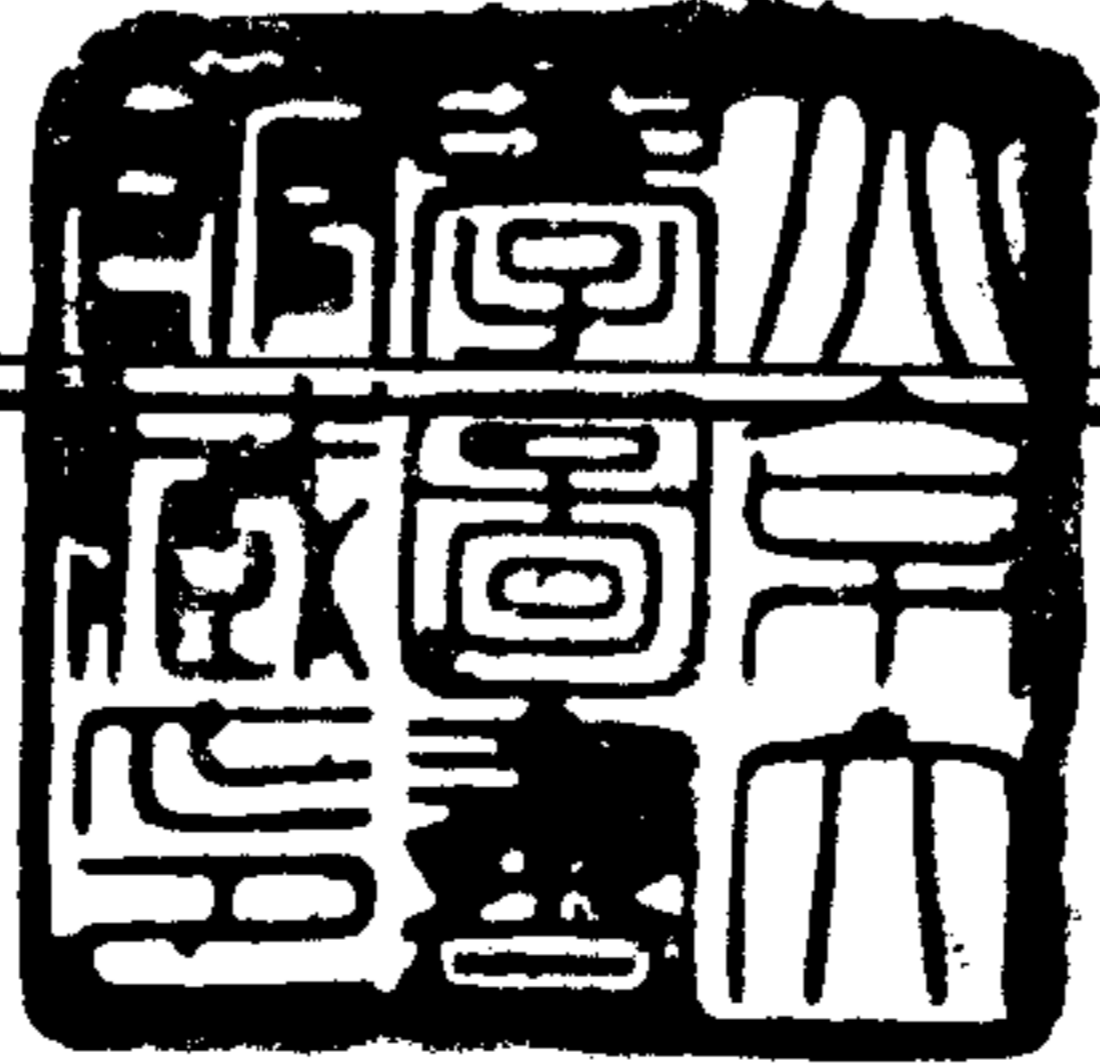

續修四庫全書

《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

2271/05

五·經部·易類

易經旁訓三卷 [明]李恕撰……………一

八卦餘生十八卷 [明]鄧夢文撰……………四九

周易通略一卷 [明]黃俊撰……………三二七

易學象數舉隅二卷 [明]汪敬撰……………三三九

易經圖釋十二卷 [明]劉定之撰……………三七一

玩易意見二卷 [明]王恕撰……………四五九

周易贊義十七卷 存七卷 卷一至卷七 [明]馬理撰……………四七七

涇野先生周易說翼三卷 [明]呂柟撰……………六三九

易經卦目

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
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		
卦畫					
三乾三連			三坤六斷		
三震仰盂			三艮覆碗		
三離中虛			三坎中滿		
三兌上缺			三巽下斷		

易經卦目終

易經旁訓卷之一

上經

三乾上

純陽至健大通宜正固

象陽之藏占時當隱

出潛離隱

○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○用九見羣龍无首吉○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歸○象曰天行

健君子以自強不息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○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

知卦之六位各以時成 乘此六陽 行天道已上聖人元亨 化之漸變之成 無偏狀 理

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歸○象曰天行

健君子以自強不息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○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

知卦之六位各以時成 乘此六陽 行天道已上聖人元亨 化之漸變之成 無偏狀 理

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歸○象曰天行

健君子以自強不息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○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

知卦之六位各以時成 乘此六陽 行天道已上聖人元亨 化之漸變之成 無偏狀 理

君子行此四德者故曰乾元亨利貞○初九曰潛龍
君子行此四德者故曰乾元亨利貞○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
名遜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○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

終終之可以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○九四曰或

躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退
无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎○

其德以離羣而進德也

君子進德脩業欲及時也故无咎○

君子進德脩業欲及時也故无咎○

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○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○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○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皆極乾元
用九乃見天則○乾元者始而亨者也利貞者性情

也乾始能以美利天下不言所利大矣哉大哉乾
元剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六

龍以御天也雲行雨施天下平也○君子以成德為

君子以成德為

君子以成德為

不待憤而後能初九 行日可見之行也但行不見

是以君子弗用也九二 君子學以聚之問以辯之聚者分其散者合其歸實是聚大居居而行仁者元利 竟以居

之仁以行之九二 見龍在田利見大人君德也九二

重剛而不中九五 上不在田故乾乾因其時而

惕雖危无咎矣九四 重剛而不中九五 上不在田下不在

田中不在人故或之或之者疑之也九二 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

鬼神合其吉凶九二 先天而天弗違後天而奉天時天且

不違而况於人乎况於鬼神乎九二 亢之為言也知進而

不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎

知進退存亡而不失正者其惟聖人乎

三三坤上

三三坤下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利

西南得朋東北喪朋安貞吉

彖曰至哉乾元萬物

其宗陰主利往陰方則得朋往陽方則失黨類安正則吉

西南得朋東北喪朋安貞吉

彖曰至哉乾元萬物

其宗陰主利往陰方則得朋往陽方則失黨類安正則吉

西南得朋東北喪朋安貞吉

彖曰至哉乾元萬物

其宗陰主利往陰方則得朋往陽方則失黨類安正則吉

西南得朋東北喪朋安貞吉

彖曰至哉乾元萬物

資生乃順承天坤厚載物德合无疆含九二 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九二 象曰地勢坤君子以厚

德載物九二 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

易經旁訓

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也六五 黃裳元吉象曰

黃裳元吉文在中也上六 龍戰于野其血玄黃象

曰龍戰于野其道窮也用六利永貞象曰用六永貞

以大終也文 言曰坤至柔而动也剛至靜而德友

後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而

易經旁訓

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也六五 黃裳元吉象曰

黃裳元吉文在中也上六 龍戰于野其血玄黃象

曰龍戰于野其道窮也用六利永貞象曰用六永貞

以大終也文 言曰坤至柔而动也剛至靜而德友

後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而

易經旁訓

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞

時行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

矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直

其正也方其義也君子敬以直內義以方外故義立

而德不孤直方大不習無不利則不疑其所行也陰

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黃者天地之雜也天

而地黃

三三 坎下

元亨利貞勿用有攸往利建侯象曰屯剛

四剛柔皆交未能通暢則艱也 禮之才居以之地動故亦艱故利貞為當以為而

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○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○六三即鹿无虞惟入于林中

君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子

舍之往吝窮也○六四乘馬班如求婚媾往吉无不

利象曰求而往明也○九五屯其膏小貞吉大貞

象曰屯其膏施未光也○上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

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○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

○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徃吝象曰利用刑人以

正法也○九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家

剛柔接也○六三勿用取如見金夫不有躬无攸利

象曰勿用取女行不順也○六四困蒙吝象曰困蒙

吝○上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇

上下順也

三三坎下

○需有孚光亨貞吉利涉大川○彖曰需須也險在

前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉

位乎天位以正中也和涉大川往有功也○象曰雲

從天而雨澤以潤之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

上於天需君子以飲食宴樂○初九需于郊利用恒

无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常

也○九二需于沙○九三需于泥致寇至

在中也雖小有言終吉象曰需于沙衍

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也○六

四需于血出自穴象曰需于血順以聽也○九五需

于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也○上六入于

穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來

敬之終吉雖不當位未大失也

三三坎下

○訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川○

彖曰訟上剛下險險而德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

利涉大川入于淵也象曰天與水違行訟君子以作

訟訟也

事謀始○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○九二不克訟

歸而逋其邑人三百无雉象曰不克訟歸而逋

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吉也○九四不克

訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也○

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也○上九或錫之

鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

師貞丈人吉无咎○彖曰師衆也貞正也能以衆

正可以至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

律凶也○九二在師中无咎王三錫命象曰在師

中

中

中○師承天寵也王三錫命懷萬邦也○六三師或與

且凶象曰師或與且大无功也○六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也○六五田有禽利執言无

咎長子帥師弟子與且貞凶象曰長子帥師以中行

也弟子與且使不當也○上六大君有命開國承家

小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂

邦也

比吉原筮元永貞无咎不車方來後夫凶○彖曰

比吉也此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○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○六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

也

也

陰柔不中正 所比皆不中正之人

皆不為害

初不相應

○六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎○六四

外比於五 乃得其與吉之道

五剛明中正之象

明親止

外比之貞吉象曰外比於賢以從上也○九五顯比

之道者比之如田之三聖也夫有從而不至者雖私屬亦亦上意 九此其吉之道 以其所居之位

王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正

得正中 去者不違來者不拒 所失者剛去之禽

由上之德使不偏

陰柔

中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也○上

居上无以此下 故為无首之象

首君象也无以為首

終復何保

陰柔

六比之无首凶象曰比之无首无所終也

三三 乾下

○小畜密雲不雨自我西郊○彖曰小畜柔得位

而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲

不雨尚往也自我西郊施未行也○象曰風行天上

小畜君子以懿文德○初九復自道何其咎吉象曰

復自道其義吉也○九二牽復吉象曰牽復在中亦

不自失也○九三輿說脫輻夫妻反目象曰夫妻反

目不能正室也○六四有孚血去惕出无咎象曰有

孚惕出上合志也○九五有孚攣如富以其鄰象

曰有孚攣如不獨富也○上九既雨既處尚德載婦

貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君

子征凶有所疑也

三三 兌下

○履虎尾不咥人亨○彖曰履柔履剛也說而應乎

乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光

明也○象曰上天下澤履君子以辯上下定民志○

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也○九二

履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也○

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也○九四

履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也○九五

夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也○上九視履考

不獨有富厚之力

高之遠成 和也

為四所止也 四用柔順之德積

曰有孚攣如不獨富也○上九既雨既處尚德載婦

貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君

子征凶有所疑也

抗君子則必害君子 疑而不通

以兌遇乾和說以陽剛強之後有履虎尾而無傷象

○履虎尾不咥人亨○彖曰履柔履剛也說而應乎

乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光

明也○象曰上天下澤履君子以辯上下定民志○

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也○九二

履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也○

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也

咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也○九四

履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也○九五

夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也○上九視履考

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

易經旁訓 卷一

神其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

三三乾上

○泰小往大來吉亨○彖曰泰小往大來吉亨則是

天地交而萬物通也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○象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天

地之宜以左右民○初九拔茅茹以其彙征吉象

曰拔茅征吉志在外也○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○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○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○六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以

祉元吉中以行願也○上六城復于隍勿用師自邑

復于隍勿用師自邑

告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

三三坤上

○否之匪人不利君子貞大往小來○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○象

曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿○

初六拔茅茹以其彙貞吉象曰拔茅貞吉志在君

也○六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不

亂羣也○六三包羞象曰包羞位不當也○九四有

命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也○九五休否

大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當

也○上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

三三乾上

三三乾上

謙遠无私 以遠而行險險可濟

正道

以陰居陰為得

○同人于野亨利涉大川利君子貞○彖曰同人柔

位 玉剛健中正以柔順中正應之各得其正其德同 同人曰衍文

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唯君

子為能通天下之志○象曰天與火同人君子以類

族辯物○初九同人于門无咎象曰出門同人又誰

咎也○六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也○

九三伏戎于莽升其高陵三歲不與象曰伏戎于莽

敵剛也三歲不與安行也○九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也○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○上九同人于郊无

悔象曰同人于郊志未得也

三三 乾下 離上

大有元亨○彖曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

○大有元亨利貞○象曰大有柔得尊位大中而上下應

所以大有

能勝敵

能約遠

所以無過不及 其德如此是以

之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元

亨○象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休

命○初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无

交害也○九二大車以載有攸往无咎象曰大車以

載積中不败也○九三公用亨于天子小人弗克象

曰公用亨于天子小人害也○九四匪其彭无咎象

曰匪其彭无咎明辯哲也○六五厥孚交如威如吉

也

三三 艮下 坤上

謙亨君子有終○彖曰謙亨天道下濟而光明地

道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不

聖書

有終

山而六而在中謙之象

君子知謙也

可喻君子之終也○象曰地中有山謙君子以裒

多益寡稱物平施○初六謙謙君子用涉大川吉象

曰謙謙君子卑以自牧也○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○六四无不利撝撝謙象曰无不

利撝撝不違則也○六五不富以其鄰利用侵伐无

不利象曰利用侵伐征不服也○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

三三三 坤上 一

○豫利建侯行師○彖曰豫剛應而志行順以動豫

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順

動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清

而民服豫之時義大矣哉○象曰雷出地奮豫先王

以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考○初六鳴豫凶

三三三 震上 一

不勝其豫而以自鳴凶 志意窮極下勝其豫故凶 中正自守節介若之象 侯於自見 象曰初六鳴豫志窮凶也○六二介于石不終日貞

吉象曰不終日貞吉以中正也○六三盱豫悔遲

有悔象曰盱豫有悔位不當也○九四由豫大有得

勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也○六五貞

疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

○上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

三三三 震上 一

○隨元亨利貞无咎○彖曰隨剛來而下柔動而說

隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉○象

曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息○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○六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼

與也○六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰

係丈夫志舍下也○九四隨有獲貞凶有孚在道以

三三三 震上 一

一〇

以明者處之而上天下從

有德五德

明者之功

明何咎象曰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吉位正中也○上六拘

係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

三三 巽下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日○彖曰蠱

剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大

川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

易經旁訓

不來之十

于

易經旁訓

○象曰山下有風蠱君子以振民育德○初六幹父

之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

○九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

○九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終

无咎也○六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往

未得也○六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以

德也○上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志

可則也

三三 兌下

○臨元亨利貞至于八月有凶○彖曰臨剛浸而長

說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有

凶消不久也○象曰澤上有地臨君子以教思無窮

容保民無疆○初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行

正也○九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未

易經旁訓

不來之十

于

易經旁訓

順命也○六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨

位不當也既憂之咎不长也○六四至臨无咎象曰

至臨无咎位當也○六五知臨大君之宜吉象曰大

君之宜行中之謂也○上六敦臨吉无咎象曰敦臨

之吉志在內也

三三 坤下

○觀盥而不薦有孚顒若○彖曰大觀在上順而巽

所觀 以我中正之德而觀天下

從

中正以觀天下觀盥而不薦有孚顛若下觀宇而化

也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天

下服矣○象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

○初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人

道也○六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

○六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也○

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也○上

九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

三三 離上

噬嗑 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

○初九履校教滅趾无咎象曰履校滅趾不行也○

以中正用刑如人履校也初剛是刑於剛之入必深恐如噬嗑則

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也○六三

噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也○九

四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

光也○六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无

咎得當也○上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰

不明也

三三 離上

賁 小利有攸往○彖曰賁賁柔來而文剛故亨

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○初九

賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也○六二

賁其須象曰賁其須與上興也○九三賁如濡如永

貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也○六四賁如皤

貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也○六四賁如皤

所食皆歸焉亦白而性正應之心如流輪之疾然九三則非為強或疑其耳遠初近之位為可疑

如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚

守正而不與先施也

馬之白主象亦尚白也

陰性吝嗇

禮者宜儉

媾終无尤也○六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象

馬民所歸也

賁能賁白其賁則無過飾之外亦使華潔實也

曰六五之吉有喜也○上九白賁无咎象曰白賁无

上九得澤及於遠澤之志

咎上得志也

三三坤下
三三艮上

詳陰盛而陽將盡之時小人則乘其不備

吝

柔進于陽則剛柔相濟

○剥不利有攸往○彖曰剥剥也柔變剛也不利有

五陽盛長

剛而動止

乃能觀測之象

觀有見也聖人之理而後行

攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛

易經旁訓

卷之一

十四

易經旁訓

時正天運也

易之者兼長以厚其本乃所以養其君

天行也○象曰山附於地剥上以厚下安宅○初六

剥牀以足茂貞凶象曰剥牀以足以滅下也○六二

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

剥牀以辨茂貞凶象曰剥牀以辨未有與也○六三

終无所容其身

人剥廬終不可用也

三三震下
三三坤上

陽復反則亨已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎

消長之道又復遂至自五月歸卦

○復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利

生至七之而復來復

陽消極而來反

所行順理故在彼无咎在此无咎

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○象曰雷在地中復先

其於

陽始復之時

陽始復之時

至以至日閉關商旅不行后不省方○初九不遠復

先王順天道當至日閉關商旅不行后不省方

後之

後之

无祇悔元吉象曰不遠之復以脩身也○六二休復

九而能下之復之休美台之道也

以陰居陽不中正又處動極復而不固遂失

以陰居陽不中正又處動極復而不固遂失

吉象曰休復之吉以下仁也○六三頻復厲无咎象

屢復無元无咎

後者則无咎

四處辟陰之中獨與初應與俱行能從善

日頻復之厲義无咎也○六四中行獨復象曰中行

獨復以從道也

中順居尊惟教於後善故无悔

中順居尊惟教於後善故无悔

獨復以從道也○六五敦復无悔象曰敦復无悔中

以中道自反

陰居居後之終終不復凶

以不於外來者已過而自作

以自考也○上六迷復凶有災眚用行師終有大敗

以其國君凶

至于十年不克征象曰迷復之凶反君

道也

以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君

道也

道也

道也

道也

改過之義

改過之義

改過之義

道也

改過之義

改過之義

改過之義

不能自守而動於欲其象如此 垂頤 雖明而動於欲可畏 未幾於初則

觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也○六二頤

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○六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰

顛頤之吉上施光也○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

易經旁訓 卷之十一 天 卷之六十九

四陽居中過盛上下陰不履其重 二五得中內卦外卦皆可行之道而利亨 陽

○大過棟橈 利有攸往亨○彖曰大過大者過也

棟橈本末弱也剛過而中巽而說 悅 行利有攸往乃

亨大過之時大矣哉○象曰澤滅木大過君子以獨

立不懼 遯世无悶○初六藉用白茅无咎象曰藉用

白茅柔在下也○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○九三棟橈凶象

曰棟橈之凶不可咎也○九四棟橈吉有他吝

象曰棟橈之吉不撓乎下也○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

易經旁訓 卷之十一 天 卷之六十九

重而中實 雖其心誠故能亨 通行則險有可畏尚 上下皆坎 是此

○習坎有孚維心亨行有尚○彖曰習坎重險也水

洊洊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○象曰水洊洊

至羽坎君子以常德行習教事○初六習坎入于坎

窞 凶象曰習坎入坎失道凶也○九二坎有險求

小得象曰求小得未出中也○六三來之坎坎險且

求入于坎窞 勿用象曰來之坎坎終无功也○六

三得象曰求小得未出中也○六三來之坎坎險且

求入于坎窞 勿用象曰來之坎坎終无功也○六

三得象曰求小得未出中也○六三來之坎坎險且

求入于坎窞 勿用象曰來之坎坎終无功也○六

四樽酒筵九 貳用金序 納約自牖終无咎象曰樽酒

簋貳剛柔際也○九五坎不盈祗支 既平无咎象曰

坎不盈中未大也○上六係用徽纆里 寘里 于叢棘

三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

三三 離下

○離利貞亨畜牝牛吉○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○象曰明兩作離大

人以繼明照于四方○初九履錯然敬之无咎象曰

履錯之敬以辟避 咎也○六二黃離元吉象曰黃離

元吉得中道也○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○九四突如其

來如焚如死如棄如象曰突如其來无所容也○

六五出涕沱墜 若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公

居

也○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

易經旁訓卷之二

下經

三三 艮下

物相感而動之理在貞正 女以正取男 兌柔在上艮剛在下交相感應

○咸亨利貞取女吉 ○彖曰咸感也柔上而剛下一

氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉

也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀

其所感而天地萬物之情可見矣 ○象曰山上有澤

咸君子以虛受人 ○初六咸其拇 ○象曰咸其拇志

在外也 ○六二咸其腓 凶居吉象曰雖凶居吉順

不害也 ○九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦

不處也志在隨人所執下也 ○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 ○九五咸其脢 无悔象曰咸其脢志

末也 ○上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說

也

南遊 燕書

三三 巽下

常之道可以亨通然必利於中正而後利於所往

○恒亨无咎利貞利有攸往 ○彖曰恒久也剛上而

柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒恒亨无咎利貞

久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終

則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成

聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物

之情可見矣 ○象曰雷風恒君子以立不易方 ○初

六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也 ○九

二悔亡象曰九二悔亡能久中也 ○九三不恒其德

或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也 ○九四田

无食象曰久非其位安得食也 ○六五恒其德貞婦

人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義

從婦凶也 ○上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

天下之常

天下之常情

靜之極曰終動之端曰始

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

動靜相生循環之理必以靜為主

小人道衰之時君子退藏以伸道故小人則務於守正

○遯亨小利貞○彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應

特尚可去故與時偕行而遯也

與時行也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而惡而嚴○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說象曰執用黃牛固志

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○九四好遯君子

易經彖訓 卷之三

吉小人否象曰君子好遯小人否也○九五嘉遯貞

占象曰嘉遯貞吉以正志也○上九肥遯无不利象

曰肥遯无不利无所疑也

此心春然无所積累於富貴功名

三三 乾下 震上

○大壯利貞○彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大

壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣○象曰

雷在天上大壯君子以非禮弗履○初九壯于趾征

君子之大壯莫若克己復禮

雷在天上大壯君子以非禮弗履○初九壯于趾征

君子之大壯莫若克己復禮

雷在天上大壯君子以非禮弗履○初九壯于趾征

君子之大壯莫若克己復禮

雷在天上大壯君子以非禮弗履○初九壯于趾征

君子之大壯莫若克己復禮

雷在天上大壯君子以非禮弗履○初九壯于趾征

君子之大壯莫若克己復禮

雷在天上大壯君子以非禮弗履○初九壯于趾征

君子之大壯莫若克己復禮

雷在天上大壯君子以非禮弗履○初九壯于趾征

君子之大壯莫若克己復禮

雷在天上大壯君子以非禮弗履○初九壯于趾征

君子之大壯莫若克己復禮

雷在天上大壯君子以非禮弗履○初九壯于趾征

君子之大壯莫若克己復禮

雷在天上大壯君子以非禮弗履○初九壯于趾征

君子之大壯莫若克己復禮

雷在天上大壯君子以非禮弗履○初九壯于趾征

君子之大壯莫若克己復禮

雷在天上大壯君子以非禮弗履○初九壯于趾征

君子之大壯莫若克己復禮

而不得中往則得凶必在是下而用壯以行可以信其困而凶以陽居陰不得其正故未處中

凶有孚象曰壯于趾其孚窮也○九二貞吉象曰九

二貞吉以中也○九三小人用壯君子用罔貞厲羝

羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也○九四

貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輟象曰藩决不羸

尚往也○六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不

當也○上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則

吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

易經彖訓 卷之三

三三 坤下 坤上

○晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接○彖曰晉進也明

出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫

馬蕃庶晝日三接也○象曰明出地上晉君子以自

昭明德○初六晉如摧如貞吉罔咎裕无咎象曰晉

如摧如獨行正也裕无咎未受命也○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

之難也 守正則吉大 王母謂陰之至尊者指六五 二之所以受福者 以中正之

如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正

之難也 守正則吉大 王母謂陰之至尊者指六五 二之所以受福者 以中正之

如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正

之難也 守正則吉大 王母謂陰之至尊者指六五 二之所以受福者 以中正之

如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正

之難也 守正則吉大 王母謂陰之至尊者指六五 二之所以受福者 以中正之

如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正

之難也 守正則吉大 王母謂陰之至尊者指六五 二之所以受福者 以中正之

如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正

之難也 守正則吉大 王母謂陰之至尊者指六五 二之所以受福者 以中正之

如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正

之難也 守正則吉大 王母謂陰之至尊者指六五 二之所以受福者 以中正之

如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正

之難也 守正則吉大 王母謂陰之至尊者指六五 二之所以受福者 以中正之

如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正

之難也 守正則吉大 王母謂陰之至尊者指六五 二之所以受福者 以中正之

如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正

之難也 守正則吉大 王母謂陰之至尊者指六五 二之所以受福者 以中正之

如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正

之難也 守正則吉大 王母謂陰之至尊者指六五 二之所以受福者 以中正之

如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正

之難也 守正則吉大 王母謂陰之至尊者指六五 二之所以受福者 以中正之

如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正

之難也 守正則吉大 王母謂陰之至尊者指六五 二之所以受福者 以中正之

如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正

道也。三不中正宜有悔。以其與二陰皆上進。故象所信而悔也。上從大野居。不中正以爲也。○六二象九悔亡。象曰：象允之志，上行也。○九四

晉如鼫鼠，貞厲。象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。○六五悔亡，失得勿恤，往吉，无不利。象曰：失得勿恤，往有慶也。

○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。

三三 離下 坤上
○明夷利艱貞。○彖曰：明入地中，明夷內文明而外

柔順以蒙大難。文王以之。利艱貞，晦其明也。內難而

能正其志，箕子以之。○象曰：明入地中，明夷君子以

莅衆用晦而明。○初九明夷于飛，垂其翼。君子于行，

三日不食，有攸往。主人有言，象曰：君子于行，義不食

也。○六二明夷夷于左股，用拯馬壯吉。象曰：六二之

吉，順以則也。○九三明夷于南狩，得其大首，不可疾

貞。象曰：南狩之志，乃大得也。○六四入于左腹，獲明

貞，象曰：南狩之志，乃大得也。○六四入于左腹，獲明

貞，象曰：南狩之志，乃大得也。○六四入于左腹，獲明

貞，象曰：南狩之志，乃大得也。○六四入于左腹，獲明

夷之心于出門庭。象曰：入于左腹，獲心意也。○六五

箕子之明夷，利貞。象曰：箕子之貞，明不可息也。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。

三三 離下 坤上
○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。

○六二无攸遂，在中饋，貞吉。象曰：六二之吉，順以巽

也。○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。○六四富家

大吉。象曰：富家大吉，順在位也。○九五王假，有家

勿恤吉象曰玉假有家交相愛也○上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

三三 兌下

睽小事吉○象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應

乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉○象

曰上火下澤睽君子以同而異○初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也○九二

遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也○六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也○九四睽孤遇元夫交孚

厲无咎象曰交孚无咎志行也○六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也○上九睽孤見

豕負塗載鬼一車先張之弧後說服之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉群疑亡也

三三 艮下 坎上 寒利西南不利東北利見大人貞吉○象曰寒難也險在前也見險而能止知矣哉寒利西南往得中也

不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也寒之時用大矣哉○象曰山上有水蹇

三三 艮下

君子以反身脩德○初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也○六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也○九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之

也○六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也○九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也○上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

人負塗載鬼一車先張之弧後說服之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉群疑亡也

三三 艮下 坎上 寒利西南不利東北利見大人貞吉○象曰寒難也險在前也見險而能止知矣哉寒利西南往得中也

不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也寒之時用大矣哉○象曰山上有水蹇君子以反身脩德○初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也○六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也○九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之

也○六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也○九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也○上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

人負塗載鬼一車先張之弧後說服之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉群疑亡也

三三 坎下

難之散 難既解則於平易安靜不欲入為煩燥若無所往其安靜若有所往其往復則
○解 利西南无所往其來復吉有攸往夙吉○彖

曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其

來復吉乃得中也攸往夙吉往有功也天地解而

雷兩作而雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

象曰雷兩作解君子以赦過宥罪○初六无咎象

曰剛柔之際義无咎也○九二田獲三狐得黃矢貞

易經旁訓 卷之十

吉象曰九二貞吉得中道也○六三負且乘致寇至

貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也○

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也○六

五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人

退也○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

三三 兌下

限上

成者 剥民奉君之象消所當損而有亨於下四者之應

○損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可

用享○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虛與時偕行○象曰山下

有澤損君子以懲忿窒欲○初九已事遄往无咎酌

損之象曰已事遄往尚合志也○九二利貞征凶弗

損益之象曰九二利貞中以爲志也○六三三人行

易經旁訓 卷之十

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違元吉象曰六五

元吉自上祐也○上九弗損益之无咎貞吉利有攸

往得臣无家象曰弗損益之大得志也

三三 震下

○益利有攸往利涉大川○彖曰益損上益下民說

无疆印上下其道大光利有攸往中正有慶利涉

大川木道乃行益動而日進无疆天施地生其益

无友凡益之道與時偕行象曰風雷益君子以見

善則遷有過則改初九利用為大作元吉无咎象

曰元吉无咎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象曰或益之自外來

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六四中行告公從利用為

依遷國象曰告公從以益志也九五有孚惠心勿

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

三三乾下

○夬 性揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有

无疆界下於民不亦大光乎 卦之五皆得中正以中正而天下受其福矣 卦象為下

攸往○彖曰夬決也剛決柔也律而說決而和揚于

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○象曰

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌○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得中道也○九

三壯于頄仇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○九四臀有膚其行

次吝且羸羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不

當也聞言不信聰不明也○九五覓見陸夫夫中行

无咎象曰中行无咎中未光也○上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

三三乾下

○姤 遺女壯勿用取女○彖曰姤遇也柔遇剛也勿

夫為決也五陽決之陰 以三體卦才古矣之至善也此為和

必

用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中

政天下大行也姤之時義大矣哉象曰天下有風

姤后以施命誥四友初六繫于金柅貞吉有攸

往見凶羸豕孚蹢躅象曰擊于金柅柔道牽也

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

易經旁訓 卷之二

民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上九姤其角吝

无咎象曰姤其角上窮吝也

三三坤下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有

攸往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

見矣象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

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六二引吉无咎乎乃

利用禴象曰引吉无咎中未變也六三萃如嗟

如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也九四

大吉无咎象曰大吉无咎位不當也九五萃有位

易經旁訓 卷之二

无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也上

六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

三三坤下

元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升

巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也

南征吉志行也象曰地中生木升君子以順德積

小以高大初六允升大吉象曰允升大吉上合志

也○九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

○九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也○六四王用

亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也○六

五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也○上六其升

利于不息之貞象曰其升在上消不富也

三三坎下

困言貞大人吉无咎有言不信○彖曰困剛揜也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以

剛中也○有言不信尚口乃窮也○象曰澤无水困君

子以致命遂志○初六臀困于株木入于幽谷三

歲不覿象曰入于幽谷幽不明也○九二困于酒食

朱紱加來利用亨○初六困于酒食

食中有慶也○六二困于石據于蒺藜入于其宮不

見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其

妻不祥也○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○上六困于葛藟

于臲臲象曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未

當也動悔有悔吉行也

三三巽下

井改邑不改井无喪无得往來井汔汔至亦未

繙井羸其瓶凶○彖曰巽乎水而上水井養

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○象曰木上有水井君

子以勞民勸○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○九二井谷射鮒

甃敝漏象曰井谷射鮒无與也○九三井渫不食

無與也

失其所安者不遂之故云不見其妻不祥也初六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

上六困于葛藟于臲臲象曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

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

九二井谷射鮒甃敝漏象曰井谷射鮒无與也

九三井渫不食無與也

初六困于酒食朱紱加來利用亨

初六困于酒食食中有慶也

六二困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

來徐徐志在下也雖不當位有與也

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

上六困于葛藟于臲臲象曰動悔有悔征吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

初六困于酒食朱紱加來利用亨

初六困于酒食食中有慶也

六二困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

壯深清... 為我心... 明受其福... 象曰井渫不食... 行... 則也求王明受福也... 六四井甃秋无咎象曰井甃... 无咎脩井也... 九五井冽寒泉象曰寒泉之食... 中正也... 上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上... 大成也

三三離下

○革已日乃孚元亨利貞悔亡... 象曰革水火相息... 易經旁訓

○二如同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之... 象曰革水火相息

○成湯武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

○牛之革象曰鞶用黃牛不可以有為也... 六二已日

○乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也... 九三

○征凶貞厲革言三就... 有孚象曰革言三就又何之矣

易經旁訓 卷之二

○九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也... 九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也... 上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子

三三巽上

○鼎元吉亨... 象曰鼎象也以木巽火亨... 餗也聖

○人言以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔

○火鼎君子以正位凝命... 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... 九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有

○實慎所之也我仇有疾終无尤也... 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... 九四鼎折足覆公餗... 其形渥... 凶象曰覆公

易經旁訓 卷之二

鍊信如何也○六五野黃耳金鉞 利貞象曰野黃
耳中以爲實也○上九野玉鉞大吉无不利象曰玉
鉞在上剛柔節也

三三震下

○震亨震來虩虩笑言啞啞 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

○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

○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

○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

○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

○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

○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

○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

○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

○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

○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

六震索索 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

三三艮下

○艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎○象曰
艮其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

○象曰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

○象曰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

○象曰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

○象曰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

○象曰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

○象曰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

○象曰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

○象曰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

○象曰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

○象曰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

以其能終也止雖於外故終於內也
吉以厚終也

三三巽下

漸女歸吉利貞○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○象曰山上有木漸君子以居賢德

善俗○初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子

之厲義无咎也○六二鴻漸于陸飲食行侃行吉象

曰飲食衎衎不素飽也○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○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

漸進愈高不為無用其德厚然豈可得而亂上九乃進德居澤足以兼濟於物者

三三震上

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

妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也○象曰澤上

有雷歸妹君子以永終知敝○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

○九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變

常也○六三歸妹以湏反歸以娣象曰歸妹以湏未

當也○九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有

待而行也○六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之

袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也

其位在中以貴行也○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

三三離下

漸進愈高不為無用其德厚然豈可得而亂上九乃進德居澤足以兼濟於物者

豐亨王假之勿憂宜日中。○彖曰豐大也明以動

故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中

則晷月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况

於鬼神乎○象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

○初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎

過旬災也○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○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○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○六五來章有慶譽吉象曰

六五之吉有慶也○上六豐其屋蔀其家闕其戶闕

其無人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闕其

戶闕其无人自藏也

三三艮下

○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災

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

資斧我心未快也○六五射雉一矢亡終以譽命象曰

終以譽命上逮也○上九鳥焚其巢旅人先笑後號

咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易

終莫之聞也

三三艮上

三三艮上

入也卦不可不亨 以陰得陽利性然必知所從乃得其利見大人

○巽小亨利有攸往利見大人 ○彖曰：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 ○象曰：隨風巽君子以申命行 ○初

六進退利武人之貞 象曰：進退志疑也利武人之貞

志治也 ○九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 象曰

紛若之吉得中也 ○九三頻巽吝 象曰：頻巽之吝志

窮也 ○六四悔亡田獲三品 象曰：田獲三品有功也

易經旁訓 卷之十一 三十五 張氏七百五

○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 ○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

三三兌下

○兌亨利貞 ○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 ○象曰：麗澤兌君子

以朋友講習 ○初九和兌吉 象曰：和兌之吉行未疑

也 ○九二孚兌吉悔亡 象曰：孚兌之吉信志也 ○六

三來兌凶 象曰：來兌之凶位不當也 ○九四商兌未

有厲 象曰：于于剝位正當也 ○上六引兌 象曰：上六

引兌未光也

易經旁訓 卷之十一 三十五 張氏六百十九

○渙亨王假有廟利涉大川利貞 ○彖曰：渙亨剛來

而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也

利涉大川乘木有功也 ○象曰：風行水上渙先王以

亨于帝立廟 ○初六用拯馬壯吉 象曰：初六之吉順

也 ○九二渙奔其机 九悔亡 象曰：渙奔其机得願也

說以先民民忘其死

○象曰：麗澤兌君子

以朋友講習 ○初九和兌吉 象曰：和兌之吉行未疑

也 ○九二孚兌吉悔亡 象曰：孚兌之吉信志也 ○六

三來兌凶 象曰：來兌之凶位不當也 ○九四商兌未

有厲 象曰：于于剝位正當也 ○上六引兌 象曰：上六

引兌未光也

易經旁訓 卷之十一 三十五 張氏六百十九

○渙亨王假有廟利涉大川利貞 ○彖曰：渙亨剛來

而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也

利涉大川乘木有功也 ○象曰：風行水上渙先王以

亨于帝立廟 ○初六用拯馬壯吉 象曰：初六之吉順

也 ○九二渙奔其机 九悔亡 象曰：渙奔其机得願也

○六三渙其躬无悔 象曰：渙其躬志在外也 ○六四

渙其號其有愾 象曰：渙其號其有愾志在外也 ○九五

渙其號其有愾 象曰：渙其號其有愾志在外也 ○上六

渙其號其有愾 象曰：渙其號其有愾志在外也 ○六三

渙其號其有愾 象曰：渙其號其有愾志在外也 ○六四

渙其號其有愾 象曰：渙其號其有愾志在外也 ○六五

渙其號其有愾 象曰：渙其號其有愾志在外也 ○六六

渙其號其有愾 象曰：渙其號其有愾志在外也 ○六三

渙其號其有愾 象曰：渙其號其有愾志在外也 ○六四

渙其號其有愾 象曰：渙其號其有愾志在外也 ○六五

渙其號其有愾 象曰：渙其號其有愾志在外也 ○六六

渙其號其有愾 象曰：渙其號其有愾志在外也 ○六三

渙其號其有愾 象曰：渙其號其有愾志在外也 ○六四

渙其號其有愾 象曰：渙其號其有愾志在外也 ○六五

渙其號其有愾 象曰：渙其號其有愾志在外也 ○六六

渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光

大也○九五渙其大號渙王居无咎象曰王居无

咎正位也○上九渙其血去逃 出无咎象曰渙其

血遠害也

三三 兌下 兌上

○節亨苦節不可貞○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○象

曰澤上有水節君子以制數度議德行○初九不出

戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也○九二不出門

庭凶象曰不出門庭凶失時極也○六三不節若則

嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也○六四安節亨

象曰安節之亨承上道也○九五甘節吉往有尚象

曰甘節之吉居位中也○上六苦節貞凶悔亡象曰

苦節貞凶其道窮也

苦節貞凶其道窮也

三三 兌下 兌上

○中孚豚魚吉利涉大川利貞○彖曰中孚柔在内

而剛得中說而巽乎乃化邦也豚魚吉信及豚魚也

利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也○

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死○初九虞吉

有他不燕象曰初九虞吉志未變也○九二鳴鶴在

陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和

之中心願也○六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰

或鼓或罷位不當也○六四月幾望馬匹亡无咎象

曰馬匹亡絕類上也○九五有孚攣如无咎象曰有

孚攣如位正當也○上九翰音登于天貞凶象曰翰

音登于天何可長也

三三 艮下 震上

三三 艮下 震上

○小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜

上宜下大吉○彖曰小過小者過而亨也過以利貞

與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是

以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上

宜下大吉上逆而下順也○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

眚象曰弗遇過之已亢也

易經旁訓 卷二

○既濟亨小利貞初吉終亂○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○象曰水在火上既濟君子以思患而豫

防之○初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无

咎也○六二婦喪其茀弗勿逐七日得象曰七日得

以中道也○九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之億也○六四繡有衣袽如終日戒

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

易經旁訓 卷二

○未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利○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○六三未濟征凶利涉大川象曰未濟貞

凶位不當也○九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有

賞于大國象曰貞吉悔亡志行也○六五貞吉无悔

君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也○上九

有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首

亦不知節也

易經旁訓卷之二終

易經旁訓卷之三

繫辭上傳繫辭本謂文王周公所作之辭繫於

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

在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相湯鼓之

以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男

坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親

則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人

之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎

其中矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變

化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變

爻者言乎道也

繫辭而明吉凶之理

以剛柔相推而知變化之道

剛柔相推而生變

化是故吉凶者失得之象也

而趨剛退極而趨柔進極而退 柔則剛而陽剛化則夜而陰 初三為地三四為人五為天
化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三

極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而

玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動

則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此章言聖人作易君子學易

右第二章 文王所作 全體一家 周公所作 一節之變

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其

失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是

故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存

乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有

小大辭有險易辭也者各指其所之

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

地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁

行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範

圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之

道而知故神无方而易无體

右第四章 此章言易道之大 聖人用之如此

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見

之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君

子之道鮮矣性也以上於造化流行處分陰陽仁者

仁居陽也顯諸仁藏諸用仁造化之功德之發也

知備陰也顯諸仁藏諸用仁造化之功德之發也

鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之

謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效

法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測

之謂神 此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

右第五章

易傳者廣者中之大者外括之也 推是則元氣分
夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而
正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也
直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生
焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡
之善配至德

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知

易經旁訓

卷之三

田

今易卷四百九十七

崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣
成性存存道義之門道為體 義為用

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行
其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之
至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之

而後言議之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其

子和之我有好爵吾與爾縻之子曰君子居其室出

其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其

言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加

乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發

榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默

或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六

藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何

咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用之重也慎斯

術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而

不伐有功而不德厚之至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亢龍有悔

子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以

易經旁訓

卷之三

五

今易卷四百九十九

釋初九爻義

釋亂也

釋不

動而有悔也。不出戶庭。无咎。子曰：亂之所生也。則言

語以為階。君不密則失臣。臣不密則失身。幾事不密

則害成。是以君子慎密而不出也。子曰：作易者其知

盜乎。易曰：負且乘。致寇至。負也者，小人之事也。乘也

者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上

慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：負且

乘，致寇至。盜之招也。

此章言卦爻之用

右第八章

此天地之數。陽子陰偶。即河圖也。三五七九皆奇。故為天。二四六八皆偶。故為地。天數五者。三五七九皆奇。地數五者。二四六八皆偶。相得謂道。三與四。五與六。七與八。九與一。各以奇偶為類。而自相得。有合。謂道。天數五。地數五。五位相得。而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而

行鬼神也。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。其

於劫。勒以象閏。五歲再閏。故再劫而後掛乾之策。二

百一十有六。坤之策。百四十有九。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。子曰：知變化之道者

其知神之所為乎

此章言卦爻之用

右第九章

此章言卦爻之用

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象

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

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數

遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。易无

思也。无為也。寂然不動。感而遂通。天下之故。非天下

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

三五

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

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如
斯而已者是故聖人以通天下之志以定天下之

易經旁訓

卷之三

業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以
知六爻之義易以首聖人以此洗心退藏於密吉凶
與民同患神以知來知以藏其孰能與於此哉古
之聰明叡知神武而不殺者夫是以明於天之道而
察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以
神明其德夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一
闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之

器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是
故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變
通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎
富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探
賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹
者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化
易經旁訓 卷之三

右第十一章

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

意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡

意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡

神鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而

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

易經旁訓 卷之三

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

因卦爻之理推行于日用之間此推而行之也蓋推

古避凶在易本有通行之理此不過循之耳故存乎

通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德

行

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中矣剛柔

相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶

悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時

者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之

道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示

易經旁訓 卷之三

人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象

也者像此者也爻象動乎內吉凶見於外功業見乎

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

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法

高深之類 希聖志之類 兼耕夏耘為不惰之類 性情之類 飛騰動健

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包犧氏沒神農氏

作斲木為耜揉木為耒耨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

易經旁訓 卷之三

通則知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

客蓋取諸豫斷木為杵拙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

天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以

宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚

直承而上 兩重而下 壯固之意

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

書契夬小 人之偽

右第二章

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天

易經旁訓 卷之三

下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德

行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民

小人之道也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月

來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑

往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也

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易

曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非

易經旁訓 卷之三

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

不括郭是以出而有獲語成器而動者也子曰小人

不耻不仁不義不見利不勸不威不懲小懲而

大誡此小人之福也易曰屢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

積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰

危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者

也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及

易經旁訓 卷之三

矣易曰鼎折足覆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寧用終日

斷可識矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望子曰

顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗

復行也易曰不遠復无祗悔元吉天地絪縕萬物化

酌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

右第五章

易經旁訓 卷之二十一 十六 余附卷六百七十五

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合

德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱

名也雜而不越於稽其類其哀世之意耶夫易彰往

而察來而微顯闡幽開而當名

水火礪果煎陸 正言斷辭 則備

矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文辭經緯

然之文 其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行

以明失得之報

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履

德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損

德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽

德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜

而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井

易經旁訓 卷之二十三 十七 余附卷六百七十七

居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自

知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨

義巽以行權

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六

虛土下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出

入以度外內使知懼又明於憂患與故有師保如

臨○父○母○初○率○其○辭○而○揆○其○方○既○有○典○常○苟○非○其○人○道○不○虛○行○

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是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

易經旁訓 卷之三

矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无外其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

右第九章

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

右第十章

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

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉

利害生九易之情近而不相得則凶或害之悔且吝
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡蹠人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第十二章

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍凡參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

易經旁訓 卷之三

發揮者觀之明也剛柔者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

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

也射害也

右第三章

圓圖從中起下章雷動風散方圖亦從中起分明兩箇圖

易經旁訓 卷之三

雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾戰者陽氣始萌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潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面

此章明以爲治者取乎南方之離

而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

坤也者地也萬物

皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也

故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄

也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也

故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成

始也故曰成言乎艮

右第五章 邵子曰此章卦位乃文王所定所謂後天之

易經旁訓 卷之三 三十一

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓

萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物

者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者

莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後

能變化既成萬物也此文王之卦

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止

也兌說也

右第七章 此章以八字斷八卦之德其下乃以

乾爲馬坤爲牛震爲龍以動奮之身靜息於巽爲鷄

坎爲豕以外柔內剛豕外汚離爲雉艮爲狗此物而

內柔媚者兌爲羊遠取諸

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲

手兌爲口近取諸

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男

故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而

得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三

索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

右第十章

乾為天為圓。圓為君為父為玉為金為寒為水。乾居西北

卦氣為立冬之節。水始為大赤為良馬為老馬為瘠冰之時故為寒為水也。乾居西北

馬為駁剝馬為木果。剝馬為木果

坤為地為母為布為金為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑。坤居西南

震為雷為龍以動奮之身而靜息為玄黃為專為

易經旁訓 卷之十三

大塗為長子為決躁為蒼筤。竹為萑。葦其於馬也為善鳴為馵。足為作足為的頰其於稼也為反

生其究為健為蕃鮮。陽長必於乾物生必至矣

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為

多白眼為近利市三倍其究為躁卦。陰性多疑

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也

此章之為義本以揆諸人事家以重其

陽陰不得中也。心腎皆以應為體。水於人身為血。為加憂為心病為耳痛為血卦為赤之陽也。其於

馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也

為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也

為大腹為乾卦。為鰲為蟹。解為羸。諫為蚌。俸為龜

其於木也為科上槁。科空也中虛則木枯槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏。為閭寺為

易經旁訓 卷之十三

指。艮為手所用止為狗為鼠為黔。豕喙。麀之屬其於

木也為堅多節。木性堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決。附剛盛

則進勢其於地也為剛鹵為妾為羊。下巽而剛上剛而柔

右第十一章 此章廣八卦之象其間多不可

序卦傳 序卦之義有相反者有相因者未至於極也

此象需訟是也亦老變少不

變之義也要之不出此二例

序卦傳 序卦之義有相反者有相因者未至於極也

此象需訟是也亦老變少不

變之義也要之不出此二例

序卦傳 序卦之義有相反者有相因者未至於極也

此象需訟是也亦老變少不

變之義也要之不出此二例

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受

之以比也。比者比也。比必有畜。故受之以小畜。物

畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以

泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以

終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以

大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必

豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者

必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而可大。故受之

以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而

後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合

也。故受之以賁。賁者文也。文者明也。明者文也。文者

明也。明者文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

而巳。故受之以賁。賁者文也。文者明也。明者文也。文者

明也。明者文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

文也。文者明也。明者文也。文者明也。明者文也。明者

而已不知消息盈虛則行則傷之者至矣故受之以明夷也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者

必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽

睽者和也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可

以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損

損者損也損必益故受之以益益而不已必決故

受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者

遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上

者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困

困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受

之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長

子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受

之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者

進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大

故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以

節節者止也止而後行故受之以中中者和也

和而後立故受之以恒恒者久也久則有功故受

之以屯屯者難也難則有衆故受之以大畜大畜者

聚也聚則有財故受之以需需者待也待則有禮

故受之以困困者窮也窮則有言故受之以解解者

緩也緩則有濟故受之以睽睽者乖也乖則有見

故受之以節節者止也止而後行故受之以中中者

和也而後立故受之以恒恒者久也久則有功故受

之以屯屯者難也難則有衆故受之以大畜大畜者

聚也聚則有財故受之以需需者待也待則有禮

故受之以困困者窮也窮則有言故受之以解解者

緩也緩則有濟故受之以睽睽者乖也乖則有見

施旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之
故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙
渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受
之以中中者和其信者必行之故受之以小過有過物
者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟
未濟者未濟也
右下篇此傳二篇乃孔子畧借卦名以發明文
類皆在所畧矣
雜卦傳亦無上下經之分也卦畫及對亦以類言
於雜卦之中而
乾剛坤柔二卦之畫反對其義亦反對下皆放此
比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙
雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也
无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫息也噬嗑食
也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飾也剝
爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸

易傳卷之三終

速也恒久也。渙離也。節止也。而渙者民心浮蕩无所統

有以止鮮緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰友其

類也。大壯則止。遯則退也。大有衆也。同人親也。革去

故也。鼎取新也。水火相革。革已廢故革去故也。小過

過也。中孚信也。豐多故親寡旅也。離上而坎下也。小

畜寡也。履不處也。需不進也。訟不親也。需則有所待

有所進。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行

也。願養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮

也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

易經旁訓卷之三終

八卦餘生

〔明〕鄧夢文撰

據中國科學院圖書館藏清乾隆四十二年文會堂刻本影印原書版框
高一八二毫米寬二五九毫米

乾隆二十四年新年鐫

安成鄧潛溪手著

八卦餘生

文會堂藏板

八卦餘生叙

鄧氏我謂陽戚好也志文公備乾初潛德允推諸舅白蒼
 除地為堂顏曰文會與一時知名士講求心性微旨趨出
 於名韞利鏢外先君子忠愍舊與是會如魚水相得非特
 以蕪李之契也顧語默一心出處異路公生平著作滿架
 素共忻賞晚年手訂八卦餘生先君子已備員玉署未之
 觀也公郵寄此帙意存商榷不幸暗風吹雨石尤揚舂未
 及序行於世而忠魂鬱鬱歸泉壤良足悲矣余生恨晚
 比登文會堂則志文公亦均收聲歎筆精墨妙手澤猶鮮

八卦餘生 一 文會堂

劉序

衰衷良久慨然想見文會中學術獨八卦餘生一帙未親
 傳本嗣君若桂急起而詢之余具道其所以然兩人都
 禁泣下沾襟少間余乃曰是帙所得之誦服匪伊朝夕矣
 王充論衡忍為中即枕中之秘哉言旋後專研費完若桂
 翁寶若球圖他日孝廉孫察復携來京邀余少事恭酌並
 弁言繫之簡首余遜謝不敏也蓋公之悅心研慮始自家
 學昉自夙齡厥後感於文毅李先生之規勸遂倍加研悅
 肆力忘疲博覽孔韓蕪程諸傳說稿凡數易如續彙編於
 一切秉承比應道理破去拘學語非立異亦非苟同豈曰

玄之又玄實乃有而教有耳書成而八卦餘生之名授自
夢中又以見專精之至神奇自生前輩躡天根而探月窟
余其敢謬贊一辭乎亦惟識文會之合離與是書之隱見
有如此云爾

大明天順元年歲在丁丑十月上澣之吉茨溪劉鉞拜撰

八卦餘生

劉序

二 文會堂

鄧潛溪先生本傳

先生諱夢文字志文號潛溪文會者因為文會主諸生尊
之之號也原籍河南為南陽望族繁漢高密侯之裔唐中
和間有蘊玉先生名璠者由尚書江西節度使權知袁州
刺史事興學化民有古循吏風具載袁州郡志家于宜春
之白芒傳七世曰梅魁徙居安成瓜畬遂為安福人梅魁
生幼愛幼愛生民勝舉孝廉升國學民勝生慶叔兩世皆
春秋名世慶叔生原高原高生平卿平卿生歸然歸然生
建伯宋理宗朝與兄翰林院秘書郎賢伯同舉孝廉建伯

八卦餘生

傳

一 文會堂

生亦美亦美生榮初以易經教授名播一時榮初者先生
父也母周氏方孕時夢一儒冠儒服者手持文券謂自尼
山來此忽異香滿室而先生生焉先生神氣軒昂語言秀
爽幼見大極一圖即問其尊人曰是得母天之形乎與羣
兒嬉惟循循乎揖拜之文常臨水涯拾砂中小石排八卦
形對觀默坐人咸異之元至正壬辰紅巾之變榮初公挈
家避兵于湖廣醴陵項村時先生年方四歲與兄志遠同
赴馬七歲讀書過目成誦必求深解始學論語即題曰二
帝三王之道在是矣學孔氏之學而不志孔氏之志非士

也於是博經窮史與中原文獻之編漁洛關閩之旨無不
廣覽旁搜至寒暑相忘寢食俱廢雖烽火告警而先生之
用功卒無間也既而國朝定鼎四方削平洪武十三年先
生與其兄奉親仍返安福居瓜畬之上元田噫安成本故
文獻地遭數十年兵燹夙學淪亡士習工巧誇詐之風盛
而誠懇之道衰有志之士蓋茫然不知所宗矣及先生之
返梓諸生喜曰吾等今而後得所依歸也而先生亦樂與
接引於是除地為堂顏曰文會萃名流於其中左圖右史
講道論德以正心誠意為本格物致知為用而詞章之學

八卦餘生

傳

二

文會堂

抑末也文毅李先生嘗稱之曰講論心性頡頏程朱兩溪
劉先生亦曰去偽存誠不偏不倚潛溪獨得其真蓋天性
高而涵養厚耳建文元年先生丁父艱初祭初公以老年
夙疾展轉牀第先生不離左右飲食衣服躬親承奉衣不
解帶者數年已而風木抱恨先生粥漿不入廬墓側哀毀
骨立草為之斑咸稱其孝行所感云永樂三年手訂族譜
先是從兄率章偕同族西園等纂修功少完成先生取未
竟之緒補之訂之一一剖析明備付之剞劂至是告竣當
時詔舉賢良太史吳孟勤叅正鮑時諸公屢舉先生而先

生力辭嘗作詩以見志曰鳶魚飛躍見天真抱膝深山道
未貧已有舉夔興治化何妨巢許逸精神又曰獨坐寒窗
樂有餘蘆花明月自如如無端又被浮雲擾更欲移山別
買居諸公見志不可挽各賦短章以誌其事想其遜志於
道德性命之興不投足於富貴利達之場闢揚先聖啟迪
後學出處一審于義行藏弗踰乎節則儒冠儒服持文之
夢至是愈見其不爽矣永樂五年月亭小集成七年治心
錄主敬齋集成十一年八卦餘生成先生胸無塵渣心常
舒泰故其詩中絕無愁字卧歡喜榻飲快活春優游樂易

八卦餘生

傳

三

文會堂

使人望而自化其於族黨也濟急救貧恤人猶已置南庄
以供伯兄資出入必侍飲食必偕其篤厚友愛如此先生
生元至正九年九月初八日壽終于國朝洪熙元年五月
初三日丑時享年七十有七元配贛州馮氏子二長若桂
以易經補弟子員次若桐蚤卒孫三曾孫十俱習儒業其
曾孫名察者已于景泰丙子科與兄榮同登賢書茲因公
車北上屬余以傳余與先生並隸安成人事蓋在所洞悉
者故脩志之

論曰先生自幼岐嶷便卓卓不與羣兒伍而當羈旅倥傯

流離瑣尾之際獨能矩步先型倡明正學非所謂造次於是顛沛於是者歟洎乎國朝定鼎四方无虞復由楚歸故里苟以其積學撥巍科成名官應自無難顧前此太祖御極親年老邁未忍廢離厥後建永之時國家多故是用韜光匿彩窮廬抱膝益以著書立說闡發聖蘊為宗今登文會之堂猶慨然想見其旨趣又何初終一節而不以貧富移情若斯也嗚呼先生之著述所謂嘉惠來學者多矣即以鄧氏而論數年之間如定齋素菴叔姓同登辛未黃甲長聰光仁昆弟並舉丙子鄉榜文章經術甲于魏邑俱從

八卦餘生

傳

四 文會堂

大易噪名溯其源流皆先生衣被之遠也親炙無從景仰有素獨鄧氏子孫所當敬承之哉同邑西關後學路璧謨

自叙

記余總角時聞先君子言易私心慕之迨受書至加我數年學無大過則竊疑易之言不專為卜筮也奈時與願違自紅巾之變而四方不靖余地朝夕紛擾先君子雖有傳本俱已泯滅以故荏苒一生無所師授竟不知易所言何事去歲之秋李懋老忽詢余曰學易乎余曰未也懋兄言易之妙不可不讀時余方為小集數種未竟弗逮也今歲二月前集粗輯成帙乃始取易一讀之則不解猶之往日余曰易之不可及在精微若文字則聖人豈有令人不可

八卦餘生

自叙

一 文會堂

知者故即終不解亦當終卷因竟讀之比欲終篇微覺如有欲動者焉于是再一讀之及求蘇傳程傳及諸家所說韓康伯註及孔穎達正義參閱之因疏其所知誠以暮年讀易既不能深入而廢卷輒忘始識余之意非謂能解易也迨三讀之而所疏者改竄欲半四讀之而更覺其難也未竟而欲讀之戚暮年遭此不幸考宋秉公次子于人世若惘是年卒事一切廢棄迨既事之後而憤鬱無聊姑以此書消遣因取前所未竟者閱之則精神頓喪情趣不揖不能復措一語姑分卷而輯之以為聖人之言既有所記不敢廢也是

余之讀易也嗟乎余以逾六之年始知讀易讀而又不能
竟則余之於易益終未嘗讀也然則讀書亦有命耶雖然
易之理微矣即竟讀亦終不能解也余故謂易不可不讀
惟易不可讀非不可讀正謂不能讀也易之言曰一陰一
陽之謂道又曰陰陽不測之謂神唯其道也是以神也必
其能窮神也乃以謂知道也此非可以文字口耳求之也
且試以六爻言之夫六爻八卦之定體也然可以象分而
不可以辭盡使文王與吾夫子為之必當各有說而不必
其同即周公雖為之亦不過取其意之重者非謂此爻辭
八卦餘生 自叙 二 文會堂

無顯迹而大義且更有不合者要以實未見其然不欲作
違心之論亦不必自以為是也名之曰八卦餘生蓋余既讀
易而疏之夢中有授余以此名者覺而不識其所謂意者
以此八卦畢余之餘生耶亦或以此未死之餘生知有所
謂八卦者耶抑或別有所指者耶但既有所授之則不敢
不以是名之以俟之將來終有所驗其所謂者亦未可知
也

永樂十一年癸巳初冬之望潛溪居士鄧夢文自記

八卦餘生

自叙

三

文會堂

八卦餘生偶感

凡人心有所入。雖俚詞俗語。可以悟道。而况聖人之言乎。是故聖人之言。非徒令人為口耳之資也。將以實致其用也。第所感不同。冥會亦異。偶有所觸。因而識之。異日得以覽觀焉。

乾 大象

坤 大象

訟 九四

比 大象六三

泰 九三

大有 上九 小象

謙 上六

蠱 六四

八卦餘生

偶感

一 文會堂

觀 六二 六三 九五 上六

无妄 上九

大過 大象九三 九五

咸 上六

遯 九五

大壯 卦辭

豐 彖辭

節 上九

中孚 卦辭

繫辭下傳第五章

天下何思何慮

日往則月來

易其心而後語

聖人之言。微上微下。而吾人之心。有觸則興。不遇此事。不足以知聖人之言。如是之有味。不引聖言。不足以知吾人之遇。如是之可安。使余能早得而讀之。當不顛蹶多事後之悔。使余能再熟而味之。亦當不寥寥止如是之數語也。然即此之數語。苟能實體而力行之。亦足以終身所恨觸之而動置之而忘。則猶之未嘗讀也。姑識之於此。得以自簡閱而警省焉。

八卦餘生記臆

釋伊川蘓子瞻。以及諸名家。皆沉酣于易者。各有傳註。非一日之積也。余以初讀之人。數年之力。所見幾何。而敢與之論。是非乎。然竊窺之陰陽不測之神。似皆傳註所未能及。而就爻辭敷論。則不過人言其意耳。伊川每以道學之言說經時。或失之迂僻。而子瞻動輒作關。謂某爻往應某爻。為某爻所隔。幾于無卦。不然。妄謂皆非聖人立言之意也。惟晦翁說易最平。每言其爻不可曉。不作強解。余是以益信強解者之遷就也。初意原不敢作異。故未曾記錄。後乃稍記其乖異者而存之。欲便于簡閱。以為考訂之便。但恐力不能及。然而亦已略矣。

八卦餘生

偶感

二 文會堂

蒙 初六	小畜
否 六三九四	同人 九五
謙 上六	豫 九三九四六五上六
隨 彖 初九上六	蠱 六四
臨 六四上六	觀 六二六三九五
噬嗑 六二	賁 六四
剝 六五	復 六四
无妄 六二九四	頤 六二六三六五
大過 九五	坎 上九
八卦餘生	三 文會堂
離 六五	偶感
下經	
遯 九五	大壯 彖
晉	明夷 九
蹇 初六九三上六	解 初六
損	益 六四
夬 九五	萃 初六六二六三
升 九二九三六四六五	革 九三九四上六
鼎 九三	震 彖 六二

八卦餘生 偶感 論應 論五位 論變

艮卦辭	漸 九五
豐 六五	旅 上九
兌 九五上六	渙 六三六四
中孚 六爻	小過
既濟 九五	未濟 九二六三六五上九
八卦餘生論應	
子曰六爻發揮旁通情也然則一爻不究極其理不足盡卦之變今之論卦者必以初應四二應五三應上一定而不可移及觀經文則未有見其確然不易者今之正應之	
八卦餘生	四 文會堂
論應	
說每有背馳及其不可通每多遷就吾是以疑之也且夫兩卦合而成卦是分之固為兩卦及其合而成卦名則一體矣惡有一體之中必以下體某應上體某而其餘之體僵然不相屬者乎夫聖經未嘗不相應也細觀其所謂應者不過剛柔剛柔一卦之通義也剛柔不分上下何以相應然必定就某爻應某爻一誠不可移易恐無此理故簡經之明白論應者略舉數卦得以考質焉	
蒙 彖	師 彖
復 彖	同人 彖

臨彖

无妄彖

大畜彖

睽彖

損六爻

升彖

鼎彖

八卦餘生論五位

天尊地卑君臣定矣君臣天地之大義也乾九五飛龍在天則五之為君位確乎不可易矣然亦就乾卦論之也而一經之大體括于此矣譬如春秋隱公元年春王正月尊王也而春秋一經大體已盡于此一言中矣其餘年分可

八卦餘生

論五位

五 文會堂

以言可以不言易亦然諸卦之五可以言君可以不言君每見諸家逢此文必強以君而言而於尊君之義反無當焉往往以遷就失經義如損卦更不可以為訓更不敢從所以大一統而尊君也故撮程傳之有據及文辭之不可通者質之得以攷閱焉

同人 九五程傳

剝 六五

明夷 六五

夬 九五

艮 六五

漸 九五

旅 六五程傳

既濟 九五

未濟 六五

八卦餘生論變

易之道每至三爻而變蓋有常有變天下之理有不主於專執者所以為易也然亦有不必於三而變者則所值之時所處之位不同不可以律齊也姑記數卦

賁 初九上九

明夷 九二

升 九二

八卦餘生

論變

六

文會堂

八卦餘生目錄

第一卷

乾

坤

第二卷

屯

蒙

需

訟

第三卷

師

比

小畜

履

八卦餘生

目錄

七 文會堂

第四卷

泰

否

同人

大有

第五卷

謙

豫

隨

蠱

第六卷

臨

觀

噬嗑

賁

第七卷

剝

復

无妄

大畜

第八卷

頤

大過

坎

離

第九卷

咸

恒

遯

大壯

八卦餘生

目錄

八 文會堂

第十卷

晉

明夷

家人

睽

第十一卷

蹇

解

損

益

第十二卷

夬

姤

萃

升

第十三卷

困 井

革 鼎

第十四卷

震 艮

漸 歸妹

第十五卷

豐 旅

巽 兌

八卦餘生

目錄

九 文會堂

渙

第十六卷

節 中孚

小過 既濟

未濟

第十七卷

繫辭上傳

第十八卷

繫辭下說卦傳

序卦傳

雜卦傳

八卦取象歌

☰乾三連

☷坤六斷

☳震仰盂

☶艮覆碗

☵離中虛

☷坎中滿

☱兌上缺

☴巽下斷

分宮次序歌

乾為天

天風姤

天山遯

天地否

風地觀

山地剝

火地晉

火天大有

八卦餘生

卦歌

十 文會堂

坎為水

水澤節

水雷屯

水火既濟

澤為草

雷火豐

地火明夷

地水師

艮為山

山火賁

山天大畜

山澤損

火澤睽

天澤履

風澤中孚

風山漸

震為雷

雷地豫

雷水解

雷風恒

地風升

水風井

澤風大過

澤雷隨

巽為風

風天小畜

風火家人

風雷益

天雷无妄

火雷噬嗑

山雷頤

山風蠱

離為火

火山旅

火風鼎

火水未濟

山水蒙 風水渙 天水訟 天火同人

坤為地 地雷復 地澤臨 地天泰

雷天大壯 澤天夬 水天需 水地比

兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸

水山蹇 地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

上下經卦名取象歌

乾坤屯蒙需訟師 比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨 蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤 大過坎離三十備

咸恒遯兮及大壯 晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃 升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽 兌渙節兮中孚至

小過既濟蕪未濟 是為下經三十四

八卦餘生 卦歌 文會堂

潛龍勿用 卷之一 齋孫 文會堂

乾元亨利貞

乾純陽之德也。元亨利貞而天地之德盡統于乾矣。又嘗私心論之。元亨陽德也。利貞陰德也。乾兼而有之。則陽之德固足以覆育乎陰。而包乎坤者也。

八卦餘生 卷一

乾 文會堂

體而言之也。元即大德教化。天下之大本也。亨即小德。川流天下之達道也。生物成物。是之謂利。於穆不已。是之謂貞。他卦則不過就一時一事一人言之耳。非乾比也。

初九潛龍勿用

初之時為未用。其德為潛龍。勿用者。權在我也。可以潛則潛。入欲見之。且不得。况得而免之乎。占得此者。體其潛而可矣。

九二見龍在田利見大人

見則雖潛矣。田者，百姓之所以養也。龍行雨施，見而在田，膏澤下矣。利見大人，行義以達其道也。天下有道，君子用行之時也。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

去潛而用世，道日亨。位日尊，日處富貴之地，無論他人心志，易以驕怠。即君子亦未免以行道為樂，故不忘戒懼於此。尤加謹焉。如此，則雖歷試諸難，厲而无咎矣。所以然者，無道之世，恐時負我咎自外來，故以危行言孫者，守其潛，有道之世，恐我負時，咎自內作，故以日夕乾

八卦餘生 卷一

乾

二

文會堂

九四或躍在淵无咎

淵則未離于潛，躍則將欲見矣。九陽四陰，有其德而未有其位，在出處未定之時，故其象如此。蓋隱居以求其志，而非以自為也。行義以達其道，而非以求人也。無可無不可之時也。退之雖有獨善之美，而進之未有兼善之功。故但无咎而已。二在田，而四乃在淵者，二見也，天

九五飛龍在天利見大人

下知其道也，不可言潛，故以田言之也。四躍也，自欲以有為也，未及用而欲乘時，故以躍言之。淵，龍之所處也。九五之位，天位也。飛龍在天之時也。際此之時，聖人在天子之位，是為明良遇合，同心共際之日也。故利見大人。如舜利見乎堯，傳說利見乎高宗也。大人，即飛龍之大人也。蓋聖人有得君之時，故際此時而利見。言利見，則有不利見者矣。利見者，惟此時為然也。程傳謂利見在下，大德之人，甚為不然。為天子者，豈有不利見賢

八卦餘生 卷一

乾

三

文會堂

上九亢龍有悔

人君子之時哉，而何必此時耶。此以德驕者也。有德有位而不能善持，故將乘之時云。廉不有初，鮮克有終。子曰：如有周公之才之美，使驕且吝，其餘不足觀也矣。亢龍有悔之說也。程傳乃云九五之位之極，中正者得時之極，過此則亢矣。殊不可解。位至天子極矣，過此將何之？豈欲為上帝乎？既云中正者得時之極，若過則何足為中正？乃云至於亢極，是又進一步而後為亢也。殊說不通。

用九見羣龍无首吉

孰見之用九見之也。六爻各有用，而此則六爻之九俱用也。於此用九之爻，而見羣龍俱用，而莫識為首也。是雖有陽德，而不敢為天下先，故為見羣龍无首也。君子雖剛大之氣，有所不可撓，而溫恭之德，亦有所不可亢，不亢則无悔，故吉。占得此者，知所以用剛矣。註謂即坤卦利牝馬之貞，非也。彼純陰之體，此陽體而陰用之也。當必有辨矣。

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

八卦餘生卷一

乾

四

文會堂

乾元即乾元亨利貞之元也。四德雖並稱，而皆統于元。大哉乾元，贊之也。萬物皆資乾元以始，而天之道盡于此一元之中矣。故曰統天。

雲行雨施品物流形

雲行雨施，溥漫于天地之間，而品物流形，生生化化，無有窮息，所謂乾德之亨也。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明即乾元也。終而復始，流而不息，循環于無窮也。六位時成，即六爻之位。易雖未作，乾元立而六位成，乃天

道自然之實用，以資始萬物，而乾元以時乘此六龍以

御天，而為萬物之宰，而天地之能著，天地間矣。乾元即天主于上，而分布眾職于下，故曰乘。曰御，本義。大明為聖人大明乾道之終始，乘此六陽以行天道，非也。此方言天道，忽插入聖人，一語未終，雜入他語，無是理也。夫謂聖人御天，天可御乎？世謂天子御天者，本此文也。以象言之耳，非實事也。蓋先有御天者，而後取法之，以隆天子之尊稱，安得遽以此為聖人之事？且此方言乾元亨利貞未竟，亦不容遽入聖人。

八卦餘生卷一

統

五

文會堂

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道變化無窮，而後萬物各正其性命，生物太和也。悠久無疆，萬古如一日，而無變，保合太和也。乃利貞，乃之為言如此，而後利貞也。此見四德統于一元，故曰大哉乾元也。元亨利貞，雖云四德，然以其用言之，有四，而其體言也，則一而已。總括于乾元之中也。

首出庶物萬國咸寧

大極渾然無可指言，聖人命之曰乾元，主宰于上，六龍効其職，萬物正其命，是首出于庶物之上，而普天率土，

咸若于下。乾元之所以為大也。程傳本義俱以聖人為首出亦大早。

象曰天行健君子以自強不息

卦成而天地之情見。君子每得一卦必反之身而求一卦之用。因天之健而得不息之道。不息即天也。然天自然而然。人必自強而後能也。強也者勉而行之自強也。者不能貸功于人。

潛龍勿用陽在下也

乾陽德也。而陽有時而在下。陽何嘗不潛。然則能信而

八卦餘生

卷一

乾

六

文會堂

見龍在田德施普也

君子一出而為雲為雨非偽然而已也。

終日乾乾反復道也

反復道者。動息必以道。所謂無終食之間違仁是也。

或躍在淵進无咎也

躍非君子之所貴。而云然者。不以道私其身。可以進則進。故不以為咎也。

飛龍在天大人造也

造猶作也。大人開物成務。闢洪濛而文明之所謂上下與天地同流。豈曰小補之哉。

亢龍有悔盈不可久也

知盈之不可久而處盈者。宜知懼矣。

用九天德不可為首也

天德也。而不可以為首。陰陽所以相須。剛何嘗不柔。以上六爻之小象也。

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

八卦餘生

卷一

乾

十

文會堂

此節就乾論德而發揮之。○均善也。有長次乎。長之為言。萬事萬物皆從此出也。物莫不有亨。而曰亨嘉之會。然則不嘉。雖亨亦不足以言亨矣。是知天下無善外之福。義之和為利。是知天下無義外之利。故君子義以為質。而禮孫信輔之。義而不和。亦義之病矣。貞為事之幹。是以疑行無名。疑事無功。而二三之心。不可以集事。曾子曰。士不可以不弘毅。貞之謂也。

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

以身體乎仁。如以身為仁之質。所謂人能弘道者。是也。禮者。天地之節也。君子為嘉會。乃始足以合禮。大而無形。會嘉而有象。故也。義者。天下之制也。然必利物。乃始足以和義。不能利物。而但以名強人。不利亦不義矣。是非錯雜。利害交怵。苟非貞固。有隨人而靡耳。何事之幹。長人合禮。利物幹事。又推言之。乃四德之用也。

君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

在天為元亨。利貞在君子體之。為仁義禮智。元亨利貞。天道也。仁義禮智。人道也。然則謂乘六龍以御天。為聖人。之事者。真誤矣。

八卦餘生 卷一

乾

八

文會堂

初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

偶因此思之。凡士之欲進而未必能退。非盡瘁于富貴也。子曰君子疾沒世而名不稱焉。不有所藉資。何以行其志。而見知于世。以成其名。是故謂岩棲非終老之計。而思以試其長者有之。或有已仕而未得竟其志。思欲再求一用。以圖有所樹立者有之。子曰龍德而隱者也。

不易乎世。不成乎名。遯世無悶。不見是而無悶。然後知聖人之大也。雖未嘗有所逃名。而名不為苟成。遯世無悶。有大于名焉者矣。若不見是而無悶。更難。所謂舉世非之而不顧。以一身立于是。非毀譽之外。非不愧不怍。自信之定。其孰能之。樂行憂違。聖人何嘗不用世。亦何嘗以世自重。必如是而後。謂之潛龍。初亦何可易言。豈僅一爵祿可辭而已也。

九二曰見龍在田。利見大人。何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而

八卦餘生 卷一

乾

九

文會堂

化易曰見龍在田。利見大人。君德也。

在田利見。離潛矣。信言謹行。閑邪存誠。猶之乎家修之。常不以用世稍懈。分出處為二也。善世而不伐。所存有。大焉者矣。德博而化。君子亦不自知也。君德也者。所謂大人之事備矣。

九三曰君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。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。

主忠信崇德也。故忠信所以進德也。躁人之辭多。吉人之辭寡。故修辭立其誠。所以居業也。修辭慎辭也。居之為言安也。誠立而業乃不遷也。天下事必有所至。知其所至。即與至之如一。貴而見為山。非有前定之識。不能幾在事先。故可與幾。知幾之君子也。天下事必有所終。知其所終。即為終之。是非不能奪。利害不能挫。如水萬折而必歸于海。惟義所在。定力如山。故可與存義也。天下事非知幾不能決。非立義不能成。至與終略相似。而用不同。不驕不憂。上下無所不宜也。君子求諸已。故無

八卦餘生

卷一

乾

十

文會堂

時不惕。雖危无咎。豫也。危其所時值。而无咎。則在我也。所以發之于九三者。三處上下之間。進退之際也。

九四曰或躍在淵。无咎。何謂也。子曰上下无常。非為邪也。進退无恒。非離羣也。君子進德修業。欲及時也。故无咎。三四進于二矣。夫子所以釋之者。皆不如二。乃知爻各論其所適。非以相承也。程傳謂淵者龍之所安。在淵謂躍就所安。淵在深而言躍。但取進就所安之義。此數語者。不能無疑也。龍自處淵。何須躍而就之。今來躍就。向在何處。潛不在淵。何以為龍。且以淵為龍之所安。然則

在田為失所矣。何以反為美耶。淵在下。亦不當言進就。故吾謂或躍在淵者。在淵而躍也。躍有動之義也。欲動而未大行也。然二則言德施普。而四乃言欲及時。何也。真西山曰。易以二五為中。故九二曰龍德正中。九五曰飛龍在天。皆以得中故也。初則勿用。三則危。四則戒。則悔。夫乾天德。聖人之事也。必以中為貴。以不中為戒。則天下之至善。豈有過于中者乎。

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。八卦餘生 卷一 乾 十一 文會堂

八卦餘生

卷一

乾

十一

文會堂

乎。天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。同聲相應。同氣相求。是聖明在御。與賢人君子聲氣相孚。其曰雲從龍。風從虎。明是以風雲從龍。虎是風雲為利見。而龍虎為大人也。吾謂利見飛龍之大人。或亦不妄。不然。雖有聖人在下。而不遇聖主。誰為應求。如夫子是也。何利之有。上九曰亢龍有悔。何謂也。子曰貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。貴何以無位。不當權也。無位。則无民矣。而又無賢人相

補助則不可以有為也。此見在上者亦有不得時之日。但當靜以養晦，則可以無悔。若不度量而妄欲舉動，則悔不可追矣。不言咎而言悔者，咎自外作，人為之也。悔自内生，已為之也。在人者不可必，惟求內省不疚，在己者宜慎重行法以俟命而已矣。

潛龍勿用下也

下謂士處下也。處下則不宜求用人，不得而舍之，所謂幾也。

見龍在田時舍也

德施普，何以言舍未得大用而竟其施乎。

終日乾乾行事也

行事行己之事也。至誠無息，故終日乾乾，不論進退也。

或躍在淵自試也

自試者，有自己程量之意。子路之率意冉求之足民，公西華之禮樂，皆在淵而或躍者也。夫潛而欲用可乎。子曰：如或知爾，則何以哉。非求人也。何妨。

飛龍在天上治也

有聖人之德而又得時得位，以成治于上古，今全倫者。

八卦餘生卷一

乾

十三

文會堂

能有幾人。

亢龍有悔窮之災也

上九窮矣，不能靜而動，窮中之災所宜有也。

乾元用九天下治也

乾元也，而用九剛而能柔，所以治也。

潛龍勿用陽氣潛藏

時之不能不秋冬也。君子之不能不隱伏也。天道也。有陽氣雖潛藏可也，不失為化育。天地之所以大也。能求

志雖隱居可也，不害為唐虞。聖人之所以神也。舍之則

小卦餘生卷一

乾

十三

文會堂

藏未易言也。若但言潛而已矣。猶介之士，逸民之倚也。

不足以當此。

見龍在田天下文明

聖賢用世，政令一新，如和風之披拂，如膏雨之滋潤，生意充滿，萬物昭蘇，耳目為開，精神若爽，宇宙景色煥然。改觀天下文明，自不同也。

終日乾乾與時偕行

可以進則進，可以止則止，惟時之宜。

或躍在淵乾道乃革

革變也。乾道變化。革潛而躍。亦時之所宜然。君子出處。闕天下治亂。非偶然而已也。

飛龍在天乃位乎天德

乾六爻皆天德也。而不得位。惟五乃位乎天德之位也。

亢龍有悔與時偕極

時極宜變。亢而不知變。與時俱極。悔不亦宜乎。變之云者。日往則月來。寒往則暑來。是也。

乾元用九乃見天則

剛而不過。天之道也。乾元也。而用九。是能用于剛者也。

八卦餘生

卷一

四

文會堂

故于此見天之則焉。

乾元者始而亨者也

有乾元。然後萬物有所始。萬物既萌。無不暢遂。是始而亨。覆說者。見乾元能始。而又能亨也。

利貞者性情也

美利萬物。而無間歇。是天地之性情。性情。天地之用也。涉于萬物。則性情萬有不同。而各盡其性。各得其情。所謂乾道變化。各正性命是也。非以性情為利貞。性情有之。以為用是之謂利。有常而不變。是之謂貞。利貞在性。

情之中也。成性成情。便是利貞。不但收歛歸藏。

乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。

總結乾元。極其功而贊之。不言。無可指言。所謂蕩蕩乎。民無能名焉。是也。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。

總言乾之德。剛健中正。乾之體也。純粹精者。所謂為物不貳。則其生物不測。

六爻發揮。旁通情也。

乾之德。乾元盡之矣。六爻發揮。就其端緒。以盡其變。正。

八卦餘生

卷一

五

文會堂

九三。九四。重剛不中。上九。亢龍有悔。皆非德之至者。然。

盈虛消息之道。具焉。故亦足發揮乾道。

時乘六龍以御天也。雲行雨施。天下平也。

此乾元之神氣也。時乘六龍。其德雲行雨施。莫測其自。萬物利賴。莫知其仁。子思曰。天微之顯。誠之不可掩。如此夫。必謂為聖人之事。何其小也。

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。

凡執德而不可行者。無用之腐德也。君子以其成德為行。是實德可以見之行也。然而潛者。隱而未見。則無其。

位也。行而未成則無其力也。是以君子弗用。舍之則藏。不以其德之可用。而必欲強行。以與時爭也。此又言君子所以體乾之德也。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰：見龍在田，利見大人，君德也。

學以聚之，則無遺理。問以辨之，則無疑事。寬以居之，則有餘地。仁以行之，則有餘澤。此言君子所以覆冒天下者，皆實學實理，非有奇異也。

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。

八卦餘生 卷一

乾

六

文會堂

上不在天，非天德之位也。下不在田，非時舍也。出幽遷喬，獨行其道，萬物待命，任鉅事艱，道雖可以濟，而心則無時可忽。惟乾惕不寧，雖危可以免咎。

九四重剛而不中，上不在天下，不在田中，不在人故，或之或之者，疑之也，故无咎。

程傳謂不在天，不在田，而出人之上，非也。四未見所處之位，何以云出人之上也。然則何在，在淵也。淵潛而具大有為之業，真所謂神龍變化，令人莫可測度者。此其

人間世而一有，不可以為恒。故或之，謂間或有是人也。疑之者，有無不定之辭，即不恒有之謂。有善世之德，乘文明之時，何咎之有。凡乾卦之有悔无咎，皆與常卦不同。未易輕言之也。

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？況於鬼神乎？

與天地合德，聖人即天也。故凡聖人之所措置，一天道之流行，先天而天弗違者，人世未起之經綸。天不言而

八卦餘生 卷一

乾

七

文會堂

聖人創之，天以為宜也。人者，經綸中之人也。修道之謂教，孰能違之？聖人者，恭贊天地，位置鬼神者也。鬼神雖司吉凶之柄，實奉聖人之道，以為衡量。安能違聖人耶？此聖人在天子之位，九五飛龍之大人也。

亢之為言也，知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。

凡人不能見幾識微者，非盡貪昧也。復豐處順，未必能先事憂虞，懷道嫉俗，又不能隨人首，是故有失時而強與造物爭，獨立而強與小人爭，負才而強與功業

爭因而自蹈于悔者多矣其發念未嘗不正任事未嘗不勇然而有不可為者則亦當揆時量力奈何其不然也凡此皆道之所忌而尤之為害也故又以上九特指而丁寧言之此為大賢以下者箴規也蓋君子憂世心熱不忍坐視于君民上下之間往往憤死不顧其情最為可悲故聖人動色戒之如此祭溺曰滔滔者天下皆是也而誰以易之知此也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

何以知為大賢以下者箴規也承上文曰其唯聖人乎

八卦餘生 卷一 乾 六 文會堂

故知聖人之所戒者必其可戒也又曰知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎子謂顏淵曰用之則行舍之則藏唯我與爾有是夫固知此事未易言也既云知進退存亡而又云不失其正豈有知進退存亡而失其正者乎此中難言之矣夫子處潛之時而棲棲不遑是潛而不以潛用而又未嘗失其潛逸民辟世諠非不高其視聖人則不啻懸殊矣此其所以難言也故曰其惟聖人乎聖人無可無不可者也

乾之為道也天地之道盡於是矣以元亨利貞統乾之

體以六爻發揮露乾之情而聽人占之玩之以為各人所遭之用而人事亦具矣而其實卜筮不足以盡乾乾亦不專為卜筮也故聖人極言之反覆讀之莫能窺其端倪蓋微乎微乎就經文略得其似而易正未易言也

三三坤下 三三坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤者對乾而言之也陰陽相為對待坤配乾也坤統乎陰故有乾元有坤元坤元者天地之初止有一陰一陽而涵漫于天地之間而無所雜也坤元能生物暢遂充滿是其亨也亨則利顯弘矣牝馬順也以順而貞所以別于乾也程傳以為坤備四德利句絕朱子以利字屬下文要之程說為長然吾謂利亦不必句絕當以元亨利

八卦餘生 卷一 坤 九 文會堂

牝馬之貞作一句仍是元亨利貞但貞加牝馬以別于乾耳牝馬則已矣何以言牝馬之貞馬豈能貴之以貞乎故牝則屬馬貞則歸坤言坤如牝馬之順而貞也蘇傳曰龍變化而自用者也馬馴服而用于人者也言乾坤取象之義甚當君子有攸往以下似繇辭為占

者言之。非言坤也。蓋坤亦元亨利貞。占此者。兩卦異用。不同於乾也。不然。以配乾之坤元。與天同體。何迷何失。東西南北。無非本體。何得何喪。又何不安不貞之有。而又何吉之可言哉。卦體柔而順。故君子有攸往。處陰固先迷。終順。故後得。純陰而無與爭。且坤能生物。故主利西南得朋。應乎坤之陰也。東北喪朋。失乎坤之常也。安貞吉。安以應地之靜。貞以應地之久。故吉。此用坤之道也。

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

八卦餘生

卷一

坤

二

文會堂

无土不生。无陰不成。資乾以始。資坤以生。陰陽和而萬物得。是順以承天也。

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

地之功。所以同天也。

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

此又申言所以取象之義。得柔順利貞之道。君子法之。以攸行也。本義謂言利貞。蓋因有利貞二字。故也。意似未安。蓋乾有乾之元亨。萬物資始。雲行雨施。品物流行。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。是也。坤有坤之

元亨。萬物資生。厚德載物。合乾之无疆。含弘光大。品物咸亨。是也。坤不如此。無以承天。故各指而言之。若利貞。則坤與乾同之。子曰。利貞者。性情也。註云。收斂歸藏。乃見性情之實。夫收斂歸藏。陰之成物而有終者也。成物者。利有終者。貞也。程子以為便是各正性命。夫坤亦未。有于萬物各正性命之外。而另有一利貞者也。故吾以為合而不可分。雖不釋坤之利貞可也。不然。坤即地也。彼行地者。又誰行之也。以其行地者。以釋地。以贊地之利貞。不亦小乎。故吾以為此申言取象之義。言牝馬有

八卦餘生

卷一

坤

二

文會堂

柔順利貞之德。君子法之。以為行也。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

註謂反之西南。則終有慶矣。玩經文。无反西南之說。程傳。謂離其類而從陽。則能成生物之功。終有吉慶也。亦。又不然。道惟乾與坤而已。今言離類從陽。豈又有一物與坤為類者乎。坤成生物之功者。豈皆絕其類以從乾者乎。然則此類坤者何在。坤何時與之為類。又何時離之。以從陽也。既離之矣。仍有相從之時否耶。且離此從

彼何不貞如之。又何以配乾而成其生物之功耶。凡此皆理之最不通而說之最純謬者。何不思之甚也。故吾斷以為此皆取坤之象言之。以為占者告也。蓋惟君子然後有朋。惟人事然後有迷。有得惟趨避。然後有東西。有南北。惟卜筮然後有失有慶。若就中所以然之故。惟聖人知之。未可易測也。姑就本文言之。失道故迷道。如道路之道。惟迷故失道。惟順道故得常。得常者得其故常。但守而不失耳。非有大益也。與類行。獲所求也。喪朋失其侶也。乃占之不吉者。終有慶凶中有吉也。卦之大

八卦餘生

卷一

坤

三

文會堂

安貞之吉應地无疆

此明謂君子得安貞之吉。則可以應地之无疆。是大人與天地合德之說。程傳謂陰體柔。故從于陽。則能安貞而吉。應地道之无疆也。陰而不安貞。豈能應地之道。是又以陰與地分而為二。有是理乎。

象曰地勢坤君子以厚德載物

地以勢言。舉其形也。人肖天地以生。地之含弘光大。若是其无疆也。反之于身。而知所以取法矣。不能載物。何

以全皆備之體。不厚其德。何以載物。曾子曰。士不可以不弘毅。體之于坤也。

初六履霜堅冰至

坤純陰也。聖人就陰得義。故感于初爻。而知陰之欲動。感于履霜。而知堅冰將至。蓋天下自然之理。必至之勢也。而君子小人之消長。具于一爻中矣。

象曰履霜堅冰始凝也馴致其道至堅冰也

曰。馴致。則非一朝一夕之故也。然而莫有覺焉者。如寒以漸而至。習而不以為異也。惟君子為能知微而有無。如之何者。數也。

八卦餘生

卷一

坤

三

文會堂

六二直方大不習无不利

純陰也。而二又得位。故能具坤之德。以象人事。非以贊坤也。直方大。坤有此德也。其在人。則直而不可曲。方而不可遷。大而無所不包。含習者。勉而能之。不習者。體成于自然。君子之載物也。如地生之。惟我成之。惟我。何不利之有。

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直方大。坤之體也。然必于六二之動見之者。蓋靜而直

方易也。動則不能矣。六二得坤體之正。動亦坤之運也。故動乃見其直方耳。地道光者。惟體合自然。而無利萬物。乃能盡地道之用。而地道為之光耳。

六三含章可貞或從王事无成有終

坤以純陰而履陽位。有欲動之機焉。然而承順自若。未嘗先陽也。君子雖有格天之業。無加于性分。無可矜異之時。况未有所為。而敢以章美自炫乎。露才揚己。淺之淺者。取忌未暇論也。故含其章而貞之。含之者。有若無貞之者。德可久也。以之從王事。亦從其時之可為而為之。功歸于君。而不居其成。事職于身。而克盡其終。地道承天。而不敢尸其功。君子讓善。而不自大其事。

八卦餘生

卷一

坤

四

文會堂

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章可貞。一似木訥無用之人。而實非木訥無用之人也。未遇其時。不敢為天下先。匹夫匹婦。皆能勝于。既過其時。不敢為天下後。肩鴻任重。無所與讓也。蓋惟其有之。是以能含。能貞。能發。惟其知之光大。是以能任。伊川曰。惟其知之光大。故能含晦。淺暗之人。有善惟恐人不知。豈能含章。此語甚佳。含也。貞也。發也。從也。總之知足。

以知之也。

六四括囊无咎无譽

純陰而又處陰位。用晦之時也。則有括囊而已。非以苟容也。其默足以容也。无咎无譽。不為人所知也。乃知譽以待之。理也。括囊自守。以絕咎譽。未易言也。囊所以盛。括則隱其囊中之所有。而不自炫異。故不取忌。保身之術也。

象曰括囊无咎慎不害也

象不言譽。而單言无咎。正欲人之慎之也。苟不取名禍。

八卦餘生

卷一

坤

五

文會堂

斯遠之矣。

六五黃裳元吉

程傳。以黃裳為元吉。則居尊為大凶可知。謂臣居尊位。如羿莽。婦居尊位。如女媧武氏。故有黃裳之戒。陸山李氏以乾之九五為堯舜。坤之六五為皋夔。其理甚長。所謂乾坤對待。而余謂爻不必定有指。似亦暗合。蓋必如此。而後見乾坤之大。為六十四卦之主。余偶有此意。而李已先之。不敢妄附。然斷宜從之。雖然。又有說焉。坤六雖陰。而位不能不五。五實君位。不可辭也。黃裳坤德。

也。元吉。黃裳之應也。曰六五黃裳元吉。六自有五之位。自有黃裳之德。自有元吉之應。非聖人戒之也。子服惠伯之論。因黃裳之義而推之。乃占易之法。非正解經文也。然則何以言之。此之六五。而母后垂簾之事也。雖云天無二日。幼主不可不謂之主。然女后垂簾實復尊位。幼主雖同御。而旁侍不敢並。亦不可謂不君也。以聖母處尊。不失為女中堯舜。是所謂黃裳。天下實有是時。國家實有是過。携幼主于中天。措宗社于磐石。可以告之天下。萬世而無疆。何吉如之。裳雖下飾。而女后履順。因

八卦餘生卷一

坤

六 文會堂

未害其為黃裳也。豈必盡為羿莽武姆也哉。

象曰黃裳元吉文在中也

文在中。雖處尊。亦不敢炫異也。君尊默運于上。而百工效其職。何事為君之功。何事非君之功。君不作聰明。以自表暴。斯天下之大功集焉。

上六龍戰于野其血玄黃

泰極則始生。剝極則復至。陰陽迭運。四時代興。無所謂爭也。此之戰。其一時沴氣之所為乎。而余以為此當專以人事論之。是以水至柔也。而壅之則崩。陰至順也。而

極之則戰。天下之事。未有不始于微而散于著。慎之于始而已矣。

象曰龍戰于野其道窮也

道窮不但陰道窮而不能下。陽道亦窮而不能制矣。息極生怒。兩敗俱傷。至于玄黃之時。所損甚矣。

用六利永貞

純陰也。而六爻俱變。駸駸乎不有其舊矣。故利永貞。永貞不變。雖有攸往可矣。

象曰用六永貞以大終也

坤順以承天。是謂能輔陽。六陰俱變。則不順矣。極而至于戰。與陽為敵。不復相成矣。惟永貞。則能以靜守動。以常處變。而陰陽相得。是能輔陽。而與陽相終。可謂大終矣。大終。大其所終。配天者也。

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

陰柔而用不可禦也。體柔而動剛也。陰至靜。而生生之理不可易也。體靜而德方也。

後得主而有常

天先而地後。故後為得其所主。程傳謂主不當有利字。

八卦餘生卷一

坤

七 文會堂

不成文理有常生物有恒也。

含萬物而化光

蘊含萬物而其化光美。

坤道其順乎承天而時行

其順乎贊之也。必如坤之道而後可以言順也。上承乎

天而俯時以行。時生而生。時藏而藏也。以坤道觀之。

凡剛方不足而柔者。非柔也。不能處後而有常者。非柔

也。不能含萬物而順承者。非柔也。柔者。天地之順德。剛

之收斂者也。故柔則必直。必大。必方。凡無骨之柔。以孤

八卦餘生

卷一

坤

天

文會堂

媚為事。而無陽氣可取者。乃陰柔之賊也。不可以言柔

也。釋彖辭也。

積善之家必有余慶。積不善之家必有余殃。臣弑其君子

弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早

辯也。易曰履霜。堅冰至。蓋言順也。

臣之弑也。生于寵極子之弑也。生于驕極。夫驕與寵。非

以誨弑也。然而禍亂恒由之。而作。梟獍之心。不識恩與

愛為何事。習于驕寵。而無檢制。則心日肆而氣日悍。以

無厭之心。處無節之地。惟日見君父之過。而不自知其

非。患怒所積。不至于弑。不已。是以貴慎之于早也。慎之

奈何。亦曰禮而已矣。梟獍何知有禮。第禮制于毛羽未

成之先。不使之習于狂悖。或庶幾乎。然而難言之矣。釋

初六爻也。

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。

能直。能方。能大。不必習於事。而所往無不利。若此者。何

也。直方大之德。含于中。而信于外。雖有非常之舉動。人

亦不疑。况尋常之事乎。人不疑于所行。何不利之有。語

八卦餘生

卷十

坤

无

文會堂

云。閉戶造車。出門合轍。君子求諸已而已。柳下惠言中

倫。行中慮。不疑所行之謂也。程傳。本義似俱涉含糊。釋

六二爻也。

陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道

也。地道無成。而代有終也。

特又抽言地道。无成。代終。所以警省世之為人。臣為人

妻者。欲其知所取法也。代終。則相成。疑陽則必戰。天地

必然之理也。釋六三爻也。

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

天地尤不干時。而況于人乎。使不括囊而必欲用也。是天地所不能令草木嘗蕃者。而人之所蓄幾何。賢人之括囊即秋冬之收斂。不可不知也。釋六四爻也。

君子黃中通理

黃中順也。正也。通理有條理也。若中無條理。雖順無所用之。夫子思曰。文理密察。足以有別也。

正位居體

正陰之位。居順之體。

八卦餘生

卷一

坤

三

文會堂

美在其中而暢于四肢發于事業美之至也

君子觀于黃裳之義。而充實其美位。可不論也。蓋黃裳元吉。為六五言之也。

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也。故稱龍馬猶未離其類也。故稱血馬夫玄黃者天地之雜也。天玄而地黃。

諸家但言不與陽相從。則必戰。請問陰與陽戰之光景若何。若謂陰陽搏擊。則請問玄黃之血若何。有戰有血。是有形矣。可以影響言之乎。然而皆不釋。所謂喻也。嫌于无陽。孰嫌之也。吾謂此。但以况小人之世也。小人橫

極之日。自以為無復有君子。而不知固自在也。稱龍以象君子也。君子失時而受傷。所不必言。小人據極盛之勢。不肯安靜。必欲與君子為仇。而尋干戈焉。然亦未嘗不流血也。至于流血。則小人亦何利焉。其曰。天玄而地黃。以天地之大變。君臣兩欺。俱傷之時也。可懼之甚也。豈如守其順承。而共享其福乎。坤之五也。尊之極也。而以黃裳得元吉。坤之上也。橫之極也。而以龍戰得元黃。君子小人之用心。不但懸隔。而禍福亦懸。此孰得孰失。亦何去何從乎。

八卦餘生

卷一

坤

三

文會堂

坤之為德也。以配乾也。而坤之為象也。則有所當謹者焉。故聖人寓之于卦。以其承順者。明坤之德。以其疑陽者。嚴陰之漸。易之所貴于占者如此也。

坤之為道也。以柔靜為體。以剛方為用。剛方與柔靜。非有二也。惟其柔而靜也。是以能剛而方也。以其柔靜也。故曰含章。曰括囊。曰黃裳。曰利永貞。以其剛方也。故曰代有終。地道之用。大略可觀矣。惟不守靜而亢陰。而陽施之。則失其常而生害。不善用陰之至戒也。

八卦餘生卷之二

☰☷ 震下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯卦名也。元亨利貞。繇辭也。雲雷何以屯。屯又何以元亨利貞。元亨利貞。何以又勿用。有攸往。又何以利建侯。程傳引序卦而未暢。本義以乾坤始交而過險。乾坤交何以過險。誰能險。乾坤耶。乾坤過險之光景。又是如何。梳程傳。則震始交于下。坎始交于中。乃二卦各自相交。非二卦交也。何以為乾坤始交。即以震過坎。為過險矣。

八卦餘生卷之二

屯

文會堂

亦是震之乾坤始交而過險。而坎之乾坤始交。又不當自陷也。燕傳止就屯言之。又不言所以屯之意。皆未了。了余故謂易之道。未易言也。且雲雷相遇。舍屯之外。豈別無可以取名者乎。聖人畫卦取名。必取其重。而確不可易者。以為屯。則是屯也。不實見得所以然。而第就傳敷衍之。吾未敢信于心也。不然。就傳以言易。果能知來而萬不爽一乎。若猶未也。則未可以為是也。易之理。既不可微。而諸家各就其意言之。是可以讀易否也。甚至舍卦而論文。又何以畫卦為哉。吾故謂易不可讀也。非

不可讀。不可以其所以讀易者。論易也。然既讀矣。而又不可置。而諸家之說。又無當於于心。則亦姑就余見之所及。而妄言之。要之淺鄙支離。又不如諸家之就文論文也。然而余之讀易也。

元亨利貞。四德也。程傳本義。皆言大亨而利于正。則止亨貞二德。而元利為虛設。而又不言所以大亨之意。似非余之意也。余謂四德。不可混也。以天地之理言之。則四德常在天地之間。不以屯難之世。而間歇也。以人言之。亦然。所謂顛沛必于是也。人之所以為元亨利貞者。何也。元者。善之主也。丈夫雖當屯難之日。吾之所以主張于世者。自在。世不得以鏖我也。是元也。雖在屯難。未嘗無可行之道。是亨也。亨則利矣。守正不易。是貞也。其間雖有不亨。而亨之理在。雖有不利。而利之理在。又有以得我為利。而不必亨者。利在道。不在事。之利者。未可一言盡也。惟四德。不汨沒于屯難之世。所以在天為至誠無息。在人為無入而不自得。故特于屯卦而首揭之。非虛設也。勿用有攸往。屯也。利建侯。亨也。澤非人不究。事非人不濟。后稷之為天下烈。非一手一足之力也。帝

八卦餘生卷之二

屯

文會堂

事非人不濟。后稷之為天下烈。非一手一足之力也。帝

澤苟可以下于民功不必自己出故利建也註謂以賢
下人得民而可君之象全是自私自利強以下人得民
周旋之未見其然也且建立也立人以為侯也如何說
得屯而可君之象

以易觀之則枉尺直尋非元也邦無道富且貴焉非亨
也行險以徼倖非利也以道殉人非貞也

彖曰屯剛柔始交而難生

天下之禍患皆生于有對待有對待則有爭心有爭則
難作剛與柔正相反故相激而為難剛柔始交而難生

八卦餘生卷二

屯

三

文會堂

剛柔非必欲生難剛柔交而難自生千百世之禍患盡
于一言中矣

動乎險中大亨貞

世道雖有險時而能涉險而濟變者君子也故動乎險
中大亨貞蓋不遇盤根錯節無以別利器大亨乃君子
之事屯非君子不亨也君子不有如山之守不足以貞
世變故世不能移我然後足以轉移世運

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

據程傳則雷雨滿盈為所以大亨之故而貞帶言之據

本義則以雷雨雜亂晦冥塞乎兩間為草昧將安從焉
以余論之雷雨未動故屯動而滿盈不可以言屯則程

傳非也陰陽和而後雷雨作今乃謂雜亂晦冥塞乎兩
間以象草昧則天地間豈有彌天際地經年累月而雷

雨者乎亦未安也有雷雨之滿盈然後有以資萬物之
生有君子之建侯然後有以開草昧之世雷雨者天地

所以亨萬物之屯也建侯者君子所以亨亂世之屯也

以此言之則先王建有萬國正所以公天下而濟世變
利賴之大者也柳子乃謂封建非聖人之意可謂不窮

八卦餘生卷二

屯

四

文會堂

其本矣不寧者所謂天下未平堯獨憂之不違寧處也
象曰雷雨屯君子以經綸

聖人贊天地之化育故開物成務其責在我濁亂之世

非我孰與極之然則避世以待天下之清未為盡也故
曰天下有道丘不與易也此隱居求志之所以難也君

子以經綸經綸不必得時苟裕其具雖避世不見知可
也

初九盤桓利居貞利建侯

九居初震體而動之主也難方在前未可得志故盤桓

盤桓為動言之也。雖欲動而不可輕動。故盤桓欲行而
且止也。此時以居貞為主。非不為也。相時而動。時尚未
可。故利居貞。利建侯。大君之事也。天下之不治。凡以未
得人也。公天下而不敢受其爵祿。賢才並用。衆力畢舉。
而屯不足亨矣。堯舉舜而敷治。孟子曰。為天下得人難。
以此也。

象曰。雖盤桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。

志行正。雖盤桓而以為靡。求賢自輔。得民之本也。

六二屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃

字。

屯

五

文會堂

六二震體有動之象。而險在前。故屯如。遭如。乘馬班如。
屯時險之時也。遭如。遲回也。班如。欲行而不敢決也。
所以不敢決進者。屯難之世。禍患驚心。動輒見寇。而不
知不盡為寇也。亦有求我為婚媾者。但女子畏禍守貞
而不敢進。以故失其字育之時。至于十年。乃始得字。所
謂屯也。女子寧時。而必守貞待時。不肯苟從。所以為貞
也。此文傳以五為正應。乃五又無應二之文。二此時尚
不知五為何人。既為貞女。乃欲往從。素不相知之人乎。

又謂迫于初。夫初與二三。皆動體也。所以為屯者。以遇
坎也。初又以貴下賤。安有迫人求婚之理。程傳亦知其
不然。乃曰。此自據二以柔近剛為言。更不計初之德何
如也。恐亦未安。屯如也。而以女子為言者。屯莫大于女
子之遇寇。而女子以得所歸為亨。屯也。

象曰。六二之難乘。剛也。十年乃字。反常也。

乘剛者。謂乘于強暴之人也。六二以柔遇剛為難。女子
守貞十年。乃得反常。反復也。復其常。得安也。此見屯難
之運人所不免。而屯極而通。雖婦人女子。亦有得時之

八卦餘生

卷二

屯

六

文會堂

日。女子以守貞而卒反其正。況士君子。而可以急遽改
節哉。說者以剛為初。以五為正應。夫初能以貴下賤。五
屯其膏。孰賢孰不肖。必有能辨之者。奈何以初為寇。以
五為常耶。況初與二三。同在難中。又可以初為寇乎。即
以從人論之。若二舍初之賢。從五之不肖。亦未見其得
也。說經者。但論位而不論人。豈通論耶。

六三即鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。

三亦動體。而陰柔无助。乃強欲有為。如即鹿而無虞人
也。惟入于林中而已。林者。鹿之藪也。无虞。則惟見林而

不能見廉猶之無賢而輕舉則空入于難世而不能得民故不如舍之若勉强而往則必吝矣幾及也言君子欲及廉不如舍之蓋無得廉之具雖及廉亦不能得徒勞心而無濟耳朱程二子皆以為見幾經文無見字義象曰即廉无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

無虞而可以即廉乎然而即之者貪于禽也夫不與賢共天職而惟貪于得民未有能濟者苟無其人則幾不如舍往之為吝者必窮之道言不可僥倖也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

八卦餘生 卷二

屯

文會堂

班如遲疑也求婚媾自輔也吉无不利未有下已求人而不利者蓋六四坎體險之屬也為難者也我不為難其誰難我以其有難心也遂謂人亦將難我故乘馬班如而不肯脫然以往而不知往不為難而以求婚媾人之所願也吉也百全而無不利者也此見作難之人苟回心向善未有不得所欲者為善得善亦天道之自然非聖人故為此語以歆之也此亦就爻論爻程傳以初為陽剛之賢乃是正應已之婚媾也不知是以四為妻而妻自求初陽乎抑以初陽為妻而四欲求之乎

象曰求而往明也

凡好與人為難者皆狼戾而不明者也能降志往而求人皆明足以悔禍者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

五以陽居尊坎之體險之主也坎為水澤可及物為險主故雲而不雨屯其膏之象也何能有濟小貞吉大貞凶正義曰出納之吝謂之有司小貞吉也若大人不能恢宏博施大貞凶也

象曰屯其膏施未光也

八卦餘生 卷二

屯

文會堂

施未光未嘗不施但無當耳項羽之刻印不能予唐莊宗之施于緩人不感恩皆是也

上六乘馬班如泣血漣如

上亦陰體而處屯極之時既不能如四之明而求人而五又不足以庇之至于窮而無所之之時則不足以難人適足自困而已至于泣血漣如然後悔其為難之誤也

象曰泣血漣如何可長也

凡強暴以難人者未嘗無一時之快然而終必至于窮理也勢也六非陰主從五而為難者也至于勢極之時

未有所之相悖何以說經耶。

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

蒙亨以亨行者不學不慮之知能其良知良能也良知良能是其亨也以其良知良能是以亨行也其以亨行者正見天機之動蒙者亦不自知正可教之時故曰時中也志應者我雖不求童蒙而有教人之志未嘗不與童蒙之求我者相應也剛中者斷也彼以身一而來我以剛斷而往不含糊也再三瀆者聽受不專不以我告

八卦餘生 卷二

蒙

士 文會堂

為然而再三不已蒙之甚者也不告者非棄之也言既不入當俟其悟若彼再三瀆之我亦再三與之辨論不已則彼之志愈擾而我之言愈輕不但蒙瀆我而無虛受之實我亦瀆蒙而涸其初發之天機矣所以然者蒙以養其正而為作聖之功再三瀆則志意肆而失養正之道何以為聖功乎故不告所以嚴之而警惕其狂肆所謂利貞也以正自持而示之以不可瀆蓋師嚴然後道尊固如此也程傳以時中為處得其中若能處得其中何蒙之有

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

水萬折而必行故君子觀之以果行盈科而後進故君子觀之以育德此君子可以為匪我之我矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初坎體而處下泉之始達也初出之泉無所污之蒙之可發者也故為發蒙利用刑人以下又以象推之言所以發蒙之道非蒙昧不犯刑小人之蒙非言語可以戒諭無以懲創之將終不悛刑所以感發之也故利用刑人刑不可廢于國以警省愚民小懲而大戒也桎梏刑

八卦餘生 卷二

蒙

士 文會堂

也使之苦而思善也若遂說桎梏以往是姑息之愛徒善不足以為政彼且玩易之以令之不便于己者為詬病故吝為政者德刑不可偏廢德非刑不輔知所以用刑之意刑亦德也但言尚德而廢刑道學之論也用說桎梏以往似當作一句謂說去桎梏以從事也

象曰利用刑人以正法也

用刑所以正法也法之不正其吝可知

九二包蒙吉納婦吉子克家

二坎體坎之主也處陰而有陽德蒙之出泉者故為包

蒙包蒸也。如所謂蒸容併包。言有蒸人之才。而包子來蒙之外也。此是一種天生上知其吉可知蒙也。而以陽處陰。故有納婦吉之象。蓋男子生而願為之。有室蒙而授室。理之正也。如此蒙者。克家之子也。吉也。傳皆言包蒙為包容。然則利用刑人。又何不包之甚也。說甚不妥。蓋君子無棄人。刑之所驅而之善。又何嘗不包。程傳謂婦柔剛。亦當納其所善。迂腐極矣。

象曰子克家剛柔接也

剛柔接也。陽居二也。

八卦餘生 卷二

蒙

圭

文會堂

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三亦坎體而乘陽。位處險之極。而不守其陰柔之正。蓋稟水氣之至濁。而蒙之甚者。故為女則不貞。不可取之也。凡女初未有不自愛者。見金夫則悅而利之。遂不有其躬。彼其可以金誘之而來者。亦可以金誘之而往。所謂婦人水性。內無定守。如是之人。何利之有。金夫未詳。彼其忘身而從之。非無故而然也。必有所利。故以為金夫乎。

象曰勿用取女行不順也 順當作慎

女行不慎。何取焉。

六四困蒙吝

四艮體。處山之下。稟陰氣之濁。智慧不靈。無可開發。困蒙也。困則無所往而可。故吝。

象曰困蒙之吝獨遠實也

實。陽也。遠實。則純陰之氣。內無生發。故離負陽為明。而蒙遠實為吝。蓋困而不學。民斯為下。

六五童蒙吉

五君位也。而以蒙居之。君之童子者也。以童子。故云蒙。

八卦餘生 卷二

蒙

古

文會堂

正有德之日。故云吉。

象曰童蒙之吉順以巽也

雖居君位。尚在童蒙。未有暴戾難馴之性。聽人以為從違者也。故其性順。可巽而入。故吉。程傳謂舍己從人。降志不從。居然一聖人矣。豈童蒙耶。

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九艮之止。處山之上。而蒙蒙之悍者也。故為擊蒙。擊。持擊也。擊人也。以其能止也。故利禦寇。蒙體利貞。故不利為寇。

象曰利用禦寇上下順也

雖有悍人。憚之以上下之威。則順。故悍僕未有不從主之令。而悍民未有不從君之令者也。故曰。上下順也。如此等之人。但可以法驅使。而不可以理教誨。若無以約束之。則將為寇。而不利。苟有以控馭之。使之禦寇。則亦可以得其死力。而有利矣。此又在上者。所當慎其操柄。而不可徒求之民也。

☵☵ 坎下

需有孚光亨貞吉利涉大川

八卦餘生卷二

需

五

文會堂

雲何以能上天。今俗言。天上有雲者。亦只是雲起在上。遮蔽日月耳。其實去天。尚不知幾千萬里也。何得為雲。上于天。吾故為此虛象也。但以兩卦交互。坎乾相遇。言之耳。乾健也。坎險也。以健遇險。雖健而亦不能遽進。故為需。需須也。物之所須者。不可窮詰。而所最急。莫先于養。故以需次于蒙也。屯者。萬物未生以前。欲動之機也。蒙者。萬物之始生者也。萬物始生。百事未遑。而先思所以養之。天地聖人之情。可見矣。天下事。雖有等待。然在我。則必有所以實行之者。然後

可待。非徒聽之人聽之事。聽之時而已。乾以陽德充實。坎以陽德中實。時雖未可。然可以信于已。可以信于人。故為有孚。不止單言九五也。若單言九五。則健為不實。不孚矣。何以需乎。此亦理之明白易見者。光亨。蕪傳曰。光者。物之神也。亨者。時有所必至。道有所必通。故需之需此亨也。貞者。時當需為不可必之期。淺人處不得意之日。不能等待。易啟別徑。徑路一錯。則不可悔。故必守之以正。而始吉也。利涉大川。因坎言之也。涉也。非馮也。涉則大川可濟。馮則雖小必溺。此所以貴需也。需須也。

八卦餘生卷二

需

六

文會堂

須舟楫而濟者也。莫險于大川。而需能涉之。見需之。乃所以有為。非畏懦者也。象曰需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。剛健之人。不畏事。利害不能怵。不患不能為。而患不能忍。遇險輕發。無濟于事。君子不與也。能需而從容審處。則不為險所陷。而至于困窮。此見險者。事也。夷險者。人也。需者。所以處險不困之義也。曰義不困窮。然則有需而不免于困窮者。時也。非君子之咎也。聖人但教人盡其所當為者耳。其言其平。不取必于世也。

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

此舉彖之成語申之。若曰需也有孚而光亨以貞吉。若是者。位乎天位可也。以其正中也。正中九五居正而得中。獨舉天位為言者。事莫重于天子之事。其所當需者。尤有甚焉。雖以天子之力。不能遽得者。以况其凡也。雖需也。而涉大川者。必此需者也。往能有功也。必待有功而後涉。是以需也。君子之需也。非人之所能激也。君子之涉也。非人之所能止也。沉其機以成天下之務。豈

八卦餘生

卷二

需

七

文會堂

規規于形迹之間。以悅衆人之耳目哉。

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

雲上于天。仍以乾坎之交。互言之。所謂需者。仍是險在前。而剛健不陷之義。程朱皆謂雲方上于天而未雨。以待陰陽氣交。然密雲不雨。自我西郊。則有需而不得之時。不可以為需也。至謂飲食以養其氣體。晏樂以和其心志。腐極矣。凡有為之士。欲為而未可。當需之日。不免有躁心。君子則不然。事當可為。固不退却。以處後時。有未至。亦不熱中。為天下先。但為飲食宴樂而已。飲食宴樂

心無所事。而安然自適也。凡人心中有事。則不能飲食。况宴樂乎。時至而後起。事迫而後至。我為主。事為客。時為機。君子所以超然于萬物之上。能立事而不為事所困。以此也。

初九需于郊利用恒无咎

郊者。曠遠之地。此君子遠人之時也。懷才抱道。不為人所知。需之無可需者也。得毋有欲銜玉求售之心乎。舉念一錯。終身瓦解。故利用恒。子曰不患莫已知。求為可知。三年學。不至於穀。需于郊之謂也。如此。則无咎。窮不

八卦餘生

卷二

需

六

文會堂

失義乃得已也。此士君子守已大關頭。故特警之。

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

險方遠。我肯自即于難乎。用恒而不失吾常。何咎之有。

九二需于沙小有言終吉

沙漸近水。視郊為不平矣。此君子漸接人事。初涉世難之始也。小有言。此羣議搖奪之時。吾行之得而持之。固終不足以害吾成。故終吉。小人不樂君子之成。言語之患。從古有之。能自信者。不恤也。

象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

行寬衍也。以吉終。衍之故也。乃知患難之中。何嘗不寬綽。在人自處何如耳。小有言。非我病也。以吉終。非我求也。世路悠悠。寧足與較是非哉。寬以需之。君子之自處有大焉者矣。

九三需于泥致寇至

世路之不能常平而不破也。時也。泥者。時之不可踐者也。君子見幾而作。不俟終日。泥可需乎。然而需之者。泥將陷我。致寇之道也。九三以剛處剛。不能善其需。故有剛折之患。

八卦餘生 卷二

需

九

文會堂

象曰需于泥災在外也自我致寇故慎不敗也

時值其厄。能令不泥乎。故云災在外。在外者。遭遇之常。不可必也。惟不能早速。而自我致寇。則我有以取之。既致寇矣。勢不可避。惟有敬以主之。慎以持之。猶可以不致于敗。言敬慎則非畏縮。蓋既遇險而審處之法也。

六四需于血出自穴

六四履險矣。需于血。既傷矣。犯險而見血。陷之甚矣。尚何安之有。出自穴。失其所也。朱子以出自穴為不陷。恐未當。

象曰需于血順以聽也

順以聽。守正不失。以聽事之所歸。所謂需也。患難之中。猶安以需之。而聽人之所為也。如叔孫約委身守順。以聽晉楚之約。而不肯以貨免是也。此中吉凶。有不可知者矣。故不言吉凶。

九五需于酒食貞吉

此所謂需也。有剛中之德。處陷伏之時。不憂不懼。酒食自娛。守貞不易。吉莫如之。

象曰酒食貞吉以中正也

象曰。君子以飲食宴樂。此又言酒食貞吉。屢言酒食。何也。傳曰。心不在焉。視而不見。聽而不聞。食而不知其味。蓋飲食之際。可以觀養。故屢言之也。能以中正自貞。終必得吉。在需者。力持之而已。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六處險之極。入于穴而不動。需之極也。不速之客三人來。需之效也。我需之。彼來之。自然而至。非我求之也。既來之。則得所需矣。在所以應之耳。敬之則不失其來之意。可以成我之事故終吉。

八卦餘生 卷二

需

上

文會堂

象曰不速之客來故之終吉雖不當位未大失也

不當位上處險極非所當安之位也處非其據可謂失之矣而能慎以需之終得意外之援猶可以不至于大失也未大失需之得也需卦諸家所說殊不可曉本謂以乾遇坎險在前而健有所需爻却說需于郊需于沙需于泥需于血乾既需而不進又何以于郊于沙于泥于血耶既以九五為人君之位何以止言酒食不亦小乎凡爻皆占詞也其云不速之客三人來假令占得此爻者必有三人來乎此當作何變通且既以乾之三爻

八卦餘生卷二

需

二

文會堂

為需有于郊于沙于泥之不同矣乃四之血又謂為三陽所傷是乾不需而反為坎陰之賊矣不又顛倒之甚乎故吾以為不可通也以意論之健遇險故宜需需則不宜有為無所為故但宜飲食宴樂飲食宴樂非需也乃真需也心與世忘而無所需則無論在郊在沙在泥在血在穴皆晏然安之我無如世何世亦無如我何時至事變自然而然在我終無幾倖之心故不謂之需然實盡需之義是之謂真需也若需于郊則以郊需矣需于沙則以沙需矣需于泥則以泥需矣需于血則以血

需矣所處之際有淺深輕重之不同然其為需則一也

有意于需者也惟九五以陽剛之德陷乎兩陰之中可謂險矣乃內有主張而不為險所陷酒食宴樂不失其常故云需于酒食貞吉所謂處需之時君子以飲食宴樂也上六不能宴樂而退伏需之次者也惟飲食宴樂而無所事夷險如一然後可以為需故重言之需須也于郊于沙于泥皆以所值為需之因于血則居險受傷而不能不需皆非需也于郊如以終南為捷徑者于沙于泥皆行險以徼幸者于血又甚矣至于占法殊未能

八卦餘生卷二

需訟

三

文會堂

通又不安于諸傳姑妄言之

坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

水上天下則需天上水下則訟然則健險之不相能也久矣負剛健之氣而懷險陷之心兩不相下而起爭訟亦恒情也天水之所以為訟者陽亢于上而不肯下就陰沉于下而不肯上附而情乖忤各欲行其見則必訟勢也亦情也有孚者其人必有理可執可信于已亦可訟于人亦信之是以孚也窒者事隔于所訟未得如

意方以情聽理于人。又未即暢遂也。暢者。訟則有曲直。刑法之施焉。未知聽訟者之意。且虞所訟者。其情旁出而不可測也。中吉者。得中則吉。訟之理也。終凶者。事有變易。曲直之所分也。利見大人。理非大人不伸。訟非大人不斷。不利涉大川。夫以事訟人。非得已也。當有戒謹之心焉。安有肆意履險。而可以得已者。况夫大川者。坎也。彼既訟我。而又可與之同事乎。我方尤彼之訟。而又可効若人之所為乎。故不利涉也。然則世有與所訟同事者乎。曰。有之。吾見之矣。有不得已之心焉。彼無端訟

八卦餘生 卷二

訟

三

文會堂

我我欲與之解釋。彼亦陽應我。而若為我忠謀。與我同解于所訟之前者。而不知險人之不可親也。蓋不讀易之故也。總之健遇險則需。秉乾剛之德者。未嘗不知消息之理。險遇健則訟。負陰惡之性者。不可方物。雖有陽明。無他腸。而與陰刻。終不相入也。

所以有孚。所以窒。所以惕。所以中吉。所以終凶。所以利見不利涉。皆占詞也。卦中必有所取義得此者。知其義之所在。神而明之。有必應之理。今不悟其義。但于經文敷衍耳。然則據此以斷者。能必應乎。不能必應。而章句

之學。可以說經乎。吾謂易之不讀者。以此也。且即就象辭論之。夫有孚窒惕。此皆情理之可必者。若中吉。則儘有把理而不得伸者。終凶。兩訟必有一吉。何得槩言終凶。若利見大人。則儘有大人而糊塗者。若不利涉大川。則亦有卜僭而得吉者。凡此皆事之所有。而人之所不可預定者。若但云論理當如此。則又何以占為。吾故謂占得此卦者。其事不全吉。有孚。有窒。有惕。皆抑塞驚恐之象。中吉終凶。中。如終始之中。先吉而終凶也。利見大人。在凶之後。雖凶。仍宜利見以求直也。不利涉大川。終

八卦餘生 卷二

訟

四

文會堂

不可行險也。卦雖以訟名。而占訟者不全吉。亦不全凶。止就其人論之。不論其理之曲直。事之是非也。若占訟而得別卦。又當別論。訟卦不能該盡人之訟。而占訟者。亦不必定以訟卦。此易之所以不易究也。因心中不醒快。故附記其意如此。

彖曰訟上剛下險險而健訟

險健相遇。已自可訟。若險健合為一人。更可畏而不可櫻。日以訟人為事矣。

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

此夫子以理斷卦辭也。言訟所以有孚室。惕而中吉者。以剛來而得中也。中者二也。陽實于中。故有孚。陷于兩陰。故室。以陽處陰。故惕。剛居二得中。故吉。然而訟不可成者。人訟我。我以得中取吉。我窮訟。雖得中亦凶。事變固有不可知者。不能全恃理也。大人以尚中正。故利見。以我之中。合于彼之中也。然則大人而不尚中正。則不利見之矣。入于淵。行險也。不利涉大川。險不可輕試也。誦夫子之言。而悟訟之理。凡占訟者。不論得此卦。得別

八卦餘生卷二

訟

二五

文會堂

卦。似當以得中為主。以其得中與否。而察其所值。則吉凶亦略可得其大意矣。

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

人情乖違。從來如此。君子之所不可知。亦所不能強。但起訟有端。事為之階。作事謀始。慎于事前。不為可訟而已。即不能免人之訟。然我不失為得中。則固有所以應之矣。

初六不永所事小有言終吉

坎以象人之險。而險亦不同。如初者。險之淺者也。故雖

有害人之心。而不毒。尚能不永所事。永長也。事即其所害人之事。而以之為訟者。尚可中止而不終擾不休也。但小有言。雖訟而不致大興風浪。以事則易結。以情則易悔。故可以收斂而終吉。

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟自不可長。初能不永。則尤非好訟者也。辯明者。辯明則已。無深求多事之心。故終得吉也。然則好訟者。凶可知也。

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

通補其反 告生頃反

八卦餘生卷二

訟

二六

文會堂

二。險之主。以九居之。剛健而好訟者也。有孚乎。以此也。自以強力。陰險而能訟。欲與人為難。而不知有剛折之時也。歸而逋。其邑人三百戶。傳謂歸而逋。竄避為敵之地也。其邑三百戶。邑之至小者也。若處強大。是猶競也。不甚了然。夫其邑其所自有也。既歸處其邑矣。何以又言逋。以三百戶為小。夫訟也。非攻戰也。彼以其身與所訟敵。雖有千室之邑。無所用之。且其視上則小。視下則不啻強矣。其人豈必欲與君訟。而弱于彼者。反皆相安。而不思陵之乎。此皆理之不可通者。以私意論之。九二

中實此等險人能為一段竦聽之語令人可信所謂有孚也然遇大人則照見肝膽故不克訟而歸訟則有元妄之費取諸其邑人不堪命以至逋逃至于三百戶三百戶指其所逃之數但取象不可曉非盡其邑人皆逃之也无青者不克訟歸雖有所逃小懲大戒猶可補過未足為青也二在象辭以中得吉而爻則甚不佳正謂人訟我我據中故吉我訟人則訟不可長所謂終凶也理一而已原未相悖程傳謂爻與象取義不同或亦未盡然也

八卦餘生 卷二 訟

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也竄七亂反 掇都活反

不克訟歸逋竄者此如坤之六三象辭或從王事之義傳謂象只舉上句解義則並及下文他卦皆然之說蓋連其邑人三百戶包之也自下訟上者二處下而訟故云訟者必上也患至掇者擬拾也以下犯上不安其分自速其患如子皙上大夫汝下大夫之類是也不仁之人無所與讓好剛犯上自謂無所不如意而不知自貽伊戚悔不可及也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三處險之極而居陽位所謂陰陽閃爍不可方物之人也然能憑藉舊德知所自守而能不為訟雖處危地不至召殃故終吉智能自免也天下之奸人何嘗無智慧或從王事无成為罅處後莫贊其成不言有終不肯任事无可終也此等小人苟無利于己雖不與人為難亦不肯出身任事而國家亦不得其力

象曰食舊德從上吉也

守其先世之遺業而不敢為非故食舊德乃所從上而吉蓋陰險之人能保守舊德又能從上則吉无成而言

八卦餘生 卷二 訟

吉者在彼能如此是其福也奸人苟不肆惡至于决裂聖人無不多方保全之但得其自求多福斯可矣固不欲發其奸狀也因而思之舊德即其先世之所遺如私邑是也二以訟而失其有三以守而食其舊則訟與不訟之吉凶可以觀矣彼恃強而好訟者胡不思之

九四不克訟復即命渝安貞吉

九居健之初不肯讓人訟其本心也第以居陰力柔不能紓其暴氣故不克訟然訟之氣未平也所以然者不安于命不勝憤憤之氣以與小人爭是以有訟屈于力

而暫罷耳。力稍贍而有感觸。則又訟矣。若能平復其本心。即安于命。知世路平陂。莫非有命。夷然順受。而變其前日枉爭之習。一以安貞自處。則此中得多少便宜。省多少恨怒。而亦無是非得失之處。何吉如之。

象曰復即命渝安貞不失也

我自不失。何屑與小人較然。則欲與人爭者。即據理據勝。其所失亦已多矣。

九五訟元吉

訟雖非君子所尚。然世間不平之事。亦君子所疾。須有

八卦餘生 卷二

元

文會堂

人以治之。無聽其恣行之理。九天德。五尊位。以道照臨。是非之主。明罰勅法。訟者之所歸命。豈肯使小人肆志。君子垂首耶。故有時而取于訟。則元吉。五不必定是君位。或為一家之主。或為一邑之主。或為一國之主。眾之所倚恃。不得退諉者也。

象曰訟元吉以中正也

訟之所以元吉。以九五之中正也。中則聽理無私。正則決斷不枉。仁人能愛惡人。在此時也。君子平其政。益平眾人之所不平者。所以貴乎獄也。

上九或錫鞶帶終朝三褫之

上處健之極。暴而不自制。專一以訟為事。故有時而以訟得位。大凡深刻之吏。好煅煉人罪。以為執法人主。亦往往嘉而用之。而不知天道神明。不可獨蔽。出爾反爾。一聞耳。如唐武后時。以告密得服者。甚乃不旋踵而誅。鋤無遺。寧止三褫之而已。

象曰以訟受服亦不足敬也

此猶為一種曾習聖賢之訓。知護體面者。警發也。若彼陰刻慘毒。小人又不足與言此矣。

八卦餘生 卷二

訟

三

文會堂

訟之為卦。當以坎為一險人。性既害人。乾亦負氣不下。故兩相構而為訟。訟則有得失。易既以卦辭明其大意。而爻復以人位窮其吉凶。使人知氣不可爭。險不可冒。非以戒之。而戒在其中。本義動言占者。如是則吉。若如是則吉。何以占為誠意正心。儘勾作道學。儘勾復吉。何以易為。而所謂易以知來為逆數。亦無所用之矣。又邑人三百戶。朱子以言不可考。况欲發卦中不言之秘乎。

八卦餘生卷之三

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫

擎天珠耀景福
家訓家謨珠沈重梓
可行元燈桂芳

三三下
三三上

師貞丈人吉无咎

程傳地中有水為眾聚之象本義古者寓兵於農伏至險於大順藏不測于至靜之中皆理之可通者要指象卦而言之耳未見所以必然之義也地卦靜而順而有險焉則失其常矣水往而克戰伐之象也地失其靜水動而克有動眾相爭之象故為師

八卦餘生卷之三

師

一

文會堂

貞正也王者之師不為詭詐不為掩襲不為凌暴但明正其罪以往問之使師動於此威立於彼彼不正者未嘗無師王者之師所以有征無戰而莫之敢格者貞故也丈人帥師者也德足以鎮服才足以制馭而識足以謀斷故可以為三軍之司命而暢薄伐之威是以吉也无咎者有不戰戰必勝無凶危之咎也伊川以稷苴淮陰為丈人非也此二人者才有餘而德不足將帥之器耳非丈人也求之于古太公鷹揚尚矣若南仲若方叔

若召虎皆其選也庶幾之者其惟郭子儀曹彬德似之而才不足未敢望也

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣

况王往反往

執大象以御天下無所用眾不得已而至于用眾則以眾之大義帥眾以往征之則是眾心之所同欲正者即彼不正者亦屈於眾正而固敢不服故曰能以眾正蓋顯眾之義非全藉眾之力也此王者以德服人之事寓之于師者也故可以王也

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

八卦餘生卷之三

師

二

文會堂

兵非剛則威不立剛不中則暴剛雖中而無應則孤所謂未有權臣在內而大將能立功於外者无應故也兵至險而動以順有丈人之德有行師之至乘天下之順皆師之利也師之所動必有傷殘是毒之也然毒之乃所以利之故民心悅而信從之吉而无咎也以取象言之則剛二也險坎也順坤也應則臣主俱順不專指五也

象曰地中有水師君子以容民畜眾

地之于水也無所不受君子之于民也無所不容君子

觀於地與水以廣量也。

初六師出以律否臧凶

師有律則眾志齊一而不亂然後可得其用命若無紀律則所至騷然良民鷄犬不寧惟以淫掠為事寧可得其用乎未見敵而先自敗安得不凶否臧只是不臧律則臧不律則不臧程傳及諸家謂不以律雖善亦凶苟不以律何善之有

象曰師出以律失律凶也

言失律何曾言臧

八卦餘生卷之三

九二在師中吉无咎王三錫命

九剛德二陰位本為非宜師陰象故在師中則吉以一陽為眾陰之主以丈人為眾動之主指麾如意眾莫敢犯所謂制勝在幃幃之中故可必其吉而无咎咎謂敗衄君子之用師也勝負在我而不在敵有制之兵不可敗也王三錫命雖云賞功然亦見大君殷勤慎重注意付托而後軍中有威

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

承天寵受專閭之寄懷萬邦暢天子之威也

六三師或輿尸凶

以陰干陽以下犯上如晉彘子是也輿尸師徒撓敗與尸而歸也凶之甚矣程傳以輿為眾尸為主謂眾人主謀非是

象曰師或輿尸大無功也

輿尸凶甚矣無功不待言然大無功者一陣之勝敗或未必關於存亡故止言無功也

六四師左次无咎

無外侮何以師為既成師以出何以左次四之不能將可知然知難而退所全亦多故无咎

八卦餘生卷之三

象曰左次无咎未失常也

師雖無功未至損威不失其常可無咎也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

天地好生為心聖人神武不殺無所事師然實有不得不用者除民之害也是故禽為田害執之不為不仁暴為民賊誅之不為傷義故无咎然則師之所執必為民害者是田之禽也苟不害田則禽亦不問之矣長子帥師則可以成捷伐之功弟子誤任則與尸而已何能濟

用師雖正。以小人憤事凶所不免矣。

象曰長子帥師以中行也。弟子與尸使不當也。

行師全在用人。用人之得失。國之存亡。係焉。六五以柔居尊。非有剛健之德。故不能決擇。而弟子得以恭之。不可不慎也。

上六大君有命。開國承家。小人勿用。

師終行。賞大君之事。在我雖有執獻之功。然殺傷已多。無論為寇為良。殆不知幾何矣。原厥致禍之由。皆小人為之也。朝廷之上。民社之間。苟無小人。何以致寇。臣子

八卦餘生 卷三

師

五 文會堂

之行軍功愈高。而國家之禍害愈烈。聖人推原其始。於此而惻然有感也。故丁寧於有國有家者。以勿用小人。勿用小人。是不戰之師。無形之勝也。故云開國承家。小人勿用。本其初而戒之。不然此時即有戰功。未必皆分茅胙土者。何開國承家之可言。程註皆謂有功小人。賞之以金帛。祿位可也。不可使有國家。此甚非也。假令小人功大。當封乃禁之。而不予。又如一事二人同功。一君子一小人。一封之以爵土。一授之以虛位。或但酌之以金帛。不但本人不平。公論亦不平。國家從來不聞此律。

今然則大君亦何以使人。此大亂之道也。

象曰大君有命以正功也。小人勿用必亂邦也。

曰以正功則負臣子之功者。不可以為君。曰必亂邦則親小人。遠賢臣者。致亡之道也。

師旅國家大事。故首戒之。以律申之。以長子警之。以與尸寬之。以左次正之。以討罪終之。以酌功窮之。以用小人。以塞禍亂之源。各爻取象不同。占法當各有說。若經文大意。似是如此。蕪氏以律為正。否臧為奇。此未見兵無紀律之害。不知痛癢之言也。

八卦餘生 卷三

師

六 文會堂

程傳引師序卦。謂訟必有眾起。故受之以師。似未然。凡有血氣。必有爭心。訟者爭之小者也。師者爭之大者也。此皆爭奪必至之理。人生必有之事故。師繼訟而並言之。師非因訟起也。何受之有。

比 坤上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

水在地上。親而無間。故為比。比親就也。我親人。人亦親我。相親則相樂。同人之意。藹然于天地之間。使人能常如是也。安忍乖忤。安有爭奪。故比者卦之最吉者也。道

雖貴於比比亦欲合諸道蓋自比言之則比為吉而自人言之則人有可比者有不可比者又不得但比之為吉也故雖再筮以決其人之可否初筮得比是我當比人也原再也再筮定其所比之人也元者善之長也永則能久貞不失正皆可比也有子曰因不失其親亦可宗也是也故无咎說者以為再筮我有是德否非也德存於我有無應自知之何待于筮夫君子周而不比卦何又以比為吉凡物爭比則寧眾不能獨立必得一人以為之主而後可安故有元永貞之德者可以安人而

八卦餘生卷三

比

七

北會堂

為眾之主眾皆趨而避之不寧者不比則不寧德之所成必心之所慕不自知其然而然也方來者方來而未已如水之就下不可禦也于是而乃有獨後者是不所得比失其所以自寧者將欲遠眾獨立豈可得乎是以凶也此如光武在河北之時眾皆擇強獨耿弇諸數人從之其不從者卒陷于凶是也此不原筮之故也

象曰比吉也

比則吉也申言之也

比輔也下順從也

比之為言非私昵也相輔助以有為不孤立也人能輔我輔我者為下我往輔人則所輔者為上皆中心悅而誠服之故云下順從也曰輔曰順從比之大義亦可識矣

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

以剛中五剛而得中非剛中不足以長人上下應道合而志同也後夫凶諸家皆謂誅後至固是一說然該不盡總之不得君子而比之自然如窮人無所歸不必皆

八卦餘生卷三

七

八

二會堂

諸侯也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

自下上比易自上下比難建萬國親諸侯天子下比且無所不致其情然則自我比於有德又可知矣天子且不能孤立而無輔而親人如此况敢以富貴驕人乎又况乎狼戾不馴違眾自用而可以長久乎

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

成人在始始與人比苟有二三後雖竭誠人亦不敢信故必有孚於人以之比人乃可无咎有孚盈缶其孚如

缶之盈也。缶器也。缶盈則內有所蓄。人將有所利而來之。信孚則我有可恃。人將有所利而歸之。誠積於中而信孚於外。將百吉萃焉。故終來有他吉。不期然而然。信之應也。終來猶之將來也。

象曰比之初六有他吉也

此言比卦之初六有他吉。意在初六不在有孚。不然則當言初六有孚有他吉也。今不然。吾是以謂初六寓意當有別說。且孚多取中實。今初無陽而言孚。義亦可疑。六二比之自內貞吉。

八卦餘生 卷三

比

九

文會堂

坤順也。二坤之正也。以二比人。是以其內之柔順中正者比之也。中正則貞柔順則吉。內自我言。存諸己也。孚。自人言。達於彼也。

象曰比之自內不自失也

比也者。親也。輔也。比之自內。盡其所以親之之道。而不忍自岐。非早屈以就人。而自失其正者。不自失。然後可以言內比。然曰不自失。則但盡其在我。而在人則有不可必者。

六三比之匪人

六陰三陽而不相似。非其類也。故知所比非人。蘇傳謂近者皆陰。而遠無應。故曰匪人。則此卦五爻皆陰。何獨於三。

象曰比之匪人不亦傷乎

凡六乘三。卑皆不佳。而此獨傷之。似傷六不知人。誤以三為君子而比之也。三陽也。何以非君子。此殆以假仁者乎。凡假仁之人。未有不色取者。亦不知其心。見其強陽之貌。以為可親。而比之。而卒受其累。夫子惜其心之誤用。故曰不亦傷乎。深嘆之也。均之比也。初以孚吉。二

八卦餘生 卷三

比

十

文會堂

以貞吉。三亦柔順。而獨比於匪人。自內而不吉。在外而不孚。本欲求親求輔。而投之於不可方物之人。使愚誠之士。悔於暗投。而朋友之交。竄於非類。真可傷也。

六四外比之貞吉

此卦以坎為主。而內比於坤。四以陰從陽。故為外比。是為正而得吉也。

象曰外比於賢以從上也

上謂五也。六爻各自取義。則上亦未必定是五。但比者。惟賢是依而已。以文氣論之。似謂外比於賢人以同從。

于上若必以賢為上假令上有不賢敢不從乎。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

比之道私用之則私顯用之則公王者親附萬民故顯明其道與天下相親故曰顯比也然未嘗強人親我故王用三驅失前禽此亦喻言聽人自來親之意若云去者不追安有叛王之民可以聽其自便而不問者程傳全不照管殆未之思也邑人不誠諸說皆不了然誠警備也邑人不誠得所依歸有恃无恐無所誠備外戶不閉之意孚之極也王以其三驅者以大方與之量而以

八卦餘生

卷三

二

大會堂

其前禽之失者以驗人心而為省闕之資舜舜于羽而不急于有苗文王修德而不急于伐崇皆失前禽也。

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

正中之正君位也君為天下之共主故與天下明相親附而天下亦樂從之然則天子而有私人是為比暱之比非顯比矣逆迎也逆我者舍之背我而去者則取之蘓傳曰愛其來而惡其去也以此言之則去者何嘗不追王者雖不強民但有修德以感孚之耳豈有聽其去

而不問者乎上使中中孚也上之所使乎信于人无可虞者故不誠也。

上六比之无首凶

首主也擇而比之得其所從是有首也无首者朋比者也。不能主人人亦不主共相依比莫與為首群陰相聚無事則苟為黨比有事則各自諉避心無可托溺莫與援其凶可知。

象曰比之无首无所終也

群小相聚始之雖合久之必離何所終乎比之取象

八卦餘生

卷三

比

士

大會堂

不甚可曉大約比人者貴誠一比於人者貴顯明而私相比者不與焉

小畜亨密雲不雨自我西郊

程傳巽上乾下畜止剛健莫若巽順為巽所畜故為畜巽陰其體柔順唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也是意頗明悉以陰畜陽順而不逆故有亨道陽盛陰微故未能和洽而不雨西郊陰方也陰雖欲而陽不從也巽為風有散之象故不雨。

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以陰處四。是為得位。上下皆陽。而皆應之。是為小畜。以小畜大也。此見人無剛柔。但處得其宜。人未有不服者。存乎其人而已矣。不論貴賤也。

健而巽剛中而志行乃亨

此論小畜之大義。見剛之所以受畜者。非苟屈于陰。而失其陽德也。能健能巽。能中能行。以柔濟剛。有貴于畜者矣。剛則折。巽則懦。健而巽。則兩失俱去。而剛中矣。以其剛之中者而行之。是謂能用剛。然曰志行。非行志也。

八卦餘生卷三

小畜

三

文會堂

志得行也。無所受制之謂也。以其畜也。疑於以陰制陽。故言制行。不失其為陽也。乃亨者。言必如此。乃亨也。有健之體。有巽之用。有中之德。而志無所不行。是以亨也。有畜健之名。而無畜健之迹。此小畜之所以可貴。而於義無所疑也。

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往陽升也。雲雖密。而陽氣盛。故不能成雨。西郊陰方。未能四合。此見陰之力。僅能行于陰方。而不能使四野皆合。故雖欲施而不能行也。此就卦論義。非取卦之義。

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風者天之神氣。文德者君子之神彩。風行天上。而萬物披拂。君子美其文德。而道德爛然。

初九復自道何其咎吉

陽見在何云復道。是何道不自道。光景是如何。何咎足矣。曰何其咎。何也。此卦本取義在畜。本卦却言不為所畜。若不為所畜。是不曾畜。又何以言畜。

此當以畜為主。而求其義。初陽受畜者也。陽何以受畜。失其道。故受畜于陰也。陰雖順正。而陽則失道矣。夫失

八卦餘生卷三

小畜

四

文會堂

道而又不受畜。必當以愚恭取禍。卦之所以貴於畜也。若陽能猛省政圖。而自復于道。是能受陰之畜矣。何其咎。言其受畜能悔。克己內訟。何其咎。自咎之甚也。吉者。失道之人。一復得吉。見吉凶由人。苦海無邊。回頭是岸也。此受畜之深者也。

象曰復自道其義吉也

陽復于道。其義當吉。

九二牽復吉

二亦受畜。而能與初相牽。而復于道。故吉。

象曰牽復在中亦不自失也

初以復得吉二牽復亦不自失不自失則亦吉矣在中在中道也所貴于復者貴其得中也

九三輿說輻夫妻反目

九三重剛不中不能自復于道狼戾自用必不能行故有說輻之象陰雖順正不能聽從以是為非以好為惡益人之不可與言者故有反目之象

象曰夫妻反目不能正室也

為男子而不能正其室家以致反目亦可醜矣所以然

八卦餘生 卷三

小畜

五

文會堂

者陰雖正然畜陽非常也不受畜則必至反目敗家之予百世一揆也

六四有孚血去惕出无咎

以陰畜陽以婦畜夫其初必有不相信者矣不相信必相傷故有血出之象反目之甚者也當其相傷也狂惡忿爭寧能知其事之不可而有可懼者存乎及其復于道而後知其畜之者之為我也亦六四之見乎也四孚而後悔其相傷警惕之念出焉是血去惕出也而從此可以无咎矣于是而知陽之未易畜而四之難為力

也使不堅以持之忽而棄之其不胥溺也者幾希夫所謂復道非專指初也為初為二為三皆陽也有是數等

之人也顧陰之所遇何如人耳幸而遇復道猶可以圖其終不幸而遇反目則終焉已矣此雖就夫妻言之然于畜父臣畜君下畜上萬有不同可以意推也言血者龍戰于野其血玄黃陰陽之事也其在人事有甚焉者故言血也

象曰有孚惕出上合志也

上合志者陰以陽為上有孚惕出是上之志與之相合

八卦餘生 卷三

小畜

六

文會堂

不合不悔悔不甚惕亦不出

九五有孚學如富以其鄰

學如不舒之象富鄰孚之驗也

象曰有孚學如不獨富也

不獨富及人也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

尚德載陰守柔順之德積滿而後孚也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜之卦不甚可曉諸家雖有解釋祇覺牽強不敢妄

隨觀場偶書至上九惕然若有所動姑言其意彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜夫曰柔得位則非柔奸也曰上下應之則陽非不得已也然爻中諸家皆以不受畜為言則與彖辭不合矣當是象言其大義爻分言其事也夫一陰何以能畜眾陽而眾陽何以為一陰所畜不求實際而言畜何以得明快耶故吾之意曰此時變也陽不能有為而陰不得已而司權如人男子不能自立而婦人持家此婦人蓋有才有識有志節之良婦能不聽男子妄動而男子亦不敢違故陰有畜陽之時

八卦餘生 卷三 小畜 二 文會堂

婦人主事雖非其正而輔剛而行有亨道焉論其理也然曰密雲不雨自我西郊何也陰陽不和也何以不和也以陰制陽以婦人制男子其情不順婦志雖嚴陰氣雖升而無如之何是以不雨也然曰柔得位而上下應之者何也婦能守正作內主而家莫敢違也以巽輔健以柔制剛不至于狂暴故亨然陽不肯遽和猶有自用之意故曰密雲不雨尚往也陽既不和陰雖欲沛澤而亦不能驟行如男子不調婦雖欲有所為而亦不能如意也六爻則又各象其人言之初涉世未深習染未甚

尚可與有為者也故痛改其前日之習而復于道焉道即陽之所以為陽人之所以為人何其咎贊之也所以言其自咎之深也不深自咎則亦不能遽復于道也不亦吉乎凡二以陽處陰其性易馴故相牽引以復吉之道也九三以陽處陽雖云得位然而在本卦則為狼亢不道如車之脫輻而不可行也老子曰三十輻共一軸車輪也不受婦言故致夫妻反目使其能道則妻子將聽之何反目之有故曰不能正室也孟子曰身不行道不能行于妻子是也六四畜陽者也其蓄陽化晨

八卦餘生 卷三 小畜 六 文會堂

也欲以相成也故有孚以柔順之德相感乎也至血去惕出四字終不可曉亦姑謂玄黃之戰悔惕之深亦未知是否也然曰有孚惕出上合志也當是家庭感乎于上始合志耳則知前所用畜者之無他也故无咎孟子曰畜君何尤是也九五位之尊而陽之主也且以巽為體故能降心以聽而與四陰相孚寧如不舒之貌自知其才不足以濟而不自舒放惟聽四所為則家道可成而鄰亦富矣鄰非鄉鄰之鄰凡一家之中兄弟皆是也蓋一人安生大家得所故云不獨富也上九則陰陽既

調夫婦相得始之密雲不雨者至此而雨矣始之夫妻反目者至此而處矣陰德積久而滿然後有孚非一日之積也婦德雖貞而操心慮患不知其幾矣故厲然陽不自主而陰用事不可為常月幾望之象也是道也變道也非為君子言之也君子率而行之則凶矣何也有所疑也何疑也陽先而陰從天先而地從男先而女從天地之正也此則以陰制陽以女帥男反其常理故疑之也其在國家以意推之大致不遠故曰畜以風畜大以陰畜陽故曰小畜嘗見家門不造男子不立婦人主

八卦餘生卷三

小畜

九

文會堂

家者類如此吾求之人事之實理而臆說之如此與諸傳則不啻黑白之異致矣姑記于此
卦本以畜名而諸家皆以陽不受畜為言至于三則以為為陰所畜而不得自進皆說之反者夫陽德雖健而亦戒於亢故必須以柔濟之柔不在多但稍順即是矣譬如一鼎之中少加鹽梅則味善矣故一陰畜五陽為其足以濟也陽能濟之以陰即是剛中而道不能濟之以陰即是亢而非中初之復自道二之牽復在中皆以陰濟也即是受陰之畜何以言不受畜道二仁與不仁

而已矣未有復于道而可言與陰乖忤者也彼三之說輻反目正以不受畜而與陰不相能何以反言受制起而為陰所繫畜耶緣誤認陰為陰耶陽為陽剛取於陽受陰制故為此說而不理會象辭柔得中而上下應之健而巽剛中而志行之說也小畜本卦之佳者為諸君說壞不然彼陰和婦人安能制陽况五陽皆欲聽命取聖人亦何所取義而命名耶或謂象與象取義各不同不知卦亦論其理耳象象取義雖各有在而理則未嘗殊也

八卦餘生卷三

小畜

二

文會堂

畜之所以繼比者何也凡人之事而不能相親皆起于不能容忍故也畜有含蓄之意焉畜而不發何事不平况柔順為主五陽皆平爭何自起不爭何以不親小畜也者所以畜止人之好勝之狂陽而反之親比之初者也

履

履虎尾不咥人亨

天在上澤在下天履其尊地履其卑各履其位故曰履天與澤其分懸矣澤進而附乾臣進而附君豈止于履

虎尾而已。然天雖尊而氣和。君雖嚴而義洽。故不咥人。程傳曰。履者禮也。尊卑之分。禮之常也。吾因此思之。禮之防人也。嚴於毫髮之微。人之畏禮也。真有如虎之不敢犯也。然禮所以安也。而非以妨人也。失之則敗。由之則安。故不但不咥人。而且亨也。雲峰胡氏引大傳之言曰。易之與也。其當文王與紂之時耶。是故其詞危危莫危於履。虎尾之詞矣。故九卦處憂患以履為首。此言有理。然則文王蓋安於天澤之分。以身履之。雖危不殆。所謂履取以紂之暴。美里之危也。而猶曰不咥人。嗚呼。其忠愛無已之心乎。天澤非履也。實能履天澤之分。故謂之履。遇暴君。故謂之履。虎尾不忍斥言君上之暴。故曰不咥人。處困而安。

八卦餘生 卷三

履

三 文會堂

象曰履柔履剛也

兌履之主也。故曰柔履剛。

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

以說而應乎乾。是履虎尾不咥人亨。然則君臣之分。雖嚴為之。臣者必有一段親愛之誠。浹洽于中。則君雖暴猶可感動。文王終脫於美里。以此也。此聖人之論應者。

也未嘗指定某爻應某爻。柔必剛。剛必柔。應也。剛中正。履帝位而不疚。光明也。

臣道雖貴于能說。而君道亦貴于得中。剛而中正。然後可以履帝位。蓋交相濟也。

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

禮明而分定。則志齊一。雖有不率。無敢亂之矣。

初九素履往无咎

率其素履之分以往。是亦履也。天澤之分。不專在朝廷之上。无咎之道也。

八卦餘生 卷三

履

三 文會堂

象曰素履之往獨行願也

願人人有之。但不能行耳。行違所願。則亦失其素履矣。行所願而不失者。千百之一二。故曰獨也。

九二履道坦坦幽人貞吉

九陽也。而以兌為體。故處二為得其位。履道坦坦。守澤之分也。幽人不得位。在下而為履道之君子。故為幽人。幽人易動。用世之想。故貞則吉。

象曰幽人貞吉中不自亂也

隱約之際。難言矣。終南捷徑。皆緣中自亂也。

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君

六為允之主而處陽位不靖者也。不靖則不能履天澤之分矣。緣此等狂惡之人。愚而自用。不自度量。眇自以為能視。跛自以為能履。暴而上凌。所謂履虎尾也。其受啞也宜哉。自取之凶也。武夫而居尊位如項羽。皆恃才而不安于履者也。

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行也啞人之凶位不當也武人為于大君志剛也

天澤定位也使人皆安于其分。雖以萬世長治可也。然八卦餘生 卷三 履 三 文會堂

而不能也。必有亂之者矣。亂必生于下。履之六三是也。六三之所以肇亂。不自知其不明。不自知其不行。而又不可與言也。小有才。未嘗不一逞而終必蹶。

九四履虎尾愬愬終吉 愬音色

四乾體去澤而近君矣。近君不可以不懼。故愬愬。愬愬。畏也。為人臣止於敬。雖暴可馴也。故終吉。

象曰愬愬終吉志行也

敬懼臣志也。有所失而不終。則志不行矣。若惟一意愬愬。以護終吉。則行其志而不二者也。

九五夬履貞厲

五君也。夬決也。君以決斷履帝位者也。真正也。厲危也。其危何也。人君雖尊。而匹夫匹婦。常有勝予之意。故剛決君道也。而有危焉。此蓋極君之所以為君者而言之。不闕下之說應也。若體下之說。而能下濟。又無論矣。

象曰夬履貞厲位正當也

欲為君。盡君道。位當如此。

上九視履考祥其旋元吉

天澤之義。前五爻具矣。上則總天澤而言之。各視其所履。以考其吉祥。果無虧欠。其吉可知。吉非必獲福也。為下不倍。居上不驕。為君得君。為臣得臣。所謂求仁而得仁。何吉如之。天澤各得其分。有不臻大慶者乎。

八卦餘生 卷三 履 三 文會堂

象曰元吉在上大有慶也

周旋無虧。乃大有福慶之人也。此言非也。人生于世。一日不死。則天澤之義。一日在。何日是終止之期。其曰視履考祥者。隨時自考。非待終而後考也。若謂上為履卦之終。君子玩其占。而自考之可也。非人之終也。天澤天地之大義也。在人所以履之。故為履卦中諄諄以履虎

尾為言者。嚴君也。君不嚴則為晉之世。不可訓也。故君道主斷。而臣道貴柔。存翼翼之小心。則雖履虎尾而亦不咥人矣。

履之所以繼小畜者。何也。不平則鳴。人之情也。爭之所由起也。不能人人畜而止之也。故為之禮以履之。各履其分。則讓心生。而無踰越之患。正名定位。息爭之道也。天地之生物也。自屯而蒙而需。而人情之好爭也。因而為訟。為師。皆必至之勢。而流禍于無窮。世故漸多。古道不復。聖人於是作之易。自源而窮之。本其必趨之情。明

八卦餘生卷三

履

五

文會堂

乎吉凶之理。以顯得失之報。皆所以開邪存其誠。欲以息人之爭心。而杜禍亂之源。猶以為未足。而復本生人之情。為之比以親之。為之畜以止之。為之禮以履之。所謂匡之直之輔之翼之。蓋不啻丁寧而反覆之矣。天生之地。成之。聖人輔相之所以恭天地。贊化育。而盡人盡物。時措之宜。大略具於此矣。聖人作易。其序卦之意。不可窺測。而偶有所見。以為如此。蓋千慮之一。未知是否也。

八卦餘生卷之四

三三 坤上 乾下

泰小往大來吉亨

地氣上升。陰和於陽也。天氣下降。陽和於陰也。是謂天地之交也。地天交而成泰。天地隔而成否。卦之名義。未有如二卦之明顯者。自復至此。陰氣日消。陽氣日長。是小往大來也。生意日滋。萬物向榮。休明之兆也。故吉而且亨。莫之能遏也。

彖曰泰小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交

八卦餘生卷四

泰

一

文會堂

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。

君子小人各相安。天下治平。即小人未嘗不利焉。而無如其不能常然也。故泰之時。天下之大順也。君子惜之。

象曰天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

天地交而泰。然則君臣不交。父子不得。夫婦不和。國家之所以不泰。恒必由之。然而有無如之何者。氣之否也。泰矣。而所以調變其泰者。則又存乎人力。財成輔相所

以調燮之也。隨機撥轉。人莫知其然而然。用力甚勤。其迹甚隱。其大者。如達德達道。各歸其極。是財成也。生之以時。用之以禮。是輔相也。民生于世。自有其生。自有其性。聖人左右之。使各自得之而已。

初九拔茅茹以其彙征吉

陽氣方升。生意萌動。如茅斯拔。連茹而起。君子之類亦進而用世。臣主俱榮。何吉如之。

象曰拔茅征吉志在外也

君子隱居。原無惡于用世。志在外。非所諱也。顧相時何如耳。

八卦餘生

卷四

泰

二

文會堂

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

二處泰之時。而用事小人。雖當道消之時。亦不宜苛求太甚。苟可與之相安于無事。而不為世道之害。無不包容之。而不暴其所短。是包荒也。無遠弗燭。無細不舉。是不遐遺也。惟用馮河朋亡。不可曉。或謂馮河小人之勇者宜用之。或謂馮河小人之愚頑無知者宜容之。或謂處事當有決斷。足以濟深越險。如馮河者。紛紛不一。朋亡。亦有數語。或謂不私朋友。或謂用馮河之小人。其

友以為不然而或去之。故云朋亡。凡此皆理之所不可

通而最牽強無味者。試詳論之。夫謂為馮河為小人之

勇耶。不言暴虎而卑舉馮河。從來未聞以馮河喻勇者。

喻頑冥亦非。是謂為決斷耶。夫子曰。見義不為。無勇也。

暴虎馮河。死而無悔者。吾不與也。今周公乃令人馮河

乎。朋亡。謂不私朋友是矣。孟子曰。友也者。友其德也。德

何待私。即不私。亦何至于亡。亡者。無也。朋亡。尚何有朋

耶。朋友五倫之一。泰交之世。乃至于朋亡。是有君臣而

無朋友矣。豈理也哉。若友以我懷小人而去之。蘓子瞻

八卦餘生

卷四

泰

三

文會堂

之謫說也。夫我懷小人而朋即去之。有如友處我之位

而為包荒之事。我亦將去之乎。吾是以不安于諸說。迨

讀至否之九四。則馮河若有所悟。說在否九四爻。若朋

亡。則不私者近是。而義未暢。夫論德則可以盟心。而程

才方可授任。君子不必皆吾友。而吾友不必皆全才。吾

以天下事。公之天下之人。而不以友之故。偏任之。則天

下之才。皆得盡其用。而不蔽于所私。而吾之友。亦得効

其所長在天下。則為無偏無黨。而在友則為真相知。是

之謂朋亡。非亡去之亡也。得尚于中行。尚庶幾也。言倫

是四者庶幾乃得中道耳。中行者治天下之大道也。不及者不足與有為。而過之者亦不堪其命也。程傳以尚為配。謂配合乎九二之中行。此文本發九二。又誰配耶。

象曰包荒得尚于中行以光大也

君子之保泰也難哉。雖小人道消而不免於包荒。雖君子道長而不免於馮河。不遐遺則無一時無一事。不以勞心朋亡。而散小朋為大朋。而不為黨比。謀國欲斷而執道欲中。然後治道可光而事業以大。總之以中行為

八卦餘生 卷四

泰

四 文會堂

本蓋履泰之時。乘可為之勢。順人心之同。其事易失之矜激。故以中行丁寧之。相天下者。以量其所處。有大焉者。非淺人之所能測也。若流而為胡廣。則中行之賊矣。

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

无平不陂。无往不復。然則陰陽消長。乃天地之大氣數。雖聖人生于此時。亦不能得位行道。蓋氣運非聖人之所能留也。方泰之時。陽方長而萬物欣欣向榮之時也。而平陂往復之機已伏。豈可以為已治已安。而肆焉無戒心哉。必須艱以危其志。而不忘交警。貞以慎其防。而

不敢從邪。乃可无咎。是無可自暇逸之時也乎。信也。平必陂。往必復。理之不易者。是所信也。然盡吾力之所得為。勿幸太平之無事。勿謂屯遣之尚遠。則人浮于食。而有福矣。蓋雖治平之日。未嘗無可為之事。雖仁慈之主。不畜尸素之臣也。

象曰无往不復天地際也

九三正當陽氣盛長之時。已屆無往不復之際。然則盛之極者。固衰之始。但人不自覺耳。是以聖人為戒。必于方盛之時。

八卦餘生 卷四

泰

五 文會堂

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

所貴乎泰者。謂陽降而陰升也。四陰升之始也。和氣方洽。故翩翩翩翩。翔自得之貌。不富。陰氣漸融。不復浸寒之象。鄰。陽也。以其鄰者。而親就于陽也。不戒。以孚陰陽兩相得也。不期然而然也。正月之卦。生意方萌。陽氣尚微。而陰樂于合同。雖陰凝未解。亦不如秋冬之肅殺矣。故言乎諸家皆言已過乎中。泰已極矣。三陰翻然而下。復其類從之。不待戒令也。竊謂此後尚有二三四月。皆陽。此時泰不當言極。三陰翻然而下。復其類。又是誰也。

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

失實陰漸虧也。中心願從陽也。若以衆陰心願為言。聖人豈嘉羣小糾合醜類而侈言之哉。

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五泰之主婚媾泰之美也。帝乙歸妹泰之極也。本謂陰陽調暢萬物化生君臣道合事業休美故福祉無疆而大吉。或乃謂帝女下嫁亦何足言。程傳謂六五以陰柔而下應九二剛明之賢而順從之。如帝乙之歸妹。然降其尊而順從于陽。則是以君嫁臣。取象不類。顛倒甚矣。

八卦餘生

卷四

泰

六

文會堂

象曰以祉元吉中以行願也

泰交君之願也。以柔中之行也。

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

以時言之。泰道方長。以卦言之。泰交終矣。終則必復。故戒之也。城復于隍。否也。大運既去。非力所爭。故勿用師。自邑告命。不能遠達也。命雖正。亦可羞矣。故貞吝。時之去也。善者無如之何。非盡不貞也。是以聖人教人。力持艱貞于陽方盛之時也。

象曰城復于隍其命亂也

申命以治亂其力艱矣

象曰。小往大來。則是天地交而萬物通也。記天氣下降。地氣上升。所以為泰也。吾故謂坤三爻皆泰道不當四。爻即連翩下復。象又曰。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。則五不當言君位。然五實君位。君柔而臣剛。所以為泰者。柔非柔弱。柔剛之柔。乃柔順之柔。柔之中也。所謂中以行願也。舜之知也。而好問好察。執中用中。皆柔也。蓋君子不自用而後能用人。其柔也。乃所以為

八卦餘生

卷四

泰

七

文會堂

剛也。柔于受虛而剛于乾斷也。故冕而前旒。所以蔽明。鞋續充耳。所以塞聰明。有所不見。聽有所不聞。聖主之事也。此泰之六五。所以為泰主也。試觀從來好察之君。率以苛刻失人心。而元氣之剝削。乃日甚。自矜綜核名實。而偽增戶口者。受賞自矜。勿謂去此階前。即萬里。以為能明見萬里之外。而宰相不免有權。其蒙蔽乃與聞君等。如漢之桓。唐之宣。可鑒也。而他無論矣。自此以下諸卦。皆論天地之大氣。運人事之大得失。盈虛消息。吉凶悔吝。紛然錯出。不可窮詰矣。然必以泰為

首者何也。天地開闢，萬物化生。聖人首出御物，有治而無亂，故以泰先之也。孟子曰：天下之生久，一治一亂，從此之後，否泰迭運，剝復相尋，循環于無窮，皆由此始也。

坤上 乾下

否之匪人，不利君子貞，大往小來。

天地不通為否，否，閉塞也。在天地為陰陽閉塞，其在世運，雖亦氣數然，當此之時，必有人以致之，泰非君子不聞，否非匪人不成，故曰否之匪人，言致否之匪人也。此等匪人，不利于君子之貞，蓋君子小人，雖趨向不同，然

八卦餘生

卷四

否

八

文會堂

不必皆相仇，惟否之匪人，則不利于君子之貞，必務驅除之而後已。所以然者，大方往，小方來，即匪人亦不自知其然，此蓋天地之大劫數，不如此，不成否也。此時君臣睽隔，宇宙無色，卦雖七月，而其時之光景，則如江河東注，狂瀾橫流，而莫之能止，是之謂否也。然匪人既不利，君子貞則亦必能為小人不和，而後可以為君子，必能至死不變，塞而後可以言貞，若稍有遷就，必當隨波逐浪，將一失足而不可悔，亦化為否之匪人矣。子曰：歲寒然後得松柏之後彫，正此時也。

象曰：否之匪人，不利君子貞，大往小來，則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下元邦也，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。

天下之為邦者多矣，然而天下无邦，豈非天時人事萃于一時，氣運使然耶。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。

儉，約也。深自約損，不敢炫其德，以避小人之難，蓋君子之德，非以妨小人也。而小人常如眼中之下，君子不見，幾乃欲以身格物，取禍之道也。如漢之李膺、范滂，終及

八卦餘生

卷四

否

九

文會堂

于難，不知辟也。君子又不但辟之而已，雖危行言，孫實去就分明，苟有欲以爵祿牢籠之不受也，所謂鴻冥世外，非世網所得而羈也，所以為君子之貞也。

初六：拔茅茹，以其彙，貞吉，亨。

陰柔方長，凡陰柔之小人，亦一時俱動，有莫知其然而然者，故曰拔茅茹也。彙，諸家皆作類，與泰卦同，謂君子小人各以其類也。殊甚未解，謂陽方亨，君子俱進則可，陰方長，小人俱進則可，若云以其類，是有一人為之先，而倡率之也。彼雖云君子，君子亦有不相知識，小人亦

然又孰以之也。似說不去。攷字說云。彙類也。茂也。竊意謂此小人方茂之時也。泰卦亦當。然以其彙貞吉亨者。言此彙征之小人。能守貞則吉則亨也。蓋小人初進之始。不自知其為小人。亦不肯自安于小人。釋褐登朝。無不有樹立之思焉。若此時能真其念頭。則可以吉而亦無不亨。凡人之所以變其初心。而漸習為小人者。功名富貴之念使之也。而不知人各有命。以正而往。亦未嘗不亨。聖人不論氣機。而論初心。以其尚未染于世。正在貞邪之界。故特戒之。凡小人無不自念頭差用而始也。

八卦餘生 卷四

否

十

大會堂

所謂君子樂得為君子。小人枉做小人。正在此時。

象曰拔茅貞吉志在君也

初入仕。何人志不在君。聖人特指其初心而發于此。使知自省也。

六二包承小人吉大人否亨

泰之九二曰包荒否之六二曰包承君子包小人。小人亦未嘗不包君子。然君子以小人為荒穢而包容之。有鄙夷之意焉。承則敬仰之矣。所以然者何也。小人未嘗不知君子亦欲依附名德以為重。故含忍其剛直而曲。

意以承之尊賢以為名。而收人心以為實。此小人之所以為吉也。大人否者。小人實非能用君子。不過收君子為已利耳。大人度其時之不可為。則篤信自守。與時俱否。豈可為小人所籠絡。而失其主意哉。亨者。小人欲浼我不可得。而我之道嘗伸于小人之上也。蓋身可抑而道不可屈。若道為小人所抑。則身雖顯而不足為亨矣。

八卦餘生 卷四

否

十

大會堂

象曰大人否亨不亂羣也

小人不肯入君子之羣。而恒欲與君子同污。君子不肯入小人之羣。而恒為小人所污。此中難言之矣。惟不亂羣。然後為真君子。故否則否耳。亨自亨也。子曰匹夫不可奪志也。

六三包羞

此小人必至之勢也。雖當極烜赫之時。此機已伏。但小人不自觉耳。歷觀自古小人用事。未有數年而不敗者也。當其既敗。刑戮推辱。有甚于已摧殘君子之時。而一時附嚴羣小。皆截頭縮尾。以庶幾得免為幸。昨日今朝。倏忽天壤。妻子奴僕之前。無所施其面目。一切隱忍。不敢鞋息。可不謂包羞乎。本義乃謂欲傷善。而未能為包。

蓋之象。是未見小人包羞光景也。至程傳謂包蓄謀慮邪濫無所不至。為可羞恥。則真道學先生之言也。三當羣陰競進之時。陰方上剥未便到此。聖人竟其終而言之耳。泰之九三曰。報貞否之六三曰。包羞。皆自其極盛之時言之。蓋泰九三為君子之終。雖陽方進而未已。總之此三陽也。六三為小人之終。雖陰剥而未已。總之此三陰也。故否泰者時也。而三者君子小人之極也。極則必反。取卦之爻有六。而陰陽之體惟三。列爻有次第。而論義無先後故也。

八卦餘生 卷四

否

三

文會堂

象曰包羞位不當也

小人而乘君子之器。不但有害于國家。亦且為己不利。故曰。位不當也。

九四有命无咎疇離祉

四否時九。以君子在位者也。否之時。陰氣方長。四五六皆當在剝中。以至于剝極。而後為復之時也。君子既處其位。則當用馮河。不顧深淺。不顧死生。盡心力而為之。至于成敗。有命存焉。內省不疚。無咎之道也。凡人之不敢直行者。禍福之念亂之也。而不知否塞之世。君子小

人。其得失亦相半。誰是能專享其嘉。而獨受福祉者。故云疇離祉。疇。誰也。離。厭也。祉。福也。言不獨君子不必得福。即小人得時。亦有不能自保者。

象曰有命无咎志行也

吾行吾志而已。故曰志行也。非必得行也。

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五。以位言之。休否九五之事也。天下無不可為之事。以大人而居九五之位。能奮發有為。自有吉道。然方否之時。禍亂正作。故頃日存戒懼之心。曰其亡其亡。繫于苞桑。念亂圖存。凡可竭力為之者。無所不盡。庶幾可以勝。否嘗見否亂之世。未嘗無可為之事。而君之所以應之者。不中其窾。以至于亡。令人憤咽。雖云天運。其實人事之不盡也。聖人就其時尚。可為力所能為者。指而言之。皆實理事。蓋治亂無定形。艱難而圖之。則為泰。悠忽而喪之。則為否。存亡之機。全視其君臣之所為也。其亡其亡。懼亡之甚也。念亡乃不亡矣。故曰亡者。有其存者也。

八卦餘生 卷四

否

三

文會堂

象曰大人之吉位正當也

大人可以吉正以居其位耳。

上九傾否先否後喜

否極必泰故有傾否之時休者有無形之化以君執權而轉移之未為難也至此則世道厄塞羣陰盤踞須用極力芟除故曰傾然而時險力艱危而後濟不易為力故曰先否後喜

象曰否終則傾何可長也

否終則傾天之道也天下無不終之時也

否泰天地之大氣數氣數無形傾否人事之實功力功

八卦餘生

否

南

文會堂

力可見聖人只就本卦言其幾言其理言其事其實人處世道之中各就其所值之時而盡其當為之事其間治而亂亂而治或少亂而即治或亂久而後治或少治而即亂或治久而後亂或亂之中有治或治之中有亂千變萬化不可測度方度其時應泰而否乃未已方度其時應否而泰道忽開否泰非截然有一定之形一定之序也故吾以否泰二卦當合而言之時時有否時時有泰安樂基亡殷憂啟聖平陂往復聽之不可知之天運而歎貞苞桑蓋其可為之實力恒以七月之心處泰

而時慮復墮恒以正月之心處否而必求貞吉則庶乎其幾矣

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

天在上而火覆之可與天地共見故曰同人同人也者无不可與人同而大公无私也同人于野有覆冒无外之義焉故亨既同則何所不可往雖犯險難而無所疑故利涉大川同則易易則不可為同故利君子貞子曰君子和而不同是也

八卦餘生

同人

五

文會堂

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

凡有不同者陰陽相峙也五陽俱同而獨一陰為異然處二是謂柔得位得中而不與乾作異是能應乎乾也而可以同矣凡言同則有不同者存焉陰不與陽同而柔以得位得中而來同故曰同人也以卦文觀之似乎陰同于陽也程傳乃言卦惟一陰衆陽所欲同為同人之義如此則當無弗同矣乃三四五之紛紛相爭至于用大師何也吾故謂同人者陰不作異不與陽爭之為同原無三四五之分若三四五之爭則各私其求非同

也。天下之理一陰一陽盡之矣。以卦之大象論之。五陽只一陰而未始多。六二一陰亦陰象而未始少。如此則同人之義盡矣。若分爻立象則世間事原自如此。故以六爻盡其變。蓋爻分則有爭。非全體之義矣。不然。象方以柔得位得中。應乾為同。及爻則二吝而五克。盡反初說豈可通乎。

象曰：柔得位得中而應乎乾。此聖人所論相應之道也。曰：應乎乾則五陽皆應。不特指五也。而說易者苦苦執定二五相應何耶。

八卦餘生 卷四 同人 未 文會堂

同人于野。亨利。涉大川。乾行也。文明以健。中正而應。君子正也。唯君子為能通天下之志。

乾道無所不濟。故曰乾行也。利涉大川。水之象也。乾無不包。故特明之。文明則能照。健則能行。中正而應。則無阻。君子之正道也。君子通天下之志。非能人人而悅之也。體無私之德。具離照之明。使人人各足其性。而各適其願。而無有鬱而不暢之意。是之謂大同也。

象曰：天與火同人。君子以類族辨物。
物。即族也。族類則物辨矣。君子非苟為同而已。同之中。

未嘗無分別也。蘇子曰：比以無所不比為比。而同有所不同為同。

初九同人于門无咎

初以陽處下而未得大行。故但同人于門。然有同人之志矣。夫動念于我者。未必能得之於人。則同與不同。未可必也。然在我則已盡矣。故无咎。諸家皆謂同人之始。彼同人豈有始末耶。

象曰：出門同人。又誰咎也。

出門同人。我同之也。同則去其自私之意矣。能不自私。

八卦餘生 卷四 同人 未 文會堂

而同人。隨力之所到。皆我之所同也。誰其咎之。
六二同人于宗吝

六陰德。二陰位。柔順而能與陽同者也。然而爻詞乃如此者。何也。陰也。就爻位言之也。非全卦之義矣。陰不宜有外事。故但能同人于宗而已。宗者。父子兄弟宗黨之親。二之力所能及者。爾。所謂以不同為同。蓋有同人之德。而勢不能自同。不同則有吝道矣。諸說皆以五為宗。彼陰陽相應。又陰陽各別。奈何以五為宗乎。

象曰：同人于宗吝道也。

同止于宗隘而不廣道可自咎非闕二也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

有同則必有異有君子則必有小人。世事之不齊類如此方大同之時而已有戎窺伺于側矣。吾於其方伏藏也。而知其世之同也。是治之象也。吾于其有戎心也。而知同之不可以久也。是亂之兆也。君子不當以同人為樂。而當以伏戎為懼。升其高陵睥睨之切也。三歲不興未即發也。然而伏戎在也。三亦具同人之體而為是者。剛而不中。暴忿貪戾。亂之人也。小人幸亂居心不靖。以

八卦餘生 卷四

同人

六

文會堂

為世道憂信乎同人之難也。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

所以伏者。謂所敵之剛已未可以得志也。所以安行者。既未可動。則安然而行。以泯其伏戎之迹。機深而謀隱也。然則處治世者。未可一日忘意外之虞也。元祐諸君子。自相水火。授奸人以隙。伏戎乘之。其敗宜矣。

九四乘其墉弗克攻吉

四即三之伏戎而欲動者。乘其墉則窺伺逼近。又不止升其高陵而已。同人之時。衆心方合。无隙可入。欲述而

不敢動。故有弗克攻之象。吉者。其福也。乘其墉不自知其妄也。既知其妄而反之。不至以終凶。故吉。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

人臣于國家義所當擊者。當昌言與衆攻之。乘其墉何為。所謂小人陰邪盜賊窺伺其狀如覩。非堂堂正正之舉。故于義為弗克。其所以得吉。則事窮志沮。困而無所之。知其不可而反于法。則不敢為踰越之行。是以晚節猶可收而致吉也。

八卦餘生 卷四

同人

六

文會堂

如人心之不同。有如其面。偏有欲起而攪亂之者。如三四是也。以其人言之。則三重剛而暴戾。四處陰而陰狠。以其位言之。則三居下之上為得時。四居近君之位而用事。皆力足以播弄。才足以濟奸。故皆為同人之蠹。彼非不知同人之美也。其心止欲自私自利。以人來同己之為悅。寧知同人為何事。見君子同心同德。則不啻茅刺在身。必欲去之。以為便。故多方以撓之。百計以壞之。時時布算。時時窺切。升陵乘墉。深謀詭計。需以歲月。直至于無可奈何。困而後反。然則笑談之間。有戈矛墻牖。

之間有谿壑。此同人之所以難。有曰有家者不可不慎也。總之爾我之心重。而公共之意淡。故如此。但人不覺耳。子路公物。朋友通財。難言之矣。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五君位。同人之主。先號咷者。衆心乖離。宗社將憂。殆否極之世乎。故號咷。任大責艱。時危勢迫。不自知其聲淚之所出也。後笑。以大君之尊。行聯合之政。虛懷克己。推誠待人。凡有人心。孰不歸命。如奉天之詔。人人感泣。亦一証也。大師克相遇者。賊臣負固。格我王路。自當董

水卦餘生 卷四 同人

率六師。聲罪致討。戮其元惡。而後得與格。王化之民。相遇也。遇則同矣。此人君之事也。人君處國家分離之日。無痛哭流涕之誠。必無廓清混一之績。此又同人之最大。而事之最奸者。蓋同人之難如此。程朱以五欲與二合。而為三四所隔。故必用師。又譏五私昵于二。君以一人之故而號咷而笑。而用大師。倏哭倏笑。輕用大眾。是何情態。不但言君道大小。夫聖人亦何取于私昵。而以之為象耶。

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

中直所存于中者。真情有所激。雖以號咷可也。事不可已。雖用大師可也。同人也。同其所不得不同也。以同人為心。苟求其同。皆非所諱也。程傳既以中誠理真。又以私昵為譏。何自矛盾也。程又以五不取君義。苟非君。然則用大師者。又誰耶。

上九同人于郊无悔

甚矣。同人之難也。夫同人也者。以無私之德。遊無我之地。以覆冒天下。而通天下之吉者也。初與二。有同人心。然未免有意也。故隘而不廣。三與四。無同人心。而

水卦餘生 卷四 同人

有爭也。故傲而自困。惟五以大君之力行。同人之事。雖能克相遇。而亦已艱矣。所以然者。皆有意于同。而未能忘也。不忘故有爭。无感也。惟上同人于郊。郊者曠野。无人之地。同而無所專屬之象也。同之無私者也。其无私也。可謂知同人之道矣。然而于郊。則是衆志無所與同。而莫之應。是同而不能同也。夫君子亦盡其在我者而已矣。寧能取必于人乎。寧人負我。勿我負人。君子不得時。則然。適得我心。何悔之有。

象曰同人于郊志未得也

志未得未能遂同人之志也。志與意不同意。私也。志公也。老者安之。朋友信之。少者懷之。聖人同人之志也。然而終不能者。是志未得也。所貴于同人者。取天下大同之義。無阻隔也。今之所說卦者。以二欲同五。三四五皆爭二。五欲同二。隔于三四。至于用大師。則是一混爭世界。何同之有。夫以一二而至動三四五之爭。所謂二者。是男子耶。是婦人耶。而三四五至于用兵相爭者。謂何耶。且二豈真有一人在何處。而為三四所隔。三四五又豈真有名姓可指。而互相爭耶。五既為君。何所不宜同。

八卦餘生 卷四 同人

三 文會堂

而獨欲同二。五欲得二。而三四乃敢與之爭。二然則三四者。反賊耶。叛臣耶。土地甲兵。從何處來。而與五作敵耶。又三既三年不興。四亦因而反。則五之師。又與誰克耶。凡此皆事之背戾不可通。而悉不顧何耶。且初二與上皆同人也。或于門。或于宗。或于郊。何獨于三四五。執定同爭二耶。故私意以為陰處位得中。不與陽亢為同。久之見象則世事原自如此。大而天下國家小。而一人一家。人人皆然。處處皆然。不宜執定有應無應。以同二起爭。似无相碍也。

號咷亦不可曉。以為君也。則不當言號咷。以為非君也。又不當言大師。且以丈夫而言號咷。亦覺不雅。闕弓之射。苟非其尤。則垂涕泣而道有所不可。况號咷乎。吾謂號咷。頂值得一哭。後幾頂值得一笑。大師克相遇。頂值得一爭。故以為人君處否之象。亦未知是否。天火以一陰同五陽為同人。地水以一陽同五陰為師。師亦眾之象。乃不言同人何耶。師雖眾則有限。且陰小人也。小人易比。故合之為師。以陽統之也。同人大而無偏。又陽君子也。君子難合。說之不以道。不說也。故陰非有柔順

八卦餘生 卷四 同人

三 文會堂

中正之德。而不能與之同。故以陰同之也。此又見小人可與共事。而不可與偏比。君子既可不與偏比。而又不

可私昵安同也。

大有元亨

大有之義。象言之矣。惟大有故元亨。有所不臨。不可謂元。有所不致。不可謂亨。大有者。富有四海。元亨者。尊為天子也。以氣象然觀之。大有元亨自見。

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

柔得尊位六五也。上下應之五陽也。以一陰而有五陽。有之無以加者也。何大如之。然曰上下應之。可獨指二五相應乎。

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

具剛健文明之德。合離與乾而言之也。應乎天柔得尊位也。時行御天也。以剛健文明之德。應天位而時措之。所謂中天下而立。定四海之民。是以元亨也。程傳謂六五之君。應乎乾之九二。則殊乾于五。有文明而無剛健矣。又謂順乎天時皆恐未然。

八卦餘生卷四 大有

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

君子感于大有之象。思善惡雜處不可无所位置。故欲有以分別之。遏抑其惡。顯揚其善。以成大有之美。所以順天休嘉之命也。

初九无交害匪咎艱則无咎

大有之世。初亦在富有之中。乃獨無交涉。則近于孤介絕人矣。君子未能信其道。小人或至利其財。安得不為人所憎害。然處已非有失。不足為咎也。此其人者。殆信心忤世。不欲依人而行者歟。然須艱苦其志以行之。而

不苟且于已。然後能不苟合于人。乃可以无咎。初逸而在下。理宜如此。

象曰大有初九无交害也

无交有害道焉。是以用艱也。

九二大車以載有攸往无咎

人須有德量。然後能承受。而有其所有。大車以載。能承受也。有攸往。有足以濟也。无咎。保其有也。九剛二柔。以堅忍強力勝者也。交詞原不言大臣。大臣固當承載。而能承載者。豈必皆大臣也。

八卦餘生卷四 大有

象曰大車以載積中不败也

小器易盈。盈則覆。器大者不败。

九三公用亨于天子小人弗克

人臣富貴未足為有。惟承受天子之介福。乃為真有亨于天子。則極天子之眷寵。臣子之光榮。人臣之有孰大于是。然惟有功有德。始足以當之。若以小人處此。則器不足以居功。德不足以飲福。必有僨轅之敗矣。三居下之上。公侯之象。而君子小人。則存乎其人。故兩言之。

象曰公用亨于天子小人害也

然則履盛滿而懼君子所以凜凜焉。

九四匪其彭元咎

象曰匪其彭元咎明辨哲也

彭字之義不可曉不敢隨傳註而為之說。

六五厥孚交如威如吉

六以柔德居尊而孚于上下所謂奉交也然交則易失之昵而其實威如儼然人望而畏之肅雖和鳴也君臣之際如此安得不吉。

象曰厥孚交如信以發志也

八卦餘生卷四

大有

六

文會堂

本義一人之信足以發上下之志也。

威如之吉易而无備也

六中虛也而言孚內柔也而言威然則所謂信與威者固未嘗不具于柔德所以為大中也易而无備理亦不可曉以註言之謂大柔則人將易之而无畏備之心無論臣不可言備君夫易則何威之有正義謂無所防備而物自畏之是又以君備臣亦似未妥蘓子曰處群剛之間而獨用柔无備之甚也以其无備而物信之故歸之者交如也此柔而能威者何也无備知其有餘也夫

備生于不足不足之形見於外則威削此亦本正義而言之亦未甚快總之認備字太深耳今試以常情論之

居上者詞色纒有假借便疑其下有不敬慎之心往往厲威嚴以待之象言威如之所以吉者德威之威非作威之威也易也。无備者臣之敬君本自靖之真心而非有備罪之心也。易而无備故臣主之間志氣交孚行其心以圖國家之事而無所顧忌所以為大有之君臣如唐之世每入朝輒與家人訣則又備之甚者如晉之世君臣相譖則又易之甚者皆不可也略舉二事易而无

八卦餘生卷四

大有

上

文會堂

備亦可想其大概矣。

上九自天祐之吉无不利

古語云高明之家鬼瞰其室以此推之則有于人者未必皆當于天但以大有言之非自致也天也天使有之是自天祐之也。惟其祐之是以有之于斯時也。承天之祐履人之慶吉也。履信思順動復所願無不利也。若夫有之而不當于天者皆不善居其有而以驕盈取忌于鬼神非大有之初所以祐之之意也。公子荆大夫也。而始有而少有而富有無不持之以敬心故能善居室而

保其所有秦始皇富有天下以不善居而卒喪其所有此二者皆人為之非天子秦以天下而又忌其所有也上九處大有之極故其象如此亦本其初有而言之耳非大有于前至此而始自天祐之吉无不利也註謂下從六五不可曉六五既屬君位上又是何人而乃云下從六五也程子以為无位亦未是要之經文本其卦之終而言之耳

象曰大有上吉自天祐也

讀是爻而私論之凡士庶之家稍有進益卿大夫之家

八卦餘生 卷四

大有

六

文會堂

日崇爵祿而國家有昌熾之福何一非天何一非天所祐故曰自天祐之不善承受反以此作孽器滿易盈也

八卦餘生 卷之五

謙亨君子有終

謙坤上山下至高危而入于地中是之謂謙也恭則不侮故謙有亨道焉君子有終以此也凡君子所以不能終者皆滿假一念為之此持身涉世之道不必如程傳自卑而人益尊之說也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道下濟謙也而生物之功益光山也而言天山之下

八卦餘生 卷五

謙

十

文會堂

地天道也山下而地道乃得上行盡物之理也凡人有不得自盡者皆在上者抑之是以訶訶之聲音顏色拒人于千里之外不能謙也

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

既言天地而又言鬼神是一是二程傳曰鬼神造化之迹迹是何象有形無形曰害曰福禍福實有所加非僅論理則鬼神有知無知須究極其實不當以大雅之詞諱鬼神之事也凡人不肯謙者恥于自下也而往往激

人之不平而生較量。並其所原有之尊而失之。謙尊而反有光。何損于尊。自卑而物反莫能加之。卑亦何負于人。君子之道。非苟為自遜而已。物固不可亢也。

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山。非虛象也。山之托根也。不深則下造形也。亦不峻。惟人亦然。人之量不虛。則其受益也不宏。損其多者。虧盈之理。益其寡者。益謙之事。皆以稱其物而平施之。恕道也。天道也。

初六謙謙君子用涉大川吉

八卦餘生

卷五

謙

二

文會堂

謙之德人皆有之。但拂之則激。久之則息。故謙而不能謙者有之。謙謙君子。謹守而不失也。謙而又謙。蓋實能為謙。非僅浮慕其名而已。此謙謙之君子。雖涉風波。亦可以濟。凡人即甚奸惡乖僻。而處之以謙讓。則亦能感之而起其敬。柔之而殺其毒。故用利涉大川吉。亦理之可必者。

象曰謙謙君子卑以自牧也

卑以自牧。牧所處也。置身卑遜之中。以自養其德。非以為人也。

六二鳴謙貞吉

鳴謙以謙鳴者也。實至而聲起。未有不孚。非有心求之也。貞即在謙之中。謙而能正。吉之道也。蓋自卑之謂謙。柔順之用也。但人情易流。一味柔謙。必至失已。故貴于貞。乃吉。可親而不可狎也。此謙之吃緊處。故特言以提醒之。不然。雖謙不吉矣。

象曰鳴謙貞吉中心得也

亢則有叢咎之悔。卑則有失已之悔。謙而能貞。中心快然。得所願矣。

八卦餘生

卷五

謙

三

文會堂

九三勞謙君子有終吉

初與二。以柔履順。有謙而已。九以陽居三。剛而有為。而能處以謙。故曰勞謙。勞而能謙。無施勞矣。德大而心益小。功高而心愈下。是以能有終。吉之道也。柔之有終。所以有終之道也。三之有終。要其終也。

象曰勞謙君子萬民服也

不言功而民愈服。

六四无不利撝謙

艮三爻處謙者也。故或為謙。謙或為鳴謙。或為勞謙。四

坤體受讒者也。以讒接讒。讒道彌光。然四大臣處上下之間。國之具瞻。位尊勢盈。意指所向。遂能變易人心。故更須為布其讒。如讓德讓善。大臣讓滿朝莫敢不讓。是謂實能為布其讒。以成禮讓之治。非僅柔媚卑遜以悅物情而已。

象曰无不利為讒不違則也

則者何也。朝廷之紀法。士人之矩矱。各有限制。尺寸不可逾。讓德之朝。雖和氣藹然而大法小廉。實一毫不敢假借。是之謂不違。則不違則而後謂之為讒也。

八卦餘生卷五

四 文會堂

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五不言讒。君道無所與讒也。但以順履尊。而讒在其。中矣。鄰非其臣民。頡頏之國也。在諸侯則與國。在天子則四夷。雖不敢與天子抗。然不在方輿。則是亦鄰矣。不富以其鄰。富不專指財貨。土地人民之眾。財力甲兵之強。皆富也。言其力足以吞併也。讒讓之君。化服有道。不賴于富。自能以其鄰也。文王讓畔。而虞芮歸心。漢文讓。屈而南粵服義。皆其事也。利用侵伐者。又大君之事。凡跋扈之臣。不道之國。人情之所同惡也。則侵伐之而已。

聖人恐人溺于讒之說。與侵伐相悖。故于此發之。見君之所以為讒者。非一味務退讓之名而已。以其德則柔順中正之德。樂天者保天下。所以為懷也。以其威則德威惟畏之威。一怒而安天下。所以為武也。故曰无不利。並行而不相妨。非兩事也。

象曰利用侵伐征不服也

征之為言正也。何害于讒

上六鳴謙利用行師征邑國

上六謙之極也。何以言謙之極。三自反而無謙也。鳴謙

八卦餘生卷五

五 文會堂

者。以謙著聞。與二略異。二以謙孚。而猶恐其不至。六則無所不盡矣。無諸已而後非諸人。故利用行師。謙非以求報也。以其謙卑以持已。以具平情以御世。凡天下不平之事。人情不平之鳴。所當執義問以暢天下之公憤。無可退讓者。聖人恐其以謙廢斷。故重言以申之。若以象言之。則退極而進。否極而申。亦天道也。故利用行師。征邑國。邑私邑國侯國也。私邑犯命。問罪所不待言。國如徂莒之屬。強鄰之為民害者。皆舉其大者言之。謙主之威。無所不加也。易道每至三爻而變。謙則五六乃變。

乘權用事也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得者我以謙往彼以侮來也征邑國者怙冒之仁未嘗无弔伐之威也

夫謙有不孚者乎曰有之世間原有一種不識人理之人敬之而益狠謙之而愈傲孟子所謂妄人但可以不較者則君子置之若事犯公義勢不可已有難以妄人付之而無如之何者故曰志未得可用行師非謂必能服之義所當為我非得已君子亦為其可為者而已以

八卦餘生卷五

謙

六

文會堂

此知謙非以柔害天下事君子亦非以柔受不義之侮識此義也可以言謙聖人之道一而已矣無無用之道故謙所以為柔也而未嘗與剛分謙而能剛則為謙德謙而無為則為柔奸

坤下
震上

豫利建侯行師

震動坤順動以順故和和故豫和豫則無所不宜坤有土之象而以動用故利建侯震剛威之象而以順應故利行師以此知分茅胙土代叛誅貳雖曰共天祿奉天

討而苟不協于人心則不服

象曰豫剛應而志行順以動豫

剛失之暴則人心不應不應則不豫剛應則无阻志乃得行順以動所以為豫也剛動于四故不亢此見剛未有不以順動者剛而不能順動亦不可以為剛也

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

陰陽之氣不可測也而未嘗不以順動故天地之所以動者順也而况君能違人乎爵賞動而不順則人有後言吾不能以力私之行師動而不順則不戢自焚吾不

八卦餘生卷五

豫

七

文會堂

能以力強之惟以豫行之則悅而安之矣

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

四時日月各循其序順故也聖人服民亦順故也故作不順而施不怨者未有能行者也聖人非以媚人心為悅順以動民自悅也時義者時言其隨時之宜義則得其義而推廣之也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

以順動奮亦豫也。豫樂也。崇德以為樂。所以豫也。殷盛也。殷薦上帝而配祖考。豫之至也。明乎郊社之禮。禘嘗之義。治國其如視諸掌。以此也。雖然天尊而不可即也。苟非和樂格于上蒼。雖殷薦如禮。何祖考人之私。配上帝。禮之崇。苟非至德宜於天人。雖有尊親之心。其能得諸天乎。聖人以作樂薦上帝。配祖考為豫。誠以非薦上帝。配祖考不足以盡豫之大。然非實能豫亦不足以薦上帝。配祖考則豫未易言也。

初六鳴豫凶

八卦餘生 卷五

豫

八

文會堂

豫之為義順而出之。莫知其然而然。非有心以為之。人已悅豫。亦各適其道而已。鳴豫則以豫自居。不勝滿假侈汰。以自鳴其得志。小器易盈。自非享福之人。傳曰。盈而棄。天之道也。故凶。初六小人而無知識者。故處豫則溢。不自禁制。此亦人之通弊。

象曰初六鳴豫志窮凶也

窮極也。記曰。樂不可極。極則憂。憂則凶矣。所謂極者。非必窮奢極侈。但各隨人之分量。而不知節。即窮也。

六二介于石不終日貞吉

易言必有對治之法。如言山則言利涉。言謙則言用師。言柔則言威。如言豫則言介于石。實非對治也。理自爾也。介于石。不終日。凜乎其不可犯也。不可以言豫。而不知和而不流。乃豫之大。故知和而和。不以禮節之。亦不可行。貞即介。而吉在其中矣。

象曰不終日貞吉以中正也

豫則易耽。耽則濡忍。生守貞而不終日。不可以豫惑者。非不豫。豫其所豫。以中正。豫樂而不流也。惟中正能豫。惟中正知豫。柔順得位得中。故其介如此。不在剛也。豫

八卦餘生 卷五

豫

九

文會堂

二爻而變

六三盱豫悔遲有悔

註。盱上視也。謂視四也。余意不然。四豈真有人在。上此就各爻各自取義言之耳。謂晚視。他人富貴之樂。如子宗言魯樂之類。以貪名亡。可不悔乎。悔者他人自有。非我所得。願悔其妄想。若悔之而遲。則貪戀生迷。無論微幸。思獲為行。臨之計。即竭力効。亦失素士之心。舉事一錯。陷入邪徑。雖或悔之。亦悔之無及。况不能悔乎。夫盱豫本以求豫也。至于悔之而不可悔。何豫之有。乃知

人之豫不同各隨其分君子素位自得。不願乎其外。天下固無願外之豫也。三處順之極。而乘震。蓋駸駸于欲動矣。燕子曰。據靜以觀物者。見物之正。六二是也。乘動以逐物者。見物之安。六三是也。

象曰。盱豫有悔。位不當也。

富貴有富貴之位。貧賤有貧賤之位。無其位而盱其樂。其可得乎。

九四由豫大有得。勿疑朋盍簪。

四動之所以為體。而豫之所由以成。故曰。繇豫以震之。

八卦餘生 卷五

豫

十 文會堂

動。乘坤之順。順以動也。日月四時以此而不過。不忒。聖人以此而刑清民服。以此而豫。是為真豫。以此而得。且大有得。蓋在我有以大暢其道。以和天下之民。在天下有以各得其所安。而仰大人之治。故云大有得。疑者。哀樂相生。樂極則憂。故樂則疑于近哀。故君子恒以樂不可極為戒。此之謂豫。乃天地之大順。如唐虞於變時雍。如大和在成。周宇宙千年不一過。樂其所樂。極豫之量。豫不在一人。人人。人在豫中。而人人不知其所以豫。非有過極之虞。何疑焉。朋。泛言之。非四之朋也。盍。何不也。簪。

如簪纓之簪。朝冠之所用。言當此太和之世。朋從何不偕起。而簪纓于朝。明良會合。太平盛事。蓋天下之樂莫大于主聖臣賢。故特言之。

象曰。由豫大有得。志大行也。

志大行。則道無不盡。而物無不得其所。所以君子樂之。非聖人不能為此豫。故曰。志大行也。此但以豫成于四。故極其豫而言之。不專指大臣。且此等地位。亦非大臣之所能為。此聖人在天子之位之事。不當以爻位論。此爻只論卦。不論人。

八卦餘生 卷五

豫

二 文會堂

六五貞疾恒不死

五而豫正也。豫而疾。眇也。恒不死。非病也。

象曰。六五貞疾乘剛也。恒不死中未亡也。

剛謂位也。乘君之位。而以剛用事。則不免有恣意為樂者矣。恒常也。人君恒有此疾。而不死。以中之所存。未可以至于亡也。蓋雖耽樂而未至。如桀紂之甚。猶不死也。此爻諸說皆以通于四之強臣為言。夫方言豫而忽插入強臣。不但不干涉。亦何得為豫。四方以得志為由。豫而忽又以逼君為罪。一人而修賢修好。不但理不可通。

且得勿啟人君疑臣之心而縛大臣之手足乎不可訓也。

以乘剛為逼于四。從來久矣。朱程皆主此說。甚至以為眾不附而處勢危為貞疾之象。程謂權雖失而位未亡。如漢魏末世之君。如所言。是五直一寄生之君。何豫之有。余固不敢以為然。但以剛為位。恐人亦未肯以為然。以四實處陽剛故也。今亦姑就四言之。夫所謂四之剛者。四大臣也。正色立朝。以道事君。此容悅之臣。所甚不便。而逸豫之君。所取踏不安也。如玄宗用韓休而貌瘦。

八卦餘生卷五

豫

三

文會堂

是疾也。然曰吾貌瘦。天下必肥。只此一念。天地鑒之矣。其不死。非偶然也。以此言之。則臣之直。主之聖。君之疾。皆无所妨。亦不至如傳所言之甚。而可以安大臣。然不如直以剛為君位之直捷也。姑兩存之。

上六冥豫成有渝无咎

冥豫者。沉冥于豫。冥成而不可變。如齊高洋是也。上六所以冥豫者。凡冥豫昏闇之人。若剛明何得至于冥。豫成者。冥已成。醉夢不靈。宵小錮蔽。君德已昏。大勢將去。若一旦翻然改圖。是謂能變。則可以无咎。夫冥豫非

有受制難返之勢。毅然奮發。去其淫昏。就于憂惕。而是矣。何咎之有。夫冥豫猶可改圖。况未至乎。聖人于卦終戒之。見天下無不可與為善之人。無不可與悔過之事。傳謂上處豫之極。非也。上自冥耳。凡豫極而冥者。皆上也。非由初至六。以為極也。

象曰冥豫在上何長也

冥豫自非久長之道。歷歷驗之。不與非促其祚。則凶其身。未有能易者。後世乃有敵已深入。猶耽調鷹犬。而不見大臣者。

八卦餘生卷五

豫

三

文會堂

聖人未嘗不欲天下享豫之福。而有所以為豫者。有所以保豫者。豫未易也。豫之極。可以位天地。育萬物。豫之失。可以召亡。大而天下國家小。而一家一身。莫不有豫道焉。在人自辨識之而已。

隨元亨利貞无咎

震下兌上

天下有此動而彼不隨者。不可以言隨。兌上震下。以震下兌震動而兌悅隨之。故云隨。少女從長男。亦為女隨人之義。隨在兌而震先之。然則天下未有無故而人隨

之者是以君子不徒求于人之隨我必我先有以致人之隨者元亨利貞四德也。此下而彼隨似乎兩相就而或失其正。苟四德不具則是徇人之隨失隨之理而不知隨者天下之正道正則四德固在。然則隨之德敵乾乎。又非也。乾覆冒天下而諸卦皆自乾坤二卦生。皆具乾坤之性。乾坤之德无所不貫。則元亨利貞無卦不有。特各卦之用不同。故有言有不言。若以隨為名似失其正。故特正言以見隨未易言也。夫隨得其道是元也。因隨而能行是亨也。隨而兩得是利也。隨不失正是貞也。

八卦餘生 卷五

隨

酉

文會堂

无咎則卑指隨之用而言之

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

女雖以隨人為義。然無自來隨人之理。男雖以帥人為義。然無不先下而使人隨之理。震以剛來而下兌之柔則順矣。故震動而兌說之以成此隨也。

大亨貞无咎而天下隨時

以乾之上來居坤之下。以坤之初往居乾之上。陰陽交泰。是謂大亨。男下女正也。女從男亦正也。是謂大正。无咎者。大亨大正各无過也。男剛而有时宜。下女貞而有

時宜隨天下之道。有时而貴于隨者時也。時宜隨則隨。故曰天下隨時。如女子隨人。苟未至可隨之時。而可以隨人乎哉。以此思之。隨時之義可知矣。

隨時之義大矣哉

君子以貞為德。以時為用。時未至而妄動則為踳。時已至而不能隨則為固。惟隨時則無意。無必。無可。無不可。溥博淵泉而時出之。聖人之能事畢矣。隨時之義不亦大哉。本義從王肅改時為之。改隨時之義為隨之時義。然經兩言隨時。恐不悞。

八卦餘生 卷五

隨

丑

文會堂

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷動也。有时而入于澤中。動而靜也。君子有為也。亦有時而嚮晦宴息作而止也。雷之伏。天地之收藏也。君子之宴息。晝夜之常經也。程傳謂君子晝則自強不息。及向昏晦則入居于內。宴息以安其身。甚為失之。夫嚮晦宴息。何嘗不自強。若晝則自強。晦則宴息。分為二事。乃是君子以自強宴息。非自強不息也。

初九官有渝貞吉出門交有功

初九震之主卦。之所以為隨者。官有常職。不可易也。然

義取于隨。須變我之德。以隨時之宜。故云官有渝。夫官亦何可輕渝。須渝得其正。乃可不失其官。蓋以官渝非渝其官也。渝而貞。乃所以善其官。故必貞。乃吉貞而不諒。君子之所貴也。出門有所往也。所謂渝也。交有功。兩利也。我以渝而善官之功。官亦以我之渝而善其事。蓋公私無濟。交有功也。九陽也。故以官言丈夫事也。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官有渝所謂苟利國家專之可也。如汲黯矯詔發粟。官之渝也。然事從其正。雖渝吉也。利民所以利國。是交有

八卦餘生卷五

隨

六

文會堂

功臣子之義固未之失也

六二係小子失丈夫

傳註以二為陰柔。初為小子。五為丈夫。六以陰居二。是謂得位。何以言陰柔不能固守。初以陽居官能渝而有功。何以言小子。程傳本義兩安。妄謂陰柔不能決擇。戀小失大。所謂婦人之仁。有所係而不能割。以誤大事。隨之不辨是非者。故云係小子失丈夫。程傳以初為小子。五為丈夫。其言曰。初陽在下。小子也。五正應在上。丈夫也。無論陽不可言小。即以下言之。亦不得謂小。如以

上為大。下為小。則地澤之二陽在下。不為臨乎。則何其相矛盾之甚也。若以各卦取義不同。則天下豈有意外之義哉。雖云易者。易也。未有變易夫理者也。

象曰係小子弗兼與也

係小子。隨之小也。弗兼與。不能兩顧。亦人情也。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

隨也。六以陰居三。隨陽也。故云係丈夫失小子。天下事非丈夫不能辦。非小子所能知。係丈夫失小子。是謂能得所隨矣。得其所隨。則隨亦能得其所求。然隨者。隨其

八卦餘生卷五

隨

二

文會堂

象曰係丈夫志舍下也

夫雖云可隨。而我之執守自在。以時隨道。非隨人也。下謂小子也。小子止論目前之利害。而不能觀事幾之大全。其言最足以惑聽。故能係于丈夫而不失。是能舍卑下之論。而獨觀于昭曠之原也。不亦卓哉。

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四兌體處隨。是謂說而隨。隨其可隨。故隨必有獲。功名之際。人所難處。故獲雖貞有凶。處此者。惟有信孚于人。

與天下共見。居身在道，又處之以明，內省不疚之中，有光明洞達之致。隨也。隨以道也。獲也。獲以道也。即不免於凶。亦凶以道也。道在於我，何咎之有。義無可咎。吉凶未可知。亦所不論矣。夫初貞吉，四貞凶，不同者。初以渝而隨，不貞不渝，無功不渝。度一事之可否，擇其吉者隨之。故隨而吉。四以隨而乘隨之時，收獲之利，然任大責艱。雖云能貞，雖云有獲，而天下事嘗有所不可知。則吉凶嘗相倚伏。况有不隨之懼乎。此其所以不同也。

象曰：隨有獲，其義凶也。有孚在道，明功也。

八卦餘生 卷五

隨

六

文會堂

天下事吉凶嘗相因。獲可以為吉矣。然獲對失言。此有獲則彼有失。我以獲為吉，彼失者能甘心以失乎。况多福為衆目之集，而盈滿亦天道之忌。君子能以一身多取而無恐乎。凡有无妄之福，亦有无妄之禍。故其義為凶。非定于凶也。有孚則人信我，而可無深求。在道則我有以自處，而可無失足。蓋隨則能降心以集羣策，道則能正己以厭人望。非明哲不足以與于此。

九五孚于嘉吉

五處至尊之位，不可言隨。故不言隨，但孚則意之所傾。

注：是亦隨也。惟是孚于嘉，是能虛心屈己，以從善吉之道也。嘉善也。

象曰：孚于嘉，吉位正中也。

以九履五，是位之正而中者。宜用善以自廣。位當如此，不然善善而不能，用失隨之義矣。

上六拘係之，乃從維之王，用亨于西山。

程傳：謂隨之極，如拘持縻係之，乃從維之。又從而維繫之也。謂隨之固結如此，似屬牽強。世間事有隨者，必有不隨者。有說而隨之者，則有拘係而使之隨者。上允之。

八卦餘生 卷五

隨

六

文會堂

體而說之至也。乃不能隨乎。然而若此者，固世事之常也。乃竊有疑焉。意者其謂文王之世乎。以文之以服事殷也。隨之聖也。然而紂不諒也。拘係之。維繫之。固欲文之隨之也。是九四貞凶之說也。然而文之有孚自在也。是以何咎。而王終用亨于西山。王即文也。西山岐周也。謂文王以有孚而隨，終獲信于暴君。而亨有西周也。非亨祭之亨。亦非亨通之亨。羨里之事。周公迨有所諱言。而感于隨之義，故微言以露于此乎。

象曰：拘係之上窮也。

上窮窮困也。謂困窮于上也。非不隨也。隨有時而上。然無可如之何者。惟孚可以感人。惟道可以自信。如是而已矣。

隨之為道。君子之所諱言。然時有宜隨者。可以隨則隨。是以貴于隨之時也。

巽上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞也。艮上巽下。山遇風。少男遇長女。皆有驚亂之象。故謂之蠱。男子當有事而柔止之。其蠱惑可知也。元亨

八卦餘生 卷五

蠱

二

文會堂

者。亂必治也。夫蠱壞物。而能去其蠱。則物復更新。不亦大善而亨通乎。故曰蠱元亨。蠱病也。壞也。知其病。知其源。猛為整理。辟如家有一事之敝。國有一時之害。物有一處之病。振飭一番。則煥發一番。要在精神勇決。不習因循。不畏艱險。乃可有為。故利涉大川。大川。險也。而利于涉。何也。蠱為事之蠱。雖極敝極重。皆乘之際。其實決去之非難。竊則則去。險涉則行。天下事為之而已矣。先甲三日以新之。後甲三日以丁之。治蠱之道。雖曰元亨。而治蠱之心。則又不可不懇切而丁寧也。

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

男子未嘗不可有為。而所以不能有為者。大抵皆陰柔溺之也。陰柔最害事。豪傑之骨。至此不覺暗銷。如漢高溺于戚姬。項羽溺于虞姬。此其最猛烈者。他無論矣。

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。

天下事最患于痺緩相習。以入于亂。而人莫之覺。是以死于安樂者。多恃無病故也。惟蠱則病之切膚。而形之顯然見外者。不但畏而思急圖之。亦且患而欲亟去之。

八卦餘生 卷五

蠱

二

文會堂

故蠱非美事。而不蠱不奮。不奮則日入于敝。因蠱得警。一警則諸病若失。夫是以元亨而天下治。蠱激之。故能元亨也。往有事。治蠱也。甲者數之始。數終則復循環于不已。天之行也。先甲三日而得辛。後甲三日而得丁。勤懇惕厲。以丁寧自新于循環之運。天之運雖有終始。而我則不敢自逸。不以天行自恃。乘天之行。幹蠱之事。雖險必濟。是以利涉而元亨。

象曰山下有風蠱君子以振民育德

振作也。放勳曰。又從而振作之。人心不振則怠。振之所

以育其德也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初陰為巽之主。柔而在下。有子道焉。凡事散壞。猶可為。惟事涉父母。口不得自言。意不得自如。最費委曲。最難圖理。而事亦無先于此。故以父母言之。幹如營幹之幹。能幹父之蠱。是謂有子。父雖有失。可以補救。故考无咎。此等情景。惟子心自知之。既欲圖父之失。又恐傷父之意。幹之不善。雖有補救。所損已多。安得不厲。故為子欲有幹蠱之實事。又欲有幹蠱之苦心。倘極艱危。終必獲

八卦餘生 卷五

蠱

三 文會堂

吉未易言也。

象曰幹父之蠱意承考也

父如知是蠱。則不為其蠱矣。何待于幹。幹父之蠱者。反父之所為。其事與父相違。然而實則承父之意也。父無此意。而云承者。補過救敝。揆之以理。固其父悟。後之所願也。雖然。難言也。有令子者。先意承志。雖幹其蠱。而父母不覺。若不肖之子。則不為父母蠱足矣。安望幹蠱。嗚呼難矣。

九二幹母之蠱不可貞

幹父母之蠱。何分于六與九。初與二耶。蓋初以柔處下。在父之前。有子道焉。而九以陽承陰。在母之前。有子道焉。故初幹父而二幹母也。母之蠱更難。婦人之性。偏而愎。愚而自用。情理不可喻。利害不可析。惟有委曲將順。多方而默圖之。不得執一而不變。以強其所不堪。故云不可貞。

象曰幹母之蠱得中道也

怠則緩。激則害。惟中道。庶幾焉。

九三幹父之蠱小有悔无大咎

以陽居陽。少一段委曲將順之意。失親之心。而已亦不憚。故小有悔。然志在幹蠱。有愛親之事。本無所失。故无大咎。

八卦餘生 卷五

蠱

三 文會堂

象曰幹父之蠱終无咎也

人子志在為親。中間難處之事。心知之。口不能言之。至于見志不從。勞而不怨。其為咎也多矣。然寧可得罪。而不忍使其親履錯。無論親終感悟。即不然而所得已多。終歸无咎。

六四裕父之蠱往見吝

六陰四柔。以止為體。以卦論之。乃人之無血性。不可與有為者。故裕父之蠱。裕寬緩也。父之蠱。漫不在意也。此為不肖子言之也。視父如路人。雖有蠱壞。旁人猶為莫倖。萬一不倫。而于彼之心。則全無干涉。往見吝者。以其父之蠱以往。而謾不為之所。且將過父。而為自己解脫之地者。而不知己之罪乃滋甚。當事惡之。旁人薄之矣。故必見羞吝。余此語似不近情。而不知世上實有此一種人矣。

象曰裕父之蠱往未得也

卦象三 卷五

南 文會堂

無父之子。欲過父而自取得也。如知往無所得。亦可少警省矣。此語最實落。聖人之言。透徹人情。乃至于此。

六五幹父之蠱用譽

居尊而用柔。不止補父之失。且多方為善。增益父母令名。父且因子而有光。是尤幹蠱之大者。譽豈足言哉。如禹之于鯀是也。

象曰幹父用譽承以德也

承以德。謂承先以德。德足以承先。無論幹父之蠱。而德又足起人之敬。是以用譽。此文傳謂下應九二之賢承。

輔之以剛中之德。似屬蛇足。各爻各就其人言之。五雖無二猶豫也。

上九不事王侯高尚其事

君父之義。無所逃于天地之間。故幹蠱之責。無所可辭。然有幹蠱之人。則亦有不幹蠱之人。如上九者。在家則無父之蠱。可幹。在國則雖有蠱。而身不當位。又無可容心。但能守道獨善。高尚而不可挽。世雖敝壞。非吾事也。非不憂世。無可奈何。豈止躍冶不祥。亦懼枉尋直尺。是以辟世辟地。聖人賢之士。不自度量。沉染于世。而無幹旋之力。則可恥之甚矣。故聖人特發不事一義。以示不在其位者。上九為良之主。止而不動。高尚其志。非此不足以當之。

卦象生 卷五

五 文會堂

象曰不事王侯志可則也

高潔之士。鴻冥世外。令人可仰而不可狎。則法也。聖人百世師。謂此也。此自是宇宙間第一流。非苟以輕富貴自多而已。嗚呼。難言之矣。士處亂世。羣小之欺凌。官府之侵迫。雖欲求一枕之安。有不可得。而况欲以高風勁節。傲晚百世乎。

八卦餘生卷之六

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫家訓家謨珠洗重梓

擊天珠耀景福

可行元燈桂芳

三三 坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨自上臨下也地卑矣而澤又下于地臨之切近者無如此故曰臨也元亨利貞四德也各卦皆具前已言之二陽方長則此德應尤備也臨十二月之卦也加以八月則七月之卦也七月之卦否以爻數之則為漸否漸

八卦餘生 卷六

臨

一

文會堂

皆凶若以月建言之文王之時應用商正商改歲不改月八月則酉月也於卦為觀以消長之理論之觀以二陽為四陰所逼日漸以消尤凶也

象曰臨剛浸而長

正月則泰矣是剛浸而長也

說而順剛中而應

兌說坤順二剛中而五順應

大亨以正天之道也

有說有順有剛有應大亨之道而又以正乃化育之所

以生而萬物之所以滋長天之道也今天道元利在其中經不言者不可言也

至于八月有凶消不久也

四陰日長二陽日消不能久矣

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教思也容保也臨民之事也君子威于臨則所以盡其臨之責不徒以勢位相臨苟自尊大而已兌說也則說以先民教思无窮所以為說也坤載也則厚德載物容保民无疆所以為載也

八卦餘生 卷六

臨

二

文會堂

臨者以高臨卑以上臨下而卦乃取義于地澤若但謂地比澤為高可以言臨則以天臨地臨萬物不更為臨之大而取義更長乎必歸之地者地載物者也故必收天下萬物于容與中而後可以臨萬物然則有一郡一邑之臨則當收一郡一邑之民于容與中有一國天下之臨則當收一國天下之臨于容與中故曰顧名思義思之念之於臨民之義差無愧焉爾聖人以為天覆而遠不如地載之為實也且以地之卑為能降心以就民而澤更下喻民之無所敢抗而俛首制命于上也師曠

曰天之愛民甚矣。豈其使一人縱恣于上以棄天地之性。必不然矣。蓋痛念之也。

初九咸臨貞吉

咸字之義。程以為感。朱以為皆。皆字為近。而說不甚快。以臨之為義也。而獨與二為皆。何其狹也。然則何也。咸之為言。偏也。偏臨者。無所不臨也。一陽復始。萬物咸蒸。故云咸臨也。貞吉者。初臨民上。德意未孚。須以居敬之心。守貞正之德。無小大無敢慢。匹夫匹婦皆能勝于。然後可以綏和萬姓而得吉。蓋咸臨者。特臨之而已。必以

八卦餘生 卷六

臨

三

文會堂

象曰咸臨貞吉志行正也

惟正可以感人。臨民者。須端其志行。而後道可行也。

九二咸臨吉无不利

九二之咸臨。與初九之咸臨一也。但九二則又進矣。故均之臨民也。而二之陽道方長。萬物日榮。君子之道亨。而羣生成遂。是以吉无不利也。

象曰咸臨吉无不利未順命也

程傳解未順命。強之甚。而朱子云未詳。此似本其前

日而言之也。如前此天下已同臨者。不必言利。如意何。須言无不利。言利則前此有不利者矣。是未順命也。吉无不利者。前此不順命者。無不草心。可以惟意之所欲。為而不虞逆矣。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

政不欲苦。撻切不可為也。亦不欲甘。小惠不可繼也。六三小人乘君子之器。惠而不知為政。但為甘臨。徒以聲音笑貌悅人耳。使政可以甘言畢事也。則塵飯土羹。皆實用。而人可欺矣。然無是理也。記曰。口惠而實不至。怨

八卦餘生 卷六

臨

四

文會堂

災及其身。凡人虛語誘人者。到底水窮石見。毫無益于事故。元攸利。三兌之主。而居臨。以悅人為事故。為甘臨之象。然知以甘言與人。是猶知悅人心。畏公論者。能憂其窮而急圖之。繼之以實事。則前之甘。猶為不欺。而可以免咎。

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

以六居三。不能勝任。故位不當也。知咎而憂之。則咎不長矣。

六四至臨无咎

坤所以臨澤而四切近于澤故為至臨至澤而臨之也。體順而安何咎。此切近臨民之官。似今之有司。乃但言无咎。而不言其臨之得失何也。蓋有上不可無下。有民不可无統。但至臨則民已各有所屬。不相渙散。而天下之大分定矣。是所以責于臨也。義取于臨。故不言其所臨之者。止言无咎而已。无咎者。上以分臨之。而無不自安之虞。下以分臨之。而無不堪命之懼。故也。蓋臨之以定其位。而後可議設施也。此在名分既定之後。若見至臨以為無所事事。而不知在名分未定之前。君子與

八卦餘生

卷六

臨

五

文會堂

小人無以異也。無所謂上下也。而一旦臨之。殊費約束。故卦獨有取象于至臨者。以此。此古初之臨民者乎。四切近于澤。故于此發之。

象曰至臨无咎位當也

逼近于澤。則有傾墜之患。故以咎言。位當者。位所當然。是故均是人也。而有一人立于上。以臨之。若難得於衆人。而不知位所當然。故聖人制上下之分。安然行之。而不以為異。亦惟其當而已矣。故曰。天尊地卑。君臣定矣。卑高以陳。貴賤位矣。茲聖人所以效法于天地。而以神

道設教也歟

六五知臨大君之宜吉

五尊而隔。惟以知臨天下。子思曰。聰明睿知。足以有臨也。是也。君道也。故曰。大君之宜吉。不待言矣。

象曰大君之宜行中之謂也

中則不自用。而能用。人苟非作聰明之心。則不中矣。

上六敦臨吉无咎

凡臨民者。進退在君。豈得自專。無所用其敦。即君子亦不宜係戀。何以言敦。諸家皆謂敦厚于臨。理所未安。似

八卦餘生

卷六

臨

六

文會堂

不敢從也。但敦實訓厚。豈虛設乎。以意度之上。處臨之終。非正臨也。殆為五日京兆言之也。凡臨民者。將去之日。及暫揖之時。率不措意。而以苟且從事。不知有一日之臨。則有一日之責。須敦篤其意。盡心力而為之。則雖不久在位。而亦有所設施。士君子苟存心于利物于人。必有所濟。况事權在手。則安可以怠心視之。上有敦臨之心。而百姓蒙其福矣。吉道也。即不然而慎守其事。亦可无失。而免咎。况不然乎。

象曰敦臨之吉志在内也

志存乎內則用乎外者不浮是以教也臨者上下之所
以相接也臨得其道則教思無窮容保無疆乃君子小
人不同則臨皆不能得中正于是乎威臨之外有所謂
甘臨者焉虛以求媚而無實事百姓何以蒙其福國家
何以受其成臨民之大戒也雖然吾竊有感焉此甘臨
者猶可以名義籠絡之而職分督責之若乃豺狼而冠
服名義之所不能愧法律之所不能禁百姓之仰望所
不能動大君之委任所不能威小民吞聲一路蕭然則
視甘臨又為聖賢矣是以貴乎知臨為大君之宜正為
能辨察此革也

卦餘生卷六 觀

觀盥而不薦有孚顒若

風行地上披拂萬物觀之義也四陰在下陽剛居尊為
羣下所觀觀之象也盥潔手也當盥而未薦之時肅穆
之容孚于上下觀禮者咸屬目焉顒若威儀明顯也則
觀莫大于是子曰使民如承大祭是也
觀之取義只在盥而不薦之時蓋誠敬莫大于祭祀既
盥未薦此時未有所事誠敬端嚴肅然可觀若薦則有

事有所持行誠敬雖在與端一之容有間故取義在不薦
之時非謂薦後則不誠也程傳以薦後則人心散而精
誠不一不若始盥之時朱子以為是誠意用出用出則
絕畢便過了此皆夫子既灌而往吾不欲觀之說豈先
王之薦後皆若是耶若然則夫子又何責於魯人不可
通也

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

大觀威儀之可敬畏者在上五在君位也有巽順之德
則恭而不驕中正而不陂以為觀于天下蓋人君必有
可觀在我而後人有以觀之也

卦餘生卷六 觀

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

敬嚴于宗廟而化孚于人心子曰孝慈則忠是也
觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣
言觀則極于天觀之至也神道設教非假神道以愚民
聖人體天地之神道為一切制作皆非人思慮所及神
而明之寒暑晝夜風雨露雷日月星辰陰陽五行無非
教也自然而然莫知其所以然而然盡人性盡物性參
天也贊化育而天下服以此也不然聖人安能以一人

之私意而鼓舞天下耶。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風氣異宜聖人亦不能強而一之故省方而觀之因以設之教所謂修其教不易其宜齊其政不易其俗

初六童觀小人无咎君子吝

聖天子在上遠近莫不觀之但草野之人不能識聖德雖觀之而不能名言或相與歎服傳誦俚而無當所謂兒童之觀也然不識不知順帝之則擊壤之歌止于如此故在小人為无咎若君子處草澤而無域外之觀則

八卦餘生

卷六

觀

九

文會堂

象曰初六童觀小人道也

觀無遠識小人之道也

六二闚觀利女貞

闚不可訓故利女貞邦有道士皆有觀時而欲進之意焉故云闚觀觀于內而蒞于中也此時一失主意把持不定不免以道徇人而自失矣故如女子之守身而利于貞蓋嚴之也君子雖以邦有道貧賤為恥而亦以鑽穴踰牆不由其道為羞註云女子之正是許女子闚觀

也豈有此理華歆窺門管寧割席正是此意

象曰闚觀女貞亦可醜也

女子闚觀未必失身而非所宜矣故雖貞亦醜士人闚觀未必毀節然而非所處矣故其防必嚴此其辨在發意之初獨知之地此際无求方是真无求然而難言之矣

六三觀我生進退

進退生人之大節此處可觀可以為士矣此處無可觀斯亦不足觀也已三以陰居陽有進有退故觀我生進退以自考也夫闚觀之醜聖人特言之耳然念存于人心人不可得而知己亦可得而飾也惟是進退則見之實事關一生大節已不能飾人不可欺最為吃緊不可草草不可輕忽自觀不可不嚴也

象曰觀我生進退未失道也

未失道故可觀若已失道觀亦晚矣寧兀勿隨寧固勿通

六四觀國之光利用賓于王

此士人際遇之占也曰觀國之光禮樂文章可以見朝

八卦餘生

卷六

觀

十

文會堂

廷之大有為觀之而无實得不知行義達道之難也曰用賓于王道德名世可以知處士之尊苟為利之而不自重且叢處士純盜虛聲之謂矣是故士必經綸在手變化生心而後可以與于斯也。

象曰觀國之光尚賓也

進退正而後可以作賓。

九五觀我生君子无咎

五觀之主也九觀之德也自觀我生則陽不失剛陰不干正去諛遠色賤貨貴德凡為君子皆得安其所而无

八卦餘生卷六

觀

十一

文會堂

咎矣不自觀者悠悠忽忽必有乘隙而中之者是否泰治亂之關不可不防也。

象曰觀我生觀民也

君尊如天稱神頌聖從何處觀起亦曰觀之民而已民之安物之阜則可知我之為君也民不安時不寧雖云日夕孜孜圖治猶未也故君之善觀者不觀于耳目前之不可信者而觀于民信之不可掩者則治亂可知觀民之治亂則我可知常存是心則分別于君子小人將有不可欺者而善類之保全多矣是以君子无咎也。

上九觀其生无咎

四陰在下耳目難欺譽望在我責備甚至苟內省不憚將為世所指摘故觀其生生者生平也君民親友之間或實能盡道而不慚或徒取虛譽而无實必其真為君子可以信于人可以信于己可以信于天而俯仰不愧不忤乃可以无咎此文甚危。

象曰觀其生志未平也

苟不能觀其生則已矣苟實能觀其生也閉居屋漏十手十目不但不可自欺且名之所在求多者方無已吾

八卦餘生卷六

觀

十二

文會堂

能保全生平而善其終乎平滿也不敢滿足也。

五言觀我生上言觀其生亦有辨乎曰我者見在也我之得失眾之所窺故觀之于民以驗我而隨時補救不止有失時之悔觀其生已往也勿必歸根水窮石見平生浮名虛譽舉無所益至于一生歸結之時苟有不憚無以為終故詳考一生某得某失自驗功力以為持歸之地要之上之觀不在此時此時其究竟也五亦非不觀其終而見在其吃緊也互言之耳。

余因悟生平二字曰觀其生志未平則此生有不得不

可以言平生平字衆人所同用。而能得其生平者幾人。孟子曰。行之而不著焉。習矣而不察焉。終身由之而不知其道者。衆也。二字之謂也。

嘗見說易者。每云聖人扶陽抑陰。心竊擬之。以為否泰。剝復。天行之數。雖欲扶陽。安能使之不消。雖欲抑陰。安能使之不長。蓋讀至觀卦。而始喟然于陰陽消長之機。君臣幹旋之事也。觀八月之卦。于時為四陰競進。二陽孤危。蓋已岌岌矣。然而九五當陽。上九持志。在下之陰。或為童觀。或為闕觀。或為進退。或為觀光。上國未

八卦餘生

卷六

觀

三

大會堂

嘗不仰一人為榮辱。而九五以陽剛制命。無不惕息。歸命。陽雖孤而不危。陰雖進而無迹。苟能撫之。彼亦何為。夫以八月得觀。况未至于八月乎。此撥轉之大機。括修省之真實事。而扶陽抑陰。非僅如後儒厭勝于口角之間也。惟君不自觀。而溺于燕僻。賢人失位。而棄為頑果。乃始末如之何。天下未嘗無不可為之時也。夫觀視也。光浮也。苟實德不孚。則莫逃于大衆之耳目。而虛聲不足。以憚人。于是乎奸人生心。羣陰成剝矣。是故君子慎所以觀之者。

噬嗑

利用獄

象以頤中有物為噬嗑。無可言者。去其間則亨矣。間非噬嗑不去。故噬嗑亨。利用獄。隆山李氏曰。震雷離電。天地生物。有為造物之梗者。必用雷電擊持之。聖人治天下。有為民之梗者。必用刑獄斷制之。故噬嗑以去頤中之梗。雷電以去天地之梗。刑獄以去天下之梗也。

象曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑而亨。剛柔分動。而明雷電合。而童柔得中。而上行。雖

八卦餘生

卷六

噬嗑

由

大會堂

不當位利用獄也

純剛不任。純柔不決。三陽三陰。泰而无擊。斷優柔之失。剛柔分也。非震不威。非明不照。雷動而火明。雷電合而天地之威。以童柔來居五。得中而上行也。柔雖不當五之位。而施之于獄。則不殘。故利用獄也。

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

因雷電合而章。而思及于獄。所謂以神道設教也。

初九履校滅趾无咎

小懲大戒是也。初在下為受刑之象。

象曰屢校滅趾不行也

程傳云屢高而滅傷其趾則知懲戒而不敢長惡故云不行然屢校滅趾似屬兩事屢校者械之也何得言滅滅趾似刑刑也刑謂或械之或刑之皆使之不能行所以懲其肆也程傳似取必于其人或未必盡然

六二噬膚滅鼻无咎

易雖以象教然聖人取象必本于人情安有噬人之膚而至于滅其鼻者本義謂六二中正故所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易而亦不免于傷其鼻諸家之

八卦餘生卷六

噬嗑

五

文會堂

說殊覺遷就心實不了嘗試強為之說曰噬膚噬腊肉噬乾肺噬乾肉皆象所治之難易噬膚則象刑之加于膚者鼻者面目之所以為容滅其鼻則不可以為容矣亦似兩事蓋彼既為蠹刑斯及之刑當其罪不復可以為人古有剝刑意者其謂是乎用刑而無殘人之心如子羔之于刑者何咎之有六二蓋以柔道而用威者

象曰噬膚滅鼻柔剛也

程傳謂乘剛用刑于剛強之人不得不深嚴深嚴得宜乃所謂中也以此言觀之則所謂剛固不指上下爻何

獨于別爻而異解也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

理屈之人不肯服罪而反噬如噬腊肉而遇毒者為腊肉所傷也世間原自有此種奸人此當事者所以疑畏而不肯任怨也然亦小吝耳執朝廷之法治有罪之人何咎之有故噬腊肉而遇毒事固有之然毒不能殺人而吾之噬仍在若小小齟齬便自疑畏沮喪其何以任天下之事

象曰遇毒位不當也

八卦餘生卷六

噬嗑

六

文會堂

不當不稱其位也六以三居陽力弱不勝故為奸人所侮

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺傳剖肉之帶骨者乾肺言難噬也九四以受任近君之臣當為朝廷除大奸決大疑故云得金矢金矢聽訟之所入也惟九四能得之言無媿也蓋以剛居位不宜有所避宜斷宜直可以服人然須艱貞艱者其難其慎貞者守正不移如是則吉矣

象曰利艱貞吉未光也

子曰聽訟吾猶人也。至大畏民志。斯聖人之所貴也。利艱貞雖吉。以深心求人。而未肯輸情。則道不能孚人矣。故云未光也。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五君也。人亦有不肯輸情者。故有噬乾肉之象。得黃金程傳謂黃中色金剛物。則是虛象。胡雲峰本周禮謂訟則出矢。獄則出金。訟小獄大。四小大無聽。故金矢無得五君也。非大獄不敢以聞。故獨得黃金。君臣之分也。然終有疑焉。謂君聽大獄得黃金是已。然大獄有殺戮。八卦餘生卷六 噬嗑 文會堂

象曰貞厲无咎得當也

君何日不聽獄。則何日不得黃金。爻獨舉以為言者。殺戮流放。無金可贖。所不待言。其可以金贖者。贖而不當。雖得不可以言得也。必當其罪。而後得无媿焉。无咎者。大君處斷不當。雖無報復可虞。然匹夫含冤。天地動色。安得非君之咎。故必貞厲。而後可无咎也。夫厲危也。君

貞足矣。何至于危。曰君以人之生死為己之痼瘵。以此存心。安得不危。此亦臆言之耳。又按周禮秋官大司寇以兩造禁民訟。入束矢于朝。然後聽之。以兩劑禁民獄。入鈞金三日。乃致于朝。然後聽之。注謂束矢百矢劑。今券書鈞金三十斤。此皆未聽以前事。而余以贖為言。古制不可改。而三十斤太重。聽獄本以平民之枉而先使不堪其求。則平者雖直。苟不能辨此。終無以自達矣。非先王平民之意也。

上九何校滅耳凶

上九罪之大而受刑者也。故云何校滅耳。凶之甚耳。亦似兩事。但未聞滅耳之刑耳。正義謂罪已及首。性命將盡。則殺之也。八卦餘生卷六 噬嗑 文會堂

象曰何校滅耳聽不明也

聽不明。諸說亦不快。豈因其滅耳。故罪其聽之不明乎。所謂聽不明者。非盡狂愚之人也。亦儘有自以為聰明。而陷于大戮者。不知乃不遠中知以下。皆聽亦知之也。

雜下 艮上

賁亨小利有攸往

小在上而離照之以是為文明之象曰賁賁飾也君子言之曰盡飾之道斯其行之者遠矣故亨亨者飾也非道也故小利有攸往飾則可往故利徒恃飾以往則未也故小利。

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

損坤之上以文乾之中是柔來文剛則乾不過剛而乾文亨者柔濟剛也損乾之中以文坤之上是分剛上而文柔則坤不過柔而坤文小利有攸往剛濟柔也陰陽

八卦餘生卷六

賁 剛柔交錯而相文者天之文也。

陰位本下柔不當言來以陰方得時處上而下文故言來柔來文剛則柔不以上自尊而降心于剛順之本體也坤還其順而陽自不爭陰陽調和所以亨也陽位本上剛不當言上以陽方處下未壯而上文故言分言上分者非全體之所居也上者與陰合德而不相外也健一節之用也剛上節柔而順得其主陰奉陽以從事不病專行不至弱喪所以小利有攸往也小者陰也剛柔其中而言亨亨生于順世無不和之剛柔以剛止而言

利往行生于止世無不節之柔此泰卦也泰言其大體故以地天交而為泰賁言相資故以山火合而言文文明以止人文也

止者燦然可止而非恍惚閃爍無可捉摸光景禮樂文章煥乎郁郁父子君臣肅乎雍雍是文明以止乃人道之大文章。

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

觀乎日月星辰陰陽寒暑所以長養收藏察時之變調變其間而贊化育者非小補也觀乎禮樂文章君臣父子所以斟酌損益因時之宜而輕重布之而成治平者非偶然也。

八卦餘生卷六

賁 子所以斟酌損益因時之宜而輕重布之而成治平者非偶然也。

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明庶政禮樂以文太平也至于无敢折獄而知聖人之重民命也獄貴得情有一毫粉飾而人之生死分矣故不敢以折獄則非矜示能斷者皆以人命為戲者也泰當之成雖臯陶聽之猶以為死有餘罪飾故也聖人于賁卦特發无敢折獄一語所以深警之也賁美德也而有不宜用賁者獄是也甚矣聖人難之矣

初九賁其趾舍車而徒

趾何以賁以道自重行不為苟動有不借于人爵者矣故舍車而徒初處下士之象也九為陽士之德也車所以飾行也而不知乃有以舍車而賁者艮所以為止也而不知乃有以文柔利往者皆一義皆易之變非變也窮其本也

象曰舍車而徒義弗乘也

義苟弗可受銜懿之鶴軒不如顏獨之安步也

六二賁其頤

八卦餘生卷六

賁

三

文會堂

頤者丈夫之美觀也何以賁之不愧不作成其頤眉男子是也六二文之主也故主一生之儀表賤丈夫非無頤而粗鄙無可觀貴小人非無頤而神彩不起敬皆不能賁其頤者也

象曰賁其頤與上興也

上口頤也興動也謂頤隨口頤而動也程傳隨上而動動止惟係所附猶善惡不由于賁也本義以上為三此甚不然一爻有一爻之義二何必附三頤在頤上何以頤為上此只言賁其頤頤與有光耳同為上也

九三賁如濡如永貞吉

九以陽居三文明之極也則但言賁如而已矣無所不賁也濡如傳云光彩之盛文發于中有本之文非華而不實者比故濡如詩云靡不有初鮮克有終故戒以永貞則吉也

象曰永貞之吉終莫之陵也

賁人之所觀也亦人之所始也永貞其賁孰得而陵之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四艮體切近于離者火一照而燦然矣故云賁如皤如

八卦餘生卷六

賁

三

文會堂

程傳云四與初為正應相賁者也本當賁如而為三所隔故不獲賁而皤如皤白也未獲賁者也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪九三之為寇警所隔則婚媾遂相親矣朱子亦云然但言九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳與程傳異然皆可疑也其云為九三所隔而不得賁遂至皤如不知三是何年隔起隔有幾年而遂至白首也老女白首尚可以從人乎又云從正之志如飛故云翰如尤碍于理四陰也初陽也舍車而徒徒行亦男子之事當是四

為女而初為男。世間只有男求女。未聞女從男。即孟光願從梁鴻。亦須梁鴻求之。未聞孟光飛馬從之也。女而飛馬從人。尚可以為女乎。且其所以飛馬從之者。為三所隔也。夫隔者。阻之而不得往。非以途遠也。前既有阻。飛馬將安之。凡此皆事之明白不通理之明白窒礙。信口言之。勉強遷就。故私意謂辭不可解。則直為占辭可矣。若必求其說。姑妄言之。暗如。蘓傳以為潔白。理或近之。賁言其色也。白馬稱其潔也。翰如。馬之健者。動而有文。亦賁之象也。馬之所以翰如者。非為冠者也。乃往為

八卦餘生 卷六 賁 三 文會堂

婚媾者也。禮文之盛。莫備于婚姻。亦四以陰柔處陰位。故以婚媾言之。飾車馬而備禮文。以成人道之好。賁之大者。凡以賁之道。不可缺婚媾一段也。此亦就經文而言之。未敢自以為是。姑記之。

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

疑者六四當位。疑于不賁。終无尤者。不以賁為尤也。蓋賁而為寇。則亂雖文無取。賁而為婚媾。乃以厚別雖文無尤也。寇只是暴而陵人者。非定是寇盜。如車馬之音。羽旄之美。可謂賁矣。而使百姓疾首感頰相告。可不謂

寇乎。以此推之。則賁中之寇。豈止一端。而豈必以寇盜論耶。若之子于歸。言秣其馬。則婚姻飾馬。從古已然。何有如程傳飛馬之說乎。

六五賁于丘園束帛戔戔文終吉

丘園。士之所處也。君之事。莫大于下賢。賁于丘園。禮加于士。丘園。生彩色矣。公叔文子之臣大夫僕。與文子同升諸公。子開之曰。可以為文矣。是也。束帛。所以聘賢也。戔戔。韻釋為委積。言多也。既束帛以聘賢。則不宜苟簡。何以吝也。君至尊而士至卑。以大君加禮于賤士。人情所難。故似若可羞。而收賢人之效。為國家之光。則吉莫大焉。賢人之効在後。故言終。時人未必許。故言吝。此文程傳尤遷就。

八卦餘生 卷六 賁 四 文會堂

象曰六五之吉有喜也

不祥以蔽賢為大。則國家以得賢為喜。

上九白賁无咎

賁所以為色也。而有白為賁者。馬賁不在色也。故大素无文。天下之至文也。知无色之為色。而後可與論賁。天下豈以无文為咎哉。易之道。往往如此。

象曰白賁无咎上得志也

守其自然不假外飾而无矜持之病志之得也上即上九也子貢文猶質也質猶文也天地原有自然之文無文不可以成世聖人不能外也然文所以為用也而非徒為觀美也賁其趾賁其頰不求文而自文是故善言賁者不賁也

八卦餘生

卷六

賁

三

文會堂

八卦餘生卷之七

坤上

剝不利有攸往

卦之取義未有如否泰剝復之顯且切者君子道消之時亦惟有守已以待時將何所往凡欲勉強以維世運而有所往者是武侯且不能得况他人乎

象曰剝剝也柔變剛也

曰剝亦剝矣而又加以柔變剛者何也凡陰亂之時率無氣常雖有百煉剛化為軟指柔蓋早者欲竊餘滋以自潤弱者或畏得罪以苟免既欲求容于當權不得不委曲詭隨一委曲詭隨而醜態百出不可遏止矣豈世運使然耶故曰柔變剛也

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

無道之世君子自知不為小人所容往往有擇地之心焉而不知小人方長去將何之雖欲求一善地而避之而不知小人時之仕路皆荆棘也惟有不可則止不在小人嫉忌之中庶乎可免艮止也坤順也卦以此成剝

八卦餘生

卷七

剝

文會堂

君子亦順而止之觀于易象而知理之不可易也蓋消息盈虛天之行也君子尚之順天之時也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山附于地于義為剝于體則固故君子觀于象以敦厚其下而安固其宅厚下則托根也深安宅則置身也固又得意于剝象之外也于剝而得厚下安宅之道剝不能窮君子無往而不得所益也

初六剝牀以足蔑貞凶

寒之中人非驟至也必有漸焉剝牀以足剝之初動者也然而有蔑正之心凶之道也夫小人道方長又何以凶不知陰剝之初君子小人兩敗此蓋淺薄小人為大奸竊驅除每先意承志陷君子以劾容悅不知君子既去大奸則又借小人以謝公議故往往不自保每驗之無不然試觀衰亂之世其始事小人保全者幾人

八卦餘生 卷七

剝

二

文會堂

象曰剝牀以足以滅下也

下下也小人之禍未有不始于微而成于著始于下而漸于上者

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨本義謂牀幹也漸進而上矣此之蔑貞凶視初又甚其勢已張自謂可以得志而不知此時在卦為遊為六月君子方盛首事小人未有不並傷者蓋剝之時君子自是不免摧折實便未易摧折但無知小人不曉事機枉用心耳

象曰剝牀以辨未有與也

陰則日長矣剝則日深矣而公論國憲尚在小人未敢明肆而黨與尚未明合如東漢之末其始士大夫尚清議小人猶有所畏是也

八卦餘生 卷七

剝

三

文會堂

六三剝之无咎

小人之中亦有良心故當羣剝之時而有一人焉能保全善類雖與其黨為異亦可以无咎此等小人往往有之然曰剝之則亦未嘗不剝但剝之中有生意焉殆順而逆用之者三處坤之極有順道焉陰極必反亦自然之理也

象曰剝之无咎失上下也

失上下言不與羣陰同而失其意也

六四剝牀以膚凶

四近君為小人之當權者。剝膚則殘加于君子之身而狠為之矣。然亦凶者酷虐之極。其得禍亦酷。歷觀古今未有能易。雖有燭天之燭。一旦冰消。彼亦莫知其然而然。而往事之威。毫無所濟。凶之甚也。或以凶指君子。夫既剝膚矣。凶又何待言耶。

象曰剝牀以膚切近災也

剝極之世。君子必有受其災者。剝牀以膚是也。剝牀以足。機之微動者也。剝牀以辨。事之已彰者也。猶可以為計也。剝牀以膚。則欲遠去而不可得矣。是以君子貴見幾于早。而不利有攸往也。

八卦餘生

卷七

剝

四

文會堂

六五貫魚以宮人寵无不利

五君也。羣陰雖甚。見君則消。願君所以處之者。謂何耳。如能調劑之。羣陰皆吾用也。故能使如宮人貫魚之序。而以次寵之。蓋小人志在寵利。則君之咳唾皆恩。苟小有津潤。方患得患失。而希覲之不遑。豈敢妄幾非分。而人欲為曹莽哉。故不能為害。而君得以操縱如意。願指使之。令其屏氣需次待恩。而無敢挽越貫魚寵之。如宮人然。無不利焉。如据厠見大將軍之類。大將軍非可据

厠見。惟以小人小有才。而得大將軍。雖据厠見之。彼亦安其所從得。而不以為病。是宮人寵之說也。合羣小顛倒操縱。無不如意。是貫魚之說也。如此世界。雖不能如明良之時。君子布列。未免小人乘權用事。然太阿不失。朝政不亂。君生于小人之世。不得五臣十亂而用之。然駕御在我。謹其啣勒。是無不利之說也。猶足以呼吸風雷。運動一世。消之息之。與時宜之。以善于剝復之會。是无不利之說也。

象曰以宮人寵終无尤也

八卦餘生

卷七

剝

五

文會堂

羣小之世。皆婦人。故以宮人喻。以宮人寵。以寵宮人之道。寵小人也。宮人操縱在我。何尤之有。此文程傳謂五若能使長率羣陰。以獲寵愛于上之陽。殊無禮安有五為君。而帥羣陰以從人之理。

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

雖極陰之世。不能絕陽。雖極小人之世。不能絕君子。雖小人極力摧殘君子。必有一二君子存焉。而不能害。所謂碩果不食也。凋喪之餘。有巍然獨存者。以係民望。如宋之劉安世是也。亂極思治。民心歸之。故君子得輿言。

為民所載也。小人當此際。雖羣陰凝注。極盛之時。然勢極欲反。無如天道何。自然無所安處。故曰小人剝廬。廬所處也。剝人者。終自剝。理之必然。註乃謂小人居之。則剝極于上。自失所覆。而無復碩果得與之象矣。非也。小人自非碩果。君子此時。亦不必在上。上但以剝極之時言之耳。剝者。陰剝陽。小人剝君子。小人剝極。則退誰為剝之。安得與君子爭碩果。論吉凶也。

象曰君子得輿民所載也。小人剝廬終不可用也。

終不可用者。陰盛之時。所用皆小人。至于剝極。小人愈盛。天下之人。皆以為小人不用。而不知勢乃暗消。終歸于無用。故曰終不可用。言其方用也。若君子則雖不得位。而舉望愈隆。民方載之矣。

剝天行也。天下之生久矣。一治一亂。惟有消息盈虛。與時宜之。君子所以處亂世也。貪戀富貴。固不足言。憑恃剛心。與時相爭。亦非明哲保身之道。君子不取也。

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎。反復其道七日來復。利有攸往。

天地閉塞而成冬。閉塞則不亨。雷動于地下而陽復復。

則不亨矣。陽氣既暢。無有壅遏。是以出入无疾。譬如羸病之人。生意一回。日就安腴。雖病未脫體。而識者知其无疾矣。陽氣日滋。朋來之象。无咎者。就陰盛之時言之也。此時方有霜雪。沍寒之患。不知皆所以閉固陽氣。而陽無服患矣。反復其道。勢極必反。剝極必復。生生之道。相續于無窮也。七日来復者。自始至復。凡七更也。君子道亨。可以有所往矣。出入以下。皆占辭也。

象曰復亨剛反。

復之所以亨者。以陽剛之反也。然則人無陽德。雖與陰邪羣比。難以亨矣。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

以陽之復也。震之動也。可以有為矣。然必以順而行。乃可以出入无疾。朋來无咎。若不能以順。則必不能善其出入。合其朋儕。為疾為咎。必不免矣。然則君子雖得時。尤宜沉潛安舒。乃可以有為。若張皇急遽。債棘之績也。是以君子貴于厚德載物。而小器易盈者。不與焉。子曰。欲速則不達是也。

反復其道七日來復。天行也。

陽無不反道無不復。七日必復。天行之數不可抑也。吾于此見天道之大。馬人之于小人不可忍。而急急欲去之者。皆其量不足以容之也。聖人必寬以俟之。或有一日之悔。則猶收之于覆載之中。必其冥頑不悟。窮其伎倆。至于極而無原之地。而後治之。如天之于陰。必俟其剝極而後復。而陽自如也。故聖人無帶禍之小人。而天地無鬱沴之陰氣。

利有攸往剛長也

剛既長柔自退。

八卦餘生 卷七

復其見天地之心乎

人于錮蔽之後。一旦猛省。此時是非善惡。了了分明。而生人之初。赤子之性。盎然充滿。獨知獨曉。獨悔獨恨。而天地之理。完全無虧。故曰復其見天地之心乎。陰極之時。一陽初動。見天地之心焉。微乎微乎。善必先知之。不善必先知之。非至誠孰能與于斯。故至誠如神。未易言也。

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

初讀此語。頗疑之。以為此近于呂氏月令之語。既而乃

悟呂氏月令本此也。上古之時。事體簡朴。故先王得以消息陰陽。將順月令。是以陰陽不忒。寒暑適宜。蓋有節宣之實道焉。如藏冰細事也。而有至理存。未可詳舉也。若在後世。事勢冗雜。人情景競。閉關罷商之事。斷乎難行矣。

初九不遠復无祇悔元吉

其音

六爻之復。皆論人事。不遠。失未遠也。總失便復。未成其失。即有小失。不至過甚。可以无悔于厥心矣。元吉者。何也。精進之士。有一番過失。則有一番悔悟。增一番刻圖。不但改前之過。復于無過。且防後之過。而益懋于德。是以大善而至吉者也。

象曰不遠之復以脩身也

脩身之道。當如是也。因此思克伐怨欲不行焉。可以為仁矣。子曰。可以為難矣。仁則吾不知也。所以然者。不行者。不復也。不復則病在。故不可以為仁。復者。去其病者也。去其病。所以脩身也。可以為仁矣。是以元吉也。

六二休復吉

休。美也。復者。人之所難也。今既不難。而且以為美。夫以

復為美則其德亦美莫吉于此矣子路人告之以有過則喜休復也。

象曰休復之吉以下仁也

心下于仁則無以尚之矣凡人不肯下人者恥于認錯憚於為善強欲自飾與理爭是非人之大病也程傳以仁指初六爻各言復何必以仁指初然則二不是為仁乎。

六三頻復厲无咎

復則復何以頻復有復之心而不能堅持以至於頻也。

八卦餘生卷七

復

十

文會堂

過可以頻哉至于危厲自取之也然有復之心焉猶可以无咎孟子曰其日夜之所息平旦之氣其好惡與人相近者幾希幾希者危也厲也而猶有相近者存也是以无咎也。

象曰頻復之厲義无咎也

頻復則厲義則无咎。

六四中行獨復

三頻復四乃中行獨復何也三動之極四順之始也以復為行是謂中行處三陰而先後是謂獨復履順之初。

乘震之動而處復是謂中行獨復復無等待自知之自復之故曰獨復若待人則同事者誰肯容汝獨復非但同事者情無間切况又有如善助惡者巧言熒惑徒亂人意故惟中行獨復最難此不用商量不得遲疑者也子曰當仁不讓于師四處羣陰之中而能獨復所謂眾人皆醉我獨醒也傳方以初為四正應乃言初方甚微不足以相援無可濟之理然則其人又不足下乎二何以美焉。

象曰中行獨復以從道也

八卦餘生卷七

復

十

文會堂

決于從道可以獨復矣。

六五敦復无悔

敦復者敦厚其復也以復為是守之而不移是非毀譽利害禍福有不得以消之矣何悔之有四五似皆復中之所應有五不必指君言。

象曰敦復无悔中以自考也

程傳本義俱以考為成言以中道自成也似未必然中者中心也言敦復所以无悔者中心自為考驗前日之迷失今日之復是認得真悔得切守得定即有是非利

害。適足償前事之失。何以即安而無憾。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。

迷復迷于復也。沉冥不悟。不可復矣。凶所必至。無足異者。災眚行師大敗凶。君國十年不克征。皆理勢所必至。但文中取象當必有說不可曉也。

嘗試以人情論之。雖極惡之小人。亦未嘗不自知其不善。但以為未必即有害。而又恥于改圖。是以始猶頻復。終則迷復。至于不可與言。天命去而不留。人心離而不

八卦餘生 卷七 復 文會堂

附凶至而不至。有災眚者。無道之世。災異叠見。用行師。終有大敗者。凶狠之人。作事躁擾。如楚靈。吳夫差。新莽。隋煬。黷武不休。以至于喪國。凶身而後已。彼自以為其國其君凶。非人凶之也。至于十年不克征者。十年。數之盈也。征行也。傳曰。美惡同必復。惡遠而棄。德遠而興。從古如斯。理之不可易也。惡既滿盈。殃斯及之。不克復有所行矣。夫十年雖遠。一瞬之間。未有不到之理。至于不克征。則雖有掀天之勢。皆無可用。束手以其身付人。旁皇四顧。而無如之何。然當強盛之日。獨不可少為警省。

而留此須餘地乎。是以聖人憐憫于復道也。

象曰迷復之凶。反君道也。

君制國而衆聽命者也。反君之道。顛倒錯亂。不亡不止。是以迷復凶也。必言君者。極人之至也。迷復之凶。大君所不免。而况于人乎。君子論德以失道為凶。小人論事。乃迷復未有不禍。可以警矣。復。美德也。頻則可厭。然聖人猶俟人以改過。而曰无咎。至于迷復。則雖有善者。亦無如之何矣。非聖人戒人也。天道之自然也。聖人之言。吉言凶。皆本天道以立言也。

八卦餘生 卷七 復 无妄 文會堂

无妄元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

安生于動。天行健。无妄可言。其矣。動皆陰柔也。坤順以承天。不敢妄動。必待乾來居初。為主于內。而後動。秉命于乾。而不自專。安有妄動之理。故天雷无妄也。无妄。則一天也。乾元亨利貞。无妄與天合德。則元亨利貞無可疑者。四德備具。大善之卦也。天下之道。仁與不仁而已矣。其匪正。則入于邪。而與无妄天淵矣。一切災害。皆由此而生。一切否塞。皆由此而起。不言災害而言眚。安有

大小。青有輕重。故云有青。利有攸往也。青者。過也。自作之也。既以不正致青。惟有恐懼修省。以求復于无妄。此外更無可為者。然昧者不知。不肯悔禍。以回天意。徒欲恃其強暴。以人力經營。求以勝天。此必不可得之數也。故曰不利有攸往。此往字。與別卦往字微異。蓋不正而強做作也。无妄。則不必有所作為。而自亨。妄則徒有作為。而无攸利也。

彖曰无妄剛自外來而為主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之。

八卦餘生 卷七 无妄 南 木會堂
矣天命不祐行矣哉

剛自外來。言外則有為主于內。言主則內不自專。言動則健而柔不用事。言剛中而應。應乎柔也。則剛又未嘗去柔。然則无妄者。蓋微內微外。總奉一有主之心。以從事。如此。則安得有妄動。大亨以正者。專就亨言。非釋元亨利貞。言亨之可必也。謂大亨以其正也。以者。天與之也。亨者。天亨之也。言天以其正而命亨之。而且大亨也。故其匪正者。天命不祐。對舉而言之也。

象曰天下雷行物與无妄。先王以茂對時育萬物。

陰陽之理。不動不生。故天下雷行而萬物化生。實理賦形。實理成性。一毫虛假不得。云物與无妄。茂對時育萬物。茂盛也。對。答也。副也。言對天地生物之時。法之以育養萬物。則又有調變節宣之道。不徒順時令而已。蓋物之性。有實理實事。不徒並育之而已。

初九无妄往吉

无妄往。猶言由仁義行。則吉。天之命也。初九。无妄之主。動之初也。是謂以正動。故吉。所謂大亨以正也。

象曰无妄之往得志也

八卦餘生 卷七 无妄 南 木會堂
但守其无妄。而志自得。蓋不求之往。而第求之无妄。是以得也。

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

此文諸家之論甚繁。于心殊不能了然。凡經言往皆曰利有攸往。獨此曰則利有攸往。何也。余是以不安于諸說也。竊謂无妄之卦。論實理耳。耕者。獲之本也。菑者。畲之本也。皆實理也。若夫不耕獲不菑畲。是無其事而有其功。理之所不載。非理之實也。而可幾乎聖人之意。若曰。不以實而欲行。必不耕而能獲。不菑而能畲。則利有

攸往明謂若不能然而欲利往是不耕而思獲不苗而思奮必無之事蓋反言之也萬物無無本之發生君子無無根之作用天雷之所以无妄者以實也實陽也以六居二雖云得位得中然卦言无妄初以九為无妄之主則六為未實也故反言以甚之也此說與諸說大異象曰不耕獲未富也

未富言此不耕之獲意外之事總然遇之未可為富蓋偶然者不可以為常如亨不以正偶亦有之不可以為常亨之道也

八卦餘生卷七 无妄

未 文會堂

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

所謂无妄之災也得牛者何人殃及者何人此爻頗明此則所謂无妄者但不以妄得之耳非至誠之无妄矣六三非能无妄而災則无妄

象曰行人得牛邑人災也

行人繫牛邑人自受補詰亦勢所必至所謂无妄之災

九四可貞无咎

以理論之則大亨以正天之命也以事論之則无妄之禍福皆非人力所能免九四居健之初而乘動夫動則

不免有禍福之心一有禍福之心遂恐有所遷就而不能守吾貞故戒之可貞不使念頭差錯則无咎在我蓋初為无妄之常理二則念之妄三則事之妄總之無益惟可貞盡其在我以為疑承天命之本然有疑承天命之異便為妄念此際最為緊切惟無所為而為之以守吾貞為庶幾焉

象曰可貞无咎固有之也

禍福皆所固有但守貞以俟之無自改咎而已

九五无妄之疾勿藥有喜

八卦餘生卷七 无妄

七 文會堂

五以剛處尊无妄之至者不當有无妄之疾然而不免有之者在外而不在我也既有无妄之疾則亦有无妄之愈故勿藥有喜勿藥者我無改疾之道疾亦不能病我蓋內有餘疾不足治也去无妄之疾亦何喜之有喜者喜无妄之疾不能累我也凡此皆事之所有而理之所不可知者

象曰无妄之藥不可試也

无妄之疾疾之失其常者非常疾則亦非常藥可治執常藥以治之亦必失其常理也與疾不相應故不可試也

上九无妄行有肯无攸利

象曰无妄之往何之矣言匪正者不可以未能无妄而往也上九則既无妄矣何以亦行有肯无攸利耶此見非分之福不但妄人不可妄觀即无妄之人亦不可妄觀夫无妄者而有妄行乎盖内省不愧者而或有所不足于人道之事自信以為无妄也謂可以求助于鬼神撥轉于人事而不知有命焉君子與小人一也微倖之事不可幾也此无愧之无妄非至誠之无妄也初九往吉往人事之常也吉以理言也上九之行希不耕之獲也

八卦餘生 卷一 无妄

六

文會堂

象曰无妄之行窮之災也

道既窮矣災所不免矣无妄之行將何之矣无忘君子之所以自盡也雖未能造于至誠之域然能為无妄則可以履吉盖人能立于實地則自可以為其實事吉者天祐之實非天私之有實事者自有實功也若意外之獲世固有之然畢世不可幾君子亦不願幾之此六二爻所以丁寧于不耕之獲也四守貞而免咎五

无妄而疾不能殺天下事取足于已而已三之災以无妄而不得免上之行徒取肯而无攸利守已者聽天而不聽天者无益于已上之无妄與三之未能无妄者无以異也是以君子惟求无妄而已矣无妄之至可以元亨利貞而與天地同德不能无妄則天命不祐俟俟乎何之然則守正者即無福而獲天匪正者干天之命寧止不能免咎已也雖然吾感于上九而益有省于君子居易俟命之說也

乾下 艮上

八卦餘生 卷七 大畜

九

文會堂

大畜利貞不家食吉利涉大川

天在山下以山畜天天下之畜孰大于是畜者收之以為已有也苟不以貞根基不正畜雖大安所用之故利貞所謂曲能有誠也大畜疑于遯故云不家食吉君子不為無用之學也利涉大川正見畜之實用君子無不可試之地也

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

自強則剛健矣无妄則篤實矣形著動變則光輝矣自強不息則日新其德矣大畜之所以取義至誠之事也

剛上而尚賢能止健大正也

乾天也。而避艮于上。尚賢也。乾健也。而處于山下。止健也。上賢止健剛而不亢。天下之大正也。

處乾之上者多矣。而艮獨曰尚賢。天下之至高大者。莫若艮。故以象賢也。

不家食吉養賢也

尚賢故有養賢之象。君能養賢。故不家食者吉。君子利見之時也。

利涉大川應乎天也

君天也。而尚賢。君子遇知己之主。以吐其奇。奉天之威。何用不濟。何險可言。故曰應乎天也。山于象為止。每言利往利涉。固知濟天下之事者。未有不豫定于所止之先。君子之用試。蓋非嘗試之也。

八卦餘生

卷七

干

大會堂

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

此君子之所謂大畜也。

初九有厲利已

所以畜健者何也。健往而不顧。天下事固有不可直情徑行者。直行之則有厲。故利于已也。厲則已之不至于

失畜之正者也。曰有曰利。有審度之意焉。初九履事之始。故有此象。

象曰有厲利已不犯災也

雖天下之至健。亦未有以犯災為是者。

九二輿說輻

輿說輻。止之象也。勢不可進。則止不為怯。九二處得其中。消鋒鋒頽。故能毅然如此。

象曰輿說輻中无尤也

所以輿說輻。何也。知止我者。知難而退。中心為我。非有過也。

八卦餘生

卷七

干

大會堂

九三良馬逐利艱貞閑輿衛利有攸往

易卦之變。往往如此。大畜以止為用。而三則以進為用。緣止者。止其所當止。至于可進之日。則往不可禦矣。故良馬逐。所以為進也。利艱貞。持之小心。其難其慎也。日閑輿衛。就馬之象而言之。閑之者。慎之也。征逐之中。謹

樂自存。如此。乃利有攸往。進之中。不忘畜之意也。九三處健之極。故其象如此。

象曰利有攸往上合志也

處健之極。故其象如此。

合志又推言之也。彖曰：不家食吉，養賢也。賢人與上合志，何往不利。

六四童牛之牯元吉

四艮之初體用止者也。牯牛于童以抑其銳，禁于未發則易為力，故元吉。此見剛無不用之理，而以不用為用。

象曰六四元吉有喜也

吉則喜矣。喜有以善童牛之用也。

六五豮豕之牙吉

豮豕反

豕之牙所以為利也，而豮之有牙之利而无牙之害，則

八卦餘生 卷七

大畜

三

文會堂

吉矣。所以貴于畜也。天下之善人少而不善之人多，大君威福在己，皆有所以制馭之，而柔其性，則貪者詐者，悍戾不馴者，皆可收之，以為我用。盡天下之才，而无債事之患，人君之畜孰大于是，而吉亦孰大于是。

象曰六五之吉有慶也

盡天下之賢不肖，而皆得其用，國家之慶為何如。

上九何天之衢亨

上九止之主，亦畜之主也。至于可以為之時，則無不為之理，故云何天之衢，衢路也。天衢既開，而有无不可為

者，寧可知也。有可為則為之，知不可為而止之，非過矣。象曰何天之衢，道大行也。

所謂達可行于天下，而後行之者也。是知所謂大畜者，所以裕其道也。而大行者，所以盡其畜也。畜而不用，無用之畜也。畜而不正，小人之道也。

上九止之主，止之極，而言何天之衢，惟天下之至靜者，為能審天下之機，揆天下之變，故有以善天下之動，而有庖丁解牛之妙。

八卦餘生 卷七

大畜

三

文會堂

則折，故必濟之以柔。艮之二陰，所以濟剛也。三之往，健之本體也。何天之衢，止之中，何嘗無行。艮與乾，原非有二也。兩卦合為一體，朱子乃言九三一爻不為所畜，是兩人相忤，此欲畜而不能，彼恃力而強進，然則畜者是乎，不為所畜者是乎。卦雖分爻，不過發揮其所以畜之意，非真有六人于其間，而行止之紛紜也。蓋嘗論之一人之身，自當剛柔相濟，則大畜小畜，皆自為之象也。若分而言之，則臣畜君而君益于畜父，而父益于畜夫，而夫益于畜父與夫，天也。虚心而受之，非有屈也。所謂天在

山中亦是實理實事。朱子乃言不必有是事，亦非定論。至有謂天包乎地，地下有天，以為天在山下之象，無論地下有天，止可言地畜天。說山畜不善，即如所言，亦何意何味。

八卦餘生

卷七

大畜

西

文會堂

八卦餘生卷之八

頤貞吉 觀頤自求口實

上止下動為頤之象。得其養則為大人。故貞吉。觀頤則

思養則觀頤以求其養之事。口實實口也。有口則必有食。入于口者不苟。則立于身者不虧。此士人之大節。即苟無以饑渴之害為心害。則善矣。君子慎其所以養之者。

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。

八卦餘生

卷八

頤

文會堂

君子有養人之責。養之善則物得其所。養之不善則物不得其所。故觀于頤而因觀君子之所以養人者。君子有自養之道。得所養則饑不可得而食。寒不可得而衣。浩然于天地之間。失所養則呼號嗷間。嗟來無所不至。而生乎掃地矣。故君子觀其所以自養者。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

取象在頤。推而言之。則養之道無窮也。時者所以為養也。如春生秋成。天地之所以養萬物也。失其時則物不

得遂其生不違農時聖人之所以養萬物也奪其時則民不得賴其用頤之時不亦大哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

言語飲食盡乎養之事矣朱子曰禍從口出病從口入

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

靈龜所以為寶也自有而自棄之乃觀人之朵頤所謂飲食之人則人皆賤之矣不但侮辱由人亦且爭奪叢禍得不寸鬱害將尋丈甚至或為子公之染指凶不盡言也世之人所以甘心為齊人而不自愛惜者皆飲食

八卦餘生 卷八

頤

二

文會堂

累之也孟子曰人能無以饑渴之害為心害則不及人不為憂矣朱子以靈龜為不食之物言在我自足可以不待食于外者

象曰觀我朵頤亦不足貴也

士而懷居不足以為士况津津于飲食之間乎九陽也一動不臧萬有俱喪可不慎乎

六二顛頤拂經于丘頤征凶

士本自貴若自卑而求人則為顛倒故云顛頤養正則吉君子之經也不守其貞而顛頤則拂經矣丘以喻高

謂仰高以自潤瓜田李下君子嫌之况不義之地不潔之食而可往乎不盡喪其生平不止故征凶也諸家皆以顛頤為二頤而不求于初丘頤而為上九殊未安夫六爻以次序言之耳豈真有上下之可分乎且二何人初又何人二乃云下求乎若必以初為有人於此則初方觀人朵頤之不暇而有飲食以養人乎且初九陽也士窮而在下者也士儘有愛其靈龜者亦非六二所得而據其上也

象曰六二征凶行失類也

八卦餘生 卷八

頤

三

文會堂

象不分顛頤丘頤為二事但言六二征凶故知是士顛倒安求自失其類也類士類也今士之自失者皆謂之不類蓋本此也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

易之爻每至三而變反其本卦如頤之六三亦其一也夫拂頤者何也頤者養也拂其養之常也君子以得其養之為貴非以廢養為高也蓋養之于人大矣孟子曰飲食之人無有失也則口腹豈適為尺寸之膚哉言養之重也聖人取象于頤推極于天地之養萬物聖人之

養賢以及萬民得養則生失養則死何曾教人不養但病彼不自愛如初之孕頤二之頤頤為可恨耳乃有一種矯戾不情之士以不受養為高棄絕人世故為孤介以自標異如陳仲子鮑焦輩是所謂拂頤也彼之所守未嘗不自以為正正而無補于世無益于節徒自賊其身安所取之此等之人不為人所所用世亦無所用之究竟不能充其操而成蜉蝣彼亦何所利焉故云十年勿用无攸利十數之終十年勿用終不用矣三處終之極而秉陰性蓋士之不近人情者故其象如此

八卦餘生

卷八

頤

四

文會堂

象曰十年勿用道大悖也

道大悖者彼所為之道大悖于聖人故十年勿用子曰道不遠人人之為道而遠人不可以為道

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

頤頤與六二同不容有異辭若以位論之則四為近君似是憑權勢以吞噬下民者故云頤頤虎視眈眈甚于觀我孕頤幾欲攫而奪之矣其欲逐逐無厭之求也又不止于拂經而已然曰吉曰无咎殆不可曉而解者必曲為之說曰在上而施于下雖頤而吉虎視眈眈下而

專也其欲逐逐求而繼也以文義觀之終不敢信以為然聖人養賢以及萬民皆以上養下聖人方贊頤時之大何嘗以為頤耶

象曰頤頤之吉上施光也

文詞既不可曉姑闕之可也朱子亦以此文為難解

六五拂經居貞吉不可涉大川

註謂六五居尊不能養人反賴上九之養故其象如此甚不然君不能養人上九何人乃能養君耶且上而賢也其所所以養人者有一非君者乎奈何居以為已有而

八卦餘生

卷八

頤

五

文會堂

反使君就己耶甚不經之論也即云君賴其養則君能用賢而自養亦是理之常然安得為拂經程傳又謂必居守貞固篤于委信則能輔翼其身澤及天下故吉也使君能如程傳所言大賢之君不過如此既能澤及于天下又何以不可涉大川一文之中自相矛盾何可通也

象曰居貞之吉順以從上也

聖人言順以從上豈是君所以施于臣者故傳不敢信也竊詳此文言養也非君也拂經者失其常養之正也

如公養正也。乃有朝不食。夕不食。饑餓不能出戶。至周而免死者。則非經也。然居不失其正。則雖受之可矣。故曰拂經。居貞吉。不可涉大川。富貴之場。不可輕染。況吾道未通。不可有濟也。蓋五雖良體而未全。陽德正性未堅。故不可輕自嘗試。所云順以從上者。居貞順也。權時審宜。如受周不辭。從上也。蓋六爻各占一事。如士之窮而從權以濟。亦事理之所有。故以六五當之。六陰也。象士之位。五陽也。象士之德。諸卦五爻儘有不取。君位言者。無可疑也。且諸家既以上三爻為養人。乃却云君受賢之養。亦自違碍。升六五升階。說者既謂指臣。則頤六五之拂經。何不可指士耶。

八卦餘生 卷八

頤

六 文會堂

上九由頤厲吉利涉大川

頤之為卦。取上下兩陽。初陽既以輕動而失已。上陽則以能止而得正。得正則得頤。頤所以為養。頤在則養在。故萬物之養。莫不由頤出。聖人論養之本在頤。故曰由頤也。所以成養之義也。物既不齊。千頭萬緒。難以調劑。一處不到。即有一處不得其養者。是故雖觀于頤。以滿其養之量。亦必厲以慎養之事。而乃吉也。利涉大川。全

其良之體。乃以裕其動往之具。

象曰由頤厲吉大有慶也

上得其養之職。下得養之樂。故曰大有慶也。

頤之卦。雖未透徹。然自養養人之義。大略具是矣。若逐爻論之。則某爻何以如此。尚未得其說。以序次排之。初爻。頤但有垂涎之意。而未決裂。二似決裂而甘心負塗。三則矯之而為過情之事。四似以有祿之家而為豁。空無厭之求者。五則士之窮而正者。六則養之道備矣。今必分某上某下。某君某臣。不免牽強。况乎養得其理。凡為君為臣。遇之各自取義。亦未嘗不具也。

八卦餘生 卷八

頤

七 文會堂

大過棟桡利有攸往亨

凡五陽一陰之卦。未聞有以陽過為病。今四陽二陰。乃以為大過者。何也。陰陽相濟。欲得位得中。初者卦之內主。而陰居之上者。卦之外見。而陰先之。陰弱而不足以勝任。陽亢而不居其所。皆陽之失。故曰大過。陰處非其。擬本末失措。故有棟桡之象。

象曰大過大者過也

大陽也。

棟橈本末弱也

本末二陰也。

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

剛奪陰位而並集用事故云剛過二五得位而中故云

剛過而中巽以出之說以行之雖剛不亢故利有攸往

剛忌過剛過則折輔之以巽說乃可以得亨故云乃亨

大過之時大矣哉

大不可過也而時或為之苟非有大過之事則無以濟

八卦餘生

卷八

大過

八

文會堂

天下之大務故世有大過之時聖人因有大過之事故

云大過之時大矣哉此見非聖人不能大過而聖人之

于天下真以有以補天地之所不及而為人之所不敢為

不能為者非小補之而已也。

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

木為澤所滅則難乎其為木矣人為時所困則難乎其

為人矣凡人之性有與立則動無與立則撓象皆風靡

而獨立有不易把持者蓋守正而自信則有是非毀譽

之咎守正而忤人則有利害禍福之虞故貴于不懼人

之所以不能堅持者非盡亂于得喪或亦功名事業之
心累之也能遊世無悶則無不可自立矣

初六藉用白茅无咎

大過者陽也初不過也但以謹慎承大過之陽而藉用

白茅則亦可以无咎此見人苟能以敬慎持身雖遇剛

暴之人亦可以免禍

象曰藉用白茅柔在下也

安其為下而敬以將之用柔之道也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

八卦餘生

卷八

大過

九

文會堂

陽過則老故有枯楊之象而生梯則楊猶可用倘能得

其女妻則猶可以成生育之功无不利矣諸說皆以初

為妻似亦不然梯根也女妻女之未為婦者

象曰老夫女妻過以相與也

老夫少女為過時故云過以相與也

九三棟橈凶

三巽體木象而處大過之時則為重剛太重有傾壓之

象故云棟橈體弱任重故不能勝其任橈則凶矣此以

剛愎憤天下事者本卦以本末弱棟橈九三以弱質行

剛亦撓然不勝其任者不獨陰柔陽強遂有異致也。

象曰棟橈之凶不可以有輔也

凡人可輔則何凶之有惟才既闇劣又不自量而好勝不能虛受雖有忠知不能相輔以有為是以卒致于敗非不幸也。

九四棟隆吉有它吝

四亦剛之過者然以兌為體而又處陰非一味純剛四近君之位大臣之象國家之事非老成不任而四以剛乘之為能勝其任故云棟隆吉也有它謂志不純為大

八卦餘生卷八

大過

十

文會堂

臣者務須精白一心不當有營私之念不然位尊權重人所側目而參以自用之意宵人藉口將有專擅之議故有他吝也大過之時患在剛有餘故戒以有它則吝諸說乃謂下應初六恐其過柔為有它未然

象曰棟隆之吉不橈乎下也

下謂羣小也試觀從來秉軸之臣不克善其終者皆為下所撓而亂其所為也非剛之不足而以強陽自用而宵人乘之所謂不可與有輔是也非初六也。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

五陽過之甚而自用不已故譬之枯楊生華津竭而不自知也如過時之老婦而得其士夫將何所為乎以其欲有為也非有不正故无咎以其終不能有為也正亦可厭故无咎老婦喻詞也古之人多以婦女為喻諸說溺于陽不可為陰遂以老婦為上六士夫為九五夫時方大過五安得為少男甚不通之論也此文似專為鐘鳴漏盡夜行不休者言也士夫士之未為夫者

六十四卦之爻詞人人可用五固君位然卦之所值不必定指為君且枯楊生華亦非君人之詞若必以君為

八卦餘生卷八

大過

二

文會堂

言則從古未聞有以君為過而謂之枯楊者所以然者過之一字不可加于君也即如同人之九五程傳不取人君之義又如恒之六五婦人吉夫子凶明不指君言諸卦之五不指君言者甚多何獨疑于大過乎

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

玩象詞何曾以老婦為上六老婦呈身于少男之前真是可醜或以先進之士雜踏于後進之中與之周旋從事或後進據上位而先進處下僚至仰其顏色不亦可恥之甚乎

上六過涉滅頂凶无咎

上六兌之主也。處諸陽之上而臨木。所謂澤滅木者也。過涉似當指巽。過涉至于滅頂凶不待言。然不顧滅頂而必涉者。所過則然。此亦馮河之一也。事非已作。故无咎。上六澤也。筮過上六。則當有過涉滅頂之應。非上六過涉也。初以藉用白茅而免。上以過涉滅頂而凶。所處不同也。朱子以為殺身成仁之事。意者其然乎。

象曰過涉之凶不可咎也

過涉則凶矣。處時則然。豈可以為士之咎乎。

八卦餘生卷八

大道

三

文會堂

天下事非陽不濟。大過之陽非盡不可用。在自度量。謂何耳。可以用則用。為生梯。為棟隆。老成人不可廢也。可止則止。為生華。為老婦。外有與議。內有面目。亦不可不顧也。若過涉滅頂時之遭也。獨立不懼。君子固有以貞之。惟九三剛愎用。罔無取焉。

坎下

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也。狎習也。凡人之情。猝遇險而驚。少嘗之而定。久處之而狎。是以險貴習也。胆習之而過。才習之而

老有孚。內有主而自信也。身雖在險。而心以有主不困。

故維心亨。居常言亨。亨何足異。以有主之心。行危險之地。乃吾道流行。吾行得力之日。境自險。道自行。道不因。亨何如也。凡人之行。畏則不敢盡其所當為。心亨則心有主而不亂。事有條理。節義可觀。是可尚也。庶幾顛沛必于是之君子乎。

象曰習坎重險也

猝險易過。惟時時歷險。而後知世路之艱也。

水流而不盈行險而不失其信

八卦餘生卷八

習坎

三

文會堂

重險。故流而不盈。言險之甚也。流不避險。行險也。逝者如斯。不舍晝夜。不失其信也。玩經文。似又以水行險。程傳。雖以陽剛中實。居險中。行險而不失其信。然陽亦畢竟是水。豈得以坎中一陽。與水分為二耶。

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

剛則不撓。主于心中。故險不能屈。而心亨也。往有功者。為其事必有其功。惟不敢行。則無功耳。或曰。功固有之。然往可必乎。曰。其愚不可及。終以愚濟。固是往有功。即不濟。然素患難。行乎患難。盡其在我。是亦功也。事之成

者以事為功。事之不成者。以節為功。事功節功。皆功也。皆以能往得之。故行有尚也。

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。

天地之險。自然之險也。王公之險。人設之險也。聖人因險以為用。而萬世利賴之。險之用亦大矣。曰時用者。聖人守國。固不貴險。而險有時用之。以守其國。得之則存。失之則亡。故險之時用為甚大。

象曰：水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

八卦餘生 卷八 習坎

南 文會堂

坎險矣。水洊至。則為習坎。然在重險之中。流而不盈。是為真行。行險而不失其信。是為真信。于險中得其常體者。水也。于險中得其常道者。君子也。故以常德行。能不變于險。乃常也。習教事。能不廢于險。乃習也。蓋以道歷世。故而又以世練身也。程傳。本義俱取洊字。義謂當習。熟或非聖人論險之意也。

初六：習坎入于坎窞凶。

初處重坎。不求出坎。而反入于坎。無可奈何。以身聽之。之詞。就中遂有變而徇之之意。夫守道雖未必能出坎。

而道在入于坎。則徒失其道。而坎亦未必能免。故凶。此大類世之婢妾賤士。計無復之之態。但此等。人不足言。殆為世之強陽自詡。而臨難倉皇束手者乎。夫險者。人之不幸也。聖賢君子。所不能免。但處險亦必有道。乃內無所持。而甘心自溺。安得不凶。初最下。乃人之至卑汚者。

象曰：習坎入坎。失道凶也。

道不必不凶。惟失道之凶。乃必取之凶。不足言也。

九二：坎有險。求小得。

八卦餘生 卷八 習坎

吉 文會堂

坎即險也。而曰坎即險者。坎者其所處也。險則有禍。福不可知之事焉。故曰。坎有險也。九二處重險之中。而能以陽行乎其中。雖險必有濟。得者。道之用也。小得者。未脫于險也。是所謂往有功也。

象曰：求小得。未出中也。

未出險中也。

六三：來之坎。坎險且枕。入于坎窞。勿用。

三處重險之中。前後皆險。坎方來而未已。故云來之坎。坎六三陰柔無氣骨之人。故處重險之中。而險且枕。入

于坎中枕安也。險且枕安于險而無撥亂之意。亦終入于坎窞而已。勿用者。此等小人不可用也。蓋國家之用方來。而若革身處事中。全無切膚之警。殘民剝軍。惟利是嗜。曠日廢時。惟便是圖。甘心胥溺。卒至悞國。安可用也。此與初大略相似。但初是无位无能之人。遇險則挫。三處陽位。職守在身。而可以有為者。但無意于為。所謂燕雀處堂。終于自及者。

象曰來之坎坎終无功也

安于險而不為。何功之有。

八卦餘生 卷八 習坎

習坎

未 文會堂

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

天下事。惟質實者辨之。虛器之人。徒禦人以口給。未有能濟者也。雖處深險之時。但一味質實行之。如樽酒簋飯。至薄矣。用缶至陋矣。而真意存焉。雖有凶暴之人。可以情諒也。約。要結也。納約于人。自牖而通之。程子以為因其明而喻之。理之可通者。凡人因其所明而喻之。則易為力。如此則可以終无咎。雖未必得吉。而不至于益禍也。此文朱子以樽酒簋飯為句。或用缶為句。周禮亦有據。但此文義取朴質。無取于缶。故不從之。

象曰樽酒簋飯剛柔際也

剛柔接際之適宜如此。委曲質實也。

九五坎不盈祗既平无咎

五方在坎中。故不盈。坎流而不盈也。流足則盈。盈則平。不盈。水未足也。既平。水流足也。目下雖不盈。然能常流而不漸。則無不平之理。平則出險无咎矣。是以貴于心亨也。在九力持之而已。

象曰坎不盈中未大也

中之所存者未宏。故外之所濟者有限。

八卦餘生 卷八 習坎

習坎

未 文會堂

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

寘音置 叢音叢

險何必不遇。惟道為可恃。二以道小得。五以道既平。皆有陽氣之人也。惟四以近五用柔。五以陽剛。四不妨濟之以柔。上則位尊責重。專以陰柔自處。棄道苟容。全無濟險之意。亦安取若人而用之。故于出險之日。計其功罪。核其情狀。惡之安得不甚。取禍安得不重。徽纆係之。叢棘寘之。無復矜憫。非甚也。自取之也。三歲不得者。天道三年一小變。三歲則亦終不得矣。不言十年者。十年為積惡者言之也。上以陰柔誤國損節。罪惡已重。無復

可積也。凶之為言，殆近于死乎。

象曰：上六失道，凶三歲也。

惟其失道，以至于此。

甚矣。險之練人也。歷試諸艱，險之屬也。苦其心志，險之事也。險阻艱難，備嘗。險之習也。但其所遇有不同。下三爻似皆過險者，而以陽剛自貞為用。初與三皆以失道自凶。四五似皆治險者，故有樽酒之設，有納約之事。坎不盈，祇既平。又似治險之責，有未盡者。但以有主之心，持之以守靜之道，久之終可得平。惟上之險，似自致之。

八卦餘生 卷八

習坎

六

大會堂

離上

離利貞亨畜牝牛吉

離，麗也。一陰麗于二陽，是謂之離。若乃明自是陽之光，但陰處中而陽不燥，陽自能明，非以虛中。中虛只是卦之形，非取義于中虛也。以火言之，火得木乃明明為光，木為質，何嘗中虛。今人溺于火，必有附麗而後明之說，而不究其所以然，則似以陽麗陰而明，不反言之乎。利

貞，自入言之也。火之明，不用之于正，則焚人之明，不用之于正，則蕩明以正用，乃合乎道。故亨，離為牛，畜牝牛，取其順也。外文明，內柔順，吉之道也。

象曰：離麗也。日月麗乎天，百穀草木麗乎土，重明以麗乎正，乃化成天下。

天下未有無所麗而能成者。故日月必麗乎天，以成明。百穀草木必麗乎土，以成性。重明必麗乎正，然後聰明睿智，可以有臨而化天下。成文明之治也。曰麗乎正，未嘗言麗乎陰也。

八卦餘生 卷八

離

九

大會堂

柔麗乎中正，故亨是以畜牝牛吉也。

柔不能以自行，必有所麗。麗乎中正，則柔得其道，故亨。所以貴于畜牝牛者，所以養其順也。曰柔麗乎中正，麗屬陰，益昭昭矣。

象曰：明兩作離，大人以繼明照于四方。

明兩作，明明相繼，循環于無窮。大人，大君也。臨四方者，也。聰明照天下，不可一日無明主也。夫智愚存乎人，明可以強繼乎。苟能此道，雖愚必明，則明可繼也。是以君子慎所以養儲者，明兩作一句，離一句，重離，明兩作也。

離則自離。不待兩作而後成。離明。兩作之離也。

初九履錯然故之无咎

離文明之象。士之文明。先自動容。處觀之履錯然。文也。士之事也。但有本之文。誠中之形也。無本之文。沐猴之冠也。本者何。敬是也。文以敬行。是謂德容。士之不尚浮華者。何咎。記曰。禮樂交錯于中。而發形于外是也。初以剛居下。而體屬火。有進而欲動之象。士之無位。而以文著者。

象曰履錯之敬以辟咎也

八卦餘生卷八

離

二

文會堂

敬以救文之敝。故以辟咎也。

六二黃離元吉

二坤之正也。黃坤之色也。黃離。文明之中正者也。故元吉。二離之主也。自坤來居乾之中。而為離。以陽為用。以陰為質。陽照故陰能明。陰潤故陽不燥。六二黃離。日月之貞明者也。天地之化育。大君之知臨。皆在于此。大吉而無以加焉者也。苟為不然。必有作聰明以自用。以術御天下者。何吉之有。

象曰黃離元吉得中道也

黃離。離之中道也。未有不得中道而能吉者。

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

日昃在人。則已耄矣。不鼓缶而歌。則前途既窮。將并其歌而失之。則為大耋之嗟。悔無及矣。夫鐘鳴漏盡。而役役不休。徒自敝耳。魏風之詩曰。子有鐘鼓。弗鼓弗考。宛其死矣。他人是保。可不惕乎。其曰凶者何也。君子之凶。莫大于不自得。以虛其生。而禍福次之。夫明非取于韜晦也。而日昃之離。其光不長。既不能為世之光。則亦當自愛其末路。故有明必有晦。易每至三爻而變。其道蓋

八卦餘生卷八

離

三

文會堂

如此。三明之盡也。

瓦缶器也。夫鐘鼓遠矣。然鼓缶而歌。亦足以自適。君子之樂。亦隨時也。豈必求不可幾。而後為快哉。

象曰日昃之離何可久也

晝無不夜。生無不死。日已昃矣。雖欲照之。為時幾何。不但金玉宮室。無一可恃。即富貴功名。亦轉瞬成幻。然則不樂將何求乎。夫衛武公年九十。猶交警于國中。聖人豈教人以歌樂自安乎。蓋勞我以生。逸我以老。聖人未嘗不本人情。以為道也。夫安于樂而無求。即缶足鼓歌足。

樂矣不為營營戒之在得正武公之警也。

九四突如其來焚如死如棄如

傳既以四離下體而升上體繼明之初為承繼之義却又言以陽居離體而處四為剛躁而不中正且重剛以不正而剛乘之勢突如其來非善繼此殊令人不解夫四以陽為體故成離今又病其非善繼則必體柔而後可柔則成艮可以言離乎然則何也此爻論象非論繼也四處重離之初以位論之四有陰道焉今以陽用陰而又處重離故為剛之過盛全無柔順之意故災赫之

八卦餘生 卷八

離

三 文會堂

象曰突如其來无所容也

剛暴之極自以為一世之豪亦知其無所容于天地之

問乎

六五出涕沱若戚嗟若吉

程傳以為六五居尊位而守中有文明之德然以柔居上在下無助獨附巖于剛強之間危懼之勢也惟其明也故能畏懼之深至于出涕憂慮之深至于戚嗟所以能保其吉也以為時當然遷就曲說一至于此夫臣而賢也何所顧慮臣而強也豈出涕戚嗟所能免乎且君而至于出涕戚嗟也亦不成君矣自古至今未聞有以哭泣為憂勤者余謂此文方謂繼明者言之也蓋重離之五與他卦之五不同代君不可以不戚有國不可以不懼故出涕沱若戚嗟若情發于中不知其然而然嗣子之事也其吉可知也

八卦餘生 卷八

離

三 文會堂

象曰六五之吉離王公也

王公矣又何屢言屢非王公也巖王公者非世子孰能當之文義甚明而諸家溺于五為君位故其說支離不成文理請再証之坤之六五程子曾以女媧武后為言夫婦人不可為君甚明矣而有時不能不以為君况世子出震繼離而重離之六五不足以當之乎

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

此文明謂大君之事。上處離明之極以照臨天下。天下之服從者不待言。其不率者則治之。君之事也。有嘉嘉美也。王赫斯怒。天下安之也。首所征之罪首也。折首震其威也。獲匪其醜醜類也。脅從罔治。不濫刑也。夫離文明之象也。而以武終之。文而不武。不可以為文也。故言文必及武。易之道往往如此。

甚矣古人之不尚首功也。但殲渠足矣。獲匪其醜不但脅從罔治。以廣天子之仁。若乃受專閫之寄。總王師以臨罪人。乃取無知醜類。俘以為功。而獻之廟堂之上。不亦羞天子而辱六師乎。此後世用兵大弊。臣子苟以此矜功伐。天下亦苟以此飾耳目。宣捷受賀。論功行賞。吁可歎也已。

象曰王用出征以正邦也

正邦之事。孰有大于禁暴止亂者乎。雖有曲為說者。亦不能以此爻為臣子之事。則六五之為世子繼照也。何疑。

離文明之象也。有有本之文。初之錯。然二之黃離是也。

八卦餘生

卷八

離

五

文會堂

有用晦之文。三之鼓缶是也。有无益之文。四之突如。是也。有敬止之文。五之涕嗟是也。有有用之文。上之出征是也。善用之。則文明賁于四方。不善用之。則文焉而已矣。

自泰否定治亂之局。剝復明循環之用。而天地間之大理盡矣。其餘同人。大有。諸卦。無人不有。無事不然。時時體會。事事體會。各有實用。不必不相承。相承所以相濟。不必定相承。不相承所以時出。若必相承而不可亂。則是泰之世。有不同之人。而未大有之時。可不用謙矣。有

八卦餘生

卷八

離

五

文會堂

八卦餘生卷之九

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫

擎天珠耀景福
家訓家謨珠光重梓
可行元燈桂芳

咸亨利貞取女吉

咸感也。兌少女，艮少男。兩情相感，故謂之感。感則通而亨矣。而云咸者，男女自有過合，以無心感之而成，故云咸也。咸無心感有心也。是以利于貞，不貞則非自然之感矣。而于取女則吉也。艮以少男下少女，得男先于女。

八卦餘生卷九

咸

文會堂

之義婚姻之正也。

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

止而說男雖感而不妄動。女雖說而不妄隨。男下女則兩情各正。男女以正合，則可以正家而亨。男女之際，聖人謹之，故戒以貞。以此取女，吉道也。

天地感而萬物化生，聖人感人心而天下和平，觀其所感而天地萬物之情可見矣。

天地感非有心也。陰陽之氣機自動，故紆徐不迫，陰陽調和而萬物化生。聖人感亦非有心也。不言之德意潛孚，故風草相入，物情調暢。而天下和平。天地聖人萬物感之者，受感者，皆相遇于兩無意之中，故觀其所以感之者，而知天地萬物之情，皆妙于自然，着一毫私意不得也。

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤所以為容，有容德乃大。故艮入而能受之。君子觀于山澤之象，于世當何所不可容不容者，不能虛也。故擴其虛懷以受人，則納污含垢，不矜雅量，而芻蕘工替，無非規益。天地之大無窮，而吾之虛懷能幾何耶。

初六咸其拇

拇見于形矣。咸者，孰咸之初也。其拇者，試之以拇也。故曰咸其拇也。此有心之感也。初艮體不宜動，然有感焉，是妄動也。拇最處下，象艮之初也。天下事莫不始于微而成于著，故君子慎微，拇迹之最隱，而人之所不及測者，故以為喻。雖然，聖人論感雖云取象亦必有實理，拇以一足指，何能為感，蓋男女之感。

八卦餘生卷九

咸

文會堂

兩心未同。而以足指嘗之也。此語雖近于俚。而于相感之理甚切。所謂感其拇者。意者殆取諸此乎。感在若有意無意之間。尚未有所明動。故不言吉凶。

象曰感其拇志在外也

感雖無迹。而一足指之動。志已馳于外矣。

六二感其腓凶居吉

腓則動矣。吉凶生乎動。動以腓。動之不以正者。非禮而動。凶之徒也。若能居而不進。吉猶在也。註以腓為足肚。未甚明白。夫拇為足指。足指既動。而腓有不動者乎。腓

八卦餘生卷九

咸

三

文會堂

象曰雖凶居吉順不害也

腓動雖有凶道。然能制其欲而止之。則雖有一定之差。然未見之于行。猶順于理而不為害也。然則腓者。吉凶之間乎。不可不慎也。二所居雖正。而不能無情。故不覺而感其腓。當堅忍以持之。不可苟動也。

九三感其股執其隨往吝

九三。艮之止。秉剛德以止。隱者也。二陰之動。否。全視九三。感其股。則所感愈深。正三所當執。若執其隨。則往吝。

隨者。拇與股皆隨。股者。執猶主也。三不自主。而以其所隨者為主。故云執其隨也。三以止為正。今隨二陰而動。是陽不為主。而惑于陰耶。若不居而往。必見羞吝。故往吝也。然二未甚動而言凶。三已動而言吝。何也。吉凶悔吝。生乎動。腓初欲動。吉凶皆從此分焉。有吝有凶。舉其重者而言之也。三之動。蓋試之以拇。又試之以腓。其股動。必其可以動。而後動者。故無有凶禍。但雖得所欲。亦可羞矣。故不言凶而言吝也。蓋情之所動未得。則欲得而不自制。及其既得。則欲消理見。而又自醜其所為。亦常情之必至者。

八卦餘生卷九

咸

四

文會堂

象曰感其股亦不處也志在隨人所執下也

二陰雖動。未敢肆也。股亦動。則真動矣。是二陰不虛。三陽亦不處矣。三以止為體。乃失其止。而志在隨人。卑下之甚。故云所執下也。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四兌之初。受感之始。受感正則正。受不正之感。則入于邪。故須守貞。乃吉。而悔亡。悔亡者。悔即在所感之中。貞而不受不正之感。則悔即亡去。一受而悔隨之矣。不言

无悔者。无悔在事後。此則悔亡。乃在貞不貞之介。迫之甚也。若心不自持。而為憧憧往來。則百邪交萃。夫憧憧者。忡忡不定之貌。私心既動。朋儕亦從所思而合。將膠固糾紛。不可自拔矣。此爻傳註皆指心。蓋以位次當心言之。未妥。此爻專責九四受感。看其貞否耳。固是心作主。然却非自悔而腓。自腓而股。自股而心也。不然。拇腓股。非心何以動。豈待至此而始言心乎。况初之象已明。言志在外。志非心乎。

象曰：貞吉，悔亡。未感害也。憧憧往來，未光大也。

八卦餘生 卷九

咸

五

文會堂

甚矣感之為害也。語曰：不見可欲，使心不亂。凡能守靜者，心未必動于邪。惟是有以感來者，則不覺動。而不自持。一不自持，而受其累，不可悔矣。故貞則吉，而悔可亡。以其未受感之害也。憧憧往來，則心之昏亂無復有正。直強毅之氣，曖昧而不光，束縛而不大矣。

九五咸其脢，无悔。

脢，背也。未肯以心受感也。心不明肆，失道未遠，故可以无悔。五說體而九以陽為用，體用之間，未肯決裂。

象曰：咸其脢，志末也。

脢雖非心，然亦為受感。以此為貞，不亦末乎。

上六咸其輔頰舌。

兌說也。于象為口。上兌之主，故其感為口頰舌。五受感而未肯披心，上受感而形于口。說未知其為由中之言耶，非由中之言耶。是未可知也。然動于感而應以口舌，則以說人為事，而失其正矣。但得失未分，故不言吉凶。象曰：咸其輔頰舌，滕口說也。

動于口舌之間，其為感亦末矣。

吾于是而有感于感人之難也。未嘗無實惠及人，然而

八卦餘生 卷九

咸

六

文會堂

人不感者，人之無良相怨一方，有實昧而不知感。有明負而不欲感，小人之常也。不但不感，而且或非意相加。亦有之，吾亦不勝其不平。而區區于口舌之間，以相曉喻。夫感則何用言，不感雖言无益也。夫小人之不足以口舌相感也久矣。天地之大也，人猶有所憾，非天地有時而不施也。而賜偶失其宜，物惟見怨而忘其施。况人生叔季之世，處君民親友之間，是非恩怨之際，欲以區區之惠，調劑其間，使人皆感之，而无與我為參差者，安可得也。不亦小之乎。其為天地之間乎。蓋吾于咸之上

六而重有感于感應之際也。

震長男巽長女夫婦之道也。有室有家。貴于長久。是以

恒亨无咎利貞利有攸往

雷風為恒也。恒則亨矣。有常者道自通也。凡不恒者則情有阻塞。事有參差。恒則通泰。是以亨也。常能如此。咎何從生。譬之水然。水以流為通。然必不舍晝夜。而後能達于大海。不然者。非半途而竭。為舟楫之病。則橫溢而潰。有漂沒之虞。皆咎也。道雖貴于恒。而以正為主。恒者所以保其貞。貞者所以善其恒也。恒則作事有常。是以利有攸往。如信者。所以為行之本人。而無信。其何以行之。有恒則有行之本。此恒之所以利往也。

八卦餘生

卷九

恒

文會堂

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

天地之道剛柔而已矣。剛柔須相輔以濟。乃可恒。剛上柔下。得其所也。雷風相與。巽而動。舉成卦言之也。卦惟雷風相與。為巽而動。為剛柔相應。巽以善動之用。則有剛之斷。而不失之暴。有巽之順。而不失之弱。剛以應柔。柔以應剛。交相資而互為成。是以可恒。若一偏勝。則不

可久矣。

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

恒之所以亨。所以无咎。所以利貞者。以其久於其道。而不遷。乃能如此。非艱而取之也。天地之所以為天地。亦以恒久而不已也。

利有攸往終則有始也

恒者。天地始終之理。循環于無窮。故為恒。若一有間歇。則是終而不能復始。非恒矣。恒之所以利有攸往。正謂其能始能終。終而又始。恒德常貞于天地之間。蓋舉恒之德論之。此天地之悠久。至誠之无息。非一人一事之利往也。

八卦餘生

卷九

恒

文會堂

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

天地之道恒久而不已。日月得天地不已之道。而能久照。四時變化不已。萬物乃得以極其經歷。孕育。以遂其性。而能久成聖人。得天地至誠無息之道。以久于照臨。而天下化成。天地之道。非恒不運。萬物之道。非恒不成。觀其所以為恒之理。而天地萬物之情。可得而知矣。不

言化成天下而言天下化成明著動變之化有莫知其然而然者天下不知聖人亦不尸也故化成天下者人也天下化成則神乎微矣

象曰雷風恒君子以立不易方

不易方恒也立則人人可能而不易方則非有恒不能矣

初六浚恒貞凶无攸利

君子之為恒也自貞其德而已非能強之人也浚恒者如淘浚之後求人之深也君子不盡人之歡不竭人之忠所以全交也彼不能恒與我守其初也亦姑聽之而已乃求之無已夫其能恒也何待我求之其不能恒也求之深將益之羞惡而不可知之事出矣浚之雖正而人不受也凶之道也此百敗而不一利者故无攸利

八卦餘生 卷九

恒

九

文會堂

象曰浚恒之凶始求深也

聖人深言之物情不可盡也

九二悔亡

九陽也二非其所處也然在陰而不失其陽則能求于其道矣故悔亡也悔為二言之也

象曰九二悔亡能久中也

能久于中隨其所處可以无悔矣

九三不恒其德或承之羞貞吝

无常之人自然取羞非不幸也貞吝不可解朱子曰九三不恒其德非是九三不恒其德只是九三有此象耳占者遇此雖貞亦吝若占者能恒其德則无羞吝此語頗明然則凡爻詞之不可曉者皆當依此解之可無曲說之病已而思之殆亦未盡蓋不恒之人亦嘗有正矣但不能恒致為正不終並其所為正者亦可羞吝耳嘗

八卦餘生 卷九

恒

十

文會堂

象曰不恒其德无所容也

凡不恒之人極其變詐播弄人于掌握之中自以為索

見改節之人猶以前日之節自多失德之士猶以前日之德自負或大開既踰猶以小德自矜而不自知其醜皆所謂貞吝者也但九三以陽德處陽位正得其常處而言不恒殆不可曉意者下卦為風三處風之極風之作止不恒三亦從風之象而為无恒不以常理論乎程傳本義皆謂志從上六為不恒更不可解象方以雷風相與剛柔相應為恒乃又以九三上六為非乎

傑自以為得意自以為人皆莫能出吾之機而莫吾若也。豈知其無所容于天地之間哉。非人不容。彼之詐窮。自無所容也。人人傷心。人人鄙惡。人人畏避。殆至于水落石出之日。而始自知其無所置面目矣。

九四田无禽

四震之體而欲動者也。然處非其所勞而無功。辟如田者。无禽可獲也。田非无禽也。而有无禽之時。四未嘗不可處也。而有失位之時。

象曰久非其位安得禽也

八卦餘生 卷九 恒

十一

文會堂

四之久所以為震也。雷風合而成恒。則九四何以為非其位。所謂喻也。程傳本義皆謂陽居陰為非其位。夫三不以陽居陽乎。何以亦不恒。是以不可解也。但聖人為失位。則是失位諸家之強解。不敢信以為然也。大約此等之人皆偏執一見而不可通于用。如非禮之禮。非義之義。執以為是。守而不化。自信為聖為賢。而終于無所成就。雖恒而無益也。所謂不近人情之人。強陽自用。而不可與進于道也。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

德亦恒亦貞。祇以其為陰也。但宜于婦人。而不宜于夫子。然則執陽者宜求之陽。而順非所貴也。夫六五之宜為君也。亦既不一而足矣。而此又以為凶何也。蓋論君德。則以柔下濟。而六為吉。論恒德。則君子固執之事。而亦為凶。

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人有婦人之恒。夫子有夫子之恒。以順為正者。妾婦之道也。

上六振恒凶

八卦餘生 卷九 恒

十二

三

文會堂

何以謂之振恒也。不恒而故發憤而矯作之也。夫恒之為德也。本天地自然之理。不待勉強。人不能守其常心。而明白作為恒之象。以示人。明示人之可信者。正其中情之不可測者也。而人益畏之矣。本不恒而為恒。以濟其私。安得不凶。程傳以振為抖擻運動之意。如此。則是有意于恒者。即云不能久。如九三之承羞足矣。何以更凶乎。故不敢從。上居動之極。故有振恒之象。振恒大似從木立信。

象曰振恒在上大无功也

欺人以為恒恒之賊也。孟子以為無益而舍之者不耘苗者也。助之長者握苗者也。非徒無益而又害之。此大无功之說也。

恒之道具矣。初則深求于人人之情也。二則悔亡于已恒之驗也。三不恒。四不得其恒。五恒也。而有剛柔之辨。六振也。而無能取之功。雖各爻取象未盡其詳。而恒不恒之得失亦略可觀矣。乃吾于是而又感于浚恒之說也。浚恒者以常理求人也。求之刻固也。亦不盡然也。蓋有以真情相與深信其必恒而不忍以不恒之心意之

八卦餘生 卷九

遊

圭

文會堂

一切以恒心處之望之是亦浚恒之類也。豈知小人反覆變幻不可方物。卒為其所罔也哉。卒之自投于陷穽之中。凶也。宜也。自取之也。又誰咎焉。

巽上

遊亨小利貞

遊六月卦也。陰進陽退。故謂之遊。見幾而作。不俟終日。不累于世。身名俱泰。故亨。小者陰也。朱子以比小人是也。利貞者。戒小人以正為利也。凡人誰肯自謂之小人。則此語似無着落。然有說焉。君子志于道德。未嘗不為

功名。小人志于功名。其實專為富貴。舉心動念之間。可自審也。何以利貞也。聖人之意若曰。陰陽乘除。天地自然之氣運。人莫能違也。小人志于富貴。雖與君子不同。但以安靜行之。富貴自在。不必摧殘君子。則世道亦享寧謐之福。已亦無噬臍之悔。何所不利。無如小人好與君子為仇。力之所至。殘害無餘。使世道大亂。未幾而天道反正。前日之所極力加于君子者。無不反受之。而或有甚焉。亦何利而為之。試觀自古及今。天道未有十年不變者。但肯不害君子。不害百姓。乘其氣運。以享自然

八卦餘生 卷九

遊

南

三行堂

之富貴。是真能為小人。若害君子。剥百姓。自以為得意。乃小人之至愚。至不肖者。而無如錮疾入於其心。千萬人一律是可歎也。

象曰遊亨遊而亨也剛當位而應與時行也

遊而亨。謂遊去乃得亨。亨不必專在得時行道也。剛當位。五當君位也。應下。應二陰也。凡小人之進。皆人君容之。君若不容。何緣得進。剛方當位。而陰乃漸進。是君應之也。此有責備于五之意。君既意向小人。而沒用之。是。小人得時之日。故遊而去者。乃與時行也。試觀寒暑之

序時至則行陽豈為與陰爭不勝而後退者哉陽避而不與陰爭陰避而不與陽爭所謂四時之序成功者避陰陽互為消息而成歲功陰何嘗干陽聖人所以戒人小利貞正欲其法天之運也

小利貞浸而長也

浸而長謂陰日浸而長小人日浸而進矣蓋剛既應之則小人日浸而長矣不可不以貞持之也所以然者小人之初皆才臣也九五當陽能驅而使之皆可為我用小人安其自然以漸而進不亦美乎

八卦餘生 卷九

避

五

文會堂

避之時義大矣哉

盈虛消息天地之數而利貞之事不可幾于小人惟有先幾而避非徒以免身也使小人得以安意于進而不肆攻克之毒天下之元氣亦不至過傷所全實大蓋以退伏寓幹旋君子之出處無不與時相關故避之時義甚大而不知者則以為一人之進退已也

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

天下有山遯非以天為君子山為小人仍取陰進之象耳不然天下之物莫大于山天雖不可及山將安所遯

之以山為遯世間無人物矣若以天為遯亦無此理天浮而有常何得言遯程傳以山高起有上陵之象而止不進天乃上進而去之下陵而上去是為遠遯為遯之義若然則天初尚依見山日長遂又上進而去之以避山乎君子觀于陰進之象思為遠小人之術既不可犯其峰又不可與之比則惟不惡而嚴最為妙法凡矜意氣者率以動聲色為能遠小人非也無益于惡惡適足以厚小人之毒不惡而嚴既不染于小人又不露惡小人之跡小人不能覺亦終無以加于君子夫是之謂真能遠小人如夫子之于陽貨王孫賈是也盡禮盡敬而無所屈撓小人無敢不服若孟子之待王驩未免露圭角嚴則嚴矣未能為不惡也

初六遯尾厲勿用有攸往

尾末也細也在小人初起陰初進之時形迹未大彰著視之小人橫行天地反覆之時不俾矣故為遯尾蓋初覺之始也初六非初六乃乾之初九也六初進而九初遯也當此遯之日必有事與小人相構者故厲惟有遯而去之以避陰長不可有所往也蓋當陽明之世忽中

八卦餘生 卷九

避

六

文會堂

小人之害則意有未平思欲別圖亦人情也故戒之
象曰遯尾之厲不往何災也

凡與小人構而不可解者皆競心未消也但不為已私不矜意氣不勉答與望權時審宜可止則止不往與競不但心和氣平小人之妄心自息且處置得宜小人帖服亦可弭激成之患何災之有以此知天下事未嘗無處法非厚養者不能也

六二執之用黄牛之革莫之勝說

此六二即乾之九二也陰日長遯宜決須有堅固之心

卦象三

卷九

六

三

乃可不搖故執之用黄牛之革牛順也黃中也革固也中順自守雖有善為辭而欲留行者莫之能說則遯決矣蓋君子小人消長之際當事者每借重君子以為制服小人之計而不知時不可也故戒之以堅決如此如程傳則上下方相與交固何遯之有

象曰執用黄牛固志也

何公往而復返志不固也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三則乾之三陽矣初與二二陰已進而二陽已遯時事

漸不佳三非有所係戀而不去但處二陰之上是為有職守羈係迫于二陰欲去而未能故曰係遯當此之時憂小人而力不能去之身又為事所羈而不能退其疾可知其危可知于斯之時惟有以遯為志與時消息以漸圖之耳畜臣妾又是一象畜臣妾吉以二陰言之也臣妾陰也當陰長之日而畜之可以得善臣妾此又就象中之所有而推言之也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊者形神俱瘁君子處小人之際惟身當者始知其苦

卦象三

卷九

六

三

九四好遯君子吉小人否

好遯君子見幾以遯為好也四當無事之日未有陰侵而能審時察變以遯為志故曰好遯但同立于朝而為大臣原無分于君子小人而所處之時明有可遯之象其在君子意在實去實得所願道高而節榮安享山林之樂故吉其在小人雖未有決去之意而與君子處口中亦未嘗不言高尚或迫于名義或巧欲取名亦有勉強遯去者其實以退為進終南捷徑無日忘之寧知樂

道為何物。避賢為何事。不知遊之味。亦不享遊之吉否。如管寧華歆。何嘗不同飲同耕。然其志趣可知也。為吉為否。居然可知。

象曰君子好遊小人否也

君子實好遊。小人則否。雖聖人不能贊一詞也。

九五嘉遊貞吉

五正得位。得時陰未能干而已。決去志。不但君子嘆其勇決。即小人亦藉其光榮。故云嘉遊。遊之最嘉美者。其去以正。無所為而為之。真天下之吉人也。如兩疏殆近

八卦餘生 卷九

之。

象曰嘉遊貞吉以正志也

正其志。則功名富貴俱不能染之矣。

上九肥遯无不利

肥遯者。超然于雲霞之表。無迹可尋。鴻冥世外。不染于世。而莫能害之。與我為徒。而知我者。其天无利可言。亦无不利可言。蓋樂道無悶。遊世不悔。優哉游哉。聊以卒歲。衡門之下。可以棲遲。泌之洋洋。可以樂饑。邪世不能亂功名富貴。真于我如浮雲矣。之人也。使人可仰而不

可及可思。而不可見。求之古人。其朱張之俦歟。

象曰肥遯无不利无所疑也

天運之理。聖賢之道。洞徹于心。當羣陽方盛。泰運方亨之日。早已見微知著。超然物表。所謂知幾其神乎。未易言也。其心无疑。故長往而不返也。

遊之一卦。無爻不佳。觀于遊。而可以知所自處矣。雖然。君子之仕也。行其義也。使人人皆見幾。君誰與處。此又不然。君子度其身有濟。則以其身為王家之幹可也。如武侯鞠躬盡瘁。死而後已。雖不遊。無妨也。苟無匡時之

八卦餘生 卷九

才。則亦為天下愛其身。豈肯處羣小之叢。而以其身為射的哉。如以人人見幾為憂。則吾未見無道之世。君子皆連翩而去者也。或有譽望素隆。以去就不決。喪其末路者。有之。故聖人不憂人之去。而憂人之不能去。憐憐接引。于是為深矣。

大壯利貞

☰上 乾下 震

陰陽以調適為美。故坤上乾下為泰。一陽再進則為大壯。大者陽也。陽過而四為大壯也。陽之所勝。陰者以其

陽明而正也。故利貞。陽方盛長。君子得意之時。然又利貞。是知能任天下之事者。必能成天下之幾。勇于有為者。志非不壯。然必多敗。有恃輕銳而失之。韓魏公極愛蘓長公。及至授任。則抑而不肯輕予。是亦利貞之說也。吾于是而得持盈之道焉。凡處富貴得意之家。則強盛之日。皆不可不存戒懼之心。語曰。高明之家。鬼瞰其室。象曰。大壯大者壯也。剛以動故壯。

所貴于陽者。貴其能動也。乾陽也。而雷奮之。是以剛動。故壯也。蓋天地非以剛動。則無以破積陰。而發陽和之氣。君子不以剛動。亦無以運乾健。而除陰邪之私。八卦餘生 卷九 大壯 二 三 文會堂

大壯利貞大者正也。正大而天地之情可見矣。大者。正也。六大壯利貞。大而又正也。非以正解大也。正而大。大者。天覆地載。而萬物並育。正者。陽進陰退。而道並行。生生化化。而天地之情見于此矣。

象曰。雷在天上。大壯君子以非禮勿履。雷在天上。陽氣之充滿也。故大壯。非禮勿履。所以脩身也。聖賢之勇。皆從戰兢惕厲中來。嚴于自脩。所以養其浩然之氣。而使之充塞于天地之間也。苟非集義。不可

取也。此君子所以能用壯也。又有說焉。凡人得意之時。最易失檢。是以尤加謹焉。慎之又慎。惟恐私欲潛滋。暗長。而不自覺。語云。聖人為戒。必于方盛之時。初九壯于趾。征凶有孚。

陽固貴于能進而非其時。非其人。則亦不可以輕動。壯之初九。對利之初六。陽雖欲長。而陰氣方盛。壯于趾。乃陽之初時。猶未可機。尚有待。若不度而欲進之。以掠小人之餘。其凶必矣。但其擊邪之志。則信于人。人亦壯之。是有孚也。然而無益于事。此不善沉機。而以躁敗者。鬼怪。害事近之。象曰。壯于趾。其孚窮也。

擊邪之志。雖為人所信。然窮于不得伸。而不能有濟。故曰。其孚窮也。九二貞吉。陽又稍壯矣。而以陽處二。不事暴露。正而以悔用。故吉。世之小人。固欲去之。然聖人之意。則欲化之而已。苟以

小人之才。革心而為國家用。何取于擊擄。九二之貞吉。八卦餘生 卷九 大壯 三 文會堂

象曰。壯于趾。其孚窮也。擊邪之志。雖為人所信。然窮于不得伸。而不能有濟。故曰。其孚窮也。

九二貞吉。陽又稍壯矣。而以陽處二。不事暴露。正而以悔用。故吉。世之小人。固欲去之。然聖人之意。則欲化之而已。苟以

小人之才。革心而為國家用。何取于擊擄。九二之貞吉。

蓋以兩相安之道行之不動形迹者。

象曰九二貞吉以中也

天下之道中而已矣。中則不亢不隨。君子小人兩俱無猜。兩俱無患。培養元氣。而不至再有元黃之戰。所全實。六君子之所以異於小人以此也。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

三則陽與陰半。力相敵矣。陽壯之世。何以云小人用壯。此九三對剝之六三言也。陽勢雖長。而陰氣正盛。陽欲凌陰。而小人亦拚死力爭。故云小人用壯。言不相下也。

卦象三六九 大壯

三 文會堂

君子自恃其正。而不知不可以力勝。輕發而無成。美所謂冥冥決事者。故云用罔。罔。迷罔無知之貌也。雖貞而厲矣。羝羊觸藩。羸其角。燕君子小人而言之。君子固其藩。小人亦固其藩。蓋兩敗俱傷也。

象曰小人用壯君子罔也

小人合羣醜。而用其壯。君子則罔然。而自取其成而已。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

四之貞吉與二同。皆以靜用其陽。故悔亡。藩決不羸。剝其藩籬。以大其虛受。而不至于羸其角也。所以然者。雖

為君子。意見亦有不同者。如宋之洛黨野黨。朔黨是也。自相參差。適足為小人開釁隙耳。藩決不羸。所謂合志

同方。然後眾正。景征而可以有為。此斷斷休休。一个臣

之事也。壯于大輿之輹。勝任而能載也。四大臣之位。任

天下之重。當合天下之賢。以濟天下之事。燕容並包。而

能承載。此與初二三不同者。彼在下者也。事宜慎而不

詳審則敗。四當軸者也。事宜任而苟退。燕則亦敗。孟子

曰。伊尹自任以天下之重也。

象曰藩決不羸尚往也

卦象三六九 大壯

四 文會堂

四可以往矣。與初不同也。

六五喪羊于易无悔

此六五非大壯也。剝之六五。處大壯之時者也。亦以小人而竊五位。方羣小之合。呼吸運動。驅使天下。不啻如

驅羊之易。自以為莫可誰何。不啻泰山磐石之固。及天

運之轉也。羣陽並進。向之所謂雷動風行。如山之力。不

覺忽然而失去。是喪羊于易也。羊者。五之羊。喪者。五喪

之易。言喪去不難。不能以力爭。无悔者。如此得之亦如

此失之得失自我。無可悔者。如新之莽梁之溫。楚之玄。

皆以不可嚮邇之克焰不覺轉眄失之非其力之不足天命所去雖大奸極克無所用之矣

象曰喪羊于易位不當也

小人而乘君子之器故云位不當

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

此上即剥碩果之上變九而為六蓋陰終凌陽小人終去君子而奪其位以其卦言之當為坤之上六是以君子為玄黃之戰者當大壯之時容身無所如羝羊之觸于藩處不可下之勢欲退不能而值既窮之時欲進而

卦餘生 卷九 大壯

大壯

五

六

遂其意又不待向之所謂驅合羣醜而快意一時者今則旁皇四顧而救死無術百敗而無復一利然當其陽之未逼禍之尚遠其力猶壯但能深憂慮患艱危其志潛斂其克威默消其陰慘多方補救保全善類則猶可以得吉艱之云者既欲回向于君子必須與其類為忤未受為善之利先恐有召悔之虞亦大費幹旋故云艱則吉蓋取路既錯至此而欲為善亦不易矣嘗見小人橫恣摧殘君子之日內中有一人焉陰為幹旋君子多蒙其福及其敗也得禍視諸奸人亦最輕或猶有因而

不失其故物者此自是實理實事但小人迷于克邪而不自覺故聖人特為指出以開其自新之路非虛設其辭誘之以為善也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

當得意之日不肯詳審以至於今日不能退不能遂悔之何及咎不長者從此艱危即是悔過之日咎不復長矣前以不詳致禍後以不長召吉亦理之易見者所謂苦海無邊回頭是岸也

天下之事莫病于陰長而陽消莫快于陽進而陰退然

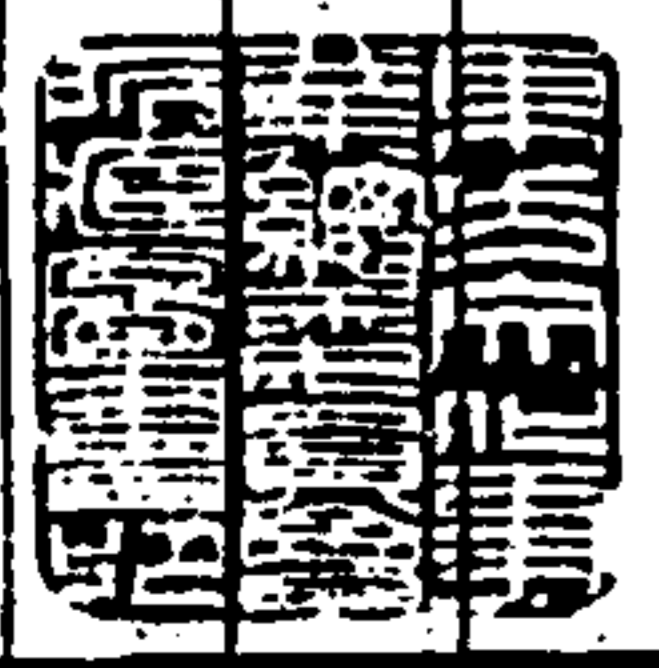
卦餘生 卷九 大壯

大壯

六

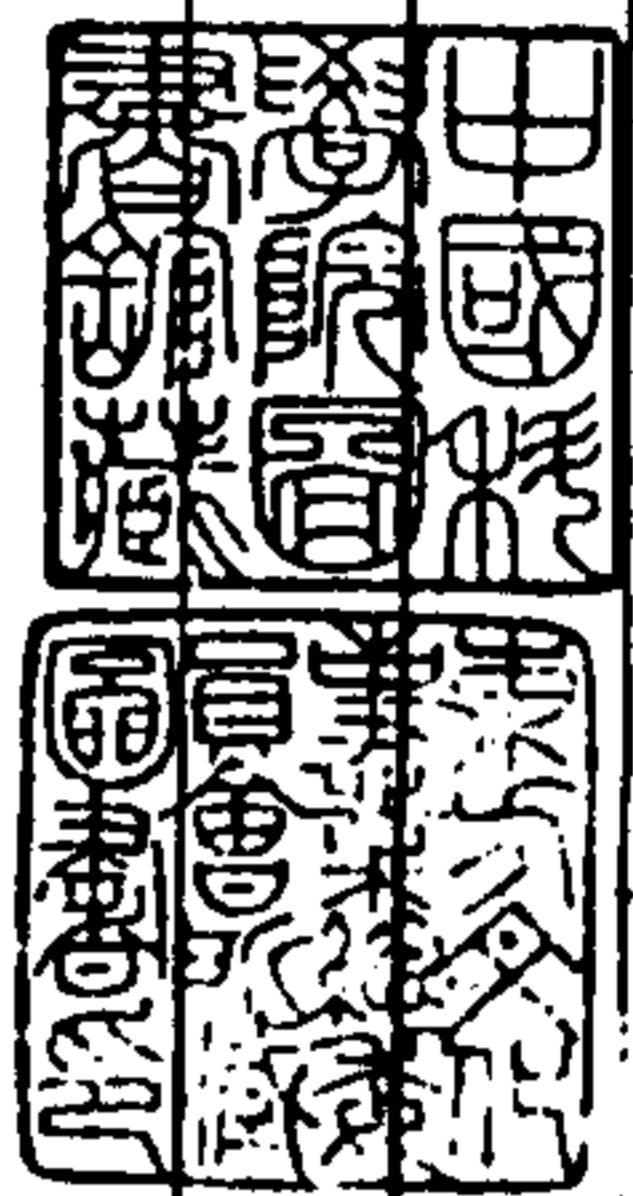
七

消息盈虛天行之運而人事之不齊則得失霄壤征凶羸角雖無妨于陽之進而若人不得乘陽明之日以顯其道則自作之孽也故聖人切戒之非戒之也理自如此為之指言之耳從來好事之人以意氣之驕自附于豪華而害天下事大率如斯是陽壯可貴而亢龍有悔非以其為君子遂無尤也

卷之十

晉侯用錫馬蕃庶晝日三接

明出地上以漸而進故曰晉康侯也褒賞諸侯也記曰
康周公是也不曰建侯而曰康侯蓋侯之有功德者王
進而褒錫之也坤上行象臣之進坤象衆牝馬行馬自
天而下象錫坤處晉故有錫馬蕃庶之象言受賜多也
離為日象君離位當三而處晉故有晝日三接之象言
親禮之至也非厚錫不足以示寵渥非接遇不足以示
隆崇王者于有功德之諸侯其殷勤鄭重自有所以竭
力盡能以報其上而成泰交也若夫有錫予而無禮意
是以漢武所以待衛青君子不受矣晉之事莫大于褒
有德嘉有功故以康侯為言也

彖曰晉進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬
蕃庶晝日三接也

晉進也明出地上也坤順離明順而麗乎大明也柔進
而上行六居五也大明君象也順而上行柔進而近君

君臣遇合也是以褒寵有功德之諸侯受嘉賜而蒙接
禮也離非六五不明乾非六五不照是坤之柔進而上
行于乾是以君臣能合德而相遇也乾之九五飛龍在
天君之德也晉之六五柔進而上順之遇也取象于陰
陽無定用也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

人之所以為晉者位也君子之所以為晉者德也日新
而不已學有緝熙于光明君子之晉也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初在下而始進如者且然而未定之詞或欲晉之或欲
推之得失之際最易奪人晉能令人艷推能令人求亦
士之恒情但能守正而不以之亂志則有以全其進退
之節而吉矣所以然者且晉且推我之道未能孚于人
也而可躁動乎吾惟內信于己寬裕自得不以得失動
心則進退從容可無失足之咎子曰人不知而不愠不
亦君子乎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

晉之者自晉吾不動欣羨之心摧之者自摧吾不萌沮

侯之念事在于人。我不與知。獨行其正而已。未受爵位之命。則可進則進。不可則止。綽有餘裕。又何咎乎。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二則晉矣。而不以晉為榮。愁如而已。蓋士當巖居之時。治亂得失。如指諸掌。經畫措置。顧盼可定。然皆虛光景也。一當事任。則三王四事。其間不合者多矣。吾欲以未更事之身。一旦而幹旋宇宙。恐未易為力也。縱有盤錯之才。亦不免以不勝任為懼。而何敢以位為樂耶。然惟其小心畏懼。不變其塞。不震不驚。克竟其志。是以大功

八卦餘生 卷十 晉

克臻。大福駢集。受茲介福于其王母。其者。內之也。親之之詞也。書曰。媚茲一人。臣能敬事。君自親之。而寵祿隨之矣。王母。蓋以喻君也。然竊有疑焉。君即柔順。可以母為喻乎。似當別有說。但口不能言耳。

象曰受茲介福以中正也

以六居二。是謂得位。惟中正而得位受福。則食不浮矣。

六三眾允悔亡

三非六所宜。但以晉之時言之。則宜晉者也。眾之所許也。而悔亡矣。眾。坤象。三處坤順之極。而值晉時。故云眾

允。凡言无咎者。已行之而无咎。事无可咎也。悔亡者。眾苟不允。雖云宜進。然君子豈能受人之指摘。將不免有悔心。如樊英者。悔可及乎。眾允之。則安意以行其道。而悔亡矣。

象曰眾允之志上行也

眾允之眾。望之所歸也。眾望歸之。則君子樂與同升。小人望其丰采。已之志可以上行。而無阻抑之患矣。

九四晉如鼫鼠貞厲

傳謂鼫鼠貪而畏人。余謂不止貪而已。其實亦小器易

八卦餘生 卷十 晉

窮所謂五技而窮者也。九居四。在他卦未為不吉。而獨于晉為不當位。何也。意者。君子之晉。不可有競心。故惟以柔順為貴。而四之九。有翺然自異之心乎。雖欲自異。而不知其才力之有限也。故有鼫鼠之譏。四大臣之位也。宜斷斷休休。若以才力自異。則必有窮時。是鼫鼠之說也。所為雖正。而厲亦不免。故無他技。不害其為大臣。負才自用。而以小臣爭能。雖眾允必蹶。王安石似之。當載寵之時。若能不以富貴自矜。而以鼫鼠為媿。則必能不蔽賢。而無素餐之咎。

象曰鼯鼠貞厲位不當也

位不當非其所宜居之位也。此位必宜有人居之。此專指不稱任使者而言之也。蓋晉雖君子得時之日而亦必有此弊。凡卦皆然。美中不足也。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

五君也。何悔何亡耶。蓋用賢亦難矣。况取一人而晉之羣僚之上。此必有以大厭人心者矣。然而未可幾也。惟舜起側陋。岳牧咸薦。無可言悔。即如成湯相伊尹于有莘。高宗求傅說于版築。昭烈見武侯于隆中。凡此皆晉

八卦餘生

卷一

晉

六五

聞未彰。眾情未允。一旦違眾而加之上位。羣議既爾紛然。事功又未可必得。得毋亦有悔厥心乎。而不知所用既當。一用之始。悔已亡去。蓋眾人不可以慮始。而明主操獨知之契。無可悔也。此時惟有勿二勿疑。以信任之。失得勿恤者。小有得失。不必顧恤。蓋士初立朝。務繁任重。皆素所未曾閱歷。豈能使事事盡善。惟觀其大用。略其細小。其善者。雖孟明三敗于產。蔣盈。諸葛街亭。皆可不問。而况其他乎。往吉无不利者。同德同心。相與以濟。慶流宗社。福庇子孫。吉无不利也。所以然者。君之康侯

非苟以禁之而已。將以致用也。任之不專。何取于晉。故特言之。然亦惟雖明之君。秉大明之照。故見之真。守之定。而非尋常可以操惑于曰。思知人。不可以不知天。未易言也。苟為不然。則仍當公之羣議。如違眾自用。使成剛愎。大奸乘機。益君誤國。古今至戒。毫厘千里。不可不慎也。

象曰失得勿恤往有慶也

人君用人。每徵之於得失。小有得失。則羣議沸騰。妬忌借口。而人臣亦自疑慮。顧畏而不復敢盡其意。此任事之所以難。而國家亦受其病。遂尤為用人之失。而不知乃任賢之不專也。故必失得勿恤。君開心示誠。為主持而不搖奪。然後往有成功之慶也。

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉其角者。晉而無以加之喻也。錫馬蕃庶。晝日三接。雖大君之寵。而知棄之不可不思也。維用伐邑。用其剛也。兵凶則厲。戰克故吉。終事故无咎。此于事未有失職。未有負也。然而貞吝者。蓋奉命以有事。臣之正也。夜行而不知休士之羞也。故貞也。亦吝也。有文德者。必有武功。

八卦餘生

卷十

晉

上九

言文必及武易道往往如此然則進而不已者必須振
勵奮發以圖桑榆之收要之終可蓋吝則不如知止之
為貴也。

象曰維用伐邑道未光也

武功雖競而道已未矣故云未光。

維用伐邑伊川以為自治遂不能通于貞而遷就于不
中和然則極力自治者又為中和之妨道學之腐遂至
于此朱子以為治私邑諸家以為治小邑以伐鬼方為
証皆不然夫君之晉其臣賞有功也若止能治私小之

八卦餘生卷十

晉

七

文會堂

邑而不能用大兵國家亦何取若人而寵之聖人亦何
所嘉于若人而著之又象以為吉以為无咎耶說經當
明大義如此曲說不用可也。

天下有道眾正彙征晉國家之美事也為臣者當度德
量能以免鼯鼠之羞為君者當爵德褒功以圖康定之
實則臣不虛貴上下交警不然者賞濫及淫雖爵不榮
矣。

三三 離下 坤上

明夷利艱貞

明在天上入于地中則明傷矣故為明夷其在君子則
有明可夷然後得謂之明夷昏暗之世君子小人所同
惟有明而不得用動憂傷辱是之謂明夷也處不可明
之日利用晦而又不可自失故利艱貞艱之云者展轉
于死生利害之途須有百倍堅忍之力而後可以守其
貞也。

象曰明入地中明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

內卦離文明也外卦坤柔順也大難美里之囚也聖人
之所以貞難者順而已矣

八卦餘生卷十

明夷

八

文會堂

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

正有堅忍之意焉此文王與箕子之別也在聖人則處
之裕如在賢人則艱苦而不回

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

明夷之世君子非盡失位但不可太用明耳故用晦雖
晦又不可無分曉故用晦而明明而能晦所以處亂世
晦而能明所以守吾貞此其所以為君子也

大凡察察之政傷于苛細最能剝削元氣彼自矜以為

人莫能欺。而不知君子不取也。用晦而明。無時不宜。然不必專處明夷也。

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

春秋傳曰。明夷之謙當鳥。故曰。明夷于飛。明而未融。故

曰。垂其翼。取象頗明。此言明傷于飛。至于垂翼。禍害已及。不復可遲回。勉強從事也。蓋知者見未然。况已然乎。

君子于行。所謂可以去矣。三日不食。困之極也。欲去而小人不能聽其去。困以難之也。有攸往。必行也。雖或泥

八卦餘生 卷十

明夷

九

不食

之志不可挽也。凡爵祿之念。有所係戀。則不能成去人之常情也。君子行則必行。雖主人不諒。噴有煩言。悠悠之口。亦姑付之不問。我之進退。我自知之。不與人計。是非也。三日不食。或謂過甚。恐無此理。不知克人羈留君子。其困頓有甚于此者。但守死不移。是為難耳。

象曰君子于行義不食也

宜行則行。義不可再食。雖三日不能奪志。是之謂君子。

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六。明之主。二。位之正。六雖得位。而非其時。故亦受傷。左

陽也。小人傷君子之象。夷于左股。則幾于不能行矣。去之已遲。猶可不至乎。拯傷無他術。惟有避去。不至再傷。斯善矣。馬壯則健。用拯馬壯。為去則吉。我不遲戀。人不側目。夷于前而吉于後。自為之計而已矣。此際揆度最難。故以壯馬喻之。

象曰六二之吉順以則也

凡過用其明者。往往不能順處。而多失其則。以致凶咎。蓋明有所不見也。故六二以處順。不失其則。而得吉。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

八卦餘生 卷十

明夷

十

不食

傳註以此為湯武之事。理似如此。不可疾如未受命是也。貞。如身不失天下之顯名。

夷。傷也。傷則何以能南狩。南狩則何以為明。夷然曰。明夷于南狩。何也。易之道。每至三爻而變。明夷用晦。而三文用明也。明也。而夷于南狩。是雖用明。而明之所傷。亦已多矣。成湯放桀。惟有慙德是也。得其大首。南狩之功。然非得已也。必萬不可已。而後為之。豈可疾也。犯不韙之跡。行非常之事。苟有一毫自私之心。則失之遠矣。故此際尤貴于貞。九三處離之上。為明之極。離南方之卦。

故有南狩之象從離于南君道也。故為湯武之事。蓋不照暗世。何以為明。有欲韜晦而不可得者。所以為聖人之明也。

象曰南狩之志乃大得也

所以為明夷者。明不得用。而夷非好夷也。若明可用。豈有不用而故晦之以聽世之暗汶乎。彼其所以南狩者。蓋力足以用其明。而無不如意。大得其志也。志可以大得。則何愛于明焉。其曰夷于南狩者。對常經言之也。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

八卦餘三 卷一 明夷

四坤也。入于左腹非傷也。蓋離屈于坤下。故為明夷。而各行其意。四則雖處暗昏之世。而藏于不用之地。如古之所謂朝隱者。蓋傷之所不及。可以苟安。獲明夷之心。于出門庭者。出門庭喻君子之去。蓋觀于君子之所以去。而獲其用晦之心。知明之必見傷。不必待及我而後去。雖可以藏于無傷之地。猶當與彼垂翼傷股者同藏。程傳以四為小人。朱子非之。建安邱氏以為深入其腹。得其傷明之心。是又以窺闕為精神。豈君子之道耶。

象曰入于左腹獲心意也

入于左腹二句。非如邱氏深入之言乎。非也。夫見幾察微。惟君子能之。是以初九去。而主人有言。六二去。而極用馬壯。皆君子決機之早。勿論衆人不識。即六四亦必不諒。而謂其不然者矣。惟至入于左腹。切近肘掖。覺時事之不佳。善類之不保。然後憬然于君子出門庭之日。而悟其不言之意。歎其飄然遠引之哲也。六四。蓋見機雖不能先人。然不待人諫其既往。而自能追其將來者也。

六五箕子之明夷利貞

八卦餘生 卷十 明夷

吾嘗謂五不當專為君位。以箕子之交觀之。益信他人皆可去。以全其明。箕子則明為暴君之所忌。而又處不可去之地。艱苦自晦。所不待言。要守其明。而不休于死。生利害。而有所賤損。是貞也。所以全其明也。蓋明夷莫甚于箕子。進退兩不可處。天下之至艱。而不磷不淄。亦惟箕子能之。故以為喻。言如箕子之明夷者。利于貞也。蓋夜光之珠。入于淤泥。而愈明。君子處此。有欲韜晦而不能者。稍稍自損。遂成彈雀矣。是以戒之也。

象曰箕子之貞明不可息也

三 本會堂

使明而可息則不免為亂世所移矣。惟其不可息是以為箕子之明也。然而難之難矣。

上六不明晦初登于天後入于地

不明晦者本自不明。惟有一晦其晦也。乃不明之晦。非有明而故晦也。惟其晦是以明皆為其所傷。六居坤之上。閉之極也。故不明而晦。如此終于自禍。登于天不知愛其尊。入于地不能悔其後。自墜厥命。夫誰之尤。

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

初登于天。自人君初臨御言之也。照四國者。四方皆在

八卦餘生卷十

明夷

三

文會堂

吾照臨之下也。蓋一君當陽。天下未有不同仰之者。即君之明有不足。亦何嘗不足以有臨。而無如其自廢者也。入于地失位也。失位者因其失則也。則法也。祖宗之成憲。先王之法則。所以為守位之具也。夫所謂照四國者。豈必聰明睿知。能知人任使哉。不過祖宗之法度而已矣。苟能守祖宗之法度。事事奉以為則。雖有奸人竊柄。亦不能大肆其播弄。惟以祖宗為不足法。而恣意肆行。是以君子知其不可與有為而去之。小人乘其闇昏而眩惑之。卒至于危亡而不可救。非為君之難也。失其

則而已。則也者。通明之經絡。而救闇之藥石也。照四國。是人君之事。然則易之爻五不專指君。而六不專指臣也。二三亦然。顧所遇何如耳。

家人卦

家人利女貞

家人卦取義止以二五正位。家人者一家之人也。凡一家。利于女貞而後成家。夫家人有嚴君焉。父母之謂也。今不責父母而專責女貞何也。女之不貞。父母雖嚴。家不可得而齊也。書曰。牝雞晨鳴。惟家之索。千古家人

八卦餘生卷十

家人

四

文會堂

之興廢。未有能易之者。人生過此。真是無如之何。象曰家人女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。

一家之中。男主乎外。女主乎內。夫婦之道。天地之義也。天地之義。一陰一陽而已。男女正。不言家齊而自無不齊。男女不正。其家亦不言而可知也。

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。

此人道之大常。家道之大節。家道肅穆。惡有不正。天下定。不言而喻也。

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

巽為風離為火。各自成體。各不相脩。今言風自火出。蓋以巽離相遇取義也。風自火出。則風火合為一體。聯異為同。家人之象也。火熾則焰烈。身道則令行。故言行者。君子之所以教有家也。言有物。則非不稽之言。而家人有所信從。行有恒。則非無常之行。而家人有所法則。君子之言行。非專為刑家也。而刑家之本。必于是乎取之。

八卦餘生 卷十 家人

五 文會堂

刑于之化。必于是乎成之。故曰身不修。不可以齊其家。

初九閑有家悔亡

初九以陽剛當事之始。惟有早防閑之而已。當其閑之也。非必有迹可指教之于豫也。語曰。教子嬰孩。教婦初來。有以也。夫悔亡者。悔自亡去也。

象曰閑有家志未變也

及其志之未變而威之猶有及也。此家督之責也。

六二无攸遂在中饋貞吉

朱子曰。六二柔順中正。女之正。位乎內者也。是也。此與

四皆專指婦人言。程傳。燕言男未是无攸遂。燕傳曰。婦之正無遂事。是也。在中饋貞吉。所謂無非無儀。惟酒食是議。是也。家之所求于婦人者。非以才能也。事原易稱。而無如悍婦之不然也。

象曰六二之吉順以巽也

順而巽。婦無餘事矣。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

三剛位而九居之。傷于嚴矣。故家人嗃嗃。嚴厲之象也。嚴則傷恩。能無悔乎。其為危厲實多。然而無敢犯之者。

八卦餘生 卷十 家人

六 文會堂

大剛自在也。故終須得吉。若婦子嘻嘻。和而無節。其道必窮。故終吝。此嚴君之事也。不能得女貞。則惟有嗃嗃而已。未為過也。

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

原其過剛之意。亦欲以教家耳。但非家道所宜。而其實未有所失也。婦子嘻嘻。蕩然無統紀矣。安得成家。

六四富家大吉

余記幼聞之大人云。同田為富。分貝為貧。然則家之富者。不必外益也。不分其同者而已。凡家之分拆。必起于

于婦人。彼以東西南北之人。而來居人骨肉之間。使人父子兄弟。參差不一。其中賢而知義者。千百之一二耳。故六四以富家為大吉。不曰家富。而曰富家者。婦人能富家者也。其所以能富家者。使人父子。兄弟。親愛不離。則所得已多矣。父子篤。兄弟睦。夫婦和。家之肥也。富孰善于是。吉孰大于是。

象曰富家大吉順在位也

婦人之道。原無深求。以順處位而已。婦人順而家之逆。無自生矣。

八卦餘生 卷十

九五王假有家勿恤吉

九五以陽居尊。家人之嚴君也。通家國而言之。故言王假。假與格通。有感格之道焉。王能格于有家。則和氣充滿。雖小有不齊。可勿恤也。終必得吉。然亦即此是吉矣。

象曰王假有家交相愛也

交相愛者。王能為一家之主。而無所偏私。則一家之中。各得其所。和氣充滿。門庭雍睦。共相親愛。無復乖違之象矣。詩曰。妻子好合。至父母其順矣乎。交相愛之說也。伊川曰。夫愛其內助。婦愛其刑家。未嘗不是。但似有交

相易之意。不見歡愛自然之意。且止言夫婦遺却家人。未為周備。亦不盡交相愛之實。家人交相愛。此人生第一樂事。但不易得耳。

上九有孚威如終吉

九陽居上。家之至尊。家人之所觀刑也。為恩為義。總之欲以至誠惻怛之心行之。則自不言而喻。故曰有孚。寬中有嚴。婦子莫敢不畏。故曰威如。其始亦有不得以滿其願者。而終以此成家。故曰終吉。

象曰威如之吉反身之謂也

卦餘生 卷十

家道之不齊。千態萬狀。而家督困于不肖之婦子。亦千戶難以名言。其所以治之者。無有別法。一言以蔽之。反身而已矣。

象曰

睽小事吉

火上兌下。形用既殊。其體升沉。各極其性。相違之甚。故曰睽也。凡天下之事。合力則舉。各心則敗。未有獨為而成者。睽則志既不合。事自齟齬。惟小事則我不借力。亦非人所能沮。即睽者。亦但睽于大。不睽于小。何也。彼我

雖水火不相入。然體面具存。未必廢其交往。况亦有相與共事者。我之大事。彼自不肯相成。若小事之無實者。亦不盡相格也。吾嘗驗之。若人之情。聖言如畫。小事吉。自然之理也。凡人處乖睽阻塞之時。則志意墮頹。一切棄置。故聖人教之。以為其可為者。以待時也。

象曰睽火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。

火動而上。澤動而下。象之睽也。二女同居。其志不同行。情之睽也。凡人家之乖睽。大抵多起于婦人。二女同居。同來為婦者。其志不同行。各存其志。則亦各事其私。不

八卦餘生 卷十

睽

六

二

肯共成一家之事。此乖睽之原也。諸家皆以各適人為不同行。非也。女各適人。理之常也。何睽之有。

說而履乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。

世間事。不善之中。未嘗無善可取。如火澤睽矣。然說而履乎明。又若不相睽者。夫柔來居五。進而上行也。以陰居陽。則非陰邪。是得中也。雖柔未嘗不與剛從事。是應乎剛也。可以用明。可以用說。儘可以相周旋。是以小事吉也。或曰。有如是之德。何以睽。且有如是之德。何所不濟。而僅以小事吉耶。曰。睽言其大體德。言其性情也。今

睽人之人。何嘗廢說與明。而能說能明之人。何嘗不私心用事。私心橫則不能相通。而成睽。德自為德。睽亦自為睽。無可疑也。小事吉者。極明說中行。應剛之德。儘可有為。但好睽之人。多所乖異。不能擴其虛心。化其成心。執而成隘。是以不能任天下之重。而成天下之大務也。又就所與睽之人言之。一火一澤。火上澤下。性也。兌說大明。柔進剛應。情也。性殊。故睽而不可合。情通。故體面不失。是以大事懸殊。而小事通融也。

八卦餘生 卷十

睽

二

二

君子用之。則為君子之德。自小人用之。則為小人之才。或君子有不如小人。或小人有遠過君子者。于睽卦亦可概見。故夫君子之德。小人不能及。若小人之才。則亦不可少也。

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。

天下事。未有不睽而能相濟者。無私之睽。睽之不可少者也。人之睽。則以私心壞天下事。故可限也。天地睽以位。而化育之事同。男女睽以形。而好合之志通。萬物睽

以質。睽以性。而熱濟之事類如五色睽而成章。五聲睽而成調。五味睽而成和。方圓睽而成體。小大睽而成用。自天地萬物。未有不睽而成能者。是故睽之時。睽之用大也。君子所以貴夫和而不同。小人所以敗于以水濟水也。

象曰上火下澤睽君子以同而異

天下之理。盡于睽矣。天下之事。成于睽矣。君子占之。因以得同中之異焉。同矣。非以相比也。異也。乃以相為也。下睽不失和氣同也。而上睽不免相爭異也。

八卦餘生卷十

睽

三

文會堂

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初。初與人睽也。九有陽剛之德。為人睽我。非我作異。但不能從人于邪。悔是以亡也。喪馬喻相失也。人與我相失。非我之咎。若求之大急。則彼執之愈固。惟聽其自然。彼以氣動。而睽者氣平自合。故如喪馬勿逐。馬將自復。我終不失已。而曲徇之也。見惡人。惡人睽我者也。彼雖睽之。我不示異。見之而已矣。見之則可以消其疑。而平其忿。非畏之也。我之大賢于人。何所不容。亦免咎之道也。

象曰見惡人以辟咎也

惡人不可以理喻。不可以力爭。拒之大甚。則其毒滋甚。一見而天下之事畢矣。非有以求之。辟咎而已矣。

九二遇主于巷无咎

九二。臣之見揆于君者。君之睽我。非私惡于我有所蔽之也。當有巷遇之誠焉。委曲以通其明。不忍棄君于昏。非以求福免咎而已。或曰。何不去也。曰。既已為之臣。倖倖之氣自處已薄。非所以事君。况有不能得去者乎。

象曰遇主于巷未失道也

臣之事君。以道而已矣。曲致誠懇。以開悟君心。仁者之事。巷遇非正。然非趨旁徑。故曰未失道也。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

初與二皆陽剛。能自作主意。故能處人之睽。而自不為睽。三之六。則陰柔不能睽理。而自為睽矣。故見輿若有曳者焉。見牛若有掣者焉。蓋自生疑慮。徘徊而不敢進。非真有曳之掣之者也。見其人。若天且劓者焉。惡之而欲其死之意也。凡此皆私意蔽之也。若一旦醒悟。猶可與人圖終。故始雖睽而无初。後必合而有終。胡雲峰謂

皆起一見字。乃意見之見。非真見是也。

象曰見輿曳位不當也。无初有終。遇剛也。

凡人所處之位不當。則多自生疑。昏弱之人。遇一剛明者。則有以督正而開發之。允嚴明柔上行。遇剛也。然則彼睽而終不合者。君子與有責焉。程子曰。新法之成。吾黨有過是也。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

九負陽剛之性。而震澤上。負氣而不能下。故介然而不顧。狼戾之人也。夫兩負氣則睽。此不遇君子之過耳。若

八卦餘生 卷十 睽

三 文會堂

遇元夫。則交孚矣。元夫者。善士也。不言君子。而言元夫。以善養人。能不動氣者。睽孤之人。遇元善之士。則悍戾之氣不覺自平。而相信。如介甫遇明道。亦一証也。孤則厲。若幸遇善人。與之相孚。則可以保全。无咎。傳註皆以元夫為初九。似不然。說者既以初四為正應。何待此時。乃遇既交孚。又何以言睽。睽之于理。不甚可通。觀于此。交則知君子當曲成小人。犯而不校。所以為大。若肩肩較量。則賢不肖之相去。其間不能以寸。

象曰交孚无咎。志行也。

交孚。志乃可行。睽人者。未有能行。何苦必睽也。

六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

此爻不甚可解。程傳以噬膚為深入。註以為易合。皆未明了。以五為君。不當專言宗。况噬膚自非佳字。安得為深入。為易。姑妄言之。五亦為人所睽。而遂自睽人。非君也。然以陰柔之質。本非能睽人。睽不自我。故无可悔。而悔亡也。厥宗。五之宗也。噬膚。為所睽者。侵噬也。怒其人。因及其宗。嘗見有兩相睽。而遂波其所相與。則噬宗亦恒情也。蓋惟不信我。故至此。我若疑畏而避之。其疑怒

八卦餘生 卷十 睽

二 文會堂

將愈深。但坦然往見之。則彼疑自釋。宗亦可保。我亦無虞。何咎之有。嘗見兩相睽。則禍不可解。惟一睽一釋。則交孚。此九四所以貴于遇元夫也。六五以明內用。故其見獨至。

象曰厥宗噬膚。往有慶也。

有慶。且將與之深合。不止无咎而已。

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。

上離之極。九亢之極。睽人而甚者。亦孤了而甚者也。程

傳云。如人雖有親黨。而多自疑猜。妄生乖離。雖處骨肉親黨之間。而嘗孤立。此語說盡不曉事人之情態。吾黨見之矣。最可恨。而最無如何之者。疑深則見偏。故見其人。如負塗之豕。惡之甚也。惡之甚。則猜成其罪惡。如見鬼滿一車。以无為有。妄之極也。張之弧。欲殺之也。要之虛。不可為實。終有明白之日。說狐疑去也。始知前所張弧。而欲殺之者。寧止匪寇而已。且吾之婚媾也。遇兩則大解矣。故吉。若不遇兩。則雖說弧。而猶未盡釋然也。其云婚媾。亦非虛設之詞也。嘗見人有賢淑之婦。而遇不肖之夫。為終人離間。中心痛惡。而欲殺之。真不啻負塗之豕。視其人形影。皆可猜疑。真不啻載鬼一車。及其蕩敗飄流。窮無所之。向所親之信之愛之之人。皆不知何往。獨有所惡。為負塗之豕者。依然吾室。藹然不忍去我。然後知前此視之為寇者。非寇也。乃吾之婚媾也。九秉陽剛。故尤有悟時。亦有終身不悟者。

象曰遇雨之吉羣疑亡也

疑非一事。絕非一人。雨如甘露。醒心。渙然水釋。然後知向之悞我。蓋大家裝成疑鬼。故曰羣疑亡也。

八卦餘生

卷十

睽

五 文會堂

天下事本無乖睽。一切乖睽。皆起于意見之偏。意見之偏。可以成大睽。悞大事。而畢竟其未始睽者自在也。故意見一化。猶可終合。君子之用心也。治其情而已矣。蓋末世之人情。最為難調。君子不區區與人較量。故能大其容與。可以合異為同。若曰自反而縮。彼實負我。人睽之我亦睽之。不盡天下事而決裂之不止也。彼區區之小人。固不足言。而君子以狹隘激成。則大可惜也。

八卦餘生

卷十

睽

五 文會堂

八卦餘生卷之十一

坎上 艮下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

坎險艮止。遇險而不能進。故為蹇。蹇難也。足不行也。西南坤也。地也。地平而順利。西南避蹇也。東北坎與艮也。蹇之所在。不宜走險。故不利也。利見大人。濟蹇也。惟大人為能有為。故利見也。處蹇先論行。已根本。守貞不失。然後可以論吉凶。貞吉。蹇貞不必吉。而得此占者。則貞中有吉也。

八卦餘生卷之十一

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇之為言難也。水上險在前也。艮下見險而能止也。止則知矣。夫有見險而不能止者乎。蓋坎險有形之險也。世事無形之險也。是故有人皆曰予知。乃驅而納諸罟獲陷穿之中。而莫之知辟者。是不能見險而止也。凡見險而不能止者。非盡不知其險也。富貴功名之心。熱其中。以是為未必然。而思以微倖之耳。故見險而能止。非真有了然于中。超然于利勢之外。真為知幾之君子者。不能也。知也。

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。

往得中者。處蹇之時。奉中以從事。不畏縮。亦不矜激。利西南。非真往西南。擇其可為者為之。居易俟命。蓋艱難之時。規便者固不足言。著一毫矜然自異之意。亦私心也。惟得中則庶幾焉。其道窮者。時方蹇。則不宜強為之。以重其蹇。道亦當稍俟時也。往有功者。大人執德之正。雖在蹇中。其人可從。吾不懷觀望。不持二三與之同患。難共甘苦。以盡吾節。節即是功。况終獲有濟。又委靡執

八卦餘生卷之十一

道守正以正國人。蓋市難之時。人心渙散。各有從違。吾示之以正。所以鎮定其邪心。而正邦國之大義。故曰以正邦也。凡人處治平之時。甚易耳。不但安富尊榮。行所無事。即立事立功。亦易為力。惟蹇之時。則有難焉者。隨風而靡。無才者袖手而視。惟熱心之士。愚其身以殉國家之急。虛其心以協大人之事。蓋平日無不人人自負。其經綸。無不人人自視為豪傑。一旦禍患。水落石出。惟真憂時者。効其作用。是謂真作用。而天下國家利賴必若人也。是之謂蹇之時用大也。蓋嘆之也。蹇者。天時也。

正邦者人事也。利見大人者，虛舟也。而貞則又吉之本也。天下事皆人所為，人患不為耳，豈有為之而不濟者哉。

象曰：山上有水，蹇，君子以反身修德。

屯否之運，天之行也。無人無之，君子不能違天，惟求其所以貞難者而已矣。反身修德，盡其在我，生死得失，可以无愧。子曰：內省不疚，夫何憂何懼？又曰：君子求諸己，蓋君子涉世之本，在己而不在人也。

初六：往蹇來譽。

八卦餘生

卷十一

蹇

三

文會堂

六艮體，初處下，宜止而未可以有事，然而往蹇者，往人之蹇也。大史公曰：緩急人所時有也。人在蹇難之時，有一仗義者，發天下之公憤，起而援之，世道之所補亦為不細。不但在蹇者，感激無已，即旁觀者，亦慕義無窮，譽之來也，蓋人心之所同也。

象曰：往蹇來譽，宜待也。

往蹇則來譽矣。聖人猶以為非士之所宜也。蓋士之身有大焉者，達可行于天下，而後行之者也。故戒之曰：宜待也。凡舉事，未免有矜名市義之心，故又進之也。

傳註皆以來為歸來，以為止而能得譽也。夫豕已言之矣。曰：見險而止，知矣哉。若既止，即不與蹇值，又何以云往蹇？君子于行，主人有言，亦何譽之有？言往則有事于蹇矣。蹇未必皆不可為者，故負奇好義之士，往往度其力而往為之，未可全非也。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

六二，艮體，處蹇為止之時，而得位得中，為王臣遇蹇之象。故不以上止便其躬，而以蹇勵其節。蓋知難而退，雖云見幾之哲，而食焉而不避其難，亦臣道之常。蹇蹇者，實

八卦餘生

卷十一

蹇

四

文會堂

以君之蹇為蹇，而蹇其所蹇也。凡無肺腑之人，雖縻君之祿，而視君之蹇，與己全若無涉。惟實蹇其蹇，盡心力而為之，死生利害，總不暇顧。艱難困苦，不敢告人，彼其心有所為而為之，非以身之故也。竇武子有之。

象曰：王臣蹇蹇，終无尤也。

蹇蹇之臣，不必受殊寵，不必蒙專任，雖散僚下吏，亦撫躬奮發，盡忠竭節，而又未必其功之可成，旁觀之人，皆疑其可止，而嗤其不必然。不知匹夫慕義，何處不免，而經德非干祿，求仁得仁，亦又何尤。所以然者，國事方奸。

此非臣子用知之日也。

九三往蹇來反

三止之主而九陽之德也。義所當為則往而不顧不可則止亦不貪義而失其故步。故往蹇未反反其常也。不昧知幾之哲。蓋惟不負歎于往而後能自信其來是以凝然不動如山之立亦不可激之使往。如馮婦正往而不能反者也。傳謂反還歸也。謂反就二陰既云來又云還歸不已復乎。夫士亦各行其志也已矣。獨往獨來何二陰之就耶。

八卦餘生 卷十一 蹇

象曰往蹇來反內喜之也

內同道之交也。如沮溺丈人皆以不為為喜。子路聞之喜亦其事也。傳註皆以為反就二陰。夫二方蹇蹇初亦往蹇三又誰就耶。此亦說之矛盾者。

六四往蹇來連

四以體言之則居險初以位言之則當重任。蓋大臣而身在蹇之中者。故義不得避而往其蹇來連者。時方蹇欲以身夷蹇蹇方連綿而未已也。凡身在事外則蹇不得侵一入蹇中則縈係難脫。此人所以不肯任蹇而輒

思却担有以也。故來連方見往蹇之難。惟不辟來連而往蹇是謂實能濟蹇。若一往輒効即無後艱而人思微倖矣。亦何足以觀品。

象曰往蹇來連當位實也

凡人不當其位則可以相機而去而蹇亦不相侵。若實當其位則已無所避而方蹇則亦未即得了。凡以當行之人處其實事則須以實心為之不得苟求脫却而已。

九五大蹇朋來

八卦餘生 卷十一 蹇

五君也。九以陽剛而陷坎中居蹇之時。天下之蹇孰大于是。夫蹇于天下乃蹇于君身。君以天下之蹇為一人之蹇而力任其艱。凡忠智之士孰敢自安。故朋來而濟君之事亦理之常也。朋來者羣然而來非與君為朋也。

象曰大蹇朋來以中節也

馬氏曰。五君位也而在坎中蹇孰大焉。然動而不失其中正之節。故能感其朋之來以成正邦之功也。因此思之中庸取人以身此之謂也。君當蹇難之時須奮發精神以為天下先不得專諉之臣下則羣策畢萃羣力畢

舉而事無不濟矣。嘗見禍亂之世，其君昏冥，甘與小人相比，踈遠君子，事不中節，令人咽塞，雖有忠言，百無一聽，終以自及，何能有濟。

上六往蹇來碩，吉利見大人。

上處坎之終，蹇將濟之日也。處此而往蹇，則亦非一日之故矣。經歷既久，眾心所恃，眾望所歸，巍然為一世之具瞻。故云來碩，此與剝上九碩果之碩，略相似。撥亂為治，大吉之道也。利見大人，大人君也。君方虛心倚任，此時更不得退避，以負君負世。負生平，故云利見也。此亦

占辭。

占辭。

象曰：往蹇來碩，志在内也。利見大人，以從貴也。

志在内。董氏曰：内以五之位言。此語有理。凡人臣當國家變故之際，立大功名，每不能保其終，皆以恃功而有驕主之心。惟志在内，則功愈高，而心愈下，是以碩望歸之。如郭子儀是也。利見大人，以從貴，貴即君也。人臣未有不順從于君，而能善其功名者。曹孟德所以不終也。

占辭。

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉。

震上坎下，解不但居險能動，且動于險外，是以謂之解也。西南地也，平也。眾人之所聚也。利西南，利于近民也。禍難即解矣，則處于平易之地，與眾共享無事之福，不宜又貪天之功，而有所往也。故无所往，其來復者，安靜也。吉也。此以無事為福者也。嘗見禍亂初平之日，或國家有解澤之需，而一種邀功生事之人，不肯安靜，安生

占辭。

占辭。

象曰：解險以動，動而免乎險，解。

屯亨，雖曰天運，君子居易以俟命，然亦未有寂然無所為而坐諉之者也。故處險之時，必有動，動而中事機之會，則險可免矣。故曰解，解者，有為之辭也。

占辭。

往之往，自往也。无可往而自往，故以來復為吉。有攸往之往，分之所宜往也。分宜往，則速往，故以夙往為吉。褚氏說：待敗乃救，故戒以夙往。然能夙往，則救敗在其中矣。蓋無事則不宜多事，有事則不宜息事，不多事，所以養福，不怠事，所以在公。

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

西南衆之所在往而撫之可以得衆蓋吾能解其難衆心之所歸也故曰平易近民必歸之來復安靜以養和平之福是為得中故曰乃得中也言必來復乃為得中若不復而往則為過當矣往有功圖之于早功必可成本義以坤為衆以得衆為九四有理論卦大象則不妨如此說也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時義

小書餘生 卷十一 解 九 大會堂

大矣哉

天地欲解萬物然後雷雨作故沍寒陰凝之日無雷雨天地未解也雷雨作而百果草木皆甲拆解之也如艱危之時鬱結之氣膠固不開一解而氣暢神舒天地之陰鬱頓為宣通霜雪之後藉以陽春解之功何可少也鬱在人解在君子也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

陷于罪過固有以自取然亦有欲自新而無從者况未必皆得其情而無辜蒙冤者乎赦而宥之非徒以縱有

罪也天地之大德曰生赦過赦其情之悞而可原者也宥罪宥其情之真而屢法者也夫赦過可以更新若實有罪而可以縱捨乎曰行不能百簡雖君子有不仁之時而豫章有寸朽在聖人不能無憐才之意赦其所可赦而宥其所可宥此中斟酌審度非漫為之也秦伯用孟明赦過也管仲取士于盜宥罪也其為國家益實多宋宗澤釋武穆亦然若夫務小惠以為仁而縱大惡以悅下則唐太宗之縱囚不可為訓不可不察也

初六无咎

八卦餘生 卷十一 解 十 大會堂

初則始為解之事者也人方待澤而六陰柔才不足以濟之然非敢有心以屯膏故无咎苟無害物之心聖人不責人以力之所不能也

象曰剛柔之際義无咎也

剛柔之際猶言剛柔交錯蓋禍難之時雖欲解之尚費盤錯故言剛來之際此時相機之宜可剛則剛可柔則柔操縱斟酌隨時變化非六之柔所能辦故于義為无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

水潤物作解。九二水之主解澤之所從以出也。田以喻解之有事。獲三狐以喻解之有功。蓋未有不除去國之害。而可以解國之難者。解之為道也。嚴不欲傷猛。寬不欲傷惠。故取義于得黃矢。矢所以除害。黃所以酌時。黃也者。中也。中則寬嚴劑矣。貞吉。貞正也。奉無私以從事。不敢自以為功。吉之道也。傳以初三上為三狐。夫上方射隼。而可以狐目之乎。

象曰九二貞吉得中道也

得中之道而行之則解之事盡善矣。

八卦餘生

卷十一

解

廿

文會堂

六三負且乘致寇至貞吝

解者。解難也。解天下之大難。須用天下之奇才。六三非其人也。以負乘之小人。而冒推轂之重寄。不足以解難。適以召侮而長寇心耳。總使能斤斤自守。而一無所濟。可羞之甚矣。如此而乃欲解人之難乎。多難之世。用非其人。此最大患也。

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

小人無知。偶有非分之獲。不自愧其不倫。輒自侈然。抗顏于冠紳之列。而不知眾情之不平。又不能宏其遠略。

以負委任。徒生寇盜睥睨之心。是臨戎者。即召戎者。百敗而不一濟。此金盃玉杯。所以致嘆于公孫五樓也。夫入之所以相安于貧賤之間。而無爭者。以各有其分耳。若小人而可以參于君子。則踰分而處非其所。凡為小人者。亦孰不可踰分。孰肯安分。難之與也。何日之有九四解而拇朋至斯乎。

震主動。有震蕩之象。所以為解也。九四。又震之主。能為解者也。拇。足指也。傳註皆以拇為初。傳之言初也。曰剛柔相濟。為得其宜。此則又以初為小人。而欲解去之。何

八卦餘生

卷十一

解

廿

文會堂

矛盾也。正義以拇為三。三去之後。初至。似有理。但初之從四也。未嘗有三隔之說也。則亦是強為之辭。且拇既為指。指可解去乎。余謂解有舒暢之義。拇。足指也。病舉則不能行。解而拇者。去拘攣而就安舒。行斯無恙矣。所謂治人者。先自治也。已之行。無恙。以喻任事者。舒徐揮霍。無艱澁之患。无拘滯之失。然後有為之士。知其可以倚恃。皆輻輳而歸之。以圖事立功。蓋信之也。

象曰解而拇未當位也

他爻皆以四為大臣之位。而九居之。未有不以為宜者。

此言位未當為喻意者以拇之病也未足以稱大臣之位必解之而後可以孚于明而有為乎

六五君子維有解吉有孚于小人

蹇難之時人皆可諉惟君不得諉五君位君子君也故雖有解不得視之為一膜之外也人有可解者有不可解者君子惟有一解解君子之吉也解則不利于小人不知小人未嘗無知亦將信服之而不致怨矣以此知天下事為之而已矣凡人有所顧畏而不肯盡力為之者忌小人也乃小人則未嘗不以君子之所為為是患

八卦餘生 卷十一

解

處之不當無以服其心耳

象曰君子有解小人退也

君子解則小人自退然而有孚則心亦甘之矣小人心知罪則禍亂不復作是以成解也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

隼鷲鳥之為害者高墉之上隼之所集也射而獲之則害去矣四之黃矢有以也无不利者程傳解高墉分墉外墉內腐氣之甚處此之時盡力以除艱解難則无所不利也

象曰公用射隼以解悖也

悖亂之事非公孰為解之

解者天地之陽春君子之澱澤其事有難有易未可一言盡然解之大義可知也有解之道有解之位有解之力而存乎人者各有不同初六非能解之人六三乃盡解之人六四乃自治以為解之人有其人而後可與論解之事九二得解道之中六五處必解之勢上六盡能解之力盡其道而後乃可求解之濟夫分人以財而除天地之害皆解也皆君子之所有事非以我急人也責

八卦餘生 卷十一

解

在我有不可得而辭也子思曰成已仁也成物知也性之德也合內外之道也聖人為其大者君子為其難者下此亦為其小者易者雖匹夫匹婦動心舉念莫不有解澤存焉而况乎服膺聖賢者乎若夫大君為解之主最可恨者小人為累不察而誤用之解不為患墮上澤啟我心為古今至戒聖人憐憐于六三解不迫而意獨切矣

三三 及上下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損之義蘇傳頗明其言曰自陽為陰謂之損自陰為陽謂之益兌本乾也受坤之施而為兌則損下也艮本坤也受乾之施而為艮則益上也惟益亦然則損未嘗不益益未嘗不損其為名一而已何也君子務知遠者大者損下以自益君子以為自損自損以益下君子以為自益也

損非徒務其名而已實以誠信之德為損而有孚于人

是之謂真能損損之而德益崇道益光是之謂元事機

嘗而不滯湮鬱散而不結是之謂亨不叢鬼神之忌然消未形之患是之謂无咎可以居身涉世可以處約處樂是之謂可貞君子不為己甚以得失者之鮮是之謂利有攸往益人知益之為益而不知益有不益人有損之為損而不知損有不損損之為用所以大也

易之用二簋可用享

損德之儉者也或疑有不可用者而不知通上下做人鬼無所不宜也是故享重事也苟誠信可以孚于神雖二簋不為薄蓋損于物未嘗損于心禮有少之為貴者此類是也鬼神不責人以所不辦也易之用問辭也二

簋可用享答辭也損可以享鬼神而不疚而况于事物之間乎

象曰損損下益上其道上行

損乾之上說而為之益坤之上止而受之澤深而山益高是之謂損下以益上也見道之上行也非苟以為諛而已損亦有道也陽上行于陰也下奉上之道也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二簋可用享

二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

二簋享之損也非常也時也應其時雖二簋可享矣損

剛益柔非常也時也處其時則相濟為宜矣是故盈也

虛也消也息也與時皆行非其時則不可矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

損者損其所有者也君子之損其所有者則忿與欲而已解則赦過宥罪損則懲忿窒欲君子之及人常寬而自治也常嚴

初九已事遄往无咎酌損之

語云與不期多寡期于得當既欲益之而復緩之何濟于事已事者已其所方有為之事而遄往以益之也无

咎者損已非以傷惠。逆往非以市德。無可非議。無可歸咎也。酌損之者。君子雖欲利濟天下。而亦不舍己。狗人酌其可損。而不害義者。為之而已。子曰。可逝也。不可陷也。可欺也。不可罔也。酌損之之說也。

象曰已事遄往上合志也

凡緩已急人。必其志有相合。嘗見古人之合志者。可以共利害。可以代生死。已事遄往。且以為尋常事。而未嘗自多。非以為人也。不自欺其志也。

九二利貞征凶弗損益之

凡損已益人者。必不先已。然後可。若夫損已之剛。以益人之柔。是謂舍己芸人。所以為人者重。而自為者輕。君子不為也。故又利貞。貞正也。苟不可為。雖閉戶。猶將為之。不以為恐也。曾子居武城。伊尹嚴一介。皆用此道。不務損之名。苟且以悅人也。此墨子兼愛。所以得罪于聖人之道。兼愛非不美。其所以處已者非也。蓋不自度。重而勉強以赴人之急。終必併已失之。故征凶。然則君子有不損已益人之時乎。又非也。蓋以弗損益之也。我益人者也。我弗損。然後可以益人。蓋益之本。則取之左右

逢其源。若損其所以益人者。則亦無所以益人矣。譬如日月所以旭萬物。萬物和旭。而日月之明未嘗損。是以弗損益之也。易之道。每至三爻而變。而此則二爻而變。如損之為卦。本以損為義。而二則以弗損為義。惟弗損乃能為損。不可不知也。

象曰九二利貞中以為志也

志必求其中。則不慕矯激之行。而舍己狗人矣。

六三三人行則損一人一人行則得其友

損其一以成兩。一人得友亦成其兩。一陰一陽之道。各

致一以為兩。是損之義也。夫子繫辭詳言之。雖不敢以辭害意。然竊有疑焉。夫三陽積而成乾。三陰積而成坤。皆不損也。天地絪縕。萬物化生。无所損也。何獨于人而損之。且三人不可同行是矣。然當損之于未同行之前。不當損之于既行之後。夫此損一人者。利之耶。害之耶。若云利之。則不可言損。若云害之。則損彼之一人。以成我之二人。不幾于損人利己乎。恐君子弗忍人也。又三人既同行矣。所謂損者。是何損法。而為所損者。置之何處。凡此皆反覆求之。而不得其解。不可以為虛設之詞。

八卦餘生 卷十一 損 文會堂

而含糊敷衍也。

象曰一人行三則疑也

不敢強說。

六四損其疾使遄有喜无咎

下三爻損陽以益陰者也。上三爻則无陽可損必欲損之。亦惟損其疾而已。疾者何。陰柔是也。陰柔以正用之。則為柔德。謂之疾。則陰邪也。此不可不損者也。損去陰邪。是損其所以害事者。而勉自振作。是四之所以自治也。既曰治之。則以速為主。遄速也。速則為陽剛之用矣。有喜者。陰損而陽自來。不可喜乎。无咎者。我能損其疾。陰柔不為累矣。

八卦餘生

卷十一

損

九

文會堂

象曰損其疾亦可喜也

陰柔之人。一旦損其疾。是亦可喜。幸之也。

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

損之為義。有酌損之損。有弗損之損。有損一人之損。極而論之。則亦有大損之損。十朋之龜。大益也。或益之。益我也。我大益。則為或者大損矣。顧或之所益者何人。而我之所以處益何如耳。五尊而六順。可以受益者也。何

臣也。得賢臣。則有十朋之龜之益矣。无家。无私家也。私

門盛。則公室微。无私家。則臣不耦君。家不過上。損下之

實。益上之大。無甚于此矣。楚聞穀於菟。自毀其家。以紓

國難。正其事也。蓋家之為國病也久矣。如使魯三家肯

自損。則何以有乾侯之辱。晉六卿肯自損。則何以有家

人之廢。齊田氏肯自損。則何以有一城之寄食。是故得

賢臣而廢私家。聖人所以諄諄于上九也。夫四分公室

成于孟獻子。无家之美。即賢臣猶然難之。易言乎哉。損

也而終之以益。君道隆而臣子安。天下治。是所謂弗損

八卦餘生

卷十一

損

十

文會堂

上之所以為九者。乾益之也。乾以剛益坤之柔。上去柔。即剛。則無所與讓矣。若再欲損已。不又失之柔乎。故以弗損益之。何以言弗損益之也。以剛臨下。破天下陰柔之氣。而躋于高明。天下之益。不已多乎。且不以陰柔自亂。可以无咎。弗損貞也。益之吉也。斯道也。利往之道也。惠人而已不私。同人而已不爭。率此道也。何往而不宜。故利有攸往也。得臣无家。頗似難解。程傳以為无有遠近内外之限。意可通。而語有滯。朱子以為化家為國。既已為君。何家之可化。皆未能快然。吾意以為得臣。得賢

以言弗克違也。凡受人之予，亦未有弗辭者。辭則違矣。弗克違，是益之者固予之也。而五之獲益大矣。夫君何以言弗克違。大寶之來，讓德于天，而不敢即安。然而不能却也。是元吉也。至此，則極損之者之無遺憾，而極受之者之有餘利。然而損之道成，而下此者可知也。

象曰六五元吉自上祐也

凡有大益，雖曰人為之，非上天之祐，弗能及此。是在善承之而已。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

八卦餘生 卷十一

損

三

文會堂

益之苟能得損之意，効益之實，損與弗損無所而不可者也。

象曰弗損益之大得志也

知弗損之益，可以大得志。然則分人以為惠者，猶存乎見小可知也。朱子以為惠而不費，亦一道也。

損剛益柔，與以剛濟柔相似，而略不同。濟者，輔之也。益者，予之也。地天泰，濟也。山澤損，予也。乾損已而為兌，坤受益而為山，是此實損而彼實益也。何以喻之。如社稷之臣，遇閭主，則多方左右之，使之以剛斷御下，而身則

避權跡，使乾斷若一出自君者，非損下以益上乎。諸葛武侯輔後主，用此道也。至于損下之有以奉上，更不待言。然此亦惟乾之三可耳。蓋三陽合而成乾，三損一而為兌，兌益也。坤得一而為山，山止也。說則有相成，而無違拂之跡。止則得實用，而無和流之弊。損已者，損其有餘。益人者，益其不足。是以剛柔相濟，益為實益，損而未損。若徒益人之陽，而失已之剛，則幾于從井救人。君子弗為之矣。

益 象上

八卦餘生 卷十一

損益

三

文會堂

益利有攸往利涉大川

損下益上，謂之損。損上益下，謂之益。損乾之初，益坤之初，自上而下，是以謂之益。否則天地不交矣。故乾之初，貴于下濟，以利濟為事。往則有功，故宜有攸往。涉大川，往之遠，益之大者。且取木行水上之象也。

象曰益損上益下民說无疆自上下其道大光

君處易，民處難。君有餘，民不足。君之力，大民之欲狹。在君損之為纖毫，在民得之為丘山。故君有一日之惠施，而民之歡欣遍海內，不必皆身沾之也。而說愛如出一

口民說无疆乃實事非虛象也。君說民而民益尊之君愛民而民益親之皆自上下下而元后父母之道乃益光故損之乃所以為益也。君道也。

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

人君雖欲損上以益下亦貴于中正以臨民故所謂利有攸往者必中正乃有慶中則不過正則无私以此博施而民悅乃皞皞非驩虞大慶也所以能利涉者乃木道行也有木道為濟川之具故利涉非微倖以冒險也此見君子之所以用于天下者皆實理實非取決于一

八卦餘生 卷十一

益

三

文會堂

占之吉而往也。

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行不震不行不巽不入震動巽入巽而不迫震而不已不見其進日進无疆矣天施之地生之陰陽暢遂萬物化育其益無方矣凡益之道與時偕行時之變化無端益之措施亦不一聖人之利濟與天也之生成合德溥博淵泉而時出之者也。

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

見善則遷崇德也有過則改寡過也君子之所以自益

者善與義也而利不與焉。

初九利用為大作元吉无咎

初之所以為九上益之也上以君子處我我乃以衆人報之乎故利用為為者君子之所有事也然非僅一為之務其名以苟且塞責而已必盡其為之分量大作之以時上之知遇如此乃元吉而无咎不如此則上之所以期我者不滿志而我之所以自處者有遺憾矣安得无咎。

象曰元吉无咎下不厚事也

八卦餘生 卷十一

益

四

文會堂

所以元吉无咎以大作也所以大作非謂下可厚事也凡事有非常之遇則亦有非常之報大作者所以報也若下則原不厚事而厚事乃見受益之實此又似伊尹耕莘而湯三聘之遂自任以天下之重也。

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二處中得位其在士則天民是損之上九所欲得而為臣者益之十朋之龜重之至也人君得一賢臣不啻得一重寶誠敬之禮有一毫不至乎此是上益下以至重之禮故曰或益之益之者大君之禮真足為賢者重

也。然非士之所敢願也。故有違之時。迨至弗克違而後受。如伊尹于湯之聘。始而翼翼。終而愔然也。永貞吉。出幽運喬。堯舜君民。于是焉在。稍有變塞。則無以副天下之望。而應大君之求。須永堅其德。乃獲吉也。王用享于帝。得賢為助。可以昭告于上帝也。君臣一德。益莫大于是。吉莫大于是。

象曰或益之自外來也

天下事。惟無心者獲之。不求聞達者。乃堯舜之迹。自能要湯。苟無大德。亦未能有為。无故之獲者。惟其自外來。

八卦餘生 卷十下 益

文會堂

所以可貴。苟有一毫希覬斯。亦不足稱也矣。

六三益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

益者。益我也。乃以用凶事為益。何也。是知有愛之。而反以害之。凶之而適以益之者。天下類多如此。不可以常理論也。用凶事。在彼本欲凶我。非期益我。在我非因自致。可以任咎。我但信理而行之。信命而安之。无怨无尤。人將信凶我者之為私。而重我之能守。是有孚中行也。處凶不亂守貞不踰。是為中行人能中行。未有不孚。且可以質之君。父告公。情上達也。用圭。言可信也。凶我者。

無害于我。我且因之。白心跡于上下。何益如之。用凶事。本不可謂之益。我適以其凶事得益。則是益也。三在下。受益。能自得益。雖凶亦益矣。易每至三爻而變。此亦近之。蓋以損之為益也。

象曰益用凶事固有之也

凡以凶事禍人者。不必皆以其力求凶事而加之。亦有我應有之事。彼可以為我旋轉。而不肯旋轉。又借力以為推及之地。我不以人之凶我為限。而以我之固有自安。如此。則何入而不自得。郭浩貶嶺外。是好欲凶之矣。

八卦餘生 卷十一 益

文會堂

浩翻。以此得良友之重。壯言官之氣。完人臣之節。其為益也。不亦多乎。言官以言得禍。是我固有。彼以為凶。我以為益。是小人欲害君子。適以成君子。用凶事之益。昭然可見。

六四中行告公從利用為依遷國

四。乾體也。變而為六。損已之剛。以益坤之初也。六則柔矣。柔則剛不亢。而得中行。告公從。宜上之德。以告下。言公能從民之欲。而與民同憂患也。依者。依附于民。親之也。國有土者也。坤土也。四之陽。下于坤之初。遷國之象。

也。邾文公卜遷于繹。史曰：利于民而不利于君。邾子曰：天生民而立之君，以利之也。民既利，孤必與焉。遷也。吉莫如之。不以身之利，易民之利，是之謂損。已益民四，大

象曰：告公從以益志也。

所以告公從者，以上有益民之志也。

九五有孚惠心，勿問元吉，有孚惠我德。

五不必損已，然後可以益人。但求有惠民之心而已矣。

惠民之心孚于民，則非虛惠也。萬事萬化，皆從君心出。

八卦餘生 卷十一 益

但心切惠民，此不必問其惠民為何事，而元吉可知也。

再言有孚，實惠及民而民信，又不特信其惠心，實惠我

德之及身，此益之大也。

象曰：有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

凡望恩者，計美君上當如何益我，皆惠民之心不足故

民亦不敢期于必得。若惠心既孚，則惠事必周，不必問

而知其澤之必溥也。民既以我之德為惠，則我之所施

于民者，亦可无憾而志大得矣。謂大得其益，民之志也。

上九莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。

上九志不在民而求益無已，忘民者，民亦去之。故莫有

象曰：莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

本義曰：莫益之者，猶從其求益之偏辭而言也。若究而

言之，則又有擊之者矣。大凡怙勢恣行之人，自以為莫

敢誰何，而不知天怒人怨，患生不測，隕滅之禍，往往發

八卦餘生 卷十一 益

于得意之日，而莫之覺悟。比比皆是。自外來言，非意料

之所及也。

以理論之，損上益下，居上之事也。不止言君，凡臨民者，

皆當如此。蓋儉于自奉，則不奢取于民，即此已益矣。若

以相關之情言之，則惠民者，民德之奪民者，民擊之亦

又有不得恣行者。下三爻為受益之事，初二尚矣。三則

我自得益，將無所往而非益也。上三爻為益下之事，四

五尚矣。上則專利而自取窮，亦無益而非損。然則益人

者，乃所以自益，而自益者，乃所以自損。天地之間，未有

一人可以偏取于造物而獨私其豈盈者也。

八卦餘生

卷十一

益

元

文會堂

八卦餘生卷之十二

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫

擎天珠耀景福
家訓家謨珠洗重梓
可行元燈桂芳

䷀ 乾上

夫揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夫決也。兌上乾下。五陽決一陰。三月之卦也。揚如明揚之揚。君子明揚于王庭。彙征之吉也。孚者志氣相孚。君子同心比德也。蓋欲去小人必先顯君子。君子既進小人自消可以不動聲色。羣陰盡退所以然者。五陽方長。

八卦餘生

卷十二

夫

文會堂

而猶有一陰。君子方盛而猶一小人。此一小人者亦不尋常矣。必其力足以庇身才足以惑眾若必明白號于眾。分別名目。則我以彼為小人。彼安肯以我為君子。即夫之而勝。必有元黃之傷。善類國體所傷不細。故有厲老成之士所不願也。告自邑附民也。不利即戎。佳兵不祥也。明良之世。不乏長子帥師。然而不利者。君子有文德之治。有所不服。文德未充也。不務所以柔遠人者。而第求勝于力。可媿之甚矣。內不足諸已。而外不求諸人。非又安之道也。兵凶器。戰危事。必有不戢自焚之災。故

不利此誕敷文德之時也。舜格有苗文王降崇皆不以武而乃欲以戎飾之。不利甚矣。利有攸往。陽長之日。可與有為。君臣明良。以道行之。何所不如意。內以除小人而無厲外。以消隱患。而亦無所事戎矣。

象曰：夬，決也。剛決柔也。健而說，決而和。

以剛決柔。以衆君子決孤小人。理直氣壯。力大勢昌。事不再計。不患小人不。而吾亦快然矣。然曰健而說。決而和。若又未嘗有忿怒決去之心。何也。蓋君子之于小人也。化之而已矣。苟小人能改而從正。是亦君子之。何

八卦餘生 卷十二 決

二 文會堂

妨與之更始。故除去小人。雖志在必斷。而不動聲色。雖健而未嘗不說。雖決而未嘗不和。所以乎號厲。事雖極正。可以言盡美而未可以言盡善也。此可以知君子待小人之法。不似小人之害君子。必極其摧殘快意。而後已。專以私心狠戾用事也。

揚于王庭。柔乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。

柔乘五剛。自本卦論之。為一柔五剛。非君子止于五。而小人止有一也。乘剛者。此時君子雖明揚于王庭。若似

乎濟濟多士。可以寧國家矣。而不知盛陽之日。未嘗無

伏陰乘之。君子滿朝。未嘗無小人乘之。是以君子貴于

同心同德。日夕冰兢。以慎小人之妨也。其危乃光者。非

謂君子不當攻擊小人。謂衆志雖孚。以號告一小人之

罪。明與之作敵。一犯攻擊。必致兩傷。小人雖去。君子亦

瀕于危。是必以戒懼之心。犯危厲之險。而後除邪之道

乃光。乃者難之也。蓋當決陰之時。小人無不去之理。而

決之大厲。危道也。是以聖人慎之也。所尚乃窮。尚好也。

謂好用武。必至于窮。如漢武帝之于四夷。唐太宗之于

八卦餘生 卷十二 決

三 文會堂

高麗。終至于窮。不可悔也。故但貴于文告。而不利即戎。待

小人亦如之。剛長乃終。剛德方長。必可有終。是以利往

而無疑也。方言夫陰。而兼論武事。亦謂其陰之厲也。

象曰：澤上于天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。

去小人。所以進君子。而非以自私也。故施祿及下。凡有

一才一藝。無不器使。而使天下無遺才。去小人。所以安

君子。而非以市德也。故居德則忌。忌諱也。君子之心。以

居德為諱。而恥言之也。

初九：壯于前趾。往不勝為咎。

壯于前趾與大壯之初九同。士居下位而喜于有為。欲先人而收擊邪之功。故其意勃勃欲動。而不知時有未可。事尚有待。故往不勝為咎。壞天下事者。必此輩也。

象曰不勝而往咎也

彼自附于擊邪。雖不勝。猶自負。而不知國家受其損矣。此之為咎。咎在自取名。而不顧國家之大計也。

九二惕號莫夜有戎勿恤

九剛二柔。蓋能自悔以圖小人者。故兢惕嚴飭。莫夜不懈。雖有戎亦勿恤。既欲除去小人。則明與之作對。小人

八卦餘生卷十二

共

四

文會堂

雖起戎心。勿恤之矣。蓋為所當為。利害不暇顧也。但在我不疎防可矣。或謂莫夜有戎亦無不可。其實無甚分別。號非呼號之號。但申飭之而已。何至呼號耶。象言號有厲。此言有戎勿恤者。象論一卦大體。又就一人所當之時勢言之也。

象曰有戎勿恤得中道也

行得中道。何恤于戎。

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

壯于頄。除奸之志見于面目也。小人固欲除去。若伴伴

見于面目。則我事未舉。彼毒已深。安得不凶。所以然者。此壯于頄者。亦君子也。夫夫然以決去小人為主。而直行不顧者也。蓋眾志未合。眾力未同。獨行其意。以至于遇雨而沾濡。有損于已。無濟于事。雖君子亦愠。其不從容而害成。然要是所行之正。可以无咎。此殆剛愎自用。以

意氣凌人者。九剛三亦剛。故其象如此。此與初九不同者。初九處下位。不量力而敗事機。九三處下體之上。事任在身。義不得避。機無可待也。

象曰君子夫夫終无咎也

八卦餘生卷十二

共

五

文會堂

小人人之所畏。夫夫雖失之。粗自是不可多得。而可以尤之乎。

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀无膚。居不安也。行次且。動不決也。如牽羊縮而不肯前。蓋一種畏謹迂曲之人。處大臣之位。而不肯結磊落落。以當國家之事。然要是君子路上人。非有私庇于小人。但腐而不識事機。故悔亦可亡。此等之人。與之言某為小人。宜謹之。宜去之。彼偏執之性。過于推誠。必不肯信。以至于悞國悞身。恒必由之。如寇準不信李沆之言。

丁謂是也。準非畏懦。如九四之所為者。但聞言不信一事近之。

象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

位不當。若人不當大臣之位也。聽不明。不能虛察以受君子之言也。

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸。小草。夬夬。大力。除小草。用大力。用力大過。則于大奸應斷者。必有不盡快人心者矣。其人蓋能見顯過。而不能察隱奸。見顯過而不能容。故莧陸夬夬不能察隱

八卦餘生 卷十二

六

文會堂

文會堂

奸而濡滯。故中行无咎。此中行非聖人之中。乃循途守轍。碌碌無能者。无咎。僅得不決裂耳。此文人皆以君言之。以彖辭五剛並舉。或未必然。當如箕子之例。或亦貴臣之近君者。

象曰中行无咎中未光也

中未光。蓋緣中有係戀。未得光明。無決去大奸之志。姑用力于小者。以示擊邪之意。聊以塞人言耳。

上六无號終有凶

六以陰邪處高位。當眾正景征之日。羣黨已盡。无復可

呼號而求援者。雖暫時苟容。終必有凶。蓋雪消見理之常也。

象曰无號之凶終不可長也

陰無不盡之理。安得久長。

陽長陰消。君子道長。小人道消。此論大氣數則然耳。若中間人事參差。亦萬有不齊。小人之明白作惡者。固可擊之使去。亦有陰陽于二者之間。而心跡未易辨者。故五剛雜進之日。猶有孤陰。彼雖无號。要是發其心事如此。非真有一昭然可指之人在彼。待人之次第驅除也。

八卦餘生 卷十二

六

文會堂

文會堂

故四不肯信。而五不盡力。誠以彼之奸。可以欺世惑人。雖君子有為所囿者。故除奸為最難。今之說者。皆以為五陽決一陰。真若明有五君子聚于前。而一小人立于旁者。皆按書本卦爻立論。而未嘗揆之于人事。故其言如此。且即五剛亦有可言者。既謂之乾剛。皆君子矣。何以五爻無佳辭。蓋健而說。決而和。聖人之事也。然而不能也。則盡其力以與小人從事。又勢之不得不然。故三言其大義。而爻發其偏僻。且夫所謂五陽並進者。但狀陽長之大勢耳。當陰陽進退之際。人亦安能指定某某皆

君子而分別信任之无疑也。但其人志在國家，皆可以君子言之。其實人品才能行誼，不必皆正心誠意，得聖人之教者。故初失之躁，三失之復，四失之懼，五失之寬，惟二差無議，然而有戒勿恤。雖云公過忘身，亦已危矣。故五爻陽也，時之隆，事之美也，而皆無佳辭。蓋各就所不足者而言之也。非聖人故作此文辭以戒人，人既不同，而爻之占辭亦隨其所處之位，所存之人以為吉凶。聖人特指言之，皆實理實事，而戒在其中矣。

䷋ 巽下

八卦餘生 卷十二

姤女壯勿用取女

姤，遇也。乾上巽下，一陰生而遇陽，故為姤。一陰始生，方長之時，勢不可遏，故云女壯。女未壯而得時，則壯在此時始矣。履霜，堅冰至，故勿用取女。卦之象如此，聖人指示之，蓋防陰柔用事，原有實事，非聖人設為此辭以戒之也。若不能嚴之于始，則是自伊之戚，違聖人之戒矣。

象曰：姤遇也，柔遇剛也。

天地之道無陰不生，故純陽之日，而一陰生，天地不能無陰，而御陰有道。羣陽方盛，而一陰遇之，御之始，在

此日矣。

勿用取女不可與長也。

不可與長，不可與女長也。女德無極，婦怨無終，當折之于始，安可與長。聖人不能使陰不長，而能成家，使婦不長也。

天地相遇，品物咸章也。

天地相遇，天地相遇也。陰陽和而萬物遂，品物咸亨也。剛遇中正，天下大行也。

君子乘陽剛之德，可以有為。倘不遇中正之君，則亦不能行其道。以象剛而遇九五之中正，志合道從，可以大行。不言道大行，而言天下大行，天下皆道之所暢，遂物無不得其所也。此以卦大體論之，故遇中正在九五也。

八卦餘生 卷十二

姤之時義大矣哉

天地始而品物章，君臣始而大道行。始之時義，未嘗不大，但在人善用之可矣。

象曰：天下有風，姤后以施命誥四方。

此又取風天之義，而推廣之，義不在姤也。

初六繫于金柅，貞吉，有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅。

初六。陰未云盛。而有其僂。不可不嚴也。故繫于金柅。柅所以止車。而金則剛而力堅。以喻斷也。以陽制陰。而主之以斷陰。何能為。此陰始陽之始。防之于未然也。凡人夫婦之始。何嘗不美。苟溺于情欲。而無以制之。則必牝雞晨鳴。而為國家之禍。文姜之入也。魯桓不能繩之以禮。卒受其敗。有以也夫。

防陰之禍。不妨過嚴。然似初六是一人。繫金柅。又是一人。從來文辭皆是發揮本文。今以他人制本文。恐非文意。則似當以金柅屬初六為陰。能自制以遵從一之義。

八卦餘生 卷十二 始

文會堂

故云貞吉。蓋夫夫婦婦。所謂順也。吉之道也。若不然。而欲有所往。往者志欲自專其所為。則非婦道之正。而失之亂。故見凶。是為羸豕。志在踴躍。則不可言矣。踴躍跳躑也。豕雖羸而踴躍。乃其本性。故云乎踴躍。精神之動。雖小物亦有然者。蓋陰無不長之理。若能貞順。則陰長適得內助之益。長亦何妨。妨于陰不安静。則為禍也。此兩說。兼言似始條。故兩存之。

象曰繫于金柅柔道牽也

柔道一動則牽引而不已。懼其牽引。故以金柅止之。繫

即止也。程傳以止之金柅。而又繫之。為止之固。蛇足矣。九二包有魚无咎不利賓。

傳註以包為包苴。賓為四。不利賓。謂包苴之魚。豈能及賓。不知包苴之魚。何以不能及賓。殊不知胡雲峰謂容魚于內。使不得逸于外。夫魚去水則死。何待包之使不得逸耶。其說亦難通。正義以包為庖。其理似通。然以不利貞。謂不以人之物為己之惠。說亦牽強。

八卦餘生 卷十二 始

文會堂

愚按陰已遇初。而及于二。而二尚未為陰所變。如魚之在包。制命在我。可有之以為用。故无咎。不利賓者。不可修之以為有而獻賓也。非不敬賓。君子之敬賓。以道不以味。君子之好尚。眾之所觀。君子尚魚。則魚將為入廟之犧牲。君子愛小人。則小人將為明時之美玉。事謹其始。禮嚴其防。猶之金柅之繫也。此文屢說俱覺有碍。而不可通。故又強為之辭如此。

象曰包有魚義不及賓也

君子為小人游揚義之所禁

九三臀无膚其行次且厲无大咎

臀无膚。居之為不安。行次且。行之為不決。陰長之日。剝

雖未及機已先動而始之勢有不可過者若早能見幾而去不亦善乎奈何明知之雖居不安其位而猶次且不決屬必及之矣但其行已未失猶可无大咎三以剛居剛宜有決斷而乃如此者異體而三居上為異之極是以不能圖事于早也

象曰其行次且行未牽也

所以次且其行者以時方陽明眾皆有為未有牽連而去之者是以猶豫遲疑介在進退之間而不果決此獨往之所以難也

入卦餘生 卷十二

始

三

文會堂

九四包无魚起凶

九四處陽明之世正得時得君何以言包无魚蓋盛衰之運天也有莫知其然而然者是以君子貴識機于早也始之形不可見而无魚之理則可以默省若可止則止妄起而欲爭也其凶必矣人力難強不能違天也

象曰无魚之凶遠民也

民維魚矣无魚无民之象也時權易執君寵易固惟民心難強氣衰之日民心去之執政者或不能思及于此也

九五以杞包瓜含章有隕自天

程傳杞高木而葉大可以包物以葉大包物則于高木之義無涉又取高木為能自降屈高木何以見其降屈蘇傳以杞為枸櫞包謂籠瓜而有之皆不爽快以意論之杞枸杞子也為形至小而瓜之形大以杞包瓜但言必不能容之象耳蓋國家受小人之禍皆人主優容而養成之若慎之于始斷斷不可假借如以杞包瓜萬无可容之理則小人何得容留含章者含其章明雖不外炫亦不內晦蓋人君恃才作聰明則小人得以乘隙而進若天子穆穆分任羣力而示之以不可測則陰邪无由窺矚有隕自天天命降鑒也大君執道以御天下則可以斡旋氣化天降之福如自天而隕也語云惟君相為能造命信然始之消長分于此矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

志與命相存動息不敢違天未有不格者

上九姤其角吝无咎

卦以姤名而通卦不言始蓋不欲始也上九卦之終也故言始以終其義上九陽剛之至不肯避陰而欲以力

入卦餘生 卷十二

始

三

文會堂

制之故以其角與之始角。堅強之物。自謂可以勝陰。而不知天下大氣數非人之所能為也。小人未可力去。則于身必終有吝。无咎者。其事正。即有不遂。非已之咎也。

象曰：始其角上窮吝也。

上九處上位。小人安得近。亦何至與小人始。今以強力應之。則勢窮于上矣。是以吝也。

凡陰長之世。小人競進。亦是大勢如此。但國家勢重。非小人一日可敗。必以積久漸致。爻辭有淺深。各就當人所值之位立象耳。非真有二三四五六。立于其前。陰之

八卦餘生

卷十二

始

丙

文會堂

優必先二次三。後四五六。有一定之次序。不可亂也。此言雖極盛之世。不可疎防于小人。故繫于金柅。雖極陰之世。未嘗無旋轉之事功。故有有隕自天之應。傳註既以初六為陰。為小人。乃又以三四不得始。初為病。若三四志在求初。又何以為三四。至謂以一女遇五男。二近先得。四正應不得。更非始遇也。一陰生于五陽之下。而遇陽。譬如一女生于多男之世。將定不得為貞女乎。若以正配在四。而二以近比先得。是無復禮制之限。而處子可樓也。然則是初不為亂。而為亂者二也。四以其正

配讓二而袖手不爭。又是何等人也。凡此皆說經之大病。泥于各爻分應之說。遂至于此。未見其可也。始遇也。陰遇陽也。陰長陽消。君子慎之如是而已。紛紛之說。何為也哉。

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。

程傳曰：澤上于地。水之聚也。以為聚義。萃聚也。聚莫大精神。而物聚次之。萃則亨矣。物亨而後聚。萃未有不亨者也。王假祖廟。萃也。以已之精神。聚祖考之精神。蓋因

八卦餘生

卷十二

萃

五

文會堂

萃而即思及祖考。聖人所以精聚之用也。利見大人。與大人之萃也。明良萃會。大道之行。何亨如之。萃一也。以人言之。見大人而非徇也。以物言之。合萬有而非私也。故利貞。以用言之。觀天下之物。無可以稱其德者。君子樂其發也。故用大牲吉。神人交歡也。以正用之。則可以求聚矣。故利有攸往。聖人觀于卦而得萃。觀于萃而得用。故其言如此。曰亨。曰吉。曰利。見曰用。大牲曰利。往皆理之自然。事之必然。不可誣也。萃之大義如此。至于萃之中。又有分焉。故六爻之象。又不同。註每言則云有戒

之辭。又云戒占者當如是云云。似皆非經意。蓋卦兆吉凶。有一定之象。非聖人所得假卦設辭以為戒。若夫當如是。則人但論理可矣。又何須用占。

象曰萃聚也。順以說剛中而應故聚也。

坤順兌說。順說而聚。則聚為自然。不順不說而聚。則悖而入者。亦悖而出。未有可為聚者。剛中九五也。應者。坤也。君者。聚之主。中正之君立于上。而民順于下。故有土有財而聚。世未有不得人心而可以聚。未有不剛不中。能得人心而使之應者。此見聚雖在物。而所以聚則身。八卦餘三 卷一二 萃 未 大會堂 為之本。

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。

致孝享親親。聚也。聚以正。君子聚也。順天命。賴天地之福。因而大報天。順天地之心。因而有事于天下。蘇傳曰。天之命我為是物主。非以厚我也。坐而享之。則過矣。故利有攸往。所以有為也。

觀其所聚而天地萬物之情可見矣。

觀于君子之所以聚者。而天地萬物所以聚之情可以

見也。如是則聚。不如是則不聚。聚得其道。天地不難格也。聚不得其道。雖以大君之力。萬物不可得而齊也。蓋亦反其本矣。

象曰澤上于地萃。君子以除戎器戒不虞。

人之萃。以為有也。而君子之萃。以為謹也。除戎器以戒不虞。是君子之所以為聚者。不敢以豐盈為樂。而忘戒懼之心也。

初六有孚不終乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤往无咎。

初處坤之下。為萃之始。為人之賤者。蓋士民之流也。士

八卦餘生 卷十二 萃

未 大會堂

人平居之日。無不以義命自信。可謂有孚矣。及利欲乘其前。守遂不能自固。是為有孚不終。孚信也。信道不篤。不克終也。乃亂。迷罔失其所從也。乃萃。得則有之。不暇擇也。若號。失意而號。貪得者之恒態也。一握。盈掬之稱。所得者少也。為笑。少有得則笑。小器易盈也。勿恤。往言其所得。不過毫末。而所喪重如丘山。不稱為士斯已矣。苟以士名。則當責備。可如此乎。若能舉其不以道之萃。棄而勿恤。而以正往。雖失之于前。猶可以補之于後。而无咎矣。繫辭曰。无咎者。善補過者也。萃之初六是也。

象曰乃亂乃萃其志亂也

志亂于萃何能得萃之正

六二引吉无咎孚乃利用禴

二體順而進于初柔而正能不亂志于萃者故引義命自安心舒神泰何吉如之不為苟得何從有咎乎者自信之真有不以萃為羨者矣如此即蔬水可以薦馨鬼神亦孚而嘉之故利用禴萃亨乃有不必待萃而亨者必如是而後可與論萃此萃之本也

象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

中未變中有玉不為物所變也

六三陰處陽位才弱而不能守靜故不能安享其所有萃如處萃之時亦未嘗不萃嗟如雖處萃而長懷不足起嗟嘆之心小人長戚戚也此等人雖萃而不能善享

何利之有然以其方處于萃也是為得時往求萃可以无咎以嗟如之心為無已之獲必不能盡得其理雖无咎亦必有小羞矣

象曰往无咎上巽也

往而上求倘在上者剛正必有齟齬適所遇者上巽故可以免咎上巽者澤處上為虛為受故巽而受之也

九四大吉无咎

九四之萃萃之大吉而无咎者也緣四為兌體之下始與地比故地之所生可以籠而有之萃人所不能萃之羨可謂謂大吉乎既云大吉而又云无咎者咎與萃鄰萃之以為吉而无咎乃所以守其萃也蓋雖得其所應得而盈虛消息無常時亦不可不懼也

大吉无咎爻詞也言九四大吉而又无咎也傳註皆謂

必得大吉然後无咎則是萃之外又有大吉不知不萃何以大吉既萃而又求大吉又將以何者為大吉耶萃

有形大吉豈有形可指而告曰此大吉此小吉耶且必大吉而後无咎則未得之前而常在咎中矣凡此皆遷就於分應之說而理之不可通者也

象曰大吉无咎位不當也

位不當者意者富有四海惟大君宜然四之大吉雖未至如天子之富然亦萃天地之羨有非人臣之所宜居者乎故僅得无咎言守萃之未易也則持盈推惠之道

又不可不講也。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

此九五之萃也。以位萃也。尊為天子。富有四海矣。萃其所應有。故无咎。然其萃也。位之所致也。匪其德孚人而來之也。但知享其有。而不知善其有。將有不克終其有者。故必元永貞而乃悔亡。元善也。貞正也。元以善其始。永貞以善其終。則悖出之悔亡矣。

象曰萃有位志未光也

志不足以孚人。但以位萃之而已。是以不可永貞之戒也。

八卦餘生 卷十二

萃

二十

文會堂

上六齋咨涕洟无咎

此上六居萃之占辭也。齋咨涕洟。將有悲哀之患。動乎四體。有不自持者。殆萃極而欲失之時乎。聚散常理。非已之罪。故无咎。六兌之主。而居上有聚必有散。故四居初而萃來上。居終而萃去也。齋咨涕洟。卦之占辭。為常人言之耳。適來時也。適去命也。順時安命。曠觀世事。何主涕洟乎。

象曰齋咨涕洟未安上也

時之所去。未能安處上位。若能知得失循環之運。當居上之日。早自為計。散財以養福。當亦不至于涕洟。

吾觀于萃。而知人生之有定命。聖人之曲盡人情也。夫萃非君子之所辭。而不可以力求也。若但言得之有命。人亦孰能信之。故極其求之力。以要其終。初之乃亂。三之嗟。如。上之涕洟。求萃無所不至矣。究竟何益于得失之數乎。五人君也。而不能忘元永貞之戒。四大臣也。而有位不當之虞。雖君若臣。且不能以無功無德之身。善其所有。而況其餘乎。若二之引吉。用禴。則何其脫然也。

八卦餘生 卷十二

萃升

三

文會堂

升元亨用見大人勿恤南征吉

木在地中而上升。故為升。天地之間。自有升之一道。不亨何以升。亨之事。有大于升者乎。故升元亨也。升則將

三三 坤上

進立人之朝。故用見大人。見大人所以升也。以草茅而見大人。非其素心。必有次且而不欲前者矣。故勿恤北陰也。南陽也。南征者。升于高明之地。故吉。

彖曰柔以時升

柔非能升也。而有時而升。木在地中。有時而上。達是以時升也。

巽而順剛中而應是以大亨

不順不可以升。不剛亦無貴于升。五巽順。二剛中。以剛應順。下以道直。上以道巽。剛不為激。巽不為拘。是以大

八卦餘生 卷十二 升

三 文會堂

亨。不然者。升不以道。不可言亨也。剛居二為得中。六居

五為能順。以卦位論之。故宜如此。若爻則不必分應也。

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

行義以達其道。君子之事。不專以退伏為高。故勿恤。見大人。則有慶。慶者。道之得行也。有事于南征。所以行其志也。不征何以行之哉。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木之生于土也。自芽而葉。而幹而枝。而後參天。君子之于德也。亦然。勿忘勿助。以漸而積之。至于高明。是以泰

山不讓土壤。故能成其大。河海不擇細流。故能就其深。勿以惡小而為之。勿以善小而不為。皆順養其德。積小以致高大也。註以順作慎。未妥。順德不躐等之謂也。

初六允升大吉

初六。取柔而居下。木生于土。有本而後立。為實能進達之象。又巽于二為陽。以次漸進。無急遽先人之義。必如此而後久。能上升。是為大吉。非倖升也。允升必在于初。始發跡之地。若此處放過。無論不能升。雖升亦媿。非允升也。

八卦餘生 卷十二 升

三 文會堂

象曰允升大吉上合志也

上志不合。下安能升。當升之時。上志自合。亦非求之所能得也。夫以初之最下也。而與上合志。所謂聲應氣求。有與知其然而然者。奈何士乃自卑而求人乎。豈真相知耶。

九二孚乃利用禴无咎

九二。剛中之德。實孚于心。士之卓然特立者。惟士無田。不敢以祭。三月無君。則皇皇如也。是貴于得君。得君者。升也。苟實能自信而無媿。雖疏水可以薦其先人。不必

以田祭也。故乃利用禴。有不資于升者矣。士不求進。何咎之有。蓋升者時也。道之亨也。無心于升者。志也。士之素也。必如此。不失其常。乃得无咎。有一毫徇人求用之心。雖譽望滿世。無解于中心之負疚。咎不免也。

象曰九二之孚有喜也

二患信不足耳。吾斯之未能信是也。苟實能自信。則可窮可達。窮非不足。達非有餘。充然盎然。何喜如之。程傳以二為大臣。以喜為及物。此時士尚未進。何緣近君。是但知及物之可喜。而不知不求聞達者之更自得也。或曰如此。則何以為升。曰易之道每至三爻而變。而損之二爻。則貞而弗損。此爻亦然。蓋言升。則有不升者。不升者。升之道在我。不害其為升也。

九三升虛邑

傳註皆以虛邑為無人之境。夫無人之境。何以為邑。何取于升。邑有土之象。虛邑未有主之稱。升虛邑。是進而受土。將臨下長民。是升之實境。若必謂如入無人之境。無論非君子無小大無傲慢之意。如進而登朝。亦將曰如入無人之境。是蔑視朝廷也。而可乎。

八卦餘生

卷十二

升

南

文會堂

象曰升虛邑無所疑也

受任臨民。志合道同。無所疑慮也。

六四王用亨于岐山吉无咎

程傳以亨為亨通之亨。以為周之王業。自是而亨。朱子以為亨是享字。是王者卜祭之卦。夫以王業而亨。此非文王所忍言。以卜祭為享。又與升義無涉。愚私意論之。卦以升為義。本生地中。巽三爻皆上升也。坤土也。其升又當別論。四與五皆有土者也。四位極人臣。五尊為天子。皆無復可升。則以不失其所有為升。岐山一隅之地。人臣之所有也。保其所有。人臣之福也。故曰王用亨于岐山。吉言以亨有岐山為吉也。岐山而言王。自文王言也。无咎者升與咎鄰。吉與咎反。以四之地位求升。則咎而不吉。守舊則吉而无咎。以占言之。得此爻者。當守其所有而无咎也。

八卦餘生

卷一二

升

五

文會堂

象曰王用亨于岐山順事也

文王為人臣。止于敬。順之極。故能享有西土。順之事也。

六五貞吉升階

五已為君。升將安之。或以為踐祚者。謂必貞吉。然後可。

以升天子之位。然則世子苟不貞吉。將遂不踐祚乎。謂之六五。本就君吉。原無踐祚之說。且即如所言。則已為君而占此。將何以說焉。凡此皆求其說而不可得。故遷就如此。且君在堂上。又不當言升階。吾故謂大君與大臣之極者。皆以不失其所有為升。或未必非一說也。五為天子。則但守正以臨御天下。吉之道也。天子之事。莫大乎升進賢人。升階所以開賢人之路也。故先言貞吉。所以守有位。後言升階。所以供天職。

象曰貞吉升階大得志也

八卦餘生卷十二 升

貞吉以守天下之正。升階以用天下之賢。所謂中天下而立。定四海之民。故云大得志也。

上六冥升利于不息之貞

冥升。貪進于升。冥昧不知止。忘在得之戒者也。乃若求升而不止。則亦有之。若用之于正。而華華不已。則未嘗不利。故曰。利于不息之貞。衛武公年九十有五。猶日箴警于國。曰。勿以老耄棄我。可謂不息之貞矣。德且日進。豈嫌于升乎。語意與欲而不貪極相似。

象曰冥升在上消不富也

處上位可謂升之極矣。而猶冥升不止。自以為執權求欲。可以無不如意。而不知消息盈虛。非人力之所能為。日消而不富。將失其所有。猶貪戀昏冥而不自知乎。

升。人心之所同欲也。君子亦未嘗不欲升。然非可以有心與于其間也。惟九二取為得之。淡而無求。即升而無媿。乃吾觀于卦之義。而又有感也。地風升。木土土中而上升。不但取漸進而不躐等之意。實以天下未有無根而能升者也。木滋于水。養于土。然後升。豫章之木。參天以根之深也。士無根本而欲升。亦枯槁之華耳。雖富貴赫然其酒也。可立而待。君子致嘆于天爵人爵之間也。

八卦餘生卷十二 升

三

升

八卦餘生卷之十三

兌上 坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

澤漏于上水滲于下故為困傳陰揜陽之說謂兌以陰在上坎以陽居下七六在二陽之上九二陷二陰之中皆陰柔揜于陽剛似亦有理但坎兌各言及二卦合他卦俱不揜而強揜于此乎且如所言則是兌坎之剛為本卦之陰所揜不知困之為名合兌與坎而成若非兌合于坎不得為困矣則二卦之陰自相揜又不可通是

八卦餘生

卷之十三

困

十一

文會堂

故止取澤漏水固之義似為直哉

困何以亨君子素貧賤行乎貧賤云困之中自有亨道是以雖處困而未嘗不亨亨者心不困也困者遇也亨者吾道自如不能困我也能亨則未有不貞非大人其孰能與于斯即此是吉既困矣何能无咎咎不自我作也公治長在縲紲非其罪也君子之處困如是止矣不與人論是非也非謂專以失道自反正謂小人以非道相加者不足與辨也蓋處困之時小人無狀非言詞可以解說乃欲嘵嘵然自為暴白其誰信之世之人終

有困頓便欲競是非明心跡終無所益蓋不知處困之道也

象曰困剛揜也

剛君子也困則揜屈時使然也剛揜剛自揜非柔能揜之也故象不言柔揜剛非無意也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也

雖處險而能說雖處困而不失其所困君子之道然澤水合而為困則是亦天之道也乃知天道處困自是裕

八卦餘生

卷之十三

困

二

文會堂

如君子亦體天而已矣以剛中大人何曾為困所苦尚口乃窮本謂理直氣壯自心無媿可以號告于人豈知我時方困人聽自塞言之而不聽則志意消阻不亦窮乎窮者自取窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水澤之困也而澤在道窮無所之君子之困也而志在凡人之志知其不可而不欲如此然終不能不屈曲其志者生死亂之也致命者見危授命致命所以遂志也能致其命則何志不遂君子不能使其身不困而

志則不可奪然則曰亨曰吉亦以心不因為亨求仁得仁為吉程傳以致命為當推致其命道學之言耳

初六賢困于株木入于幽谷三歲不覿

賢所以居困于株木則坐不安也入于幽谷困無所之也三歲不覿不耀于天日也困之事不可定指故為其象如此占者得此則其困可知不言凶咎未定所歸也株木木之無枝不可息者初六以陰柔居坎陰之下而處困故其象如此

八卦餘生卷十三

困

三

文會堂

三歲不覿凶矣然三歲之外則不然矣士能執志守正歷艱苦終有見天之日無如一摧而遂靡也

象曰入于幽谷幽不明也

昏暗之日誰為照耶

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

困不得困不但困苦為困得意之中有困道焉如困于酒食而朱紱方來者美中之不足得意之困也困于酒食厭飲醉飽也情有所苦雖酒食有所不甘欲辭之而不可得者故困也朱紱方來嘉事也所以為困者君子不得行其志或情有所迫切而欲去乃求退不得而罷

方隆非其本願故為困也但朱紱方來實為慶事君子

不敢以其志所不遂者而不善疑承之故敬以讓德于

鬼神而利用享祀也又得意中之困人所不知而已獨

知之此時但宜收斂不宜有事惟有享祀是事神事親

事之大者所得竭誠不可以意有所困苦而并息焉以

自諉也此外則當一切安靜以求其所以免于困者不

宜妄有所圖蓋得意之日即有所為可以如志而不知

得意目前為困方大矣故征凶以理論之方以酒食朱

紱為苦則得意之日正其危厲之日又可征乎凶也宜

八卦餘生卷十三

困

四

文會堂

也无咎者志行以正義為无咎也九二有剛中之德而處困蓋志不在乎朱紱而又不超然遠引君子之困也

象曰困于酒食中有慶也

酒食不食則已何至于為其所困蓋事使然也我以為苦事以為佳故曰中有慶也不知其慶以厭苦之心生暴殄之事損福實多人亦知之乎不然天下豈有以酒食殺人者哉

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

困于石重不能勝堅不可破也據于蒺藜陷于叢棘刺

不可脫也。入官不見妻，無與歸也。大凶之兆也。三處險之極，因而無復之矣。

象曰：據于蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。

乘剛六處三也。故曰非其所據而據之，不祥。死期將至也。朱子謂石指四，蒺藜指二，官謂三，妻則六，實不能了。然無論六爻皆處困中，不宜如此分指。即以三為官，六為妻論之，然則誰為身耶？且六見在，又何以為不見其妻耶？

九四來徐徐，困于金車，吝，有終。

八卦餘生 卷十三

困

五

文會堂

詩云：凡民有喪，而匄救之，言急也。來徐徐，則安緩無相間之意。車所以載金車，則堅重不可運轉。此言居上位者，怠緩無所事事，虛為民所承載，而無運量之才是為金車所困。誠之羞吝有終者，庸庸多厚福，具臣係祿位以終也。四蓋才不足而困于位者。九四在他卦為宜，以困卦論之，則其象如此。

象曰：來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。

志在下，志趣卑下，無勉強奮發之意，不當位，不稱其任也。雖不當有與者，言此庸碌之臣，却非奸邪，亦足以欺

世盜名而為眾所與，故能保其祿位。如胡廣之流是也。志在下，故困有與，則尚可以濟困。則困之與否，全決于已之志，而非人所能困之者。傳以下為初，甚無味。即如所言，四欲應下而為二所隔，夫六爻各事其事，誰應誰隔，且姑無論。但就程傳言之，如使下果指初二，隔之意謂何，即二隔矣。然四能有終，亦既相從矣。初又何以三歲不覲耶？傳之論初曰：三歲不覲，終困也。何以自相矛盾耶？豈三歲不覲是一初，四之有終，又是一初耶？又謂初比二，二有剛中之才，足以極困，宜為初所從，又謂寒

八卦餘生 卷十三

困

六

文會堂

九五劓刑，困于赤紱，乃徐有說，利用祭祀。

劓則傷面，失觀瞻矣。刑則傷足，失步履矣。此而加之以赤紱，何所用之，然而不可辭者，是反為赤紱所困矣。上無道揆，體統決裂，是劓之象也。恩威不布，政令不行，是刑之象也。虛擬具瞻，有媿垂裳，是赤紱之困也。然體剛

而居兌可以有為而濟困故有說之象徐者徐來也始雖困而說亦徐來困中有生意也利用祭祀鬼神享之也鬼神所享則大命方集不終困矣此則困未嘗不可為在處困者能自強矣

象曰剝剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

志未得天步方艱未能如志也以中直執中舉直終必有濟也受福去困即亨也人君處國家厄運伸縮不能如意朝廷不成朝廷真有剝剛之象然志在于中中直自勵終有撥轉之日故徐有說而終受福所謂生于憂患困之九五是也然言徐則致福亦不易要持以強毅堅忍之力以待天時可矣

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

葛藟纏擾臲臲不安困之極者也曰動悔有悔者曰自計也言當此困厄之日動必有悔然當此無可奈何之日不動而束手坐困則亦有悔與其安于困不動而有悔也元寧動而有悔也蓋天下之事有為之而不成者矣未有不為而成者也故征吉處困而志不衰未有不

八卦餘生

卷十三

困

七

文會堂

可為也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

未當者不宜有葛藟之困也吉行者行其所當行不沮不挫吉之道也

困之事君子小人同之有處進而困者有處順而困者而其所以處困之道則困而不失其所君子處困應如此其實困中有亨不必終困但不妄觀耳若夫六爻取象之意則不可得而曉也諸家必以某爻應某爻某爻隔某爻皆風影牽強之談茫元可據故不敢從即朱子

八卦餘生

卷十三

困井

八

文會堂

已言困卦難理會不可曉可曲說耶

井

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其

瓶凶

以木入乎坎水之下而出其水故謂之井井水之聚也而木之所出也改邑不改井有定之德不能隨人棄之不為喪用之不為得故无喪无得往往于此者皆井其井可以待用而不窮苟不能往來于此者則吾之井亦自若汔幾也繙縷也幾欲至井未得以繙加于井而羸

其瓶則失其所以取水者終無以得井之用以為凶也。卦蓋謂改邑不改井井之德有常無喪無得用不用在人井終無求往來井井之用終運而不竭此井之可以自必者士幼而學之不隨人而舍之得失不動于心利濟不窮于用亦如井矣若夫羸瓶之凶人自失其所以取士之具以致不得士之用非士之咎也人不能善其所以用士者則云士之無功而不知其不然也是羸瓶之說也。

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

八卦餘生 卷十三 井

九 文會堂

以木入水而使水上所以為井蓋用力出之而其體有限井之象也井雖盈尺之泉而取之不竭養人無窮所以可貴

改邑不改井乃以剛中也汜至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

剛中者剛立于中為水之源故邑可改而井不可改未有功井之功未見也一瓶之羸事之至細者而言凶井者所以養也若皆羸其瓶將終無以得水而生道絕矣惟人視一瓶之羸為至細故本其生死之極而言凶凡

人視一士之進退甚細禮士之意甚疎而不知其重者皆此類也。

象曰木上有水井君子以勞民勸相

井之為卦卦中之最小者也然曰井養而不窮則利賴之功未嘗小也故君子觀于井而推其養人之義得勞民勸相之道焉。

初六井泥不食舊井无禽

井泥則不可汲而食是無及物之功矣舊井无禽似是古井水積腐不可用故禽亦去之當作兩事不然井泥不食足矣何以又言舊井无禽

八卦餘生 卷十三 井

十 文會堂

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

下也王弼註謂井底是也無水見底惟泥存焉故不可食時舍者舍而不用也井廢不用水積成腐故禽鳥去之上言士自無用下言時不用士象分言之明是兩事

九二井谷射鮒甕敝漏

徐氏曰井谷井旁穴也旁穴流入于井故曰射鮒甕敝漏汲之非其器也井之水出之則可以養人苟取之不以其道則徒射鮒而已養士之失其則也程傳以射鮒

為二比初。如谷之下流注于鮒。如此則谷之所流。足以成井。何以言井泥不食乎。

象曰井谷射鮒无與也

人無有與之。則與棄井同也。

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

凡士之有才者。皆可用。中知是也。而不必奇也。凡井之有水者。皆可用。井谷是也。而不必渫也。井渫。非常泉也。棄而不食。行道之人。知惜之矣。是以為我心恻也。然井實渫。可用汲也。士實奇。可濟物也。王之明也。拔而用之。

八卦餘生 卷十三 井

士 文會堂

則功足以利物。豈惟物受其賜。安富尊榮。王亦並受其福矣。

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

臧文仲知柳下惠之賢。而不與立。或曰。子未可以去乎。則恻之者至矣。求王明。幾幸之也。苟得王明。仁覆天下矣。非營求之求也。夫子曰。明王不興。而天下其孰能宗子。孟子曰。王庶幾改之。予日望之。皆求王明之意也。伊川謂行恻。乃人有才知。以不得行為憂恻。以求王明。謂既以不得行為恻。豈能无求。殊失士自重之意。

六四井甃无咎

下三爻皆言井之德。甃則人為之矣。蓋下三爻皆以木出水者也。故就井言。四則坎體而加于木上。其為井不待言。故言脩井以成井之事。井甃則泥者。必出其水。谷者。必去其鮒。而渫者。可以長保其潔矣。无咎者。脩井濟用。雖未及濟物。而為其當為。亦可无咎矣。

象曰井甃无咎脩井也

脩井何咎。人能養士。未有以為非者。

九五井冽寒泉食

八卦餘生 卷十三 井

士 文會堂

九五。坎之主。水之所生也。甘寒。水之性。味之美者。可以為食。九五不必指君。蓋寒與冽。自是水之佳者。與諸爻當並論。吾謂士之奇特似之。胡雲峰曰。井至此。初泥已浚。二漏已脩。井道全矣。所謂井養而不窮者。正在此爻。此言非也。蓋泥可去。漏可脩。寒冽不可為也。去泥脩漏。甃井時之事。非此爻也。又謂三之渫可食。不如五之食。五在上。三在下。亦非也。信斯言也。是初二三之井。無時可食矣。何以甃為。何以恻為。食與不食。可以分過不遇。而不可以分上下也。

象曰寒泉之食中正也

中正而水之美至矣。為其可食者。以待用水之道盡矣。
上六井收勿幕有孚元吉

井收。收井之水而用之也。幕。覆蔽也。蔽井之口。則無以收水矣。井收而水之用得。勿幕而水之用博。有孚而水之德。繼寒冽之美而信于人矣。水用而天下利賴之。吉孰大于是。

象曰元吉在上大成也

元吉。始知天下不可无井。而井之功用大成也。

卦餘生卷十三 井

三 文會堂

一井也。或為泥。或為谷。或為不食。亦有遇不遇之理。存乎其間。必覓之。收之。勿幕之。然後大吉之功以著。小物尚然而况于人乎。天生君子。所以養人也。必有滌冽之寒泉。可以弘濟。雖不獲用。非我咎也。已欲立而立人。已欲達而達人。及人之生意。已盎然具于心中。以待王明。勿幕。自有時也。其不能為滌且冽者。亦有說也。射鮒。則力可以及人。而但惠諸小人。君子不屑也。井泥。則負井之名。而無井之實。殆所謂屯其膏。而不能分人以惠者乎。仲長統曰。寧見朽貫千萬。而不肯貸人一錢。寧見積

粟。腐食而不肯分人一斗。骨肉怨望于家。細人謗譏于道。是也。民之大蠹。人之最无良。可恨者也。井之一卦。井

之德與用。井燕言之。蓋泥谷滌冽。井之事也。故責之井。用汲。焚收勿幕。用井者之事也。故責之人。而要之。甃井。為尤切。所謂君之仁者。善養士也。豪傑之士。雖無文王。猶與。固不敢以培養望之上。其實待教而興。上之成就。實多。苟不加惠于士。則饑寒之迫身。俗事之紛擾。小人之推辱。中知以下。往往變節。亦復不少。非才不若人。其所以養之者非也。故聖人于井之一事。惓惓致意。蓋有深感也。夫且夫水風合而後為井。苟木不入井。世將無井。居不造士。世將無士。總有豪傑之士。不囿于凡民。殆天生之淵泉歟。故夫士而曰造。人為之功也。是井之說也。

卦餘生卷十三 井

井

古

文會堂

卦餘生卷十三 井

井

章已日乃孚元亨利貞悔亡

章之為義。諸說不同。當以經文水火相息為正。已日。竟日也。已日乃孚。非常之原。眾人所駭。故久之乃孚。元亨利貞。四德也。既有大改革。則必有大制作。而四德具焉。

所謂重新天地。再闢宇宙。而元亨利貞。又一世界。此特舉其大者言之。即小事無不皆然。可以類推。悔亡。悔自亡去。至善不至于悔也。傳註以元亨利貞為大亨至正。非是。

象曰：水火相息，二女同居，其志不相得，曰革。

家國之禍。未有不戩于婦人。故再言二女同居。其志不相得。以丁寧之婦人之愚狠。無與為比。不至于家破國亡。為人大創懲一番不已也。

已日乃亡革而信之。文明以說大亨以正革而當其悔。乃

八卦餘生

卷十三

革

十五

文會堂

七

凡大改革之事。可以獨見。難以共曉。况又有從中煽亂之者。此革之所以難也。故久之乃孚。亦必信之。乃可革也。文明以說。明則我見定。說則人情順。大亨所以開天下之泰。以正。所以合人心之宜。其革乃當。其悔乃亡。

天地革而四時成。湯武革命順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

革。非善事也。然天地不革。無以成四時。湯武不革。無以順天應人。大用之。則革亦善。不善用之。則水火相息而

已。主命在天。故曰順。同願在人。故曰應。

象曰：澤中有火，革。君子以治歷明時。

澤中有火。所以為革者。澤中之水。聚而不流。澤中之火。尚而不散。水火相迫。勢不相下。非水息火。則火息水。是以謂之革也。革莫大于于天道。陰革陽而為秋冬。陽革陰而為春夏。四時相代。陰陽相禪。天地之革也。君子觀之。以治歷明時。審節氣。授人事。調陰陽。而貫治亂。革之大者也。

初九：鞶用黃牛之革。

八卦餘生

卷十三

革

六

文會堂

初當革之始。在革之前。九有陽剛之才。足以改革。但利不百。不議與害不百。不議革。必萬不得已而後起。故雖當改之際。有革之才。亦必其難其慎。有必不欲革之心。苟可以相安。無取勞攘。有不欲革之心。則能原之始終。以觀其蠱壞之本。極事之變化。以窮其相救之方。鞶用黃牛之革。如是其難也。蓋革以事。不革以才。則與天下公之也。革以才。不革以事。則必有作聰明。以亂舊章之失。故惟不欲革之人。乃可與議革之事。如武王稱能革命。然必末乃受命。則其始之不欲革。豈止如鞶用黃牛

之草而已。傳註以九為躁，殊不知一人有一人之事。一人有一人之草。豈以位下而遂謂無可草之事。且又何以見其躁耶。天下事惟不為也。乃可與有為。是故升之九二無意于升也。然後可以論升。草之初九無意于草。然後可以論草。

象曰：警用黄牛，不可以有為也。

凡人聰明之所窺，才知之所辨，莫不欲有所變。草其變，草亦未必不當。然後守之。如是其固者，時不可有為。不識時，則草雖善亦病。不至病不止。至病時則又悔之晚矣。所以深戒之。此為才之能草者言也。

八卦餘生

卷十三

草

七

文會堂

六二：已日乃草，之征吉无咎。

草莫如速。然必已日乃草之。不敢自信其識，以嘗試天下之事。其難之至也。故知草非聖人之願也。既當草矣，不得不征。草其所宜草，是以有吉而无咎也。言吉而又言无咎者，吉自其已成之言也。當草之時，其是非利害，紛然雜起。當以定力持之。總小有得失，非草之咎，所以堅之也。

象曰：已日草之行有嘉也。

君子不能為天下之事，雖有曲謹之行，亦何足嘉。故已日草之行有嘉也。嘉，美也。天下之所願，自心之所快，可以為美也。六三柔而正，能以順正成天下之事者。

九三：征凶，貞厲，革言三就，有孚。

九三之德，剛于二，其草也與二同。然曰征凶，傳註遂以三為過剛不中，而程又加以躁動之說。諸家遂以二為才，順而位中，及時而草，強為分別。余意甚不然也。明夷之九三尚且南狩，况當草之九三，乃以躁為罪乎。夫革之為言，論其理當如是耳。豈計成敗哉。即如革命之事，莫

八卦餘生

卷十三

草

六

文會堂

大于湯武。武王之伐殷也，革車三百兩，虎賁三千人耳。紂師七十萬，其視吞周，不啻孤雛腐鼠之易。當未倒戈之前，人豈敢謂此中無凶，而不為武王危乎。其事自凶，非必凶于身，而後謂之凶也。但當執之以貞心，持之以危厲，毅然不輟，斯足貴耳。凡事必危而後安，理之常也。若謂王師順天應人，有征無戰，則傳尺一之詔足矣。而何以革車虎賁為。凡事求可，功求成，取必于知謀之末，而不詢天理之正，非聖賢之道也。君子亦為其所當為耳。革言三就，詢謀僉同，人皆信之，如是止矣。凶與厲所

不暇顧也。三非以過剛而失之。遜于二也。劉崇雅義皆聲義以草逆臣者。不克死天也。豈以凶厲。遂當報不為哉。象曰草言三就又何之矣。

草言三就。亦論其理耳。眾論不合。雖欲不草。又將安之。言必不可諉也。豈以三就。謂無凶厲也哉。

九四悔亡有孚改命吉

悔亡者。謀定也。度量既審。已亦不悔。事無可悔。悔自亡去也。有孚者。眾信之也。如時雨之望。如赤子之歸。因天之時。從人之順。革除改命。氣象煥然。吉何如之。註謂四

八卦餘生 卷十三 草

文海堂

當水火之際。乃革之時是也。

象曰改命之吉信志也

人信其志。故信從新命。四方之政行焉是也。

九五大人虎變未占有孚

初謂虎變為非常之變。舉天下而文明之。非聖人無此力量。无此作用。已而思之。殆非也。此聖人欲草未草。時事未到。天下文明時。蓋就大人之身而言之也。大人變其身。然後可以變天下。虎之為言威也。聖人雖有至仁。而非煦煦也。發強剛毅。以任天下之重。獨斷于心。以舉

非常之事。凜然有不可犯之色。其精神運用。充滿于一身之間。有一往莫禦之氣。所謂神武而不殺之氣象。是虎變也。言虎者。未為龍也。一變則為飛龍矣。未占有孚者。孚在占前。可以自信于天。可以自信于人。天人協應。不待占決而知其孚也。必如此。然後可以言草。可以言大草。此草之所以未易言。而初九重變始也。

象曰大人虎變其文炳也

聖人之文。與常人之文不同。巍巍乎其有成功。即是煥乎其有文章。故曰其文炳也。

八卦餘生 卷十三 草

文海堂

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

此非君子革天下。乃天下大革。而君子小人皆變。蓋九五。大人虎變之極功也。在君子則乘時奮庸。文章功業。煥然一新。在小人則鼓舞樂生。面目舒張。頓覺改易。諸家以革面為未能革心。非也。俟我后。天下之民歸心焉。豈是面從。革面者。如俗言換過頭面。蓋君子有文章禮樂。故言豹變。小人無文可言。但覺氣象鮮妍。故言革面。面乃容色之見于外者。上六居卦之末。是革道已成。故其象如此。此時但當嘉與天下更始。不必更有勞擾。若

作聰明而好多事則天下不安如秦皇漢武可已而不已凶之道也居貞則與天下共享和平之福何吉如之

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子處亂世其文彩亦鬱塞而不舒如秋冬之際雖有嘉木亦皆零落憔悴一乘陽氣則滋長發榮宇宙皆燦然有色矣故曰其文蔚也小人順以從君夫曰順則無違逆曰從則中心悅而誠服豈是面從

因草天下之大事也寒暑相革而成歲征誅相革而成代推之一國一家事事物物莫不有因革焉要之以不

八卦餘生 卷十三

革

三

文會堂

變革之心為不得不變革之事則本天道人心以從事而不以己私與之乃可以言革也當其未可革也聰明才知一無可用不敢多事以為天下先及其時當革也成敗利鈍一無所顧不敢處後以全身君子觀于革而革之道思過半矣

巽下 離上

鼎元吉亨

本義鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象以巽木入離火為鼎之用故

其卦為鼎元吉大吉也天下以鼎得養大利也易飲血茹毛而為火食其為人之吉大矣亨者通天下而用之者也

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

程傳曰鼎之為器象卦之形也火風非鼎也而取義于鼎鼎所以養也聖人得鼎以成烹飪而思以敬養者上帝也次上帝而敬養之者聖賢也而不自私也順而推之必萬物得其養而後已也

八卦餘生 卷十三

鼎

三

文會堂

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

言巽則得乎順之道而非徒以柔也言離則盡乎聰明之道而非徒以虛也離虛中而居五柔進而上行也五剛也柔居之順而能應乎剛也諸家謂下應九二之剛甚不然君子無所不應何獨九二君以柔柔天下之剛故莫敢不服聰明所以居德而巽順所以用柔剛柔並濟安得不亨然則所謂鼎元吉亨者蓋不以鼎養論也取象于此而推其義也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正其位以居尊臨之以莊也。端冕垂旒天子穆穆所以凝承天命。蓋欲為君盡君道。雖不昂以容言。然未有不敬臨而能盡君道者。

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎所以烹也。而烹所以養也。烹必取潔。鼎必取新。故于未烹之前。顛趾而出其否。以為利也。否不出。則所烹者。汚壞而不可食。所謂否者。非必實鼎之物敗也。如汚漬而不可以滌洗。盡者必顛趾以出之。所以致其潔也。出否之象為棄賤棄賤所以取貴。初六象鼎之足。故以顛趾言。有逆用之。以為利者。顛趾是也。得妾亦取趾之象也。以其子顛趾。所以致新。得妾所以致子。主器者必以長子。故于鼎之初。特以子言之也。顛趾无咎之道也。朱子云。伊川以子為王公在喪之稱。恐不然。

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

顛趾悖常也。而有顛之以為用。則未為悖也。否出鼎潔。然後可以受佳實。所以從貴也。

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

爻詞不甚可曉。傳註皆以仇為初。疾為顛趾。夫顛趾去

八卦餘生 卷十三

鼎

三

文會堂

否鼎之利也。何為反為仇。且鼎既有實。何以言顛趾。顛趾何能有實。程傳推開說。殊不了。然大約自鼎言之。二為腹。九居之實之象也。有實鼎之正也。仇如物性之相反者。性相反。則相妨。故以為仇也。性既相仇。則相嫉。忌而不可以相就。蓋雖同為食物。而不可一鼎烹任。但使不相即。則可各成其味。故吉。此亦牽強就文解之耳。終未快然。正義以仇為匹仇。亦臆言之耳。

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

慎所之似是味不宜相雜。終无尤。則成味矣。

八卦餘生 卷十三

鼎

三

文會堂

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

草變革也。鼎耳何以革。卦以五象鼎之耳。九三何言鼎耳。鼎不動之物。何行可塞。程傳又以虧悔為失其悔。文理不象。此爻更不可曉。大約九二九三皆鼎之腹。故九二言鼎有實。九三不言實。不待言也。三居巽之上。上接于離火。為極木火相迫之力。草變革也。草至于耳。俟乎大候過度。而及于耳。耳革。則鼎中之實。其敗可知。其行塞者。和五味而進之。君宰夫之職。鼎實既敗。無味可進。為失其職。將志意漸沮。而其行不舒。雉膏不食。言雖有

雉膏不可得食矣。雉膏非不美，其所以烹之者，失其宜也。方兩虧悔，似與鼎義无涉，亦欲言之，恐大鑿，姑闕之。

象曰：鼎耳革，失其義也。

愚按此文似是喻不善用才者。士雖有抱負之實，以任使不當，遂不能盡其才。如雉膏定棄為可惜也。終吉者，尚有鼎之用，不以一烹之失而遂廢其鼎。士有士之用，不以一用之誤而終仇其才也。程傳專推而言之，只就君臣遇合立論，雖易措詞，然于文詞則仍未喻也。失其義者，鼎耳革為傷其耳，失鼎烹之義乎。

卦餘生 卷十三 鼎

文會堂

九四：鼎折足，覆公餗，其形渥凶。

此文大意自是大臣不稱任使之象，但自鼎言之，折足覆餗，形自當有沾濡之咎。朱子非之，以為刑剝為重刑，凶已甚矣，何又言凶不已復乎？且夫一鼎之覆，何至加以重刑，雖大臣誤國，義所當誅，然自鼎取象，則形渥已足矣。其言凶，則渥之中，亦有傷生之義。

象曰：覆公餗，信如何也。

似是謂小人不度德量力，而輕受重任，畢竟何如。

六五：鼎黃耳，金鉉利貞。

註以五為耳之象是矣，但黃耳金鉉亦不可曉。利貞亦似只是不宜移動，所以成烹飪之功也。

象曰：鼎黃耳，中以為實也。

不甚曉。

上九：鼎玉鉉，大吉，无不利。

玉自是貴重之物，而施于烹飪之鼎，以為鉉，亦似非宜。然則所謂鼎玉鉉者，或廟中之鼎，以為重器，非尋常日用之鼎也。春秋納卻鼎于大廟，意此類也。貴重之器為朝廷用，故大吉无不利。如子貢之瑚璉是也。

卦餘生 卷十三 鼎

文會堂

象曰：玉鉉在上，剛柔節也。

鉉在鼎之上，乃鼎之蓋也。鼎金體而鉉玉飾，為得其宜。故曰剛柔接也。重器為朝廷光與折足覆餗者，天壤不侔矣。鼎之為卦，取象小而寓意大。鼎欲潔，故利在去否。鼎欲肅，故貴于遠仇。鼎欲時，故戒以行塞。覆餗則鼎失其用，利貞則鼎得其養。上九金玉，則超然于凡鼎之外矣。其在士也亦然，潔已所以自修也，致一所以利用也。去塞所以及時也，受大而能任也，居貞而自重也。若夫金玉之器，迫出于士流，則又天民之最貴者，但文象多

不可曉雖傳註反覆百十言未敢信以為必然也。

八卦餘生卷十三

六會堂

八卦餘生卷之十四

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫

擎天珠耀景福
家訓家模珠沈重梓
可行元燈桂芳

震上 震下

震亨震來虩虩言啞啞震驚百里不喪匕鬯

一陽奮于二陰之下故為震震則萬物昭蘇故亨震來則虩虩威所感也震後則言啞啞天威霽也震驚百里震之遠也不喪匕鬯長子之事也不喪者能任長子之事似當另言蓋震長子也程傳以為誠敬之心雖以

八卦餘生卷十四

六會堂

雷震而不喪匕鬯道學氣之甚矣夫雷霆而失者者未之聞也何獨以不喪匕鬯為貴乎

王弼以為威震驚百里則是不喪乎匕鬯矣正義釋之云明長子威震于一國此說于理似長蓋以雷言之則天威之所動率土皆同不當止言百里以長子言之則百里之地是其封守苟能威震一國則是政刑修明可以保國故云不喪匕鬯以匕鬯言者長子為宗廟社稷之主莫重于祭祀也不然雷之威亦未有恰當舉匕鬯而震者聖人立言似不如是之無味也

彖曰震亨

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

虩虩恐也恐則致福則法則也法則致笑生于憂患死

于安樂也詩曰敬天之威于時保之是也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主

也

天威之所震遠近皆驚守宗廟社稷長子之任以象辭觀之原不相聯

象曰洊雷震君子以恐懼修省

八卦餘生 卷十四 震

二 大會堂

恐懼者所以畏天之威修省者所以盡恐懼之實不徒一時之凜悍而已

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

統以震言之則六爻皆有震驚之象但人之所處不同九有陽德初未終事故不懼則不能修省不修省何以得笑言吉可知也初九震之主為動為長子始而大甲

顛覆典刑繼而伊尹復歸于亳也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恒人之情無所警戒則玩玩則肆肆則無所不為而頑

厥命震則恐恐則收斂而致福子曰愛之能勿勞乎君父之事也故溺愛者不明而成人在始貴于早教訓象之所言夫子不能加一辭也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

此爻不可曉震天之威矣震驚其人足矣何至喪其貝乎天威之所震安所避之豈九陵可免乎且卒然而震何處便得九陵即有九陵亦安能便躋之傳又謂二當避初竊詳二亦震體也非二三則初不成震同為震而又避初乎凡此皆不可通之曲說也六二在他爻為得

八卦餘生 卷十四 震

三 大會堂

位。在震則為陰柔故震來則厲震之甚矣億語辭也見王弼註喪貝雖不可強解然在我者安得而喪之為震所喪者亦必在外而不足貴者也意者因震驚避不暇顧其所有而喪失之乎此見不義之積不能守于天威震疊之時亦可警也躋于九陵升高明也勿逐不必戀其所喪也七日得震不終怒也升于高明是為能圖其新七日得天亦復于其故然視笑言啞啞有間矣此見人不經震驚不能改圖大意似如此

象曰震來厲乘剛也

若以剛為初。當言剛乘。不當言乘剛。乘者。二乘之也。意者以震為剛乎。

六三震蕪蕪震行无眚

蕪蕪。恐也。正義曰。蕪蕪。畏懼不安之貌。震未有。不忍懼者。貴在因震而得所行。耳得所行。則无眚矣。

象曰震蕪蕪位不當也

正義曰。位不當者。其猶竊位者。遇威嚴之世。不能自安也。三震體。居震之上。以六乘剛。為處非其揆也。

九四震遂泥

八卦餘生

卷十四 震

曰

文會堂

九四。以陽處陰。志氣衰頹。雖震不醒。故遇震而靡。遂入于泥。遂之為言。惜之也。言其負。丈夫氣。遂一旦潦倒如此也。孟子曰。自棄者。不可以有為。震九四是也。泥者。下陷而甘處于泥塗之中也。

象曰震遂泥未光也

無復振勵。恢弘之氣。故云未光。

六五震往來厲億无喪有事

五居位而六乘之。于他卦。為柔中為順。但在震則陽位而陰居之。非陽明之人。故有往來厲之象。往來厲者。陰

不靜而為強陽。以自張。煩數無定。危厲而不自安也。雷以不震為威。君以不震為武。往來厲。雖失體。然志在振肅。是以無所喪失。而可以有所事。蓋事雖操切。而人心知懼。故也。

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行者。矜持之甚也。故往來厲。無時無處而不矜持也。矜持以事。事無所喪矣。

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

八卦餘生

卷十四 震

五

文會堂

索索。消沮。矍矍。驚顧。自守不暇。尚敢有違乎。故征凶。蓋上六陰柔之極。而處震自反不縮。中心驚惶。不必震于躬。當其震鄰之時。而已惕然。不自寧矣。然以其知畏也。能存戒。猶可以无咎。婚媾有言。程傳以為震動者。有怨咎之言。或未然。婚媾。明指婚姻之事。蓋象既震動。則婚媾自不能安吉。但其故不可詳。意者。震長子也。主坐者也。必求婚媾。以共承宗廟。以其體屬震。而處陰柔。故不能暢遂。而有震動不安之象。乎戒之也。

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中未得。中心未能自得。故致索索矍矍。子曰。內省不疚。夫何憂何懼。未得者。歎也。有疚也。畏鄰戒。能因人自警。所謂不遠之復。詩云。畏天之威。于時保之。

震長子之卦也。故以主鬯為重。其用則天威也。以震致福。所謂殷憂啟聖者乎。但衰用之則不威。故于九四无取焉。爻詞多不可曉。

☳☳ 艮上

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

陰土也。一陽加于二陰之上。則土之最高者。故為山。山

八卦餘生

卷十四

艮

六

文會堂

不動。故為止。夫山。靜物也。言艮而止已具矣。而又以蕪山為艮。則止而又止。止之無用者也。取之于身。是為艮其背而已矣。凡四肢皆有所動。動而止之。則一身之動定。皆自我操之。艮其背。則是止于不動之地。一身之動定。不相關涉。堅守其塊然無用之身。而無驚飛魚躍之趣。如木偶然。故不獲其身也。殆視聽言動。俱失其常。寂而就枯槁者乎。其庭其人。即艮背之廷之人也。行者。人行之也。離世絕人。不可親。就其庭。虛若無人。如汴隨務光之流。下此如陳仲子。鮑焦皆高亢自異。不屑與人

相接。僅能自免其身。異于世之逐逐者。以言乎及物。則全無交涉。天下將焉用之。天地豈令人止于無用之地哉。故但能无咎。不足稱也。止。美德也。艮。莖卦也。卦辭似不應如此說。但卦辭言凶。言悔者。有之不盡佳也。艮以

蕪山。故不佳。非艮之咎也。如九三。艮其限。以為心病。則艮背何獨不然。若如傳註。忘我忘物。極口稱贊。恐不獲

不見。非好字面。天下豈有不獲其身。而可以為人子哉。然則士不當言修身矣。故不可通也。朱子以不獲其身。為止而止。不見其人。為行而止。恐天下亦無如此癡人。

八卦餘生

卷十四

艮

七

文會堂

彖曰。艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。

此所以貴于止也。時止則止。止以時也。時行則行。非全止也。惟其能以時止。是以能以時行。一動一靜。不失其時。則其道光明。止乎其所不得。不止行乎其所不得。不行。子曰。于止。知其所止。夫子之仕止久速。皆此道也。其道光明者。其行其止。為法為儀。即時行時止。為法為儀。即時行時止之道也。註乃言艮體篤實。故有光明之象。則又但取象于艮。而出以時。動靜之外。或未然也。

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

此燕山之所以為病也。不曰艮其背而曰艮其止者言艮已止矣而又艮其止止而又止止之過而無用者也。止其所者止于其所不動者也。上艮下艮以相敵應不相與言不相通也。是以不可運轉凝然不動不獲其身行其庭不見其人无咎也。夫子語意分別似自明白。若如安其所止之說則吉莫大焉。可僅曰无咎而已乎。

象曰燕山艮君子以思不出其位

八卦餘生

卷十四

艮

八

文會堂

君子觀于燕山之艮不求為艮其背而求為艮其思可謂善用艮而亦可知艮背之非正矣

初六艮其趾无咎利永貞

趾所以為行也。艮其趾有所域而不敢輕動者矣。如此則不至于履錯故无咎。然須長能如此乃可。故又利永貞。子曰。非禮勿動。夫止亦言其心耳。而六爻皆取象于身者。固是因爻立象。其實亦以心主神明四體司欲不見可欲使心不亂理之常也。耳目之官不思而蔽于物。物交物則引之。而心有不能自持者矣。故檢身不可不

嚴是以心與形交責之也。孟子曰。氣壹則動志。是也有行必先趾。故艮其趾。

象曰艮其趾未失正也

何以言艮其趾也。心欲動而次且是趾不可也。趾不動則心雖未能不動而防維不決。故云未失正。若趾一動則未可知。是以君子貴慎之也。

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓進于趾矣。其隨則股也。股腓之所隨也。不拯其隨。是心雖欲止而不能堅持。至于股動而人欲之私遂不可遏。則併其腓而不能止矣。其實動非其所好。故其心不快。蓋不遏意也。凡人介在理欲之間。行止交戰而未決。蓋欲止欲行者屢矣。竟不能自克而往。迨一往而後悔其動之失也。此止之不能自堅者。是以初利于永貞也。二艮體六性柔。雖得位而不能斷。故有此象。或以比之孔孟之于時君。諫不行。言不聽。雖去而其心不快。恐方在一身取象。未暇及外也。

八卦餘生

卷十四

艮

九

文會堂

象曰不拯其隨未退聽也

腓欲止。股不能退聽。而冒昧以動。道心不勝欲心。遂舉

其身以殉之。以是為失良之義也。宋林大中自謂立得此小名節。一旦捐棄。至于痛哭而不可悔。真所謂不極其隨其心不快者。

九三良其限列其夤厲熏心

限身之分際也。良其限則但止其所止而不顧一身傳以夤為贅。為上下之際即限也。列絕其夤。上下不相分屬。則一身僵直而為無用之身矣。三處良之上。良體已成而又加以良卦合二良為一體。而良則自率其性。故三但止其所止而不顧一身。故有此象。所謂上下敵應。

人卦餘生 卷十四 艮

十一 文會堂

不栢與此。兼山之所以可慨。而吾以良背為不然者。以此也。

象曰良其限危熏心也

一身之中。上下不相屬。身將危。心安得不熏乎。聖人此語為假人傳神。

六四良其身无咎

四則又一良矣。而處下良之上。出其所固止者。而但以止用。故良其身。則一身皆止。不但趾與腓而已。止其所宜。止以待天下之動。故无咎。咎生于動也。

象曰良其身上諸躬也

所謂可以止則止也。此言止諸躬。則良其限。為不能止諸躬可知。

六五良其輔言有序悔亡

五處上為輔之象。天下之福患皆從口出。良其輔。而不敢輕天下之心。故不敢矢口而談。而言有序也。悔亡者。慎言其餘。則寡悔也。似亦不必指君。

象曰良其輔以中正也

言不輕發。則言為天下法也。中正得言之中正也。

人卦餘生 卷十四 艮

十二 文會堂

上九敦艮吉

上處艮卦之成。惟有一良而已。止則無所不止。不但趾腓。限輔。一偏之止已也。惟敦篤其良。以待時行。故言止之大者也。

象曰敦艮之吉以厚終也

厚終。即永貞之說也。

艮。天地之大止也。此必有大用矣。然而六爻皆取象于身。何哉。惟人為能盡止之理。惟良為能得止之正。人得其良。良得其止。而天地之大。止不出身而具矣。止。燕動。

靜故曰時行時止。非一偏之用也。思不出其位。君子之止。如是已矣。夫思者。神明之用。止之官也。一身聽命于心。安有所謂良趾。良腓。良限。良輔者。殆原憲所謂克伐怨欲不行者乎。以強制之功。為止之事。苟不永貞。一決而萬有餘喪矣。然燕山則又失良之義。惟救良者稱焉。

漸女歸吉利貞

本義云。為卦止于下而巽于上。為不遽進之義。有女歸之象焉。是也。言漸則言女歸。天下之漸。莫宜于女歸者。也。女歸以漸。故吉。苟或不貞。則又無以漸為也。故利貞而漸之道。于是可觀矣。

彖曰漸之進也女歸吉也

本義云。之字疑衍。非也。言漸之乃進也。不遽進也。女以是道歸。則吉也。

進得位往有功也進以正可以正邦也

進而得位者。漸進而陰陽各得其位。得位。謂各得其職。故可以有功。女得婦位而宜家。士得升朝而宜國。然皆進以正者也。女歸以正而正家。士進以正而正邦。孟子

曰。君子未嘗不欲仕也。又惡不由其道。漸之謂也。其位剛得中也。

以卦言之。則順與止合。而為漸。以理言之。亦必有剛德主于中。而得其中。然後所得之位。有所主持。而可以有功。而正邦。以卦之得中言之。則三與五也。而五為君主之爻。故傳註專指五言。

止而巽動不窮也

物未有不動者。惟無意于動者。為能善其動。故止而巽。非以為動也。而天下之善動。從此而生焉。可以動而動。而動不窮。至誠無息之義也。若躁妄之人。則安能以動。氣至則張。氣衰則弛。凡以血氣用事者。未有能任天下之事者也。孟子曰。其進銳者。其退速是也。

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木。非一日之能也。漸也。故風山漸也。徙義崇德。居德之位也。是集義所生。非義襲而取之。故觀于漸。而知所以居德也。道德齊禮。善俗之漸也。家齊而後國治。國治而後天下平。為邦百年。然後可以勝殘去殺。故觀于漸。而知所以善俗焉。居身及物。不求一切近功。故能

有為原泉混混。不舍晝夜。盈科而後進。放乎四海。漸之謂也。

初六鴻漸于干。小子厲有言无咎。

鴻水鳥也。干水涸也。止于其所。似不當言漸。亦以其初動者而取義歟。鴻漸于干。士之安處于下而無位者也。小子陰邪。無知之小人也。厲病也。危也。有言譏謗也。士伏處窮巷。無知小人侮辱而危之。病之謗議之。雖覺難堪。然實勢所不免。過非已作。何咎之有。

象曰小子之厲義无咎也。

八卦餘生 卷十四 漸

單言厲舉其重者。義无咎。非真无咎。義无咎也。小子對大人言。

六二鴻漸于磐。飲食衎衎吉。

居莫安于磐。漸于磐。為得所居。而無有患害。故飲食衎衎。紆緩而自得也。吉占也。六二柔順中正。故進以漸。而得飲食之安。凡士之善其進者。必從容審處。而擇其安。不肯為行險微倖之計。

象曰飲食衎衎不素飽也。

飲食衎衎。盤之所有也。不素飽。又就飲食推言之也。士之漸進也。非苟以自利也。有所事事。不為素餐爾。不素

餐而言衎衎者。得之以道人。浮于食。故志意安舒。而自適。而竊位之人。其心多愧。非強陽而自矜。則苟祿而度朝夕。全無閒適之趣。此亦天真之不容昧者。各人自知之。未易以文辭論也。

九三鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

九三處艮之上。為止之主。未可以進。然而進者。為希心過高。鴻漸于陸之說也。陸非鴻之所安也。既迷于進。則是妄進。妄進豈能善其終。故在夫則為征不復之象。不復者。往而不返也。在婦則為孕不育之象。不育者。羞而不舉也。蓋不宜動而動。無所往而不凶也。利禦寇者。進也。兵以進為勇。退為怯。勇于進者。禦寇之利也。三艮之主。為能止。故利禦寇。禦之者。止之也。

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。

士以道相勵。眾方止而獨進。故有離羣之醜。婦以身事人。又不以道相從。故有不育之羞。凡此皆進之不以其道。躁而不能貞者。但其志在于進耳。未有失順之事。故其順猶可用也。以其勇進為捍圍之資。可以相保。斯有

八卦餘生 卷十四 漸

三 次會堂

取爾。朱子曰。言上下同心協力相保聚。足以禦寇也。

六四鴻漸于木或得其桷无咎

四為巽之主。巽為木。故有漸于木之象。木尤非鴻之所安。是亦不宜漸而漸者。士不度時度德。而安處高位。將有不安之象。但能審擇安處。不與羣鳥爭枝。則亦可以无咎。如鴻雖不木棲。而或得其桷。亦可以容趾。桷。橫木之平者。此見世雖有不安之地。未嘗不可求安。聖人無危地。以此。士顧審處。謂何耳。

象曰或得其桷順以巽也

八卦餘生卷十四

漸

文會堂

惟順與巽雖高不危

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵。阜之高者。高止矣。進而愈高。極漸之所止。漸亦止矣。以漸而愈高。則非驟致也。故為婦三歲不孕之象。三歲不孕。難之也。其進也以漸。是以難也。然而有進道焉。終將漸之。故莫之勝。言莫能阻也。必如是始吉也。傳註以陵為象君之位。甚非也。君位可漸乎。若既已為君。何漸之有。又以婦指二。謂為三四所隔。夫五既君。君之配。誰能隔之。且既為人所隔。是未得相合。何以得稱婦。天下

豈有未合之配。而責其三歲不孕者乎。又謂中正之道。必有亨之理。不正。豈能隔害之。故終莫之勝。然則將此隔。五二之三四。發落何處。能使漸卦無三四爻乎。不然。則三四終在也。故不敢從也。

象曰終莫之勝吉得所願也

磐也。陸也。陵也。皆非鴻之所止也。然在磐則安。猶為其遠于干也。在陸則不安。或謂其遠于磐也。若陸則視陸又甚矣。而反得吉。何也。諸家但隨文立義。于此等處。竟不照顧。何以令人信從耶。反覆思之。漸漸進也。進而求

八卦餘生卷十四

漸

文會堂

所處也。以其進也。磐陸與陵。無所分也。以其處也。陸者水之反。豈鴻之所安哉。磐與陵。雖不言水。然水鳥之所止。其必近水可知。今不求其故。而但以高言之。彼鴻之所飛。何高不屆。彼漸于木。而處朽木。豈鴻常棲之處。漸于遠而為儀。遠又豈有停泊之所耶。馬季長言。漸之為義。漸漸之于高。故取山石陵隆。以應漸高之義。不復係于水鳥。似欠安。

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸當作遠

遠。雲衝也。所謂鴻冥世外者歟。而其羽可用為儀。人之

所仰也。士鴻冥令人可仰而不可即。其丰裁可以儆刑一世。吉何如之。殆朱張之流歟。

象曰其羽可用為儀。吉不可亂也。

超然獨立于塵埃之外。孰得而亂之。

漸之道尚矣。不專為仕進者設也。凡事莫不皆然。是故富不以漸而致者。必有悖出之患。貴不以漸而暴起者。必有折足之凶。大凡世有无妄之福者。亦必有无妄之禍。理之不可易者。是以不義而富且貴。于我如浮雲。非獨秋之亦畏之也。孟子曰。流水之為物也。云云。漸之謂也。

八卦餘生

卷十四 漸歸妹

六

文會堂

三三 震上

歸妹 征凶 无攸利

兌少女。震長男。少女從長男。歸妹也。妹。少女也。女無有不歸者。而征則凶。漸之所以利女貞也。娶婦所以求內助也。不能正始。安能正家。何利之有。

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。

男女媾精。萬物化生。故歸妹。天地之大義也。天地不交。則萬物不生。人道之好惡。天地之所不能違。蓋若是其

重也。終始。終始。其道無窮也。

說以動所歸妹也。

不動以正。而動以說。彼說而此動。則是以色升。故所歸者妹而已。少女徒為可悅。非婚姻之正也。

征凶位不當也。无攸利柔乘剛也。

位不當。不當正內之位也。女自行。則非夫婦。故女漸則得位。而征則失位。柔乘剛者。女從男也。始之相說。終必受制。苟且一時。貽不可悔之患。何利之有。

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

八卦餘生

卷十四 歸妹

九

文會堂

雷動在上。動已小矣。何所說而動。非動之正。是為歸妹而已矣。傳曰。如好好色。好色固有同心。雖君子不能外人情而為人。然而君子防之甚嚴。必為風山之漸。而不為雷澤之歸妹者。蓋永規其終。而不知其必至之故。女德无極。陰不可長。將來必受其累。當杜之于早也。歸妹為人之終始。一失其正。則敝如漢成之禍。水。唐高之狝。皆為禍之最烈者。凡人居室。亦未有不然。禮樂亂之所由生。有以也。歸妹。繼漸而言之。誠欲人知所慎也。初九歸妹以娣。跛能履。征吉。

九有陽德。初起下位。女之正而卑者。故為娣之象。娣。妾媵也。惟歸妹以娣也。故為跛能履。跛不能正行也。然惟其為娣也。雖跛亦為能履。雖不能正。不害其為行也。征吉。征者女自行也。娣之事也。吉也。

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒常德也。雖以娣歸。乃能守其常道者。與說而動者不同。媵能承君相助為理。雖跛履吉也。

九二眇能視利幽人之貞

九剛德與初同而處二。是為得中。女之正位乎內者。眇能視。不敢遠視也。丘氏曰。妾之從嫡。必當如跛者之履而不足以有行。則無逼夫之疑。妻之從夫也。必當如眇者之視而不足以有明。則無反目之嫌。此論最直徹。幽人。淑女也。而利貞。婦道也。

八卦餘生 卷十四 歸妹

六三

象曰利幽人之貞未變常也

幽人之貞。出人之常也。不妄說。以守幽人之常。女之最重而吉者。故利之也。利其未變女之常。可以為婦者也。

六三歸妹以須反歸以娣

須。女之賤者。六三為說之主。女之最賤而不正者。以須

歸。視娣又遠矣。始以不正歸。終必以不正棄。反歸。棄而歸也。惟以為娣一着。苟以從人而已矣。亦終不能如跛履之征吉也。此說而動。所以凶而无攸利也。

象曰歸妹以須未當也

未當者。為妻為妾。皆未當也。蓋不正之女。无所施而可也。程傳說此爻。殊不可曉。既以須為待。則女之行未失其正矣。何過之有。乃云六居三為不當位。德不正也。柔而尚剛。行不順也。為說之主。以說求歸。動非禮也。上无應无受之者。无所適。故須也。女子之處。如是人誰娶之。

八卦餘生 卷十四 歸妹

二 文身室

不可以為人配。夫當反歸而求為娣媵。則可也。夫六居三。女之遇也。不當位。非其罪也。何以為德不正。柔而尚剛。女之性也。行即不順。女貞未有虧也。既云尚剛。何以又云以說求動。爻辭明云歸妹以須。是已歸也。何以言无受之者。此卦本論歸妹。非孝女平日之性情也。但女德无失。即可歸。豈問其所居之當不當哉。若如所言。則女子不幸而生非其地者。當不可適人矣。且九三之須。與九四之待。何所分別。而以意輕重之耶。

九四歸妹愆期遲歸有時

九四之德與初二同。而四震之主。為歸妹之正。愆期未得及時。雖遲歸而有待。不肯苟行也。九四之所以愆期者。未必愆期也。惟其正也。雖愆猶必有待也。甚言其不肯自輕也。故象言愆期之志。

象曰愆期之志有待而行也

六禮不備。貞女不行。志不苟從。雖愆期不悔也。

六五帝乙歸妹其君之袂。不如其娣之袂。良月幾望吉。

帝乙歸妹。婦之最貴者。袂所以為容也。君女君也。女君有莊靜之德。貴不以飾也。故君之袂。不如娣之袂。良而有莊靜之德。貴不以飾也。故君之袂。不如娣之袂。良而

八卦餘生 卷十四 歸妹

三 文會堂

婦德之所重可知矣。娣。少女也。以容悅為事。故其袂良。而女君則不以此為重。所以見婚姻之正。而說以動者。之為娣也。月陰也。幾望。陰未盛。不敢擬君也。婦德如是。最為吉矣。歸妹之美者也。帝乙歸妹。王弼註。謂歸妹之中。獨處貴位。故謂之帝乙歸妹也。其君之妹。謂帝乙之所寵也。即五也。為帝乙之所崇飾。故謂其君之袂也。此則帝乙歸妹者也。傳註。皆謂帝乙下嫁。程傳。謂帝乙正婚姻之禮。明男女之分。雖至貴之女。不得失柔巽之道。有貴驕之志。而說皆通。未知孰是。但以本卦考之。爻詞皆

皆論女來歸之事。若如傳所云。則又是嫁女之事。文義不合。且帝乙制婚姻之禮。獨不婚媾乎。從弼之言。則于女君及六五。為女君之義。與夫婦之袂。良月幾望吉。皆順而无滯。若如程傳言。不免費許多曲折。且既謂五以柔中。在尊高之位。則是主君无下嫁之禮。若是帝乙。又不足以當五也。

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也。其位在中以貴行也。

在中位。在五之中。匹君者也。以其貴行。自當尊重。豈與娣爭容哉。

八卦餘生 卷十四 歸妹

三 文會堂

上六女承筐无實。士刲羊无血。无攸利。

上六。動之極。而說之甚者也。男女不正。于斯為極。故不足以承宗廟社稷之重。承筐。婦之事。承筐無實。則無供蘋蘩之職。刲羊。士之事。刲羊无血。則無以盡牲殺之敬。永終知敝。于斯馬在。可以鑒矣。

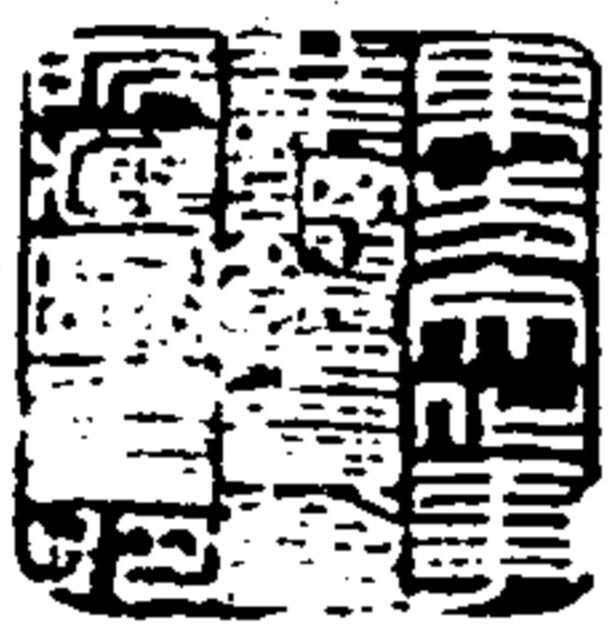
象曰上六无實承虛筐也。

女承虛筐。安所用之。歸妹之無終。不可不慎也。情欲之感。人道之常。聖人所不能禁。然人道之始終。聖人自有歸妹之禮。禮不以情欲起。而實未嘗不順人之

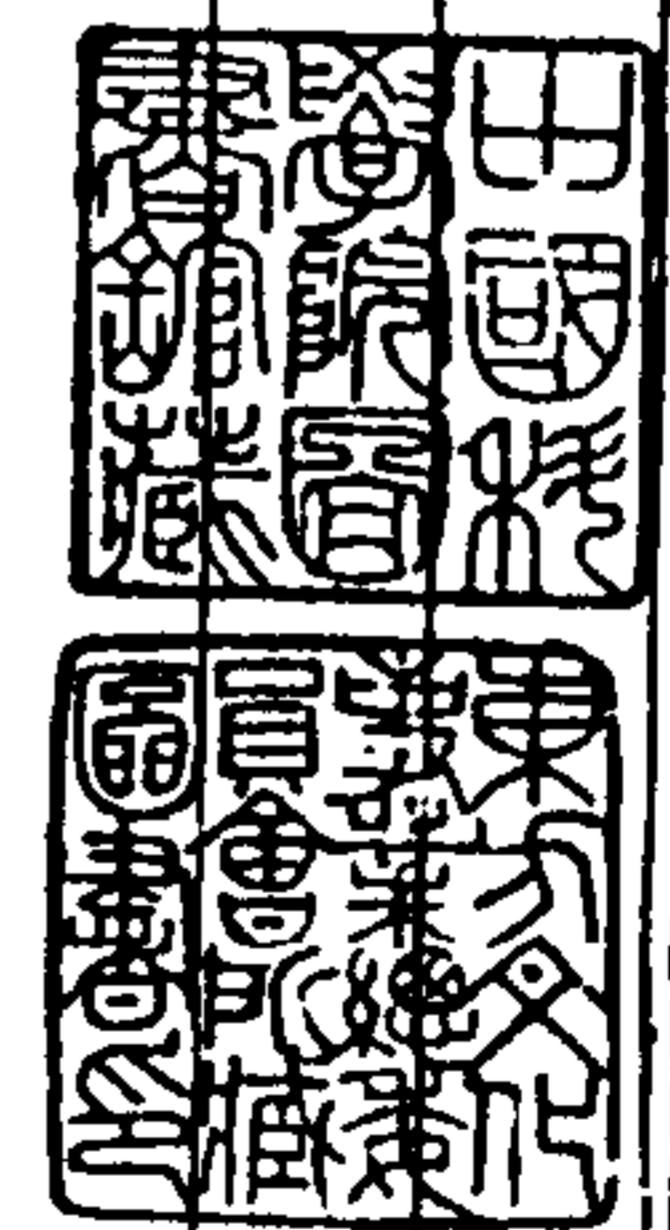
情欲欲而得其正。則生生化化。為天地之大義。欲而失其正。則虛筐反歸。而人道之醜。有不可言者。君子以永終知敝。誠慎之也。

八卦餘生 卷一四 歸妹

西 文會堂

王假之勿憂宜日中

明動為豐。亦言其氣象耳。豐則亨矣。極治之時也。王假之假。格也。王德格天。以致此也。明主履此。則有憂危之心。徒憂勿益也。故教以勿憂。但宜日中耳。宜日中。時加保持。不使之過也。

彖曰豐大也明以動故豐

未有昏亂之世。能以明動者。亦未有豐盈之世。動不以

八卦餘生 卷十五 豐

一 文會堂

明者。

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

大者。天下之大事。王履此豐盈之時。宜敦尚天下之大事。以與斯世共享治平。不宜忽忘。不宜苛細。以失天下心。宜日中。宜常如日中。日中天則四海無偏照。王有一處不照。則天下必有一處不得其所者。故曰。宜日中。宜照天下也。然則聖人何嘗不用明。奉三無私。以臨天下。明之為用大矣。子思曰。惟天下至聖為能聰明睿知。足以有臨也。

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎况於鬼神乎

論語引易不恒承羞子曰不占而已矣又曰加我數年五十以學易可以無大過甚言易之當學也向雖習讀之而未能確見其所以然今讀此日中則昃教語令人一切幾幸之語凜然冰消而後知讀易之晚而不占者多也即以此豐之一卦論之令人豁然知盈虛消息有一定之理而人必不能與造化爭凡營營逐逐爭利爭名求仙求佛求長命求富貴無了無休老死而不知止

八卦餘生 卷十五

豐

二

文

者皆世上必不可妄得之事而凡居豐履泰者皆有限之過可畏而不可驕也或亦有見及者謂富貴之極者可懼而未至于極者猶無妨也則又不然富貴之事無窮盡而分量所受各有限制故所處之地位視他人或有未至而在我之分量則為已滿天地有天地之盈虛各人有各人之盈虛千百異態豈能相同凡人履富貴而不知足乃不知農家有終歲勤動而衣食或不給者矣一旦苟得飽煖即為豐盈豈敢期美食美衣比于中人之家然後為盈哉苟能長足衣食亦不敢恣肆何況君

子一時一刻而可忘持盈之慮耶寧獨境遇有定不敢妄觀即威力可以加人有求必若可遂寧節之而不敢輕用甚至如言語之細若可以快意而莫之敢忤亦寧慎之而不敢輕發所以然者無論富貴貧賤賦稟有限即才情識力亦莫不有盈虧焉人豈知之乎吾見世上小有才之人不自度量極其奸雄無不使盡然究觀其終亦未有不折者彼自以為聰明人以為大愚也吾讀是卦而為之快然也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

八卦餘生 卷十五

豐

三

文

君子無不愛也而人之命為重君子無不可以造命也而刑獄生死所關于人命為尤切故聖人尤憐憐焉非威則法不肅非明則情不盡故必合明與斷而後可以折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初非初豐之時乃論豐自初始也九秉陽明之德所以為豐也遇其配主以守豐也配主傳註皆指四言但雖旬雖字說不去蓋九本美德九四之九與初同何以言雖旬凡雖之為言不宜如此而雖如此也今乃言彼雖

有美德乎。則何以出口。且既云配主。是初為配而四為主。故言配主。非以四配初也。配人者乃雖所配之人乎。理之最不通者。然則何也。此殆舉二卦全體而言之也。雷電合而為豐。有明無威。有威無明。皆不足以致豐。故合二卦而言之。遇其配主。蓋以火配雷。以明配威。而為此豐也。明與威各致其用。相成而不以相妨。故雖旬无咎。旬。勻也。不嫌並用也。夫爻也。乃舉全卦而言之乎。不知六爻皆論豐。各指其豐中之一事言。初之无咎。五之吉。二三四六皆有之。而二三四六之蔽。即在初與五中。

八卦餘生

卷十五

豐

四

文會堂

但各爻分言之耳。此則先論豐之所宜。故舉全體言之。往有尚。言合明與威以往。則德日修。功日懋。聖人之所嘉尚。待此道也。雖以尚豐可也。

象曰雖旬无咎過旬災也

明過用則失之察。威過用則失之暴。故過旬則為災。

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

二處離中。為明之主。居豐之時。宜無不明。豈知極明之世。乃有極蔽之事乎。豐其蔀。日中見斗。註。蔀。障蔽也。大其障蔽。故日中而昏也。雖聖明之世。君側不能無小人。

羣小煬灶。天日為昏。雖有憂盛危明之臣。往而從之。翻疑其言之不情。而有他意。必不肯信。如宋徽宗之時。羣小方侈為豐亨豫大之說。有倡為正言者。不以為狂。則以為迂。駭而惡之。推而遠之。不暇。况欲其聽之乎。惟委曲開論之。庶幾有孚。而發其蔀。猶可吉也。蔀者。蔀六二也。疑者。六二疑也。發者。發六二也。然則六二。乃處豐之君也。註既以二為離之主。而又以為臣上。應六五。然則是臣偶君也。

象曰有孚發若信以發志也

八卦餘生

卷十五

豐

五

二八

人臣苟欲効忠于君。惟有懇懇款款。盡已之誠。庶可以發君上之蔽志。而有所濟。凡痛哭流涕之談。情雖切而意已疎矣。

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

三之蔽與二同。折其右肱。視往得疑。疾又甚矣。然盡其在。我雖傷而不用。臣无咎矣。傳註以沛為幡慢。甚非。沫。星至微。比斗為難見。幡慢安能蔽日。而使之見沫也。至云幡慢圍蔽于內。其闇更甚于蔀。夫圍蔽于內。並沫不見矣。說亦通。三離之上。明之極也。而不知見沫折肱。方在此。

時若之何不慎。三亦履豐之君與二同。无咎者。右肱无咎也。右肱。輔君之主也。以見沫而折之。非臣之咎也。

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豕方期王以大事以守豐而此乃云不可大事乎。以全卦論之。則在王當憂勤惕厲。故宜大。在爻辭則臣處君驕。臣諷之際。且慎守成法。未宜更張耳。

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

處豐亨之日。日之方中而見斗。君之蔽甚矣。四為大臣。孰蒞之也。不亦可愧之甚乎。大臣如此。賢人掉臂而去。

小卦餘生 卷十五

豐

六

文會堂

之矣。倘能于等夷之中。而遇其賢之可主者。猶可收拾。是以吉也。蔡京蒙蔽主聰。破壞天下。何異于日中見斗。識者憂之。教以收致賢人。使京能洗心惕厲。毅然改圖。不亦吉乎。無如其怙終不悛何也。二三皆象君。而四獨言大臣者。二三小人。不足以蒞君。處蒞君之世耳。四大臣。其奸其力。皆足以蒞其君也。

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

位不當。小人處非其位也。日中見斗。不釋于二而釋于

四。所以深責大臣也。行也者。天下事尚可為。不宜坐而待斃也。

六五來章有慶譽吉

大豐之世。容易為力。但能來致明哲之臣。則慶在國家。譽隆君上矣。何吉如之。五處柔。何以能來章。震體而柔。以不用為威。合離為豐。以不察為明。故有以盡人之才。而成章明之治。是故自以明者。人蒞之。自以為威者。人悔之。而不自用者。慶譽歸之。

象曰六五之吉有慶也

小卦餘生 卷十五

豐

七

文會堂

有慶故吉。

上六豐其蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覿凶

大豐之世。君尚不堪驕淫。而况于臣乎。豐其屋所以明得意也。而不知蒞覆之患。在其家矣。蔽于富貴驕淫。而不知禍之將及也。闕其戶。聞其无人者。彼方自以為得意。而不知高明之家。鬼瞰其室。已有聞其无人之象矣。三歲不覿。自蔽之甚也。驕倨自恣。而不與人相接。以趨于亡而已矣。凶莫加焉。

象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也

天際翔也。自謂飛翔于天際，無所不見，而不知乃自蔽于一屋之下矣。自裁者不與人接，如伯有之窟室似之。非明以動，不能致豐。既豐之後，不患威不足，而患明不備。故六爻皆以蒞言之。蓋暗主之闇，有難破，而明主之蔽，有更難破者。齊高洋雖不足當豐，然就其一時言之，亦猶開國之主也。矜功自大，恣情酒色，不善其終，不足為豐蒞之鑒乎。

旅卦 離上 艮下

旅小亨旅貞吉

八卦餘生 卷一五

旅

八

旅

傳註以山止于下，火炎于上，為去其所而不止之象。為旅，余意不甚了然。夫山既為止，火亦未行，何以為去其所止。吾意雖火也，夜息者，所以為明也。而明于山上，山非所常照之處，可暫而不可久。旅之道也。故為旅，羈旅于外，得適為難，但可小亨，即已足矣。而處旅之時，取宜守正，不可以為暫處于外。旅次不如意，不得已而有苟且之心，所謂造次必于是也。如此然後可以無失足之患，是亦可以吉矣。

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

山內離外，而陰居五，而處兩陽之間，是柔得中乎外而順乎剛也。山止離明，止而麗乎明也。羈旅用柔，柔之得中，而非陰柔也。剛存乎人，非我所能強，非旅所能敵，而能順之，則可以相安而無虞。止者，止其所也。止而能明，則非闇也。明有所不見，用悔之道也。

旅之時義大矣哉

以柔濟剛，以明照物，委曲于旅處之中，而權衡于人己之際，寧惟在旅宜然，凡事無不皆然也。

八卦餘生 卷十五

旅

九

旅

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

執法如山，觀物如火，折獄之道也。聖人言明，則必言獄，哀矜之心，無時不存也。明而慎之，而不留，死無恨而生無累矣。

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣，猥細小人之最卑下者。如此而處旅，為人所鄙惡，其孰矜之。不必災而有災之道，斯其所自取之災，非人之尤也。若以士君子而作此態，其災也必矣。初下六陰，故為此象。

象曰旅瑣瑣志窮災也

君子何嘗不處窮而志不可窮若瑣瑣則志氣窮迫蓋自窮之也如此自有致災之道蓋不合事宜不順人心災非不幸也

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二柔順中正能權時之宜故在旅則有即次之安懷其資則有裕用之美得童僕貞則有腹心之托旅之最吉者然此亦占辭云爾六二固能得處旅之道至于旅中之安吉童僕之得人恐不盡由此也

象曰得童僕貞終无尤也

童僕尤旅中之最要者童僕貞而旅次而資財皆可無患矣故特言之

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

居下則不宜過亢三處民之上則有自高之象乖戾不可過故有焚次喪童僕之道如此雖所處自謂以正而危必及之蓋旅之中儘有當變通委曲者三物執而不能故正而亦危上接于離故有焚次之象喪童僕不必亡失但失其心則不得其用與喪同也潘氏曰居剛

則用剛平時猶不可况旅乎

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

焚次則失所安傷莫甚焉剛德雖不可少以旅之中而以此與下則失之剛暴非其所宜故童僕離心其義有喪道焉即不喪倖耳非處旅之道也

九四旅于處得其資吝我心不快

九四處上卦之下而以陽居陰是為能下人者旅于處已至所旅之處而得所處矣又能得人之資吝資足以利斧足以防旅之善也然而處旅可矣非所以為旅之意也故我心不快蓋猶未得遂其求也蓋有事于四方故君子于役而志不在温飽故不以少有得而易其心于此亦見柔順下人雖為旅之正然守正不肯徇人故亦不能如志此如夫子之主蘧伯玉而靈公仰視飛

象曰旅于處未得位也得其資吝未快也

然也

六五射雉一矢亡終以譽命

旅于處但安處而已未能升進而得位也故雖得其資斧而非其志之所樂故未快也

離。文明有雉之象。士求文明射雉之象。一矢亡。落雉之
易也。終以譽命。道亨而有譽。君任而命隆也。

詳卦辭甚佳。旅之事畢矣。但一矢亡。未甚了然。伊川以
亡為亡雉。朱子非之。以為不無亡矢之費。諸家以為所
亡者少。不知是應亡耶。不應亡耶。雖云所失者小。得無
近于枉尺者乎。抑所求者雉。而不射則不得。有不得不
亡者乎。若亡矢得雉。則矢固在。猶未亡也。又不可以言
一矢亡。或以矢直也。一矢亡。以直往也。終以譽命。獲雉
而得所射也。似又近于穿鑿。註疏謂空亡矢而不能得

八卦餘生 卷十五

旅

三

文會堂

雉。燕傳謂不至于取亡矢而不射。尤覺無味。意者。雉文
明之物。以象士之觀光于上國。射者。士之所有事。射雉
一矢亡。以見士之一往破的。能有所為。而非無用者。斯
可以利賓于王。為無愧也。子曰。國有道。貧且賤焉。恥也。
殆斯之謂歟。重在射雉一矢。非真有亡矢可言。如此。則
可以相通而無疑矣。

象曰終以譽命上逮也

逮。達也。上達于君也。

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

旅即次。旅于處。旅之事盡矣。何以又言巢。巢鳥之所居
也。非所居而居之。有借枝之意焉。殆寓公之流歟。離為
火。上處離極。而九濟之以剛。故有焚巢之象。上九暴戾
不馴。喬亢自高。致戢自焚之咎。焚巢而無所容矣。先笑
者。眼空無人也。後號咷者。窮也。喪牛于易。以忽易之心。
自喪其所有也。牛象離。故云喪牛。大凶之道也。此文大
似齊閔王。凡狼戾之人。未有不自取窮者。無事不然。而
况于人乎。

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

八卦餘生 卷十五

旅

三

文會堂

以旅與下。以剛與下也。以旅在上。以剛處上也。謂之旅
矣。剛上下。皆不宜。然而妄自驕蹇。必不自免之勢也。其
義當焚。然則幾倖。不焚亦寡矣。以忽易而喪其牛。人莫
之聞也。言象惡之甚也。雉牛俱離。象以射雉方之。則牛
不當屬己。當是所求本易得。以狼戾自失耳。
旅之安危。君子小人同之。君子不必盡安。小人不必盡
危。然以其道言之。則剛而能柔。明而能晦。為旅之吉。瓊
而自窮。亢而自焚。為旅之戒。君子盡其在己。而吉凶聽
之。斯庶幾乎。

巽上巽下

巽小亨利有攸往利見大人

一陰巽于二陽之下。故為巽。君子不欲先人。故道有取于巽焉。小亨小者亨也。陰漸入陽。是小者亨也。其在人重巽。一味卑屈。而無光明正直之意。故但能不賈禍。可以小亨而已。以陰從陽。故利有攸往。以我下人。無所不行也。然必巽于君子。庶幾得所從。而不至失已。故利見大人。亦以二陽在上。故也。蘇傳曰。君子和而不同。以巽繼巽。小人之道也。

八卦餘生 卷十五 巽

十四 文會堂

彖曰重巽以申命

巽為風。天之號令。故重巽所以申命也。今所以諭民之心志。必三令而五申之。故有取于重巽。

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

陽剛居巽得乎中正而志無不行。陽之力。行于陰柔。皆順乎剛。在卦則為初與四。皆順乎剛。在人則為剛而能柔。柔而能剛。以剛濟柔。以柔濟剛。有亨道焉。小亨者。取足于我而已。在人則未可必也。故言小亨利有攸往。無

所不可往也。利見大人。剛不亢而柔不隨也。

象曰隨風巽君子以申命行事

風者。天之所以鼓動萬物也。故君子觀于風而得申命之道焉。命者。文誥也。以言動人。未即喻也。故申之。申之者。反覆喻之。欲人之信而行之也。行事者。力行之也。所以命人者。若已先不行。則是空言。從好不從令。百姓不可欺也。故事必行焉。所以信命也。此見令不貴以文而貴以實。

初六進退利武人之貞

八卦餘生 卷十五 巽

十五 文會堂

初六處下而質柔重巽之極也。巽而又巽。進退次且。君子不居也。武人悍夫也。其氣暴而難馴。則必能自損抑。而後不至于亂。故利武人之貞也。

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志疑。疑畏不定也。君子雖不欲多上人。然當斷則斷。過巽而為疑畏。何取焉。子曰。再思可矣。武人輯其驕悍。而正用之。則可以禦侮而不亂。剛不為暴。則志治矣。

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九陽宜斷。處重巽之下。而居陰位。當立不立。過自卑屈。

故為異于牀下。無丈夫氣。不敢自主。而欲取決于神。故用史巫紛若。卜筮者。聖王所以決嫌疑。定猶豫。故亦可以得吉。然以中無所主。而事事稟成于巫史。雖不敢肆意妄為。亦無見義必為之勇。故僅得无咎而已。蓋小心畏懼。自無大失。然不能大有所為也。

象曰紛若之吉得中也

得中。聽于卜筮。亦可以得中道。孟獻子曰。吾今乃知有卜筮。此之謂也。

九三頻巽吝

八卦餘生卷十五

巽

未

文會堂

九三。以陽居陽。可以斷矣。乃處重巽之下。巽而不前。故為頻。巽可厭恨之甚也。安得不吝。註謂過剛不中。似不然。此卦以巽為主。又為重巽。剛而過巽。則懦夫矣。何過之有。

象曰頻巽之吝志窮也

頻巽而得吝。志窮而無所之矣。

六四悔亡田獲三品

不巽失之。暴則不巽之悔。過巽則失之。懦則過巽亦悔。六四。以陰處陰。為得位得中。又去重巽而為巽。巽之正

也。故無過巽之悔。而有田獲之功。巽也。而能獲。天下何嘗有過功之巽。巽也。而後獲。天下何嘗有陵人之功。

象曰田獲三品有功也

君子何嘗不貴巽。巽而得正。何嘗無功。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

巽柔道也。非柔媚也。有主于中。而巽于外。然後可以為巽。九五。以陽處巽。不自亢厲。故事理和平。人已兩盡。有貞之吉。而无悔。无不利也。君子之巽也。无初者。沉重退讓。不為天下先。有終者。讓而能任。有以成天下之功也。

八卦餘生卷十五

巽

士

文會堂

先庚三日。丁也。丁寧反覆慎重事機。巽之所以能豫也。後庚三日。癸也。揆度事理時至事起。巽之所以不至為懦也。故吉。

象曰九五之吉位正中也

九五當其位而能巽。所以吉也。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上。巽之極也。九。以陽剛之人。而為極巽之事。故為巽在牀下。辱之也。不惟失已。翻並其資斧而失之。天下事。有以執玉捧盈而失者。往往有之。如上九是也。彼其以不

敢過動之心。未嘗不自以為正。而不知失時失機。失義自納于危。令人厭恨。而無如之何者。是所謂貞凶也。

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

處極上之位。而為極卑之事。遂至窮而不可伸。故曰上窮。道窮于上也。喪其資斧。惟有一凶而已。

巽。美德也。君子之所貴。然貴其巽以不亢。非欲其以退縮。諉天下之事。巽于志。不巽于事。故見義必為。當仁不讓。內卦重巽。為巽之過。而三爻無一可者。止以外卦論巽。而四五為正。上九之巽。又為已甚。在巽不宜况重巽乎。

八卦餘生 卷十五 巽兌 文會堂

平。

巽兌

巽兌

巽兌

巽兌

巽兌

巽兌

巽兌

巽兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌亨利貞

本義云。兌說也。一陰進于二陽之上。喜之見于外者也。天下事。和則成。不和則敗。能說則和。而無齟齬之患。故亨。然知和而和。不以禮節之。亦不可行也。故利貞。貞者。所以成其說也。兌以說為主。禮不妄說人。故又以貞為戒。

兌

兌

兌

兌

象曰兌說也

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

君子雖以剛德為用。未有不以柔行之者。能剛而不能柔。則是剛愎剛暴之剛。安所用之。故貴于剛中而柔外。如義以為質。必遜以出之。乃可以成。是所謂說也。說而能貞。天下之至和也。和也者。天下之達道也。順乎天說之當乎天者。應乎人。說之協于人者。天人協應。以說之至公而無私者也。是兌之說也。說以先民。可以使民忘勞。說以犯難。可以使民忘死。如心之用四肢而四肢之聽命于心。無勉強之迹。說之至也。勞與死。民之所惡。說者。心之所好。好之則忘其惡矣。故不曰以說先民。以則我有意也。說先則民亦不知矣。君子雖不肯要結人心。而能使百姓為一體。非以相報也。王者之民。皞皞如也。說之大者也。霸者之民。騷騷如也。說之小者也。未有不

能說民而能使民者也。故就說論之。一人之情耳。極說之大。則天下之民勸矣。樂民之樂。民亦樂其樂。憂民之憂。民亦憂其憂。樂以天下。憂以天下。是以能順乎天而應乎人。于此見天地萬物。原屬一體。君子之說。非以私

能說民而能使民者也。故就說論之。一人之情耳。極說之大。則天下之民勸矣。樂民之樂。民亦樂其樂。憂民之憂。民亦憂其憂。樂以天下。憂以天下。是以能順乎天而應乎人。于此見天地萬物。原屬一體。君子之說。非以私

能說民而能使民者也。故就說論之。一人之情耳。極說之大。則天下之民勸矣。樂民之樂。民亦樂其樂。憂民之憂。民亦憂其憂。樂以天下。憂以天下。是以能順乎天而應乎人。于此見天地萬物。原屬一體。君子之說。非以私

能說民而能使民者也。故就說論之。一人之情耳。極說之大。則天下之民勸矣。樂民之樂。民亦樂其樂。憂民之憂。民亦憂其憂。樂以天下。憂以天下。是以能順乎天而應乎人。于此見天地萬物。原屬一體。君子之說。非以私

能說民而能使民者也。故就說論之。一人之情耳。極說之大。則天下之民勸矣。樂民之樂。民亦樂其樂。憂民之憂。民亦憂其憂。樂以天下。憂以天下。是以能順乎天而應乎人。于此見天地萬物。原屬一體。君子之說。非以私

能說民而能使民者也。故就說論之。一人之情耳。極說之大。則天下之民勸矣。樂民之樂。民亦樂其樂。憂民之憂。民亦憂其憂。樂以天下。憂以天下。是以能順乎天而應乎人。于此見天地萬物。原屬一體。君子之說。非以私

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

兌

好相結也。疾病疴瘵，皆一身之痼疾，所相關切，有所不說，是血脈壅遏而不得舒，奈何隔膜視之也。

象曰：履澤兌，君子以朋友講習。

說則能舍己從人，貞則能無隱無犯，君子觀于兌而知所以處朋友之道也。

初九和兌吉

說矣，豈有不和者乎？而曰和兌者，何也？九陽處初位之，最下者，夫士當卑賤之日，負氣不下，易為矜激，故貴于和。兌以和說也，非貌說也，以陽說也，非妄說也，貞以持

八卦餘生

卷十五

兌

二

文會堂

已，說以近人不隨不亢，是以吉也。

象曰：和兌之吉，行未疑也。

士之狠戾不馴者，雖自以為豪抗，而人視之為怪物矣。和兌之所以吉，正以貞而不諒，人皆信之，故行無可疑，柳下惠不以三公易其介，然後而止之，而止和兌之說也。

九二孚兌吉悔亡

二之所以為兌者，以九也。九陽德也，兌實有諸中也。二陰位也，以陽居陰而用兌，是陽而陰用，有委曲之義，而無枉徇之失，其說也，取信于人，故曰孚兌，有吉而無悔。

如周公優為之是也。

象曰：孚兌之吉，信志也。

說固可貴，然使人不信，不以為偽，則以為媚矣。孚兌之所以吉者，志在與物無疑，而人信之也。

六三來兌凶

君子之所以說者，以生而自具說體，心無戾氣，說之道也。自處平易，非以說人。若來兌，則就人而說之，是以說人為意也。夫有意說人，乃邪媚之說，非君子之正。徒為失已，而不協于眾之心，凶道也。三兌之主而體陰，小人

八卦餘生

卷十五

兌

三

文會堂

而說君子者也。君子二陽也，陰陽正相反，各正則安，失其所以為陰者，求以說陽，安得不凶。

象曰：來兌之凶，位不當也。

六陰三陽而處兌，小人而乘君子之器也，是以欲每人而悅之，結人心以固位耳。子曰：苟患失之，無所不至矣。胡廣、張禹、馮道之流也。

九四商兌未寧，介疾有喜。

三以陰處陽，有固位之心，故為來兌，四大臣也，以陽處陰而戴高位，得毋欲以收人心者乎？然陽德在中，又不

肯輕自枉屈。是以尚在遲疑。而有所商度也。且商度者。不止我有親人之心。如小人之來說我者。當亦不知幾何人矣。甘詞易悅。眾情難却。亦未免有遷就而欲受之意。蓋勢位之所在。時情之所萃。雖以君子處之。有不覺而潛移者。故此際最難持。非具天下之定力者。不能堅也。當其時。心未嘗不明白。但情有牽係。不能割耳。故在商度。一商度。則有且然。且不必然而端。須介然疾惡。屏去徇人之心。一切小人來說者。痛加斥絕。則我之所以為說。乃天下之正。而陰私不得以乘之。喜可知也。

八卦餘生 卷十五

兌

三

文會堂

象曰九四之喜有慶也

君子小人不並立。小人進則君子退矣。若介然疾惡。則小人不進。君子不去。天下受其福。而吾亦聲明俱泰。故九四之所以喜者。蓋有大慶者在也。天下之治亂。關于大臣。一念之好惡。豈可不慎哉。詩曰。赫赫師尹。民具爾瞻。

九五孚于剝有厲

凡小人之蠱其君。必先有以信其君之可動。而後敢肆。九五處至尊之位。而用兌。非必有心以悅下也。和易易

親。小人則已窺見意指。以為可乘。而巧肆其狐媚。我尚未覺。而彼已收我于掌握之中矣。是孚于剝也。一為小人所中。惑我欺我。播弄我。無所不至。使羣臣不得以守其職。君子不得以安其身。其害有不可勝言者。此君子小人之消長。治亂興亡大倚伏。其為厲也。豈待問哉。是以明主愛一頓一笑。非苟自矜持。故為尊大。誠畏之也。

象曰孚于剝位正當也

九五之位。正當小人窺伺奔趨。而又用說。故為剝所孚。而為厲。不可不慎也。

八卦餘生 卷十五

兌

三

文會堂

上六引兌

六以陰居上。高而不亢者也。不為蔽賢。而以引進賢人為說。亦意之可嘉者。

象曰上六引兌未光也

引進君子。大臣之事。何以云未光。以其有說人之心焉。亦非大臣正色之道也。大臣之立朝也。斷斷休休。無智名。無勇功。以天下之賢。付之朝廷之公論。而已不私焉。若一有引人以為說之心。雖所用皆正人。而有沾沾自喜之意。亦已小矣。故夫子以未光戒之。所以使之深自

隱蔽公其道而陰用之。以絕人主援用私人之疑。而防羣小倡為朋黨之禍也。諸註謂上六以陰居說之極。引下二陽相與為說。而不能必其從也。夫二陽非謂四五乎。四為大臣。安得言下。引况五既為君位。更不可言下乎。且夫說者。各人之所以為說也。人不同。則所說之道亦不同。註乃言居說之極。說豈有位。而人往居之乎。故吾以六爻之說。宜就各爻言之。不必上下相牽。

八卦餘生

卷十五

兌

而

木會堂

未有其極。總之皆情之為用也。一言以蔽之。曰介疾有喜。

卦

坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也。風行水上。有離披之象。故曰渙也。天下之事。滯則轉。渙則行。故渙有亨道也。公天下而不私者。成天下而不偏者。子曰。君子之于天下。無適也。無莫也。渙之義也。王假有廟。萃渙也。天下皆可渙。而祖考之精神不可渙。感于渙而思所以萃。渙之道在祖考也。利涉大川。以

木乘水言之也。方舟而下。無所阻滯。亦渙之象也。利貞以正用之。萃渙之本也。

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

逝者如斯夫。不舍晝夜。有本之水不窮也。剛為水主而居二。在水之中。水之本也。不可窮也。其于人也亦然。柔得位乎外者。成巽合坎。以成渙也。上同者。上同二陽以成巽體。而不為我異也。人之以柔濟剛者也。

王假有廟王乃在中也

八卦餘生

卷十五

渙

而

木會堂

王乃在中。有不渙者矣。不渙者。王之精神也。王乃在中。謂有王在此。重在王也。非僅在廟中而已。註不釋乃字之意。何也。

利涉大川乘木有功也

以大川之險也。而木能濟之。何今不達何事不濟。功之成也。不待言也。

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

渙。先王之所懼也。享于帝。萃天地之精氣。立廟。聚祖考之精神。皆萃渙也。蓋渙在天下。萃在吾心。則非漫散之

渙也。帝者萬物之主。王者萬民之主。帝立于上。王乃在中。天地祖宗昭格感孚。萬民萬物皆有所主。然後可以渙矣。萬物並育。日月並行。渙者不知紀極。而不害不悖。盡人盡物。淵泉時出。有不渙者乎。是天地聖人之所以為渙也。類聚羣分。渺乎小哉。

初六用拯馬壯吉

初渙之始也。渙散之始。收拾易為力。可用拯救。然須馬壯則吉。非有一番奮發精神。急為拯之。則无及矣。堅冰之至。兆于履霜。金柅之繫。藏于姤始。壯馬之拯也。

八卦餘三 六一五

渙

六

文介堂

象曰初六之吉順也

以順道為之。故吉也。謂渙之始。未有大矯拂之事也。

九二渙奔其机悔亡

事勢紛然之日。須提綱挈領。得其把柄。而後可以安全。而無虞。奔之為言急也。机之為言憑也。急趨其可憑據者。而處之。則紛然渙散者。可得而徐理。不至有噬臍之悔。故悔亡也。

象曰渙奔其机得願也

得願得其所願也。處于安地。則不危。而願無不得也。

六三渙其躬无悔

渙其躬。無以有己也。士不私己。雖死生利害。有不暇顧。而向肯縱欲營私。積財聚黨。以妨民病國者乎。得失命也。成敗天也。何悔之有。

象曰渙其躬志在外也

志在外。欲以有為也。故能不私己。此似非六三所能然。爻辭云然。則是渙其躬而已矣。乃知人未可易知也。已而思之。殆亦有說。三水之上。體泛濫者也。水之性。往而不返。不避坑險。不辭污辱。故有渙其躬之象。是故六居

八卦餘生 卷十五

渙

三

文介堂

三。在他爻為失位。而在渙為渙躬。所處之勢異。而取義不同也。

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

朱子引老蘇之言曰。夫羣者。聖人之所欲渙。以混一天下者也。是也。方隅既破。天下大同。大吉也。渙有丘。匪夷所思。傳註諸家皆牽強。遂就而不自然。今姑亦牽強而妄言之。凡爻皆取象。渙之所以為渙者。取風行水上之象也。謂風能散水也。水散則土出。丘者。土之積也。當水之盛也。人豈知風能散之。當水之渙也。人又豈知丘能

成之。是谷陵鬪實之說也。皆非思之所及也。君子之漢羣也。大道為公之世也。當其漢也。豈有漢之迹可指哉。潛移默化。在耳目之表。而功用。在數十年之後。百年勝殘。王仁必世。豈尋常思慮所可及哉。四巽之主。風之用也。而在水之上。是以能漢羣元吉。而能聚人。此聖人之大用。非常人之思所及也。

象曰漢其羣元吉光大也

無偏無黨。王道蕩蕩。不亦光大矣乎。

九五漢其大號漢王居无咎

八卦餘生卷十五

漢

六

文會堂

漢汗其大號。大號所及。海內咸服。如汗之出。浹洽周徧。而四體為之通快。真王者之事也。漢者。公天下而不私。而不知不自私自利者。人乃戴王而為元后。為父母。安富尊榮。于斯萃焉。故漢者。乃王所以安其居也。而未嘗有咎也。然則人主有私財私人。而每致國家不安。王失其居者。不講于漢之義也。

象曰王居无咎正位也

正位者。能正王之位。漢而不私者也。

上九漢其血去逃无咎

血去逃。出小畜有之。余心終不了然。姑闕之。妄思漢血

之義。而為之說曰。漢者。散也。莫急于漢天下之大害。害

之小者。止于爭奪。害之大者。則至于流血。夫不漢其流

血之害。則猶未可以言漢也。上九居風之極。而能為漢

者也。故漢其血。何以漢也。我不為爭。誰與為戰。苟無玄

黃之戰。誰與為血。凡為戰者。雖力有大小。乃其操心慮

患。惕然若驚。蓋无時无刻。能自遺者也。若既不為血。則

自不為惕。血去而惕出。又何咎焉。夫爭者。所以為利也。

而不知血存焉。血者。不可知之事也。漢者。不求其利也。

八卦餘生卷十五

血

元

文會堂

而不知血乃去焉。玄者。萬全之術也。孰知夫爭之所以。通血也。而漢之所以自安也。此漢之所以為大。知巧之士。所以迂之。而不肯信其然者。聖人極言之。而後知不爭之利大。而聖人之慮遠。此道之所以貴于漢。易之所。以戒于不占也。

象曰漢其血遠害也

漢其血。所以遠害也。夫遠害之利。與求利之血。孰得孰失。奈何迷而不化。甘以血易利。而為不肖乎。不仁者。以身發財。殆是之謂歟。

天之生人也。固欲使人各得其所。而未嘗令人自私也。恒人不知。則以積為已有。而渙為非利。而不知天下之大利。在于渙也。德渙而天地萬物一體矣。利渙而財散民聚矣。位渙而大賢小賢各得其職矣。歷觀古今有國有家。蘊崇自私者。有不召于滅亡者。幾人哉。

八卦餘生 卷十五 渙 三

八卦餘生卷十六

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫

擊天珠耀景福
家訓家謨珠沈重梓
可行元燈桂芳

三三 兌下 坎上

節亨苦節不可貞

水在澤上。其受有限。故為節。節則處身處事皆有所制。而無失亨之道也。子曰。以約失之者鮮矣。夫節者。節其流也。欲以用之也。天下無無用之節。苦節則株守一偏。不近人情人之為道。而遠人不可以為道。故不可貞。不

八卦餘生 卷十六 節

文會堂

可以此為是固守而貞之也。若以常理論之。苦極必變。反表所守。則亦有不能貞者。

彖曰節亨剛柔分而剛得中

天下之理。陽常有餘。陰常不足。然有餘者。亦不可過。不足者。亦不可不及。剛柔分則均矣。而剛又得中。剛者主也。主立乎其中。則有以善乎剛柔之用。天下之節。孰大於是。得中馮厚齋曰。坤分五之六。以來居三。是節乾之剛。乾分三之剛。以往居五。是節坤之柔。是之謂節也。剛當大君之位。而得中。則無過節之苦。斯可通行於天下。

矣此語頗明然柔居剛之三而剛居柔之二以為節者
剛忌於大露故柔其外以為文柔忌於無骨故剛其中
以為主節之中者也

苦節不可貞其道窮也

苦節世間必行不去之事故曰其道窮也苦節之道自
窮也蓋聖人已逆知後世有一種不近人情之人矣孟
子曰充仲子之操則刳而後可者也

說以行險當位以節中正以通

險者人之所惡也烈士處之不免氣有餘而和不足何
人卦餘生卷一六 節 二 文會堂

者不慎不節也君子則不然素患難行乎患難何所不
說說非樂有險也自得其素行乎患難而不自擾也是
安節之說也故曰說以行險當位以節則又不止行險
矣凡履其位皆當有節之心焉則無過當之悔矣中正
以通維以剛用然得乎中正以通於天下則節之極嚴
而無陵暴之失何不通之有通者我往也有通道焉非
取必於人也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

記曰寒暑不節則傷世風雨不節則無功是故長養之

後繼以收斂肅殺之後繼以陽春天地以節而後四時
成惟王制度授之以節則度有分限不傷財則有餘用
不害民則有餘力

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

度數須制不待言德行美事也亦須議德行不議則非
禮為禮非義為義苦而不可貞矣

初九不出戶庭无咎

當晦則以晦為節初九處下用晦之時也不出戶庭知
所止矣故无咎九陽德處陽是為得位故有以貞夫不

八卦餘生卷十六 節

三 文會堂

可為之時出處士之大節故以為象

象曰不出戶庭知通塞也

知通知塞豈有冒進之羞子曰國無道至死不變強哉
矯孟子曰鄉隣有闕者雖閉戶可也即初九之謂也

九二不出門庭凶

節之為言止也然非以無所事事為貴也可以行未嘗
不行可以行而不行是不論可否但以不行為節所謂
宜纓冠而閉戶節之過者也安所用之誤天下事者必
斯人也孔子曰邦有道貧且賤焉恥也九二之謂也九

雖有陽德而以兌說為體而處陰位不能奮其剛中之用矣故有不出門庭之象

象曰不出門庭凶失時極也

需事之賊也是以聖人不違時

六三不節若則嗟若无咎

六三兌之主以陰柔處陽位不能執節鬚眉而巾幗者也一失莫贖徒自嘆悔耳無歸咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

苦節有凶而無悔不節无咎而徒嗟

八卦餘生 卷十六 節

六四安節亨

以六處四柔而能中以節處止無事激切以節處行不至張皇從容詳審行止有常故曰安節安節人亦安之無行不可往無事不可理故亨

象曰安節之亨承上道也

承上道承上之道也大臣和而有節不激不隨事上之道宜如此也

九五甘節吉往有尚

安者自然而然節而不矜者也甘有樂之之意焉九五

履其位而樂有節矣以天下之節節天下天下皆範於節之中吉道也以此道而往和而不流久而不散可尚者也

象曰甘節之吉居位中也

居位中居五位之中也胡雲峰曰九五當以節節天下是也九五甘節以節天下而天下不苦矣有子曰禮之用和為貴先王之道斯為美甘節之謂也

上六苦節貞凶悔亡

不出門庭未苦也以六處上性偏於陰無事自苦若徒

八卦餘生 卷一六 節

不近人情以自矯異蛇足者也雖貞亦凶鮑焦立槁黔敖嗟來何常不貞然無益世教徒自隕滅可不請凶乎悔亡者何也能悔則凶亡矣節可悔乎曰節不可悔悔其過而苦者也此等人畢竟要在君子上路做事而自律太過故聖人開悔之一路以裁之使就於中憫而不欲棄之也若自以為是死而不悔則亦末如之何也已矣胡雲峰恐悔其節而不節謂當以本義禮奢寧儉為正若不知節悔何足言聖人但令人悔其可悔豈令人悔其不可悔者哉狂簡未至於苦聖人猶欲裁之况

節苦而不悔何能裁耶然則為之奈何苦節本欲立絕人之行乃以苦之故至於无節可立苦亦何為是不可悔乎畢竟爻中有此兩路故爻詞兼言之聖人因以戒之

象曰苦節貞凶其道窮也

其道其入之道也道原不窮苦節之人其道自窮耳子曰人之為道而遠人窮也是以君子弗為也

節天下之制也人未有无節而可以自立者事未有无節而可以常行者六爻之節各就其人之所處而言之

八卦餘生

卷十六

節

六

文會堂

蓋節雖君子之所貴而亦病於失中不節者不足言而苦節者亦節之蠹君子觀於節而節之道思過半矣註謂節之初節之終則又以節為有形之物事矣可乎雖云就卦六爻言之然不無語病

䷻

見下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也中心實相孚信也卦之取義未得深曉本義云下說以應上巽以入有孚之義焉姑從之豚魚吉中孚驗之豚魚乃吉也利涉大川木行水上無所不濟而况

處澤乎利貞雖利涉而猶不敢縱也此見中孚之德可以涉險而必以守正為要不可輕試于張問行子曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣利涉大川之謂也立則見其參於前也在輿則見其倚於衡也夫然後行利貞之謂也

豚魚吉至誠而不動者未之有也然吾嘗驗之亦有誠而不能動者矣所謂不能動者非愚夫也乃身衣冠而口仁義者也然誠有所不能動况豚魚乎是聖賢之言有時而不驗矣非也豚魚雖无知而生理无偽故誠至

八卦餘生

卷十六

中孚

七

文會堂

得以入之理相感也若誠所不能動之人一味機械變詐出於物理人情之外誠雖至不受也故格豚魚易而格若革難若革雖口談仁義身冒衣冠不如豚魚之无知也是以堯舜之世猶有四凶非堯舜不能格豚魚也堯舜能格豚魚而終不能格四凶吾是以謂格豚魚易而格若革難也况於後世若革之肺腸又十百於四凶而人又以尋常之誠信區區欲以孚之不已疏乎及其不孚而後悔誠之不能格物謂豚魚之言不信不知人自不能度量以豚魚望若革用意大奢非豚魚不可格

聖賢之言有不驗也

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽乎乃化邦也

柔在内而剛又得中剛柔和矣是說為真說巽為實巽以此為孚邦國之人无不化服矣天下之理止有一中一實而天下之人心收於此矣

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

凡誠之動物皆在兩无意之中有莫知其然而然者人未嘗與豚魚相與也而信及之者真也然而人則未必盡乎也吾又以此論誠矣有所感在此而所動或未必

八卦餘生 卷十六 中孚

八 文會堂

在此旁觀之人皆信吾之誠而所感者漠如也夫是以觀人之誠者不觀之於不可方物之人而觀之豚魚亦惟其真而已矣以木乘水而又加以虛何涉不利然則不虛不可以動物又孚者所當知也

中孚以利貞乃應乎天也

信之至者或不以正尾生之信君子不取也况天地乎若真誠發於至性匹夫匹婦可泣鬼神故誠而正君子之所以動天地也中庸以誠合天蓋以此乎

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

巽巽也巽而不迫死說也和而不嚴以此意施之於獄雖有當決之罪而尤存哀矜之心乎

初九虞吉有他不燕

中孚之義朱子以為不可曉今觀六爻之詞甚有難解亦不敢盡依傳註姑妄言之

初初與人相與未知其人之可信否也則當虞度之既度其事又度其人苟情理可信當亦不遠審度既定便當專一無二所以為孚也嘗見人之相與本屬可信以旁人煩言遂疑惑不察而棄之者多矣故雖用虞虞其

八卦餘生 卷十六 中孚

九 文會堂

可虞信其可信我心自知而自孚非旁人之所能參也故曰虞吉此不能信而以理守信虞於前而孚於後未有失也虞吉吉在乎於所虞也若既度於既之可信而不能固守又惑於二三而有他意如此則真不孚矣輕負之亦將輕悔之在旁人不相關切者或視為无妨而已心不能自釋之處則終不能以自安矣故有他不燕燕安也蓋不逆詐不億不信而先覺者賢也既不能不逆不億而虞之又不能久要而他之凡見如此之人而能自得其心而晏然者乎

象曰初九虞吉志未變也

初感尚淺初志未變但能虞之自可得吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴鳴在陰子不聞也而和之天相感也好爵在我非彼

所敢願也而與爾靡之神相契也人之契者生死可共

而况好爵乎此乎之至者九居二是有實德存於中者

故其象如此

象曰其子和之中心願也

中心願中乎也中心不乎有不願者矣

八卦餘生卷十六

中孚

十

文齋堂

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

天下之異而不相孚信者無甚於敵得敵則合異為同

矣然而心不肯信也猜疑橫生離合不定故有或鼓或

罷或泣或歌之象鼓所以為樂也而或罷之不敢以得

敵為可樂也泣所以為疑也而或歌之又欲自解自慰

也兩心不孚光景如畫

象曰或鼓或罷位不當也

以陰居陽人非其質故不能擴宏人之度而聯異為同

六四月幾望馬匹亡无咎

月幾望實猶有不足也馬匹亡不能保其所有也然幾

望亦將望矣匹夫未盡亡也此見信不至而不能大有

所孚亦不至大有所失可无咎矣六四全陰故不能孚

乎

象曰馬匹亡絕類上也

未甚喻匹亡故為絕類上也殆欲進而求之乎不盡孚

之中求孚而未已也

九五有孚攣如无咎

五陽實於中而處尊位能以信喻人者故有孚然有信

八卦餘生卷十六

中孚

十一

二會堂

之意而未能化於忘也故攣如諄切丁寧以示其誠信

未能擴然大同非大君之體故但能无咎而已

象曰有孚攣如位正當也

位正當者所處之位信可遠施攣如則已小矣惜之也

上九翰音登于天貞凶

記曰雞曰翰音翰之為言長也音則徒以聲而已夫自

鷄言雖曰翰音而音於雞其翰幾何此見中無實德欲

以空言求信於人如雞之翰音而欲登于天不自度量

之甚也出言雖正不能感人雖未必窺見底裏乃其所

以不能動物之實不可強也。州里不行動而得擇非人之咎也。乃自取凶也。巽為風為雞。上九處巽之極。空以聲聞而不能及遠。故其象如此。

象曰：翰音登于天，何可長也。

何可長，言不能久也。以聲音悅人者，能得幾何時。必不孚之道也。

凡誠之動物也，非可驟得也。皆在兩無意之中，積久漸孚。不期然而自然，莫知其所以然而忽然也。如風行草上，水到渠成，故曰：孚誠之者不預必也。今之與人者，雖

八卦餘生 卷十六 中孚 文會堂

曰：至誠然存之於心，未免有自以為誠之意。夫自以為誠，則有意矣。有意則雖誠而去天遠矣。夫物不可以有意動也。况彼豺狼而衣冠者乎。故豚魚可格，誠之無意也。衣冠之士，有不可格，誠之有意也。中孚雖取風澤，或者有風偃澤成之義乎。

朱子曰：孚字從爪從子，如鳥抱子之象。今之乳字也。一邊從孚，蓋中所抱者實有物也。中間實有物，所以人自化之。因此思之，鳥之育子也，自氣而形，自無而有。若一毫虛假不得，着一毫做作，不得人之孚也。亦如是，自無

意而有意，自無情而有情。曰膠曰漆，而不可以辭結也。曰金曰石，而不可以形固也。白首如新，傾蓋如故，動於精神心術之微，不可以力劫，不可以知籠，是之謂孚。是之謂中孚也。其在卦也，四陽居外，二陰居中，陽動而不傷，陰靜而不亂，綿綿杳杳，若有若無，幾乎微乎，無形無象。而朕兆生焉。萬物苞孕，於是陽中有陰，陰中有陽，陰潤於中，而陽異於外，其為中孚也。渺乎茫乎，未易言語求也。

三三 艮上 震下 八卦餘生 卷十六 中孚 文會堂

小過亨利貞，可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上，宜下，大吉。

陽大陰小，四陰在外，二陽在中，故為小過。小者過也。事雖小過，不害為亨。然須以貞為主，柔得中，故可小事。剛失位不中，故不可大事。遺音，留音也。飛鳥遺之者，其義未詳。然不曰飛鳥遺音，而曰遺之音，似乎鳥去而音存。以喻事往而過在也。鳥音上則無與聞，下則眾共聞之。君子之過也，遂之則成其過，與眾共見之，則如日月之食焉。眾且仰之，而行益光。大吉之道也，不宜上，不宜負

氣上人宜下宜虛心引咎衆人以過為諱而不知認過乃所以為吉也。

彖曰小過小者過而亨也。

雖小過而不害其為亨也。

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也。

過以利貞與時行相似如仲逸身中清廢甲權。

剛失位而不中是以不可大事也。此合柔得剛失兩節與傳註俱不同

小人縱有作為分量有限故止可小事則吉天下大事非陽剛君子不能任乃失位不中不得為所欲為故不

八卦餘生 卷十六 小過 古 文會堂

可大事四可言失位三不中豈以重剛乎。

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下

順也。

有飛鳥之象焉未嘗取象之義諸家強解皆未見其確

然意者小過率意而動不及致詳如飛鳥任性而飛不

知所往故以為象乎上逆而下順者音上徹則逆逆者

氣有所拂也下聞則順順者空中布響無所與隔也以

喻人負氣上人而遂非則人心共拂虛懷下氣而引咎

則人心共諒順逆之故吉凶之所以分也從來文過愈

文愈拙而無所歸落退避一步便履實地必然之理也。

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉。

恭哀儉皆美德也然各有節焉過之則雖美而病德矣

不得已而處過寧若是焉爾聖人非欲人過也然而君

子以之或因流俗失世敗壞矯偏救敝非小有所過不

足以改觀易聽乎

初六飛鳥以凶

艮於象為止而初又處止之最下不宜動者也飛鳥以

八卦餘生 卷十六 小過 古 文會堂

凶妄動之為害也吉凶悔吝生乎動止則不過動則過

飛鳥不能遠故為小過。

象曰飛鳥以凶不可如何也

不宜飛而飛自取凶咎無可如之何也。

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

祖妣君臣未審取義之故程傳皆以三為父四為祖五

為妣夫三父四祖等而上之則五尊於四六尊於五矣

五安得為妣程傳知其牽強復於妣上加一祖字以為

祖妣然則即是祖妣不與祖同爻而上居五是祖妣亦

尊於祖矣。理之最不明者。且過祖遇妣。當求其取義之故。今不求其義。而但推爻象。以為其父其祖其妣。即如所言。亦何有意味。吾是以不安於心。而不以為然也。

象曰不及其君臣不可過也

臣不可過。所以示為下之分。以戒士之不自度量者。

九三弗過防之從或戕之凶

小人恣睢之行。君子之所謂過。而加意防之者也。若乃弗以為過。而不為防之。則我雖欲與之遊於大同。彼且以我為易與。而肆其險詐。受其戕賊矣。九三以陽處陽。

八卦餘生

卷十六

小過

其

文會堂

不應如此。所以如此者。艮之主也。安於所止。宜過而不過。凶之道也。此文余初以為弗肯過防。與傳註同。已而思之。弗過防之。弗過過之。文法相似。不應參差。故改為此說。然意實未嘗有別。防小人。不免小過。而三獨弗過。易之道。每至三爻而變也。

象曰從或戕之凶如何也

為或所戕。其凶如何。君子弗為過。

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四以剛處柔。可以无咎矣。惟是待小人。不但弗以為

過。而又寵遇之。夫豺狼之不可親。非謂恩少也。搏噬之性。不可與為恩也。小人亦然。我雖欲收之於儕類之中。無如其另具肺腸。何也。我如自信其禮遇之厚。而往與之從事。不受其反噬。必受其愚弄。厲也必矣。是必當以為戒。斷不可永貞。初心而固執已見。蓋時使然也。

象曰弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

四大臣之位。以九處之。未為不當。况以陽處陰。不過於剛。正得其宜。其言不當者。大臣當以進賢退不肖為事。其所處之位。不當優容小人也。九四蓋以務為長厚而

八卦餘生

卷十六

小過

其

文會堂

過焉者也。終不可長者。所以發明小人心事。言其必不能長久。君子非不欲與之偕於大道。勢不能也。是以往厲必戒。而勿用永貞。非得已也。九四蓋欲調停君子小人。以養和平之福。此意本厚。而誤用之。是以謂之小過也。

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

陰陽和而時雨作。小過陰盛無陽。故為密雲不雨之象。言陰之過也。弋所以射取。彼在穴則非穴也。掩其不備。是為不當取而取。取之過也。其曰自我西郊。曰公穴。取

彼在穴似周公傷文王不得君之事乎。密雲不雨自我西郊，陰陽不和不承天澤也。公殆以喻紂也。在穴以喻服事之誠，未嘗如飛鳥之敢縱於天下也。公弋不取飛鳥而取在穴，則公過矣。五君也，震雷也，言非所震而震之也。猶若以文王之故為公諱言之，故為小過。

象曰密雲不雨已上也

陰已上陰之甚也，獨陰用事是以不雨也。

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

弗遇弗與小人接遇也。既弗與相遇，斯亦已矣。却又過

八卦餘生

卷十六

小過

六

文會堂

之過之者尤之也。言惡而尤之，往與小人尋事也。當陰過之時，羣陰方盛，正見惡人辟咎之時，而又可過乎。如飛鳥不知止息，自罹網羅，安得不凶。人青天災駢至，並集匪人為之，自取之也。是之謂真災真眚。犬甲曰：天作孽猶可違，自作孽不可活。此之謂也。

象曰弗遇過之已亢也

已亢言上處已之過亢也。陰過甚亦咎不止，陽亢為病而已。

小過始終以飛鳥為言，飛必離凶，宜下不宜上，是卦中

所諄切戒喻者，大率羣陰方盛微而處於內，故宜伏而不宜往。惟在穴被取，咎非自致，然是不善弋者之過也。君子盡其在已者而已。

既濟亨

小利貞初吉終亂

水上火下，水火各得致其用而相成，故既濟。既濟則亨矣。曰亨小者何也？小者亦亨也。小者陰也，小人也。小往

大來為泰，泰之時雖君子道長，不免小人道消。惟既濟

不但君子亨，小人亦亨。若小人不亨，則為不既濟矣。故

八卦餘生

卷十六

既濟

九

文會堂

卦之美莫如既濟也。利貞者，君子小人各安其位，利於長相守也。所謂得意防驕也。初吉者，濟也。君子小人並濟也。終亂者，疎也。君子小人不能久相安也。

象曰既濟亨小者亨也

小者陰也。臣也。婦也。小人也。皆陰也。凡事之濟，雖君子以乾剛之德斷而行之，然必得小人輔助之力而後成。故水以濟火而成亨，能陰以濟陽而成成序。小人同心協力以濟君子而成事功，故曰小者亨也。陰不干陽，小人不阻君子也。

利貞剛柔正而位當也

剛柔正而位當者言剛柔各得其正而各安其位也。又位陰陽正而當未有如既濟者於是乎既濟則當安以守之以求濟而不可亂故利貞。

初吉柔得中也

亂天下事者小人也。柔得中則柔不為害而能以陰濟陽故吉。所謂小者亨也是以有君無臣君子傷之。

終止則亂其道窮也

陰欲靜故柔得中而初吉。陽欲動故天行健。君子以自強不息終止者陽止也。陽之所以止者何也。陽本無止而處陽而履泰者不免以既濟生驕盈而有怠惰之心故止也。止則勵精圖治之意微矣。非至誠無息天行健之道也是為無終無終則不能初之吉而亂生。蓋時極道窮窮則變治極生亂亦必然之理也。

八卦餘生 卷十六

既濟 文會堂

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

日中則昃月盈則食。生於憂患死於哀樂。先事預防處既濟之道也。

初九曳其輪濡其尾无咎

曳其輪不遠進也。濡其尾不遠行也。事雖利於有為而亦病於躁動。天下有需而无咎者既濟之初是也。淺見之士快於一擲而不思其後事必不濟而悔不可追。然後知初之沉幾非畏首尾者也。濟事之人作用自不同也。初處事之始故宜慎重如此九之所以為九也。若六則何足貴焉。

象曰曳其輪義无咎也

曳其輪似失之畏縮而於義則為无咎。慎行寡尤也。

六二婦喪其茀勿逐七日得

意外之虞何所不有。但心苟無瑕何恤。人言婦喪其茀婦之醜也。然非貞婦之病也。苟逐之則竊茀者得計矣。弗逐則小人之計自窮。彼原非以茀為利但以難我耳。若持之而無所用則將返之。所謂山鬼之伎倆有限。吾之鎮定无窮也。此以求濟而濟者也。六二柔中正而順守貞自信得固安處即不得不計也。

象曰七日得以中道也

六二柔道得中。縱有不虞有必伸之理。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

事之濟莫大於征伐故以高宗伐鬼方為義高宗賢也
三年克之難也然而必克濟也蓋天下之事雖君子為
之而又得時亦有未易濟者但要以定心持之而已但
為其可為事必終濟小人勿用者事當未濟之時便有
多言撓惑以亂聽者若持之不堅欲更用小人以圖近
功小人竊弗者也用之必敗吾事寧持重以需之不可
用輕疎之人無益而有害也三以陽處寄極易於躁而
妄動故戒之如此

象曰三年克之憊也

八卦餘生卷十六

既濟

三

大曾堂

憊者倦做也憊則憊矣終於有濟擠則濟矣憊而後濟
天下无易事君子无近功雖曰既濟濟豈易言哉

六四繻有衣紉終日戒

甚矣濟之難也雖有可成之機猶有敗成之害不可以
為事之將濟也而無戒心終日憂虞庶可獲吉繻程傳
作濡謂罅漏也衣襦塞罅漏者也謂塞舟也利涉大川
舟之所以為濟也而罅漏不戒則一隙之疎全身將覆
惟事亦然一着之疎全局為敗不可不慎也四處大臣
之位居坎水之初故有舟楫之任而凜衣衾之防但在

後世引用則衣衾之戒人君之事也

象曰終日戒有所疑也

疑事之有可疑預防之詞也無不思也無不慎也則可
疑者見矣凡人百密不免一疎者皆由不能戒也
九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福
所謂濟者雖云得時實非倖成雖有能濟之道乘可濟
之時全在根本處得力而一切勢力之強財用之富殊
未可恃是以古之濟大事者必兢兢業業謹凜於人所
不見之地此凝承天命之本而建國之初必先立宗廟

八卦餘生卷十六

既濟

三

大曾堂

亦識此也聖人論濟必極根本而言之微乎微矣苟為
不然時雖利未也人力智巧有之而非所以濟也如但
以人官之能論之則殺牛豐也禴祭儉也福不當在牛
乎然殺牛不如禴祭之受福則祭有祭之道焉不在備
物也東隣西隣泛相較量以見義耳傳註以東為五西
為二其五不既濟而九五之陽德不如六二之妾婦也
象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也
不失其時慎之至也祭雖禴而神享之誠敬既至不責
人以不辨也失其時非急則濟雖或殺牛神吐之矣君

子之於事也亦然應機而赴時則力省而功倍失時悖道勞而罔功矣福之道在時而所以獲福則不專在時也誠至所以能時也

上六濡其首厲

處可濟之時而濡其首其不濟也非天也人也此與濡其尾不同者濡其尾進也但從容而不急遽耳濡其首則以首鼠坐失事機故為可恨厲也自致之也又誰尤上以柔處險極不能用柔者也

象曰濡其首厲何可久也

八卦餘生卷十六

既濟

雷

文會堂

處屯則有亨屯之事處泰則有保泰之事无无事之時也處既濟之時而濡其首安可久長邪

以卦言之既濟之卦也以濟言之則濟之中又百千異

態而不可窮詰蓋人之所處不一其位而事之所值不一其時故六爻各分其人與時而言之初始事者以慎

濟二涉於事則心跡易晦以守正濟三處其難則氣亦

易隱以堅忍濟四處其成恐功虧一篑以憂虞濟五為

事主窮事理之原成敗希忽以根本深厚濟六事既濟

宜奮起精神明目張膽為天下先乃濡首自喪謀之不

臧自貽伊戚不能善其濟各就其人言之也五爻為君說卦之定例也其實不然各象其爻之所值君不專在五也既濟之五爻可見也君尊无偶安得有東西隣兩鄰並列其非君甚明也說者遷就以為文王與紂之時甚為不然商德雖衰天命未改以服事殷周所以稱至德乃云東鄰西隣豈文王之心乎高宗伐鬼方明是大君之事乃在三爻衣袵之戒豈專為臣言乃在四爻易者易也隨事變易拘定成例執而不化豈易成邪

既濟惟六二九五最為可味二以中往濟之正也五以

八卦餘生卷十六

既濟 未濟

雷

文會堂

剛主濟之本也執中則可以涉變故而不滯處剛則可以起象寡而獨濟

坎下 離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

水火不相為用故云未濟未濟矣何以亨未濟者時也

天也而亨者道也君子不能違時而時亦不能誑道也

如不自度量勉強求濟則如小狐汔濟而濡其尾耳終

不能濟何利之有蓋汔濟者小狐之所自料其能也而

以濡尾失之則不自度量之過也君子之於事也亦然

自謂才可以幹濟一世而不知時有未可力有未辨冒任而輕嘗之鮮不仆矣語云謀事在人成事在天是以君子貴知幾也小狐云者才綿力弱未足以濟也漆雕開吾斯之未能信小狐之不敢輕試者也

彖曰未濟亨柔得中也

未濟卦柔皆剛位而云得中者柔以濟剛也處柔之時故未濟而能得中則未濟何害亨在我不在外也況得中有濟之理乎

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位

八卦餘生

卷一六

未濟

三

大會堂

剛柔應也

未出中未出險中也險不可嘗試小狐輕犯險汔濟用力亦勤矣未出中則猶之為險所困也不續終續繼也力綿才弱不能終事而繼續其所為以至於敗也剛柔應者六爻剛皆居柔位柔皆居剛位柔中有剛剛中有柔是相應也剛柔失位不可以有濟然處未濟之時類不欲露晦不欲懦所以賴委蛇於其間者此耳

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火各得其位剛柔各止其所辨則不滯居則不移時

雖未可有為而君子之道則不容無所辨別

初六濡其尾吝

尾末也濡其尾幾濟而莫不濟者也故卒至於吝初居坎水之初六綿而不克竟涉故有濡尾之象

象曰濡其尾亦不知極也

極終也見其始不料其終始欲有為而卒之力不從心彖所謂未出中也凡人見事似乎可為而不知事幾變遷頭緒萬狀有出於意料之外而不可捉摸者蓋身試之而後知其難也此沉幾之士所為詳審顧慮而不敢

八卦餘生

卷十六

未濟

三

大會堂

以易心輕嘗天下事者譏機於早也世不乏才智之士其任事亦非不勇而卒之中道而蹶者非盡事會之難血氣之剛心大猛歷練之勁骨未堅一挫則折皆小狐濡尾之說也

九二曳其輪貞吉

曳其輪見不可而止也知其不可而止之非不為也貞也將不至有濡尾之失故吉也九二以陽居陰剛而能柔故可行可止老成之士也識大於初六矣

象曰九二貞吉中以行正也

九居二不為得位以行之正故得吉

六三未濟征凶利涉大川

六居三才綿力弱未可濟之時若冒然以往勉強一擲安得不凶三居險之極將脫險矣故利涉大川然涉非征乎既云征凶何又言利涉此諸家所以疑涉上當有不字謂其語自相背也吾意既云征凶則不利涉已在其中何以又出不利涉一語不已復乎則謂不利涉亦非也仍當以利涉為是所以然者世原有水陸兩路馳馬者不利於水而憑河則溺征凶之說也操舟者不利

八卦餘生卷十亦

未濟

夫

文會堂

於陸而風濤不驚利涉之說也君子之於事亦有然者是以征凶利涉不妨並行蓋各相其所宜也利涉於征凶之時者似有改圖之意不可執而不變昧事幾而快一往以自取凶也

乃吾又有說焉未濟征凶事之常也義在不可已雖知征凶而不可不往者事之正也志士仁人無求生以害人有殺身以成仁征凶利涉之說也人以征為凶而君子以求仁得仁為利矣况所謂凶者不必皆遂死亡也寧武子不辟艱險可謂征凶矣而必不可不為則利涉

也後卒賴以濟涉之利也然非征之時所敢必也是利涉即在征凶之中君子但涉其所當涉而已矣二語原不相背若以占象言則凶中之吉也

象曰未濟征凶位不當也

六非濟險之才而處任事之位故云位不當也然則利涉大川則當辭其位而求賢以濟也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九四雖處未濟之時而居大臣之位則不可退避之位也故不可以其未濟也而諉之守之以貞所謂鞠躬盡

八卦餘生卷十六

未濟

无

文會堂

瘁死生以之以居臣職是貞也於道為吉在悔則亡也鬼方作亂不可不討不言高宗國之大事大臣之任也將焉避之惟有贊其以震伐之耳震者震其威也三年難且久也此中事勢詭駁身家禍福朝暮不保如武元衡裴度之於淮蔡誠有未易言者乃毅然不回以死守之必求其濟可不謂貞乎有賞於大國濟也未濟而必為難且久而不輟是以終濟也向使不能守之以三年則濟尚未可必也是以云未濟也

象曰貞吉悔亡志行也

志行必行其志也處未濟之時居可為之位不但不挫終有吉而無悔向使志不必行亦且有悔无吉矣所謂有志者事竟成也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五尊位也以本卦言之則未濟之五乘權之五也大人而用晦者乎含藏貞也得已吉也逸世无悶不見知而不悔悔亡也身雖隱而道益光君子之光也為百世之師世道世法世則乎何如之吉何如之不必功業而後顯也六五之未濟真不濟也天窮之矣以求諸人其惟夫子乎

八卦餘生

卷十六

未濟

三

文會堂

象曰君子之光其暉吉也

君子之道闇然而日章及其至也光被四表格於上下

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九非隱者也居其位矣有孚人信之衆望之所歸也有可濟之時而又居能濟之位可以求濟矣顧乃耽於酒食處其位而不履其事者也苟且自免而已故无咎容容多後福之人也於身雖无咎於事則不濟矣濡其首畏首畏尾也人方信我之深望我之重而我乃自失

其時不亦可恨之甚乎

象曰飲酒濡首亦不知節也

不知節耽於晏樂廢時失事也上九之未濟人也非天也未濟者道可以濟而時未可濟也六爻各就其所履之位所處之時及其剛柔之宜與否而分言之初志在有為不度而進事雖正而心無揆變之思二知其不可為而不為守貞不肯輕動雖未有濟而不失其正三明知其不可而貪冒於行四時雖未可濟而位不可避當以堅忍持未濟之時五則不見而章不濟不足以言之矣六有可為之位有可濟之理人皆望之乃不肯以身任天下之重所謂自棄者不可與有為人之最不肖者也

八卦餘生

卷十六

未濟

三

文會堂

八卦餘生卷十七

安成鄧夢文潛溪手著

繫辭上傳

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

因天地而定乾坤因卑高而位貴賤因動靜而斷剛柔因方物而生吉凶因形象而生變化卦之立體錯變致

八卦餘生

卷一

繫辭上

一

文會堂

用皆實理事誠之不可掩實理也至誠如神實事也互古今之吉凶悔吝有未能出於實理事之外故執理之極可以前知非影響推度僥倖億測而已本義謂變化者易中著策卦爻陰變為陽陽化為陰似以變化分屬陰陽然乾卦有云乾道變化各正性命則陽未嘗不言變也二字似通用不必分屬

法象在天地間未嘗不昭著然非聖人不能悟也夫尊卑貴賤迹之最顯者也然不經指出則亦莫能明若夫以動靜斷剛柔以分聚生吉凶以形象成變化則又微

乎其微矣况乎其中之千端萬緒而不可以一律齊者哉是則悟其所以然頭頭是道易也簡也不得其所以然雖聖人諄諄言之而猶不識其所指歸也易之道盡天地而人不能盡易易云乎哉

是故剛柔相摩八卦相盪

相摩則變化生相盪則致用異

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

雷霆風雨錯綜其小節日月寒暑經紀其大常

乾道成男坤道成女

八卦餘生

卷十七

繫辭上

二

文會堂

成男成女乾坤之義立而人道之事備矣

雲峰胡氏曰剛柔二爻相摩而成八卦八卦相盪而成六十四卦六十四卦之中自有雷霆風雨日月寒暑卦之中自有男女變化而成形者也易之未畫卦之變爻在天地之實體中及其既畫天地萬物之變又在卦爻實體中

乾知大始坤作成物

大始天地之始乾坤者易之乾坤也易本大始以立乾大始即乾之始故云知大始非別有一大始而乾往知

之也。坤作成物則成乎乾而已。

乾以易知坤以簡能

乾天地之健也。天地之健所以始物。非別有運用以始之。故曰易知。知即知大始之知。坤天地之靜也。天地之靜所以成物。亦非別有紛應以成之。故曰簡能。能即成物之能也。天地間萬事萬物皆收於易之乾坤中。而易之乾坤皆天地間自然之生意也。

易則易知簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大可久。則賢人之德。可大則賢人之業。

八卦餘生

卷十七

三

文會堂

惟其易也。故易知也。惟其簡也。故易從也。聖人之意若曰。道不遠人。人自求諸難耳。易知如日月之可見。人皆樂就之。故有親。易從如坦途之可遵。中人可勉。故有功。有親則可以常相安。故可久。有功則可以漸相積。故可大可久。則日新。賢人之德也。可大則日崇。賢人之業也。此則就人言之也。易與簡不但乾坤人亦若是已矣。人能如乾坤之易簡。則人之知之從之親之功之可久。可大。德新業盛。皆從此中出。孟子曰。所惡於知者。為其鑿也。如知者。若禹之行水也。行其所無事。而天下之事畢。

矣。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

曰。易曰簡而天地間萬事萬物之變皆盡乎此。而天下之理得矣。經綸天下之大經。立天下之大本。知天地之化育。亦只在易簡中。然則人亦何苦以私意勞擾愈遠而愈難邪。成位者。天地位也。以易簡位之也。天地位而萬物育。聖人參天地之事畢矣。

右第一章

由天地得乾坤。由乾坤得易簡。由易簡而成德業。乃

八卦餘生

卷一

四

文會堂

知夫子所謂道不遠人。孟子所謂道在邇而求諸遠。事在易而求諸難者。非僅僅株守於日用常行之事也。謂當求於易於簡也。但此中頗難理會。殆顏子所謂高堅前後者乎。然則後世之言易數者。大煩大難。吾知非聖人之易也。小道之可觀者耳。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

乾坤之理不可見也。故聖人設之卦以求其象。八卦之象不可明也。故聖人繫之辭以顯其機。卦之變起而吉凶生。吉凶非可趨辟也。而所以吉凶之理在先天未動。

者則可得而言也。人苟知其所以吉所以凶而幹旋之道思過半矣。此易之教所以為大非僅卜筮之而已。

剛柔相推而生變化

一時有一時之剛柔。一人有一人之剛柔。一事有一事之剛柔。各以其時其人其事之剛柔相推而生其變化。則象之所兆各不相襲亦不相借。而其用無窮矣。

雲峰胡氏曰。占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶。變由象而出故曰剛柔相推而生變化。

是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。

八卦餘生 卷十七 繫辭上 五 文會堂

吉凶悔吝者卦之象也。得失憂虞者事之應也。

變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六爻之動三極之道也。

變化者非徒陰陽之動變而已。人事之進退象於此矣。吉凶有定不可進退。而所以吉凶之理則可得而進退。進退者遷移之辭也。晝夜者天地之運也。而剛柔象之晝夜運而不已。則剛柔亦當變而不執。三極盡乎天地之理矣。而六爻象之則天道之不昧。地道之有常。人道之是非皆具於一卦中。可得而自放也。合於三極則不

愧不怍無入而不自得矣。不合於三極雖名之為人。實則有覲面目將何之焉。然則聖人之所貴者貴其示人之顯而切也。非徒為人事之吉凶而已。子曰。知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎其理微矣。

是故君子所居而安者易之序也。所樂而玩者爻之辭也。居而安易之大體統也。序者天道常然之次序也。樂而玩易之深入處也。精義入神有不可窮之妙焉。而吉凶悔吝之際踈然矣。

是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。

八卦餘生 卷十七 繫辭上 六 文會堂

是以自天祐之吉无不利

象者易之象。辭者爻之辭也。居則觀其象而玩其辭。此言君子居常則易不可不讀也。變者卦之變。占者事之占。動則觀其變而玩其占。此言筮則專兆於已。不可不深味之。以求其故也。君子之於易也。无時无刻不以存心。故進退存亡不失其正。則可以獲天之佑。其曰祐之。是冥默之中所加意者也。其曰自天祐之。則所以致祐之道。又全非微俸亦非取必於天。若謂必如此而後能如此也。夫渺乎茫乎。巍巍而不可問者。天乎。夫子曰。

自天祐之。聖人豈欺我哉。詩云敬之敬之。天維顯思。行法以俟命而已矣。

右第二章

易之作也。聖人非苟以為人占休咎而已也。設卦示象繫辭。所以示人於三極之道。而使之祈天永命者也。曰。是以自天祐之。吉无不利。聖人之所以輔相斯民而合人於天者。莫大於易。若夫言吉而凶言凶。非知易者也。由斯言之。天未嘗有心禍福人。聖人未嘗不明白示人。以自求多福。語之而不從。喻之而不信。斯莫如之何也已矣。

八卦餘生 卷一 下 繫辭上 七 文會堂

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。

卦雖兆象。非彖不顯。卦雖示變。非爻不明。

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。

卦之吉也。非無故而吉也。必有所以得之。而兆其吉者。卦之凶也。非無故而凶也。必有所以失之。而兆其凶者。是吉凶者。言乎其失得也。或言吉凶。有一定。何以專歸於失得。嘗試思之。一卦言吉。必有一段吉之話說。假令

不如此。則不吉矣。如一卦言凶。必有一段凶之話說。假今不如此。則不凶矣。夫所謂假令者。非失得乎。則吉凶者。非言其失得乎。小疵者。失得之未甚者也。故不言凶。而言悔吝。善補過者。其人其事。本可以致咎。咎則為凶。為悔為吝。皆不可定。惟其猶以某事之故也。故无咎。夫以其事得无咎。是以某事補某事之失也。因某事救某事。是補過也。因以得无咎。是善補過也。孰善之。天善之也。天之於人也。未嘗不欲其有得。而無失。冥默之中。每相准。非有心屑屑較量。如水之平衡。自然而然。人苟

八卦餘生 卷十七 繫辭上 八 文會堂

不占於易。亦孰自知其過。自知其補過。而天之善其補過也哉。天人之際。蓋如影響。讀於易而竦然也夫。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎辭。

貴賤之位。六爻具矣。小大之等。八卦包矣。吉凶之理。彖爻顯矣。小大謂小大之事。易之道。大無不至。小無不蕪。故人得以占筮考其吉凶。非陰陽小大之說也。

憂悔吝者。存乎介。震无咎者。存乎悔。此咸其拇。艮其趾之時也。不於此時憂之。則措足一失。

悔吝隨之矣。无咎可以免矣。而未善也。其所不善者猶在也。不大有以懲創之。无咎可長恃乎。悔者良心發見。最為真切。所以滌腸洗胃。去舊從新。化小人而為君子。以自求多福者在此也。子曰。吾未見能見其過而能內自訟者也。是悔之說也。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

總收言之也。各指其所之。似乎已包盡古今事變矣。非聖人不能為。非聖人不能知也。

右第三章

八卦餘生 卷十七

繫辭上

九

文會堂

列貴賤。齊小大。辨吉凶。易也。而憂悔吝。震无咎人也。知其悔吝而憂之。則不憂。悔其无咎而震之。則不悔。此易之實用。占易之實功。子曰。加我數年。五十以學易。可以无大過。有以也夫。

易與天地準。故能彌綸天地之道。

與天地準。準天地以為易也。而天地不言之秘。具於易中矣。彌綸天地之道。則補造化之所不及也。天之生物也。必因其材而篤焉。裁者培之。傾者覆之。易也者。正明以培之。覆之。理顯示人。而代天地以曲成斯民者也。

仰以觀于天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。

幽不可見。明不可窮。然而實理不可掩也。故觀天文。察地理。而幽明所以然之故。可得而知也。生者人之初也。而未生之前。有始之者。死者人之盡也。而既死之後。有終之者。故原其所以始。及其所以終。死生之說。可得而言也。精氣聚而為物。物者鬼神也。非如人之形質也。而實非無也。游魂動而為變。變者鬼神也。惟其以游魂為用。故隱見變化。而不可窮也。此鬼神之情狀也。聚則不散。變則不測。

八卦餘生 卷十一

繫辭上

十

文會堂

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。

相似。合德也。易與天地相似。故易之理與天地不違。知周乎萬物。徹萬物之終始也。道濟天下。成位乎其中也。不過者。有知物之實理。可言。有濟物之實事。可據。而非誣也。旁行而不流。縱橫四達。而未始悖於道也。樂天者。天自可樂。利害禍福。有不足入於其心矣。知命者。命自

有定而利害禍福又無可言也。易之道令人無憂蓋實有把柄在中實見得所以然非徒令人排遣而已也。安土是土可安無夷險一也。敦乎仁履冒天下而無遺也。能愛曲成萬物使皆立於無過之地也。惟已能安土敦仁而後能愛也。

相似合德也。聖人即天地何得有違周物盡物之性也。惟其能知之是以能濟之不過者裁成之中有大作用。所謂經綸天下之大經天地間原有此聖功神化非索隱行怪而失之過也。旁行從心所欲也不流不踰矩也。

八卦餘生

卷十七

繫辭上

十

文會堂

樂天與天為徒也。知命非徒知一人之命知造化所以然之命也。樂天知命聖人之心有大焉者矣。夫何憂安土不擇地而安之也。敦乎仁肫肫其仁也。仁者愛之本也。安土者仁之實也。造次顛沛不足以移其安故於物無忤而肫肫淵淵浩浩故其仁不窮必如是而後能愛。所謂天地之大德曰生貫寒暑晦明而無息者也。樊遲問仁子曰愛人又覺渺乎小矣。此就聖人以身體易而言之也。此一節道理大而難窮聖言之中不容加一字。一釋便遠今雖多言煩稱總在依稀影響之間玩而味

之存諸心而默求之可矣諸家註解不能盡也。

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

神故无方天地聖人之所以為大也。易无體然則以八卦求易已落方所矣。

右第四章

易之道與天地準包乎天地之道而不可窮詰者也。

一陰一陽之謂道

天地之道陰陽而已矣陰陽交錯千變萬化貫古今晝

八卦餘生

卷十七

繫辭上

十

文會堂

夜而未有息也。

繼之者善也成之者性也

繼之者繼渾渾淪而流行不息之道所以露其端也。善天地之生理也。成之者妙合之真所以著於形也。性人物

之稟賦也。

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

陰陽之道渾渾淪乎其不可測也。蕩蕩乎其不可名也。涉於人而各隨其分量之所至識見有淺深則見道有大

小即如仁知其至矣。然自仁者見之則謂之仁耳。道不可以仁舉也。知者見之則謂之知耳。道不可以知言也。若百姓則生生化化於大道之中。日用之而不知。是以知君子之道鮮矣。道自流行。人自昧昧。此道之所以為大。而非聖人不足以體之也。莊子曰：德遺堯舜而不為也。况大息而言仁孝乎哉。蓋本諸此。

顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與。聖人同憂。盛德大業至矣哉。

八卦餘生 卷一七 繫辭上 五 文會堂

所以生藏諸用也。即仁即用。即顯即藏。所謂費而隱也。聖人憂天地不憂。聖人有情。天地無情。大舜有大焉。天地之謂也。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

匠鑄萬有而無窮極。天地之富有天地之大業也。發榮滋長而無間歇。天地之日新。天地之盛德也。

生生之謂易。

生生者。生之無窮極也。千變萬化。循環無端。而易生焉。易者。變易也。蓋在吉凶悔吝之前。而包乎吉凶悔吝之

理者也。

成象之謂乾。效法之謂坤。

陰陽之畫成。而乾坤之名立焉。

極數知來之謂占。通變之謂事。

極其數。可以窮天地之情。而能知來。是謂之占。占者。深入而研其幾也。既研其幾。則有變通。可以盡吉凶之理。故能決事之謂事者。必如是。而後事無遺憾也。

陰陽不測之謂神。

陰陽有定體。無定用。陰而陽。陽而陰。陰中有陽。陽中有陰。晦明變化。循環無端。消息盈虛。迭運無已。令人見其然。莫知其所以然。君子之道。費而隱。莫可窮詰。莫可推測。是之謂神也。

八卦餘生 卷十七 繫辭上 五 文會堂

右第五章 極仁知之分量。而不足以盡陰陽。極陰陽不測之神。合之而為易。

夫易廣矣大矣。以言乎遠。則不禦。以言乎邇。則靜。而正以言乎天地之間。則備矣。

遠。深言之也。不禦。極陰陽不測之神也。邇。淺言之也。靜。

而正不可得而玩易之也。備矣。言天地間之事無古今一也。

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。

此皆就易言之也。乾靜乾之不動者也。專者純陽之德也。動者乾之變也。直則有浩然莫禦者焉。而乾之大用於是乎在矣。大生乾之體也。坤靜坤之不動者也。翕者純陰之聚也。動者坤之變也。闢則有歛而能發者焉。不專於陰凝矣。廣生坤之量也。大生廣生者變化之端。相

八卦餘生 卷十七 繫辭上 文會堂

息於无窮也。此承上文夫易廣矣大矣故宜就易言諸家皆就天地言恐非語意。

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

此言易與天地同德。

右第六章

本天地以畫易故易行而與天地合德

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

易者所以窮吉凶悔吝之原使人崇德而廣業也。遵易之道以脩德則死壽不貳而德日崇。遵易之道以樹業則利害不忒而業自廣。知者所以知乎易也。愈窮則愈上。故知崇禮者所以履乎易也。愈履則愈實。故禮卑效天之高。乾配天也。法地之卑。坤配地也。

天地設位而易行乎其中矣。成性存存道義之門。

有天地便有易。滿天地皆易也。但人自不識耳。故天地設位而易行乎中。易成而彌綸天地。而天地成位乎中。蓋相資也。成性成之者性也。存存守而不失也。道義之

八卦餘生 卷十七 繫辭上 文會堂

門道義從此中出也。二語似推而言之。非論易也。且語意頗似老子不類。夫子口氣。

右第七章

此章極言易之用甚大。非徒令人占吉凶也。

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

擬之議之聖人之於易亦勞心矣擬之而言非一言可

盡也議之而動非一事可指也而變化於是乎生焉

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之○子曰君子

居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室

出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加

乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱

之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎中孚九二

言行君子之所以動天地也然則不論君子小人其言

八卦餘生卷十七 繫辭上 七 文會堂

行之善不善皆足以動天地人固未嘗一息不與天地

相關可以暗室屋漏為可欺乎所以然者人有暗室屋

漏天地無暗室屋漏也出其言善而千里之外應之以

之况邇易知也出其言不善而千里之外違之以之况

邇似倒當言邇者違之而况千里之外乎孟子曰身不

行道不能行於妻子是也然則夫子之言如此者何也

意者近者狎而遠者嚴故千里之外且應之而邇者敢

狎乎近者真而遠者疑故千里之外且違之而真者可

欺乎以此理推之則言之善不善天地將與之應違而

邇者善或未必感不善或未必厭何者天地虛而無心

邇者私而易蔽也然則出其言不善千里之外違之而

邇者反有不然者矣然後知聖人之言不可易也

聖人因鶴之鳴和而極言之如此然則就文索文亦已

遠矣而况乎并爻有不能通者乎子曰不占而已矣則

告往知來當必有百千億萬而不可窮者

出其言不善則千里之外違之而况其邇者乎余初以

為倒既而以為非改為前議已而思之亦未盡也此論

應感自然之妙為鶴鳴子和言之也夫鳴鶴在陰子不

八卦餘生卷十七 繫辭上 太 文會堂

聞也而和之非和其聲也天機相感其子亦不知也夫

言善不善而千里之外應之違之非應違其言也氣機

所動莫知其然而然也吾人於天人相與之際有真機

存焉故君子以言行為樞機而榮辱之本於是焉在然

後知聖人之言其不能理會者多矣

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語

二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭同人九五

同心可以斷金此所以不得同則號咷既得則笑也不

然不如是之迫切也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣大過初六

惟其重也雖薄物可重也而况進焉者乎以慎行之夫下無不宜矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也謙九三

勞謙君子有終吉又辭也夫子不言有終不言吉但言

八卦餘生

卷十七

繫辭上

九

文會堂

其厚能以功下人是君子之不居功也惟有厚而不伐

盡其在我者而已終與吉有不足言者矣德言盛日新

而未有已也禮言恭德愈大而心愈小也人人能恭尋

常之功亦何足言惟德盛而禮恭是為真恭德言盛禮

言恭君子居身之珍也有終而吉不亦宜乎

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔

是以動而有悔也乾上九

驕侈孤立之鑒也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密

則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也節初九

出戶庭未必能有所事而不能無所言無益之言不足以濟事而適足以階亂是以君子不出也非苟以避事而已蓋有所以慎之夫子推而極言之也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也解六三

八卦餘生

卷十七

繫辭上

九

文會堂

人而至於盜斯惡之矣由君子之觀言之盜豈易言哉

自古盜之興也未有不由小人致之也有國者不悟猶

以小人治盜夫猶抱薪救火也夫盜者天地之戾氣也

凡天下不平之事必有人焉以治之治之者上之上

之人持權而平人之所不平人情平而法亦舉謂之道

上之人自誘其繼或有激之自起而平其所不平情快

而法亡則謂之逆謂之盜矣盜不可訓也而不能使之

不為盜者上授之也夫子之所謂盜者謂小人而能行

意若魯家割孟郭解之徒皆以布衣行權其次如陳

勝吳廣之流皆能剪除克黨有以大快乎天下之心非尋常者也。惟漸而不已。蔓而不治。於是乎焚劫公行。玉石俱碎。而盜斯為世之憂患。然而難言之矣。夫在上者不求乎盜之不平。而第求乎盜。是以愈平而盜愈紛。由其不知盜也。故人之貪殘淫惡者。可以私於君子之前。不可以私於小人之前。亦知之乎。蓋君子能讓天下之所必爭。而小人不能忍錙銖之所必較也。

右第八章

爻也者。象之顯者也。而辭也者。又爻之顯者也。然而

八卦餘生

卷十七

繫辭上

三

文會堂

辭不盡爻意。不盡辭。夫子略舉數爻之辭。而究言之。而知爻之蘊蓄無窮也。夫有終而吉。以勞謙盜之作也。以負乘吉凶。非失得之象乎。言以不善而得違。龍以亢而兆悔。吝非言其小疵乎。白茅之藉也。戶庭之不出也。皆時事之可以卜悔者也。而以慎得免於咎。非其能補過之力乎。凡此皆以實事分實應。易之於人。豈小補也哉。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十陽數奇而陰數偶也。

天數五地數五五位相得而各有合。天數二十有五地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。不錯綜其數。則無以成變化。不極其變化。則無以盡陰陽之理。而顯鬼神之實事。行鬼神。數明而鬼神為吉。為凶。行於其中也。

大衍之數五十。其用四十。而為二。以象兩。掛一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇于扚。以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。

乾之策二百一十。有六坤之策百四十。有六。凡三百有六。八卦餘生。卷十七。繫辭上。三。文會堂。

十當期之日

二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

極乾坤之策數。至於萬有奇。總之不出於天數五地數五而推之也。

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。

因四營而成變。因十八變而成卦。因成卦而引伸無窮。而鬼神之情形。畢露無遺。此所謂變化而行鬼神也。

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

因策而成卦卦立而義生而易道於是始顯也得吉凶之占而識進退之宜為其所當為不為其所不當為權衡有定變化無方而德行於是斯神可與酬酢而天下無不可處之事可與佑神而助神道裁成之所不及蓋福善禍淫者神也兆吉凶之象使人懼不善而遷善者易也人知禍福之司在神祈神之佑之亦知善惡之司在易祐神而可使不淫罰者乎

子曰知變化之道者其知神之所為乎

八卦餘生卷十七

繫辭上

三

大會堂

變化者鬼神也知變化而變變化化者易也易以鬼神之情狀告人人苟能知鬼神之所以為鬼神豈有與天達而自凶者乎是故知周乎萬物而道濟天下也旁行而不流也樂天知命而不憂也寧止不流不憂而已而又能愛也蓋浩然於天地之間而綽綽然有餘裕也易之所以醇醇萬變而祐神鬼也聖人之所以知天地之化育而參天地有以矣

右第九章

道非數不顯數非道不神

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

其辭其變其象其占皆鬼神自然之變化而易顯其象者也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

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

八卦餘生卷十七

繫辭上

三

大會堂

不參伍則變不生不錯綜則數不亂變成而文生數極而變定寂然無端之中而有象可求者數為之也數極而理見

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

夫易聖人之所以極深而研幾也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

問焉而以言其受命也如嚮是易之不欺也然而無有遠邇幽深遂知來物非尋常之識所能到也參伍錯綜窮神極變非迹象之粗所能窺也聖人以此極深而研幾然則雖盡力尋求有不能彷彿其藩籬而況置焉不講欲以免咎不亦宜乎

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

八卦餘生卷十七 繫辭上 奎 木會堂

君子小人之志千態萬狀而未有其極千思萬慮而未有其止千疑萬覲而未有其歸惟歸之於卜筮理明辭決一切志願截然而消豁然而釋矣故能通天下之志也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫圓則無定用方則無定體易則無隱晦易之德具於聖人之心不待著筮然則為易者所以示人也聖人欲借

天下皆有吉而无凶然而不能也故為之易以著其吉凶使人曉然于吉凶之理知所趨避可不至于迷吉而趨凶是吉凶與民同患也或謂吉亦有患引老子寵辱若驚為証腐甚聰明睿知故能與天合德而作易神武不殺未嘗不威然有所以威天下而使之洗心易慮而不至於用殺則聖人所以輔相裁成大幹旋大仁慈吉凶與民同患之實也知來知未來之事於所筮之中藏往藏所筮之吉凶於卦中

八卦餘生卷十七 繫辭上 奎 木會堂

矣然則具知來藏往之德者易邪知筮者之吉凶而引之於卦之所合者著邪是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫

是興神物以前民用蓋未有民事之先而如此則吉如此則凶其理已具矣民之用合乎天則吉違乎天則凶已定之矣聖人興神物以示之而果不欺也此易之道所以不可不知也人皆言事有前定人無如之何而不知事以理定理得而事無不從但人不能故其能逃于

數耳聖人以此齋戒以神明其德非聖人故神之也古者神人相通是故司盟之職設于周官蓋無事不奉鬼神以從事易之道聖人之所以通鬼神也故齋戒以告虔極數以盡變誠之所至神亦臨之故其受命也如響蓋實有是理實有是神實有是卜筮實有是吉凶鬼神既不欺聖人亦不敢違故曰通變化而行鬼神行鬼神鬼神依人而行也若不極其數則變化不通而鬼神亦不行矣神明自神明聖人因而神明之非聖人故神明之也

八卦餘生卷十七

繫辭上

三

文會堂

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

易之道百姓日用而不知耳聖人以易之道左右民而民之利賴于日用之中而得吉去凶者蓋無物不有無時不然不知幾何矣所謂聖人吉凶與民同患神乎神乎洋洋乎發育萬物峻極于天優優大哉此易道之所以為大而聖人參贊之實事也若夫涉于卜筮者一事之理二人之用耳未足以言易也

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

吉凶生大業吳臨川謂占筮以定吉凶俾民無所疑而勇于趨事赴功此語亦未盡夫占筮而必知其有吉無凶勇往可也若占筮而有凶無吉不阻人作事之氣乎此又不然夫占吉而無疑不待言矣若占凶則非趨避可免不勉力于善將安之乎是節義之所生也可不謂大業乎要之此亦大概言之耳其中變化之理固非一言可盡也因此悟斷天下之趨者未卜筮之前行止不

八卦餘生卷十一

繫辭上

三

文會堂

定且前且却者疑也既卜筮之後吉固不疑凶亦不疑而志向不惑矣非必盡謂吉乃不疑也不疑而何事不德何業不立乎子曰匹夫不可奪志也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

定吉凶而成亹亹者吉凶一定志向亦一定有所持循也夫杖非以為目也然矇者得之則敢放步而無傾跌

之患夫著龜亦眾庶之矇杖也。

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

天垂象見吉凶與天地變化不同天地變化運行之常理也垂象見吉凶則實有吉凶之理一時之兆象也然參伍天地之變化可以鈞深致遠可以定將來之吉凶然而微乎微矣故非天下之至精至變至神不足以與於斯也此與垂象見吉凶微異然皆未易言也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以

八卦餘生 卷十七 繫辭上 无 大會堂

斷也

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也大有上九

欲順則順何待于思蓋順未易言也有順之而不必順者非禮之禮非義之義是也有逆之而不必不順者一家非之而不顧一國非之而不顧天下非之而不顧是也是故思之思之順之真也。

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

既云書不盡言又云繫辭焉以盡其言何也不盡言不能盡聖人之所欲言也盡其言盡其卦爻之所兆象也繫辭焉雖能盡卦爻之所兆象不能盡聖人之所欲言非不欲盡言不能盡也故但立之象使人以事求卦以卦求象以象求意事無窮而象無方隨事得象隨時取義苟能冥悟而聖人不言之意於是乎可求矣

八卦餘生 卷十七 繫辭上 无 大會堂

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

乾坤即所畫奇耦之乾坤也一奇一耦之象立而易之理盡蘊藏於此矣成列即奇偶之列也毀此二畫則无以見易易不可見則乾坤之理亦或幾乎息而不著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

天地間之理有形上形下之分有道與器之殊是不得不分不得殊其實又分不得殊不得蓋道與器一物

器即道也。聖人於此道與器之中。神而明之。化而裁之。蓋道渾無形。器成有定。變則无方。而不可窮。皆道與器之所生也。然非聖人之不能變也。既得其用於是。推而行之。則謂之通通。達無礙也。如制器尚象。皆因卦取裁。制用而變化。莫可端倪。乃舉而措之。天下之民。皆亨易之用。而聖人之事業。可指矣。

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。

八卦餘生

卷十七

繫辭上

三

文會堂

擬諸其形容。象其物宜。以盡天下之賾也。然則於易之中。不能見天下之賾者。不足與言易矣。見天下之動。而觀其會通。天下之動。各不相謀也。然未有不相會也。各不相聞也。然未有不相通也。其會也通也。乃天理之自然。人情之必然。而終歸于極也。故聖人觀於其所會通之處。以行其典禮。三千三百。皆天理人情之極致。天下古今所共安。而不覺其煩者也。此易之大用也。所以道濟天下。範圍天地之化。曲成萬物。而前民用者也。至於繫辭焉。以斷其吉凶。是爻而已。已落第二義矣。

極天下之賾者。存乎卦。鼓天下之動者。存乎辭。

胡氏雲峰曰。窮天地萬物之象。而盡諸卦。故曰極發天地萬物之理。而見乎辭。故曰鼓。

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。

化而裁之神。而明之。默而成之。不言而信。至此便覺言語交象。皆無所用之矣。神乎微乎。夫子加我數年之嘆。蓋有以也。然而歸之於德行。如善言德行者。皆可以稱德行。是德行不足以盡易也。明矣。如云然者。非德行無

八卦餘生

卷十七

繫辭上

三

文會堂

以凝心見理。而入於易也。是學易之門也。

右第十二章

以陰陽二畫。而窮天地之變。極道器之微。以變通神明。而窮變動之賾。極物理之用。天地不言。而易言之。易象不顯。而聖人繫辭焉。以顯之。微乎微乎。存乎其人而已矣。

八卦餘生卷十八

安成鄧夢文潛溪手著

裔孫

擊天珠耀景福
家訓家謨珠沈重梓
可行元燈桂芳

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推

變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

節節相生皆自然而然而不待安排布置

吉凶悔吝者生乎動者也

人未生以前有何吉凶悔吝即孺子有吉凶悔吝亦生

八卦餘生卷十八

繫辭下

一

文會堂

於動而況於人乎是以君子慎所以動之者古人一跬

步而不敢忘者凡以慎動也然而吉凶悔吝猶有自意

外而生者皆動為之也若夫卦之吉凶悔吝以動而兆

又不待言矣

剛柔者立本者也通者趣時者也

剛柔卦之體也變通時之用也

吉凶者貞勝者也

貞常也吉凶無一定而常相勝天地之常理也則吉不

可恃而凶亦不必憂矣

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天地之道貞乎一者也

一者何也理也作善降祥作不善降殃任中間顛倒推移千態萬狀而究竟卒歸於常理而不可易所謂貞夫一也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確者不可移也有不易人也非乾也隤者順也有不簡

人也非坤也聖人言易言簡如此其切而人竟不易曉

所謂言不盡意者有如此

八卦餘生卷十八

繫辭下

二

文會堂

爻也者效此者也象也者像此者也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

吉凶與民同患聖人之情也辭之諄諄蓋不啻切矣

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

聖人言易千言萬語精微神妙而卒歸之曰理財正辭

禁民為非凡有血氣皆有爭心爭之所生大率財為之

祟也理財則財各歸其分爭心自息明正其辭則一切

私心邪說俱不得逞皆所以禁民為非也曰爻象之辭

能止人之邪心邪說乎曰能吉曰吉凶曰凶是曰是非
曰非一毫無所假借雖有不服之心無所與違雖有強
爭之心無所與逞一切妄心豪氣歸之於易則默然消
沮不禁而自禁矣

右第一章

天地有常理易象有常用吉凶悔吝生動有常情無如
人之好爭而不悟也而輔之以理財正辭人知理財正
辭聖人所以息民之爭也而不知乃聖人輔世長民之
第二義也聖人之意在於易也反覆詳諄情見乎辭矣

八卦會生卷十八

繫辭下

三

不

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本義取兩目相承

包犧氏沒神農氏作耜耨木為耜耨木為耒耨耨之利以教

天下蓋取諸益本義二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑本義日中為市上明而下動又借市為噬嗑為合也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使

民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不
利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤本義乾坤變化而无為

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下
蓋取諸渙本義木在水上

自神農黃帝堯舜時始有舟楫而當堯之時天下猶未
平洪水橫流不知神農以前天下之民何以涉河而天
子之令何以通於上下

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨本義上動下說

牛馬之用似不待取諸卦象而後然

八卦會生卷十八

繫辭下

四

不

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫本義本下止上動

斷木為杵掘地為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本義睽睽睽睽

然後以威服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待

風雨蓋取諸大壯本義壯固之義

古之葬者厚衣之以薪蓋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

本義云送死大事而過於厚然則聖人制葬埋之禮蓋

已自為大過矣。如此則於墨子薄葬又何譏焉。

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。

本義明決之意

夫子曰。化而裁之存乎變。自包羲氏作易。尚象以利用。

網罟之外。復有耒耜。市易。馬牛。舟楫。門柝。杵臼。弧矢。宮

室之用。歷千百年。數聖人而始備。蓋盡易之變。若是之

難也。而況於人乎。則易之變。尚有未及盡者。蓋不知幾

何也。甚矣易之難窮也。然竊有疑焉。伏羲止畫八卦耳。

自文王始重之。為六十四卦。而諸卦之名始出焉。若自

八卦餘生

卷十八

繫辭下

五

文會堂

神農時。已有益。豫。渙。隨。諸卦名。則六十四卦已備矣。然

則文王所行者。又何卦邪。且諸卦取義。亦覺牽強。不甚

親切。未敢信以為真。夫子之言也。或者乃謂畫前之易。

蓋取諸字義。又不合。

右第二章

惟聖人能盡易之變。

是故易者象也。象也者像也。

象者材也。

材。裁也。裁一卦之剛柔。而酌其中。以為用。不然則必有

以意為輕重。而剛柔之失。其宜者多矣。蓋卦有剛多而

以柔為用者。有柔多而以剛為用者。皆天道之自然而

非。可以私意參乎其間。如風天以一陰而畜五陽。雷地

以一陽而成大豫。其顯者矣。若其中之錯綜不窮。千變

萬化。以極陰陽不測之神。則非象莫能材之也。

爻也者。效天下之動者也。

卦以爻。效天下之動。雖百千萬億。而莫能逃於六爻之

中矣。

是故吉凶生而悔吝著也。

八卦餘生

卷十八

繫辭下

六

文會堂

生者。八卦之象生之也。著者。八卦著之也。惟其效之。是

以能生能著也。

右第三章

此又言以象示吉凶。

陽卦多陰。陰卦多陽。

其故何也。陽卦奇。陰卦偶。

此所以貴於象之材也。

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。

一君而二民然則卦之中皆君之所有而說卦者專以二應五每云為三四所隔故知无此理也二君一民固是指卦言若通之於人事則未知所况語亦似近識

右第四章

有君子不能無小人蓋自有天地已如此矣

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成九四

天下畢竟同歸而人自殊塗雖殊塗而不能不同歸也天下畢竟一致而人自百慮雖百慮而不能不一致也

八卦餘生

卷十八

繫辭下

六

大會堂

然則人之千思萬慮費盡機巧瘁盡筋力畢竟一毫用不着妄思何益乎故曰天下何思何慮再言之所以致其決也聖人丁寧之言如此其切深味之可以消人一切希覬營求之心可以定人惴恐畏避之心行法俟命省多少勞攘討多少便益所恨心未能不動恐不能堅持耳

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

熟味之可以生人心之大寤識天地之大常消一切必不可有之大妄若但以尋常之往來屈伸言之所謂不著不察終身由之而不知其道者衆也

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

精義而不能入神則亦不能以神變化而致諸民身安而德乃崇身不安而守身足矣能崇德乎聖人惡士懷居為士言之也欲天下之士皆崇其德必須利其用以安其身聖人無不近情之事也古人造士先問士之衣食得此意也

八卦餘生

卷一八

繫辭下

八

大會堂

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

惟屈能伸惟藝能存惟精義入神能致用惟利用安身能崇德而生人之事畢矣過此以往未之或知也非不欲知不能知也非不能知不必知也識此四者可以遊於夷險之途而明乎吉凶之理應世居身裕如矣若夫窮神知化惟德之盛者能之士惟脩身蓄德以俟功力之自到若讀易而不求易之實用徒慕易之玄微而用其心於荒渺雖精於數與不讀易同也則何益矣聖人

既欲人之學易又恐人之不善學易故為此言以止之以此言之則雖以中下之才苟能得易之一二語佩服之以為終身實用即謂之能讀易可也是夫子之意也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪困六三

初讀此文謂據于蒺藜為處危阨真如在荆棘之叢及見夫子之言曰非所據而據焉身必危因悟所謂蒺藜者蓋不仁而為危險之事而不自知也據者自據之如

八卦餘生卷十八 繫辭下 九 不介堂

安危利災樂其所以亡者是也然則困于石亦不自度量而為其所必不能為以自取困者也為其不可為欲以求名也力不勝而困焉則召羞而名辱不擇所處而安焉欲以求適也犯眾怒而據焉則召戎而身危吾聞其語矣吾見其人矣

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蒞器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也解上六欲藏器又欲待時不待時器雖利无為也藏器故能不

括待時故能有獲可以除天下之大害而況其下焉者乎孟子曰人有不為也而後可以有為

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小德而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也噬嗑初九

仁義二字原不設于小人心雖未嘗不言仁義實未嘗知仁義為何物惟以利為性命故不見利不勸利盡而掉臂甚之則操戈矣此等人不可以義責不可以恩懷惟有以威懲之則縮手斂迹除懲創之外再無別法

八卦餘生卷十八 繫辭下 十 文會堂

聖人之言曲盡小人情狀曲盡處小人之法嘗見此等人而又無法以治之真令人恨極而無可如之何也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶噬嗑上九

小人積惡不至于滅身不已當其未敗之前雖有深愛之者流涕痛哭及覆開喻不能得其一聽及至禍作始彷徨四顧而無及矣天下事莫不成于習而敗于忽以小惡為無傷習也小善為不足為忽也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而家國可保也易曰其亡其亡繫于苞桑否九五子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也禹九四子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望豫六二

八卦餘生

卷一八

繫辭下

十一

大旨

凡人昧于幾而勉欲有所為者牽于俗情謂有上下之交可以恃積一有恃交之心則諂瀆之念不覺而起亦勢所必至也夫君子之所謂諂瀆者豈必如小人之阿徇哉但一有固結遷就之心而已墮坑塹矣君子之知幾非以遠諂瀆也而知幾則自不諂瀆也君子明炳幾先進退在我獨立不懼雖身處于上下之間而心不倚于上下故曰其知幾者乎幾者動之微於事總有其倪耳而未有吉凶也然而吉凶之幾已先見矣凡人知幾而不能決者介不堅也介于石何不決之有知微而又

知彰知柔而又知剛方其始也落落穆穆人以為迂及其卒也鳳翔千仞為天下儀皆由見幾于早也萬夫之望儀型也詩云儀型文王萬邦作孚

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗從行也易曰不遠復无祇悔元吉復初九

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃顏氏之子其殆庶幾乎可不謂積善者乎然算數陋甚而早殒積善之慶安在亦何吉之有然夫子引易之言而贊之曰元吉是不貳過即元吉也與天為徒而無愧無怍亦何

八卦餘生

卷十八

繫辭下

十二

大旨

吉如之故常人之吉凶在禍福之中而君子之吉凶在禍福之外人之知幾不如顏子之知幾也人之知幾事之幾也顏子之知幾善不善之幾也事有吉凶以知幾為明哲知善不善之幾則可以立命而處事機之先而超然於吉凶之外矣天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也損六三男女構精萬物化生此不可不專一者損一人者所以

專之也。前讀此文，疑損一人之義未解。以夫子之言觀之，則損一人者，非利己以損人也。欲其一人者，亦得友以成二人，而致專一以成化育之功耳。然則所謂三人行者，蓋有男女之義焉。行者，但同之而已，非同行也。不當如論語三人行之說也。不然，則到底說不通。然頗費解，不以辭害意可也。

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

八卦餘生 卷十八 繫辭下 幸 文會堂

曰：莫益之，或擊之，立心勿恆凶。益上九

危以動，則民不與也。懼以語，則民不應也。以此言之，則凡處搶攘危急之際，須神閒氣定，然後可以安集人心。若先自倉皇而問計於人，必敗之道也。

易其心而後語，易平易也。凡人心有事，語多失序，不中窾而怒尤甚。及至氣定，悔無及矣。不可不三復於斯言也。

右第五章

夫子雜舉數文，其味無窮，觸類而長之，而補過之道。

思過半矣。易徒令人卜筮而已哉。

子曰：乾坤其易之門邪？乾陽物也，坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。

以乾坤立陰陽，以陰陽立剛柔，以剛柔體天地，生變化而通神明，故乾坤為易之門。言由乾坤而入也。乾坤即奇偶二畫也。

其稱名也雜，而不越于稽其類，其衰世之意邪？

其稱名也甚雜，皆稽其類以言之。類者所占之事之類也。所以必雜舉稽類者，愚人不可以理喻，故多方譬曉。

八卦餘生 卷一八 繫辭下 古 文會堂

之反覆告戒，冀其一悟也。然而非聖人之心。古初之道矣。故曰：其衰世之意邪？

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。

彰往者，彰往事之吉凶，以明得失有必然之應。察來者，察來事之得失，以明吉凶有必應之理。微顯者，顯而微之以見尋常日用，皆可以動天地而令人不敢有易心。闡幽者，幽而闡之，以見鬼神嚴威，亦未嘗遠人事而令人不敢有玩心。開者，開釋也。各有貴賤尊卑，開而釋之。

使之各正其位辨者辨別也。物有輕重大小等而辨之。使之各安其分。正言無假借為得為失。各還其人。斷辭無含隱。為吉為凶。必歸其極。則倫矣。言無不倫也。朱子言自此以下皆難曉。

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。

稱名小。取名於近也。取類大。法陰陽也。其旨遠。不可以目前盡也。其辭文。不可以淺識窺也。曲而中。曲中物理肆而隱顯而微也。易非遠。而又不可以過言也。易非无

八卦餘生卷十八

繫辭下

五

文會堂

言而不可以言求也。天不言。聖人亦不欲有言。不得已而託之。易以有言。所以然者。上古之人。直而无偽。末世之人。疑而不快。因民之疑。貳而示之。以吉凶。使民不敢肆然為非。雖有弱者。亦皆勉於為善。是濟民之行也。報者。報應也。失則有失之報。得則有得之報。人皆言吉凶。有一定。卦特能前知。而不知吉凶之應。皆失得之報也。所以然者。試觀人未生以前。無所謂吉凶也。動而有失。得而後吉凶生焉。雖云有前定。然必如此而失而得。而後如此而吉而凶。皆有所本。非無因而致也。人不能遠

於失得之感。則亦不能迷於失得之報。易故以此明之也。

右第六章

以乾坤闡陰陽。以吉凶壹民。行聖人救世之深心。皆托於易矣。

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恆德之固也。損德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

八卦餘生卷十八

繫辭下

六

文會堂

履者。履也。一簣之履也。柄執持也。持其德而不以驕失也。本者。根本也。與基相似而不同。有其本而後可以托基也。復之於人。為最真切。是以為之本也。恆則久而不失。損則修而補過。德日益則寬裕。困則易亂。以自辨其所得之淺深。井。盈尺之地耳。而原泉不窮。則此盈尺之地。便為利物之區。實用不在大也。非德所從出之地乎。若夫沛然若決江河。又可知矣。巽則從容中道。而無過剛之失。故為德之制也。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難

而後易益長裕而不設困窮而適井居其所而遷蹇稱而

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

巽本乾德而一陰生其下故有不得不用柔者然要之二陽在上畢竟剛多柔分故行權屬之於巽不然何卦無權而必專屬之此邪如關侯降曹巽之權也而未嘗變其剛也

右第七章

八卦餘生 卷十八 緊辭下 十七 文會堂

憂患遇之不可知者也而九德又所以善憂患之用也

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

剛柔相易不可為典要此語最要緊若不下此一句必有藉口於易道之變通剛而柔指柔而化者然後知聖人憂世之慮遠也

其出入以度外內使知懼

出入即日用出入之常也以度皆有法度以程之也如

是者將令人若內若外皆使其知戒懼也知懼者使知日用尋常之間飲食動履之微皆有吉凶悔吝之機莫不宜有所檢制不得以為細事而漠不經心也

又明於憂患與故无有師保如臨父母

故者所以然之故也明於憂患而又知其所以然則戒懼之心生雖無師保亦如在父母之前矣

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易實理也吉凶悔吝欲人體之也道濟天下而為盛德大業惟其人也

右第八章

此易之近而切於實用以見易之益夫易以漸入者也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

若夫雜物撰德辨是與非則非其中又不備

意亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之

道不利遠者其要无咎其用柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危

其剛勝邪

右第九章

此言爻辭之用占卦之大法也時與事有古今晝夜
盈虛消息千變萬化之不同而易皆能原其始而要
其終窮其所以然之故而定其吉凶之理此易之質
也其大體如此也至於六爻錯雜於其中以畫事物
之變則惟其時惟其物視其所值以為推測不可預

八卦餘生

卷十八

繫辭下

左

文會堂

定也卦有本末初上是也初難知而上易知者初始
入卦上則究言之矣故初擬議其大端而上乃終成
之也

雜物撰德雜名象之物闡陰陽之德以辨所占之是非
則須通合六爻而詳推之故非其中爻不備此大略也
吉凶存亡備於此而居然可知也然又不必全在爻也
但得一卦而觀其彖辭則是非得失吉凶悔吝已過半
矣蓋易之理未能明也而占易之妙未能盡也故粗示
其略如此今之占筮者但以動爻為重而一卦通置之

不論恐亦非矣二四三五同功異位則又言所處之勢

分異位剛柔異用也二與四同功陰也而善不同用各

異也二處下以直行其德為貴故多譽四大臣以內文

明外柔順為貴故多懼天下事必以剛濟故柔之道不

利於遠者其大要惟免咎而已其用柔中柔得中則可

以濟剛而柔終非用事之道也三與五同功陽也三處

下而剛則拆故多凶五大君秉乾剛以獨斷故多功貴

賤之位不同故剛亦異用要之三固忌於重剛而柔則

失其本質无以立事五固貴於內順而柔則無以秉乾

八卦餘生

卷十八

繫辭下

右

文會堂

失其操柄故柔則危而剛乃勝此又用剛柔之大法所
當隨時隨人隨事以自參攷也

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

文有美惡貴賤不當則失其宜故吉凶生不當不專以

位言如所值之人之時之事皆是也

右第十章

一陰一陽之謂道各重為三已覺煩矣而况六乎恐人疑之故以三才明六位也蓋道有變動不重之為六爻則無以求三才之變而爻又有貴賤之等分而為物王弼以物為乾陽物坤陰物非是此分爻何以又言陰陽之物朱子以物為必有一物事今不可攷大要是爻中之名物以象事耳如龍馬鴻牛之類物錯雜故有爻文不當位故吉凶生吉凶歸六爻六爻歸三才六者非他三才之道也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事
八卦餘生 卷十八 繫辭下 幸 文會堂

邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此章於易道似無甚發揮而又皆前經之所已言者論語一書夫子論商周之事詳矣而口中未嘗言紂也蓋夫子殷人也紂之事所不忍言即贊文王不須以紂以紂贊文王亦非文王之所願聞也故未敢信以為夫子之言也

右第十一章

時有夷險道無夷險聖人體天地以立極亦未嘗有

夷險聖人以天地之道為易以教萬世不為一人不為一時不為一事也若因文王與紂之事而遂危其辭亦必不然之事也曰然則通無危辭乎曰有之密雲不雨自我西郊聖人之言如是止矣然亦不多見若謂因此而謂其辭危乃後人之易非文王之易也夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻

乾居天下之至健而德實易險者易之反稍不易則為險故惟易為能知險坤居天下之至順而德實簡阻者簡之反稍不簡則有阻故惟簡為能知阻此見天下之理止有易簡則天下之用止有健順而天下無餘事矣其為險為阻皆人事之逆也治險阻者亦無過於易簡

八卦餘生 卷十八 繫辭下 幸 文會堂

艾險以夷通阻以順知之則有所以治之而不為所困矣

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者本義謂侯之二字衍文也

能說諸心易能說之也吉凶之理人之所樂聞也能研諸慮易能研之也吉凶之理深渺難窺變化之道德莫

測得其端而欲究其實故專心極慮精而研之以求其所以然也定天下之吉凶易之理確不可易也成天下之亶亶易之用妙不可窮也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

變化者人事更變之無定云為者人事錯出之無常吉事有祥機之兆也凶亦如之象事知器象其所兆之事則可以知其器之形狀占事知來占其所疑之事則可以知未然之吉凶此總以易之卜筮言易能窮人事人事不能窮易也朱子以下兩句分屬上兩句似未了然

八卦餘生

卷十八

繫辭下

三

二會堂

吉事有祥必有禎祥之說也此禎祥者誰為為之無端之中忽有朕兆豈非天地間實理之不可誣乎易者理之原也則其能前知無惑也象事知器物之形變不出陰陽於陰陽之所兆而窮其變化器自有莫能隱其形者則下文百二十種固有不足以盡易而凡耳目所不經見聞之事固皆可一一測之而無似乎名言之矣然非精義入神其孰與於斯

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地以形設尊卑貴賤之位而聖人以之成能聖人以

易明盈虛消息之理而百姓皆可以協於人鬼八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象言其大體情言其所以然吉凶以定其歸

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

吉凶生於相攻悔吝生於相取利害生於相感凶害生於迫近而不相得者此皆明是以失得造吉凶故吉凶明失得之報確可見也其輕重之間又有悔有吝則去

八卦餘生

卷十八

繫辭下

四

二會堂

疵補過亦存乎其中矣

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此節似與易無涉然而以此終之者此是人身自具之易象也聖人以為遠取諸易不知近取諸身肺肝如見禍福不爽所謂動乎四體失得吉凶可攷而知又何以易為哉

非聖人不能曲盡諸小人盡狀非有他術理而已矣雖亂臣賊子必有夜氣故其辭慙心無定主言不由中故

其辭枝枝葉葉也含糊不切實之真光景也人嘗以木
訥少愿怒者不知其為吉人也議論風生目空一世若
將視為豪傑而自亦居之不疑不知其為躁人也善人
無可指摘而多方誣之故其辭游執節不堅中心負愧
故其辭屈其光景如在目前但人不能識之耳
右第十二章

極世間之難事險阻盡之矣極險阻之難事易簡治
之矣易簡之理本於天地具於易傳天地設位聖人
以之成易聖人作易百姓以之與能世間千變萬化
之事備於易而易中吉凶悔吝之象顯諸人矣而總
不出吉凶者所以明於其失得一語而失得之象具
於人身又有不待卜筮而可知者不必易也此章總
言易之道合諸天道盡乎人事而終之以人身自造
之得失而易道人道無餘事矣

八卦餘生

卷十八

繫辭下

重

文會堂

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

生著者天也幽贊於神明而生之者聖人也然則是聖
人既為易以教世又生著以顯易非偶然而已也然則

苟無著雖以他物取象成卦不足與論吉凶矣
參天兩地而倚數

參天兩地真是聖人與天地並立而為叁如云參而五
之耳非論數而真為三為五也
易也者聖人所以參天兩地而贊化育者也而必倚於
數若非數則無以成卦而剛柔之變無從而見數即著
所取用之數也

則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

八卦餘生

卷十八

說卦

重

文會堂

易數學也而未嘗與理分故和順於道德而理於義使
人道各歸其所和順於道德也以吉凶明失得理於義
也窮理者窮天地之理盡性者盡人物之性以至於命
則知天地之化育而與天地合德矣
右第一章

此章又就數以明理恐人疑理與數之為二也
竊疑易者理也明乎易之理皆可以盡易之變上下
前後左右無非易也所謂取之左右逢其原凡理無
不如此不意易獨倚重於著若然則苟無著之處與

夫窮士之不能得著而筮之者則終無以用易矣似非通論且夫著物也使易必賴著而著則物有以持理是分理與物為二而天下有不該物之理矣故著為草之靈也不可誣也而謂易必待夫著也亦不敢執也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

八卦餘生 卷十八 說卦 三 大會堂

夫子曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知仁知之不足以盡道也久矣此云爾似亦不合

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

天地之理收之於八卦八卦之理盡之於交錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

惟知來所以可貴未然之事能推之於無朕光之前况已往之得失不能明其吉凶乎易也者知之聖者也

右第三章

道本不相謀而善用之則可以相成八卦是也雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以居之坤以藏之

右第四章

總言八卦之大用皆實理實事

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此節似弄字法

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物

之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南

面而聽天下向明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也

正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

右第五章

陰陽之理有次第而无方隅八卦之用一時俱有非自震歷巽離漸次兌坤以及乾坎而至於艮也但在

卦則有方隅耳。且所云致役乎坤。戰乎乾。八卦中一事之用。非乾坤之正論也。何者。乾以君之。坤以藏之。乾坤大父母也。不當雜於六卦之中。而以方所論。不然。七月已否。坤已純陰。豈待至乾而後戰乎。

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫燥乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化成萬物也。

右第六章

八卦餘三 卷一八

說卦

无

文會堂

六子相成。亦天地間自然之用。其云然後者。論其理耳。非有先後也。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

右第七章

正名八卦之體。以定八卦之用。

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

右第八章

本義速取諸物

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

右第九章

本義近取諸身

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。

八卦餘生 卷十八

說卦

辛

文會堂

右第十章

震坎艮坤之變也。巽離兌乾之變也。六子皆生於乾。坤故稱父母焉。陽中有陰。陰中有陽。獨陽不生。獨陰不成。

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。為木果。

坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子。母牛。為大輿。為文。為衆。為柄。其於地也。為黑。

震為雷。為龍。為玄黃。為旉。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤。

一第 冊 續修四庫全書第 20 版正內

竹為萑葦其於馬也為善鳴為異足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

八卦餘生 卷十八 說卦 三 文會堂

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

右第十一章

易逆數也所貴乎易為其能前知也伏羲畫八卦之時在未有文字之先無如許名目也竊詳八卦所象

之物皆似詳物之性情與其形質而分麗於八卦耳非自卦中推出言之也天下之物无窮無論耳目不經見之物不終涉之事不知幾何苟或其物有其事將何以推測之即此百二十物之外其遺漏又不知幾何將何以推之邪不能推是卦有遺知也能推之則並此百二十物之名不立可矣凡此皆未能了然於心者也意者姑指示其一二欲人觸類而長之乎而私心又以為詳其物不如盡其理使人得由理以及物不更易曉乎姑闕疑焉可也

八卦餘生 卷十八 說卦 三 文會堂

序卦傳

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

飲食男女人之大欲存焉訟何必專始於飲食

必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比

物自蒙之時必有所依附而後成立比似莫切於此時且不比何以成師亦似在師之前

比者比也必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

履而泰然後安故受之以泰

泰者通也物不可以終通故受之以否

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受

之以大有

之以大有

有大者不可以盈故受之以謙

無所有何盈有而盈則溢器滿則覆故盈非虛有之道

有大者之所最忌也宜以謙處之故受之以謙獨此受

最為實際

有大而能謙必豫故受之以豫

子曰貧而樂必待大有能謙而後樂其為樂也不已隘

乎且既豫矣似不宜更有所受也

豫必有隨故受之以隨

同人而物歸之已大有矣於此而始隨乎同人我隨人也物歸人隨我也其為隨也久矣此之所隨者又何也以喜隨人者必有事故受之以蠱

蠱者事也

有事而後可大故受之以臨

然則大有者非大乎且未有無事而能大有者也

臨者大也

物大然後可觀故受之以觀

然則同人大有之時而不可觀乎即物大又何加於大

之以大有

有邪

可觀而後有所合故受之以噬嗑

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

大有臨觀尚未足亨乎必待飾而後亨邪

剝者剝也物不可以終盡剝窮上及下故受之以復

復則不妄矣故受之以无妄

然則剝以前諸卦皆妄乎

有无妄然後可畜故受之以大畜

物畜然後可養故受之以順

然則需而不已早乎

順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

否泰剝復皆天行之序不得受者也。有大者不可以盈故宜謙。乃人事常理不可不受者也。過也而坎受之。將何以受之邪。且既曰陷矣。而可受乎。聖人豈欲陷人者哉。

坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

八卦餘生

卷十八

卦

五

文會堂

物不可以終離。似仍宜有所受。不宜遽止。即以麗為義。然附麗是亦依附之而已。尚未自得其安也。聖人之道。如天地之循環而無窮。而可以離止乎。

右本篇

序卦上篇而終於離。不復有所受。是余心之所疑也。以私心論之。聖人序卦。或如序卦所言。或不如序卦所言。然實有至理。上經非終於離也。亦終於未濟也。蓋天地間之物。雖云雷以動之。風以散之。艮以止之。兌以說之。而其中水火尤為切要。子曰。民之於仁也。

甚於水火。正以其至切。而一日不可少者。喻之也。下

經終於未濟。水火也。而上經終於坎離。亦水火也。分

而言之。則為坎離。合而言之。則亦未濟也。聖人之教

人也。欲其恒留有餘不盡之意。故以未濟終。未濟非

終也。惟未濟可以有終。惟未濟可以無終。窮也。以此

言之。則終於離而不復有所受。非未嘗無所受矣。

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。

八卦餘生

卷十八

序卦

五

文會堂

上篇不言乾坤。下篇不言咸。夫天地即乾坤也。可不言

也。咸居六十四卦之中。而不言。蓋以經分上下。而咸為

下經之首。欲以咸配乾坤。故從復以天地起。發男女。夫

婦。父子。君臣。上下。禮義。一段大議論。謂人道與天道並

也。恐無此理也。天地間止有乾坤為大。而六子受生焉。

人道雖大。非乾坤之比也。下篇不言咸。殆作意而為之。

非聖人之道。故私心不敢信為夫子之言也。

夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。

恆者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。

上言不可不久此言物不可久何也胡氏謂此又借恆之名泛論物義若夫婦之道豈可不久居其所乎然則是盈虛消息之理已不能久於夫婦矣即如泛論名物姑無論其繁細者除夫婦之外如君臣如父子如兄弟如朋友何倫是不可久者子曰得見有恆者斯可矣又曰難乎有恆矣未嘗令物可以無恆也

遜者退也物不可以終遜故受之以大壯使遜而可受之以大壯也聖人之願也然而有是理否也且天地之道由剝而復而臨而泰而後大壯今一遜八卦餘生卷十八 序卦 季 文會堂 便受之以大壯不已遜乎

物不可以終壯故受之以晉既不可終壯則當小減矣而又晉將欲何之夫子不曰日中則昃乎 晉者進也進必有所傷故受之以明夷 與其晉而夷如壯而不進乎如謂此天道也非聖人之所能為也則亦非聖人之所能受也且六十四卦之中聖人之所以丁寧於進退存亡之際者不啻詳矣今乃獨於大壯受之以晉令其冒昧不止以取傷夷乎

夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人傷之輕者猶可以反傷之重者何以能反乎傷於外則反於家有如傷於家將何所反乎且家必待傷而後反則苟不受傷是終無反家之時矣似非確論 家道窮必乖故受之以睽

闕彥升論受之以家人也曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天合者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反於家人乎其論亦佳然家道窮正迫窮禍患之日今乃云必乖而受之以睽然則所謂以天合而害相收者

八卦餘生卷十八 序卦 季 文會堂 安在 睽者乖也乖必有難故受之以蹇 蹇者難也物不可以終難故受之以解 解者緩也緩必有所失故受之以損 損而不已必益故受之以益 益而不已必決故受之以夬 夬者決也決必有所遇故受之以垢 垢者遇也物相遇而後聚故受之以萃 萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井

困乎下者奈何

井道不可不革故受之以革

革物者莫若鼎故受之以鼎

主器者莫若長子故受之以震

此語最當有承先之責者不可不念也

震者動也物不可以終動止之故受之以艮

物宜動邪不可止也物不宜動邪不可不亟止也何待

八卦餘生卷十八 序卦

不可終動而後受之以艮邪

艮者止也物不可以終止故受之以漸

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

得其所歸者必大故受之以豐

豐者大也窮大必失其居故受之以旅

旅而無所容故受之以巽

然則不毀方乎

巽者入也入而後說之故受之以兌

入而後說是不得入則終不說矣然則無入而不自得

者奈何

兌者說也說而後散之故受之以渙

說而後散此語亦可思人情當得意之時咸無所愛惜

若處抑鬱之日則不能矣亦不可不推之也

渙者離也物不可以終離故受之以節

然則是離渙一卦也以渙繼坎不亦可乎

節而信之故受之以中孚

有其信者必行之故受之以小過

有過物者必濟故受之以既濟

八卦餘生卷十八 序卦

物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

序卦傳兩篇以為非夫子之言也所不敢言也以為真

夫子之言也所未敢信也子曰君子於其所不知蓋

闕如也

雜卦傳

乾剛坤柔。☰☷。☱☶。

乾體剛而乾道變化各正性命則剛未嘗亢也坤體柔

而坤厚載物德合无疆則柔未嘗弱也天下之道剛柔

而已矣剛柔各自足而各不相借其交錯而相成者乃乾坤之變化於無窮而實未嘗相雜也

比樂師憂。比三三。師三三

比輔也君子不忍岐人我而二之得與人相親而遊於大同何樂如之師者死生存亡之以也師而不憂是以人命國事為戲也子曰臨事而懼

臨觀之義或與或求。臨三三。觀三三

所貴於臨者非徒以勢位相加也有所以與之也澤被萬物是臨之所與也所貴於觀者非徒以觀上國之光

八卦餘生 卷十八 雜卦 聖 文會堂

也能以求之也以堯舜之道要湯是觀之所求也

屯見而不失其居。屯三三

蘇子曰君子以經綸見也盤桓利居貞不失其所居也

蒙雜而著。蒙三三

知愚並生雜也養正聖功著也

震起也艮止也。震三三。艮三三

起也者為天下之所不敢為天下之事必有人以始之止也者止天下之所不能止天下之事必有人以終之

損益盛衰之始也。損三三。益三三

郡陽董氏曰損者人之所憂也而乃為盛之始並者人之所喜也而乃為衰之始則是於吉凶消長之機進退存亡之理其可迷而不悟哉

大畜時也无妄災也。大畜三三。无妄三三

充滿於天地之間者陽氣也浩然於人心之中者剛德也皆不可畜不能畜不必畜者也然而畜之者時也非以時明大畜大畜之時乃真時也時之用莫大於此時也禍患之來不可圍也無論事起有因吾有所以致之即使無所以致之而中心稍有不慊君子猶自反而不

八卦餘生 卷十八 雜卦 聖 文會堂

敢以為災也惟夫无妄之災乃真災也天命之矣无妄

獨以災舉惟无妄不宜有災惟无妄之災乃始為災耳

萃聚而升不來也。萃三三。升三三

澤者天地自然之谷也而萃地之灾地道順而歸之以此為聚是天下之真聚也吳氏臨川曰上升為往下降為來不來謂升而不降也是也天地之升降如規矩之於方員各不相移如可升可降非真升也惟升而不反是謂真升

謙輕而豫怠也。謙三三。豫三三

謙者以身下人無小大無敢慢人重而我輕焉故有輕之道焉若自尊重則不能謙矣輕非處己之道也而有宜用輕者惟謙為宜天下之道未嘗無所用之也急非所以處豫也日中則是月盈則食君子之處豫也懼猶不足而可以急乎豫急也者言豫之必急也君子所不能免也戒之也詩云靡不有初鮮克有終

噬嗑食也責无色也。噬嗑 ䷔。○ ䷔

噬嗑嗑也而用之於食則可以致養責飾也而无色為色含天下之至色是故明於噬嗑之義者然後可用

八卦餘生 卷十八 雜卦 望 文會堂

噬嗑而明於无色之義者然後可以用責

兌見而巽伏也。兌 ䷹。巽 ䷸。

陰上見陰之用也陰下伏陰之體也兌以見為說而巽以伏為入

隨无故也蠱則飭也。隨 ䷐。蠱 ䷑。

隨以從為義亦從其所宜從者而已無所為而隨之是天下之至隨也若有故而隨則是有所為而為之非真隨矣蠱壞也飭所以振蠱蠱而不飭裁齊及溺矣故蠱必用飭天下無不可為之事不畏難不苟安振起其精

神所謂生於憂患者也

剝爛也復反也。剝 ䷖。復 ䷗。

爛腐壞也陰之剝蝕萬物必至於腐壞而後已小人之剝君子也亦然剝者形也其所不能剝而復者氣也故剝極而復也反歸也積陰之後陽氣復歸物盡之後生意復回也此天地間不朽之實理萬物之所恃以有生君子之所恃以立命也

晉晝也明夷誅也。晉 ䷢。明夷 ䷣。

晉進也日中天而晝而陰晦之氣消故貴於晉非苟為

八卦餘生 卷十八 雷 文會堂

自崇而已也誅傷也日入地而明傷明有時而不可露者是以君子貴於用晦也

井通而困相遇也。井 ䷯。困 ䷮。

鑿地為井而泉出是通也水蘊於地得井而澤流君子抱道得位而惠施故曰井德之地也水遇澤而下瀾是困也剛本陽德以勿用而潛藏君子失時闇然而日章故曰困德之辨也

咸速也恆久也。咸 ䷞。恆 ䷟。

咸精神之所感也天下惟神之所感無所隔礙而最速

咸之速是天下之真速也恆貞德之所運也天下惟貞之所在綿綿無間故恆之久是天下之真久也此蓋窮久與速之理非割咸恆之字義也。

渙離也節止也。渙_{三三}。節_{三三}。

項氏曰渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以木浮水故通之極而至於散也節以澤上之水故居通而能塞兌為澤下之水故塞之極而至於困也說渙離節止之義頗明

離離披也離披則不滯而不以膠固失天下之機止限

八卦餘生卷十八 雜卦 星 大舍堂

制也限制則不流而不以泛濫防天下之務

解緩也蹇難也。解_{三三}。蹇_{三三}。

解則難釋矣然貴於緩譬如一陽之復歷三月而始泰是故无妄之福君子諱之蓋解之大驟非天意之難承則意外之有虞也難則真蹇矣死生存亡之所係也若但以仕路之進遺人世之炎涼君子處之裕如未足云蹇也

睽外也家人內也。睽_{三三}。家人_{三三}。

睽不必專在外而以為外者不同心同德故外之也家

人不必不睽而以為內者天合人合不忍疎之故內之也

否泰反其類也。否_{三三}。泰_{三三}。

否泰正相反否在陽方盛之時而獨有小人好亂所以可恨所謂天下本無事庸人自擾之耳泰在陰方盛之時而獨有君子幹旋天下所以賴有君子所謂一夫不獲時予之辜君子之熱心自不同也

大壯則止遯則退也。大壯_{三三}。遯_{三三}。

大壯則止持盈也遯則退見幾而作也壯則不可無止

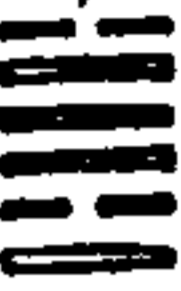
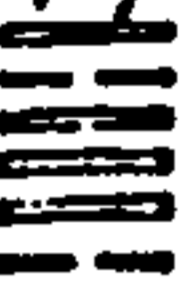
八卦餘生卷十八 雜卦 星 大舍堂

心聖人之道也序卦云物不可以終壯故受之以晉而令其即於明夷吾是以不敢信為夫子之言也

大有衆也同人親也。大有_{三三}。同人_{三三}。

大有者得衆也惟大有然後可以言衆詩云自西自東自南自北無思不服惟無思不服而後可以言得衆中心悅而誠服而後可以言無思不服傳曰有德此有人有德得衆之本也君子以民物為一體匹夫匹婦不忍隔之於一膜之外親之則不以己私隔之是故貨惡其棄於地也不必藏於己力惡其不出於身也不

必為己是之謂大同

革去故也鼎取新也。革 。鼎

故有不可不去者故有取於革物有不可不新者故有取於鼎革與蠱似相近但蠱自事言事已蠱而人飭之也革自人言不安其故而力去之也或革故或鼎新皆精神之運用聖人至誠無息君子自強不息未易言也新必言鼎就中蓋有調劑漸次之功焉非可一蹴而致也凡功之驟者敗必速

小過過也中孚信也。小過 。中孚

八卦餘生 卷十八 雜卦 巽 六十一

蔡節齋曰莫非過也小過之過乃所謂過也小者能過夫豈常理哉莫非信也中孚之信乃所謂信也信出於中孚豈要約之所能致哉

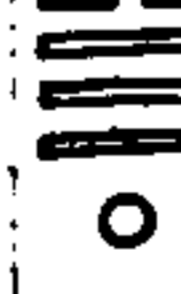

豐多故也親寡旅也。豐 。旅

豐則多故旅則寡親君子觀於炎涼之世不值一笑以人附我為悅去我為恨者不亦隘乎雖然積而不能散怨望者多孤戾而無與親亦獨何哉

十三經註疏豐多故下有也字本義及程傳無之今從註疏

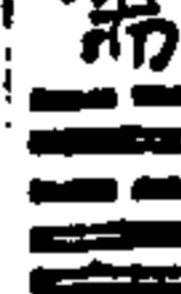
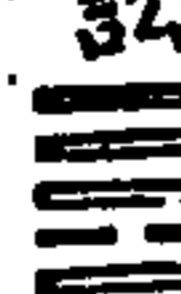
離上而坎下也。離 。坎

世必有處上者日中天而天下大明天道自然然而上者離也世必有處下者重陰以守其國天道之自然而下者坎也是故離處地中則明夷夷者明之傷明乎其不可下也坎處天上則需需者健之忌明乎其不可上也

小畜寡也履不處也。小畜 。履

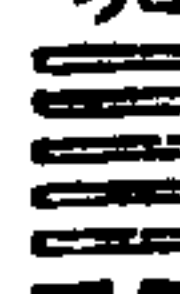
處得其當雖一陰可以畜眾陽不在多也往得其宜則不處乃以成日新不為勞也

八卦餘生 卷十八 雜卦 巽 六十一

需不進也訟不親也。需 。訟

天行健而不進則失乾之義君子愛人而不親則失同入之心訟之為言爭也公言之而明爭之也親則不爭爭則不親故不親莫甚於訟

大過顛也。大過 。此以下卦皆不反對徐進齋曰本末弱故顛

姤遇也柔遇剛也。姤 。遇有遭際之義焉以柔遇剛故以為幸若以君子遇小人則不可謂之遇矣

漸女歸待男行也。漸

女必歸人然必待男而後行嘉禮有序是以漸也女歸以漸漸之正也道有取於漸者女歸是也

饋養正也。頤

飲食之人無有失也則口腹豈適為尺寸之膚哉是道有貴於養也若以饑渴之害為心害而失其正則是以其小者害其大者如之何其可也

既濟定也。既濟

潘婆旂曰已濟則定矣

八卦餘生 卷十八 雜卦

果 大會堂

歸妹女之終也。歸妹

女道之終婦道之始

未濟男之窮也。未濟

子路愠見曰君子亦有窮乎子曰君子固窮

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也。夬

何以言夬也君子之於物也恆有不忍之心焉五陽方競一陰孤立其亦無能為矣君子視之得勿有姑息之心乎而不知黃蘗之不同器舜跖東陵之不同心也故聖人丁寧於篇末而以決去為志也君子道長時也而

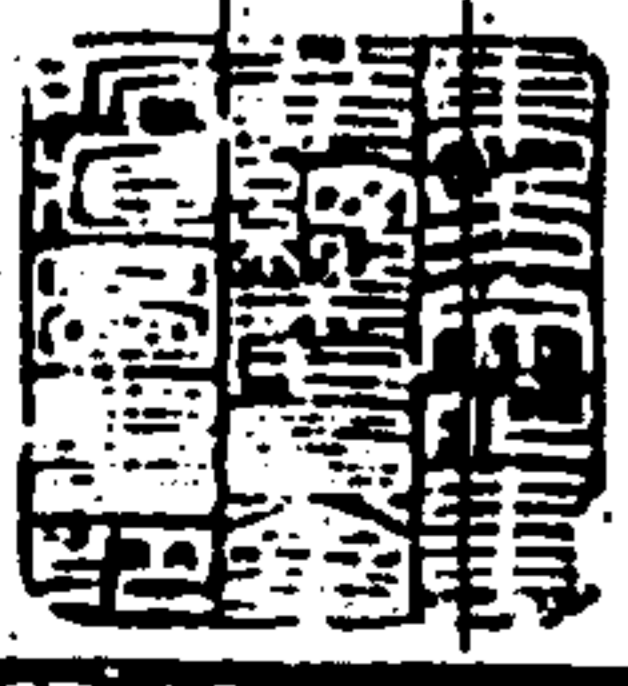
必有所以揆其長者去小人是也小人道憂亦時也而必有所以成其憂者決盡小人是也六十四卦而必終之以乾剛非謂可以無陰也決陰所以成其健乾不失其健陰自退聽而不敢干陽陰亦歸其位而盡其用矣所以陰陽和而萬物得也

右雜卦論卦之名義非論卦之變化也而確有至理乃有反對有不反對者或以意更正之非也反對者見卦之顛倒縱橫無非示人以易道之無窮欲人深味而體之以為用也其不反對者示易道之大義無非實用不

八卦餘生 卷十八 雜卦

辛 大會堂

待觀彖占爻而皆可警發也若必求反對則當就爻辭錯綜而詳辨之今止論卦義而不論爻義故知其不必然也雜卦與序卦不同確乎夫子之言也

周易通略序

翰林院檢討黃俊傑

前有大師十五冬十月黃俊傑方多自序云予嘗聞教國學始於漢受漢
所授禮記以四書為本而文法間亦未始無會通者蓋通者蓋通其
聖也云云或說以初之易凡三十三條設為題對若問辨其而身名
曰通易者乃書括考秋和則已矣矣乃對印究其印

子嘗助教國學諸生從予講明既授之以四書
會要及作文法間有未能融會通貫者予遂編
集聖賢成說以訓之易三十三條書二十八條
詩二十一條春秋十七條禮記十條五經各一
卷設為難疑答問辨其同異名曰五經通各
經有相同者見四書會要者皆不重出只存問
題以備參考然而五經唯禮記多出於漢儒傳
會而有純駁各經傳註亦然則分為五經合
為一理也若河圖洛書相為經緯八卦九章相
為表裏書與易同一揆也書云詩言志事陶賡

歌乃詩三百篇之權輿也春秋褒善貶惡即書
之命德討罪也禮記經禮三百曲禮三千即書
之五禮也於乎求經於經不若求經於心求經
於經徒泥其文求經於心一理而已矣予既竊
聖賢成說繕寫成編諸生倘可觀而有得庶乎
助其萬一其有不合者冀無隱而起予所以因
以踴貽家塾云

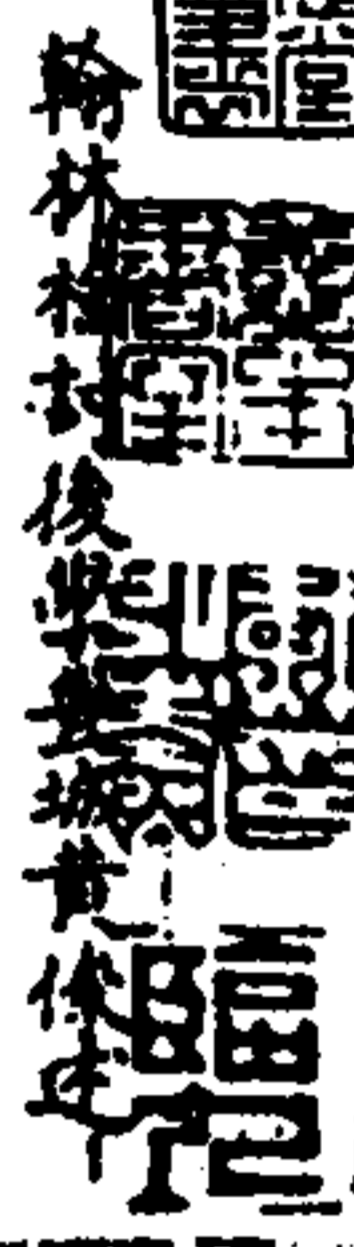
天順丁丑冬十月庚子

翰林院檢討徵仕郎豐城黃俊傑考謹識

周易通略卷之一

凡三十三條

曰周易今有書夏商易見於何重其三考之義同否然周易既傳夏商易何以不傳邪邵子云畫前有易何也然易備乎理數而理數原於圖書是吾程子云隨時變易以從道易特道三字同否程朱論此三字孰優

曰三易者周官太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十四然三易不同說者以為夏易因炎帝而曰連山其卦始艮連山者象山之出雲連連不絕也商易因黃帝而曰歸藏其卦先坤歸藏者萬物皆藏於中也周易則其卦始乾謂之周者以別夏商也夏商易取七八以不變為占周易取九六以變為占也夏商易不傳而周易獨傳者

自商以上只有圖畫而无文字所以不傳文王以下方有文字即今之周易所以傳也○畫前有易者邵子云須信畫前原有易者指太極也○易有理數者易畫生於太極故其理為天下之至精易畫原於圖書故其數為天下之至變太極理也形而上者必有所依而後立故雖不離乎圖書之數而亦不離乎圖書之數太極為理之原圖書為數之祖理之與數本非二致也合而觀之斯可矣○程子云人隨時變易為何為從道也朱子云隨時變易以從道主卦爻而言然天理人事皆在其中今以乾卦潛見飛躍觀之其流行而至此者易也其定理之當然者道也伊川把這書硬定做人事故易特道三字者易字與道字不相似也凡陰陽變易道理便在其中元不相離直以道字解易字則不可而易之所以為易者道

也易也特也道也皆一也自其流行不息而言之則謂之易自其推遷無常而古之則謂之特而其所以為易者道也特之為特其備於易程子謂之隨時變易以從道夫子傳六十四象獨於十二卦發其凡而贊其特與特最特用之大一卦一時則六十四特不同一文一時則三百八十四特不同也始於乾 乾終於未濟之未濟則四十九十六特各有所值引而伸觸類而長特之百千萬變無窮而吾之所以時其特者則一而已

曰易何以繫之於周邪周易之作世歷三古人更四聖又云三聖而制作不同何也古易今易誰所定乎古易象數文各在一處誰始合為一乎然卦下之辭為象辭左氏以為蘇辭何也且四聖作經傳凡十二篇其實何如上經始於乾坤終於坎離三十卦下經始於咸恒終於既未濟三十四卦其終始有意義次序否其上下篇卦之多少定於誰邪是此又云古竹簡重天以經分為上下二篇是否何以見夫子教人體易而用之邪

曰易繫之周者周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有文易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周三古四聖又三聖者三古伏羲一文王一孔子一四聖伏羲文王周公孔子也又云三聖者周公不與蓋文王周公父子一道序又序子也○三聖制作不同者朱子云易之為書更歷三聖而制作不同若包羲氏之象文王之辭皆依卜筮之為教而其法則具至於孔子之贊則又一以義理為教而不專於卜筮也是其故相反哉俗之淳漓既異故其所以為教為法者不得不異而道則未嘗不同也然自秦漢以來考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法

陟義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸故其因特立教以承三聖
不同於法而同於道者則唯伊川先生程氏書而已然程氏之釋經所指
四聖甚明也○四聖作經傳七十二篇經則伏羲之畫文王周公之辭并
孔子所作之傳十篇九十二篇上經一篇下經一篇朱子云以其簡重重
大故分為上下兩篇傳十篇如象上傳象下傳文言傳繫辭上傳繫辭下
傳說卦傳序卦傳雜卦傳泰象二傳皆孔子所作朱子又謂之十翼○古
今易者周易上下經二篇孔子十翼十篇各自為卷漢費直初以象爻釋
經附於其後鄭玄王弼宗之又分附卦爻之下增入乾坤文言始加象曰
象曰文言以別於經而繫辭以後自如其舊歷代因之是為今易程子所
為作傳者是也自高山晁說之始考訂古經釐為八卷東萊呂祖謙乃定

為二卷傳十卷是為古易朱子本義從之然程傳本義並行而諸家定本
又各不同故今定從程傳元本而本義仍以類從○象爻文言分合者朱
子云古易象爻文言各在一處至王弼始合為一後世諸儒遂不敢與移
動○四聖易之實始以乾卦驗之朱子云乾六畫卦之名也伏羲所畫之
卦一者可也陽之數也乾者健也陽之性也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇
偶之數故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽又各生一陰一陽
之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為
天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍
其易已成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆
奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利

周易通略

貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂象辭者也元大也亨通也利宜
也貞正而固也文王以為乾道之大通而至正故於筮得此卦而六爻皆
不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所
以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦放此初九潛龍勿用朱
子云初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九
為老七為少老變而少不變故為陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以
斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物初陽在下未可施用故其
象為潛龍其占曰勿用九遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘卦
放此象傳者如乾卦象曰大哉乾元以下是也朱子云象即文王所繫之
辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言象者放此繫辭上下者朱子云繫

辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下即今經文篇孔子所述繫辭
之傳也以其通論一經大體凡例故無經可附而自上下云又云左傳
所謂象辭此只是象辭故孔子曰知者觀其象辭則思過半矣如乾元亨
利貞乃文王所繫卦下之辭以斷一卦之吉凶此名象辭象斷也左氏所
謂象字從繫疑亦是繫辭繫辭者於卦下繫之以辭也又云象者卦之上
下兩象及兩象之六爻又云象卦之形體又云象卦之象如說卦所列者
象物之似也聖人觀卦爻之占或有此象則繫以此辭所謂文王周公所
未嘗有皆夫子所自取大小象者朱子云天行健以下先儒謂之大象潛
龍以下先儒謂之小象後卦放此文言者此中象傳之意以盡乾坤二卦
而餘卦之說自可以例推之○上下經卦之終始意義次序者程子曰乾

坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離陰陽之成質故為上篇之終
 咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交
 合而交則生物陰陽之功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義
 以為之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下○上下
 二經卦之多少古易竹簡重天以經分為上下二篇者東萊呂氏曰按繁
 辭云二篇之策萬有一千五百二十所謂二篇則上下二篇也然則孔子
 時易故分上下經失以此考之分上下必始於文王定周易之特近世晁
 氏編古易乃合而為一且謂後人妄有上下經之辨何其考之不詳哉所
 謂古者竹簡重天以經分為二篇本義從之然經分上下誠有至理上下
 經有三十卦三十四卦之不同以反對計之各十八卦一也上經反對五
 十二陽爻五十六陰爻下經反對五十六陽爻五十二陰爻二也上經以
 四正卦為主首乾坤而終坎離與先天圖南北東西四方卦合下經以二
 變卦為主震變為艮巽變為兌首咸恒而終既未濟與先天圖四維之卦
 合而坎離之交不交亦可見失伏羲先天一圖大旨備見於文王序卦首
 尾中三也若是者豈以竹簡重天之故耶○上經三十卦下經三十四卦
 以反對觀之皆十八卦也蓋卦無變者八乾坤頤大過坎離中孚小過上
 經反對二十四止為十二而不反者六為十八卦矣下經反對三十二而
 不反者二亦為十八卦矣○夫子教人體易故於六十四卦大象皆著一
 以字以者所以體易而用之也即一以字示萬世學者用易之方不可不
 之察也

曰易書有九圖誰所定論乎其九圖之說同否
 曰易書有九圖者河圖洛書伏羲八卦次序圖伏羲八卦方位圖伏羲重
 卦圖伏羲六十四卦方圖文王八卦次序圖文王八卦方位圖及卦變
 圖此九圖皆朱子所定論也然九圖之說不同者朱子曰易之圖九有天
 地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆
 无文字只有圖書最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文
 字即今之周易然墳者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王
 之說也
 曰河圖洛書之數何如聖人何以則圖書而圖書出於何特乎孔子云天一
 地二而至行鬼神又不古洛書何也孔安國劉歆閔子明邵子各有所說
 同否然伏羲則河圖以作易大禹則洛書以作範先天八卦合洛書數後天
 八卦合圖書數此圖書所以相為經緯而先天後天八卦九章相為表裏其
 詳何如
 曰圖書數者朱子曰繁辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二
 天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各
 有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而
 行鬼神此河圖之數也朱子云此一節夫子所以發明河圖之數也天地
 之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物始終無不管於是
 焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同
 道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為

數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆爲乎天所謂天數五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以類而相求所謂五位相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而爲二十五積五偶而爲三十合是二者而爲二十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也又云變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而六化成之鬼神凡奇偶生成之屈伸往來者又云至於洛

書則雖夫子之未言然其象其說具于後有以通之則劉歆所謂河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏者可見矣洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足圖書出時聖人則之漢孔安國劉歆魏閔子明有宋康節先生邵雍堯夫各有所說者孔氏安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉氏歆曰伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏閔氏明曰河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右邵子曰圓者星也曆紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其放於

周易通略

此乎蓋圓者河圖之數方者洛書之文故義文因之而造易爲其叙之而作範也聖人則河圖洛書者朱子曰則河圖者虛其中則洛書者總其實河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也折四方之合以爲乾坤坎離補四偶之空以爲兌震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲五事其三爲八政其四爲五紀其五爲皇極其六爲三德其七爲稽疑其八爲庶徵其九爲福極其位與數尤曉然矣洛書而虛其中則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而合九八七六縱橫十五而互爲七八九六則亦四象也四方之正以爲乾坤離坎四偶之備以爲兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土則圓洪範之五行而

五十又五者又九疇之子目也是則洛書固可以爲易而河圖亦可以爲範也且又安知圖之不爲書書之不爲圖也邪是其特雖有先後數雖有多寡然其爲理則一而已但易乃伏羲之所得乎圖而初無所待於書範則大禹之所獨得乎書而未必追考於圖耳且以河圖而虛十則洛書十五之數也虛五則大衍五十之數也積五與十則洛書縱橫十五之數也以五乘十以十乘五則又皆大衍之數也洛書之五又自合五而得十而通爲大衍之數矣積五與十則得十五而通爲河圖之數也苟明乎此則橫斜曲直無所不通而河圖洛書又豈有先後彼此之間哉掩宋文公此言則河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏可見矣所謂經緯非以上下爲經左右爲緯也蓋主圓而言則圖爲經而書爲緯也主方而言則

書為經而圖為緯也表裏者以取則者為表以相通者為裏故圖之表為八卦而其裏亦可以明時也書之表為九疇而其裏亦可以畫卦也先天八卦合洛書數者先天八卦乾兌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艮坤生於老陽之一六其卦未嘗不與洛書之數合後天八卦合河圖數後天八卦坎一六水離二七火巽三八木乾九四九金艮五土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以經緯而先天後天亦有相為表裏之妙也

曰圖書位數多寡不同皆以五居中及次序不同何也

曰圖書位數多寡不同者朱子云河圖以五生數統五成數而同處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以五數統四偶數而各居其所蓋主陽以統陰而肇其變數之用也且河圖中者為主外者為客洛書正者為居側者為臣亦各有條而不紊也然河圖主全故極于十而奇偶之位均論其積實然後見其偶贏而奇乏也洛書主變故極于九而其位與實皆奇贏而偶乏必皆虛其中也然後陰陽之數均於二十而無偏耳

圖書皆以五居中者朱子曰此數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故參其一陽而為三圍四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂三天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所以皆以五為中也圖書序之不問者朱子曰河圖以生出之數言之則始下次上次左次右以復于中而又始于下也以運行之火言之則始東次南次中次西次北左旋一周而

又始于東也其生數之在內者則陽居下左而陰居上右其成數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之火其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西南次東南次中次西北次東北而究于南也其運行則水火火克金金克木木克土土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣

曰圖書七八九六之數不同而其數與位皆三同二異又皆不異奈何

曰圖書七八九六之數不同者朱子曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而來自東而西以成于四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成于一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也

此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一合九二合八三合七四合六則參伍錯綜無過而不遇其合焉此變化無窮之所以為妙也圖書數與位皆三同而二異者朱子曰其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰也三同者圖書之一六皆在北三八皆在東五皆在中三者之位數皆同也二異者圖書之二七在南而書則二七在西圖書之四九在西而書則四九在南二者之位數皆異也圖書皆不異者朱子云河圖四西而太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陽居四而連六數與位合為十也洛書之位一與九對二與八對三與七對四與六對亦與河圖不異

子書卷之四 2 夏之月

曰西山蔡氏云孔安國劉向班固劉牧論圖書有得失何也又云律呂支十及運氣參同太一之屬皆合易是否朱文公云明堂篇命繫辭論語鄭氏歐陽公皆論圖書同否

曰西山蔡氏曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授洛書錫尚周子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋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唯劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出於布衣又引大傳以為二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地之理一而已失雖時有古今先後之不同而其理則不容有二也故伏羲但據河圖以作易不必預見洛書而已逆與之合矣大禹但據洛書

以作範則亦不必追考河圖而已指與之符矣其所以然者何哉誠以此理之外無復他理故也然不特此耳律呂有五聲十二律而其相乘之數究於六十日名有十幹十二支而其相乘之數究於六十者皆出於易之後其起數又各不同然與易之陰陽策數老少自相配合皆為六十者无不若合符契也下至運氣參同太一之屬雖不足道然亦無不相通蓋自然之理也假令今世復有圖書者出其數亦必相合可謂伏羲有取於今日而作易乎大傳所謂河出圖洛出書聖人則之者亦況言聖人作易作範其言皆出於天之意如言以下筮者尚其占與其大乎著龜之類易之書豈有龜與卜之法乎亦言其理無二而已爾○朱子曰世傳一至九數者為河圖一至十數者為洛書正是反而置之於於答蒙辨之詳矣近

續大戴禮明堂篇言其制度有曰二九四七五三六一八鄭氏註云法地也得此一陰則漢人因以此九數者為洛書矣又曰夫以河圖為不足信自歐陽公以來已有此說然終無奈類命繫辭論語皆有是言而諸儒所得二圖之數雖有交互而無非矣順數逆推縱橫曲直皆有明法不可得而破除也繫辭雖不言伏羲之河圖以作易然所謂仰觀俯察近取遠取安知河圖非其中之一事邪

曰伏羲八卦次序方位六十四卦次序方位四圖所謂先天之學也惟六十四卦方位圖有方圓不同何也然此四圖其說皆出於誰耶是誰始得而發揮耶孔子於此四圖各有所發明否邵子既詳解之又多詩贊之朱子既分記之又詳釋之及答董鍊先天之間亦有方圓圖之辨至於西山蔡氏之論衣樞策水鄉之答又有四又五又何所主名之間是皆可悉數其實邪圖皆從中起萬化萬事生於心何也圖雖無文邵子終日言之不離何也易訓變易又訓交易何也先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然否先天乃伏羲本圖非邵子自作是否先天圖與太極圖同否如何移出方圓在下然伏羲仰觀俯察遠取近取易似非獨則河圖而作是否或謂聖人作易極其心思探索之巧而得之又謂凡卦畫必由著而得是否然易有太極五六十卦朱子於前八卦次序圖說既詳於答蒙辨此尤詳又周子邵子周禮之古焦育易林變卦之數亦與此合願詳指其實

曰伏羲八卦次序圖者朱子曰繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易

逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序故此朱子曰太極者象數未形而其理已具之稱云云至兌震巽艮分居四隅詳見後○問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此太極都是為畫卦說當未畫前太極只是一箇混沌底道理裏面包含陰陽剛柔奇偶無所不有及畫一奇一偶是生兩儀再於二奇畫上加一奇此是陽中之陽又於一奇畫上加一偶此是陽中之陰又於一偶上加一奇此是陰中之陽又於一偶上加一偶此是陰中之陰是謂四象所謂八卦首一象上有兩卦每象各添一奇一偶便是八卦或說一為儀二為象三為卦四象如春夏秋冬金木水火東西南北无不可推矣○伏羲八卦方位圖朱子曰說卦傳曰天地

定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位故此邵子曰乾坤縱而六子橫易之本也又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤是上下之位坎離列左右之門天地之所開闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣又曰此一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交相錯而成六十四也數往者順若順天而行是左旋也皆已生之卦也故云數往也知來者逆若逆

天而行是右行也皆未生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也○朱子答董璉曰所問先天圖曲折細詳圖意若自乾一橫排至坤八此則全是自然故說卦云易逆數也若如圓圖則雖如此方陰陽消長次第雖稍涉安排然亦莫非自然之理自冬至夏至為順蓋與前逆數者相反自夏至冬至為逆蓋與前逆數者同其左右與今天文說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾又曰易逆數也以康節說方可通但方圖則一向皆逆若以圓圖看又只是一半逆不知如何○西山蔡氏曰其法自子中至午中為陽初四爻皆陽中前二爻皆陰後二爻皆陽上一爻為陰二爻為陽三爻為陰四爻為陽自午中至子中為陰初四爻皆陰中前二爻為陽後二爻為陰上一爻為陽

二爻為陰三爻為陽四爻為陰在陽中上二爻則先陰而後陽陽生於陰也在陰中上二爻則先陽而後陰陰生於陽也其序始震終坤者以陰陽消息為數也○伏羲六十四卦次序圖者朱子曰前八卦次序圖即繫辭傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各行而為八也若逆爻新生則邵子所謂八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四者尤見法象自然之妙也朱子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此一節乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第最為切要古今說者惟康節明道二先生為能知之故康節之言曰一分為二二分為四分分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有餘幹

之有枝愈大則愈少愈細則愈繁而明道先生以為加一倍法其發明
孔子之言又可謂最切要矣蓋以河圖洛書論之大極者虛中之象也
兩儀者陰陽奇偶之象也四象者河圖之一合六二合七三合八四合
九洛書之一合九二合八三合七四合六也八卦者河圖四實四虛之數
洛書四正四偶之位也以卦畫言之太極者象數未形之全體也兩儀者
一為陽而一為陰陽數二而陰數二也四象者陽之上生一陽則為二而
謂之太陽生一陰則為三而謂之少陰陰之上生一陽則為二而謂之少
陽生一陰則為三而謂之太陰也四象既立則太陽居一而含九少陰居
二而含八少陽居三而含七太陰居四而含六此六七八九之數所由定
也八卦者太陽之上生一陽則為三而名乾生一陰則為二而名坤
則為三而名離生一陰則為三而名震少陽之上生一陽則為三而名巽生一陰則
為三而名坎太陰之上生一陽則為三而名艮生一陰則為三而名坤
節先天之說所謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者蓋謂此也
至於八卦之上又各生一陰一陽則為四畫者十有六為五畫者三十有
二經雖無文而康節所謂十六分為三十二者此也五畫之上又各生一
陰一陽則為六畫之卦六十有四而八卦相重又各得乾一兌二離三震
四巽五坎六艮七坤八之次其在圖可見矣○卷衣樞曰要見得聖人作
易根原直截分明不如且有卷首橫圖自初始止有兩畫時漸次有起
以至生滿畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費解說於
此有得方見六十四卦全是天理自然揆出來聖人只是見得分明便只

依本畫出无不用一毫智力添助○問四爻五爻何所主名曰一畫為
儀二畫為象三畫為卦則八卦備矣此上若旋火各加陰陽一畫則積至
三重再成八卦者八方有六十四卦之名若徑以八卦備加乎一卦之上
則亦如其位而得名焉方其四畫之時未成外卦故不得而名之耳又曰
第四畫者以八卦為太極而復生之兩儀也第五畫者八卦之四象也第
六畫者八卦之八卦也○又詩曰諸儒談易謾紛紛只見繁枝不見根
觀象徒勞推互體玩辭亦是迷空言須知一本能變餘始信十兒與萬孫
契緊包藏為人意悠悠千古向誰論○伏羲六十四卦方位圖者朱子曰
伏羲四圖其說皆出於邵氏蓋邵氏得之享之才擬之擬之得之擬之擬之
長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圖布
者乾盡于中坤盡于中離盡于中坎盡于中陽生於子中極於午中陰生
於午中極於子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南
其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圖於外者為陽方於中者
為陰圓者動而為天方者靜而為地者也邵子曰太極既分兩儀立矣
陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四
象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一
分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為
六十四猶根之有餘幹之有枝愈大則愈少愈細則愈繁是故乾以分
之坤以合之震以長之巽以消之長則分則消消則合也乾坤定位也
震巽一交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多

也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也又曰無極之前陰含陽也有象之後陽分陰也陰為陽之母陽為陰之父故母孕長男而為後父生長女而為姤是以陽起於復而陰起於姤也又曰陽在陰中陽進行陰在陽中陰進行陽在陽中陰在陰中則皆順行此貞至之理按圖可見矣又曰復至乾凡百一十有二陽始至坤凡八十陽始至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰又曰坎離陰陽之限也故離當寅坎當申而數常踰之者陰陽之溢也然用數不過乎中也又大易吟曰天地定位否泰交頤山澤通氣損咸見義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證為六十四又詩曰耳目聰明男子身洪鈞賦予不為資須探月窟方知物未賺天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天根月窟閑來往三十六宮都是春○朱子曰圓圖乾在南方坤在北方圓坤在南方乾在北乾位陽盡之聚為多坤位陰盡之聚為多此陰陽之各以類而聚也亦莫不有自然之法象焉又曰圓圖象天一順一逆流行中有對待如震八卦對巽八卦之類方圖象地有逆無順定位中有對待四角相對如乾八方圖象地者地方而靜圓乎天中圓圖者天道之陰陽方圖者地道之柔剛震離兌乾為天之陽地之剛巽坎艮坤為天之陰地之柔地道承天而行以地之柔剛應天之陰陽同一理也特在天者一逆一順卦氣所以連在地者惟主乎逆卦畫所以成耳○問邵子云先天之學心法也圖皆從中起萬化萬事生于心何也曰其中白處便是太極三十二陰三十二陽

便是兩儀十六陰十六陽底便是四象八陰八陽底便是八卦又曰萬物萬化皆從這裏流出是心法皆從中起也問圖雖無文吾終日言之不離乎是何也曰先天圖今所寫者是以一歲之運言之若大而古今十二萬九千六百年亦只是這圈子小而一日十二時亦只是這圈子都從復上推起去又曰以月言之自坤而震月之始生初三日也至兌則月之上弦初八日也至乾則月之望十五日也至巽則月之始虧十八日也至艮則月之下弦二十三日也至坤則月之晦三十日也又曰一日有一日之運一歲有一歲之運大而天地之終始小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理如納甲法乾納甲壬坤納乙癸離納己以納戊巽納辛震納庚兌納丁艮納丙亦是此○易訓變易又訓交易是博易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫本皆是自西邊來西邊陽畫都是自東邊來始在西是東邊五畫陽過來後在東是西邊五畫陰過來互相得易而成易之變雖多般然此是第一變又曰陽中有陰陰中有陽兩邊交易各相對其實非此往彼來只是其象如此然聖人當初亦不恁地思量只是畫一箇陰畫一箇陽每箇便生兩箇就一箇陽上又生一箇陽一箇陰就一箇陰上又生一箇陰一箇陽只管恁地去自一為二二為四四為八八為十六十六為三十二三十二為六十四既成便如此齊整皆是天地本然之妙元如此但略假聖人手畫出來○問先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然否曰也不得見如何但攢圖據見在底畫

較自然圓圖便是就這中間做兩截地轉來底是奇地轉去底是
偶有些造作不甚依他元初畫底伏羲當初也只見太極下面有箇陰陽
便知得一生二二又生四四又生八地推去做成這物事不覺成來却
如此齊整○答葉永鄉曰先天之說此須先將六十四卦作一橫圖則震
巽復始正在中間先自震復却行以至於乾乃自巽始而順行以至於坤
便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大指也
又左方百九十二爻本皆陽右方百九十二爻本皆陰乃以對望交相傳
易而成此圖若不從中起以向兩端而但從頭至尾則此等類皆不可通
矣試用此意推之當自見得也○先天乃伏羲本圖非康節所自作雖元
言語而所該甚廣凡今易中一字一義无不自其中流出者○問先天圖
與太極圖不同如何曰中間虛者便是太極他圖說從中起今不合方圖
在中間塞却待取出放外他兩邊生者即是陰根陽陽根陰這箇有對從
中出者无對○問先天圖如何移出方圖在下曰是某挑出○繫辭傳曰
古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法于地觀鳥獸之文與
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
情也繫畫卦所取如此則易非獨以河圖而作也蓋盈天地間莫非太極
陰陽之妙聖人於此仰觀俯察遠求近取固有以超然默契於其心矣故
自兩儀之未分也渾然太極而兩儀四象六十四卦之理已粲然於其中
自太極而分兩儀則太極固大極也兩儀固兩儀也自兩儀而分四象則
兩儀又為太極而四象又為兩儀矣自是而推之由四而八由八而十六

由十六而三十二由三十二而六十四以至于百十萬億之無窮雖其見
于筆畫者若有先後而出於人為然其已定之形已成之勢則固已具於
渾然之中而不容毫髮思慮作為於其間也程子所謂加一倍法者可謂
一言以蔽之而邵子所謂畫前有易者又可見其真不妄矣世儒於此或
不之察往往以為聖人作易蓋極其心思探索之巧而得之者至謂凡
卦之畫必由畫而得其法益以甚矣然朱子啟蒙論六十四卦至於無窮
此前又詳是故易有太極太極者象數未形而其理已具之稱形器已具
而其理無朕之目在河圖洛書皆虛中之象也周子曰無極而太極仰子
曰道為太極又曰心為太極此之謂也是生兩儀太極之判始生一奇一
偶而為一畫者二是為兩儀其數則陽一而陰二在河圖洛書則奇偶是

也周子所謂太極動而生陽動極而靜靜而生陰靜極復動一動一靜互
為其根分陰分陽兩儀立焉仰子所謂一為二者皆謂此也兩儀生四
象兩儀之上各生一奇一偶而為二畫者四是謂四象其位則太陽一少
陰二少陽三太陰四其數則太陽九少陰八少陽七太陰六以河圖言之
則六者一而得於五者也七者二而得於五者也八者三而得於五者也
九者四而得於五者也以洛書言之則九者十分之一之餘也八者十分二
之餘也七者十分三之餘也六者十分四之餘也周子所謂水火木金邵子所謂二
分而四者皆謂此也四象生八卦四象之上各生一奇一偶而為三畫者八於是三
才皆具而有八卦之名矣其位則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤
八在河圖則乾坤離坎分居四實兌震巽艮分居四虛在洛書則乾坤離

以分若四方允震巽艮分在四隅周禮所謂三易經卦皆八大傳所謂八卦成列邵子所謂四分爲八者皆指此而言也八卦之上各生一奇一偶而爲四畫者十六於經無見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩儀之上各加八卦又爲八卦之上各加兩儀也四畫之上各生一奇一偶而爲五畫者三十二邵子所謂十六分爲三十二者是也又爲四象之上各加八卦又爲八卦之上各加四象也五畫之上各生一奇一偶而爲六畫者六十四則兼三才而兩之而八卦之來八卦亦周於是六十四卦之名立而易道大成周禮所謂三易之別皆六十有四大傳所謂因而重之者在其中矣邵子所謂三十二分爲六十四者是也若於其上各卦又各生一奇一偶則爲七畫者百二十八矣七畫之上又各生一奇一偶則爲八畫者二百五十六矣八畫之上又各生一奇一偶則爲九畫者五百一十二矣九畫之上又各生一奇一偶則爲十畫者千二十四矣十畫之上又各生一奇一偶則爲十一畫者二十四十八矣十一畫之上又各生一奇一偶則爲十二畫者四千九十六矣此焦貢易林變卦之數蓋以六十四乘六十四也今不復爲圖於是而卷見啟蒙第四篇中若自十二畫上又各生一奇一偶累至二十四畫則成千六百七十七萬七千二百一十六變以四十九十六自相乘其數亦與此合引而伸之蓋未知其所終極也雖未見其用處然亦見其易道之無窮矣

曰伏羲始畫八卦其六十有四者文王重之邪抑伏羲自畫了邪者先天圖則有八卦便有六十四卦又據十三卦所書是六十四卦重於伏羲果否

曰朱子曰周禮三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文王重既有八卦則六十四卦已在其中希夷陳氏曰伏羲始畫八卦重爲六十有四說者謂有八卦即有六十四卦觀十三卦制器尚象既伏羲所取重於文王之前明矣

曰先天圖陰陽相對其中何以見一貞八悔之卦邪繫辭曰陽卦多陰陰卦多陽何也

曰先天圖陰陽相對解見上文中有一貞八悔之卦者知乾夫大有大壯小畜需大畜泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘故此○震坎艮爲陽卦皆一陽二陰故曰陽卦多陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽故曰陰卦多陽

曰先天八卦何以分配節氣邪朱子分十二月之卦其何卦乎

曰因邵子冬至子之半之說推之則六十四卦分配節氣二至二分四立總爲八節每節各兩卦外十六氣每氣各三卦合之爲六十四卦朱子分十二月之卦見心法會要

曰伏羲之易有交易變易之義其易是指天地卦圖占筮而言否

曰朱子曰陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互爲其根便是流行底寒往暑來是也分陰分陽兩儀立焉便是定位底天地上下四方是也變易便是流行底交易便是對待底又曰交易是陽交於陰陰交於陽是卦圖上底如天地定位山澤通氣雷風相薄水火相射者是也變易是陽變陰陰變陽老陽變爲少陰老陰變爲少陽此是占筮之法如晝夜寒暑屈伸往來者是也一動一靜以下是指天地而言陽交於陰以下

是指卦圖占筮而言

曰伏羲曾言太極否孔子言易有太極周子又言無極是皆同否

曰易與太極者易者陰陽之變也太極者其理也太極理也陰陽氣也氣

以理而立理附氣而行理只是理氣只是氣理氣不相離亦不相離勿

與太極豈得離而離哉然伏羲未言此太極而孔子言之邵子謂蓋前有

易此之謂也然孔子言有極周子言無極說凡心法會要

曰伏羲時有畫無文易字未有何以教人之言凶邪厥後易字誰制其字

果有義否

曰朱子曰想當初伏羲畫卦之時只是陽為吉陰為凶死文字其不敢說

竊意如此後文王為之作彖辭周公為之作文辭孔子為之作十翼皆解

當初之意不看卦爻而看繫辭安能曉伏羲時有圖无書未有易字也

後之造字者始合日月二文而為易字故曰易從日從月天下之理一奇一

偶盡矣天文地理人事物數以至性命變化之妙否泰損益剛柔得失出

處語默皆有相敵故易設一長畫二短畫以總之所謂一陰一陽之謂道

者此也

曰文王八卦次序方位何以改易伏羲卦圖邪

曰文王八卦次序者朱子曰見說卦又曰坤求於乾得其初九而為震故

曰一索而得男乾求於坤得其初六而為巽故曰一索而得女坤再求而

得乾之九二以為坎故曰再索而得男乾再求而得坤之六二以為離故

曰再索而得女坤三求而得乾之九三以為艮故曰三索而得男乾三求

而得坤之六三以為兌故曰三索而得女又曰乾索於坤而得女坤索於

乾而得男初問畫卦時不是恁地只是畫後便見有此象耳○文王八卦

方位者朱子云見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也又

曰至哉文王之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而

為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾

於西北退坤於西南長子用事而長女代母坎離得位而兌艮為偶以應

地之方也王者之法其盡於是矣又曰易者一陰一陽之謂道震兌始交

者也故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽

猶雜也故當用中之偏乾坤純陽純陰也故當不用之位也又曰兌離巽

得陽之多者也艮坎震得陰之多者也是以為天地用也乾極陽坤極陰

是以不用也又曰震兌橫而六卦縱易之用也○朱子答袁樞曰來喻謂

冬春為陽夏秋為陰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆

父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故坤

巽解卦之彖辭皆以東北為陽方西南為陰方然則謂冬春為陽夏秋為

陰亦是一說但說卦又以乾為西北則陰有不盡乎西以巽為東南則陽

有不盡乎東此亦以來書之說推之而說卦之文適與彖辭相為表裏

亦可以見此圖之出於文王也但此自是一說與他說十二卦之類各不

相通耳又曰據邵氏說先天者伏羲所畫之易也後天者文王所演之易

也伏羲之易初无文字只有一圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始

終之變具焉文王之易即今之周易而孔子所為作傳者是也孔子既

因文王之易以作傳則其所論固當專以文王之易為主然不惟本伏羲始畫之易只從中半說起不識向上根原矣故十翼之中如八卦成列因而重之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意而某於啓蒙原卦畫一篇亦分兩義伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求之文王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以相雜也又曰自初未有畫時說到六畫滿處者邵子所謂先天之學也卦成之後各因一義推說邵子所謂後天之學也如繫辭說卦三才六位之說即所謂後天者也先天後天既各自為一義而後天說中取義又多不同彼此自不相妨不可執一而廢百也○西山蔡氏曰伏羲八卦是數之自然也文王八卦乃是見於用或謂先天乃撰為天地之所以然純乎天理者也後天乃整頓天地所當然之理參以人事此意固好然先天豈非人事後天亦是天理之自然頗有明體致用之不同二者不可相无故夫子釋帝出乎震一章又以先天說六子之用也邵子以帝出乎震為文王所定今觀連山首艮以萬物成始成終恐古亦有此矣

曰蓍策之法大衍之數五十此數可合圖書之數否其用四十有九何以置其一而不用乎

曰孔子曰大衍之數五十朱子曰河圖洛書之中皆五行之而各極其數以至於十則合為五十矣河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自無所因故虛之則但為五十五又五十五之中其四十

者分為陰陽老少之數而其五與十者無所為則又以五乘十以十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五而其四十者散布于外而分陰陽老少之數唯五居中而無所為則亦自合五數而并為五十矣孔子曰其用四十有九朱子曰大衍之數五十而蓍一根百莖可當大衍之數者二故揲蓍之法取五十莖為一握置其一不用以象太極而其當用之策凡四十有九蓋兩儀體具而未分之象也

曰分而為二以象兩儀又有象三象四象閏象再閏何也

曰孔子曰分而為二以象兩儀一以象三揲之以四以象四時歸奇於指以象閏五歲再閏故再劫而後掛朱子曰掛者懸於小指之間揲者以大指食指間而別之奇謂餘數劫者劫於中三指之兩間也蓍凡四十有九倍于中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指之間以象三才遂以四揲左手之策以象四時而歸其餘數於左手第四指間以象閏又以四揲右手之策而再歸其餘數於左手第三指間以象再閏是謂一變三變而成一文

曰乾坤之策當期之日朱子謂獨以老陰陽為言何也

曰孔子曰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朱子曰乾之策二百一十有六者積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四者積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六四百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月為三百六十也蓋以氣言之則有三百六十六日以朔言之

則有三百五十四日今舉氣盈朔虛之中數而言故曰三百有六十也然少陽之策二十八積乾六爻之策則一百六十八少陰之策三十二積坤六爻之策則一百九十二此獨以老陰陽之策為吉者以易用九六不用七八也然二少之合亦三百有六十

曰二篇之策當萬物之數何也

曰孔子曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也朱子曰二篇者上下經六十四卦也其陽爻百九十二每爻各三十六策積之得六千九百一十二陰爻百九十二每爻各二十四策積之得四千六百八十八又合二者為萬有一千五百二十也若為少陽則每爻二十八策凡五千三百七十六少陰則每爻三十二策凡六千一百四十四合之亦為萬一千五百二十也

曰四營成易十八變成卦至天下能事畢矣何也

曰孔子曰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朱子曰四營者四次經營也分二者第一營也掛一者第二營也揲四者第三營也邱奇者第四營也易變易也謂揲之一變也四營成變三變成爻一變而得兩儀之象再變而得四象之象三變而得八卦之象一爻而得兩儀之象二爻而得四象之象三爻而得八卦之象四爻成而得其十六者之一五爻成而得其三十二之一至於積七十二營而成十有八變則六爻見而得乎六十四卦之一矣然方其三十六營而九變也巳得三畫而八卦之名可見則內卦之為貞

者立矣此所謂八卦而小成者也自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫而再得小成之卦者一則外卦之為悔者亦備矣六爻成內卦卦備六十四卦之別可見然後視其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣

曰一卦有六畫畫即爻六爻有陰陽動靜奇耦剛柔老少內外貞悔是也孔子專論三才三極六爻六虛之偽屢詳於書以斷吉凶其間又言道德性命窮理盡性以至於命及陰陽剛柔仁義知仁窮神知化又曰易有太極又曰形而上者謂之道形而下者謂之器又曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也之類似不專於卦爻而所言又不同何也繼其言者若孟子曰性善邵子曰窮理盡性張子曰知化窮神與此其否

曰四營成一變三變成一爻六爻成一卦一卦有六畫畫即爻六爻有陰陽動靜奇耦剛柔老少內外貞悔一者奇也陽之數也為動為剛為老一者偶也陰之數也為靜為柔為少內外貞悔說見上○三才三極六爻六虛者繫辭傳曰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又曰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又曰六爻之動三極之道也又曰易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不

備意亦要存亡則若可知矣知者觀其象辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪曰順性命之理者朱子曰聖人作易只是要發揮性命之理模寫那箇物事下文所說陰陽剛柔仁義便是性中有這箇物事陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言陰陽成象天地之所以立也剛柔成質地道之所以立也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事著見故有三才之別而於其中又各有體用之分焉其實則一太極也兼三才而兩之者以一卦言之上兩爻是天中兩爻是人下兩爻是地此謂之六爻六虛三才三極者六虛六爻之位三才天地人三極極至也天地人之至理三才各一太極也兩卦各自有上與三是天五與二為人四與初為地德地者也得如上便是天之陰三便是天之陽五便是人之仁二便是人之義四便是地之柔初便是地之剛又初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰兩之如言加一倍本是一箇各加一箇為兩方卦之小成三畫已具三才之道至重而六則天地人道各兩所謂六畫成卦也分陰分陽以位言凡卦初三五位為陽二四上為陰自初至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相為用故曰迭分之以示其經迭用以為之緯經緯錯綜然有文所謂六位成章也吁易為斯人作也性命之理天所賦於人人所受於天之理也聖人將以順人心性命之理是以

兼三而兩六畫成卦以立天地人之道三才之道雖有陰陽剛柔仁義之殊大抵以立人道仁義為主蓋人負陰陽之氣以有生肖剛柔之質以有形具仁義之理以成性莫不有三才之道焉仁義之道立即所以使之陰陽合德剛柔有體以順性命之理也故下文唯曰分陰分陽迭用柔剛以成六位之章而不復言仁義者豈不使斯人皆得以懋著求卦分陰陽用柔剛以斷吉凶而成靈靈則仁義之道固在其中矣知仁二者繫辭上傳四章以知傷乎天仁傷乎地與五章仁陽知陰不同彼以清濁言此以動靜言○說卦傳曰和順於道德而理於義窮理盡性以至於命和順於道德是易之和順道德而理於義如吉凶消長之道順而無逆是和順道德也此統言之也理於義則又極其細而言隨事各得其宜之謂也此析言之也窮理盡性以至於命者窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也和順於道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須二推窮性則是理極處故云盡命則性之所自來處故云至窮理是理會得道理窮盡盡性是做到盡處如能事父然後能盡仁之性能事君然後能盡義之性窮理是從知上說盡性是從仁上說言能造其極也至於範圍天地是至命言與造化一般此本是就易上說易上盡具許多道理直是窮得物理盡得人性到得天命所以通言說易者性命之原此只言作易者如此後來不合將做學者事看孔子曰窮神知化德之盛也朱子云此釋成九四爻義德盛後便能窮神知化此則聖人事矣孔子又曰陰陽不測之謂神又曰神

無方又曰神也者妙萬物而為言者也因此推之神者陰陽不測至妙無
方或在彼或在此其在陰時全體在陰其在陽時全體在陽兩在不測
而一則神如此化者氣有陰陽推行有漸春漸生而至夏夏漸長而至
秋秋漸收而至冬冬漸藏而復春推行有漸而兩則化如此聖人之德極
盛於是神也無一毫而不窮極而與之同流以此存心則所存者神也於
是化也無一毫而不知至而與之默契以此及人則所過者化也聖人之
神化即天地之神化也故曰八卦各有所在而神無在無所不在八卦
各有所為而神無為無所不為知此神則化在其中矣神化一理也未
至神化時必崇德也過此未之或知也窮神知化德之盛也○易有太極
及道器陰陽繼善成性者天地之間只有動靜兩端循環不已更無餘
事此之謂易者陰陽之變而其動其靜必有所以動靜之理焉是則
所謂太極太極者其理也詳見心法會要卦爻陰陽皆形而下者其理
則道也形而上者指理而言形而下者指事物而言事物皆有其
理事物可見而其理難知即事即物便見得此理有道即有益有益即
有道道亦器器亦道如為君須止於仁為臣須止於敬為子須止於孝
為父須止於慈居臣父子之身是器仁敬孝慈之善是道道器不相
離亦不相離也一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也陰陽迭運
者氣也其理則所謂道道具于陰而行乎陽繼言其發也善謂發育
之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物則有性而各具是道也
陰之事也化育流行未有定質者為陽此繼之者善也所著有形不

可變易者為陰此成之者性也孟子言性善只是說成之者性也蓋不曾
推原源頭不曾說上面一截說得疏略不似孔子說得細膩是則繼之成
之者即是器是易是陰陽也太極即是善是性是道也故曰道之體不
外乎陰陽而其所以然則未嘗倚於陰陽邵子觀物篇亦曰窮理盡性
者乃引夫子之言也張子西銘亦曰知化窮神者確然在上而稱父者
天也墮然在下而稱母者地也人以藐然之身泯然中處者非子乎得其
氣以為體得其理以為性其理則一其分別殊求其能盡事天者鮮矣
惟聖人踐形惟肖故能知化窮神知者聖人踐形惟肖有以默契乎是
理非但聞見之知也化則天地化育之事乾道變化發育萬物各正性
命者知得天地化育之事則吾亦能為天地之事是善述吾父母所為之

事夫窮者聖人窮理盡性有以究極乎是理而知之無不盡也神則天地
神妙之心維天之命至誠無息於穆不已者窮得天地神妙之心則吾亦
能心天地之心是善繼吾父母所存之心矣然知化者必能窮神窮神
然後能知化善繼志者然後可以善述事也此造聖之終事踐形惟肖之
盛德也與易窮神知化同
曰朱子卦變圖何謂也程朱卦變有得失否朱子云伊川王輔嗣朱漢上
卦變有失何也
曰卦變圖者朱子云彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一
義非作易之本指也圖云一陰一陽之卦各六皆自復姤而來五陰五陽
凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來四陰四陽凡三陰三陽之卦

各二十皆自泰否而來凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀而來二陰凡五陰五陽之卦各六皆自大剝來一陰一陽此朱子發先儒所

未發也○卦變得失者朱子曰太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之

法也說卦天地定位至坤以截之以見伏羲所畫八卦之位也帝出乎

震以下文王即伏羲已成之卦而推其義類之辭也如卦變圖剛柔柔

進之類亦是就卦已成後用意推說以見此為自彼卦而來耳非其先有

彼卦而後方有也此也古註伊川說貞卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤

合而為泰豈有泰復變為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦

一特供了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲

直反復相生無所不可要在看得活絡無所拘泥則無不通耳故朱

子云伊川卦變有牽強玉爾爾卦變不自然朱漢上卦變多不通宜矣

曰朱子考變占之法如乾坤用九六而不用七八何也然九六獨見於乾坤

二卦何也

曰朱子曰乾卦用九見羣龍無首吉象曰用九天德不可為首也坤卦用

六利永貞象曰用六永貞以大終也用九用六者變卦之九例也言九陽

又皆用九而不用七陰又皆用六而不用八用九故老陽變為少陰用六

故老陰變為少陽不用七八故少陰少陽不變獨於乾坤二卦言之者以

其在諸卦之首又為純陽純陰之卦也聖人因繫以辭使遇乾而六又皆

九遇坤而六又皆六者即此而占之蓋羣龍無首則陽皆變陰之象利

永貞則陰皆變陽之義也餘見答蒙六爻變例

曰卦有卦名卦體卦德卦辭卦象卦變卦義卦才性情之屬何所指名耶

曰卦名卦體者如乾是也卦德卦辭者如元亨利貞是也卦象者如天

與龍是也卦變者見卦變圖卦義者如父之潛見雖飛卦才者逐爻之

才性情者如乾健坤順之類餘卦放此

曰卦又有占無象有象無占何也如乾文王無所取象周公始象六爻以六

龍至孔子詳象之是否或云卦象之難明何也

曰所謂凡卦爻有占無象象在其中有象無占占在象中如乾初二五上

分象與占九三終日乾乾夕惕若疑皆占辭也而曰終日曰夕象在其中

九四或躍在淵似若專言象也曰或曰往占在其內觀乾一卦大槩可見

餘卦放此文王於乾無所取象蓋以乾卦畫即象而元亨利貞直占辭耳

周公始象六爻以六龍至孔子大象方有天之名乾卦方有馬之名而為

首為君為父為王為金之類始大備後之象學各據三聖而論無象無

惑於紛紜之多端也大抵易難明於象象明則占炳而辭變亦不難

通者○卦象之難明者三聖人之取象各異坤之牝馬離之牝牛文王

之象也咸六爻象人漸六爻象鴻周公之象也說卦乾為馬坤牛之類孔子

之象也朱子曰易之象不可復考姑據辭中之象以求象中之意使此

以為訓戒而決吉凶其亦可矣

曰今據著占卦之法朱子筮儀答蒙備矣古法何以不傳邪不以著而

以蒿之類當之可否又卜卦以錢擲以甲子起卦始於誰邪此著占與龜

卜之法同否然占卦或六爻皆不變或六爻皆變以何卦辭占是其辭或

有不相應者何以沃吉凶乎然易人皆可用否易如可用朱子何以曰傳句成敗黃裳亦誤邪張子曰易為君子謀不為小人謀何也朱子曰易只是卜筮書本非以設教凡讀卦爻求之理之所以然者方為善讀是也

曰揲著占卦之法今有朱子筮儀錄家之書備矣古法不傳者朱子曰揲著之法周禮領於太卜之官其法度必甚詳密今皆不可見獨賴大傳有此數句可以略見彷彿而今推之亦無不可通處學者既不可得見當時舊法則亦且當守此不當妄以私意橫起計度也高固非著然亦是其類若以木棊竹筭金錢當之則去高遠矣又曰卜易卦以錢擲以甲子起卦始於京房又曰卦便可以著意揣度了不似龜才鑽拆便無放處全不可容心又曰凡卦六爻皆不變則占本卦象辭而以內卦為貞

外卦為悔一爻變則以本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主三爻變則占本卦及之卦之象辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主悔四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主五爻變則以之卦不變爻占六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦象辭於是一卦可變六十四卦而四十九十六卦在其中矣所謂引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣豈不信哉今以六十四卦之變列為三十圖得初卦者自初而終自上而下得末卦者自終而初自下而上變在第三十二卦以前者占本卦爻之辭變在第三十二卦以後者占變卦爻之辭其辭或有不應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變無

不應矣文王周公之辭所設終有限改有時而不應必如左傳國語所載占卦體卦象卦變而推互體使足以濟辭之所不及而為吉凶之前知耳朱子曰爻卦與事不相應則推不去古人於此頃有變通或以支干推之又曰易之理不問君臣上下大事小事人皆可用前輩說易止把一事說不把做占說此易竟無用處且如即鹿無虞唯入于林中君子幾不如舍往吝其理謂將即鹿而無虞人必陷於林中若不舍而往是取吝之道又如潛簡道理若後人做事如求官爵財利者求之不已便是取吝之道又如潛龍勿用其理謂當此時只當潛悔不當用若占得此爻此事未可做君子勤則觀變玩占若無事時觀象玩辭亦當知其理然易人皆可用朱子曰傳句成敗黃裳亦誤者左傳昭公二十五年癸卯伯如晉厥會其質龜傳句以下為信與借借言後平子立會會曰傳句不余欺也南蒯有反得黃裳之占以為大吉殊不知舉事正及乎黃之中震之下其大敗也固宜曰黃裳亦誤者非易之誤南蒯南蒯用易之誤也故張子曰易為君子謀不為小人謀者此也朱子亦曰如占得乾卦固是大亨下則云利貞蓋正則利不正則不利至理之權與聖人之至教萬其間失大率是為君子設非小人盜賊所得取而用又曰易只是卜筮之書本非以設教然今凡讀一卦一爻便如筮斯得觀象玩辭觀變玩占而又求其理之所以然方為善讀於乾坤當識君臣父母之分於咸恒當識夫婦之別於震坎艮巽雖允當識長幼之序於巽澤當識朋友之講以至慎言語節飲食當有得於願慙忿空欲遷善改過當得損益不誼不瀆以謹上下之交安

其身之數語以為全身之道當有以得大傳即此而推隨讀而受用焉
曰易大繫陽爻吉陰爻凶亦有陽凶而陰吉者何也易中利字多為占者致
可詳其實邪

曰朱子曰陽爻多吉陰爻多凶又有他所處之地位如何易中大繫陽吉
而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋有當為不當為若當為而不
為不當為而為之雖陽亦凶又曰易中利字多為占者致如利涉大川
是利於行舟也利有攸往是利於啓行也利用祭祀利用享祀是卜祭吉
田獲三狐田獲三品是卜田吉公用亨於天子是卜朝覲吉利建侯是卜
立君吉利用為依遷國是卜遷國吉利用侵伐是卜侵伐吉之類
曰易中稱君子先王后上大人不同何也

曰六十四卦象通上下則稱君子施於天子不兼在下則稱先王其兼
諸侯則稱后而卦又有稱上稱大人者上凡在人上者皆是大人則以德
言也

曰夫子於上繫七爻下繫十一爻及十三卦又三陳九卦何也
曰夫子於繫辭上傳既舉七卦又解以發明易道觀象玩辭觀變玩
占而法行之此下七爻則其例也於繫辭下傳復舉九卦十爻之辭以
論之看來亦只是隨一特意之所欲言者則舉之並文各自有意義皆足
為學者取法未必先立主意却以卦實之也此皆象傳之文也學易者
可觸類而通其餘矣十三卦言伏羲神農黃帝堯舜五聖人制器尚
象之事三陳九卦者孔子以明文王處憂患之道也然三陳九德雖

夫子偶即九卦言之然上下經有對待九卦置乾不言乾為君也文王
當得事君之小心而不知其有君民之大德者也九卦上下體元離文王
悔其明者也然有互體離在焉實未嘗不明也

曰讀易當分為三等易之象似有三樣何也
曰朱子曰今人讀易當分為三等有伏羲之易如未有許多象象文言
說話方見得易之本意只是要作卜筮用如伏羲畫卦那裏有許多文
字言語只是有某卦某象如乾有乾之象坤有坤之象而已今人說易未
曾明乾坤之象便先說乾坤之理所以說得都無情理又文王周公分為
六十四卦添入乾元亨利貞坤元亨利貞馬之貞早不是伏羲之意已是
文王周公自說一般道理了然猶是就人占處說如占得乾則大亨而利

於在耳及孔子繫易作象象文言則以元亨利貞為乾之四德又非文
王之易矣又曰易之象似有三樣有本畫自有之象如奇畫象陽偶畫
象陰是也六十四卦之爻一爻各是一象有實取諸物之象如乾坤六
子以天地雷風之類象之是也有只是聖人以意自取那象來明是義
者如白馬翰如載一車之類是也

曰易與春秋皆未易有是否
曰此條見詩通卷
曰朱子曰上古之書莫尊於易中古後書莫大於春秋此兩書皆未易
有易則尊陽抑陰進君子退小人明消息盈虛之理春秋則尊王抑

伯內中國外夷伏明君臣上下之分

曰易傳卜子夏九師丁寬焦延壽費氏王通王弼歸康伯孔穎達以至程子
傳朱子本義是皆同否程傳只有六十四卦繫辭以後無傳何也程朱傳義
外又有所作書否朱子云易只是卜筮之書故本義專以卜筮為亦何見也
然本義與程傳不合何也或云程傳大槩將八十四爻做人說是否朱子曰
看易先有本義却有程傳何也然諸儒論易有得失莫詳指其人以實之
曰隋志卜子夏易傳二卷文中子曰九師興而易道微注云淮南王聘明
易者九人撰道訓上下篇號九師易魏王弼注上下經晉歸康伯注係辭
說卦序卦唐孔氏為正義漢初傳經者傳其文而已未嘗自為訓說也
至丁將軍寬作易說三萬言則訓詁之學興矣焦延壽述陰陽災異則

穿鑿之說起矣若子夏之傳不依古易篇次而遵費氏則為後人之假托
可見也九師之易王通以為易道因之而微則無資於聖經可知也王
弼之傳則高談理致祖尚清虛而已孔氏之疏則隨文生義依徇王氏而
已迨程子作易傳易之義理始大明朱子作本義易之象占始益著蓋
程子之易發揮孔子之十翼者也朱子之易則惟三聖教人卜筮之旨者
也若乃朱子畫卦揲蓍之法先天後天之義又皆祖述邵子而推明之尤
有功於易也程朱傳不同如此程無繫辭者據王弼本只有六十四卦
繫辭以後無傳今法天台董氏例以東萊呂氏所集經說補之仍只稱
程子曰分註書之別於傳也程朱傳義外又有書者若程子二序上下
篇義易說綱領朱子圖說五贊筮儀易說綱領并答蒙是也本義專

周易通略

主卜筮者朱子云聖人分明說昔者聖人之作為觀象設卦繫辭為以
明吉凶幾多分曉其所以說易只是卜筮書此類可見又云如云極數知
來之謂占定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是與神物以前
民用動則觀其變而玩其占等語皆是見得占筮之意○本義與程傳
不合者朱子云程先生易傳義理精字數是無一毫欠缺只是於本義
不合易本義卜筮之書程先生只說一理又云程易言理甚備象數却
欠在或問程傳大槩將三百八十四爻做人說恐通未盡否朱子曰是
即是不可裝定做人說看占得如何有就事言者有以位言者以吉凶吉
之則為特以高下言之則為位隨所作而有皆通繫辭云不可為典要
惟變通所適豈可裝定人說○朱子云看易先有本義了却有程
傳以相參考如未有他易先有某說却也易看蓋不為他說所汨故也
抑又論之易之理本精微難知也若莊周強要齊物和平靖一日只有一爻
張闕中間易之義本起於數是皆未知易者劉牧易置圖書林采指
斥邵子麻衣負偽著述之類是皆失易之甚者也與夫楊雄太玄司馬
潛虛之數用五蓋補湊之書也楊龜山嘗用紙畫箇圈子用墨塗其
半云這便是易朱子云此說極好易只是一陰一陽做出許多般樣
學者詳之

周易通略 終

易學象數舉隅

〔明〕汪敬撰

據安徽省圖書館藏明嘉靖
十八年汪奎刻本影印原書
版框高一三〇毫米寬一九五毫米

題卷汪先生遺像

著述六籍而易學尤邃涉獵諸史而星象卜筮
春用之述志上有環谷之作程臺臣薦其學行童子
識其姓名氣象巖立言論風生楂山高卧月白風清

後學鏡山李汛拜贊

薦章

刑部右侍郎臣楊寧臣訪得直隸徽州府祁門縣儒
士汪思敬性資明敏行誼端純讀書三十餘年不求
仕進近來益篤志於學不出戶庭作為文章超卓時
輩論議政事亦克師古所據本儒才堪任用理宜舉

薦
謹具

奏
聞

易學象數舉隅序

大易首出諸經獨免秦火之厄視諸經為全書其為書
也廣大精微天道人事無不具而示人以開物成務之
道也易其可一日不學乎敬蚤受程朱傳義日誦一卦
未盡解其旨沉潛有年晚因避諱楂山退藏於密迺復
取是書讀之揭邵子先天四圖於座隅日從環中窺之
久若有悟始知先儒釋義甚詳而象數寥寥竊謂伏羲
畫卦文王周公為卦爻之辭易之經也孔子為繫辭上
下篇易之傳也自其全體觀之源委綱領之統會陰陽
剛柔之變通義無不舉自一篇之要約言之其曰易有

太極曰大衍之數是又闡圖書不言之秘發義文未發
之幾百合之數三學之原大易之門戶文不在茲乎嗚
呼四聖人之心天地之心也非四聖人莫能明天地之
心三聖人之易天地鬼神之區也非吾夫子莫能明三
聖人之易學者會是傳以明經亦昧於入乾坤之門矣
敬維傳義深奧間嘗以管窺一得之愚究其會通著為
圖釋名曰易學象數舉隅復因是以反求諸身則吾心
易之太極也四體易之四象也乾首坤腹至坎離耳目
日用進退動靜之當否失得存亡之所由應者吾身之
八卦吉凶象數無不備也由是傳以明經而得夫易由

經以玩畫而體諸圖由圖以會心而具乎理庶幾四聖人之易不啻辭說而象數與理自明則區區求舉隅以自反者或有得焉若曰著圖說以示人則吾豈敢天順六季菊節月新安後學汪敬序

易象數

卷上 序

易學象數舉隅目錄

新安後學汪敬 田心敬撰

卷上

天地自然易圖

包犧易按

文王易按

周公易按

孔子易按

諸儒傳易

先天卦圖

象數舉隅目錄

後天卦圖

圖書象數通釋

上下經卦數

象數變通

乾坤卦象數

各卦象釋

卦畫象數會通圖

卦畫象數會通圖釋

卷下

先天數衍圖

五經參兩數圖

著數

天地數

乾坤策數

二篇策數

八干配卦象數圖釋

卦氣象數圖釋

八卦納甲象數體用圖

八卦納甲象數體用圖釋

宮春來往圖

易學象數舉隅

宮春來往圖釋

十三卦器象釋

元卦通釋

觀象玩辭通釋

觀變玩占通釋

易不專於卜筮

繫辭釋

周邵圖書本易釋

先天太極象數會通圖釋

經世書全數

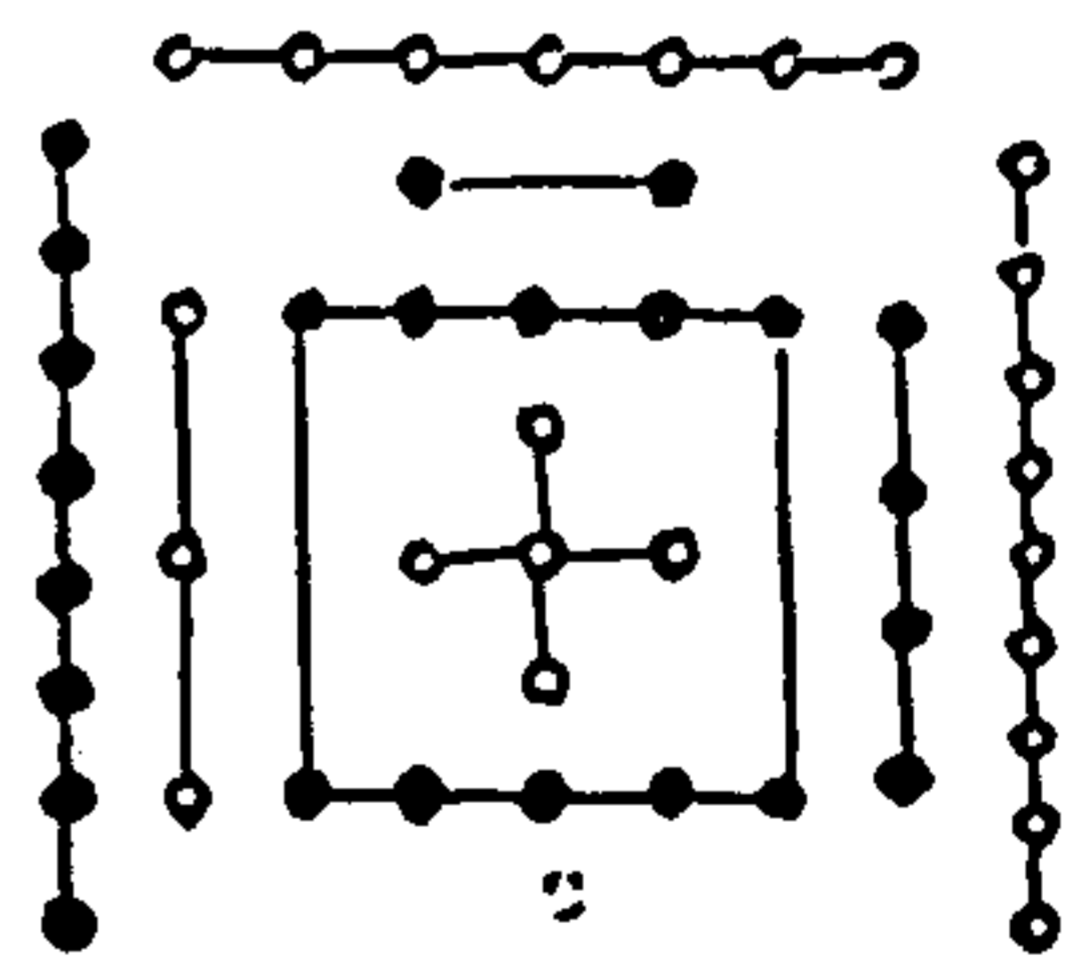
目錄終

易學象數舉隅

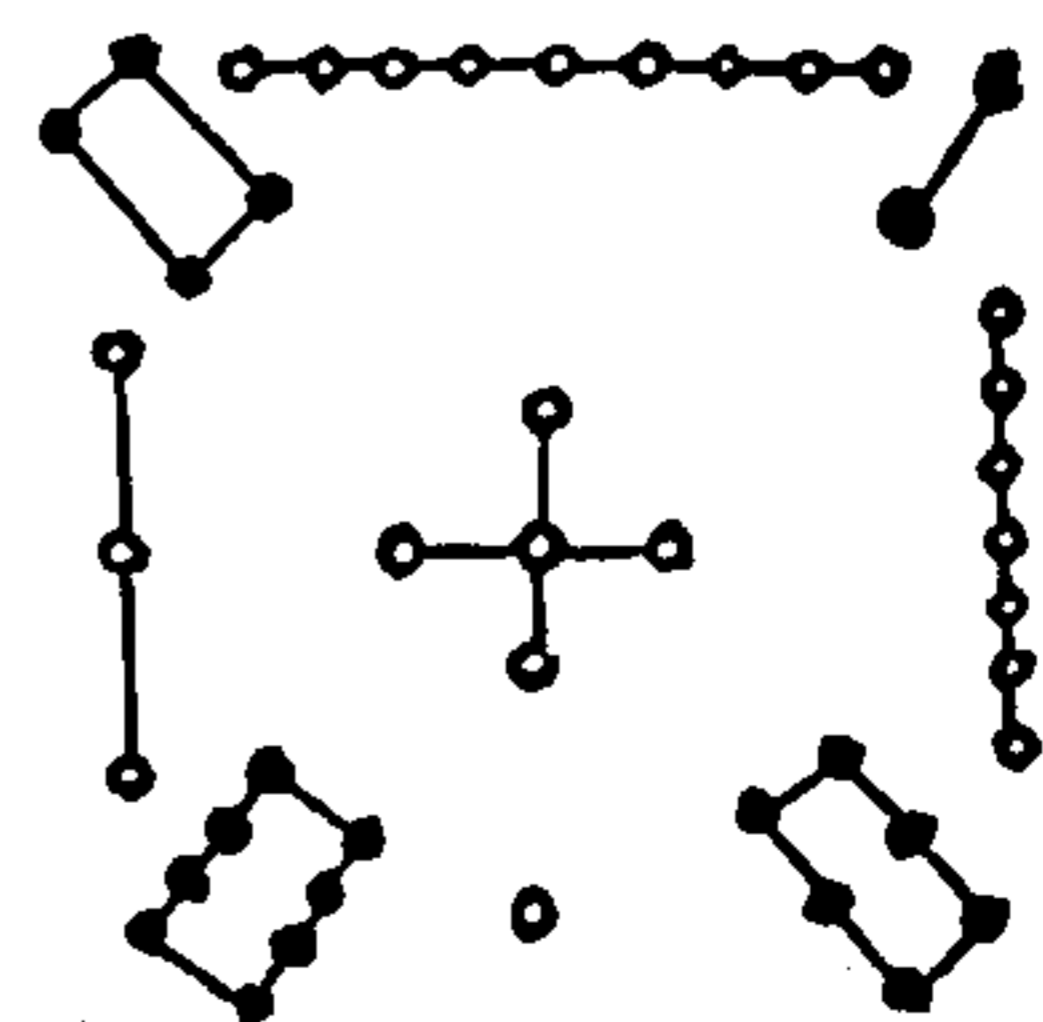
天地自然之易

新安後學汪敬思敬撰

河圖

洛書

包犧氏易按

大傳曰天一止地十此言河圖之數曰河出圖洛出書

易學象數舉隅

卷上

聖人則之此言包犧氏則圖書卦之始曰易有太極其生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣曰極其數遂定天下之象此歷言聖人既畫卦象數與理畢具而在易之道陰陽兩端消息之變無窮焉

愚按聖人始則河圖以畫八卦因而重之為六十四卦當是時易有圖無書也後聖因之作連山歸藏周易雖一本諸圖而取用各異三易既亡其二而周易獨存世儒知有周易而不知是圖淪沒於方伎家雖其說具見於夫子之大傳而讀者莫之察也至宋邵

子獨得其傳揭先天四圖以示人學者方知羲畫無
文維圖以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之
變具焉

文王易按

大傳曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而
生變化曰繫辭焉而命之動在其中矣此言文王作易
繫辭之始

愚按文王取伏羲已畫六十四卦分為上下經二篇
遂於各卦之下為卦辭名曰彖辭如乾元亨利貞坤
元亨利牝馬之貞之類有以卦象言有以卦變言正

象數象鳴

卷上

二

言斷辭以窮畫意此後天之學有畫有文之易是為
周易也

周公易按

大傳曰繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻曰爻也者效
天下之動者也曰爻象動乎內吉凶見乎外此言周公
作易爻辭之始

愚按周公取六十四卦三百八十四爻逐爻為之辭
如乾初九潛龍勿用坤初六履霜堅冰至之類於是
象其物宜而至賾不能隱觀其會通而至變不能渝
辭命吉凶而天下之疑斷矣此言三聖之易所謂經

也

孔子易按

易十翼之辭十篇

愚按十翼之辭自彖象至雜卦凡十篇此吾夫子所
為易傳也學者讀仰觀俯察卦列因重之章而後知
為彖卦始畫與六十四卦之序也讀天地定位帝出
乎震章而後知先後天八卦之方位有對待流行也
讀設卦觀象繫辭明吉凶章而後知文王周公之辭
為占中央用也讀乾為天坤為地震巽坎離艮兌之為
雷風水火山澤之類與乾健坤順震巽之動人坎離

象數象鳴

卷上

三

山澤之陷麗止說章而後知卦之有德有象也讀易
有太極與大衍之數章而後知其發爻文亦發之秘
為理數之宗而斯道始有繫屬也以至明制器尚象
之利極數往知來之變幽明歿生道德性命之奧無不
畢言之使人知易之為書廣大悉備而盡開物成務
之道也嗚呼十翼之作吾夫子大有功於易大有功
於萬世也然則十翼視上下經二篇在當時稱曰大
傳可也自今觀之通稱曰經夫豈異論哉

諸儒傳易

漢興言易者三家焦易無所師授自言得之隱者專述

陰陽災異置之可也田易源流出於孔氏其易上下二篇外有彖象繫辭等為十篇說者自為章句此古易之本也費易初無師授亦無章句惟以彖象文言等參解卦爻凡以彖象文言參入卦中者自費氏始初則費氏不列學官維行民間至東都陳玄鄭眾康成之徒皆宗費學費學興而田易遂息及王弼為註乃專用彖象相雜為上下經而孔穎達義疏又專以王易為本古易自是而不可復矣按孔疏謂輔嗣之意以為象本釋經宜相輔近乃分爻之象辭各附爻下然則費氏初變亂古制猶若今乾卦彖象繫辭卦爻之末未若今卦爻錯辭

象數舉隅

卷上

四

之甚也古易始變於費直而大亂於王弼惜哉歐陽公作易傳圖叙及崇文總目叙釋正田費二學與廢之由又作易或問以釋漢儒錯亂之說蓋有意於復古易之本文而卒未易成其實至朱子作周易本義乃取文王周公卦爻之辭為上下經二篇然後取夫子所作彖象繫辭文言說卦序卦雜卦為傳十篇愚方幸復見古易之本文而或者猶有疑焉豈知當時夫子作彖象各舉卦爻之辭而後申言其義於此見其經傳之別簡審矣且今朱子厘正之經傳參諸王弼本乾坤之文卦爻彖象段日甚明朱子不過析經傳而別之耳析經傳而別

之是正孔聖傳易之本意况朱易本義之作初非朱子自為之也朱易上經註明謂易凡十二篇中間頗為諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著為經二卷併十卷乃復孔氏之舊云然則朱子之成此書平昔諱貫之有素後世果可得而輕議之乎昔真文忠嘗極論費易之失乃曰今欲別夫子十翼自為一書而以義文周公之經自為一經若然則天下之人必譁而非之而其實當如是也愚究朱易所以不免家後世之疑者正蹈此轍然朱子寧受天下之非議而不忍失先聖傳易之本意是亦有功於夫子也披費直

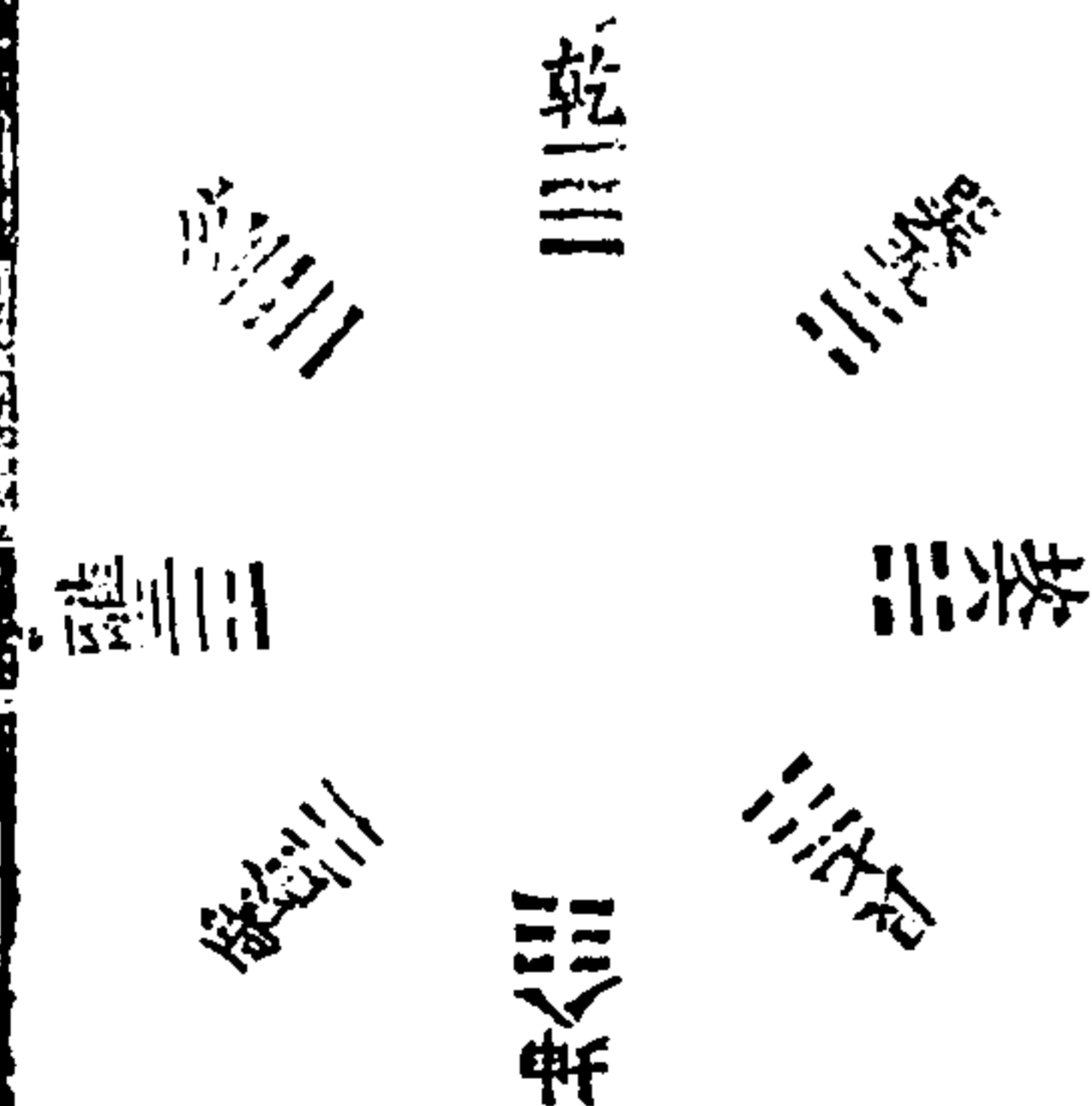
象數舉隅

卷上

五

王弼輩自出已見淆亂聖經乃聖門之罪人耳惜也朱易之出已晚而未能使此易之卒復古也噫

先天卦圖

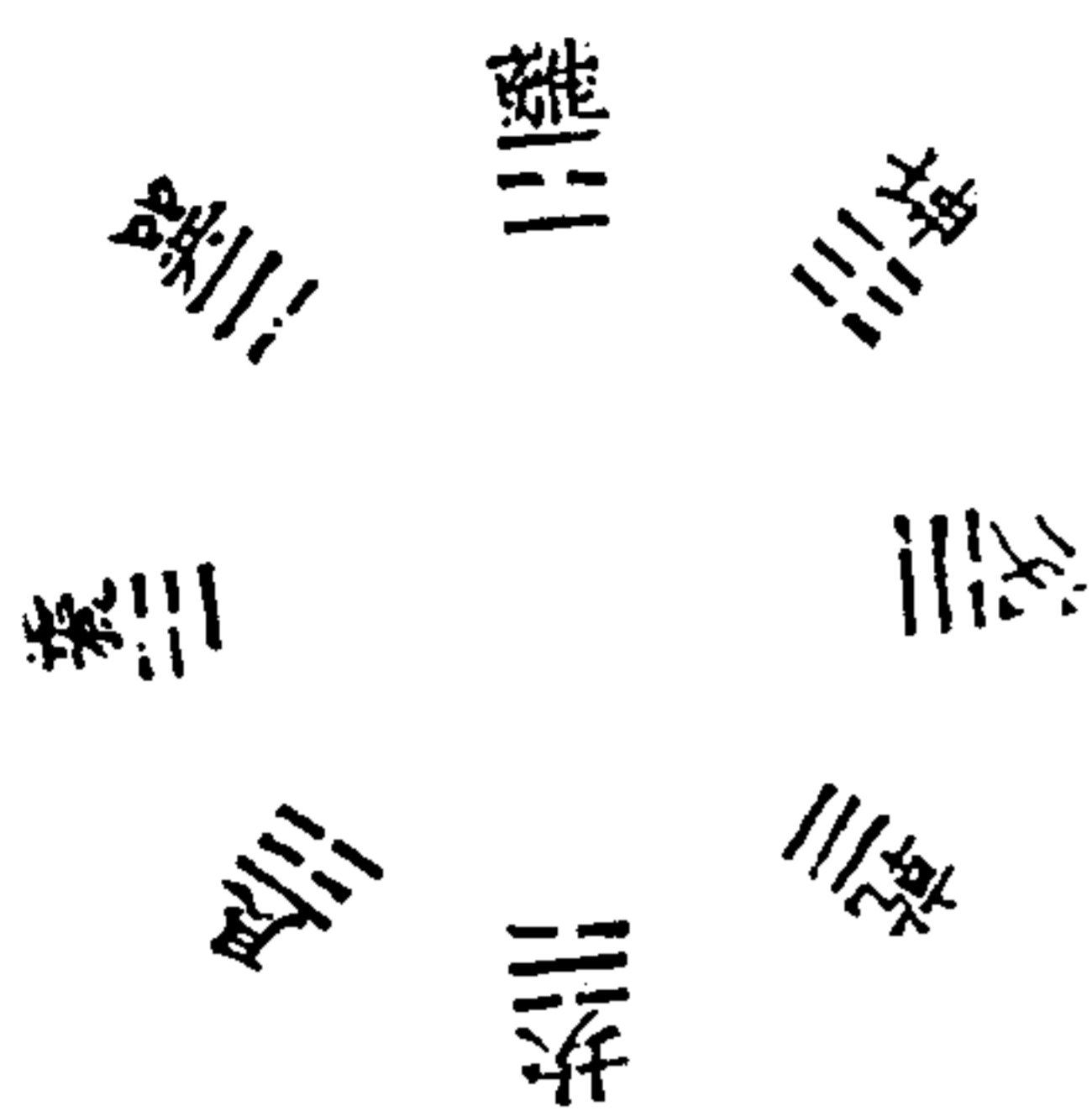
先天八卦正以兩儀生四象四象生八卦定其序故乾至震自奇畫生者列東南初爻皆陽巽至坤自偶畫生者列西北初爻皆陰是為生生之本體也嘗攷諸天時六陽六陰十二月各有其卦震下成復與坤為隣巽下成始於乾為近陽生於子極於午陰生於午極於子即此以推陰陽之消息則當以先天八卦之方位為準噫妙矣哉是易之理也

三象數舉陽

卷上

六

後天卦圖

後天八卦正以乾坤一索再索三索而得男女從其類故自乾純陽之外坎艮震列東北者皆一陽二陰自坤

純陰之外巽離兌列四南者皆一陰二陽是為陰陽變化之變體也嘗攷諸地理八千四維十二支各有其位坎離震兌雖不明言其卦而居子午卯酉之正乾坤艮巽明列四維即是以觀陰陽之流布則當以後天八卦之方位為準噫微矣哉是易之旨也

本圖書象數通釋

河出圖洛出書聖人則之畫卦叙疇陰陽始有象五行始有數河圖數偶洛書數奇偶者對待奇者流行偶者靜靜以動為用故河圖之位合皆奇奇者動動以靜為用故洛書之位合皆偶天地陰陽對待之定體自一至

三象數舉陽

卷上

七

非

十者陰陽流行之次序分為奇偶則一三五七九為陽二四六八十為陰列為先後則一二三四五生數為陽六七八九十成數為陰數行乎陰陽而形未定象著乎陰陽而數已成象陰靜也數陽動也象非偶不立數非奇不行二者可以相有而不可以相無也太極根乎動靜而主乎靜極前象數不可以先後分及其動而生陽數為始而象亦自此始靜而生陰象始成而數亦至此成雖陰陽分合動靜不同而對待流行未始不相因也是故河圖以內之一二三四五生數統外之六七八九成數是以生成分陰陽而一生一成不相離也洛書

以一三五七九奇數統二四六八偶數是以奇偶分陰陽於生成之數似相離矣然其偶數各因其類以附于奇數之側其爲一生一成之數初亦不相離也河圖一六水對二七火三八木對四九金五土對一六水五行對待而相勝也及述運行而論則始東次南次中次西次北左旋一周而復始東實木火土金水相生之序寓焉洛書一六水對四九金三八木對二七火二七火對中央土本五行對待而相生也及述運行而論則始北次西次南次東次中左旋一周而又始北實有水火金木土相勝之序存焉要之五行之生數主五行之相

生五行之成數主五行之相勝五行非相勝則無自而成也故即河圖以論五行對待者相勝則運行者相生對待者相生則運行者相勝相勝相生而不相悖此圖書之造化皆於五行一生一成之數未始不相因而歸于一也然則生成之數既不相離而洛書又何以虛十之成數哉蓋洛書五數居中一九三七外列於四正二八四六傍列於四隅一對九二對八三對七四對六縱橫皆十數貫中而爲十五則其中之十數雖不列猶列也至如河圖中宮列十數矣自四外而觀之一聯九六聯四三聯七八聯二亦皆錯綜而成十數甚矣哉造化

之妙也或曰圖書皆以五居中何哉蓋五行生數至五而終五行生數又皆自五以成之也若天一生水得五爲六以成之地二生火得五爲七以成之之類皆是也自天一生水於北方流而木榮木動而火旺火炎而土平土損而金生金不得土則無自而出火不得土則無自而歸以之木則木托而生以之水則水附而行靜而有本感而遂通此圖書必以五居中而爲生物之體者此也嘗攷之北辰在天爲天之心居中不動而爲群動之本十二支以辰居數之五而在易又爲參天兩地而倚數得無微意乎是故一其五爲五行也二其五爲十

成數也天數二十有五五其五也地數三十六其五也天地其合之大者而亦不離乎五二五妙合人物生焉總之爲五十有五者河圖之數也九其五則爲洛書四十五之數而虛其十焉十其五則爲大衍五十之數而虛其五焉曰河圖曰洛書曰大衍或加以五或減以五皆不出於天地五五之數易曰天地之數五十有五所以成變化而行鬼神也嗚呼至哉

上下經卦數
上經卦三十
下經卦三十四
乾三陽通中
游三三

夷晉明夷變之盡為需訟上經泰否對下經損益泰否
乾坤之交不交損益咸恒之交不交上經自志蒙至
臨觀下經自遯壯至革鼎變之盡皆相互用於此又可
以推其變通矣攷之上經五十二陽爻五十六陰爻下
經五十六陽爻五十二陰爻奇偶往來相配者其分合
又豈偶然哉至於上下經五十六卦皆反對而反對不
變者八乾坤坎離頤大過中孚小過是有說焉上經乾
一純陽坤一純陰二老對立皆未免陰陽之過中乃以
坎離二卦終之坎離為陰陽之得中也下經首咸二少
合體又陰陽之失中乃以坎離離坎之既未濟終焉亦

象數舉隅

卷上

十一

取陰陽之得中也觀聖人序卦之義於乾坤咸卦各隱
其名其尊陽用少之意又隱然可見矣頤中孚之似離
大過小過之似坎四卦之不反對者皆良與震巽與兌
上下之卦非四陰而二陽則四陽而二陰陰陽皆不得
其中故分置上下經之末論者但觀坎離之上曰大過
既未濟之上曰小過不維抑過以就中而於反對者極
其象之變而會其數之同不反對者會其象之同而極
其數之變未始不交相值也嗚呼至矣哉

乾坤卦象釋

三三乾卦 元龍有悔 九二龍在天 九三龍在田 九四龍在淵 九五龍在宮 上九龍在野 初九潛龍勿用

按說卦曰乾為馬震為龍曰馬者取其健而致遠之象
曰龍者取其動而不測之義今乾止言龍而不及馬何
也大抵易有定理無定象有專一卦言者有分各爻言
者取義不同取象亦異也若乾卦則分論各爻以取義
曰潛龍勿用曰見龍在田曰或躍在淵曰飛龍在天曰
亢龍有悔各有其時自非取諸龍之靈變不測則不足
以象乾六位時成之變化也然則乾為純陽非龍不足
以象其德則六爻皆以龍言宜也而九三獨言君子終
日乾乾者何也蓋五爻言龍者本皆以喻人事而未始
以人事明言故於九三特言人事以互見且然亦何必

象數舉隅

卷上

十三

九三也要之卦爻未重之前則初為地二為人三為天
卦畫既重之後初與二為地三與四為人五與六為天
此所謂兼三才而兩之故九三特言人事以明人道之
初也不特此也初與二五與上各以龍言之而九四曰
或躍在淵雖指象為龍而未明言之也政以其出下卦
之上居上卦之下當人事改革之時或之者疑之也故
疑惑進退而未決也觀聖人於天道人事進退之意其
旨微矣

坤卦 元亨利牝馬之貞

按說卦曰坤為牛者取其順而任重之義今坤止言馬

而不及牛何也蓋牝馬云者專論一卦以取義雖至柔而動也剛自非取諸牝馬柔順而健行則不足以象坤柔之有剛也且卦辭專以牝馬言者自純坤之外不及他卦聖人設卦觀象以繫辭夫豈徒哉吾夫子嘗曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也其稱名也雜而不越斯言也正謂其取象雖雜而於理不越要不出乾陽物坤陰物而已耳初六曰履霜堅冰象於陰必凝盛六四曰括囊六五曰黃裳蓋囊之為物晦藏能容裳則為下之飾黃為中之色皆取象於坤之義也獨上六龍戰于野陽象見於陰爻何歟陰盛與陽爭固其說也血而

象數舉隅

卷上

十四

玄黃則知天地之色交雜而並存豈終判然獨立不相及也哉以二象之變互言之初九潛龍勿用當謹於履霜之漸也九二見龍在田直方大之德其大人歟故曰德施溥也至於九三君子終日乾乾夕惕若進德脩業時也而能含六三文章之美守之以正從王事而有終故曰志亢大也六四則囊括九四在淵之惑上下無常欲及時也九五飛龍在天利見大人非得黃裳元吉美在其中之君子乎上九亢龍悔而及於戰為其媮於無陽故稱龍焉不特此也大抵乾坤二卦陰陽過於中者以乾馬於坤言之是互舉陰中之有陽柔中之有剛

取其象之交而成生物之功也以數言之乾一坤八合而為九用四則為震之四而為長男去四則五為巽之五而為長女震一陽生於下象乎乾也巽一陰生於下象乎坤也一陰一陽男女交而生生之理無窮焉善乎邵子曰乾坤二象當互觀得其旨矣欲窮象數之學者當自二卦玩索有得焉則餘六十二卦可以類通而象數會於吾心矣

各卦象釋

嘗謂易有定理無定象以理求之不過一陰陽健順之義以象求之則有列論八卦取義者有專論一卦取義

象數舉隅

卷上

十五

者有分論各爻取義者有以全體互體上下體取者有取以陽爻稱陽物陰爻稱陰物陽物指陽爻陰物指陰爻者取義不同取象亦異也如曰乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉且為狗兌為羊此列論八卦以取義者是已如曰坤元亨利牝馬之貞未濟亨小狐汔濟濡其尾中孚豚魚吉離利貞亨畜牝牛吉之類此專論一卦取義者是已如乾初九潛龍勿用至上九亢龍有悔漸初六鴻漸于干至上九鴻漸于陸之類此則分論各爻以取義也如小過象橫飛之鳥渙象濟川之舟鼎象烹飪之器大過象棺槨順象頤頤之類此則以

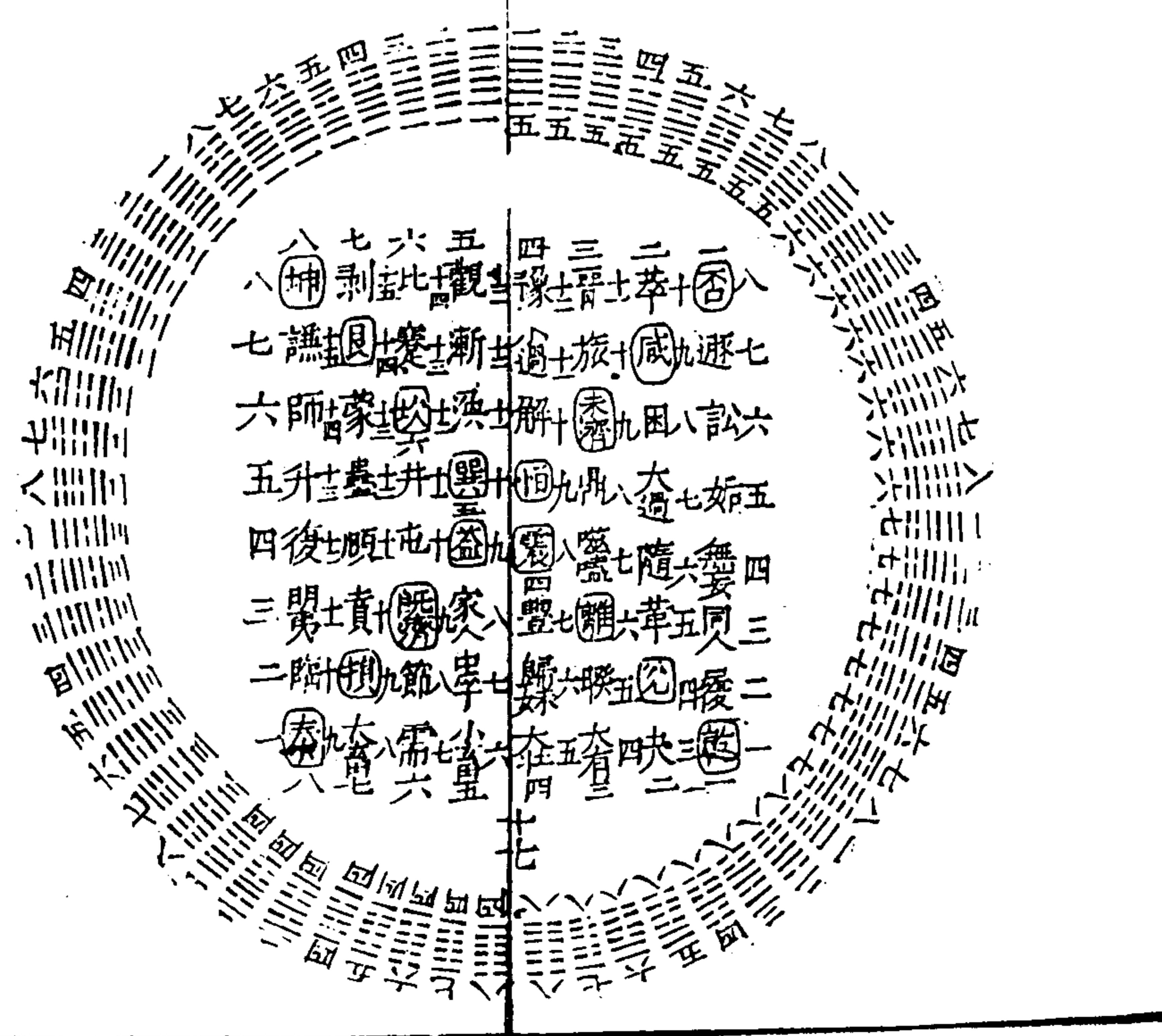
全體取也如睽上九曰見豕之類此則以互坎取也如鼎九三曰雉膏歸妹上六曰剝羊豚六五曰射雉之類此又以上下體見離兌取也至若大畜九三曰良馬睽初九曰喪馬履九四曰虎尾革九五曰虎變之類此固以陽爻稱陽物矣如屯六二六四上六各言乘馬者上指九五二四各指初九賁六四曰白馬者指初九明夷六二曰馬壯者指九三中孚六四曰馬匹者指初九渙初六曰馬壯者指九二頤六四曰虎視者指初九之類是又皆以陽物指陽爻也如無妄六三曰繫牛大畜六二曰童牛遯六二曰黃牛睽六二曰牛掣之類此固以

三名象數舉隅

卷上

陰爻稱陰物矣如革初九曰黃牛者指六二旅上九曰喪牛者指六五既濟九五曰殺牛者指六二剝六五曰貫魚者指六二大壯九三曰羝羊者指上六夬九四曰牽羊者指上六姤九二曰包有魚者指初六解九二曰三狐者指初六六三上六之類是又皆以陰物指陰爻也如大畜睽二卦以馬牛無言者大畜九三曰良馬六四曰童牛睽初九曰喪馬六三曰牛掣率皆陽馬而陰牛於此益信吾夫子所謂陰物陽物其稱名也雜而不越一語誠足以盡聖人觀象繫辭之旨矣則凡泥象不通者尚究於斯

卦畫象數會通圖

卦畫象數會通圖釋

昔者包犧氏法圖書卦有畫無文大傳謂易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是也及重為六十四

卦大傳謂八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣是也觀天地定位章則知言義畫八卦之方位觀雷以動之至坤以藏之章則知言六十四卦圓周於外方疊其中取陰陽對待以立體也然則包犧心畫之妙吾夫子既為傳文以發其秘學者奚容喙哉由吾夫子以來邵子始列卦圖者四所謂先天之學而學者始知義畫之大原孔傳之微旨惜其學不盡傳自是以後論象數者不失之鑿則失之泛若是者愚竊病焉於是以卦之象數會通為圖以見窮天地萬物之象歸之畫極天地萬物之變順乎數其始也非有一毫心智為之皆由

象數舉隅

卷上

十八

三

理之自然有不可容言之妙以畫之奇偶觀之於乾坤之象則知君臣父子尊卑之分而仁義忠孝之理具焉於咸恒之象則正乎夫婦之道於震艮離巽男女之象則明乎長幼之倫而有別有序之義見焉以至動止息變化云為而凡事物之不能離乎象數者皆可推也以數之順逆觀之卦之規而圓者一二三四五六七八之數居乎內者則隨象之方位而定以一重為八至於八八而六十四列乎外者則依數之次第而行卦之矩而方者乾坤之象交互而否泰生於一八之合為九也艮兌之象交互而咸損生數則本乎二七之合

為九也坎離之象交互而既濟未濟生數則本乎三六之合為九也震巽之象交互而恒益生數則本乎四五之合為九也由乾一至二之為兌三之為離履夬四之為震大有同人五之為巽睽革大壯無妄六之為坎姤小畜隨歸妹七之為艮需訟豐噬嗑大過中孚八之為坤遯大畜鼎家人節困九之為否泰損益咸恒既濟未濟十之為萃臨旅賁屯解十一之為渙井頤小過晉十二之為復豫漸蠱十三之為升觀蒙蹇十四之為師比十五之為謙剝縱橫交互象數變通之妙皆可窺也又自圓之內觀之天地定位日月往來鼓之雷霆潤之風

象數舉隅

卷上

十九

三

雨變而統乎外者陽開陰闔生長收藏造化流行之機又可見也自方之外觀之乾坤用剝則一七為八陽變為陰而否生矣故坤必由剝而為否也乾坤用夬則二八為十又始於一陰化為陽而泰生矣故乾必由夬而為泰也是故否之極必至於復之一陽生自臨而泰泰之極必由乎姤之一陰生自遯而否變而通乎內者往來相值始終循環人事消長之理又可推也以至於明進退存亡之幾知幽明死生之故精之為道德性命粗之為形色聲容得之心而體之身著於日用時措之宜施之家國天下之用直與天地相為終始者圖畫云乎

哉箋註云乎哉

象數舉隅

卷上

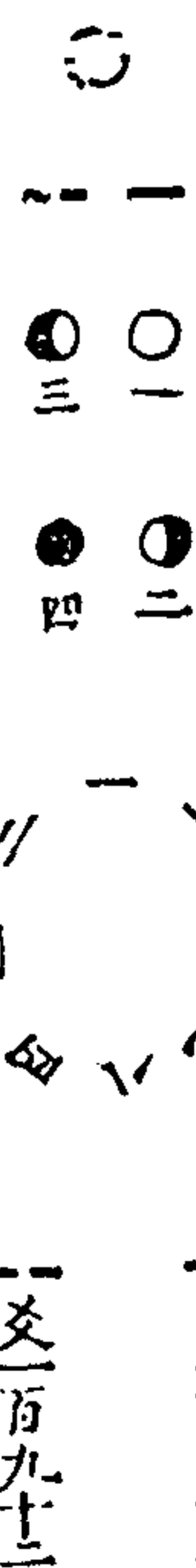
一

卷上終

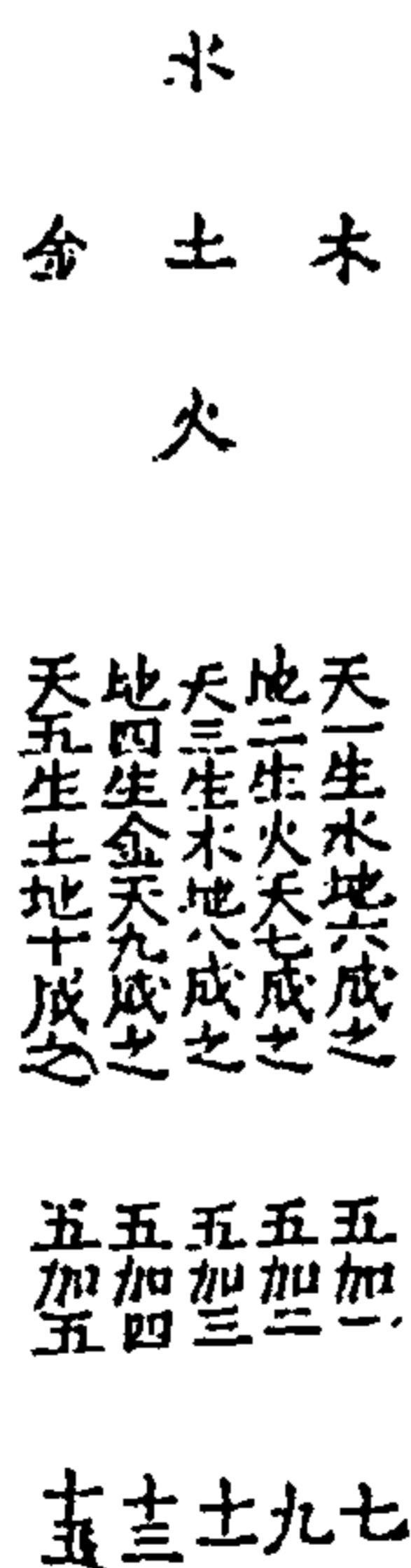
易學象數舉隅 卷下

卷下

先天數衍圖

五行參兩數圖

象數舉隅

二十一

著數

大傳曰大衍之數五十其用四十有九衍其說者紛紜過乎是數也有謂以河圖中宮天五乘地十而得之之數十其五而為五十至筭則用四十有九虛其一不用此一說也又五為生數之極十為成數之極以五乘十以十乘五亦為五十此一說也又數始於一成於五小衍之成十大衍之成五十此又一說也其釋義亦通矣然大衍既本河圖之數五十五何獨取五十止用四十有九而遺其六愚竊惑焉蓋河圖之數天意以未合之象散而示之聖人則已形之象合而用之方其未合維

五十五數五與十居中一二三四五六七八九相包乎外
自十而始於一形天之象焉其數奇自十而分爲六形
地之象焉其數偶是故一六無位上二十五天數也虛
其一形二十四之爲用下三十地數也虛其六亦形二
十四之爲用也即五十五數各虛其一而得五則爲五
十虛六則爲四十九而一具四十九中凡有數未始無
一一之所在無往不爲萬物祖執此不失是謂執天地
之機及既合也天一居上爲道之宗地六居下爲氣之
本天三幹地二地四爲之用而本乎一是皆自然之數
非牽綴之說所能強通也嘗觀希夷龍圖序謂天之垂

律象數舉隅一

卷下

三

象的如貫珠少有則失次伏羲合而用之仲尼默而形
之究其說非真有見者不及此希夷誠夫下一有道德之
士也然則邵子之學謂本其所傳初何容謂雖然是數
也伏羲合而用之觀於卦畫奇偶可見已仲尼默而形
之其旨何在蓋易有太極是生儀象八卦吉凶此吾夫
子之易而爲象數之機括也觀四象之一二三四錯而
綜之一與四合參而兩之二與三合衍之至於五十五
數不假圖書而可見也是故兩儀生四象之數則具大
衍之數四象生八卦之數則具乾坤二策之數八卦定
吉凶之數則具二篇之策之數或加或減而一六之數

定焉由是以甲之五數配之五行之數天一地六五
加一而爲七也地二天七五加二而爲九也天三地八
五加三而爲十一也地四天九五加四而爲十三也天
五地十五加五而爲十五也合七九十一十三十五亦
爲五十五極天地萬物萬事之變畢歸之有數者此固
可驗也惜乎秦而下演辭象者失之浮泥術數者失
之陋而易道晦矣若夫探八八先天之象窮七七知來
之數而使易之道大明於世孔子以來邵子一人而已
然人知邵子之謂數加一倍法者數也而加者非數也
除四十九者數也而除者非數也知此則知數之以一

律象數舉隅一

卷下

三

而具五十無用而世所不用謂之無則有謂之實則虛
也而凡天奇地耦之象陽九陰六之數四千九百有六
之變萬有一千五百二十之策善學者苟能探象除因
成之秘變而通之則數者或有時而悟若以言求言而
膠於牽合之弊則所數者果何如哉

天地數

天地之數五十有五 此舉四象則十數具舉十數則
一與四二與三相錯爲五而五十五數具此造化自然
之妙也

乾坤策數

乾之策二百一十六 此舉八卦之三十六而六之之數也

坤之策百四十有四 此舉八卦之三十六而四之之數也

凡三百有六十當期之日 此舉八卦之三十六而十之之數也

二篇策數

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數 此舉重卦為爻三百八十四而衍之之數也

三百八十四之得三千八百四十二之得七千六百八十三十之得萬有一千五百二十是皆自然之數也

三象數舉隅

卷下

二十四

八十配卦象數圖釋

下爻交巽 坤 日 二十三日辰月 見南方丙上

下爻交震 艮 日 二十三日辰月 見東方乙上

下爻交坎 離 日 二十三日辰月 見南方丙上

易學象數舉隅 卷下

八十之配卦者日月會合弦朔晦望之所由生也先天八卦離東坎西日月之象也故坎離日月體六卦為生

明魄盡上弦下弦晦望之卦也月本無光依日之光如燈對照從旁漸近燈光漸微稍遠則燈光漸大及對照

則完全矣月之照日光也亦然日月未朔以前日居夜半子時子地月在壬上是時日月已合離之陽光漸分於月

則壬納于離故月之三日昏時月見於西方庚上而明生焉一爻陽光始生於下是則震之象也故以庚納于

震月之八日昏時月見南方丁上上弦平如繩是為上弦二爻陽光有兌之象焉丁則配之十五日昏時日月

相望於東西月出於東甲之上完全魄盡有盛盈無虧乾體成矣乾之納甲其象如此既望之後盈極而虧至

十八日平明月見於西方辛上而魄少虧一爻陰生以應巽之卦也而辛配之二十三日平明月見南方丙上

下弦宛如鉤是為下弦二爻陰生得艮之體焉以丙配之至月之三十日晦魄盡體伏以象坤卦而沒於平明

東方乙上乙之配坤蓋以此也由是而准納甲之說東方甲乙本納乾坤以天地定位之義亦從後天乾交坤

三象數舉隅

卷下

二十五

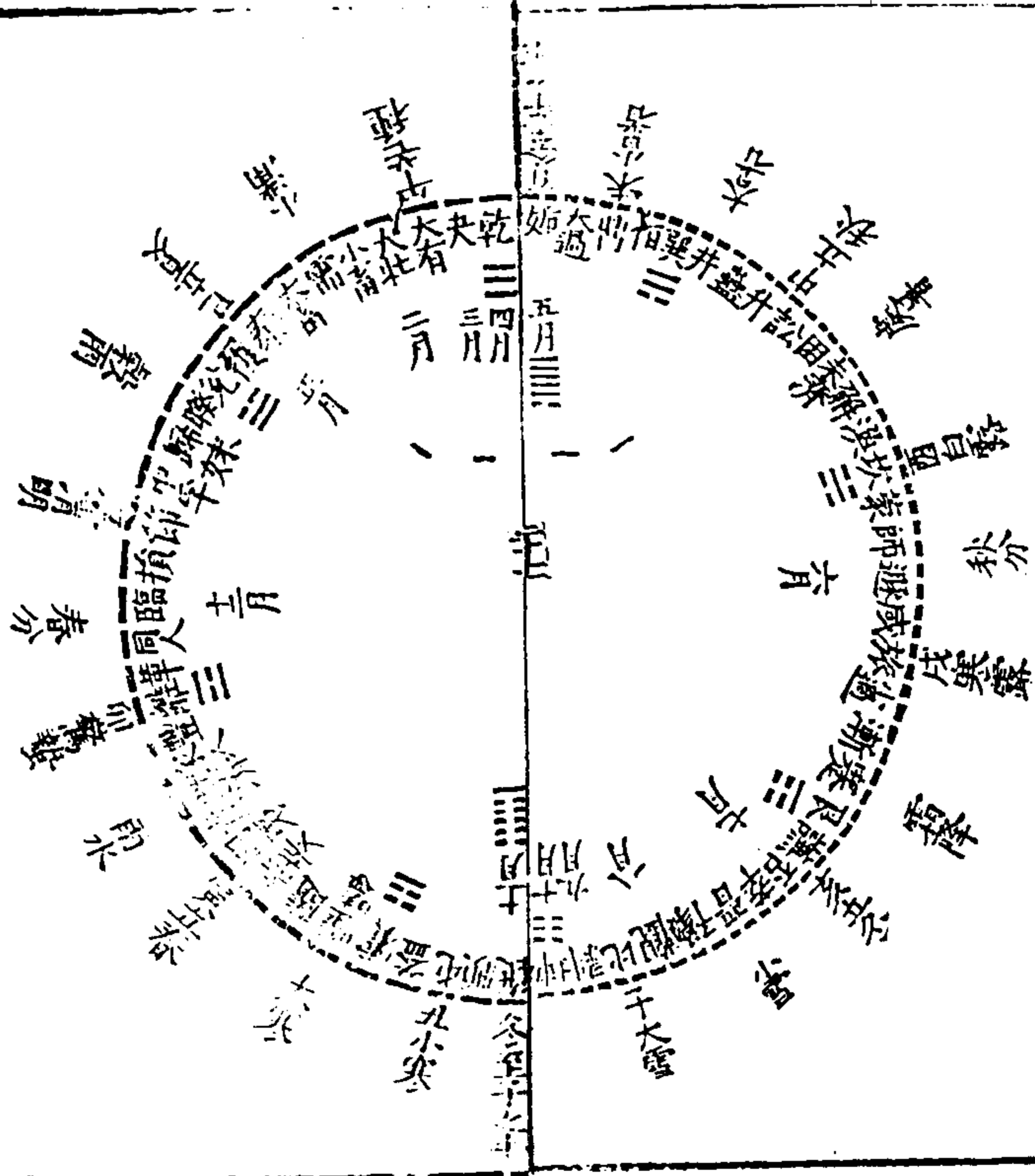
上下二爻成坎水故甲屬水坤從乾上下二爻成離火故乙屬火南方丙丁本納艮兌以山澤通氣之義山以下爻通澤之氣成離火故丙屬火澤以上爻通山之氣成乾金故丁屬金西方庚辛本納震巽以雷風相薄之義震以下爻薄風成坤土故庚屬土巽以上爻薄雷成坎水故辛屬水北方壬癸本納天元為水其配與東西南不同自納甲觀之則離納壬坎納癸渾天則又乾納壬坤納癸其故何哉說者曰東方之木生於亥南方之火生於寅西方之金生於巳北方之水生於申特兼土而言又東方青龍西方白虎南方朱雀各一物也北方

玄武本龜蛇二物亦兼取其象是固然矣而愚於北方之義參諸易書之說得焉易所謂體仁足以長人嘉會足以合禮而智獨曰貞固書曰平秩東作平秩南訖平秩西成北方獨曰平在朔易况河圖以五居中而水有其位故今壬從離不變屬火癸從坤不變屬土論至於是則北方之義配為二者可無疑矣若八幹所屬陰陽則亦出於河圖之數也故天一生水天三生木甲乙壬癸為陽乾坤坎離亦屬陽地二生火地四生金丙丁庚辛為陰艮巽震兌亦屬陰至論地支之配大易謂天開於子地闢於丑故子寅辰午申戌為陽丑卯巳未酉亥

卦氣象數圖釋

為陰亦各隨八卦以相附麗是以陰陽錯綜而成造化之妙也嗚呼微哉

卦氣象數圖釋

圖之順逆左右行先儒論之詳矣乾一兌二離三震四已生之卦其序自南而北若卦氣運行則言元氣一陽生於震始故邵子以冬至子之半為後之二

十二月丑初小寒其卦為頤也蓋月半大寒則震噬嗑
隨二月寅初立春其卦為無妄明夷月半雨水則賁既
濟家人二月卯初驚蟄其卦為豐離章月半春分則為
同人臨三月辰初清明其卦為損節中孚月半穀雨則
歸妹睽兌立夏已初其卦為履泰月半小滿則大畜需
小畜五月午初芒種其卦為大壯大有夬至乾之未交
夏至焉即午之半也此三十二卦屬陽以常春夏巽五
坎六艮七坤八未生之卦也圖自西而北若卦氣之行
則自一陰生於巽始故夏至午之半為始五月中也自
六月未初小暑其卦為大過鼎恒歷至十一月子初大

三象數舉隅

卷下

二十八

雪其卦為觀比剝至坤之未交冬至焉即子之半也此
三十二卦屬陰以當秋冬其中二分二至四立總為八
卦每節各計二卦如坤復為冬至乾始為夏至之類是
也十六氣每氣各計三卦如頤屯益為小寒大過鼎恒
為小暑之類是也八節二之計十六卦十六氣三之計
四十八卦并之則六十四卦以當一春之氣候至於各
月之卦自復一陽生為十一月臨十二月泰正月大壯
二月夬三月乾四月姤一陰生為五月遯六月否七月
觀八月剝九月坤十月坤接復始循環無端卦氣左旋
而一歲十二月之卦皆其有序此卦庸議而獨於復之

至臨始之至遯初歷一十六卦而相接又臨至泰遯至
否中歷八卦而相接不至大壯否至觀又歷四卦而相
接終之大壯至夬九五至乾觀至剝剝至坤遂歷一卦而
相接其疎密不節而哉蓋復則一陽初長於內臨二陽
漸盛泰則三陽盛而乾之體立大壯則震動於外而
四陽已壯夬則兌九於外而五陽決陰將盡乾則合為
內外純陽而其全體健行觀乎陽長陰消而泰之象可
見矣若始則一陰始生於內遯二陰漸長否則三陰極
盛而坤之體立觀則巽散於外而四陰已過剝則艮止
於外而五陰凌陽將窮坤則內外純陰而其全體順成

三象數舉隅

卷下

二十九

究乎陰長陽消而否之象不能無焉然則不特此一歲
十二月也小而一日十二時大而古今十萬九千六
百年盈虛消息往來無窮推之不出是圖之外所以定
時成歲而成變化行鬼神一皆象數自然之理邵子所
謂圖雖無文吾於日言之不離乎是學者試於環中一
窺之

八卦納甲 象數體用圖

三乾納音納
寅申一水商 三坤納音納
辰戌一火角 三艮納音納
未申一水商 三巽納音納
酉酉一火角 三離納音納
亥子一水商 三震納音納
卯辰一火角 三兌納音納
巳未一水商 三坎納音納
庚酉一火角 三艮納音納
辛申一水商 三坤納音納
壬辰一火角 三巽納音納
癸卯一水商 三震納音納

☵ 坎納

納子午火水
音寅申土火
辰戌土土

☲ 離納

納丑未火水
音卯酉土火
巳亥土土

☱ 兌納

納子午火水
音寅申土火
辰戌土土

☳ 震納

納丑未火水
音卯酉土火
巳亥土土

☰ 乾納

納子午火水
音寅申土火
辰戌土土

☷ 坤納

納丑未火水
音卯酉土火
巳亥土土

☶ 艮納

納子午火水
音寅申土火
辰戌土土

☱ 兌納

納丑未火水
音卯酉土火
巳亥土土

三象數舉隅 卷下

三十

☰ 甲子 甲戌 甲申 甲午 甲辰 甲寅 甲子

☷ 乙丑 乙亥 乙酉 乙未 乙巳 乙卯

☱ 丙寅 丙子 丙戌 丙申 丙午 丙辰 丙寅

☲ 丁卯 丁丑 丁亥 丁酉 丁未 丁巳 丁卯

☳ 戊辰 戊寅 戊子 戊戌 戊申 戊午 戊辰

☵ 己巳 己卯 己丑 己亥 己酉 己未 己巳

☶ 庚午 庚辰 庚寅 庚子 庚戌 庚申 庚午

☱ 辛未 辛巳 辛卯 辛丑 辛亥 辛酉

☲ 壬申 壬午 壬辰 壬寅 壬子 壬戌 壬申

☳ 癸酉 癸未 癸巳 癸卯 癸丑 癸亥 癸酉

☱ 癸酉 癸未 癸巳 癸卯 癸丑 癸亥 癸酉

終於巳

終於亥

節也天地節而屬辰

昔燧人氏觀斗極而定方名伏羲氏則河圖而畫八卦

黃帝命大撓造甲子容成造曆數而支干配乎卦位陰

陽錯綜而成造化之妙者自此具焉由八卦支干合而

配之乾長坎震陽也而納甲丙戌庚壬之陽坤兌離巽

陰也而納乙丁巳辛癸之陰子午寅申辰戌與丑未卯

酉巳亥陰陽各以類而相附麗於是五行納音生焉以

六十四卦支干分而配之陽生於子故甲子首於乾陽

極於巳故癸巳終於離陰生於午故甲午始於咸陰極

三象數舉隅 卷下

三十一

於亥故癸亥止於節易曰天地節而四時成總之一卦

六爻則六甲之對待分之六十卦則六甲之流行而六

之為三百六十當養之日是以全日之成數言也餘四

卦以象紀閏之餘是以氣朔之餘分言也易大傳曰五

歲再閏蔡氏書傳謂一章七閏氣朔分齊蓋天地之數

三百六十每歲氣盈六日朔虛六日一歲餘十二日三

歲餘三十六日以三十日為一月更餘六日又二歲餘

二十四日合前所餘六日為三十是為再閏所謂全日

成數是也若自昔必以十有九年為一章者蓋天數終

於九地數終於十此亦天地自然之應初非人力為之

也漢志有謂合天地始數而得閏法唐志有謂合二終以紀閏餘范志有謂主朔同日謂之章考之為益精矣夫至歲首也朔月首也氣盈之餘分以至日而取齊朔虛之餘分以朔日而取齊至朔同日則氣朔之餘分不齊亦不遠矣此其為早法之始終所謂氣朔餘分是也然則蔡氏氣朔分齊之說果能齊歟否歟吁氣朔之餘分豈易截然而一齊而按一歲率餘十日八百二十七分十九年共餘一百九十一萬五千七百一十三分得全日二百六餘六百七十三分前後通置七閏四小三大則二百六日盡夫尚餘六百七十三分又一章七

易象數舉隅 下卷 三五

閏三小四大計二百七日通前分餘尚餘四百六分又一章七閏三小四入計二百七日通前餘分尚餘一百三十九分自此以下每章七閏通前餘分不滿全日全日則四小三大前餘分已過全日則三小四大餘分又待下章通而後焉所謂十九年七閏而氣朔分齊者不過取其全日可齊而餘分竟不能齊焉若使朔日子初初刻冬至則氣朔之餘分齊矣少差一二刻則尚有未盡之餘分者也

宮春來往回釋

易象數舉隅 卷下 三五

問三十六宮何在曰在吾心何以明之曰伏羲畫卦以心法而方圖之對峙此心之寂然不動也圖之流行此心之感而遂通也然則何不以六十四卦言之曰此圖之節要也不反對之卦八反對之卦二十有八但言三十六宮而六十四卦在其中矣所謂都是春何也曰易則生生之理而春則主生生之始也乾坤為大父母震巽為小父母乾生姤姤而遂遂而否否而觀觀而剝剝而坤坤生復復而臨臨而泰泰而大壯大壯而夬夬而乾陰往陽來如環無端其生生有窮已哉曰天根月窟又何在曰在吾身乾值巽為月窟坤值震為天根真

象未始不露也而手探足躡之者鮮矣曰姤至知物復
言識人何也曰物有萬殊生於陽而成於陰人有萬善
實於陰而復於陽蓋以體善則陽必有陰而一不獨立
以共其意則崇陽抑陰而兩不並行必也尊德性而道
問學致廣大而盡精微極高明而道中庸使陽明常為主
而陰晦寡聽命則靜焉無時而不中動焉無往而非和
大本渾然而無虧道周流而無間斯時也謂之三十
六宮都是春而天地萬物之春皆不外乎是此聖賢參
天地贊化育之事也靜玩先天圖往來之間可也然說
者以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八合其數

三教舉隅 卷下

三十四

為三十六宮又以八卦之卦畫陽奇陰偶合其畫為三
十六宮論其目則合矣究邵子作詩之本意則未也邵
子之詩曰乾遇姤時觀月窟地逢雷處識天根然則天
根月窟政取乾坤所值之卦言也彼乾一至坤八此先
天數學之祖謂之三十六宮何理陽奇陰偶其畫雖三
十六陽一畫為一宮陰一畫為二宮以此為三十六宮
何義層層焉分析而牽合之者噫豈維是詩哉

十三卦器象釋

離三三之利 震三三之利

渙三三之利

大三三之利

乾三三之利

坤三三之利

坤三三之利

蓋三三之利 離三三之利 震三三之利 渙三三之利 大三三之利
愚按大傳吾夫子於易全卦中特取十三卦以明制器
尚象雖各不同而於聖人立成器以為天下利則一也
何則憂民之飢也而為食貨之利憂民之寒也而為衣
裳之制為舟車以通民之險阻為門柝以警民之豫防
民知粒食矣後為杵臼以濟脫粟之始民知待暴矣後
為弧矢以威睽乖之時利民之生也也為之壯宮室而
厚棺槨防民之欺偽也為之易書契以代結繩是知制
器尚象聖人雖因天地人物固有之理使吾夫子不於
繫易言之則離至夫人知其為卦之十三而斯民生生

三教舉隅 卷下

三十五

之道如此其艱聖人所以生生斯民之心如此其勞者
孰從而知之耶然則吾夫子不維有功於義農黃帝堯
舜數聖人而實有功於易有功於萬世也或謂聖人於
十三卦之取象足以該乎六十四卦廣大悉備矣而於
十三卦中獨取衣裳之尊卑擬諸乾坤之二卦而復以
三聖人為治言之何哉蓋易六十四卦非止為六十四
事用也三百八十四爻非止為三百八十四人用也變
而通之一斯萬殊而本之萬斯一知此則知自離至夫
十一卦所取者以物之象言而不止於物之象也垂衣
裳而取諸乾坤者以聖人之德言而不止於黃帝堯舜

以也是故不言乾坤無以蘊各卦立象盡意而備諸器
用不言黃帝堯舜無以見聖人盛德致治而擬諸形容
蓋不稱其服稱其德也大傳曰極天下之賾者存乎卦
神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行不
其然乎嗚呼昔者吾夫子脩春秋定哀以後多微辭筆
削之際雖由夏不能贊一辭亦莫知聖人作經之意爲
何如也而此贊易乃舉十三卦器象詳言之而不槩及乎
全卦聖人又豈無微意乎哉學者玩索而有得焉斯善矣

九卦通釋

履 三三

謙 三三

恒 三三

三象數舉隅

卷下

三

困 三三

井 三三

巽 三三

復 三三

損 三三

益 三三

愚按九卦脩德之序而三陳之聖人明用易之道反覆
精深者如此其至也蓋履之爲卦上天下澤禮分截然
君子觀卦之象踐禮之實以立其基用和而行以致其
極故無所乖戾而不處也謙則坤卑艮止持守有定故
能謙尊而充節制乎禮而不失也若復之爲卦一陽動
於五陰之下是理也在造化則爲陰消陽動之機在人
心則爲欲盡理明之初也方其始復也有萬其萌有惻
其隱元之始長而無窮春之始露而益益莫道人

之反其本然之善者必自知於此審其幾焉俾誠存而
妄除天行而人泯吾心之善即此而存以其爲德之本
不以此歟且恒雜人孰不厭也而君子處之常久無倦
者由其一德之固而不變也然則損益眉之用耶君子
體兌說而戒其忿體艮止而塞其欲觀風雷之發育也
見人之有善必遷觀風雷之摧折也見己之有過必改
此用損益之象也己德之充則利及於物而不假施設
故曰益長裕而不設也忿慾不行則天理既明人欲自
息而其爲力又有所不難者故曰先難而後易也小人
以小善爲無益而弗爲也以小惡爲無傷而弗去也名

三象數舉隅

卷下

三

辱身危鮮不及矣至於澤中水涸困之象也以九四九五
陽剛之才揜於群陰庸非困乎君子處之亦曰安吾義命
之天而巳出處進退驗力之大小取予辭令辯義之是非
身困而道亨言窮而志遂固守靜俟無所然尤彖曰困而
不失其所亨其惟君子乎此之謂也若井之靜定而有本
故澤及於物而無窮汲施多寡各適其宜亦猶君子之德
施以及人然其德性未嘗動也而應變於外隨事裁制各
當其可非井以辯義之謂乎巽以一陰在二陽之下順而
能入裁而不露譬則風之入物見其動而不見其形權之
爲用亦猶是也夫自三陳九卦觀之則各有其德自其脩德

之實言之則德無不同要之後以和行則貴乎執認而
守恒後以自知又在乎損惡而長勤困久而能亨井安
而能慮然後巽順於理以制事變而無不會通也觀始
之發以立基終之巽以行權吾夫子有曰不知禮無以
功又曰可與立未可與權聖人言豈先後巽哉是則權
之為大用可知也抑考九卦之首有曰易之興也其於
中古乎作易者其有憂患乎先儒謂指文王用九卦以
處憂患之道故皆以以字明之或謂以文王之聖演易
妻卑心與易會豈拘拘於九卦而用之乎蓋吾夫子雖
因文王處憂患言之而實為萬世學易者法耳不然因

三象數舉隅

卷下

三十八

為處憂患之卦則屯蹇否艮非處憂患之卦乎恒復為
反身脩德之卦則蒙之果行育德否之儉德避難大畜
之曰新其德又非脩德之卦乎學者能於九卦玩索而
有得焉則全卦可以類推而無泥象不通之弊矣

觀象玩辭通釋

大易為陰陽剛柔仁義開物成務之書廣大悉備無所
不包讀是書者上自王公下至士庶所以修身治國皆
有所用而獨於小人寇盜不得竊取其義焉是故聖人
觀乾之象飛龍在天乃位乎天德故曰大人造也觀比
之象用以建萬國親諸侯以相輔從觀履之象用以辨

上下定民志以杜僭亂鼎之象端重吾正位凝命也焉
革之象改鑿吾治曆明時有焉欲教之敷也用漸以居
賢德善俗欲德之廣也用臨以致思無窮容保民無疆
懼有蔽也體離以繼明照于四方期無刑也體旅以明
慎用刑而不容獄哀多益寡稱物平施以此濟眾非用
謙之象乎過惡揚善順天休命以此賞罰非用大有之
象乎觀雷雨作解以赦過宥罪而新乎民觀澤天為夫
以施祿及下而勸夫眾至於禦寇殄暴建侯行師開國
承家小人勿用是則用師之正者往有功也治定功成
作樂崇德殷薦之上帝以配祖考其用豫之順者大有

三象數舉隅

卷下

三十九

慶也然則有天下國家者其可一日不用乎若夫君子
之自脩也恐懼脩省體震來虩虩不喪匕鬯者存其誠
也以思不出其位體艮止其所行正隨時者順乎道也
懲忿窒慾遷善改過吾於損益盈虛之象得之果行育
德非禮勿履吾於蒙壯存養之象得之始之觀順慎言
語節飲食不失其養終之以言有物而行有恒吾又得
家人之象也始之用咸以虛受人得其所感而終之以
能通天下之志吾又得同人之象也用兌之朋友講習
以多識前言往行以畜其德者非吾有得於大畜之象
乎用否之儉德避難以獨立不懼遯世無悶者非吾有

待於大過之象乎由是而歸之乾之九三終日乾乾自
強不息則君子進德脩業孰有大於是哉易其可一日
不學乎若曰履霜堅冰至曰不利為寇利禦寇則小人
不得竊取其義者垂戒之義嚴矣善學者誠能日取一
卦若一爻者熟復而深玩之虛心端意推之於事反之
於身通之事父遠之事君亦無處而不當其於吉凶消
長之理進退存亡之道亦將無求而不得矣雖然象者
像也有形可見者也可見者玩其辭或得之矣則夫未
形未見者其道當何如哉不可不察

觀變玩占通釋

三象數舉隅

卷下

四十一

昔者包犧氏始畫乾坤坎離不變者四卦震艮巽兌四
卦反而用之其實二卦及重為六十四卦反對者二十
八反對不變者八共為三十六卦而已於此可以見卦
之通於變而六可變三十六三十六可變六十四而易
道為無窮焉蓋有河圖不可無易也有易不可無大傳
也使無吾夫子大傳示人以知變爻之義則文王卦辭周
公文辭觀於象變會通之理學者其猶夜行乎其不迷
於吉凶悔吝之塗者幾希矣是故恒見於需恃險而能
固也需之初九曰利用恒無咎宜以吾安常之心免於
冒進之咎非知變者不能也復見於小畜復善而知上

也小畜初九曰復自道何其咎苟動不由理則牽制於
陰而迷復之咎至矣觀上天下澤曰履澤自天下曰夬
此卦之互用以明象之變也故復之九五曰夫復以言
行必由乎夬之眇決必務乎踐之實此又爻之互用以
申卦之義也若蒙之六四曰困蒙何謂也獨遠包蒙之
賢重為陰柔之困不能自振取吝宜也離之初九曰履
錯然敬之無咎何謂也踐雜於文動由乎敬履道光明
何咎之有夫噬嗑乃頤中有物之象噬去九四陽爻之
間則合為頤矣頤乎其善養正也若舍靈龜而觀朵頤
以取履校滅趾之咎愆之小也若去善弗為養惡不解

三象數舉隅

卷下

四十一

至荷校滅耳凶頤之罪哉噬嗑之罪哉甚矣謙之象之
變可尚也曰謙謙以君子言曰勞謙以君子言德盛禮
恭厚之至也而謙之上六利用行師其如謙謙何哉蓋
謙之太過未免流於卑屈故變而用師以濟其剛示君
子有終之道也然則過謙初未之害若夫則一陰五陽
大壯則四陽二陰皆剛之過也故夫初九曰壯于前趾
九三曰壯于頄大壯之初九曰壯于趾九三曰小人用
壯以明健動而說當進退隨時苟恃壯犯禍鮮不及矣
此於全卦中卦之往來互用者槩亦可見而一卦之通
乎各卦者獨中孚有焉中孚信也至理之權與聖人之

至教寓之矣為卦上巽下兌中二爻虛為信之本二五剛實為信之質於需訟比泰至隨睽必既皆以孚言之矣而於坎則曰有孚維心亨益則曰有孚惠心革則曰革言三就孚又以心言何謂也蓋孚心之信也信出于中乃所謂信而坎之中實象之有心無孚信則益之施惠革之革言皆無其實其何以行之哉易曰閑邪存其誠此之謂也若夫君子有行既觀易之變矣危必玩其占之所得而順理以動焉如屯之初九利建侯益之六四利用為依遷國謙之上六利用行師至升之六四王用享于岐山益之六二王用享于帝之類此宜夫人

象數舉隅

卷下

四十二

占之吉無不利也如升之九二利用禴蒙之九三納婦吉之類此卜祭卜婚吉也師之六五田有禽利執言解之九二田獲三狐之類此卜田吉也需之利涉大川大有之大車以載利有攸往此卜舟車啓行吉也至曰勿用師曰勿用取女曰勿用有攸往君子又當明訓戒之意玩象求理以為吉凶可否之決斯得矣大抵易為君子設也如曰利貞正則利不正則不利也卦中累言而不窮如曰不利為寇決之一言而不再易非小人所得竊取而用者斷可識矣學者誠能觀象玩辭以順變占之時觀變玩占以通象辭之意則象其物宜之像各指

所之之辭化而裁之之變極數知來之占而易有聖人之道四焉者於此知所尚矣雖然象辭變占唯變為難變雖居四者之一而實貫乎三者之間大傳曰知變化之道者其知神之所為乎非心與理會極深研幾者其孰能與於此哉

易不專於卜筮

昔者包羲氏作易之初仰觀天俯法地近取身遠取物合天地人物之理靡所不具故古今天下所以開物成務者在是所以窮理盡性者在是所以彌綸天地之道者無不在是其為理廣大悉備隨取隨寓無物不存無

象數舉隅

卷下

四十三

時不然也是故易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占所尚各異而未可專以卜筮言易也嘗觀本義之作其為卜筮之法陽數九老而七少陰數六老而八少老變而少不變是於卜筮而尚變矣六爻皆無變則觀文王之卦辭有變則即其變爻以觀周公之爻辭是於卜筮而尚辭矣以潛龍見龍之類為象以勿用利見之言為占是又於卜筮而尚象尚占矣即此而推則四者未免盡指為卜筮之用嗚呼易特止卜筮而已乎若謂羲文作易之初本為卜筮以至夫子之雅言先王之四教皆不及

易而易乃出於太史太卜之藏斷斷以易爲卜筮之書不爲無所見也然卜筮止爲尚占之一事尚變固在其
中謂之卜筮可也而彼之尚辭者自尚辭尚象者自尚
象各有攸寓使皆見於卜筮之用惜其爲書始終爲卜
筮而止卜筮之外遂置此書爲無所用矣苟使辭變象
占皆爲卜筮之所尚則聖人固可以一言以蔽之曰占
而已何以析爲之說而四其尚哉又何以專指卜筮者
尚其占哉昔夫子繫易嘗論著龜之德且言揲扚之法
固於卜筮而尚變尚占矣然上繫於鳴鶴在陰其子和
之以下七卦之辭下繫於往來朋從以下十卦之辭備

象數舉隅 卷下 四十四

言聖人繫辭之旨以見三百八十四爻之辭之凡此爲
尚辭者也於卜筮何與焉下繫於義農黃帝堯舜數聖
人十三卦之制也歷言聖人觀象之法以見六十四卦
卦象之凡此爲尚象者也於卜筮又何與焉辭變象占
四者之尚不盡指爲卜筮之用者信矣近世臨川吳氏
曰聖人體卦用著繫之象繫之爻其辭雖爲占說然擬
議所言理無不貫推而行之占云乎哉是亦有得於四
者所尚之意也不寧維是大傳有曰君子居則觀其象
而玩其辭動則觀其變而玩其占一動一止蓋未始須
史不在易易云易云卜筮云乎哉

繫辭釋

繫辭本夫子之言也而非夫子名之也名之者誰意其
出於後世之經師也向使夫子自名以繫辭矣則今繫
辭中何皆自以繫辭言而且自歸之聖人耶夫子嘗曰
聖則吾不能聖則吾豈敢至此乃以聖人自稱其繫辭
愚知其必不然也要之繫者繫屬之謂文王作卦辭繫
屬於各卦之下曰繫辭周公作爻辭繫屬於各爻之下
亦曰繫辭今繫辭所謂聖人設卦觀象繫辭焉而明吉
凶此蓋夫子指文王卦辭言也所謂繫辭焉以斷吉凶
是故謂之爻此蓋夫子指周公爻辭言也以至繫辭焉

象數舉隅 卷下 四十五

所以告也繫辭焉以盡其言此蓋夫子兼指文王周公
卦辭爻辭言也即此而推則知夫子既指文王周公所
作爲繫辭必不復以自名其所作况今之繫辭乃繫言
其大體雜論乎諸卦其辭非有所屬初無取於繫辭之
義也後之經師直以此而名書乃與書中所稱相雜安
得不啓先儒何其謬之謂乎按史記孔子世家曰晚而
喜易序彖繫象說卦文言其說止有說卦文言二者與
今十翼合序彖繫象指爲今之彖象繫辭序卦則先後
次序有差且未始言其作序彖繫象說卦文言於文義
竟未之詳愚考十翼之名蓋自王弼註易而後有是說

也陸德明作釋文序引班固曰孔子晚而喜易讀之竟編三絕而為之傳即十翼也然則十翼未名之先特謂之傳而已故真西山嘗援劉元城之說曰司馬遷傳云易大傳曰天下一致而百慮同歸而殊塗由此言之則今所謂繫辭者漢儒謂之大傳不謂之繫辭也傳取傳註之義夫子曷嘗自以所作為繫辭耶論至此極則愚謂繫辭本夫子之言而非夫子名之者豈不信然

周邵圖書本易釋

瀛溪太極康節先天其傳皆得於明逸而出於希夷此朱內翰易傳之表一陳而諸說紛紛宗二先生之學者

三象數舉隅 卷下

各自立論以相辯釋其或輕議二先生之學者則曰周之學出希夷得於老氏之旨邵之學出希夷得於方氏之術喙喙爭鳴卒何所定乎大抵世之論者率以希夷為神仙之術故耻言受學於其門否則託是以譏議之皆謂希夷之易得之於麻衣豈知麻衣乃南康戴氏偽作麻衣非果明於易而希夷非果得於麻衣嘗觀希夷龍圖序精深宏奧非知道者未易識誠天下一有道之士也向使周邵之學果出其門則亦何庸諱抑嘗攷之康節嘗北面於李挺之挺之得之穆伯長伯長明逸同游希夷之門希夷以數學授伯長以象學授明逸康節

之學其原因出於希夷而謂其得於明逸則非也太極一圖乃瀛溪自作初非有所受於人者先儒謂其不繇師傳默契道體者矣惟朱內翰乃謂其得於穆伯長而竟不究穆死於明道元年而周子年尚幼何為此不根之論也然則二子之學果何所出乎愚則曰一皆出於夫子之易也夫大傳曰易有太極此夫子發義文未發之秘旨也周子作太極一圖曰無極而太極此周子申明夫子已發之微旨而通書所以發此圖也周子之學正在易有太極是生兩儀二語中得之是以圖說大體主於一動一靜互為其根如曰陰陽曰男女曰善惡之類

三象數舉隅 卷下

率以二者配言之也然夫子曰易有太極周子何以曰無極而太極蓋無極云者即大傳之所謂易者無體之謂朱子所謂無形而有理者是已以此二語相配而論周子不過為大傳申其義而已初何異哉或謂馬季長曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣其說何在曰天之北辰微有象象夫子之所謂太極故北辰居中不動而能生兩儀日月至二十四氣為氣之宗而理行乎其中夫子太極本無象而象天之北辰故太極靜極而動而能生兩儀四象八卦一物各具

一太極為理之宗而氣行乎其中雖用一原顯微無間是或一道也曰太極云者何也曰道也道何以稱太極曰道不可名故假借可名之器以明之也屋之脊標高會之處名之曰極而此一物之極猶小也道為天地萬物之極極之至大故曰太極邵子曰道為太極是已然則周子又謂之無極何也易曰神無方易無體凡物之號為極者可得而指名道則無形無象雖稱曰極而無所謂極者雖無所謂極而實為天地萬物之極故曰無極而太極也昧者乃分無極太極為二而且謂無極出於老氏之旨以陸氏兄弟尚謂聖人言有今乃言無面

手象數舉隅 卷下 三

詆圖說之失况其下者乎賴朱子力辯其非合無極太極為一而曰非太極之外別有無極也感興詩直據無極二字以名先生即此可見先生之學於此二者為最要而實有功於夫子也至若邵子先天一圖經世書所以發此圖也邵子之學正在兩儀生四象四象生八卦二語中得之是以先天一圖大抵以四象相變成十六事如曰日月星辰曰土石水火之類率皆以四者對言之以至天道人事粲然靡所不具而大有功於夫子者又可見也或曰太極先天圖既皆發明夫子易學之蘊然周之圖示以圈自上而下邵之圖示以畫自下而上

不同何耶切嘗攷之邵之圖示以畫且自下而上與易畫正相合無足疑者周之圖示以圈且自上而下者蓋出於周子之意見而圈之為妙正以見其動靜無端陰陽無始相為循環而不窮自上而下者猶水自源而徂流自下而上者猶木自本而達末理一致也或又曰太極圖陰陽有對待亦有流行先天圖陰陽有對待而無流行太極圖包括天人之理先天圖詳於天而畧於人何歟吁周子太極圖合而為一是故一圖之中眾理畢具所謂一動一靜互為其根分陰分陽而兩儀立此陰陽之對待也陽變陰合而生五行五氣順布而四時行

三象數舉隅 卷下 四

此陰陽之流行也太極所以明天道人極所以明人道而其間天之道未始不相因焉此固夫人所共知之矣邵子先天圖非止於一伏羲始畫八卦橫圖首乾尾坤者以陰陽先後為數此對待也八卦正位圖始震終坤者以陰陽消息為序亦流行也八卦重為六十四卦橫圖明謂此二者陰陽對待之數然以陰陽消息推之圓圖則左旋自復而之坤方圖則右旋自復而之坤然亦可以驗陰陽之流行也圓者左旋方者右旋得非亦所以圓象天而方象地歟此數圖雖皆言天道而未及人道然自經世演易圖經世天地四象圖之既立此

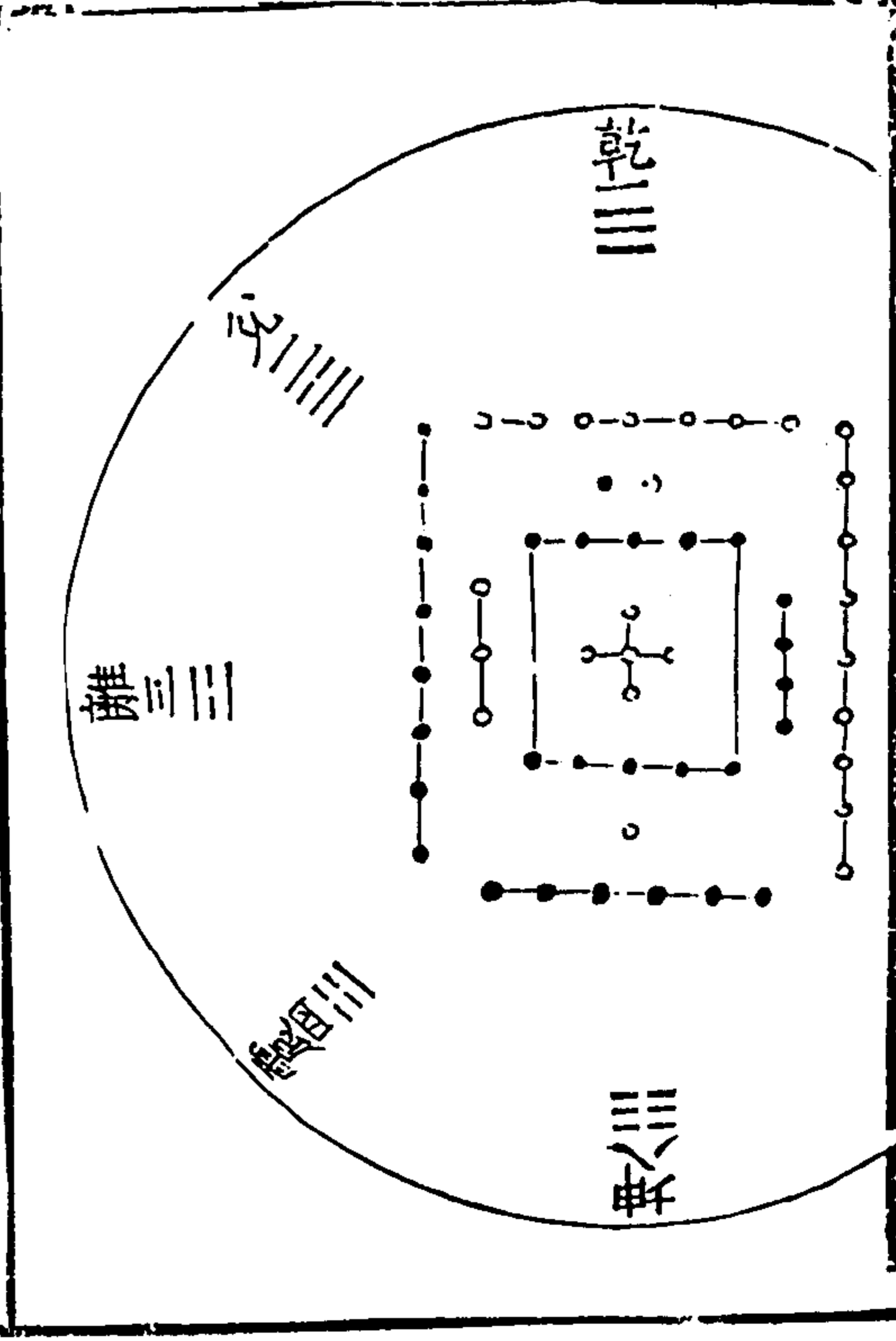
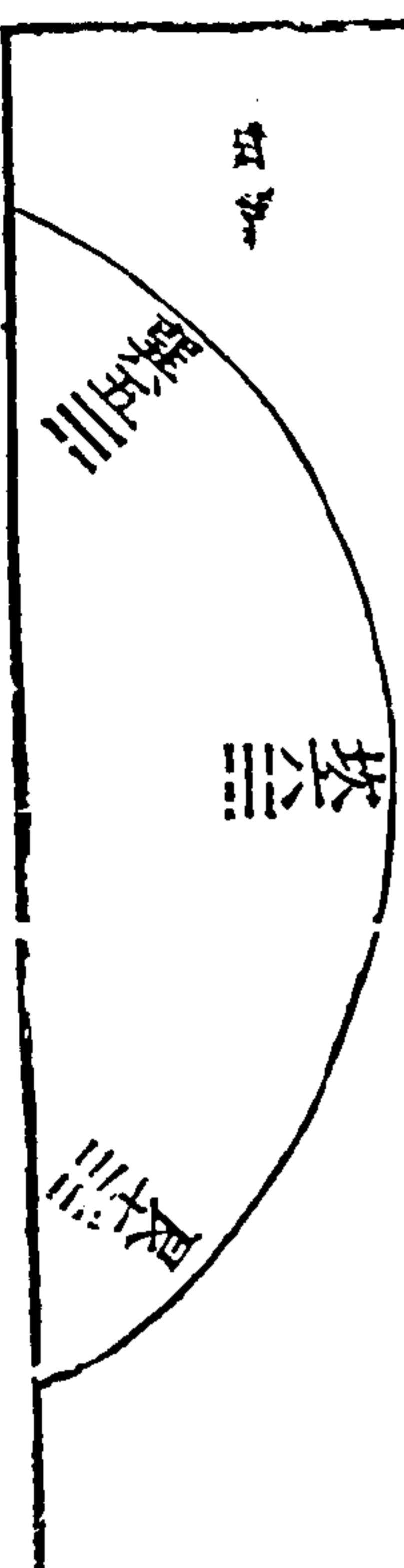
天之所以變地之所以化萬物所以感應於天地之變化而又各有所善至於人得天地之全無不變無不化無不感無不應而亦無不善大而天地之變有元會運世人事之變有皇帝王伯即是推之周子之圖陰陽皆有對待而有流行亦皆足以包括夫天人之理而無遺矣合而觀之周子之圖義理較精微邵子之圖氣象較宏闊特周子之說聚於一圖而易見邵子之說散於數圖而難知朱夫子嘗謂以格局言太極不如先天之大而詳以義理言先天不如太極之精而約斯言蓋盡之矣論至於是則知二先生之學果初得於明逸而出於希夷耶

三教數與圖

下卷

五十一

一皆出於夫子之易果非得於明逸而出於希夷耶一皆出於夫子之易實為萬世理學之宗也雖然夫子之上又何所傳耶夫子得之文王周公文王周公得之宓犧宓犧又何自而聞耶易曰河出圖洛出書聖人則之此道之大原出於天也嗚呼至哉嗚呼微哉先天太極象數會通圖釋

表數象圖

卷下

五十一

嘗謂周子邵子之學先天太極之圖說者謂其得於陳穆雖不敢必其所傳之出於一而其理則未嘗不一而其理之出於河圖者則又未嘗不一也夫數原於理理具於心一焉而已矣中乎天地者人也中乎人身者心也中乎河圖洛書者五也數起乎中萬事萬化生乎心是故河圖之中宮即先天圖之所謂無極所謂太極所謂道與心者也先天圖之所謂無極所謂太極所謂道與心者即太極圖之所謂無極而太極所謂太極本無極所謂人之所以最靈者也理固有異乎哉河圖之東北陽之二生數統夫陰之二成數即先天圖之左方震

一離兌二乾三者也先天圖之左方震一離兌二乾三者即太極圖之左方陽動者也其兌離之爲陽中之陰即陽動中之爲陰靜之根者也河圖之西南陰之二生數統夫陽之二成數即先天圖之右方巽四坎艮五坤六者也先天之右方巽四坎艮五坤六者即太極圖之右方陰靜者也其坎艮之爲陰中之陽者即陰靜中之爲陽動之根者也河圖之奇偶即先天太極圖之所謂陰陽而凡陽皆乾凡陰皆坤也河圖先天太極圖之左方皆離之象也右方皆坎之象也是以河圖水火居南北之極先天圖坎離列左右之門太極圖陽變陰合而

三象數舉隅

卷下

五十二

即生水火也數固有異乎哉嗚呼易之未作圖固在天地聖人作易特因圖而發之麟不出春秋其不作圖不出易其不作乎理一致也善學易者求朱子所云圖書相爲經緯者玩而通之則俯仰之妙契遠近之畢取無非理數之所同也或謂謝疊山遇異人授以真河圖奚必也然則周子作圖果何所授乎維能圖諸心則萬象森吾前圖無文也無乎而非圖之文圖無數也無乎而非圖之數大傳曰通其變遂成天地之文極其變遂定天下之象窮理盡性以至於命孰不於是而得之哉

經世書全數

皇極經世全數圖自乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八八卦爲之序乃析之以元會運世歲月日辰又析之以日月星辰土石水火其爲數也往往自一陽一陰而推之陽一而陰二故陽之生陰二而六之爲十二陰而生陽三而十之爲三十是以乾之乾始於一而乾之兌爲十二乾之離則自十二而三十之爲三百六十乾之震則自三百六十而十二之爲四千三百二十乾之巽則自震數三十之爲一十二萬九千六百乾之坎則自巽數十二之而爲一百五十五萬五千二百乾之艮則自坎數三十之而爲四千六百六十六萬六千乾

三象數舉隅

卷下

五十三

之坤則自坎數十二之而爲五萬五千九百八十七萬二千達之於五十六卦皆然試取乾宮之八卦言之乾之乾一曰元之元元一也乾之兌十二曰元之會蓋一元計十二會也乾之離三百六十曰元之運蓋一元計三百六十運也乾之震四千三百二十曰元之世蓋一元計四千三百二十世也乾之巽一十二萬九千六百曰元之歲蓋一元計十二萬九千六百歲也乾之坎一百五十五萬五千二百曰元之月蓋一元計一百五十五萬五千二百月也乾之艮四千六百六十六萬六千曰元之日蓋一元計四千六百六十六萬六千日也乾

之坤五萬五千九百八十七萬二千曰元之辰蓋一元計五萬五千九百八十七萬二千辰也甚矣哉論數之精妙也如此書中有謂元會運世即歲月日辰日月星辰即石土水火猶形影聲響也書中舉元會運世而不及歲月日辰舉日月星辰而不及石土水火者此則觀物內篇以元經會者十二以會經運者十二以運經世者十二諸篇皆以日甲言者同此一元也月以十二辰紀者十二會也每月之下星以十千紀者凡三蓋以一會計三十運也辰以十二辰紀者凡三十每一會則三百六十世也二元計十二會三百六十運四千三百二十世即一年計十二月三百六十日四千三百二十時一

三象數舉隅

卷下

五四

元計十二萬九千六百年一會計十二萬九千六百月一運計十二萬九千六百日一世計十二萬九千六百辰此皆自然之數非有所牽合也夫以一萬八百年為一會初一萬八百年而天始開日甲月子也次一萬八百年而地始成月甲月丑也又一萬八百年而人始生日甲月寅也故以會經運者自此始開物始於月寅之中星已也日甲月已之末星癸辰未第十一年甲辰而後堯即位故以運經世者自日甲月已星癸辰未始蓋自此而後時君之迹始可考也以元經會者十二會之數足以會經運者如月寅而終月戌蓋謂閉物於月戌之中星戌也以運經世者始

月已之末星癸辰未而止於月午之初星壬辰酉此外未之及矣今姑以日甲月午而論一會該三十運三百六十四世一萬八百年夫自日甲月已第三星癸辰甲甲辰年唐堯即位之後到元日甲月午第一星癸辰酉至正丁未實計三千七百二十四年是為

大明萬萬世戊申踐祚之始是則日甲月午星癸辰酉之中尚未及三之一方來之歲月果何涯哉坊嘗論之月已之末星癸辰未數之極也而大禹之致治者自若月午之初星甲辰子數之始也而太康之致亂者自如由是日甲月午之下同一星乙辰卯也夏桀以之亡而

三象數舉隅

卷下

五十五

商湯以之興同一星丁辰巳也商紂以之亡而周武以之興春秋戰國之紛爭合於秦而更於漢同一星已辰未也秦則亂而漢則治三國六朝之分裂併於隋而歷於唐同一星辛辰申也隋則亂而唐則治不特此也日甲月午同一星癸辰酉而元以淪亡欽惟我

太祖高皇帝興自臨濠匹馬渡江十五年間遂成帝業經綸大經而致一統華夷之盛以為千萬世太平之基自天開地闢以來功德之大未之有也初何數之拘哉然則世道升降雖由乎數而亦在乎時君世主挽回世數之有其道也夫挽回世數者亦豈有他道哉惟即其

書以求之斯得之矣其所謂皇帝王伯分之以易詩書春秋別之以道德功力誠若判然不相侔者然其書有曰以道德功力為化者謂之皇以道德功力為教者謂之帝以道德功力為勸者謂之王以道德功力為率者謂之伯是則道德功力未始不互相為用特其施之者不同而成効有淺深耳且所謂皇帝王伯非獨謂三皇五帝三王五伯而巳但用智數則伯也用公正則王也用恩信則帝也用無為則皇也是知伯者之智數不足尚也行王道而王行帝道而帝極而至於道之無為自然而化則皇矣向使五伯之主有能用公正主恩信以

三象數舉隅 卷下 五十七

及於無為則伯亦可王可帝而可皇也不亦由乎人哉要之世有升降者數也其所以挽回世數者理也即元會運世日月星辰而推之則可以見升降之數即皇帝王伯道德功力而論之則可以知挽回之理為人上者惟當以理御數而不為數所御以理移數而不為數所移斯善矣

易學象數舉隅終

易者天地之書也伏羲氏位法天而畫之耶法天原於圖也人但知圖之為圖而不知出於數知圖之為數而不知為天地之數知圖為天地之數而不知何者為天地之數天地之數一也一者太極也一生兩兩者奇偶之分象數之始也象非偶不立數非奇不行數行乎陰陽而形未定象著乎陰陽而數已成是故陰陽交錯而四象生四生八八卦推盪而為六十四卦三百八十四爻吉凶消長之理進退存亡之道開物成務之要於是乎寓古之君子居則既觀象矣又玩辭以觀其所處之

三象數舉隅 卷下 五十七

當否動則既觀變矣又玩占以考其所值之吉凶至哉易之為教也歷秦而漢九師興而易學熄考象辭者泥於術數而不得其弘通簡易之法談義理者淪於空寂而未適其仁義中正之歸如費直偏滯陰陽而言災異京房執守名數而專論識緯王輔嗣畧象數而蔽玄虛何平叔祖莊老而涉清談管公明達象而不通其理一行明數而不知其義易之道果如是乎夫易聖人所以崇德廣業其道至大而無不包其用至神而無不存不可一端求也天下之理無盡故易之理亦無盡天下之變無窮故易之變亦無窮一動一靜循環無已此所以

成變化而行鬼神也易之所以爲至妙至妙者歟先子
春浩先生晚年潛心易學觀圖會數觀數明象直欲泝
羲皇而求周孔括天地而囊古今欲天下後世之人皆
知決嫌疑而定猶豫不迷於吉凶晦吝之塗其心何盛
哉是書首原圖書以著象數爲易之始次原先後二天
象數變通次原卦畫象數會通又其次原先天太極象
數通釋諸圖無非明四聖之易殊塗而同歸也又終之
以經世之書其命數定象固爲一家順數逆推縱橫曲
直同出於伏羲卦書奇偶之序又同出一太極也或謂
朱之啓蒙發四聖之微先子是書亦發啓蒙之微

易象數舉隅

卷下

五十六

嘉靖己亥歲秋七月一日

曾孫汪奎應鳳應瑞應經校刻

乾隆癸未年重鑄

永新文安公劉定之呆齋先生著

易經圖釋

崇恩閣藏版

四庫全書存目提要

易經圖釋十二卷明劉定之撰定之字主靜號呆齋永新人正統丙辰進士官至禮部侍郎兼翰林院學士諡文安事跡具明史本傳其書用古本以上下經及十翼釐為十卷惟象傳則以大象為象傳上以小象為象傳下又以古本小異然以為象分大小猶之雅分大小出於孔子所定則與古無徵不足信也卷首則先天後天諸圖率同本義惟不列卦變圖蓋卦變之說從程子不從朱子亦不列河圖洛書蓋其說皆由大極兩儀四象八卦互推不甚用奇偶方位其

易經圖釋

卷之一

一

伏羲先天六十四卦方位圖下註云此圖二經十傳皆無明文可見又圖末總註云以上諸圖昔者學易之家失其傳而異端方士秘傳焉邵子始復取歸於易程子與之同時而於易傳向置之不論豈未嘗得見於邵子與則雖堅主陳搏之學而亦微覺其未安矣上經下經每卦六爻各總為一圖各以儷偶之詞括其爻義左右上下以次排列而以墨分合交貫之頗類坊本講章之節吉象象則上經下經各為一總圖橫行六十四卦而以卦德卦象卦體卦變直列四格以經文分線之如史家之年表大象則以大學三

綱領八條目橫行為綱以經文相類者分配其下小象則惟列一圖以三百八十四爻為經四聲十九部為緯如等韻之譜皆與經文渺不相關文言繫辭則或一節為一圖或總括數節為一圖各標其語脈相貫之處說卦傳前數節仍以先天後天諸說作圖其取象諸節又作一表經以八卦緯以天象地法人身物類草木鳥獸六格填列傳文亦毫無取義序卦僅附反對一圖而雜卦則不為圖遂不置一語蓋大旨在標六爻之義餘皆敷衍成書取盈卷帙而已

易經圖釋

卷之一

提要

二

易經圖釋序

石潭先生遺示。昔朱子謂大學有正經。有章句。有或問。看來看去。不用或問。只看章句。久之不用章句。只看正經便了。又久之有一部大學在我胸中。而正經亦不用矣。兒子輩果能求言自近。因是書而傳義。而十翼而爻象。洗心觀玩。神明其德。則吾方寸之間。莫非圖書粲然之象。大極渾然之妙。而及其至也。可無大過。凡易之具於書者。殆不必用矣。盍相與勉旃。

易經圖釋序

圖釋自序

家君以易誨我不肖自少至長今年二十有七矣而不能有說其真知灼見雖易道難窮六才之不逮人也故每過庭之餘輒取說領悟者圖而釋之以為強學之拙策積藁既久不欲廢棄壬子歲退自江右授徒汶水癸丑寓邑東郭乙卯移寓老氏說居端威閣數載間以家君之命分來從學者自序一

有長弟寅之及士友數人出此舊藁以資講貫遂彙集成帙蓋易先有圖而後有辭河出龍洛出龜天所圖也羲先天文後天聖說圖也故列于經傳之先承辭以原始要終爻辭以雜撰物德乾坤之道廣矣承象皆有圖諸卦之變脩矣爻辭各有圖是為經之二卷傳承者有取於卦之體德變象而其說或異觀象者有資於人之知行

德業而其用各殊義之淵而承也然有條不紊文之奇而法也然有韻可叶故或圖其義或圖其韻是為傳之十卷易之字合日月而成易之道賴聖賢而傳字豈特名也以符其實道豈特古也以垂諸今故圖于經傳之後復古易而不盡從朱呂之篇次采傳義而或曲暢程朱之牴牾者不敢為佞而寧為忠不能識大而猶識小之意自序二

也先儒嘗言易如鎖子骨能提起便總統得來又言易如燭籠添一條骨則障一路明若能盡去其障使之統體光明乃更好蓋着不得詳說也故予于圖括其總于釋其其畧而已既成筮得大畜之夬以呈于家君家君誨之曰艮變兌而乾不易也易之道如天然一卷石之山不足以盡之一句如之澤不足以決之然天則易嘗以

山澤多小而不與同其變化易則者嘗以
爾小子之愚而不容窺覘其高大爾其裁
于書笥以待學稍進而去取可也予謹受
命而退序其故抑嘗考經之易書史之遷
固子之荀王序皆立後古法然之後人釋
經纂史追跡子集者序率先之理或借其
矧予末學奚取爾乎附諸卷末少追狂妄
之咎云

自序三

宣德十年乙卯仲春上丁日後學呆齋劉
定之自序

後跋

先大祖文安公若年穎異博極羣書甫弱冠即著十
利策畧易經圖釋及登第典入詞館遊晉部閣退食
之暇著有宋史論若干卷經筵講章若干卷存稿若
干卷先君世選以家務紛紜戊辰冬止刊策畧至圖
釋講章宋論等書意欲俟遲積梓故序于策畧云將
開梓不復贅奈年僅六旬有七不幸而逝遂有志未
逮近來郡邑各人學士過宅索閱莫不拍案驚駭謂
予等曰此皆聖學金針治世津梁何不速付剞劂以

易經圖釋

後跋

法當時以傳後世上顯令祖大人道學文章下承令
尊先生未竟大志予且感且愧因率諸弟將未刊諸
著鳩工付梓但經兵燹其中字句不無魚魯亥豕之
訛巨眼諒能訂正茲工幸告竣爰述數語以跋其後

昔

乾隆二十八年歲次癸未冬月吉日

九世孫能永幹周氏謹識

易經圖釋目錄

石潭先生序

卷之一

上經經辭爻辭

卷之二

下經經辭爻辭

卷之三

彖傳上

卷之四

易經圖釋

目錄

彖傳下

卷之五

大象傳

卷之六

小象傳

卷之七

文言傳

卷之八

繫辭傳上

卷之九

繫辭傳下

卷之十

說卦傳

卷之十一

序卦傳

卷之十二

雜卦傳

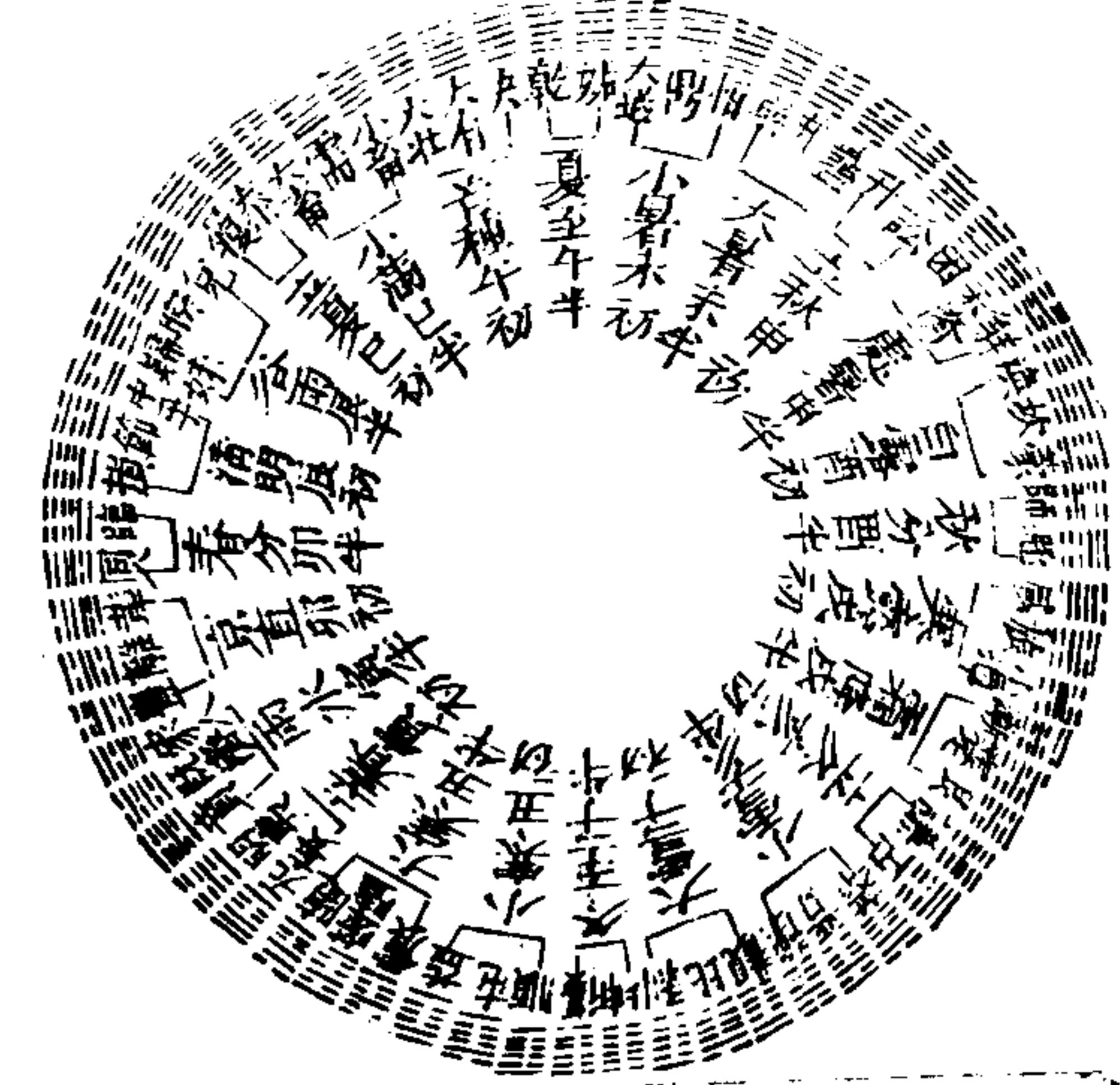
附自序

易經圖釋

目錄

二

伏義六十四卦圖

傳曰八卦相錯此圖圖布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生於子中極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北

易經圖釋

伏義六十四卦圖

小雪後陽一日生一分積三十日陽生三十分而成一晝故為冬至小滿後陰一日生一分積三十日而成一晝故為夏至陽積六晝而為乾乾當四月其中氣謂之小滿者滿不可大也大則亢矣積陰六晝而為坤坤當十月謂之陽月者陽不可無也無陽則純陰用事矣國家欲長治而不亂者其思戒盈滿乎其思崇陽而抑陰乎

先天圖一日有一箇恁地道理一月有一箇恁地道理會運世十二萬九千六百歲亦只是這

伏義八卦圖

傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射數往者順知來者逆

易經圖釋

伏義八卦圖

乾坤定天地之位坎離列左右之間天居上地居下艮為山故居西北兌為澤故居東南離為日故居東坎為月故居西震為雷居東北巽為風居西南天高地下日東月西山起有原水起有委春近必雷秋近必風自然之體也茲伏義之圖于非也自震而離而兌而乾陽之浸也自巽而坎而艮而坤陰之浸也其在陰陽動靜之交乎觀日以亥于觀月以晦朔觀歲以冬至先天不可圖也圖其一陰一陽者觀之周于於六極也亦若是

邵子曰：天地定位，否泰及類，山澤通氣，咸與見義，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。

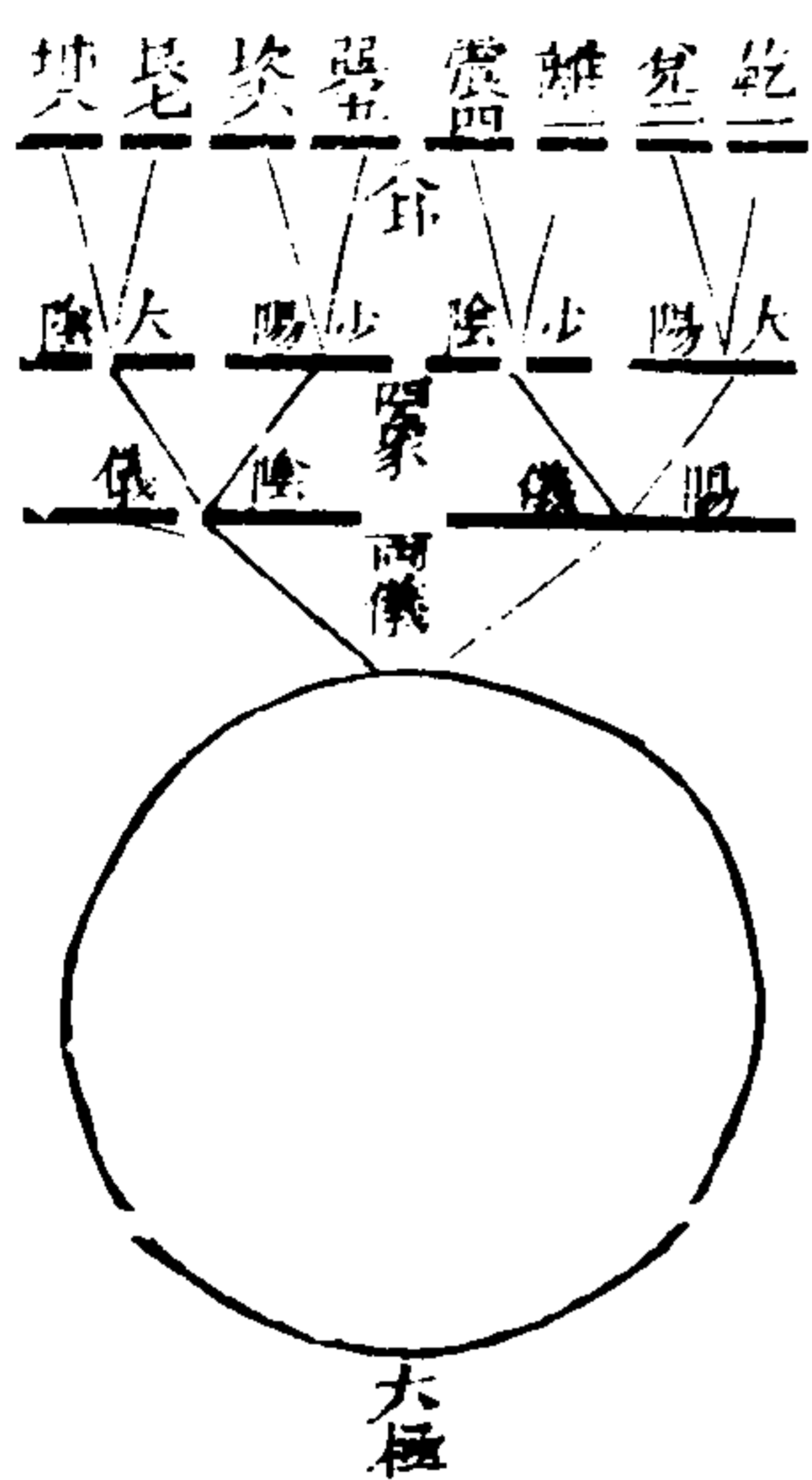
按先天六圖，橫者畫而有漸，圓者動而不息，方者靜而常，其圓在外，意渾天之象乎？其方在中，意地維之位乎？蓋九天之上，地也；九地之下，亦天也。天包地外，地在天中，故方圖在圓圖中耳。朱子嘗欲從圓圖中，方圖以列於外，庶圓圖虛中以象大極。今方圖各列圖外，亦倣朱子意也。邵子曰：先天之學，心也。圖皆自

易經圖釋

伏羲先天卦次序圖

中起萬事，萬化生於心也。至哉言乎！

伏羲先天八卦次序圖

愚按：邵子以伏羲圖為先天易，文王圖為後天易。非惟羲文所圖其理有體用之殊，而孔子所言其序亦有先後之異。言先大者在先，言後天者在後。以是考天圖出於文王矣。此圖見繫辭

卦傳第三章諸儒謂之先天八卦，次序圖亦謂之先天八卦橫圖。

伏羲先天八卦方位圖

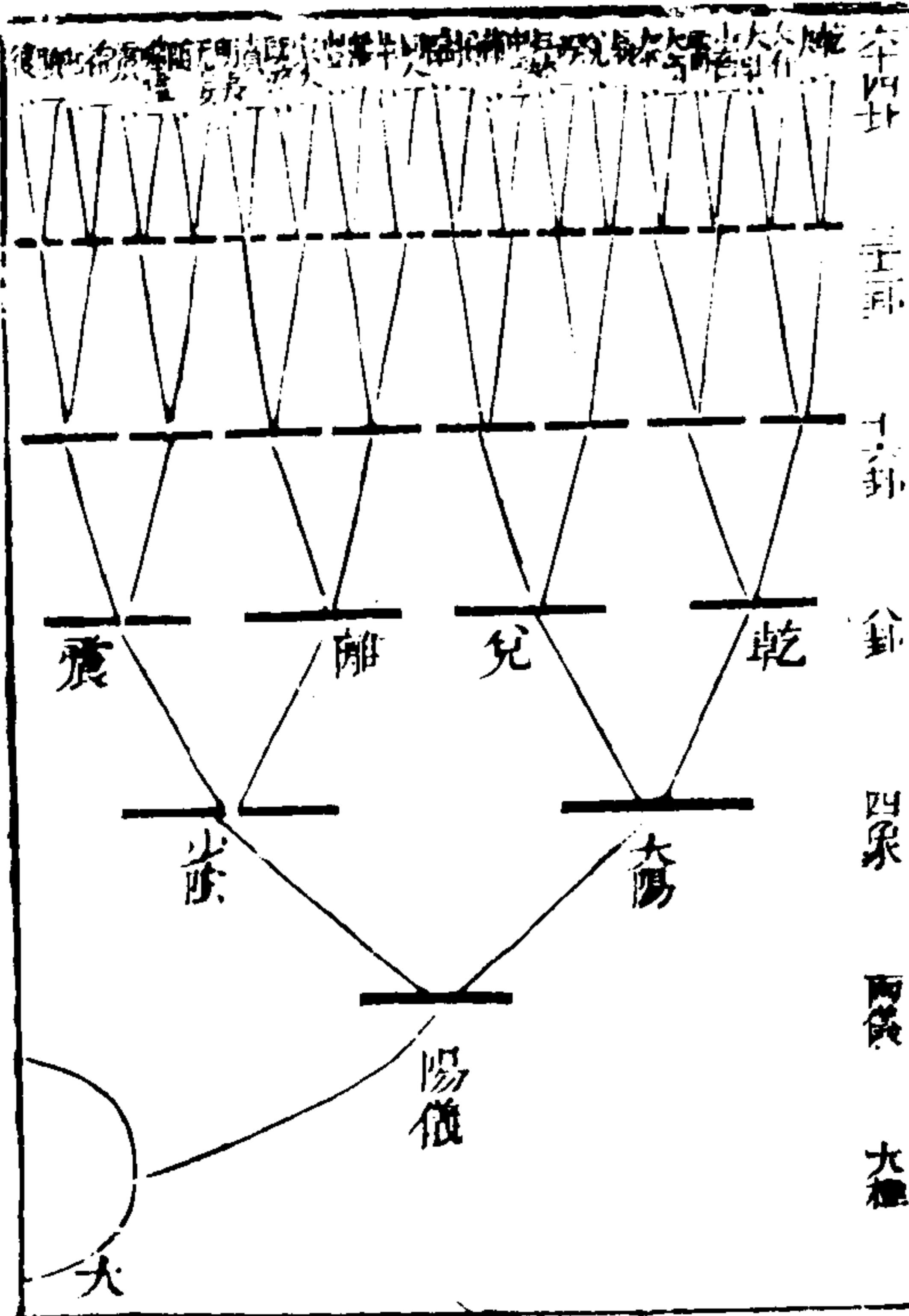

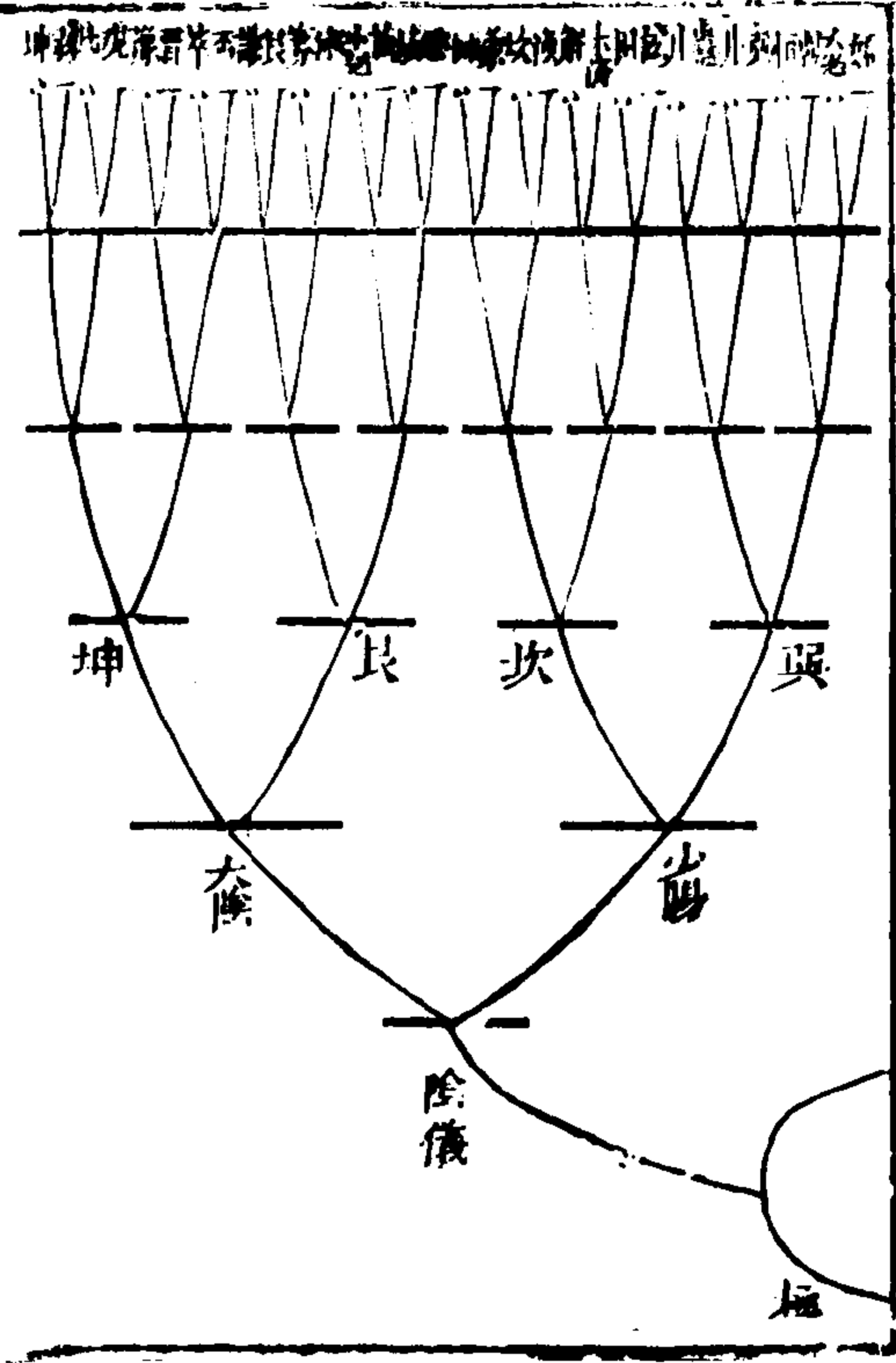
愚按：此圖見說卦傳第三章。第四章第六節諸儒謂之先天八卦方位圖，亦謂之先天八卦圖。

伏羲先天六十四卦次序圖

易經圖釋

伏羲先天卦方位圖

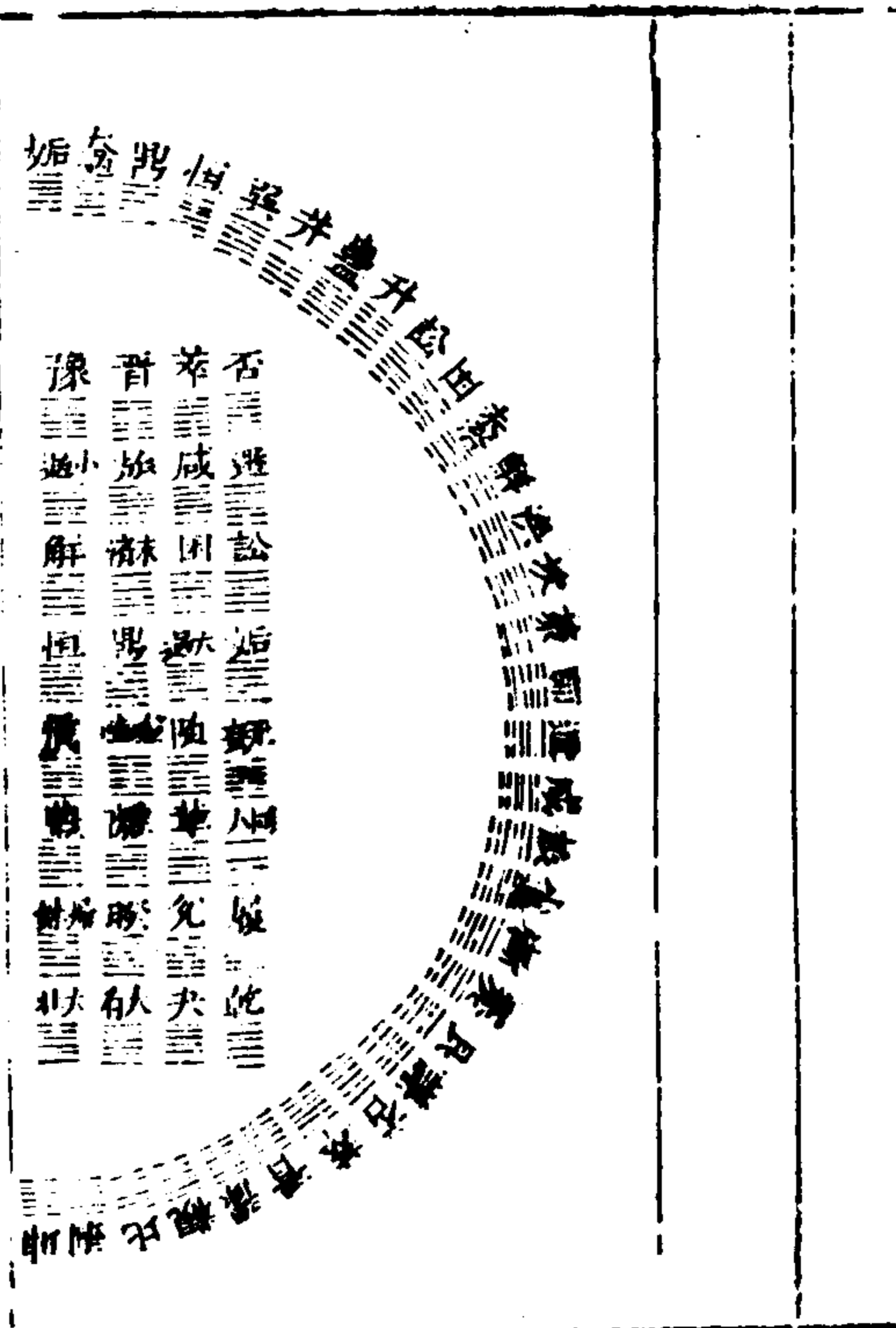

易經圖釋 伏羲先天六十四卦方位圖

愚按此圖見繫辭傳下第一章第十節說卦傳第二章諸篇謂之先天六十四卦次序圖亦謂之先天六十

伏羲先天六十四卦方位圖

愚按此圖二經十傳皆無明文可見所以以理推測而得之先天六十四卦次序圖者本先天八卦次序圖而重之兼而兩之此之先天六十四卦方位圖也其理一貫而兩之其理一貫也以其考則前後諸圖皆得自邵子邵子得自李挺之挺之得自邵伯長伯長得自華山希夷先生陳搏圖

易經圖釋 伏羲先天六十四卦方位圖

南遠有端緒其事一致也斷乎為伏羲之舊亦何疑乎諸儒亦謂其外者為圓圖內者為方圖其後未于又移出方圖而虛圓圖於此圖或合為一或分為二合為一象天包地以分為二象天極虛中皆無不可也今姑仍邵子之舊合

爲一云。

文王後天八卦次序圖

震長男	☳	得乾初爻
坎中男	☵	得乾中爻
艮少男	☶	得乾上爻

巽長女	☴	得坤初爻
離中女	☲	得坤中爻
兌少女	☱	得坤上爻

易經圖釋

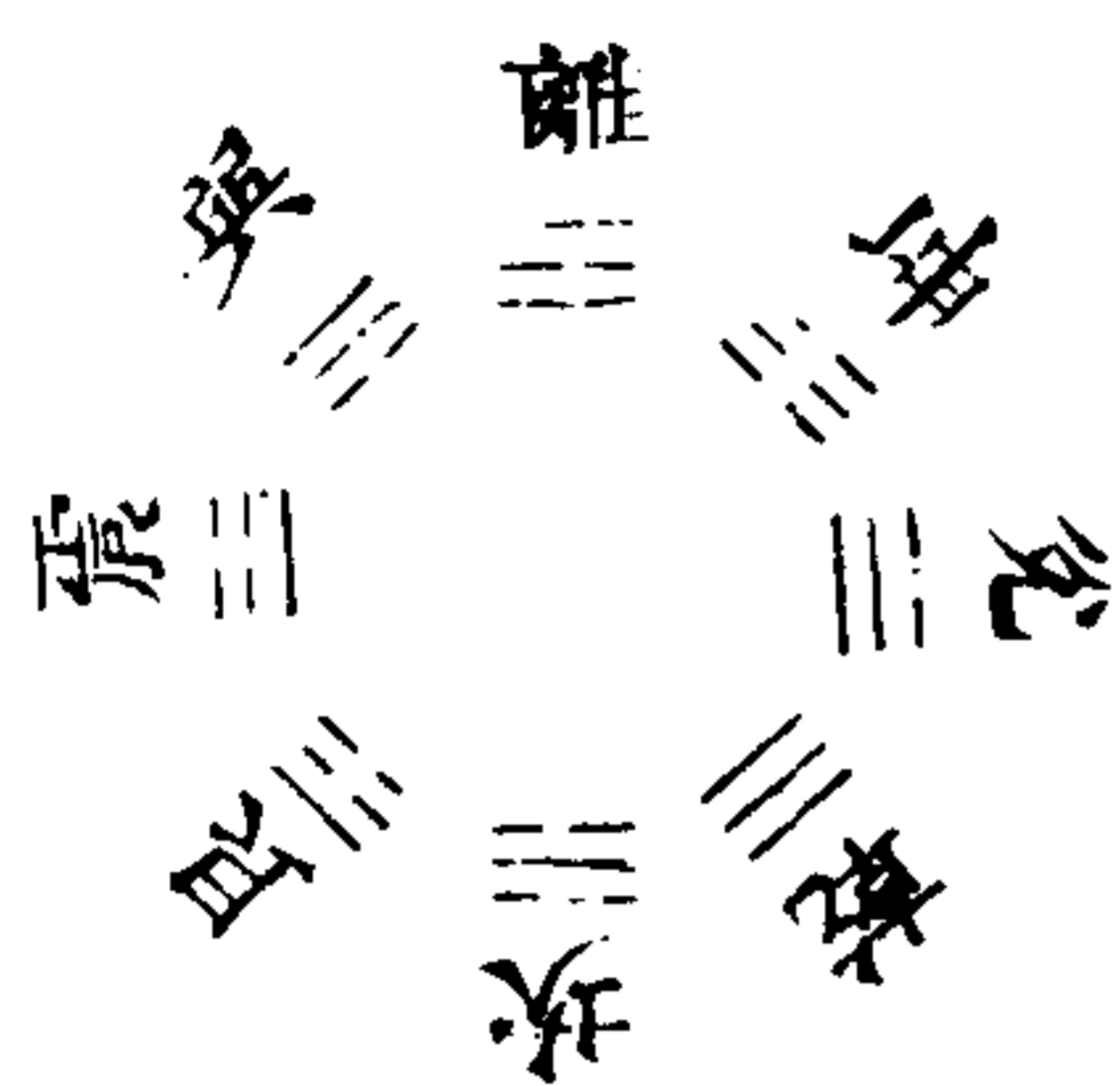
文王後天八卦次序圖

七

愚按此圖見繫辭傳下第六章說卦傳第十章第十一章諸儒謂之後天八卦次序圖亦謂之後天八卦橫圖蓋先後天橫圖各著夫卦畫之圖在谷在圓

生出先後天圓圖各著夫卦氣之流行既生則以其體然後流行以致其用故先後天三橫圖之先云。

文王後天八卦方位圖

愚按此圖見上經坤卦辭下經夬卦辭說卦傳第五章第六節諸儒謂之後天八卦方位圖亦謂之後天八卦圖已上諸圖皆著學易之家失其傳而異端方士秘藏焉邵子始復取於易然得見此於邵子欤。至於朱子以之冠於篇末原始可待而見云。

易經圖釋

文王後天八卦方位圖

八

周易本圖終

周易圖釋卷之一

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠達進手錄

齊亭立

九世孫能永高育鏡偕姪紹武重梓

衣元亮

周易上經

朱子曰周代名也易書各也其卦本伏羲所畫有文易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫

易經圖釋

卷之一

十一

之周以其簡表重大故分為上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也併孔子所作之傳十篇凡二十

愚按易分上下非但以簡表重大之故以序卦求之則授受相因無窮而上經天地為氣化之首下經夫婦為形化之首以雜卦求之則反對相比有合而上一經十八卦下經十八卦其分也有理存焉然伏羲書卦之序乾夫大有而大壯也而文王不復仍其舊者先天後天之異也先天者易之體後天者易之用也其對待用者其流行對待者以乾首以坤終包六十二卦而中處大乾坤也流行者以乾首以坤終包六十二卦而高居尊乾坤也猶伏義八卦次象乾坤包六子而文王八卦次也猶陰陽始開陰陽終伏羲文王純陰陽始開陰陽終伏羲文王蓋各有所取而非故為異同矣

乾元亨利貞

程子曰乾者萬物之始故為天為陽為父為君為利者萬物之遂貞者萬物之成朱子曰元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以為乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也

乾

在造化為天

元亨利貞

在人事為占大通宜正

愚按伏羲有六十四卦橫圖方圖則卦不待文王而重矣十三卦制器尚象伏羲神農黃帝堯舜有取卦各為義者則重卦不待文王而名矣卦以為卜筮之用必擇著揲著必有初二三四五上之位七八九六之數則初九初六之類為爻名亦豈待周公而有乎故今就卦辭中卦名爻辭中爻名圖其旁以別伏羲易於文王周公易之中可見伏羲為大聖人萬代文字之祖也

易經圖釋

卷之一

二

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羣龍元首吉

愚按乾之諸爻聖人所處時位有先後時位之序也故先儒以時位之當之然九二在田地位也九三君子人位也九五在天地位也九四才之道而極時位之隆九五蓋乾之主矣

乾聖人取象於龍

九龍如雲如龍 在田時位
九龍如雲如龍 在田時位
九龍如雲如龍 在田時位
九龍如雲如龍 在田時位
九龍如雲如龍 在田時位
九龍如雲如龍 在田時位
九龍如雲如龍 在田時位
九龍如雲如龍 在田時位
九龍如雲如龍 在田時位
九龍如雲如龍 在田時位

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

坤乾之對

以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

初六履霜堅冰至六二直方大不習无不利六三含章可貞或從王事无成有終六四括囊无咎無譽六五黃裳元吉上六龍戰于野其血玄黃用六利永貞

易經圖釋

卷之一

三

方外而全其德之大五所以守中居正而得夫善之大益全美焉三四柔順而不中此三所以含章不露而元成有終四所以括囊不出而元吉无譽坤半吉焉陽淑陰隱陰陽不容並立也故初上二爻以陰隱言之而初陰之始故設履霜之戒上陰之既極故著龍戰之傷蓋全不吉焉示隱戒於外德美於內死聖人進善退惡之旨也

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喪朋安貞吉

初六陰居陰而設履霜之戒尚未遠至也三四直方外而全其德大五直中而居正而得夫善之大益全美焉三四柔順而不中此三所以含章不露而元成有終四所以括囊不出而元吉无譽坤半吉焉陽淑陰隱陰陽不容並立也故初上二爻以陰隱言之而初陰之始故設履霜之戒上陰之既極故著龍戰之傷蓋全不吉焉示隱戒於外德美於內死聖人進善退惡之旨也

屯元亨利貞勿用有攸往利建候初九盤桓利居貞利建候六二屯如遭如乘馬班如

匪寇婚媾女子貞不字十年乃字六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝六四乘馬班如求婚媾往吉无不利九五屯其膏小貞吉大貞凶上六乘馬班如泣血漣如

初九得象心而立有邦之業况又有陽剛得正之德乎諸爻之中二應五不得就其婚媾而反見屯遠於所比之初四應初乃來就其婚媾而更無所遲疑於所比之五事勢之強弱人心之向背蓋可見矣若乃六三之即鹿而无虞上六之乘馬而泣血則其心莫不欲歸於初而但求得其由也斯時也豈非尚周初興之際乎

易經圖釋

卷之二

四

屯元亨利貞勿用有攸往利建候初九盤桓利居貞利建候六二屯如遭如乘馬班如

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝九二包蒙吉納婦吉子克家六三勿用取女見金夫不有躬无攸利六四困蒙吝六五童蒙吉上九擊蒙不利為寇利禦寇

屯元亨利貞勿用有攸往利建候初九盤桓利居貞利建候六二屯如遭如乘馬班如

無悔焉而學者之未易得其人也初上二爻以
其時言之初蒙之始發之也易而如刑人之用
法稍寬上蒙之終擊之也難而如樂地之用九
愈嚴三四二爻以其材言之三之柔暗雖近而
不正若女之邪而不慎自暴其身者也不可復
教矣四之柔暗畧正而不近乃人之困而不學
自棄其身者也求來求教矣而惟六五之君
與為心能自得師足以受二之啓沃益惟君
之聖學有成焉則天下之不善學者雖多而
斯民而尤先汲汲於成湯之學焉而成大甲之
克終厥德也聖人以聖學之重不以君之貴而
可廢師道之尊不以臣之卑而可屈故以善教
處陽剛之臣而以善學處柔順之君其法嚴未

蒙至善之有九善教信蒙至
初蒙至善之有九善教信蒙至
初蒙至善之有九善教信蒙至

易經圖釋

卷之一

五

需有孚光亨貞吉利涉大川

初九需于郊利用恒无咎九二需于沙小有言終吉
九三需于泥致寇至六四需于血出自穴九五需于
酒食貞吉上六人于穴有不速之客三人來敬之終
吉

愚按需以坎乾成卦乾剛遇水之險而貴於能
待也故遠於險者吉而漸近則凶自初郊而二
沙日二沙而三泥自三泥而四血可出也然獨
上則入穴深矣皆承卦辭大川而取象也然獨
九五之君當天下皆險之時而獨處其安以極
救斯人而惠養之故彖贊其有孚光亨而爻稱
其需於酒食是豈自養而不及民哉蓋克過洋
洞之變而奏鼎餼教粒食之義也使非得君若

是險孰與出哉屯以父生之蒙以師教之
需以君食之然後泰天地而人紀立矣
初九 孚誠之德
九三 酒食之養
九四 以濟天下
六四 於險之中
初九 于郊
九三 于沙
九四 于泥
六四 入險漸深也
上六 穴坎水中之深處也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
初六不永所事小有言終吉九二不克訟歸而逋其
邑人三百戶无眚六三食舊德貞厲終吉或從王事
无成九四不克訟復即命渝安貞吉九五訟元吉上
九或錫鞶帶終朝三褫之

易經圖釋

卷之一

六

愚按訟之九五以陽剛中正為治訟之大人故
得大善之吉雖文王之虞芮質成不是過也而
其餘諸爻則皆為訟之人然聖人亦各因其時
位與材而勸戒之以息爭弭競焉初上二爻以
其時言之初訟之始而首勸其雖欲訟亦不可
承上訟之終而極言其雖勝訟亦不足敬中三
爻以其材言之九二九四剛者也往訟而不克
乃歸復焉六三柔者也守舊而不訟自終吉焉
蓋勝訟不如不克訟不克訟不如不承所訟不
承所訟不如不自訟而聖人使民無訟之心著
於此矣然皆因九五大人
人在上而後民化之也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
初六不永所事小有言終吉九二不克訟歸而逋其
邑人三百戶无眚六三食舊德貞厲終吉或從王事
无成九四不克訟復即命渝安貞吉九五訟元吉上
九或錫鞶帶終朝三褫之

應運丈人吉无咎

初六師出以律否臧凶九二在師中吉无咎王三錫命六三師或輿尸凶六四師左次无咎六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶上六大君有命開國承家小人勿用

愚按師者聖人之所不得已而用之也故與師必以其道而秉言貞爻言以律執言帥師必以其人而秉言丈人交言長子至夫旋師報功又切切乎小人勿用之戒蓋訟之爭以言勝而獲賞者固為小人无疑師之爭以兵勝而獲賞者亦未免有小人雜乎其間此孔子所謂兵可去而孟子所謂善戰者服上刑之意聖賢終不喜談而樂道之也就諸爻言之初上二爻以時言

易經圖釋

卷之七

初為師之始成敗兼論以見出者未必皆勝也上為師之終善惡兼言以見勝者未必皆賢也二為帥師之將故告以帥師之道五為命將之君故告以命將之道三四為師眾故因三之眾不正而言其敗因四之正不中而言其退六爻之中無一勝捷克殄之辭蓋不欲言之也聖人之情見乎辭矣而中四爻以材言二為帥之主也

命將之辭 初成敗並言以見出者未必皆勝 二因其眾不正而言其敗與尸 各因其材 各因其時 命將帥師 六四因其正不中而言其退 六五因其眾言以見勝者未必皆賢

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉六二比之十月貞吉六三比之匪人六四外比之貞吉九五

顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉上六比之无首凶

愚按師以一陽為眾陰主而在下將之象也此以一陽為眾陰主而在上君之象也是故九五言其顯比之吉而其餘四爻皆以比五為義而曰比之者指五而言也析而論之初比之先而於先而嫌於後即象所謂後夫凶而防風氏所以位言二在內卦而應五四在外卦而承五相應者大臣相承者近臣而又皆以象順中正比陽剛中正之君其貞吉焉加焉惟六三與五非比也應而其所比應者皆臣民之位非所當比之人也故曰比之匪人於厚比以先為吉者勢也之比以正為吉者理也而顯比之大君順其自然之理勢以比天下之來比者焉至若三上者如

易經圖釋

卷之八

前禽之失而不吝心可以為王者御天下之方矣

比九五

承言元永貞爻曰顯比以比天而六化之

初上之始而宜其有終言比貴于先也 二三不比五而比人 皆以位言 皆以時言 夫步趨而自見元首而比于後也

小畜亨密雲不雨自我西郊

初九復自道何其咎吉九二牽復吉九三與說輶夫妻反目六四有孚血去惕出无咎九五有孚攣如雷以其鄰上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

愚按小畜以一陰而畜五陽之卦也。以位言之。陽為君而陰為臣。陽為夫而陰為婦。以德言之。陽為君子而陰為小人。初二爻以君子言。然君子不可受畜於小人。而久居下位者。故皆以復於上為吉。三上二爻以夫道言。然夫不可受畜於婦而失其正者。故三戒其大妻反目。上戒其婦貞厲而兩處之和。若可喜。月望之敵已足。憂皆切切乎仲夫道之縮。以見其不可倒置焉。惟君臣之相畜。有可言者。蓋九五陽剛中正之君。九謙于下。替六四柔巽得正之臣。何至于上陵。當可畜之時。而以臣畜君。晏子之所謂畜君。何尤畜君者好君也。孔子之所謂勿欺也。而犯之古之人。多由之者矣。吾何為獨不然。故六四畜君之過。而誠信足相感通。則患害危懼。可以勿慮。而且免夫過咎矣。九五受臣之畜。而誠信交相固結。則崇高富貴。可以長守。而福及其臣鄰矣。於呼。孰謂畜之皆非善道哉。

易經圖釋

卷之十

九

九陽為夫而受四之畜。故設妻爻目之戒。初九為君受四之畜。而往位復位則吉。九陽為夫而受四之畜。故設婦貞厲之戒。
 小畜九五。若受四之畜。而有孚。則貞厲。君子自鄰。而位畜之過。而有孚。則傷於外。已耳。上九陽為夫而受四之畜。故設婦貞厲之戒。
 履虎尾。不咥人。亨。

初九。素履往。无咎。九二。履道坦坦。幽人貞吉。六三。眈眈能視。跛能履。履虎尾。咥人。凶。武人爲于大君。九四。履虎尾。愬愬終吉。九五。夬履貞厲。上九。視履考祥。其旋元吉。

愚按履者以兌之和說。履乾之剛強。故彖取履。虎尾爲義。自謙交言之。九五爲乾之主。即虎也。即武人之爲大君者也。在物爲虎而足以噬。在人爲武而足以決。以此道也。而居君位。行

之以暫猶可守之。以貞則危矣。三四二爻。正當虎尾之處。而四與之有相比之好。故履之而惧。吉。三與之無相親之義。故履之而咥。凶。雖然彼方肆于民上。爲之臣者。不免于禍。若此。則孰若九二居于幽遠。而其心坦坦。然无所憂之。爲賢乎。此伯夷大公之所以居于海濱者也。蓋皆以其位言之。而初上二爻。以其昔取義。初居履之始。而安其素守。以往故无咎。上居履之終。而全其德業。以居。故无咎。

履九

在物於處 而足 在兌爲武 而足以決

初九

而有相 比之好 故慎吉

九二

而無相 親之義 故凶

九五

與五不相 應其類 故慎吉

上九

與五不相 應其類 故慎吉

泰小往大來吉亨

易經圖釋

卷之十

十

初九。拔茅茹。以其彙。征吉。九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。九三。无平不陂。无往不復。艱貞。无咎。勿恤其孚。于食有福。六四。翩翩不富。以其隣。不戒以孚。六五。帝乙歸妹。以祉元吉。上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

愚按泰取天地交而物通。上下交而志同。故六爻之中。相交之義。重。初與四相交。泰之始也。故初言君子以其類。如茅之連茹。而共進以行。其志。四言小人以其類。如鳥之聯翩。而俱退以化。於信。二與五相交。泰之中也。故五言人君歸妹。降其尊貴于上。以任夫也。二言大臣包荒。盡其職。任於下。以答夫君。三與上相交。泰之終也。故三言平變而爲陂。上言城復而于隍。蓋君子進

而小人退所以致泰也。若委任而臣效忠所以治泰也。抑天運之循環時世之推移泰極而否有必然者。而泰之意隱然有不吝不恐。懼焉。則平陂城隍其肯戾哉。

泰往來交損交義。泰謂政善。往謂其善。損謂其善。來謂其善。中道象泰。

否之匪人不利君子貞大往小來

初六拔茅茹以其彙貞吉亨。六二包承小人吉大人否亨。六三包羞九四有命无咎疇離祉九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑上九傾否先否後喜。

愚按否取天地不交而萬物不通。上下不交而天下尤邪與泰相反故六爻不以相應為義而

易經圖釋

卷之一

十二

推以下三陰為小人。上三陽為君子。君子濟天下之否者也。聖人固勉其慎而撥亂反正小人致天下於否者也。聖人亦小言不欲其化而肯惡向善孟子所謂有王者起不比今之諸侯而盡誅之必教之不改然後誅之。蓋皆聖賢之仁心也。豈必疾之已甚者乎。初為小人之遠退者連類守正以避君子二為小人之稍退者包承以如君子以勢言之三為小人之未退者包羞以言言之初優于二而二優于三。勢得者其心先惡於失者其心漸善。小人之常態也。故知在下位者小人之福也。九四居臣位而承命以復其福九五居君位而休否以保其功。上九居極時而傾否以得其真。由此而休。由休而傾。至于否而天下轉而為泰矣。於此而休。有在上位者皆君子而天下常否者乎。象以上下君子小人言泰之所以為否。爻以上下君子小人言否之所以為泰。各從其類也。

九四居臣位消否象祉

否之匪人不利君子貞大往小來

九五居君位得吉得言

同人于野亨利涉大川利君子貞

初九同人于門无咎六二同人于宗吝九三伏戎于莽升其高陵三歲不興九四乘其墉弗克攻吉九五同人先號咷而後笑大師克相遇上九同人于郊无悔

愚按同人之道貴於公而无私正而无邪者也。故柔云于野豈非公之謂乎。云利貞豈非正之謂乎。以六爻言之六二一陰衆陽之所欲同也。然而五為二之正應其所當同者惟五爾。餘何

易經圖釋

卷之一

十三

與焉五同于二二同于五可謂正矣。然未見其公。蓋近於狹焉。故未同而號。已同而吝。至于號吝。非性情之正也。初在進而同于門。上在退而回于郊。可謂公矣。然未遇其正亦因夫時也。故于門无咎于郊无悔。免夫咎悔非盡善之辭也。若乃三四二爻居二五之間欲奪五之所欲而回二焉。得為正且公乎。故三恃其剛伏戎以升。陵然卒不能興。四肆其柔窺覷以乘墉然卒弗克攻。觀其辭可謂極小人之情狀者矣。然則初二五上其仇愈乎。以近世之事觀之若齊融處西河欲從光武而為隗囂公孫述二邦所隔。其後至用兵乃得歸漢。其同人中爻之義矣。

同人于野亨利涉大川利君子貞

初九同人于門无咎六二同人于宗吝九三伏戎于莽升其高陵三歲不興九四乘其墉弗克攻吉九五同人先號咷而後笑大師克相遇上九同人于郊无悔

九三得志之正應而回二故伏戎升高然卒不興

九四居臣位消否象祉

大有元亨

初九无交害匪咎艱則无咎九二大車以載有攸往

无咎九三公用亨于天子小人弗克九四匪其彭无

咎六五厥孚交如威如吉上九自天祐之吉无不利

愚按大有同人皆以一陰為五陽之主然同人
陰在下但為眾陽之所同欲而已大有則居尊
統柔上下歸之此所以為盛大豐有自交義觀
之六五盡乎威之道以撫世御物乎者誠之存
乎中威者敬之著乎外乎以感發天下之善心
威以懲創天下之逸志可謂盡處有之道者矣
四庫五為近臣二應五為遠臣初九最下為无
位之民上居最上為不召之臣三居下之上為
諸侯今也近臣處隆盛而无威福之借遠臣勝
任使而有重載之功諸侯效朝享而有滿屋之

易經圖釋 卷之十

固以至在下知艱難而免害咎則唐虞之民矣
在土盡信順而獲天祐則巢許之倫矣然則大
有之吉其即堯舜矣乎堯舜之所以為堯舜不
過乎誠感敬而已先儒以誠敬為聖學之要亦
亦宜乎

吝嗇萃威之道為變君

初九在下處元位之民艱難而免害咎
九應為遠臣勝使而行重載功
九應為近臣隆盛而無威福
九年為近臣隆盛而無威福
九年為近臣隆盛而無威福

謙亨君子有終吉

初六謙謙君子用涉大川吉六二鳴謙貞吉九三勞

謙君子有終吉六四无不利撝謙六五不富以其隣

利用侵伐无不利上六鳴謙利用行師征邑國

愚按謙者人之至德故下三爻皆吉位卑者吉
在子已也上三爻皆利位尊者利及于物也皆
以謙而致之豈非柔所謂謙尊而光卑而不可
踰者乎就吉利之中又有差等焉三之吉无
所不吉初以之涉川亦吉則險且可處而况居
安乎雖然以其至卑故猶有險之可言也四五
之利无所不利上以之行師亦利則變且可用
也而未嘗曰君高者可以其至高故不可全用其謙
謙聖人勸謙之旨明矣

謙九三

功大者勞而謙
公高者為其謙
用剛以從人柔上交皆利及人
用剛以征己邑

易經圖釋 卷之十

豫利建侯行師

初六鳴豫凶六二介于石不終日貞吉六三財豫悔

吝有悔九四由豫大有得勿疑朋盍簪六五貞疾恒

不死上六冥豫成有渝无咎

愚按豫樂之事宜正以守已而不可溺豫于已
也宜推以與人而不可求豫于人也就六爻言
之惟六二為中正九四為陽剛中正者德陽剛
者才二在下位而有後故能正以守已而初與
三也在下位而求豫于人初以口鳴而求其應
於遠三以目眴而求其比於近蓋德既不足以
守已矣四在上位而有才故能推以與人而五
與上也在上位而溺豫于已五至於疾伐也之
斧斤多矣上至于冥迷心之醜毒甚矣而才又
易能以及人焉究而言之守已而不求于人者

在己之身而守己者德不求於人者亦此以自給也與人而不溺于己者在上位之事而石不溺于己者乃其德之足以自將也古之貧而後核者貴不能滿之大丈夫能與於此矣

豫

下妻其里寄品不求于己其德且賢於己而介介之節皆求于人
初六其德
六三其德
六五其德
上爻其德
夫保其而已成

隨元亨利貞无咎

初九官有渝貞吉出門交有功六二係小子失丈夫六三係丈夫失小子隨有求得利居貞九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎九五孚于嘉吉上六拘係

易經圖釋

卷之一

五

之乃從維之王用享于西山

愚按隨之諸爻在下者皆隨人者也而二當隨其所應之九五三當隨其所比之九四使二而係于初之小子則失五之丈夫矣三能係于四之丈夫則失初之小子矣蓋隨人者貴于以賤從貴以幼從長四五貴則君臣長則丈夫此所以宜為二三之所從也若初九其位既卑不為人之所隨而其德又剛我亦不得而隨之故但出門而交无所偏向乃為宜示其在上也則皆為人所隨者也然四為大臣之事得民心之隨則有危疑上居與王之業得民心之隨則有亨通此伊周輔相所以明哲自保而大王遷岐所以仁愛因結也惟九五大君為天下所隨則已獨无所隨乎隨于中正嘉善之臣故能當天下之隨而无失也

在得金剛等誠明如佛蘭輔王言

隨隨隨隨隨隨

隨爻皆為人所隨一在君之隨一在臣之隨一在民之隨一在物之隨

上得人之隨而愛國結如美與之事

隨隨隨隨隨隨

隨元亨利涉大川先甲三日後甲三日

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉九二幹母之蠱不可貞九三幹父之蠱小有悔无大咎六四裕父之蠱往見吝六五幹父之蠱用譽上九不事王侯高尚其事

愚按蠱者亂之事也家之有蠱父母不能以自治必有子以任之國之有蠱王侯不能以自治必得人而委之天下五爻以家言而各隨其才以不墮父母之積克家之子也上一爻以國言

易經圖釋

卷之一

六

而獨倚其志以不與王侯之事高世之士也蓋為子者見家之多故未有舍而不務之理而為士者則知時之不可為而不為寧潔身而遠志矣其曰父蠱母蠱幹父之蠱則各因其材也

蠱九

不事王侯高尚其事

上九

不事王侯高尚其事

隨元亨利貞至于八月有凶

初九咸臨貞吉九二咸臨吉无不利六三甘臨无攸利既憂之无咎六四至臨无咎六五知臨大君之宜吉上六敦臨吉无咎

愚按隨者切近隨之際之義自上臨下曰隨隨上亦曰隨初二二陽皆有山德故曰隨

曰咸、臨、六三、處兌說之極而甘美。上六、若坤順之極而敦厚。此就卦德而言也。四為大臣，臨甚至。得臣之道。五為大君，臨臣以知，得君之宜。此就爻位而言也。比諸爻而求之可見。

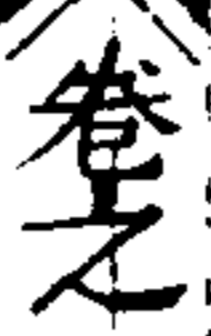
隨

隨，隨也。以甘說為隨，非隨道也。故能夏則先，冬則後。隨，隨也。以甘說為隨，非隨道也。故能夏則先，冬則後。隨，隨也。以甘說為隨，非隨道也。故能夏則先，冬則後。

觀盥而不薦，有孚顒若。

初六童觀，小人无咎。君子吝。六二闚觀，利女貞。六三觀我生，進退六四。觀國之光，利用賓于王。九五觀我生，君子无咎。上九觀其生，君子无咎。

易經圖釋 卷之一

七

初二四爻所言是也。現省于己者，三五上爻所言之也。夫九五大君，現已所為。欲以儀型天下，而二之為臣也。若遠近之間，故現已所為。欲進仕君之事，上之為臣也。在師保之地，故現已所為。欲能同君之德，初若陽而去五遠，所觀不明。如童子。二居陰而去五遠，所現不明。如女子。惟四得正而去五近，所觀至明。故曰國。光利用賓于王，蓋諸爻皆就五取義也。

觀

觀，九夫高貴民之望，故皆觀已所為。欲進仕君，初若陽而去五遠，所觀不明。如童子。二居陰而去五遠，所現不明。如女子。惟四得正而去五近，所觀至明。故曰國。光利用賓于王，蓋諸爻皆就五取義也。

噬嗑亨，利用獄。

初九履校滅趾，无咎。六二噬膚滅鼻，无咎。六三噬臍，悔无咎。六四噬臍，得嗟无咎。九五噬臍，悔无咎。上九噬臍，得嗟无咎。

肉遇毒，小吝，无咎。九四噬乾肺，得金矢，利艱貞，吉。六五噬乾肉，得黃金貞厲，无咎。上九何校滅耳，凶。

愚按噬嗑，中有一物，噬而嗑之。以剛克制之象。故卦辭云利用獄。而諸爻皆以獄取義。初上二爻，九位為受刑之人。中四爻有為刑者，刑之。初卦之始，罪薄過小，故屢校滅趾。其刑輕。上卦之終，罪大惡重，故何校滅耳。其刑重。此受刑之有等也。有德者治人，易无德者治人難。故二五之中正，若噬膚肉。三四之不中正，若噬臍肺。位高者治人有得，位卑者治人有害。故二三四遇毒，四五得金矢。得黃金，突而得之。三德位皆不足，四德不如位。二位不如德。五德位兼至，此用刑之有異也。噬人于訟，獄。每加慎重焉。故六爻之中，其詞皆危。猶訟之爻詞焉。然訟者似之未成，故猶。明訟之意，獄者訟之已成。故慎。慎，慎，慎，慎，慎，慎，慎，慎。

易經圖釋 卷之一

末

噬嗑，得中，若決易，若春，若解。初九，賁其趾，舍車而徒。六二，賁其須。九三，賁如，皤如。永貞，吉。六四，賁如，皤如。自馬，翰如。匪寇，婚媾。六五，賁于丘園，束帛，芻蕘，吝。終吉。上九，自賁，无咎。

愚按賁者文飾也。而文必本於質。為卦合其離而成。良德篤實，質也。離德光明，文也。故下離三爻文勝，上艮三爻質勝。自其文言之，趾須之於人，微飾也。欲美其威儀，禮節者，无爭致飾乎此也。今既賁其趾，又賁其須，至三而賁濡，蓋潤澤華好，盡其文也。自其質言之，馬帛之於物，亦禮

也。欲用以求婚。聘賢者。則必有資乎此也。今馬用其白。帛用其束。至而上而賁白。蓋儉素純朴。復於質矣。文勝而稱之以質。質勝而歸之以文。文質彬彬。然後君子。吾子良離之成。責而見之。卷九。復。六二。無咎。六四。剝牀以辨。茂貞凶。六三。剝牀以足。茂貞凶。六二。剝牀以辨。茂貞凶。六三。剝之無咎。六四。剝牀以膚。凶。六五。貫魚以宮。人。龍。无不利。上九。碩果不食。君子得輿。小人剥廬。

剝。不利有攸往。

初六。剝牀以足。茂貞凶。六二。剝牀以辨。茂貞凶。六三。剝之無咎。六四。剝牀以膚。凶。六五。貫魚以宮。人。龍。无不利。上九。碩果不食。君子得輿。小人剥廬。

易經圖釋

卷之一

九

故有寵利。三與之應。故无通咎。是二人者。不亂于小人之群者也。在夷之中。有季札。當周之衰而獨能歌。戎以慕華。官寺之中。有呂望。當漢之微。而獨能背邠而向公。斯為近之。而初剝牀。定二剝牀。辨。四剝牀。膚。其終於小人之向也。矣。然小人本利人者也。而終也。自剝其廬。蓋不有君子以庇之。曷能存乎。君子本遭小人之剝者也。而終也。得輿。蓋小人不能自存。其勢必至于傾。載君子而後定。天下之不可無君子。有如是矣。

復。亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

初九。不遠復。无祗悔。元吉。六二。休復。吉。六三。頻復。厲。无咎。六四。中行。獨復。六五。敦復。无悔。上六。迷復。凶。有災。告用行。師終有大敗。以其國君。凶。至于十年不克。

愚按復者。陰盡陽復之卦也。初九陽剛君子。在下而其勢甚微。然其進長之執。已不可遏矣。緊陰之中。二與之比。故為休復。以下有。四與之應。故為獨復。以從道。益初九者。抱道之士。存仁之人。孔子所謂惟顏子足以當之。而二四則希顏之人。亦顏之徒也。三復之類。震動而不正也。五復之敦。坤厚而得中也。類尚无咎。敦復何悔。惟上六處復之盡。迷而不反。天災人告。師敗。若凶。雖欲道之。其將能乎。莫吉于初莫凶于上。復。貴速。而遲。則无及也。

易經圖釋

卷之二

十

復。亨。陰陽密運。而不悟。故災告。肉。貞。可。無咎。六三。頻復。厲。无咎。六四。中行。獨復。六五。敦復。无悔。上六。迷復。凶。有災。告用行。師終有大敗。以其國君。凶。至于十年不克。

愚按无妄之義。動以天。為无妄。動以人。為有妄。故素言利。貞。見无妄也。此正是有妄也。无妄之效。元大亨通。有妄之效。有告无利。至誠而不動者。本之有也。不誠。未有能動者。也。此之謂也。諸

爻之中二五中正之德全雖相應而非私意乃
无妄焉初四中正之德非有諸已矣然以其无
應是亦无私意也為无妄焉惟三上既无中正
之德又有應與之私則有妄矣中正而无妄至
誠也中正不足而无妄也誠也及其至之一
也。不中正而有妄不誠也此諸爻之別也。

六三不中而有妄不誠也此諸爻之別也。

初九有厲利已九二輿說輟九三良馬逐利艱貞

開輿衛利有攸往六四童牛之牯元吉六五積豕之

大畜利貞不家食吉利涉大川

初九有厲利已九二輿說輟九三良馬逐利艱貞

開輿衛利有攸往六四童牛之牯元吉六五積豕之

易經圖釋

牙吉上九何天之衢亨

愚按小畜以巽畜乾。大畜以艮畜乾。艮止之力
大于巽順之力也。小畜以一陰畜陽。大畜以二
陰畜陽。二陰之勢大于一陰之勢也。然小畜之
止其所能畜止其所以比而大畜之二陰乃能畜
遠其所能畜也。此就卦交而言之。至于事理論則
小畜乃婦畜其夫。臣畜其君。非理之正。而大畜
則以上治下。以善治惡。為理之正。大畜之義
所以為大也。四居大臣之位。五居大君之位。其
所以為德也。故好禁暴。而得其要。以執之。其
其所以為德也。故好禁暴。而得其要。以執之。其
已二所以說輟。受畜故也。至九三上九居畜之
極。而反陽性。皆務上進。故如長馬之逐。天衢之
亨。畜極而變。亦不可同年而語也。

畜貞
大畜利貞不家食吉利涉大川
初九有厲利已九二輿說輟九三良馬逐利艱貞
開輿衛利有攸往六四童牛之牯元吉六五積豕之
牙吉上九何天之衢亨

初九有厲利已九二輿說輟九三良馬逐利艱貞

開輿衛利有攸往六四童牛之牯元吉六五積豕之

易經圖釋

牙吉上九何天之衢亨

愚按願者養也。豕言得正則吉。而觀願者。觀其
養人也。自求口疋者。觀其養已也。諸爻之中。在
上者養人。在下者養己。養人者吉。養己者凶。然
陽剛則為養而有餘。陰柔則為養而不足。有餘
者與人不足者求人。初九養已。故為朵願之凶
而二四皆願越而下。以求其餘。然二求以養己
也。故願而凶。四求以養人也。故願而吉。二陰之
堵礙足之道。而四乃勞民勤相之義乎。上九養
人。故為由願之吉。而三五皆拂送而上。以求其
餘。然三求以養己也。故拂而凶。五求以養人也
故拂而吉。三其干祿求浪之為。而五
乃養老乞言之事乎。比而視之可見。
願上養君子養人故吉
願上養君子養人故吉
願上養君子養人故吉

大過棟桷利有攸往亨

初六藉用茅无咎九二枯楊生梯老夫得其女妻

易經圖釋

无不利九三棟桡凶九四棟隆吉有它吝九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽上六過涉滅頂凶无咎

愚按大過乃陽過陰過弱之卦也故諸爻之中陽居陽位陰居陰位者皆凶以其強弱之過也陽居陰位陰居陽位者皆吉以其強弱之不過也其取義亦反覆相對三四相反同一棟也而二棟棟四棟隆二五相反同一楊也而二生梯五生華二以初為女妻陽長於陰也五以上為老婦陰長於陽也初上相反皆无過咎也而初之藉芻孔子以為有物薄用重之美上之滅頂朱子以為有殺身成仁之美

易經圖釋

卷之十

畜

畜 初九有孚維心亨行有尚 九二來往來吉 九三來往來吉 九四來往來吉 九五來往來吉 上六來往來吉

爻變 上爻和次

初六習坎入于坎窞凶九二坎有險求小得六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎九五坎不盈祗既平无咎上六係用徽纆寘於叢棘三歲不得凶

愚按習坎重險也九五陽剛中正為濟險之符而九二與之同德六四亦以柔順得正而切近

之皆賴五以濟者也故二求于五而有得四忠于五而納約以象言之二五同有孚之象以爻言之四五同无咎之占蓋世雖險難而君臣相與協力戮力此所以終祗于平也惟初三上皆困于險然上甚于三三甚于初

坎 離利貞亨畜牝牛吉

初九履錯然敬之无咎六二黃離元吉九三日昃之

離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶九四突如其來如焚如死如棄如六五出涕沱若戚嗟若吉上九王用出

易經圖釋

卷之十

有嘉折首獲匪其醜无咎

愚按坎者陰險之卦故惟剛足以濟之沉潛剛克也離者陽照之卦故惟柔足以和之高明柔克也二之文明大善五之涕嗟憂懼同歸於吉以柔而然焉初動履錯亂而戒其敬慎上威武嚴密而戒其濫誅皆無无咎以剛居之故也至于三四則不相過剛而又居兩離炎燥之交故焚死棄遺繼及之禍凶寔同矣

離 離利貞亨畜牝牛吉

初九履錯然敬之无咎六二黃離元吉九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶九四突如其來如焚如死如棄如六五出涕沱若戚嗟若吉上九王用出

周易上經卷之一終

周易圖釋卷之二

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選 遠進手錄

齊亭立

九世孫能永高 偕姪紹武重梓

袁亢亮

周易下經

咸亨利貞取女吉

易經圖釋

卷之十一

初六咸其拇，六二咸其腓，居吉，九三咸其股，執其隨往吝，九四貞吉悔亡，憧憧往來朋從爾思，九五咸其脢，无悔，上六咸其輔頰，舌。

愚按上經首乾坤，天地也。下經首咸恒，夫婦也。夫婦人道之始也，故乾坤言天地莫加焉。咸言人莫詳焉。六爻皆就人身取象。初拇二腓三股皆下體也。四心五脢上口皆上體也。下體本艮，艮之德為止，上體本兌，兌之德為說。止者不宜妄動，故腓股之動大于拇，則其戒切說者不宜妄說，故心口之說甚于脢，則其過多而四為心位，以主人道，猶乾以五為天位，坤以二為地位也。

咸 其 咸 以 心 膺 皆 上 體 而 在 咸 咸 咸 咸 下 體 而 在 拇 腓 股 脢 輔 頰 舌

咸 聚 身 象 六 輔 全 其 九 四 言 父 德 說 九 其 其 初 其 艮 艮 德 止 戒 于 妄 說 戒 于 妄 動 乃 得 感 道

恒亨无咎利貞利有攸往

初六浚恒貞凶无攸利，九二悔亡，九三不恒其德或承之羞貞吝，九四田无禽，六五恒其德貞婦人吉夫子凶，上六振恒凶。

子凶上六振恒凶

愚按恒者常久也，而必以久於其道為善。六爻之中，初居巽體之下，巽人也，下則入之深而為浚，上居震體之上，震動也，上則動之速而為振。居下位而浚恒，岐求之心甚矣。居上位而振恒，

易經圖釋

卷之十二

急躁之心著矣，皆凶道也。此二爻以卦之德言，二五得中，三四失中，故二久于中而悔亡，賢乎四之久，非其位而无禽，五恒其德而貞吉，賢乎三之不相，其德而貞吝，然而二五雖中而猶未正也，二剛中而未正，故本有悔而今則亡五柔中而未正，故婦人吉而夫子凶。此四爻以爻之德言，蓋常入非難，常入于其道者為難，此相之謂也。所以无全美焉。聖人之戒人深矣。

恒以道為難

九三 九四 九五 九六 九七 九八 九九

遊亨小利貞

初六遊尾厲勿用有攸往，六二執之用黄牛之革莫

之勝說九三係遜有疾厲畜臣妾吉九四好遜君子
吉小人否九五嘉遜貞吉上九肥遜无不利

愚按遜雖陰長陽退然爻之取義不言陰長但
概論遜之道爾遜以遠為善肥優于嘉嘉優于
好好優于係係優于執而不能說執優于尾而
不能往是固然矣然二柔順中正之臣五陽剛
中正之君以誠意相固結故雖當遜之時而相
從不舍昔者諸葛孔明從漢昭烈奔播荆益終
能伸大義于天下祀漢配天此君臣之遜也則
亦何羨于彼之遠世遠逝而為肥遜者乎而彼
之肥遜若顏回陋巷閉損汶上以道自樂不以
其高潔之身與世之患此聖賢之遜也亦各行
其道未可同
年而語道並
行而不悖也

易經圖釋

卷之二

初九壯于趾征凶有孚九二貞吉九三小人用壯君
子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角九四貞吉悔亡藩決
不羸壯于大輿之輹六五喪羊于易无悔上六羝羊
觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

初九壯于趾征凶有孚九二貞吉九三小人用壯君
子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角九四貞吉悔亡藩決
不羸壯于大輿之輹六五喪羊于易无悔上六羝羊
觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

大壯利貞
初九壯于趾征凶有孚九二貞吉九三小人用壯君
子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角九四貞吉悔亡藩決
不羸壯于大輿之輹六五喪羊于易无悔上六羝羊
觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

愚按大壯者陽壯剛盛之象然人之壯盛所宜
濟以柔和不然則所謂剛不學而狂勇无礼而

亂豈君子之強矯聖人之赫怒與天地之正大
同情哉卦皆取象于羊蓋兌為羊兌雖外柔而
內寔剛羊雖外馴而內乃狠故史曰佞如羊其
又羊之狠者大壯以兌是以取象于羊也諸
爻之中二以剛處柔而又得中故不取象于羊
而有得正之吉五以柔處剛而又得中故喪其
羊于易而无用壯之悔此其善也四與上皆能
濟之以柔以其位陰也故四如羝羊之觸藩而
決開不羸然能守正則吉上如羝羊之觸藩而
進退不得然能知艱亦吉此其次也初與三皆
純用之以剛以其位陽也故初在下則壯其壯
而有征百之戎三在上則羸其角而有貞厲之
戒又其次也此
諸爻之差等也

初九壯于趾征凶有孚九二貞吉九三小人用壯君
子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角九四貞吉悔亡藩決
不羸壯于大輿之輹六五喪羊于易无悔上六羝羊
觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

易經圖釋

卷之二

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎六二晉如愁如貞
吉受茲介福于其王母六三衆允悔亡九四晉如鼫
鼠貞厲六五悔亡失得勿恤往吉无不利上九晉其
角維用伐邑厲吉无咎貞吝

愚按晉之卦為君明于上臣順于下故有進盛
之義六五明君也故能委任其臣而不以失得
為憂六二順臣也故能進獲于君而深以貴重
為德用賢之專體國之忠蓋兩得之而錫康侯
之寵非為溢加受王母之福非為謬膺矣其餘
諸爻初三在下也乃能進以柔故初不見信于
人而无欲速之心三已見信于人而无自失之
悔時未至而寬裕時已至而順行豈不賢乎四

上居上矣。而猶進以剛。故四貪得陰據。至比于
鼠。上躁急亢極。至比于角。食无功之祿者。其身
危。用過中之剛者。其行羞。未足道矣。初三所謂
乘善。四上所謂剛惡。正相反也。亦以坤順離燥
而取
表耳。

望不見信于人而尤欲速之過也
三已見信于人而尤自失之愧悔 在下位而進以柔也

晉次明之君委任其臣。以失得為憂。故錫康侯之寵。三
九員與知戰而自固。守此則危。九
九與急知而自固。守此則危。九
九與急知而自固。守此則危。九

明夷利艱貞

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往
主人有言六二明夷夷于左股用拯馬壯吉九三明

易經圖釋 卷之十

夷于南狩得其大首不可疾貞

程子曰以明去暗者也
斯義也其湯武之事乎

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭六五箕子之

明夷利貞上六不明晦初登于天後入于地

愚按明夷以坤暗傷離明下三爻皆明上三爻
皆六五以得中不失為暗中之明而四上則皆
暗也各經傳而考其義蓋指殷之末世周之盛
德為言乎上為暗主初登于天後入地紂之事是
已五處親貴之位內難而正其志同姓之箕
子也四當精疏之地柔邪以蠱其心異姓之廉
來也三乃明之極除害而得彼之首為武王牧
野之戰然聖人以為可徐也而不可疾二乃明
之中被比而傷我之股為文王羑里之囚然聖
人以為當救也而不當怨蓋以仁易暴雖古今

之通義而正名定分定天地之常經周公此心
即孔子稱文王至德武未盡善之微旨也若乃
初之見幾而去則伯夷
大公超然滄海之濱矣
西伯聖地柔而得志為異姓之棄
去而後復為聖賢之宗

聖王明之君委任其臣以失得為憂故錫康侯之寵
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往
主人有言六二明夷夷于左股用拯馬壯吉九三明

家人利女貞

初九閑有家悔亡六二无攸遂在中饋貞吉九三
家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝六四富家大吉九五
王假有家勿恤吉上九有孚威如終吉

愚按家人以初上二爻言家道之始終初以陽
剛而首致其防閑之方上以陽剛而兼盡其孚

易經圖釋 卷之十

威之且防閑者法足以治其外乎威者德足以
化其心乎者誠之藹感者教之著聖人于大有
六五言治天下之道曰乎威而于家人上九言
治家之道尤必曰乎威且象傳又申之曰及身
之謂蓋誠正修齊治平之序周公以是傳之孔
子孔子以是傳之曾子為有在矣至卦中四爻
二四為陰女道也二主饋以守其職至四而以
富成其家三五男道也三嚴厲以率其屬至五
而以貴假有家富者女之事貴者男之事也三
與二夫婦之有求于下者五與四夫婦之有求
于上者各以相此取義不取相
應家道親親比親而應疎也

睽小事吉

初九悔亡，喪馬勿逐，自復見惡人，无咎。九二，遇主于巷，无咎。六三，見輿曳，其牛掣，其人天且劓，无初有終。九四，睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。六五，悔亡，厥宗噬膚，往何咎。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。

愚按睽者睽乖離散之時。然睽必有合。理之自然。二與五三與上以陰陽相應。二委曲以遇其主。五洋固以合其宗。君臣之始睽終合也。輿而曳牛而掣人而天且劓。三之阻甚矣。然无初而有終。豕焉負鬼焉載。孤焉張且說。上之疑其然匪寇而乃媾。此夫婦之始睽終合也。初與四

易經圖釋

卷之二

以同為陽剛而亦同志以相從。初謂四為惡人始相嫌也。四謂初為元夫終相善也。故既喪復得既孤復孚。此朋友之始睽終合也。五倫之中此三倫者合以人。未有不由睽而合。惟父子兄弟天合。故不可以睽合言也。

初九遇主其相媾故既喪而復得
九二遇主其相媾故既喪而復得
六三見輿曳其相媾故既喪而復得
九四睽孤遇元夫其相媾故既喪而復得
六五悔亡其相媾故既喪而復得
上九睽孤見豕負塗載鬼一車其相媾故既喪而復得

利西南，不利東北，利見大人，貞吉。
初六，往蹇來譽，六二，王臣蹇蹇，匪躬之故，九三，往蹇來反，六四，往蹇來連，九五，大蹇朋來，上六，往蹇來碩。

吉利見大人

愚按蹇者險難之時。方險難之時。天下之君子不利於有所往。往則入于險難。即素所謂北也。惟以來為利。來則就其平易。即素所謂南也。然天下之人方蹇而誰其濟之。九五中正之君。六二中正之臣。相與同心協力。故君得助。臣盡匪躬之節。即素所謂利見大人也。

蹇之稱譽命矣豕馬之節

初六往蹇來譽
六二王臣蹇蹇匪躬之故
九三往蹇來反
六四往蹇來連
九五大蹇朋來
上六往蹇來碩

解利西南，无所往，其來復吉，有攸往，夙吉。

初六，无咎。九二，田獲三狐，得黃矢，貞吉。六三，負且乘，致寇至，貞吝。九四，解而拇，朋至斯孚。六五，君子維有

易經圖釋

卷之二

解吉有孚于小人，上六公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。

愚按解者患難解散之時。然所以為患難者。上人也。解散之者。君子也。而君子有不同。二五君臣之位。而得中。固君子也。四大臣之位。無不正。而陽剛。上上公之位。雖不中而得正。亦君子也。小人不同。以其邪媚則謂之。以其微賤則謂之。以其為害則謂之。蓋指初六六三上六三陰言之。而初六上六本爻不以小人言。其亦變而為君子矣。惟六三負且乘。致寇至。為小人之真。所當必去。而无疑。是則有君子。有變為君子之小人。君子解小人者。也。變為君子。而亦將往解小人者也。惟小人乃必當為君子之所解也。

五益之德... 解益者之德... 益者... 損有孚元吉无咎可貞利有攸往君之用二益可用

初九已事遄往无咎酌損之九二利貞征凶弗損益之六三三人行則損一人一人行則得其友六四損其疾使遄有喜无咎六五或益之十朋之龜弗克違元吉上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

易經圖釋 卷之十一
愚按損者損下益上之卦故初二皆言損已以益人四五皆言損人以益己初之酌損所以益

四也故在此過往在彼過喜二之弗損所以益五也故在此守其剛貞之節在彼獲夫衆論之公蓋初二陽而四五陰陽寔則能益人陰虛惟當益已理之自然耳若乃三與上相易而損之所由以成故言其致一之情上若卦之終而損之至此已極故言其變易之義亦由上陽而三陰故又損上而益三也

益利有攸往利涉大川
 初九利用爲大作元吉无咎六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉六三益之用凶事无

咎有孚中行告公用圭六四中行告公從利用爲依遷國九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德上九莫益之或擊之立心勿恒凶

愚按益者損上益下之卦故二三皆言益已四五皆言益人二中虛中應信之本也五中實中寔信之質也故二以其信獲人言之公得天意之眷益已孰大焉五以其信施君恩之大獲民心之歸損已何妨焉蓋人已之開一損一益苟以出于誠心則施之爲施受之爲受愧耻此所以貴乎三居下之上已過乎中也四居上之下不及乎中也故三以中行告公則雖凶事尚可而況於遇其吉商事謂救荒恤患同損此而益彼也四以中行告公則雖遷國尚可而況于守其常遷國爲避害就利亦損此而益彼也蓋人已之開一損一益苟不合于中道則取者爲

易經圖釋 卷之十一

傷廉與者爲傷惠此所以貴于中然三之告公日用圭主者客主相通四之告公曰爲依依者強弱相附蓋古者邦國交相損益之事而二之享帝五之惠民則王者損益之道其大小尊卑各因文位而言若乃初居受益之極而欲損已以報上此則下之忠也故大作吉上若受損之極而欲損人以益己此非上之仁也故勿恒凶聖人于損之上九詩其變而爲益於益也九不許其變而爲損其有謂夫

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

一第 丁 丹 貴 參 四 事 全 書 第 6 反 正 句

初九壯于前趾往不勝為咎九二惕號莫夜有戎勿

恤九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠

无咎程子曰爻辭差錯安定胡公移其文曰壯于頄
有凶獨行遇雨若濡有愠君子夫夫无咎亦未
妥也當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夫夫若濡有愠无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信九五莛

陸夫夫中行无咎上六无號終有凶

愚按夫者决也。以五陽决一陰。於天時為春夏
生長之交。遇此則純陽矣。以象君子夫夫一小人
於世道為不仁者遠之時。遇此則大命危矣。所謂
小人。上六是也。眾君子之中。惟九五位高德重。
陽剛中正。而過迫小人。其勢亦不可過。所謂若
于有所待而不恐。小人有所畏而不為者也。故

易經圖釋

卷之十

萃

彖以王庭言之。豈非九五之所居乎。而初二三
四。皆于此為助。初三陽位。君子之剛果者也。故
初壯趾于下。三壯頄于上。兩處甲首。以不勝為
憂。二四陰位。君子之柔順者也。故二惕號。其心
則酌其德位。以為治小人之本也。當夫。

萬小人
三高坎
有自
九五
有自
九五
有自
九五

姤女吐勿用取女

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅九二
包有魚无咎不利賓九三臀无膚其行次且厲无大
咎九四包无魚起凶九五以杞包瓜含章有隕自天

上九如其用吝无咎

愚按姤者陰始生之卦。陰生則漸消陽。聖人之
所戒也。然其消陽雖有淑慝之分。而其遇陽則
成生育之功。故于陰爻。飛夫陽之不可消。而于
陽爻。言夫陰之有可遇。全提欲其止也。羸豕惡
其蹢也。此飛夫陽之不可消也。近與陰比者。包
有魚无咎。遠與陰應者。包无魚起凶。在下而不
得陰者。危殆于其臀。在上而不得陰者。危極于
其前。而九四五陽剛中正。以居君位。雖非比應
之位。而有相遇之理。如以杞包瓜。有隕自天。本
无而條有。此言夫陰之有可遇也。聖人于陰陽
消息之際。多微辭。其旨深矣。

九在下而不與陰遇。故危殆于其臀。
九五在陽剛中正之位。而與陰遇。故危殆于其前。
九五在陰極之位。而與陰遇。故危殆于其前。
九五在陰極之位。而與陰遇。故危殆于其前。

易經圖釋

卷之十

萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无

咎六二引吉无咎孚乃利用禴六三萃如嗟如无攸

利往无咎小吝九四大吉无咎

程子曰無所不周然後
為大无所不正則大吉

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡上六齋咨涕洟

无咎

愚按萃者聖人所以萃合天下之離散。而其為
萃之主者。則九五陽剛中正之君也。萃有位其

位尊矣。元永貞，其德備矣。比之人君，以見此天
下，萃之人君，以是萃天下，元永貞，其德之至
矣。萃之大也，永至久也，貞至正也，惟其大故
足以創業，惟其久，故足以垂統，惟其正，故所以
創業者，取之以仁義，所以垂統者，守之以仁義。
非帝王之盛，其肯能與于此乎？四得五之陽剛
以為近臣，故大吉无咎，而得其周正，二得五之
中正，以為遠臣，故引吉无咎，而見其乎誠，此同
德之臣，嗚呼！其若以萃天下者也。而其餘諸爻，初
五而然，亦而終，得其萃也，故皆无咎。人心之歸
有不不可遺者，豈不以君臣之德，足以萃我乎？

初九，升元亨，用見大人，勿恤，南征吉。

易經圖釋 卷之十

初六，九升大吉，九二孚乃利用禴，无咎。九三升虺也。
 六四，王用享于岐山，吉无咎。六五貞吉，升階。上六其
 升利于不息之貞。

愚按升者升進也。程子以為升于位則由王公
升于道則由聖賢。初二三四居下位，而欲升進
于上，此升于位者也。而初信于二，所以得大吉
之享。豈非由王公者乎？五居上位，而欲升進于
道，此升于道者也。然以下應于九二，孚信之位
故若升階之无咎，豈非由聖賢者乎？究而言之
二備聖賢之德，貴誠而賤飾，以輔其君，伊尹周
公之臣也。五盡王公之位，好善而忘勢，以得其
君。大甲成王之君也。益升之善矣。惟上六居升
之上，昏迷之虛，以之升于位，而不已，其可乎？但
可移此心，以升于正道，而不已，則庶幾尔。此又

困，亨貞，大人吉，无咎，有言不信。
 初六，臂困于株木，入于幽谷，三歲不覿，九二困于酒
 食，朱紱方來，利用亨祀，征凶无咎，六三困于石，據于
 蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。九四來徐徐，困于金車，
 吝有終。九五劓刖，困于赤綬，乃徐有說，利用祭祀。上
 六困于葛藟，于臲臲，日動悔，有悔，征吉。

易經圖釋 卷之十

愚按困之為卦，雖以柔揜剛，為義然柔與剛皆
困，揜于剛者，困揜于人者，亦困也。况揜于人者皆
皆柔，柔以位言之為貴，以德言之為君子，揜人者
皆貴，貴者之勢大，而德者之力或不勝矣。以小
人揜君子，君子之心，亦而小人之計，无所不用其
勢，大而不心，困猶可也。力而不勝，而計無用，困及
甚矣。此三柔爻之困，所以過于三剛爻之困也。
困于株木，困于蒺藜，困于葛藟，小人困于貧賤
其難，難幸若如此，困于酒食，困于金車，困于赤
紱，君子困于富貴，其難，難若如此，况夫君子
處困，則同志以相濟，二得朱紱之君，以誠意事
之，故利用亨祀，无咎。五得赤紱之君，以誠意交
之，故利用亨祀，有說。六三得金車之君，以誠意
不始相應之地，而終得金車之君，豈非金車之
樂者，以象資于賢君，以為金車之君，豈非金車之
樂者，以象資于賢君，以為金車之君，豈非金車之
樂者，以象資于賢君，以為金車之君，豈非金車之

其妻將何所安。孤立之跡危矣。惟上六以其居
困極之地而得有悔之吉。豈非夫悔不能困人
反以困己。舍小人之類。將君子之歸。而
似免其困乎。聖人扶善。抑惡之旨。非矣。

六者。義之者也。

初九。悔之者也。

困。四變。六者。義之者也。困。四變。六者。義之者也。

初九。悔之者也。

初九。悔之者也。

井。改邑。不改井。无喪。无得。往來井井。汔至。亦未繙井。
羸其瓶。凶。

初六。井泥。不食。舊井无禽。九二。井谷射鮒。甕敝漏。九

三。井渫不食。為我心恻。可用汲。王明並受其福。六四。

井甃无咎。九五。井冽寒泉。食上六。井收勿幕。有孚元

吉。

愚按井。以上出為成功。故初泥。不如二漏。二漏。不如三渫。三渫。不如四甃。四甃。不如五冽。五冽。不如上收。而陽爻為井中之泉。滿渫。測是也。陰爻為井中之物。此甃。收是也。

井以上出為成功。

初九。悔之者也。九二。悔之者也。九三。悔之者也。九四。悔之者也。九五。悔之者也。上六。悔之者也。

革。已日乃孚。元亨利貞。悔亡。

初九。鞶用黃牛。之革。六二。已日乃革之。征吉。无咎。九

三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。九四。悔亡。有孚。改命吉。

九五。大人虎變。未占有孚。上六。君子豹變。小人革面。

征凶貞吉

愚按。變革之道。聖人之所慎重而不改忽者也。若夫所謂湯武革命。是其至大者。而盤庚之遷國都。漢董仲舒更張治道之論。是皆宜本之以誠信。加之。以詳審。誠信者。則阻篤。真利。于己。亦利。于人。是之謂有孚。詳審者。思慮周審。善其始。又善其終。是之謂已日。以心而論。則有孚之念。固積于已日之先。以事而論。則有孚之效。乃著于已日之後。積于已日之先者。我乎人也。著于已日之後者。人乎我也。我先乎以感。人。故九四言有孚。而以改命。人後乎以化我。故九三言革言。而能有孚。就六爻之序言之。初革之始。故費牛之革。取其中順。堅固。始也。欲革而有不敢守其常也。上革之終。故豹變。革而取其文。府順從。終也。既革而无不當。果勝其初也。若中爻則九五。陽剛中正。與其二三四之臣。各以陽剛中正。盡革之道。而臣之有孚。必已日而著。君之有孚。乃未占而知。臣盡其功。君享其成也。蓋變革之道。君臣不敢輕易如此。而後之君臣。乃或妄意肆志。改祖宗之法。于期月之間。以求富強。若宋神宗王安石者。卒以召无涯之禍。其亦未知夫已日有孚之義而已。

易經圖釋 卷之三

初九。悔之者也。九二。悔之者也。九三。悔之者也。九四。悔之者也。九五。悔之者也。上六。悔之者也。

初九。悔之者也。九二。悔之者也。九三。悔之者也。九四。悔之者也。九五。悔之者也。上六。悔之者也。

初六。朋頭趾。利出否。得妾以其子。无咎。九二。朋有實。

我仇有疾。不我能即。吉。九三。朋耳。革其行。塞雉膏。不食。方雨。虧悔終吉。九四。朋折足。覆公餗。其形渥。凶。六

九五。大人虎變。未占有孚。上六。君子豹變。小人革面。

五陽黃耳金鉉利貞上九陽玉鉉大吉无不利

愚按陽之為卦取器之象初陰下植為足二三
四陽中寔為腹五陰對峙于腹上為耳上陽橫
五于耳上為鉉而六爻皆以上出為成其功下
出為廢其用二與五應二為在陽之寔初有所
悅于下而幸其不我即也初謂初以陰善陽故
曰然終不能害至五而成其全鉉之功也謂
以其所應者耳則亦可以言鉉二五之應以交
也三與上應三為在陽之膏腴有所塞于前而
不能拒至上而成其玉鉉之功矣謂以上為玉
鉉而貴三之陽耳三雖非耳之位而以其所應
者鉉則亦可以言耳三上之應以位也二乘初
而從五以此其寔三越四而從上以食其德也
非以上出為成其功乎四與初應四否也鉉也
初趾也足也故四折足覆鉉初顛趾出否也

易經圖釋

卷之二

七

以下出為廢其用乎然而論上出則上之玉鉉
其功尤大於金鉉語下出則初之出否其事乃
賢于覆鉉蓋最上為薦饗之首味已高帝帝亦
賢之用而至下為陳腐之餘物或有去故取新
之益者也

九于學益鉉賈老黃而用其象

四九

以上出為成其功

初九

相巽 顛趾出否

以下出為廢其用

九于學益鉉賈老黃而用其象

震亨震來虩虩笑言哑哑震驚百里不喪七鬯

初九震來虩虩後笑言哑哑吉六二震來厲億喪貝

躋于九陵勿逐七日得六三震蘇蘇震行无咎九四

震遂泥六五震往來厲億无喪有事上六震索索視

輿變征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

愚按震以一陽動于二陰之下為震之主故卦
中二陽言致震之義而處震剛在其中焉其四
陰爻則皆處震者也本卦辭言之震來虩虩笑
言哑哑謂敬慎可以保其安裕而初四二陽因
其義震驚百里不喪七鬯謂敬慎可以免其喪
夫而二五二陰因其義初承柔文而言後吉其
福遲也四同初體而言遂泥其禍速也蓋始震
者知懼而福來猶遲惟震者狂威而禍至甚速
所以知懼者亦由其位之得正所以知威者亦
由其位之不正正固敬之所以安而保安裕之
本也二當震之始而乘初剛然有喪而自得五
當震之消而乘四剛然无喪而有事蓋早而得
中者猶有所喪焉而得中者全无所喪中固敬
之所宜存而免喪失之本也若乃三處震之極
而蘇蘇上處震之盡而變變可謂危矣然終九
告告者亦以其敬慎之心致然不故凡人之情

易經圖釋

卷之二

六

未有處震而不敬慎者也亦未有敬慎而終凶
者也生全出于憂患此亦可見而即卦辭震亨
之義也

上震虩虩笑言哑哑

此言敬

初得震而懼也故言

震亨

其安裕

此言敬

上震極而懼故无咎

震來百里喪贝

此言敬

此言敬

上震極而懼故无咎

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

初六艮其趾无咎利永貞六二艮其腓不拯其隨其

心不快九三艮其限列其夤厲薰心六四艮其身无

咎六五艮其輔言有序悔亡上九敦艮吉

歸反此者為不賢為賤為無歸六五得中在上
所有應女之貴而賢得其所歸者故曰帝乙歸
妹其君之袂不如其婦之袂其最也九二
剛中有應賢且有歸而但在此下不貴故曰凶
之貞此其次也初四二陽之中四賢而貴初賢
而賤三上二陰之中上賢而不賢三賤而不賢
四不賢者與貴而不賢而無歸者皆不足道蓋其
無所歸以不賢之故下無血以須以歸貴
賤何外焉此其至下也賢而賤者其無歸用人
之不見知故跛履貞吉三者之中有一已足
常矣賢而貴者其無歸由已之不自輕故遲歸
有時三者之中有二又何憚焉此蓋庶幾乎
女之次矣六女者各不同而第其等次者惟三
亦惟以賢也歸也貴也三者權之耳非賢無以
正女德非歸無以合人而貴出丁天之賦生
非人之所能為故賢釣矣然後論歸歸釣矣然
後論貴必不得已而去于斯三者何先可以

易經圖釋

卷之二

三

貴也。不可以無歸也。古人有言曰。豈其食魚必
河之鮒。豈其取妻必宋之子。是已。必不得已而去。於
斯二者何先。可以無歸也。不可以不賢也。古人
有言曰。不待父母之命。媒妁之言。鑽穴隙相窺
踰牆相見。則父母與人皆賤之。是已。故是圖之
剛不賢者。不以居中等。無歸者。不以居上等。而
女則知為士。士有賢矣。然後論其得君而事之
而班資之崇卑。存秩之厚薄。豈君子所屑屑而
較哉。苟木平於賢。又惡不由其道。
而往而以得君而事為榮也。

豐亨王假之勿憂宜日中

歸反此者為不賢為賤為無歸六五得中在上
所有應女之貴而賢得其所歸者故曰帝乙歸
妹其君之袂不如其婦之袂其最也九二
剛中有應賢且有歸而但在此下不貴故曰凶
之貞此其次也初四二陽之中四賢而貴初賢
而賤三上二陰之中上賢而不賢三賤而不賢
四不賢者與貴而不賢而無歸者皆不足道蓋其
無所歸以不賢之故下無血以須以歸貴
賤何外焉此其至下也賢而賤者其無歸用人
之不見知故跛履貞吉三者之中有一已足
常矣賢而貴者其無歸由已之不自輕故遲歸
有時三者之中有二又何憚焉此蓋庶幾乎
女之次矣六女者各不同而第其等次者惟三
亦惟以賢也歸也貴也三者權之耳非賢無以
正女德非歸無以合人而貴出丁天之賦生
非人之所能為故賢釣矣然後論歸歸釣矣然
後論貴必不得已而去于斯三者何先可以

初九遇其配主雖旬无咎往有尙六二豐其蔀日中
見斗往得疑疾有孚發若吉九三豐其沛日中見沫
折其右肱无咎九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
六五來章有慶譽吉上六豐其蔀其家窺其戶闐
其无人三歲不覿凶

愚按豐者明動相資盛大之象也明動盛大孰
有過于日之方中之時乎故彖因離象而日以
中為言爻亦承其義然彖言日中則以人君有
普照之德卦論其象也爻言日中則以人君有
柔暗之失爻因其位也六五為柔暗之主宜來
致在下章美之才而用之則有慶譽而吉動于
上以求在下之明也六二為章美之才宜盡其
在己孚信之心而發之則无危疑之疾明于下

易經圖釋

卷之二

三

以應在上之動也與五為比應者力稍足以匡
之故日中見斗其病為猶可與五非比應者力
不足以及之故日中見沫其病為愈甚凡言主
者人君也初謂五為配主蓋本非同體而以陰
陽相配合如匹耦然遠臣之於君聲氣相求也
四謂五為夷主蓋本是同體而以承乘相切近
如等夷然近臣之於君休戚寔共也配主自異
姓之卿言之夷主自貴戚之稱言之皆欲極其
主之榮暗而其主亦能求其則衆賢並致而无
憂矣上六之豐屋蔀家窺戶无人豐之盛者
之端盛之末者衰之始即彖傳日中則見月盈
則食天地盈虛與時消息之義仰現于豐之雷
火大也赫赫者絕炎炎者滅天妙
其敵地裁其熱亦可以識此哉。

豐亨王假之勿憂宜日中
歸反此者為不賢為賤為無歸六五得中在上
所有應女之貴而賢得其所歸者故曰帝乙歸
妹其君之袂不如其婦之袂其最也九二
剛中有應賢且有歸而但在此下不貴故曰凶
之貞此其次也初四二陽之中四賢而貴初賢
而賤三上二陰之中上賢而不賢三賤而不賢
四不賢者與貴而不賢而無歸者皆不足道蓋其
無所歸以不賢之故下無血以須以歸貴
賤何外焉此其至下也賢而賤者其無歸用人
之不見知故跛履貞吉三者之中有一已足
常矣賢而貴者其無歸由已之不自輕故遲歸
有時三者之中有二又何憚焉此蓋庶幾乎
女之次矣六女者各不同而第其等次者惟三
亦惟以賢也歸也貴也三者權之耳非賢無以
正女德非歸無以合人而貴出丁天之賦生
非人之所能為故賢釣矣然後論歸歸釣矣然
後論貴必不得已而去于斯三者何先可以

旅小亨旅貞吉

初六旅瑣瑣斯其所取災六二旅即次懷其資得重僕貞九三旅焚其次喪其童僕貞厲九四旅于處得其資斧我心不快六五射雉一矢亡終以譽命上九烏焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易齒

愚按旅者羈旅之時也人之處羈旅貴乎柔順得中過于高亢者取禍過于卑屈者取辱以六爻論之初六位卑而自處以柔懦不得柔之正矣故有旅瑣瑣之次上九位高而自處以剛躁不得剛之正矣故有焚喪號咷之厄三居下之上而剛以陵在下之人故喪其童僕而危厲

易經圖釋

卷之三

不安四居上之下而剛以干在上之人故得其資斧而憂戚不快長而難復得所以危也得而恐或失所以憂也處旅如此何求乎過剛哉惟二位卑而處中所以懷資而得人之信五位高而處中所以亡矢而成己之譽保其所存以爲善者則者之善處旅指其所存以成功者貴者之善處旅也

旅小亨旅貞吉

初六旅瑣瑣斯其所取災六二旅即次懷其資得重僕貞九三旅焚其次喪其童僕貞厲九四旅于處得其資斧我心不快六五射雉一矢亡終以譽命上九烏焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易齒

巽小亨利有攸往利見大人

初六進退利武人之貞九二巽在牀下川史巫紛若

吉无咎九三頻巽吝六四悔亡田獲三品九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉上九巽在牀下喪其資斧貞凶

愚按巽順之道貴得其宜不可過也下以與順之道事上過則爲謂佞无立上以與順之令使下過則爲女其无功五居大君之位謂得其也故其所以更政命令既原之于先又慶之于後有三日之久何其詳審乎四若大臣之位柔得其正故其所以收效成績既足以奉上又足以養下如三品之獲何其寔得乎在上與順如此可謂得宜矣以在下言之初與二也居陽位而皆不中陽龍勉以爲巽故初將進將退利而武勇三頻失類巽不免于羞吝果能解之則利猶愈乎二與上也希陰位而皆不正陰柔隨以爲與故二巽在牀下且出于誠意上巽在牀下

易經圖釋

卷之三

已失其剛斷果能以誠則二猶賢乎凡此皆在下巽順之未盡得宜者也蓋居陽者皆不若五居陰者皆不若四巽所以未易言焉巽之不如謙何也謙者自卑以讓入巽者自甲以人人讓入者无所求也人人者有所求也同行巽情不可以一槩論矣

巽小亨利有攸往利見大人

初六進退利武人之貞九二巽在牀下川史巫紛若

兌亨利貞

初九和兌吉九二孚兌吉悔亡六三來兌凶九四商兌未寧介疾有喜九五孚于剝有厲上六引兌

愚按兌者說也。以陰居陽之上，此其所以說也。上六牽引四五，二陽以為說於外，六三來就初二，二陽以為說於內，皆小人邪媚之情狀。而五此上，故言孚信之則有厲。四比三，故言疾惡之則有喜。初處卑，故和說。二中寔，故孚信。蓋初二君子之在下者，樂道而不怨天尤人。存誠而自心廣，誠明，皆得夫在己義理之說也。四五君子之在上者，君不以三風十愆之欲喪其國，臣不以三風十愆之欲亡其家，皆絕夫在人誘惑之說也。然則處說之道，貴乎剛而滅夫柔者，于此可見矣。

三來就初二陽以說于初
三陽來就初二陽以說于初
初六利貞
九五利貞
九二利貞
六三利貞
六四利貞
初六利貞
九二利貞
九四利貞
九五利貞
上六利貞

渙亨，王假有廟，利涉大川，利貞。

易經圖釋 卷之二十 美

初六，用拯馬壯，吉。九二，渙奔其机，悔亡。六三，渙其躬，无悔。六四，渙其羣，元吉。渙有丘，匪夷所思。九五，渙汗其大號，渙王居，无咎。上九，渙其血，去逖出，无咎。

愚按渙散之時，非人君誠足以台泉志，才足以涉險難，發號施令，足以鼓動羣聽，布德行惠，足以收歸民心，不能濟也。故彖以假有廟，涉大川。爻以汗大號，渙王居為言。而六四竭其輔佐之力，為之散四方之小羣，以成一統之大功。蓋君臣同心，以濟天下之渙者也。而初以二為馬，而資其拯，二以初為机，而就其安，乃在下之人，无以應其身，而求援于人，三渙其躬，以免悔，上渙其血，以遠害，乃在上之人，不能救其人，而僅免其身者也。此四爻者，皆求濟一己之渙，而有待於渙之君臣，以歸之矣。於斯世也，其美里歸而集大統，孟津濟而殪戎股，文王周公，身膺其事。

故言之得其實如此乎。

渙亨
初九不出戶庭无咎九二不出門庭凶六三不節若則嗟若无咎六四安節亨九五甘節吉往有尚上六苦節貞凶悔亡

節亨，苦節不可貞。初九不出戶庭，无咎。九二不出門庭，凶。六三不節若，則嗟若，无咎。六四安節，亨。九五甘節，吉，往有尚。上六苦節貞凶，悔亡。

愚按節者有所止。節而安其分，以无通不及達其時以不先不後也。故貴于當位以節，中正以

易經圖釋 卷之二十 美

通。五躬履之故其節甘而不苦。四順承之故其節安而不嗟。任止久速。各當其可。孟子之所以願學孔，猶四之於五也。用舍行藏，惟隨其遇，孔子之所以俯同顏，猶五之於四也。初之位隱，以不出戶庭為宜。二之位漸顯，以不出門庭為宜。三當節時，不能節而嗟傷。上之時已盡，不知變而苦節，即其位與時求之可見矣。

初九其位尚隱故不出戶庭為宜
二其位已顯故以不出門庭為宜
節者當節而苦節則傷
此要戒其當節者也

中孚，豚魚吉，利涉大川，利貞。

初九，虞吉，有他燕九，二鳴鶴在陰，其子和之。我有

好爵吾與爾縻之六三得敵或鼓或罷或泣或歌六
四月幾望馬匹亡无咎九五有孚攣如无咎上九翰
音登于天貞凶

愚按中孚者以孚信相應之為尚而孚信貴乎
中正中為上正次之中正皆不足斯下矣九五
九二鶴鳴子和我爾縻孚信相攣无不盡善
以其中正也六四當月望陰盈之際而惟恐信
之以私也故宜絕初之馬匹以上而從五而初
亦且當真度詳審不可遽即于四以其正而不
中也上九當天衢高塗之處而守其信之已過
也乃准登已之翰音不下而從五而三亦惟知
鼓罷泣歌不勝其私于上此不中不正者也台
而論之三五之信聲氣相求大人至誠无妄也
初四之信審已量彼君子貞而不諒也三上之
信欲動情燥尾生守死不夫也信豈可一概論

易經圖釋

卷之十一

夫

中孚信以孚信相應之為尚而孚信貴乎中正中為上正次之中正皆不足斯下矣九五九二鶴鳴子和我爾縻孚信相攣无不盡善以其中正也六四當月望陰盈之際而惟恐信之以私也故宜絕初之馬匹以上而從五而初亦且當真度詳審不可遽即于四以其正而不中也上九當天衢高塗之處而守其信之已過也乃准登已之翰音不下而從五而三亦惟知鼓罷泣歌不勝其私于上此不中不正者也台而論之三五之信聲氣相求大人至誠无妄也初四之信審已量彼君子貞而不諒也三上之信欲動情燥尾生守死不夫也信豈可一概論

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉
初六飛鳥以凶六二過其祖遇其妣不及其君遇其
臣无咎九三弗過防之從或戕之凶九四无咎弗過
遇之往厲必戒勿用永貞六五密雲不雨自我西郊
公弋取彼在穴上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災

告

愚按小過者陰過而陽不及也陰過則有以傷
手陽不及則无以勝平陰聖人于此正欲扶
陽而抑陰故初六傷九四者也則為九四謀日
宜勿過為禮遇于初而必當戒懼至初則言其
飛鳥之凶矣上亦傷九三者也則為九三謀日
苟不過為防備於上則必被戕害至上亦言其
飛鳥之凶矣飛鳥承秉文取象內寔外虛如
鳥初上二爻正當鳥翼而所以飛也二與五皆
陰居相應之地二不遇其祖而遇其妣不及其
君而遇其臣五不能成自東之兩而徒有自西
之雲不能弋在上之鳥而徒弋在穴之物皆陰
之事非陽之事也即彖所謂可小不可大宜下
不宜上也
小下陰也
大上
陽也

易經圖釋

卷之十二

夫

初九有得望之心故以發為言
九三有過防備上則必被戕害
上六有終之戒以發為言
左至虞巢之兩而獲鳥雲毛在之鳥而在穴之物
皆以陽過陰也
陰過陰也

既濟亨小利貞初吉終亂
初九曳其輪濡其尾无咎六二婦喪其茀勿逐七日
得九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用六四繻有
衣茹終日戒九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受
其福上六濡其首厲

愚按既濟之卦以六爻言之陰陽錯居各得其
正以二休言之水火交構共成其卦而卦爻辭
皆有警戒之意蓋正位未易居居之不謹則所
以初也成功未易處處之不慎則所以敗也初

在下。故濡尾。上在上。故濡首。二三離休剛躁。故
因剛躁而抑之以遲濡。婦欲有行也。而待七日
之後。所以抑陰之欲速也。師將有克也。而至三
年之久。所以戒陽之好勝也。四五坎體凶險。故
因凶險而戒之。以誠敬。所以濟險而有衣袂之
戒。濟險以敬。敬心虛取。四之陰虛也。祭以交與
而宜禱祭之薄。交與以誠。誠心寔取。五之陽宜
也。五欲速好勝之失。有主敬存誠之德。則陰陽
各得其正矣。弗得而師克。險濟而凶交則
坎離共成其用矣。既濟之美於斯盡乎。

記其故濡尾
李 離休剛躁 婦欲有行而七日之久不其速得也。行取陰象我
九 離休剛躁 師將有行而七日之久不其速得也。師克取陽剛我
六 坎體凶險 濟險以敬。敬心虛取。四之陰虛也。祭以交與
五 陽宜也 五欲速好勝之失。有主敬存誠之德。則陰陽
各得其正矣。弗得而師克。險濟而凶交則坎離共成其用矣。既濟之美於斯盡乎。

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

易經圖釋

卷之十一

三九

初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉六三未濟征凶利
涉大川九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大
國六五貞吉无悔君子之光有孚吉上九有孚於飲
酒尤咎濡其首有孚失是

愚按未濟之卦以六爻言之陰陽錯於不得其
正水火異處不相為用故爻辭皆不取相應為
美而各自有義初上二爻就卦各言初在下故
濡尾上在上故濡首猶既濟之初上也二三爻
坎體二曳輪以居險阻之中而三涉川亦坎水
象也以其在水之源故涉而利四五爻離體五
光輝以居文明之中而四伐鬼方亦離兵象也以
其兵之始故勝而遲既濟之九三即未濟之
九四以反對求之可見下坎體自初至三上離
體自四至上皆歷三爻為三年九三之三年自

昔數至今九四之三年自今數至後皆離體依
而為克捷之期也。又離三亦三年象易之取象
可以類推矣。

未濟

九居險阻之中故曳輪而不進
六居以水之源故涉川而有利
九四在離兵之始故伐鬼方而勝
六五居文明之中故光輝而有孚
上九在上故濡首

坎之象有

以承之象有

就卦名言

易經圖釋

卷之十一

三九

周易圖釋卷之十一終

周易圖釋卷之三

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠進手錄

齊亭立

九世孫能永高鏡 借姪紹武重梓

袞亢亮

周易象傳上

朱子曰：象即文王所繫之辭，傳者孔子所以釋經之辭也。後凡言傳者，故此。

易經圖釋 卷之三

愚按：先儒有云：象傳上，繫辭傳上，繫辭傳下，亦有云：象傳上，象傳下，繫辭上傳，繫辭下傳者，傳字在上為當，今從之。

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。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。先迷後得主，西南得朋，乃與類行。東北喪朋，乃終有慶。安貞之吉，應地无疆。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。蒙山下有險，險而止。蒙亨以亨行，時中也。匪我求蒙童，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。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。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。師衆也。貞正也。能以衆正，可以王矣。剛中

易經圖釋 卷之三

而應，行險而順，以此毒天下而民從之，吉又何咎矣。此吉也。朱子曰：此三比輔也。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。小畜柔得位而上下應之，曰小畜，健而巽，剛中而志行，乃亨。密雲不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。履柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾，不咥人，亨。剛中正，履帝位而不疚，光明也。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。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，而天下無邦也。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。同人，柔得位得中而應乎乾，曰同人。同人曰：『程曰此三同人于野亨，利涉大川，乾行也。文明以健，中正而應，君子正也。唯君子為能通天下之志，大有柔得中位，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。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

易經圖釋

卷之三

三

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。豫，剛應而志行，順以動，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。隨，剛來而下柔，動而說隨，大亨貞，九告而天下隨時，隨時之義大矣哉。蠱，剛上而柔下，巽而止，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。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

商，消不久也。大觀在上，順而巽，中正以觀天下，觀。盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。觀天之神道，而四時不忒，聖人以神道設教，而天下服矣。頤，中有物曰噬，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。賁，亨。朱子曰：亨，柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。天文也。朱子曰：先儒說天文上，當有剛柔交錯四字，理或然也。文明以止，人文也。觀乎天文，以察時變，觀乎人文，以化成天下。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

易經圖釋

卷之三

四

息盈虛，天行也。復，亨。剛反動而以順行，是以出入无疾，朋來无咎，及復其道。七日來復，天行也。利有攸往，剛長也。復其見天地之心乎？无妄，剛自外來而為主於內，動而健，剛中而應，大亨以正，天之命也。其匪正有眚，不利有攸往。无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉。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。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，順之時大

英哉大過大者過也棟橈本末弱也剛遇而中與而
 說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉習坎重險也
 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離麗也
 麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成也
 下索麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

愚按彖傳孔子所以釋伏義卦名。文王卦辭有
 有取于卦德有取于卦象有取于卦體有取于
 卦變。夫其言健動順止。陷麗說人之類。所謂行
 德也。言天地水火雷風山澤之類。所謂卦象也。

易經圖釋 卷之三

言陰陽。柔承乘。比應中不中。正不正之類。所
 謂卦體也。言陰陽剛柔往來上下進退交錯之
 類。所謂卦變也。德者形而上者也。象者形而下
 者也。體者變之已定者也。變者體之未定者也。
 何卦無德。何卦無象。何卦無體。何卦無變。有四
 者皆不言。有言其三者。有言其二。有言其一。者。
 各有故當也。然卦德。卦象。卦體。程子但總謂之
 卦才而已。因繫辭有柔者材也。云云而古也。至
 朱子始別白其孰為卦德。孰為卦象。孰為卦體。
 彫分臚列。如指諸掌。可謂發程子所未發矣。其
 間亦有可言者。如乾之乾。天德。坤之行。地德。
 地。未嘗非卦象。而不釋其為卦象。泰之內。陽外
 陰。否之內。柔外剛。未嘗非卦體。而不釋其為卦
 體。者。舉大綱而不及夫小節。訓正理而可畧夫
 餘意。定。艮。彖曰止也。而其下言止之意。尤詳。免
 彖曰說也。而其下言說之意。尤大。乃不釋其為
 卦德也。豈非謂其不待言而顯乎。若乃困之尚

曰乃窮。則上兌象。馬之耳。耳聰明。取上離象。然
 于馬言其為卦象。而于困不言其為卦象。始
 嘗時援例之有遺。元大富也。而大畜之上。艮止
 下乾健。於承辭下。既言能止。健為卦德。於未傳
 下。不言能止。健為卦德。必後來傳寫之有本
 可承誤乎。似此之類。尚未盡述。今為圖以備載
 之。至于卦變。則程朱皆言之。而有異。不可不辨
 也。程子本說卦。乾坤相索。而得六子之說。故即
 引三書小成之時。書其變。朱子本繫辭。謂柔相
 易。周流六虛之說。故即引卦六畫大成之時。言其
 變。雖各有所本。然彖傳釋全卦之義。固所該者多。
 而所遺者少。三畫卦之變。覆以艮。本坤體。而一
 剛自乾來。變成之。巽離兌。本乾體。而一柔自坤
 來。變成之。父母合體。男女成形。其變該于此。而
 元。遺所若。乃六畫卦之變。一卦可變而為六。十
 三卦。六十三卦。可變而為一卦。今朱子于咸。其
 第取其自旅。變者以釋之。則旅之外。所遺者多。
 孰若程子言咸之兌。艮。本乾坤所變。為兼該乎。

易經圖釋 卷之三

於恒卦。第取其自變。變者以釋之。則豐之外。所
 遺者多。孰若程子言恒之震。本坤乾所變。為
 兼該乎。且旅。變咸。在五上爻。今不于五上爻。象
 言之。而于咸。象。變恒。在初二爻。今不于初二
 爻。象言之。而于恒。象。其于朱子所定占法。六爻
 不變。六爻半變。六爻皆變。則占法。亦自相
 矛盾。諸彖傳言變卦者。皆然。故愚于卦德。卦象。
 卦體。從朱子。而卦變。從程子。至當歸一。精義。亦
 而兼從也。

乾	坤	屯
乾天承 德合九福 北馬地類行地無疆	坤地承 德合九福 北馬地類行地無疆	屯子陰中
卦象	卦象	卦象
卦體	卦體	卦體
卦變	卦變	卦變

需 險在前 利涉大川往有功	訟 利見訟 利見訟	比 下順從 利見訟	師 行險而順 利見訟	小畜 健而巽 利見訟	履 說而應 利見訟	泰 內健而外順 利見訟	易經圖釋		否 天地不交而萬物不興 利見訟	艮 山道長小人道消也 利見訟	大畜 大者順而小者蓄 利見訟	謙 地道卑而上行 利見訟	豫 順以動 利見訟	隨 動而說 利見訟
山下有險 位乎天位 利涉大川往有功	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	卷之三		子道長小人道消也 內陰而外陽內蓄而 大地不交而萬物不興 通也上下不交而天 下无邦也 內小人 而外君子小人道長 君子道消也 利得位得中而應乎 乾中正而應 應乎天	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	
利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	七		利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟

震 動而輿 利見訟	臨 說而順 利見訟	觀 順而巽 利見訟	噬嗑 動而明 利見訟	賁 文而止 利見訟	易經圖釋		剝 順而止 利見訟	大畜 大者順而小者蓄 利見訟	泰 大者順而小者蓄 利見訟	益 利見訟 利見訟	謙 利見訟 利見訟	隨 利見訟 利見訟	以 利見訟 利見訟
利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	卷之三		利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟
利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	七		利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟	利見訟 利見訟

離
正明以麗乎正
柔順乎中正

易經圖釋

卷之三

九

周易象傳上卷之終

周易圖釋卷之四

不川劉文安公定之著

劉陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠進手錄

齊亭立

九世孫能永高育偕姪紹弼重梓

袞亢亮

周易象傳下

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下

易經圖釋

卷之四

女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣相久也剛上而柔下雷風相與而動剛柔皆應相相亨无咎利貞久於其道也天地之道相久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所相而天下萬物之情可見矣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晉進也明出地上順而
廉乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日
三接也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
以之家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之
大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟
弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣睽火動
而上澤動而下二女同居其志不同行說而施乎明
柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而

易經圖釋

卷之四

十

其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也
睽之時用大矣哉蹇難也險在前也見險而能止那
矣故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
哉解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其
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折解之時大矣哉
損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利
有攸往得中之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔

有時損益盈虛與時偕行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
益之道與時偕行夫決也剛決柔也健而說決而和
揚于土庭柔乘五剛也乎號有厲其危乃尤也告自
邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也始
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姊之時義大矣哉
萃聚也順以說剛中而應故也王假有廟致孝享

易經圖釋

卷之四

十

也利見大人亨聚以正也居大牲吉利有攸往順天
命也觀其所萃而天地萬物之情可見矣萃以時升
與而順剛中而應是以大亨 程子曰諸卦具元亨利
貞則象皆釋為大亨不
之象與隨他卦作大亨
用見大人勿恤有慶也南征吉志行也困剛揜也險
以說困而不失其所亨其為君子乎貞大人吉以剛
中也 有言不信尚口乃窮也與乎水而上水井井養
而不窮也改邑不改井乃以剛中也
按此處疑有錯簡文當云與乎水而上水
改邑不改井乃以剛中也无喪无得往來井

井養而不窮也蓋養而不窮也釋无喪无得往來井井之義至為明白今既脫去无喪无得往來井井二句而猶存句末一井字故遂以爲之下文曰井養而不窮也亦朱子謂无喪无得往來井井之意與不改井同故不復出然遺棄未釋不釋他處未有此比而錯簡附文者皆无哉

汜亦未納井未有功也羸其瓶是以內也革水火相息二女同居其志不相得白革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時人矣哉陽象也以木與火亨饪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢與而耳目聰明柔進而上行得中而應乎

易經圖釋

卷之四

四

剛足以元亨震亨震來虩虩恐致福也笑言哑哑後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也朱子曰程子以為邇也下脫不喪七長止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明長其止朱子曰易背為止以明背即止也止其所也上下敵應不相與也其以不獲其身行其庭不見其人无咎也漸之進也朱子曰之字延女歸吉也進位往有功也進以正可以正邪也其位剛中也止而巽動不窮也歸妹天地之大義也天地

不交而萬物不與歸妹人之終始也說以動所歸妹也征商位不當也无攸利乘乘剛也豐大也明以動故豈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重巽以中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渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同程子曰渙之成渙由九來居二六上居其申柔之往則得正位於外而上同於五之中未子曰本自漸其九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四又語錄曰其此說有些子穩却為是六居三不與彼得位然而其遠德與見一爻互換轉移五挪馬象兩爻底

易經圖釋

卷之四

五

王雷有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也按郭京謂利涉大川下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
 度不傷財不害民中乎柔在內而剛得中說而與乎
 乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛
 也中乎以利貞乃應乎天也小過小者過而亨也過
 以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而
 不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音
 不宜上宜下大吉上進而下順也既濟亨小者亨也

利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其
 尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

易經圖釋 卷之四

遯	咸	恒	遁
遯而退	咸而感	恒而久	遁而退
剛當位而應	剛上而柔下	剛上而柔下	剛上而柔下
浸而長	剛上而柔下	剛上而柔下	剛上而柔下
浸而長	剛上而柔下	剛上而柔下	剛上而柔下

大壯	晉	夬	益	損	解	蹇	睽	家人
大壯以動	晉以明而外	健而說	益動而興	損動而興	險以動動而	處在前也見險而	說而離乎剛	大者壯
明出地上	明入地中	剛乘五剛	未道乃行	未道乃行	備雨作	當位貞吉	行	大者壯
女正位乎內男正位	女正位乎內男正位	剛乘五剛	中正有慶	中正有慶	備雨作	當位貞吉	行	大者壯
大者壯	大者壯	剛乘五剛	中正有慶	中正有慶	備雨作	當位貞吉	行	大者壯

大壯	晉	夬	益	損	解	蹇	睽	家人
大者壯	大者壯	剛乘五剛	中正有慶	中正有慶	備雨作	當位貞吉	行	大者壯
大者壯	大者壯	剛乘五剛	中正有慶	中正有慶	備雨作	當位貞吉	行	大者壯
大者壯	大者壯	剛乘五剛	中正有慶	中正有慶	備雨作	當位貞吉	行	大者壯

兌	巽	旅	漸	易經圖釋	長	鼎	革	困	升	萃	姤
兌以順乎天而應乎地也	巽以順乎地而應乎天也	旅以旅順而止	漸以進也	卷之四	長以行也	鼎以中也	革以水火相息也	困以說也	升以進也	萃以聚也	姤以說也
兌以順乎天而應乎地也	巽以順乎地而應乎天也	旅以旅順而止	漸以進也	八	長以行也	鼎以中也	革以水火相息也	困以說也	升以進也	萃以聚也	姤以說也
兌以順乎天而應乎地也	巽以順乎地而應乎天也	旅以旅順而止	漸以進也	八	長以行也	鼎以中也	革以水火相息也	困以說也	升以進也	萃以聚也	姤以說也

漸	旅	巽	兌	易經圖釋	漸	旅	巽	兌	節	渙
漸以進也	旅以旅順而止	巽以順乎地而應乎天也	兌以順乎天而應乎地也	卷之四	漸以進也	旅以旅順而止	巽以順乎地而應乎天也	兌以順乎天而應乎地也	節以行險	渙以行險
漸以進也	旅以旅順而止	巽以順乎地而應乎天也	兌以順乎天而應乎地也	九	漸以進也	旅以旅順而止	巽以順乎地而應乎天也	兌以順乎天而應乎地也	節以行險	渙以行險
漸以進也	旅以旅順而止	巽以順乎地而應乎天也	兌以順乎天而應乎地也	九	漸以進也	旅以旅順而止	巽以順乎地而應乎天也	兌以順乎天而應乎地也	節以行險	渙以行險

周易圖釋卷之五

禾川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠進手錄

齊亭立

九世孫能永高鏡 借任紹武重梓

袁亢亮

周易大象傳

程夫子曰卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象

易經圖釋 卷之五

朱子曰天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象

愚按程子用王弼易次序引詩以附經故大象附卦下小象附爻下朱子既發古易次序分傳以尊經矣然乾卦一大象之下附以乾六爻小象坤卦一大象之下附以坤六爻小象上卷大... 小象台為一曰象上傳下卷大小象台為一曰象下傳亦恐未當蓋大象釋伏義卦象小象釋周公爻辭其義意大象不用龍小象用龍其文異本可比而問之也且易之象分大小如詩之雅分大小孔子已謂之然豈待先儒而始謂之然哉故今下象傳不以上下分卷而以大小分卷如安定別先

天行健君子以自強不息

愚按應廣陵歐陽公謂天行健下闕乾字然以地勢亦例比之則健字亦或乾字之誤由其音相

近而然也

地勢坤君子以厚德載物雲雷屯君子以經綸山下出泉蒙君子以果行育德雲上于天需君子以飲食宴樂天與水違行訟君子以作事謀始地中有水師君子以容民畜眾地上有水比先王以建萬國親諸侯風行天上小畜君子以懿文德上天下澤履君子以辨上下定民志天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿天與火同人君子以類族辨物火在

易經圖釋 卷之五

天上大有君子以遏惡揚善順天休命地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息山下有風蠱君子以振民育德澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆風行地上觀先王以省方觀民設教雷電噬嗑先王以明罰敕法

日象无剛者山下有火賁君子以廣政无敢折獄山附於地剝上以厚下安宅雷在地中復先王以至日閉閔商旅不行后不省方天下雷行物與无妄

先王以茂對時育萬物天在山中大畜君子以多識
前言往行以畜其德山下有雷頤君子以慎言語節
飲食澤滅木大過君子以獨立不懼避世无悶水洊
至習坎君子以常德行習教事明兩作離大人以繼
明照於四方山上有澤咸君子以虛受人雷風恒君
子以立不易方天下有山遯君子以遠小人惡而
嚴雷在天上大壯君子以非禮弗履明出地上晉君
子以自昭明德明入地中明夷君子以蒞衆用晦而
明風自火出家人君子以言有物而行有恒上火下

易經圖釋

卷之五

澤睽君子以同而異山上有水蹇君子以反身修德
雷兩作解君子以赦過宥罪山下有澤損君子以懲
忿窒慾風雷益君子以見善則遷有過則改澤上于
天夫君子以施祿及下居德則忌天下有風姤后以
施命誥四方澤上於地萃君子以除戎器戒不虞地
中生木升君子以順德積小以高大朱子曰王肅本
順作慎今按他
書引此亦多作慎意尤
明自蓋古字通用也澤无水困君子以致命遂志
洊雷漸木上有火鼎君子以正位凝命洊雷震君

君子以恐懼修省兼山艮君子以思不出其位山上
有木漸君子以居賢德善俗澤上有雷歸妹君子以
永終知敝雷電皆至豐君子以折獄致刑山上有火
旅君子以明慎用刑而不留獄隨風巽君子以申命
行事麗澤兌君子以朋友講習風行水上渙先王以
享于帝立廟澤上有水節君子曰制數度議德行澤
上有風中孚君子曰議獄緩死山上有雷小過君子
曰行過乎恭喪過乎哀用過乎儉水在火上既濟君
子以思患而預防之火在水上未濟君子以慎辨物

易經圖釋

卷之五

居方

愚按易大象非用之于尚占以知吉凶而用之
于尚象以知德業者也然德業之成也不待占
而知吉凶則其為用不豫矣乎義不大矣乎得
諸已之謂德播諸人之謂業大象之用不外于
是二者而耶大學明德新民之二綱細分之則
格致誠正修齊治平之八目也今以大象六十
四分爲十四節以隸于八月而又摭錄于二經
昔朱子謂大學乃空腔子須以他書填補教實
其後西山真氏德秀因此作大學衍義填以經
史諸書今以大象填大學豈非朱子之遺意真
天之感
規乎
虛受人。朋友講習
右第一節。格物致知之開。先當受教於師。講
習於友也。
格。多識前言往行。以畜其德。制數度。議德

知致物

行。類族辨物。治曆明時。懿文德。右第二節。格物致知之所當用功。有往古之實。有數度之文。有入之德行。有物之類。族有天之曆時。莫不當議之。制之。儀之。辨之。治之。明之。以為畜聚懿美吾德之資。信能若是。則物格知致而可從事于誠意止心矣。

德明

自昭明德。果行育德。自強不息。右第三節。誠意正心者。當存天理。使之昭明。不外果決不疑。涵育不害。剛毅不息也。愚俱修省。德忿窒慾。見善則遷。有過則改。

身修心正意誠

右第四節。誠意正心者。當道人欲拔動其心。俱修省之念。致其德塞遷改之功也。天理在人。欲道則意誠。心正而可以修其身矣。身及身修德。慎言語。節飲食。言有物而行有恒。非禮弗履。立不易方。思不出

易經圖釋

卷之五

五

其位。慎德。積小以高大。右第五節。修身者。當慎其身之所言。而有物。節其身之所履。而有則。身之所行。欲其有恒。身之所履。欲其有禮。所以立身者。不為。能慎其身。所以處身者。不思出其位。然後而身无。不修。可推以齊其家矣。行。過于恭。喪過于哀。用過乎節。慎辨物。終方。終。哀多益寡。稱物平施。作事。謀始。永終知幾。

家齊

右第六節。齊家者。當齊以行。已。足以統。事也。能謀始。知終。則家道有不齊者。子。家齊而推之。以治國。平天下。有不難者。特在。其時位之何如耳。後。德。過。難。不可。樂。以。積。獨立不懼。遯世無悶。而。與。致。命。遂。志。右第七節。有治國。平天下之用。而不得時。

民新

天半國治

位以非之者。獨善守死而已也。厚德。載物。厚下。安宅。各民畜衆。勞民勸。勤。右第八節。有治國。平天下之用。而得時位。以推之者。當先養于民也。

右賢德善俗。按長育德。帝德行。晉教。申命行事。施命。誥四方。蒞衆用。聘而明。經綸。

右第九節。養民之策。當從以教民也。辨上下。定民志。建萬國。親諸侯。至日閉。闕。商旅。不行。后不省方。享于帝。立廟。作樂。崇德。嚴薦之上。帝以配祖考。

右第十節。教民之大者。莫若制禮作樂也。逮小人。不惡而嚴。明德政。無敢折獄。明罰。救法。明慎用刑。而不留獄。折獄致刑。議獄。殺。赦。過。宥。罪。右第十一節。教而不改者。待之以刑。而刑未嘗无。缺。恤。哀。矜。之意。終期于无刑也。以思患而豫防之。除戎。殺。不虞。右第十二節。刑所不及者。待之以兵。而兵以防患。戒不虞。不自于窮兵。黷武也。財。成。天地之道。相天地之宜。以左右民。禮。成。天地之禮。相天地之宜。以左右民。位。成。天地之位。相天地之宜。以左右民。右第十三節。教養。刑。以序。而舉。則功。足以立。三才。思。足以及。萬物。統。足以垂。億世。而。治。平。之。能。事。畢。格。致。誠。正。修。齊。之。明。效。昔。矣。飲食。宴。樂。右第十四節。

易經圖釋

卷之五

五

未嘗无。缺。恤。哀。矜。之意。終期于无刑也。以思患而豫防之。除戎。殺。不虞。右第十二節。刑所不及者。待之以兵。而兵以防患。戒不虞。不自于窮兵。黷武也。財。成。天地之道。相天地之宜。以左右民。禮。成。天地之禮。相天地之宜。以左右民。位。成。天地之位。相天地之宜。以左右民。右第十三節。教養。刑。以序。而舉。則功。足以立。三才。思。足以及。萬物。統。足以垂。億世。而。治。平。之。能。事。畢。格。致。誠。正。修。齊。之。明。效。昔。矣。飲食。宴。樂。右第十四節。

周易大傳卷之五終

周易圖釋卷之六

木川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠達手錄

齊亨

九世孫能永高青偕姪紹武重梓

袞亢亮

周易小象傳

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾

易經圖釋卷之六

及復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也

亢能有悔盈不可久也用九天德不可為首也履霜

堅冰朱子按魏志作初六履霜今當從之陰始疑也馴致其道至堅冰

也六二之動直以方也不習无不利地道光也舍章

可貞以時發也或從王事知光大也程子曰象以煉

及下文也括囊无咎慎不害也黃裳元吉文在中也

龍戰于野其道窮也用六承貞以大終也雖盤桓志

行正也以貴下賤大得民也六二之難乘剛也十年

乃字及常也即靡无厲以從禽也君子舍之往吝窮

也求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長

也利用刑人以正法也于克家剛柔接也勿用取女

行不順也朱子曰順困蒙之吝獨遠實也朱子曰實

童蒙之吉順以巽也利用禦寇上下順也需于郊不

犯難行也利用恒无咎未失常也需于郊衍在中也

雖小有言以吉終也需于泥災在外也自我致寇敬

慎不败也需于血順以聽也酒食貞吉以中正也不

速之客來敬之終吉雖不當位未大失也不永所事

訟不可長也雖小有言其辨明也不克訟歸而逋也

易經圖釋卷之六

自下訟上患至掇也食舊德從上吉也復即命渝安

貞不失也訟元吉以中正也以訟受服亦不足敬也

師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命

懷萬邦也師或與尸大无功也左次无咎未失常也

長子帥師以中行也弟子與尸使不當也大君有命

以正功也小人勿用必亂邦也比之初六有它吉也

比之自內不自外也北之匪人不亦傷乎外此于廢

以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也

邑人不誡上使中也比之无首无所終也復自道其

義吉也牽復在中亦不自失也夫妻反目不能正室
也有孚惕出上合志也有孚學如不獨當也既爾既
處德積載也君子征凶有所疑也素履之往獨行願
也幽人貞吉中不自亂也恥能視不足以有明也跛
能履不足與有行也啞人之凶位不當也武人為于
大君志剛也愬愬終吉志行也去履貞厲位正當也
元吉在上大有慶也拔茅貞吉志在外也包荒得尚
于中行以光大也无往不復天地際也翩翩不富皆
失實也不戒以孚中心願也以祉元吉中以行願也

易經圖釋 卷之六

城復于隍其命亂也拔茅貞吉志在君也大人否亨
不亂群也包羞位不當也有命无咎志行也大人之
言位正當也否終則傾何可長也出門同人又誰咎
包同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不與安
行也乘其墉義弗克也其吉則困而反則也同人之
先以中直也大師相遇言相克也同人于郊志未得
也大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用
亨于天子小人害也匪其彭无咎明辨哲也厥孚交
如信以發志也威如之吉易而无備也大有上吉自

天祐也謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中道也
勞謙君子萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵
伐征不服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也初
六鳴豫志窳凶也不終日貞吉以中正也盱豫有悔
位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也
恒不死中未亡也冥豫在上何可長也官有渝從正
吉也出門交有功不失也係小子弗兼與也係丈夫
志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也孚于
嘉位正中也拘係之上窮也幹父之蠱意承考也幹

易經圖釋 卷之六

母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往
未得也幹父用譽承以德也不事王侯志可則也咸
臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也甘臨位
不當也既憂之咎不长也至臨无咎位當也大君之
宜行中之謂也敦臨之吉志在内也初六童觀小人
道也闕觀女貞亦可醜也觀我生進退未失道也觀
國之光尙賓也觀我生觀民也觀其生志未平也履
校滅趾不行也噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利
類貞吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聰不明

也舍車而徒義弗乘也賁其須與上與也永貞之吉終莫之陵也六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五之吉有喜也自賁无咎上得志也剥牀以足以滅下也剥牀以辨未有與也剥之无咎失上下也剥牀以膚切近災也以宮人罷終无尤也君子得與民所蔽也小人剥廬終不可用也不遠之復以修身也休復之吉以下仁也顯復之厲義无咎也中行獨復以從道也敦復无悔中以自考也迷復之凶反君道也无妄之往得志也不耕穫未富也行人得牛邑人灾

易經圖釋

卷之六

五

也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也无妄之行窮之灾也有厲利己不犯灾也與說輟中无尤也利有攸往上下合志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也觀我朵頤亦不足貴也六二征凶行失類也十年弗用道大悖也顯顯之吉上施光也居貞之吉順以從上也由顯厲吉大有慶也藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也棟桡之凶不可以有輔也棟隆之吉不桡乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也過涉之凶不可咎也

習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終无功也樽酒簋飯剛柔際也坎不盈中未大也上六失道凶三歲也履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也六五之吉離王公也王用出征以正邦也咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨人所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光太也咸其脢志末也咸其輔頰舌滕口說也浚恒之凶始求深也九二悔亡能久中也不恒其德无所容也

易經圖釋

卷之六

六

久非其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦直也振恒在上大无功也遯尾之厲不往何灾也執用黄牛固志也係遯之厲有疾德也畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志也肥遯无不利无所疑也壯于趾其孚窮也九二貞吉以中也小人用壯君子罔也濟決不羸尚往也喪羊于易位不當也不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也受茲介福以中正也泉允之志上行也應鼠貞厲位不

也。失得勿恤，往有慶也。繼用伐邑，道未光也。君子行義不食也。六二之吉，順以則也。南狩之志，乃大得也。入于左腹，獲心意也。箕子之貞，明不可息也。初登于天，照四國也。後入于地，失則也。閔有家志，未變也。六二之吉，順以巽也。家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。富家大吉，順在位也。王假有家，交相愛也。威如之吉，反身之謂也。見惡人以辟咎也。遇王于巷，未失道也。見輿曳位，不當也。无初有終，遇剛也。交孚，无咎，志行也。厥宗噬膚，往有慶也。遇雨之吉，群疑亡也。

易經圖釋 卷之六

七

也。往蹇來譽，宜待也。王臣蹇蹇，終无尤也。往蹇來反，內吉之也。往蹇來連，當位實也。大蹇朋來，以中節也。往蹇來碩，志在內也。利見人人，以從貴也。剛柔之際，義无咎也。九二貞吉，得中道也。負且乘，亦可醜也。自我致寇，又誰咎也。解而拇，未當位也。君子有解小人，退也。公用射隼，以解悖也。已事遄往，尚合志也。九二利貞，中以爲志也。一人行，三則疑也。損其疾，亦可喜也。六五元吉，自上祐也。弗損益之，大得志也。元吉无咎，不序事也。或益之，自外來也。益用凶事，固有之

也。告公從以益志也。有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。不勝而往，咎也。有戎勿恤，得中道也。君子夫夫，終无咎也。其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。中行无咎，中未光也。无號之凶，終不可長也。繫于金柅，柔道牽也。包有魚，義不及賓也。其行次且，行未身也。无魚之凶，遠民也。九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。姤其用，窮吝也。乃亂乃萃，其志亂也。引吉无咎，中未變也。往无咎，上巽也。大吉无咎，位不當也。萃有位，志未

易經圖釋 卷之六

八

光也。彌咨涕洟，未安上也。允升大吉，上合志也。九二之孚，有喜也。升虛邑，无所疑也。王用享于岐山，順事也。貞吉升階，大得志也。冥升在上，消不富也。入于幽谷，幽不明也。困于酒食，中有慶也。據於蒺藜，乘剛也。入于其宮，不見其妻，不祥也。來徐徐，志在下也。雖不當位，有與也。劓剛志，未得也。乃徐有說，以中直也。利用祭祀，受福也。困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。井谷射鮒，无與也。井渫不食，有愾也。求王明，受福也。井甃无咎，修井也。

寒泉之食，中正也。元吉在上，大成也。雷用黃牛，不可
以有為也。已日革之，行有嘉也。革言三就，又何之矣。
改命之吉，信志也。大人虎變，其文炳也。君子豹變，其
文蔚也。小人革面，順以從君也。鼎顛趾，未悖也。利出
否以從貴也。鼎有實，慎所之也。我仇有疾，終无尤也。
鼎耳革，失其義也。覆公餗，信如何也。鼎黃耳，中以爲
實也。玉鉉在上，剛柔接也。震來虩虩，恐致福也。笑言
哑哑，後有則也。震來厲，乘剛也。震蘇蘇，位不當也。震
遂泥，未光也。震往來厲，危行也。其事在中，大无喪也。

易經圖釋

卷之六

九

震索索，中未得也。雖凶无咎，畏鄰戒也。艮其趾，未失
正也。不拯其隨，未退聽也。艮其限，危薰心也。艮其
身，止諸躬也。艮其輔，以中正也。朱子曰：正字義，教艮
文，則韻可見。
之吉，以厚終也。小子之厲，義无咎也。飲食衎衎，不素
飽也。夫征不復，離群醜也。婦孕不育，失其道也。利用
禦寇，順相保也。或得其桷，順以巽也。終莫之勝，吉得
所願也。其羽可用爲儀，吉不可亂也。歸妹以娣，以順
也。跛能履，吉相承也。利幽人之貞，未變常也。歸妹以
須，未當也。愆期之志，有待而行也。帝乙歸妹，不如其

娣之袂，艮也。其位在中，以貴行也。上六无實，承虛筐
也。雖旬无咎，過旬灾也。有孚發若，信以發志也。豐其
沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。豐其蔀，位不
當也。日中見斗，幽不明也。遇其夷主，吉行也。六五之
吉，有慶也。豐其屋，天際翔也。闔其戶，闔其無人自藏
也。旅瑣瑣，志窮灾也。得童僕貞，終无尤也。旅焚其次，
亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。旅于處，未得位也。得
其資斧，心未快也。終呂譽命，上逮也。以旅在上，其義
焚也。喪年于易，終莫之聞也。進退志疑也。利武人之

易經圖釋

卷之六

貞志治也。紛若之吉，得中也。頻與之吝，志窮也。田獲
三品，有功也。九五之吉，位正中也。輿在牀下，上窮也。
喪其資斧，正乎凶也。和兌之吉，行未疑也。孚兌之吉，
信志也。來兌之凶，位不當也。九四之吉，有慶也。孚于
剝，位正當也。上六引兌，未光也。初六之吉，順也。漁奔
其杭，得願也。渙其躬，志在外也。渙其群，元吉，光大也。
王居无咎，正位也。渙其血，遠害也。不出戶庭，知通塞
也。不出門庭，凶，失時極也。不節之嗟，又誰咎也。安節
之亨，承上道也。甘節之吉，居位中也。苦節貞凶，其道

窮也初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也馬匹亡絕類上也有孚寧如位正當也翰音登于天何可長也飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也從或戕之凶如何也弗遇過之位不當也往厲必戒終不可長也密雲不雨已上也弗遇過之已亢也曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之憊也終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也濡其首厲何可久也

易經圖釋

卷之六

來首黎上六久與已字通已字平聲為替

濡其尾亦不知極也朱子曰極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今日開之又

語錄曰或云

音作

九二貞吉中以行正也未濟征凶位不當也貞吉悔亡志行也君子之光其暉吉也飲酒濡首亦不知節也

愚按周公于爻辭有用韻處或一爻中數句共韻如困九四來徐徐困于金車徐車二句共韻大五象別困于赤絲乃徐有說則後說三句共能喉六三見與曳其牛掣其人天且劓曳掣劓亦三句共韻上九睽孤見豕負塗載鬼一車曳張之嗥後說之張孤塗車張四五句共韻或

一卦中數爻共韻如乾九二見龍在田九三終日乾乾九四或躍在淵九五飛龍在天田乾闥天四爻共韻坤六三含章六四括囊六五黃裳上六其血玄黃章襄裳黃亦四爻共韻其他以兩相比者以叶韻求之也至孔子小象傳則以正韻求之不以叶韻求之也周公既問用于爻孔子又純明理何假用韻而周公既問用于爻孔子又純用于象者豈非以爻象之多累百積于義既廣人亦亦悉備假韻以聯其辭乎又非以民生之衆雜智與愚成資于易以濟兩行假韻以便其讀乎由是言之爻者理之車輿理非文不行以首文之和聲文非韻不節聖人用之也必有以焉先儒推朱子屢言之爻辭漸上九漸于陵因韻而定陸字之為達小象傳蒙六四獨遠寒因韻而訂定字之當叶良六五以中正用韻而知止字之為美未濟初六不知極因韻而見柱字之為誤而既濟諸象又備述叶韻之法于其易

易經圖釋

卷之六

文亦有韻始大自矣雖非大義所關而學者其可以不知考哉第爻辭間用故不可闕小象傳於圖如左云

Diagram of the hexagram 未濟 (Wei Ji) with a grid for phonetic annotations. The hexagram consists of the upper trigram Li (Fire) and the lower trigram Kan (Water). The lines from top to bottom are: broken, broken, broken, solid, broken, solid. The grid contains various characters and symbols used for phonetic analysis, such as '水', '火', '乾', '坤', and others, arranged in a structured layout.

需		蒙			屯		坤	
需	九	九	九	九	九	九	九	九
終	終	終	終	終	終	終	終	終
敗								

易經圖釋 卷六

比		師			訟		比	
比	九	九	九	九	九	九	九	九
終	終	終	終	終	終	終	終	終

易經圖釋 卷六

否				泰				易經圖釋				復				省			
兌	乾	乾	兌	兌	坤	坤	兌	兌	乾	乾	兌	兌	乾	乾	兌	兌	坤	坤	兌
兌	乾	乾	兌	兌	坤	坤	兌	兌	乾	乾	兌	兌	乾	乾	兌	兌	坤	坤	兌
兌	乾	乾	兌	兌	坤	坤	兌	兌	乾	乾	兌	兌	乾	乾	兌	兌	坤	坤	兌

豫				謙				易經圖釋				夬				夬			
兌	乾	乾	兌	兌	坤	坤	兌	兌	乾	乾	兌	兌	乾	乾	兌	兌	坤	坤	兌
兌	乾	乾	兌	兌	坤	坤	兌	兌	乾	乾	兌	兌	乾	乾	兌	兌	坤	坤	兌
兌	乾	乾	兌	兌	坤	坤	兌	兌	乾	乾	兌	兌	乾	乾	兌	兌	坤	坤	兌

順	巽	兌	震	坎	坤	艮	巽	復
空	空	空	空	空	空	空	空	空
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光

易經圖釋

卷之六

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

咸	離	坎	震	巽	坤	艮	巽	復
空	空	空	空	空	空	空	空	空
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光
光	光	光	光	光	光	光	光	光

易經圖釋

卷之六

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

巽

益				損				易經圖釋	解				蹇			
九	六	九	六	九	六	九	六	卷之六	九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六

萃				姤				易經圖釋	夬							
九	六	九	六	九	六	九	六	卷之六	九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六
九	六	九	六	九	六	九	六		九	六	九	六	九	六	九	六

				井		大		困		大		井	
六	五	四	三	三	二	二	二	二	一	一	一	一	一
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九

				震		大		震		大		非	
六	五	四	三	三	二	二	二	二	一	一	一	一	一
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九
九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九	九

巽			漸			艮		
九	五	二	九	五	二	九	五	二
九	五	二	九	五	二	九	五	二
九	五	二	九	五	二	九	五	二
巽 九 五 二 九 五 二 九 五 二			漸 九 五 二 九 五 二 九 五 二			艮 九 五 二 九 五 二 九 五 二		

易經圖釋

卷之六

六

巽卦 九二 五三 初上 恒 當 行 光 行 光 行 光 行 光

漸卦 九二 五三 初上 終 中 躬 聽 正 亂 順 終

兌			巽			旅		
九	五	二	九	五	二	九	五	二
九	五	二	九	五	二	九	五	二
九	五	二	九	五	二	九	五	二
兌 九 五 二 九 五 二 九 五 二			巽 九 五 二 九 五 二 九 五 二			旅 九 五 二 九 五 二 九 五 二		

易經圖釋

卷之六

六

兌卦 九二 五三 初上 疑 自 功 弱 中 疑 疑

旅卦 九二 五三 初上 焚 聞 疑 疑

三	三	兌	兌	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益	益

易經圖釋 卷之六

御天之天叶作打則精情天平四用韻矣坤交
 言云坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而
 有常舍萬物而化光坤道其順乎承天而時行
 行叶作抗則剛方常光行五用韻矣其他三用
 之云用之者未論也繫辭傳下第八章云易之
 為書也不可遠為道也屢遷遷字自上聲轉平
 聲作袁與遷同韻一段也爻動不居周流六虛
 居虛同韻二段也上下无常剛柔相易不可為
 典要惟變所適易道同韻三段也其出入以度
 內外使知卑又明于憂患與故尤有師保如隔
 艾母母字自上聲轉去聲作慕與上文度與故
 同韻四段也初率其辭而按其方既有其常荷
 非其人道不虛行行叶作抗與上文方常同韻
 五段也至柔自首至尾五段十三韻九為奇以
 體之所謂易而法者豈非此類也大業以
 可也樂前皆有韻處少无韻處多亦若周公之
 于文詞故不得而詞但有韻或有韻中問以无韻
 或无韻中問以有韻或有韻中問以有韻

易經圖釋 卷之六

六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六

意出入斷續非若後人之拘者以古人无意於
文非若後人有意於文也惟其无意則文且不
足拘而韻何足拘乎故音同則平可轉而入仄
仄可轉而入平韻近則此可泛而入彼彼可泛
而入此此可見矣

易經圖釋

卷之六

三

周易小象傳卷之六終

周易圖釋卷之七

承用劉文安公定之著

瀨陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠 進手鈔

齊亭 立

九世孫能永高 借姪紹鵬重刊

衮亢 亮

周易文言

程子曰他卦象傳而已獨乾坤更設文言以發明
其義朱子曰此篇申象傳之意以盡乾坤之

易經圖釋

卷之七

因可以類推之說

愚按先儒所定古易卷次安定胡氏康節邵子
皆以文言置象傳後然既云文言申象傳之意則置
象傳後為是抑乾文言最詳坤文言稍畧然其
九二鳴鶴在陰以下七爻第八章釋大有上
九自天佑之一爻下繫第五章釋咸九四儻
往來以下十爻皆文言也乾坤文言全備可
以成卷餘卦或有文言或无文言奇零不可
成卷故全備者置象傳之後奇零者附繫辭之
間而已曰孔子作文言或詳或畧或有或无
皆象象四傳之无不析而明不若繫辭說卦之
无不摠而包不若序卦之无不一以貫不若雜
象象繫辭說卦序卦雜卦者孔子作之如春秋
游漫文繁子能負其重則者也

易經圖釋

卷之七

平

老如論語曾問門人皆得記其所聞者也其
後世如語錄日以言之者隨而筆以文之者門
人故曰文者日以語之者師而筆以錄之者門
人故曰語錄孔子之易有文言在其間傳孔子
之易有語錄在其間也詩于乾者乾之義最太
故問答多也畧於坤者坤之義稍小故問答少
也或有或无于餘卦者餘卦之義尤小故問答
愈少也由其言之則程朱二子皆以文言為孔
子作者不可謂之確論而歐陽公輩疑文言為
講師作者其疑亦非然矣何也其疑有三疑首
章穆姜已嘗言之則孔子引穆姜所嘗言亦何
不可此不足疑也疑其中屢稱子曰乃講師問
答者孔子何嘗不與其門人相問答此又不足
疑也疑其叢雜如乾初九既曰下也又曰陽氣
潛藏即小象陽在下也之云者孔子先以答之
如此後曰答之如彼門人一人記之如此一人
記之如彼大同而小異俱載而並載此亦不足
疑也自然則繁辭中凡稱子曰者皆出門人

記其問者乎曰是也記之者為誰親受易于孔
子若商瞿者乎曰孔子門人高弟多矣非但商
瞿得親受易也曰楊雄作法言王通作中說在
往稱子曰為問答之式安知文言繁辭稱子曰
為問答之式者非孔子作乎曰難與通証為
之門人記已所言為問答之式而竟自筆之者
偽也不冠以己之姓氏而直稱于示天下後世
真與之也子若孔子門人之子孔子者借也偽
也借也雖與通証為之也
云聖若孔子而首為之乎

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入嘉會足以合禮利物
足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾
元亨利貞

易經圖釋

卷之七

平

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也
不世不成乎名避世无悶不見是而无悶樂則行之
憂則避之確乎其不可拔潛龍也
未子曰乾卦六爻交文皆以聖
人明之有慮顯而无美深也
不功乎世
不於乎名
初九
避世无悶
查其與悶
樂則行之
有所事中
雖其不可拔者德而潛也

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

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰
君子進德修業忠信所以進德也修辞立其誠所以
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。

此言非其位而居其位，此言非其時而居其時，此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

九三

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

九四曰：或躍在淵，无咎。何謂也？子曰：上下无常，非為邪也。進退无恒，非離羣也。君子進德修業，欲及時也，故无咎。

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

易經圖釋 卷之七

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。

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

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。

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

九三

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

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。乾元用久，天下治也。

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

易經圖釋 卷之七

德亢龍有悔，與時偕極。乾元用九，乃見天則。

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

此言非其德而居其德，此言非其位而居其位。

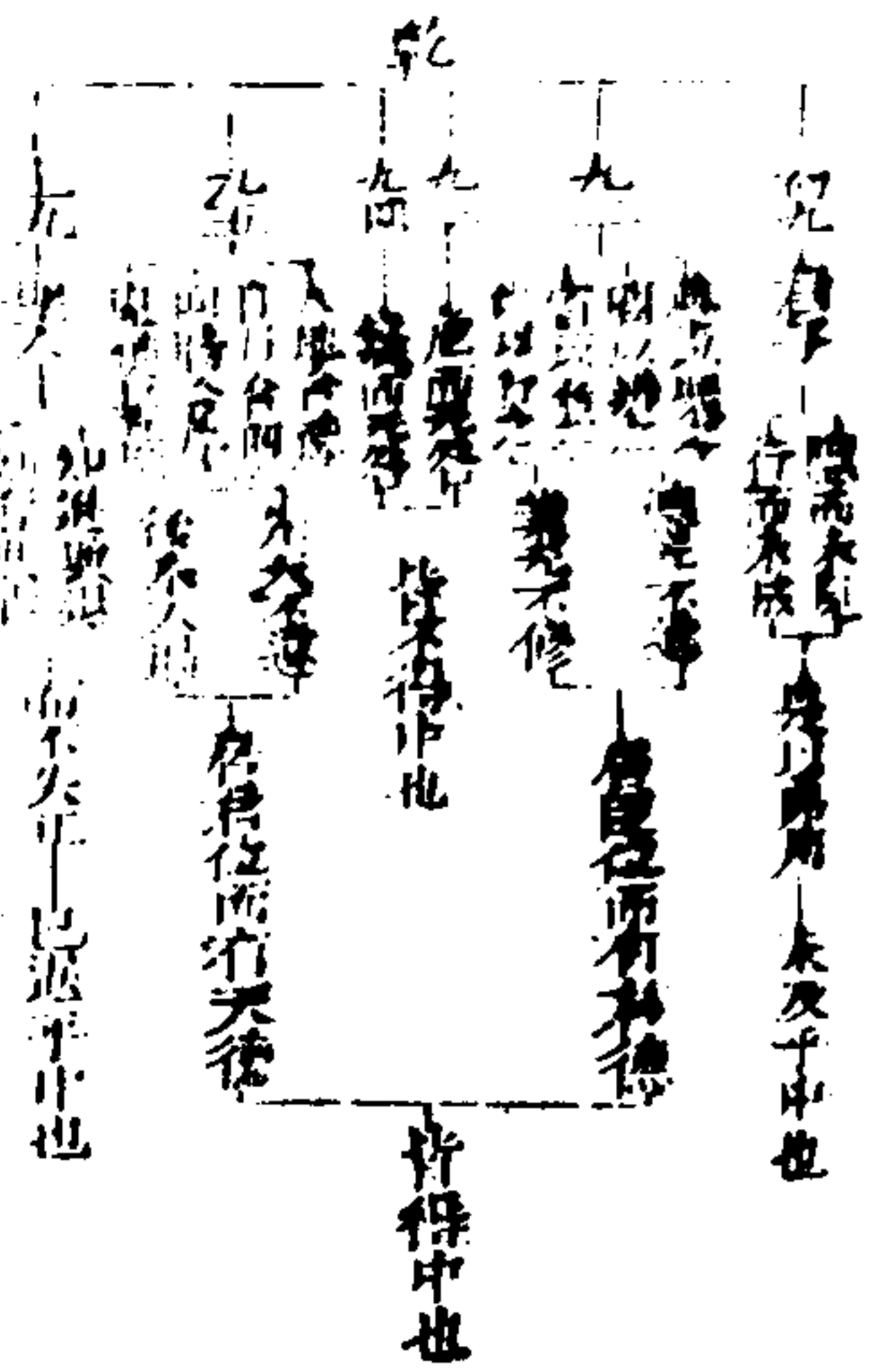
朱子曰此第五節
復申首章之意

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元得矣九四處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朱子曰元中不在人故或之者疑之也故无咎四非重剛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

易經圖釋

卷之七

奉入時天且弗違而況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

朱子曰此第六節復申
第二第三第四節之意

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行程子曰主

至柔而動剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣山

易經圖釋

卷之七

辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也朱子曰積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣山

玄黃者天地之雜也天玄而地黃

初辨字易尚書序

玄黃者天地之雜也天玄而地黃

坤玄陽為黃德居於下

玄黃者天地之雜也天玄而地黃

坤玄陽為黃德居於下

朱子曰此以上
申象傳之意

易經圖釋

卷之七

周易文古傳卷之七終

周易圖釋卷之八

永川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠 進手錄

齊亭立

九世孫能承高 偕姪紹武重梓

衣亢亮

周易繫辭傳上

程子曰聖人用意深遠全在繫辭朱子曰繫辭本
謂文王周公所作之辭係於卦爻之下者即今經

易經圖釋

卷之八

文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一
經之大概凡例故無經可附而自分上下云

愚按十翼之始作也推經而尊焉於通論大體

凡例如繫辭者固不致以附經於詳釋逐卦各

爻如彖象者亦不致以附經也至王陽而始有

附之者爾十翼之分卷也因其直而制焉通論大

如繫辭者有上下之分簡帙少如說卦者无上

下之分也自孔子而固已如此矣今謂卷之分

不分由於經之附不附經之附不附由於論之

通不通則未知其謂孔子之時乎謂王陽之時

乎未子於此恐

有闕文誤字云

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

以簡筵潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

方以類聚物離分
車高以陳
陰之實也
夫尊卑卑
動靜有常
在天成象在地成形

在天地成象

在天成象

在地成形

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易經圖釋

卷之八

乾始物以易

易則易知親賢人之德

乾坤成功本於健順

人體健順之德至乎聖賢

易簡而得天下之理矣天地之道為聖

地成物以簡

簡則易從有親賢人之業

朱子曰此第一章以造化之實明作經之理。又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

入繫卦爻以繫辭明吉凶之占

悔吝者憂虞之象

剛柔者晝夜之象

聖人設卦

既觀剛柔相推而生變化之象

五爻動為在大六五之道
三四爻動為在大六五之道
初二爻動為在大六五之道
柔為夜之象
剛為晝之象
柔變剛為晝之象
剛變柔為夜之象
剛柔相推為晝夜之象

作易也

是故君子所居而安者易之序也

愚按虞翻本序作象陸明德見說之
呂東萊與草廬皆以為然今當從之

其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

易經圖釋

卷之八

身所居而安者易之象

居而安者

易之象

君子

身不外乎易

動而居

居而安者

動靜外乎易者其辭有非易之象

朱子曰此第二章言聖人作易君子學易之義

彖者言乎象者也，爻者言乎變者也，吉凶者言乎其失得也，悔吝者言乎其小疵也，无咎者善補過也。是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辯吉凶者存乎辭，及悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔，是故卦有小大，辭有險易，辭也者各指其所之。

朱子曰此第三章釋卦爻辭之通例。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生死之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不遠知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範

易經圖釋 卷之六

圖天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

用休 仰與天參陽而陽中有陰 一原陰陽參而合 陰陽氣合而動 聖以易為理而天地之德陽 故知幽明之故 一故知死生之說 故知鬼神之情狀 俯察地理之陰而陰中有陽 一陰陽之參而動 一陰陽氣合而動

知與天相似 知以用權而行用是樂矣知命忘其憂 聖以易為理而天地之德陰 故不遠 一則知死生之說 一則知鬼神之情狀 仁地地相似 仁以守正而不流由是安土敦仁以博其愛

純圖天地之化而其大不遠 知書而又通無極 一神之德也 有方所 聖以易為理而天地之德化 此變化育也 此知化育也 神以顯其心

朱子曰此第四章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

易經圖釋 卷之六

一 頤仁 頤之德也 一 聖人有其德蓋天之心盛德至矣至矣 朱子曰此第五章言 道之體用不外乎陰 陽而其所以然者則 未嘗倚于陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而 正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也 直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生 焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡 之善配至德

始曰道此 理高下陰 陽之德也 中曰易此 理高下陰 陽之變也 終曰神此 理高下陰 陽之在 道之兩在 道神易三 言者一也 之惟和也

「以君子遠則不禦」易之廣矣乎此

「君子居則見」此廣矣乎此

「君子居則見」此廣矣乎此

朱子曰此

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

易其至矣乎

易之用于聖者同于天地

聖人以易崇德而知崇如天

此易之所以為至

易經圖釋

卷之八

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聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化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不善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加

易經圖釋 卷八

乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔

易經圖釋

卷之八

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不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

愚按此章先總言易之卦爻可以擬言議動而後引釋前爻辭以美之惟乾九龍一爻乃誤出不

四四一

在此章所引之列然其誤出也亦因與此章諸
交本同為文言簡編相鄰而致然也說見又言
卷首後此十二首之有大有自天祐之
一爻朱子謂宜在此章之末今世闕之

樂作易 見天下之物至動而象

中五之君 言出於民 行見乎遠

節取易於此言言而此中此中此中

同公在君 或出或處 其隨其利其利其利

象身身 變之象而而成變化 用九不殆

朱子曰此第八
章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

易經圖釋 卷之八

朱子曰此圖本在第十一
章曰程子曰宜在此今從之

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五
地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而

行鬼神也

朱子曰此圖本在大
衍之後今按宜在此

河圖之數如左
地數四六九五
天數一三二七四八
大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩卦

此專論成動

此專論成動

此專論成動

此專論成動

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

大衍之數合造化

揲四象由坤

用四九象大虛下

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

易經圖釋 卷之八

是故可與酌酢可與祐神矣子曰知變化之道者其
知神之所為乎

朱子曰此第九
章言天地

大衍之數揲求卦之法

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變
以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有
為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有違

朱子曰此第九
章言天地

大衍之數揲求卦之法

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

以卜筮者尚其占

近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參
伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂
定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思
也无爲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耽以極深而研幾也
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

易經圖釋

卷之六

此章為神 尚書之章 將有為者問曰此之謂也 夫至精非以之至深而通乎
夫遠近無間深淺物知來 此易也
身有聖人之道通變化之神之所為 易 故不疾而速不行而至
然不動而通四者之用也 夫至聖聖人之初也 履務
以功者尚矣 尚書之章 參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂
定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思
也无爲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耽以極深而研幾也
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
子曰大易何為者也夫易開物成務昌天下之道如
斯而已者是也故聖人以通天下之志以定天下之
業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以
知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶
與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此故古

之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而
察於民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以
神明其德夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一
闔謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之
審制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是
故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八
卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通
莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎爾
貴備物致用立成器以為天下利 愚按朱子發立下
有圖文有悅漢記

易經圖釋

卷之六

引此作立象 莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定
成器今從之
天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天
生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉
凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所
以不也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

神物則之
莫有繫於其而斷之也
神物則之
莫有繫於其而斷之也
神物則之
莫有繫於其而斷之也

開物 通志 用天 書圖神
易曰道與象 斷疑 者必假 易象以說 義
成務 定業 天下 卦和方 象 神聖 神聖不 者不假 天下 象

朱子曰此第十
一章章傳言卜筮

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

易經圖釋 卷之八

凡以自天祐之吉无不利也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣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

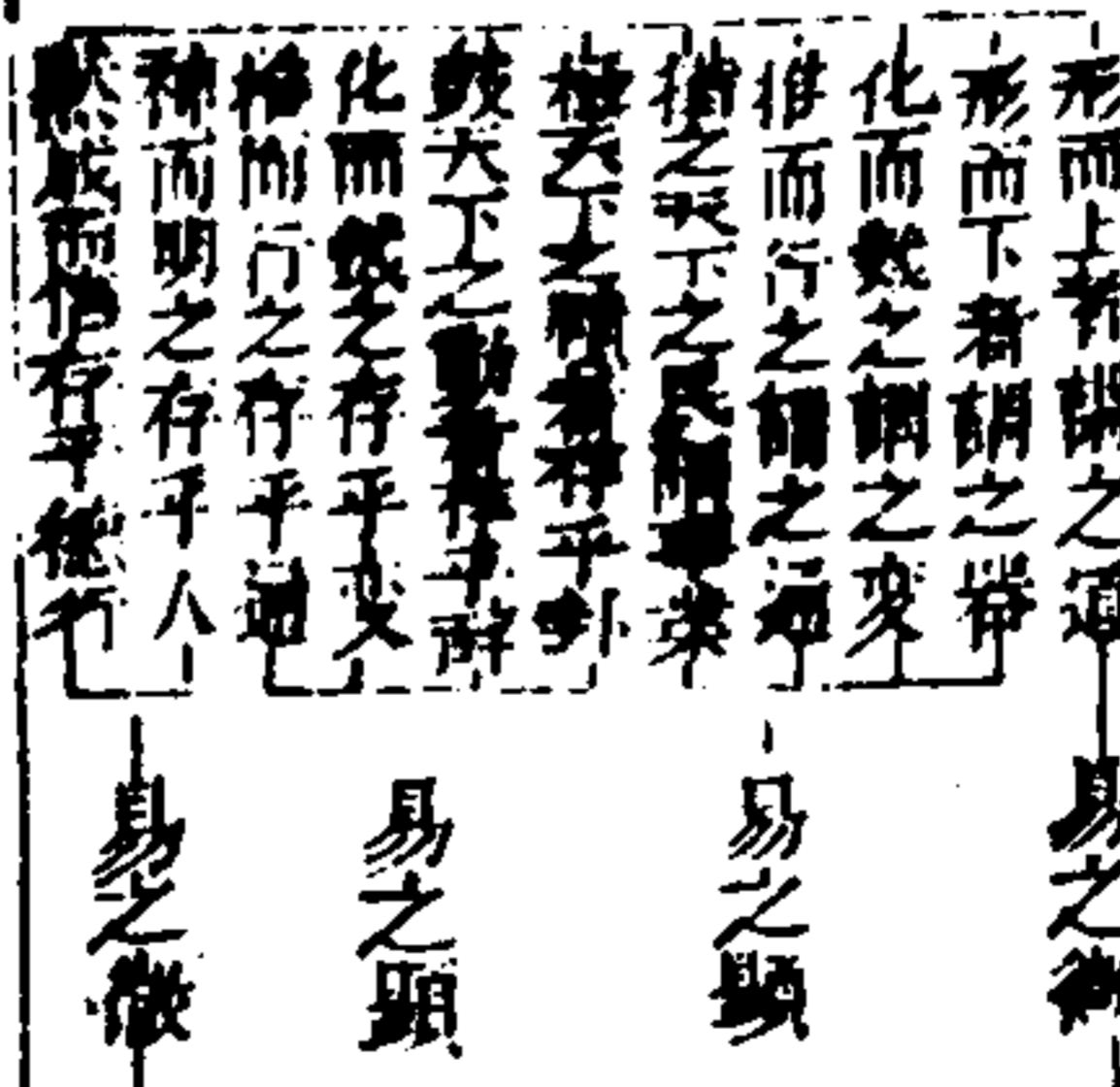
見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻 朱子曰重出 極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而

易象繫辭傳言之以及乎
立象以盡意 備易之體
設卦以盡情偽 備易之象
繫辭以盡言 備易之原
鼓之以盡神 備易之用

易象繫辭傳言之以及乎

易經圖釋 卷之八

朱子曰此
第十二章

周易繫辭上傳卷之八終

周易圖釋卷之九

禾川劉文安公定之著

劉陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠達手錄

齊亭立

九世孫能永高 偕姪紹武重梓

袞元亮

周易繫辭傳下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔

易經圖釋卷之九

相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也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爻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朱子曰人之人今本作仁呂氏何以守位曰仁從古蓋所謂非象同與守也何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

天地之道貞觀 易在造化 夫之動貞 易在公中

八卦成列象在其中 因而重之爻在其中 象以係其辭

日月之猶貞明

爻象動乎內

吉凶悔吝生乎動 吉凶貞勝

夫乾確然示人易 易在造化

功業見乎外 易在私中

剛柔者立本者也

夫坤隤然示人簡

變通者趨時也

聖人之情見乎辭

何以守位曰仁

何以聚人曰財

朱子曰此第一章言言卦爻吉凶造化功業

昔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

易經圖釋卷之九

是始作八卦以通神明之德以類萬物之情朱子曰

日與地之間諸本多有天字作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸

離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之

利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天

下之債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上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之薪塗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祭蓋取諸夬

易經圖釋

卷之九

愚按十三卦制器尚象之義朱子有說固當從矣然物理無窮易言不盡以愚所聞朱說之外未必盡无可從者也今擇其一二附見于圖云。

包 網罟諸離	聖包 始作金 制器所以取利者也	聖包 始作金 制器所以取利者也	聖包 始作金 制器所以取利者也
神法以諸益	蓋養子束紉	蓋養子束紉	蓋養子束紉
廣市取諸睽	睽睽而睽	睽睽而睽	睽睽而睽
衣取諸睽	睽睽而睽	睽睽而睽	睽睽而睽
舟楫取諸睽	睽睽而睽	睽睽而睽	睽睽而睽

服牛乘馬取諸隨	牛馬收分制	牛馬收分制	牛馬收分制
聖帝 門擊柝諸豫	豫備之意	豫備之意	豫備之意
聖帝 曰取諸小過	曰取諸小過	曰取諸小過	曰取諸小過
聖帝 曰取諸睽	睽睽而睽	睽睽而睽	睽睽而睽
聖帝 曰取諸大過	大過之意	大過之意	大過之意
聖帝 曰取諸夬	夬之意	夬之意	夬之意

易經圖釋

卷之九

天下之動者也是故吉凶而生而悔吝者也是故易者象也象也者像也最者材也爻也者效天

朱子曰此第二章言聖人制器尚象之事愚按此總斷之語恐遺包犧作卦一節是故易者象也象也者像也最者材也爻也者效天

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

朱子曰此
第四象

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下
同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月
來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑
往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也
屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄
以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困
於石據於蒺藜人於其宮不見其妻凶子曰非所困

易經圖釋

卷之九

而困焉各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子曰小人不耻不
仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此
小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積
不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為無
益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不

可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安
其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故
君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身
安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德
薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰
鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也子曰知幾
其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動
之微吉之先見者也朱子曰漢書言君子見幾而作
不俟終日易曰介於石不終日貞吉介如石焉寧用

易經圖釋

卷之九

終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望
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无祗悔元吉天地絪縕萬
物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人
一人行則得其友言珍一也子曰君子安其身而後
動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故
全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交
而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰其益
之或擊之立心勿恒凶

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪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朱子曰而微顯當作微悉其稱名也小其取類也

易經圖釋 卷之九
而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣朱子曰而微顯當作微悉其稱名也小其取類也

辨民行以明失得之報
易之興也其於中古乎作易者其有憂乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德

之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨巽以行權

易經圖釋 卷之九
朱子曰此第七章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

此言人之出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

未子曰此
第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時
物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之
終若夫雜物揆德辨是與非則非其中爻不備噫亦
要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半
矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近
也柔之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也其柔危
其剛勝邪

易經圖釋

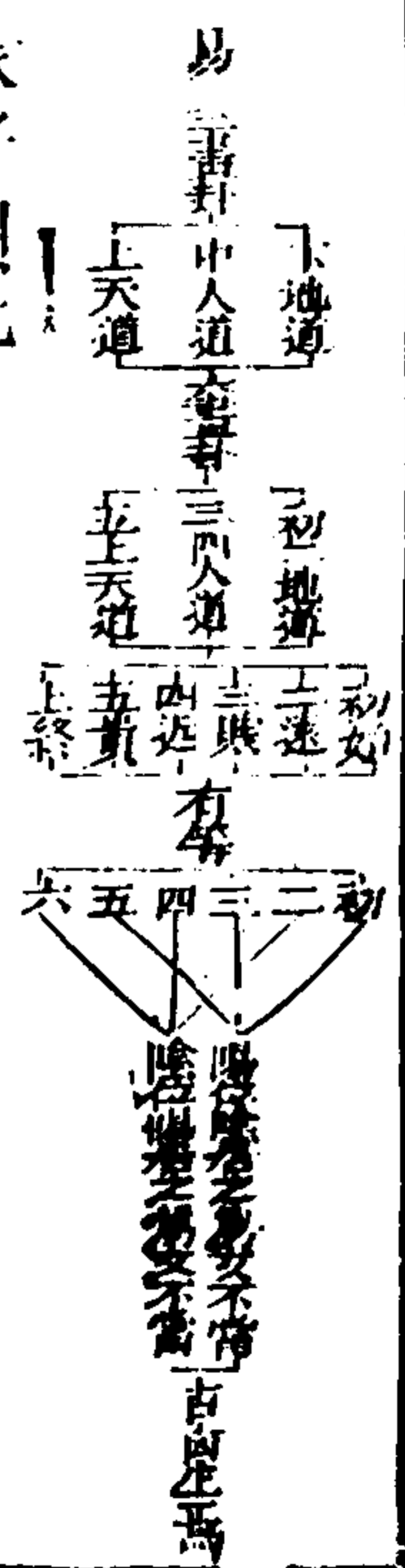
卷之九

九

未子曰此
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

未子曰此
第十章

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

易經圖釋

卷之九

十

大乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之
至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮
未子曰侯定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變
化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖
人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情
告剛柔雜居而吉凶可見矣變通以利言吉凶以情
遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情
偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害

未子曰此
第十一章

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

之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝古人之辭寡陳人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭

乾道而後行則其辭曰利坤道而後行則其辭曰元亨利貞

大卦東中
支分
支分

支分

宋本於明而已其辭之變
占本于坤而知未變之辭

易經圖釋

卷之十

朱子曰此
第十二章

周易繫辭傳下卷九

周易圖釋卷之十

永川劉文安公定之著

瀏陽學正元孫而鉉輯編

八世孫世選遠進手錄

齊序立

九世孫能永高鏡偕姪紹武重梓

袁亢亮

周易說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地

易經圖釋

卷之十

而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

幽贊而贊

參天兩地而倚數

此篇先言象數

之顯後言性命

之微蓋因象數

而性命以著所

謂顯微無間也

朱子曰此
第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽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

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

易經圖釋

卷之十

十

朱子曰此

雷以動之風以散之雨以潤之日以暉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

雷以動之 此春之所以生
 風以散之 此夏之所以長
 雨以潤之 此秋之所以成
 日以暉之 此冬之所以藏
 艮以止之 此言天位也
 兌以說之 此言地也
 乾以君之 此言人位也
 坤以藏之 此言天位也

乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽與東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

易經圖釋

卷之十

十

春之時出乎震方在東
 夏之時齊乎巽方在東南
 秋之時相見乎離方在南
 冬之時致役乎坤方在西南
 此言後天圖

朱子曰此

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷說萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫成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

今之時動乎雷

所以動萬物而

兼統乎天之

秋之時說乎澤

即上章之帝也

又存之文終始

水火相連

又身後六圖

雷風不相悖

此其天圖

山澤遊氣

乾有乾坤

於以見乾坤

無為而無所

不為而在也

無所不在也

神

即上章之帝也

又存之文終始

朱子曰此

第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

也兌說也

朱子曰此

第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為

易經圖釋

卷之十

四

狗兌為羊

朱子曰此

第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳艮為手兌為

口

朱子曰此

第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男

故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而

得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三

索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

朱子曰此

第十章

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為水為大赤

為良馬為老馬為瘠馬為馮馬為木果

為直為

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大

輿為文為眾為柄其於地也為黑

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為

蒼筤竹為萑筍其於馬也為善鳴為馵足為作足為

易經圖釋

卷之十

的類其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為

進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白

眼為近利三倍其究為躁卦

坎為水為洧瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為

加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊

為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通

為月為盜其於木也為堅心

兌為澤為悅為口為說為利為進為小為白為

為

為

為

為

為

為

為

為

為

叢棘為狐為蕪
藜為柱栝

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也

為大腹為乾卦為蟹為蟹為蠃為蚌為龜其於木也

為科上稿朱子曰荀九家

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闢寺為指

為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節朱子曰荀九家

有為鼻為
虎為爪

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地

也為剛鹵為妾為羊朱子曰荀九家

易經圖釋

卷之十

朱子曰此
第十一章

愚按說卦第八章第九章第十章第十一章凡
四章皆以卦象為說而其區別不過六者而已
六者何也大象也地法也人身也物類也為獸
也草木也下繫第二章曰古者包犧氏之王天
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
卦成而象其也繫辭說卦其言一也特彼
言其縮而此言其日耳合而觀之蓋曰天象即
此乾為天之類也彼曰地法即此坤為地之類
也彼曰近身非但此之首腹耳目也抑乎文和
乎卦之類正人身之參為三才者也彼曰遠物
非但此之馬牛狗羊也為五金為布金之類亦
物象之類乎八卦者也故彼別曰鳥獸之文以
見為獸在遠物之外而又曰與地之宜地之宜
加青州宜稻梁黃州宜黍稷夏社宜松殷社宜
楸之類豈非草木之謂乎今圖以彼所言六者

為縮而以此四章所取象分屬之為日與水子
所分屬者微有出入然于孔子繫辭之本古則
木有時焉抑朱子謂此取象與經不盡合夫孔
子傳中之象不盡合于文王周公之所取而文
王周公經中之象亦未必盡合于包犧氏之所
取後世如邵康節又別取象不求盡合于孔子
易道何有涯哉朱子又謂此取象多不可曉蓋
闕疑慎言之意恐其流于穿鑿也然前後諸儒
所擇往往互有長處今采擇以入於圖亦間附
己見不復謹別其出於誰以待明者之參訂耳

天象 地法 人身 物類 鳥獸 草木

乾 陽象天 水 寒 命之氣 首陽之所取 陽之象 馬 驚雷 木 剛而不變 馬有骨 剛而後變 老馬 馬有智

君 尊而在上 金 剛而後變 老馬 馬有智

言 陽象言衣 剛而上覆 駟 馬文新 心聲也 剛而上覆 駟 馬文新

自 乾動也 柔 純陽之色 鸞 馬骨高 言 陽象言衣 剛而上覆 駟 馬文新

地 陰象地 陰之所取 動剛而廣 牛 剛而後變 其於地也為 陰之所取 動剛而廣 牛 剛而後變

母 人所貴也 金 虛而聚物 子 生生不已 其所貴也 金 虛而聚物 子 生生不已

象 關而平 文 象色之聚 陰之數 剛而後變 象 關而平 文 象色之聚 陰之數 剛而後變

象 關而平 文 象色之聚 陰之數 剛而後變

象 關而平 文 象色之聚 陰之數 剛而後變

象 關而平 文 象色之聚 陰之數 剛而後變

象 關而平 文 象色之聚 陰之數 剛而後變

象 關而平 文 象色之聚 陰之數 剛而後變

象 關而平 文 象色之聚 陰之數 剛而後變

<p>易經圖釋</p> <p>卷之十</p>		坤	
		<p>迷 陰之性 貴 屬而最精</p> <p>方 陰之形 貴 土色之正</p> <p>土色之溫</p> <p>方面下分</p> <p>上律之貴</p>	<p>腎 陽在陰內 奮動而出</p> <p>足 陽動於下 陰陽始安 長男 得乾安主 地之正色 其於陽也為 陽之聲</p> <p>長子 得乾安主 地之正色 其於陽也為 陽之聲</p> <p>長男 得乾安主 地之正色 其於陽也為 陽之聲</p> <p>長子 得乾安主 地之正色 其於陽也為 陽之聲</p>
<p>風</p> <p>陽得陽分 引應而不 出入</p>		<p>坎</p> <p>其為陽 長男得父 之德</p> <p>其為陰 長女得母 之德</p> <p>其為陽 長男得父 之德</p> <p>其為陰 長女得母 之德</p>	

<p>易經圖釋</p> <p>卷之十</p>		坎	
		<p>心 中心室塞 已輪 車上有道 下首 已下有輪 陽不上舉 也</p> <p>耳 水在腎 而通于耳 水枯則耳 聾 耳於陰也 為多白</p> <p>血 血行人身 如水流地 中滿而下 無功</p> <p>盜 水性流行 何陰而入 律 陽陰通</p> <p>可 中心室塞 已輪</p>	<p>月 明於內為 水精之行 滿清 乎天</p> <p>水 內明外暗 公虛而德 中男 得乾安主 其于人也為 陽在陰中 加慶</p> <p>耳 公虛而德 中男 得乾安主 其于人也為 陽在陰中 加慶</p> <p>隱伏 水性流行 其性實 堅多心 其於陰也為 其子為也 為</p> <p>其子為也 為</p>
<p>坤</p> <p>陰在陰內 奮動而出</p>		<p>坎</p> <p>明於內為 水精之行 滿清 乎天</p>	

<p>艮</p> <p>山</p> <p>陰重陽高 陽起乎 坤土之上少男 至里而猶 有高處也闢等</p> <p>徑路 陰阻陽高 一陽互乎指 坤土之上 至四而神鼻 有夷空也 向之山也</p> <p>小右 陰重陽堅 一陽存乎 坤土之上 至重而微 有室也</p>		<p>離</p> <p>日</p> <p>明於外為 火精之行 乎夫</p>	
		<p>火</p> <p>內暗外明</p> <p>目</p> <p>內虛而明 其在人猶 天之目地 之火也 中女 得坤中女 大腹 內虛而外 堅 乾封 火勝而水 酒</p>	
<p>手</p> <p>人所以止 物若手也</p> <p>人所止 物若手也</p> <p>得乾未爻</p> <p>止人於門 闕者也</p> <p>手之抄也</p> <p>向之山也</p>		<p>一陽居 而實稱</p> <p>用胃 外堅而離 之畫</p> <p>天之日地 之火也 上銳而離 之性</p> <p>知</p> <p>其若文明 科上機</p> <p>中虛而外 乾日火之 無以散</p>	
<p>木</p> <p>止於門 闕者也</p> <p>止於人者 闕者也</p> <p>下也</p> <p>其若水也為 剛上之象 木之有此 猶土之有 小右也</p>		<p>其若木也為 科上機</p> <p>中虛而外 乾日火之 無以散</p>	

<p>兌</p> <p>陰重陽高 陽起乎 坤土之上少男 至里而猶 有高處也闢等</p> <p>徑路 陰阻陽高 一陽互乎指 坤土之上 至四而神鼻 有夷空也 向之山也</p> <p>小右 陰重陽堅 一陽存乎 坤土之上 至重而微 有室也</p>		<p>兌</p> <p>陰重陽高 陽起乎 坤土之上少男 至里而猶 有高處也闢等</p> <p>徑路 陰阻陽高 一陽互乎指 坤土之上 至四而神鼻 有夷空也 向之山也</p> <p>小右 陰重陽堅 一陽存乎 坤土之上 至重而微 有室也</p>	
<p>山</p> <p>陰重陽高 陽起乎 坤土之上少男 至里而猶 有高處也闢等</p> <p>徑路 陰阻陽高 一陽互乎指 坤土之上 至四而神鼻 有夷空也 向之山也</p> <p>小右 陰重陽堅 一陽存乎 坤土之上 至重而微 有室也</p>		<p>兌</p> <p>陰重陽高 陽起乎 坤土之上少男 至里而猶 有高處也闢等</p> <p>徑路 陰阻陽高 一陽互乎指 坤土之上 至四而神鼻 有夷空也 向之山也</p> <p>小右 陰重陽堅 一陽存乎 坤土之上 至重而微 有室也</p>	
<p>手</p> <p>人所以止 物若手也</p> <p>人所止 物若手也</p> <p>得乾未爻</p> <p>止人於門 闕者也</p> <p>手之抄也</p> <p>向之山也</p>		<p>兌</p> <p>陰重陽高 陽起乎 坤土之上少男 至里而猶 有高處也闢等</p> <p>徑路 陰阻陽高 一陽互乎指 坤土之上 至四而神鼻 有夷空也 向之山也</p> <p>小右 陰重陽堅 一陽存乎 坤土之上 至重而微 有室也</p>	
<p>木</p> <p>止於門 闕者也</p> <p>止於人者 闕者也</p> <p>下也</p> <p>其若水也為 剛上之象 木之有此 猶土之有 小右也</p>		<p>兌</p> <p>陰重陽高 陽起乎 坤土之上少男 至里而猶 有高處也闢等</p> <p>徑路 陰阻陽高 一陽互乎指 坤土之上 至四而神鼻 有夷空也 向之山也</p> <p>小右 陰重陽堅 一陽存乎 坤土之上 至重而微 有室也</p>	

周易圖釋卷之十一

禾川劉文安公定之著

湖陽學正元孫而鉉輯

八世孫世選遠進手錄

齊序立

九世孫能永高 偕姪紹武重梓

衮亮

周易序卦傳

程子曰韓康伯謂序卦非易之經此不合道

易經圖釋 卷之十一

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蒙者之稱也物蒙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此必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之

以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大有物畜然後可養故受之以

易經圖釋 卷之十一

順順者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

宋子曰

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歸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居故受之以遯遯者退也終不可以終遯

故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必交其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故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困

易經圖釋 卷之十一

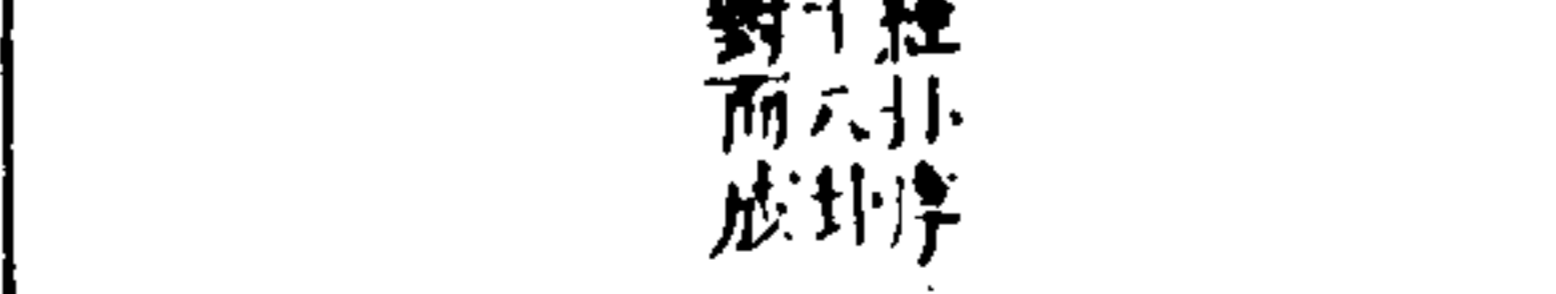
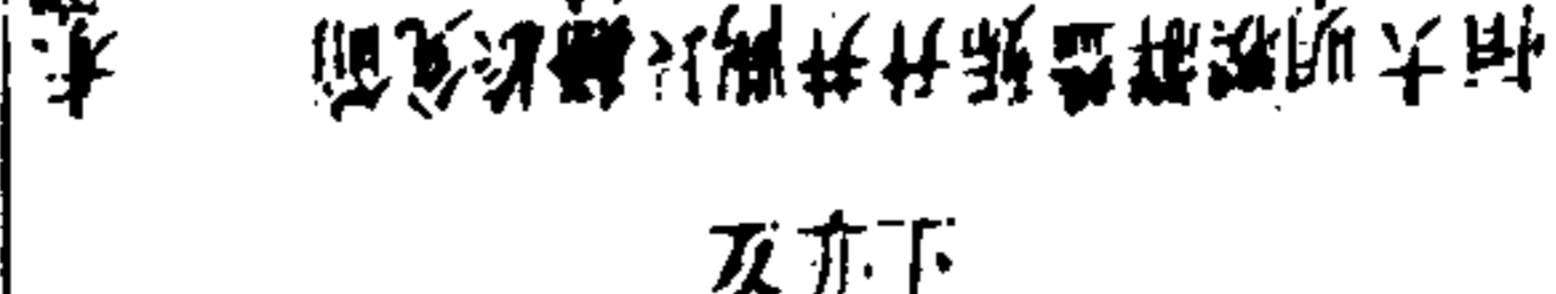
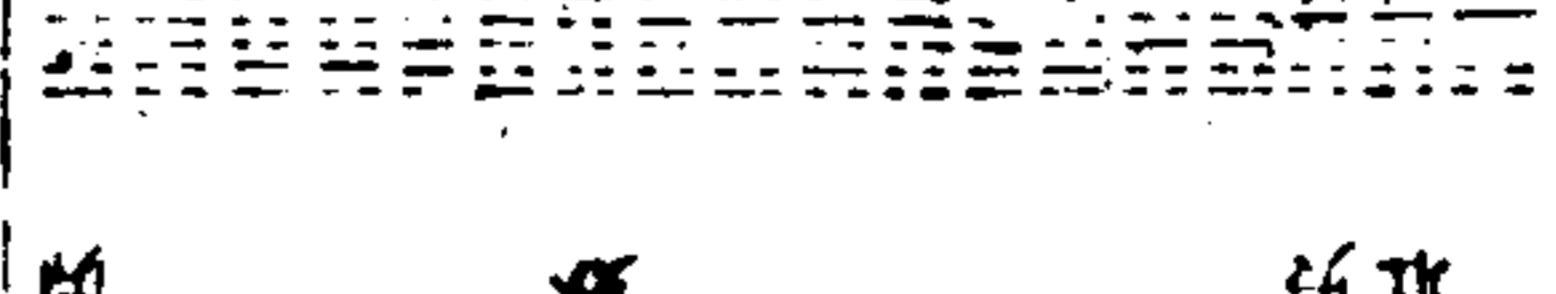
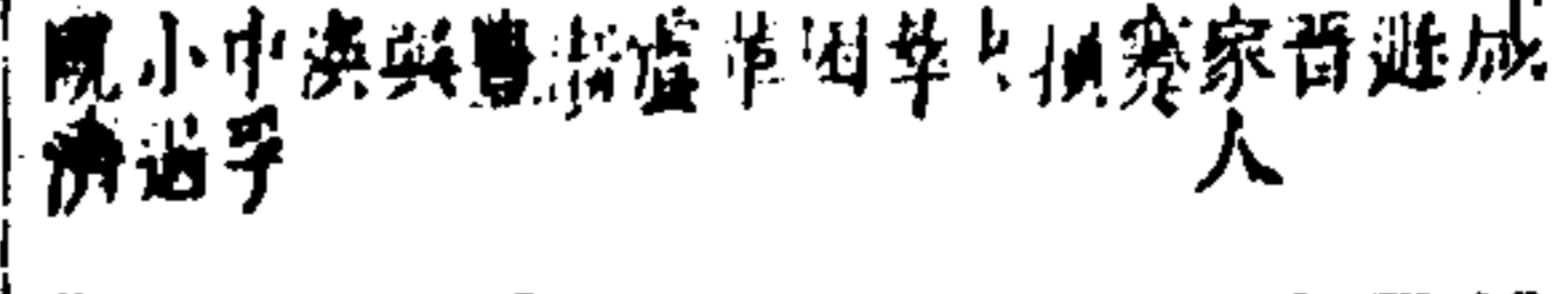
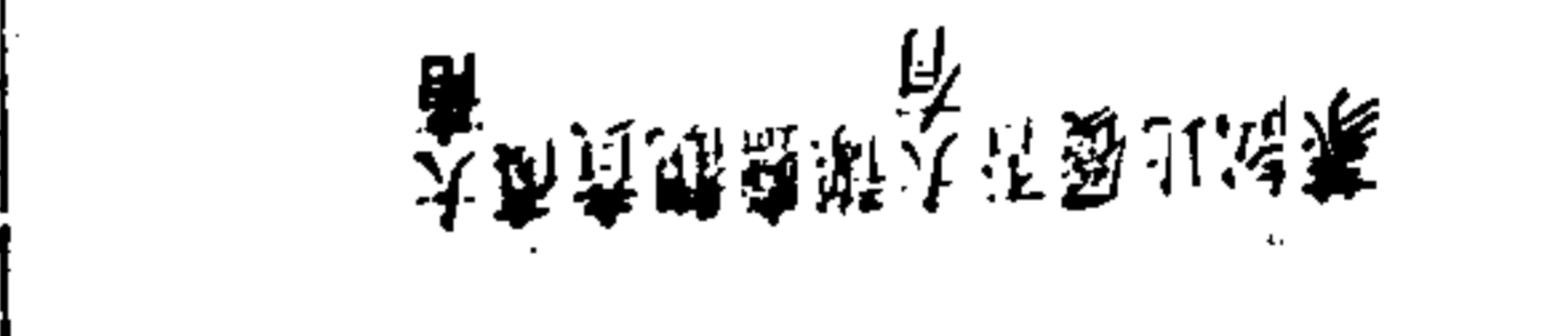
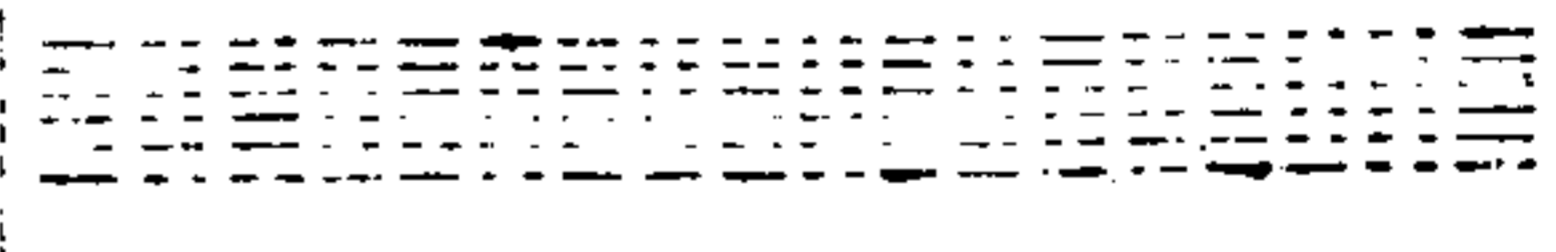
乎上者必及下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其君故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以申

手有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

朱子曰
右下篇

上經六卦
本十八卦
反對而成

乾 坤 屯 蒙 師 比 小畜 履 泰 否 同人 隨 臨 渙 節 大過 坎 離 巽 艮 震 坤 大畜 頤 鼎 革 未濟 既濟

下經六卦
亦十八卦
反對而成

易經圖釋 卷之十一

周易圖釋卷之十二

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不
失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也
大畜時也无妄灾也萃聚而升不來也謙輕而豫怠
也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱
則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困
相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難
也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則

易經圖釋

卷之十二

退也大有象也同人親也革去故也鼎取新也小過
過也中孚信也豐多故也親寡族也離上而坎下也
小畜寡也履不應也需不進也訟不親也大過顛也
姤遇也柔過剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟
定也歸妹方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

玩易意見序

玩易意見者老夫玩易軒中所得之意見也弘治壬戌春老夫偶得寒疾少愈就於卧内牖間觀書不甚明白乃於屋前構一小軒軒成移於其中取易玩之雖細字亦無不見遂以玩易名其軒作記以識之夫易本四聖之書義理深奧未易通曉自漢魏以來諸儒訓釋不一至宋伊川程先生既為之傳晦菴朱先生又為之本義自是以來至於今以二先生傳義為準的師儒之講學科目之取士皆不外此而他求然六十四卦三百八十四爻之辭二先生固已講貫訓釋明白老夫依文尋義間有不愜於心者乃敢以己意言之言之非敢自

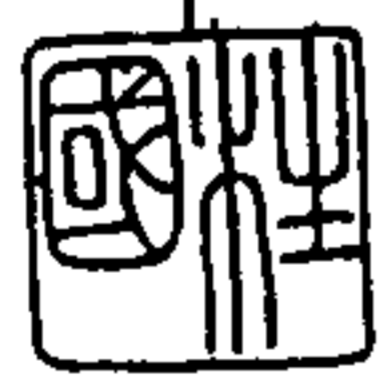
玩易意見 序

以為是願與四方學者商榷之或有可取不為無補苟或不然必因此以發高明真知灼見之至論於久蘊深藏之餘使四聖之道煥然大明於世以淑諸人亦老夫之志願也毋徒諉曰二先生傳義已明白何必多言

時正德元年丙寅春正月望日奉

勅存問宿望舊臣九十有一石渠老人三原

王恕序

玩易意見卷之一

上經

乾卦彖曰大哉乾元萬物資始乃統天本義謂彖即

文王所繫之辭卦下元亨利貞是也意見以為此

彖曰者是彖傳乃孔子釋彖之辭非彖之本文也

餘卦放此

乾六爻文言皆是孔子自設為問答之辭不應稱子

曰意見以為子字乃後人之所加非孔子自述也

坤彖曰牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行傳

意見卷之二

謂柔順利貞乃坤之德也君子之所行也君子之

道合坤德也本義謂柔順利貞坤之德也君子攸

行人之所行如坤之德也意見以為牝馬地類行

地无疆柔順利貞當作一節解是釋利牝馬之貞

之義也君子攸行先迷失道後順得常當作一節

解是釋君子有攸往先迷後得之義也不知傳義

如何如此分截如此解

東北喪朋乃終有慶意見以為東北陽方以陰往陽

方雖喪其陰之朋然以陰從陽則能成生育之功

乃終有慶也本義謂東北雖喪朋然反之西南則

終有慶矣不知如何反之西南也不可曉

初六象曰履霜堅冰至陰始凝也馴致其道至堅冰

也魏志云初六履霜陰始凝也為是其曰履霜堅

冰至陰始凝也乃傳寫之誤耳經中似此差誤者

多傳義依文解之多不通暢

文言曰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

其所行也本義謂正謂本體敬則本體之守也意

意見卷之一

見以為直其正也疑是直其敬也之誤正謂本體

敬則本體之守也之說不無牽強直方大上疑脫

易曰二字

六三含章可貞或從王事无成有終傳謂或從上之

事不敢當其成功唯奉事以守其終耳本義謂然

居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始

雖无成而後必有終意見以為或出而從上之事

始則內含才美而不露以為不能成功而後能終

其事者實本乎才美之在內也故象申之曰知光

大也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯意見以為屯難之時豈有元亨之理既元亨如何又勿用有攸往而元亨二字决是衍文盖傳寫之誤耳彖又曰動乎險中大亨貞且動乎險中焉得大亨貞而大亨貞亦疑是利貞之誤耳

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利意見以為六四與初九為正應初九陽也六四陰也乘馬班如求婚媾是初九求六四為婚媾也往吉无不利是六

意見卷之一

三

四往從初九吉无不利也如此與象曰求而往明也之意合本義謂陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象却與求婚媾之意不貫通又謂初九守正居下以應於已故其占為下求婚媾則吉也似言六四求初九為婚媾與象求而往明也之意又不合况女求男又非婚媾之正也其說未敢以為然
九五屯其膏小貞吉大貞凶本義謂以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正亦不免於凶意見

以為當屯難之世紀綱紊亂名分不正久矣小改正之猶可獲吉大改正之則必激成大變其凶不可言

可言

蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝意見以為利用刑人而人字疑衍刑即書所謂扑作教刑學記所謂夏楚二物收其威也只是用荆條之類貴之以警其怠惰使之從教程傳謂威之以刑者所以說去其昏蒙之桎梏為是本義謂發蒙之道當痛懲而暫舍之蓋以痛懲釋利用刑人以暫舍之

意見卷之一

四

釋用說桎梏如此說有甚於擊蒙似拷訊罪囚非發蒙之道也

需象曰雲上天需君子以飲食宴樂意見以為德成業就之君子不奔競以求進但飲食宴樂俟時而後動耳无德業之君子若不務進脩只管醉飽終日時至將何為也

上六象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也本義謂以陰居上是為當位言不當位未詳意見以為蓋言有不速之客來而能敬之雖不當位

亦未為大失况上六當位得不終吉乎是乃發明
爻外之義也

訟六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊
德從上吉也意見以為象釋爻也又曰或從王事
无成象曰從上吉也不无相反疑從上吉也恐是
從正吉也之誤本義謂從上吉謂隨人則吉明自
主事則无成功也似乎乖謬不通

師彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣本義謂
以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所

以也能以衆正則王者之師矣意見以為以訓作
用亦通言能用衆而得其正則為王者師矣尤明

暢

彖又曰剛中而應行險而順以此毒天下而民從之
吉又何咎矣傳義皆謂師旅之興不无傷財害人
毒害天下意見以為剛中而應行險而順乃王者
伐罪救民之師雖曰勞民傷財不為毒害天下以
此毒天下恐是以其毒天下之誤蓋言賊寇毒害
天下故出師以征之而民從之吉又何咎矣

六二師或與尸凶與尸傳謂衆主也本義謂師徒撓
敗與尸而歸也意見以為行師權不歸一而衆主
之所凶也以此言之傳為是

六四師左次无咎本義謂左次退舍也意見以為左
次言不遇敵而歸所以无咎也若遇敵而退舍或
知敵在前而退舍豈得无咎昔李陵答蘇武書曰
出征絕域五將失道陵獨遇戰所謂五將失道者
蓋即左次也所以得无咎也

六二象以左右民意以為民欲左則左之民欲右
則右之使民宜之无不得其宜也

否六二包承小人吉大人否亨意見以大人否亨否
字當音缶不也六二當否塞之時上應九五能包
容承順小人則吉大人則不亨如此與不利君子
貞君子道消之意合若依本義以為君子守否則
亨則與不利君子貞君子道消之意相反未敢以
為然

同人九四乘其墉弗克攻吉本義謂剛不中正亦欲
同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象意見

以為墉墉也乘墉豈能相攻而乘墉以攻之說未
安蓋四在三之上為乘墉之象然以剛居柔故不
能攻而獲吉似乎明白

九五同人先號咷而後笑大師克相遇本義謂六二
柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相
遇也似乎說六二欲同於九五而柔弱不能克必
用大師以勝之而後相遇未安意見以為九五欲
同於二而為三四所隔三四雖剛強而不中九五
陽剛中正乃大師之象故能勝三四而能與六二

相遇故曰大師克相遇

大有初九无交害匪咎艱則无咎意見以為匪咎言
匪无咎也蓋大有之初雖無交結之大害豈无過
失之小咎必艱以處之則无咎也為順若以為匪
咎艱則无咎則說不通矣

豫彖曰剛應而志行順以動豫意見以為剛應而志
行疑是柔應而志行之誤蓋卦以一陽統五陰是
柔皆應乎剛而剛之志得以行是以利建侯行師
也似乎順若以為剛應柔而志行利以立君用師

說不通矣

豫六二介于石不終日貞吉意見以為豫之諸爻皆
不得其正而溺於豫惟六二一爻居中得正而不
溺於豫其節介如石之堅其處豫也不終日言不
久也久則反憂所以不終日貞吉也

六三盱豫悔遲有悔本義謂盱上視也陰不中正而
近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜
有悔也意見以為上視於四與下溺於豫不貫穿
蓋盱謂喜好貌六三以陰居陽亦不正而好逸

豫則為逸豫所溺而有悔矣似乎順

上六冥豫成有渝无咎意見以為本義謂以陰柔居
豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖
成而能有渝之象則是矣其言戒占者如是則能
補過而无咎所以廣遷善之門也竊疑事雖成而
有渝變則不成矣如何能補過而无咎所以廣遷
善之門也此乃遷就之說與象曰何可長也不相
照應矣以爻言冥豫成有渝及象言何可長也而
並觀之則无咎二字疑是凶字之誤

隨彖曰大亨貞无咎而天下隨時傳謂天下所隨者時也故云天下隨時本義謂王肅本時作之今當從之意見以為富從本文傳為是或曰何以言之曰大象言君子以嚮晦入宴息非隨時而何天地盈虛與時消息皆隨時之義也隨時之說良是隨時之義大矣哉亦當從本文

隨初九官有渝貞吉出門交有功意見以為官有主守之義謂初九為震之主也渝乃變動之義謂隨也言初九隨人而變動得正則吉也以陽居陽為得其貞是以吉也出門交有功言初九在下隨人而動為出門而與人交之象以其得正故有功也

夫无有所偏主而變其常之義本義謂既有所隨則有所偏主而變其常矣不可晚又以不私其隨釋出門交未敢以為然

臨九二象曰咸臨吉无不利未順命也傳引孟子史記之言解未字牽強不通本義謂未詳意見以為未字疑是未字之誤蓋言吉无不利大順命也易中言大字者多如大得民也大有慶也大有功也

之類皆是
觀盥而不薦有孚顒若傳謂顒瞻望也本義謂顒然尊敬之貌意見以為顒顯見貌顒若者言其乎誠在中似乎顯見於外而為人所瞻仰也

觀六四象曰觀國之光尚賓也傳謂尚謂尚志其志意願慕賓於王朝也意見以為尚與上同利用賓于王者為國家之上賓言其職位近君也

噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎本義謂陰柔不中正治人而人不服為噬腊肉遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也意見以為繫辭云悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也然噬腊肉遇毒非无咎也既小吝如何又无咎而无咎二字疑衍於義為无咎也之說恐未安

賁彖曰柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也傳謂陰陽剛柔相交者天之文也本義謂剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也意見以為以觀乎天文以察時變言之日月星辰乃天文也或曰

乎天文以察時變言之日月星辰乃天文也或曰

何以言之曰堯典曰日中星鳥以殷仲春日永星火以殷仲夏宵中星虛以殷仲秋日短星昴以殷仲冬此觀乎天文以察時變之可徵也若剛柔交錯无形迹可見何以觀之以察時變也

賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾本義謂皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此意見以為賁文飾也初與四為正應而為九三所隔不得相賁皤如指四言白馬指初言蓋言雖為三所隔而初來求四之心如飛翰之疾非為寇也乃求為婚媾耳如此說似為得之而九三剛正非為寇者之說不知以為何如也

无妄彖曰其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉意見以為无妄之往何之矣疑是匪正之往何之矣之誤若是无妄何往而不可如何又不利有攸往其為匪正之誤也无疑矣

大畜六四童牛之牯本義謂童者未角之稱牯施橫

小於牛角以防其觸詩所謂福衡者也意見以為童牛既无角如何又施橫木於牛角以防其觸且今之童牛未見施橫木於牛角者止有用八九寸長寸半濶二片板繫於頸上垂於領下以繩繫之而牽者或以此為牯也福衡恐亦只是如此

大過上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也意見以為既滅頂凶如何又无咎且无咎者善補過也若筮得此文者不知以凶斷之予以无咎善補過斷之予以此推之无咎二字疑衍而不可咎也之說亦恐有誤而非象傳之本意矣

離初九履錯然敬之无咎意見以為錯然敬貌所謂足躩如也敬之如此所以免其咎也

玩易意見卷之二

經

咸六二咸其腓凶居吉意見以為居不動也言腓動則凶不動則吉也

九三咸其股執其隨往吝本義謂股隨足而動不能

自專者也執者主當持守之意下文皆欲動者

三亦不能自守而隨之往則吝矣意見以為三在

下卦之上其象為股股大腿也在足腓之上當執

持之使足腓隨之而動是執其隨也若不能執持

往隨足腓而動可羞吝也

九四象曰貞吉悔亡未感害也本義謂感害言不正

而感則有害也意見以為守正而无思慮則吉而

悔亡未有所感之害也

遯大象君子以遠小人而嚴傳謂君子觀其象

以避遠乎小人遠小人之道若以惡聲厲色適足

以致其忿忿唯在乎矜莊威嚴使之敬畏則自然

遠矣意見以為小人近之則不遯遠之則怨故易

又曰見惡人无咎遠小人之道未來則避之既來

則莊以接之而彼自敬畏而不怨矣

六二執之用黄牛之革莫之勝說傳謂莫之勝說謂

其交之固不可勝言也意見以為遯以初二二陰

長而三四五六四陽遯為義執之用黄牛之革言

二與五交結之固而不遯也本義謂人莫能解必

遯之志也不可曉

大壯九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其

角意見以為小人以勇猛角力為壯君子以蔑視

禮法為罔雖正亦危如羝羊觸藩必傷其角也此

君子非有德之君子乃有位无德之君子實與小

人无異也若有德之君子必不如此也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地

上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬

蕃庶晝日三接也意見以為詳其文勢蓋言賢者

出而上進於大明之朝康侯用錫馬蕃庶晝日二

接以待賢者非康侯多受大賜而顯被親禮也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎傳謂摧如抑退也

本義謂以陰居下應不中正有欲進見摧之象意

見以為象曰晉如摧如獨行正也无抑退及見摧之義摧如疑是催如之誤蓋言初之進也如人之催促進之不已初六與九四剛柔相應所以其進如人之催促而不已也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也意見以為裕无咎是言无官守之人進之以正設不為人所信處之裕如則无咎若有官守之人不為上所信任不得盡其職而處之裕如未免有素餐之恥寧无咎乎

家人上九象曰威如之吉反身之謂也本義謂非作威也反身自治則人畏服之矣意見以為雖非作威而反身自治亦不可无威嚴

睽初九象曰見惡人以辟咎也或曰避惡如畏蛇蝎今言見惡人以辟咎也何歟意見曰惡人來見就與之相見則惡人不忿怒是辟咎也

蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故意見以為人臣當國家蹇難之時鞠躬盡瘁以拯濟之知有其君而不知有其身是匪躬也

解九二田獲三狐得黃矢貞吉本義謂此文取象之意未詳或曰卦九四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也而得黃矢无訓辭意見以為初三六皆陰而不得正是為三狐言邪媚也而六五一爻以陰居上卦之中又當君位是為黃矢黃言其中矢言其直九二處下卦之中與六五陰陽相應是君臣相遇而能濟時之解是為得黃矢之象是以得正而吉也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往本義謂損下益上損內益外剥民奉君之象所以為損也意見以為卦辭无剥民奉君之義傳謂九損抑其過以就義理皆損之道也為是

損益盈虛與時偕行傳謂或損或益或盈或虛唯隨時而已過者損之不足者益之虧者盈之實者虛之與時偕行也本義謂時謂當損之時意見以為傳發明與時偕行之義无餘蘊矣本義止言當損之時而欠偕行之義

九二利貞征凶弗損益之意見以為九二與六五剛

柔相應征亦不凶况初至上諸爻俱无凶占又弗損益之亦是吉占而征凶二字疑衍象曰九二利貞中以為志也亦无釋征凶之義亦可以見矣

益彖曰利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行意見以為巽雖為木而益之利豈止於木道之行凡益之道无不行也傳謂木字疑益字之誤為是

六三益之用凶事无咎傳謂居民上果於為益用之凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當承稟於上安得自任擅為益乎唯於患難

非常之事則可量宜應卒奮不顧身力庇其民故无咎也本義謂六三陰柔不中不正不當得益者

也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎二說不同而傳為優意見以為方面守令去

朝廷遠遇地方凶荒發府庫之財以拯濟下人是益之用凶事也雖不待報而行之亦无咎也若非凶事而擅為則有罪也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德本義謂上有

信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知意見以為孚實也惠愛也上有實愛民之心不問民知不知則大善而吉也則民亦以實心愛上之德矣此感應之自然也

爻揚于王庭孚號有厲告自己邑不利即戎利有攸往

本義謂以陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭與傳意同意見以為

既揚于王庭正名小人之罪方盡誠以呼號其衆相與合力恐說不通且揚于王庭是揚言小人之

罪于朝廷之上欲其寘之於法也孚號有厲謂揚言小人之罪雖實彼亦號呼不服而言之者尚危厲不安也告自己邑不利即戎言之者當先點檢自

己无過方可言人不宜勇猛鹵莽便去言人若不顧自己過失就去言人人必訐己之過彼此皆不能逃其罪故欲言人者不可不先點檢自己也

告自己邑不利即戎所尚乃窮也傳謂當先自治不宜

專尚剛武即戎則所尚乃至窮極矣夫之所尚謂剛武也意見以為所尚蓋指揚于王庭而言言告自邑不利即戎者恐所尚揚于王庭之事至於窮困也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信意見以為牽羊悔亡疑是牽羊有悔之誤牽羊者當其前則不進豈得悔亡若縱之使前則可以行而悔亡矣推此以牽羊有悔為庶幾且與次且不信文意相類矣

上六无號終有凶意見以為上六无號正與彖言孚號相照應彖因人揚言其罪而孚號此雖无號然小人之道已消盡矣故終有凶也

萃亨王假有廟利見大人貞利大牲吉利有攸往本義謂澤上於地萬物萃聚之象故為萃亨字衍文意見以為萃下亨字疑不衍言萃有可亨之道彖曰順以說剛中而應疑是釋亨也故聚也疑是故亨也之誤利見大人下亨字疑衍利見大人聚以正也疑是釋利貞非釋亨也

其所聚而天地萬物之情可見矣意見以為此上辨脫天地聖人所聚之詞且如觀其所感而天地萬物之情可見矣與觀其所感而天地萬物之情可見矣之上俱有所感所感之詞此上必有所聚之詞而脫漏矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞本義謂除者脩而治之之謂意見以為除字恐无脩而治之之訓釋此說似乎牽強疑除乃儲字之誤儲聚也儲戎器謂聚戎器也似乎文理貫通

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也本義謂上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也與傳意同意見以為上九五君也下眾陰民也九四上得乎君下得乎民是得所萃之善也是以大吉无咎雖以陽居陰為位不當不害其為大吉耳傳義謂必大吉然後得无咎也不知如何必大吉也不可曉
困九二困於酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎本義謂其占利以亨祀若征行則非其時故凶而於

義為无咎也意見以為既征凶如何於義為无咎說不通疑无咎二字當在征凶之上言利用亨祀无咎征行則凶也為順

片大象木上有水井君子以勞民勸相本義謂勞民者以君養民勸相者使民相養意見以為君子非止謂人君凡有官守者皆是也且勞非養也而勞民者以君養民之說恐未安蓋言慰勞其民使之勸勉相助以相養也

革巳日乃孚无亨利貞悔亡意見以為巳日猶言非

一日也言事之當變革非一日而後變革之人乃信之本義謂變革之初人未之信故必日而後信若不當變革而變革之雖過數十日人豈信乎詳味九二巳日乃革之及九三革言三就有孚之言則巳日乃孚之義自明

九三征凶貞厲革言三就有孚本義謂過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也意見以為征凶貞厲是不可革革言三就有

孚則又是可革上下不貫通或疑征凶二字衍文九二有實我仇有疾不我能即吉意見以為仇疑與速同匹也九二與初六一陰一陽雖相近可以為匹而非正應若苟合之非吉道也今初六有顛趾之疾不能就九二以苟合是以吉也恐不必將仇字作讎字說若作讎字說不知九二與初六有何讎也

九四象曰覆公餗信如何也本義謂言失信也意見以為卦爻俱无信與不信之說傳雖有說亦未敢以為然竊疑信如何也恐是凶如何也之誤

六五鼎黃耳金鉉利貞意見以為六五為鼎之耳上九為鼎之鉉五居上卦之中黃中之色也言黃耳為宜而金鉉二字疑衍本義謂金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也六五虛中以應九二之堅剛故其象如此若然則是以九二為金鉉且二為腹上為鉉今又以二為鉉恐不然
震象曰震耳本義謂震有耳道不待言也意見以為震耳下必有釋辭疑脫漏

不喪七毫本義謂毫以和黍酒和鬱金所以灌地降神者也意見以為不見說毫是何器蓋爵蓋之類但不知形制如何耳

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得本義謂億字未詳意見以為億蓋衆也言震雷之來衆皆喪其貨貝與不喪七毫相反言有德量可以為祭主者不喪七毫衆人則喪其貨貝也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎意見以為艮止也背止之所也此蓋言人心專在於所止之處而不知身之所在是不獲其身也行其庭除有入之處亦不見其人也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明本義謂行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也意見以為時之當止則止之時之當行則行之是以動靜不失其時其道光明此非釋卦辭本義蓋矯專於止而不行之弊必行止不失其時然後可而本義時行亦止之說未敢以為然艮其止其所也以下乃是釋卦辭本義

艮其輔言有序悔亡意見以為輔口輔也悔謂以六居五止其輔則言不安發而悔亡矣

象曰艮其輔以中正也本義謂王字羨文叶韻可見意見以為以中正也疑是以正中也之誤於義為是於韻亦叶而與上下文象辭止諸躬也以厚終也又相稱

漸豕曰止而巽動不窮也意見以為卦无動義動不窮也疑是進不窮也之誤

六二鳴漸于磐飲食衎衎吉本義謂漸遠於水進於干而益安矣意見以為進於干疑是進於磐之誤豐豕曰豐大也明以動故豐意見以為明以動是釋亨故豐疑是故亨之誤不然则无釋亨之辭

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎意見以為折其右肱象既以為終不可用也雖不言凶其凶可知如何得无咎无咎二字疑衍傳謂无所歸咎也本義謂雖不可用而非咎也皆說不通
兌亨利貞意見以為亨字疑衍故彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞而無悔亨字辭及觀六爻亦於

亨字義是以知亨字為衍文傳義雖鮮亨字實具本旨且說之為道有邪有正故不可言亨也

九四商兌未寧介疾有喜本義謂上承九五之中正下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然贊本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣意見以為商度未定是猶豫未決也介疾有喜是決然無疑也既商度未定必不能介疾也蓋言若商度所說則未定九四以陽剛之德不待商度而介然自守疾惡柔邪以從中正是以有喜也

渙亨王假有廟利涉大川利貞意見以為利貞二字疑衍卦无利貞之義傳无釋利貞之辭是以疑其為衍文也本義謂其曰利貞則占者之深戒也是隨文遷就而解非卦象之本義也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思本義謂居陰得正上承九五當濟渙之任者也无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉固无可疑又言能散其小群以成大群使所散者聚而若丘則

非常人思慮之所及也如此說則走言聚有丘非渙有丘也恐非本旨意見以為丘聚也蓋言能散其小群使不至於滋蔓固為元吉能散其所聚之人有使不至於作亂唯大智者能之則非常人思慮所及也

節象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通意見以為說以行險當位以節中正以通當在剛柔分而剛得中之下是釋節亨之義天地節而四時成下疑脫聖人節而天下治七字有此七字方與天地節而四時成對待而節以制度不傷財不害民亦見得是聖人節之事

初九不出戶庭本義謂戶外之庭九二不出門庭本義謂門內之庭或問戶外之庭與門內之庭何以分別意見以為戶庭門庭一也无所分別門庭為門內之庭可說戶庭為戶外之庭不可說戶外豈有庭乎

上六苦節貞凶悔亡意見以為謂之貞凶者言雖正

亦凶也既雖正亦凶如何又悔亡悔亡二字疑衍
本義謂然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也不
尤牽強

小過象曰小過小者過而亨也意見以為小過下疑
脫亨字言小過亨小者過而亨也為是

未濟九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也
意見以為當未濟之時九二以剛中之才應六五
柔中之主剛柔相應此得志行道之時而无艱輪
不進之象故占曰貞吉而象復申之曰中以行正

也而曳其輪三字疑衍傳謂曳其輪則得正而吉
本義謂以九二應六五而居柔得中為能自止而
不進皆與中以行正也之說不合未敢以為然

六三未濟征凶利涉大川意見以為既征凶如何又
利涉大川或疑利字上當有不字為是傳謂三以
陰柔不中正之才而居險不足以濟未有可濟之
道出險之用而征所以凶也此說為是然未濟有
可濟之道險終有出險之理上有陽剛之應若能
涉險而往從之則濟矣故利涉大川也與征凶之

正相反此順文解本義謂陰柔不中正居未濟
時以征則凶亦是然以柔乘剛將出乎坎有利
涉之象亦是順文而解二說皆非觀象繫辭之本
旨未敢以為然

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國意見
以為伐鬼方是高宗時事既濟九三既云高宗伐
鬼方三年克之此亦是高宗伐鬼方三年有賞於
大國誤作震用伐鬼方本義雖云然以不貞之資
欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐
鬼方三年而受賞之象然九四以陽居陰非極其
陽剛也如此說終是牽強不通

繫辭

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中
矣本義只說成位謂成人之位其中謂天地之中
不說天下之理如何得箋註內亦不見說意見以
為蓋言人易則易知簡則易從則可以來天下之
善而聞見多而天下萬事萬物之理无不得之於
心既得之於心則可以居上臨下而成人君之位

於天地之中與天地參矣中庸所謂唯天下之至聖為能聰明睿知足以有臨也亦此意耳

大下之動貞夫一者也本義謂天下之動其變無窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者一理而紀意見以為不知所謂一理者何所指也竊謂貞夫一者蓋言天下之動不過一貞而已矣

危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也意見以為今之危者乃昔之以其位為可常安而不慮危以至於危也今之亡者乃昔之以其身

為可常存而不慮亡以至於亡也今之亂者乃昔之以其世為可常治而不慮亂以至於亂也是故君子安不忘危存不忘亡治不忘亂是以身安而國家可保也意見以為安不忘危所以常安也存不忘亡所以常存也治不忘亂所以常治也

德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣意見以為鮮不及矣說不通或疑是鮮不敗矣之誤幾者動之微吉之先見者也意見以為吉字下當有一凶字君子見幾而作不俟終日言君子見吉之

幾即趨之見凶之幾即避之所以不俟終日而後作言趨避之速也

顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復也易曰不遠復无祇悔元吉本義謂殆危也庶幾近意言近道也意見以為殆將也言顏子將近於道有不善未嘗不知知之未嘗復行此顏子近道之實事也論語所謂不貳過即此事也復初九不遠復无祇悔元吉惟顏子似之故夫子即顏子之行以明之也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也意見以為多譽可以言善而多懼亦可以言善乎其善不同疑是其義不同之誤或曰其善不同固非而曰其義不同何所據乎曰六爻之義易以貞據此而言其義不同无疑矣

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者本義謂說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹意見以為恐不必如此分說

言人能將乾坤易簡之道說諸心研諸慮自能定
吉凶成覺覺者

玩易意見卷之二畢

周易贊義

〔明〕馬理撰

據北京圖書館藏明嘉靖三十年鄭綱刻本影印原書版框
高二二五毫米寬三二八毫米

周易贊義序

谿田馬理撰

谿田馬氏曰太極而兩儀兩儀而四象四象而八卦而六十四卦者此伏羲所畫之卦先天之易也乾坤設而易行乎其中至未濟而終焉者此文王所敘之卦及所繫之辭後天之易也周公又繫之爻辭遂成一代之書名曰周易者以別連山歸藏夏商之易也孔子贊易於周不於他者以是易變通無方而不離於正雖至凶之時之位有吉道寓焉潔靜精微而不失之賊也易窮則變變則通通則不窮以是道而行於上則垂裳而治堯舜之君也以是道而行於下則昭明協和堯舜之民也是故聖人明之則

希乎天君子明之則齊乎聖小人明之則吉無不利而天祐之矣是故易之為書有轉禍為福之理有以人勝天之道非龜卜之書所可班也故孔子贊之自孔子贊易而龜卜書廢蓋卜之吉凶定於天而易之吉凶係乎人夫天作孽猶可違自作孽不可活吉凶誠係乎人而非定於天也是故孔子獨於周易贊之以示夫堯舜君民之治聖人君子之道吉凶消息之理在此而不在彼也於戲易誠萬世不刊之典也歎

嘉靖三十四年歲次乙卯春三月一日

刻周易贊義序

余少好讀易竊覽諸家傳注其精詣者得四人焉在漢魏之際有鄭康成氏王輔嗣氏宋有程正叔氏朱仲晦氏然四氏者大義不殊節目亦稍有異鄭之學主於天象王之學主於人事程之學主於義理朱之學主於占筮其後諸儒迭興互相祖述雖千有餘家然亦不出四氏之矩蓋也夫易之為道也廣大悉備是以仁者見之謂之仁知者見之謂之知要其歸一而已矣故曰其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱遠而可以彌綸宇宙匡濟邦家近而可以淑厥身心推辟咎悔誠三才之樞籥六藝之宗統也光祿卿三原馬伯循先生以卓犖之才該洽之學屏居山中歷載構綴乃就斯編總十有七卷題曰周易贊義門人侍御南泉龐公繕錄藏於家歲在丙辰南泉公來按中州政暇以斯編出示且屬余序於首簡余取而讀之乃知先生參酌四氏旁求諸說由詳而約考異而同於是乎象辭之旨變占之法乃燦然明矣余因校之刻置省署將以傳諸四方後有好古博聞如南泉公者則于雲之書為不朽矣是歲七月既望閩中蔡山鄭綱謹識

刻周易贊義序

乙卯之秋馬谿田先生以周易贊義寄余且貽之詩有茲
呈管見編薄言供覆瓿之句余受之未及卒業而先生云
亡悲夫悲夫明年春侍御南泉龐公來按茲土首出是編
左使葵山鄭公覽而嘉之遂付之梓人刻既竣命余序之
夫易自伊洛考亭之後其學有二攷象辭者泥於術數談
義理者淪於空寂求其所謂弘通簡易之法仁義中正之
歸則渺矣 國朝道化宣朗易學大明而修經之士林林
總總以余所知者臨江梁石門氏晉江蔡虛齋氏陳紫峰
氏增城湛甘泉氏南海方西樵氏高陵呂涇野氏安陽崔
少石氏凡七先生所著者或曰參義或曰蒙引或曰通典

或曰易測或曰約說或曰說翼或曰餘言咸推明理性出
所自得無勦說雷同以與前儒相統承者也谿田先生少
與增城高陵安陽同仕於 朝以德藝切磨最久頃歲自
鄉寺謝病而歸卜築名山雅志著述是時四方請業者踵
接於門講授之暇先生乃謂易為六籍之原也今者不作
二子何觀焉於是發凡舉例闡微擷隱博求諸儒同異
得十餘萬言釐為十有七卷猗與盛哉當與七先生之易
並行矣然所謂弘通簡易之法仁義中正之歸其庶幾乎
先生其它著述履世自有精鑿嘉尚而傳之者茲不載
南泉公名俊涇陽人丁未進士葵山公名綱莆田人已丑
進士二公皆以經術緣飾吏事巍然為公輔之望此其中

蓋有合於是編者故特為之表章云

嘉靖三十五年歲在丙辰孟秋既望東坡居士陸桴謨

周易贊義卷之一

乾元亨利貞

天之數以六陽而窮地之數以六陰而窮人之數以三陰三陽而窮陽數奇陰數偶天道不易明也伏羲畫六奇之卦以明之則天道著矣蓋奇者陽也陽者健也六陽之卦則陽之純而健之至矣故以是而明天道不曰天而曰乾也蓋曰天之道非高高在上蒼蒼正色之謂其運行而不息所謂於穆不已者乃天之所以為天也是謂至健故以乾而名卦焉然天之道總而言之則曰乾分而言之則至大至通至利至正循環無端為四德

焉蓋言天之所以為天者乾而已乾之所以為乾者元亨利貞循環而已此天之道所以為於穆不已所謂為物不貳而生物不測者也聖人法之則純亦不已動止而合乎吉凶君子自強而循理則吉小人惰慢而違天斯凶筮者得此苟非純德則吉凶自夫循遠而決之矣夫六奇之畫名之曰乾者伏羲所畫之卦而含夫四德之辭者也曰乾元亨利貞者文王所繫之辭而發乎六畫之蘊者也夫道不易明畫以發之畫不易明辭以發之先聖後聖傳道垂訓之意至矣哉

初九潛龍勿用

凡陽爻用九者以老而變也九居乾初者陽始生也純

陰之時一陽始生氣體雖存而功用未見故其象為潛龍未可著見飛騰而有用也故曰勿用而巳是故君子深蟄以存神蛰屈以待伸養其幽潛之德可也誠如是則飛見之功可期否則豫且之患不免用可言乎哉占者得此審有潛德則勿求發用可也苟无其德而妄有作為能无傷乎哉

九二見龍在田利見大人

卦爻陰陽善惡攸分其位則初二為地三四為人五六為天二陽浸長於時為臨位乃出乎地而臨乎人矣故為見龍在田之象利見大人宜以類從不可亂也蓋九二以乾陽居於中位是下无索隱行怪之事上无過中

失正之愆主善以積德中庸以為道言而人信行而人悅道常不遠於人人亦瞻依而不相遠矣所謂有斐君子民不能忘者也故為見龍在田之象夫龍不離水田則治地而為畦水所沃溉人所即焉而稼穡者也有斐君子既為人所瞻依則鳥獸固不與同群亦豈小人所宜親狎者哉故所利見者唯大人而已蓋大人者君子所師友輔弼者也猶夫龍之雲也龍得雲而飛天斯澤物之功成龍德君子見夫大人其澤物之功可勝言哉故舜尚見帝而天下治否則雖有仲尼之德亦卒老於行而已矣占者得此有是德則見大人利也不然何利之有

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位以陽居陽是德已健矣而復健內外始終循乎理而不違也蓋乾者健也天理真實无間之謂君子靜以忠信為主始存誠於內也是既成乎乾矣及其動而言也又必言顧其所行終立誠於外也是又成乎乾矣蓋於終日之間動靜无時而誠之存立亦无時焉至於向晦之夕或靜或動猶必惕然戒懼惟恐誠之存立有或間焉如是則德无不實而明无不照矣故先時知幾而无蹈害之患臨時明義而无從逆之凶是故君子无往而不善其道雖危而不危矣何咎之有

九四或躍在淵无咎

九陽爻四陰位以九居四上鄰於五而下无應與陽剛主進主施陰柔主退主斂是居一人之下而位乎萬民之上下无親交而誠一事上或陽以施之啓沃以盡恭敬之道復陰以斂之退藏而无馮翊之功故為神物或躍在淵之象人臣如斯則道濟天下而不成名焉德蘊諸身而不獨善焉夫誰其咎之哉此文王周公之六四然也凡人臣之善其道者皆如之若夫吾夫子之聖則不稼不圃而備九四之德不卿不相而居九四之業故或進而仕或退而止率无恒焉匪夷之清匪尹之任蓋猶神龍之或而躍離淵非安於躍也時可躍而躍也及其可淵則復在於淵矣其不躍而在淵非安於淵也時

可淵而淵也及其可躍則復出而躍矣蓋宜進斯進毋意毋必而顯諸仁宜退斯退毋固毋我而藏其用君子自省无咎人亦无得而咎之矣此吾孔子之道孟子所願學焉者實萬世學者之法不必時位鄰於九五而後然也學易而占者其玩之哉其玩之哉

九五飛龍在天利見大人

九陽剛君德也五陽之正位又中位也以九居五是以陽剛中正之德中天下而立所謂德為聖人尊為天子者也其上下五陽又皆以類而從之无乖違焉故為飛龍在天而普天之下皆被其膏澤而變化莫測之象其人事則為聖人正南面之位皇建其極宜見夫同德大人授之以政則無為而治過化存神亦猶飛龍之在天矣稽之於古若舜得五人而天下治其次成湯之得伊尹武王之得亂臣十人皆是象也占者得此則飛龍之象不可妄擬審有協於皇極之德則待聘而興可也否則闕觀童觀以見之斯已矣

上九亢龍有悔

上九踰五而居六為四月之卦乾道之極也夫位踰五則過中陽居六則失正乾道極則陽不可以有加于上而陰復生于下矣故其象為太高過亢之龍動則不保其亢必有悔而下也蓋盈不可久乾終則始始逝者如斯此理數之必然雖天亦不能違耳其在人事則知進

而不知退知存而不知亡知得而不知喪者之所為故
孤立而絕物獨行而无鄰其所進所得其能保之
哉是故有悔于心知亢之為咎耳若夫聖人則明乎陰
陽消息之理无過中失正之行何悔之有

用九見群龍无首吉

凡陽爻之動發皆為用九用九而見潛龍為首則勿用
見龍為首則利見大人其他見三四五六為首者並如
本文之占其六爻者則不用爻而用卦為元亨利貞之
吉占矣為見群龍无首之象无首者陽剛皆變而為柔
无有身為物先者矣蓋以至健之德而為至順之道能
无吉乎哉以人事言之則純一不已而具夫乾健之德

乃善與人同取諸人以為善毋下賢而忘自聖焉此一
身之群龍无首吉也若夫大君恭讓于上大臣讓賢在
位庶官讓能在職此一世之群龍无首吉也此豈易見
者哉唯唐虞之時則然耳占者得此有乾剛之德變而
為柔吉也苟无其德柔以苟免于患而已矣其能吉乎
哉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

孔氏正義云按褚氏莊氏並云彖者斷也斷定一卦之義
也此一節釋乾元亨之義蓋謂宇宙之間无物為大唯
乾元為大蓋乾有至健不已之理而含乎至健不已之
氣有是理氣則萬物或化生或形生皆資之以始是乾

元者萬物之父故為大也然天德之亨及利貞亦以是
元而統之蓋凡天德之中皆有乾元之理之氣貫焉是
乾之四德亦不外乎一元而乾元之所以為大也及夫
元氣流行于天雨澤施降於地則凡品類之物化而生
形而生者皆流布成形生意畢達无能遏者此則亨之
德也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明者極知之謂終始者誠通誠復即元亨利貞之德
一德之貫乎萬物者也六位時成者潛見以至于飛亢
之爻是也六龍者即時乘之六位也乘者身跨於物不
勞而行也御者執轡策以馭物使進止周旋皆由已而

不由乎物也聖人極知乾道之終始及六位之時成謂
深契夫不貳不息之道與物各賦物之理蓋天道一理
而萬殊聖人則一以貫之而知之盡也何大如之天道
大明於已由是隨感而應乘此六龍御而行之時潛而
潛時見而見時躍而躍時飛而飛時亢則不居乎盈而
有悔猶乘六龍于天衢之上磨控而左右之无不如意
匪由乎龍而由于我此行之至也何亨如之是為聖人
之元亨也此堯舜孔子之道孟子所謂聖人之時者是
已後學不明乎此乃謂老聃之道如是孔子見之有猶
龍之嘆夫老聃為我一偏之學知陰而不知陽知潛而
不知見知虛而不知誠乘龍而御天者固如是耶其无

知妄言如此經云非聖人者无法其此之類歟

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

陰陽老而革舊之謂變變而革新之謂化一變一化此

二氣之迭運乾道之健也正定也保安也全也合者會

而无隙之謂乾道變化品物流形於其間者或偏或全

莫不隨其稟賦各正定其性命之理以主乎氣各會合

其冲和之氣以合乎理是理氣於物无所不利又正固

而斂藏之將以起元乃天道之利貞也

首出庶物萬國咸寧

夫元亨利貞不唯天德有之聖人亦然聖人以天下至

誠至明之德而作民元后是出類拔萃而首出庶物矣

由是于天下化之處之俾各綏其猷而安其生亦如乾

道變化品物各正性命而保合太和矣此聖人之利貞

也

象曰天行健君子以自強不息

先儒謂象者斷也斷其義也象者像也指其形像而言

也上天之載斷其義而言之固如彼矣然未之能盡也

又以形像而發之則見夫天之理氣運行一陰一陽為

晝為夜為寒為暑陰陽互為其根運行未嘗有一息間

斷此天之所以為天以健為德而垂象于萬物者也君

子體天行之健則以自強不息而已蓋無感而靜則存

理于心而氣无所暴有感而動則循理于外而氣有所

配動靜互為其根自強之功亦未嘗有一息間斷此君

子之所以為君子以健為德而垂法於萬民者也夫如

是則天為君子之師天之外无餘師君子為萬民之法

則君子之外无餘法矣學老氏者曰吾能駐景而不死

學佛氏者曰吾能涅槃而不生是欲陽而不陰陰而不

復陽也有是理哉其惑世誣人甚矣甚矣

潛龍勿用陽在下也

潛龍勿用云者謂一陽在于地下氣尚潛藏未施用也

見龍在田德施普也

九二出地之上而臨乎人矣上可以格君下可以澤民

所謂君用之則安富尊榮而道行子弟從之則孝弟忠

信而道傳者德施不亦普耶

終日乾乾反復道也

道即理也君子終日乾乾豈无事而然哉一動一靜恒

循理而不違耳反與翻同翻復即動靜之象

或躍在淵進无咎也

九四或躍在淵而无咎者進之審而及乎時也若是則

不徒退而安進亦无其咎矣

飛龍在天大人造也

造舊註訓為至本義訓作翼云聖人作而萬物覩從作

為有稽也

亢龍有悔盈不可久也

盈不可久盈必虧也

用九天德不可為首也

用九以无首為吉者陽老必變天德以變化為流行不可固執以為首也

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

元亨利貞夫子既著天道及聖人之道于彖而釋之矣於此復以天道之在人及君子修之吉者以釋之若曰萬物資始乃統天固為元矣其在人則為好生而惡殺之仁凡義禮智之德皆從此出實萬善之長也雲行雨施品物流形固為亨矣其在人則為禮嚴而泰和而節

凡貴賤尊卑之人小大之事无不以此美其所合而由之者實人事大通之道為加之會也乾道變化各正性命天道之利貞也其在人利者則為人心之義裁制事物各得其宜而无乖戾焉貞者則人心之智藏其用而正固其理凡事之本幹皆在此焉

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

元在人仁也君子體仁以父母之心而愛人則人皆父母之矣亦乾之元也亨在人禮也君子以禮而行政制為經曲之典使天下之人咸加美所會无不通其志而達其道焉斯足以合禮亦乾之亨也利在人為義君子

以義而制事仁以愛乎人也禮以加所會也使親疎貴賤經曲常變之間各得其利而无適不宜焉則利物而無所乖戾足以和夫義矣亦乾之利也貞在人為智君子知乎仁禮義之道守而弗去是知以藏用正固足以幹乎事矣亦乾之貞也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子自強不息則能行此四德非其人則不能故曰乾元亨利貞蓋乾能全此四德他卦則不能學易者可不自強乎哉

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

夫子於六爻象辭既釋之矣於此復設為問答而釋之曰初九曰潛龍勿用云何說也子曰有大而化之德而隱者也蓋不以舉世所非而改其行亦不徇流俗所向而成乎名雖世不見是而无悶雖人莫我知而无悶非固執而守之偏也遇道亨而樂則行之遇道否而憂則違之確乎其操不可以動搖而拔之者此為潛龍乃聖人之德也

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

九二爻辭何云然也夫子以為有聖人之德而正得中道者也蓋口无擇言雖常言之必信身無擇行雖常行之必謹省察於隱微之際而防其邪私戒懼於至靜之時而存其實理善施于一世而自不伐其功德極其廣博而人莫測其蘊所處雖非五位實人君之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也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

九三爻辭何云然也語君子進德修業而无間斷也進德云何內主忠信无靜而不存其誠也修業云何外全

周易卷一

士

忠信无言而不顧其行也至者至善之道猶夫射之的也射之中的惟在於省括之時先得其度而已君子知至善之道而至之是故可與先事知幾而不眩矣終者至善之獲猶夫射之中也射之既中則宜別省其度不固執也君子知終之道而善終之是故可與因時制宜而存義矣是故居上位則德業施于天下而不驕在下位則德業獨善其身而不憂是故終日乾乾因其時而惕若雖危无過咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎九四之躍淵有上下進退之象焉蓋審於所處或高而

在位或卑而窮居非為私邪而无恒也或進而輔政或退而沉默非離群類以索居也君子進德修業而道在身矣唯欲及夫進止之時而善其道也是故其上下進退皆无咎矣

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

九五之利見大人何也自然之理也蓋凡同聲者必彼此相應同氣者必彼此相求水潤下而流濕火炎上而就燥龍興而雲從虎嘯而風生類也聖人作於其上而萬物快覩亦類也故本乎天者皆親上本乎地者皆親

周易卷一

士

下則各以類而相從也何獨於人類而疑之哉蓋聖人在位猶長夜而晝仕者願立於朝農者願耕於野商賈願出於途藏於市凡有血氣者皆欲尊親之此利見大人之謂云

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

以象言之陽體貴矣乃非五而无位居上高矣乃无陰以為民二五皆賢人也乃不同德在下位而非其輔是以動而有悔蓋高亢者必孤立而无助理數則然也註曰處上卦之極而不當位故盡陳其闕也獨立而動物莫之與矣

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

潛龍勿用非德之不足時方在于下也見龍在田非不能飛猶為時舍而未用也終日乾乾循理而行事也或躍在淵自試其道期發而中也飛龍在天有大德而在高位天下平也亢龍有悔進而窮極災之招也乾元用九純陽而无陰咸寧之時也

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

明諱如芒行讀如抗協

幸

潛龍勿用謂陽在於潛藏之時體猶未見未可以為用也見龍在田天下文明謂德輝發越之盛天下具爾瞻也終日乾乾進修不已與天時而俱邁也或躍在淵健道至是而已至乃革其故而鼎新將以行所學也飛龍在天乃以天德而居天位也亢龍有悔時已極而所居復自滿也乾元用九九天數也天數終於九止其則也乾元用九而不用他見其則也

乾元者始而亨者也利貞者性情也此復釋四德之義乾元者理氣運行之始而亨通者也利貞者乾元之性而含情者也性動於情則始而亨以

復于性而含情焉以此循環而不已皆乾元之所為也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

易之諸卦皆言所利唯乾以為四德而不言所利蓋乾元始而亨焉能以美利而利乎萬物故不言所利以无所不利而然也此天德所以為大而諸卦不得而匹與大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此復贊乾之德及聖人之道也曰大矣哉乾之為德乎剛而不柔健而不已中而无過不及正而不偏不倚又純乎而不雜粹乎而極純精焉而極粹者也此言乎其體之一也大德之敦化也六爻發揮而異其辭者旁通

其情語其用之殊也小德之川流也時乘六龍以御天者語聖人在位乘天運以行夫天之道也雲行雨施者語博施濟衆而天下平也

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

此文言第六節復明六爻之義君子之所以為君子者以成全其德為行以蘊於中者所以見于外見于外所以成其內也潛之為言隱於內而未見于外未可以言德之成也是以龍德之君子弗之用焉

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

夫潛龍非以成德為行故君子弗用見龍君子欲化民而成俗必由夫學焉故君子隆師親友多聞多見以聚夫不一之善又審問明辨以求夫至一之理又必寬以居之於人之善无不容仁以行之於己之克无不盡此君子所以德成于內而文見於外盛德至善民不能忘如見龍之在田也故利見大人以有為非君德其至是耶

九三重剛而不中上不在天下不在田乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三以太剛之德大過於人之行上不在天而輔世下不在田而力耕既无君子之權以安乎人又不能以小

人之力而奉乎上是危厲之地也故乾乾因時而惕以進德脩業焉則雖危而无咎矣

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

九四龍德位則居於剛而不中之地以上言非飛龍之位以下言非在田利見大人之時以中言則行道之時不在進修之地蓋近君之臣上不敢以決其澤下不容以蘊其美中不可以泄其猷故或之或之者疑之而慮所處也慮而後得故无復咎矣昔周公思兼三王以施四事其有不合者仰而思之坐以待旦正或之事也然尚有居東之危故大臣以道事君不可則止乃若霍光

之徒其能免耶

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

九五既云位乎天德矣其天德何如天地者以覆載為德而无私者也大人亦覆載萬物而无私則與之合其德矣日月以照臨為明而无私者也大人亦照臨萬物而无私則與之合其明矣春夏秋冬者四時之序也大人賞以春夏罰以秋冬則與之合其序矣福善禍淫鬼神之吉凶也大人亦福善而禍淫則吉凶與之合矣是故或先天以有為則天必不違或後天以有為則人必

從天夫大人天且不違何况於人何况於鬼神乎哉此所以人必利見之也

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亢之為言也知進而不知退者也退斯及之矣知存而不知亡者也亡斯及之矣知得而不知喪者也喪斯及之矣知之者其唯聖人乎哉蓋知而不失其正以免於悔者他人不能信唯聖人而後然也

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喪朋安貞吉

坤者六偶其畫之卦也純陰之卦也陰之數終於六故

伏羲俯察地理畫六偶之卦以象之而名曰坤焉文王從而繫之辭曰坤元生物亦配乎乾德而大亨焉但所利者在於利牝馬之貞而已蓋以健順之德而從乾猶牝馬之從乎牡也夫坤母道也臣道也妻道也故取象如此言柔順為德以從陽為正不可專有為也以人事言之則柔順君子有所往也先為之唱則迷於心後有所隨則得其道以陽則唱也以陰則和也所主者在於利而非義以陽主義也以陰主利也進而西南則得朋者類行而寅恭也退而東北則喪朋者孤忠而輔一人也安於柔順正固之道則吉應乎乾也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆

含弘光大品物咸亨

坤之元亨何也曰以氣言之極矣哉坤之元也萬物之資始於乾者皆資之以形乃順從而奉承乎天无所違也又以其體言之則地勢之坤博厚載物德則合乎高明覆物之无疆焉其量則含容而不狹小光明而極廣大以是品物並育其間各得其所不相侵害而无有不通此坤之亨足以配乎乾也

牝馬地類行地无疆

坤利牝馬之貞何也乾陽為牡坤陰為牝牝馬地類順而能健行地无疆蓋謂坤有利貞之德非若乾之无所不利而貞也在乎以地類之物行地之道无疆界爾此

坤道之利貞也是故人臣之業无有限量皆職分所當為雖勤勞无疆不可以自多也

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

君子有攸往何也言柔順利貞君子之德也有是德則宜有所往先迷後得者何先則牝晨而迷失其道後則因唱而隨得常道也得朋喪朋者何西南得朋乾居中位進而西南以遠乎乾則與夫寅恭之人陳其力也退而東北以近乎乾則絕其朋黨孤忠委身終獲福也安貞之吉者何應坤道之无疆安于至順以從乾所以吉也

象曰地勢坤君子以厚德載物

以坤象言之則地之為勢博極其博厚極其厚隨其山嶽瀆海陰陽之物咸載之而不重振之而不洩並育而不相害此其所以為坤也君子體此坤象以博厚之德而載乎庶物則君子小人各得其所鳥獸草木咸若其性同乎坤德之無不持載矣

初六履霜堅冰至

本義詳矣然以陰道及人事言之夫陰氣始凝尚易釋也凝而不已則堅冰至而不易釋矣惡心始萌尚易去也萌而不已則大惡至而不易去矣此君子所以思患預防而辨之宜早其自修也則謹微慎獨之功不容緩

與

象曰履霜堅冰陰始凝也馴至其道至堅冰也

初六而云履霜堅冰何也謂陰氣始結於下其上猶有陽也及馴至其陰生之道則其凝必至於堅冰而絕乎陰矣褚氏曰履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六觀於曆象五月則陰生為始至九月則霜降十月則冰始結而地凍由是言之則始者履冰之端霜降則陽剝而陰堅冰之必至矣是故三陰生斯極暑極則否三陽生斯極寒極斯泰君子謹履霜之戒于始可也剝則晚矣能不盡剝乎哉始其可懼矣夫

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

坤道貞順而從乾是其直也安靜而有常是其方也博厚悠久是其大也此坤之三德諸爻不備六二中正具此三德則資生庶物以簡而能不假演習而无不利矣人臣而具是三德則體具用周雖歷諸難罔不攸宜豈假學習而後利哉詩曰左之左之无不宜之右之右之无不有之此之謂也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之直方何也語其動以從乾德如是也直方斯大矣不習无不利何也語地道生物成功配天而光大也六三含章可貞或從王事无成有終六三以陰居陽外柔順而內剛健衣錦而尚絅者也故

其象為含章內含章美而不外見斯可以正固其守不躁妄矣如有時而或從乎王事則必善於其職而不居成功可以无患而克有終也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三含章可正固者不銜美以求售唯待時以發知之藏其用也或從王事无成而有終者藏用之知發越光輝而盛大也蓋能成國家之事而又顯榮其身非知者含章能至是哉

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎无譽

四近五而應初乃上近君下臨民之臣也坤之六四以陰居陰而五初皆陰上下无應則是居禁近之地陰重而不泄之臣也蓋禁近之臣通上下之情而致天地之泰在斯人也隔上下之情而致天地之否亦斯人也宣上下之情以取身家之禍亦在其身可不謹哉六四既陰重不泄又上下无應是慎密其言如結囊口而不發者結囊口而不發則既无致否取禍之咎亦无薦賢致泰之譽矣夫无譽者非真无言也有謀有猷以為君為國但絕口不宣泄云耳

象曰括囊无咎慎不害也

括囊无咎何也處利害之地慎密而不泄可无咎也

六五黃裳元吉

易象以坤配乾坤之六五則乾九五之配后妃之象也

六柔順五中德以配乾之九五則陰從乎陽柔從乎剛以中順之內子而應乎剛中之主也所謂窈窕淑女君子好逑者由是王業興王化成矣吉孰大於此耶夫黃者中色裳者下體之飾承衣之服六五順德積中而生色於外有令聞矣乃不以為衣而為裳不敢當尊而居體唯上是承斯中貞之賢后非堯女舜妻文王后妃不足以當此其大吉可知反是則呂氏臨朝而幾於亡漢武氏臨朝而幾于亡唐矣有天下者可不永以為鑒也哉

象曰黃裳元吉文在中也

六五黃裳元吉何也以文理在中而發見乎外也以身

言之則中德之盛而生色於外身修之驗也以國言之

則內助之至齊治之彰也不亦元吉也耶

上六龍戰于野其血玄黃

陰極則抗陽而為龍矣陽不堪而禦之陰能下之哉有

戰而巳陽雖理直陰則勢盛故一戰兩傷而巳陽不能

勝陰陰豈能自存乎哉呂后臨朝欲移漢祚而呂无咎

類王莽攝位欲因假即真而王族盡滅此其象也後之

為君臣者可不永鑒之哉

象曰龍戰于野其道窮也

坤牝馬之象也極則龍矣自乾而視之則始怪其然而

與爭遂俱失其位而戰于野矣至此則陰道已窮何能

長久乎哉其不能辨之於早使至此則陽之咎也

用六利永貞

乾占用九而喜群龍之无首言天當從不可為首萬物

一天而已之義也坤占用六變而九則牝馬而龍矣非

陰陽之利故其利唯在於長久其貞順之道而已蓋陰

宜早辨而道不可窮故耳易垂訓之義大矣哉又曰凡

陽卦之占用九陰卦之占用六故陰陽變占之例於乾

坤二卦發之坤之用六陰變而陽則利於長永貞固其

順道是即安貞之吉也不然則牝馬而龍牝雞而晨何利

之有

象曰用六永貞以大終也

用六而利永貞何也陰變而陽小以成大而令其終也

陰不可以為陽以順道而安於其貞則无不利矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含

萬物而化光坤道其順乎承天而時行

坤純陰而至柔也而其動則剛不可遏至靜也而其德

則方以安貞不先天而後天不主義而主利安於順從

之道而有常含容萬物而藏諸幽化育之而顯諸仁坤

道如其順矣乎不自始而唯天道是承不自行而唯

天時是行非至順能如是耶

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子

弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早

辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

初六履霜堅冰何也云陰之盛非偶然也蓋凡為善之家非偶以一朝之善而遽獲慶也積而不已至于善之極焉則諸福必臻有餘慶矣凡為惡之家非偶以一朝之惡而遽獲殃也積而不已至於惡之盈也則諸禍必集而有餘殃矣夫陰者不善之心之萌也萌而絕之則為惡之根斬矣苟日萌而不已則臣必弑其君子必弑其父豈一朝一夕之故哉其所由來者由至微而至於至著有其漸矣由去惡者知惡之當去而不能辨之於早故耳此履霜必至於堅冰易云然者蓋言乎去惡當慎之於微至於太著則不可改也蓋當純陽之時一陰

大易象數鉤深圖

卷一

生為姤二陰生為遯君子逝矣三陰生則天地閉塞而成否五陰生則陰居尊位陽盡剥矣六陰生則牝馬為龍而戰乎乾矣辨之於早始繫金柅可也遯則居中用事而應五勢難制矣况夫否剝之時龍戰之際雖大有為者能如之何哉

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

六二之直方大不習无不利何也六二以陰居陰故爻辭云直語其正也中順自裁故以方言語其義也蓋君子主敬以直其內制義以方其外敬義交修而立焉德斯博厚而不孤矣如是則何假修習又何疑所行哉此

六二所以備三德不習无不利也

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

六三含章可貞无成有終何也以陰居陽是美在其中含而不發待時以有為也或王事加於其身則宣其美以從事而又弗敢自成而擅其美焉何也乃地之道也以有乾也妻之道也以有夫也臣之道也以有君也緣地唯以從乾為事故无成而代有終耳代君有終斯為臣克終不然能有終乎哉誠齋楊氏曰臣有美而不含者矜也含而不從王事者吝也從事而居成功者驕也先是三者斯可有終大禹之不矜伐周公之不驕吝得

何以終終

結

是道矣人臣其可不玩占也哉

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

六四括囊而无咎譽何也四近五而應初居于要地通乎上下之情者也出言而善則泰道成天地變化而草木蕃出言而不善則否道成天地閉而賢人隱矣此一言可以興邦可以喪邦之位可不謹乎哉啟沃於內而不泄於外若結囊口而无出則无咎亦无譽得失若无所關矣蓋人臣居近君之位者宜謹密如是也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

六五黃裳元吉何也言君子蘊中德於中而達其文理於外正其居中之尊位矣乃裳而不衣謙卑而居于下體无驕矜焉是信之美在其中而生色於四支以暢達於外又發越於天下而施大中至正之事立大中至正之業此坤德之所以元吉美之至而无以加矣

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

上六龍戰於野其血玄黃何也陰道極盛而絕无順德則陽始疑之必爭而戰焉坤至於戰乾則嫌於无陽不可以為訓也故稱龍焉猶十月无陽稱陽月也然陰雖敵陽猶未離其類也故稱血焉血云玄黃者天地之色

之雜也天色玄而地色黃言乾坤俱傷而見夫血也至是則乾已失位无權而歸于坤坤則天下共憤而伐之矣豈能獨存之哉

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯坎宮之卦也後天之卦以坎為首乾坤定位必相交也始交而得震所謂一索得長男也又一動而遇卦首之坎是動而難生而為屯矣以人物言之凡懷妊而未晚萌芽在土而未達以時世言之則世難未平賢人在下動乎險中而未出皆屯之象也屯則有大亨之道焉蓋妊則必晚萌芽則必達難則必平賢人在下必出而大有為焉蓋屯難之世正君子經綸之時故屯必大亨

非止小有通達已也然所利則在于貞焉蓋孕而不育泣血而終屯皆不貞之故故屯之大亨利於貞也然不可以有往有所往則入於險而不易出矣當斯之時有賢在下大能得民宜建以為侯則庶民歸而亂可定此亨屯之道也往者之乎坎也如漢獻陷於曹操之類彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨利貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

卦之為屯何也震一索而得男此剛柔之始交也遇坎則難生矣此屯之謂也動乎險中斯大亨所利之貞亦可見也其勿用有往利建侯者何也震雷坎雨交相動作而滿盈於天地之間正天之造物草創而冥昧之時

當斯時也豈宜出而在途有所往哉宜立君以統眾不違寧處可也不利往者前有坎也宜建侯者動在下也象曰雲雷屯君子以經綸

井以上出為功坎以下降為雨故震上坎下為解坎上震下則雲未成雷雨未在天斯屯難之象也君子當此之時體此屯象而施平治之功則以肇修人紀以盡夫至誠之道經天緯地以致夫裁成之功則天下皆歸於綱紀之內教化四達無復動而出乎險矣夫不屯則不可以經綸屯而經綸一亂一治之謂非君子得已而不已也蓋屯難之世治緒亂矣經之則縱理其緒使緒各有分綸之則橫聯其緒使緒各有合猶夫機杼之織物

然也必曆象齊政以授時斯經綸之道行諸天必經畫井地以授田斯經綸之道行諸地必正其倫理使禮立而樂和斯經綸之道行諸人即經天緯地肇修人紀之謂非天下至誠其孰能及之

初九磐桓利居貞利建侯

先儒釋磐桓為不進之貌愚按磐山石安處不遷桓表柱豎立弗移皆非動物故磐桓為不進之貌也屯難之時五居險中上下四陰柔弱无為唯初九剛正亨屯之才也然賢而在下安處不進而巳其所利者既不能為大人之業又不可為小人之事則唯尚志以居乎正道已矣然當屯之時有濟世之才不能終隱又不可以自尊而冒乎險也則利于擇賢立侯以統之斯眾歸而屯可亨矣初九之德大矣哉

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初九磐桓居正何也屯難之初動斯遇險故重剛居正之君子唯磐桓不進而巳然剛正之才雖磐桓非終隱淪實審所進止志行正道以濟時也其利建侯何也陽貴陰賤初以剛正之德而居於群陰之下是有則若无實則若虛好問好察以貴下賤大得乎民眾所歸也此所以利於建侯為亨屯之主歟

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

六二柔順中正上應九五當屯之時五在險中君之憂臣之辱也故君之難為巳之難身在於屯如之地焉然欲進而拯之為三四所隔又才弱不進屯遭而巳初重剛馬也乘以前進又班如而退還蓋初有濟時之才二欲資以輔五初乃磐桓居貞方以貴下賤將建侯有為不屑於資二是乘馬班如之象也然非特班如而已又以陽而求陰焉夫以陽求陰非侵害而為寇也正欲結為婚媾輔巳以有為耳九二具中正之德不初之從唯五是應乃至十年之久其貞節猶不改焉則上下感化隔者通班如者進雲龍會合坎宮平而屯難濟矣九二之貞其終力幹造化者也班訓旋者禹謨言班師左傳

總班馬皆回旋意也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二屯如遭如何也乘乎初之剛也否則比而不復屯矣十年乃字何也貞節有終屯而比也

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

六三陰柔不中不正上應五而有隔下比二而不合初則剛正在下而不相即也當屯之時而所存所遇如此故有即鹿无虞入於林中之象夫即鹿而獵以虞為導苟无導者則行入林中无得而有害矣蓋鹿喻禄也君子言行能謹而有中正之德斯得禄之道反是則上下不與君亦舍之矣其能得禄而无害哉君子見幾而作

不如舍鹿安於屯而不即焉可也不然往必取吝而足羞其能雪之哉

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三即鹿无虞而入林何也荒於從禽而忘身也使顧其身則必反中正之德人與之鹿亦從之矣君子舍之往吝者何也往則震道窮退則坎不及也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四有貞順之德與五同體居屯坎之地切欲往進以出坎者也而所乘之馬則班如盤旋而不進不得馬之力也居主憂臣辱君臣同患之地而柔暗不能以濟險可无求助而遽已哉然初九負剛明之才方磐桓在下

象曰求而往明也

匪伊異人實婚媾之可求者也苟以暗求明以柔就剛必陰陽相合而吉以上濟其君下安其民中保其身无不利矣蓋四居震上為善鳴為馵足為作足為的頽諸馬初九有得民之德為四正應故爻辭云然

象曰求而往明也

六四求初往吉无不利者何也四重陰固柔暗之才也然能求賢自輔以濟時艱則不唯有自知之明亦且有取善於人之智矣有自知之明又取諸人以為善明孰加焉其往吉无不利有以哉

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五以重剛坎體而居尊位是有膏澤天下之具作威

作福之權矣然四爻皆陰初陽在下復磐桓不進是賢人在野而前後左右皆逢迎之小人矣故膏澤雖在於已而施則由人恩惠盡出於私門欲一天下其施莫之能也是謂屯難其膏澤之象蓋威福之權潛移於人不自知矣屯至於是由是以處小事若賁飾儀文之類以正而猶可獲吉以處大事以遇惡揚善之類則雖正必凶為國而至斯其可不徐求其源而審處之耶

象曰屯其膏施未光也

九五屯其膏何也云九五之膏澤非不施也屯難之時其施孔多但威福之權移弄於群小賞非功而罰非罪舉則枉而錯則直施未光明故耳施未光明權歸於市恩

之家此膏之所以為屯五之真所以反凶也與

上六乘馬班如泣血漣如

作難而為震險者坎也為坎而為五險者四與六也五有重剛之才中正之德其膏澤非不足以濟天下也六則以重陰而掩蔽于前四則以重陰而遮隔于後使在野之賢得發於下而不之聞任事之臣十年擯棄而不之進大君之澤屯于天下而不之顧焉至此猶假竊主權為屯不已其能行之哉乘馬班如言不可以有行而出乎屯也五不出坎主辱且危臣死之秋也故泣盡而繼之以血漣如以自哀誰其恤之哉五陽為馬六居其上為乘馬之象即假竊主權以行事者故為乘馬之象

云

象曰泣血漣如何可長也

壅蔽聰明為屯一世之人人神共憤為其主者始雖悅其媚終亦悞其奸而與天下共棄之矣故重陰小人始雖作難于天下終則難作於其身其臨難而自哀也泣盡而繼之以血人誰恤之哉然哀至於此夫豈長久者耶

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

坎在艮下為山下出泉之象泉盈坎而止實於中而虛諸外若童稚之人所稟真純之理未為物誘者也故其

象為蒙山泉之蒙盈科必進為瀆為瀆无壅不決放諸四海而止童蒙亦如之是蒙斯亨也然坎澤中實良稿中虛稿乃資澤虛以應實故有師不往教弟子來學之象蓋學者誠一而好學則有受教之地而可教否則不足教矣九二有剛中之德善於養蒙故擇虛中應中无他之童蒙以道教之是初筮之告也其他初欲應四而尚賢不專三欲應六而下賢不篤四則遠賢无自新之意是二三其心者何足以教之故云再三為瀆亂其心瀆亂者則不屑告也然君子之施教蒙之受教皆宜在於正道而无容邪焉

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

艮坎為蒙何也艮山止而坎險山下有險內險而外止有如童蒙所以謂之蒙也曰蒙亨者何也以亨道行焉亨道在於時中君子而時中則无時而不亨也此語有道君子而能養蒙者也蒙剛中于內而柔中于外是无時不中此施者道亨而受者亦從而亨也故先時而授受者則扞格而不入後時而授受者則勤苦而難成故君子教學有三時有終身之時終歲之時終日之時不可失也匪我求童蒙童蒙求我何也以六五虛中願學之志與九二剛中樂育之志應也禮曰禮聞來學不聞往教此之謂也初筮告者何也以九二剛中之德時其誠而開導之也再三瀆瀆則不告何也謂再三則瀆亂而不誠則不告為亦瀆亂其蒙也利貞何也謂童蒙之人純心未失因其純而養之以正則純而誠誠而明入于聖矣此作聖之功唯在于童蒙之時而養之則利於正也苟失其時雖養之以正成功難矣

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉乾坤之象也君子法之則以果決其行而由乎義泉之達也養育其德而居乎仁山之止也此君子之蒙也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

刑法也書云刑于二女詩云刑于寡妻皆是義也初九
愚未發上比九二是當其未發而禁之以發蒙者也蒙
之開明易矣然不可專以夏楚而威之利用以修諸身
嘗以果育者之德行以示法其人使其觀感而化不犯
乎械繫之刑焉斯善矣苟發蒙不于其初所以刑之者
又无其本過此以往真純喪而邪慝作雖日撻而求善
終不可得也不亦吝耶或曰刑者刑罰禮所謂夏楚二
物收其威者是已蓋發蒙之初不宜姑息利于不正之
蒙用嚴刑以懲之期于无刑俾自不犯于有司而說其
桎梏焉斯善矣不然姑息以往使其犯于桎梏而不說
吝之道也亦通或曰痛懲暫舍何如曰非法也不如刑

期无刑為善

象曰利用刑人以正法也

初六利用刑人何也發蒙之初端本為先有善於已然
後可以責人之善无惡於已然後可以正人之惡故利
用以身教為先以正平法也詩曰其儀不忒正是四國
此之謂也又曰刑以正法弼其教也正法于初禁于未
發教之豫也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以剛中之德為養蒙之主初三親比五乃正應四
六在于所包之中故其為德有三有師道之善焉有夫
道之善焉有子道之善焉以師道言之包容群蒙而納

於仰止科坎之內則不問其類小大皆成此師道之吉
也以夫道言之已有剛中之德而外有柔中之德應之
是正其身而寡妻刑之矣此納婦之道也以子道言之
五居尊而柔止父之蠱也已具剛中之德則幹父之蠱
而能濟矣此又為克家之子吉可知也

象曰子克家剛柔接也

子克家者何也五方柔中以止于上二即剛中以接于
下斯其所以幹蠱而克乎家也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三以陰居陽不中不正所應在上乃悅二之近之富
而下比焉此淫奔之醜勿用取以為婦可也蓋其人无

貞一之心但見懷金之夫即失身矣為人臣僕則呂布

馮道之徒於人之家室社稷何所利耶

象曰勿用取女行不順也

六三勿用取女者何也取女以貞順者為吉六三見金
即夫行不貞順於室家不利故勿用取耳

六四困蒙吝

六四以陰居陰蒙暗甚矣急求賢以發之可也乃上有
陽而隔于五下有陽而間於三是弗親仁賢困而不學
甘於自暴自棄者也故近五則上无致君之術應初則
下无澤民之猷古今不通言則怛怛行斯窒塞動取耻
辱而已能不吝乎哉

象曰困蒙之吝獨遠實也

六四困蒙之吝何也初及三皆親賢五居尊而下賢四重陰之蒙困而無知獨遠賢而弗親乃困而不學下愚之流也能不吝乎哉

六五童蒙吉

六五以艮體而居蒙之尊位艮少男是為童穉之蒙儲君之象也虛中好善下應剛中之賢以為保傅養之以正儲以居尊則聖學可至而明明德於天下矣不亦吉乎哉或曰四亦少男不得為童蒙何也曰四非中非才又自棄暴而遠實此卒老而蒙者何童之有

象曰童蒙之吉順以巽也

童蒙何以吉也

六五以互體言則坤順也以五變而言則艮為巽也既順且巽所以一其心志惟賢是親蒙以養正而聖也其視夫用刑之蒙見利忘身之蒙困而不學之蒙聖凡異矣此童蒙之所以吉歟

上九擊蒙不利為寇利禦寇

蒙之四陰俱蒙其二陽則啓蒙之師也九二以剛中而啓蒙於始故包蒙而以寬上九以過剛而疾頑於終故擊蒙而不宥蓋發之而蒙如故包之而不自新三復導之猶或見利而忘義四有遠實之吝五童蒙之吉此上九之剛所以必用夏楚二物所以必施而收其威與夫威之者成物之仁也然至於戕其生或致其逆于上焉

則反為之寇害非所利矣其擊之之利唯在于禦其外至之寇而已如遠實而不親見聲色貨利而忘義皆寇也利用擊寇以禦之使毋得而為其害焉斯義矣

象曰利用禦寇上下順也

用擊蒙之剛而禦寇則上不為寇而下亦不復寇矣此上下之順由艮變而坤然也

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者待也此卦乾下坎上坎險在前以乾健臨之則德行恒易以知險而不遽進以陷於險故卦名曰需言有待而進也繫辭曰有孚光亨貞吉利涉大川者謂凡人

不薦之誠也

故曰有孚孚則誠明形著亨通而險如夷矣然又必所需在于正道斯吉不然則淫邪所需何吉之有夫需吉則前雖有險亦利涉而無患矣

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中正也利涉大川往有功也

需須也坎險在前陷溺之所也以乾健而臨之則知險而不陷揆之於義自不至於困窮爾矣此以卦體言也需有孚光亨貞吉者何也以爻言也九五位乎天位而有中正之德足為天下法則者也中正如是則誠于中輝光于外亨通而正无不吉矣又曰利涉大川者何也以兩象言也以乾健而不陷臨乎坎水惟不往涉則已

往則有功，筴不濟矣。

象曰：雲上于天，需君子以飲食宴樂。

雲上於天，雨水必下，此非可攸往之時，需待之象也。君子當夫此時，則以飲食宴樂焉，以待之，非故養小而溺于逸也。凡事之當需者，則宜安以待之，聽其天之自定，時之自至焉耳。否則勞心適以敗事，欲速而反不達矣。初九：需于郊，利用恒，无咎。

初九未近于坎，是當險難之世，見幾而遠隱者也。故有需郊之象，然上應坎體之六四，若為所牽引而變其常守，則載胥及溺，而有患，故利于堅持其高尚之節，以有恒焉，則終能全身遠害而无咎矣。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恒，无咎，未失常也。

需於郊，不犯坎難而前行也。利用恒，无咎，宜堅守其節，未失需郊之常也。

九二：需于沙，小有言，終吉。

九二以中德而居健體，當需之時，需不于郊，于泥而于沙，是處于隱見之間者也。如是則避者譏其干祿仕者，議其忘世言語，小有傷矣。然以道自裕，進則濟，時退則保身，終獲其吉矣。夫孔孟不為小人之事，欲行道濟時，又危亂之邦，不入不居，正需沙之道也。

象曰：需于沙，衍在中也。雖小有言，以吉終也。需于沙者，言九二以道自裕，進退綽然，衍在中也。時雖

見愠于羣小，然終能及時進退，則自无不吉也。

九三：需于泥，致寇至。

九三去陷愈近，則是入于危亂，為富貴功名所溺者，故為需泥之象。然需泥，何所待哉？待夫寇盜之至戕焉而已。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

需于泥者，是災不在內而在外也。自我致寇者，是過剛而躁進，弗能敬慎以待之也。若能敬慎，則危不入，亂不居，寬衍在內，不需泥而致敗矣。

六四：需于血，出自穴。

六四坎體近五者，而有穴象，當險難之時，而有官守，言

貴之寄无所逃焉者也。故有需于血之象。需血則見危受命，以平難而為心矣。若此者，必能濟其君而顯其身矣。能不自坎穴也耶？

象曰：需于血，順以聽也。

六四所以需于血者，但知捐身以求濟，而成敗利鈍非所計者，順以聽乎命也。若居此位者，有官守者而不盡職，有言責者而不盡忠，臨難避之期，苟免焉，是不順乎命，誅戮必至，血終不免焉。能出夫穴耶？

九五：需于酒食，貞吉。

九五陽剛中正，需于尊位，是王者布紀綱，行號令，俟天下自化，無欲速期必之心，惟醉飽以德而安，以待其成。

也如是則得所需之正而治平之福自著于篤恭之餘矣何吉如之

象曰酒食貞吉以正中也

酒食貞吉者以九五有天德之中王道之正所以篤恭以俟其化也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

重陰而非健進之體又居需極坎之地無立功求名之心入於巖穴以自安者也如是則雖有健而進不待速召三客來就雖暴疾難禦然酒食之筵既闌且散此能敬以待之彼亦无爭而終能保其吉矣

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不速之客來雖出于无故然暴橫之徒苟不以禮處之則必有傷矣故敬之終得吉也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟之為卦上乾下坎內險外剛又乾上左旋而西水下右注而東靜非同體動即相違皆爭訟之道也故名為訟繫辭以為訟有孚而窒則是理實直而不達情真是而受誣必見之訟矣然訟非美事當有善處之術必惕血慮患而狠无求勝損過就中而忿必思難則冤抑可伸囹圄不淹吉矣若克伐自遂終極其訟則虧體辱親故凶且訟貴聽斷得人必見夫中正之大人則是非之實不枉不亦利乎若行險僥倖設坎窞以陷人則自入

于淵矣故曰不利涉大川

象曰訟上剛下險險而健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

卦名為訟者何也此卦乾剛坎險以上下言則上剛制下下必不堪下險伺上則上為所挾以一人言則內險既忍于害物外剛又足以遂奸以二人言則已險能攻彼健彼健又為我敵皆訟之道也故其卦名曰訟曰有孚窒惕中吉何也蓋以卦變剛來居二遯而訟則有孚而不達惕懼而得中也故吉所謂終凶蓋訟非美事若終訟其訟則怨結而禍深不可成也所謂利見大人者

蓋九五有中正之德足以化天下之人故尊尚之而利見焉所謂不利涉大川者蓋坎險淵之象也以乾剛健而履之則冒險而入于淵矣訟者行險而求勝寧不為險所陷乎

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上升而水潤下天左旋而水東之其行相違訟之象也君子體之以作事其始也或在上位則不違乎下或在在下位則不違乎上至于所居在於內外前後之地皆謀以善道處之弗乖忤焉斯訟端絕而无患乎後矣又曰天水違行訟之所由生也然天一生水而高下相遠訟斯絕矣君子作事於非我族類之人生之而不傷遠

之而不狎斯居訟之地而无訟之患矣又曰訟之招以事之始行相違也君子作事謀之于始行不相違則訟自息矣

初六不永所事小有言終吉

初六以陰柔居下而當訟初才弱勢微非剛上之敵而健於訟者又與二四皆陰陽相比故不永于訟事而小有辨說之言也然始以陰陽相違而少有訟言終以陰陽相合而善于後矣

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

不永所事者以其訟事宜息而不可長也長則有辱身及親之禍矣小有言而終吉者唯自陳以不敢永事之言而是非已明不麗刑也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

上應九五上下俱剛必至于訟然二臣也五君也以臣而訟君則犯非其分則大禍不免二則安為臣之分不克訟而逃竄焉如是則上下之分明不惟已不陷于罪矣雖邑人三百戶亦皆无災眚矣

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

既不克訟其勢必歸而逃焉蓋以臣而訟君則惡逆之患乃其自取九二有見於此故不克訟而逋竄也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三以陰處乎二陽之間所應亦陽是無所貪得而訟

唯食夫舊所得者而已楊氏所謂保其祿位者也然以一陰而介乎二剛之間又居于凶地能无危乎哉若能正以自固恒有危懼之心焉則終獲其吉无後患矣然或上任以事使其聽訟則擬議以待命无敢成焉斯其所以吉也

象曰食舊德從上吉也

六三食舊德而終吉何也以正自處而恒有危懼之心焉以此而從王事待命以成毋敢自專此其所以終保位而獲吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四以陽居陰剛而不中宜有訟也然處貴近之地而

功比食德從上之吉士又所應在下不永所事之吉人將誰與訟哉故不能訟唯自反而就乎所稟之性命而已矣夫自反者自見其過能內自訟者也既見其過則必改之以安于正理而无失矣不亦吉耶渝變也改也

象曰復即命渝安貞不失也

復即命渝安貞吉者是其內不失已外不失人而安于無事之天矣何失之有

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位則是德薄化廣四方有風動之休故訟不待聽而无者也不亦元吉矣乎

象曰訟元吉以中正也

訟元吉者何也蓋其有正中之德焉耳中則有以化天下之不中正則有以化天下之不正蓋始之聽不偏斷合理也至于從欲以治則興仁而興讓矣故自无訟而元吉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

上九以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然公論久而自明曲直久而自定無理而勝者其勝必敗非分而得者其得必失故有終朝三褫之象象曰以訟受服亦不足敬也

命服所以彰德也上九以訟受服則受非其道服之為不乘于事雖勝于理實非不足敬也况終必見褫乎

師貞丈人吉无咎

師兵衆也此卦內險外順以至誠而行至順之道以剛中而統庶陰之人兵師之象也故卦名曰師然師非可以非道而用之也在於以至仁而伐不仁以至義而伐不義以正道與師而已然又必得夫年高丈人以為將則戰勝攻取動有成功而吉安天下而非毒天下衛生民而非殃生民夫何過咎不然則凶咎不能免矣故武王伐罪以尚父大老而為將斯獨夫誅而四海清宣王出師以方叔元老而為將斯獫狁襄而蠻荆威矣象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

象釋曰師者何言乎其衆也衆則所以制敵者有其勢以比閭族黨之民為伍兩卒旅之兵是為衆也貞者何言乎其正也與師動衆在於弔伐除殘去暴能以衆而弔伐則民皆仰之若父母可以王天下矣又丈人吉无咎者何九二剛中上應六五則是元老為將而有萬全之謀天寵專一而无弟子之叅是以行乎坎險之事而得衆順之以此凶器而加于天下皆順從而愛戴之矣師何不吉而又何咎哉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水是水不外于地由兵不外于民故曰師君子體此能容保乎比閭族黨之民則自得乎伍兩卒旅之

衆蓋披堅執銳之兵皆出于服田力穡之農矣苟養之無素則民不可聚兵何由而出耶

初六師出以律否臧凶

出必以律律者行師之法也必用衆以正又得丈人毋或與尸斯謂之律不然雖善亦敗績而凶况于不善可幸而吉耶

象曰師出以律失律凶也

畜衆以仁用衆以義故出師必以律焉苟无以律雖正衆之道亦必凶焉深戒其必以律也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二當師之時以剛中之德上有虛心委任之主下无

剛愎不從之衆世无才德與伴之人是以上副以專制之權衆聽其左右之命在師衆中以司旗鼓則所向克捷有吉而無咎也故王者三錫命以褒寵之蓋成功則錫命錫命至三而成功非一二已也然克捷至此兵亦可息而勿復用矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

在師中吉者何也以九二身為一世之丈夫上應六五仰為主將不在於前後左右伍中而在招搖之下專制闕外而承天寵也寵任既專成功可必非特師吉而已亦社稷之吉王者之吉而无咎也王三錫命者何以其用兵之善東面而征則西方之國來庭北面而征則南方之國來庭凡萬國之衆皆在王者懷柔之中矣所以錫命不已而至于三也

六三師或輿尸凶

輿衆也尸主也師以丈人帥師為吉六三以陰居陽才弱志剛不中不正乃近四應六皆人君前后之人以此在于師中必不遵將令衆主其權敗績必矣是以凶也象曰師或輿尸大无功也

輿尸之凶何也行師之道將在師中雖君令不受乃以弟子衆主其權則至于亡身敗國而大无功矣何凶如之

六四師左次无咎

行師而善戰者或殺人盈野盈城此大罪也六四以順正之道行師至此出以律矣將承寵矣不撓權矣前无勅敵一鼓而進可也然駐師而不貪功止戈以服敵愾此師之有得无失者何咎之有

象曰左次无咎未失常也

左次無咎者何蓋師以克敵為功以全師為常六四左次而不交鋒雖无克敵之功未失其全師之常矣何咎之有

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸凶

六五為師之主柔順而中以處尊位是大君命將者時或蠻夷猾夏寇賊竄穴擾我疆域害我生民是田中有

周易贊義卷一

巽

害稼之禽矣故利于聲罪以討之也如是則是王者本无好戰之意天下乃有橫行之人勦以安民何咎之有若將弗擇人任之弗專不可也彼九二剛中有才德之長子也必以是人任將師之責專闕外之寄斯吉之道也若使三四之弟子參之則是衆主其事雖以正道討罪必敗績而凶矣夫用將可不謹耶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

帥師而必以長子者何蓋九二在于群陰之中既出類拔萃内无等倫之人又以剛中而有至善之道以是人而為將吉之道也若夫弟子輿尸而致其凶者由其非剛非中不堪為將使之過也

上六大君有命開國承家小人勿用

上六居師之終正班師凱還之日大君子此論功行賞
功之大者須開之以國俾為諸侯功之小者或承之以
家俾為大夫若夫小人用于國則害一國用于家則害
一家勿用可也或曰小人成功賞以金帛可也曰功大
而賞之小召亂之道也後世或有之王道則不如此成
湯興師求元聖與戮力者伊尹也成功而位阿衡者亦
伊尹也武王興師尊為尚父以膺揚者太公也開國而
首封於齊者亦太公也何小人勿用之有蓋出師慎于
以律之時小人已勿用之矣故先王有師貞丈人之吉
後世多屠戮功臣之事

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君有命或開國而有公侯伯子男之封或承家而有
上中下大夫之任焉所以然者蓋人臣之立功有大小
之異而人君之辨功有隆殺之殊正所以正其賞功之
典不使其有所差失也若小人必致謹于始而弗用者
是非吝其爵賞也蓋用之則足以亂邦無治期也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

地上有水其卦為比蓋上下之間無物間隔交相親比
猶元后之撫兆民兆民之戴元后天下定于比也不亦
吉乎夫卦之所以吉者何也原本也本于筮得九五一
爻有仁元長久正固无他過咎之德所謂一人元良首

出庶物以比兆民者也故夫兆民自東自西自南自北
之衆有不獲綏猷安其生者皆星拱而來以比之有遲
疑而後至者則于三苗之窟防風之誅斯為凶耳此比
之所以吉也王弼易註及程朱傳義未詳原筮之義故
釋卦辭未明此特著之云

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中
也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

卦云比吉何也謂上下不比則凶比斯吉也比義云何
謂上之比下以一人而撫乎億兆輔翼之而无不周也
下之比上以億兆而戴一人順從而无或違也此比道
之吉也然何所本耶本于筮得九五一爻有元仁長久

正固无過剛中之德是謂皇建其極萬國賴以安寧者

也剛中者何謂无直不舉无枉不錯无善不勸无惡不
懲者也故凡天下不獲安寧之人莫不以方而來戴以
比焉蓋一陽明德在位而比乎一世而上下五陰皆應
而比也此九五一爻為比之主也其後夫凶者何謂聖
人在上萬國咸寧彼異志者乃孤立于后獨不順從此
其比道窮盡无路以自安也能无凶乎哉

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地載乎水則資生有賴水依于地則源委不泄故地上
有水為上下相比之象先王體此比象故不以一人理
天下而分茅錫爵建萬國焉以立上下親比之體又巡

狩述職親諸侯焉以達相比之用斯一人而比乎天下
无不周萬國而比乎一人无或違矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比之為卦以上下五陰而順從九五之象初六于五則
最遠最卑者也當聖人尊居五位之時初六能以疎遠
卑微之人率先順從是得義之比何過之有然比之誠
信積中无他外飾則不獨四比之而安其生五且比之
有賢能之與蓋有比外之他吉非特比而已也

象曰比之初六有他吉也

聖人在上以比安下民初六以疎遠卑微之人能率先
順從此誠信積中无飾者斯其所以不特比吉而又有

他吉也

六二比之自內貞吉

六二以輔翊中正之德上與陽剛中正為應是比非目
外德在內而比自至也又中正相應非邪慝焉夫是比
也猶伊尹元聖而三聘自至孔明龍卧而三顧自來出
處正矣夫然後正大光明之業可期不亦吉耶

象曰比之自內不自失也

六二之吉云何德在此而比自至不失已也

六三比之匪人

六三內柔外剛不中不正比五有隔比上與他非偶是
比不知擇苟于順從非人焉已矣豈吉道耶

象曰比之匪人不亦傷乎

與薰同器不期芳而自芳與蕕同器不期臭而自臭比
之匪人寧不損傷而為匪人也耶

六四外比之貞吉

六四以順德居正下不應初而切近九五而陰陽合德
是內无所顧一心事上有所輔弼者也五居四外是為
外比以正道而輔上是之謂貞不亦吉耶

象曰外比於賢以從上也

外比貞吉者何四以五為外外即上也六四當比之時
逢顯比之主是以內无私比唯外比夫顯比之德蓋上
欲裁成輔相則比之欲左右斯民則比之无不順從之

也如是則上為安寧萬國之主已為安寧萬國之佐矣

不亦吉耶

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

九五當比之時以陽剛中正之德居尊而為比主是明
明德于天下天下不怒而威不賞而勸靡不順從也斯
所謂光被四表格于上下者其比不亦顯耶夫是比也
蓋猶王者之狩用三驅之禮舍夫背逆取夫向順者以
失前禽焉此王者以德服人來者不拒往者不追建中
于民而邇者都邑之人不待誠言亦自化而中焉亦猶
四體不言喻心意也此比卦之吉本於九五一爻為原
筮元永貞无咎為安諸不寧之主前四爻為不寧方來

上六為後夫為背逆可取者也六二以中正而應中正此邑人不誠而比德者寧无吉耶

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

顯比之吉者何其居至尊之位具聖人正中之德用三驅失前禽者舍逆取順不强以比也邑人不誠吉者何化于上之中也

上六比之无首凶

當比之時顯比之主在天下順從而已六獨居後是為後夫靡有初者其于誅戮必矣能无凶耶

象曰比之无首无所終也

上六之凶者何凡有初者可期有終上六比不于初焉得有終是以凶耳

☶ 小畜亨密雲不雨自我西郊

陽大陰小以陰畜陽凡臣之畜于君子之畜于父妻之畜于夫皆以小畜大止其欲而復乎理也故凡小畜者皆有亨通之道焉何也存乎內者使接乎外者巽二五剛中而所畜之志行焉能无亨乎然以陰畜陽非陽倡陰和太和之道故但密布其雲而已雨未施也蓋自我西郊非自東而西此文王事殷之事也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

小畜為卦天在下而風在上風行天上以鼓動萬物

之象蓋物之微者著蘊者發此天之小畜然也君子體此以一心之德施于四體又及于家邦之眾斐然而文則民近者悅而遠者來亦君子之小畜同乎風之行乎天也

初九復自道何其咎吉

卦以陰畜乎陽為義爻以自立不畜于人為道苟不自立則咎也非吉道也六四切近于五為畜之主是居權利之地而能畜乎人者也初九為其正應宜若為所畜矣然隔于二三而无援上之志反身循理而堅自強之心故內省則无咎有吉而无凶矣又曰復者往之返也往則援上復則自立若君平為楊雄所知而辟薦不起管寧與華歆為友而卒老不仕故莽操不得而官之正自立之賢也

象曰復自道其義吉也

初九之吉何也當小畜之時上有強援而不之援富貴可取而不之取能自立而不徇乎人此唯義是由者也

九二牽復吉

九二有陽剛之才蘊中行之德居小畜之時宜留小畜之矣然四非其應三陽間之故不為小畜惟反身循理之人相牽而復于中道焉是亦卓然自立而无失者不亦吉乎

象曰牽復在中亦不自失也

九二之吉何也相牽而復非從乎人也已有中道焉原于稟賦之初乃與朋友切磨之以復此固有之中而已不亦吉乎哉

九三輿說輻夫妻反目

輿說輻不可行也夫妻反目無好合之情也九三陽剛不中當小畜之時遇小畜之主然苟合而非其正應將資其勢以有為也然不自立而阿附于人輪在彼而輿在我輪既說輻而輿豈能行之哉然以陽合陰又有夫妻之象焉夫者妻之綱也夫不自立責其妻之從身不能正而欲其教之率能不反目相視而垂戾哉又曰復

道率復皆不自失九三人已皆有損焉離道遠矣

象曰夫妻反目不能正室也

心正而后身正身正而后家齊九三以切近六四相悅而苟合焉不能正其身矣焉能齊家而正其室哉是以終反目也

六四有孚血去惕出无咎

六四以陰居陰柔順得正為畜之主上下親比無所間隔是誠于畜君而于上合志者也故殺傷之害去而憂懼之心出矣何咎之有否則內省有疚外患豈能免哉此伊尹相太甲周公輔成王之事皆以臣而畜君是殺傷惕懼之地也然伊尹周公皆以至誠之心而畜君焉

故血惕免而无咎焉

象曰有孚惕出上合志也

六四惕出者何蓋臣以得君為悅而悅其道行于世君以得臣為悅而悅其澤加于民與上合志故血去而惕出也

九五有孚攣如富以其鄰

攣繫也富猶富貴鄰為鄰里非一家之人也九五當小畜之時與四相應蓋彼以誠感此以誠應相與交固若相拘繫然也蓋下能閉邪上能信之同心合志他人不得以間之矣如是則臣能畜君欲死不止而理无不還德无不實矣實則誠能動物不特家人歸之而凡四鄰

之人皆歸于我左右用之咸如其意矣若成王周公之時海內晏然而越裳來貢亦攣如以鄰之證也

象曰有孚攣如不獨富也

君臣合志則左右以鄰无不如意雖堯舜亦可期也豈獨富實也哉

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

小畜之道欲好君獲福則止臣不可過其君也故止于密雲不雨而已矣上九則畜之太過不惟密雲而雨乃既雨而既止矣而陽剛君子尊尚陰德至于為其輿而載之也以陽載陰雖正而危是陰德之盛猶月之幾望敵乎日也不惟小人不和而君子有征凶即隨之故君

為臣綱臣之道在于含章而无成也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

小畜之道密雲不雨而已至于既雨則純陰用事陽載之也君子于此亦不可以征矣征則從陰有所礙而失道矣若狄仁傑相周而歿是也

履虎尾不咥人亨

履者禮也人之行也人之行禮敬以為主而節文以行之有足履虎尾之象焉以乾之剛行于前以兌之柔隨于後是舉足之間常若虎尾之是蹈蓋動必以禮敬慎之至有其象也然止于不咥于人則履道無弗亨矣苟一毫之不敬則虎必咥人何亨之有豈履之道耶

周易繫辭卷二

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛

中正履帝位而不疚光明也

傳釋履義履者天秩之禮也其分截然者也豈徑情直行者哉蓋和順從容以兌之柔而履乎乾之剛斯為履也其履虎尾不咥人亨者何耶蓋說天之道中心好之无不應也順地之則動則說之无不為也晃動履乎咥人之地而无咥人之凶焉是履道之亨也苟忽易而无說應之心則履為背天虎必咥人何亨之有此傳釋亨義以履道之極盛者言則亨通不足以盡之九五以陽剛之德居至尊之位其履之中也足以養天下之不中履之正也足以正萬邦之不正夫是履也是以聖人之

德履乎天子之位內省不疚所以動而為天下道焉者也履道至是則光輝明盛而不可以復有加矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤分定而不可易履之象也君子體之以制禮焉天子有天子之禮諸侯以至公卿大夫及士庶人莫不有禮上下无以辨也以禮辨之民志无以定也以禮定之則天下寡過而治可常保之也定萬民之志則天下孚而亂不作矣

初九素履往无咎

初九居履之初上无繫應是人之赤心未喪未為物遷者也是士之素履貧賤未有應援者也其履如此素履

周易繫辭卷二

而无所貴飾素位而无願乎外由是以往何咎之有

象曰素履之往獨行願也

君子得志則與民由之不得志則獨行其道素履之往獨行所願者也若功名富貴豈足以動其心耶

九二履道坦坦幽人貞吉

九二有剛中之行无所應援道者中道蓋擇乎中庸而履之坦坦然由之而无疑也非明揚在朝者之所為乃潛處幽人之所履也蓋履得正而吉者矣其亦君子之履而无所愧怍也耶

象曰幽人貞吉中不自亂也

幽人貞吉者何耶蓋擇中執中不以外而亂乎內也

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人為于大君

六三陰柔不中居兌之極是務以悅人以為履者矣觀其所履本无所見自以為有見也本未能行自以為能行也以此為行則敬心不存冥行妄為如履虎之尾而不知懼自取噬噬之凶必矣為者助也又為犷悍之武人而助大君之行事用其生殺之柄而逞其一朝之忿其剛暴之害可勝言哉

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行也噬人之凶位不當也武人為于大君志剛也

夫眇能視者自謂能視而實不明也跛能履者自謂能履而實不能行也噬人之凶妄履其位而自戕也武人

為于大君志剛而肆暴不自量也

九四履虎尾愬愬終吉

九四位近于五是君之左右行事之大臣也然以陽居陰以柔履剛凡其所行不敢自肆有如履虎尾之上愬愬然而驚懼焉以此為履動无所失則終獲吉矣故定齊而求假王之封追項而愬固陵之期卒不免于誅戮出入殿廷不失尺寸者卒受托孤之寄焉

象曰愬愬終吉志行也

近君者豈爵祿之足望哉其志固將以行其道也愬愬而不肆焉志豈不行矣夫斯所以終獲吉而無凶也九五夫履貞厲

九五以陽剛中正之德履至尊之位聰明睿知天下皆

不已若禮樂征伐威權皆由已出故其履至于果決獨斷弗商度焉夫人君一言之下一行之發天下之法則人民之憂戚生死繫焉可輕易乎哉故必詢之左右詢之公卿大夫詢之國人詢之聖哲詢之務養詢之耆龜然後付之有司施行人君恭已無為可也不然則雖貞而必危矣

象曰夫履貞厲位正當也

九位中正當其位乃貞厲何也中正當位以有恃也恃其中則不中恃其正則不正斯履所以危也

上九視履考祥其旋元吉

履道尚敬終宜自考上九履道之終也踐履之初故嘗若躡虎尾以有敬矣至此又必視厥所履以考其善不善焉祥者善之謂也旋者周而无所缺也若果所履周旋而无缺焉斯大吉而有餘慶矣

象曰元吉在上大有慶也

上九元吉何也曰元吉在上履之終也履終而无失焉是其積善非一朝一夕之故矣故大有餘慶降自天也孔子告仲弓之為仁曰主敬行恕矣又曰在邦无怨在家無怨此視履考祥之謂也

周易贊義卷之一終

周義贊義卷之二

谿田馬理著

泰小往大來吉亨

泰正月之卦也陰陽相半天氣下降而地氣上騰是天地之道通焉泰之謂也泰則陰往而就乎夫陽來而向乎乾矣在人則小人往而有必錯之勢君子進而遂拔茅之慶能无吉亨矣乎不曰元利貞者正月之卦不應以三德言也

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

泰小往而大來吉亨者何蓋以天地言則是天地交而萬物通也通則吉亨見矣以人事言則是上下交而其志同也同則吉亨見矣乾陽也坤陰也泰則內健而外順乾君子也坤小人也泰則內君子而外小人泰陽長而向乎乾陰消而向乎夫君子之道長小人之道消也象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而萬物通泰之象也為元后者體此泰象於天地之道置曆授時建井分野裁成之使无或過於天地之宜辨厥土性時厥雨暘燠寒輔相之使无不及以左右匡輔乎斯民以遠其生而復其性則君道无不交于

下臣道无不行于上亦如天地之交泰矣

初九拔茅茹以其彙征吉

泰之初雖野有遺賢而君子道長无陰邪嫉妬之人故陽之進有拔茅連茹之象君子進不以身而以其類焉則庶明勵翼而天下受福矣不亦吉乎

象曰拔茅征吉志在外也

拔茅征吉者何耶蓋志在于天下之泰而非身家富貴之計也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二以剛中之德上應九五明良相逢以成泰道者也然所以治泰道者包荒用馮河不遐遺朋亡而已蓋二

周義贊義卷之二

居乾之中位其量如天而无所不包其德至健而无險可阻遠則无外近则无私故凡在人之荒穢皆包容之而无求全之心若夫義之見于已者則勇為之而无畏難之心以人事君而遐遠不遺精忠報國而朋黨不立為德如此斯以中行之道而見尚于中行之君矣能无交泰矣乎

象曰包荒得尚于中行以光大也

九二包荒馮河得尚于中行何耶蓋以良臣而遇乎明君輔以裁成輔相以左右斯民之道蓋其光輝將以被四表格上下不亦大耶

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三處泰之中三陽已盡而臨乎三陰是日午斯未月
望斯虧之時也故地平則敗陰往則復泰之半而否斯
及矣處泰之君子宜艱難以守正斯可以无咎苟少有
忽易之心斯不免于否矣然于艱貞之際而有憂恤有
孚之心動心助長則雖食泰之祿而无其福矣故當艱
貞以有事而勿忘又當勿憂泰盛則否之信則人定可
以勝天泰可長保于所食不墮而有其福矣
象曰无往不復天地際也

九三无往不復者何天道終而地道始其交際之時也
蓋陰既往則必復泰過中斯否及矣理之常也
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

周易贊義卷二

三

泰者陰陽交泰之卦也下卦三陽主于上進義于初九
見之故曰拔茅茹以其彙征吉也上卦三陰主于下復
義于六四見之故曰翩翩不富以其鄰不戒以孚也翩
翩者飛翔而不戢也富以其鄰者家道實而奔走其鄰
也戒以孚者告戒而後信也翩翩飛翔而不戢居上驕
而死下賢之義不富以鄰不戒以孚則不俟利驅告戒
同其事同其心矣

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
陰虛而陽實失實群陰之虛也陰小人在上而皆驕也
不戒以孚者中心所願非期約也凡泰變而否者皆有
小人在上而不下賢不約而同如此

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五柔順居尊虛中而應剛明之賢此正明君而遇良
臣帝乙歸妹之象也九二包荒而馮河五則從之不遐
遺朋亡五則從之是天子之尊歸妹于其臣不以他物
乃以福祉為裝奩而歸之也歸之以祉則天下受福非
一家一國之福不亦大吉也耶

象曰以祉元吉中以行願也

歸妹元吉者何以中應中出于中心所願非勉強也故
上下共成大吉之業使一有勉強之心則所交不固无
是吉矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

周易贊義卷二

四

上六泰極而否如城郭傾否反于池隍之象是豈他人
之咎哉不必用師以伐人當自邑告命反已自治可也
然雖正亦吝况于不正者哉

象曰城復于隍其命亂也

其命泰之命也亂者終也然泰之命自是而終也夫上
下之交者泰之命也上下不交則泰之命終矣保泰君
子可不慎乎

否之匪人不利君子貞大往小來

天地交而為泰泰人之道也不交而為否否則非人道
矣若佛老之徒而缺其倫關宦之流而絕其類皆否之
匪人者也夫人者仁也桃李有物之實皆曰仁惟人則

曰人蓋謂天地之仁也天地交則萬物生物以人為大故泰為人道否則人物不生故曰匪人道矣當此否時小人橫行而邪說作正道塞矣故君子正道不利焉陽剛往而為賓于外陰柔來而為主于內否時如此君子避難斷可識矣

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

否之匪人不利君子貞而大往小來者何則是天地不交否塞而成秋冬人及萬物不通而生意幾于息也上下不交治命亂而天下之國无能存焉陰則為主于內

陽則為賓于外小人之道日長自否而向乎剝也君子之道日消自否而向乎坤也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

天地不交七月之卦是為否也君子當時則卷藏其道以儉約之德避世之難不可榮以在人之祿焉蓋君子當斯時也視不義之富貴為身家之患不惟已所不榮人亦不得而榮之矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

泰之時上下交而求賢之禮隆否之時則上下不交而求賢之禮廢其布在職位者未嘗乏人其始仕者亦以類進如後世僻舉之事而已故否之初六仕者亦如拔

茅連茹以類而進之象然能素其位而不願乎外貞其守而不援乎上如此則得无妄之吉上不摧而衆不妬道亦不沮塞矣初六應四而隔于二三故有上而不援筮得此者則變而无妄故吉亦動而健矣

象曰拔茅貞吉志在君也

當否之初上不下賢亦循乎用賢之典而已下有三陰故以類而進也然筮得初而變陽得正而吉亨矣夫以貞而自處者非有他也其志在于正其身以正君及否而為泰耳

六二包承小人吉大人否亨

否之六二否塞深矣當此之時在上者驕而无下賢之

意諫則不行言則不聽凡辭色之所尚能逢迎之者斯

悅也六二以陰居陰為坤之主有无弗包含无弗順承

之象然包承而通在小人則可在君子則非義矣蓋小

人包承順天而存也故吉大人則儉德避難不榮以祿

身雖否而道則亨矣包承豈其事耶蓋六二柔順中正

柔順則包承蘊乎小人之道中正則否亨大人之德備

矣又曰不矯其非具曰子聖之謂包不失其色逢迎其

意之謂承

象曰大人否亨不亂群也

大人否亨者何自守其道不雜于小人包承之群也

六三包羞

六三包羞

六三陰柔不中不正居坤之極而臨乾之初以陰媚陽不獲交泰蓋欲包容而不得為包羞恥于身心而已矣象曰包羞位不當也

六二柔順中正小人之群尚有大人焉亦位之當也六三以陰居陽蓋色莊奸邪之流貌欲親乎大人大人則不群欲媚乎君上君上則不交故身无所容包羞而已以其陰居陽位之不當然也

九四有命无咎疇離祉

九四否已過中泰期可望又以剛居柔上下无間是獲錫爵于上而有命下交以道而无咎矣此泰之漸四之福也然不特四享其福凡疇類三陽亦將獲其福矣祉

福也

象曰有命无咎志行也

有命无咎志行何耶當否之時四有泰志有命无咎則泰之志行否終傾也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休息也止也九五陽剛中正尊居五位當否之時知撥亂之機在已能居上不驕以禮下賢以止息其否焉然是止息者豈徒有位者能之哉惟有中正之德為大人者斯能休否而獲吉既休其否不可遽以為安而无所危也不可遽以為存而无所亡也不可遽以為治而无所亂也安不忘危存不忘亡治不忘亂戒懼嘗存而曰

其亡其亡夫然後繫于苞桑身安而國家可保也匪大人其孰能與于此

象曰大人之吉位正當也

大人之吉何耶以大人之德居大寶之位故否自我而休獲泰之吉也

上九傾否先否後喜

乾上而坤下為否傾其否則乾下而坤上轉否而為泰矣上九以大人之德居否極之地以其時以其德皆足以傾否焉故能傾否如此然傾否為泰有道焉非可以遽然而苟合之也必上擇乎下而知其賢之審下擇乎上而待其求之誠先否而後交焉則傾否而後泰喜可

臻矣不然則有始无終未見其可喜也

象曰否終則傾何可長也

否泰相尋自然之理否終則傾而泰否豈可以長久而不反耶

同人于野亨利涉大川利君子貞

天下之情不同于私而同于公同人之為卦六二以柔得中而應乎乾是其情同乎天至公而无私也推此情也則東海之東西海之西南海之南北海之北其人之情无弗同矣故曰同人同人有亨道焉非于朝市而于曠野朝市者名利之所曠野則天理之心有未失也同人之亨不在彼而在此也同人則多踴躍而不比之道

故利于濟險利于君子之正道也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

凡一陽五陰之卦以陽為主師比之類是也一陰五陽之卦以陰為主小畜同人之類是也同人之所由名者謂主于六二而應乎乾也應乾則无弗同矣故曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

以人而應乎乾匪人之行也天之行也天行故不同人于他而同人于野有亨道焉內文明而治之周外剛健而行之果已中正而上以類而應焉斯君子之正道也

有不利乎故君子以文明中正之德應天之心而接天下之人則天下之志无攸不通斯謂之同人不然則比而不周未見其為同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天運于上火生于地本不同也然氣合則同而无間有同人之象焉君子體此以類族辨物而明其異矣然後志同道合而無所殊也乾之為天不貳之物也離之為火附麗之物也然二氣合則无間大通无私有同人之象焉君子體此以類男女之族而辨其物而冠服殊焉則夫婦合而同矣類貴賤之族而辨其物而等威明焉則尊卑合而同矣類君子小人之族而辨其物而職業異焉則上下交而其志同矣故君子先異而後

同小人則始同而終異

初九同人于門无咎

同人之卦六二為主諸陽能同乎二者為同人否則不言同也初九切近于二外无正應將有攸往輒合于二无有間隔是同人于出門之際者也初无心于同人乃天作之合何咎之有

象曰出門同人又誰咎也

六二柔順中正眾望攸歸欲與之同而未能也初九則彼无所待此无所求偶一出門輒相際遇俱未婚媾遂成好合此非人力能為天所合也誰其咎之哉

六二同人于宗吝

六二離也初三亦離也非其正應乃因其切近而同之是非同乾而同乎宗矣同宗則眾異能无吝耶同人一也在初同二則為出門之同无咎在二同初同三皆為同宗之吝非吝也蓋陽未有偶可因出門而同乎陰如是則非義矣二五正應為三四所隔初與三又先後麗之故不得同乾而同宗也

象曰同人于宗吝道也

凡同人于仁賢益道也于野亨道也于天至公之道也今六二乃他无所同而以火濟火同于其宗焉則親黨比仁賢遠公道廢而亨道塞矣斯非吝之道耶

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

六二與初爲宗同人之先同于門矣九三亦宗也後求同而未合于是猜二應五往同之也乃伏兵于莽以備之未見其往復猜同于初而歸有時也又升其高陵以瞰之然五尊而不可敵初而不可與二中正而不可回則升降三歲之久終于不興而已矣

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

伏戎于莽者備剛之來而敵也言潛于下而備乎上也不言升陵則涉於上而禦乎下亦可知矣如是而三歲不興者得非知命而安行也耶

九四乘其墉弗克攻吉

二同於初二求同而不得安行而已九四陽剛謂三間

周易贊義卷二

七

之也于是乘墉以攻之然剛而能柔義弗克攻焉則反身循義而已不亦吉乎

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九四居高而臨下非其勢力之弗克攻也揆之于義知勢力之不可逞發乎情止乎義而自弗克攻耳如其其吉何也以其求同于人而不得困于心反諸身得其則焉耳其則者人心同然之理也能得其理則聖人之于蒸民无弗同矣又何有不同之患耶

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

同人之時上有陽剛中正之君下有柔順中正之臣宜明良相逢无不同也然三問于下四問于上勢不得同

而中正之臣又不能自衛而自媒焉故出處語默不同然勢位雖異中正則同物終不得而閉之故號咷于前而歡笑於後其所問者非能自釋其敵賢之心嫉妬之情也必大師以克其三又克其四然後能遇之故成湯之于伊尹三聘之餘然後翁一德之會昭烈之于孔明三顧之餘然後洽魚水之歡其次若符堅之於王猛殺諸羌而任之專亦大師之克也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人者二人同心語臭如蘭者也中直即中正之謂使所同之先非各有中正之德豈能號咷以相求歡笑以相契哉故成湯之于伊尹非合於阿衡之時而咸有一

周易贊義卷二

三

德實在于三聘之先也大師者六師之屬天子之威武也當君臣咸有一德而隔間之時非山林處士之力可致而同必天子奮其威武流其媚嫉之人斯魚水之情洽矣此天子極力求賢之効也非大師相克而何

上九同人于郊无悔

同人之時初同于門三陟四降皆求同而未之能也惟五以中正而合中正始異而終同有同朝之慶焉上九在君臣同朝之外理勢不得而同遠處郊野唯于其出郊之時得一同焉而已然亦不求同爲事故特立獨行而終无悔也

象曰同人于郊志未得也

同人之時非木非石為斯人之徒者則均有同人之志焉今有人焉天下所欲同也已乃不得同明同朝而結金蘭之契焉雖曰高尚其事豈得志者乎故同人之時獨行君子雖遯處終身而无悔然揆其所志未為自得故四皓商山之時尚有定儲之事陳搏華山之前亦有入沐之情

三大有元亨

大有者大得乎衆也得衆則道可大行故大亨焉

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有以六五一爻為主而衆陽攸歸蓋柔得尊位有大中之德而上下應之是以大得乎衆故以大有名也為

卦內乾外離五應乎乾是以剛健而文明應乎天而時行也若然則道可大行茲其所以大亨而莫之塞歟

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上照臨下土凡物皆在所照之內而无外大有之象也君子體此大有之象則遏惡揚善順天休命而已蓋大有之時有人有土普天率土无弗照臨之也夫无弗照臨者是天與以休美之命為兆民之主也苟於惡而不遏善而不揚則衆无以保於天之命逆矣君子體此大有之象以無不照臨之明行至公无私之法惡必遏善必揚以順上天之休命焉則衆可長保而无虞

矣

初九无交害匪咎艱則无咎

初九近二而應四皆以陽與陽未有所合是童蒙之時但知有良心而已未有物交之害也夫无交害者良心未失豈其咎哉但恐有慕于外忽易之頃遂忘其內斯終有咎耳能戒懼艱難以養之則大人可期何咎之有象曰大有初九无交害也

大有者大德之人无所不能者也然其初亦惟赤子之心不失而已故有大之初不以无交為咎貴于艱其守焉

九二大車以載有攸往无咎

初九无交害赤子之心不失而已二則多聞多見中德成而體具故上有中德之君又將虛已以任之是大車以載足以任重而道遠矣如是不往則已苟有攸往何施不當焉有咎耶

象曰大車以載積中不败也

九二无咎者何也大車以載積中而行左右攸宜有成而无敗矣

九三公用亨于天子小人弗克

九三以陽居陽乾乾剛正之賢也足以輔世而長民矣然上有九四近君之臣公孤之屬也公明則薦賢為國而用獻于天子而天下受福或小人而暗則蔽賢而弗

克獻矣蓋九陽而四陰故善惡不定如此

象曰公用亨于天子小人害也

薦賢為國公用亨上妨賢病國小人害也

九四匪其彭无咎

彭壯也近也一曰驕貌九四當大有之時而位近六五

是人臣富貴之極者也然陽德方舒而陰驟斂之是居

禁近之地自謙自卑安其分而明其禮不壯盛而驕者

彭矣而亡其彭也如此則上安而下順矣何咎之有

象曰匪其彭无咎明辨晷也

九四大有彭矣而匪彭无咎者安于上下之分明辨而

晷也蓋君臣上下之間有經禮曲禮在焉所以辨分而

定志者无弗至也小人怨之則僭差而招禍君子盡禮

無毫髮之僭差焉則居彭之地而匪其彭自无咎矣非

明辨其分而晷焉能至是耶

六五厥孚交如威如吉

六五柔順以從天下之欲而所惡勿施其感之者誠矣

天下之心咸歸焉是人君信乎天下天下信乎一人厥

孚交如大有至此可謂極矣然庶而不教未可也教而

不嚴未可也必遏其惡而揚其善抑強暴而扶寡弱焉

使天下之人皆知上有王法凜然而不敢犯則大有斯

吉无他虞矣

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

人君有仁天下之心而无仁天下之政則徒善不足以

為政在己之信弗至人亦弗之信矣厥孚交如蓋不徒

居之善又實踐其仁以發所志也人有弗信者乎此人

君所以有人有土而无外也威如之吉者刑期无刑從

欲以治易而无弗備也易平夷也平夷者謂天下太平

不復戒備之也

上九自天祐之吉无不利

上九以陽而居大有之終是一德无闕而格于皇天者

也格于皇天則天助之矣况于人乎天人交助斯動而

獲吉无不利矣一德无闕即繫辭所謂履信思順又以

尚賢之謂

象曰大有上吉自天祐也

大有上吉者何也一德不二是所履者信也剛極則變

柔又居陰位是所思者順也九高而无位居上而附五

是成功而退尚乎賢也有此之德則高而不危滿而不

溢所以自天祐之獲吉无不利也

謙亨君子有終

坤下有艮為謙艮止也止于至善者也坤順也以從乾

為德者也君子德修于內止于善矣然又順從以為道

行不先物自藏其善而无露焉是為之謙則天地鬼神

皆祐之矣况於人乎是故亨焉然必謙德已成之君子

則有始有終而遂其亨焉不然雖勉强以謙无所終矣

豈能亨乎

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

謙亨者何也天道下濟于地者謙也然萬物資始天道光明地道卑下者謙也然交泰于天其道上行是天地之道皆以謙而亨也又以天地鬼神及人情徵之日月盈滿則虧晦蝕則益是虧盈而益謙者天道然也高岸為谷深谷為陵是變盈而流謙者地道然也滿招損謙受益是害盈而福謙者鬼神然也盈滿者眾惡之謙遜者眾好之是惡盈而好謙者人道然也如是則謙亨審矣今而能謙則天地鬼神及人皆與之故尊則彌光卑則人莫能踰謂君子有終者其以是夫

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施山高而剛蘊于地若无山焉謙之象也君子體此謙象者則於凡多者裒取之於凡寡者增益之稱物之情而平其施此之謂絜矩之道而天下所由平也

初六謙謙君子用涉大川吉
山蘊地中謂之謙初六陰柔又居山下是謙而又謙君子人也互體有坎在前是有大川之阻焉涉川貴需君子謙而又謙則需且讓矣以之涉川何所不濟不亦吉乎

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也君子謙而又謙豈為人乎哉卑以自養而已自養則无慝不脩无德不崇爾矣

六二鳴謙貞吉

六二柔順居中謙所當謙无過不及此謙德之盛大有聲聞而鳴焉者也又當位而正非務外以要譽者故貞而吉焉或曰鳴謙者鳴夫人之謙也三在上而有勞初在下而自牧勞者不施其功牧者不伐其善不有君子推之引之而鳴于時焉則上或遺賢下或不知其勞矣六二有中正之德无媚嫉之心故能悅其謙而鳴之是非于譽于上下也其職分當然貞也然有利于國家子

孫黎民吉可知矣

象曰鳴謙貞吉中心得也

夫鳴人之謙非已德業貞吉何也居中執政之臣前推後引而薦賢為國其職分也不盡其職則休休之心不遂盡則遂矣其吉非中心自得者耶

九三勞謙君子有終吉

謙五陰而一陽居三任天下之勞者也有功而不矜有德而不伐斯君子而有終者也不亦吉矣

象曰勞謙君子萬民服也

九三之終吉何也當謙之時獨以一陽而幹天下之事君子在上已則輔之小人在下已則安之凡多者裒之

寡者益之以裨絜矩之治誠獨勞矣乃功蓋天下而不矜德高天下而不伐焉天下萬民皆心誠服之矣寧不有終而獲吉也耶

六四无不利撝謙

六四當謙之時柔順得正上親恭讓之君下接勞謙之臣近尊者懼乘剛者危宜不利也然事上則獲其心接下則和其衷无不利焉其何修而得此耶由能撝其謙耳蓋上有謙德賴親臣以宣之也四則撝而宣之于下斯陳力就列者忘其勞矣下有謙功賴親臣以達之也四則撝而達之于上斯酬德報功者體其心矣俾上下交泰明良相悅皆撝謙之力也其无所不利豈徒然耶

象曰无不利撝謙不違則也

天生蒸民有物有則撝謙六四之則也能不背焉則懿德成而人皆好之矣故所動无不利焉

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五當謙之時以柔順中德而居尊位是有恭讓之德執中以臨天下者也天子恭讓于上則臣鄰恭讓於下同心協力不待富實賞賚而勵翼之矣如是乃尚有不享不王者焉斯天地鬼神人情之所惡也則宜師以討之酌其時義或潛師以侵或鳴鼓以伐无不利矣

象曰利用侵伐征不服也

六五謙德之主宜勿用師矣乃利用侵伐何也恭讓之

主在上人臣皆不賞而勸篤恭而天下平矣有不服者則宜往正其罪此絜矩平施之道非窮兵也

上六鳴謙利用行師征邑國

上六以貞順之德居謙之終履順之極至謙而有聲聞者也如是而邑國猶不服焉則利用行師以討之不宜縱惡而過於謙也過則非平施矣

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六德高而過中不富而寡鄰能以謙德終焉此聲聞外著而志則有未得者也鄰有不服勿問可也邑國不服不行師以征討其可哉

豫利建侯行師

五陰之卦一陽在四大臣匡君而上下應之之卦也又事以順動人心大悅是之謂豫豫以建侯則民不二矣豫以行師則士无敵矣故二者无不利焉

象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

當純陰之世有陽剛之賢位於四而近五剛應于下而志行於上此由豫者之豫也又順以動則天下之豫也故卦名曰豫夫有由豫之賢剛應而志行矣又事以順動故天地如之而弗違况于建侯行師有不利乎夫順動之道大矣天地以順動故日月代明各遵其度而不

過四時錯行各循其節而不差聖人以順動則彞教興
刑罰清而萬民服矣皆豫之謂也豫得時宜則天地聖
人同其功豈曰小補之哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖
考

雷出地上奮迅有聲萬物咸甦各有生色豫之象也先
王體此豫象因天下和豫之時功德既成之際作為聲
容之樂以崇祖考之德以殷薦之上帝以配祖考如周
祖后稷有粒食蒸民克配彼天之德則作為思文之樂
祀天子郊殷薦之以后稷而配天如厥考文王有純亦
不已之德克配彼天則作為清廟之樂祀帝於明堂殷

薦之以文王而配帝此先王以天下人心之豫大合樂
以奏之郊廟之間斯神人胥悅豫莫大于是矣

初六鳴豫凶

凡一陽五陰之卦皆一卦之宗雖一陰之卦亦然故陽
在初為復在二為師在三為謙在四為豫在五為比在
上為剝故四陽為由豫上下之所由豫也初為正應不
勝自豫動宣諸人而鳴之夫豫由諸已鳴猶不可豫在
所援乃妄為已豫而鳴之則凡在上之人孰能容之其
所援者亦惡之矣將見豫未得而哀生不亦凶乎

象曰初六鳴豫志窮凶也

由豫而弗豫君子不動其心者然也故雖功蓋天下而

志弗滿焉初六小人視由豫所在應援輒不勝其豫而
自鳴諸人是其志已窮極滿而溢矣能无凶乎
六二介于石不終日貞吉

二當豫之時五荒樂而无求賢之心四由豫而非已正
應鄰于已者三多悔而弗豫初妄豫而起凶二以柔順
中正之德居于其間肯雷同之耶故當此豫時將有豫
焉其介如石見幾而作不俟終日外有豫樂之事内无
好樂之心其貞如此吉可知矣

象曰不終日貞吉以中正也

六二當豫之時不俟終日貞吉何也蓋見幾而作不豫
諸外而豫諸内也君子所豫在中匪中弗豫所豫在正

匪正弗豫斯所以中正而吉也故孔子蔬食飲水樂在
其中顏子簞歎陋巷不改其樂豈以在外者而為豫哉
内自有其豫耳

六三盱豫悔遲有悔

盱者望於前也遲者待于后也六三不中不正前有由
豫之臣欣慕而望之後有見幾之賢回顧而待之然德
位不同不能自立前却於人以求所豫斯其所以皆有
悔矣

象曰盱豫有悔位不當也

九四之豫有由豫之德而當其位也上近乎君下臨乎
人及民也三不得四位而又非其德望於由豫而思齊

焉能无悔耶六二之貞吉有中正之德而當其位也三不得二位而又非其德待乎貞吉欲匹美焉能无悔耶九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四以陽剛之德處群陰之位近至尊之位上致其君而君悅下澤其民而民悅天下由我而豫能不疑懼而動心矣乎苟疑懼動心則發厥所主而得者損矣要在以天下為己任而不疑則德不孤立朋類合簪共成大豫之業矣夫由豫者豫世之功勿疑者自豫之學若伊尹之學足以徵矣

象曰由豫大有得志大行也君子隱居求志抱道自樂而未必其志之行也九四則

其君親之而信任于上其民順之而樂利于下上下皆由我而豫天下太和而樂作焉其大有所得如此非隱居之志大行矣乎

六五貞疾恒不死

當豫之時六居五位下任由豫之臣无復憂虞以天下而奉一人恣情縱欲而沉溺于豫者故有貞疾而未易愈焉然疾雖難愈有良醫以調治之養不至于太過亦不至于不及故生得以延恒不至于亡耳貞疾者不正之患未死者調中之功或曰貞疾以貞為患而甘于不貞者耶

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五而貞疾者非任賢之過也以過剛在下可由以豫遂因而乘之恣其逸豫而不自強也其恒不死者賴有調中之功未至于亡耳

上六冥豫成有渝无咎

上六上无所援下无所應而處豫之極是縱欲而荒樂於上窮奢而不顧其民昏冥而豫者也夫樂極則悲生使緣此成事而變其情焉則過而知改可以无咎无咎而有終矣故太甲有復辟之休玄宗有幸蜀之禍

象曰冥豫在上何可長也

冥豫在上樂斯極矣樂極則悲生何可長也

三隨元亨利貞无咎

隨從也柔從剛也然非柔來而下剛也震之剛而來下乎兌之柔震動而兌悅斯柔從乎剛而弗離是為隨之道耳隨則大通而利於正焉剛來下柔少以從長始之正也身不離道動斯說從終之正也如是而隨則夫婦合而家道成君臣合而天下治矣何咎之有

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時

隨之時義大矣哉

隨之為卦震一陽而下乎二陰兌二陽而下乎七陰又震下乎兌皆剛來而下柔也其德則為震動而兌說斯陰從陽而弗離是之謂隨也隨則大亨利貞无咎而普天之下率土之民皆隨其時隨之時且宜也大矣哉又

曰堯舜帥天下以仁而民從之隨之道也桀紂帥天下以暴而民從之反乎隨之道矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

柔從乎剛非隨也剛來而息於柔動而涵乎靜始謂之隨耳故澤中有雷以造化至動至神之氣而藏于一澤之中凝然寂然而無動無聲焉斯相從之至執維不足以喻之此隨之象也君子晝則居于外動於天下國家之事勞亦久矣至於嚮晦日入之際則入寢室之內以晏安而休息焉可也昔宰予當晝而寢夫子責之惡其不當隨而隨之桀紂為長夜之飲湯武伐之惡其當隨而不隨也故堯舜之民日出而作日入而息

初九官有渝貞吉出門交有功

君子不貴從俗貴於自立官職守之謂也初九居隨之初所應不應蓋職守在隨變而弗隨以正道而自立矣不亦吉乎然前有六二中正之賢近而合德出門之際不期而以正配正又資其中德非交而有功者乎諺曰門內有君子門外君子至詩曰知子之來之知子之順之此之謂矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九以陽居陽正也所應在四非陰陽合德又為二三所隔是職守在于隨人今則變而不隨從正而自立矣自立而不徇人不亦吉乎然門外有賢六二是也出門

而交之得三益焉良有功矣何失之有以正相資一益也剛柔相摩二益也友其中德補所不足三益也得茲三益自立益固何失之有

六二係小子失丈夫

六二具中正之德亦世之賢矣初九在下小子也所居切近陰陽相合而比之是為私情所牽係小子矣九五正應中正居尊丈人也乃為三四所隔遂因係初而弗隨失丈夫矣故初之交為有功二之係為无得也

象曰係小子弗兼與也

兩相與者隨之專二既係初則五雖正應弗能兼與之矣二有中正之德乃遠賢而親損焉能不自喪矣乎

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三以陰居陽不中不正宜若不足取矣然從違得義足以補過則隨所求而有得所益多矣然所隨雖義亦宜居正而弗邪斯隨之善也四陽剛而居上丈夫也二陰柔而居下小子也三仰四而合德係丈夫也俯視二而不合失小子矣如此則暗往而明歸虛往而實歸隨所求而无弗得矣然其隨其求皆宜居正而无邪斯有得无失為隨之善也夫悅其明誠而就之者隨之正也是非求諸外也求在我者也求之正也舍是非求之正矣

象曰係丈夫志舍下也

六三心係丈夫者以小子在下隨之无益而有損志命下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四當隨之時位近九五乃長隨大君者也隨則有獲蓋得其心得其爵祿得其賞賚異於疎遠者矣若是則婦寺之忠无所匡救所隨雖正亦必凶矣使其有忠貞之實所隨在道非道不隨積誠而至于形著而明焉則君心亦孚而天下隨時義矣何咎之有

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

隨君而有獲匡救不聞其義凶也有孚在道而无咎誠形而明之功也

九五孚于嘉吉

九五居尊當位其中正之德不唯信諸已而尤信諸所嘉蓋誠之至而天下皆隨之而不違也能无吉耶嘉謂嘉偶六二以中正而合中正是嘉偶也君孚于所嘉則君臣相隨而天下治夫孚于所嘉則夫婦相隨而家道成

象曰孚于嘉吉位正中也

九五孚于嘉吉者以中正之德而當其位也

上六拘係之乃從而維之王用亨于西山

拘止也執也係繫束維係也上六柔順得正而居隨之極是相隨之至无可間而有終者也故有拘之不可釋

者既止而執之矣又從而繫束之又從而維係之周王用亨於西山之神則相隨之極孚于神明神罔怨罔悃爾矣匪文王治岐其孰能臻此

象曰拘係之上窮也

隨之上六至若拘執係維而不可離者隨之極至于上而有終也夫何隨哉交于神明而已矣

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱血為蠱今南蠻之人真蟲血中使衆相吞噬衆盡而一存者以為蠱種禾之種人茹者輒腹生蠱物如其所種其人无不死者大抵物敝而蠱主為蠱壞之象也艮山也巽風也木也山下有風則氣不畜而物壞有木則

漸不可期腐敗而已皆壞之象也夫天地之道生生不息蠱能亂之使生意頓絕故凡壞亂者莫如蠱夫天下之道不亂不治故蠱斯大亨天下從而治焉當此蠱時天下厭亂而思治之心不約而同故拯亂如涉川同舟濟險則胡越之人視如父子故蠱則利涉大川言險必濟也先甲三日辛也後甲三日丁也丁者丁寧之也甲者干之首治之初也事已壞而後圖者晚也事方治而

早圖者豫也故必先于未亂之前揆度以求天治機復於更治之後丁寧以塞夫亂源于以救亂而保治斯庶幾矣

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉

大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

卦以二體言之艮陽卦也乃居上而氣不下降巽柔卦

也而氣不上升又以二德言之內巽而外剛健之心外

止而無漸進之意如是則壞亂不治猶物壞而蟲生

意絕故卦名為蠱其辭曰元亨者蓋治生於亂亂之極

斯天下之所由治也利涉大川者蓋人有厭亂之心往

有濟世之事也先甲三日者更新於未治之先端治本

也後甲三日者丁寧於方治之時防亂源也蓋以終則

有始逝而不已者天之行也君子知天故宜乘時機之

會以有為不可失也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風

蠱

山下有風風落山而事壞時之所由蠱風薄山而事生

蠱之所由幹也君子以幹蠱為事鼓舞之以振民則風

可期而興靜止之以育德則善可期而止此治蠱之要

道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

六居蠱初輒逢事蠱非其自致父所遺也然事蠱未甚

親二陽而幹之則事可立父為有子善蓋前人之愆而

考无咎矣然幹才弱而改父之道恐不勝其任而危然

初心未失而孝道豫終獲吉也

象曰幹父之蠱意承考也

父事壞而子幹之蓋改其道矣乃為有子而終吉者其

意在于承考非有違者正孝子之道也

九二幹母之蠱不可貞

九二當蠱之時上應六五柔居中而非正是父亡而母

存事蠱而子宜幹也苟以正道幹之則彰母之失母恐

无以自立而子道亦有虧矣必柔順以曲盡其孝使口

體嗜欲无所勞其心剛中以刑其家使妻子婢妾无或

踰于禮斯為善幹其蠱必不可以正道幹也魯莊公漢

惠帝唐中宗之儔不知幹蠱者也秦政則似貞而非貞

矣

象曰幹母之蠱得中道也

幹母蠱者太剛則彰其愆太柔則成其蠱必剛柔得中

正其家而如其父之存盡其孝而致其母之從斯為得

乎中道而不偏也非九二不足以語此

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三當蠱之時應上而弗合是父有蠱而子幹之也然

剛果過中以改其道斯小有悔矣夫子改父道以蓋其

愆孝也但太剛而小有悔耳亦何大咎之有

象曰幹父之蠱終无尤也

幹父之蠱无大咎者始雖過剛而小有悔然終蓋前愆

亦何尤也

六四裕父之蠱往見吝

六四當位而居正才弱而失中是知父之蠱不忍遠幹

失于柔寬者也夫幹蠱之道宜豫宜果苟裕之以往則蠱日深而不可為矣寧不吝耶

象曰裕父之蠱往未得也

幹蠱而裕往則害深何得之有

六五幹父之蠱用譽

六五當蠱之時柔順居中是幹父之蠱而不剛不柔者也夫不柔則往无裕蠱之吝不剛則旋无小悔之遺父惡不著而孝道益彰所謂揚名于天下以顯父母者也非用譽矣乎

象曰幹父用譽承以德也

六五幹父之蠱而用譽者匪承以爵祿而徒尊養之也

承以中德為聖賢使其親為聖賢之親者非大孝其孰能之

上九不事王侯高尚其事

上九德高而无與儔事終而无所往幹蠱非時也故不為後夫之比天子諸侯咸不得而臣事焉所好可從也斯甘于肥遯自尊自貴而高尚其事焉高者尊也尚者貴也自尊自貴其事則所重在內天下无以尚矣詩曰考槃在澗碩人之寬永矢弗諼此之謂也求其人其漢之四皓嚴光之儔乎

象曰不事王侯志可則也

夫不事王侯非忘世也蠱終而世平矣苟隨時而殺則

志卑无足取矣上九能高尚其事則清風高節足以激頑而起懦有補于天下後世之風化不淺誠百世之師也其志不可則耶又曰幹蠱者非一世之事高尚者為百世之師也易地則皆然

臨元亨利貞至於八月有凶

臨之為卦二陽彙征內則幾乎乾外則向乎泰是之謂臨以臨體言則剛浸長而柔消以貞助言則內說而外順剛柔相應而中斯大亨之道也然二非剛所居五非柔之位二五相交各補所不足斯不貞者貞故利于貞焉陰陽消則有息二陽長則五陰消斯大亨之時也消而至於八月則二陰浸長陽遂而有凶矣亨可恃耶

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

卦何以為臨二陽彙征剛浸而長臨乎柔也足有臨矣是謂之臨內說而外順剛中而上應以是有臨則天道全而君道盡矣然元亨利貞天之道也臨有之非全天之道乎乾為天為君全天之道是君道盡而足以有臨矣臨至遯則陽往而二陰向剥今之吉變而為八月之凶矣陰之消豈長久哉君子當臨之時須知其吉而全所當全又知其凶而防其所當防可也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地地包乎澤相親而無間容受而不泄臨之象

也君子體此以臨民則作君作師焉作之師以新乎民也則教思无窮而期復其性作之君以養乎民也則容保无疆而期遂其生夫君子之凝命固應爾耶

初九咸臨貞吉

咸皆也九居臨初與二彙征不相妨害而各有所應是臨而皆有所感也以陽居陽一德當位固不吉矣

象曰咸臨貞吉志行正也

初九貞吉者何也士脩于家貞德不回其志將行其正道於斯世也能无吉乎

九二咸臨吉无不利

九二陰陽全德執中不偏上應知臨之君下協貞吉之

友近響无咎之朋是君子之進无所不臨上得其君中得其朋下得其民者也吉可知矣何利如之

象曰咸臨吉无不利未順命也

九二吉无不利者何也一陽來而為復二陽長而為臨是臨之全德剛浸而長說而順剛中而應元亨利貞者在此不在他也是故有咸臨之吉无不利焉然至于八月有凶天之命也二則以咸臨自任以知臨輔君夙夜基命而凝之未肯順聽以遲八月之凶焉昔周公之雷召公曰時我二人意正如此

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三居允之極為悅之主其象為口陰柔不中不臨于

坤好以甘言而臨人欲悅而順之不自立也甘臨如此則上交而諂下文而瀆何利之有然陰變斯泰苟自知其非憂而改之效二之中法四之正應上之敦又何咎耶

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

甘臨而无攸利者以陰居陽外甘而内乖也既知其過憂而改之則表裏如一過不長矣又曰陰變斯泰何咎之有

六四至臨无咎

六四柔順得貞上居坤體而近五下交於允而應初是正身事上而格其君厚德載物而悅其民皆相臨以心

至親至密而非以貌矣何咎之有

象曰至臨无咎位當也

六四至臨无咎者何也臨大亨以正四當位而德正也六五知臨大君之宜吉

六五以坤體中德而居尊位坤則順承乎天不自用而取善于人中則好問好察擇中而允執之也是不以一人之聰明而臨天下實以天下之聰明而助一人是謂知臨非舜之大智不足以語此斯恭已无為而天下治非其宜而吉耶

象曰大君之宜行中之謂也

記曰唯天下至聖為能聰明睿智足以有臨也書曰

聰明作元后元后作民父母皆知臨之謂其曰宜者何也蓋大君在上一頓一笑天下之生殺出焉休戚係焉苟有一偏執則害及天下不勝言矣故一人聰明不足恃也必取善于人衆論之參差未必中也必擇善于已惟精惟一執中而行之斯天下被澤而无害矣大君之宜非此也耶

上六敦臨吉无咎

五應二四應初皆有臨也六无所臨矣然當臨之時居臨之上能无臨乎蓋民視同胞物視吾與篤親而逮疎敦邇而及遠純以厚道而臨下也其獲吉必矣于身亦何咎哉

象曰敦臨之吉志在內也

上六居外而應內非在外者也我固有之理當然之事也故君子敦臨以厚民非求諸外也志全乎固有之理盡吾當然之事耳

觀盥而不薦有孚顒若

四陰在下二陽在上爲觀觀示也人君居上爲天下之觀而天下觀而化之觀之謂也其象如何有如大祭之時主人洗而盥矣未及薦獻其動容周旋之儀升降進退之文未之見也但見其敬順之德積諸中而有孚見諸貌者顒若而已此豈待形諸聲色以化民哉蓋猶上天之載无聲无臭耳矣

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

觀道有二有大觀以示下者有下觀而化于上者天下仰望之時大觀在上順巽無聲色之形篤恭如上天之載建中以立極正身以端本以示法則于天下此大觀之道譬之郊廟設而神道存其篤恭之德未易以形容之也其猶盥而不薦有孚顒若者乎蓋猶大承大祭者主人就位而盥矣未及薦獻其九十之儀文百千之禮節皆蘊于中而有孚見于貌而敬順爾矣其下觀而化也譬之郊廟之中不令而肅不戒而毋敢慢矣豈惟人哉天有神道貞觀于上於穆而不可測也而四時不忒聖人有神道設教于上篤恭而不可測也而天下咸服皆大觀在上下觀而化觀之道也

象曰風行地上觀先生以省方觀民設教

風行地上无心于動物而物應以動焉和風行而百物生薰風行而百物長涼風行而百物成朔風行而百物易此天之觀也先王觀天之象春省東方至于泰岳之下以觀其民示以大觀以設教其三時亦如之若書載帝舜巡狩之事是已此聖人之觀也亦天也故民風動而諸侯法下觀而化也後世有封禪以比先王之觀諺矣謬矣

初六童觀小人无咎君子吝

陰柔在下不知大觀所觀觀光之賢而已是童子之觀也細民視俊秀之英鄉里舉選而賓與之遂以為榮欣羨而觀之亦无過矣君子而如此不亦可羞也耶

象曰初六童觀小人道也

懷玉在身合于大觀以示群下自玉君子也童子不知自玉見世有所觀者輒趨而觀之此小人之道焉足尚耶

六二闚觀利女貞

二以中正之德上應九五亦君子之道也但居觀之時以觀為德是女子居於閨門自門而窺人者也闚夫猶

可闚賓失矣故利於守貞修德於內中門不至可也又

是

曰觀道有二上以大觀示下下以觀上而已九五大觀在上為一世所觀六二柔順中正陰陽合德為其正應觀光為賓可也然陰方居中无與外事又為三四所隔莫克適從但于中門潛以闚觀而已是潛身以觀女子之觀也利在居中守貞觀于外而益省于內闚其顯而益謹其微則匹休大觀可也不然則觀道失矣其有終乎

象曰闚觀女貞亦可醜也

闚觀者門隙之觀也雖利於女子之貞然媒妁不至父母未戒門隙以相關亦可醜矣故君子未嘗不欲仕又

惡不由其道

六三觀我生進退

我生者猶言生理生涯生事生產謂之德業所以顯晦其身者也六三居下觀上出乎闚觀之外未達觀光一間是以女貞為醜賓與未之及者是故不觀諸外覬覦其光惟反觀己之德業可進斯進可退斯退其自立自省如此其視童觀闚觀徒欣慕于外者異矣

象曰觀我生進退未失道也

觀所學之信否為一身之進退是所觀在內未失道也

六四觀國之光利用賓于王

六四當大觀在上之時具貞順之德居群陰之首而密

近至尊是其賢其能出乎邦彥之上以觀生為不足而

是

觀國光輝者也斯中正以觀天下之道既嘗知之而可與行矣斯人也豈一國之士哉宜用賓于天王以輔大觀之治可也若堯之時舜則見而知之湯之時伊尹則見而知之正此象也

象曰觀國之光尚賓也

上有大觀无為之君則下有不召之臣士能觀光豈宜以非禮使之尚而賓之于王以觀天下斯其宜也

九五觀我生君子无咎

大觀之時九五居中得正中以觀天下者也然王者之生不在一身而在于天下必也觀我畿甸之民何如萬

國之民何如其風化之行果歸于中正斯我生之得否則宜自反也然唯大中至正之君子足以觀天下而无咎焉

象曰觀我生觀民也

王者以萬民為一身故大觀之觀生非觀身也觀萬民也萬民足觀斯觀乎天下而无愧矣

上九觀其生君子无咎

六三鄰於觀光宜審進退之機故觀我之生九五當位居尊宜省大觀之道故亦觀我生上九居五之外上无所進大觀非生上進亦非生也故不觀我生觀諸其生而已遠觀六三之生而不與之同其樂內觀九五之生

周易贊義卷三

三

而不與之同其憂斯人也如其君子則邇不趨時而无要求爵祿之心遠不忘世而有移風易俗之節何外有

象曰觀其生志未平也

上九以過剛之德居觀之外高視一世之生而不屑所為者也夫君子豈无大觀之心哉貴而无位高而无民徒有其志而未之能平耳

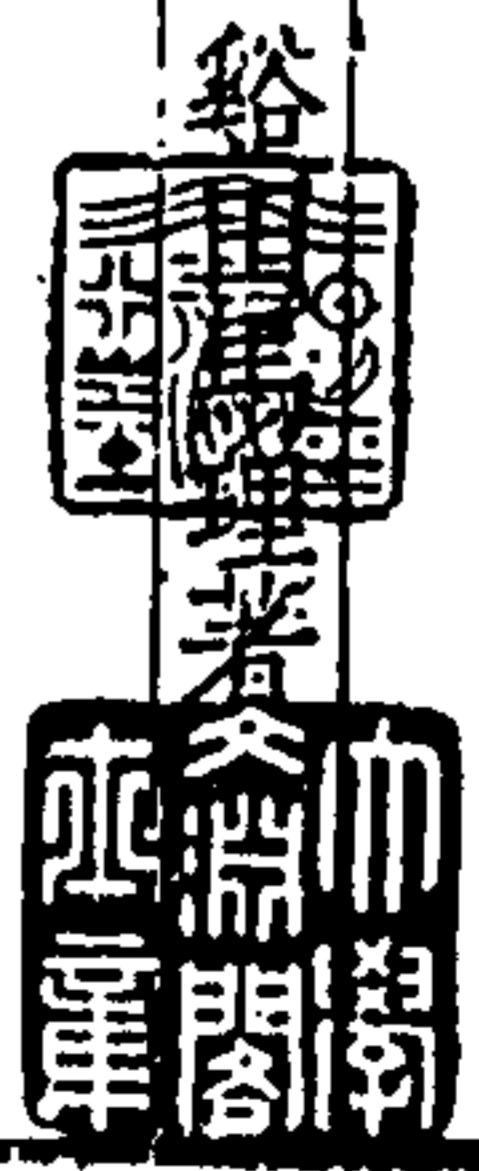
周易贊義卷之二終

周易贊義卷之三

噬嗑亨利用獄

大觀在上乃有梗化之人如頤中有物必齧之而後合也故噬嗑次觀噬嗑則梗化者去故亨夫梗化之徒非德禮可勸故利用獄以治之此刑所以弼夫教也

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄

火上雷下之卦二陽三陰之中一陽在內如頤中有物噬而後噬之象故曰噬嗑噬嗑斯通震一陽而二陰離一陰而二陽噬嗑三陰三陽之卦也剛柔不亦分乎剛

周易贊義卷三

三

柔分則強弱是非判矣動而明豈徒判哉雷天威電天明也天威天明合作而章斯冥頑知警懼矣又以噬嗑之主言之六五柔順得中履尊位而上行雖非當位而雷電成象利用獄矣

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電交作天之明威噬嗑之象也先王體此卦象以昭明其刑罰謹勅其法之垂焉亦天之明威也

初九履校滅趾无咎

初九居卦之下而過剛不中動輒麗刑在足屨校者也屨校斯滅趾而不行矣蓋為惡之初即有懲而知戒此小人之福也何咎之有

象曰履校滅趾不行也

小人犯刑而滅趾矣无咎何也趾者人之所以行也滅則不行蓋小人以不仁而犯刑始知不仁之可戒而不行矣以不義而犯刑始知不義之可戒而不行矣此刑之有免小人之福也又何咎耶

六二噬膚滅鼻无咎

卦以上下二陽為用刑之主爻以二陽為被刑之人其中四爻則上下典刑者也六二具柔順中正之德典刑无難故凡刑之所用皆如噬膚之脆无骨鯁焉而又至於深滅其鼻无聲聞焉此用刑之淑問者何咎之有鼻者聞聲之體滅於用刑之時則心服其罪而冤聲无所

象曰噬膚滅鼻乘剛也

聞矣趾行之體也滅則不行鼻聞之體也滅則不聞噬膚而无咎者以膚之脆而乘夫齒之剛也剛則脆不可支雖至於深噬无所鯁而无所聞矣六二具柔順中正之德自有噬膚滅鼻之道无待於外傳又取於乘初之剛如此

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

六三以陰暗之才居陽剛之任不中不正者也用以典刑則所處不當人不服而犯者至矣腊肉者獸之全體乾肉中而多骨也苟不審而噬之非損齒則鯁其喉矣二者皆噬肉之毒也世有偏執之人當刑不刑好于不

當刑者刑之或以始剛為本或以訖威為名舍膚則而不食擇腊肉而食之能不遇毒矣乎雖不至於大害亦小有吝也然當用刑之任非出位而妄為也更此毒吝宜知補過斯无咎矣

象曰遇毒位不當也

噬嗑之位用刑之位也用刑而不當則過失殺傷人矣其遇毒非自取矣乎

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾肺乾肉之帶骨者難噬者刑之吝也九四以剛處柔居下之上而近君位是司寇大臣而任重者也才剛而處柔則用刑審勝重任矣故所刑如噬乾肺得剛直之

象曰利艱貞吉未光也

道焉然恃其剛直而夫履則凶故宜艱難以審之至正而不易焉斯可以免毒而獲吉也大臣居近君之位而任刑政從欲以治刑期于无刑可也猶以噬肺為患利在艱貞有處之才无化之效道雖行而未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五以柔順中德當噬嗑之時而居尊位是用刑之主也所噬非膚為乾肉蓋用刑自下而上小而易決者不達大而難決者斯聞故所噬非膚為陳乾之肉也一人在上天下乃有橫行不畏法者何可以救噬之則柔不

如而剛不吐得中剛之道矣但茹剛之事必用凶器雖正亦危然時義所在非可姑息焉者故四凶誅而天下服三叛戮而商亂平亦何咎哉

象曰貞厲无咎得當也

六五貞厲而无咎者六五以中順之德履至尊之位是任德而不任刑之主也乃不期有作孽之人為治之害故必動凶器以治之似為純德之累若有咎矣然刑得其當則刑期无刑之治也何咎之有

上九何校滅耳凶

上九陽剛過中居噬嗑之極是小人之極積惡盈滿罪必誅戮者也故有何校滅耳之象凶可知矣

象曰何校滅耳聽不明也

夫何校以至於滅其耳者非有他也以耳聽不明謂小善小惡不足聽聞之也故積而至貫盈弗可解耳

賁亨小利有攸往

山下有火草木榮華如素之絢蓋以文而飾質故為賁為卦下體乾也柔來於內而文剛上體坤也剛往居上而文柔皆以文而飾質賁之道也賁則不徒忠信以質又禮樂以文之斯在邦在家无弗達也能无亨乎然賁飾非大行之道故小利有攸往而已

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

賁者以文飾質自有亨道亦小利有攸往矣然以二體言之之外之柔而來文乎剛大之賁也大斯亨矣分內之剛而上文乎柔小之賁也小不利有攸往矣乎然以賁之大者言之豈但如是天有文焉剛柔交錯而經緯成天之文也賁也舜倫明敘而各止其極人之文也賁也觀乎天文曆象以察時變而位育之本端觀乎人文文明倫以化成天下而經綸之道盡此又聖人貫天人之文於一身修一身之文為天人之主而致中致和者也賁之道不其大乎曰小利有攸往亦指其小人小事言也象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火文明以止賁之象也君子觀此賁象以修明庶政成文明之治而已其有不服亦修文德以來之其事也若夫折獄遏惡揚善之政則俟夫大有之時无敢輕有為也

初九賁其趾舍車而徒

剛居賁初柔來文之所文在下是賁其足趾者也小人以乘車為榮君子以行道為賁故舍代勞之車而徒行焉蓋力行其道足之光也苟不義而乘則困辱甚矣何賁之有大夫則有命車不可徒行士則徒行義也

象曰舍車而徒義弗乘也

當賁之時小人賁外君子賁內初陽在下身非大夫家

无命車乃舍車弗乘而徒行焉非好勞而惡逸也義弗可乘故弗乘耳斯君子之足所以異于人而有光與六二賁其須

六二柔往文剛是頤之有須以為飾也蓋柔質而附剛者自不足以有為美其容觀而已蓋文事附質而美苟无其質文焉附耶

象曰賁其須與上興也

須附諸頤頤須之質也須必待頤而興須之賁亦未矣哉

九三賁如濡如永貞吉

九三重剛而居下之上上下下柔皆來文之是賁如在

內而文明又濡如于外而潤澤蓋非外飾而已者賁至於是又何求哉但能長永貞固其德斯吉之道也

象曰永貞之吉終莫之陵也

凡致飾於容貌辭氣者賁也賁則人或凌侮之君子賁於外以養其內文明于內以澤其外是賁道之貞也能長保此貞无少間斷則充實之美光輝之著于是乎在觀者將久而彌信无不敬服之矣終其身誰敢凌侮之哉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四以貞順之德近中順之君當飾治之時不剛以文之初為正應乃白賁其趾非以剛而文柔者又為二三

所隔故求賁而質素如初皤然而已以質素之人乘質素之馬如飛而來蓋求賁之心切將有為也然乘馬飛如非為寇也求好合也求賢于下以輔乎上始雖睽而終必合求有益也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四當位貞矣乃求賁而弗賁者終有間隔賁而疑也匪寇婚媾迄无怨尤得所賁也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五具中順之德下求飾治之賢既非剛中之應又為三四所隔不得其賁所得賁者高尚丘園之賢而已束帛禮賢之物爰委積貌人君賁丘園之賢不可得而

象曰六五之吉有喜也

臣鄰亦可吝矣然以賁下賤足以得民以禮尊賢足以不惑不終吉耶若漢高之于四皓光武之于子陵吉可徵矣

象曰六五之吉有喜也

五賁丘園而吝終吉者君能賁賢賢亦賁君清風高節激頑起懦教化行而風俗美非賢人之喜實人君之有喜也

上九白賁无咎

上九居剛上文柔之位外處良極而內无賁應是白以為賁素以為絢者也蓋忠信為質而加以禮文此文質彬彬无可議者何咎之有

象曰白賁无咎上得志也

質勝文則野文勝質則史以野史之道而率人弗從也素以為絢則文質彬彬德盛而斐然下民不能忘矣故動无咎而有獲非上之得志也耶

䷖ 剥不利有攸往

剥者陰剥陽也五陰而剥一陽九月之卦也往則陽盡而陰全故不利有所往以小人道長君子宜順而止之也

彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剥猶剥棗之剥剥落之也下侵上而致之落也亦以陰

之柔而變乎陽之剛也不利有攸往者小人道長而君子不可行也君子觀象則象而止之斯處剥之道无所

戕也陰陽之運消則息盈則虛天之行也君子亦承順乎天而已矣其能違之哉

象曰山附於地剥上以厚下安宅

卦之陰而畫六斷者地也卦之陽而畫如覆碗者山也山附於地則五偶在下一奇在上剥落之象也然博厚而悠久者莫如地安固而不遷者莫如山君子觀象不取於剥落若鶩若崩之形而取其安固博厚悠久不遷之義以厚其下而居以安宅如地載山而博厚悠久如山附地而安固不遷則民安而邦本寧矣何剥之有

初六剥牀以足蔑貞凶

剥之為卦五陰在下而上剥一陽初六者剥之本也本剥則上殞矣牀者人所安息之具君子居之所也陰邪小人將傾其國先傾其賢將傾其賢先傾其居必自其所安之牀足而剥之足傾則牀隨之矣賢將焉居蓋其陰險之機深讒邪之計遠以邪為正滅絕正道良心喪已甚矣能无凶乎

象曰剥牀以足以滅下也

剥牀不於其牀而于其足者以滅其下而剥其上也小人陰險之巧計君子所必剥也蓋君子居上必嘗有所用之人及所為之事皆其下也索其隙而剥之則下必

滅而上斯及矣寧能免耶

六二剥牀以辨蔑貞凶

辨牀幹初剥牀足二剥牀幹以漸而剥其上也剥牀以幹以邪而滅正牀傾必矣能无凶乎

象曰剥牀以辨未有與也

剥陰剥陽也卦唯上九一陽二遠于上其剥以辨者何哉蓋二非上九之應未嘗相與故耳使相與則弗剥也小人之害君子不揆義之可否惟徇交情類如此其不傾人之國者鮮矣

六三剥之无咎

六三以柔居剛與上相應陰陽合德蓋當大群陰剥陽

之時獨與陽交不相害也此茂貞之時知不義獨群而從正者涇渭並流清濁自分何咎之其曰剥之无咎者非謂剥陽而无咎謂居剥時而獨心咎也

象曰剥之无咎失上下也

當剥之時群陰剥陽初剥足二剥辨四剥皆凶惡之流也三處其間而獨无咎者以失其上下一陰之黨獨

從正耳陽在剥時雖下有五陰然三應而五比剥之者

獨初二及四三陰為害耳故愚謂失上下指初二及

四之三陰不及五也

六四剥牀以膚凶

六四位近至尊蓋股肱耳目之臣也剥之則非剥

牀而已剥及肌膚非但將茂其身去其君之股

肱耳目而不恤凶可知矣

象曰剥牀以膚切近災也

剥牀而及人之膚則剥無可剥切近之也為國者信

小人以剥賢賢盡斯及其身矣雖有善始之何哉

六五貫魚以宮人寵无不利

凡陰之剥陽以遠乎陽也近則合不復矣故剥之五

以后妃取象焉六五柔順居中率群陰事其上蓋貫

魚敘進使天下之嬪婦御妾之屬皆得於君如是

則后妃逮下宮人無怨祚胤繁而社稷何不利之

有

象曰以宮人寵終无尤也

六五之無不利者凡易之道親益期親親

祇見踈耳推而及於踈親斯久矣近益加焉祇見遠耳推而及于遠近斯切矣六

下隔群陰能貫魚以進則不徒下人歸德

之矣終其身人誰尤之哉

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

上九剥極斯復有碩果不食種而復生之也則宜在高位為人所載如其小人則播

廬舍何所容其身耶陽在上而居陰位正當

凶相半如此

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可

一陽而居群陰之上非无民也君子仁民民

故曰得輿獲夫載而不徒行也小人虐民口

故曰剥廬喪其居而終不可用也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來

往

冬至陽生為復在天地為生物之心嘗為主

物也乃生生而為臨以至於為乾為坤則消

復反於內矣復則生物有主生生無窮矣心放而復

者亦如之能无亨乎放心而復則身有所出无妄動

入斯靜安無復疾病由是朋來則為下仁從道亦无

利有攸

載之矣

傾之矣

親而賢

其君子

故言

以加焉

予我何

近于上

親而賢

其君子

衆剥其

故言

利有攸

載之矣

傾之矣

親而賢

其君子

衆剥其

故言

利有攸

載之矣

傾之矣

親而賢

其君子

衆剥其

故言

利有攸

載之矣

傾之矣

親而賢

其君子

過矣蓋身有所主能成已成物如此然陰陽消息天之道息而消消而息及復其道由垢而變則七更于支而來復陽之消者不易息心之放者不易收也收而復則身有所檢宜自內而之外有攸往矣

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

復亨何也剛自外而反于內也剛反而為主于內則內震外坤動而以順行矣是以已之動靜在道而无疾朋類之來亦无不就道而無過矣及復其道七日來復理數如此天之運也利有攸往剛反而長也天地有心不可得而見也復其見之矣人各有心舍則亡探則存存者復人之心亦于是而見之矣

象曰雷在地中復先生以至日閉關商旅不行后不省方雷出地奮而大壯震動於兩間而聿駁有聲者也乃寂然而在於地中謂之復也猶行者之歸於家也先王親此復象以陽復之日閉關之門俾在途商旅皆駐而不行天子亦不以省方觀民如陽之復不妄動焉在人則於心應物之後未應物之前操而存之无所偏倚如鑑斯空如衡斯平可也

初九不遠復无祗悔元吉
冬至之日一陽來復是去未遠而輒反也在人則心于

靜虛之時物有所感理欲攸分其理耶欲耶人不得而知之已獨知也則克去其欲而反乎理未涉于事先正其心是心將放而輒存不遠之復也此克已復禮之仁何至于悔之有由是仁體事而无不在由是天體物而不遺矣不亦大吉也耶

象曰不遠之復以脩身也
不遠之復者非外諸形色玄空以為心也蓋以為人有形色即天性之所在吾盡性則形踐形踐則身修身修則家國天下可齊治而平矣為仁為聖者此也配天配地者此也形色豈累人者哉此不遠之復存心于隱微之際于以踐形盡性以脩其身耳豈異端之流以形色為累所謂玄空之學者耶

六二休復吉

休美也二具中正之資初九不期而合蓋美其不遠之復以為仁而親之也親仁則欲仁而仁中正之資復而為中正之德矣不亦吉乎

象曰休復之吉以下仁也

不遠復者仁也休復者休美其仁也蓋不徒欣羨而已實舍已而依於仁與之同其歸也能无吉乎

六三頻復厲无咎

六三陰柔不中不正復遠于仁而不知其美至于恒過而後改頻感而始復者能无危乎然能復而不違雖危

亦无咎矣

象曰頻復之厲義无咎也

復而頻是不知復之美者危可知矣然非終忘返者于義亦无咎矣

六四中行獨復

六四以貞順之德居群陰之中下應初九如世皆同流合汚滔滔然矣而已獨中行特立離群而依仁焉蓋不五之隨而求獲也非擇善固執能如是耶不曰無咎者中行斯無咎也如閔冉之學居由求之間希顏而同歸孔明之仕處魏吳之間蘊玉而歸漢即其人矣

象曰中行獨復以從道也

周易象義卷

古

四近尊位隨而求之有獲者也乃離群而獨復是豈慕外者哉蓋知不遠之復有元吉之道故離群旋歸以相從于道耳

六五敦復无悔

復以初九為主乃一陽之來復也故親此而復者為下仁應此而復者為從道五非親非應若遠實矣然若尊而統下虛中而受善所應在二二下仁而復也已亦同其復矣所親在四四從道而復也已亦同其復矣不亦敦厚其復也耶夫敦厚其復動能復初何悔之有

象曰敦復无悔中以自考也

敦復之復無所悔者非既失而後復也下仁而復其初

矣猶不自信中以自考慮有失而益厚其下也從道而復其初矣猶不自信中以自考慮有失焉益厚其從也此復而又復者何悔之有

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

上六居復之終去初甚遠乃不知復道昏迷而忘返者在一人之身則恣情縱欲放心而不知收者故招災致眚而休祥莫見焉如是而乃用行師則終有大敗不徒師殲將獲其國其君皆將隕于凶禍弗可保矣休息至於十年之久亦不克征蓋一敗而不復振也可不戒哉象曰迷復之凶反君道也

周易象義卷

古

復君道也一陽來復為群陰之主所謂帝出乎震者也然非君道而向上六迷而不復反君道矣能无凶敗矣乎

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

靜而正欲之盡也動而健理之行也剛往而不復為妄猶女之亡也故剛來而為主於內斯真實无妄天之道也天有四德无妄如之亦大亨而利於正焉其匪正斯妖眚見妄之徵也妄則不利有所往矣

象曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄者大中至正實理蘊於陰陽而非陰陽即所謂无極而太極與物无妄之理天之命也在人則為心之理即天所命也命不可見唯一陽來復為主於内天下雷行物與无妄之時則全體呈露而莫掩矣帝出乎震而主乎天故動而健天以剛中之德應雷之動則斯理因雷之動而與物无所遺也故元亨利貞天命然也在人則心自外來而為主於内大中至正而无妄其動而健剛中而應時萬時億亦如之其元亨利貞不在天而在我也亦天之命也蓋命之无妄本乎无極太極之理人心之无妄本乎盡性至命之誠天命无不正之理其七政不齊則亦有失正之時失正則妄妄則眚祥見不可有往蓋違乎天命不祐其能行之哉在人之匪正何也无妄之妄也无妄之理不易明且復也必盡心知命而知天斯明其理之正必誠意正心而知中斯免其妄之失矣不然為尾生之信為仲子之廉為許行並耕之治為達磨面壁之學為楊氏之為我墨氏之兼愛老氏之靜篤釋氏之禪定巫氏之呪咀蠱毒請召鬼神之術雖自以為至誠无妄實皆匪正而妄也故无妄而正則致中天地可位无妄而妄則眚見而天命不祐之矣故漢武切于求仙而招巫蠱之禍梁武篤于奉佛而致臺城之凶此千古之鑑可不戒哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行帝之出乎震也則物各稟氣以成形與之理以為性矣所謂各正性命者是也先王觀象以至誠无妄之道建極於上則天時足以茂對物各遂其生矣蓋天命與物為性而賦之形聖人俾物踐形而盡其性皆至誠无妄之道也

初九无妄往吉

初九剛自外來而為主於内為萬物之本乃卦之所由名正至誠无妄時也以此有往則大本立而達道行何不吉之有

象曰无妄之往得志也

无妄往吉者何君子之學志于修己獲吉而已今誠於内而形於外則事先立而物无不動斯吉之獲非志之得耶

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

至誠无妄之道寂然不動感而遂通而已九居卦初為主於内足以當之二則以柔比剛非无妄之主而有所覬覦者也蓋春耕而思秋穫有謀利之心初菑而思易畚有計功之心是有望而動非无妄之道必无是二者之心斯合于无妄之道利有攸往矣六二中正而非剛德乃親初合德故其象如此

象曰不耕獲未富也

无妄之妄古與望通耕獲菑畚皆有所望者也六二之

利往在于无所望者以其陰虛未如剛之實也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三去初益遠不中不正又非二之可比妄而違天命

者斯天命不祐降以非其所致之災有如或有繫牛於

邑者行人過則牽而去主者訟則邑人災此无妄之災

不知者以為非其招也知者則識其有以取之矣

象曰行人得牛邑人災也

行人得牛而邑人得災言災非所望而得也

九四可貞無咎

初九剛來為无妄之主于内九四應初而无妄之德寔

同斯无妄之理得于天而守于己者可以貞固而无失

周易卷三

六

注

矣何咎之有

象曰可貞无咎固有之也

九四應初是親賢獲无咎者其可貞固以守者何謂非

分人之有以自益也无妄之理已所固有自復之也九

四乾體故可以自強如此

九五无妄之疾勿藥有喜

九五天德中正居尊當位若无憾矣然非剛來主内而

无妄者故有无妄之病盖无妄之病病于有妄焉耳豈

外物所能醫之哉勿求醫于外存其固有之理即有喜

矣

象曰无妄之藥不可試也

藥對證而后效五以无妄為病此堯舜病諸之心不可
藥也藥斯妄矣是不知藥之毒否而以人試之也可乎
哉

上九无妄行有眚无攸利

上九去初極遠是妄行之極者也青謂妖青如異青五

青之類天降之禍也蓋妄極所召行豈有所利哉六三

去无妄之吉尚近故人災及身上九去无妄之吉極遠

故天禍加之矣夫人之妄者人災天禍皆加其身可不

鑒之哉

象曰无妄之行窮之災也

上九之有眚者妄行之極招夫災也又曰妄極者亦自

周易卷三

七

謂无妄之道蓋亦以至誠為心實匪正之心積而至于

極故亦曰无妄之災凡異端邪術積所存想亦能招致

鬼神登雲步月皆青之見也世主不知其災乃親狎而

寵異之能无及之哉故漢武帝能致王母之至而不能

免江充之災唐玄宗能傳月宮之樂而不能脫祿山輔

國之禍

大畜利貞不家食吉利涉大川

孟子曰學問之道無他求其放心而已矣孔明曰學須

靜也心不妄動學斯有得故大畜次于无妄大畜者以

大學之道畜其身多聞多見博學于文之謂所利畜者

宜學聖人之正道凡異端邪術皆當遠之不可學也蒙

之豕曰蒙以養正聖功也故曰貞為聖人之正道也曰大者正也不正斯小非大畜矣故大畜之學利於正焉斯道既畜于已則當不食于家而大亨于朝斯致君而澤民天下並受其福矣不亦吉乎乃互體有澤是大川為上下之阻然健而不陷悅而動則大畜之賢即國之舟楫往而濟无不利矣

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

君子而大畜者何也乾健者不已之學也艮止者有能而不忘之功也健而止則剛健篤實光輝而德日新矣孟子言充實之謂美充實而有光輝之謂大大而化之

周易贊義卷三

牛

之謂聖篤實而輝光日新其德則大人而幾于聖美不言矣斯謂之大畜艮剛止而尚賢止乾之健是所崇在賢不於邪術能止于至善而不遷皆大正之道也故利貞不家食吉賢而在下舉而養之斯世受其福吉大來也利涉大川應天而濟險也

象曰天在中山大畜君子以多識前言往行以畜其德

乾內而艮外則天在中山包天之外矣蓋太虛即天凡山中地上虛而通氣者即天故山中氣候寒暖與山外不同其物之生長收藏亦異是山畜乎天誠不小也故曰大畜君子以多識前言往行之德行以日畜其德則積而至於明誠充實輝光大而幾於化矣

斯君子之正學也

初九有厲利已

卦以大畜為義爻以自畜為功夫畜之初在于自止其欲无妄于心然後多畜可也初居健體欲進遇四以艮應之是已未畜德斯有厲矣故利於止而弗進自畜而不畜于人斯厲可免也

象曰有厲利已不犯災也

四欲畜初初之厲也災也知其厲而已之何犯災之有

九二輿說輟

卦以大畜為象不貴進貴于健而能止能健斯日新止斯德積充實輝光可期而至矣故大畜內卦皆不利于

周易贊義卷三

注一

進而利于止也九二乾之中體宜進進而不已也鑒於初之厲裁隔于三之輿衛方以自畜為事故有輿說其輟之象輿說其輟則自止以畜德而不為人所畜矣

象曰輿說輟中无尤也

九二當畜之時大輿以載矣乃說輟而不行非人尼之也自不行耳此漆雕開之不仕所畜其可量乎自畜不患其過而患于不及九二之說輟可以行而不行豈畜之過哉道可試而不試學可已而不已正大畜之中道也何尤之有

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

九三居健之極應上之終又以乾接艮體中无間隔是

大畜之德成大正之道備可以不家食而行其道也故其象為良馬逐為日閑與衛良馬者調良不驚之馬足以遠行而无敗車之患者也乾為良馬三居乾上則引群良以相逐而行有餘力矣然又恐其正道之不易由以為艱而戒之又恐乘其輿而御者未精其法出於途而衛者未盡其道須日閑而習之俾御于馬而同情與與衛而相得斯宜有所往不然猶善畜之可也邵子詩曰施為欲似千鈞磨礪當如百煉金此之謂也本義曰曰當為日今從之

象曰利有攸往 上合志也

九三之利有所往者何也大畜之道成上復合志故利

往也苟道成而上非合志則亦不利于往矣

六四童牛之牯元吉

六四艮體下應乾初是止健能豫如防牛舐觸者于始角之時即牯以制之則他日角長亦弗舐觸而為患矣

蓋止惡于微則善易生而惡可絕也塞水于蟻穴之時則无滔天之害滅火於一星之微則免燎原之災不亦元吉也耶大臣上格其君下新其民其畜止之道皆如是斯大善矣

象曰六四元吉 有喜也

止惡于豫則惡止而大吉初之止四之喜也

六五豶豕之牙吉

六五以艮之中德柔順居尊將以止健于天下者也焉得人人而止之得其機焉斯可矣彼豕豕有牙所以噬也苟去其勢而豶之則牙存而不為害此制之之機也九二在下而健進五以柔德止之是豶其豕而止以機者蓋柔豶則不徒有牙而無害其類亦絕而所止眾矣故君子刑一人而千萬人懼令斯行禁斯止不亦吉耶四止惡於未形而不言角而言牯五止惡于有形故不徒曰豶而曰牙也止有早晚故獲吉不同

象曰六五之吉 有慶也

慶福也人賀之也六五之獲吉者止之也四止惡于未形故有自得之喜五止惡而得機故有人賀之慶蓋止

惡於未形曲突徙薪者也止惡於有形雖得機而止之鄰于焦頭爛額者矣故治貴无訟刑宜滅趾

上九何天之衢亨

止極則通上九居大畜之終止之極矣蓋止欲之極則人欲盡而天理行多識之極則理一貫而汎應妙以之而從政以之而應物則左右逢原无所不宜如出籠之鳥飛翔於天衢之上隨所之而无礙何亨如之何猶言無何言大畜至是无何亨而有如此者

象曰何天之衢 道大行也

上九猶天衢之亨者大畜之極其道大行猶天空之鳥任所飛而无所礙也

頤頤具吉觀頤自求口實

頤長上震下外實內虛有口齒之象口齒下動而上止
頤亦如之故取象為頤頤養也凡養人養物自養皆以
正道則吉正道者自求口實食其力而不素養是也君
子治人而食於人小人治於人而食人皆食其力非素
養也故觀其所養及所自養道皆如是正可知矣
彖曰頤貞吉者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義
大矣哉

頤貞吉者養以正則吉也觀猶省察觀頤者省察所養
之道也自求口實者省察其自養之道也豈惟人哉天
地之養萬物在於正位而不二聖人養賢以及萬民在
於正身以取人亦皆以正而已養之時不亦大矣乎哉
頤兼所養自養而已聖人恐觀者不諦故別而言之也
象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷上止下動中虛而有聲口頤之象也君子觀
頤之象以養德養生皆由乎中道而已聲之出為言語
言語不慎則損氣而取辱口之實為飲食飲食无節則
損德而傷胃皆禍之階病之源也故君子慎密其言語
時然後發發必當理擇節其飲食時然後饌饌不踰節
此皆養德養生之中道君子所當慎節者也
初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

靈龜前知之大寶有時不食之物朵動也初九陽明剛
正之才如大寶靈龜可以有時不食者也乃以陽居震
體悅陰而動遂舍已剛明之寶而悅飲食之人觀以朵
頤而欲飲食不自知其非也蓋失其本心至於鋪啜之
徒耳故君子賤之自求口食非道非義一介不以取人
象曰觀我朵頤亦不足貴也

才以剛明為貴此人之寶也有此寶矣乃舍之而悅人
之食是口腹之人人所賤也雖有剛明之才亦何足貴
哉

六二顛頤拂經于丘頤征凶

天地養萬物聖人養賢以及萬民上以養下理之常也

六二陰柔才不足以養下反賴初九之養是反頤之道
拂其經常之理矣拂經未安乃求養于上九之富然踈
遠非類求无所益能无凶乎

象曰六二征凶行失類也

六二顛頤征則凶者昧乎生養之道往依非類之人踈
外不免殍必及之是以凶也

六三拂頤貞凶十年勿用無攸利

六三陰虛不富才非中正位處動極而應上之富是居
下而不能養上又不能以自養動求養于上者如此則
逆其養道往必凶矣斯人也柔媚奸惡日以自養為計
先為國為民之心非但暫不可用雖歷十年之久亦不

可用于國家民社一无所利棄之可也

象曰十年勿用道大悖也

十年勿用終勿用也在頤而勿用弗養之也蓋國之用賢資以事其上也六三乃專以自養為計為子而不孝其父為臣而不忠其君道大悖逆豈終可養之者耶

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四陰虛應初之實不能自養賴下以養者也顛其養道似與二同然其貞順之德居近君之位取彼靈龜之寶為我輔世之用以養上則益明睿之德以養下則免饑餓之患是治人而食于人者雖顛頤不亦吉耶但賢明在下望之不專求之无常其實不可得也必虎視之

論語精義卷下

義

眈眈然而專切欲得之心逐逐然而不已則實不在初而在我斯盡顛頤之道求仁得仁而非貪矣何咎之有良有虎象初為己應其靈龜之寶我固有之也故其象占如此

象曰頤頤之吉上施光也

顛頤而反吉者取賢之善輔乎上而施于下此頤道之光非素餐也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五以柔中之德居至尊之位天下之賢之民皆賴所養也然陰虛不能自養反資上九剛明實德以養之是逆其常理非順道矣蓋柔暗之君德未當位資師保以

養民也苟任之疑貳明信不足則凶立致故必正固其守一聽師保之謨斯獲吉也但平時則可有大難在前則艱于濟渡不可涉矣故成王遭變而幾失周公燕君聽讒而遠棄樂毅一變而失幾此貞之所宜居也可不慎哉

象曰居貞之吉順以從上也

六五得居貞之吉者堅固其貞順之心以從賢也苟一有疑貳之心則失幾而非貞矣

上九由頤厲吉利涉大川

上九以剛明之才居師保之位以親順從之主以臨億兆之民此天下由頤之賢也以天下之頤而係于一身

論語精義卷下

義

當斯大任能無畏懼矣乎然常有畏懼之心斯曲盡由頤之道上下卒賴其養終獲吉矣當此頤時上下歸心雖遭變臨險亦利于涉濟无他虞也

象曰由頤厲吉大有慶也

上九由頤而厲吉者非專以才德高天下也由有危厲之心焉故養一人也而一人順從其道養萬民也而萬民咸被其澤非一身一家之慶而已天下之大慶也

大過棟橈利有攸往亨

易之道陰陽變化而已矣大過頤之變也頤求口實食求飽也大過有屋棟之象焉居求安也構屋而中用大木木末之材乃微弱焉則棟必曲橈不可居矣居求其

安有棟橈之患猶食求飽有脾胃之疾皆養之過也故
養貴適中而已居以寧身固所當甚至于瓊宮瑤臺阿
房建章是作國本其能堪之哉故未幾變作棟橈之驗
也大過大者過也四陽在中而二陰居於上下本末弱
矣故其象如此棟橈之下居固不可動則攸宜蓋大過
之材剛過而執中始終用柔又內巽而外說如是何往
不利而亨耶

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行
利有攸往乃亨大過之特大矣哉

卦名大過者何四陽在中大者過於小也棟橈者何二
陰居外本末皆弱而不勝任也爻過剛而處中卦巽順

而說行故居乃不宜如有所往則利而亨也夫大過患
乎不時如其時也則德行配乎天地功烈冠乎古今不
亦甚大也耶

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤水生木以溉其根足矣乃淹沒其杪焉斯大過之象
也當昏弱之世人皆同流合污若醉而傾若疾而顛不
自立矣君子則執中不倚獨立于世而不懼幽潛以至

終身而无悶焉子曰君子依乎中庸遯世而不知而不
悔唯聖者能之此之謂也非君子大過乎人其能爾耶

初六藉用白茅无咎

初六陰柔在下當大過之時能為過慎之事以奉其上

者也夫物錯諸地可也乃藉用白茅豈非有過慎之心
而行夫過慎之事者耶夫茅亦薄物世所常有非難致
者但人不知用耳苟時乎用茅藉而用之則敬慎之心
著於舉錯之間祭可承而神可交過人遠矣此巽道盡
而上悅者何失之有茅連茹叢生之草葉有刺而三脊
似管而健取其根煮治之即成絲祭祀可用縮酒處處
有之楚產者良禹貢云包匭菁茅齊桓伐楚云包茅不
入王祭不供是知楚產之良也藉用白茅亦用以縮酒
而已以灌地而降神是其為物薄而用可重也故過人
之行非必人所難為自不為耳茅南人用以覆屋根作
筆良

象曰藉在白茅柔在下也

初九陰柔在下為巽之主當大過之時衆皆剛而居上
已獨柔巽於下是故有藉用白茅之象蓋大過初爻之
才與小過卦才无異所謂行過恭者如此

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

大過為卦雖以剛過得名實以得中為善初以陰居陽
无咎三以陽居陽有凶四以陽居陰得吉五以陽居陽

有醜上以陰居陰有凶非以剛柔得中為善而何九二
以陽居陰剛柔已不偏矣又下比初陰得柔道以相濟

故其象有二一曰枯楊而生根於下一曰老夫而配以
女妻則生意將斷而復續後嗣有望而不乏矣何不利

之有蓋大過之時剛中君子又得柔中在下之賢以輔之則上致其君而建光前之烈下澤其民而遺不世之慶如有枯楊不望其茂而自茂老夫不望其胤而有胤矣君子執中不偏而无施不利大過乎人乃如此

象曰老夫女妻過以相與也

九二以過時之老夫妻在室之少女非婚姻以時者也過以相與者也蓋夫老則齊家之道明女少則從一之心正有唱必隨交相和好過常分矣故君子進脩欲垂出類拔萃之業必先擇交以取非我等夷之友

九三棟撓凶

九三以陽居陽近无所與遠有所隔是剛復而過中自用而不能取善于人者也如是而居棟梁之任必有曲撓不勝之患傾覆之凶其能免耶

象曰棟撓之凶不可以有輔也

棟大任也棟矣而復有撓之凶者剛復自用不可以善道輔佐之也

九四棟隆吉有它吝

九四陽居陰位剛柔得中有屋棟豐隆之象足當大任而獲吉矣然正應在下以柔道牽焉若不固執其中牽於所應則失道而過柔取羞吝矣又何吉耶

象曰棟隆之吉不撓乎下也

九四棟隆而吉者有剛中之德不牽於欲而撓乎下也

九四棟隆而吉者有剛中之德不牽於欲而撓乎下也

其咎耶

蓋九四近五而應初乃入主所親輔世長民大臣初者其所與之人若妻子及親舊窮乏之屬也四以剛中之德負荷重大之任所以棟隆而獲吉者以其忘私忘家不以欲而撓乎下也人有欲則死剛能不撓乎哉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五以陽剛中正之德而履尊位宜有大過人之為矣然下无中正之應上有老陰之合又當本末俱弱之時雖有大過之心誰其輔之故有枯楊无根而生華之象榮能久乎哉又有嘗為人母之婦得其未娶之夫之象蓋陰居悅極五亦悅體相悅苟合非禮之正是過以相與者主乎陰而不主乎陽故不曰夫得其婦而曰婦得夫也夫以未娶之士而配再醮之婦又為其婦之賓亦可醜矣何足是非之哉无咎无譽言不足是非之也燕譽得子之欲隆堯舜之德魏髦得王祥而行養老之禮皆此類也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生華生意不本于根生不久也老婦士夫過以相與主于其婦亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

上六陰柔不中而處過極悅于趨事不度可否而妄為大過者也有憑河過涉滅沒其頂之凶是自取之也誰其咎耶

其咎耶

其咎耶

象曰過涉之凶不可咎也

過涉不濟滅頂有凶自不度也豈他人之罪可咎之耶
又曰可以无死而必死者過涉之凶也如田光恐人疑
已輒授其首共姬待姆不至甘於就焚是有過人之節
雖凶不可咎也

習坎有孚維心亨行有尚

水外陰內陽之物天地所以資生萬物而限隔華夷邦
域者也故聖人畫卦者外陰內陽之卦名之曰坎坎險
也謂水之限隔不可踰也重卦則為習坎謂險外有險
非一險也水必趨下盈科斯進至誠而有信也至誠則
无所不通身可陷而心則亨也險非可尚行斯可尚謂

周易贊義卷三

謹

行則出所陷也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨
乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川
丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習坎者重複之險也其有孚者水流而不盈行險而不
失其信也流而不盈者盈科必進不盈而止孔子所嘆
逝者是已此道之體也自強而畫者惡足以語此行險
而不失其信者不虛以行也火空而水不空也故信者
水之德也臨難而失之者悖其德也其能濟之哉故君
子寧去食以死而不食其言體坎之孚也維心亨者乃
以剛中之德主于內也有主於內斯无動於外矣故君

子素患難行乎患難不願乎外身蹇而心則亨也行有
尚者往則出險而有功故以行為貴也豈惟水哉天之
險不可階而升也地之險山川丘陵不可垣而踰也皆
坎之象也為王公者禮樂以定民之志和民之心所以
象天險也為封疆關津城隍師旅以備不虞所以象地
險也於以守國則國固而民安矣險之時為用不亦大
耶

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水自高而趨下由泉而達於川由川而達於海流而不
息也故聖人設卦以象之為習坎君子觀象契道之體
則勉於德行而有常習其教事而无倦治已治人皆循
序以進如水之流而不息焉

周易贊義卷三

初六習坎入于坎窞凶

卦以陽陷於陰為義爻以陰自陷險為凶初六居重坎
之體又居於下坎之初是入於重坎之底又入坎之穴
能无凶耶小人為重坎以陷人以為不足乃于重坎之
下又為之穴焉殊不知陷人之地正自陷之所故自不
免於凶矣

象曰習坎入坎失道凶也

君子之道不偏不跛平易而已初六居重坎之地又入
坎中失道甚矣不亦凶耶

九二坎有險求小得

九二居重坎之地陷於二陰之間是有險也然剛中而有孚身陷而心亨可求小得不至入於窞中失道凶也象曰求小得未出中也

求小得心亨而未出險也出則大得志矣

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

六三陰柔不中不正居坎下坎上之地來往重險其足之所履首之所枕亦不離險是陰邪小人一進一退一動一靜皆以陷人爲心者也是則坎窞者其所安也寧不及之哉亦終入坎窞而已將焉用之耶

象曰來之坎坎終无功也

六三來往坎坎險且枕者其夙夜豈无所用其心哉其

周易卷之三

帝

一進一退一動一靜皆有深計亦云勞矣然皆陷害君子之謀傾覆國家之計其究自入坎窞而已何功之有

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

習坎之時凡五居陷溺之地思出之心亦已切矣當此用之際適有正人在側援溺以手不以文飲用樽酒食用簋飯貳用瓦缶以出險之約自牖而納之則主必聽從而險可出矣若非正道密從其主以通明之實濟險有功正仁愛之術也終亦何咎之有故齊梁無坎中之陷孟子雖即貨即色以言道而從之難漢高有坎坎之險張良用躡足附耳以言道而從之易

象曰樽酒簋飯剛柔際也

天下不患无聽諫之主患无善諫之臣不患无善諫之臣患君无通明之處而善諫之人不相際遇亦徒然耳九五陷於坎中當坎平欲出之際適遇忠順之臣用儉質之享以出險之約納於通明之處能不從之哉蓋由其君臣際遇有此奇逢故如是耳

九五坎不盈祗既平无咎

九五具陽剛中正之德履至尊之位又得六四貞順之賢善其道以輔之天下宜无不平矣雖處於險難沔臻之世坎既盈而未盈未可慶也然前坎已踰剛柔際遇亦將庶幾而祗平矣此太平之漸也何咎之有

象曰坎不盈中未大也

周易卷之三

帝

坎不盈者天下幾平而未一也此无他以剛中之德未至于大耳大則皇建其極天下无不平矣

上六係用徽纏真于叢棘三歲不得凶

坎以陽陷於陰爲象上六重陰而不中居坎之極是始終以陷人爲事怙惡不悛自招刑辟之徒也斯人也將縛之以微纏之索而加之刑實之于叢棘之中而防其逸至于三年之久不見免焉坎陷如此豈非凶耶

象曰上六失道凶三歲也

君子有終吉之道也上六怙惡无終失其道矣其致微纏叢棘之凶至于三歲而不釋亦自取而已矣

三離利貞亨畜牝牛吉

火无體以麗物為體而用行故於木土金水之物无所不麗而體用著焉其為物外陽而內陰故聖人畫卦象之而命之曰離以明其麗于物也夫火能生人亦能殺人烹及焚燒是也蓋生人者麗之正殺人者麗之不正故耳故火之麗物利于正則亨焉故夫婦相麗以正則室家和君臣相麗以正則天下治所麗正矣苟所畜者非牝牛之物亦為未善蓋牛之為牲大而性順耕墾養人之畜也牝牛又牛中之至順者誠能畜此至順之物則相麗有終得其養人之力為不細矣不亦吉乎故麗人者必先擇夫至順之賢麗于人者必自畜其至順之德

周易贊義卷三

素

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

此傳釋卦辭之義離者何也附麗之也豈惟火為然哉觀乎日月各具太極者也然必附麗乎天以代明百穀草木各正性命者也然必麗乎土以生長蓋凡在天成象者皆麗于天在地成形者皆麗乎土凡物皆如此豈獨火為然也然以卦體言則重明以麗乎正久於其道而天下化成以卦文言則柔麗中正君臣契合而其道大亨離之貞亨如此是以麗人麗于人者皆宜畜以至順之德斯獲吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

前明作而普照後明作而相輝大明兩作離之象也大人觀而象之則以繼明之德照于四方則光之所被无弗至也明明德而日新身之繼明者也明明德而嗣服世之繼明者也皆繼明而照四方也

初九履錯然敬之无咎

初九履剛明之德能麗物者然剛則壯於所麗明則知所可否初遠欲麗四勢不能也而理則可求近思麗二理非正也而欲之則至是以理欲交戰於中履遂錯然於外而定向之莫知也夫履无定向者身无主也身之无主者敬不存也苟能敬之則身有所主明斯不惑剛斯不撓二于所麗之正至死而靡他矣何咎之有

周易贊義卷三

三

象曰履錯之敬以辟咎也

履錯則麗非其正履之咎也敬則非正之麗免矣人誰咎之哉故履錯之敬為辟咎冉求以孔子之徒臣季氏而聚斂樂克以孟子之徒從王驪而銷毀皆履錯之麗亦不敬之咎也故顏閔曾子之儔以聖人為之依歸三桓之家莫得而臣焉然非辟咎也敬之豫履不錯也六二黃離元吉

六二以中正文明之臣麗中順文明之君非同入出門之交大過老少之與也道同而德合其勢分雖異而其心則一是之謂黃離黃中色謂中庸之麗也夫道以中庸為至凡物相麗不及則增大過則損六二麗五以執

中之臣輔執中之主則離明之治无可損益光四表格上下矣不亦大吉也耶

象曰黃離元吉得中道也

坎離乾坤之中氣也乾坤變乎六子陰陽之變皆自下而上坎離不與非不與也乾坤中氣周流于諸卦之間无所不與凡得陰陽之中者即坎離也故坎離卦之中也故皆以中爻為主六二離之主明之本也為離之中爻中卦之中也以此相麗是謂黃離凡道之過者可損非至善也不及者可益非至善也唯中道為至善黃離所以大吉者非得乎至善之道也耶

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

周易贊義卷三

九

九

日昃嚮晦宴息時也當此之時有所附麗其入居於危亂之邦者乎不然則仕于垂亡之時者乎不然則莫以為期麗於奸盜之醜者乎若是則所麗危矣吾獨何安所麗亂矣吾獨何治所麗亡矣吾獨何存所麗凶矣吾獨何吉蓋麗如比翼之禽一翼折矣何能獨翔蓋前明已盡不鼓缶而歌則大耋是嗟屈乎凶也故君子審于所離若伊尹太公去就尚矣其次如東陵之種瓜四皓之採芝亦庶幾焉劉歆博矣而麗于王莽蔡邕藝矣而麗于董卓豈知審彼已者哉又曰缶周秦瓦器即今之瓦盆是也古狂士妻亡則鼓而歌以弔亡也蓋狂士弔亡則鼓盆而歌庸人自悲則大耋是嗟蓋謂嚮晦之麗

其麗人者及麗于人者皆不祥也

象曰日昃之離何可久也

日昃之離會且晚矣何可以久故君子審所麗也

九四突如其來如焚如死如棄如

九四才非中正位近至尊才足濟奸者也當離之時不度可否急於麗物不善于所離夫火也麗于薪膏則為養生繼日之用逐物以傳麗于原林宮室則為焚燎延燒之災隨物以盡夫火性熾烈乃突然而來麗之則必焚必死必棄何善後之有蓋三為日昃之離勢不能久四欲逼五突如其來麗故无以善後如此

象曰突如其來如无所容也

周易贊義卷三

九

九

火麗于鼎則君子象以凝命麗非其正則禍極自滅九四突如其來下焚而上灼天下其誰能容之故必至於焚死棄而後已也

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五之離其象有二居尊而无乾剛之德柔順而麗二陽之間上居重明之地而不能麗乎正下有中正之應而不能用其才蓋居尊而无攸遂曲盡柔順之道而已故或出涕沱若而有可憫之狀其戚嗟若而无驕矜之情則可以免禍而獲吉矣亦政事不關若周漢東遷西播之君而已不然則魯昭懷諫死於乾侯之次魏髦用鉞終罹成濟之難可不鑒之哉又曰六五具文明之德

當繼明之位回視先明往矣乃遺烈是承能无哀戚已乎故出涕沱若哀之深而繼以泣也其戚嗟若憂之甚而形諸聲也蓋如舜之思堯見于羹墻其繼明之心未嘗頃刻忘也夫然後重光可期先明庶无愧焉不亦吉耶如前說絕无吉道勿從可也

象曰六五之吉離王公也

六五之吉何也蓋嘗有先明焉先王先公是也于其往也乃哀戚孝思之甚焉則世德作求後之明足以麗先明矣能无吉乎哉離王公者麗先明也周有先王先公他則無故周公於爻云然

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

周易贊義卷三

甲

夫日盈則蝕麗極則睽上九負剛明之才當麗睽之時故王用出征討睽疾焉蓋出征之際必有善可嘉者則褒嘉之以勸善如武王釋箕子之囚表商容之間封比干之墓大賚善人是已亦必有為惡之首者則折而殲之其餘脅從之醜罔治武王之戮飛廉惡來伐罪弔民是已何咎之有

象曰王用出征以正邦也

麗極睽時必有夷猾夏下背上者此紊亂綱常邦國之不正也故用出征以討之所以明綱常而正邦國焉詩曰以匡王國是已正則止戈故无咎焉

周易贊義卷之三終

周易贊義卷之四

谿田馬理著

咸亨利貞取女吉

有天地然後有男女有男女然後有萬民萬物天地者氣化之始男女者形化之始有氣化然後有形化故易上首乾坤下首咸恒易之門易之序也易者二氣感應以相與而已矣男女之感始於二少故艮下允上之卦為咸艮陽也剛也少男也而先於允陽感於陰止而專也天氣之降也允陰也柔也少女也而後於艮陰應於陽來而說也地氣之騰也又初應四二應五三應上皆陰陽相合而无所乖戾故謂之咸咸則分之殊者合同而化行矣故亨然必相感以正有父母之命媒妁之言問名納采徵吉親迎之禮然後得亨不然則終相棄背何亨之有苟以少男而下少女又相感以正如是娶女斯諧和借老獲吉必矣凡君臣朋友主賓相感皆如此非徒男女然也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

卦名咸者何感之義也其亨而利貞取女吉者何柔上而剛下剛下於柔二氣相交此感而彼應以相與也艮止而感之專允說而應之至以少男而下於少女皆誠

一不貳是以亨利貞取女吉也豈惟男女然哉天地之化聖人之治亦感而已矣蓋天地之於萬物匪逐品而造作之也二氣交感自化生而不息也聖人之治萬民匪家論而戶曉之也以心感心自和平而感寧也觀其所感則天地萬物之情可見不外乎一感而已輔世而圖治者可不明乎感義徒以智力圖之哉

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山陽物也位乎地上者也乃中虛而通澤之氣澤陰物也位乎地下者也乃乘虛而升山之上其象為咸君子觀此咸象以虛自居不有所蘊則天下之善翕受之矣古之人有行之者若帝舜之舍己從人取諸人以為善

秦誓所謂斷斷无技休休有容顏子之有若无實若虛皆是道也不然則孟子所謂訑訑之狀拒人于千里之外矣其能受人乎哉

初六咸其拇

卦以交感為義爻以无感為德故咸之六爻皆主乎靜而已矣感人以心非以體也初六居咸之下體故无大體之感感其拇焉已矣此躡足之類詩曰在我闔兮履我發兮此咸拇之謂不正之感也亦有事勢危殆而感以權者若張良躡足封齊是也然亦匪萬世人臣之法故感入之道以心感心至誠至正為善

象曰咸其拇志在外也

初六咸其拇者何以陰居陽躁而不靜身雖在內志已在外故拇之咸亦志之招也大貞而靜者孰得而咸之六二咸其腓凶居吉

咸之下卦三體股為上腓為中拇其下也六二居中應五有咸腓之象有感則不能自持隨股及拇以動不能靜處者也為士為女皆失其道以凶然中正之德所固有也能存固有靜處而不動斯邪妄之感去而正應合矣不亦吉乎

象曰雖凶居吉順不害也

六二本有中正之德動應客感逆厥德而害矣能靜處而吉者蓋順乎其德而无害也

九三咸其股執其隨往吝

九三居下體之上當股之處有感則隨拇隨腓以動者也所執如是則无自立之操動以隨人而為道矣如有所往能无吝乎

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

拇腓有感斯動不能靜處咸股亦然牽所誘也豈徒行之咎哉蓋志在隨人弗克自立所執下而賤也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四位居心體咸之主也苟得其正无思无慮其忿懣好樂恐懼憂患之情一切无有則廓然太公虛能受人公普萬物不惟履旋而獲吉亦且內省而悔亡矣不然

意无所定憧憧然往憧憧然來唯以感物為心則心有偏係他无見聞而物之蒙感者亦惟類應而他斯違之矣心可憧憧乎哉蓋心之存亡在人之操舍九四以陽居陰近五不比應初有隔故貞否不定如此

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也
夫人之感物貞吉而悔亡者非有假於外也蓋一心之明足以照萬物而无外一心之大足以包萬物而有餘人能於應物之後未應之先洗滌其心使一切外物足以害吾心者皆无得而感焉則心體自正而天下无餘事矣何不吉而奚悔之有不然私意一起良心斯蔽非不感于物也而非公溥之心非不應乎物也而非虛受

之意故止於朋類之從所感悔且小耳故正其心則和平天下而有餘不正其心則檢乎一身而不足奚啻感未光大也耶

九五咸其脢无悔
脢背肉與心相背者也九五當咸之時陽剛中正居尊當位上无所應下有所隔正心普萬物而无心者故曰咸脢以此感物則和平天下而无遺恨矣何悔之有象曰咸其脢志末也

末无也感物以脢不以心者非謂脢之足感物也廓然太公感物之志无也蓋感物有心則狹无則大也九四悔亡未當位也九五无悔原无所悔以中正也脢之感

大矣哉又曰上六為末九五以陽合德是為志末非志六也志之无也

上六咸其輔頰舌
兌有口象上當其處是感物不能以心以言說之而已故曰咸其輔頰舌若儀秦之類是已感道其窮矣哉象曰咸其輔頰舌滕口說也

謂不能感以誠心而感以言也不言吉凶者感道亦有言不可以已者為使而專對盟會而相君如臯田夾谷皆是也君子時然後言亦何不可但感道至此非无感而无所不感者至此感道窮矣故非所尚焉

恒亨无咎利貞利有攸往
造化常久之道一陰一陽一動一靜而已矣震陽也動之端也巽陰也靜之始也一陰一陽一動一靜斯天地所由以始終萬物如斯而已矣故震巽為常久之道常久斯四達不悖而亨亦无咎矣其所利者唯在於正道若彝倫常行正己正人之道是矣若夫異端邪術可以欺誑人者或暫以行之常則非所利也然恒非久之之謂止宜有作靜宜有動斯可久常故必利有攸往變動而非固焉

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能

久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

震巽而為之恒者何也剛位於上而柔位於下道之常也長男長女以相與亦道之常也內巽外動而无違剛柔相應而不孤亦常也是以謂之恒也恒言无咎利貞者何也道者正也久於其道故如是也天地之道亦恒久不已而已矣故亨无咎而利于正焉利有攸往者何靜終則動始也變通而无已也此即天之道也日月得之故一往一來而能久照四時得之故一變一化而能久成聖人之道猶日月之代明焉四時之變化焉陽舒陰慘而久於其道則天下安於經常之道化行而俗成

周易繫義卷四

六

是皆恒之道也觀其所恒則天地萬物之情皆於此而可見恒之道其大矣哉

象曰雷風恒君子以立不易方

天地恒久之道一陰一陽而已矣雷者陽之始由此而積六陽以成乾巽者陰之始由此而積六陰以成坤故自震而巽自巽而震邵子所謂天根月窟來往皆春者是以震巽相與近則復姤週而成歲遠則元會終而闔闢皆在於是故恒久之道聖人於此發之不於他也君子觀此恒象故一動一靜立於中和之道而不易焉

初六浚恒貞凶无攸利

初六以巽卦之主應震之初陰陽相合理之常也然陰

陽相與之初貞以自安可也中无攸遂可也乃不俟其信輒深以常理求之而望其行之備養之周焉如是則雖貞亦凶不貞甚矣初不當位故示戒如此又曰常久之道眾人所能知能行也以爲不足知而深求隱僻之理以爲不足爲而深求怪異之行夫恒道可循而不可浚也乃浚恒如是則背理亂常雖正必凶而无所利矣况不正乎

象曰浚恒之凶始求深也

君子定其交而後求信而後諫始交而深求未信而極諫爲人子以盡道而求其父爲人臣以盡道而求其君爲人妻以盡道而求其夫所求固道之常也然身未盡道始求如此不亦太深矣乎茲其所以凶也蓋恒道可以誠感而未可以強求矧不誠而深求之哉

周易繫義卷四

七

九二悔亡

當恒之時以九居二雖非其正然以剛中之德處柔巽之位應中順之動是能久於恒道而无過不及者也夫爲子而不知中過則僭不及則儉二者皆違理而有悔也爲臣而不知中過則出位不及則曠官二者皆違理而有悔也能久於中斯无違而悔亡矣非中庸君子焉足以語此

象曰九二悔亡能久中也

以九居二處非其正宜有悔矣然天下之道中則庸不

中則不庸也九二能久於中斯君子而中庸者中斯正矣何悔之有

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三重剛之恒處巽極而過中企震動而不及是不能以中庸為行或失之過而妄慕乎轟烈之行或失之不及而苟隨乎風靡之俗朝更暮易不恒其德如此則招羞於身莫知所招而或承之羞矣雖貞亦吝常中之棄物也焉用之哉

象曰不恒其德无所容也

无恒之人虛誇无實暫則人或可欺常則人所同惡似君子而非君子君子不與也真小人而絕小人小人不

與也誰其容之哉

九四田无禽

當恒之時以九居四久非其位譬之田獵聞株嘗獲兔守以待之其能有禽乎哉

象曰久非其位安得禽也

四近於五致君之位也下應初六澤民之位也乃知常而不知變知守而不知為是守株而田者安能得禽也哉

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

處恒之世浚恒者則不利振恒者則无功恒非其位者則无獲不恒其德者則取羞唯恒于中者則悔亡有足

尚也六五明於中德外柔內剛鑒于諸恒之失獨於恒中之賢剛柔有合而相應焉此以恒為德終始不易柔道之貞也然非時義之道以婦人而處之則得道而吉夫子處之則失道而凶无足貴矣

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

恒德之貞婦人而吉者從一而終无攸遂也蓋女利一貞貞則有常常則德全而无虧矣夫子有凶者士有百行在裁制而得義時中而无固也苟以順為正則從乎婦人之道是為凶矣

上六振恒凶

振猶公羊所謂振振然也振即震矜之意也蓋恒常之

道如禹平水土周公之制禮作樂皆臣子之分所當為不可有而矜苟一有而矜之則喪厥善與厥功凶斯至矣雖聖人且如此况其下者恒可振乎上六居恒之終

處震之極有震矜之象故示訓如此

象曰振恒在上大无功也

上者一卦之上即恒之終也恒道有終毋固毋我可也乃振而矜之則雖功蓋天下一掃而空之矣故夏禹之功大矣以為常道而不伐不矜周公之功大矣以為常道而不驕不吝

遯亨小利貞

遯退隱也有身遯有言遯有貌遯遯者所以遠身家之

害成治平之功也其遠害其成功皆其道之亨也避也者大以漸而退小以漸而長也故小者利干居貞小者貞則大者應而時行其不貞則絕係與好終遠之矣彖曰避亨避而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也避之時義大矣哉

彖言避而亨者謂潛隱而道亨也潛隱而道亨者非謂其身隱於山林之間而後道斯亨也朝廷官府之間有隱道焉蓋時有慎密不可漏泄之事不泄斯亨此謂言避非身避也九五以陽剛中正之德而居尊位下與六二中正相應時乎避時則相與密謀以時行之或剪惡于幾稔之時或消變于將作之際則一朝之頃危者安

而亂者平矣非避之亨耶易曰君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成此戒夫時避而不知時行者也夫時避而不避古之人多經之者蓋不止于有失而已小利貞小者浸而長也若非大者之利然二有中正之德能以中正應五則自有時行之亨是成嘉避之吉故小雖浸長與大有合所利惟在貞也故避得時義道亦大矣夫豈小補之哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴天下有山狀若相援而邈不可通遯之象也君子觀此遯象則所以遠夫小人不惡聲厲色以相加惟恭莊威嚴以蒞之此言貌之遯也斯小人自遠不得而親之矣

初六遯尾厲勿用有攸往

遯有退避之義遯之初六是也蓋上為遯首初為遯尾尾者遯者之尾也六二應五兩相與而嘉遯之矣或陰謀傾否之謀或潛結出坎之計亦不但嘉遯為然凡兩相與而密合者或善或惡皆遯也于此而躡其後斯為其尾矣其所遯之事有小大則尾者之禍隨之故宜見幾退避勿用有往則遯不尾而厲可免也禮曰戶外有二屨言聞則入言不聞則不入又離坐離立毋往參焉皆不為遯尾遠厲之道也

象曰遯尾之厲不往何災也

遯尾之厲遯有小大厲災隨之謀誅戮者則尾有誅戮

之災謀殲滅者則尾有殲滅之慘謀貶斥者則其患亦如之苟不往而與聞所遯何災之有

六二執之用黃牛之革莫之勝說

六二以陰居陰具中順正固之德陰重不泄為九五中止之應因時嘉遯相與以有為也殆猶執用黃牛之革莫能解脫之者當遯之時得臣如此以撥亂而圖治何難之有

象曰執用黃牛固志也

執用中順貞固之德者非但其行之固也志與之固不可解也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

九三過剛不中近於二陰私相牽係好合而避此以事
避者也如是則所避非嘉而有病外患將至而身危矣
夫避道其可因所係而行哉然良為閣寺臣妾之象也
苟以牽係之情而畜其臣妾則感于所避安于所止而
靡他矣不亦吉乎

象曰係避之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三當陰陽消長之會不牽於陰則陽无所害而避道
成矣乃以係避而有厲者不能全身遠害至於有疾而
疲憊也畜臣妾而吉者避可以得臣妾之心而不可以
濟國家之大事然歷觀古今之避嘉避者成濟世之功
係避者來殺身之禍不止憊焉而已可不戒哉以事避
者如此以身避者言之時乎避也或係于朝有牽挽之
人或係于家有俯仰之累心則避而身則留或身雖遠
而心有戀若楊雄之清淨寂滅王衍之心无宦情是已
往无危乎哉

九四好避君子吉小人否

好避一爻古今經傳皆以身避為言未有及夫言者夫
身避者小而易言避者大而難也蓋九四為近君之臣
其于君有密謀至計不惟不輕以語人雖所好愛至親
之人亦隱而弗泄此好避之謂也是之謂言避非語默
以時者不足以語此君子而處此則公爾忘私隱所當
隱以成濟時之功小人而處此則當隱弗隱泄於所好

而敗迺公事矣故君子吉而小人否也又曰好避非係
而避中心好避而避焉者也其目所不覩而戒慎者乎
耳所不聞而恐懼者乎其切于為己而恒有尚綱之心
者乎故君子能之造其極則匹乎上天之載此好避之
效君子之吉也小人則的然日亡而已其能好避乎哉
象曰君子好避小人否也

君子慎獨而為己故好避而吉小人露才而揚己故反
其所好而已矣

九五嘉避貞吉

嘉美也善也九五以陽剛中正之德下應六二柔順中
正之賢當避之時相應而避非係非好正避之美善與
時行焉者也此言之避也時乎避矣兩相與而避以正
而不以邪則密謀至計為民社也非為他也所避一行
則君不失臣臣不失身亂克而民社安矣非吉而何不
然所避非嘉或嘉矣未貞皆凶道也又曰嘉避有二道
焉男女嘉避而貞則夫婦合而家齊君臣嘉避而貞則
君臣遇而天下平避之亨時義之大不在是耶

象曰嘉避貞吉以正志也

九五嘉避而貞吉者非正行而然也以正志而然也蓋
正行而非其志則所履或有時而失正志則其極在我
時萬物億率履而弗越矣九五陽剛中正正其志也所
應六二柔順中正亦正其志也故相與時避而避而獲

吉如此

上九肥遯无不利

此身遯而肥者也肥者內腴而外潤之貌諸爻二陰浸長非遯者之流九三遯矣而繫二九四遯矣而好初九五遯而嘉矣而應二唯上九陰未及長而遠去剥未有形而先作初无得而尾其後二无得而挽以執无三之係无四之好无五之應此內有考槃之樂外无枯槁之容是遯之肥腴而不瘠者也如是則有遯之實而人不知我知无遯之名而所在咸宜在澗在陸樂也蔬食水飲亦樂也何往而不利哉

象曰肥遯无不利无所疑也

周易發義卷四

五

上九肥遯无不利者何也言遯者不利于有泄身遯者不利于有累時遯者亦危懼之所也上九之遯外无天下之憂中有一心之樂有何泄之疑累之疑危懼之疑哉茲其所以无往不利也與

大壯利貞

陽大陰小壯者強盛之謂雷天之卦四陽之外唯餘二陰大者強盛而小者衰也故名大壯然大壯之利惟在壯于正道而已蓋義理之勇也否則血氣而已故曰義理之勇不可无血氣之勇不可有

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

卦名大壯者謂以卦體言則陽長而陽強盛也又以德言則內剛而外動故強盛也大壯而利貞者謂大者正也元即貞也正且大則天地之情可見所以體物不遺而為物之終始者與

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷始於復長於臨盛於出乎地上於天而大壯矣壯則陽氣轟轟烈烈於天地之間強盛无以加矣君子觀象則不徒以天理之心操存于內而已至於有為之際則動以克己復禮為事非其禮也則弗以履焉如是則君子一身皆天理之流行其剛大強盛之氣浩然塞于天地之間如雷霆之在天矣君子之大壯无以尚之如此

周易發義卷四

五

夫

初九壯于趾征凶有孚

大壯之初重剛在上下外无應與是大壯之勇於其趾而發也蓋未能立而欲行當緩而急於進臨險而不知止者如是征則必凶有信而不能違也

象曰壯于趾其孚窮也

壯于趾者无柔順之行也初不柔則妄行趾不柔則犯上蓋知進而不知退知行而不知止險及而不知需血臨而不知去者征凶必矣其信趾窮也哉

九二貞吉

九二當大壯之時居柔處中是壯不於外而於其內壯

不於過與不及而于其中也壯於內者自強也壯於中者擇善而固執之者也若是則剛動而具夫大壯之道正大而合乎天地之情矣不亦吉耶

象曰九二貞吉以中也

九二以陽居陰若非貞矣乃云貞者何也君子執中而自強強莫加矣斯大之壯也大者正也正大而天地之情得矣故曰貞吉非以其中立而不倚也耶

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

罔猶論語學而不思則罔之罔昏昧而未明之謂九三重剛過中而履大壯之道其小人耶則好勇尚力而不暇思夫忿之難是用壯也其君子耶則好勇尚行而不

周易贊義卷四

壯

暇擇夫義之精是用罔也如是則雖正亦危有羝羊觸藩羸困其角之象矣蓋知剛知柔則剛斯大知進知退則進斯決乃一於剛進其能遂之哉又曰罔者似知而非真知故曰昏而无得如子路聞斯行之強所不知以為知是也

象曰小人用壯君子罔也

九三貞厲何也重剛過中小人則以力為強而進之決君子則以昏為明而行之果其失均也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

剛而能柔則棟隆太剛則撓大壯九四以陽居陰疑于不正然知剛知柔非壯非罔斯大壯之正道其吉而悔

亡必矣不但如是藩離已決而无羸角之虞外无阻也大輿多載而有堅善之輹行有具也九四當大壯之時以剛居柔棟隆不撓前臨二陰婚媾匪寇故其象如此象曰藩決不羸尚往也

尚猶尚食尚主之尚言上進也九四知剛知柔壯非過壯又陽極而臨陰藩離已開而无所羸矣斯可以尚進而為也大壯而欲有為者其審之哉

六五喪羊于易无悔

大壯上卦互體為兌為羊其德為說而和易陽羊同聲因以為象六五柔中居尊是以柔中和易之德而服天下之壯者故四陽至此皆變而和易失其壯矣故曰喪

周易贊義卷四

壯

羊于易喪羊疑有悔也然以柔而勝剛天下之強莫加焉壯亦大矣何悔之有

象曰喪羊于易位不當也

喪羊于易者以陰而居陽也使以陽居陽則羊不喪而夬道成矣故五位而有變化則壯可夬夬可壯也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

用壯之道有三以中道則吉以藩決則不羸以柔而喪羊則无悔反是則凶上六以陰處動極動宜靜也而不能靜居壯之終壯宜柔也而不能柔羊有隔則存而不喪道已終則進退非時无藩于前則觸斯妄矣有此衆愆是羊觸藩而壯於用角退則敵至不能退矣進則无

地不能遂矣是壯无所利唯艱以自居壯變而柔動變而靜斯獲吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱吉咎不長也

不能退不能遂失于審而不詳也艱則吉知難而審咎不長也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

上離下坤為晉日出地上之象在人則昭其明德于四海之內為安世之侯矣君子能自晉如此王者能无晉之道乎必也錫馬衆多隆以三命之禮晝日三接加以問勞之儀蓋君子能自光顯於衆王者乃優禮以光顯之如此

周易卷之六

六

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉者進之義也明出地上進也順而麗乎大明臣之義也柔進而上行君所與也此君子之自晉也是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接王者優禮之也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

離日也坤地也上離而下坤則日出地上而舉世光明晉之象也君子觀象以自昭其德則光明被乎一世亦如日之出乎地矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉進也明也摧沮也抑也初六處順應明進而向乎明

矣然所應非賢又重陰間之故復沮如折如未有援也然能踴躍特立唯正道是由亦安貞之吉也設貞矣而上猶未信復寬綽以自處何咎之有

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

晉如摧如始進而无援特立不失獨行正也裕无咎者未得位而錫命也已錫命而有官守焉則不得而裕矣六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二晉而又進異於初矣然處間未能出于上无應援而前有坎險加憂在焉則以光明之業為遠愁而已矣然柔順中正斯得晉之正道无不吉也六二有善如此寧不受茲介福于其王母矣乎介福者大福也高朗令

周易卷之六

九

終之謂即晉之福也王母者爾雅謂之祖母六五之象也六五以陰居五柔順而尊顯中處而仁明保民如子有母之慈无母之嚴是王母之象也六二中順之德寔同故始雖三四所隔終受大福其光明之業可不期而致矣

象曰受茲介福以中正也

受茲介福君子中正之德始雖闇然終莫掩也介福者高朗令終晉之謂也中正者自明明德晉之本也君子未有不自明其德而能明光于天下者也君子之晉其真有本哉

六三衆允悔亡

六三當晉之時履順之極而麗乎大明是不獨自信人皆信之雖不當位時義不失其悔亡也

象曰衆允之志上行也

六三履順之極麗乎大明二陰推之於後一陽援之於前上九應之于上蓋三之時義可以上行已固自信人皆信之无所疑也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼠竊耗人粟之物鼫鼠大鼠所耗居多九四不中不正晉而近君位極人臣者也乃外陽內陰陰狐媚于上以竊位陽苟合乎下以蔽賢乃耗祿而誤國上負而下乘之醜也故象為鼫鼠如是

周易贊義卷四

手

象曰鼫鼠貞厲位不當也

九四之晉如鼫鼠而貞厲者何也居位極人臣之地懷竊祿固位之心位非其所當居故也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

當晉之時為晉之主使德有未明是有悔也明非中德亦有悔也其下不附亦有悔也六五明其明德无過不及而下皆順從庶明厲翼雖以柔居尊其悔亡矣然自是能不動心唯委任庶明失得无所恤焉則所往即吉亦无施而不利矣六五之晉大矣哉

象曰失得勿恤往有慶也

明德既明而心體靜虛以臨天下則繫矩在我而天下

平矣非有福慶矣乎

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

上九陽剛過中居晉之首角之象也晉用角矣復晉則明察之過觸人而害物矣故唯用以伐其私邑攻其惡以自治至隱至微而省察之嚴不覩而戒懼之至則危厲斯吉吉乃无咎然非明明德于天下雖貞能免于咎耶

象曰維用伐邑道未光也

君子自昭明德至于光被四表格于上下斯道之光也上九晉角至于唯用伐邑厲而吉焉豈道之輝光者耶

三三明夷利艱貞

周易贊義卷四

五

夷滅也傷也日入地中明滅而就乎夜矣故上坤下離之卦謂之明夷當此明滅之時正陰險之人肆惡時也君子不可以顯而有為利在艱難以正其志而已矣

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

明入地中明之滅也是謂明夷以卦言之謂明而晦也昔者文王當紂之時內具文明之德外盡柔順之道率其畔以事殷以被羑里之大難文王以之此遭明夷之事也利艱貞晦其明也昔者箕子居紂之邦以懿親之臣難自內作不可違而去也則狎狂而被其辱艱難而正其志箕子以之此明夷之道也

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

明入地中晦之象也君子觀此晦象則以蒞乎衆外晦而內明焉冕旒蔽目雖纒塞耳不自用其明及其聰也以耳目之用付之有司而已蓋外用含弘之道博厚之載也內蘊密察之明明光之沉也又曰明出地上明之盛也則君子用以治已明入地中明之晦也君子則用以治人故君子身无隱慝于人无不容也又曰君子蒞衆外晦則已之賢智不以先人內明則人之邪正无不照察

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

明夷者地之暗而夷其日之明也初九居離之初而應坤是日之明夷于地矣是謂昏暗之世猶日入地中明光昏暗而向夫夜也互體初九變為小過有飛鳥之義焉昏夜之時群動咸息故飛鳥亦夷有垂翼止棲而已豈君子用世之時哉故見幾而作接淅而行三日不食可也乘暗有往主人亦疑而有言蓋暗不可往而就人俟明則宜故太公避紂而入周終顯伍員去楚而入吳

終凶

象曰君子于行義不食也

道既晦矣食復何為故君子于行三日不食非過廉也義不當食而不食也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

初九應四初昏之候也暗未太甚初非得位違而于行可也六二應五夜中矣暗既太甚二已得位違而去之弗能也則傷其左股而已蓋中夜而行舉足有傷凡人之行舉足有序男先左女先右男君子女小人明夷太甚則君子行斯犯難舉足有傷必矣其文王蒙難之時乎當斯之時用壯健之馬馳而救之則吉蓋六二柔順中正麗于二陽之間皆拯馬之壯也進則暗可出也故文王以微柔懿恭之德得奔走先王附禦侮之臣以輔之是以姜里之囚終出微懿之德顯詩曰戎疾不殄烈假不瑕書曰光于四方顯于西土昏晦之明也非

吉而何

象曰六三之吉順以則也

六二舉足犯難明夷甚矣獲吉何也天生蒸民有物有則則者中正之謂天命之所在也人能順而則之則天命祐之人能害之哉蓋六二以柔順之德而修乎中正之則壯馬獲用以拯暗就明斯終吉矣詩曰豈第君子遐不作人又曰濟濟多士文王以寧此之謂也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

三處出征之離麗乎失則之坤此遵養時晦之極世將純熙時也君子不幸處此不得以文明揖遜終事其明夷于前大講武事而已四時之田蒐苗獮狩皆以講武

唯冬為大蓋順天休命是用大介時也此伐罪弔民之師放伐之事也故唯得其元惡而止不濫殺也然茲弔伐之舉所以正天下也天下被其汙染久矣宜姑徐徐而正之不可大速大速則誅戮多非弔伐之意矣湯武之明夷蓋如此

象曰南狩之志乃大得也

南狩之志將以去暗而求明也然得其大首則明光昭於天而大有矣其志不亦大得矣乎

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤之三陰皆以暗傷明也倡之者四也其首惡在於六四蓋明夷之世在於小人將夷乎明必先得君欲得其

周易贊義卷四

四

君必先得心醫書心脉在診左寸左腹者心所在也出門庭者就道之處逢迎之所也六四以親貴之臣居離明之上乃求得明夷之心于逢迎之所而肆惡此昆吾崇侯之明夷倡導其主而昏昧一世者也國家由是傾覆身能免之哉

象曰入于左腹獲心意也

凡人腹有心肝膽所在明夷關心不關肝膽故入于左腹者求其心意所在逢迎而深得之也

六五箕子之明夷利貞

明夷之初退而于行可也六二之夷拯用壯馬可也九三之夷進而南狩可也六五當昏暗之世處重陰之中

退不能以避去進不能以南狩甘以中順之德被夫辱身之難此箕子之明夷也乃天之命也將如之何哉利于內明其德不失其貞而已

象曰箕子之貞明不可息也

箕子之貞晦其明也晦其明者明命在天於穆不已君子致命與天同運明亦不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

上六重陰過中處暗之極是不明其德而至晦者也初雖登天而為天下之首惡終則入地而為天下之大戮矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

周易贊義卷四

四

初登于天照臨四國配上帝也後入于地失君之則喪厥師也

家人利女貞

天下風化本於家人故巽上離下之卦為風自火出為家人也家人利在女子之正而已蓋巽為長女四得正也離為中女二得正也是為女正女正而後有夫婦有

夫婦而後有父子兄弟有父子兄弟而後有君臣天下之禮皆從此出風化由此而成故女真正家之本也正

家而天下定矣女貞之道大矣哉

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟兄弟夫夫

婦婦而家道正正家而天下定矣

家人利女貞者何也蓋謂六二以陰居陰是女子正位乎內以貞順而為道也九五以陽居陽三亦如之是男子正位于外以齊家而為道也六二以陰居陰四亦如之是女子正位乎內以中饋而為事也男女正位豈特一家之事哉乃天地位而萬物育疏所謂義均天地是已然家人非特男女正位而已統于上者有尊嚴之君焉父母之謂也九五六四象之各得其正斯男女所由正也疏所謂道齊邦國是已家人之道在正倫理倫理正而后恩義篤家人有父子焉上初二爻象之即父子各正其位以自立也有夫婦為五三四二四爻象之即夫婦各正其位而自相和也父子兄弟夫婦各正其位而后家道正家道各正則天下定而无不平矣正家之功大矣哉

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出是為家人家人者天下風化之本也君子觀象知齊家為風化之原又知修身為齊家之本又知言行為修身之要是故將有言也言皆所行之事言不妄矣將有行也行皆可語之言行有常矣故君子修身而家齊

初九閑有家悔亡

閑防也齊家之道在防邪于初諺有之曰教子嬰孩教

婦初來蓋良心未喪豫防其邪故家道可正而悔亡也初九陽剛居家人之初時乎閑家才亦克濟故其象如此

象曰閑有家志未變也

初九閑有家者乘其志尚未變而豫防之也防而豫則家道正而恩義全否則徒傷恩義耳矣欲家之正難矣哉

六二无攸遂在中饋貞吉

遂專也擅成事也六二柔順中正上與九五陽剛中正相應蓋于百爾家事无敢擅成以順從為道內助為事者在察也其所察而精詳者唯中饋之事而已外政

无與焉所謂女正位乎內者也家道由是而正不亦吉耶

象曰六二之吉順以巽也

順從也巽卑柔也六二事无攸遂弗敢自尊在乎中饋不與外事是安其分而順從尊其夫而卑柔者是謂女貞不亦吉耶

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三陽剛過中居下之上是有家之主也以處乎家人非過于義則過于仁而已矣過于義則凡事嗃嗃叫呼而威厲甚焉如是則義常掩恩有悔而且危也然家人賴以正位善必自勉而惡不敢為不亦吉乎過於仁斯

而威厲甚焉如是則義常掩恩有悔而且危也然家人賴以正位善必自勉而惡不敢為不亦吉乎過於仁斯

而威厲甚焉如是則義常掩恩有悔而且危也然家人賴以正位善必自勉而惡不敢為不亦吉乎過於仁斯

而威厲甚焉如是則義常掩恩有悔而且危也然家人賴以正位善必自勉而惡不敢為不亦吉乎過於仁斯

婦子燕笑嘻嘻而慈愛甚焉如是則恩常掩義若雍睦也然家人由是狎侮善不知勉惡將自恣不亦終吝矣乎

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家人而嗃嗃焉雖若少恩然義勝于恩則合乎予威之道而家可齊未失道也婦子而嘻嘻焉似若篤恩然恩勝于義則乖乎禮和之道家不可齊失其節矣

六四富家大吉

牝雞晨鳴維家之索謂婦不貞順則傾國耗家非家之祥也六四柔巽正位合德于五是窈窕淑女君子之好逑也蓋主乎一家之利虛可使實節乎一家之用而无

象曰

可使有由是用周而家亦保義修而恩亦全不亦大吉也耶

象曰富家大吉順在位也

六四富家大吉者何也順而在位故也順在位者正位於內貞也貞者所以敬其身也順者從也隨也有唱必隨而能和其中也能敬且和則肅肅雍雍而家道成矣

于富家大吉何有

九五王假有家勿恤吉

假與格同感化也九五以陽剛中正之德居上臨下當夫有家之時內得柔順中正之應是王者修身而極于中正家人感化亦如之由是不勞憂恤而治平之效自

可臻矣何吉如之詩曰刑于寡妻至于兄弟以御于家邦又曰其儀不忒正是四國此之謂也假家之道大矣哉

象曰王假有家交相愛也

王假有家者何恩生於義義之盡斯仁之洽也蓋王者以中正之德而正乎一家者義也家正則仁恩生焉夫婦正則相愛而和父子正則相愛而親兄弟正則相愛而友是謂一家之仁皆義所生也義盡斯仁至矣彼闔門之內恩常掩義者其能爾耶

上九有孚威如終吉

齊家之道在於正身不正其身人孰信而畏之哉上九

象曰

信以入德而言行无偽剛以自強而身无玷缺蓋自信之至而人自信之自嚴之至而人自嚴之也如是則一家之內善日積而惡去矣豈不永保其家而終吉矣乎象曰威如之吉反身之謂也

威如之吉者非嚴酷作威之謂反身循理是為一家之法人自憚之也

睽小事吉

睽乖異也離火兌澤同處必睽少女中女同處必睽是乖異之卦也然當此乖異之時以處小事居處睽焉則夫婦有別而家可正矣應對睽焉則語不雷同而道相長矣非吉而何

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

睽乖異也卦名睽者何也水火二物相濟烹飪用本同也今火居上而上炎澤居下而下潤性乖異也中少二女出於同胞居本同也乃各懷異志不欲同歸志乖異也故名睽焉凡天下之同而異者皆屬此矣睽而小事吉者何也睽之德有三以說道而麗乎明則主可遇而理弗睽也柔上行而居尊則眾可得而勢弗睽也得中而應乎剛則上下合德而剛柔相濟得有鄰而行弗睽

周易義疏卷四

睽

也是以當睽之時雖不能成夫合同大治之事其措諸小事亦自吉也此言睽之用而贊其大也高明在上博厚在下天地睽矣然網緼化醇事則同也乾道成男坤道成女男女睽矣然婚媾有合志則通也品彙散殊萬物睽矣然睽各有合其事類也聖人當天下大睽之時有不睽之用則天地化育自我而贊天下之志自我而通萬物之生自我而遂斯大禮之中有合同之妙以爲其時用不亦甚大也耶

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火下澤二陰同體炎上潤下動而相違睽之象也君子和說以處衆于世无不同之人明義以自立于身无

苟合之行故于人和矣而不同周矣而不比群矣而不黨也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初九以陽居陽當位而正居睽之初近无所比遠有所隔于然自立宜有悔矣然蓋內不失志于已外不失色於人悔自亡矣夫睽孤无應是喪馬也夫馬外物也喪非所患設狗外以求之則自失其身馬焉攸用耶宜自守而勿逐斯德不孤而有鄰馬自復也惡人者所惡之人與我相睽者也若二四是也動則相見不相避也宜于不可相避之時則勿睽而見之若孔子之于陽貨往拜其門于南子過衛以見孟子于王驩朝夕相見是已

何咎之有

象曰見惡人以辟咎也

當睽之時遇夫睽人義難睽也設避而不見斯過在我矣故見而不睽非枉已以免禍也行吾之義以避夫過耳

九二遇主于巷无咎

巷者委曲通行之處當睽之時二睽孤而无朋所自說而執者剛中之道而已猶委巷是由不他適也五執柔中文明之德所明唯中亦无他適是以悅麗乎明剛柔交感中德相應雖欲睽之不能睽矣猶主在于巷二適逢之不期而遇是謂奇逢非邪謀之所致也何咎之有

象曰遇主于巷未失道也

九二當睽之時遇主于巷豈委曲其道逢迎以求合耶
委曲以求合則自失其道喪乎已矣既喪乎已遇亦何
益二實不然以自悅之中道而麗乎明剛柔交感中德
相應則不期其遇而不能違矣豈委曲失道者耶

六三見輿曳其牛掣其人天且劓死初有終

六三當睽之時以允之主應離之明宜有合矣然二陰
在內而為輿是見輿欲載之而曳其後也四陽當前而
為牛是牛將駕之而掣其前也然三執其睽既自劓而
傷其顏又自劓以毀其貌如古者節婦所為則始睽而
无初后必好合而有終矣人臣而處此如蘇武在胡衛
律李陵先後說之是輿曳而牛掣也伏劍而求死執節
而不屈是天且劓也卒為漢臣死且不朽无初而有終
也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

見輿曳而牛掣者以一陰而居于二陽之間位不當也
无初有終睽不終睽遇夫正應之剛終有合也故不當
位非不正也不幸而寓于非偶之間也非天且劓幾失
身矣故始睽而終合之其節婦忠臣流芳百世者哉

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四當睽之時處三五之間所應有剛則天劓而難合
五甘巷遇而應宗是以四睽而孤立上不得君下不得

友无所合也然以離明之才察夫正應之賢則離照之
內自遇夫一德之夫相悅而應交孚而不疑也如是則
得以自助佐五以拯睽雖危无咎矣如成湯於囚睽之
日遇元聖于莘野昭烈于旅睽之時遇卧龍於南陽山
是有雲龍之慶有魚水之歡則危難可涉而罔不濟矣
夫何咎之有

象曰交孚无咎志行也

九四當睽之時身乃親臣有合睽之志患其睽而孤也
乃下遇大善之賢而交孚焉雖危无咎謂上可得君下
可得民大同天下之睽而志行也何睽孤之患之有
六五悔亡厥宗噬膚往何咎

周易贊義卷四

註

尊宜得衆柔乃有睽是有悔也然具文明黃中之德則
惡睽而尚和義之與比所悔亡矣又當此睽時止應九
二以中應中陰陽合德以厥宗之睽而合之則如噬膚
之易噬而必合蓋君臣相遇有往足以通天下之志而
大合其睽矣復何咎哉睽自上九而視二有噬嗑之象
故曰噬膚云

象曰厥宗噬膚往有慶也

往則不睽明斯普澤斯通蓋不特二五交歡天下均受
福矣非有慶而何

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

上九亢而過中居睽之極睽而孤高者也蓋下瞰所應六三居于二四二陽之間疑下上苟合若見豕負塗有污穢焉又以无為有其載鬼一車比諸匪人怪異極矣其始以為寇仇張弧而射之乃惡之欲其死也其后也察其清潔无異遂說弧而悔張愛之欲其生也爰知其前之睽者匪有他而為寇也實安貞守節俟婚媾于其后耳由是睽極不睽往求斯合殆似陰陽和而雨降其合永嘉有終不亦吉耶

象曰遇雨之吉群疑亡也
上九睽孤視諸六三處于二陽之間其苟合于下與抑苟合于上與污穢之甚而不可親與比諸匪人而甚可

怪與為身寇仇而直可射與群疑在心故甘于睽也既得其情則翕然好合如大旱而雨群疑盡釋而不復存也

䷥ 蹇利西南不利東北利見大人貞吉

山上有水為蹇險於外而止於內也當此蹇時有利往之地有利見之八有獲吉之道焉背險阻以有往即乎至順之域茲攸利之地也退而復入于險阻斯无攸利矣有大人出焉能易蹇為解則利往而見之然不宜違道以圖倖免宜反身循理貞固而不變則蹇難可解凶去而吉來矣不然縱難解其能以吉終耶

彖曰蹇難也險在前也見險而止知矣哉蹇利西南往得

中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇者難之義也坎險在山之前是為難義此卦之所由名也然蹇之成象寓知之道焉外卦險也內卦止也見險而能止相時而動知者之道蓋即蹇之中有處蹇之道焉非知者其孰能識之哉西南坤方蹇利西南五往得中坎變而坤去險阻之順境也蹇東北之卦不利東北蹇而之蹇蹇斯極也利見大人道能拯蹇往見則剛拯有功也當位貞吉五正尊位六二以上各正其位乘蹇之時正身以德以正邪也夫當蹇之時有蹇之用則造化不能以蹇人人之力可以回造化矣夫豈小補者哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水行有不得蹇之象也君子則反求諸身以修其德觀坎之習而德行有常法艮之止而思不出位唯隨其所蹇之處自反而自修耳故居上而蹇則反身而修其為上之德有常而不求乎下下亦如之孟子所謂愛人不親反其仁治人不洽反其智禮人不答反其敬皆非出位之思有常之德也反身而正斯天下歸之矣何行不得之有

初六往蹇來譽

艮初之艮艮其趾也所應坎初坎習之所也蹇之初六

以之往斯有坎窞之陷來則知幾而止有明哲之譽矣
初六之蹇知矣哉

象曰往蹇來譽宜待也

往入坎窞來有譽非終无往也坎難方激姑止之以
待特也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二柔順中正當蹇難之時過四之坎而應五是不徒
一蹇而已蹇復蹇也是謂蹇蹇王臣而蹇蹇蓋事有可
以安國家利社稷者則以九五之蹇而為已任歷任天
下所難之事蹈之如夷若是者豈以一身之故耶誠以
拯蹇為心知有君而不知有其身矣蓋九五陽剛中正

周易贊義卷四

象

能任天下之蹇於身故二以柔順中正應之遂任天下
之蹇於已盡其匪躬之節如此不然則雖有十家羈之
忠无狐偃甯俞之績矣如其君何哉

象曰王臣蹇蹇終无尤也

王臣于主蹇之時犯難而又犯難焉豈委身以要名哉
蓋心乎愛君忘其身而不自知耳若是則主難可拯終
亦何罪也哉

九三往蹇來反

九三居止之極前臨坎險故往則入蹇來則還于所止
友哲人也蓋三應上六非蹇主上又能蹇就終往拯非
所急也三為艮主故臨險能酌量進退以止如此

象曰往蹇來反內喜之也

六二居蹇而應五則蹇為重而身為輕故蹇蹇亡身可
也九三所應非君而蹇難拯矣故往蹇不往而來友者
諸在內之人見其止而交喜之也蓋險難之世有知止
之賢則同志之士喜其存乎道同居之人喜其存乎身
矣

六四往蹇來連

六四居蹇之時當位得正切近九五與之同體是親貴
之臣急欲拯蹇者也然陰柔才弱往拯斯難故來連諸
賢寅協以拯庶其有濟蓋五在坎中是謂大蹇陰雖个
德未能拯援同難而已故曰往蹇四比九三應在初六

周易贊義卷四

象

二在比應之中亦匪躬而從之故一者之來輒能連諸
賢也四其休休有容薦賢為國者乎彼妨賢病國之徒
惡足以語此

象曰往蹇來連當位實也

凡卦爻陽為實陰為虛陰陽當位為之正夫蹇難之時
非剛正之才不足以有濟六四以陰居陰當位正矣所
患虛柔而不實耳然下連諸賢協力拯難則虛而實正
且剛矣記曰雖愚必明雖柔必強其此之謂與

九五大蹇朋來

蹇難之世大蹇在五蓋天下之蹇不在天下而在一人
一人之蹇不在一人而在天下故天下之蹇即一人之

蹇一人之蹇即天下之蹇也是謂大蹇九五居蹇之時或四方未靖或內訌未除皆坎未出中大蹇之在躬也九五雖陽剛中正大有作為之君然天下非一人所理必得賢以輔之況蹇難之世非平時可比可无輔哉然五以中正之德在上凡下有中正之賢即匪躬而應之所親有貞順之賢亦連三及初而來輔之是謂朋來由是一人有慶兆民咸有賴矣天下无虞一人其攸寧矣大蹇何足患耶

象曰大蹇朋來以中節也

九五大蹇而朋來者豈爵祿以招來之也由其執中以節乎天下是以天下之賢咸以為極而歸向焉耳蓋九

大易象義卷四

五陽剛中正故能以中節天下而致朋來如此

上六往蹇來碩吉利見大人

上六出坎之中居蹇之極疑无蹇矣然九五在坎是一人之蹇天下之大蹇也雖避世之士其能高飛冥棲不在人間也耶故往斯有蹇苟翻然而來共恤大蹇則蹇極斯解碩大功成諸朋而來者咸出其下矣處蹇之吉其孰能及之然尤利見夫中正大人則往非蹇來斯吉也若伊尹去桀而歸湯太公避紂而入周若四皓既隱而復出其次若馬援辭囂而歸漢是已其下如范增之輔項蔡邕之依卓荀彧之佐操失利見之義死矣夫象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

大蹇之時蹇極而向乎解也往斯蹇來斯碩君子不外往而來內者以其明于治亂之機知乎去就之義而志在內也利見大人者以中正大德之人擇而見之為從夫貴也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

震上坎下為解解者散也釋也天下蹇難糾結之時君子解釋而散之其道維何利之西南而已西南坤方坤為生養萬物之母當天下患難糾結之持宜代虐以仁援入于水火之中而寘于慈母之懷故利干之西南也若蹇難已解无所往焉則宜來復于中道斯吉不然則偏而有弊非常行之道焉得吉也蓋中者天下大本天

大易象義卷四

屯

下萬億之事皆自此而發之既往則宜返此不宜專以西南為永利也設難作以解向有攸往則宜先知先覺于幾微之際難將萌時而豫先解之斯力少功倍獲吉必矣苟失時機之會難矣哉

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

內坎外震之卦為解坎險也震動也遇險而動動而險難釋焉散焉是以謂之解也解者何以順乎輿情以生養之道而解之得衆心也其來復吉者建極而治得中道也解者一時之治來復則久安長治之道也有攸往

夙吉者知幾而動則難不萌而解有功也是則解難之道利于得衆其靜之吉則在於中動之吉則尚乎夙也天地絪縕而散則雷雨興作雷雨興作則百果草木皆生發而乎甲悉拆是天地一解而萬物齊解无險難也夫解患不時如其時也則所解與天地同流不亦甚大也哉故天地解而萬物隨一人解而天下寧矣

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
雷雨一作而萬物甲拆此解之象天地之仁也君子體此以赦其過失者之刑以宥其可矜疑者之罪此王者之仁也

初六无咎

初六柔居解初應時而解二解而弗比四解而弗應卑以自牧不援乎上柔以自居不倍乎下此正草木百果甲拆之初生意方發而所正性命之理保合之氣未之或失也何咎之有

象曰剛柔之際義无咎也

初六无咎者何也處于剛柔相接之際能解而不附以義揆之自无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

九二具剛中之德居解難之位當解之時上應九五其所宜代五而解者有三陰焉皆能一切解之雖其多方邪媚不能固結以自存焉是田獵而獲三狐得中直之

道貞而吉矣蓋狐者晝伏夜動邪媚之物小人之類也卦六五之外唯三陰田獲三狐則一時在位小人盡解之矣黃中色矢直物小人盡解為得中直之道斯得正而吉否則未為吉也或曰一世之狐君子能盡去之耶曰君子解其所結初三結于其身六結于君解身及君之結二之解道盡矣他有伏何足患耶

象曰九二貞吉得中道也

九二非貞曰貞吉者得中道也二處解時田獲三狐則諸枉錯而直進一人明而百姓受其福矣是所解得乎中道非過不及者倫也是為解之正道能无吉耶使非狐而解解狐而不能盡則張柬之諸賢之所為卒遺殺

身之禍何吉之有

六三負且乘致寇至貞吝

解以解去為義故六爻善惡不同而為解則一六三本以附麗于四二為事乃上解而慢下解而暴焉是小人有負任之勞而復乘乎君子之羸以行者也能不致夫盜之至而伐之乎蓋解散朋黨而无麗解之正也然既嘗邪媚以附之乃復上下解之欲成自立之名焉則其狐媚之醜掩之而益彰能不吝乎哉舊註謂其所為為正人所羞亦通

象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

小人不能自達必先後之人挽且推之而後顯也既至

顯時復解散所與視如仇讐負且乘之有如負戴小人乘而載馳亦可醜也其寇之至者非寇之害乎已也已所誨而致也又何歸咎他人乎哉

九四解而拇朋至斯乎

九四位高而近尊居解之時當連其朋類輔君解難者然負乘小人方有比在下狝媚而親附焉是其足之駢掛碍于所行者也苟解而去之則朋類之來斯信其能解同心輔君而无疑矣

象曰解而拇未當位也

九四解而拇者何也以所比不當其位狝媚之醜為足之贅斯其所以必解之也

周易發義卷

聖

六五君子維有解吉有孚于小人

六五具中順之德以居尊位下與九二剛中相應當解之時為解之主又得賢以輔之天下所仰望以有解者也君子實維有解如雷雨之作无所牽係為吉夫其吉也何所信哉信于解去小人而已蓋當解之時有三狝在焉邪媚以惑世所宜田獵而獲之者也六五柔中居尊能應剛中之賢絕所係而去之則夫解之吉寧不有信于此也耶

象曰君子有解小人退也

六五君子所以解一世之難者也然非物物而解之維解去小人使不在其位則世難自平夫解之吉吉之孚

不在是耶

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

解之諸爻以解去小人為事者也然小人之甚者唯六三蓋五為解主四其親臣三則負之非負四也負其上二五輔臣三則暴之非暴二也暴其上故三在解時為悖逆之人世所同惡者也六以順德當位之賢為其正應與時同情當此解極之時三之惡積而盈矣是貪殘之隼集于高墉之上患在藩墻非田禽之比不容不射者上六君子藏耜於身待時而動公用射之動而不括出而有獲斯一矢亡終以譽命矣何所不利也耶无不利者蓋上下同情一世之利也

周易發義卷

聖

象曰公用射隼以解悖也

隼集高墉悖逆之醜亂之源也射之高墉悖斯解亂源塞矣天下其平矣夫

三損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

上山下澤為損澤下決而山上完蓋剝下以奉上之象非堅固國本之道故謂之損也然上下交泰上勞心以治民而止於至善下勞力以奉上而出於至誠說以相信斯損之時也然損而非吉吉而非大或過中而桀或不及而貉或可暫而不可常皆非損道必損而大吉得中而无咎為惟正之供可常行而不易斯利有所往損之為得義矣然如何而用之哉宜節儉而勿奢以泰復

二簋用之祭享可也祭享如此餘可推矣又曰損義有二有損下之財以益上者賦稅之類是也有損下之道以益上者啓沃之類是也二者皆宜有孚元吉可貞斯利往也

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

卦之名乎損者自泰而來也下乾變而為澤上坤變而為山是損下之實益上之虛下之道行于上也損以有孚為本者蓋食猶可去而信不可去也信矣而大吉吉矣中正不過而可常斯利有攸往而損于下也然損下

之取如何而用之哉飯以三簋用享于神可也用二簋以享神則其他節損可知蓋損下所得不宜奢用之也然二簋之享非常享之也有時一享而已損剛益柔非常損之有時一損而已益則損之以賦稅焉虛則盈之以補助焉損益盈虛與時偕行此損道之大與造化同其流也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山有澤澤氣上通山形下隤皆損之象也君子修身則自觀省其好惡之情有損於心身者以理克而損之彼忿者非理之惡心之燥也欲者非理之好心之溺也能於隱微之際以理而懲之窒塞之則非心去而理存

如山不遷澤不竭心正而身修矣此君子修身之道亦時損之損也

初九已事遄往无咎酌損之

九居損初以實應虛四虛已以受益而佐上者也則初之事為私四之事為公也故宜自損輟其私事速往以益公事孟子所謂公事畢然後敢治私事是也斯為以下奉上之道无過咎矣然損道貴中居下不可以踰分交淺不可以浚恒故又當酌其中道以損之斯損可貞也

象曰已事遄往尚合志也

公事畢然後敢治私事此上下之分當然之道也上之

周易贊義卷四

益

望下如此初九乃已其私事速應公事則與上合志誰其咎耶

九二利貞征凶弗損益之

初九庶人役則往役以力事上者也故已事遄往則无咎九二臣鄰以道事上者也有利于守正苟嗜進而征則有損而凶然居損之時其損伊何以道益上非分已所有以益之也必下无失已之損上獲輔弼之益斯善道也

象曰九二利貞中以爲志也

以九居二疑于不正中以爲志則无偏无陂故利于居貞得弗損之益也

六三三人行則損一人一人則得其友

損之為卦泰所變也變而為損則九三損而為上矣故

致一之道於三發之謂居初者既損私以益公居二者

復損征以益上三則當損下益上之位損而致一可也

蓋言損同乎初則不可協乎二損同乎二則不可協乎

初也此兩以相與不雜而亂損而致一之道也蓋謂凡

離立離坐者宜勿參其謀獨居而求友者斯定其交也

象曰一人行三則疑也

一人行則得友兩相與而專也三則疑所與而不專故

必損其一矣又曰損下益上用一緩二宜也並征之民

不堪矣

周易繫義卷四

巽

六四損其疾使遄有喜无咎

六四以陰居陰柔之太過於德為病者也當損之時初

九以重剛而應之是取其剛之益而損其柔之疾夫損

過必速以從善而獲喜斯无咎之道不然咎其能免耶

象曰損其疾亦可喜也

人不患於有疾患於有疾而弗能損耳有疾而遄損則

遄愈而无患矣不亦可喜也耶

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五柔順而當陽德成而執中處損之時為損之主是

節損以為用謙損以為德受天下之益者也如是則其

益无方无意之頃不知誰何以十朋寶龜舉而界之使

其前知以成明明之德決疑而利天下之用已則弗能

違之矣不亦大吉也耶蓋五能虛已以受善則天下樂

告以善是千萬人之聞見為一人之聞見故其聰明睿

知出乎億兆之人足以臨下而大吉是謂十朋之益弗

克違也

象曰六五元吉自上祐也

六五不有其善取人之善而元吉者聰明之大德天祐

之也人能違之哉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九以艮上居損之極損極斯及是弗損而益人者也

弗損而益人則惠而不費无過咎矣可為常久之道貞

而吉也動不損人有所裨益故利有攸往設有臣下而

使之則深得其心知有其上而不知有其家矣

象曰弗損益之大得志也

弗損益之得臣无家言得乎人也得人則有土有財有

用而道大行矣非大得志耶

益利有攸往利涉大川

益自否而變也否而乾坤交上變而巽下變而震是損

其上卦初畫之陽益其下卦初畫之陰損上益下以固

國本故謂之益也上能益下眾斯愛戴居有所往民斯

戴之矣焉往而不利遇險而涉民斯濟之矣又焉涉而

不利耶詩曰濟濟辟王左右趣之利往之謂也又曰濟

彼淫舟悉徒楫之其利涉之謂與

豕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水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

風雷而為益者何也損上之實益下之虛固國而厚本
也如是則民悅而歸心封疆得而限之哉詩曰自東自
西自南自北无思不服是也陽自上而下下民皆天上
施矣故其道偉大而光明焉詩曰介爾昭明高朗令終
此之謂也益下之道大矣哉益利有攸往何中正合德
建極于民有慶民所載也利涉大川者何巽震木道為
舟為楫仁濟險也又曰震巽皆木仁之道也益之為道

豈何利往利涉而已哉以卦德言進修之道也動而有
為巽以入之則日進而无疆矣以卦變言化育之道也
天以施之地以生之則日益而无方矣由是觀之凡益
之道與時偕行效法乎天如川之流不已而已矣君子
而求益者可不勉哉

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

造化之道一陰一陽而已矣陰之長始於巽陽之長始
於震故邵子云乾遇巽而月窟生地逢雷而天根見此
陰陽之所由長萬物皆隨之益焉者也故上巽下震之
卦名之曰益蓋凡益之道皆出於此也益之為象如此
君子欲以造化之道以益乎天下必先體造化之本以

益其身故取巽於辛而見善則遷取震於庚而有過則
改如是則德日新而應日脩凡天下之益莫大於是矣
初九利用為大作元吉无咎

損上益下為益蓋自否而來損乾九四之實益坤初六
之虛固國之本是為益也初九應四正當否之時乾坤
始交而為益下受上益時也上之益下其利何如宜用
為大作創制立法行仁政焉又必大善而无過斯于民
有益而无損也蓋經綸之初民生孔艱必井地均田而
后民生遂必學校申教而后民俗淳此皆上之大作非
小民所能自為也故為治之初利用以此益之過此則
非其時矣此王道之於民大益之道上下與天地同流

者也豈曰小補之哉

象曰元吉无咎下不厚事也

初九大作元吉而无咎者細民在下生不能以自遂俟
上遂之猷不能以自綏俟上綏之下微賤而不厚事也
苟上之所作不至於元吉而无咎則有損无益害不可
言故益民唯在于王道必井田必學校斯為大作斯為
厚事然非微賤者所能自為之也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二中正而咸虛下賢而受善乃天下樂告之善也故
或以十朋寶龜益而畀之雖欲辭而弗克違也蓋龜者
至誠前知之物國家以上吉凶以利民用者也或以十

明而益之則至誠如神天益其秉人不得而違之矣受
益如是能長永貞固以輔國家則懷寶而不迷其邦吉
可知也然斯人者非但治人有益王用之以享祀上帝
亦有格而吉蓋格于上帝克享天心燕及皇天如伊尹
文王皆其事也非享帝之吉也耶

象曰或益之自外來也

或者不可指名之辭君子虛已而好善則四海之內人
皆樂告之以善故曰益自外來謂告善者衆非君非親
非師非友不期而至不可指名之也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三以陰居陽處動之極應益之終夫陰居陽則不正

周易卷之六

益

動極則過多而不中益終則莫之益也其或有所益也
必有凶事加于其身以動其心以衡其慮然後善知遷
過知改日有益而補其過矣然反身不誠行有不中誠
信未通于上益道有未盡也必所益而底於有孚補過
而中行有常則信圭在我可以告公用而用之无弗通矣
斯為自益之至而上之益庶可獲也蓋天下受益之時
懷寶龜者則可以格天得圭亦可以獲上其自益不同
故所益有差如此

象曰益用凶事固有之也

益用凶事益在外者也我固有之也仁義禮智至善而
无過惡者我固有之理也乃不知反身而失之妄動而

罹凶事焉於是始見善而遷知過而改復其固有之理
以有益也夫固有之理求則得之乃待凶事而後益焉
其困知勉行之士矣夫

六四中行告公從利用為依遷國

六四居益之時當上下變遷之位上應於五而有合下
應于初而不背是无過不及之行告公從而獲乎上也
如是則利用依上遷國朝市祖社一切新之為下大作
田里學校自是制之以去危即安變否為益无不可也
象曰告公從以益志也

益民者上之志也為臣者行之過與不及上斯違之矣

六四損剛以益柔變否以益下凡政之過不及者皆遷

周易卷之六

益

改以就夫中行之道矣以是告公能不從之哉蓋上之
志在于益民四能起發其志而益之能不從之哉

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五以中正之德履至尊之位當益之時復有中正之
應是有至誠之德任賢以順民之心以益天下者也如
是則不必問訊知其大吉博施而濟眾矣然上既至誠
順民之心以為治則下感而化亦各以至誠應之順上
之德以為德矣書曰皇建其有極用敷錫厥庶民

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

人君有至誠之德又順民之心以益之則大吉不假詢
問知其然矣由是天下以至誠應之順上之德亦不期

然而然耳夫益下而底于順德道大行矣非大得其志也耶

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

益極无益巽極不巽又求益不已故无益于人入亦莫之益而傷之者衆矣斯人也立心不中不正故无恒而有中不足取也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益云者自夫益卦而言之一偏之辭也然豈特莫益而已哉高而危矣危不知安盈可懼矣懼不知易下有間而无交矣乃无交而求益故莫之與而擊之者至或擊之者自外而來出于意料不及不可指也

周易贊義卷之四終

周易贊義卷之五

三 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
雷雨之卦二有孤四有捋五外有隼故宜解而散之澤天之卦五陽在內獨一陰在外決而去之可也故卦名曰夬大者決也決去小人之謂也當決之時五陽所決者上六一陰而已然五以至尊而感于陰三為所應而濡其雨則尚有所結不易決也必稱播其惡于至尊之庭俟上之決也又必至誠以呼號于衆與其決之然此往決彼彼必仇而敵之窮寇之鋒不可以嬰故決者危焉其將柰何亦自治之嚴使无隙可乘而已宜即之

敵也所利唯在攸往以進陽德俾陰自消之可也

彖曰夬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

卦名曰夬者決之義也以五剛而決一柔也其德則內險而外說內決而外和也揚謂播揚稱播之也五陽而決一陰宜若无難必稱播于王庭者以柔乘五剛由逢迎以悅君至于威福出於君上而君不知也僭逆如此宜指陳其惡俾上知之割私愛也孚號有厲揚宣其實而號于衆則未能遽決而有危焉危乃道之先也告自邑不利即戎利自決其私不利與寇為敵以所向加於

我者其道窮也窮寇則不宜極所往也利有往者謂陽長而成乾則陰自終也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

施施散之也祿福也凡犒賞賚予之類皆是也居積貯也德惠澤也忌猶禁忌火之為卦澤上於天之象也君子體之以散其福祿及下則如雨之沛然下降无所留滯可也詩曰鐘鼓既設一朝享之是已若居積其德於身則宜日積月累忌此決也蓋施祿於人宜速天上其施可也居德於己宜積故禁忌之非一朝可決必健而說必純乎理一私不存而后已

初九壯于前趾往不勝為咎

勝讀如升堪也任也前趾者前往之趾也夫之為卦所決者上六一陰而已三為之應五有往而決之義也初甚相遠輒欲往決是壯于前往之趾欲舉足以有為矣蓋言未及而言謂之妄行未及而行謂之躁以是前往其能勝任乎哉蓋莫之能決徒有過焉而已

象曰不勝而往咎也

度德量力相時而動勝決任者之為也初九不然以田野小人初進之士欲決國之柄臣猶折枝以為棟豈勝任哉不勝而往則无損于彼過在此矣

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二剛中足以決陰者也當此夫時雖去陰猶遠然所

應在鄰故先事惕懼呼號而豫以備視其求合於鄰如在無躬也其思患預防如是故有備无患雖暮夜有戎勿以為憂可也

象曰有戎勿恤得中道也

初九无位而遠陰欲往決之過謬之舉也九二得位任事雖號惕太早若過而實非過矣

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

夫之為道以剛長為終五以往其時也三雖與六為應然非可決之時亦无能決之才姑進德以俟時可也乃壯于頄顧厲聲色以決之則陰不決而反存凶矣君子不以頄決乃以心決而決焉若獨行則所應有合而姑

息如濡染則疾惡之心興于中而有愠如是則終非濟

惡亦无過矣蓋九三陽剛過中與所決者為應故其道有三非壯頄則遇雨則濡顧所處何如耳周顛之于王敦壯頄之凶也王導其遇而不愠者與

象曰君子夫夫終无咎也

衆陽夫陰三獨與應是有咎也然君子陽類扶陽抑陰決而又決始雖有咎終何咎哉

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

陽決有時在五以往四居五下无時與位未可決也然衆陽迫之于後陰復有怙于前故居則不安行則不進有臀无肌膚其行次且之象然居三陽之首又有牽羊

之象牽羊則不能遽進斯妄進之悔亡矣乃自任而固焉能聞言而信耶

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四欲決六進而未能未及決時不得位也聞言不信不度時宜自以為知實聾聵也

九五覓陸夫夫中行无咎

陽剛中正當決陰之時居至尊之位是決陰及時有其德而又有其權也決若易矣然以情言之則親舊一體未易割恩以義然柔乘五剛終難姑息故有覓陸感于陰之象又有中正不私決而又決之象君子于是撫以恩而不壯以決決以義而不牽於愛惟執中以行斯為

无過咎也

象曰中行无咎中未光也

五居至尊之位合群陽而決一陰易矣然人君中正以臨天下宜无不化也乃至一陰而乘五陽得非因覓陸之故而致然耶故五雖中行而決之於中德亦未光也

上六无號終有凶

居兌之極當夫之終剛已長而邪柔不可延也向以悅道而應于三媚于五矣至是三愠其雨濡而決之五惡其覓陸而決之與衆共棄无可呼號者矣蓋其乘剛之惡極至是竄殛之凶終及其身雖欲悅人以求免其能免耶

象曰无號之凶終不可長也

无號者積乘剛之惡而流毒于世人所共棄之也故禍及其身哀號于人以求救人弗憫焉如是之凶其終可長延也耶

三 姤女壯勿用取女

姤遇也其文從女從后后君主也女為主也又后與後通陰隨陽也五陽在外忽來一陰在內不期相遇是謂之姤姤則陰為主而陽為賓賓主之居有久暫也陽前陰後陰日進而陽日退也故姤之為卦乃一陰伏于五陽之后賓主消長之勢見矣是謂女壯如是女壯必害于陽勿用取焉可也以臣道言若李斯上書而免逐王

三 姤女壯勿用取女

莽謙恭以干進皆不期之姤其後亡秦篡漢者皆是人也可不戒哉

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇

品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉 姤者相遇之義也五剛之後忽來一柔不期相遇故謂之姤也勿用取女者陰陽消長之機在此姤時一姤則陰日長陽日消矣故宜謹于其初遇此壯女勿用取也以其取則不可與長彼日進而此日消也取女之義在於父母之命禮義之備婚姻以時故相遇非吉道也然遇之義則大焉患不時義焉耳如其時義以天地言之陰陽交姤遇也則萬品之物咸章以君臣言之剛

遇中正遇也則天下之化大行皆始之致也始之時義不亦甚大也耶

象曰天下有風始后以施命誥四方

乾坤始交坤道成女天下有風是謂之始天下有風動物有濟命令象也人君體此始象則以施布教命誥詔四方如風之動物无弗周也

初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

陽剛之後朋來无咎陰柔之始義不及賓始之初六以一陰而遇五陽苟无防閑之道則遇而亂矣然當諸陽未遇之時九二一陽適先遇之則陰陽合德感應專確有如車輪之上係以金剛之柅不復前也陰道以從一

周易義疏卷六

六

而終為貞初既遇二相與專確是完節而貞吉之道也至死靡他意矣設更有所往復有遇焉則二剥及三以及乎四及五及六及其身矣是為見凶初陰伏於五陽之下勢必上進蓋猶牝駒羸豕信有跳擲不安于伏之象在遇者勿信其金柅之係而過於嚴防可也

象曰繫於金柅柔道牽也

牽引也在始之初係於金柅此非剛之引柔乃柔之引乎剛也此始之道有主賓之辨也始者知而豫防之則蹢躅之患免矣

九二包有魚无咎不利賓

包鄭註及韻書作庖程傳作包直之包詳程傳義長今

從之但包者裹也直者藉也毋取藉義九二居五陽之前初非所應乃于衆陽未遇之先遇之是裹得潛鱗之象以陽遇陰是有夫婦之道矣所遇以義非有爭奪何咎之有然夫婦道成復有所遇則綱紀亂矣故宜内外有別不利遇夫賓焉蓋始之為卦三未有牽四包无魚五包止二上始其角所獲始于初者唯二而已二實初陰之主諸陰皆賓也有別之道在一主之故爻義如此象曰包有魚義不及賓也

幽潛潛鱗二獲裹而有之則陰陽合而夫婦之道成矣夫婦道成則其義在于有別不宜及夫賓也九三聲无膚其行次且厲无大咎

周易義疏卷七

七

當始之時一陰在初二鄰而始之閑于内矣三重剛而過中始之情有甚于二者故居則不安而心馳行則不進而靡始有聲无肌膚其行次且之象動靜皆有危也蓋未能安於義命有求始之心焉是其咎也然發乎情上乎禮義終无亂常之行焉亦何大咎之有象曰其行次且行未牽也

行次且者何也初牽于二而陰陽遇矣三有隔而无牽行將何之故次且而不前耳詩曰行道遲遲中心有違此之謂也

九四包无魚起凶

正應在初陰陽相合則初陰者本包中之魚也乃始之

不早爲二所獲則包虛而无魚矣然豈止虛包已哉又將起凶禍焉蓋初在下有妻道焉民道焉已有婚而歸人已冇民而之他能不起凶乎哉

象曰无魚之凶遠民也

詩曰衆維魚矣魚民象也民能載上亦能傾覆无魚之凶失其衆也失其衆者失其心也非民不親上失其親踈遠之也詩曰殷之未喪師克配上帝上帝既命侯於周服此之謂也

九五以杞包瓜含章有隕自天

九四有潛陰而不妬九五去陰遠矣然陽剛中正以居尊位得君道焉蓋有瓜在下躬不自包用杞柳爲苴而

周易贊義卷五

包之蓋二包有魚能不遠民五之杞也五用以爲魚包宜得魚矣又内含章美恭默思賢則精誠所格所求之賢或見於夢或見於卜或薦於人降隕自天而奇逢之矣尚何不遇之患耶故高宗以此遇傳說文王以此遇太公皆含章有隕之徵也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五含章中正正在已而恭默之也賢人在下而不遇命也舍命者處于命而无所違也有隕自天九五有中正聖德含章而不自用用杞包瓜則必有降自天包於杞中而遇之矣蓋有不遇之命志不居處終能奇遇命豈一定而不遇耶故賢者聽命於天聖君則以德造命

上九姤其角吝无咎

陽剛過亢失巽與之道又去初遠甚所應在三而无三所牽謂四得初而四包无魚其所始者何哉唯姤其角焉交相抵觸已矣姤非其始足可羞也已則自取耳誰其咎之哉

象曰姤其角上窮吝也

姤角何也陽亢而過高姤窮而无始吝之道也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往萃聚也澤上於地振收而不泄滙聚而不流乃人歸衆聚无所離散之義故謂之萃萃有亨道其本在於自萃而已蓋自萃者誠一不貳之謂誠一不貳惟承大祭則

周易贊義卷五

然王假有廟承大祭也自聚如是斯人歸而聚矣所聚之中必有大人焉蓋出類拔萃爲天下之父師者也宜以爲大賓也尊禮而見之所聚斯亨斯利貞矣所聚如是故人心之所歸實上天休命之所臻也然順天休命用大武之牲以祭告之則吉由是用所聚一心一德之人有所向往則无弗利也

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

萃聚也人心歸而衆聚也順民之欲以說之又剛中以立本泛應而曲當夫人孰不歸附之哉是故衆所會聚

也卦之所由名也王假有廟精誠會聚致孝享也聚莫大於此矣利見大人亨詢道輔德聚以正也用大牲者利有攸往天有休命宜順而承之弗可違也夫聚之為道豈惟人哉天地萬物莫不有相聚之情焉觀其所聚必相順相說剛柔相應而然否則散矣此其情有不可見者哉故欲聚者宜觀省焉

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上于地滙聚而停涵民聚之象也民聚則宜有胥匡以生之道故君子以除治戎器戒備不虞若防澤決于地而流散之也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

周易卷之三

十一

萃利見大人初六居萃初而應四四大人也六居初而仰之其意誠矣為二三所隔不能遽萃是乃亂其志而妄萃焉所仰未易合也若鳴號于上一握而萃之則為二三所笑然笑非所笑勿以為患往應以為師則道明以為長則生遂何咎之有又曰萃道利見大人親賢獲上之謂也親賢獲上必誠一不貳乃其本也初六居下非正應四有隔是有孚而无終再三而瀆以求萃者其能萃之哉號呼也握持也以手持人牽之謂也萃既无本若徒號呼而萃之以聲持人而牽之以手則不獲其萃而獲其笑然勿為憂惟誠一而往斯賢可親上可獲孚有終而不亂何咎之有

象曰乃亂乃萃其志亂也

亂者再三而瀆亂其群也萃者一而聚也初六再三而瀆而萃者行之亂也非行之亂志之亂也志能不亂則行斯一也

六二引吉无咎孚乃利用禴

引猶牽引六二柔順中正不連初陰上應九五引其君以萃乎下民引其民以萃乎君也所引吉矣然德在是萃自隨之亦何咎之有蓋握者牽以手引者牽以道故獲笑與吉不同本異而未亦殊也然引道在於有孚苟以至誠為道則利用薄祭可格神明何況於人其萃必矣不然雖大牲以祭亦文耳其能萃之哉

周易卷之三

十一

象曰引吉无咎中未變也

萃以中德為主初六亂萃不及乎中也六三嗟萃過乎中矣六二引吉而无咎者以固有中德堅持而未嘗變耳故引君當道唯此中正有孚者為吉他不然者則有咎而无吉也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

不中不正之萃則其所萃可嘆不足喜也故其上下之萃皆无所利焉苟舍其貴近不正之交往就正應孤立之友去利就義亦足補其過矣但以陰從陰亦小吝而无光也

象曰往无咎上巽也

萃之互體其外為巽三往萃上而无咎此上窮而无萃見其類而悅巽以相與之也

九四大吉无咎

九四當萃之時下應初六得其民也上親九五得其君也得民得君所萃大矣然人臣一身之微而萃乎一世之大其何以堪之哉必盡乎萃道極乎至善然後无咎焉耳蓋九四以陽居陰未當其位故萃道所宜如此

象曰大吉无咎位不當也

九四之萃必大吉然後得无咎者此以陽居陰不當其位故也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

周易贊義卷五

注

九五剛中居尊君臨天下親四以得初之民應二以連乎陰之類以君而萃乎臣以臣而萃乎民是萃不干他萃于太寶之位耳當位中正何咎之有然萃人以位民鮮知德當萃之初面萃而已心未信也未信而剛克萃者將渙必有悔也宜仁以育之而厚其生不自足也又恒久其道以化之不自足也又正德綏猷以安之斯億兆格心孚於上而不渙矣悔其不亡也耶元者仁也永者恒也貞者正也故仁育恒化正德云

象曰萃有位志未光也

九五陽剛中正當位居尊蓋有德化天下之志焉然民鮮知德萃於有位故其德化天下之志未光大耳光大

有期在於三德三德者元永貞之謂也

上六齋咨涕洟无咎

上六陰柔不中不正乘剛而不揆其宜應柔而非其所比是以失位失民衆畔親離求萃莫與則口嗟嘆之目涕之鼻洟之而已蓋小人萃窮而否悅極悲生其隕獲无聊之狀如此是自取之也誰其咎之哉

象曰齋咨涕洟未安上也

剛而撫柔富而以鄰實而若虛中正而不驕滿而不溢處上之道也上六反之是以至於孤窮愁嘆而悲泣焉小人失志情狀如此何哉以未安於上之道耳將誰咎之哉

周易贊義卷五

注

䷗升元亨用見大人恤南征吉

地中生木自下而上升之象也故其卦為升升則卑可高適可遠不亦大亨矣乎以已之升而見乎大人則援引以升可无憂矣升至於宜益前進而无畫吉之道也南為前北為後故前進曰南征云

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

巽木之柔生于地中以時上升故卦名升也觀升之象則知順德斯升升以時有德而有時故舜禹皆陟大位有德而无時故孔子方升而輒沮也巽升以卦言則內巽而外順以爻言則二剛中而五應蓋凡學以進德仕

以進階皆然斯其所以大亨而无阻也用見大人而勿
恤者學則引之獲日進之道仕則引之獲行道之權故
勿用憂恤有升之處也前進而吉者欲升之志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大
坤為地巽為木上坤下巽為地中生木自下而上升之
象也君子以巽順之德積其微小以成乎高大蓋由好
善之資而造乎聖神造端夫婦而察乎天地斯君子之
升亦猶木之在地根芽始生積而至于參天之高大也
坤順也巽亦順也故曰順德

初六允升大吉

初六巽主居升之下猶木之根也木升自根上應六四

得地之氣以滋之其升信矣故曰允升升則于世有大
用焉故曰大吉言升之吉莫大于此也在人則君子務
本德行脩于家著于鄉者上合志而引之如伊尹出於
耕莘傳說舉于版築皆有本而允升者吉孰大焉否則
无本而升如馮道之徒升則升矣黨篡輔逆豈能有吉
乎哉

象曰允升大吉上合志也

初六允升而大吉者未委質以事人木之始根女之處
于室也故允升而大吉上合志而不疑貳也蓋初為長
女四有母道女貞而母慈非私愛也志之合也
九二孚乃利用禴无咎

九二當升之時具剛中之德應中順之主不患不升患
不誠耳不誠則不可以獲上苟積誠而孚則德馨于物
利用薄祭而神享矣何患于升然孚而用禴道之中也
何咎之有

象曰六二之孚有喜也

事上之道二貴尊尊賢而已其宜誠以動之則一九二
中實誠也以尊賢則大人與之以貴貴則大人與之故
道可明而可行故薄祭而神格不亦有喜也耶

九三升虛邑

九三剛正而處乎巽極際柔而遇乎順德邇有合遠有
應其升也有如升乎空虚之邑不亦易乎哉又曰升虛

邑者非真虛也虛以受之无所遠距若无人之邑也誰
其禦之哉

象曰升虛邑无所疑也

邑方空虚待人而實升而實之何疑阻也九二剛正而
際柔巽極而應順故易升如此

六四王用亨于岐山吉无咎

六四居坤之初位巽之上當升之時事上而升君以道
臨下而升民以賢邑則无所升焉亦惟達其誠意於上
享乎境内山神而已如是則神介之福使事君保民終
吉而无咎也當是父者其文王之至德矣乎三分有二
以服事殷正享于岐山之事自當時言之謂之吉而无

咎自后世視之則至德而无以加矣

象曰王用亨于岐山順事也

王用亨于岐山者亦无所升順以事上也所謂率同之叛以服事殷者也非文王其孰能如此六四之德至矣哉

六五貞吉升階

六五以中順之德臨至尊之位是中以為德順天命人心以有為者也斯得正而吉足以正天下矣其升何如升于階而踐乎階也

象曰貞吉升階大得志也

升階者踐階之謂踐階則即大寶之位而道大行矣君子之升非以位為樂志于行道而已道乃大行非大得其志也耶

上六實升利于不息之貞

升極而猶升是昏冥无知而求進不已貪利而无厭者也其能升之哉然移此心以進德脩業而无息于其貞焉則德日崇而業日廣所升不可量矣其孰能禦之象曰冥升在上消不富也

升已極矣猶欲上升昏冥如此其能升之哉有隕而已矣蓋升極必隕長極必消其消也豈能陰變而陽虛而富貴哉不壞而為蠱則為齋浴涕洟而萃而已矣非自強而不息奚足貴哉

困亨貞大人吉无咎有言不信

兌上坎下則揜于柔澤泄而水竭困窮而无聊阨窮而无伸之象故卦名為困然困有亨道以卦德言也處險而能說剛揜于柔而不失其所是其亨也然困以貞大人斯吉以爻之德言也二五皆剛中剛中斯正兌口以所說而言諸人人誰信之哉蓋君子不幸而困其亨者心之說也乃以言說人則言失矣困其能濟哉君子戒之君子戒之

象曰困剛揜也險以說困而不失其亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也也有言不信尚口乃窮也

困剛揜也卦名困者兌之柔而加于坎之上二陷于幽谷蒺藜之間五處于葛藟之下皆剛揜于柔而阨窮也故曰困焉險以說困而亨者何也內險而外說身雖困矣心則安于所遇而不失其所也是之謂亨也非有道君子惡足以語此貞大人吉者剛中而不陷也蓋有剛中之德履正而篤實光輝著焉是為大人斯其所以吉也有言不信者何身既困矣乃尚其口以說人誰信之哉益困窮而已矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤者清水之所坎者水流而有源常若不盈者也水者天一所生之氣所以滋生萬物者也澤在水上則下漏上涸而滋物之氣竭矣是之謂困斯氣數之窮天之命

也命有窮通性則至善命係乎天而人不可違性縊于
心而志則可遂君子遭天澤无水困之時則曰天之命
也不可違也以委致其命于天其所性之善則寧死而
不失以遂所志焉然稽之于古遇困而致命者多褒榮
喪志者率被戮且遺臭焉孰謂君子處困之道為大過
也耶

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

臀人身尻下股上之處人所居以安也又曰物底物以
底居人以臀居猶物底也陰居坤初處困之下是柔暗
之極困蒙之甚者也株者獨木无枝猶夫糜也自困之
人近有二而不知親遠有四而不知應是以曠安宅而
弗居居于株木之上舍正路而不由入于幽谷之中是
靜亦困動亦困至于三歲之久莫之見焉此自暴自棄
下愚不移之徒自困之也將誰尤哉

象曰入于幽谷幽不明也

困知而學雖愚必明困而不學雖賢而弗親是自入于
幽谷之中終于幽暗不明已矣此下愚所以不可移也
九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二才德剛中足以有為當夫困時欲道行于上而上
則不聞不行如劓如刖欲道行于下乃前有三而不祥
後有初而不明是厭飫于酒食而无所施為富而困矣
又朱紱命服方來而加于其身无所施為貴而困矣君

子於此豈宜素餐尸位自困已耶利用於此享獻而祀
祭於神則酒食朱紱皆足以舒其誠敬暢其心志自无
困矣然坎窞在前進則有凶以義揆之極上之困正臣
子遂志之事何咎之有

象曰困于酒食中有慶也

困于酒食言醉飽乎德之甚也夫其醉飽之甚者豈徒
然哉中德在已故中正在上者與之過不及在下者依
之有福慶也其諸異乎人之困也歟

六三困于石據於蒺藜入于其宮不見其妻凶

以柔暗之質才非中正位于二陽之間上剛如石不可
負也必欲負之力不能勝則柔焉耳矣下剛蒺藜不可

周易卷之三

九

據也必欲據之身不能堪則危焉耳矣妻者所以治棲
安身所也名辱身危之人入于其宮无以安身能无凶
耶

象曰據於蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

據於蒺藜何也以柔乘剛不能害人而反受其害也入
于其宮不見其妻何也名辱身危入于棲所不見治棲
之人其兆凶而非祥也六三困于二陽之間又上无應
援故其象如此

九四來徐徐困于金車吝有終

四居近君之位而有富鄰之才以兌金而臨坎是為金
車之載為來之徐徐而遲焉是何也蓋載乎金臨水不

可以濟渡猶檀車寘于河干不亦困乎既富且貴而志不易行亦足羞矣然至誠相與物莫能間雖云无初必有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

當困之時五為赤紱所困宜急拯之矣乃來之徐徐何也四近上而不獲應初而有合故視其株木幽谷之困而志所援也雖非純陽之才下皆與之必有終也

九五剝則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剝无所聞也則莫之能行也居尊而不聞不行徒赤紱在身反為紱所困然以此困于心衡於慮則本心之明發見无聞而有聞无行而有行不復剝且則不亦徐有

周易贊義卷五 辛

說乎如是則體全而心齊利用祭祀以交於神明可也何困之有然能堅其中正之德乃可以上免其蔽下免陷隔而有合焉斯身无赤紱之困徐有說矣然當困時未能遽有所為利用上祭天神下祀地祇則精誠所至上下自通而赤紱輝矣又何困耶

象曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上下掩蔽且復陷隔志乃困屈未有得也乃徐有說中且正直紱則自有得也利用祭祀中直之德交于神祇並獲福也困其免矣夫

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

重陰柔暗處困之終凡事之來不能果決纏繞而已乃復貴而无位高而无民險危而已故有困于葛藟于臲臲之象凡此皆自困匪由人也曰粵通語辭由是動有自困之悔誠有所悔則不為葛藟臲臲所困征斯說不亦吉乎

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困極不困柔而剛暗而明也上六雖不明不剛所處未當自取纏繞而已悔暗而明悔柔而剛困斯免矣是吉之行也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

周易贊義卷五 辛

井宿象也上古聖人取象井宿闕地及泉下甃以木上出其水用生活萬民是謂之井設卦象之泉所出也故井野之地諸水所出江河之源在焉井道既成邑雖有改井不可改既无所失亦无所得而往者來者皆資養焉其德不易而有常其施普也蓋掘井及泉者如是然泉以成功為吉苟汲者幾得水至乃繙未出井而羸其瓶焉則饑渴者弗濟以為凶矣

象曰異乎水而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

井之為象何也為卦下巽而上坎蓋入乎水而上水有闕地及泉而上出之象故謂之井也人物皆資水以生

井養而无窮言有本也邑者國都采地井邑之通稱王者之都邑為大曰井之邑為小大雖不同其有時而改則一而井則不改一定而不易也其不易者以二五乃以剛中而為德也蓋剛中之德君子所以立命世有變遷而此德无所易也汔至者幾乎水之出也未繙井者綆未出而有功也羸其瓶而覆水怠勝乎敬是以凶也蓋井以汲泉為體則有不易之養以出養為用弗出則有敗績之凶脩德濟物之君子其慎之哉

象曰木上有水井君子以勞民勸相

掘井及泉以木為器上出其水井之象也君子體此卦象以勞民而勸相其功焉夫水者人物賴以生活者也

易象圖說卷五

井

所以生者天也地也其掘地以為井出水以利用而輔相天地之宜者人也豈惟水哉凡六府三事之類皆須人力以輔相天地而後成焉故君子觀井之象以勞其民而盡勸相之道焉此君子所以贊化育參天地也

初六井泥不食舊井无禽

井以及泉為體上水為用坎中之陽泉也初陰在上下无應援是井泥无泉不食者也蓋舊井不潔禽鳥亦不之嚮矣人誰不棄之哉

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井泥不食无中德而下也舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒敝漏

二陽在中而居中有泉矣上无所應則泉不上出停汚而生鮒焉乃復下比初陰則其臨于谷停汚下注射鮒而已又猶水之甕敝壞而下漏何足用也

象曰井谷射鮒无與也

陽在井下而居中井有泉可用汲矣然上有隔而不應乃下比初六是上无汲引之綆下有漏泄之穴上莫之與下終漏泄之矣其與不食奚擇焉

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

重陽居井下體之上則井汲其泉又渫治其汚而可食也乃有所蔽隔人不得食是下有濟時之賢上无汲引之人賢者遺佚而已如蒼生社稷何作易君子所以愴

易象圖說卷五

井

惻于心而不寧也夫井上之人可用汲焉然賢人遺佚非可汲引者之咎哉顧王之明否何如耳王德誠明則孰不汲引孰敢蔽隔將往來井井人物並受其福矣王之明其大矣哉

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

井渫不食行道之人渴无所濟皆心測也他不足望惟求王明並受福也

六四井甃无咎

以陰居陰井德之正雖非井泉所在然井賴以正蓋井之脩治加以甃焉者也井有其甃則掘泥及泉无射鮒之患渫可不知食可望而大成亦可則矣斯有甃也宜

續修四庫全書 8 五八四

也何過之有哉六四上近九五正身以正君者也故象占如此

象曰井甃无咎脩井也

井道成矣无事于甃必甃焉者所以脩井仰永利而无患也夫如是則其甃也何咎之有蓋王明則世受其福所以正君而輔其明者甃也甃之功大矣哉

九五井冽寒泉食

具中正之德有博濟之用其為井則清冽寒泉在下而上出以食者也其純乎天德而行王政者乎為井如此則井之泥所必掘也谷之鮒所必无也其有滌焉滌乎此也其有甃焉甃乎此也其有大成成此功也不惟人

周易贊義卷五

言

民賴以生活而草木鳥獸亦均有賴矣井之利大矣哉象曰寒泉之食中正也

井泥不食无泉而下也井谷射鮒下比而上不與也井渫而人未受福上未際乎明也九五在上之中以陽當陽是中正以居尊錫福于時所謂王明者此也其為井豈非泉而不泥甃而不谷渫而寒冽上出而食人物者耶故曰寒泉之食以中正也夫中正者天下之極也大君中正于上所謂天下化中者此也萬邦以貞者此也斯天下有紀有綱井然不紊民有粟而上得而食之矣寒泉之食豈小補耶

上六井收勿幕有孚元吉

上六居井之極下泉上出是井之治于此收成功也幕者物之蓋也井幕所以蓋井勿幕則井口不掩汲取无時人物被其澤者廣矣豈不有信而大吉矣乎

象曰元吉在上大成也

井之元吉不于他爻而著于上六者何掘井雖深而不及泉者畫也谷而射鮒者壞也渫而棄者在下而不貯也甃而脩者相之道也冽寒而食者井道之成也向乎收矣收而勿幕則井之澤于時博施而濟衆焉故元吉不在於他而在于上此誠收功大成之所在也豈可以易乎哉

䷧ 革已日乃孚元亨利貞悔亡

周易贊義卷五

彖

革變更也凡四時之變易王者之改命草木鳥獸之變化皆謂之革然革有時焉以大數言之已者革之期也蓋子為陽生至巳則陽極而生陰於卦為姤天地之道皆于是而變革故龍蛇變之物皆于此而變焉故以一日言之變革之時必于此也以一歲言之亦然以天地一元之數言之亦然以王者純熙之時言之亦然故革以巳日為期人始信孚之也巳日即乾之成坤之始也故元亨利貞同乾道焉至是而革則善其道而悔亦亡矣蓋巳日而革天之道也人能違之哉

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革

而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉
革之為卦上澤下火以物性言之水火相息則變寒為
熱變生為熟俾堅者脆者各變其質或銷或凝皆革之
義也又澤為少女離為中女以人情言之二女同居其
志不相得不可以恒亦革之義也故卦曰革焉已者老
陽變陰之期已日乃孚者扁于變革之期天地所不能
違况于人乎故革而信言无所疑也革則內文明而外
說也大亨而利于貞也內文明者深明乎革之之理及
其時也外說者拯人於水火之中而得其心也革如是
斯其道大亨而又利以正焉革盡其理又適其時革而
當矣革而當雖有悔寧不消亡也耶蓋當革不革過也

周易卷五

六

過而改斯无過矣何悔之有夫天地及人皆有革之道
焉天地惟有革也則夏革乎春冬革乎秋而四時成人
惟有所革也則湯革夏命武革殷命順乎天心而應乎
人心焉夫革之時則造化同其流矣不亦大耶

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火則變寒而熱革之象也君子體此革象測景
以治曆明春夏秋冬之時以授人以盡裁成之道焉

初九鞶用黃牛之革

革以巳日為期初陽之日革人者非其時未可以革所
從亦未可以從所革也其道惟在固執以中順之德而
已鞶固也固執之義黃中色牛順物鞶用黃牛之革即

固執中順之德之謂也

象曰鞶用黃牛不可以有為也

因者常道革者有為非常之事也初陽在下惟當因其
所因安守常道而已鞶用黃牛擇善固執因之謂也豈
可有非常之為妄革所因也耶

六二巳日乃革之征吉无咎

六二黃離革之中正者也故當巳日乃革之期蓋巳位
在于干支歲月日時為中於卦為乾變而始者天地變
革時也故于是日乃革之蓋得乎中正之道應乎革信
之期而天故不能違也于是征進而有所變革於外則
吉而內省之亦无咎矣

周易卷五

六

象曰巳日革之行有嘉也

六二文明中正之臣上應剛明中正之君天下之事至
于剛虐之極宜以寬仁革之者則君臣一德一心而革
之則所革應天順人乃巳日之革也夫二五乃革之則
天與之人與之其行无不加之矣蓋巳日乃甲巳丁壬
之會天地交節土木變化之時於斯時而革故有吉无
咎如此

九三征凶貞厲革言三就有孚

重剛過中當革之時不安于革而有攸往者往征則凶
正亦危矣言語辭就從也革之不革至于三從于是始
而信焉蓋革之不易如此又曰征凶貞厲管蔡武庚是

象曰革言三就又何之矣

九三重剛過中革而至于三革而三從焉則已日已屆天人所共順應者弗克違之矣獨夫之革其又將何之也故周革殷命撫之三世而後定者此之謂也

九四悔亡有孚改命吉

澤水下與火接剛而能柔寒而必熱當革斯革故自無怨恨而悔亡焉然豈革面而已哉與五同體實有信在心表裏而合一也由是以其舊命有新命焉則天與人弗違吉可知矣

象曰改命之吉信志也

改命大事也未易輕舉乃吉而死凶者何也九四上輔九五下臨初九蓋上致其君必悅乎下而死違下澤乎民必麗乎上而无二蓋一德信于上下之志而无疑也改命如此其能不吉乎昔伊尹不患乎暴世之難治而自信其有堯舜君民之心周召不信乎天命之稽若而自信者唯在勉於夾輔之治皆悔亡有孚者也

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛中正以居尊位為革之主蓋建極于上以變革天下者也蓋其革夫因也非徒責效於外而已大而能化有篤恭不顯之德焉大人自變如此則其革夫入也將百倖刑之於上天之載固其妙非但不怒民畏而

已故曰大人虎變言大而化也未占有孚言不筮而人自信也故舜未受終而天下咸服禹自避位而歌訟咸歸未占有孚者之謂也

象曰大人虎變其文炳也

九五虎變何也中正之實積于中而文見乎外炳然而動乎人也非大而化之明于人文以化成天下其能與於斯哉孔子語堯之德曰蕩蕩乎民无能名煥乎其有文章其此之謂耶

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六之時革道已成為君子者皆不潛而見赫喧斐然如豹斯變而有文也為小人者皆下天上施重觀凜然無面不革而鼎新也夫如是則革道終矣又復前征厚望深求而不已焉茲凶之革也苟靜居而安于正焉斯吉而无凶革道得矣

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

上六君子豹變何也言德成于內文見乎外蔚然而理密也小人革面何也革故鼎新左右惟命順以從君而莫之違也又曰大人虎變經綸大經變一世之文也君子豹變動容中禮變一身之文也位有不同故所革亦異如此

☲ 鼎元吉亨

鼎之象也內巽外離鼎體鉉耳腹足之象備焉以木巽

火鼎用烹飪之象備焉故卦名爲鼎鼎天下之大器也木上有火君子正位凝命象也木火烹飪享格上帝養聖賢以及萬民之具也鼎象如此是故有元吉亨之占焉元吉者大善之謂也蓋必巽而聰明體具大善而後烹飪遷移之用行是故以凝命則昭格而凝以養聖賢而育民物則无往而不通也鼎之體用大矣哉

彖曰鼎象也以木巽火烹飪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

陰爲足二三四陽爲鼎鬲膏鍊四上爲耳爲鉉五陰爲腹鼎之象也其體也下巽爲木上離爲火以木巽火是

周易卷五

三

烹飪之象也其用也此卦之所由名也元吉者何也鼎有大烹之道也蓋鼎者革故質新之大器也人能革其舊惡易其善心雖惡人可祀上帝可親聖賢况于聖人乎哉聖人自新一德以事天特牲大羹之薦也時謂之烹以享上帝執醬執爵以饋以醕總干而舞以尊師問道受學之禮也時謂大烹以養聖賢以卦言之鼎內巽而外離是巽乎下而耳目聰明壅蔽革而明達也以爻言之六五進而上行得中而下應乎剛其上可以格天而感乎聖賢下可以養民及物洽百禮焉豈不大亨也耶

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火巽以然之火在木上麗而不去凝以烹飪鼎之象也夫木德仁也火德明也天之所以立君者欲其仁明而已矣君出于震自巽而居離其位則仁明之位矣乃以仁明之心行仁明之政而正其位焉則天命凝聚於此不他適矣否則天眷不專又擇仁明而與之命不凝矣可不畏哉

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎重器也初陰爲趾四陽下與則柔不勝支而顛其趾矣顛趾雖非所宜然鼎初將烹則利出否惡而潔清之未爲失也又四陽應初匹非其配以貴下賤得妾象也得妾非妻若非所宜然枯楊生稊則因得嗣子當大事

周易卷五

三

也若然則顛趾亦宜夫何過耶蓋鼎者宗社法度之器鼎初則法度更新象也顛趾者鉉耳居下趾反居上載民象也人君鼎新天下之初他務未遑急于養民去其所害則民被其仁而天下之大聖大賢將不期而至焉斯得妾以子之謂爲治之本也何咎之有又曰以家人之道言之出否者出去之謂无子其一也易否卦之辭否之匪人蓋否非人道无子之象也先王制禮婦人无子并犯七去者去之乃更有所娶則家道正而胤嗣昌此亦去否之義也後世以姑息爲道致終乏嗣焉皆不明于鼎初義也齊家治國其理同也觀爻之義蓋无不備焉

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎趾居上鉉耳居下若悖逆矣實未悖也蓋否惡在中

利顛趾以出之出其舊惡納夫新實所以從夫貴也此

顛趾在于未烹之初若有實而烹則非時矣

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

陽實陰虛九乃居中鼎有實也有實則其仁明之德足

以輔世而長民矣是不可以輕舉妄動如初之顛趾如

三之行有塞也仇者匹也謂初之陰也初不當位而顛

趾履鍊是有病在自治不暇不我能親而之交害矣

如此則鼎實不覆所以輔世長民者固在不亦吉耶

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

周易贊義卷五

鼎有實慎所往如以前却有害不宜輕舉之也我仇有

疾終不我能即无交害也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎以有實為體能行為用九三以陽居陽有美實矣然

過剛斯折又上无應與是其耳變革而不可舉移其行

有阻塞也蓋有體而无用雖雉膏美實而人不得食之

矣然以變言之三則鼎之未濟有坎水在焉是方雨而

陰陽將和不至太剛庶幾可行爾也故可以虧悔而終

獲吉焉蓋體具而知損益用其自行矣夫

象曰鼎耳革失其義也

九三鼎耳革者何過剛而行寒可與立矣未可與權失

其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

以陽居陰剛不當位上凌柔尊而失惠迪之道下應新

民而多屯膏之情是以下失其民而國本傾鼎折足也

上負其君而天將喪覆公餗也既覆公餗則其形淋漓

渥如而凶也夫居于一人之下處乎庶民之上乃橫虐

如此形渥之凶其能免之哉

象曰覆公餗信如何也

九四居一人之下萬姓之上為上下所與謂面稽天若

信貴矣然天命難諶惟上忠其君下仁其民與否何如

耳故君子不信天命而惟求諸已焉不正之人自信貴

周易贊義卷五

顯若將終身上凌下虐遂致鼎折鍊履形渥如此信何

如也蓋爵祿外物可以得之亦可奪之豈惟奪之自古

及今凡君側專橫之人不戮不族而橫虐不息此理勢

之必然也天乎入也其能逃之哉

六五鼎黃耳金鉉利貞

以中順之德應剛中之賢是體具而用行故曰鼎黃耳

金鉉黃中色喻中順之德鉉貫耳以舉鼎之所以行

也金剛而從革之物喻九二剛中之德也以黃耳而納

金鉉則君德至尊而又任賢以圖治治道實无以加矣

然所利何如在於中德不遷任賢勿貳正固焉已矣昔

堯舜執中允塞又舉賢任職以成允為之治此之謂也

象曰鼎黃耳中以爲實也

中以實者執中而實虛中而受若舜之執中用中是也
鼎如其其无間然矣夫

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九鉉象也乃以剛居柔是非他鉉也玉之鉉也鼎金
得玉而剛柔有節則堅弗折足勝舉措之任鍊實不覆
而行不塞矣是爲大吉以享上帝養聖賢又何所不利
也耶

象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎道大吉无不利者何也玉鉉在上剛柔得中而有節
故不折不撓鼎之所以行也

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

一陽生于重陰之下荐動于中而聲聞于外是之謂震
震則雲雨施行于上品物流行于下有亨道焉凡人心
爲一身之主而動于至靜之中者亦如之虩虩者恐懼
不寧周旋顧慮之貌啞啞者言笑自樂之容也震之來
也虩虩然恐懼不寧周旋而顧慮焉則慮而能得斯笑
言啞啞而安樂之矣故憂患者安樂之所生也然震者
長于帝所出也雷霆之威震驚百里遠驚邇懼當之者
宜有喪矣而主祀之人一于誠敬若无聞知執七執鬯
以獻以灌无所失焉此帝之所以出乎震而他子非所
與也故春秋明與子之法禮著立于立孫之義必以嫡

長者此也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚
百里震遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

陽生于陰天心見而元氣復也天心見而元氣復則生
生不息陽德亨矣故震有亨之道焉震之來陽之動也
陽動則威聲大作聞者虩虩而恐懼焉恐懼則內省其
惡而遷善焉斯恐懼本以畏禍而實以致乎福也故安
樂者死之地憂患者生之門也笑言啞啞者喜樂而自
慶也其喜樂者動循乎理有其則焉獲所致之福也蓋
恐懼脩省于先後乃循乎理也震之益于人大矣哉雷
霆之震天威也其曰震驚百里云者雷霆震驚及於百

里所驚者遠而懼者邇也驚者懼之端懼者驚之甚也

天威如此凡當之者宜有喪矣執七鬯者乃能不動其
心无所喪焉其居如此故出可以左守宗廟右守社稷
執七執鬯以爲祭之主矣蓋修己以敬无所變動于外
若舜之納于大麓烈風雷雨弗迷是也故可以出震繼
離安百姓矣

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

陽出乎重陰之內有聲爲雷有聲不已爲洊洊雷爲震
洊雷震驚物與无妄此天與萬物以理萬物得以各正
性命保合太和以生者也故人物于洊雷之震蟄斯動
潛斯見夢斯覺聳斯聽瞋斯明僊斯蘇路斯興枯斯榮

蓋皆由震驚恐懼及其生理乃如是也故凡人有震驚
恐懼者必內省脩治以反其善省察以去其惡此天與
无妄者也然常人恐懼脩省于洊雷之時往則怠矣君
子體此洊雷之象則恐懼之餘復加恐懼脩省之餘復
加脩省雖須臾不覩不聞之地亦不敢忽此所以大過
乎人而非衆人之所及也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九一陽動于重陰之下為震之主故于震之卦象相
似其占亦不異焉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

釋義見前

周易贊義卷五

五

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

一陽初震于內遇二陰自外閉之則其震也益奮迅猛
厲而不可當矣則陰不能以執持恍惚自失其守喪其
所寶升于九陵之上以從乎陽也然陽極則陰復弗可
逐也必由歸妹而大壯而泰而需而小畜而巽歷乎七
日之久則震反而巽陰在內矣二近于初是震不于鄰
于其躬也故厲使陽剛長于當之則不喪七鬯宜主祀
矣二遇之而變則為兌為少女歸妹象也故喪其所寶
躋于九陵之上不易返也蓋人心之靈能照物應事為
一身之主是人之寶也失守則喪其寶矣又女子從人
必有資裝賄貝詩曰以爾車來以我賄還是也貝曰寶

者兼身之主而言也曰大喪者以六五爻義釋之億无
喪曰大无喪也其義自見十萬曰億諺曰萬无一失言
全无失也全猶大也可見億喪即大喪億无喪即大无
喪矣九陽數七歷六爻而復其位之數也凡易言七日
者皆然躋九陵者喪陰之靜而逐乎陽也猶曰飛于九
霄云耳七日得者陰靜而正復其初也

象曰震來厲乘剛也

柔不可以乘剛而二乃乘初是以震不于其鄰于其躬
來之厲也

六三震蘇蘇震行无眚

蘇更生也息也醒也記曰蠶蟲胎蘇蓋皆謂人物于性

周易贊義卷五

五

迷魂遊若醉若夢之際忽焉而醒而知而覺是為蘇也
二臨震主為震躬故震來猛厲三則震于鄰矣故因震
驚而蘇而醒无知无覺而有知有覺也六三以陰居陽
處震下之上是動不中正有眚者也然過是震驚恐懼
而有行焉則能自省其中而歸于中自省其不正而
歸于正无過眚矣蓋震驚之際遊魂附鬼放心頓復而
為身之主矣行何過眚之有孟子所謂動心忍性增益
其所不能者此之類也震之益于人大矣哉

象曰震蘇蘇位不當也

震无知而有知无覺而有覺者何也不中不正位不當
也中正則內省而无咎矣不中不正是于中正之道无

知覺也偶值震鄰斯內省知咎知中知正而反之矣故蘇蘇者由其位不當而然也

九四震遂泥

震天威也泥滯也廢也一陽動于重陰之下發于驚蟄之時斯震來虢虢物與无妄震道光矣若夫收聲之後勿震可也仍震震不已則天威蕪泥滯而不能矣故古之震震不已者必有泥之災焉况四臨五位非可震之所又互體為坎于此而震則非時非地陷于坎中一動而廢必矣故朝廷之刑罰不中者不威臣有震主之威者不終君子當九四之震者戒之哉

象曰震遂泥未光也

九四之震變則為復復宜安靜故震則陷于坎中遂滯而止焉亦可耻也何光之有

六五震往來厲億无喪有事

五居尊臨下驕肆夫履之地也六乃以柔中處之進則震極退則震躬是或往或來皆危厲之所雷霆之在耳也此戒慎恐懼于須臾之頃顧諟明命者也如是則政事无失人民土地爵祿皆可長保而无失矣不惟如是且有執中之事焉蓋靜則不偏不倚動則无過不及天下皆以為極而歸之矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震往來厲者无非震驚之所自危其行也億无喪有事

者其事在中因震而允執之天下之極自此而立焉大无失也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾

有言

上六當震噬嗑之位是洊雷及電交作時也以過中之柔聞而見之則恐懼之甚神氣消散索索然矣眸子驚顧莫知所加矍矍然矣其不能自持如此苟不戒以征則身无主而妄動能无凶乎然洊雷在四去六有間其震不在于躬在于鄰也若能畏鄰之震知省而戒焉庶无過咎然婚媾之人則曰震行无咎可也乃至自失而身无主焉家室其能宜乎其能保乎此有言也蓋上

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

六變則為離婚媾有言謂其不足偶儷云耳

震索索而自失者何陰柔不中中心未有得也使有得則身自有主大无喪矣雖凶而无咎者何戒不于躬于其鄰也于躬則已曉于隣則不至喪失庶免咎矣此君子之戒懼所以貴在隱微之時動之先也

艮之為卦一陽升于二陰之上无所升矣是之謂艮止之義也止有其時時止而止非有意于止也則內不有已大公而已矣故不獲其身焉時行而行非有意于行也則外不有人大公而已矣故行其庭不見其人焉若

然則動靜各止其所感不違于理矣何過之有
象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光
明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

少男之卦名曰艮者一陽來復至上而止艮極矣故不
可以處亦不復能進故名之曰艮靜止之義也夫艮非
一于靜也時乎靜則靜而止亦非倚于動也時乎動則
動而行一動一靜皆无倚著惟不失時焉而已動靜不
失其時則大本立而達道行位育之功用于是乎在其
道不亦輝光而昭明也耶夫艮以靜止為義疑若中以
靜為言失而聖人猶以時動時靜發明艮義則逝者不

周易贊義卷五

卑

息與聖人純亦不已之道于斯可見彼老氏佛氏以靜
篤定止而為道者其于吾道真妄邪正豈不曉然也耶
由是觀之則聖人于天地定位觀象畫卦以來發明斯
道以杜異端邪說之害意已至矣豈待邪說橫行之時
而後然耶艮止也背止之所也艮其背止其所也止其
所者時靜而靜止于至善之地而不遷也其不獲其身
不見其人何也蓋艮之為卦上下六爻皆陽與陽遇陰
與陰遇不得其偶不相與也是以靜則无我无思无慮
而本立動則无物時萬時億而道行夫何咎之有耶
象曰兼山艮君子以思不出其位

山上有山是謂兼山止于所止象也君子體此艮象心

思雖曰无限然位有内外大小職分以之故其出謀發
慮唯在于職分所當為而已職分之外无容心焉蓋思
不出位則位定而天下治思出其位則侵官曠職上陵
下替内與外政无所不至天下紛紛然矣故君子之率
天下在于止所止焉

初六艮其趾无咎利永貞
陰居艮初趾之象也趾者動之端人之所以行也艮其
趾則動无端无攸行矣趾居艮初无應而靜故有弗行
之象如此蓋知其不仁而不為也知其不義而不為也
斯止惡于初靜不失其時矣何咎之有然趾初之道以
艮為正宜長守其正勿失可也

周易贊義卷五

卑

象曰艮其趾未失正也
趾者人之所以動也動以能靜不妄為正艮其趾則體
无妄動而得其正矣故曰未失正云
六二艮其腓不拯其隨我心不快
六二中正而无應與居止之時疑若止于至善而得所
止矣然陰柔不能率人而為三所率是所止在于趾上
限下腓之地矣腓動趾隨股不自由是有服在列有佩
印之長在上其動止唯上之隨而不能拯焉蓋内有中
正之心而外无中正之止其心豈能自慊也耶
象曰不拯其隨未退聽也

六二不拯其隨心不快者何也君子進必以道不可則

止可止而不能退聽以止是以心為形役故中弗快也
九三其限列其夤厲薰心

九三以過剛之才為良之主處上下內外分限之際是
及不于他于其分限者也蓋明于分辨之禮而不復知
有合同之化嚴于限隔之守不復知有聯屬之道可與
經矣而不可與綸可與立矣而不可與權其執一不通
之害必至于君臣父子隔絕而不義不親夫婦兄弟隔
絕而不和不友其害如此譬如判其脊脊一體而兩分
之矣其危厲不安之甚豈不薰灼焦心也耶

象曰其限危薰心也

良限而列夤者非真裂其夤也其偏執之危至于焦心

有如是也

有如是也

六四其夤无咎

六四上近六五下比九三所應在初是上下之良皆一
身之所關也比諸趾不及腓腓不及限限列其夤輔居
上體者異矣故所良在乎一身非他良比也良其身則
輔從况于限腓足趾有不從焉者乎蓋以陰居陰正也
君子止所當止正其身焉則以之事上則上可以格以
之令下則下必從矣良道如此何咎之有

象曰其夤无咎

良其身无咎者何也君子止所當止于諸躬也止諸躬
則本治末可得而理矣又何咎之云耶又曰良其身凡

非禮之動違理之欲皆止諸其身其身正矣如是上以
正君下以正民无所不可何咎之有

六五其輔言有序悔亡

六五居尊臨下擇中而止止于至善者也君子止于至
善則不言而信為天下之極矣故為良其口輔篤恭之
象然不言則已言斯有序為天下法矣何悔之有

象曰其輔以中正也

中正之道天下之至善也言易而有餘行難而不足非
中也六五履至尊之位恭默而良其輔焉夫何修而然
哉以其由乎中正之道止于至善而為天下之極云耳
蓋六五所止在中中斯正故能良輔如此

有如是也

上九敦其吉

敦者篤厚之謂上九以陽剛之才能良者也又居一卦
之上為一卦之終是止所止矣于其終也復止其所止
而不苟焉是篤厚于良者也蓋上居一身之首為良之
主凡身之所有口輔限腓足趾皆首所統也自限以下
腓趾身所行以上口輔身所言也良則言行各安于止
矣于此復敦篤其所已然不亦吉耶

象曰敦其吉以厚終也

敦其之吉何也君子言行止于至善躬自厚矣至是良
道已終復不自薄仍敦篤于所止焉此君子自厚有終
者也能无吉耶

漸次也進也稍也謂以次而進稍稍而前非遽進也漸

繼乎艮為卦上巽下艮艮止也巽入也既止而復入是

進而不遽稍稍而前以次而進徐徐然也凡進以漸者

唯女子之歸為然六禮備而後歸者斯合乎漸義否則

為遽進淫奔之流仕而不由其道者也故漸之道女子

之歸者為吉仕進之吉者亦如是也然女歸仕進皆利

于正身苟正其身則漸吉不正其身則妄妄進耳焉攸

吉耶

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

漸之為義何也止而後入進而不遽以次而進也女歸

吉者何也以次而進求而後應禮備而後歸婚姻斯正

女歸之吉也女道然也臣道亦如是耳皆占之吉也位

者實也道之所由行也漸進而得位則進有功而道行

也正者身无失而修也進而不失其身斯可以正人而

正國矣君子求志而達道者也苟不正其身徒欲以法

術而正人其能行之哉故君子行道濟時必端本為進

得其位何也九五陽剛得中天下而立也此爻之漸

也止而巽斯省括之釋動而不泥不困窮也此卦之漸

也凡位之進德之居俗之染移莫不然也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山靜而止矣其上有木則靜而復作止而復進漸之象

也君子觀象而體之則以居賢德焉如之善風俗焉如

之蓋皆循序漸進无欲速見小之意所謂無所不用其

極者也詩曰無田甫田維莠騷騷无思遠人勞心忉忉

婉兮變兮總角卯兮未幾見兮突而弁兮此之謂也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

初六柔順不剛于進又上无應援當漸之時先進之士

既安居飲食衎衎爾矣已乃獨居彙征之後徐徐以進

進不干水而于干焉鴻水鳥漸不干水于干是干飲无

食而有驚恐之地非宜棲之所矣故童觀小子以為危

厲警而有言然漸初之道不援乎上不競于人固其所

也何咎之有蓋漸之互體下卦為坎坎水也干水涯也

初六近坎故曰漸于干耳

象曰小子之厲義无咎也

于干之漸小子厲而有言乃无咎者何也小子无丈人

之見不知漸道故過為危厲然察之于義實无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

六二中正得位五復以中正應之是其漸也明良相逢

忠信以安其仁重祿以厚其養得志而道行内省无疚

而樂也不亦吉乎磐謂磐石居之安也飲食者祿所養

也衎衎者位不尸而樂也人臣之漸如此則民社受福

斯其所以吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

六二之漸飲食而樂者何也中正之道蘊于其身將有行也乃上逢中正之君信任而用之則中正之道行于上而澤被于下者廣矣斯一飲一食无愧乎心寧不衎衎而樂乎蓋有功而食非素飡者故其樂如是詩曰彼君子兮不素飡兮此之謂也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

九三過剛无與上比四陰進失所止妄有所交故為鴻漸于陸夫征婦孕之象鴻水鳥剛進而過涉舍水而陸失安養之所矣夫无與而妄交則夫非夫婦非婦有往而无復懷妊而不育矣蓋皆有死如棄如之道是為凶

周易卷之九

巽

焉然重剛之才有進无退用以禦寇斯攸利焉

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

彙征以序征必相需止必相援鴻之漸也九三重剛過涉前无應援進不顧後離絕群類服闈苟合蓋亦漸進不驟猶夫鴻也然奸盜之行衆所共棄能不自喪乎哉故曰夫征不復以離其群失其類也蓋六四比五得君權貴嬖倖之儔亦姬姜之貴也乃下比九三離群失類而妄交也故一朝之患不得而免焉蓋棄衆之人衆亦棄之矣其婦孕不育何也夫婦之道妊子而不可鞠也凶可知矣顧利禦寇何也苟合而妄交者逆理亂常之

行身之寇亦所與之寇也能禦而止之則不徒身安所與亦由之而安矣此行无違逆順以相保之道詩曰其何能淑載胥及溺此妄交親仇者之謂故復仇之義春秋重焉

六四鴻漸于木或得其桷无咎

六四柔順為五三所與而初則不應乃居巽之體是位高而危有鴻漸于木之象然當位而正為下不倍上則挽之居上不驕下則推之此安平之道也故雖有集木之危亦或得其平柯焉何咎之有蓋巽體木也四居巽體乃人臣極高之位是集木而危也詩曰溫溫恭人如集于木此之謂也桷平柯也正則不危蓋正以事君則

周易卷之九

巽

君與之非嬖也正以薦賢則賢與之非阿也大臣能正身為上下所與如此則民雖未歸澤亦被之矣故得其平柯焉

象曰或得其桷順以巽也

六四漸木而危矣乃或得其桷何也正以事上順也巽也斯上以正而援之矣正以與下順也巽也斯下以正而推之矣雖位高任重而危寧不安乎矣乎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

九五居上臨下中正當位德為天下之極者也其象則為鴻漸于陵而已蓋漸遠則太過而遠于人漸于漸陸漸木則不及而伍于眾唯擇善固執以中正之德而日

新焉斯漸陵之象斯大有為之君也有君如此則其下亦必有中正之德不召之臣焉若六二漸磐之賢是已夫賢不可召而三四又蔽隔其間是故得賢以漸譬之納婦婚媾之禮不可以遽成至于三歲之久猶不孕焉然過此以往川中正合德蔽隔者遠終豈能勝之哉蓋明良相逢魚水之歡以共成高大廣遠之業有其漸矣不亦吉乎

象曰終莫之勝吉得所願也

六五終莫之勝吉何也六五有中正之德居大寶之位富貴及他邪媚之樂非所願也所願欲者得夫賢臣而已夫賢臣抱道自樂不願乎外上无中正之德不出也

周易贊義卷五

六

求之不誠不應也中有蔽隔之人非自鳴也若是則聖主之得賢臣亦不易矣今乃遲以三年之久蔽隔者去誠感者通天下將從欲以治吉可知矣蓋聖主之得賢臣若龍興而雲從若濟川而舟楫至若大旱而霖雨降非得其所願也耶

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

先儒皆以陸作達今從之達雲路鴻漸于茲則其飛冥冥人不得而籠之矣蓋上九以重剛之才能進進不已然居漸之極前無所漸唯翔于雲路而已此逸民之流當天下有君有臣漸極之時不屑爵祿高尚其事然豈無關世教者邪其清風高節足為百世之師使貪夫廉

懦夫立實大有功于名教也猶鴻羽之飛于雲路之上視者為快弋人无得而慕焉不亦吉耶

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

漸達之吉何也其羽之高飛遠舉有信有序一定而不可亂也君子之儀刑也不亦吉耶故四皓嚴陵有伯夷之風足為百世之儀吉矣种放乃寵錫于朝而驕矜焉能終吉耶

歸妹征无攸利

長男動乎外少女說而從之故為歸妹歸妹非婚姻之正也二少相與婚姻以時男下于女而求之專九其儀而其禮備此納婦之吉婚姻之正也乃或以長男而

周易贊義卷五

九

感動乎外少女即說而從之此非禮聘乃奔而歸者故不曰歸妻曰歸妹焉斯正與咸恒之道相反故一歸之後征則有凶于室于家皆无所利焉可不戒哉故妻道臣道皆利于正不可有所說而動焉

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

卦言歸妹征凶而无攸利則歸妹者不吉之卦不可用也此文王之易也夫子贊易則復以歸妹之吉而利者言之曰歸妹豈特雷澤相與而已哉天地亦如之天地必交而後泰者天地之歸妹也豈唯小善而已乃天地

之大義也天地不交則不泰不泰則萬物不興而化育之功息矣豈唯天地為然人道亦如之人道而有歸妹者男女之有終生育之始也夫无終則无始而人類絕矣故歸妹而善斯大吉而无不利矣是故易之道善惡吉凶无所不備君子修之善則吉而利小人肆諸惡則凶而无攸利也是故吉凶在人无一定之理決于所修為如何耳詩曰天作孽猶可違自作孽不可活此之謂也是故吉凶在天而召吉與凶在人此人之所以回造化配天地也非聖人贊易其孰能知之嗚呼贊易之功大矣哉

周易象義卷

十一

雷風為恒風雷為益以長女而配長男或動而以巽從則為道之常或巽而後動則為道之益也歸妹不然以少女而從長男乃說以動者若曰姊猶在室而妹乃適人故曰歸妹此卦之所由名也其征凶者何也陰陽皆失其位男无以正乎外女无以正乎内也无攸利者何也陽唱而陰隨造化之利也夫唱而婦隨人道之利也歸妹以柔而乘剛女壯而驕陰加陽也何利之有是故姬已亡殷褒姒滅周武墨幾于絕唐皆柔之乘乎剛也可不戒哉

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動而震迅于上澤盪而盈溢于下是女子歸不以禮說以動者歸妹之象也君子體此象也以歸妹之事非

常久終身之道知有敝壞之害故慮其所終而謹其始焉是故君子无妄交无苟合无征凶无柔乘剛之害故虞舜刑于二女而后有風動之治文王刑于寡妻而后受維新之命君子歸妹可不慎哉

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九當歸妹之時而所處最下上无正應是所歸者非嫡乃娣之娣也間内之政非娣所得主是足不能以有行跛之流也然所負陽剛有為之才足以左右内政則跛之能行者也由是不征則已征則輔嫡而有為内治修焉能无吉乎

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

周易象義卷

十一

歸妹非伉儷之道妾媵從歸之象也乃歸不以妹而以娣此少從長賤從貴正歸妹之常道无足怪也其征而吉者何也危而持顛而扶有相之道焉此娣之賢以吉道而相承也故叔姬之賢春秋筆之戴嬌任只詩人賦焉亦終古不朽之善非父之征吉者耶

九二眇能視利幽人之貞

九二剛中居内无與外事猶固墻而立一物无見也然上應六五明暗相資中正相應則其明不止于内蘊足以發見而濟夫用矣是眇者能視非一物无見也然臣妾之位利在幽靜以居正固以守而已苟當陽而不幽邪僻而不正則呂雉武墨之為禍不可言何利之有

象曰利幽人之貞未變常也

九二之于六五明暗相資中正相應既眇能視矣而復利幽人之貞何也臣妻之道靜而正者其常也苟躁動而失正則變其常道焉攸利耶

六三歸妹以須反歸以娣

須侍婢之屬女之賤者也六三不中不正居說之極女之不靜專事說人自處下賤者也是女而歸人則是以婢而克內子矣必不能自安其室豈能容之哉則必至於為人所去反歸母家為人娣媵而已古禮婦人為夫家所去者人不復娶但為他女之媵他日從嫁而已此反歸之娣也詩曰窈窕淑女君子好逑又曰琴瑟在

周易贊義卷五

差

御莫不靜好此內子之賢風教之本也須豈知之哉

象曰歸妹以須未當也

歸妹而反歸者何也以陰居陽不靜而躁自卑而賤不當其位之正也或曰歸妹而飾須使須過于妹則是所歸者須非歸妹矣如是則須行妹事妹反歸之矣此歸妹者之未當失其常也亦通

九四歸妹愆期遲歸有時

禮女子十五而笄二十而嫁則二十者歸之期也九四近至尊之位以陽居陰而下无正應此貴室之女具剛明之才有幽閒之德未得良配則求我庶士不苟適人者故歸妹而過其時焉蓋二十而未嫁踰其宜歸之時

而不歸也然非終不歸也有待而歸歸有時耳古之擇配而嫁擇君而仕若孟光之于梁鴻孔明之于昭烈是是也或曰歸妹愆期而遲歸者嫡行而媵留待年而歸若魯之叔姬後于伯姬而歸召南江有汜之類是也蓋指六五居尊為嫡四其媵耳此待年而歸非擇配也象

皆有之宜觀玩以體之不可執一言也

象曰愆期之志有待而行也

歸猶出也出宜有時過時而不出者非不出也其志蓋欲善價而沽耳故伊尹耕莘待成湯之聘太公釣渭待文王之迎非有待而行耶

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良片幾望言

周易贊義卷五

望

六五居尊應二是天子之妹釐降于侯氏以成肅雍之禮為歸妹之隨蓋帝乙嘗行是禮故其象為然耳然五為帝妹君也四則五妹娣也五以陰居陽中順而有尚綱之德四以陽居陰則衣錦而外飾矣女子以袂為飾故曰君之袂不如其娣之袂良也其中順而不外飾如此則與剛中至尊之德相配則月之乾體已就其盈將與日對幾于望矣夫然後足以理內治相君子不亦吉耶象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也帝乙歸妹其娣外飾君不外飾故君之袂不如其娣之袂良也德以美在其中為貴所貴在此則所賤在彼矣此其所以貴行而賤從也

歸妹而如是者其能有終也耶

先嫁厥明則母家饋食女承筐以見于舅姑以

道也上六以陰居陰不中不正又下无正應

无歸者或有所適則淫奔之流耳如是則母

可以見于舅姑故曰承筐无實无以成婦

節則夫不夫矣故有士刲羊无血之象蓋不

言廟故曰士刲羊无血夫則不夫婦則不婦

者之家皆无以立于世矣何所利哉

无實承虛筐也

无實者何淫奔之人父母惡而絕之必无饋焉无

饋則何以見于舅姑蓋内則絕于父母外則不事舅姑

歸妹而如是者其能有終也耶

周易贊義卷之五終

周易贊義卷之六

谿田馬理著

豐亨王假之勿憂宜日中

上震下離之卦為豐豐大也離明下施天威上震則照

臨而鼓動者衆矣是之謂大此卦之所由以豐名也豐

則非他人所能致唯天子以純王之心行純王之道為

能致茲豐也夫以一人而照臨鼓動乎天下道大行而

亨矣然盛極必衰能无動心而憂患矣乎然憂患无益

有損勿憂可也宜如大明中天普照四方斯建極于上

天下咸拱向之矣豐何足患耶

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜

照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況

於人乎況于鬼神乎

卦名豐者何也豐大也豐繼歸妹言所歸者大也天下

皆歸于照臨之下而動作焉此所以謂之豐也王者能

致豐者何也豐大也王所尚也天无二日民无二王王

者之道上下與天地同流故所尚者大也勿憂宜日中

者何也王者為天下之主宜普照天下使无一夫之不

獲斯可也豐之宜日中者何也盛則有衰日中而明極

則必昃月盈而明極則必食凡天地之道虛則盈盈則

虛與時消息而盛衰相尋之理天地且然而況于人乎

況于鬼神乎此豐之所以勿憂宜日中也昧者乃于是

冥豫而荒樂焉能不消亡也耶

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷聲電光皆至則明動之威克塞于大地之間豐之象也君子體是豐象則以離照之明而折獄使天下之情无所掩以雷震之威而致刑使天下之惡无所容如是則雷電不在于天在于王者矣天下孰能外之也耶初九遇其配主雖旬无咎往有尚

遇合也正應之謂配旬均也尚即尚大之尚初之配主謂四以九應九若不相合然明動相資是與配主相合而不相戾矣蓋明非動則虛動非明則妄故明動相須以陽應陽不害其為遇而合也然竭乎初之明以相乎

周易贊義卷六

四之動凡致豐之道知无不為為无所妄明動之用雖至於體敵勢均亦无咎焉由是而前進則豐大之道王假之業自我致之而為王所尚矣所謂尚大者不在此耶

象曰雖旬无咎過旬災也

明動相資之謂均豐之道也若初加于主是謂過均則下凌上替致災已矣何尚之有

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二上應六五以陰遇陰乖戾不交當豐之時上下不交則君驕于上妄動而不求乎明臣順于下徒明而无以資乎動當此之時世之所豐者何耶蔀焉而已蔀者

何掩蔽光明之物也蓋豐大之時求得欲遂言莫子違

讒佞進而明哲遠則光明掩蔽无所見識是非豐其開明有益之物豐其蔀焉已矣既豐其蔀則日中之時昏黑如夜見星斗焉蓋陽既无光則陰代用事晝乃作夜夜反作晝靜者動潛者見災異甚矣然二以明往而啓之則如龍逢于桀比于紂反得見疑之患无益于彼而損在此焉苟唯積至誠之心以感之則蔀或可開疑或可釋斗不見而日中之明可復王假之大庶可致焉不亦吉耶嗚呼至誠之道足感天地動鬼神有孚之吉信矣哉

象曰有孚發若信以發志也

周易贊義卷六

豐蔀之暗甚矣乃獲發若之吉何也不言而信至誠以感發其志焉斯塞者通所以獲夫吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

韻書曰草生水中日沛公羊傳草棘曰沛孟子沛澤註曰草木所生崔駰達旨曰大沛蝨蚋所趨蓋皆謂沮洳之地草木繁多之所也又豐下為蒼葭竹為葦葦上為木科上稿又三變而陰互卦為坎為叢棘是九三為物正草棘之沛也以本文付掩蔽意自足漢宋諸儒不察以旒旆為沛誤矣蓋九三居豐大之時處明之極則不明所應上六動極則不動不明則豐其沛日中而見沫矣夫日中至明時也沫小星尚能見之則昏黑之甚不

但如見斗時也蓋適于明則妄作方昏黑而迷甚矣昏黑既甚是以遠于周行唯動于草棘之中至折其右肱焉耳其能動手哉豐上互卦為兌為右方為毀折震變為艮為手故其象如此此不善處豐故昏迷而折傷如此是自取之也誰其咎之哉

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐其沛昏黑之甚蓋縱欲妄為之儔王假之事不可以有所與矣夫人之用在於右肱既已折傷斯為篤廢人矣終豈可用之哉

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九四豐已過中又身為震主切近五位又陰陽相合是

周易積義卷六

位極人臣動則上下隨之者也能无障蔽乎哉是以豐其障蔽之物昏暗之甚至於日中見星斗焉然下遇初九夷主以明資動庶乎處豐有道佐理有功而獲吉焉不然凶咎不可免也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四動主而豐蔀者何位不中正來障蔽也其日中見斗者何蝕日之光幽不明也遇夷主而吉者何資初之明動循乎理迪夫吉之行也

六五來章有慶譽吉

六五當豐大之時為豐大之主居剛而能柔虛中而好

能來夫文明之賢以自輔焉章謂文明下卦之離是也人君虛中而好善是以天下文明之賢來輔故不有豐大之慶且聲名洋溢施及蠻貊莫不尊親不亦吉耶

象曰六五之吉有慶也

六五之吉者何以其來章而有慶譽也蓋虛中好善得賢以致豐能不以天下豐一身實以一身豐天下此一人之有慶兆民賴之者非吉而何

上六豐其蔀蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶

上六柔暗之質處豐之極知驕侈而已故高大其居障蔽其家不復好善而下人以自明而有為焉是以失人而无誰與居蓋暗昏而為獨夫迄于亡焉已矣故有闕其戶闕其無人三歲不覿之象驕侈而亡也不亦凶耶

周易積義卷六

五

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

豐屋者何高大其居猶天際而飛翔也蓋極高自大以自蓋自覆為事而惡聞過也如是則人望而遠之无與親矣是以闕其出入之戶闕然死人蓋喪師而迄于自喪非天喪人喪之也自蓋覆而藏也

旅小亨旅貞吉

上火下山為旅山止于下而不遷火燃于上而必熄猶客寓于逆旅之舍往者過則來者續暫處而非恒居也故山上有火之卦為旅旅則无元亨之理唯于旅寓之

所小有亨道而已然小亨者旅之正道旅能守此正道无邪僻之為則旅斯吉不然則患害立至其能拯耶

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

旅小亨而貞吉者何旅道尚柔過柔則辱柔中義矣以六五一爻言之五為旅主能以柔道得中乎外順麗二陽之間不剛以取禍柔以取辱是麗者之亨道亦其貞也非邪僻也旅道貴于依賢明以二體言之艮止于内而外麗乎明得所主矣是止者之亨道亦其貞也非邪僻也止而麗明若孔子於衛主蘧伯玉之類是也旅之為義如此是以小有亨通于居旅之時亦得乎旅道之

正而獲吉也

旅之時義大矣哉

旅无元亨大吉之道得其時義則道大行而被格者廣小亨不足言矣不亦大耶

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火山不可移火非可久旅之象也君子體旅之象以弼治教必致明致慎以用五刑而不留滯其獄如山上之火一燃而遂止焉蓋刑必明慎則好生之德常著于決獄之間獄不留滯則欽恤之情尚存于決斷之後可見教為彝典以用刑而為旅矣王政以措刑為期亦旅之義耶

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣煩碎之貌初六以陰柔不中之才居旅之下旅之卑賤者也上應九四近貴之人蓋童僕之儔耳乃恃有貴援瑣瑣然為煩碎之舉或忘旅而浚恒或入舍而求固或違禮而尾遯或慢藏而誨戎或定舍而擇館或挾勢以凌人皆自取災害之道凡旅于下當此象者必深以為戒可也晏嬰之僕其妻竊觀而醜之其亦瑣瑣者與

象曰旅瑣瑣志窮災也

初六取災何也小人而得貴援志已滿極不勝欣豫胡能定居則惟瑣瑣然以宣其窮滿之志已矣能不取災乎哉

乎哉

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二當旅之時以柔順而依乎三之剛止而麗乎五之明是旅得其所即于次舍之中不野以處露以宿矣即次則外患可避內養可獲外患謂風雨霜雪虎狼盜賊之類內養謂寢處飲食之類避且獲亦云安矣然又有中正之德足以取不竭而用不窮是又懷其旅中之資不匱乏也夫柔順而不虛則下懷而得其心中正而不回則下服而致其化故又得童僕依隨以使之貞固而不邪僻焉夫一旅而三善備則雖旅于外猶夫家矣何災之患邪

象曰得童僕貞終无尤也

六二之旅即次則安其身懷資則養有賴旅如是若无
缺矣又得童僕貞者何蓋謂旅次于外童僕是親苟不
得童僕則孤且勞苦固非所宜若得夫不貞之徒尤甚
于无者故旅必得夫童僕之貞則入必善守其資有捍
衛之勤出必善用其資无耗竊之患身恒安而養不匱
終旅之事迄无尤矣得童僕之貞所關不亦大耶齊桓
違管仲言用豎刀穆叔任奔者子豎牛皆死于其手非
童僕之貞也故求桑土為藥者假明道之僕斯其為童
僕之貞者矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅以柔順乎剛止而麗乎明為道九三重剛不中止極
遇火與旅道正相反焉是故重忤乎剛自絕乎明而无
所麗焉故所次非次火也次焚而火矣所使童僕非貞
所虐之仇也已喪失而逃匿之矣為旅如此雖正亦危
矧或不正其能安之哉

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以剛犯剛麗于火所是焚其次亦以傷害之矣乃復以
旅道與下剛而虐焉則喪其童僕義也又誰咎之哉
九四旅于處得其資吝我中心不快

處者處所在旅言處者非次舍猶衛人失國而野處曹
邑然也資者財用吝者決斷剖析之器旅言資吝言藏

乎身者之才足以決斷剖析宜有臨也是又當旅之時
乃以九居四不得其位又麗五之柔下應有隔是旅不
即次野處而已雖藏身有才足以決斷剖析將焉用之
以是處於羈旅之中猶子家羈從于魯昭之旅雖有明
見忠言无所施則周旋太息而已其心豈能快耶
象曰旅于處未得位也得其資吝心未快也

旅于野處之地未即次舍言乎當旅之時以陽居陰未
得位以有臨也資吝者旅人資財利器謂懷才抱德足
以幹旅之蠱者也旅未得位徒有幹蠱才德焉能用之
是以資吝在身徒以益其憤悶之心未快焉耳

六五射雉一矢亡終以譽命

周易象義卷六

九

六五得中乎外而順乎剛旅于至尊之處麗于文明而
止也故有射雉一發而中之象其旅于觀光一舉選于
鄉里輒為王所賓用者乎抑旅于行師一脩文告輒致
敵人來格者乎是皆終有聲譽无所辱命者也射雉一
矢亡者發而獲雉之謂春秋鄆陵之戰楚子召養由基
與之兩矢使射呂錡中項伏弋以一矢復命是即一矢
亡終以譽命事也但非射雉云耳如禹脩文德而有苗
格此正射雉象也其次如齊桓召陵之師脩文告而屈
完來其亦庶幾矣乎

象曰終以譽命上逮也

譽命猶云无所辱命言能致其聲譽于所命也逮猶逮

賤之逮射雉一矢亡矣終以譽命者何亡非真仁矢中乎雉并以雉而獻之見射者之巧也非射者之巧命者之明也蓋不特射者有聲命者之明不可得而掩矣此旅獲文明之譽寧不上逮矣乎

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九陽剛過中處明之極是以高明自驕而絕物者也旅人如此是猶禽鳥高飛于山火之上自謂適矣然火炎而巢焚栖止无所其能安耶故旅人如是始雖以上人自悅終必至失所自悲矣蓋其難其慎乃于驕易之間而喪其順德焉耳能无凶耶
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

周易贊義卷六

十一

旅以下人為義乃處最高之地山火之上焚其巢而无所容其義然也順德无所不寓乃以驕易而喪之者其不好善之心距人于遠終莫之聞其善也

巽小亨利有攸往利見大人

貞悔皆一索得陰之卦為巽蓋一陰伏于二陽之下其義為卑伏為恭順為退遜為柔故說卦云為進退為不果也然為卦二五皆以陽剛中正恭遜以行其志而內外二陰皆卑伏而順從之是以小者亨而小有亨也蓋恭遜之世大人不夫履以臨下審乎中正之道以申命行事斯君子勞而小人逸君子多兢惕而小人死屯蹇也故曰小者亨而小有亨焉夫以中正之道恭遜而行

焉往不利故又利有攸往然巽乎中正者大人之道也卑伏而順從者小人之事也故又利見大人斯上下皆順无或齟齬耳矣凡一陰之卦以陰為主巽以一陰生于二陽之下是陽尚乎陰之卦而先之陰卑伏于下退巽以上從故其卦為巽由是陰日長而進陽日消而退矣陽大陰小故巽之時非元亨為小者亨小有亨也陰方在下而上進故利有攸往初進則向乎二四進則向乎五二五皆巽乎中正大人之謂也故初及四陰皆利見之焉此天下自然之理非位育君子不能逮也夫子以位育之道歸君子故以陽主巽而不曰陰用事焉輔相之教大矣哉

周易贊義卷六

十一

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

詩曰保佑命之自天申之申命之謂也易重巽之卦有焉故君子體之以行事此卦上下重巽以巽名者以申命而言也其曰小亨利有攸往利見大人何也君子具中正之道以申命于下而志得行焉由是中養不中正養不正凡在下之人柔皆見化而順乎剛焉卦之二五二爻及上下二體有其象焉夫小者豈不亨乎夫在下者豈不利有所往矣乎豈不利見中正大人矣乎是以巽之辭云然也
象曰隨風巽君子以申命行事

風相繼而噬物為巽君子體巽之象以行事也必先有禁令以命之矣不但已也又必重復而申命之使聽夫命者審之又審然後行所事焉則中正之志行柔皆順乎剛上不煩刑而下寡過矣不然寧不暴虐也耶

初六進退利武人之貞

說卦巽為進退為不果巽之初六居巽之下為巽之主則一卦之義初實當之故凡事過于卑遜方進而復退不果于進巽之甚也夫當君子重巽申命之時宜其果于順乎剛也乃若此寧不災及之哉故利于武勇之人果敢之貞敢于順而无敢于違焉斯可也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六進退何也當巽之時三五陽剛君子在上方巽乎中正而行事矣初六小人將以不中而順乎中將以不正而順乎正進矣而復退焉蓋以陰柔處巽之下過巽之甚向乎順而復惑其心志尚于斯未信而有疑也利武人之貞者何見義而勇為則治疑則亂初六卑巽不及之甚則宜見義勇為志于治而志于亂也語曰求也退故進之正此義也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九二居人臣之位當巽之時上不應五而下親初六是所順不在于上而在于下巽于牀下者也巽下宜若戾于上矣然下者國本君子培乎國本正所以愛乎君也

所巽如此未為失道但用史以納其所巽之事巫以通其所巽之言紛然上達則明良之心允合相與共成乎中正之道吉可知也蓋以中而應上又何咎耶

象曰紛若之吉得中也

九二巽牀下矣復有紛若之吉者何牀下之巽為國親民非過與不及得中道焉故用史巫紛若以通之即上下志合非得中而然耶九二在下卦之中故其辭意如此

九三頻巽吝

九三重剛過中既不甘于應上之凶又不能以比二之吉非能巽者也然當大巽時處于上下俱巽之間仰四之悔亡有獲而有合焉是以頻失而頻巽焉失則不吉巽則不至于凶徒取羞吝而已又曰頻者顛感不安之貌勢不獲已顛感以巽斯足羞也凡顛復之類皆如是亦通

象曰頻巽之吝志窮也

頻巽何以吝也才過剛而不中當巽之時處于上下俱巽之間其志獨欲不巽而弗克逞焉則亦頻巽而已蓋其志已窮極无能為也不亦可吝也耶

六四悔亡田獲三品

六四居上之下重柔而順乎剛宜若有悔然以陰居陰巽得其正非枉道也悔斯亡之矣然巽得其正不但悔

亡而已又有田獲三品之象焉蓋田有上殺之品以克
乾豆有中殺之品以供賓客克庖有下殺之品以頒徒
御六四巽以上從中正之道中以正道自巽下以巽宣
上德而澤及于初此田獲三品之象巽道之大行也奚
啻悔亡已耶

象曰田獲三品有功也

六四之巽有田獲三品之象者何以上言則巽有輔以
中言則巽得正以下言則巽有澤皆有功也故田獲三
品象之一巽而三善備焉不亦美耶

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉
剛巽乎中正而志行正九五之道也九五以中正恭遜

周易贊義卷六

吉

而為治其元良而貞可知蓋不徒吉慶獲之于外省之
于心則亦亡所悔矣此恭已而治者之道施之上下何
所不利然巽以取善于人擇乎中正之道而用之于已
是始雖无初後有終也然申命行事通變之道也必更
變之先丁寧焉而致其詳更變之後又揆度焉而致其
審蓋建極敷訓有如此夫然後天下化成咸歸于正而
无或倍矣不亦吉耶

象曰九五之吉位中正也

九五之巽而獲吉者何也厥位正中正以養天下之不
正中以養天下之不中而待其化也志其有不行者哉
此其所以吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

恭遜之世在上者則剛巽乎中正而志行二五是也在
下者則巽于下而順乎剛初六是也在中者則三巽而
三品之善備焉巽道盡矣上九乃以剛處巽之極既无
中正之道又无三品之善又非以柔順剛之人乃居巽
之時舍高尚之事以祿仕為謀豈能牀居以安巽于其
下而已九二之巽牀下違中正也其于巽道實相違戾故不
能安平以居巽在牀下而已猶居上而不明者入于地
也夫居于恭遜之世巽道已窮可以斷矣乃喪其資斧
當斷而不斷寧能安耶其凶禍必巨雖貞亦不免矣九

周易贊義卷六

凶

居六位何貞之有

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
上九亢矣巽在牀下者何物極必反處巽之上窮而反
乎下也貞凶者何當斷不斷得為正乎其義凶也

三兌亨利貞

兌之為卦一陰位于二陽之外於象為澤坎塞其下流
則停涵而為澤在人則貌之潤澤口之出言可說皆澤
也於義為說卦體剛中而柔外有說以接物物亦相說
之象故于義為說說以接物物亦相說此兌之所以亨
也然說有巧言令色以臨人者諂佞之徒也則君子惡
之亦非說人者之利故兌之道惟利于正已以接物无

所苟焉而已蓋卦中二五皆以中正麗柔正所撰也故辭發其撰焉

彖曰允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亡其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

允正秋之卦天以太和之氣而說乎萬物萬物亦保合太和而說矣於物為澤二澤相麗則交相滋益不瀾而狂濤而怒也亦有淡洽相說之義在人則貌澤而妍為說求諸卦體剛中而柔外正說以交物之義故曰允者說之謂也為卦二五皆陽剛居內陰皆居外是剛中而柔外說以接物物亦相說之象亨之道也五中且正二

川易義卷六

六

中亦正此說之所以利于正也說利于正則枉已徇人違道干譽者非允之說亦非說之利矣天有太和之氣人有太和之心說以利貞則順乎天而无所逆應乎人而滿所望故凡順天應人之舉皆說之道也以是說道而先民民必說于赴功而志勞矣以是說道而犯難民必說于赴難而忘死矣勞與死且說而為之况有不勞不死之事民有不勸者哉夫說之勸民如此此說道之所以至大上下與天地同流非小補爾也故曰說之大民勸矣哉蓋言勸民之道唯說為大而不可以加也
象曰麗澤兌君子以朋友講習
坎水不流為澤二澤相麗為兌蓋交相滋益而不相損

者也君子體此兌象則以文會乎朋友相講習焉講習乎脩己治人之道繼往開來之學人之善有以取于己之善有以及于人夫然後有規過輔仁之益无孤陋寡聞之弊而人已皆有以明其道成其學焉蓋自天子至于庶人未有不須友以成者故麗澤之說于天下為大其益為不細焉

初九和兌吉

初九當說之時居說之初陽剛得正與所親所應同德相說不私黨焉是外和而內說者也夫外和則无射于人內說則无惡于志以此處世能无吉耶

象曰和兌之吉行未疑也

川易義卷六

七

初九和兌獲吉者何剛正之志處而在下外和內說无所係累循理而行自信人乎未有疑也是自求多福者不亦吉耶

九二孚兌吉悔亡

九二執中而不偏履信而自慊蓋不特自兌而已人皆信其兌焉其下者則信其中欲企而及其上者則信其誠欲俯而就蓋不俟夫來兌而服之者誠亦不啻乎未疑而信之者至斯不但吉慶外至而悔亦內亡矣

象曰孚兌之吉信志也

孚兌之吉者何剛中君子德誠于中而效見乎外以所說而格上則上合而信以所說而澤下則下和而信皆

信不于面而于其心也志也不亦吉耶詩曰嘉樂君子
憲憲令德宜民宜人受祿于天此之謂也

六三來兌凶

六三當兌之時為兌之主不中不正而近于大君大臣
之位以陰媚陽而招來其說焉是逢迎為說之徒也夫
逢迎為說何所不至能死凶乎哉

象曰來兌之凶位不當也

六三之凶者何陰邪不中之小人居于四五之下以上
比二陽位非所宜是以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

商商度介大疾病患也九四居大臣之位以致君為說

周易贊義卷六

六

者也然六間之引兌于上五孚于剥下以澤民為說者
也然三間之而來兌于下初為二三所隔上下所說舉
未能遂如此是以商度所說于心未能寧也夫商兌未
寧則擇善固執上以安社稷為悅非逢迎以媚君下以
安天下為悅非違道以干譽以此為已之大病而深患
焉誠如是則君子于此可但已耶克已之盡所不正者
无弗正矣由是剥之孚不必非也而君可致兌之來不
足間也而民可澤不亦有喜也耶以九居四故未寧介
疾如是

象曰九四之喜有慶也

九四介疾之喜伊何喜也大人正已一正君而國定是

有慶也詩曰一人有慶兆民賴之是也

九五孚于剝有厲

九五陽剛中正以居尊位德位冠于一世易于驕盈知
悅而不知艱也近于其前者又有陰邪之人以悅道而
引之其二之孚四之商兌未寧者又為來兌者間焉是
以二四所應所親之臣皆无由納忠而獻其所悅之道
五唯以引兌者是昵是孚于剝陽之陰不易拯也如此
則亢斯有悔滿斯招損樂斯生哀矣能不危乎哉

象曰孚于剝位正當也

九五具中正之德居崇高之位宜道之大行悅天下矣
乃顧孚于剝者何也五以中正之德尚于天下正當其

周易贊義卷六

六

位自以天下為莫已若也故凡有嘉謀嘉猷之陳于前
者皆以為聰明出已之不足聽聞訑訑然以距絕之
矣故所孚者唯在于剝耳蓋陰邪小人引君之悅无所
不至時察所好于隱微之中後志以待故人君心有所
向將有謀焉輒又誘而踐之凡其所引正所以剝君中
正之德使喪失之耳夫德者君之所以立乎其位者也
既喪失之位斯及之矣人君不悟方深信而劇悅之能
不危乎哉自古天下危亂之時皆由小人引兌在側人
若不察而誅之以謝天下方信而任之依其用人依其
行政依其播遷至于滅亡而後已豈其德不當位也哉
正以其自恃當位孚剝故耳可不危而戒之哉是爻之

辭患乎明君不聞善言世之司講讀者日陳于前可也
上六引兌

上六陰柔不中居五之前是陰柔小人在人君之側无
自得之悅專以邪佞之道引君之悅者也前引曰引蓋
人君本无此情乃乘間伺隙以所說而導引之甚于逢
迎者也上六兌之極說之主兌為口以口悅人故曰邪
佞之徒也自古斯人之徒亡人國家者多矣為治者可
不遠之哉又不言其凶者吉凶在五五孚于剝則危引
君于危者豈能苟免不孚于剝則不危小人尚可免也
象曰上六引兌未光也

周易繫辭卷六

引

以自悅引人之說而言亦豈未光者耶曰自悅而和于
人人未疑焉道之光也自悅而孚于人人信志焉道之
光也苟非和非孚但引乎人以悅焉縱无孚剝之矣失
口失色于人亦可羞矣兌豈光耶

三渙亨王假有廟利涉大川利貞

說而散為渙渙者散也疑結者解而散也天地閉塞則
疑結和則散人有疾則疑結愈則散散固有亨通之道
焉然散之大者王假有廟而已蓋王者有大賚大福於
天下必至于廟中頒而散之此大渙之道也渙則得天
下之心而人聚聚則為舟為楫者衆利涉大川而无不
濟矣然所渙利于得正至公无私善人是富子惠困窮

可也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王
乃在中也利涉大川乘木有功也

渙之得亨者何蓋渙者否之變也當否之時天地閉塞
疑結而不通矣變而為渙則乾之剛自外而來于內施
其實而不窮坤之柔自內而正位乎外合于正而上同
所親之臣則輔德于上所應之臣則施惠于下渙道如
此則是疑結者散閉塞者通非復否之時矣有不亨耶
王假有廟者何渙之大者不于他所必于廟中蓋將以
爵賞而大賚焉將以禧福而大頒焉非他人所能與王
乃在于廟中而大渙之也五居尊而得中是在中之象

周易繫辭卷六

引

也利涉大川者何乘木而有功也渙之效也五行之木
于器物為舟楫于時為春于德為仁涉川者必假舟楫
以濟坎水之上加以巽木是舟楫橫川象也王者發政
施仁得人心焉何患不濟夫渙之利涉大川者非乘木
有功也耶

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

風行水上則凍者釋止者活而動自東自西自南自北
水唯風是從渙之象也先王觀此渙象則以享祀上帝
建立大廟則天下風動亦猶渙之象焉蓋尊尊親親人
心所同亦其固結于中而不可解者先王尊為天子則
以尊尊親親之心而尊帝立廟率天下以有事焉則天

下之人同有是心而固結者孰不因風釋然而感動之哉是風行水上之渙不獨在天為然而先王亦有之矣

初六用拯馬壯吉

初六陰柔細民當渙之初不能自集相將流散而已賴上之渙以拯之然渙之緩則民之渙者不及拯而集也必也用馬之壯散上之實急施其仁以拯焉斯上渙而下集國本安矣不亦吉耶

象曰初六之吉順也

渙散之初急盡渙道以拯之所以吉者以其順而易也若視其渙姑徐徐以拯焉則上有聚而不散矣是逆理之行也何吉之有

九二渙奔其机悔亡

下民者國本上賴以安猶夫燕机所憑以安者也當渙之初上實而下虛則上之所憑以安者自不能安將流而渙矣九二陽剛中實與五同德夫中實則足以濟虛陽剛則決其施而不吝與五同德則能體君之心仁民而不疑也故其渙夫上之實也急奔其所安以拯之唯恐拯之不速俾所憑以安者或動搖焉如是則上渙而下聚不唯國安而上之渙亦无後時之悔矣不亦悔亡也耶初六之用拯者拯夫初也九二之奔机奔夫初也奔即馬壯之謂

象曰渙奔其机得願也

渙奔其机而悔亡者何上渙則下聚而國本安國本搖而能速安之則上之安富尊榮所願而不可必得者不外于渙而得之矣

六三渙其躬无悔

當渙之時上下各有所渙上渙則拯乎下下渙則輔其上以免咎悔而趨乎吉也六三陰柔不富又失其中正宜有悔矣然能渙其躬以應上渙其耳目手足以為上之耳目手足渙其心志以為上之心志則渙得其宜而心志慊矣何不中不正之悔之有

象曰渙其躬志在外也

渙其躬无悔者何有應于上則身非已有故志在于天

下國家而忘其私焉公而忘私人臣之義也由于義則羞惡之心盡自慊而无悔不然則內省有疚所惡有甚于死者能无悔耶

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

六四當位近五乃正人而為親臣者也當渙之時陰虛无渙而合德于上則渙其群黨派忠以輔上而已渙群以輔上則大汗之渙已贊之也王居之渙已贊之也其在外奔机之渙馬壯之拯亦皆由其所贊而成不亦大吉也耶夫丘者聚也上渙斯下聚下聚斯上尊一渙而聚天下之心以奉一人豈徒一人之慶兆民亦賴之以成寧矣夫是渙也非渙也實大有聚也是豈凡民夷人

所思能及之哉真出類拔萃大人之事不亦大吉也耶
渙有丘孟子所謂得乎丘民為天子者此也夷者平也
平民之謂書曰紂有億兆夷人即此夷之謂也

象曰渙其群元吉光大也

六四渙其群元吉者何當渙之時大臣能一心一德以
事君俾渙其大號渙其所居以澤天下又俾凡為臣者
各渙其才德以盡其職焉則渙之聚煥然而光明巍然
而廣大矣不亦大吉也耶

九五渙汗其大號渙王居无咎

九五陽剛中正大有為之君也然當人心離散之時以
異體而居坎上豈无道以治之哉亦唯體渙之象以渙

周易象義卷六

治渙而已夫人心之渙非天降災害則政刑苛虐民不
聊生之所致耳五之異有大號焉則渙然汗然以布之
于天下有居積之實焉則渙然以散之俾災害拯而苛
虐除是故人心之散者聚真人君父母天下之政也何
咎之有

象曰王居无咎正位也

王居无咎者何大君之拯渙不徒有號令以悅人之心
而又有實惠以拯人之渙真以聖人之德而居元后之
位者也是謂正位何咎之有書曰賈聰明作元后元后
作民父母其正位之謂與

上九渙其血去逖出无咎

血者殺傷之地也逖者遠也渙者人心離散之時處于
渙中居上而能治渙于早者則安否則危處于下而為
夷人者危是渙者殺傷之地也上九以剛明有為之才
居巽之極在渙之外治渙无所與焉則不惟于殺傷之
地去之而已必邈焉而遠出凡渙之事一无與焉斯无
咎矣蓋當渙時在內者則宜于渙之初而奔拯在外者
則宜于渙之前而遠去皆時義之道也苟在內者當渙
之初而不知拯在外者當渙之前而不知遠去居于血
而欲免其患難矣哉

象曰渙其血遠害也

周易象義卷六

渙者殺傷有血之所也居渙之前者知其將然又无主
治輔治之責也則宜全身遠害而已故去其血而遠出
焉此渙血无咎所以為遠其害也非明哲君子其能之
哉

節亨苦節不可貞

澤上有水深非不測溢非无涯水有節度故謂之節節
則可常有亨道焉蓋水下有澤則水不竭澤上有水則
水不減凡天下之事處之有節度可常繼者如之則所
蓄不匱而其用无窮有亨道焉然事貴于節不貴于苦
且以禮言之禮體主于嚴也如用之以和則嚴而有節
則禮无不行足嘉天下之會此節之亨也假使全去其
和獨以嚴而用之則節過于苦而不得其中矣不中則

不庸故不可以為達道貞固而守之也
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

節之所以亨者何也以卦言之外坎陽也而二陰內兌
陰也而二陽剛柔分矣以爻言之則九五陽也而居坎
中九二陽也而居兌中剛得中矣君子之于天下也剛
柔有度而適均不相過焉固有節矣然主之內者如節
之二而不偏不倚行之外者如節之五而无過不及斯
道之達也誰其禦之哉此節之所以亨也蓋過剛則折
過柔則廢剛失中而无位柔得位而失中皆非節道其

周易贊義卷六

五

能亨之哉苦節不可貞者何也太剛則折太柔則廢太
嚴則離于是有不當儉而儉不當死而死者矣蓋不中
則不庸其道窮竭不可繼而常也又以卦爻之德言之
內澤說而外坎止卦之節也然說以行險則險必如夷
九五德當尊位以節天下之度中正不偏以通天下之
志此又象寓節亨之道若夫苦節則反乎是矣其道豈
不窮乎哉又以節道之大者言之天地之大也以二十
四氣為月節此天地之節也則為春為夏為秋為冬而
四時成天子之大也以歲之所入除四分之一以制度
此人君之節也則用有式而不傷乎財賦有貞而不害
乎民矣節之道大矣哉

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水有限量而不窮節之象也君子觀此節象則
以制數度焉曆象制則昊天日月星辰之數度明律呂
制則音聲權度量衡之數度明禮制而有數度則不紊
用制而有數度則不窮取諸節也又以議行德焉往古
之德行未易議也見于樂者有聲容之節焉則以議之
其善美之盡否皆可知天下之德行未易議也矧于工
者有聲容之節焉則以議之其九德六行之全缺皆可
知亦取諸節也又曰直而无節則不溫寬而无節則不
栗非德行也凡德行之宜者觀其節不節善否舉知之
矣不然焉所憑而議耶

周易贊義卷六

五

初九不出戶庭无咎

室東南小門謂之戶堂下二門之內之地謂之庭不出
戶庭謂不出室之戶及門內之庭也九居節初應四有
隔去五甚遠而剛正自悅故安于幽與之居不出戶庭
有所附也此隱居尚志之上何咎之有
象曰不出戶庭知通塞也

初九之節不出戶庭非苦節也明于通塞之義不壯趾
而有交害焉故无咎也

九二不出門庭凶

當節之時明君在上當位以節中正以通此制禮作樂
天下文明之時也九二為其正應乃不能順以應之而

近比三陰是知寒而不知通知節而不知義有出其戶而不出門庭之象此婦人之道非夫子之義也能无凶耶

象曰不出門庭凶失時極也

君子出而行道有時極之會焉遇其時宜不先不後及時以出上不負于君親下不負其所學可也九二遇中正節通之君亦千載之一時也乃門庭之不出則失其時極不明良以相慶乃為下而倍所負多矣能无凶耶六三不節若則嗟若无咎

六三陰虛不富苟謹身而知節亦自康而自足矣乃不中不正蕩侈而失節是故養不節則疾病生用不節則

象曰不節之嗟又誰咎也

知節以養生則常安知節以用財則常足否則危矣窮矣是自取之也又誰咎之哉

六四安節亨

六四柔順居貞與五合德居節之時五居尊而制節已則承其道而安焉是以中正之道承順乎中正之主則以制數度以議德行皆通乎天下之志而无所苦焉不亦亨耶

象曰安節之亨承上道也

六四安節之亨者何也上有中正之道能順承之耳承

順乎中正則天下皆由乎節而无所違矣能不亨乎哉九五甘節吉往有尚

九五當節之時當位以節中正以通凡天下之大臣民之衆皆節于其身者也故以節道為甘而嗜好之深焉嗜好之深則天地之大天下之衆皆自我節之而无外矣不亦吉耶苟自是節之以往則裁成輔相之功成移風易俗之效著寧不足有嘉尚也耶

象曰甘節之吉居位中也

居位猶言當位謂聖人尊居五位正其位也中者至極之道天下以為極焉者也甘節之所以吉者以中正之道建極于上而又敷極于下以節天地天下者也節出

于其身而天地萬物從之不亦吉耶

上六苦節貞凶悔亡

上六重陰不中居節之極重陰則守節而固執不中而居節之極則大過而苦節故上六之節為苦節非他節也節以得中為吉大過而苦節至于不言不笑不取不食而昧于義焉則所執雖正亦凶而无吉矣然苦節之士從于中心所願非有強也抑何悔之有

象曰苦節貞凶其道窮也

節道之可貴者以其節得中正焉耳如言笑之當節也遂至于時可言而不言時可笑而不笑時可取而不取則道窮竭而不可繼矣寧不貞凶乎哉是故什一而貢

助取之節也中正之取也過則桀不及則貉四分之三以為式用之節也中正之用也過則吝不及則儉

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚為卦二五陽剛得中是誠于中也三四皆在卦中居人之位上下以虛而比實是中心悅而信乎誠也爻五上為天二下為地皆陽實而非虛蓋天地為物不二象也故曰中孚蓋至誠之道實于中不宜諸外不言而信者也是信也雖豚魚有所感召亦應之斯至誠動物之道獲吉必矣夫豚魚至愚之物也猶感而信之況于人乎故中孚所感億兆一心設有患難在前如大川之深險身為億兆所戴亦利涉之而罔不濟矣然中孚之

周易贊義卷六

孚

事亦有非其正者如石生之信巫蠱感召鬼神之類中亦孚矣其孚匪正終亦何吉故中孚之道又在利于正焉

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

卦名中孚何也三四柔在内而比乎剛二五剛得中而主乎外是自信乎誠足乎已而无待于外矣是謂中孚又內說而外巽以中實相應應焉是中孚之所被乃化乎邦也斯皆中孚之義與豚魚吉者以信而饗養豚魚凡饗養必至乃信及豚魚感而應也夫信及豚魚則至

誠而无所不孚不亦吉耶利涉大川者澤上而有巽木澤川也木虛舟也涉大川而乘木舟虛故无弗利也內以至誠之道而說乎眾則眾濟以至誠之道而戴乎上矣斯中孚所以利涉大川非徒涉也中孚以利貞者乃應乎天也天者理也中孚有不順于理匪正者也雖孚必凶故正斯利焉以其順乎理也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤者止水非流動活水比矣乃上有風焉則止者動死者活然澤有求于風風非施恩于澤皆无所望而然故為中孚之象君子觀象則以中孚之心議獄而緩死焉夫獄者死者猶止水不能自動而活也君子議獄則宥

周易贊義卷六

澤

其過輕其疑俾罔罔以拘繫者釋焉于死者求其生而不得春夏有犯而應死者則令于秋後冬至以前而戮之刑復令三奏而三宥之蓋猶草木之枯也噓之使生火之灰也吹之使然皆出于至誠非有為而然此澤上有風之意无所望而中孚者也

初九虞吉有他不燕

虞者女神主之祭名喪禮葬畢始安神主三虞中孚初九陽剛得正居筮之初純一之心未散知親所親知敬所敬不知有他者也故其孚由中非外來也中孚无他如此斯可交于神明故安神而神安綏我思成吉可知矣夫神且能安而况于人乎哉苟所虞在此復有他焉

則中心不孚无以自慊隱微獨知之地自不安矣可以他求乎哉若以虞度為義恐二心三思非中孚至誠之道

象曰初九虞吉志未變也

初九安神而吉者何也中孚之初物未交引純一之志尚未變也以此志而安神豈有不安而錫福乎哉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二說體中實是中孚自慊不求人知而人自知之不求人應而人自應之蓋至誠感召无所不動有鶴鳴子和之象夫鳴鶴在于幽隱之處其形不可見也然一有聲焉誠不可掩其子即自遠而和之一唱一酬如鼓之

周易卷之六

章

應乎抱矣夫中孚者吾之好爵同然之理所謂懿德者也故吾有懿德人亦好之相與靡係而不能舍焉蓋九二剛中之臣遇九五中正之君誠意交孚同德相應其象有如此者

象曰其子和之中心願也

九二之孚鳴鶴子和何也此以誠感彼以誠應以中應中以孚應孚出于中心所願非勉強也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六三陰柔不中不正居說之極則无中孚自得之說所應上九亦非中正自信之人將往應之而中有間隔又將下比二剛度非正應是以二三其心不能以誠感其

對焉猶得敵者怒其不相孚也或鼓而攻之又以為无罪可聲則或罷兵以講好焉或以為相遠泣涕而道之又以為可親則歡欣而咏歌焉其性情无常如此由不中孚故爾中孚豈至是耶

象曰或鼓或罷位不當也

陰不居二是謂不中位不當也陰乃居陽是謂不正位不當也是故惡人之不信則攻及已之不信則罷詩曰士也罔極二三其德其罔之謂與

六四月幾望馬匹亡无咎

六四陰柔得正為巽之上上合而孚下應而說其誠而形著孚于上下而明光之感者乎蓋取物積類而言之

周易卷之六

章

則為月幾望之象焉夫月之幾望則光未滿而弗虧向進而未止繼日代明之云盛者也近至尊而明盛如此患乎有黨六四有應在初剛柔合德是為馬匹正相與之黨也然初為二三所隔四乃親切于上又德合无間是謂絕其黨類猶馬匹之亡也夫人臣如是是孤忠交孚于上雖明盛亦无咎矣又曰六四以陰居四近五合德中孚至此明盛幾敵陽矣以陰敵陽宜乎有咎然下无黨類所孚在上何咎之有

象曰馬匹亡絕類上也

六四陰爻下應初九以陽為匹是謂馬匹言有黨類之在下也然順德不回視下有隔切近于上而交孚焉是

絕其所合之類一心以事上矣夫人臣事君不當爾也後世不明此義君子同宗則累起黨錮之禍小人有黨則遂遺社稷之憂可不戒哉

九五有孚學如不咎

九五積實而宅中是全乎至誠之德而君天下者也夫上以至誠之德而无息于上則天下化之親疎大小之臣以及億兆之民皆以誠而應之交乎于上有如拘學而不可解矣斯中孚之信及臣民化乎邦者亦君道之當然也何咎之有九五德合于上下同德于二比于四而得初故有學如之象如此

象曰有孚學如位正當也

周易贊義卷六

語

九五有孚學如何也陽實德也以陽居陽而位乎其中則實而又實誠之至正且中矣斯聖人中孚之盛德也以是德而居于大寶之位則臣民有不化之而交孚學如者哉蓋非是德不可以居是位非是位不足以稱是德中孚九五其位正當如此故學如之化所必至云

上九翰音登于天貞凶

禮祭物雜曰翰音于八卦屬巽上九巽體居中孚之極則篤信以為事適莫信果而不復裁度者也擬諸形容其翰音登天者乎夫翰音人家埶畜之物司晨而有信者也人家放而必求令或信其御風高舉飛鳴于層霄之上焉是知信而不知義者也終于自害而已故所信

雖正亦必凶焉

象曰翰音登于天何可長也

信之可常蹈者義也苟知信而不知義則自害其身而已猶翰音之登天主人不求而烹之人亦弗釋之矣何可長久也哉

三小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

雷在山上卦為小過蓋雷動而山止非鳴于其陽則鳴于其陰不正相值是小過之象以卦爻言之陰過于陽陰得中而陽失中是皆小過于大者也故卦為小過小過則有亨通之道而利于正焉小過之道小人之事非

周易贊義卷六

三五

大人之道也故以處小事則可大事則非所宜矣小過者有飛鳥遺音之象焉過而不留者也不宜在上宜于在下居下而能盡斯道斯大吉爾矣

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過亨者小者過于大而亨也大人恭矣小人恭而過之大人儉矣小人儉而過之斯通達而不塞也利貞者時可過而過之所過即正道故過以利之與時行也二五俱以柔而得中是以小事獲吉可小事也三四俱剛失位而不中是以不可大事非吉道也卦象橫而觀之

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音暫過而不留如山上之雷小過之象也小人之事故不宜于上宜下則盡乎小人之道斯大吉矣何也以小過之道施于上則逆施于下則順乎理也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷下止上動是為小過蓋小過有時不容不然者也君子觀此卦象則以身體之道有三焉行非恭而已也必過恭以為行喪非哀而已也必過哀以執喪用非儉而已也必過儉以為用夫然後行為君子之行喪為君子之喪用為君子之用矣又曰孔子之事君盡禮

行過乎恭也哭頽子而不自知喪過哀也堯茅茨土階禹惡衣服而卑宮室用過儉也蓋過而宜過皆當然之道也夫豈過失也哉

初六飛鳥以凶

初六陰柔居小過之初上應貴近小人援上挾勢飛揚而過于大人者也蓋有飛鳥之象焉能不以凶矣乎

象曰飛鳥以凶不可如何也

居下而援上以小而過大狀如飛鳥有刺天之勢焉其以凶也自作之孽不可如何之也如何者審度而求乎安也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正踰三四而上應五陰是過其九四之過六五之先妣也又五為君位應五而非合德是不及其君柔順而止是遇其臣也夫過祖者光先遇妣者不過不及君者不過君也遇其臣者合臣道也皆似過非過中正之道也何咎之有

象曰不及其君臣不可過也不及其君者不過其君也臣不可過君故不過為中正之道非有咎也

九三弗過防之從或戕之凶

此爻程朱傳義詳矣今以上下文象推之亦有未盡之義蓋小過之時小者過常分而過于大焉者九三位于

二陰之上則小者在下未之或過也是謂弗過然患其過也設隄防之悅其柔也又下比而從之如是則反覆在大小者終過必懼或戕之矣能无凶乎九三重剛中止極弗止當小過之時而欲大過故獲凶如此不以過防訓者以弗過遇義推之可見

象曰從或戕之凶如何也

九三以大居小之上小未過也防之宜矣乃復悅其柔而從之于是小者始過而大剝焉其得或戕之凶自取之也可柰之何哉

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四當小過之時以陽居陰合王應初義无咎矣无咎

者何以上六五言五君四臣五大四小四居五下而陰陽合德是小弗過大而適相合也以下初二言初二俱六而四為九九大六小二居四下初為正應而陰陽合德亦小弗過大而適相合也是小无過差率履不越義之與比者也何咎之有然四往則危以小過大上僭君而下失民也必以為戒勿往可也然勿往則永守其四之正矣君子上輔君而下長民者宜審時義之道勿用固執而永貞焉時乎遇其上也則勿往而僭宣上之仁以遇下時乎遇其下也則戒往以遠民達下之義以遇君庶輔世長民之道不背无少過差爾矣

周易贊義卷六

美

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四弗過遇之者何以九居四陽乃居陰位不當也當位則小者而弗之遇矣他卦以不當位為咎小過之不當位則弗過而遇斯无咎也往厲必戒者何小不可以過大過則長終不可以長也故君子細行必矜戒慎恐懼不敢小有過焉

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
小過而至于六五下應六二則陰過三四內外皆陰過于陽真小者過大之時復以小為主矣為人臣之小事可也大君之事則不可焉故徒陰盛密雲而已不能陰陽相和而雨也蓋小過逆而不順雲氣不能自東而西但自我西郊而東何能雨也然下有六三正應同德

有隔是賢才隱于巖穴之內未我即也公宜弋射而取諸巖穴之中置之左右庶幾明良相逢共成霖雨之業矣西郊曰我者與小畜意同周公自謂之辭也曰公者其周未純熙而王當先公時耶弋取在穴則二老歸後車載望之事矣然終文王之世安于不及其君遇臣而已此文王之德所以為至孔子所以贊之也歟

象曰密雲不雨已上也
已上者太上之謂陰已過乎陽也陰過乎陽則不能和而散矣此小過所以不可大事而雨天下也

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚
上六居動之極小過之終所應之大在三是小者不過乎大而遠過之也小過乎大則高颺遠舉有如飛鳥不離乎吉而離乎凶矣所謂凶者或天禍之或人害之是謂非災異眚而莫知其致之由矣蓋背理反常凶之招也豈果莫之致耶

周易贊義卷六

美

象曰弗過過之已亢也
大加乎小理之常也而陽亢有悔况小加于大過極而太亢者乎此災眚所以必至也

既濟亨小利貞初吉終亂
水潤下之物本在下者也今乃居上火炎上之物本在上者也今乃居下則交相濟而為用凡人事在下者其道上行而宣其力在上者其道下行而施其澤皆既濟

道上行而宣其力在上者其道下行而施其澤皆既濟

之象也既濟則大人道已交濟所亨不在大而在小矣蓋君臣交泰則凡所以裁成輔相以左右民者皆小人之亨也然上下交濟之道不利于邪利于正焉蓋六位

在二以陰居陰臣以中正之道上濟象也九位在五以陽居陽君以中正之道下濟象也故其道利正如此然既濟之初未濟而向乎濟及其濟也則道已窮而向未濟矣故其初則吉其終則亂難乎終久保其濟矣此陰陽升降消息自然之運君子所以方濟而知憂計有謀也

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
既濟亨小者何既濟之時大人交際其道則凡民小人通无阨難焉利貞者三剛三柔各得其正而位皆當也云初吉者二居卦初道方上濟而柔得中也云終亂者道已下濟濟道終則止而亂矣其道已窮不可引而長也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
坎水潤下而居上離火炎上而居下上下之道交相濟焉是謂既濟君子觀此卦象謂未濟則道長既濟則道窮道窮則患所從生夫火熾則水涸水傾則火熄鍊履則亡功火及于突薪則禍延凡泰之時正否之基也乃以思其患而豫加防備之道焉蓋造化之道陰陽消息

而已暑方極而庚已伏寒方甚而陽已臨故唐虞三代聖帝明王于天下既治之時而憂惕之心不少替焉後世不明此義自謂无虞往往亂世之禍不俟子孫而身親見之可不戒之哉

初九曳其輪濡其尾无咎

既濟之初時屬未濟急濟而不需則迄不濟矣初九應于貴近招以相濟然二來比而三往間濟猶非其時也故初以剛正自守不舟楫以濟方置車于水于曳輪以却反窮遠害避濡首之患而濡其尾焉濡尾者回首而尾在後也時雖未濟身免陷溺夫何咎耶
象曰曳其輪義无咎也

周易贊義卷六

既濟之初時未可濟曳其輪以俟時弗遽進以失已揆於義正可止而止者也何咎之有伊尹懷濟世之道而隱于耕莘傳說負舟楫之具而居于版築豈懷寶迷邦者耶

六二婦喪其茀勿逐七日得

六二具文明中正之德應有孚中正之主宜君臣交泰成既濟之治矣然三在其上小未可以加大四隣五位踈未可以間親其中正之道未能以達于上而濟夫時也蓋猶婦人賴車茀以行乃喪其茀焉其何以行之哉夫用舍由人茀可喪也而中正之德在已誰能喪之君子知通塞有時不必逐茀求行唯俟夫火數之盡逮于

七日則坎主自親弗自得而行无礙矣故君子不以道之不行時之未至為患患无具焉耳火之數七故云得也

象曰七日得以中道也

六二濟時之道未得行者火數盡而後坎主遇斯弗得而道行也其弗之得者豈專以時之故哉良以濟世之中道在身思濟世者自不能不歸之弗焉耳其不言正者中兼之也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

九三當既濟之時時過半矣及坎離相接之際剛柔相交之時九三復以剛正之才應敵于外是中興之君道

行中國唯夷服鬼方之人不庭有伐之之象殷高宗者中興之君也其伐鬼方三年而后克之斯九三之象也伐而克之則上以道而遣將將以道而奉命皆上下交濟之道也克則既濟論功行賞時也則小人勿用防其害于治焉克以三年為期者鬼方在萬里之外以師行日數計之必期年而後至再期而後還曰三年者其以喪服之月數計之與年以三言者亦以離三而言之也象曰三年克之憊也

師行糧食日費千金士離鄉土疾病必多三年而凱還傷財而害民多矣寧不疲極而困甚矣乎然在高宗中興賢王復先王之業則可非賢如高宗復先業者則憊

中國以事外夷好虛譽而得寶禍未之可也

六四繻有衣袽終日戒

繻為傳符古者裂帛為符半藏于關度關者執其半而合之得越使載終生棄之者即此物也袽謂著袍之絮今之綿絮是也子夏謂衣袽為重衣蓋謂衣之有著者袍之類也諸儒皆謂衣袽為塞漏之物今以諸儒之意推之凡濟渡者以舟六四居既濟之中有舟之象焉或漏洩則无以濟矣必以裂帛塞之恐其不足又用衣絮續之則孔隙合而不漏以達下情而徃以宣上德而來无弗利也然朝戒而夕替未可也夕戒而朝替未可也必終日戒備使其无少漏洩斯濟渡之功成矣四居君側臣民之上于交濟之事為要故其象如此以傳符推宣達之義亦通但先儒所傳皆以塞漏為說未詳孰是姑從眾論可也

象曰終日戒有所疑也

終日戒者何也濟及半矣中流而所塞不密則進退舉无所利故宜有所疑而懼其漏洩終日戒備之也

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福

卦縱而觀之為上下橫而觀之為東西以既濟而橫觀則坎東而離西矣故九五于六二為東西鄰之象也六二在濟初涉難時也其憂患之心劇矣猶祭祀者物薄而意誠神享之也九五在濟後无虞時也其敬戒之意

衰矣猶祭祀者川大武以享物厚而意不誠神不享也
神享者受福不享者招禍故曰束隣殺牛不如西隣之
禴祭實受福也

象曰束隣殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
束鄰大祭不如西鄰之禴祭者不如西鄰求濟而及其
時也實受其福者吉大來而難必濟也

六濡其首廣
既濟之極幾出坎陷而尚在水涯者也然上六重柔過
中昏弱自肆而不知慎終者也是以汔濟忽溺而濡首
焉寧不危耶

象曰濡其首厲何可久也

周易卷六

上六濡首厲者何也身濡而首免望濟可也上六重陰
過中小人小得而輒自滿猶在坎而遂怠荒者也則汔
濟不濟陷溺而濡其首矣此不弔之凶也何可以久存
也耶

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上而上炎水下而下潤其道不交故為未濟以未濟
外卦言之未濟之終也向乎濟矣故有亨道于外卦之
才見焉以內卦言之未濟之始也濟非其時故有小狐
汔濟濡尾之象蓋老狐多疑懼而善涉小狐則不知疑
懼而冒進斯未出險中而濡其尾矣坎為狐故內卦取
象如此然水火不相接續則皆有始无終无所利焉

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

未濟亨者何也以外象言也外象者未濟之終向乎濟
矣六五以柔中之道為未濟之主善其道以處之能无
亨乎哉小狐汔濟者何也以內象言也內象者未濟之
始濟非時也九二乃未出險中是小狐汔濟象也濡其
尾無攸利者何也有其始矣不續其終此所以陷溺而
未能濟也夫未濟之卦陰陽雖皆失位然剛柔六位皆
相應合德所以交濟之道實未嘗不與焉在君子善體
之耳未濟亦何患焉

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

周易卷六

火性炎上而居于水上水性潤下而居于火下是為未
濟實物各得所之象君子為治使物各得所蓋取諸未
濟焉是故致謹于男女之辨使各居其方而夫婦別致
謹于族類之辨使各天一方而華夷別致謹于君子小
人之辨使居位居職居學居廬而貴賤別推而至于庶
物亦皆有以慎辨而方居之則民物无不得其所矣是
之謂取諸未濟云

初六濡其尾吝

初六居未濟之初險難方深非可濟之時陰柔不中无
濟險之才徒以應援在四冒險而進故始涉輒陷回首
而濡其尾焉已不知審時援而進已有濡溺援能及之

哉亦徒取乎羞吝已矣

象曰濡其尾亦不知極也

極當作拯拯與濡濟近于損事又與九二象言為諧聲初六水涯未及深險濟渡不必俟人之援審其可否以為進退自拯可也乃冒險而進方涉遽溺乃回首而已濡其尾焉蓋進之早退之遲是以有濡尾之吝也已不知拯人能拯之哉故君子知進知退見幾而作不俟乎人之援也

九二曳其輪貞吉

九二居未濟之世上焚下溺君子出而拯焚援溺可也然當上下不交之時雖有霖雨舟楫之具不可自衛所

周易贊義卷六

巽

應九五之君未見下求而三四復間隔其間故曳輪而不進不能康濟天下固守其正康濟其身而已其伊尹樂堯舜之道于畎畝之中千駟萬鍾弗顧一芥之微不以取與諸人之時乎夫君子之介如此雖大行不加窮居无損濟世之道端在是矣不亦吉耶坎為輪為輿故有曳輪之象

象曰九二貞吉中以行正也

九二剛且中矣乃曰貞吉何也貞或不中中則必貞九二當未濟之時一於為人則枉道而不智一於為己則忘世而不仁乃執中以行則內無枉道之失外无忘世之咎斯君子之正道也能无吉乎哉

六三未濟征凶利涉大川

六三陰柔過中非濟世之才也所應在上遠而有隔近即九四合而匪正苟征而近即乎四則比之匪正而有凶遠而應乎上則剛柔交而難濟矣故利涉大川而无患焉蓋未濟互體二及四為離三及五為坎大川象也二互為既濟之象故六三為利涉大川云

象曰未濟征凶位不當也

六三征凶者何也陰柔小人不中不正无濟世之才者也當未濟之時未離險地不自揣度輒視險如陸急于前進茲其所以凶也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

周易贊義卷六

巽

濟險而過剛則陷過柔則畫九四當出坎之時以陽居陰則不剛不柔得濟險之正道濟險必矣故為得正而吉然內省于心似有不正之悔乃得其時義而悔亦亡矣蓋內既濟矣外有未濟則宜以正道濟之斯吉而悔亡得乎濟之時義者然也古中興之君有行之者用此道也其內治修而中國安矣鬼方之夷有不服者則震其威以伐之不過剛以多殺不過柔以玩寇討其罪而威以力布其德而服其心至于三年之久而有賞于大國焉蓋盡離之數而後遠方之人附麗之也

象曰貞吉悔亡志行也

九四處明之體以剛居柔上親文明中順之主下應坎

陷望拯之民其得貞吉悔亡何也濟時之志行也蓋以道濟君而君致焉以道濟民而民澤焉其濟時之志不亦既行也耶

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五當未濟之時為博濟之主文明而執中虛已以受善上有高尚之賢則下之邇有親輔之賢則信之有合德之賢則任之下有望濟之民則慰之如是以內言之則得乎濟時之正道而吉及諸其心亦无悔矣以外言之則君子中順之德明光于天下而天下皆誠信于上不離散矣不亦吉而獲濟也耶

象曰君子之光其暉吉也

周易卷六

巽

六五光吉者何君子之於天下也何所以處之者其力也何所以化之者非力也德之暉也力則所及有限暉則所被無窮六五君子以中順文明濟世之德得上下遠邇濟世之才其所以處之者固無不當而其德暉之所及則天下之衆罔攸不孚罔有不濟無復險在前矣不亦吉耶

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

未濟之互體六三及九四六五為坎上九居未濟之極坎險之外則无險可濟時已向乎平矣身无濟時之責其有剛明實德積中而外見者唯高尚其志飲酒以自樂而已蓋君子不及康濟其時則康濟其身所謂醉酒

飽德不願人之膏粱者是已此素位而行不願乎外得乎時義之道何咎之有然樂宜有節苟徒知以燕樂為事遂肆為荒樂至於縱飲昏冥而濡其首焉則身不能濟節亦无存雖有飲酒之孚亦失是无足取矣如四皓茹芝以自適嚴陵釣澤以自樂此飲酒無咎者也如醉鄉之徒至于燕喪威儀而不顧焉失是甚矣焉足取耶象曰飲酒濡首亦不知節也

君子居坎陷之外未濟之終身无濟世之責飲酒以燕樂其宜也然至於燕喪威儀而濡其首焉則知樂而樂亦不知夫節矣既无與于濟世之事又不能以自濟其身焉足取哉

周易卷六

巽

周易卷六

終

谿田馬理著

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

聖人作易亦有所本耶蓋仰觀俯察見夫天行之健而尊于上地勢之順而卑于下則卦之乾坤于是乎定矣見夫天地之間卑者高者萬物以陳則爻之貴賤于是乎位矣貴賤者凡爻之為君臣父子夫婦之類是也觀夫陽動陰靜而有常則卦爻之剛柔決矣觀夫為方術者各以類而聚如矢人函人巫人匠人之類是已為庶

周易繫辭卷上

物者各以群而分如龍馬虎羊之類是已則卦爻之吉凶生矣觀夫麗于天者則成七政之象麗于地者則成五行之形則卦爻陰陽之變化見焉者畫前之易易未作而道則具於天地者也畫前之易蓋如此是故剛柔相摩八卦相盪

夫造化具乎易理如此是故以造化見於易者言之則易之初始於動靜之常分剛柔奇偶兩畫而已兩相摩而為四四相摩而八卦成八相盪而為六十四而諸卦之六爻成則乾坤設而六子從貴賤位而卑高陳剛柔分而動靜著方物聚分而吉凶生成象形而變化見是造化之道畫於易而發之矣畫後之易蓋如此

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

以易見於造化者言之則天地設位而易行焉鼓之以雷霆於物始之先潤之以風雨於物生之際離日坎月運行於晝夜之間而寒暑分運行於南北之陸而寒暑極一寒一暑而歲功成矣是易之道盡于造化而見之矣觀易者觀于造化可也

乾道成男坤道成女

夫易即造化造化即易如此由是乾交於坤之道也則一索而得長男而為震再索而得中男而為坎三索而得少男而為艮坤交於乾之道也則一索而得長女而為巽再索而得中女而為離三索而得少女而為兌此

周易繫辭卷上

天地生物之初人物皆然所謂以天地為父母而生物者也男女成形則以男女為父母人物皆然所謂形生者也夫乾道成男而男體則坤坤道成女而女體則乾此陰生于陽陽生于陰陰陽變化而生生无窮者也乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

夫乾坤成物之形雖異而成物之道則同蓋凡物之理氣稟於天故乾知大始以先於地凡物之形質生於地故坤作成物而承乎天然乾之道可一言而盡健而已德行確然而恒易也一健之中物皆資始而无難蓋以易為主而已矣坤之道可一言而盡順而已德行隤然而恒簡也一順之中物皆資生而不煩蓋以簡為能而

已矣

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天之道易而已人能法之即其所居之位行其平易之事不行險以微倖也則其心人皆見之而易知矣地之道簡而已人能法之循乎理而安貞不二三其行焉則人皆便之而易從矣易知則猜忌不生而有親易從則子來趨事而有功有親則德不孤而可久有功則勞日積而可大可久則為過于人之德也可大則為過于人之業也易簡而德業之盛如此則天下事物之理皆得

之矣天下之理得則盡人物之性成位乎天地之中矣非天下至誠之聖其孰能與於斯

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

設者陳也觀猶大觀在上之觀示也昔者聖人之作易也盡觀察旁取之道而陳卦于爻因以天地萬物之象寓夫吉凶之道而示人矣此伏羲之易有圖而无言聖人與知衆人未之或知也於是文王則繫以卦辭周公則繫以爻辭而明夫天道人事之吉凶焉語吉凶則凡悔吝之類亦在其中夫道未易明也列聖統圖以示之又言以宣之於是聖人合乎吉凶之道君子迪吉之方

庶民卜筮以趨吉避凶之用皆具于是矣或曰註疏云聖人觀物象而畫卦本義云聖人觀卦爻之象而繫辭皆不取何也曰註疏偏明夫設卦本義偏明夫繫辭觀是章上下辭意當自見矣

剛柔相推而生變化

夫卦爻而繫之辭吉凶明矣然卦爻有剛柔焉純剛純柔而交相推盪則剛復為柔柔復為剛乾或為姤為遯為否為坤坤或為復為臨為泰為乾陰陽變化而无窮而吉凶之變化亦无定矣

是以吉凶者夫得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

周易繫辭卷上

三

設卦觀象而繫辭吉凶明矣是故吉凶有象在于事之得失悔吝有象在於事之憂虞辭因繫之以明象意然象之吉凶悔吝亦豈有定哉唯在于人事之脩為何如耳然卦爻之變化者陰陽進退之象也剛柔者晝夜晦明之象也其在于人事知進知退而不亢知剛知柔而不固則象辭之所示亦无恒矣夫剛柔相推而六爻動者豈无謂哉乃天地人三極之道也蓋立天之道曰陰陽陽老則動而陰陰老則動而陽此天道之有動也立地之道曰柔剛高岸為谷深谷為陵此地道之有動也立人道之道曰仁義仁極必裁之以義義極必居之以仁此人道之有動也三極之動而有象辭固以吉凶悔吝而示人

然吉凶悔吝豈有定哉亦唯係于人事之脩爲何如耳是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

是故君子有所居而安者匪他唯六十四卦易之序耳有所樂而玩者匪他唯三百六十四爻之辭耳是故君子无所感而靜也則以其時位觀其卦之象而玩其辭有所感而動也則觀其爻之變而玩其占凡一動一靜皆循乎理而无違是以自天祐之吉无不利所謂君子脩之吉也

右第二章

周易繫辭卷上

五

此章言聖人作易以明吉凶君子學易所以吉也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

卦之有彖者如乾坤則言乎大地之象者也如咸恒則言乎男女之象者也卦之有爻者如潛龍勿用則言乎乾變而始者也履霜堅冰則言乎坤變而復者也爲揲著而求卦遇乎三少而老陽三多而老陰者也凡辭之吉凶皆於象變而明之矣

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

聖人設卦觀象繫辭焉明吉凶矣然辭有吉凶云者天所降也言乎人事之失與得也有悔吝云者言乎

事小有疵失未純乎得也有无咎云者言乎人事已有缺失能自反而補之俾无所失也是吉凶悔吝无咎雖原于天而趨避實在於人學易者所宜省也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

是故爻言乎變者也列爻之貴賤者則存乎位彖言乎象者也齊小大之分者則存乎卦爻有變則卦隨而變之辯則在于所繫之辭悔吝者言乎其小疵也其悔吝吝則在于隱微之際能憂之而有分辨之介則小疵免矣无咎者善補過也補過之要則在于震以戒懼之悔

周易繫辭卷上

六

其失以及乎得焉而已矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之是故易之示人因陰陽之小大而設卦因陰陽之險易而繫辭辭也者則各因其動靜之殊指其所向而已其吉凶悔吝補過之道皆在乎其中矣

右第三章

此申言前章之義

易與天地準故能彌綸天地之道

準均也平也彌終也滿也綸合絲而爲繩也言易與天地均平無殊故能於天地之道終窮之而盡其理綸合之而同其妙也

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生死之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

以知言之休咎未徵而難測者謂之幽休咎已徵而易知者謂之明幽明有故不易知也聖人以易而究之仰以觀于天文俯以察於地理知中和致而皇極建則天文地理皆如其常而休徵見否則變怪見而咎徵著是幽明之故聖人知之矣人物有生有死未易知也聖人以易而究之則原其理氣之合而知其所以生反其理氣之散而知其所以死凡乾坤之成男女男女之成萬物其始其終莫不皆然是生死之說聖人亦知之矣至

於鬼神之情狀又難明也聖人以易而究之知精氣聚則為物為神魂離魄而遊散則為變而為鬼是鬼神之情狀聖人亦知之矣此聖人以易窮天地之理而彌綸之也知之盡也

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以行言之天地之體高明博厚而聖人似之天地之用健順而聖人似之故上下同流而不違知周乎萬物之理此知之崇而效乎天也道濟乎天下而不遠于人此禮之卑而法乎地也故其道得中而不過旁行而萬億其途也然主於極而不流天命有窮通之不一也然樂

且知之私欲盡而不憂人情懷土有苦樂之不同也然隨寓而安居仁而極其厚故天理純而能愛此聖人以易體天地之理而彌綸之也仁之至也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

天地之化逝而不息者也聖人則裁成之使入于範圍之內有其節而不過品物之類散而萬殊者也聖人則曲成之使在于洪鈞之內无一物之或遺晝夜之道分陰分陽者也聖人則通乎其道而知故聖而神也陰陽无方而叵測易之妙也變化无體之可據此聖人以易贊天地之道而彌綸之也故曰易能彌綸天地之道云

右第四章

此章言易道之大聖人用之所以知之盡仁之至聖而不可知也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

陰陽者氣也形而下者也一陰一陽寓於氣之中非氣而為氣之主者理也形而上者也即太極之謂也不曰理曰極者以其為造化之樞紐品彙之根柢千變萬化皆從此出猶道路然為天下古今所共由者是謂之道也繼者陽之發也在天則謂之元於時則謂之春在人則謂之仁乃不擇而施无所為而然可欲而不可惡純粹至善者也故謂之善成之者陰之歛也則各正其

所受之理保合其所稟之氣成乎陰陽則陰陽各具一
太極成乎五行則五行各具一太極成乎萬物則萬物
各具一太極是性之謂也善者性之發性者善之歛道
之大用全體于是乎在也

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

夫道未易見之真而全之也世之仁者非无見也乃見
之而謂之仁不自知為陽之發也偏也知者非无見也
乃見之而謂之知不自知其為陰之歛也偏也至于百
姓則生於善而成于性其日用雖不能離道乃終身由
之而不知故君子有見斯道之真而全之者少矣

周易繫辭卷上

九

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣
哉

夫道寓於陰陽而非陰陽也故陽之發也則顯諸仁而
稟賦之惟均陰之歛也則藏諸用而機緘之不露一陰
一陽鼓萬物而生成之不與聖人扶陽抑陰而同其憂
者斯道然也故其德言盛業言大不可以有加也哉

富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾
效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之
謂神

夫道一也自其陽而陰者言則所成者无所不有故謂
之大業自其陰而陽者言則所發者日新又新故謂之

盛德又自其生生不息而言則謂之易又自其成象於
上以示陰陽而言則謂之乾又自其效法于下以示柔
剛而言則謂之坤又自其撰著求卦而言則極其太衍
之數得卦而知來物者謂之占又因其陰陽之老通其
變靜而有動者言謂之事以其在陰在陽非有定向不
可測度而言則謂之神然一言以蔽之則道而已矣

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以
言乎天地之間則備矣

夫陰陽變易之道至廣而至大也以言乎遠則至遠而
无止極以言乎近則不動而理存以言乎天地之間則

周易繫辭卷上

十

无不備焉其廣大如此蓋為道為書莫不然也

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

此言乾坤之動靜生乎廣大見易道廣大之徵也夫乾
坤也易也其道一而已矣

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配
至德

夫易道誠廣矣大矣然以流行言之則變通而不窮以
對待言之則陰陽有定分又以其要道言之則為物不
貳唯易知簡能而已是故廣大則配乎天地變通則配
乎四時陰陽之義則配乎日月易簡之善則配乎太極

之德焉道在聖人此其所以與天地合德四時合序日月合明易簡而盡天下之理成位乎其中也歟

右第六章

子曰易其至已乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

聖人既言易道廣大變通易簡之善如彼於是又贊之曰夫易道其至極而無以復加者乎夫易道惟至極而無以加故聖人以其道崇德而廣業焉夫德何以崇知之高明而周萬物也業何以廣禮之卑順而道中庸也夫天健於上覆乎萬物極其崇也聖人知崇如之蓋取乎易之天而效之然也地順於下載乎萬物極其卑也

周易象辭卷

上

聖人禮卑如之蓋取乎易之地而法之然也此聖人所以知之盡行之至而德業同乎天地也歟

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行乎其中此天地之德業所以崇廣而為道之至也知禮成性而存存則千變萬化而道義出乎其中此聖人之德業所以崇廣而與天地同也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

易之有象何也象者像也形容之也事物之宜也賾韻書云幽深難見也朱子本義云雜亂也擬揣度也象者

摹倣之也聖人作易有以見天下幽深難見之理非言之所能盡也則以卦畫而發之揣度其物理之形狀容貌摹倣其宜著於卦畫之間然後幽深之理昭著易見是故謂之象也所謂書不盡言圖以盡之者是已

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

易之有爻何也爻者效也呈見也聖人有以見天下之動作也觀其感應交會之際非終於靜而滯也必通達焉以行其常禮於是繫辭焉以斷其吉凶而呈見之焉是故謂之爻蓋天下之吉凶生乎動爻主之爻也者陰陽之老而變動所謂用九用六者也

周易象辭卷

上

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也語理之幽深者若可惡也聖人以象而形容摹倣之則幽深者昭然易見雖極其幽深而不可惡矣語事之動者若易亂也聖人於其卦爻之變悉以常禮而效之則雖至動秩然而不可亂矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

聖人作易設象繫辭如此君子學易將有言也不苟言也必擬諸所值之卦觀象玩辭而後言將有動也不苟動也必議諸所值之爻觀變玩占而後動則千變萬化之道皆于擬議之間而畢之矣成就也畢也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居

其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

此釋中孚九二爻義子夏傳曰鳴鶴在陰其子和之同聲而相應也韓康伯注曰鶴鳴則子和修誠則物應我有好爵與物散之物亦以善應也明擬議之道繼以斯義者誠以吉凶失得有乎所動同乎道者道亦得之同乎失者失亦違之莫不以類相應出言猶然况其大者乎千里或應况其邇者乎故夫憂悔吝者存乎介定得失者於樞機而慎焉是以君子擬議以動慎其微也

周易繫辭卷上

注

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此釋同人九五爻義同人之道非同而乃異而同也蓋陽則同陰陰則同乎陽也同人為卦以五陽而求同一陰雖有異同其同者實皆異而同也九五以陽而居尊六二以陰而居卑氣質異而分殊矣然中正之道同故物莫能間是以始異而終同有先號咷而後笑之象焉故君子同人之道出處不必同也語默不必同也但二人同心則金可斷而其心堅於金聞同心之言則其香過於蘭矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何

咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

此釋大過初六爻義苟錯諸地而可矣不苟錯而藉之用茅大過而慎矣然此大過之道非高遠而難行也慮不為耳苟凡有攸往以此過慎而行何咎之有

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

有功勞於世而能謙此非小人薄德者所能及君子而德至厚者之攸為德則盛禮則恭矣位其不存矣乎此所以長保其富貴而有終吉也

周易繫辭卷上

注

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

正義曰上言謙德保位此明无謙則有悔也文言釋詳矣

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

正義曰此明擬議之道非但謙而不驕又當慎密故引節初九爻辭以明之若曰不出戶庭无咎何也謂君子在室言室在寢言寢慎密其言而不出乎戶庭之外也則禍亂无從而生矣凡禍亂之生皆言語以為階臣有

密謀於其君君漏言則喪其臣矣君有密謀於其臣臣漏言則喪其身矣人有幾密之事謀行而未之行也自己不密而語人則事敗而无所成矣是以君子凡事慎密而不輕出其言也何咎之有

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

正義曰此結上不密失身之事夫慎密者豈特慎密其言而已哉在慎密其行也夫盜伺人之隙而動者也故負且乘者致寇至焉負擔者賤者之役乘者君子受車

周易繫辭卷下

五

馬之命而代徒行之器物也以應執役之人而受車馬之命焉是猶空空小人負物在背而復乘輿以行不徒步也則為盜者窺其為衆所醜也思乘隙而奪之矣夫有負者斯上慢而不忠有乘者斯下暴而不仁不忠不仁之人盜窺其隙思聲罪而伐之矣斯皆不密而自取奪伐之也故不自慎密而慢藏者所以教夫盜也不自慎密而妖冶者所以教夫淫也解之六三以陰柔不中不正之人上比九四近君之臣得其援援乘時之解而背之是上負其德矣下比九二任事之賢得其推薦乘時之解而遺之是下肆其虐矣斯其所以寇至非其招而然耶

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

易舊本學子夏者取諸知變化之道者章之末王弼韓康伯諸儒取諸夫易何為者也章之首程子取之於此於上下文義貫通朱子從之今不可易此即河圖之數也朱子本義詳矣

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也河圖陽數一居北三居東五居中七居南九居西此天數之五也陰數二居南四居西六居北八居東十居中此地數之五也一與五相得合而為六又一與四相得

周易繫辭卷下

五

合而為五 一與九相得合而為十 二與八相得合而為十 三與七相得合而為十 四與六相得合而為十 五與五相得合而為十 五相得合而為十 三與二相得合而為五 三與七相得合而為十 四與一相得合而為五 四與六相得合而為十 五與一相得合而為六 五與二相得合而為七 五與三相得合而為八 五與四相得合而為九 五與五相得合而為十 其二三四五相得相合皆然所謂五位相得而各有合也 天數積一三五七九為二十有五 地數積二四六八十為三十 總天地之數五十有五 此所以自一而兩儀而三才而四象而五行而為萬物所以成變化之道而行鬼神

之靈也

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

天地之數五十有五聖人衍其數曰五十者五為天地之中數在天地為五行在人為皇極不可以數言也其用四十有九者去一而不用也一者即中五之中數理之極不可以閑言也故揲著之法以五十之策去一以象太極以四十九策信手分而為二象兩儀也先取天數之一策懸掛左手小指之間者象三才也以天數四四揲之者象四時也歸其餘策或四或三或二或一與

名中二指之間者象三歲而一閏也五歲復取地數揲之如前歸餘策如前者象五歲再置閏也既再扚矣夫然後別揲分二象三而一掛也

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

此據老陽老陰之數而言以乾之策筭之四營之餘得老陽之策九三變而成太陽之爻則得策名九為得策三九二十七矣其掛一之策亦九并筭之則為四九三十六策矣以六爻之策而總計之則得二百一十有六策也老陰之策亦以坤六爻之策而總計之則得百四十四有也總乾坤之策而計之凡三百有六十當一期

之數此四時之行所以在于著策之間也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

易上下二篇之卦六十有四爻凡三百八十有四陽爻百九十有二以每爻三十六策計之凡六千九百一十二策陰爻亦百九十二以每爻二十四策計之凡四千六百八策合陰陽之策總計之為萬有一千五百二十策當萬物之數此萬物之生所以在著策之間也

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

以此之故揲著而求卦也去一以象極無所營也分而二為一管掛一為二管揲之以四為三管歸奇為四管

凡四營而成一變凡三變而成爻凡十有八變而成卦八卦而得天地雷風水火山澤之象是易道之小成也其遇老陰老陽或二老之純也則引而伸舒之觸類而增長之則一卦之伸長各成六十四卦凡四千九十六卦凡天下之能事皆盡于此而無能外矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

易盡天下之能事如此是故陰陽變化之道幽深不可測也於此著卦之間而著焉是彰顯其道也觀會通而見夫德行亦典禮之常也因此著卦之變而有為焉是神靈之德行也顯道而神德行如此是故可與酬酢可與祐神主答客曰酬答報主曰酬祐助也謂開物成務

足以報答天下之求及祐助大人神化之功用也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

子夏易及王弼韓康伯易皆以此節屬下章程朱乃屬之於此愚按屬上屬下皆通蓋易有陰陽變化之道而寓夫不可測度之神君子而知變化之道則神之所為亦不能外之矣

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占

本義云四者皆變化之道神之所為者也觀此則舊本讀屬此章未失勿易可也今既屬之上章當別解易有

周易卷之三

此

聖人之道四焉辭變象占是也皆天下之法則形像吉凶先見之兆天下后世所不能違者故皆為聖人之道也

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

易有聖人之道如此是以君子將有作為及攸往也或以龜卜或以著筮于廟門之外宰以言而問之其龜筮之受命也應答如響无分遠地遠日近地近日極其幽暗深邃而難測者悉以告之使問者遂知未來吉凶之事是何也以易道之精為天下之至精也苟非窮神之

聖極天下之至精者其孰能與於此哉

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

按古今注俱未合經旨△以管見釋之參伍以變者謂三以變五以變也四營而成變三變而成爻是參以變也三變之外又伍以變而成卦是五以變也方操之時或參以變伍以變也必參入錯其策復總之而有營焉錯綜而參伍之通其三五之變遂成陰陽老少之文究其三少三多及二少一多二多一少之數遂定六十四卦及四千九十六卦之象是何也易道之變為天下之至變也苟非知化時萬時億之聖其孰能與于此哉

周易卷之三

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

易之為道非有所思惟求睿以精其理也非有所作為有意以應乎變也寂然至靜而已一有感焉萬億其億遂通天下吉凶之故其至神也苟非天下至神不可度測之聖其孰能與于此哉

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

夫易道者聖人所以究夫至精之理而極其深焉者也所以研極其幾焉者也唯深也故能成

應物通天下之志而无遺唯幾也故能自微而顯成天下之務而不巽然皆莫有思為而然唯其神而已矣唯神也故能於天下之志之通天下之務之成皆不疾而自速不行而自至有莫知其所以然而然也是道蓋在易在於聖皆如是耳欲知聖人之道察之于易可也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
夫辭變象占之在易比天下至精之理至變之象至神之道此所謂聖人之道四也

右第十章

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

下之疑

易何為哉所以開通萬物成就萬事覆冒天下之道者也是故天下之心之志有昏塞而不能通者聖人以易而通之天下之事業有欲措而不能定者聖人以易而定之天下之疑惑有不能決者聖人以易而決之无非遂矣

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫著之德圓以動而神靈莫測卦之德方以靜而知周物理六爻之義則變易以獻於人隨夫著之神卦之知而

有遷也聖人以此洗滌其心而極其潔清之至退藏於密而若无神知之德變化之義表其吉凶之象以同民所憂患之事具夫著卦之德以蘊來往神知之用若是者其孰能與于此哉其唯尚古聰明睿智神武之聖不假殺戮而天下威服者夫言聖人作易設著筮卦爻以示人吉凶然聖人之神知變化則非假著筮卦爻而后然也

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

陰陽往來而吉凶生焉者天之道知往而不知來而吉凶是患者民之故也聖人明於天之道而知吉凶之所

周易繫辭卷上

三

由生察於民之故而知吉凶之所同患是與著龜之神之物以前開斯民之用聖人則以此易道齋於其心而无思戒於其事而无為以知來藏往而神明其德矣夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故以易道之利于民用者言之閉易之戶而為始為遷為否為觀為剝為六陰十月之卦以成乾始之物者謂之坤開易之戶而為復為臨為泰為大壯為夬為六陽四月之卦以肇坤生之物者謂之乾六陽老而闢者闔六陰老而闔者闢陽復為陰陰復為陽謂之變往來遷

來續逝而无滯謂之通見而垂示于乾者謂之象形而成質于坤者謂之器尚象制器而用之以垂範于世謂之法利用出入百姓日用而不知謂之神

右第十一章

此章明著卦有神明之用聖人則而象之成神化也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

易之初无極太極而已有是極則分陰分陽而兩儀生有兩儀則各生一陰一陽而四象著有四象則復各生一陰一陽而八卦成八卦成則隨所變化而吉凶定吉凶定則人知趨避以有為而大業生矣

周易繫辭卷上

三

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

是故垂法示象者莫大乎天地循環而變通者莫大乎四時懸象允離乾巽艮坎坤之象著且明者莫大乎日月正義曰崇高莫大乎富貴者以王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大乎富貴備物致用聖人云者謂備天下之物致天下所用建立成就天下之器以為天下之利者唯聖人能然也莫大乎蓍龜云者謂闢探幽昧之理求索隱藏

之處鉤取深潛招致遠方事物以決天下之吉凶使天下之人勉勉以趨避而不懈者唯蓍龜為能然也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

天生蓍龜聖人法則之此大衍之數九疇之範所以著也天地變化而四時成聖人倣取之此易之老陽老陰所以變通一卦為六十四卦无固滯也天垂日月星辰之象見福極之吉凶聖人圖寫而形像之此易之所以有卦象爻象見吉凶也河中龍馬負圖而出而有太衍之數洛中大蔡負書而出而有九疇之文聖人法則之此大易之所以作洪範之所以著也

周易繫辭卷上

三

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易有四象莊氏以實假義用為言後儒破之何氏以上文則效象則四事為言後儒亦破之孔氏取諸儒七八九六為四象木義以陰陽老少為言即孔氏說也今依而明之蓋易有卦象有爻象此得七八少陽少陰不變之數是二象也或得九六老陽老陰變通之數則卦爻二象俱變是又二象也如得乾卦其象為天得坤卦其象為地若乾之六爻皆九則變而為坤復為地象坤之六爻皆六則變而為乾復為天象是卦有二象也以爻言之如乾之初九潛龍象也遇九則變而為姤為瀛象

矣他爻皆然是爻有二象共四象也前聖畫卦而作易
有四象焉如天之垂象見吉凶然所以示也後聖因其
象而繫之辭所以發所示之義而詒告之也定之以吉
凶所以因其得失而以斷之也

右第十二章

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

先儒皆以此節合上章為一章其義悠長今依而解之
夫易以象而示人又告之以辭又以吉凶而斷之矣然
言凶實人之所召非天所降唯祐助之耳觀履卦上九

爻辭可知之矣其曰自天祐之吉无不利者何也子
之矣謂祐者助之之謂也天之所助者為循乎天理順
從而不違也人之所助者為由乎人道踐言而信實也
履之上九始于素履之往加以如履虎尾之敬畏至是
履道有終規厥所踐履既敬恕而无違考厥休祥又邦
家之光慈是其踐履既極其信實心思又極其循順不
敢以周旋无虧自是又謙虛尚賢而讓德焉是以不惟
人弗厭射天亦監而助之使其凡有攸為皆相以元吉
而无弗利矣此可見易雖斷以吉凶而吉凶之降于天
者實由于人而未定也此君子修之吉小人背之所以
凶與

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

書者所以記夫言者也然言有非書所能記者書能盡
夫言乎言者所以宣夫意者也然意有非言所能宣者
言能盡夫意乎若是則聖人之意其終于晦而不可見
耶聖人則有道焉蓋立為陰陽老少之象則意非言之
所能宣者於是發之含之而盡之矣然百姓有情偽焉
未易盡也聖人設為八卦又相盪而為六十四卦又引
而伸之觸類而長之以廣其卦則百姓之情偽萬億其
殊者率于其盡之矣言雖不易盡也聖人于卦爻而各
繫之辭焉則書所不能記者咸于是而盡之矣天下之
事凡有攸利者利極則害生聖人示以老陰老陽則變
而通之則无往不利而弗蹈乎害矣若是者伊何為哉
蓋聖人之道如造化之雷風焉所以鼓動并舞斯民日
由于道而莫知其所由然而然斯所以盡乎神也
乾坤其易之緼邪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乎息矣

正義曰上明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本
乎乾坤焉故云乾坤者其易之蘊積而為根源者耶以
變化之見于易者言之乾以六陽而成位于右坤以六
陰而成位于左由是三男繼乎外體為震為坎為艮

變乎陰而趨于乾三女繼乎父體為巽為離為兌陰變乎陽而趨于坤矣其變化之道自立乎乾坤之中矣苟乾坤毀而不成則死以見六子之變易六子之變易不見則乾知大始坤作成物之道或幾乎止息而不續矣然乾坤之道實闔闢无窮豈有毀及息時也耶

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民謂之事業

形而上體物不遺者謂之道形而下為物有用者謂之器器必有道道斯成器於其器之化而裁制之謂之變推其變而行之不窮謂之通舉此變通之道而置之天下之民以有為而有成謂之事業易之在于聖人者如

此此聖人所以配乎乾坤也與

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

此重出正義本云起下文也

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

周易繫辭卷上終

刻涇野先生五經說序

戊戌八月五日

自漢唐來挾策習文字號儒家者流率皆
 焉求歎恨不生聖人之時得從聽其言今
 遺經非聖人言哉當時親炙之徒所傳與
 所得聞夫非是與遺經在前而又歎息求
 所謂言惑矣是故六經若大都然由入之
 道則不必同要之適國諸說經家雖所由
 入言人人殊然抱遺經出所自得不愧稱
 明經士今人應科試乃不然索一家說
 涇野先生五經說
 堅守之不得旁及雖勦說雷同漫不省戒
 顧猶曰歎不聞聖人之言是餽糟粕者性
 乏酒味願安所從得哉予刻涇野先生經
 說傳業經家得茲意毋勦說雷同求所自
 得辟諸達大都見宗廟之美百官之富奚
 啻云足乃所由蹊徑東西夫誰與問易曰
 天下同歸而殊塗此之謂也
 嘉靖癸丑冬十月朔門人江左謝少南識

涇野先生周易說翼卷之一

乾

官問卦之畫者何曰自十一月至四月乾之畫也自
 五月至十月坤之畫也故乾坤之畫一歲之月數
 也其策一歲之日數也故六九而天下之陽事畢
 矣六六而天下之陰事畢矣

資始流行言元亨利貞又曰乾道變化以下不亦復乎
 曰性命太和於流行雖已有之然言各正保合則
 以見利貞也夫元亨利貞豈有三理者哉猶聖人
 使萬國咸寧者不外乎時乘六龍耳故子夏曰元

大說翼卷之一

始也亨通也利和也貞正也

乾何以自強不息也曰君子不動而敬以存性也不
 見是畚以知幾也不賴乎力以尚志也不違乎時
 以盡神也不易乎道以歷變也知斯五者則天矣
 故曰乾元亨利貞

潛龍勿用何以陽在下也曰君子大其學而后試相
 其時而后動得其位而后行察其幾而后諫是故
 小學而大用其用置遠時而妄動其動躐位卑而
 舉重則不勝失幾而強言則不信

二五之利者何曰臣之就君以行學也君之養臣以

治世也二五之利以德相遇也夫君臣以德相遇而民不康者鮮矣其利孰大焉

詔問君子終日乾乾何以反覆道也曰君子一念不誠不仁而不可為也一時不誠不天而不可為也故君子知德為至也而忠信以至之則獨知之幾無人能與矣知業為終也脩辭立誠以終之則事理之宜無入不得矣夫反復道者猶天運之不已乎三何以獨不言龍曰龍有亢則無不中正三不中正也故君子以求之耳君子其猶龍乎四之躍初之潛上之亢龍皆中正耶曰四以勢言初與上

以位言各有當也若王輔嗣謂乾乾夕惕非龍德者則過矣

或躍在淵何以進無咎也曰有聖人之德矣猶詳焉而後行之進也又何外乎書曰慮善以動動惟厥時

飛龍在天何以大人造也曰言大人之作之也於是乎命自聖人而立矣是故立斯之道斯行綏斯來動斯和其龍乎而人莫之知也詩曰胡然而天也胡然而帝也橫渠張子曰大人造位天德成性踐聖者耳若夫受命首出則所性不存焉故不曰君

位而曰天德不曰大人君而曰造

亢龍有悔何以盈不可久也曰夫子不云平易窮則變變則通通則久詩云齊矣富人哀此鴛獨

用九何以天德不為首也曰天德為首則與物敵矣是亦一物也故君子大剛不剛而天下畏大用不用而天下服大善不善而天下慕故用九者不用九也詩云或以其酒不以其漿鞞鞞珮珮不以其長若王輔嗣謂以剛健而居人之首則物之所不與者是以利言也

變變則通通則久詩云齊矣富人哀此鴛獨

仲尼言天人之一也言卦所講乾元亨利貞者雖

天道也實為人事言之耳故君子而行四德即乾元亨利貞矣君子猶乾也此謂易之本義發端于乾六十四卦皆可通故程子曰行此四德乃合于乾也

乾也

潛龍勿用下也以下何曰言人道也陽氣潛藏以下不亦瀆乎曰言天道也君子之盡人道凡以師乎天道耳故孔穎達曰前言六爻之人事後論六爻自然之氣也

乾元始而亨者以下何曰言四德一理也是故或別

而言之以盡其用或合而言之以著其體是故乾元始亨言亨即元也其利貞即乾元之性情也故乾始即能以美利利天下則亨利貞者非乾元之外又有物也故剛健中正純粹精之七言以贊此也六爻以明此也故聖人乘六龍以御天通其變使民不倦雲雨之比置其然乎

君子以成德為行以下何目前云者自各爻而言之也各爻而義足矣此言其序而統於五也故初九言未成也未成者未著也九二言進德也三四言歷變也至九五則其德大成矣若于進退存亡得

失之間未知其權而亢焉亦非聖人矣故曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞進退存亡得失之謂何曰由其處已也進退以位言存亡以身言得失以祿言由其行政也進退以人言存亡以財言得喪以土言

坤

顯問坤利牝馬之貞何以言地類也曰女子未嫁者不稱婦言未有夫也有夫而後稱然者輔乎夫也民之未仕者不稱臣言未有君也有君而後稱然者承乎君也以此為訓夫猶有惟婦言是用臣稱

有篡弒其君者牝馬之貞地不可以先天蓋言順也故東北雖喪朋乃有慶也

坤何以厚德載物也曰麟鳳虎兕雖異性矣然而並產於山林松桂荆棘雖異用矣然而並生於林麓故君子之於善人也樂之如其有功也則又賞之其於惡人也誨之如其傷善也則斯罰之故賞一善而天下之為善者眾罰一惡而天下之為惡者孤物其有不載乎物其有不載乎

馴致其道之謂何曰屋漏之或愧市朝可得而肆也官壺之不肅夷狄可得而致也履霜堅冰言君子以漸而為著者也

官問敬義立而德不孤者何曰君子敬其身以直心則暴慢遠而內無淫思君子義其心以方事則權衡定而外無妄舉有不為為斯順有不動動斯化何孤之有乎

時發及智光大者何曰言不居其成功而有終也是故君子之不言非固寵言之不足以成務也君子之不行非忘國行之不足以敦化也是故言而世為天下道行而世為天下法

慎不害者何曰近君之臣而發有過也口譽之不得而

咎且至矣可不慎乎詩云我聞有命不敢以告人其時乎其時乎

文在其中者何曰文也者理也中也者至中之道也中而理斯順諸天下矣故黃中通理足以立天下之大本正位居體足以止天下之至善蓋道至於中則無餘理所止之位各得其體則無弗正矣程子曰臣居尊位昇莽是也猶可言也婦居尊位女媧氏武氏是也非常之變不可言也故有黃裳之戒而不盡言者其義深哉

道何以有窮乎曰陰道之窮也奚戰乎曰不窮則不

戰其能敵陽乎曰當是時也陽方微陰已極玄黃之血宜乎其然也陽何以備之曰其在履霜之前乎亦已暮矣此劉絢所謂頻復不已至於迷復春秋書暈帥師會伐鄭慶父伐於餘丘之意也

屯

保之問屯既勿用有攸往又何以利建侯曰建侯將以求往也當其時不可往當其人則可往

屯何以君子經綸曰時難而民志未定故可創制度以一之也苟且而取具焉后世則難改矣是故井田不立兼并之難制也肉刑不立獄訟之滋煩也

鄉舉里選不立賢才之穢育也中世之主更之則衆駭醜之則民困自漢至元未之能行也故屯曰經綸經綸曰君子夫經綸者治絲之事縱橫有法君子者成德之人體用咸備

初九自建侯可乎曰此蓋占得初九者利建他人以爲侯耳夫初也當得民之際言之則人聽行之則人從故可率衆利建人以為侯也若謂已可建侯則叛逆之事不可訓矣然則畢萬之事非與曰辛廖之占蓋推及后世言也故輔嗣曰屯難之世陰求于陽民思其主之時也初處其首而又下焉宜其得民也

六二之難何以反常也曰言二之應五婚媾之常也乘初之剛則遭回不進而與五乖匪寇五之婚媾然初剛方乘而貞女愆期不及汲于婚媾耳至十年始字是反常也故君子尚義而俟命相時而後動詩云招招舟子人涉卬否卬須我友

求而往明者何曰六四昏人也能下求婚媾之賢以共政雖有不明亦可以獲明矣

施未光者何曰程子曰人君之尊雖屯難之世於名位無損唯其德澤有所不下故威權不在已欲驟

正之凶之道也故小貞則吉

上六何以不戒曰欲人之謹其始也始而不謹泣血
漣如又何及哉

蒙

保之問亨行時中者何曰志應剛中不瀆者皆時中
也然必養正而後可養正則得中是以亨也是故
中可以兼正正可以至中張子曰人心多則無由
光明蒙雜而著著古著字雜著於物故為蒙也
蒙何以果行育德曰改蒙也夫山下之泉其行豈有
滯乎泉中之水其德豈可測乎故君子於蒙以有

仁義也

初六正法者何曰此發蒙之機也過此後發桎梏必
深矯揉斯難矣道也正法者正教也

子克家何以剛柔接也曰爭小忿則喪大和忘遠慮
則有近憂見細惡則廢大善泥小利則破大義四
者家之所以不齊國之所以不治也包其蒙如婦
人之暗且納焉其剛柔交際以處之者至矣此忠
臣孝子之心也

勿用取女何以行不順也曰見金夫而身且不顧行
也又何順乎故干祿之人不可以為臣好利之徒

不可以為友德之所由敗國之所由喪也可不慎
乎王輔嗣曰上九剛陽故稱金夫

獨遠實者何曰蒙而近實猶有憫焉而發之者蒙而
遠實所謂今之愚也詐而已矣其誰與之不亦困
且吝乎詩云取彼譖人投彼豺虎豺虎不食投彼
有北有北不受投彼有昊故張子謂不願不信蒙
之失正也

童蒙之吉何以順以巽也曰順言乎其心也巽言乎
其貌也言之則從行之則讓於天下其如視諸掌
乎恃長而恥聞善養驕而憚徙義雖聖人與居亦

無如之何矣詩云或以其酒不以其糝

需

潮問需有孚光亨矣又何以貞吉利涉大川曰吉利
涉大川即所謂光亨矣以正而信又何患難之不
濟

需何以飲食宴樂曰君子處信以履順妄動其危可
立而至君子居正以俟時躁進其憂可坐而得若
未有剛健中正之德而飲食宴樂所謂安其危而
利其災者也

利用恒無咎何以未失常也曰其經德不回之人乎

又何犯難以行之有耶伊尹曰恒厥德保厥位程子曰雖不正而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自守恬然若將終身焉乃能用常也

雖小有言何以吉終曰其以行在中乎當是時也過於退者謂我不潔身也過於進者謂我不濟險也然潔身則亂倫濟險則時未至是故小有言而不吉終者福人耳

災在外者何曰榮者辱之對也利者害之地也小人見榮則忘辱辱至而不可辭見利則忘害害至而不可逃是故郊不能需則沙沙不能需則泥泥不能需則血矣血由乎人我泥由乎人我

大說彙纂卷三

十一

酒食貞吉以中正何曰中正之道既得雖以天下奉一人可也

不速之客來敬之終吉何以雖不當位未失也曰言能敬焉雖未當位且未失況上六之當位者乎此敬之德所以為大也

訟

書林問訟既孚何窒既窒何惕中吉既吉何又終凶既凶何又利見大人既利見大人又何不利涉大川曰訟非君子之事也故雖有孚亦見窒窒故訟

也既窒矣若臨事以求諸已又不為過言以誣人其窒可通亦吉也既吉矣若終極其事則凶然尤不可見乎小人小人者惟官惟反惟貨惟內惟來者也大抵訟危事猶大川也一涉于此害不可測故曰君子作事謀始

訟何以作事謀始曰在上者以德行政斯遠欺在下者以德處身斯遠爭有孚而見窒能惕而終凶知訟之無益也故夫子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎孔穎達曰天道西轉水流東注故曰違行

大說彙纂卷三

十一

需九二小有言終吉曰行在中訟初九小有言終吉曰其辯明奚巽乎曰患之來也非量不能容非明不能察兼斯二者其免夫在中以量言在始以明言

不克訟何以歸逋竄也曰其見幾而作之人乎又何戀于三百戶之寵哉不然就祿而訟上其自取患乎自處卑約之訓非歟曰象止言歸逋竄而爻言邑人則知三百戶者二之先有者也夫三百戶豈為卑約哉

食舊德從上吉者何曰言從在上之人也蓋剛明果斷視己為高賢也詩云我心匪鑑不可以茹亦有

兄弟不可以據故云從上

復即命渝安旨何以未失也曰不克訟而復從其命

非苟為比也變而安於正又何失之有乎不然是

阿諛之臣耳命非正理乎曰命君命也若謂正理

則重貞字矣

訟元吉何以中正曰其大畏民志者乎行且無訟矣

以訟受服亦不足敬者何曰訟至於受服且不足敬

也訟何足用哉訟無受服之理極言訟之不可尚

也

師

不說翼卷之一 十三

世寧問毒天下豈聖人之言乎曰刺病所以安身誅

暴所以綏良然非剛中而應行險而順者其能乎

故衆正在常日言毒天下在行師之時言

師何以容民畜衆曰天下莫險乎水可以覆舟可以

溺人惟地則能含之矣天下莫險于衆可以克敵

可以殄寇惟容則能聚之矣故君子養民于畎澮

溝洫如父母教民以孝弟忠信如師保此省刑罰

薄稅斂制擬以撻甲兵者也

失律凶者何曰滅者行師之名如弔民伐罪之舉也

律者行事之法如攻殺擊刺之制也不以律雖滅

亦敗而况於不善乎故曰有制之師無能之將不

可以敗然則智莊子論于邲之戰以順成爲滅不

滅且律竭者何曰苟昔可謂知律而不知滅者也

若苟林父者并律亦失之矣

與師大無功者何曰古之遺將者閫以外將軍主之

雖人君不得而與焉而况使衆人主乎與師猶可

說也宦寺之觀軍容監軍容不可說也撓敗師徒

之訓非與曰若是則大無功者爲繫辭而凶字爲

復出矣故詩云如彼築室于道謀是用不潰于成

師用丈人長子何曰丈人積德厚而能服衆長子處

不說翼卷之一 十三

事熟而能用衆也趙去應頗用趙括是以敗績於

長平詩云方叔元老克壯其猷顯允方叔蠻荆來

威

比

顯問比吉矣又何以原筮元永貞無咎曰上下相比

則邪寧而身安雖皆獲吉然上必度已之元永貞

也斯能比乎民下必度上之元永貞也斯可比乎

上是其比非苟合吉斯無咎天王輔嗣曰安則不

安者托焉火有其炎寒者附之

建苗國親諸侯者何曰萬國曰雷氏視天下猶一家無

棄民矣諸侯曰親視天下猶一身無遺賢矣故
法之立也先建而後親恩之行也先侯而後國
初六有他吉者何曰言積誠之效也是故有孚言
始交也盈在言既交也孚非有二物也交久而
見其盈在耳

不自失者何曰苟合者難一面與者不久失親者
寡宗誥上者無身皆其自失也比之自內由中
心以比乎上忠義明直先正其我矣其有不同
且久者乎故程子曰已以得君道合而進乃得
正而吉也若張子言愛自親始人道之正者亦

通

匪人之傷奈何曰君比小人禍及社稷臣比汙君
灾及宗族士比燕朋辱及身心匪人之傷自取
之也

外比於賢何以從上也曰聖賢君子其道在已之
上者也故溺於內比者為徇已為從下樂於外
比者為忘私為從上

邑人不誠何以使中也曰親近者多恃寵而驕
疎遠者率寡援而懼邑人不誠約亦知顯比失
前禽焉天下可知也其所漸磨者多矣

小畜

潮間既施未行何以亨曰尚往而行則亨矣故曰
健而巽剛中而志行乃亨我者文王之自我乎
曰文王而云我豈純臣哉我語辭不然小過六
五亦文王之言乎

懿文德者何曰天不風雖有剛健好生之德不化
也君子不文雖有純亦不已之德不變也故風
行天表文見身外

義吉者何曰小人既得高位必畜君子以為助也
苟志不堅貶其道與之合豈惟有過將同受其

大詁彙考卷一

十五

害矣初九進復自道正已而物正者何咎之有
義吉者事未可知而於義當吉也

亦不自失者何曰承初而言也牽初而復與之同
中道焉于天下可也中者相時而動不危言激
論也

不能正室者何曰小人之訕君子之病也外夷之
侮中國之隙也反月之事于妻乎何尤故君子
務本

上合志者何曰言誠能協上以濟事也不然挾小
人之術以畜人欲去血而出何亦以難矣故誠

一馬 7 冊 續修四庫全書 2 頁 54

者動物安身之本也

不獨富者何曰程子曰小畜乃衆陽為陰所畜之

時惟九五中正居尊而有孚信則其類皆應之

且必援挽上下與之相濟富以其鄰也

有所疑者何曰有疑於前亦若君子矣是將待我

而行賊也奚其征故曰陰疑于陽必戰

復

官問辯上下定民志者何曰復者禮也君子以禮

理上則上不僭如天之威而尊矣以禮理下則

下不凌如澤之喜而卑矣及其至也日月星辰

序焉草木鳥獸若焉民志尚有不定者乎

獨行願者何曰慕外者喪志援上者踰節素履而

往何所求於世哉知命與義者也故程子曰欲

貴之心與行道之心交戰於中則不能素履以

往矣

中不自亂者何曰在難而持其志居易而恣其欲

人情耳當坦坦之時而以幽人之貞處之視富

貴利達如浮雲耳其吉可知也

六三之象何曰宜行而妄作以當大位豈惟傷人

亦以自傷故曰噬人之凶位不當也武人為干

大君志剛也

志行者何曰近君而位不中正上下之所尤怨者

也愬愬自懼以稱其位而不淫于富貴也非志

士豈能然乎

夫復貞厲何以位正當曰德且不可恃況於位乎

恃位則傷德九五剛健中正矣何以傷其德曰

因所處而改其德者多矣

泰

官問泰之象何曰其惟聖王之用賢相乎通其變

使民宜之其惟聖王之用賢相乎裁成輔相之

事何曰細度文為之跡損益因革之間非泰之

時不能舉也人倫四時之說非與曰此則自然

者也

志在外何曰君子積學於躬待時而動有志於天

下國家者非拔茅連茹則不能以共濟故程

子曰上進也

光大者何曰包荒而不遺遺者仁之容也馮河而

朋亡者義之決也仁且義中行之道也非其心

之光明廣大能如是乎然必先仁而後義故曰

包荒得尚于中行

天地際者何曰此欲以人而勝天也故象曰艱貞無咎勿恤其孚

中以行願者何曰其願中道以下賢而致治者乎故以祉元吉

其命亂者何曰城復于隍恃泰也自邑告命保城也泰極之時矜盛治則忘備務遠功則忽近見亂而後救故貞吝子夏曰隍城下池也城之體由基土培扶乃得為城不然必損壞崩倒猶君賴臣之輔翼云

否

否

十八

官問否之匪人者何曰言致此否者皆匪人之故也天地之否亦匪人之故乎曰三光虧食山川崩壞亦由乎匪人耳

儉德避難何曰知也夫子之栖栖者愚乎曰君子道其常聖人處其變未至聖人之地而欲為聖人之用鮮不及矣

志在君者何曰此聖人並生之心也初六苟改其邪心拔茅而貞聖人亦與其吉亨固不終較也詩云率土之濱莫非王臣

不亂群者何曰此可與立矣若君子喜小人之包

承也而不察即沒乎其當矣其何以否乎詩云我心匪石不可轉也

有命者何曰夫四也當否之時居近君之位假君威以震衆行已秘以招權微犯而中傷群怨而難言者皆其所為也若是身且不保况曠離祉乎苟動守君命合乎大道則可以濟否而福群賢天下信之其志可知也天命之說非與曰若歸諸天命則不可言志行又豈君子待否之心哉

位正當者何曰言有大人之德而又位正與之當

否

十九

也故位不足則不尊德不足則不信德信備而又有苞桑之懼斯不可休否乎同人

顯問君子能通天下之志者何曰文明則不言而信徒則不行而至中正則不約而應程子曰同人者天下大同之道聖賢至公之心也故雖居千里之遠生千歲之後若人符節推而行之四海之廣兆民之衆莫不同小人則惟用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異故其所同者則為阿黨蓋其心不正也故同人之道利在

君子之貞

類族辨物者何曰族有邪正也類其族而不仁者遠物有善惡也辨其物而暴政息

又誰咎者何曰言在門內則有私矣故親狎昵則疎遠忘分內外則町畦立出門同人四海皆兄弟也又誰咎

安行者何曰小人見善則必嫉善至則無間可投四夷窺夏則必侵夏實則無隙可抵故君子防意如城

困而反則者何曰尚勇不終而歸于讓求利不遂而歸于義雖非君子之純也比于死于勇利而不悔者有間矣

同人中直何以相克曰以先直而不遇故相克耳若夫致于奸讒與賢者疎遠至亂而不敢動者可謂先笑而後號咷矣噫

大有

顯問過惡揚善順天休命何曰其惟剛明之聖人乎是故非至明不足以察天下之善惡非至剛不足以行天下之賞罰此奚異於天哉故王輔

嗣曰德應於天則行不失時矣司馬公曰柔而

不明則前有讒而不見後有賊而不知明而不健則知善而不能舉知惡而不能去

初九無交害者何曰大有之時人所易忽耳詩云誰生厲階至今為梗

積中不敗者何曰毅也素有材力也大車以載弘也弘而毅於天下無難矣詩云終踰絕險會是不意

小人害者何曰張子曰非柔中文明之主不能察非剛健不私之臣不能通故小人弗克

明辨哲者何曰言知幾也書云滿招損謙受益詩云我友敬矣讒言其興其旨匪彰之意乎

六五既信以發志又何以易而無備曰人心險於山川禍患生於所忽

謙

官問君子之終者何曰言有君子之德斯能謙而有亨不然則雖謙也尊而不光卑而可踰矣

衷多益寡者何曰此夫子懼人之謙而不知變也故宜謙而不謙者為寡不宜謙而謙者為多豈平施之謂乎觀此可以知一貫矣

禹民服者何曰王輔嗣曰復得其位群陰所宗上

承下接勞謙靡懈是以吉也

不違則者何曰君子以謙事上則上不以為侵也以謙處下則下不以為陵也無不利焉謙上下之心皆爾安矣其知則乎

征不服者何曰記不云乎張而不弛文武不為也弛而不張文武不能也一弛一弛文武之道也六五不富以其鄰利用侵伐張弛之意也此之謂裒多益寡稱物平施

鳴謙志未得者何曰惟志未得故自聲其謙如又能征邑國焉已私去而志可得謙不必鳴而人

不說翼卷之一

十一

自信矣六二鳴謙亦自聲乎曰六二中正惟自然耳以謙有聞之說非歟若是則當云謙鳴也且于鳴謙之體亦礙故程子曰積中發外見于聲音顏色故曰鳴謙

豫

九儀問豫何以作樂崇德曰周茂叔曰三剛正九疇叙百姓泰和乃作樂焉夫人心未悅則雖奏以咸英韶濩祇滋帝考之怒耳故鍾鼓非樂也志窮凶者何曰程子曰小人處豫而為上所寵其志意滿極至發于聲其輕淺如是必凶也

以中正者何曰朱子曰上下皆溺于豫二獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見九事之幾也

志大行者何曰君子之得位也上使君樂得其道下使民樂得其所斯其志也然必勿疑朋去與者斯能致之不然四以剛而近暗主其能免乎中未亡者何曰體肥而中心亂者死症也體弱而中心存者雖有疾恒不死矣滋之以正疾且瘳焉又何外寇之懼程子曰柔弱不能自立之君受制于專權之臣六居尊位權雖失而位未

不說翼卷之一

十三

亡言貞而有喪常疾而不死如漢魏末世之君也

隨 書林問隨元亨利貞何以天下隨時曰君子以從道也天下莫大于時時不外於道道不外于元亨利貞穆姜之言其知此乎故易非謂卜筮

嚮晦宴息何曰澤中有雷將以時發也嚮晦宴息將以時行也故君子語默動靜如陰陽晝夜從正吉者何曰官有渝而不貞所主以為變而隨者亦非也故出門交有功不失者存在我之正

也官有渝貞吉者擇在人之正也程子曰常人之情愛之則見其是惡之則見其非故妻孥之言雖失而多從所憎之言雖善猶惡也故出門而交則有功也張子曰凡所治務能變而任正不膠柱也

弗兼與者何曰為善而不去惡善亦不進去惡而不進善惡亦不去矣既係小子而能復得丈夫者未之有也

明功云何曰其子思所謂著則明有孚在道以明人且動而變矣何凶之有苟於道未誠誠而未

不說翼卷之二

廿四

明雖隨有獲人不信矣何功之有程子曰為臣之道當使恩威一出於上衆心皆隨於君唯乎誠積于中動而合于道古人有行之者伊尹周公孔明是也是以下信而上不疑位極而無逼上之嫌勢重而無爭強之過

上窮者何曰程子所謂周之王業亨通於西山時也亨之訓如何曰周室祭岐山恐未為王

盡

九儀問天行云何曰古尹不謀始蠱之源也事不慮終蠱之流也先甲二日後甲三日兼始終而究

之鮮不合于天道也故曰蠱元亨而天下治也嗣輔之訓其殆是乎辛丁之說非與曰何新巧乎何新巧乎

振民育德云何曰山下有風舊物雖壞而新物復生君子作新民之景也育德非治已乎曰非有德之人其能振民以育德哉

意承考者何曰忠臣孝子之事君父也伺其小疵而救之况觀其迹乎察其邪思而止之况殞其名乎事已償而后諫名已敗而后言其事雖濟考之志已傷矣知忠孝者不為也禮曰視于無

不說翼卷之三

廿五

形聽于無聲張子曰處下不係應乎上好子之專制雖意在承考然亦危以柔巽故終吉也

得中道者何曰子幹母蠱其因時制宜而巽以行權乎左師觸龍為倣之若肆剛直于暗主祇見其尤耳惡能有濟哉

志可則者何曰君子之道使萬物各得其所也直不苟於進退耳故蠱之上九聖人與其志不與其道

臨

詔問消不可久者何曰大亨以貞雖天之道也然

八月之消亦天道耳易其謂君子謀者深矣故
程子曰自古天下安治未有久而不亂者蓋不
能戒于盛也故狃安富則驕侈生樂舒肆則綱
紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至
也

象云何曰惟教能容乎民猶地能容乎澤耳是故
君民之上下猶地澤之尊卑程子曰無窮者至
誠無斁也

志行正者何曰陽德在下四自求之感之以道非
為詭也徧臨之說非與曰卦惟一陽則可言程

本說彙纂卷之十一 世本

子曰咸感也

未順命者何曰六五柔暗之主其命未必皆當也

如九二舍我所學以從之豈曰感之以道哉故

孔穎達曰斟酌事宜有從有否也

至臨位當者何曰此其心可謂樂善好士之至矣

無他技者斯人夫

行中之謂何曰此不自用而取諸人所以為大君

之智也與用術力者異矣

志在內者何曰其心之所存者深乎非人之所能
知也古之人有行之者陳寔之處張讓管寧之

居遼東是也

觀

詔問神道云何曰中正而誠耳天與聖人一也是
故中正而有孚顯若即神可格矣天下有不服
乎

省方觀民設教云何曰聖人以盡神也是故觀盥
而不薦者聖人之體省方觀民者聖人之用

小人道者何曰聖人在上而童觀所謂邦有道貧
且賤焉恥也

亦可醜者何曰伺隙而讒賢投間而惑主斯其人

本說彙纂卷之十一 世本

真妾婦耳烈女貞婦不願為之班也丈夫不假
言矣

尚賓者何曰斯時也上有好賢之主下無妬能之

人所不尚慕以為賓者不才者也周史筮陳敬

仲之生如何曰雖有之亦偶中之言耳

觀我生何以觀民也曰明民為五之所生也我生

皆君子焉天下化中矣斯無咎六三亦為觀民

乎曰民亦臣之所生也三視民之善惡以為已

之進退耳三四所進有近有遠故所觀有上下

惟上九無位則觀已之生耳故變我為其也

志未平者何曰傳不云乎古之人得志澤加於民
其生雖君子其志猶以為獨善也

噬嗑

噬嗑何以利用獄曰程子曰凡天下萬事所以不
和合者皆由有間也若君臣父子親戚朋友之
間有離貳間隙者蓋讒邪間于其間也除去之
則和合矣故間隔者天下之大害也

柔得中以上行利用獄者何曰溫良長者而所處
得中復有高明之見其於折獄何有若暴悍之
人肆其聰察則民不獲其情矣

不說翼卷十一

廿六

官問明罰勅法者何曰雷天下之至顯也雷天下
之至威也雷不雷為玩民雷不雷為罔民明罰
勅法雖有暗昧強梗者無弗去矣

乘剛者何曰去暴不嚴是長奸也克己不力是習
欲也夫鼻者人生之始也深沒其鼻根株悉拔
矣於咎何有書云除惡務本

位不當者何曰身正則民不令而行德明則訟不
聽而無腊肉遇毒豈其民之罪哉我不中正耳
然腊肉不可不噬也故小吝無咎

利艱貞吉何以未光也曰噬乾肺必得金矢剛直

以為斷斯其人固已不能大畏民志矣

貞厲無咎何以得當也曰既得黃金以中斷而又
守正懷危以防之則足以變其位之不當矣又
何乾肉之難噬金矢黃金非鈞矢之說乎曰欲
訟先納黃金三十斤世無此富人法無此先王
貧者又何辜也

賁

保之問天文人文云何曰柔來文剛坤入于乾剛
而以柔行之則弗折故亨也剛來文柔乾上于
坤柔而以剛飾之則不廢故小利有攸往小者

不說翼卷十一

廿七

陰也柔也地類也文明以止則錯綜經緯無弗
有條而止于至善其亦天文乎

賁之象云何曰山下有火明而止也敢於折獄則
有未明民情而妄刑者豈明止之意哉

義弗乘者何曰程子曰君子脩飾之道守節處義
其行不苟義不當則合車輿而寧徒行衆人所
羞而君子以為貴也

與上興者何曰自天子至於庶人未有不須友以
成者與高賢在已上者而興起固不可乎
終莫之陵者何曰適意之地易喪所守合志之徒

易溺所好永貞而處二四之間貴如濡如亦何傷乎

六四當位以疑者何曰三為之疑也匪三之寇翰白為豈有不遇初之婚媾者哉終無咎者邪不勝正耳注曰或以飾或素內懷疑懼也

六五之吉有言者何曰六五才弱而心虛賢者享儀而不以物立園之英有不輔以成治者乎喜而后可知也

剥

保之問既不利有攸往又曰天行何曰能尚消息

本說彙纂卷之十一

十一

盈虛順時而止雖不行猶行耳是故不冬不春不夜不晝天道也不語不默不出不處人道也天人之理其究一也

剥象何以言上下曰言上下一體也故下剥則上危

滅下者何曰滅其下則君之足折矣此小人防賢之始也

未有與者何曰程子曰言君子未有應與徒與也不然不至辨矣張子曰雖陰類然志應在上二不能進剥陽爻徒用口舌間說方未能勝故曰

未有與也然志在滅陽故亦云後貞凶也上九之象何曰碩果在上而不食將以復生也君子得與而民載將以求生也彼小人者終何用哉

復

揆間臨八月有凶復七日來復何曰此聖人扶陽之意也於其去也以月言遲之也於其反也以日言速之也七日猶八月耳猶曰七月之日八月之日也月陰言也日陽言也

復其見天地之心者何曰天地之大德曰生剝之時豈無此心至動之端而始見也張子曰剝之時豈無此心至動之端而始見也張子曰剝之時豈無此心至動之端而始見也

本說彙纂卷之十一

十一

與復不可察線須臾未復則乾坤之道息也故適盡即生更無先後之次地雷見天地之心者天地之心惟是生物也

閉關不省方者何曰善方生而遽撓之以物方寸亂矣閉關不省方其所養者固也既曰先王又曰后何曰言下則商旅不行上則君不省方皆先王體復以垂治也

以脩身者何曰如知戲言之將出也緘其口而不能進如知戲動之將舉也禁其足而不行如知邪

念之將興也制其心而不肆夫有失而後悔不
失何悔之有程子謂顏子無形顯之過者其是
乎故元吉

義無咎者何曰惟其類失也足以殞身而喪名亡
國而敗家惟其類復也則昨鳥獸而今聖賢夕
桀紂而朝堯舜美足以蓋其愆也故無咎

以從道者何曰其始陷于群小而不知中行而見
賢人焉其志勃然而興應矣當是時也借齊輩
以同征有墮陷阱者焉有入荆棘者焉而已獨
坦然於周行之上矣是以君子慎所交也詩云

莫赤匪孤莫黑匪烏惠而好我携手同車

中以自考者何曰其復也久而不改深而不露斯
豈外人所能知哉惟中以自考耳如有未敦其
無悔乎

及君道者何曰君道貴明也昏迷不復凶可知矣
故行師大敗十年不克征也昔鄭游吉聘楚而
歸謂公孫舍之曰楚子將亡矣不脩其政德而
貪昧于諸侯以逞其願欲又得乎所謂迷復也
未幾楚子卒若吉者可謂知占矣
无妄

鸞間無妄之往何以天命不佑曰大亨以正天之
命也在無妄而往則入于妄而匪正矣匪正則
違天命天命豈順我乎其何以行之哉

茂對時育萬物者何曰其至誠盡性以盡人物之
性者乎可與窮神知化矣
未富者何曰君子口無擇言非欲其人之悅也而
人莫敢或議焉身無擇行非欲其人之感也而
人莫敢或違焉是其不耕不菑無所為于先不
穫不畲無所冀于後也斯人也而不可以有所
往哉

行人得牛邑人災者何曰六三之位不當耳其在
闡闡之間市廛之際乎程子曰或繫得牛行人
得之以為有得邑人失牛乃是災也借使邑人
繫得馬則行人失馬乃是災也言有得則有失
不足以為得也行人邑人但言有得則有失非
以為彼已也妄得之福災亦隨之人能知此則
不為妄動矣

不可試者何曰君子存誠則邪自閑舍誠而逐邪
邪斯為敵君子舉直則枉自錯舍直而攻枉枉
斯為仇是故干羽舞而有苗格碩膚孫而管蔡

誅

九儀問窮之災不見有入妄之意者何曰但以當
无妄之極處至高之位遂自信而旁若無人夫
行而不復審處故有眚無攸利也

大畜

能止健大正者何曰程子曰人之蘊畜宜得正道
異端偏學所畜至多而不正者固有矣

潮問畜其德云何曰以天而入于山其理尚有所
遺乎以山而包乎天其學尚有所缺乎夫多識
前言往行非徒誦說而已也蓋入于耳通于心

得于人有諸已也不然以非為是以虛為盈矣
故曰無此不足以為德有此不足以為德有而
無焉斯德矣

不犯災者何曰樂進而不知阻貪利而不知害小
人之道也初九剛明有厲利已可與知變矣蓋
審進退存亡之幾守禍福吉凶之介者也

中無尤者何曰道以正而極學以中而成其中在
行白馬翰如不為也其中在止輿脫其輹不為
遲故仲尼有接淅而行子騫有汶上之在夫既
說其輹矣險不能以軸金不能柅輪而輿中之

物固自如也

上合志者何曰燕朋逆其親燕辟喪其志故君子
慎所交也夫良馬相逐則其進無疆日閑與衛
則積中不敗而器械嚴明不亦可信乎詩云終
渝絕險曾是不意

六四有喜者何曰治下以事上者童牛之牯下無
頑民矣有不獲其上乎程子曰大臣之任上畜
止人君之邪心下畜止天下之惡人人之惡止
于初則易既盛而後禁則扞格而難勝亦備也
六五有慶者何曰君子以力制慾慾盡繼以氣制

慾忿盈張以利取士士益卑以兵弭盜盜益橫
故君子之治已也明理以制欲思難以制忿其
治人也身道德以率士先教養以彌寇其積聚
之牙乎

道大行者何曰上九積久而盈畜極而通可謂萬
物皆備於我矣當是時也乘雲而往鞭風而行
輪日月以周遊鼓雷震而歷覽真在天之衢也
其諸旁蹊曲徑皆不足道矣

順

潮問順貞之吉何以觀其所養及自養也曰觀其

所養者由心信重祿皆正人則天下治觀其自養者言語飲食皆正道則君德成然必先自求口食而後能養賢也故卦辭云云所養非養已之道乎曰以二自字觀之知其為養人也

願何以慎言語節飲食曰言語慎則有以正天下之令而民性復飲食節則不至耗天下之財而民生遂此君子養正之為大也

十年勿用道大悖者何曰六三拂願之貞則上而竊君之祿下而剝民之財何所不至哉斯人也當其時自以為得志矣其終何所利乎孔穎達

本說彙纂卷十一

十一

曰養上以諂媚則于正道大悖亂故見棄也

顛願之吉何以上施光也曰在初九則為枉已而徇人舍義而趨利故雖有剛明之才如靈龜然亦不足貴也在六四則為舍已而從人以貴而下賢故雖有就逐之欲如虎視然尤見其光也上下異位取舍異用易其通矣乎

居貞之吉何順以從上也漢儒以反經合道為權于六五見之矣儀曰六二顛願拂經何以凶曰在六五而順上九為貴德尊士在六二而乘初九為凌賢攘善

由願厲吉大有慶者何曰知天下由己以養也正身以格君心者危言危行而無一時之或安求賢以及萬民者握髮吐哺而無一事之或寧故慶也張子曰由願自危然後吉者下有衆陰順從之慶利涉大川蓋養賢然後可動耳

大過

書林問大過既本末弱何以又利有攸往亨也曰當過時之事非有過人之材者不足以濟也剛過而中巽而說行過人之材也又何棟撓之虞患

本說彙纂卷十一

十一

大過何以言澤滅木又何言不懼無悶也曰在地之物莫高于水以澤滅之則足以懷山襄陵矣在世之靈莫高於人以獨立不懼逐世無悶而過之則足以超羣出類矣不懼則非諂俗無悶則非計名程子所謂天下非之而不顧舉世不見知而不悔者也一如未有逐世獨立之行而不懼無悶是妄人耳

柔在下者何曰自茅亦柔物耳故君子懼其自用也必擬之而後言議之而後動懼其無本也必資於事父以事君資于事兄以事長

老夫女妻何以過以相與也曰言其相與之過非常夫婦之可及也故在難之君而獲撥亂之臣其情甚於魚水起家之父而遇克家之子其心通乎鬼神是枯楊而生梯剛而能柔分言之雖各過合言之則其中也

棟隆之吉何以不撓乎下曰為善而阻于邪言則不足以道遠輔世而惑於小人則不能以任重夫下也者卑佞之徒也是以君子深惡夫初六焉詩云有扁斯石履之卑兮

何可久亦可醜者何曰舍忠信而惟事巧言令色

棄老成而惟任詞人墨客其枯楊生華老婦士夫者乎尋且殞身而喪國也詩云顛沛之揭枝葉未有害本實先撥

坎

驚問習坎何以言維心亨曰當險之時身與天下國家之亨不可得也剛中在內故維心亨耳雖然以此而行脩齊治平亦可必矣故曰王公設險以守其國

儀問設險云何曰設險如天使尊卑之分凜不可犯設險如地使經緯之限截不可越其惟流而

不盈行險而不失其信者乎
常德行習教事者何曰德行常則已私之險不能溺天理教事習則民心之險不能阻王化此君子變險之學與政也

求小得何以未出中也曰言中在內未出而用之以濟天下之險也故曰求小得蓋以無正應耳未出坎之中者非與曰象固是也張子曰險難之際弱必附強上下俱陰求必見從故求小得然居險中故未出也

樽酒簋食剛柔際者何曰人臣之事君也文以虛

辭侈為大言是褻君也不量君之所能而任已所至以為言是閉若也褻則非誠閉則非明六四剛柔迭用惟變所適竭誠以發其志因明以通其暗非有志於濟險者能如是乎樽酒簋食奚句乎曰從小象

坎不盈何以中未大也曰如厥中高大視四方如在其下也安能為之坎乎惟其未大也故亦在險內特未滿一如加以祗敬之功存養擴充以起其中求賢士以助其中則可以治周道之平九夷八蠻 某至矣又何咎乎

離

九儀問離既利貞又何以畜牝牛吉也曰猶之脩身焉行順正之事耳猶之為政焉養順正之賢耳然非明則不能也故力行貴致知安民貴知人

大人以繼明照于四方者何曰君雖明矣而猶繼之以明臣則窮若部屋之下鰥寡孤獨之輩舉無所遺矣書曰闢四門明四目達四聰其大人乎大人者不自用而用人之人也世襲繼照之說如何曰能照四方于當時者必能照之于後

不說翼卷之一

四十一

世張子曰人患惰于博覽惟大人能勉而繼之也

履錯之敬何以辟咎也曰跬步之差終身之累也片言之諾百口之朝也當麗之始而不敬奚足謂之剛明乎敬之如何曰如擇主而仕見賢而友量時而動順理而言皆是也

黃離元吉何以得中道也曰六二離乎中道則上以格君者皆剛柔之濟而下以成俗者得寬猛之宜其吉有不元乎

日昃之離何可久者何曰不能貞而樂者則必死

而憂也夫子曰朝聞道夕死可矣張子曰存吾順事沒吾寧也其鼓缶而歌之意乎

六五之吉離王公者何曰六五迫於上下之剛而以麗王公之道處之斯吉耳苟不知憂懼自責而以權力術數如伯政焉其患可坐而得也故曰出涕沱若戚嗟若吉

王用出征以正邦者何曰人情麗久則玩心生玩心生則傲慢長傲慢長則寇戎與折首匪醜可謂仁義並用民安而邦泰此師之所以嘉也然非明以察為惡之大小剛以立行師之威愛者

不說翼卷之一

四十二

不能也故當離之上九

涇野先生周易說翼卷之一

涇野先生周易說翼卷之二

咸

頤問觀其所感何以見天地萬物之情曰天地之情曰生萬物之情曰好生非其感也其何以見之乎恒能見天地萬物之情者何曰其性變化乎不然則天地聖人之用息矣橫渠張子曰咸不可止以言夫婦之道蓋或同或異或以相悅或以相畏以愛心來者自相親以害心來者色自別聖人老吾老以及人之老實相感也咸以虛受人者何曰自偽者不足與有明也自實

者不足與有能也確如山悅如澤忘私而順理將天下之志可通矣

志在外者何曰初六位卑不足以觀乎人人微不足以動乎人然有正應焉故其志則在天下國家矣

雖凶居吉何以順不害也曰言二咸腓而動雖凶也能順乎理而得其所居以動斯免夫本義訓居為靜如何曰與小象雖字不合

所執下者何曰咸股以感在上之人德不足以動其好材不足以動其求是隨在下小人以往其

所見亦卑矣是故衛鞅以景監車裂孔光以董賢招尤

志末者何曰程子曰五上係于上六下係于六二感人之志淺末焉是以當咸悔而背私心也不然四也且朋從爾思而況于五乎子夏曰在春為悔

恒

增問終則有始者曰言能變也夫子又不云乎易窮則變變則通通則久如不能利貞而知變焉其何以恒亨無咎乎是故夏之忠不可以治商

之民商之質不可以治周之民德是損益皆不得已而然也

日月得天者何曰得天終則有始變化之理也四時聖人皆謂此耳孔氏曰變通隨時方可長久立不易方者何曰既動而順又易方焉是渝常道也不易方者非泥也君子懼誘于其物也

始求深者何曰常道可守也不可浚也浚而深之則反常矣况于始乎故下學所以上達索隱所以敗俗非求于九四者之說乎曰借四為言耳無所容者何曰不德之人已不用恥矣人亦莫之

恥也惟不恒其德者有至焉有不至焉人將以其所至議其所不至其君子則絕交其小人則肆謗羞也紛然而來何所容乎故脩德者必熟而後已詩云禾易長畝終善且有

久非其位安得禽者何曰君子久于仁義之政則下足以化民久於仁義之謨則上足以正君禽是而恒焉則雖術之如彼其詐也行之如彼其久也祇以滋亂耳田也何所獲禽乎詩云允矣君子展也大成

從一而終者何曰古之忠臣節士不事二君者守

論語卷之十

十一

謂婦人貞吉矣從婦凶者何曰唐莊宗之于李林甫宋神宗之于王安石可謂夫子之凶矣曰太甲成王之於伊尹周公何以不凶曰是從其賢也非從其婦也從其賢猶從一而終也大無功者何曰仁將熟而一欲之不忍前仁盡廢矣義將精而一利之不制前義盡棄矣書曰爲山九仞功虧一簣其振恒乎

遯

問遯亨小利貞何以浸長也曰當遯之時小人方浸長也若大有所正顯有所爲其難可立而至

矣剛當位而應與時偕行不亦小利貞乎

遯何以遠小人而嚴也曰君子言雖遜而正行雖謙而危故在之則無瑕詆之則無隙故曰市朝有山林焉立問賈有巢許焉詩曰衣錦綉衣裳錦網裳

不往何災者何曰既失幾而后遯又臨危而遽逃斯是以爲災乎責小而位卑晦處而靜俟又何災

不可大事者何曰陽剛之賢方遯而有所係則不能遯矣此臣妾之輩肆為姦諂以害我之時也

論語卷之十

十一

若大正之其禍可立而至矣包容含蓄不露圭角斯免夫昔者陳寔之處張讓狄仁傑之處諸武蓋由是道也詩云我友敬矣諛言其興以正志者何曰密其謀非以爲邪也社稷之基自此立隱其行非以阿黨也危亂之機自此消如是之遯不亦嘉乎故五曰正志二曰固志君臣同心其所以防禦人者密矣誰其係而好之者哉故張子曰二居君臣正合之位中順固志使

彼不能不然小人易間矣

係而好之者哉子夏曰肥饒裕也

大壯

景童問大壯利貞何以剛以動故壯大者正也曰天下之政不外于大天下之剛不外于正一理而三名

大壯何以非禮弗履曰天下莫剛于天理莫柔於人欲振也慾焉得剛

其孚窮者何曰位卑而言高交淺而謀深居近而畧遠力小而任大壯趾之志雖非求榮達也亦且窮而凶矣况志在榮達者乎

六說翼卷之二

五

九二貞吉何以中也曰書不云乎不剛不柔厥德允脩故壯而不壯斯壯矣

小人用壯君子罔也者何曰小人用壯君子用罔以制之如羝羊觸藩以羸其角故雖貞亦厲也故君子以德化不以智窮程朱二傳以罔為無亦通

潘決不羸何以尚往也曰非壯于大輿之輟者其能然乎斯其人可謂力足任重而材足以過險其往也又何所礙哉

羝羊於易位不當者何曰位雖不當道乃當也詩

云魚網之設鴻則罹之朱子解羊為五之壯程子解易為五之和當兩取也

晉

挺問晉彖何也曰明出地上無所不照雖百姓亦昭明矣順而麗乎大明君臣同心小人難容奸矣柔進上行變無斷之資而為高明之主此康侯所由以行其志也錫馬蕃庶晝日三接亦其時之宜然乎

晉何以自昭明德曰此君子治己以治人也故小人之所進君子之所退也君子之所進小人之所退也

六說翼卷之二

六

獨行正者何曰言四雖初之正應也然進不以正貪而嫉賢則不我應初之行正不亦獨乎裕宜乎其然也程子曰苟未見信則當安靜自守無急于求上之信苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以失於義矣蓋始進未受命當職任故也

六二亦貞吉也又何以受福曰六五之志猶可通焉耳司馬君實之於宣仁是也故苟有用賢之主天下雖婦人猶可為也而况于以天子行之

乎然如不用何愁如者恐懼憂患之謂蓋上疑
六五之不斷下防九四之見害也

衆允之何以志行也曰其改過乎善日進高明以

思齊群賢者乎人皆信之悔宜其亡矣詩云謂

予不信有如皦日

鼫鼠貞厲何以位不當曰言位不當已之德也德

不中正而據高位位也適足以濟其貪耳詩云

擇有車馬以居徂向

往有慶者何曰柔弱之君多聽左右之言與賢者

踈遠矣失得勿恤可謂上不恤晉角之難下不

恤鼫鼠之讒而惟親中正之賢也

下可為吉無不利宜乎其然

道未光者何曰當是時也位已崇富貴已極可謂

晉之于角矣惟伐邑自治其私雖危厲吉無咎

也然不知以盈滿自裁至是始自治以保位故

又貞吝斯夫子謂道未光乎

明夷

詔問明夷利艱貞何以言文王箕子也曰美里之

囚傷其明也其天乎徯狂之利晦其明也其人

乎在天者不可求在人者不可不勉文王箕子

有安勉之異

蒞衆用晦而明者何曰其不教之教不令之威乎

將天下陰受其化矣

義不食者何曰王弼曰絕迹匿形不由軌路曰于

飛懷懼而行不敢明顯曰垂翼然皆見之早也

故三日不食接淅而行也主人有言衆人固不

識也昔者叔孫豹初生其父得臣筮得此爻卜

楚丘曰是將行而歸為子祀以讒人入其名曰

牛卒以餒死後穆叔果遇婦人于庚宗生豎牛

何曰雖謂穆叔見之不早可也如其早見而不

動于欲豈至是乎

順以則者何曰夷于左股行不順矣用拯馬壯可

謂求賢以輔其不足而將有為也其知則之當

順者乎蓋從九三而言也

獲心意者何曰程子曰入于左腹其交深矣獲明

夷之意奪其志也于出門庭斯行之于外也嗟

夫用是道者其王安石之於宋神宗乎當時也

君子猶欲有言其不折肱者幾希矣是以君子

辯之於早也詩曰為鬼為蜮則不可得醫焉心

在左腹

箕子之貞何以明不息也曰天人之一也天之陽未嘗盡消人之善未嘗盡亡故君子保其身以有為也洪範之陳其天下其人乎

家人

官問家人利女貞豕何以曰男女正天地之大義也曰有禹文則有塗山太姒有桀紂則有妹喜妲己女貞者家人之本也然皆丈夫表之耳丈夫而苟耶女不貞矣故女正位以下責乎男嚴君以下責乎為父母者也

言有物行有恒者何曰辭能居業謂之物行能信

不說彖卷之二

九

人謂之恒此種火之本起風之機也

志未變者何曰事已償而后揀其策則不善家已衰而後振其力則不易初九而閑其家骨肉之情無間雍睦之化自昭又何悔之有邪書云制治于未亂保邦于未危

六二之吉何以順以巽也曰北鷄之晨身與夫而並藏夤織之休家及國而俱頌中饋而在則事神養老之需軍國賓客之費佐乎夫君者亦多矣又何必自遂哉

順正位者何曰上逆其君以聚斂下逆其民以施

奪雖富如季氏謀如安石皆非順也故兄弟和順則財不私積出入有經則國用不匱方夏寧而四夷賓皆大吉之美也

交相愛者何曰孟子曰無仁賢則國空虛王至有家其人以安社稷為悅者也庶事可勿問矣吉又何疑也

反身之謂者何曰家過盛則驕泰之子生財極足則淫奢之徒出有孚威如言主家者之言行無時而可易也論語云其身正不令而行孟子曰身不行道不行于妻子

不說彖卷之二

十

睽

九儀問悅而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛何以正小事吉曰志之始求合也為之則以漸也舉之不太過也故小有所事以濟睽也然而大同自是乎基矣遯曰小利占屯六五小貞皆此類乎

以同而異者何曰同而不異墨翟之廢義也異而不同楊朱之賊仁也理一而分殊于天下無難也程子曰不能大同者亂常拂理之尤也不能獨異者隨俗習非之人也

避咎者何曰始睽而見惡人彼將不復為異而自化也如既睽而後求見于事則無濟于已則損德溜磷已甚故有悔而喪馬者見惡人也悔亡而無咎者自復也

未失道者何曰舍肉之事非君子所宜行也穎考叔則為之復踊之價非君子所宜識也晏平仲則言之崇孝而省刑又何失道之有乎夫巷也雖閭閻之小徑內可以通朝市外可以通四海于道未嘗有礙也

不說彙卷之二

十一

有立且行乎是以後曳其輿而前掣其牛也斯人也天且劓之謂其昏暗無所聞知也若遇剛明之友斯免夫程朱以天訓髮非與曰改經而訓予未之敢安也

往有慶者何曰膚噬則肝膽心肺之相照矣又何睽之不能濟哉

群疑亡者何曰陰陽和則中道見時雨降則萬景新於是豕洗其塗鬼奔其車弧解其膠矣然後知婚媾之不至非彼之罪實已之未往也蓋傷於明之太過耳

蹇

增問蹇利西南何以往得中也曰天下之道惟中正則無危險以九居五斯往也其免夫故利見中正之大人則可以正邦矣

反身脩德者何曰君子之遇難也怨天誣也怨人妄也誣與妄阻莫甚焉反身而脩德克己之仁待時之義處難之智固窮之信兼之矣又何蹇宜待者何曰言是來也非既往而復還也即不往而待之耳斯人也爵祿不得而餌勢位不得而迫其所守者可知舉何如也

不說彙卷之二

十一

終無尤者何曰表之所至利莫大焉忠之所極順莫過焉終無尤者夫子之進忠臣也詩云靖共爾位正直是與神之聽之式穀以女

內喜者何曰九三往則遇蹇不往則還得其所矣安處善樂循理中心之喜可知也今有丈夫從役于外也不往而處其室家之喜何如哉

當位實者何曰以六居四乃實當位非偽也既以實而來何所不連哉孟子曰至誠而不動者未之有也

中節者何曰人君偏聽小人雖有忠朋去之先矣

故臨難而莫救也九五中正讒邪無自而入當其大蹇也匪躬之臣胡為而不來乎

解

顯問解來復吉何以得中也曰當蹇之時以失剛中之臣也難既解而來復得此剛中之臣耳西南之利可謂平易近民者也衆其有不得乎若或有攸往而不夙則禍幾除而復作業垂成而復壞前功盡棄也故夙吉者往有功也故失剛中之臣雖九五亦蹇用剛中之臣雖六五亦解進賢為大也

六說翼卷之二

十一

赦過宥罪者何曰雷者天之義也不義則民不威兩者天之仁也不仁則民不懷故雷雨作解者言既懲其過罪矣故可赦而寬之也孔氏曰赦放逸也過失誤也宥寬也罪故犯也

義無咎者何曰當解之始以初柔而濟四剛可謂不折不廢矣故無咎

九二貞吉得中道者何曰君子之于小人絕之太過則怨深懲之不及則害長此后世調停之說也若得黃矢而去三狐深中邪媚之病矣其能復行乎哉

未當位者何曰惟其已位未當而不正斯小人易親而君子易遠也若九四解去初六之拇陽剛之朋斯平之矣蓋世未有依違于邪正之間而能有濟者也

君子有解小人退也者何曰六五柔尊群邪之所共趨也衆奸之所咸附也於是迷惑其心使不正纏綿其足使不行矣故君子惟有解去此輩不為所羈縛則吉矣然使小人未退猶未驗其能有解也詩云雨雪瀼瀼見晁日消

六說翼卷之二

十四

以解悖者何曰蓋解其既降而復返者也其周成王之誅奄漢高帝之伐陳豨乎故曰登墉而射隼也弓矢之器如之何其勿藏然則放馬牛罪兵歸家者已早乎

損

保之問損而有孚二簋應有時者何曰二簋用享即損而有孚也蓋事神之誠即取民之孚也養神之儉即損民之節也損而有孚蓋下法不違于禮不悖薄于自奉信于自足是以雖二簋可用享也故有元吉應有時者何曰其曾子所謂國奢示之以儉之意乎

愆忿窒慾者何曰君子不志則不存不失則不得故忘其忿以存親也失其慾以得理也雖損之又損以至於無可也

尚合志者何曰位卑而上志不合其能行乎然居下而任重功成而受美鮮不及矣故程子曰已事過往不自以為功也酌損之過與不及皆不可也嗚呼量力而動見機而作者知矣哉詩云無將大車祇自塵兮

中以為志者何曰天下之道中而已矣是豈可損乎故弗損乃益之也其天下之化中乎故曰利

不說翼卷之二 十五

貞征凶

三則疑者何曰猶書言任賢勿貳乎然則古之舉八元八愷者不已多乎曰其實一也如其一也雖百辟庶士奚其多

亦可喜者何曰改過不速則成惡去疾不速則成病故喜聞過者不憚直友樂去疾者不忌良醫損疾使過又何咎耶

自上祐者何曰十朋之龜天下之至寶也六五虛中居尊受而從之以通天下之志以成天下之業以定天下之疑何往而不可哉故弗克違者

雖欲拒之不能也非天啓其衷乎

大得志者何曰君子散財以發身小人志身以殖貨弗損益之取其心矣其不得臣無家乎無家者天下一家也

益

世寧問益既言損上益下其道大光又言中正有慶木道乃行日進無疆其益無方與時偕行者何曰其道大光非違道干譽也皆中正有慶耳若是則仁德廣被是木道乃行也故益動而巽德行政事日祇于無窮矣猶天施地生其益無

不說翼卷之二 十六

方也蓋九益之道與時偕行耳子夏曰雷以動之風以散之萬物皆盈曰益

象云見善則遷有過則改者何曰過不改則善不遷風不烈則雷不迅昔者仲尼之誨七十子也問善者皆告之以其過其益乎

下不厚事者何曰王輔嗣曰時可以大作而下不可以厚事得其時而無其處故元吉乃無咎也元吉者何曰言天下之大謀非好名也任天下之大事非利已也

損益三五何以皆弗克違十朋之龜也曰六五虛

中居尊樂取天下之善者也雖天且佑之矣况于乎六二虛中任事樂受天下之善者也雖天且通之矣况于他乎

益用凶事固有之者何曰凶事者如震撼擊撞盤錯紛結黯暗汗濁險阻患難之類蓋皆使之困心衡慮而固有之也是故不孚則上不信不中則上不從不用圭則越職而犯分鮮不及矣昔汲黯矯制振貧趙充國之屯田先零其固有之者乎

以益志者何曰撥亂而反正舍危而就安其志豈

本說彙卷之三十一

以損天下哉公也如之何其弗從乎蓋告公之道雖本中行而尤貴于誠也中而誠雖遷國可也

莫益之或擊之何以皆自外來也曰程子曰苟為善則千里之外應之六一中正虛已益之者自外而至是也苟為不善則千里之外違之上九求益之極擊之者自外而至是也信斯言也義利之間盈虛之際其吉凶之門乎

夫

詔問既曰所尚乃窮又何以其危乃光也曰君子

之去小人不徒言也尤以其身耳是故揚于王庭乎號有厲言決也告自邑不利即戎身決也蓋身之不洽而惟言之是尚人將議我如之何其去人哉詩云君子所履小人所視

夫之象何曰施祿及民夫之利也居德防讒夫之義也故君子散財以發身正已而正人如是而小人不去者鮮矣

不勝而咎者何曰位卑而無正應言之無與為倡也行之無與為隨也以其憤心而往豈惟蹶其前趾將終身俱仆矣則何益哉

本說彙卷之三十一

十八

有戎勿恤得中道者何曰惕號人所難能也莫夜人所不知也可謂戒慎乎其所不覩恐懼乎其所不聞剛而能柔中尚有失乎戎且去之奚恤耶

君子夫夫終無咎者何曰杜頰遇剛也非君子之夫也獨行遇雨若濡則君子之夫道也其志密矣人雖有愠又奚處哉詩云人知其一莫知其他

既曰位不當又曰聰不明者何曰惟其不明是以居不安行不進耳

聰不明者何曰張子不云乎一陰在上衆陽爭趨
三其正應四獨乘之故行止皆凶牽羊者必讓
而先之則爲力易溺於所趨者必不能用故聞
言不信也

中未光者何曰比于上六故耳若中行則免矣程
子言雖行于外不失中正而未能心正意誠恐
非也夫人心不正意不誠而能行中者耶子夏
曰莫陸木根草莖剛下柔上也

終不長者何曰慎始也始而能及乎正其終豈至
于無號乎

大說翼卷之三

十七

始

官問不可與長者何曰奸邪足以敗國豈足以
殄世牝鷄之晨可以索家皆女壯也又何長之
有

施命誥四方者何曰天下風行無物不遇后爲施
命誥四方無人不在

柔道牽者何曰此聖人待小人之仁也初陰而係
于金柅斯勿見凶矣不然如羸豕踣躅祇自取
害耳以羸豕曉君子者亦通

義不及賓者何曰君子防其始則其終可救也謹

于微則其著斯善也夫包有魚者其叔敖之瘞
雙者蛇乎又奚及賓以害人哉詩云誰生厲階
至今爲梗九二之道廣矣

既曰中正又曰志不舍命者何曰命天理也即中
正耳舍之在已天其焉往故曰有隕自天也蓋
以把包瓜而含章以處之即不言之天也子夏
曰作杞匏瓜朱子曰以陽剛中正防始生必潰
之陰然陰陽迭運乃理之常若含晦章美靜以
制之則可以回造化矣

大說翼卷之三

十八

始角之徒乎

萃

鷩問用大牲吉利有攸往何以順天命也曰幽本
享于有廟而明利見乎大人何所懼作者哉故
征用大牲蓋非諂神媚人也于天理何逆乎王
弼曰必得大人乃得通而利正也全乎聚道用
大牲乃吉聚道不全而用大牲神不福也
除戎器戒不虞者何曰其順以說乎苟未順民心
而使之悅則戎器爲瀆武也

其志亂者何曰爲善而力小親仁而志弱方有所

為而群小譁然是以于有孚之正應不終乃亂
乃萃也勿恤一握之笑而若號呼君子斯善補
過矣

中未變者何曰六二柔順中正而有正應其引五
以聚也蓋道之以正而開之以誠是其中心孚
乃用禴耳又何變于群陰之有

上巽者巽乎上六乎曰上六陰柔非六三之正應
也如是而萃真可嗟而無所利矣夫所謂往無
咎者蓋舍上六而往求賢于已者也其九四或
九五乎然始恃所合之小人其晚也不利而後

遷善故雖無咎亦小吝

大吉無咎何以位不當也曰以不正事君者雖萃
乎君民斯怨以不正臨民者雖萃乎民天斯怒
大吉無咎言君子以道而變位也

志未光者何曰萃有位非萃有德也如是則有悔
矣元永貞焉斯天下信之德充其位志斯為光
也故悔亡

未安者何曰上六小人以媚悅而盜高位是以禍
至而齋浴涕洟無所咎也如其德安乎上臨難
不懼又何齋浴涕洟之有戒占者如何曰嗟何

及矣

升

世寧問南征吉何以志行也曰巽而順剛中而應
其所存者可知矣然必用見大人斯可以志行
而有慶故元亨也王弼曰以柔之南則利乎大
明也巽順以升至於大明志行之謂也

升何以順德積小以高大曰其巽以順乎夫順言
乎其坤也積言乎其巽也故君子舍信美而求
聖神外致曲而思變化吾未見其然也

上合志者何曰變昏暗之氣革柔溺之資憤卑下

之汙憎狹小之見起赤子之心巽剛明之賢上

將憐而與之同德矣信乎其升哉太乎其吉哉

九二之孚何以有喜也曰主升之君而才弱當升

之臣而質剛天下之所必疑也乎而用禴質諸

鬼神且不疑而况于人乎喜而後可知也

無所疑者何曰君子剛則不困巽則不躓雖升夫

萃如入無人之邑矣何所疑哉傳曰君子無入

而不自得其是乎其是乎

順事者何曰言周之王業通于岐山之日三分天

下有二者豈有所謂逆哉人心從而天命歸乃

至順之事斯具乎其升矣程子曰昔者文王之
居岐山上順天子而欲致之有道下順天下之
賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位周之
王業用是而亨也

大得志者何曰貞吉升階則必升堂而入室矣內
無屋漏之愧外無門庭之寇坐神聖于九重極
統禦乎八荒其志有不得乎

困
九儀問困既亨吉無咎而又云有言不信者何曰
語不云乎予欲無言

困何以致命遠志也曰命者天之數也出于無爲
志者我之道也根于有生故命不致則誣天志
不遂則誣已故君子致命以遂志遂志以立命
幽不明者何曰株木無枝葉之榮幽谷非發生之
所皆在下而陰者也使少有從善向上之明豈
至于盤處于塊然木根而坐卧不安乎

中有慶者何曰既醉以酒既飽以德而不施于時
君子之所困也然斯其中皆天下之福也惟候
朱紱者求之耳故利用亨祀積誠以感君也若
征則有凶然而志在天下非有私也其義亦何

咎

毋剛及不祥者何曰六三小人也而舉逆謀鮮不
及矣昔者齊崔杼取棠公之妻筮得此爻而陳
子獨曰不可後棠姜通于莊公杼因弑君而自
戮

志在下及有與者何曰九四位不中正而爲二所
間故困金車也故徐徐之來固欲求下位之賢
以共載也夫初也既以正應而相與四又何患
哉程子曰二以剛在下載四故云金車

志既未得何以中正又受福也曰書云臣作朕股
肱耳目夫剝則則前後左右皆無聞無行之人
五也雖有赤紱將安用之故志未得然猶幸中
直之心尚可通乎剛中之賢耳嗚呼使非如祭
祀積誠以感之又何以受福哉蓋當困之時二
五尤貴誠交

井

書林問既剛中何以未有功曰剛中言體也迄至
言用也夫君子有剛中之德則雖富貴貧賤夷
狄患難歷變于前不能奪也如是則其體已定
其出無窮故曰改邑不改井無喪無得往來井

井也若其用之也君不盡其下之長而臣或隱其已之能不亦同于羸瓶而無功者乎

井何以勞民勸相也曰有本者如是是之取爾故君子先之而勞之

既曰下又曰時舍者何曰汗下之人而欲用于時難矣故君子親親而仁民仁民而愛物

無與者何曰中人之性不為高賢所汲以為卑邪所誘也故甕敝漏而後井谷射鮒故凡與陰虫

汗輩所聚者必其以身先破敗者也其誰賢與之子夏曰井中蝦蟆呼為鮒魚

本說彙卷之十一

廿五

井渫行惻何以求王明也曰猶言見求于王明耳夫王者有知人之明求此井渫之賢而汲之澤及天下矣故曰王明並受其福傳曰膏澤下于民

脩井者何曰威儀一改則身危紀綱一亂則國亡夫君子常井井乎其有條也故無咎者善補過也子夏曰瓮亦治也以塼壘井脩井之壞也

寒泉之食何以中正也曰君德而不中正則貴戚有優渥之耗踈遠無沾濡之益是斜口井也惟中正則四方皆被其澤矣詩云池之竭矣不云

自中若孔氏曰九五剛中之主不納非賢必須才行高潔而後乃食之以用人言也

元吉在上云大成者何曰斯井也修之極矣位之高矣取之衆矣澤之私矣

革

顯問革而信之矣又何以言文明以悅大亨以正革而當也曰文明則人知之悅則人從之正則人服之故人信而可革也悔宜其亡乎

治歷明時者何曰春夏秋冬審而天道成進退存亡審而人極立故革也者權也

本說彙卷之十一

廿六

不可以有為者何曰莫大于天不專一則不能直遂莫大於地不翕聚則不能發散故革用黃牛者不為于前以有為于後也

已日革之卦辭也何於六二又言之曰卦以六二為主文明之賢而上應剛中之君雖變革天下之制度皆在我矣然非已日其能行有嘉乎

又何之矣者何曰論革可就而其就且至則非小就矣是謂貞厲斯革也人皆信之其征又焉凶

信志者何曰其湯武為匹夫復讐之事乎苟人未

信已之志而改命焉大則人以為篡小則人以
為紛更約束也故曰有孚改命吉

其文炳者何曰嘗觀斯變於唐堯孔子矣書曰乃
聖乃神乃武乃文論語曰望之儼然即之也温
聽其言也厲炳哉文乎

順以從君者何曰君子雖無文王猶與者也故其
革蔚然外見如豹變也若小人非假君威則亦
莫能革其面所謂民可使由之者也程子比之
自暴自棄過矣

鼎

不亂

擬問聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢矣何以
又言鼎而耳目聰明柔進而上行得中而應乎
剛也曰非如此聰明神武之聖人其能享神人
而致元亨乎子夏曰初分趾也次實腹也中虛
耳也上剛鉉也故曰鼎象也

正位凝命者何曰已位不正則天命不凝猶夫鼎
也錯諸地不安則餗覆矣苟在我者各止于至
善命將焉往詩云命之不義無過尔窮

未悖以從貴者何曰惡不去不足以遷善舊不去
不足以從新賤不易不足以獲貴是故得為人

之妾遂成人之子得為人之臣遂安人之民何
所悖乎

慎所之者何曰有實之鼎而使有疾之人我即幾
何其不載脊及溺哉故孔子不欲遇乎陽貨孟
子不肯言乎王驩斯其吉終無尤也

鼎耳革何以失其義也曰五居君位而當鼎耳群
臣皆宜為鉉以舉之者也三反五應上而革其
耳君臣之義安在乎夫耳既變其何行如之雉
膏不得而食宜乎其然也然五聰明如天而上
下巽方降雨澤而和則三也其悔而終吉也

不亂

一廿八

信如何者何曰猶云果如何乎其材本不足以當
大任孳竊據高位得私而寵佞欺君而悞國果
然覆餗矣其形渥者何曰古者刑諸侯大夫于
甸徒有屋之處故曰形渥

鼎黃耳何以中為實也曰其君子之仁義禮智根
于心其生色也晬面盎背者乎夫黃耳之鼎而
以金鉉舉之焉中正可以行乎四海矣故執中
之堯而得玄德之舜温恭之舜而遇執法之皋
陶宜四方之風動也

剛柔節者何曰君子之事君也不躄而不諂如王

然故其德斯成其政斯行其社稷之臣乎

震

詔問既恐致福矣何以又後有則曰猶之先號咷而後笑乎夫震驚百里驚遠而懼邇號咷乎其所以守宗廟社稷又何喪七鬯之有笑言啞啞斷可知矣王弼曰樂然後笑則也程子曰蠅虎謂之號

恐懼脩省者何曰雷荐動而群陰解君子恐懼脩省而衆欲退皆自治也

本說震卷之二 廿九

初九何同乎卦辭曰震主也

乘剛者何曰以柔順而乘初九故必震懼危厲大喪其所有升于重高之上始可勿逐而七日得也蓋君子致懼必去其私欲君子去欲斯登于高明也震來者非初乎曰猶六五往來之來與初九震來同億大也九陵在初上也高明之地也

危行與大無喪者何曰既以危行則事皆得中矣又何喪之有書曰惟精惟一允執厥中其震往來厲之謂乎張子曰能行已以危則富貴可保

不失其所有也

中未得畏鄰戒者何曰以其中未得也故畏鄰戒耳禮曰視于無形聽于無聲豈家人之所能識乎故曰婚媾有言明夷言主人有言者對行察之辭也

艮

官問艮止也何以又言時行則行曰君子止乎人之所不見則皆天理矣是以不獲其身我且忘也况于人乎內忘我則智深外忘人則仁周仁且智故時措之宜也是故止止也行亦止也故

本說震卷之二 三十

無咎何以不言吉曰君子之止有殺身以成仁者朱子曰身動物也惟背為止

思不出位何以象兼山曰止于所止也

良其趾何以未失正也曰跬步之錯終身之累也片言之誤萬事之債也故君子謹其始而防其微詩云肇允彼桃虫拚飛維鳥

未退聽者何曰二隨初而動循腓隨趾而行二若退聽于初六而為隨所極則已亦未失正矣足不行而心欲動斯其心不快也隨非九二乎曰三止之主也非退之地也以成二三比之猶可

見其危初九若曰二心未肯退聽而必欲拯所隨之三者亦通

危薰心者何曰良其限是自刊列其質而不屬也斯人也既不能令又不受命是絕物也免是危其維止于躬與趾乎

止諸躬者何曰止諸躬則可以止上下矣故無咎故曰大人者正己而物正者也蓋天下皆關於一身之正耳程子言不能為天下之止者如何曰豈有止身而不能止人者哉

以中正者何曰良其輔則言必顧中正之行而有

序斯如綸如綽悔宜其忘矣

以厚終者何曰程子曰節或移于晚守或失于終事或廢于久人之同患也故敦艮吉

漸

官問漸既言進得位以下又言止而巽動不窮者何曰言斯進也非有欲心止于至善而巽順以進如女歸之有序也故有功正邦而其位剛得中也其大舜乎

居賢德善俗者何曰山上有木其蔭以漸而長居賢能德行之人于高位則其俗以漸而善蓋君

子之善俗非家至而戶曉之也漸磨之而已矣小子之厲何以義無咎也曰見之遠者不恤乎近行之高者不累于卑夫鴻漸于干其識深矣其知義與幾者乎又何安飽之急求夫小子者邇見者也

不素飽者何曰以中正之道而進于盤豈惟已得其安哉將措天下于盤石之上矣故飲食而衍衍也不然思天下之飢溺由乎已其能衍乎夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也何以又曰利用禦寇順相保也曰九三離其群類而與

六四合是其征也雖婦孕不育矣以動于欲而失其道也夫失道寇斯奪之矣以道相保可謂止而巽矣故傳曰守正閑邪以禦寇也陸非鴻之道也

或得其桶何以順以巽也曰六四而在艮剛之上使非順巽幾何其不墜枝而殞身哉故君子從賢以就平也好善以即安也程子曰鴻趾連不能握枝

終莫之勝吉何以得所願也曰陵非鴻之所據也故娶婦三歲而不孕雖有賢臣隔于讒邪其能

子萬民乎夫九五六二正應也但合之有漸耳三四終奈何

不可亂者何曰篤近所以致遠自卑所以登高故洒掃應對以窮神也周旋中禮以盛德也夫鴻漸于逵其所積者厚矣風雷不能亂其行雨雷不能變其色斯羽也不可法乎

歸妹

保之問既言歸妹天地之大義以下又言說以動以下不亦背乎曰前自女歸而言也後自歸妹而言也言歸妹不可不正也夫士之仕也豈為

本說彙纂卷之三

十一

不正乎惟以媚悅于主而求壓君子故凶耳末終知敝者何曰夫悅以動其有不敝乎知其敝則可末終蓋有淨上雖雷而不雨者矣故君子量而後出不出而後量臣道也臣其所受教而不臣其所教君道也故朱子曰君子觀其合之不正知其終有敝也

歸妹以姊以恒也跛能履吉相承也者何曰小臣而或能補于君其是乎故仲尼或許叔山無趾以德充也征吉者何曰班婕妤為近之利幽人之真何以未變常也曰眇能視雖其明不

能及遠然而亦有所見矣蓋眇九二之目者六五也猶能視六五之家者九二也夫二也若謂五之昏庸休妻織而有公事則變矣故未變者猶以恒也柳下惠寧武子為近之丘可曰跛能履則無僭上之疑而嫡妾之分明眇能視則無反目之嫌而夫婦之倫正

有待而行者何曰孟光之年踰三十呂望之年踰八十皆抱道愆期之志者也詩云招招舟子人涉印否人涉印否印須我友

其位在中以貴行者何曰是即月將望而未望也

本說彙纂卷之三

十一

其德如是又何必如其婦之袂良哉故君子之仕也在篤其實其文非所先也在中其行其言非所尚也

上六無實承虛筐者何曰以陰之極處嫁之終又何實心之有所承者非虛筐而何豈不敗乃國事哉蘇秦張儀是也然亦由士刲羊無血耳可不嚴乎昔晉獻公嫁伯姬于秦筮得此爻史蘇占之曰歸妹睽孤寇張之孤姪從其姑六年其逋逃歸其國而奔其家明年其死于高梁之虛又惠公在秦曰先君若從史蘇之占吾不及此

韓簡子曰龜象也筮數也物生有象象而後有
滋滋而後有數先君其可數乎史蘇是占勿從
可益詩曰下民之孽匪降自天傳沓背憎職競
由人嗚呼若能由人而實德又何不利之有夫
韓子可與知象已

豐

世寧問既言豐大也以下又言宜照天下者何曰
宜照天下以下言保豐也是故日不中則向陽
易春而寒谷無輝矣既言宜日中又言天地有
消息人與鬼神不足道者何曰天地有消息者

大說翼卷之十一

卅五

自然之常運宜日中者聖人以人而勝天也

折獄致刑者何曰致治之時生怙惡大亨之日興
情心折獄致刑如雷電之皆至也豐其可久乎
書曰德威惟畏德明惟明

雖旬無咎何以過旬災也曰初之與四雖體均不
相應而用事實相濟故君子外不可有上人之
心內不可有偏勝之意故程子曰非明則動無
所之非動則明無所用斯其災乎

信以發志者何曰豐其部而日中見斗俾畫作夜
矣當是時也君志昏而群邪聚君子苟以其行

正君也則君以為戾已矣苟以其言直君也則
君以為謗已矣故有乎發若其所感之者深矣
如已身未正而諛悅取容以為發者斯孟子所
謂民賊也

豐其沛不可大事矣何以又終不可用也曰上言
其時也下言其義也又何咎哉

既位不當幽不明何以吉行也曰雖當豐部見斗
之世借夷主以共治可謂同心斷金矣

既天際翔又何以自藏也曰學淺而暗猶思遜友
也位卑而暗猶思下人也夫上六雖豐其屋而

大說翼卷之十一

卅六

部其家矣其中何所有哉故闕戶而無人蓋文
外飾內者也昔王子伯慶言鄭公子曼滿無德
而貪卿以當此爻而曼滿卒被殺然猶不如商
辛王安石之似此也

旅

九儀問旅小亨何以柔得中乎外而順乎剛麗乎
明曰有剛明之主則可以使旅得所矣柔得中
而順乎上止而麗乎明者則可以為旅得主矣
孔子主司城伯夷不事惡君似之也

明慎用刑不留獄者何曰明如火則下無遺情慎

如山則上無容私故不留獄

終無尤何獨言得童僕貞乎曰非有即次之體懷

資之用其能得童僕貞邪故君子止于至善而

後安多識前言往行而後富獲交賢友而後益

雖旅事王朝可用也

未得位心未快者何曰君子懷才抱德必賴位而

後行心斯快矣身且處旅雖得資將安用之

九四近君有未得位乎曰以九居四猶羈旅之

臣耳

上逮者何曰雖亡一矢而得乎文明之難則何以

播德譽受天命而在人上非復旅矣故君子不

失不得不亡不存君子以明德為存為得以利

欲為失為亡注謂動而無失如射雉矢亡發無

不中也

以旅在上何以其義焚也曰猶九三以旅與下其

義喪也夫旅非在上之人也旅而高亢以在上

其奚行之故焚巢而喪牛旅非與下之道也旅

而過剛以與下其誰從之故焚次而喪僕蓋天

下之道雖在旅當處如在家處旅之道雖在上

當處如下張子曰易肆也肆怒而忤物雖有

凶危其誰告之故終莫之聞也

巽

文學問重巽申命矣又曰剛巽中正而志行柔皆

順乎剛者何曰是以中正為命矣以中正為命

而柔皆順之故小亨利有攸往利見大人也剛

巽中正兼二五言也

申命行事者何曰其所以鼓舞漸磨而入人者深

矣是以君子貴有中正之德也不然雖令不從

矣

志疑志治者何曰志一也疑則不治治則不疑惟

視人所存耳夫匹夫之志三軍不可奪武人之

貞亦不足道也

巽在牀下二何以吉上何以凶也曰在九二所謂

有若無實若虛者也而况于用其史巫誠允篤

志者乎故紛若吉也在上九所謂過于巽傷于

和者也而况于喪其資斧優游不斷者乎斯正

所謂凶也

田獲三品何以有功也曰君子巽于下人非以喪

位也而民又懷矣巽于敬上非以喪身也雖神

可享矣巽于信友非以失班也而人皆孚矣悔

宜其亡乎蓋乾豆足以格七廟賓客足以穆四門充庖足以肥百姓也

九五之吉何以位中正也曰當巽之任變更其命不中正則有悔而無利先庚三日後庚三日所以求中正也斯是乎無不利有終矣

允
書林問允何以順乎天而應乎人曰以剛中柔外而利于正也故程子曰違道非順天于譽非應人故先民犯難者皆是正耳故民忘其勞與死也何獨言先民犯難曰民者天之心也應乎民

不說翼卷之二

廿九

即所以順天也利貞者何曰即剛中柔外耳剛中順天柔外應人

朋友講習者何曰其兩相悅乎是故不悅則不合不合則何益之有夫講習乎其知也習言乎其行也故兩講足以明道兩習足以進德猶兩澤足以相潤也

和允之吉何曰以行未疑也蓋和順于道德以為悅者乎夫和順于道其行也又何有所疑乎故曰內不忤于心外不忤于人張子謂以陽居下無所比附出門同人自行自信者也

信志者何曰言其志人皆信之矣其論語所謂信而後諫與勞民者乎故吉

位不當者何曰說可應也不可來也獻諂而進諛幾何不為君子之所拒乎

有慶者何曰九四當大臣之位君子小人所係以消長也介然守正而嫉邪惡九五足以成其德六三不能殃其民喜也非一己之私非慶乎

季于剝位正當者何曰五所處之位正當季于剝之地耳故程子曰堯非不知四凶之終惡以剝君子也取其畏罪強仁耳若使誠心信小人之

不說翼卷之二

卅一

假善為實善也是危道也

未光者何曰如其德之光也人皆信之又何待于引長其說以千人哉故君子欲訥于言而敏于行朱子謂引下二陽以說者亦通

渙
挺問剛來而不勞柔得位乎外而上同者何曰言中也故王弼程子曰二以剛來居內而不窮于險四以柔得位乎外而上同于五內剛而無險阻之難外柔而無違道于譽之異是以亨王乃在中乘木有功也蓋剛來既中而上同于五亦

中者天下之大本故能乘水而行仁也

亨帝立廟何以體風行水上也曰改渙也幽明一

理能享于帝則能得民之散矣

順也者何曰初六位卑不足與有立也才弱不足

與有任也學淺不足與有行也若順九二壯馬

以拯之渙未至而已濟矣故君子以好善從賢

為急

得願者何曰九奔二机得卦變之意程傳謂二就

於初以求安乃得願也

志在外者何曰自是者不虛自利者不廣渙躬之

本說彙卷之三

四十一

志其在天下國家乎

光大者何曰朱子散朋黨以成大羣之說可謂王

道蕩蕩矣

王居無咎何以正位也曰汗身之所出不可偽號

口之所出猶可文渙大號而若汗焉其身正不

令而行矣斯渙也蓋王居之斯無咎也言有聖

人之德在天子之位也

節

官問說以行險當位以節中正以通者何曰此剛

柔分而剛得中也不然則苦節道窮矣天地之

節四時聖人之節三重何其有窮乎

制數度議德行者何曰制數度為政之用也則人

有定守矣議德行為政之本也則人有定師矣

故夏時商輅周冕詔舞善制也故鄭遠倭美議

也

戶庭門庭之吉凶不同者何曰戶庭言乎其初也

當塞而塞知時而慎矣門庭言乎其中也當行

而塞失時之中矣

居位中者何曰惟其中也故能調濟天下使得其

平是故寵幸無梁肉之厭閭閻無糟糠之苦何

本說彙卷之三

四十二

以異于安節也曰甘言中也數度德行自是而

劑定矣安言順也承而奉行之也

上六之辭何以與卦同卦不足以兼六爻乎曰節

言乎其極也其前五爻可兼矣猶震言乎其初

也其後五爻可兼矣故節同于上六震同于初

九

中乎

鸞問中乎以利貞為應乎天者何曰言如天道之

正而信焉斯能信及豚魚乘虛而化邦矣其惟

柔在內而剛得中者乎

議獄緩死者何曰苟微中乎議獄為故入緩死為故出斯風也其能悅人乎

志未變者何曰虞安也安于所信之政而不變于他篤信于道者也故吉也故君子安于庸言邪說非所惑也安于庸行曲行非所惑也故變常者招異偽祥者速災詩云雖有姬姜不如憔悴其初與四乎

或鼓或罷何以位不當也曰知命者不驚寵辱見義者不輕喜怒小人不知命故忘其身進退非所專也不見義故喪其心好惡無所定也

不說彙卷之三

四十一

馬匹亡何以絕類上也曰君子不有所失則無所得不有所違則無所從故君子舍小而謀大去下而就上幾望之月可以輔日矣又何初九之是戀

有爭學如何以位正當也曰位者所履之地當者所止之善位不當則下疑夫九五至誠能盡人物之性者也天下中心悅而誠服不可解矣又何咎翰音登天何以不可長也曰小信破義曲行害道故非所信三信之君子以為偽也非所進而進之君子以為退也程子曰音飛而實不信終則

衰者也

小過

書林問小過何以言上逆而下順也曰去逆效順君子之所以小過也夫飛鳥遺音此小過者也聞其音可知矣故曰時行也時行則亨蓋小既過而必大也故利貞王註曰下則得安上則遇窮莫若飛鳥也張子曰小過過於自大其勢必危過於自損可以獲吉故曰上逆而下順

不說彙卷之三

四十二

過恭過哀過險者何曰言此之過過之無害者也猶曰小有差失云爾非以謂小者而過之也程子曰當過而過宜也
不可如何者何曰程子曰其過也飛鳥蹶疾速且遠也焉可救乎蓋小人而恃應援動必如是耳故凶若上六飛鳥離之者則以弗遇過之也故王注謂六進而之逆無所措足凶也
不及其君臣不可過也孫可過其祖乎曰過祖言德也不及君者言位也故君子有過祖之行斯成遇妣之孝有遇妣之孝斯成遇君之忠故曰求忠臣于孝子之門三四陽也而四取上故言祖五陰也故言妣雖妣實君也

凶如何者何曰君子見惡心如疾疾未聞以為染肉也禦寇如虺蝮未聞以為朋似也故對色而思亡者終身不蠱對音而思荒者終身不曠九三而過防小人之妬其又誰戕之哉

弗過遇之位不當往厲必戒終不可長者何曰君子有不言之言之反以取尤也有不行之行之反以速悔也故孝子回轅于勝毋之里義士忍渴于會泉之水昔王拱辰問見南子于尹子尹子曰若焯則不敢見蓋未能磨不磷涅不緇也其知勿用永貞之義乎故易有位不當者

不說彖卷之二

四十五

當也蓋魚網而鴻雁也

密雲不雨何以已上也曰養高者忘勢得道者忘利知人者擇交見幾者遠害此四者人君屈已以求且不能至死已上乎夫巖穴之賢豈戈繳可得乎焉能兩我

既濟

既問既濟亨何以曰小者亨也曰言亨至小者皆亨可謂亨矣故能利貞則初吉而終亦可免於亂也

戈其輪何以義無咎也曰有善者喪等者有功者喪

功故君子列鼎不食非以餒腹也將使終身之不飢重裘不禦非以凍體也將使終歲之無寒故當既濟之初而能曳輪雖首已濟險而尾猶濡亦無咎也

三年克之何以備也曰太上貴神其次貴心其次貴力貴神之事不疾而速貴心之事不行而至貴力之事三年克之書曰舞十羽于兩階七旬有苗格

不說彖卷之二

四十五

終日戒何以有所疑也曰其當既濟之盛乎人情其有所忽乎政事其有所廢乎讒邪或投其間姦宄或抵其隙宜有衣茹之備也豫九四言勿疑者何曰言本也此言用也

不如西隣之時者何曰在西隣也而不薦之時在東隣則既盥而往之時此震藩百里不夜七鬯之意也

濡其首何可久者何曰初濡其尾自體以上皆出險矣但濡後尾耳故無咎上自首以下皆入險矣方在水頭耳故厲蓋在初為既濟之時而上已陷未濟之中也其志乎其時乎其天乎其人乎

未濟

世寧問既小孤汔濟未出中濡其尾無攸利不續終矣又曰雖不當位剛柔應者何曰言雖未濟有可濟之理也故曰未濟亨柔得中也

辨物居方者何曰世之不濟邪正混處耳故君子辨小人之善也居之于朝以勸善辨小人之惡也居之于野以懲惡如是之不濟者未之有也濡其尾何以亦不知極也曰程子言亦不知之極也蓋君子見幾而作斯身不危于鄰而震斯家不敗難至于濡尾焉淪胥以亡矣猶為有知乎

故君子辨之于首也

六三未濟征凶固位不當矣何以又利涉大川曰見義不遷不足以解過臨害不懼不足以去惡故一日克已所以復禮也三年蓄艾所以救危也故未濟雖征凶也而有涉川之勇斯免夫夫子曰人一能之己百之人十能之己千之貞吉悔亡何以志行也曰善救疾者先藥石而後梁肉善除暴者先枝葉而後根本故震伐鬼方而後能行政也詩云苟已有三孽莫遠莫達君顧既伐昆吾夏桀

君子之光何以其暉吉也曰光在身者也暉在政者也故致恭以下賢王公之光也得賢以成治雍熙之暉也故光者貞之實暉者光之茂又曰光以禮貌言乎以誠心言皆所謂貞也

涇野先生周易說翼卷之二

未濟卦

涇野先生周易說翼卷之三

繫辭上

官問天尊地卑之章如之何曰此言天地自然之易也人體之可參天地耳故尊卑定乾坤之體卑高列貴賤之位乾坤定而剛柔斷貴賤位而吉凶生故剛柔摩而八卦盪為雷霆為風雨為日月其究皆男女也故說卦言乾坤生三男三女者此也故由其流行言之曰貴賤曰萬物曰八卦皆象形之別名也由其定體言之曰乾坤曰剛柔曰男女皆天地之異稱也然流行之物

本說翼卷之三

皆在于定體之中故乾坤者八卦之父母也故曰乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能既言剛柔斷又言相摩者何曰斷言乎其體也摩言乎其交也故天地不交則八卦不盪猶磨之兩扇不摩則齒中之物不得而出也何以不言艮兌曰孔氏曰風雲雷霆皆出於山澤也坤何以言作曰乾主氣坤成形耳故又曰能也易則易知以下者何曰此君子學乾坤之事也故韓康伯曰乾坤易之門戶先明天地尊卑遂涉乎萬物貴賤之位矣男女云何曰豈惟人哉雖風

雷者日皆男也兩震寒月皆女也

九儀問聖人設卦觀象繫辭之章如何曰上章既言天地之易此言聖人以之作書君子學之以得天也聖人之設卦爻也則以剛柔相推而生變化故其觀象繫辭也則有吉凶悔吝之異矣變化者即前貴賤卑高消長之象剛柔者即前剛柔動靜晝夜之象故六爻之動即三極之道也若是則卦爻非聖人之強畫係辭非聖人之私說故君子以卦爻之剛柔變化者居而安蓋其體即天地動靜之易也以係辭之吉凶悔吝

本說翼卷之三

者樂而玩蓋其心即失得憂虞之易也夫此但以其常言耳至其動也則又觀卦爻之變與其係辭之占斯行皆合天矣故曰自天佑之也何以又曰變占乎曰變即象之顯蓋已事之所當也占即辭之決蓋已事之所值也故程子曰觀象玩辭而能通其義觀象玩占而能順其時則動不違天矣

象者言乎象之章如何曰彖斷一卦之辭也爻斷一爻之辭也吉凶悔吝無咎即所謂辭也列貴賤齊大小則觀卦爻之象之事也辨吉凶憂悔

吝震無咎則玩卦爻之辭之事也然卦爻有小
大貴賤斯辭有吉凶悔吝無咎之險易不同也
故曰辭也者各指其所之故君子觀其象而玩
其辭

顯問易與天地準之章如之何曰此承上卦爻之
辭而言也言天地之道大化而已即幽明死生
鬼神之謂也易之卦爻辭能知之是其準也惟
準也則高明配天智周萬物旁行而樂天知命
博厚配地道濟天下不流而安土敦仁是彌其
大也範圍曲成無知晝夜是繙其化也註云窮

不說翼卷之三

理盡性至命者何曰亦猶是焉耳

增問一陰一陽之謂道者何曰承上言易非獨與
天地準又兼乎天地也蓋道易也兼陰陽而言
也故自其流行言之謂之善自其各正言之謂
之性斯道也非人之所易識也蓋藏諸用者盛
德也獨謂之仁者非矣顯諸仁者大業也獨謂
之智者非矣斯皆生生之易所謂道也安在乎
在天地焉成象效法是也乾坤所由名也在人
事焉極數通變是也占事所由名也斯皆兼陰
陽而言道其神矣乎夫仁者見陽而不見陰智

者見陰而不見陽者姓又日用而不知則易道
不測之神鮮矣故曰非人之所易知也繼成何
以又曰善性曰繼如日新之德便欲生物豈有
惡意乎成如富有之業皆能成物豈非所性乎
孟子之言性善其本諸此乎歐陽脩童子問亦
左矣孟子不援此以證而以情才言者何曰蓋
學易而有用者也鼓萬物之謂何曰兼天地萬
物而言也故曰道在天地先太極生兩儀也
世寧問易廣大者何曰此又言易之廣大不外乎
天地也夫乾能專直坤能含闔是以能廣大也

不說翼卷之三

四

故易之廣大即天地也言廣大而又言變通陰
陽之義者何曰廣大自其定體言也變通陰陽
之義自其流行言也又何以言易簡曰言乾坤
之廣大變通者非有所難而煩也即太極之至
德也故其曰配者非以彼配此之謂也猶曰配
天地而觀廣大斯可見矣故曰廣大即天地也
孔氏曰遠不禦靜而正者互言也
保之問易何以崇德廣業也曰夫易在天地則為
易在人性則為道故天地設位而易行乎其中
是以富有而日新也人之智禮成性而道義出

乎其中是以德尊而業廣也德尊言乎其道也
圓也業廣言乎其義也方也故孔子言博文者
智崇也約禮者禮卑也蓋智禮之性不成非狂
則狃矣其至中之道義此心必不能變化而出
也

擬問聖人有以見天下之賾者何曰上章言易之
約惟智禮此言易之博兼天下之賾動也然其
究不外脩身耳故曰擬議以成其變化下七爻
之謂也故中孚九二同人九五皆言行也大過
初六言慎也言行脩身當慎如白晝也謙九三

本義

五

言人臣處勞之道也乾九言人君守位之道
也節初九言密也舉君臣皆當如是也負乘音
其不能如前之六爻也君臣不能如前之六爻
是暴君賊臣其位可盜而取矣天下之道莫大
乎君臣脩身之事莫過乎言行故擬議之學惟
此為要也然則擬議止于七爻乎曰七爻舉其
例耳今若擬議七爻則又必以已之所宜者非
也惟聖人也卦獨有象而無辭乎曰此互言也是
以形容物宜在爻亦有之矣會通典禮在卦亦
用之矣先象而後辭者先卦而後爻也賾與動

奚別乎曰賾以言之煩雜言動以行之交錯言
也

顯問天一地二之章如何曰此言天地陰陽之數
具于河圖而聖人因之立著明易以成變化而
行鬼神也是故天之五位相得而有合則一合
九三合七并五而為二十五也地之五位相得
而有合則二合八四合六并十而為三十也故
天地之數五十有五以成變化行鬼神如下大
衍之數以成六十四卦者是也故又申言之曰
知變化之道者其知鬼神之所為乎言變化即

本義

六

神也何以獨用五十曰地不可過乎天也乾坤
之策者何曰舉二太以見二少耳然計二少掛
劫之策當三百六十也引伸觸類者何曰自八
卦小成而言以至六十四卦也若指四千九十
六卦則六十四卦者不足以畢天下之能事其
文又何以承八卦小成也五位相合何以又曰
相得曰不相得則不合故其曰各者非以天數
合于地數也蓋分天地而各言也故二十有五
及三十者即各相合之積也顯道神德行者何
曰道隱也而顯之則可與酬酢矣行顯也而神

之則可以助神矣然酬酢即佑神皆所謂成變化而行鬼神也

書林問聖人之道四者何曰至精者尚辭尚占之事也至變者尚變尚象之事至神尚占之事也至變何以兼尚象也曰象者變之定體變者象之根本况經于至變之中而已具象變之文乎夫辭占之至精以其極深也故能通天下之志足以知來物而有為有行矣象變之至變以其研幾也故能成天下之務而成文定象矣參伍錯綜者何曰揲著之法雖皆四數然其初則參

本說彙卷之三

天兩地而倚數也况掛一并四揲亦五乎蓋凡數四八則方參伍則圓方則體而定圓則神而變也錯其數左右相交也綜其數并左右而合之也

官問夫易何為者何也曰此言聖人先能用易而後能作易也故開物以下言聖人用易之事也故自何為者以下言聖人以易之開物者而通志也以易之成務者而定業也以易之冒天下之道者而斷疑也著之德以下則其故也圓神所以開物也方知所以成務也易冒所以能冒

天下之道也故聖人洗心藏密所以能通志之學也吉凶同患所以能成務之學也知來藏往所以能斷疑之學也聰明睿知神武不殺則言其資耳聖人有是資又有是學故能明天道察民故崇此神物以前民用若上通志成務以斷疑也夫神物即易也豈難知哉近譬之即人出入之門戶可見矣夫斯門戶也何莫而非乾坤變通象器法神者哉又豈小乎哉出于太極生于大業見於天地四時日月富貴聖人著龜也夫易既如此故聖人又則天地日月著龜以作

本說彙卷之三

易耳兼天地日月著龜者聖人也故四象以示之下申言通志定業斷疑也言其所示所告所斷者皆天地著龜之意非聖人之私說也

九儀問自天佑之之章如何曰此言天佑復信思順之人人能學易至于默成不言而信之地則為天所佑也故書不盡言以下言聖人作易之事也化而裁之存乎變以下言學者學易之事也然作易之事不過立象盡意係辭盡言而已情偽皆出于意也利神皆出于神也故立乾坤之象其易之意可盡矣係以乾坤之辭其易之言

可盡矣乾坤者包六十四卦而言也夫意在象外者也故形而上者謂之道言在象後者也故形而下者謂之器故自道而言則為變通焉自器而言則為事業焉是何也聖人之立象也極天下之賾皆存乎卦故象立其道之意可得而盡矣聖人之係辭也鼓天下之動皆存乎辭故辭繫其器之言可得而盡矣變通神明則學形而以上之道之事所謂意也德符則學形而下之器之事所謂言也蓋不言者所以盡言也故曰不言而信也如是履信而能順乎天天豈

不佑之哉其曰人助之者天人一理也得人斯得天矣是篇也自天尊地卑以下皆天地自然之象以為卦爻其天一以下始兼著而言也繫辭下

九儀問八卦成列之章如之何曰此言聖人立卦及係辭不外乎位義以生人也故八卦成列以下言六十四卦之所由立而有極變也係辭而命之以下言吉凶悔吝之辭皆因乎此變也剛柔立本以下言卦爻之變之故也吉凶貞勝以下言係辭因變之故也乾確然以下言卦可以

兼乎爻象之意而令乎吉凶之辭也爻象蓋動于卦之內功業所由生也故曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣吉凶蓋目乎卦之外聖人之情所由著也故曰係辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝生乎動也是故曰卦爻曰係辭凡以明天地之生物聖人之生民耳天地之生物也有剛柔即卦爻之象也聖人之生民也有仁義即吉凶之辭也既言吉凶貞勝又言天地日月天下之動者何曰皆指吉凶所見之處也天人一理也

書林問應義氏之章云何曰此言前聖作易後聖用易之事也故應義初觀法象及鳥獸之文章木之宜者近取諸身而後遠取諸此類之物也故始作六十四卦而陰陽神明之德萬物雜糅之情皆具矣故取象十三卦之物皆卦所有也十三卦舉其繁耳庖義神農言取離蓋者何曰佃漁耒耜二聖之所由名也黃帝堯舜言取乾坤者何曰三聖其道之至時之中乎當其世可謂上下與天地同流矣衣裳舉其大耳雖其下八卦皆此義也是故水陸有宜生殺隨時上古

之質可革則革當時之文可與則與皆乾坤交泰之志垂衣裳而治天下者也

易者象也以下云何曰證取十三卦之故也彖爻所以立其體吉凶悔吝所以達其用皆像也

挺問陽卦多陰章云何曰天中之物皆地也地中之氣皆天也是故其婦貞者夫之良也其夫良

者婦之貞也惟君子以人而勝天故一君而二民

保之問又釋九卦十一爻之辭如之何曰此章以咸九四為主言聖人體天道自然之屈伸也其

本說彖卷之三

十一

屈也精義入神所以出而效用也其信也利用

安身所以入而崇德也困六三言不能利用安

身死期將至者由未精義也解上六言能精義

入神藏器于身者將以致用安身也噬嗑初九

上九否九五鼎九四皆申安身之意也是必先

知精義則免滅趾滅耳折足之患而係于包桑

矣豫六二復初九皆申精義之意也蓋其望萬

夫而無祇悔者皆此知幾不遠復也損六三益

上九又推言之也言精義未至于致一欲安身

必至于或擊矣是故體用一原屈伸一道君子

之學真如日月寒暑之往來也故曰同歸而殊塗一致而百慮同歸以行言也一致以知言也不諂不瀆何以爲知幾曰以吉凶之先見也諂則辱身焉瀆則傷身焉致一而言化醇化生者何曰天地惟一氣聖人惟一理

顯問易之門者何曰此言文王所係諸卦辭之名

物舉乾坤其槩耳夫乾陽物也坤陰物也凡諸

陽卦之名物凡諸陰卦之名物豈能外是門乎

惟乾坤二物也故剛柔有體體天地之撰惟二

物陰陽也故陰陽合德通神明之德夫其稱各

本說彖卷之三

十一

雖雜以體天地之撰而不過于稽陰陽之類以

通神明之德也其皆聖人扶衰世之意乎故其

稱名之雜也凡彰往而察來微顯而闡幽皆備

具乎開而當名辨物正言斷辭之中所謂體天

地之撰也其稽類也稱名雖小也取義類則甚

大指則甚遠辭則甚文言則曲而中事則肆而

隱是皆因疑貳以濟民行以明失得之報所謂

通神明之德也故曰其衰世之意邪此兼卦爻

言乎曰再以九卦專言卦也易道屢遷以下三

章專言爻也

世寧問聖人素乎由心難行乎患難今日作易者其
有憂患則聖人亦以憂患動心乎曰非也言是
易乃聖人當憂患之時而作也其下三陳九卦
則示人以處憂患之道耳有叙乎曰初陳者言
九卦可用以脩德也再陳者言九卦之德所以
可用也三陳者言所以用之方也如曰履和
而至所以可為德之基而人當和行以學履也
九卦亦自有叙乎曰外立履而柄謙內復本而
恒固雖可已矣若或忿忿內動則當損嘉言善
行外接則當益斯為備耳然此其素也遭困而

大說易卷之三

十三

不知辨以改其操則前德俱喪矣能辨焉然後
可以井地而異制也言立而後能權也基本地
奚別乎曰基自其所立之位而言也本自其所
養之始而言也地自其所行之處而言也猶曰
無入而不自得也

官問易之為書不可遠者何曰言易道不可遠也
夫道雖屢遷惟變所適似甚難而可遠矣然出
入以度內外使知懼如師保父母之在上則未
嘗無典常而可遠也苟非德行之人神而明之
不泥于典常則流于變遷易道豈可行乎出入

內外云何曰無易與人而言也出入猶行藏內
外猶隱顯

原始要終以為質者何曰此言易原始要終以為
卦體故六爻之事惟其時焉其初難知以下言
初上二爻也雜物撰德以下皆言中爻也中爻
謂二五也言中爻雖雜物撰德而辨諸爻之是
與非蓋一卦之折中也王弼所謂約以存博簡
以兼眾者也然大要存亡吉凶耳觀彖辭則見
矣彖辭多主二五而言也故其下言四爻而二
五獨貴多譽蓋天下之道中而已

大說易卷之三

十四

九儀問三才之道云何曰言卦有六爻之故也故
三畫不足以備萬物而為四千九十六卦之說
者亦非所以盡易也爻有等故曰物者何曰孔
穎達曰言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類
也猶曰剛物柔物也物相雜故曰文者何曰主
爻之變動而言韓康伯曰剛柔相錯猶玄黃相
織也文不當故吉凶生焉者何曰文理也當理
則吉失理則凶也

勿辭之危何以言百物不廢也曰夫易也舉天下
之物皆可以為戒懼之資矣故曰其要無咎也

要猶要領或曰平聲讀歸義也

官問乾天下之至健之章如何曰吳幼清曰至健以下言天地之能也說諸心以下言聖人成能也變化云為以下言人鬼百姓與能也何言乎百姓人鬼與能也曰天地之變化人事之云為其吉凶有災祥之先見故觀變化云為之象而天地萬物形器之實可得而知也玩吉事有祥之占而吉凶悔吝方來之故可得而知也人謀鬼謀百姓皆可與能如朝覲祭祀商旅是已是何也八卦以象告而剛柔雜居是皆變化云為

不說巽卷之三

十一

也是以象事知器矣爻象以情言而吉凶可見是皆吉事有祥也是以占事則知來矣然其剛柔雜居也則有變動以利言以下其吉凶可見也則有將叛者其辭漸以下大抵係辭上下兩篇多言卦爻之所以立與辭之所以係也辭之所以係則本卦爻有是情耳故其書曰係辭

說卦

官問幽贊神明生著如何曰此言聖人立著之故也言聖人之作易也既設卦爻係辭矣又幽相神明生起用著之方以為後人求卦玩辭之門

也是何也易之卦爻觀變陰陽發揮剛柔而有者也易之係辭和順道德而理于義窮理盡性以至命者也著則通乎神明而數倚乎天地即陰陽剛柔之義道德性命之理也故可用以成卦爻及係辭耳六畫成卦無陰陽剛柔而言也六位成章何以不言仁義乎曰非仁義其能分陰陽用剛柔哉

不說巽卷之三

十一

九儀問先曰天地定位又曰八卦相錯者何曰非天地定位則山澤風雷水火不相交也惟天南地北也故山天之陽也而處于地之西北澤氣可得而上山矣澤地之陰也而接乎天之東南山氣可得而湧澤矣雷天之陽也起于地之東北蓋陽在陰內奮出而為雷雷動而風從也風地之陰也發于天之西南蓋陽在陰外周旋而為風風發而雷應也火東陽也木之子也水西陰也金之子也一往一來日月之所以代謝寒暑之所以屈伸天地之所以交互者也又何射之有乎故曰非天地定位八卦不交也故下章曰雷動風散雨潤日暄艮止兌說而皆歸于乾君坤藏也何以曰易逆數也曰卦之逆者固逆

而順者亦逆也故自天運言先震春而後乾夏順也自生卦言則是四而三三而二二而一者也

世寧問先天既言天地定位而後天乃置天地于西北西南者何曰先天自對待而言故天地定位而雷風山澤水火相錯于其中後天自流行而言自雷而風而火而澤而水而山以既成萬物皆役于坤而戰于乾也即所謂水火相逮而雷風不相悖山澤通氣者乎其以地為西南者言地之道其盛于此時乎蓋夏秋之交也以天

太極圖說卷之三

十七

為西北者天之道其衰于此時乎蓋秋冬之交也是故地道盛而天道衰也地道盛者萬物之畢達也天道衰者不復生物而有待于未震也故坤西南曰致役乾西北曰戰戰者陰陽相薄也故曰文王得天地之用而夫子固曰數往者順也

保之問八卦之德如之何曰健而順順而動動而入入而陷陷而麗麗而止止而斯悅矣故生卦之序自乾兌交卦之序自乾坤

乾之六爻皆言龍此以言馬而以震為龍者何曰

震乾之長子也震且為龍乾不言可知矣由是知乾為牛亦可也奚獨馬乎何謂也曰坤為牝馬乾可為牡牛故雖雞雉羊豕亦皆可通也故知八卦之物舉其大耳近取諸身亦由是也

九儀問乾坤之生六子謂撰著以求爻乎曰自然之象亦如此耳兩儀生四象四象生八卦亦謂此也

廣八卦之象如之何曰觀此以見萬物之情皆可類矣先儒謂一梅一兔皆可起八卦正此意耳如乾為玉矣凡玉之次以至頑石之類皆可推

太極圖說卷之三

十八

七卦也乾為木果矣凡果之下以至枝葉根苗之類皆可列七卦也胡仲虎謂有相對取象相因取象有一卦之中自因取象者其說亦庶幾也荀爽九家易解則有增多其文者則或因是而生正所謂觸類之學也

序卦

詔問韓康伯謂序卦非易之蘊而朱子則以為非易之精者如何曰皆非也夫易窮則變變則通者其序卦乎不然則卦之序自乾兌交卦之序先震巽合易序卦非生非交也其精蘊自可

見矣故曰易不可為典要泥象數筮之說者皆其末焉耳

需待也而曰飲食必有訟者如之何曰凡有利必有爭也必有所畜何以受之小畜無妄然後可畜何以受之大畜也曰以政合者畜之小以德合者畜之大也蠱者壞也而曰以喜隨人必有事有事而後可人者何曰以喜隨人者非行所無事也故蠱言事由此而生也故雖可大之業亦由是而基焉耳故受之以臨致飾然後亨則盡受之以剝者何曰貴外飾也故剝不養則

入說翼卷之三

二十九

不可動有其信者則必行之義異也而受卦為大過小過者何曰大過美之至也小過失之細也是故養而動則大過乎人自信而行能無失乎物不可以終壯故受之以晉者何曰漸進而不壯矣傷乎外者必及其家何曰時不可仕而家食也既解蹇矣又有所失而損者何曰此生于憂患死于安樂者也困乎上者必及下何曰此不得乎人而反求諸己也其諸澤無水則漚漚井乎大抵易卦變遷其義各有攸指是故序卦不作則易之精蘊亦不可見矣

雜卦

九儀問雜卦云何曰不以序也錯其卦對待而什之故雜卦也鄭玄以為大過以下卦指不協似錯亂者如之何曰不然大過對頤既濟其始漸則對歸妹未濟也

涇野先生周易說翼卷之三終

三十三