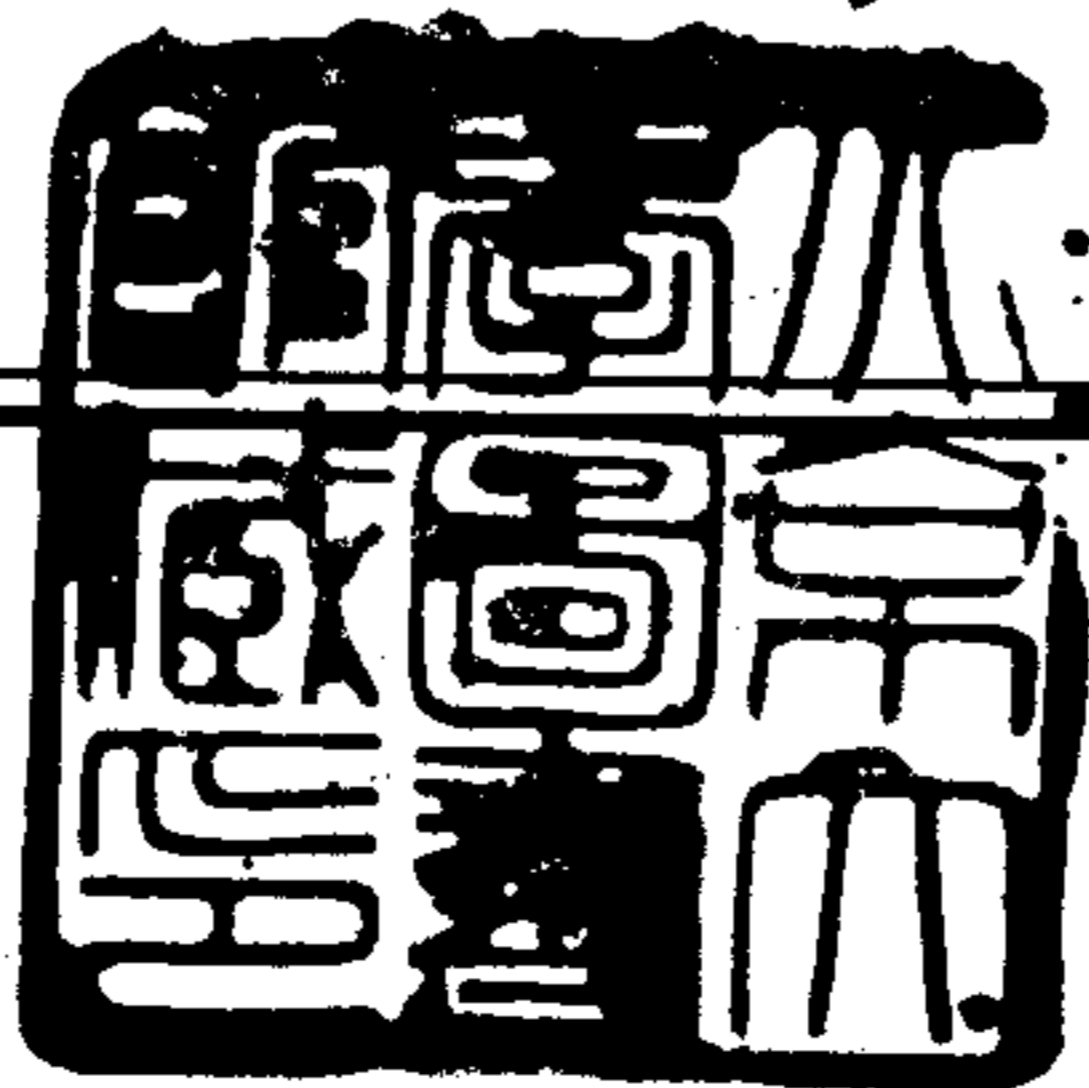

續修四庫全書

《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

227/06

六·經部·易類

- 周易議卦二卷〔明〕王崇慶撰……………一
- 蓮谷先生讀易索隱六卷〔明〕洪翔撰……………一五
- 學易記五卷〔明〕金賁亨撰……………九五
- 易學四同八卷〔明〕季本撰……………一五三
- 易學四同別錄四卷〔明〕季本撰……………四〇一
- 讀易記三卷〔明〕王漸遠撰……………五七五

端溪經義序

文以經國非儼言之滋學以志道非游言之倡行以
著節非徒言之飾仕以立政非億言之岐斯殆修詞
以立其誠者乎澶淵蓋有今秩宗端溪先生王公云
西河文谷孔君以書來曰先生自晉東還曰以著書
為事所著有易經說卦書經說畧詩經衍義春秋斷
義禮記約蒙寔深体往聖之精頗定後儒之感有功
吾道非徒說家以小子微嘗一受業乃都見寄示間
出與李守締現慨然許刻定仰承文教非徒美愛端
溪先生而傳之也曷序諸簡端曰嗟乎余嘗治經矣

稽于行多度是未有諸心經弗治也其曷能言雖然
窈聞之天有至精地有至形人有至性萬事萬化莫
麗運行固經之本体也聖人垂教六籍森列立天人
之極達皇王之執究陰陽之變迺化之原謹名分
之微約性情之正貫一涵三体弗相襲演遠古之津
梁俟方來之準則皆心之用而經之所由著也是故
同而不殊不足于一者也雜而不理不足于常者也
雖有易詩書春秋禮記之殊貞一可常弗外于心苟
于心善治為其于經不合者寡矣苟不善治焉其于
經合者亦寡矣是故以識緯則証以叔謀則假以名

理則泥以文藝則淺以器數則末以意見則鑿孔子
曰入其國其教可知也是耳食之癖途說之流
害也嗟夫日星与昭江河与流習而察之吾于諸義
大有警發焉是故端溪得諸心文谷承諸訓其于教
也深乎刻斯傳矣

嘉靖歲次己酉仲秋穀旦漢陽蘇祐序

端溪經義序

汾州李守當嘗獻端溪王公五經心義各一卷蓋自
得而立言以明夫道也時方較青衿計偕之作奇目
于枝葉敬授而讀之若与古作經者親几杖聞所以
著述之原乃嘆曰予之寐久矣今其庶有悟乎暨文
谷孔君貽書兼獲現前後二序則端溪妙悟修辭二
公立現得竟誠可重耀无極矣洪毗何言邪然汾州
西河故墟也于夏居之傳先師之道乃以文季名至
門称文季焉微詞與義宜豁然貫通矣及作春秋不
能贊一辭一辭無所積于春秋故博文均受嫡統弗

歸戴道者于道果弗与欤自漢而下人各以所見窺測高深安國穎達尤得其宗宋世諸儒發明焉我朝定以取士易詩歸于紫陽禮歸于陳澔書經春秋歸于胡蔡若規矩設不可安者昔人謂百聞不如一見子夏氏見而知之也漢儒聞而知之也宋諸大儒所聞益遠而知之也于夏傳于子方流為涑國之蕩今治經者視漢註疏若醬孰然惟畢力求諸賢所講是經義者將遠則寢明近則滋眩哉嗚呼万而一博而約道義之根也志乃言乃文制作之次也以載籍為經邪以非載籍為經邪吾于子夏取其篤信耳

汾州之刻茲集也風乎子夏之風其犹有存乎
嘉靖己酉蕭田黃洪毗謹書

周易輯聞序

王崇慶曰夫易以象道而顯神開務而昭化也慶行年四十有九乃始取而讀之然而未之入也則以六十四卦大義本諸象質諸象而又參諸人事考焉慎斯以往其几乎作議卦嘉靖丙申二月望後

按周易議卦一卷明王崇慶撰見于頌堂書目此誤題趙汝樵周易輯聞殊不可解致周易輯聞十六卷通志堂刊入經解中與此迥別也

周易輯聞

上經

明王崇慶
宋趙汝樵撰

乾議曰乾其剛而動與人惟交于欲也故无剛矣其動然則奈何曰貞一夫貞一乾之道也君子之所準而動也

坤議曰坤其順而靜矣人惟擾于欲而後莫之底寧美其靜故君子体坤而靜在寡欲寡欲則心清心清則靜之道也坤弗遠矣

屯議曰屯物理之始亨于理而滯于物天理性之自

然未有終困之者也故殷憂者至之啟多難者邦之
興故曰屯元亨

蒙議曰蒙也初也理本定于初事常岐于二岐于二
則雜則亂則莫之一故蒙不可以弗慎也然則
奈何曰以蒙治蒙不失吾初心焉止矣

需議曰需者需也須以待也物常乘于逆求故事必
有所待吾嘗貴事而弗能待其元乃反是尔乎噫吾
將季諸需矣

訟議曰訟也者同而異之道也故其象曰天水違是
故天下物理合于同而乘于異然則治訟元本與曰

反其異而求同可以免于訟矣

師議曰師衆之稱教之義也主之道也惟教也故師
以貞惟衆也故長子率師惟主也故王錫三命小人
勿用然則處中奈何曰吾法其貞夫貞者正也正而
自主可以蒞中矣

比議曰夫比親附而比之者也人比于我則我之道
光王用顯比是也我比于人則我之道公先王建國
以親侯是也然則處比无本乎曰君子求理之寔而
已矣不求人之比已不欲已之比人所謂周而不比
者也其几乎元永貞哉

小畜議曰畜之為義止也考其寔則以一陰而止五
陽也其畜者一其畜之者五陰不足而陽有餘也故
密雲不雨也施未究也故人之法之止于文其德而
已是小畜之大較也

履議曰夫履行也下之体也所以承上也自然之分
也故曰素履君子之所以慎而密之者也故曰其旋
元吉其旋元吉是故辨分定民

泰議曰泰否之反也亨嘉之會也有國者以貴而下
賤則泰之道也所謂上下交而德業成也

否議曰夫否也者泰之反其道塞矣所謂上下不交

而天下无邦也志士可以考槃矣如之何其可榮以
祿也予嘗心乘夫理而有塞焉省措否泰蓋以燮矣
同人議曰夫同也其類合也故同人于宗同人于
野適以漸而大之也愚嘗動与物忤如何曰同人而
不同于人可也所謂同而異之道也

大有議曰大有大而存之者也然而莫先于善惡之
辨矣天本善而无惡莫如鳥故遺惡揚善所以順
天休命也吾嘗矜人之惡而掩之見人之美而揚之
其庶乎不逆天之命矣

謙議曰夫謙傲之反遜其有而不居也然有天分之

謙有亨力之謙夫六十四卦莫如謙六爻皆吉故也是故君子崇謙崇其謙所以崇其德也故曰德之柄豫訟曰豫和也順也物嘗梗于乘暢于和予蓋不足于豫而乘太和也故多咎為之奈何曰和而不流其豫哉

隨訟曰隨物相從也澤隨雷固其所也故君子以向晦而宴息夫晦夕也而息為隨晦之通也然則夕惕若得无反乎曰波以法乾此以法隨所謂文武之道也弛張之義也何反之有
蠱議曰夫蠱事也壞之稱治之義也吾病小人之蠱

君子也而天下之事壞焉然則如之何曰濟之以貞固夫君子貞固小人之蠱息矣
臨議曰夫臨：也自上以臨下也澤上有地蓋取諸臨鄙意以上下相親皆謂之臨是故莊所以臨民敬所以臨事故仲尼曰臨之以莊則敬又曰臨事而懼臨之義博矣
現議曰夫現者現也自我而現物自物而現我皆現也人有小大故現有遠近故省方設教而現民現之大也童現：之小也吾嘗泛現見道之博及現見道之約庶几君子有以現我而教乎

噬嗑議曰噬嗑者食而合也自象而言曰噬嗑自卦而言曰雷電先聖後聖義固各有攸取也是故明以照之斷以決之獄允而法行矣故曰先王以明罰勅法

賁議曰賁也者文而歸之有光明之道焉然以其明而限于止則小明而已故明庶政而不可以斷獄鄙意以為文其末也質其本也與其文也寧質故曰白賁無咎

剝議曰陰方盛而陽欲盡是為剝象陰剝陽而六三乃獨應之舍陰而向陽也小人而趨君子者也鄙意

則以為小人而不中傷善類固已唯矣况向應之乎故六三之爻陰中之陽小人中君子也宜聖人與之故无咎
復議曰一陽之生其名為復蓋陽之初乾之地也是故克己復禮復之大者也人之道也陽來乃天地之復：之又其大者也天之道也夫制欲而仁君子之所謂復故曰不遠之復以修身也
无妄議曰無妄非偽也然而視聽言動皆不可以或妄也故无妄者動以天妄則反是矣予嘗妄于言而躁于事尋復悔之繼自今如何亦法其无妄而已无

妄則誠，則天故曰大亨以正天之命也
大畜議曰夫大畜止之者大也止方物莫大乎艮乾
以艮止天在山中之象也然則至善无止与曰君父
止于慈仁臣子止于忠孝友止于信其斯得所止乎
故大畜示止之大者也
頤議曰頤之義養也是故養其小者為小人現我果
頤凶是也養其大者為大人聖人養賢以及万民是
也養其進德保身則自切近始慎言語節飲食是也
愚方患夫心之失養也為之奈何曰孟子養心莫善
于寡欲得之矣其又奚求

大過議曰大過者陽過而陰不能載故其象曰棟撓
所謂大廈非一木支也夫大過之時必有大過之行
故必健之獨立不惧避世無悶夫不惧勇也無悶仁
也故君子用則不惧藏則無悶其斯以為不可及乎
習坎議曰夫習坎重陰之卦也外虛而中實所謂陰
而不失其信者也夫陰惟其寔也故亦可用故王公
設之以守其國君子法之以常其德吾學悲小人之
用心險而失寔也故卒亦莫之有益故曰來之坎終
無功也
離議曰夫二明並麗明而又明所謂南方之卦也聖

人向離明而所治蓋取諸離故必健續其光明以照
四方予嘗現坎之卦外虛而中實得乾之中又所謂
中男離之卦外實而中虛得坤之中又所謂中女故
乾坤莫大乎坎離養生莫外乎水火故易之上經以
是終焉

周易輯卦
下經

咸議曰無心之感是曰咸人惟有心也故寔則窒
窒則塞如之何其能受我故必如咸之無心而後可
以進道故曰君子以虛受人雖然人何可無心也無
私心云耳予蓋無心之妄然者然而未之能虛以受
也讀咸而有得其康几最也已矣
恒議曰夫恒有常之称無常之反也聖人所以久于
其道而化成也仲尼曰人而無恒不可以作巫醫又
曰得見有恒者斯可矣然後見恒之所聞者大也知

恒之所係者大而後行已有常矣故曰君子以立不易方

遯議曰夫遯藏也陰長于下陽欲勿遯得乎此小人得志而君子儉德以避難也夫凡陽君子之道也凡陰小人之道也陽以陰長而遂遯君子以遠小人之象也故不惡而嚴是故陰陽升降君子小人進退之几也君子惟其循理而忘欲故曰好遯惟其樂天而終于善故曰嘉遯惟其超然利害之外而充然無懼故曰肥遯

大壯議曰大壯大者壯也健而動所謂雷在天上何

其壯也故君子以克己而自決凡人之擬欲而悟道病弗勇也弗勇斯懦、斯弱、斯昏矣而人安望其振拔有為邪故必有大壯而後能非礼弗履

晉議曰夫晉明夷之反明出地上陽之進也故曰進是故坤下順也離上明也故曰順而麗乎大明順而明者晉也君子奈何不明其德故曰以自昭明德曰自者弗由乎人也然則為治者奈何曰進君子勿進

小人進天理勿進人欲之斯以為晉乎
明夷議曰明入地中晉之反也竊嘗斷之晉也者日出地上畫之道也明夷者日入地中夜之道也夫日

之出入蓋陰陽自然之理是以進非為揚退非為傷故畫日三接錫馬蕃庶而出而作之象也飛而垂翼入于左腹日入而息之象也然則夷陵夷之夷謂自上而下平与地等非見傷也天日入于地養明于晦也君子潛眾而用晦所以藏其用也藏其用天下之明孰大于是

家人議曰夫九五六二陰陽之教內外之位男女之象今各得其正位而居所謂天地之大義夫以封則凡自失出所謂知凡之自故天下之化必自家始家之本必自身始故君子言有物而行有恒以脩身也

身脩以齊家也齊家以治國也治國以平天下也家人之卦其時義大哉

睽議曰夫火与澤異而女不同故其卦曰睽：也者乖也離故君子以同而異大同所以處物異所以自處睽之道几矣然則鬼之動与物忤如何曰法其同而異法其同而異不害其為同矣見厥載鬼之疑或其免与

蹇議曰夫蹇上坎下艮之卦惟坎故險惟艮故止所謂見險而止者也天下事涉于外則不足求諸內則有餘故蹇之道以及身修德為要愚嘗履險而莫之

悟故多咎然則宜何如曰反身自治反身自治誠而明矣何險之唯處

解議曰震在坎上取動而克乎險象則取雷雨作皆所以叶解之意其在人事則反順羅愆犯常獲咎而有係累禁錮之唯故以赦過宥罪終焉夫赦過宥罪唯之攻也其為解也大矣是故見險而能止存乎

憂居險而動以免存乎解君子可以互法矣
損議曰艮山兌澤夫以艮卦上兌卦下象所謂山下有澤也象所謂損下益上也惟損下益上故二益可用享取其誠不薄其物也惟山下有澤故君子以懲

忿窒欲人惟輕易而躁動故有一朝之忿有无涯之忿君子現山澤之象而得自損之道故忿必息懲必思窒損其所當損也故有孚元吉

益議曰夙雷二物勢相助而益是故夙飛雷厲氣行乎天其相益孰夫于是故君子現夙雷之象而得自益之道夫自益之道有大于遷善改過與故善而弗遷德斯缺矣迺而弗改咎斯多矣安在其為益乎象取益下者陽居初也象取夙雷合巽震也愚謂二說相須始備

夫議曰夫者決也五陽而決去一陰也以卦象則所

謂澤上于天勢必潰決然乾剛剝而健也兌則悅而和也故雖以剝決柔而不利即戒也以理而克之所謂善勝也是故五陽立志向上皆欲決陰者也而三與六應故有獨行遇雨之戒五與六比故有菑陸之戒夫小人而在君側所謂柔乘五剝也夫柔乘五剝是以陰而借陽以賤而加貴以邪而憑正以私而亂公以下而凌上罪莫有大焉者矣故必名正其罪以攻之故曰揚于王庭王庭九五也九五為決陰之主故也然聖人以理之易聞于欲有危道焉故又健之曰孚号有厉所以慎重而示不敢忽也不然漢之陳

蕃實武卒改党錮之禍唐之五王竟成武三思之亂非明鑒也與

始議曰夫始過也所謂柔遇剛也故以一卦僖言上五奇下一偶一陰而敵五陽也故曰女壯猶曰何物女子乃尔勇健以一爻獨言一陰居五陽之下勢至微弱故曰羸承故現其壯當生之以懼遠之可也故女壯勿用取女所以戒君子也夫以承雖弱而躁動固其性也一陰進斯五陽退矣如之何敢以易心乘之故初六繫于金柅貞吉有攸往見凶所以戒小人也雖然始陰消陽之卦也然聖人之取象則又有天

為故天地相遇則品物咸章也大君得位執中則業
斯弘此之謂剛遇中正之下大行也夫憂其小則既
不敢忽耳初六喜其大則又取矣九五然後知聖人
繫易之大旨矣雖然天下之事在乎遇而已矣遇非
正也故小人多亨嘉之福君子多平蹇之厄

萃議曰坤順兌悅象所謂順以悅也九居五而二應
之象所謂剛中而應也人主而有是天下歸之矣故
聚之取義非一也以言乎聚誠以格祖則有若王假
有廟焉以言乎政一而民附則有若利見大人身為
以言乎豐裕而可行事則有若用大牲言利有攸往

為故聚一也而理各有取事各有宜天下之變盡于
是矣故曰萬物之情得至若象之所見又以澤上于
地為草凡物聚必爭而亂故君子觀萃而有備曰除
戎器戒不虞凡此皆所以叶萃而推之也雖然聚者
物也統聚者理也理者誠也惟有誠故有物惟不積
誠故物斯賤矣此君子所以誠為貴乎故曰匪孚元
永貞

升議曰地中生木指坤巽也象所謂積小以高大也
積小以高大木之理也木固有小而高大之理然必
生有所據故君子順德而後可大可以未有死德而

可以大者也故窮困之士必以巽而合剛然後志行
初六之所謂允升大吉是也強剛之臣必以誠而濟
柔然後責塞九三之孚乃无咎是也雖然九二以陽
剛而在下蓋偉士也其升也為三上所嫉故戒之用
見勿恤六五以陰柔而居上蓋登崇俊良之地所謂
升之主也然必正而用下然後其事隆故窮之貞吉
升階若夫貧鄙之夫知進而不知退知上而不知下
其惑也甚矣而欲保其所有何可得哉故曰冥升在
上消不富也抑嘗考焉天下國家之治不進則退而
所謂造化之理不升則降然聖人每扶陽而抑陰益

以君子登進則化理明昌小人乘時則日月昏塞勢
固有必然者任斯道者審哉
困議曰夫困以言其事則塞以言其途則窮以言其
身則否故其卦曰困聖人即卦而取象困又以斷義
據理以立教所以示人之處困也處困有道而後不
困于困矣是故克于內必輕乎外何貧賤憂戚之累
故曰君子以致命遂志且公天下以為心者君子也
方其晦迹塵埃澤未遠施宜矣故曰困于酒食朱紱
方來言有待也自古頌活之君或多為上下獲蔽必
有陽剛中正之士起而共成俊偉之業然其事每推

即遂故曰剝則困于赤援乃徐有悅雖然困未易處也必如仲尼之樂在其中而後可以處困必如顏子之不改其樂而後可以處困必如孟子之仰不愧俯不怍而後可以處困故曰困而不失其所亨也反是為戚。吾未見其為可也若夫有言不信是在困以言而求通也在困以言而求通小人之情也異乎君子之立言矣故知有言不信為小人戒也不然孔孟之垂訓万世而亦有弗信者與

井議曰夫五行所以利用而水乃天一之所生也故水之用莫大乎井。之用莫大乎上利物而施不窮

者也陽剝之道也故初六則為井泥九二則為井谷謂其用之未上也乃如九三則井渫治而可食矣而犹未上也是以弗食而人弗平也若夫六四之井甃而无咎亦以其用之未定故也是故九五之井冽寒泉上六之井收勿幕則以其用之及人也所謂井道之大成也故以无吉終焉

革議曰事不革故何以鼎新當其變革人必難于信從故革變之後人始有孚此革道之說也天下之事必至明以照其微而又至順以通其變夫然後可以有為夫然後可以无悔萃之為卦則離明而允悅也

故變革之至善則為革當而悔止焉然一己之聰明不可恃天下之聞見不可遺故人有革言三就之戒吾乃合然後知古之人所以新天下之政釐天下之弊未有人弗信而可以有為者也故九四之有孚改命九五之末占有孚凡以革之道必以信為本故也昔者子夏必曰信而後諫必曰信而後勞其民故知事必有孚而後可以為也不然賈生流涕之疏乃欲變漢家之制何文帝之譏讓未遑也故革道之必有孚而後可以革也有國者勿徒革哉

鼎議曰他卦或以理或以義或以時而鼎獨以象故

鼎之以象就夫井也皆以致養為功者也是故以木與火者鼎也地中生木者井也聖人開物而成務以利後世者博矣是故井道立而汗等者廢矣鼎道立而茹毛飲血者革矣然而聖人以享上帝以養聖賢則又教天下以報本也何也生物者天也成物者聖賢也古人每食而必祭其亦先聖鼎象之遺教與嘗又考之六十四卦至于上六非凶則咎以其處之窮時之變也惟井鼎則上六皆有取致用尔也

震議曰以一陽而在二陰之下是為震以其象則為雷以其義則為動以其屬則為長子所謂乾坤之交

一索而得長男者也其在天地則始生万物其在人事則統繼大君其在修省則恐惧震動而後有和平安靖之福故震之為卦聖人以為亨雖然天下之事起于初奮于下故震之初九則為震亨九四則為遂泥夫以震之初又一也而有震不震何蓋下之震欲立而无明人之特立而无欲者也无欲故其道必終升上之震黨重陰而失正人之狎群小而多溺者也多溺故其道必為沮則其行止之不可同日論宜矣雖然卦之畫非聖人有心以變之卦之取義聖人但隨其所在而觀之尔然究其歸則事理誠莫之有外

者此又季易者所宜潛心而反復也
艮議曰夫天道動而地止艮以一陽而止于二陽之止天地之道動靜之理万物始終之說其震艮乎故震卦之後繼之以艮蓋自然之畫聖人之所弗能加損也然而万物之理動之不已則勞而必壞故必止之以止所以靜其動也艮之以輔所以藏其發也艮其背不獲其身所以无我也行其庭不見其人所以无物也思不出其位所以無外慕也其必如是而後為止乎故曰止万物莫大乎艮嘗慨失小人躁動于利而莫之止也故有昏夜以乞哀枉己以徇物衡玉

以求售而其卑屈邪媚之風靡然遂以成俗雖有二三正人君子其亦將如之何哉比艮卦之教所以利永貞
漸議曰理必以漸物必以漸天下之化必以漸是故元而後亨利而後貞理未有无其漸者也由春生而夏長自秋收而冬藏物未有无其漸者也家齊而後國治國治而後天下平化未有不以漸者也然而道必造端乎夫婦故男女正位万化之原也漸所以必先取女婦女歸所以必先取夫貞与然則漸之時義大而博矣先大夫名齋以漸蓋取諸此

歸妹議曰震男兌女男女居室人之大倫象所謂歸妹天地之大義也有女歸男之象焉又兌澤震雷：動而澤沛陰送陽也亦有歸妹之象乃知聖人觀畫取象雖殊其致一也然崇即天下之道必始于齊家先王之化莫大乎男女然而男女莫貴于貞故女之道尤以不妄淫人為本故初九之跛能履九二之眇能視九四之愆期皆取其女德之剛貞也夫女質本柔者也而德則以剛為善所謂剛者女之正也士而或以邪媚其又何以行道而主夫家哉上六之所謂士刲羊无血者也易之垂戒遠矣

豐議曰震離而為豐彖所謂明以動也是故以天理則有進退消長之道日中則昃月中則食是也以人事則有明斷致用之功君子以折獄致刑有孚發若來章有慶是也然而哲人不過明主何以光大其業故六二之豐其節是為日中見斗也自古大臣而事主必廣求賢才以資其助如之何而可孤立為哉此九四所以有過其交主之說與雖然明而能斷是以有為固也然而處豐盛之會莫如謙履滿盈之地莫如退雖人之事亦天之道也不然幾何不為上六之豐其屋節聞其无人也嗚呼是聖人處豐之說也是

豐卦六爻之大旨也後世小人无知乃為豫大豐亨以愚其主可哀也已
旅輯聞捷卦畫艮山止而不迂離火行而不居是固為旅之象彖謂柔得中乎外而順乎剛止而處乎明是又旅之道也夫以人之柔順而得在外之中所止且處于明將无入而不可矣獨旅也哉若天象又以山上有火而取明慎用刑而不留獄蓋明以照則无道情慎而重則事必有次亦自然理也夫火不可久居于山罪人如之何可久由于獄耶故各人之取象各有攸在未可一律觀也不然何為論旅而及刑獄

也哉雖然盡物之理該事之情莫如易故同人則有親之道也親寡則有旅之道也所謂不必在外為旅然則道貴得中吾恐不但旅也已矣

旅輯聞夫巽者柔也順也陰之道也小人之象也自今觀之卦昼以一偶在下二奇在上是以一陰而上附二陽也陰順乎陽理之常也事之正也故曰巽小亨言小者如是乃亨也指下二畫也故小人而從君子是其分之當然故曰利有攸往利見大人此巽卦之大旨也若乃六爻則又各有取焉然而理貴得中事忌偏勝故初六則進退利武人之貞也九二則巽

在昧下用史巫紛若吉也九三則頻哭各也九四則悔亡獲三品也九五則无初有終也上九則喪其資斧也故中道貫天下之事矣然重巽又為命令之象所謂風之相繼者也王者鼓舞萬民之術莫此為大故會之所行上不順也然而不可以忽故又必以丁寧反復之義釋焉巽之義其處几盡之矣

兌議曰卦体一陰在二陽之上是剝其中而柔其外也柔其外故有悅之道剝其中故有和而不流之義和而不流其處几正矣故曰兌亨利貞禮所謂不安悅人者也故初九之和則曰行未疑也九二則曰孚

允吉也所謂悅而不失剝中也若夫六三則悅之不
以道矣故曰來兌凶夫小人陰也以陰而求悅乎陽
如之何弗凶至如九四介守而疾夫三之邪柔所以
有喜五之陽剝而比上六則曰孚剝有厉圣人恐君
子墮小人之邪媚故也然則當如何而可也曰君子
和而不同又曰君子易事而難悅也嘗即其事而驗
乎其人有排長宮之鬻有吠山莊之犬有望車塵之
拜嗚呼其悅之者正邪凶邪李易者可以深長思矣
渙議曰夫下之道有聚散生民之類有離合聖人于
散而使之聚于離而使之合所以大无我之公廣範

圓之德極恭贊之妙然而不可一者勢也可一者心
也无恒者群也有恒者情也是故一其勢必先一其
心于是乎有渙其群而无言者矣聚其群必先合其
情于是乎有享帝而立庙有渙汗其大號者矣是故
心情之主也在中者也王者治夫天下之情如是而
已故又以王乃在中健烏孟子曰中天下而立定四
海之民堯夫亦曰聖人能一万物之情蓋秉中而御
外以心而統於夫然後散者聚離者合嗟乎古之圣
人其善用渙哉此之謂匪夷所思
節議曰節者節也節而不失其準之謂故万事万物

莫不有節存焉吾觀節之為卦以陰陽則相半也陰
陽相半故剛柔有節剛柔有節故事理无外事理无
舛故物情得焉其斯以為節乎故居得其中則有如
九五之甘節處適其極則有如上六之苦節夫節一
也而有甘苦則以甘可繼也苦不可繼也故甘則曰
吉苦則曰貞凶聖人之教人以節可見矣雖然此以
理而論也乃若奉其人而定之閉門而不納如此泄
申詳則是節之過于守矣下車而伏謁如子擊之于
田子方則是節之過于礼矣結纆而蹈孔悝之難如
仲由則是節之過于義矣惟天道亦然九年之水過

于溢七年之旱過于乾皆氣之元而匪中者也惡在
其為節也故天人之節莫大乎中和
中孚議曰天下之道至于誠信而止誠信之道莫大
乎寔其中之為貴乎是也是故中虛非虛也理之
本也中寔非寔也理之地也嘗觀乎人未有不信而
可孚人者也堯之允恭以中孚而叶和舜之允塞以
中孚而風動禹之祗台德先以中孚而四教湯之兆
信兆民以中孚而輯寧所謂既而契孚乃化邦者可
見矣不然此以偽感彼以偽應而欲望豚魚之格唯
矣况天下國家乎故君子合内外而一誠貫始終而

死偽然後可以固結乎民志故曰有孚寧如死咎
小過議曰凡陽天之道也凡陰地之道也惟陽屬天
故其道大惟陰屬地故其道小天包乎地故也故四
陰而包二陽是為小過言陰之道過也故大過則體
剛而用剛避世死悶獨立不惧是也小過則宜下而
不宜上飛鳥以凶是為災肯是也然則聖人健天而
建極其道奈何曰莫大乎進君子退小人故七分君
子則天下治七分小人則天下亂矣夫君子小人之
進退世道之消長所由決也而多數之多寡見之矣
既濟議曰天地之用莫大乎水火故水火之交是為

既濟然則六十四卦有既濟必有未濟始而終、而
始也故陰陽各順其位者既濟也剛柔之用男女之
配天地之大利也在人事則為過時故九五則有東
隣殺牛不如西隣之戒九四則有濡有衣袽之戒上
六則有濡首厉之戒以其過時故也夫時不可過然
盛衰相尋則又不容以死過也聖人所以思患而豫
防之也故曰初吉終亂又曰終止則亂然則事理可
使不窮乎曰必窮者事理之恒也達變而不俟其窮
聖人之能也夫水在火上各當其用此吾儒所謂既
濟于水火而顛倒之以反逆順之常以求不死之說

此羽流方士之所謂既濟也故同名而異用是以學
莫大乎擇術

未濟議曰夫濟者用也物各止其所而後為用理必
順其序而後為用是故三君子在位則三小人听命
易之既濟是也三小人乘時則三君子避地易之未
濟是也聖人之垂教玄矣夫物莫大于天地人莫重
于男女故易之上經首乾坤下經首咸恒然則天地
男女盡天下之道矣或問何以終于未濟曰未濟必
有濟也人之道也天之理也天人之用水火為急夫
水火氣之所以終始也故水火終始而天地莫之外

矣

據遼寧省圖書館藏明嘉靖
二十六年順裕堂刻本影印原
書版框高一九〇毫米寬二六〇毫米

蓮谷先生讀易索隱

〔明〕洪鼎撰

讀易索隱叙

易之隱未易索也索隱者何夫隱者也夫造化之隱伏羲有以發之矣伏羲之隱文王周公以發之矣文王周公之隱孔子有以發之矣隱發於孔子易之道無遺隱矣而尤有待於後之人之索之何也曰世儒不深究孔子之旨而自爲之說至謂四聖人之易不同噫使四聖人

之易不同則聖人之道亦不同矣而何以曰先聖後聖其揆一也若然宜夫分析破碎支離牽繞隱之發於孔子不能不復隱於後世也此讀易索隱所由以作也雖然易之隱豈易索哉索之而尤有隱焉者以俟後之君子

嘉靖甲辰一陽月望日古睦壽昌蓮谷道

人洪鶴書

讀易索隱後序

易經難讀以隱而難索也夫非易之難也而讀者難之易無隱也而索者隱之故程子曰前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳也况可摘之以章句小之以上筮而能不至於隱晦也耶我

國家天啓斯文易道復著始有虛空蔡子楓山章子發乎程朱之隱迄我蓮谷先生

又以發乎章蔡之隱此讀易索隱所以有書矣御生也晚蓋嘗執是經以求進而時之誦言忘味者復阻曰先生之學理學也故其爲言造理之言也惟其爲造理也是以欲求同其理於四聖而不欲求同其言於諸儒子曰有是哉理之既同也而有病於言之異也世惟求同於言而不求同於理此易道之所以或隱也不能不待先生

而發也於是侍左右者二年先生始出是書以示御御敢拜而颺言曰易道其有興乎聖人之意其可見乎蓋是書之作也以齋戒洗心之德而神明乎潔淨精微之蘊以三絕韋編之功而發揮乎一以貫萬之理因畫以示者因意以盡因爻以例者因言以宣無心於章蔡而言語之外有蒙引也無心於程朱而言語之外有傳義也無心於羲文周孔先得我心之同然也是何也易不外乎一陰陽也陰陽一理也理一中也自夫過者見之謂之過自夫不及者見之謂之不及而易之道於是乎終隱矣然則先生大明易學之功不在此書乎因拉同志者請登諸梓以昭四方讀易之法以廣先生無隱之心先生諱魯字廷器首以書經魁浙其讀易索隱則退而脩諸蓮

谷中者云

皆

嘉靖乙巳仲春吉日同邑門生吳御頌首

拜書

餘姚夏仁書
金陵劉序
餘姚黃治刊

八後序

嘉靖丁未季春
吉日順裕堂刊

蓮谷先生讀易索隱上經卷之一

門生徐 啓

吳 御校刻

姪 洪一鵬

乾四德

乾健也言天之性情也所謂惟天之命於穆不已也性靜而情動性靜亦謂之健而不已何也伊川謂冲漠無朕而萬象森然已具邵子謂動靜之間乃天地人之至妙夫子謂復見天地之心者也動以氣之發散言故曰其動也直故元為動之始亨為動之極動極則復靜靜以氣之收斂

讀易索隱

卷之一

七

金溪劉子刊

言故曰其靜也專故利為靜之始貞為靜之極靜極則復動貞則又生元元則亨利貞又復如是矣此乾之所以為健而天命之所以不已彖傳曰大哉乾元萬物資始乃統天天之元也雲行雨施品物流形天之亨也乾道變化各正性命天之利也保合太和天之貞也天以元亨利貞為命而付於人人受天元亨利貞之命具於心而為性性者何仁義禮智是也故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其付其受眾人固無異於聖人而聖人則獨能與天為一也故彖傳曰大明終始六位時成時乘六龍以御天是聖人之仁禮即天之元亨

首出庶物萬國咸寧是聖人之義智即天之利貞也眾人
有之而不知賢人學之而未至學之云何文言曰君子體
仁足以長人言仁當以身體之虛齋曰內而心之所存無
一念之非仁外而身之所行無一事之非仁則仁自我出
而我其仁之體也夫仁者愛之理愛者仁之用故體仁則
無一物不在所愛之中自足以長人矣是也嘉會足以合
禮會猶際會聚會會合朱子曰禮者尊卑貴賤相接之體
相接即會也故語錄云湏是美其所會蓋其厚薄親疎尊
卑大小相接之體各有節文無不中節則所會皆美所以
能合於禮也利物足以和義虛齋曰物有萬類莫不各有

讀易索隱

卷之一

十

物

定理君子則以物處物使之各適其宜分限截然不相踰
越疑若不和然義之所安即利之所在利之所在即和之
所在蓋其守分之嚴明既足以相維而不至於相瀆則其
恩意之浹洽自足以相固而不至於相戾和不生於和而
生於嚴和自利生也貞固足以幹事虛齋曰凡萬物貞固
之時其陰陽會合冲和之氣保固無遺是即萬物各具一
太極而來日之為元為亨為利為貞者悉皆于是乎取給
焉此鮮天之正固與在物之正固為甚明至鮮君子之正
固朱子則曰知其正之所在而固守弗去虛齋因推之云
如知孝之所以為孝者道理是何如却依此道理固守之

則成箇孝矣固守以其行之堅言兼仁與勇也其解君子之正固何其大矣于在天在物者耶殊不知正固二字只是中心無為以守至正即在人之保合太和也太傳曰寂然不動感而遂通天下之故周子曰靜虛則明明則尚何應物之為累豈非正固足以幹事而智亦在其中乎何必執泥知而弗去為智然後足以幹事也大學以有所忿懣恐懼好樂憂患為心不正必無之然後為正心則正字依此解自明此即文言之閑邪存其誠詩之思無邪夫子之絕四與無適莫中庸之立大本周子之無欲為一明道之無將迎內外伊川之主一也孟子以知而弗去為智之實

讀易索隱

入卷之十

三

乃孝弟而言是偏言之智以用言也若此則專言之智以其體言而幹事則用也學者豈可徒泥其文而不各求其義哉虛益引韓非解老曰周公曰冬日之閉凍也不固則春夏之長草木也不茂又引胡傳曰心不外者乃能統大眾知不鑿者乃能斷大事以上句為體仁足以長人下句為貞固足以幹事所引皆是而所解則非孟子惡智之鑿正以不能順其自然之性乃以穿鑿而求之於外故耳譬如木石原無孔竅而以椎鑿穿穴之也人能正而且固則私意不萌天理昭著清明在躬志氣如神其於天下之事皆能見幾精義順而應之又何難幹之有

四德以配人事亦無不可元始亨通利遂貞成是人事之有始有終盡善盡美者也占者能體乾之剛健中正則四德之見於人事也何有蔡云聖人於乾只欲人如乾樣於坤則欲人如坤樣此說甚正當

蔡云貞之一字乃六十四卦三百八十四爻之樞紐也夫子所謂一言以蔽之者也此時字尤切愚謂貞者正也時者中也正或不中中則未有不正者也故夫子贊彖每曰時義之大時義即中也九事固利於貞然有貞凶有貞厲有貞吝何也故正為善中為至善中則無所謂凶厲與悔吝者矣

讀易索隱

入卷之十

四

龍德而隱者也 一節

龍者變化不測之物聖人者神明不測之稱龍之時潛而潛時見而見時躍而躍時飛而飛其德一中而已矣聖人之時行而行時止而止時久而久時速而速其德亦一中而已矣大哉中乎其幹天下之道乎樂則行之達則兼善天下放之彌六合也憂則違之窮則獨善其身卷之退藏於密也知此則知聖人之德一龍德而已矣或曰龍德正中何也曰有是德而居是位位與德稱曰正遇是時而行是道與時宜曰中九二得時得位故曰正中蓋易九言正中者主時位也九言中正者主德行也此讀易者所當

知

聖人身有窮達位有得喪時有通塞而中之德無往而不
在樂則行之行此中也憂則遠之遠此中也不易乎世不
成乎名遷世無悶不見是而無悶何莫非此中耶九二之
閑邪存誠言信行謹九三之忠信進德脩辭立誠九四之
上下無常進退無恒要皆致中工夫至於善世不伐德博
而化居上不驕在下不憂以至於與天地合德日月合明
四時合序鬼神合吉凶先天不違後天奉時又皆中之效
驗也

貴而無位 一節

讀易索隱

卷之十一

五

無位無輔無民非實無也有位而不可保有民而不之戴
有賢而不之助有若無也由其亢故也故云窮之災窮亢
極也又云與時偕極言時既極而志意與之偕極也若聖
人則知進退存亡而不失其正何偕極之有

乾元者始而亨者也 二節

此贊乾之元亦以見其統天蓋元者善之長萬物所資以
為始者也乾之所以健而不息者生物而已元其生物之
心之始也始則必亨生則必長也是亨固元之所為至於
收斂歸藏而為利貞則元之性情於此見之是利貞一元
之所為也由此觀之乾之元其始也能以美利利天下其

終也無一物不在所利之中不可得而名言其所利乾之
元何其大哉

大哉乾元 三節

此復贊乾之大乾者天之性情也剛其性之貞健其性之
能中正者剛健之盡善盡美性情之自然而然要不出元
亨利貞之四德而已分而言之利貞其性元亨其情中正
性情之德也惟其剛健出於中正此其至純且粹而又極
其精焉純則不雜粹則無疵精則無一毫之疵雜也乾之
為道何其大哉至若乾之六爻發揚揮布而為潛見惕躍
飛亢之辭所以旁通曲盡乾之情耳盡情則性在其中體

讀易索隱

卷之十一

六

用一原也故聖人時乘六龍猶天之雲行雨施則聖人能
致天下之平者豈非體乾道之大災耶

九二九三九四文言

易卦首乾坤而以乾坤配天地夫子贊乾尤重于坤而四
德六爻俱以聖人明之是聖人即天也至論聖人之所以
為聖人于九二則曰庸言之信庸行之謹閑邪存其誠于
九三則曰忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也九
四則曰君子進德修業欲及時也是則聖人之所以聖不
過進德脩業而已矣蓋九二之閑邪存誠即九三之內主
忠信外慎言行而已矣蓋九二之閑邪存誠即九三內主

忠信也九三之修詞立誠即九二之言信行謹也内外交脩作聖之功也伊川所謂存乎中所以應乎外制乎外所以養其中也亦即坤六二之直方大故明道謂此只是要體當自家敬以直内義以方外之實事伊川謂敬義夾持便可直達天德者此也夫子之言丁寧簡切如此而後儒註釋支離牽合使學者茫然無下手處豈不悞哉或曰忠信以内言而謂之進德何也曰此所謂學有緝熙于光明而聖敬日躋者故中庸尊德性在于致廣大極高明蓋主忠信而和不能入則天理日明人欲日消成性存存而道義出矣非進德而何又曰修辭立誠以外言而謂之居業

讀易索隱

卷之十

七

何也曰居者居積之居乃廣業也先儒作居處之居故必說婦立誠蓋此句重在修辭能修辭則誠自立而業斯廣矣以其有是實事也曰九四之道進德修業或謂德業已備但欲及時而進以行其進修耳然乎曰德業隨時位而在皆當進修九二九三皆已進者但未進至九五地位耳雖九五上九亦當修也曰知至至之知終終之亦當分属内外可乎曰不可此皆修辭之事立誠之功也知至知終在修辭之初至之終之在修辭之内知至者知言之至善也為當歸宿之地也知至而欲至之故曰可與幾幾者事之微一念之發也知終而必終之故曰可與存義義者

正也存者得也言行適其宜而至善為我得也至善為我得誠亦由我立矣所謂修辭立其誠者此也曰知至伊川謂求知所至故曰知之深則行之力又曰知至是致知學問思辯皆致知知至之事子以為至善何所見而云然也曰夫子言忠信進德而繼以修辭立誠言修辭立誠而繼以知至知終聖言固有次第語意未嘗不貫也蓋忠信進德以心之存主言一誠足矣再無別工夫若修辭則涉於事涉於事則有始終矣蓋幾為事之始義為事之終非至善不可言幾與義矣然此幾也義也非由外得也由忠信而得之也所謂誠則明也游氏謂惟至誠為能定惟前定

讀易索隱

卷之十

八

為能應者是也若謂夫子舍忠信修辭而別為學問思辨而設恐聖言不如是之深晦而意不若是之支離也明道曰道之浩浩何處下手終日乾乾大事小事只是忠信所以進德為實下手處修辭立誠為實居業處學聖賢以希天者宜深味於斯昔司馬溫公告劉元城須自誠入誠曰不妄語入亦頗得忠信修辭之意但其心為誠字繫縛不免有將迎意必而無勿忘勿助之妙故後劉元城遂流而入於禪或又曰下節以學聚問辨寬居仁行言則九二以學問思辨為知至者未為無據也曰中庸曰自誠明謂之性自明

誠謂之教主忠信而知止知終者自誠而明也由學問而
寬居仁行者自明而誠也夫子以聖賢之學有二者故于
下節復足其義云耳然誠而明者未嘗不及學問如夫子
之好古敏求堯舜之稽衆問察是也自明而誠者亦未嘗
不主忠信如顏子之博約兼盡曾子之忠恕一貫是也學
者誠能融會默識而貫通于言意之表則知聖言攸當而
無贅辭復說者矣或曰主忠信而謂之誠可也寬居仁行
而亦謂之誠何歟曰居者居貯居積之居寬居則內之所
積者皆實理仁者心無私而事當理事當理則外之所行
者皆實理內外皆實非誠而何曰大人即聖人大人之德

讀易索隱

卷之一

九

無往不合何以見之曰大人內忠信而心無私大德之敦
化也外脩辭而事當理小德之川流也有大德以敦化即
天地之無不覆載四時日月之錯行代明也有小德以川
流即並育而不相害並行而不相悖也則其喜怒予奪愛
憎取舍蓋與鬼神福善禍淫栽培傾覆者一致矣若夫先
天而立事後天而奉時又焉往而不得哉伊川以聖人合
道言是兼內外朱子以無私言有內而無外也

反復道也

往來于懷則是常情意必固我將迎繫吝之私非所以語
聖人也還依程傳進退動息必以道爲是既進復退既動

反息退而復進息而反動是反復也未嘗離道蓋動進必
中節而退息必戒懼何離道之有

忠信所以進德

人能一誠自存則群妄退聽而天德日新自不容已所謂
緝熙光明聖敬日躋者也中庸尊德性只在致廣大極高
明主忠信所以致之極之而德性昭明者進德也故此忠
信當解作不欺以實皆主心言所謂主忠信也人能忠信
則天理日明人欲日消德不期進而自進矣忠信進德修
辭立誠表裏無二致知至至之知終終之終始本一貫也
忠信進德程子所謂且省外事惟進誠心涵養須用敬也

讀易索隱

卷之一

十

亦敬以直內之事知至知終所謂進學則在致知并修辭
皆義以方外之事朱註與蒙引必欲以忠信屬知似牽強
蓋中是中心爲忠信是體之則信能忠信則自知至而可
與幾誠則明也亦即程子聰明睿智皆由此出之意忠信
修辭皆屬行知至知終知本於行也先知至而後至之先
知終而後終之行本於知也此可見知行互相發也必欲
先知而後行此朱說所以偏也知至而欲至之知終而必
終之則脩辭不待言矣

坤元亨

坤順也地之性情也地之性情惟順承天施而已天有四

德順承天施要亦不外於四德也故乾曰元亨而坤亦曰元亨於利貞獨曰利牝馬之貞何也蓋地之元生物之始動而已地之亨生物之向榮而已功猶天也至於利貞雖由天施而地之功為大何也利者生物之向於成也貞者生物之向於實也成實雖本於天而地獨收其功驗之品物可見矣牝馬順而律者也非地順律烏能收成實之功哉由此觀之坤之元亨雖屬於地而不出於地坤之利貞雖由天而不成於天夫坤地道也臣道也妻道也地道無成而代有終也地道既然而臣道妻道可不然耶故先則迷後則得先者率先倡始也後者處後代終也主利而不

謙易索隱

八卷之十

十一

制義主利者遂成乎物也制義者始通乎物也西南陰方終物之地乃與類行衆所與也故得朋東北陽方衆不與也故喪朋是則率先倡始則不吉先迷失道也處後代終則有慶後順得常也故又曰安貞之吉應地無疆安者安靜貞者正固後而不先終而不始利而不義西南而不東北安靜正固也安靜正固地之無疆也柔順利貞君子攸行應地之無疆也占者居坤之位體坤之道可不慎斯哉

東北喪朋乃終有慶

乃終有慶以愚意言之還是總繳上文此終字即六三之無成有終之終字即文言地道無成而代有終之終字九

居先倡始者始也處後代終者終也故先則迷不制義東北則喪朋以居先倡始而不利也後則得主利西南得朋以皆處後代終故有慶也本義以及之西南解終字且一終字何得有此四字在內

安貞之吉應地無疆

安於正則吉九後主利西南則得朋是安於坤道之正則吉也先之則迷則失朋不吉矣

六二之動直以方也

六二夫子加一以字而又以一動字先之不能無輕重言六二之欲動不徒動也本於內直則動於外者方矣此推

謙易索隱

八卷之十

十一

本之辭欲人知所輕重也若作兩平則夫子為贅辭矣

六三含章可貞

馬

含章與從王事對看一處一出也若占者含章未出則當固守其美或已出而從王事則不可專成其事而當代有終也禮言婦人事無專制行無獨成即此無成有終之說坤乃地道臣道婦道故當退後一步無成朱子作無始有終程子作不敢居其成功虛益作不能率先立事進益徐氏作不敢專成專成猶言專制之意文言謂弗敢成又云地道成而代有終詳一代字進益說是中溪云弗敢云者非其才不足于其分有所不敢耳內含章美恐不可作才

弱夫子謂以時發是時未可進也

直其正也方其義也

敬義還分動靜為是蓋人於日用非動即靜非靜即動故朱子謂二者要放下霎時不得蓋未接物但當主敬使心體正直虛明則接物時便於一念之發加精義工夫若待事為之著爰後徙義則無及矣非所謂研幾慎獨誠意者矣夫子又謂六二之動直以方看其語意還重在直上蓋敬義二者固不可偏廢爰必體立而後用有以行此其微意也

黃裳元吉文在中也

讀易索隱

入卷之一

十三

六五之不偏不倚渾爰在中而各有條理此未發在內之中順即黃中通理也雖居尊位而能溫恭接下此已發在外之中順即正位居體也黃裳二字可分而中順二字不可分也順字從坤道來不從裳字來裳是下飾蓋溫恭接下乃其飾於外者而又有居下意也居上能下正見其中順處美在其中即爰辭之中順之德充諸內暢於四肢發於事業即爰辭之見於外蓋坤德之順乃中之順故本義合而言之如乾之健乃中之健故夫子贊乾曰剛健中正純粹精也六二本義亦曰柔順中正得坤道之純

屯

六三

六乃陰柔三為躁進又居動極六三乃才弱志剛者也

六四

婚媾猶言婚姻我求而彼合彼求而我合為婚姻是陰亦可言媾不必拘陽也

象

南軒云孟子曰大人者不失乎赤子之心者也蓋童稚之時純一不雜人欲未起天理實存謂之大人者守此而已謂之小人者失此而已人于此時守護保養則靜虛純一渾爰天成施為動作酬酢進退皆天理也非作聖之功起

讀易索隱

入卷之一

十四

于此乎南軒此說不但可釋此亦是孟子本意正是童蒙所有良知良能乃得于天非由于人

象

廣平游氏云山山下出泉其一未散其勢未達君子觀其勢之未達則果其行觀其一之未散則育其德進益徐氏曰蒙而未知所適也必體坎之剛中以果決其行而達之蒙而未有有所害也必體艮之靜止以養育其德而成之徐說與朱子語類果行有水之象育德有山之象合游氏與本義相發明蓋泉之始出是一未散象蒙之純一未散也必行有漸是勢未達象蒙之欲行未達也德是德性即赤子

之心育者保護養育即中庸之尊德性也在童蒙謂之養正君子謂之育德在人謂之養在己謂之育

需有孚光亨貞吉利涉大川

有孚只是心有定主所謂有主則實即忠也本義安字本于此貞者行得其當不欲速而能待也心有主則光明亨通能待則不犯難利涉大川者不失幾敗事也易凡言有孚是言其平日能存誠即主忠信之意非謂臨事始有孚也若占者未能則又當勉

上六象

陽居險極則能出險陰居險極是其才弱無謀故為不當

讀易索隱

卷之一

十五

災終賴三陽之力以出是未大失也

訟初六

陰柔居下必不能越理求勝何求之有然上有正應必能辨明而終吉也

象

無理而或取勝為成訟取勝則不中矣有理之訟亦以中止

六三

能守舊居正亦是他以柔居剛志雖剛而才則弱也

象

夫子之意是言占者得此但當守舊或被入侵害亦不必訟或出而從王事亦當從上而不可專主即坤六三之無成有終也

九四不克訟

剛而不中故有訟災能以柔濟之則又能屈於理矣亦其以剛居柔以柔濟剛故能順理而變其初心也

師

能以衆正可以王矣

衆陰為九二所以而九二又為六五所以故曰剛中而應九二曰王三錫命夫子是主人君言人君之命將出師以

讀易索隱

卷之一

十六

正命出也以字亦指人君言

剛中而應行險而順

彖辭吉無咎總承師貞大人說則傳亦當總承為是能以衆正是人君命將出師將奉辭伐罪能以衆正也剛中是將應是君行險即興師順即以正如此毒天下而民從之吉且無咎可知矣剛中而應則能師出以律而王三錫命矣行險而順則以生道殺民而能以衆正矣險只是危兵凶戰危非詭道也

九二

重看一中字言將之德如九二者在師能中則吉而無咎

矣還依參義以剛處中為是因其居下體之中見其得中九剛而二中也象曰承天寵也又辭本久之象平說夫子又推本于錫命

長子帥師以中行也

六五是命將者故此爻只當以人君言使不當既指人君焉得以中行為長子也中行還是六五六五柔順而中故能兵出以正且又能任老成所謂剛中而應王三錫命者此也

比初六

伊川謂中虛信之本中實信之質中虛者不偏不倚一真讀易索隱 卷之一 十七

自如中實者無雜一誠無偽也陰為中虛陽為中實動靜之體表裏之分也

六三

荀彧之於曹操蔡邕之於董卓皆是

九五

九五剛健中正但盡在己所以比天下之道而不求人必也比天下之道如豕之元末貞程傳所謂誠意以待物恕已以及人發政施仁使天下蒙其惠澤是也若違道干譽暴其小仁以求下比已則非顯比矣
鄧禹是內比竇融是外比隗囂公孫述是後夫

小畜

小畜當以小畜大下畜上卑畜尊非謂惡畜善邪畜正也如君有爭臣父有爭子兄有爭弟夫有內助之類小之畜大貴乎能巽此即諷諫幾諫之意下能以巽畜上不但上亨而下亦亨也孟子曰畜君何尤畜君者好君也當以此解小畜之畜程朱以畜聚之畜什之故有所畜者小能繫而不能固并厚積遠施畜未極畜已極之說夫雲至於密亦可謂畜聚之極然施未行而不雨者何耶程傳解大畜曰內乾三爻皆取被止為義外艮三爻皆取止之為義愚謂小畜亦當以此觀之大畜者上之畜下大之畜小尊之

讀易索隱 卷之一 十八

畜卑其事易其勢順故三爻言吉言元吉言亨小畜者小之畜大下之畜上卑之畜尊其事難其勢逆故三爻必有乎始免傷懼而無咎有孚者能取畜極則止而不可再往且以凶戒之而未嘗以吉許之也虛齊解大畜有曰易中只是剛柔萬變如四五二爻皆柔所應初二皆剛似當以初二為善四五為邪但主四五言則以柔善而止夫剛惡矣易中有大閔紐只從剛柔善惡上取義若添箇中正則又善之善者此說得之

小畜大下畜上即臣畜君子畜父妻畜夫之類此亦天道人事之所當有者如君有爭臣父有爭子夫有內助非人

道之當然者乎，但地道無成而代有終，臣子妻之能為皆已，戕之當為，非有過分之事也。故周孔但勉以有孚，而不許其吉，且以婦人貞厲，君子貞凶戒之。

密雲不雨自我西郊

韓昌黎文王拘幽操云：臣罪當誅，今天王聖明，則文王以紂為陽，以已為陰，固文王之意也。密雲不雨，蓋言已每畜紂而紂不從，猶雲徒密而不雨，言陽不與和也。自我西郊，蓋君令臣行陽，倡陰和，理之當然也。今以臣畜君，乃陰先陽倡，宜乎陽之不和也。嗚呼！文王之心，昌黎有以知之矣。此即大舜父母之不我愛，於我何哉之意。邵子云：陰必從陽，陽不能從陰。然至於陰德積滿，則陽亦不得不與之和。此上六之既雨，由於尚德載也。橫渠云：陰格陽而不得入，則周旋不已而為風。常見風起三日不已，必雨，是陰畜之極。陽亦和必雨始散，小畜亨，是指小者亨而大者之亨在其中，非直指大者言也。如噬嗑亨，賁亨，復亨，一例，豈可獨此不為小畜亨乎？正猶蒙亨，不但童蒙亨，而發蒙者亦亨也。

讀易索隱

卷之一

十九

彖傳

柔得位指六四，蓋六四乃成卦之主，以一陰畜衆陽，是以小而畜大得位，則其所畜必當理。上下應亦以其當理而

從之也。上應如九五之以隣，上九之既雨，下應如初之自復，二之牽復，三則不應而自取其咎。

密雲不雨尚往也

凡氣來則聚，往則散。尚往者，言陽氣尚且往散而不為陰所係也。是陽不和也。陽不和者，由陰先倡自我西郊故耳。故施未行而不成雨也。

象

天形廣大，風氣微小。凡遇風起，則天色為之慘淡昏黑，風行天上，是亦以小而畜大。蓋風行地上，水上山上，皆有限。隔推行於天上，則無所不徧，所謂四方風動也。君子則之。

讀易索隱

卷之一

二十

務美其文德，使文德無所不被，文命敷於四海，是也。此文德猶舜之誕敷文德，則脩文德以來之之文德，傳謂文命德教也。

初九

有過則有復，無過何復之有？有失則有畜，無失何畜之有？父有爭子，君有爭臣，夫有爭妻，則其為君父夫者可知矣。故周公欲其復自道，欲其牽復，至於輿脫輻，夫妻反目，則亦君父夫之自取矣。

復自道

不待法家拂士而能有過必改善，補過也。何咎之有？蓋初

九以剛正之才，又得柔正異順，有孚者為之正應，宜其有過即改，復自道而不自失也。此猶大畜之與脫輻，不待畜而自止也。

九二

在前為牽，在後為曳，牽者引也，指六四畜之九二從之，是率復也。非其中，何以臻此，故亦能如初之不自失也。又九五雖非正應，而剛中異體，又得隣助，宜九二之牽復也。此猶大畜之有厲利，已待畜而止者也。

九三

六四畜之而九三不從，是不行也。此畜之不止，與良馬逐者相反矣。九三過剛不中，乃剛愎自用，不能舍己而容於改過者也。不惟不從其言，而且怒其言，是夫妻之反目相視也。所謂使人不以道，不能行於妻子，非不能正室而何。

九五

九三與六四相比，有夫妻之象。至誠而不動者，未之有也。小之畜大，以異順為用，以至誠為本，未有之大，不可動者也。大若未動，隣亦來助之矣。豈惟人助天亦將助之矣。故曰：人之所助者，信天之所助者。

上九

順

上九

既雨既處，言上下既和，則當止而不可再畜矣。若婦人以此為正而固守不止，則危是何也。如月之幾望，陰德至此已積滿也。過則虧矣。所謂居寵思危，弗畏入畏，若伊尹因太甲改過而告休，周公因成王即政而明農，則無征凶之失矣。或曰：如此之說，不見扶陽抑陰而易為小人謀矣。予曰：陰柔大分，固隱矣。豈無淑者，陽剛大分，固淑矣。豈無隱者，故剛有善惡，柔亦有善惡。所貴者中正而已矣。况陰陽乃天道，剛柔乃地道，可相有而不可相無。如有君則有臣，有父則有子，有夫則有妻，必曰陰不可以畜陽，小不可以畜大，天下不可以畜上，則臣不可以畜君，子不可以畜父，妻不可以諫夫，而人道亂矣。豈理也哉。或曰：大畜以上三爻為大，為上為尊，小畜以下三爻為大，為上為尊，非一例矣。曰：此上下無常，不可為典要者也。是讀易者之所當知也。

九二

巽乃陰卦，五上雖陽，其體則陰，以陰畜陽，故為小畜。艮乃陽卦，四五雖陰，其體則陽，以陽畜陽，故為大畜。大畜不專主上九一爻，言則小畜亦不當專主六四一爻。當大畜時，固有四五之陰，當小畜時，亦有五上之陽。但觀爻才之善惡，何如耳。不必拘拘于陽為君子，陰為小人也。扶陽抑陰，固易之大旨。若柔順中正，可少之耶。強梗弗友，可扶之耶。

九五

讀易索隱 卷之一 廿二

上九

蓮谷先生讀易索隱 卷一

上九

愚謂內乾三爻，但在上居尊者言，不必指定為君子為
乾，剛為陽不受陰畜，且如大畜內乾三爻，或象童牛，或積
豕，或良馬，逐未嘗指為君子為乾，剛而不為六四六五所
畜也。

六四柔順得正，虛中巽體，雖善畜，然當小畜時，不免傷懼，
但誠能動物而巽順善入，故免傷害而無咎。象曰：上合志
也。下能有孚，善入以畜上，則上必合志而傷懼可免矣。觀
上之一字，則卑小之畜尊大尤可見。

九五剛中，巽體中實，信之質，故有孚。居尊故富厚，有孚故
學如富厚，故能以鄰兼此衆美，何不能畜之有此。但文王
讀易索隱 卷之一 廿三 劉

囚美里而得散，宜生等而免也。象曰：有孚，學如不獨富也。
夫子因人，認以其鄰，由於富，富由於居尊，故曰：有孚，即學
如能以其鄰，不但居尊富厚，始能以其鄰也。

上象
君子疑凶有所疑，非已疑，乃人疑。如霍光之背負，芒刺是
也。陰盛至於抗陽，然後君子有所疑而不往，非見幾之君
子矣。若荀彧之死，漢室知道者固不之取也。

履
履者，人之踐履。履歷以允，過乾而名為履。見人之踐履，當
常存敬畏。如曾子所謂戰戰兢兢，如臨深淵，如履薄冰，至

易實而始免，舜之兢兢業業，禹之孜孜湯之慄慄危懼，文
王之小心翼翼，皆是履虎尾之意。然敬畏則自能和悅，和
悅則不啞人而所履者無不亨矣。

剛中正
帝位亦是危者，故曰：天位艱哉，毋安厥位，惟危能以剛中
正履之，則能敬畏而和悅矣。

九二
履道平坦，是遯世無悶不見是而無悶之意。故夫子曰：中
不自亂也。

泰
讀易索隱 卷之一 廿四 劉
天地交則內陽而外陰，內健而外順，上下交則內君子而
外小人，君子道長，小人道消。

九二
當剛而剛當柔而柔中也。質剛而用柔，質柔而用剛，剛柔
相濟亦中也。各適其宜是也。剛柔與威明不同，不可一例。
蒙引：剛柔相濟以質言，輕重不偏以事言。

六四象
本義：上下字當以內外字看。即彖詞之內君子而外小人
之內外。陰本居下，言小人本心在居內處外，非其本心也。
故翩然內復，不待富厚由在外則失實在內則得實也。易

進而艱退乃小人之實心故不戒以乎由於中心願中心願即實也貪位嗜進拔援黨附乃小人之情實皆字指三陰

否

泰是君臣相得而君子得行其道是致泰者君子也否是君民相隔而小人得逞其欲是致否者小人也君子致泰無他只是以類進而去小人耳小人致否無他只是以類進而害君子耳之猶於也由也致否者由於匪人也非我族類故謂之匪人邪正不兩立故不利君子貞

彖傳

讀易索隱

卷之一

廿五

列

天下無邦正見君民相隔后非民罔與守邦雖有邦與無邦同此上下指君民言而臣在其中泰上下指臣言而民在其中臣皆以君子言若小人則否固亦上下交矣

六二

包其傷善之心而外為承善之態所謂掩其不善以著其善也此中正非指全體言乃一事之中正蓋小人承順君子乃理之當然偶此一事之中正耳其全体則陰柔致否之小人也六其全體二其一事也包是包藏若作包容小人是寔不能容但外面奉承則有之如李林甫之口蜜腹劍是也腹劍是包口蜜是承

六三

陰柔中正何害其為有德惟不中正所以為肆惡之小人也小人能肆惡正是他才處故曰小人無才何以動人主蓋小人自有小人之才如便佞口給變亂黑白顛倒是非是也乃才勝德者也傳曰朱以開明之才用之於不善用於不善則能傷善矣然其秉彙良心終有不可泯者自古小人害君子皆陽與而陰擠之即陽與之心恐人見已之非也非包羞而何所包藏傷善之心甚可羞也耻就己言羞就人言其傷善之心陰險狡譎千方百計稍有人心者皆不忍為而彼忍為之所謂言之污口舌書之污簡編者

讀易索隱

卷之一

廿六

列

同人

彖傳

謂之乾行乃剛健而中正者也血氣之健得當就是義理非血氣之外另有義理也得位乃各止其所正也中則盡善盡美無過不及愚嘗謂正為善中為至善

象

物之不齊，物之情也。理則一而已矣。一者中正也。不齊只可言情，各得其情，乃理也。

大有

象

火在天上，明無不照，則知風行天上，勢無不被矣。武王伐紂，陳於牧野，吏亦曰：俟天休命，只作眷命說為當。如天命有德，天討有罪，豈謂應天時行，即順天休命也。

初九

無害，是初九自無害，非四害之也。

讀易索隱

不卷之一

廿七

六五

高宗稱傳說曰：四海之內，咸仰朕德，時乃風。是下之風由於上之虛已以應賢也。

豫

六二

諸爻以外物之順適為豫。獨六二以中心之定靜為豫，故能見幾精義，以至於入神。中庸凡事豫則立，豫素定也。安靜堅確之謂也。凡事可立，非見幾者不能。夫于以六二本於中正，則介於石者，所謂中者，天下之大本也。不終日者，天下之達道和也。

六五

貞者固也。固者，猶也。言痼疾也。中未亡，宜依程傳中之尊位未亡，即正中之中象。凡言中正以理言，正中以位言。位可以亡言，理不可以亡言。亡對存也。若作中道不通，如衰周之下堂見諸侯威令，下同列國，其不及甚矣。何中道之有中未亡，如中天下而立之中。臨川謂位與號猶未亡。

隨

卦以物隨為義。剛來下柔，與動而說，此隨之道。所以致物之隨也。如程傳以上下以貴下賤動而可說，所以隨也。還是所以隨者，已能從物。物之隨者，物來隨已，猶比之彼。

讀易索隱

不卷之一

廿八

此相比也。二句皆主已言，而物隨自在其中。蓋已能從善而物有不隨者哉。

初九

官字只是主字，言筮得此爻者，其事當有變。渝以隨人也。以陽居震體之初，有變動之象。且以九居初，有得正之象。故戒以貞則吉也。初有門象，故又戒以出門交如同人之初，亦欲其出門同人。有渝以事言，出門交亦當以事言。若以人言，皆當以人言。然人與事皆當指一人一事說，豈可分兩樣而泛及眾人衆事哉。貞者正也。出門交者，公也。公則正矣。如孟子國人皆曰賢，皆曰可殺，是出門交也。固是

公亦是正若左右諸大夫則非出門矣曰勿聽者恐其私也私則不正矣夫子謂不失者不失乎正也

六三

小子邪人也非所當隨者也丈夫正人也乃所當隨者也而又曰利居貞者何也如太公之於文王伊尹之於成湯孔明之於先主豈非當隨而來有不得者哉必待後車三聘三顧而後隨者利居貞也不然則枉己徇人非隨之正矣

蠱

器久不用而虫生人溺宴安而疾生治樂因循姑息而弊

讀易索隱

八卷之一

廿九

生皆謂之蠱是凡事皆弊壞了非特將壞但未至危亂耳然物極則反事久則變此蠱所以有元亨之理也然非大有所更張如濟大川然則不利先甲後甲乃善更張之術也本義既訓蠱為壞極有事至先甲後甲則曰將壞何也其曰不使大壞則可使小壞曰不使速壞則可使緩壞此正小註畧略撐住則箇雖終歸於弊且得支吾幾時此乃後唐姑息之論宋人調停之說也豈聖人治蠱致元亨之道哉依蒙引說甲字當訓作蠱字何以謂事之始事者往有事之事也乃治蠱之事也治蠱者必從新整勅振起之故曰始也先甲後甲依程傳為當先甲則反本窮源搜根

別蠱而原其弊之所由生而有更新之意后甲則長顧卻慮熟思審處而防其弊之或再萌而有丁寧之意聖人救弊萬全之策也試以舉業一端言之國初設科取士蓋欲明經飭行緣儒飾吏今則徒事口耳籍為利媒奔競刻剝甚於盜竊上行下效日有甚焉紀綱廢弛風俗頹弊百孔千瘡不可殫述非蠱而何先甲三日者原其致此良由以文詞取士而不察其實行後甲三日者實由於以虛譽用人而不核其實功今欲更新而治之莫若以成周之論秀造士者養之於始以漢宣之總核名實者黜陟於終而明道之看詳學制實端本澄源之論而為今日治士習之蠱

讀易索隱

八卷之一

三十

初六

謂之蠱則壞極而有事豈壞未深而可以謂之蠱耶初六質剛志柔異體善入故能幹父之蠱可謂有子而考得無咎矣恐其過於柔順故又戒以危厲始得終吉蓋剛則能幹柔必能勇猛方可濟事也象曰意承考也前人已壞之績今改更整頓之似不順於父而意則實順也

九二象

不可貞乃是遜以出之九二質剛六五柔暗故戒之然用柔善入故能幹由其得中道也

九三

謂之幹蠱已是當幹九三陽剛且能幹但恐性質過剛不無拂戾之嫌耳此其所以小有悔也巽體得正卒為善幹故無大咎也故夫子曰終无咎也小有悔指其始無大咎要其終

讀易索隱

八卷之一

三十一

蓮谷先生讀易索隱上經卷之一

蓮谷先生讀易索隱上經卷之二

臨

當依程傳作臨民臨事臨天下為當凡經傳言臨作臨蒞為多陵逼之義為少且陽必用陵逼乎陰君子必於陵逼小人不幾於疾之已甚而非不惡而嚴矣在上位不陵下若以陵逼言恐非君子之道也蓋陽長則陰自消初非陽逼乎陰也君子道長則小人自消初非君子陵乎小人也若君子之去小人自有其幾所謂夬夬中行者何用陵逼乎哉剛浸而長是言陽德方亨程傳云三陽長於下而漸進也下兌上坤和說而順也九二剛中而六五以柔中應之

讀易索隱

八卷之二

十一

列

剛中而應也是皆臨民臨事臨天下之道也蓋剛正和順天之道也化育之功所以不息者剛正和順而已天道尚然而况於人事乎人能以此臨民臨事臨天下莫不大亨而正矣雜卦曰臨觀之義或與或求然則臨與觀初不相遠蓋以上臨下與也下臨於上求也為觀於下與也下觀乎上求也由此推之臨以政言導政齊刑是也觀以教言導德齊禮是也卦之名義各有攸當若必以陵逼小人為臨則臨已為去小人而何用名夬為決去小人哉

彖傳

臨作陵逼解二陽漸進以逼於陰固為可通若四陰臨二

陽亦可謂陵逼於陽乎夫子論臨道之當然謂剛浸而長是陽德之方亨而又說而順得君子之正中而應乃君子之道長也故總什曰大亨以正天之道也天道尚然而况君子之臨天下乎言必剛順中正而有應助然後為臨之道也故二陽以中正感四陰四陰以中正應二陽乃可以臨事臨民臨天下也或曰六三甘臨亦可謂以中正應二陽乎曰六三雖不中正而乘二陽中正之上處四五六中正之下是以小人而居君子之間其心必有所憂懼而不安恐已得罪於二陽也然能憂而改之則小人化為君子而無咎矣豈非亦能應二陽乎蓋四陰能應二陽是亦讀易索隱 卷之二 十一

初九

教躬行也

咸臨依程傳作感為是陽長之時感動於陰四應於初感之正者也四近君位初得其正與四感應是以正道為當位信任得行其志獲乎上而得行其正道是以吉也

九二

程傳云二陽方長而漸盛感動於六五中順之君其交之親故見信任得行其志所臨吉而無不利也吉者已然無不利者將然九二與五感應以臨下蓋由陽剛得中至誠相感非由順上之命而失於媚悅五順體而二說體故象特明其非由說順欲人知以道事君而不苟於從上也

六三

程傳云三居下之上臨人者也陰柔而說躒又處不中以甘說臨人者也在下而甘說臨人失德之甚無所利也兌性既說又乘二陽之上陽方長而上進故不安而益甘既知危懼而憂之若能持謙守正至誠以自處則無咎也和悅由已能憂而改之復何咎乎愚謂違道干譽即是甘臨何必拘於以甘悅臨君子乎六三質柔志剛故能憂

六四

程傳云四居正位而下應於剝陽之初處近君之位守正任賢以臨於下是以無咎所處當也以此觀之至字只是當字意就作至善亦可故象只云位當也所處得當非至

善乎

六五

依程傳是不自用而任賢是能以智臨天下要亦君道之當然當然即中也依本義則此知臨乃臨九二何以為大君之宜大君者天地之宗子豈但臨九二而已乎

上六

程傳云上六臨之終順之極與初二雖非正應大率陰求於陽又其至順故志在從乎二陽尊而應卑高而從下尊賢取善敦厚之至也陰柔在上非能臨者宜有咎也以其敦厚於順剛是以吉而无咎又曰六居臨之終而不取極

讀易索隱 卷之二

中

義臨無過極故止為厚義上無位之地上以在上言

厚也馮氏謂卦義以大臨小故取剛浸而長爻位以上臨下故陰亦可臨陽不必以初二為君子臨小人六三以小人居臨君子說此說亦未善依程傳則咸甘至知敦為一例而六臨字皆一例若依本義則咸甘等字皆粘臨說而知臨為臨九二難通且所指者狹不若程傳與上字開說而所指者廣也陽剛固為君子強暴拂戾者可謂君子乎陰柔固為小人柔順中正者可謂小人乎若不依程傳而拘拘於陽長逼陰則不勝其牽強難通矣初正二中乃陽之善四正五中上正則陰之善惟三不中不正乃陰之隱者也

觀

文王係觀只曰盥而不薦有孚顒若夫子彖傳則曰順而巽中正以觀天下又曰聖人以神道設教而天下服大象聖人以省方觀民設教中正是指九五周公曰觀我生君子无咎夫子曰觀我生觀民也三聖之言散出若是果貫而一者乎乃岐而二者乎予曰文王即體以明用周孔因用以見體然必體立而後用有以行夫子所謂中正蓋兼體用若神道則體而設教則用也以神道設教正順而巽也或者以神道為設教之出於神妙乃作為不用出不幾於老氏之我無為而民自化乎夫子正恐人認文王之意

讀易索隱 卷之二

五

為老氏之無為故於彖傳發之或者不能融會貫通乃一句一義何其繆哉盥而不薦依程傳該灌地降神總是精誠專一之意所謂齊戒一心對越上帝者也達此精明之德放諸四海無所不準則有孚顒若矣既是用水洗手亦是用出謂之不用出何也文王說到薦過該灌地降神蓋此時誠敬專一、一心只在神明上、不暇他及也若薦腥薦熟獻粢奠幣則誠意分散在逐事上矣程傳所謂人心散口精一不若始盥之時指逐事言禮數繁縟故耳非謂祭此懈怠也盥而不薦所謂如入神祠其心收斂不容物即此是不偏不倚乃大本之中亦即齋戒以神明其

故夫子謂之神道張子謂一故神也由此順動巽出
上發而中節之和為天下之達道亦即感而遂通天下之
故者夫子謂之設教而天下服張子謂兩故化也若是則
動靜語默施為動作莫非中正而為君子之道可以為觀
於天下矣三聖之言乃互相發明雖異而實同也

彖傳

鹽而不薦中正之體也順而巽中正之用也即大本達道
也正是正當猶云正路作其立不偏恐非以陽居陽是居
當其位故云正乃各得其所意如愚所謂正為善中為至
善者以此顯然信順是下觀而化也此即篤恭而天下平
讀易索隱 不卷之二

也即聖人之神道設教也下觀而化豈直觀其致其潔清
而不輕自用者便能化乎篤恭便能天下平乎必有所以
為觀者以示於人也書所謂出入起居罔有不欽發號施
令罔有不臧是也文王即體以見用夫子因用以見體文
王盥而不薦只是主敬存誠之意夫子推其極謂天與聖
人之神道亦不外是清明在躬志氣如神非神道乎中庸
曰至誠如神孟子曰所存者神又曰聖而不可知凡此皆
神道也維天之命於穆不已此天之神道也四時不忒此
天之所以為觀也於乎不顯文王之德之純聖人之神道
也設教聖人之所以為觀也天與聖人一中正而已矣神

道以体言即無声無臭不顯惟德也四時不忒與設教以
用言即生長收藏各順其序喜怒予奪各中其節也能致
其潔清而不輕自用則動靜語默各得其當喜怒予奪各
中其節聖人之設教以為觀於天下者何莫非大中至正
之矩哉蒙引謂不犯手只好解作無形迹所謂不大聲與
色也若說通不做一似老氏之因應自然蓋聖人未嘗無
喜賞而不至於濫天下不見其喜所謂利之而不庸也未
嘗無怒刑而不至於僭天下不見其怒所謂殺之而不怨
也因其固有而導之天下不見其教所謂民日遷善而不
知為之者是謂神道設教也天向一中分造化人從心上

讀易索隱

八卷之二

二

起經綸一與心神道也造化經綸四時不忒設教也

噬嗑

象

明罰以勅法猶明刑以弼教之意蓋罰者墨劓剕宮大辟
與流宥鞭朴法則紀綱法度儀章品式所以辨等威正名
分息爭奪叙彝倫者犯乎此者則有罰也故明罰乃以勅
法若不犯法罰何所用哉法如今律條所載事情亦是罰
則所坐之罪也蓋法者所以示民而使之知所守罰者所
以防民而使之知所畏

六二

六二中正而云威斷不足何也六二中正為治獄之易而九四為以剛居柔得用刑之道而治獄之難何也蓋六二位卑職小所治者小獄耳故為噬膚然戒鼻者以才弱乘剛也得无咎者以中正也

六三

當噬嗑之時則所治者乃為間而當去者也六三所治稍大之獄故為噬腊肉然才弱志剛所噬不得其當故治人而人不服為遇毒以其當噬故雖見傷而小吝終得無咎也反傷程傳謂怨懟悖逆六二之傷其失在人六三之傷其失在已

讀易索隱

卷之三

九

九四

大臣所治者大獄故難於腊得金矢者以才剛志柔得用刑之道也又九體剛用柔者為相濟才弱志剛者為乘舛

六五

爻九得中則不論正矣中該得正也六五居尊所治者有司所讞之獄也非六二位卑小獄可比故為噬乾肉難於膚也其勢易行故易於腊肺也得黃金以其中也但才弱不正故又戒以貞厲蓋剛柔質也中正理也質本於天理盡於人中正所以變化氣質也九剛必明必敏凡柔必暗必鈍故陽剛者其才優陰柔者其才短雖然剛非中正或

恃才而妄作柔能中正則不至於委靡矣試以聽訟言剛不中正則明至於刻敏過於暴何取其剛柔不中正則明不能決敏不能斷其柔益甚惟中正則剛者俯而就柔者企而及其歸一揆也

六二有司故治小獄小獄猶膚之易噬然至戒鼻者才弱而乘初剛也以其中正故得无咎六三大官故治稍大之獄猶噬腊肉難於膚矣以其才弱志剛且不中正故遇毒而小吝然獄既當治既有其罪終必伏法故得无咎九四大臣所治者大獄故為噬肺堅於腊也然質剛志柔剛柔相濟得用刑之道故得金矢而人服其聽人皆願輸金矢

讀易索隱

卷之三

九

以求聽也然獄為難事故又戒以艱難正固乃得吉亦以九四不中正故也六五居尊所治者刑官之所讞猶噬乾肉無骨與毒以其柔中故得黃金而人無不服以其才弱故又戒以貞厲得无咎也膚腊乾肺以獄有大小故噬有難易至於人之服與不服則係於德之中正不中正而才之或長或短也

賁

柔來文剛陽得陰助是大者亨也剛上文柔陰得陽助是小者利有攸往也此大小當以尊卑上下如大小畜例不可指事之大小也雲峯以文質為大小者非儀制禮貌倫

序教令皆彼此交錯互相賁歸者也故為人文

六四

如五百人從田橫於海島賁如蟠如也漢高招之曰大者王小者侯匪寇婚媾也五百人寧從橫以死無一叛者是白馬翰如而無尤也又如關羽之不從曹操而從先主王陵之不事項羽而事漢高亦彷彿類此

六五

本義解頤六二丘土之高者上之象也丘園丘中有園隱者之所居猶云岩穴賁於丘園言求賁於丘園之士也指上九束帛聘賢之幣彖淺薄陰性吝畜故耳幣雖薄而意

讀易索隱

卷之十

十一

則誠由其虛中也上九必愾然而來賁是有喜而終吉也本義前四爻皆彼此相賁之意獨五上為自賁而無與於人此不可曉前四爻初無文勝其質之意何得以五上為尚質不尚文耶以民事為丘園之象園則可通丘不可說上高曰丘如丘坂丘陵皆高處何不曰田園而曰丘園此上有一丘一壑之義且上九居五之上故曰丘園也况艮為山之象乎

上九

上九正丘園之士白賁質任自然不事華飾也蓋其無位不當事任故韜光晦跡韞玉藏珍已不求賁於人人亦不

得其賁可以止則止可以處則處者也何咎之有蠱之上九亦艮終也曰不事王侯高尚其事此白賁即高尚者也

愚按音之為義以夫子象傳及爻辭并象傳觀之乃文相應助而有文飾之意非止謂一身之文飾也故陰陽往來剛柔交錯乃天之賁尊卑上下相從相接燦然截然乃人之賁初九剛正在下以義自守雖有正應不肯妄求寧舍車而徒以自賁其行所謂往役義也往見不義也賁之正者也六二陰柔中正而無應與切比於三三以剛正求賁二則從三以與以正相賁賁之善者也九三剛正而處二四柔正之間三得其賁而有潤澤賁之盛者也六四柔正

讀易索隱

本卷之十

十一

與初相應為三所隔欲賁不得故蟠如三亦以正求賁非為寇乃求婚媾然四應初之心其疾如飛故終得相賁而無怨尤也六五柔中居尊下無應與而密比上九陽剛之賢上九乃丘園之士五能虛中求賁但陰性吝畜所聘之幣彖淺薄固可羞吝然物雖薄而意則誠上九必愾然來賁而有喜何吉如之上九陽剛而居無位之地乃賢人君子既窮遺佚故守朴見素不事文飾以白為賁所謂儉德避難遯世無悶故其志優游自得人不知亦豈賢者也何咎之有本義以初二三四指人言而五六以事言似非一例且易尚中正而五之敦本務實以為得賁之道禮奢

寧儉乃矯世之詞而夫子何以有喜美之上九白賁以賁極反本為復於無色返朴還淳之意乃質勝而野者也夫子何以為得志他日不曰文質彬彬然後君子乎或曰子以白賁為賢人之抱朴見素似亦質勝而野者也曰易者時而已矣上九無位不當事任韜光晦迹韞玉藏珍乃其當然如畊莘釣渭厥築魚鹽之儔若事表暴非惟所養者淺而常人皆得物色之矣何待湯文高宗而後聘求之哉建安丘氏曰賁之一卦以卦變言則柔來文剛剛上文柔而為賁以二體言則下離上艮文明以止而為賁以六爻言則三陽三陰相比相應而為賁然陰陽二物有應者以

讀易索隱 本卷之三

剝

初六

以小人筮得此爻則今日履正他日必至於凶所以戒小人也以君子得此爻則為避其凶而早為之所可也所以警君子也

六二

以小人而筮得此則所與者特其黨耳恐天下公論未之有與也以君子而得此猶幸其黨之未盛未至于及膚可以急避之也

六三

以小人而得此能背其黨而獨應君子得免其咎矣以君子而得此當眾邪擠正之時而幸得其黨之救得免罪咎矣勉小人而安君子也

復

冬至乃子月之半冬至為十一月之中氣故曰半也於此可見天地生物之心無所改移何則十月純陰有似於無生意矣然陽盡於小雪之將至而生於小雪之已至至冬至而一陽來復則生意相續未嘗斷絕何改移耶但一陽初動萬物未生如玄酒大音無聲色臭味之可聞見然天地生物之心則因是而可見矣此邵子之詩與伊川之說初不相背者也周子以氣機之入為復故以出為通是復體而通用如文言元亨者始而亨者也利貞性情也之意邵子以陰陽交接之間言復故以萬物死生寒暑代謝晝夜遷變為見天地之心非復卦之正意若其所言動靜之間為天地人之至妙至妙則有另是一義乃靜中有動周子所謂靜而無靜張子所謂合一不測為神伊川所謂冲

讀易索隱 本卷之三

無朕而萬象森然已具朱子所謂無中含有寂然不動而知覺不昧非正言復也惟其復對詩乃與川合是卦之本旨也

初九

初九動之初即能復是歉於心者便更不萌作此顏子之非禮勿視聽言動也非至明不能察其幾非至健不能致其決不待身過而後復者故無抵悔且大善而吉也自二以下則不無身過故雖六五中順但能固守其復以中自考而已終不能如初九之復心過也

繫辭曰有不善未嘗不知知之未嘗復行二知字情心言

卷之二

十四

是一念之差即能知而改之不使復見于行此所謂不遠復也無抵悔言不待悔而後改見其過而能內自訟此謂悔是其過已見於行事矣無抵悔者未嘗見於行事而

六五

敦復不過能復身過而固守之初則能復心過而幾于無妄矣然復之必固則去六三之類失類復者遠矣

象

有失則有復過與不及皆失也六五中順故能以中自老而不至於失非敦復耶謂其常以中道自省也

或曰六二下仁六四從道皆指初也仁與道果有異乎否

乎曰仁以心言道以事言下仁者亦能効初之復心過故曰休復曰吉從道者不過觀法於初能復身過而已故美其獨復而不許以吉大抵復善貴乎剛果故成湯改過不吝顏子慊於心者不使萌於再子路人告之以有過則喜

六五雖得中而質柔謂之復身過則可終不如初九之復心過也蓋其至明足以察其幾至健足以致其決所謂質美者明得盡查滓便融化却與天地同體若六五則其次

莊敬以持養之者故初九曰元吉而六五可無悔而已失而後有悔無悔者善補過也事已失而能復其悔可無也

讀易索隱

卷之二

十五

念一差而即能復不待見於事之失然後悔也故無抵悔且大善而吉謂敦復優於不遠復非也

无妄

心能无妄可以致大亨然動必以正則利有攸往心雖无妄而動匪正則有肯不利有攸往矣合而言之心無私而事當理乃為无妄也无妄以心言利貞以事言無所期望即無意必固我無將迎内外蓋事未至而妄有所思非無妄也事將至而妄有所處非利貞也匪正亦妄矣故事未至而一直自如事將至而無邪無枉則所往者皆合天理而當人心以之脩身則身修以之處事則事成以之治人

則人服何往而不利哉

彖傳

為主於內曰主曰內是指心說无妄之體也動而健无妄之用也剛中而應兼內外合人已也內外皆无妄是以正也合內外人已而一於正雖人事之當然實天道之本然也故剛自外來而為主於內是心能无妄也動而健剛中而應是動必以正也

初九

此正剛自外來而為主於內心能无妄者也震體得正動而无妄者也內外一誠往吉宜哉

讀易索隱

卷之二

十一

六二

耕菑乃理之當為者但不可豫望其穫會耳故夫子云未富言不先以求富為心也此正正義不謀利明道不計功之意以為全無作為然則當為者亦不為耶靖節云人生歸有道衣食固其端孰是都不營而以求自安人可以不耕菑耶此雖假說之詞要亦事理之實有也計較無害但不可如農夫之計利耳故象以為未富言不求富也耕獲菑畚農夫為利則然也在農夫則為當然在君子之處事則不可先為利乃先難後獲之意耕菑乃往也不獲不畚則利今日無所為於前又曰始終一無所為然則欲往何

哉正義明道亦是事為上正之明之謂之一無所為不可

曉无妄之福言初未嘗有求利之心但為其所當為而已而自無不利是无望之福也若曰始終一無所為而自得福此老子之我無為而民自化也无妄以人言小註謂富无妄之時皆不可有此意想然則是標枝野鹿結繩而治之時乎然結繩亦是有為必是徃徃徃茹毛飲血之時方可如飲亦有為必湏渾沌不開關方可若無所期望而營為何害孟子謂雞鳴而起孳孳為善但不可為利耳若依此說自朝至暮都莫孳孳也豈是道理周公以為農夫之耕獲菑畚無不計利者此常情也今有所為不可如農

讀易索隱

卷之二

十一

夫之始終計利則無不利矣如此說亦順本義無所為於前為字當音去聲即無所為而為也若作一無所為不通六二陰性吝畜故設此戒觀一則字可見如樊遲粗鄙近利而夫子教以先難後獲是也

象

農夫之始而耕終而穫始而菑終而畚皆為利以求富耳今始終皆無計利求富之心但知為其所當為然不求利而自無不利若專以利為心則求利未得而害已隨之農夫之耕獲菑畚以求富乃其當然也若君子之處事而先有求富之心則害義矣故不可

六三

本義六三處不得正當如蔡說指時位言若依小註則匪正有肯矣焉得為无妄之灾所居所遇所處要皆適然遭此非計較所及而居之遇之則為匪正有肯矣言或者繫牛於邑人之家偶脫而為行人所得邑人之許繫者反遭詰捕之擾蓋邑人許繫之時初何庸心於得失哉亦以義可繫而許固未嘗計牛之得失而因牛以致灾也偶脫而為行人所得是行人亦非邑人使之得而反遭詰捕責取之禍无妄之致灾多有類此者君子亦安於義命而已

讀易索隱

不卷之十

六

上九

尾生孝已即其所為已是匪正焉得謂无妄之極

象

夫子謂窮之灾窮乃窮通之窮以時位言為是上乃無位而處事外是阨窮者也當阨窮之時而欲有往矣宜其有肯而無所利也

○大畜

畜有聚義有止義有養義卦辭象以聚養止為義又專以止為義也

利涉大川應乎天也

天時可涉風平浪靜則涉風狂浪大則不涉應天則平矣

九二

程傳云善莫善於剛中柔中者不至於過柔耳剛中而才也此義最緊凡剛柔爻而中者皆當依此看

九三

良馬逐者以上之合志也雖當奮之時不可自恃而忘儻故曰閑輿衛則利有攸往也九三過剛恐其恃壯用銳故欲其持重慮危也

上九

上九謂畜極而通若以畜極為學行之極通為時位之通

讀易索隱

不卷之十

十九

學行之極可必矣時位之通可必乎以伊周孔孟而不有天下焉能必時位之通乎畜極者只是內剛徒外篤實光輝内外合德其德日新也通者沛乎德教溢於四海夫子謂道大行也也上脫是字

童牛之牯止惡於將萌積豕之牙止惡於已形是皆不能無待於法制禁令之施威福子奪之用是畜道之未極者也若何天之衢則至誠動物德盛民化潛孚默運不大聲色不賞而勸不怒而威民日遷善而不知為之是所謂畜極而通豁達無碍沛乎德教溢於四海而夫子謂之道大行者也童牛之牯止惡於將萌所濟者狹故止云有喜積

豕之牙止惡於已發所齊者廣故特云有慶何天之衢則無惡可止平康正直者也故曰道大行上與三合志良馬逐者以上之道大行也上之道大行者以三之良馬逐也志同道合何畜之有愚謂學易當以夫子之傳為主庶不失文周二聖之旨此外自為之說者皆牽強難通也

○願

彖傳

觀彖傳明是分養人養已曰觀願觀其所養謂養人也自求口實觀其自養也下自養字見得觀願是養人養身即養德德非身外物也能盡養身之道而不失其正即養德

讀易索隱

不卷之二

十一

也卿黨一篇皆夫子言動容貌衣服飲食之節乃夫子所以自養其身者也養身之所在即德之所在豈可分養身養德為二事乎但在於正不正耳正即為德不正即非德中節即正也齊家治國平天下皆所以養人而養賢為先務養賢則可以及人而齊治平之功可舉也此依程傳還是乃定說也於上體則觀其所以養人者於下體則求其所以自養者要在皆得其正則賢與民亦不可得而養矣正也然養賢養民不得其正則賢與民亦不可得而養矣此意在言外天地養萬物則無不正者聖人亦然故曰養之時義大矣哉願只是自養養人二者亦相因

象

慎言語節飲食即集義以養氣也養氣即養德豈可分養德養身為二事

初九

六四初九正應况初四皆正而謂之見欲而動何也蓋在下者當守正以俟上之求然後從之可也今初九居動體是不能守靜待時乃見欲而動衛玉求售者雖正亦何足貴哉賁初四亦正應初居明體是明於出處之分者故能舍車而徒不求於四能守義而弗乘也願初昧於取舍之機明者以其陽剛而明體也昧者以其陽剛而動體也明

讀易索隱

不卷之二

十一

不失義昧則失已下必待上之求者樂其道而忘人之勢也上必求下者好人善而忘已之勢也

六二

六二雖處中正然以陰柔居動體柔則多欲見利則動欲下求於初於理不順欲上求於上於勢不得無益而有損也此但以陰柔動體故不利中正非所論也當願之時靜則能守所謂君子固窮也動則妄求貧而誦矣

六三

雖正亦凶所以甚言其凶也謂之拂願則拂其自養之正道矣如徇利害義縱欲傷生固是不正若飲食無節起居

不特寒温不適言語不謹動止失宜之類雖理當然而不中其節亦足以致灾而招禍也故愚謂正為善中為至善者以此况六三才弱志剛不中不正而居動極者乎

六五

居貞依夫子象傳居貞之吉順以從上也觀順從字似當依程傳居守貞固篤於委信之說但以涉大川照看見得居貞是處常涉川是處變故小註以用靜解居貞與程傳不同人君才弱實不足以濟險如晉元宋高雖有王謝李趙諸人畢竟偏安一隅不能恢復中原一統天下也涉川何以見是自用之象若自用同涉川之險則又迂曲難通

讀易索隱

卷之二

三

大川豈是一人可涉者蓋拂經是提頭居貞吉不可涉大川是兩股一正一反六五求養于人固非常道矣然以之處常事則吉處變事則凶人君才弱者終不可以濟險能順以從上亦可得居貞之吉耳

上九

拂經不利涉與由頤利涉似相反程傳云艱險之際非剛明之主不可恃成王之才不甚柔弱當管蔡之亂幾不保於周公况其下者乎發此義者所以深戒於為君也於上九則據為臣盡忠之道言故不同也此理甚明但上九云厲吉則上九所以自處者亦有道矣所謂有孚在道以明

者

○天過

大過者四陽強於中二陰弱於外其象如室家之棟撓也人之室家棟梁安固則完美而居亦安棟撓梁壞則傾頹而人不寧正如家國天下將有土崩之勢危亂之形時事如此非大過乎雜卦傳云大過者顛也正謂此也當其責者不可不思所以濟之故利有攸往則亨利往何如剛雖過而能中節內巽順而外和悅以是行之何往不利亨可知矣是太過全主變言如堯舜之子不肖湯武之君不仁伊尹事太甲而不類周公處管蔡而流言天下國家殆哉

讀易索隱

卷之二

三

彖傳

堯舜周公似過於忍湯武伊尹似過於勇然忍所當忍勇所當勇是剛過而中也他卦過剛不中者不吉過剛即不中也今云剛過而中何耶時不同也當大過之時過則為中不過則非中矣此之謂能權然所為雖過乃能巽順和悅以行之則非特壯用銳而徑情不顧也剛過而中猶云剛雖過而適當其可也過非過失之過大過之過過字當認大過之時若能以

濟之則轉危為安易亂為治其所關係豈不大哉大過與大壯皆以時事言當其時而有大過大壯之事然必有大過人之才然後處之而棟不撓大過人之才剛過而中巽而悅行是也大壯亦當依此觀之然大壯其利害又輕於此如舜之三苗周之頑民之類

九二

九二質剛用柔而得中雖無正應而切比初陰初復以柔德乘之當大過之時而得善處之道猶枯楊之生根又如老夫之得女妻必能成生育之功故無不利也此爻可當象辭剛過而中巽而說行故無不利也

讀易索隱

不卷之二

廿四

象

言九三陽雖過而得初六之陰柔以承籍之故曰相與猶相助也

九三

九三以剛居剛當大過之時必不能取善而剛復自用雖有上六為應陰柔得正不可為輔望望去之以其訕訕之音聲顏色拒人於千里之外不可以有輔也如秦政之逐扶蘇項籍之不听范增烏能立非常之業建不世之功而為大過人之事哉不勝其重言不勝大過之任猶棟之必至于撓其凶可知

九四

九四質剛用柔又得初六畏慎之正應以濟之是有所承籍於下故棟得以隆起於上而吉若應初之心不專而又他比則是自撓乎下棟之隆者將轉為撓而有羞吝矣初是正應豈可謂他他指上六言也

象

九二比初六且能成功况九四之正應而不欲其應何也愚謂他是指上六故夫子言不撓乎下若應初而又比上是自撓乎下而失其所承籍矣羞吝可知上六居上初六居下比於上則撓乎下矣不比上則不撓乎下矣撓乎下

讀易索隱

不卷之二

廿五

則棟之隆者亦將轉而為撓矣上六陰柔處悅之極乃媚悅邪佞小人之尤使九四應初而又比上是任君子而以小人間之棟之隆者將轉而撓矣非羞吝乎蓋吝者自吉而趨凶也

九五

九五以剛居剛乃剛復自用下無正應而上比上六上六乃陰柔悅極邪佞之尤猶枯楊生華旋復枯稿又如老婦之得士夫情好徒篤而不能生育雖無損无咎而不可久亦無益故可醜而無譽於大過之時當大過之任烏能有所濟哉謂之老婦得士夫甚言上六之能媚悅也以人情

言之老婦不善媚悅焉能動壯夫之心哉老夫得女妻以
老夫為主而女妻為應老婦得士夫以老婦為主而士夫
為應此猶公孫弘之事漢武但知曲學以阿世而不能正
救其失也

上六

上六陰柔而居悅體之極雖有正應焉能成大過之事徒
自取咎耳殺身成仁非剛勇果決者不能上六陰柔悅極
正張禹孔光之徒焉能為成仁之事言其綿力小才而當
大過之任其不顛覆者幾希猶過涉而滅其頂也不自量
若此其凶當自咎而不可咎人也既謂之凶而又曰无咎

讀易索隱

卷之二

五

以見凶之自取而不可咎人也

大抵卦以全體取義爻以逐爻取義故卦以時事言爻以
人用言故卦與爻雖不可分為二亦不可強為一每爻皆
當以所遇大過之時言初六陰柔居巽體之下是巽而又
巽當大過之時言初六陰柔居巽體之下是巽而又巽當
大過之時能畏慎之至者也用以自守則無失使之濟變
則不足故得無咎而不許其吉

坎

坎不曰水而曰坎水非坎陷不聚不聚則無所謂水矣離
不曰火而曰離火非附麗不燃不燃則無所謂火矣坎乃

為水則坎有險阻之義離乃為火則離有明照之義

彖傳

朱子云坎水只是平不解滿盈是滿出來水流而不盈承
上重險言重險習坎也水遇坎則流無坎則止平坎則止
盈坎必出此水流而不盈乃行險而不失其信也百折不
回一瀉千里以剛中也浸灌滋潤蘇澤枯槁行有尚也以
人事言之素患難行乎患難而無恃苟免之心行險而
不失其信也致誠一意愈挫愈厲無所沮喪以剛中也俟
時順勢因利乘便脫乎險阻濟乎艱難成其功業行有尚
也

讀易索隱

卷之二

五

六四

此以九四之陷險言非九五之陷險也只就人臣身上言
為當夫子謂剛柔際剛指九五柔指六四是柔巽之臣遇
剛果之君也剛果之君多徑情自用况當艱危險阻之日
殷憂多難之時為人臣者尤當畧去煩文任其質誠又當
委曲調停因其所明通其所蔽始克有濟否則不惟為君
者惡其迂遠闊於事情且訐直難入而險終不可濟矣六
四柔而得正必能辨此故云然若上下之情既相得恐不
必納約自牖夫子謂剛柔際明是柔巽之臣遇剛直之君
必須畧夫煩文盡夫質誠始得无咎也如伊尹當大甲不

類不惠阿衡敗度敗禮湯之社稷蓋岌岌矣非坎險之時乎伊尹竭其愛君愛國之誠略其趨承拜伏之禮放之於桐三年密近先王不狎不順使之朝夕哀思興起其善卒致自然自艾處仁迂義而歸當時不之非後世無可議非无咎乎蓋狎於不順其所蔽也商俗尚鬼其所明也故放之於桐非惟遠於不順又得警於先王納約自牖何以加此克終允德不亦宜哉六四柔而得正故能以罇酒簋餼初無饗食牢醴之盛二用缶器亦無籩豆豐爵之華以是進結於君又自牖而入又非由戶升堂之儀蓋畧其煩文任其質誠又能委曲婉順因其所明通其所蔽故雖當艱難險阻之際遇剛果自用之君亦必傾心信從言無不聽而計無不行矣於濟險也何有際與濟不同際者接也言柔與剛相接六四大臣近君者也故曰際所謂唐虞之際若作濟解不通納約之約乃要約之約牖是明處以要際之事情自其明處而通之作約結說恐非

九五

九五陽剛中正以居尊位然無柔順中正之臣以應之故在險難之時尚在坎中未能盈而出坎但祇平而無咎耳蓋人君之德偏剛必須巽順之臣以柔濟之所謂交修乎也然後中德始得大施而可以濟險矣朱子語類云水在

坎中只會平自不能盈盈高之義此言與水流不盈合平是齊乎坎盈則高於坎

坎

易最重應然亦理之當然如天必有地方成造化夫必有婦方成家道若君無臣雖無事時且不可為治况艱難險阻之際乎程傳重無應最是君相造命豈可以時運言既為君則得時得位矣但有君無臣故中德所施未大而不能出險也

離

所畜者牝牛則畜之得正故吉推之凡事柔順而為之則吉剛強以為之則凶也

彖

凡柔順之事得正則亨牝牛柔順之物也畜之是得正也故吉

象

依程傳世襲繼照為是

初九

初以剛明之資而居事初是踐歷未久更事未深而自用其明故其所履不無顛錯而失麗於正但能小心敬畏慎重安詳可以避咎而無罪自外至之責矣以履作進終是

難通且諸爻皆無進意此卦重在明而麗於正不在進不進也

六二

二正當事衝六能柔順得中而且麗于正則其于事必能安詳審訂恰好的當並無差繆而無適不然善用其明者也夫善而吉夫何疑哉

九三

三當時事已過正宜安常處順知命樂天九三則重剛不中過用其明不好大喜功為身後計則修煉服食為不死謀卒之身名俱喪貽譏千古凶何如哉此言日暮途窮當

讀易索隱

入卷之二

三十一

知止足之道不必遑遑汲汲為身後謀如夫子所謂血氣既衰戒之在得陶元亮所謂形跡隨化往吾心常獨閒也若夫醮祭祈求服食燒煉以祈長生不死如漢唐世主所為乃亦大耄之嗟者徒散身喪名而得凶矣果何益哉若以雍門之歌牛山之泣為嗟謂之不達則可謂之凶則否也

九四

四時事將來但當安詳慎處俟命待時九則剛而不正自恃其明輕躁寡謀發之大暴一蹶不支自取焚棄將誰咎哉不容宜矣

六五

五以柔居尊位而得中但處二陽之間而不正然五柔順而明故能知時識勢過於憂懼故卒保其位而得吉也九五六之中要之只是陰柔之中不及陽剛之中能果敢有句故六五之中終不如九五之中之盡善元吉也六五之句必欲其企而及九五之中是能俯而就者也程傳云九丑之中中而才者也六五之中僅能不過于柔耳雖不至于太柔則廢才無足取矣以之處常則僅可以之濟變則不足凡爻之六五皆當以是推之柔者能安常處順是柔之得中也若六三之才弱志剛則柔不得中矣故多凶看

讀易索隱

入卷之二

三十一

來象傳正字有以德行言有以時位言此不正只是所遇非其時所處非其入所謂迫于上下之二陽左右都是權臣者是也

離

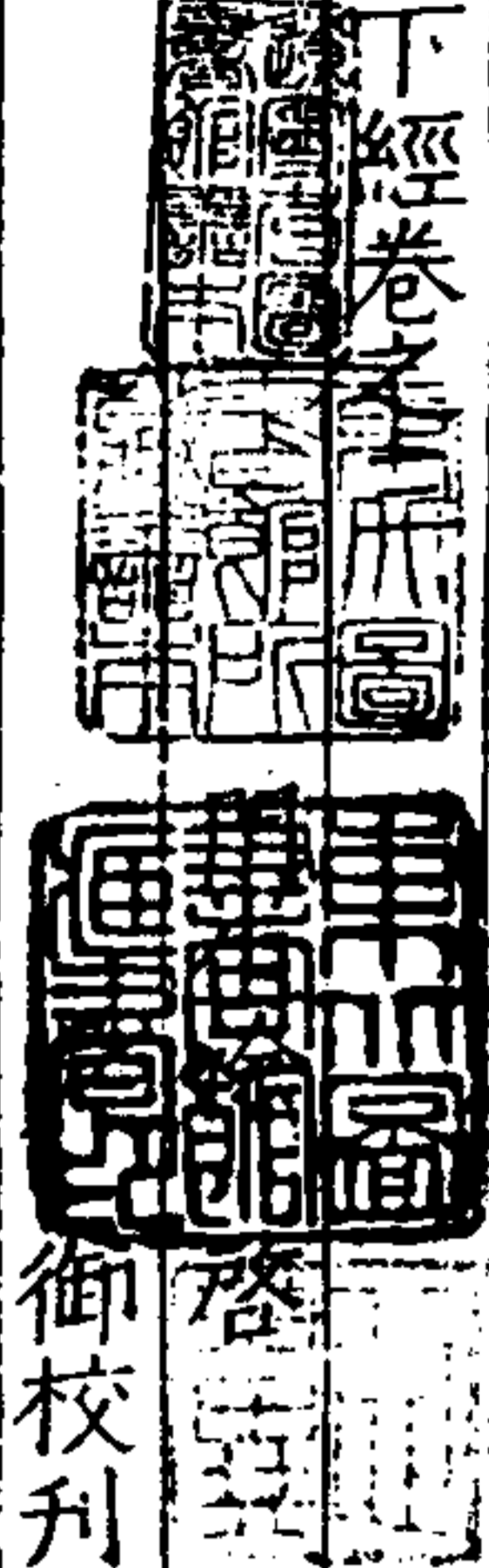
言出涕戚嗟始得麗王公之位否則不可保也蓋所遇非其時所處非其故當憂懼以保之耳

蓮谷先生讀易索隱上經卷之二終

蓮谷先生讀易索隱

下經卷之三

御校刊

咸彖傳

姪 洪一鵬

咸感也感有二一是我去感人二是人來感我我感人者人應我人感我者我應人人應我者其通在人我應人者其通在我感雖有人我之不同要之以虛為主則一也在我之感能虛所謂寂然不動廓然太公也在人之感能虛所謂感而遂通物來順應也虛則貞矣貞兼體用卦之利

讀易索隱

入卷之三

七

貞用也九四之貞體也在人隨文以求其義耳天地固以氣化相感相感則甚生物而已矣聖人固以此心相感相感則甚各安其生而已矣由此推之天地聖人萬物之情不過一好生而已感應便是情曰觀其所感言所以感也所以感者何即化生和平字推之可見矣天地以生生相感聖人以好生相感天地聖人及萬物之情不過一仁而已矣生為天地之正理仁為聖人之正理愚謂咸恒萃三處皆重所字所者所以也聖筆省文之法也不然聖人欲人觀咸恒萃之情何故

象

人患不能虛耳能虛則公公則明明則尚何應物之不得其當哉虛則不偏不倚自然發皆中節若以量而容擇合而受是先有心於容之擇之而有私主矣乃不虛也

初六

最下是初之位最下離九四尚隔兩爻去九五隔三爻其感如拇志雖在外而欲進未能遂進雖不吉亦無凶由其位最下故感尚淺

九三

過剛不中急於求進志在隨人而不能自處可羞吝也

九四

正固以體言寂然不動也乃得其理以用言感而遂通天下之故也此正固猶言閑邪存其誠九四以陽居陰當靜亦動况居悅體不免私繫然心為感主當虛而靜乃能應物故勉以貞吉悔亡而戒以憧憧往來也

象

能虛中無我而正固是不係于私感而未為感所害故吉且悔之心體本自光明廣大累于私感則卑汚狹小矣是未光大也

九五象

周公以為無悔而夫子以為志未深以末字推之末對本

而言蓋貞吉悔亡者志本也心為感主大本之所在也能
虛中無我正而且固則千變萬化皆由此出是志本也感
其悔者不過守其一身之氣使不動其心所志者未矣蓋
心為本而氣為末也此孟子志至氣次之所自來也又如
克伐怨怒不行可以為難而不可以為仁亦是蓋貞吉悔
亡者仁也拔去病根也此但禁之使不行可以無悔耳未
至其本也病根猶在也

上六

以陰柔居悅極乃以口給禦人工於媚說而不諒者也
卦言交感之理交感者當以正雖天地之生萬物聖人之
讀易索隱 不卷之三 三
和平天下要不外于正也爻言感之之道宜靜不宜動靜
者正而固程傳謂虛中無我明道謂大公順應是也內三
爻艮體當止而不能止惟六二中正庶幾能止故復勉以
居吉外三爻悅體宜其不能止然九四感之主不可不止
故勉以貞吉而戒其憧憧九五能止而不能應僅可無悔
而志則淺末上六陰柔悅極動固動靜亦動所謂衆人之
心若瓢在水不知止者也止者動亦定靜亦定是也虛則
能定大象以虛受人是也

恒

恒者久於其道也道無動靜靜體而動用也亨无咎者動

於道也文王恐人知用而不知体体立而後用行也故又
曰利貞利有攸往言必靜而貞固然後動而利有攸往也
元吉利貞循環迭至此天道所以恒久而不已也人事所
以利有攸往者本于正固也能貞則能利往終則有始也
貞乃終而往乃始也亨無咎即利有攸往矣而又云利貞
利有攸往故夫子以終則有始什之道者理之當然中而
已矣所居之位所遇之時所處之人所應之事雖萬不齊
而吾處之無過不及一中而已矣是則所謂道也中則可
久不中則不可久此中所以為庸庸即恒也久也子曰中
庸之為德其至矣乎此之謂也天地之道恒久而不已亦

讀易索隱

不卷之三

四

中而已矣故動靜合闢氣化形生各得其所無少差繆萬
古常然也此天地之以中而常久也動靜語默各中其節
愛憎取舍各適其當此聖人之道以中而恒久也或曰既
謂之道又謂之貞又謂之中又謂之情其旨同乎曰道以
當行言貞以守之正固言中以發之中節言情以主宰運
動言中正並舉則正體而中用道與情兼體用也單言中
正亦兼體用在人隨文以求其義耳

恒非一定之謂隨時變易乃為恒膠于一定則不可恒矣
爻正發明此意亨无咎者動于道也利貞者靜于其道也
動靜一于道故曰久于其道元亨利貞循環迭至天之道

也此利貞貞字同咸九四貞吉貞字與他貞字不同是指体言故夫子以為終則有始如乾四德終于貞而始于元此是以利貞為終攸往為始夫子恐認亨為恒而不知貞亦所以為恒也故發此義亦是文王本意日月得天道之動靜闡各適其宜故有所附麗而升降往來照臨不息也二氣錯行屈伸变化各中其節而不失其序故生長收藏其用不窮也聖人動靜語默不失其時愛增取舍皆中節而又攸久不已天下化成固其所也然則觀其所恒者一中而已而天地萬物之情又豈外于中乎

九三

此當恒而不能恒位自位德自德不可以位得正為德位猶中庸素其位之位所處非其地所遭非其時所交非其人皆位之不正也行其所當行乃德也以陽居陽位得其正矣居得其地遭得其時交得其人矣但其過剛不中不能行其所當行不能久于其德也故或承之羞九二位雖不正乃能素位而行隨時處中因事制宜則悔亡宜矣

上六

謂之恒者乃可恒之道固所當行者也但上六陰躁而居震終是其性不能固守且居上則其勢不易制故為振恒振恒者舉動躁擾而無節如振網之綱而目俱動振木之

本而未俱動一件未了又做一件一事未成又行一事也如此之人有頭無尾有始無終豈有功乎象曰大無功者甚言其無益而且有凶也振恒與浚恒一例浚恒以常道求深于人則振恒是以常道亟動于己也若以振恒為不恒則浚恒亦可為不恒矣

恒六爻

初九知恒而不知變九二處變而不失其常九三當常而不能常九四不當常而常六五常道各有所宜不可執而不通上六常道行之當以序不可亂而無節其歸一中也

遯象傳

當位不必指定是君位但居要地者皆是九五君子之居要地六二是小人之居中用事也有是德而居是位則為當位或有是德而居非其位或無是德而居是位則為不當位是素其位之位不止謂尊位也愚謂看易當以卦為主是時事所遭也然後逐爻因其善惡以為輕重去取所以處時與事也如當遯之時乃二陰浸長以侵迫于陽陰決侵陽陽決當避故六二雖中正要亦彼善于此決非能容君子者以與九五相應或親故或素識或德惠其道則不同也九五雖得六二之應然剛明中正必能見幾知避而不為其所污道不同不相為謀故也謂之時義者

是所遭之時其所處當如是也有時則有義有義則有用故義者因時制宜之謂又曰隨時處中中亦義也

九四

此恒其所不當恒久非其位位是見在值著的如孔阨于陳蔡是所處非其地畏於匡伐木于宋是所遭非其時見陽貨是所交非其人孔子則微服而去隨問而答未嘗執泥而又於其位也又如避地避言避色避人皆非久於其位之意故曰未嘗有所終三年淹若三年淹則久于其位矣果能有功否乎又如官守不得其職則當去有言責不得其言則當去若久尤不去安能逃鯨鱗之罪乎

讀易索隱

入卷之三

七

六五象

恒其柔順之德貞固守之在婦人則吉在夫子則凶何也以順從為正此婦人當然也從一以終也若夫子則制義者也當剛則剛當柔則柔豈可一於柔順而從婦人之道哉六五才弱志剛有固守柔順之志故戒之夫子固有用柔時但一於柔而不知變非夫子之道也義則當剛而剛當柔而柔從婦人之道則一於柔矣從婦非听從于婦乃一於從婦之道也

初六

不日尾遯而日遯尾是時雖當遁其人則在尾後者也蓋

初六職卑位下名位甚微如抱關擊柝乘田委吏之類自二三以上乃在前當頭初六乃在尾後不遁似無害但亦君子之儔不免為小人所疑忌故有危但能晦處靜俟不敢求進不為危言激論不矯矯伸節如徐孺郭泰之徒則小人亦無自而乘其隙矣遁尾是象厲是占勿用攸往戒占者之辭

象

若非職卑位下而不早遁雖不往亦有災矣如係遁之疾憊是也

六二

六二是在顯位者但其柔順中正遇當遯之時故能固志於默執之堅而莫之解也

九三

係戀之情用於畜臣妾臣妾不賢無害在我駕馭之耳若於權勢小人係戀其勢利而不能捨去必被中傷之禍困辱之災不惟名節為之虧身家亦為之累矣九三雖君子而遇剛不中而切比二陰故不免係戀小人之權勢而不肯去若作家族妻子與畜臣妾不類况能遯則家族可保妻子亦免於患否則為小人中傷豈能保其家族妻子乎不賢還是臣妾不賢臣妾者奴婢也奴婢不賢何害若同

儕若居吾上若在君側則非我所能制矣若係戀私情不能捨去豈直疾厲而已哉必至于困憊而死亡矣

象

畜臣妾為小事故可此外如出處去就乃立身之大節故不可也

九四

九四以陽居陰質剛而志柔况與初有正應之好故說君子小人之戒言能果絕所好則為君子而得吉否則為小人而得凶矣所以甚言其當遜而不可陷於小人之歸也只作一人說為是蓋小人遇小人之有權勢又有相好之

讀易索隱

八卷之三

九一

情決不肯遜不消言小人之不能也

上九

肥遯者理亂不知黜陟不聞超然遠覽於事任之外吾見其從容自得綽有餘裕何肥如之蓋小人之陷害君子以君子之軋已而疑忌之也今上九一無所干預小人何得而疑忌之哉此所以無不利也

象

無所疑不為小人所疑忌如郭太陳寔徐孺之徒黨禍雖酷固不得而及之也

大壯彖傳

天無不覆地無不載一噓而萬物生一吸而萬物成何其大也非其動靜闔闢各適其宜屈伸往來各中其節何以致此是乃正也天地之情不于此而可見哉正大與大者正一例俱是大指氣正指理不可作兩樣看

初九

初九以剛居剛而處健體是大者壯也以過剛之質而處下位必不安于下而銳于進是壯于趾矣征凶有孚言決不能治壯也以下位而欲治壯乃位卑言高之意如金安藏陳東之徒

九二

讀易索隱

八卷之三

十一

九二才剛志弱而且得中治壯之最善者也故直以貞吉許之

九三

四陽盛於中為大過時事之大過也然必有大過人之才然後可以處大過人之事四陽盛於下為大壯時事之大壯也然必有大勇力之人然後可以當治壯之任才過人矣力已勇矣非得中不可剛柔相濟乃得中也若九三之過剛不中是在小人則為用壯而敗君子則為用罔而困雖正亦危矣舜之三苗周之頑民商之鬼方及魯三家晉六卿齊田恒之類皆大壯者也謂之大壯是壯之當治者

也但九三過剛不中不善治之雖當治不免於危羝羊觸藩羸其角危之象也

九四

治壯之道莫善于質剛志弱所謂膽欲大而心欲小也九四質剛而以柔濟之是才剛志弱必善于治壯故得正而吉而且悔亡本義所謂不極其剛是也九二九四皆以陽居陰九二貞吉而九四又曰悔亡蓋九二得中中則自無不正九四不中且不正宜有悔也但能不極其剛又值藩決壯者將衰是以吉且悔亡也藩決不羸亦有意如董卓將衰王敦老病故王允謝安得乘其弊是壯于大輿之輓

讀易索隱

卷之三

十一

也九二則不待其弊而能治之故直曰貞吉如舜之誅四凶周公誅管蔡之類

六五

凡陽剛中正不惟優於為而又善於為善之善者也陰柔得中僅能自守不能有為但不至於太柔則廢耳然亦質柔才弱者之當然也故曰得中若夫力小任重志大心勞終至敗事非善處也非得中矣易作疆場之易為長言羊在場場之中無藩可觸是亡其抵觸之性蓋以六居五才弱志剛而居動體得中故亡其剛若羊喪其抵觸之性于無藩之處也柔者安分自守則得中矣六五志欲治壯而

才不及宜有悔也但其得中故能自失其剛可無悔耳程

傳云若以陽剛中正居尊位則下無壯矣以六五位不當也故設喪羊於易之義大率治壯不可用剛夫君臣上下之勢不相侔矣苟君之權足以制乎下則雖強壯跋扈之人不足謂之壯也必人君之勢有所不足然後謂之治壯故治壯之道不可以剛也愚謂非剛不能治壯但不可過於剛耳如九二之剛而得中九四之不極其剛正而吉矣如六五之柔中僅可無悔上六之志壯質柔艱難方吉是治壯貴剛而不貴柔明矣喪羊于易以其才柔質弱故喪羊於前遇上六之陰故于易無悔者以六居五志剛而當

讀易索隱

卷之三

十二

壯時也

象

以剛居尊乃當其位今以柔居尊是不當位也故自失其剛但可無悔凡才柔志剛者多犯難安分自守者可免禍

上六

上六窮矣無陽在前矣而亦曰觸藩蓋窮於上則反於下下初九故曰藩如利之上九曰碩果不食碩果九也不食則當墜于地下而復生矣初六地之下也是上無前則當以初為前也

晉

初六

推如亦以進必以正故見摧由九四不中正道不同也為占者謀但當仍以正自守則吉而无咎矣

六三

若只說與下二陰皆欲上進全無意味程云不中正宜有悔而三在順體之上順之極者也二陰皆順上者三有順上向明之志而衆允從之何所不利中溪云三能率初二以順上而允從愚謂象云志上行上字宜重看蓋指大明之君也六三才弱志剛而不中正惟其志在上行以順麗於大明之君故衆志信從之而已亦可以亡悔也如陳平讀易索隱 不卷之三 十三 盜嫂受金而順高祖亦得以智謀自見又如裴矩佞于隋而忠於唐亦是從太宗故能變惡為善也

六五

六五以柔居尊位宜有悔但其能以虛明順應而得中故免悔占者得此亦當虛明照物大公順應而無計較得失之私則往必得吉而所謂無不利矣大明在上而下皆順從本於程傳愚謂卦義可以內外卦卦德言又義但當取本爻之德或取乘承應比言無兼內外體言者若大明在上而下皆順從為六五之爻德是以內外卦德而釋六五一爻也易爻似無此例且大明在上而下皆順從元吉

可矣而但曰悔亡何也此指六五當晉而言是未然事若大明在上而下皆順從乃已然事易開物成務之書恐非為已然占也失得勿恤如孔明所云鞠躬盡瘁死而後已至於成敗利鈍非臣之明所能逆觀

上九

上九以陽剛居晉終明極是猛進過察者也以剛用察惟用於伐私邑雖過於嚴厲吉且無咎但於中和之德不無有虧故雖當治亦可羞吝也私邑如後世之湯沐邑亦如史所謂河南南陽不可問之意蓋河南帝城多近臣南陽帝鄉多近親非剛明之主如光武不能治也傳稱武王之德亦曰不泄邇蓋天下公義常不能勝其情愛比昵之私也若作小邑全無義理

明夷

初九

初是道不可行就當去如衛靈公問陳而孔子行是也主人有言尤其去之大早如尹士淳于髡之徒非知君子者此明哲之人知道不可行已有見傷之兆耳故倉卒決去已之利害人之是非皆不暇顧蓋以義之當行故遂行耳所謂介于石不終日者亦以初九陽剛得正而明體故能如此

六二 二是道將行而見沮如魯受女樂而孔子行是也馬所乘以行壯則行之速矣

象

順理便是正中其機會便是中豈順則之外別有中正耶

六四

左股作隱僻之處獲明夷之心為君子自得之意皆欠穩當腹是心腹之腹明夷之心是傷明之心六四居坤體之下坤有腹象下乃左象若五則右象此言居暗主心腹左右猶云肺腑之親也苟知其有傷已之心即當出門庭而

讀易索隱

不卷之主

十五

避去不待徵色發聲然後去也蓋已有疑心雷固無益言必有禍昔箕子謂微子我舊云刻子王子不迪我乃奠踏正此爻之義也坤為腹地之勢東南下故坤下為左坤偶有門象入坤不深故可出而遠去謂之出門庭見是門內家庭之人也六四柔正必能辨此不言吉凶者義所當然吉凶非所計也此亦占在象中或云同姓之卿不可去如比干箕子曰二子紂初無疑心故不可去猶冀其或改也若微子一開口紂即疑之矣蓋箕子嘗勸帝乙立微子故云我舊云刻子

六五

箕子當傷明之時而能自晦其明能正而固者也故為箕子之明夷而占者亦當利於正也

明夷六爻

初九明夷於飛垂其翼君子於行三日不食此孔子因晏嬰之阻接淅而行乃君子見幾而作不俟終日者也六二明夷於左股則雖傷而尚淺此孔子因魯簡賢棄禮而遂行者也此皆去暗主尚遠若六四則去暗主已近見其心即當出門庭以避去也若六五則明已見傷但當如箕子之自晦其明內難而能正其志可也初二皆疏遠之臣四五皆親近之臣四不待傷但獲其心就當去矣五已見傷

讀易索隱

不卷之主

十六

不可去矣但當守正如箕子可也

家人

六四

六四巽順得正是主家而能富其家者也巽順則善于生財得正則取無非義富家宜矣

九五

假即格格有二義有感格之格格其非心三旬有苗格有耻且格是也有格至之格格於皇天格于上下是也九五陽剛中正又得六二柔順中正以助之故能以中正之德格一家之不中正者以就夫中正而一家之人觀感而化

皆歸於中正是王者之德至于一家而一家之尊卑上下長幼大小皆相親愛而權治無間矣復何憂恤之有乃家道之成也家親而天下疏家難而天下易家最當恤蓋太嚴則傷恩太寬則害義故齊家為難惟不剛不柔而以中正處之家可齊矣此五二所以能至于有家而勿恤吉也

睽

天地男女萬物形無不異者睽也曰氣通曰志同曰事類則交相為用矣雖異而實同也故曰睽之時用大

九二

九二質剛志柔剛柔得中才足有為六五柔順虛中為之

讀易索隱

不卷之三

十七

正應能虛已下賢故為二必委曲求合方可免咎五必厥宗噬膚方可悔亡蓋當睽之時陰陽相應之道衰剛柔相戾之意勝故必交相求濟然後始雖睽而終必合也

○蹇

本義於解利西南曰利於平易安靜此利西南亦是平易之意當以事言不必拘於地之平易險阻也如中庸素患難行乎患難而曰君子居易以俟命小人行險以僥倖居易利西南也行險不利東北也如爻之往為險阻來乃平

易

彖傳

求所以濟蹇者得中道即九五小象之中節乃平易也故利西南行險僥倖大節一虧萬事瓦裂一着不到滿盤俱空道不窮乎以走險也故不利東北

初六

爻謂之往者求以濟蹇也來者止而不進也初六位下未當事任吾其藏器待時雖正應在上不可往也况無應乎陰山曰古人生居亂世無官守言責類皆高蹈遠隱以待天下之清卒之身名俱高傳播萬世若夫不能度時量力履險陷危卒之名位俱仆為後世指笑亦可憐不足恤矣初六位下亦是才弱才弱者李未成德未至故當審時度力不可妄進且宜養譽以自高耳

九三

來反反就六二也六二乃匪躬之王臣得九三剛正之人以輔之喜可知矣故曰內喜之也或曰內當兼初二言曰不然上六之來碩曰志在內內獨指九五未嘗兼五四也九三雖非居要地如六二之王臣而已在人上當事任者與初不同但其過剛不中難獨濟蹇故欲其就六二以共濟耳闕張非孔明能成鼎足之功乎

六四

六四才柔亦難獨濟故必連九三以就六二而與之共佐

九五則可以濟矣

九五

中溪曰九五以陽剛而陷於坎中是遺天投艱於朕身夫豈小蹇也哉斯時也正望群賢之來出其險以拔其禍幸而下有六二柔順之臣為之正應必能朋合來譽來反來連來碩之才翕然而至與之同心叶九以共濟大蹇之難苟非二居下體之中能盡匪躬之節又安能朋合衆賢於五而來哉

上六

往蹇亦是獨往濟蹇之意不必拘蹇極之說蓋上六在九

讀易索隱

不卷之三

十九

五統馭之外非其臣屬如隗囂公孫述竇融之徒與光武並驅者但其才弱不中往則不濟如囂述來則有功如竇融又曰利見大人而象曰從貴蓋帝王自有真非碌碌者所能辨也

○解

難之既解而尤有所謂往者愚謂即爻之狐拇負乘小人與隼也蓋負乘之小人難之根也難解而根不除將復滋蔓矣伊川謂恒敬之不去武三思是也是明驗也建安丘氏曰險難小人之為也小人情狀最為不一狐以言其蠱惑隼以言其鷙害拇以言其附麗負乘言其僭竊至六五

復明以小人斥之斥之以小人者所以顯其罪而去之也

九四

九四才剛志柔雖知惡小人而能去之但恐其係恋附麗之私情而不能果也故勉之曰云言三雖附麗於我乃拇之至微末者去之不足恤也初六與九四以他卦例之皆為正應而夫子又謂剛柔際乃與之也况爻謂其能自守而无咎九四何用解之也耶朋至乃指初言必解三而後初之正應至而相信也

未當位也

未當只指四以其未當位故恐其附麗而不忍解謂之拇

讀易索隱

不卷之三

二十一

則雖附麗而至微未有所謂蜂蠆一螫手壯士即解腕之意丘氏以三附麗于四為拇此亦有理蓋三小人之尤卑汚苟賤如拇之至微末而附麗於身者也故夫子以為未當位亦以三乃負而乘不當其位也此拇不必以咸其拇為比只言其至微末而附于身之至下者

六五

所解之難未必非此六五用小人而致之也當難解而致難之根不去難復作矣故六五雖有解去其根乃為吉耳言不可顧其私也宋高宗之於汪黃難作屏之遠方難平置之左右由不明此爻之義也建安丘氏曰解散也散天

下之難也。小人者難之根。故解難之後，猶當於去小人。解去小人之卦也。在卦以一陰六三為主。其爻曰負且乘，致寇至。言小人以陰柔險極之才，處非其據，而召天下之兵也。在諸爻皆欲去三者，二在三下而言獲狐，獲三也。四處三上而言解拇，解三也。上與三應而言射隼，射三也。五解之主而言有孚于小人，退三也。小人不，難根不除，此作易聖人之所深懼也。又云：惟初六才弱位卑，不任解難之責，故爻無他辭，但曰无咎而已。

上六

中溪曰：上與六三既無應，乃其敵也。况六三以負而據高位，是高墉。六三其小人之驚害者乎。上六居上位而得其正，乃大臣之有權力者。如文王為西伯得專征伐是也。

讀易索隱

卷之三

十一

○損

損益俱當指事理說，不必專作理財說。若作事理則理財亦在其中。卦爻皆然。程傳云：損有三義，有自損以益人及於物也，損已以從人，徙於義也，行損道以損核人行其義也。各因其時而已。此義為盡文王係易正當商之末造，在上者瓊宮瑤臺酒池肉林聚鹿臺之財，盈鉅橋之粟，在下者服美於人，驕淫於誇敝，化奢靡萬世同流，自非頭會箕歛，析秋毫何以致此。故為之訓曰：在上者何用過取於

民若是哉。苟但居其誠敬，則二簋雖薄，可以享神。享神亦可况於他乎。蓋文王因時之過損而為是言也。夫子則又恐人泥於其辭而失之，固將有豚肩不掩豆者也。故為之解曰：二簋用享，惟過損之時為然，而非不易之道也。以天道言之，損剛益柔，有時以人事言之，盈則當損，虛則當益。損益盈虛，亦有時。蓋盈虛時也，損之益之，與時偕行也。損之時，虛之時也，故二簋可用享，所以益之也。萃之時，盈之時也，故用大牲吉，所以損之也。損者，過取於民之謂也。言過取於民，何所用哉。人能盡其誠，薄物亦可致天神之格。人鬼之享矣。多損何用哉。非飲食而致孝乎。鬼神用享，豈可以薄為貴哉。文王之意，蓋以其時言耳。

讀易索隱

卷之三

十一

象

忿者氣盈剛之過，愆者氣歉柔之過。愆之室之損其過也。忿勇如山，愆深溪壑。

初九

九居事初而位下，而正應在上，與已合志，故宜已事。惡往以損其過，但相應之初，又當斟酌淺深以損之，可無咎也。若交淺言深，未信而諫，能无咎乎。如引說是損財，非損已也。

九二

程傳曰二以剛中當損之時居柔而悅體上應六五陰柔之君以柔悅應上則失其剛中之德故戒其所利在貞正也行離乎中則失其正而凶矣守其中乃貞也不自損其剛貞則能益於上失其剛貞而用柔悅適以損之而已世之愚者有雖無邪心而唯知竭力順上為忠者蓋不知弗損益之之義也此說甚明如桐江一絲繫漢九鼎汲黯在朝淮南寢謀是以弗損益之者也占者未仕已仕皆應不拘一邊也

象

可以止則止非中以為志乎

詩易索隱

不卷之三

廿三

六三

此爻乃損已之過及損人之過皆當專一而不可雜亂之意兩相與則是陰與陽相與剛與柔相與偏勝則不專一而雜亂矣夫子所以謂天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生者正以兩相與而不偏勝也若偏勝則不能化醇化生矣損已損人之過者皆當如此蓋以柔濟剛以剛濟柔以可濟否以否濟可是兩相與也若以剛濟剛以柔濟柔以可濟可以否濟否則偏勝而雜亂矣非為無益而反有損也六三與上九相與六陰而九陽三陽而上陰非兩相與而何他爻相與乃言外意然謂之三人行則損一人

是初陽與四陰相與二陽與五陰相與一人行則得其友是三陰與上陽相與但此爻詞為六三而發上二句重在損九三而為六三下二句重在得上六而為上九內卦本乾乃三人行也今損九三一人而為六三外卦本坤亦三人行也今損上六一人而為上九既損一人則皆兩相與矣六三一人行往得上九而為友亦為兩相與矣

象

一人行則兩相與兩相與則專一而事可成所謂二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭也三則偏勝偏勝則雜亂疑惑而事不可成矣

詩易索隱

不卷之三

廿四

六四

以六居四柔之過而剛不及者也初以陽剛損已之過而益其不及惟速則有喜而无咎也

六五

柔順虛中以居尊位是能受天下之損者也故皆輕千里而來告之以善嘉謀嘉猷入告爾后忠言儻論日陳於前莫非制治之良圖保邦之長策其為大宝何以叻此其得上祐而元吉宜矣

益

象傳

天地間事天道人事而已天地之施生以時人事之動巽亦當以時天地之施生益也人事之動巽亦益也故曰凡益之道本義此字指六句言蒙引說是無疆無方是極言時行是曰贊

六三

才弱志剛又居動極言動之間未免過高而所為多不中正有自取凶事之象凶事者艱難危急之事也似若損之實則益之何也蓋欲其操心危慮深增益其所不能故无咎又為之計曰但能誠意積于中行事當枚外則難可使平危可使安而上之人亦信之矣何咎之有書曰天閔

讀易索隱

本義之三

廿五

志我成功所虞詡曰不遇盤根錯節無以別利器是也六三不中正有孚中行乃因凶事而得益之中正乃其固有非由外鑠我也有孚正也中行中也事當益下而能益下是為中行

六四

晉鄭馬依依人也此依依于益下也言以益下為主也當遷以益下是為中行

夫

夫揚於王廷孚號有厲告自己邑不利即戎皆在決小人之前言其周防顧慮當如是也能如是然後可以決小人而

所往無不利矣若決小人之時方如此則失事幾之會而小人亦得以乘其隙矣言君子之決小人當先如此主張臨時則無及矣

象

澤上於天蓋以澤之氣上通於天其勢必成雨澤而潤下故君子觀象必施祿及下有孚惠心則有孚惠我德若居積其德不以及下如澤之壅而不決則必橫潰四出而有蕩析離居之患莫或益之或擊之財聚則民散而爭民施奪矣故居德則忌也蓋君子觀象而自為戒勉之詞固不可無反詞而拘之也澤之決與不決有此二象故聖人兩

讀易索隱

本義之三

廿六

言之

九二

剛居柔剛而能柔以質言得中道以事言

九三

九三至剛不中恐其性於頑故以凶戒之獨與上六為應故又勉以決而和可以无咎

姤

夫以五陽去一陰陰之已衰也姤以一陰遇五陽陰之方長也衆君子去一小人於已衰之時似不難也而聖人難之衆君子遇一小人於方長之時似可忽也而聖人謹之

其為君子謀也至矣

彖傳

巽陰故為柔乾陽故為剛是巽陰遇乾陽 故曰卦躰依
程傳為當言以九五陽剛中正之君而遇九二剛柔得中
之臣如天之與地遇也以九二剛中之臣而遇九五剛中
正之君如地之與天遇也天必得地而後萬物生君必得
臣而後萬化行自然之理也若謂以九居五為陽剛遇中
正之位則以陽剛而居尊位者何限如秦皇漢武皆陽剛
而居尊位也謂其為天下大行可乎遇之不正則為女壯
而勿用取女遇之正則為天地相遇而

讀易索隱 卷之三

十一

章剛遇中

正而天下大行此姤遇之時義所以為大而非小也遇固
是不期而會豈可俱作不正看如遇主於巷君臣相遇之
類豈皆不正但一陰遇五陽則為不正若柔遇剛天地相
遇剛遇中正非不正之遇也故夫子之贊姤之時義大若
以此一句另作一說以為幾微之際恐聖人之言不如是
之支離也

象

小畜之風行天上而謂之懿文德指人君躬行而言如論
語之修文德書之敷文德也此以人君之命令言故曰誥
四方也蓋以上下二字而有德政之分要之皆人君之風

也

九二

九三切比初陰初陰復遇九二是機會事勢之可制而九
二又有剛中之才上與九五同德又能制者也

萃

彖傳

咸恒萃在人皆是用力字在天則不必用力而自無不正
在人則有不正故皆當利貞則吉亨也水澤之氣上蒸於
地始雖散漫終必流聚又如上騰為雨必聚為水泉源散
出於地上亦必聚為江湖陂澤程傳主天時言恐與彖不
合遷就人事說為當雲峯胡氏曰咸之情通恒之情又萃
之情一然其所以感所以久所以聚則皆有理存焉如天
地聖人之感咸之理也日月之得天聖人之久於道恒之
理也聚以正順天命萃之理也凡天地萬物之情可見者
皆此理而已矣此說固明然未瑩也蓋咸恒萃者天地方
物之情也其所以為情者則理也理者正也道也天命也
人之咸恒萃其情恐有不正故欲觀于天地聖人萬物在
天地聖人萬物則無不正者矣萬物指草木鳥獸而人在
其外

讀易索隱 卷之三

十一

象

澤上於地流聚不已而無所防之如陂塘池堰之類不障塞不開泄必有潰決之患此現象君子當萃之時所以除戎器戒不虞也

升

升者升進也未仕者得仕已仕者升遷皆升也惟六五當依程傳作進德修業說為是

彖傳

順乎當依本文不必作慎乎蓋坤之德順巽之德以順入所謂順德以二象之德皆順凡順受其正順天命皆順德也夫子曰人之生也直罔之生也幸而免順則直不順則

續易索隱

卷之三

廿九

罔矣人能順以脩德則念念謹審事事謹審皆在其中蓋慎則能順順則慎不待言也以順德猶坤以厚德云也語類云因其自然之理而無容私焉順之謂也由是而之則其進德也孰禦此說是

初六

當依程傳九三雖大臣而九二當路信從九二以升為當况九二剛中九三過剛不中固不如也

九二

升吉已在九二中孚乃利用禴戒占者之詞也九二剛健中正以誠實上升六五柔順中正以虛中下應前進之吉

不待言矣然不獨仕進為然人能盡其孚誠以上通雖用薄物以祭亦得无咎而獲福也此文正剛中而應用見大人勿恤南征吉者也爻不言者象在爻中甚明不待言也且卦詞已言故別以利用禴言之乃卦詞所不及者也六四王用享於岐山倣此亦爻辭之通例也

象

九二剛健中正以誠實上升六五柔順中正以虛中應下所謂如魚之與水也喜可知矣象未說則用禴上然其理亦在其中兼說是

九三

讀易索隱 卷之三 三十一
九三之易於進所遇之時然也在他時則過剛不中未易進也人無所疑故已亦得以無疑而阻滯也

六四

六四亦如九二之例以其柔順得正柔順之至者也故亦可升不但利於仕進而已王用享於岐山以交於神亦吉而无咎也程傳以為王業業享於岐山似太深且費周摺凡爻之示人以今日之當趨避言不預期其效於後日也若占者得此遂以王業自期其不臣亦甚矣豈聖人為君子謀者哉

象

用享於岐山亦以順而事其神也順可以事神則升當以順可知矣升當順者剛中而應是也

六五

升尊位之說欠穩人臣無將將而必誅雖儲二亦人臣也若依藩王及創業者說方可但不若程傳為明暢且穩當六五柔順得中升階宜也但以陰居陽或有不正故必正則吉而升為不難進一級高一級矣

困

剛為柔所掩故困然濟困非剛不可况初以柔居下既無以自拔而九四復不能拯之其困益甚至於三歲亦不覲

讀易索隱

入卷之三

三十一

也株木程傳云無枝葉之不能蔭覆於下譬所以居謂所庇不得安其居蓋初欲求四三正應以濟其困而四不中正不能援助故不能庇初而初困也初欲求四而四不能濟故初困於株木四欲求初而初為二所隔故四困於金車

九二

困於酒食言乏酒食以自養也酒食養人者也九二剛中而遇困乏是能以困而養德所謂勞其筋骨餓其體膚空乏其身行拂亂其所為所以動心忍性增益其所不能若是天將降大任於是人也是朱紱方來也但當安以俟之

不可妄求故征進則凶無所歸咎也蓋九二雖中恐不貞固故戒之征凶另作徑行之象亦可九二但困於酒食之多

而朱紱自来不見為九二謀非所謂以道義配衿福也貧賤憂戚庸玉汝於成是困于酒食也上允口下坎水故有酒食之象九二剛中恐無飲食過度之失孔子不為酒困乃為衆人說在夫子則固有酒無量不及亂矣九二處困而能自養其德亦以剛中而然夫能養其剛中之德增益其所不能不但朱紱方來占者如是雖用於祭祀亦無不利也蓋以其剛中而應也困於酒食程傳作酒食人之所欲困者不得施惠以及人本義作厭飫苦惱困於所欲之

讀易索隱

入卷之三

三十二

多白雲郭氏作困於享食之際無飲食宴樂之奉夫九二剛中恐無所欲之多且君子謀道不謀食豈屑於飲宴之奉無已其惟程傳乎既謂之困恐難作酒食厭飫困者時也位也剛中者所以處困之人也此九二即彖傳之貞吉大人也謂以剛中之德故有此好事之困然則九五剛健何為有剝削之傷而反不得此好事之困耶

象

能以困養其剛中之德則有朱紱方來之慶用以享祀亦獲福也

九四

程傳曰力不足故困亨困之道必在援助故當困時上下相求理當然也愚謂四之求初陰陽正應當求者也但四不中正而二有剛中之德初切比於二而欲從之故其來徐徐是四為二所隔而乃困於金車也坎有輪象而九有金象是九乃堅強能載宜為初所從而九四質剛志柔為初所少是可吝也然邪不勝正而四又志在於初不肯或捨始雖可吝終必有與所謂妄求者去正應者合也來徐徐初也困於金車困者四也四欲求初而為二所隔是四為二所困也此文為九四謀非為初謀也

象

讀易索隱

下卷之三

三三

四之求初乃正應能濟已之困者此但取陰陽正應能濟困初不論初方在困也初雖來徐徐而四則志在初而不捨也九四質剛志柔為初所少而可吝然初乃四正應終必有與也

九五

服赤紱者大臣也九五要地也大臣服赤紱而居要地其志固欲行於上下也然上為柔所掩則劓於上矣下為剛所乘則劓於下矣非困於赤紱而何九五以剛健中正而過此困必也操心危慮患深積其中直至於持久則又說也如伊周之於大甲成王是也夫又積誠意豈止有說用

於祭祀亦受福也周公當流言之變上為成王所疑是上劓也下為三監所搖是下劓也周公當時亦困也乃避居東都三年然後罪人斯得而成王之疑始釋非徐有說而何或曰朱子以酒食為實而赤紱喻行為虛今以酒食喻養為虛而赤紱為實何也曰爻之取象有虛有實如株木幽谷之類固皆虛而朱紱入宮不見妻則實此爻之通例不可為典要者也

讀易索隱

下卷之三

三四

道谷先生讀易索隱下經卷之三

蓮谷先生讀易索隱下經卷之四

井

建安丘氏曰改邑不改井井之體無喪無得井之德往來井井井之用此三句言井之事訖至亦未繙井未及於用羸其瓶併失其用此二句言汲井之事此說於文義為順易為道德性命之書故亦欲人脩德以見於用豈但屑屑為俗事示哉程傳又云井之為物常而不可改汲之不竭存之不盈至此皆得其用故無喪無得其德已常往來井井其用也周常也周也井之道也反覆井之卦爻在巳則當修德以應用在人則當用賢以成功故卦彖首之句言

讀易索隱

下卷之四

七

皆為憫惻欲求王明以汲用之使上下皆受其福也六四陰柔居得其正而上承九五位高而才不足無以廣其養人之功者也能自脩治不廢其職亦可以免咎矣九五陽剛中正德位兼隆功及於物猶井冽寒泉為人所食厥施溥矣上六坎口不掩有汲取而無蔽蓋博施而不窮大善之吉而井道之大成也

彖傳

彖傳雖指首一句改邑不改井而下二句皆在言德之常用之周皆以剛中之故也此亦彖傳通例時事雖改而吾養人之德不改養人之德剛中是也剛中自守無喪無得而往者來者皆得其養也若汲引者未及施養于人而先失其汲之之具其凶宜矣凶者上無以成德下無由被其澤也雖用末一句羸其瓶而上二句皆在如公孫弘之曲學阿世楊雄之屈身伸道是乞至而羸其瓶者也此以在巳言還以在人汲井言為當

初六

井泥而不食以其陰柔處下故也處下則無泉上出以及人而為日廢之井矣非惟人不食禽鳥因其無上出之水亦不之顧矣正言人品污下而為時棄也

九二

甕敝漏言初非汲引之人

象

還兼言是甕敝漏獨指初六言非汲引之人凡其下比初六上無正應非九二之罪乃時命使然耳

九三

求是行惻之人欲求正明以用之非九三自求也

革

溫泉泉但温而已非熱也熱乃火之性温則有水性在也火不灼熱亦是寒火如春日之煖秋日之涼亦是陰陽適均而有水性者也巳日程傳云終日也變革之事人心豈

讀易索隱

不卷之四

三

能便信必終日而後孚當詳告申令使人信之人心不信雖強之不能成也先王政令人心始以為疑直矣然其久也必信終不孚而成善治者未之有也此與爻巳日乃革之一例若以卦為君革革而後信爻為臣革信而後革殊非君臣一體之義也子夏曰信而後勞其民未信則以為厲已也君者不可信而遽革之乎如王安石行新法固神宗許之豈安石擅能行乎但當時天下嚮然衆口誑誑而安石悍然不顧貽禍當時取譏來世悔可亡乎盤庚遷都殷民弗率至再至三亦欲其信而後遷也君不可信而革乎

象傳

巳日乃孚重在巳日猶俗云鎮日成日終朝之意蓋長慮卻顧熟思審處至于不得已然後革則人無不信者故曰革而信之非革了人信乃方革時人皆信之也湯之革夏必時日曷喪予及汝借亡武之革商必諸侯大會者八百國民曰大命不孽今王其如台君不可信而革乎以順天應人然後可革則知巳日乃孚非革而後民信之也

象

氣候清明非凜冽炎蒸之比蓋小滿陽大陰小言陽大將極陰小將滿自此也履霜堅冰至之意

讀易索隱

不卷之四

四

初九

初恃其剛且位在下無援于上而欲當變革之任是大過而不中也恃逆而不順也故占者但當以中順自守不可有為也

九三

盤庚遷都至再至三正所謂革言三就也革言三就亦巳日乃孚之意以蒙引觀之則什彖謂革已而後信者非也

九四

此悔亡乃所革之悔亡程傳云有悔然後有革又云新舊

之悔皆亡九質而四用剛柔不偏言能以柔用而濟其剛質也

九五

九五剛健中正而下應六二柔順中正君臣相得文明以悅其象如虎之變文章炳煥而天下改觀所謂光於四方丕式見德者也何待占而始信乎甚言効之必至也

上六

上六柔得位亦是能順正自守蓋革道已成君子則豹變小人則革面矣如上六者但當順正自守而已不可復有所革也

讀易索隱

下卷之四

五

六爻皆時當革者但位與才不同或有應無應故有吉凶之辨六十四卦皆是時卦與爻繫辭皆是處其時之義也故云時義之大爻之剛柔乃處其時之人質有剛柔之不同所貴者中正而已矣剛柔中正乃處其時之義故曰中正貫天下之道中正乃變化氣質之術亦凡事之幹也甚矣易為變化氣質之書而人不知也

鼎

彖傳

所烹飪者不但日用之常而已烹以亨上帝大烹以養聖賢則其用之大者也

九三

三以陽剛之才而居巽極剛而能柔其才足以有為而於六五無相應之道有革異之情故其行不通雖有美食而不為人所食然於上九同德相應終賴汲引之力而與于五遇方雨虧悔終吉也程傳云三雖不中以巽體故無過剛之失若過剛豈能終吉此說是也况上九玉鉉剛柔能節謂之逃世之士可乎越五應上義何害也蓋因九三與六五非應故為鼎耳革異鼎耳指五非三也象曰鼎耳革失其義也言五失其求三之義非三失義也若三與五本非應而求與之合則為枉已而失義矣正如伊尹必待三

讀易索隱

下卷之四

六

聘之勤太公必待後車之載乃得相求之義矣三懷才不遇有不足之悔然五有聰明之德上有汲引之力三終上進之物始雖上九剛柔能節位居五上乃坐而論道師傳之職也今三與之同德相應方雨虧悔者未必非上九之力也革異有不足之悔終必和合獲相遇之吉也古之賢者必待人君致敬盡禮而後往者得求賢之義也今鼎耳革異上不之求則下無可往之義矣若異三而實罪五也虛三之辨甚有證據愚意亦如此且有警于蹈亡秦之跡者只從程傳自通但以大傳鮮不及矣之言觀之又侶程傳大輕然鄭氏又云所殺必於市而以適甸師氏則非族

誅乃屋誅故其字從行從屋言屋內誅也猶賈誼所謂大臣有罪有賜死而無戮辱蓋優待大臣體貌當然也雖膏不食其行塞憫之也非罪之也若作罪之則將枉道求合矣而可乎君臣以義合者始之耳革行塞者失其相求之義也終必相遇得上求而下應之義也

六五

金鉉九二起而作事之臣也王鉉上九坐而論道之臣也先儒皆謂鉉在上非九二愚謂舉鼎則用鉉不舉則不用故有在下之時矣何拘於上童氏云在鼎之外貫耳以舉鼎之鉉也金鉉指九二何害

上九

此上九乃人君師傅之位坐而論道者也蓋不剛不柔厥德允修者也氣稟中和陰陽合德者也以上則可以致君以下則可以澤民論道經邦燮理陰陽何往而不利哉

震

震來還是驚懼之事自外將來故吾當兢兢然恐懼以豫備之若非自外來無故驚懼何為大學云心有所恐懼有所憂患則不得其正豈可無故而無自驚懼耶卦名震亦如困否屯蹇之類豈可皆指心震亨者言雖有驚動可懼之事而吾有致亨之道也致亨之道兢兢是也啞言啞啞

則亨矣能兢兢則大驚恐如震驚百里之雷之威吾亦不喪七鬯也執七鬯之時其心何心哉誠敬之心也即兢兢之心也然則兢兢者不過收斂其心使有主宰不使之惶惑擾亂恐懼失常而從容暇豫以處之也故曰啞言啞啞後有則也言不改其常度也不喪七鬯不失其所主也中庸之戒謹恐懼堯舜之兢兢業業要皆收斂其心不使之昏昧放逸耳蓋人心神明不測得失之易而保守之難平居無事尚不可放逸况當驚懼之來豈可不豫定其心乎爰言蘇蘇索索之類要皆心之不定不能為主也

象傳

讀易索隱

不卷之四

八

震驚百里不喪七鬯非脩己以敬篤厚於恭者不能非固聰明睿智確乎不亂者不能以此人而守宗廟社稷為祭主所謂推典神天作配在下者也觀之盥而不薦亦此意文王孔子之旨豈特主祭一事言哉

六二

十萬曰億億者數之大也作大字訓甚通况億無喪象傳云大無喪也明作大字解矣

六五

剛中最善其次柔中柔中者亦是心有主張不比不偏故能行事得中適當其可故大無喪而且有功也

艮

艮其背周程皆作於所不見蓋體之在身皆可見惟背不可見是止於所不見也止於所不見故在已則不獲其身是忘我也在人則不見其人是忘物也物我兩忘則得所止而可以無咎矣此猶明道所謂與其是內而非外不若內外之兩忘忘則澄然無事而定矣定則明明則尚何應物之為累者是也本義以為背乃所常止不知何以見其為當止又云止於所當止則不隨身而動謂背不隨心而動可也謂不隨身而動可乎其意是欲將指作事事物物皆有定理而以大學止至善之止釋此止也故語錄云艮

讀易索隱

卷之四

背之用固在止於所止然能止其所止乃知致物格以後事愚謂物固各有至善之所當止然伏羲各卦文王繫辭孔子傳彖只見艮是止之象止在人事所係甚大故就止而論其理欲人體艮當如此未必便說到物各有所止也大禹謨云安厥止惟幾惟康伊訓云欽厥止率乃祖攸行安汝止者聖人之事惟安止故能惟幾以省其事之發惟康以審其事之安欽厥止者賢人之事惟欽止以立其體故能率乃祖攸行以達其用此即致中然後可以致和主一然後可以貫萬亦即廓然大公則物來順應也順應則各得其所止而無非至善矣今不論其止之體而且先及其

止之用此其所以支離牽繞求以明易而反以晦易也或曰子以艮止是體而未及於用然彖傳曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明何也曰夫子之意是與文王之意互相發亦猶二簋用享而夫子曰二簋之用有時言艮固止矣然豈一於止而已乎一於止則滅情絕物乃佛老之教而非吾羲文之旨也故其意以為人能止矣然時乎當止則止不當止則行時乎當行則行不當行則止當止則止靜而不失其時也當行則行動而不失其時也動靜不失其時則動非逐物靜非絕物而道之體用皆光明矣若能止而不能行能靜而不能動則有體無

讀易索隱

卷之四

用而其道未為光明也艮有光明之象故言此以足其義然論理亦必如此然後盡也曰艮其止止其所也所非所當止者乎曰所指下之敵應言艮所以為止者以上下二體陰陽之爻各止其所而不相與也君子觀卦爻各止其所之象是以當內不見已外不見人則所行可以無咎矣曰程傳謂內欲不萌外物不接是乎曰內欲不萌為不獲其身可也外物不接為見其人接字有病人可以不接物乎夫子何以曰時行則行若接字換作蔽字則無病矣曰彖辭明曰行其庭行非用乎曰此不重在行字重在不見其人夫子曰出門如見大賓使民如承大祭出門使民豈

無事乎固有用在也然必如見大賓如承大祭乃其存主處也存主即體而非用也文王之意以為人之體良者其止當如背何也背之在身身止固止身動亦止也身止而止乃內欲不萌不獲其身也言不有其身之利害初不計也一於止而已矣是忘已也即廓然大公靜亦定也亦即中也一也忠也大本也身動亦止乃外物不蔽行其庭不見其人也言不有其人也人之是非所不恤也亦一於止而已矣是忘人也即物來順應動亦定也亦即和也即貫也恕也達道也夫子所謂時止則止止固止也時行則行動亦止也時即當止之時也止即當止之所也所謂無過

讀易索隱

卷之四

十一

無不及一中而已矣周子云聖人定之以仁義中正而主靜言仁義二者聖人必裁之中正則非姑息之仁慘刻之義矣二者皆動時事然必以靜為主焉蓋非靜無以制動非一無以貫萬無忠做恕不出體立而後用有以行也背之在身身止固止身動亦止是取動靜皆止之象本義謂背為當止之所良其背止於所當止也且如邦畿為民所當止丘隅為鳥所當止仁敬孝慈信為君臣父子所當止背為何物所當止耶豈是說天下之物皆以背為所當止者乎不通甚矣背非見亦猶老子不見可欲使心不亂但不見即止背如腦如臂如項皆所不見動靜各止其所

則無分之外為而動即靜矣不必再添入主靜

彖傳

時即義理此云云似義理在時字之先夫子之意以為良其背而動靜皆止者非塊然一於止也乃止其所也以卦體言之此卦上下六爻陰則陰陽則陽陰陽各以敵應不互相為偶而陰與陽應陽與陰應也陰自為陰陽自為陽而不相與是各止其陰陽之所也故人當止則止不可過於行是止之得其所當行則行不可過於止是行之得其行止各得其所非內不見已外不見人者不能也內外兩忘而各止其所是動靜不失其時而其道明矣驗于身

讀易索隱

卷之四

十二

而暢於四肢發於事業驗於人而遠有望近不厭何咎之有止之各於其所所猶則也無過無不及也夫子所謂時也時即則則即所程子謂位者所處之分位亦所朱子謂各有所當止亦是但謂背為所當止則非背不過止固止行亦止之象耳止之止未發之中大本也行之止中節之和達道也貫也恕也背為行止皆止之象亦猶趾為動之初腓為隨人以動限為屈伸得以自由一例也皆取象也豈可獨以背為所當止乎初能止所當止於方行之初二能自止於當止而不能止人之行三則一於止所不當止而當行不能行四能時止即止不待行而後止五能言得其

中言亦行也中即止也止則敦厚於止而行止各得其所止者也艮其止止字當是皆字夫子彖傳豈肯擅易乃後人傳寫之誤躰之在身動時多止時少身止固止身動亦止此猶明道動亦定靜亦定之意定即止也靜能止乃內欲不萌無意無必亦無迎無內而忘乎已不獲其身也動能止乃外物不蔽無固無我亦無將無外而忘乎人不見其人也內外兩忘則澄然無事而定定則明明則尚何應物之為累故无咎也

九四

中溪云諸卦惟咸與艮以身取象此近取諸身者也艮四

讀易索隱

卷之四

十三

正當心位不言心而言身者蓋心不可見而身者身之區宇也觀其身之止則知其心之止又安有妄動之咎哉雲峰云咸九四憧憧往來以心之動言此不言心而言身無動靜言也身止則知心得其止矣愚謂雖無動靜而以靜為主咸九四以陽居陰當靜亦動而不得其正故憧憧往來艮九四以陰居陰當靜而靜而得其正故止諸躬而不妄動也

艮卦只是存中應外制外養中之道存中者內欲不萌也制外者外物不蔽也初六以柔居初而在下是能止於方動之初艮其趾也方動之初而能止未為失正何咎之有

但初質柔不能固守故又戒其利在常末貞固也六二陰柔中正能止其當止者矣但上無應而比三其行其止不能自由隨之以動艮其腓也然三過剛不中二質柔才弱不能拯之况三剛復自用不肯退聽二惟其心不快而已若不快則當去其位而不居可也如由來二子不能拯季氏則當去也九三以過剛不中之資居下體之上上體之下屈伸得以自由所為不中不能自止而又不聽人之止偏僻執拗畧不轉動是艮其限也限既止自列其質而上下之情不屬矣然上下之情不安未有能自安者也故危厲薰心此猶王安石雖強悍執拗而衆口誦說未必不以

讀易索隱

卷之四

十四

利害得失焚撓其心也六四以陰居陰柔而得正靜而能止者也然居限之上甫之下其猶咸之九四心之位乎心而能止是內欲不萌外物不蔽可為一身之主矣故能止其躬而視所言動皆無非禮者矣何咎之有六五柔而得中居甫之位輔所以言也言易招悔艮其甫則發禁躁妄而言能中倫可無悔也上九以剛居艮極能敦厚於止者也敦厚於止則存中應外制外養中之功可謂至矣吉何如哉

漸

漸為仕進之占其次女歸亦吉蓋仕進當以漸而女歸亦

當漸也而皆利於正以卦變言九進居三自渙來九進居五自旅來皆為得位之正進得位則操可致之權故往有功進以正則正已物正故可以正邦以卦體言九五居尊剛而得中德位兼隆有功正邦不待言矣凡此所以利於正也以卦德言內艮止外巽順動而不窮此卦所以為漸也山上有木其高以漸君子居德善俗亦猶是也初六質柔位下上無應援猶鴻漸于干干水湄也未得所安故小子危厲有言然時使然于義无咎也六二柔順中正而上得九五之應君臣道合其志大行六二因之得享祿位之奉猶鴻漸于磐得遇所安而飲食衎衎和樂自適也然六讀易索隱 卷之四 一五

剛健中正以居尊位猶鴻漸於陵其進高矣無以加矣然正應在下隔于四三不能遽合是雖有婦三歲不孕然邪不勝正卒莫能奪時移事改終得所願吉何如哉上九才剛體巽居漸之極乃元臣碩輔處天位之上居師輔之尊猶鴻漸於逵豁達無碍者也然其譽望足以弭人邪心容色足以消人逸志容止可觀進退可度作事可法丰采凝峻表儀彰著猶畢公弼亮四世正色率下罔不祇師言者是也不猶鴻之飛空長者在前幼者居後橫邪曲直秩然有序不可紊亂人之望之可為儀法吉可知矣或曰若然則當云其飛而曰其羽何也曰程傳不云乎羽鴻之所用讀易索隱 卷之四 十六

以進也以其進之用况上九進之道也愚謂若曰飛則似合衆鴻言惟曰羽則可指一鴻言然羽之所在即飛之所在也曰先儒皆謂上九乃賢達之高致故虛竺亦曰如伯夷之廉頑立懦乃其儀也曰此以漸言非以遽言安得以無位者言之耶

九三
高平曰陸大阜曰陵陵為居尊之象陸亦位之高者若陸為非所安陵豈所安者耶

夫征
丈夫躁進不知自反衆皆守正已獨行邪是離其群類而

可醜也鑽穴相窺踰牆相從是失配合之正道故雖孕而不得育

上九

本義高出人位之外又云位雖極高似亦指師傅之尊說
豐小象天際翔也恐是此鴻漸於陸之象傳後人作文稱
元老大臣必曰羽儀六朝用此象傳其羽可謂為儀如畢
公之正色率下

象

不可亂言雖位高寵極而小心敬慎滿而不溢居寵思危
也如周公之赤烏几几畢公之正色率下

讀易索隱

入卷之四

十七

歸妹

象

還是欲末其終當知其始不正之有蔽始不正則終必有
蔽

六三

湏女之賤者以待貴者之使令也故曰湏六三陰柔不正
方歸妹之初以賤從貴而居娣媵之列今乃乘剛躡居九
二之上是下僭上賤陵貴位不當也不若反其歸之之始
而從娣媵之列乃得其分當其位也不言吉凶者能如是
亦其分之常耳先儒皆以人不之娶為湏既曰歸妹又曰

反歸女子以嫁為歸豈有既嫁反歸其家而求為娣媵者
乎君下爻曰愆期曰遲歸則女子之未嫁者也此爻正象
傳之柔乘剛也者下僭上賤陵貴剛柔易位也

九四

此曰愆期則女子之未嫁者也故又曰遲歸

豐

程傳云豐為盛大之義其義自亨極天下之光大唯王者
能致之豐之時人民之繁庶事物之敦盛治之豈易周為
可憂慮宜如日之盛明廣照無所不及然後無憂也謂能
守常可矣謂不至過盛非也世道之盛如唐虞成周亦只

讀易索隱

入卷之四

十八

聖人本身豈有過耶宜日中者言當常如日之中普照天
下不可有所偏照若獨一己之好惡則偏照于彼者必有
遺照於此也豐大故王者之所致如海內富庶由文景之
節儉但此豐是已然者王假之者當此豐大之時乃漢武
是也

象傳

尚大者非王者當尚大言其勢必至於尚大如漢武之好
大喜功是也過盛二字說不去世道如唐虞成周亦只本
等豈有過者况此王者非堯舜成康乎漢武帝因海內富
庶而好大喜功開邊拓境其所照征伐四夷而巳海內虛

耗則有所蔽矣非日中也此雖承上文日中而言而意不同亦猶鞏用黃牛之革同而意不同也卦辭日中言當常如日之中而不可照此日中指豐年也豐必有耗盈必有虧中必有昃豈惟日月天地盈虛與時消息天地尚然而况人與鬼神乎此所以當公普其心而不可有所偏徇則可保其豐矣蓋世道雖盛而此心未嘗以為盛也

六五

六五以柔暗之資為豐之主然柔順虛中或能來初三四章明之才不惟獲福慶之隆而且有助譽之美吉何如哉爻辭豐其蔀其沛其屋要皆障蔽不明不能徧照之意則

議易叢書

卷之四

十九

卦辭日中宜作徧照况彖傳明白宜照天下何得以過盛不中解之引雖善為之說於心終鶻突不穩也

豐大也世道之盛大也土地之廣闢人民之衆庶事物之殷盛是也凡此乃王者之有故曰王假之然則卦爻皆當以王為主也卦德明以動故豐蓋致豐者固當以明而動而保豐者亦當以明而動也程傳所謂非明則動無所之非動則明無所用是也夫王者際此豐大未有不自滿假而尚大者如漢武之好大喜功也好大喜功有危道焉可無憂乎但能如是正中普照天下無所不至則能以明而動矣可勿憂也言必如是然後能保有豐大也何則天道言

之日中則昃月盈則食豈惟日月天地盈虛與時消息由此觀之豐必有耗伸必有屈人與鬼神皆不能違也王者於豐可不知所以保之乎雷電皆至威照並行明以折獄則不至濫及威以致刑則不至姑息君子法象如此亦保豐之一事也初以剛明之才位卑職下遠於六五而九四大臣乃其應援應雖非正而為均敵然初剛而明則善謀四剛而動則善斷明動相資其用相成得遇其配主由是同心協力以輔暗弱之主何豐之不可保邪故无咎而往有尚為九四者但當降已以相求為初九者亦當協力以從事可也若懷先已之私有上人之意求勝其配則灾患

議易叢書

卷之四

二十

隨至而豐不可保矣玄齡善謀如晦善斷亦明動相資者也顧能輔太宗成貞觀之治六二柔順中正而為離明之主至明者也六五陰柔不正而居相應之地雖二之明如日中天五動不正不能相成是物圍障其明萬象幽暗所可見者斗星而已六二欲往必見猜忌不若積其忠誠開發其志可獲吉也九三以過剛之資用其明察之極而上遇極暗之應方自蔽藏故三雖至明如日方中而大有旆以障蔽之也其蔽之甚小星之如沫者皆得見之而三之至明可以大事者乃無所用猶折其右肱而終不可用也然此非三之罪上六之過也何咎之有九四質剛用柔為

動之主才足有為又得大臣之位然遇暗弱之主亦如日
中有節但見夫斗然正應在下以明相輔是遇其夷主也
明動相資行可獲吉象謂不當位者所遭非其時所遇非
其人若罪四而實罪五也六五以柔暗之資為豐之主
居豐之極處震之終恃其豐天用其侈心妄行躁動或荒
淫於酒色或假權於閹宦或狎昵於群小或崇信夫左道
好大喜功窮奢極慾而譁諂面諛之人充塞左右蠱惑其
心志壅蔽其聰明是猶高大其屋以蔽障其家人闕其戶
闢其無人蓋不信任人賢則國空虛豈真無邪蒙蔽之久陷
溺之深雖至三歲之久不覲其人豈人之罪哉自取障蔽
讀易索隱 不卷之四 廿一

族

九三

以羈族而過剛與下喪其童僕不亦宜哉

九四

資斧依程傳作二物是六二說懷其資何碍此資作資身

巽

六二

巽在床下只是過於巽蓋當巽時而又在床下是過於巽

也若以六二為位下然則上九亦為位下乎

上九

九陽剛之資也當巽極而處柔是自喪其資斧也雖正亦

凶

允

六三

以陰柔為允之主而居人上是位之不當也

九五

剛健中正備道全美何以有孚於剝之厲蓋其下無應與
而密比上六上六陰柔說極工於佞媚又善引人為惡人

讀易索隱

不卷之四

廿一

君不覺陷其術中如漢武帝之於公孫弘唐玄宗之於李
林甫雖剛明亦為所剝而失其中正矣

渙

九二

九二剛而能柔且得中必能出險以就其所安是奔其机
而悔亡也質剛用柔而得中必能擇善地以就安有是德
故有是事不必以二為机

九五

由王居所以致渙財聚則民散也渙王居所所以濟渙財散
則民聚也

上九

程傳云上九以陽剛處渙之外有出渙之象又居巽極為能巽順於事理

象

上九居無位之地以其有陽剛之德故雖居渙極而能遠害以全身也

節

九五象

位中二字分看居位當位以節也中者中正以通也

中孚

讀易索隱

不卷之四

廿三

中虛者內欲不萌外誘不入以靜時言信之體也乃實理之存故曰本中實者內外一致表裏如一以動時言信之用也乃實理之發故曰為事物之實為事物之質幹也朱子此說於伊川中虛信之本中實信之質實有發明要亦理是如此今必從別說以一念之間言不可作兩截看不知如何一念之間便有两項在內一是內欲一是外誘且一念之間只有公私邪正周子所謂幾善惡者也今惡又分內欲外誘善又將何分邪如此解書展轉反蔓人心愈惑道理愈晦雖曰蚕系牛毛吾不取也

九二

鶴鳴為何好其子也子和者何好其母也母子相好天性之真也天性之真懿德也懿德乃好爵猶孟子所謂天爵本義分明為好爵謂得中又云懿人之所好是中為懿德懿德為紳引乃強為王爵謬矣蓋九二得中而九五亦得中是中之懿德二五皆縻戀之也中是人之秉彝故二五皆好之乃其中心所願也猶鶴在陰鳴以好其子子亦鳴以好其母母子相好即懿德也懿德乃當然之理即中是也故愚謂中為人之性觀於此益信然則周公夫子故嘗引而未發耳蓋中虛者信之本乃未發之中中實者信之質乃中節之和信之本者實理存於中也信之質者實理

讀易索隱

不卷之四

廿四

見於外內外皆實一誠而已矣誠即中孚也五誠心以好二非他好其中孚也二誠心以好五非他好其中孚也中孚即好爵二五皆縻戀由其中心之願所謂志同道合故相孚如此猶鶴鳴而子和非有所強而為之也九五有孚學如即此

小過

天地之氣陰與陽而已矣故曰立天之道陰與陽陽剛而陰柔故曰立地之道柔與剛夫陽剛陰柔各有所主陽主先陰主後陽主上陰主下陽主進陰主退陽主發散陰主收歛陽主用陰主藏陽主倡陰主隨小過者陰過也主陰

也主陰言則宜下而不宜上宜後而不宜先宜隨而不宜倡宜收斂而不宜發散宜退而不宜進宜藏而不宜用
得之則吉反之則凶也宜下只是收斂退藏之意朱子所謂退一步做也蓋陰主收斂陽主發散故陰過則不宜上上則逆矣

總論

小過者陰柔者有餘而陽剛者不足是則小者過之時也小者過則大者微矣君子固陽剛而大者也適遭其時當何如哉要當小過其行宜下不宜上而與時偕行可也何則陽上陰下今陰過之時能下而不上是能與時偕行也

讀易索隱

本卷之四

廿五

故下則順而上則逆下則吉而上則凶也能下而不上則彖所謂過而亨者此道也過以利貞者此道也卦有飛鳥之象獨不觀諸飛鳥乎鳥雖飛而上音則遺而下也故小過者時也下而不上以小過其行者處小過之時之道也小過其行而宜於下者何也如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也處小過之道下而不上足矣故卦貴於下而不上也然則爻又豈外於下而不上乎初六陰柔位下而當小過之時尤宜下而不宜上者也今乃質柔志剛當止不止而上應九四是上而不下也猶飛鳥然張翮鼓翅惟欲冲舉而上不能斂翅戢翅以少就乎下是不能與時行也

其凶且矣六二柔順中正雖當其類過盛之時而處之有道是能下而欲上者也故以子道言既能下其祖而又能善遇其妣也以臣道言既不能及其君又能善遇其臣也蓋無往而不得其道矣復何求乎祖者九四六五乃四所比非妣乎六五君也九四乃五所乘非臣乎爻言過者謂小過也小過其行以下於人也若如舊說是過越之過君不可過祖獨可過乎且過遇過防八遇過之過皆不可通矣過字皆含小字在內言小過其祖言屈下其祖也不及亦屈下不敢並之意是臣不可屈下其君也所謂拜下禮也今拜乎上太也如公子圍之二君則屈下其君矣遇則

讀易索隱

本卷之四

廿六

遇主於巷之遇亦屈下之意當小過之時則祖妣君臣皆小過者也小過者陰暗者多而陽明火也如舜之父頑母嚚非祖妣之小過者乎如紂與飛廉惡來非君臣之小過者乎凡爻言過皆小過也小過者小過其行如行過乎恭之類是也惟此象不可過乃過越之過耳九三質剛用柔過剛不中所謂惡而嚴者也若然則上而不下不能小過其行以預防在下所乘之二陰矣則二陰者或乘間竊發禍將不可測九四質剛用柔以柔濟剛不一於上而能下者也若然則能小過其行以善遇所承之二陰矣二陰無怨又何咎乎然以陽居陰處位不當以其在二陰之下所

處非其地所交非其人也苟弗小過其行以善遇之往必有危可不戒乎言不加意屈下以遇之往則有危而當戒也雖然九四處近君之位有大臣之責若一於小過於行以徇於上則失大臣之道當勿用末貞而不可長蓋大臣以道事君不可則止豈可固守其過行以徇上為哉

夫子之往拜陽貨其遇諸塗而弗避隨問而荅而不與辨是皆小過其行以防遇之也若作過於防過於遇恐陷逆詐憶不信而足恭求媚矣六五以陰柔居尊位又當小過之時不能近乘九四陽剛之賢以自輔乃遠弋取在穴六二之柔以自益是知上而不知下乃其干上者也猶雲徒密

讀易索隱

卷之四

廿七

而不雨何則自我西郊陰徒倡而無陽以和之焉能成雨以濟小過之業哉不言凶咎者不雨則有凶而無吉有悔吝而不能無咎可知矣象曰已上上字即宜下不宜上之上字止則不能下九四之賢而弋取六二以自益非太上乎上九以陰柔處動極又當小過之時志意高亢上而不下雖有九三陽剛之賢為其正應弗能委曲求遇以小過之行猶之飛鳥穿雲沒影離而遠去則其柔益甚蔽益深將見天災人青荐至迭臻不可追矣書曰謂人莫已若者亡又曰志自滿九族乃離其上六之謂乎

既濟

初九

初九質剛志剛勇於進者也曳輪濡尾則能回顧却慮思患預防不急於進故无咎亦以其明體而知險故如此

九三

九三質剛志剛當既濟之時好大喜功所不免也故戒占者當如高宗伐鬼方三年然後克之又必小人勿用蓋小人乘時徼利國之安危人之死生所不計也小人勿用是用以為將帥或用為主謀若偏裨卒伍何拘於小人

象

夫子之意以為象雖致其三年克之以理勢論之猶不免

讀易索隱

卷之四

廿八

於困憊况時事未至於既濟者而可以輕動乎

九五

二五正應此二爻皆不取此象反若不相得者蓋凡事未諧者必用求助於人事已濟者則自滿自足雖所當求而不肯求矣常情皆然也凡卦爻於九五皆以剛健而多之獨履九五兌九五及既濟九五反以剛健中正而少之愚謂此三中正皆以位言不以德言故象謂位正當也此言時也言時位使然雖時位使然聖人亦為之計曰夬履貞勵曰孚於剝有厲曰東鄰殺牛奢也西鄰禴祭儉也固有勸戒在矣

未濟

訖幾也此如不幾乎一言興邦之幾言期也亦猶孟子可幾及之幾言小狐不能疑畏期欲濟水濡其尾而不克濟是不續終言始欲濟而終不能濟也

彖傳

未出坎險之中此小狐所以期濟也不續終不是始濟而終不濟蓋小狐期欲濟才下水便濡尾而不成濟也不是濟得一半後一半不得濟也此指九二六五二爻雖不當位而剛柔應未濟所以亨也

初六

讀易索隱

入卷之四

廿九

言初六才弱位卑而欲求濟其未濟如狐才下水而即濡其尾焉能濟乎是不知終之不可濟也羞吝宜矣

象

不知極即不續終之謂極窮也窮終也不知終不可濟也

九二

九二以剛居柔而得中故能因時順理安分自守知時事之未可濟而不汲汲於求濟也內三爻方在險中時未可濟也故初欲進則濡尾二曳輪則貞吉蓋可以止則止也是中以行正也六二不中正而欲求濟往則凶矣

九四

程傳云卦者時也爻者用也六十四卦皆當以此例看豈可作泛說鬼方之犯順如有苗之逆命是時事之未濟者也震伐之至於三年然後成功不急急於求濟而終於濟所謂貞吉悔亡者此也外三爻以出乎險可以求濟之時也故四當用而不可急於濟五則能濟而有光上居無位之地但當自信自養以俟命然一於自養則失可濟之幾而行不中節矣

象

志行始雖未濟而終必濟如伐鬼方三年然後成功而受賞蓋因時順理不汲汲以求濟而終至於濟也九四質剛

讀易索隱

入卷之四

三十

志柔而居大臣之位故云然

六五

六五文明之主居中應剛虛心以求下之助九二質剛志柔剛柔相濟時事豈有不濟者乎宜乎君子之光有孚若所謂聖君賢相共成正大光明之業也言光暉之所在皆實德之所在故有孚吉

君子之光暉吉

君子之光有孚則未濟者無不濟矣君子之光如光天之下至于海隅蒼生罔不昭炳又如文王光于四方顯于西土之光非但一身之光而已也故曰其暉吉而本義謂光

之散也

上九

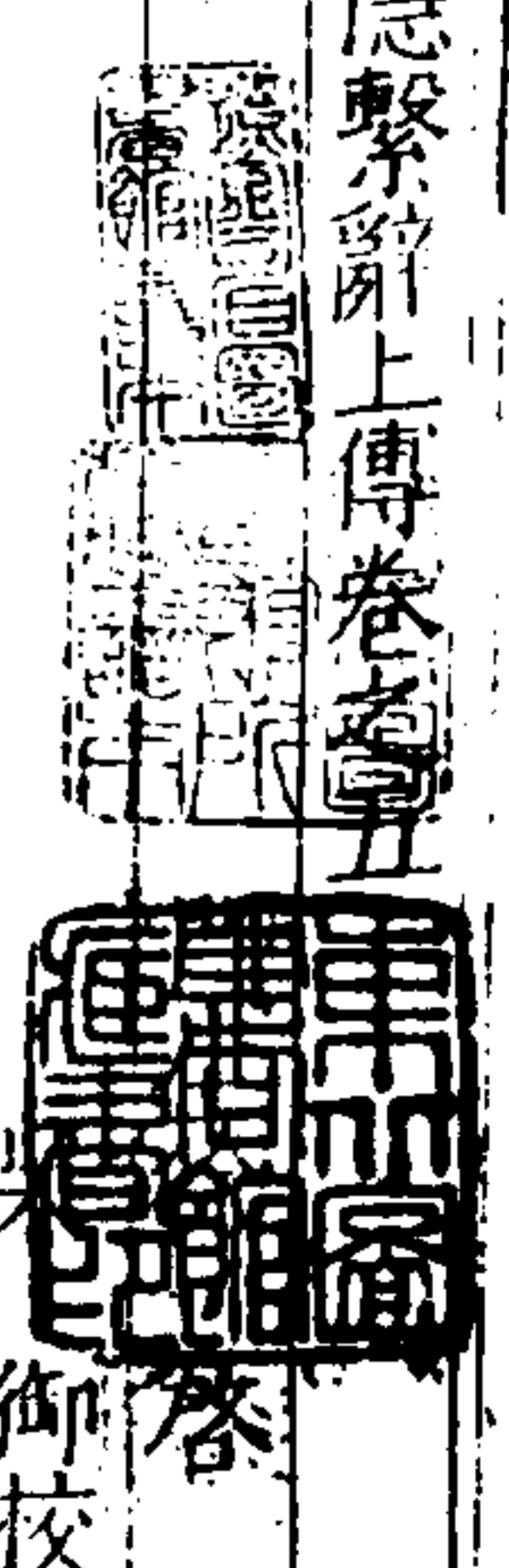
濡其首不必指狐縱欲至於喪身而不反猶水溺身至於濡首而不知出也何以見分明是野狐濡首濡首作飲酒說何妨人飲酒至燕喪威儀化為凶險身首至足皆不之顧猶水沒身至于滅頂即濡首也何必野狐過水乃為濡首耶卦爻取象大抵如此不必真有此事也此語類不可為訓非孔子焉能為此象象人言著書以非之者固是井蛙而遽以語人者亦以蠱測海也

讀易索隱

卷之四

蓮谷先生讀易索隱下經卷之四終

蓮谷先生讀易索隱繫辭上傳卷之五

御校

姪 洪一鵬

乾知大始坤作成物

乾之知大始者所主者生物也坤之作成物者所主者亦生物也天地以生物為心者也乾剛而健其所知甚平易而無阻難坤柔而順其所能甚簡約而不煩擾惟順承天施而已乾之知大始者以易而知之也坤之作成物者以簡而能之也猶行五達道本於三達德

讀易索隱

卷之五

乾之知大始乾之道也坤之作成物坤之道也乾易坤簡有是德以疑是道也學者體乾坤之道當何如哉蓋仁者即天地生成萬物之心而人得以生者人能脩易簡以疑是仁之道則與天地合其德而成位乎其中矣蓋人受氣於天成形於地易簡之德亦固有也但汨於私欲而失之耳人能勝私欲而復乎仁則立心自易處事自簡而人易知易從矣

易簡二字須從大始作成來大始作成者天地生物之心也人之易簡亦須從仁字來仁即天地生物之心而人得以生者乃心之德也故曰易簡而天下之理得仁體事而

無不在也若只認易簡而可盡天下之理則一鄉皆稱愿人何其易伯子不衣冠而處何其簡果可以盡天下之理乎

夫子但說易簡而始物成物在其中

剛柔相推而生變化

剛柔相推非指揲著求卦太衍章乃揲著求卦也此只承聖人繫辭上說剛柔相推者卦爻剛推柔柔推剛也如復而臨而泰而壯而夬剛推柔也如承乘比應皆剛亦剛推柔也如姤而遯而否而觀而剝柔推剛也如承乘比應皆柔亦柔推剛也又或陽卦及陽爻為主亦剛推柔陰卦陰

讀易索隱

卷之五

二

爻為主亦柔推剛生變化者生人事之千變萬化也卦爻剛柔而有變化則人事亦當因之變化矣人事當變化者隨時變易以從道也故聖人因之繫辭以明吉凶使人知所趨避焉故又承言辭中所謂吉凶者人事得失之象也辭中所謂悔吝者人事憂虞之象也人事當變化者陰陽進退之象也卦爻剛柔者晝明夜晦之象也晝明當動作夜晦當安靜聖人繫辭明吉凶以示人其取義大槩不越乎此故六爻之動皆三才至極之理非惟人事雖天地之道亦不外乎此也故又承言君子所居而安者易之序序即極也所樂而玩者爻之辭辭寓乎序也故君子於易無

時而不學無事則觀象玩辭有事則觀變玩占是惟無動動則皆易之序而與天為一矣故曰自天佑之吉無不利也

愚謂太極只是大中二字蓋天下之理惟中為至極其體不偏不倚其用無過不及以天道言之方靜而陰也未嘗無陽為之根不偏不倚於陰也方動而陽也未嘗無陰以藏其宅不偏倚於陽也而所以一陰一陽屈伸往來又各中其節而不失其序此天道之太極也以地道言之方開而剛也而柔未嘗不在不偏倚於剛方翕而柔也而剛未嘗或無不偏倚於柔而其一翕一闢順承天施而各適其

讀易索隱

卷之五

三

時是地道之太極也以人道言之仁以惠愛而義之裁正者固存不偏倚於仁也義以裁正而仁之惠愛者不失不偏倚於義也而一仁一義喜怒哀辱愛憎取舍因時順理隨物賦形而各當其可是人道之太極也蓋太極有分有合合者體之存在天地則大德之敦化在人則天下之大本也分者用之發在天地則小德之川流在人則天下之達道也故合則統體一太極而張子所謂一故神分則一物一太極而張子所謂兩故化推之濂溪太極之圖通書之說雖言有詳畧意則一揆學者玩之

三極之道言又辭皆三才一極之理不必以極為太極此

極字即後序字也

愚按此章是說文周繫辭以前民用之意吉凶悔吝變化剛柔六爻之動皆繫辭中見成有者夫子因推其義以為凡卦爻詞所謂吉凶者人事得失之象也所謂悔吝者人事憂虞之象也其剛柔相推而生變化者陰陽進退之象也剛柔有善惡者晝夜之象也晝乃陽明用事故陽剛者多善宜動作夜乃陰暗用事故陰柔者多惡宜安靜凡此卦爻所繫之辭皆然然六爻寓三才周公因六爻之變動而示人以吉凶如陽剛中正者最吉陰柔中正者次之或過剛不中或才弱志剛或處位不當或不中又不正或雖讀身索隱 八卷之五

正不中者皆凶凡此皆至理所在爻辭雖說人事推之天地其陰陽剛柔之變化要亦不能外使天地越乎中正則造化之息久矣故合而言之曰三極之道也

夫子明說六爻之動是每爻之動即天下之動貞夫一與天下之至動而不可亂及動則觀其變而玩其占之動字一樣指人事之變動作為也虛齋以剛柔變化為動故辨雖詳而義則晦矣

此章首言繫辭焉以明吉凶末言君子居則觀象玩辭動則觀變玩占則章內皆指卦爻辭無疑而六爻之動即此動字也

易之序即三極之道中正是也中正貫天下之道人能隨時處中而不失其正是何等次第孔子聖之時即義理之次第而易之序也

卦爻之才有得失辭則繫以吉凶有小疵辭則繫以悔吝才能補過則係以无咎爻位有貴賤辭則列之卦有大小辭則齊之凡辭之所辨或吉或凶有方動而未形之端焉是謂介也聖人於此辨之者為民憂之也人能於此憂之可無悔吝而得吉矣此哲人知幾之事也其次莫若知過能改故聖人繫以悔者欲人動其補過之心也能悔而補過可以无咎而不至於凶矣此志士勵行守之於為也

易與天地準

天地之道陰陽二氣之屈伸消長耳易之為書則與天地準蓋因屈伸消長之機而為進退存亡之道故氣化之屈伸消長或有愆忒亢伏焉易則以人事彌縫之或有舛錯不齊焉易則以人事條理之是易之書為能彌綸天地之道而與天地準也聖人作易之妙如此夫豈無所自哉由其仰觀俯察而知幽明之故所以幽明者一陰陽之屈伸消長也原死反終而知人物死生之說所以死生者一陰陽之屈伸消長也精氣為物游魂為變而知鬼神之情狀鬼神情狀一陰陽之屈伸消長也由其知此故能作易以

彌綸天地之道而與天地準也聖人豈直知之而已乎蓋其行之於身而為進退存亡一陰陽之屈伸消長也與天地何相悖乎天下之物好惡殊途趨舍異向萬有不齊而知足以周之天下之民南北殊風東西異俗情至不一而道足以濟之何過差乎要皆明夫陰陽之屈伸消長也此乃順夫氣化之常也至于氣化之變聖人又能旁行用權而不止於流焉常也變也達而在上然也至於窮而在下則於莫之為而為之天而能樂之莫之致而致之命而能安之又何憂乎凡此常也變也窮也達也素位而行隨寓而安而濟人利物之心則無往而不在焉是能愛也不但

讀易索隱

不卷之五

六

此也天地之化往過來續滔滔不窮聖人則範圍之而不使之過萬物之生洪纖高下種種不齊聖人則曲成之而不使之遺由其通知晝夜之道與夫屈伸消長之機循環迭至之妙蓋能洞燭而默契之矣所謂知天地之化育者也故在天地陰陽不測之神本無方也而聖人之神亦無方焉天地陰陽變易之道本無體也而聖人之易亦無體焉至此天地即聖人聖人即天地而陰陽造化之功不在造化而在聖人矣嗚呼神哉

一陰一陽之謂道

夫天地間一氣也氣有陰陽之兩端焉凡氣溫而煖者陽

也涼而冷者陰也溫煖者能發散其性動陽之為也涼冷者能收斂其性靜陰之為也是陰陽者氣也動靜者氣之機也方陽而動而陰靜之機已伏未嘗偏倚於陽方靜而陰而陽動之機已兆未嘗偏倚於陰不偏倚者道之體也陽動適當而一陰繼之陽未嘗太過而陰未嘗不及陰靜適當而一陽繼之陰未嘗太過而陽未嘗不及無過不及者道之用也道者理之當然中而已矣中有體用故道有體用無體不立神故能化也無用不行化推夫神也神化兩立體用無該此道所以得名也陰靜已極而陽動繼之為元為亨誠之通也陽動已極而陰靜繼之為利為貞誠

讀易索隱

不卷之五

七

之復也極者恰好的當至此方極否則未也盡善盡美之意非九極之極乃皇極之極也誠通誠復而為元亨利貞非善而何文言曰元者善之長則四德亦可以善言矣夫天道之元亨所以始通乎物也其利貞所以遂成乎物也物既成則天之元亨利貞者而為物之仁義禮智具之于心而為性矣夫天之生物無不以元亨利貞之善則物之有生無不具仁義禮智之性善性雖同而氣稟則異固有仁厚有餘而智識不足者此質雖純而氣欠清行之過者也故其所見偏于仁以為道止在仁而不知仁之外尤有智也有智識有餘而仁厚不足者此氣雖清而質欠純知

之過者也故其所見偏於智而以道止於智而不知智之外尤有仁也此氣質之美賢智之過而不能無偏故於道不見其全蓋十之一二也此外則皆凡民矣凡民則氣濁而不清質駁而不純道固不離於日用而凡民亦不能不日用但行不著習不察而不能知行此道者十蓋八九矣此愚不肖之不及者也夫賢知之過既不能知此道之全而愚不肖之不及又不知所謂道此能知行此道者所以少其人也能知行此道而極其至者其惟天地聖人乎以天地言之一陽之動而為元為亨者顯諸仁也一陰之靜而為利為貞者藏諸用也顯仁所以鼓萬物之出機而聖

讀易索隱 卷之五

八

而已先儒說來說去你說我說畢竟太極不知何物
 ●生生之謂易
 此承上文陰陽動靜而言夫陰靜之極而生陽陽動之極而生陰而陰陽動靜生生不已者則謂之易也易者交互代換之名而陰陽交換所以為易也夫陰陽換易本於乾坤乾之職成象者也陽倡乎陰也坤之職效法者也陰從乎陽也而成象效法萬古如此豈有止息乎此易之理見於天地者然也至若易之為書若極六八七九之數則可以知來物之吉凶悔吝矣此則謂之占也占事之變隨其所值而因以通之則可成天下之譽譽而定天下之業矣

讀易索隱

卷之五

九

此則謂之事也凡陰陽動靜之在天地在易卦其往來變化之妙有莫知其所以然而然者非神其能若是乎
 兩在者陰在陽中陽在陰中不偏倚於陰陽故曰兩在其不偏倚者即所謂道也非道另是一物既在陽又在陰如語類只這一箇物事走來走去之說方其陽動而陰靜者已為之主方其陰靜而陽動者以為之根故靜而不偏不倚動而無過不及而道在是矣故濂溪曰動而無靜靜而無動物也動而無動靜無靜神也亦此意不測是人不可測度他神無方故不可測度神在天在人要不一中字中乃道也

夫易廣矣大矣

夫易之道廣矣大矣何以言之以言乎推而遠之則無遠不到而不可遏也以言乎歛而近之則至靜無感而無所偏也以言乎天地間之理則無有不備者矣此易道之廣大有如此此豈無所本乎本於乾坤二卦也夫乾天之性情也當其靜也專一不二及其動也直遂莫遏坤者地之翕也適之靜而正也直也闢也遠之不可禦也乾之專直其道大矣易道之大生於此也坤之翕闢其道廣矣易道之廣生於此也此易道之所以廣大也易道廣大在於乾

讀易索隱

不卷之五

十一

坤則廣大配天地矣既配天地則其間卦爻之變通配四時矣卦爻所陳陰陽之義配日月矣卦爻所具之善皆易簡之善配天地之至德矣言乎天地間之理無不備於易者不於此而可見矣

大抵天地間之理不外於易簡乾之靜專動直易也坤之靜翕動闢簡也人能法乾坤之易簡而天下之理得矣天地生萬物不外於易簡人之幹萬事豈可外於易簡乎四時迭運日月錯行皆天地易簡中事人之作止語默適夫時愛憎取舍當其可皆人道易簡中事也細玩上章易簡而天下之理得此又云易簡之善配至德然必先言乾之

靜專動直即易也坤之靜翕動闢即簡也此理人多未喻在人即大本達道也人能致中以立其體即乾坤之專翕也致和以達其用即乾坤之直闢也乃在人之易簡也此易簡所以盡天下之理而可以配天地之至德矣象山云易簡工夫終遠大支離事業竟浮沉即此意也

易其至矣乎

凡經傳所謂德者不必皆作行道不得且如脩德明德三達德大小德尊德性諸德字豈可作行道有得乎以其得於天而且於心故謂之德則此德字正指明德德性而言即下文之成性也崇者尊敬奉持之意即中庸之尊德性

讀易索隱

不卷之五

十二

致廣大極高明即崇德也禮是天理之節文凡循理而行而有節文者皆禮也禮自德性中出即下文之道義也然此禮字當作活字看與知字一般凡事遵禮法循規矩則自卑下志趣高明識見超邁則自尊崇不以一毫私意自蔽不以一毫私欲自累是智崇也知崇則德性高明遠大非崇德乎循禮法守規矩是禮卑也禮卑則口無擇言身無擇行遠有望而近不厭也非廣業乎夫極其高明者天也聖人之智崇則效天其崇德可謂至矣極其卑下者地也聖人之禮卑則法地其廣業可謂至矣夫天以高明覆憐而位乎上地以卑下持載而位乎下其中一陰一陽屈

俾往來交易變化而不窮矣聖人以智崇德于內效天之
高明也以禮廣業於外法地之卑下也則渾成之性常存
不失而道義由之而出矣蓋成性存者崇德之功而道義
出者廣業之本也今按朱子以知崇為窮理而先儒從之
虛也亦以為然反覆夫子之旨無所謂窮理者其道義即
所謂理也必成性存存則道義由之而出是從成性中出
也何待於外求如朱子格致之說乎孟子曰萬物皆備於
我矣是夫子成性之旨也反身而誠樂莫大焉是夫子存
存道義出之旨也孔孟只欲自內做出外朱子只欲自外
做入內此朱子所以支離而孔孟所以易簡也象山譏之

讀易索隱

八卷之五

十一

曰易簡工夫終遠大支離事業竟浮沉信哉竊謂朱子之
意以為自內做出乃生知之聖若學知以下不自外做入
則高者淪于空虚下者安于卑近故凡於經傳自內做出
者務要解從自外做入如貞固幹事及此知崇并一貫明
誠之類謂不先致知格物則為無頭問學必欲盡窮天不
之理然後意誠心正而身脩此朱學一定之家法也愚則
謂生知之聖心即體欲即用體即用道義不待自內做
出孟子所謂由仁義行也若學知以下不自內做出則支
離駁雜口耳皮膚雖曰從事於學而何益於得哉今之俗
學可駭矣故欲學聖賢者必先操存涵養省察克治然後

講求經傳傳通古今以培養之庶幾內外並進德崇業廣
而得聖學之正傳矣愚故於凡自內做出者不敢蹈襲而
釐正之如此有志之士必能諒予者焉

參伍以變錯縱其數

參伍以變四句當依平庵項氏為當謂凡占之法有數有
變每爻三揲為三變每揲有象兩象三象四時象閏象再
閏為五小變此參伍以變也三揲之奇分而計之則得三
少三多一少兩多一多兩少之數去三揲之奇以兩手正
策合而計之得四九四六四七四八之數此錯綜其數也
錯謂分而問之綜謂合而總之此兩句止為一爻之法通

讀易索隱

八卷之五

十三

六爻之變得十有八遂成初二三四五上以成剛柔相雜
之文極六爻之數得七八九六遂定重單交拆以為內外
兩卦之象此兩句乃成卦之法此解甚明白於夫子字字
俱有下落虛空疑而不敢質為本義諱也
或曰子嘗以形而上為道謂當未形之前俱屬之道形而
下為器謂自有形之後乃屬器質作前後看不作離合看
此於卦爻陰陽之義何所當也曰方分卦揲歸參伍錯綜
之時此即一陰一陽往來屈伸之妙而未有卦爻剛柔之
形質也但可謂之道至於通三揲之後極七八九六之數
以成剛柔老少之文以定八卦六爻之象始有卦爻剛柔

之形質矣此則謂之器也

乾坤其易之蘊耶

乾坤乃陰陽奇偶二畫陰陽奇偶二畫其變化交易之蘊蓄也耶二畫成列而變化交易立乎其中矣二畫不立則變化交易不見變化交易不見二畫雖立亦何所用哉故變化交易者道也二畫方行而未形者也乾坤二畫者器也二畫已立而有形者也人能因其變化交易之自然而裁制之謂之變因其變化交易之自然而推行之謂之通因其變通之自然卒而措之天下之民謂之事業夫事業者器也象者器之方見者也器者象之已成者也故聖人

讀易索隱

卷之五

十四

有以見天下之賾賾即器也而擬諸其形容象其物宜故謂之象有象斯有器有器斯有動聖人有以見天下之動非徒動也而有道以存乎其間故觀其會通以行其典禮典禮即道也繫辭焉以斷其吉凶夫聖人以卦極天下之賾賾之象因卦以著也以詞鼓天下之動動之詞因爻而係也極其賾鼓其動蓋欲使人化裁推行以成事業而已化裁推行以成事業非神而明之不可神而明之則在乎人在人豈假聲音造作乎哉在乎默而成之不言而信默成不言不在乎他在乎德行而已德行者何退藏於密齋戒以神明其德是也能神明其德則能神明夫變通能神

明夫變通則於事業也何有是變通者形而上之道也事業者形而下之器也道非器不著器非道不成道豈可以他求哉求諸吾心之神明而已矣

依朱子虛坐之說伯道是一箇一定物事却須裁行措處他殊不知裁行措處便是道故曰隨時變易以從道也蓋隨時變易即道之所在非隨時之外另有道以從之也卦爻既具形質既成而往來屈伸之妙亦即具於其中此未形之道因器以著乃天道之本然也因而化裁推行舉而措之事業此已形之器因道而成則又人事之當然也變通在乎神明神明在乎默成默成本於德行德行者退藏於密齋戒以神明其德不大聲以色皆心中實理發見是默成夫神明也然此非平素洗心齋戒以神明其德而有德行者不能

讀易索隱

卷之五

十五

蓮谷先生讀易索隱繫辭上傳卷之五

蓮谷先生讀易索隱繫辭下傳卷之六

門生徐 啓

吳 御校

姪 洪一鵬

八卦成列象在其中矣

八卦既畫則乾坤艮巽震離坎兌之象具矣因而重之則六十四卦卦之三百八十四爻備矣卦爻既備則凡陽卦陽爻為主者皆剛推乎柔陰卦陰爻為主者皆柔推乎剛是剛柔相推而變可見矣聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者值之而可因之以趨避焉而動在其中

讀易索隱

卷之六

九

矣夫吉凶悔吝動然後有人之於動可不慎乎故卦爻之剛柔一定而不可易立本者也剛柔相推天道則然人可不因之以變通乎當剛則剛當柔則柔隨時變易以從道乃變通也能變通則有得而無失有吉而無凶矣然吉凶二者有時相勝而正者則常勝也獨不觀諸天道乎天地以易簡之正理示人亦有不易簡之時然易簡正而勝者也日月以代明之正理示人亦有不明之時然代明正而勝者也天下之動吉凶悔吝至不一也而正勝則一也人之於動可不慎乎然欲慎動亦惟法乾坤易簡之正理焉耳故乾確然示人易矣故坤隤然示人簡矣凡爻之陰陽

奇耦則皆效乎此也凡卦之陰陽消息則皆像乎此也卦爻之屬乾坤者皆有易簡之理故撰著求卦而值當動之爻於著卦之中即有吉凶之應見於著卦之外人能變通趨時則能法乾坤之易簡有吉無凶而功業可立矣是何也良由聖人以易簡之理發揮於爻詞象詞之間而示人以趨避之情也且天地之所以易簡者以生生為德耳聖人能體天地易簡之理而無其位亦無以成其能故聖人之大寶曰位而守位在仁然民者國之本財者民之心故欲聚人必先理財要必生財有大道以理天財然不正辭則有無名之征橫斂之擾非所以理財也不禁民為非則

讀易索隱

卷之六

十

有爭奪之患凌暴之非亦非所以理則也正辭禁非則各安其分各得其所而民可聚矣不曰義而何哉天地之所以易簡者曰生聖人體天地之易簡者曰仁然天地生之於春夏必止之以秋冬不止則過而不繼聖人育萬民以仁而必止之以義不正則墜而不流此天地之所以貞觀而聖人之所以貞夫一也

剛柔者立本者也

剛柔是說卦爻之剛柔如乾則純剛坤則純柔泰則剛內柔外否則柔內剛外之類爻則初三五之位為剛二四六之位為柔之類是皆一定而不可易故曰立本立本猶言

為主或以剛為主或以柔為主即卦之主爻之主之意若變通則以占者之舉動言蓋聖人因卦爻之剛柔一定而繫以辭固有變通之道在其中矣占者但因其所示而動為馬是能變通者也蓋聖人示人以變通欲其趨時也人能變通則亦能趨時矣蓋剛柔為主者時也或剛以濟柔柔以濟剛或當剛則剛當柔則柔變通以趨時也貞勝言貞則必勝不貞則不勝固有君子正而凶者亦有小人不正而吉者天下後世夫嘗以君子為負小人為勝何也正勝故也天地之道固以易簡示人亦有不易簡之時如寒暑生成之不得其正然而易簡則其正而勝者如日月

讀易索隱

卷之六

王

之照臨固以明為正也亦有不明之時如薄蝕覆覆之類然其明則正而勝者也天下之動吉凶悔吝千態萬狀至不一也然而正勝則一而已矣欲正勝者亦惟法乾坤之易簡焉耳乾坤之所以為易簡者本於生聖人法乾坤之易簡者本於仁義則仁之制者也能主之以仁而裁之以義則能法乾坤之易簡其於天下之動可以正勝而吉無不利矣

公冶長之在縲紲君子固有正而凶者也然而非其罪者夫子以其子妻之則正而勝者也孔子之厄於陳蔡伐木於宋削迹於衛畏於匡非正而凶者乎夷齊之餓首陽回

之天憲之貧閔之窮亦正而凶者也季氏不義之富貴景公千駟之富盜跖之壽王孫賈之權固有不正而吉者矣天下後世未嘗以孔顏輩為負跖賈輩為勝是貞終勝也夫天下之動不一而正勝則一欲正勝者亦惟法乾坤之易簡耳夫乾確然健而示人易矣夫坤墮然易而示人簡矣故凡爻之陽而屬乾者皆倣夫健而易者也爻之陰而屬坤者皆倣夫健而易者也卦之陰而坤象者皆倣夫健而易者也人之揲著求卦而爻象動於先隨有或吉或凶見於後蓋能法乾坤之易簡則吉而無凶不能法乾坤之易簡則凶而無吉也故

讀易索隱

卷之六

四

人欲建功立業有吉無凶亦惟變通以趨時焉耳變通趨時正欲法乾坤之易簡也蓋爻象陰陽之動者時也法乾坤之易簡變通以趨時也聖人之情欲人變通以趨時故繫辭以示人人之欲變通趨時以成功業亦惟于聖人所繫之辭而玩之耳蓋聖人於卦於爻凡言利言吉言死咎者皆能法乾坤之易簡者也凡言不利言凶言悔吝者皆不能法乾坤之易簡者也乾坤之易簡要不出生生之大德耳在聖人則仁是也然不尊不信不信民弗從而仁不行故大寶在位而守位在仁然欲施仁必先理財蓋財者民之心民者國之本其心傷則其本傷故欲聚人必先理

財然非正辭禁非則強凌衆暴起而爭奪仁亦壅而不流矣故當裁之以義正辭禁非乃裁之以義也人能育之以仁而裁之以義法乾坤易簡之德又豈外於此哉

謂之勝亦有相勝負之意但曰貞勝則正者常勝也下文貞觀貞明貞一皆含勝字意聖筆省文之法也若以凶勝吉亦為正而常則人之趨凶者亦正理之所在何必避之蓋陰陽消長者乃天道之當然理之常者也若人不明陰陽消長之理以為進退存亡之道則有凶無吉必矣是吉凶乃人事得失之符可以趨避非若二氣消長出於天道而不可以人力為也今以吉凶為正理之常常相勝而不讀易索隱 不卷之六 五

已是以天道言而不以人事言矣使吉凶果出於天道之一定而不係於人事則聖人烏得繫辭示人而使之趨避哉

○以通神明之德以類萬物之情

神明即鬼神鬼者陰之靈神者陽之靈故曰神明德者德順是也曰動曰陷曰止徒之為也曰入曰應曰說順之為也天地間不過陰陽陰陽之德不過此八者萬物皆生於陽而成於陰故萬物之情亦不過此八者神明之德莫非自然萬物之情則有當然不當然耳

易曰憧憧往來

夫子之意蓋謂人於天下之事固不能無往來但不必思慮若是其忙亂憧憧然也天下之事千岐萬轍其塗殊也而同歸於吾心千條百緒其慮百也然一本於吾心心若能主靜而虛自能物來順應而物各賦物矣何必思慮若是其憧憧然哉獨不觀諸天道乎日月寒暑之往來自往來耳何嘗有意於往來蓋往即屈而靜也來即伸而動也是其一動一靜而無所謂憧憧者而明生歲成利由是而自生焉又不觀諸物理乎尺蠖之屈亦自屈耳而可以求伸焉龍蛇之蟄亦自蟄耳而可以存身焉所以屈者其體也伸者其用也伸固不可以憧憧而屈尤不可以憧憧是能

讀易索隱

不卷之六

本

虛中無我而主靜矣主靜則事豫吾內可以求利吾外事豫吾內則能見幾精義而至入於神矣豫者悅豫安閑之意明道所謂定也定則明明則應故能見幾精義而至於入神也既能精義則可以利用利用則身安而德滋素利乎外致養乎內也過此以往積之之久則未之或知至於窮天地之神契造化之妙乃德盛自致非思慮所能強矣然則人可不虛中無我以主靜乎哉此夫子之心學因九四爻辭而發即論語之一貫而為夫子之道者也學者欲學夫子宜於是而盡心焉屈伸相感相承皆作屈以感伸伸以感屈殊失夫子之旨蓋夫子之意是說日月寒暑自

相感應非交相感應也日月寒暑往來只言其往來之無
思慮耳非以往來為感應也相推者亦是循環推轉之意
非日往推出月來月往推出日來寒暑亦然謂之相感者
如自卯至酉日將往而為夜矣月則感日之往而來而明
於夜自戌至寅月將往而為晝矣日自感月之往而來而
明於晝自秋至冬寒將往矣暑則感寒之往而來而為春
為夏自春至夏暑將往矣寒則感暑之往而來而為秋為
冬是所謂屈伸相感者然也若作交相感則尺蠖龍蛇之
屈伸蟄存亦可以交相感乎其不通也明矣觀夫子於日
月寒暑尺蠖龍蛇不先言未伸而先言往屈明是屈則能

讀易索隱

卷之六

十一

感伸也重在屈上來伸固不可多思慮而往屈尤不可有
思慮也蓋往屈其體而來伸其用體立而後用行此即不
翕聚則不能發散不靜專則不能直遂之意精義入神利
用安身以至窮神知化皆往屈後來伸之效蓋夫子章首
已先言何思何慮殊途同歸一致百慮則往屈之意已明
故不復言而但言其來伸之効驗如此也
凡先儒於書解不通處必以自然之理作轉語畢竟自然
之理是何物也

若以往來為感應是屈伸即感應也下文曰尺蠖之屈以
求伸將解作尺蠖之感以求應乎不成文理矣往來即感

應則屈伸即感應矣不容心於往來即不容心於屈伸矣
不容心於屈伸即不容心於感應矣而夫子曰屈伸相感
何也而本義以為屈以感伸伸以感屈何也感應之理出
於自然言有感必有應理之自然也應接一順其自然之
理是順其必應之理不知此理是何理也不知就以感應
為理不知是感應之外仍有理

九四之病全在憧憧不在往來往來即屈伸屈伸即動靜
往而屈者靜也來而伸者動也大旨是說人心能寂然不
動則能感而遂通天下之故也伊川所謂虛中無我明道
所謂定則明也蓋人于動靜之際能虛中無我則無所謂
讀易索隱

卷之六

十一

憧憧矣故吉且悔亡朋從爾思者言所思之朋從爾能應
不思者不從言不能應也應者我應非人應也
感應是物來感而我往應猶所謂感而遂通天下之故感
者感也通者應也夫子訓往來作屈伸未嘗解作感應言
屈必能伸伸必由於屈故云屈伸相感也蓋日往之前月
嘗屈矣故月感日之往而來月往之前日嘗屈矣故日感
月之往而來來乃伸也所謂屈伸相感也言屈則能感伸
也
日月寒暑是二物似可以交相感言若吾身之內外乃一
物也而亦以交相感言此何理也

虛齊以義為內用為外事為外德為內是也必泥本義以
為屈伸交相感不知自覺其交相感抑人見其交相感乎
支離牽繞有如此

在我自感應可以無容心若我感彼應而不容心而聽其
自然則桀紂帥天下以暴而民從之與堯舜帥天下以仁
而民從之者一也何必是堯而非桀耶

程子謂天地間只是一箇感應亦是我自感應非我感而
彼應也如陰感陽倡而和之陽感陰和而遂之有感則有
應無感則無應張子所謂太虛無形氣之本躰其聚其散
變化之客形耳至靜無感性之淵源有識有知物交之客

續易索隱 卷之六

感耳客感客形無感無形即此理也蓋在我之感在我之
應而先有心則為意必則為將迎不能廓然太公矣焉能
物來順應乎淮南子曰東面而望不覩西墻南面而望不
見北方惟無所向者則無所不通知此則知感應之說而
得周孔之旨矣

易之興也其當殷之末世

殷之末世易道中微文王演易易道復興蓋其遭災里之
囚當憂患之際故其辭危欲人以危懼之心而處憂患也
人能以危懼而處憂患可使安平而免於憂患若以慢易
之心處之必至傾覆而憂患有所不免矣故其所係之詞

其道甚大百物不廢正欲人以危懼處之慎終如始其要
在於无咎雖處憂患而不至於傾覆也夫乾天下之至健
也自高臨下何險如之聖人之乾亦猶是也故其德行恒
易以知險夫坤天下之至順也由下趨上何阻如之聖人
之坤亦猶是也故其德行恒簡以知阻易而知險簡而知
阻則能以危懼處憂患而不陷於險不困於阻矣斯理也
能悅諸心而心與理會能研諸慮而事因慮審此其所以
能定天下之吉凶而吉凶可以前知成天下之亹亹而功
業可以建立然其定吉凶而成事業要之本於天道人事
中來也故於天道之屈伸消長人事之進退存亡象之可

續易索隱 卷之六

以知器而裁成輔相將順匡救莫不盡善此其成天下之
亹亹也吉事有祥凶事可知故於天道之禎祥妖孽人事
之是非得失占之可以知來而國家之廢興存亡人事之
成敗利鈍莫不前知此其能定天下之吉凶也故天地雖
設位於上下而有所不能聖人則能成其能焉至若百姓
則由之而不知矣故聖人立教使詢謀僉同而謀之人復
立為卜筮而謀之鬼所謂謀及乃心謀及卿士謀及庶人
謀及卜筮者也若然則百姓雖不能如聖人之知器知未
而定吉凶成亹亹亦可與聖人之能矣此其作易而為天
下後世慮者何其至哉

變化是造化之屈伸消長云為是人事之進退存亡吉事有祥在造化為禎祥休徵之類在人事為令聞善政之類象事知器因變化而裁成輔相因云為而將順匡救此所以能成天下之亶亶也占事知來因禎祥而知國家將興之類因所試而知所譽之類吉事知來則凶事知來不待言矣此其所以能定天下之吉凶也

和順於道德

梁氏之說甚好易書之作也其規模之大有以貫三才之道而無所乖戾焉此其所以和順於道德也其條理之密有以辨事物之宜而無所迷謬焉此其所以理于義也蓋

論易素隱

卷之六

六

道德者義之統體義者道德之發用乃離合會之也至于萬物之亶萬事之變易皆有以覈之非所以窮天下之理乎大而人倫小而一物易皆有以處之非所以盡人物之性乎然曰理曰性皆天道也而易能窮之盡之以合於天道之自然又非所以至於命者乎蓋理性者天命之散見天命者理性之本原其始窮之盡之功猶人也其終合乎天道則人而天矣是又以淺深而言也此說无以易矣

蓮谷先生讀易素隱繫辭下傳卷之六終

學易記

〔明〕金賁亨撰

據北京圖書館藏明嘉靖刻
本影印原書版框高一
九二毫米寬二七〇毫米

學易記序

學易記者一所金先生晚年學易有得因記其得於易者也夫易廣矣大矣先生何如而學之也曰學孔子之學而學也孔子之學何如曰孔子之身三才之理備矣大本立而知太始矣達道行而作成物矣易簡而天下之理得天下之理得而成位乎其中矣然孔子之心猶不自足也反復易理於易之書見其廣大而無所不包精微而無有少雜嘆曰假我數年五十以學易可以無大過矣孔子之過非夫人之過而不可不謂之無過也此孔子學易之心也然則孔子之學易也將求之於書乎求之於心乎曰孔子固有言矣曰生生之謂易曰神無方而易無體曰易變易也隨時變易以從道也謂易爲有形之書不可也曰

學易記序

學易記序

二

夫易聖人之所以極深而研幾也曰夫易聖人之所以崇德而廣業也謂易盡爲無形之理不可也易具於心而著之書書著其理而原於易孔子以其生生無體隨時變易之易者而證夫畫卦命爻繫辭之易者觀象玩辭觀變玩占之餘所得深矣然後書之於策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自是而從容中道從心所欲不踰矩矣謂夫子之無所得於易書不可也謂所得之易非夫子已然全具之易不可也此夫子之學易也於乎微笑一所金先生崛起於有宋程朱二先生之後倡道浙東自其知學即以程門相傳指訣所謂中庸喜怒哀樂未發之中者致力焉平居默坐體認反觀密照察夫思慮之所由起與其本體之所自

復於其起復之間而操之察之由是用功久而心體澄瑩施之應用從容閒暇綽有成矩乃以告人曰此真聖學指要也先生素業春秋晚歲獨喜讀易沈潛反覆參伍諸家之說而專以證驗乎此身之動靜語默出處去就不為經師以故於先儒之說不主一家但取其合於四聖人之旨而已亦不攻其未合者也蓋先生氣質溫厚充

學易集序

三

養純粹剛介有立寬裕善容自其登第即棄州縣而就儒官中歲督學閩南江右之壻漸致通顯而先生輒棄去居家辭受取予一依於義無所苟雖一室蕭然不以屑意然未嘗為介也風格高遠湛然如深淵之停凝然如喬嶽之時測之莫窺其蘊迫之不見其動然未嘗為迂也蓋先生之一身無非易矣而獨有好於易其好於易而

學之也乃以之證驗一身之言動是非學孔子之學而然哉先生此書之成徒以講於家庭之間未嘗輕以示人也其介子中夫君參議吾閩獨出以示朝選且命之序朝選曰明道先生有言聖人之微言在中庸易論語乃其格言耳於乎先生既有得於未發之中矣而尤注心於此書然則易之闡闢象器之理豈外於未發已發之謂

學易集序

四

先生既已用力於大本之中者有年而又精義入神以致其用利用安身以崇其德其所造將底於何思何慮之地而不自覺矣朝選末學何足以知先生敬因中夫君之命而序於首與欲學易者共焉

嘉靖庚申春三月戊寅後學溫陵洪朝選謹序

學易記卷之一

論卷首九圖

河圖洛書

龍馬陽物也河圖陽數也故圓而象天龜陰物也洛書陰數也故方而象地河圖左旋而相生其揖遜之象歟洛書右旋而相克其征誅之象歟陽全陰半故河圖終於十而洛書止於九天理之自然如此

圖說附錄孔劉關邵之言與晦翁論河圖位數論

學易記卷之一

常變體用論參天兩地論運行生克論明堂鄭注論聖人制作所由論十數除本身蔡西山論劉牧之失蔡九峰論體用方圓奇耦俱是

吳草廬云河圖之馬不異於九馬洛書之龜不異於九龜初非怪事至今馬背之毛其旋有如星點者特其旋無此十數耳至今龜背之甲其圻有如字畫者特其圻無此九數耳或曰馬毛之旋如星點之圓圈者曰圖龜甲之圻如字畫之縱橫者曰書是矣然傳自希夷者圖書皆作圓圈何也曰方

技家之取用不過以其數之多寡而已故其傳寫

之也通作圓圈取其省易耳但曰圖曰書立名既

異二者自應不同若洛書是圓圈則亦圖也何以

謂之書哉草廬此說亦似有見康節云圓者星也

方者土也正指其中言非指其全也宜併玩之

先天圖 九四圖

朱子謂先天乃伏羲本圖非康節自作按此則是

各圖當初止列卦畫後儒加之字以便觀耳說卦

傳云天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

八卦相錯此一節是指圓圖言觀八卦相錯則知

六十四卦圓圖亦在其中邵子大易吟并及否泰

等卦可見矣數往者順知來者逆是故易逆數也

此一節是指二橫圖言數往者順一句不重只為

知來者逆對言之耳易本是知來故曰逆數觀是

故字緊接上文可知也逆數數字去聲與數往數

字不同邵子曰易之數由逆而成矣蓋橫圖是畫

卦自然次序故可見其數之逆若圓圖本列方位

而數之逆順非所重矣朱子以數往者順二句連

學易記卷之一

上一節俱作八卦圓圖說只截取易逆數也一句而去是故二字以解八卦橫圖而於六十四卦二圖無交焉恐未安耳嘗觀邵子之言而推其左旋右行之旨蓋亦只就橫圖發明數往知來之義恐非指圓圖言也蓋橫圖自坤而數至乾則是左旋而為順所謂數往者順也自乾至坤則是右行而為逆所謂知來者逆也然本易數之成必先有乾而後有兌有離有震有巽有坎有艮以至坤非自坤而至乾者也故曰由逆而成然所謂左旋右行

學易記卷之二

三

者亦借天道以明順逆之義非謂某卦左旋某卦右行也今觀圓圖自震至乾固順矣固左旋矣若自巽至坤可謂之逆而不可謂之右行也必自坤至巽乃是右行又皆已生之卦而不可以逆言矣不知朱子何故乃執半逆半順之說却與聖人逆數本旨相悖而又自疑以為不知何如耶六十四卦橫圖復始居中此陰陽之幾也一陽積而成乾其人心一念之天理與一陰積而成坤其人心一念之人欲與其始甚微其究甚遠聖門慎

獨之功周子研幾之學蓋本諸此歟

圖說及附錄載邵子語數條俱宜深玩天根月窟之詩尤喫緊為人處或以月窟指始天根指復此以六十四卦圓圖言也若以八卦圓圖言只乾巽之交一陰始生便是月窟坤震之際一陽初動便是天根陰虛故曰窟陽實故曰根三十六宮只是八卦畫數陽畫十二陰畫二十四共三十六也或以八卦不易二十八卦反易為三十六宮甚牽強朱子發明康節明道之說及論橫圖全是天理自

學易記卷之二

四

然論第四書第五畫論方圓二圖蔡西山論子午陰陽論天四象地四象胡雙湖論先天對待立體合成九數俱是

後天圖 九二圖

父母六子之名蓋始於文王文王發明易道之用故退乾坤而任六子夫先天非無用也而重在體後天非無體也而重在用先聖後聖互相發明如此後天二圖只列八卦而不及六十四卦者蓋文王只是發揮伏羲未盡之意舉八卦而足以該之

矣列上下經所列非六十四卦之圖與

有河圖必有洛書有先天必有後天若程子所謂無獨必有對者自然而不待安排者也先天其得之河圖與後天其得之洛書與夫理固一而已矣

附錄邵子語三條宜深玩朱子論乾坤相索論邵子所謂先天後天胡玉齋論三男得乾一陽三女得坤一陰蔡西山論陰陽以易位為交李隆山論後天卦位皆以生旺為序項平庵論後天搭五行

學易記卷之二

五

於四時俱是

卦變圖

竊疑此圖而未能究其義夫自畫卦言之六十四卦一時而成固非以此而變彼也以撰著言之一卦可為六十四其變固無定也此其可疑者一也如圖云一陰一陽之卦各六皆自復姤而來又云五陰五陽之卦各六皆自夫剝而來今觀五陰五陽之卦即一陰一陽之卦也既自復姤來又自夫剝來此其可疑者二也又如无妄大畜睽之類皆

四陽之卦蹇解升之類皆四陰之卦據圖皆自大

壯觀來矣而本義復以无妄自訟來大畜自需來睽自離中孚家人來蹇自小過來解自升來升自解來自與面背且一睽成於三卦解升彼此互易與他卦又別蓋獨取此爻相變而執以為例似非聖人本意此其可疑者三也且一卦必自一卦而來則六十四卦皆常有變今本義所指者不過訟泰不居隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙十九卦而已不知聖人何獨取此數卦之變

學易記卷之二

六

而他不再言也又如損益損下益上損上益下之類與賁之文剛文柔何異小畜柔得位之類與睽之柔進而上行何異而皆不以變言此其可疑者四也程子又以乾坤變而為六子六十四卦皆乾坤之變自後天之易言之似亦可通若以先天言乾坤六子固無先後也朱子嘗辯之矣夫易本以明變自六十四卦觀之一卦一義不相同也自三百八十四爻觀之一爻一義不相同也而位則六而已矣故曰變動不居周流六虛上下無常剛柔

相易此卦爻之通義也故謂卦無變不可也謂某卦變自其卦不可也謂某卦變其卦不變不可也蓋易道無窮聖人觀象取義亦非一例隨其卦之所重與象之易見者各指以示人非特以其變而言也故凡曰往曰來曰上曰升之類皆自成卦之後觀之似有此往來升降之象耳非直自外而之內自此而至彼也虛而求之默而識之則於易也其庶幾乎而無事於紛紛之說若術數家之為者矣

學易記卷之二

七

周子太極圖深明易道得群聖之心而所謂無極而太極者尤足以發孔子未發之旨置此于八圖之後夫亦學易之極角也與

學易記卷之二

論六十四卦 并彖象文言

乾

繫辭傳云君子居則觀其象而玩其詞動則觀其變而玩其占象辭變占四字乃易之大綱認取分明然後可以求其義且以乾一卦言之六畫者伏羲所畫一卦之象也分而觀之一畫一爻之象也聖人所謂觀象觀此而已乾元亨利貞五字皆文王所繫所謂彖辭也總一卦而言者也初九潛龍

學易記卷之二

十一

勿用以下皆周公所繫所謂爻辭也分各爻而言者也聖人所謂玩辭玩此而已變生於象者也謂卜筮時其卦變其卦爻變其爻也占本乎詞者也謂卜筮時或以彖辭占或以爻詞占也居無事時也故觀象玩辭以求其理動作爲時也故觀變玩占以求其吉凶本義就辭中取象恐非聖人本旨如以潛龍爲象勿用爲占則象乃出於繫辭之後未繫之先象安在乎况卦爻多有直言吉凶者若九五訟元吉九二悔亡之類將以何爲象乎聖

人觀象繫辭焉而明吉凶固非先有辭而後有象也蓋龍陽物靈變不測故取以名狀乾德如爲天爲園爲玉爲金之類耳非夫子所謂象也

卦爻本義大槩明白惟分象占未當及以乾字不作卦辭初九等字不作爻辭恐未安耳彖象亦本義較優孔子以元亨利貞爲乾四德是發文王未發之意蓋伏羲文王周公寓治道於卜筮孔子明易理以誨人則卜筮固所畧矣朱子宗三聖伊川述孔子伊川多在辭中得之朱子多在畫中得之

學易記卷之二

二

程傳多說理本義多說占蓋亦互相發也

天行健於穆不已是也此聖人欲人法天德以自強非以形體言也

文言本義亦明白竊謂不易乎世與天下有道立不與易之易同蓋初九未用故未能以道變易乎世此於潛字爲切下文確乎不可拔方說不變所守避世即不易乎世不見是即不成乎名若見是則名成矣俱重在無悶上善世者善蓋一世也德博而化方是及人忠信進德實體也立誠居業實

用也知至至之功之始也知終終之功之成也下二句俱兼德業言業謂之居者九三未得位其業未施故曰居猶所謂大人之事備者忠信立誠本

義是知至知終程傳是爲邪枉已也離群避世也進退惟時無固必焉或之謂也動而有悔動字重不動則無悔矣君子以成德爲行行字去聲下二行字平聲日可見之行者言必德成而後可出而行之也行而未成非謂德未成蓋時猶未可行耳或世道未亨或君聘未至未能成其行也此所以

學易記卷之二

三

爲潛也九四重剛處重乾也與天地合德太極也日月合明兩儀也四時合序四象也鬼神合吉凶八卦也聖人一身全是易所以作而萬物覩也

陳希夷論義皇不立文字使人觀象王昭素論飛龍在天二句張清江論六位六龍潛定夫論大象李隆山論乾言誠坤言敬蔡節齋論不言所利俱是

坤

元亨是一句利牝馬之貞是一句與乾之利貞不

同矣先迷是一句後得主利是一句陽陰之主也
陽先陰後乃理之常陰先則反常而迷矣後則得
其主而利矣利猶順也故曰後順得常又曰後得
主而有常先儒以主利作一句非是以後得主而
有常脫一利字詳玩文勢非脫字也後順得常亦
豈脫一利字乎此主字猶夷主配主之主西南得
朋其詞似吉而非吉也故曰乃與類行東北喪朋
其詞似凶而非凶也故曰乃終有慶夫陰當從陽
者也昵于其類豈善道乎喪朋猶泰之朋亡舍其

大學易卷之三

四

朋而從陽吉可知矣文王之詞含蓄故孔子發其
本旨非言外之意也宜深玩二乃字

大象本義較明白乾言自強不息天德之所以純
也坤言厚德載物王道之所以大也只此二象聖
賢之德業備矣

六爻及用六俱本義是惟六三無成與知光大依
程傳初爻小象四句宜作一氣看若曰履霜而堅
冰者陰雖始凝而馴致其道則至堅水也與歸妹
六五旅九四小象同自是一體

文言自積善以下程傳是直內方外尤明切敬言
立義言形可以知合一之學矣龜山云所主者敬
義則自此出焉故孟子之言義曰行五敬而已宜
參玩程子嘗謂乾卦言聖人之學坤卦言賢人之
學朱子亦以顏子為乾道仲弓為坤道蓋知至至
之知終終之明得盡查滓使渾化者也乾以易知
也直內方外莊敬持養者也坤以簡能也此學之
大要也中德在內照用有餘故曰黃中通理坤無
君位五乃陰之正位也與乾九五為對故曰正位

大學易卷之三

五

居體陰疑於陽猶疑汝於夫子之疑戰言龍尊陽
也敗言血抑陰也

消定夫大哉至哉之說胡雲峰坤始初爻之說胡
雙湖直方大之說呂東萊知光大之說朱子有美
舍之與美在其中的說俱是

屯

卦辭本義明白勿用有攸往以時之屯未可遽往
耳若不利有攸往乃終不可往也剛柔始交而難
生動乎險中俱是釋卦名義觀需訟諸卦彖傳可

知矣乾剛坤柔各自為卦今乾之初爻始交於坤之中爻故曰剛柔始交難生本義是雷雨之動滿盈與天造草昧程傳是急於建侯便是不寧非建侯而又不寧也統諸卦言乾為天坤為地天地定位而萬物生矣屯立君蒙立師治之教之而人道成矣以一卦言九五大君初則侯也

大象程傳是

初二兩爻本義是餘依程傳以貴下賤非必降尊毀分之謂也俯察下情而順施之如湯武得民是

學易記卷二

六

也匪寇婚媾今依朱說則女子貞不字一句文氣方接得去且無指初為寇之嫌而與首六四睽上九一義矣九五爻須兼本義說

乾坤之後震坎繼而為屯艮繼而為蒙三男用事也至小畜而巽見履而兌見同人而離見三女居後也此陰陽之定序亦扶陽抑陰之微旨與胡雲峰卦主震震主初之說楊誠齋有君無臣之說俱是

蒙

卦詞程傳是但以利貞為戒二恐非彖傳本義明白

大象合朱游二說山下出泉其勢必行故果行其一未散故育德周子通書取此與艮卦結四十一章之旨最有深意其曰山下出泉靜而清也便是一未散靜字更切要

初爻三爻程傳是餘爻本義是用說桎梏玩說字是彼已先有桎梏而吾為說之耳若如本義說則是桎梏乃施教者所加與用刑人相似然則經文

學易記卷二

七

何不曰不利用桎梏而云說耶六三蒙之自暴者也六四蒙之自棄者也上九擊蒙蓋指三也利禦寇止三之惡也故云上下順良能禦坎為寇九易中取物皆是卦畫原有此象但不必一一鑿而求之耳

胡雙湖君道師道之說張南軒不失赤子之心之說真西山果行育德之說胡雲峰屯蒙初爻之說上順下順之說俱是

需

卦詞程傳是但以正中兼九二恐非卦言有孚始此及訟觀坎損四卦誠者易之本他卦不言蓋舉其尤切者耳况妄中孚則專言之聖人之旨深矣乎貞中三字易中最切要者誠貴正正貴中一而已矣

大象本義是夫雲上於天則所以雨者具矣故可待其自至若人事不盡何以需時

初爻二爻程傳是三四五爻本義是上六一爻難曉竊謂四與上坎中二陰故皆言穴猶坎卦初與

大學易記卷之二

八

周義

三皆云坎沓也四已言出上卦極當變又言入者蓋需于血固在穴矣出者要其終也敬之終吉不特出而已入者本其始也不當位當字宜作平聲允當位不當位放此此爻位字程子以為爵位之位甚是上無位故云不當入于穴是陷于險而失位矣三客以比賢才能敬而用之以自輔其吉可知如魯昭公去位而在乾侯不能用于家子而卒死于外蓋不知此爻之義與

朱子小註正中中正之說胡雲峰初爻二爻之說

楊誠齋致寇之說呂東萊停待少錯之說俱是

訟

卦辭程傳是本義論象四句宜合觀

大象程傳明白

初二四上爻本義是三五爻程傳是卦取九二而爻不取各自為義程傳甚明可為各卦凡例或從王事先成何預於訟蓋人臣專有成功是與上爭能也故曰從上吉

胡雲峰論需訟二卦論謹始蔡節齋論二爻龍括

大學易記卷之二

九

周義

蒼論二爻勢不克四爻理不克俱是

師

卦辭本義優

大象本義亦是

六爻程傳是但師出以律只宜說號令節制若誅暴禁亂之意則在五爻也六三與尸本義以為師徒撓敗與尸而歸非是若如此何消更言凶與大无功耶五爻弟子與尸正指六三如春秋傳趙穿撓史駢之謀栾黶違荀偃之令者也

楊龜山合師比二卦之說李西溪以衆正之說李隆山并田封建之說兵書不如師卦六爻之說皆是

比

卦辭本義是筮只是自度意求貞與用六利未貞同不可分三德不寧方來蓋不遑寧處故來歸也後夫指上六比吉也三字恐非衍文若云卦所謂比吉也者蓋比輔也下順從也

學易記卷之二

十

黃

初二四五爻程傳是上爻本義是九五爲比之主故五陰爻皆當比五初之吉得於五者也五非應故曰他象又提出初六字以釋他吉之義若六二則不言他矣二比五者也比之自內者由二道德在躬而五來比之耳故曰不自失三不比五而比上故曰匪人四舍初而比五故曰外比上六處五之外無所比矣故凶前禽即上六也邑人不誠邑人疑指六二坤有邑象二又應五不待告誠而悅從者也言邑人親之也二有中德故曰上使中蓋

同德感孚若使之耳君臣相比而後可以比萬民故於二特言之

徐進齋後夫凶之說胡雲峰蒙初筮比原筮之說他吉外比之說乾无首比无首之說朱子小註比匪人之說俱是

小畜

卦辭本義是密雲不雨尚往也與小過密雲不雨已上也義同陰不隨陽而先倡高尚而往故不和而不能成兩六四居三陽之上有高亢之象也健

學易記卷之二

十一

黃

而巽程傳以巽順言非也彖傳乾曰健坤曰順震曰動艮曰止離曰明坎曰險惟巽止言巽無他訓也蓋巽有柔緩卑下之意順乃坤德豈可以訓巽乎說卦云巽入也亦非正訓惟巽乃入耳

發也

大象本義是卦以畜止爲義象以畜聚爲義互相發也
初二四上爻本義是三爻程傳是何其咎與无咎不同程傳亦明蓋初應四似乎有咎故解之曰何其咎而象以爲其義吉也二牽初上進從五嫌於

自失故云牽復在中亦不自失與比六二不自失
睽九二未失道義同聖人於君臣之交每致意如此
四五皆云有孚是此兩爻相孚也四曰上合志合
于五也五曰不獨富同于四也四藉五以畜乾故
能免於血惕五任四而相孚雖有二之賢而信用
不專故二止於不自失而五雖居多功之位而所
就不足言也其似宋神宗之時乎四則安石二其
明道諸賢乎

學易書卷之三

七

復自道之說胡雲峰志行施未行之說陰陽兩不
利之說朱子威儀文辭之說小畜但能畜九三之
說丘建安不兩既雨之說俱是

履

卦辭本義是不疚雖自夬履說來但彖美其德爻
指其病互發耳

大象程傳甚明

六爻程傳為優素履與素位之素同而所謂繫素
者亦在其中矣此爻須與上九合觀所謂初辭擬

之卒成之終者也或言九二臣位而言幽人者蓋
處富貴而澹然不以得失自亂便是幽固不必深
山窮谷之士方為幽人也二无應於上故云武人
為于大君蓋不安素分而妄為以臣行大君之事
若所謂作福作威王食者位正當者正當君位不
特以陽爻居陽位也志行得行其志也
胡雲峰九卦以履為首之說呂東萊初爻之說朱
子引東坡憂治世而危明主之說其旋元吉之說
丘建安初往上旋之說俱是

學易書卷之三

七

泰

卦辭程傳是天地交以二卦言上下交以二五言
大象本義簡明

六爻程傳為優以其彖依本義作一句得尚于中
行如列侯尚公主之尚九二之德能配六五中行
之君也勿恤其孚與六四不戒以孚正相應自邑
告命猶春秋城成周之意邑之外非其有矣命亂
即亂命之意不面之于早至此無可奈何雖正亦
亂也

李隆山陰陽明暗虛實之說丘建安天地交上下
交之說勿恤其孚之說胡雲峰以其彙以其隣之
說楊誠齋乾坤開闢之說俱是

否

否之匪人不利君子貞謂否之時在位皆非其人
故不利君子之正道匪人小人也與君子字對
大象本義是

初二四爻本義是三五上爻程傳是

項平庵論泰否初爻胡雲峰論初二兩爻徐進齋

學易記卷之

十四

論否九四泰九三尹和靖論易道概會俱是

同人

卦辭程傳明白

天與火其性同也其為物二也故曰與類族辨物
如天與火一族也天自天火自火辨物也亦同而
異之意

三爻程傳是四五上爻本義是初九陽剛居正切
比于二故曰同人于門出即同无所間隔何咎
之有六二中正與三異德不可同者也故戒以于

宗之吝二三同體而相比故曰宗若睽二五則以
相應為宗也四不中不正亦非二所同也故許其
弗攻之吉五與二中正相應而為三四所隔不能
即同故先號後笑號咷猶求之未得輾轉反側之
意也大師克相遇五之剛斷又可尚矣魯定公間
於少正卯而不得與孔子遇示神宗間於王安石
而不得與明道遇蓋不知相克之義也夫二五之
同豈所謂利君子貞而繫辭傳所謂斷金如蘭者
天下之同莫尚焉堯舜禹之君臣孔顏之師友可

學易記卷之

十五

以當之先儒乃以同宗之吝歸之誤矣大抵彖以
大同為義爻以擇所同為義大同者仁之所以為
體也擇所同者義之所以為用也互發而義備矣
程沙隨論同人利涉在九五丘建安論陰為門陽
為戶朱子小註論又誰咎字同而義不同胡潛齋
論三四兩爻丘建安論上九及揔論六爻俱是

大有

卦辭本義簡明應天特行應天道而以特行之也
大象程傳是火在天上離明以照乾健以決則善

惡無遜情而過揚有餘力矣

初爻五爻本義簡明餘依程傳公用亨于天子是享獻之享大有初九無交害也惟初九故無交害不添訓註而義理自明與比之初六有他吉也意同自是象中一體聖人釋經之妙也上九卦之終不居其有而退處無位之地所以善保其有也如堯老舜攝之事可以當之所謂履信思順而尚賢者也

楊誠齋論大象胡雲峰論艱則无咎論二爻不曰

學易叢書卷之二

十六

連

吉論明辨哲以離言李西溪論易而無備俱是

謙

卦辭程傳是本義論卦名義及尊而光二句尤明

白

大象程傳亦是

初爻至五爻俱程傳是自牧依小註作自養九人之謙必形於言故曰鳴謙二與上俱曰鳴謙而實不同二居中得正其謙幾于中心者也故曰中心得上六以柔居柔謙矣然處高不中外謙而心不

然者故曰志未得與中心得者反矣謙不由中其私未去故曰征邑國傳所自治其私也能治其私則與六二同矣易象互體亦有自然者如用涉大川以前有坎勞謙是勞乎坎之類

程子謙則便亨之說蔡節齋下濟光明之說形氣情理之說胡雲峰不言卦體之說馮厚齋推廣謙亨之說大象別立一意之說吳臨川謙為至德之說張南軒卑以自牧之說王童溪舜服禹勞謙之說朱漢上征不服之說胡雙湖總論六爻吉利俱是

學易叢書卷之二

十七

連

豫

卦辭本義簡明順以動者順在動先若說動而順便是復卦矣順以動乃聖人率性之事與天地合德者也故曰天地如之下文遂以聖人天地對言以盡其義刑罰清而民服程傳是此四句極言豫道之大以發文王言外之意彖傳中如此類者多矣

大象程傳明白

初二四五上爻程傳是三爻本義是初六鳴豫志窮凶也當豫之初即不能勝而至於鳴其志易滿也故凶六二居坤土之中故為石與四無應上交不諂也初應四而不與同下交不瀆也九四外陽內陰才足有為而誠不至者也當豫之時君弱而權歸已眾皆附之足以成功故曰大有得惟其無誠故戒以勿疑如齊桓一匡天下亦足當此使其誠心尊周周室豈復弱乎故五之貞疾四實為之也夫子於四取其志大行於五傷其乘剛可以

學易記卷之三

六

揚

定功罪矣此爻豫之主其乘承應皆凶豕合一卦之義故取其順動而以聖人當之此指一爻而言固不能盡善也大抵豫之九四能致人驩虞終不如泰之九二王道之皞皞歟

丘建安建侯行師之說李隆山時義時用之說馮厚齋貞疾之說吳臨川乘剛之說胡雲峰宜豫鳴豫之說徐進齋豫有三義之說俱是

隨

卦辭程傳是但云說而動動而說皆隨之義非是

說而動乃歸妹也
大衆本義是

初為震主故曰官陰變而陽故曰渝自上居初故曰貞舍二陰而從四是出門交也同德相與故有功先舍二陽而來今復交之故曰不失六二係小子係三也易中九言小皆陰也初陽爻雖在下不可以小言也九五正應故曰丈夫六三係丈夫係四也失小子失二也二在三下故曰舍下利居貞加一居字便有安靜不妄動意與屯初爻同九四

學易記卷之三

十九

揚

隨有獲得下二陰也隨有獲者獲人之隨已也有孚在道孚五以道也人臣固有孚其君而不由於道者矣以明何咎程傳明白九五孚于嘉孚四也四陽故曰嘉兩剛不相得故各戒以孚若六二本與五應不必言也此與萃困四五畧同上六程傳亦是此爻終難曉

朱子論伊川說而動程子與蔡節齋論聖人隨時
丘建安論法雷動靜論豫隨九四胡雲峰論官有渝俱是

蠱

卦辭本義是剛上柔下當以初上兩爻言亦是陰陽不交之義先甲後甲之說出於註疏漢儒必有受也既終則必有始既壞則必更新此天道之自然而治蠱之功不容已也

大象傳義同先振民者內卦巽也

初三四五爻本義是但謂諸爻皆有父母象恐未安二上兩爻程傳明白大抵此卦當以九二一爻為主陽剛居柔而得中比諸爻為勝母性陰暗比

學易記卷之三

廿

蠱

父為難能幹母蠱父蠱可知矣故此爻獨言母蠱五爻皆幹蠱而上九獨不事王侯若三子言志在治國而曾點獨浴沂者歟

蘇東坡三蠱之說朱子巽而止蠱猶順以動豫之說胡雲峰隨蠱歸妹漸四卦之說往有事之說剛柔相濟為尚之說用賢致譽之說吳臨川振民育德之說張中溪意承考之說李隆山行所當行止所當止之說丘建安六爻取家事為象之說俱是

臨

卦辭傳義合觀

大象本義明白

初二五上爻程傳是三四爻本義是彖以陽臨陰言大象與爻以上臨下言咸臨王道也以至誠感物而不期其應所謂無心之感也甘臨伯道也以私恩悅人而非正也咸即咸卦之咸猶履之言夫履也四與初應大臣之親賢者也故曰至臨五與二應明君之任賢者也故曰知臨臣守其道而不阿故曰未順命君不自用而取諸人故曰行中君

學易記卷之三

廿一

觀

臣協心王道已成無所作為宜惇篤其道以保太平而已故上六曰敦臨敦臨之道任賢弗懈而已故曰志在內謂內卦二陽也夫亦敦篤乎其所謂咸臨者而已

胡雙湖論七卦占辭胡雲峰論大象論甘節甘臨六五知臨楊龜山論六四初九朱子論敦臨敦復敦良俱好

觀

盥而不薦有孚顒若只是恭已無為而至誠顯然

外著之意顯如詩頤頤印印之顯蓋尊嚴之中實德昭著如此此所以爲觀也此所以下觀而化也彖傳并言其效非以下觀而化釋有乎頤若也所謂神道即其無爲而化者與

大象程傳明白

初三匹爻程傳是尚賓亦尚賢之意四所以觀光而利賓者以五能尚賓故也二爻本義是下四爻觀人者上二爻觀於人者觀人在近近則明故初不如二二三不如四觀於人在德德脩則人

學易記卷之三

廿三

自

化故五觀我生而上觀其生觀我生者自觀其生也得失在己難於自知故夫子釋之曰觀民之化不化則君德可知矣觀其生者人觀其生也上九雖無位而德望爲人所觀責亦匪輕不宜自逸故夫子釋之曰志未平若所謂一息尚存此志不容少懈者也二爻止言无咎者居觀之地其稱甚難能盡君子之道僅無咎耳否則衆責所萃能免咎乎

楊龜山項平庵盥而不薦之說胡雲峰大壯觀之

說董觀闕觀之說徐進齋下觀而化之說二爲三四所蔽之說吳臨川神道設教之說楊誠齋三五觀我生之說丘建安徵諸庶民之說俱善

噬嗑

卦辭本義是惟剛柔分恐非中半之意大抵只主初五兩爻而言下卦本坤分初柔以居五上卦本乾分中剛以居初則相濟而不過矣猶賁卦分剛文柔之分節亦言剛柔分蓋亦主三五兩爻耳

大象程傳是

學易記卷之三

廿三

葉

初四五上爻程傳是二爻大意用程傳蓋噬屬與睽六五同方可說滅鼻三爻本義是三滅字俱宜訓沒大抵九四一爻爲成卦之主大臣之執法者也周公取其剛直故獨言吉而異於他爻之無咎孔子以不中正少之而曰未光各自爲義也孔子所取在六五一爻既曰柔得中而上行又曰貞厲无咎得當也蓋六五柔中之君多寬恤之意於用獄爲宜若三聽三宥之類非過剛者所能行也以陰居陽本不當位而於用獄爲得當耳此卦當與

訟卦合觀訟惟九五一爻為聽訟之主而餘爻皆以訟言此惟初上二爻為犯獄之人而餘爻皆以用獄言訟者方爭而求辨非剛中之君不能畏其志故曰利見大人獄則已斷而行刑非柔中之君不能恤其情故曰利用獄然與其恤之於終不若化之於始故此六五之无咎終不如訟九五之元吉也

丘建安論四五兩爻論六五才位李西溪論剛噬柔噬俱善

賁

柔文剛剛為質也故亨剛文柔柔為質也故小利有攸往小者柔也陰中有陽陽中有陰相成而不相離天道之自然也故曰天文文明以止本義以止為各得其分蓋得其分則无過不及所謂文質彬彬者矣故曰人文
大象本義是山下有火无敢折獄山上有火則不留獄矣二象當合觀
初三四爻程傳是二上爻本義是三居二陰之間

學易記卷五

苗

楊

剝

總論一卦大旨俱善

卦辭及大象程傳明白
六爻程傳為優但三凶字俱指小人而言夫曰蔑貞君子之傷可知不必更言凶也小人傷君子終以自禍故曰凶與剝廬之意同皆所以戒小人使不肆其惡也曰无咎无不利皆所以勸小人使速遷於善也聖人為世道慮深切如此此作易之本旨也未有與蓋二比三而三應上不與二同也

學易記卷五

廿五

楊七

李隆山胡雙湖摠論六爻朱子論一爻當一月俱是

復

卦辭傳義合觀朋來无咎依本義復其見天地之心此一言最宜潛玩孟子四端之說其得之比與大象程傳明白竊謂以學者言良心初復必靜養而後存程門靜坐之教其得諸此與

初二三五爻程傳是四上爻依本義不克征從行師說來觀復可以知仁仁者天地生物之心於穆

學易卷之三

廿六

兼案

不已者也彖傳言復其見天地之心而六爻皆為仁之事初不遠復繫辭以頽子當之三月不遠仁者也乾道也初九得乾之初爻也二休復以友輔仁者也其閔冉之徒與三類復日月至焉者與四獨復志仁者也若陳良之徒與五敦復積累而成坤道也六五坤之中爻也其曾子當之與上迷復自暴自棄不仁者與
朱子論陽无驟生之理論七日來復論復見天地之心數條論伊川與濂溪說復字不同論聖人常

人之復丘建安論剛反剛長論復卦以初九為主張南軒論下仁從道徐進齋論迷復胡雲峰論十為坤之終俱是

无妄

卦辭本義似優无妄誠也史記作无望盖有所期望非誠矣其義一也各爻詞兼有此意剛自外來而為主於內此句釋卦名義陽剛內主則中實所以為无妄程子曰動以天為无妄善矣然只言人道不若動而健無天道也動而健剛中而應此所

學易卷之三

廿七

兼案

以亨而正也誠豈有不正而曰匪正有肯蓋如言必信行必果雖誠而非其正也又其次則尾生白公之為矣安能利有攸往哉无妄之往何之矣此无妄即所謂匪正者此數句解不利有攸往
大象本義明白
初三爻本義是四五爻程傳是不耕穫不如耕之望穫也不菑畲不如菑之望畲也為所當為而不計其功此正无妄之義也如此則利有攸往矣玩則字是戒之之詞二雖中正而陰柔又與五應未

免有獲畜之心故戒之未富者陰虛也易中言不富皆陰也惟其未富故有望于獲與畜行人得牛邑人災也言得牛在彼而受災在此所以為无妄之災也上九過中失正即彖辭所謂匪正有眚不利有攸往者也此爻當與初爻對觀初曰无妄无妄之正者故往吉此亦曰无妄乃无妄之匪正者故行有眚

王雙溪賢人聖人之說楊龜山大亨以正之說徐進齋動以正之說李隆山有應无應之說李西溪

大學章句卷之三

廿八

音

二爻得中而未實之說胡雲峰利貞可貞之說俱是

大畜

卦辭程傳明白惟篤實輝光俱宜屬良

大象傳義合觀多識前言往行以畜其德若程子所謂求經義皆栽培之意此為已之學合内外之道也非若俗學務博以資口耳者也

自初爻至五程傳明白初與二乾體剛健而不足以進一段議論正合夫子大畜時也之意上爻休

本義初剛正二剛中非為惡者四止初曰牝牛五止二曰豶豕何也蓋易道變通者也初與二明自止之道四與五明止物之道各自為義也彖則二五相應而涉川爻則二五相畜而說輶亦如是也小畜畜所比巽力微不能及遠故惟畜三大畜畜所應其力健能及遠也惟三與上不相應而志同故反相助三利往而上亨非若小畜三上皆陽而不能相與以成功也

節東谷畜有三義之說王童溪說輻說輶之說胡

大學章句卷之三

廿九

雲峰牝牛豶豕之說何天之衢之說俱善

頤

卦辭程傳亦是竊玩觀頤自求口實二句文義似只一意觀頤觀此卦之象也自求口實卦中虛也卦本有養正之義觀卦以求自養之道則得正而吉矣彖傳分所養自養恐是發文王言外之意雷潛山下是靜養之義故為頤動而能止所以為慎言語節飲食之道

初二五爻程傳是三四上爻本義是初與上陽剛

之德同而吉凶不同者初為動之主上為止之主
養道宜靜故也三居動極則尤凶矣雖與上正應
而自處悖道故曰貞凶二四皆顛頤二拂經而四
吉者二與初非應也雖拂經非若丘頤之凶也故
象只言征凶之失類而已

張中溪論養道以靜為本楊龜山論頤之時所以
大徐進齋論初爻胡雙湖論顛頤拂經俱是

大過

卦辭本義簡明程傳論小過大過非過於理最是

學易叢書

卅一

棟橈矣而云利有攸往者蓋既橈必脩治不往安
得亨故曰利有攸往乃亨宜玩乃字

大象本義簡明

六爻程傳為優初六當大過之始雖至慎而不為
過小事尚欲謹始况大過之事乎聖人不曰吉而
曰无咎意可知矣柔在下者大過之始宜用柔也
若剛則敢為而不知慎矣過以相與若所謂忘年
之交者二比初无不利四應初則吝者二近而四
遠也應初則橈乎下矣上六當大過之終才弱而

妄為不能如初之慎也故凶不可涉而涉故曰過
涉

朱子論大過小過之時李隆山論大壯大過史氏
論本末弱徐進齋論時字當玩丘建安論大象楊
龜山引蜀僧之說胡雙湖論頤中孚大過小過俱
是

坎

卦辭程傳明白八重卦惟坎言習傳以為險中有
險其義大也大抵易道重憂慮文王演易憂慮時

學易叢書

卅一

也八卦惟坎憂慮卦也兩坎相遇險中有險處之
尤難故獨言習夫子嘗曰作易者其有憂慮乎因
序九卦以明處之道亦此意也維心亨身雖險
而心則亨也水流不盈二句本義是

大象本義簡明

六爻程傳是二陽爻皆剛中然二不如五者五中
而且正又將出險也三與初上皆不中不正不能
出險三獨不言凶而曰勿用者蓋初上皆无位三
居下卦之上稍有才力欲求出險終无成功故曰

勿用初上小象皆云失道而此爻止言無功亦可知矣

李隆山坎離誠明之說丘建安處險用險之說潘慶旂簋貳納約之說俱善

離

他卦先言亨後言利貞此言利貞亨者所麗不同必得正乃亨也牝牛指六二以陰居陰順之至此爻中而且正為卦之主與六五不同故彖曰畜牝牛吉而爻曰黃離元吉也日月天道之離也百

易學卷之二

廿二

二頁

穀草木地道之離也化成天下人道之離也此三句極言離道之大本義以為釋卦名義非也例以他卦似當在是以畜牝牛吉也之後蓋或錯簡耳明兩作當為一句繼明若舜繼堯啓繼禹也二三四五爻程傳是初九明之始未能大明故錯然能敬則明生矣故無咎耄衰老也九四剛強過主者曹操王莽之徒也六五涕嗟為四也上九出征征四也王指五首指四此爻蓋以事言非以人言也與師上六一例

朱子六二中正之說明兩作猶水洊至之說耿開封重明繼明之說徐進齋胡雙湖履錯然之說李西溪王用出征之說張南軒司馬列于夏官之說俱是

易學卷之二

廿二

學易記卷之三

咸

上經首乾坤而陰陽分易之對待也下經首咸恒而男女合易之流行也對待者尊卑嚴肅禮之所由立也流行者和順宣暢樂之所由生也乾坤而下莫重於坎離故上經以坎離終而亦分為二水火之體也下經終既濟未濟而坎離各合為一水火之用也

學易記卷之三

一

卦辭程傳明白柔上剛下二句以三上而文言止而說二句以內外兩卦言止而說本義尤明白四句總釋卦辭又是一例

大象程傳明白

各文本義似優宜靜不宜動一言尤得止而悅之義蓋動則心隨於事矣非順應也九四兼看程傳心者感物之本故此爻為成卦之主心有正不正故設兩端以示勸戒夫往來者理之常患在憧憧耳憧憧將迎無定之意蓋先有私心在不能擴然而大公也是以朋從爾思如先有喜心只見得可

喜先有怒心只見得可怒便是朋從之意如此則

豈能順應而無失也哉繫辭傳引十爻以發此文

之義尤精切當與艮卦彖辭及大學正心章合觀

明道定性書深得此意此聖賢契緊為人處也九

五咸悔與物無感若佛老之徒厭棄世故而一於

清寂者也爻曰無悔而象以志未少之見其不足

取也觀彖傳見咸之道甚大觀六爻見咸之道甚

難

丘建安論咸恒損益論咸感有心無心胡雙湖論

二老二少張中溪論情性胡雲峰論咸恒初爻論

各爻動靜揚龜山論四爻朱子論咸艮就人身取

象俱是

恒

恒亨無咎利貞利有攸往本義是雷風相與雷震

則風發未嘗相離故為恒若曰交助其勢則為益

矣非恒也巽而動不可作順動順動則為豫矣非

恒也恒久不已本義是利有攸往終則有始也孔

子別發此義與文王卦詞不同餘俱依程傳

大象當與益卦合觀

初二三爻本義是五爻程傳是初六貞凶初求于四雖其正應亦凶也九四田無禽田者震動也騁之事故此爻與解皆言田卦有震也久非其位謂非中也非以陽居陰之謂如三以陽居陽亦不善九二居中則悔亡矣上六才弱又處動極易於振撼而不能固守者也故曰振恒上者卦之終以事言則將成矣將成而振前功盡棄故曰振恒在上大無功也此與元吉在上之上同非居上也

象義卷五

三

丘建安論恒益大象論二四五爻才位程子論劉蕡浚恒馮厚齋論九三不恒李隆山論咸恒二卦象爻俱是

遯

卦詞本義是九五剛健中正又應六二柔順中正剛柔皆中故能隨時進退時當遯則遯故曰與時行此卦二五相應只就一人身上說本文為體應爻為用也遯者君子出處之大節世道治亂之大機繫焉故曰時義大

大象程傳是

六爻四陽避陰者也故皆取遯義二陰逼陽者也故不取遯義此卦爻詞與象同意初六居遯之後故曰遯尾卦多以上為首則初為尾矣小人害君子亦以自危故厲勿用有攸往戒詞也往則逼陽矣不逼陽所以自安故曰不往何災也六二雖陰類然柔而得中與五相應小人初得位惟恐不悅於上下而無以自保尚未敢肆於惡也但恐其志變則非君子之利矣故戒之曰執之用黄牛之革

象義卷五

四

莫之勝說言能守此中順之心久而不變則上下無不說之矣故象曰固志說與悅同三爻本義是五上爻程傳是九四好遯以遯為美而好之猶是有意雖異乎三之繫終不如五之嘉也五之嘉又不如上之肥也肥者充然自足了無他慕若將終焉者也上九去二陰愈遠故愈善
丘建安小利貞為小人言之說朱子與時行之說王童溪天下有山之說胡雙湖陰爻無取於遯之說俱是

大壯

卦辭程傳明白正大而天地之情可見不言萬物者舉天地則萬物在其中矣矧正大之道萬物未必能盡而於天地觀之尤著耶程傳云正大之理學者默識心通可也於咸云感通之理學者默而觀之可也於此可以見程子之所以學矣

大象程傳明白此象惟顏子足以當之

初二爻程傳是三四爻本義是四為卦之主壯之極也所少者以陽居陰耳故戒以貞亦責備之意

學易記卷三

五

也藩決與壯可以行遠無礙故曰尚往如尚志尚友之尚往則二陰消而為純陽矣五陽位羊剛物故以五為易易場也以柔居之失其剛矣故曰喪羊于易然而無悔者以其得中且比四應二輔以二剛故也成王周公之事可以當之爻曰無悔象曰位不當可以見此爻之得失也當與旅上九喪牛于易合觀程傳解喪羊于易作和易喪牛于易作忽易恐未通上六卦之終無所進且亦無藩大抵是與三應三不中不正非可與者上應之而隔

於四故有觸藩之象而無所利也艱則吉本義是丘建安論小利貞與大壯利貞張中溪論天地心情論九四一文胡雲峰論孟子養氣馮縉雲論壯趾蔡節齋論用社用罔胡雙湖論九三設兩義朱子論喪羊喪牛俱是

晉

卦詞程傳是或云康侯天子懷諸侯也與建侯正相類康如祭統康周公之康錫馬三接所以康之也亦通二為坤之主五為離之主明順相與故有

學易記卷三

六

此象屯侯剛正晉侯柔中亨也用剛安民用柔也大象程傳是但不必兼天下言

初五爻本義是三四爻程傳是未受命亦程傳明白二五皆中而明順相與同德相應者也愁如者受君委任而若弗勝之意前有互坎故也受介福與彖同彖主君言故曰錫曰接爻主臣言故曰受上與三應皆不中正三居內卦坤體乃上之私邑也伐私邑內自治也三與上本兩爻特借言以發自治之義是又易中一例也貞吝者貞固守此則

吝也上之剛進惟用於自治為宜若執守此道槩而施之則可吝矣故曰未光若夫光明之道無施不可何獨伐邑也哉如六五居離明之中而無不利是也卦內柔爻多吉晉之道不利於剛也胡雲峰論屯豫晉言侯徐進齋論大象揚龜山論道未光俱是

明夷

卦辭本義是此卦彖傳又是一例以全卦言文王事以六五一爻言箕子事皆發文王言外之意文

學易說卷三

七

王之難關天下故曰大箕子之難在至親故曰內大象程傳明白

二三五爻程傳是上爻本義是三日不食不暇食也故曰義不食義當速去何暇食乎有攸往有所為也主人明夷之主即上六也當此時而猶欲有為必為暗君所責故曰主人有言攸往與于行自是而義入腹獲心程傳是五本君位則上乃門庭也出門庭是失位也六四陰柔小人蔽主而益其昏致之失位去五而居上故曰獲明夷之心于出

門庭初九見兌而作胡雲峰以伯夷似之二其微子之去乎三似武王上似紂程傳明矣四其崇侯虎之徒歟二離之主似少乎順故象曰順以則居柔應五藏乎順矣五坤之主似少乎明故象曰明不可息居剛應二藏乎明矣所謂晦其明也胡雲峰論文王演易箕子叙籌朱子論用晦而明丘建安論順則失則俱是

家人

卦辭傳義合觀巽長女而居上姑道也離中女而

學易說卷三

八

居下婦道也又二四以陰居陰各當其位皆女貞之象也女貞由男貞也故曰女正位乎內男正位乎外云云此三句釋卦名義并解卦詞又是一例家人有嚴君焉以下是推廣利女貞之意嚴君正家之主也天下定正家之效也大象程傳是風自火出謂所以風動其家者自明德中出也故君子致謹於言行以修其身焉文中子明內之說最是若齊外程傳辯之矣初上爻程傳是二三五爻本義是順以巽者二得中

爻故曰順應五巽體故曰巽謂能以順道與五相入也六四陰虛與泰六四同彼言不富此言富何也蓋富在四所以富在五也五中正居尊位四能順之以保有其家故曰順在位若說四則云當位矣五爻程傳亦是但假字與感格之格同刑寡妻之謂也故曰交相愛若訓至便意味淺初三五上皆陽男象也曰閑曰嗃嗃曰假曰孚曰威如所以責男者詳矣二四皆陰女象也爻詞所以責女者畧矣大抵論正家之道當責乎男論正家之效必

學易記卷之三

九

觀乎女此卦爻之大意也

胡雲峰利女貞之說初爻悔亡之說趙汝楙母亦稱嚴之說趙庸齋閑有家之說徐進齋無攸遂之說富大吉之說丘建安假有家之說張南軒反身之說俱是

聯

卦辭程傳是聯本不美之卦文王止言小事吉孔子直推天地男女萬物自然之聯合以發文王言外之意其聯也分之殊也其合也理之一也萬物

事類者同生並育一體無間之意

大象兼傳義象言三者異而同此言同而異互相發也

初二三四上爻大意程傳是天剝是疑上九傷已也故有其人字匪寇婚媾本義明白大抵六爻皆先睽後合睽生於間與疑間由人疑由已間易去而疑難釋也初與四間於三三陰柔不中正惡人也四比三而遠初故不得合見惡人善處三也故無咎遇元夫則舍三而合初矣元夫惡人之反也

學易記卷之三

十

初睽之始又與四同德三雖惡而無權故合之易而曰喪馬勿逐自復馬指四互坎也二與五間於四四比五故爲膚剝六四亦曰膚可例觀矣噬膚噬四也或云自二至上有噬嗑象則四順中物也此與噬嗑六二噬膚亦同二以剛居柔且中能以善道委曲求合于五而去四之間故二曰遇主于巷五曰厥宗噬膚主尊而宗親也二五本易合但四剛而得位非三之比必噬而始合不如初之一見三而即合也此四爻皆睽生於間者也若三上

之睽則生於疑曰曳曰掣曰天曰剝三所見者妄矣曰豕曰塗曰鬼曰寇上所見者妄矣故二爻皆有見字積疑成睽必自釋而後合故曰遇兩之吉群疑亡也三上處內外卦終且不中正其睽甚其合尤難也

程沙隨論火澤無相用之理張中溪論睽革二卦丘建安論二陰同體胡雲峰論三上二爻提一見字及卦爻或戒或反俱善

蹇

學易說卷之三

十一

卦辭程傳明白蹇有大小一身一事之蹇時未至則宜止者也若天下國家之蹇大蹇也身當其任宜求濟之道豈可止也故彖傳以見險能止示處險之道以有功正邦示濟險之道謂之見是未入險中知幾而止故為知有功正邦兼二五言大象程傳明白山上有水依張中溪小註初三五上爻程傳明白二四爻本義是初蹇之始未入蹇中故不往則有譽得見險能止之知也二五當濟天下之蹇者故二曰蹇蹇五曰大蹇異乎

諸爻之獨言蹇矣三四雖不當大任亦在蹇中與初異矣獨力不足以濟故必反必連實者連三之陽也上六卦終蹇將變矣應三之陽所與者碩大故吉比五故曰利見大人內指三貴指五大抵論處蹇之善道莫如初論濟蹇之成功莫如上下胡雲峰論蒙蹇二卦論坎睽蹇時用之大論蹇六二復六四王童溪論往有功張中溪論當位貞吉揚彬夫論陰得陽為實丘建安論來碩俱是

解

學易說卷之三

十二

卦辭程傳議論好本義明切大象程傳是六爻程傳解三狐黃矢解拇有孚于小人俱是大抵此卦分別君子小人甚明白五四二爻君相之位聖人尤致意焉初三上小人之致難者也三狐也九二剛中而應君子之解難者也君子於小人可化則化之不可化而後除之耳初六本有咎然居下則惡未深承二則化易從故曰剛柔之際義無咎也相比故言際坎四五亦曰剛柔際泰三四

曰天地際可例觀矣六三不中不正居二之上不可化者也故爻辭直言其惡而已九四雖陽而應初本義所謂皆不得其位而應不以正者也初為四拇二為四朋邪正不兩立故朋至則拇之解斯可信矣否則猶未解也斯字與六五有字同五陰柔任賢未必專也故曰君子維有解吉獨任君子以解難安得不吉然必小人盡退斯任君子之專可知故又曰有孚于小人上六解之終衆惡已去而獨在五上迺悖道而未解者有準居高墉之象

學易記卷之三

一三

公九二也二以黃矢射而獲之則天下之難無不解而致太平之盛矣故曰無不利即彖所謂有攸往夙吉者也三狐總言小人之邪媚射準尤見上六之悖逆也二之解先初次三而後及上必待時而動故出而有獲繫辭傳替之詳矣弓矢者器也二之黃矢蓋其所藏之器與

胡雲峰論蹇解利西南李隆山論屯蹇解俱是

損

卦辭本義是文王示人損所當損故舉二蓋用享

以見例言不可槩損也孔子復三舉時字以明之其意益深切矣且解有孚以下五句只加一而字而義理自明解局之用二句却用四語悠揚不已而意味深長

大象傳義合觀念起象山當懲其勢忘怒觀理而已欲流象澤當窒其源防於未萌而已此克己之實功也

初三五爻本義是二四爻程傳是初當益上之時而六四虛已以待其益當奮不顧身者也故曰已

學易記卷之三

十四

事遠往然以剛居剛雖正而稍過故又當酌損六五不獨受二之益而上承上九剛柔相濟為益大矣故曰或益之十朋之龜非正應故言或自上祐即上九也四五二爻皆陰虛故皆受下之益上九陽剛又當損之極變而為益弗損下而反益之矣得臣得六三之應也無家者九本在三今舍而居上是無其家也舍其家以益三是志在得賢而不顧其有也故曰得臣無家

損卦不損二與初而必損三益卦不益三與二而

必益初者損殺其盈益培其本也

胡雲峰論損益咸恒四卦論此卦三爻張中溪論損益盈虛丘建安論懲忿窒慾董氏論初二而文蔡節齋總論卦爻俱善

益

卦辭本義是下下下賢也九自四居初而下於二也木道通行卦有巽也不重震觀渙中字可見大象本義簡明恒大象下丘建安小註論二象最明白

學易記卷三

十五

連

初五爻程傳是三四上爻本義是初得四之信任以成大功是受上之益也初居最下如側微之賢一旦受上之信任以行其志非大善而吉安得無咎六二即損之六五反而居下故其詞同二不獨受五之益五比初而受初之益初非正應故曰或猶損六五受上之益也自外來是解或字之意三四俱言中行言告公三曰有孚曰用圭而四直言從者三不正而四正四近君而三遠也上爻繫辭危懼無交即勿恒也不與不應即莫益也傷之即

擊之也

胡雲峰益以興利之說三四中行之說吳臨川以卦德言人事之益之說張中溪為依遷國之說丘建安二受初益之說俱是

夬

卦辭程傳明白乎號有厲作一句五陽決一陰人皆易之不復知有危厲故乎號以戒之也剛長乃終兼本義健說以體言決和以用言惟健而說故能決而和此所以為夬也

學易記卷三

十六

連

大象上二句本義是竊意居德猶居仁居業之居即畜德也澤畜水猶人畜德畜德宜貞固澤上於天有潰決之勢德而潰決則亡矣故云居德則忌忌猶云不宜也與無敢折獄文意相類初二上爻本義明白五爻程傳是中行無咎依本義三以剛居剛雖正而過故有壯頰之戒然夬夬其能事也亦其當為也故雖遇雨若濡而自愠而終能無咎也言若濡則不為所濡明矣象獨舉夬夬一言以該下三句則爻詞無錯可知牽羊者羊

在前從其後而逼之不勞而彼去矣九四能進則上六自消此決之之道也大抵下三爻乾體純剛又與陰遠故戒其過而取其中四五二爻兌體少剛又與陰比故四次且而五未光也

胡雲峰論夬剝復三象張中溪論利有攸往潘氏論初爻猶布衣論權臣立建安論三五皆言夬夬朱子論兌言號俱是

始

卦辭程傳明白剛遇中正依本義

大象程傳明白

初四爻程傳是二三五上爻本義是金柅指九二蓋能防初者也柔道牽者一陰既遇將引衆陰而進矣行未牽者三無應於上無引之者也見凶者為彼所傷也往在陰凶在陽也起凶者凶自此始也事在今災在後也杞喻君指五也瓜喻民指初也杞至高而難屈瓜至下而易潰其勢難遇也包者包含覆幬之意包之之道在於含章而象以含章為中正乃君德之至善若所謂篤恭者也此化

學易記卷三

十七

二百六

民之本也有隕自天若所謂自天祐之者此化民之應也此君民天人所以交相遇也即彖所謂剛遇中正天下大行者也志不舍命是以有隕自天若所謂求言配命自求多福者

萃

王假有廟假如奏假無言之假以誠感神之謂也

朱子於中庸既訓以感格而此獨訓至與程傳同不如感格之義為優象以致享享釋之可見矣又與王假有家之假同王者萃已之精神而後能萃祖考之精神非天下之至誠不能與也萃道莫大於此亦莫難於此故特言之萃亨萃本亨也利見大人亨亨由大人也卦有二亨字三利字順以說如外順而內說已順而人說皆足餘依程傳大象程傳是

學易記卷三

十八

二百七

初爻本義是上爻程傳是初當萃四而惑於二三

故曰乃亂乃萃猶云自亂其萃也六二引吉猶引君當道之引二五雖正應九四剛而近君間之而不得萃故二必能以中正之道引五則得吉而無咎然處君臣難合之際又必動以誠意不尚文飾乃始相孚非既孚而後用禴也中未變者言二雖志在得君而所以引之者乃中正之道非變所守以要之也六三不中正而無應故欲萃而嗟如且无攸利惟往從五則無咎特非正應故小吝耳九四下比三陰居臣位而得衆危道也故必大吉乃

學易說卷三

十九

坤二

始無咎位不當與需上六不當位同言四非君位故也五萃之主也人君萃天下之道萃其臣而已矣群臣萃天下無不萃矣故曰萃有位如書儆于有位亦指臣言也五與四兩剛難合二又為四所間故曰匪孚五必修其元永貞之德乃得君臣相萃而悔亡耳孟子所謂巨室之所慕而天下慕之者意蓋如此求萃之道觀其志而已矣初不終故曰志亂五匪孚故曰志未光

胡雲峰論咸恒萃之情朱子論大象張中溪論用

大牲用禴丘建安論隨萃九四論本卦上六郭白雲論位不當俱是

升

用見大人勿恤五以陰柔居君位宜有憂恤用見九二剛中之大人則有升階之慶而無憂矣用見與利見畧不同曰利見一言已盡矣曰用見必加勿恤而意足勿恤即利也用字猶須字意南征吉指二也柔本在下有時而升故曰柔以時升此釋卦名義大亨即元亨也

學易說卷三

廿

坤一

大象程傳亦是

三五爻本義是四上爻程傳是初六當柔升之時而能巽於二陽與之同升其吉可知也猶衆允悔亡之允故曰合志與小畜六四意同九二遇陰柔之君難乎其孚也必一於至誠不事文飾廼始孚耳與萃六二大同小異萃六二君雖剛而為四所間猶宋神宗欲用明道而間於安石也升九二雖無間而君則柔若成王之於周公也象中九言有喜者皆幾失復得之意

李隆山論柔以時升張中溪論萃升二象論本卦
大象論順事項平庵論彖詞朱子論順德胡雲峰
論衆允允升徐進齋論二四不言升俱是

困

卦辭本義明白困而不失其所亨須玩所字困非
能亨也別有亨耳

大象本義明白

初三爻本義是二四上爻程傳是株木根也初陽
位在下木根象以六居之困而不進猶木根无枝

學易記卷之三

世

七

幹而生意絕也故曰臀困于株木困于酒食安樂
待時困而能亨者也非真爲酒食所困也與需于
酒食意畧同不祥疑是詳字與大壯上六不詳義
同若作祥便無意味九五剝削傷於上與四也九
紱皆赤色若對朱言則朱深赤淺所謂天子純朱
大夫赤者也五比四兩剛不相得爲四所困故曰
困于赤紱亨祀祭祀恐亦有上下之別二臣位故
言亨祀以誠感其君也五君位故言祭祀以誠化
其臣也

井

張中溪坐困之說金車之說胡雲峰困窮而通之
說丘建安六爻吉凶之說俱是

上卦本坤有邑象改中爻之陰而成坎是改邑也
中爻之位則不動也故曰不改井彖曰乃以剛中
蓋指五也井既不改則無喪無得矣陽往居五陰
來居初往來各成其井也故曰井井玩卦有此象
其義則程傳備矣汔至四句本義是彖傳不詳無
喪無得往來井井二句疑有脫誤且井養而不窮

學易記卷之三

世

七

也一句又無着落竊意原文當云巽乎水而上水
井改邑不改井乃以剛中也無喪無得往來井井
養而不窮也汔至以下仍舊似於文理爲順
大象木上有水恐程傳是安知古人汲水不以木
器乎馮氏引木罍渡師爲証亦是若如本義說則
於井不切勞民勸相本義是
初三四上爻本義是二五爻程傳是本義云井以
陽剛爲泉上出爲功甚得此卦之旨二三五皆陽
剛井泉也初四上皆陰柔初在泉下故爲泥四上

在泉上為井口若作三井者亦分明初與二合為一井二為泉而上無口故為下流之谷而初則為泥矣無與者非無應也二之上無陰不能相與以成井也此井之無用者也三與四合為一井三為泉故曰滌四為口故曰甃已成井而可用矣然居五之下未能上出故曰不食五與上合為一井五陽剛中正泉之至美者也上為井口前無遮蔽上出而成功者故曰大成若以人擬之初二猶巢許三四猶孔孟五上則堯舜伊呂之徒也

學易記卷之三

廿三

張中溪論改邑不改井是

革

卦辭傳義合觀

大象程傳明白

六爻本義簡明惟五爻虎變兼說順天應人恐與四爻有碍大抵下三爻時未至者也故初鞶用黃牛二必已日三必三就上三爻時已至者也改四改命五虎變上豹變鞶面初鞶之始得已即已不敢輕革故曰不可有為上革之終君子小人皆從

革矣革道之大成也故曰居貞吉
胡雲峰論彖詞論睽革既濟論三就論未占有孚
李隆山論睽革二女朱子論澤中有火論三就論
虎變張中溪論初爻論已日乃孚已日乃革蔡節
齋論改命俱是

鼎

卦辭本義是柔進上行依程傳亨帝之禮行有時用有節不若養賢之費廣也故一曰亨一曰大亨大象本義是正位亦恭已正南面之意

學易記卷之三

廿四

廿三

初二五上爻本義是三四爻程傳是初六陰中藏陽陰妾而陽子也鼎耳革即革卦之革三與五無相應之義又為九四所間故不相得而曰革形渥恐如程傳亦好若作重刑則下文不消言凶矣金鉉明指上九若作九二是二鉉矣鉉豈在鼎之下哉蓋五柔資上之剛故曰金鉉自上言以陽居陰得剛柔之中故曰玉鉉鉉舉鼎以成養人之功猶師傳之官導其君以成治世之功者也上九師傳之位也玉其德也或曰仇指九四蓋妨賢病國者

也

胡雙湖金鉉玉鉉之說丘建安六爻合觀之說俱是

震

卦辭程傳是出字或云咎字之誤是也蓋脫不喪七三字笑言啞啞彖傳云後有則蓋先懼後喜非一時事也震來虩虩與不喪七咎却是一時事以其因震而內自省言則曰虩虩以其有主而不動言則曰不喪並行不悖者也

大象程傳明白

六爻程傳為優爻中二陽四已陷於重陰故獨初為卦之主其詞與彖同可以當全卦之義矣二億字未詳或以象中有大無喪字以大訓億恐未通億十萬也婚媾疑指六三九言婚媾必一陰一陽六三爻雖陰而位陽也中未得心無主也朱子驚則有間斷之說胡雲峰屯震初爻之說徐進齋躬鄰婚媾之說俱是

艮

卦辭本義明白蓋艮其背不獲其身擴然而大公之謂也行其庭不見其人物來而順應之謂也此心體之本然為學之要法彖傳提起艮其背一句尤明切蓋止其所則寂然不動矣而感而遂通者自此出焉此合一之學也大學發明此意最切周子通書取此以終四十章之旨其意深矣自明道以下又皆以喜怒哀樂未發一言為傳授旨訣蓋亦本於此與艮其止依晁氏作背

兼山艮兩山並立各止其所故為艮思不出位思

字重猶不願乎外之意蓋心止也身之止可知矣

六爻本義為優初與上對二與三對四與五對初艮之始猶未失正難乎終耳故戒以求貞上居艮之終艮道之成也是能求貞者也故曰敦艮二雖中正而爻位皆陰君子之柔者也力不足以拯三之惡故心不快古之君子雖自處中正而制於人不得行其志者多矣三不中而爻位皆陽小人之剛者也力足以濟其惡故有艮限列賁之凶古之小人剛復自用離間人之骨肉上下敗天下之事

於半途如列夤者多矣四艮其身則無妄動五艮其輔則無妄言言動不妄止道之大端也中正疑當作正中乃叶艮與咸皆以人身取象咸取其前艮取其後動靜之分也

朱子論艮其背數條論艮象光明論艮不相與論艮居外卦皆吉鄭氏論艮有背面而立之象胡雲峰引定性書語解卦辭論初上二爻論咸艮取象張中溪與董氏論大象徐進齋論二爻胡氏論四爻丘建安論艮震二卦俱是

學易記卷之三

世

漸

漸不可訓進蓋進以漸耳故曰漸之進也之字非衍以象觀之六自三進居于四然得位得正聖人不取四而取五者蓋四不如五之剛中也故既曰進得位往有功也又曰其位剛得中也則進得位進以正皆指五可知矣內止則無欲而靜外巽則從容不迫所以動不窮也

居賢德善俗程傳是

初二爻程傳是三四五爻本義是此卦六爻初與

上取始終之義初去水而干已有雲達之志非小子所知也故厲而有言至於上則飛翔雲路無所窒礙而羽毛整潔可用為儀猶君子得行其志而文章事業井然有條為人觀法者也故曰不可亂

卦重女歸故三五兩爻皆以夫婦言五與二應夫婦之正者也特為三四所間必久而後合耳君臣之道猶是也三與四非應而苟合三夫也本自四來離上二陽故曰離群醜醜類也去陽就陰又不以正故凶若能用其剛以止四之惡則彼此各得

學易記卷之三

世

其道故曰順相保也與蒙上九義同漸水而得桶蓋居危地而善處者也自坤往故言順巽體故言巽上九陸作遠無疑

吳臨川論女歸六禮胡雲峰論咸漸二象論大象論二爻三爻四爻又論三五兩爻毛瀘川論晉漸朱子與丘建安論大象張子論初爻鄭剛中論三爻俱是

歸妹

天地不交而萬物不興歸妹所以為天地之大義

也人之終始本義是卦本不好孔子却發文王言
外之意於此見易之所以為易不可執一觀也說
以動所歸妹也方是釋卦名義女說而男動所歸
由乎妹也征凶以下程傳明白

澤上有雷歸妹程傳是解下句未安

初二上爻程傳是三四五爻本義是初最下故曰
履二互離故曰視歸妹以須須依程傳訓待二爻
類荏姜四爻類孟光六五有柔中之德女之貴而
賢者也五為君初為娣五陰初陽故曰不如其娣

學易記卷三

廿九

之袂良象傳四句作一氣說若曰帝乙歸妹所以
不如其娣之袂良者其位在中以所貴而行也貴
謂中德也上為女則三為士一處說之極一處動
之極夫婦之不正而不終者也必以承筐割羊言
者女必廟見乃成婦一無實一無血則宗廟不享
不能成夫婦矣故曰女而不曰婦曰士而不曰夫
也

胡雲峰論本卦與臨井剝隨彖辭論初二兩爻與
豐六二履九二六三論三四兩爻論本卦與小畜

中孚月幾望胡雙湖論本卦與隨彖辭丘建安論
大象徐進齋論三爻俱是

豐

卦辭本義是王假之言惟王者能至之蓋盛大之
業非小康之世圖伯之君所能及也尚大如尚德
尚勇之尚惟其尚此故能至此也此假字當訓至
大象程傳明白

初五上爻程傳是二三爻本義是雖旬無咎下敵
上則有咎今初雖與四敵而明動相資故無咎明

學易記卷三

卅

陸

勝則察故云過旬災也九四豐蔀見斗辭與六二
同小象不鮮二而鮮四何也蓋二之蔀在五二明
而五暗雖不鮮可知矣四之蔀則在巳以陽居陰
也故曰位不當又曰幽不明能遇初而資其明則
吉矣卦雖明動相資而明尤重

胡雲峰論勿恤勿憂論本卦及剝乾謙彖傳朱子
論處豐極難論噬嗑及本卦大象丘建安論二四
五爻王童溪論自藏俱是

旅

卦辭傳義合觀旅貞吉加一旅字與他卦不同蓋
旅自有旅之正也程子所謂中非一揆旅有旅之
中最明白得中乎外所以為旅若大有則曰得尊
位晉則曰進而上行矣

大象程傳亦是

初二三爻本義是上爻程傳亦是六二即次謂居
柔資指中僕指初九四旅于處得其資資宜作一
意看言于所處之地而得資資之器也資資即齊
斧剛利之物也四處三之上而藉三之剛是于處

學易記卷之三

世

周

而得資資也四本不中正又與三比所依非人故
曰未得位得位與當位不同得位者得所宜居之
位若二與五是也三以剛居下之上如人之有權
力者四雖得其助而非正故心不快象傳四句亦
作一氣說若曰旅于處未得位也是以雖得資資
而心未快也六自三進居于五以成離射雉也九
自五下居于三一矢亡也離明雉象陽畫矢象剛
直之物也得明而失剛似非盡善然五明而得中
又順上下之剛則全德矣故曰終以譽命譽命出

於上故曰上逮舉上以該四也三比剛而焚五比
剛而譽命何也三過剛不中而五柔中也喪牛于
易與喪羊于易同作疆場之場
胡雲峰旅館旅人之說明慎不留之說二爻三爻
之說徐進齋資資之說俱是

巽

卦辭本義明白剛巽乎中正者五以陽剛入中正
之位也下順字與巽字不同傳云巽順于剛非是
大人指九五

學易記卷之三

世

周

隨風巽一句程傳是

初三爻本義是二與五兩剛不相入人臣未得君
者也故不敢安其位行其志而巽在床下似過巽
而實宜也床巽木象史巫能以人之誠意入神者
也二能積其至誠洋溢于外人皆信之而為之道
達於君則君臣相得而志行矣故吉而無咎史巫
指三四泄柳申詳之事似之六四以陰居陰過於
巽宜有悔矣然當位近五君臣相得又能用賢以
事君故能亡其悔如田獵之獲三品也三品指下

三爻而言其德不同故曰三品能用賢則功成故象曰有功解九二田獲三狐一去奸一用賢義亦相類九五君位發號施令更革事宜者也居巽體而與二不相應宜有悔矣以其剛健中正故能終任九二之賢又得六四之輔是以吉而悔亡且無不利也先庚後庚本義是更革事宜莫善於巽五巽之主也故特言之所謂巽以行權者也上九陽剛本可有為而居陰無位是巽在床下自失其剛矣故凶正乎凶言雖正亦凶也

學易記卷三

巽

楊

丘建安及李氏申命行事之說蔡節齋初爻之說胡雲峰三品之說張中溪先甲先庚之說俱是

兌

序卦入而後說之凡人情相入而後相說程傳加相說則相入一句誤矣剛中柔外猶所謂外和內剛所以為悅所以為貞也本義分說恐非順天應人以下極言說道之亨卦先亨而後利貞彖先利貞而後亨互相發也
大象程傳明白明道云朋友講習更莫如相觀而

善工夫多足以發孔子未發之意不可不體玩也四五爻程傳明白大抵人情相比則悅故六爻取比不取應而卦亦本無應也初九和兌和於二也初剛正且遠三而比二無間以疑之故和者相得而無勉強之意若商兌則有疑而不能和矣未疑正釋和字九二孚兌孚於初也惟孚初故吉而悔亡孚者信之在中故曰信志信志則不為六三所惑信志正釋孚字六三上見疾於四故來就二而復不見容故凶上六陰暗小人多方誘君以為

學易記卷三

兌

楊

說故曰引兌未光者其心術不光明也聖人詞不迫切故曰未光

丘建安論三女三男之卦論來兌引兌胡雲峰論兌取不言之說論未疑揚誠齋論忘勞忘死徐進齋論大象俱是

渙

王假有廟作感格之格王指九二與益六二亨帝意同九自四來居于二六自二往居于四各離其群所以為渙一則不窮一則上同所以亨也陽在

坎中疑於窮也二剛而得中居渙之時為初所順
反得所安故曰不窮上同同於五也王乃在中者
九二居下卦之中既有中德故可以假廟也若說
王在廟中恐意味淺

亨帝立廟是二事本義是

初二上爻本義明白初以二為馬者坎有馬象也
與明夷六二義同九自四來居于二得其所安故
曰奔机合二與初有和象三與上應渙其躬舍已
以從上也舍陰從陽可以無悔故曰志在外六自

大學卷之三

廿五

二往居于四舍下二陰故曰渙群舍陰從陽得君
以合天下之渙元吉可知渙有丘功之大也匪夷
所思識之遠也故曰光大陳良之事近之五當渙
時而居君位人心渙散紀綱不立已之咎也故當
汗其所發之令使吾之誠意浹洽於民心正其所
居之位使吾之權柄不至於下移然後能合天下
之渙而免於咎耳古之中與之君可以當此矣二
渙字皆以時言聖人丁寧之意也本義解渙王居
似好但於正位之義未通

馮厚齋論剛來而不窮二句胡雲峰論初爻即東
谷論初二兩爻朱子論志在外論渙其群程沙隨
論汗其大號丘建安論三上兩爻俱是

節

剛柔分義與噬嗑同說以行險三句與上下文體
不相蒙例以他彖似當在剛得中之下苦節不可
貞之上剛柔分而剛得中是解節字此三句解亨
字中正以通通即亨也
大象程傳是

大學卷之三

廿六

初三四爻本義明白五上爻程傳是初前遇陽窒
塞不通時未可出也二前遇陰無所碍矣迺與五
兩剛不相得高亢自賢所以致凶上六既凶安得
悔亡故依程傳為是不言渝而言悔者蓋節不可
渝特悔其苦則凶亡耳
郭白雲論賁節二卦吳氏應回論苦節不可貞王
童溪論大象張南軒論初二兩爻丘建安總論六
爻俱是

中孚

中虛信之本中實信之管程傳此二句甚好本質二字宜玩或以豚魚爲江豚知風物之有信者如此則信及豚魚一句說不去柔在內而剛得中以中孚之體言也說而巽孚乃化邦以中孚之用言也說則從容而無勉強之勞巽則漸濡而無急遽之病此其孚所以能化邦也不必分上下乘木舟虛以下本義是

大象本義簡明

初九比二應四能度所孚則必舍四而從二矣舍

學易記卷三

廿七

陰從陽舍不中從中何吉如之有他不燕戒其從二不專也鶴鳴子和子即初也一剛正一剛中也五居上豈二之子乎我爵爾靡本義是爵在二靡在五三爻本義亦明三四皆陰類也四舍三從五故曰絕類上或以爲絕初非矣與渙六四渙其群意同五孚四二故曰變如翰音本義是虛聲過高而實不足卦極而變反爲不孚者也故凶與鳴鶴在陰意正相反此卦與無妄相似无妄以誠之在已者言也中孚以誠之及物者言也故无妄六爻

不取相應相應則係於私矣中孚或取應或取比二五雖兩陽而中德相同比他爻尤善朱子中虛中實之說論鄭東卿取象之說徐進齋五卦大象言刑獄之說上九虛聲遠聞之說方蛟峰不處盈不爲黨之說俱是

小過

卦辭本義明白但致飛鳥遺音之應一句未然文王因卦有飛鳥之象故以飛鳥遺音爲言陰居下則順上則逆如鳥音之下而不上也有飛鳥之象焉迺孔子釋經之辭不必作誤過以利貞與時行也程傳明白

大象本義是

初爻五爻本義是二爻祖指九四妣與君皆指六五臣指四陰從陽不宜過者也二若過四則遇五以陰從陰失其宜矣若能安守常分不及其君則不過四陽而與之遇故曰遇其臣以陰從陽得其常矣故无咎小象臣字却指九二自不相妨也小過陰盛故雖二之柔順中正聖人亦深爲之戒如

此扶陽抑陰之意也九三當二陰之衝既弗能過但當防之而已從從陰也或戕戕陰也皆凶道也若曰陰戕陽不必更言凶矣三比陰故戒其從以剛居剛故又戒其戕也九四以剛居柔得善處之道故無咎在二陰之下不能過而與之過矣故戒其往勿用永貞程傳是不當位與彖傳剛失位意同六五當陰過之時而居尊位又弋取六二之陰以為助故不能成功弋取是以勢力致之非求賢也在穴陰物非君子也五君位而曰公則不以君

學易卷之三

廿九

九

與之可知矣曹操王莽之徒可以當此爻也上六自處太高不與陽遇而過之矣飛鳥與初同但在上故尤凶離之與陽隔遠也

丘建安晁嵩山論大象項平庵論初上二爻當鳥趨之末胡雙湖論弗過防之弗過遇之弗遇過之朱子論終不可長胡雲峰論六五與小畜俱是

既濟

亨小恐當如本義作小亨故彖傳云小者亨也疑指二爻而言易以陰為小此卦三陰惟二得中得

時雖九五之剛中亦且過時而弗及之矣此二之所以亨也初吉便是小亨之意若始終皆吉當言元亨矣終止則亂止字有深意剛柔正便是位當何兩言之疑正當作應剛柔應最易中所重應而位當所以為貞所以能濟也未濟彖云雖不當位剛柔應也與此正相發

大象程傳明白

九五一爻本義是餘爻程傳明白初與二居明體皆能知時識辨而初正二中故一曳輪一勿逐也

學易卷之三

卅

九

九五以祭言大抵坎為飲食之象不必以中實中虛言也六爻大義不出卦辭初吉終亂四字

趙庸齋論泰既濟二卦丘建安論終止則亂鄭東

谷論九三一爻俱是

未濟

卦辭本義是狐能濟水而小者未必能故以小狐言未出中指九二

大象本義是但少居方字意

初爻本意是二四爻程傳是亦不知極也當依小

註作拯字義足而韻叶矣九二曳輪不獨盡恭順之道亦時未可濟也若九四則不嫌於用剛矣六三既云征凶則不利涉大川可知恐是脫不字九四貞吉貞字程傳訓固不若訓正六五陰柔居尊位本不能濟然離明而得中故能信任二四以成功是以貞吉而無悔也五之光暉得於用賢故曰君子之光君子二四也貞吉贊之之詞有孚吉勉之之詞恐其信任二四而不終也上九當卦之終未濟者濟矣君臣相信而相樂之時也故曰有孚

學易記卷之三

四一

連一

于飲酒無咎若不能安靜自樂而生事妄爲則有咎矣如既濟九三之伐鬼方是也若安樂之過溺而不止如涉水而濡首則失其所以相信相樂之道矣故曰飲酒濡首亦不知節也

朱子小註論柔得中未出中不續終不當位胡雲峰論大象論濡尾曳輪楊誠齋論伐鬼方蔡節齋論有孚于飲酒論既濟未濟取二五馮厚齋論上下經始終俱善

學易記卷之四

論繫辭傳

上傳

一章

此章言伏羲作易之本原與君子學易之要道也坤以簡能以上本義明白蓋乾坤貴賤剛柔吉凶變化者易之道也易未作而已形于天地之間矣雷霆風雨日月寒暑男女者天地之道也易既作而悉具于卦爻之中矣可見易道本乎天地自然之理而非有所安排造作也易道盡於乾坤乾坤盡於易簡易簡兩言聖人發天地之秘而示學易之的也易知易從以下本義之說似未安竊意乾道易故易知坤道簡故易從知與從以君子學易工夫言非謂他人知我從我也既易知自不能離故有親言與道相親也既易從自日加益故有功不離道則德自久日加益則業自大此君子體易之實功也

胡雲峰論上下繫終始論畫前之易畫後之易論

一章大意俱好

二章

此章言文王周公繫辭而易道備與君子所以學之之法也大意重周公爻辭蓋文王卦辭只是明伏羲之意而已周公分爻繫辭比爻文之易加詳焉故曰六爻之動三極之道也又曰所樂而玩者爻之辭也設卦觀象者陳列伏羲所畫之卦觀其象而繫之辭也剛柔相推而生變化爻有陰陽上下相易變化攸生故下章云爻者言乎變者也象

學易書卷十四

七

七

辭變占說見乾卦觀象玩辭觀變玩占則易道無時而離矣前章言學易之要此則語其功夫之詳聖人示人之意明且切矣

朱子小註論剛柔陰陽健順論居安與居則觀象囊括蒼論憂虞俱是

三章

本義明白此章緊要在憂悔吝震无咎二句憂震二字聖人示人之意切矣憂謹其始震而終也朱子小註論卦爻字義又與楊誠齋論卦有大小

辭有險易揚龜山論列貴賤齊大小俱是

四章

此章言聖人作易而極參贊之盛也首二句是一章大旨彌者合之而充塞無間者也綸者分之而各得其分者也天言文地理互文耳文故觀理故察以字不甚重天文地理以陰陽之對待者言也死生鬼神以陰陽之流行者言也死生以人物言鬼神以造化言幽明死生鬼神一而已矣此一節推原聖人作易仰觀俯察而於天地萬物之理

學易書卷十四

三

三

無不明故能作易而與天地準也與天地相似故不遠又喚起首二句之意相似即準也知周萬物乾知大始也樂天知命與天一矣道濟天下坤作成物也安土敦仁與地一矣旁行而不流一句緊屬上文不流正對不過而言聖人仁知合德故知雖周而不過行雖旁而不流所謂與天地準者也範圍曲成即所謂彌綸者也通乎晝夜之道而知猶通乎神明之通與之合一而無二也此聖人之所謂知也神无方者體之不測也易無體者用之

無迹也此二句深贊易道之妙以結束一章之旨
張子論鬼神情狀朱子論樂天知命二句胡雲峰
論末一節俱是

五章

此章以天道明易道其實一而已矣本義亦明白
竊意日新之謂盛德以上言天道生生之謂易以
下言易道生生之謂易即一陰一陽之謂道也以
太極言也成象之謂乾即繼之者善也效法之謂
坤即成之者性也以而儀言也極數知來之謂占

學易記卷四

四

陸

通變之謂事易之大業顯諸仁者也陰陽不測之
謂神易之盛德藏諸用者也伊川體用一源顯微
無間之說其有得于顯仁藏用之旨與明道摘取
日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂神三
言云要思而得之其意深矣

朱子小註論首句論效法丘建安論繼之者善黃
勉齋論顯仁藏用俱是

六章

此章言易道配天地之道亦上章之意也首節以

易之功用言故曰廣大下三句即其所謂廣大者
也次節以乾坤二卦性情言蓋推廣大之所以然
也末節遂以天地言之无不覆者天之大無不載
者地之廣配天地以大業言配四時以四象言配
日月以兩儀言配至德以太極言至德者天地之
至德也本義說人事恐非以上三章大意相同只
易與天地準一言足以蔽之矣

七章

程子小註論專直翕闢最明

學易記卷四

五

四

此承上三章言易道之至而示人體之之要也夫
聖人之德崇矣業廣矣其作易將以使人崇之廣
之也知崇禮卑合內外之道也變化者天地之用
道義者知禮之發故天地設位而易行成性存存
而道義出成性存存參前倚衡之道也此學易之
旨訣也

陳潛室論知崇禮卑甚是

八章

此承上章言君子體易道於言動之間也象指伏

義卦畫言曠幽深也傳云探賸索隱玩探字則曠非雜亂明矣爻指周公爻辭言會通理之本源也典禮理之散殊也理會于一心而通子萬事故曰會通天地萬物之理幽深難知也聖人立象以明之而幽深者顯著矣天下之動雜出不齊也聖人分爻以斷之而雜出者貞于一矣難知則易厭今則至賾而不可厭也不齊則易亂今則至動而不可亂也擬諸此而言言皆易也議諸此而動動皆易也如此則變化不在象爻而在我矣下舉七爻

金聖象卷之四

六

四

以見例所以發明擬議以成變化之意雖若散漫而實有條鳴鶴言言之感應其極至於動天地故不可不慎慎即擬議之謂也同人言感應之道在於同心心同則雖出處語默不同而不害其為同矣是心也者又言行之本也白茅一節乃言所以慎之道謙亦慎也勞謙謙之至也亢龍則非謙矣密亦慎也不出戶庭密之至也負乘則非密矣本義以十二章自天祐之一節宜在此後最是蓋履信則心誠思順則理得尚賢則人應自天祐

之吉无不利正所謂動天地者也舉此一爻以結束七爻之義慎言行之道無餘蘊矣上章存存本原之功也尊德性也此章擬議言動之功也道問學也惟存存則擬議者自明惟擬議則存存者益熟相須而合一者也首章言易簡學易之要得矣非存存何以能至二章言觀象玩辭觀變玩占學易之功詳矣非擬議於言動則所謂觀玩者亦空言耳四章蓋互相發也而自天祐之吉无不利則兩言之聖人之意深哉

金聖象卷之四

七

四

張南軒德盛禮恭之說司馬公上慢下暴之說俱是

九章

此章言卜筮之事本義亦是但五位相得及八卦小成以下似未安竊意河圖五位左旋相生即相得之謂也蓋揔一面而言也各有合者分各位而言也故特曰各若謂一與二相得三與四相得則一上一下一東一西相去遠矣况水與火金與木乃相對者何由能相得乎八卦小成若以下筮言

則九變成內卦吉凶未見何以曰小成止得其一
何以言八卦况先言成卦後言小成非其序矣或
者夫子因論撰著求卦而推言聖人作易功用之
妙小成者初畫八卦易道已小成矣引而伸之者
八倍為十六十六倍為三十二三十二倍為六十
四也觸類而長之者如乾之類為夫為大有為大
壯為小畜為需為大畜為泰皆生於乾者也六十
四卦既備天下之能事畢矣若以下筮言則引伸
觸長亦說不去矣道無形者也由此而顯德行有

學易卷之四

八

四

迹者也由此而神酬酢應萬事也祐神贊化育也
易之道變化而已所以變化則神也故曰知變化
之道者其知神之所為乎

朱子小註論卦八而數十論大衍三說不同論易
數皆六十蔡西山論五歲再閏論生著立卦體用
論分二必掛一俱善

十章

此章言易道之用有四而因贊聖人精變神之德
也與通書誠神幾相似精如誠精故明之精蓋無

一毫人偽之雜是以能知來也問焉而以言與上
文以言不同蓋以言告神耳此下三節專言卜筮
蓋舉一端以例其餘也况尚辭尚變尚象之事他
章論之詳矣本義以至精一節屬辭占至變一節
屬象變恐未安夫易以下本義是辭變象占皆精
變神之所為故曰易有聖人之道四焉者此之謂
也此字指精變神言

張南軒論四者之道項平庵論參伍錯綜四句論
舉一而四事在其中朱子論寂感論極深研幾胡

學易卷之四

九

二

雲峰論精變神俱是

十一章

此承上章詳言聖人作易教民卜筮之事本義亦
明白首一節言聖人作易大旨開物所以通志也
成務所以定業也冒道所以斷疑也第二節言聖
人作易之本洗心退藏言其體也知來藏往言其
用也聰明睿知則能知神武則能斷不殺則能愛
聖人備乎此知仁勇之德所以洗心退藏知來藏
往而方寸中有自然之易矣易既在我故能明天

道察民故托神物而施之民也神武不殺本義作譬喻恐未安此二句乃承上起下之辭齋戒亦洗心之意洗心是無事時齋戒是卜筮時更加敬肅耳洗心齋戒乃聖人體易之妙誠明並至純亦不已者也此二段當合為一節第三節言易道流行昭著只在目前故即尸一物而乾坤變通象器法神無不具焉猶子思言為飛魚躍之意第四節言易道體用之全太極其體也兩儀以下其用也此聖人之精蘊所謂冒天下之道者也孔子每言八

易書卷之四 十

卦而不及六十四卦者蓋六十四卦乃八卦之重耳舉約以該博也第五節言易道之在造化人事者以廣闢尸一節之意蓋天地間自然之易聖人所則效以成書者也第六節承上節之意神物即著龜也天地變化即法象變通也垂象即懸象也若圖與書則上未言而此并言之耳未一節指言伏羲畫象與文王周公繫辭定吉凶之本意以結束一章之旨易有四象疑多四字以上三章俱論卜筮以明易道之妙

明道先生嘗舉聖人以此洗心退藏於密令人深思自得又謂易要玩索齋戒以神明其德夫此先生示人最切要處

吳臨川論首節朱子論聖人作易之本論著數卦數論齋戒以神明其德胡雲峰論洗心齋戒余息齋論闢尸一節徐進齋論易之在造化人事者俱是

十二章

此承上章言易道之妙具於象辭在人默識而自得之耳自天祐之一節依本義書不盡言言不盡

易書卷之四

十一

連

意疑古語夫子引以設問而發下文之意象者六十四卦之象也象立而聖人之意於是乎盡矣設卦與第二章義同設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言二句當作一意看聖人陳卦而觀盡其情偽之狀而因繫之辭則聖人之言亦於是乎盡矣利以業言意之發也神以德言意之存也盡利盡神亦盡意之謂而加顯耳此言伏羲以象盡意不假於言文王周公以書盡言以言盡意然則聖人之意

豈不躍然於象辭之間而可見耶此反辭以答書
 不盡言言不盡意之說也乾坤以用言陰陽之謂
 也易以體言太極之謂也此節言乾坤二卦易道
 具存固不待六十四卦之象而後見聖人之意也
 茲理也流行日用之間特習而未之察耳故指而
 言曰形而上者謂之道云云有見于此則乾坤二
 卦亦不須得矣聖人見天下之贖見此而已慮人
 之未見也故立象以形容之聖人見天下之動見
 此而已慮人之未見也故繫之辭以斷之極其贖
 鼓其動化而裁推而行者易之能事也故曰存乎
 卦存乎辭存乎變存乎通神而明之易不能使之
 明也默而成之不言而信易不能使之成使之信
 也人之能事也故曰存乎其人存乎德行夫明日
 神夫成曰默夫信曰不言則固有超然自得於書
 言象意之外者矣此正書不盡言言不盡意之微
 旨也上章洗心退藏神明其德自誠明者也此章
 神而明之默而成之不言而信自明誠者也觀象
 玩辭觀變玩占言所以求之矣而未得也擬之後

學易記卷十四

十一

連一

言議之後動言所以體之矣而未忘也神而明默
 而成則易我兩忘無復玩索擬議之勞矣易簡之
 理至是而得存存之功至是而成此聖人喫緊為
 人處最宜潛玩
 程子論乾健坤順論道豈論易終於存乎德行數
 條宜深玩

學易記卷十四

十一

學易記卷之五

下傳

一章

此章言聖人作易以一天下之動而用易以安天下之民八卦成列未有六十四卦也然六十四卦之象不過自此八者而互加耳故曰象在其中凡言在其中者皆未有而有者也因而重之六十四卦備矣然止以卦占未分爻也至周公始分六爻而占故曰爻在其中爻有剛柔相推成卦故曰變

學易記卷之五

一

在其中因爻繫辭失得備見故曰動在其中此動字以人言而動者吉凶悔吝所由生也此一段言聖人作易有八卦便須有六十四卦有六十四卦便須分爻繫辭有卦有辭便有變有動有吉凶悔吝皆自然而不容已者也然聖人作易大意不過欲一天下之動而已故自剛柔立本以下一段發明上文之意而歸重貞夫一句貞勝者正則吉不正則凶故曰貞勝非言凶自相勝也天地日月之道不過乎貞此貞之所以勝也一考理也天

下之動不齊而理則一一則無不正矣故曰貞夫一與一德一貫之一同自夫乾確然以下一段又以發明貞夫一之意而謂一者在乾為易在坤為簡爻不過效此象不過像此而聖人之情亦不過鼓天下之動以歸諸此而已爻象動乎內此動字以爻言動即變也內外之說本義是此下乃言聖人用易之事大德即易簡也資始資生者也聖人得位始能以此措諸天下故以位為大寶仁義即易簡之在人者仁體而義用也聖人一天下之動

學易記卷之五

二

使民各安其所亦不過以此二者而已辭者命令也理財養也正辭禁非教也本義以仁作人恐非胡雲峰上下繫首章之說胡雙湖作易用易之說亦是

三章

此章雖為尚象而然此十三者皆聖人經世大法即上章理財正辭禁非之事也神明之德於穆不已者也萬物之情各正性命者也項平庵論法象文宜程子論聖人制器不待見卦

論識變知化爲難丘建安論通變宜民胡安定論
隨徐進齋論小過耿氏論大壯大過夫俱是

三章

此章言象彖爻之義是故字是承上章言易本是
象天地萬物之理是以聖人制器而象之也朱子
謂易者象也一句是總說最是彖彖辭也爻爻詞
也彖以象材爻以象動吉凶由動而生悔吝由動
而著故以是故字承之非悔吝由吉凶而著也吉
凶悔吝亦象也吉凶失得之象悔吝憂虞之象

四章

此章言六子卦畫德行之不同不及乾坤者乾純
陽坤純陰其奇耦淑慝固不待言也

五章

此章聖人即諸爻以明易道之自然學易之指要
初不泥於爻也雖若散亂而實有倫何思何慮言
道本自然不待思慮無思慮則所謂寂然不動者
矣而感而遂通者自此出焉夫思者聖功之本慮
而后能得此思慮之正者也學者事也憧憧往來

即莊子所謂將迎思慮之不正者在學者當去

不正之思慮在聖人則固無思而無不通矣同歸

殊途以理言一致百慮以心言此一貫之道也日

月寒暑以天道之自然明之尺蠖龍蛇以物理之

自然明之精義入神四句乃示人入道之方也精

義入神庶乎寂然不動者矣利用安身庶乎感而

遂通者矣蓋內外動靜道通于一者也故入神所

以致用安身所以崇德其積之盛則聖人矣故復

以窮神知化言之窮神者精義之極與神爲一者

也知化者利用之極與化爲一者也此何思何慮

地位也困六三乃成九四之反非所困而困非所

據而據不知精義者也名辱身危則非所謂利用

安身者矣下九爻申明上文之意解上六藏器待

時出而有獲精義入神以致用之事也噬嗑二爻

即其反矣雖小懲大誡與積惡滅身者殊科其不

知義則一也否九五身安而國家可保利用安身

以崇德之事也鼎九四即其反矣履餗而形渥身

可得而安乎知幾其神即窮神之神也聖人所以

窮神者知幾而已顏氏之不遠復庶幾聖人之神
歟化醇化生即知化之化也聖人所以知化者致
一而已君子修三者而民庶民與庶幾乎聖人之
化歟此十一爻之大旨也此聖人神化之妙體用
合一之學也夫子所以喫緊為人者何如哉靜而
玩之真所謂活潑潑地者矣

朱子論神化論知幾論顏子漢上朱氏論解上六
噬嗑二爻九四項平庵論民不與俱是

六章

學易叢書

五

此章言文王周公所以序卦分爻繫辭之意前兩
節言文王事後兩節言周公事乾坤易之門者諸
卦皆自乾坤出猶所謂道義之門也文王序卦以
乾坤為首意蓋如此闔闢言戶此言門戶一也以
流行言門二也以對待言稱名者列各卦之名也
伏羲六十四卦有自然之序文王更而置之而於
易之理無所違也故曰雜而不越衰世之意本義
是此見文王序卦繫辭不得已也彰往察來微顯
闡幽二句相對而字宜在中開而二字恐有誤大

抵言分爻之意當名若初九初六之類也辨物若
潛龍見龍之類也正言若終日乾乾夕惕若之類
也斷詞若吉凶之類也周公分爻繫辭比犧文為
尤詳故曰備矣稱名亦指各爻之名也以一文言
故曰小而其事之類則大也因貳以濟民行亦猶
上文衰世之意此言周公分爻繫辭不得已也觀
此則孔子之替易又豈得已也哉意在言表
胡雲峰論雜而不越朱子論彰往察來二句俱明
白

學易叢書

六

七章

此章本義明白三陳九卦意實相承如履何以為
德之基以和而至故也故可以德行
朱子小註論巽論聖人偶說九卦徐進齋論履復
困俱是

八章

此章言易不可離而體之存乎人也遠猶離也屢
遷隨時變易也變動不居以下六句言屢遷其出
入以度以下五句言不可遠出入以度二句疑就

人言外內即出入也度法則也出入以度以行事
言也外內知懼以存心言也明憂患與故以致知
言也易能使人如此是以雖無師保而若父母臨
之也言父母則不惟敬畏而且親愛之矣然率詞
揆方則一卦各有定理所謂典常也故非時中之
君子默識於言意之表豈能得其屢遷之妙也哉
九章

此章論六爻之義首節是總論第二節論初上兩
爻第三節與第五第六節論中四爻第四節論觀

彖詞可以知一卦大義或謂此節當在柔危剛勝
之後如此則文意俱順矣雜物撰德不可作互體
說二四皆柔三五皆剛其爲用同也故曰同功異
位者一中一不中也二爻貴柔五爻貴剛

十章

此章言卦爻立而三才之道備吉凶之義明物即
唯其時物百物不廢之物文如剛文柔柔文剛之
類此與上章皆言屬公分爻之事

十一章

此章言文王演易之事殷衰周興世道之易也危
者平其文王之謂乎易者傾其紂之謂乎平與傾
無他懼不懼之間耳知懼則無咎矣

十二章

此章之義難明竊意百姓與能以上言伏羲之事
八卦以象告以下言文王周公之事蓋終上章未
盡之意也乾知險若需剛健不陷之類也坤知阻
若剝順而止之之類也乾易而知險以其至健也
坤簡而知阻以其至順也知險知阻即上章懼以

終始之意也此與下節當合爲一俱以乾坤言蓋
易道莫大於乾坤故聖人屢言而不置而上下繫
以此始以此終焉其意深矣說諸心研諸慮是易
能使人如此也變化云爲疑就人說云言也爲動
也蓋人因易而能變化其言動若所謂擬議以成
變化者也云爲既變化則事皆吉而能致祥矣故
曰吉事有祥象事知器制器尚象也占事知來卜
筮尚占也所謂易有聖人之道四焉者也天地設
位一節言伏羲作易而贊化育之功如此以結上

文之意八卦以象告者言伏羲之時民淳事簡只示以象而吉凶已明爻象以情言者言文王周公之時民俗非古情偽百端告之不得不詳也剛柔雜居而吉凶可知申以象告之意變動以利言吉凶以情遷申以情言之意自八卦至情遷當合為一節愛惡相攻以下皆言情遷之事相攻相取相感近而不相得四者人情之見於動者也而卦爻之變動如之慙枝多寡游屈六者人情之見於言者也而爻象之辭如之所謂爻象以情言者如此

學易記卷之三

九

動與辭與上文云為正相應六詞惟寡為言言可不慎乎哉下繫以此終焉聖人之意深矣

項平庵論相攻相取相感余息齋論末一節俱是大抵上傳所言多易道大綱學問要旨聖人傳心之妙在焉下傳所言多卦爻曲折民俗淳漓與夫聖人御世之畧處憂患之道而易簡二字則貫乎二篇之旨也上繫言太極下繫言一一即太極也合易簡而為言也此聖人直指本原以示人也明道先生云聖人用意深處全在繫辭蓋得之矣觀

其恒言不過生生之謂易陰陽不測之謂神聖人以此洗心退藏於密聖人以此齋戒以神明其德夫成性存存道義之門默而成之不言而信存乎德行等數語而已易道之妙其在茲乎行狀所謂反求諸六經而後得之者其諸此類也夫

論說卦傳 吳臨川胡雙湖總註好

一章

本義明白立卦生爻自生著術數說來故就揲著說為是和順於道德而理於義合內外也窮理盡

學易記卷之三

十

性以至於命一天人也程子就聖人分上言故以窮理盡性至命無淺深張子就學者分上言故以三者有先後

二章

此與上章皆推明聖人作易大意不外乎性命之理而已

程子論陰陽剛柔仁義論仁體義用朱子論仁義體用丘建安論分陰分陽迭用剛柔俱是

三章

此與下章皆發明先天之學首一節以伏羲八卦方位言蓋圓圖之義也第二節以伏羲八卦次序言蓋橫圖之義也詳見卷首先天圖下

四章

上章以天地居首序尊卑也此以乾坤居後揔成功也上以躰言此以功用言也

朱子論取象取卦蔡節齋論生長收藏俱是

五章

此章至十一章皆發明後天之學此與下章乃文

學易記卷五

四

王八卦方位也此章後一節分明解前一節意靜玩可見或古有是語而夫子釋之或夫子自言而自釋之皆未可知也不可以上言帝出入下言萬物隨帝出入帝字宜讀不可連下作一句蓋八者廼帝之所為故以帝冠之出乎震者帝以震出萬物也故下文曰萬物出乎震若曰帝自出則齊乎巽亦帝自齊相見乎離亦帝相見乎後天卦位以天道流行言故與先天不同如此東北陽方也自乾至震皆陽卦西南陰方也自巽至兌皆陰卦萬

物至秋而成無不自得故說乾當陰陽之交故戰坎當萬物歸根之時故曰勞猶勞而不伐之勞言成功也既成則止止則復生故艮為成終成始之卦

胡雙湖論乾及總一章大意楊龜山論艮程子論坎離論艮胡雲峰論後一節楊誠齋論致役致養俱是

六章

此章去乾坤而專言六子者後天乃入用之位乾

學易記卷五

十一

四

坤任六子而不自用也六者皆神之所為故以神冠之帝以主宰言神以妙用言一而已矣動萬物六句是言六子之才水火相逮以下是言六子相合而成功先天重乾坤故以天地定位為首後天重坎離故以水火相逮為先相逮則合而為用非特不相射而已雷風不相悖亦合而為用之意也與相薄亦異矣山澤通氣一句義與先天同小註以前六句說後天水火相逮以下說先天恐非六卦惟艮言盛此有深意

丘建安論良不言象徐進齋論先天後天方位俱是

七章

本義是自此以後皆文王八卦序次

八章

本義是胡雲峰小註亦好

九章

本義是丘建安小註亦好

十章

李龜台卷之五

十一

此章本義與圖說附錄不同恐圖說為是

十一章

此章廣八卦之象程子小註及胡雲峰章尾細註

俱好

論序卦傳

此孔子發明文王序卦之義先儒以為非聖人之蘊朱子辯之謂非聖人之精則可謂非聖人之蘊則不可竊意精固不離乎蘊也始之以有天地而萬物生終之以物不可窮此生之謂易也太極

之妙在焉謂非聖人之精亦不可臨大可觀豐大失居小畜有禮大畜可養大過則陷小過則濟晉進有傷漸進有歸此等處宜合觀

胡雙湖乾坤十變成泰之說項平庵臨豐二大之說有其信者必行之說吳臨川賁次噬嗑之說相因相反之說關彥升漸晉之說俱是

論雜卦傳

此孔子以文王六十四卦次序錯雜而言之蓋易道無窮從衡錯綜無非至理更有聖人出又不知

李龜台卷之五

十四

如何說也乾坤咸恒不改文王之舊中雖散出而上經終困下經終夬此則有深意損損下益上衰之始也益損上益下盛之始也親寡族當作族寡親與上文親新信字叶大過以下疑錯簡蔡節齋之說良是胡雙湖摠論亦好

竊意夫子贊易其文王演易之時乎文王當殷之末世不得大行於天下而困於羗里夫子生丁周末道不行而畏於匡伐木於宋絕糧於陳蔡之間其履憂患不猶文王之羗里乎感時憂世汲汲望

治之心即文王之心也故曰文王既沒文不在茲乎是以發諸九翼而未盡者復於此焉發之別取卦義以寓微旨乾健坤順改言剛柔便有傷當時君弱臣強之意與古君臣異矣故仍爲上經之首而即繼之以比樂師憂便有傷當時諸侯不能修睦以蕃王室而互動兵爭之意推此以求他卦可知終之以困非夫子身之困也天下之困也蓋傷春秋之否也不終以否者柔掩剛所以否也下經亦有咸恒其亨困之道乎咸取其速恒取其久

學易記卷五

十五

蓋感應之道莫疾於咸咸夫婦之始也上下之感應何以異此恒久不變家道由成久道化成何以異此此亨困之次義也終之以夫喜君子道長小人道憂蓋陽進陰退致泰之本也其望世道之泰乎聖人之旨淵哉

據北京大學圖書館藏明嘉靖刻本影印原書版框高一八三毫米寬二五八毫米

易學四同

〔明〕季本撰

易學四同序

夫易亦多門矣是故有庖羲氏之易焉有文王
周公之易焉有仲尼孔子之易焉而畫有簡焉
有繁焉圖有負焉方焉衡焉辭有詳焉略焉博
焉約焉易焉險焉若是乎其弗同矣言四同何
蓋同於道不同於法同者理不同者時是故聖
人使人齋戒神明擬議言動之變化其在君子
洗心提躬其在小人革非遠罪故能以通天下

易學四同序

之志以成天下之務以定天下之業蓋聖人崇
德廣業吉凶與民同患之心較畫一矣周公而
上其道行所以教民書契網罟宮室耒耜舟車
弧矢杵臼衣服市廛棺槨權衡度量之具何莫
非斯道也孔子志欲祖述憲章諸聖人見諸行
事而不可得故惓惓是編至三絕焉嘗曰假我
數年卒以學易可以無大過矣此數聖人教人
之本旨也他日見人不恒其德或承之羞則冀

曰不占而已矣斯豈有異指哉仲尼沒而微言

隱七十子散而大義失秦漢以降流為九師析
戶分門爭尚奇譎如京房焦延壽者流雖其自
謂極數知未而弗得弘通簡易之法故奚翅不
足以成天下之務而或至殺身彼專論義理如
王輔嗣何平叔諸子似矣然淪於虛玄空寂猖
狂恣誕靡適乎仁義中正之歸雖當時號稱極
深研幾而實不足以通天下之志故至傷教且

易學四同序

因基亂焉至乃張禹馬融之徒竊聖言濟佞說
資口耳饜聲利緣飾筆帶自詭窮經是特講師
博士之靡爾何以濟民而裨世教定天下之業
而成天下之亶亶邪蓋數聖人開物成務範圍
彌綸與民同憂患之教荒久矣至宋康節邵先
生受圖書於異教發明先天自然之易然不屑
屑乎辭占之文也伊川程先生易傳之作義理
大而精矣則又未皇暇詳乎圖書法象焉晦菴

朱子繼之蕪總通攝體用爛然迺其論卦變也近於狹而其析象與占也疑於支嗜易之難言蓋久矣晚宋而未學者益衆則其說益繁然率蔽其原本固所統一會稽季公彭山天資穎拔又蚤從陽明王先生游得其宗秘玩心神明垂四十祀晚年退居彭山斤遠人事覃精深造多所自得藁凡數更為書八卷題曰易學四同而副有別錄自序識之蓋默會數聖人之心於千

易學四同

序

三

載之上是正諸儒先之論於千載之下雖謂集易學之大成可也具眼者能辨之矣書成授余讀且屬余序乃不量序而歸之以就正有道君子焉

嘉靖辛酉春正月既望滁上胡松序

易學四同序

易心學也隨時變易歸於中道故謂之易夫心之動靜陰陽而已矣陰陽往來其變無窮道之所以流行而不已也往者事之化來者幾之微事既化不可得而知矣所可知者惟其幾耳知幾而中在是矣故易以知來為要聖人以此洗心退藏於密知以藏往神以知來無他學也於是憂民之迷於吉凶也而為之設卜筮以前民用將與共立於無過之地此豈有所強哉不過因其心之同不待外求者而開明之使不昧於吉凶之幾即其一念之覺而得補過以復於無咎此伏羲作易之本意

易學四同

序

一

也易為卜筮作豈若後世推測利害於形迹之粗哉既有卜筮則必有貞悔之二體七八九六之四象雖未有辭而卦已有名陰陽之變可以無所不通矣不然則卦畫之具將安所用耶禹謨曰龜筮協從是唐虞時同此卜筮也洪範曰龜從筮從是夏商時同此卜筮也自伏羲之後卜筮之法未有改者特以商政不綱民罹罪咎文王拘於羑里身經患難憂民之迷吉凶亦猶伏羲也乃即伏羲所畫之卦繫之彖辭以發明其義而易道復興焉雖其所言於卦畫之情已皆全具但未言其變則其蘊尚未顯然故周公復作爻辭其用九六蓋以變言

也變即其所不變者不變者因變而後顯於此見吉凶之幾焉其實本文王之意也故周公之爻即文王之彖文王之彖即伏羲之象至於孔子之象彖爻傳則又不過解釋三聖之義而已千聖一心豈有異學哉顧自戰國以來微言既絕易師所傳多失其真重以遭秦烈燬民間易書不因卜筮而獨全也故繫辭文言說序雜卦諸傳汨於異說者為不少矣世儒信之不折諸理遂以為四聖之易不同為說紛紛竟無歸一以至於今學者貿貿莫知的從也豈有聖人之教至於惑世如此哉夫知來者占也覺於幾先之謂也此即獨知之處人所不知

易學四同

不序目

上

見而甚微者也堯舜執中之傳所謂道心惟微者惟此而已故孔門得之世守以為謹獨之教而其源則實開於伏羲之世矣然古人之學以心而不以言曰中曰微自堯舜發之故語傳道者自堯舜始耳今觀易象豈待堯舜而後知道心之為微微之所以為中哉知聖道之同則知易學之同矣本窺此學踰三十年輒不自揆為書八卷名曰易學四同而別為圖文餘辯著法別傳各分內外篇為四卷以附其後而言易者之得失具可見焉

嘉靖己未歲仲夏晦日後學彭山季本書

易學四同目錄

卷之一

上經

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
無妄	大畜	頤	大過

卷之二

下經

坎	離
咸	恒
晉	明夷
蹇	解
夬	姤
困	井
震	艮
豐	旅
	巽
	兌
	漸
	歸妹
	革
	鼎
	萃
	升
	益
	睽
	大壯

渙 節 中孚 小過

既濟 未濟

卷之三

象彖爻上傳

卷之四

象彖爻下傳

卷之五

繫辭上傳

卷之六

繫辭下傳

易學四同

序

四

卷之七

文言傳

卷之八

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

易學四同卷之一

浙東後學季本輯錄 閃山陰郁文校正

易

易者陰陽相變易也易即道也道不出於陰陽變易之外所謂一陰一陽之謂道也伏羲畫一奇以象陽畫一偶以象陰積三奇而為乾積三偶而為坤乾坤相交而為八卦又自八卦相錯而為六十四皆陰陽變易之義也伏羲立卜筮以前民用至舜時亦曰龜筮協從其為用易一也自周禮春官太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易是三代之易不同

易學四同

卷之一

一

矣夫連山艮也說者因以為夏易首艮歸藏坤也說者因以為商易首坤其說不知何指但以周易觀之則乾坤屯蒙以至既未濟之序本以發一卦可變六十四卦之例非一定而不可易者也而連山之首艮歸藏之首坤其所序之卦今无以考其實然假使有之豈亦此類也歟且以艮為夏時講學者所重在止坤為商時講學者所重在靜似亦可通然功夫當以乾為主宰則周不能改乎商商不能改乎夏夏不能改乎堯舜堯舜不能改乎伏羲者也學而非乾將以何者為主宰乎故三易之說蓋偶存其一端之序而

不可以易道為有異也况今之易書列卦畫於前則伏羲之手筆也而豈可盡以周名哉文王周公又不可自名其書為周而諸傳之中言易者多矣亦无一以周稱者故周易之名亦後人之所加也

周易上經

周代名也加周於易詳見上文。易分上下經蓋在繫辭上傳已有二篇之說矣先儒謂文王演易姜里分為上下經說見圖文餘辯內篇卦序反對圖下孔氏據子夏傳云雖分上下二篇未有經字而前漢孟喜易本云分上下二經是

易學四同

大卷之一

十一

孟喜之前題經字矣

乾上乾下下卦內體也上卦外體也此伏羲所重六畫之乾所謂象也已後諸卦皆然既有六畫无名何以命之先儒謂伏羲有畫无文似亦有不通焉故近世儒者亦疑卦下不可无卦名如費直於乾初九爻上加乾字則或本象下之文而誤移於此歟不然則文王因伏羲之卦名而遂繫之辭不必重加卦名於其上邪但履虎尾同人于野習坎艮其背與辭義聯屬成文異於諸卦之特舉卦名者則似文王之文而

於伏羲之卦无所辨也然坎列於正八卦必不待文王而始名雖加習字固亦伏羲之意耳豈可謂文王時始有卦名哉古易失傳今亦无可考矣。凡卦畫皆起於奇偶奇之德剛積三奇而為乾剛德不已之名也偶之德柔積三偶而為坤柔德不已之名也得坤初爻而為震得乾中爻而為坎得乾上爻而為艮兌是六子者皆乾坤之交也乾健坤順震動巽入坎險離麗艮止兌說是卦之八德也乾天坤地震雷巽風坎水離火艮山兌澤是卦之八象也奇偶詳見繫

易學四同

大卷之一

十一

辭下傳第六章卦德卦象詳見繫辭下傳第四章。

乾為健德凡理之動皆以健為主宰故卦首乾焉

乾元亨利貞

乾因伏羲卦名之乾而言也後凡彖上卦名倣此元始亨通利遂貞正也元亨利貞仁禮義智之別名乾之四德也自其生意不可遏以復見天地之心者而言則謂之元元即仁也自其仁之透徹節文曲盡者而言則謂之亨亨即禮也自其裁斷發生之功斷然不過使得自遂其成而言則謂之利利即義也自其收斂歸根淵然復其靜虛之體无有偏欹不正者而

言則謂之貞貞即智也元亨理之出機也而以元為
根利貞理之入機也而以貞為窟貞為元體仁之所
藏元為貞用智之所發其實一理而已仁達於禮故
言元亨者恒曰始而亨以見禮之不外於仁也義歸
於智故言利貞者恒曰利於貞以見義之不外於智
也凡易中卦爻所主有重於發揚者則但言元亨有
重於收斂者則但言利貞唯乾則陽剛不已无一毫
陰柔之雜所謂純粹精者也故四德渾然相為體用
而其行則由元達亨復斂利以歸於貞非若他卦陰
陽有偏勝而當補也不言吉者德全則爻无致凶之

易學四同

本卷之一

四

義而无吉可言矣此文王之彖辭也已後列於爻上
者並同餘詳見文言傳。四德乾坤皆有之其為元
始亨通利遂真正一也但其用亦各不同在乾者主
於健故彖傳以乾元為資始在坤者主於順故彖傳
以坤元為資生乾之為始以主宰之惺然者言其亨
即其所始也以乾主坤是為陽道然利貞和言所利
則泯靜迹於无為陽中之陰也坤之為生以流行之
自然者言其亨即其所生也以坤從乾是為陰道然
利貞曰牝馬之貞則伏動幾於不息陰中之陽也陰
陽互藏其宅在文王彖辭已發其義矣易道尚有餘

蘊乎其在他卦隨時變易或重於陽或重於陰皆此
例也觸類而長之則於陰陽之義可以不失其正矣
初九潛龍勿用

自此至用九皆周公之爻辭已後凡六爻分釋者並
同。凡畫卦者皆自下而上故以下爻為初潛藏也
龍陽物而能變化者也故取以象乾微陽在下宜安
靜以養之未宜發洩故有勿用之戒餘見文言傳

九二見龍在田利見大人覲龍之見

出而可見曰見田地上也九二雖未居君位而剛健
得中其德已有可見猶龍之出見而在地上也田者

易學四同

本卷之一

五

人所資以養也二有養德之義故取田象大人以九
二之君德言既見於田則人所利見也餘見文言傳
九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾乾即惕也乾之所以為乾唯惕然不安而已乾而
又乾終一日而夕猶惕然所謂自強不息者如此九
三應事之地處位不中苟少忽焉則危道矣故乾乾
因時而惕必能无咎也餘見文言傳

九四或躍在淵无咎

躍者无所緣而絕於地將飛之時也九四近五垂成
之地也必須及時進脩乃有成功否則墜於淵矣或

躍在淵者疑其不進而不敢謂必躍也蓋其心惕然故得无咎餘見文言傳朱子謂九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時故能隨時進退而得无咎則與文言傳欲及時也之意不同矣

九五飛龍在天利見大人

九五備剛健中正之德猶龍之靈變不測也以居尊位猶龍之飛而在天也大人即指九五蓋聖人在上而人所利見也餘見文言傳

上九亢龍有悔

亢人之喉骨剛而在上者也故剛而居高曰亢上九

易學四同

卷之一

六

重剛高亢能安靜以處之則不至於有悔既動則有悔餘見文言傳○悔非不善之道人心反正之幾也乾之上九陽雖已亢然乾道常不息故必有悔易中言悔有曰有悔者德有所失事拂於心而有所懲創故謂之有悔也有曰无悔者德无所失雖拂於心而无所怨尤故謂之无悔也有曰无祗悔者德微有失而心體即一不至於貳而生悔故謂之无祗悔也有曰悔亡者失而既悔悔而即得不待失遠方改而後无咎悔復於幾之初動而不遲留故謂之悔亡也後凡此類皆以此求之

用九見群龍无首吉

用九者明陽爻所以不用七之意也九乃老陽之策老則將變所以占其變也群龍者指諸卦之陽爻也无首者藏其首而不露也蓋陽剛本能為首者所謂首出庶物是也唯不見其首乃為剛而能柔此用九之道也朱子曰用九者蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之

☰☷

坤上坤下此伏羲所重六畫卦之坤也坤順也健順合德而後陽剛不過故坤次乾焉乾坤以後卦序但

易學四同

卷之一

七

當因卦彖辭之義而推之序卦之序皆附會之說也詳辯於序卦傳

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牝願反

元亨者生意自然而無所不通以順言也馬陽物而健行者馬之牝則屬於陰矣貞本靜體而以牝馬言見坤之貞順中有健也詳見乾彖往者前進之意君子唯有牝馬之健則其所以順者乃有乾為之主也故利有所往否則一於陰柔往必見凶矣先乾也乾不為主而坤先之則迷暗而无所之矣唯後乾而

順之則以乾為主也故曰得主西南者陰氣初動之方朋類也東北者陽氣初動之方喪失也坤在西南當陰之時也則可以從其黨類而行蓋其時陽已藏而坤用事所謂代有終也故以得朋為利若在東北陽進之時也坤於此時當退聽而失其黨類不敢有為所謂地道无成者也故以喪朋為利迷也得主也得朋也喪也皆言坤當以乾為主而順之不敢專行乾事也安順也貞即牝馬之貞也安於牝馬之貞則順中有健利有攸往所以吉也此皆申言利牝馬之貞之意以見君子所以有攸往也○後得程子讀絕

易學問

八卷之一

八

句而主利自為句朱子從之今按文言傳本有後得主之文而主利二字彖傳无釋且朱子西南得朋東北喪朋之解經傳義違未敢以為是也唯草廬吳氏以主字屬上句利字屬下句得之矣

初六履霜堅冰至

霜陰氣所結成則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁

義之屬明之而無所偏主至於消長之際淑慝之分則未嘗不致扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣餘見文言傳

六二直方大不習无不利

直者發於內而无私曲之謂方者止於外而有定則之謂直方之德充盛則謂之大不習不待學習言自然也坤之六二本體中正其順如此詳見文言傳

六三含章可貞或從王事无成有終

三陽位有可章之美而六以陰居之則含其美而不發貞者存於本體之謂也可貞者謂可以自存而无

易學問

八卷之一

九

意於發也然居群陰之中而與二四兩陰相比故可貞陽德充盛无終於不發之理發則陰從之行謂之從王事矣雖發而含之者本柔順之德亦不敢有其成功也有終者陽先倡而代之有終也餘見文言傳

六四括囊无咎无譽

括結也謂結囊口也六四以陰居陰本非中德又在群陰之中與陽道隔絕而不通者也當此之時苟有發露必有咎者唯謹密自守如括囊然後得以无咎然亦僅得无咎耳亦非可以得譽也餘見文言傳

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾蓋中德在中而發於事業之象也元吉者良心發而心體安之謂也蓋其吉本於仁矣六五柔順得中而五陽心德流行自然而不可遏故以吉屬於元餘見文言傳○經中凡言吉者謂心體之安也大吉者以發用之大言而吉在陽也元吉者以發生之端言而吉在元也貞吉者義主於收斂而吉在貞也義各不同唯亨利不言吉元者亨之始可以包亨而以元言吉則亨在其中矣貞者利之歸可以包利而以貞言吉則利在其中矣

上六龍戰于野其血玄黃

上六陰晦極而陽未嘗亡故疑陰而與之戰野者六爻將盡而空濶之所當陰極之時則皆陰地矣未離陰類故稱血玄黃血之雜色也以其分言則玄屬天黃屬地不得混而言血矣餘見文言傳

用六利求貞
用六者明陰爻所以不用八之意六乃老陰之策老則將變所以占其變也求常久也貞亦牝馬之貞陰中有陽久而不已所以為利也朱子曰用六者亦通例也以此卦純陰而居首故發之

坎上震下此伏羲所重六畫卦之屯也乾坤合德而陽始交以為主者屯也故屯次坤

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯棟倫反

屯之為字本取草初生穿地而屈曲未伸之義故人將有為而不得自由之勢謂之屯動而遇險之象也震動坎險卦之所由成也當屯之時人方思治苟能為生民主而仁以行之則人心无不感通故曰元亨元亨因震體之一陽而發也然天造之初德尚未著人猶未孚則拂逆者或亦有之此所謂險也故又當以貞為利屯之貞即居貞也不利有攸往居貞之意

也建侯謂立君以為主也蓋雖遇險難為而主則不可无也成卦之主全在初爻○後凡彖義發或不盡皆當於彖傳求之

初九緦履利居貞利建侯
盤與盤同桓威武之名謂盤旋其威武而不進也居靜處也蓋震體之動雖有有為之志然在外遇險故盤桓而不敢進唯以居為貞乃為利耳成卦之主在初即陽剛之能有為者也故利建侯與彖辭義同

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字適張連反 媾古后反

如語辭言其似也。遼遼回也。班班布也。皆不進之意。馬陽剛之象。二乘初陽。即初九所建之侯也。以其陽爻故取象於馬。當其初動之時。不知其為真主也。而遼回班布不敢進而從之。不知初乃生民之主。實與二為婚媾而匪寇也。豈可與之為讐哉。但二以柔順中正之德守其女子之貞不肯字而嫁之。至於十年則初於此時人心已歸。天命已定。數已極矣。然後字而從之。非謂從五也。六二擇君可謂審矣。婚媾相與為婚姻也。臣之從君猶女子之從夫。故取此象字許嫁也。禮曰女子許嫁笄而字。十年言其極也。易中

易學四周 卷之一 十一

凡言數之極者皆曰十年

六三即鹿无虞。惟入於林中。君子幾不如舍。往吝。幾音捨音舍
 即就也。謂田獵而就鹿也。虞。虞人也。獵皆虞人翼獸。以待射。凡陰必資陽。以有為六三陰柔不中不正而二四又皆以陰柔相比。遠於陽剛。三以陽位躁動。无常故有從禽之志。然陰柔非有為之才。又无陽剛之輔。是為即鹿无虞之象。如此則不知鹿之所在。徒入於林中而已。无所獲也。幾。謂見幾。若能見幾。不如舍去。往而不舍。則必有吝矣。

六四乘馬班如。求婚媾。往吉无不利。

乘馬亦謂乘初陽也。四當應用之地。而在坎體之下。故雖與初應。而亦班布不進。然初為屯主。至此已為人所信。從求四以為婚媾。而四需時已久。能審所從。以初為正應。而相隨以往。則必有小貞之吉。而无不利矣。既言吉。而又言无不利者。吉以心體言。利以成功言也。

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

九五陽剛以居尊位。膏澤可施之時也。然在險中。施未能大。故有屯其膏之象。小者柔道也。謂順勢之常。

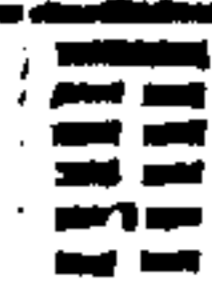
易學四周 卷之一 十二

而小有所轉移。大者剛道也。謂釐政之舊。而大有所改革。貞者九五陽剛中正。而在險之中。則為居貞當此之時。以小治之。則民宜。而相安。故其貞為吉。以大治之。則民駭。而不信。故雖貞亦凶。貞非凶道也。但屯之貞宜小。而不宜大用之。不當則為凶耳。此見膏所以屯之意。老子有言。治天下如烹小鮮。蓋烹小鮮者。攪之則碎。治國者。擾之則亂。此正可以語屯時之治體矣。

上六乘馬班如。泣血漣如。

此爻乘馬以乘九五。言至於九五君位已定。已當決

於從矣而猶班布不進則有泣血漣如而已泣者无
聲而出涕血者出涕如出血也漣泣貌此與比後夫
凶義同○此卦六爻初三五以爲君者言二四六以
擇君者言互相備也而皆以發屯義

艮上坎下此伏羲所重六畫卦蒙也蒙昧也草昧之
時爲生民主莫先於發蒙故蒙次屯

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
利貞筮市制及沽古
毒反瀆音獨

蒙昧也以蒙者言亨謂爲師以發蒙之亨道以九二

易學四圖

卷之十

十四

陽剛得中者言也童者赤子之心也赤子之心猶未
開明故曰童蒙爲師者唯以脩身立法待其自化而
求明於我不以言語強求其明之開也不以言語非
全不言也所重在於不行不與也筮本揲著問神之
事而借之以明蒙者之問於師也初者初欲求明之
心純一未雜之誠也再三則動其初心私慮紛擾而
雜矣瀆亂也誠則告之不誠則不告正恐言語瀆亂
其心欲使之一於誠也此申言匪我求童蒙童蒙求
我之意然則所謂亨者唯以開明其誠心而已貞者
貞靜之義以艮體言也爲師者之養蒙全在於能止

所以待其自化而已故利於貞唯貞然後能亨蓋不
待有求於童蒙而彼自求於我矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說性活反桎音

刑人者正身以立法於人也說釋也桎足械梏手械
困之以所難行則若爲桎梏之所拘束矣以身立法
而待其自化不求之大過而使若於難行此即非我
求童蒙童蒙求我之意以往謂求之太過也當蒙之
初故發此義此時蒙者之心猶未斷喪亦易於發也
九二包蒙吉納婦吉子克家

蒙本陽剛爲陰所揜而卦內諸陰比蒙之黨也九二

易學四圖

卷之十

十五

以陽剛居內卦之中統治群陰爲蒙之主當發蒙之
任者也初六之蒙天真未斷養其本然之體而已自
三以上太朴既分漸多嗜慾而二之治蒙於此爲切
然物性不齊不可一槩取必故於蒙當包含之舍其
不善使得自新此蒙之所以有求於我也二陰能容
故有包蒙之象志在成人所以吉也納婦者擇女之
善者而納之爲婦也蓋包蒙而教之成人則其德足
以爲君用此指六五而言六五柔中蒙之復於善者
也君之得臣猶夫之得婦以其有順德能无成而代
有終故以納婦取象而又以爲納婦之吉也如此則

陽能統陰而為克家之子矣陽在下體之中有主家之象

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利遇死

取女本二爻納婦而言六陰女象也而居於二不中不正見利而動者也金夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡之為者而其妻悅之失其身而不顧也如此人者一无所利此本以蒙者言也以其與納婦吉意相反故有勿用之戒聖人所以施不肖之教誨而絕不與親者金夫或指九二或指上九於義皆不協故朱子但泛言之得其旨矣○九二自陽剛得中而言則

易學四同

大卷之一

一示

陰皆從陽而善者故於納婦為吉此文自陰柔不中不正而言則女乃見利而動者故於取女為不利

六四困蒙吝

困剛揜之甚者也六四以陰居陰而上下皆遠於陽畧无開明之機困於蒙者也雖未妄行而凶然亦吝矣○困亦卦名也與蒙相似皆以內體坎險有以柔揜剛之象但外遇兌則為險而說說有徐通之意困之而名困外遇艮則為險而止止有靜養之意困之而名蒙其別如此然困甚於蒙也

六五童蒙吉

六五柔順得中順於天理而能入者也可謂不失赤子之心矣故吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九處蒙之終蒙極則當擊矣擊所以治之也治之唯以禦其為惡而已攻治太過則必反為之害故曰不利為寇利禦寇蓋欲捍其外誘以全其真純之意擊本九而言禦本止而言○此卦初二上三爻皆以發蒙者起義三四五熾蒙者起義互相備也而三四五以陰居止體之下則養正之道在順德耳

☶

易學四同

大卷之一

一示

坎上乾下此伏羲所重六畫卦之需也需忍於嗜慾之義也蒙之開明必先忍於嗜慾故需次蒙

需有孚光亨貞吉利涉大川

需以待為義其初德性未定不免於躁動此下體三陽之進有不能遏之勢也及外體六四遇險而以柔道消其剛暴之氣則德成而能需矣故需之九五以成德言有孚者信在其中也此因四陰所舍而成從容發用其光无所不通故曰光亨以陽居陽而在中位得正而吉者也蓋其光雖亨而德則常貞也貞故能需耳此皆以九五言也利涉大川以坎體言往能

濟險无爲而成即光亨之意易中凡言涉大川者皆不畏大險之意○乎者誠信之名也以其實心之存於心而言則謂之誠以其實理之發於事而言則謂之信所存所發雖有内外之殊其實存於中者真則發於外者切心非實理則爲虛理非實心則爲偽心與理合内外而一之者也易中凡言乎者皆陽剛真切之心也有自剛而言則柔在剛中有自柔而言則剛在柔中柔者剛之體剛者柔之用即體而言用在體即用而言體在用也隨其剛柔以爲體用則合一者可見矣故剛柔合德而後謂之乎詳見中孚經傳

易學四同

卷之一

十八

下

初九需于郊利用恒无咎

初陽之動其勢尚微不待遇險而需則其需在郊蓋陽性之常其初不躁動也但不安常則有咎耳故以用恒爲无咎程子曰初最遠於險故爲需于郊郊曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則无咎也不能安常則躁動犯難豈能需於遠而无過也

九二需于沙小有言終吉

沙則近險待險而需矣二陽漸進勢不可遏故性不能需而小有言然二以陽剛得中寬而不躁故能處

事從容而終歸於吉也

九三需于泥致寇至

泥近水將陷於險之象寇指外卦坎體之四言九三陽剛並進剛健而不可遏遇四而不自需則寇將與我爲敵矣然所以致寇者在我之不需耳需則寇豈能爲害哉不言吉凶者致寇則凶否則可以免矣

六四需于血出自穴

血者戰鬪而有傷也乾剛上進而四以陰柔居坎之下欲遏乎乾使不得進則與乾戰而相傷以一陰敵三陽勢不能勝則血當在四故四有需于血之象出

易學四同

卷之一

十九

者出而避之闢以從陽之意也穴者虛處陰所居也當三陽方進一陰勢弱不能沮而抑之然乾本有剛健之德能不陷者而爲四所需則其來亦緩陰之能需亦順陽之性而已故又有出自穴之象陽由此進而至於九五則需之德成矣六四之功安可少乎

九五需于酒食貞吉

酒食即飲食也九五以陽剛居尊位无爲而治亦有飲食宴樂之義貞中而得正也與彖義同

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

入者入而安之俞以含陽之意也陽至五已成需德

則不復有所進陰不必出而避陽故有入于穴之象
不速來不疾速也三人指下體三畫之乾也蓋乾體
三陽雖自下而來然已自四而出則歷於柔位其來
已不速矣言其德成而能需也當其時雖遇陽剛亦
能敬慎不敗而况以陰柔之穴尤為敬慎故能以吉
終也○四言出上言入同一穴也而出入異義者蓋
四之需需方進之乾也其勢不可遽阻則順而聽之
以成其有待之志故曰出畧與小畜以陰畜陽義同
上之需需不速之乾也在陽已能自柔則敬而慎之
以保其先焉之常故曰入畧與大畜陽能自畜義同

易學四圖

卷之一

三

乾上坎下此伏羲所重六畫卦之訟也訟爭也人不
能忍於嗜慾則性麓暴而致爭故訟次需

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟以其心所不平者求辯也內體之險心為陰所困
抑而不能自遂者也有孚者坎中之陽言其信也窒
者塞而不通之意以一陽陷於二陰言也惕中者其
中惕然不安也有信以為之本而又窒而惕中然後
可以得吉九二陽剛得中故有此義終者終極其訟
也乾體三陽在上健而不已則將求訟之終而凶矣

大人以九五言陽剛中正大人之德也即元吉之元
蓋善心開明无訟之本也故利見之欲人自成其大
人之德而无所爭也大川者坎水之象以安靜之道
涉之則利如需之貞而利涉者是也訟以剛乘險則
剛非所以涉險也故不利見訟之將陷於險也
初六不永所事小有言終吉

初當事之始其辨易明而六以陰柔居險之下其心
知懼而非能健訟者也故有不永所事之象然當訟
之初不免於小有言矣唯其不永所以終吉
九二不克訟歸而逋其邑人三百无青

易學四圖

卷之一

三

能訟曰克不克訟者不終訟也逋逃竄也三百邑
之大者如論語所謂駢邑三百也青災也九二陽剛
中正有孚而能窒惕者也故不終訟而逃歸如此則
不至於撥捨牽連而邑人皆得无青矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食猶飽也舊德柔道也三之六即初六之陰初六能
以柔道不永所事故三以六為舊德訟以柔為正故
曰貞當訟之時外體以乾乘三陽剛勢盛六陰才弱
恐不足以遏之故雖貞亦危然能守柔道則終必致
吉也王事即訟也以乾為君道故曰王事或者不能

遇一體陽剛之訟但以柔道順而從之亦不主其事而至於成也无成則代有終終吉可知矣進齋徐氏曰王事即訟事无成即豕媿訟不可成也

九四不克訟復即命渝安貞吉

復及也即就也命天命之正也渝變也謂復歸於天命之正而變其爭訟之心也九四交於乾體本健而欲訟者但四為陰位而下比六三之柔乾道之正以柔行之則能反己而不終於求勝故有不克訟之象在乾體故能復天命而變爭端又在柔中則能安於貞所以為吉也

易學四同 卷之一 三三

九五訟元吉

九五陽剛中正而居成功之位能化於善者也故曰元吉所謂无訟者如此。此卦九二九四九五三陽爻皆言不終訟之意二之時德猶未盛則但逃歸不訟然亦見其爭心之不安四之時德已漸成則遂復命安貞又以見其爭心之盡變至於九五則德宜有成發其本心之仁无所事於爭者蓋不待有訟而始變矣聖人欲使民无訟故發此意夫无訟之道在柔如六三之食舊德而无成是也然每於剛爻發之見柔之可以制剛也其旨深矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之鞶音盤褫

錫與也鞶帶命服之飾草廬吳氏以為革帶所以繫鞶繫佩凡命服先束革帶乃加大帶禮曰男鞶革即此帶也先儒就以鞶帶為大帶蓋未詳耳自且至食時為終朝褫脫也如虎噬人其衣自脫也上九以剛居訟極終訟而能勝之尚爭之世或有錫之以服而使居顯位者然以爭得之人所不敬也為人指議其心亦豈能自安哉故一朝之間三自褫脫見良心之未泯亦乾道之不終息也

易學四同 卷之一 三三

坤上坎下此伏羲所重六畫卦之師也訟而不息則必與師以逼之故師次訟程子曰以爻言之一陽而為眾陰之主統眾之象也比以一陽為眾陰之主而在上君之象也師以一陽為眾陰之主而在下將帥之象也

師貞丈人吉无咎

師貞者師貴於貞也以九二剛中言丈人崔氏憬曰子夏傳作大人草廬吳氏以為與困豕貞大人吉同而取崔說今當從之蓋具剛中之德而體用皆宜其才足以統治群陰者則人心悅而可以成王業故吉

也兵本凶事宜有咎者故又以无咎言之以正成功而民不傷此所以為王道也

初六師出以律否臧凶律法也

律法也用衆之正道也以正道一人心故曰法即武

王所謂予有人三千惟一心者是也否不也臧善也

不臧則非律矣或以否作不當從左傳作否毒天下

而民不從非凶而何當師之初故發出師之本意

九二在師中吉无咎王三錫命

在師中者在師之中也九二以坎體剛中之德外應

坤體之六五能順民心而不忍傷者也即彖傳丈人

易學四開

卷之一

二四

之吉无咎也王三錫命所以申吉无咎之意

六三師或輿尸凶

師承九二為將而行師者言或謂偏裨之中或有此

事也輿尸者兵敗而載尸也古者兵雖敗猶不忍棄

死者故載尸而歸猶以車載棺而謂之輿視也九二

為師之主本欲全民命者也但六三才弱志剛不中

不正則偏裨之任或有輕動而致敗者敗而至於輿

尸亦主將之失於用人也故亦為主將之凶

六四師左次无咎

按兵家尚右右為前左為後右則順而主於進左則

逆而至於退次止也左次退舍也六四以柔居陰位才弱而能慎者也故以次師為无咎此蓋垂成之時

知難而退非見可而不進者矣程子曰師之進以強

勇也四以柔居陰非能進而克捷者度不能勝而完

師以退愈於覆敗遠矣

六四田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶兩

禽無獸而言如麋豕之類皆害稼者禽與獸本相對

為二物易中言禽多無獸如比九五失前禽恒九四

田无禽是也六五居師成功之地故以田有禽取象

易學四開 卷之一 三五

蓋師行而人已服罪也然在順體柔中之位非黷武

者也故其所利在於執言見其能諭以辭命而服之

也不戰則不至於殘民故得无咎蓋古人之所謂成

功者如此長子即二之為王者弟子即三之取敗者

長子之貞夫人之以正用衆者也弟子輿尸偏裨之

所為然亦長子用人之不慎也殺傷之多皆由此致

故師雖貞而亦不免於凶也此申言九二六三兩爻

之意見主兵者當以全民命為重耳

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終論功行賞之時也六在坤體之上博厚寬弘

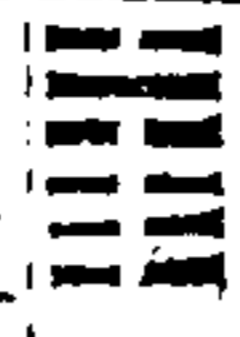
易學四同

卷之二

二十六

大君之德也有命謂其行賞在於安民不以多殺為功也唯其如此所以其德能開國承家自其所受之封而言則曰國自其所造之基而言則曰家開國者拓其土疆也承家者承其德業也此大君之國所以大也小人則私意為主志在事功而不以安民為本若用坤道則蔽於陰柔寬而無制凡殺傷之多而不恤民命者皆在所錄則非所以正功矣蓋大君之德本剛故用柔則德益大小人非剛德故不可以用柔也○小人對大君而言如大有九三公用亨于天子小人勿克則以小人對公既濟九三高宗伐鬼方三

年勿克小人勿用則以小人對高宗與此宜同例也

坎上坤下此伏羲所重六畫卦之比也此以德比人之義以師服人不若以德比之故比次師

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶此志及並同

比以五陰而從一陽由於君之能比能使人比所以

為吉也原再也筮推決也亦借筮此言也

元本愛人之德永貞則此德之常存於心者也以此

德重推決之蓋愛人不親及其仁之意九五剛中又

為群陰所順故能如此然人之比者或有懷疑則我

易學四同

卷之二

二十七

之德未盡孚也猶不免於有咎故必原筮元永貞而後得无咎也如此則坦懷不疑而人之反側不寧者皆有所恃以為安而方來矣後夫者後至之人也後至則必獲累而致凶如文王伐崇本以致附而不來然後伐而絕之後夫凶所以見不寧者當必來也此有失前禽之義本能舍逆者然久而不至則梗化之甚矣教之不改而後誅之亦道窮而勢有不得已耳初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比而不信致咎之本也當比之初而即比之必有信心者也故无咎缶以瓦為之民間質實之器也蓋申

言其孚不必所受之大而其器貴重也但盡民生日用之常至於克實乃為盈缶久之則人相信而任用

之故曰終來有他吉有他吉者出於意外之辭

六二比之自內貞吉

自內本其心而言也二在內體之中順而得正故其

比人之德本於心而吉也

六三比之匪人

匪人匪人道也六三不中不正其比見利而動小人

之道也不言凶者比雖不以道而在上者有顯比之

君則亦足以容也

六四外比之貞吉

外謂五也四近於五而以陰居陰本有貞德以五之德可比而比之故吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

顯比顯明其比道即明其元末貞之德於天下也言明則原筮在其中矣王用三驅者禮所謂天子不合圍也天子之畋圍合三面前開一路使之可去不忍盡物成湯之祝網是也蓋好生之仁唯取其不用命而反入者禽獸之前去者皆免矣邑居邑王者所都諸侯國中也易中凡言邑者皆同邑人蓋以天子之

易學四圖

六卷之一

二十

私屬言誠告戒也九五居尊以一陽為群陰之主而剛健中正能顯明其比道而天下自然比之來者不拒去者不追如王者之用三驅而失前禽也雖其私屬亦喻上意不相警備以求必得此王道之大所以其民皞皞而莫知為之者也德足以化人故吉

上六比之无首凶

易中上爻多取象於首比之時六以陰柔居上不能率先以比五者也故有无首之象即所謂後夫凶也○比以五為君象故以五之一陽言君之比道而五陰爻皆以民之比君者言然師以二為將帥之象其

爻以陽言將道宜矣而其五陰爻皆言行師之事不及於兵衆蓋隨所取以起義也然則易道之變豈可以一例拘乎

三三

巽上乾下此伏羲所重六畫卦之小畜也小畜者以陰道畜德則柔順為本而可以比人故小畜次比

小畜亨密雲不雨自我西郊畜勑

畜止也所以積德也小以陰言以陰畜陽畜之小也亨謂畜德成而所行皆通也義見彖傳卦以四為畜主故主四而言我西郊陰方國外曰郊雲之興皆自

易學四圖

六卷之一

二十九

四遠故云郊德以畜極而能亨猶雲以畜極而成雨未能亨者則有密雲不雨自我西郊之象密雲者方畜之勢也畜未極故不雨蓋以西郊之陰畜陽力弱不能勝陽之進則所積不厚而澤不下降耳此小畜未亨之意也言西郊但取陰義非謂陽倡則陰和而成雨陰倡則陽不和而成雨也雲蓋有自西方興而雨者非一定之辭也○小畜與大畜同一畜也而小大不同說見象傳

初九復自道何其咎吉

復如復卦之復一陽動於下也自道者在我固有之

理也其咎者歸咎於外也乾體一陽初動於下乃自復其道而已此能畜之本也苟有未畜何與於外而他咎哉如九三之不能正身咎在已也初陽未用畜之吉道也

九二牽復吉

牽復以一陽之初復者牽連而進也九二陽剛得中不失本體亦能畜者吉之道也

九三輿說輻夫妻反目說姓

輿車箱也輻在車輪轂之所受老子所謂三十輻共一轂者是也輻貫於轂非易說者車不得進則有所

易學四同

卷之一

三十一

損傷而始說耳乾體九三重剛過中進而不已而外為六四之陰所止未免有傷故有輿說輻之象夫指三妻指四反目謂怒目相視也陽欲進而陰止之是三致四之有爭也故又為夫妻反目之象程子曰未有夫不失道而妻能制之者故說輻反目三自為也○輻草廬吳氏以為與大畜九二輿說輻同殊不知大畜小畜義異安得以為同一輻哉蓋輻伏菟也在軸之上承輿者車不行則說之大畜陽能自止欲不行則說輻也小畜則陽與陰爭有傷於輻而說之不得行也則輻主於不欲行輻主於不得行當有所辨

耳

六四有孚血去惕出无咎

六四專為以陰畜陽而言柔而得正所以有孚畜陽之道有孚盡之矣以陰畜陽如龍戰于野宜有傷者然乾德本非迷而不反者既為陰所畜則消其爭心而得免於戰血可去矣血去則有惕然不安之意見陽在陰中能自覺其用剛之過也四之能畜如此則其爭雖若有咎而亦得以免矣

九五有孚攣如富以其鄰攣効

有孚誠信也攣連結也九五陽剛中正其德已畜德

易學四同

卷之一

三十一

畜則為有孚矣其孚連結而不可解畜之成也富以陽言陽實為富陰虛為不富鄰指上九五與上相鄰而皆以九居之所謂富也上九之陽在巽體雖與五相比而不過則亦能畜者矣蓋曰不但九五為有孚攣如而已此程子所謂德不孤而左右逢源之意也上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶處上聲幾既者已然之辭由九五言也雨者畜之成也處者陽不復進也言自九五畜既有成然所尚者在於德之能積載者積之厚也雖上九巽體與五同德猶當厚

其所積不可以其既首為已成也婦貞厲月幾望皆以四言蓋以六居四得正者也然陰之力弱欲以制陽終屬危道故曰貞厲爻以五為中如月之望陰居於四月幾望之象也纔至於五則遂虧矣見四之一陰不能久也而欲恃陰以畜陽安能保其德之常存哉征前進也不能厚積而急於有為則為征凶所以示戒謂上九當以陽自畜也

乾上兌下此伏羲所重六畫卦之履也履者敬謹之義小畜之道謹禮而已故履次小畜

易學由同 卷之一 三三二

履虎尾不咥人亨經及履履藉之義以剛為履而藉柔也蓋履履名也上下五陽三獨一陰而三又陽位也陽中有陰如履之象故為履虎尾指三而言兌體之陰居三躁動之位虎尾之象也其性易說所謂從欲惟危者也然外體之乾惕然知懼履者禮也敬而已矣此之謂也咥齧也剛而藉柔戰競自持可免於禍雖履虎尾而何至於咥人哉不咥人則亨矣

初九素履往无咎 絲帛未加采色曰素履者禮也禮之本在質故於初

發素履之象有本而行雖文有不足未為咎也

九二履道坦坦幽人貞吉

以九居二陽剛得中坦然而不疑能嘉其所會者也然陽在陰中安靜而不雜於欲得其本體之正故為幽人之貞禮以敬為本靜所以敬也吉義與素履同

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君波

眇一目小也跛足偏廢也屬於陰以六言能視能履屬於陽以三言此言其非剛德之全也遇柔則易動

易學由同 卷之一 三三三

於欲而凶矣故有履虎尾咥人凶之象武人不知文德者也以為大君則死敬畏之意而一於躁動此其所以致凶也三為成卦之主故發履虎尾之義獨詳焉

六四履虎尾愬愬終吉愬山

愬愬畏懼之貌九四在六三之上比於人欲易肆之爻故亦取履虎尾之象但以陽剛乾體能愬愬而畏懼故不陷於欲而終吉也終以上有陽爻而言

九五夬履貞厲

夬決也九五以陽剛健體居尊位剛決亦其所宜九

五所履本有危懼之心而位當剛決而決之乃得正者也但處得位居尊之地恐其易肆故以為厲戒之也○彖言剛中正履帝位而不疚不疚之義已在貞中厲則意外之戒也由此觀之可見履之為道唯以畏懼為本而已

上九視履考祥其旋元吉

履本敬懼之德未有不善者也故於陽皆言吉道祥者吉之兆即繫辭下傳所謂吉事有祥者也旋轉也視履而考其祥之所始則敬畏之中常自危而不敢肆然還轉之間天理之樂由此而生則為元吉矣上

易學四同

卷之一

三

九當履之終故發此義見敬畏之極未有不得其本心之安者也

☶

坤上乾下此伏羲所重六畫卦之泰也泰者上下交也履則上下交而為泰故泰次履

泰小往大來吉亨

泰之為卦陽在下而陰在上二氣相交而流通无滯故泰取通義通則志相得矣非盛治之名也小往大來陽進陰退也退則出外故曰往進則居內故曰來吉為君子言也君子當此時則志與人相得而言吉

則无所不通矣泰主通而言故又言亨

初九拔茅茹以其彙征吉

茹茅根也茅雖不共本拔之則其茹相連而起彙類也三陽同體一陽進而衆陽與之俱進有拔茅連茹以其類之象可以有為當進之時也故征則吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮音

荒洪荒之荒茫然无極之處而未治之時也馮河徒涉也以任事之勇言不遐遺遠猷也以慮事之周言朋偏係也尚上之也中行中道也謂得以中行為上也泰之時物无否隔九二有寬大之德能包含徧覆

易學四同

卷之一

三

而於物情无不相通然徒能包之而不任事遠謀且牽於私意則物情有所未遂而心體有所未盡非中道也九以陽剛居二得其中道故能以裁成輔相為事任之勇而慮之周无一毫偏係之私則能以中行為尚而无以加矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福陂破

陂傾陷而成陂也以泰言之陽至於三則既平矣然自此而往即交於陰未有平而不陂者雖入於陰亦未有往而不復者復謂陽復此循環之常理見陽之

不終盡而不可以陰之來委於難制也陰之來宜有咎者但當艱難畏懼而安靜以守其貞則可以得死咎矣恤憂也能以艱為貞則心有誠所謂孚也當陰之時雖未必得福而孚之得福乃理之常偶未得福不足為憂也于猶曰也食猶饗也言孚之必食報而為福所歸也蓋人當以脩德為主以待常理之復豈可以適然之變動其心哉此與豐勿憂宜日中意同六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩飛下之貌指三陰而言不富陰虛之名蓋陰柔不敢為主之義當泰之時三陰在上皆順乎陽不敢為主故六四有翩翩不富以其鄰之象鄰指上二陰而言不戒以孚言三陰順陽皆出誠心不待告戒也所謂外小人者其義如此

六五帝乙歸妹以祉元吉
帝乙殷王制王姬下嫁之禮法者也妹少女之名妹從夫而後得其所歸以明陰必以從陽為正也六五柔順得中而居尊位能降其尊以順從乎陽者也故有帝乙歸妹之象祉福也有宜家之慶故曰以祉柔順之德根本於心則其吉為元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍池也掘隍取土以成城城土在上而隍土空泰之象也壞城頽土以填隍隍土在下而城土空否之象也城復於隍泰極將否也故取此象自邑謂已之國都易中凡言自治者皆曰邑用師者陽剛有為而欲去惡之象也陰方勢進難與力爭非用師之所能遇則但當自治其私邑告以天命已亂之意而已如此則退而自守有儉德避難之貞然陽剛至此亦可吝也

乾上坤下此伏羲所重六畫卦之否也否者上下不交也泰而不以艱貞則極而反於否故否次泰否之匪人不利君子貞大往小來否備鄰反

否閉塞也陰在下而陽在上二氣不通與泰相反者也匪人謂匪人道人道則心開明而相通此三字舊本卦名下有之朱子云疑衍文由比六三而誤也草廬吳氏本去之似亦有理當否之時小人道長君子不可以有為矣君子通天下之志而大行其陽剛之道其道本於中心之正乃為君子之貞遇非其時故不利也蓋有儉德避難而已大往小來陽退陰進也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

否三陰並進者也泰與否皆取茅為象者以群陽群陰同在下而相牽連也坤體初陰未為不善從其本順之性則有包含之德亦貞道也貞則吉而可以亨矣蓋否泰往來氣運之常陰亦不能无也无極之前以陰含陽陰之善道蓋本如此聖人之仁與人為善故雖邪世小人亦不輕絕也

六二包承小人吉大人否亨

包包含而不摘人隱也承承順也六二在否居陰之中小人用事之位也但柔順中正不失其本心而能包含承順乎君子小人之吉道也大人即君子指九

易學中圖

不卷之一

三十八

五九五大人用事之位也當否之時抑而不通得小人包承則不至於鈞求而得免於難矣雖否而道則亨也

六三包羞

三為陽位陽剛之動而天理猶未亡者也當小人之道既長良心猶有所覺而不能无羞然於位不中而六又以陰居之不得其正不能充其羞惡之心而包含之見陰道之不能自克而否之所以為否也不言凶者猶冀其遷善之意

九四有命无咎疇離祉

有命謂天命无往不復而陽復還也疇類也離與懼同遭也乾體陽剛能知戒懼故无咎而疇類三陽皆能自保而獲福也即泰九三艱貞无咎而食福之意九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休美也九五陽剛中正能善處小人小人感動而順承之不敢為患否之休美者也小人不為否患而君子之志得行大人之吉也苞叢生也桑之為物其根最固故謂國家安固者曰苞桑蓋當否之時其心常以危亡為念國家安固之所繫也此與六二相應夫人在六二之否亨正其亡之時而九五之休否則有

易學中圖

不卷之一

三十九

苞桑之固矣餘見文言傳

上九傾否先否後喜

傾覆也上否極之地而九以陽剛之德居之不安於否者也特以方否之時小人用事不可不以儉德避難耳然物理極而必反故泰極則否否極則泰否既極矣將反之時也因其極而傾之此陽剛之所以乘時有為也否乃先所憂危之時傾之則喜矣故曰先否後喜蓋申言傾否之意○否泰往來與剝復夫姤同為陰陽之變而義有不同否泰之變三陰三陽之消長治亂之要機也剝復夫姤之變六陰六陽之始

終淑慝之大分也

三三

乾上離下此伏羲所重六畫卦之同人也有同人之德然後可以傾否故同人次否

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人者善與人同大公无我之心也野空濶之所曠遠而无所障礙即大公无我之象野即同人之意非同人之外別有取于野也亨謂凡事皆通也大川无其險而難者有同人之德則所行无有不通而大川之險亦利涉矣然所以能同人者以君子之貞為利

易學四庫

本卷之一

四十一

也此言利涉大川於卦象无所取但卦中有此義耳後凡言涉川多有不取卦象者皆此類也

初九同人于門无咎

當同人之時而以陽居初是動之初也初有始出門之象門非與野相對而為二義也于野本同人之德言同人不必言于野矣而于門則以其德之初動言也故取同人于門之象无咎者初雖陽剛而二陰尚未歷三恐有伏戎于莽之咎但陽剛在初乃天理之本體同人之德皆根於此故无咎也

六二同人于宗吝

宗尊也三在二之上而二與之比猶親黨之尊者也六二以文明中正之德上應九五內明而外健又中正相應无一毫私欲之于此同人之所以為同人也唯中正然後能同苟有一毫私意介于其間則非同矣九三不中私意竊發有害於六二中正之體故取同人于宗之象蓋二本美德而為三所動本體中直不免於有羞耳故曰吝也○先儒皆以二與五應為有繫故曰宗則不通之甚者也六二本應乎乾而又有中正而應之德二得剛健之應而為同人德之所以能同者在此安得以為有繫哉

易學四庫

本卷之一

四十二

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

九三在同人之內體而為德不中是有私意暗長於隱微之間害其大同之體者也故有伏戎于莽升其高陵之象莽草莽也土高曰陵二之象也蓋以剛居乾體三陽之下似欲爭勝以乾德本健故能畏懼而不敢發為伏戎耳在二陰之上故取高陵為義三歲言其久也易中凡言久者皆曰三年三歲不興言久則私欲淨盡而邪念不起矣同人之時雖有私意竊發亦其天理之未純耳未至於凶也故不言凶

九四乘其墉勿克攻吉

九以陽剛居四不中不正亦不能不動於欲者也動於欲則害於六三中正之體矣如攻之也在九三之上則三象二之墉而四乘之也故有乘其墉之象陽剛之力既乘其城攻之不難矣然在乾體故剛雖偶為偏私所揜亦即反正而不能攻所以吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號戶羔反

號咷大哭之聲笑喜貌六二以中正之德本不安於私意之蔽者但以三四二爻失其中正私意不能不聞則不得全其大同之體此九二之所以傷悲而號咷也克勝也至九五以乾剛之勇克去己私如用大

易學四同

卷之一

四二

師而勝之也如此則三四所動之欲皆淨盡而與六二之德相遇矣相遇則二之心得合於一所以喜而有笑也餘見文言傳

上九同人于郊无悔

郊者國外之地不用而在外之意也朱子謂郊在野之內未至於曠遠則以野與郊對矣殊不知野以同人言非與郊分遠近也上九有大同之德而无位故有同人于郊之象德至於大同則无一毫私欲之累其心常泰而无所悔所謂遯世不見知而不悔也

三三

離上乾下此伏羲所重六畫卦之大有也大有為者本於同人之德故大有次同人

大有元亨

大主陽言以其柔得剛而諸陽應也如此則德之所亨者大而可以大有為矣大有為則大通也故曰元亨

初九无交害匪咎艱則无咎

大有所以任大事也當應用之際躁動不能勝任然後為害如九三象傳所謂小人害也九以陽居大有之初德之初動而可以有為者也當動之初尚屬潛

易學四同

不卷之一

四三

藏无交於害何咎之有能以艱處之則无咎矣見咎生於躁動而不在於未交也故於无交害先以匪咎發之又恐交則易於有咎无時而可忽也故戒以艱九二大車以載有攸往无咎

九二在健體陽剛得中能勝大任者也故有大車以載之象德能勝重故利有攸往任事之際衆怨所歸宜有咎者以九二之德當之何咎之有

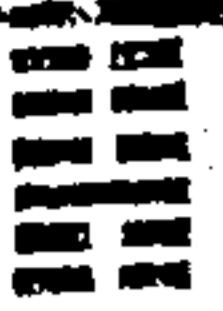
九三公用亨于天子小人弗克亨音

亨獻也九三陽居陽位能大有為者也而在下體之上如諸侯之建功也諸侯有功則獻於王故取公用

亨于天子之象下獻上之義也大有為者天子之事故公但可以言於三用者用此爻陽剛有為之義公以有德者言故能用之若以爻之不中言之則小人之象也用之則為躁動所以不克如公之有成功也九四匪其彭无咎彭滿彭本以鼓聲遠聞為義言其虛大也九四陽居任事之位以重剛當大有之時既大發於外矣進而不已有似於彭然在離體柔中之下能明辨之哲而不至用剛之過故有匪其彭之象見陽之德合於陰也故无咎陽不得陰則有咎矣

易學四圖 大卷之一 四四

六五厥孚交如威如吉孚柔與剛合之誠也交與人交也威者柔在群陽之中而得剛以為威也六五以其孚誠之德交於人而所以為表者以德為威故曰威如如此則有儼然人望而畏之之敬无小人所交之害矣所以吉也上九自天祐之吉无不利大有上九履信思順而尚賢者也故能為人所信而天順之吉无不利天祐之意也大有之極其德合天故發此義餘見文言傳

坤上艮下此伏羲所畀六畫卦之謙也大有者當持之以謙故謙次大有

謙亨君子有終

謙自卑而不自足之心也謙則所行皆通故亨謙者君子之德可以恒久之道也故曰君子有終蓋一陽居下體之上而群陰應之即萬民服之意與九三義同不言吉者謙下之心不敢以為吉也及爻辭始以吉无不利言則知彖亦有此善矣

初六謙謙君子用涉大川吉

初六以陰居下謙而又謙謙之至者也君子指九三

易學四圖 大卷之一 四五

以陽剛為謙之主也以君子屬謙謙則非可踰之謙矣用者用此爻之義以涉大川也涉川不可以爭先爭先則急於進而有患以至謙之道涉川雖未必有能涉之利然亦无所失而可安也六而居下非利涉之才故不言利而言用耳吉以心安言蘭氏曰用涉與利涉不同用涉自我用之不若利之无往不濟也六二鳴謙貞吉

謙而有聲之謂鳴鳴則為譽矣以謙下人最能致譽者也二以柔順中正而又當多譽之地故有鳴謙之象得正而吉者也言正則非卑諂而得譽者矣

九三勞謙君子有終吉

九三之勞以一陽為衆陰之主衆陰所賴以自立者也然居於上卦之下以功下人是勞而能謙之君子也故尊而光卑不可踰而人心敬服德之可久者也故曰有終有終則吉矣餘見文言傳

六四无不利撝謙

九三有功在人之下可謂能謙矣至於六四以柔順之德居作為之地无有不利然不以謙自足而於此又發揮之其所發揮者即九三之謙也以六居四柔道之正也而下比於三蓋柔以順陽為正如此

易學四同

六卷之一

四

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

不富說見小畜九五言陰虛而不實也自六四撝謙之後至於六五已成謙虛之德而與上六皆能不有其富上者五之鄰也黨盛而德不孤故有不富以其鄰之象然六五柔順得中其謙非懦弱无為者也以之用於侵伐則翁必能張而有利也蓋藏於九地之下而動於九天之上謙虛之應用不測如此即涉大川而利者也无不利者又以凡事言不但侵伐之利而已

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞故上六亦有鳴謙之象行師奮勇之意征

邑國者都邑之國己之私有蓋除在內之奸以去腹心之疾自治之意也上當无位之地非若五之可以有為也則但以其有為之才用之自治而已故又有利用行師征邑國之象蓋恐謙極而過也君子治己之功豈可以時之不遇而自怠哉此以剛克柔然後謙不失正之義當謙之終故特發之

䷎

震上坤下此伏羲所重六畫卦之豫也謙則有和豫之德故豫次謙

易學四同

六卷之一

四

豫利建侯行師

豫和樂之德也其義取於順動建侯者為民立君以行其政也行師者為民除暴以保其生也為卦一陽主之侯之象也五陰順之師之象也有取於建侯行師者以此蓋聖人之順動本以德化故刑罰清而民服建侯行師所以為之立制圖安也此皆民心之所欲亦在上者順以動耳如此則民心樂從所以利也初六鳴豫凶

豫者和樂之德與物无忤人所喜悅故能始即有聞初六所以為鳴豫也然當豫之時宜有戒懼之事乃

能知謹早有聲譽則其心易足而怠肆生矣故凶初六陰柔故有此戒

六二介于石不終日貞吉

介者幾之分辨處也石言其見幾之斷如石也不終日言速也當豫之時坤體柔順易流緩弛而君子當辨於幾不可遲疑而不斷也故有介于石不終日之象六二柔順中正其貞如此所以吉也餘見文言傳

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也六三不中不正不能如二之貞而有待於九四主之以為豫故有盱豫之象然三陽也亦能有

易學四同 本卷之一 四八

悔於心但為位不中而六又以陰居之不得其正不能見幾故遲疑不斷耳如此則順體易於緩弛豫非中節之和矣安能免於悔哉二悔字義同但悔遲之悔悔於幾之先也有悔之悔悔於失之後也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四本大臣作為之地九以一陽為動之主而群陰應之豫之所由以為豫而得大行其志者也大本陽言得得群陰之應也疑謂疑慮於心也簪聚也取聚髮為義蓋陰之順陽自然之理但私意間之而有所疑慮則非順以動矣人誰順之勿疑朋盍簪陽剛為主

而群陰皆應之象也如此則為順動而民服矣四以陰柔恐其有疑故以勿疑為戒

六五貞疾恒不死

疾猶孟子所謂疾疾六五柔順得中而下乘九四之陽剛能自敬畏貞而有疾疾者也故曰貞疾惟其有疾疾所以常不死所謂生於憂患者也

上六冥豫成有渝无咎

冥窈冥也與升上六冥升義同蓋入夕向晦之意也上六以陰柔當豫之終處无位之地豫之无所事者也故有窈冥之象然豫本和樂之德未為不善但不

易學四同 本卷之十 四九

親世務則入於窈冥而不自知蓋溺於安樂則卒然遇事禍患隨之有不得而豫者矣渝變也以其有豫之德而在震體之上故雖成有變而得无咎也若非以豫而居震體之上則成未必能變難免於咎矣

䷲

兌上震下此伏羲所重六畫卦之隨也豫為發而中節之和所以能隨物而動者也故隨次豫

隨元亨利貞无咎

隨時從道之義也震體一陽來主於內而居兌之下震下一陽元亨之所以動也兌上一陰利貞之所

以靜也元亨而利於貞則動從天理之正而无爲隨之所以无咎也

初九官有渝貞吉出門交有功

官者主之象初以陽剛爲震之主有渝謂不泥於所主而適變從宜即隨時之義也以九居初爲得其本體之正所以吉也如此則心有主而不失一出門以與物交而即有功矣出門就事初而言義與同人初九之門同程子以不昵於私釋出門殊不知貞吉之內已有不昵於私之義矣

六二係小子失丈夫

易學四同 卷之一

五十一

隨之爲義皆以陰從陽從陽爲係小子謂初九丈夫謂九四初陽在下爲震之主隨之所以爲隨而得正者也但當潛德未用之時故爲小子而四則發用作爲之地故爲丈夫六二近於初九以陰從之其進不驟是係於小子而未及丈夫之事蓋即居貞之意六二柔順中正而時未可爲故有此象以陰從陽故不言吉而吉於初九爻內見之

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三近於九四作爲之地而欲從之无復有係初九之心是係丈夫而失小子也此其所爲亦隨時之宜

也四陽當任而三以陰從之隨所爲而求无不得謂依陽而所行皆順也但在內體而三以躁動之地恐其失本體之正故以居貞爲戒蓋係小子之時則宜潛德而可以无丈夫之思故曰弗兼與若係丈夫之時則雖舍下而不可失小子之正故曰利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

有獲行无不得之意九四以陽剛當有爲之任得陰之從有獲之象也隨以陰從陽爲正故陽剛在四亦得爲貞但四非成功之地位不中而德未至又在說體其隨或不能不隨物而往不可保其有終也故雖

易學四同

卷之一

五十二

正亦有凶道蓋以爲戒也有孚者心有誠也在道者事合道也明言其德之明而能燭事幾也本貞而言如此則可免於咎矣見其凶存於德之未至而其无咎原於貞之能明也

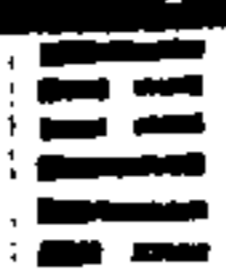
九五孚于嘉吉

孚本九四有孚而言嘉美也九五陽剛中正德盛而成嘉美之功者也故其中心之誠隨時合道所謂孚于嘉也吉可知矣

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

拘係係之固也維縛也係而又維則不可解矣上六

之陰係九五之陽故有此象隨德至此極其盛矣享祭享也德盛則可以格神明故又有亨于西山之象王指文王西山西岳也上在高位而從陽亦不過陰道耳故但以人臣之尊者言西岳為方岳之祭文王為方伯而興王業時事也與升六四王用亨于岐山者大小不同蓋升之德至於六四諸侯之位也故其享但以岐山岐山者諸侯境內之祭也若隨之上則諸侯在外之上而其位為尊矣故西山之享大於岐山也諸侯而興王業亦隨時之義也

易學四同

六卷之一

五十二

艮上巽下此伏羲所重六畫卦之蠱也蠱者事之壞也隨而无主則隨物而動易於致蠱故蠱次隨

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

左傳云皿蟲為蠱蓋蟲醫皿則其壞自內蠱之義如此蠱本以因循而壞事則生理已盡矣故當元亨以治之元亨者生理也本九二陽剛得中而言唯陽剛則可以有為也利涉大川謂以勇於濟險為利也甲者陽氣發生之初謂事之始而新心之所發端也先甲三日謹於前也後甲三日謹於後也謂事之先後皆當審其所始之幾而不忽則本體常惺惺也蓋所

以元亨而治蠱者其幾在此故特要而言之先儒以三日之前為辛三日之後為丁殊不知蠱之所重乃在於甲於辛丁何與乎大抵易中事期多以六日為限如復之七日來復震既濟六二之七日得皆以爻之六位為往來之一周而言也前三日後三日則於爻為一周矣凡爻之一周言日者以日用為常非爻遠之義也甲之所以為始者不以事未至而忘不以事已往而怠則天理常不息而又何有於蠱之時乎初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之幹枝葉之所依以立者也爻以上九言陽

易學四同

六卷之一

五十三

剛在上父之象也然止於上則安靜而不理事所以致蠱者在此故曰父之蠱非以蠱為前人已壞之事而言父也母之蠱亦然陰柔在下母之象也巽順不能任事亦以致蠱故曰母之蠱耳然所以治事者唯賴陽剛為主故諸爻多言父之蠱而母則唯九二及之所重在陽也子指九二言與鼎初六得妾以其子之子義同考者父之別稱康誥曰大傷厥考心是父在亦得稱之非必死而後可以稱考也陽剛止於上而致蠱初六陰柔在下欲以幹之其才不足以有為者也唯以九二陽剛得中乃能為幹對父而言故謂

之子見事之壞者隨時可以更改非真以父子分世代之前後也子能幹之則父之所以致蠱者得免於咎矣然初非能治蠱之才未必得免於蠱是危也但以九二足以任父之事故終至於吉耳

九二幹母之蠱不可貞

母之蠱謂初六也貞者德之收斂而無為者也與元亨不同九二陽剛得中元亨有為之德也初六柔巽必須剛以幹之不可斂於无為也故曰不可貞不可貞則當用元亨矣九二乘初六故以母蠱發義然所以幹母之道舍此亦无餘蘊矣故他爻皆言幹父而

易學四同

卷之一

五五

已程子從容將順之說正與爻義相反蓋不知柔之當以剛幹耳

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三以陽居陽可以治蠱之才也但居位不中而在巽體之上不能自立又承六四止體之陰不能自行則於治蠱之道未免有失而陽志不安亦必有悔然失在為柔所牽悔亦小矣悔小則咎亦小若咎從陽發乃為大耳又九三與九二相比陽剛勢盛終得免於咎也陽剛不終為陰所勝見其有足賴矣

六四裕父之蠱往見吝

六四以陰居陰過於柔者也而在艮體之下止而不為有寬裕之象故曰裕父之蠱然陰柔得正但貞靜自守寬以居之而已非有不正之德而縱蠱使大也雖无不正然以止自安亦可羞之道故自裕而往當即見其有吝非必以惡致吝而後為吝也言裕亦為蠱之害者如此

六五幹父之蠱用譽

五陽剛得中之位可以有為而六以柔居之剛而濟之以柔者也蓋有元亨之德而行之得其中則為有德矣用此柔中之德則施為有漸能順人心有以振

易學四同

卷之一

五五

民而有其德矣民德皆振譽之所歸也

上九不事王侯高尚其事

陽剛之德處上无位之地在事外者也又當艮體之上止而不用故有不事王侯高尚其事之象高尚尊尚也謂自高其所為德義之事也此蓋安靜之德自守者之所恬也惟其如此則於天下之事无人共理亦剛上而致蠱之義也故於蠱之終發之以見治蠱在於振民育德而豈可使有德者獨善其身哉

䷋

坤上兌下此伏羲所重六畫卦之臨也臨臨民之道

也不能治事而致蠱則非臨民之道故臨次蠱臨元亨利貞至于八月有凶

臨以四陰臨二陽居上臨下之義也故卦至臨民言然養德之道亦不外此元亨者因陽長之勢而發達之也然必利於貞而後元亨不至於過蓋臨之二陽在下以民德言則既興起於善而本心得其正矣順其向善之勢而教之以成其德則不過於元亨而所至者貞矣八月者以卦氣言則二陰既長建未之月也與臨相對則臨以二陽長而為二月之卦陽之道也陰陽消長氣運之常二陽之長陽之方進也及六

易學四庫

卷之一

五十六

陽既極則復轉而為陰陰長而至於二則陰亦進矣陰進則不能常如二陽之時是有凶也聖人於方進之時而豫為之戒所以防其既盛而將消也物盛而消理所必至不必定以八月為限也云八月特以氣運有常者見例耳以民德言則小民難保一失其心即能生變豈可不及時順成之而使之放逸以至於亂哉故元亨利貞所以戒八月之凶也○陰陽消長之卦凡十二謂之辟卦此一歲之氣運十二月而一周故以月稱八月之稱月非取義於陰也其月之序始於一陽生一陽生為復在子中為一月之卦二陽

生為臨在丑中為二月之卦三陽生為泰在寅中為三月之卦四陽生為大壯在卯中為四月之卦五陽生為夬在辰中為五月之卦六陽生為乾在巳中為六月之卦乾為純陽陽極則陰生故一陰生為姤在午中為七月之卦二陰生為遯在未中為八月之卦三陰生為否在申中為九月之卦四陰生為觀在酉中為十月之卦五陰生為剝在戌中為十一月之卦六陰生為坤在亥中為十二月之卦坤為純陰陰極則陽生而又繼以一陽之復焉陰陽消長如環无端卦氣之運如此文王之稱八月以臨二陽之卦而推

易學四庫

卷之一

五十七

之也故此十二月卦之以月序非用夏正也文王之時未有周正亦非用周正也以陰陽之消長而言可

初九咸臨貞吉

咸感也四陰在上能教思容保此臨民之德也初九感於臨而良心興起故有咸臨之象以九居初得其本心之正而志欲行之方進不已所以吉也

九二咸臨吉无不利

咸臨義與初九同吉无不利則九二陽剛得中其德比初為進矣

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨說於陽之進而无所苦也六三陰柔處不中正而在說體之上故有此象以能臨為說非善道也故无所利然憂之則有憂民之實蓋下比九二之陽陽能知懼則憂其將有八月之凶故曰既憂之也憂則可以不終於咎矣憂與甘相反

六四至臨无咎

六四以陰居陰而在坤體之下臨民之德最為懇至者也故有至臨之象雖不能如三之既憂然居位得正在多懼之地可免於咎也

六五知臨大君之宜吉知音

易學四同

卷之一

五八

六以柔居五而在坤體虛中順理唯用其是非之本心行所无事而无一毫自用之私者也故有知臨之象而為大君之宜臨民之吉道也蓋與小知之有遺照者不同矣

上六敦臨吉无咎

敦厚也六在坤體之上於民无所不順臨民之厚德也故有敦臨之象民德順成所以為吉无咎義與六四同但此本於德厚而慮民者周耳○臨之為卦本以發臨民之義而以民德先之初與二言民德也三四五上言臨民之道也求之各爻而象義可知矣

巽上坤下此伏羲所重六童卦之觀也以德觀民臨民之本故觀次臨

觀盥而不薦有孚顒若觀音反

觀表示也以在上者中正之德言盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也有孚誠也顒仰望之貌盥而不薦誠在未有事之前也四陰觀於九五之德質素无文未嘗有所事而致禮於上也故有盥而不薦之象然其本心之誠所以觀感而化者固已顒然仰而望之矣言觀道之感人如此○自上而言則觀為觀示自

易學四同

卷之一

五九

下而言則觀為觀感故六爻之中下四陰皆發觀感之義上二陽皆發觀示之義卦以九五為主陰爻之所觀觀此而已知此則象義在其中矣

初六童觀小人无咎君子吝觀如字自此至四觀義並同

諸陰皆以下觀九五之德言既觀宜有所感發而興起矣初陰在下觀雖未能感發而猶朴然不失本心如童蒙然故有童觀之象小人謂下民初即其位也其道日用不知苟一開明則可進於善故得无咎君子謂有位而以行道為事者若不著不察則可羞矣六二闕觀利女貞

闕小視也六二柔順中正能感發而為善矣然陰柔在未用之地遠於九五能自守而不能有為惟闕見其德而已故有關觀之象若女子以柔順中正之德而居內則其職本无外事故得貞而為利見丈夫則當以進而有為為正也丈夫即初爻所謂君子

六三觀我生進退

我對五而言生生理即心德之所以為仁也六三之生謂民德也三乃陽剛之位而在下體之上其志亦欲上進而觀九五之光者也但六以陰柔居之不敢勇於必行則觀己之德可以有為而後進不然則尚

易學四同

卷之一

六十一

欲退而自脩耳觀已德而進有志於進者也與六二之闕觀者不同矣

六四觀國之光利用賓于王

六四上比於九五五君位而九則君德也君德之光輝發見於國而四切近之又六在巽體巽而從之能觀見其道者也故曰觀國之光賓禮待之如賓也古者賢德之人人君賓禮之故士之仕進於朝者則謂之賓耳王即居君位者也四既觀見人君盛德之光則用此以賓於王而利矣利者四之利也

九五觀我生君子无咎

古玩 及下同

我者對在下群陰而言九五之生謂君德也君子即君也蓋有三重之責者九五以中正之德觀民足以使民觀感則彼无惡此无射而可以寡過故曰无咎上九觀其生君子无咎

其以上九本位言對人而言則曰我就已而言則曰其此九五稱我上九稱其意各有在也上本无位之地而德之所以為民觀者猶九五亦九五之所取法也故雖不用而亦觀其生君子謂有君德而老不用事如堯舜之禪位者雖老不用事而其心未嘗忘天下故道德藏於身而可為民觀此所以无咎也

易學四同

卷之一

六十二

離上震下此伏羲所重六畫卦之噬嗑也觀雖主於德化而民之弗率者刑亦不可廢也故噬嗑次觀

噬嗑亨利用獄

噬嗑也噬合也物有間齧而合之也天下之事有間則不得通齧而合之則亨矣非剛明則不得合此以剛明之德言也獄禮註謂相告以罪名者如此則與訟同矣蓋通言之則獄與訟一也分言之則自爭者而言謂之訟自決者而言謂之獄故訟卦所言主於息爭即使民无訟之義也噬嗑所謂獄則以罪名相

告而官為決之乃聽訟之義也以之決獄則其用為利非柔中不能哀矜此以柔中之德言也用刑所以去強梗而合人心故卦以噬嗑名而獄又以哀矜為利用也

初九履校滅趾无咎校音教下

校木械也初在下取象於足趾足趾也足械之制周圍及脛而已无滅趾者以其在履之上則趾不敢前如履之校而滅趾矣滅沒也如浸水中沒而不見也震體初陽微有所動而上為二陰所制惡之小者也校而滅趾止惡於初之意也小人犯罪之初未有大

易學四同

卷之一

六三

惡小懲大誠則能改過故得无咎餘見文言傳

六二噬膚滅鼻无咎

此下四爻皆以噬言主於治獄也膚者牲腹之下柔軟无骨之肉禮祭有膚鼎即此膚也六二以罪人言以陰居陰肉之最易噬者但初剛在下二所以致獄之根在此猶膚之有骨也所以噬者欲求其根耳自膚而噬故沒鼻也以治獄言則內體柔中之德亦易服人噬及於根及其小而去之未有不合者故无咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉全體而乾者如狐兔之類然不謂之乾則腊乃朝曝於夕而乾非若乾肺乾肉之曝久而堅者矣腊而言肉則所腊之肉而非骨也三與五皆陰爻故止言肉但大小不同耳若九四陽爻言肺則肉之帶骨者以其堅韌之甚而言矣故草廬吳氏謂六三六五二柔畫爻辭並云肉謂无骨者也九四一剛畫爻辭不云肉而云肺謂有骨者也得其意矣六三腊肉雖未甚乾亦畧因曝而堅矣蓋六柔三剛有此象也比於六二之噬膚則其噬為稍難耳然所噬者小物之肉不患於不能噬而患於有毒有毒者三之才弱

易學四同

卷之一

六三

不能為強梗之禍而不中之德欲以害治獄之人者也此陰柔之害其發尚小故雖以不能致其心服為吝而吝亦小耳然在震體上比於離明動之間噬之必合故得无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉肺音附乾

乾曝乾也四五在離體故皆以乾言肺肉之有聯骨者乾肉而蕪骨至堅難噬者也以犯罪者言則九以陽剛居四正所以為間者然已入於上體則其間愈大用刑愈深故有噬乾肺之象金取其剛矢取其直以治獄者言則剛直之道乃九四之所本有得剛直

之道以治獄故又為得金矢之象噬乾肺而得金矢則所以治強梗者由我之剛直也治獄之任雖非柔弱者所能勝然四尚未得中任其剛直以治獄則雖能服其強梗而或不能盡哀矜勿喜之心故必以艱難為正而不以獄之已治為能乃可得吉四近五為多懼之地謂當以此為戒也○金矢朱子引周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之之說此末世以利誘民之政豈可以亂聖人之正道哉黃東發謂先取其金而後與之聽訟雖昏亂之世不為况成周之治哉得其旨矣

易學曰同

下卷之一

六四

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉肺之去骨者詳見九三蓋五為君位獄成而告於王之時也而六以陰居之自犯罪者言將自訟而消其強梗之心者視四為易噬矣故為噬乾肉之象黃中色金剛物五剛位而六處於中能斷獄而得其中者也故云得黃金視金矢為善矣六雖柔道但居五而得中上行所以曲盡人情者在此不失為治獄之正然陰柔非剛直則所以治獄者恐其有失故以為危以其為黃金之德故能无咎此文謂之乾肉則見民之有獄本非強梗而難治者矣為人上者豈可

以剛直之足以得情而无哀矜之心哉○九四曰金矢以陽爻為金也而居陰位則隨陽所為而直此金矢之義也六五曰黃金以陽位為金也而得陰爻則因陽為主而中此黃金之義也

上九何校滅耳凶何何

何負也耳在首故上爻取象首械之制周圍其項而已蓋必如今之長枷高過於耳故曰滅耳也此與初九爻義相關惡積而不可揜罪大而不可解所以凶也餘見文言傳○此卦本為用刑而發初上以陽剛為能致獄而在卦之始終故以犯罪之人言二三四

易學曰同

下卷之一

六五

五則皆以治獄之人言但九四一爻本願中所有之物而所以為間者雖亦從噬者之難易以為差而陽剛之為間亦自見矣

三

艮上離下此伏羲所重六畫卦之責也責以不盡用明為義於治獄不敢過察焉故責次噬嗑

責亨小利有攸往

責歸也恐人致罪而為歸辭以解之之義也亨者盡責之道所以亨也小利有攸往者當責之時不敢大用其明也

初九責其趾舍車而徒捨音

責之為卦義取文明以止自諸爻言則皆以陰責陽陽者文也陰者質也質為體而文相依猶明之能止也趾在下之義車指四言四大臣之位在外而乘車者故以為象徒徒行也初九與六二相比為責以自責其在下之人言也剛明之才无外慕而未及於應用故曰舍車而徒義與隨六二係小子失丈夫畧同九二責其須

須與鬚同在頤上指九三而言六二以柔為質而責之三以陽剛上進有文章著見之勢二亦與之同起

易學四同 卷之一 本六

故為責其須之象不言吉因三而見也初陽在下无慕乎外二雖責之亦无所事故但發責之義而不言責初以明初之不欲著其文也

九三責如濡如求貞吉

濡潤澤之意九三責於二四而以陽居陽又在離體之上責飾之盛光彩潤澤者也故有責如濡如之象然處得其正而在二陰之間能求貞者也求貞則明可以不盡用故吉

六四責如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤白

皤白貌言其質也六四以陰居陰而在上體其心本

尚質者也故為責如皤如之象馬剛物指九三翰走之疾如羽翰也九三與四相責趨於質素則亦白矣然以剛居剛其勢欲進故為白馬翰如之象欲進則若為寇矣然四本尚質能止之而不行相與成責則三為四之婚媾矣言三之明因四而止也

六五責于丘園束帛束帛音吝終吉

土高曰丘樊而為園故曰丘園賢者所居也五匹曰束帛淺薄貌五與上為責上處无位之地如賢者處於丘園也而五與之責故有責于丘園之象然六五柔順得中而在止體陰爻之上唯務尚質故束帛

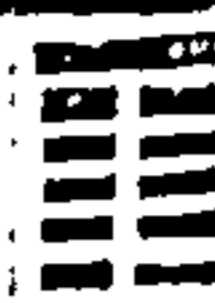
易學四同 卷之一 本七

淺薄而淺薄以陰責上九之陽其象如此要其本心必尚以此為羞吝謂其文不足以有攸往也然誠意為本而上責陽剛未有不可行者故終吉也

上九白責无咎

上九以陽剛在止體二陰之上責於質素者也故有白責之象太質无文則不足以有所往宜有咎者然陽剛止於其上則有文而可行矣所謂小利有攸往也故得无咎。責之為義唯恐深文以致人罪而曲為飾之所以行其愛人之誠心者也故謂之仁術特以六爻異位而時有不同初九陽之責於下者也九

四陽之責於中者也上九陽之責於上者也其辭各取一象唯其時物耳豈可別求一義於仁術之外哉

艮上坤下此伏羲所重六畫卦之剝也責歸恐文之過則當剝落枝葉以存本質故剝次責

剝不利有攸往

剝以刀割削而去之之義謂五陰剝去一陽也先儒皆以剝訓落蓋剝則必落會意而言耳五陰剝去一陽則所存一陽有必盡之勢小人道長之時君子當順而止之不可有所往而大有為也但有厚下安宅

剝

卷之一

李公

而已

初六剝牀以足蔑貞凶殘漠結

剝一陽在上五陰在下有牀之象剝牀以足謂一陰始消一陽猶剝牀而先及其足也蔑陸氏以為削蔑是已蔑貞謂蔑陽之正道也陰剝陽而蔑貞非陰能害陽乃陰之自害也故為初六之凶

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也剝之時陰進而至於二亦蔑正道而凶也

六三剝之无咎

剝之亦謂剝上九一陽也三在上下四陰之間乘陰

長之勢不得不剝然三陽位而又與上九為應則猶存不欲蔑貞之心庶幾可復於善故雖剝之而得无咎也

六四剝牀以膚凶

草廬吳氏曰四在人為身之位膚者身之皮膚也初為牀足二為牀辨三為牀上人所卧處四人之身也非牀也非牀而曰剝牀以膚言剝牀而上及於人之肌膚也凶則災及其身矣

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物宮人陰之美而可以得寵於陽者指下四陰也六五為衆陰之長后之象也柔而得中能群陰

剝

卷之一

李公

順序如貫魚然以宮人寵使皆獲寵於上也五能如此何不利之有蓋一陽在上非五以柔中之德順而承之則剝必盡矣以剝言之剝至於五則剝已極其凶可知唯以六五柔中欲開小人遷善之門故發此義而更不言剝

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

碩果指一陽在上而言果含生意不食則有復生之理剝未盡之象也君子指一陽小人指五陰一陽在上以五陰為輿五陰在下以一陽為廬君子能順時

而止厚下安宅故爲民所載而有得輿之象若小人以陰柔之性終所難測雖剥廬而失其所覆亦不自顧蓋自君子而言則无所不容自小人而言則終不可用以戒君子當知所謹而爲民所載則小人庶有所依而爲善耳○程子曰諸陽消剥已盡獨有上九一爻尚在如碩大之果不見食將見復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變於上則生於下无間可容息也以氣消息言則陽剥爲坤陽來爲復陽未嘗盡也剥盡於上則復生於下矣

易學四同

本卷之一

七十一

坤上震下此伏羲所重六畫卦之復也陽无可盡之理剥則必復故復次剥

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

一陽生則有剛長之勢故能亨出入以心言出者心之應用也入者心之存主也入者主之則其出也本无出也但以震體一陽動而應用故謂之出出根於入故先言出而後言入以見入常爲主於內而復不在外也无疾謂順而无害也朋來黨盛之義謂陽長之勢不可遏而德不孤也蓋初陽始復其氣甚微有

以害之則推折而不得亨盛宜有咎者无疾而朋來何咎之有反復其道謂剛反而復其道也七日來復者卦有六位至七而變陽始消於姤七變而成復故云七日來復也言日說見蠱彖此言陽消既久而復其長有不可遏之勢復之所以亨也故利有攸往

初九不遠復无祇悔元吉

初九天理之動本心之仁也復之所以爲復正在於此不遠者不遠於心也復而有失則本心間斷故謂之遠由未復前觀之然後有復其復在心故謂之不遠之復也遠然後有悔不遠何至於悔无祇悔亦因

易學四同

本卷之一

七十一

失而有悔者言耳復者天理之動故曰元吉先儒以不遠復爲失之不遠而復則但可言顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行者而已於天地之心不能不復如寐而寤往而來者恐未盡也餘見文言傳无祇悔說見乾上九爻下

六二休復吉

六二以內體柔順中正之善下比初陽是能養天理之微復之休美者也故吉

六三頻復厲无咎

以六居三不中不正又在震體之上躁動而頻失者

也但初陽在下已能自復而三為陽位雖失而天理未亡其復亦頻者也以其頻失則危道也當復之時不終於失所以无咎

六四中行獨復

四雖非中位而六以陰居之為得其正又處群陰之中故有中行之象以其下與初應而在順體能奮然獨順初陽之復者也故又為獨復之象不言吉因初爻而見也復之所以為復全在初爻五陰皆復此而已但二三五六與初不相應唯四在陰中有所專向故發此義

易學四同

卷之一

七十三

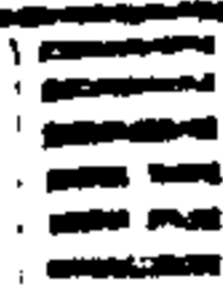
六五敦復无悔

五柔順得中厚養初陽而有成功者也故有敦復之象天理復全无慕乎外故无悔也○自初而言或失而即得則无祇悔至五則養德已成而无所悔視无祇悔為盛矣

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

迷復復而迷者也卦以初陽為復六在群陰之上而遠於復陰暗之極者也故有迷復之象災禍之及身者青過失由已出者禍无大小皆謂之災但與青並

言或曰災青或曰青災則災由過失而致禍之小者以初迷而言也青以致災但當反已乃迷於所處而欲以行師勝之安得不致大敗哉不能以善自治而至於債師則國君之失君道甚矣豈但一敗而已哉若必欲征之則至於十年之久而亦弗克其凶如此迷之甚者也十年言其數之極也然以十年為期則其凶止於十年十年之後猶可復也蓋當復之時无終迷之理以見天理之未嘗亡而物極必反也程子以迷復為終迷不復則初陽之復當遂滅息矣

易學四同

卷之一

七十三

乾上震下此伏羲所重六畫卦之无妄也无妄者不忘之義復則不忘故无妄次復

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往陰暗忘

无妄即无忘也然不忘則易於助故言元亨而必利於貞此孟子勿忘勿助長之義也正即貞也匪正則失其貞靜之體而有所作意是為助矣安得无過哉故有青匪正所以不利有攸往也○工夫之要唯懼其忘故卦以无妄名為无妄為主而後可以言不助也

初九无妄往吉

陽剛初動為无妄之主而處得其正又在二陰之下无所助者也與匪正而往者不同故天命祐之而吉

六二不耕獲不菑畲則利有攸往音則其反音解

春而治田曰耕秋而收禾曰穫初墾荒田曰菑三歲熟田曰畲不耕獲者不作意於耕而有穫如不耕也若作意於耕則先有求獲之心矣不菑畲者不作意於菑而成畲如不菑也若作意於菑則先有求畲之心矣此无所助之象也六二柔順中正无所作為則得其貞靜之體矣故利有攸往言則者見匪正之不利也初之往亦因比二而吉二視初則以成功言而

易學四同

入卷之一

七十四

進於利矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

牛陰象以六言也或繫之牛繫於邑也繫則守而不可忘者邑人失守而為行人所得失守之罪則歸於邑人也故曰邑人之災以六居三不中不正而又二陰相比失於忘者也故有此象

九四可貞无咎

九四以陽居乾體其勢方進易於助者也但四為陰位又在震體二陰之上不至於匪正故為可貞之象既貞安得有咎乎

九五无妄之疾勿藥有喜

九五在健體之中乾乾不息能不忘者也但比於上下二陽其黨既盛則操持太謹不免有作為之疾然陽剛中正能不失貞以靜居之本體自定則不必用藥而其病自去矣喜者喜於病去而復於无為也若藥治則是厭惡外物而以術屏絕非徒无益而又害之矣故戒以勿藥也

上九无妄行有肯无攸利

上九居乾體之上陽剛太盛不能居貞彖辭所謂匪正者正謂此也故行則有肯无攸利者本行而言即

易學四同

入卷之一

七十五

不利有攸往之意行即往也

䷗

艮上乾下此伏羲所重六畫卦之大畜也理不忘於心則可以大有所畜故大畜次无妄

大畜利貞不家食吉利涉大川音勅六反

大畜者陽能自畜畜之大者也畜以貞靜為主而上九在止體之上乾之三陽上進賴此以止故曰利貞有大蘊者必有大施畜乾於下是大蘊也成畜於上是大施也故宜為時用而不家食之吉不但家食而已而其才必能濟險故又有利涉大川之象

初九有厲利已以音

初在乾下上遠於艮未能即止有危道者也然當畜之初微陽未能即發亦可自已故有能已之利已也

九二輿說輶說吐活反輶音服

輶車中伏莧欲不行則說其輶也詳見小畜九三爻下九二雖當乾體欲進而陽剛得中志欲自止故有輿說輶之象

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

馬陽物三之象也以九居三陽剛得正而在艮體二陰之下志欲止而不進馬之良者也然在乾體之上

易學四同

卷之一

七十六

三陽為黨隨之而進勢不可遏如馬之馳逐然故有良馬逐之象然三本有欲止之心能以難進為貞者也故有艱貞之利曰當作目閑習也輿出而用之以載者衛載而用之以防者即車徒也此以取戒備而不敢輕行之象即所謂艱貞也如此則所畜者大死險不濟而利有攸往矣○乾體三陽雖皆言陽之上進而意必及其本體之德見大畜由陽之能自畜也六四童牛之牯元吉

牛陰物六之象也未角謂之童六初交於四童牛之象也牯即詩所謂福衡橫木於牛角以防其觸者也

自畜者言六四柔而得正童牛而即牯之能止之於

初也陽剛乘陰之起恐動於私而所動之私即陰也故以童牛之牯取象蓋恐陽之動於初陰之時也禁於初發則畧无躁心之萌而所發皆善故曰元吉

六五豮豕之牙吉豮音碎

豮去其勢也豕亦陰物六之象也五陽位而六居之猶有所作為如豕之牙也自畜者言六五柔而得中能去豕之勢者也去勢則拔去病根陽剛絕无所動視四則无所謂未發者而不待於禁矣其吉如此○四五爻義有取於陰非謂陰能畜陽也但借陰以見

易學四同

卷之一

七十七

陽之自畜耳

上九何天之衢亨

何安定胡氏以為誤加然語意亦滯今疑當是向字之誤天衢者雲霄之上四通八達之路无所障礙之處也上九蓋畜極而大發之時故有向天衢之象亨即不家食而利涉大川之意

䷆

艮上震下此伏羲所重六畫卦之頤也德雖大畜而不可以不養故頤次大畜

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也口食物以自養故有養義頤之為卦外實中虛有頤之象而內動外止動而止者所以養德也動者天理之動也止則不動於慾矣孟子養心莫善於寡慾之言蓋本於此故謂之頤者借口以明養義非主乎口而言養也頤貞者養之正正謂動而止也養德之道以貞靜為主止則歸於貞靜所以吉也觀頤者言當察其所養之正也口實謂實於口者亦借口所食之物言也自求者為仁由己之意見頤之貞唯在於己求之而已非他人所能與也○先儒於此以養德與養生養形並論則小體疑於大體而養德

易學四同

不卷之一

五十六

之外又別有當養之事也其言豈為知要哉

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶捨音

養德以止為本上九一陽在艮體二陰之上為頤之主諸爻之義皆由上而發故主上而言我也爾者指初而言也朵頤者艮體之下垂處指四而言也蓋初九在震體之下天理方萌而未有雜如龜之為物性本靈明能咽息不食可以不動於欲者也乃不能自止必待入於止體而始能之則為舍靈龜而觀朵頤矣動而不止所以凶也或曰頤兩端陽實而陰虛在中有龜之象而初陽則其靈也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛如山之顛取艮上一陽之象指上九也上九為頤之主故曰顛頤丘土之高者視顛為下矣指六五也經常也六四乃內體中正之德以常理言之至五成功之地德必大顯當頤之時畜宜極久而又本柔順又下乘三陰可以自養不可有為故至於上九而養始成五雖多功尚待於養而未可即用是拂常矣征進也六二雖中正然以陰居三陰之下進而有為則發用太速是以凶也震體乘陽易動故有此戒

易學四同

不卷之一

五十七

六三處位不中又在震體之上易動於欲不能自止而拂於頤者也故雖貞亦凶至於十年勿用而无所利蓋貞者靜體之常也三以六比於二而六二又本陰柔得中體不失正但以三動其正體所以凶也言十年者謂數極而後能反非終絕之之辭也在頤之時非可終絕也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎離反

顛頤義與六二同上九一陽為頤之主動之所以能止也六四以陰居陰安靜无為而入於止體上以陽剛不動於欲此其所以吉也虎視眈眈其欲逐逐指

所比六三而言眈眈視之專也逐逐求之繼也言三以陰柔不中居於震體易動之位如虎有求而視然上交於四則已入於止體可免於咎矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

拂經說見六二爻下居貞者安靜无為之意六五柔中故能以居為貞而吉居貞故不可涉大川謂養未深者不可發用也爻義與六二同

上九由頤厲吉利涉大川

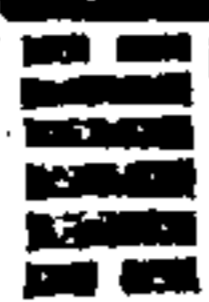
頤之為道在於能止而艮體上爻止之所以為止也又上乃无位之地止以无為為貞故上九為頤之主

易學四圖

卷之一

八十一

而曰由頤頤雖由止而成然陽剛性動而為卦又在震體之上此人心之惟危者也能以為厲則心常知止也故吉如此則德成而發用者大故曰利涉大川

兌上巽下此伏羲所重六畫卦之大過也養德深厚則可以獨當大事故大過次頤

大過棟橈利有攸往亨橈乃教反

大以陽言剛道之過也為卦四陽在內二陰在外故為大過棟屋之脊橈也橈曲也折下之意卦中言棟皆指上六取象於成功之高也蓋剛過而无以節之

則大剛必折故有棟橈之象有以節之則可以有攸往而所行皆亨矣○大過與小過通謂之過小過四陰則為陰過大過四陽則為陽過陰性柔故於事不敢擔當而謹於自守陽性剛故於事无所退避而勇於有為此其所以為大小之別也然謂之過非必有所失而違於天理之正也以陰陽之中論之則其勢各有所重亦其時之宜有此過耳雖謂之過而亦以得中為節此精一之學工夫所以貴於不已也歟

初六藉用白茅无咎藉在

藉地上藉薦器也以初言茅柔物白則色之質素者

易學四圖

卷之一

八十二

也以陰言白茅柔而在下陽剛得此則不至於大過矣文言傳以為慎之至亦謂其能濟剛之過也故无咎○先儒以藉用白茅為過於敬慎非也蓋大過止是陽剛之過柔之在下正所以濟之敬慎安得以為過邪

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊徒

楊柔木义則枯而易壞剛過而易折之象也稊根之稊芽也老夫指九五女妻妻之少者與稊俱指初六初與二相比則初之稊因於二者也大過之陽自二始以至於九則九亦得初以為助矣故有老夫得女

妻之象然二之陽未至太過又得中而比於初有以濟之可以致棟隆者也何往而不利哉

九三棟撓凶

大過雖因本末弱而棟撓然能自為主而不至於太剛則亦猶能支也九三當大過之時而以陽居陽其過太甚者也棟撓之凶安能免哉

九四棟隆吉有他吝

以九居四而又下與初六相應陽得陰以濟之者也則棟不因初陰之弱而撓是有隆起之象矣所以吉也言吉則所往利亨不必言矣有他吝與比初六有

易學四同

本卷之一

全三

他吉文義相同蓋九四雖不為初陰有撓於棟然陰柔本弱亦易以撓如九三之不可輔則撓由之矣蓋

九三之致撓在四視之雖為他人而亦四之羞也故

曰有他吝見三終為大過之害而四不可不知謹也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽撓音

華所吐之秀也與老婦俱指上六士夫夫之少者指

九二上與五相比則上之華因於五者也枯楊至五

而復生華則陽剛盡發後无結實之功雖其起於九

二而未甚過者亦與諸陽俱至於此而盡矣故為老

婦得士夫之象見太剛之必折也但以九居五為得

其中而又在說體以是行之可以无咎然陽之過者至五而極而上陰未弱終恐不勝又何足以致譽哉

上六過涉滅頂凶无咎

過涉非謂過渡蓋涉之過也頂在首上之象也蓋上六乃未弱易搖之地因諸陽之過甚而遂因之以有動搖如老婦得士夫而致棟撓也故有過涉滅頂之象凶之道也然大過之時宜以柔濟以其爻柔而在

說體若陽能自為之節則六亦終必有以濟之不至過極故可以補過而得无咎也苟但如九三之不中則无以救棟撓之凶矣○朱子因此爻言凶又言无

易學四同

本卷之一

全三

咎遂以為殺身成仁之事蓋指比干而言矣然比干之死本以成仁如此則心安理得烏可以為凶邪

䷁

坎上坎下此伏羲所重六畫卦之坎也過於任事者

易至於陷當有險危之心故坎次大過

習坎有孚維心亨行有尚

伏羲八卦但謂之坎云習者亦或伏羲時於重卦有此名也詳見乾象下習重也六子之卦始坎故加習字以起例无他意義也坎一陽陷於二陰之中其中一陽即心之誠也誠之在心未有安於陷而不欲出

者故有有孚之象維者維繫之義與隨上六又從維之之維同易中凡助語之唯字皆從口獨維心從系見心為拂鬱之事所繫乃陷之象處儉既久而後孚於人有以感通人心所以亨也行有尚謂自此而往則有功而可尚也出險亦人所難而以為嘉者也故以有功為可尚非先有感通何以能出險邪

初六習坎入于坎窞凶

窞窞坎窞

此言習坎以二體之為卦言初則入其下矣窞者坎中之陷處所陷至深則不易出所以凶也陰本陷陽者而初又在坎下故發入于坎窞之義

易學四圖

卷之七

全四

九二坎有險求小得

九二在坎體正陷於險者也雖以剛中之德然在二陰之中尚未出險但可以柔道求小得使免於難是矣未宜過望也處險之道當如是耳

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

枕枕

來退而下也之進而上也木在首曰枕虞翻以止訓之於義為近蓋以石枕水益深其險之意坎之所以為陷正在於陰三之陰陷下體之陽者也四之陰陷上體之陽者也三在二體之間而亦以陰居之處不中正退而來來亦坎也進而之之亦坎也既履險矣

而又不能自處使陽得通乃反為水礙如以石枕水則其陷益深有入于坎窞而已若三者即初六爻傳所謂失道凶者也安所用之謂陰之能致險也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

一樽之酒二簋之食言其薄也樽與簋皆瓦缶為之言其質也古者燕享之禮多儀而尚飾六四以陰居陰有誠意而无虛文禮皆簡質故有樽酒簋二而用缶之象約者歡好相結之言牖者室中通明之處當坎之時六四與五相比五德方能感通人心時將出險矣而四思有以處之乃以誠心為之求人開解其

易學四圖

卷之七

全五

所開解者乃因人通明之處而以言結之則投機之會而言易入然後五之險可得而出也蓋處險不可徑情直行其委曲當如是耳四本以陰陷五者既因五有可處之機而為之開解則四亦反正而與五同心故曰終无咎也卦中處險之道六四一爻盡之矣○程傳此爻說理甚正但其所論切於為臣之納諫而不切於處險之投機不可不知也

九五坎不盈祗既平无咎

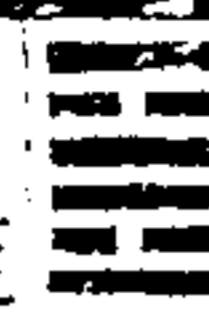
九五陽剛中正其德之孚已足感通人心所以能出險也但當險之時兩陰相比猶未滿而滙澤故曰不

盈然已漸出而就安矣苟得離險之陷則已足矣豈復宜有過望而遂謂可以大行哉祇但也曰祇既平者不敢過望之辭也蓋其心猶恐未得免於危難故但可言无咎而未可言吉○九二與九五同一剛德同一處險但九二方入險而未能出故云坎有險九五時已漸出故云祇既平以時不同故義亦異然處險之道不必過求之意則一而已

上六係用微纆實于叢棘三歲不得凶纆音墨微纆即黑索以繫囚者叢棘者棘之叢所以柙囚繫之處者也彖傳維心之維即此係字之義也上六居

易學四圖 卷之十一 八十六

習坎之上陷陽之重使不得出如獄囚之牢禁然故有係用微纆實于叢棘之象蓋言維係陽剛於險中也三歲者言其久也二初入險至五始出更歷三位故取三歲之象得謂上六之情與陽相得也其初本陷陽者至五出險而上始從之則不得者三歲也不得之時則有陷陽之凶矣

離上離下此伏羲所重六畫卦之離也處險久則困心衡慮而能生明故離次坎
離利貞亨畜牝牛吉

離明之美也即文明之意離體二陽明散於外如分離然故謂之離然一陰在中以為之體則其明有本故利於貞貞即取義於在中為體之陰者也柔在陰中得其中正至五德成則无所不照而能通矣故亨牛之性順而又牝馬順之至也蓋陰在二陽之中非至順不可以相與故以取二五陰爻之象畜牝牛言當養順德也養順德則能照而亨所以吉也

初九履錯然敬之无咎錯死事物之初紛紜交錯以初為在下故取履象當其錯然之時或不能无妄動者唯當敬以居之敬則心有

易學四圖 卷之十一 八十七

所至而能明於事物之感此即慎獨之事也陽剛在初本明之體能謹微者也故无咎

六二黃離元吉
六二柔在離中離之所以利貞也如此則虛明之中生意不息故元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶離四昃日過中之名也缶瓦器質素之物民間所常用以為樂者如秦人擊甕莊子鼓盆之類是也八十曰耋自此不反謂之大耋嗟嘆傷也九三在離下體之上明之將過中者也故取象於日昃之離易中於盛衰

消長之變必於三言之如泰九三之无平不陂是也
鼓缶而歌安常樂天之象也太羞之嗟謂將死而徒
傷悲也言明盛將過之時但當安常樂天以養之弗
使過用苟過用之則必嗟其將死而死及矣九三在
離體而以陽居陽火焚勢盛而雖死不顧者也其凶
可知九四所謂焚如死如棄如蓋即此意

九四突如其來如焚如死如棄如突徒
突從穴從犬象犬在穴中突然而出故以取突出之
義火炎上之物勢不可遏者也九四陽剛不中不正
而在離體乘九三之上明之過盛而不能戢者也故

易學四同

卷之一

六

有突如其來如焚如之象謂明盛之勢其來氣焰如焚
也夫人盡用其明則剛暴害物而人不我容將有不
戢自焚之禍矣故有死如棄如之象死如謂大則滅
身也棄如謂小則見棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉沱徒

涕自目出者也沱流貌出涕沱若惻隱之心也戚嗟
若憂慙之也六五陰柔得中雖未為正但德由六二
而成則正在其中所謂柔麗乎中正者也蓋明德既
久通照无遺故能察於民隱體卹其情而有出涕沱
若戚嗟若之象憂民如此故得吉也朱子謂迫於上

下之陽而憂懼殊不知上下二陽乃五之所麗以為
明者何迫之嫌邪○出涕沱若戚嗟若亦九二黃離
之意但五居尊位故以切於民情者言之耳二言元
吉而五但言吉者五在尊位有憂民之意而二言其
心德也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎折及
九以陽居離體之上明能及遠其於邦國之悖亂者
不能冥然不理而剛又明之威斷也故有王用出征
之象但下比九五當麗德既成之後能以不濫及无
辜為心者也嘉美也折拗折之義謂屈折而俘之也

易學四同

卷之一

六

首即渠魁獲即俘義醜衆也謂渠魁脅從之黨類也
屈折其為首之人則所獲上於渠魁而不濫及其脅
從此折首之所以為嘉也蓋離本有利貞之德故能
明不過用如此以剛道出征宜有咎者明不過用何
咎之有

易學四同卷之一終

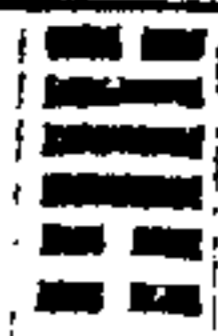
易學四同卷之二

浙東後學季本輯錄

明倫彙編

周易下經

說見上經

兌上艮下此伏羲所重六畫卦之咸也咸感而遂通之義也雅德之明者能之故咸次離

咸亨利貞取女吉取反

咸者心有所感之名即感物而動之義也觸物而感則因人之先感而我應之是應物也應即為感矣程

易學四同

下卷之二

子所謂有動皆為感感則必有應所應復為感正謂

此也故感有自物之所觸而言者有自幾之所先而言者物之所觸謂已見已聞感自外至者也幾之所先謂未見未聞感自内生者也既感則即為有見有聞矣有見有聞而不著於見聞則謂之不觀不聞不觀不聞即虛體之不容於思慮者也感從虛出則自然能通故大傳曰寂然不動感而遂通天下之故不動者不動於物而成其為虛也感有相通之理故能亨而以不動為體故利於貞貞則靜虛矣如此則陽先感而陰應之如男先於女而女說也故有取女之

象感之能通者如此所以吉也

初六咸其拇拇反

拇足大指詳見解九四爻下咸以靜為體六陰當卦之初而在止體之下宜靜者也而與四相應即先有所感故為咸其拇之象止體之陰非直欲動者也但取以為戒耳不言凶者初動未至於凶因二而見也六二咸其腓凶居吉腓反

腓足肚也在踝之上膝之下以其位在拇上亦有行動之義故以取象非以為行則先動也但二與五相應恐其因之而先陽以感故有咸其腓之象而以為

易學四同

下卷之二

十一

凶亦戒辭也居不動也六二柔順中正而居止體能以无思无為立感之體者也故吉

九三咸其股執其隨往吝

股雖居腓之上然亦在足而能行者也止本以處為正有感於此亦是動也九三以陽居陽又上比兌體之二陽有所牽引雖在止體志本從其黨感而不能止者也故有咸其股之象亦戒辭也隨者隨陽黨盛而動者也則所貴在於執之使不進耳往則進而不止止體之所羞也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思憧音

貞者所以立虛體也以九居四未為得正而亦以為貞者四本陰位而比於止體之上在說體則所感之初也又四當外體應用之地功已垂成而九以陽居之无妄動之義故所感能貞而吉也然四猶未至於五之成功則其所感於念慮之間者或有差夫不能无悔然有貞以為之體則其所悔亦即反正故曰悔亡也悔亡義見乾上九爻下憧憧小動貌如童子之心所動不大也往者思之已往來者思之方來朋類也即德不孤而左右逢源之意思即思慮單言之則慮在思中矣思慮之所以有悔者蓋未至於不思而

易學中周

卷之二

三

得則知來之幾有時而息猶待於思故也有思則有往來是為往來所動也當其幾息悔不能免悔亡然後思則得之而德不孤矣此其體雖貞而未極於虛者也故其象如此餘見文言傳

九五咸其脢无悔

脢音

脢背肉在心上而居後所不見之處也感於所不見則以虛而感者也九五陽剛中正不思而得而其所感有寂然不動以為之體故有咸其脢之象心體无一毫之失有何悔邪與九四之思動於往來而後悔二者不同矣

上六咸其輔頰舌

頰舌

輔在上頰當牙車之外其上為頰骨以其夾口故謂之輔頰輔頰義之相連者也口之所以言者舌也而必曰輔頰者蓋輔頰本可止而不動因舌有言而動見言之能動所止其象如此咸至九五已能寂然不動六在其上似亦說之无為者也但言語之間易於有感而兌為口舌故有咸其輔頰舌之象亦以為戒也在五之上而感於言語恐其發揮之或易耳非凶道也故不言凶此與艮六五言有序意同咸六爻皆以人身取象在下體則初為拇二為腓三為股在

易學中周

卷之三

四

上體則四為心言思則心可知矣五為脢上為舌其序如此然下體三爻本皆言止但止之時不可先動故以感為戒四與五則感之所以為感者但其德淺深不同耳上六在說體之上故亦以口為戒非其德不及九五也

震

上巽

下

此伏羲所重六畫卦之恒也咸之感物其變不常當以恒德為主故恒次咸

恒亨无咎利貞利有攸往

恒者執德有常之名而亨則所行皆通矣當恒之

而以亨言見恒非執一不通者也以通應事宜有咎者以其執德有常故得无咎然德之所以能常者貞而已矣貞者體之靜也故卦以巽下一陰為恒之主而貞之所以為貞者蓋本於此既利貞矣又必以攸往為利有攸往則其行不息所以為恒也

初六浚恒貞凶无攸利
浚深也初居卦之下深之象也恐深於求恒拘執太甚而泯其變動之幾故以浚恒為戒巽下一陰貞靜之體也求恒太深故雖貞亦凶也既浚則无所往矣何利之有程子以責望故素為浚恒則其說淺矣

易學四圖

六卷之三

五

九二悔亡

九以陽剛在巽委曲通時者也不能无悔但以其在二則於位得中故其悔能即亡耳

九三不恒其德或承之羞貞吝

三於位不中而九以剛居之又比於二陽之間易於動而不能安常者也故曰不恒其德德既不恒則羞辱之事人或得以進而奉之然在巽體而下有陰爻貞之所以為主者也故亦可免於羞辱言或者非必然之辭也蓋以其本心論之則貞非安於不恒者也豈能免於吝哉

九四田无禽

田无禽義見師六五爻下四陰位能久者也然不得中而九以陽居之又在震體易動而不安其常者也如此則徒勞无功故有田无禽之象不言凶悔吝未定之辭也蓋不中不正則必致凶而在巽之上雖未必凶而亦有悔吝隨其所取以為占耳

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

六五柔而得中能恒其德恒之貞也蓋陰道如此則得其常故為婦人之吉然五為尊位而六居之以柔為常非陽道之所宜故在夫子則凶也見恒雖以貞

易學四圖

六卷之三

六

為主而亦以變為亨當五成功之位而不知變則所謂恒者執一而已矣豈利有攸往之貞哉

上六振恒凶

振振動也上六以陰居陰在恒之終終則復始之時而亦有不息之貞者也但在震體之上恐不能不動其本體故以為戒而有震恒之象當恒之終而復有所動則不能固守矣所以凶也

䷟

乾上艮下此伏羲所重六畫卦之遜也恒則執持常道而或不能沉晦從宜遜者沉晦之道也故遜次恒

遯亨小利貞

遯隱藏而不露形迹之謂先儒皆以退避為解則二陰方長之時四陽猶在非若否革之甚而可以儉德避難也安得遽避去邪程子謂審武子能沉晦以免患即此義也遯而處世其道能亨但二陰方長當順其勢而處之不可大有所為以露形迹故其貞以小為利耳貞之義生於止體而小之義則生於二陰也小利貞即象傳所謂不惡而嚴嚴在貞中矣

初六遯尾厲勿用有攸往
尾指陰而言以其在下故謂之尾凡易之取象多以

易學四圖

卷之二

七

上為首則在下者宜為尾矣尾如蠶尾之尾以其毒也故以尾象之非遯而在後之謂也陰之初長幾雖其微然履霜有堅冰之漸勢能剝陽故謂之厲蓋為陽危之也君子當此之時豈可以有所往哉此與姤

初六羸豕孚蹢躅義同

六二執之用黃牛之革莫之勝說

勝音升說吐活反

執者拘留之意黃牛柔中之象也革改也與革初九黃牛之革義同以陰能變陽言陰至於二既漸長矣雖其勢欲變陽而革之然在中正之位天理尚存未敢盡肆之時也君子於此順其本善之心而執之使

不能脫去此善處小人之道也故有執之用黃牛之革莫之勝說之象豕所謂小利貞者即此是已不如是而絕之太甚則惡而嚴矣安能化其變陽之漸哉

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

係牽係也三與二陰相比為其所牽將有上剝之勢然三位不中而九又以陽居之欲去小人而過於有為故為有疾之象危之道也然必善畜養之乃為吉耳臣妾謂小人女子陰之象也小人女子懷恩而不知義親愛之則忠其上畜臣妾者不惡而嚴之道也此即六二善處之術而與九三有疾者相反故特舉

易學四圖

卷之二

八

而言之以盡其意

九四好遯君子吉小人否好呼

好和好相與之意遯之時四陽為黨三在比陰之位方欲與陰相拒至四則入於乾體與乾同德又九在柔位故能和好相與而善處小人陽之黨盛故在君子則吉若陰則不可必其與乾相好此小人之所以死吉道也君子本九言小人本四言見四之陰猶或未善賴九而陽始不為陰混耳

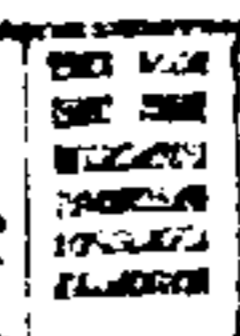
九五嘉遯貞吉

嘉遯遯之嘉美者也以成功言蓋善處小人而能化

之矣貞即小利貞之貞因止而言沉晦以處小人而不失其正者也唯其得正所以嘉遯而吉也

上九肥遯无不利

肥者寬裕自得之意上九當遯之終在九五成功之後德盛况為而處之有餘裕者也故有肥遯之象既有餘裕何所不利哉

震上乾下此伏羲所重六畫卦之大壯也遯以沉晦全身然時當大壯則又當勇往直前故大壯次遯

大壯利貞

易學四同

不卷之二

九一

大者陽也壯盛也貞者靜之正即天理之本體也大壯而不本於貞則於剛而有強猛之失矣

初九壯于趾征凶有孚

壯以剛而得名剛无害於壯也但壯貴利貞當壯之初宜以非禮弗履為主而未可即用其壯故有壯于趾之象征者用壯之意初即用壯所以凶也然初九非有凶道者也特以此時不當即壯而為戒耳若以爻之德言則初陽未用本有能貞之誠故曰有孚以見所以凶者失此誠耳

九二貞吉

二陰靜之位而又在中蓋體之能貞者也九以陽居之以此養浩然之氣此大壯所以為利貞也故吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羝音低

九三以剛居剛而在乾體之上用壯者也而又居位不中小人之象也小人而用壯過於剛者也罔无也謂君子雖壯而不以為壯也壯而以无用之貞之道也當三之用壯則私意或反乘之而其為壯亦勞矣

故雖貞亦厲羝羊性最善觸指上而言蓋上與三應也若以為五則五羊已喪非善觸者矣藩籬也指四而言四以陽居三外如藩籬然羸傷損也盡力

易學四同

不卷之二

十一

以觸而陽壯不能入故角至於傷損也三為私意所乘不能使之退避故有羝羊觸藩羸其角之象見用壯之不能自安而亦足以自立也故不至於凶然下

爻悔亡之意蓋本於此

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

四陰位靜體而九居之壯而得正者也然比於九三用壯之上不能无悔唯其貞故悔亦即亡耳藩決者坦懷示人不用壯也不羸者羊不觸而角不羸也太輿之輹以四陰柔寬衍足以承載言外无所觸則勇往直前有不可遏之勢矣蓋當四陽之盛其象如此

六五喪羊于易无悔喪息浪反

羊柔物陰之象也以其不觸故不言羝易容易之易

言忽然不覺其亡也六五柔而得中陰邪退聽而不

以干陽剛之正自然而然不待於藩籬之衛也故有

喪羊于易之象當大壯之時天理充周私欲不能為

累何悔之有

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

五柔中則羊不觸上六以陰與陰相比其黨未孤而

下應九三欲乘陽散又在震體之上志不安常故復

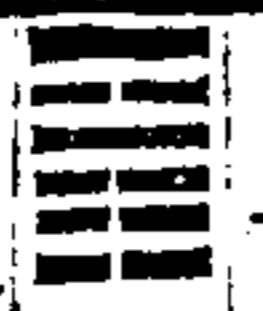
有羝羊觸藩之象既觸則與陽相持而其退有所不

易學四同 卷之十一

能欲勝則當陽方壯而其勢有所不遂不能遂則私

欲牽擾而无所利矣唯以欲遂之難而求所以退乃

吉道也不言羸角冀其反正之辭也

離上坤下此伏羲所重六畫卦之晉也晉貴以順麗

明大壯或過乎剛非晉道也故晉次大壯

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進用於時而大明其德之義也康侯猶考工記所

謂寧侯謂諸侯有安國之功者凡天子討罪必使諸

侯入相或為方伯者將兵故特以侯言而其功既成

則謂之康侯耳晉之所以為晉全在於此錫馬天子

以車錫諸侯之馬也如晉文公卻楚獻功而襄王賜

侯平戎而平王之賜馬亦止四匹而已言蕃庶則所

獻非止一功所賜非止一乘矣此即朱子所謂多受

大賜也晝日者朝見在晝而不在夜顯明之象也接

接見也王者日三視朝而有功之臣得以接見者

也此即朱子所謂顯被親禮也蓋能盡臣順之道而

得君之寵遇者如此

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

易學四同 卷之十一

推挫抑也初六在晉之始不可輕進當如推挫之者

故有晉如摧如之象如此則得正而吉也當此之時

人不孚信未有舉而用之者但處之寬裕而不汲汲

於有求則无咎矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二進而有位矣但未至于事功顯著也以其柔順

中正志欲盡臣之職而憂其不勝所謂不患无位患

所以立也故有晉如愁如之象此得其本心之正者

故曰貞吉以是心而居職必能成光明之業而受寵

賜之介福介助也福者天之所助故曰介福王母以

陰居尊位言指六五也蓋六二中正之德至於六五而成其受介福乃在於此故曰受茲介福於其王母蓋推其所成之功而言也

六三衆允之悔亡

六三不中不正宜有悔者然在順體之上唯順故其志欲上行二陰在下其德皆同无有不相信者衆之所允如此故雖不免於悔而亦即亡矣見進道當以柔順為本也

九四晉如鼫鼠貞厲鼫音

鼫鼠大鼠能竊食而无大技者也四本大臣之位以

易學四同

卷之二

十三

九居之不中不正是大臣居高位无德而竊祿者也與鼫鼠之竊食者同故有晉如鼫鼠之象然四陰位而在離體之下本柔而欲上行者也柔而上行有貞之義九非所安故雖貞亦厲也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

悔本九四處不當位而言以其有可貞之道故有悔心至於六五柔而得中有忠愛之德者也故悔亦即亡人臣唯盡其忠愛而不以在外之德失為憂則一於順而不蔽於私矣如此則得以成功而有錫馬蕃庶晝日三接之榮吉又何有於不利哉

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上者也晉至於極則在高位而无以加矣又以剛居之志猶不能退遜故有晉其角之象當此之時與人角闢不可也但當自治其私而已伐邑所以自治也自治說見謙上爻如此則雖有晉角之危然既能自治則吉而无咎矣貞以六五言蓋六五已得柔中之道至於上而復以剛為角故不免於吝耳

易學四同

卷之二

十四

明夷利艱貞

夷平也即陵夷之意言其頽替若丘陵之漸平也明平於地則入於晦矣明入地中未有傷意而先儒皆以傷訓夷誤矣明夷之時其明當晦故以艱難為貞而不可顯其明也如此則雖无可安之吉而亦不至於凶矣故不言吉凶

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

飛謂鳥飛去也垂其翼不敢上進而戢身以避禍之意九以陽剛而當明夷之初能見幾明決者也故有

明夷于飛垂其翼之象而言君子之去祿位而行也
寧三日不食而不可以遲留然能藏晦其明用意忠
厚而不知其微意之所在故其所往之處主人怪而
問之所以有言也三日者離體三爻之明皆所欲晦
故取象於三日耳

六二明夷于左股用拯馬壯吉

股在脛足之上以爻位言之當二之處在股非便用
者人之手足皆以右為用左為僻言左陰之象也明
夷之道宜晦其明九三以陽剛在離體之上而能有
為馬之壯也非所謂晦者六二柔順中正而與九三

易學四同

卷之二

二五

相比能拯馬之壯而不失於剛也故吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

九三以剛居剛在離體之上能有為而得衆者也故
有明夷于南狩得其大首之象以見明夷之明本不
息者如此南者前進向陽之意狩者四時田獵之名
得其大首就得民言所謂天下之大老歸之如文王
畋於渭濱而得太公望也但在明夷之時當晦其明
故以不可疾為貞疾速也不疾則能晦矣此蓋戒辭
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

以一身論之四當心腹之處而左人之所不用也義

與六二左股同六四以陰居陰而在順體柔順而能
自晦者也故有入于左腹之象然明夷之所以為明
夷者唯以能晦其明耳則明夷之心乃在於晦而六
四自內卦初交於外有出門庭之象門庭門內之庭
言不遠也夫以柔順自晦則不遠而可以得明夷之
心蓋一遇柔順即是處明夷之道也

六五箕子之明夷利貞

六五柔而得中當明夷之時所謂內難而能正其志
也唯箕子可以當之箕子之德雖不及文王然艱難
之貞則亦德成而能晦明者蓋能體此爻之義者矣

易學四同

卷之二

十六

上六不明晦初登于天後入于地

上六以陰居坤之極不明而晦之象也不明而晦非
謂不明其德以至於晦蓋不用其明而自晦者也故
曰不明晦然其不明而晦非死明也其明本在至高
之處但後以時當晦而入于地耳此爻是言雖晦而
明不息之意非以為昏闇之人也故不言吉凶

䷣

巽上離下此伏羲所重六畫卦之家人也明夷明雖
晦而不可息明之不息自齊家始故家人次明夷

家人利女貞

朱子曰家人者一家之人利女貞者欲先正乎內也
內正則外无不正矣

初九閑有家悔亡

有家猶言有國與夙夜浚明有家之有同非奄有四
海之有也初當有家之始而九以陽居之能嚴於立
法以防閑之者也故有閑有家之象然當其初群處
未孚不免有悔然陽剛之才能嚴於始則悔即亡矣
六二无攸遂在中饋貞吉

遂專成也饋饋食所以養舅姑供祭祀也婦人從夫
无所敢自遂唯石中主饋乃其職耳六二柔順中正

易學四同

木卷之二

十七

即彖傳所謂女正位乎內者也故得正而吉○程子
曰人之處家在骨肉父子之間大率以情勝禮以恩
奪義唯剛立之人則能不以私愛失其正理故家人
卦大要以剛為善初三上是也夫以英雄之才尚有
溺情愛而不能自守者况柔弱之人其能勝妻子之
情乎如二之才若為婦人之道則其正也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝嗃呼落反
嘻嘻呼反

家人通一家之居上而令下者言如父與夫是也嗃
嗃嚴厲聲嘻嘻歡聲先儒皆以嘻嘻為喜笑之貌
獨王深甫以重剛卦无喜笑理而韻書噫嘻呼皆歡

也則喜笑之訓非矣平菴項氏草廬真氏皆與深甫
說同九三以剛居剛而在離體之上治家過嚴而發
於聲之厲者也故有家人嗃嗃之象然界於二四兩
陰之間猶能自悔其過而剛明之勢恐不可遽遏故
雖悔亦危陽剛之才既悔則必不以義勝恩而趨於
吉故有吉道也如或嚴酷太甚而恩至於傷使婦子
有怨嘆之聲則為危所陷而无感化之幾雖志欲治
家而終亦可羞矣此見人之悔心改則趨於吉不改
則終於吝也

六四富家大吉

易學四同

木卷之二

十八

富家謂大其家業也六四以陰居陰而在巽體近君
之地能以巽順之德與家如太王肇基王迹者如也
此則其功業日大而九五之吉由之故曰大吉

九五王假有家勿恤吉假更自反後
比王假並同

五君位故以王言假與格通如舜格于文祖公假于
太廟之假皆謂至也假于有家如文王雖離在宮之
時九五陽剛中正而居尊位王者能正心脩身而正
位乎外者也故至于其家人即化之不待有所為也
勿恤言不以家之難治為憂也不勞而治所以為吉
上九有孚威如終吉

上九以陽剛下比九五而在巽體巽以入之誠也陽剛在上為人所仰誠之有威可畏而不假於刑威者也有孚威如雖有二義其實有孚之外別无威如矣終吉者因卦之終而言謂其吉之有終也○朱子曰上九以剛居上在卦之終故言正家又遠之道

離上兌下此伏羲所重六畫卦之睽也睽所以同乖異也人心乖異則家不齊故睽次家人

睽小事吉

睽乖異也小事用柔道也蓋人之乖異其心本同然

易學中周 不卷之三

十九

必有可疑之迹為人所疑而致也但當委曲處之以求感通則必為剛明者所察而睽合矣睽合則吉也若用陽剛而伸已之直鮮有能濟者矣此與蹇利西南不利東北義同

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

陽剛非處睽之道也當睽之初而即用陽剛宜有悔矣然在說體而居未用之地則悔亦即亡耳馬陽物失之於初而致有悔喪馬之象也悔而即亡則復矣初陽復體不待外求本心自動力无所勞勿逐而自復者也故雖惡人而亦見之不敢伸已陽剛之性也

如此則得免於咎矣惡人謂性惡而與已不相信者九二遇主于巷无咎

主以九四言蓋九四以陽剛居離體入於明而能釋疑矣然非委曲以處之則亦不能以相遇也巷者委曲之途九二陽剛得中而在說體能委曲以處人者也故有遇主于巷之象陽剛處睽宜有咎者以其當說體之中故得无咎也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

劓反

睽之為睽以有可疑之迹為人所疑而致乖異也六

易學中周 不卷之三

二十

三以陰居陽不中不正而以說體喜隨實德不能取信所以隔絕外體之明者唯在於此故此爻特發睽不能行之象輿以六陰能承載而言曳謂從後拖曳之而車不得行也牛取象於六三之陰掣謂人以手控制之而牛不得行也人者服牛之人也天安定胡氏謂當作而草廬吳氏亦以為然蓋古篆而與天字體相似而誤也天去鬚之刑也劓割鼻之刑也天而且劓重傷者也蓋人之睽者勢不能進其後如車之有所拖曳而其前則牛又為人所掣然所以不能進者則以其人見棄而至於重傷耳重傷之人則人不

相信矣此正睽迹之可疑者是无初也然使能以說道用柔盡其委曲則四以剛明之才交於離體必能察其本心之實而三亦見信矣豈以其為真有可棄而終絕之哉

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四以陽居陰上下无輔睽之孤處者也元夫指上九元首也以其居卦之首故曰元夫離以明極而群疑始亡則上九者睽所歸宿之地也曰在離體而與之為黨則其情交孚矣然比於上下二陰而處離初明或未能盡照危之道也既能交孚所以无咎○卦

易學四同

卷之三

三十一

唯九四與上九言孤以主睽在陽見其雖孤而能合睽也若三五二陰則以從陽為義而不以孤言矣其初與二兩陽相比不可以為孤也

六五悔亡厥宗噬膚往无咎

睽有可疑之迹六三之陰是也五之六即三之六其悔由三然以六居五柔而得中則悔亦即亡也宗亦指上九在五之上與五同體而相親五之所尊事者也噬膚與噬嗑六二之噬膚同言其去之之易也但彼以去人梗治之間言此以釋已蔽明之疑言不言滅鼻者不必求根於深也上九去疑其易如此見六

五小事之順矣以是而往何咎之有蓋因悔亡而言也此但言无咎而不言吉者睽之合在上九合然後可以言吉耳

上九睽孤見豕負塗載鬼一車見張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉變反

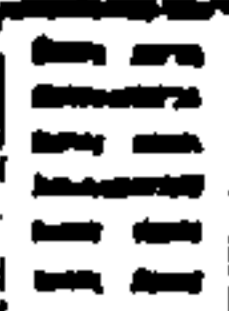
睽孤亦以无輔言豕陰物指六三也負背所負也塗泥也鬼有影无形之物載之一車言其多也此因六三而言豕之負塗汚於外者也此可疑之迹也與其人天且劓義同則凡可疑之事有影无形者皆紛然而至如載鬼而盈一車矣始以三為惡張弧而欲射

易學四同

卷之二

三十一

之至五柔中則本非不善者於是乃說之弧蓋始知三之非寇而為我之婚媾矣此但其明之不昧而疑稍釋耳上當明極自此往而不已則群疑盡亡而有遇雨之吉矣云則吉者懼其有息之辭雨者兌澤上升之象蓋陰陽和而成雨兌之和至是始能感通而睽合也○此卦以三之陰言致睽之由五之陰言處睽之順四上兩陽言察疑之明蓋明至極而後能盡釋群疑故於上九終遇雨之義而以豕鬼張弧發之以見可疑者在此耳先儒以上九為猜狠則群疑由此而釋尚可謂之明之過察乎

坎上艮下此伏羲所重六畫卦之蹇也睽則蹇而難行行有不得皆及求諸已故蹇次睽

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇足不進而難行之意西南陰方言柔道也東北陽方言剛道也當蹇之時但宜退而反求而不可前進故利以柔道處之不可用剛也然遇蹇之人涉歷艱難而有所得是因蹇而成大人之德也有是德則可以有為故曰利見大人德成在五而利見之者上也蹇至於極則動心忍性增益不能而其發用者大蓋

易學四同

本卷之二

三十一

柔之在上者歸於貞則必能順理无為萬方有罪在干一人无不反求諸已者而天下可治矣所以吉也此與上六爻義相同上六之利見大人非謂必欲得其人以濟蹇也乃其歷險既多至於極而可用之象耳當蹇之時无有他術亦惟反求諸已而已若夫利見大人之時則已出蹇而志可行矣

初六往蹇來譽

往蹇言往而遇蹇也來謂復來即反身脩德之意來譽謂養其聲譽使不失望也當蹇之初但可自守故其象如此

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇蹇上蹇字乃知止而反身脩德之意下蹇字是所遇之蹇謂蹇其時之當蹇也二已離下而上與九五相應王臣之位也然遇時之蹇則以蹇處之止而不行此非以其身之故而避難也蓋當蹇而蹇以待時之可行耳邵子所謂打乖非是要安身即比意也六以陰居之柔而得中能以西南之道處蹇者也故其象如此先儒皆以蹇蹇為忠盡之意而謂之濟蹇則所利者東北也不待九五之得中而可以有功矣處蹇之道豈宜然哉

易學四同

本卷之二

三十二

九三往蹇來反

反正言反身脩德之意止體陽剛在二陰之上則為止於柔道乃所謂反身脩德也故於三發之

六四往蹇來連

連合也即孟子連諸侯之連九三在止體之上陽剛之能自反以脩德者也六四雖柔道為處蹇所宜然必合於九三之陽剛乃能積盛不然則柔而无制矣

九五大蹇朋來

大蹇大者蹇也陽居可行之位而不得行則其蹇為大矣然處得中正不過於剛故其德盛而左右逢原

所謂朋也來亦自反之意大蹇則其自反者亦盛德之所為也蓋西南之道得中而成大人之德者如此德雖已成然必至上六而後能發用有功故於五末可以言吉

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也上六在卦之終蹇之極也蹇極則更嘗已深其德既大而可以有為上六以柔當位得處蹇之道者也故於此特發蹇極德脩而可以有為之義吉即彖之貞吉也大人指九五蓋九五之德至此而可以發用矣

易學四同

卷之二

二十五

震上坎下此伏羲所重六畫卦之解也解解疑也解疑則可免於蹇故解次蹇

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解音蟹下並同解散也散人疑畏之意西南即蹇所利之西南亦言柔道也往者陽剛之進也无所往委曲以安之无所作為也此即利西南之意然必反而來復於心以為用柔之本則所以安民而得其心者在此此吉道也若其人心懷疑而未信服則不能不用剛道進而有所為以去其所以致疑者唯其有來復之本心則必能

早見而不失事幾此則所謂夙吉也蓋凡奸邪之為惡者皆有首惡首惡不除則其黨類必皆懷疑首惡既除而於黨類之過惡則赦而宥之處之唯以西南之道如此則人心相安而孚信於我矣故无所往者所以待黨類也有攸往者所以待首惡也解之所利雖在西南而亦有時用剛道以往故不言不利東北其言往而以夙為吉則速於安民无所擾亂終亦歸於西南耳

初六无咎

易學四同

卷之二

二十六

解雖利西南但初陰本弱易於有咎得陽居二乃為來復故初得无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉 狐善疑之獸也三狐者田以三殺為節一為乾豆二供賓客三克君之庖凡愉邪小人恣為奸惡每多自疑與狐相類故取狐象然狐之黨亦多矣而所獲止於三者如小人為亂而三族比周如魯三家然則三狐者罪之魁也去其魁所以安其黨也草廬具氏謂三狐皆為九二所獲則陰之難解矣正此意也黃中色矢直物而速於行者也九二以陽剛之才處得其中黃矢之象也得中則不失利西南之意所謂貞也

所以田獲三狐而有功者蓋由於此吉即夙吉之義蓋黃矢之速如此非來復者為之本而能然哉此言去小人之首惡則可以解餘黨懷疑之心而西南之道有所濟也

六三負且乘致寇至貞吝

乘繩致寇

負者小人之事也乘者君子之器也六陰柔小人之才也三陽剛君子之位也如六者但當從君子之化而為之助不可急於有為而以去惡為功也乃欲如九二之有攸往則以小人而乘君子之器矣如此則无所包容盡露其蘊如慢藏誨盜然不唯不足以去

易學西園

卷之七

二十七

奸邪而反為奸邪之所乘矣是六自致之寇也然解道利於西南六本濟解之貞也但不當有所往而往則不免於吝耳雖有所往而實以陰柔不敢自遂故但有吝而不至於凶也餘見文言傳

九四解而拇朋至斯孚

拇將指也在下則謂之足大指咸初六之咸其拇是也此爻四在上體之下垂處則當為手大指耳朋以德盛言指六五也解以險而動為義故險至震始解四既解矣而九以陽居之處不當位未能无動則於人之小有不善者猶露攸往之才而欲治之但拇之

為用不能大動者也則以四陰猶有西南之道耳然四之時德猶未盛故人心未孚而至於拇也至於六五則人心始孚矣

六五君子維有解吉有孚于小人

維草廬吳氏以維絡為訓蓋以維之從系也竊謂維維繫也君子所以維繫人心者全在於解則人心无復懷疑而得衆矣得衆則有功所以為吉也有孚于小人終君子有解之意小人皆孚則无復有拇者矣又安有三狐之可獲者乎六五柔而得中德盛而能盡西南之道者故其化如此

易學西園

卷之七

二十八

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利射隼亦反六以柔居卦上蓋功德在人素有威望而又養之於无位之地藏器已久而居震之終待時而動者以其嘗有功德故謂之公隼鷓屬鷓悍之鳥能高飛者也故言於上以喻強悍道之人高墉防內之處所以自衛者也以喻民心之固隼飛高故墉亦言高也當解之時至於六五已能化小人為君子而民心固矣然在遠地或有強悍悖道不知德化者故必用此素有威望而養德深厚之人則能射而獲之射蓋丈人以正於力不勞而夙在其中矣但言隼則亦治其

首惡之意也其餘黨弗治使得自安書所謂滅厥渠
魁脅從罔治者正此意也餘黨安則人皆化於西南
之道而无不利矣餘見文言傳○此言射隼與九二
獲狐皆有攸往之意但九二以奸邪之亂政於內而
近者言此以強悍之阻兵於外而遠者言耳

三三

艮上兌下此伏羲所重六畫卦之損也損損其忿慾
之私也忿慾勝則忠信不足以孚人故損次解

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨
損減省也事多則煩擾而煩擾者皆人欲也損人欲

易學中周

不卷之十

三十九

以益天理則去繁文以歸本質本質者誠也有孚而
復其本質之誠則動皆天理而心體安所謂元吉也
此以六五言至於上九則人欲淨盡而得免於咎其
德靜貞可以守而无失故能前進有為而利於攸往
矣此皆由損而得之然損之為用用其誠也二簋之
薄物本不豐然亦可用以享祭不必他有所用也所
謂貞者貞此誠耳而攸往之利亦豈在誠外哉
初九已事遄往无咎酌損之遄反

累乃能速於進也當損之初潛而未用不累於多事
者也但陽剛志欲上進故有已事遄往之象初而欲
往宜有咎者但以已事故免於咎酌斟酌之也謂事
不可盡已害於天理者然後可以已之是酌損也此
申言已事之意

九二利貞征凶弗損益之

九二陽剛得中貞之所以為利者也貞則不待有所
損若有所往而著意於損則損之太過而反害於天
理之正矣所以凶也弗損益之者无所損而能益也
六三三人行則損一人一人行則得其反

易學中周

不卷之十

三十九

三人謂下三陽以三人取象耳三陽同行則損九三
以益上蓋損之下體本乾當損之時而至於三陽則
衆力太強勢不可遏而忿慾交攻必多雜亂損一陽
以益上所重在剛則陽剛為主於上得所止而心體
一矣土以止而一則下亦以說而和得反者言其與
三和也損之所以為損者在此故於此特發損人欲
以益天理之義餘見文言傳
六四損其疾使遄有喜无咎
疾猶害也損其疾指六三而言蓋六三者損之所以
為損也至於六四則已能損其疾而使已得以遄進

者也故其心欣然有喜此與初九已事遄往義同所以无咎也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

或者不期然之辭損三所以益上五无意於益也上與五比既益則及於五五若不知其所自來也故曰或十朋者按前漢食貨志元龜長尺二寸直二千一百六十為大貝十朋註兩貝為朋言其價之重也然兩貝為朋乃王莽所更定之制在古則五貝為一朋其價益重矣龜甲蟲可用以卜凡易卦兩端陽實而其中陰虛者皆有龜象如三畫之離六畫之頤是也

易學四同

卷之二

三十一

損益亦中虛而兩端實者故皆取象於龜龜價至值十朋之重即書所謂大寶龜也五當損之時居位得中能與鬼神合其吉凶故有此象五因上之受益而益及之德與相合穆然如龜卜之恊從也見其當損而損合於道之中矣如此則心體不為私欲所累而天理自生是為仁之端也故曰元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九得三之損而為益者也蓋在二陰之上則不待有所損而能益之故无咎在止為靜虛之體故貞吉而利有攸往也得臣无家者謂得人心之歸服從者

衆而不限於近猶言化家為國也此申利有攸往之意蓋損本二簋用享之誠非必如富有天下之盛也然而德至於盛則誠无不動而能以天下為一家二簋之享不足言矣

三三

巽上震下此伏羲所重六畫卦之益也損而不已則德日益益之道不已之功也故益次損

益利有攸往利涉大川

益損上益下以益德也主成德言故所重在益詳見損彖傳六二比初而其中正之德能益者也故往至

易學四同

卷之三

三十一

於五則有民說无疆之慶是所往之利也雖大險難亦可以濟故又能利涉大川此皆以九五成功後言初九利用為大作元吉无咎

九當益初而在震體之下雖其才足以有為而時猶未用未能大有為也然位雖在初德既益矣則亦當任天下之重而有為之志則勇猛精進期於大受此所謂大作而用之所以為利也如此則心无外慕人欲淨而天理生故元吉而无咎也當益之時苟慕外而不求其大者於內則天理之幾息矣安能免於咎哉

六二或益之十朋之龜弗克違求貞吉王用享于帝吉
六二德益龜從義與損六五同皆謂其得中也然指
曰元吉以其能損而理初復則生意動而為元五陽
也有元之義焉益曰求貞吉以其既益而德常存則
本體靜而為貞二陰也有貞之義焉而又以陰居之
則可以求矣王謂武王德至於久而不已則可享帝
此求貞之效也二比於初與初合德者也雖中正之
位未至九五之居尊而其德已可以享帝見德益即
以得中為盛也蓋求貞吉比元吉為深矣此損益所
以有始學成德之別也

易學四庫

卷之十

五

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶事謂患難顛沛之事如文王之拘羑里是也三以
多凶之地而為位不中以六居之如失位而遇非其
人也故有此象然當益之時則六亦為能受益者也
如此則雖當凶事而亦有益於德矣德益則不蹈凶
禍何咎之有有孚者誠合於六二中正之德也中行
謂以中道行者指六二公以居尊言指九五謂六二
欲以中行之道告於九五將損上益下以取中也圭
諸侯所執之主器也臣之告君用圭以通信蓋三為
六二鄰國誠與相合而為之通信見三同有欲益之

志也

六四中行告公從利用為依遷國

依附也古者遷國必有所依左傳言周之東遷晉鄭
焉依是也中行即中道說見六三爻下自中道而論
之則陰當益也陽當損也二五皆以中正之德相應
故舉而言之以為六二告於九五而從之則得其當
者矣云六二告之者下體當益故以六二發之以尊
陽也利用為依遷國本六二告公之意而言謂當於
四遷陽於下而二為之依也陽在四不中不正當損
而為益者也故於六四發明當遷之義遷國損陽以

易學四庫

卷之十

四

益下之象也所遷之大者莫如國故以象陽

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
惠順也謂順其本心之天理无所作為也九五陽剛
中正有孚誠以惠其本心者也蓋在六二已有求貞
之吉則其德之益不必問矣但益德既至則天理渾
然其幾自動故曰元吉蓋原其本心之不可遏者而
言也由此一念之元充而至於說民之惠久之則為
求貞矣有孚惠我德謂民亦有誠心以順我之德而
以善自益也所謂民說无疆者如此
上九莫益之或擊之立心勿恒凶

益至於五則德已極至於上復何所為但有求貞而已莫益之謂德不恒而无所益也无益於德則不足以致民之說而或有擊之者矣此皆由於立心之不恒也不恒則非求貞所以為凶當益之終恐其德之有息故發此戒餘見文言傳

兌上乾下此伏羲所重六畫卦之夬也益不可使有一毫人欲之留必決去之以成全德故夬次益

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往號

易學南同

不卷之二

三

夬五陽長而一陰未盡將決去之故曰夬揚高舉在上也王庭者五為王居而上在五之外則王庭之象也揚于王庭言一陰尚顯揚於上而未盡也先儒以揚為正名其罪則為興戎之道矣乎誠也號呼也蓋五陽而決一陰有必去之勢苟急治之恐激病虎噬人之禍故必至誠號呼以集其黨使眾陽同德而惕然有危厲之心不敢忽也然其所孚號者但告自邑而不利於即戎此主九五言告即號也自邑謂眾陽之為同黨者此所以自治也即就也即戎用威武也決陰雖不利即戎而亦利有所往言自治之誠不可

有息也往則決盡一陰而為純陽矣○以陽決陰君子決小人之義也然人之脩德其事亦同如顏子違仁於三月之後是一陰尚存也拳拳服膺而弗失是其決也大段着力不得待其自化是不即戎之意也初九壯于前趾往不勝為咎

夬五陽之卦亦大者之壯也故於夬亦以壯言前前進也趾前進則決於行矣蓋陽爻居健體其行欲速決者也故有壯于前趾之象然初與上遠進而未得所和則將即戎矣即戎則必不勝故為咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

易學南同

不卷之二

三

惕即有厲號即孚號莫夜以陰晦比小人也言小人未親君子之化其為亂之心本不可測故有莫夜有戎之象然既惕號則不必憂矣何待於即戎乎九二陽剛得中故能如此

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

頄頄求

頄頄骨也三非頄位以其高起而於頄面為可見耳九以陽居陽在乾體之上而處不得中央之過剛者也故有壯于頄之象欲去小人而剛壯見於頄面則小人必疑而禍將及於善類所以凶也君子指九五

夫夫決其所當決不至於過也獨行者不假用衆之辭也兩者澤在上之所成以上六說體之陰而言其和也濡濡濕也以取汗免之意愠謂心不平而含怒也蓋九三欲去小人而用剛過決此有即戎之心者也與九五在兌體之中能健而說者不同故九五與上六相和有過雨之象在九三視之若將霑濡而決已也故其心不平而有愠於九五亦壯頌之意也然君子之夫終能決去小人所以九三亦得无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信臀徒數反次七私万

一音資目千餘反婚九三次且同

易學四同

不卷之二

三七

膚肉也屬陰臀在足之上无肉則輕捷而其行速也次且與恣睢同申子所謂有天下而不恣睢者也索隱曰恣睢猶放縱也先儒皆謂次且爲行不能進豈以爻在五陽之中而有不能進之象乎牽繫也羊兌象指上六牽羊者牽繫於後而使之自前也東谷鄭氏所謂羊之性很居前而力挽之則忿而不行却行而使之先則行矣其說是也五陽相比黨盛力強四居其間位不中正任其陽剛之性而欲速行者也故有臀无膚其行次且之象然在說體則決宜和者也如上六則牽羊而悔亡矣但九四從其黨盛決過於

剛雖聞牽羊之言而不信耳○四之爲臀非以人身高下取象說見姤九三爻下

九五苋陸夬夬中行无咎苋闕辨反

苋陸今馬齒苋感陰氣之多而柔脆易斷者也指上六言九五與上六一陰決於去之如去苋陸但夬其所當夬耳夬其所當夬則合於中行矣蓋九五陽剛中正能以孚號告自邑而不利即戎者也則小人必退而不仁者遠何咎之有

上六无號終有凶

无號謂不以孚號自治也如此則陰道終難盡去而

易學四同

不卷之二

三六

小人之禍胚猶在故終有凶當夬之終一陰將盡恐君子不知危懼而有所忽也故以此戒之

三三

乾上巽下此伏羲所重六畫卦之姤也陽既決陰而盡則陰亦轉而依陽以爲主是柔遇剛也故姤次夫

姤女壯勿用取女取土遇反

姤者以柔遇剛非不善之名也但一陰動而即欲剝陽雖未至於壯而其志已壯者也壯則將與陽抗與順道從陽者不同矣故有勿用取女之戒○按陰消而長亦天道之自然九五爻辭所謂有隕自天是也

陰豈可以盡去者哉但陽无聽陰之理雖陰之長在陽有以制之使不得專耳蓋陰以順陽為正陽能制之則為順德不能制之則為邪慝矣勿用取女以陽制陰之義也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅女紀反蹢治

繫牽也柅所以止車以金為之言其堅也指九二九二以陽剛在初之上能制陰者也而陰繫其下為陽所制故有繫于金柅之象陰以從陽為正初六牽於九二為其所制則得正矣故曰貞吉若不從陽而即

易學四庫 本卷之十 三九

有所往則必至見凶在初尚微未至於凶故但言見耳羸豕瘠弱之豕蹢躅跳躍也繫于金柅之貞即所謂孚也然其誠甚微苟陰柔无制則必躁動而失之矣是其誠乃羸豕之誠而不能保其不跳躍者也故以羸豕孚蹢躅取象見微陰之當謹也此與豕勿用取女意同

九二包有魚无咎不利賓

包苴裹也始以五陽含一陰如包物然故諸爻皆取包象魚陰物動而在下者以象初六九二陽剛得中能制陰者也故為包有魚之象賓對主而言陽為主

於內則能制陰若即應用於外而為賓則非二所宜矣故曰不利賓言陽當制陰於內也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三在五陽之間從陽黨盛而欲速於行故亦有臀无膚其行次且之象行過於剛則事必有失危之道也然在巽體勢亦稍紓故剛雖過而亦不至有大咎也但一陰初生而三不為所繫則不能制陰之小咎或不能免耳○此爻與夬九四皆取臀象非謂臀在人身之中而當三四之位也三四兩爻高下亦異豈宜皆以為臀蓋臀在足上无膚而行速則意在五陽相

易學四庫 本卷之十 四

比而能進但以夬之臀為說而發則言於兌體之下始之臀為巽而發則言於巽體之上耳觀夬之九四臀在九三頰上其非取象於人身之高下明矣

九四包无魚起凶

九四陽剛居柔而不中无志於制陰者也故為包无魚之象陰始生甚微雖未至凶而凶之所由起也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞陽物堅實而高大有大用之木也以象九五瓜柔物之蔓生於下者以象初六以杞包瓜謂陽能制陰也制之則陰有所繫而能含九五以陽剛居尊位而

得其中正當姤之時天下大行發用已盛若非陰有所繫則陽之章美發洩殆盡唯其有繫則陽氣聚而章美含此正合於中正之德也隕墜也有隕自天言一陰自天而降乃天命之自然非人所能去見陰之不能死而陽亦賴之以含也○含章者萃道也已起萃卦之意

上九姤其角吝咎

角者剛上之象陽在姤體而居上姤至於極矣剛亢與初相遠發洩太過而不能有所含吝之道也然陰既在下苟有以制之而使繫則得免於咎矣

易學四同

卷之二

四十一

兌上坤下此伏羲所重六畫卦之萃也陰既遇陽則陽亦資以萃德故萃次姤

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚德之義也先儒以聚群生之衆為說蓋本序卦傳非經意矣萃下舊本有亨字程子朱子皆以為衍文草廬吳氏刪去今從之王假有廟義與家人九五王假有家同言天子至於宗廟以祭其祖考見其精誠之聚者如此也此但統論聚道未言其極也至於九五發用已大之時其所聚則為大人之德矣利見

者謂人當有此德也有此德則能感通人心故亨然

其所以亨者其本在於貞靜故利於貞大牲謂大牢

備物之祭也蒙王假有廟而言蓋備物之祭雖禮儀

繁縟而用之以致孝享一无所亂猶事幾冗雜而皆

能順應不至紛擾也以貞中有此吉言如此則所行

皆通而利有攸往雖博厚高明之地皆自此而進矣

此因亨字之意而申言之以明萃道之極也唯以貞

萃德者能之○萃德即所以立誠也誠立則其進自

不能已而為升故升之工夫全在於萃詳見升象傳

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

易學四同

卷之二

四十二

反

亂惑亂也號啼號也握以手提物也萃道在柔六陰

有能萃之誠者也故曰有孚當萃之初執德未能即

固故有不終之象不終則亂矣然在順體雖亂而亦

能即萃如小兒之啼號一以手提携之則即轉而為

笑矣故不必憂其萃之難也但往而有終能使陽聚

則不至於有咎矣

九二引吉无咎孚乃利用禴

引猶牽也禴夏祭夏物未備故禴為祭之薄者草廬

吳氏曰宗廟四時之祭春祠夏禴秋嘗冬蒸其誠孝

一也物則隨時而有豐薄之殊秋之時萬物成熟故秋嘗之物豐冬蒸則彌豐春之時萬物始生故春祠之物殺夏禴則彌殺今按易中凡言禴者皆取物薄之義也六二柔順中正萃之所以為萃者莫善於此故能牽引陽剛而聚之吉之道也然未萃之時或不能无亂宜有咎者而能以中正之道引萃則得免於咎矣引萃乃六二之誠心也其時德雖未成不能如用大牲之吉然用禴以致老享則此誠亦足以感格矣見二之誠乃萃之本也○鬼神必誠而後能格故易中凡言誠之感格者必以祭祀云

易學中周 不卷之二 四三

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三慶不中正萃不固而有亂者也然六以柔順之德本欲萃者故以亂而不萃為嗟徒嗟无益則无所利矣然與九四相比往而順之則得萃而无咎也雖无咎以其不萃而嗟故不免於小吝

九四大吉无咎

大指九五言謂陽剛中正發用者大而大其吉也待陽剛中正以大其吉而四之咎始可以无見四之時猶不免於咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五為尊位大於發用之時也有位難於萃萃於有位則為大人之德矣九五陽剛中正聚之貞也故得无咎德不固則有萃萃者立誠之事也故雖至於九五而亦或恐其未誠故匪孚者非謂民心之不信也謂己有不誠則當以元永其貞而悔自亡矣蓋大人之德以貞而萃苟有未萃則永其貞而已此終彖利貞之意即六四所謂大吉也不言吉者因六四而見之上六發咨涕洟无咎齋將啼反 洟音夷猶咨嗟怨聲象兌口之嘆也自目曰涕自鼻曰洟象兌澤之流也上六以柔居說體之終懼其不萃而心

易學中周 不卷之二 四四

不自安故有齋咨涕洟之象唯其如此則終能萃矣故得无咎

☵☶

坤上巽下此伏羲所重六畫卦之升也萃於內則必升於外故升次萃

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者德之上升以漸而高大也柔能順剛故其德无所不通而能元亨也以其所萃之德積而至於博厚高明發育萬物與天地同其大此所謂大人也蓋指六五之貞吉升階矣用見者用此卦柔順之義以見

之與利見不同自其工夫之當致而言則曰利見自其充盛之難期而言則曰用見柔順无爲似乎大人之不易見者然不必恤也南者向陽之意蓋從陽前進則必造其極而博厚高明之地不難於至矣其吉如此亦何憂於大人之難見哉

初六允升大吉

升貴柔順初以柔居下爲巽之主則與上體坤順合志是信能升者也自此升而不已陽之吉也故大吉九二孚乃利用禴无咎

禴詳見萃六二爻下升雖以柔而能升者剛也九二

易學四同

木卷之二

四五

陽剛得中德之有誠而能升者但在下體之中非大用之位其所用者小如祭則用禴而已然其誠足以感格故以用爲利也大義亦與萃六二同當升之時陽剛易於發散以其居中而下比於陰故得无咎

九三升虛邑

虛邑以坤體在上者而言陽實陰虛故以坤爲虛邑九三以剛居剛志所欲升而外體三陰无所阻礙言其升之不难也不言吉者以其居位不中恐當升之時或易於發散耳

六四王用亨于岐山吉无咎

亨音

王以文王爲諸侯時言岐山岐州之山也亨岐山詳見隨上六爻下四在上體之下故以治岐之事言之未及於天下也以六居四在順體而得其正則其德之升已及一國可以交於神明者也故有王用亨于岐山之象治國而神饗之吉之道也但四近君嫌於有逼而爲多懼之位宜有外者文王則以順道處之故吉而又无咎也

六五貞吉升階

以六居五中位也中則得正矣正則其德能大有爲於天下則博厚高明之地也所以爲吉以其階級進而不已以至於得尊位故曰升階申言其德之能及於天下也

易學四同

木卷之二

四五

上六實升利于不息之貞

實者實无可見也上六當无位之地德之无聲臭者也故有實升之象然實非昏闇之謂也中有不息之誠故又曰利不息之貞見上雖非六五功業顯著之位而德之升亦未嘗息此純亦不已之所以爲誠也

允上坎下此伏羲所重六畫卦之困也困者剛爲柔揜與升之上進者不同然困可亨也故困次升

困亨貞大人吉无咎有言不信

困以德之不通而困於心者言蓋坎中之剛為上下二陰所揜故也交於說體剛始出困至九五則大通矣所以亨也貞以九二剛中言大人以九五言言所以亨者以九二之貞成九五大人之德故吉而无咎也未亨之時必多有咎故兼无咎言之大人之德貞所成之實德也有實德則不言而信者也苟微有所通而遂以言語發揮則失其所亨而為不信矣以六在兌體之上有口之象乃柔道也葛藟之困蓋在於此故有有言不信之戒言當以剛德為主而不可尚

多事四剛

不卷之十一

聖上

乎柔也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

人之身行則趾在下坐則臀在下方困不能行故語其坐坐不行也臀肉界而為二而坐於下陰之在初者象之木下曰本上曰末中曰朱朱古字也後人加木則為株耳株木者木之中身以无枝葉者言也株當木中陽之在陰中者象之谷兩山間流水之道也以其隱奧故曰幽谷初陰揜陽於下而不能行故有臀困于株木之象在下則不易得通故又有入于幽谷之象此以株木及幽谷取象蓋亦孟子下喬木而

入于幽谷之意言其困之深也三歲言其久也二陽之困至五而始通相隔三位故以三歲為限覿見也三歲之久而始得見陽之通則以初陰入困之深故久不得見也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎紱音弗亨音亨困于酒食與需九五需于酒食義同謂當以陰食俟時而不可強求其通也蓋困之可為者唯致命而已若其通則豈人力所能為哉九二方在困中而剛中之德能安俟其至者故有此象紱蔽膝章服之繡於裳者也朱赤同一色而淺深有異朱紱者君上之服

多事四剛

不卷之十一

聖上

所以臨下也赤紱者臣下之服所以朝上也九五當為朱紱九二當為赤紱互言之見其交相為用耳蓋自九二期待九五之通困而言則曰朱紱方來自九五推本九二之方困而言則曰困于赤紱因爻之尊卑以取象也故朱紱者取達而在上之義以顯言通也來謂天理之至而伸也九二中德之困至於九五而通其來實由於九二故言其方來也既來則通而德不為柔所揜其誠可以交鬼神故曰利用亨祀皆以九五言也征凶與困于酒食相友謂不以飲食俟時而欲作為助長以求速效則无益有損而為凶矣

以朱紱有自至之期不必急也故言此以戒之然九二剛中之德非求速效者故得无咎也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

困之為卦初既以柔揜剛矣而六三又以陰柔不中不正其揜九二之剛如石之重者也據謂據其地而守之也蒺藜草之有刺者棘刺之地指三本位而言非指二也蓋以柔乘九二之剛困之極重則是自據危地也不見其妻是言其必死宮即三之位而妻則本位之六也先儒或以上六之陰為三之妻則六三之六亦陰也豈可以六為妻乎餘見文言傳

易學四同

六卷之三

四九

九四來徐徐困于金車吝有終

來即朱紱方來之來以天理之至言困交於兌則理義說心之幾已動然不能大通也故有來徐徐之象而未以說言金車指九二金剛物象陽而坎為車輪在兌之下取其在下而能轉運以上升也蓋受困者在二四以剛交說體則二之剛猶車而能升矣故為金車之困見困非終於困者也以其來之徐徐而未

能盡通所以有吝然九四與九五相比終能通者也特以九四位非中正其德未盛至五而始有終耳九五剝剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

說音悅

截鼻曰剝傷於上也去足曰則傷於下也謂初三兩

陰揜九二之剛也赤紱臣下之服困則時非顯矣此皆以九二之剛言詳見九二爻下九四之通困其來徐徐未見其能盡說也至於九五陽剛中正始能大通而得理義悅心之全體矣故曰有說然亦以徐言見困非可以求速效也利用祭祀正九五德之所以能交神明者蓋終九二利用享祀之意祭祀即享祀文誤耳陸氏謂祭一本作享是也不言吉者因彖大人吉而見之

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉葛力軌反臲五結反臲五

易學四同

六卷之三

五

反骨

困至於九五則困已通矣但上六陰柔象口易於發言有言則至於纏繞故有困于葛藟之象葛藟之為物蔓延於上而能纏繞者也此即彖有言不信之意然以陰處說體二陽之上又在五成功之後雖有纏繞而其心必臲臲不安自能動悔所以有悔也既能有悔由此而征則吉矣征謂進於天理也

三三

坎上巽下此伏羲所重六畫卦之井也困則必亨徐有說其澤如井之及人也故井次困

并改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶許訖及繙音

井出水養人者也故以養民為義改變遷也邑所以聚人或衆心不安則邑有可改之時若井則所以養人无與邑同遷之理但留之以待往來者之汲見養民之事无一處而可廢也改非改造之謂邑遷而井可以不改造乎源泉有本汲之而不竭是无喪也无喪則宜有得然不以自私而常用何得之有此言其足以周人之汲也往來以汲者言汲者往而來者汲皆井其井而用之无窮則非不食者矣蓋言其養民

易學中周

卷之二

五十一

之德有常而能周於用澤之所及者衆也汔幾也至謂至井底而及泉也繙汲水之綆也未繙井謂繙在井而未收也羸敗也瓶瓦器即汲水之甕與九二甕敝漏意同井以及物為功汲水而瓶敗於下見治井之道未盡而人不得資以養矣此言民不被其澤也凶者養民者之凶也民不被其澤所以凶也

初六井泥不食舊井无禽泥乃計及

井以陽為泉陰為竅初六陰虛靜深泉之所以能清也泉涸則為泥矣六陰不泉而居下有泥之象禽衆集之義以人之汲水者而言也井泥在下而不泉人

所不食則成舊井而汲水之人不集於其上是无禽之象也

九二井谷射鮒甕敝漏射食亦反

九二剛中亦泉之清者也但下比於陰陰虛象谷九二之泉下流不塞而水泄去之象水之下注於溪者谷也故曰井谷射水注及之如射之着物也鮒諸說不同唯陸農師以為小魚是也甕汲水之器即彖所謂瓶也谷水通溪則宜有魚故泉水能注着也如此則泉水時出而即洩之甕當深入其底而觸石必至於敝雖有所汲之水亦盡漏矣義與羸其瓶同此不

易學中周

卷之二

五十二

能塞井下流之所致也蓋二之德能使汲者之來從而其澤不能使汲者之終被此有其心而无其政者也二在內體之中而未及於用故其象如此不言凶者因彖見之而二以剛中之德亦未必遂至於凶也九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫息九陽剛之為泉者也渫不停汙也九三上比六四井德所蹇故其泉能渫也然而不食者人不汲也我三自我也以九三之本心言之陽剛之志欲有所為故惻然憫其行之不得也蓋井之渫可用以汲治井之道盡矣特以王者不明其德无愛民之誠心故民不

相親而不來就食耳如使王者之德克明則足以致人心之歸而澤及於民自天子以至於庶人並受其福矣九三居位不中而得四在外體以治井有其政而无其心者也以其時方發用故其象如此

六四井甃无咎甃側也

甃以甃累切六四不泉未當中位雖无及物之功而居得其正不至於廢者也故有井甃之象蓋不甃則井旁之士崩頽而汚壞矣以其近五可以汲而人得食也故无咎

九五井冽寒泉食冽音烈

易學四同 卷之二 五三

冽清潔也水清而潔則寒故曰寒泉泉動於下者也九五之寒泉即九二之所出也由三滌之而至於冽矣井在二本有養人之心者也至五陽剛中正發而為政則能及人而人皆得食矣此有仁心而民被其澤者也所謂養之不窮者如此不言吉者因上六而見也欲又知井道當以无喪无得為心而不可以能養為自足也

上六井收勿幕有孚元吉
收汲綆之收也幕以布蔽覆之也坎口上開有勿幕之象汲綆所收在上而所用之泉則九五也故上六

但能勿幕而泉之及物者廣矣有孚者上六與九五今德而有及人之誠也唯其有孚故其天理之萌不能自已而其吉在元也言元則見其有終而復始之意所以見井道之不窮也

三三

兌上離下此伏羲所重六書卦之革也井不可改然事有可改之時則亦當改故革次井
革已日乃孚元亨利貞悔亡

革者變其故也已日者謂事窮而當革之日也即張子所謂一日之間天命未絕則為君臣當日命絕則

易學四同 卷之二 五四

為獨夫之義凡天下之事窮則有變窮乃日之既已者也孚者人心以為當革而信之也元亨者陽之發用也利貞者陰之歛藏也革以元而亨亦必以貞為利元亨而利於貞則其所革者皆出於中心之正也以其德未化人而不能待時之自變亦宜有悔然而人心信之悔之所以亡也此與九四悔亡義同

初九鞶用黃牛之革鞶九

鞶固也黃中色牛順物指六二黃牛之革亦以變革言非謂皮也革之道必以中順則順其時之當革者也初九當革之初陽剛在下未可有為則但鞶固自

守必待其時已至而合乎中順之道然後可革也戒占也故不言吉凶

六二已日乃革之征吉无咎

已日乃革窮則變也詳見彖下六二柔順中正而為文明之主能順時而革可以進者也進而所革者當則吉而无咎矣然所以致吉之道在二故要其所成而言之无咎者終悔亡之意

九三征凶貞厲革言三就有孚

革道所利在貞貞者柔道也六二之中正乃所謂貞故六二之征為吉九三以陽居陽而在離體之上剛

易學中周

本卷之三

五十五

之過而易動者也非革所利之貞故征則凶言革而專任陽剛則必不得其當然三比於六二亦資於六二之貞者也三雖不以征取凶亦危道也言語助辭就成也三就者自初歷二以至於三則其明已能照悉而革道先有成矣有孚謂與二合德有誠心而足以為人所信也蓋三雖過剛而在離體之終以二為主則可以好謀而成故但以征為戒而不以其德為不可為見元亨之用亦有賴於陽但當主之以貞耳

九四悔亡有孚改命吉

九四居兌之初在離之上則本體已明而能以說道

為革者也故上體皆以所革者言四雖處位不中然體既文明矣而又以九居之則陽剛所發得正而其革當矣悔亡即彖悔亡也以剛居柔有誠心而人所信者也故以之改命則如湯武之能順人心而人无不說矣所謂吉也此人臣近君之位而時可以革故以改命言之

九五大人虎變未占有孚

大人以九五言謂有陽剛中正之德而居尊位也虎大人之象革道尚威故以虎言之變就其德之變化不測而言蓋能總攬大綱不瑣瑣於細務而明著之

易學中周

本卷之三

五十六

功自能變化故有大人虎變之象如此則積誠有素德盛而人化之視九四之人未化而有待於革者不同矣此无為之治革道之至盛也占以心驗吉凶之名不待有吉凶可占而已有孚則誠能素立而孚於人者在前矣故曰未占有孚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

君子謂在位之臣小人則細民之无位者也豹小於虎其文細密則以君子所通之變不厭於職事之煩也面相向之意謂不悖也其心不悖則為小人之通變在於面矣六在兌體之上故能說五而化其德如

此然臣民之道不可有所往也征則專行而凶唯居而自守其分則得正而吉矣此戒辭也

離上巽下此伏羲所重六畫卦之鼎也改革之後又當有慎重調和之道故鼎次革

鼎元亨

鼎烹飪之器所以調和在中之實而養人者也元仁也即九二剛中之德也此德以柔得位而調和之則其用及人而為亨矣所謂烹飪而及人者其義如此元下舊本有吉字程子朱子皆以為衍文草廬吳氏

易學四同

卷之二

五七

刪去今從之

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎否 頤

顛鼎覆而趾顛也否不善之物鼎中之穢惡也初六以柔居巽體之下而上承二三四諸陽至四而勢重陰柔力不能勝故有鼎顛趾之象當其初鼎中尚未有實則其穢惡在所當去故利於出否否以顛而能出即諺所謂經一番長一智也妾陰象指初子陽象指二蓋趾雖為陰而顛然上比九二之陽則初之顛亦因二而能立矣故曰得妾以其子此與蠱初六有子考无咎義同得二而顛者以立所以无咎也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

實謂烹飪之物實於鼎中者也九二剛而得中其德足以備烹調之用故為鼎有實之象我二自我也仇匹也以陰陽相配言蓋指初也初本與二相匹但才弱不能勝重是有疾也然二以剛中之德有以自立而鼎中之實足以及人則初之顛安能就二而損其實哉二能自立所以為吉也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉塞

鼎耳指六五革謂去而不用也鼎之有實用則以鉉貫耳而扛近食所即儀禮所謂局鼎不用則脫鉉而

易學四同

卷之二

五八

去其耳此則鼎之未局者於耳為革也塞謂阻塞不通塞則不能行矣雉膏指九二上卦離體文明有雉之象九二之實如離體脂膏下潤故曰雉膏鼎實之剛烹調宜以柔道九三居位不中又在二四兩陽之間從其黨盛剛之過者也剛過則不足以調和而不為時用其行塞而不通雉膏不得食矣故有鼎耳革其行塞雉膏不食之象方猶繞也虧不足也言其有雉膏不食之失也雨以陰陽和而後成三在巽體而下比九二剛中之德志本欲和是繞雨而有虧者也故能自悔而終至於吉蓋六五及人之和即九二剛

德之和一以柔巽而生悔所以終吉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶餗送鹿反渥乙角反

九四以剛處於二三兩剛之上任之重者也而巽體一陰在下才弱不能承之四又居位不中德薄而无基本可恃則不能自立矣故有鼎折足之象餗鼎實公餗公家所以待賢之食也四无德則不能調和非唯雉膏不能及物并其公家之餗而覆之不得有其祿矣形面顏也渥赧汗也不能勝任而至於失祿此可羞之甚者四陰位而交於離體亦能自明故其形赧然而渥也黜奪之禍及之所以凶也餘見文言傳

易學四庫

卷之二

五九

○初猶无位而其德未悖故其顛趾為出否四則在位而其德有悖故其折足為覆餗然四雖有覆餗之凶而其形之渥乃其心之所耻即此耻心之未亡宜亦必有九三之悔矣意在言外也

六五鼎黃耳金鉉利貞

五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也儀禮謂之肩指上九六五柔而得中則調和有道而金鉉在上又能舉重此鼎實之所以能及人也故有鼎黃耳金鉉之象及人者元亨之用也然當以貞為主而後可以无過剛之失故曰利貞

上九鼎玉鉉大吉无不利

玉鉉即金鉉但以剛而言則曰金鉉以剛之不過而言則曰玉鉉玉有温潤之色比金為良鉉本在鼎上而舉重者也恐其過剛則非舉鼎之善道故又以玉之為飾者言之上九以陽居陰故有此象當鼎之終其功以陽剛而大及人者衆故曰大吉无不利也

震上震下此伏羲所重六畫卦之震也鼎以調和為義非止調停而已又當有以震動之故震次鼎

震亨震驚百里不喪匕鬯匕必以反鬯救亮反

易學四庫

卷之二

六九

震人心之動以德言也以德言則天命自然之畏懼有不能已者也陽生於下而上進有亨之義動而恐懼則有主而能進故亨舊本亨下有震來虩虩笑言啞啞八字草廬吳氏以為本初九爻辭重出而刪去今從之驚者心之駭乃動時忽然之警也所感之物自遠而至故驚於百里也如雷聲之動驚及百里故取百里之象但雷之驚其動在雷而驚人也震之驚其動在我而自驚也震之卦本以言德非在外之動也故當以恐懼為主七舉鼎實之器所以載肉而升俎也合鬱金之酒所以灌地而降神此皆祭祀時之

所用也唯恐懼則能不失蓋心當震動之時雖承大祭而亦不失所行之禮則敬慎在中非為事所動者而驚中有恐懼之意矣所謂動之德如此而以不失七咥言取長子主祭之象也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉虩許逆反

震來謂吾心震動之時也虩虩顧慮不安之貌虩虩虎其性周旋顧慮而不自寧故以取義此即恐懼之意震之道也故於震之初發之唯如此則終於安樂而笑言啞啞矣啞啞言笑適和之貌此即吉也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

易學四同 卷之二 本十二

震來指初九而言億大也貝寶也指本心之中德而言躋升也九陽之數也陵上之高處也九陵陰與陽交之象也逐隨之也七日者陽之升以六而終至七則復說見蠱彖下言初九之陽卒然震動勢甚危厲六二以陰柔與之相比為之驚動雖柔中之德亦遂失之故為億喪貝之象然亦主於中者未定偶為所動耳但能以其中德自立於中升於九陵之上勿隨之而去則待其初震之終於日不過一周必能定靜而其後也不至於再有驚動矣

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇神氣緩散之貌六三以陰居陽處不中正而當震時故有蘇蘇之象然震之初來已歷六二而至於三是能知戒懼而以震行者也故无眚

九四震遂泥泥乃

遂者繼初之辭泥者陷於泥而留滯之意泥則震不行矣九四陽剛不中不正又當洊動之時而在重陰之間故有震遂泥之象震欲其動而不息四既洊動則宜知所恐懼矣然後泥而不行則非光大之德也六五震往來厲億无喪有事喪息

自九五為上體之主而言則下體初九之震震之往

易學四同 卷之二 本十三

者也上體九四之震震之來者也震已往矣而又來來則勿為物動勢亦有危然先已經歷震動之事則必知懼而六五柔中又能以恐懼為事孟子所謂必有事焉是也其動行而不息常得其中故雖洊震而亦无所喪矣此中德之已光者也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言索索落反

索索志氣殫索之貌矍矍瞻視不寧之貌上六當震之終宜不為物動矣而陰柔不能自立復至驚動索然自喪而瞻視不安故有索索矍矍之象比蘇蘇為

甚矣此非可以任事者也苟欲進而有為則必不能勝无以守其宗廟社稷所以凶也躬上六自謂鄰指六五謂六五先已經歷震驚之事也上雖不足以任事然所幸者在五已曾經歷震驚之事猶有恐懼之心故得无咎婚媾指六三有言謂以言譏之也蓋六三亦震蘇蘇者但其意以為尚在下體近於震初故至於蘇而上六則已歷震驚之事去震初為遠而猶復索索矍矍其无能可知也所謂有言者如此

艮上艮下此伏羲所重六畫卦之艮也動而能止然

易學四同

卷之二

本三

後不動於欲故艮次震

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

良心之止也背不見之處也不獲猶言失也凡心之應物所見在前則謂之面歛其心以入於內則在外者皆所不見心之所向不在面而在背如失其身也行其庭者人也人即身之人以其身之行而言則謂之人非身外別有一人也不見其人即不獲其身而為艮其背矣然則止豈在行外哉止在行中則靜而不失於動所以无咎也凡咎生於動

初六艮其趾无咎利永貞

初陽位而在下陽性本動而動亦微如趾在足而動亦小也六以陰居之能止於動初者也故有艮其趾之象初而有動有致咎之道者也然能即止則咎可免矣止者止於天理非絕動於念慮之初也所利者貞而已矣貞而能固則為永貞當止之初恐其不能不動於欲也故發此義

六二艮其腓不拯其隨其心不快朋

腓足肚隨足而動者也二之象也義見咸六二爻下初艮其趾是止之於初動也止之於初動者貞也即

二之中正也苟非有此中正之德則隨初之動進而

易學四同

卷之三

本四

不已矣故腓之止即所以止初之進也不然則隨足所動不能拯救矣隨而不拯則六二之心有所不快也

九三艮其限列其夤厲薰心夤

限腰膂骨人身上下之際也列分裂也謂絕之而不用也夤脊脊也人之有力生於此故謂之膂力夤在限上猶卦之外體也九三為內體成卦之主能止者也但剛而不中知止於內而遂遺於外凡事之當以力任者皆棄而不為是止於限內而絕其在外之夤而不用也如此則有厭動喜靜之心一或遇事則必

煩躁而薰灼於中矣所謂危也

六四良其身无咎

四以應用之位而在於上體已知所止之地六以陰居之柔而得正能止其止者也身即人之所以行其庭者行則為動止其身則止而不動矣此非外行為止者也故无咎

六五良其輔言有序悔亡

輔說見咸上六止之所貴者實德不在言也但言易於放失故雖六五有柔中之德而於言尤所當謹有序謂中飾而有次序也止之於輔而言皆有序則言

易學四同

卷之二

本五

顧行而德常在中矣五在身之上首之下當輔之地故有輔之象人之所以出乎身而加乎民者唯言之用為大故於五言之悔亡者言則易於有悔中德在中故悔能自亡耳

上九敦艮吉

敦艮止而不已以至於篤實者也篤實則其道光明故吉○艮卦內體三爻艮之始也以其用功者而言外體三爻艮之成也以其能止者而言

三三

巽上艮下此伏羲所重六畫卦之漸也有止德則能

以漸而進故漸次艮

漸女歸吉利貞

漸以漸而進无欲速之心也為卦止而巽所以能漸也而巽體之陰與艮體之陽相比陰自外而歸陽於內女歸之象也女嫁為歸歸而從夫其事有漸蓋自合而和而孕孕而育育而婚娶以延世嗣皆以漸進非可以急心求之也女柔道也凡人之於事皆當以柔道漸進故取象於女歸至於有成功則吉矣然其漸也必當靜以待之而不急遽故利於貞貞亦不適止而巽耳

易學四同

卷之三

本六

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻水鳥其行有序而進有漸故漸六爻皆取鴻象于水涯也以其至近故言於初漸者寬緩而不急遽者也小子之性急躁恐寬緩則不得進故以為危厲而有言然漸有必進之理故得无咎也

六二鴻漸于盤飲食衎衎吉

衎衎反

盤水邊大石草廬具氏以為水旁石墩也自干之盤又漸進矣衎衎和樂意六二柔順中正漸進以至於盤則益得其所安而其飲食衎衎无有不足之憂蓋素位而行无願外之心者也言者言其能進也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸高平之地有人耕治非如盤石之上人跡不到而可安棲也鴻水鳥而漸進以至於陸則非所安矣九三以剛居剛不能安於所止自處危地故有鴻漸于陸之象夫指三婦指四陽若急遽而不能自止則至於四與五上二陽相比從其黨盛而躁進矣進則何以能復故曰夫征不復夫既不復則婦孕不育矣育者孳生而養育之也蓋陽進至於四則陰變為陽是婦孕也以其進之太速不當孕而孕是失道也故不能生育如人以苟合得孕而生者則棄而不育也陽

易學四同

卷之二

六十一

之驟進而不能安於所止如此則死以制陰而陰亦因之妄動卒无成功所以凶也此以陽之不止言也若以止之本體言則所利在於禦寇始不至於躁動則四陰順之而亦能保陽之安於所止矣何至於急遽无漸之凶哉

六四鴻漸于木或得其桷无咎桷音

鴻連趾不能握枝故不木棲桷屋椽之方者木之平何似之漸于木者非止集於上謂遠於木杪也六四居位不中而九三陽剛處其下有上進之勢四之所不安者也巽為木而四當木之高故有鴻漸于木之

象然四以陰居陰為得其正而在巽體漸之所以為漸者也則可以安矣故又有或得其桷之象安則可免於咎矣或者不敢必之辭見其不中而終可危也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉勝平

陵高阜漸于陵者過其上也鴻至此則漸高矣婦指六二六二至五相去三位為三四兩爻不中所隔故不能成漸德此三歲不孕之象也然至此亦莫能勝而必富有孕矣勝任也九五陽剛得中故其象如此有剛中之德則往必有功所以為吉○按九三言婦孕不育據此則九三之時猶未孕也蓋九三所謂孕

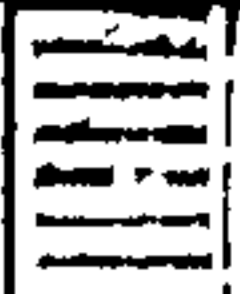
易學四同

卷之二

六十二

以六四失道者言此所謂不孕以六二得中者言九三乃懼及之辭而此則必然之辭也義各不相妨矣上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉

逵舊本作陸安定胡氏程子朱子皆謂當作逵而草廬吳氏因之更定今從之逵雲路通達无阻蔽之義羽謂飛鴻之羽或者以為執鴻羽以舞則為死鴻之羽其說非矣儀法也言其羽翮整肅群飛有序可為儀法也此言德漸進而至於極如天之无為也詩所謂其儀不忒正是四國者如此然則豕傳正邦有功之義蓋極於无為之化而言矣正邦有功所以為吉

震上兌下此伏羲所重六畫卦之歸妹也漸者柔道
易於緩弛必歸於陽而後無敝故歸妹次漸
歸妹征凶无攸利

歸使之來歸也婦人謂嫁曰歸而使之來歸者男也
妹少女之稱兌為少女故曰妹六三以兌上之陰在
內體柔說而無為者也使不以陽為歸則緩弛无主
而將終至於敝矣九四以震體之陽與三相比動與
說交然後為能歸之蓋恐陰之終敝而有待於陽以
為始也故借歸妹以取象然陽但可使陽有所歸不
可任其震動之性而上行也故曰征凶蓋本九四一
爻而言歸妹之義所重在陽陽之動而至於極則陰
之在外者從其上進之勢而無所收斂又六在五上
已遠於陽則緩弛而終敝矣故無攸利此與上六爻
辭義同

初九歸妹以娣跛能履征吉
歸妹之義以六三陰柔恐其怠弛而不能進也故所
待在於陽娣者女之弟也初九雖陽而在兌體之下故
以娣言唯在兌體則不能大有所行如跛者然然以
其在下則猶能進也故曰能履往而進之又承九二

之陽所以吉也

九二眇能視利幽人之貞

九二在兌體之下不離乎女德者也故雖以陽居之
亦非能大有所為但以其陽也故雖眇而能視眇者
謂兌體柔說不可與有明故也然剛居柔位女德之
得中者也雖在兌體未為變常道也故曰利幽人之
貞以見陰當以陽為主然後能行也○初九九二皆
陽也陽則能進也以在六三之下陽剛不能大進故
但能如跛之能履眇之能視而已初在下故取履象
二在初之上故取視象其實一也

易學四圖

不卷之三

七十一

六三歸妹以須反歸以娣

此以六三未得所歸言未得所歸則有須待而已須
待則併下二陽而不得進矣故曰反歸以娣娣指下
二陽此言陰不得陽以為歸則不能行也六三不中
不正故其象如此

九四歸妹愆期遲歸有時

六三之待愆期者也愆期則未得所歸而其歸遲矣
至於九四則始得其所歸是歸之有時也九四為震
之主妹之得其歸者故於此言得其歸之義為六三
而發也○不言吉者九四在震體而上進與陰相交

則有征凶之義矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
五在尊位以六居之如貴女下嫁而居尊位者也故
有帝乙歸妹之象帝乙歸妹說見泰六五爻下君女
君也指五娣指六三以其在說體而居六五之下也
袂衣袖也以其拂於兩旁者而言謂五與三比四之
象也以五比四則隨之以上進以三比四則繫之以
下交歸妹欲女之有歸歸則動主於內故五之進不
如三之交也然六五以柔德而居中雖得尊位而有
退巽不敢敵尊之意如月之幾望而未至於盛滿也

易學四周

卷之二

七十一

如此則陰猶未失所歸而至於緩弛所以吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利卦

女未嫁者之稱指六三承奉也筐震象女所承之筐
嫁時所以盛資裝者也士未娶者之稱指九四卦宮
也羊兌象士所刲之羊娶時所以供賓客者也蓋以
男女之結婚言程子以為奉祭祀之事而謂諸侯之
祭親割牲卿大夫亦然割取血以祭是以士之刲羊
亦如之也殊不知士之无田者薦而不祭安得有刲
羊之理乎實屬陽承筐而无實則筐之空者无陽之
象也血屬陰刲羊而无血則羊之死者无陰之象也

四之陽在外體震之動而上進者也進則三之陰无
所歸是為說於內而无主矣故為女承筐无實之象
陰既无陽以為主則亦緩弛而不能行如已死然陽
亦不能資之以成生物之功矣故有士刲羊无血之
象此即九四之征而天地不交之象也如此則上六
當震之極與陰相比而遠於陽陰柔在外不能有所
歸而終散矣安能有所利哉○此與蠱卦大畧相同
但蠱之義終之已散者也此則明不至於散之道耳

三

震上離下此伏羲所重六畫卦之豐也陰得所歸則

易學四周

卷之二

七十一

陽不蔽而其明豐故豐次歸妹

豐亨王假之勿憂宜日中

豐者明之大也明大則其照无所不通故亨假至也
假之是用力之辭言當至其明而通之不可使有一
毫之蔽也以人之明當照乎天下故以王者言天下
之大明照亦未易周智固有所不及恐人以此為患
故言此不足以為憂也但當假而大之使其德如日
之中則其智所不及者亦不能蔽心體之全矣
初九遇其配主雖旬无咎往有尚

明則能照動則不息明動相資而成豐初九明之初

而以陽為明之主九四動之初而以陽為動之主其
位相應而四陰為初陽之配故曰配主十日為旬編
蒲之意初九以陽剛而應九四是遇其所配之主也
在他卦陽太盛則為過當豐之時明動相資而又在
卦之初不嫌於剛故雖盛而徧滿亦无咎也以是而
往則其明不息能明明德於天下而有功可尚矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉蔀蒲反
蔀結草障蔽於四周也豐其蔀以心之有蔽言以蔀
為蔽則小者雖有不見而其明上出猶能及遠也日
中日之方中也斗謂北斗星大而能斟酌元氣日中

易學四同

六卷之二

七十三

見斗以日中比心體之明而小有所蔽則其明晦而
見斗然所見者乃大星之能斟酌元氣者言其所見
者大而足以有為也豐以陽剛為善六二陰柔則不
免於蔽矣但在上下二陽之中而得其正則其所蔽
亦小耳故有豐其蔀日中見斗之象往者從其所蔽
而進也如此則明不足而疑生不能不疑其所行疑
則為心體之病矣然以心體言之則本有日中之明
乃其誠也去其蔽而假之則足以發其本明之志所
以吉也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎沫音昧

沛或作施古字通用旒幔之屬旒幔蔽其上則所見
者在於近小而高遠者不得見矣如日中而見沫則
本體之明所蔽者大而見星之小者也九三以剛居
剛而在離體之上本有日中之明但以居位不中則
所蔽不但如六二之豐蔀而已故有豐其沛日中見
沫之象右屬陽說見明夷六二爻下右肱人之所以
為用者也陽之明所蔽者大則所見者小而不能有
為故又有折其右肱之象然陽在離體可以假之而
至日中之明者也故无咎○按草廬吳氏曰暗未甚
則但見大而易見之星見斗是也暗愈甚則雖小而

易學四同

六卷之二

七十四

難見之星亦見見沫是也竊論暗未甚而見大星則
大星不止斗也暗愈甚而見小星則大星亦必見矣
然而但言見斗見沫者取義於斗與沫以別所見之
大小耳

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

以九居四為震之主明而能動者也然四柔位而處
不中正在豐之時少有不善則為蔽矣但在外體方
動之陽其蔽不大故亦為豐蔀見斗之象夷平也即
明夷之夷夷主指初九自初應四而言則曰配五以
陰之配陽也自四應初而言則曰夷主以陽之在下

也四以初陽為明之主明動相資則明不蔽而成豐所以吉也

六五來章有慶譽吉

來者歸於中也章者明有文而昭著也章歸於中則心體有日中之明而明德能明於天下矣民被其澤沒世不忘而王之假者亦得永終譽也慶譽即吉也六五柔而得中故能如此

上六豐其蔀其家窺其戶闐其無人三歲不覲凶

屋高而蔽天者也豐其屋則大者不見矣蔀其家則小者亦不見矣戶者通明之處闐寂靜也自其通明

易學由周

本卷之二

七五

之處而窺之則中无所主本體之明已息如无人然故其大者小者皆不見也蓋離體在下本非无明者但蔽之久而不見耳自離九三至此已歷三位故以三歲取象而曰三歲不覲蔽之甚所以凶也

三三

離上艮下此伏羲所重六畫卦之旅也旅者應變之義也德大明則能應變故旅次豐

旅小亨旅貞吉

旅行旅也行旅往來不定以得所止而有主然後所適皆安如人應變不常必得所止而有主然後所行

不亂故旅者應變之象也應變之道於旅見之矣小柔也以柔道應變則能順人情而可以得亨若用陽剛則不能委曲盡變而將失之故以柔為善主乎柔者貞靜之體也柔以止行則心有主而不亂所以吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣心不定而瑣細鄙猥之狀不安所止者也旅之道必當先有所止而後往來順適不拂所為六以陰柔居旅之初在艮之下牽於煩瑣而不能止者也故有瑣瑣之象止本非取災之道瑣瑣不定所以取災

易學由周

本卷之三

七六

六二旅即次懷其資得童僕貞

旅者離明在上而變動不居貴於本體之有所止次所止也即次則安所止矣資旅所資之物也六二柔順中正而在艮體能安所止者也既止則德萃於心如旅之懷其資也童僕者旅所役使之人也得童僕則應用有人可以不勞而隨所行矣蓋能止而懷其所有之德則才藝足以應用如童僕之足任使令也旅道之貞如此不言吉者應用而後見其吉六二但言本體之得止有應變之具耳故未及言吉也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲喪息 浪反

旅之為義本體宜止陽剛一動則主宰不定而有所
喪矣九三以剛居剛而在止體下比六二有貞之道
者也但處位不中上比九四離體之剛下助乎三則
陽剛黨盛易動而不能止故有旅焚其次之象離火
助勢有焚之義焉既不能止則失其所以應用之本
矣是喪其童僕也雖貞亦厲以上比九四故耳九三
未必至此蓋危之也

九四旅于處得其資斧我心不快

處止而不動之意四雖在外體而未得中位在離則
一遇陽剛火遂炎上而不可遏非旅之所宜也但位

易學四同

卷之二

七十七

柔下比止體以止之道而止之然後无失故有旅于
處之象斧剛斷之器指陽言於旅宜止未可用也而
以剛資助其斷則發用太驟而不能順適矣四陰而
比之故其心有所不快也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉離之象也矢陽剛之象也亡失也射雉一矢亡指
九四而言也九四以陽剛居離體之下非處旅之所
宜是射雉而亡其一矢也至於六五則柔順中正變
通无滯旅道之至善蓋至此而後有譽命矣得譽亦
天命之昭著也故云譽命

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶號咷道

初易以喪反

鳥飛騰在上之物巢鳥所處也旅本變通之卦又當
離體高亢之地而九以陽居之尤易動者也故有鳥
焚其巢之象號咷說見同人九五爻下言當六五之
時柔順中正得處旅之道而有譽命可喜者也旅人
蓋嘗先笑矣至於上九則陽剛之動勢无所禦而遂
號咷也蓋旅道之易失而難保如此牛順物指六五
喪牛于易言忽遇陽剛以喪其順德而不知也

三三

易學四同

卷之二

七十八

巽上巽下此伏羲所重六畫卦之巽也旅之為道屢
遷巽以行之然後能從權適變故巽次旅

巽小亨利有攸往利見大人

小柔道也以柔順剛則其剛能亨而亨亦小也利有
攸往亨之所行皆宜也至於九五成德則又為見大
人之利矣言巽之能成乎剛也

初六進退利武人之貞

當巽之初陰柔不果欲隨陽以進而不敢進者也則
進者有疑而為退矣然必以剛主之乃為得正也武
人以剛言初近於二欲其巽於二之剛也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二奇初偶有牀之象巽謂卑伏而在下指初六也牀者二也初在二下卑伏而在下之象此以巽言也巽固以柔而在下然其所以得亨而利有攸往者乃以能順乎剛而九二剛中當巽之時能以誠意入人故有用史巫紛若之象史謂祭祀時作策書以告神者巫謂祓禳時為歌舞以事神者紛雜出也猶言多方也史巫皆以言詞通意於神明而交神之道其事尚幽巽以行權所言之事亦必隱秘有似於史巫也用史巫之術而紛然不厭其多欲必求其通也行權而

易學四同

不卷之二

七九

用史巫之術宜有咎者以其得中故吉而无咎也

九三類巽吝

九三之剛在巽下體已為柔所巽矣而上比六四又復以柔乘之巽而又巽過於巽者也故有類巽之象巽之過將至於太卑矣陽剛之心必有所不安故吝六四悔亡田獲三品

柔巽下人久无所立宜有悔者然與五相比則順於剛而得其正者也故其悔亡矣以其比五卒能成功故又有田獲三品之象田所獲以三為節詳見解九二爻下易中言成功多以田獵為義蓋古者較獵獲

於田獵之時田獵藝事之大者也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五剛而得中柔巽乎剛而能成德得正而吉者也如此則凡巽之可以致悔者皆亡矣以巽道行之則能順人心无所往而不利也巽以行權事多隱秘當其始也用史巫紛若人或不知其意之所在是无初也至於九五成功人心皆順則有終矣先庚三日後庚三日吉申言所以有終之意也庚者變更之端即從權適變之事也先後三日言慮之詳審而不敢忽

易學四同

不卷之二

八十

也先後三日詳見蠱彖下

上九巽在牀下喪其資斧貞凶吝
斧剛斷之物謂九也為上所資故云資斧巽在牀下指六四而言蓋六四重巽而九居其上則所資之斧因柔不用是喪其資斧也喪其資斧貞靜无為之事也然巽不可太卑是為凶之道矣

兌上兌下此伏羲所重六畫卦之兌也巽則順而生說故兌次巽

兌亨利貞

兌說也言德之和也一陰在二陽之上則陰繫於陽而和說之意因陽而生此即發而中節之和也發而和則无所不通而為天下之達道故亨然陰柔在外易至於流故必以貞為主貞者和之體即陽在中而為喜怒哀樂未發之中者也中以節之然後其和為得正矣

初九和兌吉

和兌即良知良能之發順而无強者也九以陽剛居兌之初未雜於欲故无所乖戾而有和兌之象此吉道也

易學四同

不卷之二

全一

九二孚兌吉悔亡

二陰位說在陰則易動於欲宜有悔者但上九以剛中之德能信其志而與說道相孚是以吉而悔亡也

六三來兌凶

自外至者為來人心本體之說說之正者也陰柔為欲所動則說自外來矣六三不中不正故有此象動於欲則凶矣

九四商兌未寧介疾有喜

商量度也未寧不決也四陰位而下比六三將為所惑而動於說然九陽也故四之心有所未安而商良

不決耳夫六三之來兌有疾者也九四以陽剛之才能介然與之分限終不為動則能進於說道而其心有喜矣

九五孚于剝有厲

剝陰剝陽之名非可以言剝陰也但借六陰之當剝陽而言所欲去者乃所當剝陽之陰耳九五陽剛中正說道已成而得其正則有孚誠在中矣中以為主而於在外之說欲決去之如陰之剝陽必欲其盡也故有孚于剝之象當說之時易動於欲不可以不危也曰厲者戒之之辭此與夫豕義同

易學四同

不卷之二

全一

上六引兌

引牽繫而引長之也說體之陰危道也必待牽繫九五之陽始能引而長之蓋上當說極而以陰居之故有此象以其危道故不言吉引兌即九五之所剝也剝非終絕之義陰能從陽而引之去其不善即剝也

三三

巽上坎下此伏羲所重六畫卦之渙也渙者恩澤之淪浹也而皆說德之所達故渙次兌

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙謂仁恩洋溢如水融釋而水充滿也渙有散義但

謂仁恩之散於外耳非以離散言也先儒多以人心離散釋渙失其旨矣仁恩發外无所不通亨之道也蓋陽剛在坎中者至於巽體得中則能遍及於天下矣所以亨者如此渙必誠存於中而後不至於散漫无歸王假有廟則精誠聚而有以主乎渙矣此與萃彖義同由是巽以行之則得人心以濟大難安往而不亨哉此皆本於貞靜之體故曰利貞貞即在中之誠也以其為要義而特言之故渙之為卦所重在下體之中

初六用拯馬壯吉

易學中同

卷之三

小十三

馬剛物馬壯指九二渙之道嫌於陽剛之奔逸初六柔順在下而與二相比能以柔道拯救陽剛者也故有拯馬壯之象以柔承剛吉之道也

九二渙奔其杭悔亡

杭所憑以為安者初偶為足而二奇為所憑之處杭之象也九五在外志欲有為而二以陽剛處渙欲奔走以相從即馬壯之義也宜有悔者九二剛而得中而下為初六之柔所拯三又在上舍之得其所安者也故有渙奔其杭之象奔而得其所安則仁恩之發有本故悔亡也

六三渙其躬无悔

三在內體躬之象也渙者所以廣施其仁恩是其志本欲發用於外者也但六三當治己之時以柔道自斂於內是渙其躬也待時而動雖避世而无悶故无悔○按九二言悔亡六三言无悔是三之德優於二也當渙之時以中德為主二既德成則至三而益盛矣不以三為不中也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

群聚也指民而言丘聚之高也夷謂平時也六四居陰得正為巽之主能渙其仁恩以及於民者也故有

易學中同

卷之三

小十四

渙其群之象如此則心德充周生意不息而元吉矣然六四之心但知施仁而已至於民心之聚而若丘則非平時思慮之所及矣蓋明道不計功无所為而為之意此唯德盛者能之

九五渙汗其大號渙王居无咎

汗人身之汗洽於四體者也號新民之命在巽之九五而申命之則為大號此言仁恩之決於天下也王居者王者之居指九五而本其德之在中也蓋仁恩之發无主則必有咎然渙在王居則德存於心而為利貞矣故无咎○渙在三其德已盛在四五則但言

其發用耳豕於四已言得位則渙之有丘蓋有成功矣至五又以其及於天下者推廣言之非以其德有淺深也但柔得位乎外而上同則有相須之義耳故五不言吉因四而見也

上九渙其血去逖出无咎
血爭鬪致傷而有血也逖遠也渙仁恩以及天下王者之事而得民心之歸則匪夷所思也上在无位之地陽剛志欲有爲而亦以渙道大布其仁恩則示恩招咎爭鬪由之如晉之欒氏齊之陳氏皆以好施得民卒至滅宗亂國此渙其血之象也當此之時唯去

易學四同 卷之三 八十五
而逖出以遠害斯得免於咎矣

坎上兌下此伏羲所重六卦之節也澤之流恐其无節故節次渙

節亨苦節不可貞
節有限而止也即發而中節之節節之道以和爲貴和則節爲達道此節之亨也節本收斂之義在本體爲貞和而節乃甘節也節之太甚則苦矣故不可貞一於貞所以爲苦也不可貞與上六貞凶義同
初九不出户庭无咎

户庭戶外之庭門庭門內之庭户在門之內而庭當其中也以内體之序言之自內出外則初爲户庭二爲門庭也初九陽剛得正居節之初能謹於微者也故有此象如是則可免於咎矣餘見文言傳

九二不出門庭凶
二在初之上已離乎隱而九以陽剛居之可以有爲之時也然居中自守而不一見於行則有不出門庭之象如此則不足以致亨凶之道也九二剛中之德未必至此蓋以明戒耳
六三不節若則嗟若无咎

易學四同 卷之三 八十六
六三陰柔不中而在說體之上易於怠弛而无節者也但下比九二之剛其心不安於不節而至於嗟嘆在兌口故取嗟象如此則善補過者也故曰无咎

六四安節亨
以陰居陰處得其正而上乘九五之陽剛順於節而能安者也陽至五則通而四乘之故有亨道

九五甘節吉往有尚
節之所以爲節全在於坎陽在二陰之中有所收斂而不敢肆所以爲節然在兌體之上則爲發而中節之和矣和而節則甘九五陽剛中正而居尊位爲節

之主所謂當位以節中正以通者也故為甘節之吉以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也

上六苦節貞凶悔亡

上以陰居節極一於收斂節之過者也收斂者貞靜之德也節至五而通豈宜以貞自守守貞則達道不行凶之道也然以柔居陰位而下乘九五之剛中有甘意焉故雖有悔而亦即亡矣

三三

巽上兌下此伏羲所重六畫卦之中孚也節則敦本尚實唯主忠信者能之故中孚次節

易學四同

卷之二

八十七

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚誠信也在人真切之心也誠信在中故曰中孚為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆誠信之象也豚魚先儒皆以為二物朱子以為死知之物則一物耳按草廬真氏曰豚魚澤中之物似豬俗謂江豚澤將風則浮出水面有南風則口南向有北風則口北向舟人稱為風信其說是也言誠信能如豚魚則誠能動物吉之道也以其中虛之德而說以巽行則能順天理之正而可以濟險故有利涉大川之象然誠

之所發皆本于中虛中虛者貞之所以為體也貞則无為矣故利于貞

初九虞吉有他不燕

虞者虞度審擇之意謂審於幾微即謹獨之功也他謂人欲燕安也雜以人欲則害於天理而不安矣中孚柔德也陽剛在初其心恐或失之故有虞象而虞則吉也又言有他不燕則見本心之誠唯以天理為安也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和胡靡也反

易學四同

卷之三

八十八

鶴知夜半亦有信之鳥也指九陰幽隱之處指二好爵謂懿德即二之剛中是也與付之之意言懿德在我而人好之至於靡戀猶我付與之也故曰吾與爾靡之鳴鶴而子和好爵而人靡至誠感通之理也九二有剛中孚誠之德為人所好如此蓋泛言其理非謂其與九五相應也蓋九二之德足以感動乎人重德而言未及乎人化也至於九五得位則人始化矣餘見文言傳

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

陰體之虛在中孚則誠之无為者也但三陽位而常

躁動在兌體則其動尤易於流剛而難制此勅敵也
四陰柔才弱力不能勝故有得敵之象鼓振興也罷
休息也以動靜言泣歌以欣戚言唯其剛而易動所
以動靜欣戚不得其常而遂失本體之正此戒辭也

六四月幾望馬匹亡无咎幾音機

月陰象月與日對而後為望未至於中則曰幾望馬
陽象指五馬匹亡者言陰不累於陽也六四以陰居
陰處得其正虛而无為不累於物者也故雖近五成
功之地柔體之虛待剛而實然无所期必待其自成
故有月幾望馬匹亡之象其无意於五之成功若无

易學四同 卷之十 九

為而有咎者然終能有成亦虛為之體也故无咎

九五有孚攣如无咎

攣如言孚誠充實於心攣結而不可解也九五陽剛
中正故有此象此即豚魚之吉不言吉者因豕而見
也既攣如則涉大川以化邦之事皆在其中矣无咎
本六四而言虛而无主則有咎有孚攣如何咎之有
中孚以柔為體故皆因柔而發義

上九翰音登于天貞凶

翰音雞也巽象以其羽有文彩而能鳴故謂之翰音
雞知且亦物之有信者雞非能飛之物登于天言其

鳴聲之上聞也上九居无位之地但當緘晦而不成
乎名乃有名聲上聞則招禍之道也中孚雖有靜虛
之貞至是亦以表暴而凶矣

震上艮下此伏羲所重六畫卦之小過也有誠心者
常過於謹厚而不敢肆故小過次中孚

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜
下大吉

小過柔道之過也為卦二陽在內四陰在外故為小
過柔道之過則不敢用剛以行大事至於六五成功

易學四同 卷之十 九

之地則所行无不通矣故曰亨然小者之過亦必利
於貞靜若非貞靜以為之主則必不能安於日用之
常而躐等凌節為所不當為矣小事柔道所行之事
也大事剛道所行之事也可小而不可大正見利貞
之意小過有飛鳥之象遺之音者飛鳥下行則聲近
也下行則不敢高飛以過於上下行之勢順故曰不
宜上宜下蓋順其所能知能行而不敢強其所不能
此因飛鳥之象而申言所以可小事不可大事也大
吉謂至五德已大行而其吉大也○小過之不可大
事觀於大過則可知矣詳見大過彖下

初六飛鳥以凶

鳥飛在翰故初與上皆取飛鳥之象以以之也如春秋宋人以齊人蔡人衛人陳人伐鄭之以當小過之初柔順之德萌動於內如鳥之飛不可沮也若有所以之而詳於區處過求其當則牽於私意而天理之機窒矣所以凶也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

過過剛也與三四上所言之過並同陽在己上者父之象三是也陽在父上者祖之象四是也陰居尊位者妣之象五是也妣在祖上則尊於祖者如周人祖

易學四同

卷之二

九二

后稷而以其母姜嫄為妣也君亦就五言臣就二言自二而上則歷三四而後至五三四者陽位也剛不能无過言剛祖則過父可知矣四近五故但以過祖言過於剛而後遇陰則陰但能遏陽之進而未能順其自然此即彖傳上逆之意若以五遇二則剛以柔為用而五所用之柔即六二虛中之德也既歷三四而過於剛則不及於柔中之德矣故曰不及其君遇其臣此即彖傳下順之意主二而言見二與五合德然後為小過之貞也二至於五則能亨故无咎

九三弗過防之從或戕之凶

九三以剛居剛而不中易過於剛者也但在止體二

陰之上當小過之時未即過剛而欲防之者也然剛

亦易過若從之而往則害於本體之貞矣所以凶也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四以陽居震體而下比九三易過於剛宜有咎者

但當小過之時而處陰位亦可以免於咎也然處非

中正則遂不過遇四而止往則自危而必以為戒此

止而不進自守之貞也若以此為常則又非小過之

所宜矣故戒以勿用永貞也自弗過遇之以下皆戒

之之辭言雖不可大事然亦不可止於小而不進也

易學四同

卷之二

九三

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲不雨自我西郊說見小畜彖辭不雨者言澤不

被於天下也蓋小過之時柔之不能大有所為如此

然五剛位而當尊小過之德既成以陽主之則發用

亦大公居尊而能達於用者也指五弋即射剛之事

也彼指二穴山中空處二在艮體故以穴言六本柔

德五之柔即二之柔也五既得位則以剛而用柔故

有弋彼在穴之象見柔遇剛而可以大行小過之所

以亨也彖所謂大吉者意亦在此

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六陰柔處過極之地而在動體弗遇而又過之則私意易於間隔而去道遠矣故為飛鳥離之象離過之遠也災青罪愆說見復上六爻下出於天理則為罪矣言其凶由已所致也○遇過或以為當作過遇義與九四同此因不得其義而疑之也蓋九四之弗過遇示戒之辭也上六之弗遇過自致之失也比而同之則不可解矣

坎上離下此伏羲所重六畫卦之既濟也小過過於厚者也必剛柔相濟而後適中故既濟次小過

易學四同

不卷之二

卷二

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟者水火相交剛柔適中而能相濟之卦凡天下之事已至於成者皆此義也事成則德亦成矣唯德成然後可以為成濟者渡水已竟之名取濟以象事之成耳既濟者日中則易月盈則食之時盛則必衰剛易於弛故亨在於小當陰用事而能知謹然後亨也然既濟之所以能濟者以剛柔正而各當其位也如此則各得其正而能相安故利於貞也初指六二終指九五初以柔行則不敢肆而吉終以剛止則不能振而亂亂謂事廢也此即思患豫防之意也

初九曳其輪濡其尾无咎

曳拖之使不進也以離體在下者言輪者坎之象也濡濕也以坎體在上者言尾者初之象也朱子以為狐尾蓋本未濟小狐恐既濟陽爻不必以狐言也凡獸濟而前則尾在後獸之涉水必揭其尾不揭則濡矣蓋水在上火在下水火之交也水自上而潤下則恐其過於潤而當以火濟之故有曳其輪之象火自下而炎上則恐其過於炎而當以水濟之故有濡其尾之象如此則其交也各得其當而不至於過過則有咎矣既濟之初當謹於此

易學四同

不卷之三

卷三

六二婦喪其茀勿逐七日得喪息浪反 茀方弗反

茀車後蔽也婦人出門則以茀為蔽六二在二陽之中而又上與五應與陽相見而无蔽者也故有婦喪其茀之象然剛柔相濟亦不可避故但戒以勿隨之而去則陽往陰來七日而可復矣卦有六位七日往來之一周也說見蠱彖下六二柔順中正能濟於剛而七日得者也在既濟之時故以茀逐為戒七日得者言本體終不能動也蓋柔之為道以應用為善而亦當復其本體以靜為主也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗商之賢王武丁也鬼方即荆楚以其俗好鬼故云鬼方伐鬼方用威武以治外之義也三年言其久也九三剛而當位德之正者也故以賢君之事明之言以高宗之賢而用威武以事外必至於三年之久而後克猶既濟之時而剛當其盛則將過亦必久而後定以見剛不可過用如此若以小人用之則尤不可故戒以小人勿用也九三之德未必至於妄動但以既濟之時離將日昃而居位不中故有此戒

六四濡有衣袽終日戒

袽音如

濡先儒皆以為當竹濡謂水之滲漏也袽衣之敝壞

易學四圖

木卷之三

九五

者舟有罅漏則塞以衣袽戒戒備也四在濟卦而水體故取塞舟為義六四以柔居陰為得其正能豫備而戒懼者故有此象

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽也指坎體之九西陰也指離體之六上下二體

有鄰之象牛物之大者坤之象也坎體一陽入於其

中為九五如殺牛然言陽能制陰也禴祭之薄者陰

之象也指六二二在濟下而得中知所謹而能進者

也故受福若五則居尊位而在險體恐其遂止不進

故不如二九五剛中而位當未必至此蓋戒辭也

上六濡其首厲

濡首蒙初而言亦謂獸之首也六當既濟之極而在坎體之上沒於水而不得出者也則所濟之事將終於廢矣此危道也

☵

離上坎下此伏羲所重六畫卦之未濟也道死止極而中和之德恐不能盡故既濟之後以未濟終焉

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟以事之未成者言而德在其中矣卦與既濟相反未濟之初陽在陰中未能出險有慄慄危懼之意

易學四圖

木卷之三

九二

至於六五柔中則以柔濟剛而亨矣狐陰物柔在下故曰小狐蓋指初也汔幾也尾亦以初言初與二比陰承陽而可以有為者也但初陰在坎體之下隨勢下流而不能進故有小狐汔濟濡其尾之象陷於險則不能相繼以出故无攸利也

初六濡其尾吝

未濟之初柔不當位猶狐之涉水不揭其尾而濡之所以不能濟也初陷既深何以能出然本其初心而言則猶知所羞故曰吝

九二曳其輪貞吉

輪坎之象也九二以剛居柔未為當位而在坎中未濟者也故有曳其輪之象然陽剛得中而上有正應當未濟之時知所警懼而能自進是以得正而吉也

六三未濟征凶利涉大川

六三以陰居陽在坎體之上時未濟而才不足以有為者也但當自守俟時而已然三者陽剛躁動之位乃欲進而不止則必不能有濟凶之道也利上當有不字以在坎體故有不利涉大川之象此申征凶之意蒲陽劉氏曰六三居險之極未能出險而陰柔失位才不足以濟又求進焉凶可知矣烏能涉夫難乎

易學四同 卷之二 九七

既曰未濟征凶又曰利涉大川文義相背本義或疑利上有不字為得之

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國以九居四未為得正然下應初六而六與四皆陰有貞靜之義焉剛而濟之以柔則為貞矣四比於五未濟者亦將有濟所以吉也陽剛當其未濟不能无悔至此則以貞而悔亡震動也伐鬼方即既濟九三高宗伐鬼方之事伐鬼方用剛者也故曰震然哀荆之旅有截其所不加殺戮而終以柔服至於三年之久而成功則歸京都而行天子之賞天子之國都謂之

大國指六五蓋要其成功之地而言此以高宗事明貞吉悔亡之意

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五柔中下與二應德既盛而能濟者也故无悔而悔不待於亡矣德盛而濟則陽剛之用發於事業是君子之光也以在離體故曰光然其光也本於中之實德明貞吉之在誠也○按爻言貞吉者三而淺深不同九二但言貞吉德未成而未能出險也九四言貞吉悔亡德已成而將濟也六五言貞吉无悔德盛而已有濟也六五之无悔優於九四而九四之悔亡

易學四同 卷之二 九八

優於九二也

上九有孚於飲酒无咎濡有首有孚失是有孚即六五之有孚也上當无位之地而九以陽居之安於无事則以其誠飲酒自樂而已自樂亦時之宜也但自樂而不以事驚心雖濟而事亦將廢宜有咎者以其在離體之上則明能不息故曰无咎然飲酒而廢事既濟亦未濟也故復有濡其首之象唯其有誠故得免於濡首之咎如失去然故曰失是此申无咎之意蓋戒辭也

易學四同卷之二終

易學四同卷之三

浙東後學季本輯錄

閩會稽徐樹錚校

象彖爻上傳

象者伏羲所畫卦體之象也彖者文王所繫一卦之辭也爻者周公所繫六爻之辭也孔子皆為之傳以釋其義釋象義者謂之象傳以一卦之大旨言也釋彖義者謂之彖傳以卦全體之不變者言也釋爻義者謂之爻傳以卦各爻之變者言也此三傳者皆孔子之手筆深得義文周公之意非若講師之所傳或有失真者也後

易學四同

六卷之三

一

漢鄭康成以來諸儒皆謂孔子作十翼之辭自上下經二篇外上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十所謂十翼也鄭學之徒並同此說彖象傳義隨經二篇而分故亦有上下也至宋皆未有改雖或有以文言列繫辭前者或有以彖象文言互為分合者亦其小異耳而謂孔子所作則死異論也十翼與經文本皆異卷前漢費直得古文周易而始變之以經附傳然經傳之文猶舊也至馬融傳鄭康成康成乃以彖象連卦辭爻辭

而其本加彖曰象曰王輔嗣又附乾坤二卦文言而加文言曰於是經傳遂大亂矣夫繫辭文言說卦序卦雜卦五傳其或傳於孔子或後人所附會皆不可知已論於各傳下矣然象彖爻三傳則皆孔子釋經之精義安可混而互別哉宋儒亦有知象彖爻傳之為三者如胡周爻以為彖一大象二小象三胡翼之以為上彖下彖大象小象其曰彖則彖傳也其曰大象則象傳也其曰小象則爻傳也但以大象列於彖傳之後而與小象通名為象似亦未離於漢儒之見

易學四同

六卷之三

二

耳今稍更定之以象傳列於彖傳之上而與彖爻合為一類使一卦之義即孔子之言而可求焉其次則依經所列之卦而仍分上下二篇若夫十翼之數則不必拘云。象本南方大獸之名命在其鼻其所食物皆以鼻取之如天之象以氣致用也又象齒感雷莫之為而文生與天象感氣莫之為而文生者同故易中借此以為肖象之象彖說文以為彖走也其字從互從彖互彖頭上銳之形彖走斷而不疑故易中借此以為決斷之斷爻陰陽相交而效見之意詳見

繫辭下傳第五章

天行健君子以自強不息

乾取天象故即天以發明乾義後凡取天地雷風水
火山澤為義者倣此天行天運也天性至剛不為陰
柔所雜純亦不已者也故謂之乾不曰乾而曰健者
以其聲相似而通用耳蓋凡以天言乾者皆取健意
非謂其氣體蒼蒼而已天運不已君子體乾之象則
自強不息自強不息至剛也

右乾象傳

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形乾道

易學四同

卷之三

三

變化各正性命保合大和乃利貞施始

乾元之所以生物者在於初動之幾故謂之始此即
惻隱之心仁之端也自此端而充之則發育萬物无
所不盡是大其始也故語乾元者必曰大哉統總也
主宰之意言乾元之始所以主宰乎天道也此以天
道釋乾元之義氣之所蒸為雲雲之所蓄為雨雲行
者陰陽交也雨施者雨澤降也如此則能通萬物而
萬物之得其潤者各隨品類流於形而无不暢矣此
以天道釋乾亨之義變者化之漸化者變之成自其
資始之初而言已皆乾道之變矣至其以漸長成有

不知其所以然者此其所謂化也性者命之所成命
者性之所出蓋乾道之生萬物命之而成性一物各
具一太極是其真體之所正而保之以合於太和在
人則為發而中節之和矣性命得正所謂利貞也此
以天道釋乾利貞之義

大明終始六位時成時乘六龍以御天首出庶物萬國
咸寧

終始指初爻以至上交而言即繫辭下傳第十章原
始要終之義不曰始終而曰終始者不終則无始循
環无窮之意也六位者六爻之位也御控御之御謂

易學四同

卷之三

四

主而行之也此言聖人於六位所當之事能大明之
而自始至終處之悉當各以時成蓋其所主以御於
天者乘六龍而以時行耳見聖人全體皆乾无一毫
陰柔之蔽故處卦位而皆明也終有利貞之義此不
止言聖人之元亨也古本此十五字在乾道變化之
上草廬吳氏移於乃利貞之下今詳文義當屬於此
首出庶物者乾能主宰萬物也萬國咸寧則无為而
天下治矣此見利貞之化也

右乾象傳

潛龍勿用陽在下也

在下謂其微而未見也

見龍在田德施普也施始

德施普非謂其澤已遠施也但言其德能及物而之猶所謂德博而化云耳

終日乾乾反復道也

及如反求諸已之反復如七日來復之復謂反而復於道也

或躍在淵進无咎也

進謂當進步不進則有咎矣

飛龍在天大人造也

易學四同 卷之三

造作也謂大有為也

亢龍有悔盈不可久也

盈謂亢也久於亢則其心有所不安而生悔程子所謂盈則變有悔也

用九天德不可為首也

天德非必指乾凡陽剛之德皆天德也其心不安於為首故曰不可

右乾爻傳

地勢坤君子以厚德載物

地道无為其勢順而不可遏非若天行之能主宰也

故以勢言坤者柔德之積也積德之厚則无物不載矣

右坤象傳

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

坤之元順乾者也故以資生言謂生意之自然也乾以陽剛為主而始物自此克之而極其大故稱乾以大哉坤則順其大之勢而无所為則不可以有加矣故曰至哉承奉也曰奉天則坤之事皆乾之所主也天之始物其大无疆而坤之順與之合德見坤元之

易學四同 卷之三

至亦同其大也弘亦大也自其恢廓而言則謂之弘

自其包羅而言則謂之大皆以乾言也含含蓄也光

光輝也皆以坤言乾道之弘以坤含之則其美蓄藏而積盛此坤之靜翕也乾道之大以坤成之則其用

虛明而化光此坤之動闢也惟順故不專行而能含

唯含故不外驚而能照含而有光所以為亨而品物由此暢茂矣此以地道明坤元亨之義馬陽物而此

屬陰故為地類馬行於地正以其為陽而在陰中

也與龍之飛於天者不同矣牝馬順中之德故其

无疆足以配乾之德也此以地道明坤利貞之義

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應於後此言應者並同

柔順之利貞即牝馬之貞也順主於健君子之所以有攸往也坤先乾則迷而失其所由之道唯後乾而順之乃得坤道之常耳西南陰方所當得朋故可以類行東北陽方所當喪朋故終有慶言終則究於西南而代有終矣慶者福澤及人之義坤以有終為慶此皆言坤道之順也順則安於牝馬之貞而吉矣順中有健然後與地之无疆相應地之无疆即牝馬之

易學由固

大卷之三

七

行地无疆而行地无疆即坤之德合无疆也程子謂彖有三无疆而不同似不知所謂无疆者本健而言也

右坤彖傳

初六履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也

初六履霜本草廬吳氏所定蓋據魏志許芸之言古本作履霜堅冰於義似衍堅冰二字故朱子亦從魏志○凝結也馴狎習也致致其極也其道陰道也陽亦有資於陰者也一陰之生即有隕自天之意非必不善也但陰以從陽為正陽既往而陰无所繫則躡

躡而不可制矣

六二之動直以方也不習无不利地道光也

陽以九為變陰以六為變變則動矣故以六二言動光言其大也凡德至於大則克實而光輝發外遍照无方矣故語大者多言光

含章可貞以時發也或從王事知光大也知音

六三陰含陽美本可以貞然蓄之既久則必以時而發見陽之不能不有為也光大者大而光也從王事則本以陰含陽之德克實而有光輝是其知足以光陽之大也蓋无成有終之意

易學由固

大卷之三

八

括囊无咎慎不害也

慎謂括囊不害謂无咎

黃裳元吉文在中也

文在中與美在其中義同充實之謂美美之條理謂之文

龍戰于野其道窮也

其道陰道也坤至於上六而陰已極矣陽安得不與之戰哉

用六永貞以大終也

大終以牝馬之貞言馬陽物故曰大也終發未字之

意

右坤爻傳

雲雷屯君子以經綸

坎本取水象此不曰水而曰雲者雲蒸則為雨雨降則為水從其類也凡卦皆假象以明義隨其所取以立說耳雲雷謂將作雨也如君子之治世將使澤被天下也經綸皆治絲之事治世猶治絲也經者先總其緒為一而後分之綸者先理其緒為二而後合之

右屯象傳

屯剛柔始交而難生

易學四庫

卷之三

九

震體一陽生於二陰之下故曰始交外遇坎險有所沮抑而難行故曰難生此以二體釋卦名義也

動手險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

動險二體之德也不曰元亨而曰大亨者主有為而言此剛德之不能自己者也元亨之動在險中則設施之際宜小而不宜大其貞為居貞矣不言利者利在貞中此釋元亨利貞之義雷雨二體之象也動亦本震初爻而言謂方動而欲其滿盈也雖施未大行而有為之勢已動矣此亦元亨之意天造謂肇造之

初草昧謂人無統屬而其心昏昧如草之荒亂也故必當立君以主之不寧不安也謂人心未孚當懷懷危懼也此釋利建侯之義○後凡以卦德卦體卦象釋卦名卦辭者皆以此例推之後不備述

右屯象傳

雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

盤桓之正居貞也然九在動體之初有有為之志欲行其所居之貞非終於居者也貴者有王者之德而能行仁政者也親民於下而為之主所謂下賤也大得民者行仁故也

易學四庫

卷之三

十

六二之難乘剛也十年乃字反常也

遯回不進是其難也反變也守貞而不輕字人者守其常也久而知其可字然後字之則為變其常矣

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

從禽志在於得禽也窮則極而无所得所以吝也

求而往明也

人主有志於安民未有不求賢以自輔者也然賢者不輕於進必擇之審而後從相與往而有為此所以十年乃字也以伊尹之聖猶必待湯三聘而後出非知止有定而爵祿不入於心者不能故曰明也

屯其膏施未光也施式

光大也

泣血漣如何可長也

言必取禍而死期將至也

右屯爻傳

山下出泉蒙君子以果行育德新及

艮山坎水蒙之象也坎不曰水而曰泉者水取險義

而泉則自其源之初出者言也山下出泉言靜體中

天機之動也蓋與險各取一義耳果行者果決其當

然之行育德者養育其本然之德行者德之見於事

易學四同

卷之三

十一

德者行之根於心果行所以育德也謂之育則待其

自生如泉之有漸矣蓋人心蒙昧則德不明而德之

所以不明以志之不果也果行則有定志本立而道

生矣立者行之果艮之靜也生者德之育泉之動也

此以人之所以自開其昧者言

右蒙象傳

蒙山下有險險而止蒙

山下有險以水為險險不通行以此取蒙之象別為

一義也險而止二體之德也坎以剛揜為義陽剛陷

於險又遇艮而止人之所以蒙昧而未開明也卦之

得名如此蓋蒙非惡德也當其初昏晦未開氣機尚

蔽故亦有蒙之時耳然自其德而言之則二陰所揜

之陽剛而得中本非終陷之德而外體之止亦德之

能靜養者故充其剛中之志而加以靜養之功則

所以發蒙之道即蒙而在也卦中或言蒙或言發蒙

以此求之則義自見矣後凡卦名之釋與象義不同

者皆當以此類推

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初

筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖

功也

易學四同

卷之三

十三

以亨行謂發蒙者以亨道行之而感通人心也時中

本九二之居中言隨時處中因物而曲成之所謂亨

道也志應者謂童蒙之志應於我非我有求於彼而

強其明也志應本為童蒙求我而發然而不及童蒙

求我一言者蓋彖傳從略之辭也後多倣此剛中者

亦以九二言其中有主故教不輕於言也時中剛中

同一中也自其立德於已而言則曰剛中自其曲成

於物而言則曰時中耳正即利貞之貞以止體言發

蒙者養之以貞主靜之教也作聖之功以靜為主此

釋卦辭

右蒙象傳

利用刑人以正法也

正法者正身以立法也

子克家剛柔接也

九二以陽剛統治群陰自三以上皆其所發之蒙也

陽爻上交於陰故曰剛柔接教者代天理物之事所

以為子克家也

勿用取女行不順也疏及下

行不順言其失身也

困蒙之吝獨遠實也

易學四同 卷之三 十三

陽實陰虛實謂陽剛遠實與陽剛相遠也陰資陽以

為明者九四既以陰居陰位而上下又與二陰相比

遠於陽而明无所資者也所以為困

童蒙之吉順以巽也

自三陰相比而言則謂之順自陰居陽下而言則謂

之巽

利用禦寇上下順也

上下順指群陰而言言皆柔順而易於施教不必過

剛以害之也

右蒙象傳

雲上於天需君子以飲食宴樂上時掌反 樂音各

坎水象不曰水而曰雲者義與屯同宴安也飲食以

宴樂安常之事也朱子曰雲上於天无所復為待其

陰陽之和而自雨耳事之當需者亦不容有所更為

但飲食宴樂俟其自至而已一有所為則非需也

右需象傳

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需待也險坎也剛健乾也剛健之人性常躁動必待

遇險而需然以卦德論之則雖遇險但有需而已而

其健不至於陷至於坎體得中則得其中正而從容

易學四同 卷之三 十四

有為矣困於陷則窮无所往非乾健之義也此釋卦

名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有

功也

天位陽剛居五得尊位也正中者貞而得中也有功

者濟險而不陷也此釋卦辭

右需象傳

需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也疏乃

犯難行者不安常而躁動也初本微陽而非躁動以

需為常故曰未失常也

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬意以陽剛居陰位而得中吉也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

災謂寇之為害也外外體也敬慎者以三居健體有

敬慎之義不敗本不陷言即所謂剛健而不陷也然

則寇之至由我至之敬慎則寇无由至矣

需于血順以聽也

順謂六四陰柔之順也聽聽乾也

酒食貞吉以中正也

貞則其德中正故能酒食以待時也中正即彖傳所

易學四同

卷之三

十五

謂正中但自理之得正而言則以正合中也故曰正

中自德之在中而言則以中行正也故曰中正以欲

協韻故隨其所重而言耳餘義詳見乾文言傳

不速之客來敬之終吉雖不當位未大夫也當都浪反

當未當正當得當之當並同但有協韻者則讀平聲

上六以陰居陰當位者也其曰不當位謂雖遇陽爻

亦未大失如小畜六四以陰畜乾其上九以陽爻居

之亦不為害但不厭於以陰常畜故征則凶耳

右需爻傳

天與水違行訟君子以作事謀始

程子曰天上水下相違而行二體違戾訟之由也若

上下相順訟何由生故凡作事必謀其始絕訟端於

事之始則訟无由生矣今按始者利己不愛人之心

也致訟之端乃在於此

右訟象傳

訟上剛下險險而健訟

凡訟皆起於心之不平唯在上者剛則性不順而下

之情不得通在下者險而不安欲以求直故訟生焉

又內險自危而見於外者健而不可遏則成訟矣此

皆卦德之所以有訟也此釋卦名義○此以乾為致

易學四同

卷之三

其

訟至於四五二爻則以乾發无訟之意蓋自勢從所

重而言則為訟自處不失宜而言則為无訟亦隨時

變易之義也

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

剛來而得中但謂九二剛得中耳蓋主坤體得乾中

爻而言故曰來也後凡主乾中得陰爻坤中得陽爻

者皆卦變也朱子卦變之說非是詳見說卦傳第十

章成謂窮極其事見訟可以不終也尚猶貴也中正

則化於仁而无訟也淵者水之深處入則陷於險而

不可出矣此釋卦辭

右訟彖傳

不來所事訟不可長也雖小有言其辯明也

辯當作辨言其心自能明其辨也非謂求辯於人也

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

凡訟皆求直於在上之人故曰自下訟上非謂下訟

其上也掇拾也猶牽連也蓋訟由於上則患於牽連

者衆矣

食舊德從上吉也

上謂外體之乾也

易學四同

卷之三

一七

復即命渝安貞不失也

不失者不失其本心也蓋從王事而无成故能有終

如此

訟元吉以中正也

中正以元言元者中正之德即所以為大人也

以訟受服亦不足敬也

受服而稱其德則人敬之以訟受服人所不敬也豈

能自安一朝而三自禡脫其不安甚矣

右訟爻傳

地中有水師君子以容民畜衆

畜衆六爻

地中不能无水所以資其漑物之功猶國中不能无

民所以資其守邦之助此以地中有水取象蓋以地

象國以水象民也容與畜以地言民與衆以水言能

容保其民然後可以畜聚其衆蓋師以得民為本故

發此義若彖傳則以卦體一陽在下體之中者為卦

之主而統群陰又以險順二體發統衆之德則與地

中有水之象各取一義蓋象傳所言在厚民生足兵

之本也彖傳所言在全民命行師之要也可以互相

備矣

右師象傳

易學四同

卷之三

一八

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王性

衆者以群陰言也卦體以一陽統五陰故為衆象貞

者行師之正道也行師者一出於天理之正无一毫

自利之私如文王之順帝則武王之无貳心然後可

以為正以用也用衆而以正則王者之事也故曰可

以王矣九二陽剛得中行師以剛中為主故為師之

貞也二以剛中之德而與五柔中相應剛而濟之以

柔也蓋發順字之意內卦險體有慄慄危懼之德師

本險道也而遇外體之順則以順道行險矣此以丈

人言也毒困苦也動天下之民而勞之民所不欲困
苦莫甚焉然以順道行之則雖在險中而慄慄危懼
唯恐民命之有傷也其順足以王故曰吉其險不至
傷民命故曰无咎此釋卦辭○易中卦爻言應者始
此蓋剛柔雖二體而有相濟之義合而言之其實一
德而已故凡言相應者皆謂剛柔合德義各有所取
如小畜柔得位而上下應之則取五陽應六四一陰
也履說而應乎乾則取兌應乾也同人柔得位得中
而應乎乾則取六二一陰應乾也大有柔得尊位大
中而上下應之則取五陽應六五一陰也凡此皆義

易學四同 卷之三 十九

有相係者若義不相係則雖初與四三與五亦无相
應之情至於中正之德則本相應蓋外體中正之德
即內體中正之所養成養成則發用者大而為君德
故剛中而應則柔之所以濟剛也柔中而應則剛之
所以濟柔也蓋有一定而不可易者先儒槩以初應
四二應五三應六而以二體分為兩人兩事則不知
剛柔所係之輕重矣然有情相係而辭不及則以意
會之而已

右師彖傳
師出以律否臧凶也

舊說以律為齊衆故以失律為失令殊不知討罪安
民乃為行師之正道而號令節制乃其餘事耳非以
衆正之義也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也
九二以丈人之德在師之中而得吉天子以其能順
人心而安天下非亟戰殘民者也故錫之命以寵榮
之或以詞命或以車服皆不可知然王者之心唯欲
柔來萬邦不欲以力服人也故曰懷懷則主於德愛
而見其所重在不戰矣
師或輿尸大无功也

易學四同 卷之三 二十

師以全民命為功見戰勝不足為功也
左次无咎未失常也
宜退而退乃師之常
長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
以中行者以九二之中德行師也用人不當則亦致
敗矣
大君有命以正功也小人勿用必亂邦也
正功謂正安民之功小人无安民之志則其國亂矣
安能如大君之開國承家哉
右師爻傳

地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上之水流行以入於地最相親比者也萬國之有諸侯猶地之有萬物也天子建國置侯而親之德澤加焉猶水之入於地而滋其生也此以君之比民者言故取地上有水為象○言先王建國自先王始也凡體象之義以通於上下而言則曰君子以通於王公者而言則曰大人以王者行政而言則曰后以制作所始而言則曰先王先王蓋指武王

右比象傳

比吉比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不

易學中剛 卷之三 三十一

寧方來上下應也後夫凶其道窮也

吉下舊本有也字郭京王昭素皆以為衍草盧吳氏刪去今從之君能比人故有吉道輔釋比義而下順從即輔也此以人比我言人比我我之所以為吉也下以初二三四四陰爻言謂已順從者也不曰上者至不寧者來而後上方順之故以上下應言於下句時已極而猶後至故曰道窮此釋卦辭

右比象傳

比之初六有他吉也

有他吉者吉不止於得所依如凡民而已

比之自內不自失也

比本於心蓋因人之當比而比之非徇人而比也則於已无所失矣

比之匪人不亦傷乎

傷謂傷其為小人也

外比於賢以從上也

賢以五有中德在四之上而四比之故曰從上也

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上

使中也

以吉言於顯比則下文皆顯比之意舍逆去者不追

易學中剛 卷之三 三十一

也取順來者不拒也上使中者中非上所能使人皆

化之同一德也正中與正當意同詳見履九五傳

比之无首无所終也

上之道窮矣不比何所終乎

右比象傳

風行天上小畜君子以懿文德

氣畜則不成風風行則氣散但行於天上則在天之下風所不及者猶有所畜也所畜不全則不大耳故以此取小畜之象懿美也文德德之見於事而有條理者隨事以求誠誠之所在即小德之畜也若大畜

則小德之應於事者其大德在中為主而无所散也
○小畜與大畜不同小畜者以陰畜陽陽待陰而畜
者也大畜者以陽畜陽陽能自畜者也

右小畜象傳

小畜柔得位而上下應之曰小畜

四陰位也而六以柔居之是柔得位也上下五陽皆
以四為卦主而應之陽待四而畜也剛不得柔則躁
進故以柔畜之一陰力弱故曰小畜凡釋名多不言
曰其言曰者文異耳此釋卦名義

健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊

易學四同

卷之三

二二三

施未行也

施始
施反

健而巽者乾既畜則其德巽而能入又陽剛在乾體
之中本有有為之志但未畜則志難遽發至九五則
陽剛得位而志行矣陽發於用所以亨也尚往者陽
猶進也陰力微而不能盡畜則陰之施尚未行也若
所畜者大則施行矣此釋卦辭

右小畜象傳

復自道其義吉也

陽主於進而初之義則吉也

牽復在中亦不自失也

不自失者得其本體也當畜之時而發用太早則失
之矣言亦者本初爻復自道而言

夫妻反目不能正室也

室指妻而言男以女為室陽剛不過有所含畜而處
得其中則柔道可宜其妻而妻聽順之矣苟發泄太
過不足以服妻之心則妻亦宜有以裁其適者此不
能正室所至也以夫妻言蓋取以陰畜陽之義
有孚惕出上合志也

上指五言畜德至此而成然由四而畜則四之志與
五相合矣

易學四同

卷之三

二二四

有孚攣如不獨富也

富以陽剛畜而成實德者言

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
積載積之厚而至於載也疑如不疑其所行之疑心
有所礙而未通也不能畜而欲有為者皆畜之小而
德猶未固也若至於大畜則不疑其所行矣

右小畜象傳

上天下澤復君子以辯上下定民志

澤卑下之處水滯而不流者曰澤其大者則海也澤
與天對則最上者天也最下者澤也辯上下謂別上

下之分尊卑之等差是也上下之分不辯則民志无由定矣故辯上下所以定民志也履本敬而為禮辯上下以定民志禮之節也因禮之有辯上下故遂取上天下澤之象以起義

右履象傳

履柔履剛也

柔履剛者柔為剛所藉也先儒多訓履為踐蓋言踐則蹈實禍矣安能免於咥人哉唯藉則禍自外來而在我者猶有待其自去之意於義似安也履之訓踐但可為假借之辭耳此釋卦名義

易學四用

卷之三

十五

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也說音

說體之陰欲也從之則危外體得乾而敬以保之得免於禍所以有履虎尾不咥人之象而亨也至九五陽剛中正而得位以行之則无所疚不疚謂无疵也本亨而言蓋從敬懼中得之故其德明而有光如此光明正以見不疚之意中庸所謂篤恭而天下平者正謂此也此釋卦辭

右履象傳

素履之往獨行願也

獨行者无他雜之之辭願所欲之根於心者謂誠意也

幽人貞吉中不自亂也

禮文外見則易亂其中中以靜為正何亂之有取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

不足以有明不足以與行言柔雜於剛剛德不足不能為也位不當詳見豫六三傳蓋三為陽位本已不中而六居之又復不正易動於欲者也虎尾之危正在於此然陽剛履之則有敬畏之心而足以有為

易學四用

卷之三

十五

乃得免於人欲肆行之禍剛德不足而徒任其剛暴之志躁動妄行如武人之為大君此所以為履虎尾咥人凶也

愬愬終吉志行也

陽剛至五而志行所以為終吉也

夫履貞厲位正當也

五陽位而九居之以陽居陽為得其正於他爻但曰位當或曰當位未有言正者唯九五則常言正蓋五本中位而其得正亦本於中者也故言正已兼中意所以別於三四之不中耳然或言正中或言正當者

自其德之所存而言則曰正中自其事之所宜而言則曰正當其實當即正也以欲協韻則中與當各隨所用而以正為兼有之辭見正則中在其中雖言當而不言中可也

元吉在上大有慶也

元吉則篤恭而天下平之化皆原於此故曰大有慶也

右履爻傳

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右

民音相息亮反左音佐右音祐

易學四同

不卷之三

三十一

天在上而其氣下降以交乎地地在下而其氣上騰以交乎天交則情通所以為泰財與裁通天地之道天地所賦於人之理也宜者道之所宜道之本體其大无外雖聖人亦有所不能盡故必裁成之而隨其宜以立教使人人可能即輔相也自道之全體而言則謂之裁成自有助於天地之所不能而言則謂之輔相裁成即所以輔相也左右者左右扶持之而使其德不偏也道之所宜皆以理言故裁成輔相者理之出於天地者也故曰天地而此理在人則人生有賴於聖人之教以立德者也故又曰以左右民也此

致治之事泰之時上下志同而可以有為故發此義

右泰象傳

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張展

萬物通氣相通也此發上下交之義上謂君下謂臣

志同所以通也此釋卦名陽陰以剛柔之德言

順以乾坤之德言內陽健者為君子而發也外陰順

者為小人而發也此釋小往大來之義君子道長陽

進也小人道消陰退也此釋吉亨之義

易學四同

不卷之三

三十一

右泰象傳

拔茅征吉志在外也

外謂外體應用之地所以出而用世也

包荒得尚于中行以光大也

泰之時情雖通而人之德猶未正也故以包荒為重

專於包荒非中道也故又以用馮河不遐遺朋亡三

者繼之言包荒得尚于中行則中之中包用馮河

不遐遺朋亡而言矣光大者九二陽居陰位能包陽

而光其大也

无平不陂天地際也

天地際謂陰陽之交乃理之必然雖跛必復而當以艱為貞也此為泰之三陰在外而發見陰之順陽亦陽艱貞之所致耳

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

失實言三陰從陽而不為主也陽實則能為主陰虛則但順承而已不有其富之義也中心願者言陰之

從陽出於本心也

以祉元吉中以行願也

願即六四中心願之願六五柔順得中以順德成以祉之功能行其願者也

易學因問

不卷之三

三十一

城復于隍其命亂也

命亂謂否至則天命亦亂乃循環自然之理非人力之所能為也

右泰爻傳

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

辟音避去聲

地氣不上騰天氣不下降是不交也所以為否此小

人得志之時也儉約之以藏於內而无可見也朱子

曰收斂其德不形於外以避小人之難人不得以祿

位榮之

右否象傳

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内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也長展兩爻觀泰象傳則可知矣无邦者志不同而天下之國皆不聽命也

右否象傳

拔茅貞吉志在君也

志在君者以順從陽也

大人否亨不亂群也

亂猶雜也否之時大人本守艱貞而儉德避難者不

易學因問

不卷之三

三十一

雜於小人之群也其所以否而亨者以小人之能包

承耳明大人之不失正也

包羞位不當也

三在否時陽雖未泯而其位不中亦陰邪之所易乘

也六之不正亦有由矣餘義見豫六三傳

有命无咎志行也

天命已復則陽剛志行不終否也

大人之吉位正當也

位正當義見履九五傳

否終則傾何可長也

否何可長者正以見陽之能傾也

右否爻傳

天與火同人君子以類族辨物

與相與為一之意天體虛空火炎上而天與之合一
陽光之照无障礙也故以取同人之象類比而合之
也族者物類之本同如父子君臣各為一族也辨分
別也物以族之成形者言分其族而類之即所以辨
物如是則有以通天下之志而處之不失其方是大
同也

右同人象傳

易學四同 卷之三

三十二

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

同人以六二一爻為卦之主二以陰居陰柔得位也
在下體之中得中也得位得中中正之德也然陰不
得陽則或蔽於私唯上應乎乾有乾乾惕若之誠故
足以勝私而六二中正之德不復有所蔽所以能同
人也曰同人下舊本有同人曰三字胡氏程子皆謂
衍字而草廬吳氏刪去今從之此釋卦名義
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
乾行則能去私而勇於同人故亨而利涉大川也離

者明之美也故曰文明能健則明之不息也柔順中

正而又上應九五剛健中正柔而濟之以剛者也內

外二體之德體用之道君子之所以有為者其貞如

此故能通天下之志而大同於人此所謂利君子貞

也亨與利涉大川皆本於此陽剛事故曰利君子貞

與否之不利君子貞者異矣此釋卦辭

右同人象傳

出門同人又誰咎也

草廬吳氏曰又誰咎又誰得而咎之也

同人于宗吝道也

易學四同 卷之三

三十二

三之有私二之中正所羞也故二有吝道

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

剛謂乾體在上敵剛則有所畏懼而伏也三之時猶

動於私至於久而不復能起則安而行之矣蓋非德

盛則私欲未能淨盡也私欲淨盡當以九五時言矣

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

既乘其墉則非陽剛之力有所不克也蓋入於乾體

不安於不義耳困剛為所揜之意則法也謂天理之

正云困則知其已蔽於私而反正為難也非乾道其

孰能之

同人之先以中直也大師相遇言相克也

先謂號咷中直即六二之中正自其无所遠曲而言則謂之直與克協韻耳相克而後遇本其後之所以為笑也

同人于郊志未得也

无位則不得大行其志故其志未得如此則不必得位大行而後為同人也

右同人爻傳

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上陽明發揚而无所不照也故為大有為之

易學四庫 本卷之三

三三

象遏惡揚善即賞善罰惡也罰以遏之賞以揚之使之各得其當者天之休命好善惡惡一順乎理无有作好作惡所謂順也遏揚本剛德言順本柔德言

右大有象傳

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

五成功之地故位曰尊位中曰大中以其能應用而言則曰尊位以其已養成而言則曰大中與同人六二之得位得中者不同矣上下應之諸陽與之合德也蓋六五之德中而得位已足有為而諸爻又皆以陽應之則柔以剛為體有為之所以大也此釋卦名

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

文明者明得中也剛健文明則明之文者本於健而所照者大矣天即剛健而能為主宰者也五與合德則剛健以主之隨所行而皆宜故曰應乎天而時行所以為元亨也此釋卦辭

右大有彖傳

大有初九无交害也

初九本體潛藏之德動而失其本體然後為害也大車以載積中不敗也

積中者剛健之德積於中也能勝任故不敗

易學四庫

本卷之三

三三

公用亨于天子小人害也

躁動則不足以孚衆之志其交為害矣

匪其彭无咎明辨哲也

哲者辨之精也以離體能與乾合德言

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

信即孚誠也能感人心而志相應是有以發人之志也人心自服何待隄防此君子之心所以坦然平易

而不必過為之備也慈湖楊氏謂六五大中之道其

心平易初无戒備之意而自有道德之威得之矣由

此觀之則聖人所謂大有為者在於誠敬之至而不

在於檢防之周矣

大有上吉自天祐也

天在上天祐所以見上吉也

右大有爻傳

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒滿侯反稱尺證反施始

地體卑下者也山有蘊於地中者是地中有山也山體本高而蘊於地中則高者損抑而為卑矣謙之自卑者其象如此裒一作掇以手掇取之義多者自滿之心也寡者不自足之心也多者裒之則加之禍以

易學四同

卷之三

三五

抑其過也寡者益之則福之所歸而不及者有所補也此福善禍淫之常理而君子之處物如此然後為得其平也稱物以權衡之稱物取象也平施謂施之得其平也夫豈損高填下而使適均之謂哉

右謙象傳

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上時掌反惡鳥路反好呼報反天道下濟以艮體九三言陽剛下交與陰相濟良有光明之義蓋陽得陰以止之而其明有光也地道之

卑即坤體之順而行於上以卑逮下光明之所以能

發也光明因順而上行所以亨也虧者退而消也益

者進而長也此謂日月陰陽之類變者形之壞也流

者水之歸也此謂山川陵谷之類鬼神以天地福善

禍淫之靈言害即禍也好惡以人心言所謂裒多益

寡者即此好惡之心也此言人所以當謙之意心之

主張奮發處謂之尊心之柔順謙下處謂之卑九三

以止體之陽所以光也光即光明而居坤之下則卑

矣然地道上行能順乎陽三之光明亦因以發惡得

以其卑而踰越之哉見陽剛之光能出乎陰之上也

易學四同

卷之三

三五

其德可久所謂君子之終也君子有陽剛之德者以九三言蓋九三為成卦之主非此不得為謙也

右謙彖傳

謙謙君子卑以自牧也

牧養也謂養謙德也

鳴謙貞吉中心得也

中心得者得其本心之正也

勞謙君子萬民服也

萬民服者以九三能為衆陰之主也

无不利撝謙不違則也

則法也以陽剛言蓋六四之撓謙以陽剛在三者為主故曰不違則也

利用侵伐征不服也

不服因萬民服而言謙之為德能服萬民而有不服者則用以侵伐謙豈煦煦為仁者哉

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得謂時不用而不得行其志也義與同人上九志未得同此則為征邑國而發征邑國與九五征不服相因蓋九五得志則可大行故侵伐以征不服之

國上九不得志則但有自治而已行師以征邑國剛

易學四同 不卷之三 三十七

道用於自治也

右謙爻傳

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

程子曰雷者陽氣奮發陰陽相薄而成聲也陽始潛

閉地中及其動則出地奮震也始閉鬱及奮發則通

暢和豫故為豫也今按雷出地奮自然之動其聲之

發死所閉鬱蓋以自然通暢為和也樂者所以導和

樂以和心則德益進作樂所以自崇其德也蓋豫德

之和也但豫之時易於怠弛故作樂以振德之使其

心常和所謂崇德也先王指武王殷盛也薦祭享也

既有和德則足以配天配天之祭推其德始於祖考

而以祖考配享禮之最盛者故曰殷薦配以祖者郊

祀后稷以配天也配以考者宗祀文王於明堂以配

上帝也天與帝一也總而言之則為上帝以祖考配

則天神格而人鬼饗非和德之至者不能也此但主

於和而言其能通神明耳非謂以所作之樂薦也即

以所作之樂薦則所謂崇德者崇誰之德邪義不相

貫矣

右豫象傳

豫剛應而志行順以動豫

易學四同 不卷之三 三十八

九四一陽為卦之主而上下應之則群陰順之矣四

乃有為之地於此而動則无所滯其志得行也坤順

震動以順而動人之和德則為發而中節之和矣卦

體卦德皆有豫義故謂之豫此釋卦名義

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故刑罰清而民

服

天地如之不違於人之和德也建侯行師亦順以動

而已此民心所欲乃人道之至邇者民又孰能違之

日月不過四時不忒所謂天地如之也刑罰清言民

化而无刑罰也民服聖人之德者以此而已聖人順動如此則天地如之矣此建侯行師之所以利也此申天地如之而况建侯行師之意

豫之時義大矣哉

時義者豫時之義也卦各以時而名義有所繫豫之時和則易於怠緩當以介石為貞然後為順動之正此其義之所繫也故曰時義觀卦唯六二一爻言吉則寓戒之意深矣○彖傳釋卦有言時義有言時用有但言時者凡十二卦皆贊其大而亦各有別豫隨遯姤旅言時義蓋此五卦皆當易入於邪之時欲人

易學四同 卷之三 三十九

之謹之也故以其義之所繫言坎睽蹇言時用蓋此三卦皆當不敢有為之時欲人之通之也故以其用之所繫言頤大過解革但言時則以此四卦之德能及於天下故以天下之所繫者為大也然聖人亦因此十二卦偶發一義耳其實義中有有用中有義而時則諸卦之所同也學者豈可泥於文義哉隆山李氏曰十二卦或言時義或言時用或只言時各隨卦體而贊之初无異義未有有時而无義有義而无用者也要之時義時用共歸於大哉者均所以為推廣之意

右豫彖傳

初六鳴豫志窮凶也

志之在初方進之時也初而志窮則自足而不進矣不終日貞吉以中正也

九五傳
中正所以為貞也以陰居陰為得其正義見需及履

盱豫有悔位不當也

三本不中之位但陽位陽之所安若以陽居之乃為得當六三以陰居陽處非其位則其所為必有不得其正者故曰不當不當則以不正言矣

易學四同 卷之三 四十一

困豫大有得志大行也

志大行謂陽剛為主而得大行其志於群陰即彖傳所謂剛應而志行也

六五貞疾乘剛也恒不死未亡也

剛在下則天理動而能敬畏也中得中也未亡即不死既葬而反曰亡

冥豫在上何可長也

何可長謂冥豫成而不渝則非久長之道也言當變也

右豫爻傳

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息嚮許

澤深藏之處雷在澤中其動息矣隨時伏藏之象也

君子夙興則精勤以脩其業故晝不居內夜寐則寢

息以安其身故宵不居外皆隨時之宜也嚮晦者入

於夜也蓋伏藏為發用之本恐人但知應事之隨時

而不知其本也故特舉入宴息者言之

右隨象傳

隨剛來而下柔動而說隨

剛來下柔剛主於內而柔隨於外也即澤中有雷之

義動而說則行之皆順而為隨矣此釋卦名義

易學四同

不卷之三

四十一

大亨貞无咎而天下隨時

天下隨時者言天下之事皆在隨時之中無一而不

從天理之正此大亨貞之所以為无咎也此釋卦辭

隨之時義大矣哉

隨恐易於隨物而動則事不合於時宜是隨所繫之

義大也隨之時義詳見豫彖傳○舊本天下隨時王

肅本作天下隨之今從舊本隨時之義王肅本作隨

之時義今從王肅

右隨彖傳

官有渝從正吉也出門交有功不失也

從上以貞言謂隨時以從道也不失者不失其本體

之正也

係小子弗兼與也

與兼之也二若兼與則志不專而躡等非隨時之義

矣

係丈夫志舍下也捨音

下指初謂小子也

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶者有凶之義非謂其必凶也明功者謂其明能

燭事幾也

易學四同

不卷之三

四十二

孚于嘉吉位正中也

五中位而九居之正之得中者也

拘係之上窮也

上以陰隨陽德極而无以加者也

右隨爻傳

山下有風蠱君子以振民育德

山下有風風在山腹之中也風之氣旋轉於山腹之

中則其壞自內故以為蠱之象蠱必有所更始然後

得以長養其新心不然則事日壞而莫能救矣振民

者振起人之新心也振民則其德日長矣振民所以

育其德也君子蓋自新其德而剛柔相濟者故能使
民興起人人皆振何患於天下之蠱哉六五之用譽
蓋本於此

右蠱象傳

蠱剛上而柔下巽而止蠱

剛上則陽剛性靜不欲理事柔下則陰柔才弱不能
任事又巽之德順則無斷艮之德止則無為皆以因
循而致蠱者也此釋卦名義

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

易學四同

卷之三

四三

蠱唯元亨然後可以振起否則不可治矣所以見其
當元亨也往有事者謂往而有所為也與需往有功
者不同有功以能涉險為成功也有事則欲其有涉
川之勇耳此不可因循之意也始者正以明甲之義
時至於蠱則既極矣極即終也未有終而不復始者
此天道自然之運故曰天行然則始雖人之所不可
忽而亦天理之所不能自己者也元亨之幾唯在於
始欲治蠱者當於此求端焉夫蠱之卦體卦德皆致
蠱之道而元亨治蠱之義則因九二有剛中之德可
以有為而發此見天下无不可為之事而卦之不善

豈遂无善處之道乎此釋卦辭

右蠱象傳

幹父之蠱意承考也

初六雖非幹蠱之才而有待於九二然巽非惡德也
謂之幹則亦有承考之志才雖不足而意則可嘉者
也終吉之善亦承此意而已矣

幹母之蠱得中道也

以剛濟柔乃為中道當用元亨之時而若以貞則不
足以濟初六之柔矣

幹父之蠱終无咎也

易學四同

卷之三

四四

爻言无大咎而此言无咎者蓋大咎對小有悔而言
單言之則但言无咎而意已足矣非謂无大咎而尚
有小咎也

裕父之蠱往未得也

得謂得其本心之所安裕似於安而實非所以安故
曰未得未得則為吝矣

幹蠱用譽承以德也

承承考也德謂六五柔中之德以德故有譽

不事王侯志可則也

隱居求志可以為法治蠱者豈宜置之无位之地哉

右蠱爻傳

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上言有地則地乃澤之岸也岸在水際而下臨於澤故以此取臨之象教思者本兌而言一陽在二陰之上有思之義而說則以教育材之心也容保本坤而言臨民之道唯在於容保而教思則所以容保也說德根陽故能无窮坤德順陽故能无疆

右臨象傳

臨剛浸而長說而順

水漸而潤曰浸長言民德之進也說而順者喜於民

易學四同

卷之三

四十五

德之進而順成之此臨民之道也此釋卦名義

剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

九二剛中而應六五則剛而能柔體用合德此保民之所以无疆也唯其剛中則能元亨剛以柔濟則元亨不過而為貞矣蓋九二以剛中之德臨民即民德也因民之德而用以臨民乃上天覆物之本心故陽德之在人心隨所臨而長此天道之本然而人豈可不以成民德為事哉消不久者謂物盛必衰其消亦易不必定以八月為限也及民德之方進而順成之

則其治乃可久安耳此釋卦辭

右臨彖傳

咸臨貞吉志行正也

陽有有為之志既有所感則必進而上行矣此明貞吉之義

咸臨吉无不利未順命也

順命謂順天命九二咸臨而至於吉无不利其德已能不失中矣但其感因臨未免由教而成尚有畏懼矜持之意未能不疑其所行至於德感自然然後為順命也云未順命者蓋望其進而不已之辭

易學四同

卷之三

四十六

其臨位不當也既憂之咎不長也

位不當義見豫六三傳咎以久而至者為長

至臨无咎位當也

位當謂柔得正也

大君之宜行中之謂也

行中猶舜之用中而為大知也

敦臨之吉志在内也

臨者臨初與二之陽也上六之敦亦敦此而已初與

二在内體之下故曰志在内也

右臨爻傳

風行地上觀先王以省方觀民設教古辨反

風行地上周及庶物為巡歷周覽之象省方者巡省四方也觀民者以德為民之觀也設教者德教施於民也德則化神即神道設教之意

右觀象傳

大觀在上順而巽中正以觀天下觀古阮反

大陽也二陽在上以為觀故曰大觀順而巽无為之德也中正以九五言以中正之德觀天下所以无為也此釋卦名義

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也下觀如字

易學四同 卷之三 四七

下觀而化至德自然之應无為之治也此釋卦辭

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

无為而化曰神天之神道天德之无為者也天以此道觀示而四時不忒之化自成所以為神也聖人以德為教即天所觀之神道也天下服則民化矣此以天道引起聖人而極言觀道之大以申上文之意

右觀彖傳

初六童觀小人道也

小人之道止於朴實但可使由之而待其自進也

闕觀女貞亦可醜也

醜謂廢穢而可惡也丈夫守女子之貞則无志於有為而甘心柔弱所以可醜也蓋以六二之闕觀本夫夫言矣

觀我生進退未失道也

進雖不勇然所觀者在己之德故曰未失道也

觀國之光尚賓也

尚上也謂上而為賓也

觀我生觀民也

觀民謂以中正之德觀示於民也

易學四同 卷之三 四八

觀我生志未平也

未平有所憂懼謂不能忘天下而安於无事也

右觀爻傳

雷電噬嗑先王以明罰勅法

卦本火在上雷在下宜曰雷雷而曰雷電者朱子謂當作電雷是已雷震則電有光威明兼著之象也噬嗑本取頤中有物為義而取象於雷電者蓋物晦則不章雷電之合物无不章亦齧而合之之象也明章示之也罰者所加之刑也勅整勅之也法者所定之制也明罰所以勅法也噬嗑用威明之卦也武王之

時紂黨暴虐致究天下化於酗酒所以梗治者莫大乎此而武王威明兼用首正此刑故稱先王○內雷外電則為噬嗑內電外雷則為豐大象皆以刑罰明之然於噬嗑則曰明罰勅法於豐則曰折獄致刑其不同者蓋噬嗑動而明者章其動也主動而言則以見用刑之斷豐明以動者大其明也主明而言則以見處刑之詳義各有所在也

右噬嗑象傳

頤中有物曰噬嗑

程子曰外剛中虛頤口之象中虛之中又一剛為頤

易學四圖

卷之三

四九

中有物之象口中有物隔其上下不得噬必齧之則得噬故為噬嗑此釋卦名義

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

間不去則治不合一矣不合則不得亨此亨因於合也剛柔分謂剛不雜於柔而能斷也動而明者動則有威而明著也雷電合則物不晦而章明矣此以動而明之象言合所以明噬嗑而亨之意九四爻辭所謂用金矢者蓋本於此六居於五柔而得中又上行君位為發用之地則以柔用剛者也當位者五陽位

九以陽居之然後為當當位則剛之得中已在其內矣剛而得中治獄已不為過而六以陰居陽雖不當位然剛位之本中者其所發用得柔以行之有所相濟則委曲詳盡雖得其情而哀矜勿喜不特以剛明為治獄之能也故以柔中之德為正此以明利用獄之意九五爻辭所謂得黃金者蓋本於此此釋卦辭

右噬嗑彖傳

履校滅趾不行也

以履校止其不行但明治輕罪之意耳古人豈特為輕罪而立此制裁程子謂古人制刑有小罪則校其

易學四圖

卷之三

五

趾近於固矣蓋罪狀未明之時罪无輕重必皆履校及其既明則輕者自宜釋校而重者則何校在首但以何校比履校則止於履校者不必用何校所以為輕耳

噬膚滅鼻乘剛也

剛指初九以其為致獄之根也

遇毒位不當也

三剛不中故能為毒六柔故不能為大害位不當與

豫六三傳同

利艱貞吉未光也

九四以剛直治獄而利於艱貞以其未及六五柔中之德也故曰未光

貞厲无咎得當也

以六居五本不當位但柔得中而上行與當位者同故曰得當也

何校滅耳聰不明也

上居卦之終為惡受刑宜聞之矣而復過剛以取罪則其不聰甚矣

右噬嗑爻傳

山下有火責君子以明庶政无敢折獄

易學四同

卷之三

五十一

山下有火光有所礙有所不礙近山之處其明即止不及於遠也取此象者但以見明不盡用之義耳明庶政明加於其所見也折炤哲也獄情盡其炤哲亦能明之意但不敢過察而使之无所容耳蓋違於庶政則有微折獄亦所以明庶政也然敢於折獄則是過察而非文明以止之義矣言當使庶政脩舉而不可盡人之罪以為明也如此則猶有渾厚敦本之意而文不盡發也故責者恐其得罪而委曲以飾之仁術也用之於寧失不經者也周諺謂察見淵魚不祥正此意也草廬吳氏曰明者離之明无敢者艮之止

右賁象傳

賁柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

舊本賁下有亨字朱子以為疑衍而草廬吳氏刪去今從之離體二陽在外而柔來居中則陽得陰以為賁而行无不通所以亨也艮體二陰在下而陽居其上剛之上進者也但自柔而文之故其利往亦小往雖由陽而利往則由於陰也蓋賁之時不敢大用其明如此此釋卦辭

剛柔交錯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

易學四同

卷之三

五十二

天文也上舊本无剛柔交錯四字胡氏以為脫遺而朱子亦謂或然草廬吳氏既更定矣於義為是今從之剛柔交錯者謂柔來文剛剛上文柔也天文者天理自然之文也離明之文全賁於止文明以止賁之要義蓋本天文而言柔來文剛即離文明之象也剛上文柔即艮止之象也此天理之在人者故曰人文時變以賁之時言即天理之隨時變易者非謂日月星辰寒暑陰陽四時遷改之迹也人文亦豈外於隨時變易哉化成天下者順人文以為治則非大察之无徒者故賁道成而天下皆歸於仁矣此因釋卦辭

而極言賁道之大也此廣賁義○程子曰賁之象取卦變柔來文剛剛上文柔之義卦之變皆自乾坤下離本乾中爻變而成離上艮本坤上交變而成艮離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體而上也乾坤變而為六子八卦重而六十四皆由乾坤之變也餘詳見說卦傳第十章

右賁彖傳

舍車而徒義弗乘也

陽剛本致用之才但于時冗安于下死外慕之心故

曰義弗乘也

易學中用 卷之三

五十三

賁其須與上興也

上指九三

永貞之吉終莫之陵也

陵即禮記陵節之陵謂越也永貞則陽不至于上陵矣

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位以六居四也疑謂有所礙而不進止之意也尤過也能使三為婚媾何過之有

六五之吉有喜也

能賁上九則其本心遂矣故曰有喜

白賁无咎上得志也

得志謂質素之志得陽而行也

右賁爻傳

山附於地剝上以厚下安宅

山高聳於地者也山頂頽塌則附著於地言附以別於山之本在地也故以此取剝之象陰雖剝上然為上者不可以其剝而罪之必當厚於民而安定其居厚下本坤言安宅本艮言欲厚下不可不安其宅也如此則小人雖剝廬而君子自當得興矣此成湯所謂爾萬方有罪在予一人予一人有罪无以爾萬方

易學中用 卷之三

五十四

之意也

剝象傳

剝剝也柔變剛也

剝聖人但以剝釋之而已未以落也訓落似未切剝義耳變者剝而變之謂變五剛為柔也蓋已有剝去未盡一陽之勢矣此釋卦名義

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

五陰剝陽此小人既長之時君子何以自安故當順時而止有往則不利也順坤德止良德卦有此象觀

於象所以體其德也息生也息本歇息之義息則復生故以生訓息消息者盈虛之漸盈虛者消息之成息而盈時當進也消而虛時當止也此天道自然之運君子所尚者在此故能順其時之當止而止之不至於往而有不利也此釋卦辭

右剥象傳

剥牀以足以滅下也

滅草廬吳氏以為與爻辭茂字同如此則傳之作滅乃傳寫之誤耳滅下者言其在下而即滅正道也見剥之初即有履霜之漸矣

易學四同

木卷之三

五五

剥牀以辨未有與也

與應也謂二與五應也二若有應則陰得陽以相濟而與陽相為體用死與則但從陰之黨故六二雖柔順中正而在剥之時與陰為黨則同一篋貞而已以其位之中正故發此義○建安丘氏曰凡陰陽相應為有與困九四應初六言有與是也陰陽不應為無與井初六不應六四言无與是也成六爻皆應則謂之感應以相與艮六爻皆不應則謂之敵應不相與剥之未有與者言當剥之時在上未有以應陰无以止陰之進也

剥之无咎失上下也

言六三之心猶存天理之正與上下諸陰相失而不欲與之為黨也

剥牀以膚切近災也

四外體應用之位陰剥陽而至於四則茂貞將盡而惡已大矣害之及身者也故曰切近災也切近災所以為凶此見陰之剥陽乃自害也以官人寵終无尤也

施過也陰本欲剥陽者五能使群陰順序則終无過矣

易學四同

木卷之三

五五

君子得與民所載也小人剥廬終不可用也

陰在下乃陽之與也故曰民所載陽在上乃陰之廬也不可用者以陰柔之難測也

右剥爻傳

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方至日長至之日雷未發聲而陽初動於地下之時也閉關不省方恐泄氣也程子曰雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四方觀復之象而順天道安靜以

養其陽也節齋蔡氏曰商旅至賤也后至貴也上自后下至商旅皆以安靜為事也

右復象傳

復亨剛反也動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也剛反

剛反之下草廬吳氏本加也字今從之反還也剛反由是而亨矣動而順者順天理之動而行之則剛常為主无所害之而其德如朋來之盛矣天行者天道自然之運言七日來復其勢不可遏也剛長者謂既反而長所以亨也此釋卦辭

易學四同

六卷之三

五十七

復其見天地之心乎

天地之心生意之所發端即仁也此何由見見之於己所獨知而已己所獨知者幾之復也天下之人无不有之故一陽之復當求之於吾心本體之仁而仁外豈有陽哉程子謂聖人无復此特可為昏蔽聰明者言耳若靜中之動則聖人之復與衆人之復同一天地之心也豈可以殊觀哉

右復象傳

不遠之復以脩身也

以不遠之復脩身則見於外者皆本於心之仁也

休復之吉以下仁也

下謂初休雖在六二而復則以初陽為主故曰下仁類復之厲義无咎也

六三不中不正足以致咎者也而二為陽位則有无咎之義

中行獨復以從道也

道指初陽而言

敦復无悔中以自考也

考求也自考者為仁由己而欲於己及求也六五柔順得中故能如此德至於无悔已為盛矣而猶欲自

易學四同

六卷之三

五十八

考蓋乾乾不息之誠也然則復必考其真有无悔之心而後可以為敦耳

迷復之凶反君道也

反草廬吳氏以為與象傳剛反之反同君道謂初陽所復之仁也迷復之凶不仁之甚者也然其凶止於十年則猶能復故曰反君道也此正物極必反之意

右復象傳

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動以生萬物生物之心即天所與无妄之德也茂盛也對當也對時猶言對景謂隨其所遇

之時而心常對之未嘗有一息之忘也聖人以生育萬物為心者也无時而不育物則其德充周无所虧欠故曰茂也此蓋至誠无息本天命之自然而何容於有心哉

右无妄象傳

无妄剛自外來而為主於內動而健

內謂初九震以初爻為主成卦由之故初為无妄之主動而健則其行不息德之所以无妄也此釋卦名義

剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸

易學四同

卷之三

五本

往 妄之往何之矣天命不祐行矣哉

以九五之剛中而應六二則外剛而內柔動中有靜者也惟其外剛則能以元亨育物唯其內柔則能以貞靜為體此大亨之所以本於貞也蓋元亨者天命之流行而貞則流行之於穆也流行則不已所謂勿忘也於穆則无為所謂勿助也此元亨利貞之義也匪正則失其貞靜之本體矣故有眚而於往不利何之之亦往也何之者問辭也无妄之往匪正而往者也則於天命不順天命不順則私意間之无以感化人心而天命不祐矣安可行哉此不利有攸往之

義也此釋卦辭○大亨以正天之命也與臨象傳語意相同但自臨民之道而言則曰天道自育物之德而言則曰天命耳

右无妄象傳

无妄之往得志也

志可以行則為得矣

不耕穫未富也

富以陽言即富以其鄰之富无妄諸爻以陽比陽者則易助以陰比陰者則易忘二在初陽之上而未交上體之陽故曰未富若即以陽而比初陽則富而未

易學四同

卷之三

五本

免於助也

行人得牛邑人災也

此歸重邑人之辭謂災由己之失守所致也

可貞无咎固有之也

以陰含陽則貞為四固有之德矣既曰固有則豈從外得哉見其為天命之本然而可以常存者也

无妄之藥不可試也

試用也

无妄之行窮之災也

窮謂陽剛太盛至此極矣災謂眚也

右无妄爻傳

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天體至大而發生萬物无處不到在山腹之中如方外人所謂洞天者亦天也山中之天雖非在外者之大而其生物之心本无山中之限也但自畜而言則以為在山中耳天亦能畜則所畜者大故以此取大畜之象而言往行謂古人之言行察言以觀其心考迹以觀其用无不盡知其理所謂多識也然非德之已成者則中无定主而反為聞見所動矣故多識前言往行者德无所動而能畜也雖亦以此大其所畜

易學四同

卷之三

本三

而畜亦豈在德外哉

右大畜象傳

大畜剛健篤實輝光日新其德

剛而健者乾體也實謂良體之陽也以其在乾體之上則其實加厚故曰篤實如此則所畜者大而輝光發越矣以畜之大者為本則日新其德自有不能已者見大畜之所以為大也此釋卦名義

剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也稱涉大

川應乎天也

剛上即賢者在上位之象故曰尚賢與剛上非二義

但欲發賢者在上以起不家食意故以尚賢屬剛上耳剛德在上則其德已成所以止健者全在於此乃大者之正也此以上九一文明利貞之義大以陽言陽能自止故以此爻為成卦之主養賢謂食天祿見家食之為吉也蒙上文尚賢而言亦為上九發也大畜而不家食則其發用者大故能濟險而涉大川此以六五應乾健言蓋涉險當以健而有柔中之德應之然後能濟故曰應乎天也此釋卦辭

右大畜象傳

有厲利已不犯災也

易學四同

卷之三

本三

知危而早止則不犯災禍矣

輿說輒中无尤也

中无尤者剛得中則不隨乾而進故无過也

利有攸往上下合志也

上謂上九三在止體二陰之下而有欲止之志則上九不能外三之止以為止也其志同故曰合志也

六四元吉有喜也

喜以心言元吉在心故曰有喜

六五之吉有慶也

慶者福澤及人而可慶也慶與喜不同自其本心

天理之動而言則曰喜自其成功可以慶賞而言則曰慶

何天之衢道大行也

道大行謂亨也然在大畜止體之上所謂大行不加者也

右大畜爻傳

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷其聲隱隱止而不奮之象也言語飲食皆日用之所常有在口而頤必動震之象也慎之節之良之象也言語曰慎則謹於庸行矣飲食曰節則薄

易學四同

不卷之三

本三

於滋味矣雖因口而發然皆養德之事也先儒謂慎言語以養其德節飲食以養其體則失於分析矣

右頤象傳

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

所養謂養德之道即動而止也觀其自養自觀其所養也此與孟子以善養人中養不中才養不才義同

此釋卦辭

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

養及於天下則與天地養萬物者同功故於時為大

蓋極言養道之大而贊之養物養賢養民皆使之以動止為養也

右頤象傳

觀我朵頤亦不足貴也

動而无動動即止也既動而待於止則初已自失矣何足貴哉

六二征凶行失類也

行即征也類指群陰而言四陰相比體皆靜虛所以為養也故在頤之時至五猶當自養二若進而有為則為失類矣蓋二乘初陽又居震體恐其從陽而動

易學四同

不卷之三

本四

故云爾

十年勿用道大悖也

道大悖謂動於欲也

頤頤之吉上施光也施始

上指上九上九陽剛能止而六四以陰承之故能不動是上九施及之光也

居貞之吉順以從上也

外卦艮體一陽居二陰之上二陽為主而二陰從之故頤之六五雖柔順中正而猶待於養未敢有為至於上九而德施大成然後可以發用故曰頤以從上

也

由順屬吉大有慶也

福澤之入人者為慶發用者大則養道之入人深矣所謂養賢以及萬民者如此

右順爻傳

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世無悶

澤水過高至於沒木而木能獨立之過也獨立不懼者勇往直前而无所疑懼也大過之義如此然有大過之才而不為時用則亦能遯世不見知而不悔也如伊尹自任以天下之重而伐夏救民大過也虞獻

易學四同

卷之三

六五

訟之中而將樂道終身遯世无悶也然則所謂大過者當未用之時不見其有為之才者也

右大過象傳

大過大者過也

此以卦名為剛過但謂任重之過耳先儒以過之大與大事過為二義則支離矣此釋卦名義

棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨說

本指初末指上以陰居之則弱矣本弱則不固末弱則易搖所以剛過則棟之在上者至於橈也然剛雖

過而二五皆剛而得中則所以節其過者有主又內

巽而外以說行之有委曲和柔之意則剛得柔道以

相濟矣剛本能進而往者也苟過剛之甚則反易於

折故必以中為節而得柔以濟之始利於往利往然

後亨也易中凡言亨者皆在利有攸往之前謂其亨

而可以往也此以亨言於利有攸往之後則因利往

而亨也蓋過剛有不利往者安得先有亨道邪此釋

卦辭

大過之時大矣哉

大過之時所任者大繫於世道者不小故以大矣哉

易學四同

卷之三

六五

贊之

右大過象傳

藉用白茅柔在下也

柔之在下為剛之過者正宜得初陰以為藉善陰之

辭也但一陰初生有履霜之漸是為本之弱也故剛

過而致棟橈者亦在於此此在觀其黨之所從而已

老夫女妻過以相與也

與猶助也初陰應陽當過之時而有助於陽使得中

者也

棟橈之凶不可以有輔也

輔亦助也初六白茅之藉本以助陽也九三之剛既自處太過雖有柔在下而亦莫能相助則反與上六為黨而棟橈於本末之弱矣

棟隆之吉不撓乎下也

下謂初六

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也何可久謂棟橈之速也醜謂陽剛發用過甚而士夫之未老者亦為老婦所得則剛過而不能有節之所致乃陽之失德也以其對老婦言故曰可醜過涉之凶不可咎也

易學四同

本卷之三

本七

雖凶可改豈可遂以過涉滅頂為不可補之過咎哉

右大過爻傳

水洊至習坎君子以常德行習教事

水內明外暗陽在內而陰在外其性下陷故以為坎之象洊仍也水相仍而至也常者內實而有常之意德行者敬畏之心唯恐陷於險者也教即脩道之教謂我所學之事也習之則死時而不畏危矣習教事即所以常德行也先儒以教事分屬治人於坎義不切

右坎象傳

習坎重險也

陽陷於陰中有慄慄危懼之意險而不安故謂之險險以德言也重以明習義所以見屢經險難而不陷也此釋卦名義

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

坎為水兌為澤同一水也而險說不同蓋流者為水匯者為澤水下陷則流故為坎平則盈盈則溢溢則匯而為澤乃為兌矣兌體安和非若坎之危險也水唯其險故常流而不盈行險者乃其性之本誠而不

易學四同

本卷之三

本八

能息也此以水明有孚之義誠在於心剛中之德也剛中之德根於二至五則德能孚人有所感通而亨矣往有功者因亨而言謂出險也此釋卦辭

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

天險謂天理自然之險得人心之和而足以威天下者王公因山川丘陵之險而設之以守國亦恃人和而已其所危懼在心正所謂天險也非天險地鳥得以險言哉孟子所謂地利不如人和者意蓋本此此極言險道之用而贊其大也

右坎象傳

習坎入坎失道凶也

此以人自陷危地者言凡陷險者皆失處險之道故也處險之道不欲陽之陷如六四之與陽相得是也若六三之險且枕則失道矣

求小得未出中也

剛中之德至五而出險始得亨而有尚也二之德猶未孚人不足以有感通是為未出中也則但可求小得而已

來之坎坎終无功也

易學四圖

本卷之三

六十九

險之深則不得出故曰无功

樽酒簋二剛柔際也

際際遇言相得也五剛四柔五之險本為四所陷者至是因五有出險之機而乘機解之以出使不終陷則剛柔之情相得而不相陷矣。觀此以樽酒簋二為句則是以道以樽酒簋為一句貳用否為一句者義不同矣况損象辭有二簋可用亨之文則簋貳之說不可謂無據當依爻傳

坎不盈中未大也

中未大者謂雖有剛中之德而在兩陰之中自宜以

柔道小處未能大有所為非謂其德未人也觀象傳贊坎時用之大則所謂未大者豈謂德哉

上六失道凶三歲也

凶三歲者凶止於三歲也則三歲之後與陽相得而可以免矣與陽相得即剛柔際之義也

右坎爻傳

明兩作離大人以繼明照于四方

作起也兩作者不止一明而已言其相繼也大人以德之大者言繼謂繼續即緝熙之意緝熙以照四方所謂明明德於天下也與豐象傳宜照天下義同

易學四圖

本卷之三

七十一

右離象傳

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

麗如麗景麗人秀麗之麗皆言明之美也日月之有光乃明於天之美也百穀草木之有文乃明於地之美也此釋卦名義。古說皆訓麗為附蓋以離為陰陽相附而明遂起附麗之說殊不知在離則麗取明義不取附也黃東發謂麗為文明有華麗氣象得之矣

重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜

牝牛吉也重直能反

重明明之不已也麗乎正因貞而麗也有貞以為之本則能遍照而其麗可以化成天下矣此利貞之義陰從陽者也柔不能自亨唯居二五之位則得中正而五之發用者大故能亨耳畜牝牛以養順德然後為麗中正所以吉者在此是吉因於畜牝牛也朱子曰柔麗乎中正說六二分數多六五柔離乎中而不得其正特借中字包正字耳此釋卦辭

右離彖傳

復錯之敬以辟咎也辟音

辟咎者不近於咎之意非謂欲求免於咎而敬也

易學四同 不卷之三 七十一

昔離元吉得中道也

元吉之元由虛中而生也

日昃之離何可久也

何可久言明盡而將死也

突如其來如无所容也

无所容謂人惡絕之而至於死棄也

六五之吉離王公也

六五居尊王公之德也故以其離屬於王公

王用出征以正邦也

其心但在正邦不以濫復為功也

右離爻傳

易學四同卷之三終

易學四同 不卷之三 七十一

易學四同卷之四

浙東後學季本輯錄

明會稽余相校

象象爻下傳

說見上傳

山下有澤咸君子以虛受人

建安丘氏曰山下有澤其中必虛虛則山澤之氣通而感應之理以生君子觀虛而能感之象而以虛受人人之一心其寂然不動感而遂通者虛故也苟以私意實之則先入者為主而感應之機窒雖有至者皆得之而不受矣故山以虛則能受澤心以虛則能

易學四同

木卷之四

受人今按受人即物來順應之意以感言也唯虛然後有感心著於物則不虛故於人事之交拒而不受矣

右咸象傳

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

咸之訓感古義也後儒有謂咸以死心而別於感則其為說亦贅矣柔上剛下謂兌之陰居上艮之陽居三即月令天氣下降地氣上騰而萬物萌動之意二氣謂陰陽也陽感陰應六爻皆有相與之情不言山澤通氣者以氣之相交言也皆所謂咸也此釋卦名

義

止而說男下女是以亨利貞取女吉也說音

止者德之能貞靜者也說者德之能感通者也虛中之感所以能亨此釋亨利貞之義艮為少男兌為少女男女之情少者最切男先於女而下之則所感於女者盡其誠矣既有以得之則女之應感其誠豈有不至哉人心感應之誠類皆如此所以為通而吉也此釋取女吉之義

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

易學四同

木卷之四

二

天地感感其生物之心也人心以聖人之心言聖人之心所感與天地之所感者同萬物化生天下和平皆言其應也故觀聖人之所感而天地之情見矣萬物因天地之感而化生故併言之此廣咸義

右咸象傳

咸其拇志在外也

說體在外所以為感初與四相應而即先有感則志在於外非所以立靜虛之體也

雖凶居吉順不害也

順順應也順應則虛中之感无所隔礙何害之有

咸其股亦不處也志在隨人所執下也處上

止雖不動而處然九三既隨陽黨之盛動而不止則

亦不得為處矣志在隨人者謂隨陽而動也下謂執

之使下止而不進也如此則得心體之正而可以立

寂然不動之基矣

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

悔而不改然後為害悔亡則所感何有於害哉未至

於不思而得猶為往來所動則未為充實而有光輝

之大也

咸其拇志末也

易學四同 木卷之四

三

未死也謂死心於感即何思何慮之意然天下和平

之化皆在於此

咸其輔頰舌滕口說也

草廬吳氏曰滕騰通猶播也

右咸爻傳

雷風恒君子以立不易方

雷風說見彖傳以其交相為用乃必然之理故以為

恒立不易方之義蓋因恒而起耳於象无相關也立

者常道之主也方道之方所吾心之至善本无定位

者但以立言則有一定之則故以為方不易乃所以

為恒也平菴項氏曰立不易方方之所在則立焉非一方也

右恒象傳

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

剛上柔下陰陽之定位也以初四兩爻言剛上陰中

之陽也柔下陽中之陰也陰陽之交在此以卦變言

也風起於下雷動於上一時同行相與為用即說卦

傳雷風相薄之意若雷在下而風在上則風散而與

雷不交无相與之情人聞雷而不聞風風在雷上非

所常見也以卦象言也巽者動之體動者巽之用巽

易學四同 木卷之四

四

以動行則用因體立以卦德言也剛柔皆應一卦之

剛柔也六爻皆應則其情无有不專一者以卦體言

也四者皆一定不易之理乃常道也故以釋卦名義

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

貞者可久之道也不貞則久非其道而有咎矣天地

之道恒久不已此明久於其道之意或曰此二句當

在下節日月得天之上終則有始者不已之意也已

則至終而止終而復始然後為不已程子曰天下之

理未有不動而能恒者動則終而復始所以恒而不

窮凡天地所生之物雖山嶽之堅厚未有能不變者也故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也此釋卦辭

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日月之得天四時之變化此即天地之道也照照物也成成物也此天地之化成也觀其所恒者觀聖人之恒也天地萬物之情義見咸象傳此廣恒義

右恒象傳

易學四同

入卷之四

五

浚恒之凶始求深也

恒當以貞為主則巽初之陰乃其宜也然貞非執一之謂初即執之太甚則當其始求而已深矣非貞之道也

九二悔亡能久中也

九雖陽剛足以致悔然居中位則其才能久於中而悔之所以亡也

不恒其德无所容也

德不恒則人无所容故承之羞也
又非其位安得禽也

位謂四為不中之位位不中則易於動矣
婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

一指五言從一陰之所以為貞也制義則能知變非執一之恒矣

振恒在上大无功也

九四之田无禽以動而无功也至六至則恒德成矣上六猶復有動則并其前功而棄之故曰大无功也一見恒之以靜為貞而以動為戒者如此

右恒爻傳

天下有山遯君子以遠小人而嚴遠于

易學四同

入卷之六

六

天下有山陽能止陰於下而脫然高上不為所陵之義遯之象也惡謂嚴聲厲色以絕之也嚴者莊敬自持也嚴則德成可畏而人敬之嚴而不惡則樂易可親雖小人亦必感化矣聖人之所謂遠小人者非終絕之乃所以化之也

右遯象傳

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也長反

遯而亨者遯中已有隱藏善處之術故能即亨也剛當位以九五言應以六二言陽剛當五可以有為而

所應者二則因陰長之勢而順以處之順時而行即
是以遯道處世也此釋亨義浸而長者謂二陰也二
陰方長不可大有所為唯當以貞而順二陰之勢以
處之則所以為貞者亦小利也此釋利貞之義
遯之時義大矣哉

右遯彖傳

遯尾之厲不往何災也

當陰進之初而即无所往則其後不危矣何災之有
執用黄牛固志也

易學四同

卷之四

七

固因執而言志者小人本善之心因黄牛而言

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也憊滿反

憊疲極也去小人而過於用力故有疾而憊也不可

大事即小利貞之意

君子好遯小人否也

君子好遯其心一於黨陽也言小人否以見居陰位

而與陽為黨者唯君子能之

嘉遯貞吉以正志也

遯雖嘉未免與人混處然謂之貞則其志正矣

肥遯无不利无所疑也

德至於自然則不疑其所行矣故曰无所疑也

右遯爻傳

雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷之威震而在天上奮擊而任其所行大壯之象也
禮者天理之節文也君子以自勝為強履禮即集義
之事所以養德義之勇而大之所以壯也非禮弗履
則貞在其中矣

右大壯象傳

大壯大者壯也剛以動故壯

乾至剛而震動於上則能勇往直前陽之所以為盛

易學四同

卷之四

八

也此釋卦名義

大壯利貞大者正也

大者正謂陽當本於貞也此釋卦辭

正大而天地之情可見矣

正大者正其大也天地之大不過正而已矣見貞為

大壯之體也此廣大壯之義

右大壯彖傳

壯于趾其孚窮也

初九之誠本能弗用但征則用壯太早其誠在初而

即盡耳

九二貞吉以中也

二陰在中貞由靜得故雖以九居之而亦不失為正也

小人用壯君子罔也

言君子罔以見小人之不能而當以君子為法也

藩決不羸尚往也

尚往者進而不已之義言陽盛則勢不可遏也

喪羊于易位不當也

不字似宜作得與噬嗑六五傳得當義同若以為不當則與爻辭无悔之義全不相協矣

易學四同

卷之四

九

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳者謂不詳審而輕於觸藩此宜有咎者也知難而退則反於吉而咎不長矣

右大壯爻傳

明出地上晉君子以自昭明德

明出地上則顯於天下與晦其明者不同矣自昭者盡其在我之辭言晉之事功顯著雖其太極於天下亦不過自明其在我之明德而已豈已德之外別有所謂明德哉

右晉象傳

晉進也明出地上

進進而在位以為時用也明出地上則其明顯矣此釋卦名義

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

順麗以二體之德言大明則暢美而大發其光矣柔進以六五之變言上行則得位而大行其志矣蓋柔

順者地道也臣道也能盡臣道而著明功所以多受

大賜而顯被親禮也然則得君之寵遇豈无功德者所能冒濫哉

易學四同

卷之四

十一

右晉象傳

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行者守己之意不輕進則不干人其正如此未受命初居下而未有官守之命也

受茲介福以中正也

六二以中正之德至於九五而成則以中正受介福矣

眾允之志上行也

志上行則五之得位而大明其德者蓋本於此矣

四在離體雖亦可貞但以九居之處非其位則陽剛非臣道之宜矣

失得勿恤往有慶也

往有慶者謂往則成功而獲寵也苟以失得為心者安能如此

維用伐邑道未光也

道未光者謂實用則有爭進之失未為全美也此即貞吝之意

右晉爻傳

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

易學四同 卷之四

十二

明入地中明晦之象也蒞衆謂臨民明夷之時不但處亂世事汗君當晦其明而已於蒞衆无不皆然蓋時當晦而用明則為人所疑忌而取禍必矣故用晦而明乃善處亂民之道也

右明夷象傳

明入地中明夷

明入地中卦象也此釋卦名義

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難並如字

離為內卦內文明也坤為外卦外柔順也此以卦德

言明在內而順在外即晦其明之意也蒙冒也大難者大難處之事也文王當紂之時事之難處莫有大焉者也不但姜里一囚而已此以卦之全體言文王之晦明以發艱貞之義以柔順之德而晦文明即所謂貞也內難者其心有難處之事而晦明也

明而明在內即志之正也晦而在內者不明則不得為貞矣先儒謂箕子當紂之時身處其國內切近其難為內難則似以內難為家禍也殊不知所謂艱者正以心之難處言也此以六五一爻言箕子之晦明以見艱貞之意蓋文王全體卦德則不言貞而貞在

易學四同 卷之四

十三

其中若箕子則自卦位而言至於六五其德始成故以六五為貞而雖晦不失其明也欲人當以艱為貞而晦其明耳此釋卦辭

右明夷象傳

君子于行義不食也

義欲速去故不食也見其去亦可以少遲也

六二之吉順以則也

柔則能與坤為黨而順得其中正則有則矣

南行之志乃大得也

志之大得以明而言其未盡之意則在不可疾貞耳

入于左腹獲心意也

獲心意謂本爻之心欲自晦也先儒皆指六五言失之失

箕子之貞明不可息也

明不可息即所晦之明在貞中者也

初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以明之本體言也本體之明照皆有則无有不分明者則即明所當然之則也晦而入地則所謂則者皆不見矣故曰失則蓋但言其晦耳非謂心之无則也

易學四同 卷之四

十三

右明夷爻傳

風自火出家人君子以言有物而行有恒

中溪張氏曰火熾則風生而火者風之母也君子知

風自火出之象則知風化之本自家而出而家之本又自身而出也夫身之所出唯言與行言行相顧則其身修身脩則家齊國治天下平矣此知風之自也今按言有物者實而不虛也行有常者久而不息也

右家人象傳

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟夫夫

婦婦而家道正正家而天下定矣

陽居五在外也陰居二在內也男女盡一家之男女而言天地之大義不過陰陽男女之分耳豈雖以男並言而意實先在女正蓋齊家之道自刑于寡妻始也王輔氏曰家人之義以內為本故先說女亦此意也此釋利女貞之義嚴君指父以其為修身教家之主而尊嚴有君道焉故謂之嚴君嚴君之所以為教者亦不過自正其男女而已父母者男女之尊稱也由主家者而言則曰父母一家之父于兄弟化之莫不各盡其道而其為夫為婦皆得其正是一家男女

易學四同 卷之四

十四

右家人象傳

之正其本在於嚴君也家道之正如此天下安有不定乎正即貞也此因利女貞而推本言之主家之道貴嚴故卦中四陽爻皆有嚴義

閑有家志未變也

程子曰閑之於始家人志意未變動之前也志變而後治則所傷多矣

六二之吉順以巽也

柔在中順意在陽下有 意順巽則能從夫所謂

貞吉者如此

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

悔而趨吉雖有嗃嗃之失而婦子不至於嗟歎亦未為失也嚴酷太甚而至於傷恩生怨則見其失治家之節矣

富家大吉順在位也

以陰居陰柔而得正又在巽體有順道焉且四為近君之位而六於位為當此其所以能興家而成王業也

王假有家交相愛也

程子曰王假有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身脩法立而家未化未得為假有家之道也

威如之吉反身之謂也

反身謂言有物而行有恒即有孚之實德也如此則威非刑威之威矣見治家之道以正身為本而不怒之威乃為可畏也

右家人爻傳

上火下澤睽君子以同而異

火氣炎上澤水潤下兩相乖睽故名為睽睽則異矣

然必以同處之然後異者可合故曰同而異也蓋天下之物本同一理得其理之同无不可以感通者但萬物之生各一其性情有所隔則為睽耳睽之為卦合異為同之道也

右睽象傳

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

動者陽也火之動其性從上炎澤之動其性從下潤是陽之動同而從於上下者不同也二女者兌之陰為少女離之陰為中女同居同處一家也少女行事於內中女行事於外志各有在是女之居同而行於

易學四同

卷之四

十一

內外者不同也皆睽象也此釋卦名義

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

處睽當用柔道說亦柔道也說麗乎明以二體之德

言是以柔道而求其明之美也柔進上行以六五言上行則得位而志行矣得中應剛以六五應九二言

是以柔而用剛也其所重皆在於柔小事之意蓋在於此至於睽合而吉則在明之能察而群疑亡者見

之此釋卦辭

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

天地之睽以閉塞之時言男女之睽以乖忤之時言萬物之睽以隔絕之時言然天地本以生物為事其事同也男女本以相得為志其志通也萬物本以群聚為事其事類也蓋天地男女萬物雖有睽時而其理本未嘗不合因其理之本合者而合之是睽之時為用甚大如此豈可終於睽而已哉此廣睽義而替其大也

右睽象傳

見惡人以辟咎也辟音避

易學四同 卷之四

十七

辟咎義與離初九傳同

遇主于巷未失道也

委曲處睽非枉道求合者故曰未失道也

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

剛指九四

交孚无咎志行也

九四初交離體明猶未能盡察所疑也然與上九交孚則有黨而志行終能察矣

厥宗噬膚往有慶也

睽合然後可以為有慶蓋指上九遇雨而言矣

遇雨之吉群疑亡也

群疑謂所疑者多本載鬼一車而言也

右睽象傳

山上有水蹇君子以及身脩德

中溪張氏曰山上有水者澗谷之泉山石礙而止之不能流行其象為蹇孟子曰行有不得者皆反求諸己此君子所以反身脩德也今按反身脩德即見險能止之意一言盡處險之道矣

右蹇象傳

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇乃難反

易學四同 卷之四

十八

險在前則難行故曰難能止者退而反身之意此柔道也蓋險在前用剛道則進而犯難矣止體一陽明之不息者也故能止而為知見險能止言不入於險也此釋卦名義

蹇利西南往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

得中指五言以柔道處蹇則止體之陽往至九五成德之地乃得中而可以有為也若用剛道則所行不通而其道窮矣安能成德哉大人九五所成之中德也至於上六而始利見則謂大人之德至上而得行

得行則成治功故曰往有功也貞者貞靜之體即柔道之无爲者也吉亦以上言蹇諸爻皆不言吉唯上一爻言之則貞吉者本因上而言也蹇自二至上諸爻雖皆當位而正之可以言吉者則唯在上故當位亦以上言也蹇至極而後能有爲故彖辭皆取義於上往進也皆象西南而言進德之事故往則得中往則有功進而至此何蹇之可言哉

蹇之時用大矣哉
言人不可困於蹇而當大其用也

右蹇彖傳

易學四同

六卷之四

九

往蹇來譽宜待也

待時而用則名譽彰而可以不失望也

王臣蹇蹇終无尤也

當蹇而犯難以行則有尤矣唯其能止則其後相得

尚有可行之時終必免於尤也

往蹇來反內喜之也

自反之道本心之所安故曰內喜之也

往蹇來連當位實也

六四當位言其柔也然連合於三柔而有剛故曰實

大蹇朋來以中節也

陽剛之才本大可以有爲然非以中節之則爲東北所勝而道窮矣中得中也來則以柔道節剛之過而成中正大人之德矣

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內謂內卦止體上六德碩亦以來反於身而志在內

體之止也貴止九五爲大人也陰至於上雖德已極

大亦必待陽而行然後有功故曰從貴

右蹇爻傳

雷雨作解君子以赦過宥罪

雷動乎上雨降乎下則鬱結之氣解矣故以爲解之

易學四同

六卷之四

十

象赦謂赦免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過輕則

赦罪重則宥此即利西南之義也若求其過惡則用

東北而非无所往矣惡能使人之心之相安哉

右解象傳

解險以動動而免乎險解

在險之中必有疑畏動則能散所以爲解此釋卦名

義

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

彖有无所往一句以其即西南之意故以解利西南

一言蔽之往得衆之往即有攸往之往有攸往然後
可以解疑而得人心之孚也剛道復於心在中之義
也此以九二言有攸往夙吉即九二之田獲三狐而
貞吉也疑解則得衆而有功矣此釋卦辭

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時
大矣哉

此廣解義天地由解而成功故贊其大草廬具氏曰
甲謂殼繹包裹未生之萌芽在內拆謂迸開而生出
也天地之氣既解散而當春雷雨則物之鬱結於地
中者亦皆解散而生出也解之時所以為大也

易學四圖

不卷之四

五十一

右解象傳

剛柔之際義无咎也

剛指九二際交接也謂初與二相比也

九二貞吉得中道也

得中道即象傳來復之得中也

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

醜即羞吝之意戎兵也致寇則必有兵矣故曰致戎

自我致之則咎在我而不在人將誰咎乎

解而初未當位也

此與位不當義同但欲以位與下二爻退悖協韻故

故曰未當位耳

君子有解小人退也

小人退謂化為君子不敢為不善猶言不仁者遠也
公用射隼以解悖也

悖謂悖道而為亂也解悖則悖者去而人心解矣

右解爻傳

山下有澤損君子以懲忿窒慾

土自下壅而為山則其下漚而為澤此深下增高損
之也懲戒也窒塞也人之最難制者唯忿與慾蓋
境逆則有忿境順則有慾忿則必至於危故當懲慾

易學四

不卷之四

五十二

者思其難也慾則必至於縱故當窒慾者遏其流也

有忿而後懲有慾而後窒此非禁於未發之豫在損

之時當如此也忿慾者人欲也損人欲所以益天理

也忿慾皆因乾剛之本在三者而言損以益坤之上

則為止止則能懲窒所謂損也先儒謂觀山之象以

懲忿觀澤之象以窒慾則恐象不在此耳

右損象傳

損損下益上其道上行上行之上

下指三上指上損下益上以脩德言謂損下體過剛

之陽而益上體不足之陰則人欲去於下而天理反

於上矣損主於減損之又損以至於盡也益主於增益之又益以進於高也始學求益之功全在於損故卦以損名先師陽明子謂吾輩用功只求日減不求日增減得一分人欲便是復得一分天理正此謂也此釋卦辭

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往吉之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時總於

損至六五而德成至上九而往利其工夫全在於損損所成之德有孚而已有孚則其誠可交於神明故所用雖止二簋可也蓋損之時但得復本心之誠則

易學四同

卷之四

三三

不必用豐盛之禮故二簋之用應損之時者也損剛益柔明二簋應有時之義損剛損乾三爻之剛也益柔益坤上爻之柔也時當如此此所以歸於天理之質而為損也此釋卦辭

損益盈虛與時偕行

盈者有餘也虛者不足也陽有餘則時當損不足則時當益故損者所以損陽之有餘也益者所以益陰之不足於陽也隨時盈虛以為損益乃天道虧盈益謙自然之理也此因上文損剛益柔之言而廣損義○損益二卦皆主脩德言非損民益民之謂也下有

餘則損下上有餘則損上因其盈虛之勢而進退之皆損剛以益柔也下就其所履處而言上就其所見處而言凡人之德行皆以陽剛主之陰柔不過順之而已故下體剛有餘則下一面事必流於忿忿而在上高明之地陰柔无制而牽擾矣損之九三陽剛在下不中者也故損之以益上既益則又恐偏係於益而過於高大也故上體剛有餘則是上一面之事必入於驕矜而在下踐履之地陰柔无制而懦弱矣益之九四陽剛之在上而不中者也故損之以益下損益皆損剛益柔見剛不可太過而柔之不可无剛也

易學四同

卷之四

三三

以剛為主故就剛而言損益損益義有淺深損者始學而求精之功也益者既學而益精之功也學必人欲盡去而後至故損益皆言損之道但始學者就其入德而言則其功在損故謂之損既學者就其成德而言則其功在益故謂之益

右損彖傳

已事遄往尚合志也

尚上也言欲上進而合於外卦損剛益柔之志也與四相應蓋以四言

九二利貞中以爲志也

中則志之所存者皆天理之正故不必損也

一人行三則疑也

心體雜亂則生疑疑則貳而不一矣故文言傳特發

致一之義

損其疾亦可喜也

喜與九五元吉之元意同但四未至於成德則僅能有喜而得免於咎耳

六五元吉自上祐也

六五本无意於益而上九之益及之故致元吉是上九之所祐也

易學四同 入卷之四

三五

弗損益之大得志也

得臣无家則其志大行矣唯德至於益者能之

右損爻傳

風雷益君子以見善則遷有過則改

雷不得風則无以散其奮擊之過是風有益於雷也

六子之中並能相益獨取風雷者蓋卦有此象取以明義耳豈可以象盡卦意哉求益之道莫大於遷善

改過遷善者見善即遷不待於有過也改過者有過

即改同歸於為善也此是成德工夫蓋已密而益求

其密之事也視懲忿窒慾為精矣

右益象傳

益損上益下民說无疆自上下下其道大光下上遇

損上益下謂損上卦四爻之剛以益下卦初爻之柔

剛為柔主蓋損高明之過而就踐履之實也所益在

下益則進而不已不已則惠之及民者无疆而民之

說亦无疆矣自上下下巽以就下也惠民之德由此

而進民所以有無疆之說也大光者大而有光民說

无疆故其道大光也蓋至此而為九五之有孚惠我

德矣此釋卦名義

易學四同 入卷之四

三五

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

益之為義雖損四益初實以九五陽剛中正為主六

二亦以中正而比於初則六二之德已能益矣進至

於五能惠人心而道大光所謂利有攸往也蓋九五

之中正與六二之中正相應故言有德澤及人之慶

木巽象先儒或以木道蕪震巽震陽木巽陰木則易

中於震但取象於雷而以動言未有取木象者唯巽

則多取象於木如渙之乘木有功中孚之乘木舟虛

皆言巽也此言利涉大川義亦在巽蓋動而以巽然

後能涉險耳巽乘震故能行草廬吳氏曰二之中正

往應五之中正陰陽會合而有慶也上體巽為木下體震動為行木之行動者舟涉大川也此釋卦辭

益動而巽日進无疆天地施生其益无方凡益之道與

時偕行施始反

益主於進進則不已已則有疆矣日有所進何疆之

有唯動則能進唯巽則能无疆書云唯學遜志務時

敏厥脩乃來與此意同蓋言進德也天施損乾剛而

下施也地生益坤柔而上生也方所也无方猶无疆

言天地之益生物无疆乃其時之流行不已而成歲

功者也益道之日進无疆所以能使民說无疆者亦

易學四同

卷之四

二十三

在於此蓋與四時之流行不已者同功矣故曰與時

偕行此廣益義

右益象傳

元吉无咎下不厚事也

厚事言任事之重也初當未用之位則所謂大作者

非任事也故其言本天理之生於心者而以元言

或益之自外來也

外謂六四損四之陽以益初之陰以剛易柔而為益

六二之得益因之本初而言故曰自外來也

益用凶事固有之也

天理人所固有之德當凶事而亦不能動益之所以為益者如此不過存其所固有耳益長裕而不設豈能有所增益於此德之外哉

告公從以益志也

益志者謂損上亦九之志而當益下也

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

大得志謂道大行而有以致民說也

莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏僻也指立心勿恒而言偏僻猶云言其偏也人

以其為有德而擊之則以其偏故也所謂僻則為天

易學四同

卷之四

二十八

下僂者是也禍自外至故曰自外來也

右益爻傳

澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌上時掌反

草廬吳氏曰凡海岸之上皆天也海水湧起高數十

丈是為澤上於天堤壞而河水泛濫謂之河決海水

湧起而高出虛空謂之海決故澤上於天之卦名為

夫今按澤上於天但可以其決堤取象而為夫夫之

本義則不在是也施祿及下言以恩結人心使五陽

合志即所謂孚號也居存諸心也忌畏也慄慄危懼

之意即所謂有厲也當決之時君子所以剛決者如

此則黨與盛而自治嚴不勞餘力而小人自盡何待
威武之加而後去哉澤有潤象祿之施乾能惕象德
之忌蓋假象以明義意在决堤之外矣

右决象傳

决决也刚决柔也健而說决而和說音

剛决柔者五陽决去一陰也然其為决主於自治之
嚴而不可有一毫退縮之意非欲以威武而决勝也
順陰已退之勢而待其自盡則不勞己力所以其决
為和健說德也决和德之用也健故能决說故能和
此釋卦名義

易學四同 卷之四 五

揚于王庭柔乘五剛也乎號有厲其危乃光也告自己
不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也張瓊
柔乘五剛謂陰尚發揚於上也此但言陰之未盡耳
非謂其罪可以暴揚也乎號衆陽使之一德而常有
危厲之心則雖危而治已者嚴小人无由得進皆將
化而為善矣人化所以為光也所尚一陰在上也一
陰將窮故不待即戎也剛長者謂五陽雖盛尚有一
陰而剛長之勢未終也但止而不進則不能造其極
耳往而不息以决之然後成純乾之德而為有終矣
○進齋徐氏曰决以盛進之五剛决衰退之一柔其

勢若甚易然而聖人不敢以易而忽之故於决之一
卦丁寧深切其道貴審而不貴迫所以周防戒備者
无所不至俾小人自知惡大罪積不可久居其上而
甘心於退屈衆剛從而决之則不勞餘力一决而為
乾矣故虞朝之去四凶周室之誅三監藹藹賢才之
盛无復貞勝之憂是得决之義也後世衆賢在位得
時得君其始未嘗不欲去小人以除君側之惡大抵
不知决决之義而勇於一决機失事敗禍亂相尋卒
貽衆君子之害而家國從之者何可勝數可不戒哉
右决象傳

易學四同 卷之四 五

不勝而往咎也
初陽速於一决豈能勝乎而趾必欲前是不勝而往
也
有戎勿恤得中道也
此以有戎勿恤為句黃東發據之遂謂爻辭莫夜當
屬惕號而不取程朱以惕號為句之說殊不知爻傳
之言本摘要而從畧也如此類者亦多矣
君子决决終无咎也
云終无咎者要其終能决去小人而言也
其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當則心有所蔽故聰不明

中行无咎未光也

一陰猶在咎之由也至上六之陰皆盡然後其德始大則五雖中猶未為光也然得免於咎者蓋在此矣无號之凶終不可長也

長久也因彖辭終字而言其曰終有凶者謂當夫之終陰不決去則足以致凶耳豈以終為可常哉蓋冀陽能決之意○夫六爻皆不言吉蓋決去小人之時欲人常以危厲為心而不以吉自安也

右夬爻傳

易學四同

不卷之四

三十一

天下有風姤后以施命誥四方

菀廬其氏曰天下有風言普天之下覆壽所及无一處不有此風也風徧及乎普天之下猶君人命令徧及乎四方也今按誥命之施皆委曲以安人心柔道也以柔道行之則其入人也深若假刑威則但能使人畏耳非中正大行之道也始一陰初生當謹微之時故首及安人心之事而以柔道之濟乎剛者言之

右姤象傳

姤遇也柔遇剛也

始以柔遇剛而為遇幸陰之得所制也先儒以邂逅

不期為說則似非姤義之所切耳此釋卦名義

勿用取女不可與長也長展

長消長之長陰長則陽消矣故陽之於陰當有以制之不可使長也此釋卦辭

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

天地相遇亦以柔遇剛言五陽屬天一陰屬地一陰初生即建午之月也當此時五陽在上物方暢茂因陰在下而有章見姤在時之方盛也中正以九五言有中正之德則不過於剛而以剛用柔矣如此則剛

易學四同

不卷之四

三十一

柔皆善剛遇中正雖謂之中正遇剛可也蓋聖人以剛制柔而成化功者如此姤之時恐人不知所謹故以其時義為大此廣姤義

右姤彖傳

繫于金柅柔道牽也

此以牽釋繫義

包有魚義不及賓也

義不及賓謂至九五方可應用也

其行次且行未牽也

陰不繫於陽則以陽之過剛欲速而不能制陰故也

无魚之凶遠民也

初六在下民之象也當始之時四咎外體陽剛發用漸大去初已遠不能制陰故始雖以陽包陰之象而魚不為四所包也此即民失所依之義

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

含陽之章者雖在陰而中正之德亦九五之能自含者也舍止也違也言陽之志雖不欲使陰之進而有隕自天乃循環之理非人所能違也但當順其自然而有以制之耳

始其角上窮吝也

易學申周 卷之四

三十一

上窮則不及九五之中正而无以含其章所以可吝也

右姤爻傳

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞上時

澤上於地言澤水湧起於地而為地所滙也蓋有資地滙之之意除簡治也義與儲通蓋脩而聚之謂也戒猶備也除聚戎器以戒事之不虞如人之精誠常聚則先有備而外物不能亂其心矣萃德貴有威嚴故以戎器為况耳

右萃象傳

萃聚也順以說剛中而應故聚也

聚者德之聚也所貴在柔蓋柔能斂陽剛之發散也順以說則柔順在內无所發散而和說之意自生矣剛中而應則剛之發於外者得柔以為體也非卦德卦體本有此象何以能聚乎此釋卦名義

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

享以孝言謂享祖考也至廟而享祖考精誠之聚莫切於此矣利見大人亨以九五言茲謂其以正而聚也蓋萃非貞靜則无以斂陽剛之發散也由是所聚

易學申周 卷之四

三十四

者大而往无不通皆誠為之主以无事處之而已誠者天之道故曰順天命也順天命則其德自進而无為已起升卦之意矣此釋卦辭

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

天地生萬物以誠之聚而生也萃之情於天地之心見之此廣萃義

右萃象傳

乃亂乃萃其志亂也

心不靜專而為事所惑故曰志亂

引吉无咎中未變也

變猶亂也六二之中本能萃而不變者但至三猶有不萃之嗟故於二言未變以見德未成者雖中亦不能保其終不變耳

往无咎上巽也

上指九四巽謂欲順九四之陽而萃之也

大吉无咎位不當也

以九居四似可萃者但於位不中不可以為當則萃亦或亂而不免於咎矣故必至於九五之大吉而始可言无咎也

萃有位志未光也

易學四同

卷之四

三五

志未光者德匪孚則未為大其所志也萃主於立誠故雖九五而亦以工夫言不然安得有未光之義乎齋咨涕洟未安上也

未安上者在卦終而懼有不萃故不安也

右萃爻傳

地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木謂根生於地中而漸升出土也順德者順剛德之進而不逆也故以漸而升則積累自微小而至高大矣上坤體故能順下巽體故有積漸○按順王肅本作慎朱子亦以為然唯程子從順字釋之於

義為是蓋升言其德之所進非用功之卦順之道也升與萃相因此二卦者皆以四陰順二陽為義萃二陽在說體遇上陰而入其順在內靜之翕也翕則所以含之升二陽在巽體離下陰而出其順在外動之闢也闢則所以蔽之由萃而升此即中庸至誠無息以至博厚高明之德也故萃者誠之工夫也升者誠之充積也欲求升之工夫唯在萃耳

右升象傳

柔以時升

升以柔為主柔則无為而能順於剛故隨其德之所

易學四同

卷之四

三六

至以時而升如此則有闇然日章之意而不作為以害其長也此釋卦名義

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

巽有漸而順无為此柔道也剛中者在中之剛德也柔應剛中之德則其進自不能已矣故元亨者德之通也大人者德至於博厚高明而能福澤及於天下者也故曰有慶南征則遂其升而得行其志是以吉也此釋卦辭

右升象傳

兌升大吉上合志也

上謂外體之坤

九二之孚有喜也

陽升之始以誠而有喜意也

升虛邑无所疑也

无所疑言其順也

王用亨于岐山順事也

順事謂所行之事无不順也

貞吉升階大得志也

大得志者志得大行於天下也

易學四同 本卷之四

三七

冥升在上消不富也

消謂无為富謂有為陰虛為消陽實為富以柔之消

而不富者居上則其德无為而為冥升矣

右升爻傳

澤无水困君子以致命遂志

水漏於下而澤上枯困之象也致盡也命者天之所

命於我以為性也人之性雖有蔽時而亦不終昧其

志未嘗不欲通之但困而不能遂耳故必盡力以致

其天命之在我者然後能通致命所以遂志也此困

而學之之事其功當百倍矣然則困有未通其可怠

於致命乎

右困象傳

困剛揜也

剛者坎中之陽為上下二陰所揜蔽也德之困而不

通者其象如此然亦坎以陽卦處兌陰之下故成乎

困則坎中一陽受困之主也先儒兼取上六在二陽

之上亦有剛揜之義而為困則兌以一陰在上豈能

揜四五之二陽乎此釋卦名義

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說音

易學四同 本卷之四

三八

險則陽在陰中而為困說者義理萌動而說於心也

故陽困交於說體而始通至九五則德成而大通其

亨為大人之德矣君子指九二言大人指九五言以

其德蘊於中而言則曰君子以其德顯於位而言則

曰大人貞亦謂九二剛中而得正也以貞而成大人

之德則見困有通時而人當致命以遂其志也窮極

也不求實德於心而騰口說則困必致極而无可通

之理矣困脩德之卦也故困窮之窮非阨窮之窮也

然處阨窮之道亦可舉此而推之

右困象傳

入于幽谷幽不明也

言其入困之深則暗而不易見也

困于酒食中有慶也

九二有剛中之德能俟其自通故朱紱方來之慶非強致也

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六二之為蒺藜以其揜剛也故曰乘剛不祥者謂身死而不見其妻也

來徐徐志在下也雖不當位有與也

下指九二謂四本以陽剛與二合德而志欲為之通

易學四同

卷之四

三九

困也有與者謂與五相比而為黨也

剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

剝則乃九二困于赤紱之時故推本言之而曰志未

得也中直以直協得韻耳說見同人九五爻傳下等

福者謂雖困而學者其德亦可合於神明而祭則受

福也故惓惓以祭祀言之

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困得陽剛而通上以陰居陰故曰未當悔則天理動

而可以往矣故曰吉行

右困爻傳

木上有水井君子以勞民勸相勸力勸反

入於深而達於上木之性也井水自深而上出與木

性同故取木上有水之象程子謂木承水而出之乃

器汲水而出井之象是以木為器也則彖爻何以不

言木器而言甝雍乎意古人之汲水必未有木器之

制也勞民者鼓其勤而使之不倦也相輔也謂勸而

輔其所不及也勞民即所以勸相也如此則所以惠

民者无窮而民皆安於所養矣有井而使之汲如有

田里而使之耕桑皆勸相之意也

右井象傳

易學四同

卷之四

四

巽乎水而上水井井養而不窮也

井穴土而入於水下故曰巽於水上水者自下而出

於上也井以養民為義故以養言然養民之事非止

一端如農桑之類皆是也但借井以發之耳養民之

道本於心德流行如源泉之出无窮而往不息然後

所及者眾也故以不忍人之心行不忍人之政充之

以保四海豈可有一處之不周哉蓋有是心而无是

政則為徒善徒善則澤不廣有其政而无其心是為

徒法徒法則誠不孚如井之甞敝而人不食者徒善

也井脩而人不食者徒法也為人所汲而人得食之

然後其用不窮而於養道為盡耳井之為義當於此求之此釋卦名義

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

言不改井而不及无喪无得往來井井者往來井井即不改井之意而无喪无得所以起之從畧之辭也

剛中指九五言蓋能以養民為志故不改井而无得无喪以待往來者之井井也二之德雖亦剛中但无

喪无得往來井井則九五成功之事也二尚未能及此未有功者汜至未繙而人不得食也此則當言於

易學四同 卷之四 甲十一

二耳羸瓶之凶未盡養民之道所致也此釋卦辭

右井彖傳

井泥不食下也舊井无禽時舍也音音

下謂陰在下舍不用言不食也

井谷射鮒无與也

无與謂下比初六非陽也與陽為黨則水不至於泄矣

井渫不食行恻也求王明受福也

行者九三志所欲行也九以陽剛之德泉之本欲及人者也故心恻耳求王明謂王者當自求其明也

井甃无咎脩井也

脩井以政之治外者言也

寒泉之食中正也

中正以九五言蓋九五能以仁政達仁心也

元吉在上大成也

井以上出為成功而六无所蔽有終而復始之義故曰大成

右井爻傳

澤上有火革君子以治歷明時

草廬吳氏曰海為大澤萬水所歸海之尾閭名曰焦

易學四同 卷之四 甲十二

釜之谷水至其處如沃焦釜有火在上消乾其水是

謂澤中有火歷謂日月五緯之躔次時謂春夏秋冬之次序推日月而後可定四時故治歷所以明時也

今按四時之變革之大者故以治歷明時言

右革象傳

革水火相息二女同居其志不相得曰革

水以澤之潤下者言息與熇同熇也沃焦之火能消

乾其水則能息水者火也水性本能息火但火在下

而炎上之勢重則水為火所息而火不為水所侮矣故革之義以火息澤為重二女謂離為中女兌為少

女也中女在內體之中女之真正者也少女在外體之上女之淫邪者也以正視邪心所不快故志不相得也此釋卦名義

巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡說音

革而信之如成湯伐桀而四海之內皆曰非當天下也凡改革之事必民信之乃為能順人心耳文明則真見時之當革不失幾也說則能以說道順人心也自其顯於有為而言則曰大亨自其本於无為而言則曰貞以无為而革然後能順人心則所革者當而

易學四同

卷之四

四三

悔亡也貞者革之要道也此釋卦辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

陰陽變易是天地之革也變而不失其序則為時能順四時之序則歲功成矣象傳所謂治歷明時者意本於此以世道之遷移言之亦時也王者之興受命於天故易世謂之革命成湯之伐桀武王之伐紂皆革命之時也然皆順天應人唯其時而已離之明天之明命也兌之說能順者也所以順天之明命者在此人心亦欲其然故順天即所以應人以見湯武之

无私也天地之變運祚之移不過一革而已故贊其大此廣革義

右革彖傳

鞶用黄牛不可以有為也

初陽在下未可用故也

巳日革之行有嘉也

行有嘉者征之吉也蓋指九四為嘉美之功矣

革言三就又何之矣

三就則所慮已周必不輕進尚何有所之哉言三當

以征為戒也

易學四同

卷之四

四四

改命之吉信志也

信志謂人信其誠心即彖巳日乃孚之意

大人虎變其文炳也

炳者文之踈朗也蓋識其大者而无繁文即君子道

者三之意若蔚則文細密矣所謂遵豆之事則有司

存也君臣之所以為變者不同故其文不同如此王

氏湘卿曰虎文踈而著故曰炳豹文密而理故曰蔚

五與上革道成矣故皆言變

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

文蔚謂君子之變在於明庶事也順以從君見其心

之向而不悖也

右革爻傳

木上有火鼎君子以正位凝命

火在木上則其燃木不驟而有優柔之意鼎之象也
正位者正九五之位也凝聚也命天命也鼎者調和
之意蓋能調和鼎實以安人心則所居之位正而天
命聚矣此鼎所以為重器也

右鼎象傳

鼎象也以木巽火亨能也聖人亨以享上帝大亨以養

聖賢亨並普庚反
能入甚反

易學四同

卷之四

甲五

鼎之為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽
為鉉有鼎之象天地之間有此象則有此器有此器
則有此卦象在器前則器即象也卦在器後則卦即
器也但器有形而卦則言象之理耳井亦取象義與
鼎同以木巽火入於火而不驟也即象傳所謂木上
有火也烹煮也能熟也有調和之意亨一也自其專
享帝而亨則曰亨自其盡天下之賢才皆在所養而
言則曰大亨養賢則及民矣此借亨以明和人心之
意和人心即所以和天心也故以享帝發之此釋卦
名義

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

上時
掌反

巽而耳目聰明即巽而明也但以離體中虛而取耳
目聰明之象耳柔進上行而得中以九五言剛以九
二言上行得位也得中得正也柔既得位以行其志
而以中應剛則剛中之德發於用者處之皆得其宜
而有以和人心矣此元之所以為亨也調和之道貴
柔巽以出柔即貞之存乎中者也不言利貞者鼎以
及物為功則以元亨為能達於用耳此釋卦辭

右鼎彖傳

易學四同

卷之四

甲六

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

悖悖德也貴指九二言初但以陰柔不能勝重於德
未有悖也如其有悖則不能從二以立矣

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

慎所之者謂二能慎所往即自立之意二能自立故
雖初為之仇而有疾於二終无所尤則其所往必至
於及人矣

鼎耳革失其義也

失謂雉膏不食也蓋三本可吉而過剛之義則足以
致失耳

覆公餗信如何也

量刀所為能成其志謂之信如何者言其不能勝任而疑辭以詰之也

鼎黃耳中以為實也

中以六五言實即九二之鼎實也唯六五得中則有調和之功而九二之實始得以為實矣

王鉉在上剛柔節也

以九居上剛而節之以柔也○按革鼎反對之卦也革主於震作則下卦為陽鼎主於調和則下卦為陰凡易中剛柔強弱之主前在初爻而柔以濟剛剛以

易學中用

卷之四

四七

濟柔則又因其輕重而別論焉

右鼎爻傳

洊雷震君子以恐懼脩省

雷在虛空之中連聲而動故曰洊雷然雷之震震在雷也卦以言德則其震為恐懼之心但以雷取象耳當其物未至前而心有所感震在我也此即吾心之雷非因雷所驚而始動也心有所感動也因雷而動亦動也蓋有感必有應所應復為感之意故以我感彼而彼應以彼感我而我應皆以在我者為主在我之可用方者唯恐懼而已恐懼即中庸所謂戒謹恐

懼也脩謂治其所偏省謂察其所缺恐懼所以脩省也

右震象傳

震亨震驚百里驚遠而懼邇也不喪七鬯出可以守宗廟社稷而為祭主也

亨下舊本有震來虩虩恐致福也笑言啞啞後失則也十六字草廬吳氏以為初九爻傳重出而刪去又邇也下舊本脫不喪七鬯四字王昭素按徐氏云出上脫此四字而程子朱子皆以為然草廬吳氏增補今從之驚者為在外之物所驚也物從遠至故以百

易學中用

卷之四

四八

里為象而謂之遠懼則驚中之恐懼也恐懼在心故謂之邇出如帝出乎震之出以動而言謂出治也可守宗廟社稷以為祭主者懼也所以明不喪七鬯之意蓋震為長子天子者天之宗子也故以主祭言之

右震象傳

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐即震之懼邇也以虩虩言福即笑言啞啞也啞啞有不失則之意非恐安得謂之有則邪

震來厲乘剛也

剛指初九乘剛之厲中失其懼而為物所動也

震蘇蘇位不當也

位不當則中无懼心故蘇蘇而自失也

震遂泥未光也

中德未成而震猶有所不行故曰未光

震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行則非遂泥者矣曰大无喪則知大之訓德矣

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂恐懼之心未得謂於心无所得也鄰戒者謂五

以恐懼戒心也

右震爻傳

易學四同

卷之四

四九

燕山艮君子以思不出其位

燕并也上下皆山故曰燕山亦存重之義思不出位

心安於所止也位其所止之處也草廬吳氏曰人之

至難止者心能使心之所思各止其位不貳不雜則

可以言止矣

右艮象傳

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

時行時止非以行止分二時而相對也行之時即止

之時止隨行之時而止行在止中也動即行靜即止

動中有靜靜中有動不失其時是為常止人能常止

至於上九則剛中之明發用者大而其道

大畜彖傳篤實光輝之義也此釋卦名義

艮其背止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身

行其庭不見其人无咎也

艮其背舊本以背作止晁氏謂當依卦辭作背草廬

吳氏據晁說更定今從之所謂所止之處即大學君

之仁臣之敬父之慈子之孝與國人之信也上下

敵應謂二體三爻皆以陰應陰以陽應陽而不相與

也如此則心无繫戀而能止矣此釋卦辭

右艮彖傳

易學四同

卷之四

五十一

艮其止未失正也

動初而止本未失正但其正在於未耳正即利未貞

之貞

不拯其隨未退聽也

未退聽言人欲未至於退聽即腓之隨物而動也舊

說以隨為隨三而動則三之陽艮下體之主也止於

二之上則三亦依二以為止矣安得以隨言於三邪

艮其限危薰心也

此見動之不可離靜內之不可遺外也

艮其身止諸躬也

躬謂腰膂間即三所謂黃也以其爲人所鞠躬之處故以躬言蓋不獲其身之意

良其輔以正中也

正中即中正止以柔爲貞而柔中則貞可知矣舊本作中正朱子以正爲美文平菴項氏謂當作正中於韻爲協而草廬吳氏據以更定今從之

敦艮之吉以厚終也

止而終至於篤實故曰厚終

右艮爻傳

山上有木漸君子以居賢德善俗

易學四同

卷之四

五十一

山上之木非人力栽培灌溉之所及也而自然生長

有漸故以取漸象居謂存諸心也賢德謂純美之德

賢德所以化民故能善俗德存諸心而自能善俗此

无所急迫而其化有漸者也朱子曰疑賢字衍

右漸象傳

漸漸進也

漸進之漸舊本作之朱子以爲疑衍而草廬吳氏因

之更定爲漸今從之蓋漸之義不重於進而重於漸

也此釋卦名義

女歸吉利貞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

女歸吉下舊本有也字而无利貞字王肅本作女歸

吉利貞草廬吳氏據其說以更定今從之進得位謂

漸進以至於九五而德成也故自此而往漸至於上

九則有功矣此明吉字之義漸進當至於極故以有

功言於上九正邦然後爲有功正本於貞故以此明

利貞之義漸自六二至九五四爻位皆得正此則專

以九五一爻言恐人有疑故特指剛得中言之剛得

中但言其德之成耳而成功之地則在上九也止而

巽則其動不窮而必至於正邦矣見貞之在止巽也

易學四同

卷之四

五十二

此釋彖辭

右漸彖傳

小子之厲義无咎也

小子雖以爲危然漸能必進於義自无咎也

飲食行行不素飽也

不素飽與詩不素飡義同謂脩德俟時非无事而食

者也

夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順

相保也

群醜指止體二陰言三躁進則離去二陰而不與爲

黨矣四因陽之不能制而遂妄動是失道也三能自止則四亦順而保之矣

或得其稍順以巽也

在巽體而得正故能得桷而安

終莫之勝吉得所願也

得所願者謂好是懿德之心遂也此但言其德之成耳未及正邦之功也故但言孕而不及生育之功其羽可用為儀吉不可亂也

有序故不亂

右漸爻傳

易學中周

本卷之四

五十一

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤從雷所起猶陰隨陽而動歸妹之象也陰得陽以

為歸則能永終一於陰而不歸於陽則緩弛而无主

所謂敝也終之能永陽之知也知則為始物之端矣

此與蠱象傳終則有始義同

右歸妹象傳

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

凡娶女女歸之卦如咸漸以二體言皆男下女者也

男下女則女為有歸歸妹以兌體之陰在震陽之下

女下於男未有歸也必待男以歸之而女始不至於无主當歸妹之時以男為主而女歸之則陰在陽中陽在陰中而為天地交矣故曰天地之大義陽不能主陰則陰亦緩弛无歸而天氣上騰地氣下降是為天地不交也萬物不興謂消索而不能長盛此終之所以敝也在人事亦然終則有始生理斯不息矣故曰歸妹人之終始也說而非動則陰自安而无為蓋說者說陽也動者所以動陰也故所歸者妹則情之說者有所主矣此釋卦名義

易學中周

本卷之四

五十二

六三以陰居陽於位不當故任其震動之性而上往

也上往則无以歸陽矣柔乘剛以柔在外言也上六

比六五而在九四之上則遠於剛而怠緩矣此本征

凶而言蓋當震之極陽不能為陰主也此釋卦辭○

按先儒以二三四五皆為位不當於義未安蓋二五

得中无有不當之義而六三一陰非能自進不可以

言征也故當主九四一爻言耳

右歸妹彖傳

歸妹之娣以恒也跛能履吉相承也

陽在陰卦之下終之所始可恒之道也相承承九二

也本吉而言

利幽人之貞未變常也

二柔位柔非可終之常道也剛而得中所以未變觀

此則六三為變常矣

歸妹以須未當也

未當言未得陽以為歸非謂不中不正而爻位有不

當也如困之上六爻位非不當而曰未當者亦謂陰

无陽剛以為主也蓋允體之陰義皆如此

愆期之志有待而行也

陰得陽然後能行待至九四則六三之志得以行矣

易學中周

卷之四

至五

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

貴以五之陽言雖五之比四不如三然柔得中則以

陽而能行也

上六无實承虛筐也

震在外則其動為上進而不主乎內自兌視之則為

虛筐

右歸妹爻傳

雷電皆至豐君子以折獄致刑折之

雷電皆至明於內而動於外也震動非威斷之意蓋

動則其明不息豐之象也如此則明之至而可以折

獄也獄最難於得情折獄者於獄情得其曲折也致

刑者於刑罰之加極其盡而无不當也明而至於獄

情之能盡則其明也精詳而无不到矣

豐大也明以動故豐

豐之大以德之明言明以動而大不動則其明息矣

此釋卦名義

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

王者致其明蓋所尚者明之大也言大則亨在其中

矣宜照天下則心之全體无不明而明德明於天下

易學中周

卷之四

至六

所以不必憂也此釋卦辭

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

食虧也非薄食之食盈虛氣之盈虛消息時之消息

時息則氣盈時消則氣虛日月也天地也有盛則有

衰理之常也而况人之生以氣血成形者乎鬼神以

人心往來不測之機言以盛衰之理言之則德之明

者智亦有時而不及如堯使蘇治水至於九載績用

弗成是聖人亦有所不知也此其氣機之偶蔽乃人

心往來之自然聖人但能立本體之中亦豈能使在

外者之盡明哉雖常人之明所蔽者大亦其氣機之未開但以不能假之如日中之明則為本體之累耳此見氣機之蔽不足為憂而本體之明不可不假也此廣豐義

右豐象傳

雖旬无咎過旬災也

過謂過去非太過之過也旬既過則盛者衰而退矣此即日中則昃月盈則食之意言當使明之常旬也有孚發若信以發志也

信者明中之誠也本日中而言信以發本明之志則

易學四同

不卷之四

五七

能明其德於天下矣

豐其沛不可大事也折其肱終不可用也

豐其沛則大者不見故曰不可大事終不可用即不可大事之意

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也過其夷主吉行也

四不中正所以為蔽幽暗也見斗雖非大蔽而本體亦少有晦則亦謂之幽不明也明以動而行明行則吉亦行矣

六五之吉有慶也

德澤及民福之可慶者也

豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

天際翔言其蔽天也自藏者言其蔽之深而藏匿不見也

右豐爻傳

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火隨所焚而不離乎山旅之象也明慎者止而明照即所謂止而麗乎明之義不留獄者无所疑滯即柔得中而順乎剛之義也旅之義本取變動不居特以用刑一事明之耳

易學四同

不卷之四

五八

右旅象傳

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

柔得中乎外指六五謂以柔順中正之道應事於外也云得中而順則隨事順理无所疑滯可知矣蓋旅之應變全在乎明也然必中有所止而外麗於明則能隨物而應无所動於其中也故旅之義以止為本而柔道由此行之則為旅之貞矣此釋卦辭

旅之時義大矣哉

旅者變動不居易於有失欲人知所謹也故謂其義

為大此廣旅義

右旅彖傳

旅瑣瑣志窮災也

當旅之初志先窮促无安靜待時之意故以瑣瑣取災

得童僕貞終无尤也

終无尤者謂至離體而亦无不定終有舉命也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

傷謂動其本體也與助也下謂九三喪以喪童僕言

旅之變動全在外體之離九四以陽剛下助九三而

易學四同

不卷之四

五九

為之當其義易喪故九三之次為四所焚而喪童僕

是以旅而動其本體耳非九三之德本能取喪也

旅于處未得位也得其資斧心未快也

得位指五言得位則得中而行无不順四尚未及此

也其以資斧為不快亦以其位之所不安而言耳

終以舉命上逮也

上謂六五在止體六二之上而六二之柔得中上行

而止又麗乎明所以終有舉命者此也故曰上逮

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅以離體變動而為卦上九雖在六五止而麗明之

上然高亢上炎勢莫能禦故曰其義焚也六五一遇

陽剛則忽然喪其順德而不自知矣對五而言故曰

終○程子曰人心做主不定正如一箇擺車流轉動

搖无須更停所感萬端若不倣一箇王怎生奈何今

按旅卦爻象之辭正以發明此義學者當求其指之

所在而勿但以行旅之事視之可也

右旅爻傳

隨風巽君子以申命行事

隨者相繼之義一風在前一風在後相隨而至重巽

之象也申者反覆之意命相告命之辭也言辭委曲

易學四同

不卷之四

六十一

反覆丁寧以行事巽之道也如此則入人者深而事

得成矣

右巽象傳

重巽以申命

此釋卦名義義與象傳同

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往

利見大人

剛以巽而順則委曲而幾不露巽以剛而行則堅忍

而事有成故柔順剛則小亨利者剛也利有攸往剛

之所以亨也剛巽乎中正而志行則成大人之德而

其所行皆委曲以順人心之事如所謂申命者是已此釋彖辭

右巽彖傳

進退志疑也利武人之貞志治也

陰柔不果故志疑以剛主之則治矣

紛若之吉得中也

史巫紛若則所用之術出於常道之外矣然得中則

本於中心之誠也

頰巽之吝志窮也

志窮謂巽至於極也

易學中同

不卷之四

本二

田獲三品有功也

有功謂得人心而所往皆利也

九五之吉位正中也

位正中則成大人之德所往皆利而无不亨矣

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

九在巽上因柔而失剛則太卑而巽極矣故曰上窮

貞凶者貞宜无凶道也故設為問答而疑之明其雖

貞亦凶耳當巽之終恐其剛之不能自立也故發此

義

右巽爻傳

麗澤兌君子以朋友講習

麗附也與離麗之義不同蓋借離陰陽之相比以為

附耳兩澤相重故曰麗澤澤有浸潤之義朋友講習

互相浸潤則德日新而說意生矣

右兌象傳

兌說也說音悅

朱子曰兌一陰進乎二陽之上喜之見乎外者也其

象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象今

按聖人以說訓兌蓋以德言與論語學而時習之說

同以其所發言則即喜之見於外也但以說萬物為

易學中同

不卷之四

本三

義則所至在用而不在體矣此釋卦名義

剛中而柔外說以利貞

剛中指二五柔外指三上剛中故說而亨柔外故利

於貞剛中為主以節柔於外則得其正矣說不言亨

者說本能通而亨在其中也此釋彖辭

是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難

民忘其死說之大民勸矣哉說乃

以說道行則能合天理之正故曰應天順人心所以

應天也先民謂率民而使之治生也犯難謂發民而

使之禦寇也皆以說道順民心而使之則民勸而忘

其勞且死矣此申順人之意民勸然後見其為大也此廣兌義

右兌象傳

和兌之吉行未疑也

所行維於物欲則有疑矣

乎兌之吉信志也

志之所信九二剛中之誠也

來兌之凶位不當也

德不中正則說不以貞矣

九四之喜有慶也

易學四同

下卷之四

李耳

不為陰柔所動心之所喜也有喜則有及人之福澤而可慶矣

孚于剝位正當也

曰位正當則孚以九五在中之德言矣

上六引兌未光也

德足以化人然後為光上六引九五而後說得其正

則以其德未光耳

右兌爻傳

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上則水動而活潑不停渙之象也享帝者祀

天也立廟者祀先也此即王假有廟之意蓋精誠聚而可以為出治之本矣中庸所謂明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌者意蓋如此

右渙象傳

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

剛來以卦變言陽來在坎中也坎中之陽誠之所聚也在二陰之中則有所含蓄故其出不窮四陰柔之得位者也上同九五之陽則巽以行之而能有為蓋有誠為主於內而仁恩遍及於天下者也仁恩淪浹

易學四同

下卷之四

李耳

而遍及於天下則亨矣王乃在中正謂坎中所聚之誠特取王假有廟之象耳仁恩遠洽王者之事故以王言之巽在坎上水中之木也故以坎中之誠發見於巽之九五者取乘木之象有功者得人心而能濟險也此亨之无所不通處不言利貞者貞即王乃在中之意可以因之而見矣此釋卦辭

右渙象傳

初六之吉順也

唯順故能拯馬之壯

渙奔其祝得願也

九二剛中之德乃其心所欲聚德聚則安而應用不窮故以安為得願

渙其躬志在外也

志在外原三欲渙之本意而言然渙其躬則非有慕於外者矣

渙其群元吉光大也

光大則德盛矣

王居无咎正位也

正位謂居位而得其正即利貞之意也

渙其血遠害也

易學四同

卷之四

本五

遠害之遠本釋逃字先儒乃謂逃當作惕而以渙其血去為句則渙之言血未見其有可去而生惕之義况聖人本以渙其血為句乎

右渙爻傳

澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水止於澤之所容而不能過節之象也數多寡也度法也多寡之法吾心之品節也議者商度乎

此而求其中節耳中節則為德行矣制數度即所以議德行也

右節象傳

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

剛以制節柔則順於剛而和之以成節者剛柔分言節之所以為和也剛得中指二五節而能亨之義也陽主進故能亨亨則能行苦節則過其道窮而不可行也內兌說也說有和說之義外坎險也陽在陰中常患其沉溺而慄慄危懼得兌之說所以能行險也險者節之義節而能行則非苦節矣當位中正以五言五在險中為節而中正之德行不失時則出險而通即所謂亨也蓋以明苦節不可貞之意此釋彖辭

易學四同

卷之四

本五

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

程子曰天地有節故能成四時无節則失序也聖人立制度以為節故能不傷財害民人欲之无窮也苟非節以制度則侈肆而至於傷財害民矣今按制度即制數度也事无制則人皆侈用而傷財傷財必至於害民矣此廣節義

右節象傳

不出戶庭知通塞也

通塞者通之塞也節有亨道其初能歛而不發則知通之當塞矣按文言於此惓惓於言語之慎密蓋謹

言即所以謹行而放言易故示戒尤切焉
不出門庭凶失時極也

當德有可為之時而不見於行則為失時也極窮也
窮則苦矣

不節之嗟又誰咎也
无咎言人不歸咎非謂三之過不可免而无所歸咎也

安節之亨承上道也

上謂九五

甘節之吉居位中也

易學四同

卷之四

六十一

居位中則德至此而發用甘而不苦險能行矣

苦節貞凶其道窮也

此即苦節不可貞之意道窮與彖傳義同

右節爻傳

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風言澤中所聚之氣遇風披拂於外足以滋

潤萬物也故以此明中孚之象議獄緩死謂虛心詳

議以求其生而使人得以緩死此人心惻怛之誠也

然則誠非執實之謂其真切處當於惻怛求之○象

傳取義於刑罰者凡六條而意皆不同噬嗑之明罰

勅法以明斷用刑而言也責之明庶政无敢折獄以
不盡用明而言也解之赦過宥罪以釋罪解疑而言
也豐之折獄致刑以能致其精而言也旅之明慎用
刑而不留獄以不滯于獄而言也中孚之議獄緩死
以欲求其生而言也皆因卦義所重而借形以取象
耳讀者各因其意而求之可也

右中孚彖傳

中孚柔在內而剛得中說而巽乎乃化邦也

柔在內以卦之全體言其虛也剛得中以卦之二體

言其實也虛者體之隱於无為者也實者用之顯於

易學四同

卷之四

六十一

有為者也中孚本虛中之柔德而見於用則為慈愛

惻怛之實此誠之所以合內外也說而巽者和順從

容之意從容中道而順於人心則有篤恭而天下平

之化矣故曰孚乃化邦也此釋卦名義

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

及比並之意言相同也草廬吳氏亦謂信如豚魚則

及非推及之及也乘木者木在澤上也中孚內虛其

象如木之為舟也言中孚以中虛之德而說以巽行

則能濟險而為利涉大川矣柔乃誠之本體而為貞

者也本體之貞乃天道之自然而无為者故曰應乎天也此釋象辭

右中孚象傳

初九虞吉志未變也

就本心之誠而言本无他也有他則志變矣

其子和之中心願也

中心就人之好我者而言謂其以誠應也

或鼓或罷位不當也

位不當者言剛位不中則德不實所以易見柔

之无為雖本體之自然亦必待剛中而後能致其實

易學中同

本卷之四

本九

也

馬匹亡絕類上也上時

絕類猶言離群謂不為五所累也上謂從五上進而

成功也

有孚攣如位正當也

言正當則利貞之貞亦因得中而見矣

翰音登于天何可長也

虛而有實然後為悠久之德翰音登天則德失其實

將必取禍而不可長矣

右中孚象傳

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

草廬吳氏曰山上之雷震於高處然其尚不能及天

上之雷但能小過於出地之雷與澤上之雷而已故

名小過獨立不懼逖世无悶乃大過之事恭哀儉三

者雖過亦小過之事今按此即禮與其奢也寧儉喪

與其易也寧戚之意蓋因時立教禮當如此

右小過象傳

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

易學中同

本卷之四

本九

小者之過如恭儉孝慈之類小者過而亨小過之亨

也小過至五則積威而亨矣過以利貞之過蒙上小

過而言小過之時亦當以貞靜為主故曰與時行柔

得中指二五小事言謂小者可過也剛失位而不中

指三四不可大事謂大者不可過也當小過之時而

過於大則力不能任而為所不當為矣飛鳥之象卦

之全體象之三四兩陽象鳥身初二五上象鳥翼而

初上其翰也鳥逆風而上則為逆此與人之力小謀

大者同隨風而下則為順此與人之量力安常者同

見小過之為順而不當強為其六也此釋卦名義與

其辭○程子曰有飛鳥之象焉一句此句不類彖體
蓋解者之辭誤入彖中

右小過彖傳

飛鳥以凶不可如何也

不可如何言當順其長而不可有所作為也思慮詳

密亦作為也既涉作為則為用剛矣

不及其君臣不可過也

臣謂二過即過其祖之過言二若過於剛則逆而不

順矣故曰臣不可過也

從或戕之凶如何也

易學四同

卷之四

七十一

如何者不敢決然之辭因或字而發也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

觀以位不當釋弗過遇之則所謂遇者乃不當遇而

遇蓋言止而不進也止而不進非可長久之道也故

有勿用永貞之戒長因永而言

密雲不雨已上也對時

已上言小過之德已聚如雲之密但陰柔不能澤被

天下待陽而始行耳

弗過過之已亢也

亢極也

右小過爻傳

水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上水火交也思患豫防戒謹之意既濟之時

易於放弛故以戒謹言

右既濟象傳

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

既濟剛柔分者也當其方濟如日中月盈大者固已

亨矣及其既濟盛則必衰如日將昃而月將食或不

能亨以其陰用事之時故謂其宜亨也柔能知所戒

易學四同

卷之四

七十二

謹則亨矣曰亨小者言亨在小而不在大也六爻皆

以剛居剛柔居柔為當位當位則各得其所而剛柔

正矣唯既濟為然各得其所即貞靜之義也貞靜主

陰而言剛柔既當則各有應剛以與柔柔以與剛而

後可以為貞不然則易中爻位亦有剛而不當剛柔

而不當柔者豈盡以當位為正乎柔得中謂六二柔

中則能知所謹故吉終止指九五謂剛陷坎中則不

行而事廢矣窮者止而不能行也此釋卦辭

右既濟彖傳

戾其輪義牙咎也

義无咎見水火之交過則有咎矣

七日得以中道也

柔中知謹則不隨剛以至於太過而七日得矣

三年克之憊也聽蒲

憊勞困也役久則必勞

終日戒有所疑也

疑謂懼其將失也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

時謂六二在濟下乃方進之時也吉大來以六二言

五當濟之過故雖剛而易止二當濟之初故雖柔而

易學四同

卷之四

七十三

亦進此既濟所以常以過為戒也

濡其首厲何可久也

何可久謂事必至於廢也

右既濟爻傳

火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上則水火不交而不相為用也物謂事物方

謂剛柔各有所止之處剛柔不當其位而為未濟慎

辨之而使剛柔各止其所則可濟矣

右未濟象傳

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

陽陷則陰蔽者深故未濟柔得中而麗乎明則陽發

者暢故亨在險中故曰未出中陰陷之深不能相繼

出險以成其終則无六五之亨矣故曰不續終也不

續終何利之有未濟六爻皆不當位與既濟剛柔正

而當位者不同易中位不當者未必皆不善也唯六

爻皆不當位則為未濟耳然剛柔皆相應則體用適

均陰得陽而相濟濟則亨矣蓋申未濟亨之意此釋

卦辭

右未濟彖傳

易學四同

卷之四

七十四

濡其尾亦不知極也

不知極猶言不知其終也不知其終則為不續終矣

九二貞吉中以行正也

正而以中行之則能出險而有濟矣

未濟征凶位不當也

三以不當位而征凶則涉大川之為不利可知矣

貞吉悔亡志行也

剛得柔而志行見剛而无柔亦不能濟也

君子之光其暉吉也

草廬吳氏曰散暉及物為光斂光在體為暉據此則

暉本誠而言矣

飲酒濡首亦不知節也

飲酒而至於濡首乃其不知所節而致咎也蓋為无咎而發○既濟未濟反覆相因之卦既濟明麗在內而坎險在外未濟坎險在內而明麗在外明麗者既濟之象坎險者未濟之象也既濟則盛有將衰之理故欲戒其怠未濟則衰有將盛之理故欲振其成不戒其怠則成功亦廢能振其成則生意无窮故飲酒而不節則咎必至濡首而有孚則咎可无也臨川鄒氏謂既濟之極入於未濟未濟之極反於既濟即此意也聖人於未濟之終而發飲酒濡首之義為戒深矣

易學四同

卷之四

七五

右未濟之傳

易學四同卷之四終

易學四同卷之五

浙東後學季本輯錄

門人錢塘衛翰

繫辭上傳

草廬吳氏曰繫者謂如綴繩於物辭者易書之言也文王所作之辭繫於各卦之下謂之彖周公所作之辭繫於各畫之下謂之爻夫子述此篇以釋文王周公繫彖辭爻辭之意故曰繫辭傳朱子曰通論一經之凡例无經可附而自上下下云雙湖胡氏曰繫辭傳有稱大傳者因太史公自著易傳故稱孔子者曰大傳以別之今

易學四同

卷之五

按繫辭傳亦有雜亂不純之言故歐陽氏曰今之所謂繫辭者非聖人之書是講師之傳謂之大傳其源蓋出於孔子而相傳於易師也其來也遠其傳聞也多轉失而增加有聖人之言焉有非聖人之言焉又曰今上繫凡有子曰者皆講師之說也觀於此言信乎繫辭之傳不可盡以為孔子作也若果孔子所作豈得自稱子曰哉讀者詳之○此篇舊定十二章草廬吳氏亦同但與諸家所分節次互異者多今仍十二章之舊而節次分合又多與諸家不同求之各章

與文義自見矣

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斷丁亂反

尊者能主於上之意卑者能屈於下之意定者一定而不易也尊卑以道言乾坤以德言尊非健不能卑非順不能尊者不能自尊卑者不能自卑則乾坤變矣不可以為定卑高之高即尊也先言卑後言高者天之所以成乎尊以下為基自下而上也陳列也此言貴賤之位以乾坤而分也動靜者乾坤起伏之勢

易學四同

不卷之五

七

也斷者決斷也動顯於外而靜中亦有動此動之有常也靜藏於內而動中亦有靜此靜之有常也乾本剛德剛則常動坤本柔德柔則常靜動而无常則易衰不得為剛靜而无常則易躁不得為柔惟常則一剛一柔斷然不相雜乃為不已之德剛而巳所以為健柔而巳所以為順此言乾坤之德不過一剛柔之斷而已故乾坤不必拘於三畫六畫但以剛柔之不已言耳理之所向謂之方氣之所凝謂之物方則同歸一原比其相得之類而合之物則各具一理就其相聚之群而分之以一本言則群為類聚以萬

殊言則類為群分類聚者乾道之所以統同也群分者坤道之所以別異也其實一也吉凶者鬼神得失之幾也順理則心安而為吉逆理則心不安而為凶蓋物有本然之分理有自然之合吉固天理之常安而凶亦天心悔禍不能自安將以歸福之端見妄之必復也然則不善豈本性哉吉凶悔吝本有四占言吉凶而不言悔吝舉吉凶以見之也詳見下章此言鬼神之感皆乾坤之感應而幾之不可掩也象者方感之幾未成形而已所獨知者也形者既凝之質已成器而人所共見者也第十一章見乃謂之象形乃

易學四同

不卷之五

三

謂之器即此意也象者乾道之流行故屬於天形者坤道之結實故屬於地本義以象為日月星辰之屬形為山川動植之屬殊不知以有形者言則日月星辰亦器也以无形者言則山川動植亦象也故此章之象以无形而獨知者言也方與易中以理言象處不礙詳見說理會編卷十變者動於既窮乾道之幾端也化者泯於既往坤道之无迹也此言乾坤之變化萬事萬物所以感應而吉凶生也聖人首揭此數言者以明天下之理不外於乾坤而易道蓋本於此矣

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

摩與磨通猶兩石相砥切也盪與蕩通猶以物蕩於水中也剛柔相交摩切以成八卦而八卦又隨時推盪見乾坤之變化者如此雷霆震離之象也風雨巽坎之象也日陽精積陽而成暑月陰精積陰而成寒兌艮之象也此以雷霆風雨寒暑之有形而流行於四時者取八卦之象以明乾坤之變化即六子之推移也草廬吳氏曰震為雷離為電電即雷也巽為風坎為雨義皇卦圖左起震而次以離鼓之以雷霆也

易學四同 卷之五

右起巽而次以坎潤之以風雨也風不能潤風而雨故通言潤離為日坎為月艮山在西北巖凝之方為寒兌澤在東南溫熱之方為暑左離次以兌者日之運行而為暑也右坎次以艮者月之運行而為寒也邵子曰日為暑月為寒書曰日月之行則有冬有夏夏至之日道近極暑之候也冬至之月道近極寒之候也

乾道成男坤道成女

乾坤者天地生物之大德而人得之以生者同此德也乃以男屬乾道女屬坤道者蓋自陽之生而言則

生於陰也陽在陰中勢必發揚故得乾初爻為長男得乾中爻為中男得乾三爻為少男自陰之生而言則生於陽也陰在陽中勢必退縮故得坤初爻為長女得坤中爻為中女得坤三爻為少女男女雖同稟陰陽之氣而主於陽者必健隨其老少而皆為健德主於陰者必順隨其老少而皆為順德其勢各有所重焉乾坤之道生物之理也以乾坤之道而成男女則男女之性本乎健順之德也與凡物得形氣之偏者不同物性不可以語健順故男女以人言也此結上文以起下文見乾坤乃人固有之理而德業之所

易學四同 卷之五

由成也 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賜以知主也神明內蘊而能宰物之意始者乾元之發端也由此充之極於至大而无外知以主之則健而不息故能大其始也作振起也乾元始物坤受而藏之隨其生長故物能興起以有成即振作之義也乾始物不言物者與下句坤成物互相備也始物者乾之

知也成物者坤之能也易簡者无爲之别名力所不能爲而強爲之謂之難自我主之自我行之无假於人无待於外不過一主宰而已何難之有故乾之知以易而知也事所不必益而過益之謂之煩任彼至之任彼行之无所撓越无所加增不過一順信而已何煩之有故坤之能以簡而能也煩難者牽於欲易簡則一於理矣此言乾坤之德本易簡之理也故下文皆自易簡而推極言之惟其易故易知易知者自爲主也惟其簡故易從易從者順乾行也孔氏以此二句爲覆說上乾以易知坤以簡能者是也朱子以

易學四同

卷之五

六

心明白而人易知事要約而人易從爲說則說向外去與下文久大之義不相協矣親親切切也好之真則見其有親功功效也積之實則見其有功親根於中而不息故可久功著於外而无窮故可大賢人即聖人也孔子稱聖人恒曰賢人如乾文言傳賢人在下位而无輔論語稱伯夷叔齊爲古之賢人是也德者業之存於心者也業者德之見於事者也說見乾文言傳君子進德脩業下言聖人之德業所以配天地而成位乎中者不過得易簡之理而已

右第一章

此章言天地自然之易不外於乾坤而賦與於人則乾坤之德本易簡之理而德業之盛足以成位乎中豈復有他道哉

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化聖人指文王周公而言設陳也象者物之似有卦則有象如下文吉凶悔吝變化剛柔皆爲象也孔氏曰卦之爲言掛也掛萬象於其上蓋伏羲畫八卦而重之爲六十四文王周公則陳其次序於前以觀其象而繫之辭如文王之彖辭周公之爻辭是也易中卦爻承乘比應或間或重或遠或近皆相雜成文其

易學四同

卷之五

七

變不齊自天理自然之本體言之未有不善皆吉道也但觀其象剛柔或相勝則易趨所重未免有過不及之差而凶亦因之凶蓋良心之所自覺也故聖人即此而明之以見其本心之未嘗昧焉吉凶不言悔吝以吉凶包之也詳見下文且文王彖辭專言吉凶而周公爻辭兼言悔吝蓋爻辭始盡發其意耳故古本但曰繫辭焉以明吉凶不言悔吝也諸本皆以爲據惟虞翻本吉凶下有悔吝二字而草廬吳氏從之今不取也推者自後推前之意柔推極而爲剛陽之變也剛推極而爲柔陰之化也卦象之有吉凶悔吝

蓋由於此故推本言之
是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者
進退之象也剛柔者晝夜之象也

吉凶悔吝以心言虞與娛同歡虞之意蓋吉凶悔吝
心之四德為善則吉心之安處也為惡則凶心之不
安處也自凶而趨吉則悔吝者心有所悟而必欲改
也自吉而向凶則吝吝者心有所羞而不欲為也此
皆天命自動而先待於外者此心一覺即為復正之
幾何由復蹈禍邪故人之得正象見於吉人之失正
象見於凶既凶則憂危而復於善其象為悔既吉則

易學四同

卷之五

八

娛樂而流於惡其象為吝此申上文觀象以明吉凶
之意併言悔吝者悔自凶而趨吉吝自吉以向凶見
吉凶之包悔吝而分言之則為四也動則幾萌而為
進其象為變靜則迹泯而為退其象為化進屬陽而
為晝晝主乎明其象為剛退屬陰而為夜夜主乎晦
其象為柔此申上文剛柔相推而生變化之意也見
天下之變化起於明晦而爻象之吉凶悔吝皆從此
出也

六爻之動三極之道也

六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也動

則陽生而陰避其後靜則陰生而陽復其中皆主陽
言故曰動也極至也三極天地人之至理三才各一
太極也六爻雖分三才而各具剛柔之德見易之卦
象剛柔盡之矣特以天地人三位各有此德故兩之
而為六耳

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭
也辭音

居存諸心也序次第也隨時所遇而事不失倫之意
玩習熟於心也玩謂之樂則不泥於迹而非玩物喪
志矣辭者道之見於言者也凡道之條理雖至精至

易學四同

卷之五

九

密未有不可言者謂之辭即指其理矣蓋序自易言
則聖人畫卦以成列是也辭自爻言則聖人觀象而
繫辭是也於此求之是求迹於外也君子則以己之
所居而安者為易之序所樂而玩者為爻之辭則序
與辭皆在君子之心而不在于易書之卦爻也此因
下文君子學易之事而先言易理之在心也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其
占

居以心言動以事言上一節專以居言而此兼動者
居之所安所以應變也言變則化在其中占者知來

之意謂驗其吉凶也蓋象者心之所見因有此象而玩辭以察其理變者時之所趨因有此變而玩占以審其幾觀象玩辭則能安矣觀變玩占則能易矣此君子學易之事也○玩其占下舊本有是以自天祐之吉无不利十字草廬吳氏以為文言傳釋大有上九爻辭錯簡重出在此而刪去今從之

右第二章

此章言聖人作易不過剛柔之變化而君子之學易亦惟玩此剛柔變化之在心者耳

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

易學四同

不卷之五

彖謂卦辭文王所作爻謂爻辭周公所作象一卦之象以全體言也變六爻之變以一位言也象與變即剛柔之變化也彖爻雖分爲二而對待言之然彖之言象具爻之理爻之言變盡彖之詳其實一而已矣

後凡此類以意會之可也義互見十二章吉凶言失得詳見上章悔者方入於善然未遠於惡吝者未離於善然方近於惡故云小疵吝者過也即疵也有過而能補之則无過矣故云无咎聖人以改過爲大故善之吉凶悔吝无咎皆舉彖爻辭中之占而釋之以明通例見人心皆安於天理之正而少有不正者可歸於正欲人自得其本心也

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

列陳其序也在上者爲貴在下者爲賤以六爻言爻之所處曰位謂爻之六位貴賤不同而其變所以不常也齊猶一也小謂陰大謂陽凡卦或陰或陽小大不一而取以爲一卦之主則各有所重是小大之一者因卦之所重而齊也辯言之有分辨也辭謂卦爻之辭即事理之著者也憂者危懼之意介者辨別之端善惡所由分之界也當初悔初吝之界而不憂則必至於凶矣震驚動也當其過時惕然驚動此即

易學四同

不卷之五

上

悔心之萌也能悔則復於无過矣此五句申言上文之意草廬吳氏曰列貴賤者存乎位履說言乎變也齊小大者存乎卦履說言乎象也辯吉凶者存乎辭履說言乎失得也憂悔吝者存乎介履說言乎小疵也震无咎者存乎悔履說善補過也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之也易以卦有所重在陰者有所重在陽者故曰有小大也易平易也險危險也所重在陽則陽易而陰險所重在陰則陰易而陽險其辭因陰陽之所宜而不同故曰有險易也之適也辭之所指欲示人以所適之路使

之趨吉而避凶見聖人與民同患之意也卦有小大以齊小大者存乎卦言也舉卦以言小大而爻可槩見矣辭有險易以辯吉凶者存乎辭言也舉辭以言險易言凶悔吝咎皆可槩見矣

右第三章

此章備釋彖辭爻辭及吉凶悔吝咎之通例以見聖人神道設教使人自復於善之仁也

易與天地準故能彌綸天地之道

易謂隨時變易非以易書言也準平等也彌彌縫之彌綴縫而使之聯也綸經綸之綸比類而使之合也

易學四同

卷之五

十一

此言易道之大也

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死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

以易道也仰言其動也俯言其靜也文之顯於心者謂之天文理之隱於心者謂之地理有形可見故曰觀死迹可求故曰察幽根於地明根於天所謂故也原本也反復也始者氣之發端而為生終者氣之歸盡而為死生自死而有死自有而死通一死二者也氣之專一者為精精聚則為物鬼之歸也氣之靈

爽者為魂魂游則為變神之伸也幽明也死生也鬼神也不過陰陽二氣之往來而易之所以為易惟此而已知之者知其心之德也幽明言心之動靜也死生言心之存亡也鬼神言心之變化也易之所以與天地準者不過如此而已常知此德則與天地相似矣

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知淵音似如也猶言克肖也天地之德仁知而已知屬陰靜

易學四同

卷之五

十一

地之所藏也仁屬陽動天之所發也其德如此而聖人似之不違者於天地之德不相悖也蓋道濟天下者仁之所以及物也然知至於中能周萬物則仁以知節而不過旁行者所行不滯之意行貴於不流不流所以為不過也樂天知命者知之所以无累也然仁安於理能敦化原則知以仁行而能愛安土隨寓而安之意也安本於不憂不憂所以能愛也範如鑄金之有模範圍匡郭也曲委曲詳盡也範圍本上文不過不流而言曲成本上文能愛而言此見其所以能彌綸天地之道也

通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

晝夜之道即天道也天道昭晝夜不息聖人之知
純亦不已與晝夜之道通一无二者也此屬於靜而
為知也知之本體无有停棧則不泥於形器而隨時
變化皆此知之所流行矣自心之感應而言謂之神
自理之推移而言謂之易心之所向有偏則倚於一
隅而有方理之所行有礙則滯於一物而有體神也
易也皆屬乎動而為仁也神易无方體惟通乎晝夜
之道而知者能之蓋申言上文之意以明知為仁主
也

易學四庫 不卷之五

右第四章

此章言易道之大而聖人所以用易者一本於
德也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

一陰一陽者陽明陰晦陽主陰而陰從陽隨時變通
无所偏倚之謂也陰極而不變則滯於陰陽極而不
變則滯於陽皆著物而入於器矣惟其變通不滯則
主之者陽從之者陰剛柔適得其中而无太過不及
然後為道故道以形而上言非以陰陽為兩物而道
在其中也象山陸氏謂一陰一陽已是形而上者莊

渠魏氏謂一偏者不足以為道得之矣斯道也自其
出之所繼者而言則謂之善自其受之所成者而言
則謂之性善者性之原性者善之實也善性皆天理
非分理氣而為兩截事合而言之則曰性善孟子性
善之論蓋本於此 道之本體也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知
故君子之道鮮矣知者見之謂之知百姓日用而不知
賢者過於仁知者過於知偏見而滯於迹者也不肖
者不及於仁愚者不及於知放心而不知求者也皆
離道也故曰君子之道鮮矣此言道不及者之失中

易學四庫 不卷之五

以見陰陽之偏者不可以為道也先仁後知陽生陰
歛之序也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至
矣哉

理之愛物謂之仁心之裁物謂之用顯諸仁者陽之
動仁也藏諸用者陰之靜知也顯則著能愛之功德
之發也藏則泯有為之迹業之存也聖人之憂憂民
之仁也其仁能鼓萬物何顯如之但仁藏於知无迹
可見民之感化者自然鼓舞作興有不知其所以然
者何嘗以聖人之憂為己所當憂與之同憂而始鼓

動哉聖人之憂能披盡於萬物則業之所成者大矣
非德盛何以能然故言大業必本於盛德也惟哉諸
用所以泯於无迹而篤恭之極盛是為无声无臭之
德矣故贊之曰至矣哉此言天下至聖為能陰陽合
德而神化之妙也

富有之謂大業日新之謂盛德

富有者廣大不禦也日新者悠久无疆也此以釋上
文盛德大業之義蓋以聖人言與前章所謂可久則
賢人之德可大則賢人之業意同先大業後盛德者
本上文顯在前藏在後而言

易學四同 本卷之五

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

生生者生而又生生意之不息也動而生陽靜而生
陰隨時交通此易理也象謂理先見而未成形者以
其健而主陰故謂之乾效呈也謂法乾制用而成形
者以其順而從陽故謂之坤極窮也數者教象而計
之之名也數窮則當變矣來者初動之機此即變也
占者推驗之意幾初動而驗吉凶於心明能燭焉是
知來也故謂之占因此幾而見於行事則變而能通
也故謂之事占之於心而通之於事則乾坤之理與

時偕行而不滯於迹此陰陽之不可測者也故謂之
神自乾坤以下皆明生生之謂易之意蓋德業本易
道而成故推言以盡其意

右第五章

此章言道不外乎陰陽而聖人之德業不過道
陰陽以盡易耳

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音扶下同

无不含容謂之廣无不完具謂之大言易道如地之
廣如天之大无有穷盡不可得而禦也適指人心言

易學四同 本卷之五

正者貞也靜虛中所含之理平正无所偏欹之名也
言易道雖廣大而皆具於心天地之間即廣大之道
也備即具也具於吾心靜正之外无道矣

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

乾健有主始乎坤而生物者也坤順无為合乎乾而
成物者也利貞為靜元亨為動乾坤皆然朱子曰乾
坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動
交正此義也乾靜專坤靜翕譬如人之在家乾則端
居於內而坤則為之闔戶乾動直坤動闢譬如人之

出外乾則遂意直行而坤則為之闢戶此皆乾為主而坤從之之義也大者自內而達於外廣者自外而包乎內此皆以動而為用者言然必以靜為之體靜即靜而貞也蓋遠之具於邇者程子所謂不專一則不能直遂不翕聚則不能發散是也此言廣大本乾坤之德以起下文廣大配天地之意

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德易其至矣乎

易學四同 不卷之五 十九

善无所作為者也至德謂天地之德至極而无以加也此因廣大而推言之廣大該乎變通變通該乎陰陽之義陰陽之義該乎易簡之善易簡之善所以為廣大之本也善至於配至德則易道盡矣故贊之曰易其至矣乎贊易所以贊聖人也

右第六章

易其至矣乎舊本屬第七章之首而上有子曰二字章廬吳氏曰易其至矣乎舊有子曰字蓋因後人欲分此句為下章故加子曰字別之屬此句於此章之末以子曰字為衍文而刪去今從之

夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地地秩音秩

德欲其積之高故曰崇業欲其施之博故曰廣德之宗屬知業之廣屬禮知禮皆性也知本高明學不自止則德日進而所蘊者崇矣禮本卑下功不自限則業悠遠而所及者廣矣效呈也效天者如天之呈象也法制也法地者如地之制用也知與義同屬陰而此言知效天禮與仁同屬陽而此言禮法地者自知之發揚者言則知即仁矣自禮之裁抑者言則禮即義矣蓋陰陽體用互為起伏也詳見說理會論卷二此

易學四同 不卷之五 十九

一節言聖人德業之崇廣同乎天地一本於性而已天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門天地設位高卑之分也高明卑下各隨其時所謂易也成性已成之性即知禮也存存者存而不已程子所謂生生不已之意蓋性之本體然也道者義之所出義者道之所裁道者義之體義者道之用道義出而德崇業廣矣此一節申言聖人德業所以同乎天地之意蓋成性本自存存而欲人之存此性以行道義也

右第七章

此章以聖人之德業發明易道見德業未克者
不足以言易也。○此章之下古本有聖人有以
見天下之曠至擬議以成其變化九十五字後
與鳴鶴在陰至貞且乘七節相連朱子因之定
為第八章草廬吳氏則別出下七節附於文言
傳而獨存九十五字自為一章但此九十五字
者前五十六字本重出而後三十五字則錯簡
故彬陽何氏去重出之五十六字而以移置第
十二章極天下之曠者存乎卦之上蓋本熊勿
軒之說也今從之

易學四同 卷之五

二

子曰知變化之道者其知神之所為乎

陽變陰化動靜之幾也知幾其神矣。○此簡本存可
與佑神矣之下今以文義推之移置於此方與成變
化而行鬼神也意相應神在變化中言神可以包鬼
矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此河圖之數也天地之數陽奇陰偶其位則一六居
北二七居南三八居東四九居西五十居中一三五
七九陽數也故屬於天二四六八十陰數也故屬於
地蓋陽生於北方水位則為一合五而為六陰生於

南方火位則為二合五而為七陽又進而至於東方
木位則為三合五而為八陰又進而至於西方金位
則為四合五而為九一二三四五生數也六七八九
十成數也一與四二與三皆兼而為五五者陽之中
也一與九二與八三與七四與六皆兼而為十十者
陰之中也一陽生而至於盛盛而至於極則陰生於
內矣一陰生而至於盛盛而至於極則陽生於內矣
此陰陽老少交互之體盈虛消息同歸於中而伏羲
所由以畫八卦者也故一初生於北方在陰之內震
之象也三漸長於東方而未出乎陰之外兌之象也

易學四同

卷之五

三十一

至七則極於南方而發於外矣乾之象也二初生於
南方在陽之內巽之象也四漸長於西方而未出乎
陽之外艮之象也至六則極於北而發於外矣坤之
象也五以陽居中陽中有陰離之象也十以陰居中
陰中有陽坎之象也有象則有數故河圖之數所以
數象也而隨其交互以為變化矣。○此簡本在子曰
夫易何為者也之上程子謂合在天數五地數五上
簡編失次也朱子從之

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

朱子曰相得謂一與二與三與四與五與六與七與八與九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也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十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者今按朱子變化生成之義蓋仍舊說此但可以發明陽為生數陰為成數水居北方得一六之數火居南方得二七之數木

易學四同

卷之五

三十一

居東方得三八之數金居西方得四九之數土居中得五十之數而已若五行之生本只是水生木木生火火生土土生金金又生水此運行不易之序也豈謂五行生成之始與其運行者有異哉勉齋黃氏謂生之序就是行之序造化初无兩樣得之矣。此簡本在大衍之後朱子置於地十之下今從之

右第八章

此章言河圖列數所以顯象而數之錯綜即八卦交互之文可以盡天地之變化也餘見下章大衍之數五十其用四十有九

衍寬衍也无所不包之意數始於一終於十而周流於五位故小衍之則一其五而為五大衍之則十其五而為五十河圖五十居中五十相乘為五十而中數具矣九當作八蓋於五十之中虛二以為陰陽之母而用其四十八策以揲也用四十八策則左一右二左二右一左三右四左四右三合乎四象三揲皆同而所得之數陰陽老少均平不偏此卦爻對待自然之理也舊說用四十九策則初揲以扚合掛所得或五或九而再揲三揲乃皆一與二三與四再揲一二合掛則為四三四合掛則為八惟再揲三揲與初

易學四同

卷之五

三十一

揲不同則陰陽老少其數多寡不齊故七八常多九六常少有死九六者焉易道虛中之體豈如是之先有偏勝哉况當定爻之時皆去初揲五九之一以約於四八之數不若直用四十八策耳

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛揲特設反奇紀宜反扚即

朱子曰兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扚扚於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者

也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再
閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扚
故五者之中凡有再扚然後別起一掛也竊嘗疑之
世傳大衍之揲雖本古法但其文似亦鄒魯後儒所
作非必出於聖人也何則象一象二象三象四時二
謂天地三加人焉四時即四象理皆可通至於左右
兩扚之歸奇止是或爲一二或爲三四本天一地二
天三地四相配之數則謂象陰陽之交可矣何取於
閏而以再扚當五歲再閏之象乎倚合成文未見其
真有此象似非聖人之言也故歐陽氏曰大衍筮占

易學四同

卷之五

二十四

之說其法是也其言非也分而爲二掛一揲四歸奇
再扚其法是也象兩象三至於乾坤之策以當萬物
之數者其言皆非也此論蓋有先得鄙意之所同然
者矣學者安可主於先入之說而盡廢之邪

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有
六十當期之日期音

朱子曰凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一
而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居
四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之
一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圍三偶方圍四三用其

全四用其半積而數之則爲六七八九蓋餘三奇則
九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽
餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是
爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四
七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六
策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來
進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退
而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老
陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也
凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言

易學四同

卷之五

三三五

之耳今按此依古法用四十九策以揲則初揲所得
或五或九比之二揲三揲各多一策故云去其初掛
之一也乾坤六爻所得之策老陽以四九之積而爲
二百一十六老陰以四六之積而爲一百四十四若
少陽則自四七之積而爲一百六十八少陰則自四
八之積而爲一百九十二與老陽老陰之數不同故
曰獨用老陽老陰也考之歐陽氏則曰陰陽二氣有
進退而无老少且聖人未嘗言繫辭亦不道也乾爻
七九九變而七无爲故用九而不用七坤爻八六六
變而八无爲故用六而不用八此與朱子不同然其

說亦有不可通者蓋陽生於一而長於三皆在陰中
盛於七而極於九則盡發於外矣陰生於二而長於
四皆在陽中盛於六而極於八則盡發於外矣陽以
九為極陰以八為極則變用九八可也而陽爻用九
陰爻用六不相對待者蓋陽主進而陰主退進則常
盈而陰之所伏陽實統之退則常虛而陽之所施陰
實承之陰陽進退之理大抵如此變則因其歸而從
所重也朱子所謂少陰退而未極乎虛少陽進而未
極乎盈者亦約度之言耳何也以陰陽之大分言之
則東南陽方屬春夏西北陰方屬秋冬又以陰陽之

易學中周

不卷之五

三本

小分言之則東方陽長而未離乎陰南方則純乎陽
矣西方陰長而未離乎陽北方則純乎陰矣東八南
七合為十五西九北六亦合為十五以四揲之法乘
之陰陽老少各得六十合乾坤六爻而計之則得三
百六十老少之數皆當期日此陰陽大分均平對待
自然之體也陽分則東八南七當春夏生長之時陽
升而用事不可以為无為而言變也陰分則西九北
六當秋冬收藏之時陰降而歸根此則可以言无為
而當變矣九六之為變八七之不為變待无以此故
邪至於九六之為老八七之為少雖聖人所未言然

七八九六以上筮言本有四象即春夏秋冬之為四
時也秋冬時既歸根則老不用事雖謂之老可也以
秋冬為老則春夏為少可也此本假設之名於義亦
无害又何必過疑而槩謂陰陽无老少乎餘互見十
一章第五節

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下二經據舊說以繫辭傳為孔子所作則
二篇蓋在孔子時已親見之所以先儒有文王演易
姜里分為上下經之說雖繫辭傳多出於講師之口
如此章者尤不似聖人之言而經分二篇則必有所

易學中周

不卷之五

三本

受矣陽爻百九十二每爻三十六得六千九百一十
二策陰爻百九十二每爻二十四得四千六百八策
合之得萬有一千五百二十萬物之情盡於此矣上
言當期之日此言當萬物之數理亦可通歐陽氏不
信繫辭而以此言為皆非則近於惡而不知其美矣
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張展

營營為也四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也
易之變自成初揲始也三變而成一爻十八變則兩
其三爻而成內外體此大成之卦也若三爻之八卦

則為小成之卦矣大成之卦皆自小成之卦引長而伸之自八卦而為六十四又觸其剛柔之類以畫六爻之變而增長无窮則自六十四卦而為四千九百六也草廬吳氏曰自八而六十四自六十四而四千九百六足以該括天下之動凡人所能為之事盡在是矣此言著能盡天下之變也

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣行下反

道原於天本難知者也然理不動則不顯德成於人本易見者也然幾不啓則不神蔡氏以顯道為闡幽神德行為微顯是已酬酢者謂人之應事如賓主之

易學四同

卷之五

三十一

相交也佑助也變化由我而出則我即神也故曰神之所為以著而盡變化之神則著之所贊助也故曰佑神此言著之妙用也

右第九章

此通上章朱子合為第九章而以知變化之道一節終之今叙定其次而分為兩章其義始各有攸當矣然後章之分蓋本周韓孔三氏而以為第九章則固隨人立義者也故此兩章不嫌於更定耳餘義並詳見說理會編卷十及著法別傳首條

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

以言者聖人以易道而見於言也言以形容其所行凡理之當行者无不可以言宣故舉言以見行耳事之有形者謂之器制器猶言立事言動制器卜筮者聖人之用也見理之精而因言宣意者皆易之辭也隨事應幾而不滯於迹者皆易之變也事有定形而心所實見者皆易之象也推決來事而能通於微者皆易之占也尚猶合也與易道脗合而不可有加之意聖人之言動制器卜筮合於易道故以易道所具

易學四同

卷之五

三十二

之四為聖人之道

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮許兩反與音預下同

君子謂聖人有為謂作內事有行謂作外事問謂問於著龜也以言與上文以言同謂問於著龜而以之為言也受命謂著龜受人所問之命而有以告之如響之應聲也著龜一啓其幾而聖人以无私之心隨所觸發遠近幽深之理无不遂知見聖人之合乎占也所占之理既得則行之不疑而所言者皆易之辭

矣辭在占中占與辭為一類故不分釋也聖人之德至精不雜故能如此

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參七南反錯七各反

一與二為參二與三為伍皆交互之意古人言交互

者常以參伍言之變者剛柔之變通也錯雜也綜謂

總絲之經以挈之者也以作緯之絲交入於總挈之

絲一一相間雜然成文也變而成文則有象有象則

有數數以數象所以計節限蓋以聖人盡道之變言

數非以著策得爻之數言變也言聖人之變則其數

易學四同 卷之五 三十一

在心而不在外若著策之數則在外而其變不在我

矣聖人之心極其虛靈隨幾應感故曰至變變即動

也定以事言事定則為象故變與象為一類而不分

釋

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

无思无為正言其寂然不動也非真有不動時也動

中常靜不見其有動也此言易道之神正以見聖人

至精至變乃至神之所感而非思為之所及也

夫易聖人所以極深而研幾也夫音扶幾音機下同

深者靜深而无迹也研審也幾者動之微也不神則不能精且變極深以入至精研幾以入至變則神矣所以為至此申上文聖人能盡易道之意

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

深則靜虛故能通志幾則靈覺故能成務以其行而言則曰速以其到而言則曰至速未有不疾至未有

不行者惟神則无思无為不見其速與行耳深以誠言幾以明言神以妙言周子所謂誠神幾者蓋本於此

易學四同 卷之五 三十一

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此重舉起語以結上文子曰二字當在章首草廬與

氏則直以為衍文而去之

右第十章

此章以辭變象占四者為聖人之道以聖人為

能盡易道而尚之也繼以尚辭占者合而言精

尚變象者合而言變而精變皆以神而為至此

明聖人所以為盡易道也極深研幾以下蓋申

其意而結之大抵欲人之學易皆於辭變象占

而求焉第二章所謂君子居則觀其象而玩其

辭動則觀其變而玩其占亦不過學於此四者而已

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夫辭下同冒其報

開者啓其明也物者人所在之名如父子君臣之類隨其所在各為一物皆所以名人也成者致其實也用力以為其事謂之務冒徧覆也天下之理皆具於陰陽變易之中也言易道如此故聖人以其所開物者而通天下之志以其所成務者而定天下之業通

易學四同

卷之五

三三

志定業則人心之疑於此而斷矣此一節言易道之大所以佑民而聖人用之以化天下蓋為卜筮發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於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫並音以知併下知以睿知三知字

易之為道在人心則為德德有體用著以趨時易之用也用則周流不窮其德為圓圓則其應妙而不測所謂神也卦以立象易之體也體則一定不易其德為方方則其明貞而有常所謂知也貢猶顯示也六

爻互交易各有義焉蓋即卦中示人之萬變而方知之條理分明者非別為一事而在外也著不言龜者省文耳洗滌也以此神知之德洗滌其心脫然死累於外則此心退藏於靜密之中其德入於死為而化民之本立不待他求矣民人也患猶憂也不能趨吉避凶者民之所患也聖人亦為民患之猶言憂民之憂也故曰與民同患然非假於刑威不過神知之德發用於治化耳神覺於幾先故曰知來知泯於死迹故曰藏往威武也不怒而威大畏民志此神道自然之應故曰神武古之聰明睿知神武不殺謂聖

易學四同

卷之五

三三

之至者指伏羲也此一節言聖人能體易道之深故死為而民自化也

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

明者知之顯察者明之精自理之出於天者而言則曰天之道自人得之以為固有者而言則曰民之故其實一易理也興起也神物者神明之事即卜筮也前者開其先所以道志也民用者法之利所以定業也上文言聖人以神知之德化天下而此正言所以化民者乃在設卜筮之教也湛然純一之謂齋肅然

警惕之謂戒人知以上筮求神則必齋戒盡誠以立
虛明之體然後有感必應神啓其衷而吉凶悔吝之
幾无不自覺蓋德本在我神而明之非有待於外也
所謂无爲而民化者如此此見上筮之法惟以開明
人心所以謂易爲上筮作也豈若後世之以吉凶計
利害哉故其爲教所繫甚大蓋伏羲畫卦之初已爲
上筮而發矣不然則所畫有六十四卦之變設之果
何所用乎

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

易學四同

不卷之五

三五

法利用出入民咸用之謂之神覲變

戶猶竅也闔閉也闢開也靜則竅閉動則竅開此乾
坤定立之體也先言坤者由靜而動也交易爲變不
礙爲通變通者乾坤流行之用也象動而未形運於
心者也以其方動故謂之見器成而有制適於用者
也以其有迹故謂之形詳見說理會編卷十制而爲
用則謂之法是即上筮冒天下之道以前民用者也
利即元亨利貞之利裁斷而有成功之意詳見上經
乾卦及文言傳第一章利用者用之而利也出者顯
於事入者約於心民咸用之謂无不信用其法也此

人心之感通盡乎天下蓋有不令而行者非法所能
強也故謂之神此一節言聖人所以用易而設上筮
不過盡乾坤變化之神耳

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

太極者至極之理詳見說理會編卷一物極則變故
謂之易儀位也有易則有陰陽兩位有陰陽則不變
者爲少變者爲老少陰少陽老陰老陽是爲四象八
卦之生亦不過此此即生生之謂易也蓋天下之理
一分爲二而生理則貫萬爲一者也故太極之外无

易學四同

不卷之五

三五

兩儀兩儀之外无四象四象之外无八卦說易者特
以爻位之積而起加一倍之數遂謂一生二二生四
而二爻之中間者爲少重者爲老至於三爻則不復
論間與重而名八卦然易中未見發明此說其有三
位固三極之道而三才之兩者尚未兼耳故歐陽氏
遂謂陰陽二氣有進退而无老少併以兩儀生四象
爲非聖人之言其所疑似或一道但四象之云本因
上筮而發凡卦皆以二少立體二老明用如筮以著
策之七八爲少九六爲老老爲變而少不變也意上
亦宜然但其法不傳耳上筮所重惟在陰陽老少故

章末總言易有四象而不及八卦意可見矣若謂陰陽之間者為少重者為老則義不繫於變不變而八卦之定位時間而問時重而重其加一倍者不已止可謂之陰陽進退安得以老少名哉餘互見第九章吉凶說見第一章順理則吉逆理則凶此由人事有得失也因八卦以酌陰陽進退之中則過與不及者皆有理以裁之而趨吉避凶无有不善此吉凶所由定也大業即所謂天下之業也有吉死凶故生大業此一節覆說上文卜筮之意見四象成卦而定吉凶以生大業皆太極生生之理即乾坤變化之神也

易學四同

卷之五

三本

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象成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜音玄解吐南法象說見第五章乾成象坤效法乾坤者法象之本也故莫大乎天地法象流行於四時即天地之變通也象未有形因明而著有日月之明而天地四時法象之變通皆顯然可見以見易道之所以昭著也崇者高之積富則盡有天下而人心歸貴則尊居民上而人心服所以聖人能明其德於天下也蓋苟无

其位則雖有其德亦不能以利天下耳故先以富貴發之物即所以前民用之事也備則能肩天下之道矣致用者以所備之物致之於用也舊本立下无象字朱子疑有闕文而節齊蔡氏謂當有象字蓋荀悅漢紀有立象成器以為天下利之文而草廬莫氏直據之而作立象今從之成器者以象之所立者制之為器即所謂制而用之謂之法也賾者藏於隱之奧故賾與隱為一類以理之不可見者言也探如以手入內而取之索則盡其所求也深者發於遠之源故深與遠為一類以理之不可窮者言也鈎如以鈎垂

易學四同

卷之五

三本

下而取之致則極其所至也蓋即所謂无有遠近幽深遂知來物者也亹亹勤勉之意事以勉成故遂謂事為亹亹者事關天下則為大業即所謂八卦定吉凶吉凶生大業也著所以筮龜所以卜詳見說理會編卷十五此一節極言聖人明於天地之變通以立著龜其用之大如此以申上文與神物以前民用之意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卜筮事之神者乃天所生也此章所重惟在卜筮故

揭而言之天地道也其為變化即一闔一闢之謂變也吉凶者幾不可掩而天象之所先見即見乃謂之象也河出圖者龍馬負圖出於河也洛出書者神龜負書出於洛也河圖之文一六居後二七居前三八居左四九居右五十居中其旋毛列於馬背如畫圖然故謂之圖洛書之文戴九履一左三右七二四為有六八為足五居中而縱橫皆合十五其圈點列於龜背如字書然故為之書河圖洛書相為表裏蓋陰陽進退皆歸于中而道之變化幾之吉凶於此而顯是天又以此理著於圖書以示人也夫變化之相推

易學中開

卷之五

三十八

吉凶之相感而又繼以河洛所顯之圖書此豈人力所能為哉一天道之自然耳謂卜筮非天生之事可乎則准也謂聖人之設卜筮一準於天也效者體其化之呈象者似其幾之動正謂聖人之所以則乎天者不過效天之所呈象天之所動耳故後於圖書復言則以見效象之名皆為則發也此一節復言卜筮之法本出於天以終上文之意○今按河圖洛書皆出於伏羲之世古今傳記自孔安國班固皆以為河圖授羲洛書授禹羲則河圖而畫卦禹則洛書而叙疇後儒遂以大傳五十有五之數證河圖洪範天乃

錫禹洪範九疇證洛書而聖人則之遂分羲禹二聖殊不知洪範九疇乃謂大法有九類非指洛書也以九疇配河圖而分羲禹則叙疇之事非所以說易蓋此章專為卜筮而發所謂聖人乃專指首與神物之聖人而安可以禹言故洛書之出當言於伏羲之世蓋卜筮之設始於伏羲洛書之文必先見故可與河圖並言則也劉牧謂伏羲兼取圖書豈為死見哉河圖洛書之詳並見說理會編卷十

易學中開

卷之五

三十九

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂二少陰陽之不變者也二老陰陽之變者也示謂示人以所值之卦爻也繫辭者謂文王之彖辭周公之爻辭六爻之不變者於彖辭具之六爻之變者於爻辭盡之告即所以定吉凶也斷謂決其疑也上言伏羲以易理設卜筮而開人心其義備矣此一節則言文王周公繫卦爻之辭以發明四象示人之意欲人求之易書以決疑也雙湖胡氏曰此章凡八稱聖人皆指伏羲只繫辭以告是文王周公事

右第十一章

此章文多重複歐陽氏所謂繁衍叢脞者也與

聖人體要之辭不同故曰今之所謂繫辭非聖人之書是講師之傳謂之大傳其源蓋出於孔子而相傳於易師也今考其間亦多精義則傳之出於孔子者耳○古本此章之下有易曰自天祐之至吉无不利也五十一字朱子則以屬於後章而曰恐是錯簡草廬吳氏則直移附文言傳於義為長今從之

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎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

易學四同

卷之五

四十一

二子曰自相潤答其言或出於孔子而子曰字講師所加也然下二字義玩所當故朱子云疑衍其一草廬吳氏直以為衍文而皆去之則又太臆決矣今從朱說書謂繫之辭而成書也言謂顯於象而名言也聖人指伏羲之畫卦文王周公之繫辭者而言蓋意本非言可盡伏羲則以意中實理立於象而命卦名是象其意也言本非書可盡文王周公陳卦之次序而觀之其於天下之情偽見之極精而繫以彖爻之辭是言其精也象因理顯則意之所以盡者不在名言之間矣辭因情繫則意之所以盡者不在文字之

開矣象辭乃一章之大旨而誠精之所在也於此變而通之則於道之所以利天下者无所不盡而盡神以行其變通之道則在於鼓舞不倦耳鼓舞者以鼓聲振起舞容也鼓舞不已有不自知其所以然者是神之所為也故曰盡神此一節言聖人作易變通之大本於誠精而人當求易於言辭之外也

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幾音乾坤者陰陽之德也乾父坤母六子皆從以出故舉此以言陰陽緼謂包蓄在中猶衣之著也易道緼於

易學四同

卷之五

四十二

乾坤之內謂乾坤能盡易也乾坤變化剛柔相推則成列而為易毀謂偏勝而有闕也乾坤毀則滯而不行故无以見易不行則息矣然其本體之流行未嘗已也故曰或幾耳此承上文言易道不外於乾坤之變通以起下文也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業乾坤成易則陰陽變化各得其中是理為主也故為形而上之道形而上者在見乃謂之象之上以不滯於形者言也乾坤毀則陰陽偏歆各從所勝是氣為

障也故為形而下之器形而下者在形乃謂之器之
下以滯於形者言也以道制器則器亦道矣詳見說
理會編卷一道者變之本也器者化之成也裁者節
其過之意化而裁之化之所以不窮也推者後推前
之意推而行之變之所以不息也措古本作錯置也
事業即制用為法以利民者也此節通上一節以乾
坤之理發明易道變通之神以見其不在於言辭也
蓋與上章乾坤闢關形器制用意同但通變二字上
章以理之本體言此章以德之推行言其實一也
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

易學四同

卷之五

四三

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辭

是故夫象四字東萊呂氏以為衍文草廬吳氏刪去
今從之賾願中深處以喻理之緼奧難見擬比類之
也諸猶於也形容謂有形之狀貌可象者物宜謂事
之所宜即物理也此以伏羲之畫卦言有卦則有名
皆有所取象故謂卦為象所以申說聖人立象以盡
意也天下之動謂人所作為之事也會通者會於一
而處處可通也典禮者常道之節文也吉凶生於動
而禮以一萬變乃所以斷也此以文王周公之繫辭

言有萬變則有辭而爻效天下之動雖爻言其變象
言其不變而皆觀其動之會通也蓋不變之畫即其
所變之爻特因變以發吉凶之幾而顯不變之義耳
故以爻蕪彖而謂辭為爻所以申說設卦以盡情偽
而繫辭以盡言也此章以象辭起義故下文皆自此
而申言之

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂
也惡烏

象自隱之不可見處名之是言天下之至賾也惡猶
厭也辭自變之不可窮處通之是言天下之至動也

易學四同

卷之五

四三

卦名與辭皆言也亂猶焚也至賾者隱而難求則生
厭聖人言之能使人欣然會心故不可得而惡也至
動者雜而易擾則致焚聖人言之能使人錯然合禮
故不可得而亂也此本上文言聖人所言至賾至動
之理皆本乎實見而人心所由安定也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
此以學易者言也擬者見之定也議者擬之詳也伏
義擬所見之賾而以言定卦象之名其言畧文王周
公議所見之動而以辭發卦爻之義其言詳蓋欲人
之體易而謹於言行也故學易者擬其象而後言則

心一矣議其辭而後動則心精矣變化之所成實由於精一故不可不擬議也然則擬議之功豈在易書言辭之間哉雲峯胡氏曰聖人之於象擬之而後成學易者如之何不擬之而後言聖人之於爻必觀會通以行典禮學易者如之何不議之而後動成其變化學易者之變化也○此兩節凡三十九字朱子從舊說列於第八章今依勿軒熊氏定附於此詳見七章之末

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

易學四同

卷之五

四

成之不言而信存乎德行行下

極謂究極其理也卦即象也鼓謂鼓動人心也辭即爻也卦極天下之賾則意盡於象矣辭極天下之動則言盡於設卦繫辭矣言易道惟在於此而不必他求也但在其人變通不已以成其德行耳神而明之即所謂神明其德也其人德至於神明則知變化而為聖人矣成德也默成即不言而信也蓋神明之德如此以成德為行故曰德行而通變宜民鼓舞盡神者皆在其中矣此因上文擬議以成變化而言聖人之至德皆其所能為也草廬吳氏曰上文五謂名

其所以然者也此文五存實其所能然者也

右第十二章

此章語多精粹蓋非聖人不能言也但文亦繁叢與上章如出一手或亦講師之所傳而演其說邪

易學四同

卷之五

五

易學四同卷之五終

易學四同卷之六

浙東後學季本輯錄 門人錢塘衛翰校正

繫辭下傳

此篇舊為十二章草廬吳氏則為八章今定為十三章餘義並見前篇

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龍反

成列謂陰陽相交各得其序也重猶加也重卦之人諸儒說者不同惟王輔嗣以為伏羲者得之伏羲畫八卦其上各加八卦而重之為六十四卦此以卦畫

易學四同 卷之六

言也命猶告也文王作彖辭周公作爻辭以告人吉凶皆本於陰陽之變故以剛柔相推起之此以卦辭

言也象者實理之體爻者時義之精變者推移之勢動者覺悟之幾皆吾心之易也自聖人作易而四者

寓於卦畫繫辭之中矣此章本為動而發見人心象爻本有自然之變而幾之動者自不能已也

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝詳見上傳第二章剛柔之變乃天命之所不能已者故覺悟之幾動而吉凶悔吝生蓋四者之占皆人心獨知之處不假外求而聖人以此開物所

以為神道設教也

剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也剛柔有變故謂之易自其對待而言則體之一定者也故曰立本趣與趨同往來交錯各趨其時則其流行之用所謂剛柔相推也真正也即元亨利貞之貞人心靜虛之德而事所歸根之處也勝猶過也剛柔趨時有何偏勝勝則剛柔毀而不見易矣然覺悟之幾未嘗息也而幾之所覺者貞之所歸也此明吉凶悔吝生乎動之意

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞

易學四同 卷之六

夫一者也觀音換反

觀功之所顯也以生物言明光之所及也以照物言

天地以貞而觀日月以貞而明其道皆不外乎貞也

蓋所謂貞者一而已矣一者誠一不貳也貞之本體

如此故凡天下之動安於正者皆此一耳然則吉凶

悔吝之動豈由外得哉聖人指此以開人心可謂最

切要矣此一節又即天地日月以發明貞字之義

右第一章

此章語極其精粹蓋必聖人之言而上死子曰字亦可見繫辭之有關誤矣但諸本皆以夫乾

確然示人易矣五十三字合為一章則意指既殊而又以聖人之大德曰生三十六字附於其後則文益不相屬矣宜歐陽氏之生疑也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確音角反易以政反隤大

反問

確堅強能主之意隤頹惰不撓之意確方是健隤方是順易簡詳見上傳第一章

爻也者效此者也象也者像此者也像音象

此指乾坤凡卦之爻不過呈效乾坤之理凡卦之象不過肖像乾坤之形見八卦六爻不外於乾坤也

易學四同

卷之六

三

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭辭變賢

內主心言剛柔往來本乾坤闔闢之幾在內之不能自已者也外在外之可見者也吉凶在心本所獨覺但能趨吉避凶則見於外者有福无禍矣此繫於人心之知變則大業由此而生故曰功業見於變此三句乃八卦定吉凶吉凶生大業之序聖人之情即第十三章所謂易之情也其情唯此以此開物成務故繫之彖爻之辭以明其動蓋通變宜民之變盡於此矣學易者可不盡心乎

右第二章

此章文句似乎掇拾而成且與上章各為一義

上章所重在人心貞勝之一此章所重在聖人

繫辭之情必欲合為一章則解說文義不能不

牽強矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

寶貴重之器也曰人之人依呂本蓋從陸氏釋音也

天地以生物為德而聖人以人守位則以財聚人理財者務本節用而使之恒足所以生人也正辭者使

易學四同

卷之六

四

辭出於正即所以正行此乃教民脩德之事也民所以患於財不足者以其不知義而妄行也故欲理財者必當以義正民而義亦不過正民之辭以禁其為非使之不爭而已此見聖人立法制用所以為天下利之意

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

此明上文正辭之意草廬吳氏曰人之辭由情而生

將欲倍畔猶未發露中有所歉唯恐為人所覺故其

辭慙忤中心疑惑不能剖決意謂如此又恐不如此

故其辭如木之枝兩開端岐不敢執一吉人靜重深厚故其辭謹而簡躁人輕動淺薄故其辭易而繁誣毀善人自知非實故其辭浮游不定困厄沮喪失所擇守故其辭卑屈不伸

右第三章

天地之大德曰生舊與上章合而為一章廬氏以為與上文不相屬別為一章而與下章相合龍氏仁夫則曰此五句恐是他經誤入故與上下文不相合今按末章有將叛者其辭慙六句可以發明正辭之義故移附之

易學四同

不卷之六

五

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狂好

包犧一作庖犧即伏羲也伏羲始教民肉食故曰庖犧此所謂象以氣之有文者言即日月星辰之類此所謂法以形之有理者言即山川土石之類鳥獸之文謂羽毛五色之文也地之宜謂草木五土之宜也此四句皆以在外之可見者言即遠取諸物也若近取諸身則以人身言蓋身之所具則有仁義禮智信之心發而為視聽言動思之事皆在內而不可見者

也通通其志之意神明之德以人言即所謂盡人之性也類合其異之意萬物之情以物言即所謂盡物之性也蓋伏羲之畫因奇偶交互而為八卦是狀人心之八德也純陽不為陰撓則德德也故謂之乾純陰不敢撓陽則順德也故謂之坤一陽起於重陰之下至於進者也有警懼發生之意焉故謂之震震德之動也一陰伏於重陽之下至於退者也有委曲收斂之意焉故謂之巽巽德之入也陽再生而一陰未盡情相繫戀有和說之意焉故謂之兌兌德之說也陰再斂而一陽未消體常貞明有定靜之意焉故謂

易學四同

不卷之六

六

之艮艮德之止也陽在陰中為陰所掩惕然不安有危懼之意焉故謂之坎坎德之險陷者也陰在陽中為陽暢美赫然宣著有開明之意焉故謂之離離德之華麗者也此皆剛柔交錯本之乾坤而乾坤不過奇偶二畫而已奇偶二畫心體分合之象也豈待觀於外象之屬而擬之以成卦哉但此心之理通於天地雷風水火山澤之神者猶可取也其餘動植之物如牛馬豕羊之類偶有合於卦之性情形體者則但假象以明之庶幾足以見意非謂卦義約於此象也此一節言八卦備天下之物理以起下文取十三卦

食故唯以此為教而已然民用之未備者尤多也至堯舜時風氣日開漸趨多事不可復如朴畧之世此窮而當變也變之則通而不窮矣變而无迹曰化言能使民喜樂不倦者以其通之之道神妙不測變而不見其迹便於民而民皆宜利之耳凡易之道窮則必變而通之然後可以久而无弊也黃帝堯舜之通其變者易之道也制始於黃帝其後少昊顓頊帝學因之无所損益至堯舜而大備故程子曰聖人通變使民不倦各隨其時而已後世若有作者虞舜不可及矣此可見无為之治至舜而无以加也垂衣裳者

易學四同

卷之六

九

无為之意衣上服裳下服如乾坤定上下之位无所為也朱子不取上衣下裳之說但曰乾坤變化而无為殊不知此章諸卦取象之意甚淺則以衣裳之上下別乾坤或其本旨耳下文八節皆言黃帝堯舜通變宜民之事

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙以卦反剡

草廬吳氏曰剡木者剡空其中為舟以浮水剡木者剡薄其端為楫以運舟水所阻隔道路不通則以舟楫度而濟之也舊本不通下有致遠以利天下六字

朱子疑為衍文而草廬刪去今從之按取諸渙者朱子以為木在水上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

服者以輓加其項而使之引重載乘者以衡加其背而使之致遠道今按取諸隨者朱子以為下動上說也蓋牛馬動於下而說隨人意之義

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫柝音能反

草廬吳氏曰郭門城門為重門擊柝所以警夜而為姦盜也暴客謂姦盜豫前二偶畫重門之象九四一奇畫而在動體擊柝於門內之象坤三畫在下民安

易學四同

卷之六

十一

居在內而无暴客侵陵之象今按古註以豫為取其豫備殊不知豫之為卦本以和豫為德而假借為豫備之豫義亦太遠矣

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

斷丁緩反杵昌

草廬吳氏曰杵以舂臼以容用之擣去粟殼而得米利便萬民亦猶度水之得濟也取小過者朱子以為下止上動也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弦去弦也以絲為之弧木弓也控弦於弓之兩端故

曰弦木兵器不一弓矢為長兵所及者遠故揭而言之聖人威天下貴於人和不以兵革然未用之先以之示威而不可廢左氏所謂天生五材孰能去之即此意也睽於卦象无所取故朱子曰睽乖然後威以服之是以卦名會意也

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

草廬吳氏曰上古謂黃帝以前穴居土中營窟也野處木秒櫓巢也後世聖人謂黃帝堯舜也外垣四周曰宮戶牖之內曰室棟標之上隆者宇椽之下番者

易學四同

卷之六

十一

有棟宇而成屋則可以障風雨大壯下四剛棟承上而隆之象上二柔宇覆下而番之象

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

卓盧吳氏曰厚衣之以薪謂緘承藉其下而宜尸焉

棺以薪蓋覆于其上也中野野中也不封不封土為墳也不樹不樹木以識也喪期无數哀盡則止无棺槨三年之制也棺內槨外棺今按有棺槨而喪禮漸備如書稱堯崩百姓如喪考妣三年四海遏密八音則喪期有數矣而謂棺槨自殷始有夏前未具者

妄也大過之象於義无取故朱子曰送死大事而過於厚是亦以卦名會意也

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大

進齋徐氏曰上古民淳事簡事之小大唯結繩以識

之亦足以為治至後世風俗偷薄欺詐日生而書契不容不作矣書文字也契合約也言有不能記者書識之事有不能信者契驗之取明決之義蓋夫乃君子決小人之卦而造書契者亦所以決去小人之偽而防其欺也今按有書契則足以正百官之治而察

易學四同

卷之六

十三

萬民之情決斷之事也。開封耿氏曰已前不云上古已下三事或言古與此其不同者蓋未造此器之前更无餘物之用非是後世以替前物故不言上古也此以下三事皆是未造此物之前已更别有所用今將後用而代前用故本之上古及古者

右第四章

聖人之制器多因民俗伏羲未教佃漁之前民以弓矢射獵鳥獸者或先有之觀師之為卦伏羲所名也其時安得謂无弓矢神農教耒耜之日民以杵臼舂脫穀粟者亦必有之以至舟楫

牛馬之類亦豈待後世聖人而始用哉但其先
法制未備則或為之立法而通行於天下耳所
制之法即陰陽變通之道神而明之不待倚於
卦象而始成所謂畫前之易也今觀十三卦之
取象或以其體或以其名皆淺陋之說而本卦
之義畧无所關孔子之言易必不如是之羸蹶
也其為講師誤傳必矣後儒盡信繫辭為孔子
所作則如此章當別立一義宜其以四聖人之
易為不同也歟試考之大象彖爻之辭則合一
之旨可見而此章之誤不攻而自破矣

易學中周 卷之六

是故易者象也象也者像也

是故二字疑衍文易者陰陽變易之名則陰陽變易
之象乃所謂易也卦爻皆在其中故統名之曰象象
之所擬皆實理之形容而象其物宜者也故曰像也
此明卦象之義

彖者材也爻也者效天下之動者也

材質也言一卦之全體如木之材榦也效呈也動謂
事變之來良心自然之警悟也彖之材呈於爻爻之
動具於彖其實一理也但所言詳畧不同耳此明彖
爻之義

是故吉凶生而悔吝著也

彖爻發卦象之蘊則本體貞勝之幾自不能已故吉
凶凶動而生也吉而向凶或未易吝凶而趨吉或未
易悔皆自其幾而發見故曰著此見天下之動貞於
一也

右第五章

彬陽何氏曰此章若以屬前聖人之情見乎辭
下為一章文義自然相貫觀是故二字可見是
故字非章首之辭也今按二章文義亦有不盡
同者未可合而為一也故直疑是故二字為衍

易學中周 卷之六

文耳

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶

陽卦震坎艮也皆一陽二陰陰多於陽陰卦巽離兌
也皆一陰二陽陽多於陰陽以一奇為主故多陰陰
以一偶為主故多陽重於一奇一偶此其故也故以
象言舊說以陽卦一奇二偶合成五數而為奇陰卦
一偶二奇合成四數而為偶則偶畫不可合奇而為
奇奇畫不可合偶而為偶惟重成卦之主而以陽主
一奇陰主一偶則剛柔各定於一畫矣○奇偶之名
始於此奇之畫為一以象陽偶之畫為一以象陰

皆心體之象也陽之所以爲一者當陽之時陰在陽中爲陽所統合而未分故其畫爲一陰之所以爲一者當陰之時陽在陰中爲陰所含分而有統故其畫爲一一者萬物之合於一理者也一者一理之散於萬物者也合於一則物不見其爲有而其體則實散於萬則理不見其爲无而其體則虛畫外空洞无形之地皆陽也故陽无可盡之理而亦非无可盡者也

易學四同

不卷之六

十一

常哉欲知奇偶之義者於此求之而已

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新下

德行以理言陽德剛君之德也陰德柔民之德也一君二民非謂以一君治二民也一民二君非謂以一民事二君也蓋卦有三爻以下二爻之相乘者而言則初爲微而二爲顯以上二爻之相承者而言則二爲中而三爲過以初與三之相間者而言則初爲內而三爲外隨其所居之位或微或顯或中或過或內或外處之各當君以此治民民以此事君則各盡其

道也君子小人以位言君子之道剛德也故能主民小人之道柔德也故能從君此以發明陰陽之義然後於理爲正。此章文義以陽爲君陰爲民則宜曰一民二君以對一君二民而曰二君一民者以君爲重扶陽之義也

右第六章

此章之下有咸九四至益上九十一爻義朱子別定一章草廬吳氏以爲錯簡而移附文言得之矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德

易學四同

不卷之六

十一

而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德體任

諸卦皆乾坤之變易乾坤即是易也門者取闔闢之義也理之實體謂之物即見乃謂之象也剛柔即陰陽之性所謂乾坤惟此二物而已陰陽合德以理一言剛柔有體以分殊言撰具也天地之理具於此則爲德而德之變化不測即神明也分殊則體立而有以體天地之撰理一則用神而有以通神明之德此言易道无所不具而皆不外於陰陽也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

名如君臣父子之類稱名謂彖爻所繫之辭也雜繁

多也越過也稽考也類事類類雖分而理則一者也自漢以後率以雜而不越為句惟龍氏仁夫連於稽其類為一句於義為長言文王周公彖爻之辭雜陳天下之變不過考其事類而已事類盡於陰陽考之所以合於理之一也蓋聖人非欲多言也但以殷末以來人心滋偽世道衰矣不得已而有言故曰衰世之意進齋徐氏曰上古之世俗朴民淳迷於吉凶之塗而莫知所趨故伏羲畫卦以教之占而吉凶以明斯民由之而无疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯體天地之撰通神明之德然剛勝則吉柔勝則凶亦未嘗費

易學四同

卷之六

七

辭也中古以來人心變詐迷謬愈甚文王周公於是繫卦爻之辭稱名稽類以開示陰陽之義易之道雖无餘蘊而聖人憂患後世之意蓋亦有不得已而然者故下文又申言之

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶當去聲斷丁亂反

而微顯闡幽當作微顯而闡幽開而之而朱子以為疑有誤竊恐當是端字也夫易者指文王周公所言之易道也往來以事言顯幽以理言其實一也往者事已往而歸根來者事方動而見象往者彰則不蔽

於本然之體來者察則不昧於方動之幾往而來來而往者也顯者理之著於外幽者理之藏於中顯者微則不涉於有迹之蘊幽者闡則不渝於无明之晦有而无无而有者也開發人心之善端而名與之相應名當實也辨別物理而言與之相孚言有物也論語所謂名正言順而事成者意蓋如此斷辭者繫辭也繫辭以斷吉凶故曰斷辭此一節言易道之所示人者皆備於繫辭也

易學四同

卷之六

八

小以一事言大以理之通於事類者言言謂意也取類大即旨遠也然其辭發剛柔變化之理炳然成章言无不露而意有所含故曰其辭文也言者文之所著也曲曲折也謂言雖曲折難通而於理則中也事者文之所載也肆陳也謂事雖具陳於前而其理則隱也此二句以終其辭文之意見繫辭盡天下之變而其理深奧也或疑也報應也人事失則凶應之人而得其吉應之蓋聖人所以繫辭者本為決民之疑以濟其行故其為說不顯不藏欲使人玩辭以求其理於心而不以淺近觀聖言也雲峯胡氏曰上古之

時唯有易畫以明失得之報而民死疑至于喪世不
得不因民之疑而明之以辭矣

右第七章

朱子曰此章多闕文疑字不可盡通今按其稱
名也雜之上以明失得之報之下疑皆有闕今
亦无從考正矣

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

論語曰仁者不憂夫憂患之情人所不免唯能樂天
知命則不憂耳文王作易先儒皆以為拘於羑里而
繫辭也當此危疑之時固不能无憂患矣但處之有

易學四同

不卷之六

九

道雖憂患而不為憂患所累也大傳緣文王之嘗有
憂患遂發一義下文所陳九卦乃處憂患之道而文
王之所以樂天知命者也然文王之作易本以為民
决疑濟行豈計一身之憂患者哉

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

基如築土之下基積累之所始也履以立禮故曰基
柄所執持者也謙以持身故曰柄本物生之根也復
乃天理初動之幾故曰本固固守而不變也恒立不

易方故曰固脩謂治其惡也損懲忿窒慾所以脩身
故曰脩裕謂充長善端而有餘裕也益遷善改過以
益其善故曰裕辨識之明也困致命遂志而心識開
明故曰辨地體靜而成物之功廣博者也不不動而
及物之惠普及於人故曰地制裁制之宜也巽制事
合宜委曲而能入故曰制此九卦之德也前八句兩
兩相偶後一句自為一義蓋履謙以德之謹於實行
者言復恒以德之原於實心者言損益以德之見於
實功者言困井以德之極於實進者言巽則德盛而
變通盡易適時措之宜矣

易學四同

不卷之六

五

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
稱而隱兩及稱及証及

和者敬中之和然履以敬為主故其和為至至者理
之極也尊者卑中之尊然謙以卑為主故其尊為光
光者輝之大也小者事之微物者幾之動復於微小
之幾而能辨則理為主也雜者事之繁厭者心之擾
煩繁雜之事而不厭則心有常也損以去惡用力為
難先其所難以待其自得不計功也故曰後易後易
猶言後獲也益以長善改過為大日新不已以求其

自裕不急用也故曰不設不設猶言无所設施也困者心為氣蔽窮致其力而後能通通開明也非者澤欲遠施安居其所而後能遷遷汲動也稱稱物平施而事皆合宜也隱委曲而不露形迹巽之制如此此言九卦之實也

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非以辨義巽以行權和行致行下孟遠行致行下孟以猶象傳君子以之之以謂取此卦之義用之於人事也和行則踐履不至於乖戾制禮則禮度不至於矜高自知者心獨知而不蔽也一德者心不貳而能

易學四同

不卷之六

三二

久也長惡為害害於德也長善為利利於德也怨者心之怨尤也盡已力求必至則責已之心重而怨天尤人之念消故曰寡怨義者心之恩惠也定已德以求必行則愛人之心一而布德施惠之辨明故曰辨義權者稱錘前却无定以等物之輕重而取衡之平時中是也此言九德之用也

右第八章

朱子曰三陳九卦初无他意觀上面其有憂患一句便見得是聖人說處憂患之道聖人偶然

看這幾卦有這箇道理所以就這箇說去偶

說此九卦意思自足若更添一卦也不妨更不說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有道理且易中儘有處憂患底卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也今按九卦之義各就本卦象爻之意解之似亦可通但終屬牽強且止取九卦義亦有不切者要非孔子所親作也朱子之說蓋亦求其說而不得之辭耳

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上時變下時變不可者心不以為可也遠遠於心也近則在心矣易

易學四同

不卷之六

三二

書所言皆剛柔相易之道也變通不定故曰屢遷上下以位言剛柔以畫言上上无常以剛柔之互相易耳典常要約此謂有常也變則无常矣言易道之大見於遠者如此然實具於心不可遠也節齋蔡氏曰屢遷謂為道變通而不滯于物自易之為書至屢遷總言以起下文之意也自變動不居至唯變所適言易道之屢遷也不居猶不止也六虛六位也位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄非實有也故以虛言其屢變无常不可為典要唯變所適而已其出入以度外內使知懼明於憂患與故无有師保

如臨父母

其指易道也出入於心動靜見之易道出則應用於事而在外入則存主於心而在內此合外內之道不可岐而二之也外內先儒以卦之內外體言則泥矣度謂法之合度者即矩則也使謂神幾自動若或使之也知懼謂獨知之地或慎恐懼也知懼斯可謂之以度言易道雖變遷不可為與要而其矩則乃近在於心之危懼也危懼於心然後於道為不遠憂患謂拂逆故謂事變言其處憂患當變故又能知懼則不佻宜於平時而已師者教之道保者保其躬此以禮

易學四同

卷之六

十五

法繩於外者言臨本臨下之義臨父母謂父母所臨也臨父母以敬畏本於天性者言以明知懼之心乃道之自然不能已者非生於外之嚴憚也節齋蔡氏曰此言易書之不可遠也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行初始也率循也揆度也典常即典要謂知懼也其初因辭而約之於心既知所懼而有典常矣此得之於易書也然必躬行實踐體之於心然後化而知裁能盡其變故曰神而明之存乎其人此言體易在人之實德也凌氏曰率其辭之所指而揆其方之所向則

其道雖不可為典要而其書則有典常可循也然非得其人亦何以行之哉

右第九章

此章朱子亦疑其脫誤然得其意而解之則理自明也中庸一書義蓋本此

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要

始初爻也終上爻也質卦之體質也時物事之隨時者也卦以初爻為主以剛柔定強弱剛者常強柔者

易學四同

卷之六

十四

常弱而上爻則因初爻以觀強弱之成者也初者本之所由始也上者末之所由終也觀大過初上二爻皆陰而彖傳曰本末弱也意可見矣初上與六爻相雜不過因時物之不同而所以成卦之體質者唯在於初上不在餘爻也初者事之始上者事之終初當事未有形非知幾不能擬其象故難知上在事已成功之後死所用力之地但以死事處之而已故易知此言周公之繫爻辭而先致意於爻之始終見所以成卦之體者在此也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備扶音

雜物謂事之多也事雖錯雜而所具者德故能辨是非也蓋爻位不同則事與德亦異事以位而移德以位而進順此則是逆此則非言是非則吉凶由之矣中爻謂二三四五於初上之外舉此四爻足以盡剛柔之變矣此以上皆謂周公之爻辭也○按中爻先儒多以互體解之殊不知易之為義唯在剛柔變易况因重之義乃在內外二體故經中鮮有言互體者互體之說蓋起京房亦推測之餘術耳恐非此所謂中爻之備也至又以納甲飛伏為言則益繁瑣而非所以語易理矣

易學四同

不卷之六

二十五

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死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

要如字

凡卦內體三爻就本體而言外體三爻就應用而言初者在下之位於德則幾微之際也二者本體中善之德未及應用者也以其養在中之德无忤於時故多譽三則觸物而動矣然尚在下位德未成而事易失至危之地也故多凶四在外體之下用見於外矣唯及時任事乃能有成非可以退却之時也陰而遠

陽則懈怠不振四近於五功可垂成不敢自忽故多懼五則德已成就設施廣大矣六者无位之地在德則无為而已此六位者事與德之所以異也但二與四皆柔德也三與五皆剛德也事之所遇必以德將計其成則為功故曰同功二四无凶故曰善若三之多凶則不可以言善矣近者四近於五也遠者二遠於五也遠則可任自然而懈怠由之故不利然其要唯以柔中得无咎所以多譽也貴謂五以上體成功之位言即君道也賤謂三以下體應事之位言即民道也其柔危其剛勝草廬吳氏以為釋五多功意以

易學四同

不卷之六

二十六

勝為勝君道之任似亦有理蓋二四皆柔三五皆剛於柔言遠已謂四之所以多懼矣於剛言貴賤之等已謂三之所以多凶矣而二五皆中位故特發剛柔之義二以柔中則知所謹而四之懼者又不待言矣五得剛爻乃勝其任則三之凶者尤不可少矣皆舉此以明彼也此亦謂周公爻辭以申上文非中爻不備之意

噫亦要存三吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

知者之知音智

噫歎其易知之辭謂六爻之義其要歸於存亡之見

吉凶而已存亡以心言猶得失也蓋吉凶在幾微之間心存則吉心亡則凶其心未不自覺者吉凶在心所以爲要也居坐也不待外求故可坐而知也然吉凶之幾文王彖辭已先發之雖其言簡畧而求之於心可以會通不待辭之詳也但人猶有迷於吉凶之故者故周公之爻不得已而盡言然亦不過發揮文王之意耳知者但觀彖辭而即心思之則不必盡閱爻辭而亦不難於得其全矣欲人求易於心也過半者如以十分爲率其半爲五過之則六七矣言其易會於全也。此一節當爲此章之結語舊本在二

易學四同 卷之六 二七

與四同功之前今詳文義似當在此

右第十章

此章意旨最爲精切六爻之等義亦分明故嘗以爲讀易要法而詳著其說別見說理會編卷十此非講師所能億中者也而謂繫辭盡非孔子所作可乎

易之爲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朱子曰三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地今按廣謂如地之无不受

大謂如天之无不包而天下之理悉具於中天道地道皆就人言三四憂勤作用之時故爲人位初與二則潛藏含蓄之時故爲地位五與六則成就无爲之時故爲天位其實天地人一理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當去聲

易兼三才之道而實具於人心道之變即第九章所謂屢遷也以其效天下之動故謂之爻爻效於動即是事也周流六位各有等差則事成而有象故謂之物物不外於陰陽千緒萬端錯然相雜而條理分明

易學四同 卷之六 二八

故謂之文此陰陽之變化易道自然之用而卦中剛柔之爻上下自能相濟者也但在不當之位則勢之所趨或有過不及之偏然後不盡吉而亦生凶焉吉凶之生正其變動之幾所不能息者也草廬吳氏謂不當爲陽爻居陰位陰爻居陽位當位者多吉不當位者多凶吉凶由當不當而生但言不當者省文也今按卦爻之乘承比應或遠或近或寡或多各趨所重不但陰陽有不當位而已自聖人處之剛中有柔柔中有剛位不宜剛而遇剛亦不至於太抗位不宜柔而遇柔亦不至於太卑隨其所遇而能相濟皆吉

道也在常人則剛柔之遇倚於一偏而卦爻之凶者不能避矣故文不當而凶或害之者自小人言也不然則雖凶亦吉何吉凶之可並言哉

右第十一章

此章前一節言易道廣大之所以備下一節言人心吉凶之所由生

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其大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也賜渚歎

易學四圖 不卷之六 三九

殷之末世謂紂周之盛德謂文王其辭危謂當其時人心陷溺放逸為非皆由不知天命之可畏故特示以危厲之意使人知所警而不蹈凶幾非謂遇禍而始懼也使者天理之自然若或使之也蓋其心危懼則天理必使之平康其心忽易則天理必使之傾覆蓋有不得不危者此其辭危之意也故易道之大百物之理悉具於中无一廢者而所以盡此道者唯在知懼之心始終如一要其終歸於无咎而已則易道之大在心而不必遠求矣

右第十二章

文王作易大抵發危懼之意此與第九章外內使知懼意同文王雖不為一身之憂慮作易而所得於憂患以開人者亦多矣

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

健之極而不見有健之迹謂之至健順之極而不見有順之迹謂之至順恒者久而不已也易簡詳見上傳第一章險危懼不安之意阻退避不進之意知險者險之知乾之所以兢兢也知阻者阻之知坤之所以抑抑也易簡則自然无為乃其健順之至而配至

易學四圖 不卷之六 三九

德者非无所用心之易簡也此一節言乾坤之德朱子以知險阻專為處憂患而發故謂險為自高臨下之地阻為自下趨上之地而不知險阻二字皆以德言也

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

諸下舊本有侯之二字王昭素司馬温公皆以為衍字朱子亦云而王輔嗣畧例无之草廬具氏亦據王本為定今從之說者理說於心言好德之切也研者幾研於慮言覈理之精也恒易簡故能說心知險阻

故能研慮吉凶疊疊者說見上傳十一章此一節言
聖人體乾坤之德故能說心研慮立制用之本而有
以定民之吉凶以成大業也此章之意專為定民吉
凶而發朱子以乾坤分配說心研慮而又以說心研
慮分配定吉凶成疊疊者則太支離矣

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來
變化即乾坤闔闢往來之變化人心之所以隨感而
見也云言為動言動者變化之所顯也謂之變化則
理之在心者隨事順應圓神无滯未宜有凶故言吉
事善之先見者謂之祥祥未有形而已見於心故謂

易學四同

本卷之六

三十一

之象象之所見即事也故謂之象事占者因象而占
驗吉凶故謂之占事所占之事即象事也事之所成
則為器故於象謂之知器然知器非着物之知也但
自象而言則曰知器耳其實知器之知即知來也所
以謂之知器者正以占其事於方來之幾則知來之
中象之成器者皆盡矣蓋恐知來涉於渺茫故先言
知器以發之見占之在象也此一節言事有先見之
幾而知來之所以為占也

大地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音

天地設位則乾坤變化而見吉凶者天地之能也但

不能使天下之人皆定吉凶耳聖人體乾坤之德而
定之是成其能也人謀以聖人之設卜筮而定吉凶
者言鬼謀以天地之生神物而見吉凶者言吉凶之
幾乃人人之所同有有以聞之則人人皆能趨吉避
凶无難事也故曰百姓與能此一節言聖人以吉凶
開人非強人之所不能也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣
象謂卦畫告告人也爻象謂爻辭象辭情說見下文
言亦告也剛柔雜居象之交錯即前所謂變化也爻
象所以發其情則吉凶乃其情之所不能已耳見聖

易學四同

本卷之六

三十一

人之繫辭皆本於卦畫自然之象而以人情言此百
姓之所以與能也歟

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與音

變動即上文剛柔雜居之變也利者事以義斷而成
功也即下文利害生之利爻象所言唯以變動之利
為善則不變動者屬不善而當有害矣欲人之知變
而不蹈於害也遷謂遷善以趨變動之利也以情遷
者正言其情之知變也愛者心悅於善而愛之惡者

心怫於惡而惡之攻者擊發之意愛攻於心則心安而主吉惡攻於心則心不安而生凶此吉凶因愛惡而遷也遠者方離惡而遂欲遠之近者將離善而尚欲近之取者收復之意遠則取善於初動而生悔近則取善於未亡而生吝此悔吝因遠近而遷也愛惡遠近皆好善惡惡之情也所謂吉凶以情遷者如此情者心之誠也偽者心之不誠也害者利之反也情偽以言其德利害以言其應心誠則變動適宜而有功成之利心不誠則偏頗不變而有身危之害此利害以情偽而應也可以見不變者之為害而變動者

易學四同

卷之六

三十三

之為利矣是則情偽雖有一定之應而吉凶悔吝則有可變之幾也易之情正謂好善惡惡之情也得與失對不相得則失矣當吝之時猶欲近善即此一念可以不失於正苟遂失之必入於凶凶雖以偽生害之時然其心猶有不安未必即至害也故不曰必害而曰或所以不至於必害者蓋自凶趨吉則有悔心雖當凶時猶有吝心不欲遂流於惡則可以无咎而免於禍矣蓋吉凶者得失之幾也利害者禍福之實也吉凶不變禍福乃成爻象之以情言其旨豈不深哉此申上節之意以見聖人本人人情以作易而即其

情以示趨吉避凶之道也

右第十三章

此章言聖人以吉凶開人語多深奧但文頗繁叢未為典要而攻取利害之云似非聖門之說或亦講師所傳而非孔子手筆耳

易學四同

卷之六

三十三

易學四同卷之六終

易學四同卷之七

浙東後學李本輯錄 明人會稽楊節校正

文言傳

文言者先儒皆以為孔子所作謂文言之傳錯雜彖象反覆成文也惟歐陽氏以為非聖人之言蓋引春秋傳為證穆姜始往東宮筮之遇艮之隨曰於周易為隨元亨利貞咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事此本襄公九年事而孔子之生後十

易學四同

卷之七

有五年贊易又在其後則四德之釋非孔子之言矣方左氏傳春秋時世猶未以文言為孔子作也所以歸於穆姜而不疑然則謂文言為孔子作者出於近世也今按左傳與文言不同者惟以善為體以會為德二字耳穆姜以為周易必非夏商時語也其以四德言或亦有所受歟孔子因有是言而引以論乾之四德義亦未為不可但後章云時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也則彖傳已有其語矣孔子安得自為釋義乎又云潛龍勿用下也見龍在田時舍也

亢龍有悔窮之災也則下與時舍二言乃井初

爻之傳文窮之災也一言亦无妄上爻之傳文而仍襲以附於文言則必非孔子之所作矣故文言傳者所以申說孔子彖爻傳之義而其辭文者也其言合於聖人者多不合於聖人者少亦猶歐陽氏謂繫辭有聖人之言焉有非聖人之言焉蓋講師所傳亦有得其精者而不能无附會於其間故爾其有加子曰者亦與繫辭同故歐陽氏又曰文言若孔子自作不應自謂子曰乃講師自為問答之言其說是已文言自乾

易學四同

卷之七

坤二卦外多雜於繫辭上下傳中說者因以為乾坤諸卦之首故特詳之或又謂坤文言不必如乾之詳聖人之文如化工之於物生意至處不必多寡齊同此皆臆度之說也竊意乾之詳者或多附會而諸卦之雜於繫辭傳如中孚九二等爻者乃其散逸者也至有併其文而亡之如桓寬益鐵論所引易辭得非明夷上六之文言邪至於上繫載亢龍有悔至是以動而有悔也二十九字本乾上九爻義則重出而所當刪者也能氏朋來曰自乾坤二卦各附文言而諸

卦文言散逸今見於繫辭傳者无幾而乾上九
文言在焉足知傳中釋爻辭者即諸卦之文言
也故其為書嘗以繫辭中乎九二等爻所釋辭
義摘為諸卦文言除乾上九重出者刪去外悉
附文言傳後若章廬吳氏則依上下經卦序而
少釐正之分為四章乾卦為一章坤卦為一章
其餘在上經者為一章在下經者為一章亦未
見其區分之當也孔氏則以乾之卦爻分六節
坤之卦爻分七節以後卦爻各分一節今從其
所定節次為章而坤則定為二章云○文言傳

易學四同 卷之七

自鄭康成以後皆序於繫辭傳後至魏王輔嗣
始以文言附乾坤二卦而上加文言曰以別之
邵康節胡安定晁景迂程以隨諸本則置繫辭
傳前謂文言傳為重釋卦爻未盡之義而繫辭
則泛論易理也以今觀之繫辭傳者釋文王周
公所繫彖爻之辭文言傳者文孔子所釋彖爻
之言也二傳雖皆講師之所傳而其序則當先
傳文王周公之言而後及孔子也故章廬吳氏
仍從鄭氏之次置文言傳於繫辭傳之後而刪
文言曰三字今從之

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事
之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以
和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利
貞長丁夫
反下同

善者性發為情而未有所雜之名即仁義禮智之端
也四端非仁不能生仁如君之統眾故謂之長猶孟
子言尊爵也嘉美會合也利者義所裁制而使有成
功之名幹者事之質如木之有幹乃枝葉所依以立
也體仁者以仁為體非比而效之之謂也人之所以
能為尊者在仁如春起生物之端而為四時之首也

易學四同 卷之七

故曰足以長人嘉其所會則於禮之節文无過不及
而適合於中如夏之萬物暢達生意充周而條理分
明无有不到也故曰足以合禮物說見繫辭上傳第
十一章利物則物各有成而於義始和蓋義者制事
之宜必使萬物各得其所而其心始安否則必有所
羞惡矣所以憂其太過而裁成之是利雖以成功言
而實斷於義如秋之愀然不樂而有以節其過也故
曰足以和義貞者歸於靜正也固者堅久之意靜正
之本體也貞其所固則知而弗去本體常存而事之
往者皆於此藏焉如冬為萬物之所終而立物之幹

也故曰足以幹事此先分釋四德之義而言君子之應用能備此德也行運行不已也運行不已則由元達亨而漸成功以歸於貞所以爲乾一有不行則私欲間之而乾道息矣夫乾健德也君子人也故以四德之行見健則可就以健目君子則不可蓋以四德分言其義於前而以行四德總釋彖辭於後以觀會通則其合一之旨可以相因而見矣後儒以文王之言非並列四德者遂謂四德之說出於穆姜而引之爲拂經此豈知文言立說之本意者哉餘見本卦彖辭

易學四同

卷之七

五

右第一章

此申釋乾之彖辭

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行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九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離群也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

樂音洛行下孟反幾音幾離力智反

隱謂隱居在下也人當亂世混俗則守不能不移潔

易學四同

卷之七

六

身則名不能不重能自安故不易乎世能自晦故不成乎名世以在人者言名以在我者言遯者藏其身而迹不露也不易乎世則本无徇時之心故雖違世而亦无悶不見是者善其行而人不知也不成乎名則本无要譽之心故雖失名而亦无悶悶謂忿怒於心也樂謂无悶也憂謂非其所樂也心之所樂則爲之故雖遯世不見是而亦以爲安亂世而徇時要譽心之所不樂也則違之而不爲確堅貌拔如拔木之拔言當隱之時中有健德爲主確然如木之不可拔也如此則隱微之地有以立德之基矣○正中以時

言謂不潛未躍而在田也庸常也言行有常謂无時而不謹信也謹信所以閑邪邪不能入則誠存矣善世謂善蓋於世也伐矜誇也心虛而不自足故不伐此可以見其為已之學矣德博而化謂德足以廣施而化人非謂德化之已成也蓋九二在田未當君位然既離隱身與物交其德已有可見是亦大人之德也此下古本有易曰見龍在田利見大人君德也十三字草廬吳氏以為下文重出而去之○進謂日新不已也脩謂治之使精也居存諸心也學以忠信為德忠信者誠也然必有業以居之然後忠信有可立

勿學四同

六卷之七

七

忠信之業脩辭而已德以誠進業以誠居見忠信之為本也居業而曰脩辭非謂脩飾言辭使足聽聞也蓋學以業為實行行有不逮則謹於言而不敢放使言必顧行云爾至者事之方來動之微也終者事之既往過之化也知其至而至之則幾无所失而明應變之端即神以知來也知其終而終之則義有所歸而存制宜之本即智以藏往也此二句進德脩業之極功脩業即所以進德以功夫分而為二則非矣所謂終日乾乾夕惕若者如此九三危位居上位應事於外也在下位守身於內也因其時之當惕而惕若

之心略无間斷故雖處危位而在上在下皆得无咎不驕不憂所謂无咎也乾之為德惟於惕字見之○上下進退本一意上下以位言進退以事言謂進而在上退而在下也常者事之經恒者心之定无常无恒本或字言為邪謂溺於燕安之私離群謂從其獨善之便蓋九四方當外體任事之位而上近九五不可退步之時必須及時勉進以致成功故一躍即可以飛不然則或退而在淵矣此欲其必進也必進故得无咎○同聲相應如鶴鳴子和之類同氣相求如磁石引針之類濕者下地故水之流趨之燥者乾物

易學中同

六卷之七

八

故火之然就之龍興則致雲雲從龍也虎嘯則生風風從虎也凡此六者皆氣類之相感召也以發聖人作而萬物觀之意道德出於天者也師傳以道德訓導聖人是本於天而親聖人於上也材貨生於地者也民庶以材貨貢獻聖人是本於地而親聖人於下也各從其類而利見之所謂萬物觀也萬物利見聖人似與爻義微有不同當更詳之○九五貴之位也上九在五之上已過高而无位无位則无民也賢人即聖人在上九之下位則為九五也位在於五而民從之則无有輔上九者矣於龍已亢理宜有悔若未

變則未見其過可以安靜而居之既變則為動而其過已顯然在乾體不終於亢也故有悔有悔則能反於正矣此見乾道之能不息也

右第二章

此申釋乾卦六爻之義○按乾六爻純陽无一毫陰柔之雜故文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深但六爻通例有以德言者有以位言者易之為教所重在德而亦因位以明之學者當以意會而已說理會編卷十有論乾龍潛見惕飛之義者其說頗詳互相考証亦足以發明云

易學四同

卷之七

九

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治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也舍音捨治音去聲

下在下位也○舍謂棄而不用○行事謂行其進德脩業之事○試試其可也○上治居上而治下也○災害也悔不改而後有災當詳爻義○用九則剛變為柔所以天下治也

右第三章

此亦申釋乾六爻也但於經義多所不合不但剽竊并无妄之爻傳文而已夫見龍在田本无

時舍之義而亢龍有悔亦非必致之災且用九所以發諸卦陽爻之通例而專屬之乾元則於義似亦未精也意此必後人之所附會者矣

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則借音皆陽氣潛藏是以氣言非論德也○天下文明言天下被文明之化恐非所以語九二也○與時偕行即乾乾因其時而惕也○革改革也躍而升上然後為革○位以德居故以天德為位○極則能反而悔悔則

易學四同

卷之七

二

能改而不終於極○天則者謂天之明命本有限而不過以剛變柔之義也

右第四章

此與前章大畧相同似亦附會之言也

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

始本元言由始而達於亨也性情者謂性其情也利歸於貞則情約於性矣此釋乾四德之義○美者文

之嘉美所會以合禮者也以義裁之而有成功則利天下矣不言所利見貞之泯於无迹也此皆乾道之能以申釋四德之本於乾而贊其為大也剛者堅而不屈之謂從者剛而不已之謂中者以心之不近四旁言正者以理之不移定體言无過不及然後為中以位言則二與五也中未有不正者非必陽居陽位陰居陰位而後為正也但所遇之位或有偏勝而失其本體之中然後為不正雖其一事之正亦中之所為然不能保其常久在中則不可以為中必二五相資而後可以不失中耳剛健者乾之德中正者德之

易學四同

卷之七

十一

善純者治絲不雜之名粹者治米不雜之名皆言其无一毫邪穢之雜不雜然後為精此因上文替乾道之大而言乾之所以為大者以其剛健之德至善而不雜也六爻異位隨其所遇而發揮之不過因人情而旁通乾義耳其實一乾之所為而已情說見繫辭下傳第十三章○時乘六龍以御天也起下句言聖人體乾之道而乘六龍以御天則其德施之普如雲行雨施而天下平矣

右第五章

此亦申釋乾卦彖辭於義亦精但引彖傳語以

成文則似後人之所掇拾耳自此以後語多精粹不可盡謂其傳不出於聖人也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違

易學四同

卷之七

十一

而况於人乎况於鬼神乎亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎行並下孟反未見龍直龍反夫音扶喪息浪反

德成則為行而日日可見於用此以成德言也初九當潛之時隱而未見於用以行之未成也行未成則非成德豈可遽用哉○學聚即中庸所謂博學也問辨即中庸所謂審問慎思明辨也經傳凡言學問者皆本此義仁行即中庸所謂篤行也然行之不息唯寬裕不迫而存之於心者能之故言寬於仁之上此

其所脩亦君德也但九二在田非變化之位未至克
成耳○重剛者因六爻皆陽而發唯乾可以言之先
儒皆謂九三以陽居陽為重剛則與九四之重剛相
碍而非所以語乾矣不中者九三不在中位非在中
之德也如此則易於有偏而况三當內體之上人位
之陽未至於天則非五之可以大行矣已離於田則
非二之可以自善矣事物之交隨陽觸發至危之地
也因其時而乾乾惕若不少息焉然後可以无咎也
○九四重剛不中與九三義同上而在天造其極者
也下而在田守其常者也三為人位而在內體猶非

易學四同

六卷之七

七

任事之臣若四近五重任所歸當勉於進步而不可
遲疑者也遲疑則不進而墜於淵矣疑之者其心疑
於不進而恐或墜也故得无咎○合與之混合而无
間也德以天地生物之心言明即德之昭著而可見
處序即德之流行而有倫處吉凶即德之安於善而
不安於不善處此以理言皆天也先天謂大本常立
幾動於未有事之前而理之先見者不能違也後天
則因其理之見者奉而行之各隨其時也以本體言
則曰天不違以功夫言則曰奉天時其實非有二事
也能奉天時正所以先天而天之所不違者即在於

此故下文但曰天且不違而不曰奉天時也理出於
天則无為言其自然也理具於人心則有覺言其必
感也人心之感如見而民莫不敬言而民莫不信行
而民莫不悅之類鬼神即人心之靈非以氣化言也
然而吉凶與天地之鬼神合者亦即此耳此言九五
大人之德合於天而感於人所以利見之也比於九
二則德為盛矣○進退以身言存亡以位言得喪以
祿言心失其正則不知其亢得正則進必知退存必
知亡得必知喪唯聖人能之雖上九時當其亢而不
至於有悔也古本知得而不知喪下有其唯聖人乎

易學四同

六卷之七

七

五字胡翼之以為羨文韋廉吳氏亦以為下文重出
而去之知進退存亡之下不言得喪省文也

右第六章

此亦申釋乾六爻義皆以德言但其所謂德者
自始學以至成德之序與第二章通以聖人之
德言六爻者不同隨其所取之義而觀之可也
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

坤之所以為坤順而已矣至柔者柔之至也柔不至
不可以為順動謂靜中之動則剛為柔中之剛矣靜

者寂然泯於无迹也靜惟其至則无所動於剛而為
順矣然而德方則事有條理一定而不可易見坤之
有常也靜中有動柔中有剛所謂牝馬之貞者如此
剛則不撓即直內之正也方則制宜即方外之義也
方以剛為體剛以方為用合一之道也後者後乾而
以之為主也得所主故有常此以德言正剛方相為
體用之意彖傳所謂後順得常者如此含萬物者含
乾生意於其中也含則所畜者大而其化有光輝矣
此以功用言彖傳所謂含弘光大者如此此皆承乾
之事非坤道之順而能之乎時行者奉天時也正見

易學四同

不卷之七

十五

順意此章所重在順先儒乃以分釋坤元亨利貞之
義而曰主下當有利字失之矣

右第七章

此申釋坤之彖辭

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為于偽反
夫音扶
積者漸之所積慶以福言災以禍言積又則有餘而
流於後世矣凡弑父與君惡之大者皆起於一念之
悖逆以漸而積成也辯當作辨謂辨之於心即謹微
也與從言之辯不同從言之辯以言辯也易中有互
文者當以此義正之蓋坤道之順主於乾者也主於

易學四同

不卷之七

十六

乾則剛而能斷不牽於柔然後其順為正若但順其
所為則當陰柔用事之際易以從邪耳夫初非不善
之位也而幾從此始於此不謹則成大惡惡之大禍
之大也故特以順言之寓戒深矣朱子以順當作慎
非也此釋坤初六〇直則心无回曲而常守貞故謂
之正方則事有區分而皆得當故謂之義內所以直
非敬不能外所以方非義不能敬即正中之驚惕義
即敬中之條理敬義合內外之道也敬義立則德在
我矣不孤者謂積德克盛非止一行之脩一善之具
而已此所謂大也有敬以直乎其內有義以方乎其

外唯成德者能之而至於克盛則所行皆順无所疑矣坤之六二本體中正故能如此順不容於着力者也若可着力則爲功夫當言以敬直內以義方外而爲健矣朱子謂敬立而內自直義形而外自方若欲以敬要去直內以義要去方外則非矣此不知敬義之立而自直自方者本爲坤發也若以敬直內以義方外爲皆非則書所謂以義制事以禮制心者亦不得爲聖學而乾道安得有自強哉故敬義言於坤則其不正助處乃是順也此釋坤六二○美者陽剛所章之美也陰本无美可章而三爲陽位故有美然在

易學四同

不卷之七

七

坤下體而以六居之含三之章而不發則所畜者大矣及陽顯於有爲謂之王事陽美雖含然无不發之理當其發時而六以陰從之則本其能含之德亦不敢有其成功也蓋地道以從陽爲順必待陽先倡而後代之有終此即无成之意也以地道明坤之順而併及妻道臣道以類從耳此釋坤六三○陰得陽而後可以有爲四在群陰之間而以陰居陰又非中德則爲隔絕之時矣天地交感則變化萬物而草木蕃盛上下交而志同君子道長之時此以引起下句天地閉隔則萬物不遂上下不交而君子道消此賢人

之所以隱也上言草木蕃下言賢人隱互相備也當此之時正與否以儉德避難者同不可不謹密以自守也故括囊則得无咎而亦无譽也此釋坤六四○黃者中德之象黃中者中德在中之義也其德无所不通而有條理謂之通理蓋中德之在中者不通則不能泛應不理則不能曲當故以言德之本體如此正位者正其位於五也五尊位德可遠施故以正位言居體者存此德於心以立應事之體也體而曰居則无下體外見之義而先儒以釋囊字何哉蓋此二句本以美在其中爲重而起下文也暢達也四支兩

易學四同

不卷之七

八

手兩足也黃中之德發而措之於民以爲事業而後見其德美在中之至然事業之及人必假於手足之運動未有發事業而不由四支之暢者四支者人之所見也裳之所飾乃在於此故特言於事業之上以明裳字之義不然則美之所發重在事業何必先言四支哉此釋坤六五按五與二體皆中順其德非有二也但二以中之裕於已者言五以中之加於民者言以位異而義不同耳○上六陰晦極而陽未嘗亡猶人心昏蔽已甚而天理未泯也陽在陰中惺然復覺以爲受侮於陰而疑之將自振焉故與之戰主於

戰者陽也故以龍言而所戰之地在陰猶未離乎陰類故以血言當陰陽有定位之時陽為天玄陰為地黃今陰陽相雜猶理欲未明也故曰其血玄黃血屬乎陰者也而混乎陽矣疑字當作陰為陽所疑說先儒誤以陰與陽相敵為疑則主乎戰者陰矣不可以言龍豈陽剛為主之義哉此釋坤上六

右第八章

此申釋坤六爻義

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

易學中周

卷之七

五

是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

草廬吳氏曰自處於危者乃自安其位之道也凜乎若將亡將亂者乃所以常保其存常有其治也蓋於安存治之時而能不忘危亡亂之禍是以身之位得以安而國家可保其久存長治也

右第九章

此釋否九五爻義舊本誤在繫辭下傳

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

斷徒玩反

以處世言則出處不同也以處事言則語默不同也

人各一心則相拂而號咷其心既同則相悅而笑矣斷金者心不移也故有斷金之利而言之相得亦有如蘭之馨心之同者如此蓋有大同之心則无間於物我所謂同人不過一此心耳九五既同而相得之位故發此義

右第十章

此釋同人九五爻義舊本誤在繫辭上傳

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

易學中周

卷之七

五

信者德之實也大有以剛健為主至於上九居離之上而剛德猶能有孚所謂履信也在六五之上則雖剛而以柔濟之其心又能思順者也陽剛在上賢而不在人下者也人之德主於信所以順乎天者此也而尚賢則又信順之過人者矣爻義本為天祐而發然天必因人之助而祐之故兼人助而言所謂善言天者必有徵於人也

右第十一章

此釋大有上九爻義舊本誤在繫辭上傳

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至

也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

勞者力之盡功者勞之成不伐其勞正以不有其德也學以為己為心不事暴揚於外為己則積德日厚而於功業无所動其心故以不伐不德為厚之至以功下人即是不德乃謙之恭也言助語辭如說卦傳之說言成言詩之薄言駕言也德盛本厚之至而言德盛所以禮恭存位即有終之吉程子曰致恭存位如言為善有令名君子豈為令名而為善哉亦言有令名者為善之故也

易學四同

不卷之七

圭

右第十二章

此釋謙九三爻義舊本誤在繫辭上傳

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

反亂

諂媚也瀆褻也皆因豫而言豫悅之道上交者常以欲取容而流於諂下交者常以欲干譽而流於瀆諂瀆之初其幾在於獨知之地耳於此不知則諂瀆之

勢不可遏矣豫之下體為坤豫悅之來易至於順六

二中正之德能鑒於微者也故於此發知幾之義介者幾之分辨處也石言其斷也於幾之辨而斷然如石不待於終日之留言其斷之速也終日則豫而遲矣幾者動之微獨知而未有形也知幾之知即是幾之不息幾不息則為吉事之祥故曰吉之先見漢書於吉之之間有凶字而先儒信之誤矣此以上言幾之貴於斷也幾藏於隱而未著於動乃柔德也故知幾即是知柔然彰之著於有形剛之發於有事皆即此微柔之處而知之非知幾之外別有知也君子之

易學四同

不卷之七

圭

右第十三章

此釋豫六二爻義舊本誤在繫辭下傳

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

仁者心之德不仁則已所獨知故可耻義者事之宜不義則人所共見故可畏而小人則不知不仁之可耻不義之可畏也故不誘以利則不能勸其為善不

攝以威則不能懲其為惡噬嗑之初獄未成之時也逮捕罪人械其足以待訊非惡極而不可解者也故曰小懲因此知耻知畏而終身不敢為惡以犯大刑則所戒者大矣

右第十四章

此釋噬嗑初九爻義舊本誤在繫辭下傳

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶何去聲去上聲噬嗑之終罪惡之極也何校滅耳正見其不可解也

易學四同

不卷之七

七

然其來有漸以積而成可見人之當謹於微也

右第十五章

此釋噬嗑上九爻義舊本誤在繫辭下傳

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復行之復扶又反

殆將也庶幾近詞蓋發不遠之意顏子三月不違仁者也當其違時雖微有所失然本體常明一違即覺未有貳也故其過為不貳若過而不覺即為貳矣有不善未嘗不知見心體之本一也知之未嘗復行所謂不貳也不貳未嘗離道故曰不遠之復未離本體

問至於悔哉此顏子所以為庶幾也

右第十六章

此釋復初九爻義舊本誤在繫辭下傳

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藉在夜反錯七故反夫音扶

大過陽剛之過者也一陰在下則剛以柔濟矣藉用白茅之象也苟聊且之意初本下位錯諸地者也當此之時雖陽剛居之亦未為過而藉之以茅則恐其太過而濟之以陰也其慎可謂至矣薄猶輕也陰本

易學四同

不卷之七

七

輕而能為重見陽之不可无陰也

右第十七章

此釋大過初六爻義舊本誤在繫辭上傳

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信音申蠖烏斯反蠶直立反

思者心之運慮者思之精理之所約謂之歸心之所極謂之致同歸一致一本也殊塗百慮萬殊也先言同歸一致而後言殊塗百慮所主在本體也夫百慮之殊塗者亦思也而曰何思何慮者蓋小德之川流皆本於大德之敦化凡幾之所覺能通於微者亦皆天命之自然豈容起一思慮之念哉故何思何慮非无思无慮也猶云思慮當着於何處耳若咸九四之思則別起一念者也爰以貞吉悔亡為義本非不正之感者但至於聖人一以貫之之地則事之往來或有停機其思猶為物來所動而往亦不見其有寂然

易學四同

卷之七

五

者雖其功夫所聚之德亦如朋類之從而待思以得安能順往來之自然哉此因朋從爾思而言思動於所感者非寂然不動之本體也○日月之生明即寒暑之成歲所謂日月運行一寒一暑而其往來不息所以成功也屈則過而藏於无用信則至而顯於有為其屈也所以歸寂然不動之根其信也所以達感而遂通之用感者信所以感者屈也蓋以屈信發日月寒暑往來之義利即所謂成功也成功因朋從而言此以天運明往來屈信之理以起下文見有屈然後有信而思之所以不動也○尺蠖桑虫其步盈尺

易學四同 卷七

而行則一縮一伸蟄藏也龍蛇至冬而蟄此因上文屈信而言物類皆以屈為信之本以况聖人先立寂然不動之體也精義入神者研幾之動而義極其精隨感而應其妙入神即周子所謂感而遂通者神也此信而達於用者故曰致用而成功謂之利德所以安其身者也德至於崇則精義不已而有成功矣精義所以致其知也若其過而往者則不可得而知此以屈言窮神即精義而入神也化則神之泯於无迹者以德言化乃為盛德此以信言聖人之一屈一信往來无間而以屈為之本即九五所謂成其晦者

易學四同

卷之七

五

此其思之所以未嘗有動也與九四之憧憧往來朋從爾思者不同矣

右第十八章

此釋咸九四爻義舊本誤在繫辭下傳

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乘並編謚反治音也作易者謂作爻辭之聖人也此爻之義所重在解特以解非其人則處之失道不足以弭亂故以盜言耳

三七五

然盜之所以不解者以處上位者非其人也六陰柔
小人之才也三陽剛君子之位也小人居上位必驕
慢而在下必暴管盜之所欲伐也伐者聲其罪也以
位言則曰奪以惡言則曰伐非二事也慢藏謂貨財
慢其藏也冶容謂女子艷其容也本欲言誨盜而以
誨淫並言之耳此見自我致寇之意

右第十九章

此釋解六三爻義舊本誤在繫辭上傳

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

易學四同

卷之七

未

何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者
也射食亦及隼也
也凡及括古活及

括結礙不通之意藏器既久則能通於變而无所碍
故出而有獲

右第二十章

此釋解上六爻義舊本誤在繫辭下傳

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絪音因縕
絪云反

網緼氣機交密之狀構亦交也自厚之不雜者而言
則曰醇自專之不雜者而言則曰精皆言其生意之

真也天地以氣化言化之統體在損則乾坤之體也
男女以形化言化之支分在損則兌艮之交也氣必
假形以生非二事也雖物類得形氣之偏而其發端
處未嘗不真故以醇精起致一之意致一以理言損
乾上陽爻以益坤而為主於上損之為兌而益之為
艮其致乃一見誠之不貳也

右第二十一章

此釋損六三爻義舊本誤在繫辭下傳

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

易學四同

卷之七

未

則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者
至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶易其之易
以政反

循理則身安康動者行發乎適見乎遠也坦懷則心
平易語者言出乎身加乎民也交下交也言行足以

一民所謂定其交也求猶責也全謂德全三者皆立
心有恒之事所謂益者如此民之與繫於所率之善
行有關則必致人之背已而身多危故民不與民之
應繫於所感之誠信不孚則必畏人之疑已而心多
懼故民不應言行本不足以交於民而乃責民之與
應民心豈肯歸哉民心不歸則或有傷之者矣繫之

故傷此皆因於德之不益也與舊本作與則有二與字而意重矣草廬吳氏以上與字作與比於郭京作輔字者其義為長今從之

右第二十二章

此釋益上九爻義舊本誤在繫辭下傳

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蒺音疾

以柔揜剛所以為困然二之剛將遇兌而通而三猶揜之是初既揜而揜猶不解則其揜如石之重矣二

易學四同

入卷之七

三九

非可以終揜者也故曰非所困而困焉據則久居其所之謂也困陽則但辱名而已久困而據之致危之道也危則必至於死而後已見困之不可不學也死期之期陸氏釋文及東來呂氏音訓皆作其

右第二十三章

此釋困六三爻義舊本誤在繫辭下傳

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渥音習

折之設反鍊音速渥於角反撈音升

德言其仁知言其智力言其勇九四任事之地宜有

達德以居之无其德則不能勝任矣

右第二十四章

此釋鼎九四爻義舊本誤在繫辭下傳

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也幾音機

階梯也人臣為國謀者比幾事也其事一泄則小人或有敗之者矣皆為臣而發以見國事所繫之重也

右第二十五章

此釋節初九爻義舊本誤在繫辭上傳

易學四同

入卷之七

三九

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

行下孟反見賢變反

樞戶所轉之根機弩所發之牙皆謂發動所由也此

以言行之感人者發而明同聲相應之意○按禮記經解引易曰差若毫釐謬以千里今无其文疑即謂此耳

右第二十六章

此釋中孚九二爻義我舊本誤在繫辭下傳

易學四同卷之七終

易學四同

卷之七

卦

易學四同卷之八

浙東後學季本輯錄 男庚校正

說卦傳

朱子曰說卦之體分別八卦方位與其象類故以說卦名草廬吳氏曰說卦者備載卦位卦象之說蓋自昔有其說夫子傳述之以為傳耳今按說卦之言多與經義不合必非出於孔子其有義不繫於說卦而理可通者或本繫辭之文而誤入於此耳說卦之名蓋非孔門之舊也漢上朱氏曰秦漢之間易亡說卦孝宣時河內女

易學四同

卷之八

二

子發老屋得說卦據此則安知說卦非漢儒之所掇拾乎觀第五章以兌為正秋則泰以十月建亥以後之言若依周正則正秋當在建未之月不與後天之兌同位矣又按隋經籍志序易失說卦三篇河內女子得之今之說卦乃止一篇蓋析其二以為序卦雜卦矣○說卦篇次東萊呂氏草廬吳氏分為十八章今依朱子定為十一章

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著著音尸草廬吳氏曰幽謂神明之理微而不顯也生著音生

撰著之法也此言聖人肇創著法代為神明告人以吉凶所以贊助其幽而使其靈之顯也按此本為撰著而言故生當為立字之義朱子謂能贊化育和氣充塞所以能出此物則以著為天所生之物恐非幽贊神明之義矣

參天兩地而倚數參七

朱子曰天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故撰著三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則為七兩三一二則

易學四同

卷之八

十一

為八今按有著則因著起數故以數繼之觀變於陰陽而立卦

觀變謂七九為陽八六為陰陰陽相錯之變也六爻之變具而成一卦有數則因數定卦故以卦繼之發揮於剛柔而生爻

陽爻為剛陰爻為柔以象與德為別詳見下章亦見其於卦中之象各就變爻以發揮六爻剛柔之德耳即乾文言傳所謂六爻發揮旁通情也之意生爻指爻畫之示而言非指爻辭著法創立於伏羲之時未有辭也有卦則因卦列爻故以爻繼之此四者推言

因著數而得卦爻之序以見聖人作易所以開人之事也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順者順道德之自然而无所強也和順於道德猶言說諸心也理於義猶言研諸慮也道德有和順之盛而其理又以義精之則其心有謹密之功而順非委於自然者矣理以義精窮致其極謂之窮理理具於性性出於天窮理即所以盡性而與天命合一矣此言聖人具著數卦爻之德而以此洗心退藏於密乃作易以定吉凶之本也蓋其德盛自然已精而益

易學四同

卷之八

十一

求其精故能知性以知天知天則至於命而明於天之道矣此其所以能與神物以前民用也歟

右第一章

此章本言聖人教人撰著得卦以定吉凶非謂卦初畫時取象於著也歐陽氏以此為卦出於著之義則誤矣章末道德性命之言最為精妙蓋必出於聖人當屬於繫辭之傳而誤為說說卦者邪

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

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

性命之理即三才之道具於性而出於天者也順此理而作易豈容一毫之私意哉陰陽者剛柔之象剛柔者陰陽之德仁義者剛柔之善其實一也三者互文以相備則可若以陰陽為象剛柔為質仁義為德而分屬天地人則不可立者立於易也六畫成卦所以立也分者陰陽之定體也迭用者陰陽之變通也以剛柔合陰陽言可以見其非二物矣剛柔迭用則交錯於六位而成章也卦者易之畫章者畫之文而

易學中周

卷之八

四

性命之理備於象與爻矣

右第二章

此章有似覆解繫辭下傳十一章之義而語頗

支離必強解之說耳

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

射音石

按此邵子以為伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北蓋得於陳希夷而為先天之圖者也自此說未出之前歷漢唐以至伊洛諸儒皆以六子迭相為用而悉出於父母

為解故黃東發不以康節之言為然朱子初亦疑之觀其答王子合書亦謂康節言伏羲卦位近於穿鑿附會且當闕之今觀先天之序陽始於震中於離盛於兌而極於乾陰始於巽中於坎盛於艮而極於坤此河圖陰陽消長從微至著之序而卦畫之成又陰陽對待兩兩相交皆出自然有非人力所能強者不可謂伏羲无此圖也故朱子仍有取於康節之說但謂之先天則邵氏因後天別有卦位而強名耳至於此節先言天地指乾坤也次言山澤指艮兌也次言雷風指震巽也次言水火指坎離也其列與先天圖

易學中周

卷之八

五

不同而三男與乾皆以陽列於前三女與坤皆以陰列於後有似於乾坤所生之六子而父母與男女一二三之序則又未嘗循也意其所重在於陰陽相交之義而取八卦之對待者以明體義不繫於長少之序也乾坤定陰陽之位六卦之相交者皆本於此則乾坤雖對待而未嘗不交者亦默寓於其中矣薄與泊同附也射害也以射之殺物言也山澤通氣者假山澤之象以明艮兌故以通氣言山之水聚於澤澤之水浮於山是其氣之相通也見艮有資於兌兌有資於艮矣雷風相薄假雷風之象以明震巽故以相

薄言雷之行附於風風之行附於雷是其行之相薄也見震有資於巽巽有資於震矣水火不相射者假水火之象以明坎離故以不相射言水火太盛則熯以火火太盛則濡以水是其不相射也見坎有資於離離有資於坎矣其所以相資者即其相交也相交則兩相為用而不可相无矣蓋陰陽本二體而實一體相為變化故八卦相錯而可變六十四卦也此言六十四卦之變皆本於乾坤之交也

數往者順知來者逆是故易逆數也數色上反數者計其數而數之也有象則有數可數矣幾之初

易學四同 不卷之八 七

動者謂之象象之已過者謂之事事已過為往則順之於後不宜復有所牽幾初動為來則逆之於前不宜少有所忽蓋陰陽之變往來不窮者也往者无所用力而可以用力者唯其來耳逆而數之所謂知來見易道之以知來為要也○朱子於易往來順逆之數曰起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也此說本於康節圓圖由一陽之生以至於乾由一陰之生以至於坤此陰陽二體消長自然之理本无乾一兌二離三

震四巽五坎六艮七坤八之次也但其說易以一生二二生四四生八之法為方圖成兩儀四象八卦之象故自乾橫數至坤遂有一二三四五六七八之次此數亦无意義也是解易亦甚膚淺矣故順者從其勢之往也逆者迎其幾之來也舊說已往而利見為順未來而前知為逆易主於前民用故曰易逆數也此說得之

右第三章

此章之義近世以先天卦位言未見其所重在卦位也蓋似舉乾坤六子之對待以原八卦之

易學四同 不卷之八 七

所以變而要之於知來者於義頗切豈亦繫辭傳之誤分入此者邪

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之暄况遠反說音悅

此序六子有生成萬物之功而歸之於乾坤也之指萬物也動則滋萌散則摧謝潤則濡濡暄則温燥止則完結說則歡欣君則主宰藏則歛收動散潤暄因卦象而言止說君藏因卦德而言互相備也建安丘氏曰雷動風散乾坤初爻相易而為震巽也雨潤日暄乾坤中爻相易而為坎離也止之說之乾坤終爻

相易而為艮兌也此六子生物之序也然六子致田
主於乾而歸於坤此又父母之功也故以乾坤終之
潘氏夢祥曰上章先言天地後言六子之相為用言
天地之用六子也此章先言六子之職後言乾坤言
六子非乾坤无以主之藏之也

右第四章

朱子以此章卦位相對與上章同蓋皆主先天
圖言然先天圖陽起於震長男也而離以中女
兌以少女皆與震同列陰起於巽長女也而坎
以中男艮以少男皆與巽同列故主先天者於

易學四同

卷之八

震巽之下先言離兌而後言坎艮六子之序則
坎為中男而與震艮列於三陽離為中女而與
巽兌列於三陰故主六子者於震巽之下先言
坎艮而後言離兌以此別之而已意此章當在
第七章之後又聖人論卦多主於德而此獨以
其用之及物者言雖亦易理所有但於身心未
切近耳後凡此類可以例推

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

說音悅下同

帝者天之主宰也後職役之役言語辭邵子曰此卦

位乃文王所定所謂後天之學也詳見下文

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬
物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖
人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也
萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說
也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄
也坎者水也正北方之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

高許亮反

震本先天東南之卦其德為動動則主於發生發生

易學四同

卷之八

九

則萬物畢達於外故曰出今加震於東方則出之為
用於東方見之矣巽本先天西南之卦其德為入入
則主於收歛收歛則萬物整潔而不雜故曰潔齊今
加巽於東南則潔齊之用於東南見之矣離本先天
東方之卦其德為明明則條理分明萬物長盛而皆
可見今加離於南方又其明盛之地也故聖人於此
取南面向明之義以治天下而他卦順時為治則不
待言矣坤本先天北方之卦以地為體而其德則養
也今加坤於西南則所以致極養萬物之役者於西
南見之矣兌本先天東南之卦其德為說說則萬物

皆欣欣自遂今加兌於正秋建酉之位則西方也而萬物之所以說於西方見之矣乾本先天南方之卦其德爲健健則能自強而不爲陰柔所侮者也今加乾於西北則陰盛而侮陽陽爲陰所逼則決戰而欲勝之戰即龍戰於野之戰薄逼也陰陽相薄謂陰逼陽也而健之爲用於西北見之矣坎本先天西方之卦其象爲水而其德爲險險則中不安而有藏蓄之意今加坎於北方則萬物皆歸藏於內休息其勤勞而其所勤勞者不敢安也故曰勞而險之爲用於北方見之矣艮本先天西北之卦其德爲止止則有成

易學四同

卷之八

十一

就結實之意今加艮於東北則萬物之所以成也東北乃終而復始之地故曰成終成始而止之爲用於東北見之矣震巽離乾坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以不同者互相備耳此一節言萬物因八卦所加之方位而隨帝出入以申上文之意○按邵子後天卦位文王時本无此圖亦无此名也說卦者特以文王序卦有乾坤屯蒙以至既濟未濟之序謂外體三爻本无一定之位也故約爲此章以見八卦可變六十四卦之例耳正如序卦雖以正卦反卦爲次本止一例而亦可以互爲先後六十四卦可變爲

四千九十六卦也後天卦位本无意義故朱子以爲卦位之說多未詳者又曰文王八卦不可曉處多正以其意本以明變而非以明卦也蓋嘗論之先天之卦卦之體即洪範所謂貞也後天之卦卦之用即洪範所謂悔也貞悔相重而爲六十四卦則後天之卦可以无所不通而其爲卦不過先天之所推移也知此意則以乾居東北可也坤居東南可也以坎居西南可也離居西北可也以震居南方巽居北方可也以艮居東方兌居西方可也其餘位次无不可以推移故後天之序不過舉一以見其餘而義亦无他說

易學四同

卷之八

十一

矣何必爲圖以列一定之位哉但自先天之圖未出而自漢以來諸儒皆據此章方位之序以言易如京房火珠林惟以乾坎艮震巽離坤兌定五行之序而未有及先天圖陰陽消長之序爲卦體所由定者則貞悔之義失傳也久矣亦何怪其說之紛紛哉餘詳見著法別傳內篇

右第五章

此章亦以八卦言天之生物非論人心之德也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撓乃飽反撲呼但反說音說

莫者不能有加之意動者物之伸也撓者物之屈也燥乾也熯暴之使乾也逮及也悖拂也既盡也言震巽離兌坎艮之發育萬物无有能過之者神之各具於一卦之中也既有此神自能相濟坎離之時能以中爻交是水火之相逮也震巽之時能以初爻交是雷風之不相悖也艮兌之時能以三爻交是山澤之通氣也交則變化无窮而萬物之所以盡成也歟非

易學中周

卷之八

七

卦之本神安能如此不言乾坤者即陰陽消長之變化以見乾坤之神也震巽離兌坎皆言象而艮獨以卦名言者先即五象以名卦義而終則以一卦質言之互相備也草廬吳氏曰此言八卦之用萬物有迹可見而神在其中无迹可見然神不離乎物也即萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物

右第六章

朱子以此章位序亦用上章之說蓋謂後天卦位中去乾坤則其序如此也然觀文義本用先天之序蓋以震巽先之後言離兌以繼震言坎

艮以繼巽各以類而相屬特文異耳不可以為據後天也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也說音悅

乾之為健坤之為順震之為動離之為麗艮之為止兌之為說皆卦德也孔子於彖傳每有此釋巽乃德之委曲者委曲則善入故遂以入為德坎乃德之險危者險危則易陷故遂以陷為德然彖傳本无明文蓋說卦者立此二名以列於卦德之中也卦德之說詳見繫辭下傳第四章

易學中周

卷之八

七

右第七章

此章蓋用乾坤生六子之序草廬吳氏曰自此以下皆陰陽純卦及初中終為序非先天後天之序也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

草廬吳氏曰健而行不息者馬也順而勝重載者牛也以動奮之身而靜息於地勢重陰之下與地雷同其寂者龍也龍之潛於淵底者重陰之處也以入伏之身而出聲於天氣重陽之內與天風同其感者雞

也雞之鳴於丑半者重陽之時也前後皆陰之汙濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛而中內柔懦者狗也外柔而中內剛狠者羊也此以動類之八物擬八卦也雲峯胡氏曰周公以乾為龍而夫子以為馬文王以坤為牝馬而夫子以為牛此見象之不必泥也今按卦之取象有有切於卦德者有无切於卦德者如第三章天地雷風水火山澤之象八卦之德皆其神之所發故即其象而德寓焉此有切於卦德者也如此章馬牛龍雞豕雉狗羊之類或其性情或其形體偶有所似而八卦易學四同 卷之八 五

假此以明之於德本不相通此所謂无切於卦德者也况說卦非孔子所作而坤牛震龍巽雞艮狗又文王周公彖爻及孔子大傳之例所未有安得以為夫子所取之象哉如此類者但當以說卦之言觀之而已

右第八章

朱子以為遠取諸物者如此是以聖人作易為有取於此也夫其義矣說見繫辭下傳第四章乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

建安丘氏曰首會諸陽尊而在上腹藏諸陰大而容物足在下而動股兩垂而下耳輪內陷陽在內而聰目睛附外陽在外而明手剛在前口開于上今按此章取象蓋以意為之如巽之為股艮之為手亦頗牽強鼎之上體為離而彖傳取為耳目聰明之象則離固可以兼耳也而以坎為耳豈以耳之聰其發亦為明而其藏則在坎邪坎離對言則以離為目而坎為耳矣

右第九章

此章取義大抵與上章同朱子以為近取諸身易學四同 卷之八 十五

者如此失之矣

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女索色白反長展而反

少詩

稱呼也乾坤之生卦猶人之生子也故以父母呼之索求也坤求於乾得一陽爻則名為男乾求於坤得一陰爻則名為女一索得之以成初爻者為長再索得之以成二爻者為中三索得之以成上爻者為少

震坎艮為三男巽離兌為三女言六子皆自乾坤而生以乾坤為諸卦之主也蓋乾與坤交坤與乾交所謂變也易中卦爻之變本於此矣如隨之剛來而下柔是乾之初爻來居坤下也訟之剛來而得中是乾之中爻來居坤中也大畜之剛上而尚賢是乾之上爻上居坤上也晉之柔進而上行是坤之中爻上居乾中也凡此類皆以剛柔往來為義甚易簡也在內卦曰來在外卦曰上彖傳於陽三爻往往發之陰則惟言其得中之爻他爻少有及者陰以得中為善也至於賁柔來而文剛分剛上而文柔之類則亦因乾

易學四同

卷之八

十一

坤二體而互言其變非謂其可以自上來下自下分上而更相換也朱子以彖傳所言如此類者凡十九卦皆以卦變言之曰某卦自某卦而來有自一卦變者有自二卦變者有自三卦變者祇見其支離耳於義何繫乎若以卦變圖論之則一卦可自六十三卦變來聖人何獨於十九卦言變邪此說相沿已久其卦變亦或不同程伊川已辯於賁傳曰卦之變皆自乾坤乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆乾坤之變可謂明且盡矣乾坤之交天地之大義也伏羲作易豈不知此義之為重哉而朱子乃謂三索而為

六子自是文王次序則又不知伏羲之意矣不知伏羲之意則不知乾坤變通之為易矣

右第十章

此章意當在第七章之前凡言卦而以乾坤六子為序者皆當在其後也

乾為天為園為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為脊馬為駁馬為木果園音圓脊在亦反駁音和解反天者乾之本象園天體之動而轉運也君尊而在上者也父說見上章玉剛之溫粹者也金剛之精純者也寒氣之寒也冰水之固也此以文王卦位言則乾

易學四同

卷之八

十一

在西北故曰寒冰大赤盛陽之色也坎為赤故言大以別之馬健物也良謂純陽健之最善者也老謂老陽健之最久者也脊非言羸瘦謂多骨少肉馬之最捷者也駁馬名能鋸牙食虎豹見爾雅馬之最悍者也馬以良老脊駁言見其純陽无陰與震坎言馬之一體者不同矣木果謂結實於最高之處如天之有星辰也若草之結果則卑而在下故言木以別之孔氏曰此一節廣明乾象

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釜扶古反音色

地者坤之本象毋說見上章布旁有邊幅而中平廣也釜容物熟物以養人者也各畜靜翁而不散也均平而不偏也以其收斂而言則為各畜以其發用而言則為均並行而不悖者也牛性順子母相隨尤見其順也大與能載物平地所容則非坎輿之曳者矣文地之條理分明也衆地能容民而衆所由畜也地司生物之權故為柄黑北方極陰之色也此以先天卦位言故坤在北方與其他青赤黃白之土不同也孔氏曰此一節廣明坤象

易學四同

卷之八

木

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼箕竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮專音孚長展兩反箕音即萑音九鼻

雷者震之本象龍說見第八章玄黃者陰陽始交而成蒼色也專亦作萑花之總名花蒂下連而上分為花也大塗者謂道路通行前无壅塞蓋一奇動於內而二偶開通生意必達之象也長子說見上章決者陽生於下而上進以決陰躁者陽之動也蒼深青色玄黃之所成也箕色之美也竹初生則色美也萑葦葦蘆也春生而秋成者也蒙上文蒼莨而言善鳴者

取其象雷聲之遠聞也馬左足白曰馵白則色顯以左足屬陽而表其色之異也作超起也作足取其動而行健也白額為的顙馬為動物而白在額以其動而可見也亦以其色著於外而見之也稼穀在田也反與翻同萌芽自甲翻出故曰反生究極也震猶未健陽長必極於乾故其究為健蕃盛鮮明也當春則草木蕃育也孔氏曰此一節廣明震象

易學四同

卷之八

木

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長女之長木者生意上升而根入於下故彖傳亦以巽取木象風者巽之本象長女說見上章繩以柔而糾物之直者也工隨宜而利器之用者也繩直與工為一類故並言之以陰收斂陽剛則質素而其色為白長自近而及遠也高自下而升上也蓋翕則能張之意進退者欲進而又退也不果者不果斷也心不果斷則事有進退亦一類也臭者臭陽之氣發於上而能入人也寡髮者陰伏於下而陽在上則枯稿而髮少蓋陰氣盛者血多陽氣盛者血少也廣顙亦蒙寡髮而言多髮則髮叢聚而顙狹少髮則髮稀疎而顙廣也多

白眼謂躁人之眼其色多白也近利市三倍謂躁人之情近於利而市則欲取三倍之利也此二句皆以躁人言故繼之曰其究為躁卦巽本陰柔在二陽之下非必躁者也但羸豕有蹢躅之性躁之所生皆由之於此故躁者以其究而言也孔氏曰此一節廣明巽象

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如九反亟紀

易學四同 六卷之人 圭

水者坎之本象溝者水之通流而注於川者瀆者水之通流而注於海者皆因水而言也陽匿陰中故為隱伏陽在陰中險中拂抑事皆強為故為矯輮矯者矯曲而使直輮者輮直而使曲亦如水之可以引而東引而西也弓車蓋之弓非弓矢之弓弓凡二十八列於蓋上部下之四圍長六尺近部者二尺餘四尺為宇而曲之如弓之形故亦謂之弓所以蔽於車之上者也輪受三十六幅中貫於轂所以載於車之下者也弓偏欹則傾輪匡刺則覆有險危之象焉弓輪皆輮木而為之故以類從憂者人心慮患之常當坎

之時則憂宜尤甚故曰加憂心病者憂險難之過故心煩而生病也耳痛者耳司聽險中聽過於勞則困而至於痛也第九章言坎為耳謂其職在聰此言其病蓋相反也為血者人之有血猶地之有水也故水在人身為血為赤者因血本赤色而言坎得乾中畫之陽其色為赤但不若乾之大赤耳馬外體之中為脊內體之中為心亟急也陽由中發外則章著而為美由外鬱中則奮迅而為亟此以坎之中畫言也下首者上畫為首以其柔故下而不昂下畫為蹄以其柔故薄而不厚此以坎之初上二畫言也曳謂拖曳

易學四同 六卷之人 圭

於後而不前陷險之義也青災也因為曳而言車行險道則多患害而少平康也險則心亨故因多眚而繼之以為通欲人之不陷於險也月者水之精故方諸可取水於月盜亦隱伏之事故陰陽家以水為盜堅多心者謂心中堅多之木以剛在內也孔氏曰此一節廣明坎象
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蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁乾音干贏力木反蚌步頃反
火者離之本象日陽之精也故陽燧可取火於日電

見噬嗑彖傳中女說見上章為甲冑者上剛象冑下剛象甲為戈兵者上剛象其刃下剛象其鏃繳腹陰而有容坤為腹離得坤中爻故亦為腹但陰主收斂而陽發揚於陰之上下則比坤為大矣乾者爻而乾也鼈蠃羸蚌龜五者皆介虫二剛象其前後上下之介中柔皆肉也科鳥之科巢以木枝結構而成也如鵲巢之類巢中之木已无生意為日所燠則槁矣孔氏曰此一節廣明離象

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閣寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節其力火反黔其庶反豎况

廢

山者艮之本象山上之路非大路故曰徑路一陽將盡非從下至上之剛如石在山頂而小也故曰小石門闕者門之闕也闕門對峙而虛如艮之二陰在下也果木實蓏草實木實有核桃李之屬草實无核瓜瓠之屬草木結實則陽氣剝盡而將復生故取之以明艮象與乾言果之生於高木者不同矣闕人掌王宮中門之禁守門者也寺人掌王之內人及宮女之戒令守巷者也皆止於一處无他事也指者指而定之也物无常處指之則有定而得止之所在也狗說

見第八章鼠獸之小者黔與鈴同黔喙之物謂山居猛獸喙如鐵鈴能食生物者也狗也鼠也黔喙也皆以喙剛善齧如一陽之在上也外剛之物必內柔如二陰之在下也堅多節者謂節上堅多之木以剛在外也孔氏曰此一節廣明艮象

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性反澤者兌之本象少女說見上章巫蒙女而言蓋以女為之而以口舌媚神使神依於其身者也口說見第九章舌則動於口中者也毀折者一陰在二陽之上

易學四同

卷之八

十一

太剛則易折也附決者一陰附於二陽而陽欲決去之也剛鹵者鹵地下剛而鹵之潤於下者則化鹽也妾亦少女為之禮長女為人妻少女則勝之而為娣也羊虞本作羔鄭本作陽皆謂女使蓋行賃炊爨而賤於妾者也為妾為羊四字當在為少女之下文誤耳孔氏曰此一節廣明兌象

右第十一章

八卦取象如天地雷風水火山澤其性皆與卦德相合者也至於為馬為牛為雉為羊為首為口為耳為目為園為輿為君為父為母為長子

為長女之類則或以性情或以形體或以名分亦各有所取義則假之以明象可也其餘金玉布金玄黃繩直之類則率意而取義之淺陋者也或先或後皆无序次不足求也而荀爽集九家易解况又益之以他名則繁贅甚矣朱子嘗云廣八卦之象多不可曉求之於經亦不盡合於此固已不能无疑故黃東發謂此恐是古者占卜之雜象如今卦影然不可以為无見也若以是說易何益於學者之德哉義又見第八章

序卦傳

易學四同

六卷之八

重

序卦傳一篇說卦三篇之所分也其以序卦名者序文王六十四卦之序也文王之序始於乾坤終於既未濟其間正卦列兩為對者孔氏謂之變卦反卦轉兩為一者孔氏謂之覆卦正卦者乾坤坎離大過頤中孚小過凡八卦反卦者屯蒙需訟師比小畜履泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬姤萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節既濟未濟凡五十六卦旋之為二十八卦正也反也各以兩兩為次

者特舉一以明對待轉旋之義見兩體者皆可變通一體者皆可往復而八卦可變六十四卦者不過即此例而推之耳豈謂對待者止此八卦而轉旋者止此五十六卦哉故自乾而受之以坤自坤而受之以屯蒙以至於既未濟即其序而為之說未為不可使其更相推移交互以受六十四卦固非一定之例所能限也如此則語卦之序者但當據各卦之德隨其所遇而以彖義相承盡變豈可別立一說以亂經旨哉今觀序卦傳多與經文不合必非聖人之言也韓

易學四同

六卷之八

重

康伯謂序卦非易之蘊而沙隨程氏亦謂非聖人之書不可以為不知言矣詳見說卦傳五章今復逐節辯論之一以卦德為主庶讀者不為異義所惑焉○按易上經三十卦下經三十四卦多寡不均朱子以為卦有正有反正卦八覆觀之亦止八卦反卦五十六覆觀之共二十八卦以正合反總為三十六卦其在上經正卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之為十二以十二而加六則十八也其在下經正卦凡二中孚小過是也自咸恒以下三

十二卦反之爲十六以十六而加二亦十八也
其多寡之數未嘗不均意此亦數之偶合者耳
文王本非有意而爲之者也蓋非大義所繫何
必以爲妙道而過求哉

有天地然後萬物生焉

乾坤之道其義最大序卦發亦未盡蓋乾健德也人
心之所以爲主而天命之本也故以爲一經之首坤
順德也和順乎乾之所爲而无爲者也非坤順之則
陽剛必至過用故坤即繼乾蓋陰陽合一而始成德
易之大義也

易學四同

卷之八

五

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

陽始交於陰而成震天地生物之心初動者也以在
坎中屈而未伸當有出而治之以爲生民之主者蓋
爲立君言也盈者因象傳雷雨之動滿盈而言見物
生而充塞者如此非屯之本意矣受猶繼也我與之
繼而彼受之之意

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也穉直吏反下同
君道主於教化莫先於發蒙蒙者昧也故當發之穉
以幼小言不足以盡蒙義也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

蒙所以繼以需者謂當從容不迫忍於嗜慾此發蒙
之始事也爻辭以需於飲食爲言欲人安於飲食以
待時耳此正需之道也豈謂以飲食養幼穉如小兒
之須乳哉其誤甚矣

飲食必有訟故受之以訟

人不能忍於嗜慾則性麤暴而致爭故受以訟訟非
爲爭飲食也

訟必有衆起故受之以師師者衆也

民惟有訟則爭鬪不息將至興師動衆以遏之非謂

易學四同

卷之八

五

民間作亂爲衆起也

衆必有所比故受之以比比者比也

興師以遏民之爭不若以德而親比之故師繼以比
也

比必有所畜故受之以小畜

欲親比人必先畜德而畜德必自小始蓋比人當以
柔和之德不必大有爲也故但懿其文德而小畜之
亦時所宜也豈以人比之多爲聚畜哉

物畜然後有禮故受之以履履者禮也

小畜之道謹禮而已履有敬謹之意所以爲禮非謂

物畜而後有禮也按王輔嗣畧例履下有履者禮也

四字草廬吳氏定本同今從之

履而恭然後安故受之以泰恭者通也

履則在我者惟謹禮而已若裁成輔相之則在人心之感通耳至於上下相交情有可通然後為泰泰則

可致治安泰非安也

物不可以終通故受之以否

不可猶言不能蓋无平不陂之意

物不可以終否故受之以同人

否極則又將通无往不復之意也必有大同无我之

易學四同

下卷之八

未

心然後上下交而志同同人者大同无我之道也

與人同者物必歸焉故受之以大有

大有者大有為也非以物歸為大也

有大者不可以盈故受之以謙

有大當作大有大有而加一者字下文又言有大則

指人歸而言矣非大有之義也持盈之道惟在於謙

故以謙繼之

有大而能謙必豫故受之以豫

謙而不自驕盈此和豫之德也故以豫繼之

豫必有隨故受之以隨

豫本發而中節之和則能隨物順應但以下文觀之

則所謂隨者乃隨人也失其義矣

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

隨本隨物應之之義所貴者中有主也无主而隨則

足以致蠱蠱者壞事之名唯人能剛健有為乃可治

耳故彖傳曰往有事也蠱非事也傳因往有事之文

遂謂以喜隨人者必有事何所指乎或謂事父事君

之類樂於所事而後肯隨意亦淺矣

有事而後可大故受之以臨臨者大也

臨者臨民之道取四陰臨下有容養之義非以二陽

易學四同

下卷之八

未

在下而取其大也不能治事而致蠱則非臨民之道

故繼以臨耳

物大然後可觀故受之以觀可觀之觀如字

臨民之道非但容養之而已其本在於中正以觀天

下然後其化可以不肅而成也曰物大可觀何義哉

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

為治固在以德觀民使之感化然有強梗而難馴者

則又當明罰勅法嚙而合之非謂民德可觀而來合

也

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

噬嗑行法之卦也然治獄者不可盡法苟有可生之道則賁飾之而不盡用明此賁之所以繼噬嗑也而謂不可苟合乃欲以文飾之則失本卦之義矣致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也賁飾則恐其文之過也故又繼以剝剝者枝葉盡落而碩果獨存之意見質之不可滅也曰亨盡則義晦矣

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

窮上反下謂陽剝極於上而復生於下也

復則不妄矣故受之以无妄

易學四同

卷之八

五

无妄者不忘之意天命於穆不已故理復則自不能忘先儒皆以妄為邪於爻義不合義見本卦

有无妄然後可畜故受之以大畜

理復而不忘於心則可以大其所畜矣无妄之上加

一有字則无妄以誠言而有則實有此誠也蓋以所

實有者畜之於義亦近是也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

以大畜德又須有養養蓋不動於欲也曰物畜然後

可養則似萬物畜聚既大而後可致養以休息之也

則養非養德之義矣

不養則不可動故受之以大過

養德深厚則可以獨當大事陽剛之過者也既以養

為養物則所謂動與過者何所指邪

物不可以終過故受之以坎坎者陷也

過於任事者易至於陷則當有危懼之心危懼者坎

之德也曰物不可以終過則是以大過為過中之甚

矣

陷必有所麗故受之以離離者麗也

坎而繼之以離者坎有危懼之心則能生明所謂人

之有德慧術智者恒存乎疾疾也麗者明之美非附

易學四同

卷之八

五

也說見本卦曰陷必有所麗則謂當陷之時附麗於人而後可出也以附訓麗之誤其來久矣

右第一章

朱子據東萊呂氏分為上篇今從草廬吳氏定

為上章

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

文王六十四卦之序本明卦變每卦所受皆以相承

為義者也離者明也咸者感也感而遂通唯德之明

者能之其義如此古之學易者特以篇章繁富分離以上為上經咸以下為下經非有意而別起一義也傳因咸之彖傳有男下女之文遂以咸恒為夫婦之道而下經先焉何其說之穿鑿邪

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

咸之為感通變而无常者也然必以恒德為王然後有可操之要此咸之不可无恒也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

凡物久居其所則又恐其執持常道而不能沉晦從宜故欲其遯遯者善藏於用不露形迹之謂以其不

易學四圖

下卷之八

三

直前而謂之退非退而去之也

物不可以終遯故受之以大壯

當遯之時可以沉晦藏身若遇大壯之時則又當勇往直前矣

物不可以終壯故受之以晉晉者進也

時方大壯則恐過用其剛非進用之道也晉之為卦順而麗乎大明是以柔而進也此晉所以繼大壯也

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

晉必有所傷謂知進而不知退則傷之者至矣日中則具月盈則食所謂傷也然明夷之夷非傷也說見

本卦蓋明夷者晦其明耳晉雖明顯之時而亦有當自晦者故以明夷繼晉也

傷於外者必反其家故受之以家人

當明夷之時外雖晦而所以明其德者實自家人始見其明之不息者本於此也奚必傷於外而後反哉

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

齊家之道正身而已然人心之所以不齊者乖異故也必當有以同之故以睽繼家人

乖必有難故受之以蹇蹇者難也難去聲下同

人心乖則蹇而難行蹇者行有不得之義也睽以蹇

易學四圖

下卷之八

三

繼欲其反身脩德而已

物不可以終難故受之以解解者緩也

凡行有不得者皆為人心有疑也唯解疑然後可以免於蹇故解者散也疑散則人心合矣緩者縱弛之義謂其難行而欲緩之也以此垂訓寧不啓人怠惰之端乎

緩必有所失故受之以損

息緩必有失而欲損之理固然矣但解非緩也其以

損繼者蓋人之不能解疑以已私勝而人不相信也

損其忿慾之私則所至者忠信而感人之本在此矣

安能著得一緩字邪

損而不已必益故受之以益

損者懲忿窒慾以脩德也益者改過遷善以崇德也

蓋始學與成德功夫不同其曰損而不已似亦可通

但傳本意不知何指耳

益而不已必決故受之以夬夬者決也

德至於益不可使有一毫之不善留於其間故當決

去之以成全德如此則益亦似有不已之義但或者

有益久則盈盈則必決隄防之說則膚淺甚矣

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

易學四同

不卷之八

三五

陽既決陰而盡之矣然陰亦依陽為主必有遇陽之

時故姤者柔遇剛也但古註謂以正決邪必有喜遇

蓋與下文物相遇而後聚意同則其所謂遇者乃指

人也於義不協矣

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

陰既遇陽則陽之所藉以入於內者也故欲其陽之

聚而不散則必資陰以收斂之猶德之內蘊有資於

靜也萃者精神萃聚之意精神萃聚非誠而何故假

物以見萃意則可遂以萃言物由遇而聚則不可由

遇而聚則所遇者人而以人之衆多為義矣

聚而上者謂之升故受之以升

萃者自外而萃陽於內也升者自下而升陽於上也

萃升者陽而皆用柔萃之用柔退藏而歸靜也升之

用柔巽順而登虛也此本一體而逆順不同耳萃於

內則必升於上反復之道也故繼萃以升曰聚而上

則不知其所指也

升而不已必困故受之以困

升者柔以時升陰之體虛而陽不礙故也若困則剛

為柔掩陷而不能出與升之進者不同矣故言困於

德者以繼升欲使人知愚者之可進於明也曰升而

易學四同

不卷之八

三五

不已必困似謂用力不已而困也則升无用力之義

而困非力乏之名也

困乎上者必反下故受之以井

井以水泉流出為况蓋言德之及人者不窮也困則

必通徐徐有說其澤必至於及人故言井以繼之非

謂困於上者必反下也困而反下此何義哉

井道不可以不革故受之以革

井以德澤及人道之一定而不可易者故井不可改

也若无可依之主而人心厭之則又當改之以順人

心此則改邑之義也改邑正所謂革也故以革繼井

若曰井穢濁不食而當畢去則但可謂之潔愁而已
革之為義豈如是哉

革物者莫若鼎故受之以鼎

革者撥亂反正之事非守成之常也但欲久安長治
則又當有慎重之德而調和之鼎者慎重調和之象
故以名卦不以其變腥為熟易堅為柔能使相合為
用而取其革物之義也

主器者莫若長子故受之以震震者動也

長丁 夫反

鼎以調和為義安民之常道也然不可止於因事調
停而已故又當有震動之德一陽動於下德之奮起

易學四同

六卷之八

三六

者也德惟其動則无優柔之失在君道當如此故以

震繼鼎也以長子主器為說則所見者小矣

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也

動而能止然後不動於欲故以艮繼震若謂物不可

以終動而止之則動止分為二時矣

物不可以終止故受之以漸漸者進也

有止德則心不急遽而事皆有序故能以漸而進漸

之所以繼艮也若謂物不可以終止而遂以漸為進

則不知漸之為進所重在漸而不在進也豈因古本

漸之進也有之字之誤而遂誤信其為進邪據此則

說卦傳非聖人所作明矣

進必有所歸故受之以歸妹

漸者柔道易失於緩弛必歸於陽而後无散故歸妹
繼漸歸妹言女得所歸陰從陽也故彖傳曰天地之
大義也曰進必有所歸是以所至之地為歸也亦不
知歸妹之義矣

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

陰得所歸則陽為主而不為陰蔽其德然後可大豐

者德之大明也歸妹而繼以豐欲其无一毫之障蔽

也豈謂物所歸聚而必成其大哉

易學四同

六卷之八

三七

窮大者必失其居故受之以旅

豐而无一毫之障蔽則明極其大矣德大明則能應

變故繼以旅旅者行旅也往來不常无有定寓故以

旅明應變之事然必以止為主止則得其居而不至

於遠出无歸如此則應變之本在止矣曰窮大必失

其居則似謂過於豐盛而不能保其所居矣

旅而无所容故受之以巽巽者入也

旅之為卦道之屢遷者也當巽以行之然後能從權

適變此巽之所以繼旅也豈謂羈旅親寡无所取容

而有待於巽以入人哉

人而後說之故受之以兌兌者說也說音悅下同

巽則委曲從宜順理而无所強心得所安故喜意生而澤流焉此繼巽者所以有說道也曰入而後說之則入者入人也說者說人也入與說不以德言矣

說而後散之故受之以渙渙者離也

兌之為說恩澤之生於心者也然必淪洽於人然後澤為遍達故繼以渙渙者水流渙散之貌水流渙散則漸被者廣矣非離散之散也

物不可以終離故受之以節

渙則澤流者廣恐其流而无節故又繼之以節節者

易學中同 下卷之八 三

節約之義非謂節止離散也

節而信之故受之以中孚

節者敦本尚實之事也蓋必忠信而後能節繼以中孚主忠信之意也中孚者慈愛惻怛由中之誠也曰節而信之似謂節而能信然後能中孚也

有其信者必行之故受之以小過

中孚者誠也小過者小者之過過於恭儉謹身之事也中孚而繼之以小過心誠求之不中不遠之意禮與其奢也寧儉喪與其易也寧戚蓋聖人務本之教如此曰有其信者必行之則以行之必果為小過矣

有過物者必濟故受之以既濟

小過者柔德之過過於厚者也必須剛柔相濟而後適中故繼之以既濟曰有過物者必濟似以才智踰越於人為過也殊不知當小過之時而過於厚乃務本之意耳

物不可以窮也故受之以未濟終焉

既濟之德事之能相濟者也然德未至於中和者則為未濟故既濟而繼以未濟見道无止極之時而所以應變者不窮矣○終焉二字趙蕤疑非孔子之辭蓋傳誤也

易學中同 下卷之八 三

右第二章

朱子據東萊呂氏分為下篇今從草廬吳氏定

為下章

雜卦傳

雜卦傳一篇亦說卦三篇之所分也其卦兩兩相對皆從正反自相為偶但其次雜亂不依文王卦序故以雜卦名其說由於臆決多不合於經旨蓋自春秋以後易學失傳筮師不知以剛柔變易之道開發人心往往雜立象名因緣斷事又或旁求字義推測物情象名如廣八卦之

類率泛而不切前已論於說卦第十一章矣字義如此篇所言蓋筮師所遺占斷之說而傳者遂附於易非聖人之言也占斷以字其來已久如左傳釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬夫坤之為安於義未失其餘三卦以為隨時變通而假屯以論固假比以論入假震以論殺則可若求卦之本義奚可通哉雜卦之言有可通者有不可通者其次有依卦序者有不依卦序者豈以卦之變易不可以一例拘歟故息齋余氏曰雜卦一篇乃序卦之變也此亦求其說不

易學四同

卷之八

罕

得而為之強解耳或者又謂古筮書多有以一字斷卦義如雜卦此類夫子存之為經羽翼則恐聖人之教必先求要旨以明義理之正豈肯濫存雜亂之說以惑人哉○篇內節次以韻而分其序從草廬吳氏所定

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

樂音洛

乾之為卦以德之健坤之為卦以德之順剛柔可以言爻而不可以言卦○顯比則澤可遠施所謂中天下而立定四海之民也故可樂在師則民命所繫所謂兵凶器戰危事也故可憂○居上臨下曰與居下

觀上曰求臨以四陰養下二陽臨民之道也觀以下四陰仰上二陽觀化之道也

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也見賢變反

屯一陽初動於下見也動於險中則利居貞居貞然後不失其居也蒙昧之時麗雜未開險而止之象也九二得中故能為主而明發所謂著也○震陽動於下則自下起而發用艮陽止於上則自上斂而歸根○損損其害德者益益其進德者非以謙抑為損而伏盛幾盈滿為益而伏衰幾也

易學四同

卷之八

罕

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也大畜本言大畜其德也但彖有不家食之辭遂謂其有遇時之義夫六十四卦何者非時而獨以大畜言時哉災亦因爻辭有无妄之災及爻傳有窮之災也而言耳於二卦正意全无發明也○萃說見序卦降下為來升方上往不欲下降故曰不來亦晦辭也○謙非輕也謙則易至於輕欲其尊而光耳豫非怠也豫則易至於怠欲其和而節耳

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也見賢變反

噬嗑本齧合強梗之卦但以卦體象頤中有物故假噬物為况非實言食也艮之為白亦以上六止體而言見賁當以質素為本質素謂誠意非遂以賁為白而无色也○見謂喜悅之色見於外也伏謂卑屈之形伏於下也皆以卦中一陰言○隨時不拘於已然之迹故曰无故盡之壞事不飭故也飭則知所謹矣剥爛也復反也

爛熟也物熟則剥落也欲協韻故言爛而不言落復說見序卦傳

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

易學四同 卷之八 聖

晝本彖辭晝日三接而言謂其明之著也誅傷也明夷无傷義說見序卦傳○通以水出井上而及人為義困則不通陽為陰揜也及至外體徐徐有說則相遇而為通矣相遇者陰陽相得言陰不能揜也井之通豈外於困之遇哉

咸速也恒久也

速者感於外者速也久者存於中者久也

渙離也節止也

渙以泮渙言非離也節以限節言非止也

解緩也蹇難也難去聲

解蹇並說見序卦傳

睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也踈遠為外親近為內曰內外解亦可通但少晦耳○否大往小來泰小往大來各為一類故相反○大壯无主義恐其過壯而言止耳遯无退義以其沉晦為退耳說見序卦傳

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

大有非言眾同人非言親其義說見序卦傳○革亦有去故之意鼎亦有取新之意但其大義則當以撥

易學四同 卷之八 聖

亂反正為革和眾安民為鼎耳○小過小者過也小者之過失亦不遠但可謂之過耳中孚之信信由於中慈愛惻怛之誠也

豐多故親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也處上聲

豐德大明則足以盡照天下之物故曰多故非謂富則多事也旅本借行旅以明應變者當有所止非以親寡為義也諸卦皆先言卦名旅獨在下者取協韻耳○離上火炎上也坎下水潤下也○寡謂一陰少而所畜者小也不處者行進之義是以履為履行也

則失之矣

需不進也訟不親也

需雖有不進之意然所重在於忍性訟雖有不親之意然所重在於惕中

大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夫決也剛

決柔也君子道長小人道憂也

長展兩反

顛者揀撓之意本末弱故也養正本頤彖傳文○既

濟三陽皆得位而剛又以陽居尊三陰亦各居其位

而頤從之則位定而有濟未濟則三陰居陽位而五

易學四同 卷之八

四四

又以陰居尊三陽皆失位不能為主而反聽於陰陽

道至此盡矣故曰男之窮也○姤人謂嫁曰歸歸則

從一而終既歸而從夫則女事終矣蓋陰之從陽理

固然爾漸彖辭有女歸吉之象故曰女歸待男行蓋

以男先於女為義也然此亦假女歸以明漸耳漸者

有次序而不迫之意也○姤遇也柔遇剛也決決也

剛決柔也本彖傳文君子道長小人道憂因夫而言

也陽剛君子之道陰柔小人之道君子之道進而將

極則既長矣小人之道消而將盡能无憂乎

右一章

按古本大過顛也以下不反對朱子以為疑有錯簡惟節齋蔡氏所定卦亦對而韻亦協草廬吳氏之所據也今從之

易學四同 卷之八終

易學四同 卷之八

四四

易學四同別錄

圖文餘辯序

圖文者易中圖書之文也餘辯者辯諸儒說圖未盡之意也易之文起於河圖洛書而伏羲因之以畫八卦重之為六十四卦文王又演之為乾坤屯蒙以至既未濟之序而繫之辭河圖洛書天地自然之易伏羲卦畫之陳世傳先天之易文王卦辭之序世傳後天之易文王之易在說卦本有乾坤生男女之文而後天之位明列乾坎艮震巽離坤死八卦之方故先儒說易多據乾父坤母三男三女之義未有先天後天之分也至康節邵

易學四同別錄

圖文序目

氏受易於北海李之才乃得伏羲圖史稱邵堯夫事李之才受河圖洛書伏羲八卦六十四卦圖象遂演伏羲先天之旨著書十餘萬言行於世蓋至此而始有先天之名也以伏羲為先天則宜以文王為後天矣然後天之圖未必文王所自作雖先天自圓圖外亦尚有可疑焉其河圖洛書亦自李之才而傳則康節之前雖有其名而亦未有定論如劉牧以九為河圖十為洛書世亦皆宗其說至康節而始知十為河圖九為洛書蓋古之所傳如此然後說圖書者不相亂矣蓋易者陰陽往來而已由陰陽往

來之義而言則河圖盡之洛書不過河圖之演義耳伏羲之易豈外於天地自然之理哉伏羲不能外天地之理以為易則文王亦豈能外伏羲之易以有言哉文王不能外伏羲之易以有言則周公亦豈能外文王之說以盡變哉三聖之易其揆一也孔子又安能別立一意而為之傳哉故自伏羲文王之後為圖漸密皆後人發明義文未盡之意如卦變圖者亦因周公爻辭之變而為之也其餘雖有他圖何以加焉朱子本義列河圖洛書伏羲八卦次序八卦方位六十四卦次序六十四卦方位文王八卦次序八卦方位及卦變圖為九而曰有

易學四同別錄

圖文序目

天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易其說經義因而不同則非千聖一心之學矣故今以本義之九圖為王而先後之序則以類相從他圖有相發明者亦附見焉義繫於九圖者為內篇不繫於九圖而自成一家之說者為外篇各辯其下庶幾發先儒未盡之意而盡易之情焉伏羲四圖考之皇極經世則八卦次序圖本名始畫八卦圖八卦方位圖本名八卦正位圖六十四卦次序圖本名八卦重為六十四卦圖六十四卦方位圖本名六十四卦圖今名非康節舊名也特朱子更定於本義云耳彭山李本識

圖文餘辨目錄

內篇 易學四同別錄卷之二

河圖 洛書

天地自然河圖

伏羲八卦方位圖

伏羲八卦次序圖

伏羲六十四卦次序圖

伏羲六十四卦方位圖

今擬六十四卦圖

文王十二月卦氣圖

易學四同別錄圖文序目

文王八卦次序圖

文王八卦方位圖

文王六十四卦次序圖

卦序內反對卦圖

卦變圖

外篇 易學四同卷之二

龍馬真象圖

太極圖

邵子皇極經世衍易圖

經世天地四象圖

三

經世天地始終之數圖

經世律呂聲音變化圖

邵子卦氣直日圖

梅花數

焦延壽卦氣直日圖

易林卦變辭畧

京房卦氣直日圖

橫圖 即卦氣配公辟候大夫卿圖

京氏易

火珠林

易學四同別錄圖文序目

納甲圖

渾天六位圖

卦象立成圖

楊雄卦氣圖

橫圖 即太玄擬卦日星節候圖

太玄首贊辭畧

關朗洞極圖傳

司馬溫公潛虛

氣圖

體圖

四

性圖

名圖

行圖

命圖

蔡九峯洪範皇極九九數圖

九九方數圖

八十一數辭畧

魏伯陽參同契要旨

圖文餘辭目錄終

易學四同別錄圖文序目

子

易學四同別錄

著法別傳序

道一而已豈有別傳哉道之有別傳也自傳之者失其正也夫著所以決嫌疑定猶豫以開人心莫善於此自古聖神率以此道設教其所以明吉凶之故盡天地萬物之情者豈非由性命自然之理哉自漢以來其說多強今其所存撰著之術詳見於易學啟蒙然亦但能辨明郭雍初掛後不掛之誤而其餘悉皆承舊所謂明著策者既不知七八常多六九常少之偏而所謂考變占者亦多牽合且不究之卦九六之老不可以占本卦七易學四同別錄著法序目

八之少其誤難法亦猶五十步笑百步耳後世遵信其書習而不察徒假象辭以為斷例其於天下之變安在其能盡哉竊疑聖人彰往察來之學神而明之不如是之膚淺也輒以己意著論列圖頗析群疑別為一說雖然豈敢自謂已得正傳哉蓋天理之所不安者正之本也因其心之所不安而通之於正亦或可以少裨易道焉書凡二篇其發明著法本旨者定為占辯占例占戒占斷合卜筮論為內篇若象占取應於易辭之中物類增分於易象之外及以己意斷占有驗而非出於易理之自然者並列外篇以備推測之一術云彭山季本識

著法別傳目錄

內篇 易學四同別錄卷之三

占辯 日在下

更定筮儀

明著策節畧

陽九陰六用數圖

辯著用四十九策之誤

論古以貞悔為體用

論考變定占之法

論吉凶悔吝乃心上知來之幾

易學四同別錄著法存目

掛劫辯正圖

來卦八圖

占例 日在下

占用八卦為綱

論內外卦分體用而實為一事

論內外卦各因所重而占

論內事占內卦外事占外卦各有所主之爻

假象以推年月日時例

地支依先天位次而定主內卦

天干依先天位次而定主外卦

論事期雖以干支分配必以誠能燭理而知

筮日與問日期者不同

論方位及推道里遠近

占戒 日在下

占有五戒

占斷 日在下

筮求賢例一條

筮行師例一條

筮入仕例一條

筮致仕例二條

易學四同別錄著法存目

筮婚姻例一條

筮禾稼例一條

筮行旅例一條

筮疾病例二條

卜筮論五條

外篇 易學四同別錄卷之四

說卦傳雜象 日在下

八卦近取諸身象

八卦遠取諸物象

廣八卦象

梅花數雜象	目在下
乾一金	坤八土
震四木	巽五木
坎六水	離三火
艮七土	兌二金
洪範皇極雜象圖	目在下
五行分屬六氣圖	
五行植物屬圖	
五行動物屬圖	
五行用物屬圖	
易學四同別錄	著法序目
五行事類吉圖	四
五行事類凶圖	
五行支干之圖	
五行人體性情圖	
鄱陽汪氏占例	目在下
君道	臣道
訟獄	兵師
家宅	婚姻
師友	見貴
仕進	君子

出行	舟車
旅客	酒食
疾病	祭祀
禱雨	寇盜
畜產	
左傳所載占驗	目在下
陳宣公筮公子完之生	
畢萬筮仕於晉	
魯桓公筮成季之將生	
泰伯伐晉卜徒父筮之吉	
易學四同別錄	著法序目
晉獻公筮嫁伯姬於秦	五
晉文公筮勤王	
王子伯廖引易論鄭公子	
晉知莊子引易論先穀之助	
晉厲公筮擊楚子	
魯穆姜筮往東宮	
崔武子筮娶齊棠公妻	
鄭太叔引是論楚子	
秦醫和引易對晉趙孟	
魯莊叔筮叔孫穆子之生	

衛孔成子筮立君

魯南蒯筮以費叛

晉蔡墨引易對魏獻子

史墨舉易對趙簡子

陽虎在晉筮救鄭

國語所載占驗 目在下

晉筮立成公

晉公子重耳筮得國

晉大夫筮公子重耳歸國

家語所載占驗 目在下

易學四同別錄 卷之六

孔子筮得賁

易緯坤鑿度所載占驗 目在下

孔子筮得旅卦

漢晉至宋雜記占驗 目在下

宋丘濬步當改元

宋葉助占得子

葉少蘊筮生子

有人筮父疾

晉顧士群筮毋病

東漢沛獻王筮雨

宋太祖召陳搏筮

晉郭璞歲首為朝廷筮

回紇筮出師

北齊神武筮室中無火而有光

段晦筮馬逸

路晏筮伏盜

或人筮婚姻

漢武帝筮伐匈奴

郭璞洞林所載占驗 目在下

為中丞相楊州卦安危諸事

易學四同別錄 卷之七

占晉王將即祚

因寇戎並作卜逃死之處

因昌邑不靖卜避難之處

占仍叔寶患傷寒得牛而愈

占桓茂倫嫂病殮兔即愈

占景緒食兔愈病

占弘泰言家有祥

梅花數所載邵康節占驗 目在下

觀梅占

牡丹占

夜扣門借物占

因人問動靜占

西林寺額占

老人有憂色占

少年有喜色占

牛哀鳴占

鷄悲鳴占

枯枝墜地占

三國魏志載管輅占驗目在下

筮郭恩兄弟瘳疾所由

易學四同別錄卷之八

筮劉奉林婦病死期

筮王基三恠無患

筮信都令家婦女驚恐疾病

筮王經見恠當遷官

占郭恩家鳩鳴當有小故

占劉長仁鵲鳴之驗

筮王弘直飄風來在庭中當哭子

筮雄雉來登王弘直鈴柱頭當遷官

筮諸葛原射覆皆中

占二客有凶氣當死

自筮見三狸當顯

筮何宴夢青蠅在鼻為顛亡之兆

占劉邠器中覆物及官舍變恠

筮徐季龍行獵得狸及射覆十三種皆中

占毋立儉墓當滅族

占倪清河問兩期

自以骨相生年占死期

易學四同目錄終

易學四同別錄卷之九

易學四同別錄卷之九

易學四同別錄卷之九

易學四同別錄卷之九

易學四同別錄卷之九

易學四同別錄卷之九

易學四同別錄卷之九

易學四同別錄卷之九

易學四同別錄卷之九

易學四同別錄卷之九

易學四同別錄卷之九

易學四同別錄卷之九

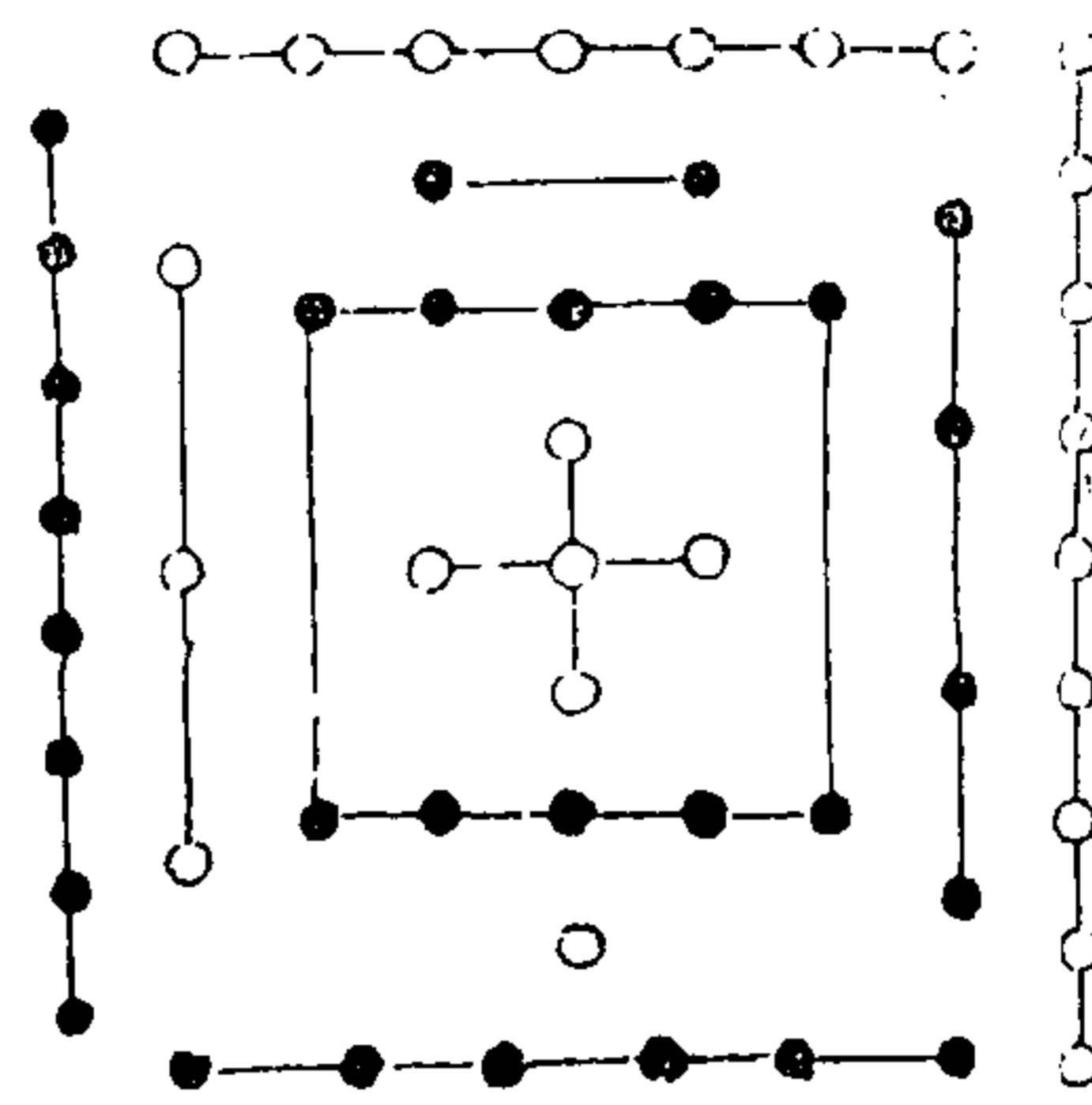
易學四同別錄卷之九

易學四同別錄卷之一

圖文餘辨內篇 浙東季本輯錄

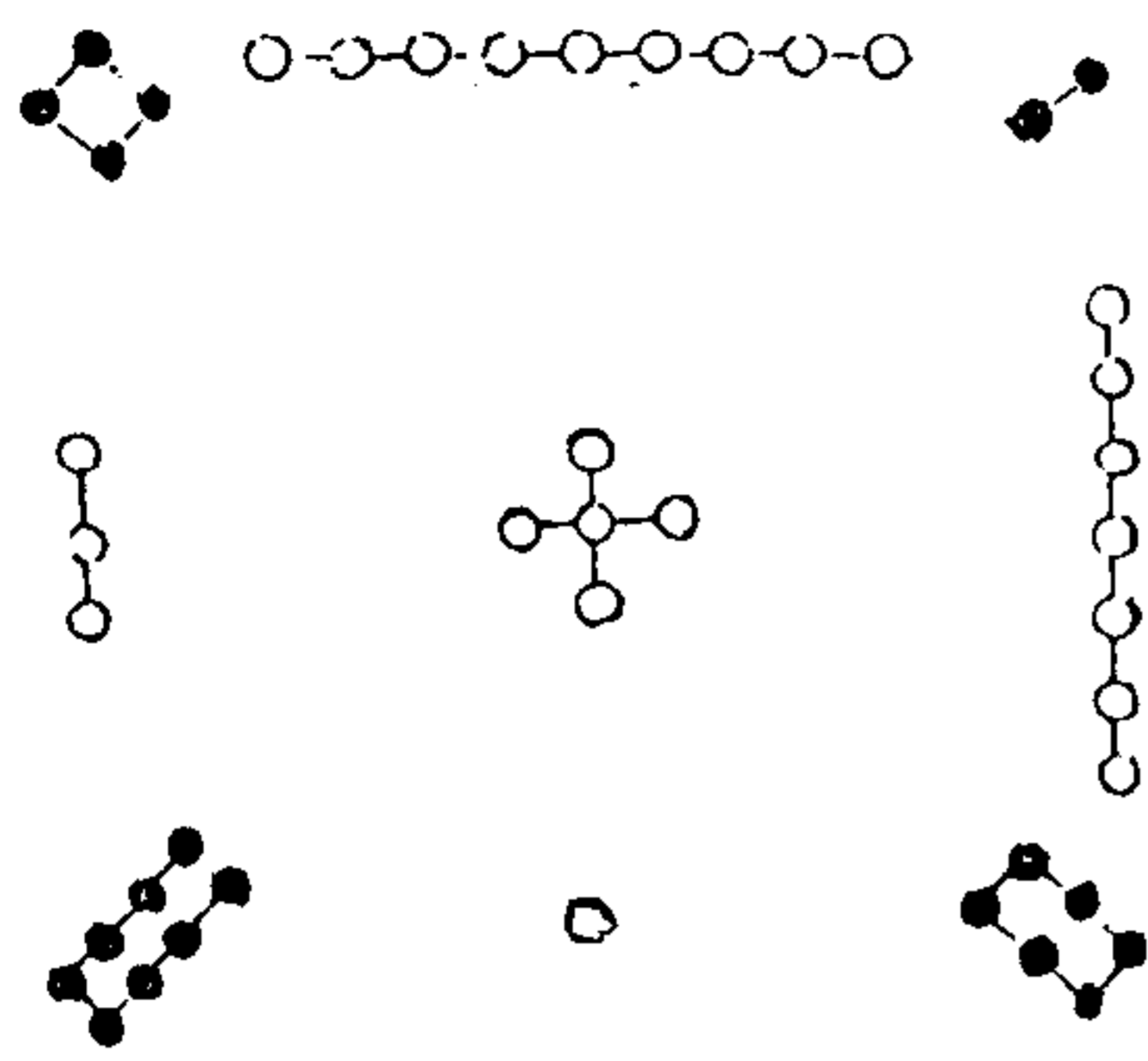
男庚校正

河圖

河圖列十位無四角其形為圓
繫辭傳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
成變化而行鬼神也此河圖之
數也其數一六居北屬水二七
居南屬火三八居東屬木四九
居西屬金五十居中屬土此即
洪範五行一曰水二曰火三曰
木四曰金五曰土之生序

洛書

洛書列九位有四角其形
為方乾鑿度列九宮之法
曰戴九履一左三右七二
四為肩六八為足五居於
中此洛書之數也其數五
居中五者陽之中數以陽
之中立體而為主於內靜
中之動也縱橫皆十者
陰之中數以陰之中制用
而為節於外動中之靜也

繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之

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為
經緯八卦九章相為表裏

關氏朗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

邵子曰圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而
易學四同別錄卷之一

造易禹箕叙之而作範也

朱子曰河圖無四角比之洛書為圓

西山蔡氏元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固
皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以為十

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而九宮之數正龜背之

象也唯劉牧意見以九為河圖十為洛書託言出於希
夷既與先儒舊說不合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

今按河圖洛書本相表裏但不若世儒經緯之說而取義於以圖書卦以書叙疇耳夫河圖只是從微至著之理一陽生而至於盛盛而至於極則陽生於內矣此矣一陰生而至於盛盛而至於極則陰生於內矣此陰陽進退交互之體而伏羲所由以畫八卦者也蓋天得奇而為水故曰一生水一之成而為三故曰三生木以一運之圖而生三故一而為三地得偶而為火故曰二生火二之成而為四故曰四生金以二周之方而生四故二而為四也水者初生之陽木者既盛之陽火者初生之陰金者既盛之陰而陽主數施

易學四同別錄

卷一

三

陰含章美陰陽濟得其中者土之氣而五之所生也六者水之成數七者火之成數八者木之成數九者金之成數十者土之成數一與四二與三則皆為五一與九二與八三與七四與六則皆為十而居中五者陽之中也十者陰之中也盛於此則衰於彼消於此則長於彼卒歸於無過不及而已矣故五十居中所以明中道也洛書縱橫皆十而五居中正以明河圖之為中道耳非有他義也特發此明例以槩其餘則陰陽進退隨所湊合而皆可成數此即陰陽互相交易一卦可變六十四卦之理也不然豈足以盡天

下之變邪故河圖者陰陽推行之正洛書者陰陽混合之中會而為一則正在中分而為二則中在正其理未嘗不同雖名河圖為洛書洛書為河圖亦何害耶但本其所由來則馬背列圖龜背列書其初本有定名而自漢以後諸儒或有所受劉牧雖不改其舊可也而奚必易置圖書以自信哉至於聖人之則河圖洛書本為伏羲與神物以教民卜筮而發聖人蓋指伏羲也世儒妄生意義乃謂羲則河圖而畫卦禹則洛書而叙疇分為二聖殊不知卜筮之事在堯舜之世已先有之不始於禹也而禹之叙疇又何關於

易學四同別錄

卷一

四

卜筮即此因漢儒誤認洪範九疇為洛書九位之事故也夫書序洪範九疇但言大法有此九類如中庸列九經之目自宜有序與洛書之義全不相關其曰天乃錫禹云者猶言天啓其衷使知此為治之大法耳何必強指所錫者為洛書哉則劉牧謂圖書皆出於伏羲之世本亦有理故蔡西山雖以孔安國諸儒之說為正而亦以易範之數誠相表裏為不能無疑然則牧之說豈可盡非哉詳見繫辭上傳第八章第十一章及說理會編卷十

天地自然河圖

易學四同別錄

五

餘姚趙氏撝謙曰右天地自然之圖伏羲時龍馬負而出於滎河八卦所由以畫者也易曰河出圖聖人則之書曰河圖在東序是也此圖世傳蔡元定得於蜀山隱者祕而不傳雖朱子亦莫之見今得之陳伯敷氏嘗熟玩之有太極函陰陽函八卦自然之妙實萬世文字之本原造化之樞紐也嗚呼神哉

今按趙氏以此圖為龍馬所負以出河者謂蔡元定得於蜀隱祕而不傳雖朱子亦莫之見然西山考論邵子所傳於李之才河圖語甚詳悉未嘗及此圖則此圖必非出於陳搏穆脩之派然其陰陽消長各得

其中理與天數二十有五地數三十之圖相合以之畫卦法象顯然據此圖所列卦位可見矣蓋必山林有道之士依倣古河圖而為之者其徒自祕至陳伯敷而始有傳耳若謂蔡元定得之而朱子亦莫之見則元定於朱子無書不相講明豈有祕而不與之言哉至謂龍馬所負即此圖則自神其說亦太過矣蓋五十有五之數備見於繫辭傳中將指為何物乎且十為河圖先儒已有定論不可以後人偶合之圖遂以為古之真象也但二圖理既相合則畫卦之由可以互相發矣自古河圖之數言之一初生於北方在

易學四同別錄

卷一

六

陰之內震之象也三漸長於東方而未出乎陰之外兌之象也至七則極於南方而發於外矣乾之象也二初生於南方在陽之內巽之象也四漸長於西方而未出乎陽之外艮之象也至六則極於北而發於外矣坤之象也五以陽居中陽中有陰離之象也十以陰居中陰中有陽坎之象也有象則有數故河圖之數所以數象也而隨其交互以為變化矣後之為此圖者雖不言數然以陰陽分左右而陽中有陰陰中有陽八卦之情已具於此此之古圖尤為易見斯亦妙矣非知一陰一陽之謂道者其孰能與於此哉

伏羲八卦方位圖邵子書本名八卦正位圖

此圖卦畫本前天地自然河圖但前圖自其生長之勢而取象故其畫起於外此圖自其存主之中而取象故其畫起於內然前圖之外即此圖之內而此圖之內即古河圖一二三四之未出於外者也圖從中起即邵子所謂天向一中分造化也此圖與後伏羲八卦次序圖伏羲六十四卦次序圖伏羲六十四卦方位圖凡四圖皆自邵子始傳朱子曰伏羲四圖其說皆出邵氏蓋邵子得之李之才之才得之穆修伯長伯長得之畢山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也

易學四同別錄卷一

七

繫辭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是故易逆數也

邵子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

朱子曰以橫圖觀之有乾一而後有兌二有兌二而後有離三有離三而後有震四有震四而巽五坎六艮七坤八亦以次而生焉此易之所以成也而圓圖之左方

原缺二頁

雷風相薄也然易曰震東方也又曰巽東南也則震居東方巽居東南經有明文矣若雷風相薄特言其相薄而已於經未嘗明言震爲東北巽爲西南也康節何所考而指此爲先天之卦位耶康節既移離坎之位以位乾坤乃移離於正東移坎於正西曰此取易之水火不相射也然南方爲離北方爲坎經文萬世不磨若水火離爲東方之卦坎爲西方之卦也康節又何所見而指此爲先天之卦位耶易盡於伏羲演於文王繫於孔子傳之天下萬世惟此一易而已未聞有先天後天之分也雖曰未有天地已有此理然而作易始於伏羲不言先天康節特托易以言數諸儒未有以此而言易者也晦庵以理學集諸儒之大成原聖人因卜筮而作易始兼以康節之說而詳之若據門人所錄語類乃因康節之先夫而反有疑於文王孔子之易及有疑於伊川之易傳且有疑於易經此章八卦之位然按晦庵先生於王子合書明言康節言伏羲卦位近於穿鑿附會且當闕之以此槩彼門人所錄其一時之言抑錄之者未必盡當時之真耶蓋易所言者道而康節所言先大者數也康節雖賢不先於文王孔子也康節欲傳伊川以數

易學四同別錄

卷之二

十一

學伊川堅不從則不可以其數學而反疑伊川之易學又可知也學者且當以晦庵親答王子合之言爲正毋以門人記錄晦庵之言爲疑

今按東發不信邵子先天之圖知其一而不知其二者也當圓圖未出之前世之說易者皆主乾坤縱而六子橫之說易中所言誠亦如此但生卦之始實本於天地自然之圖而天地所定之位乾南坤北有一定而不可易者而由坤生一陽進而至於二陽由乾生一陰進而至於二陰每於陰陽之上各加一陰一陽以成震離兌乾巽坎艮坤其消長之序亦氣運之

易學四同別錄

卷之二

十一

所不得不然而八卦之所以成列也八卦成列而後可以言相錯迎其氣運方來之幾而後可以言逆數此非指圓圖而何但謂康節解說此文之誤則可謂其非語圓圖則不可苟如三男三女之序而列爲圓圖則不合於陰陽加一倍之法矣

雙湖胡氏曰右伏羲八卦方位圓圖不過以前八卦橫圖揭陽儀中乾兌離震居東南揭陰儀中巽坎艮坤居西北圖既成後乾南坤北離東坎西以四正卦居四方之正位震東北巽西南艮西北兌東南以二反卦居四隅不正之位合而言之天位乎上地位乎下日生於東

月生於西山鎮西北澤注東南風起西南雷動東北自然與天地大造化合先天八卦對待以立體如此其位則乾一坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數其畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五巽四震五亦各各相對而合成九數九老陽之數乾之象而無所不包也造化隱然尊乾之意可見方八卦之在橫圖也則首乾次兌次離次震次巽次坎次艮終坤是為生出之序及八卦之在圓圖也則首震一陽次離兌二陽次乾三陽接巽一陰次坎艮二陰終坤三陰是為進行之序生者卦畫之成而行者卦氣之運也乾坤父

易學四同別錄 卷一 十一

母也震巽長男女也坎離中男女也艮兌少男女也乾統三男坤統三女本其所由生也
今按雙湖所謂四正卦者乾坤坎離及覆只是一卦也所謂二反卦者震及為艮巽及為兌二卦變四卦也及其餘所言似有神合之妙但亦出於偶然而以偶畫當二數合乾三坤六與諸卦奇偶相對之數而為九似亦意湊至以橫圖八卦為生出之序則不知八卦木生於圓圖也而乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數亦後人所次皆非大義所繫也然其間亦有可取者姑存之以備一說

伏羲八卦次序圖邵子書本名伏羲始畫八卦圖

古者奇偶之畫皆心體之家奇畫為一以象陽陽中有陰也偶畫為二以象陰陰中有陽也詳見繫辭下傳第六章邵子初傳此圖亦惟一 一二畫而已本義太極皆以黑白別之非邵子所傳之舊也朱子嘗答袁樞書曰黑白之位亦非古法位今欲易曉且為此以寓之則畫用黑白蓋始於朱子也後六十四卦次序圖做此

易學四同別錄 卷一 十三

繫辭傳曰易之為書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉

朱子曰三畫已具三才

今按伏羲之畫因陰陽消長之位一定而不可易者也然畫必以三者以三則具三才之道耳蓋易始於陰陽對待而相交剛柔立本變通趨時以左右言則以往來為交以上下言則以消長為交皆此一陰一陽之交易也繫辭傳謂易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶乃為卜筮而發卜法不傳筮則撰著而過撰之策九六為老陽老陰以其

變也七八為少陽少陰以其不變也撰著惟以四象為主故下文約之曰易有四象所以示也此豈始畫八卦之序哉蓋始畫八卦之有陰陽所以立本也陽上加陽陽之進也陽上加陰陽之退也陰上加陰陰之進也陰上加陽陰之退也初倍之加有此四者爻義於此本無四象之名特可假借以明四象耳然隨其所交之爻進退皆如是不但四象而已未變則不可以老少言故歐陽氏曰陰陽有進退而無老少此言深得圖意然不論撰著之七八九六而盡疑四象為非聖人之言則又過矣且入極者至極之理而在

易學四同別錄

十四

陰陽之中舍陰陽不可以見太極此即乾坤毀則無以見易之意也故言太極者當自陰陽中求之若以太極別立於陰陽之先而次第生兩儀四象八卦如圖所列則似別有一太極者幾乎分本末為兩段事矣就使八卦由此而生則圓圖以左右列陰陽左陽右陰本有定位在橫圖亦當乾起左方坤終右方不得易位而以乾居右坤居左也惟其易位故邵子一二三四五六七八之序以順數之右始於乾而左終於坤今若依陽左陰右之法而更置之乾在左而始一坤在右而終八則逆數一二三四五六七八之序

與順數者同以數紀卦非大義所繫不必深論但左右易位必非伏羲之手筆且伏羲之意安知不主圓圖而以震一離二兌三乾四為序乎蓋圓圖之序天地自然之運也此圖則但可以加一倍之法立對待之體而明易中陰陽互相交易之理然伏羲畫卦之旨則圓圖盡之意此圖必後之言數學者所為故乾一至坤八之序由陽右陰左而數雖其陰陽之交於圓圖亦有所發明然理數之分蓋自此始矣邵伯溫謂乾之數一兌之數二離之數三震之數四巽之數五坎之數六艮之數七坤之數八則固以此起數也

易學四同別錄

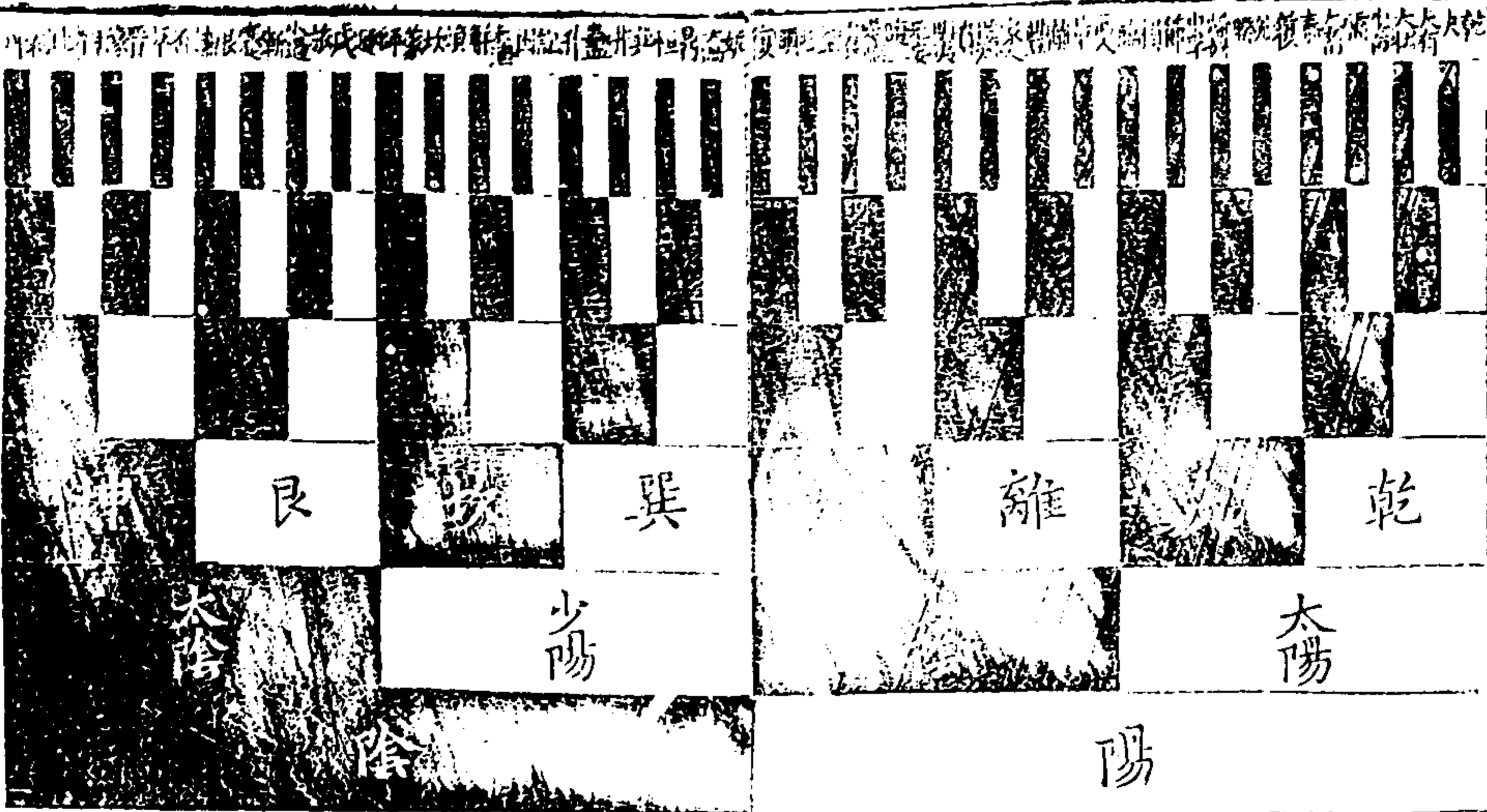
卷三

十五

餘見後六十四卦次序圖

伏羲六十四卦次序圖邵子書本名八卦重為六十四卦圖

六十四卦 三十二 一十六 八卦 四象 兩儀

易學四同別錄卷之一 十六

太極

此圖以黑白別奇偶說見前八卦次序圖下八卦之上重加八卦為六十四卦皆伏羲時所有而其名亦自伏羲命之蓋書稱難筮協從則堯舜之前已有卜筮故大禹叙疇於稽疑之筮已有貞悔內卦為貞外卦為悔則外體三爻非至文王而始加也既有重卦則必有名否則所值之卦指為何物以教民耶但此圖則未必伏羲所畫也

繫辭傳曰兼三才而兩之故六六者非他三才之道也又曰剛柔相磨八卦相盪

又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣邵子曰八卦相錯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今按重卦者伏羲於一卦之上又加一卦也如蒙之

險而止豫之順以動也貞為卦之體悔為卦之用故內卦一定而不可易外卦則隨寓變通者也內卦以

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為序邵子因橫圖陽右陰左之序而為此說也外卦之加亦依

易學四同別錄入卷之一 十七

此序自方圖加一倍法而觀之似亦如此但伏羲畫卦本於河圖惟圓圖為順天地自然之運則其數當

以震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八為序而乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序恐非

卦運之常也蓋陰陽對待兩兩相交故其序與圓圖之運行者不同其曰一分為二積而至於六十四此

正加一倍法也然易之理惟以內外兩卦為體用而立義加一倍法乃其交易之漸次卦辭內未有及焉

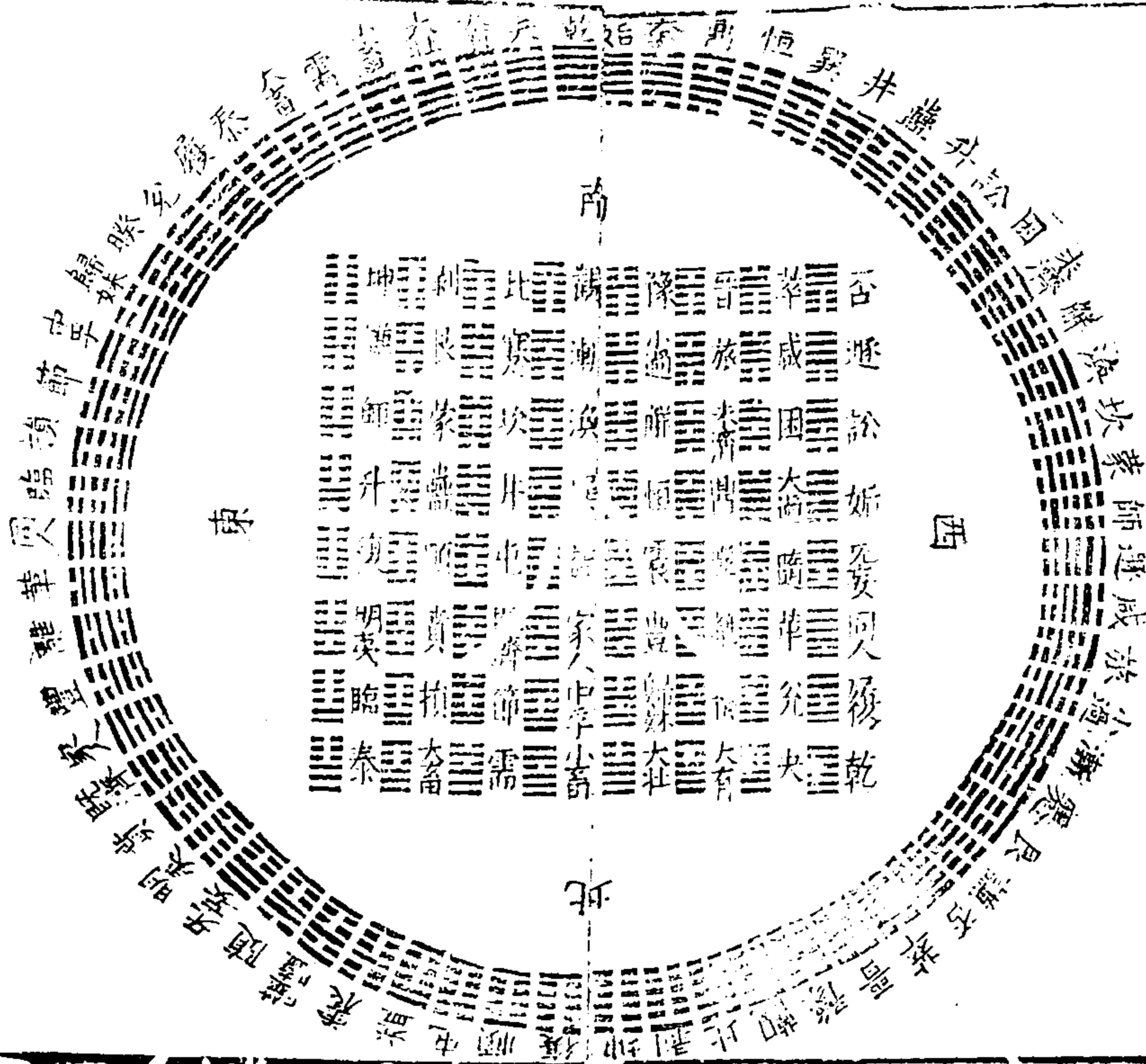
豈非以其法但可以見陰陽之交而體用無常之變則各卦皆因六爻備而後盡歟

伏羲六十四卦方位圖一名六十四卦方圓圖

邵子書本名六十四卦圖

易學四同別錄卷之一

六

西山蔡氏曰六十四卦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圓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

雙湖胡氏曰伏羲六十四卦圖亦就前六十四卦橫圖中揭陽儀中前三十二卦自乾至復居圖左方乾在南之半復在北之半揭陰儀中後三十二卦自姤至坤居圖右方姤在南之半接乾坤在北之半接復先自震

易學四同別錄卷之一 十九

復却行至乾乃自巽姤順行至坤圖既成坤復間為冬至于中同人臨間為春分外中乾姤間為夏至午中師遯間為秋分酉中自合四時運行之序但陰陽消長較之文王十二月卦疎密不同復隔十六卦為臨臨隔八卦為泰泰隔四卦為大壯大壯隔一卦為夬為乾姤遯否觀剝坤亦然若依陰陽消長之次分節候未免疎密不齊要之伏羲卦氣自是一樣坤復乾姤與文王十二月卦適同餘皆不同文王自是一樣不可混而觀也天道左旋其運行之序自北而東東而南南而西西而北北而復東也

今按伏羲畫卦先有圓圖以定八位而每卦之上又加八卦於是成六十四卦而圓圖之六十四卦皆因圓圖之八卦而引伸之也由圓圖橫布分陰陽之兩位而每加一倍則橫圖之所由出也圓圖之序震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八方圖之序乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八圓圖乃伏羲畫卦之本旨方圖則後人數學之別傳也蓋伏羲所重之卦內卦為貞外卦為悔以兩卦為體用而以陰陽加一倍之法兩兩相生以成六十四者推數之變至於無窮也故論易當以圓圖為主至於圓圖則對待

易學四同別錄卷之一

十一

流行體用全備而所謂用者不離於體豈若方圖之積不以三畫為內外卦之節者哉夫三畫之加為六也即一卦之重為八也重卦之義內八卦譬如春夏秋冬外八卦譬如每時中各有四時之變當春之時皆春氣也而春之有盛衰或愆其候則其變矣當夏之時皆夏氣也而夏之有盛衰或愆其候則其變矣秋冬亦然此皆以運行之序言也圓圖八卦其運行既以震離兌乾巽坎艮坤為序則其重卦之序亦當如圓圖八卦之運行乃用橫圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序用數與體數不同此豈伏

羲之宗旨哉故知此圖皆後人所為也或謂先天方圓圖始於麻氏心悟必有所受而朱子謂其不然察亦欠精矣原其意但欲以復次坤為一陽初生之象以始次乾為一陰初生之象殊不知復之陽生以漸至於六陽而為乾始之陰生以漸至於六陰而為坤乃其卦氣進退之漸別為一義不可以六十四卦為有取於此也如以六十四卦而取此義焉則陽之繼復而長者為臨泰大壯夬以至於乾陰之繼始而長者為遯否觀剝以至於坤其在圖相隔之位疎密不齊有如雙湖所論者奚必專主復始以為乾坤之始

易學四同別錄卷之一

十一

交耶故此圖六十四卦之序皆以橫圖自右至左之卦起數此真出於數學之傳豈可以汨伏羲義理之奧性命之原哉至以橫圖矩之為方而置於圓圖之中以成地居天內之象固亦後人之所強排也朱子曰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故嘗取出圓圖中方圖在外而虛中以象太極則又因其說之不通而欲強正之也併其合方圓圖為一之意而失之矣方圖之說又見下文邵子大易吟曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損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

又曰乾七子兌六子離五子震四子巽三子坎二子艮

一子坤全陰故無子乾七子坤六子兌五子艮四子離

三子坎二子震一子巽剛故無子

又曰乾坤七變兌艮六變離坎五變震巽四變

今按此皆以方圖言也以四隅言自外而內則乾坤

否泰為第一層之四隅艮兌咸損為第二層之四隅

坎離既未濟為第三層之四隅震巽恒益為第四層

之四隅乾七子兌離震巽坎艮坤也兌六子去乾而

言也離五子去乾兌而言也餘倣此此以次序言乾

易學四同別錄卷之一

三二

七子坤兌艮離坎震巽也坤六子去乾而言也兌五

子去乾坤而言也餘倣此此以對待言巽在經世衍

易圖為少剛二陽在上則剛過而退故無子乾七變

兌離震巽坎艮坤也坤七變艮坎巽震離兌乾也兌

艮在乾坤內去乾坤故為六變離坎在艮兌內又去

艮兌故為五變震巽在離坎內又去離坎故為四變

邵子此數條但以見方圖之卦氣漸消數因漸縮而

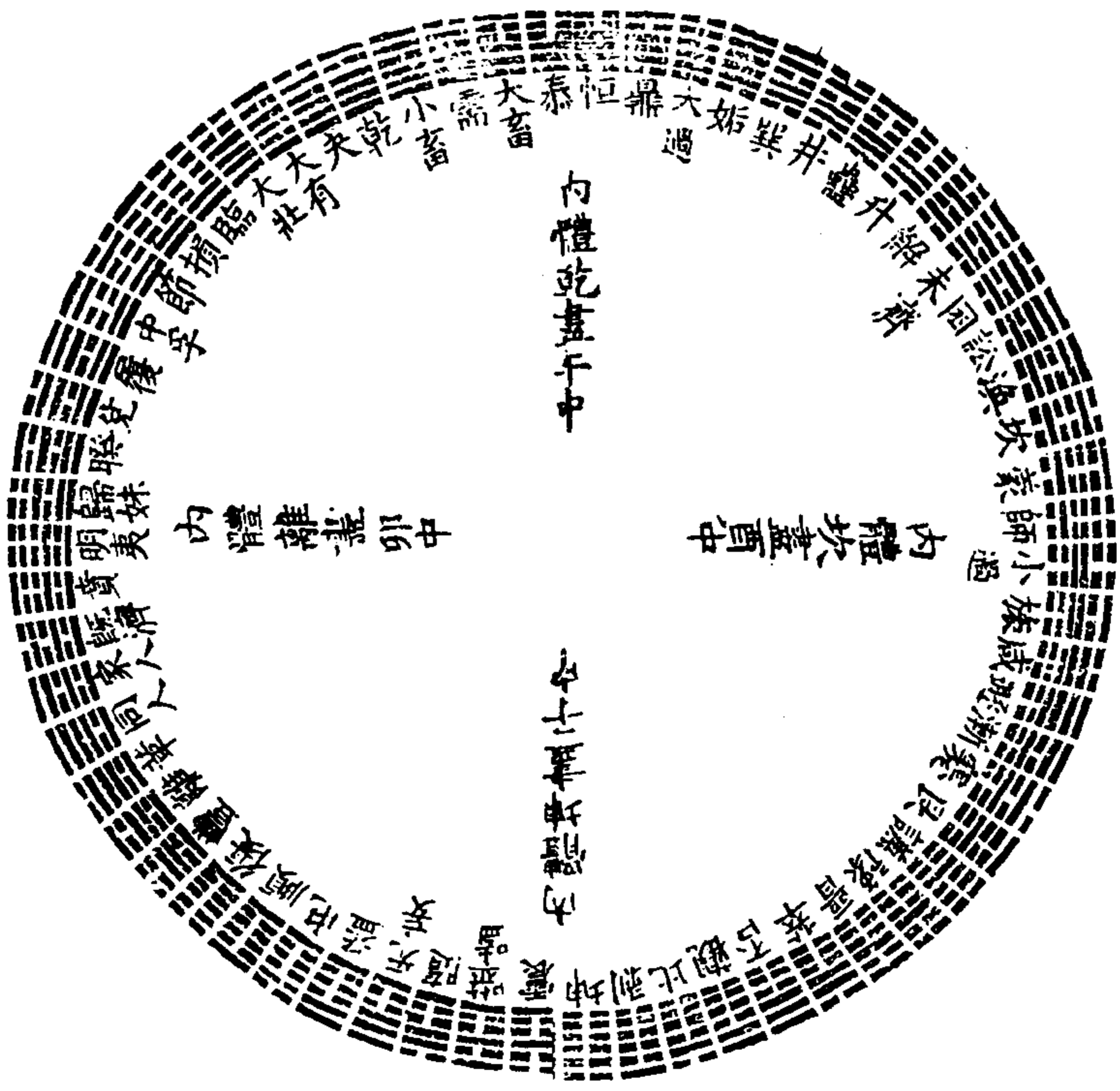
內外廣袤隨所取用耳無他意義也其以象地亦見

地中具此六十四卦非真以乾為西北而坤為東南

也觀者求其意於言意之表則不為卦位所泥矣

今擬六十四卦圓圖

貞卦八陽自左升以震離兌乾為序陰自右降以巽
坎艮坤為序悔卦各八序亦如之

伏羲畫八卦為貞陰陽消長對待流行之體已具每
卦上各加八卦為悔惟以畫其變而已說見前圖下

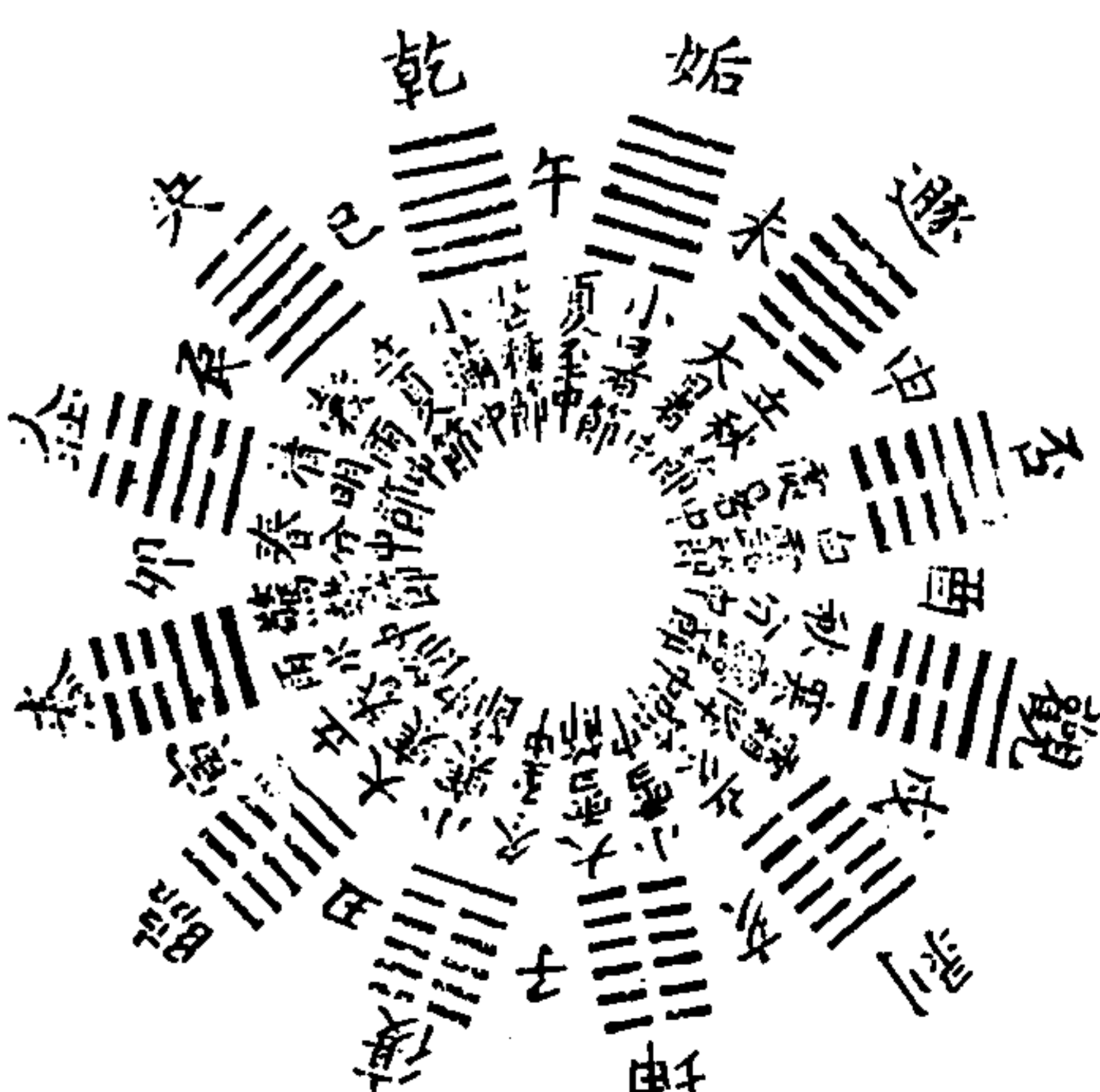
易學四同別錄卷之一廿三

今按此圖八貞卦惟以震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八為序悔卦之加序因貞卦可也何必別為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序而陽左陰右逆順異施哉此無法象可取惟在坤則前終剝而後起復在乾則前終夬而後起姤有合於十二辟卦之始終然其餘尚有六卦則疎密不齊固無意義也况不在辟卦之列者乎前圖下已詳辯之先儒謂圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中此亦但可以貞卦之盡處言耳吉加悔卦而主前圖則純乾純坤盡處可以言甲而坎離純卦盡處不

易學四同別錄卷之一 十四

可以言中與今圖乾坤離坎四純卦盡處皆不在中者同又何必定以純乾居南純坤居北哉近世儒者有以後天先天八卦相配為圖說甚牽強夫先天乾南午火之正位坤北子水之正位離東卯木之正位坎西酉金之正位震東北丑兌東南辰巽西南未艮西北戌土之分位此一定而不可易者也後天八卦則以離南為火坎北為水震東巽東南為木兌西乾西北為金艮東北坤西南為土盡易先天之位但亦言其變耳豈定理哉後世言五行者乃反主後天而遺先天大失易之本意矣

文王十二月卦氣圖一名辟卦

按圓圖皆以乾南坤北為主然乾盡午中坤盡子中則中分子辰當以前一半屬坤後一半屬復以後十一辰皆以中為前卦之終後卦之始

易學四同別錄卷之一

三五

臨卦彖辭曰臨元亨利貞至于八月有凶
 草廬吳氏曰自天正建子之月一陽始生為復其二建丑之月二陽長而為臨其七建午之月一陰始生為姤至其八建未之月則二陰長而為遯遯者臨之正對臨卦六畫變盡也今二陽之臨陽長而消陰也至于八月二陰之遯則陰長而消陽矣故為至于八月則有凶也
 今按木義序文王八卦次序圖及八卦方位圖皆以為後天之學而不及此卦氣一圖此圖惟見於雙湖胡氏周易翼傳蓋因文王有至于八月有凶之言八月者建未之月也故推其卦序如此雖文王始有此

言而其卦畫實在伏羲六十四卦之中不可謂伏羲不知此理也故今列此圖於後天八卦之前邵子觀物詩所謂乾遇巽時為月窟地逢雷處見天根即此圖始繼乾復繼坤之義也○又按此圖以子起一月丑為二月即周正之序也但文王時未有周正故草廬以天正言之而周以子為天正之義已肇於此朱子於本義遇此十二辟卦者皆以夏正言如以復為十一月之卦臨為十二月之卦之類皆非文王之意也詳見臨彖

易學四同別錄卷之一

三六

漢上朱氏曰二十四氣七十一候見於周公時訓呂不韋取以為月令其書則見於夏小正夏小正者夏后氏之書孔子得之於杞者也夏建寅故其書始於正月周建子而授民時巡狩蒸享皆用夏正故其書始於立春夏小正具十二月而無中氣有候應而無日數至于時訓乃五日為候三候為氣六十日為節二書詳略雖異其大要則同豈時訓因小正而加詳歟

今按二十四氣之名皆取於夏正周正建子其春夏秋冬之名未必如此而謂其授民時巡狩蒸享皆用夏正故其書始於立春則於春秋以子月為春王正月者義不相合辨已見春秋私考隱公元年矣然則

時訓亦戰國時逸民處士之所纂緝而非出於周公也至於雨水之為正月中也漢初以為驚蟄蓋本夏小正正月啓蟄之言也驚蟄之為二月節也漢初以為雨水蓋本月令仲春之月始雨水之言也孔氏春秋疏謂漢氏之始以啓蟄為正月中雨水為二月節及太初以後更改氣名以雨水為正月中驚蟄為二月節以迄于今踵而不改則漢曆之先雨水而後驚蟄蓋自太初始也古曆今無可考但漢之所以改舊曆者乃本時訓而時訓與夏小正月令異者豈以蟄雖始起於正月而大驚則在二月雨雖盛行於二月

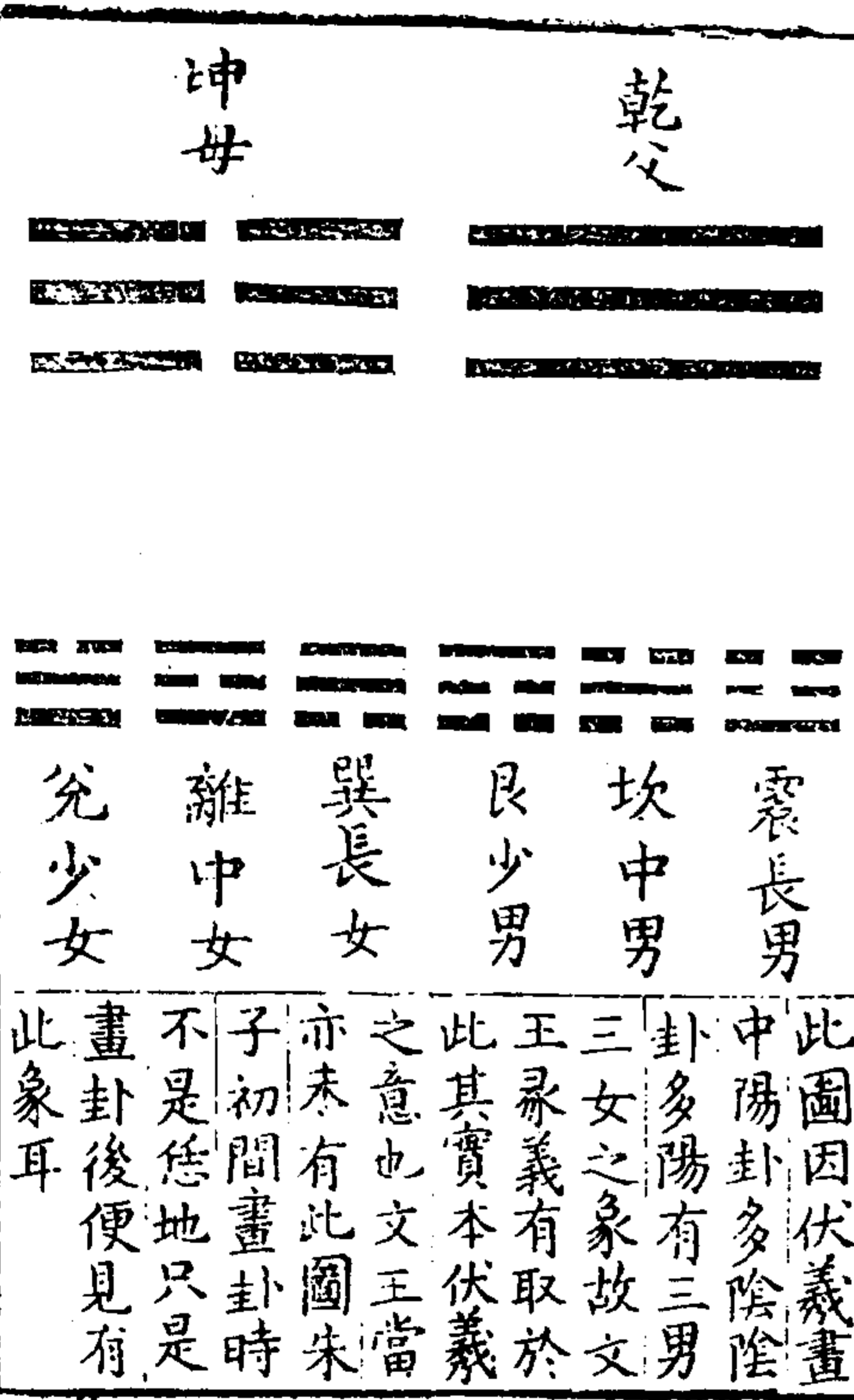
易學四同別錄卷之一

三七

而始發則在正月因其氣候而驗之歟夫月令紀十二月時候體例不一氣候在前先言之在後後言之而先後之序相疑者亦或可互言之此當以意會而已但開物閉物則有定候邵子謂開物於星之七十五猶歲之驚蟄也閉物於星之三百一十五猶歲之立冬也夫自冬至數至正月終得七十五日而始交驚蟄註云月寅星戊正正月大盡之日也自冬至數至十月終得三百一十五日而始交立冬註云月戌星戊則九月大盡之日也開物雖在驚蟄二月節而啓蟄之端已在正月之中閉物雖在立冬十月節而

閉蟄之端已在九月之中故魯齋鮑氏曰開物於寅中而起於驚蟄者二月初氣也閉物於戌中而終於立冬者十月初氣也知此可以明節氣先後之說矣夫十二月辟卦之序由復陽生而臨而泰而大壯而夫以至於乾由姤陰生而遯而否而觀而剝以至於坤此陰陽消長之常也雨水驚蟄之交當泰之時而開物霜降立冬之交當剝之時而閉物此萬物啓閉之限也而啓閉亦惟節消長之過耳故冬至者閉物之極也夏至者開物之極也其氣互有盛衰折盛衰之中則陰陽適得其均矣

易學四同別錄卷之一
文王八卦次序圖一名八卦二老六子圖

此圖因伏羲畫中陽卦多陰陰卦多陽有三男三女之象故文王承義有取於此其實本伏羲之意也文王當亦未有此圖朱子初問畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳

卷一

卷一

說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女西山蔡氏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凡此數節皆文王觀於

易學四同別錄卷之一

卷一

已成之卦而推其未明之象以為說邵子所謂後天之學入用之位者也
今按伏羲始畫八卦陰陽之交皆起於乾坤故震坎艮巽離兌皆為乾坤之子坤交於乾而得一陽乾交於坤而得一陰是為成卦之主蓋陰得陽以統之則陰不至於太弱陽得陰以濟之則陽不至於太強陰陽之所以貴於有交也此理固先天圖中所具而後天之用在其中矣邵子以此為文王八卦入用之位後天之學謂後天八卦之用在此非以此為後天八卦也文王之用本與伏羲合一豈得於伏羲卦外別

立一義哉此圖亦後人所為故世無傳焉而諸家皆無此圖惟本義以之列於九圖耳○又按程子以乾得一陰坤得一陽為卦變蓋主乾坤之變而言如彖傳所謂剛來而得中柔進而上行之類皆此義也與朱子之說不同蓋本於此詳見後卦變圖

又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

又曰乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

又曰乾為馬坤為牛震為龍巽為鷄坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

又曰乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

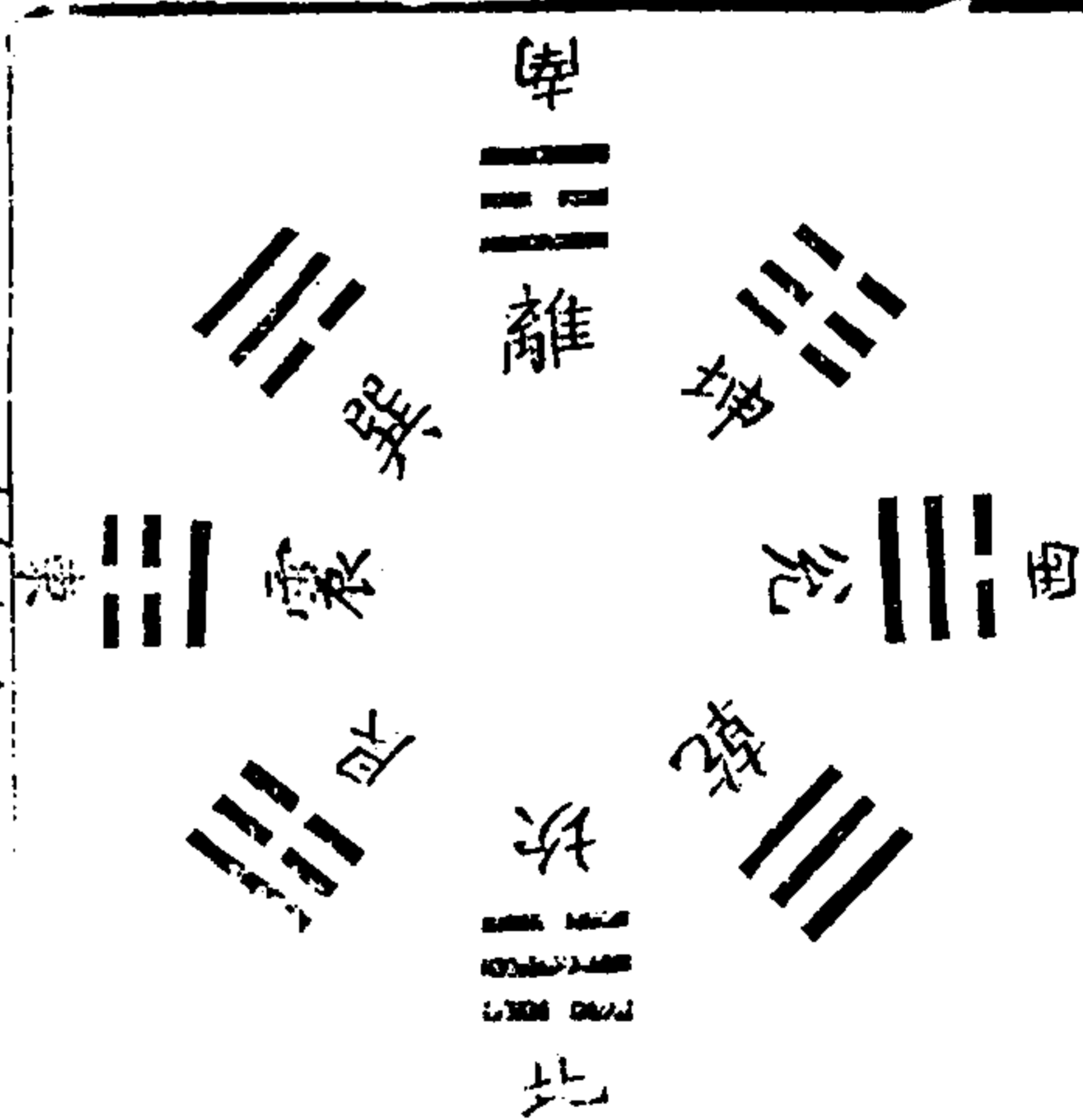
今按此四條自乾坤父母外皆以震巽為先坎離次之艮兌又次之此正乾坤生六子之序也後凡以此為序者義同並見說卦傳

易學四同別錄

卷之一

三

文王八卦方位圖邵子書本名文王八卦圖

後天八卦惟此圖耳前二老六子圖不在後天圖內○後天八卦震居正東離居正南兌居正西坎居正北與先天圖離震外中乾震午中坎震酉中坤震子中者不同以卦之盡處為中則不當東西南北之正位也後天卦位稍偏也

易學四同別錄

卷之一

三

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之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

今按邵子曰後天卦位文王時本無此圖亦無此名

說卦者特以文王序卦有乾坤屯蒙以至既濟未濟之序謂外體三爻本無一定之位也故約為此章以見八卦可變六十四卦之例耳正如序卦雖以正卦反卦為次本止一例而亦可以互為先後六十四卦可變為四千九十六卦也後天卦位本無意義故朱子以為卦位之說多未詳者又曰文王八卦不可曉處多正以其意本以明變而非以明卦也蓋嘗論之先天之卦卦之體即洪範所謂貞也後天之卦卦之用即洪範所謂悔也貞悔相重而為六十四卦則後天之卦可以無所不通而其為卦不過先天之所推

易學四同別錄卷之一

三

移也知此意則以乾居東北可也坤居東南可也以坎居西南可也離居西北可也以震居南方巽居北方可也以艮居東方兌居西方可也其餘位次無不可以推移故後天之序不過舉一以見其餘而義亦無他說矣何必為圖以列一定之位哉但自先天之圖未出而自漢以來諸儒皆據此章方位之序以言易如京房火珠林惟以乾坎艮震巽離坤兌定五行之序而未有及先天圖陰陽消長之序為卦體所由定者則貞悔之義失傳也久矣亦何怪其說之紛紛哉餘詳見著法別傳內篇

文王六十四卦次序圖

上經

☰ 乾

☷ 坤

☵ 屯

☶ 蒙

☳ 需

☱ 訟

☲ 師

☱ 比

易學四同別錄卷之一

卅三

☳ 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
易學四同別錄卷之一	
廿四	
	離
	坎
右 上經正卦六反卦二十四共十八卦成三十卦	
下經	
	咸
	恒
	遯
	大壯
	晉
	明夷

	家人
	睽
	蹇
	解
	損
	益
	夬
	姤
	萃
	升
易學四同別錄卷之一	
廿五	
	困
	井
	革
	鼎
	震
	艮
	漸
	歸妹
	豐
	旅

巽 兌 渙 節 中孚 小過 既濟 未濟

右下經正卦二反卦三十二亦十八卦成三十四卦

易學四同別錄 卷之一

廿六

卦序內反對卦圖

乾	坤	屯	蒙	比	復	否	大有	謙
師	需	訟	小畜	泰	同人	大畜	困	萃
家人	蹇	損	夬	大過	既濟	未濟		

此圖上一截
乃上經之卦
下一截乃下
經之卦陳氏

隨 臨 噬嗑 剝 无妄 頤 大過 坎 離 震 艮 漸 豐 巽 中孚 小過 既濟

曰觀物為具
載反對圖則
此圖蓋出於
邵子也

易學四同別錄 卷之一

三十七

雙湖胡氏曰文王序六十四卦皆以反對而成次第何謂對如上經乾與坤對頤與大過對坎與離對下經中孚與小過對陰陽爻各各相對也何謂反如屯反為蒙既濟反為未濟一卦反為兩卦也對者八卦反者二十八卦而六十四卦次序成矣試嘗細考之上經三十卦一百八十爻陽爻八十六陰爻九十四下經三十四卦二百卅四爻陽爻一百卅六陰爻九十八卦爻陰陽多寡參差不齊亦甚矣今以反對計之則上經以十八卦成三十卦下經亦以十八卦成三十四卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻共用

三十六卦成六十四卦而卦爻陰陽均平齊整條理精密又未有如此之甚者於不齊之中而有至齊者存是亦可樂而玩之也按圖可見矣

又曰文王演易姜里取伏羲六十四卦分為上下經二篇大抵本先天圓圖以東西南北四方正卦乾坤坎離為上經之始終以西北隅艮東南隅兌合而為咸西南隅巽東北隅震合而為恒四隅反卦為下經之始而終以既濟未濟則亦坎離之交不交也故乾坤坎離四純卦皆居上經震艮巽兌四純卦皆居下經而上下經又不截然為乾坤坎離截然為艮兌震巽陰陽又互為根

易學四同別錄 卷之一

三十八

正易之妙處眾人固不識也
今按文王六十四卦之序即一卦可變六十四卦之義易之用也蓋伏羲八卦其位一定而不可易為具之體而外卦之加則隨其所遇以成六畫之卦六畫之卦又變而為一卦則六十四卦亦隨其所遇者也故自乾而受坤可也自坤而受屯可也自屯而受蒙以至既未濟皆可也其序非止於此雖自乾而受未濟自坤而受既濟自未濟而受屯自既濟而受蒙與他卦交互相受亦無不可推其卦義無不可通以本卦而接相受之卦即是本卦為貞之卦為悔欲見六

十四卦皆具此變故特設此一序以明例耳前圖列文王後天卦位亦因文王卦序而以八卦推相通之用言用則惟變所適豈謂乾坎艮震巽離坤兌之序果如說卦傳震東方以至艮東北為一定而不可易之位哉若序卦之中又以反卦對卦兩兩相因則又以正卦有對待之義反卦有轉旋之義兩體者皆可變通一體者皆可往復則亦舉以明卦序中更相變易之意非以反對為別有義也對卦一名正卦朱子謂之正對反卦一名覆卦朱子謂之反對詳見序卦傳下胡雙湖以卦畫之多寡均齊為分圖之巧妙雖

易學四同別錄 卷之一

三十九

非兩卦相因之要義然以多寡均齊之數見易道之貴於得中亦或文王微意之所在耳至謂乾坤坎離四純卦皆居上經震艮巽兌四純卦皆居下經而陰陽又互為根為易之妙則鑿矣學者但求其設序之本意不溺於象數之末可也

易學四同別錄 卷之一

卦變圖

此圖以陰陽對待之變逆順觀之為兩卦

- 不變者為本卦
- 一次變者六卦
- 二次變者十五卦
- 三次變者二十卦前十卦初爻皆變上爻皆不變後十卦初爻皆不變上爻皆變
- 四次變者十五卦
- 五次變者六卦
- 六次變者一卦

勿學四同別錄

卷之一

四

- 反之則六爻變者不變而為後卦
- 五次變者為後卦之一爻變
- 四次變者為後卦之二爻變
- 三次變者後卦亦同但以後十卦為前十卦前十卦為後十卦
- 二次變者為後卦之四爻變
- 一次變者為後卦之五爻變
- 不變者為後卦之六爻變

乾坤二卦為主

乾	坤	復	臨	泰	豐	隨	蠱	漸	旅	需	睽	家人	訟	同人	履	小畜	大有
否	益	損	節	賁	隨	蠱	漸	旅	需	睽	家人	訟	同人	履	小畜	大有	夫
觀	比	頤	蒙	艮	晉	萃	蹇	屯	坎	解	震	謙	師	坤	復	臨	泰
剝	豫	屯	坎	蹇	小過	歸妹	既濟	井	困	咸	大壯	兌	離	鼎	革	大過	夫

易學四同別錄

卷之一

四

右二卦順觀為乾之變逆觀為坤之變

履謙二卦為主

右二卦順觀為履之變逆觀為謙之變

艮	漸	巽	坤	升	解	震	坎	頤	需	比	井	震	巽	乾	渙	益	巽	頤	艮	漸	巽	頤	坎	巽	渙	益	巽	乾
履	謙	家人	離	革	屯	臨	大壯	豫	師	復	泰	明夷	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人

易學四同別錄 卷之一

四十五

小畜豫二卦為主

右二卦順觀為小畜之變逆觀為豫之變

晉	否	觀	坤	升	解	震	坎	頤	需	比	井	震	巽	乾	渙	益	巽	頤	艮	漸	巽	頤	坎	巽	渙	益	巽	乾
家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人	家人

易學四同別錄 卷之一

四十五

大有比二卦為主

大有	比	觀	坤	益	渙	漸	否	坤	頤	晉	蒙	艮	小畜	損	噬嗑	未濟	離	
比	屯	節	萃	復	師	謙	豫	臨	家人	家人	訟	遯	泰	履	賁	蠱	睽	
比	屯	節	蹇	隨	困	咸	兌	夷	震	升	解	過	夬	歸	同人	姤	大畜	
比	屯	節	坎	濟	井		需	革		過					豐	恒	乾	
比	屯	節																大壯

易學圖別錄 卷之一 四六

右二卦順觀為大有之變逆觀為比之變

大畜二卦為主

大畜	睽	夬	萃	咸	過	屯	坤	比	觀	復	師	謙	豫	臨	屯	震	大畜
大畜	睽	夬	萃	蹇	泰	節	隨	困	革	兌	井	需	需	需	需	需	需
大畜	睽	夬	萃	蹇	泰	節	隨	困	革	兌	井	需	需	需	需	需	需
大畜	睽	夬	萃	蹇	泰	節	隨	困	革	兌	井	需	需	需	需	需	需
大畜	睽	夬	萃	蹇	泰	節	隨	困	革	兌	井	需	需	需	需	需	需

易學圖別錄 卷之一 四七

右二卦順觀為夬之變逆觀為比之變

遯臨二卦為主

右二卦順觀為遯之變逆觀為臨之變													
	損	節	泰	夬	乾	姤	遯	否	觀	剝	坤	復	臨
	損	節	泰	夬	乾	姤	遯	否	觀	剝	坤	復	臨
	損	節	泰	夬	乾	姤	遯	否	觀	剝	坤	復	臨
損	節	泰	夬	乾	姤	遯	否	觀	剝	坤	復	臨	

易學四同別錄 卷之一

四八

易學四同別錄 卷一

訟明夷二卦為主

右二卦順觀為訟之變逆觀為明夷之變													
	訟	明夷	泰	夬	乾	姤	遯	否	觀	剝	坤	復	臨
	訟	明夷	泰	夬	乾	姤	遯	否	觀	剝	坤	復	臨
	訟	明夷	泰	夬	乾	姤	遯	否	觀	剝	坤	復	臨
訟	明夷	泰	夬	乾	姤	遯	否	觀	剝	坤	復	臨	

易學四同別錄 卷之一

四九

四三一

大過頤二卦為主

復	益	坤	臨	夷明	屯	震	師	比	隨	革	夬	大過
噬嗑	觀	坤	臨	夷明	屯	震	師	比	隨	革	夬	大過
賁	晉	睽	睽	睽	屯	震	師	比	隨	革	夬	大過
損	艮	畜	畜	畜	屯	震	師	比	隨	革	夬	大過
頤	剝	象	象	象	屯	震	師	比	隨	革	夬	大過

右二卦順觀為大過之變逆觀為頤之變

易學四同別錄 卷之一

五十二

易學四同別錄 卷一

无妄升二卦為主

蠱	井	畜	艮	象	鼎	賁	畜	漸	渙	頤	家人	乾	遯	履	无妄	升	
恒	需	需	蹇	坎	過大	濟	損	有	旅	未	屯	離	坤	觀	同人	升	
師	壯	過	解	解	豐	節	夬	夬	比	咸	困	震	革	睽	晉	益	
謙	臨	坤	坤	復	復	歸	歸	歸	豫	豫	豫	豫	豫	豫	豫	豫	隨
升	泰	夷明	夷明	夷明	夷明	夷明	夷明	夷明	夷明	夷明	夷明	夷明	夷明	夷明	夷明	夷明	夷明

右二卦順觀為无妄之變逆觀為升之變

易學四同別錄 卷之一

五十三

四三三

革象二卦為主

右二卦順觀為象之變逆觀為革之變	師	坎	困	過大	咸	革
	渙	臨	坤	升	解	復
	濟未	中	觀	巽	訟	益
	泰	歸妹	漸	否	姤	離
	履	賁	旅	乾	遯	豐
	賁	大畜	民	賁	有	大
	象	損	頤			

中孚小過二卦為主

右二卦順觀為中孚之變逆觀為小過之變	旅	遯	漸	觀	渙	中
	咸	離	鼎	晉	民	有
	同人	賁	賁	漸	否	姤
	旅	賁	旅	旅	旅	旅
	旅	旅	旅	旅	旅	旅
	旅	旅	旅	旅	旅	旅
	旅	旅	旅	旅	旅	旅
	旅	旅	旅	旅	旅	旅
	旅	旅	旅	旅	旅	旅
	旅	旅	旅	旅	旅	旅

睽蹇二卦為主

右二卦順觀為睽之變逆觀為蹇之變	漸	民	旅	晉	蹇	睽												
	謙	家人	巽	觀	遯	畜小	賁	蠱	剝	孚	中	畜大	離	鼎	噬			
	咸	夷	明	升	坤	過小	泰	益	同人	渙	始	否	臨	乾	頤	蒙	有	大
	比	革	過大	萃	夬	復	豐	師	恒	豫	兌	壯	姤	訟	損			
	井	屯	坎	節	隨	困	震	解	履									
	蹇	濟	需	妹	歸													

易學西圖別錄

卷之一

壬

兌艮二卦為主

右二卦順觀為兌之變逆觀為艮之變	謙	蹇	咸	萃	困	兌										
	漸	夷	明	升	坤	過小	泰	濟	井	比	臨	需	革	過大	隨	
	旅	家人	巽	觀	遯	畜小	復	豐	師	恒	豫	坤	壯	屯	坎	夬
	剝	離	鼎	晉	有	益	同人	渙	始	否	睽	乾	震	解	節	
	蠱	頤	蒙	損	噬	困	震	解	履							
	民	賁	大													

易學西圖別錄

卷之一

壬

右二卦順觀為大壯之變逆觀為觀之變	比	坤	復	豫	過小	恒	大壯	大壯	觀	二卦為主						
	剥	屯	坎	蹇	萃	節	復	師	謙	需	臨	震	解	豐		
	否	頤	蒙	艮	晉	損	既濟	隨	井	困	咸	畜大	兌	夷明	升	妹歸
	漸	妄无	訟	遯	履	賁	噬嗑	隨	井	困	咸	畜大	兌	夷明	升	妹歸
	渙	家人	巽		履	賁	噬嗑	隨	井	困	咸	畜大	兌	夷明	升	妹歸
	觀	益	中		履	賁	噬嗑	隨	井	困	咸	畜大	兌	夷明	升	妹歸
					履	賁	噬嗑	隨	井	困	咸	畜大	兌	夷明	升	妹歸
					履	賁	噬嗑	隨	井	困	咸	畜大	兌	夷明	升	妹歸
					履	賁	噬嗑	隨	井	困	咸	畜大	兌	夷明	升	妹歸
					履	賁	噬嗑	隨	井	困	咸	畜大	兌	夷明	升	妹歸

右二卦順觀為否之變逆觀為泰之變	畜大	畜小	否	泰	否	泰	否	泰	否	泰	否	泰	否	泰			
	需	蠱	賁	損	有大	艮	巽	乾	履	妄无	否	訟	訟	訟			
	壯大	井	既濟	節	夬	蹇	蒙	鼎	頤	離	睽	比	旅	渙	益	遯	

恒益二卦為主

屯	復	坤	震	豐	恒
頤	比	節	隨	坎	坤
妄	剝	損	賁	蒙	蹇
家人	否	履	同人	訟	艮
坤	漸	剝	家人	訟	艮
益	觀	渙	益	觀	渙

右二卦順觀為恒之變逆觀為益之變

易學四同別錄卷之一

七十三

今按此圖在朱子九圖內蓋本無延壽易林六十四卦之變也但焦書之序依文二六十四卦而比圖之序則就本圖乾卦所列之次而為之差耳夫卦之變有二有以三畫卦為變者如乾得一陰爻坤得一陽爻之卦是也有以六畫卦為變者如此圖一卦變為六十四卦是也此圖之變與三畫之變者不同如訟剛未而得中噬嗑柔得中而上行之類皆以乾坤之變言程子已論於賁傳甚明而朱子乃以十九卦言變曰自其卦而未有自一卦變者有自二卦變者有自三卦變者此於六十四卦皆可變而獨摘此數變

易學四同別錄卷之一 七十三

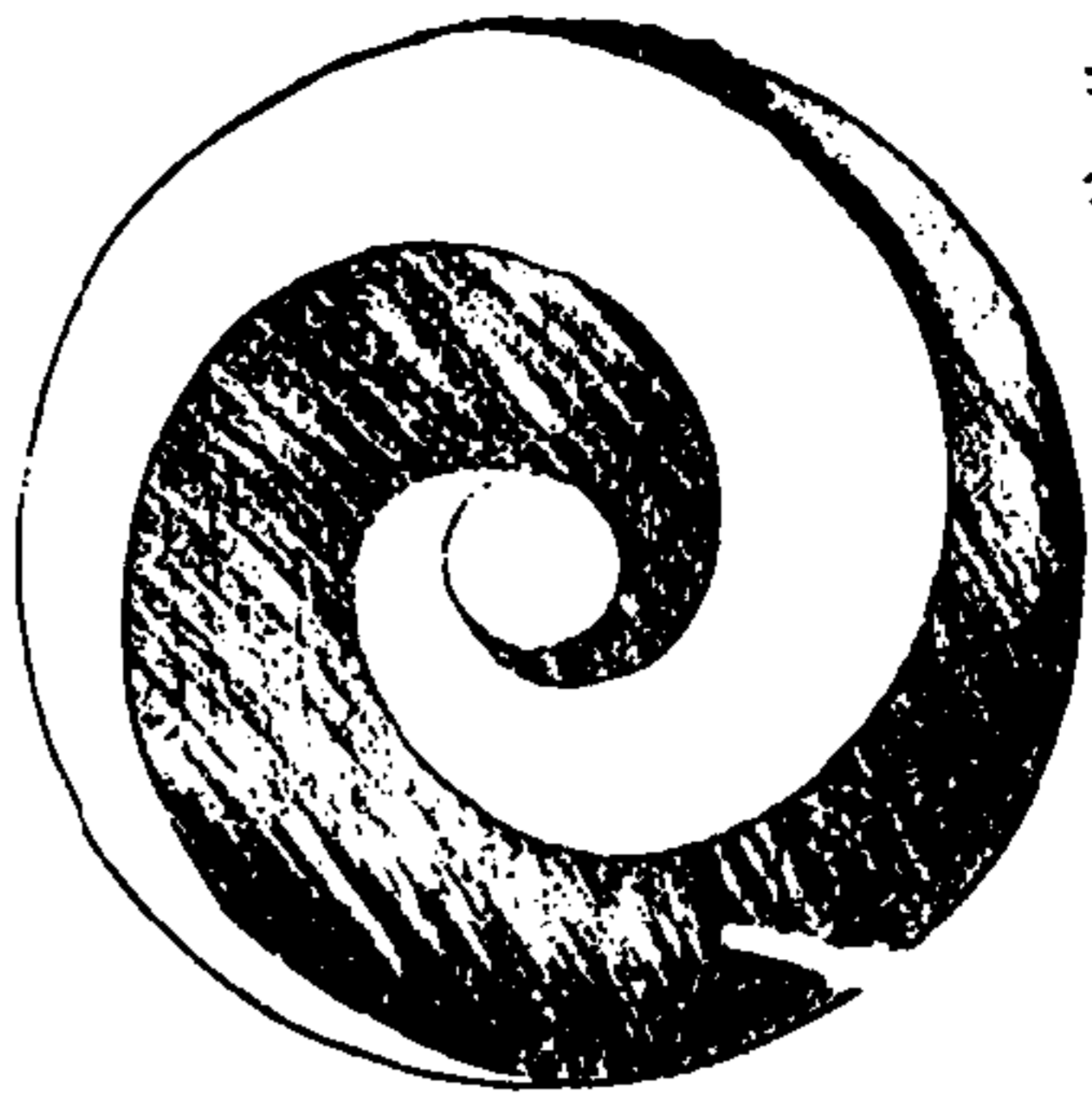
以釋卦義其說亦偏滯難通矣蓋此處仁可以明文王卦序每卦可以上下相承之意而不可強附於二畫卦變之義也詳見說卦傳第十章○又按卦變祇宜據易以占爻之辭盡之焦氏於所變之卦乃每爻各為一詩妄亦甚矣雖其占時或有驗亦偶然耳不可因此而亂易道也

易學四同別錄卷之一終

易學四同別錄卷之二

圖文餘辨外篇 浙東季本輯錄

龍馬真象

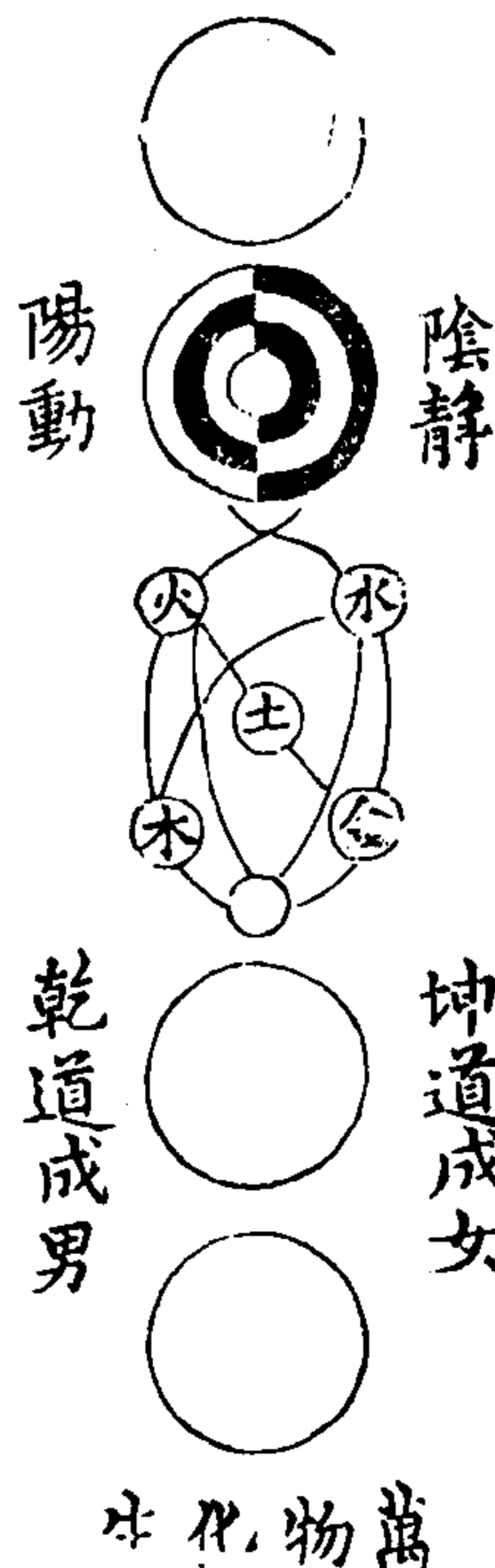
杉陽何氏... 亦載天地自然河... 而列此圖於其上... 圖中加一圓不知何... 所受也乃以為龍... 所負之真象則隱... 耳觀內篇天地自... 河圖則可見矣此... 加圈必因太極圖... 動陰靜中之有小... 而為之也今載太... 圖於下而辨論之

易學四同別錄卷之二

今按圖內之圖以太極言也太極者道也道者一陰

一陽而已矣陽性發揚而能主陰理之明也陰性收
歛而能含陽氣之晦也陽動固顯於外而陰中之陽
所以幾不息之貞者亦此動也陰靜固寂於內而陰
中之陰所以立無為之體者亦此靜也故陽明則理
顯陰晦則理藏陽中有陰陰中有陽皆此陽之為主
也陰則順從而已圖中白者為陽狀其虛也黑者為
陰狀其實也虛實者明晦之象也實之含虛明之主
晦即理也而虛明之外無太極矣故雖太極圖不能
無疑焉

太極圖

易學四同別錄卷之二

二

周子易說曰無極而太極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
立焉陽變陰合而生水火木金土五氣順布四時行焉
五行一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也五行之
生各一其性無極之貞二五之精妙合而凝乾道成男
坤道成女二氣交感化生萬物萬物生而變化無窮
焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感
動而善惡分萬事出矣

今按太極者理也理之至極而無以加者也理有明
晦則為陰陽所謂一陰一陽之謂道也生者生生不

已之謂生陰生陽循環不已此所謂生生之謂易也故曰易有太極非謂由太極而陰陽由陰陽而五行其生有次第也能生者理也知生之為理則理當言於陽明之主宰而陰晦則屬於氣矣明者理之精純晦者氣之雜擾陽開而昏則入於晦陰開而醒則復於明明晦雖有二名其實一體更變化者也故陽主善而惡不自陽生凡陽之惡皆陰為之也陰主惡而善不自陰生凡陰之善皆陽為之也圖以黑白別陰陽則顯於外而統乎陰者陽中之陰暗於外而含乎陽者陰中之陽陽有為而陰無為皆陽為之主故陰

易學四同別錄 卷之二

三一

陽之中不必別加圈也陽必得陰而行則太極亦不當在陰陽之外故自陽之統陰而言則謂之變自陰之合陽而言則謂之合陰中有陽陽之根也故能變而生陽陽中有陰陰之根也故能合而生陰水者陽初生而尚微至木而盛故水屬陽而木繼之火者陰初生而尚微至金而盛故火屬陰而金繼之言陽動則為水木可知言陰靜則為火金可知水火木金土亦不必別有圈也人物不在陰陽五行之外即陰陽而可見矣而又何以圈為但以欲見各一其性之意別分類而別之理可會通似亦無害故單言太極可

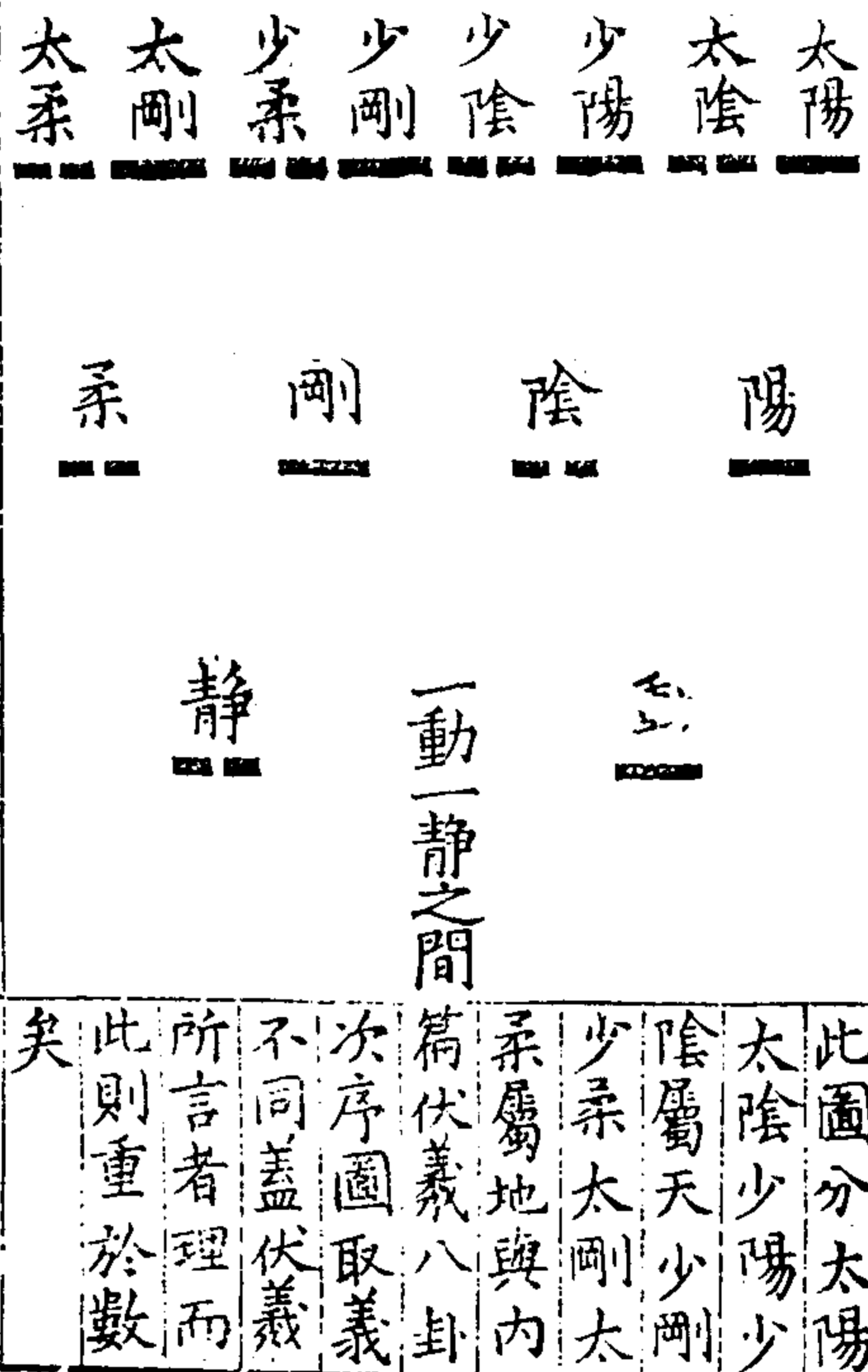
以包陰陽單言陰陽可以包太極太極之一白圈雖不若陰陽兩體之備善觀者亦能默識惟於陰陽中加圈則贅矣然周子之說於義甚精如曰五行一陰陽陰陽一太極太極本無其所以發明合一之旨又何加焉朱內翰震謂此圖之傳自陳搏種放穆脩而胡五峯亦以為先生非止為神放之學者此持其學之一師耳非其至者也此言未為非是然景迂乃謂周茂叔師潤州鶴林寺僧壽涯其後授二程與震說不同今觀李之才所以授邵康節者止有先天諸圖而不及此圖則此圖或如景迂所言而未必希

易學四同別錄 卷之二

四

夷之所傳歟潘清逸誌周子墓言先生作太極圖易說則太極圖別為一圖非周子所作而易說則周子說此圖也是周子之意亦以太極圖為義未盡善矣特以出於師傳不欲顯言其非而作此說以見意耳於圖蓋有光焉其間所言皆易理可以見其為說易之證矣而謂周子別有易說可乎詳見說理會編卷一理氣條及卷十六周子條下

邵子皇極經世行易圖 邵子名雍字堯夫宋河南人賜諡康節

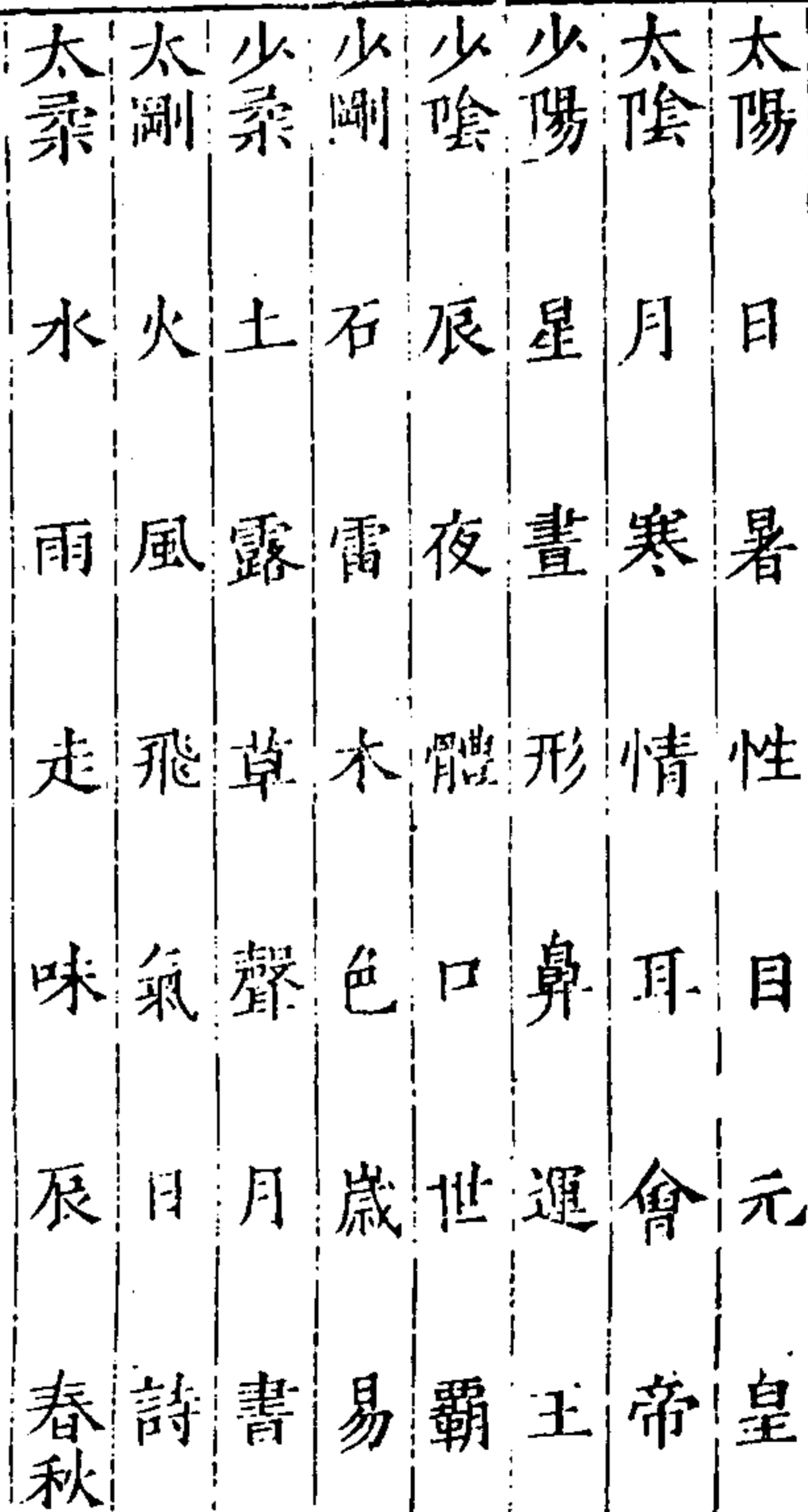

易學四同別錄卷之二

西山蔡氏曰一動一靜之間易所謂太極動靜者易所謂兩儀陰陽剛柔者易所謂四象太陽太陰少陽少陰少剛少柔太剛太柔者易所謂八卦也

今按動靜之間者兩在不測之謂也動者陽靜者陰不曰陰陽而曰動靜者蓋邵子之意本以說卦傳有立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛之言故分太陽太陰少陽少陰為天之四象而屬於動少剛少柔太剛太柔為地之四象而屬於靜其後日月星辰水火土石之類皆因此分四片而配之本為數學發也數學因理之在物者而推之故其書為觀物篇云

經世天地四象圖

易學四同別錄卷之二

西山蔡氏曰動者為天天有陰陽陰者動之極陰陽之中又各有陰陽故有太陽太陰少陽少陰太陽為日太陰為月少陽為星少陰為辰是為天之四象日為暑月為寒星為晝辰為夜四者天之所以變也暑變物之性寒變物之情晝變物之形夜變物之體萬物之所以感於天之變也靜者為地地有柔剛柔者靜之始剛柔之中又有剛柔故有太剛太柔少剛少柔太柔為水太剛為火少柔為土少剛為石是為地之四象水為雨火為風土為露石為雷四者地之所以化也雨化物之走風化物之飛露化物之草雷化物之木萬物之所以應於地

之化也暑變走飛草木之性寒變走飛草木之情晝變走飛草木之形夜變走飛草木之體雨化性情形體之走風化性情形體之飛露化性情形體之草雷化性情形體之木天地變化參伍錯綜而生萬物也萬物之感於天之變性者善目情者善耳形者善鼻體者善口萬物應於地之化飛者善色走者善聲木者善氣草者善味蓋其所感應有不同故其所善亦有異至於人則得天地之全暑寒晝夜無不變雨風露雷無不化性情形體無不感走飛草木無不應目善萬物之色耳善萬物之聲鼻善萬物之氣口善萬物之味蓋天地萬物皆陰

易學四同別錄卷之二

七

陽剛柔之分人則兼備乎陰陽剛柔故靈於萬物而能與天地參也人而能與天地參故天地之變有元會運世而人事之變亦有皇帝王霸元會運世有春夏秋冬為生長收藏皇帝王霸有易書詩春秋為道德功力是故元會運世春夏秋冬生長收藏各相因而為十六皇帝王霸易書詩春秋道德功力亦各相因而為十六十六者四象相因之數也凡天地之變化萬物之感應古今之因革損益皆不出乎十六十六而天地之道畢矣故物之巨細人之聖愚亦以一十百千四者相應而為十六千千之物為細物千千之民為至愚一一之物為

巨物一一之民為聖人蓋人者萬物之最靈聖人者又人倫之至也自天地觀萬物則萬物為萬物自太極觀天地則天地亦物也人而盡太極之道則能範圍天地曲成萬物而造化在我矣故共說曰一動一靜天地之至妙與一動一靜之間天地人之至妙與一動一靜之間者非動非靜而主乎動靜所謂太極也

今按天之四象為氣其用則為暑寒晝夜地之四象為質其用則為雨風露雷氣動故能變質靜故能化暑寒晝夜之變則為性情形體雨風露雷之化則為走飛草木性情形體走飛草木皆天地所生之物也

易學四同別錄卷之二

八

由天之變而感者為耳目鼻口由地之化而應者為色聲氣味此生物之用也以氣化言則元會運世屬天歲月日辰屬地以治化言則皇帝王霸屬天易書詩春秋屬地皆因天地之四象以分互相交易而天下之變可推而盡矣蓋氣化往來自然消長有非人力所能為者萬物所以有不同也惟於此而察其幾焉則人之所以異於物而聖人之所以異於人者有以超乎氣數之外也邵子之學當於此求之

經世天地始終之數圖

今按日月星辰水火土石與元會運世歲月日辰各因八卦之配而互相交以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八重為六十四卦者為始終之序其序惟以積數於卦義不相涉故知先天八卦橫圖之本為數學設也邵子本書有元經會十二篇會經運十二篇運經世十篇凡三十四篇西山蔡氏隱括為此圖欲人之易見云

易學四同別錄卷之二 九

乾	日之日	元之元	一
夬	日之月	元之會	十二
大有	日之星	元之運	三百六十
大壯	日之辰	元之世	四千三百二十
小畜	日之石	元之歲	十二萬九千六百
需	日之土	元之月	一百五十五萬五千二百
大畜	日之火	元之日	二千六百六十五萬六千
泰	日之水	元之辰	五萬五千九百八十七萬

右八卦皆乾一為體而以日配乾以元為主

易學四同別錄卷之二 十

履	月之日	會之元	十二
兌	月之月	會之會	一百四十四
睽	月之星	會之運	四千三百二十
歸妹	月之辰	會之世	五萬一千八百四十
中孚	月之石	會之歲	一百五十五萬五千二百
節	月之土	會之月	四千八百六十六萬二千
損	月之火	會之日	五萬五千九百八十七萬
臨	月之水	會之辰	六十七萬一千八百四十

右八卦皆兌二為體而以月配兌以會為主

同人	星之日	運之元	三百六十
革	星之月	運之會	四千三百二十
離	星之星	運之運	十二萬九千六百
豐	星之辰	運之世	一百五十五萬五千二百
家人	星之石	運之歲	四千六百六十五萬六千
既濟	星之土	運之月	五萬五千九百八十七萬
賁	星之火	運之日	一百六十七萬九千六百
明夷	星之水	運之辰	九十二萬

右八卦皆離三為體而以星配離以運為主

无妄	辰之日	世之元	四千三百二十
隨	辰之月	世之會	五萬一千八百四十
噬嗑	辰之星	世之運	一百五十五萬五千二百
震	辰之辰	世之世	一千八百六十六萬二千
益	辰之石	世之歲	五萬五千九百八十七萬
屯	辰之土	世之月	六十七萬一千八百四十
頤	辰之火	世之日	九千一百五十五萬五千三百
復	辰之水	世之辰	四萬七千四百一十八萬六萬
右八卦皆震四為體而以辰配震以世為主			
姤	石之日	歲之元	一十二萬九千六百
大過	石之月	歲之會	一百五十五萬五千二百
鼎	石之星	歲之運	四千六百六十五萬六千
恒	石之辰	歲之世	五萬五千九百八十七萬
巽	石之石	歲之歲	一百六十七萬九千六百
井	石之土	歲之月	二千一百五十五萬五千三百
蠱	石之火	歲之日	七萬四千六百六十六萬一千
升	石之水	歲之辰	七萬二千五百九十九萬
右八卦皆巽五為體而以石配巽以歲為主			

訟	土之日	月之元	一百五十五萬五千二百
困	土之月	月之會	一千八百六十六萬二千
未濟	土之星	月之運	五萬五千九百八十七萬
解	土之辰	月之世	六十七萬一千八百四十
渙	土之石	月之歲	九千一百五十五萬五千三百
坎	土之土	月之月	二萬四千一百八十六萬
蒙	土之火	月之日	七千一百五十五萬九千
師	土之水	月之辰	八萬七千四百一十八萬六萬
右八卦皆坎六為體而以土配坎以月為主			
遯	火之日	日之元	四千六百六十五萬六千
咸	火之月	日之會	五萬五千九百八十七萬
旅	火之星	日之運	一百六十七萬九千六百
小過	火之辰	日之世	九千一百五十五萬五千三百
漸	火之石	日之歲	六萬四千六百六十六萬一千
蹇	火之土	日之月	七千一百五十五萬五千三百
艮	火之火	日之日	七萬四千六百六十六萬一千
謙	火之水	日之辰	七萬二千五百九十九萬
右八卦皆艮七為體而以火配艮以日為主			

否	水之日	辰之元	五萬五千九百八十七萬二千
萃	水之月	辰之會	六十七萬一千八百四十
晉	水之星	辰之運	六千一百五十五萬五千三百
豫	水之辰	辰之世	二萬四千一百八十六萬
觀	水之石	辰之歲	七十一萬五千五百九十
比	水之土	辰之月	四萬一千一百二十萬
剝	水之火	辰之日	八百七十三萬四千一百二
坤	水之水	辰之辰	三萬一千三百四十五萬六千六百五十六萬三千八百四十萬

右八卦皆坤八為體而以水配坤以辰為主

易學四同別錄卷之二 十三

西山蔡氏曰天地之數窮於八八故元會運世歲月日辰之數極於六十四也陽數以三十起者一月有三十日一世有三十年也陰數以十二起者一日有十二辰一歲有十二月也天地之數至於八八而遂窮乎曰窮則變變則生蓋生生而不窮者也

今按日月星辰水火土石雖分為八然日月星辰即水火土石形於天之氣也水火土石即日月星辰凝於地之質也元會運世歲月日辰亦然元會運世即歲月日辰之總歲月日辰即元會運世之分朱子謂康節只是看得易有四象舉眼便成四片故言日月

星辰則不必言水火土石言元會運世則不必言歲月日辰因此可以識彼也但以欲致其詳故以八數耳元會運世以元經會以運經世蓋元為會之總運為世之總而運與世則皆以十二支為序即朱子所謂十二辟卦如一年之有十二月一日之有十二時也自元為至而言則會運世與歲月日辰之分數皆元之所總自辰為至而言則日月歲與世運會元之總數皆辰之所分總者數踈分者數密數踈者大而貴數密者小而賤一本萬殊之別也此豈有先後之等哉其有先後則自子至寅為氣通自成至亥為物盡終十二會而天地之始終具焉故元會運世歲月日辰數雖多寡不齊其所推步皆以十二支為節限而十二支又以十干為節限如一歲之節限在十二月一月之節限在三十日也因其節限而推之盛衰可知矣雖以元會運世歲月日辰經之而分先後如祝氏泌所載掛一圖恭損以至姤訟之卦自元之元之元之元以至時之時之時之時陽卦二百五十六陰卦二百五十六共五百一十二其卦序乃後人以意強排無所取於自然法象不過因先後之數以別次耳雖欲以起斷例亦豈出此節限之外哉

易學四同別錄卷之三 十四

經世律呂聲音變化圖一名四象體用之數圖

正聲

正音

平上去入

開發收閉

日月星辰

水火土石

一多可化入舌

音古甲九近撥

聲開母退

一坤巧丘棄

二良兩向

音黑花香血

聲元井巨

二吾牙月堯

三千與旦

音安亞乙寅

聲元引民

三母馬羨未

易學四同別錄

八卷之二

十五

四刀早孝岳

音父法口飛

聲斗奏六

四文武晚口味

五妻子帥骨

音步百兩必

聲龜水責北

五旁排平

六龍孔衆

音兌舟帝

聲鳥虎去

六同章天

七心審禁

音內南女

聲男坎火

七鹿老令

八草采七

音自哉足

聲

八曹才金

九

音認三象

聲

音山石

十

音土耳

聲

音莊

十一

音又赤

聲

音宅直

十二

音折丑

西山蔡氏曰凡太陽太剛少陽少剛之體數皆十又日月星辰四象相因而為十六以十因十六為一百六十

易學四同別錄 八卷之二 十六

凡太陰太柔少陰少柔之體數皆十二又水火土石四象相因亦為十六以十二因十六為一百九十二為日月星辰水火土石之體以一百六十因一百九十二得三萬七百二十為動以一百九十二因一百六十亦得三萬七百二十為植是為動植之全數於一百六十中去太陰少陰太柔少柔之體數四十八得一百一十二為日月星辰之用數於一百九十二中去太陽少陽太剛少剛之體數四十得一百五十二為水火土石之用數以一百一十二因一百五十二得一萬七千二十四為動物之用數以一百五十二因一百一十二亦得一

萬七千二十四為植物之用數又以一萬七千二十四乘一萬七千二十四得二萬八千九百八十一萬六千五百七十六為動植通數凡日月星辰暑寒晝夜性情形體目耳鼻口元會運世皇帝王霸之數皆百六十水火土石雨風露雷走飛草木色聲氣味歲月日夜易書詩春秋之數皆一百九十二其去體得用宛轉相因同一法也物有色聲氣味唯聲為盛且可以書別故以正聲之平上去入正音之開發收閉列而為圖以見聲音之全數其○有其聲而無其字者也其口有其音而無其字者也但以上下聲音調之則自可通其●即所去

易學四同別錄卷之二 十七

之四十八其■即所去之四十也陽數用十陰數用十二者即易之陽數用九陰數用六也
鍾氏過曰右圖天之體數四十地之體數四十八天數以日月星辰相因為一百六十地數以水火土石相因為一百九十二於天數內去地之體數四十八得一百一十二是謂天之用聲於地數內去天之體數四十得一百五十二是謂地之用音凡日月星辰四象為聲水火土石四象為音聲有清濁音有關翕遇奇數則聲為清音為關遇偶數則聲為濁音為翕聲皆為律音皆為呂以律唱呂以呂和律天之用聲別以平上去入者一

百一十二皆以開發收閉之音和之地之用音別以開發收閉者一百五十二皆以平上去入之聲唱之
今按邵子聲音之學乃自其家傳得之伊川丈人者不盡出於李挺之也然其數由先天八卦而起無二道也聲音之數即四象中色聲氣味之一也色可以鑑物形氣可以察腥氣味可以別藥性皆有象可推而不可以言傳惟聲可書故特立此法以其能盡萬物之用故謂之萬物之數司馬遷曰聞聲效勝負則聲音之繫於推驗信不誣矣聲之有平上去入屬乎天者也音之有開發收閉屬乎地者也聲如今之叶

易學四同別錄卷之三 十八

韻故有有其聲而無其字者如風雷雨電之聲不可以切字者是也音如今之切字故有有其音而無其字者如鳥獸蟲蛇之音不可以叶韻者是也其有陰陽否塞則聲音俱泯矣然以日月星辰水火土石之數而推之則縱橫交互各以數成如祝氏必掛一圖所列縱橫之卦而萬物之消長盛衰皆盡於此餘見說理會編卷十五陽數用十者元運歲日皆以十干列數即經世日甲星甲之義也陰數用十二者會世月辰皆從十二支列數即經世月子辰子之義也本與律呂上下相生者各為一法此特借律呂之名以

明陰陽相倡和之意耳邵子書載此本有十六篇而西山蔡氏約爲此圖所包甚大其變無窮於學未有所得者豈能盡識其微哉

朱子曰康節看得凡物才過半時便煩惱了蓋已漸趨之於衰也謂如見花方落蕾則知其將盛既開則知其將衰其理不過如此謂如今日戌時從此推上去至未

有天地之始從此推下去至人物消盡之時蓋理在數內數在理內康節是他見得一箇盛衰消長之理故能知之若只說他知得甚事如歐陽叔弼定謚之類此知康節之淺陋者也

一九一

易學四同別錄卷之二
又曰易是卜筮之書皇極經世是推步之書經世以十二辟卦管十二會綱定時節却就中推吉凶消長堯時正是乾卦九五其書與易自不相干只是加一倍推將去伯溫解經世書也只是說將去那裏面精微曲折也未必曉得當時康節只說與王某不曾說與伯溫
今按康節之數即朱子此兩條而可推矣蓋十二會者一元之始終也十二月者一歲之始終也其間陰陽消長分爲四節則生長收藏居然可見若所值之數或遇其多或遇其寡則渾全細密合散不同而其

性命之學則以理審數無所不通如邵子之能前知豈專在於推測之間哉當其隱百原時堅苦刻勵以脩科舉進取之業及李挺之啓之以物理義理之學而始受教焉物理理之在物者也義理理之在心者也而學始根於性命矣於是獨處書齋夜深危坐養得正靜之極所自得者多故心通乎道而能先知也程子謂邵堯夫數法出於李挺之至堯夫推數方及理夫以理推數則以義理之學盡物理也非有得於性命而能之乎苟非其人道不虛行故雖其子伯溫亦不與之言也嘗曰相從林下二十年胸中豁然無

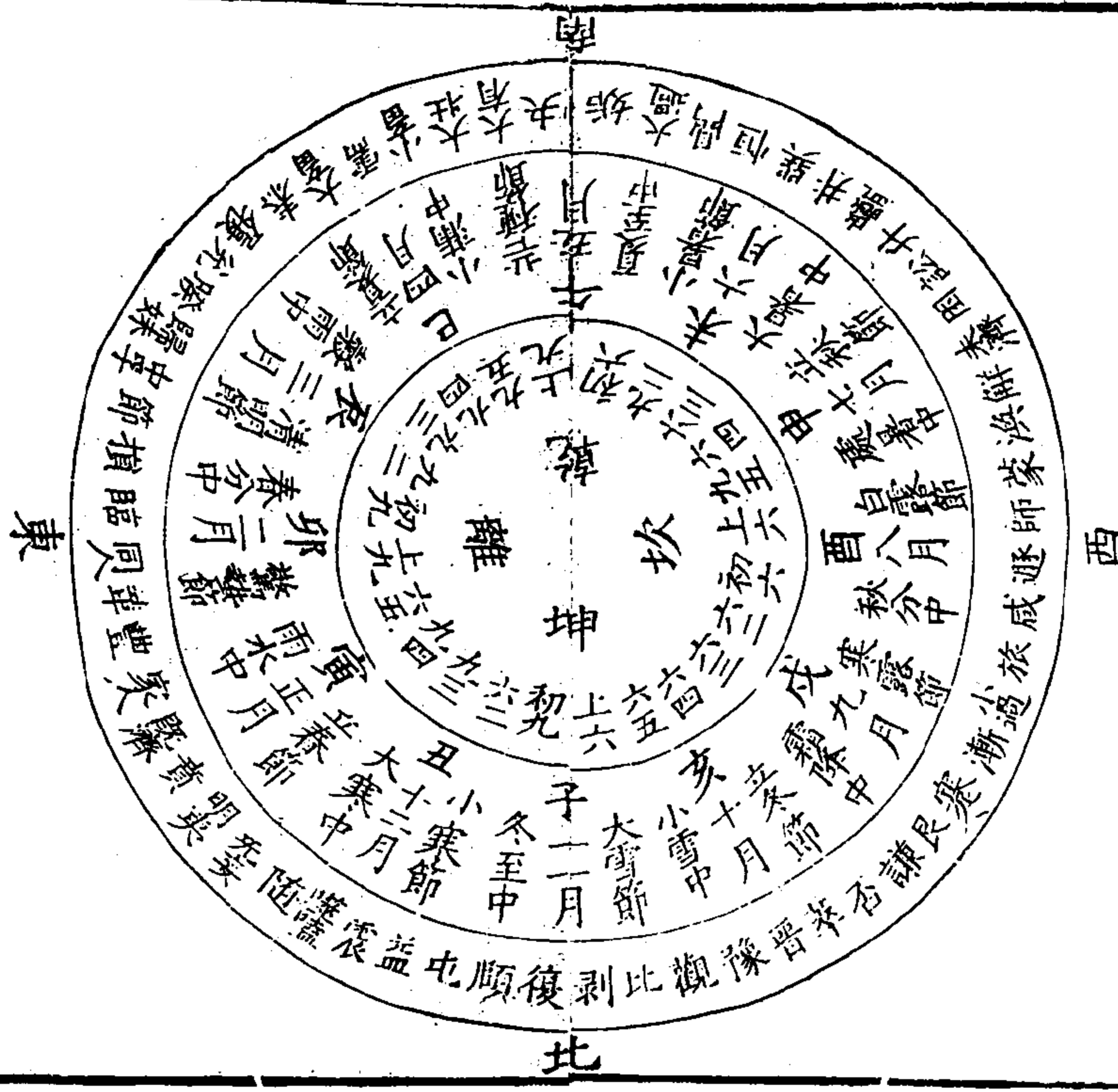
易學四同別錄卷之三

上

一物而後可傳故邢七欲學之則曰徒長奸雄而祝必皇極音聲數自謂已知今日之事虛谷方氏亦以爲鄙俚偶中此可見數學之傳全在於養德之靜而玩心之明也不然則妄論興亡竊窺機便幾何不陷於危禍邪雖然至誠之道可以前知康節似未及焉蓋康節之學雖有得於靜虛而混俗和光不犯手段則近於打乖者故其前知不過如蜀山人董五經之類耳誠明之學不如是也程子稱其爲內聖外王以爲所見及此則可以爲真聖學則不可蓋康節精於數學者也而安可以語既聖哉

邵子卦氣直日圖

經世無此圖今增置之其序用先天六十四卦而去乾坤坎離四正

此圖世次當在司馬公潛虛之後以從邵子類故列於此 易學四同別錄卷之二十一

邵子曰體有三百八十四而用止於三百六十何也以乾坤坎離之不用也乾坤坎離之不用何也乾坤坎離之不用所以成三百六十之用也故萬物變易而四者不變也夫惟不變是以能變也用止于三百六十而有三百六十六何也數之贏也

今按三百八十四者卦各六爻也用止三百六十爻實六十卦也六十四卦而用止六十卦者除乾坤坎離四正卦二十四爻以應二十四氣也四卦應二十四氣自為一序以統之而六十卦以配一歲三百六十五日四分日之一則卦有六爻每爻直一日得三百六十六日

易學四同別錄卷之二十一

百六十日所不足者尚有五日四分日之一此為氣贏氣贏不及六日而曰三百六十六者舉成數也其法本以六十卦周一歲而魯齋鮑氏以先天六十四卦分配二十四氣失康節去乾坤坎離之意矣○又按卦氣之說本以天地之運行不已者言故以十二辟卦配十二月此固易中陰陽消長之一道也然亦不外於先天八卦圓圖之序但各以其類而為消長耳則以乾坤坎離四正卦與十二辟卦相應未為不順也自先天八卦而重之若圓圖外卦皆以震一離二兌三乾四巽五坎六艮七坤八相次如內卦之序

則與十二辟卦雖有詳略之不同其理則一固不嫌於各有所從之類也康節此條所論則固先天之卦序雖其內卦以圓圖之震一起數外卦以橫圖之乾一起數有不相當而乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之說本有所受無恠其以此爲主也觀其以乾坤離坎爲四正卦則用先天卦序可知矣然去乾坤離坎四正卦而專以六十卦周一歲之日則固焦延壽一卦直六日七分之法也但延壽以後天之卦爲序故去坎離震兌康節則以先天之卦爲序故去乾坤離坎各以其意取義耳延壽之學傳之京房

易學四同別錄卷之二

三三

雖其卦序別用起中孚於子宮之法然去坎離震兌與延壽無異也六十四卦之中既去四卦於序未爲盡順然所取在於六日七分 祈未爲踈也蓋卦有六爻爻直一日每卦宜直六日六十卦爲三百六十爻得三百六十日矣尚有餘日五日四分日之一則每卦七分六十卦而積四百二十分以八十分爲日法除之則四百分當除五日又餘二十分爲四分八十之一正合四分日之一而適周一歲之日無贏無欠其爲曆法豈不簡而盡哉康節所以不廢此術者蓋有實見焉如楊雄太玄卦序亦用京法其起中孚

爻復以至蹇頤及去坎離震兌一也但玄有八十一首以六十卦配之不足則於其中重二十一卦以合數故每卦直四日半共得三百六十四日半尚欠半日又四分日之一則不得不加踈贏二贊以通之蓋不及六日七分之整密矣或謂康節之學出自楊雄則未必然夫六十四卦可去四卦則所用之六十卦已皆失次但欲立六日七分之法則以意強排隨所用之耳故用先天卦序可也用後天卦序可也用中孚起子宮卦序而益以二十一可也又如祝氏家世所傳掛一卦自泰至賁六十四卦而不去四正人各

易學四同別錄卷之三

三四

以意爲之亦無不可但約歲日之終數每月三十日當共有三百六十日而加歲贏則多五日四分日之一分攤於三百六十日之中不得不以六十卦紀節限耳而此六十卦者每月五卦歲序適得其均矣此豈卦義所繫哉惟以卦之所主各有其日因而決占亦多有驗則存乎其人焉故卦氣但可以明曆法而不可以言易理也今以曆法言之歲有四時即四正卦之義也四時有十二月即十二辟卦之義也十二月有三百六十日即六十卦三百六十爻之義也歲日以三百六十爲中數每月三十日日之準也故曆

家有氣贏朔虛之說蓋周天三百六十五度四分度之一繞地左旋常一日一周而過一度日麗天而少遲故日行一日亦繞地一周而在天為不及一度積三百六十五日九百四十分日之二百三十五而與天會是一歲日行之數也月麗天而尤遲一日常不及天十三度十九分度之七積二十九日九百四十分日之四百九十九而與日會十二會得全日三百四十八餘分之積又五千九百八十八如日法九百四十而一得六不盡三百四十八通計得日三百五十四九百四十分日之三百四十八是一歲月行之

易學四同別錄入卷之二

三五

數也歲有十二月月有三十日三百六十者一歲之常數也故日與天會而多五日九百四十分日之二百三十五者為氣盈月與日會而少五日九百四十分日之五百九十二者為朔虛合氣盈朔虛而閏生焉故一歲閏率則十日九百四十分日之八百二十七三歲一閏則三十二日九百四十分日之六百單一五歲再閏則五十四日九百四十分日之三百七十五十有九歲七閏則氣朔分齊是為一章此以九百四十分為日法而算之與前八十分為日法者各是一術其為紀日分一也曆之置閏由氣盈朔虛之

易學四同別錄入卷之二

三五

積也朔虛在日與月會之後除朔虛則不滿三十日氣盈在日與天會之前併氣盈則過三十日計其積實則每歲得三百六十五日四分日之一經世以每月三十日為準而歲有三百六十日之中數也言三百六十則已冒所餘五日四分日之一於其中矣此正每卦直六日七分之法也以此推算歲豈有差哉蓋歲差者或因天地之震搖或因日月之薄蝕氣機偶息其差甚微非有常度可算古曆簡略但隨時考驗其時人主能致中和氣運有常歲亦罕有差者故史不言所差後世屢算屢差豈繫於法之疎密哉正謂不知無常度耳程子乃盛稱康節曆不會差則亦不究其原矣蔡季通以康節曆十二萬九千六百分為密蓋十二會有十二萬九千六百年若以為一元之大限使歲月日辰皆統於中而界限不亂則可若以為日法則與曆家用萬分者無異而閏餘之法不能不於氣盈朔虛中求之又非隨時考驗以差增閏不可以盡偶然之變而欲立為定法此曆家所以謂季通之行不得也至祝泌謂皇極存閏於首而每氣之前以掛一卦之四爻直之則亦限於定數而非變通之術矣詳見說理會編卷十五歲差卦氣條下

梅花數

一名觀梅數本題曰康節梅花數故附邵圖之後梅花者先春而露蔭蓄生意之早動者也占於幾動之初思慮方起而鬼神可知之時故數以梅花名焉

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八

此先天橫圖八卦之定數也

乾西北屬金坎北屬水艮東北屬土震東屬木巽東南屬木離南屬火坤西南屬土兌西屬金

此後天圓圖八卦之方位也

有先天之數未得卦先起數以數起卦故曰先天

易學四同別錄

卷之二

三三

有後天之數未得數先得卦以卦起數故曰後天

先天之數謂物之所生氣之所置事之所遇皆有年

月日時年以子年起一數年有十二月則以正月起

一數月有三十日則以初一起一數日有十二時則

以子時起一數皆隨其數而數之以分八卦如一為

乾二為兌而八則為坤也除八之外則用畸零之數

起焉年月日之數為上卦年月日加時之數為下卦

合年月日時之數以六除之餘為動爻又如十干則

以甲起一數十二支則以子起一數所聞之聲則以

字句之多寡起數所見之物則以件目之多寡起數

而為上卦以所值之時數配作下卦併卦數時數摠

除取爻如前法又如一語則平分其數而為上下卦

數少者為上卦數多者為下卦蓋取天輕清地重濁

之義也其餘或驗其方所或辨其物聲詳其所屬皆

可起卦察其悲喜斷其吉凶所謂未得卦先起數者

如此後天之數以物類之屬八卦者為上卦其物所

在之方位為下卦加時之數於其上以取動爻物類

如乾天坤地乾馬坤牛之類詳見著法別傳內篇八

卦萬物屬類所謂未得數先得卦者如此先天斷卦

吉凶止以卦論不用易爻之辭以其時未有易書也

易學四同別錄

卷之二

三六

後天則用易辭兼以卦斷以其時已有易書也

凡上下二卦無動爻者為體有動爻者為用體卦為主

用卦為事互卦為事之中應變卦為事之末應互者中

四爻互二體也變者之卦也體之氣宜盛不宜衰盛者

如春震巽木秋乾兌金夏離火冬坎水四季之月坤艮

土是也衰者如春坤艮土秋震巽木夏乾兌金冬離火

四季之月坎水是也體宜受他卦之生不宜見他卦之

尅他卦謂用與互變卦也生者謂金生水水生木木生

火火生土土生金也尅者謂金尅木木尅土土尅水水

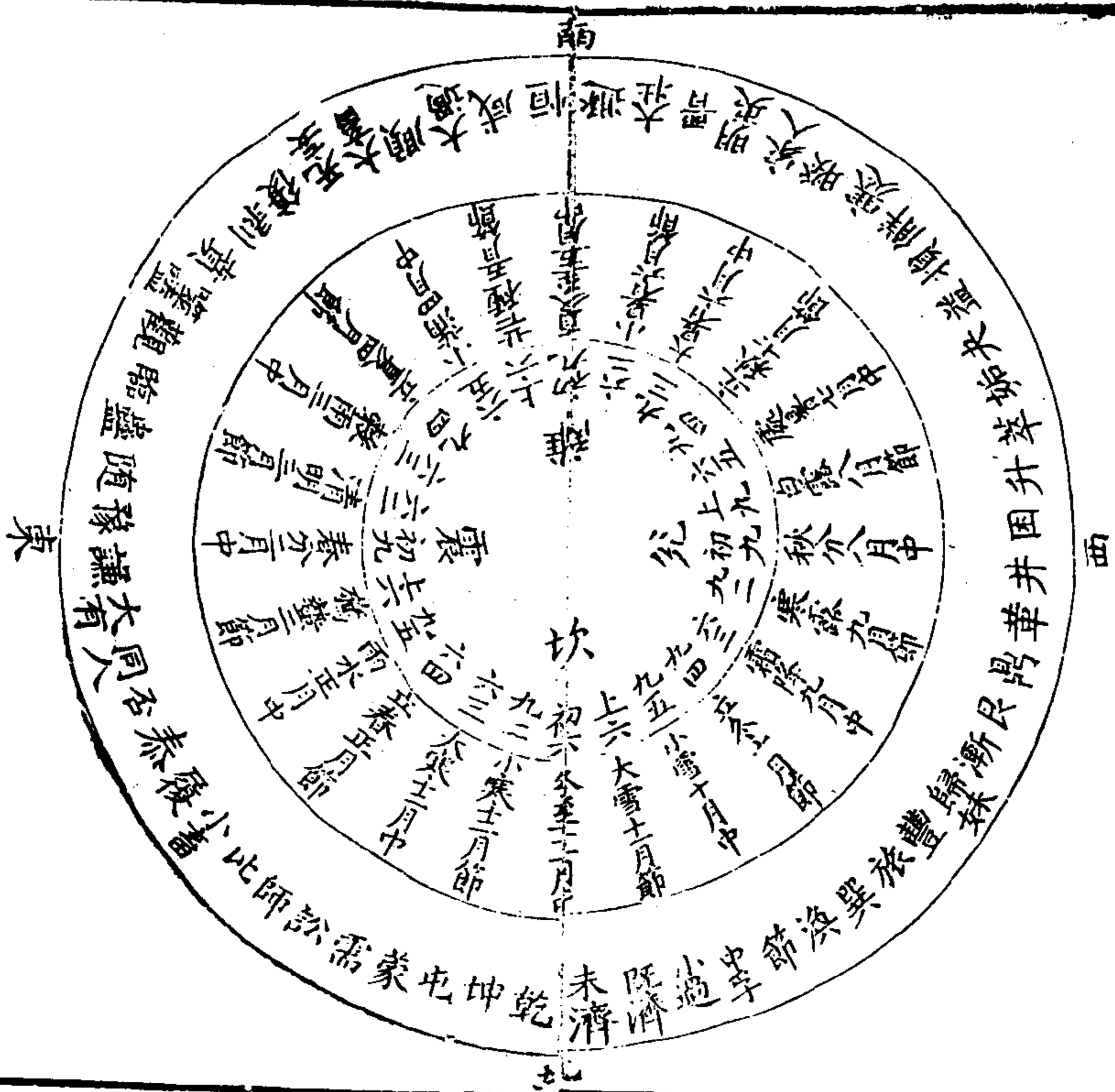
尅火火尅金也體黨多而體勢盛用黨多而體勢衰如

體卦是金而互變皆金則是體黨多矣如用卦是金而互變皆金則為用黨多矣體用之間比和則吉用吉變凶者或先吉而後凶用凶變吉者或先凶而後吉凡定事應之期先天數則主卦氣如乾兌則當應於庚辛申酉而乾又當應於後天戌亥之位震巽則當應於甲乙寅卯而巽又當應於後天辰巳之位後天則以卦數時數總之而分行坐立卧之遲速以為事應之期然卦數時數者應近而不能決諸遠必合先天後天之卦數通用取決可也

今按梅花數從上起卦據數輪及畧不及陰陽消長易學四同別錄卷之二 二十九

之幾進退存亡之道與邵子所精加一倍之學大異而宋元間名儒皆未之及意其為元末之書已詳辯於說理會編卷十五矣但此法頗似魏管輅所斷之占豈漢魏以來皆用其術而後人祕之至於久乃文其說美其名而假重於康節邪輅之為人貌醜無威儀而嗜酒飲食言戲不擇非類人弗敬也此豈若康節心體之靜虛哉然而斷占往往有奇驗世固有天資偶得一隙之明者其智亦能推測然京房郭璞終至滅身果何益於得哉此聖學所以貴於誠精而明也管輅及京郭以後占驗並見著法別傳外篇

焦延壽卦氣直日圖延壽字贛西易林無此圖今增置之其序用後天六十四卦而去坎離震兌四正

此與後京房圖當並觀

雙湖胡氏曰費直作易林序引孟康曰分卦直日之法一爻主一日六十卦為三百六十日餘四卦震離坎兌為方伯監司之官所以用震離坎兌者是二至二分用事之日又是四時各專主之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也又按項平菴曰焦氏卦法自乾至未濟並依易書本序以一卦直一日乾直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正卦則直二分二至之日坎直冬至離夏至震春分兌秋分不在六十卦輪直之數此即京房六十卦氣之法但京主六日七分此但主一日與費氏一爻直一日之說不同姑記以俟參

易學四同別錄卷之二

三十一

考
今按焦延壽時尚未有先天六十四卦之傳說易者多用後天之卦焦氏宗之故其所去震離兌坎乃後天八卦之四正也項平菴謂起乾坤以至未濟者是矣但曰一卦直一日自乾直甲子以至未濟直癸亥則六周為三百六十日而氣餘五日四分日之一又當以甲子起之非周一歲之義也故卦氣之說當以費直序一爻主一日六十卦主三百六十日者為是如此則每卦主六日而加七分氣盈之數在其中矣此其法所以至於邵子莫之能改也

易學四同別錄卷之二

三十一

朱子答程泰之書曰易卦之位震東離南兌西坎北者為一說十二辟卦分屬十二辰者為一說及焦延壽為卦氣直日之法乃合二說而一之既以八卦之震離兌坎二十四爻直四時又以十二辟卦直十二月且為分四十八卦為之公侯卿大夫而六日七分之說生焉若以八卦為主則十二卦之乾不當為己之辟坤不當為亥之辟艮不當侯於申酉巽不當侯於戌亥若以十二卦為主則八卦之乾不當在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東南彼此二說互為矛盾且其分四十八卦為公侯卿大夫以附於十二辟卦初無法象

而直以意言本已無所據矣不待論其減去四卦二十四爻而後可以見其失也楊雄太玄次第乃是全用焦法其八十一首蓋亦去其震離兌坎者而但擬其六十四卦耳諸家於八十一首多有作擬震離兌者近世許翰始正其誤至立躋巽二贊則正以七百二十九贊又不足乎六十卦六日七分之數而益之恐不可反據其說以正焦氏之失也

今按朱于此論卦序與公卿大夫侯辟之配大抵京房卦氣圖也特以房之學出於焦延壽故相傳以為焦法耳其曰乾為己辟坤為亥辟艮侯於申酉巽侯

於戌亥艮當作巽正京氏起中孚復至蹇頤之序也

以後天八卦言之則此四卦之位不當如此又以公

卿大夫侯歷十二辰而為四十八卦以合辟卦十二

共六十卦此真臆見何一毫之關大義乎焦於易林

每卦變六十四卦共四千九十六卦卦為之辭其辭

雖近於妄而六十四卦之變朱子深有取焉其變一

以文王六十四卦為主而次第之此猶不失周易之

本序意其所傳於房者必卦氣直日之說至房始得

卦氣起中孚之傳故以其自復至頤之序易之而以

公卿大夫侯辟分配焦雖未見易理然於文王卦序

易學四同別錄 卷之三

三三

乃所深信亦未如房之陋甚也故常曰得我道以亡

身者京生也必有所不足於房矣房自以其傳出於

延壽借之以為重且謂受之孟喜故史稱延壽獨得

隱士之說託之孟氏而劉向則直謂京託孟氏在當

時言傳受者已不甚的故斷以項平菴自乾至未濟

者為焦法也若楊雄太玄次第不用震離兌坎而用

六十卦者乃焦法也其卦則京卦耳因京卦六十而

又重以二十一卦以合八十一首亦不盡同於京但

所不用之四卦或以坎移於兌兌移於坎而通計六

十四卦則許翰之所辯也餘詳見後京房楊雄圖下

易林卦變辭畧

乾道陟多阪胡言連蹇譯瘖且聾莫使道通請謁不行

求事無功○之坤招殃來螫害我邦國病傷手足不得

安息○之屯陽孤亢極多所恨惑車傾蓋亡身常憂惶

乃得其願雌雄相從○之蒙鵠鵠鳩鳩專一無尤君子

是則長受嘉福○之需日睽足動喜如其願舉家蒙寵

右以乾為主而坤屯蒙需皆其變也

坤不風不雨白日皎皎宜出驅馳通利大道○之乾谷

風布氣萬物出生萌庶長養華葉茂盛○之屯蒼龍單

獨與石相觸摧折兩角室家不足○之蒙城上有馬自

易學四同別錄 卷之十

三三

名破家招呼鳩毒為國災患○之需霜降閉戶蟄蟲隱

處不見日月與死為伍

右以坤為主而乾屯蒙需皆其變也

既濟玄兔捐掌與足相視謹訊詰問註情自似死誣難

告口為身禍○之乾游駒石門駮耳安全受福西隣歸

隱玉泉○之坤陽春草生萬物風興君子所居禍災不

到○之屯人無足法緩除才出雄走羊驚不失其家○

之蒙太山上奔變見太微陳吾廢忽作為禍患

右以既濟為主而乾坤屯蒙皆其變也

朱濟志慢未習單酒糗脯數至神前欲求所願及得人

患○之乾且生夕死名曰嬰鬼不可得視○之坤大步
 上車南至喜家送我狐裘與福喜來○之屯西多小星
 三五在東早夜晨行勞苦無功○之蒙北陸藏水君子
 心悲困於粒食鬼驚我門

右以未濟為主而乾坤屯象皆其變也

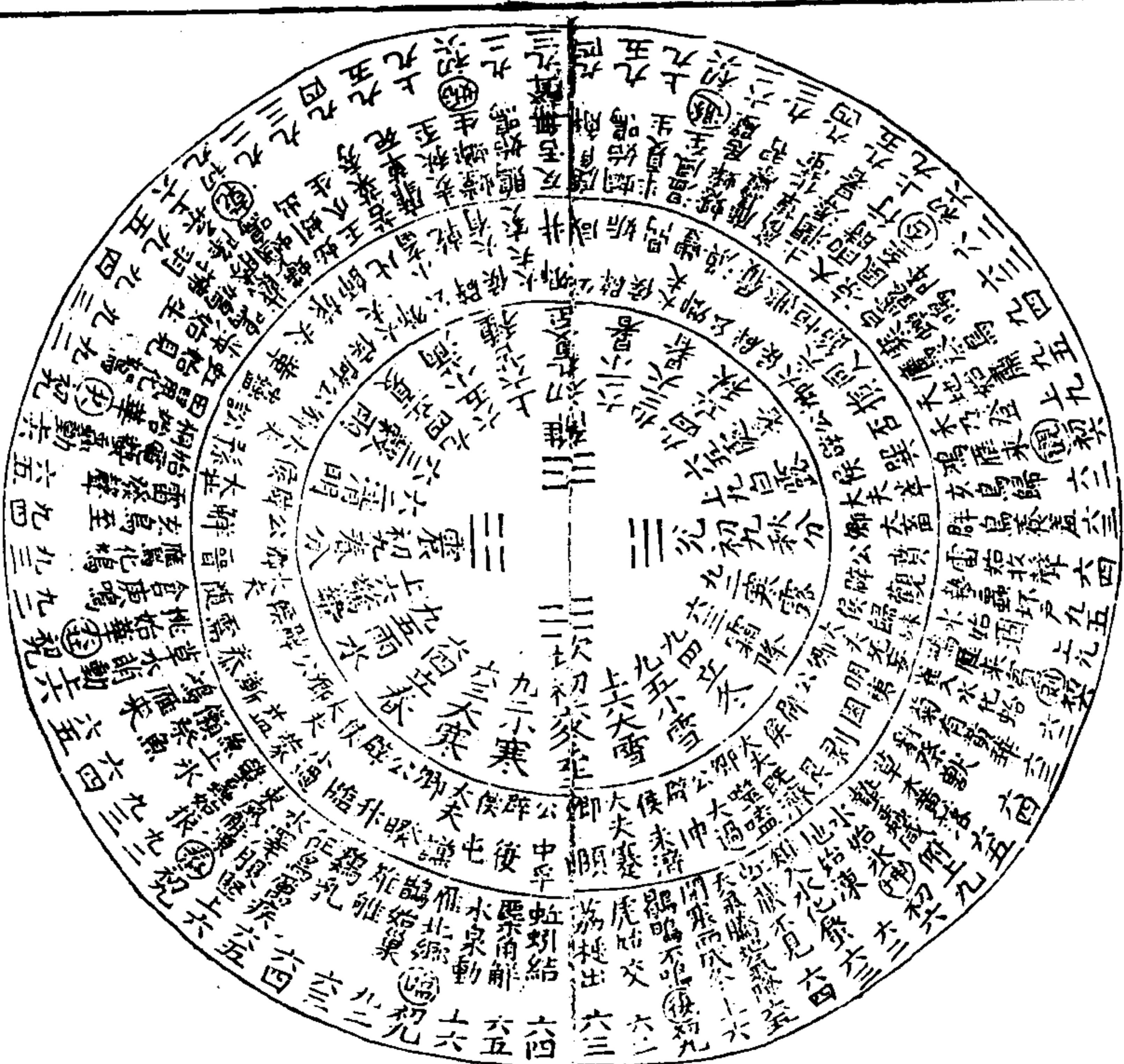
今按文王卦序本有六十四而易林於每卦又有六
 十四變各以已意別為一詩共詩四千九十六首以
 代占辭而文王周孔之辭並不復用今止舉乾坤既
 未濟四卦及其變各四卦摘錄其辭以見大畧其法
 以揲著得卦而自以其辭占然亦兼卦氣而用之故

易學四同別錄卷之二

三五

費直曰其占法各以其日觀其善惡云易林揲法即
 朱子本義所載筮儀也詳見著法別傳內篇

京房卦氣直日圖 房字君明西漢東郡頓丘人
 舊謂此圖之傳出於焦氏今以其卦與焦異而別之

此圖漢上朱氏以為李溉卦氣圖其說原於易緯
 蓋京房卦氣直日之法如此

易學四同別錄卷之二 三六

右內一運列四正卦二十四爻以司一歲二十四氣
中一運除四正卦外以六十卦分公辟侯大夫卿凡
三百六十爻以司一歲三百六十五日四分日之一
外一運又取中內運十二辟卦凡七十二爻以司一
歲七十二候

橫圖見唐書律志

冬至十一月六日 蚯蚓結

麋鹿解 水泉動

公中孚

辟復

侯屯內

小寒十二月九日 鴈北鄉

鵲始巢 野鷄始鳴

侯屯外

大夫謙

卿睽

易學四圖別錄 卷之二

卅七

大寒十二月六日 鷄始乳

鷺鳥厲疾 水澤腹堅

公升

辟臨

侯小過內

立春正月六日 東風解凍

蟄蟲始振 魚上冰

侯小過外

大夫蒙

卿益

雨水正月九日 獺祭魚

鴻雁來 草木萌動

公漸

辟泰

侯需內

驚蟄二月六日 桃始華

倉庚鳴 鷹化為鳩

侯需外

大夫隨

卿晉

春分二月初九日 玄鳥至

雷乃發聲 始電

公解

辟大壯

侯豫內

清明三月六日 桐始華 田鼠化為鴽 虹始見

侯豫外

大夫訟

卿蠱

穀雨三月六日 萍始生

公革

鳴鳩拂其羽 戴勝降于桑

辟夫

侯旅內

公革

辟夫

侯旅內

立夏四月九日 螻蟈鳴

侯旅外

蚯蚓出

王瓜生

侯旅外

大夫師

卿比

小滿四月五日 苦菜秀

公小畜

靡草死

小暑至

公小畜

辟乾

侯大有內

芒種五月六日 螳螂生

侯大有外

鵙始鳴

反舌無聲

侯大有外

大夫家人

卿井

易學四圖別錄 卷之二

卅八

夏至五月初九日 鹿角解

公咸

蜩始鳴

半夏生

公咸

辟姤

侯鼎內

小暑六月二日 溫風至

侯鼎外

蟋蟀居壁

鷹乃學習

侯鼎外

大夫豐

卿渙

大暑六月九日 腐草為螢

公履

土潤溽暑

大雨時行

公履

辟遯

侯恒內

立秋七月九日 涼風至

侯恒外

白露降

寒蟬鳴

侯恒外

大夫節

卿同人

處暑七月五日 鷹祭鳥

公損

天地始肅

禾乃登

公損

辟否

侯巽內

白露八月節 鴻雁來 玄鳥歸 羣鳥養羞

侯巽外 大夫萃 卿大畜

秋分八月初九 雷乃收聲 蟄蟲培戶 水始涸

公賁 辟觀 侯歸妹內

寒露九月節 鴻雁來賓 雀入大水 蟄蟲始鳴 菊有黃華

侯歸妹外 大夫无妄 卿明夷

霜降九月三日 豺乃祭獸 草木黃落 蟄蟲咸俯

公困 辟剝 侯艮內

立冬十月節 水始冰 地始凍 野鷄入水 雉始雊

侯艮外 大夫既濟 卿噬嗑

易學四同別錄 卷之二 廿九

小雪十月五日 虹藏不見 天氣上騰 地氣下降 閉塞而成冬

公大過 辟坤 侯未濟內

大雪十一月節 鶡鴠不鳴 虎始交 荔挺生

侯未濟外 大夫蹇 卿頤

易緯類是謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離

秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦

卦主六日七分八十分日之七歲十二月三百六十五

日四分日之一六十而一周

孔穎達解七日來復云易稽覽圖卦氣起中孚故離坎

震兌各主一方其餘六十卦卦有六爻爻主一日凡主

三百六十日餘有五日四分日之一每日分為八十分
五日分為四百分日之一又分為二十分是四百二十
分六十卦分之六七四十二卦別各得七分每卦得六
日七分也

魯齋鮑氏曰七日來復者子夏曰極六位而反於坤之
復其數七七爻在初故稱七日胡安定曰凡歷六爻一
爻為一日六十卦爻當三百六十日而兩卦相去皆以
七日復言七日明卦氣也以消息言立冬十月節至大
雪十一月節坤至復卦凡歷七日諸儒說皆原於子夏
兩漢諸儒傳經皆用六日七分說至宋王昭素始著
易學四同別錄 卷之二 四

論駁之昭素曰注疏並違夫子之義十月純坤猶有陽
氣在內故坤上六猶有龍戰若用六日七分為坤卦之
盡則十月節終一陽便來據其節去冬至尚十五日則
知七日之義難用易緯之數胡旦難之曰西漢京房以
卦氣主事皆驗東漢即顛六日七分之學最為精妙夫
六日七分卦爻實數也歲之日虛數也月不盡之日必
加算以為閏焉昭素未明閏數之妙故有去冬至十五
日之疑也朱子發曰昭素知其大綱耳豈知四正卦至
四方六十卦至一暮之日節氣皆統於四正則餘五日
四分日之一積而成閏每卦六日七分氣之進退推蘊

而成如九月剝也有艮既濟噬嗑大過凡五卦而後成坤
十月坤也又有未濟蹇頤中孚凡五卦而後成復剝復相
去六十日復至冬至至中氣起於中孚自中孚之後
七日而復故曰天行也

隆山李氏曰乾坤乃諸卦之祖亦例進乎諸卦直日之
間反不得與坎離震兌比有此理否耶圖象辨疑曰坎
離震兌之於乾坤一也坎離震兌至二十四氣而乾坤
諸卦至六日七分何邪又曰京房以六十卦至七十二
候而列辟卦十二分綴其下其圖自多違戾夫既以六
十卦至七十二候三百六十五度四分度之一而辟卦

易學四圖別錄卷之二

四十一

乃至十二月三百五十四日上下不相應其失一也六
十卦每卦直六日七分辟卦亦在其中是亦六日七分
矣而又列之於下使至一月上下不相應其失二也

今按類是謀稽覽圖皆易緯篇名易緯非孔子作蓋
偽書也六國時始出漢初禁之至京房時又漸行矣
自漢以後解七日來復者皆以六日七分為說殊不
知七日來復之義雖有取於坤復之交而六日七分
者則通一歲六十四卦所直之餘分而言也於坤復
之間何與乎卦氣起於中孚本臆見也漢儒信用易
緯以為真聖人之言故於自復至頤之序深求其義

易學四圖別錄卷之二

四十二

而強解以通之王昭素王洙宋咸之辯不可以為非
也至宋時謂其源出於子夏則益謬矣子夏傳亦偽
書也漢藝文志本無此目隋唐志始有二卷云已殘
闕至宋復有十卷故晁景迂以為張弧偽作也又安
足以為據乎隆山李氏之言足以盡京圖之失但卦
既以意強排則乾坤何必論其專主不專主哉觀此
圖者但取其六日七分之法足以存閏斯已矣六日
者全日也七分者餘分也魯齋鮑氏曰每日分為八
十分分起於夜半○又按京房以卦氣言事皆有效
驗即史所謂其說長於災變分六十四卦更直日用

事以風雨寒溫為候如焦延壽以其卦辭決占亦與
詩應蓋出偶然雙湖胡氏謂其不過如讖辭之適中
耳非真卦象然也然則京房之術豈可謂之知易哉
房本受焦法以揲著求卦但欲從簡便故別為一法
而以錢擲擲錢之法兩背為拆少陰也雙面為單少
陽也純面為交太陰也總背為重太陽也背在後即
錢之無字者也面在前即錢之有字者也其占有世
應而以世為主所重但有六十四爻而不能盡三百
八十四爻之變

京氏易

☰純陽用事象配天屬金與坤飛伏宗廟居世易云用九見群龍无首吉九三三公為應有乾乾夕惕之憂甲壬配内外二象積筭起巳巳火至戊辰土周而復始五星從位起太白參宿從位入壬戌建子起潜龍建巳至極主元位配於人事為首為君父於類為馬為龍降五行頌六位居西北之分野陰陽相戰之地易云戰乎乾天六地六氣六象六包四象分萬物陰陽无差升降有等人事吉凶見乎有象造化分乎有无六位純陽陰象在中陽為君陰為臣陽為民陰為事陽實陰虛明暗之

易學四同別錄卷之二

四十三

象陰陽可知水配位為福德木入金鄉居寶貝土臨内象為父母火來四上嫌相敵金入金鄉木漸微宗廟上乾本位陽極陰生八卦例諸

☷純陰用事象配地屬土柔道光也陰氣凝盛與乾相納臣奉君也易云黃裳元吉六二内卦陰處中臣道正也與乾為飛伏宗廟居世三公為應未見龍戰之災无成有終初六起履霜至于堅冰陰雖柔順氣亦堅剛建始壬午至丁亥積筭起丁亥至丙戌周而復始五星從位起鎮星西南方之卦翼宿從位降癸酉金分氣候二十五陰中有陽氣積萬象故曰陰中陽陽中陰陰陽二

氣天地交接人事吉凶見乎有象六位適變八卦分焉陰雖虛納于陽位稱實升降反覆不能久處于變萬化故稱平易易者變也陰極則陽來陰消陽長衰則退盛則戰易云上六龍戰于野其血玄黃陽盪陰坤内卦初六適變入陽曰震陰盛陽微漸來之義故稱復傳曰觀其生觀卦上九爻辭也言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之否則為聞善不與茲謂不知厥異黃厥咎孽厥災不嗣

弱勝疆

易學四同別錄卷之二

四十四

今按乾坤二卦京集内所載也觀剝二傳漢五行志所載也皆節略以見其說易之大意大抵引用易辭多本卦義而火珠林之法乃其密術也

火珠林

此法出於京房而為此書者不知何人故陳氏曰無名氏今賣卜者擲錢占卦盡用此書

八宮卦乾坎艮震巽離坤兌八純卦之序依後天方位

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 右乾宮八卦皆屬金

坎為水 水澤節 水雷屯 水火既濟 澤火革

雷火豐 地火明夷 地水師 右次宮八卦皆屬水

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 右艮宮八卦皆屬土

易學四同別錄入卷之二 四十五

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 右震宮八卦皆屬木

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 右巽宮八卦皆屬木

離為火 火山旅 火風鼎 水火未濟 山水蒙

風水渙 天水訟 天火同人 右離宮八卦皆屬火

坤為地 地雷復 地澤臨 地天泰 雷天大壯

澤天大 水天需 水地比 右坤宮八卦皆屬土

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 右兌宮八卦皆屬金

平菴項氏曰京氏易法只用八卦為本得本卦者皆以上為世爻得歸魂卦者皆以三為世爻亦因下體復得本卦而三在本卦為上也其餘六卦皆以所變之爻為世世之對為應凡其所謂變者非以九六變也皆自八純卦積而上之知其為某爻之所變耳如乾本卦上九為世九二為應乾初變姤為一世卦初六為世九四為應再變遯為二世卦六二為世九五為應三變否為三世卦六三為世九為應四變觀為四世卦六四為世初六為應五變則為五世卦六五為世六二為應剝六四復變為晉謂之遊魂卦九四為世初六為應晉下卦皆變為大有坤復歸乾謂之歸魂卦九三為世上九為應餘倣此

今按每一純卦以六爻變七卦一世二世為地易三世四世為人易五世與八純為天易遊魂歸魂為鬼

易世之所臨即四易之位也而相隔三位者則為應世為主應為賓體用之義而身則世之所以為主也

有定身例在後世之所在見者為飛不見者為伏皆用乾坤六子相對者取之八純卦之伏皆全體相反

者也至八卦所變世卦則不然自一世至五世同以本生純卦為伏蓋五卦皆一卦所變至遊歸二卦則

本生純卦為伏蓋五卦皆一卦所變至遊歸二卦則

本生純卦為伏蓋五卦皆一卦所變至遊歸二卦則

本生純卦為伏蓋五卦皆一卦所變至遊歸二卦則

本生純卦為伏蓋五卦皆一卦所變至遊歸二卦則

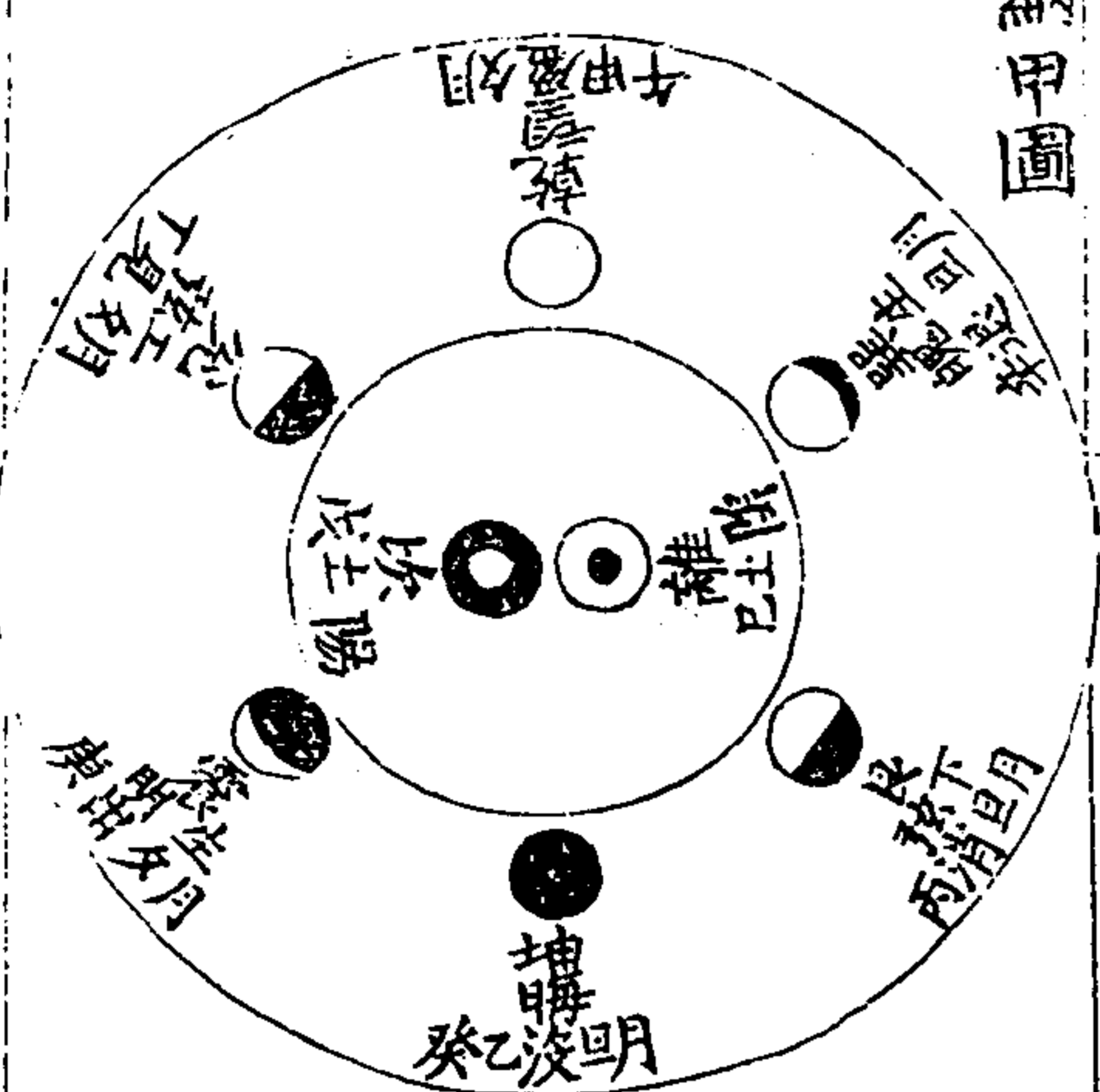
本生純卦為伏蓋五卦皆一卦所變至遊歸二卦則

本生純卦為伏蓋五卦皆一卦所變至遊歸二卦則

又近取所從變之卦為伏如乾一世始始下體巽飛為巽初辛丑伏仍用乾初甲子二世遯飛為遯二丙午伏仍用乾二甲寅之類至五世皆以本卦乾爻為伏者也自五世復下為遊魂卦剝四變晉是艮變其飛為離四已酉伏為艮四丙戌矣又下為歸魂卦晉下三爻變為大有自坤變乾故飛為乾三甲寅伏為坤三乙酉矣乙酉舊誤作乙卯今改正二卦皆近即所從變之卦不用本生純卦也餘卦倣此飛伏猶言隱顯隱以濟顯故飛必有資於伏

易學四同別錄 卷之三

四七

漢上朱氏曰繫辭傳懸象著明莫大乎日月虞翻曰謂

納甲不知起於何時蓋本以月之盈虛象卦之消長也京房易云陰五行頌六位即納甲法也以十甲配上八卦與之昭合則西漢時在京之前已有此法矣朱子謂先天圖與納甲相應今觀納甲坎為陽中當在東離為陰中當在西與先天離東坎西之位不同其術似亦異傳也

日月懸天成八卦象三日暮震象月出庚八日兌象月見丁十五日乾象月盈甲十六日且巽象月退辛二十三日艮象月消丙三十日坤象月滅乙坎水流戊離火就已成戊巳土位象見於中

今按月有六候每候五日三日者第一候之中月生明之時象震夕見西方庚分故震納庚八日者第二候之中月上弦之時象兌夕見南方丁分故兌納丁十五日者第三候之中月既望之時象乾夕見東方甲分故乾納甲十六日者第四候之始月生魄之時象巽旦沒西方辛分故巽納辛二十三日者第五候

易學四同別錄 卷之三

四八

之中月下弦之時象艮旦沒南方丙分故艮納丙三十日者第六候之終月晦之時象坤旦沒東方乙分故坤納乙壬癸非月所出沒之地則以壬為陽水而包於東方之甲故乾併納壬以癸為陰水而包於東方之乙故坤併納癸納甲之圖有似先天八卦但漢時先天之圖未出不聞有離在卯中坎在酉中之說故坎為中男而為陽中離為中女而為陰中在脩養家則以坎為陽土離為陰土土者氣之得中者也震兌巽艮皆其所調停以得中者也故不列定位而居於中宮此參同契所以虛之為二用也

澤天六位圖 即前納甲法而加十二支及其所配之五行

乾	壬戌土	壬申金	壬午火	甲辰土	甲寅木	甲子水
震	庚戌土	庚申金	庚午火	庚辰土	庚寅木	庚子水

坎	戊子水	戊戌土	戊申金	戊午火	戊辰土	戊寅木
艮	丙寅木	丙子水	丙戌土	丙申金	丙午火	丙辰土

坤	癸卯木	癸巳火	癸未土	癸酉金	癸亥水	癸丑土
巽	辛卯木	辛巳火	辛未土	辛酉金	辛亥水	辛丑土

離	巳巳火	巳未土	巳酉金	巳亥水	巳丑土	巳卯木
兌	丁未土	丁酉金	丁亥水	丁丑土	丁卯木	丁巳火

沈存中曰納甲未知起何時予考之可以推見天地胎育之理乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震巽坎離艮兌納庚辛戊己丙丁者六子生乾坤包中如物之處胎甲者左三剛交乾之氣右三柔交坤之氣乾初交交坤生震故震初交納子午中交交坤生坎故坎初交納寅申上爻交坤生艮故艮初交納辰戌坤初交交乾生巽故巽初交納丑未中爻交乾生離故離初交納卯酉上爻交乾生兌故兌初交納巳亥

今按納甲卦皆乾坤為父母而六子對峙陽卦納陽干陽支而皆順行陰卦納陰干陰支而皆逆行故乾

起甲子則坤當起乙丑舊法誤以坤起乙未今改正

附諸神煞

按雙湖胡氏謂京氏易傳有卜筮新條例及六十四卦定三百八十四爻斷法即晁氏所謂章句者說尤詳備顧其書不傳不知近世所存皆出於京否也今以諸神煞歌訣附列于後以備考證云

定身例視持世辰子午持世身居初丑未身居二寅申身居三卯酉身居四辰戌身居五巳亥身居六身居郭璞洞林即指為世宜以意會之蓋推持世之辰所居本位而言非以身在世外為兩位也

易學四同別錄 卷之十一

定六親例生我者為父母我生者為子孫尅我者為官鬼我尅者為妻財比和者為兄弟

此以後天之卦乾金坎水艮土震巽木離火坤土兌金為主而以卦中六辰為生尅也

定五行旺相休囚例當生者旺所生者相生我者休尅我者囚我尅者死

旺乃四時旺氣即旺神如春木旺則火相土死金囚水休夏火旺則土相金死水囚木休秋金旺則水相木死火囚土休冬水旺則木相火死土囚金休夏季土專旺則金相水死木囚火休今市肆所傳多以土

旺四季殊不知生秋金以為相者但可言於季夏而
春秋冬三季不能通也

定五行生旺墓絕於十二辰例起長生次沐浴次冠帶
次臨官次帝旺次衰次病次死次墓次絕次胎次養

此以長生之辰為主順十二辰輪之如木長生在亥

火長生在寅金長生在巳水長生在申皆從此輪起

歷十二辰以終於養舊說以土長生亦在申與水同

例於義不通竊意春夏未秋戌冬丑但以土寄旺

則各從其時可也故亥卯未會木局寅午戌會火局

巳酉丑會金局申子辰會水局各以三方相照謂之

易學四同別錄卷之二

五三

三合皆在十二辰內摘取其三卯午酉子即木火金

水之旺位也亥寅巳申即其所生之辰也未戌丑辰

即其所藏之墓也墓主於藏故又謂之庫見絕處含

生之意也

定六神例木青龍火朱雀戊土勾陳巳土騰蛇金白虎

水玄武

此即五方之神也洞林以八卦十二辰干支之屬五

行者配之近世有甲乙起青龍丙丁起朱雀戊起勾

陳巳起騰蛇庚辛起白虎壬癸起玄武之法意亦本

此長沙周祥卿謂嘗見市肆舊編有以戊巳日共起

勾陳者則無騰蛇矣豈得為六神哉

定十二辰屬十二禽例子鼠丑牛寅虎卯兔辰龍巳蛇

午馬未羊申猴酉雞戌狗亥豬

世傳此十二禽體各有虧故名十二少何燕泉餘氣

序錄考此頗詳然物體之虧者尚多而獨以此十二

辰相配則有所不通况非太義所繫乎王充以制伏

之巧便言洪異以指爪之奇偶言亦泛論耳陸農師

謂牛土畜馬火畜豕水畜雞西方之物兔東方之物

庶幾知物性之陰陽者但其說不詳而謂已象蛇形

亥象豕形皆以字畫取義抑又強焉近日即草橋七

易學四同別錄卷之二

五三

脩葉亦畧發之理亦未暢然漢時已有此屬則所從

來又矣意必以子午分陰陽而各因六位取象歟

定空亡例甲子旬戌亥空甲戌旬申酉空甲申旬午未

空甲午旬辰巳空甲辰旬寅卯空甲寅旬子丑空

空亡即兵家所謂孤也對孤之辰則為虛

定龍德虎刑例十一月子在坎卦左行為龍德五月午

在離卦右行為虎刑

子主陽生為龍德本位常在子午主陰煞為虎刑本

位常在午十一月陽用事子從坎上升至午極虎刑

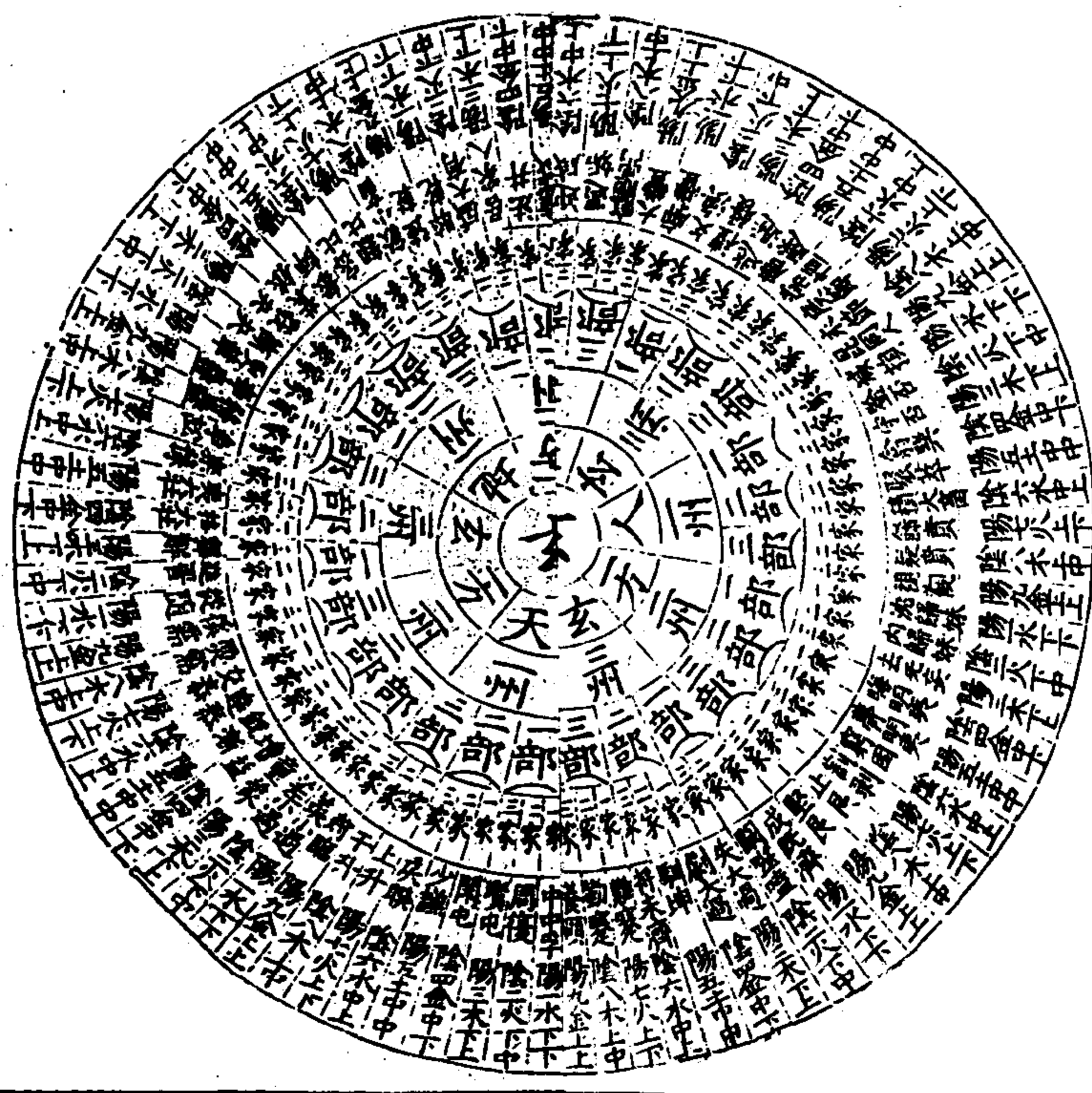
繼之五月陰用事午從離下降至子極龍德繼之

今按火珠林之術以世為主以應為配而世之所以為主則本在身大抵以其所遇陰陽盛衰五行生剋斷吉凶用十二辰以定父母子孫官鬼妻財兄弟之等為兆六十又以十干之所運者乘之為六百兆又以加於世應者乘之總為千二百兆如周禮之頌千有二百法亦密矣竊意火珠林或亦古龜法之遺意歟但龜之盡變本於義理之正必不若火珠林之以臆見強排耳然京房之用其法最為有驗而晉郭璞之洞林亦火珠林法也觀其所占亦多奇應豈其術之果合於易理哉圖象辨疑曰天下之小術雖閱擇

易學四同別錄卷之二 五五

日時筭布五行尋察地脉以至猥瑣邪僻之書無不借易以為說蓋天下之物無有不麗於陰陽者故淺陋之術皆得假聖人之精粕以為精深所以眩惑斯人而取售於世房之所以用之之驗者迺其術也而非易也觀於此言則房之占驗本非異事安可謂之知易而盡神哉

楊雄卦氣圖 漢成都人 此圖出周易翼傳本名太元方州卦氣圖 而不列易卦

太玄本圖亦不列易卦而加二十四氣令損益之

易學四同別錄卷之二

五六

元始三方方有三州州有三部部有三家皆一生三故
有三方九州二十七部八十一家也是為八十一首首
有四畫最上一畫為方第二畫為州第三畫為部最下
第四畫為家一長畫為一方二短畫為二方三短畫為
三方方州部家皆然方州部家亦借以明一統三三統
九之意云爾無他義也元分為三以天地人為別每一
元二十七首元或作玄蓋通用之

天元中周禮從進釋格上下樂爭務事增錢達
地元更斷毅葉眾密親飲疆辟盛居法應迎
人元割止堅成翁聚積飾疑視沈內去晦膏窮
易學圖別錄卷之十一

橫圖首一十九贊直看
太元擬卦日星節候圖此係王鶴所作見元圖發微圖
首擬卦贊說一二三四五六七八九

上升	疾睽	少謙	開屯	周復	中孚	名橫	首擬	太元	橫圖
夜	夜	夜	夜	夜	夜	贊說	卦贊	擬卦	首一
夜	夜	夜	夜	夜	夜	一二	贊說	擬卦	贊直
夜	夜	夜	夜	夜	夜	三四	贊說	擬卦	直看
夜	夜	夜	夜	夜	夜	五六	贊說	擬卦	直看
夜	夜	夜	夜	夜	夜	七八	贊說	擬卦	直看
夜	夜	夜	夜	夜	夜	八九	贊說	擬卦	直看

千升	姤臨	美過	童蒙	增益	鉞漸	交泰	交泰	交泰	交泰
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜

事蠱	務蠱	爭訟	樂豫	夷大	格壯	釋解	進晉	從隨	從隨
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜
夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜	夜

一卦以配八十一首之數則尤無意義其淺陋亦甚矣首有九贊故一首之下列一二三四五六七八九位每贊直半日則九贊直四日半而為一首九贊當四日半而曰五日者以夜統於晝也晝夜相配則為一日矣故於初贊即言一日至八十一首之九贊當得三百六十四日半而曰三百六十五日者以躋一之半日為夜併言於晝也又有羸二半日之半為四分度之一則躋羸二贊在八十一首之外矣夫楊雄所用固京房法也房去震離兌坎四正卦而止用六十卦故卦直六日七分雄亦去四正卦而重二十一

易學四同別錄 卷之三

本五

卦為八十一卦則卦直四日半是雄雖用京法而亦以已意更改矣以雄之法推算亦合三百六十五日四分日之一但比六日七分之法牽強而不整齊耳虛谷方氏謂太玄精於卦氣特以其所紀日星氣候比京稍詳而豈知增益易卦以私見強排乃朱子所謂工夫之拙者哉又一陰一陽者玄相錯之法也故陽首數奇而主陽謂之陽家陰首數偶而主陰謂之陰家至於八十一首交於初首則皆陽也所餘躋羸二贊又附於末首之末則皆以陽數為主而陰陽無相錯之義矣水火木金土者玄相禪之法也玄以九

成數故以五居生成二數之中五土也一二三四生數居五之前六七八九成數居五之後然五行各自為序自九交初亦未見其有相禪之義也雄雖自謂準易而實不知易者也夫易本以一陰一陽之交以成八卦自復而升以至於乾自姤而降以至於坤其流行之不已固其對待之不偏者也而雄則以一歲之氣分而為三自子中至辰中為天元自辰中至申中為地元自申中至子中為人元而於易中陰陽消長之序則既亂矣蓋本好奇之見而非剛柔立本變通趨時之道也可以謂之知易乎雄推為人深沉頗

易學四同別錄 卷之二

本六

能思索故畧見天地之理而於卦氣之起中孚則曰陽氣潛萌於黃宮信無不在其中而其八十一首亦因一歲陰陽之氣立義焉故邵子稱之曰楊雄知曆法又知曆理其子伯溫遂曰楊子雲知易之本是亦即其所見之一斑而許之耳徒守靜虛而不得其正則動必有咎此雄之所以卒至失節敗名也歟雄之書宋時亦少有傳者故或者謂其用六十四卦不去震離兌坎四正卦與京法異而四正卦在六十四卦之中則又易置其位以為房以坎應大雪而雄以兌房以兌應秋分而雄以坎則許翰既有辯矣說見前

焦圖下

太玄撰著法命曰假太元假太元季貞爻質所疑于神
于靈休則逢陽星時數辭從咎則逢陰星時數辭違凡
筮有道不精不筮不疑不筮不軌不筮不以其占不若
不筮神靈之神靈之曜曾越卓星謂牛女虛也時謂旦
偶也辭謂九贊之辭也若順也曜明也曾則三十有六
也言其明卓然示人遠也此命筮之辭
而策視焉虛三別一以挂于左手之小指中分其餘以
三搜之并餘於芳一芳之後而數其餘七為一八為二
九為三六筮而策道窮也搜即擇也芳即物也七為一
是為六筮逢有下中上下思也中福也上禍也思禍福

易學四同別錄卷之三

六七

各有下中上以晝夜別其休咎焉一從二從三從是謂
大休一從二從三違始中休終咎一從二違三違始休
中終咎一違二違三違是謂大咎占有四或星或時或
數或辭且則用經夕則用緯觀始中決從終東南北為緯
經者一二五六七也緯者三四五也
數凡用贊下為始次為中上為終此所謂觀始中決從
終也但占法則以且中夕所筮分三贊此以一年定死
分也但占法則以且中夕所筮分三贊此以一年定死
二四六八為從一三五七九為違故四得首為陰家
贊九贊分而為三則為三表三表在九贊之中而所遇
之數即其所用之贊也故表有二百四十三而贊有七
百二十九贊入表表入家藏入部部入州
贏入方藏則表表入家藏入部部入州
家則為晝而休則陰家則為晝而休則陽家
四八占遇陰家則四八為晝而休則陽家

則三為晝而休四為夜而咎日中夜中筮者用九
之六九占遇陽家則以九為晝而休二六為夜而各
遇陰家則以二六為晝而休九為夜而休是為六等休
咎○三八為木四九為金二七為火一六為水五為土
又自五行之旺
相休因而斷焉

老泉蘇氏曰雄之說曰一劫之後而數其餘夫一挂一
劫之多不過乎六既六而其餘二十七者可以為九而
不可以為八七况又不至於六哉太玄雄作其撰法宜
不謬意者傳之失也王涯之說一劫之後而三二數之
三七之餘而一一數之及八以為二及九以為三不及
八不及九從三三之數而以三七為一是苟以牽合乎
一劫之言而不知夫八者須挂一劫三而後成而劫終
易學四同別錄卷之三
六七

不可以三也易之三撰也每分輒挂而列乎三指之間
玄之再劫也再劫不挂而歸於初劫之指吾於其挂而
後分也見焉易分而後挂故每分輒挂挂必異處故列
乎三指之間玄挂而後分故再劫不挂再劫不挂故歸
於初劫之指指者視其挂者也然則不再劫吾知雄之
不先挂也

今按太玄撰法註家多不能通其說老泉以為傳之
失者得其意矣蓋玄之虛三地之所以配天也而挂
一於左手之策則天之所以運行乎地也其曰挂一
非謂所用三十三策之中而挂其一也所用三十三

策而挂其一則歸餘者與七八九之數不合矣故挂一者十策之中而挂其一也是三十策之中分之為三而各挂一策所用實止三十策也范叔明曰十取出一名以為芳謂之芳者蓋以識三十著之數也如此則當其中分左右也止撰左策以其所餘者或一或二或三以合於所虛之三所挂之三則得一者為七得二者為八得三者為九而右策亦不必撰矣故不再抄也意其傳之者失此法耳所幸范註略發此意尚得以尋其緒焉雄之撰法止用三十六策而三十六策之中所虛者三所挂者三又以三撰之一撰

易學四同別錄卷之二

李九

而不再抄此與大衍之法用四十八策以四撰之而一掛再抄以成陰陽老少者全異故四畫而成一首一首而分九贊自中至養凡八十一首七百二十九贊以八十一首名強附於四畫之下而以七百二十九贊又強附於八十一首之下又躋羸二贊乃撰法之所不及也而又強以附於養首九贊之後此皆以私意編排初無自然法象謂之工夫之拙豈不信乎○又按太玄占法首贊各有辭則吉凶在辭矣而其用又在於氣候日星之運此固卦氣直日之法也而占之有驗則存乎其人耳豈繫於立法之加詳哉

關朗洞極朗字子明元魏人居汾河

洞極真經乃關朗家世所藏而親受其說於林岵峒者今錄其要義於後以見大畧云

本圖論此圖橫看以一三三五六七九定生有資三畫猶易卦之有定體也

生 興 達 實 萌 通 茂 息 抑

煥 華 幾 安 育 靜 序 止 冥

煥 素 用 和 悖 塞 作 平 資

河圖之文七前六後八左九右聖人觀之以畫八卦是

故全七之三以為離奇以為巽全八之三以為震奇以

為艮全六之三以為坎奇以為乾全九之三以為兌奇

易學四同別錄卷之二

以為坤正者全其位偶者盡其畫易曰四象生八卦其

是之謂乎洛書之文九前一後三左七右四前左二前

右八後左六後右後聖稽之以為三象是故一為生之

式四為生之式七為生之式二為育之式五為育之式

八為育之式三為資之式六為資之式九為資之式因

而變以成二十有七焉

明變圖論此圖直看以生有資分天地人三極而每極之中各有九變猶易之卦變也

資	育	生
抑	萌	煥
用	華	實
作	安	興
冥	悖	煥
塞	止	茂
平	靜	達
通	息	序
幾	素	和

生之象育乘其式而為煥 乘其式而為實 乘其式而為興 資乘其式而為煥 式而為茂 式而為達 育式資式而為序 育式資式而為和 育之象生乘其式而為萌 式而為華 式而為安 資乘其式而為悖 式而為止 式而為靜 生式資式而為息 生式資式而為素 資之象生乘其式而為抑 式而為用 式而為作 育乘其式而為冥 式而為塞 式而為平 生式育式而為通 生式育式而為幾 正此之謂變為之道也

易學四同別錄卷之二

次為圖論 此圖之象以生資育別列為序與叙 本圖變之次不同 簡易之本卦也

天地闢萬物生 生必萌而後息 息而華華則茂 物不終茂 故所以止 止然後安安 則得其煥煥則實 實則可以資矣 資必有所用 用然後達 達則能興 物不終興 興久則素 素則悖 治悖莫若靜 靜則平平 則有序 序則可以育矣 育然後和 物不終和 和久則塞 決塞必有作 作則煥煥則幾乎正矣 至正必有抑 抑則冥 物不終冥 故

生	萌	息	華	茂	止	安	煥	實
資	用	達	興	素	悖	靜	平	序
育	和	塞	作	渙	幾	抑	冥	通

以通而終焉

生傳

三式生式生 生洪明正 翼曰陽秉日生 洪哉大也 明哉正哉 極也 惟生故能大盛而極焉 則曰聖人以化育天下 一式冥乎傳曰冥物始生也 一式形乎為傳曰形乎為質始成也 一式罔不利傳曰罔不利濟於用也 次萌息華茂止安煥實通九傳 今不盡錄 原德篇曰物無不燭之謂明於物無欺之謂正 君子體洪臨下明以脩性正以治德 故曰洪明正

資傳

三式資式資 資天生地育而人資 翼曰取天地之道曰資

易學四同別錄卷之二

三三

觀其資三極之情可見矣 則曰聖人以順天地而創法立制 三式資其象以制服器 傳曰資其象制服器也 三式資其器以闢田里 以興地利 傳曰資其器興地利也 三式資其用以化育兆姓 傳曰資其用以化育兆姓其道大也 次用達興素悖靜平序通九傳 今不盡錄

育傳

三式育式育 育洪明翼曰陰能成陽之生曰育 育則洪洪然後正 則曰君子以承君闡化以育兆姓 二式女子育于家 正 傳曰女子育于家 育在內也 不正則不正 乃滅也 二式乃蟄乃萌 育于田 傳曰乃蟄乃萌 育于田也

司馬溫公潛虛公名光字君實涇州夏縣人

自淳白萬物皆祖於虛生於氣氣以成體體以受性性以辨名名以立行行以俟命故虛者物之府也氣者生之力也體者質之具也性者神之賦也名者事之分也行者人之務也命者時之遇也

今按生於氣猶言虛能生氣非謂虛自氣生也氣成形故為體體以受性猶言氣以成形而理亦賦焉此因氣質而言性也有性則感於物而有事事物物之辨有名可名矣名之實則為行行有萬變而吉凶臧否平生焉吉凶之至天之命也則當行法以俟之故以

易學四同別錄卷之二

七五

俟命終焉溫公好太玄故作潛虛以擬玄虛即楊雄所謂清靜淵默也

氣圖

丁亥日癸 十家 巽 X 當一 辛上

三長三長

三三三

凡畫單一
為一單二
為三單四
為四單五
為十單十
之一則以
總計成數
之五也

易學四同別錄卷之二

三六

張氏敦實氣論曰五行之在天地間一水二火三木四金五土所謂生數五行具天地自然之氣也天一居北方坎位為水地二居南方離位為火天三居東方震位為木地四居西方兌位為金天五居中而為土在虛則有原有煖有本有北有基焉至土則本無方隅分五四正之方能生萬物故北方水一得土五而成六南方火二得土五而成七東方木三得土五而成八西方金四得土五而成九中央五土合而成十生數一十有五成數四十生成之數五十有五所以具天地終始之道在太虛之中能成變化而行鬼神也白虎通曰土可以王

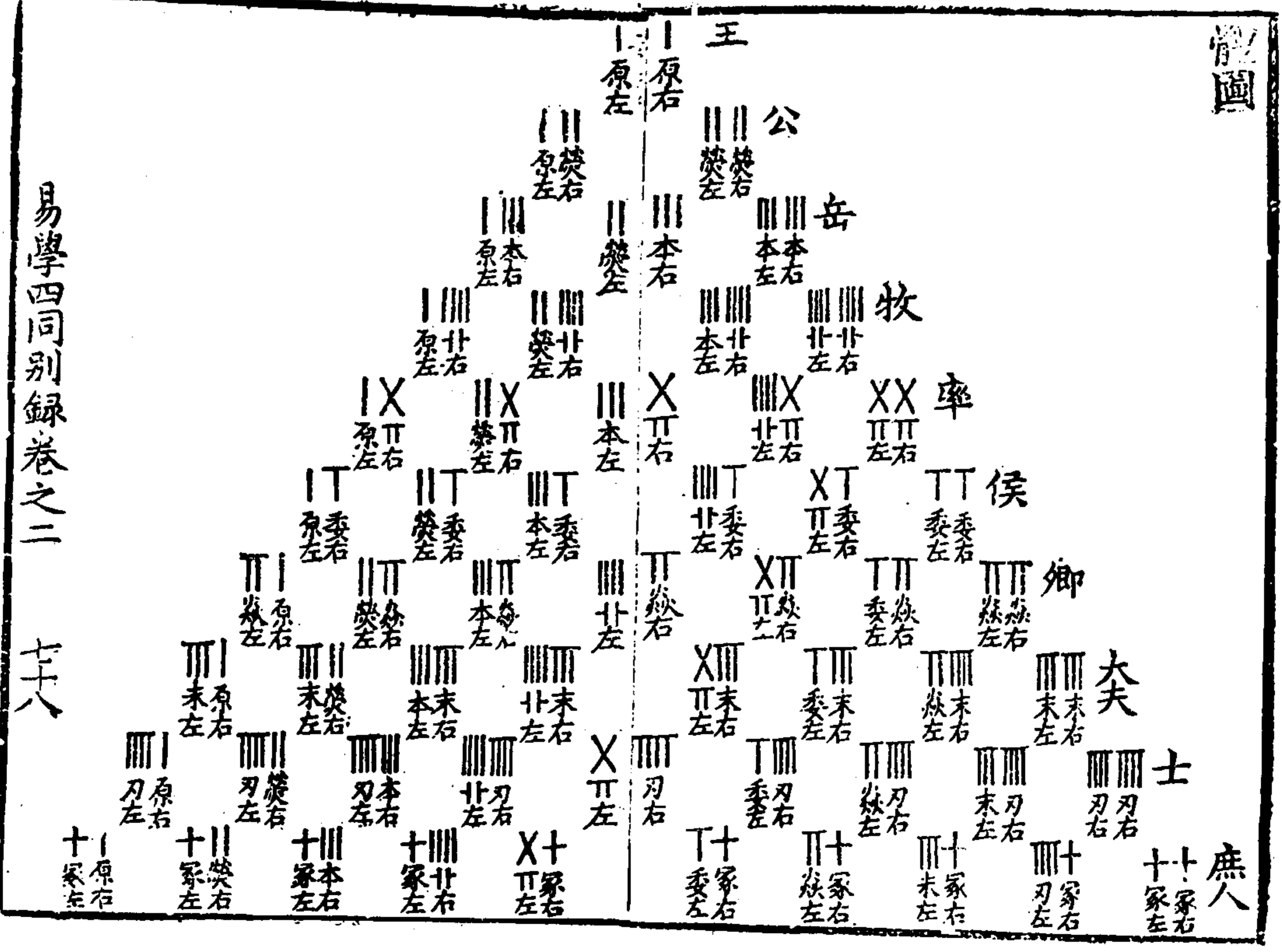
四季者何木非土不生火非土不煖金非土不成水非土不膏土扶微助衰歷成其道故五行更生得土以助之所以昔之原者今有委昔之煖者今有焱昔之本者今有末昔之甘者今成刃昔之基者今成家矣

今按原者水之泉也泉既出則流而為委委者水之聚也水以一六居北方坎位故原為生而屬一委為成而屬六煖者火之燭也燭既燃則炎而為焱焱者火之熾也火以二七居南方離位故煖為生而屬二焱為成而屬七本者木之根也根既萌則達而為末末者木之暢也木以三八居東方震位故本為生而

易學四同別錄卷之二 七十一

屬三末為成而屬八廿者金之礦也礦既開則煉而為刃刃者金之利也金以四九居西方兌位故廿為生而屬四刃為成而屬九基者土之實也實既積則起而為冢冢者土之崇也土以五十居中央故基為生而屬五冢為成而屬十五行各設二名以配生成由生而成此從微至著之理而位次則河圖之序也其分震東離南兌西坎北者乃後天八卦之序則溫公時尚未見先天之卦矣

體圖

易學四同別錄卷之二 七十一

張氏敦實體論曰一等象王至十等象庶人總五十有五體體有左右所以辨賓主也體有上下所以辨尊卑也左為主右為客上為尊下為卑一等象王尊無二上故體之左右純乎一也二等象公下王一等故右純乎二左事王也三等象岳下公一等故右純乎三左事王公也四等象牧下岳一等右純乎四左事王公岳牧也自一至五皆用五行之生數以興天下之治者也六等象侯下率一等右純乎六左事王公岳牧率也七等象卿下侯一等右純乎七左事公岳牧率侯誦乎一者不及左

易學四同別錄卷之二

七

事王也八等象大夫下卿一等右純乎八左事岳牧率侯卿誦乎二者不及左事王公也九等象士下大夫一等右純乎九左事牧率侯卿大夫誦乎三者不及左事王公四岳也十等象庶人下士一等右純乎十左事率侯卿大夫士誦乎四者不及左事王公岳牧也自六至十皆用五行之成數以成天下之治者也上下相承若此故能使天下之大若網在綱若臂使指無末大必折尾大不掉之患矣

今按一二三四五六七八九十之體以配王公岳牧率侯卿大夫士庶人為十等少者在上而多者在下

亦如一二三四五六七八九十之數而橫派之故成上尖下大之圖見以一御衆之意一一也二二也三三也四四也五五也六六也七七也八八也九九也十十也此謂之十純所以立體若數在一右者所以事王在二右者所以事公在三右者所以事岳在四右者所以事牧率侯以下皆然至於卿以七為體而無一七之氣則為七一在七右則一為誦矣非所以事王也故為誦一大夫以八為體而無一八二八之氣則為八一八二二皆在八右則亦為誦矣非所以事王與公也故為誦二士庶人亦然王公岳牧

易學四同別錄卷之二

八

率侯卿大夫士庶人皆假設之名如卦氣之公辟侯大夫卿太玄之方州部家也本無意義而又於此分右純左事及誦一誦二誦三誦四之說則勞且拙矣若以此決占則亦推測之下術耳體有左右所以辨賓主也詳見後著論下

性圖

一	水	二	火	三	木	四	金	五	土	六	水	七	火	八	木	九	金	十	土
二	火	三	木	四	金	五	土	六	水	七	火	八	木	九	金	十	土	一	水
三	木	四	金	五	土	六	水	七	火	八	木	九	金	十	土	一	水	二	火
四	金	五	土	六	水	七	火	八	木	九	金	十	土	一	水	二	火	三	木
五	土	六	水	七	火	八	木	九	金	十	土	一	水	二	火	三	木	四	金
六	水	七	火	八	木	九	金	十	土	一	水	二	火	三	木	四	金	五	土
七	火	八	木	九	金	十	土	一	水	二	火	三	木	四	金	五	土	六	水
八	木	九	金	十	土	一	水	二	火	三	木	四	金	五	土	六	水	七	火
九	金	十	土	一	水	二	火	三	木	四	金	五	土	六	水	七	火	八	木
十	土	一	水	二	火	三	木	四	金	五	土	六	水	七	火	八	木	九	金

易學四同別錄卷之二

十一

張氏敦實性論曰五行之性其相生也不失其為相繼其相克也不失其為相成相繼者四時之次也相成者六府之叙也四時之次金生水而冬承秋水生木而春繼冬木生火而夏繼春皆相生以相繼也六府之脩以土治水以水治火而水火為用以火治金以金治水而金水為器以木治土以土治穀而土穀為利此皆相克以相成也虛之合德雖存二體合為一用大率相生相克不失其性故其用無方焉始于十純其體立而不改其次降一故水與火配其次降二故水與木配其次降三故水與金配其次降四故水與土配自降一至降四

其下亦降次以相配焉最後五行生成各自為配皆不出於相生相繼相克以相成是乃五行之性在天地之間未嘗或乖且戾也

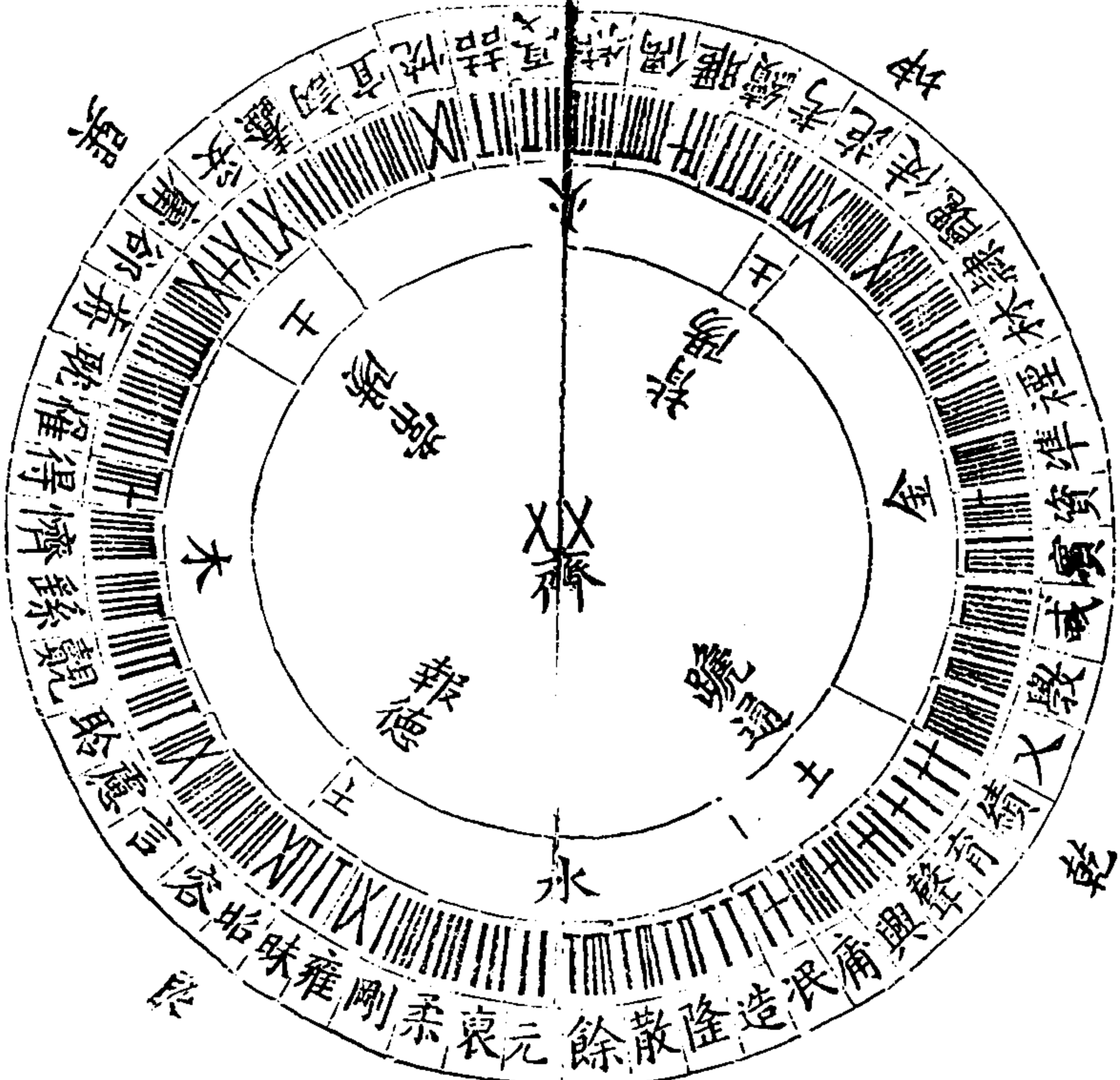
今按此圖自從觀之在左皆以一二三四五六七八九十為序在右則水從一起以至於十皆與左同數謂之十純二則去一而起二三則去一二而起三四則去一二三而起四五則去一二三四而起五六則去一二三四五而起六數六至十而數備矣自橫觀之上一層屬水第二層屬火第三層屬木第四層屬金第五層屬土皆以生數言各得六位而為三十第

易學四同別錄卷之二

八三

六層屬水第七層屬火第八層屬木第九層屬金第十層屬土皆以成數言各得五位而為二十五此適合五千五之數也去純卦十則為四十五友之亦得四十五共九十通十純為百而五行之性備矣

名圖

易學四同別錄卷之二 八十三

張氏敦實名論曰周天三百六十五度四分度之一五行生成合體而立名不過五十有五齊於天地之中包幹萬物故有名而無位冬至之氣起於元轉而周三百六十四變變尸一日迺授於餘而終之一六居後在天則斗牛女虛危室壁之分焉三八居左在天則角亢氐房心尾箕之分焉二七居前在天則井鬼柳星張翼軫之分焉四九居右在天則本萁胃昂畢觜參之分焉自泯至昧十有一名在北而屬水自容至葍十有一名在東而屬木自蠱至考十有一名在南而屬火自徒至又十有一名在西而屬金昭一土也處報德之維分王於易學四同別錄卷之二 八十四

丑卻庸妥三土也處常陽之維分王於辰范一土也處背陽之維分王於未績育聲與痛五土也處蹇通之維分王於戌齊中土也處大中之內在在天其北極之任乎今按虛有五十五名除元餘齊三名無變外所用者惟自哀至散五十二名每名七變共得三百六十四變張氏發明周天之說大畧盡矣但温公自言有曰人之生本於虛然後形形然後性性然後動動然後情情然後事事然後德德然後家家然後國國然後政政然後功功然後業業終則返於虛矣故萬物始於元著於衰存於齊消於散訖於餘五者行之運也

柔剛雍昧昭性之分也容言慮聆觀動之官也絲悽
得隴耽情之誅也背卻庸妄蠢事之變也訥言什詰
憂德之塗也特偶暱續考家之綱也范徒醜隸林國
之紀也裡準資算戒政之務也數理績育聲功之具
也興痛泯造隆業之著也為人上者將何為哉養之
教之理之而已養之故人賴以生也教之故人賴以
明也治之故人賴以乂也夫如是故人愛之如父母
信之如上篋畏之如雷霆是以功成而名白也觀此
則其命名之意可得而見矣然其形性動情事德家
國政功業之分支離紛亂未見其簡要而有合於自

學問別錄卷之二

然之序者且昭以一土而日方且御庸

王於辰范以一土而王於未績育聲與痛以五土而
王於戌又不知其分王多寡之不齊果何意也朱子
謂温公喜太玄全無見處疑即此類也夫

行圖第一截為

變圖第二截元餘齊解圖第三截

元 慎于舉正其失則 慎于舉正其失則

好學智之夜始也 力行也德之始也 任也治亂之始也

哀 初必進而遠也 信而聚不可苟

聖賢聚而國 二獸猛而殫 以道保而繁善

三為主惟物之勝者 祇害人之聚

四各從其類介 聚以毛倫介

五附草絕之根 知國根之禁不

六神祇是聽 八音之哀 感神明也

上雲還于川 極必分也

學問別錄卷之二 今按自哀至散凡五十二名皆有七變今不盡錄後

有餘齊併具于左

III 餘 堯舜之德禹稷之績堯舜周孔垂

不復次也天過其度日之餘也 朔不滿氣月之餘也 故天地無

餘則不能變化矣 聖賢

齊 衆星拱極萬矢 衆星萬矢誰

齊中則陰陽不中則物不生血氣不中則體不平

手矣

張氏敦實行論曰五行之在天地之間也非特可以成變化而行鬼神抑亦可以開物成務冒天下之道者也故虛叙人之生本於虛虛然後形形然後性性然後動動然後情情然後事事然後德德然後家家然後國國然後政政然後功功然後業是數者其用各有五故終於五十五名其脩為之序可以治性可以修身可以齊家可以治國可以平天下也故虛曰行者人之所務也繫之辭以明其義用之變以尚其占皆所以前民用也今按虛形性動情事德家國政功業之序乃温公之言其說支離紛亂已辨於名圖下矣然以此為行則

四同別錄八卷之二

八十一

義取於實行也至其為變除充餘齊外每名有七自哀至散五十二名以七乘之共得三百八十四變每變主一日三百六十五日四分日之一之中尚虧一日四分日之一則以餘一名周之適合周天之度矣此虛之行行之變即太玄卦氣之意也其以七為變者本律呂七聲之法蓋律呂之生始於黃鍾下生林鍾林鍾上生太簇太簇下生南呂南呂上生姑洗姑洗下生應鍾應鍾上生蕤賓蕤賓上生大呂大呂下生夷則夷則上生夾鍾夾鍾下生無射無射上生中呂陽六為律陰六為呂以黃鍾為宮則林鍾為徵太

蕤為商南呂為羽姑洗為角應鍾為變宮蕤賓為變徵至十二律旋相為宮各以七變而乘之則盡八十四聲二變不為調為調者止有六十虛之去初上不占即二變不為調之意也變宮在羽下其去上一變似矣而變徵在徵下其位為四而乃去初則去宮矣七變之屬於名非如易六爻之可以初二三四五上為次也豈非意湊之見哉張氏變論以八十四聲言調又以京房之六十律言上下相生之法不知律呂者也故其說無取焉

四同別錄八卷之三

八十二

言	容	昭	昧	雍	剛	柔	衷	吉	臧	平	否	凶	吉	臧	平	否	凶
四	五	六	二	三	四	五	六	六	四	二	五	三	五	四	三	六	二
六	四	四	四	二	六	四	四	四	二	三	六	二	偶	四	五	二	三
五	三	二	五	五	五	三	二	二	三	六	二	三	三	四	六	二	三
二	六	五	六	六	二	六	二	三	二	二	三	二	三	二	三	二	三
三	二	三	三	四	三	二	二	三	四	三	二	三	四	三	二	三	四
醜	徒	范	考	續	暱	偶	特	吉	臧	平	否	凶	吉	臧	平	否	凶
三	四	五	六	二	三	四	五	五	四	三	六	二	五	四	三	六	二
二	六	四	四	四	二	六	二	三	二	二	三	二	三	二	三	二	三
五	五	三	二	五	五	五	二	三	二	二	三	二	三	二	三	二	三
六	二	六	五	六	六	二	二	三	二	二	三	二	三	二	三	二	三
四	三	二	三	三	四	三	二	三	四	三	二	三	四	三	二	三	四

命圖橫上一截

命圖橫下一截

慮	三	二	五	六	四	隸	二	四	五	六	三
聆	二	四	五	六	三	林	六	四	二	五	三
觀	六	四	二	五	三	裡	五	四	三	六	二
繇	五	四	三	六	二	準	四	六	五	二	三
濟	四	六	五	二	三	資	三	二	五	六	四
得	三	二	五	六	四	賓	二	四	五	六	三
罹	二	四	五	六	三	戒	六	四	二	五	三
耽	六	四	二	五	三	教	五	四	三	六	二
芥	五	四	三	六	二	理	四	六	五	二	三
郤	四	六	五	二	三	績	三	二	五	六	四
庸	三	二	五	六	四	育	二	四	五	六	三
安	二	四	五	六	三	聲	六	四	二	五	三
蠱	六	四	二	五	三	興	五	四	三	六	二
訶	五	四	三	六	二	痛	四	六	五	二	三
宜	四	六	五	二	三	泯	三	二	五	六	四
忱	三	二	五	六	四	造	二	四	五	六	三
詰	二	四	五	六	三	隆	六	四	二	五	三
戛	六	四	二	五	三	散	五	四	三	六	二

別錄卷之二 九

張氏敦實命論曰命者時之所遇也吉凶否臧雖惟命是遇然禍兮福所倚福兮禍所伏禍福特未定也以其禍福之未定則稽疑之占不可後也元餘齊三者無變皆不占初上者事之始終亦不占所占者自哀至散五十二名以二三四五六之變觀其吉凶臧否平之所遇而決之陽則用其顯陰則用其幽然後知其吉之大則身其康強子孫其逢吉其次常吉之外或作內吉作外凶或用靜吉用作凶可以觀變而避就也

今按虛以河圖五十有五起數而以元餘齊無變止用五十二此何理邪既以七為變則初上又安可以

別錄卷之三 九十一

不用邪此其強排比太玄又甚矣

張氏敦實著論曰虛數七十有五其用七十分二掛一揲之以十先左後右徐觀其餘以命卦名分客主而定陰陽且如衰之一卦一為主二為客左揲先餘一右揲後餘二是先主後客者陽若左揲先餘二右揲後餘一是先客後主者陰由是觀其所合以衰命之既得其名又合著而復分之陽則置右而揲左陰則置左而揲右揲之以七用所揲之餘為所得之變觀其命圖之上吉凶臧否平而決之陽則用其顯如衰之六吉三凶不易也陰則用其幽與顯矣也如衰之六吉當為凶三凶當

為吉也假如元日蠡川容川徒川齊以生數純者不可
分陰陽當置右而揲左造丁考而弄川又川續廿成數
然者亦不可分陰陽當置左而揲右皆揲之以七以所
揲之餘觀其吉凶誠否平爾

今按潛虛揲法亦猶太玄之強排者也太玄之揲既
遠大衍之義而虛又蹈之豈意溫公之盡誠好學而
不知雄術之為非哉

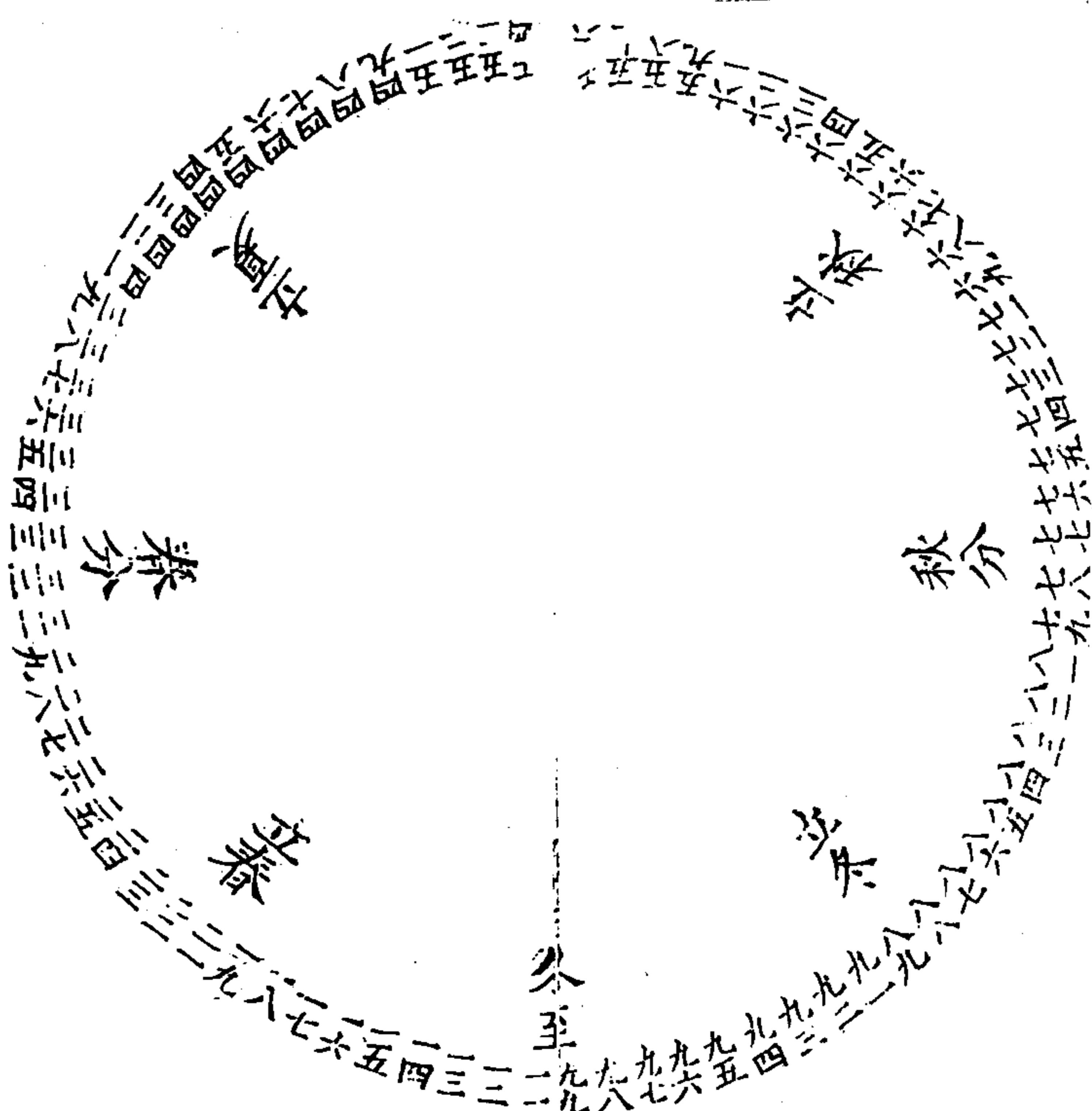
張氏敦實曰溫公平生著述其考前古興衰得失之迹
作為通鑑自潛虛視之則筆學也留心太玄三十年既
集諸說而為註又作潛虛之書自通鑑視之則心學也

同別錄卷之二

九二

今按溫公以太虛為心體故以太玄為玄而好之殊
不知心之所以為心合虛靈而一之者也楊雄虛而
不能自覺以失節敗名失其本心甚矣溫公忠誠敷
業百世仰焉留心太玄三十年而晚猶不悟雄學之
非乃以為心學在是則足以滋學者之惑耳故附論
焉

蔡九峰洪範皇極
西山先生季通之子朱子門人
九九數圖

書之洪範九疇世傳禹得洛書而叙蔡氏因之衍數
而名洪範洪範貴於得中故取義於五之皇極

易學四同別錄卷之二

九十一

豫 五三之鳴
升 五四之四
中 五五之五
右以八十一數配二十四氣七十二候而均攤於一
歲三百六十五日四分日之一之中每數當直四日
半有奇亦太玄卦氣之意而不以餘分另為畸贏
八十一數辭畧

一之原元吉幾君子有慶

五之中赫赫大明耀彼四鄰君子持盈小人毀成

九之終吉茲闔之窮斯闢之通君子令終

元者氣之始中者氣之中終者氣之終舉此三者而

八十一數與每數八十一變義可槩見矣

九數定占

一吉而九凶三祥而七災八休而二咎四吝而六悔八

數周流推類而求五中則平四害不親厥或是櫻雜而

不純承平之世視主廢置凶咎災吝有命不摯

此以洛書之位為主故六居西北為乾一居北為坎

俱屬水八居東北為艮三居東為震俱屬木四居東

南為巽九居南為離俱屬火二居西南為坤七居西

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

為兌俱屬金兩陽相對則數少者減數多者否兩陰

墮 九八之八
終 九九

四同別錄 卷之二 九二五

相對則數多者減數少者否五則得中而一於平也
以此分配亦以意為之而非若易之吉凶悔吝不定
理也其金木水火土之序與火珠林乾金坎水艮上
震木巽木離火坤土兌燄位者不同蓋各立一義焉
撰著法

筮者神之所為乎其著五十虛一分二掛一以三揲之
視左右手歸餘於扚兩奇為一初揲三二兩偶為二
二再奇偶為三初揲四三初揲網也再揲目也網一
四三以虛待目目一為一以實從網兩揲而九數具八
而六千五百六十一之數備矣分台變化如環無端

別錄 卷之二 九二六

八命人事由是較焉吉凶禍福由是彰焉大人得之而
申福小人得之而避禍君子曰筮者神之所為乎大事
用年其次用月其次用日其次用時○又法十二木徑
九分厚一分陽刻一陰刻二者四陽刻二陰刻三者四
陽刻三陰刻一者四雜取其八自上而下自左而右縱
二橫四縱者九也橫者一十百千也餘四不用者不用
之用也前後相乘而數備矣

太玄之揲虛三而以三揲左策洞極之揲亦虛三而
以九揲左策潛虛之揲虛五而以七揲左策右具不
用焉皆無所取於法象也範極之揲亦以三然虛一

而左右皆撰歸餘之數約於三綱以待九日頗無牽涉但於易外言數非陰陽交互之變終與四撰所得少陽少陰老陽老陰之畫者不同耳

九峯蔡氏自序曰體天地之撰者易之象紀天地之撰者範之數易更四聖而象已著範錫神禹而數不傳後之作者昧象數之原窒變通之妙或即象而為數或反數而擬象洞極用書潛虛用圖非無作也而牽合附會之數益晦蝕焉然數之與象若異用也而本則一若殊途也而歸則同不明乎數不足與語象不明乎象不足與語數二者可以相有不可以相無也先君子曰洛書

別錄卷之二

九三

者數之原余讀洪範而有感焉上稽天文下察地理中參人物古今之變窮義理之精微究興亡之徵兆微顯闡幽隱倫攸叙秩然有天地萬物各得其所之妙歲月侵尋粗述所見辭雖未備而義則著矣

今按河圖洛書皆為易而出位雖不同而實顯示一理以見四象之變皆歸於中也自漢孔安國劉歆以河圖為錫伏羲而畫卦洛書為錫神禹而叙疇圖書遂分為二已辯其失於內篇矣後儒因之皆以河圖為象洛書為數未有能正之者雖九峯蔡氏傳流有自而亦但以洛書為數之所起也乃因之以衍九

之數雖其說依於洪範九疇足以自成一象然雖象而言數豈為知易哉易道之不明也久矣漢初以理言者既多乖陋至焦京主於卦氣而有六日七分之說固亦伏羲先天八卦文王後天辟卦之遺意也然去四正而止用六十則未為能順自然故圖象辯疑深以為非以其術有驗而人多信用之至於楊雄關朗司馬公皆推原其意而自為一書楊氏關氏皆以洛書之九而起數司馬氏則以河圖之十而起數皆無繫於易象也而其為說牽強尤甚故西山蔡氏賡之曰楊氏之太玄八十一首關氏之洞極二十七象

別錄卷之二

九三

司馬氏之潛虛五十五名皆不知而作者也則固不足於三子矣九峯承其家學欲正司馬氏喜太玄之失而亦未離乎楊氏之見蓋亦由易道之不明也諸子之中惟邵子之數不離乎象而於陰陽消長之義多所發明庶幾於易道能露萌芽然亦以數自成一象卒不能盡義文周孔之意而義理之學何由而不雜哉

○占辯

更定筮儀 本朱訂本 義筮儀定

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于牀北

積以竹筒或堅木布漆為之圓徑三寸如著之長半

為底半為蓋別為臺函之使不偃仆

設木格子櫝南居櫝二分之比

小卷三 二

格以橫木板為之高一尺長竟牀當中為兩大刻相

距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫

足側立案上

置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則

洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東

東上筮者齋潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北

面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所

占之事筮者許諾主人占還西向立筮者右還北向

立

兩手奉櫝蓋置于格南爐北出著于櫝去囊解韜置于

櫝中合五十策兩手執之熏於爐上命之曰假爾亦筮

有常假爾泰筮有常某宮姓名今以其事云云未知可

否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神

尚明告之乃以右手取其二策友於櫝中而以左手中

分四十八策置格之左右兩大刻次以左手取左大刻

之策執之而以右手取右大刻之一策掛於左手之小

指間次以右手四揲左手之策次歸其所餘之策或一

或二或三或四而扞之左手無名指間次以右手反過

揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四

揲之策於右大刻而扞之左手無名指間次以右手反過

揲之策於左大刻而扞之左手無名指間次以右手反過

揲之策於右大刻而扞之左手無名指間次以右手反過

扞之策置於格上第一小刻是為一變

右一變分二為一營掛一為二營揲四為三營歸餘

為四營所餘之策左一則右必二左二則右必一左

三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八

四分之則四以四其一而為奇八以四其二而為偶

再兩手取左右大刻之著合之復四營如第一變之儀

而直其掛扞之策於格上第二小刻是為二變又再取

左右大刻之著合之復四營如第二變之儀而致其掛

扞之策於格上第三小刻是為三變又再取

劫之策於格上第三小刻是為三變

二變三變餘策俱與一變同

三變既畢乃視其三變所得掛劫過揲之策而畫其文於版

掛劫之數四為奇八為偶掛劫三奇合十二策則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂重也掛劫三偶合二十四策則過揲亦二十四策而為老陰其畫為X所謂交也掛劫兩偶一奇合二十策則過揲二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛劫兩奇一偶合十六策則過揲三十二策而為少陰其畫為一一

卷之三

三

所謂折也而西入之或前或後或中或純則三變之中雖止成一爻已含一卦之象矣詳見後辯誤

如是每三變而成爻

每變揲左先掛右策之一而揲右不掛三變皆然

凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶禮畢韜著囊之以囊入積加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

今按揲著古法世未有傳所存者惟朱子筮儀意漢焦氏以揲著得卦宜不外此然皆本易四十九筮之

說而不知亦有牽強也故辯證而更定之

明著策節畧 本易學啓蒙修

朱子曰三奇為老陽者掛劫之數十二以四約而三分之為一者三一奇象圓而圍三故三一之中各復有三而積三三之數則為九過揲之數三十有六以四約之亦得九焉即四象太陽居一含九之數也三偶為老陰者掛劫之數二十有四以四約而三分之為二者三二偶象方而用其半故三兩之中各復有二而積三二之數則復為六過揲之數亦二十有四以四約之則得六焉即四象太陰居四含六之數也兩偶一奇以奇為主

卷之三

四

為少陽者掛劫之數二十以四約而三分之為二者二為一者一二偶象方而用其半故二二之中各復有二一奇象圓而用其全故一一之中復有三焉而積二二一三之數則為七過揲之數二十有八以四約之亦得七焉即四象少陽居三含七之數也兩奇一偶以偶為主為少陰者掛劫之數十有六以四約而三分之為一者二為二者一一奇象圓而用其全故二一之中各復有三二偶象方而用其半故一二之中復有二焉而積二二一二之數則為八過揲之數三十有二以四約之亦得八焉即四象少陰居二含八之數也

今按一三三四河圖之生數也六七八九河圖之成數也一與四二與三各合為五一與九二與八三與七四與六各合為十此則河圖生成之中數也三奇以四約之各得一數三偶以四約之各得二數二偶一奇以四約奇亦得一數二奇一偶以四約偶亦得二數陽用圓者徑一圍三之法則老陽用一少陽用三陰用方者徑一圍四之法則老陰用四少陰用二何則一四在陰中當不用之位故為老二三在陽中當方用之位故為少如此則生數本與成數相合一自含九二自含八三自含七四自含六不必以掛杖

卷之三

五

之策即為成數以配過揲之六七八九也以生數積算則一二三四無陰陽老少之別矣此與朱子說從異但頗似不牽強耳

陽九陰六用數圖 本西山蔡氏皇極經世指要

老陽用九數

老陰用六數

四因九得三十有六是謂老陽之數

四因六得二十有四是謂老陰之數

六因三十六得二百一十有六是為乾卦之數

六因二十四得一百四十有四是為坤卦之數

以二百一十有六合一百四十有四得三百六十為一暮之數

陽爻一百九十二以三十二因二百一十有六得六千九百一十有二之數

陰爻一百九十二以三十二因一百四十有四得四千六百有八之數

以六千九百一十二合四十六百有八得萬有一千五百二十是為萬物之數

少陽數七

少陰數八

卷之三

六

四因七得二十八是為少陽之數

四因八得三十二是為少陰之數

六因二十八得一百六十有八是為乾卦之數

六因三十二得一百九十有二是為坤卦之數

以一百六十八合一百九十二亦得三百六十是為一暮之數

陽爻一百九十二以三十二因一百六十有八得五千三百七十有六之數

陰爻一百九十二以三十二因一百九十有二得六千一百四十四之數

以五千三百七十六合六千一百四十四亦得萬
有一千五百二十是為萬物之數聖人所以不書
者以周易用九六而不用七八也

今按七八之不用以其不變也九六之用以其變也
蓋陽生於一而長於三皆在陰中盛於七而極於九
則盡發於外矣陰生於二而長於四皆在陽中盛於
六而極於八則盡發於外矣陽以九為極陰以八為
極則變用八九可也而陽爻用九陰爻用六不相對
待者蓋陽主進而陰主退進則常盈而陰之所伏陽
實統之退則常虛而陽之所施陰實承之陰陽進退

卷之三

七

之理大抵如此變則因其歸而定所重也朱子謂少
陰退而未離乎虛少陽進而未極乎盈者亦約度之
言耳何也以陰陽之大分言則東南陽方屬春夏西
北陰方屬秋冬又以陰陽之小分言則東方陽長未
離乎陰南方則純乎陽矣西方陰長未離乎陽北方
則純乎陰矣東八南七西九北六各合十五以四揲
之法乘之各得六十合乾坤六爻得三百六十老少
之數皆當期日此陰陽大分均平對待自然之體也
陽分則八七當春夏生長之時陽升而用事不可以
為無為而言變也陰分則九六當秋冬收藏之時陰

降而歸根此則可以言無為而當變矣九六之為變
七八之為不變以此故也歐陽氏乃以七八為無為
而謂陰陽無老少則誤矣詳見繫辭上傳第九章

辨著用四十九策之誤

揲著之法見於易大傳所謂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
四管而成易十有八變而成卦者是也註疏解此其
說不詳惟唐劉禹錫記畢中和揲法三揲皆掛合四
管之義相傳以此為古法而宋郭雍則曰前一變獨

卷之三

八

掛後二變不掛以為本於橫渠則為六扚而後掛不
應五歲再閏之義且後兩變又止三管朱子於易學
啓蒙既辯其誤矣二法雖有不同然據所餘之策則
初揲或五或九二揲三揲或四或八無以異也當其
畫爻之時則五與九皆當去一而所用以定奇偶者
實止四與八耳蓋四揲所餘之四四約之則為一故
以為奇所餘之八四約之則為二故以為偶三變既
周則三奇為老陽三偶為老陰一奇兩偶為少陽一
偶兩奇為少陰遂成一爻矣老陽計過揲之數三十
有六四分之得九取太陽居一含九之象也故以九

為老陽老陰計過揲之數二十有四分之得六取
太陰居四含六之象也故以六為老陰少陽計過揲
之數二十有八分之得七取少陽居三含七之象
也故以七為少陽少陰計過揲之數三十有二四分
之得八取少陰居二含八之象也故以八為少陰三
奇為乾體三偶為坤體一奇兩偶而奇在下者則為
震體在中者為坎體在上者為艮體一偶兩奇而偶
在下者則為巽體在中者為離體在上者為兌體雖
止一爻而爻之所從來已含八卦之象矣此則不論
其再揲三揲之必掛也但郭雍之法三揲成爻之數

學四同

卷之三

九

老陽少陰為圖者各二十七少陽為圖者九老陰為
圖者一多六懸絕未為適均不但無法象之可取而
已雖如畢中和之法老陽為圖者十有二少陰為圖
者二十有八少陽為圖者二十老陰為圖者四以六
十四卦均之則為圖各宜以八今老陽當乾體而得
十二老陰當坤體而得四則老陽饒四而老陰乏四
也少陽當震坎艮三體而得二十少陰當巽離兌三
體而得二十八以三卦通二十四計之則少陽少四
而少陰多四也雖以老者陽饒而陰乏少者陽少而
陰多為自然之法象蔡季通因以陰陽之用四時則

春夏秋生物而冬不生物天地則東西南可見而北
不可見為解故有陽三陰一之說夫老陰老陽各於
八上為饒乏者四則謂之陽三陰一可也少陰少陽
各於二十四上為多少者亦四則非陽三陰一矣果
如其說以定數則少陽之數二十圖者其出為多少
陰之數二十八圖者其出尤多老陽之數十二圖者
其出為少老陰之數四圖者其出尤少歐陽子所謂
其筮七八常多九六常有無九六者焉其視後二
揲不掛者特圖數互有多寡耳其為偏重而不適均
者則一而已聖人虛中應變懸衡平之體以待物之

學四同

卷之三

一

自至隨輕重而與權焉豈肯先為偏重之勢而從其
所勝哉且易卦三百八十四爻陰陽各一百九十二
對待均平本無偏勝而獨於揲法為此欹斜之論斯
亦強矣竊疑大傳所言大衍之數五十其用四十有
九九字當為八字之誤止用四十八策則虛二以為
陰陽之母可也舊說相傳以虛一為太極則一之為
策亦屬有形固未足形容無聲無臭之本體亦因九
字而附會耳况用四十九而揲則初揲視後二揲所
得陰陽各多一策當其定爻皆去初揲五九之一以
約於四八之數不若直用四十八策以揲而分二掛

一揲四歸奇以備四營除掛一外左一則右必二左
 二則右必一左三則右必四左四則右必三皆以四
 象自相對待一二合掛則為四三四合掛則為八所
 重但在四八耳豈必初揲加四為五加八為九哉三
 變之後隨其所得四分四而為奇四分八而為偶以
 為陰陽老少亦不必以其圖之多少強取法象也圖
 有多少而強取法象蓋自初揲與後二揲策數不同
 始以意湊合何自然之可言哉三揲策數皆同則三
 奇為老陽得乾體三偶為老陰得坤體者各八一奇
 二偶為少陽得震坎艮三體一偶二奇為少陰得巽

易學同別錄卷之三

離兌三體者各二十四是每三變各含一卦之體而
 一體之中奇則以一二分左右偶則以三四分左右
 又各得八卦之象左則自乾一而巽 坤八右則自
 坤八而數至乾一自相對待又以一為老陽四為老
 陰者則有變三為少陽二為少陰者則不變則乾體
 之左右策各得坤象坤體之左右策各得乾象震體
 之左右策各得巽象巽體之左右策各得震象坎離
 艮兌亦然其本爻之體與左右二象又自相對待也
 蓋爻所從來者本畫前之易默隱其幾而知來之兆
 已寓於無象之前矣至十有八變而成卦其端已見

於此以此為法象自然則庶幾焉豈非大衍之用止
 宜以四十八哉世傳大衍之揲雖本古法但其文疑
 亦鄒魯後儒所作非必出於聖人也何則象二象三
 象四時二謂天地三加人焉四時即四象理皆可通
 至於左右兩扚之歸奇止是或為一二或為三四本
 天一地二天三地四相配之數則謂象陰陽之交可
 也何取於閏而以再扚當五歲再閏之象邪倚合成
 文未見其真有此象似非聖人之言耳易學不明俗
 師傳誤乃至以八為九亦可據理而知矣且不用之
 策不必其虛一也太玄之揲虛三潛虛之揲虛五三

易學同別錄卷之三

與五尚可虛而何嫌於虛二乎故論學者求其理之
 無悖斯已矣
 論古以貞悔為體用
 古之言占者皆以貞悔貞言其正悔言其變猶言體
 用云耳伏羲始畫三爻之卦八乾南坤北離東坎西
 震東北巽西南兌東南艮西北此陰陽對待之定體
 所謂貞也因而重之每卦之上又各變為三爻之卦
 八是為六十四卦所謂悔也既重而為六十四卦卦
 備六爻又於六爻卦上各變為六爻之卦六十四是
 為四千九十六卦則又以所重之六十四卦為貞而

所變之六十四卦為悔矣卦之有變蓋自伏羲時已
然故箕子叙禹所傳之洪範以占二為貞悔則其來
已久但其義則自文王發之故八卦乾坎艮震巽離
坤兌之序六十四卦自乾坤屯蒙以至既未濟之序
皆以為文王後天之卦其實不過闡明伏羲之意耳
後天八卦雖取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之義六十四卦
雖取反對正對往來逆順之義然不過舉此以見例
耳其實錯綜摩盪可以互為先後也故陰陽定立之
位已寓妙萬物之神定位之中陰陽交互即其變之

易學四同別錄卷之三

十三

所從也故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能
變化既成萬物也震得乾初爻坎得乾中爻艮得乾
上爻巽得坤初爻離得坤中爻兌得坤上爻皆言其
變也則乾坤為正不待言矣凡占卦者皆以貞為體
以悔為用悔雖所以盡天下之變而體常在貞必以
貞為主焉故自八卦之變而言則內卦為貞外卦為
悔自六十四卦之變而言則本卦為貞之卦為悔所
占之事在體則重於貞所占之事在用則重於悔而
占例可知矣夫文王未演易之前未有辭也而先已
有筮古之聖人何以為占邪蓋君子所居而安者易

之序也所樂而玩者爻之辭也是故居則觀其象而
玩其辭動則觀其變而玩其占象與變皆吾心體心
體之象即其辭也心體之變即其占也因其動靜而
觀之吉凶見焉何待假辭以為占哉且易之為卦各
言一象如屯難之象也故所言皆艱危之意蒙昧之
象也故所言皆開通之意需待之象也故所言皆安
舒之意訟爭之象也故所言皆窒惕之意其餘六十
卦皆然止各發明一義而已不相兼也以此待天下
之變非屯之時而得屯非蒙之時而得蒙非需之時
而得需非訟之時而得訟與他卦亦皆非其時而得

易學四同別錄卷之三

十四

之事與文王所繫之辭不相直也然而後世占者常
用其辭則假其辭以明變耳如占動而示以靜辭則
不當動矣占晦而示以顯辭則不終晦矣但從剛柔
進退究極其情而又推本於畫前之易未動之幾則
意固在辭外也非天下之至精至變至神其孰能與
於此哉朱子考變之例見於易學啟蒙者比附之占
止從意湊貞晦之取亦雜支離而况倚於斷辭不能
盡意以是言著失其圓神之德矣今畧辯明於後以
見易道不在於泥象辭之迹云

論考變定占之法

凡卦六爻皆不變則占本卦彖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彖辭而以本卦為貞之卦為悔前十卦主貞後十卦主晦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以乾坤占二用餘卦占之卦彖辭此易學啓蒙之占例也竊謂內卦為貞外卦為悔此定體也雖六爻變者皆不可易不但用之不變之卦而已一爻變以至六爻皆變則又以本卦為貞之卦為悔但變自二爻以下

易學四同別錄 卷之三 十五

者則不變之勢重故所重在本卦變至四爻以上者則已變之勢重故所重在之卦三爻之變得中則觀本卦及之卦之彖辭其為本卦為貞之卦為悔一也自不變卦與一爻二爻三爻五爻六爻變者皆於左傳國語有占例惟四爻變者於例無之朱子准二爻變者之例而推言之謂二爻變者以本卦二變爻占而以上爻為主則四爻變者當以之卦二不變爻占而以下爻為主蓋兩失之矣夫本卦之與之卦雖分貞悔而本卦觀其變爻之卦觀其彖象則變者在本卦為六九而之卦不可以其爻之六九占蓋不變之

爻為七八故耳故穆姜往東宮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八故不變也而姜以隨元亨利貞為斷則八用之卦之彖矣朱子乃謂法宜以係小子失丈夫為占而史妄引隨之彖辭以對為非殊不知隨之二言係小子失丈夫者乃老陰之六非少陰之八也則穆姜之引彖辭乃其正法然則之卦之不變爻豈可以為占哉至謂二爻之變者以上爻為主二爻之不變者以下爻為主則尤無據矣若三爻之變者二十卦變自初爻起者為前十卦變不自初爻起者為後十卦據卦變圖可見也但卦皆以

易學四同別錄 卷之三 十六

初爻為主初爻既變所重在悔矣烏得以之主貞初爻不變所重在貞矣烏得以之主悔本非大義所繫而何必為此支蔓之說乎其六爻之變雖乾坤固亦用之卦之例也而二用之辭本為通經之九六發耳豈可專屬之乾坤哉占之為法事本不煩求其貞悔而已矣內卦以外卦為成本卦以之卦為變主於體則所重在貞主於用則所重在悔其所變九六之爻隨其內外體而加詳焉參之以之卦之彖而足以盡天下之變矣七八非動幾視九六為安靜但可以為承乘比應之一驗而豈占之所重乎吉凶之兆於此

乎在神而明之則存乎其人焉

論吉凶悔吝乃心上知來之幾

易之有占所以知來也故曰極數知來之謂占又曰占事知來知來之占全在幾上而幾之可驗者吉凶悔吝而已為善則吉吉者心之安處也為不善則凶凶者心之不安處也自凶而趨吉則悔吝者心有所悟而必欲改也自吉而向凶則吝吝者心有所羞而不欲為也此皆天命之本然而良知之所不能自己者故四者在心皆謂之德聖人以神道設教特指此以示人欲其知本心之明不從外得也禍福無門惟

易學四同別錄卷之三

十七

人所召蓋謂幾在我也故禍福將至善必先知之不善必先知之善不善非吉凶所先見之幾乎舍此而求未至之禍福則有假於識緯術數而命自外來人謀不能與亦何益矣故周之興也卜世三十卜年七百而卒不如其言蓋德有厚薄則運之短長因之而推測之術豈足以盡天下之變乎借使欲以推測盡變則亦當因其植根以觀枝葉耳誠能即此而有知正可趨吉避凶以為安身之地而徒事口談則亦足以招禍矣

掛抄辯正圖

右●●●●●

得四者二所謂奇也每揲合掛一得四以四約之得一故為奇

左●●●●●

得八者二所謂偶也每揲合掛一得八以四約之得二故為偶

此法以五十策虛二止用四十八策揲之左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三初揲再揲三揲皆同夫天一地二天三地四此河圖生數之四象也而所掛之一即河圖天五虛中之象也一二合掛而成奇即兩儀之陽數也三四合掛而

易學四同別錄卷之三

十八

成偶即兩儀之陰數也其所取於法象者如此是以三變成爻暗藏卦體而每卦之中又更互為八如後圖所列此陰陽老少所以能以虛應感而無偏歟若易學啟蒙所載初揲得五者三得九者一再揲三揲得四者二得八者二之法則前後互異老少常偏不可以為中正之體矣

來卦八圖

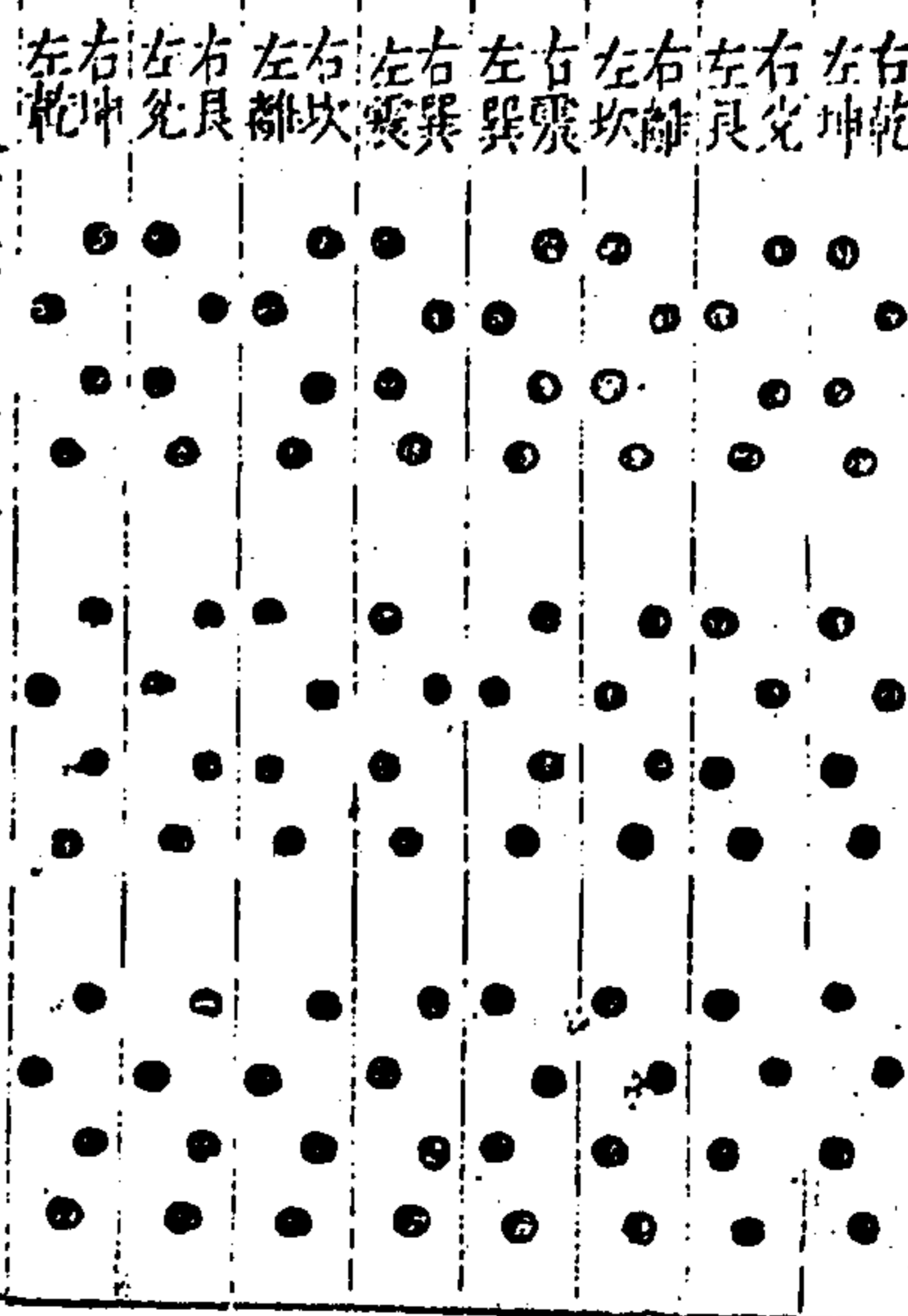
來卦者爻所從來之卦也三揲而得一爻以其左右之策一揲而得四者四約之則為奇得八者四約之則為偶至三揲而觀其奇偶之積遂成一卦是一爻之所含也爻分左右之劫各有八變又隱八卦之象焉而以其一劫之一為老陽變偶一劫之四為老陰變奇總成對待之一卦此皆自然法象而豈人力所能安排哉圖序舊以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自右而數至於左此後人誤解數往者順知來者逆而遂以此為易之逆數耳恐非陽左陰右

易學四同別錄卷之三

十九

之正且自其流行之序言之則為震一離二兌三乾四而義不繫於逆數雖以數往者順一語文之其牽強亦甚矣故謂乾起左方坤盡右方乃為正理今左劫者乾起左方坤盡右方即是可以見之若右劫雖亦乾起右方坤盡左方則其奇偶自成正對於勢不得不然無所取義矣詳見圖文餘辨內篇伏羲八卦次序圖下

三奇為太陽之畫自乾來者其圖有八蓋左右之劫各成八卦也

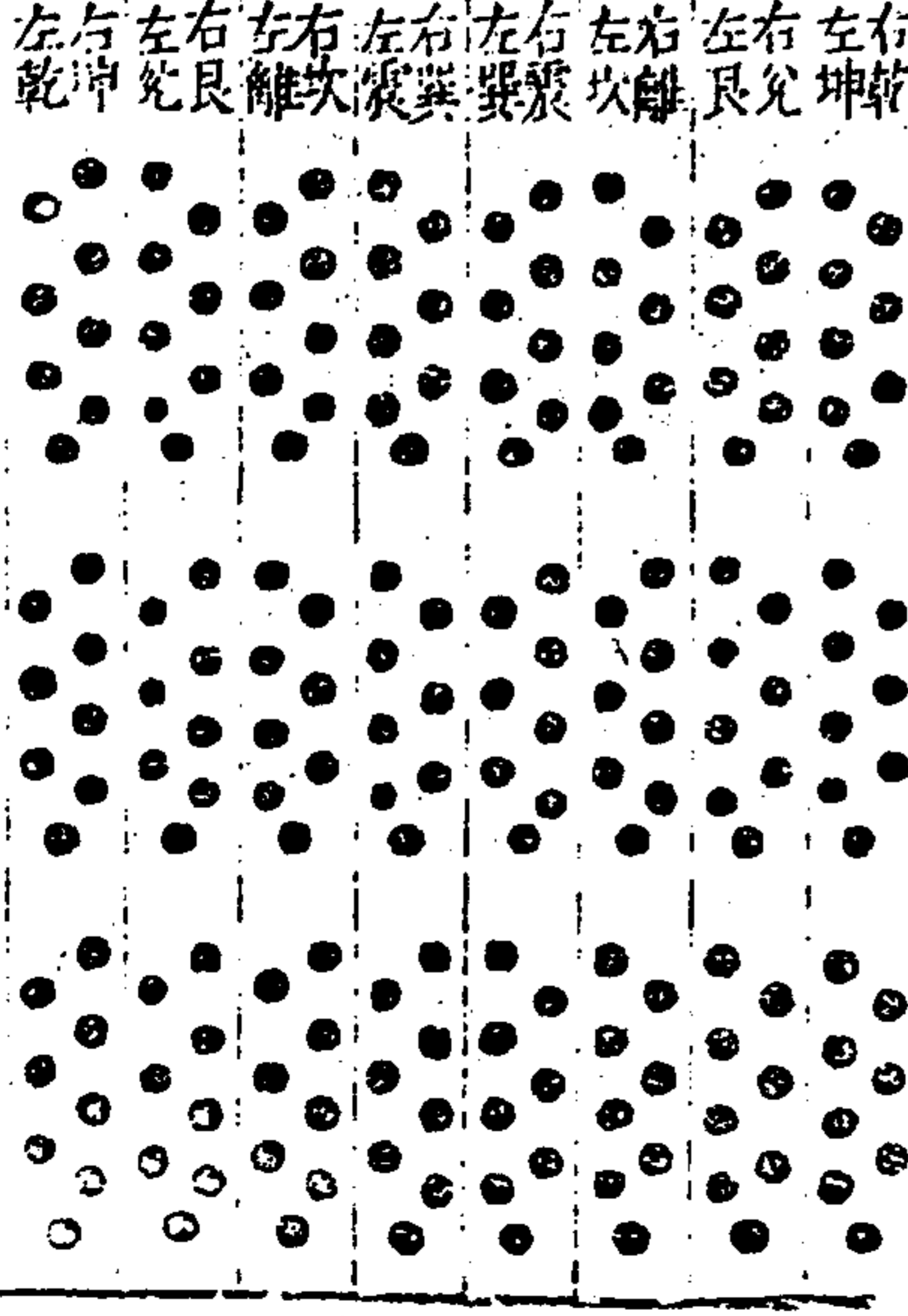

又以左右之有二太者為變二少者不變則皆得坤體與乾為對

易學四同別錄卷之三

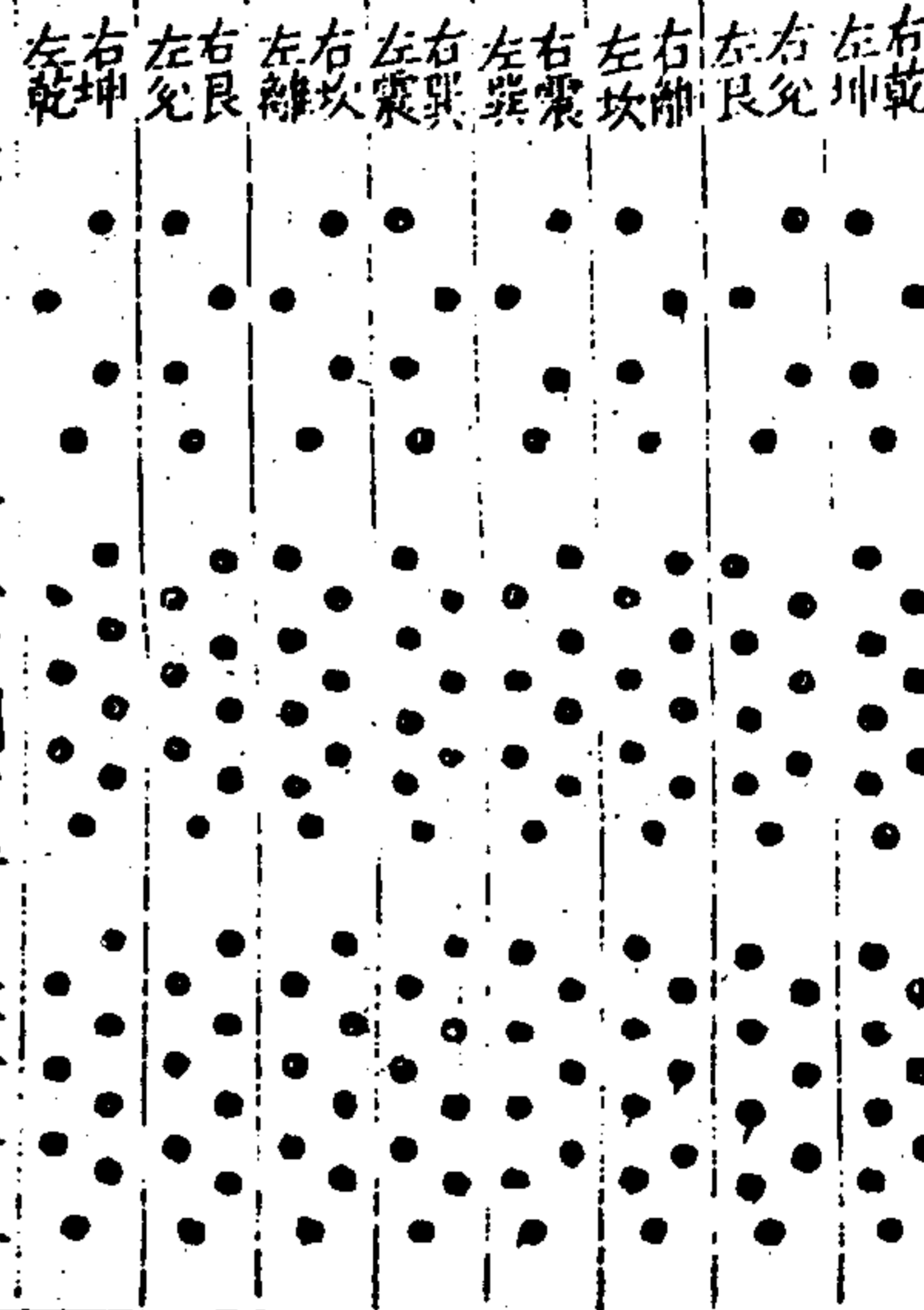
二十一

三偶為太陰之畫自坤來者其圖有八蓋左右之劫各成八卦也

又以左右之有二太者為變二少者不變則皆得乾體與坤為對

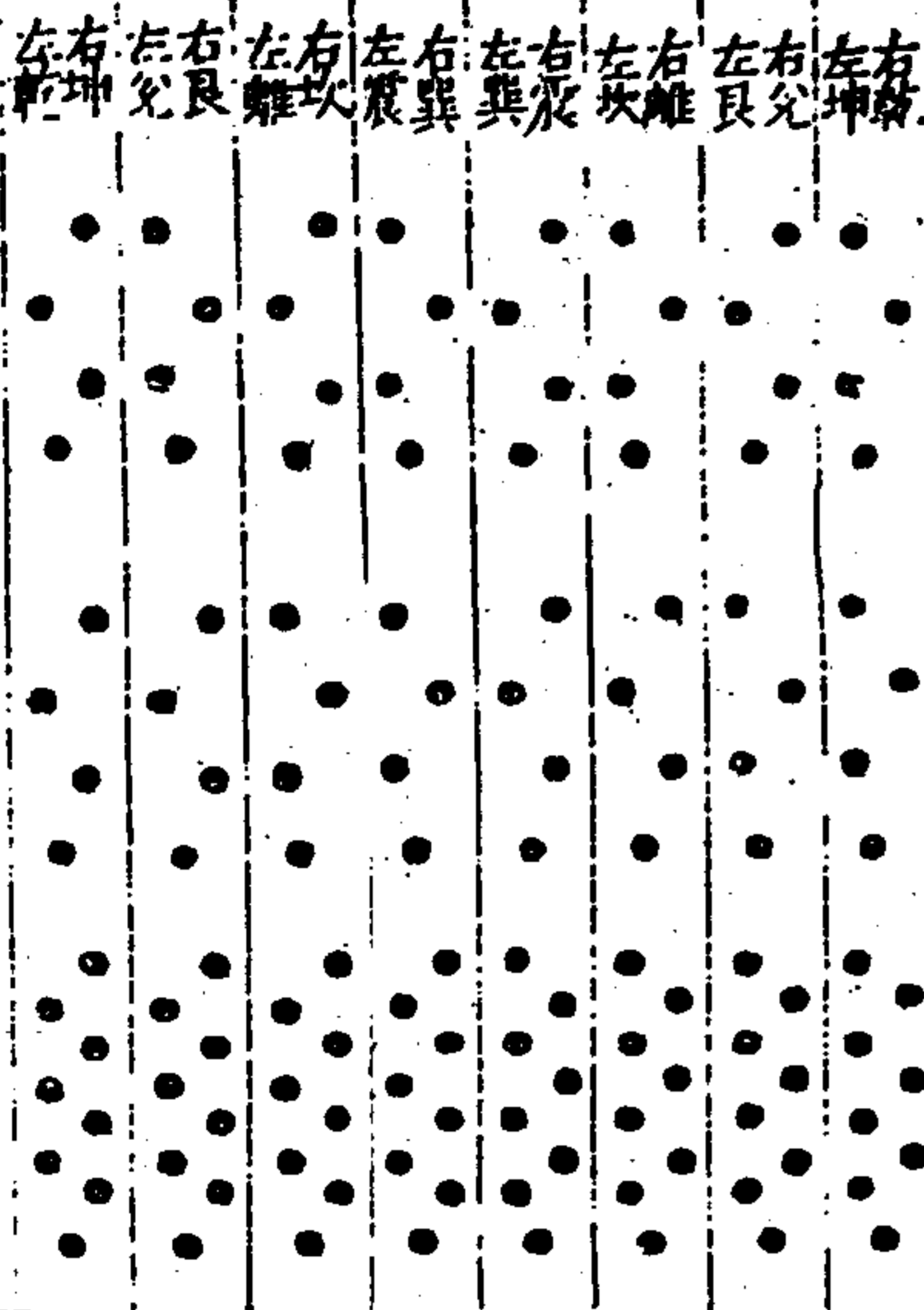
一奇二偶為少陽之畫自艮來者其圖有八蓋左右之切各成八卦也

又以左右之有二太者為變二少者不變則皆得兌體與艮為對

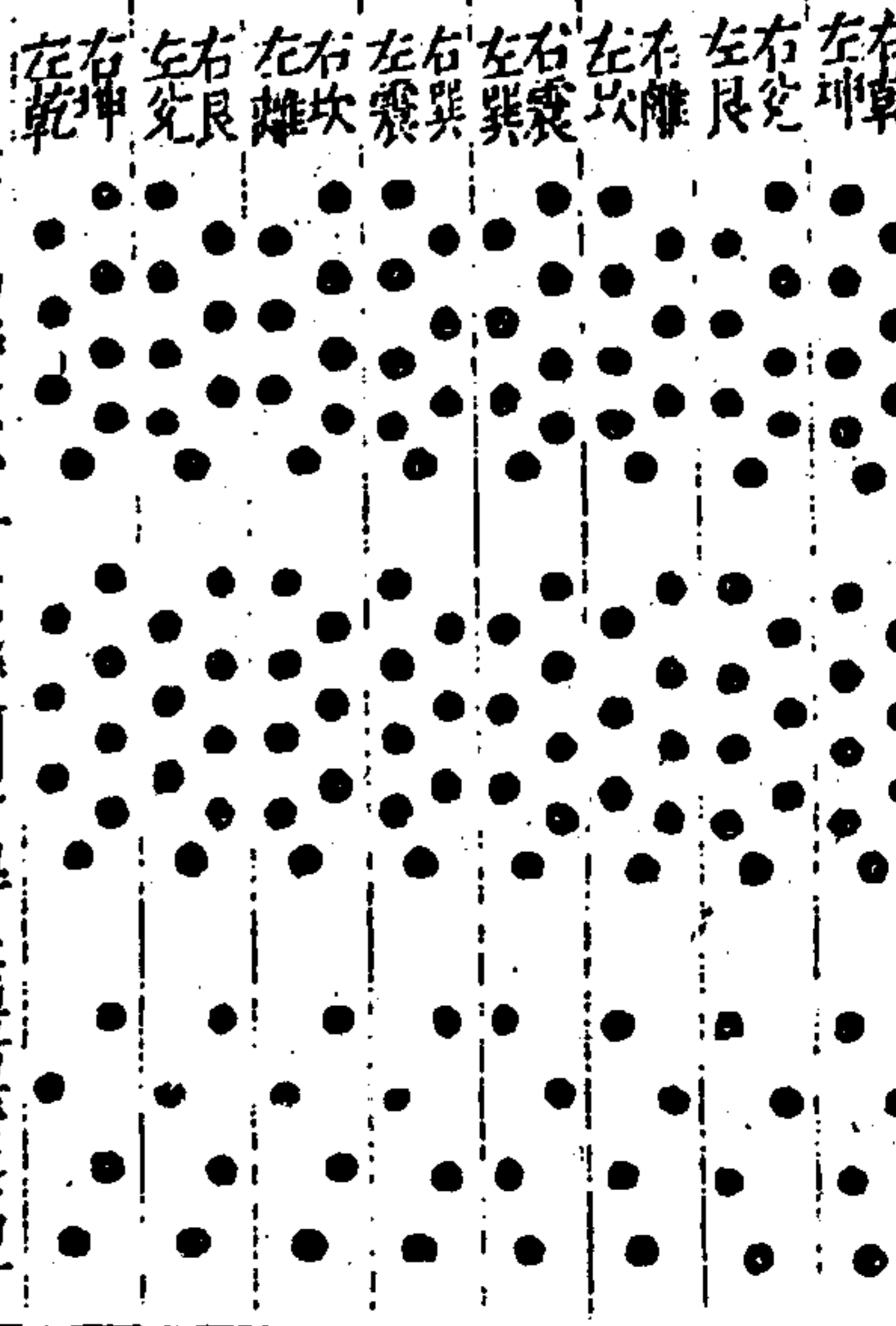
易學四同別錄 卷之三 二十二

一偶三奇為少陰之畫自巽來者其圖有八蓋左右之切各成八卦也

又以左右之有二太者為變二少者不變則皆得震體與巽為對

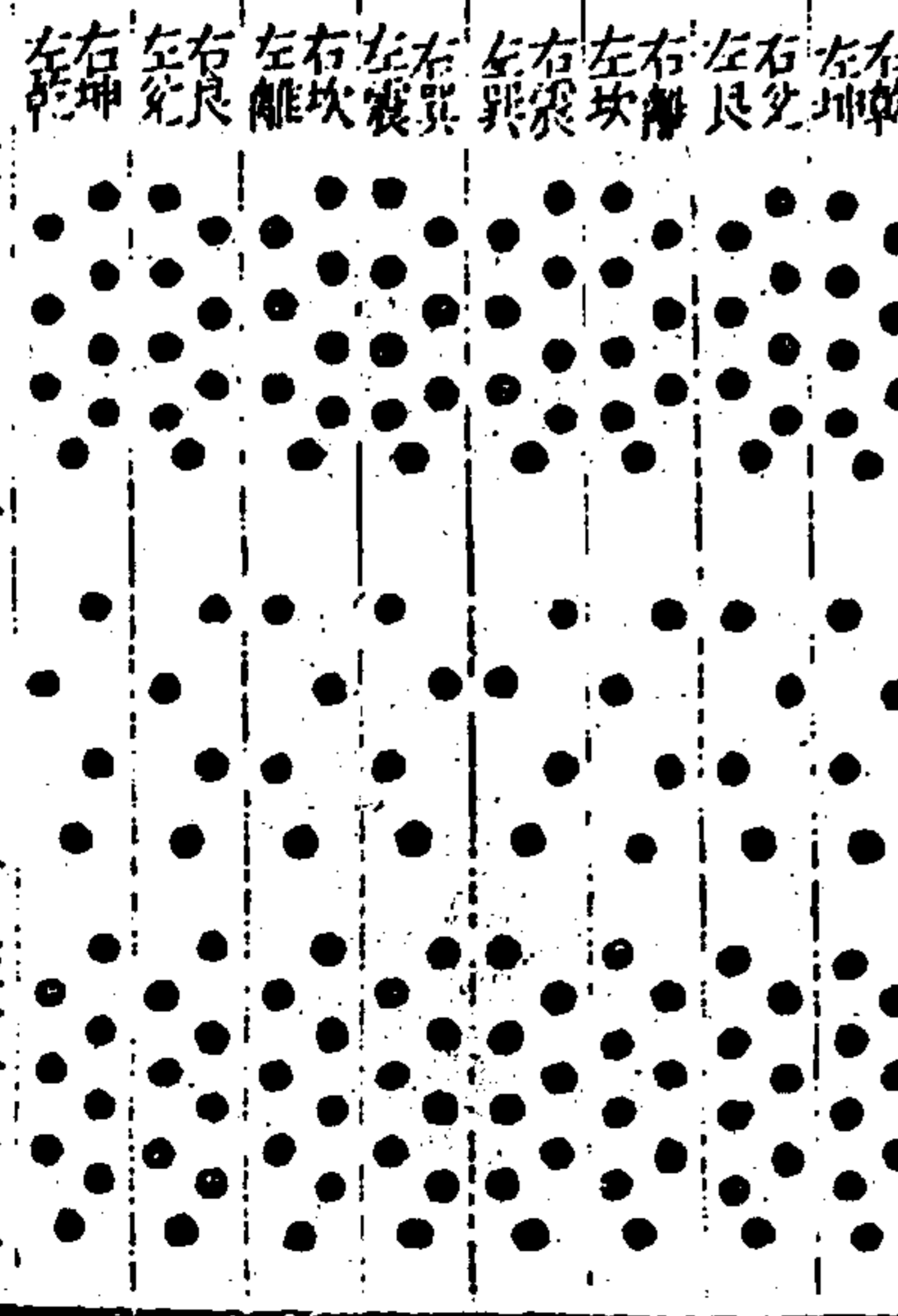
一奇二偶為少陽之畫自震來者其圖有八蓋左右之切各成八卦也

又以左右之有二太者為變二少者不變則皆得巽體與震為對

易學四同別錄 卷之三 二十三

一奇二偶為少陽之畫自坎來者其圖有八蓋左右之切各成八卦也

又以左右之有二太者為變二少者不變則皆得離體與坎為對

乾南坤北離東坎西兌東南震東北巽西南艮西北
此八卦之位也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此八卦
之配也

震爲生其氣自子中至於丑未離爲長其氣自寅初
至於卯中兌爲成其氣自卯中至於辰未乾爲盛其
氣自己初至於午中巽爲衰其氣自午中至於未末
坎爲病其氣自申初至於酉中艮爲敗其氣自酉中
至於戌末坤爲絕其氣自亥初至於子中周歲三百
六十日每卦各直四十五日而春夏秋冬因之運焉

易學四同別錄不卷之三

二十五

此八卦之時也

著用四十八策乾太陽之策十二爲進數其退數爲
三十六坤太陰之策二十四爲進數其退數爲二十
四震坎艮少陽之策各二十爲進數其退數爲二十
八巽離兌少陰之策各十六爲進數其退數爲三十
二進數者生數也退數者成數也此八卦之數也
占以內外卦爲主而八卦之交有定德有定象有定
位有定配有定時有定數則又內外卦之綱也當隨
所遇而定事之吉凶焉若夫變則又盡於爻之所從
來與其承乘比應矣

論內外卦分體用而實爲一事

凡占內事主內卦外事主外卦內卦爲體外卦爲用
占體者究其用占用者原其體體用雖各有所重而
實爲一事不相遺也一事分爲六爻可以言德可以
言位以德則初其幾微也二其發見也三其磨礱也
四其擔當也五其成就也上其歛藏也以位則初其
側陋也二其徵召也三其歷試也四其任事也五其
正位也上其退休也蓋易道原始要終以爲質初擬
其始始其所終也上成其終終其所始也二爲已發
之中五爲已致之中三當難爲之地四當勇往之地

易學四同別錄不卷之三

二十六

故內三爻言體而起於初外三爻言用而窮於上豈
非一事相爲始終乎推而極之則六爻之位亦別有
分屬語親屬則初爲孫二爲子三爲弟若妻妾四爲
兄若夫五爲父母上爲祖語君屬則初爲庶民二爲
士人三爲庶士四爲世子及卿大夫五爲君上爲先
君語身屬則初爲足二爲股三爲膝四爲腰五爲心
腹上爲頭目語家屬則初爲房室二爲庭除三爲門
四爲閭巷五爲田園六爲道路語國屬則初爲閭門
二爲朝廷三爲國中四爲都鄙五爲諸夏上爲四夷
他亦不能盡舉但隨其所占之事或以上下或以遠

邇或以淑慝或以聚散以之分列諸卦莫不有尊卑先後之差焉其大要則止占內外二體亦能盡之在易一卦六爻皆本文王彖辭之意故曰知者觀其彖辭思過半矣而周公逐爻發義則有以兩物相對言者有以一事相因言者如蒙本蒙昧之義六三六曰六五則主於蒙者初六九二上六則主於發蒙者噬嗑本合間之義初九上九則主於犯罪者六二六三九四六五則主於用獄者是以人已分兩物也又如需本須待之義內三爻則主於待外三爻則主於行小畜本畜聚之義內三爻則主於聚外三爻則主於

易學四同別錄 卷之三 三十一

成是以本末為一事也諸卦皆然推此義則兩物合為一事可也一事分為兩物可也但隨所取用耳隨所取以為占而占道盡矣此筮占之通例也

論內外卦各因所重而占

所占之事各舉所重重於上下則內卦主下外卦主上如天地則地為內卦天為外卦兩陽則兩為內卦兩陰則兩為外卦山水則水為內卦山為外卦君臣則臣為內卦君為外卦父子則子為內卦父為外卦男女則女為內卦男為外卦老少則少為內卦老為外卦貴賤則賤為內卦貴為外卦魚龍則魚為內卦龍為外

卦鳥獸則獸為內卦鳥為外卦草木則根幹為內卦枝葉花實為外卦其有大小如瓜杞則瓜為內卦杞為外卦重於遠近則內卦主近外卦主遠如人已則己為內卦人為外卦主客則主為內卦客為外卦家國則家為內卦國為外卦人物則人為內卦物為外卦重於淑慝則內卦主淑外卦主慝如善惡則善為內卦惡為外卦君子小人則君子為內卦小人為外卦中國夷狄則中國為內卦夷狄為外卦重於聚散則內卦主聚外卦主散如德業則德為內卦業為外卦仕學則學為內卦仕為外卦貨財則積為內卦發

易學四同別錄 卷之三 三十二

為外卦憂樂則憂為內卦樂為外卦生死則生為內卦死為外卦興廢則興為內卦廢為外卦治亂則治為內卦亂為外卦尊卑也遠近也淑慝也兩體相對者也聚散也一事相因者也皆可以內外分而以所得之爻所居之位察其邪正觀其從違也事變有不能盡者亦惟引伸觸長而已

論內事占內卦外事占外卦各有所主之爻

所占內事謂家庭之事奉養之事聚族之事婚姻之事生產之事撫育之事學問之事師友之事憂患之事疾病之事醫藥之事祭祀之事禱禳之事田蠶之

事居積之事畜牧之事栽種之事營造之事墳墓之事爭訟之事此皆占內卦者也外事謂邦國之事求賢之事考校之事仕進之事退休之事賓客之事褒封之事期約之事差遣之事遊行之事貢獻之事徵收之事給散之事聽斷之事刑戮之事征伐之事田獵之事祥瑞之事災傷之事盜賊之事此皆占外卦者也內事占內卦外事占外卦各有所主之爻陽卦多陰則主陽爻震坎艮三卦是也陰卦多陽則主陰爻巽離兌三卦是也乾坤二卦則主動爻兩爻動者則主不動之爻三爻俱動與俱不動者則隨其事之

易學四同別錄卷之三

三十一

所重而主之外事用剛以剛為善然亦有不宜剛者內事用柔以柔為善然亦有不宜柔者觀於承乘比應與其爻之所從來而得失見焉此全繫乎神而明之也若夫卦之彖辭爻辭與之卦之彖辭不過假此以明剛柔之所重而乾之不可以為坤坤之不可以為乾則諸卦各有一定之理豈可泥文義以解他卦哉

假象以推年月日時例

凡占年月日時則觀卦爻動靜以定遲速之期卦有動爻者主速無動爻者主遲內卦有動爻者主速外

卦有動爻者主遲初爻動者主速初爻不動者主遲動爻多者主速動爻少者主遲連動者順而主速間動者阻而主遲有動之卦主速而徵在近則占月日時動惟一二爻者徵在月動至三四爻者徵在日動至五六爻者徵在時仍以初四兩爻主時二五兩爻主日三上兩爻主月不動之卦主遲而徵在遠與雖動必待求年者則占年仍以本卦內外二體主之之卦則所徵又遠則占世亦以之卦內外二體主之無之卦者所占止於年耳其占皆以兩爻兩體自相為應並依伏羲先天卦位在内卦者為地支在外卦者

易學四同別錄卷之三

三十一

為天干各配為六十甲子以定世年月日之占占世如周卜世三十占年如周卜年七百之類卜世三十每世三十年則為九百年云七百者誤也其法以周定鼎之年為始用卜法而卜之今借以占國家興廢之事則用康節掛一圖之法稽見在者為何世或直占者為何年如在丙寅世占得丙申世相隔三十世則必有九百年不待更占年矣蓋占年者盡於六十所得止二世耳占月者止於五月而六十甲子周占日止於兩月而六十甲子周占時止於五日而六十甲子周故世可以占年年不可以占世以年占世則

世促不及三矣月日時亦然故遠事占世其次占年
 其次占月占日占時而吉凶大小事期盡於此焉自
 世以上無復有長存之國不必遠推矣至於日用事
 幾占有別法卦有動爻者事幾之已露者也卦無動
 爻者事幾之未露者也已露者則合兩體六爻陰陽
 老少之進數而占月日時未露者則合兩體陰陽老
 少之退數而占年合數皆以六除以其時輪直一爻
 當初爻而遇陽者屬子遇陰者屬午當二爻而遇陽
 者屬丑遇陰者屬未當三爻而遇陽者屬寅遇陰者
 屬申當四爻而遇陽者屬卯遇陰者屬酉當五爻而

易學四同別錄 卷之三

三十一

遇陽者屬辰遇陰者屬戌當六爻而遇陽者屬巳遇
 陰者屬亥逢則以年速則以時年月日時皆不出十
 二而緩急在其中矣然德有高下地有遠近事有難
 易則又當因其等而差之如上德得三十世之占則
 能享其全中人止能享其半中人以下則又宜不及
 矣在事則難者成在後易者成在先在地則遠者至
 在後近者至在生死則觀其氣之盛衰勝負則視
 其力之強弱從其所占之事莫不有隨時之中理無
 定在不可以一例拘也本因卦露此幾而陰陽分配
 亦若出法象之自然故假以為推測之一術非敢以

為決然之理也然而神明則存乎其人焉故知此者
 謂之知幾非天下之至變其孰能與於此哉

地支依先天位次而定

坤盡子中乾盡午中離盡卯中坎盡酉中八卦分配
 十二支每二爻直一辰震初爻直子半之後二爻三
 爻直丑離初爻二爻直寅三爻直卯半之前兌初爻
 直卯半之後二爻三爻直辰乾初爻二爻直巳三爻
 直午半之前巽初爻直午半之後二爻三爻直未坎
 初爻二爻直申三爻直酉半之前艮初爻直酉半之
 後二爻三爻直戌坤初爻二爻直亥三爻直子半之

易學四同別錄 卷之三

三十二

前以此分十二支屬地故配於內卦

天干依先天位次而定

十干總為五行則以東方之卦屬木南方之卦屬火
 西方之卦屬金北方之卦屬水四時之中卦屬土震
 初爻與二爻之半屬木餘二爻之半與三爻屬甲
 木離初爻與二爻之半屬甲木餘二爻之半與三爻
 屬乙木兌初爻與二爻之半屬乙木餘二爻之半與
 三爻屬丙火乾初爻與二爻之半屬丙火餘二爻之
 半與三爻屬丁火巽初爻與二爻之半屬丁火餘二
 爻之半與三爻屬庚金坎初爻與二爻之半屬庚金

餘二爻之半與三爻屬辛金艮初爻與二爻之半屬辛金餘二爻之半與三爻屬壬水坤初爻與二爻之半屬壬水餘二爻之半與三爻屬癸水乾坤坎離當四時之中又當寄以戊己之土則稽之三揲之策乾坤則左右扞復得乾坤之體坎離則左右扞復得坎離之體乃以取中而離乾為戊土坎坤為己土此以東南屬陽分西北屬陰分與參同契取坎中之陽作戊離中之陰作己以為火候者其用不同焉若左右扞得他卦之體者止以分屬金木火水而已以此分十干屬天故配於外卦

易學四同別錄卷之三

三三三

論事期雖以干支分配必以誠能燭理而知

假如下卦得震上卦得坤坤直天干之壬癸震直地支之子丑以壬加子為壬子以癸加丑為癸丑如下卦得離上卦得震震直天干之癸甲離直地支之寅卯以甲加寅為甲寅以癸加卯為癸卯每卦各佔陰陽二辰占者可以兼取若欲專為一辰則以占日之陰陽為別陽日占者感於陽神而陽氣盛則取陽辰陰日占者感於陰神而陰氣盛則取陰辰以此求事之成否人之至否可以前知其期蓋據實理而立法亦神幾之所呈也占者欲知事期苟能先視其人德

之厚薄力之強弱事之緩急道之遠近而酌事勢為人謀於是齋戒以神明其德而問焉則鬼神必明告之無不可驗其次告雖不全亦於天干地支之中各有所合所不告者誠不足以開先耳
筮日與問日期者不同
筮日則必先擇日而筮以占天時人事之吉凶與問期者不同焉

論方位及推道里遠近

占方則以本卦之內體為所居之方外體為所應之方皆從八卦所列之方位道里則量日而推如吉行

易學四同別錄卷之三

三三三

五十里師行三十里徒行百里皆一日之程也其遲速則繫乎有阻與無阻焉

○占戒

占有五戒

險事不占 謂心本不正足以致危而欲僥倖求福

是占險也

昏德不占 謂筮者不能齋戒以神明其德也

汗身不占 謂筮者不預告筮師以明潔其體也

穢地不占 謂筮之者當擇靜室掃地焚香使肅清

不雜也

瀆言不占 謂所占一事鬼神已告吉凶而復欲以

言瀆問是為再三瀆也若一事更端難

易學四同別錄 入卷之三

三五

至於三古亦有之書所謂乃卜二龜其

此類乎

右五戒者違之則人謀不精鬼神亦不告蓋聖人

之設卜筮所以通天下之志定天下之業斷天下

之疑疑者心德不明而事幾有礙故以卜筮開之

開以明心非以占險也故齋戒以神明其德而後

能與鬼神合其吉凶人謀鬼謀百姓與能此至誠

感應之理也誠有不至安可咎著龜之不靈哉

○占斷

今立十卦占八事以為斷例

筮求賢

三變 二變 一變

初爻

右初二掛 左初一掛 右初三掛 左初二掛 右初四掛 左初三掛 右初五掛 左初四掛 右初六掛 左初五掛 右初七掛 左初六掛 右初八掛 左初七掛 右初九掛 左初八掛 右初十掛 左初九掛 右初十掛 乾體

二爻

右初三掛 左初二掛 右初四掛 左初三掛 右初五掛 左初四掛 右初六掛 左初五掛 右初七掛 左初六掛 右初八掛 左初七掛 右初九掛 左初八掛 右初十掛 左初九掛 右初十掛 坎體

三爻

右初四掛 左初三掛 右初五掛 左初四掛 右初六掛 左初五掛 右初七掛 左初六掛 右初八掛 左初七掛 右初九掛 左初八掛 右初十掛 左初九掛 右初十掛 震體

四爻

右初五掛 左初四掛 右初六掛 左初五掛 右初七掛 左初六掛 右初八掛 左初七掛 右初九掛 左初八掛 右初十掛 左初九掛 右初十掛 坤體

五爻

右初六掛 左初五掛 右初七掛 左初六掛 右初八掛 左初七掛 右初九掛 左初八掛 右初十掛 左初九掛 右初十掛 坎體

上爻

右初七掛 左初六掛 右初八掛 左初七掛 右初九掛 左初八掛 右初十掛 左初九掛 右初十掛 坤體

易學四同別錄 入卷之三

三五

大畜 外卦艮為悔占外事 內卦乾為貞占內事

坎體 坤體 坤體 震體 坎體 乾體 爻之來卦

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始位之事時

之卦 姤 外卦乾 內卦巽

本卦為貞占近

大畜利貞不家食吉利涉大川

動爻為變占變

初九有厲利已

六四童牛之牯元吉

六五豮豕之牙吉

之卦為悔占遠

姤女壯勿用取女

斷曰求賢外事也以外卦為主乾君道也而在艮之下有屈己下賢之象遇止而不進不

敢以尊大加賢者也自賢者言則二陰在外

易學四同別錄卷之三

三七

臣道也動則有樂就之意其心不敢自安勉

於忠信而一陽在上為篤實光輝之德能任

大事有不家食之吉又之卦為姤以陰遇陽

剛居中正而天下大行君臣相遇終成正大

光明之業者也但初陽在下當畜之時微陽

戒於早發故爻辭以為有厲而利已在人君

求賢則幾動於初宜速決者也求賢之占莫

吉於此

益行師

三變

二變

一變

初爻

右初一掛

左初三掛

右初二掛

離體

二爻

右初二掛

左初二掛

右初二掛

坎體

三爻

右初三掛

左初三掛

右初三掛

兌體

四爻

右初四掛

左初四掛

右初四掛

震體

五爻

右初五掛

左初五掛

右初五掛

坤體

上爻

右初六掛

左初六掛

右初六掛

坎體

易學四同別錄卷之三

三六

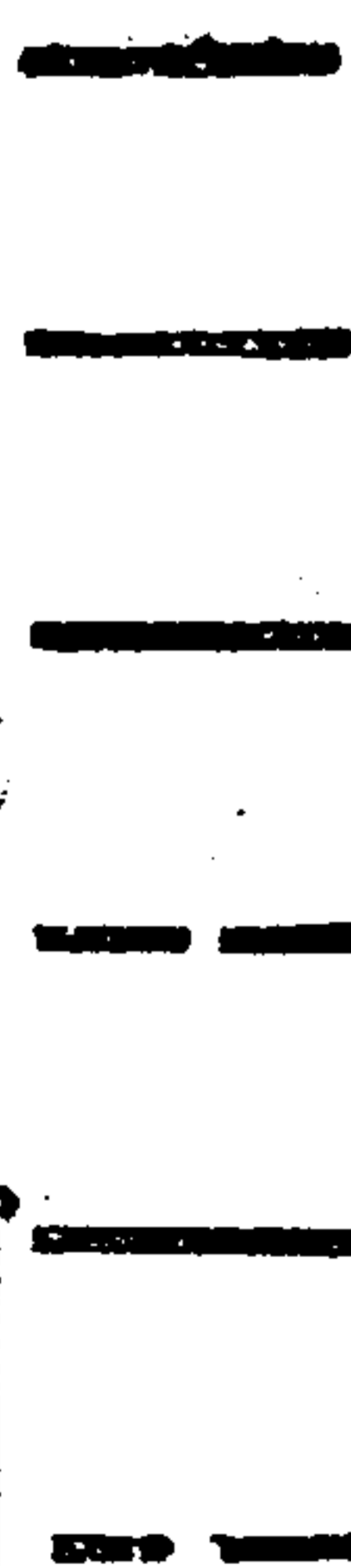
未濟 外卦離為悔占外事 內卦坎為貞占內事

坎體 坤體 震體 兌體 坎體 離體 爻之來卦

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始位之事時

之卦訟 外卦乾 內卦坎

本卦為貞占近

未濟亨小汜汙濟濡其尾无攸利

動爻為變占變

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

之卦為悔占遠

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

斷曰行師外事也以外卦為主坎險德也而

在內體此行師者不敢自安之心也而離以

明體居外照能及遠故威加有罪而不濫及

無辜六五之動柔而得中將濟之象也行師

易學四同別錄卷之三

三十一

所以去逆其事為逆而未濟之時人心猶未

盡順故將濟而猶有濡尾之虞况六五變而

為訟則所以致師之本也此當謀始息爭而

不以用武為功可也

筮入仕

三變 二變 一變

初爻 右初二掛 左初二掛 右初四掛 左初四掛 巽體

二爻 右初三掛 左初三掛 右初四掛 左初四掛 坤體

三爻 右初二掛 左初二掛 右初四掛 左初四掛 離體

四爻 右初二掛 左初二掛 右初四掛 左初四掛 巽體

五爻 右初四掛 左初四掛 右初二掛 左初二掛 震體

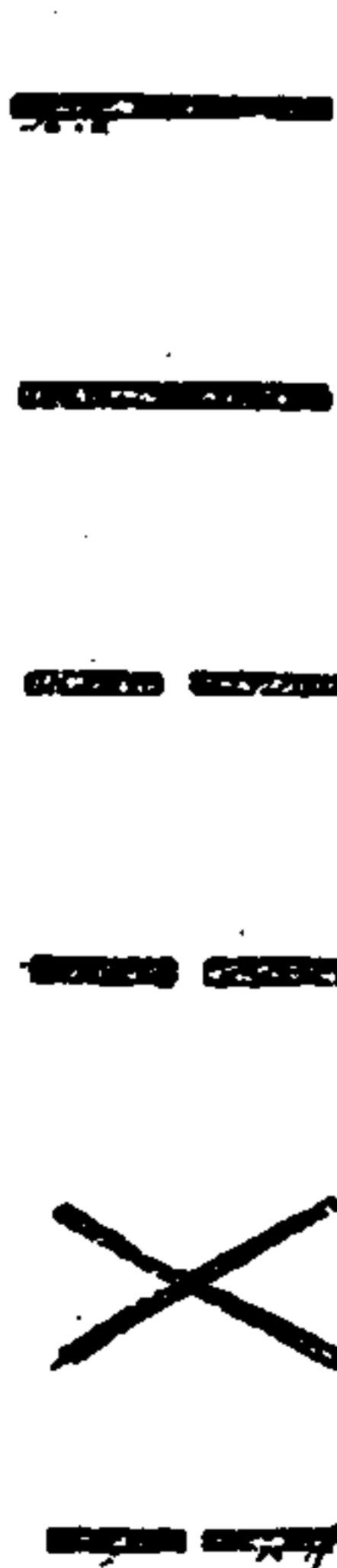
六爻 右初三掛 左初三掛 右初四掛 左初四掛 艮體

易學四同別錄卷之三

四十一

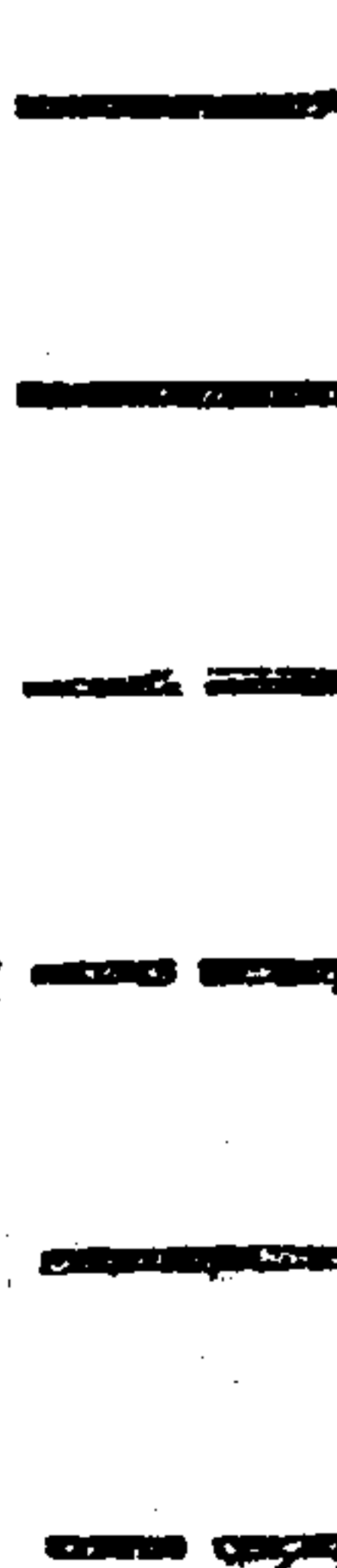
觀 外卦巽為悔占外事 內卦坤為貞占內事

艮體 震體 巽體 離體 坤體 巽體 兌體

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始 倭事時

之卦 外卦巽 內卦坎

本卦為貞占近

觀盥而不薦有孚顒若

動爻為變占變

六二窺觀利女貞

之卦為悔占遠

渙亨王假有廟利涉大川利貞

斷曰入仕外事也主於外卦而巽體一陰為

卦之主又從巽來在二陽之下有能畜之義

而二陽居觀之上九五陽剛中正又從震來

畜而能通之象也內體坤順臣道所宜六二

易學四同別錄入卷之三

四二

又以柔中之德上應九五中正剛靜之君有

得臣任事之象况六二之動直方之德將發

之時也豈不進用哉若窺觀之占乃因小人

觀上德者而發不可以語坤道之正也但巽

在坤上雖非順而麗乎大明然危行言孫高

而不危能長守貴者也三當多凶之地而八

以柔居順體又爻從離來明能燭幽無所不

順矣上九當巽成功之後猶有一陽在上而

又從艮來止之善者也其功成名遂身退之

時乎渙為之卦之悔所以占遠蓋仁恩洽於

四方之象也應此占者惟在利貞耳

易學四同別錄入卷之三

四二

筮致仕

三變

二變

一變

初爻

右初四掛

右初二掛

右初二掛

兌體

二爻

右初二掛

右初四掛

右初三掛

艮體

三爻

右初三掛

右初四掛

右初四掛

坤體

四爻

右初四掛

右初二掛

右初二掛

乾體

五爻

右初二掛

右初四掛

右初二掛

乾體

六爻

右初二掛

右初四掛

右初二掛

乾體

訟 外卦乾為悔上外事 內卦坎為貞內事

乾體 乾體 乾體 坤體 艮體 兌體 冬來卦

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始 筮事

之卦升 外卦坤 內卦巽

易學問別錄 卷之三 四

本卦為貞占近

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

動爻為變占變

六三食舊德貞厲終吉或從王事無成

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

之卦為悔占遠

升元亨用見大人勿恤南征吉

斷曰致仕外事也以外卦為王乾為外卦三

爻俱動六為放歸之位而爻亦從乾來無休廢之理此宜致用於時但內卦為坎一陽陷於二陰之中必有險難訟言而六三之動乃從坤來能以順行一遇外體之健自將出險二從艮來當安靜以待之且初從兌來志悅於去但陳情不允耳上九雖有終朝三褫之辭然此為訟發也求去與爭訟不同予奪自宜異矣故升為之卦之悔柔以時升亦有元亨勿恤南征之吉與訟六三義同則後來尚有前進之日也訟言利見大人升言用見大

易學問別錄 卷之三 四

人豈有見大人者而可以為致仕之占乎○

按易學啓蒙占例四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為上於考變定占之法凡論之矣蓋諸卦爻辭以陰陽定剛柔二則靜而不用耳若舉不用之七八而以之卦失剛柔動靜之正矣故別為一法如左云

又筮致仕

三變

二變

一變

初爻

右初二掛

右初三掛

右初四掛

離體

二爻

右初三掛

右初四掛

右初五掛

震體

三爻

右初四掛

右初五掛

右初六掛

坤體

四爻

右初五掛

右初六掛

右初七掛

坤體

五爻

右初六掛

右初七掛

右初八掛

坤體

六爻

右初七掛

右初八掛

右初九掛

艮體

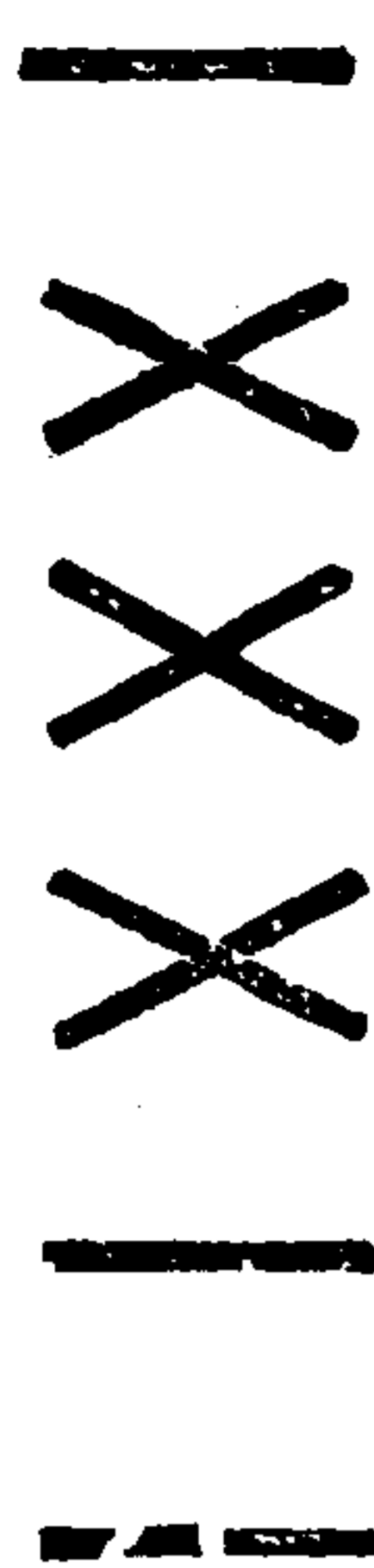
易學四同別錄卷之三

四五

蒙 外卦艮為悔占外事

內卦坎為貞占內事

艮體 坤體 坤體 坤體 震體 離體

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始位重時

之卦始 外卦乾 內卦巽

本卦為貞占近

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則

不告利貞

動爻為變占變

六三勿用取女見金夫不有躬無攸利

六四困蒙吝

六五童蒙吉

之卦為悔占遠

婚女壯勿用取女

斷曰致仕占外卦以艮體上爻為主其爻自

易學四同別錄卷之三

四六

艮而來終於止者也六四六五連比而動六

三又相與為黨皆由坤來昏暗之甚者也初

八自離來七二自震來明而能動然居下體

之坎上過三陰昏暗之時危厲不安此所以

明炳幾先而欲求去也以七二之能動上與

五應若非三陰並與則五為順巽而有童蒙

之吉惟其昏暗此其所以不能容賢智之臣

也當艮之上又自艮來無復進幾其退必矣

又之卦以始為悔一陰初主當戒女壯亦見

幾而作之意也

筮婚因

三變 二變 一變

初爻 右初四掛 左初三掛 右初三掛 左初二掛 震體

二爻 右初四掛 左初三掛 右初三掛 左初二掛 坤體

三爻 右初四掛 左初三掛 右初二掛 左初二掛 兌體

四爻 右初四掛 左初三掛 右初二掛 左初二掛 巽體

五爻 右初四掛 左初三掛 右初二掛 左初二掛 乾體

六爻 右初四掛 左初三掛 右初二掛 左初二掛 艮體

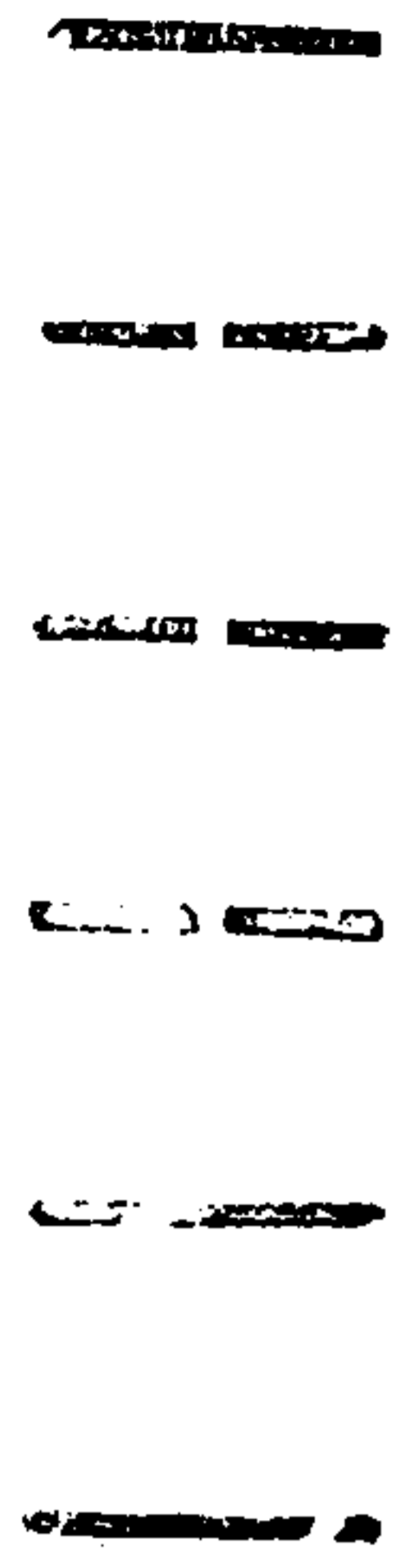
易學四同別錄 卷之三

益 外卦巽為悔占外事 內卦震為貞占內事

艮體 乾體 巽體 兌體 坤體 震體 兌之反卦

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始位之事時
之卦損 外卦艮 內卦兌

本卦為貞占近

益利有攸往利涉大川

動爻為變占變

六二或益之十明之為非克違王用享于帝吉

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

之卦為悔占遠

損有孚元吉无咎可貞利有攸往之用二筮可

用享

斷曰婚姻內事主內卦震初爻為主而外應

巽之八四有相與之 震巽又先天相配之

易學四同別錄 卷之三

四十一

卦六二之陰又與九五之陽相應觀其來卦

各得乾坤之正男女正位乎外內必能宜其

室家矣初與四陽下降而陰上升交而得位

始之能正者也卦中非此二爻有交則雖二

五中正亦成否隔而情不通矣三從兌來應

上艮體又在二五之上陰陽已得配而男女

不睨燕私之義也損為之卦之悔正以見損

過斯可以成益耳損之二五陰易位則晚

年家道既成天道下濟地道上行亦足相與

以有終故其象見於之卦此婚姻之吉占也

益禾稼

三變 二變 一變

初爻

右初二掛 左初一掛 右初四掛 左初三掛 巽體

二爻

右初二掛 左初一掛 右初四掛 左初三掛 巽體

三爻

右初三掛 左初二掛 右初四掛 左初一掛 兌體

四爻

右初三掛 左初二掛 右初四掛 左初一掛 震體

五爻

右初二掛 左初三掛 右初四掛 左初一掛 艮體

六爻

右初三掛 左初二掛 右初四掛 左初一掛 兌體

易學四同別錄 卷之三

四九

萃 外卦兌為悔占外事 內卦坤為貞占內事

兌體 艮體 震體 兌體 巽體 巽體

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原始復事時

萃王假有廟利見大人亨利貞田入在吉利有攸往 斷曰禾稼內事也 以內卦為主坤體三陰發 生不早至八三兌體二陽於升爻於外體之

兌七四又從震來乃始暢幸至七五遇艮體 而止二陽萃於四陰之中有畜聚之象焉六 爻不動無為而成者也上八從兌來收穫而 說矣但在兌體當其進耳

易學四同別錄 卷之三

五十一

筮行旅

三變 二變 一變

初爻

右初二掛 左初一掛 右初四掛 左初三掛 巽體

二爻

右初三掛 左初二掛 右初四掛 左初一掛 坎體

三爻

右初二掛 左初三掛 右初四掛 左初一掛 乾體

四爻

右初三掛 左初二掛 右初四掛 左初一掛 坤體

五爻

右初四掛 左初三掛 右初五掛 左初二掛 巽體

六爻

右初四掛 左初三掛 右初五掛 左初二掛 震體

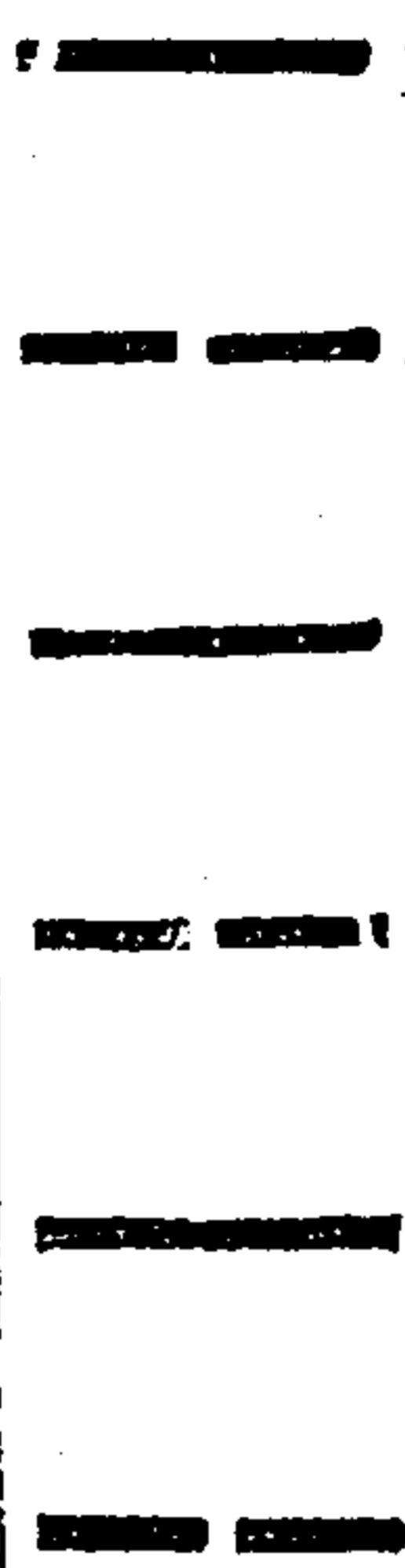
蠱 外卦巽悔占外事 內卦巽心身占內事

震體 巽體 坤體 乾體 坎體 艮體 兌體

巽終 多功 多懼 多凶 多譽 功始 位之事時

之卦未濟外卦離 內卦坎

易學四庫列卦 卷之三

五二

本卦為貞占近

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

動爻為變占變

九三幹父之蠱小有悔无咎

一四裕父之蠱往見吝

之卦為悔占遠

未濟亨小狐汔濟濡其尾收利

斷曰行旅外事也主於外也而艮之上七為卦之主從震而來動而止有也六四從坤而來以入艮體而承八五之柔內卦巽體退怯

易學四庫列卦 卷之三

五二

不前七二又從坎來陷而不出九三動於下位地當重僕或有不寧心則急歸亦多牽係重以未濟為之卦之恆有小狐汔濟濡其尾之象則信乎欲行而未得矣但七二之陽為九三之動所乘猶能上進故振作有為不終怠弛是為元亨利涉大川也利涉大川則歸亦可以涉險矣計其歸則卦有三動爻當以月占三爻來卦乾於地支直巳午上爻來卦震於天干直癸甲當在癸巳甲午兩月回內外動爻相連其行無所滯也若起程之日則已動之卦當占六爻陰陽老少之生數而主進初爻少陰二數二爻少陽三數三爻老陽一數四爻老陰四數五爻少陰二數六爻少陽三數共得十五以六除去十二得畸三當三之陽爻屬寅在占卦前之寅日起程若論方位則巽先天西南方之卦也艮先天西方之卦也其家在艮之西南而其至自他鄉之東北亦分內外體而論之

筮疾病

三變

一變

一變

初爻

右初四掛

右初三掛

右初二掛

坎體

二爻

右初四掛

右初三掛

右初二掛

震體

三爻

右初二掛

右初四掛

右初三掛

艮體

四爻

右初四掛

右初三掛

右初二掛

坤體

五爻

右初三掛

右初二掛

右初四掛

坎體

六爻

右初二掛

右初四掛

右初三掛

乾體

易學四同別錄卷之三

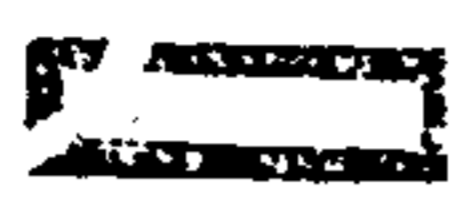
五

小畜外卦巽為悔主外事

內卦乾為貞主內事

乾體 坎體 坤體

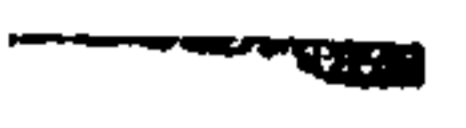
艮體 震體 坎體

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原如位之

之卦夫 外卦兌

內卦乾

本卦為貞占近

小畜密雲不雨自我西郊

動爻為變占變

六四有孚血去惕出無咎

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征

之卦為悔占遠

夬揚于王庭呼號有厲告自邑不利即戎利有攸往

斷曰疾病內事也以內卦為主乾體三陽在

內其勢上進三能以艮道自止而六四在巽

體又以陰畜之有血去惕出之象五雖陽剛

猶陷於險而巽終力弱牽纏不能自拔至於

上九則陽動矣有復作然陽剛於內

體之乾非死絕之道也但難却愈耳又須以

柔道調將乃得無咎故之卦有告自邑不利

即戎之戒不利即戎謂不必攻擊六四也蓋

久而後能脫故其

之期則三爻來卦與首西以二爻來卦乾直

丙丁動爻有阻出在丙戌一酉兩月之間夕

卦兩各動故以月為主

又筮疾之例

初爻一	右物三掛	左物四掛	震體
二爻一	右物二掛	左物三掛	離體
三爻一	右物三掛	左物四掛	震體
四爻一	右物四掛	左物三掛	兌體
五爻一	右物一掛	左物二掛	巽體
六爻一	右物二掛	左物一掛	巽體

明夷 外卦坤為悔主外事 內卦離為貞主內事

巽體 離體 震體

要終 多功 多懼 多凶 多譽 原如 位之時

明夷利艱貞

斷曰卦雖六爻不動於疾內為安... 體八二爻自離來離體之三勿動之地

與初爻皆自震來不動之動而動於... 當明夷之三明不能晦至... 禍之道也正猶步而... 衰非安靜所能養... 外體三陰陽道盡滅入坤為死絕之地... 生氣必死之占也但卦無動爻... 延及歲餘耳

右八例所畫卦每爻旁列一卦於右其所從來之卦蓋三揲左右物之策本有此象非強立也其左六位序為六時則以... 位分三六名如入仕則... 危四為薦引五為登庸六為... 二為陳情三為拂衆四為... 婚姻則初為前緣二為女... 為男家六為成就禾稼... 耕耘四為雨霞五為成就六為收耕行旅則初為...

舍二為行李三為童僕四為起程五為在路六為家疾病則初為因二為醫藥三為藥後四為支寺五為痊可六為安養諸事以序區分隨上四言蓋亦六爻相錯唯其時物之變而大乎則盡於原始要終多舉多懼多凶多功之數言亦唯知者以意會之而已來卦所以盡變位所以盡時也此定卦以古法自左氏以來率主象之一說蓋推天下事理則已拘矣而焦氏易林又及自為一說而又專為據辭斷事正如神祠中焚香詩語以決人疑何足以周事物之無窮哉京房知其然也乃為火珠林

法以代其法以卦屬五行以爻推一世以陰陽逆順布六辰以六辰主尅配六親以世應分體用以時論盛衰庶幾足以該括物情誠應亦多有身然界外自成一家之說亦近於安排之益房專據後天乾坎艮巽離坤兌卦次以行定位而以事合焉殊不知定位乃在先天而後天六卦不過為卦筮一例耳其於卦變固未盡也安得執此為其要邪且易為君子謀不可以占凡以成務使入趨吉避凶而房之術不問心術之正也但計事無之利吉不用卦德驗吉凶於心而以五行惟何福於外

使僥倖者得苟免焉此豈聖人吉凶與民同患之道設教之本意哉今立一條事上皆從易定例一本自然之法象雖不遺象之六實而已方象者也蓋識從心起通變盡神隨事而各有攸當如人之賢愚強弱萬有不齊苟占一事爻象皆同而感之吉凶凶自異矣亦豈可以一例拘哉但非明睿聖人固無滯者不足以盡天下之變也下之聲也以昏蔽之德求與鬼神合其凶難矣哉

卜筮論 五條

於周初成務以前民用而非若後世論利害也聖人以百姓迷於吉凶之故雖父之臨之師保誨之曰法治之亦不知畏也所畏者惟在鬼神且如墨氏之無君臣之序亦有决疑之也金石或以木國不同俗然皆各信其所以知來事也於百姓乎故聖人因其明而通之以卜筮先使齊民其德德既神明則機易觸也後卜筮之師以言告之則無不聽信趨吉避凶自安田疇聖人所以為神道設教也後世不知以之為教飲問人心而專象占立為斷例則不過以卜筮推測利害之輕迹

先師有言著固是易龜亦是易可知知者龜也外而
 理而說著龜則其言豈不贅乎春 秋以後卜筮引
 繇辭如陳懿氏卜妻敬仲則曰曰 飛如鳴也 金
 有媯之後將育于姜五世 並于正卿八世之後
 莫之與京晉獻公卜立驪姬 則曰專之渝 猷
 一董 猶十年尚猶有 徒父筮 晉遇
 則曰千乘三去三去之餘獲其 子為莖晉伯姬
 亦秦穆公過歸婦之睽則曰 雷為火為嬴此姬也
 說其輓火焚其折不利行師故 宗丘歸妹睽孤
 張之 在從姑六年其道逃歸 而棄其家明

年其死於高粱之墟如此類者甚多 不以易理斷
 也蓋後人自為繇辭如漢焦贛 林京房火珠林之
 類耳或謂易中亦有此理不以其說為非則區後世
 之凡也夫伏羲作易有畫無辭 變辭
 中豈 理之外別有一 及文王 以發
 伏羲之意而已周公孔子復 文傳四聖
 他意乃復別繫之辭則易 一說矣雖於利害
 時或測知然瑣碎煩難 一 以問人
 其在洪範言卜筮於上 曰雨雷 家
 貞悔雨霽蒙 克者是以五氣占 海者是

龜占也然其辭則皆本於易矣雖 九
 無考意其必不若後世之易理之 冬
 也不然則卜筮亦小術耳可足 下之
 天下之聲靈哉貞悔詳見 易
 易以上筮尚占故著龜常並言之易外豈 易
 哉祭 有曰聖人建陰陽入地之情 易
 龜兩面此言雖後儒所記未可 經然
 又以見龜之為 耳易之吉凶定於八卦而共範言
 卜惟曰雨霽蒙 而巳雨霽蒙 克者以氣占
 雖以 占而亦以卦斷如筮以貞 卦之二體也

但以 卦之例則不可詳耳古者 龜史先定墨
 蓋取其下體平正至兆分明故以墨界其上下左右
 定為六位使 不相 既得吉則謂之食
 食與蝕同拂拭而去之有 乃卜
 曲禮 不過三則 三者有 具俟再
 卜故未去墨如洛誥所謂我 何朔黎水我
 水東瀍水西惟洛食我又 水亦惟 食河
 黎水不吉則不言食 吉則 家
 定墨者凡卜以 求吉非 行
 垢若從墨而垢大謂之兆廣若裂 也

之鑿折鑿音問器破而未離之名也
 私故能紹天之明卜筮百亦至公無私
 之意吉兆以晝先定於非古待今者
 沉雨霽蒙驛克之兆不繫之巨細而圻之巨細
 亦不待墨而見也則定墨之法不亦贅乎大
 觀圻之云乃後世殺龜之法也
 也龜龍麟鳳謂之四靈蒲尺二寸者天道故
 行之以為大寶觀八誥言寧遺我大寶龜則一
 世世以遺子孫何如其重也聖人好生之德洽于
 心身也殺至靈之物乎唐李善作詩蓋已有疑於
 此矣况龜世所難得必皆殺之將可待後卜乎竊
 意灼龜者必以燧火炷於燧契而稍龜以蒸其
 然後視兆焉契者鑿也燧者火之銳頭也但以此
 刑穴燧耳豈必以火鑽及龜乎
 易道在春秋時如大馬所載陳然一妻敬仲
 晉獻公卜立驪姬之辭皆自為一家之說卜
 易矣然諸侯之國猶有守夫之家亦或居蔡未
 聞其以死龜卜也况經曰存口再著之而
 其法豈盡廢乎然則鑽以觀圻之說
 極否人不畏天恭君蓋有惡卜不而

聖王既不復而神龜亦遂不出龜
 民間或鑽小龜自為一以誠推
 相仍以爲古法耳周禮
 燠吹契占人掌占墨占圻
 命龜作兆則掌於太卜其所經兆之體
 其頌一有二百其書雖不為而其意可
 十一月之兆又乘之以十千如丁之屬則
 百二十又乘之以十事如君父夫婦昆弟朋友
 之屬則為千二百世所傳經尚皆本此雖兆或
 異名而龜皆用我所未得者周禮之謂頌耳然其
 見即罷止於衰世就使果得周禮之亦不過如陳
 懿氏晉獻公之謀而已觀漢時亦有大橫庚庚之說
 亦全無意義也皆何足以語哉周禮成於戰國
 士且其說之詭於聖人也龜者卜之末也
 其譜入下矣其兆視之俛仰足之身節之
 彊折內外之橋垂則固觀其所內之圻也而
 之之定墨矣待定墨而觀墨固可發也而定墨
 之本意亦豈果為圻哉以世
 著其說以俟知有講求
 大禹謨舜命禹曰朕志先定詢謀
 岐細出則

範曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶民
 及卜筮既謀於心又謀於卿士庶人志既定定而謀
 又僉同則何待於卜筮乎見聖人之心不虛不物
 不敢以人謀自私也若謂以疑不疑何則則將
 有執其私見而不聽命於天者矣舜又曰龜策
 卜不吉是不再卜也金縢則言卜三龜一吉
 吉其所謂卜三龜者非立三人以卜也考也正
 所謂我卜河朔水我乃澗水東澗水西惟以
 食我及卜澗水東亦惟洛食此宜再三之讀哉蓋
 一事分條而異其命辭耳在澗卜西得吉則不必
 再卜此則卜澗水東澗水西之外又澗水東以覆
 驗洛之吉否則不嫌於相襲也曲禮曰卜筮不
 二謂卜筮皆可以二為節亦謂必期於三哉然
 曰卜筮不相襲者蓋以卜人筮人各有專職故
 與卜筮並與筮襲而以筮筮以筮筮
 相通焉若卜筮互相為占則禮之所有也禮
 後卜洪範亦有龜從筮從從筮逆之說者龜固
 並用矣但古者大事決以卜故曰大事卜小事筮而
 左傳因謂之筮短龜長則二者並占以從龜為
 卜筮互相推故各立官著為枯槁之書

既在以龜為長而小事則止以筮可易以筮
 稱其德本無高下著短龜長之說故能而
 遂分輕重豈惟以龜有而筮之垂為枯槁之
 夫著龜所占皆本於易但於象著主於數象則
 窮於五行數則觀於二體其以推極亦繫於
 神耳聖人一生龜亦不以龜難著易異傳意
 必當時卜師之術遠而深筮師之術近而淺推
 窮其術而事之大小因亦殊矣故大事卜小事筮
 家遂著為兩用而不知著筮之法豈有二哉龜筮
 法不始起於何時觀舜言龜策協從唐虞之前二
 法蓋皆有之或謂伏羲始造龜卜神人始以著筮亦
 應說也觀大傳聖人探賈索隱鈞深致遠莫大乎
 龜之說則卜筮之法已備於伏羲之世矣
 周禮龜人禮記月令俱有繫龜之法以爲攘卻
 祥此禮誠不可曉龜策傳曰天下和正王侯得而著
 筮長丈其叢生滿百莖下有神龜守之龜方
 八二寸故著取六十莖以六尺六尺即可用龜得
 長七八寸即可寶矣天生神物未嘗靈若有
 必能呵禁何待於攘卻之意者世
 者生既微龜亦逐去取者不能中古度則著

有不靈者矣。是殺牲取龜，以假靈氣耳。至龜筮傳則言用梁郊祓龜，亦此意。

曰夏殷欲卜者乃取首龜已則

不靈著久則小神是也。莊子云：『龜之靈，能知吉凶，而己自有靈。』

去之則待著龜何以如。古神龜出於

江水中廬江郡常歲時生。長尺二寸者一。故論

太卜官則龜又非難得之也。其說亦不報。天

又丁龜能十言十當。自漢以來，鮮免。利之

忠。又曰庚辛日可以殺龜及鑽鑽者以鑿開龜之

體而去其外甲即利刺之。我。是則所灼皆死龜。

又曰若已卜不中皆祝之以卯。又口不信不誠則

靈揚其灰以懲。後龜則一免可以數灼也。以死

之口而又加之數灼也。氣而後之

何益乎。此足以知其法之古也。

末世卜筮多用小術。或以虎卜或以

或以紫姑卜或以牛蹄。或以骨卜其他擲錢

鏡相字觀梅。氣聞。推測。和然

往往有靈驗。此其故何哉。陸龜

孟以詩卜。龜神歸父以言卜。子游

尹氏以政卜。凡成子以禮。上意。

誠而已。精誠則能先知。誠則明也。因所感而觸耳。故雖不法著龜而神謀亦自相協。但所以開物成務者主於天理。則即是身矣。昔嚴君平卜筮於成都市。以為卜筮賤業。而以惠衆人有邪惡非正之問。則依龜筮為言。與人子言。依於孝。與人弟言。依於順。與人臣言。依於忠。各因勢導之。以善。聖人既沒。易學失真。雖卜法無傳。而並亦。合古矣。要之君平所謂卜筮者。蓋皆後世之術也。然其言則固易理與專言禍福者不同矣。

易學四同別錄卷

考法別傳外篇

浙東季子輯錄

象外雜分物類

此即物類之分於易象之外者

○說卦傳雜象

八卦近取諸身象

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

八卦遠取諸物象

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

易學四同別錄卷之四

廣八卦象

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為六果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為子為母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

震為雷為龍為玄黃為專為大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顙

其於稼也為反生其究為苞為蕃鮮

巽為木為風為長女為繩為工為日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

近利市三倍其究而躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為輻輳為弓輪其於人也為加

憂為心病為耳痛為血卦為亦其於馬也為美脊為亟

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為

盜其於木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為蟹為蠃為龜為蚌為龜其於木也為科

上稿

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指為狗為鼠為黔豕之屬其於木也為堅多節

易學四同別錄卷之四

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

今按八卦取象惟天地雷風火山澤與乾坎震巽坎離艮兌之德相配故有相應之義其餘乾首坤腹

乾馬坤牛之類中間未免有強湊者至於廣八卦則益贅矣且以乾為金與寒水則似為後天乾居西北

金寒之地而發者非卦之正象也意必周秦間講師以此備卜筮之推測而豈有義理可求哉然其序列

八卦則以乾坤生六子為差也詳見說卦傳第十一

章

○梅花數雜象

天	乾一金	水	火	雷
地	西北方	京都	大郡	形勝之地
高亢之所	父	老人	官宦	
物君	大人長者	名人	公門人	
事	圓成	剛健	武勇	果決
高明	多動少靜	骨	肺	
易學四同	卷之四	三		
時	秋	九十月交	戌亥年時	五金日時
物動	龍	馬	天鳴	獅象
物靜	金玉	寶珠	首飾	冠鏡
屋	公解	剛物	貴物	大廈
驛舍	樓臺	西北向居	高堂	
家	秋占宅	夏占有禍	久占冷落	
婚	貴官之眷	有聲名家	秋占宜婚	夏占不利
飲	馬肉	乾燥之物	名骨	辛辣之物
珍味	木果			

易學四同別錄 卷四

生	易產	秋占生子	夏占有損	宜坐西北
求	有名	宜在朝側	西北之位	刑官
易	武職	天使	經官	掌寶
求	易成	宜貨交易	夏占不利	
利	有金玉	或公門財	或有貴財	秋占有財
謀	冬無財	夏損財		
出	利有金	利公門中	宜動中謀	夏占不利
行	利西北方	宜入京師	利遠行	夏占不吉
見	可見	利見大人	宜謁貴官	宜見長者
疾	頭面之疾	肺疾	筋骨疾	上焦疾
官	健訟	有貴人助	秋占得勝	夏占失理
墓	宜西北坐	宜亥壬臘	宜天穴	秋占生子
姓	商音	帶金傍姓	行一四九	
數	一四九			
方	西北方			
木	辛辣			
色	大赤	玄黃		

坤八土

霧氣

鄉里

平地

西南方

毋

老婦

農鄉人

大腹人

順

柔懦

象庶

脾胃

肉

未申

八五十月

土中物

柔物

布帛絲綿

輿

釜

瓦器

易學四同別錄 卷之四

五

牛

百獸

牝馬

西南向之居

村舍

田舍

矮屋

土堦

倉庫

多陰氣

春占

宅舍不安

安穩

牛肉

土中之物

甘味

五穀

黍稷

股肱之物

芋筍之物

利於婚姻

宜稅產之家

鄉村之家

或寡婦之家

春占不利

易產

春占難成

或有損

或不利於

坐宜西南

求有名 宜西南之 守土司農 或教官

春占虛名

求有利

宜中土之利

賤貨之物

五穀之利

布帛之利

多中取利

中得財

春占無財

交易

宜田土駁

春占不順

宜五穀布

謀利求謀

鄉里求謀

宜靜中求

或謀於人

春占不利

行

宜西南行

宜往鄉行

春占不往

宜陸行

謁

宜見鄉人

宜見親友

或陰人

易學四同別錄 卷之四

六

春不宜見

疾腹疾

脾胃之病

飲食停傷

穀食不化

官理順

得眾情

訟當解散

西南之穴

平陽之地

近田野

宜低葬

春不可葬

姓官音

帶土姓人

行八五十

數八五十

道方西南方

味甘味

色黃

又

震四木

天震雷

地東方

人長男

物振起

多動少靜

體肝

時春月

物木竹

動物龍

易學四同別錄卷之四

居東南向之居

家宅中不時

食蹄肉

果

可有成

虛驚

坐宜東向

有名

茶

利山林之財

樹木鬧市

草木繁盛

竹木火途

動怒

虛驚

鼓譟

髮

聲

音

卯年月時

四三八月

崔葦

木品之榮

花草繁盛

蛇

樓閣

山林之處

秋占不利

春占吉

菜蔬

鮮肉

酸味

聲名之家

利長男

秋占不

胎動不安

頭胎必男

秋占必損

宜東方

掌刑獄官

旄號之職

或

宜東方

或商販竹木茶貨之利

動處求財

易利於成交

望可望

行宜向東方

見可見

病足疾

訟健訟

利於東南

姓商角音

數四八三

易學四同別錄卷之四

道方東方

味酸味

色青

巽五木

時風

地東南方

物長女

人乘和

進退

體股肱

秋占難成

動而可成

山林竹木

可求

宜動中

秋占不遂

利山林

秋占不宜

恐有虛驚

宜見

利見有聲名之人

肝經之疾

驚怖不安

有虛驚

行移取勘及覆

山林中穴

帶木姓氏

行四八三

八

黃

碧

草木之所

花果菜園

秀士

寡髮之人

不定

鼓舞

不果

氣

風疾

風疾

利市三倍

時	春夏之交	三月五日時	三月四月	辰巳月未年
物	臭物	繩	直物	長物
竹木	之工巧			
動	雞	百禽	山林中之禽	
屋	東南向之居	寺觀樓園	山林之居	
家	安穩	利市	春占吉	秋占不安
飲	雞肉	山林之味	蔬果	酸味
婚	不成	宜長女婚	秋占不利	
生	易生	頭胎產女	秋占損胎	宜向東坐
名	有名	宜為文職	宜茶課竹木稅貨之職	
易學	四同別錄	卷之四		九
求	宜求	之南方		
利	有利三倍	宜山林	茶木貨	秋大吉
一云	無財			
交	可成	進退不一	交易之利	山林之類
謀	可謀望	有財	可成	
出	可行	有出入	宜向東南	秋占不行
見	可見	利見	利見	秀士
疾	股肱之疾	風疾	中風	寒邪
氣	疾			
官	宜和	恐遭	風	貞

時	冬十一月	子年月時	一六之月	
物	水晶	水中之物	黑色物	鐵器
物	豕	魚	水中之物	
家	不安	暗昧	防盜	
室	向北之居	近水處	江樓	茶酒肆
宅	中濕閣			
天	雨雪	月	霜	露
地	北方	江湖	溪澗	泉井
卑	濕之地	溝瀆池沼	凡有水處	
易學	四同別錄	卷之四		
人	中男	江湖之人	舟人	冠盜
事	險陷	卑下	外柔內剛	漂泊不成
隨	波入流			
身	耳	血		
數	五三八			
道	東南方			
味	酸味	綠	碧	潔白
色	青			
宜	東南向	山林之穴	多樹木	秋占不利
姓	角音	草木傍	行五三八	

飲豕肉	酒	冷物	海味
羹湯	酸味	宿食	魚
滯血物	淹藏物	多骨之物	有蒂核物
水中物			
婚利中女親	宜北方	辰戌丑未月不利成婚	
生難生有險	宜次胎	產中男	辰戌丑未月
名艱難	恐有災陷	宜北方任	江湖之禍
酒醋之職			
利宜水邊財	宜貨之利	財恐有失	或有陷
防盜			
易學四同別錄	卷之四		
交不利成交	恐防失陷	宜水邊	宜鹽
或點水姓人之交易			
望不能成就	秋冬	宜北方行	防盜
行不利遠行	宜涉舟		
見難見	宜見	或有水傍姓氏之人	
疾耳疼	心疾	感寒	腎疾
病耳疼			
胃冷	水瀉	痼冷之病	血病
官不利	有陰險	有大困	有失陷
墳宜北向	水傍	卑濕之地不利	
姓羽音	點水	行一六	

數一六	道北方	味酸鹹	色黑
離三火			
時日	電	虹	霓
震			
地南方	窰竈	爐冶之所	剛燥之地
乾亢之地	地宜向陽		
物中女	文人	大腹人	目疾人
易學四同別錄	卷之四		
事人	文章之事	聰明才學	相見虛心
體目	心	上焦	
時夏五月	午年月	三二七明	火年月
靜書史	甲冑	干戈	槁木
物書史			
乾燥之物	赤色之物		
物雉	龜	鱉	蟹
螺	蚌		
屋南向之居	陽明之宅	明窓	虛堂
舍安恬	平善	冬占不安	克占玉帛

飲食雜肉 煎炒 燒炙之物 乾脯之類

婚不成 利中女之婚 夏占可成 冬占不利

生易生 產中女 冬占有損 宜坐向南

求有名 宜南方 文官之職 宜坐北

利有財 宜南方 有文書財 冬占有失

易有文 宜謀為 宜向南方 就文書行 冬不宜行

行出 宜向南方 就文書行 冬不宜行

不宜行舟 宜向南方 就文書行 冬不宜行

易散 文書動 詞訟明辨

南向之墓 無木蔭穴 冬占不利

徵音 帶火傍姓 行三二七

數三二七 南方 苦味 色赤 紫 紅

艮七土 霧 山 嵐

天雲 山徑路 近山城 丘陵 墳墓

人少男 閉人 山中人 進退不決 反背

事阻滯 守靜 進退不決 反背

止住不見 骨 鼻 背

時冬春之交 十二月 十二年日 丑寅 年月

物土石 瓜菓 黃物 土中之物

易學四圖別錄不卷之四 狗 鼠 百禽

家安穩 諸事有阻 家人不睦 春占不安

屋東北方 山居近石 近路之宅 墓畔之屬 野味

食上中物味 諸獸之肉 成亦遲 利小 宜對卿里

如阻隔難成 春占不利 宜東北方 宜土官 山城之職

物羊	物金刃	時秋八月	體舌	事喜悅	人喜悅	物少女	時雨澤	天澤	易學四同別錄卷之四	色黃	味甘味	道東北方	數五七十	名官音	墳東北之穴	官貴人阻滯	疾手指之疾	見不可見	行不宜遠行
澤中之物	金類	酉年月時	口	口舌	巫師	妾	新月	水 <small>際及剛</small>	兌二金	五	五	道東北方	日五七十	帶 <small>七字傍</small>	山中之穴	官訟未解	脾胃之疾	有阻	有阻
虎	樂器	金年月時	肺	讒謗	歌妓	伶人	星	缺池						行五七十	近路邊穴	牽連不決	宜見 <small>山林之人</small>	宜近陸行	
	缺器廢物	二四九月		飲食				廢井 <small>崩破之地</small>							春占不利				

味辛辣	道西方	數二四九	名商音	官爭訟未已	墳宜西	病口舌 <small>咽疾</small>	見利行西方	行不宜遠行	易學四同別錄卷之四	謀難望	交不利防舌	利無利有損	求難成	產不利恐胎	婚不成	食羊肉	家不安	舍西向之居
			帶 <small>金字傍</small>	曲直未決	防穴中 <small>有水</small>	氣逆喘疾	有呪詛	防口 <small>舌或</small>	宜西方	於謀有損	有爭競	財利 <small>上主</small>	因名有損	成則生女	主成婚 <small>之</small>	澤中之物	防口舌	近澤之居
			或 <small>帶口字傍</small>	因公有損	近 <small>澤墓或</small>	飲食不入		宜西方	秋占有喜	夏占不利	夏占有財	利西方 <small>之</small>	夏則不利	利婚少女	宿味	秋占喜悅	敗牆壁	
			行二四九	防刑	夏占不宜			秋占可行	夏占不遂	秋占有損財	宜 <small>刑官武職</small>	坐向西南	秋占吉	辛辣之味	夏 <small>有損家宅</small>	宅有損		

五白

今按乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者先天橫圖之序也坎水離火震巽木兌乾金艮坤土者後天五行之序也其總列卦部先乾坤而後震巽坎離艮兌者亦後天父母生六子之序也康節之後始有先天之傳與後天並用故兼之以取象其間多雜後世之見比於說卦傳尤煩猥焉蓋皆倚象揣摩之術與聖人順理勢之自然而定吉凶者不同然四時之占有利有不利則因五行互有生克爾此固焦京卦氣之意而決占者之所必用也

易學四同別錄

卷之四

○洪範皇極雜象圖

五行分屬六氣圖

水	金	土	火	木
曰生日壯曰老曰死曰化	曰金曰水六氣之質曰胎	五行之性曰木曰火曰土	五行六為六氣陽性陰質	九峯蔡氏曰天數五地數六五六天地之中合五為

一陽二陽三陽一陰二陰三陰

五行植物屬圖

水	金	土	火	木
澗水井水雨水溝渠陂澤湖海	汞銀金銅鐵鉛	砂石玉土壤泥	木火石火雷火油火虫火	楊柳桃李松栢竹筭禾麥蕈

一陽二陽三陽一陰二陰三陰

五行動物屬圖

水	金	土	火	木
蠃蟹龜蝦蚌螭	鹿馬麟猴虎牛豕毛虫	蟾蜍蠶人蜘蛛蚓鰻	鴈雞鳳鶴鷹隼燕雀梟	鯨鯉蛇龍鯉魴小魚鱖

一陽二陽三陽一陰二陰三陰

易學四同別錄 卷之四

五

五行用物屬圖

木					火					土					金					水									
一陽二陽三陽一陰二陰三陰					門窗琴瑟					梯棚文書					筐筥圭璧					斧鉞印節					權衡輪磨				
規					繩					量					矩					準									
箒篩耒耜網罟					筆硯檯卓履躡					舟車盤盂棺槨					弓矢簡械校					鏡匳研碓廁圜									

易學四同別錄 卷之四

九

五行事類吉圖

木					火					土					金					水									
一陽二陽三陽一陰二陰三陰					徵召科名恩赦昏姻產孕財帛					燕集文書朝會言語歌舞燈燭					工役循常盟約田宅福壽墳墓					賜予按察更革軍旅錢貨刑法					交易遷移征行酒食田獵祭祀				

五行事類凶圖

木					火					土					金					水									
一陽二陽三陽一陰二陰三陰					檀机驚憂醜惡壓墜天折產死					公訟顛狂口舌炎火災焚震燬					反覆欺詐離散貧窮疾病死亡					征役罷免責降爭鬪傷損殺戮					盜賊囚獄徒流滯亂呪咀浸溺				

易學四同別錄 卷之四

二七

五行支干之圖

木					火					土					金					水																																												
一陽二陽三陽一陰二陰三陰					甲子	乙丑	丙寅	丁卯	戊辰	己巳	庚午	辛未	壬申	癸酉	甲戌	乙亥	丙子	丁丑	戊寅	己卯	庚辰	辛巳	壬午	癸未	甲申	乙酉	丙戌	丁亥	戊子	己丑	庚寅	辛卯	壬辰	癸巳	甲午	乙未	丙申	丁酉	戊戌	己亥	庚子	辛丑	壬寅	癸卯	甲辰	乙巳	丙午	丁未	戊申	己酉	庚戌	辛亥	壬子	癸丑	甲寅	乙卯	丙辰	丁巳	戊午	己未	庚申	辛酉	壬戌	癸亥

五行人體性情圖

一陽二陽三陽一陰二陰三陰				
木	火	土	金	水
喜	樂	慾	怒	哀
魂	神	意	鬼	精
仁	禮	信	義	智
臭	色	形	味	聲
肝	心	脾	肺	腎
筋	毛	肉	骨	皮

易學四同別錄卷之四

今按皇極數本以九九為用故以五行分屬六氣與前論卦位者不同然自火珠林以後以五行斷卦者亦此類也故列此圖以見推測者之可以隨所用云由此圖論之則一陽二陽者屬乎天者也三陽一陰者屬乎人者也二陰三陰者屬乎地者也經之以五行而入卦之象即其中而可見矣若太玄亦以九九起數而其物象列九天九地九人九體九屬九竅九序九事九十之目皆好奇自異與易象不相當故無取焉

象占指定事應此即象占取應於易辭之中者也

○鄱陽汪氏所性作占例本名卜筮合象占為一名所性

君道

卦比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶筮比天

豐亨王假之勿憂宜日中筮處豐

渙亨王假有廟筮假

萃亨王假有廟用大牲吉筮假廟

屯元亨利貞利建侯筮立

豫利建侯行師筮立

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接筮受

易學四同別錄卷之四

師貞丈人吉无咎筮命將

夬揚于王庭孚號有厲告自己邑不利即戎筮去

井改邑不改井筮改

爻乾九五飛龍在天利見大人筮位

比九五顯比王用三驅失前禽筮比道

家人九五王假有家勿恤吉筮者約

渙九五渙汗其大號渙王居无咎筮發號

屯初九盤桓利居貞利建侯筮建

益上九得臣无家筮用

益六二王用享于帝吉筮祭

隨上六王用享于西山筮祭天

升六四王用享于岐山筮祭山

晉六二受茲介福于其王母王者筮先妣

離上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎筮征伐

既濟高宗伐鬼方三年克之筮征伐

師上六大君有命開國承家小人勿用筮賞戰功

泰六五帝乙歸妹以祉元吉筮嫁

歸妹六五帝乙歸妹占同上

剝六五貫魚以宮人寵无不利筮官人

遯九三畜臣妾吉

易學四同別錄卷之四

臣道

爻坤六三或從王事无成有終筮從王事

訟六三或從王事无成同上

大有九二公用享于天子小人弗克筮朝觀

益六三有孚中行告公用圭筮告公

益六四中行告公從利用為依遷國筮告公遷國

蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故大臣當國難之占

鼎六四鼎折足覆公餗其形渥凶大臣不吉之占

訟獄

卦訟有孚窒惕中吉終凶筮訟訟

噬嗑亨利用獄筮月獄

爻訟初六不永所事小有言終吉筮訟吉

訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚筮訟逋无眚

訟九四復即命渝安貞吉筮訟貞吉

訟上九或錫鞶帶終朝三褫之筮訟受帶為人所奪

蒙初六利用刑人用說桎梏以往吝

噬嗑初九履校滅趾无咎

噬嗑上九何校滅耳凶

坎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

睽六三其人天且劓无初有終

易學四同別錄卷之四

兵師正附

卦師貞丈人吉已見君道類

夬不利即戎

爻師初六師出以律否臧凶筮師以律

師九二在師中吉无咎王三錫命筮師命

師六三師或輿尸凶筮師敗凶

師六四師左次无咎筮師行

泰上六勿用師自邑告命

同人九五伏戎于莽升其高陵三歲不興

同人九五同人先號咷而後笑大師克相遇筮師克

謙六五利用侵伐无不利

謙上六利用行師征邑國利師

復上六行師終有大敗國君凶十年不克征師行

晉上九維用伐邑厲吉无咎

明夷九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

夬九二莫夜有戎勿恤吉

未濟九四震用伐鬼方三年有賞于大國

履六三武人為于大君履將

巽初六利武人之貞

屯六三即鹿无虞入于林中往吝屯田

易學同別錄卷之四

師六五田有禽利執言无咎師田

恒九四田无禽

解九二田獲三狐得黃矢貞吉

巽六四田獲三品

家宅 妾附

卦家人利女貞

大過棟撓

爻蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱九二幹母之蠱不可貞

蠱九三幹父之蠱无大咎

蠱六四裕父之蠱往吝

蠱六五幹父之蠱用譽

家人初九閑有家悔亡

家人六二无攸遂在中饋貞吉

家人九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

家人六四富家大吉

家人上九有孚威如終吉

小畜九三夫妻反目

恒六五恒其德貞婦人吉夫子凶

困六三入于其宮不見其妻凶

易學同別錄卷之四

漸九三夫征不復婦孕不育凶

漸九五婦三歲不孕終莫之勝吉

既濟六二婦喪其茀勿逐七日得

大過九三棟桡凶

大過九四棟隆吉筮宅

豐上六豐屋蔀家闕戶无入凶

鼎初六得妾子无咎筮納妾

遯九三係遯有疾厲畜臣妾吉亦納妾

小畜九四有孚攣如富以其鄰

泰六四翩翩不富以其鄰

謙六五不富以其鄰

震上六震不于躬于鄰无咎

婚姻

卦咸亨利貞取女吉

姤女壯勿用取女

漸女歸吉利貞

歸妹征凶无攸利

爻屯六二女子貞不字十年乃字

屯六四求婚媾往吉利

賁六四匪寇婚媾

易學四同別錄卷之四

二七

睽上九匪寇婚媾遇雨吉

蒙九二納婦吉

蒙六三勿用取女不有躬无攸利

大過九二老夫得其女妻无不利

大過九五老婦得其士夫无咎无譽

震上六婚媾有言

歸妹上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

師友 容附

卦蒙亨童蒙求我初筮告利貞

爻損六三三人行則損一人一人行則得其友

隨初九出門交有功

隨六二係小子失丈夫

隨六三係丈夫失小子

豫九四勿疑明盍簪

咸九四憧憧往來朋從爾思

蹇九五大蹇朋來

解九四解而拇朋至斯孚

需上六有不速之客三人來敬之終吉

見貴

卦訟利見大人

易學四同別錄卷之四

二八

蹇利見大人

升用見大人

巽利見大人

爻乾九二見龍在田利見大人

乾九五利見大人 觀類

蹇上九往蹇來碩吉利見大人

仕進 隱附

卦大畜不家食吉

爻泰初九拔茅茹以其彙征吉

觀六三觀我生進退

觀六四觀國之光利用賓于王

中孚九二我有好爵吾與爾靡之

坤六四括囊无咎无譽宜此

蠱上九不事王侯高尚其事宜此

君子

卦泰小往大來吉亨

否不利君子貞大往小來

同人利君子貞

謙亨君子有終

剝不利有攸往不利君子

易學四同別錄 卷之四

三九

遯亨小利貞君子以避

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

君子去小人

爻否九四有命无咎疇離祉象君子

觀初六小人无咎君子吝

觀九五觀我生君子无咎

觀上九觀其生君子无咎

剝上九君子得輿小人剥廬

遯九四好遯君子吉小人否

明夷初九君子于行三日不食

明夷六五箕子之明夷利貞

睽初九見惡人无咎

解六五君子維有解吉有孚于小人

夬九三君子獨行遇雨若濡有愠无咎

革上六君子豹變小人革面

未濟六五君子之光有孚吉

出行

卦坤君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋

安貞吉

屯勿用有攸往

易學四同別錄 卷之四

三九

賁亨小利有攸往

剝不利有攸往

復亨出入无疾反復其道七日來復利有攸往

无妄不利有攸往

大過利有攸往

坎有孚維心亨行有尚

恒亨无咎利貞利有攸往

蹇利西南不利東北

解利西南有攸往夙吉

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

盜利有攸往

夬利有攸往

萃亨利有攸往

升南征吉

巽小亨利有攸往

爻屯六四往吉死不利

蒙初六以往吝

小畜上九君子征凶

復初九素履往无咎

泰初九拔茅茹以其彙征吉

易學四同別錄卷之四

三十一

隨六三利居貞

賁初九舍車而徒

復初九不遠復

復六四中行獨復

无妄初九无妄往吉

无妄六二不耕穫不菑畲則利有攸往

无妄六三或繫之牛行人之得邑人之災

无妄上九无妄行有眚无攸利

大畜初九有厲利已

大畜九三利有攸往

大畜上九何天之衢亨

頤六二征凶

咸六二咸其腓凶居吉

咸九三咸其股執其隨往吝

遯初六勿用有攸往

大壯初九壯于趾征凶

晉六五往吉无不利

明夷初九有攸往主人有言

明夷用拯馬壯吉益避 患吉

明夷六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

易學四同別錄卷之四

三十二

睽六四往何咎

睽上九往遇雨則吉

蹇初六往蹇來譽三四同 上往蹇

損初九遄往无咎

損六三三人行則損一人

損上九利有攸往

夬初九往不勝為咎

夬九四臀无膚其行次且

夬九五中行无咎

姤初六有攸往見凶

姤九三其行次且厲无大咎

萃初六往无咎

萃六三往无咎小吝

困九二征凶

困上六征吉

革六二征吉无咎

革九三征凶貞厲

革上六征凶居貞吉

鼎九三其行塞

震六三震行无咎

易學四同別錄卷之四

三十三

震九四震遂泥

震六五震往來厲

震上六征凶

艮初六艮其趾

艮六二艮其腓

艮六四艮其身

漸九三夫征不復

歸妹初九征吉

豐初九往有尚

豐六二往得疑疾

巽初六進退

渙初六用拯馬壯吉渙濟

節初九不出戶庭无咎

節九二不出門庭凶

節九五往有尚

小過九四往厲必戒勿用末貞

未濟六三征凶

舟車

卦需有孚利涉大川

訟窒惕不利涉大川

易學四同別錄卷之四

三十四

同人于野亨利涉大川

蠱元亨利涉大川

大畜利涉大川

益利涉大川

渙利涉大川利貞

中孚利涉大川利貞

及謙初六用涉大川吉

頤六五不可涉大川

頤上九利涉大川

未濟六三未濟凶利涉大川

子... 6 反文句

大有九二大車以載

大畜九二輿說輻

小畜九三輿說輻

大壯九四壯于大輿之輻

困九四困于金車吝

既濟初九曳其輪无咎

未濟九二曳其輪貞吉

旅客

卦旅小亨小貞吉

爻旅初六旅瑣瑣斯其所取災

易學四同別錄卷之四

旅六二旅即次懷其資得童僕貞

旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅九四旅于處得其資斧我心不快

旅上九旅人先笑後號咷喪牛于易凶

酒食

卦頤貞吉自求口實

大畜不家食吉

爻需九五需于酒食貞吉

噬嗑六二噬腊肉遇毒小吝无咎

噬嗑九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

噬嗑六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

困九二困于酒食

鼎九三雉膏不食

疾病

爻豫六五貞疾恒不死

无妄九五无妄之疾勿藥有喜

遯九三有疾厲

損六四損其疾使遄有喜无咎

鼎九二我仇有疾不我能即吉

豐六二往得疑疾有孚發若吉

易學四同別錄卷之四

祭祀

卦觀盥而不薦有孚顒若

損有孚曷之用二簋可用亨

爻萃六二孚乃利用禴

升九二孚乃利用禴无咎

困九二利用享祀

困九五利用祭祀

既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

禱雨

卦小畜寧密雲不雨自我西郊

爻小畜上九既雨既處

睽上九往遇雨則吉

鼎九三方雨虧悔終吉

小過九五密雲不雨自我西郊

寇盜

爻蒙上九不利為寇利禦寇

需九三需于泥致寇至

解六三負且乘致寇至

漸九三利禦寇

易學四同別錄入卷之四

畜產

卦坤元亨利牝馬之貞

晉錫馬蕃庶

離畜牝牛吉

爻屯六二乘馬班如同上

賁六四白馬翰如

大畜九三良馬逐

明夷六二用拯馬壯吉初六同

睽初九喪馬勿逐自復

中孚六四馬匹亡无咎

无妄六三或繫牛行人得邑人災

大畜六四童牛之牯元吉

遯六二執之用黄牛之革

睽六三見輿曳其牛掣

革初九鞶用黄牛之革

旅上九旅人先笑後號咷喪牛于易

大壯九三羝羊觸藩羸其角

大壯六五喪羊于易

大壯上六羝羊觸藩不能退不能遂

夬九四牽羊悔亡

易學四同別錄入卷之四

歸妹上六士刲羊无血

大畜六五豮豕之牙吉

睽上九見豕負塗

姤初六羸豕孚蹢躅

鄱陽汪氏占例序曰昔者聖人用易明民托之卜筮然所得之辭或有懸隔者如問婚而得田獵問祭祀而得涉川問此答彼闊然不相對豈有遷就迂誕而用之者哉若是則卦爻之辭皆贅言矣傳曰其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報又曰明於天之道而察於民之故是興神物以前民用又曰探頤索隱

鈞深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎
著龜故繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也今占
筮所得之辭乃不應合而在於遷就則柰何哉蓋
嘗思之易以卜筮設教古人之卜筮蓋少非有大事不
疑不卜也其見於書者虞有傳禪之筮周有征伐之卜
而已故洪範曰汝則大有疑謀及乃心謀及卿士謀及
庶人謀及卜筮而從逆之間人謀先之卜筮次焉誠以
事有兩可之疑而後托之卜筮也而其占又必誠敬專
一積其求決之真情至誠以達于神明故神明感應之
誠亦正告之以利害趨向而不浪漫也且易之初其以

易學四同別錄卷之四

三九

六十四卦示人占例亦已廣矣求君父之道於乾求臣
子之道於坤婚姻於咸恒漸歸妹待於需進於晉行師
于師爭訟於訟聚於萃散於渙以至退於遯守於困安
於泰鼎厄於夷蹇盈於豐大有壞於損蠱家人之在室
旅之在塗既未濟損益大小過大小畜得失進退之義
雖卦名爲七十九字文義明白條例具足亦可決矣此
未有文王卦辭之前已可占斷况又三百八十四爻示
之以變乎夫人誠有大疑謀及卜筮必積其誠意備其
禮物齋戒專一以占之大傳曰是以將有爲也將有行
也問焉而以言其受命也如響無有遠近幽深遂知來

物此占筮必得應合之辭受命者神明受禱占者之命
辭也如響者應之端的而不漫浪以告也僅有一毫不
敬不誠不一之心則問此而告彼闊焉不與事相酬答
實神明之所不至而不告者也又何受命如響之云耳
不即卦辭考之文王於蒙嘗起其占筮之教矣其言曰
匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
周子曰筮者扣神也再三瀆瀆則不告矣此文王之所
以起其例也夫占而揲著積十有八變必成一卦卦必
有卦辭爻必有爻辭何以言其告不告也蓋誠意專一
而筮則神之告之卦辭爻辭應合所問如占婚姻與之

易學四同別錄卷之四

四九

咸恒曰納婦吉曰勿用取女曰歸妹征凶无攸利占征
伐曰利用侵伐曰在師中吉曰不利行師曰勿用師占
田獵曰田獲三狐曰田獲三品曰即鹿无虞曰田无禽
若此者皆所謂告也若夫卦辭爻辭不應所占之事此
則誠意不至二三之瀆而所謂不告者也不然則得卦
爻必有辭以告之又何以有不告之云夫誠敬不至則
吾心之神明不存而神明之神亦爽得不合之辭而猶
曰神明之告我也必有他意揣摩臆度遷就曲推以定
吉凶以至狂妄倖倖辭之念皆自此生者古有之矣
是惑之甚也况世之占者忽畧滅裂蕪瀆瑣細不敬尤

甚乃欲以此求神明之指其所之至於不驗又妄以為卜筮之理不可信彼豈知告不告之道哉余有見乎此也乃取卦爻辭以人事分門別例編為一書俾世之占者以類求之必本乎誠敬專一而知占之不妄以告人也豈不有以解千古之惑而發聖人之蘊乎

今按朱子答呂東萊書有曰易中如利用祭祀利用享祀只是卜祭則吉田獲三品只是卜田則吉公用享于天子只是卜朝覲則吉利建侯只是卜立君則吉利用為依遷國只是卜遷國則吉利用侵伐只是卜侵伐則吉之類推之於事此類不一亦欲私識其

易學四同別錄卷之四

四十一

說與朋友計之而未能也語錄亦云易本為卜筮設如曰利涉大川是利於行舟也利有攸往是利於行行也大率如此又吳必大問何以得爻辭與所占之事相應朱子答之曰自有此道理如今抽籤者亦多與占相契若爻辭與占意相契即用爻辭斷如屯利建侯屯只是卦如何去利建侯乃是占得此卦者之利晉文公會占得此卦屯豫皆有此辭果能得國萬一占病却得利建侯又漢卦爻上別討義今觀鄱陽注氏之言本朱子意也但卦爻之辭取象於祭祀侵伐之類本為卦爻有利不利而發亦假象爾辭有盡

而意無窮豈以人專有祭祀侵伐等事而設此辭以待其占哉占者之精誠足以感格則神或應所占之事而告之固有此理不可以不告所占之事者即為不誠也雖事與辭不相應而以理推斷無不可知亦不害其為告也其人靈竅不開不能遂知來物然後為不告耳故汪氏此例亦執象之見也况其所陳卦義亦多牽合未可以為知易也夫大事卜小事筮禮有明文而謂古人卜筮為少非有大事不疑不卜則又不知聖人以神道設教不敢自私已見之意矣

易學四同別錄卷之四

四十二

雙湖胡氏集為一類本名筮法

○左傳所載占驗計本杜預意而畧文之

陳宣公筮公子完之生權

☱☱觀☱☱否一爻變

莊公二十二年陳人殺其太子御寇陳公子完奔齊齊侯使敬仲為卿辭使為工正御寇陳宣公太子完御寇工正掌初懿氏卜妻敬仲其妻占之曰吉是謂鳳凰于飛和鳴鏘鏘有媯之後將育于姜五世其昌並于正鄉八世之後莫之與京懿氏陳大夫鳳凰和鳴猶夫婦相隨適齊媯陳姓姜齊姓京大也陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之姊妹之子也生

敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇
觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國
乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他
有耀者也坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也
有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之
光庭實旅百奉之以玉帛天地之美且焉故曰利用賓
于王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著於土故曰其
在異國乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也山嶽則
配天物莫能兩大陳衰此其昌乎朝王為諸侯變乾有國
乾為金玉坤為布帛諸侯朝王陳賢之象旅陳也百言
物備姜姓之光為堯四嶽變在互體之長而上比乾故

易學四同別錄

卷之四

四

配天之業當及陳初亡陳桓子始大於齊其後亡也
成子得政桓子名無字敬仲五世孫成子名常敬仲八
世孫昭八年楚始滅陳而復封至哀十七年
終滅之今按此以周易占易至周始有辭也若
夏商已前之易則但有卦象後凡言周易者於此
雙湖胡氏曰貞觀全體夾畫良三至五互體亦良今必
曰風為天於土上為山於天光照山之材故曰觀國之
光又曰庭實玉帛具天地之美故曰利用賓于王如此
則是觀因變否有乾天之光有艮山之材有坤地之土
又具乾天坤地之美為贄而後成觀六四一爻之辭何
其繆也粗合傳會本不足法特以其去經最近取互體
甚明說象無滯礙為有補焉耳看來左氏所載占辭決

非盡當時史氏之筆要皆左氏引而自文之言故粗合
傳會處尤多

今按雙湖謂左氏所載占辭粗合傳會斯言得之矣
但以其取互體為甚明則文王周孔所重本不在是
亦後人假此以觀卦中黨類之盛衰耳若杜氏以艮
為門庭乾為金玉坤為布帛則亦講師說卦之雜象
而非出於聖人也豈可以陳敬仲事在先秦而遂定
為古法哉且其所占五世八世之言似亦後人已知
桓子成子專權篡國而發者乃邪說也而欲據之以
神易占其惑世誣民甚矣

畢萬筮仕於晉

三三屯 比 一爻變

閔公元年晉侯作二軍公將上軍太子申生將下軍趙
夙御戎畢萬為右以滅耿滅霍滅魏還賜畢萬魏以為
大夫晉侯獻公也夙趙襄子畢萬魏犇祖父其後至魏
斯分晉為諸侯右者為公御右也耿霍魏皆姬姓
國上偃曰畢萬之後必大萬盈數也魏大名也以是始
賞天啓之矣天子曰兆民諸侯曰萬民今名之大以從
盈數其必有衆偃晉掌
大夫初畢萬筮仕於晉遇屯之比辛
庚占之羊廖晉
大夫曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌險
親密所以得入 震為土車從馬足居之兄長之毋覆

之衆歸之六體不易震變坤為土震為車坤為馬是車
衆初一爻之變有合而能固安而能殺公侯之卦也公
此六義不可易也侯之子孫必復其始比合屯固坤安震殺故曰公侯之
卦萬畢公高之後後果于孫衆多雙湖胡氏曰朱子啓蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占
其下亦引畢萬所筮以今觀之未嘗不取之卦且不特
論一爻兼取貞悔卦體似可為占者法也他倣此
今按雙湖論一爻變者不專主本爻為斷真可以補
朱子未備若左氏之取象大槩本於說卦傳固後世
之臆見也其意與陳敬仲之占同亦邪說耳

魯桓公筮成季之將生

易學四同別錄 卷之四 四十五

三大有三三乾一爻變

閔公二年秋八月共仲使卜齋賊公于武闡成季以傳
公適邾共仲奔莒乃入立之
姜故穢閔公武闡宮中小
門成季公子友成季之將生也桓公使卜楚丘之父卜
以僖公入立之之曰男也其名曰友在公之右間于兩社為公室輔季
氏亡則魯不昌
上楚丘魯掌卜大夫在公右者言用事
也兩社謂周社亳社之間朝禘執政之
所在又筮之遇大有之乾曰同復于父敬如公所君父
離變乾見及生有文在乎曰友遂以命之
敬於皆同

秦伯伐晉卜徒父筮之吉

三三蠱 六爻不變

僖公九年齊師會秦師納晉惠公晉獻公因驪姬之難
耳夷吾出奔九年獻公卒秦穆公納夷吾是為惠公晉侯之入也許賂秦伯以河
秦穆公納夷吾是為惠公外列城五既而不與晉饑秦輸之粟秦饑晉閉之釋故
十五年秦伯伐晉卜徒父筮之
徒父筮之掌龜卜者卜
而用易文之不引吉涉河侯車敗詰之
涉河以秦伯所見惟占
乘敗筮未言軍敗也而晉侯見獲實由於此此對曰乃
正所筮之吉辭秦伯不解謂敗在已故詰之大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱曰千乘三去三去之
餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也蠱之貞風也其悔山也
歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不
敗何待
千乘侯車也三去即三敗之意所言蓋卜筮別
易學四同別錄 卷之四 四十六
則材為三敗及韓壬戌戰于韓原秦伯獲晉侯以歸敗
則朝以死惟君裁之
穆姬晉獻公女即伯乃舍諸靈臺
許晉侯平
雙湖胡氏曰朱子啓蒙六爻不變則占本卦彖辭而以
內卦為貞外卦為悔今雖不及彖辭而以貞悔分彼此
亦可以見占法矣
今按雙湖所言六爻不變占法亦是但其說全不根
易理耳所為雄狐者意必艮體一陽在二陰之上陰
為狐而陽為雄有似於外君蠱惑自迷而冥行見止

之象歟

晉獻公筮嫁伯姬於秦

歸妹 文變

僖公十五年初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史

蘇占之卜筮史曰不吉其繇曰士刲羊亦无益也女承

筐亦无貺也西鄰責言不可償也歸妹之睽猶死相也

孟血也貺賜也本歸妹上六爻辭而晉西故曰西鄰責言

不獲故下到死血上承无實秦在晉西故曰西鄰責言

方卦為口舌故有西鄰責言之象償答也震變為離水

火焚燒害及鄰境此西鄰之所以有責言而免辭以答

之也相助也睽則乖離而不助此皆震之離亦離之震

為雷為火為羸敗姬車說其輾火焚其旗不利行師敗

于宗丘歸妹睽孤寇張之孤姪其從姑六年其遁逃歸

其國而棄其家明年其死於高梁之虛

震為雷為火為木為車為象車之輾

震木又為離之母也羸秦姓姬晉姓火動輾而雷木是

嫁女害其母家之象故曰為羸敗姬車震為車象車之輾

其上六爻動則車不安於輾故為輾之象震木之輾

動在上象旗變而為離故為火焚旗之象車輾旗焚故

不利行師在離也離火還害母故不出國近在宗邑

韓有先若之廟故以宗解發派飛上九爻辭也處睽之

極失位而孤故遇冠而有張孤之警姪晉子圍之象姑

秦穆姬之象離火乃震木所生故以嫁女言則震於火

為姑而離為至謂我姪者吾謂之姑此謂子圍則震於火

通口也家指子圍歸懷麻此謂子圍在秦棄妻而逃歸

於晉事高梁晉地此謂惠公之明年文公入而殺懷

公于高梁事皆詳言史蘇之占有應驗也○凡筮者用

周易則其象可推非此而往則臨時占者或取於象或

取於氣或取於時日正相以成其占傳會以象象則推

虛而不經故畧言及惠公在秦曰先君若從史蘇之占

其歸趣以實之

易學四同別錄 卷之四

四七

吾不及此夫韓簡侍曰龜象也筮數也物生而後有象

象而後有滋滋而後有數先君之敗德及可數乎史蘇

是占勿從何益

雙湖胡氏曰按僖公九年九月晉獻公卒公子夷吾許

秦穆公重賂穆公納之是為惠公十年不與秦賂十一

年晉荐饑乞糴于秦秦輸之粟十四年秦饑乞糴于晉

晉閉之糴十五年九月秦伯伐晉獲晉侯十一月歸晉

侯十六年晉太子圉質秦秦妻之二十二年子圉逃歸

晉二十三年九月惠公卒子圉立是為懷公二十四年

九月秦穆公納公子重耳是為晉文公二月壬寅入晉

易學四同別錄 卷之四

師懷公奔高梁戊申文公使殺懷公于高梁史蘇之占

一何神也使晉侯踐言報施秦師不與占其能應乎然

史蘇謂嫁伯姬不吉今乃以伯姬說身逃難惠公猶曰

先君若從史蘇之占吾不及此不自反而咎先君誤矣

今按史蘇之言事皆傳會大失其實如懷公本惠公

之弟即里克所弑之卓也而以為惠公子圉文公弑

之于高梁其誣莫有甚於此者已辯於春秋私考僖

公十年里克弑卓及二十四年晉侯夷吾卒下他又

何足論乎

晉文公筮勤王

大有 三三 聯 一爻變

僖公二十四年冬甘昭公通於隗氏王替隗氏秋顏叔

桃子奉太叔以狄師伐周王出適鄭處于汜太

氏居于温太叔襄王弟即子帶也故為其昭公

懼狄怨已遂奉太叔以狄師伐周周襄王弟即子帶也故為其昭公

温周 二十五年春正月丙 秦伯師于河上將納王狄

偃言於晉侯曰求諸侯莫如勤王使卜偃卜之曰吉遇

黃帝戰于阪泉之兆公曰吾不堪也筮之黃帝與炎帝

遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王饗

易學四同別錄 卷之四

吉孰大焉此以九三爻辭占且是卦也天為澤以當日

天子降心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其所也

此又以卦象占乾為天兌為澤乾變為兌而上當離離

為日在天垂曜於澤天子在上說心在下是降心逆

公之象去睽而復者去睽卦還論大有也晉侯辭秦師

而下三月甲辰次于陽樊右師圍温左師逆王四月丁

巳王入于王城取太叔于温殺之于隰城戊午晉侯朝

王王享醴命之宥既行享禮而設醴酒又加

今按襄王之出五載蒙塵至晉文盟踐土而始迎復

辟別無晉侯勤王取太叔于温之事左氏之說乃傳

會也假使有之則文公攘楚而後勤王本其成筭即

位之初楚方強橫豈遑即有勤王之卜乎詳辯於春

秋私考僖公二十四年天王出居于鄭下矣黃帝與

炎帝之後戰阪泉似非上古聖神道化之事蓋亦誕

說耳

王子伯廖引易論鄭公子

三三豐三三離 一爻變

宣公六年鄭公子曼蒲與王子伯廖語欲為卿二子鄭

伯廖告人曰無德而貪其在周易豐之離弗過之矣豐

六之變其辭曰豐其屋其家闕其戶闕其無人三

歲不覲凶義取無德而大其屋不過三歲必滅亡間

一年鄭人殺之

易學四同別錄 卷之四

雙湖胡氏曰言不可不慎也心一動於欲而形於言見

吉凶焉豈伯廖舉豐上六之辭奇中哉易之變固已前

知之矣觀此類其殆所謂易有聖人之道四焉其一曰

以動者尚其變之謂乎夫所謂動不特謂我欲動而見

諸行事也見人之善惡是非忽動其心而必尚易之變

以論之亦是也吁易其神矣乎人心之靈其神矣乎

今按伯廖以易辭占非筮也然以易理言之上六有

蒞屋之象蒞屋者豐之蔽也蔽則宜有滅亡之咎然

三歲不覲之云亦偶中耳

晉知莊子引易論先穀之敗

三三師三臨 一文變

宣公十二年春楚子圍鄭克之入自皇門至于達路

莊王也前年鄭從楚盟長陵而又傲事晉故楚圍鄭皇門鄭郭門塗方九軌曰達 鄭伯肉袒牽

羊以逆王曰其君能下人必能信用其民矣退三十里

許之平鄭伯畏楚出降本非下人而能信 夏六月乙卯

晉荀林父救鄭先穀佐之及河閭鄭既及楚平桓子欲

還彘子不可以中軍佐濟荀林父即桓子先穀即彘子

夫是為知莊子曰此師殆哉周易有之在師之臨曰師

出以律否臧凶執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅

爲澤有律以如已也故曰律否臧則律竭也盈而以竭

易學四同別錄 卷之四

五三

天且不整所以凶也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚

焉此之謂矣果遇必敗彘子尸之雖免而歸必有大咎

順成不逆命也坎爲衆變爲先則柔弱坎爲水變爲

澤則川見壅壅則不行也律法也如從也坎爲法象法

行則人從法法敗則法從人今爲衆而散爲川而壅是

失法之用而法天過亦壅塞之義水宜盈滿而不得整流則

不行而爲臨是以臨取在下位者凌逼於上之義也

遇敵也尸主也此言先 林父帥師及楚子戰于邲晉師

敗績邲地 明年秋赤狄伐晉及清先穀召之也冬晉人

討邲之敗與清之師歸罪先穀而逐之遂滅其族

雙湖胡氏曰行不可不慎也心一動而差其所行凶悔

吝已隨之况兵凶器戰危事乎救鄭之師晉人所不得

已也鄭既及楚平桓子欲還當矣彘子乃不可已昧師

左次之訓乖長子帥師之義犯弟子輿尸之戒又况師

之臨失律否臧凶又有如知莊子之所云者乎其喪師

亡身滅宗固其宜矣嗚呼以動者尚其變知莊子引易

其殆所謂不假卜筮而知吉凶者歟讀易者試思之

今按此亦以辭占非筮也而其說易之言乃以意爲

解非得易理之精者也

晉厲公筮擊手楚子

三三復 六爻不變

成公十六年春楚子以汝陰之田求成于鄭鄭叛晉從

易學四同別錄 卷之四

五三

楚子盟于武城夏四月晉侯將伐鄭師起楚子救鄭五

月晉楚遇於鄢陵楚子共王也汝陰之田在汝水之陰

厲公也 苗賁皇言於晉侯曰楚之良在其中軍于旻

而巳請分良以擊其左右而三軍萃於王卒必大敗之

賁皇楚國卿子 公筮之史曰吉其卦遇復曰南國蹇射

其元王中厥目國蹇王傷不敗何待公從之復陽長之

子南行推陰故曰南國蹇也南國勢蹇則難受其咎離

爲諸侯又爲日陽氣激而飛矢之象元王猶言六君故

書別有此辭不用周易也 呂錡射月中之退入於

泥占之曰姬姓日也異姓月也必楚王也退入於泥亦

必死矣及戰射共王中目王召養由基與之兩矢使射

呂錡中項伏殺以一矢復命楚子宵遁晉入楚軍三日

穀彖弓衣也三日穀言食楚食三日也

雙湖胡氏曰此卦占辭與卦象絕不類註終未的確意

者震坤拱巽離在中間楚正南國今有東方震西南角

坤而无巽離西南共坤各得坤一半坤為國豈非南國

蹶乎巽為白眼離為目无離无巽豈非喪目乎震為蒼

蒼竹豈非矢乎若只就兩體占貞我悔彼初九元吉上

六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶坤西

南即南國也震木克坤土射之義也國君即元王也有

災青青為目疾即中厥目之象也亦可以旁通矣

易學四同別錄不卷之四

今按雙湖之說雖比史占為詳然亦牽強費力皆後世之見也

魯穆姜筮往東宮

五爻變

襄公九年穆姜薨於東宮

東宮太子宮成公穆姜子機

晉代鄭還逐僑如而從姜居東

始往筮之遇艮之八史

曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡

謂無此理下文乃詳言之

是於周易曰隨元亨利貞

无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹

也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固

足以幹事然固不可誣也是以雖隨无咎今我婦入而

與於亂固在下位而有仁不可謂元不靖國家不可

謂亨作而害身不可謂利棄位而姤不可謂貞有四德

者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎

必死於此弗得出矣

婦人早於丈夫故曰在下位姤者

惡則凶蓋其本心

之明不能自昧也

雙湖胡氏曰棄位而姤等語正姜氏所諱豈肯自播其

惡况其言曰是於周易曰隨元亨利貞无咎而繼之以

元體之長云云則夏商所未嘗道可見此愚所以為左

氏本文言語作為穆姜之言明矣一時不暇詳密徑以

易學四同別錄不卷之四

夫子之言為穆姜之言後之人反以為夫子引穆姜之

言也

今按穆姜所論元亨利貞之義雖本乾文言之辭然

或周時已有此語而作文言者引之不必以為起於

穆姜也歐陽氏據以為夫子引穆姜之言則過信矣

然亦不可以左氏為本文言而作也卦以艮變為隨

而曰艮之八者惟第二爻不變也不變之陰則為八

八而占隨之彖可見既變則不占之卦之不變爻也

不變之爻在之卦於陰則為六二不可謂之八矣

崔武子筮娶齊棠公妻

三三困三三大過 一文變

襄公二十五年春齊棠公之妻東郭偃之妹也東郭偃

臣崔武子棠公死御武子以弔見棠妻而美之使偃取

之偃曰男女辨姓今君出自丁臣出自桓不可棠公齊

夫崔武子即崔杼丁齊丁公杼之祖桓齊桓公偃之祖同姜姓武子筮之遇困之大過

史皆曰吉示陳文子文子曰夫從風風墮妻不可娶也

且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困

于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其

妻凶无所歸也坎為中男故曰夫變巽故曰從風風能

者在石故往則不濟變兌為澤澤之生物惟蒺藜為險

易學四同別錄 卷之四

以六三占崔子曰廢也何害先夫當之矣遂取之莊公通

焉夏五月弑莊公立景公相之慶封為左相景公杼曰

子莊公異母弟慶初崔杼生成及疆而寡娶東郭姜生

明姜以孤入曰棠无咎與東郭偃相崔氏成疾廢立明

二十七年九月崔成崔彊殺東郭偃棠无咎崔杼怒見

慶封慶封使盧癸滅崔氏殺成與疆而盡俘其家其妻

縊嬰復命崔子且御而歸之至則無歸矣乃縊崔明夜

碎諸大墓寡特也而喪曰寡即老而無妻之蹇无咎索

車也時與圖同謂開先人家而藏之崔杼見妻縊

雙湖胡氏曰崔杼以一婦人之故弑其君滅其家殺其

妻而喪其身貪色違筮之禍酷烈如此悲夫

今按此惟以坎變巽及六三爻辭取義

鄭太叔引易論楚子

三三復三三頤 一文變

襄公二十八年鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之曰宋

之盟君實親辱今吾子來寡君謂吾子姑還吾將使驛

奔問諸晉而以告鄭伯簡公游吉即子太叔問諸晉者

見故楚因鄭伯不子太叔歸復命告子展曰楚子將死

矣不脩其德政而貪昧於諸侯以逞其願欲久得乎周

易有之在復之頤曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願

易學四同別錄 卷之四

而棄其本復歸無所是謂迷復能無凶乎君其往也送

葬而歸以快楚心楚不幾十年未能恤諸侯也吾乃休

吾民矣十二月楚子昭卒復願謂欲得鄭朝以復其願

此年康王卒後至昭四年楚靈王復合諸侯于申距今

八年故曰不幾十年蓋以應爻辭十年不克征之占也

今按此亦以易辭論非筮也

三三三 六爻不變

昭公元年晉侯有疾求醫於秦晉侯秦伯使醫和視之

曰疾不可為也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪

志趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文四蟲

為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也器也
害者為蠱巽為長女為風艮為少男為山趙孟曰良醫
少男而說長女非匹故惑山木得風則落也厚其禮而歸之

今按此以卦象別起一義

魯莊叔筮叔孫穆子之生

三三三明夷三三三謙 一爻變

昭公四年初穆子去叔孫氏及庚宗遇婦人使私為食
而宿焉適齊娶於國氏生孟丙仲壬夢天壓已弗勝顧
而見人深目豶豕號之曰牛助予乃勝之且而召其徒
無之且曰志之及魯人召之歸既立庚宗婦人獻雉問

易學四同別錄 卷之四

五七

其姓對曰余子長矣能奉雉矣召見則所夢也號曰牛
使為豎有寵長使為政公孫明知叔孫於齊歸未逆國
姜子明取之故怒其子長而後逆之牛諧而殺孟又諧
而逐仲穆子疾病牛竄饋弗進叔孫不食卒牛立昭子
相之穆子叔孫豹也僑如之弟成十六年避僑如難奔
齊庚宗魯地國氏齊正卿姜姓夢天壓已者穆子
所夢也豶豕口似猪也立者魯人昭穆子歸而立為
也姓生也問其生子否也穆子成十六年奔齊至襄二
年召立為卿既立而庚宗婦人獻雉則豎牛必五六歲
矣豎小臣也公孫明齊大夫子知叔孫者謂穆子在齊
時明與相知也怒孫明齊大夫子知叔孫者謂穆子在齊
所生二子於齊侯其長始逆之歸魯也叔孫不食者豎
牛絕其糈三日而卒也昭初穆子之生也莊叔筮之遇
明夷之謙以示卜楚丘子之生當在宣公末年然季友

之生在桓公時已命卜楚丘卜之豈其人至宣公時尚
在乎蓋楚丘魯地必其家居楚丘世業卜官故以地名
耳曰是將行而歸為子祀以讒人入其名曰牛卒以餒
死將行謂有出奔之事而歸則繼莊叔以奉宗祀也卒
乃詳明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王以
下其二為公其三為卿日上其中食日為二旦日為三
明夷之謙明而未融其當旦乎故曰為子祀明者輝日
也夷傷也
公平旦為卿雞鳴為士夜半為阜人定為輿昏為隸
日入為僚時為僕日晡為臺也融朝也離在坤下則
食日者不同是明未融而當旦也當旦則為卿莊叔
意也為穆子筮而得此象必嗣為卿此中言為子祀之
意日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼

易學四同別錄 卷之四

五八

象日之動故曰君子于行離為日為鳥鳥則能飛變謙
則日光不足於日未融不能
高飛故為垂翼初九陽剛得位君子象也在明傷之意
世居謙下之位故將避難而行此申言是將行之意當
三在旦故曰三日不食進饋而穆子三日絕糧也此申
言之意離火也艮山也離為火火焚山山敗於人為
言敗言為讒故曰有攸往主人有言言必讒也純離為
牛世亂讒勝勝將適離故曰其名為牛艮為言人焚而
離為牛此申言以讒人入其名曰牛之意謙不足飛不
翔垂不峻翼不廣故曰其為子後乎翔也峻高也廣廣
運也不遠去則必歸家故知當
為莊叔後此又申言謙字之意吾子亞卿也抑少不終
足也盡對體言當有進蓋謙辭也昭子即位朝其家眾

曰牛禍叔孫氏殺適立庶罪莫大焉必速殺之牛懼奔齊孟仲之子殺之塞關之外投其首於寧風之棘上齊地仲尼曰叔孫昭子之不勞不可能也周任有言曰爲政者不賞私勞不伐私怨詩云有覺德行四國順之雙湖胡氏曰此卦占辭亦多傳會又必兼之卦以論本卦爻辭亦如前失

今按雙湖之論得之矣

衛孔成子筮立君

三三三屯 六爻不變 ○三三三屯 三三三比 一爻變

昭公七年衛襄公夫人姜氏無子嬖人媯始生孟執孔易學四同別錄卷之四 五九

成子夢康叔謂已立元余使羈之孫圉與史苟相之史朝亦夢康叔謂已余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝見成子告之夢夢協媯始生子名之曰元孟執之足不良能行姜氏宣姜也孔成子衛卿烝鉏也羈在昭二年夢時尚未生足不良行跛也孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷遇屯又曰余尚立絜尚克嘉之遇屯之比以示史朝朝曰元亨又何疑焉成子曰非長之謂乎對曰康叔名之可謂長矣孟非人也將不列於宗不可謂長且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆云子其建之康叔命之二卦告之筮襲於夢武王所用也弗

從何爲弱足者居侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從朝會又焉得居各以所利不亦可乎屯之象曰元亨利居貞利建侯屯之初九亦曰利建侯史朝之占以元爲名不以爲長非長則非所當立故立則爲建行得屯卦皆利建侯是二卦皆云也太誓曰朕夢協朕卜襲於休祥伐商必克此武王所用也孟跛利居元吉利建是各以所利也故孔成子立靈公

今按元靈公名元亨之元以意斷取義於名或神啓之歟

魯南蒯筮以費叛

三三三坤 三三三比 一爻變

昭公十二年季平子立不禮於南蒯南蒯欲出季氏使易學四同別錄卷之四 六十一

子仲更其位不克以費叛如齊南蒯南蒯之子季氏費邑也南蒯之將叛也枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉以爲大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外疆內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極外內倡和爲忠率事以信爲共供養三德爲善非此三者弗當且夫易不可以占險將何事也且可飾乎中美能黃上美爲元下美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也泛筮曰枚坎險故彊坤順故溫水和則土安貞不黃不裳而失中德不可

氏所逐奔齊齊不與納適晉又不趙簡子問於史墨曰
得入次于乾侯而卒在外凡八年趙簡子問於史墨曰
季氏出其君而民服焉諸侯與之君死於外而莫之或
罪也對曰物生有兩有三有五有陪貳故天有三辰地
有五行體有左右各有妃耦王有公諸侯有卿皆有貳
也天生季氏以貳魯侯為日父矣民之服焉不亦宜乎
魯君世從其失季氏世脩其勤民忘君矣雖死於外其
誰矜之社稷無常奉君臣無常位自古以然故詩曰高
岸為谷深谷為陵三后之姓於今為庶主所知也在易
卦雷乘乾曰大壯天之道也趙簡子名鞅妃與配同妃
耦即陪貳三后虞夏商也
乾為天震為諸侯而在乾上君臣
易位臣方壯大猶天上有雷也

易學四同別錄卷之四

李圭

雙湖胡氏曰昭公乾侯之事天地間人道非常之大變
也史墨乃妄引陪貳之說而謂天生季氏以貳魯侯又
明言社稷君臣無常奉無常位左氏從而書之其與春
秋書公薨乾侯以誅季氏不臣之罪者異矣夫易乃崇
陽抑陰之書雷在天上夫子大象但取其成四陽壯長
之卦而曰君子以非禮弗履耳未必如杜氏注所謂君
臣易位也史墨不求其義妄引以對可謂誣天矣天但
使季氏貳君何嘗使季氏逐君哉如墨言一歸之天道
則公僭王卿僭侯亂臣賊子接迹於世矣綱常安在請
得為易大壯一洗史墨之惡論

今按雙湖此論最為嚴正不然人孰知史墨之為邪
說哉

陽虎在晉筮救鄭

三三泰三三需 一爻變

哀公九年夏宋公伐鄭秋晉趙鞅卜救鄭遇水適火
水火之兆服虔云兆南行適火卜法橫者為土立者
為木和向經者為金背經者為火因北而細曲者為水
今按凡卜皆言兆而不言卦左占諸史趙史墨史龜
史龜曰是謂沉陽可以興兵利以伐姜不利子商伐齊
則可敵宋不吉史墨曰盈水名也子水位也名位敵不
可干也炎帝為火師姜姓其後也水勝火伐姜則可史

易學四同別錄卷之四

李圭

趙曰是謂如川之滿不可游也鄭方有罪不可救也救
鄭則不吉不知其他沉陽者火陽得水故沉姜齊姓宋
子姓出自商故曰子商盈水名也
水盈坎乃行子姓又得北方水位二水俱盛為名位敵
火師炎帝以火名官也姜姓出自炎帝既盈而得水
為川滿鄭先拯宋曲在鄭也故宋伐之救鄭則當伐宋
故不吉也三史之言皆不利子商之意時晉方欲伐齊
故其說陽虎以周易筮之陽虎以定九年救魯齊
晉適趙氏故為趙鞅筮遇泰
之需曰宋方吉不可與也微子啓帝乙之元子也宋鄭
甥舅也社祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得
吉焉乃止宋微子後今得泰九五爻有帝乙歸妹之社
故謂宋吉不可與戰止謂罷救鄭之師也此
與三史之卜占意同為
明年晉趙鞅侵齊張本
今按宋鄭既以甥舅之親而以求應歸妹之吉乃聽

其伐鄭可乎蓋陽虎之意在於論利害非審是非也然憑據爻辭猶可遷就若史占卜兆而以子姓之子為水之方以盈姓之盈為川之滿是又論字義也於姓何干其扭捏甚矣

○國語所載占驗註本韋昭意而畧文之

晉筮立成公

三三乾三三否 三爻變

周語簡王十二年晉孫談之于周適周事單襄公襄公有疾召頃公而告之曰必善晉周將得晉國談晉襄公之孫惠伯

談也周談之子晉悼公名晉自獻公用驪姬讒誣成公不畜群公子故周適周事單襄公頃公襄公子

易學四同別錄 卷之四

本五

之歸也吾聞晉之筮也遇乾之否曰配而不終君三出

馬成公晉文公庶子黑臀也歸者自周歸晉也趙穿弑靈公趙盾逆黑臀于周而立之筮者筮立成公也趙盾君也故曰配先君也周不終于孫不終為君也下變坤有臣象上下不交故否隔不終于坤體三爻故三也上乾天也五亦天子位五體不變周天子國也三爻一既往有三變故君三出於周此述晉筮立成公之辭一既往矣後之不知其次此必晉仍無道而鮮胄其將失之矣

必蚤善晉子其當之也謂成公當其一也往謂歸晉

周子也其三未知為誰故曰後之不知無道謂厲公無君道而將失國也曹後嗣之名謂公族鮮有為之後者而周子將當其次頃公許諾及厲公之亂召周子而立也晉子即周子

今按此以乾坤分上下而取義於君臣其象則是然

晉人立君之占則妄意推測而襄公之說乃小人比周之計耳

晉公子重耳筮得國

三三屯三三豫 三爻變

晉語秦伯召公子於楚楚子厚幣以送公子于秦秦伯也公子晉重耳公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫

也楚子成王也皆八也筮史占之皆八不吉閉而不通爻無為也本卦

之卦為悔少陰之數為八屯之豫三陰爻皆不動故為八則筮也凡爻動則變通不動者無為之象故壅而不通筮史蓋以象司空季子曰吉是在周易皆利建侯不有晉國以輔王室安能建侯我命筮曰尚有晉國筮告

易學四同別錄 卷之四

本六

我曰利建侯得國之務也吉孰大焉震車也坎水也坤

土也屯厚也豫樂也車班內外順以訓之泉貨以資之土厚而樂其實不有晉國何以當之震雷也車也坎勞也水也衆也主雷與車而尚水與衆車有震武也衆順文也文武具厚之至也故曰屯其繇曰元亨利貞勿用

有攸往利建侯主震雷長也故曰元衆而順嘉也故曰亨內有震雷故曰利貞車上水下必伯小事不濟壅也

故曰勿用有攸往一夫之行也衆順而有武威故曰利建侯坤母也震長男也母老子彊故曰豫其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也得國之卦也

班徧也屯內體豫外體皆震坤

順也屯互體豫內體皆坤屯豫互體皆有艮坎水在山
為泉也得坤土故厚謙為樂坎勞卦為勞水之所聚亦
為眾主者內為主也嘉猶言嘉會車動而上威也水動
而下順也威而眾從必霸也震一索而得男故曰一
夫行以震為足言也未及眾順則但為一夫之行
而已母老居內之樂象也子孫出外之威象也
十月

惠公卒十二月秦伯納公子公子重耳
今按此以本卦之卦彖辭及取雜象占而以震為主

晉大夫筮公子重耳歸國

三三泰 六爻不變

晉語秦伯納公子及河董因迎公子於河因周大夫子

為董 公問焉曰吾其濟乎對曰歲在大梁將集天行元

年始受實沈之星也實沈之墟晉人所居所以興也今

易學四同別錄 卷之四

君當之無不濟矣君之行也歲在大火闕伯之星也是

謂大辰辰以成善后稷是相唐叔以封晉史記曰嗣績

其祖如穀之滋必有晉國集成行道謂晉文公得成天

在大梁之下歲在大梁者僖公二十三年歲星在大梁

之次也二十四年歲星自大梁交於實沈之次是為晉

文公之元年受謂實沈受於大梁也晉之初封主祀參

星大火辰星也開伯商時諸侯主祀大火以相后稷成

善道故辰為農祥唐叔封晉亦以此為得國之祥晉史亦唐叔

在大火晉文公出奔故以此為得國之祥晉史亦唐叔

時卜 臣筮之得泰之八曰是謂天地配享小往大來今

及之矣何不濟之有且以辰出而以參入皆晉祥也而

天之大紀也濟且秉成必霸諸侯子孫賴之君無懼矣

八占配謂交合也彖辭曰小往大來吉其此以言於

前者泰之時所重在亨也小陰大陽陽主於進而陰退
去諸侯為王之象也韋氏以小喻子圍大喻文公不惟
火實也亦邪 公子濟河懷公奔高梁壬寅公入于晉師

甲辰秦伯還丙午入于曲沃丁未入于絳即位于武宮

戊申刺懷公于高梁

今按晉文公無刺懷公於高梁之事此誕說也辭見

前晉獻公筮嫁伯姬于秦下

○家語所載占驗

孔子筮得賁

三三賁 六爻不變

孔子筮得賁愀然有不平之色子張進曰師聞卜者得

易學四同別錄 卷之四

賁卦者吉也而夫子有不平之色何也孔子對曰以其

離邪在周易山下有火賁非正色之謂也夫質也黑白

宜正焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何

謂也質有餘不受飾也

今按孔子占賁之言似有尚質之意筮而得賁則文

明而止可也何必愀然不平邪意或記者懼之之過

而為此矯往過直之言耳然非賁本旨也

○易緯坤鑿度所載占驗

孔子筮得旅卦

三三旅 六爻不變

仲尼魯人生不知易本偶占其命得旅請益于商瞿氏曰子有聖知而無位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河無圖至嗚呼天之命也歎訖而後息志停讀五十究作十翼

雙湖胡氏曰商瞿受易夫子者也夫子乃請益焉何哉至於泣無位歎息天命之不與其然豈其然乎抑歎其乃緯書未可以為信也

今按雙湖之言孔子說易也亦甚淺矣
○漢晉至宋雜記占驗雙湖胡氏抄附於襄間占驗之後本名附抄

宋丘濬步當改元

易學四同別錄卷之四

三三豐 六爻不變

宋丁未錄楊繪過池陽見丘濬濬曰明年當改元以周易步之豐卦用事必以豐字紀年果改元元豐

雙湖胡氏曰此以卦名占者雖不筮而步之亦以動尚變之義也

宋葉助占得子

三三賁 六爻不變

洪氏夷堅志宋南渡前葉助年壯無子問日者黃某筮之得賁曰今日辰居土土加賁為墳君當生子但必有悼亡之戚果生男數歲而晁夫人卒

葉少蘊筮生子

三三晉 六爻不變

夷堅志葉助生少蘊少蘊筮第為淮東提刑周崇實婿嘗命一黃山人筮遇晉曰三年後學生二女晉卦坤離二陰也晉字兩口卦辭書日三接三年之象也俟驗當以前程奉告已而果然少蘊遂問異時休咎曰公貴人也當徧歷清要登政府終節度使宜善自愛少蘊後為尚書左丞紹興間年七十告老得觀文殿學士除崇慶軍節度使致仕二年薨竟如黃生之言

雙湖胡氏曰前一則以卦字加日辰占此一則以卦字

易學四同別錄卷之四

宋太祖召陳搏筮

三三離 三三明夷 二爻變

宋朝類要太祖即位召陳搏問享國長短命筮之得離之明夷搏曰陛下得國中原而得南方火盛之卦非吉兆也太祖問朕壽幾何搏曰子年子月子子日陛下終於火日之下離為火日陛下之子孫盡矣太祖曰孰敢為之搏指離九三及明夷之九三曰此人為之其人在西北陛下之親也太祖又問後復若何搏曰後一百九歲南方有妖氣入中國中國用之天下自此多事矣太祖又問宋之子孫搏曰甲午之歲有金字者出丁酉金為

妻才子孫生之其禍滋甚又六年而通於中國又六年丙午騰蛇宋其危乎有二君者實受其禍宋火德也火德猶盛宋之子孫當有興於東北終於東南有近君者實竊其位明夷之六四曰獲明夷之心于出門庭東北之位也出涕沱若興復之志也近君者雖竊其位火德也丁巳歲其危乎太祖又問中原可復得乎曰陛下得國之初而卜得東南旺卦亦終而已矣歲在癸巳滅我者其衰乎甲午宋德復興有賢人扶之則可以復占如非其人雖能復之亦旋失之歲在庚申宋之祚其衰矣自辛酉至庚申已三百年過此以往未之或知也

易學四同別錄卷之四

七三

及卦辭占所謂建節者其亦康侯之象也

有人筮父疾

三三泰

六爻不變

比史趙輔和傳有人父為刺史得書云疾是人詣館托別相知者筮遇泰筮者曰此占甚吉是人出輔和謂筮者云乾下坤則父入土矣豈得吉果凶

晉顧士群筮母病

三三歸妹

三三隨 二爻變

郭璞洞林顧士群母病命筮之得歸妹之隨云命盡秋節至七月遂亡歸妹女之終兌主秋至立秋日亡

雙湖胡氏曰前一則以卦體卦象占此一則以卦氣及雜卦辭占程舜俞集筮法云按六經圖卜云泰天地氣交之卦也而占父者憂之父入土也歸妹男女有家之卦也而占母者患之女之終也觀此亦可見占法矣

東漢沛獻王筮雨

三三蹇

六爻不變

東觀漢記沛獻王輔善京房易永平五年以雨上御雲臺闕自以周易占之得山水蹇卦其繇曰蟻封穴大雨將至以問輔輔曰艮下坎上蹇艮為山坎為水山出雲為雨蟻穴居知雨將至故以蟻封為雨兆果如其言

易學四同別錄卷之四

七三

晉郭璞歲首為朝廷筮

在元帝太興初

三三解

三三既濟 五爻變

晉書郭璞傳璞為著作郎上疏曰臣歲首占得解之既濟方涉春木龍德之時而為廢水之氣來見乘如升陽未布隆陰仍積坎為法象刑獄所麗變坎加離厥象不燭以義推之皆為刑獄殷繁按解卦繇曰君子以赦過宥罪既濟卦繇曰君子以思患而豫防之宜發哀矜之詔蕩滌瑕釁贊陽布惠疏奏優詔報之

雙湖胡氏曰此以卦象占要之郭璞特假卜筮以攄其忠君愛國之懷抱正嚴君平與人子言依於孝與人臣

言依於忠之微意也論卜筮者又不可不察

田紇筮出師

三三乾三三同人 一爻變

唐書田紇將朝京師筮遇乾之同人卜者曰此行當見一大人後果見郭子儀而還

雙湖胡氏曰此以九二爻辭占郭子儀德雖未及然其至公無我亦可謂當時之大人矣

比齊神武筮室中無火而有光

三三乾三三大有一爻變

比史比齊神武室中無火而有光筮遇乾之大有占者

易學四同別錄 卷之四

七三

曰吉易稱飛龍在天大人造也貴不可言

雙湖胡氏曰此以九五爻辭及文言辭占

段晦筮馬逸

三三睽 六爻不變

五代史唐葉城鎮將段晦曾夜泊郵亭有馬斷鞅而逸數日不知所適使使詣筮者董賀筮之遇睽據初九用事應以失亡之事毋乃馬乎勿逐自復必有繫而送之者回家未嘗入舍果有邊鄙惡子牽而還之

雙湖胡氏曰此以睽初九爻辭占

路晏筮伏盜

三三夬三三革 一爻變

五代史唐明宗時行肇司馬路晏夜適廁有盜伏焉晏心動取燭照之盜即告晏請勿驚某稟命有自察公正直不敢刺劍匣劍而去由是晝夜驚懼以備不虞召董賀筮遇夬二爻用事曰惕號莫夜有戎勿恤察象徵辭大有害公之心然難已過但守其中正請釋憂心晏亦終無患

雙湖胡氏曰用夬九二爻辭占又朱子語錄載王子獻

占遇夬九二占者曰後有兵權果得洪帥是又以戎象

為有兵權也

易學四同別錄 卷之四

七四

或人筮婚姻

三三小過 六爻不變

程沙隨外編云或人筮得此者不與其占再筮之亦得小過為占之曰內卦互得漸漸女歸吉外卦互歸妹說以動所歸妹也

雙湖胡氏曰此以初至四互一卦再以三至上又互一

卦為占亦占之變例

漢武帝筮伐匈奴

三三六過 六爻不變

西漢匈奴傳武帝輪臺之詔曰古者出師卿大夫預謀

泰以著龜不吉不行乃筮之得大過又在九五曰匈奴困敗不可失時及今計謀卦兆皆反

雙湖胡氏曰程舜俞集筮法載師春曰大過木兆卦也外克內之兆匈奴所以敗也然此卦體本不吉師春自

以京房易占反指匈奴為內言其受克而敗此不可曉豈筮者以九五君爻為主兌金克巽木而言匈奴困敗

今按晉漢以下十四條皆雙湖胡氏抄附春秋以後占法者杜氏春秋解後序云晉大康元年三月汲郡

有發舊冢者得古書一卷純集左傳卜筮事名曰師

易學四同別錄卷之四

春則師春者晉前人也而程舜俞集漢武帝筮伐匈奴得大過已載師春斷辭則漢時筮法疑師春已收

集中特其書不全而雙湖亦纂成之并抄附晉後事耳然其於附抄條下言筮法有以卦名占者有以卦

字占者有以卦氣占者有以卦體卦象占者有以卦爻辭占者有以世應納甲占者不一而足以今觀之

不但後世之占用此法也雖春秋內外傳所言大率如此於易本意蓋又失傳矣惟陳搏有得於養生之

學睡隱華山神明內照已能如蜀山人董五經之前知有不待卜筮者特假卦爻以顯其用非若他人之

以意推測者可比然大槩本火珠林法亦未盡得易意也雙湖所叙於漢晉後事皆以類從不論世次先後而於郭璞洞林則稱其全用五行六神及年月日諸煞神占靈驗無比不可勝書故於所抄附者畧存一二今復加洞林之摘出者八條以備參考云

○郭璞洞林所載占驗本舊註而損益之為中丞相揚州卦安危諸事

三三咸三三井 二爻變

歲在甲子正月甲子丞相在揚州甲子惠帝末興元年也子名魯後為元帝帝初徙封會稽尋還和進為左丞相鎮建康時在揚州今余卦安危諸

易學四同別錄卷之四

事得咸之井按卦東北郡縣有武名地當有銅鐸六枚一枚有龍虎象異祥兌為金金有口舌來遠號令者銅

進縣即武又當犬與豬交者兌為金金有口舌來遠號令者銅民當以水妖相警

也土勝水亥與本卦午相連午戌會火局則犬猪二物相交合為一體西南郡縣有陽名者井水當自

成坎當出大水之象西南郡縣有陽名者井水當自沸湧之象也縣有陽名者謂歷陽也以建康為主則武

進在東北歷虎來入州城寺兌西方虎卦艮山又為門陽在西南建寅戌為大煞乃刺史宅虎屬寅東方當有蠚鼠為災

民陳龍果於田中得銅鐸六枚言六者用坎數也銅者咸有兌象故也口有龍虎文又得者名龍蓋審良生金之用武者乃主金言也

兌為口舌為虎二卦皆互乾為龍此口有龍虎文之象也人名龍亦龍象也地名丹徒縣流民趙子康家有狗與吳人武者亦金象也

豬相交其年六月天連兩百姓相驚妖言云嘗有十丈水翕然駭動無幾自靜又眾人傳言延陵大陂中有龍

生草蓐復數里竟不知其信否其明年丑歲九月中吳興臨安縣民陳嘉得石瑞此祥氣之應也又明年寅歲

六月十五己未日未時歷陽縣中井水沸涌經日乃止陰陽相感各以其類亦是金水之應也六月晦日虎來

州城浴井中見覺便去其秋冬吳諸郡皆有蠚鼠為災鼠為子子水蠚亦水物皆金之子晉主初登祚五日有

群鵝之應此論一歲異事畧舉一卦之意

占晉王將即祚

豫三三陰 三爻變

攝提之歲晉王將即祚太歲在寅為攝提格也此戊寅年也

巴立為晉王開隆帝為劉聰所殺是年三月即皇帝位改元大興是為元帝余自通占國家

徵瑞之事得豫之睽按卦論之曰會稽郡當出鍾以告

成功王者功成作樂會稽晉王初所封國又會稽山靈

祥之所興也出於民家井者子爻併故知此實王者受

命之事也上有銘勒離為文章與太子爻併故知晉王受命之事準此應在民間井池中得之鍾出於民家井中者以象晉王出家而王也金以水為子子相扶而生此即國家之祥徵也

二卦皆互坎此子爻併也上震變離震為太子離為文章是文章與太子爻併也辭辭所謂先王作樂崇德殷薦之上帝言王者祭天以告成功亦安樂無事也其後歲在執徐

太歲在辰也會稽郡剡縣陳青井中得一鍾長七寸四分

口徑四寸半器雖小形製甚精上有古文奇書十八字

時人莫之能識蓋王者踐祚必有靈符塞天下之心與神物契合然後可受命觀鐸啓號於晉陵鍾造成於會

易學四同別錄 卷之四 七六

稽端不失類皆出以方天人合際不可不察也

因寇戎並作卜逃死之處此據本文言卜即筮也

三三明夷 六爻不變 三三同人 三三革 一爻變

三三隨 三三升 五爻變

余鄉里遭危難因之災厲寇戎並作百姓遑遑靡知所

投於是普卜郡內縣道可以逃死之處皆遇明夷之象

乃喟然而嘆潛命姻妃與共流遁當由吳坂遇賊却回

之河北時草賊劉石集群掠害勢不可過於是同行君

子未審所之乃令吾決其去留卦遇同人之革其林曰

朱雀西北白虎東起姦猾啣璧敵人束手占行得此是

命之事也上有銘勒離為文章與太子爻併故知晉王受命之事準此應在民間井池中得之鍾出於民家井中者以象晉王出家而王也金以水為子子相扶而生此即國家之祥徵也

謂无咎離為朱雀兌為白虎言火能銷金之意余初占

未定眾不從却退猗氏縣而賊遂至諸人惶窘方計從

此至河北有一間運名焦丘極險難過然勢危不可得

停復自筮之得隨之升其林曰虎在山石馬過其左駁

為功曾謂為主者垂耳而潛不敢來下爰升虛邑此釋

魏野克虎震馬互艮山石駁猶二獸名能伏虎屬金

火勝之氣也則駁謂當為火象兌虎去則不取下犯震

馬而隨其所替矣虛邑以升九三爰辭言升之三於納

甲為辛酉即虎象當為城也虛邑蓋指河也便以林義通示行

人說欲從此道之意咸失色喪氣無有替者乃更申命

契以禍機約十餘家即涉此運詣河北後賊果攻猗氏

易學四同別錄卷之四

合城覆沒

因昌邑不靖占避難之處

三三泰六爻不變 三三既濟六爻不變

三三否六爻不變 三三小過三三坤二爻變

昌邑不靖復南過潁由脉頭口渡去三十里相傳高賊

屯駐柵斷渡處以要流人時數百家車千乘不敢前令

余占决得泰欣然語眾曰群類避難而得拔茅彙征之

卦且泰者通也吉又何疑吾為前驅從者數十家至賊

界賊已去餘皆迴避標津渡為賊所劫至淮南安豐縣

諸人細然懷悲咸有歸志令余卦决之下佳安豐得既

濟其林曰小狐迄濟垂尾累衰初雖偷安終靡所依按

卦言之秋吉春悲言垂波而困卜詣壽春得否其林曰

乾坤蔽塞道消散虎刑挾鬼法凶亂亂則何時時建寅

僵尸交林血流漂此占行者入塗炭十一月虎刑在午

并故僵尸漂血鬼生處虎刑與鬼卜詣松滋不吉卜詣合肥又不吉卜

詣陽泉得小過之坤其林曰小過之坤卦不奇雖有旺

氣變陽離初見勾陳被牽羈斷過則可羈不宜將見劫

追事幾危賴有龍德終無疵卜時立春其氣雖盛而卦

爻勾陳土也辰在初爰故也十二陽變陰成坤則陽廢

月龍德在辰凡有月德終能無患於是諸計皆不可伴

人悉散乃獨往陽泉會壽春有事周馥反為陽泉群凶

易學四同別錄卷之四

所迫登時惶慮卒無所至乃至廬江其春三月諸家住

安豐者為賊所得所謂春悲也松滋合肥殘夷更相攻

人無有全者

占仍叔寶患傷寒得牛而愈

三三遯三三姤一爻變

義興郡丞仍叔寶得傷寒疾積日危困令卦得遯之姤

其林曰卦象出墓氣家囚變身見絕鬼潛遊爻墓克刑

鬼煞俱卜病得此歸蒿丘誰能救之坤上牛若依子色

吉之尤按林即令求白牛乾體屬金艮土在丑位為金

卜時五月命余在囚而入墓身即世也丙午變辛亥在

五月亥水當夏下能制火故鬼但潛遊成能生我而為

鬼墓初六碎丑刑戌故言克刑戌見刑則午火不死
金終為火勝也金為白虎乾金在七而月煞又臨丑虎
煞相并也較之全在自牛下爻丑為牛辛金色白此金
盛之象虎煞在丑壓之令伏不動故能扶身勝鬼又艮
東北方陽土坤西南方陰土陰土得陽而盧江荒僻卒
土相衝而後和故牛須自中土來也
索不得即日有大牛從西南來詣途中仍留一宿主人
乃知過將去去之後尋復撓斷網來臨叔寶叔寶驚愕
起病得愈也

占桓茂倫嫂病殮兔即愈

三三賁三三豫四爻變

丞相掾桓茂倫嫂病困慮不能濟令余卦得賁之豫其
林曰時陰在初卦失度熬陰為刑鬼入墓建未之月難

易學四同別錄 卷之四

八二

得度消息卦爻為扶助馮馬之師乃寡嫗自然奇救宜
殮兔于若恤之得守故卜時四月降陰在初而見陽爻
殮兔于若恤之得守故此為失度四月煞陰在申申為
木鬼與煞陰并又身為卯變入乙未未是木墓乙未當
是乙丑亦相承之誤也馬午午為火馮亦馬申是煞陰
以火性消之能變震互體成巽巽為寡婦兔屬卯所謂破墓出身
食之便心痛不可堪於是病愈

占景緒食兔愈病

三三臨三三頤二爻變

東中即參軍景緒病經年不瘥在丹徒遣弟景岐來卦
六月癸酉日得臨之頤其林曰卯與身世并而扶天醫
醫在卯按卦病法當食兔弟歸捕兔食之而瘥

占弘泰言家有祥

三三豫三三解一爻變

余至揚州從事弘泰言家茶曰家適有祥試為卦卜
之遇豫之解其林曰有金象無火形離不見變見夜光
連月精坎為潛龍在中不行言蟄按卦卜之藻盤鳴
金妖所憑无咎慶藻盤非鳴或有鳴其家至今無他泰
言大駭云前夜月出盥盤忽鳴中有盤龍象也

今按此叙璞占八條亦以類從不依洞林舊次其法
本京房火珠林最為詳密但其書不傳世未及見不
知璞術能盡同於房否也又按史稱璞好經術博學

易學四同別錄 卷之四

八三

高材善詞賦妙於陰陽筭曆有郭公者授以青囊中
書九卷遂洞五行天文卜筮之術禳災轉禍通致無
方此誠可以遠軼梓禪豈特中興才學之宗哉但倚
於象數所見其龜雖有奇中於易理無關故其試人
嘗用妖術如救馬携婢之事皆非正道也又性輕易
不脩威儀嗜酒好色負伎聘能昧於進退之幾此與
房之談易何異故璞嬰王敦之禍亦猶房遭石顯之
讒也善學易者豈宜至是哉

○梅花數所載邵康節占驗

觀梅占

三三三革三三三 初九爻變

辰年十二月十七日申時康節邵先生偶觀梅見二雀爭枝墜地先生曰不動不占不因事不占因占之辰年五數十二月十二數十七日十七數共得三十四數除四八三十二得二兌為上卦加申時九數總四十有三除五八四十得三離為下卦是為澤火革又以四十三總數除七六四十二得零一數為動爻則初爻變為咸互見乾巽○斷曰詳此卦明日晚當有女子折花有跌傷之厄遂屬家人曰若有人折花慎勿驚之次日晚果有一鄰女來折花園童不知而逐之女子驚墜失手傷

易學四同別錄卷之四 八三

股果應其占蓋兌金為體為少女 火剋之互中巽木復生起離火則剋體之卦也兌為少女因知女子股傷互中巽木又逢乾兌之金剋之則巽木被傷巽為股又見股傷之意幸而變為艮土兌金得土有生意雖女子彼傷而不至於死矣占內外卦無動爻者而體有動爻者為用

牡丹占

三三三姤三三三鼎 九五爻變

巳年三月十六日卯時先生偶在洛中與客共觀牡丹值花開之盛客曰花亦太數乎先生因問而遂占之以巳年六數三月三數十 日十六數共得二十五數除

三八二十四得一乾為上卦加卯時四數總二十有九又除三八二十四得五巽為下卦又以二十九總數除四六二十四得零五數為動爻是為天風姤之五爻變鼎互見重乾遂謂客曰此花明日午時當為馬所踐毀眾客愕然果次日午時有貴官遊觀牡丹二馬鬪齧驚走花間踐毀之矣○斷曰巽木為體乾金剋之互卦又見重乾尤為剋體之卦卦中又無生意因知牡丹必毀傷馬者乾為馬也午時者離卦也

夜扣門借物占

三三三姤三三三巽 九四爻變

易學四同別錄卷之四 八四

冬夕酉時先生同子擁爐坐有扣門者一聲而止繼復扣五聲且欲借物先生曰緩言所借令其子試占所借者何物以一聲屬乾為上卦以五聲屬巽為下卦又以一乾五巽共六數加酉時十數總得十六數除二六一十二得零四數為動爻是為天風姤之四爻變巽互見重乾卦中二乾金二巽木二體而已乾為剛金而巽為長木○斷曰其子云金短而木長所借者必鋤先生曰非鋤必借斧問之果借斧子曰何以故先生曰論數又須論理夜晩安用鋤蓋斧切於劈柴耳

因人問動靜占

三三升三三泰 初六爻變

有客問曰今日動靜如何遂占之六字平分以今日動三字為上卦今字平聲一數日字入聲四數動字去聲三數共得八坤為上卦以靜如何三字為下卦靜字去聲三數如字平聲一數何字平聲一數共得五巽為下卦又以八五一十三總數除二六一十二得零一數為動爻是為地風升變泰互見震兌遂謂客曰今日當為人相請客無多酒無醉味止雞黍而已當晚果然○斷曰升有升階之意互見震兌為東西席之分卦中兌為口坤為腹為口腹之事故知有人相請客无多者坤土

易學四同別錄卷之四

小五

獨立無同類之卦氣也酒无醉者卦中无坎味止雞黍者坤為黍稷且又卦无相生之義故知品味不至豐也

西林寺額占

三三剝三三艮 六三爻變

先生閒遊偶見西林寺額林字無兩勾占之以兩字七畫得艮為上卦林字八畫得坤為下卦又以七八一十五總數除二六一十二得零三數為動爻是為山地剝之六三變艮互見重坤○斷曰寺者純陽之人所止今卦得重陰之爻又有群陰剝陽之兆詳此寺中當有陰人之禍何不添林字兩勾則無陰禍矣僧信之遂添兩

字兩勾寺中自此果然無事蓋添林字兩勾則十畫除八得二為兌卦合上艮是為山澤損變中孚互見坤震損者益也如用互俱為生體之吉卦可以安矣已上五卦俱用先天數起

老人有憂色占

三三姤三三巽 九四爻變

己丑日卯時偶在途行逢一老人從巽方來有憂色遂占之以老人屬乾為上卦巽方為下卦是為風天姤又以乾一巽五加卯四為十總數除六得零四數為動爻是為姤之九四易曰包光魚起凶是易辭不吉以卦論

易學四同別錄卷之四

小五

之巽木為體用卦乾金尅之互卦又見重乾俱是剋體蓋無生意且時在途行其應又速遂以成卦之數中分而取其半謂老人曰汝五日之內有重禍果五日老人赴吉席因食魚被食硬而終占例大凡占看自己之動靜應速遂以成卦之數中分而取其半也坐則事應遲當倍其成卦之數而定之也立則半遲半速止以成卦之數定之可也雖然如是又在變通如占壯用觀梅之類則二花并朝夕之故豈待成數之爻邪

少年有喜色占

三三賁三三家人 六五爻變

壬申日午時有少年從離方來喜形於色問有何喜曰無遂占之少男屬艮為上卦離方為下卦得山火賁以

艮七離三加午七為十七總數除二六一十二得零五
數為動爻是為賁之六五易曰賁于丘園束帛戔戔吉
是易辭吉矣卦則變家人互見震坎離為體互變俱是
生氣之卦矣○斷曰子於十七日內必有聘幣之喜至
期果然定婚

牛哀鳴占

三三師三三升 六三爻變

癸卯日午時有牛哀於坎方聲極哀因占之牛屬坤為
上卦坎方為下卦得地水師以坤八坎六加午七為二
十一總數除三六一十八得零三數為動爻是為師之
易學四同別錄 卷之四 公七

六三易曰師或輿尸凶是易辭凶也卦得師變升互見
坤震坤為體互變俱尅之並無生意○斷曰此牛二十
一日內必遭屠殺果後二十日有二人來買此牛牽以
犒匠眾悉皆應之

雞悲鳴占

三三小畜三三乾 六四爻變

甲申日卯時有雞鳴於乾方其聲甚悲愴因占之雞屬
巽為上卦乾方為下卦得風天小畜以巽五乾一加卯
四為十總數除六得零四數為動爻是為小畜之六四
易曰有孚血去惕出以卦論之此有割雞之義卦屬小

畜之乾互見離兌乾為體離火尅之况卦中巽木離火
又有點餽之象乎○斷曰此雞十日內當烹之果十日
有客至魚而食之此恐當以乾尅巽雞為
義身為體而物為用也

枯枝墜地占

三三睽三三損 九四爻變

戊子日辰時偶行途中有大樹蔚然無風無雨忽有枯
枝墜地於兌方因占之槁木為離為上卦兌方為下卦
得火澤睽以兌二離三加辰五為十總數除六得零四
數為動爻是為睽之九四易曰睽孤遇元夫卦則睽變
損互見坎離兌金為體離火尅之且睽損卦名俱有傷
易學四同別錄 卷之四 公八

殘之象○斷曰此木十日當伐後十日果有人砍伐之
為公解而匠者偶名元夫也已上五卦俱用後
天數起卦占例

今按梅花數本非邵子所作故宋末儒者皆不之及
雖非出於邵子然亦京管之遺但自為一術而不用
火珠林法亦不及其精密也

○三國魏志載管輅占驗

蓋郭恩兄弟癡疾所由

輅父為利漕利漕民郭恩兄弟三人皆得癡疾使輅筮
其所由輅曰卦中有君本墓墓中有女鬼非君伯母當
叔母也昔饑荒之世當有利其數升米者排著井中噴

噴有聲推一大石下破其頭孤魂冤痛自訴於天於是
恩涕泣服罪

筮劉奉林婦病死期

廣平劉奉林婦病困已買棺器時正月也使輅占曰命
在八月辛卯日日中之時林謂必不然而婦漸差至秋
發動一如輅言

筮王基三怪無患

輅往見安平太守王基基令作卦輅曰當有賤婦生一
男兒墮地便走入窻中死又牀上嘗有一大蛇啣筆服
大共視頃臾去之又鳥來入室中與鷲共鬪鷲死鳥去

易學四同別錄卷之四

九

有此三怪基大驚問吉凶輅曰直官舍久遠魑魅魍魎
為怪耳兒生便走非能自走直朱無忌之妖將其入窻
也大蛇啣筆直老書佐耳鳥與鷲鬪直老鈴下耳今卦
中見象而不見其凶知非妖也自無所憂後卒無患

筮信都令家婦女驚恐疾病

時信都令家婦女驚恐更互疾病使輅筮之輅曰君此
堂西頭有兩死男子一男持矛一男持弓箭頭在壁內
脚在壁外持矛者主刺頭故頭重痛不得舉持弓箭者
主射胃腹故心中懸痛不得飲食晝則浮游夜來病人
故使驚恐於是掘地果見二棺如所言徙骸骨乃皆愈

筮王經見怪當遷官

清河王經去官還家輅與相見經曰近有一怪大不喜
之欲煩作卦卦成輅曰大吉不為怪也君夜在堂戶前
有一流光如燕爵者入君懷中殷殷有聲內神不安解
衣彷彿招呼婦人覓索餘光經大笑曰實如君言輅曰
吉遷官之徵也其應行至頃之經為江夏太守

占郭恩家鳩鳴當有小故

輅又至郭恩家有飛鳩來在梁頭鳴甚悲輅曰當有老
公從東方來攜豚一頭酒一壺主人雖喜當有小故明
日有客如所占恩使客節酒戒肉慎火而射雞作食

易學四同別錄卷之四

九

箭從樹間激中數歲女子手流血驚怖輅別傳曰義博
候輅言君雖好道天才既少又不解音律恐難為師也
輅為說八風之變五音之數以律呂為象鳥之商六甲
為時日之端反覆
諛曲出入無窮

占劉長仁鵲鳴之驗

輅至安德令劉長仁家有鳴鵲來在閣屋上其聲甚急
輅曰鵲言東北有婦昨殺夫牽引西家人夫候不過日
之際告者至矣到時果有東北同伍民來告鄰婦手殺
其夫詐言西家人與夫有嫌來殺我婿

筮王弘直飄風來在庭中當哭子

輅至列人典農王弘直許有飄風高三尺餘從申上來

在庭中憧憧回轉息以復起良久乃止直以問輅輅曰
東方當有馬吏至恐父哭子如何明日膠東吏到直子
果亡直問其故輅曰其日乙卯則長子之候也木落於
申斗建甲申破寅死喪之候也日加午而風發則馬之
候也離為文章則吏之候也申未為虎虎為大人則父
之候也

筮雄雉來登王弘直鈴柱頭當遷官

有雄雉飛來登直內鈴柱頭直大以不安令輅作卦輅
曰到五月必遷時三月也至期直果為渤海太守

筮諸葛原射覆比中

易學四同別錄卷之四

九十一

館陶令諸葛原遷新興太守輅往祖餞之賓客並會原
自起取燕卵蠶窠蜘蛛著器中使射覆卦成輅曰第一
物含氣須變依乎宇堂雄雌以形翅翼舒張此燕卵也
第二物家室倒縣門戶衆多穢精育毒得秋乃化此蠶
窠也第三物殼鯨長足吐絲成羅尋網求食利在昏夜
此蜘蛛也舉坐驚喜顏師古曰於器下置諸物令問射之故云射覆

占二客有凶氣當死

輅族兄孝國居丘輅往從之與二客會客去輅謂孝
國曰此二人天庭及口耳間同有凶氣異變俱起雙魂
無宅少許時當並死也復數十日二人飲酒醉夜共載

車牛驚下道入漳河中皆即溺死輅別傳曰輅曰坎為棺槨兌為喪車

自筮見三狸當顯

冀州刺史裴徽辟輅為文學從事徙部鉅鹿遷治中別
駕初應州召與弟季儒共載至武城西自卦吉凶語儒
云當在故城中見三狸爾者乃顯前到河西故城角正
見三狸共踏城側兄弟並喜正始九年舉秀才

筮何宴夢青蠅在鼻為顯亡之兆

十二月二十八日吏部尚書何宴請之時鄧颺在宴謂
輅曰聞君著爻神妙試為作一卦知位當至三公否又
問連夢見青蠅數十頭來在鼻上驅之不肯去有何意

易學四同別錄卷之四

九十二

故輅曰鼻者良天中之山高而不危所以長守貴今青
蠅臭惡而集之位峻者顛輕豪者亡不可不思害盈之
數盛衰之期是故山在地中曰謙雷在天上曰壯謙則
衰多益寡壯則非禮弗履未有損已而不光大行非而
不傷敗願君侯追思爻象之義然後三公可決青蠅可
驅也颺曰此老生之常譚輅還邑舍具以此言語舅氏
舅氏責輅言太切至輅曰與死人語何所畏邪舅大怒
謂輅狂悖歲朝西北大風塵埃蔽天十餘日聞晏颺皆
誅然後舅氏乃服舅氏夏大夫

占劉邠器中覆物及官舍變怪

平原太守劉邠取印囊及山雞毛著器中使筮輅曰內方外圓五色成文含寶守信出則有章此印囊也高岳巖巖有鳥朱身羽翼玄黃鳥不失晨此山雞毛也邠曰此郡官舍連有變怪使人恐怖其理何由輅曰或因漢末之亂兵馬擾攘軍尸流血汙染丘山故因昏夕多有怪形也明府道德高妙自天祐之願安百祿以光休寵

筮徐季龍行獵得狸及射覆十三種皆中

清河令徐季龍使人行獵令輅筮其所得輅言當獲小獸復非食禽雖有爪牙微而不彊雖有文章蔚而不明非虎非雉其名曰狸獵人暮歸果如輅言季龍取十三

易學四同別錄 卷之四 九三

種物著大篋中使輅射云器中藉藉有十三種物先說雞子後道蠶蛹遂一一各之惟以梳為杻耳

占毋丘儉墓當滅族

輅隨軍西行過毋丘儉墓下倚樹哀吟精神不樂人問其故輅曰林木雖茂無形可久碑誅雖美無後可守玄武藏頭蒼龍無足白虎銜尸朱雀悲哭四危以備法當滅族不過二載其應至矣卒如其言

占倪清河問兩期

輅得休過清河倪太守時天旱倪問輅兩期輅曰今夕當雨是日暘燥晝無形似府丞及令在坐咸謂不然到

鼓一中星月皆沒風雲並起竟成快雨於是倪盛脩主人禮兵為歡樂輅別傳曰輅與倪清河相見既刻兩期疾而速不行而至十六日壬子直滿畢星中已有水氣水氣之發動於卯辰此必二之應也至日向暮了無雲氣衆人並出輅輅言樹上已有少女微風樹間又有陰鳥和鳴又少男風起衆鳥和翔其應至矣頃史果有良風鳴鳥日未入東南有山雲樓起黃昏之後雷聲動天到鼓一中星月皆沒風雲並興玄氣四合大雨河傾倪調輅言誤中耳不為神也輅曰誤中內天期不亦工乎

自以骨相生年占死期

正元二年弟辰謂輅曰大將軍待君意厚冀當富貴乎長歎曰吾自知有分直耳然天與我才名不與我年壽恐四十七八間不見女嫁兒娶婦也若得免此欲作

易學四同別錄 卷之四 九三

洛陽令可使路不拾遺枹鼓不鳴但恐至太山治鬼不得治生人如何辰問其故輅曰吾額上無生骨眼中無守精鼻無梁柱脚無天根背無三甲腹無三壬此皆不壽之驗又吾本命在寅加月食夜生天有常數不可得諱但人不知耳吾前後相當死者過百人畧無錯也是歲八月為少府丞明年二月卒年四十八八當作七今按雙湖胡氏歷序春秋以至唐宋占驗於諸家之術大畧已具而不一舉梅花數蓋必非雙湖前書也然官輅魏人其世次當在郭璞前又三國志所載而亦不及焉得無以其書有占無卦於爻象無所發明

邪輅之術筮作史者評之謂為玄妙之殊巧非常之絕技斯亦安可遺哉既不言卦則不知其所用何術輅嘗自言但欲論金木水火土鬼神之情則固以五行成變化而行鬼神者也今觀其占辭不皆據易理則亦後世之見耳其弟辰叙曰所載卜占事雖不識本卦塔拾殘餘十得二焉至於仰觀靈曜說晉魏興衰及五運沉浮兵革災異十不收一即其所收大意可見矣蓋輅之斷占或以骨相或以氣色或以墳墓或以怪異或以風角或以鳥鳴或以日時或以方位而率假筮以決之大抵用火珠林法中間射覆一術

易學四同別錄卷之四

九十五

則東方朔之所已試也前漢書東方朔傳云上嘗使諸侯家射覆置守宮孟下射之皆不能中朔自贊曰臣嘗受易請射之乃別著布卦而對臣以為龍又無角謂之為蛇又有足跂跂瓜瓜善緣壁是非守宮即蜥蜴上曰善復使射他物連中輅之術蓋不在朔下者故輅弟辰曰往孟荆州為列人典農嘗問亡兄東方朔射覆得何卦乃知守宮蜥蜴二物邪亡兄遂為安卦生象變化相推會於辰已分別龍蛇各言其理荆州歎服竊謂辰龍也龍陽物角屬陽已蛇也蛇陰物足屬陰其必上離下艮而為旅卦乎蓋離之上九

飛而上居陽爻納甲為已下比五陰故曰有足艮之初六潛而下居陰爻納甲為辰上比二陰則為無角故知其所用亦火珠林法也然則火珠林之法在東方朔時已先有之不獨始於京房也象以意陳神從思顯至於郭璞應驗尤奇豈其術則然哉蓋心體靜虛乃能通靈顯聖此誠精而明自然之理也胡詠諧玩世言行非純不足以語誠明之學而况輅嗜酒戲言不擇非類與郭璞不脩威儀嗜酒好色者同又其一隙之明而用意精專其術亦為神所附耳此即雙

易學四同別錄卷之四

九十六

湖所謂如識辭之適中者固不能如誠明者之有感必通也故輅嘗自言卜亦不悉中十得七八豈惟來卜者言不足以宣事實哉故善學易者當求易理而不必專求於易數也求數而不求易理則將自眩其能而不知進退之幾京房郭璞皆不得其死倚數故也若輅之得免殆亦幸焉

易學四同別錄卷之四終

敬跋易學四同別錄後

嘉靖初家君以御史言事謫揭陽主簿歲丁亥抱病在告少瘥即就末第讀易隨日力所至以觀卦爻惟據程朱二子傳義以解析四聖之言又據蔡虛齋蒙引以通二子之釋時亦未敢有所異同既而漸有疑焉頗怪二子說經支離牽強牴牾者多而虛齋疏義頭緒紛紜蔓延尤甚似非潔淨精微之教而四聖遺文不相合一豈不滋學者之惑哉乃復反覆諦思二日而窮一卦以至全經無不周徧然後得其貫通之旨而為詩曰兩畫剛柔意若何只須心上看中和自

易學四同別錄卷之四

乙五

從四聖分門後惹得人間異論多又曰開門日日見庖羲不向窓前守舊知除却伊川還有易但無人肯撒臯皮庚寅之歲家君移尹弋陽友人胡惟一純過訪與之論易因書此詩贈別當時所見已如此矣今既三十餘年沉潛日久所得益深乃於去年夏始緝此書蓋非一時臆見也丑生於巳丑冬未知所始而緝書之時家君年既七十有五以目力之弗強命丑檢搜諸籍得預聞焉敢附數言於後以記始末云

嘉靖三十九年歲次庚申仲春晦日男丑百拜謹識

讀易記序

易者時也道也中庸曰道不可須臾離也道之不可離易之不可離也故中庸言道之大小則曰天下莫能載莫能破焉易書之語遠近則曰不可禦靜而正焉中庸自人道而推本於造化如曰及其至也察乎天地是也易書自天道而歸究於人事如曰不言而信存乎德行是也中庸言道夫婦與知焉大傳言易百姓與能焉中庸言愚而好自用賤而好自專生今之世及古之道裁必逮乎其身易則明於天之道察於民之故吉凶與民同患中庸言其畧易言其詳中庸言其理易兼言其事中庸舉其常易則盡其變是易者天下古今常變之書也故於天地之運化帝王之制作聖賢之事業君子之德學衆人之吉凶悔吝莫徭焉亦中庸之所未盡也予近日益覺此易之在於身不可一日而離蓋自起居食息以至乎辭受取予出處進退富貴貧賤患難死生無往而不貞夫一焉道而不可離故也夫子曰五十而學易可以無大過矣予蓋五十過半悔吝尚多茲益懼焉廼取上下經十翼細而繹之旁及程朱二傳與夫諸儒之所證論參其異而會其同得意則筆之於冊又漸成帙置

於几案以日觀省雖時與諸說稍異要在明於吾心切於吾身如醫之劑藥唯求其病之證服之愈而已異同在所不論也且夫易之理無窮不可以一人而通一言而盡也如百川之支派多矣而通諸海則同焉苟執其一局之見顯而言之非知易者也然則吾之於易將以求其切身之病也後之病同於吾者試之亦可以少驗若夫諸證或異焉則有本草醫方在將以付於別科可也後學番禺王漸逵序

讀易記序

讀易記序

上經

乾卦

乾天重乾象天之運而不息也

六十四卦迺伏羲所重者觀周禮三易經卦皆八其別皆有六十四可見繫辭亦曰因而重之爻在其中矣又可證也希夷陳氏曰羲皇始畫八卦重為六十四不立文字使天下之觀其象而已則陳氏亦以為伏羲矣

虞氏翻曰易字從下月

連山夏易首長歸藏商易首坤周易首乾周易繫辭

乃文王周公所繫或以左傳所載繫辭與周易不同

謂其尚之易辭未知是否

乾元亨利貞較峰方氏曰元亨利貞在乾為四德者蓋

六畫純陽惟天惟聖人足以當之本太本通本正本无

所不利不用戒辭非他卦之比也故孔子以四德釋之

乾六爻謂之龍者以其具陽剛之德陽剛龍也雖有

隱顯亦微有淺深如聖人亦自有不同初九有龍德

而隱者初在下時未見也故曰潛龍勿用此大賢以

上天民也

九二有陽剛之德而中正是聖人而在下者正已而

物正不假於時位者也故為見龍而利見大人

九三陽剛勇於進修終日乾乾如天之不息亦是聖

德也陳瑩中嘗愛文中子或問學易子曰終日乾乾

可也此語最盡文王所以聖亦只是箇不巳夕惕若

厲無咎此聖人憂勤惕厲之心本如是也

九四或躍在淵無咎此有聖德而待時之象也龍在

於淵乘風雷則飛矣而占僅得無咎者能審於進退

則無咎矣為占者而言也

九五飛龍在天利見大人此聖人在天子之位有德

有時有勢惠澤流於天下而為天下之所利見者也

若人君自占之亦有其德乃可以當之爾不可以利

見九二講

上九亢龍有悔上九曰龍非具陽剛之德者只處得

大過故有亢龍之象此亦抱德而少變通者也故有

悔

初九潛龍顏子可以當之九二見龍孔子可以當之

九三乾乾厲衛武公可以當之九十作戒謚曰虜

聖是也九四龍躍于淵文王可以當之三分天下以

服事殷是也九五飛龍堯舜以之上九亢龍夷齊似

之夷齊但知不食周粟之義而不知武王應天順人

之夷齊但知不食周粟之義而不知武王應天順人

之仁孟子云社稷為重君為輕其義深矣夷齊悟此吾知其悔矣

或問吾子於乾則以聖人之德言於坤則以賢人之學言無乃偏一而不通乎曰以吾讀易所見故著以自省爾若夫占得自當玩味辭占所有吉凶以趨避之如乾初九衆人占之則當晦處勿用九二則當利見有德之大人九三則當危厲憂劬九四則當審於進退九五則當利見在上之大人上九則當知變通不抵於亢九百事皆然於乾如此坤可知矣

用九見群龍無首吉用九非爻辭但占法老變而少不變以變者為主故發此例也若乾六爻俱變則為剛而能柔所以吉坤之用六亦然
泰和元氣之流行於四時即是天地之大德曰生生之理無間於四時者也故為統天人之生只一性性中只一仁自其生理之不息言則謂之仁自其不息之中分之則確然而不易者謂之義燦然而不紊者謂之禮湛然而不昧者謂之知此皆生理之發見也此仁所以貫乎四德者也若有其心而不息焉則四德凝會而泰和元氣常在我矣
各正性命如果之大小花之紅白之類不相紊亂故

曰各正保合泰和如隆冬之時草木之氣皆歸於根草木之實皆藏於核至明年又復生是即此仁此生

意之貫接處故草木之實皆謂之仁者此也
今北方草木之葉皆落所以藏其元氣於根也惟松栢竹及冬青樹葉皆不落此得陽氣之盛者也吾嘗見脩鍊者冬不衣綿亦陽氣盛致然今南方草木半不落葉復生花並豈南屬陽北屬陰雖冬時陽氣發洩不盡藏乎又吾嶺南每每於冬氣暖至旬日則桃李之花亦開不以為異若在北方則桃李冬花陽氣不固乃以為異矣然以陰陽之大分較之則發生收斂在天地間者適為其常就其中而分之則陰氣盛於北方陽氣盛於南方而泰和元氣之流行於四時亦於此可見

聞幽并之北盛夏之際而高山積雪不消此亦得陰氣之盛致然如南方草木之花也又聞瓊崖稻一歲三熟豈非南北寒暖又陰陽大分之位乎
首出庶物何以為聖人之利貞蓋時乘六龍以御天是聖人得時得位以行政教故為聖人之元亨若到萬國咸寧則久於其道而天下化成矣故為聖人之利貞

天行健便是乾乾便是不已便是重乾之義君子終日乾乾是法天之不息也在君子則曰自強不息在聖人則曰至誠無息不息則無息矣

朱子曰不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣人之生德性本是渾淪無間的只為有生之後物欲誘之渾淪者已夾雜無復向時之全矣所以君子能自強迺不息而天德之剛始不為人欲之所害矣德普施雖在田而德已普施當於正已而物正處觀之

終日乾乾反復道也心之乾乾不息處即是道或躍在淵進无咎也能審而不邊則可以進而无咎人之有咎在乎不審於先爾徂石氏曰爻辭但云或躍无咎夫子加一進字以斷其宜也

天德不可為首只是釋陽剛字言陽剛不可為物先若作天德則是天所賦之德豈不可以為首乎

元亨利貞者天之德也善之長嘉之會義之和事之幹人之德也在天者未始不為人在人者未始不為天天人之相禪處即此而已元者善之長仁是生理義禮智皆是此生理發見處分出的故曰善之長又曰天下之事物莫不有理然皆是吾仁之生理散出

去生理貫串處便是仁禮是燦然有條理處故為嘉會義是截然分別處義何以得和曰各得其分之安處便是和貞者事之幹屬知孟子曰知之實知斯三者弗去是也

仁字最難訓周子朱子皆訓作愛字蓋因孟子惻隱之心仁之端處來亦未盡程子曰仁者以天地萬物為一體又曰仁者天下之公善之本也又曰仁最難名惟公近之又曰覺可以言仁而仁非覺之可盡張子曰虛者仁之原惟謝上蔡以生意論仁曰不識痛癢便是死漢生意者生理也天地之大德曰生生之謂易皆此生理也固是又合孔門之問仁而觀之無非指此心為仁孟子亦曰仁人心也心字雖切而但曰心則義禮知皆心所出又無分別看來換作善字亦好但亦渾然生理二字不易之訓也程子亦曰心如穀種仁則其生之之性迺見得仁字分明

利物足以和義程子曰義安處便為利朱子曰萬物各得便自利利者順也又移為義利之利皆不順也天理之公處便是順便是利入欲之私處便是不順便是不利

嘉會足以合禮禮儀三百威儀三千禮之會也君子

能體而行之則合禮矣

君子行此四德故曰乾元亨利貞乾能運乎天之德

君子能運乎人之德此君子指至誠無息者言

乾六爻文言皆以聖人明之獨上九一爻畧不同然

以龍稱之亦是有陽德者但欠變通爾

遯世無悶以時言不見是而無悶以行言

龍德而正中者也此句已盡九二之蘊下五句皆非

有正中之德者不能閑邪存誠程子之言盡之矣程

子曰閑邪則誠自存又曰敬是閑邪之道又曰動容

貌整思慮則自然生敬只是主一主一則不消言

閑邪程子之言默思體驗之當自會

文言解九三之學亦作自然的蓋聖人憂動惕厲之

心乾乾如天之不息則德之崇業之廣有自來矣忠

信所以進德脩辭立誠所以居業程子曰此迺乾道

由此二句可至聖人所謂乾道者蓋就此心中真實

做去別無外面許多支離纏繞顏子之克己復禮便

是如此用功所以做得聖人蓋以其先便做聖人之

學若仲弓之敬恕夾持須要如此夾持涵養積累將

去所以為賢人之學也中庸之慎獨中和聖人之學

也大學之致知格物誠意正心賢人之學也

程子又曰道之浩浩何處下手惟立誠才有可居之

處示人切矣

忠信所以進德忠信是好種子以好種子放在田中

自然生生條達以至誠實故所以進德若種子不好

或又不下種或又下種而不糞釋如何得德進

非為邪非離群以九四之心而言所以釋或躍在淵

之意夫自天下之不識者觀之必疑九四之行無常

而疑其心之詭秘矣非聖人辨而明之其何以暴白

於天下哉

貴而無位則不得行高而無民則不可行賢人在下

位則不能行是故以動而有悔釋之或曰上九之亢

正以其不知進退存亡失於變通爾今日動而有悔

又不許其動何也曰以其亢滿故不可動若知亢滿

而不居焉則雖動何悔之有

天下文明以九五之位不曰天下文明而二曰天下

文明何也曰此以風而言也謂天下聞風興起皆仰

而化去其舊染之污而從新格其鄙陋之俗而崇禮

仕者法之而進於正學者師之而成其德雖無禮樂

教化而神機潛孚默運有莫知其然而然者矣其不

終日乾乾與時偕行天之乾乾不息而四時流行
子之乾乾法乎天而已

利貞者性情也程子曰性情猶言資質體段亨毒化
育皆利也不有其功常久不已者貞也詩云維天之
命於穆不已貞也朱子云此語說得好不有其功言
化育之無跡處為貞

雲峯胡氏曰豕曰性命文言曰性情言性而不言命
非知性之本言性而不言情非知性之用孟子言仁
義禮知之情本此

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉此以元亨
利貞合而一之歸于一元蓋三者皆一元之氣流行
自其美利則謂之亨自其利天下則謂之利自其不
言所利則謂之貞此乾元之包四德而統天所以申
大哉乾元之義也

雲行雨施天下平也雲峯胡氏曰豕言元亨利貞屬
之乾而文言以屬之君子乾之德固在君子躬行中
也豕言雲行雨施屬之乾而文言以屬之聖人乾之
功固在聖人發用內也

不寬以居之則道聽塗說德之棄也不仁以行之則
知及之仁不能守之雖得之必失之也

九三重剛而不中上不在天下不在田九四重剛而
不中上不在天下不在田中不在人此皆值時位之
不當是以三則惕之四則疑之迺咎咎非三四之善
處則咎難免矣三四非歎乎德者也

程子曰大人者與天地合其德日月合其明非在內
也又曰若不一本安得先天而天不違後天而奉天
時程子之言須要玩味不得放過若會得非在外一
本時便是聖人之徒

先天而天弗違如伏羲之畫卦神農之播種黃帝之
書契是也後天而奉天時如有巢氏之居室燧人氏
之火食以至堯舜之禪授湯武之征伐是也

亢之為言只是不知進退存亡得喪因例舉之爾知
之而不失其正非天下之大聖其孰能之以見上九
迺大賢之德尚欠變通者也君子守身之常法與聖
人體道之大權自是不同中庸曰唯天下至誠為能
化學到化處方是聖人伯夷柳下惠偏於清和是猶
有迹而未化也

程傳說易理其精其備朱子主卜筮言迺聖人開物
前民用本意故曰本義二者古今不能偏廢
愚讀易至一卦必掩卷而深思其言與事如以身處

其地久之其中有欣會處以此見得非口耳記誦所能解也

坤卦

重坤是言其至純至順之謂非如世之所謂九天九地之幻也

天雖包乎地之外而氣則行乎地之中故坤之元亨利貞即乾之元亨利貞也但坤以順為正故為牝馬之貞

地之廣大亦莫測予嘗觀傳記中所載有人涉西海二年始至中復有地為國又不知再向西去何如又

聞北海至小有人至北海過此海皆沮洳為龍蛇所居又不知直北其地想地之盡處即氣即天而為日月星辰所轉之邊幅也則地所以配天宜也

先迷後得主利西南得朋東北喪朋坤之道如此安貞吉安於坤之正道則吉背之則凶也

至哉坤元萬物資生迺順承天朱子曰資乾以始資坤以生不爭得霎時間乾底亨時坤底亦亨萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形氣至而生即坤元也

乾雖以氣始坤雖以形生然元之流行於春三箇月

則坤之萌甲枝幹亦齊矣夏秋冬亦然但坤順承之則覺後些爾又曰以立春後觀之春氣始至東風解凍尚有旬日物萌始生似有陽先倡之遺然到底畢竟為一生則俱生長則俱長而乾之元亨必於坤見之也

牝馬地類行地無疆此釋坤之利貞也蓋牝馬順也行地無疆則健矣順健字便是利便是貞坤不以萬物收斂保合為利貞何也曰於乾言之矣此為釋牝馬之貞而言故不及之

先迷失道至迺終有慶此六句是示人占法若人占得者如此而順如此而逆如此而吉如此而凶

應地無疆建安丘氏曰無疆天德也惟地能合天之無疆則地亦無疆君子能法地之無疆則君子亦無疆君子法地地法天不出於天德之無疆而已矣厚德載物中庸曰博厚所以載物也本此厚德載物非特人君用之學者亦然人之德性渾厚自然能容得物而為物之所歸其薄者反是

乾聖人之學也坤賢人之學也聖人之學自心中來一發便盛大賢人之學自積累中來逐少克拓及其歸一也

初六履霜堅冰至人但知惡之積為家國之害而不知惡之積為吾心之害故一念之惡雖微而潛藏暗長於中不知不覺滿成眾心之善幾為其阻塞漸漸消滅却成惡人是可畏也堯之授舜曰人心惟危道心惟微惟精惟一者欲人心不少留一念於其內恐其危而大難過也君子之學在乎慎獨而知幾能辨之於早而已矣此示人以研幾之學

六二直方大不習無不利直以心言方以事言直有麗通意思方有裁整意思直方然後能大大則不習自無不利矣未大時須有窒大則化化則聖到得渾然時連大亦不見矣孟子曰克實而有光輝之謂大大而能化之之謂聖聖而不可知之謂神此六二以賢希聖之功也此示人以內外之學

六三以陰居陽有陽剛之德蘊蓄於內未遇於時故可貞守然體用者道也出處者時也以道言之固可當行以時言之或未可行故或從王事無成有終言始雖不遇而後必遇也可貞者處也從王事者出也此示人以出處之學

六四括囊无咎无譽六四陰柔而正是能簡默嚴重自守者其學能謹於言行者也君子之樞機樞

機之發榮辱之主也故六四括其囊而不輕出則無咎無譽矣此示人以言行之學

六五黃裳元吉黃中也裳順也六五有中順之德宣若於外中庸曰誠則著著則明此著明之驗也君子能誠其身則以之事親交友獲上治民無一而弗善矣故曰元吉此示人以誠身之學

上六龍戰于野其血玄黃上六陰柔又非中正理欲交戰於內不能剛果斷決是以善惡相雜天人未分其血玄黃也子夏曰出見紛華盛麗而悅入聞夫子之道而樂以子夏得聖人為之依歸而尚如此其餘可知學者於理欲源頭不深辨別使善者培養惡者剷絕乃使之玄黃相混何以為進德之地哉此示人以遷善改過之學

君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤此聖賢入手之真訣從此學則不差矣程子曰敬義夾持直上達天德朱子曰自此表裏夾持更無東西走作去處上面只更有箇天德直上者無許多人欲牽惹也

問人有專務敬以直內不務方外何如程子曰有諸中者必形諸外惟不直內內直則外必方

問程子二條先言敬義夾持合內外之道矣又云內

直則外必方得無偏於內乎曰程子云義非在外也能敬則心虛明成性存存道義之門道義皆由此而出轉相夾持而內外交養矣所謂內直而外自方也學到此處自會非言語所能形容也

敬只是心有主宰有主宰則自能管照事事精明不言義而義其中矣丹書之戒亦曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶以敬對怠言怠即是心無主宰而忘也以義對欲言欲即是心無主宰而汨也

周子云靜虛而動直亦此意蓋靜時是敬動直則順理而行義在其中矣

或問程子云佛氏敬以直內則有義以方外則未也曰佛氏連敬以直內都不是何得義以方外蓋彼云戒定慧似乎敬以直內然而非也彼所謂戒定慧只要得空其心無理以為之主如何內外合一吾儒只於心虛時有理為主漸漸養得定自能出而應世萬用不差斯為義方也

周子云看一部楞嚴經不如一箇艮卦蓋艮其背即是靜而虛也靜虛則但見乎理故內不見已外不見人是以定也佛氏之所謂定廼枯寂其心非有理為

之主而定也故周子非之

朱子曰敬以直內是持守功夫義以方外是講學功夫雖亦是然非聖人敬義本意若是真做敬以直內功夫到時義亦不待求而得之矣

地道無成而代有終也此文言又以地道妻道而明臣道蓋臣之不居其成功由坤之不居其成功而順承乎乾也文言別作一義講皆文中有此義也故聖人發之

天地變化而草木蕃天地閉而賢人隱呂東萊曰人與天地萬物同是一氣泰則見否則隱猶春生秋落氣至即間不容髮初不待思慮計較也若謂相時而動則已作兩事者所以獨稱賢人隱者蓋衆人強備絕故與天地之氣不相通氣至而覺者獨賢人而已可謂深一層看令人惕然有省

賢人隱是晦藏之時能脩其言行謹密而不出則言寡尤行寡悔無咎而無譽矣畧有譽心即便走作

君子黃中通理進齋徐氏曰黃中通理四字當玩味涵養不熟操守不固天理有一毫之不純人欲有一毫之未去未得為黃中也涵養熟矣操存固矣天理全而人欲去矣然條理未盡脈絡未貫則是蘊於內

者雖有中和渾厚之美而無融暢貫通之妙未得為通理也。大段亦是如此。

愚謂黃中者即中庸所謂天下之大本也。然萬事萬物之理皆由此出。所謂通理也。如只箇性迺分出許多仁義禮知孝弟忠信誠敬恭遜來。以應萬用。蓋一所以貫乎萬也。周子云一實萬分者以此。

黃中通理言中德之蘊諸內也。正位居體言順德之著於外也。美在其中暢於四支發於事業美之至也。朱子曰六一是就工夫處說六五是就成就處說是以為美之至。

坤於後天卦氣圖則為七月乾為九月故曰致役乎坤戰乎乾以六陰言之則十月為純陰然聖人不置坤於十月而以剝代之者蓋陽盡則為純陰而無陽矣。故雖剝五陰在下一陽在上然陽未盡猶有陽也。故戰乎乾者即陰疑於陽而戰也。文王後天之卦寓意深矣。

屯卦

屯序卦云盈天地之間者惟萬物故受之以屯。看來萬物始生盈滿於天地間故取義為屯。為卦上坎下震。物受陽氣而生又得坎之雨澤以潤之其生易矣。

亦有屯之象伏羲之立名只是此義孔子象傳曰剛柔始交而難生又取震動坎險為屯難之義讀者各以意求之可也。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯既曰元亨利貞矣又曰勿用有攸往既曰勿用有攸往矣又曰利建侯何也曰此卦取三義迺文王之易伏羲只取萬物屯盈之意去萬物之生始而必亨四德具備迺其所自有者也。故以物言則曰元亨利貞在人則當萬物紛紜之時不可即出須待其定迺可故以人言則曰勿用有攸往。夫當萬物盈滿之時中無所主必得立君以主之始可以定也。故以時言曰利建侯此文王繫辭之意也。至若始交難生動乎險中則又孔子推詳其義以盡屯卦之蘊蓋有非文王繫辭之舊者也。天造草昧聖人立義之初又打番屯字意蓋屯者萬物盈亂之始而天造草昧又時運其亂之始也是以宜於建侯而不寧屯未可訓為難字。

初九以剛陽之賢當屯之時又居於下未可進之時也。故利居貞又以陽為象陰之所歸是能以賢得民之象。故利建侯利者貞為初九而言也。利建侯為象人而言也。瀘川王氏曰利居貞者其利在我利建侯

者其利在民

屯之初九曰以貴下賤坤之用六曰以大終吾於坤之用六而見陽大陰小之理矣吾於屯之初九而見陽貴陰賤之理矣

大抵居屯之時皆不可以進初則盤桓而不進二則適如而不能進三進矣而陷於林中上則泣血而不獲進以其皆陰柔之才故也四亦陰柔應於初而得剛陽之助故能往吉九五亦陽剛也而云屯其膏何也五當屯之時陷於坎中諸爻皆柔弱不足相輔故澤不下究是以屯其膏也

泣血漣如何可長也呂東萊曰屯極之時若不變而為治即入於亂亡只有兩件更不容停待深為得之初九以賢得民故可以長人當屯之時只宜封建之以為侯也更不作湯武在下意思講九五但無陽剛之助為屯其膏之象不可作魯昭魏高貴卿公說誠齋楊氏曰以剛明之主宜其撥亂反正有餘也然其膏猶屯者有君無臣故也六四近臣則弱六三近臣則又弱六二大臣則又弱惟初九遠而在下賢而在下則將欲有為誰與有為哉此所以屯其膏也此言甚當

蒙卦

蒙良上坎下山出泉水之始出小而未寔故為蒙之象人之始生昧而未明亦猶是也故卦專以人之蒙為言

蒙亨此專主發蒙者言朱子立此二例所以待占者也然曰亨匪我求童蒙童蒙求我不必引九二與九五言蓋卦辭迺文王之易則當就字上說蒙亨言發蒙則有亨道矣禮聞求學不聞往教故師道當尊教道當正故又在利於正

蒙亨以亨行時中也以下彖傳所解迺孔子之易始以卦之體德與變而折言之所以廣其義也易之道無窮至孔子盡闡其蘊非文王之未知也有所待也匪我求童蒙童蒙求我志應也呂東萊說得好云須要詳玩志應二字此無以感之彼安得而應之應生於感也古之教人雖不區區專求學者然就不求之中自有感發之理不然學者何自而應乎為師者要知此意此聖賢之心也蒙以養正聖功也南軒張氏曰孟子曰大人者不失其赤子之心者也蓋童穉之時純一不雜人欲未起天理實存謂之大人者守此而已謂之小人者失此

而已人於是時保護養育則虛靜純白渾然天成施
為動作酬酢進退皆天理也非作聖之功起於此乎
君子以果行育德山下之泉泉始達也人之德性不
汨於物款本已好在擴而克之爾孟子曰如火始燃
始泉始達是也果行育德示人以擴克之功也

卦辭專主發人之蒙爻辭蒙有數義廣卜筮以教人
也初六無知而犯法為下民之蒙六三見金夫不有
躬為女子之蒙六四獨遠實為困而不學之蒙六五
能下賢求師為學知之蒙卦之治蒙者九二與上九
九二得中故為包蒙上九過剛不中故為擊蒙

需卦

需固為飲食之道亦為需待之義為卦坎上乾下以
健遇險不急於進故為需

需有二義有亨則光亨得正則吉而利涉大川卦之
乾坎中實有亨也六爻皆得正位雖九二未正然中
則能正也

雲上於天需山中出雲雲者出於山川而上行於天
者也雲上於天待陰陽之和而後雨爾又曰雲上於
天養其和氣待雨澤之降君子飲食宴樂養其身體
以待德業之施

自初九至六四皆示人以遇險之道初需于郊未近
於險也二需于沙漸近於險矣三需于泥則將陷於
險矣四需于血則已入於險矣初九以剛故能恒無
咎九二以居中故小有言終吉九三則恃其過剛而
躁故致寇六四以柔順故得免而復出

九五正當坎險之中而不言險又取需義九五以陽
剛中正居尊位德澤已施治道已備恭已無為與民
相安於無事此正鳧鷖既醉太平之時也言可知矣

有不速之客三人敬之終吉朱子云非意之來敬以
待之此言所當玩味人蓋有忽然而遇患難之臨強

暴之至者惟敬之一字可以待之敬則畏慎敬則脩
省故狡偽者獻其誠暴慢者致其恭其獲吉也非倖
矣

訟卦

訟從言從公蓋心有所屈而欲聲言之也故內自訟
亦謂之訟訟公言之也若誣而詐則非公矣

屯象需訟相次之義於序卦見之夫有天地則萬物
生屯荒之世須得君以治之故彖辭曰利建侯象曰
君子以經綸此治屯之道也物生而蒙不有以開之
則愚昧不通故彖辭曰初筮告利貞此教蒙之道也

二卦則示人以君師之義焉然教而不養則救死不
贍何暇禮義故需所以飲食而養之也二卦又示人
以教養之義焉然飲食人之大欲存焉得之則生弗
得則死世之人求富貴利達相爭相賊至死不已者
只謂此飲食而已此訟之所以必有者也故次之以
訟彖曰利見大人是也聖人爲天下之慮周矣
訟坎下乾上以剛遇險剛以相競險以相伺訟之生
也此卦之義彖傳盡之矣

有爭窒惕中吉終凶中字還作始中終之中爲是蓋
訟雖得實中暫得吉然訟是不好事到底畢竟是凶
彖傳作剛來得中又別是一義非繫辭本意

天與水違行只是因卦之天上水下而立名楊龜山
謂天左旋而水東注爲違行雖順象傳而非卦之意
訟與噬嗑皆以訟獄爲事然噬嗑聽已成之獄也訟
是未成之獄也已成之獄故用刑未成之獄故用斷
九二不克訟不必作與九五陽剛爲敵只說知其義
之不可追而以寡約自處則得無背理自明白先儒
皆以五相應處差錯了

雲峯胡氏曰九二識時勢能反而安其分之二九四
明義理能變而安於命之正聖人不貴無過而貴改

過如此

九五訟元吉九五以陽剛中正居尊位以德感人而
自然無訟者也故元吉孔子曰聽訟吾猶人也必也
使無訟乎無情不得盡其辭大畏民志觀初之不永
訟三不訟二四之不克訟皆能畏服其心而無訟矣
九五之元吉其刑措不用之時乎此彖辭之所謂利
見大人者也

上九其棟化之民乎以九五之中正而不能化之雖
終朝三褫之可也

師卦

師坎下乾上水附於地有兵附於農之意古者寓兵
於農六鄉六遂之衆鄉遂之大夫統之故入則爲比
閭族黨出則爲伍兩軍師爲卦衆陰在外兵之象一
陽在內將之象卦之所以爲師也

師君子以容民畜衆隆山李氏曰於師得古人井田
之法於比得古人封建之法

初六師出以律先有致勝之道否臧凶先有致敗之
道律者紀律也兵法先爲不可勝以待敵之可勝是
也

九二在師中吉兵法曰閫以內寡人主之閫以外將

軍主之二在軍中而有中德又得人君寵錫之荐渥是專制之權在手其戰勝攻取也必矣

六三師或輿尸凶將敗死綏故輿尸而歸三陰柔之才不勝其任故如此伊川作衆主說

六四師左次無咎用兵貴於識時勢料勝負兵法知彼知己百戰百勝不知彼知己百戰百殆廢頗知白起之不可敵故堅壁不動司馬知孔明之不可敵故受辱不出知左次之道矣

六五田有禽利執言長子帥師此六五善將將之君也上六大君有命開國承家其司勳之臣乎蓋師之終廼凱旋之際論功行賞之時也故又戒以小人勿用建安丘氏曰兵行詭道而販繒屠狗孰不願出奇計以立功而立功不必皆君子也又曰小人勿用何耶蓋以小人有功當例以賞之若使之參預國家之謀議則挾功以逞必生僭竊亂邦之禍故於小人戒以勿用而象曰必亂邦也其意嚴矣

初六才將也九二大將也六三敗軍之將也六四智將也五陰柔而得中雖不善將兵而善將將此所以屈群力群策而駕馭天下之豪傑其得大君之道也宜哉

聖人於師之二曰王三錫命懷萬邦也於師之上曰小人勿用必亂邦也其為萬世社稷生靈之計矣

比卦

比坤下坎上程傳曰物之相切比無間莫如水之在地上故為比也

東萊呂氏曰師以二為主二將帥也以一陽而為衆陰之所聽命者比以五為主以一陽而為衆陰之所親輔者比所以次師者言衆雖聽命於將帥而心當親輔於君也

愚謂天下之兵戈紛爭無已必有所附麗然後一孟予所謂定于一是也如秦之亂而皆歸於漢高王莽之亂而皆歸於光武此比之所以次於師也

九五明君在上天下所比六爻之辭皆以君子而比於其君之義初六在下之君子也知君臣之義不可廢於是竭一心之誠以從之無咎之道也若其誠信之充實又足以感孚於人以之交友而友信以之事

上而上獲故曰有孚盈缶終來有他吉六二比之自內貞吉出仕之君子也筮仕之初得正則吉蓋顯比之君禮賢下士所當親輔非枉道求合者也故曰不自失程傳曰自守以待上之求無適涉後凶乎曰士

聖人於師之二曰王三錫命懷萬邦也於師之上曰小人勿用必亂邦也其為萬世社稷生靈之計矣

之脩已迺求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切然必待禮至而後出是也六三比之匪人朱子以三應上上為比之無首者故為比之匪人程傳以二與四為匪人恐未然比之匪人不亦傷乎進齋徐氏曰馬援勸隗囂尊意東方而隗囂降蜀至於殺身亡宗為天下笑者非大可傷乎

六四外比之貞吉四迺已仕近君之臣也有君如此誰忍負之此六四外比之貞吉九五顯比不脅脅於天下之順逆故有三驅失禽之喻如此則盡天下而比之矣吉孰加焉上六比之無首上六居上不能先率衆陰以附於五無首之象也故為無所終而凶卦之所謂後夫凶其上六之謂乎

小畜卦

小畜下乾上巽朱子曰巽畜乾陰畜陽故謂之小厚齋馮氏曰凡卦一陰五陽則一陰為之主此孔子論易之例非伏羲文王命卦之本意也又曰健而巽剛中而志行象多言卦材此亦孔子之例也上九之兩豈非亨乎天下之理未有畜而不亨者說者止述孔子之意而文王之志隱矣

雙湖胡氏曰朱子嘗說四聖之易不同因論大畜卦辭而曰文王說只是占得者為利貞不家食而吉利涉大川至於剛上尚賢等處迺孔子發明卦義各有所主今厚齋可謂得朱子之心者若能如此灼見解經則非但文王之旨不晦而夫子翼易又自發會中所以此例更定本義而未能也予嘗有此意今讀厚齋馮氏之言而雙湖氏又引朱子之言益見明確蓋易道無窮孔子於中又發出許多道理於象傳象傳之中然而非義文立象繫辭之謂也引孔子之言以講文王之象亦有碍處讀易者分而玩之以會其意可也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也陰陽和而後雨若尚往而不交於陰陰雖先倡何以能雨故曰施未行也又曰四於下三陽雖為其所畜而九五上九之二陽猶尚往也是亦畜未得而陽上進之象夫陰不能畜夫陽其為小畜也明矣

風行天上小畜君子以懿文德程傳以巽畜乾非能固制之但柔順擾係之爾故為小畜非孔子取象之意朱子曰風有氣而無質能畜而不久亦未見親切

潛室陳氏曰風者披揚解散之意今為風矣而止行乎天上是猶有物止畜而未得解散所以成畜之小也取義亦遠今以大畜例之天在山中曰大畜風行天上曰小畜夫天高明廣大陰陽之氣流行其中凝而為日月星辰散而為風雨露變而為霜霰泡字無所不有以天而畜於山中其大可知風陰氣也行於天上此天之一類爾以天之高明廣大而風行乎中其小可知君子之學也道德性命蘊之於心煥而為威儀文辭著而為出處進退大而為天下國家美在其中發於事業其畜德之大可知懿文德不過善其威儀文辭而已夫威儀文辭雖亦君子修身之要然特全體著凡中之一事爾其畜之小可知是故能知大畜小畜之義則可以辨天在山中風行天上之旨矣

卦為一陰不能畜五陽故五與上九則上往而初九亦因陽之上進而有復自道之象故無咎而吉九二則牽連而進亦吉惟九三以剛不中正又與四相比相睽而反受制於陰陰陽相失故為夫妻反目之象六四則以陰畜象本有傷害憂懼惟有孚而信於九五則衆陽亦為解矣故有血去陽出之象其占无咎

也九五有孚學如富以其鄰九五以陽剛中正居尊豈陰之所能畜故其心則與衆陽之進者交孚其勢力之大猶足以援而助之故為富以其鄰鄰謂上下之陽也上九當畜極之時陰陽和矣故有既雨既處之象尚德載婦貞厲所以戒乎陰月幾望君子征凶所以戒乎陽朱子所謂陰陽皆不利是也

履卦

履兌下乾上序卦物畜然後有禮故受之以禮與大象上天下澤履君子以辨上下定民志則履解作禮字以卦辭爻辭例之則為踐履之履以兌遇乾柔履剛迺義文之易也

初九素履往無咎素常也居履之初能率其常所履者以行不遷於物不徇於時則無咎九二履道坦坦履道以全體言履素以一行言二之陽剛得中異於初之陽剛者故為履道坦坦夫履中正之道亦可謂全德之君子矣何以却曰幽人貞吉蓋聖賢以天地萬物為一體者也故憂世之志樂天之誠有非行而不悖者若夫獨善其身坦然無欲於世迺幽人抱道者之所為爾非聖賢之心也故亦貞而吉聖人繫辭之旨深矣

六三眇能視跛能履三以陰柔不中正尋弱之才不足以為為如眇能視跛能履之家以此柔懦而遇剛必陷於禍矣故為獲虎尾噬人凶武人為干大君又取一義蓋六三以陰陽質雖柔而志剛志剛則躁而暴兇害於物三又居下之上有公侯之衆故為大君九四以陽居陰柔而能剛是知戒懼者也故得終吉九五夬履貞厲九五正是彖傳所謂履帝位而不疚光明也而爻辭如此何也朱子曰正蘇東坡所謂憂治世而危明主之意則戒辭也上九視履考祥其旋元吉進齋徐氏曰降祥在天不必考之於天唯視吾之所履何如爾使其動容周旋無不合理則必獲元吉所以大有福慶也

泰卦

泰乾下坤上履而泰然後安此孔子序卦之次第其義則為安泰之泰乾下坤上乃天地交泰之泰伏羲名卦之本意也文王之繫辭主之小往大來陽稱大陰稱小者天地間一元陽之氣流行分之間有陰陽爾故陰不足敵陽猶天包乎地分而言之則為天地統而言之則上下皆天而地特其中之一物爾故有大小之分

三陽為泰四陽為大壯皆是陰陽之氣交感以生萬物而三陽則為泰四陽則為大壯何也此卦下乾上坤正是地天交感故天氣下降地氣上騰所以為泰也若夫大壯重卦非地天迺雷在天上陽氣盛大流行之時矣

天地交則為萬物之亨吉君臣交則為萬民之亨吉然陽氣行則謂之泰陰氣行則謂之否者猶小人得君則天下亂君子得君則天下治君子者陽道也吉亨還作世道講

雖堯舜之世不能無小人但小人在外君子在內則治爾子夏舜有天下選於衆舉臯陶不仁者遠矣亦小人在外之意也

裁成輔相天地固交泰矣須得聖人參贊之迺無過不及中庸曰天地位焉萬物育焉聖人成能之功大矣

初九拔茅茹以其彙征吉欲進者君子之心也以天下為一家以萬物為一體其心未嘗忘天下但不得行其道爾今世道之泰天下之賢舉皆相慶吾道之亨矣特於初九發之曰拔茅連茹可見矣九二大臣之賢也既有陽剛之中德又上為人君之所信任下

為衆賢之所瞻倚必有包荒之量馮河之勇不遐遺
之知朋亡之公乃得為中行之士中行者無過不及
之謂也象曰以光大也暗者則昧於事幾狹者則流
於淺隘有如是四者之德非其心之光大其孰能之
九三居泰之中無平不陂無往不復戒之以保泰之
道也能盡吾艱貞之道則可能享泰之福矣天地際
迺陰陽屈伸往來之理如此聖人須有轉移之機使
之常泰而不否常治而不亂人定勝天而已艱貞者
人定勝天之謂也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚此小人而變為君
子諸說皆以泰已過中三陰連進如此則為否矣未
有當泰之中時遽然而變得如此狼狽之極也蓋六
四陰爻變於陽故亦來相助不待戒而相孚此正不
仁若遠矣之意聖人於四爻方且慶幸之非傷而慨
之也象曰皆失實也小人而變為君子則無復昔時
之情狀矣實謂情狀也

六五帝乙歸妹六五陰柔而能下賢以圖治善於保
泰者也故以祉而元吉祉天之祉祐也天命方祉祐
之何泰之過乎賢人多則陽道盛陰之氣索矣此聖
人治泰之機要也

上六城復于隍此爻正居泰極則變矣而上六復
以陰柔處之豈能有轉泰之才乎故不過僅能告命
勉強支持雖貞亦吝矣言居泰之變無轉泰之才付
之於命而已故象曰其命亂也

否卦

否坤下乾上迺得天地之正位君臣之正理如何謂
之否此以氣言也天氣上騰地氣下降閉塞而成冬
陰陽不交是以為否聖人名此否卦甚有深意蓋君
尊臣卑須是上下相交上之情通於下下之情通於
上迺可以成治如君自尊於上臣自卑於下上下之
情不通其為否也必矣伏羲畫卦時使見得如此其神
以知來知以藏往者歟

否之匪人人生天地間靈於萬物必盡得人道能踐
其形迺可稱為人知否之世小人得志如鬼如蜮濁
亂天下與夷狄禽獸無異何得謂之人是以不利君
子之正道也

泰先言小往大來而後言吉亨者喜之之辭也否先
言匪人不利君子貞而後言大往小來者嘆之之辭
也

上下不交還作君臣言作君民言者非建安丘氏曰

內陰外陽以天道言內柔外剛以地道言內小人而外君子以世道言

儉德避難黨錮諸賢互相標榜以罹於禍者皆昧乎儉德避難之道也

否之世皆是小人得志之時而卦之六爻除六三包羞外於初六則以貞吉君子與之於六二則以包承

君子勉之所以雖為小人謀其實為君子也建安丘氏曰君子小人本無正名惟正與不正而已正便是

君子不正便是小人小人而能正則變為君子矣六三包羞本義曰小人志於傷善而未能故為包羞

之象然以其未發故無凶咎之戒極是九四有命無咎疇離祉九四非小人中之君子迺居

否時之君子也九四有陽剛之德而居世因其機會之可轉而暗轉之則非特無咎而同類諸賢皆獲其

福矣命迺機會否將變之時也非九四以剛居柔處之得其道其孰能之

九五休否大人吉九五有德有位此正撥亂反正之主也非大人其孰當之其亡其亡係于苞桑亦聖人

憂勤惕厲之心本如是也九五休否之後其心復如是蓋有中正之德故也

上九傾否上九以陽剛居上君子之黨也當否之終又有九四以為之倡有九五以為之主其治否也易矣故曰傾傾者易之辭也

同人卦

同人乾上離下天包乎地與人而卦為五陽包六二一陰在內有天同乎人之象又天為純陽離為日為火亦陽也火上同於天亦為同故曰同人卦之取名以此

同人于野亨利涉大川是一象利君子貞是一象于野有周而不比之意君子貞有和而不流之意曰既

同人于野則無私矣何以又利君子貞夫人蓋有同乎人而不合理者矣故同欲其大又欲其正也

唯君子唯能通天下之志能盡大同之道則于野君子貞俱兼之矣通天下之志即大同之道也

類族辨物朱子分類族作人辨物作物總說較寬天下之物中國有中國之類夷狄有夷狄之類水有水

之類陸有陸之類飛有飛之類走有走之類至於鱗介毛羽草木夭喬罔不有族類類其族斯可以辨其

類也是皆審異而致同君子之所以盡人物之性者也

初九同人于門凡人之同惟始初則無私久則私意起而反惑矣故初得無咎六二同人于宗繫辭傳曰二人同心其利斷金同心之言其矢如蘭二之於五如是之交而交迺有于宗之吝何也曰自二五視之則為同心之至物不能間之矣自天下視之則見其小而未大也故不免於吝

九三九四皆以剛而求合於二然三之伏我于莽而三歲不與四之乘其墉而無咎者三恃剛而四得柔故也是故三屈於勢者也四屈於理者也

九五之同人先號咷而後笑大師克相遇五以陽剛中正下應六二而有此何也非九五之過也隔三四

之剛世固有強臣跋扈梗命負固不服非用大師其何克之哉雖然五亦有以致之也厚齋馮氏曰九五大君當與天下相孚於大同之世而迺私繫所應是以疆弗友之徒競起而爭之夫以上伐下直舉而措之爾何至動大衆而僅能勝之哉私故也作易者以為失君人大同之道故備言其私昵之狀而以敵國交兵之法言之其訓嚴矣馮氏之言真中九五之病上九同人于郊無悔上九居卦之外無與於物而物亦莫能同之雖為寡僻其與有私而爭合者異矣故

無悔象曰志未得所以無悔也使其有得則悔隨之矣二之吝三四之爭五之號咷孰非求得其志乎學易者可以鑒矣

大有卦

大有乾下離上火在天上萬物畢照故為大有彖傳云柔得尊位而上下應之曰大有序卦云與人同者物必歸焉故受之以大有亦為大有之義風行天上則曰小畜火在天上則曰大有蓋風是天上一類爾故小火照於天上則曠矣故大

大有元亨有大則元亨可知不因卦材伏義重卦只

以火在天上為大有至孔子始以卦材論之王弼曰

大有則必元亨矣甚是而程傳非之朱子亦以乾健

離明君尊應天釋有亨之道恐未然

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨涑水司

馮氏曰柔而不明則前有說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三者皆

亂亡之端也明以燭之健以決之居不失中行不失

時然後能保有其象元亨也

雲峯胡氏曰文明以健自明而誠之事剛健而文明

自誠而明之事

大有五爻初九是庶臣之能守其位者也故為無交
害艱則无咎九二大臣之能勝其任者也故為大車
以載有攸往九三大臣之能述其職貢者也故為亨
于天子九四在內之大臣能戒其滿盛者也故為匪
其彭上九大臣有福有德不當事推而能安享其富
貴者也故為自天祐之吉無不利

初九能保其有漢之萬石君可以當之九二任天下
之重者伊尹可以當之九三之尊王桓文可以當之
九四謙抑九九周公可以當之上九功蓋天下而主
不疑位極人臣而象不嫉郭子儀可以當之

六五柔順居中不患其不孚但患其或過於柔爾故
有威如之戒

謙卦

謙艮下坤上地中有山山高而下於地謙也序卦有
大者不可以盈故受之以謙皆謙之義
謙有亨之道即是大有之亨才取卦才而自然者程
子曰他卦有待而亨惟謙則便亨然亦有不待者尚
多蓋文王繫辭於伏羲之卦故無有體德變之三者
三者迺後來孔子有出數極道理來故因而傳之
謙亨有終亨已自好有終言到底更好不是先屈而

後伸也

君子哀多益寡稱物平施程子曰謙者治盈之道朱
子曰人多見得在己者高在人者卑謙則抑己之高
而卑以下人便是平也

初六謙謙君子言謙而又謙謙之至也用涉大川世
有一樣粗心大膽人必輕於所進以之涉大川濟險
難鮮不罹禍者必是小心畏慎人迺能謙退不急躁
故能利涉大川而吉也

六三鳴謙柔順中正以謙有聞正而且吉者也本義
之言甚是程傳亦曰六二之貞吉所自有也朱子他

日又曰謙而有聞須得正則吉則貞字又作戒辭矣
謙是美德豈有不好不正乎謙尊而光卑不可踰尊
卑俱要謙非不正矣要當以本義為是

九三是有功勞之大臣自古有功勞而不能保其終
者甚多故爻辭惟大禹周公可以當之郭子儀李晟
近之矣又其次鄧禹曹彬亦庶幾焉至如鍾會鄧艾
之徒其不得有終也宜矣

六四在內之大臣而能謙抑者也君功臣之上而能
發揮其謙其不爭功爭能可知矣六四柔能得正忠
純之臣也先言無不利而復言偽謙何也謙則自無

不利更於九三功臣而能謙以下之又人之所難也
秀杜之於英衛近之

六五不富以其鄰利用侵伐六五柔順君尊人君而
能謙者也故不特富以其鄰而且利於侵伐惟平日
謙抑卑順則自無貪兵利人土地不得已而應之是
其心也如禹之征苗文帝之勞將迺可以當之若夫
夸訥而剛躁者鮮有不失漢武之征漠北大宗之征
高麗是也

上六鳴謙利用行師征國邑者九五居君位故可行
師而征天下上六居臣位故可行師而征自邑蓋其

讀易記

一

一

一

小心謹慎必不生事用兵惟已之邑有不服者征之
而已上六迺封國之侯服也鳴謙未得朱子云謙極
有聞失謙本意此所以志未得蓋言非其謙之本心
也此說甚好不知何以不著於本義

初九九二是甲不可踰九三九四九五上九是謙尊
而光君子有終獨於二言者舉其盛也

豫卦

豫坤下震上為順而動利建侯行師皆順人心而動
者順人心而動則和樂矣故取其義曰豫
雷陽氣也先儒謂陽在內而不得出則奮擊而為雷

故雷在地中曰復雷出地上曰豫天上雷行曰無妄
是陽氣自下而上之徵也雷出地迺春分之候和氣
獨暢故為和樂是以聖人作樂象之崇德與薦之郊
廟皆取其和之義也

東萊呂氏曰復為易中之禮豫為易中之樂

卦取和樂之樂爻取逸樂之樂故豫之六爻皆是逸
樂是以有得有失初六鳴謙當如鳴謙之鳴以侈樂
而聞於人其凶必矣故曰凶九二知幾不溺於豫故

貞吉六三上視於豫猶豫而不決者故示之以早決
則無悔矣九四由豫君大臣之位又剛而能柔能致

讀易記

一

一

一

天下之豫者也故曰大有得六五常安於逸樂者故
曰有疾以其有中故得不死上六則昏冥於豫者也
卦惟九二九四剛明故出於豫九四出於豫而能致
豫者也以九四居可致之位故也陰柔則不明不振
其溺於豫必矣

厚齋馮氏曰貞疾猶言痼疾也痼猶固也疾自外入
者也六五陰柔當豫之時上下耽於逸樂以天下之
才盡付於九四大臣而漫不之省此貞疾之證也然
四雖剛強猶在下也五雖陰柔猶在上也君臣之位
未亡此恒不死之證也春秋不獨周存名號而已齊

以諸田疾魯以三家疾政在大夫孔子周流列國欲起其疾無能用者發揮得好

一說衰季之世相沿以來強臣竊據六五復耽於逸樂而忘返不能奮自振立故為貞疾又為乘剛然賴前人德澤之不泯猶可以延其祚命而保其社稷人民故為恒不死又曰中未亡五於上卦為中又君繼君之位也亦通

隨卦

隨震下兌上動而說故為隨元亨利貞亦合分為四德觀穆姜所占可見矣作宜於正者非彖傳曰大亨貞无咎而天下隨時雖無利字然大亨以包利字在中而曰大亨貞則亦自然之正非利之比

隨時之義還依程傳為是傳曰君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非造道之深知幾能權者不能與於此也故贊之曰隨時之義大矣哉作隨之時義意味短

澤中有雷君子以嚮晦入宴息雷感澤中有自養之義雷陽氣也陽氣動而復靜之道也夫一動一靜者理也靜而不動則滯動而不靜則散故動而復靜靜而復動理之不息者也然靜而无靜動而无動動靜

相涵又理之神妙者也故脩養之家水中起火雖嚮晦靜坐而氣之運行常不息焉靜而无靜故也君子之學動靜皆定寂中有感感中有寂何以異此嚮晦入息是書有為宵有養乾乾之心无少間斷雖隨乎時而不局於時其為君子乎

隨卦惟九四以剛君柔是賢人而在大臣之位為上下之所隨者也初九以剛在下有所主而變易之然得正則吉夫君子之學或取法於人或能自得師惟合其道而已合其道即正也正則吉而出門交有功也六二係小子失丈夫二近於三而遠於四三陰柔暗无益而有損者也故為係小子失丈夫之象六三係丈夫失小子三近四而絕於二四賢人也事其大夫之賢者三得之矣諸說皆以小子為初九丈夫為九四九五然初九亦陽剛之賢豈小子乎如二之陰柔謂之小子可也九四為上下之所隨勢陵於五處之雖正亦有凶道惟在積其誠意合乎正道明此二者以往則无咎矣程傳云乎誠積中動合於道以明哲處之則又何咎古之人有行之者周公孔明是也九五乎嘉信乎善也九四之賢五能信而任之其吉孰大於是上六拘係之廼從維之上六以陰柔之

質而能虚心下從固結於九四之賢推是心也可以
享於神明矣故曰王用亨于西山

蠱卦

蠱巽下艮上蠱有二義左氏傳曰風落山女惑男風
遇山而撓亂是為蠱壞之蠱女惑男是謂蠱惑之蠱
東坡蘇氏曰器久不用而蠱生謂之蠱人久宴安而
疾生謂之蠱天下久安无為而弊生謂之蠱
彖傳曰剛上而柔下巽而止蠱下卑巽而上苟且所
以積弊而致蠱伏羲畫卦恐取此義

蠱元亨程傳曰治必因亂亂必開治理自然也朱子
云蠱壞之極亂當復治故其占為元亨為是程傳又
曰如卦之才以致蠱則能致元亨朱子於彖傳又曰
治蠱而至於元亨則亂而復治之象夫以二卦言則
下卑巽而上苟止所以積弊而致蠱矣又安能治蠱
故只作天運循環亂極則有治之理講則兩无礙矣
終則有始天行也彖傳以此言後於先甲後甲何也
蠱元亨蓋雖天運自然亦人事有以致之也
或問朱子曰蠱是壞亂之象雖亂極必治如何便會
元亨曰亂極必治天道循環自是如此如五湖亂華
以至於隋亂之極必有唐太宗者出又如五代必生

太祖若不如此便无天道了所以彖只云蠱元亨而
天下治也亦可以證前說

蠱君子以振民育德壞於舊染之汚民德之蠱也故
要振作之而使之自新壞於物欲之汚已德之蠱也
故要涵養之而使之日新

蠱一卦皆以象言家國一理也

初六幹父之蠱有子考无咎初以陰柔之才本不能
振作者然在蠱之初則易治是以可以免咎又戒以
危厲迺獲終吉皆嘆其才之弱也意承考中溪張氏
曰不承其意此善繼父之志者也九二幹母之蠱不
可貞貞則傷恩反害於義

九三幹父之蠱小有悔无大咎剛者終能有為朱子
曰元祐間劉莘老劉器之之徒欲盡去小人却未免
有悔至其他諸公且寬裕无事莫大段整頓不知目
前雖遮掩掩延得過後而憂吝却多可見聖人之深
戒此言任幹蠱之責者以身處其地所當玩味諸公
蓋指呂大防輩為謂停之說者

六四裕父之蠱瀘川毛氏曰九三之銳失之過故悔
六四之緩失之不及故吝必不得已焉寧為三之悔
不可為四之吝此治亂興亡之幾也

六五幹父之蠱用譽程傳云繼世之君雖柔暗之資苟能信任剛賢則可以善繼而承善譽也

上九高尚其事上九亦自有事如進德脩業講學明道皆其事也志可則非高尚可則其志之所存者可則也

臨卦

臨兌下坤上程傳云為卦澤上有地澤上之地岸也與水相際臨近於水故為臨此解甚切故臨下臨民皆謂之臨二陽之臨乎陰亦臨下之義作凌逼為臨者非

歸元亨利貞看來元亨利貞此卦自具四德故彖傳曰大亨以正天之道也與无妄同无妄之彖傳曰大亨以正天之命也不曰大亨利於正而曰以正是自然如此的則專以利為宜者亦固矣

初九九二皆曰咸臨是以陽而臨乎陰以賢而臨乎民者故皆吉无不利以二賢之道共行於世君子之道長可知可為君子慶為世道慶也卦之元亨順正兼備蓋有自也

九二以剛陽中正而臨其民大人之德備矣宜為物之所利見者也使其得天之命則可以進而為神民

之主矣豈特吉無不利而已乎故曰未順命也順命謂順天命如舜之受堯禹之受舜皆順天命而膺曆數者也文王有聖德而天命未集使少俟焉則周之繼殷不在武王而在文王矣孟子曰周公之不有天下猶益之於夏伊尹之於殷也亦此意

六三六四皆以陰柔而為臨然三不正而四正故所處迥異四亦僅免於無咎者畢竟無剛明之德以服乎人得免於咎足矣

行中之謂五有中德是以能廓大公之體无偏倚之私而能受天下之善用天下之才盡得君天下之道吉可知矣

上六敦臨吉志在內也以陰柔之質下與初二相臨是親賢取友以成其德者吉而无咎之道也

觀卦

觀坤下巽上序卦物大然後可觀為卦二陽在上剛明之賢為觀於民者也四陰在下民之所仰觀者也朱子曰自上示下曰觀自下觀上曰觀故卦名之觀去聲而六爻之觀平聲

盥而不薦只是恭己无為之意言有中正之德以示法於民乎信在中而顯然可仰有乎顯若還朱子前

說是彖傳云下觀而化也謂能如此則下觀而化自是解得明白不相妨得

天之神道即是於穆不已聖人以神道設教即是運此心之神孔子曰民可使由之不可使知之孟子曰聖人既竭心思焉繼之以不忍人之政而仁覆天下矣

觀卦爻辭極明白九五以中正示人而為人之所觀瞻觀法者初六以陰柔在下遠於九五為童觀之象然在小民則可在君子則不可也六二闕觀不出閤壺不能觀瞻在女子則可在丈夫則不可也六三觀

我生不觀於五而觀於已之通塞亦明於出處之君子也六四在下之上已為近臣矣故為觀國之光利用賓于王所謂順而麗乎大明者也上九觀其生程傳云上九以陽剛之德處於上為下之所觀是賢人君子不在於位而道德為天下所觀仰者也為占者故戒之

志未平也程傳云雖不在位然為衆人之所觀固不得安然放意謂已死與於天下也賢者存心之仁與夫素隱行怪獨善其身者異矣可謂能發明其旨者也

噬嗑卦

噬嗑隆山李氏云震下離上震雷離電天地生物有為造物之梗者必用雷電擊拂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

初九為作過之民其罪小所謂小懲而大誡是也故可免咎上九迺作惡之民其罪大所謂惡積而不可掄罪大而不可解是也故凶

罪人只止於初上而中四爻皆為用刑之人何其刑法之密耶曰犯罪少則天下无梗化聽者多則天下无冤民

六二六三皆以柔暗欠剛明故聽獄未免於臧鼻遇毒惟九四剛明故得聽獄之道六五雖以柔居尊位然得中故无弊夫四與五皆以利艱貞貞厲何也天下最難聽者莫過於訟苟不用其情則寬或失之縱急或之刻而不得其平者多矣治獄豈易言哉

西溪李氏曰九四以剛噬六五以柔噬以剛噬者有司執法之公以柔噬者人君不忍之仁也

初九履校滅趾臨川吳氏曰履著之於足如納履然足械也初之罪小刑之於初使不得行以進於惡也

上九何校滅耳何負也負在頸也如今之枷然上之罪大罪其聽之不聰故滅其耳也初與上皆以剛致罪天下之小人剛惡者適能生事梗化其柔弱者自不能然亦有死知而犯法者君子所當憫也

九四曰得金矢六五曰得黃金朱予以周禮欲訟入鈞金束矢而後聽解之鈞金謂三十斤束矢百矢也愚謂使訟者之初即入鈞金束矢不論其曲直則實有冤枉者或乏於財而不能來而富家豪室得以力而干聽此說恐迂而難行又况周禮中間多有不可信者嘗謂周禮迺周之一老儒志於用世者取周官六典演為其屬作為是書其規模儘弘大節目儘詳明但其中迂濶瑣碎不合先王之典者甚多恐此未可以為據只以程傳所言金矢謂剛直黃金謂中剛蓋以九居四為得剛直之道以六居五為得剛中之道又與爻之德合也

賁卦

賁離下艮上程傳云山下有火草木品彙皆被其光彩故為賁飾之象又艮止而離明亦賁之義序卦物不可以苟合故受之以賁天下之合者多矣君臣之合則有君臣之儀夫婦之合則有夫婦之儀賓主之

合則有賓主之儀此理之自然有條理者非強飾也是故理之確然而不可易者謂之義理之燦然而不可紊者謂之禮禮義人道之大宗也

賁六爻皆是文飾之道固在人所處何如爾初九以取舍之義而自賁故曰賁其趾舍車而徒可謂躬行之君子者也六二當離之中文明之位以威儀而為賁者也故曰賁其須夫致謹於威儀亦君子全德之學也大學云赫兮喧兮者威儀也詩云抑抑威儀維德之隅則固脩身之不可缺者六二之賁須可謂謹容之君子者也然不能賁其本而徒飾其文抑末矣九三賁如需如一陽在二陰之間取以自賁致飾於外以悅於人而本心之德亡矣故戒以求貞之吉六四賁如皤如求人以賁而不得其賁者也故有白馬翰如之象此失其自賁之道者也六五當賁之時而敦尚質素故為賁于丘園束帛篋篋之象此務實勝之君子者也故雖吝而終吉上九以白為賁是以德為賁者也孟子云言飽乎仁義不顧人之膏梁也今聞廣譽施於身不顧人之文繡也曾子曰彼以其富我以吾仁彼以其爵我以吾義吾何慚乎哉此上九之心也可以无咎矣

剝卦

剝坤下艮上其名卦蓋取五陰在下一陽在上陰盛剝陽之義

剝柔變剛也變易也小人將變易其君子而將為純陰之義不利有攸往則小人之長可知小人在位則自朝廷以及於四方皆其黨類而君子之黨悉為其所變易矣其能有所往乎

初六在下之小人也小人在下其勢猶未行為剝末以足之象故戒以蔑正則凶六二為在位之小人然其勢猶未長為剝末以辨之象故亦戒以蔑正則凶

六三在下之上小人中之君子者也為剝其黨而從正之象故无咎六四漸近於上切近之災剝末以膚之象宦官之小人也以其不知正道故直戒以凶六五為后妃之象小人得權亦自不可當但以其柔順故率其群陰以順從於上蓋后妃而賢者也故无不利上九迺孤立无與之君子為天下之所仰望者也故為碩果不食君子得之則為民之所載而剝有復生之機小人得之則足以剝其廬而已剝其廬言不能保其身也朱子云自古小人欲害君子到害得盡後國破家亡其小人曾有存活得者否為小人者亦

可以反身而知所戒矣

復卦

復震下坤上序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復此立卦名義蓋陰極於上而復生於下矣朱子云陽无驟生之理冬至前半月中氣是小雪陽已生三十分之一分到得冬至前幾日已生到二十八分到至日始成得一晝不是昨日全无今日一旦便復了觀朱子之言則古人以十月為陽月亦見得如此若以為純陰之月謂之陽月而致扶陽抑陰之意恐未然

楞嚴經所謂一月有一月之變一日有一日之變一時有一時之變亦未盡蓋一刻一剝之頃无不具箇剝復无不具箇四時此迺陰陽相涵循環而不相離處但人不知爾推而上之十年百年千萬年亦具箇剝復四時但有大小久暫之不同邵子以皇王帝霸貼春夏秋冬亦有見

諸儒皆云陰消於上陽生於下陽消於上陰生於下陰陽皆自下生某見一書云冬至一陽生於地到春分至天之中夏至則陽極於天而消盡夏至一陰生於天上到秋分至天之中冬至則陰極於地而消盡

原缺

潮日出水涸是潮退也其涸者已无也月出則潮水
引也非却是將已涸之水為潮恐未然予嘗居海濱
素知乎潮者蓋潮之消長氣之往來為之也故潮退
之後氣一來則潮又逆上此証半刻間如何能生又
豈待月而潮水生先儒所謂行隨月亦以大較之爾
其實潮之大小或因乎月而潮之消息則不因乎月
也唐時盧肇云日出燦水而潮涸邵子云至必再者
行隨月與程子之言相類三子皆北人未嘗見潮者
故其論如此

程傳一陽復於下迺天地生物之心也先儒皆以靜
為見天地之心蓋不知動之端迺天地之心也非知
道者孰能識之程子又曰復其見天地之心一言以
蔽之曰天地以生物為心或問曰程子云復卦非天
地之心復則見天地之心聖人死復故未嘗見其心
何為天地有復聖人死復曰此程子言自明白讀者
不細察爾蓋四時皆天地生物之心然發散不可見
惟靜後而動畧可見天地之心故聖人指曉人使之
由此而驗之爾觀其言復非天地之心則天地嘗見
其心聖人滿腔皆是天地生物之心故死得而見從
何處窺之天地有復指卦而言非如象人惡後而復

善可以見其心也

初九不遠復无祗悔元吉南軒張氏曰復之初九震體也微動之時也當是時而能復焉則去无妄不遠矣及其守之固居之安則纖毫不萌即无妄也即誠也即天之道也即聖人之心也

聖人不貴於无過而貴於改過故於復之五爻皆許其補過初九以其不遠復故以无咎許之六二之休復取諸人以為善故以吉許之六三雖不免於頻失而以其頻復也故以无咎許之六四之不從乎衆而能獨復可謂出乎流俗者矣故以從道許之六五敦復必先有失而後能復而固守之則亦能於復者矣故以无悔許之獨上六終迷不復然後為凶聖人廣人遷善之門不既深矣乎

无妄卦

无妄程傳曰震下乾上震動也動以天為无妄動以人則妄矣又曰聖人之動以天賢人之動以人若類予之有不善豈如衆人哉惟只在此間爾蓋猶有已焉至於无我則聖人矣
雷在地中曰復雷在天下曰无妄此時陽氣鼓動於天地之間以生萬物而萬物隨陽氣以發生此時着

一些妄不得故名卦為无妄蓋重卦之意也

无妄元亨利貞既无妄則大亨而順正乾卦辭云元亨利貞能无妄則天矣故亦如之其匪正有眚者戒占者之辭也人之為未免至於有妄故利在正固觀象大亨以正天之命便是自然之正不可作利於貞講

剛自外来而主於內是天理為主入欲退聽所謂復則无妄矣

誠者天之道也聖人至誠无息亦天道也誠則自无不正豈可又要利正大亨而利於正迺天命之當然

恐當作大亨而順正迺天命之自然為是

程傳云既无邪心苟不合理則妄也此是好仁而不好學之弊若是誠誠則明豈復有妄有不合理處故謂之无邪心亦非真得吾之本心若真得吾心自中正蓋中正吾心之本體也朱子又云如賢知之過他心豈曾有邪却不合正理矣夫賢知之心正是過中失正過中失正豈非邪乎若是見得至誠无息處聖人之心即天之心則此卦所謂无妄元亨利貞大亨以正天之命也可得而推矣或者又云莊敬持養此心既存亦可謂之无邪心矣而於應事接物之際

察之不當未免於紛擾而敬非不得行焉則不合正
珠未免為妄與邪心也此未嘗持養而知心學者蓋
欲則虛明而中和皆由此出何更有紛擾而應之不
而而不合正理耶

九无咎往吉此爻正是剛來而主於內復於誠者
故往則吉象曰得志也能誠則以之脩身則身脩
之交友則友信以之事上則上獲以之治民則民
志之得也何如

只是箇絕无私心而誠是以无計功謀利之
功謀利之心便是不拼獲不留命程傳
二爻之无咎朱子又添箇因時順理亦贅矣

并獲不富非是无謀利意
無所期望非是就作无
望字義亦是正其義明其道不計其功言益親切

卦之名義有取於此故不易也
三无妄之為九人之妄心一生則有災為无妄
无妄矣如或有災則亦適然之數如或繫之牛行

之得邑人之災君子亦付之於无心可也非我所
又何足較乎
无妄六爻自初九一陽來復而至於乾則動以天矣

故諸爻皆有无妄之義上六无妄行有眚中溪張氏
謂漢武漠北之征唐皇雲南之師此爻當之非也既
有計功之心則妄矣上之无妄有眚只是心雖誠實
才或柔弱不可有為也卦之可守可行皆在乎時與
才爾象曰窮之災是也

大畜卦

大畜乾下艮上天在山中所畜之大也立卦名義取
此

大畜言所養之大也乾天德也備於已所養不其大
乎所養既大則可以為國家之利用故吉豈特為國
家之用雖以之濟天下之大難可也德既盛大則自
无不利但在始之出得其正爾故示之以利貞

大畜剛健輝光日新其德故剛健良故篤實君子
之學須造到篤實處迺有光輝不篤實則无光輝矣
程子云今有珠玉於此小積之則有小輝光大積之

則有大輝光是也輝光則日新矣日新之謂盛德此
卦之謂大畜也

君子以多識前言往行以畜其德鶴山魏氏曰天在
山中譬則心之體也聞一言焉見一行焉審問而謹
思明辨而篤行即所以畜其心之德蓋畜故迺所以

養新非外至也昭昭之多止於所不見是以愈畜而愈大

大畜取天在山中之義選作富畜於道德為是爻義別取止畜之意者蓋為卜筮而設所謂開物成務以前民用者也

上九何天之衢道大行也君子之道自悠遠博厚以至於高明則所以載物覆物而與天地同其用矣故曰道大行

漢上朱氏曰初剛正也二剛中也四五柔也柔能畜剛剛知其不可遽犯而安之時也夫氣雄三軍者或殆於宿贊之儀才力蓋世者或聽於委裘之命故曰大畜時也

九五豮豕之牙制之於勢非特豕為然馬羊犬若能制之則自循善是得其機要也國家之於威宥不援之以政柄於藩鎮不假之以兵權何不可制之有宋太祖以杯酒而釋諸將之兵權得其道矣

四五與上九皆畜人者也四之特五之豮固得其畜之道矣惟上九以天下之心為心已欲立而立人已欲達而達人使天下之人相忘於大道之中充有彼此之間異於四五遠矣其道不大通乎

頤卦

頤震下艮上為卦上下二陽而含四陰有養人之象中四陰而虛有自養之象故名卦曰頤貞吉者九養人自養皆得正則吉矣觀頤自求口實只作一串說欲觀人所養之道則自其求口實觀之而已陰山李氏曰古之觀人每每觀其所養而所養之大小則必以其自養者觀之夫重道義之養而畧口體此養之大者也急口體之養而輕道義此養之小者也養其大體為大人養其小體為小人李氏之言正與予意合與程子觀頤為養人之道自求口實為自養之道朱子觀頤觀其所養之道求自口實觀其養身之術稍異

慎言語節飲食朱子曰諺云禍從口出病從口入甚好前輩曾用以解頤之象此言當玩味

卦惟下三爻以自養為義上三爻以養人為義上九舍爾靈龜觀我朵頤初九具陽剛之德是天下之至愛至寶者在我迺不知反而求之而却貪慕夫在人之富貴則失矣是可賤也孟子曰趙孟之所貴趙孟能賤之是以象曰不足貴也六二顛頤拂經于丘願六二質雖陰柔然中正之德在我所固有也迺不

能以此自養而反求於上九之養已以養道言之謂之顛頤以正理論之謂之拂經故戒之以不可上往往則凶矣六三拂頤貞凶言養非其道也如異端小道之類故曰拂頤貞凶夫以異端小道自養雖終其身用之无攸利矣况十年乎象曰道大悖是也六四顛頤吉六四居大臣之位知吾陰柔之才不足以有為而反資於在下之賢人賴有所養於民雖顛而吉矣六五拂經五居尊位人君以養人為道者是其常也不能養人而反賴於上九陽剛之賢以自養涵養德性啓發聰明雖拂乎經常亦正道也故中心无為以守至正則吉若濟天下之難而成天下之功則非其才矣故不可涉大川以上九之才之德又居上位當天下之大任而天下之所由以養者也豈特文以致太平而武可以定禍亂若上九者具文武之德而堪將相之任者也能於其道者其惟周公乎諸葛武侯亦近之卦之六四言顛頤六五言拂經而六二兼之四五皆吉而六二則凶四之顛頤當也二之顛頤不當也五之拂經正也二之拂經弗正也故占法不同

大過卦

大過巽下兌上澤在木上而滅乎木故為大過之象四陽居中剛強壯盛上下二陰不勝其弱故為大過之義卦之立名以此

當大過之時而有棟撓之象何也為卦四陽居中心二陰不能勝之之象也彖傳曰本本弱也豈非陰弱不能承之而陷故撓乎巽下短亦有缺陷之象

大過之時大矣哉歎為大過之事有其时无其才不敢為有其才无其時不能為如授禪征伐之事非堯舜湯武之時而遇堯舜湯武之聖然後可以語此故嘆其大

大過之六爻皆取過為義如初六過於畏慎者也故曰藉用白茅九二過於常者也故曰枯楊生稊老夫得其女妻夫揚而生稊常也枯楊而生不常也夫婦之有家室常也老少之相配不常也九三棟撓凶九三以剛居剛過於剛者也陰弱不能承之故凶九四以陰居陽過而不過者也故隆而吉九五過於怪者也故為枯楊而生華老婦而得士夫夫枯楊生稊老夫得其女妻雖過於常而猶不累於常猶之可也枯楊而生華老婦得其士夫世之所无者此所以為

也故象曰何可久也又曰亦可觀繫詞之辭也上六過於死者也然能殺生成仁原其心則无他也故凶而无咎

坎卦

坎水之象習坎重水也有險陷之義焉一陽陷於二陽之間亦惟陷義

隆山李氏曰坎之中實是為誠離之中虛是為明誠明用起於中者易之妙用而古聖人之心學也

程傳曰坎水也一始於中有生之最先者也夫天地之間一元之運而已氣能生水故五行之先生者莫

過乎水其一始於中之謂乎水陰也而涵至陽之精火陽也而涵至陰之精宇宙內無一物而非水火蓋

其氣潛行乎其中也上而日月風雷雲雨下而山川土石草木鳥獸與夫人身血氣周流何莫而非水火

欲知水火之原元氣是也

有孚心亨行有尚中實為有孚德既充實則心自亨通而行有尚矣有尚謂有嘉也處困而亨易處險而

亨難處險而有尚尤難也古之君子處困而亨如曾子之貧窶而歌若出金石原憲之環堵而處為病於德安之大雪閉門不納令尹陶潛之歸去來兮而

甘於屢空是也處險而亨如文王之囚羑里而作易箕子之厄於內難而叙疇孔子之遇於匡人而絃歌解圍管寧之避地遼東而俎豆明禮不止心亨而行且有尚也

王公設險以守其國程傳曰山河城池設險之大端也若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采九所以杜絕陵僭限隔上下者皆體險之用也故嘆其時用

之夫君子以常德行習教事洙水司馬氏曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不已以成大賢

習坎入坎失道凶也中溪張氏曰初深入於險失其出險之道其凶可知是以君子惡居下流者以此極有深味

九二坎有險求小得九二以陽剛居中之才德可以濟險矣而猶有險甘於小得何也人之有才德亦視

行運之何如爾二在二坎之間是不幸而遇夫患難之值者也然以其所處尤得以小濟其視陰柔之才

如初如三之俱入于坎窞者豈不有間乎

六四納約自牖程傳舉四倍與左即觸龍之諫尤明切孔子曰諫有五吾從其諷諫乎此之謂也

謂也

九五坎不盈祗既平无咎九五亦陽剛中正居尊位有濟險之德當濟險之權可以濟天下之險矣而猶曰坎不盈祗即平九五當坎難未平之運而又不得其人以共濟之然以其才德亦終能有濟故无咎上六係用微纆寘于叢棘三歲不得凶上六陰柔而造險者也初與三陰柔而陷於險上六以陰柔而造乎險罪大故伏其刑臨川吳氏曰周官司園收教罷民能改者上罪三年而舍其不能改而出園土者殺三歲不得凶其罪大而不改者歟

離卦

離麗也一陰麗於二陽之間故為離離為火為日火日皆內暗而外明者陰在內也故說卦取象於日又為火是其義也

離坎二卦聖人序於六十四卦之中何也蓋坎離在天為日月在地為水火在人為男女在氣為寒暑在時為晝夜在身為心腎天地无一物而非坎離之用故非震艮兌巽之比

日月麗乎天百穀麗乎土節初齊氏曰龜山楊氏云火无常形麗物而有形最得本旨人之生也得水為精得火為神其合也氣聚而成形於有其分也氣散

而神泯於无蓋精所以為形而神麗於形者也天地形之大者也日月麗天百穀草木麗土其神之發見而可見者也可謂善窺造化者矣

大人繼明照于四方只依朱子今日明來日又明講即苟日新日日新又日新之意學有緝熙于光明亦此意也

初九日履錯然敬之无咎禮記云心斯須不莊不敬則暴慢之心入之矣蓋敬者心之主也一不敬則心无所主九視聽言動喜怒哀懼皆失其當豈不錯亂夫敬者聖學之始終堯之欽明舜之溫恭皆是敬湯

聖敬日躋始說出箇敬字太公丹書之戒首曰敬勝怠者吉而孔子於坤之六二曰敬以直內則敬迺千聖相傳之心法也漢唐諸儒之傳皆味此敬字是以不得正脉至宋程朱始得之如陸子靜華文不言敬別生支節終欠入手門路濟滂孟浪无所依泊後世又以良知頓悟為說者令人懸空妄想口雖講學而動容粗躁甚至出處取予皆過其則此不敬之弊也敬則虛不敬則窒敬則明不敬則昏敬則一不敬則二敬則定不敬則亂敬則靜不敬則躁而聰明睿知皆從此出者也近日甚得敬字力今讀履錯然敬之

无咎令人深省喚起一番精采

六二黃離元吉六二有中正文明之德離乎九五元

吉可知此卦之所謂柔離乎中正者也六二當之

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶監田口

氏曰詩云我今不樂逝者其耄與此意同

九四突如其來如焚如死如棄如諸說皆以為承繼

之際而不善於繼者言惟朱子謂九四有侵陵六五

之象觀六五爻辭如此是被其陵逼可知

六五以文明中順之德而居尊位何至如此出涕嗟

戚蓋陷於二剛之間前後皆強梁跋扈之臣惟其能

憂懼又得六二中正之純臣以應之故終吉且夫能

知懼而又得賢臣以佐之而強臣削伏者德宗憲宗

是也不能知懼又无賢臣以佐之而自憤以亡者魯

之昭公魏之高貴卿公是也又曰六五只是柔若剛

明所處又不如此

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎上九只是

剛明故能如此

卦之二體取重明以離乎正迺化成天下是君臣俱是

明聖矣而卦爻六五又不然何也蓋卦象以二體之

德言爻辭以一爻之體言故有異雖然為君人者出

而繼世忽然遇強臣為患時勢如此只得憂懼而五
終是明者所以處得盡善而吉

上經

下經

咸卦

咸艮下兌上少男少女男女交合而成夫婦故其卦名爲咸咸无心之感也聖人立卦名義極有意味男女婚姻人道之大所以爲感但不可有心爾說而動有心之感也止而說男下女无心之感也

咸感也建安丘氏曰咸者感也所以感者心也无心者不能感故咸加心而爲感有心於感者亦不能咸故感去心而爲咸聖人名卦以咸而象傳以感釋之所以互明其旨也

卦之初六六二九三皆不因物之感而先自動者夫感也者因物之來而以心應之斯爲應之理若物未來而吾心先動則心不能主靜而虛而內欲自萌矣故于拇于腓于股皆是物未感而先動是以凶而有吝初无凶吝者感之始而未形也

誠齋楊氏曰鐘不扣而鳴則妖石非言之物而言則怪物有不感而自動者乎深得寂感之旨

九四一爻程明道所謂廓然而大公物來而順應盡之矣貞吉則廓然大公之謂也不懂懂往來則物來順應之謂也大公順應皆无心之感也或問伊川云

不可言无心只可言无私心陸象山亦曰游吕梁之淵可以言无心而不可謂之道心何也曰无私心即是无心蓋一聽其自然无將无迎則謂之无心可也若只說无心是莊佛空其心意思空其心則枯寂矣故吾儒只曰虚心无所謂空者空則无物亦无主有主則虛吾儒之道也无主而空莊佛之幻也

九五咸其脢无悔脢背肉正與心相背者五无心於感天下但玄默清淨自守无爲是遵黃老之術者也漢之文帝近之无款无擾天下治安无悔之謂也象曰志未謂小也治天下必如聖人然後爲至若志於不擾其見小矣觀文帝之言曰卑之无甚高論志之小可知

恒卦

恒震在上而巽在下震長男也巽長女也男正位乎外女正位于内男女正人道之常也故名卦爲恒初六浚恒凶或問劉蕡程子曰浚恒之凶始求深也賈誼亦然

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象傳極明白可玩上六振恒凶天下之道惟靜爲長久故硯靜則能久筆躁則不能久人之養身亦然惟靜以處之氣定神

凝乃為壽命之道治天下國家亦然豈特窮兵黷武為不善凡自作聰明紛紛變更不能與民安靜者皆是也為學亦然武侯曰學須靜也程子曰多者靜不妨又每見人靜坐便嘆其善學蓋不能默坐使之久久自明而欲躁暴急迫以求之何以能得象曰震恒在上大無功也盡之矣

遯卦

遯艮下乾上二陰四陽之卦也二陰在下則為遯二陽在下則為臨臨為陽之長則遯為陰之長可知故名卦曰遯言君子之所遯也

序卦言恒者久也物不可久居其所故受之以遯遯者退也恒之卦三陰在外三陽在內陰陽各得理之常也遯則四陽在外二陰在內陰陽各失理之變也常則必變不能久居其所此遯之所以次恒也天地間有陽必有陰有治必有亂有君子必有小人有進必有退有長必有消自然之理不能違者君子亦如之何哉靜以聽之而已

遯亨小利貞當陰長在內之時猶未有傷害君子之意君子知幾但當退遯則亨而又當小者皆利於貞可也夫克勤小物亦君子之常道至於小人方長包

藏禍心若不自治嚴密身心无少玷缺滲漏則小人伺其隙得以流言而中傷之矣彖傳曰小利貞浸而長也

君子以遠小人不惡而嚴即所謂小利貞也

震峯胡氏曰天之穹非以遠山山自絕於天君子之嚴也非以絕小人小人自絕於君子

或曰天下有山山曠僻之地也君子避地於深山大澤之中正所以遠小人也亦通

遯卦六爻下二爻皆不以陰長為義而但以遯言初六遯在後而不及則厲九三繫遯則有疾而厲九四

以好遯而吉九五以嘉遯而吉上九以肥遯无不利是賢人能遯而亨者也然上與五去之火早所以為

上九四以陽居陰畧有所好故次之九三則益有所係矣其心未飄然而遠去又其次也初以陰柔不能

决去所以遲遲失其機會抑又其次也

卦惟六二不言遯六二以柔順中正自守此迺在位之君子純德无疵人莫得而害之如漢之袁安可以

當之梅福之去上九之肥遯者也陶潛之歸九五之嘉遯者也武攸緒之避武后四之好遯者也楊雄之守寂寞三之繫遯者也任水之托於青盲初之尾遯

矣不可有所往也或問任末之於公孫述何為尾避
曰知述之暴豫徙而去之可也不見幾於先而托疾
於後則遲矣而能以靜俟之而保其生勿用有攸往
之謂也

大壯卦

大壯乾下震上四陽在下二陰在上陽氣盛大故名
為大壯又雷在天上陽氣流行盈滿於天地間亦大
壯之義

節齋蔡氏曰大者壯以氣言也大者正以理言也然
理氣自是合一

虞學胡氏曰孟子養氣之論自此出大者壯也剛以
動是其為氣至大至剛大者正也即是以直養而无
害發明體貼得極是

大壯之君子惟九二九四處之還得其道而九二以
剛君柔又得其中是以渾然不露圭角純德之君子
也九四則稍見形迹故有藩决不羸壯于輿腹之象
初九君子而躁妄者也故壯于趾是以征凶九三剛
陽之極故聖人分而言之在小人以剛惡加人所以
用壯在君子則才大而疎蔑視衆人所以用罔夫君
子當陽壯之時不能謙巽謹慎以處之而恃其壯盛

濶畧用事則為小人之所窺危厲之道也雖貞亦凶
矣故羸其角漢時李杜諸君子疎防於宦官故有黨
禍之慘唐時張桓諸君子致忽於三思故有貶死之
凶用罔之咎也

喪羊于易五之陰柔而亦稱羊何也五以柔居尊失
夫總攬權剛之道故喪羊于易言失其剛也然以其
居中猶能以柔道處之而得其當使天下之強臣跋
扈者未敢恣萌覬望之心故雖未能振厲亦无悔之
道也

上六羸羊觸藩以陰柔小人恃其居上寵滿迺自作
威福以陵蹙於時者也然柔暗之質不能制伏於人
反以自辱故有不能退不能遂之象如此何所利哉
惟一反其所為而以艱難之心處之則能保其滿盛
而得吉矣

晉卦

晉坤下離上日出地上明盛之象也故名卦為晉
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接言其恩禮之厚也左
傳僖公二十八年晉侯朝王王賜之車駘弓矢命之
曰敬服王命以綏四國受策而出出入三覲晉侯有
尊周攘夷之功足以當之

明出地上明進之未已也故君子體之以自昭明德傳曰日新之謂盛德自昭則日新矣

晉之下體三爻皆是以柔順進而附麗乎大明之象初六柔順自守之君子六二迺中正自守之君子故皆欲進而有所摧如愁如之意蓋明君在上可以進矣猶自重不輕其心若有摧之愁之者摧與愁皆以心言非為人而摧之愁之者也故皆得正而吉初少過於柔故以罔孚裕无咎勉之六二中正之德著聞於上故終當受其福也若夫六三居下之上亦必為象人之所信與然後進則不急急於進可知矣故悔亡卦為九四一陽居上乃大臣之位以陽居陰不正則是小人據非其位貪位慕祿无所不至故有鼫鼠之象若固守之則終危厲矣悟而自求退可也六五柔順中正以至明之德當大明之世天下臣民罔不附麗何悔之有但守吾正道小小得失勿復計較則吉無不利矣上九以陽剛居上位公侯之象也以剛極而晉故為晉其角極而進施之於君臣之際无一可者惟用伐其私邑之叛則雖厲可以吉而无咎也若固守其剛必欲上進則吝矣或問伐邑程傳以自治言之何如曰奚不可剛極川

守道愈固進極則遷善愈速此二句甚有功於學者夫易為占者設也使有家者過於防閑亦可易是變易不可以一例拘也

明夷卦

明夷離下坤上夷傷也日入地中明傷而暗也與晉相反故名卦為夷

明夷六爻先儒皆以一人一事當之極有意味如初九迺指為夷齊二子避紂居北海之濱去之最早者也有類於明夷于飛三日不食之義如九三則以為武王之事以至明而克至暗得其首之義也六四則以為微子之事抱器歸周得明夷之心于出門庭之義也六五則為箕子之翹矣上六則紂之謂也獨六二无人以當之予以為膠鬲可也孟子稱箕子膠鬲同為紂臣後膠鬲舉於海則亦傷於紂之難而能用拯馬壯者吉可知矣

家人卦

家人離下巽上離為火巽為風風自火出自內而之外由家而國而天下此風化之本也故名卦為家人家人利女貞女人不知義理甚難化甚難得比曰正若得內助之賢省多少事故一家之人不言而獨言利

女貞者可見矣

家人有嚴君父母之謂也正家之道非特父嚴母更
嚴嚴母嚴則訓節于婦婢僕有法而閨門整肅世之
婦人性多慈柔縱其子長養其惡猶自姑息愛護之
而敗其家象矣能如孟母之斷機三遷以教其子古
今稱為賢母母之嚴而興家也宜哉

家人初九治家之始也又以陽剛能防閑之故悔亡
六二婦之柔順中正能承其家不在防閑者也故中
饋而吉九三則閑家而過於剛嚴者也故亦厲而吉
六四能富其家者也故大吉九五能化其家者也故
勿恤吉上九能脩身齊家者也故終吉

先儒謂內三爻為女子之事外三爻為男子之事恐
未然蓋初曰閑有家女子未嫁而可以為家乎九三
之嗃嗃終吉婦子嘻嘻終吝豈婦人之事乎

治家還嚴多於愛迺可觀彖傳曰嚴君九三曰嗃嗃
上曰威如則嚴者迺治家之正法也

觀上九有孚威如如此正是以身率物風化之本也
象曰反身之謂可見威如之威非是嚴厲之過當迺
自治其身使之威儀可觀行止可度毋流於姑息毋
即乎淫慝足以服一家之心故曰反身者正則之謂

也聖人恐人以威如為專內嚴厲故因而釋之後之
盡眉於房宣淫於室歌舞于宮而飲于夜豈反身之
謂乎

六四富家中溪張氏舉禮記曰父子篤兄弟睦夫婦
和家之肥也家之肥即家之富也進齊徐氏曰富家
者非必金帛寶玉而後為富但父子子兄弟兄弟
夫夫婦婦各安其位順而无逆能保其家而不敗即
所謂富吉莫大焉若父子兄弟夫婦之間各失其道
則家敗无日富可保乎二氏之言可以為古今有家
者之鑒

睽卦

睽兌下離上程傳曰離火炎上兌澤潤下二體相違
睽之義也又中少二女雖同居而所歸各異是其心
不同也亦為睽義卦之名睽以此

睽卦彖傳六爻只說異而同象傳又說同而異其實
一也異而同殊塗而同歸也同而異一致而百慮也
天下之道如此而已矣

君子以同而異聖人之形與人同性與人同而聖人
能盡其性而踐其形則大異於人孟子所謂聖人之
於民亦類也出乎其類拔乎其萃此所謂同而異也

天地間大抵剛則生明柔則生暗故睽卦初與二四皆剛所以睽而異合三與上柔暗所以睽而難合柔暗則疑深故三之疑既見其與曳又見其牛掣又見其人天且剝久而後釋故曰无初有終上之疑既見其豕負豨又見其載鬼一車又見其先張之弧後迺漸釋故曰匪寇婚媾遇雨吉陽明陰暗於此見矣若夫六五以柔居中德性自美故得易合噬膚言其易也睽之二五正應也又同德宜无不合者然五之於二有噬膚之易二之於五有遇巷之難何也二之隔於三必有陰柔小人而阻隔之者所以要委曲以求之若夫真誠一達於五即合矣五非柔暗者也

蹇卦

蹇艮下坎上艮為山坎為水前有巨淵後有峻嶺天下山川之至險者也故名卦為蹇以人事言之正群雄角立之秋也非天下之大人其孰濟之而成其功哉
蹇利大人濟天下之險必有聖人之才智然後可以濟其餘君子須量才力時勢不可妄進觀彖傳稱見險而止知矣哉可見矣卦之四爻自初六九三六四上六皆以往蹇而來喜之此君子識時知幾之知也

若夫六二當九五大蹇之時身為大臣任天下之責係安危之寄者又非諸賢一位一職之比則蹇而又蹇以求濟之不惜於一身雖有知无所用矣此大臣之道也九五以陽剛中正之才德所謂大人者也當大蹇之時盡求天下之賢才而共濟之其成功也易矣彖傳曰往有尚正謂是也

解卦

解坎下震上坎險也震動也動而出於險為患難解散之象故名卦曰解
解之彖辭與傳皆以解難為義獨六爻以小人為言何也天下之難皆易解惟小人之難難解觀漢之宦官之黨宋之小人之黨動則係於國家之利害安危所以尤難唐帝有曰去河北賊易去朝廷朋黨難是也
初六當解之時以柔居下安靜之士也能安靜自守故无咎九二視三陰為三狐以剛居中能去三陰則貞而吉矣六三小人之左者據非其位故為負且乘致寇至如此雖正亦吝矣九四解其拇謂六三也說者皆以初應於四為拇為小人不知初迺安靜之士非小人也象曰剛柔之際義无咎也若指初為拇

四何應之而剛柔際耶解者得此失彼自相矛盾矣
九五君子有解有孚于小人此小人亦指三也上九
公用射隼于高墉之上隼亦三也卦只六三惟六三
為小人餘皆君子但初六无位在下故不能解之安
靜自守為宜也以君子而在位又或以剛居柔或以
正以中則解之有其道蹇與解皆利西南何也蹇利
西南西南者坤也順也又不利東北東北艮也險也
濟蹇之道則當上順天命下順人心不當惑於險巧
之私則可以濟蹇矣若夫解利西南者解之道只是
順人心而已與蹇不同蹇尚有處難意解則在散之
讀易中卷 一頁
爾故无與於西北也

損卦

損兌下艮上在一卦言損九三以益上六其卦為損
固也彖辭則又不取此義而以損得其道言之誠能
損過就中應時而行足以信服天下之心是為有孚
如天下之風俗奢侈相尚所當損也天下之老佛耗
乏財用所當損也天下之无名之征无益之費所當
損也能順其道應其時而損之則足以憚天下之心
慰萬民之望而於元吉无咎可貞利有攸往迺其所
必得者矣

六爻以下三爻為益人以上三爻為受人之益如初
九則已其事而速益人則无咎九二以不變其所守
以益人則利貞而征凶六三以无貳心以益人故三
人行則損一人六四以人陽剛而益我以損其陰柔
之疾故曰有喜无咎六五又得柔順虛中故有益之
以十朋之龜而元吉上九因人之惠而惠之其益大
矣故不特无咎貞吉利有攸往而且得臣无家推而
論之已事而速益於人君子與人為善之心也不變
其守以益人君子起貪立懦之風也无貳心以益人
君子斷金如蘭之合也損其疾君子聞有過則喜之
讀易中卷 一頁
勇也十朋之龜王者受善得賢之徵也得臣无家聖
人仁覆天下之政也損之道大矣哉
九五虛中故能受天下之益若自滿實何以能受人
君子以虛受人九五元吉之謂也
損損下益上其道上行益自上下下其道大光損益
皆謂之道則合理也合理則謂之道不合理則不謂
之道矣故損之道上行迺自損之道也益之道上
下乃上益下之道也然自損之道免於咎而已益下
之道天下仰之戴之其道大光矣

益卦

益震下巽上損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰故名卦為益

九益之道與時偕行雙湖胡氏曰震巽於時為春夏正當天地施生雷雨益物之時言聖人體此九所以為益之道有慶賞而无刑威也說得極好

風雷益君子以見善則遷有過則改朱子曰見人之善遷之如風之急見已有惡改之如雷之勇

損益二卦皆為學之道然懲忿窒欲用力若困知勉行之事遷善改過用力易學知利行之事

初九利用為大作元吉无咎初九以陽剛之賢在下位一旦受上之益而付之以天下之大責必大有為

而且盡善盡美迺得无咎如伊尹任天下之重大公著興周之績迺克當之其次如孔明之於漢王朴之於周為近之矣他如正安石之變法秦檜之和議所為之不善敗人國家安在其為大作乎

六二柔順中正以德而受上之益者也卓茂之於光武近之

益之以凶事固有之也必如朱子之說迺通

益之二三四以震巽全體觀之有虛中之象故二以中虛受益三以有孚中正四則中行告公從非戒辭

也

上九莫益之或擊之程傳曰利者衆人所同欲也專欲益已其害大矣朱子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不厭聖賢之深戒也此居上九者之所宜知也

夬卦

夬乾下兌上五陽在下一陰在上以五陽而決去一陰其卦名為夬揚于正庭乎號有厲告自邑不利即

戎利有攸往雲峯胡氏曰揚于正庭使小人之罪明至誠呼號使君子之類合不可以小人之衰而遂安肆也有危道焉不可以君子之盛而事威武也有自治之道焉必如是乃利有攸往往則為乾矣彖傳曲盡君子夬小人之道无餘蘊矣

揚于王庭柔乘五剛也以九五於上六有比近之跡焉觀九五之莫陸可見矣君側之惡必升大義以去然後可雖處之以誠合之以正而尚有危厲蓋為此也

夬初九不勝而往咎也誠齋楊氏曰勝在往先者勝往在勝先者負况不勝在往先者乎

九二惕號則有戒備而小人不得伺其隙而中傷之

矣初九以不勝為咎所以慮之者周九二能惕號勿恤所以防之者密蓋二又得中道故也

九三九四所謂如此而猶得以无咎而悔亡者以陽剛則明能有悟時亦以小人之道衰也

九五以陽剛中正之君而猶有比於陰柔之私何也蓋九五非比特所處相近爾自能中行雖近何咎堯之時四凶在朝堯之中行自若也竟感陰氣之多恐其馴久相染故云殆為占者設一戒也

姤卦

姤巽下乾上五陽在上一陰在下陰之始生不期而遇故名卦為姤以一陰而遇五陽為五月之卦陰生漸長害陽之凶不可不防故也

姤六爻之辭但於初六係以陰長之意上五爻更不取此義則惟以民言之如九二以剛居柔又與初所謂平易近民民必歸之者也故為包有魚魚者衆也詩之夢占曰衆維魚矣魚為衆之象可知九三以剛君上自隔於初為自遠於民之義又上无所應故有君則不安行則不進之象然其厲在遠於民非毒乎民也是以无大咎九四則雖以剛居柔平易矣而不近於民民為二所得矣故為包无魚失民之心則猶

立故凶惟九五陽剛中正而居尊位正大之情不屑屑計較於民心之向背不以力服天下而以善養天下如以杞之高大而蔭庇於爪之微小但合章美靜以俟之吾知惟德動天天命之歸而人心之自向矣書惟命不于常大學曰道善則得之不善則失之此之謂也故為有隕自天若夫上六所以始其角而窮吝者以上六陽剛居於亢極迥遠於民不相遇者也故吝然以其无位故雖失乎民非其咎也故无咎此於五爻又別取一義所以致其扶陽抑陰之意觀於柔傳象傳亦自不取陰長之義槩可見矣

姤之時義大矣哉程傳以相遇言本義以陰生言程傳說得濶大傳曰天地不相遇則萬物不生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不享事物不相遇則功用不成還以此觀之

涑水司馬氏曰姤遇也世之治亂人之窮通事之成敗不可以力致不可以數求遇不遇而已矣舜遇堯而五典克從百揆時叙禹稷皋陶遇舜而六府三事允治地平天成不然則泯泯於衆人之中後世誰知之哉姤之時義大矣讀此重有所感

萃卦

萃坤下兌上澤上於地水之聚也故名卦為萃萃聚
也有衆大之氣象故彖辭王假有廟利見大人亨用
大牲吉利有攸往皆有萃聚衆大之意彖又曰順天
命也蓋時運盛大不得不然聖人亦何心哉順天命
而已矣

觀其所聚而天地萬物之情可見矣天地萬物之理
聚散盡之矣其動靜往來闔闔皆一理也

君子以除戎器戒不虞建安丘氏曰天生五才誰能
去兵用兵亂也去兵亦亂也君子當萃聚之世而除
戎器非右武也特戒不虞而已如秦皇之銷鋒鏑鑄

黃易中卷金人李唐之議銷兵則非謂之除戎器漢武席文景
富庶之極而窮兵黷武以事四夷又豈戒不虞之義

初六有孚不終乃亂乃萃有剛明之才者始不為小
人所惑以初六之陰暗其不能固守而為其所惑必
矣

萃六爻專取萃聚之義故初六六三以陰柔而聚於
下則戒之以上往夫聚而无所主則為亂而已蓋必

往而附於陽剛之主則可以免咎若夫六二則以柔
順居中忠純之臣也當萃聚之時而能引其類比從

於剛明之君可以免咎而况以其孚誠上結乎引其
類以相比而以孚誠結之非忠純之臣弗能然也九
四居在內大臣之位當萃之時下而為民之所仰上
而為君之所寵得衆之忌陵逼之嫌其咎難免矣然必
得大吉始可以補過苟能惠澤及於民而為民之所服
貞誠結於君而為君之所知咎斯免矣九五當萃之
時而居尊其陽剛中正之德足以當之何咎之有其
有匪孚則益吾元永貞之德而來之可也故悔亡匪
孚謂天下尚有未深信之者非謂已之德未信服於
天下也象傳亦以道未光言之此迺舜於苗民逆命
舞于羽于兩階之意上六以陰柔莫與之比又不知
所以求比故至於齋咨涕洟然孤立无黨非群聚為
亂之凶也可以免咎

萃之六爻皆以无咎言之何也曰求諸已而不求諸
人君子之道也

升巽下坤上地中生木有其基而漸進於高大之義
也故卦名為升升則元亨矣用見大人勿恤南征吉
元亨之徵也

地中生木升君子以順德積小以高大中溪張氏曰

升卦

升巽下坤上地中生木有其基而漸進於高大之義
也故卦名為升升則元亨矣用見大人勿恤南征吉
元亨之徵也

地中生木升君子以順德積小以高大中溪張氏曰

升卦

升巽下坤上地中生木有其基而漸進於高大之義
也故卦名為升升則元亨矣用見大人勿恤南征吉
元亨之徵也

地中生木升君子以順德積小以高大中溪張氏曰

升卦

地中生木順其生理則自萌蘖而拱把自拱把而棟
梁長而不已升之象也以此見君子之於德也順其
性之達而已矣順其性之達而不以一毫人欲之私
曲以間之焉則靜虛動直而明通公溥之用彰矣其
高大也何如

初六允升巽乎二陽也二陽賢人也巽於陽剛之賢
則可以升矣中庸曰獲乎上有道弗信乎友弗獲乎
上矣此初六之大吉也九二已升於上為在外之大
臣能以剛居柔而得中極其孚誠以事上故无咎九
三具陽剛之才而有功者也又君下之上故有受
讀易中卷封邑之象坤為國邑陰為虛故曰升虛邑六四以柔
順正固純臣也又近於君如文王之事紂安於臣道
无過於升則吉而无咎岐山文王之國也六四得之
矣六五貞吉升階以柔得中而居尊位中則能正是
得正而吉矣人君有如是之德當如是之位則可以
踐祚陞陞為神民之主矣上六冥升利于不息之貞
程傳曰以小人貪求充已之心移之於進德則何善
如之上六陰柔本冥然无知者聖人設此所以開人
遷改過之門也升六爻皆以有德而能升象曰君子
以順德積小以高大此之謂也

困卦

困坎下兌上水居澤下水下涌而澤上枯為困之象
又坎剛為兌柔所掩故名卦為困彖傳曰剛掩是也
困亨貞大人吉彖傳曰困而不失其所亨其唯君子
乎君子者大人是也

卦之六爻能具其才有其學一卑德然後能盡夫處
困之道如九四有其才志矣而缺於學與德故困于
金車言困于金車是猶未得處困之道尚有窒礙焉
者也然以其居剛故終得之是以始吝而有終九二
有才矣學與德亦具焉故困于富貴而不能累素富
讀易中卷貴行于富貴者也九五才德學兼備而且中正焉故
處患難而能說素患難行乎患難者也然九二處富
貴順而易九五處患難逆而難蓋九五以陽剛中正
之德大人也九二君子也九四志節之士也故皆能
處於困若夫初六六三上六則皆以陰柔小人之質
无學問義理以養其心其當患難之臨也始則倉惶
失錯中則抑鬱煩躁終則齎咨涕洟其心一日而不
安焉故初則如困于株木入于幽谷三歲不覿三則
如困于心據于蒺藜入其宮不見其妻上則如困于
葛藟于臲卼而不自知矣其視大人君子之困而不

失其亨。无入而不自得者。可同日語哉。

井卦

井巽下坎上巽木坎水以巽木入于坎水之下而上出其水有井之象焉故卦名爲井隆山李氏曰坎者天一之水見于諸卦者皆諸水下流之失故多以險喻其在卦而得水之真性者惟井是也以畫觀之一陽實其中二陰圍其外譬之陽氣初回暖律於凝陰之中冬水因之而變温此坎之真性也嘗以此觀天下之水其在冬而温者獨井泉而已蓋得之地脉不失其本真及注之川澤風雨霜露之所剝失其本性无復向來之温矣再觀井泉之水在人身則精血是也川流之水在人身則涕洟之類是也精血固藏者迺井泉生動之性而涕洟往而不反者諸水下流之失也今觀諸卦之坎唯井獨不以險言其說極是井改邑不改井无得无喪往來井井以性言之也改邑不改井言身可遷轉而性不可遷也无得无喪性之定也往來井井言性之功用也溥溥淵泉而時出之其性之謂乎汔至亦未繙井羸其瓶凶此言存心養性之事性養之不克而遽欲行之羸瓶之凶難免矣

木上有水井君子以勞民勸相朱子曰草木之生津潤皆上行直至木末便是木上有水之義雖物之至小亦然如首蒲葉每晨葉葉皆有水如珠顆雖巖之密室亦然非露水也以予觀之今之竹葉亦然蓋樹之津液猶人之血液津液晝夜上行故葉長青而不枯血液晝夜上行故髮常黑而不知此則知潤身之道矣

古者井田之制六鄉六遂之大夫以總之當正田畷以篤之勞民之謂也使之同力相助貧乏相賙勸相之謂也商曰助周曰徹井之義也

井之六爻皆以有德爲貴及物爲功初六以陰柔之質小人之性陷於汚下者故曰井无泉而爲人鳥之所棄是小人之失其性者也九二以剛居中性本善也而下比於初所與之不得其人習於鄙惡如井谷射鮒甕敝下漏之象井之泉但下射於鮒甕有水漏而下注皆言日究於汚下之意象曰无與也言不得人以輔翼之使得賢人君子誘掖而董陶之則習可轉性可復其進於德也不難矣九三居下之上有德而未爲時用使用之則有益於人國家也大矣故曰井渫不食王明並受其福六四无陽剛之才然所

得正故以請學之事勉之。故曰井甃无咎。九五以陽剛中正居尊位。此聖人盡性之事也。所謂溥溥淵泉而時出之。見而民莫不悅。行而民莫不信者也。上六井收勿幕者。以有孚而元吉也。所性充積。天下至誠而盛德大業。不冒一世。其為大成可知。夫井泉以上出為功。初二在下也。三四則進而上矣。五與上則益上矣。故功用及物。而井道於是乎全矣。

革卦

革離下兌上。離火兌澤。水滅火。火涸水。水火相息。故卦名為革。革變革也。故卦爻辭皆以改革言之。

讀易記中

卷中

文明以說大亨。以正言革之得其盡善之道也。革得其道。然後革得其當。其悔迺亡。占者體此。凡改革之事。必已日熟思而審處之。不為後日之悔可也。

治曆明時。天行速。日行緩。故有歲差。數十年歲一差。則中星易位。中星易位。則四時分至。亦將有變。故貴於治歷以明之。治歷之要。无出乎考中星以定歲差之法而已矣。

鞶用黃牛之革。牛革皮之堅韌者也。此謂不革之革。與變革之革不同。蓋初在下。不可以有為。固守可也。革之九四有孚。改命吉。此改命與改革字不同。迺天

之命。天之理也。程子嘗曰。脩養之可以長生。常人之可以至於聖賢。國家之可以祈天求命。皆有此理工。夫到處自有效驗。九四孚信之極。可以改命。亦然。莊周曰。用志不分。迺凝於神。象曰。信志也。豈非用志不分。乃凝於神乎。誠之極者乎。九四以陽居陰。良善之性。蔽於氣稟。陽剛之德。壞於人欲。雖亦能懲忿窒欲。然不過勉強。又持僅免。悔尤而已。惟一念精誠之心。不息涵養。體驗擴充之功。無少間斷。則士希賢。賢希聖。聖希天。而可以與天地參矣。故曰。改命吉。

鼎卦

鼎巽下離上。木上有火。烹飪之象。故名其卦為鼎。

鼎元亨。水火相為用。可以利天下。濟群生。其用大矣。故元亨。

鼎君子以正位。凝命。鼎國之器也。正位如鼎之端正。凝命如鼎之長久。聖人於鼎之烹飪。外又發出一斷道理出來。如周之九鼎是也。春秋時。楚子問鼎。王孫滿對曰。天命未改。鼎之大小未可問也。楚子有窺竊神器之意。故周人以此折之。則鼎之正位。凝命其義深矣。

鼎有寶慎所之也。有寶而又慎所之。則不為仇之所

即矣君子之待小人不惡而嚴如此
六五鼎黃耳金鉉六五以柔順之君所以協神人格
上下而述休命者全賴於上九陽剛之助猶鼎之賴
於鉉以舉也成王之於周公似之代宗之於郭子儀
亦近矣

震卦

震一陽動於二陰之下其象為雷乾一索而得震又
為長子震亨臨川吳氏曰雷動而萬物發生者亨也
人聞雷而恐懼脩省亦能致亨

當震之來固當恐懼然又要安適又要鎮定又要脩

讀易記中

一

一

二十七

省象辭言其安適故曰笑言啞啞言其鎮定故曰不
喪七咎象傳復繼之以脩省夫有安適鎮定而不脩
省則應之以虛而不以實非恐懼之真意也

序卦云主器者莫若長子故受之以震長子謂繼世
儲君也當國家震驚擾攘之秋而能靜以鎮之可以
預卜其能為神人之主矣

以六爻言之初九當震之來而能恐懼又能安適故
吉六二當震之來而能存危厲之心故雖喪而後得
六三當震來而有蘇蘇之失然能因此恐懼則可以
无咎九四當震之來而憂疑畏縮一向沉溺而不振

故四遂泥六五當震之往來而存其危厲之心又得
中故无喪而有事上六以陰柔之質之才而索索矍
矍如此安能有所為乎故征則凶震不于其躬于其
鄰者聖人因其質之柔弱戒而免之也言能預於戒
懼則可无咎而亦未免於婚媾之有言也蓋以陰柔
之才所處自不周密如此

艮卦

艮為山為止以一陽在於二陰之上故為山以二陽
止於二陰之上則為止故名卦為艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人即是程明道定性

讀易記中

一

一

二十八

書靜亦定動亦定之意盡之矣此示人以定性之學
也

象傳時止則止時行則行動靜不失其時其道光明
又以性之者見者言之此又示人以盡性之學也

艮其止止其所也上下敵應不相與也此又指性之
所以定者言之止其所者心也心者性之郭廓心有
所主不為內欲所汨外物所撓則湛而虛矣湛而虛
則內外兩忘動靜皆定而成性於是乎存存矣

艮之六二是徇乎物者九三是離乎物者二既止于
腓矣三為限腓所隨者二於三之不中不能拯救又

強而隨之是不能自立以附乎人是以其心不快故曰徇乎物三為限限在身上下問備之際止之可也又列其賞則上下不相從為矣不相從屬則遺世獨立朕孤无與而厲薰心矣故曰離乎物大學格物致知之學是不離乎物者誠意正心之學是不徇乎物者外此則功利之徒徇乎物老佛之徒離乎物矣六四其身四當身之處身之中即心也能有主於心則知存天理去人欲而能脩其身矣故无咎象曰止諸躬者言能脩其身雖未施諸用然成已者非自成已而已也所以成物也合內外而一之吾性之道也

讀易記中

一八

二一九

上九敦艮吉能誠其身而復之以不息之功焉則日新之謂盛德富有之謂大業可馴而上可以為聖賢參天地其吉孰大於是九上以陽剛非陰柔之地故可以存其乾乾不息之心而造乎純亦不已之地也

漸卦

漸艮下巽上山上有木其高有序得漸進之道故名卦為漸

進以正可以正邦也孟子曰枉己者未有能正人者

也况辱已以正天下乎此道古今之不講也久矣世之人口談孔子而假其救世之言以私利其身其於正邦之道遠矣

漸卦不知文王繫辭以女歸何也豈艮下巽上男下於女有女歸之義乎六禮俗然後行有女歸之漸乎到周公繫爻辭全不取此義而專以鴻言之已不可曉然六爻不取剛柔德位只以上下遠近為善否與諸卦迥不同益不可曉常玩而思之此皆以賢人君子出處之道為言故无君臣應援之例取法於鴻以其知時有序也初六鴻漸于干干水涓鴻水中之物

讀易記中

一八

二一九

而至于水涓止而不進其止而不進自有深意不知者以為厲而有言而君子之心蓋有匪夷之所思者矣故无咎六二則漸于磐磐乃水中之石若似高於干然得水中洲渚以君則安矣嘗見凡鳧鴈鷺鴉多在海中洲渚石上飲啄自如得以免其風波之患泥濘之污豈非飲食行衍之象乎賢人君子安於衡門忘於必水至求矢弗告於人則得其真樂而吉可知矣三之于陸非其所當安則失出處之道夫鴻在夫陸人人得而危之以君子言之危邦不入亂邦不君可也苟昧於是取凶之道也九四鴻漸于木已非其

雖得其補可以少安而僅免於咎亦非君子善處之術矣九五漸于陵先凶後吉者何也蓋鴻不水居而至于陵非其所處所以困也然陵至高之阜非陸與水之比一飛即霄矣是以人弗得而危之故終吉上九則高飛于雲路所謂鴻飛冥冥弋者何慕是也故吉君子之高飛遠舉无累於世世之人莫得而榮辱之且取法焉何以異此

歸妹卦

歸妹兌下震上女從男說而動故名卦為歸妹以說而動則不正矣故征凶无攸利

歸妹為天地之大義又為人道之始終豈是不好的但不可男女相說而動爾

初九歸妹以娣隆山李氏曰古者諸侯一娶九女嫡夫人及左右媵皆以娣姪從聖人制禮必以娣姪克媵者所以廣國嗣使所自出者一同而无他異也跛能履征言本義曰陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已

歸妹九二有剛中之德上應六五之陰柔不正是女之賢而不遇於其夫豐之六二有文明之德上應六五之柔暗不正是臣之賢而不遇於其君皆不能大

有所為故歸妹之二曰眇能視豐之二曰日中見斗皆惜之也

六爻皆以歸妹言初之以娣惜之也二之配不良亦惜之也三之反歸賤之也四之愆期羨之也五之月幾望敬之也惟上六不言歸妹曰士曰女未成爲夫婦也本義所謂約婚而不終者故女承筐无實士刲羊无血是夫婦之禮不成无以承宗廟之祀矣何所攸利乎

豐卦

豐離下震上明以動故豐此名卦之義也豐之卦名讀易記中

豕辭極好而爻辭俱不好蓋以二體言明動相資所致致盛大者此也勿憂宜日中此意甚好蓋過中固不善日未中亦未為盡善堯舜之治正是日方中處而堯舜又以大聖人處之所以正好看商周之盛世亦未到方中處蓋比堯舜之治尚欠缺也

堯舜之世正在巳會之末午會之初迺日中天之運又得堯舜以主之是通古今而一見者也嘆慕之心其能已乎

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息者來月自有盈虛不依於日蓋月金水質也初三日漸漸明於西

方西方金位也至十五而圓圓後又漸漸缺於西方
至晦日魄盡時依舊自西方明起盈虛消息之理自
是如此蓋月陰也陰小常減於陽之半故月有盈虛
而日无盈虛惟日中則昃爾雖然宵晦於夜亦盈虛也
豐下四爻元自好因五之暗主不得以各伸其志故
如此爾然初九迺賢而在下者雖不遇暗主得應於
九四大臣之賢而能汲引之亦可以往有尚六二則
為文明之臣不見知於暗主故示以積誠感發之則
吉九三以陽剛之臣雖見抑於暗主至折其右肱然
非其所致也故无咎若夫上以陰柔小人恃暗君之
讀易記中 一八 三十三
寵而居高位天下所怨惡者也故豐其屋者適所以
節其家空其門而已此古今小人得志自滿取凶之
效驗也六五本柔暗而繫辭如此美善者五非能然
程朱所謂聖人設此以為教是也
或問以五之柔暗能立志奮發果能如聖人之言
否曰天地間理氣而已矣氣之流行雜操固有勝理
之時而理之凝定自然以勝氣聖人於易教人趨吉
避凶者仗此理以為之主爾使六五誠能充其學問
涵養之功積累无間則中庸所謂雖愚必明雖柔必
強有能知求天下之賢以共成豐亨之治則有慶譽

而吉亦其能事爾何疑之有

旅卦

旅艮下離上山止火行相違不處故名卦為旅吳氏
應曰曰旅非特商賈之謂凡客於外者皆是也天子
有天子之旅天王出居于鄭是也諸侯有諸侯之旅
公在楚是也大夫有大夫之旅崔子之去他邦是也
聖賢有聖賢之旅孔子之轍環孟子之歷聘是也旅
豈一槩哉

旅貞吉朱子曰旅非常居若可苟者然道无不在故
自有其正不可須臾離也愚以為道在身不可須臾
離豈間於旅哉
讀易記中 一八 三十四

初六旅瑣瑣斯其所以取災初居旅下旅雖卑賤亦
无災惟瑣瑣不順乎理不安其分迺取災之道也觀
爻辭斯其所以取災則可見矣

六二與九三正相友二即次三則焚次二得其童僕
貞二則喪其童僕貞何也蓋二柔順三剛躁處旅之
道正要柔順若過於剛躁非特失人亦失童僕之心
矣此旅寓者之所當省也

旅六五射雉一矢亡終有譽命作求賢非是蓋六五
當離位有文明之德者也然以陰柔遷於外物中无

所主不能固守失此文明固有之德如人之旅然必
從事問學及身脩德則雖失而終得之且有譽命譽
者聞之於人也命者得之於天也宜民宜人保祐命
之自天申之蓋文明之德已造其極故能如此

巽卦

巽重巽有過於巽順卑屈之意巽又為風風无處而
不入故為入義風從虫九物風到處皆生虫昔聞於
人云一鐵物有泡起破之有紅虫在內可見風之善
入也

巽固卑順能入要在得正為善卦辭之利見大人得
其正也初六以陰柔不能剛而溺於卑巽者故為進
退不果利武人之貞亦開其自新之路爾初不能也
九二以陽居陰亦不正以其居中而因中得正故為
巽于牀下因而道達誠意則吉而无咎故用史巫紛
若九三陽剛非能巽者勉而為之屢得屢失故可吝
也卦惟六四九五為得其正六四不特悔亡而且有
功九五則吉而悔亡且无不利矣上九居巽之極是
適過於巽亦謂其以柔居剛不正故喪其資斧斧剛
物也巽乎床下并其剛俱失矣貞凶程傳云在正道
為凶極是若作雖正亦凶正豈凶乎巽之卦又王

不正是以過於巽但憂其不正爾此與節之上六告
節貞凶不同占各有義

建安丘氏曰古者尊者坐於床卑者拜跪於床下床
下卑者所處也故九二上九皆以陽居卑巽之過故
有巽于床下之象

六四田獲三品王制天子諸侯无事則歲三田一為
乾魚一為賓客一以充君之庖

蠱先甲三日後甲三日巽先庚三日後庚三日二卦
皆有取於庚甲何也蓋蠱上卑巽而下苟止是以積

弊而致蠱巽則重卦上下過於卑巽恐其積弊故庚
新以善之蓋鼓其震發有為之志也

兌卦

兌澤也說萬物者莫說乎澤故名卦為兌朱子曰川
壅為澤澤是水不流底坎下一畫閉合時使成兌是
川壅為澤之象

說以利貞說而正者天之道也說而以貞者人之道
也故說以利貞是以順乎天而應乎人

誠齋楊氏曰曷為而說也知聖人勞我以逸我死我
以生我也是以說而自勸也是以聖人大之曰說之

大民勸矣哉

兌君子以朋友講習天地間許多无窮的道理必須
聖人然後發揮出來如兌卦本以說也聖人又於麗
澤上生一段意思其實朋友講習互相資益所關甚
大甚切然後知聖人於天地道理皆發出在易上六
十四卦雖各具道理甚多聖人於其緊要處拈出以
示人止於六十四而天下道理亦无餘蘊矣如中庸
大學孟子此特易中之一義爾堯舜雖至聖其道只
見於身心政治之間若若非吾聖人則天地間道理
蘊藏不見後人无聖人許大宵際无許大見識如何
知得故曰天不生聖人萬古如長夜萬古王祀以報
吾聖人宜也
巽兌二卦皆是陰故巽為巽順兌為兌說二者皆須
以正行故巽之卦辭曰利見大人兌之卦辭曰利貞
利見大人從之正也利貞說之正也
初九以陽剛居兌體又无係應可謂和而不流中立
而不倚之君子矣何吉如之在兌之初率吾道以行
何疑之有使有疑焉則感於邪矣
九四商兌上近九五為陽剛之君子下近六四為陰
柔之小人故四在中間商度所從而未寧然其質本
剛終然守正嫉邪故有喜也

九五乎于剝有厲九五陽剛中正以居尊位是賢君
也是能盡說之道者也聖人特設此以為占者戒爾
蓋六三小人在下方來以伺之上六小人在上相引
以惑之若信而不决則為其所剝矣故程傳曰以
舜之聖且畏巧言令色安得不戒也
兌六爻初九是中和君子九二是誠實君子九四是
知幾君子九五是剛正君子六三是狐媚小人上六
是熒惑小人
引兌未光上六以陰柔熒惑之小人而欲引誘陽
剛中正之君子其能入乎故曰未光也誠齋楊氏
曰驪堯薦共工而堯呼兪言薦鯀而堯弗引兌而未
光者是也
渙卦
渙坎下巽上坎為水巽為風風行水上有渙散之義
故卦名為渙雙湖胡氏曰渙有二義卦有因民渙散
而萃之意假廟是也又有渙天下患難之意涉川是
也二者皆濟渙之道
渙先王以享帝立廟聚已之精神即是誠以一心之
精誠而享帝立廟則郊焉天神格廟焉而人鬼享矣
體渙之道莫大乎此

初六用拯馬壯吉初渙之始拯之最易但爭遲速之間爾以初六陰柔之才能早救之則可以得吉夫天下之事救之於初則易為力及其久而後為之則大難已成弗可解散雖有聖人之德之才難為轉移之機矣噫渙之始作雖以陰柔之才猶足以拯之渙之既成雖處以聖人猶或難焉知幾君子其可視為緩而忽之哉

九二渙奔其机悔亡九二當渙已成之時雖以陽剛得中之才猶不能濟之而僅得其機以自安人心之渙散而不可收拾如此可畏也哉二之視初雖為有愧然時勢如此已无如之何矣故亦得悔亡

渙卦上四爻皆不以當渙濟渙為言而復各取一義何也曰此聖人示人以反身之學也君子於天下之事物凡觸之於外而感之於心此體驗之功也所謂觀象玩辭觀變玩占斯迺君子學易之道故六三取之以渙其私六四取之以渙其群九五取之以渙其居上九取之以渙其疾其善於學易者乎聖人為教深矣

上九內應於三三陰也血也應之為有疾故渙而去之疾斯已矣人之脩身若病根尚在不決而絕之使

之潛藏暗長於中時時竊發何以能善是以上九之渙其疾亦得為无咎也

節卦

節兌下坎上兌澤也坎水也澤上有水所容有限故為節之象卦之名以此

苦節不可貞吳氏應曰喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和節之見於用得宜而和者也中節則和否則不和稼穡作比以得中央之土也火炎上作苦亦以焦枯之極也

君子以制數度議德行數度如宮室輿服尊卑上下等威章程之辨議德行如厚薄親疎進退取予過與不及之辨

節之道惟中正則能通之苦節非中正矣不可貞貞是固守之謂非正也卦之六四能正者也九五能中者也故皆能於節若九二則昧乎中六三則失其中中即時也上六則過於中過中則失時不能變通固守其窮是以凶也

初九在下隱而未見之時其不出戶庭猶之可也若夫九二已為臣而應乎君矣當九五以德而居尊當位以節中正以通之時為臣子者正當仰天休而承

耿光奉行典禮之不暇可也而乃伏藏不見不惟門之不出而庭亦不出焉其不智亦甚矣雖未必即凶以理言之凶之道也

上六苦節貞凶悔亡悔亡者其心自以為是故无悔也

中孚卦

中孚兌下巽上兌為澤巽為風澤上有風風以无心感澤以无心應中孚之象也又二卦合體內外皆實而中虛亦中孚之象程傳云在二體為中實在全體為中虛中虛信之本中實信之質朱子曰自內欲不萌而言曰虛自外誘不入而言曰實是一時事不可作兩截看此造道之言也

中孚君子以議獄緩死以吾真誠之心存之於議獄緩死之際其出入也豈有乖誤世之虛文應故事及任吾喜怒意見者始有誤爾中孚者中心所出之真非有所為而為也

卦之五爻自初至六皆以孚信言初九則孚信而雜心未一者也故有他不燕九二孚誠之極者也故有鶴鳴子和之應六三心之无所主而亂者也故或鼓或泣以如是之心其能孚於人而能合乎六四則孚

誠而上信者也故為月幾望馬匹亡九五孚誠之結於天下者也故為有孚學如上九則信而不知變有鷄非登天而欲登天之象程傳曰好信而不好學其敵也賊固守而不通之謂也上九以之

小過卦

小過艮下震上艮山也震雷也山上有雷自高而下小過之象也故名卦為小過又為卦四陰居外得位二陽在內失位小者過也亦為小過之義建安丘氏曰雷陽聲也方伏於地中其聲未發於卦為復及出於地上其聲和暢於卦為豫在天則震薄守宙於卦為大壯今在山上則已離於地未升於天其聲小過而已

小過謂陰過也彖辭利貞可小事不可大事宜下不宜上皆為陰過而設戒也陰之才質柔弱只可如此若夫具陽剛之才者自能大有為於天下而成天下之功矣

小過爻辭除六二過與遇皆得其道是以无咎九三雖弗過矣然不能防之是以或戕之凶九四以剛居柔弗過矣又能善遇之故亦无咎上六則弗善遇之又復過之其得凶而罹災眚也必矣蓋弗過者處已

之道善遇者處人之道也吉凶悔吝生乎動在處之得其道與否爾

小過密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴上二句與小畜同蓋陰陽和而後雨小畜以陽氣尚往而不交於陰是以不能致雨小過以陰氣已上而不交於陽是以亦不能致雨弋者以生絲繫矢而射也弋以取飛鳥而適於岩穴間類於取獸求賢之不得其道也求之不得其道而欲賢人之至共成霖雨之澤其能濟乎取義於密雲不雨之象甚切

既濟卦

既濟離下坎上火上水火相交為用故名卦為既濟亨小程傳曰既濟之時大者已亨矣小者尚有亨也

既濟序卦云有過物者必濟故受之以既濟正與交意合蓋初九以知止而過乎人故曰曳其輪无咎六二以文明之德而過乎人故曰勿逐七日得九三以陽剛之才而過乎人故曰伐鬼方三年克之六四以戒慎而過乎人故曰終日戒九五以至誠之德而過乎人故曰濡首所以不能濟是既濟者有過人之才過人之

學有過人之德迺可以濟則既濟自是好的而朱子以為過時不是好時節恐未然

既濟之彖辭曰終止則亂其道窮也止之一字是有息之心也有息之心便是自滿也持有息自滿之心於事无一可者而况於天下乎唯聖人以憂勤惕厲處之則既濟者可常保矣

六二有文明中正之德能固守而勿逐時至則道自達若作九五无求賢之意則不可蓋九五以陽剛中正之君必天下之賢君也以天下之賢君其能遺於文明之臣乎此爻皆主六二言若以失於求二則必非陽剛中正之君得乎此而失乎彼非爻義之所在也

九五束鄰之殺牛不如西鄰之禴祭實受其福還作九五身上講不可以六二混言蓋九五以陽剛中正又居坎實之地則有孚至誠之德格于天人時雖薄祭鬼神必享之而降之福矣諸說以九五過時六二得時解之又以文王與紂之事附會之益不通矣以九五之至誠能格於神明其處既濟也又何過乎

未濟卦

未濟坎下離上坎水下流離火上炎水火不交不相

爲用故名卦曰未濟程傳曰未濟則未窮也未窮則
 有生生之義蓋本於序卦物不可窮也故受之以未
 濟終焉愚以爲未濟有許多无窮不盡意思若盡則
 造化之機息矣聖人序卦之意殆深有所謂矣
 大抵天下之才在陰柔則不能濟在陽剛則能濟觀
 初六以陰居下則爲濡其尾而吝六三以陰柔不中
 正則征凶不利涉大川九二曳其輪知而不進則貞
 吉九四以剛明之才故伐鬼方有賞上九有孚于飲
 酒无咎唯六五雖以陰居陽然有中正文明之德故
 又不同所以有孚吉
既濟之九五以陽剛中正之君不自用其才一付之
 於九三在外之大臣而以至誠感格之故受其福未
 濟之六五以中正文明之主才雖不能有爲一付之
 於九四在內之大臣而以輝光乎格之故无悔而吉
 此恭已南向无爲而治之氣象也觀之豕曰盥而不
 薦有孚顛若中正以觀天下其卦九五六五之謂乎
 又曰九三之大臣得專征伐者如周之方伯連帥是
 也九四之大臣掌九伐之典者如周之大司馬是也

下經

繫辭上傳
 天尊地卑直至乾知大始坤作成物是言天地之易
 自乾以易知坤以簡能至成位乎中言聖賢之易
 朱子云天尊地卑上一截是言目前道理下一截是
 說易書恐未然此迺天地自然之易所謂畫前之易
 也朱子亦云做未畫之易也不妨蓋易雖未畫書雖
 未作而其理已具於此矣
 動靜有常剛柔斷矣九陽剛必能有爲九陰柔必不
 能有爲不特天動地靜而已
 方以類聚物以群分類聚群分之中便有箇善惡有
 箇善惡便有箇吉凶亦是自然如此的不可得而易
 也
 成象成形迺天地間變化之至顯著者其中暗移轉
 換處更多
 剛柔相摩八卦相盪陰陽交變循環不已是相摩也
 或天氣下降地氣上騰或雷迅則風烈風行而雷動
 或日往則月來月往則日來或山下有澤澤中有山
 是相盪也觀下文可見朱子云鼓之以雷電以下四
 句是說易中所有恐未然
 乾道成男坤道成女此不必專指變化成形言上文

在地成形則山川土石草木鳥獸昆虫毛介之類俱
是此但指言陰陽之定體以明陰陽之大分也然陰
中有陽陽中有陰陰陽相涵又太極體統之妙不可
太分分之則非道不也

乾知大始坤作成物此又言乾坤生物之意乾以氣
始坤以成形乾倡而坤隨之也前云乾道成男坤道
成女是分而二之後云乾知大始坤作成物是合而
一之盈天地間一陰陽之變化而已矣離陰陽而言
人物則變化之機窒而乾坤之用息矣

乾以易知坤以簡能此又以聖賢之心易發明之以
示人易有三有天地之易有人心之易有易書之易
天地之易上文造化之迹是也人心之易此節言易
簡之理是也易書之易下章設卦觀象繫辭而明吉
凶是也

乾以易知坤以簡能人之生也直九發於吾心順理
而出无回曲遮掩之私自是易知若夫一有安排計
較於中則不易知矣九由於吾性順理而行无變常
行怪之事自是易從若夫一有刻意造作於外則不
易從矣周子云靜虛動直靜虛則明通動直則公溥
程子云廓然而大公物來而順應文曰自私者不以

有為為應迹用智不者以明覺為自然此聖賢心學之
秘訣也皆原於此

德主心言業主事言業之存主處即是德德之發見
處即是業合内外之道也日新之謂盛德言其久而
无窮也富有之謂大業言其大而无外也此聖人之
易簡也賢人則可久可大而已故曰可者許其進而
不已則久可常久大可常大而聖域可馴至矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶此以下迺言聖人
作易之事而易書之所由肇也剛柔相推而生變化
此觀象之事吉凶悔吝是繫辭之事

悔吝者憂虞之象也虞字或解作度字若能度慮豈
復有吝蓋虞字有怠樂之意能知憂患故悔所以趨
吉若安於怠樂故吝所以趨凶朱子亦云如生於憂
患死於安樂相似蓋憂苦患難中必悔悔故省悟是
為吉之漸及至逸樂必偷安放肆而吝吝故可羞是
為凶之漸

變化者進退之象也此三句又以易之卦爻發明天
地之理卦爻之變而化化而變即天地間進而退退
而進之象也九剛者必明晝之象也九柔者必暗夜
之象也六爻之初二為地三四為人五六為天而滄

天地人之至理大極濟三為一之象也都在易書上講恐非大傳之意

君子所居而安者易之序所樂而玩者爻之辭居而安樂而玩是君子平日之學易如此樂字張橫渠云每讀每有益所以可樂是也後章云君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占因一動字又喚起來說言君子居既如此到用事又如此所以知乎吉凶悔吝之理進退剛柔之道不違乎夫而為天之所祐矣

彖者言乎象者也爻者言乎變者也彖兼二體而言

爻分六畫而言爻譬如一家某家吉某家凶言其大
樂爻則譬如一家之人某處得好則吉某處得不好則凶故曰言乎其變然卦辭與爻辭有判然相異者如豫卦彖辭言和樂爻辭又言逸樂漸卦彖辭言女歸爻辭又以鴻言君子出處之類大抵文王周公各發明一義以示人不可為典要讀者以意會之可也
列貴賤者存乎位齊大小者存乎卦朱子云二四則四貴而二賤恐未然二自有貴蓋以其得中正也如大有之九二則在外之大臣何賤之有唯龜山楊氏曰天道貴陽而賤陰陰陽有貴賤之理而列貴賤者

仰以觀於天文此章三段皆是陰陽所為朱子曰幽明死生鬼神之變天地之道也二句盡之矣天地之間凡陽皆明凡陰皆幽如日月星辰日行於晝故明月行於夜故幽星為陽故明辰為陰故幽地理則高山大川顯而易見為陽為明深淵昧谷宵然莫測者為陰為幽天以文言晶光著見也地以理言疆域之界限也

死生鬼神皆是陰陽二氣所為二氣聚則為生為物二氣散則為死為變聚散二字盡之矣

鬼神之說禮記宰我問曰吾聞鬼神之名不知其所

禮記卷之六

一

卷之六

一

謂子曰氣也者神之盛也鬼也者鬼之盛也合鬼與神教之至也中庸曰鬼神之為德其盛矣乎視之而不見聽而不聞體物而不可遺使天下之人齋明盛服以承其祭祀洋洋乎如在其上如在其左右則鬼神專在廟祀上言而程子迺曰鬼神造化之迹張子亦曰鬼神者二氣之良能也似與孔子中庸之說異何也曰孔子因宰我問鬼神之名故只以鬼神之由名告之氣之聚散死生之義也若夫中庸則以其主宰者言之天地有天地之主宰在廟有在廟之主宰陰陽之氣在天地間其精靈者即其主宰者也

无非陰陽二氣之所為是亦所謂迹所謂良能也如程子張子之言就其中因而推廣之爾如闔闢往來升降屈伸皆是陰陽以其著見則謂之迹以其自然則謂之良能是故氣鬼之聚散陰陽之聚散也鬼神之德陰陽之德也造化之迹陰陽之迹也二氣良能陰陽之良能也初未嘗不同但各有所指爾

游魂為變變則散盡矣然亦有散不盡而為妖孽者是不得其死未消散致然又亦消盡則无矣如伯有之為厲春秋傳以其用物弔而取精傳所致子產為之立後遂滅使不立後亦湏消散以其變也

禮記卷之六

一

卷之六

一

與天地相似故不違人心有一息之間便與天地不相似聖人之心一私不着浩大无涯故與天地合一无間在人只為有私故自小之爾

知周萬物而道濟天下此以知仁言聖人所以與天地相似者知仁而巳旁行而不流樂天知命故不憂作一串說以知言也安土敦仁故能愛以仁言也

易與天地準聖人與天地相似聖人即易即天地也

程子曰樂天知命通上下之言也聖人樂天則不須言知命知命者知有命而信之者爾不知命无以為君子是已命者所以輔義一循於義則何庸言之以

命哉若夫聖人之知天命則異於此程子之言為學
者言也聖人之樂天知命自是不同在聖人則自然
默契故亦謂之知中庸知天地之化育是也
範圍天地之化而不過南軒張氏曰天地之化陰陽
之氣也萬物陰陽之形也晝夜陰陽之理也此三者
不外乎陰陽唯易則能陰能陽故无體神則陰陽不
測故无方聖人盡神易之道故於天地之化能範圍
之萬物能成之晝夜之道能通之解得極明
誠齋楊氏曰往者屈也來者信也晝夜者一日之屈
信也寒暑者一歲之屈信也死生者一世之屈伸也
古今者萬世之屈信也聖人何以通之用易而已
聖人心之神易與天地相為流通故能如此其原皆
在於天地相似處來張子曰有外之心不足以合天
心如何便合天心只是无私而已
上文易與天地準是一箇總腦下三截皆是易皆是
天地之道而統會於聖人神以天地言易以變化言
聖人之神易與天地合者又在乎仁知而已
一陰一陽之謂道伊川程子曰所以一陰一陽者道
也朱子曰陰陽迭運者氣也其理則所謂道二說恐
未然蓋一陰一陽即是道聖人下字極好極圓活一

陰又一陽循環无端處道之體也若說所以字則陰
陽自陰陽必有箇道以主之則陰陽與道分為二矣
陰陽非形而下者以萬物對言則陰陽迺形而上者
物是形而下者方為明盡
繼之者善也成之者性也程子曰生生之謂易是天
之所以為道也天只以生為道繼此生理即是善也
善便有一箇元底意思元者善之長萬物皆有春意
便是繼之者善也成之者性也成却待萬物自成須
得朱子曰繼言其發也善謂化育之功又曰如兩片
磨中間一箇心只管推轉不已穀米四散撒出來所
以為繼之者善二說皆未明切程子說得還渾淪朱
子只說箇繼之者并无善字意
愚以為此章專主人說不與萬物並言夫人者得陰
陽之精五行之秀妙合而凝者只得此陰陽五行之
精秀靈於萬物處便是善所以說箇繼之者善成之
者性言人得之以為性也孟子道性善又曰形色天
性也唯聖人然後可以踐形則天之生人其性豈不
是善但在人不能踐得其形故流於惡爾孟子以禽
獸比人是不能踐其形者謂失其所稟之善與物等
也諸儒論性或謂惡或謂善惡混此固未識性却不

足較又有所謂天地之性氣質之性又以理言皆未深考大傳此言是以往徃失却而不得其真也

程子曰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如此則亦无始亦无終亦无因甚有亦无因甚无亦无有亦无亦无亦无又曰此箇義理仁者又看做仁了也知者又看做知了也百姓日用而不知此所以君子之道鮮矣此箇義理亦不少亦不剩只是人看他不見程子二條乃知道者同志君子所當玩味

此道本全具於人但仁者見之則謂之仁知者見之

則謂之知老者見之則謂之老佛者見之則謂之佛

百姓又日用而不知然於此道元无加損若反於吾

心性中求久當自得

鼓萬物而不與聖人同憂程子曰天地无心聖人有

心然天地亦有心記曰人者天地之心書亦曰天視

自我民視天聽自我民聽董子亦曰天心仁愛人君

看起來天包於地人在中間故以人為心凡衆人之

所欲天必從之蓋人衆處便是理便是天

富有之謂大業西山真氏曰生物无窮天地之大業也運行不息天地之盛德也功及萬世聖人之大業

也終始日新天地之盛德也

生生之謂易程子曰生生之謂易生生之用則神也天地之盛德大業若非生生不已則盛德大業有時而窮矣

生生之謂易陰陽不測之謂神即是上章神无方而易无體意蓋陰陽生生而變化處則謂之易陰陽兩在而不測處則謂之神

章首言一陰一陽之謂道而結之以陰陽不測之謂神看來天地只一箇陰陽所謂道所謂神所謂易只是一物聖人隨指之以教人爾

程子曰日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂

神聖思而得之程子指出吾心之妙以教人蓋此心之虛明緝熙不已處便是敬便是盛德此心之生意

无間處便是易此心之神明寂然不動感而遂通處便是神須要人向內理會不然則紙上之陳迹爾

易廣矣大矣聖人作易具古今宇宙天道人事細微

淺近許多時物事述在內所以為廣大下文言乾之大生坤之廣生易準天地故與天地同其廣大者此也

乾之靜專動直坤之靜翕動闢皆以生物言故有元

亨利貞之異若夫天地之體本有運動不以秋冬而
自觀天之日月星辰之運行風雨雪霜之故見雲霧
烟霧之克塞朝夕消息之應候則天地之體常動可
知然曰大生廣生則以萬物言聖人之意有在矣
凡物皆有廣大天地迺法象之大者凡物皆有變化
四時迺變化之大者凡物皆有陰陽日月迺陰陽之
大者凡物有簡易至德乃簡易之純粹者配是彼此
相配非配合也

知崇禮卑迺古今聖賢進脩之真訣中庸亦曰極高
明而道中庸世之專內遺外往往知求其本心而以
學問之功為支離者是皆一偏之學德何由崇業何
由廣其去聖人益遠矣

朱子曰知識貴乎高明踐履貴乎切實又曰禮儀三
百威儀三千无非卑底事又不是強安排皆是天理
合如此

天地設位而易行乎其中矣此聖人指出一箇人心
之本體以示人此心之具於人身无一時而息循此
道之具於天地无一時而息也程子曰天地設位行
乎其中者敬也程子看得道理通活蓋敬字是心中
之主宰處能有主宰豈有息時既无息時則虛明不

汨萬理森然成性存存而道義出矣

觀其會通凡天下之理其會者必有通處通者時也
如君臣父子之道皆吾身之所當行者然常轉聚處
須觀其時勢為重如重如子則父子為通重在君臣
則君臣為通然後者為典禮以示訓於人使天下顯
然知父子君臣之義之不可偏廢此聖人仁天下之
心也

言天下之至賾而不可惡以卦象言皆經聖人擬議
而形容之是以不可惡言天下之至動而不可亂以
爻辭言皆經聖人會通而典禮之是以不亂聖人之
所見見此理而已理之所在雖天地且不違而况於
人乎

擬之而後言三句程子曰至誠則動動則變變則化
故曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化程
子之言極有深意不可泛泛讀過蓋易之變化已足
一箇時一箇神矣人能一一法之潛養得熟來則吾
之變化即易之變化所謂時所謂神者吾得之矣故
曰唯天下至誠為能化

言行君子之所以動天地者也可不慎乎宋景公發
一善言而熒惑退舍東海殺一孝婦而大旱三年言

行之動天地不亦速乎甚矣言行之不可不慎也
君子之道或出或處或默或語出處不同而同一道
禹稷顏回是也語默不同而同一道史魚蘧伯玉是
也

慎斯術以往其无所失矣節齋蔡氏曰凡天下之事
過則有失唯過於慎則无所失故无咎因而推之唯
得正斯可過如慎之過為蕙仁之過為姑息謙之過
為足恭信之過為尾生四者皆美德也然不正則各
有其弊是以聖人有利貞之戒

德言盛禮言恭厚之至以德言語其功下人者也以
恭言九三之德可謂盛其禮可謂恭矣是以能保其
位而有終也

亂之所生也則言語以為階爻辭以出處言此以言
語言聖人於中乎之九二同人之九五及此章各又
發出一段道理出來以示天下後世蓋聖人心通於
道更无窒礙則於天下道理橫鋪直豎无不會合非
常人之因此識彼而已也

誠齋楊氏曰唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此
君不密則失臣也陳蕃乞宣臣章以示宦者此臣不
密則失身也引貼明也

子曰作易者其知盜乎此一句最為警省人下文曰
慢藏誨盜又曰盜之招皆已有以致之也非特六三
之小人致寇至而已君子處身之有隙乃為奸人之
所窺伺人君為防之不周而為敵國之所乘間中國
內治之有缺而為夷狄之所竊侮皆是不可不慎也
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
此天地陰陽自然之數一三五七九為陽二四六八
十為陰自有天地有陰陽便有此數亦不是河圖得
來河圖特後人附麗之耳

天數五地數五五位相得而各有合此陰陽之合數
也天數二十有五地數三十九天地之數五十有五
此陰陽之積數也此數一積則陰陽變化生生无窮
至於千百萬億則大衍之數著策之數與卦爻相變
之數往古來今之數皆由此而起矣故曰成變化此
數愈積愈多愈密愈神以至天地之大萬物之衆莫
不有陰陽之數存故吉凶禍福可以推而前知矣故
曰行鬼神

邵子皇極經世之數以一生二二生四四生八八生
十六十六生三十二三十二生六十四每卦皆有數
以至同人之數十七萬有餘又復除之遂能大知天

下之治亂歲之豐歉人物之禍福蓋天地間有理則有氣有氣則有數數之神暗行乎理氣之中是以有此又邵子以元會運世而盡古今之變皆有卦以係之如某代某君得某卦是皆陰陽之變化中出來當時能動吉凶之變者亦推極其數而知之也大傳極數知來之謂占亦是如此可見天地陰陽分積之數成變化而行鬼神非妄矣

又曰楊子雲之太玄關朗之洞極司馬君實之潛虛蔡氏之洪範皆各自有數以成一家然其數恐與大衍之數不合故不驗若夫邵子之數本於六十四卦來則其數原於大衍而合天地陰陽之分積數所以成變化而能行鬼神非四子之所及也又曰四子恐是各以意見億度邵子則因其自然之數而推之也大衍是當時聖人因求卦以為揲著之用者其數亦本於天地之數來虛其一不用以象太極分為二以象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時歸奇以象閏此是孔子釋揲著之法如此不知當時取象何如

觀天地分積之數如此大衍揲著之數又如此則伏羲畫卦時觀陰陽奇偶之象自成八卦文何與於

圖洛書諸儒一以河圖洛書相配恐非畫卦之本意也

說卦傳云參天兩地而倚數此正是大衍之數蓋參天兩地而為五以十乘五則為五十故皆以揲著言乾之策二百一十有六坤之策百四十有四皆是老陽老陰中得來非干河圖方位事朱子所謂乾坤六爻之策數是也

引而伸之觸類而長之朱子云一卦可變為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也此迺漢焦延壽變卦之法延壽有易林書皆以之卦為斷其辭與易辭不同如左傳占辭一樣當時占以捕盜行事莫不神之京房學焉復有卦氣直日之圖京房占亦有驗延壽曰得我易以亡身者京生也蓋京房用之於宦戚弄權之際則不知易矣尚何占哉

顯道神德行天下之道理无窮莫不於卦爻而顯故曰顯道人之作為能盡其變通之時者亦莫不因卦爻而得之故曰神德行問焉以言其受命如響可與酬酢也无有遠近幽深遂知來物可與佑神也

知變化之道其知神之所為乎盤澗董氏曰所以變

作者道也道者本然之妙變化者所乘之機故陰變陽化而道无不在兩在故不測故曰知變化之道其知神之所為乎

雙湖胡氏曰此章首論天地之數次論著策之數末論卦畫之數天地數之原也著策數之衍也卦畫數之鍾聚也蓋至於卦畫足以濟生人之用矣故始之以成變化而行鬼神明數之體段原於天地者將必有如是之功用終之以變化之道神之所為明數之功用達於著卦者已有如是之體段也卦畫既立吉凶禍福皆可得而前知所謂定天下之吉凶成天下之亹亹者是也

易有聖人之道四焉辭為聖人之所繫是聖人之道在於辭矣變為聖人之所裁是聖人之道在於變矣象為聖人之所取是聖人之道在於象矣占為聖人之所明是聖人之道在於占矣聖人一心之精蘊在於易書所以受命如響遂知來物非至精不能也聖人一心之變化在於易書所以成天下之文定天下之象非至變不能也聖人一心之神妙在於易書所以寂然不動感而遂通非至神不能也是聖人之道盡洩於易矣極深以第二節言不疾而速不行而至

又以第四節言而結之曰易有聖人之道此之謂也是聖人之道即易之道易之道即聖人之道而聖人洩天地之秘於易書則天地也聖人也易書也一而二二而一者也

寂然不動感而遂通天下之故朱子曰其寂然者未嘗不感其感通者未嘗不寂此心學之妙周子曰靜而无靜動而无動程子曰動亦定靜亦定无非發明此心之體用而已

不疾而速不行而至程子曰神无速亦无至湏如此言者不知是不足以形容故也非知神者不可以語此

子曰夫易何為者也首一節言聖人所以作易書之意開物成務冒天下之道三者皆聖人作易憂世之心也聖人所以通天下之志定天下之業斷天下之疑全仗著卦爻之用而已圓而神者變動不居也方以知者有形象可求也易以貢者明易以告人也聖人以此洗心退藏於密程子曰以此洗心退藏於密聖人示人之意至此深且明矣終無人理會易者此也密也是甚物人能至此深思當自得之又曰密是用之源聖人之妙處

客原來是心之虛明淵靜時以為感應之本者聖人以此洗心則心之神明炳然故神足以知來知足以藏往而天地萬物往古來今之事理皆在聖人胸中了雖无卜筮而吉凶自然前知所謂聖人之道可以前知又曰至誠如神者此也

知來是未來之事。藏往亦是未來之事。聖人逆知得天下後世有此事跡。故設為卦爻辭以示人。而天下後世凡有事於感應者。无不湊着而契合之。謂如此處便吉。如此處便凶。而莫能違之者。蓋聖人之知已素定於千百年之前矣。故曰藏往。此一節言聖人心易之妙也。

上章言聖人作易書之意大槩言之也。此一節正是作易下手之事。明於天道察於民故。即仰觀俯察。近取諸身。遠取諸物之意。故興著龜設卦爻以前。民用聖人以此齋戒神明其德。此是聖人求卦考占之事。朱子所謂使其心神明不測。亦如鬼神之知來是也。程子曰。聖人以此退藏於密。以此齋戒以神明其德。夫要須玩索。程子每每教學者如此。思索何也。蓋齋戒者敬也。敬則此心虛靜靈炳。用之源以藏而此德日新不已。无一點汚玷於中。所謂神明者此也。

闔戶之謂坤。此一節又推與神物以前民用之意。乾坤者陰陽也。闔闢陰陽動靜所乘之機也。動靜相生則為變矣。相生而循環不窮則為通矣。由是物之生也。以其未成形則為象。以成形則為器。此著龜之所由顯也。於是聖人制為卜筮則為之法。教人卜筮民咸利用之。則謂之神。此亦可見聖人參贊之功也。

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。兩儀陰陽也。四象者太陰太陽少陰少陽也。八卦者天地山澤日月雷風也。古時天地日月皆以卦為字。可見太極者一元之氣也。兩儀者一元之分。太素之象也。非天地也。四象者太少之分。太朴之象也。八卦者太初之始。始有天地所謂先天之圖是也。其在易書相生之義亦同。

周子太極圖太極即生天地。天地即生五行。與易說不合。愚以謂太極生兩儀。及四象。迺是中間輕清重濁未凝。天地未分之時。至八卦。迺分天地而邵子先天之圖亦與此合。然周子即以動靜分天地。則似太極動則生天。靜即生地。而无漸次之意。愚則以為太極生陰陽。陰陽漸生。積至分太少。迺成天地。未知是否。

卦定吉凶吉凶生大業此周子所謂五行變化而萬物生萬事出善惡分之意也

法象莫大乎天地舉此六者亦无意義雲峯胡氏曰此六者之功用皆大也聖人欲借彼之大以形容著龜功用之大其說是也

是故天生神物聖人則之此一節合上文太極兩儀觀之可見聖人畫卦準於太極陰陽四象慶來並非因河圖而作也蓋聖人既成卦之後因著草生便則之以為揲策之用因天地之變化便則之以為卦爻之變用因天垂象見吉凶便則之以為占辭吉凶之

朱子易說卷下

二十一

用因河圖洛書便則之以證奇偶生成之用皆窮天下之理冒天下之道盡包羅廣大幽深咸歸於易書此易書之義所以為大而易書之用所以為神也

易有四象所以示也此一章與上章不相涉當自為一章中間亦或有一二章一意或一章一意者蓋聖人於易之理開口便成一段不可以章數拘朱子合數章為一章恐未然

上九自天祐之吉无不利上九全不繫象辭而即以自天祐之吉无不利歸焉可謂天下全福之君子者矣蓋上九以陽剛居上不當權位陽剛則有德不

位則无威福之柄其素行已合乎天之祐之宜矣聖人立象以盡意上古之時未有文字故聖人立象設卦使人觀之自得於象卦之外而已至文王周公迺繫之辭以明示於人意辭占繫而立象之意亡書契出而結繩之治廢豈聖人之心哉蓋有不得已也

乾坤其易之門耶乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣程子曰乾健坤順人亦不曾果體認得乾坤毀則无以見矣程子之意專為學者言不直明言暗地啟發學者默而識之以為進德之地可也蓋順健者人之德也人有健順之德則其性存存不已可知易立乎其中即是存存生生而不已者也

朱子易說卷下

二十一

若健順之德亡則生理已亡矣生理亡則此德終不可復為我有矣故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣程子望人之意甚切如此

易只是陰陽二字此一章就天地講亦可在易書講亦可以天地言之邵子所謂一元十二萬九千六百年當成會後天地亦閉塞而日月山澤風雷之變化俱泯矣此非乾坤毀則无以見易耶

形而上者謂之道形而下者謂之器伊川曰形而上者為道形而下者為器渾渾者如此講器亦道道亦器

也
明道曰一陰一陽之謂道唯此語截得上下最分明
元來只此是道要在人默而識之也二程子之論皆
見道之言而明道更見明快
程子又曰陰陽亦形而下者此恐以卦爻之陰陽言
卦爻陰陽則形而下者也若夫一陰一陽之謂道則
陰陽迺形而上者也
形而上者為道指天地之理言形而下者為器指易
書之卦爻言化而裁之謂之變推而行之謂之通此
章以易言下章以人言
默而成之不言而信存乎德行首章言天地之易而
終之以易簡此章言易書之易而終之以德行蓋能
易簡則天地之道不在造化而在聖人有德行則易
書之易不在紙上而在吾人矣
第二章言觀象玩辭觀變玩占此章則直以化裁乎
變推行乎通為言聖人望人以立象盡意无事乎辭
占以回上古之風也誠能默契於象卦之表不言而
躬行其崇德而廣業也何以異於聖人哉噫夫子嘗
欲无言其亦有感於立象盡意之義乎
或問程子曰繫辭自天道言中庸自人事言似不同

曰同繫辭雖始從天地陰陽鬼神言之然卒曰默而
成之不言而信存乎德行中庸亦曰鬼神之為德其
盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺使
天下之人齋明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上如
在其左右詩曰神之格思不可度思矧可繹思夫微
之顯誠之不可掩如此夫夫是豈不同程子深知易
者

繫辭下傳

八卦成列此即上傳設卦觀象之義剛柔相推變在其中即上傳剛柔相推而生變化之義繫辭焉而命之即上傳繫辭而明吉凶之義剛柔立本即剛柔晝夜之義變通趨時即變化進退之義吉凶悔吝生乎動即吉凶得失之象悔吝憂虞之象之義也此覆解上傳

吉凶悔吝生乎動者也此一句所當玩省原來善惡皆生於動在研其機而慎之爾邵子曰思慮未起鬼神莫知能涵養於未發而不妄焉誰得而吉凶悔吝也請易繫辭下

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣又釋上傳乾以易知簡能之義確然隤然便是健順的道理故又象效而象之也

聖人本卦爻以定吉凶因吉凶以成功業聖人憂世之情於是乎見矣

天地之大德曰生天地只以生物為心如元亨利貞元亨以生之利貞收斂翕固以為發生之本亦是生之也若生之而不斂之則生生之道窮雖所以生之實所以困之也故曰天地之大德曰生

聖人以天地萬物為一體其仁天下之心无窮但限於時勢之不得伸其志爾故中天下而立定四海之民君子之大欲存焉聖人之大寶曰位信矣朱子云教化在正辭裏而蓋財以養之正辭以教之禁民為非以齊之治天下如斯而已矣

上傳仰以觀於天文俯以察於地理以幽明言此仰則觀象於天俯則觀法於地以陰陽言幽明即陰陽也鳥獸之文如龍馬出河神龜出洛皆是地之宜也九觀鳥獸草木莫不有陰陽之至理寓然人欠靈慧不能察識之爾伊川云買兔可以畫卦亦是如此朱子云兔脊上文中間一簇成五段兩邊各插四段共成八段八段之外兩邊周圍共有二十四段中間五段五行也兩邊插八段者八卦也周圍二十四段二十四氣也箇箇如此又云鯉魚脊上有三十六鱗陰數龍脊上八十一鱗陽數也此鳥獸之文之當觀者也

草木則何首鳥之赤者雄白者雌麻之有子者牝无子者牡橄欖之結實者雌不實者雄介虫則蟻蟻之左顧者牡右顧者牝則圓臍者牝尖臍者牡莫不各有陰陽天地間陰陽盡之矣

通神明之德非止謂健順動止如大德敦化小德川流及天地之盛燠皆蓋德即道也天地之道貫却宇宙古今聖人有以通之類萬物之情亦非止雷風山澤九盈天地間皆物則皆是道也聖人有以類之而率歸於易書中所謂聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦而發者此也

十三卦之所取蓋孔子因聖人之制作有合乎諸卦之象因發明之以示人爾非謂上古聖人制器尚象必觀諸然後得也如有巢氏為居室以避穴處已在伏義畫卦之前矣

作網罟民始知有鮮食矣作耒耜民始知有粒食矣作市易民始知通有矣此皆先天而天弗違者也

垂衣裳而治非始為衣服蓋堯舜始為上衣下裳袞冕黻鞞而加以山龍華虫之制以通變宜民文明而治者也故曰蓋取諸乾坤

蓋取諸渙蓋取諸隨李氏曰剡木為舟剡木為楫因植物之材而川通矣服牛乘馬引重致遠因動物之性而途通矣

聖人於十三卦之內而君臣上下農工商賈吉凶軍賔嘉喪祭飲食之禮无不兼備聖人舉此豈无意乎

復終之以書契之夫此迺萬世文字之祖也天地萬物之道由此而著三皇二帝之代由此而傳古今政治之迹由此而考聖賢道統之脉由此而闡百家子史之繁由此而載文察執券之偽由此而决聖人制書契之功大矣又曰聖人舉十三卦之制作真缺一不可所謂為天地立心為生民立命先天而天弗違者其裁成輔相上下與天地同流豈曰小補之哉

古者為網罟以漁佃今則水陸珍異之味畢至古者日中為市以交易今則富商大賈取重利而享擬王侯古者成衣服以禦寒暑今則為綉綺花雲之狀以華其躬古者為重門擊柝以待暴客今則為高城深池十尋百里以固其守古者為弧矢之利以天下今則堅甲利兵聚數十萬之衆耗其民而食之古者上棟下宇以待風雨今則樓榭臺殿連雲千霄複道重簷金碧輝燦此又風氣大開變化之極雖上古聖人復生亦无如之何矣中間惟古契之變少如人意蓋上古以竹簡今易之以楮紙古以人手自抄錄今易之以刻板雖趨簡易用於時為便也或曰自刻板行而人寡細繹體認與古人之一一經歷者不同所以欠實學此亦在乎人爾若讀聖賢之書一一體驗之

於身心不拘拘於紙上之糟粕陳迹又何不可
易者象也象也者像也雲峯胡氏曰至著者象至微
者理易之象理之似也象者材也材者象之質爻效
天下之動動者象之變悔吝在心吉凶在事吉者悔
之著凶者吝之著也

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之
道也柴氏中行曰在諸卦為陽卦者未必皆君子之
道為陰卦者未必皆小人之道蓋此特借陰陽二卦
之體以明君子小人之道不同爾非可以一例成卦
也爻象迺發明此道非發明此卦也柴氏此意極
是然於此可見陽為君陰為民陽為大陰為小陽為
貴陰為賤之理

憧憧往來朋從爾思憧字從心從童童小之義也言
君子之感應須要有其至公至大之心若小而私焉
則所思者小而應者亦小矣故朋從爾思聖人又以
何思何慮言之何也蓋人心不能無感非无思慮也
但感應只一理殊途而同歸百慮而一致更不須計
較苟一之以理則內不見已外不見人從其自然而
應之故曰何思何慮

日往則月來一節又以造化之屈伸往來言之以明

感應之自然所以見咸九四之憧憧出於人為之私
而小也

日月相推而明生寒暑相推而歲成屈伸相感而利
生人之相感應也而大業生人若不感應除非身如
槁木心如死灰而後已此佛老之說所以率歸於幻
化天地滅絕人世乖天地自然之理而為邪說以誣
民者也程子曰天地間只有感應二者而已又曰佛
氏之出世猶人閉目不見鼻而鼻自在可謂善喻由
是觀之往來憧憧者是功利之徒絕其感應者迺老
佛之徒

精義入神所以致用也張子曰精義入神事豫吾內
求利吾內也利用安身素利吾外致養吾內也說得
好蓋精義如庖丁解牛其骨湊脉絡无不貫通融會
是以迎刃而解自不費思力

過此以往未之或知即顏子雖欲從之末由也已之
意窮神知化德之盛也朱子曰便如聰明睿知皆由
此出自誠而明相似神化二字只是孟子大而化之
之謂聖聖而不可知之謂神迺在聖人上講若張子
所謂推行有漸為化合一不測為神則以陰陽造化
言非此之謂

隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子感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解上六爻本以去小人聖人又以學言比爻外之意

德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣漢上朱氏曰小人志在於得而已以人之國徼倖萬一鮮不及禍自古一敗塗地殺身不足以塞其責者本於不知義而已

幾者動之微吉之先見者也周子曰誠无為幾善惡此幾字迺善惡路頭一差則相去遠矣君子所以要賈於研幾之學也

顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也此幾字遠作知幾之幾為是蓋於不善未嘗不知善惡界頭已自分別得早使其不知幾則陷於遠而後復不可以語顏子知幾之學矣

天地間有氣化有形化萬物化醇以氣化也萬物化生以形化也今草木毛介猶有氣化人則无之天地始化為人時陰陽五行之精妙合而凝其性已異乎草木鳥獸偏塞不好的性所以謂之性善前傳所謂繼之者善成之者性蓋謂此也孟子所謂性善亦謂

此也奈何男女化生之後乃有稟質清濁昏明之不同後儒遂執此以為氣稟之性殊不知人與物異時人有人之性物有物之性此則謂之性稟質則渣滓爾不得謂之性矣故大極陰陽五行之道付於人具於心迺為真性後儒只因不識氣化形化之別稟質渣滓與精靈純粹者不同是以紛紛不能歸一可嘆

易其心而後語朱子曰心平氣和則能言近且覺得此語有益蓋與人講論若心不平氣不和徒紛紛爭論必不能致人之服惟從容巽順足以感人人始信之而吾之言易入此易傳示人之意深矣

君子脩此三者故全也三者迺應世之道乾坤其易之門耶天地間只是陰陽闔闢自易言則六十四卦皆從此出自造化言則萬物萬事皆從此出故曰易之門

陰陽合德以造化言天氣下降地氣上騰合德也天輕清而運於上地柔順而凝於下有體也合德者用也剛柔者體也天地之撰至著者象也神明之德至微者理也聖人之情見乎辭卦爻之辭聖人所以待衰世之意

者也

夫易彰往而察來一章臨川吳氏曰彰往即歲往也謂明於天之道而彰明已往之理察來即知來也謂察於民之故而察知未來之事徵顯即神德行也謂以人事之顯而本之於天道所以徵其顯闡者闡而顯之也闡幽即顯道也所謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽上篇之歲往知來顯道神德行蕪著而言此則專以卦而言也說得明快

開而二字恐有誤愚以謂當各辨物正言斷辭當作四義者當各者卦之君臣上下貴賤大小之名辨物者乾馬坤牛離雉巽鷄之類正言如泰之小往大來否之大往小來之類斷辭如吉凶悔吝咎有責之類皆備於後天文王之卦位矣

其稱名也小指六十四卦所稱之名其取類也大是卦之名雖小而八卦二體中所取陰陽之理甚大不可以淺近而忽之也立卦之意包括天地間道理殆盡故其指遠所繫之辭又能一一發揮顯著以示於人故其辭文言曲而中如漸卦彖辭以女歸吉爻辭又以為鴻漸之類若曲矣然皆理之所在不能遺也故曰中事肆而隱言卦爻之事雖極天下之順而皆

卦中所有者也故曰隱

易之興其於中古乎作易者其有憂患乎程子曰如言仁者不憂又却言作易者其有憂患乎須要知用處各別也天下只有一箇憂字一箇患字既有此二字聖人安得无之而孔子曰君子不憂不懼孟子曰如有一朝之患君子弗患矣則是不當有憂患其意何也蓋孔孟以君子之學言故不當有憂患易與程子所言則聖人處世之心也故有憂患如又云吉凶與民同患又云鼓萬物而不與聖人同憂蓋彼一時也此一時也

復德之本善端既復則可由此而充拓故曰德之本恒德之固有常則可久矣故曰德之固損德之脩君子之於惡念也寡之又寡以至於无則善者全矣故曰德之脩益德之裕敦厚以崇禮則日進无疆矣故曰德之裕

困德之辨處困而亨斯可以為君子矣故曰德之辨井德之地有德而後可以澤及於物故曰德之地巽

第一册 續修四庫全書 第 2 卷 反

德之制有陽剛之盛德而只處之以順故曰德之制言有裁制而使之不盡發露也

履雖和矣然物各止其所而不過所以為至謙雖自卑却尊而光言為人之所敬愛也善端一復良心明照而邪惡屏去矣所以能辨於物恒雜而不厭靜亦定動亦定也克已復從難克者克將去餘則易矣此窒欲之方也故損先難而後易德既盛大則不習无不利矣故益長裕而不設困雖身窮而道亨故通井居其所而遷體用之謂也體立而用自行井之道也外佳巽而中自有不可易者存隱如費隱之隱其體

復而泰

所以和行禮卑如地故謙所以制禮一念之善良心始萌誰與知之惟自覺而已是以君子貴於慎獨之學也恒則德一不恒則不一恒是純一之義損言乎其去惡也益言乎其遷善也

然是自己之怨能亨則能寡怨矣所謂正己而不求於人則无怨是也井以辨義如以明鏡物鏡明然後物无遁情人心靜後則處事自然精明蓋吾心中自有中正之則到吾心靜定時則成性存存道義之門故可以辨義

巽有順入潛伏之義旁行而不流巽之道也天下之事有難處處吾能默運於中使人不知而相安此所以為權也權亦只是經只因其時之異夫常而其貞

一之道亦未嘗不在也唯聖人處之則不俟討論思量自然合道在眾人觀之則見其異於常而不知聖人亦視之以為常如日月雷霆之在天以其慣見故不異之若倏然而至天下之人未有不驚詫者以其不常也聖人之權何以異此如堯舜之禪受湯武之放伐在堯舜湯武視之則惟其常在眾人視之則驚詫以為怪自賢者視之則畏縮而不敢是以漢儒以

反經合道為權而宋之諸賢又以為經權亦當有辨

是尚未明得經權皆是一箇理所謂天下之動貞夫一者也惟程子迺知之曰經只是權又曰權者聖人之大用蓋惟聖人然後見得此理透徹故敢行之而不疑其餘无聖人之德之識冒而能之所謂代大匠斲鮮不傷其手也

易之為書不可遠張子曰心不存之是遠也不觀其書亦遠也說得好其為道也屢遷迺迺陰陽之道此一句是總腦下六句是屢遷之意變動陰陽之變動也周流陰陽之周

流也上下陰陽之上下也剛柔陰陽之剛柔也不可為典要也變通陰陽之變通也中庸曰道也者不可須臾離也易即是道可離非道則可離非易矣

朱子曰楊雄太玄却是可為典要排定三百五十四贊當書三百五十四贊當夜晝底吉夜底凶言之中自分輕重凶之中亦分輕重易却不然有陽居陽爻而吉底又有凶底有陰居陰爻而吉底又有凶底有有應而吉有有應而凶是不可為典要之書也只是有許多變所以如此學者當深玩之愚謂楊雄太玄只是一箇造曆本子

出入以爻之往來言內外以卦之二體言雖易不可為典要然其往來皆有法則示人以出入之度上下皆有占戒示人以外內之懼是其不可為典要之中而復有典要者在人其可以忽而離之哉

憂患與故故字是所以致憂患之由既知憂患之故而懼則雖无師保如臨父母皆易有以鼓舞之而使之如此也所謂定天下之吉凶成天下之亹亹者是也

天下之人皆易而行昧吉凶而趨者衆矣安得觀其玩辭觀變玩占之君子而與之學易哉又安得默

成之不言而信之君子而與之論易哉故苟非其人道不虛行中庸論道亦曰待其人然後行苟不至德至道不契焉亦此意

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也雲峯胡氏曰卦有定體故曰質爻无定用故曰時

中四爻先儒皆以為互亦不必深求但即內外二體中四爻論之亦足以明之矣蓋雜物以萬物之願言撰德以二四三五剛柔健順之德言辨是與非又以當立不當位吉凶得失之辭言蓋惟中爻迺可備非

初上之可比也如此自平易明白又何求哉

亦要其存亡吉凶則君可知矣二句聖人又覆解上文云雖六爻所陳之不同而同歸於示人以存亡吉凶之道而已故知者欲學易但觀其彖辭則一卦之存亡吉凶可知又不必泛觀於六爻可也此聖人示人以學易之捷法也

近也釋四多懼柔之為道不利遠其要无咎其用柔中也釋二多譽四雖為大臣以其近君故多懼二雖為遠臣柔道不利於遠以其有中德故多譽近臣得君寵反多懼遠臣諛間易入而反多譽可見人臣躡

中順之德有中順之德雖必之處內外遠近可也
汾陽為中書令在朝固如此為節度使置之閑散之地
亦如此韓魏公為宰相於朝固如此出判相州用兵
西夏亦如此而名位俱不失者蓋有中順之德故也
三多凶五多功三不中故多凶五居中故多功可見有
中德人所難也其柔危其剛勝三五昆然五之不如
九五者蓋謂是也然有中正之德自是好三雖无中德然
爻亦有好者則亦以九居之為好蓋九還是陽剛之
君子若以六居三則為陰柔不中不正之小人矣
上文說有天道有人道有地道是大槩說下文六者
非他也三才之道也此迺是道蓋陰陽並行然後成
天之道剛柔並立然後成地之道仁義並著然後成
人之道故易之卦不可不重畫不可不加蓋亦天地
自然而非人力之所能加者也
九交互居是陰陽之道有變動矣爻也者效天下之動
者也故曰爻道之變動尚未有質也至於爻則有質矣
物者質之形也上下貴賤有等則爻之質成矣故曰物
物既相雜則剛柔交錯章著於一卦之間故曰文不當
謂不當位或以剛居柔或以柔居剛觀其處之善而吉
凶於是乎生矣此言易書包括三才所以極其廣大分

析爻物所以盡其精微致廣而盡精微吾於易見之矣
易之興其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之
事耶或言文王作彖辭周公作爻辭孔子替易上章
言易之興其於中乎作易者其有憂患乎皆是說
文王事並不說周公恐爻辭俱是文王所作先儒曾
有言之者矣曰吾始亦疑之豈有周公元聖作為爻
辭發出許多道孔子乃不稱之耶又小象亦是孔子
所解者而却遺了周公何耶後迺反覆細繹迺得之
蓋上古伏羲畫卦有象无辭到夏商來易道中微連
山歸藏恐是副道不成道理人迷於吉凶之途罔知
趨避故文王因囚羑里乃取而繫之辭故為周易大
抵此易皆是文王創作者又居羑里正處憂患之時
若非文王則易道不興矣孔子所以贊嘆易道之興
皆由文王若周公只因易書之成添繫爻辭孔子專
主於興易道故以文王言之所以不暇及於周公也
雙湖胡氏亦惜无一言及於周公亦見得此意
危者使平易者使傾此二句迺天地之道天下之治
亂興衰人事之吉凶禍福皆此道也聖人特因易書
而發出之爾
乾天下之至健也坤天下之至順也以乾坤之德言

乾坤之德即吾心之明德也此德之蘊也明白洞達何易如之故於斯人之奸智巧術圖謀僥倖者有以知其險而不為矣虛靜无欲何簡如之而於斯人之機變詐偽驚世駭俗者有以欺阻而不為矣蓋聖人之心廓然而大公物來而順應何有許多私意計較纏繞世人專以淺智小術為事所以往往陷於險阻又曰乾坤之至健至順以聖人言德行以聖人之心言不主憂患說

能說諸心能研諸慮此一章不屬上章或自為一章或錯簡言卦爻之辭能使人說諸心研諸慮故能趨

易象辭卷一 八四十二 吉避凶而勉勉不倦所謂鼓之舞之以盡神也

變化云為吉事有祥變化以天道言云為以人事言變化有祥如天聖象見吉凶之意云為有祥如動乎著龜見乎四體之意吉凶皆有祥祥徵應也獨言吉者則凶可知惟其變化云為有祥則象事者可以因此事而知其器如起於某方某處某物之應之類占事者可以因此事而知其未來如於某年某月某日之應之類蓋器者其祥所應之物也來者其祥所應之時也此是不假爻象而能占者也
天地設位聖人成能程子曰天地設位聖人成能並

行乎天地之中所以為三才天地本一物地亦天也只是人為天地心是心之動則分了天為上地為下程子此意甚大死人看到此蓋天包乎地人與地在中而人又在地上居天地之中故人者天地之心元是一箇涵三為一渾淪的物事但以人心之動處分之則見其有天地爾人但能至公至大物我兩忘則我即天地天地即我而无間矣此道也惟聖人能之惟程子知之程子又曰天本一不必言合亦此意人謀鬼謀朱子云猶洪範之謀及卿士庶人謀及卜筮是也

伏羲之八卦以象告者也文王周公之繫辭以情言者也三聖人者皆成能於天地者也卦之象與爻之位皆剛柔雜居而吉凶可見矣

愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生此三條有淺深禍亦有淺深愛惡曰相攻則形之於干戈矣故曰吉凶生遠近曰相取則未至於很鬪故止曰悔吝生情偽曰相感此其近之未著也未著只可以利害言故曰利害生
易之情近而不相得則凶或害之悔且吝平庵項氏以七爻應爻主爻解之極有理蓋凡人之相惡在遠

或可避之若君近則不可避矣故近而不相得則凶
或害之此事理之顯然著見者也體易者其慎於所
與哉將叛者其辭慙六句進齊徐氏曰皆叛正理其
中有慊則發於言辭自然慊作疑者可否未決則其
辭不直截或兩岐也誣善之人誇善為惡言語不實
如物在水上浮游不定也失守者見理不定无所操
執其辭多屈而不伸夫言心之聲由乎中而應乎外
孟子諉淫邪遁一章意亦如此足相發明
叛疑躁誣失吉六辭之中而吉居其一可見善人少
而不善人多聖人憂世之心不能不寓於易而望人
知

吉人之辭寡躁人之辭多此兩言尤可為觀人之法
予之閱人多矣如聖人之六言者曲盡天下後世之
人之情態以此閱人物无遁情矣數言而盡乎人情
之變非聖人孰能之
參天兩地而成五以十乘之為五十與大衍之數合
上言揲著此言生著著非聖人幽贊之則不能生而
揲策求卦之用息矣故著所以為重而為神物也
觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻誠齋楊氏
曰數既形卦斯立焉聖人因其變之或九或七而

陽因其變之或六或八而為陰變至十有八而卦成
焉聖人无與也特觀其變而立之爾故曰觀變於陰
陽而立卦卦既立矣爻斯生焉聖人因其數之陽而
發明其為爻之剛因其數之陰而發明其為爻之柔
聖人无與也特發揮之爾故曰發揮於剛柔而生爻
亦明盡

和順於道德而理於義程子曰和順於道德而理於
義者體用也蓋道德本體義是用道德是渾成的義
是分析的義非在外但處時宜便是義合內外之道
也

窮理盡性以至於命程子曰窮理盡性以至於命三
者一時並了元无次序不可將窮理作知之事若實
窮得理即性命亦了

程子曰如言窮理以致於命以序言之不得不然
其實只是窮理便能盡性至命也
程子又曰窮理盡性至命一事才窮理便盡性才盡
性便至命

程子所論三條皆以窮理盡性至命為一事其意最
深論最精此上古聖人相傳之真訣孽頭便見得了
了非空言也如張子以為失之大快儘有次序又曰

須是窮理為先是。不知窮理之義。朱子又云。程子皆以見言。不如張子作用窮理。是知盡性是行。非是不知。程子所謂窮理者。也。蓋程子所謂窮理者。如窮河源之窮。言人之所以不能盡性至命者。只因有生後。為形器所局。是以有人已之隔。不能與天同其大。若自天理之源頭。看來。天地萬物。渾而為一。何有於我。何有於人。何有於物。若勘此理。則與天地萬物為一體。便能盡已之性。盡物之性。而與天地參矣。此程子一齊並了之意也。朱子所謂窮理。則格物致知。以窮盡天下之理。然後行焉。是分作兩截。而盡性又做一層工夫矣。此語自程子來。充人勘破聖人之學。遼遠千載。而補緝支持於知行之間。斯則張朱之說。礙之也。

又曰。窮理盡性至命。一齊並了。迺伏羲神農黃帝堯舜大聖人之學。戒懼慎獨。是亞聖大賢之學。博學審問。慎思明辨。篤行。是君子之學。

將以順性命之理。陰陽剛柔仁義性命之理也。性之流行曰命。命之凝聚曰性。又曰。在天曰命。在人曰性。陰陽剛柔仁義兼體用言。

程子曰。兼三才而兩之。不兩則无。用蓋言體用也。又

曰。陰陽剛柔。只是一箇道理。太極之謂也。又曰。仲尼言仁。未嘗兼義。於易曰。立人之道。曰仁義。孟子言仁。必以義。蓋仁者體。義者用也。知義之為用。而不外焉。者。可以語道矣。世之所論於義者。多外之。不然。則混而无別。非知仁義之說也。程子見得最透徹。蓋義本在內。發見條理處。便是義中。庸故時指之宜也。蓋有仁矣。其發出來。自然有箇時宜。則喚做義。是義非在外。明矣。告子見其出來。物物有箇定分。就指為義。外非知德者也。

立天之道曰陰與陽。天包乎地。陰陽之氣。流行貫徹於其間。地之剛柔。不過一物。爾對天。不過所以古之聖人祭天。而不及地。蓋祭其主宰。便是曰主宰。則地在其中矣。若地之祭。則分天子諸侯庶民而祭之。則謂之社。不謂之地。後世分祭天地。恐非聖人之意。兼三才而兩之。易書六畫。備天地人之理。亦是孔子因有卦畫。推衍其理。如此伏羲初畫卦時。亦无此意。天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。邵子曰。伏羲八卦之位。乾南坤北。離東坎西。兌居東南。震居東北。巽居西南。艮居西北。於八卦相交而成六十四卦。所謂先天之學也。邵子此圖。恐未是天

地定位乾上坤下也若作乾南坤北則天下地上為
後天入用之位而為泰矣蓋此圖迺是聖人畫出一
箇天地初生之圖掛出以示人如輕清上浮則為天
重濁下凝則為地山起西地故艮居西北水會東南
故兌居東南坎月也生於西故坎居西離日也出於
東故離居東雷發聲於東北故震居東北風長養萬
物盛於西南故巽居西南分明畫出一箇天地初生
之象於宇宙間人在中間看之便見邵子以陽從午
生故為南坤從子生故坤為北非天地自然之象亦
與此圖不合
易經新下卷 四十八
八卦相錯就上文觀之山澤雷風水火交互相對於
中便是相錯
數往者順知來者逆是故易逆數也凡天下之事數
往者則順而易知來者則逆而難易之書推未來之
事物的故易乃逆數也數字作去聲讀先儒以橫圖
圓圖釋之不必如此恐此章文自為一義也
雷以動之風以散之雨以潤之日以暘之艮以止之
兌以說之乾以君之坤以處之此與前章卦位相對
前章言其體此章言其用又坎水易而為兩離火易
而為兩亦是聖人發明卦中所有之理故不拘也

又曰前章先言天地而後六子者有天地而後有六
子此章先言六子而後乾坤者六子之用本於乾坤
也又曰前章以定體言此章以生物言
帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤諒言乎兌戰
乎乾勞乎坎成言乎艮邵子曰此卦位迺文王所定
所謂後天之學也
人謂文王改伏羲先天卦位為後天卦位先儒不知
以為真改殊不知邵子所傳二圖亦是後人見有此
二章故因而畫之二圖本非伏羲文王之意亦非孔
子所論二章之意也蓋伏羲畫卦只是橫圖成列孔
子於中却即八卦分布出一箇天地初生圖與人看
如乾為天坤為地震為雷巽為風離為火坎為水艮
為山兌為澤各奠其位是以謂之先天之圖到文王
以陰陽之氣流行於天地圓轉運行遂以卦氣附之
是以震為東巽為東南離為南坤為西南兌為西乾
為西北坎為北艮為東北蓋氣流行於一歲之中非
復卦之定體可言又八卦之氣亦是圓轉於上非有
方位之可拘如下文孔子所解亦因其卦氣所附之
月以明之爾故先天圖當監起看後天圖當圓轉看
否則文王真易置伏羲之卦矣

萬物出乎震東方也震在辰為卯在月氣為正二月之後故以東方明之非震實居東方也齊乎巽巽東南巽在辰為辰巳在月氣為三四月春夏之交故以西南明之非實有位也故曰萬物之繁齊春夏之交萬物舒長齊備之時也離也者明也萬物宣明南方之卦也離在辰為午在月氣為四五月之間故以南方明之萬物盛大火之候也坤也者地也萬物皆養焉故曰致役乎坤坤不言方其於辰為未申於卦氣屬夏秋之交六七月之候也於位為西南兌正秋也萬物之所說也兌於辰為酉於卦氣為正秋八月之氣也物形至此皆克足故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也乾於辰為戌亥於卦氣屬西北於時為秋冬之交陰陽相薄為陰疑於陽而戰也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也坎於辰為子北方之卦氣十一月之候也為萬物之所歸歲故曰勞卦艮東北之卦也萬物之所以成終而成始也於辰為丑寅於卦氣為東北於時為十二月正月之交貞下起元皆在此矣故成言乎艮此一章迺覆解上章之意帝言其主宰主宰是道萬物隨帝以出入道之發育者也此孔子之意以時與位明之

非真有方位之可拘後世諸儒以為實然爻方術堪輿家亦以此為準而拘泥之訛以傳訛非明於陰陽之道其孰能不惑之

朱子曰文王八卦不可曉處多如離南坎北離坎却不應在南北且做水火居南北兌也不屬金此朱子未知文王八卦迺後天流行圓轉之氣本无方位孔子因而配之以發明其胷中一箇道理是以如此分析言之非水真在北方火真在南方兌真在西方也

朱子又曰文王八卦有似京房卦氣殊不知此正是天地之氣流行運轉於兩間文王因而附之者也京房蓋得此意又分為六十四卦之節氣以直日用事

如以復中孚為坎復中孚陽氣之始也十一月之卦亦坎卦也至於三陽為泰亦為震則正月之卦矣京房此意殆有所授文王八卦之傳有自來矣

神也者妙萬物而為言者也程子曰天者理也神者妙萬物而為言者也帝者以主宰事而名蓋謂三者本一自理而言謂之天自妙萬物而言謂之神自主宰而言謂之帝非有二也

說卦所論六子專以卦象言何也蓋古人造字皆本於象如天則畫二箇乾卦地則畫一箇坤卦雷則畫

箇震卦風則畫箇巽卦可見乾即是天坤即是地聖人畫卦之初擬定陰陽之名不可易也

神也者妙萬物一章是孔子解伏羲先天卦之義萬物出乎震一章是孔子解文王後天卦之義簡編相錯爾讀者各以意求自明白易見

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也此言八卦之德

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊此言八卦之象虞寧胡氏曰周公以乾為龍而夫子以為馬文王以坤為牝馬而夫子以為牛以見象之不必泥也要知天地間萬物无非易也又豈特此八物哉觸類而長之可也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口漢上朱氏曰人之經脉十有二其六動於足其六動於手動於足者震之陽自下而升動於手者艮之陽自上而止震艮相反疾走者掉臂束手者緩行坎為耳陽陷於陰也輪偶者陰也竅奇者坎中之陽也精脫腎水竭則枯離為目陰麗乎陽也陽中有陰故肉白陰中有陽故精黑精竭者目盲離火无所麗也離為目寐者神棲於心其日晏乎寤者神見

於目其日出乎故寐者形閉坤之闔也寤者氣行乾之闔也一闔一闢目瞑耳聽唯善用者能達耳目於外唯善養者能反耳目於內此說亦有理

乾天也故稱父坤地也故稱母虞寧胡氏曰本義迺朱子未改正之筆要當以語錄為正朱子語錄曰一索再索之說初問畫卦也不憊地只是畫成八卦後便見有此象爾

漢上朱氏曰將說天地生萬物而先言人者天地之性人為貴萬物皆備於人也乾天也為陰之父坤地也為陽之母萬物分天地也男女分萬物也察於此則天地與我並生萬物與我同體是故聖人親其親長其長伐一草不殺一禽獸非其時謂之不孝朱子此言可謂灼見此體

乾為天一章程子曰說卦於乾雖為天又言為金為玉以至駉馬為良馬為木果之數豈盡言天者此者所謂萬物之情也故孔子推明之曰此卦於天文地理則為某物於草木鳥獸則為某物於身於物則為某物各以例舉不盡言也學者觸類而求之則思過半矣不然說卦所叙何所用之程子之言更明盡朱子曰荀爽有集九家易解十卷今不見

乾為天為園為君為父為王為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駸馬為木果今按諸家所釋有理者錄以便觀覽沙隨程氏曰為園天之體也為君居上而覆下也為王德粹也為金堅剛者也為寒位西北也為冰寒之凝也為大赤盛陽之色也臨川吳氏曰良謂純陽健之最善者也老謂老陽健之最久者也瘠謂多骨少肉健之最堅強者也駸馬銛齒食虎豹健之最威猛者也

節齋蔡氏曰圓而在上為木果

坤為地為母為布為釜為文為吝為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑進齊徐氏曰動闢而廣故為布為均虛而容物故為釜靜翕而不施故為吝吝性順故為子母牛厚而載物故為大輿坤畫偶故為文偶畫多故為衆有形可執故為柄純陰故於色為黑

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為决躁為倉食竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為頰其於稼也為反生其究為健為蕃鮮節齋蔡氏陰陽始交故為玄黃陽氣始施故為專萬物畢出為大塗動故為决躁氣始亨故於馬為善鳴陽在

下故又為馵足為作足陰在上故為的頰的白也而頰在上也詩所謂白顛傳所謂的顛是也剛反動於下故於其卦為反生

臨川吳氏曰為蒼筤竹蒼深青色筤謂色之美筤竹之筠也為萑葦竹萑葦皆下本實而軒虛也其究為健二畫變則為乾也為蕃鮮蕃盛而鮮美謂春生之草也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退不果為寡其於人也為寡髮為廣顛為多白眼為近利市三倍其究為躁卦進齋徐氏曰繩糾木之曲而取直者工引繩之直而制木者巽德之制故為繩直為工巽少陰故木色為白木下入而上升故為長為高陰性多疑故為進退不果陰伏於下氣鬱不散故為寡髮陰也陽盛於上為寡髮二陽在上為廣顛離為目反離中爻於下故多白眼陰得乎陽故為近市利三倍三爻皆變為震故其究為躁卦

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弄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

閻氏彥升曰水流而不盈故為溝瀆

進齋徐氏曰陽匿陰中故為隱伏為盜太玄以水為盜陰陽家以玄武為盜以其皆屬北方之坎也陽在陰中抑而能制故為矯輮為弓輪陽陷陰中故為加憂心耳皆以虛為體坎中實則為病為痛坎中畫陽故為羨春為亟心上柔故又為下首下柔故又為薄蹄為曳柔在下不任重故於輿為多青剛在中故於木為堅多心

臨川吳氏曰為血卦坎水在人身為血也為弄者得乾中畫之陽也

潘氏夢旂曰通者水之性月者水之精也

離為火為日為雷為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鱉為蚌為龜其於木也為科上稿節齋蔡氏曰剛在外故為甲冑為戈兵虛故於人為大腹火燥躁故為乾卦外剛內柔故為鱉為蚌為龜中虛故於木為科上稿
艮為山為徑路為小石為闕為果菰為闌寺為楮為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節臨川吳氏曰為徑路徑者路之小也艮震之反體高山之上成巽非如平地之大塗也為小石石在坤土之上象山

頂高處之小石為門闕闕者門之出入處上畫連亘中下二畫雙峙而虛似門闕也為果菰一剛在上者木之果二柔在下者草之菰也為鼠為黔喙之屬皆為前剛也其於木也為堅多節剛在外也

開封耿氏曰為閤寺周官閤人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者皆為阻於前而衛內之柔者也

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進齋徐氏曰巫口舌之官以口語說神者兌上拆口象故為巫為口舌金氣始殺條枯實落故為毀折柔附於剛剛迺決柔故曰附決潤極故為剛鹵陽在下為剛陰在上為鹵剛鹵之地不能生物

節齋蔡氏曰少女從姊為姊故為妾內狼外說故為羊

沙隨程氏曰說卦之象有與卦爻相符者如乾為天坤為地之類是也有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震坤屯稱馬而不必在乾之類是也有見於卦爻而說卦不載者如漸之鴻中孚之豚魚之類是也有見於說卦而卦无之者如為金為布為蠱為

蚌之類是也若夫大琴謂之離小壘謂之坎此見於他書而易與說卦又可以類推也

序卦程子曰韓康伯謂序卦非聖人之蘊此不合道

或問序卦非聖人之書信乎朱子曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之蘊其以為謂聖人之精則

可謂非聖人之蘊則不可朱子之言是也

張子曰序卦不可謂非聖人之蘊其間雖无極至精義大槩有意思

問上經三十卦下經三十四卦多寡不均何也朱子曰卦有正對有反對乾坤坎離頤大過中孚小過八

卦正對也正對不變故反覆觀之止成八卦其餘五

十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二十八

卦以正對卦合反對卦觀之總為三十六卦其在上

經不變卦九六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下

二十四卦反之則為十二以十二而加六則十八也

其在下經不變卦九二中孚小過是也自咸恒而下

三十二卦反之則為十六以十六而加二亦十八也

其多寡之數未嘗不均也愚謂非不必如此求湊合

只觀其見成之理可也

序卦反覆論天道人事即此便是易中間多有閑繫

義理之大處不可少也

盈天地之間唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物

之始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此

三卦相承言物之始生而屯屯則穉而蒙蒙則在所

養也此三卦之序也

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蓋有血氣者有

爭心人之所爭者一身之計而已訟則衆起而為師

天下紛紛而爭何時已乎故必比於有德然後兵禍

始息也故受之以比此三卦相承之道也

履而泰然後安故受之以泰君子循理循理則安小

人縱欲縱欲則危此履之所以承乎泰也

與人同者物必歸焉故受之以大有大有者不可盈

故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫與人同

物必歸者此致大有之道也謙則處有之道豫則保

有之效此三卦亦相承之序也

以喜隨人者必有事漢上朱氏曰臣事君子事父婦

事夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎

有事然後可大故受之以臨韓氏康伯曰可大之

由事以生

臨者大也以陽而臨陰以君子而臨小人臨之大者也

物大然後可觀故受之以觀張南軒曰天下皆山也唯泰山可觀天下皆水也唯東海可觀蓋物大然後可觀况於人乎

物不可以苟合故受之以賁東坡蘇氏曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行之謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易合則相瀆相瀆則易以離賁則難合難合則相敬相敬則久矣意極完備

賁飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄此三卦亦相承蓋文過則弊生禮大繁則忠信薄故不得不反其本復者反其真淳之本之謂此三卦相承之序也

有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過復吾真淳之德故為大畜德既得則當涵養以充之養之充則可以暢於四支發於事業不能養則不充不充則不可見諸事業故不可動大過者事業之過

於人者也此三卦相承之序也

坎者陷陷必有所麗故受之以離離者麗也龜山楊氏曰坎者陽也必有所麗則庶可扶危拯溺不有所麗而一於陷不可也作易者於坎後必繼之以離豈无仁民愛物之心哉

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有禮義有所措此正中庸君子之道造端乎夫婦之意

物不可久居其所故受之以遯此可以為人臣貪位者之戒老子九事退一步處又曰功名遂身退天之道用此也

傷於外者必反其家故受之以家人閻氏彥休曰以利合者迫窮禍患相棄也以天合者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反之於家人乎此自是一義

緩必有所失故受之以損天下之失豈不由急緩壞事此損之所以次解也

損而不已必益故受之以益損之又損以至於无則惡消而德全矣此益之所以次損也

益而不已必決故受之以決縱欲无度求益不已則莫益之或擊之矣古之小人至於國破家亡身之不保者以此

物相遇而後聚故受之以萃君臣道合而後會朋友志合而會此始之所以次萃也

升而不已必困故受之以困此即前章物不可以久居其所之意蓋天下之理有盛必有衰有得必有失豈可一向冒進而不知止此升之不已則必困也

井道不可不革故受之以革漢上朱氏曰井久則穢濁不食治井之道去其害井者而已

主器者莫若長子故受之以震春秋傳曰立子以長不以賢立嫡以貴不以長不以賢者明繼世承

重之義也以貴不以長者又明嫡庶之分嫡夫人媵妾之禮也立子以長以常禮言立嫡以貴以變禮言故主器者必於長子此震之所以次鼎也

艮止也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可終止故受之以漸此通書動極復靜靜極復動一動一靜互為其根之意程子亦曰動靜无端陰陽无始非知道者孰能識之此艮震漸三卦相承之序也

夫者必失其居唐之玄宗是也開元之治未幾即繼之以天寶之亂入蜀之旅豈能免也

有其信者必行之故受之以小過固執其信而必行之不明夫義理之中其行之過也必矣

物不可窮也故受之以未濟終焉聖人之於天下常留餘不盡之意以為不窮之本若盡之則必窮矣故不以既濟而以未濟所以致其无窮之意也讀此喚起一番精神愈覺爽快

雜卦雙湖胡氏曰雜卦以乾為首不終之以他卦而必終之以大者蓋夫以五陽決一陰決去一陰則為純乾矣故曰君子道長小人道憂也胡氏此言深得

聖人序卦之微意

廬陵龍氏曰春秋釋繫辭所謂屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古筮書多有之雜卦此類是也夫子存之為經羽翼非創作也

萃聚而升不來也萃是三陰聚於下升是三陽升於上升上為往降下為來不來謂升而不降也

賁无色也白雲郭氏曰无色則質全有天下之至賁者存焉

剥爛也復反也進齋徐氏曰爛謂陽窮於上反

生於下

復不處也需不進也閔子明云獲而不處者其周公

乎需而不進者其仲尼乎

未濟三陽皆失位故曰男之窮以成其時也

自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十

二卦於其內自咸至夫三十四卦與經之數相當而

雜上經十二卦於其內故曰雜卦

鄭氏康成曰自大過以下卦旨不協似錯亂失正弗

敢改爾

節齋蔡氏曰按雜卦例皆反對協韻為序今以其例

改正大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮歸

妹女之終也漸女歸待男行也始遇也柔遇剛也夫

決也剛決柔也君子道長小人道憂也

雲峯胡氏曰始於乾終於夫或曰夫之一陰決盡則

為乾也以皇極經世考之乾已會之終堯舜雍熙之

世也十二萬九千六百年安得自夫而乾所值堯舜

之世哉嗚呼任賢勿貳去邪勿疑疑謀勿成即此所

謂夫之決也後之位天下者皆亦法堯舜而已矣

堯舜之生正值已會之末自禹八年則入午會矣一

元十二會堯舜在已會之末上有六會陽已盛之氣

下有六會陰漸生之氣而堯舜適當其中所謂中天

地之運際文明之會亘古今而無及者也

或曰堯舜人午會日始中而未及陰雖生而未行誠有

堯舜復生能致唐虞之治乎曰不可也世卦之循

環夫之乾蓋有之矣上下三千年間豈无遇之者乎

不遇於堯舜爾况此時正日方中時離明之候誠有

堯舜之德運之於世特易易爾嗟夫運世相循死往

不復時雖澆漓矣而淳龐者未嘗不復也雖昏晦矣

而文明者未嘗不復也以淳龐言之商之後繼以周

七國之後繼以漢六朝之後繼以唐五代之後繼以

宋胡一元之後繼以皇明非淳龐之復乎以文明言

之文上周公之後有孔顏思孟孔顏思孟之後有武

宣明立草武宣明章之後有貞觀開元貞觀開元之後

有周程張朱周程張朱之後有我朝

列聖之繁集群經表章理學非文明之復乎誠能當

其時而復其運充吾之德以應之則堯舜可企而唐虞

之治可幾矣或者徒委之上古後世之不相逮是亦

未知考夫午會之初尚為日中之世運也