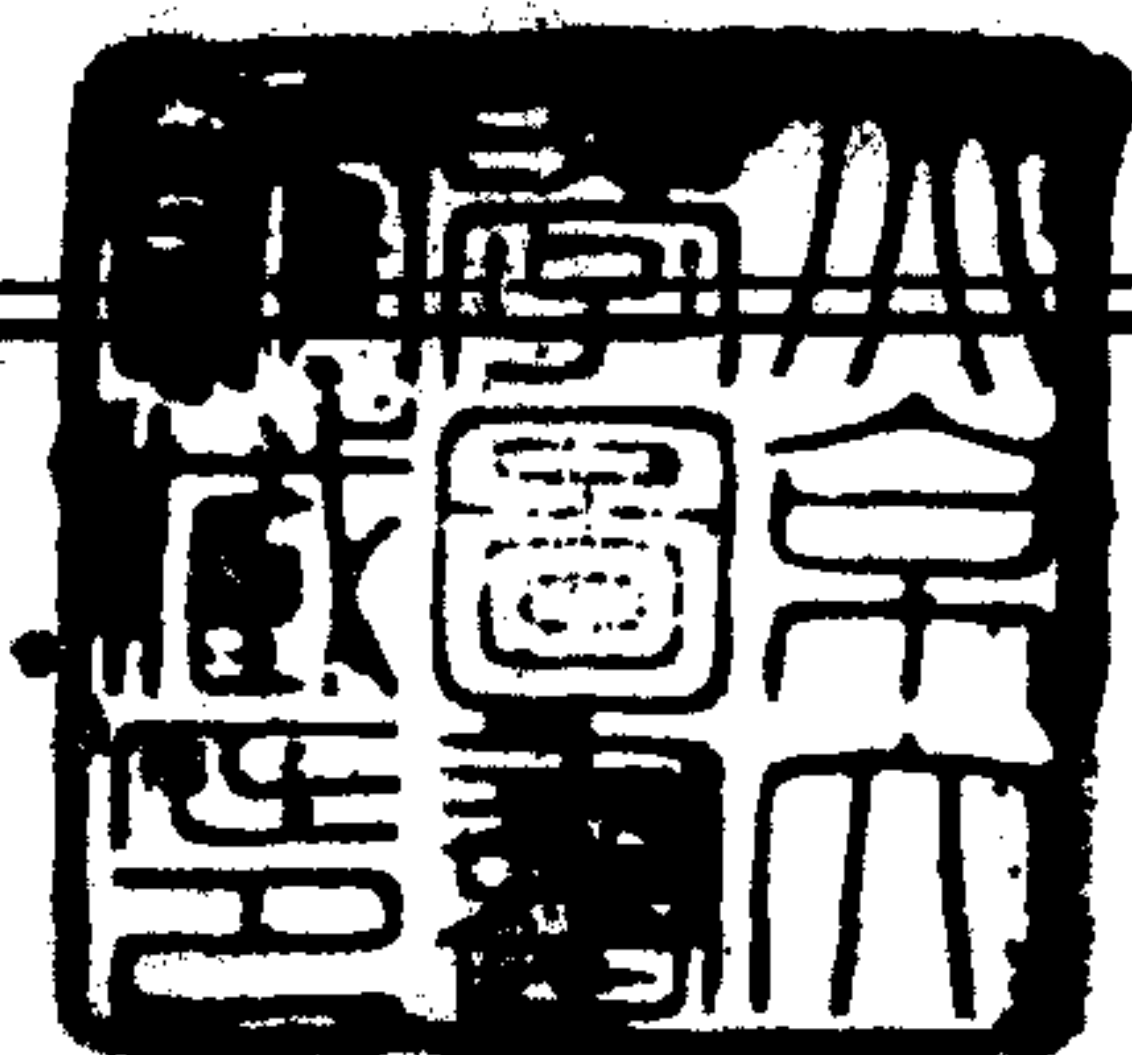

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

2271/08

八·經部·易類

讀易纂五卷首一卷 [明]張元蒙撰……………一

易經正義六卷 [明]鄒懋卿撰……………一四九

周易傳義補疑十二卷 [明]姜寶撰……………四一一

易象彙解二卷 [明]陳士元撰……………六九七

讀易纂序

嘉靖中畧有茂才異等二人曰吾師陸允清先生吾友張升正先陸治易張治詩張稍晚出而試時相甲乙允治二經者不敢以交游進納履來費得收為弟子行幸甚當是時二先生以經術師範名三吳然陸竟不第死春秋僅五十餘而張先生膺貢徒太學上舍當有官矣亦竟以病目廢余初落魄歸自齊中不及為陸先生治後事微聞其所著遺書有說易三卷而亡之最後復歸自鄆而始從張先生游稍出其讀易纂為卷亦三中采陸說凡四之一而金賁身崔銑二氏復得五之一它所稱治易家者三時時采及之大較本程朱之故而稍酌以己意即朱氏說世所尊信以為黃鐘大呂者

讀易纂序

一

讀易纂序

二

其於象占變數位應之類苟不當於心不盡從也陸最名精於易其所發揮有確然而不可易灑然而自得於言意之表者然間或刻而流於鑿張先生能衷之吾不知於義文周孔之初自如何於理庶幾不悖矣予既得是書輒以稱之久而諸為張氏詩者大駭曰公欺我哉夫張先生所教授詩也而今乃易者何也予笑而語之若曹故未哲於東魯之道也子所雅言詩書而已其叙詩之益而教人為周召二南者不啻數十舉然未嘗有一言之訛故而於易則卦為之彖又與爻俱為之象而什翼上下係之辭疊不已蓋有得於居安樂翫之深至章編三絕而後歎曰如我數年五十以學易可以無大過矣君子以是知詩之為教易而易之為教難也易之

教婚匪人事而寔原於性與天道之微及
門之士雖以子貢之明穎猶自恨其不得
聞然至於書之成而商瞿庇子庸之流猶
能世傳而人守之然則張先生其猶行東魯
之道也陸死無子其詩且絕而張先生傳
之然不掩以已有使自伸其說賢於郭象
宋齊丘遠矣故為叙而行之

弇州山人王世貞撰

讀易纂序

三

讀易纂引用諸儒姓氏

凡載大全書者不重出

國朝諸儒說易者不能盡見姑記其畧

敬軒薛先生名瑄山西人著讀書錄行世從祀

廟庭

敬齋胡先生名居仁江西餘干人著居業錄

白沙陳先生名憲章廣東新會人有白沙集

一峯羅先生名倫江西人有文集

虛齋蔡先生名清福建人著四書易經蒙引

陽明王先生名守仁浙江餘姚人著傳習錄

諸儒姓氏

整菴羅先生名欽順江西人著困知記

甘泉湛先生名若水廣東人著學易說問辨錄

莊渠魏先生名校直隸崑山人著六書精蘊四書折衷

等書

南野歐陽先生名德江西人有雜著

介庵章先生名袞江西人著學庸口義

東廓鄒先生名守益江西安福人有雜著

心齋王先生名良直隸山陽人著則言

一所金先生名賁亨浙江臨海人著學庸議學易記

龍溪王先生名畿浙江鄞縣人有雜著

二泉邵先生名寶直隸常州人著學史

子鍾崔先生名銑河南人著古易學要

荆川唐先生名順之直隸武進人著河圖洛書論有文

集行世

念菴羅先生名洪先江西人著有念菴集

畏齋薛先生名甲人著心學淵源錄

中玄高先生名拱河南人有雜著

存齋徐先生名階直隸華亭人有雜著

楚侗耿先生名定向湖廣人有雜著

春臺蔡先生名國熙直隸永年人有雜著

諸儒姓氏

震川歸先生名有光直隸崑山人著易圖論

北沙陸先生名寰直隸太倉人著易說老子解等書

玄沙邵先生名弁直隸太倉人著老子解莊子解春秋

說

少湖王先生名敬臣直隸吳縣人有雜著

讀易纂凡例

婁東 張元蒙 著

瑯琊 王世貞

太原 王夢臣

王錫爵

南宮 韓 策校刊

元蒙著讀易纂凡四易稿矣。不揣固陋。間與程朱二

大儒稍有異同者。始記億見自備遺忘云。

太史荆石王長公索覽命之曰。胡不干各卦下云。舊

註若何。今新定若何。以便覽者。蒙拜手謝。曰。果尔。是

讀易纂凡例

與儒先爭是非矣。惡乎敢。惡乎敢。不得已。發凡例教

條。以開其端。非敢質言也。以就有道而正焉。論語曰。

多聞擇善而從。而陶靖節亦云。疑義相與析。是鄙人

私纂求益之本心也。不然。多見其不知量矣。

摠論大旨

易諸卦生于乾坤。坤生于乾。乾之六畫。起于三畫。三

畫又起于一畫。畫又本于無。故曰無極而太極。大傳

中洗心藏密。神明默成。皆喫緊為人之深旨也。明道

先生常舉此以教人。嗚呼。微矣。

上經主體。首乾坤而終坎離。水火天地之精也。下經

主用首咸恒而終既未濟水火之合也。陸允清說同
摠論象辭變占

大傳云。君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而
玩其占。摠六畫而言。一卦之象也。分逐爻而言。一爻
之象也。辭則各繫于其下者。所謂彖辭爻辭也。居無
事時。觀象玩辭。觀此玩此而已。動有事時。或以卦占。
或以爻占。觀變玩占。觀此玩此而已。象辭雖有定。隨
人取用如何。聖人豈能一一而預為之所乎。朱義分
象占未當。程傳專主于理。易本象教。不明乎象。則辭
若聖人之所自為。未見有端的不可移易處。恐亦未

讀易象九例

二

盡也。觀者宜會而通之。金一所說同

論象

說卦傳。所陳八卦之象詳矣。俱以三畫者言。六畫不
過因而重之。經中所取象。又稍稍不同。如乾本為馬。
乃取象六龍。坤本為牛。乃取象牝馬。卦爻中類此者
多。各以意求之。得象斯得辭。義理燦然于其中矣。然
辭中象。不過舉一隅之說。不若卦畫之象。包含無窮
也。學卦畫者。于此有得焉。嗚呼深矣。未易言也。

論變

易主變。不變不占。傳云。剛柔相推而生變化。然有不

變之變。有變動之變。有互換之變。有倒轉之變。如乾
坤相對。坤即乾之分。乃君臣男女之別。乾之六爻。潛
見惕躍飛亢。坤六爻。始履霜。終龍戰。所謂不變之變
也。變動之變。如某爻變某爻。是也。互換之變。如損之
損三益六。益之損四益初。是也。倒轉之變。如屯轉為
蒙。需轉為訟。是也。各以其類求之。可以盡變之義矣。
此周易也。首乾坤終既未濟。皆反對為義。此所謂變
此所謂易也。序卦傳殊未達此。特傳易者。衍說云耳。
非出孔子明矣。程傳諸卦自乾坤而變。為近之。朱彖
卦變之說。則無謂矣。

讀易象九例

三

論位

傳云。列貴賤者存乎位。初上以本末言。二四以遠近
言。三五以貴賤言。如此而已矣。大要重得中。二之中。
又不若五之中。朱彖位有陰陽之說。非也。
六爻。五上為天。初二為地。三四為人。立天之道曰陰
與陽。而所用者陽。立地之道曰柔與剛。而所用者柔。
故初上兩爻為未入用之位。立人之道曰仁與義。三
四當升降之慶。俱入用。陸說同。

論小大

陽大陰小。易之定例也。不特卦為然。爻亦然。辭中小

大俱不輕下。小過之大吉。大者吉也。遯之小利貞。小
二陰也。家人六四富家大吉。大指五也。升初允升。大
吉。大指二也。又有同陽爻而特言大。則以位言。如華
四之大吉無咎。大指五也。此皆聖人垂戒深意。不可
漫看。類此者。俱以此例求之。

論九六

數起于參兩。一二三四為四象之位。六七八九為四
象之數。五者互也。天地之中數也。十則數之終而不
可用矣。傳云。變化者。進退之象。剛柔者。晝夜之象。少
陽進而未及乎盈。少陰退而未及乎虛。故七八之數

讀易纂凡例

四

不用九者。陽進之極而不可復進者也。六者。陰退之
極而不可復退者也。不可復進斯含退意矣。不可復
退斯含進意矣。故九為老陽。六為老陰。有變化之象
焉。九六者。聖人裁陰陽之限。而示以不可過之準也。
傳云。發揮于剛柔而生爻。以九六而乘時位。剛柔之
象。大可觀矣。康節詩云。如何九與六。能盡人間事。諒
我陸說同

論用九用六

諸卦剛柔。可互為者也。乾坤剛柔之純。以配君臣男
女。不可相為者也。故聖人特發二用以示象。乾之見

羣龍無首。救上九之亢也。仍乾之利貞也。坤之利永
貞。救上六之戰也。仍坤之牝馬之貞也。此象所關不
小。本義非是。以大終者。坤從乾。乾之大。即坤之大也。
非先陰後陽也。

論往來

向前為往。返後為來。經中泰否蹇解兩卦爻詞明白。
係辭知來藏往。數往知來。皆如此看。此精義所在。不
可草草看過。舊註未然。

論先天後天

先天弗違。後天奉時。乾文言贊九五之大人也。至以

讀易纂凡例

五

先天圖為伏羲。後天圖為文王。此傳自陳希夷。至邵
子其說始詳。又有員方圖之說。竊以八卦在天地
間。無不可取。伏羲仰觀俯察。以盡其變。其云天地雷
風水火山澤。通天地民物而取也。帝出乎震。至成言
乎艮。則自大地八方而取也。初無先後天之云也。其
餘紛紛諸說。豈以上古無文之教。而有是哉。况程邵
同里。程子未嘗一言及之。必有定見。朱子取以冠簡
端。恐皆于易無補也。一取信于大傳足矣。同

論東南西北

從大地八方而取。則坤為西南。艮為東北。其限于經

中各有所取。坤之西南得朋。東北喪朋。西為陰方。得朋者。陰類之盛也。非喜其得也。東陽方。喪朋者。從乎陽也。乃喜其喪也。蹇之利西南。不利東北。則取平易。險阻之說。傳所謂往得中。其道窮也。解之利西南。又取坤為眾之說。傳所謂往得中也。或以東北屬下卦。西南屬上卦者。非。

論河裔洛書

傳曰。河出裔。洛出書。聖人則之。則二裔並出。以洩天地之秘。而聖人則之。信矣。然二裔之義。至朱子啟蒙。蓋詳哉其言之矣。果盡符作易之旨乎。竊以天地之

讀易纂例

六

道不過一陰一陽。五行迭運而已。然有顯諸仁者。有藏諸用者。顯仁。則可見可知。可以位數求者也。藏用。則不可見不可知。不可以位數求者也。河裔一六居北。二七居南。三八居東。四九居西。五十居中。則左轉相生。非可以位數求者乎。洛書戴九履一。左三右七。二四為肩。六八為足。則右轉相尅。所謂三同二異。于四時方位。若不相協。如何可以位數求者乎。裔惟相生。故生成俱全。此天地人物之所同也。書惟相尅。有中五而無十。水常制火。金不畏火。而上浮。金常尅木。木不耗水。而右轉。如是。則何自有堅凝完足之期哉。

此天地之秘藏。聖人獨得之。而難以語人者也。老子曰。天地不仁。以萬物為芻狗。聖人不仁。以百姓為芻狗。蓋盡洩其秘矣。知書而不知裔。則為楊氏之為我。後之僥釋。亦其流也。知裔而不知書。則為墨氏之兼愛。後之管商。亦其流也。噫。仁智易見。日用不知。蓋自古嘆之矣。安得窮神知化。獨立物表者。而與之共論。裔書之旨哉。若洪範出于洛書。世有能辨其非者。不足深論也。味鼓萬物。而不與聖人同憂。則藏用處。聖人惟與天地不同。所謂無心成化。有心無為是也。聖人亦天或在是也。

讀易纂例

七

論參兩

一者。天之本數。二者。地之本數。參天之一。而為三。兩地之二。而為四。此參兩之始也。二與三合。則五矣。一與四合。亦五矣。故曰。五者。互也。天地之中數也。五數備。則六七八九十。亦以次相合而成。不待安排者也。積之則五十有五。成變化而行鬼神。至用以大衍。則用五十。而去其五。五行各去其一。以存本也。至用以筮。又去其一。致用之時。五行各一其本也。由是衍之。乾之策。二百一十。有六。坤之策。百四十。有九。三百有六十。當一歲之數。二篇之策。萬有一千五百二十。

當萬物之數。此參兩之成也。文公陽全陰半之說有理。恐於參兩之義亦無用也。陸說同。

論撰著

傳曰。著之德圓而神。又曰。四營而成易。十有八變而成卦。朱子啟蒙中。衍其發。謂摠卦。摠卦之實。初變不五。則九再變三變不四。則八。摠記之。四五為奇。九八為偶。夫易之數。以少御多。卦摠之多少。正以紀其過。撰之多少也。然五則奇矣。四可為奇乎。八則偶矣。九可為偶乎。以此取定陰陽老少。不免扭捏難通。竊以九六者。剛柔入用之定數也。摠三變各去初卦之一。則

讀易卷九例

六也。不去。則九也。存九六之數。餘存一四。則為老陽。二四為少陰。三四為少陽。四四則為老陰。以此取四象之數。蓋得其一二三四。而遂可得其七八九六之數矣。造化所以示人者。莫大乎此。繫辭云。易有四象。所以示繫辭。所以告定人。吉凶所以斷。以人未能默識。不過別白而言之耳。故曰。顯道神德行。可以佑神矣。此陸說可從。

論彖傳大象小象

彖傳本發卦辭。而亦兼言外意。小象發爻詞。亦有互發意。謂全出于孔子。未可知也。不然。傳易者得孔子

之意而為之也。觀乾坤文言六爻。有子曰字。可見矣。獨六十四大象。各別取一象。不盡同于卦辭。決出于孔子。而無疑。雖謂之孔易可矣。繫辭傳。說卦傳。內多子曰字。自相唱和成文。歐陽子已疑其非出孔子。此書若中庸然。非得孔子之精義不能。若廣八卦序卦。雜卦等篇。斷出傳易者乎。無疑矣。

論上下經義

本義謂簡帙重大。分為上下兩經。似全無發明。程子謂凡陽盛者在。上經。凡陰盛者在。下經。庶或得之。上經主乾坤坎離四卦。故首乾坤終坎離。其間或水火

讀易卷九例

合于乾坤。或震巽艮兌合于乾坤。或合于坎離者也。泰否則乾坤之交不交。隨蠱又泰否之變。噬嗑賁則剛柔之分。即乾坤之變也。至頤大過兩卦。不可倒轉。而取止以畫分對。故列於上經之終。而坎離次焉。程子謂陽盛者是也。下經重震巽艮兌四卦。而主于交。其間則四卦之互相合也。或四卦之合于乾坤。或合于坎離者也。獨晉明夷。則以離合於坤。此亦陰盛為義。至中孚小過。亦以畫分對。如頤大過。此程子謂陰盛是也。既未濟。則水火之交不交。與上經之終坎離相對。蓋水火天地之精也。獨上經合乾坤坎離。共為

三十卦。下經除震巽艮兌。而亦共為三十卦。此必有說。思而未得耳。竊以上經通乾坤為三十卦。如人生於父母。不可與父母分而為二。下經重震巽艮兌之合。却除此四卦。而共為三十。如兄弟分形同氣。有不嫌於各自為家者矣。未知是否。

論易纂本旨

讀易纂。纂諸家之說易者。而會通之。不拘一家者也。程朱尚矣。程主理而畧象。朱兼象而重占。愚既已辨之矣。此纂蓋兼程朱而互用之。凡大全所載諸家說易者。亦兼用之。又

讀易纂九例

國朝諸家說易者。悉不能盡見。有合意者。亦互用之。凡卦辭爻辭及大象。俱會通成文。多不主一家。難以分別。其有特見出前人者。特標出之。有億見所自信者。加一按字。以附見焉。大都採其協意者。不攻其所未協者。如斯而已矣。凡爻辭有不盡同於卦者。非特全体一節之分。亦聖人互發其意。以示天下來世也。况六爻。自初至上。雖各有取。非全不相蒙者。朱子重占。直以籤訣示之。似少意味。又多主剛柔相應之說。不知相應固其常也。然卦有直取者。有員取者。爻有相比而取者。有相分而取者。有從上而下以取者。又

有合反對兩卦而取者。此類難以悉舉。茲纂不過會通四聖之意。圓融活潑而取。不分外強生一辭。恐支離蔓語。無當于易。故務簡約含蓄。其辭。恨識見凡近。才力單弱。多有未能達意者。覽者諒焉。幸改教之。

申論象辭變占

按居非寂然不動之謂。猶居常也。觀象玩辭。平時理會功夫。動非感而遂通之謂。乃當事任也。猶處屯處蹇。處困處旅之謂。觀變玩占。務須隨時變易。以從道。猶大學之能慮也。此兩者皆零碎碎功夫。中庸所謂道問學也。與首章易簡理得相足。

讀易纂九例

讀易纂小引

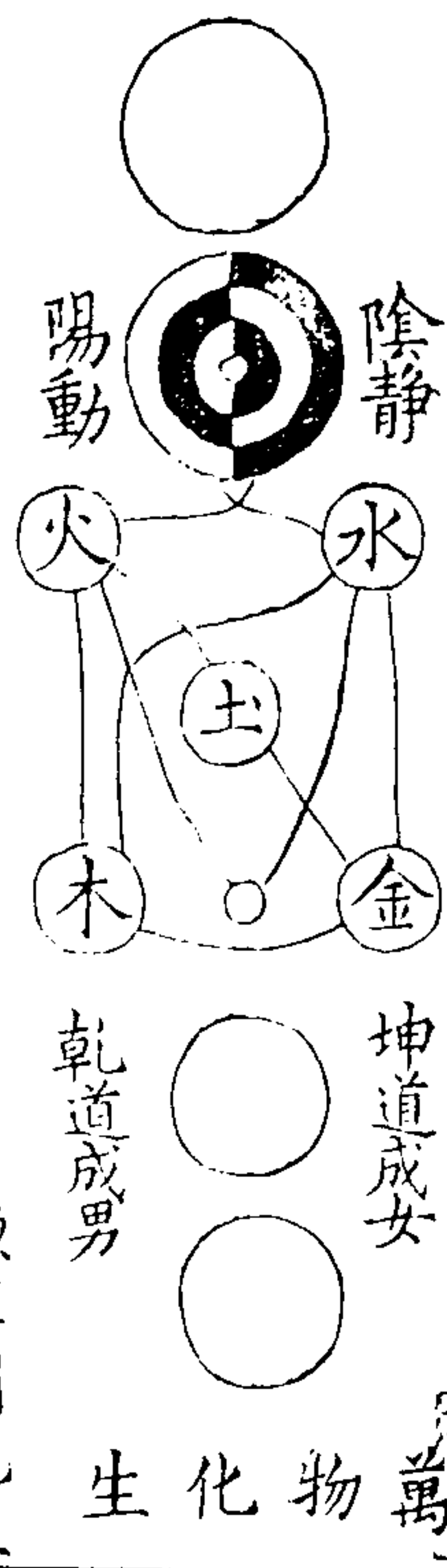
橫渠張先生曰讀書有悟還用札記不爾則還塞之矣
元蒙性甚魯少業毛詩長而讀易茫乎未有得也侍北
沙陸子得聞梗槩而有慕焉沉潜有年比萬曆庚辰卒
業成均歸不幸失明誦習俱廢乃獨抱遺經週而復始
亦稍稍有會心處其諸說經者求明者一誦說焉而耳
之有合有否恐其遺忘也口受以存之億見亦附焉嗚
呼三絕韋編假年學易聖訓昭如也蒙勉聞道達耳已
寡過云乎哉倘餘生未了展轉尋繹視今之所得又何
如也謹書日月以俟之

讀易纂卷

萬曆壬午七月既望婁東後學張元蒙謹識

讀易纂卷

婁東後學張元蒙輯

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

讀易纂卷

也陰陽一太極也太極本無極也五行之生也各一其
性無極之真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
分萬事出矣聖人定之以中正仁義而主靜無欲故靜
立人極焉故聖人與天地合其德日月合其明四時合
其序鬼神合其吉凶君子脩之吉小人悖之凶故曰立
天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁
與義又曰原始反終故知死生之說大哉易也斯其至
矣

易傳序

伊川程先生

易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣子生千載之後悼斯文之湮晦將俾後人沿流而求源此傳所以作也易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩

讀易象卷

十一

其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有所不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一源頭微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故學者求言必自近易於近者非知言者也予所傳者辭也由辭以得意則存乎人焉

已易

慈湖楊先生

易者已也非有他也以易為書不以易為已不可也以易為天地之變化不以易為已之變化不可也天地我之天地變化我之變化非他物也私者裂之私者自小也包犧氏欲形容易是已不可得畫而為一於戲是可也形容吾體之似矣又謂是雖足以形容吾體而吾體之中又有變化之殊焉又無以形容之畫而為一一者吾之一也一者吾之一也可畫而不可言也可以默識而不可加知也一者吾之全也一者吾之分也全即分也分即全也自生民以來未有能識吾之全者唯觀夫

讀易象卷

十二

蒼蒼而清明而在上始能言者名之曰天又觀夫隕然而博厚而在下又名之曰地清明者吾之清名博厚者吾之博厚而人不自知也人不自知而相與指名曰彼天也彼地也如不自知其為我之手足而曰彼手彼足也如不自知其為已之耳目口鼻而曰彼耳目也彼鼻口也是無惑乎自生民以來面墻者比比夫所以為我者毋曰血氣形貌而已也吾性澄然清明而非物吾性洞然無際而非量天者吾性中之象地者吾性中之形故曰在天成象在地成形皆我之所為也混融無內外貫通無異殊觀一畫其旨昭昭矣厥後又繫之辭曰乾

乾健也言乎千變萬化不可紀極往古來今無所終窮而吾體之剛健未始有改也言乎可指之象則所謂天者是也天即乾健者也天即一畫之所似者也天即已也天即易也地者天中之有形者也吾之血氣形骸刀清濁陰陽之氣合而成之者也吾未見夫天與地與人

讀易纂卷

四

大與小曰貴與賤曰剛與柔曰動與靜曰善與惡曰進與退曰實與虛博觀縱觀何者非兩八者所以象此者也又繫之辭曰坤坤順也明乎地與妻與臣與柔之類也然非有二道也坤者兩畫之乾乾者一畫之坤也故曰天地之道其為物不貳則其生物不測又曰明此以南面堯之所以為君也明此以北面舜之所以為臣也又曰吾道一以貫之則夫乾坤之象雖有大哉至哉之辨以明君臣上下之分而無二元也坤爻又曰直方大又曰以大終也又以明大與至之無二皆乾與坤之無二道也乾何以三一也天此物也人此物也地此物也

讀易纂 卷首

無二一也無二已也皆我之為也坤何以三一也天有陰陽日月明晦也地有剛柔高下流止也人有君臣夫婦貴賤善惡也三天下固有如此者也聖人繫之辭曰震明乎如此者陽為主自下而動且起也此我之變態也三天下固有如此者也聖人繫之辭曰巽明乎如此者陰為主陰入於下柔隨之類也此又我之變態也三天下固有如此者也聖人繫之辭曰坎言陽陷乎兩陰之中內陽而外陰水之類也此我之坎也三天下固有如此者也聖人繫之辭曰離言陰柔不能以自立麗乎兩剛又外陽而中虛為火之類也此我之離也天下又

讀易纂卷

五

有三者陽剛止截乎其上故繫之辭曰艮艮止也明乎我之止也天下又有三者陰柔發散乎其外故繫之辭曰兌兌說也明乎我之說也舉天地萬物萬化萬理皆一而已矣舉天地萬物萬化萬理皆乾而已矣坤者乾之兩非乾之外復有坤也震巽坎離艮兌又乾之交錯散殊非乾之外復有此六物也皆吾之變化也不以天地萬物萬化萬理為已而惟執耳目口鼻四肢為已足剖吾之全體而裂分寸之膚也是梏於血氣而自私也自小也非吾之軀止於六尺七尺而已也坐井而觀天不知天之廣大也坐血氣而觀已不知已之廣也元亨利

貞吾道之四德也吾本無此四者之殊人之言之者自爾殊人推吾之始名之曰元又曰仁言吾之通名之曰亨又曰禮言吾之利名之曰利又曰義言吾之正名之曰貞又曰固指吾之剛為九指吾之柔為六指吾之清濁為天地指吾之震巽為雷風指吾之坎離為水火指吾之艮兌為山澤又指吾之變而化之錯而通之者為六十四卦三百八十四爻以吾之照臨為日月以吾之變通為四時以吾之散殊於清濁之兩間者為萬物以吾之視為目以吾之聽為耳以吾之噬為口以吾之握為手行為足以吾之思慮為心言吾之變化云為深不

不讀易纂卷

六

可測謂之曰神言吾心之本曰性言性之妙不可致詰不可以人為加焉曰命得此謂之德由此謂之道其覺謂之仁其宜謂之義其履謂之禮其明謂之智其昏謂之愚其不實謂之偽其得謂之吉其失謂之凶其補過謂之無咎其忻然謂之喜其慘然謂之憂悔其非謂之悔嗇而小謂之吝其不偏不過謂之中其非邪謂之正其盡焉謂之聖其未盡焉謂之賢言乎其變謂之易言乎其無所不通謂之道言乎無二謂之一今謂之已謂之已者亦非離乎六尺而復有妙已也一也二之者私也枯也安得無私與枯者而告之姑即六尺而細究之

目能視所以能視者何物耳能聽所以能聽者何物口能噬所以能噬者何物鼻能嗅所以能嗅者何物手能運用屈信所以能運用屈信者何物足能步趨所以能步趨者何物血氣能周流所以能周流者何物心能思慮所以能思慮者何物目可見也其視不可見耳可聞也其聽不可聞口可見噬者不可見鼻可見嗅者不可見手足可見其運動步趨者不可見血氣可見其使之周流者不可見心之為臟可見其能思慮者不可見其可見者有大有小有彼有此有縱有橫有高有下不可得而一其不可見者不大不小不彼不此不縱不橫不

不讀易纂卷

七

高不下不可得而二視與聽若不一其不可見則一視聽與嗜嗅若不一其不可見則一運用步趨周流思慮若不一其不可見則一是不可見者在視非視在聽非聽在嗜非嗜在嗅非嗅在運用屈伸非運用屈伸在步趨非步趨在周流非周流在思慮非思慮視如此聽如此嗜如此嗅如此運用如此步趨如此周流如此思慮如此不慮亦如此晝如此夜如此寐如此寤如此生如此死如此天如此地如此日月如此四時如此鬼神如此行如此止如此古如此今如此前如此後如此彼如此此如此萬如此一如此聖人如此衆人如此自有

而不自察也終身由之而不知其道也為聖者不加為
愚者不損也自明也自昏也此未嘗昏此未嘗明也或
者蔽之二之自以為昏為明也昏則二明則一明因昏
而立名不有昏者明無自而名也昏明皆人也皆名也
非天也天即道天即乾天即易天即人天與人亦名也

學易三要

甘泉湛先生

夫學易之要有三一曰學卦畫二曰學彖辭三曰學爻
辭夫是三者三聖之奧也伏羲之卦畫以象教者也文
王之彖辭周公之爻辭以言教者也夫易之道莫深於
象而言次之學易之要亦莫切於象而言次之易曰書
不盡言言不盡意言外之意惟於象為盡之矣是故君
子之學易也觀其卦畫焉而其生生之象陰陽剛柔異
同善惡之情斯得之矣觀其彖辭焉思過半矣以蓋乎
六十四卦休咎吉凶之故斯得之矣觀其爻辭焉以究
極乎三百八十四爻休咎吉凶之蘊斯得之矣當其觀

伏羲畫卦之時如未嘗見文王之彖辭也况求伏羲之
易於卦畫之中焉而見之若不假乎彖也當其觀文王
彖辭之時如未嘗見周公之爻辭也况求文王之易於
彖辭之中焉而見之若不假乎爻也當其觀周公爻辭
之時如未嘗見孔子之十傳也况求周公之易於爻辭
焉而見之若不假乎傳也夫然後卦畫與辭各致其極
交相發而相友也夫然後知夫子假我數年五十學易
可以無大過而韋編之三絕所以深究乎此而已矣夫
然後讀孔子之十傳而知其弘旨奧義不過發揮乎此
而已矣然後知三聖人之蘊如是而已矣世之學易者

未學伏羲畫卦自然之象而先讀文王周公彖爻之言
未究文王周公彖爻之言而先附對以孔子十傳之文
是舍本而求末者也不亦遠乎

讀易集卷

十

太極圖解

莊渠魏先生

先生問無極而太極若曾對曰這是在氣上指出理來
大抵有形者局于一物做不得物之主宰無形者方做
得主宰理無聲臭主宰乎氣若戶樞然故謂之極理氣
本分不得先後但就二者對言畢竟有理而後有氣也
謂之太極者萬事萬物都是他做主也又謂之無極者
以其無聲臭也周子言此見得天下之物凡可見者都
是氣質只有這些乃是吾性之源吾生做人之基本先
生曰論道理須片言拿得住放得開方是緊要今費許
多詞說不知那一句是周子說無極而太極之本旨且

讀易集卷

十一

如此泛泛乃人人說得出的周子當初說他何為曰願
聞其說曰太極二字畢竟是天地後頭的事有了天地
方纔有他然自開闢以來天地間漸漸增了無數言語
無數嗜慾無數巧偽弄來弄去做了一箇污濁世界了
周子乃推本窮源說道我身從何來從天地天地從何
來從太極太極又從何來連他也是箇沒有的這等一
看破了把那許多齷齪污穢通身去淨復歸於無便了
曰如此似與老氏之無釋氏之空一般曰然天地間道
理一定是自無而有既有後却由微以之著曰然則何
謂二家學術之非曰他說妙處何嘗不是只是人自錯

認耳佛老惟於此等看得破所以如龍如虎世間富貴功名縛他不住也曰其所以不是處想是有見於本來之無無見於後來之有廢却由微之著一段功夫耶曰老氏之學原說靜以制動簡以御煩何嘗不在微上用功曰他說幾微處似只在智術利害一邊曰不然此是後人解錯耳其言將欲取之必固與之之類乃是說天道將虧來必先滿人正要識得此意先一著下手曰言言滿招損謙受益時乃天道何等平正老氏之言就覺有病曰其不是處正在太矯枉過正上釋氏之非在于但知人慾之當空而不知天理之本實曰太極動而生

讀易纂

十一

陽節如何曰生陰生陽言定體也動復靜靜復動言妙用也有是定體然後有是妙用曰動極而靜之靜與聖人主靜之靜同乎曰然曰太極以理言動靜以氣言主靜之靜是去盡了氣質聲臭只剩一箇太極二靜字覺不同曰動靜所乘之機也既離了氣又何動靜之可言耶禮曰人生而靜天之性也感於物而動性之欲也甚說得妙謂之感物而動謂之性之欲可見是當動而動從性上發出來非人欲也云云不能反躬天理滅矣都是說不當動而動乃人欲也曰既是當動而動如何聖人只以靜為主耶曰當動而動動亦靜也不當動而動

是謂妄動靜亦動也曰陽變陰合而生水火木金土此是言生序即五行之生也以微著為漸故其序亦以微著為次乎曰然曰天一生水地六成之地二生火天七成之昔南軒言水者陽之濕氣下降陷于陰而不得遂火者陰之燥氣上升拚於陽而不得舒愚以冬月地燥夏月地濕及人之呵氣成水驗之似誠見陽氣本濕陰氣本燥南軒之見為是曰此乃生于坎離卦體中滿中陷之類以起議論何其支離也且如水之初生本只是氣之細溫潤濕如露分明是天地之精只此便是水之本体所謂天一生水也如今江海之水乃所謂地六成

讀易纂

十一

之也火也者乃天地之神也曰水火俱是氣乎先生微沉吟曰還叫做氣曰火之為物聚散有無不測固是氣矣水凝成形而亦謂之氣者豈以其有時而消涸耶曰不然火神也故有有無他與水本以形氣為衰旺者曰水氣涸則水形旺水氣旺則水形涸愚固聞之矣若火之衰旺何如曰試看夏月燈焰短光亦欠明冬月燈光明而又遠便見之矣曰木之衰旺何如曰他是以根稍自為衰旺也如根發生時未有枝葉枝葉茂盛便向下垂漸漸彫落歸根復命又吐花繁盛中間結核更自立命可以見曰于金何如曰他未見如何衰旺只是伏現

二者而已曰天地間五行果是水生木木生火火生土土生金金復生水耶愚恐四時流行春而夏夏而秋秋而冬其序如此故云也其實五行何嘗如此相生曰何以見之曰木漬而得生鑽燧而改火山中有銀鑛三者可以為水生木木生火土生金之証矣若金則遇燥而流旋結為質何嘗生水耶天下之水果皆金之所生耶火燃成灰此乃有限之土坤厚之大豈皆火之所燼者耶曰這有妙理天下之水皆原於山金山之結聚也可見是金生水火之生土不是如今烏焦木頭之類若然化得多少只是火司化權推陳致新天地造化必改革

讀易卷

十四

一番又重新起火有推致之意故曰火生土曰今天下五行是如此生生不窮耶曰然氣是活的不是死的所以生生不窮曰以生尅言曰水火金木土而火次于水以流行言曰水火土金水而火次于木皆有一件居火之先方始是火餘四行不似火之有定數何也曰火神也不為物先而物莫能先之必有物後其神乃現却又嘗超乎物人心之神亦然遇事乃出不為事所壓此地二生火之義也曰五行一陰陽節如何先生以手在卓上畫太極圖像而逐一指上去曰萬物本乎五行五行本乎陰陽陰陽之上是何物却只是箇空圈沒有一些

子這箇沒有就是他的本体原不曾有許多滾滾妄動也曰無極之真真字如何曰猶言本体也曰即佛家真如之說乎曰然曰謂之妙合而凝似說理與氣為二物曰理非氣不載亦須如此說分明曰聖人定之以中正仁義中正即禮智耶曰文公以此二字就當禮智周子太極圖本易經來易上說中正二字兼仁義禮智都該括者周子說陰陽剛柔仁義合那中正說來了曰原始反終故知先生之說何曰此言甚好直從起初看到後頭去萬古也左右只是此了曰原始何所指曰始者開闢之初也事物之先也皆後天也先天之謂元始

讀易卷

十五

曰人生而有死也則無道無有無者也形者有盡而形形者無盡何可以若是班歟曰生而有死而無惟聖賢可以語此蓋氣清神完終其天年神徂于天與化俱盡凡夫生而昏昏焉能為有死也或滯焉得謂無又曰謂生順死安者通乎有無之故者也謂生寄死歸者非通有無之故者也先生謂林相曰開闢以來風氣日薄巧慧日多人心日漓周子作太極一圖歆人反朴還淳以回造化首曰無極而太極無極者無止極也天地開闢之後固一理主之矣其在混沌之時孰主張是先天後天皆此理也何

極之有乎老子云可道非常道可名非常名無名天地之始有名萬物之母蓋可以指道可以名言非常道常名也可道可名者如遇父子則謂之親之類也不可道不可名此天地之始也無極之謂也天地生萬物故曰萬物之母太極之謂也其曰聖人主靜立人極者蓋人心有欲故不能靜聖人主靜非置其心於無用之地乃心有所主萬物不得而撓之也即陳元誠所謂一念未形既不執持亦不茫昧也後世好動周子揭入道之方以示人但其言不如程子之精密耳

先生謂周士淹曰老子與夫子俱生周末俱欲反朴還

讀易纂

卷首

淳但聖人立言自有斟酌雖欲反朴還淳未嘗盡去其文也盡去其文則恣肆放肆其害又有甚于文勝矣老子一切去之自恣自用必間不知不覺連人欲都做了天理如何是好周子之太極圖與夫子同先生答唐晉曰周子太極圖首一圈明天地之初原無一物而生天生地生萬物皆由此出所以云無極而太極學聖人者亦須無欲而靜乃能建立大本經綸大經而萬化皆由此出與造化相為貫通此周子立圖意也若止以無形有理為說則淺了他意思此圖亦不消作矣又曰無欲故靜甚形容得心体明蓋但說得太高使學

者無下手處門人鄭若曾述

易十七

上下經義

南野歐陽先生

乾坤坎離上經之主故重卦居上經兌震巽艮下經之主故重卦居下經乾坤六子之本交于上經六子乾坤之用交于下經乾坤交六子者各十二卦惟兌居上體巽居下體者居下經兌巽皆陰卦兌主上巽主下也坤離重陰之合亦在下經乾與艮震重陽合也而乾上艮下則陰在內象巽乾下震上則陰在外象兌亦在下經其餘皆在上經震艮皆陽卦震主下艮主上故震居下體艮居上體順也除重卦及反對卦余皆在上經艮居下體震居上體陽失其所主逆也皆在下經巽兌皆陰

讀易纂卷

十八

卦故兌巽交六子者皆在下經惟巽風居下山澤之氣上騰兌澤居上雷風之氣下降陰陽之交也則在上經坎離惟重卦及交震艮二陽卦者居上經交震則為上體交艮則為下體震主下艮主上也其餘皆在下經此二經之分也

乾坤純為上經之始再交為下經之中兌艮震巽初交為下經之始再交為下經之中坎離純為上經之終坎離交為下經之終上經首乾坤繼坎陽中也坎合震艮為三陽始交震主下故居下艮主上故居上坎合乾為男從父合坤為母從子皆自內而外從之道也

坎乾與四陰卦合合巽則居內合兌則居外五陽包陰兌外巽內則不包也合坤則三陽三陰迭為內外合離則五陽包陰自外而內包之之道也次艮震合四陰卦合坤則艮下震上五陰從陽自下而上也次震合兌居下艮合巽居上震主下艮主上也震艮既合坤兌巽而三陰復合為震艮故兌居坤下象震巽居坤上象艮也次震艮合離震下艮上外陽包陰艮下震上則不包也次艮合坤居上陰戴陽也震合坤居下陽主陰也次震艮合乾震下艮上四陽包陰震上艮下則不包也次艮震自交兌巽對而坎離終焉下經兌艮震巽初交繼以

讀易纂卷

十九

乾坤坎離乾合艮則艮下陰在下且象艮也合震則震上陰在上且象震也坤合離為母率女自內而外率之之道也離合巽兌巽上兌下從長女則為之下率少女則為之上也坎合艮則艮下合震則震上外陰包陽艮上震下則不包也次艮兌震巽再交次乾坤坎離交于兌巽兌主上故皆居上巽主下故皆居下次六子用事而二老不用始震艮長少二男次震艮合巽兌艮下巽長女上也震上兌少女下也次震艮合離震上艮下離為中女處長少男之間也次巽兌長少二女也次巽兌合坎巽上兌下坎為中男長女上之少女下之也次巽

究自交震艮對而坎離為既未濟終焉此二經卦之序也

易二

河圖洛書

北沙陸先生

河出圖洛出書見於易大傳而大傳聖門之所傳授也其亦古實有是物而非誣矣然以為則圖以作易則書以作範則範與易無與也不應言之於易而書之自一至九與疇絕無取義於是近世儒者始以為二者皆聖人所以作易之源而無與於叙疇吁其亦不明於義理之本原且不知文字之肯綮又不能就今之所謂河圖洛書熟玩其數深潛其義而以仰窺易書之同異離合而因以究古之所謂河圖洛書者自有真也蓋昔者伏羲氏之王天下也遠求近取仰觀俯察而天地萬物之

讀易纂卷

十一

傳無不粲然見所謂易理者矣於是作八卦以通其德而類其情是其包含甚廣而其所資藉者至博也豈止於河圖一物乎若曰河圖特俯仰遠近中之一物以其最著而特指之則至著者吾以為莫著於天地日月也何為而特指之是理之不然者也易曰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夫變化者易之象也吉凶者動乎爻象而形于聖人之辭占也辭占象變而易之体用已備則易固無待於圖書所謂圖書者其無所裨益於易亦已明矣所以言之者以二者同為天之所以開

聖人聖人所以謹守而述遵者故連類而著之以見其與著龜同為神物耳豈真以為聖人則之以作易者哉如其作易必待見圖書則未見之先所謂則神物法變化效吉凶者果何事也此其辭旨所屬蓋有了然甚明者矣不善讀書曲為推行何其謬哉且其所謂虛中以為太極奇偶各二十以為兩儀拆四方之合以為乾坤坎離補四隅之空以為震巽艮兌者又何其支離而迂曲牽合而難通與所謂一每生二不待安排者何相戾也然今之所謂圖書之意義亦非無可言者也嘗試論之一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中

上讀曰子孫孫孫

二五

者五行之體數相生而順行者也戴九履一左三右七二四為肩六八為足五獨居中者五行之用數相克而逆行者也順者人與物之所以生而死者也聖人所與凡民同者也逆者聖人所以長生久視之術不得與凡民同者也夫水而木木而火火而土土而金金而復水周旋無端則火日以炎水日以降水以無水而日稿金以迫火而日燦精日微而氣日盛氣日少而形日堅於是土之成數顯而其生數因以盡矣此生而順之道也善攝生者則不然四光返照火自南方而左旋以合於水水火既濟火不炎而水不降矣於是水中之金為火

而追而右轉以制乎木木為金制氣不外榮於是右轉以返源於水念轉則念微念微則念妙形化為氣氣化為精精化為神而所謂水火金木者皆精微之神氣也與心腎肺肝粗濁之氣同而異象矣况肢體骨節之間何自而有堅凝完足之期哉此五之所以顯而十之所以藏也是二者雖有生克順逆之不同然順非逆則無以見其妙而非順則逆者亦無所托以妙其用相須而互發者也豈異時而出者哉且其事乃養生家窺見造化密微之妙作此以寓意也而於河洛乎何與哉然則所謂圖書者何也曰去古既遠聖無明徵書之顧命

讀易叢書卷

二十三

河圖與天球同在東序則圖也者歷代相傳之重物天所以開聖人之符瑞也然而其圖之所垂象者也不可曉矣至於洛書他無所見漢儒以洪範初一日五行至威用六極六十五字者為洛書本文理或近之蓋書之為言文字之總名也無文言不可以名書也故曰書不盡言言不盡意既謂之書非無文者矣且所謂帝乃不界所謂天乃錫予則天之所以與聖人者不可誣矣天與聖人既不可誣則所謂初一日五行者真其書矣天以書錫之聖人則而序之其何庸疑或者以涉於妖怪為疑則後世符命之事如魯孫病已立見於虫食之葉

大討曹見於石馬之文文字粲然發祥啓運往往而是不可枚舉何得上古神聖之時而無絕異之瑞乎此殆不可以淺見泥之也故知洪範出洛書之本文周家河圖之設於東序者今不可以復見今世之所謂五行生克順逆者不可謂之圖書而易之書不待圖書而作則聖人之意殆可求矣

讀易纂卷一

非品

讀易纂卷一

婁東 張元蒙

瑯琊 王世貞

太原 王夢臣

王錫爵

南宮 韓 策校刊

周易上經

☰

☷

愚按伏羲畫卦。乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八。因而重之。其序亦若此而已。連山首艮。動根止也。歸藏首坤。陽根陰也。若乃乾坤並

讀易纂卷一

列于首。餘各反對。至既未濟而終。則文王之易。傳所謂設卦觀象繫辭焉而明吉凶。是也。乾坤者。易之門戶。衆卦之父母。繫辭傳中。發之詳矣。說易者。何可更加一辭。惟於此默識而有得焉。則全經之義。思過半矣。

乾元亨利貞

按。依程傳。聖人見天道人事之變。同是一機。摠屬陰陽。故設卦繫辭。萬化成具。乾包全易。元亨利貞。舉天道而制人事也。天之生德為元。其流暢為亨。其裁成。為利。其收功為貞。人心之生理為元。其發揮為亨。其

節。為利。其成業為貞。天之四德。萬古不息。其賦于物。四時各易。心之四德。渾融不宰。其見於事。循環各別。諸卦中稱元亨利貞者。不得與並。

乾健也。至健者多矣。以天言之。自其大且易見也。天有元亨利貞之德。然天德不可見也。見于物而已矣。非如他卦元亨利貞。自可見可言也。利貞之利。與利見大人之利。訓同而意異。陸允清說。

初九。潛龍勿用。九二。見龍在田。利見大人。九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。無咎。九四。或躍在淵。無咎。九五。飛龍在天。利見大人。上九。亢龍有悔。用九。見羣龍無首。吉。

讀易纂卷十一

七

按六十四卦。惟乾為備。始而潛。繼而見。中而躍。極而飛。乾乾。處見之明。無首。處飛之亢。有進退。知存亡。時有變道。亡貶。位更進。性亡替。故惟舜可以當之。亢龍有悔。上則亢矣。有善用之道焉。九五而下。皆賢人之象。上見羣龍。勿為其首。在天道。則六子用事。而帝天無為。在君道。則郡賢熙載。而太君玄默。即利貞也。天高矣。必下交於地。萬物以生。君尊矣。必謙接其臣。萬化以成。所謂天則也。五以下。皆天德也。上不可為首。故曰賢人在下位。而無輔。乾之亢者。獨上九一文。餘皆當實。若曰有文皆變為陰。是由利成坤。天地閉。品

彙粹。剛柔兼濟。剛必為之主。可獨任其一乎。鍾用九。本義謂即純坤卦辭者。非此。君道之成功。彼臣道之全體。不可亂也。陸允清說。

文公謂二爻與占者相為賓主。是也。然謂占者無見龍之德。不能當此爻。則非。蓋審已量力。參伍錯綜。無爻不然。未必所值者。即是已所有也。故初之勿用。三四之無咎。皆本爻之所當得。二五之利見。則遇此爻者之所當行。通此二例。可以讀易。陸允清說。

讀易纂卷十一

三

也。無不完具于本爻矣。餘倣此。初九爻辭曰。潛龍勿用。聖人深意在茲。見惕躍飛亢之用。皆本于此。所謂不用之用也。孔子為之發明曰。陽在下也。陽氣潛藏。在下者非有時而在上也。即在上者。常在下也。潛藏者。非有時而發用也。即發用者。常潛藏也。此聖人退藏于密處。老子書皆主乎此。故曰猶龍。

彖曰。大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍。以御天。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

本義亦明。天之四德不可見。見諸物而已。聖人為乾君之四德亦不可見。見諸民而已。統天者。統領四德。不但知其始而已。此乾元之大也。不可以雲行而施。認亨。亨自有在。各正性命。係命性下。乃人之生命。非上天統同之命。養生家以心為性。腎為命。以此味各正字可見。保者。守而不失。合者。舍而不露。太和者。陰陽會合。沖和之氣也。獨陰偏陽。皆不生物。生物者。皆其沖氣也。既生。乃又判而為陰陽。而沖氣又寓于中。以為生之本。故老子曰。萬物負陰而抱陽。沖氣以為和。是也。性命依太和以立。太和保合。乃性命之所以各正。正有堅疑之意。俗儒以各正為利。保合為貞者。非。

讀易纂卷一

四

象曰。天行健。君子以自疆不息。

易有大象傳者何也。與彖爻之旨。互相備者也。夫彖以言象。爻以言變。幾于備矣。而象之所含者。言不足盡也。于是更端為辭。以極不窮之旨。此孔易也。易之大義。言愈略者。意愈深。六爻之辭甚詳。而義則已局矣。又已涉于迹。是以吉凶紛紛不齊也。苟不待有事。獨觀其象而法之。則常立于吉凶之先矣。故操術簡而取效遠者。尤莫要于大象也。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。潛龍勿用。陽在下也。見龍在田。德施普也。終日乾乾。反復道也。或躍在淵。進無咎也。飛龍在天。大人造也。亢龍有悔。盈不可久也。用九。天德不可為首也。

按此小象傳。發爻辭義。猶彖傳之發卦辭也。天德不可為首。義難曉。竊以用九。處動極。反乎無用者也。以隱為高。是以潛龍為首也。以仕為通。是以飛龍為首也。皆非隨時之義。惟不為首。所謂上下一于恭敬。則天地自位。萬物自育。氣無不和。而四靈畢至矣。深哉。按天曰於穆。德曰不顯。至善曰止。天德如何可為首。

讀易纂卷一

五

我為首。則遠于禮讓。而六蔽將不免矣。宜深體之。雖之蒸蒸。入不格姦。正用此道。

行所無事。則無事矣。天德不為首。則無理障矣。至當歸一。精義無二。

文言曰。元者。善之長也。亨者。嘉之會也。利者。義之和也。貞者。事之幹也。君子體仁足以長人。嘉會足以合禮。利物足以和義。貞固足以幹事。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。

文言言之成文。即彖之別名也。以元亨利貞屬之人。乃德性本然之體也。元為眾善之長。義禮智皆統於

仁也。亨者禮也。禮非一人所行。必有人共行。當行禮時。彼此相愛相敬之美意。一時會萃於此。所謂品物咸亨也。利者。人心辨別之用。如權衡然。義則物之宜。如輕重長短也。物各有宜。我無術以處之。使之尊卑失序。先後拂經。則不得其和矣。故我之利。乃物宜之所由以和諧者也。貞者。正理之堅確不移者也。君之仁。臣之敬。皆貞也。君之養民。臣之事君。凡千變萬化。皆從此生。故曰。事之幹。體仁親于其身之謂也。外之言行。內之念慮。皆切比附著于仁。謂之體仁。如此則可以長人。以仁為衆善之長故也。嘉會者。人之會合。

讀易纂卷一

六

易失於鄙畧。則野而非禮矣。必有以嘉之。為之飾。回增美焉。則君臣賓主男女之合。莫非禮也。而粲然可觀矣。隨物而利之。則羨無不和。蓋羨不外乎物也。如道水而下之。則水得其性而不橫流。是水之羨和也。貞本有固意。四德人之所同。而乾健則君子之所獨。故人不能。而君子獨能也。乾元亨利貞。猶曰健仁義禮智。陸允清說。

初九曰。潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。九二曰。見龍在田。利見大

人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。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。非其邪也。進退无恒。非離羣也。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

讀易纂卷一

七

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。貴而無位。高而無民。賢人在下位而無輔。是以動而有悔也。

不易乎世。與天下有道。丘不與易之易同。蓋初九未用。故未能以道變易乎世。此于潛字為切。下文確乎不可拔。方說不變所守。遯世。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。竊意此聖學根原。即文王之無畔。援歆羨。孔子之不怨不尤。宜深體之。正中。正在下卦之中。以盛德而處地之安。

逢時之泰。故其所可見者皆從容自得之妙。庸言亦信。庸行亦謹。誠已存矣。又閑衛外邪以存之。保定之固也。有蓋世之善。而不自伐。處心之虛也。德博而化。蓋無為而上下從之。皆龍德正中之實也。則所謂人皆利見者也。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。程傳是為邪。枉已也。離羣。逝世也。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。

讀易纂卷一

八

潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。

時舍。舍。去聲。止息也。言以時暫息于此。不久終當飛天矣。若作用舍之舍。而以未為時用釋之。則潛龍非見龍也。乾元用九。乾元亨利貞。乾之用也。而元其長舉其長。則餘隨之矣。乾者。君象也。君之用。不專于九也。而有時乎用九者。功成之後之義也。故係之亢龍之後。言不善用。則亢善用之。則无首而吉。

潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與

時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。

此以聖德之微。著始終言聖人之德。雖曰性之于天。然其自微而著。自胎育而盛長。皆有節度。期限如日月之升沉。盈虧無時而不變也。陽氣純陽之氣。純精之疑也。潛藏者良知良能方蘊而未形也。迨其形見。則其文明達於天下。人皆仰之矣。終此文明之日。而

讀易纂卷一

九

又乾乾以行也。時當行者。此為小成。猶可進步也。進則入于四。四進則登于五矣。乾道乃革者。超凡入聖之謂也。天德者。與天合一之德也。位之云者。其身已至于此。所謂誕先登于岸也。與時偕極者。中正之地。不可再進。進則有傾覆之患。如結丹者之不能守成。以敗事也。用九以善變。則終而復始。常無窮已。而天則于是見矣。天則者。天理自然之節也。老子曰。功成名遂。身退。天之道。即此意。陸

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。大哉。乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。

此一節又以天道什乾辭。而配以聖人。蓋約前傳而

由之也。天道不可見。生物見之矣。故所謂乾元者。乃物之始而亨者也。所謂利貞者。乃物之性情也。情者。實也。形色象貌。可見皆情。而形于其上者曰性。性以生情。情以藏性。即道器之謂也。始而亨為元。元之兼亨明矣。而未知其兼利貞也。故乾始一節再言之。然但言利貞而已。而利之與貞。又合之也。性情即美利也。不言所利。無物不有。不可枚舉也。坤利牝馬。則言所利矣。四德者。乾之用也。乾之本体。則未言也。故又特言之。剛健中正。純粹精云者。推見至隱之辭也。天地之初。太極之精而已。純乎粹乎。更無他物以雜之。

讀易集卷

十

無可形容名言也。精之凝而為陽。乃始見其體之堅。而名之曰剛。見其動之不已而名之曰健。然純粹之精未始散也。故所謂剛健者。無往而非中正焉。蓋天下之柔順。又自其中流出。未始偏于剛健也。中正者。剛健之資辭。純粹者精之資辭。精者剛健之本。四德者剛健之用。本義以四德解中正。失之矣。以六畫言之。奇者剛健也。而皆以二五為主。中正也。而其中不見之妙。則純粹之精也。潛見惕躍飛亢。則四德之運也。六爻發揮。不止于畫也。兼乎辭矣。故曰發揮且爻者。言乎變之名。非無言之物也。旁通者。對直達說情。

者乾之情也。六爻以發揮其情。則不特直達乎造化也。人事物情。無不旁通矣。是以聖人時乘六龍。以致元亨利貞之盛治焉。陸說

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。故乾乾因其而時惕。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。與天地各其德。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。後天而天奉。夫時。天且弗違。而况于人乎。况于鬼神乎。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。

讀易集卷

十一

君子以成德為行。行字去聲。下二行字平聲。日可見之行。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。此所以為潛也。重剛。三四皆在兩乾相接之地。頻巽頻復。其例可見矣。九四重字。何可去也。不中。三四皆不得中也。下文明其所以不中也。

在天之上。之中。在田。下之中。在人。又天地之中也。天下之妻靡不振者。是以失其所處而不能振。重剛有為之人。其肯苟然而已耶。是以常危而危當疑而疑。必求處于至安之地而後已焉。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。先天弗違。乃天心從之。唯我所欲。非但契其道而已。奉天時者。天意已見。大人以時而奉之。不先不後也。人弗違。則必利見之矣。知進退存亡而不失其正者。即用九善變之道。在君道則群龍無首。在臣道則功成身退。

讀易纂卷一

十一

按漢楊子雲曰。陽氣潛萌于黃鍾之宮。信无乎不在其中。其亦有得于易之旨歟。

宋司馬溫公論立身行己之要。曰其誠乎。至論所以行之。曰自不妄語始。忠信辭誠。其默契之矣。

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。彖曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地无疆。

按此卦。只元亨利牝馬之貞一句盡之。君子以下。皆示戒也。曰利牝馬之貞。與乾之利貞不同矣。先迷句。後得主。利。陽乃陰之主也。陽先陰後。乃理之常。陰先則反常而迷矣。後則得其主而利矣。主猶夷主配主之主。故曰先迷失道。後順得常。得常。即利也。朋。類也。陰類豈欲其盛乎。盛則與陽爭矣。西南陰方。所得者朋。所疑者主也。似吉而非吉也。東北陽方。所喪者朋。所從者主也。似凶而非凶也。故曰乃與類行。乃終有慶。頌玩二乃字。安貞。安牝馬之貞也。其吉可知。是以君尊臣卑。父尊子卑。國總于君。家嚴於父。女制于男。三綱一正。萬事理矣。採金一所說。

讀易纂卷一

十三

至哉坤元。氣之始。即行之始。非有二元也。乃順承天。猶曰祇承于帝也。厚德載物。坤之本體。非亨可專也。然唯其厚也。故含之弘。惟含之弘也。故發之為光者。大而無外。坤之光大。于何見之。品物咸亨是也。而厚德含弘。從可徵矣。

象曰。地勢坤。君子以厚德載物。

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。坤豕。臣道也。此又以君道言之。君能兼臣。無所不統也。

初六。履霜。堅冰。至。象曰。履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。六二。直方大。不習。无不利。象曰。六二之動。直以方也。不習。无不利。地道光也。六三。含章。可貞。或從王。事。無成。有終。象曰。含章。可貞。以時發也。或從王事。知光大也。六四。括囊。无咎。无譽。象曰。括囊。无咎。慎不害也。六五。黃裳。元吉。象曰。黃裳。元吉。文在中也。上六。龍戰于野。其血。玄黃。象曰。龍戰于野。其道窮也。用六。利永貞。象曰。用六。永貞。以大終也。

讀易卷十

十四

按陰有二義。從陽則吉。消陽則凶。初上兩爻。從消陽。取履霜者。防龍戰之漸也。龍戰者。成堅冰之禍也。自二至五。從配陽。取乃順德。隱見之漸。內直外方。而且盛大。此坤德之全。猶乾之剛健中正。純粹精也。但有人天之分耳。不習。无不利。亦預擬之辭。六三。含章之章。即直方大之德。可以發為黃裳之文者。三當進退顯晦之際。而時未至。故含之。或機會之來。從上之事。則亦必无專成而代。之有終。立人臣之防也。程傳是。四處重陰。閉塞之候。則當終于含章。以免咎。又曰。无譽。言超于吉凶之外也。非无咎外。又有無譽之事也。

五得時行道。至此。則直方大之德。盡發于外。為至美之色。色以黃為中。中者。盛德也。中德之彰施。當无乎不在矣。而上下有章。君臣有分。但施于裳。不施于衣也。有天下之盛德。安人臣之定分。忠順之至也。以此居功。何高危之足慮哉。故曰。元吉。其勸戒。可謂深切著明矣。上六。戰言龍。尊陽也。敗言血。抑陰也。詞卓詭。意深微。宜深玩之。以大終者。配乎乾也。永貞者。固其順也。用上六之道也。乾純陽。坤純陰。故聖人特加用九。用六之虛位。明君臣進退之理。剛柔得失之效。陽必无首。陰止代終。彌世作式也。陸九清兼崔子鍾

讀易卷十

十五

按文王卦辭。含章。周公係爻。正本此意。發為二例。此兩例。亦可互觀。從履霜觀之。則自二至五。如剝之自微至著。而為戒。益切可也。從直方大之例觀之。則初乃順德胎萌之始。如乾之潛龍。而上六乃文極反本。如賁之白賁。无咎。亦可也。此在得于言意之表者。默而識之。

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。後得主而有常。含萬物而化光。坤道其順乎。承天而時行。

文王先發牝馬之貞者。何也。唯乾道自无而有。全體太虛。萬有之性命。皆自元亨流出。若萬物受形稟性。

則其功用皆自先所受之正理而出矣。雖坤德配乾，然其所以能應天時行者，以此至順之德也。故先言牝馬利貞，遯其自也。此諸卦元亨利貞之通例。易中一大義也。自漢以來，知此者鮮矣。柔者能隨，隨剛而動。亘古常然，是其剛也。靜者天動地靜也。德方者天圓地方。寒涼高下之性，各有疆界，確定不易也。陸說按後得主而有常，有常即利也。斷非脫字。後順得常，豈亦脫字乎。剛方者坤之德，化光者坤之用。坤莫盛于亨，故特言之。而倡始非其事也。故沒其資生之功，而但贊其順，以見坤之元，即乾之也。物無二始，尊無

讀易纂卷十

未

二上之義明矣。坤雖不能為始，然既始之後，含育生養之功，亦有不可誣者。所謂代終是也。在人臣，則將順匡救之道。

積善之家，必有餘慶。積不善之家，必有餘殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰：履霜，堅冰至。蓋言順也。直其正也。方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大，不習無不利，則不疑其所行也。陰雖有美，含之，以從王事，弗敢成也。地道也，妻道也，臣道也。地道無成而代有終也。天地變化，草木蕃，天地閉，賢人隱。易曰：括囊無

咎，無譽。蓋言謹也。君子黃中通理，正位居體，美在其中，而暢於四肢，發於事業，美之至也。陰疑於陽，必戰，為其嫌於無陽也。故稱龍馬，猶未離其類也。故稱血焉，大玄黃者，天地之雜也。天玄而地黃。

積善云云，自微而推于著也。臣弑云云，自著而遯于微也。而霜與冰之義見矣。地中虛而外方，虛以受乾之施，含萬物而出之，更無委曲，是其直也。人心不直，由有私意間隔，敬則私无所入，而直可全矣。耳目有聰明之德，手足有恭重之德，各有其義，不相踰越，所謂方也。此義非裁制之義，若裁制事物之宜，則員而

讀易纂卷一

十七

不方，且又屬于不習，无不利矣。夫中直以為容受之本，而外之百體，各得其職，則內外合一，而德日以大矣。此用之所以利也。程傳明楊龜山云：所主者敬，義則自此出焉。故孟子之言義曰：行吾敬而已。宜參玩弗敢成也，則成乃專主獨任之意，非成敗之成也。黃德在中，無所不備，其施之也，高下大小，无所不可，是其通也。然而各有分限，不相踰越，是其理也。今在于坤，則宜于卑，不宜于尊矣。是以以此正位之黃色，居于其體之裳焉。裳者，坤之本体也。乾衣坤裳，體之不易者也。美在其中一節，又合而言之。四肢事業，亦

居休之意不于元首而於股肱不于制義而于事業守其分而不踰此所以為美之至也

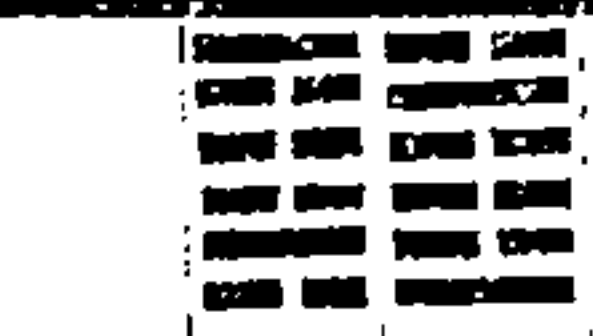
陰疑一節此易正名當物顯微闡幽之例也疑猶疑女于夫子之疑嫌于无陽非真无陽也故亥月謂之陽月即坤稱龍之意所謂闡幽也龍指乾坤但疑耳非龍也其血坤之血也坤色本黃而疑陽則玄燕之矣在臣之位有君之權不可以定名指也

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便渾化者也乾以易知也直内方外

讀易纂卷一

十一

莊敬持養者也坤以簡能也此學之大要也愚觀乾坤初爻曰潛龍曰履霜見聖人之意深矣邵子所謂天根月窟即此是也魯子子思致詳于謹獨周子丁寧于研幾有以卦此体象也无象時如何曰此儼若思時也故曰无極而太極老子曰無名天地之始有名萬物之母大傳曰聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患嗚呼微矣

此二卦皆主於坎險而以動于内止于外得二者之名蓋險在外而動乎其中未能遽出也是有屯難之意險在内而又止于其外是心志不

光明而耳目又蔽塞也所以為蒙昧者矣愚按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胡雙湖曰屯主在震初九一爻蒙主在坎九二一爻此長子代父長弟次兄之象

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

震乃乾坤始交之卦而坎為險難始交方有生生之意遇難則屯結而不得信矣此屯之所由名也能于

讀易纂卷一

十九

險中而動是有濟屯之貞矣此所以能大亨者也此後元亨但大亨無復始義矣處此時而其道當如此者皆謂之貞貞之義與卦而遷无定方也在險不能動將終于不出矣非道也故以能動為屯之貞勿用有攸往者非戒其往也但未可遽往耳凡卦以九五為君此卦五在險中而初九動而在下是草澤之英雄起而天位不安矣故居此世當此時者利于建此初九為侯焉蓋亨屯之權在君故君不足以有為者當更立新君也雷雨之動滿盈元君之候急於建侯是謂不寧非建侯而又不寧也

雲雷屯。君子以經綸。

雲兩皆坎象。此言雲者。以在雷上。不得取雨也。雨則墜而在雷之下矣。雷動于內。雲封于外。糾結不散。天下之事之難處。有如此者。然各有條理。得其緒而經以直引之。綸以橫合之。則天下無不可處之事矣。文武內外。各歸其宗者。經也。唱和比合。相濟相成者。綸也。大象多以取法為義。此則理其屯而解之。无所取法也。陸

初九。盤桓。利居貞。利建侯。象曰。雖盤桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。六二。屯如。乘馬班如。匪寇婚媾。女

讀易纂卷一

二十

子貞。不字。十年乃字。象曰。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。六三。即鹿無虞。惟入於林中。君子幾。不如舍。往吝。象曰。即鹿無虞。以從禽也。君子舍之。往吝窮也。六四。乘馬班如。求婚媾。往吉無不利。象曰。求而往明也。九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。象曰。屯其膏。施未光也。上六。乘馬班如。泣血漣如。象曰。泣血漣如。何可長也。

愚按。凡卦陰陽之爻。以少者為主。五上而陷。初下而動。故初利而五凶也。初動而遇險。故盤桓。戒其輕進。故利居貞。言以居為貞也。正卦辭所謂物用有攸往。天道後舉者勝。故丁寧如此。象曰。志行正。又廣其義。

言雖盤桓。而志固在得行。其正居而貞。非其志也。以貴下賤。非必降尊毀分之謂。俯察下情而順施之。如湯武得民是也。二曰女子。明未有從。正應在上。故曰不字。亂世之王臣。不事揆亂之新主。斯以明臣節焉。二有應而屯。况三之无應乎。以五為鹿。而欲即之。妄動如此。其吝可知。四有位比五。而實與初應。故求而往從之。則吉无不利。舊註謂四連初。以濟五。果尔。五安得大貞凶乎。初盤桓。二則不字。四往吉无不利。五必非大凶。初始交二。不字。臣節也。再交于四。四其正應。遂往從之。知機也。故二貞而四明。二近箕子。四

讀易纂卷一

二十一

近膠鬲。吉无不利。正卦所謂大亨也。五曰。屯其膏者。物无兩盛。動于下。必止于上。散于彼。必聚于此。有武王之散財。發粟。必有辛紂之鉅橋鹿臺。理勢自然也。小貞大貞兩句。意有賓主。其凶必矣。上處窮極。无一可為。泣血漣如。坐待其斃而已。

初一陽下二陰。明君得民也。故利。五二陰陷一陽。邪臣蔽君也。故凶。崔子鍾說

屯之必亨。困之必通。蹇之必解。豫之必凶。升之必困。豐之必旅。泰否之因。損益之反。所謂易也。其幾係乎人。人係乎心。心係乎故。念古今常然也。微矣。

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。彖曰。蒙。山下有險。險而止。蒙。蒙亨。以亨行。時中也。匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。初筮告。以剛中也。再三瀆。瀆則不告。瀆蒙也。蒙以養正。聖功也。

愚按蒙之得名。以內險外止。然坎險為通。而艮又有光明之象。則以昧入者。以明出。此蒙之所以亨也。尸此者。九二也。匪我求童蒙。童蒙求我。二以可亨之道。致人之求也。初筮。下卦也。再筮。上卦也。三筮。則動爻也。初筮告。二剛中。稱覺人之任也。再三瀆。瀆則不告。自誑。誑人。非其任矣。聖人欲人審所處也。利貞者。貞

讀易纂卷一

二十三

本童蒙所自有。良知良能是也。當蒙童時。即養之以正。優入聖域。發足在茲。所謂為天下善也。利孰大焉。蒙之初筮。以九二。比之原筮。以九五。此易之例也。二雖不求五。而致五之求者。二實為之。故曰志應。諺有之曰。弟子求師易。師求弟子難。有味哉。子曰。吾有知乎哉。無知也。有鄙夫問于我。空空如也。我扣其兩端而竭焉。以吾之無知。待鄙夫之問。以鄙夫之空空。竭兩端之教。此利貞之義。

呂東萊曰。匪我求童蒙。童蒙求我。此无以感之。彼安得而應之。應生于感也。古之教人。雖不區區先求學

者。然就不求之中。自有感發之理。不然學者之志。何自而應乎。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

彖取發人之蒙。蒙則愚昧無知也。象取君子自養其蒙。蒙乃良知良能。純一之初心是也。山下出泉。潔清幽靜。未損于風日。未汨于泥沙。孩提誠朴之心。發而未遠之象也。蘊于山。則為氣。出于山。則為泉。泉不流。則山氣壅。山不生。則泉源竭。人之德蘊于心。行出乎身。其內外相須。動靜相養。亦猶是也。法泉之流。以果行。法山之靜。以育德。德深而行之淵源愈遠。行達而

讀易纂卷一

二十三

德之藏用。益遠。此所以充其初心。以至于為賢為聖。而開天下之屯蒙。以立極于一世者也。陸說

初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。象曰。利用刑人。以正法也。九二。包蒙吉。納婦吉。子克家。象曰。子克家。剛柔接也。六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。象曰。勿用取女。行不順也。六四。困蒙吝。象曰。困蒙之吝。獨遠實也。六五。童蒙吉。象曰。童蒙之吉。順以巽也。上九。擊蒙。不利為寇。利禦寇。象曰。利用禦寇。上下順也。

按程傳謂蒙之六爻。二陽為治蒙者。四陰皆處蒙者。是矣。但二剛中。得下卦之正。正當發蒙之任。上過剛

無位所以不得與二同功。蒙主教道然。爻中有用刑者。納婦者。克家者。行師者。各有所取。皆發名外之象。此易之例也。曉此可以讀易。否作不免。紐捏難通矣。初虞蒙之始。故發。上虞蒙之終。教尼不行。故擊。利用刑人。坎有刑獄之象。二剛有桎梏之象。剛而動。又有脫之之象。發蒙者。培善于始。刑人者。止惡于初。二所治既廣。物性不齊。爻之德剛而不過。為包蒙之象。此一句。盡蒙義。又以陽受陰為納婦之象。又居下位能任上事。為子克家之象。此實象。非譬喻也。三不正。於蒙无所取。從納婦例。故曰勿用取女。為上九戒也。三

讀易纂卷一

十四

本應上。今比二而昵之。見金夫不有躬也。推之凡事。无攸利。可知。四之困蒙吝。自棄也。五之童蒙吉。與二正應。而順巽以承之。亨在事矣。上為艮主。二陰所依。以皆止也。以之禦寇。則外剛以衛。內柔以守。同心效順。乃其所利。若為寇。則為止之。主者。固不宜于進。而二陰之樂于所止者。亦不可率之以行。非所利矣。金記謂止三之惡。即勿用取女之云。亦通。按三處坎上。水性趨下。故近比二而不從上。見金夫不有躬。如陳相之信陳良而學許行也。行見信于滕君。受墨而欲行其道。獲利矣。勿用取女。苟失之李斯。

羿失之逢蒙。臣之背弱而隨強。友之忘故而附勢。滔者皆是。人與

師與君父同尊。失之則紂為獨夫。向之則成王亦令主。童蒙吉宜矣。

愚按。一坎也。在屯之上。則失時。蒙之下。則得時。震艮互轉。動止判然。此所謂易也。傳曰。其出入以度。內外使知懼。諒哉。必比而觀之。執其兩端。用中於民。此可默喻。

此二卦。皆以乾為主。坎者。乃乾之所以待。所以訟者也。需。內外之象。以剛健能守之資。見險則

讀易纂卷一

十五

不進矣。故曰需。訟。上下之象。下之勢弱。上之勢強。然一險而難制。一健而好勝。以好勝之人。遇難測之人。忿彼之奸。恃己之武。以力勝之。此所以必訟。其險者。則以靜制勝耳。

故訟之下卦。皆不克訟。訟而勝者。惟上九。是上乃健之成也。陸

需。有孚光亨。貞吉。利涉大川。彖曰。需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需。有孚光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。

按。乾本在上。而今下。勢必上往。乃見險而止。是君子

待時而不妄動也。孚者。居之若固有。安之無躁心。灼見其當然而不容已。故曰光亨。又曰貞吉。亨在心。不在外也。吉者。能出險也。唯九五當之。涉川。又自以卦變取。此卦自訟而變坎之中爻。自二而往。以位於五。是浮於水上。而下蹈堅實不陷之地。是其利也。剛健不陷。陷如陷陣之陷。不輕進以犯天下之難也。孚貞中三字。易中大義。孚則必貞。貞則不中。一而已矣。象曰。雲上于天。需。君子以飲食宴樂。

彖之需。需待也。象之需。濡潤也。坎之為雲者。亦以在天之上而取也。雲者為雨。今上于天。其居高。其及必

讀易纂卷一

二十六

遠沾濡。普遍之象也。君子體之以宴飲焉。古者非尊貴者老。不飲酒。食肉。無故而羣飲者有禁。所以節物力而檢人情也。其有非常慶賜。則許之飲食宴樂焉。蓋一張一弛之道也。後世賜賚近之矣。今之燕會無節。失先王之道也。本義一之需待者非陸

初九。需于郊。利用恒。无咎。象曰。需于郊。不犯難行也。利用恒。无咎。未失常也。九二。需于沙。小有言。終吉。象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。九三。需于泥。致寇至。象曰。需於泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。六四。需于血。出自穴。象曰。需于血。順以聽也。九五。需于酒食。

貞吉。象曰。酒食貞吉。以中正也。上六。入于穴。有不速之客三人來。敬之終吉。象曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

按陽爻三。君子避害之宜。陰爻三。小人陷賢之狀。陽方進而有需于郊于沙于泥。皆以地之去險遠近取象。非爻有善惡之別也。初恐不恒。故戒之。但曰无咎。未能出險也。二剛中能需。故終吉。三地逼于坎。又過剛。故致寇至。致不在外也。六四。陽至而不敵。則順以聽。貪而以位為安。妨人之路。則教之出。九五。自信自養。以俟三陽之至。彖所謂有孚。光亨。貞吉者也。上六。

讀易纂卷一

二十七

卦終則變。退无所之。則教之入。敬之終吉。猶四之順巽也。此兩爻。皆為小人謀。安小人。亦以安君子也。按周公繫辭。有以兩象取義。需與遯也。陽爻自君子言之。陰爻為小人言之。考其文。則各有適。推而用。則咸可通。

陽剛者。其才可大受。而不輕用。知之明也。其志本大。壯而能固。戰仁之至也。故贊之曰光貞。尊之曰天位。是故。心術磊磊落落。日用坦坦閭閭。豈小才涼德。可企于萬分之一哉。 訟。有孚。窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。象曰。訟。

上剛下險。險而健。訟。訟有孚。窒惕。中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。

訟之得名。本以乾健遇險。至成卦之後。則坎險亦訟者。此從化也。亦易中之通例也。有孚。理直也。上遇剛實。抑而不信矣。能無惕乎。蓋不能已於訟矣。然以其得中故吉。若上九之終訟。則凶矣。此皆訟者自處之得失也。如九五中正之大人。又訟者所利見。雖有直理。亦必投明。此吉凶之主于所從者也。不利涉。以卦變言。謂九二來而入坎。而上為剛實之所壓。陷入重

讀易纂卷一

二十

淵而不得出之象。在人事。則下阱落石之謂矣。此又係于訟。正與需為反對。陸子夏曰。兩其情。則上剛而下險。兼其象。則內險而外健。

象曰。天與水違行。訟。君子以作事謀始。

但言天上水下。則天水之位耳。非行之違也。天左旋。水東注。乃可以言行之相違矣。訟之善。至于中言至矣。然訟而後吉。非善之善也。作事而謀之於始。无訟可言。則超乎吉凶之外矣。

初六。不永所事。小有言。終吉。象曰。不永所事。訟不可長。

也。雖小有言。其辯明也。九二。不克訟。歸而逋。其邑人三

百戶。无眚。象曰。不克訟。歸而逋。窮也。自下訟上。患至掇也。六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。象曰。食舊德。從上吉也。九四。不克訟。復即命。渝安貞。吉。象曰。復即命。渝安貞。不失也。九五。訟元吉。象曰。訟元吉。以中正也。上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。象曰。以訟受服。亦不足敬也。終吉者。不極其辨也。或以理反。或以勢止。克勝也。二以下訟上。其負宜矣。然剛中識進退之宜。故歸逋曰。逋。其邑人三百戶。二為坎主。并其邑人逋之。不敢復用其寘也。凡爵祿所頒。必視其德。食舊德者。享其舊

讀易纂卷一

二十九

有爵祿。不敢求多。此貞也。對上九健訟。故勵。然得終吉。或從王事。亦必守此柔順。而不敢專成。本義作无成功者。非。四在上卦之下。位卑勢弱。不克訟。命。爵命也。欲訟而復即命。是渝不貞。而安貞也。吉可知矣。九五聽訟之大人。眾所利見者。虞芮質成於文王。牙角明偽於召伯。故元吉。上九一爻。正所謂終凶也。乾衣坤裳。坎之中爻。環繞于坤裳之外。盤單之象。朝乾暮坤。上九。故曰終朝。或者。未定之詞。褫奪也。三者。乾三畫也。採陸崔二說。

按。六三。在他卦多志。剛。此獨不然者。物无兩盛。有所

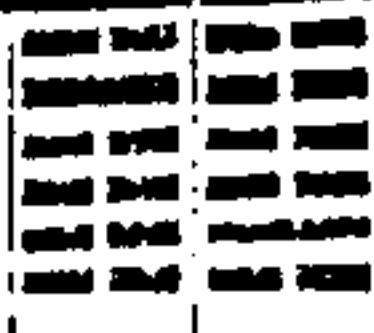
甚剛者必有所甚柔。上九以剛致勝。而有福中之禍。此必以柔自守。而亨無禍之福。

訟者。卿大夫之爭也。其爭也。以地。則虞芮是也。以功。則論蕭何是也。以賞。則王成是也。以約。訟之者。寘矣。三百戶。復即命。則人莫與爭利。從事无成。則人莫與爭功。食舊德。則人莫與爭能。何訟之有。崔

剛來而得中。坎中爻也。卦變俱從。程子說卦一索再索。三索之旨。是其例也。勿用他說。亂之。崔說記此。呂東萊論需卦。停待少錯之說。董盤澗觀訟一卦之體。只是訟不可成之說。俱是。

讀易纂卷一

三十

此二卦。以五陰一陽為義。不復取兩體之合矣。二五皆居中持軸之地。一陽用事于下。而眾陰

從之。將軍帥師之象也。一陽臨御于上。而萬方歸之。大君得民之象也。故其名如此。陸

師。貞。丈人吉。无咎。彖曰。師。眾也。貞。正也。能以眾正。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。

一陽統五陰曰師。貞者。出師之名。六五執田禽也。丈人者。統師之帥。九二在師中也。二者兼得。斯吉而无咎。宣王之用吉甫。方叔當之。漢宣之任趙充國。亦近

之矣。此崔說

舉丈人于中。而上下文皆屬之。困亨貞。大人吉。无咎。之文法亦如此。陸說為優。剛中而應。著九二有能以之權。行險而順。美九二有善以之道。凡一卦之善。皆萃于一卦之主。二為師主。故二體之義。皆兼之。象曰。地中有水。師。君子以容民畜眾。

彖以出師為義。此以豫養師眾為義。所謂伏至險于大順。藏不測于至靜之中。惟可于此施之。朱子言之于彼。誤矣。彼之坤。以眾取義也。此之坤。以地取義也。水在地中。浸灌滋潤。隨氣升降。民之象也。出于地而

讀易纂卷一

三十一

行之。奔注潰決。則利以是生。而害亦以是起矣。非師之象乎。陸

初六。師出以律。否臧凶。象曰。師出以律。夫律凶也。九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。象曰。在師中。吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。六三。師或輿尸。凶。象曰。師或輿尸。大无功也。六四。師左次。无咎。象曰。左次无咎。未失常也。六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。象曰。長子帥師。以中行也。弟子輿尸。使不當也。上六。大君有命。開國承家。小人勿用。象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。

按初上始終之詞。初言出師。上言班師行賞。三正文人。又曰長子。而五錫命之。豕所謂剛中而應是也。三四弟子也。律。樂律之律。有截然畫一之意。借用之。師行則勇怯異材。順逆異心。律以制之。可知臨水火搏豺虎。否者失律也。其凶宜矣。初之律。正二之所以成功者。在師中。別于廟中也。廟中王親命之。而出師中則王遠錫命之也。曰懷萬邦。非貪功。若漢武之任衛霍也。詩曰。誰其尸之。傳曰。輿人之誦。輿尸。衆主也。成者不定之名。六三才弱志剛。擅權獨行。若任參之致敗。唐相周之敗亦然。如本義解則凶為複辭矣。四處

讀易纂卷一

三十一

上卦之下。乃順之順者。故左次无咎。春秋戰而書次。未有不善者。五爻沒王字。不露。見一軍皆統于九二。而實則王也。坤為土。坎為豕。取田有禽之象。利執言。師出不為无名矣。長子二句。以主柔。恐任二不專。戒之也。開者。故所无而肇封。承者。既封而世其業。亦互文。小人勿用。非始知小人而故用之。至于成功而始棄之也。人才實難。知人不易。有可用之才。而其惡未見。則或取而用之矣。至於心術既形。則不得以一日之功。而貽萬民無窮之害。乃有功而不得封者。防亂之道。蓋有大不得已焉耳。雖然。鄧寇良臣。一緊開散。

夫聖人戒小人也。非功臣也。丘建安曰。王者用兵。非得已。嗜殺豈其本心。故三錫之命。惟在于懷綏萬邦而已。

比。吉。原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。豕曰。比。吉。比。輔也。下順從也。原筮。元永貞。无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

一陽居尊。五陰附之。猶五家為比。而以長統之也。元永貞者。五也。孰筮之。比之者。慎所與也。不寧方來。得所比矣。下賴上而安。上因下而尊。後夫凶者。道窮而後至。戮斯及之矣。

讀易纂卷一

三十三

聖人在上。如天無私。萬物覩之。各得分願。故筮之者。非大君之宜也。竇融決策東向。當斯義矣。元永貞。不作三德。只重元字。体仁足以長人。恒于元。即永於貞也。

象曰。地上有水。比。先王以建萬國。親諸侯。本義曰。地上有水。水比于地。不容有間。建國親侯。亦先王所以比于天下。而無間者也。豕義人來比我。此取我往比人得之。

初六。有孚。比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。象曰。比之。初六。有他吉也。六二。比之。自內。貞吉。象曰。比之。自內。不

自失也。六三比之匪人。象曰：比之匪人，不亦傷乎？六四外比之貞吉。象曰：外比於賢，以從上也。九五顯比，王用三驅，失前禽。邑人不誡，吉。象曰：顯比之吉，位正中中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。上六比之無首，凶。象曰：比之無首，无所終也。

初六居順之始，當比之先，眾願所視，有孚无咎，自初而言也。若著誠立信，盈乎素分，則獲於五，有他吉也。蓋初承二應四，二者五之應，四者五所比，初則因二四而上附於五，竇融之從光武也。以河西隔遠，因隗囂而通焉，是也。六二以專其應為比，六四以非其應

讀易卷一

三四

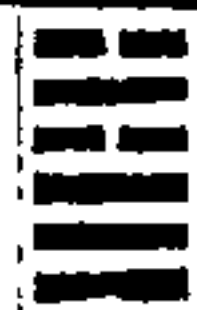
為比。二自內而外，非諂求也。四舍內而外，无適莫也。比道貴先後者必凶，上六是也。六三舍下二爻而獨應上六，擇交不審，卒自戕矣。

五獨守其中，不私其應，大明其事，為眾所觀，任其背而愛其向，因物取之，我無意焉，所謂顯比也。下比上之道曰孚，上比下之道曰顯。失前禽，即上六負固於外也。堯舜之世，有苗弗率，何損于蕩蕩巍巍之盛？邑人指九二，坤有邑象，二正應五，不待告誡而從者，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

之此金一，所說可從。

馮厚齋曰：上六无首，不能率眾以比于君之象，言无能為首也。胡雲峯曰：乾之无首，剛而能柔，不為首也。故吉。比之无首，陰柔不足為首也。故凶。陸氏曰：易之大意，離於始者，必合於終。萃于初者，必散於上。比之羣陰附於五者，可謂固矣。有所固結，能有所携貳乎？其亦勢之自然而不可已矣。

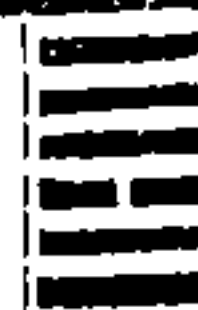
按：乾坤而下，屯蒙需訟師比，凡六卦，皆有坎。坎者，憂患之卦也。故曰：作易者，其有憂患乎？

此二卦，以巽兌為主，而遇剛以取義，而巽兌之

讀易卷一

三五

主又一陰而已。二陽皆其輔也。乾在下將進，陰

所欲也，則以柔而止之。乾在上既進，陰所畏也。則以和而躡之。既而陽終為陰得而雨，陰終履陽而虎不噬人。于此見柔勝之義也。陸說

小畜亨，密雲不雨，自我西郊。彖曰：小畜柔得位而上下應之，曰小畜。健而巽，剛中而柔行，乃亨。密雲不雨，尚往也。自我西郊，施未行也。

小巽陰也。畜，畜乾之進也。巽之主，唯四而已。故彖曰：柔得位而上下應之，曰小畜。亨為所畜者，亨也。所以得亨者，以彼之畜未成也。密雲不雨，二句，畜未成之

象也。陰為淒肅之氣。陽為溫和之氣。相遇則相得。相得則自無形而有形。而雲則遇而初凝之時也。久之融液而為雨矣。雲之上騰。徒陽之性也。雨之下降。徒陰之性也。我四自我也。西郊。四之方也。畜自四而起。雲起西郊之象也。若曰。雲自西郊而起。猶未遍乎天下也。雨則遍乎天下。不止于西郊矣。六爻。天下之象也。上九既雨。則六爻皆為所畜。而施斯溥矣。陸柔得位。指四。上九九五應之者。與之合力畜乾也。下三爻應之者。為所畜也。健而巽。巽亦合之于乾。言有能進之德也。剝中而志行。則專以九二言。有能進之才與勢也。尚往施未行。合二句為一義。

讀易纂卷一

三十一

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

彖以止畜取。此以畜聚取。風者。地所載之神氣也。行於天上。則發越既盛。所蘊于地中者少矣。小畜之義也。然風行天上。雲物班布。粲然昭回。文莫盛焉。君子法此以懿文德。使威儀文辭。可觀可度。如天之文章焉。則中之所蘊者。亦盡流布於是焉。可以謂之小畜矣。陸

初九。復自道。何其咎。吉。象曰。復自道。其義吉也。九二。牽復。吉。象曰。牽復在中。亦不自失也。九二。輿說輻。夫妻反

目。象曰。夫妻反目。不能正室也。六四。有孚。血去。惕出。无咎。象曰。有孚。惕出。上合志也。九五。有孚。攸如。富以其鄰。象曰。有孚。攸如。不獨富也。上九。既雨。既處。尚德載。婦貞。厲。月幾望。君子征。凶。象曰。既雨。既處。德積載也。君子征。凶。有所疑也。

此卦乾進而巽畜之者也。巽之畜。至上而始成。是以乾之進。至三而方止。陽升而上曰復。三陽同上。初為類首。自道者。固有也。九二之時。畜亦未成。二又居中。知進退之宜。故見可而進。與初牽復而吉。九三。畜已成矣。故說輻不進。三之止也。甘乎陰而自止。所謂以

讀易纂卷一

三十一

愛相攻者也。故曰。夫妻。然以九居三。剝狠之性。常在。豈能晏然受制。故又有反目之象。四為畜主。而力則弱也。虛中而二陽助之。則能成其畜。而血去惕出矣。獨力不勝。而合力以圖成。无咎之道也。然陰畜陽。小人之道也。亦以无咎予之。蓋此陰非便是消陽之陰。時義亦有然者。聖人所不廢也。五之鄰。指四。五與上同助之者。故曰。有孚。攸如。富以其鄰。此畜之所以成。四之資于五者多也。上九。畜始成。陰陽相應。而和。昔之雲。今之雨。昔之往。今之處。君子貴其德而盈之。陰能制陽。陽與之合。可謂盛矣。感則忌。逼盈則防。虧夫

女長必至坤儀也。坤成必至龍戰也。婦貞而厲宜損也。君子征凶有疑也。蓋慮患之深。

或曰復自道者。自止也。猶大畜之利已也。理殊不然。小畜者。陽尚往。故不兩。陰以柔道止之。久而成大畜者。陽自退。故說輟。艮以厚力止之。極而通成者。猶釀酒于盎。通者。猶決水于淵。是不同。崔

四曰。上合志。合于五也。五曰。不獨富。同于四也。四藉五以畜乾。故能免于血惕。五任四而相孚。雖有二之賢而信用不專。故二止于不自失。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。金

履虎尾。不咥人。亨。彖曰。履柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。剛中正。履帝位而不疚。光明也。

乾為剛。剛有善有惡。惡者。猛烈害物。故以虎象之。乾本銳進。向特為巽所畜耳。今上无所畜。下又以兌說而無所顧。夫以如虎之直前而行。而兌之所履者。其尾也。履虎尾。天下之至危也。乃兌以和說而不犯其怒。是以不至于咥人也。然豈惟履之者之利哉。順其性而不拂。而虎者亦安于其所。而得全矣。此所以亨也。彖傳所謂履帝位而不疚。是也。曰乾為虎。何得獨

以五當亨乎。曰五固乾之主也。陸

象曰。上天下澤。履。君子以辨上下。定民志。

履即禮也。禮以明分。不于上天下地言之者。清濁玄黃。截然有辨。無相嫌也。惟大澤之上。遠水浮空。上下一色。疑于無辨。然迫而視之。上下之不相及。自在也。禮之別嫌明微。以辨上下。有如是矣。民志定者。澤依于地之象也。陸

初九。素履往。无咎。象曰。素履之往。獨行願也。九二。履道坦坦。幽人貞吉。象曰。幽人貞吉。中不自亂也。六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人為于大君。象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人為于大君。志剛也。九四。履虎尾。愬愬終吉。象曰。愬愬終吉。志行也。九五。夬履貞厲。象曰。夬履貞厲。位正當也。上九。視履考祥。其旋元吉。象曰。元吉在上。大有慶也。

愚按兌為婦。夬以其善言之。三為說主。而二陽與之相悅。所謂悅而應乎乾也。然六三才弱志剛。或決而去之。不求助于下。下二陽自相依依。足以獨善。爻逐位分之故。初則素履而往。可无咎。二則履道坦坦。可獲吉。而三則獨進以犯天下之難。焉陰為黑暗。今反

在上則眇矣。陰在初。如人兩足。今獨任一足而跛矣。皆以形容其相決而不相負也。能視能履。三自以為能也。如是而履虎尾。有不啗人凶乎。以一陰為五陽之主。猶武人為大君之象。曰武人。著其志剛也。乾三爻。本一虎。今獨以五當之。五乾之主也。四居其下。位柔。亦翹翹終吉。五夬履貞利者。卦惟善履之故。虎不怒而不啗人。爻惟不善履之故。虎亦夬履而利貞。此情可體會矣。上九居一卦之中。居柔應說。易之勢。甚亢之後。必繼以柔。所謂其旋也。元吉宜矣。然亦素履往之成終。非二道也。

讀易纂卷一

甲十一

陸氏曰。小畜之四。履之三。均之當時用事之爻也。四以居上之下。善用其柔也。是以其鄰助之而成。既兩之功。三以居下之上。不善用其柔也。是以其黨不附。而致啗人之害。天下之事。可知已矣。

此二卦。以乾坤交不交為義。而皆以乾為主。何則。陰從陽者也。其進而交於乾也。實乾求之。若乾亢而不下。則尊卑隔絕。坤雖欲進。而其道無由矣。至於陰陽之消長也。亦然。陽得其道。綱維不失。陰無由而攬其權也。故曰。陽失其職。陰凌生災。此一統之義。正本清源之說也。陸說。

泰。小往大來。吉亨。象曰。泰。小往大來。吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長。小人道消也。

均之乾坤。有對待之類。天地君臣是也。有消長之類。善惡邪正是也。均之六位。有內外之象。有上下之象。泰者以對待言。乾下坤上。而交通無間也。小往大來者。以消長言。乾內坤外。而各得其所也。泰則亨。小往大來則吉。若推本而言。則有天地之泰。而後內陽外陰。有君臣之泰。而後內君子外小人。蓋流行者。未始不本於對待也。陸

讀易纂卷一

甲十一

健者。人心之志。能為眾體之主。順者。眾體之聽命於心也。心能制命。百體從之。內健外順也。不然。耳目之欲入而為主。心反役之。而在外矣。

象曰。天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

天地交而為春。閉而成冬。此常然也。不得為否泰。否泰之交不交。乃治亂之候也。故后因之而興治功。人成天也。財成其道。以體言。輔相其宜。以用言。本義分過不及。未安。不及則有之矣。安得過也。

初九。拔茅茹。以其彙。征吉。象曰。拔茅征吉。志在外也。九

二。包荒用馮河。不遐遺朋亡。得尚于中行。象曰。包荒得尚于中行。以光大也。九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。象曰。无往不復。天地際也。六四。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。六五。帝乙歸妹。以祉元吉。象曰。以祉元吉。中以行願也。上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。象曰。城復于隍。其命亂也。

按。初與四。是一義。以小往大來言。二五主泰上下交言。三六兼二義。上下之交。有時而離。君子之斥遠小人者。又有時小人居內而推。君子。此陸說得之。按茅

讀易纂卷一

甲二

茹以其彙。征句絕。不言貞者。不待言也。四之以其鄰。即初之以其彙。而舒慘叛然。陽園于外。有包暴象。羣陰荒穢。象坤陰為河。九二前後。无所依憑。而獨進馮河也。遐。外體之陰。朋。內體之陽。近舍二陽。遠應三陰。不遐遺。朋亡也。反否為泰。否之時。積敝。改用匪人。包穢者。非因循而憚改。調停而相容也。乃事勢尚須。機會未定。有持重之操。有納汗之量。遠為之圖。漸消其惡。規模之大。雖如此。而凡可為者。斷在不疑。去則无二。所謂馮河也。天地之泰。陰厓寒谷。煖必屆。細草長條。生成達正。不遐遺。若舜野无遺賢。不廢困窮。凡

此者。又出於公。協於眾。非以朋比。雖登才遂良。而心有所為。亦朋也。故馮河者。根包荒之裕。朋亡者。全及遐之仁。中行六五也。尚。如列侯尚公主之尚。六五。以柔中信用九二。如帝乙歸妹。神且福之。况人乎。故曰。以祉元吉。中以行願。非勉強也。三之平陂。往復治亂。不與之大信。孚也。艱貞。則可保泰而无咎。上之自邑告命。如春秋之城成周。邑之外。非命領所及。不圖之於早。至此無可奈何。故貞吝。

讀易纂卷一

甲三

外之。在內猶外也。跡遠而信任之。在外亦內也。否之匪人。不利君子貞。大往小來。豕曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交。而萬物不通也。上下不交。而天下無邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。按之匪人三字。朱義疑衍。是矣。直說不利君子貞。可見易純為人事說教。大往小來。則其不利之故也。象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。儉德。則不可榮以祿矣。不可得而貴。是以不可得而危也。禍斯遠矣。就樂寵榮。難將焉避哉。然聲光已彰。

榮祿將至。而辭之。又不免於有跡。非善之善者也。
初六。拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。象曰。拔茅貞吉。志在君也。
六二。包承。小人吉。大人否。亨。象曰。大人否亨。不亂羣也。
六三。包羞。象曰。包羞。位不當也。九四。有命。无咎。疇離祉。
象曰。有命无咎。志行也。九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫
于苞桑。象曰。大人之吉。位正當也。上九。傾否。先否後喜。
象曰。否終則傾。何可長也。

陰陽氣類不同。而邪正之道。則有可以相為者。陰之
類。固易趨於惡。而及其趨向未定之初。未有不可矯
而之於善。以其彙貞。則小人固吉。而君子亦得所亨。

讀易纂卷一

甲四

聖人教之。亦幸之也。
否者。泰之反。小人之惡難逞。舊德流風。未遽泯也。小
人猶加禮于君子。包而承之。梁冀之於李固。丁謂之
媚寇準。是已。小人如此。吉矣。君子信其包承。與之合
失身莫大焉。失已又焉能正人。寧不可也。楊中立之
於蔡京。失之矣。真希元之於史彌遠。得之矣。此爻不
曰擠排。而曰包承。乃狀小人之奸巧。利者誘以爵義。
者誘以恭。敗君子之守。亂正士之羣。使皆括囊俛首。
而任其逞也。嗚呼深哉。
否之四。猶泰之三。有命。天運之轉也。无咎。人事之得

也。其即三艱貞欵。蓋深為君子喜。而欲其善所慶也。
不然。如陳寶之流。已且不保。安能錫類。五之休否。能
任九四也。君臣同心。可反否為泰。非大人其孰能之。
然必有危懼之心。方有苞桑之固。聖人之戒深矣。此
大人。即二之大人也。二非其時。故否亨。五適其時。故
休否吉。泰之三。泰已改。否之上。否方傾。嗚呼。圖治
則難。召亂則易。深九仞而廢井。遭一折而覆車。小人
常得志。君子常在困。自古而然。所賴君子。或殺身而
伸志。或潛淵而明道。一身之泰。與天地而久也。
崔子鍾曰。否之初六。如明夷之六五。蓋言君子處時

讀易纂卷一

甲五

之道也。世之泰。君子引類而征。成一代之治。世之否。
君子引類而去。全一身之貞。當否之初。小人方揚揚
自用。安可告語。安得有吉亨乎。
陸允清曰。休否者。言否至此。已休歇矣。大人吉者。得
時者昌也。而小人之凶。可知矣。然病加于小愈。不可
以不戒也。故戒之云然。泰者。本乃陽物。而三陽則業
生而包之象也。此爻以泰否言之。則正是驕亢自賢
之暴君。以小大往來言之。則正是見逐在外之君子。
而係辭聖人汲汲然喜其休否而稱之者。所謂
之速也。然所云二象。實則伏於中矣。陸

讀易纂卷二

婁東 張元蒙 著

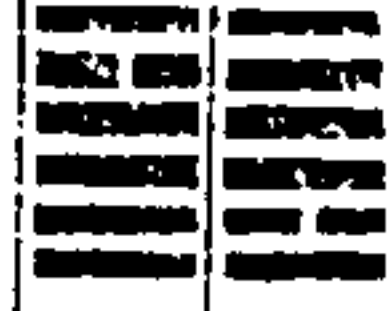
瑯琊 王世貞

太原 王鏊 臣

王鏊 爵

南宮 韓 策 校 刊

周易上經

此二卦以離為主而以上下之乾為用。乾在上，離之所同也。乾在下，離之所有也。所謂人所謂大則指乾矣。大有之彖傳曰：柔得尊位大中而

請易纂卷二

十一

上下應之專以一陰為主而五陽皆其所有。又自爻而取之乃博取之一義非名卦之初意也。以此例之則同人以一陰而上下同之亦可矣。然同人止曰應乎乾是二傳各發一意以互足也。陸

按天下之物惟異者能同。惟虛者能有。同人者同乾之人。大有者有乾之大。

同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。彖曰：同人。柔得位得中而應乎乾曰同人。同人曰：同人于野。亨。利涉大川。乾行也。文明以健中正而應。君子正也。唯君子為能通天

下之志

二

人情每昵近而遺遠。遠者遺則大公之義不著。非所謂善與人同者矣。于野者遠也。以人所處言之則門庭最近。郊野最遠。故以為象。六二以一陰而應于五。五為乾主。是舉上體而皆在所同。同人于野之象也。亨者彼此志意感通也。應乾則乾之能。即所同者之能矣。故利涉。卦非有大川之象也。但以利涉之才言之耳。利君子貞。言二之所以同乎人者。以君子之道。乃所以利也。文明以健。中正而應。俱指六二卦主備二體之善。故也。陸

讀易纂卷二

三

象曰：天與火同人。君子以類族辨物。

天與火。其性同也。其為物異也。族者。貴賤賢愚之等。物者。即人所用之服物采章也。類之辨之。以審其異。則並育而不害矣。天下大同之道。未始不本於異也。初九。同人于門。无咎。象曰：出門同人。又誰咎也。六二。同人于宗。吝。象曰：同人于宗。吝道也。九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。象曰：伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。九四。乘其墉。弗克攻。吉。象曰：乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。象曰：同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。上九。同

人于郊。志未得也。

六二。同人之主。同乎人者也。諸爻則求同於二者也。初九。陽剛居正。切比于二。故曰同人于門。出門即同。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。上應九五。兩爻異體。不得為宗也。于宗者。不異也。不異便不能大同。故吝。三升四攻五。四乘三攻二。吳幼清曰。三不慮二之不從。惟忿五之得二。專以攻五為心。晉文一戰勝楚而諸國從。晉三非能如此也。謬計過想耳。三與五俱以剛居剛。德異而力抗。四之居柔。五非

讀易纂卷二

五

可敵。專以攻二為事。晉悼與楚爭伯。但三駕於鄭。鄭服而楚莫之何。四非能如此也。輕舉妄動耳。三以勢不敵不敢。四以義弗克不為。故三不如四之吉也。五與二。中正相應。而為三四所隔。不能即同。故先號咷。後笑。號咷猶求之未得。展轉反側之意也。大師克相遇。見三四之強。而五之剛斷。又可尚矣。魯定公間於季桓子。而不得與孔子遇。宋神宗間於王安石。而不得與明道遇。蓋不知相克之義也。夫二五之同。彖所謂利君子貞。而係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。可以當之。先儒

乃以同宗之吝歸之。誤矣。上九之同人于郊。无位荒僻。不得同于二。周公以其不若三四之爭而弗得也。故曰无悔。孔子以其不得所同也。故曰志未得。陸與金說

卦以大同為義。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。金訟以言爭。同人以力競。皆自反而不終其事。聖人教人深意矣。事在相壓。必求直。勢臨相與。必求親。人情不免。苟能抑情順理。屈已遜人。禮行而強服。讓勝而志協。虞芮質成。諸侯雲附矣。崔

讀易纂卷二

四

朱子曰。乾行也。言須是這般剛健之人。方做得這般事。若柔弱者。如何會出去外面同人。又去涉險。大有。元亨。彖曰。大有。柔得尊位大中。而上下應之。曰大有。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。元亨者。言五所以能有大之故也。人君所大受於天下者。有善焉。有土地賦貢焉。二者皆非情之交通。不能也。五以虛中之德。遍交於五陽。是其心與天下相感。而所通者大矣。其何所不受乎。止一虛。已足盡元亨之義。傳所云博而取之也。丘建安曰。一陰在上卦之中。而五陽宗之。居尊執柔。

物之所與而諸爻之有皆六五之有豈不大哉惟其所有者大故其亨亦大也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上此火非日亦非木中之火乃天地生陽之氣也陽氣萌于子極于午午者天上之位也火臨午位時當正夏生物滿盈于宇內大有之象也所有既大不容無善惡於其間雖皆天之所生而以其本心言之則佑善而已故遏之揚之以順其休命焉受正命者君子所以修己順休命者君子所以治世莫非命也其所當受當順者則有在也精義之學於此用

讀易纂卷三

五

之而已陸

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败也九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也上九自天祐之吉无不利象曰大有上九自天祐也

諸爻五為天子有天下之有者自初至四人與之上乃天帝之位天與之也故曰柔得尊位大中而上

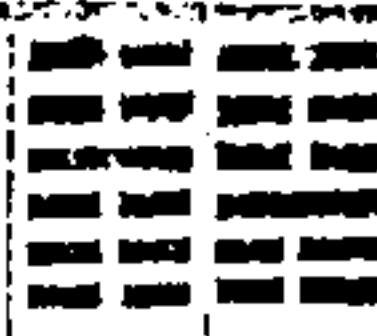
下應之匪與匪同即書之厥篚也四之匪其彭字義皆同臣民所有必上以奉君而後退可以自享初九則未有交於六五也小人而不得養君子其何以自保其四体哉是其害也若承厥匪以上享又无交而求反以為咎惟艱難以進求其必達則上亦有以諒我而无咎耳九二下卦之中乾体三畫委重於二大車以載之象往以奉五无咎可知三居下之上公之象與上卦接用亨之象然至剛又有小人弗克之象四為近臣兼乾三爻而為体其承篚享上者何其盛也書之布乘黃朱敢執壤奠即其事也苟一毫自私

讀易纂卷二

六

其有能免逼上之咎哉五柔而居中心无私主曰柔權不旁落曰威夫眾不能御眾也寔能御眾剛不能制剛也柔則制剛故江海處下萬流趨之不恃其尊屈已下賢靡有其能降心委物張德遠謂君道体剛而用柔得斯義矣五能得天之心故天以吉无不利自上降下以佑之也所謂天人交與者如此六五何以如是之善也明而麗於剛也自用其明則蔽矣不麗於剛則損矣彖之剛健文明爻之孚委蓋全德也小象曰易而无備亦微有戒意彖曰應天而時行爻曰天祐之此終始之辭陸說

大有極盛之世。上九以无累于位為賢。蠱有事之時。上九以不事于人為高。人情樂權富近於禍。好作為殞其軀。此二爻聖人各發一義。以盡易之變也。崔

按。同人離在下而權不屬已。故止於類而辨。大有離在上而權在已。故極於過而揚。此二卦皆以一陽持中。而為五陰之主。然坤為眾。陽止于下。是以賢下天下之人也。故為謙。陽動于上而下應之。是人心和悅以應其上。也。故為豫。大抵陰陽相雜。皆以少者為主。為之主者。在中爻。則以對待為義。在初上。則以消長為義。

讀易纂卷二

七

消長者。剝復臨觀是也。剝復之一陽。又盛於臨觀之二陽。愈少則愈盛也。而剝與觀。又有對待之義焉。蓋陽在下。陰不可為之上也。必消之而後已。以陽而在陰之上。固有為陰所剝之理。而以陰承陽。其象亦可取也。此四陰觀二陽。五陰之受寵於一陽者也。若夬之與壯。不復取對待者。以陰加陽。陽无屈於其下之理也。若其在中。則居於三四者。尤不如二五為盛。故謙豫不若師比者。以二五中正之位也。然陽一陰五。皆可謂之盛。若合之二陽。則不能以德勝而以形勝。

不得不與陰分多少為勝負矣。小大過是也。唯中孚為陰盛者。以陰居中。反乎天常矣。是即謂之盛。不待進之而四也。故頤反二陽包四陰為

陽盛之卦。聖人變通以示崇陽之意也。陸

謙亨。君子有終。彖曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而好謙。謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

亨者。合二体而言之。艮以陽而下交坤以陰而上進。是其道之亨通无間也。所以致亨者。艮下而坤上行。

讀易纂卷二

八

則亨之實也。君子有終。則指九三言之。居下之上。僅有其始而已。要乎其終。必能居尊而利侵伐也。蓋翕聚發散之理如此。彖傳天道下濟二句。本義言謙之必亨。天道虧盈以下。則言君子有終也。謙尊而光。卑而不可踰。俱指九三言。王童溪曰。尊者。三居下卦之上。光。艮体也。卑者。三居上卦之下。不可踰。謂雖居下。而德則莫有過之者。謙者。艮在內。中有定守也。坤在外。外順時宜也。非无所主。妄以隨人也。夫艮之高而處坤之下。有而不居也。若汙沱沮洳。卑其分矣。何謙之云。崔

象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

入病于自高。必卑以尊人。始可人已。而平。故謙者。求平之道也。天下莫高于山。莫卑於地。今地中有山。是蘊高於卑。得天下之平矣。君子不獨使已與物平而已。又將使物與物。各得其平於天下。故裒取其多。以增其寡。而稱其分。以平我之施焉。曰稱。曰平。則雖有所裒。有所益。非私意也。因其本然而已。陸說。

初六。謙謙君子。用涉大川。象曰。謙謙君子。卑以自牧也。六二。鳴謙貞吉。象曰。鳴謙貞吉。中心得也。九三。勞謙君子。有終吉。象曰。勞謙君子。萬民服也。六四。无不利。撝謙。

讀易纂卷二

九

象曰。无不利。撝謙。不違則也。六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。象曰。利用侵伐。征不服也。上六。鳴謙。利用行師。征邑國。象曰。鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。九三。一陽居中。而上下五陰。各安其所。皆其力也。故曰。勞謙君子。象曰。萬民服。指五陰言。初居下。謙而又謙也。用涉大川。豫擬之詞。五之侵伐。即其事也。自牧者。自養也。謙出。勉强亦無用。陰陽相激而成聲。二比三。而鳴。上應三。而鳴。豫之初。亦應四。而鳴也。謙發于言。二之鳴。謙發中之得。上之鳴。謙聲人之罪。故曰。志未得。與二不同矣。四以下。功為謙。撝。撝三使進。承已

之禮。五居尊。執柔。然太柔則廢。柄下移。故利侵伐。上六。應三。乘五。謙於副臣。亢於順主。五聲其罪。命臣帥師伐之。所謂虧盈者也。邑國。上之國也。自五出命而言。則曰侵伐。據上六在國而言。則師至其國。正其罪。故曰。可用行師。征邑國也。吳氏說。

比上六无首。謙上六征邑國。易之勢也。禹之征苗。周公之東征。非謙之用乎。豫。利建侯。行師。彖曰。豫。副應而志行。順以動。豫。豫順以動。故天地如之。而况建侯行師乎。天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之

讀易纂卷二

十

時義大矣哉。建侯者。建九四以為侯。行師者。九四帥眾陰以行也。以九四為順動之主。故也。易中建侯者二。皆天位非其人。人心改卜之際也。彖傳。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。故曰。天地如之。即先天天弗違。下文遂以天地聖人對言。以盡其義。此四句。極言豫道之大。以發文王言外之意。彖傳如此類者多矣。日月不過。而四時不忒。固本於天地之順動。而不忒。又根於不過。刑清民服。固本於聖

人之順動而民服。又根刑清來。要之聖人喜怒不偏。如日月之不過賞罰必當。如四時之不忒。正聖人順動之實。至于民服。則其效也。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

陽消而始生。雷在地中。陽長而日盛。雷出地上。遏鬱之久。奮而出聲。至通而暢。和豫之象也。內順外動。和積中而發于外。樂之原也。先王作一代之樂。發揚祖考之德。而崇大之。盛其享禮。以配上帝。幽明人鬼。訴合無間。說者曰。雷發聲於仲春。收聲于仲秋。故禘有

讀易纂卷二

十一

樂而嘗亡樂。固哉斯言。春生物。作樂以樂其來。秋死物。致哀以哀其往。宋人謂春月樂。秋月悲。蓋舒慘自然之理焉。崔

初六。鳴豫。凶。象曰。初六鳴豫。志窮凶也。六二。介于石。不終日。貞吉。象曰。不終日。貞吉。以中正也。六三。盱豫悔。遲有悔。象曰。盱豫有悔。位不當也。九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。象曰。由豫大有得。志大行也。六五。貞疾。恒不死。象曰。六五貞疾。乘剛也。恒不死。中未亡也。上六。冥豫成。有渝。无咎。象曰。冥豫在上。何可長也。

按一陽止于坤之下。故謙之三。有不伐之美。一陽動

于坤之上。故豫之四。有近逼之嫌。比五剛君。故諸爻比者。吉。而后者凶。豫四強臣。故諸爻宗者。吝。而介者吉。

九四。陽剛不中。才足有為。而誠不至者也。當豫之時。君弱而權歸已。衆皆附之。足以成功。故曰大有得。惟其无誠。故誠以勿疑。如齊桓一匡天下。亦足當此。使其誠心尊周。自有仁賢慕之。周室豈復弱乎。故五之貞疾。四實為之也。夫子于四。取其志大行。于五。傷其乘剛。可以定功。罪矣。人情危急。則有求於人。而易以起信。宴樂。則无賴于彼。而易以生疑。如齊桓初急于

讀易纂卷二

十二

圖伯。故聽鮑叔之言。用管仲。終而酒豫。遂不能終守。管仲之言。而用豎刁。易牙。開方。三子。卒以亂國。六二。居坤土之中。故為石。與九四无應。上交不諂也。初應四。而二不與同。下交不瀆也。下卦至三為終日。二則未終也。早知四之不可附矣。故曰知幾。孔休之於王氏。韋忠之於張華。近之。三盱豫之遲。正與不終日反。上六。鳴豫。一体二卦。有兩日象。乃時冥。非人冥也。卦終動極。故成有渝。无咎。何可長。言當速渝也。視戒三運有悔。更切矣。採金崔說。

此二卦。以二体合而取義。以剛來而下柔。是以

此動彼說而為隨。隨之善。生於剛之下交也。剛上而柔下。是以下者愈卑。巽以求容。上者不聞違拂。而愈以苟止。此蟲之所以生也。其弊皆起於上下之不交。天下之事。其皆可以類而推矣。隨。元亨利貞。无咎。象曰。隨。剛來而下柔。動而說。隨。大亨无咎。而天下隨時。隨時之義。大矣哉。

程傳曰。隨之道。可以致大亨也。君子之道。為眾所隨。與已隨於人。及臨事擇所隨。皆隨也。隨得其道。則可以致大亨也。凡人君之從善。臣下之奉命。學者之從義。臨事而從長。皆隨也。隨之道。利在於貞正。隨得其

讀易纂卷二

十一

正。然後能大亨而无咎。失其正。則有咎矣。豈能亨乎。剛來而下柔。謂剛之上九。來居坤之下。坤之初六。往居乾之上。是以此動彼說。而為隨。天下所隨者。時也。君子之道。從宜適變。不可為典要。非造道之深。知幾能權者。不能與於此。故贊之曰。隨之時義。大矣哉。按此彖傳。解卦辭。若未分曉者。以豫順以動。故天地如之例之。則剛來而下柔。動而說。便是隨。便是大亨。貞无咎。下動上說。大亨可知。利貞无咎。則戒四也。下

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。

雷動物也。而在澤中。隨時而息於此也。君子之嚮晦而入內宴息。亦養其動而已。夫豈即安哉。

初九。官有渝。貞吉。出門交有功。象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。六二。係小子。失丈夫。象曰。係小子。弗兼與也。六三。係丈夫。失小子。隨有求。得。利居貞。象曰。係丈夫。志舍下也。九四。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。象曰。隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。九五。孚于嘉。吉。象曰。孚于嘉。位正中也。上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。象曰。拘係之。上窮也。

讀易纂卷二

十四

乾之上。來坤之下。一陽統二民。故曰官。昔為坤。今為震。故曰有渝。出門交有功。舍近比之二。交正應之四也。二五正應。係小子。係三也。易中凡言小。皆陰也。初陽爻。雖在下。不可以小言也。六三。係丈夫。係四也。失小子。失二也。二在三下。故曰舍下。隨之時。但就其近者隨之。不論相應之正。故如此。隨有求得。以四之當權也。利居貞。加一居字。便有安靜不妄動意。與屯初爻同。九四。隨有獲者。獲人之隨已也。以人臣而得人之隨。是侵君之權。而禍之招也。然非有心致之。故曰其義凶。有孚在道。孚五以道也。人臣固有孚其君而

不由其道者矣。五曰明。左右之曰以明功者。猶詩曰。徐方既同。天子之功也。如此。則何咎。九五孚于加。孚四也。四陽故曰加。五能孚之。則其所招揀之人。即我之人也。豈不吉乎。田單得民心。而貫珠人。所以告齊君者。意亦如此。而剛似不相得。故各戒以孚。上六。居隨之窮。事極則變。恐其苟從失正。故令其固結於所比之五。如豳人當太王之去。亦有狄君可事。而必趨岐山之下。同建周邦也。以剛隨人者曰隨。以柔隨人者曰係。剛能自立。而柔不能故也。採金說。

丘建安曰。雷陽聲也。發聲於春夏。其動也。收聲於秋。

讀易纂卷二

十五

冬。其靜也。澤中有雷。其秋冬之時乎。君子体天行事。故動與雷俱出。而靜與雷俱入。如雷出地奮。象以之作學崇德。雷在天上。大壯。以之非禮弗履。天下雷行。无妄。以之對時育物。皆發雷之動也。如雷在地中。復。以之閉關息旅。后不省方。澤中有雷。隨。以之嚮晦宴息。皆法雷之靜也。嚮晦入宴息者。君子隨時之義。待旦不寢者。聖人整時救世之心。又曰。豫隨九四。皆大臣也。豫之有得。猶隨之有獲也。但豫柔君在上。四之志可以行。故其戒在君。而五貞疾。隨剛君在上。非四之所可犯。故其戒在臣。而四貞凶也。然則處豫隨九

四之位者。柰何。曰。唯有以自信。而孚上下之心。斯免矣。是以豫四勿疑。則朋盍簪而從。隨四有孚。則有明功而无咎也。

蠱。元亨。利涉大川。去先甲三日。後甲三日。彖曰。蠱。剛上而柔下。巽而止。蠱。蠱。元亨。而天下治也。利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

蠱者。事之壞也。泰之後。剛往居外。不復有為。柔來居內。无能為也。故曰。蠱。不訓事壞。乃有事耳。甲。十日之首。蠱。造事之端。舉初明始也。剛上而柔下。巽而止。致蠱以此。治蠱者。想亦不越此。陸允清。謂剛上柔下。

讀易纂卷二

十六

為上下不交。若以其善言之。亦可謂之尊卑有序。夫尊卑有序。則不交者交矣。卑巽苟止。以其善言之。亦可謂之從容以節。夫從容以節。則諂諛苟安之習。亦變矣。故反其所以致蠱者。即所以治蠱也。有天下之蠱。則有天下之治。一國一家。亦莫不然。蘓東坡曰。器久不用。則蟲生之謂蠱。人久宴溺。而疾生之謂蠱。天下久安无為。而弊生之謂蠱。象曰。山下有風。蠱。君子以振民育德。風自下而上者。生物者也。自高而下者。殺物者也。今在山之下。則殺物之風。山之草木。皆頹枝落葉矣。蠱。

壞之象也。夫殞其舊則新者繼而生矣。君子於民有舊染之汚者。振而落之。以育養其新德焉。推陳致新。善於治蠱者也。陸

初六。幹父之蠱。有子考。无咎。厲終吉。象曰。幹父之蠱。意承考也。九二。幹母之蠱。不可貞。象曰。幹母之蠱。得中道也。九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。象曰。幹父之蠱。終无咎也。六四。裕父之蠱。往見吝。象曰。裕父之蠱。往未得也。六五。幹父之蠱。用譽。象曰。幹父用譽。承以德也。上九。不事王侯。高尚其事。象曰。不事王侯。志可則也。

按。自初至五。皆取家事為象。至上九獨言不事王侯。

讀易纂卷三

十七

以艮止之極故也。初六成卦之主。乾父既沒。子出任事。必曰有子。謂真有反正之才。非曰擁虛位也。其父雖造危亡之惡。而今免危亡之禍。故曰无咎。當反正之初。別立紀綱。更任英賢。其事雖改。意乃承順。蓋主於利國家也。治蠱極難。且事始。以厲戒之。以終吉期之。九二。陽剛得中。下比初六。得幹蠱中道。母性陰暗。比父為難。能幹母蠱。父蠱可知矣。若三之小悔。則過剛也。四之裕蠱。則過柔也。六五之用譽。惟九二承之以德。此猶泰六五之以祉。惟九二之得尚于中行。故也。大抵此卦。以九二一爻為主。卦詞元亨利涉大川。

爻至六五。曰幹父用譽。承以德也。此可默喻。斯其為元亨而利涉者乎。三則過剛。四則過柔。二之不剛不柔。所謂承以德也。噫。聖人所以治蠱者如此。不剛不柔云者。尊卑順序。而情意流通。從容以節。而奮發有為。即書之明作數大也。五爻皆幹蠱而上九獨不事王侯。若三子言志在治國。而曾點獨浴沂詠歸者。歟。父母之蠱。非子幹之而誰事。在王侯有可以不事者矣。四皓嚴光。是也。孟子論同室鄉鄰之聞者。意亦若此。自初至五。周公達孝之情。溢於言。上九之高尚。則明農之志也。國壞之初。忽有人焉。出而整理立

讀易纂卷三

十六

事。伊始人心向治。而小人退聽。如宋元祐之初。父之治心稍怠。小人媒進。謀為報復。如宋紹聖之後。九三恐其過而激禍。六四病其裕而養亂。大哉中之為用乎。崔
凡卦德當分內外先後。如隨則我先動而彼說。歸妹則先說而後動。歸妹之凶。又與隨反。蠱則內卑選而外苟止。漸則內靜止而外卑選。漸之吉。又與蠱反。
此二卦。本二陽消長之卦。而繫辭者。又變義取名。以致崇陽之意。降尊就卑之謂臨。以下仰上之謂觀。如今上官巡歷曰案。臨尊者降重曰光。

臨曰。辱臨。可見矣。凌逼於物。非所以為訓也。臨下以簡。豈逼下乎。卦爻各發一義。以互足。細玩之。

臨。元亨利貞。至于八月有凶。彖曰。臨。剛浸而長。說而順。剛中而應。大亨以正。天之道也。至于八月有凶。消不久也。

傳義合觀。名卦以二陽降尊為義。係辭又以二陽進而消陰言之。易本虛象。无所不可取也。聖人交互以發天下之理耳。元亨。言二陽當得大通。不滯也。貞利。言其所以亨之故也。彖傳不釋卦名。但釋卦辭。剛浸

讀易纂卷二

十九

而長。有可亨之勢矣。而又內和說外柔順。以剛中而有應。皆大貞之道也。以此正而得亨。乃天道當然。非倖致也。然今雖浸長。不久則消矣。此至于八月有凶也。八月。歷臨六三。至上六。以至於觀之九五。正得八數。故謂之八月耳。剝至復初之七日。亦此例也。陽復喜其速。故以日言。陰長幸其緩。故以月言。此皆聖人微旨也。陸

臨者。自上蒞下之稱。畫卦者。自下而上。故二陽之長。曰臨。方陽之初長。已憂八月之凶。圖先於事。猶恐不及。况長一分。即消一分。臨即觀之反。漢宣得外夷之

朝政君入宮。唐宗致貞觀之盛。武氏在側。不謹內治。馴至喪邦。崔

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

臨者。切比下臨之謂也。地之於澤。親切之至者矣。澤之於地。浸漬不窮。地之於澤。涵容無外。故君子法之以臨下焉。本義。教之無窮者。允也。容之無疆者。坤也。

初九。咸臨。貞吉。象曰。咸臨貞吉。志行正也。九二。咸臨吉。无不利。象曰。咸臨吉。无不利。未順命也。六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。象曰。甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。六四。至臨。无咎。象曰。至臨无咎。位當也。六五。知臨。大君

讀易纂卷二

二十

之宜。吉。象曰。大君之宜。行中之謂也。上六。敦臨。吉。无咎。象曰。敦臨之吉。志在内也。

九卦陽上陰下者。取尊卑定分之義。否與恒也。陰上陽下者。取往來交感之義。泰與咸也。此曰咸臨者。二陽既降。而臨陰矣。四陰喜二陽之近也。又交相臨之。所謂交相感而相臨也。觀卦。惟四得觀光。而此咸得臨之者。陽本在上之物。今既下臨。无不親炙其光。如東人之於周公。彼則尊居其所。自下觀之者。自有親疎遠近之別也。貞吉者。以道相求。以義相與。故得正而吉。九二之吉。无不利者。德愈顯。交愈親。而有六五

之應。豕所謂說而順。剛中而應者。貞不必言矣。傳之未順命者。程傳發得有味。六三。比浸長之陽。執將逼已。甘言說之。曾足以過其進乎。若憂之。則安於處下。俟陽之壯。則何咎矣。四處柔不競。待賢不忌。六五居尊履中。剛明之佐。誠信而任之。樂取諸人以為善。舜其大知也。與。六。與二陽。非承非應。而志順之。厚之至也。兌終為說。甘臨者。小人之態。坤終為厚。敦臨者。君子之德。君子易事而難說也。於六三見之。其陽道之光大乎。

金一所曰。咸臨。王道也。以至誠感物而不期其應。甘

讀易集卷二

二十一

臨。伯道也。以私恩說人。而非正。臣守其道而不阿。故曰未順命。君不自用而取諸人。故曰行中。君臣協心。王道以成。无所作為。惟任賢弗懈。以保太平。故上六曰敦臨。亦敦篤乎其所謂咸臨者而已。楊龜山曰。六四初九。皆當位。誠意以相與。至臨也。故无咎。觀盥而不薦。有孚顒若。豕曰。大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。以目視物曰觀。此卦四陰逼二陽。勢瀕危矣。聖人象九五中正在上。四陰仰而觀之。五以何道示天

下。我下之觀者。敬為大。敬之著者。祭為大。盥者。祭之始。薦者。祭之終。但觀於方盥之始。不待觀於正薦之祭。而穆穆之容。肅肅之度。下已孚信而仰之矣。謂其感應之神速也。聖人神道說教者。敬而已。先儒謂盥致誠而薦則散。仁人孝子。豈其然哉。論語謂不足觀者。惡其僭禮。即如舊訓。則魯之怠君亂臣也。仰首而觀曰顒。崔

象曰。風行地上。觀。先王以省方觀民設教。

風不可見也。觀於地上之物。為其所披拂者。而風之

東西南北。與其大小。作止。皆可知矣。君人之德。鼓舞

讀易集卷二

二十一

萬民。猶風也。而民之善惡。皆其所為也。故省方以觀之。而教之得失。以見矣。因而設之教者。所以救其失也。然教之方。多端矣。篤恭修己者。身心之教也。政刑詔告者。聲色之教也。陸
初六。童觀。小人无咎。君子吝。象曰。初六童觀。小人道也。六二。闚觀。利女貞。象曰。闚觀女貞。亦可醜也。六三。觀我生。進退象曰。觀我生。進退。未失道也。六四。觀國之光。利用賓于王。象曰。觀國之光。尚賓也。九五。觀我生。君子无咎。象曰。觀我生。志未平也。

按。下四爻。觀人者。上二爻。觀于人者。觀人在近。近則明。觀于人者在德。德修則人化。初之童觀。日用不知也。二之闕觀。諛聞冥識也。此遠者也。三四則近矣。三乃應上。上為君子。而非尊位。故自審進退。恐其失已。四則比五。仰瞻光華。雖然履正為賓。否則作敵。有光則觀。否則生傲。五居尊位。徵諸庶民。上有可觀。下斯化之。上九居輔弼之位。五之得失。與有責焉。故觀其生。大君治化清寧。大臣亦可不愧於心矣。而又止言无咎者。居觀之地。其稱甚難。能盡君子之道。僅无咎耳。否則眾責所萃。能免咎乎。

讀易纂卷二

二十五

楊誠齋曰。三五皆曰觀我生。六三察已以從人。九五察人以修己。解同而德異。

崔子鍾曰。上九无進退之疑。无賓王之利。但觀已之所為。蓋憤世嫉邪。其志未平。武王垂拱而天下服。伯夷乃之西山采薇焉。又曰。蠱上九不與天下之亂。觀上九不與天下之治。

此二卦。於反對之義不甚切。噬嗑合六爻為一體。而以頤中有為。蓄物而合之象。賁以卦自乾坤而變。六自上下。九自二上。為剛柔交錯之象。取象不同。命名亦異。乃反對之不對者。此又易

之一例也。陸

按。雜卦傳曰。噬嗑。食也。賁。无色也。此二卦皆自乾坤而變。彖傳剛柔分。即賁傳分剛上而文柔之分也。噬嗑之分。分初畫之陰。上居于五分五之陽。而居于初。則動而明。雷電合而章。柔得中而上行。皆自此而得之。成卦之後。乙取蓄物而合之象。乙取剛柔交錯之象。反對義在此。

噬嗑亨。利用獄。彖曰。頤中有物。曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

讀易纂卷二

二十四

噬嗑卦名。彖傳盡之。亨者合二體而取之。中間之為間者。既去。則上下內外之情。得以流通。而无壅矣。利用獄。專指九四而言之。夫卦之所噬者。噬四也。而四遂為噬嗑之主。如祿命家以殺格為有威權也。為天下之間者多矣。惡人其最也。故以用獄言之。陸

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

大象雷電。當作雷雷。二者相須並見。亦有噬象。電。而雷威。先王觀象。法其明與威。以明罰勅法。法者。行于邦國。官府萬民。當然之典禮也。罰者。所以糾其不迪。法之人。故罰明而法勅矣。亦威明二者並至之義。

也。問曰：噬嗑與豐之象，何以異？曰：豐明在先，故致刑。噬嗑動在先，故明勅而已。

初九：履校滅趾，无咎。象曰：履校滅趾，不行也。六二：噬膚，无咎。象曰：噬膚滅鼻，乘剛也。六三：噬腊肉，遇毒，小吝。无咎。象曰：遇毒位不當也。九四：噬乾肺，得黃金，貞，利。艱貞吉。象曰：利艱貞吉，未光也。六五：噬乾肉，得黃金，貞，利。无咎。象曰：貞，利。无咎，得當也。上九：何校滅耳，凶。象曰：何校滅耳，聽不明也。

初上受刑，中四爻用刑，固以有位无位為辨。然用刑之道，當懲之於小，小不治，必至於大而后已。中間更

讀易纂卷二

十五

无施治之術矣。故中四爻乃長惡不悛之次第也。反之，則制之於微，持之於末，亦用刑者之吉凶。二義與坤六爻同。陸

中四爻治間之道，皆噬四者。六二以柔居中得位，下乘初剛，噬之易而人服。餘皆失位，故有難服之義。六三以柔噬間，故最難。六五以上治下，故易。九四以剛直之君子，噬同位強梗之小人。若王曾之去丁謂也，滅沒也。猶浸在水中，沒而不見。滅趾者，械之廣，過脛而掩其趾。滅耳者，校之高，過頂而滅其耳。滅鼻者，膚易噬之物。一舉盡齧，掩沒人之鼻也。金矢黃金，程傳

得之。解之九二曰：得中道也。可証。四之艱貞，即金矢也。五之貞，即黃金也。六五，非金也。以四之剛得之，如六二之乘剛而滅鼻也。金一所曰九四，一爻為成卦之主。大臣之執法者，周公取其剛直，故獨言吉而異于他爻之无咎。孔子以不中正少之，而曰未光，各自為義也。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，于用獄為宜。若三聽三宥之類，非過剛者之所行也。以陰居尊，本不當位，而于用獄為得當耳。

讀易纂卷二

十六

言煩言不孚而刑是用，曰膚。曰腊肉。曰乾肺。曰乾肉。皆狀其強梗。曰滅鼻。曰遇毒。曰金矢。曰黃金。皆狀其用獄。爻位不當，故服之也難。曰艱貞。曰貞厲。皆狀其宅心。直至上九，罪人得而重刑施矣。夫死者不復生，刑者不復續。民命者，聖王之所重也。爻辭繚繞委曲，蓋推其並生之仁，以敷審克之道也。與

按此卦，當與訟卦合觀。訟者方爭而求辨，非剛中之君，不能畏其志。故曰：利見大人，獄則已斷而行刑。非柔中之君，不能恤其情。故曰：利用獄。然與其恤之于終，不若化之于始。故此六五之无咎，終不若訟九五

之元吉也。訟天臨乎上。爭自肯。噬嗑雷擊乎下。威必伸。

賁亨。小利有攸往。彖曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

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。蓋得其分則無過不及。所謂文質彬彬者矣。故曰人文。金

讀易纂卷二

二十七

陸北沙曰。易卦爻。莫非文也。何此卦獨得為賁。蓋天下之文。皆陽為之也。然陽必有資于陰而成文。非陰則無所雜。而文章不成也。故離以陽麗于陰。而為文明之卦。艮以陽分于陰。而為光明之卦。其陽陷陰中。與伏于其下。則皆為陰所蔽。而取于幽陰之義矣。是以易之言。文與光。唯此二卦焉。然此二卦合体。又有旅矣。旅不得為文者。以離在艮上。有去其所止而不居之象。其明不可久也。此卦文明以止。則其文常在矣。又離相見之色也。艮相分之色也。相間者近而愈辨。相分者遠而愈明。內卦近也。外卦遠也。于賁則合。

于旅則反矣。又旅之三與四。乃二陽并也。并則不文矣。亦其不得與賁並者也。曰艮以陽分于陰。而為文。巽獨非乎。以二陽比合。固不得以為文矣。况又陰為之主乎。夫柔來文剛。其位則中也。其時則方生而未艾也。故曰亨。亨以言其文之方盛也。剛往文柔。其位則不當也。其時則既終也。故曰小利有攸往。言不可過于文飾也。

讀易纂卷二

二十八

天文不在人文之外。察時變。即所以化成天下。夫人文之始開也。趨于文。文之極也。漸有反朴還淳之意。此皆夫理之自然也。察此則可以知時運之變矣。因其理之所當然。而或以文或以止。則人文化成之事也。

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。按。火在山下。野燒之火也。山之草木粲然光華。所以為賁。然光為山蔽。不及于遠也。是以止于明庶政而已。折獄。必有及遠之明。而後可。豈敢哉。此慎重之意也。若山上有火。則不留獄矣。二象當合觀。

初九。賁其趾。舍車而徒。象曰。舍車而徒。義弗乘也。六二。賁其頰。象曰。賁其頰。與上興也。九三。賁如濡如。永貞吉。象曰。永貞之吉。終莫之陵也。六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。象曰。六四當位。疑也。匪寇婚媾。終无尤也。六五。賁于丘園。束帛戔戔。吝終吉。象曰。六五之吉。有喜也。上九。白賁无咎。象曰。白賁无咎。上得志也。

六二。文下之二陽。初九居下无位。乘則僭矣。不受其文。是舍車而徒。趾之賁也。素貧賤。行乎貧賤。故曰義弗乘也。六二頰生為美。不假乎飾。然柔而居卑。不能自動。如頰附于頤。蓋已自賁而又以賁人也。九三剛

讀易纂卷二

二十九

既得位。兩柔附之。錯雜成文。假物相飾。不固則散。永貞之吉。終莫之陵。言不為他所奪也。他指三四居剛柔相雜之際。故皆曰賁如。四去上之遠。不得其賁。故曰皤如。初九孤介自守。二乃比爻。不就之者義也。四乃應爻。來就之者正也。四非為寇。乃來婚媾。蓋初之徒。與上之白。皆高潔守道之人。不尚虛飾。不耽世榮者。四大臣求初。五君也。聘上。君臣用志如此。世其泰矣乎。六五无應。上九以篤實靜止之德。居卦外无事之地。五以戔戔束帛。敦而聘之。得賢輔治。故有喜也。白賁其天爵之貴乎。无待于外而文也。

文者。克其質之所能。使不鄙陋。非漓漓而剝朴也。勝則滅本而生巧詐。爻辭曰徒。曰皤。曰戔戔。曰丘園。曰白賁。抑末守貞。俾民不迷。崔

陽之色。未始不資于陰。亦未始不敗于陰。如禮義以財物而興。君子賴小人以養。然所用過甚。則用之者未有不受其害者也。觀酒之生禍。女子小人之能敗名喪德。可見矣。九三在二陰之間。固有沾濡之益。非永貞。豈能保其終吉哉。自三言之。四已與三相賁矣。自四言之。自應初者也。故近之不賁乎三也。而有皤如之色。遠之速求乎初也。而乘翰如之馬。匪寇婚媾。

讀易纂卷二

三十

又原三之情。以明四之不動于情。以失義也。其亦可加矣。陸
五得賢。故曰有喜。上得君。以行其道。故曰得志。升九二亦言有喜。得君也。六五言大得志。二輔之以成治功也。與此卦五上兩爻。正相類。大抵賁卦以三陽爻為勝金。

此二卦。以一陽消長為義者也。然先剝而後復者。承乎觀而言之也。觀以四陰消。二陽不已。則為剝。剝不可盡也。復斯繼之矣。始于臨而終於復。又以見陽之始終乎。上經也。下經之遯壯夬。

姤也亦然陸

剥不利有攸往。彖曰：剥也，柔變剛也。不利有攸往。小人長也。順而止之。觀象也。君子尚消息盈虛。天行也。

陸北沙曰：剥自外而內，自上而下之名。故曰剥。言

自上也。曰剥皮，言自外也。其曰剥自下起，據此卦之

刑言之。其實造化陰陽消長之機。陽為陰，剝皆自上

而下。自外而內也。觀草木榮悴之理可見矣。使陰之

剝陽，果自下而上。如卦之形也。則九十月間，生陽之

意已盡在于草木之顛杪矣。其能復生乎。故自下而

起者，可以為陽長之象。不可以為陰長之象也。但以

讀易纂卷二

三十一

為自微而著則可耳。剝以刀割削也。五陰已盛，再

進之，并一陽消之矣。故不利有攸往。在人事，則小人

極盛。君子順而止也。順謂不與時抗。消息機之變。盈

虛勢之成。消則虛，虛則息。息則盈，盈則又息矣。尚尊

之不違也。因順止言之，則順動亦然。

象曰：山附於地，剝上以厚下安宅。

山之下，趾朽蝕消也。則上頂傾陷而下附於地。故曰

剝。上以厚下安宅。蓋君居民上，如山盤地上。山以地

為基。君以民為本。厚其地，則山保其高。厚其民，則君

安其宅。夫民以戴君，亦以叛君。得之如菑田之飽腹。

失之如反裘而負薪。吁。難之哉。夫卦有吉凶，大象皆善。蓋天下所有之理，君子皆體之。卦雖有凶，而理可通于吉。則取之，剝與明夷是也。古云：不善人善人之資，況造化之實體耶。

初六：剝牀以足。蔑貞凶。象曰：剝牀以足，以滅下也。六二

：剝牀以辨。蔑貞凶。象曰：剝牀以辨，未有與也。六三：剝之

无咎。象曰：剝之无咎，失上下也。六四：剝牀以膚。凶。象曰

：剝牀以膚，切近災也。六五：貫魚以宮人寵。无不利。象曰

：以宮人寵，終无尤也。上九：碩果不食。君子得輿，小人剥

廬。象曰：君子得輿，民所載也。小人剥廬，終不可用也。

讀易纂卷二

三十二

統觀剝之全体。一陽橫亘于上，而衆陰列峙于下。有

採象焉。初其足也。二其辨也。四則切膚。尚未入心腹

也。而蔑貞必矣。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。皆所以戒小人，使不肆其惡也。曰无咎，无不

利。皆所以勸小人，使速遷于善也。上九碩果，自六爻

始終言之。又通剝復而并論之。曰碩果不食，挽回造

化，扶持善類之機。實在于此。聖人所以深致其幸也。

君子得輿，以衆陰在下。有承陽之象。故以為君子喜。

則從以宮人寵而取也。小人剥廬，以衆陰在下。有消

陽之象故以為君子危則從剥林茂貞而取也諸爻
丁寧反覆聖人為世道慮如此聖人于羣陰苟可引
之以尊陽者无不曲而誨之三之應上五之比上皆
有與君子相親之會故其辭如此剥之言剥去四陰
也程子謂如漢之呂強是也五連羣陰若貫魚然咸
順于上以官人寵之使尊卑有序各任內事厚息錫
予不及以政寵均則勢分勢分則害淺无政则无權
无權則无能始禍此非特開小人遷善之門因以著
君子彌亂之道六二小象未有與二比三而三應上
不與二同故也

讀易纂卷二

三十一

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸
往彖曰復亨剝反動而以順行是以出入无疾朋來无
咎反復其道七日來復天行也利有攸往剝長也復其
見天地之心乎

陸北沙曰凡本其所有而得之曰復觀斯名也可見
生理者天地之故有。天理者人心之故物又可見去
來往反隱顯出沒此物者未嘗生未嘗死也。程子所
謂天地未嘗資既往之氣者察之不精矣向之剥落
悴亦甚矣至此而亨可知也。以一陽之微出入于五
陰之間疑有疾之者然在彼有不容殄滅之理在此

有方生不制之勢。是无所疾害也。夫此一陽實善類
之主。既入而安固于內。則二陽之臨。三陽之泰。自此
而聲應氣求。何咎之有。七日來復。作易者言我翻覆
以計其道。至於一陽之來復。適得七日矣。言天行之
有定數。以示君子无愆其期也。利有攸往。以示值此
時者之所宜止。與剝辭對。彖傳剝反。反者。還歸之名。
陽本在內。一向在外。今復歸其所。是以其道日亨也。
復其見天地之心者。先儒以靜言。程子以動言。然以
諸卦見天地之情例之。似未然。蓋皆咏嘆其情。其心
之如此耳。剝落之時。天地生物之心。幾於息滅。至此
乃復可見。見者。見其不容滅息之真機也。猶人放逸
之久。一旦善端復萌。而曰見其本心云耳。孟子曰。端
夜氣之說。蓋得諸此。與情見乎外。心存乎中。復者。自
外而反者也。故以心言。

讀易纂卷二

三十一

象曰。雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省
方。程傳曰。雷者。陰陽相薄而成聲。當陽之微。未能發也。
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

象而順天道在一人之身亦然當安靜以養其陽也
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

初九不遠復无祇悔无咎象曰不遠之復以脩身也六
二休復吉象曰休復之吉以下仁也六三頻復厲无咎
象曰頻復之厲義无咎也六四中行獨復象曰中行獨
復以從道也六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考
也上六迷復凶有灾青用行師終有大敗以其國君凶
至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

卦以陽復為義爻取復善為義天人一也爻以其切

讀易纂卷二

三十五

於人事言之觀復可以知仁仁者天地生物之心於
穆不已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頹子當之三月不違仁者也
乾道也初九得乾初爻也愚於潛龍已發之二休復
以友輔仁者也其閔冉之徒與三頻復日月至焉者
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
自暴自棄不仁者與上六迷復物極則反復之極則
必有不復者以反之此爻時也徐進齋曰上六位高
而无下仁之美剛遠而失遷善之機厚極而有難開

之蔽柔終而无改過之勇足以盡其情矣不克征從
行師說來十年為坤之終數一陽之生曰仁名義
至深求仁者可以自知矣

吳幼清曰始也南行今回轉向北始也北行今回轉
向南是之曰復迷復者迷行至終而復行而迷失正
道者其終亦循故道而復然故道非正道也徃反皆
迷展轉錯誤如梁武帝唐明皇是也上居冥昧之極
亦為柔暗之資故耳凶有灾青泛言之用行師一事
而有三禍終有大敗勝不可恃如商師敵周前徒倒
戈以其國君凶如鄭用楚師共王喪目至于十年不

讀易纂卷二

三十六

克征民心離國勢弱也自子至巳陽之六位也至
午而陰生生陽之氣出而在彼為其所剝而漸以下
頌至亥亦得六位而遂歷亥以復于子子中之陽即
午中所剝之陽也追而記之巳七日矣故七日之義
自午中而數之造化流行之理也自剝上而數易卦
反對之象也然易之數自從易象而得不必一一擬
之造化也故曰窮上反下為復復之陽真若自上而
殞者此純以象而言之也若造化之陽自亥至子稍
轉左為耳豈有上殞之理乎故象可像也不可泥也
泥之則失之矣若以復為南面之卦剝為北面之卦

剝初為午剝上為亥則造化之機始合而易例不必拘矣陸

此二卦乾為主而以震艮為用震來居內是謂動以天故為无妄艮往居上則為止健所以為大畜者矣震動在下故初往吉而上行有青艮止在上故初利已而上乃亨是畜之成也反對之義在此錯而觀之大畜自與小畜對无妄之義又與諸卦對此又易之一例也

无妄元亨利貞其匪正有青不利有攸往彖曰无妄剝自外來而為主於內動而健剝中而應大亨以正天之命也其匪正有青不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

讀易纂卷二

三十一

无妄誠也史記作无妄盖有所期望非誠矣其義一也各爻詞兼有此意元亨利貞初九也匪正有青不利有攸往上九也剝自外來而為主於內此白釋卦名義陽剝內主則中實所以為无妄動而健剛中而應此所以亨而正也誠豈有不正而曰匪正有青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

朱子曰无妄這時沒理會時節忽然如此得來陸說

發更親切夫易之道作善降祥作不善降殃未有非人所致者然天下之事又有非人所致而純出于天者所謂无妄之世无妄之人无妄之禍福亦理之所或然也子夏曰死生有命富貴在天孟子曰莫之為而為者天莫之致而至者命彖傳直言天之命可見矣

象曰天下雷行與物无妄先王以茂對時育萬物

本義曰天下雷行震動發生萬物各正其性命是物性而不為私焉夫育物之功无往不然但雷行物生之時更加隆焉耳

讀易纂卷二

三十一

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富也六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之疾不可試也上九无妄行有青无攸利象曰无妄之行窮之災也

按此卦以震過輒震動得時下三爻貴動三則居者災上三爻貴靜上則行者凶陸說六爻吉凶俱以時位斷之初九盛于時者也六二時猶未退而處位得

中。故二爻皆利往。三時已過。而處不中正。故在邑。則
有无妄之灾。而征行。不利可知。九四。時過而非天命
之所祐矣。然方過之時。猶有餘休。故可守正以寡過。
但不可行耳。九五。時又過矣。是以有无妄之疾。以其
處之中正也。亦不治而愈。上九。時與位而皆非矣。故
萃其不祥焉。

按二之不耕獲。不菑畲。五之勿藥。皆无所期望之意。
而動靜則有分矣。彖傳言天命。不曰天道。蓋有以也。
大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。彖曰。大畜。剛健篤實輝
光。日新其德。剛上而尚賢。能止健。大正也。不家食吉。養

賢也。利涉大川。應乎天也。
按上九大畜之主。卦辭諸善皆歸之。彖傳剛健指乾。
篤實光輝指艮。總之。是日新其德。所謂大畜者如此。
剛健本賢人欲上。艮體三爻。同力畜之。為畜之大。畜
之者。非止之使不進也。剛健之才。本為國家大用。然
養而未成。進而過銳。則未能勝任。而不免有咎矣。艮
體上之。又能止之。非大正而何。古者八歲入小學。十
五入大學。三十而立。四十強而仕。五十命為大夫。服
官政。此皆尚賢止健之事。乃所謂貞而利者。不家食。
畜養既成。與之共天位。治天職。食天祿。非獨賢者一

讀易纂卷二

三九

身之吉。乃天下之吉也。不然。則道否而憂違矣。國家
何利焉。故戒之曰。不家食吉。以決大疑。以定大業。以
排大患。以恤大灾。无施不可。利涉大川也。彖言應乎
天。爻之終曰。何天之衢。可互見矣。无妄之用。全在初
九。大畜之用。全在上九。此易之勢也。

象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。
卦以上畜為義。象以畜聚為義。大畜與小畜同。本義
謂天在山中。不必實有是事。如此。則聖人妄語矣。豈
其然哉。今名山之中。有靈境焉。日月星辰。羅落其中。
隔絕凡俗。自為乾坤。道家所謂洞天者。豈虛語也。然

讀易纂卷二

四十

山中之天。與山外之天。不可以為二。不可以為一。靈
氣吸聚。照映而成。猶之人焉。古今事跡。散于宇宙。而
聰明秀慧者。自能博聞廣記。畜以成德。則方寸之內。
包涵今古。如天體之蘊于山中也。程子謂求經義。皆
栽培之意。此為已之學。合內外之道也。與俗學之徒
博以資口耳者異矣。

初九有厲利已。象曰。有厲利已。不犯災也。九二。輿說輾
象曰。輿說輾中。无尤也。九三。良馬逐利。艱貞。曰。閑輿衛
利。有攸往。象曰。利有攸往。上合志也。六四。童牛之牯。元
吉。象曰。六四元吉。有喜也。六五。豶豕之牙。吉。象曰。六五

之言有慶也。上九何天之衢亨。象曰何天之衢道大行也。

天在上山在下則為遯。賢者遠勢而去也。山在上天在下則為大畜。賢者感遇而進也。是故牛牯則利已。豕牙則說輟。此上能止乎下也。天衢則利往。此上能通其下也。凡物畜極則散。止極則行。上與三同德。應位引之使前。九三超乎二陰之上。而造天之衢。剛健篤實。光輝之德。行之天下矣。

陸佃曰。童牛之牯。牢謂之牯。書淫舍牯牛馬。可徵豬豕之牙。牯謂之牙。今齊語謂之牙。六四畜初。以外制

讀易纂卷二

四十一

內象牯。六五畜二。以小制大。象牙。童牛豨豕。私欲不行。剛不類物。畜之為難。畜賢之道。如牯之制童牛。牙之係豨豕。于是為至。

崔子鍾曰。此于名義為精。指為畜賢。蓋自不家食發明。然事莫不然者。何與荷通音。何天衢。猶曰背負青天。莫之天闕也。

程傳大畜艮止畜乾也。故乾三爻皆取被止為義。艮三爻皆取止之為義。初以陽剛。又健體而居下。必上進者也。六四在上。畜止于已。安能敵在上得位之勢。若犯之而進。則有危厲。故利在已而不進也。在他卦

則四與初為正應。相接者也。在大畜則大畜乃為相止畜。上與三皆陽。則為合志。蓋陽皆上進之物。故有同志之象。而无相止之義。初至五爻皆可。不能悉錄。王童溪曰。小畜之九三。見畜之于六四。而曰與說輟。四說其輟也。大畜之九二。受畜于六五。亦曰與說輟。是自說其輟也。其說人之輟。輿自說其輟。語其勢之順逆。蓋有間矣。何者九三剛過。而九二則剛得中。故也。剛而得中。則進止无失。故象釋之曰中无尤也。

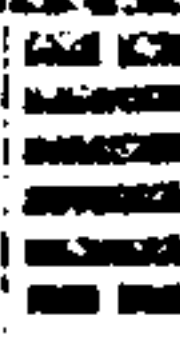
良馬逐。指乾體三爻也。利艱貞。恐其銳而戒之也。於進者。雖有良馬。而險阻之在意外者。不可不艱以慮

讀易纂卷二

四十二

之日。閑于衛。忠信以為甲冑。禮義以為干櫓。是也。即所謂艱貞也。

反對之義。具下經之中孚小過

頤貞吉。觀頤。自求口實。彖曰。頤貞吉。養正則吉也。觀頤。觀其所養也。自求口實。觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

頤頤也。亦頤也。下頤以動體而承上頤之不動者。卦之以震承艮。是其象也。骨為頤。頤之上下。其骨相連。則震艮之陽。固上覆下承。相抱无濟矣。故頤與中孚

皆以圓取者此也。貞者正定而不動也。口者動物也。以止為容。故頤之卦以止為正。而吉。止則无待于外。自足以養。故善也。然頤之義有養人自養之不同。故所謂貞吉者。在上卦則觀其所以養人者何如。蓋居高位有養人之責也。在下卦則觀其所以自求口實者何如。以无位而澤不及物也。觀之者皆必得正。則吉也。然惟陽實。故无待于外而自止于其所。則初上兩爻是也。然初為動之主。上為止之主。則貞吉自屬于上矣。陸

象曰。山下有雷。頤。君子以慎言語節飲食。

讀易纂卷二

聖

山下有雷。上止下動。頤口之象也。言語自口而出。飲食自口而入。慎而節之。動而能止矣。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。象曰。觀我朵頤。亦不足貴也。六二。顛頤。拂經于丘。頤。征凶。象曰。六二征凶。行失類也。六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。象曰。十年勿用。道大悖也。六四。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。象曰。顛頤之吉。上施光也。六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。象曰。居貞之吉。順以從上也。上九。由頤厲吉。利涉大川。象曰。由頤厲吉。大有慶也。

卦以二陽養四陰。觀頤者。上九為養人之賢。舜用皋

陶不仁者遠。可以觀矣。自求口者。初九為自養之賢。自作孽。不可活。宜自求也。上有位而下无位。故也。

初九爻詞。乃述上九之意。曰。羣陰求養于我。固其所也。尔可以无求。如龜之不食。乃仰而觀我。有靈不知自貴。故凶。上九羣陰由之以養。位高有民。忌所來也。故厲。養被天下而物莫之距違。而吉且利。涉中四爻。養于二陽。初之所養。二比四應。上之所養。三應五比。倒首下垂。曰顛。引手上摩。曰拂。六二既求於初。又求于上。宅心不恒。之上之下俱凶。經歷也。丘五也。求于上而歷于五。求頤也。六五以上九比。故曰拂經。六

讀易纂卷二

聖

三不中正。不賢竊祿。上之所棄。非特一時。十年亦勿用。非特此事。他事亦不利。失其類。屢動極也。六四乃在上之人。知已才不足而下。吉也。然其道必如下所云。方无咎。虎交有時。其視雖專。其欲則逐逐者。斥而遠之之謂。養德師賢。豈以自利。六五近上。凡求養于上者之所經。然陰不尸養任。政不周下施。委賢守正。不可涉難。程子所謂成王信周公是也。鄭剏中曰。下三爻凶。惡其動也。上三吉。喜其止也。卦圓取。有龜象。良有虎象。飲食男女人之大欲存焉。爻詞曰靈龜。曰虎視。龜氣自咽也。不漁食也。虎交有時也。能逐欲

也。戒人之口嗜而溺情好也。崔
大過棟橈利有攸往。亨。彖曰：大過，大者過也。棟橈，本末
弱也。剛過而中，巽而說，行利有攸往，乃亨。大過之時大
矣哉。

陽雖為天地間之主，而造化功用亦必資陰以成。故
配合停均，不可偏勝。勝之所在，皆生化之害也。君道
亢甚，臣子不可仰承，豈非危哉？棟橈指三四也。陽剛
過甚，在其下者不能承載，所以橈也。傳所謂本末弱，
非其自弱也。以上為者過強，是以下不能配而見其
弱耳。不然，天下之臣民豈有自強自弱之理哉？乾剛

讀易纂卷二

甲五

不振，陰凌生災，亦陽使之強也。威權獨攬，忠鯁消削，
亦陽使之弱也。天下事豈有不出于一者哉？利有攸
往，指二五也。二五與初上相比，是陰陽配合均適于
三四之亢，正自不同，故攸往必利，而居于其所亦亨
也。彖合全体而論之，亢陽之過者皆凶，凡陽之中者
皆吉。爻又析言之，故不同耳。四陽皆過，獨以三四言
者，自二五視之，未見其過也。積至三四，然後每體皆
以一陰承二陽，而謂之過耳。大壯至四，而後曰大輿
之輻輳，即此例也。三四皆棟，則初乃近際之柱，上乃
彼際之柱，此又易之一例也。陸

夫勢有偏重，行非適可，庶事越軌，羣情不附，太剛必
折。凶起棟橈，傳曰：剛過而中，巽而說，行既巽而說，斯
為中矣。夫治偏重之勢，必有反常之政，斯能勝之，挹
濫注微，損盛扶衰，先後之幾，正直之用，豈小才可與
乎？故曰：大過之時大矣哉。

象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世無悶。
本義：澤滅于木，大過之象，不懼無悶，大過之行滅沒
也。澤滅乎木，而木中不仆，所以體之為不懼無悶，不
懼者見于出也。無悶見于處也。

讀易纂卷二

甲六

初六：藉用白茅，无咎。象曰：藉用白茅，柔在下也。九二：枯
楊生華，老婦得其士夫，无咎。无譽。象曰：枯楊生華，何可久
也。老婦士夫，亦可醜也。上六：過涉滅頂，凶，无咎。象曰：過
涉之凶，不可咎也。

卦以大過名，二與初比，五與上比，不見其過，即至三
四乃見其過，故皆取棟之象。棟則木之堅強，不比陽
木之弱也。初六大過之始，巽主卑弱，故過順而无咎。
上六大過之中，兌主狎易，故過涉而凶。二枯楊生華，

五則生華。取象既明。此老夫得其女妻。彼老婦得其士夫。二能得初而五反為上六所得。氣食少火。壯火食氣之謂也。剛中雖同而時不同。彖所云巽而說行。二實備之。五不能也。小象過以相與。猶所謂忘年之交。利往亨无疑矣。三棟橈而四則棟隆者。三過剛不中。益見初之弱而不可以有輔。四剛雖不中。而居上之下。五可輔之。斯不橈而降。然吉者。特安其所耳。若與事建功。非陰陽配合不能。故有他則吝也。上六其王衍曹奭之徒。與不量力而當國之寄。或曰殺身成仁。蓋惟剛德乃能。此文殊不類也。

讀易纂卷二

四七

六爻詞可與小過六爻互觀。皆聖人慮患深切之詞也。程子論小過大過。非過于理。朱子論小過大過之時俱善。夫中強益見本末之弱。故棟橈能合巽悅二德。則可抑中強之弊。而扶本末之弱。過斯不過矣。惟六二能之。陸曰。彖爻棟隆利往。皆天下安危之大事。豈為區區枯楊老夫哉。言陽剛之為事王者。聰明將衰。志意欲憊。而新進少年。方智勇紛紜。權略輻輳。以贊其所不及。則所裨多矣。是以處則有棟隆之吉。動則為攸往之利。故曰无不利者。謂此也。

水生于陽。既生則陰遂陷之而不出。在陷者陽。陷之者陰之坎窟也。坎之名。從陰取之。火生于陰。既生則陽遂麗之而不舍。在麗者陰。麗之者陽之光明也。離之名。從陽取之。世言陰麗于陽。不盡然也。坎以上出為功。水動而下。在下者陷。益深。離以止於其所為吉。火動而上。在上者難為安。胡雲峯謂水內明。以剛健行之於外。火外明。以柔順養之於中。得之矣。陰山李氏曰。天一下降坎中。在物為水。而在人為精。以畫觀之。坎之一陽居中。而中實。即精藏于中。而水積於淵之象也。地二上兆離中。在物為火。而在人為神。以畫觀之。離之一陰在中。而中虛。即神寓于心。而火明于空之象也。坎之中實是為誠。離之中虛是為明。中實者坎之用。中虛者離之用也。作易者因坎離之中。而寓誠明之用。誠明起于中者。易之妙用。而古聖人之心學也。

讀易纂卷二

四八

習坎有孚。維心亨。行有尚。彖曰。習坎重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

乾一畫天一之水也。坤二畫兩岸之土也。坤地陷下。水流其中。岸高水深。故險。凡山穴涌出者曰泉。平田散漫者曰潦。沮洳鍾聚者曰澤。坎流水也。盈則出乎險之外矣。上在險中。水流而不盈也。盈科後進。盈險而不失其信也。是謂有孚。人之在難。守義似命。不欲速以求勉。即坎之有孚也。維心亨。九二也。行有尚。九五也。惟心亨。言身則險而心則亨。以在重險之中而不能去也。五在上卦之中。有設施之機會矣。此言行者正互下心亨者之為居也。然曰行有尚。必行乃有尚耳。剛中二五所同。獨以二言居其重也。八重卦。

讀易纂卷二

四十九

惟坎言習。傳以為險中有險。其義大也。大抵易道重憂患。文王演易。憂患時也。八卦惟坎憂患卦也。兩坎相遇。險中有險。處之尤難。故獨言習。夫子嘗曰。作易者其有憂患乎。因序九卦以明處之道。亦此意也。金 王公說險。城郭溝池。有形之險。禮法信義。无形之險。皆所當說也。然兵食可去。信不可去。所重自有在矣。

象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。相續曰洊。水之流也。前者往。後者來。洊之象也。始終如一之謂常。德行有常。則處暗如顯。勤小若巨。一

再不已之謂習。教事能習。則困而學者如生。知利而勉者如安行。彖所謂不失其信者。與或曰。坎北方之卦。積陰肅殺之氣。坎險也。難也。兵凶器。戰危事。故坎為兵戈之象。詩序有常德以立武事。月令仲春教振旅。仲秋教治兵。銑伏讀。夫子之書曰。以不教民戰。是謂棄之。用武而以文教。古之道也。大象五言刑。夫兵刑所以治天下之間。大則兵。小則刑。不應略之。或者之言可存。崔

讀易纂卷二

五十

初六。習坎。入于坎窞。凶。象曰。習坎入坎。失道凶也。九二。坎有險。求小得。象曰。求小得。未出中也。六三。來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。象曰。來之坎坎。終无功也。六四。樽酒簋食。用缶。納約自牖。終无咎。象曰。樽酒簋食。用缶。納約自牖。終无咎。象曰。坎不盈。中未大也。上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得。凶。象曰。上六失道。凶三歲也。

處險之初。貴乎早見而去之。處險之終。貴乎用寬以解之。初六居重險之下。无剛正之德。非徒不能出。更入于窞。小人展轉于惡。而益深之者也。上六在上。乃用險之人。拘且囚之。无所不用其威。人用不服。不得其情。險終貴出。故水雷曰屯。雷動故亨。雷水則解矣。

上惟不得其道。故凶三歲也。

六二行險得中。為六三所揜。求比于初以相安。三亦欲出險而未能來之者。言其求出之謀也。坎坎乃兩坎相交之際。重剛類巽。類復是其利也。四五俱无應。以比近相得于重險之時。忠言志意委曲求通。終得无咎。與睽二之遇。主于卷相類。九五盈科後進。水之道也。盈則上岸。今但祇平而已。程傳曰。下无助是已。凡卦至上則變。惟坎遭險益甚。乃是專以刻核為心。如申商之類。故曰上六失道。或謂上六以柔居險之極。乘剛中正之君。民之大惡也。刑以辟之。與象相戾。

讀易纂卷二

五十一

水之能出岸者。以外來之際入之。溢而散湯。程傳謂五之不盈。由下无助者。的確矣。

建安丘氏曰。坎六爻。四陰陷二陽。四陰坎也。二陽坎中之水也。君子觀二陽中實之象。故體水之德。為有孚維心亨。所以處險也。觀四陰險陷之象。故因坎之形。設險守國。所以用險也。彖傳往有功以上。專以水言而明處險之道。自天險不可升已下。專以險言而明用險之方也。

按坎上六陷陽益甚。五之所以无助。離上九之出征。乃除五之害。五之所以得所麗而吉。

離利貞亨。畜牝牛吉。彖曰。離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔利乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

利貞亨。六五也。以柔而麗于中正之位。所以亨也。畜牝牛。六二也。牛順物也。牛而加牝。其順可知。二五離同麗乎中正。五處王公之位。其道四達。故亨。三處下之中。順而加順。正而又正。所以更吉也。離之六三。亦可以言利貞。坎之九五。亦可以言心亨。冬舉其感者言之耳。日月麗乎天。天道之離也。百穀草木。地道之麗也。化成天下。人道之離也。此三句極言離道之大。

讀易纂卷二

五十二

本義以為釋卦名。非也。例以他卦。似當在畜牝牛吉也之後。古文錯綜不拘。拘如此。

重明以麗乎正。重明。二五也。二五各一卦之正位也。即此一字。可以破位有陰陽之謬矣。

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。日出月明。沒曰昏。作起也。發也。明作。猶言明發。兩。猶再也。日一而已。旦旦明作。見重離之象。大人以德言。繼明者。猶言緝熙也。故能徧照四方。不然耳目所及。且蔽之。况萬里之遠哉。

初九履錯然。敬之无咎。象曰。履錯之敬。以辟咎也。六二。

黃離元吉。象曰。黃離元吉。得中道也。九三。日昃之離。不
鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。象曰。日昃之離。何可久也。九
四。突如其來如。焚如。死如。棄如。象曰。突如其來如。无所
容也。六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。象曰。六五之吉。離王公
也。上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。象曰。王用
出征。以正邦也。

初在下履之象。火性迅疾。故錯然。如此則陵二矣。敬
則无咎。六二。黃離元吉。正卦所謂畜牝牛也。與坤六
五同。順德之善。莫以加矣。下卦為一日。三為日昃之
離。缶。質略之器。鼓缶而歌。隨分以自樂。不必鍾鼓備

讀易纂卷二

五十三

物也。此不但死生一事。凡功名富貴難留之際。以是
處之。則可无嗟矣。四當下。离所迫。性復強梗。因以迫
五。視初之履。錯什百之矣。其及也。宜。六五亦以下離
所迫而嗟。緩又得中。能憂危以處之。吉而非元也。上
九。剛明之極。非王也。其道則王者出征之道。獲茲三
善。无咎宜矣。

按上與初始終之詞。初明之始。未能大明。故錯然。敬
則明生矣。上之出征。即敬之作用也。干戈省躬。豈輕
動者耶。兩言无咎。聖人之情見矣。
三之嗟。不當憂而憂也。五之戚。宜懼而懼也。

不鼓缶而歌。即大耋是嗟。言其聊之甚。若天壽不
貳。修身以俟之。達乎晝夜之通。超于死生之外。又奚
肯如是乎。夫子曰。朝聞道。夕死可矣。况于處老景乎。
上之出征。征誰也。與坎相對。水火交爭也。火與水。合
于一卦。則為既未濟之伐鬼方。此則兩卦對待之爭
也。火與火。合內卦。迫外卦而已。外无反克之理也。故
為出征之象。陸

九四剛強過主。若曹操王莽之徒。六五涕嗟為四也。
上九出征。征四也。金

讀易纂卷二

五十四

之得已。崔

取開封曰。重明者。上下明也。繼明者。前後明也。象言
二五君臣。故以重明言之。象言明兩作。皆君也。故以
繼明言之。

雲峯胡氏曰。坎三離四。正上下之交。故兩卦于此深
致意焉。又曰。坎水內明而外暗。上六暗于外者也。故
必陷于刑。离火內暗而外明。上九明于外者也。故可
用行兵。

按上經首乾坤而終坎离。坎离乾坤之中也。坎之有
孚心亨。即乾之忠信寬居也。乃知出險之功。不越是

而已。離之利貞。畜牝牛。即坤之利牝馬貞也。乃知離之止。其所不越。是矣。

按坎。於人於精。命宗也。離於人。為神。性宗也。坎離皆貴中。性命合一之宗也。精常滿。神常凝。性命各正。保合太和也。易。何止五經之原。其天地鬼神之奧。諒哉。

讀易纂卷二

讀易纂卷二

五十五

讀易纂卷三

婁東 張元蒙

瑯琊 王世貞

太原 王鏊

王錫爵

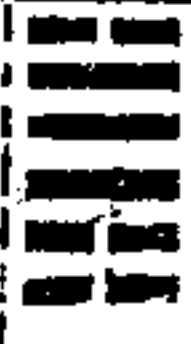
南宮 韓 策校刊

周易下經

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。禮之所以立也。流行者。和順宣暢。樂之所由生也。乾坤而下。莫重

讀易纂卷三

於坎離。故上經以坎離終。而亦分為二。水火之體也。下經終既未濟。而坎離各合為一。水火之用也。所記

下經以兌艮震巽為本。而主於交。交則少者得

時。故兌艮居先。然交感暫也。男女內外之辨。自

在也。明禮守分。非男女之長者不能。故震巽次

之。其名曰恒。以此之常。別於彼之暫也。聖人取

以名咸恒者。惟此一義。彖傳所云。則聖人之蘊

因卦以發者。非初意也。陸允清說

咸亨。利貞。取女吉。彖曰。咸。感也。柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。天地感

而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

程傳。咸感也。不曰感者。咸有皆義。男女交相感也。物之相感。莫如男女。而少復甚焉。凡君臣上下以至萬物。皆有相感之道。物之相感。則有亨通之理。君臣能相感。則君臣之道通。上下能相感。則上下之志通。以至父子夫婦親戚朋友。皆情意相感。則和順而亨通。事物皆然。故咸有亨之理也。利貞。相感之道。利在于正也。不以正。則入于惡矣。如夫婦之以淫姣。君臣之以媚說。上下之以邪僻。皆相感之不以正也。取女吉。

則專以男女言也。

柔上剛下二句。須合剛上柔下句觀之。二氣感應以相與。言此乃柔剛之氣。非其位也。若其位。則剛自居上。柔自居下。不可易也。定位易。則禮廢。情不通。則樂息。此什亨也。止而悅者。悅而止于其所。不過度也。此什利貞也。艮以男而下兌女。此取女吉也。四句摠釋卦辭。又是一例陸。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

山上何為而有澤。謂山之虛也。澤氣上蒸于山而山受之。人心惟虛。方能受人。蓋心有私主。物又窒之。自

滿自足。事將衡決。家語云。損其自多以虛之。故能成其博也。難曰。感不以正。亦將受之乎。曰。彖曰利貞。蓋善惡從違。在其中矣。長善而抑惡。背非而從是。悉有以通之。斯之謂貞。否則以量而容。擇合而受。程子固小之矣。崔

初六。咸其拇。象曰。咸其拇。志在外也。六二。咸其腓。凶。居吉。象曰。雖凶居吉。順不害也。九三。咸其股。執其隨。往吝。象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。象曰。貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。九五。咸其脢。无悔。象曰。咸其脢。志末也。上六。咸其輔頰舌。象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。

愚按觀文王於兩體。重在三上兩爻。以男女之正。取婚姻之象。周公於六爻。又自以人身取象。以四當心位為感之主。與卦辭相足。

按下卦感之淺。五上感之末。卦體止者。靜可也。卦體說者。貞可也。心動而後足行。拇徒志于四。欲動未成。腓上屬于股。下連于足。故居則得其本體而吉。從初則凶。股隨腓而動。欲止不得何也。感主於心。百體從之。爾主不從。動將何為。四當心位而貴貞。貞者。虛中无我之謂。若上係於五。下係于三。朋比之急。而大公

是背所得者狹矣。何以為貞乎。五為喉咳感上。上以頰舌感五。末甚矣。此六爻不取應而取比。蓋感速也。拇腓股。義取下體。蓋言无感入之道者。勞而无成。脢輔舌。義取上體。蓋言无感人之實者。煩而无益。四為心。心通萬變。出令而非受人。應物而不留物。苟非屈信之自然。貫物我為一體。所謂聖人感人心而天下和平。即天地感而萬物化生者。朋亡不足言矣。感害。非感之為害。乃害於感之不正者耳。咸與艮。皆心學也。咸取前形。艮取後形。五之於上。猶二之於三。

讀易纂卷三

四

按咸感也。卦不曰感而曰咸。諸爻曰咸脢咸腓咸股咸輔頰舌。四本心也。獨不言者。蓋有心以感物。則其應必狹。惟无心而待物之感。故能无所不應焉。皆主靜之旨。

觀卦辭。知咸之道甚大。觀爻辭。知咸之道甚難。於恒亦然。金

恒亨。无咎。利貞。利有攸往。彖曰。恒。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。恒亨。无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恒久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道。

而天下化成。觀其所恒。而天地萬物之情可見矣。

恒之亨。以男女各得其位。而其情通也。咎者。以二五失剛柔之位。然恒於中正之道。可補過也。利貞。指內卦。利有攸往。指外卦。貞。即恒久也。言在內則以久於其所為利。外卦則以攸往為利。所居之地不同。而遂因以變。此易之所以不可執也。

雷風相與。雷震則風發。未常相離。故曰恒。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。

亨无咎。不釋者。即卦之所謂恒。皆其道也。利貞曰久。

讀易纂卷三

五

於其道。不明指下體。以下文可互見也。終則有始。凡一卦既終。又有一卦。於此更端。恒久之終。則為攸往之始。理之自然也。若動之極者。又以動極為終。而復靜為始矣。以義言之。道者。每事之當然也。利往。則權之運矣。

象曰。雷風恒。君子以立不易方。

按雷風動物也。何得取象恒乎。說卦傳曰。雷風相薄。又曰。雷風不相悖。此二氣之精。合一而不離。此所謂恒。不同於益之所取矣。故君子發之。立不易方焉。方。謂事情所向。君子立有定向。而不妄動也。咸之彖言。

感象則言受恒之彖言久象則言定易變無窮一曲之見難與共學隨方之所在而立非一方也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也九二悔亡象曰九二悔亡能久中也九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也九四田无禽象曰久非其位安得禽也六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

按恒之得名取初四兩爻往來而言爻則貴中也蓋中則可久過與不及皆非可久之道也初與四各居

讀易纂卷三

六

一体之下未及乎中乃知常而不知變故初浚恒而四則田无禽浚恒初求四過深不達時宜也田者震動馳騁之事震体上而不下无禽不能有夫初也九非其位位者中之位也三上各居一体之上已過乎中好變而不知常故三羞而五凶上乃一卦之終事將成矣將成而振全功盡棄故大无功二五皆得中而可久者然一則剛中一則柔中以時論之二利貞五則利往矣故二則本其悔而許其亡五則著其善而議其失悔者進退不果之謂能久中則可亡矣象特提能九中三字各爻之不中而不久者可互見也

五失制義之道如何可利往夫子凶宜矣

崔氏曰初之无利三之羞上之凶過而失之也久于其道曰以浚深巽体務入始而求之三往過剛卦本柔遜其志不一上居動極而振何施而可故曰過而失之也二之悔四之田五之凶泥而失之也二剛在下失恒道也以居中僅得悔亡四居臣位无德當之施政則道不敷撫民則澤不下六五至尊所宜流通仁義運天下於掌上而執一道守一方可乎故曰泥而失之也然則盡恒者其惟聖人日月得天而能久照四時變化而能久成聖人明如日月制用如四時

讀易纂卷三

七

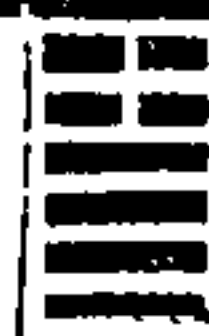
故曰天下化成矣

按久於其道為恒道者中而已矣坦而非徑也遠而非險也中庸不可能也故恒之六爻无善詞

徐進齋曰恒有二義利貞者不易之恒利往者不已之恒合而言之乃常道也

此以二陰為主而與四陽相為勝負者也陰勝

則陽遜陰遜則陽壯陽雖壯然陽以四陰以二

陰反為主矣此所以居下經也曰遜曰壯皆主

陽言則尊陽之意也

遜亨小利貞彖曰遜亨遜而亨也剛當位而應與時行

也。小利貞浸而長也。遯之時義大矣哉。

遯者。逃內之外也。王弼曰。柔長故剛。遯是也。亨者。四陽也。當遯而去。不制於陰。傳獨以九。五當之。舉其尤著者耳。當位。九五得勢也。應。六二在內。有援引也。時。則當遯之時也。時變則關。天時之消息。位與應。又不足言矣。小利貞者。二陰也。本卦為貞。之卦為悔。戒其勿變以逼陽也。遯者。君子出處之大節。世道治亂之大機繫焉。故曰時義大。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。天之高。非以遠山也。山自不能及。君子自處以禮。豈

讀易纂卷三

為小人而設哉。弗流于邪。則彼之習於邪。自不敢近矣。何其嚴也。而亦何待於惡哉。蓋天之與山。氣形之不相及也。君子之於小人。邪正之不相涉也。陸

初六。遯。尾厲。勿用。有攸往。象曰。遯。尾之利。不往。何災也。六二。執之用黃牛之革。莫之勝說。象曰。執用黃牛。固志也。九三。係遯。有疾厲。畜臣妾吉。象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾。不可大事也。九四。好遯。君子吉。小人否。象曰。君子。遯。小人否也。九五。嘉遯。貞吉。象曰。嘉遯。貞吉。以正志也。上九。肥遯。无不利。象曰。肥遯。无不利。无不疑也。

四陽避陰者也。故皆取遯義。二陰逼陽者也。故不取遯義。初二兩爻辭。正豕所謂小利貞也。遯者。君子。尾者。從後追逐之意。彼方遯矣。我又從而尾之。則彼之去益速。而小人亦以自危。故厲。勿用有攸往。戒辭也。往則逼陽矣。不逼陽。亦所以自安。故曰不往。何災。六二柔而得中。與五相應。小人初得位。惟恐不悅于上。下而无以自保。尚未敢肆於惡也。但恐其志變。則非君子之利矣。故戒之曰。執之用黃牛之革。莫之勝說。言能守此中順之心。久而不變。則上下无不悅之矣。故象曰。固志。說與悅同。不言吉者。大勢終不可為。无

讀易纂卷三

有挽留之理。故也。九三係遯。位連也。謂比二陰。九四好遯。情洽也。謂應初九。五加遯。好求也。謂二五正應。上九絕遠於外。亡陰之疑。肥。謂饒裕也。畜臣妾吉。三與二比。三若畜二。如制臣妾。則上三陽安其位。否則否而至剝矣。然非宣暢剛大。墮落羣小。故曰不可大事。馮厚齋謂作易者。以陰陽消長之會。寄之九三。為三計者。能柔而服之。使二陰止於內。而不往。乃吉道也。

四小人否。與卦辭小利貞相足。乃丁寧之意。初二兩爻。程朱俱一例。與諸陽並言。所以混帳。陸說

金記可謂洒然

大壯。利貞。彖曰。大壯。大者壯也。剛以動。故壯。大壯利貞。大者正也。正大而天地之情可見矣。

玩彖傳。大者正也。乃知利貞非戒辭。只贊辭耳。天地間以陽為君。為父。為君子。為生物之德。本當盛而不當衰者也。今之壯也。豈非正而得其所利者乎。雖爻中壯趾之凶。用罔之厲。不皆利貞。然卦爻互足。大抵然也。不必泥。陸說。

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。而于天地觀

讀易纂卷三

十

之尤著。未有合于天地而不利者。

象曰。雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

二月之卦也。雷始發聲。過伏之久。乘時而震。其壯可知。非禮弗履。非強有力者不能。故曰自勝之謂強。陸允清曰。雷行高。則聲之所聞者遠。故曰大壯。夫天下莫大于禮。君子所履而必於是。則威信于天下矣。與天上之雷何異哉。

初九。壯于趾。征凶。有孚。象曰。壯于趾。其孚窮也。九二。貞吉。象曰。九二貞吉。以中也。九三。小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。象曰。小人用壯。君子罔也。九四。貞

吉悔亡。藩決不羸。壯于大輿之輹。象曰。藩決不羸。尚往也。六五。喪羊于易。无悔。象曰。喪羊于易。位不當也。上六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。象曰。不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。

陽壯雖天道之復。用壯非君子之常。初壯趾。是不當強而強者。故孚窮。九二居中。乃時壯而壯。合乎義理之正者。即非禮弗履之士也。但前有三四二陽隔之。不得進。故但曰貞吉。只自守而已。如顏子之在陋巷也。九三小人用壯。指上六。如夬之揚于王廷。六以陰加于一卦之上。是勢力強盛者。君子乃視有如無。雖

讀易纂卷三

十一

貞能无厲乎。觸藩。貞厲之象也。九四貞吉悔亡。即卦辭之利貞也。藩決壯輿。乃其所以貞也。悔者。二陰未消。為陽之類。上往則消。為純陽矣。五上兩爻。本與四爻為對。今又不取此義。取四陽進而至此之用而已。易之道。无所不可也。喪羊于易。正所謂當強而不強者。故曰位不當。言當此位。不宜如此也。亦可以无悔。聖人之戒用壯也如此。上六非藩也。以羝羊至此窮極。故曰不詳。言不能詳審也。然艱則吉。此聖人開人善處之意。陸說。

按大壯之五比上。夬之五比上。所謂憂在腹心。變生

肘腋下之諸臣宜用艱危也。凡亂之生由小人也。凡陽之生決小人也。陰性暗。陽性明。小人深謀而難測。君子直道而多疎。故常受反噬之禍而憂及宗社。故壯夫多危辭。嗚呼遠矣哉。

程傳曰。正大之理。學者默識心通可也。於咸曰。感通之理。學者默而觀之可也。是可以知程子之所以學矣。

建安丘氏曰。遜小利貞。大壯利貞。陰之進不正。則小人得以陵君子。陽之進不正。則君子不能勝小人。皆扶陽抑陰之意也。

讀易筮卷三

十二

按此二卦。皆以離取義。以離為日。以坤為地。日出地上為晉。日入地中為明夷。日有出入而地不動也。程傳曰。反晉成明夷。故義與晉正相反。

晉者明盛之卦。明君在上。羣賢並進之時也。明夷昏暗之卦。暗君在上。見傷之時也。

晉。康侯用錫馬蕃庶。晝日三接。彖曰。晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。

離為君。坤有臣道焉。坤地安貞。康侯也。坤為衆。馬行於地。蕃庶之馬也。日出地上。晝日也。離三爻。三錫也。

錫不必上之於下。凡下奉上。亦可通行。禹錫玄圭。賈稱布乘黃朱。可徵。言康侯以蕃庶之馬錫上。而晝日之間。三見接遇也。明出地上。以下。晉之所以稱名也。卦辭亦有取於此。故連言之。咸之辭亦然。此傳之一例也。陸

按二為坤之主。五為離之主。明順相與。故有此象。屯侯剛正。晉侯柔中。亨屯用剛。安民用柔。

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。自者。衆陽之宗。未出於地。為地形所蔽。及離暗漸騰。其名方進而未已。故為晉。君子德本明而自明之氣。

讀易筮卷三

十三

不能拘欲。不能掩。上達高朗之地。乾之象曰。自強不息。我用我之剛。晉之象曰。自昭明德。我用我之明。由已而由人乎哉。

初六。晉如摧如。貞吉。困乎。裕无咎。象曰。晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。象曰。受茲介福。以中正也。六三。衆允悔亡。象曰。衆允之志。上行也。九四。晉如鼫鼠。貞厲。象曰。鼫鼠貞厲。位不當也。六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。象曰。失得勿恤。往有慶也。上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。象曰。維用伐邑。道未光也。

按坤三爻連類以進。以順德而附于大明。而九四一爻見之。乃媚嫉之臣在君側者。頌鼎也。初與之應。故摧如。然豈可賤行求合。貞則吉。倘君不我孚。裕則无咎。二不與應。但非我同類。不相援引而已。故愁如。貞吉與初同。然正與五遇。无罔孚之慮。王母將福之。豕所謂錫馬蕃庶。晝日三接也。人三為衆。氣盛志盈。四不能見之矣。悔所以亡也。三衆陰之長。康侯之位。將蒙三接之寵矣。不言者。蒙上介福之云也。五之悔。亦指四言。大明之下。奸无所容。所以亡也。得三陰也。失二陽也。惟勿恤而往。則吉。所以然者。離動坤靜。五陰

讀易纂卷三

十四

也。故康侯附之。往而有為。陽亦樂從之矣。上之角。剛亢之極。惟以自治。雖利而吉且无咎。若以晉為常。而守之不變。則吝矣。故曰道未光。楊龜山曰。光明之道。无施不可。如五之吉无咎。不利是也。豈直伐邑也哉。一云伐邑。伐四也。

明夷。利艱貞。彖曰。明入地中明夷。內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以之。

利艱貞者。言在此卦之中。惟艱貞者利也。貞則晦其明是也。加一艱字者。人之明出而揚之則順。反而韜

之則逆。故必艱。始得貞也。傳惟以五言之者。諸爻之可去者。尚不須晦其明。唯六五地至近於晦。明之義尤切也。此彖傳又是一例。以前卦言文王事。以六五一爻言箕子事。皆發文王言外意。文王之難關天下。故曰大箕子之難在至親。故曰內

象曰。明入地中。明夷。君子以蒞衆用晦而明。

程傳明白。晦而明。言以晦為明也。夫明有所不見。聰有所不聞。然不盡人之情者。斯能得人心。而不攜不貳。則天下之聰明。莫有過於是矣。非以晦而為明乎。夫明夷本蒙難之卦也。廣而通之。南面臨民者。亦有取於是焉。甚矣易之不可滯也。

讀易纂卷三

十五

朱子曰。君子用晦而明。晦地象。明日象。晦則是不察。察若晦而不明。則晦得沒理會了。故外晦而內必明。乃好

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。象曰。君子于行。義不食也。六二。明夷夷于左股。用拯馬壯吉。象曰。六二之吉。順以則也。九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾也。象曰。南狩之志。乃大得也。六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。象曰。入于左腹。獲心意也。六五。箕子之明夷。利貞。象曰。箕子之貞。明不可息。

也。上六不明晦，初登于天，後入于地。象曰：初登于天，照四國也。後入于地，失則也。

上六傷明者而卒自傷，紂之焚于臺也。初九飛而垂翼，君子剛德不回，時忌特深，然位下事微，舍爵祿而速去之，微子是也。六二曰左股，股肱人臣之象，用貞馬壯，大顛闕天之徒，脫文王於羑里也。九三其武王之定殷亂也，蓋與上六相應，然有武王之德則可。六四小人得志，甘言諂計，逢主之惡，宣露于外，市恩售權，飛廉之徒也。五曰箕子，舉斯人處斯世，其道當如是也。比干之死，不利微子之權，未貞也。一曰初九為

讀易纂卷三

十六

伯夷，太公則二公不處君側，无自受傷。採金說

按入腹獲心，程傳是金發得明。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，故曰獲明夷之心於出門庭。君雖无道，在五位則无可伐之義，惟出門庭而在上，則天人所共棄，是以變君臣之分為征伐之舉。此聖人特異其文，以示萬世行權之準也。與坤上六稱龍之旨同。

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

二歲乎明矣。所謂晦其明也。金

按此二卦，皆從離取義。夫風火合體，火熾則風生，其性最同，其情極親，親莫親於一家之人，故以家人名之。火上澤下，性則違而情則乖矣，故以睽名之。睽傳兼取二女，反而觀之，巽長女居上，姑道也。離中女居下，婦道也。亦通，特非本旨所重。

家人，利女貞。彖曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。家人有嚴君焉，父母之謂也。父子兄弟，弟夫夫婦婦，而家道正，正家而天下定矣。

讀易纂卷三

十七

此卦之所利者，以女貞也。卦之六二，正位乎內，所謂女貞也。能使女貞者，豈女自為之乎？君子修身之致也。夫天下之化，未有不始乎近而達乎遠者。况門內恩勝之地，婦順不彰，其為陽教之累也多矣。君子慎獨之功，形于厥家，而女德已正，則无出閫之言，私諂之事，而男得正位乎外矣。男女一家之主也。由是而一家之人正，而可以及于天下。此女貞之所以利也。陸

楊誠齋曰：正莫易于天下，而莫難于一家。莫易于一家，而莫難于一婦。一婦正，一家正。一家

正天下定矣。故家人之卦辭曰利女貞。趙氏母亦稱嚴之說是。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物而行有恒。風者。火氣之所化。炎氣上衝。猛急飄揚者。即風也。廣中颶風大作。則空中火飛。火極明處。風亦極盛。蓋氣所奮激皆風也。口鼻之噓亦然。君子知風之自。萬化出於家。家本之身。身修之言行。言行之接。莫親且久於家人。豈容一毫強飾乎。有物有恒。則信中而達外矣。愚按巽象言有物。入於人也。離象行有恒。可見也。風自火出。先行其言而後從之也。

讀易纂卷三

十八

按彖言利女貞。而不言其所以然。象特發之。君子所以風動其家者。自吾明德中出也。故修之身以謹其言行焉。身修則家齊矣。文中子明內之說是。

初九。閑有家。悔亡。象曰。閑有家。志未變也。六二。无攸遂。在中饋。貞吉。象曰。六二之吉。順以巽也。九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。六四。富家大吉。象曰。富家大吉。順在位也。九五。王假有家。勿恤。吉。象曰。王假有家。交相愛也。上九。有孚威如。終吉。象曰。威如之吉。反身之謂也。風自火出。化自內始。家人以女為與主。卦辭利女貞。

一言盡天下之道矣。初防早杜微。二体柔服勤。三為家之長。寧嚴勿瀆。四順德以成內治。五恭已以刑一家。上九居室之終。信已孚矣。威如以臨之。六二者。其所謂女貞者乎。

初上治家之道也。閑其邪於始。正其範於終。家永齊矣。二四女正乎內也。三五男正乎外也。吳氏分為君臣之二家者。鑿也。在中饋則門庭之外。非所履也。无攸遂則壺殮之外。非所與也。夫死從子。則後世臨朝蒞政者。皆亂道也。是故君崩子幼。擇賢宰而任之。古之制也。不然攝主亦可行。

讀易纂卷三

十九

禮別宮室。詩歌頌藻。其六二之事乎。閑家者。令其守斯道而已。爾男不漁色。女不僻行。故曰。反身之謂也。大抵論正家之道。當責乎男。正家之效。必觀乎女。此卦爻大義。採金陵說。

三居下之上。其位則亢。其時則過乎中。四則卑而不及者也。以九居三是用剛之已甚者也。故有嗃嗃之象。若六四。則柔巽不中。恩勝乎義。故為婦子嘻嘻。以人情而言。則喜和而惡嚴。以理論之。嚴憚終可以成德。和而无節。未有不至於滅義者也。吉凶之驗。要諸久而自見矣。此三也。兼及乎四者。以其事之相反。故

舉之以互發也。此既言四之不善，本爻又以其善者言之。四之富家，則三之正家，又不言可見。以此見一爻之中，所蘊甚廣。聖人但取其切者言之耳。陸

按六四巽體為近利市三備，故富家。五之賴其助者多矣，故大吉。

周得大姤，宜家之福。至於麟趾，衛失莊姜，宣淫之禍。及于澆澤，漢唐女禍，皆然。聖人之訓深矣。崔

睽，小事吉。彖曰：睽，火動而上，澤動而下。二女同居，其志不同行。說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以小事吉。天地睽，而其事同也。男女睽，而其志通也。萬物

讀易纂卷三

三

睽，而其事類也。睽之時用大矣哉。程傳是。彖傳火動而上，澤動而下，正睽之所以為睽也。悅而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，乃睽之所以合。故曰：小事吉。曰：小事者，以此卦柔為主，故也不若澤火革。九五與六二應，可大事。睽本不美之卦。大止言小事吉。孔子直推天地男女萬物自然之睽合，以發文王言外之意。其睽也，分之殊也。其合也，理之一也。萬物事類者，同生並育，一体無間之意。採

金說

象曰：上火下澤，睽。君子以同而異。

火在上，水在下，各行其性而相違矣。君子與人同處一國，同居一官，而各行其義，剛柔文武不相牽合，其亦是也。彖言三者異而同，此言同而異，互相發。

初九悔亡，喪馬勿逐，自復見惡人。无咎。象曰：見惡人以辟咎也。九二遇主于巷，无咎。象曰：遇主于巷，未失道也。六三見輿曳，其牛掣，其人天且劓，无初有終。象曰：見輿曳，位不當也。无初有終，遇剛也。九四睽孤，遇元夫，交孚，屬无咎。象曰：交孚无咎，志行也。六五悔亡，厥宗噬膚，往何咎。象曰：厥宗噬膚，往有慶也。上九睽孤，見豕負塗，載鬼一車，先張之弧，後說之弧，匪寇昏媾，往遇雨則吉。象

讀易纂卷三

三

曰：遇雨之吉，羣疑亡也。

按上下各自為應，其始睽也。以有間而生疑，其終合也。間去而疑釋，其難易之不同，有所處之異。馬縉雲曰：內卦皆睽，而有所待。外卦皆反而有所應，是也。傳義宜合觀。初與四間於三，三陰不中正，惡人也。四比三而遠初，故曰：喪馬見惡人。初善處三也。故无咎。遇元夫，則舍三而合初矣。初逐自復也。元夫，惡人之反。初睽之始，又與四同德。三雖惡而无權，故合之易。馬指四猶大畜九三良馬逐，與上合志也。二與五間于四，四比五，故為膚。如肌膚之密比，不若四與三異體。

噬膚噬四也。二以剛得中。能以善道委曲。求合於五。而去四之間。故二曰遇。主于卷。五曰厥宗。噬膚。王尊而宗親也。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。三與上之睽。亦以四之間。是以見輿之曳而進矣。而又見其牛之為所掣焉。其人天且劓。是疑上九之傷已。三與上各有一見字。三之見上。猶上之見三。皆妄見也。以其處內外卦終。且不中正。故其睽尤甚。其合尤難。然終必得合。故曰羣疑亡也。初之悔。五之悔。皆以有間而疑。此兩爻各先言悔亡。下皆悔亡之實。不若三與上之

讀易纂卷三

二十二

詞極險怪者。此難易之別。金一所謂睽生于間與疑。極是總之始睽終合。然終是不可大事。

程少隨曰。水火相逮。山澤通氣。而火澤无相用之理。故相遇則革。不相遇則睽。

此二卦皆從坎而取。坎為險。在艮之前。是行者見險而止也。故為蹇。震在險之上。是動而出于其外也。故為解。是險為地。而動止則人之隨所。以制用者也。然在蹇則為前後之形。在解則為內外之形。此所以異也。陸

蹇利西南。不利東北。利見大人。貞吉。彖曰。蹇難也。險在

前也。見險而能止。智矣哉。蹇利西南。往得中也。不利東北。其道窮也。利見大人。往有功也。當位貞吉。以正邦也。蹇之時用大矣哉。

程傳明白。蹇行之難也。雖難其進度德而處。必拯其難也。然必致民於寬廣生育之地。不內之於險阻。使民愈困。尸此者。其九五之大人乎。六二履中應之。凡在卦者。皆利見焉。五居位得正。是行事合于機宜。蹇可濟而吉矣。本義見險者。貴于止。而又不可終於止。處險者。利於進。而不可失其正得之。

讀易纂卷三

二十三

下國家之蹇。大蹇也。身當其任。宜求濟之之道。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。諸之見。是未入險中。知幾而止。故為知有功正邦。兼二五言。金

按見險而止。非不行也。艱恐靜處。徐圖拯難之道。其道伊何。彖謂西南是已。能止。斯不陷於險。入互水上。方能救溺。兵據要處。才得解圍。然不知其為險。而以為易而蹈之者。眾也。故贊之曰。知矣哉。

象曰。山上有水。蹇。君子以反身修德。

水流而就下。勢順而利。今在山之上。為勢既逆。逢石

則礙信乎。澀滯難行。故曰。塞。君子遇難。反求諸身。增修厥德。不強通而倖進。孟子曰。慶人不親。反其仁。治人不治。反其知。禮人不答。反其敬。是也。易象示人處難之道有三。在屯濟以動。故曰。經綸。在困濟以說。故曰。遂志。在蹇止于善耳。故曰。修德。屯志在救民。困志在善道。蹇猶可須也。因事舒迫。相已進退。而酌成之。已爾。崔

初六。往蹇來譽。象曰。往蹇來譽。宜待也。六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。象曰。王臣蹇蹇。終无尤也。九三。往蹇來反。象曰。往蹇來反。內喜之也。六四。往蹇來連。象曰。往蹇來連。當位實也。九五。大蹇朋來。象曰。大蹇朋來。以中節也。上六。往蹇來碩。吉利見大人。象曰。往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

讀易纂卷三

二十四

按此卦。以難行為義。惟二五相應。餘爻不取應。而取比。蹇跛難。以遠應。故也。二五身當天下之蹇。不往何為。故二蹇蹇。五大蹇。諸爻皆不利。往而利來。即卦詞利不利之云也。下卦三為艮。主來者來而相依。以止也。上卦五為坎。主來者來而合力以濟蹇也。二盡瘁。王邦事不一塗。五之中節。行事合機。宜羣賢所景慕。止曰朋來。君臣之分未定也。上在險中。故耳。初未及

險來而不往。有智之譽。三之來反。所謂保一城守一國者。不利為寇。利禦寇。艮之才如此。五來下二。三比之皆朋也。四來連三。猶春秋及江人。黃人。明於貫。合力以濟。上六來就九五。則有碩大之功。故吉。六非有是才也。時向平。利見大人耳。大人五也。大抵論處險之善道。莫如初。論濟蹇之成功。莫如上。雖然。有正功。正邦。亦智之成功耳。

讀易纂卷三

二十五

解利。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。彖曰。解。險以動。動而免乎險。解。利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。天地解而雷作。雷雨作。而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。按程傳。議論好。利西南三句。皆本卦變言。處解之道。當如是。變自蹇來。艮上為震。以陽下陰。而得民於西南。故當如震陽之往。以從民心也。九二來而復居下卦之中。九四往而成出險之功。故曰。乃得中。往有功。漢高促秦之後。而寬仁。唐太宗繼隨之後。而通下情。是謂往得衆也。周公相成王。制禮作樂。以文太平。是謂乃得中也。周公東征。而作大誥。是謂往有功也。兩在雷之下。則澤行人動。險之外。則事濟。難去。執綏。宜用平順。无事而求功。是又生難也。故宜靜。有事而

苟止是乃養難也。故宜速。崔

象曰。雷雨作解。君子以赦過宥罪。

坎在上。則為雲。澤未及物也。屯也。坎在下。則為雨。澤以及物也。解也。君子於民過則赦之。以其誤也。罪但宥之。以其故也。解者物離舊而更新之時。赦宥所以滌其舊而與之更新也。過弗赦。則非仁。罪止宥。則合義。雖然。小過可赦。大過必終其罰可也。小罪可宥。大罪必極其刑可也。赦令數下。長奸滋惡。非民之偉也。赦宥。解之義。過動。震象也。罪陷。坎象也。崔說

初六。无咎。象曰。剛柔之際。義无咎也。九二。田獲三狐。得

讀易纂卷三

二十七

黃矢。貞吉。象曰。九二貞吉。得中道也。六三。負且乘。致寇至。貞吝。象曰。負且乘。亦可愧也。自我致戎。又誰咎也。九四。解而拇。朋至斯孚。象曰。解而拇。未當位也。六五。君子維有解。吉。有孚于小人。象曰。君子有解。小人退也。上六。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。象曰。公用射隼。以解悖也。

按四去小人而君子至。五維君子而小人去。二者相為去留。李絳入而承瓘出。欽若守而寇準任也。二爻君臣之位。故丁寧焉。

維言任君子之專。獲言去小人之力。係辭傳云。藏器

于身。九二以之。大抵天下之難。在小人。即卦辭所謂其來復吉也。待時而動。上六以之。即卦辭所謂有攸往。速吉也。而此卦則坎為險為難。而震則以動解之。是所謂小人者。實在坎體。以畫觀之。二已為中直之君子。初又惡未成。而習於善。則積全坎之不善。以為天下之渠魁者。六三而已。狐以言其蠱惑。隼以言其鷙害。拇以言其附麗。負且乘以言其僭竊。聖人所以斥小人者。已極其形容。二與之比。故田以獲之。上與之應。故射以獲之。遠近之象也。自二視三。雖知其惡。而彼之惡猶未彰。况九居二。乃安靜之時。意其得解

讀易纂卷三

二十七

悖之正道而已。未必成解悖之功也。九四象曰。未當位。與上六解悖。隱顯互明。四為震主。正是所以解悖者。然以位言。方為日用之始。其道僅藏。其時則未至。但決之使去。以集我同志而已。此之未當位。正見上六之當位也。上六之解悖。見四之有其具而未居其位也。五之君子維。正所謂朋至斯孚。五為卦主。而時將至也。上即三四之成功耳。繫詞云。藏器于身。待時而動。器至終而成。是以動无不利也。採陸說

按。下者上之本。民者君之本。損下以益上。上之益。暫焉耳。終歸於皆損。損上以益下。上之損亦

暫焉耳。終歸於同益。此損益之所以名也。然損卦不損二與初。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。

損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用。彖曰。損下益上。其道上行。損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用。享。二簋應有時。損剛益柔。有時。損益盈虛。與時偕行。

陰爻陽爻皆謂之有孚。是虛實皆可以為誠也。其義則何。夫誠者。心之實理。本無虧欠。外欲入焉。中者喪矣。中虛以象外欲之不留。中實以象天理之不喪。二

讀易纂卷三

辛未

者名異而實同。老子所謂有名无名。佛氏所謂真空實有。即此也。此卦所謂有孚。則六五也。以其中虛也。夫損下益上。則在上者受益矣。唯謙虛者能受天下之益。而此卦之虛而得中者。六五也。故以當之。无咎。以受天下之益言也。受天下之益而還以益之。无咎也。无吉者。六五无咎者。上九也。要之皆六五一人之事。可貞。以此卦之不動者言也。利有攸往。以此卦之動者言也。此卦九自三上。而餘二爻各處其所。故為二爻謀者。貞以守。而為三謀者。動而行也。觀九二六三爻詞可見矣。曷之用。二句。文王示人損所當損。故

舉二簋用享以見例。言不可驟損也。其象則三上兩爻相往來。餘各二爻不動。二簋之象也。陸說

彖傳。解有孚以下五句。只加一而字。而義理自明。解曷之用。二句。三舉時字。悠揚不已。而意味深長。金

象曰。山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。

澤滅木。則大過者澤也。上有澤。則虛受者山也。上有山。則損者澤也。風得雷。則益者雷也。象各有所重也。山下有澤。則澤漏山。而山塞澤。澤曰壅也。山曰削也。楊雄曰。山殺瘦。澤增高。是也。夫人忿有所激。而暴發。將忘身。以及親也。欲有所耽。而固溺。若沿流而靡。及

讀易纂卷三

辛未

也。人所當損者。莫大是也。夫君子所性。雖窮居弗損。而之二者。必損之。害性故也。金

忿起象山。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。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。象曰。已事遄往。尚合志也。九二。利貞。征凶。弗損益之。象曰。九二利貞。中以為志也。六三。三人行。則損一人。一人行。則得其友。象曰。一人行。三則疑也。六四。損其疾。使遄有喜。无咎。象曰。損其疾。亦可喜也。六五。或益之。十朋之龜。弗克違。无吉。象曰。六五无吉。自上祐也。上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得

臣无家。象曰。弗損益之。大得志也。

按此卦名為損者。六三成卦之由。至此始損其一。三人行則損一人也。九自三而往上。六自上而來。三。上下兩爻各居其所。一人行則得其友也。萬化以兩而立。增之則贅而滯。減之則缺而廢。故曰致一。初已事。猶革之已日。革盡三爻方已日。猶此之至三爻方已事也。初在事始。不為已事。意若曰。已事而不適往。咎在下也。未已事而欲其適往。咎在上也。故繼之曰酌損。猶所謂用其一。緩其二也。初民象。故云然。二則臣象。豈可舍所學以徇哉。故曰利貞。征凶。繼之曰弗損。

讀易叢書卷三

三十一

益之。亦主上人說。王曰。姑舍女所學而從我。則非其義矣。細看來。損益之權皆在上。不在下。六四大臣之位。有偏柔之疾。賴初之剛。損之。剛益而不全柔矣。大臣改過。福在天下。不亦喜乎。六五居尊。柔而下人。人皆歸之。故曰或益之。損三益上。五比上。則又益五也。故曰自上祐。十朋之人助之。龜弗克違。鬼神福之也。元吉。本言天人交與。而象獨曰自上祐者。受下之益。人易知。受上之益。人未易知。故也。上九損極。受益。推以益下。以仁利人。惠而不費。獲茲三善。宜矣。得臣无家。九自三而往上。得臣也。六自上而來。三无家也。其

義則盡得天下賢士之心。而以天下之富為富也。兼

採崔說

秦罷列侯而睽孤。漢消七國而背叛。失酌損者也。二簋用享。程傳謂損去煩文。以益吾誠。意甚好。

益利有攸往。利涉大川。彖曰。益損上益下。民說無疆。自上下下其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。

明王惠下。則天下歌舞其德。故曰利有攸往。下受上賜。必捐軀效命報之也。故曰利涉大川。崔

讀易叢書卷三

三十一

下下。下賢也。九自四居初而下於二也。木道乃行。卦有巽也。不重震。觀換中孚可見。

象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

按陰陽之氣。激而為雷。散而為風。雷則益乎風矣。未見風之益乎雷也。繫詞云。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。兩者均之。益物而迅速。莫有過焉者。語云。迅雷風烈必變。又云。飄風不終朝。驟雨不終日。君子休之以益乎身。則莫要於遷改過者矣。善吾固有。見則遷之。不待大過。吾本无。有則改之。不使再有。有風雷之迅疾也。謂小善為无益。而弗為。小惡為无

傷而弗去者。不知斯象者也。雷風不相悖曰恒。風雷莫疾曰益。

初九。利用為大作。元吉无咎。象曰。元吉无咎。下不厚事也。六二。或益之。十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享於帝。吉。象曰。或益之。自外來也。六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。象曰。益用凶事。固有之也。六四。中行。告公從。利用為依遷。象曰。告公從。以益志也。九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。象曰。有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。上九。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。象曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

讀易纂卷三

三十一

按初居最下。如側微之賢。一旦受上之信任。以行其志。故以大功報之。如舜使主事而事治也。元吉无咎。非但下有之上之人實使之。六二居益以冲。損四益初。而二比初。則四又益二也。故曰或。人神交助。位不當尊。永貞則吉。有臣如是。王者信用之。以享帝。如湯用伊尹。格于皇天也。六三處震之極。居下之上。用以拯凶。則可而无咎。告公用圭。如禹之用錫玄圭。告厥成功。象曰。固有之者。思天下。溺由已溺之也。六四與初正應。成卦之由。六自初居四。而依于五。六本坤体。故曰遷國。如文武之遷豐。遷鎬也。東遷而晉鄭焉。依

又其次也。九五為益卦之主。故曰有孚惠心。初大作。二大享。三大荒。四大遷。下之受益者也。寔五以大德惠之。百姓足。君孰與不足。勿問元吉。諒哉。上九即九五之反。以惠心而致惠德。恒道也。上處无位。无思而求。益不已。莫益。或擊宜矣。兼採崔說。

三四俱言中行。言告公。三曰有孚。曰用圭。而四直言告公從者。四近君而三遠故也。用圭疑初之陽。有圭象。

愚按損益兩象。最切學者之用。繫辭三陳之以明處憂患之道。銘心而日省焉。可也。或曰此体象也。自其

讀易纂卷三

三十一

无象之本若何。曰有孚其本体也。无忿无慾无善无過之可言也。誠者天道也。于焉懲執。遷改復其本体也。誠之者。人道也。由是措諸天下。當損則損。當益則益。乃君子而時中也。嗚呼微矣。通之諸爻。何莫不然。二卦皆以一陰為主。陰在外陽之敵也。故欲決而去之。其在內陽之合也。故欲得而遇之。時乎決也。以能決者為吉。故夫夫者无咎。而往不勝者咎也。時乎姤也。以得遇者為吉。故包有魚。則无咎。而九四之无魚。起凶也。盖均為陰。而所從賢者異其類矣。陸

夫揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。豕
曰。夫。決也。剛決柔也。健而說。決而和。揚于王庭。柔乘五
剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利即戎。所尚乃
窮也。利有攸往。剛長乃終也。

揚于王庭。言其乘高據勢。在君側。未可輕也。若說正
明其罪。乃決幾制勝之終事。自此當不復有事矣。既
措之名言。顯與為敵。而始孚號。而始告邑。不亦晚乎。
且所謂不利即戎。正不欲與之力爭也。區區文告。何
為者耶。號者。兌口上開。有呼號之意。而五剛一德。則
出于孚誠矣。有厲者。陰陽交爭。未知孰勝危道也。五

讀易纂卷三 三四

剛退而自治。告自邑也。進而力爭。即戎也。如此。始往
以決陰謀之詳。而發之遲。其所以慮之者至矣。健說
以休言。決和以用言。惟健而說。故能決而和。此所以
為夫也。陸

象曰。澤上於天。夫。君子以施祿及下。居德則忌。
水氣上天。雲興雨降。惠及物也。君子施祿及下。養賢
也。共治天職。必共食天祿也。法天祿賢。何有自利。若
以德自居。是有其善也。公而私之道。所忌也。故古人
慶功。惟以謙也。氣上蒸。水下聚。皆謂之澤。
居德則忌。猶云。无敢折獄。崔

于金杞。柔道牽也。九二包有魚。无咎。不利賓。象曰。包有魚。義不及賓也。九三。臀无膚。其行次且。厲无大咎。象曰。其行次且。行未牽也。九四。包无魚。起凶。象曰。无魚之凶。遠民也。九五。以杞包瓜。含章。有隕自天。象曰。九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。上九。姤其角。吝。无咎。象曰。姤其角。上窮吝也。

係于金杞。四也。爻雖以近者得之。而男女正應。不可廢也。女子不字于四。而即遇于二。則淫狡之惡。愧于屯之六二多矣。陰一也。配陽則吉。往而消陽則凶。自二以上五爻。皆從配陽取義。玩爻象可見。二之包有

讀易纂卷三

三七

魚。善于防初。得制御之術。四雖正應而失之矣。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。灾在後也。九三與夬九四略同。臀无膚者。為四所迫也。行次且者。為二所墜也。如是則不得于初而厲矣。然非本有而失之。故无大咎。行未牽者。聞於二。不能自引而進也。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。包之道。在于含章。而象以含章為中正。乃君德之至善。若所謂篤恭者。此化民之本也。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。即彖傳所謂剛遇中正。天下大行也。志不舍命。是以有隕自天。若所謂永言配命。自求多福者耳。四已遠民。况上九之姤其角乎。吝宜矣。凡爻位之遠近上下。皆吾所自為者。非生而有事也。採

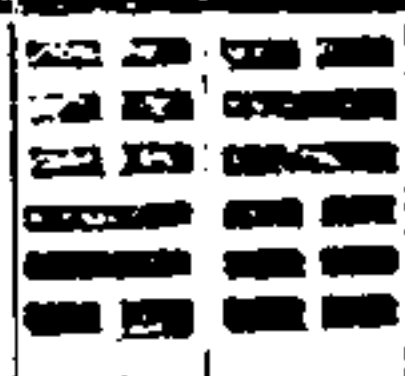
崔說

按夬下五陽。上而決一陰也。姤上五陽。而下遇一陰也。夬九四與上同體。當羣陽上決之衝。而五又比上。故坐不安。進不速。姤九三與初同體。當羣陽下遇之衝。而二已遇初。故坐不安。進不速。夬必決而四不能引其類。姤可不遇而三不黨于陰。其得失又有辨。

讀易纂卷三

三八

姤之五猶夬之二。不正相值也。彼有意外之違。故曰莫夜有戎。此有不期之遇。故曰有隕自天。朱子發曰。杞大葉可蔭。譬則賢也。瓜可欲而內潰。譬則民也。九五遇九二之賢。防民之潰。此盡人謀以求勝。天然不勝而隕墜。亦天也。九五知盡人謀。不終舍天之命也。蓋天命我祐。下民者二五皆以二制初。蓋因其遇之初而防之。不然成遯。君子望望而去。又孰恃哉。

按此二卦。以兌巽為主。兌者澤也。澤上于地。濕氣蒸而為水。既化為水。則聚而不復散矣。故名

之曰萃。言水之鍾于此也。巽者木也。木性能升而在地之下。其勢必達于上矣。故曰升。此聖人名二卦之精意。兩彖傳云云。則聖人之蘊。因卦以發者也。

萃亨。王假有廟。利見大人亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。彖曰。萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

萃亨。萃本亨也。物聚則積厚流光。勢必亨通也。兌為巫為口舌。有祭祀義。而當萃則內而不外。故王者假

請參萃卷三

三九

廟也。假格也。以誠感格于神也。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。大人九五為萃之主。凡爻皆利見之也。利貞。戒九四也。當萃之時。上迫君而下附于民。有不正之嫌也。大牲者。坤為衆為牛。乃牲之大者。以萃時而有此象。如其象而用之。可也。兌在地上。見而不隱。利于出行之象也。王假廟見大人。所以致萃之道。利貞。所以防萃之道。大牲利往。所以用萃之道。陸

順以說。如內順而外說。已順而人說。皆是

象曰。澤上於地。萃。君子以除戎器。戒不虞。

澤上於地。聚而為澤。萃之象。蓋川壅為澤。乃眾流所匯。若彭蠡震澤之類是也。天聚而亡防。則民生心。君子簡戎器之壞者。易而新之。以備不虞。非右武也。亦貴未然之防焉。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號一握而笑。勿恤。往无咎。象曰。乃亂乃萃。其志亂也。六二。引吉无咎。孚乃利用禴。象曰。引吉无咎。中未變也。六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。象曰。往无咎。上選也。九四。大吉无咎。象曰。大吉无咎。位不當也。九五。萃有位。无咎。匪孚。无永貞。悔亡。象曰。萃有位。志未光也。上六。齋咨涕洟。无咎。象曰。齋咨涕洟。未安上也。

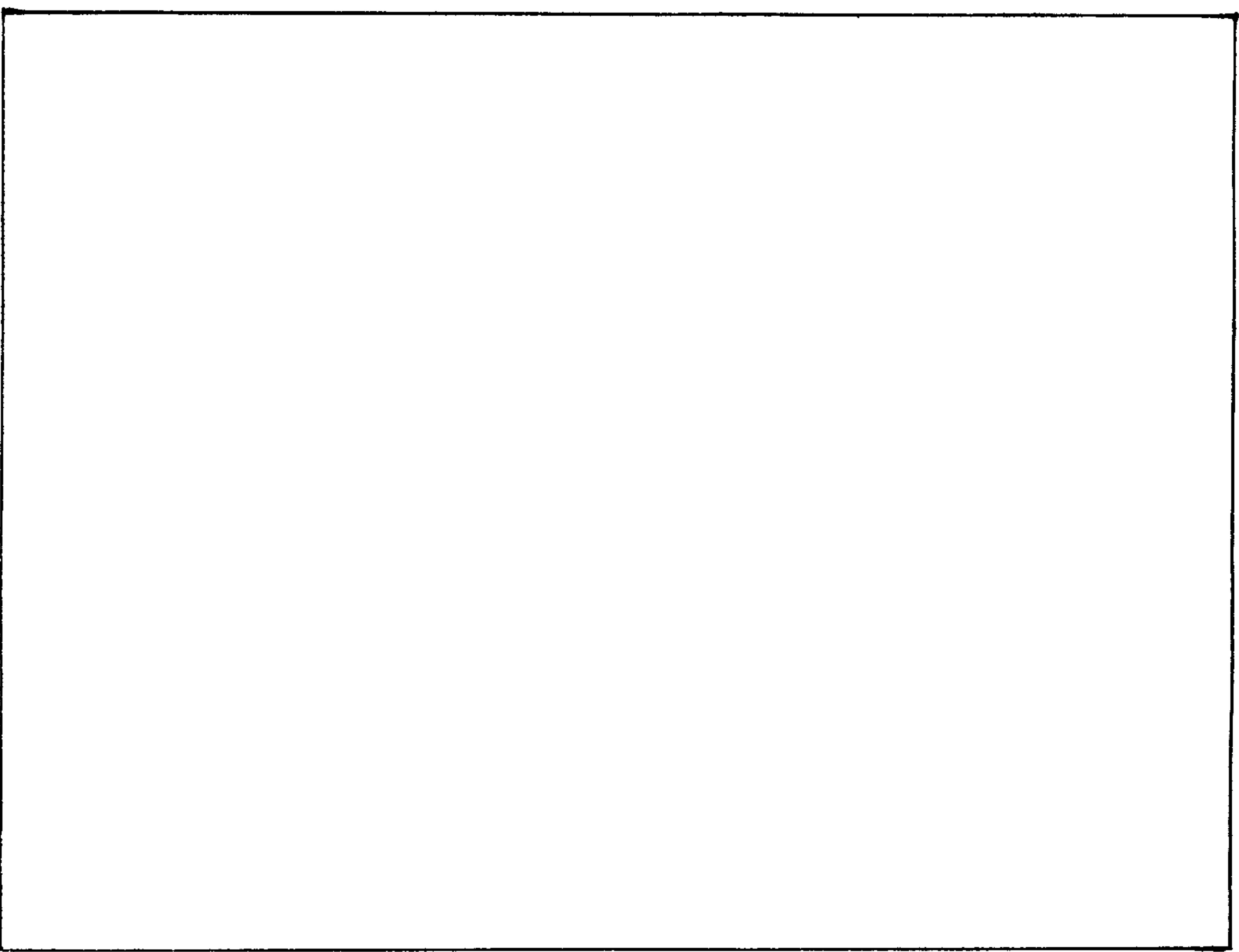
請參萃卷三

中

按萃與比相似。比止九五一陽。下皆順從。萃四五兩陽。臣疑于君。彖言利貞。爻亦多戒詞。初六居萃之初。柔无固守。若號正應而固執之。為人所笑。勿恤也。所應者正所持者專。往而之。四何咎哉。一者所與專也。握者所執固也。六二引吉。猶引君當道之引。二五雖正應。九四間之。而不得萃。故二必以中正之道。引五則得吉。而无咎。然處君臣難合之際。必以誠意。不尚文飾。乃始相孚。非既孚而後用禴也。中未變者。言二

下缺二頁

下缺二頁

允猶眾允悔亡之允。故曰合志。與小畜六四意同。大
 吉。即卦詞元亨。五之貞吉升階而大得志。是其實也。
 九二之孚。乃用禴。猶所謂用史巫紛若。即初六之作
 用也。柔順乎剛。剛巽乎中正而志行。凡巽體此兩爻
 皆然。細體認可見。九二遇陰柔之君。難乎其孚也。必
 一於至誠。不事文飾。乃始孚耳。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。升九二雖无間。而君則柔。若成王之於
 周公也。象中凡言有喜者皆已失復得之意。六四以
 文王在岐當之。程子謂比其位。升其德。美哉訓乎。非
 文王之至德。不能當此爻。非程子之聖學。不能知此
 義。六五貞吉升階。位極无可升。乃德業之升耳。
 按總卦爻辭。竊以觀成王之於周公。則見之矣。元亨
 者。成王治定功成。至刑措不用。所謂大亨有慶也。方
 其有疑。周公至居東三年。是有憂恤也。惟迎周公始
 成治功。用見大人勿恤也。南征吉。周公竭誠感動成
 王。至迎以歸。是志行而吉也。細看六爻初之允升。初
 本巽順于二。二能援而上之。周公之吐握以來天下
 之賢也。賢才孰不登用。故曰上合志。三之升虛邑。即
 公之歸朝而九罭之詩。作于東人也。四之亨于岐山。

讀易纂卷三

三

以公之身當之。即作洛七年也。上六其顧命乎。成王
處將崩之際。而發經世保治之謨。非利不息之貞而
何。周公之化遠矣。

按爻中惟二四不露升字。二大臣應五。二近臣承五。
升則嫌於逼君故也。

按凡卦四剛五柔者。四多不美。雖豫之四。亦涉臣強
之疑。故升之四。發此一義。以示臣恭。株金崔二說。

此二卦皆主於坎。以起義。水下也。而以上行為
用。澤在上則坎為所掩。而不得行矣。故為困。以
巽入其下而水上行。是其道四達于天下者也。

讀易纂卷三

四四

此井所以與困反也。陸說。

困亨貞。大人吉。无咎。有言不信。彖曰。困。剛揜也。險以說
困而不失其所亨。其惟君子乎。貞。大人吉。以剛中也。有
言不信。尚口乃窮也。

按本義明白。合坎兌二卦言之。有亨道焉。亨則得處
困之正道。剛中如三五者。大人也。得吉且无咎。吉者。
雖在困中。而安舒優裕。无逼迫也。无咎。處得正位。不
行險僥倖也。皆在困時之嘉慶。未遽出險也。兌口上
開。有言也。坎險下承。其誰信之。信必陰陽相應。今以
二卦主爻。及六爻之一五。皆不相應。故也。彖傳困而

不失其所亨。須玩所字。困非能亨也。別有亨耳。

二之剛為初三兩柔所揜。四五之剛為三上兩柔所
揜。塞其前後。无由達也。世否道衰。小人得志。嫉賢醜

正。君子或屏斥田里。或囚係刑岸。卦內險外說。君子
身困心通。處困不能自通。小人則然。故曰貞。大人吉

无咎。大人。二五是也。二在下。亨已之困。五居尊位。亨
世之困。亨已之困。尚德不用言。亨世之困。以實不以

令。崔

象曰。澤无水。困。君子以致命遂志。

澤必資水以利萬物。水在澤下。是水漏于下而澤枯

讀易纂卷三

四五

乏。何以資物。故為困也。君子致命遂志。語曰。見危授
命。致命也。從吾所好。遂志也。小人則不然。凡可以幸
免者。亡不為。卒不免焉。徒喪所守而已。体坎以致命。
体兌以遂志。諸家謂天命似未然。程子謂以義致命。
如義可死則死。命雖當生不計也。裁制在我而已。若
付窮通于天。袖手待盡。豈易之教哉。

初六臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。象曰。入于幽谷。
幽不明也。九二困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。无
咎。象曰。困于酒食。中有慶也。六三困于石。據于蒺藜。入
于其宮。不見其妻。凶。象曰。據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。

不見其妻。不祥也。九四來徐徐。困于金車。吝。有終。象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。九五劓刑。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。劓刑。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。上六。困于葛藟。于臲卼。曰。動悔有悔。征吉。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

按卦以劓揜為困。成卦後柔亦困者。易之例也。株木。九二象。幽谷。初六象。三歲不覿。方困始。无由見。九四之正應也。過三歲則見之矣。四之困于金車。猶初之困于株木也。時過將遇。故有終。九二困于酒食。安樂

讀易纂卷三

中木

待時。非直為酒食所困也。五之劓刑。則傷于上下。與四兩剛不相得。故耳。朱紱。赤紱。皆行飾。所謂天子純朱。大夫赤者也。朱紱方來。待君寵也。困于赤紱。失臣翼也。享祀祭祀。恐亦有辨。二臣位。故言享祀。以誠感其君也。五君位。故言祭祀。以誠化其臣也。二中有慶。而五言中直。臣須委曲。故征則凶。而君不嫌于直耳。六三。本義取象已明。不祥之祥字。疑作詳字。與大壯上六不祥義同。上六葛藟。從本爻取。臲卼。乘五取。二征凶。而此則有悔。征吉者。說休居終。乃爻時也。與坎上六不同矣。

初六六三。掩人實以自掩也。死期至矣。夫何利哉。九二九五。皆曰利用亨祀。人不信其言。鬼神孚其德。修于顯。人見之。修于闇者。鬼神格之。舜在畝。畝父頑弟。側獲獲。一心達之上下。文王在商。虎潛紂囚。翼翼自戰。昭事上帝。學者豈因昭昭修德。豈為冥冥隨行。難不入慮。窮不改操。曾子之貧。孟子之遇。勵行成道之資也大矣。崔

上六困極而求通之詞也。困者塞而不能行。故以征為吉。征者。体道而達變也。知剛不可乘而下之。是曰親君子。知柔不可係而絕之。是曰去小。人。士而修德

讀易纂卷三

中木

德必修。君而拯世。世必治。張中溪曰。人之体。行則趾為下。坐則臀為下。初六困而不行。此坐困之象也。

井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶。凶。象曰。巽乎水而上水。井。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

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。象曰。乃以剛中。蓋指五也。井既不改。則无喪无得矣。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。傳曰：井之為物，常而不可改也。邑可改而之，他井不可遷也。故曰改邑不改井。汲之而不竭，存之而不盈，无喪无得也。至者皆得其用，往來井井也。无喪无得其德也。常往來井井，其用也。周常也。周也，井之道也。汔，幾也。繙，綆也。井以濟用為功，幾至而未及，用亦與未下繙于井同也。君子之道，貴乎有成，所以五穀不熟，不如萑稗。掘井九仞，而不及泉，猶為棄井。有濟物之用而未及物，猶无有也。羸敗其瓶而失之，其用喪矣。是以凶羸毀敗也。

讀易纂卷三

甲

改邑不改井三句。以五上兩爻言。正井養而不窮也。汔至亦未繙井。以三四兩爻言。故曰未有功也。羸其瓶凶。以初二兩爻言。豕止提改邑不改井。而不及无喪二句者。但言其体而用已該矣。金

象曰：木上有水，井。君子以勞民勸相。

以木為器，汲水而上，井之象。井，鼎又以成器為象焉。君子法井之象，制為井田，使民服田力穡，勤勞于下，供給乎上，勸其相助，不敢隨農自安，亦井養而不窮也。卦以養人為義，象以使民交相養為義。初六：井泥不食，舊井无禽。象曰：井泥不食，下也。舊井无

禽，時舍也。九二：井谷射鮒，甕敝漏。象曰：井谷射鮒，无與也。九三：井渫不食，為我心恻，可用汲。王明並受其福。象曰：井渫不食，行恻也。求王明受福也。六四：井甃无咎。象曰：井甃无咎，脩井也。九五：井冽寒泉食。象曰：寒泉之食，中正也。上六：井收勿幕，有孚元吉。象曰：元吉在上，大成也。

按本義井以陽剛為泉。上出為功，得之。二三五井泉也。初四上則井也。通六爻為一井象。始末揭上下字。見井之用在上而不在下。初井泥。二井谷。皆廢井也。三井渫。則渫初之泥。四井甃。則甃二之谷。既渫既甃

讀易纂卷三

甲

則井道全矣。故五爻井冽寒泉。上爻井收勿幕。功用始及物而井道大成。愈上則井之功愈大。若作三井者，亦分明各以一陰一陽而成井。井必有口。始得上出。初與二合為一井。初在泉下。故為泥。二為泉而上无口。故為下流之谷。僅射鮒而已。甃則敝漏。不堪用汲。成及物之功。无與者。非无應也。二之上无陰。不能相與以成井。此井之无用者也。象云：羸其瓶凶。此也。三與四合為一井。三為泉。故曰渫。四為口。故曰甃。成井而可用矣。然居五之下。未能上出。故曰不食。象云：汔至亦未繙井。此也。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。彖云。无喪无得。往來井井者。此也。若以人擬之。初二猶殷。浩王安石。三四猶孔孟。五上則堯舜伊呂之徒也。

井言乎德性也。終日汲之。不言損。終日注之。不言益。在于已者。无待于外也。是故德壞于習。修學則大成。泉敞于甕。修井則常新。君子之体井也。有四德。取其常。行取其清。義取其博。施而不窮。善取其終。有而不厭。崔

江河流通之水。皆有污染。故味別。惟井泉。天一之真

味也

讀易纂卷三

五十一

讀易纂卷三

讀易纂卷四

婁東 張元蒙

瑯琊 王世貞

太原 王夢臣

王錫爵

南宮 韓 策校刊

周易下經

此二卦。以離火為主。澤在火上。火上炎。兌之濕氣。直須消融盡。是為革。木在火下。必巽而入之。木不巽火。鼎不成功。故革之成功。在五與上。鼎

讀易纂卷四

之成功。亦五與上。革主變革。鼎主安凝。反對之

意在此。陸

革。巳日乃孚。元亨利貞。悔亡。彖曰。革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。巳日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。

傳雖以水火相息為言。此卦則以火滅水為義。其曰相息者。二物之性本然耳。二女則牽說。原革之命名。不正在此也。巳日乃孚。示以可革之期。言變革者。目今未可。必也。巳日而革。人乃孚之也。離為日。在下卦。

自下而上。下卦為今日。上卦為已日也。以卦体言之。五有能革之才。以卦時言之。五適當革之際。當革而革。人始相信。此聖人慎重之意。二五爻義可見矣。若曰革初未信。必已日而後信。則其時未免有疑阻之民也。而非所謂東征西怨。不期而會者矣。此義所係不小。不可不辨。元亨利貞。言如此卦之才。而革者必得大通。而所利者又得其正。皆其本然之善。與戒詞不同。悔者。離火之上。有兌澤焉。晦昧不明。盛德之累。盖桀者。湯之悔。紂者。武王之悔。若革而不當。則前悔未消。後悔復起。今以貞也。則疵累盡去。而治道大融矣。陸

讀易纂卷四

上

象曰。澤中有火。革。君子以治歷明時。

程傳。水火相息為革。革變也。君子觀變革之象。推日月星辰之遷易。治歷數。明四時之序也。夫變易之道。事之至大理之至明。跡之至著。莫如四時。觀四時而順變革。則與天地合其序矣。

澤中有火。非有形之火。澤也。亦草木中津潤之氣。中含溫煖者也。燬氣屬陽。陽主動。是以運此津液。自根而榦。榦而枝。枝而葉。升已復降。畧无停機。隨大化以更革也。君子觀以治歷明時。盖即草木可以知春秋

者也。陸

初九。鞶用黄牛之革。象曰。鞶用黄牛。不可以有為也。六二。已日乃革之。征吉无咎。象曰。已日革之。行有嘉也。九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。象曰。革言三就。又何之矣。九四。悔亡。有孚。改命。吉。象曰。改命之吉。信志也。九五。大人虎變。未占有孚。象曰。大人虎變。其文炳也。上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。象曰。君子豹變。其文蔚也。小人革面。順以從君也。

下三爻時未至。未可革。猶言今日未可革也。至上卦。火之功始完。而兌澤之濕氣可消。故曰已日乃孚。已

讀易纂卷四

三

日。正張子所謂當日命絕。則為獨夫之謂。初九。鞶用黄牛之革。革雖蒙卦名。而義不同。象直曰不可以有為也。六二。已日乃革之。征吉无咎。須看乃字。正以今日未可革。必已日乃革之。始征吉而无咎耳。九三。征凶。貞厲。言革與不革。皆不可也。必革言三就有孚。三就從本爻三數取。猶之已日。乃革之謂也。非真能三就而可革也。自是交九四。是已日了。故曰悔亡。言時可革也。又曰有孚。改命吉者。四之時。雖可革。而德未全。未必人心皆信。必有孚始革而吉。不然。吾志不見信于人。猶未頓革也。五之虎變。不獨時之純熙。而聖

人之德已宣著。盛滿如虎之變。未占有孚。正彖所云。已日乃孚。元亨利貞。悔亡也。此為革之大成。非湯武不能然。曰虎變。不比乾九五之飛龍在天。乾九五乃堯舜之揖讓。此乃征誅成功。有威可畏者。故取象如此。上六是革道已成。不可輕變。如成康只好保治。不可更革也。豹變氣象差小。言順治之君子。小人革面。面向也。始向于惡。今已感化而向善。但不比君子之豹變耳。程傳外革之說。乃免而无耻。不可以言聖人之化。此爻辭甚有次第。初與上乃始終之辭。初時全未至。不可輕革。上時已過。猶不可輕革也。故征凶。居

讀易纂卷四

四

貞吉。此卦全主于時。陸說發揮明白。

井之後。繼以革者。君子修德以常。適用有變也。不然恒其德貞。夫子凶矣。

鼎。元吉亨。彖曰。鼎象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

鼎中有實。貴為人食。然鼎必舉而行之。以升諸俎。而所以行者。鉉以貫耳。耳必虛而受貫。卦之六五。正當耳之位。而虛者也。則鼎之美實。得以流通四布矣。故曰元亨。吉字衍文。

項平菴曰。鼎象也。正指以木巽火言之。似勝朱義。內巽巽也。外離目也。五耳也。柔進上行。自革變也。總卦之善。歸之五也。

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

以木巽火。亨飪也。則木上有火。不可謂亨。飪矣。蓋火乃木中之熱氣也。升于木之杪。則果實成熟。有熟物在鼎之象也。鼎有實。貴于安定以凝之。故君子法之以正位凝命焉。本義凝。猶至道不凝之凝。傳所謂協于上下。以承天休也。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。象曰。鼎顛趾。未

讀易纂卷四

五

悖也。利出否。以從貴也。九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。象曰。鼎有實。慎所之也。九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方兩虧悔終吉。象曰。鼎耳革。失其義也。九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。象曰。覆公餗。信如何也。六五。鼎黃耳。金鉉利貞。象曰。鼎黃耳。中以為實也。上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。象曰。玉鉉在上。剛柔節也。

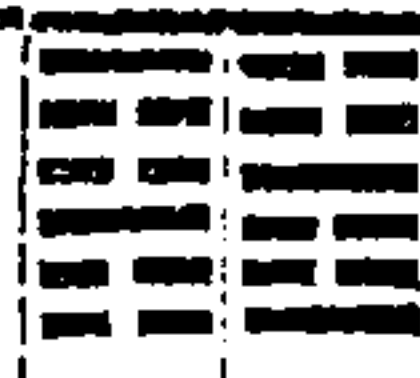
鼎言乎才器也。器有大小。隨量而受也。鼎取新。故初利出否。前烹之漬也。二有實。慎其所從。三耳革。待其虧悔。并鼎俱以上出為功。井戒勿幕。鼎貴有耳。鼎三雉膏。可用亨養。而四間之。大臣行讒于其君而賢者

受疑矣。五之耳改。則三之行塞。然上帝之亨。聖賢之養。固不可廢也。三之食可待矣。四近阻三之膏。而反應初之否。折足之凶。可免乎。大臣而信用匪人。凶如何也。五耳也。以上為鉉。以九為金。虛以待鉉。柔以內。剛君之聖也。上鉉也。以金為鉉。以上為玉。剛以為質。柔以為用。臣之節也。君子臣。惟恐其有所畏難。而直不盡。故曰金。臣于君。雖致其无不忠信。而恭不替。故曰玉。若後世之諷諫。詭對。歸美引咎。皆玉鉉也。初之顛。去惡也。四之折。棄美也。初虛鼎。四實鼎。初得妾以其子。子內子。二也。能左右之曰以。二之鼎。

讀易纂卷四

六

有實。正見初之无實也。我求指四。不我能。即二剛中。而用初之巽。所以能委曲合五。而不為四所即。二之能慎。所之則三之鼎。而革。不无過剛之病。故曰失其義也。下三爻。乃鼎足。初柔失其一矣。折足之象。公指五。餽雉膏也。形渥覆餽。而鼎之形沾渥也。

此二卦皆主乎陽。陽自下生。以極于上。始生則動。動極上則止。故在下曰震。在上曰艮。夫陽以在下而動。故卦之初。已當全卦之義。四有初。以為之下。則不得謂之動于下矣。陽必極上而止。故卦之終。方萃全卦之美。三未及乎上而止。是

未可以止而止也。故震之四。艮之三。皆不善焉。又震陽動。為所動者皆動。動極于上。則可止矣。故上曰征凶。艮陽止。繫其下者。皆與之俱止。止至于極。而始無乎動。故五曰言有序。陸

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。豈豕曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠者懼邇也。出可以守宗廟社稷。以為祭主也。

讀易纂卷四

七

震來虩虩。言初也。初之動。非有所因而動。自動也。其曰震來者。如其來也。恐于事先。則常享和樂之福矣。震驚百里。自初聞四也。七鬯初為七。二三其鬯。古者以圭瓚載鬯。本不用七。然鬯字從七。則以七載鬯。或上古質略之制。震為長子。有主祭之道。當祭而聞迅雷。疑于失措矣。而不喪匕鬯者。以敬畏有常。其神安而氣定也。言亨不言元。避乾也。若他卦无所嫌矣。不言貞。未要終也。

恐謂虩虩也。福謂笑言啞啞也。內卦虩虩。外卦啞啞。遠邇亦以內外分。內震。世子象。外震。君象。陸

象曰。游雷震。君子以恐懼修省。

按相續曰游。上下兩震之象。古人迅雷風烈必變。况
存雷之震乎。君子恐懼。心存敬畏矣。而又修省。畏天
以誠也。修者。長其善而進之。省者。察其過而改之。周
王遇災而懼。側身修行。天下喜于王化復行。故恐懼
而亡修省。見于聲音顏色之間而已矣。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。象曰。震來虩虩。恐致福
也。笑言啞啞。後有則也。六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。
勿逐。七日得。象曰。震來厲。乘剛也。六三。震蘇蘇。震行无
眚。象曰。震蘇蘇。位不當也。九四。震遂泥。象曰。震遂泥。未

讀易纂卷中

光也。六五。震往來厲。億无喪有事。象曰。震往來厲。危行
也。其事在中。大无喪也。上六。震索索。視矍矍。征凶。震不
于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。象曰。震索索。中未得也。
雖凶无咎。畏鄰戒也。

初之震來。自震也。諸爻之震來。指初也。初爻即彖辭
所言。特多一後字。彖統論。此析而言之。有今與後之
分矣。二言震來厲。五言往來厲者。震之初動。其勢甚
厲。在五則初為已往。四為方來。然四之震遂泥。則五
之勢比二為緩。故二大喪貝。而躋九陵以避之。七日
得者。震反為艮。動者既止。失者有時而得。五則遂可

无喪而反有所建立也。三與上不言來而直言震者。

遠于震。但聞之而已。三處不得中。志不足以定氣。故
蘓蘇自失。然可行去而无眚。上六亦以處不得中。至
索索矍矍。視蘓蘓更甚矣。然曰貞凶者。動極而當止
故也。震不于其躬。恐懼驚動之震。鄰指五。先事而震。
可以无咎。教以待變之方。婚媾有言。難曉。疑上與四
為婚。而五間之。所以有言。言者。人之雷也。陸

處震之道。彖盡之。二五又別發一義。揜括之有三。一
曰有主。二曰懼。三曰遜。震動也。大難迫之也。卦爻云
云。處之之道也。不喪七鬯。仁人孝子之奉祀。精誠之

讀易纂卷中

至也。變忽起前而亡移心。處難者如此。則无難矣。古
之人有之。文王姜里而作彖。孔子被圍而絃歌。五之
无喪有事。亦此也。雷之怒。天之威行也。驚恐者致其
福。惰慢者致其災。古之人有之。高宗之雉。雖而思敬
宜。玉遇旱而修行。三之震行无眚。亦此也。安其位而
不知避。怙其有而不知予。則殞其軀。以已裁物者存。
以物易已者亡。古之人有之。太王之去邠。西伯之率
叛。上之畏鄰戒。亦此也。崔

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。彖曰。艮止也。
時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。

止其所也。上下敵應不相與也。是以不獲其身。行其庭不見其人。无咎也。

本義勝特背字未妥。艮有人象。二艮。二人也。艮其背者。言此兩人背而立也。立即止。咸以相向而立也。故見其前。曰腓。曰股。曰頰。舌。人之前形也。艮以相背而立。故見其後。曰趾。曰限。曰寅。曰輔。人之後形也。不獲其身。不見其人。言人已皆不得相見也。不相見。則无好惡喜怒之牽引。而所止。可以无動矣。故无咎。然但曰无咎。原始而未要終也。震以動于下為義。故觀其方動。即許之亨。艮以止于上為義。故觀其方止。僅許

讀易纂卷四

十

之无咎。必待上九之敦艮。然後以吉繫之。要終之詞也。陸

止義兼行止。而卦之內外。亦是二時內止之時。外行之時也。光明者。一陽在上。人皆見之也。艮其止。依晁氏作背。止其所。釋所以背之故也。人惟不止其所。是以牽已狗人。與之相向相泥。若各止其所。則彼此各自有宜。何事相見。而往來憧憧哉。如是。則內不見已。外不見人。而窅然感通矣。傳特提起艮其背一句。尤明切。大學正心傳。皆發明此義。周子通書取此以終四十章之旨。其意深矣。自程伯子大公順應之說。再

發其蘊。傳其學者。皆以喜怒哀樂未發一言為旨訣。蓋亦本於此。與兼採金說。

象曰。兼山艮。君子以思不出其位。風雷水火及澤。皆兩皆能往來也。獨兩山相重。各止其所。高下攸分。發育之功隨而異。人之至難止者。心也。故取象于艮。在上則思止于上。在下則思止于下。不貳不雜。法重艮也。後之言心學者。多援艮。夫艮者。思有所止。非視心為稿木。而窅之也。若面不相通。否之道也。休各定用。猶事各定理。心之止。則言行之止。不待言矣。

讀易纂卷四

十一

初六。艮其趾。无咎。利永貞。象曰。艮其止。未失正也。六二。艮其腓。不拯其隨。其心不快。象曰。不拯其隨。未退聽也。九三。艮其限。列其夤。厲薰心。象曰。艮其隨。危薰心也。六四。艮其身。无咎。象曰。艮其身。止諸躬也。六五。艮其輔。言有序。悔亡。象曰。艮其輔。以中正也。上九。敦艮。吉。象曰。敦艮之吉。以厚終也。

初與上對。二與三對。四與五對。初艮之始。猶未失正。難乎終耳。故戒以永貞。上居艮之終。艮道之成也。是能永貞者也。故曰敦艮。二雖中正。而爻位皆陰。君子之柔者也。力不足以極三之惡。故心不快。三不中而

爻位皆陽。小人之劓者也。力足以濟其惡。故有良限。列賁之凶。是三不當止而止。止之不善者也。四艮其身。則无妄動。五艮其輔。則无妄言。无妄動。非不動也。无妄言。非不言也。故為時行則行。與下卦一于止者。不同矣。三四同是卦中。何以四獨有身象。三與上体。猶未合也。迨四始合為一矣。然彖言不獲其身。此言艮其身者。夫不獲者。必有獲也。不見者。必有見也。此身之理也。如是而止。曰无咎者。成已未及成物。猶子思言致曲。孟子言性善而已。至言有序。可以及人而未大也。敷艮則行可為法。言可為則積之敦厚而發

讀易纂卷四

十一

之高明。成功可觀矣。非吉而何。然只艮其背者之成終。非有異道也。採金說

君子以濟物為心。其心若止。忘天下也。止其躬者。有為在心。但身不行耳。曾子窮居而作大學。垂王者之法于世。可以當之。崔

愚按震上六婚媾有言。猶明夷初九主人有言也。震之婚媾九四也。意若曰。吾與爾為婚媾。何用危懼。若此。在上六則當畏隣戒。不可因之而懈其防。明夷之主人。指六四。若曰。爾有攸往。少不得主人。何須三日不食。在初九則時義當然。不可因之而失其守。少湖

王先生說同

此二卦以女歸取義。艮以少男在內。巽以長女在外。是男以年之未至。未能出而娶女。女雖年長過時。且待于外。不急于歸。女歸之善者也。歸妹則長男動乎外。女雖年不相當。亦且動乎悅而入室矣。女歸之不善者也。二卦雖有不善于此之殊。然皆非婚姻之正道也。故不可與咸恒

同論

漸以不急歸而吉。歸妹以不待年而凶。其義正相對

讀易纂卷四

十三

漸。女歸吉。利貞。彖曰。漸之進也。女歸吉也。進得位。往有功也。進以正。可以正邦也。其位劓得中也。止而巽。動不窮也。

女歸吉。主于巽而言也。利貞以仕進而言。漸不可訓。進。蓋進以漸耳。故曰漸之進也。之字。非衍。漸之義。一也在女歸。則進于內在仕進。則進而上。各有所取。進得位。利也。卦唯九五當之。巽之主爻也。合二体為止而巽。乃進以正者。此進之所以得位也。內止則无欲而靜。外巽則從容不迫。所以動不窮。漸者。進有次序。不急遽也。彖言女。爻言鴻。蓋臣事君

女從夫。鴻隨陽。皆以漸。其事相類。臣不貳適。女不更嫁。鴻不再偶。俱以正其道亦同。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。

地平而氣溫厚。生木也。易。山峻而氣枯燥。生木也。難。易則長茂速。難則長茂遲。升漸之木分焉。木生无不漸者。山崖尤不能遽遂也。君子居賢德善俗。亦漸也。夫俗非一日所能善。書稱既歷三紀。世變風移。然賴周公之治。君陳之和。畢公之老成。選賢德居位以善民俗。謂教而養之。漸染成化。非責效于旦暮之間者。初六。鴻漸于干。小子厲有言。无咎。象曰。小子之厲。義无

讀易纂卷四

十

咎也。六二。鴻漸于盤。飲食衎衎。吉。象曰。飲食衎衎。不素飽也。九三。鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。象曰。夫征不復。離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。六四。鴻漸于木。或得其桷。无咎。象曰。或得其桷。順以巽也。九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。象曰。終莫之勝。吉。得所願也。上九。鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。象曰。其羽可用為儀。吉。不可亂也。

干。涯也。盤。石也。陸。平也。水邊初起之鴻。臣在下位之象。木。杪也。陵。阜也。阿。山也。空中高飛之鴻。臣在高位之象。

小人厲有言。士之初進。持正極言。小人所忌。止而須之。可也。唐元貞初。年不苟合。尚書言事。特不堪困。覽遂附中官。名行蕩然。

飲食衎衎。止而不急于進。養德俟時。故曰不素也。三四成卦之主。俱以无應。但因陰陽相比而合。三居止之極。剛而不中。上下之際。故失靜止之德。犯躁妄之戒。三征四孕。離羣醜。離上二陽也。婦孕不育。以合不正也。然艮之一陽。本與二陰為一體。二陰在內而能附。一陽在上而能止。止則外者不入。附者益固。又為禦寇之利。故曰順相保。

讀易纂卷四

十五

六四飛而過于木之上。回翔人間。得平柯而止之。且未得冲天凌霄也。將登高位而擇所可居。故无咎。順以巽者。以順德而巽于五也。

臣皆欲得君而事之。君亦廣求臣而使之。故二五正應。未即合也。五近于四。四亦欲以為夫。二近于三。三亦欲以為婦。久而他議寢。后乃正配。諧。勝。堪也。任也。非相爭之義。上九陸作阿。地既相近。韻與義叶。羽。翻。肅。肅。羣飛有序。賢人君子。登公輔之位。不為名位所動。德業光大。天下望而則之。

歸妹。征凶。无攸利。象曰。歸妹。天地之大義也。天地不交

而萬物不與歸妹人之終始也。說以動所歸妹也。征凶位不當也。无攸利柔乘剛也。

女悅而男動所歸由乎妹也。罪全在六三故征凶无攸利皆此爻當之。彖傳曰位不當而象亦曰未當卦辭曰无攸利而上六亦曰无攸利。蓋上六之女承筐无實罪亦在女故也。柔乘剛者六三乘九二之剛也。彖傳之意若曰歸妹天地之大義人之終始也。本非凶也。本无所謂不利也。惟陰之說而陽動焉。所以征凶。所以无攸利也。孔子放鄭聲而說者曰鄭皆為女惑男之語故易卦辭未有若此卦之凶。又言不利者

讀易纂卷中

十六

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷震澤上澤隨而動。長男少女之相感。此私情欲恣之時也。君子永終知敝。使不流於惡。蓋始合不正。終則必乖。乖而圖之。已亡及矣。書曰慎厥終。惟其始。故早為之謀。乃所以永終也。

陰從陽動。婦以夫歸。二氣和而成雨。二人合而成家。初九歸妹以娣。跛能履。貞吉。象曰歸妹以娣。以恒也。跛能履。吉。相承也。九二眇能視。利幽人之貞。象曰利幽人之貞。未變常也。六三歸妹以須。反歸以娣。象曰歸妹以須。未當也。九四歸妹愆期。遲歸有時。象曰愆期之志。有

待而行也。六五帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。象曰帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。上六女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。象曰上六无實。承虛筐也。

諸爻以位之高卑為女之貴賤。初居下。故為娣。以歸其女。君則二也。跛能履。以比二為義。蓋兌体三爻為附決。陰欲附而陽決之也。陰卦陰為主。陰決則二陽无主而自相依倚矣。初在下。足象。缺其一。跛矣。然依于二以借其力。則能履矣。故亦足以有行而吉。二之眇能視。承跛能履說來。離目陰居中。今反在上。眇也。

讀易纂卷中

十七

兩相依倚。合而生明。是以能視。利幽人之貞。已然之詞。无援于上。而獨與窮交。相為依賴。以自得于山林之中。幽人之貞也。可以全身樂志。亦尚有利。六三正卦之所以為歸妹。而征凶无利者。三本非賤者。特不能待而急于從人。所以人莫之娶。而反歸為娣。四正與之相反。雖愆期能待。而遲歸有時者。四本震之主。而兩爻辭若此。則信罪之在女矣。六五有柔中之德。女之貴而賢者。五為君。初為娣。五陰初陽。故曰不如其娣之袂良。象傳四句作一氣說。若曰帝乙歸妹。以不如娣之袂良者。其位在中。以所貴而行也。貴。謂得

中也。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。必以廟見。乃成夫婦。一无實。一无血。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。看來初之賢。如陳戴媯。二如衛莊姜。四如孟光。五如何彼穠矣。之王姬。三與上。則氓之詩是也。朱子解氓詩。謂士君子立身一敗。而萬事瓦裂者。何以異此。得易取象之意矣。

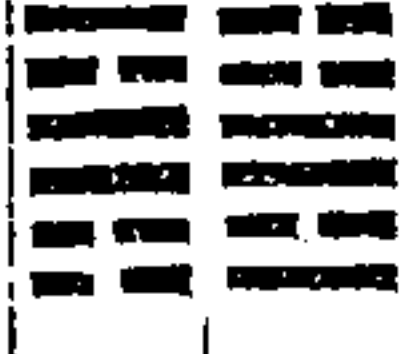
卦至四爻。女猶在室。故曰愆期。至五即嫁。故曰有時。五之袂不及娣。五之月則反望。配陽為明。至滿而挹。

讀易纂卷四

十一

貞德之著。豈俟容飾乎。歸妹以須。猶賁其須之須。謂隨人而動也。

吳幼清曰。漸男方求女之事。歸妹女將歸男之時。以未成夫婦而名卦也。咸男女初合。相與之情。恒男女成配。久處之道。以既成夫婦而名卦也。

此二卦以離為主。以明而動其事。可大。故曰豐。火炎而上。山止于下。炎不久也。暫焉而已。故曰

旅。旅非常居。而豐亦无久于其所之象。但豐大旅。小反對之意在此。

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。彖曰。豐大也。明以動。故豐王

假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況于人乎。况於鬼神乎。

程傳是。豐以大為義。據大勢者。其才德亦宜大。故王假之者。每事皆以大為尚。勿憂。慮其不能周及。宜如日之中。以大其明而照天下也。明足以照。則天下无有藏奸伏隱。而大可保矣。彖傳日中則昃。以下。是孔子取日中之文。而變義以示戒。正發王者所以有憂之故。朱義據此。以為守常。不過盛者。似非本旨。細玩卦爻詞。則見之矣。

讀易纂卷四

十九

豐盈之時。猶人之壯盛也。恃強无節。百病肇之。人君於是時。憂乎。其喜乎。盖庸主之所喜。明王之所憂也。然則徒憂乎。聖人教之曰。宜如日之方中。已无暗德。不无隱情。天下莫得藏匿。畜奸。則常豐矣。

象曰。雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。雷電交至。威焰盛大。故曰豐。君子取離之明。以折獄。取震之威。以致刑。折獄者。決其辭。而得其情。致刑者。比諸法。而當其罪。噬嗑傳曰。雷電合而童。盖陽氣震發。乃閃然成火。故雷電止一氣。而雷為主。如爆杖然。火出而聲即透也。

朱子曰。噬嗑明在上。是明得事理。先立這法。在此。末

有犯底人。留待異時之用。故云明罰勅法。豐雷在上。明在下。是用這法時。須是明見下情曲折。方得。不然。威動于上。必有過錯也。故云折獄致刑。此是伊川之意。其說極好。

初九。遇其配主。雖旬无咎。往有尚。象曰。雖旬无咎。過旬災也。六二。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。象曰。有孚發若。信以發志也。九三。豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。象曰。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。象曰。豐其蔀。位不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。六五。

讀易纂卷中

丰

來章有慶譽。吉。象曰。六五之吉。有慶也。上六。豐其屋。蔀其家。闐其戶。闐其無人。三歲不覿。凶。象曰。豐其屋。天際翔也。闐其戶。闐其無人。自藏也。

合二体言之。以明而動。故至于豐。析二体言之。離乃白也。日之上。豈容有物居之。居之者。揜其明者也。是震体皆揜。離者。特不若坤体之甚耳。蒙卦名。故蔀。旆屋。皆曰豐。九四震体。然近離而質陽。與初為同德。君子。五為暗主。而上又益其暗者。焉。初配主。四夷主。言同德也。旬。日之周。十日也。離為日。自初至四。故為旬。雖旬无咎。計其遇主之期。遇則有尚。在四則曰吉行。

也。過旬災者。戒其緩耳。二之豐蔀見斗。正五為之。然五有柔中之德。終可受明。但時方蔽錮。不可徃求。有孚發之吉。自諸爻言之。與五應者。唯二。自五言之。凡卦之明者。皆勢之所可致也。故曰來章有慶譽。吉。三所應者。上。上之暗。又甚于五。故三之暗。益甚于二。其字。指上六。右肱三也。三居致用之地。乃上之右肱。蔽而不發。是自折其右肱矣。在三則无咎。而上則凶也。三歲不覿。以六視三。歷三位。三歲之象也。九四豐蔀見斗。詞與六二同。小象不解二而解四。何也。蓋二之蔀在五。雖不解可知矣。四之蔀則在巳。陽居陰也。故

讀易纂卷中

丰

曰位不當。又曰幽不明。初不言豐。未至于豐也。五亦不言豐者。陰虛歎。然方賴在下之助。故曰不知有其豐也。

保豐之道。宜如日中。故蔀也。沛也。蔽明者。皆忌。孚也。章也。配者夷者。明之助也。皆吉。

自初至五。忌夫暗昧。貴乎光大。上六則痛言奸臣蔽主之害也。李簡曰。自古陰邪小人。蒙蔽其君之明者。何君明必憂危亡。親君子則小人踈斥矣。故仇士良傳其心。秘于其徒。曰。天子不可令常閒。宜以奢靡娛其耳目。无暇更及他事。然後吾輩得志。慎勿使之讀

書親儒臣。聖人之作易。逆發其心之至隱。而曉以禍之必然。曰。女之揜君之明。欲豐乎已之屋。而專天寵者。適所以揜其家而空其居也。真希元曰。小人但知竊權固寵為榮。不知國亡則權寵无自保之理。故秦危而斯高。魏漢壞而張趙誅。

旅小亨。旅貞吉。彖曰。旅小亨。柔得中乎外。而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。旅貞吉也。旅之時義大矣哉。

旅小亨。指上卦六五。旅貞吉。指下卦六二。得中以順剛。止而附明。一卦之善也。五皆合而有之。主爻也。曰旅貞吉。旅自有旅之貞。明貞之必隨卦而變。互例也。

讀易纂卷中

二十

旅在外。必有所依。曰。順曰麗。皆依之義。維剛維明。得所依矣。故亨而吉。得中乎外。所以為旅。若大有則曰得尊位。晉則曰進而上行矣。彖有二旅字。蓋上下各自為旅。羈孤之地。勢不得合。與豐大正相反。

旅。蓋古之寄公。遇賢。或公子避患而潛奔于戚國。或大夫以道而去。留于他邦。猶乘機而入。賜環而返。聖人取旅人。晝夜夜宿。憑高望遠。依山舉火者。名卦曰旅。示以去處之宜。毋令避患而得患。用道而失道焉。象曰。山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。

山上有火。蓋野燒延緣而暫過者也。君子明慎用刑。

而不留獄。旅與獄。皆非可久之處。王制曰。刑者例也。例者成也。一成而不可復。故君子用心焉。或曰。觀六十四象。獄起于訟。終于中孚。音當聽訟之初。雖守噬嗑之法。猶无敢折獄。惧乘快之濫也。旅在中孚。緩獄之前。雖得豐之情。猶用明慎。惧淹禁之瘦也。銳謂自旅以前。聽訟也。中孚死中求生。必非怙終之賊。仁心如是。民將无訟矣。

本義慎行如山。不留如火。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。象曰。旅瑣瑣。志窮災也。六二。旅即次。懷其資。得童僕。貞。象曰。得童僕貞。終无尤也。九

讀易纂卷中

二十三

三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。九四。旅于處。得其資斧。我心不快。象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。六五。射雉。一矢亡。終以譽命。象曰。終以譽命。上逮也。上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

旅貴得志。初瑣瑣。失之矣。次。即二也。資與僕。皆初也。近故得之。所以得之。以中正得之也。九三。近旅。故焚次。遠初。故喪童僕。所以有此。則剛而居上。傲以招禍也。四之于處。四非九之位。于是暫處而已。資斧。指三

三以剛居下之上。如人之有權力者。四比之而藉其力。如二之得初也。但四以剛明之才。其志欲如五之射雉。特未得其位。故雖得資斧而心不快。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。離明而失剛。似未盡善。然明而得中。又順上下之剛。則全德矣。故曰終以譽命。譽命由于上。故曰上逮。上九以陽明光顯而下附。是其象也。以在卦極。故曰終譽命。即雉也。三比剛而焚。五比剛而譽命。何也。三過剛不中。五而柔中也。上爻陸說極明快。巢以極高取象。言旅人處于高

讀易纂卷四

二十四

亢之所。如鳥之巢也。而為離火所焚。是以其始也。自以所處之高而咲其既也。以无所處而號咷。所以然者。以喪其順德。故致此凶耳。離為牛。五之柔順當之。上九剛而在上。失之矣。蓋火焚者。以棲巢而致棲巢者。由喪牛而然。苟以順德自牧。則慮以下人矣。豈至高亢以招尤如此之甚哉。上之喪牛。亦三之喪童僕也。初以卑瑣取災。上以亢交致凶。過猶不及。二即次暫止也。四于處安處也。二始在旅。待時而發。姑且須之。故次為善。晉文在狄是也。行必赴家。避難必求濟。旅必有歸。可以安而亡動乎。雖得資斧之利。

其心不快。猶趙不欲晉文在齊是也。處旅用柔而不撓不變。心存乎剛。五中三過。故五得譽命。三遭焚次。况于上九事窮。无變好剛不已。不可處不能。行有號咷而已。王烈之賢。不能處遼東。况其下乎。楊廷秀曰。六五王之蒙塵者。少康逃虞思。周宣王匿召公家是也。禍亂之作。天啟其聖人者乎。上逮者。聞于天也。

☲

☲

此二卦皆主一陰取義。夫陰不能自立。所依者陽也。欲入乎陽者。陰之情也。故為入。順者。其所入之道也。故為順。既入則伏于中矣。故又為伏。為卑。陰本在下也。今在乎陽之上。是得乎陽

讀易纂卷四

二十五

矣。何幸如之。是其所以說也。若巽之取風。又自對震雷而言。兌之取澤。又自艮山而言。蓋一陽動于二陰之下。為雷。雷動而達于陰氣之外。陰反在內。二畫反消為一。乃陽氣發散。風之象也。地之陽山也。其柔水也。陽在于坤地之上。則為山。陰在于其上。則為澤。一坤也。對山言之。則為偶。對水言之。又為奇。非土之塞實。不能鍾水為澤也。山澤以形相對。風雷以氣相對。易象之錯綜如此。陸

巽。小亨。利有攸往。利見大人。彖曰。重巽以申命。剛巽乎

中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨。利有攸往。利見大人。

小謂初四也。小之所以亨而利有攸往者。何以見大人而有此利也。夫陰无能。賴陽以為之能。為人臣子而不假君父之權以行。其誰畏之。故此所謂利見大人者。乃推本身利之所由也。觀傳文可見矣。重巽以申命。乃明卦之用。又是一例。柔皆順乎剛。言不特四順而初亦順也。四之所順者五。初之所順者二。二亦中正也。陸

象曰。隨風巽。君子以申命行事。

讀易纂卷四

二十六

申命必行事。不若今州縣徒掛墻間而已。

李氏曰。天下有風始。所以施命。若風相隨而至。是申命不一之象。古之出命者。必反復申戒之。然後其事可行。天下。丘氏曰。申命者。所以致其戒於行事之先。行事者。所以踐其言于申命之後。

初六。進退利武人之貞。象曰。進退志疑也。利武人之貞。志治也。九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。象曰。紛若之吉。得中也。九三。頻巽吝。象曰。頻巽之吝。志窮也。六四。悔亡。田獲三品。象曰。田獲三品。有功也。九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。象曰。九五之

吉。位正中也。上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

陸說深得大旨。陰巽乎陽。其常也。利見大人。彖已言之矣。故不必更言。唯諸陽之從陰而巽者。則以其得失論吉凶。其二陰但言性情才能而已。初伏于內。故以其性言之。四則已達于上。而才能可見。故進退者。巽陰本性也。及從陽而變。遂為武人之貞。乃所利也。四之悔亡。進退之悔亡也。田。武事也。初利武人之貞。四則田武而有功也。下三爻。三品之象。二與五相表裏。巽二陽橫艮。一陰下折。牀象也。史以言事人。巫以

讀易纂卷四

二十七

言事神者。史巫俱指初。過乎卑巽。多于言詞。皆非正道。九二以剛用之。則為時中之義。反可得吉。五之貞吉。悔亡。亦從此義取。九五位正中。是以不獨吉而悔亡。且无不利。正所謂剛巽乎中。正而志行也。初无已下。兼舉卦時論之。夫陽制義者也。從陰而巽。失其道矣。是无初也。然至五時過當變。如五又有能變之才。是有終也。先庚云云。示以處革之方。九五主更革之權。則六爻皆其所乘之時位。故云先庚後庚也。三與上。陽但從陰而巽。不復能自主矣。三處重巽之間。而不中。故頻巽而吝。上居巽之極而无位。故貞凶。巽在

牀下。同于二。而象獨于上言。上窮者。二得中不為窮。至上而窮也。喪其資斧。一從而單。全失陽之性也。此卦陰為主。五爻所謂巽以行權也。

巽者。德之制也。又為行權。宣布政教。爻除強梗。非專執柔者。况風亦有落山摧物之象。

兌亨。利貞。彖曰。兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

兌說則无不亨矣。然亦嫌于妄說也。此卦剛中柔外。是說而貞正矣。是所利也。剛中柔外。猶言外和內剛。

讀易纂卷四

孚

所以為說。所以為貞也。本義分說。恐非。民忘勞與死。乃貞之利也。說以貞。其說也大矣。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

道不同。則不相謀。兩澤相麗。彼此相滋。君子之有友。蓋同氣相求。同志相資者也。講習者。講而復之。或一義而反覆紬繹。或眾論而參比協合。使理制明白。工夫真切。則惟力以行之耳。若獨學无朋。則聞見孤陋。一曲之學。一時之見。自誤且以誤人。論語前章。即曰。有朋自遠方來。不亦樂乎。

明道先生云。朋友講習。莫如相觀而善。工夫多。此正

以友輔仁。尤宜体玩。

初九和兌吉。象曰。和兌之吉。行未疑也。九二孚兌吉。悔亡。象曰。孚兌之吉。信志也。六三來兌凶。象曰。來兌之凶。位不當也。九四商兌未寧。介疾有喜。象曰。九四之喜。有慶也。九五孚于剝。有厲。象曰。孚于剝。位正當也。上六引兌。象曰。上六引兌。未光也。

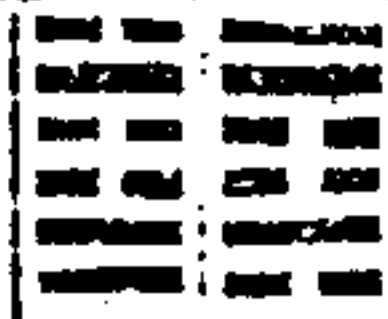
大抵人情相比。則說。故六爻取比。不取應。而重卦亦本无應也。初九和兌。和于二也。初剛正。且遠三。而比二。无間。故和。和者相得。而无勉強之意。若商兌。則有疑而不能和矣。未疑。正釋和字。九二孚兌。孚于初也。

讀易纂卷四

孚

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。六三見疾于四。故來就二。陽而復。不見容。故凶。五所謂剝。即四所謂疾也。四能介之。則喜。五若孚之。即厲矣。上六陰暗。小人多方誘君。以為說。故曰引兌。未光者。其心術不光明也。聖人詞不迫切。故曰未光。不言凶者。得與不得。不可知也。致人就己。曰引。以己就人。曰來。崔子鍾曰。初不比于陰。與二相說。以中節交君子。君子得以用其忠。故吉。二雖說于初。與三相比。以誠心待小人。小人无所用其奸。故悔亡。五之中實。孚于上。

猶二之中實乎于三也。然陰在下之物。必剝陽已盡而後至上也。君子以誠待之。而小人未必無相害之心。有厲者。度其事勢如此。不可不豫為之戒也。六三之來。來上也。上六之引。引三也。小人在上。則援其同惡之人。進列在下。則致其同惡之倖就已。二小人合則君蠹而國危。九四以剛得位。又居二邪之間。介而別之。伐其交。禽其萃。然需乃事賊。遲則幾失。故貴乎疾。君无乎剝之厲。喜大矣。

此二卦皆從坎水取義。水在下而風拂之。則為渙。水在上而澤鍾之。則為節。節以言乎水之不

讀易卷中

三十一

流也。渙以言乎水之渙散也。卦變則自傳經者推之。未必盡卦之本旨也。然據此傳。則此二卦皆自乾坤而來。在渙則下卦本坤。上卦本乾。而分乾下爻。以易坤之中爻。在節則下卦本乾。上卦本坤。而分乾上爻。以易坤之中爻者也。陸說渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。彖曰。渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。王假有廟。王乃在中也。利涉大川。乘木有功也。

自繫詞言之。此卦只二四兩爻往來。所以為渙。然所以濟渙者。亦在此兩爻。故曰剛來而不窮。柔得位乎

外而上同。上指五。乃君位。當渙時。而人心散緩。紀綱不立。所以為渙。然有亨道不窮。上同是也。上同者。柔往居四。乃輔弼同心同德之臣。不窮者。九來居二。乃奔走禦侮之臣。惟此兩爻往來。成夾輔九五之功。所以亨渙。而王者以之假廟。以之涉川。以之貞固。皆兩爻之力也。假廟涉川。皆指五。王乃在中。上九廟象。五得中正之道。故能感格在中。即正位之云也。濟川。巽木在水上。巽以行樅。六四有之。此謂乘木有功也。利貞亦自九五取。天下雖渙。君位安然。所謂王居无咎也。亦承假廟涉川而言。幽以聚祖考既散之靈。明以

讀易卷中

三十一

濟天下分崩之勢。此王居之所以无咎也。崔曰。渙者。小人遭難離散而避之。大人立德與功。解難釋險也。王假有廟。萃神之渙。利涉大川。揀民之渙。尸此者。其二四乎。二以剛在陰中。力能濟也。四以柔在陰外。動无違也。

象曰。風行水上。渙。先王以享于帝。立廟。風行水上。則水散。故曰渙。夫天大无涯。神氣无不在。人死而魂降。氣无不之。皆渙也。享帝立廟。合其散于一壇一室也。夫郊焉天神格。廟焉人鬼享。有所寓。故爾。古者必立廟于東南。祭享必以血。易多象。巽坎巽

居東南坎為血卦 崔

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也九二渙奔其柅悔亡象曰渙奔其柅得願也六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也六四渙其羣无咎渙有丘匪夷所思象曰渙其羣无咎光大也九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

按初不言渙者處渙之始勢未甚也以二為馬者坎有馬象與明夷六二義同九自四來居于二得其所安故曰奔柅合二與初有柅象二與初相依三无所

讀易纂卷中

五十一

附矣故渙其躬以同于上是不有其躬也然僅无悔者能善其身未必能濟渙也六自二往居于四近不比三遠不應初而一心以輔五故曰渙羣无咎渙有丘功之大也匪夷所思識之遠也臣靡吉甫之流當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于民心正其所居之位使吾之權柄不至于下移然後能合天下之渙而免于咎耳古之中興之君若夏康周宣可以當此矣二渙字皆以時言聖人丁寧之意也上九居外處巽極若張翰之避者故曰血去惕出咎者血

與逖也四為巽主風以散之在水上則激波在冰際則解凍渙羣如泰主朋亡其義大矣然散小羣成大羣其聚若丘大臣勞來安集之用靖王室不遺其慮五之得无咎皆其力也然非五信任之專則四有不得盡其忠者于此見王居之所以无咎矣當渙而收人心莫切于命令五出之四承而致之民以唐德宗之褊刻而興元一詔能使山東叛者投甲况進乎此者其感人何如哉象獨提出正位字與彖利貞相終始漢唐宋季世之君非无僅致中興而不克臻此是以不免有咎耳此兩爻可依以立功三乃越之應上

讀易纂卷中

五十一

是无極渙之心惟求自免而已故曰志在外節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民亨指九五苦節上六也六三先王不言者不能節也剛柔分義與噬嗑同說以行險三句與上下文体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節者有分限而不可踰之名在學則約情真欲以養

德在政則立制明禁以齊民然協諸義合于中可常不厭故申徒狄之忠陳仲子之廉不可恒諸已墨翟之儉許行之耕不可施之民崔

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤者滙眾流而成水流至此而止不泛不溢謂之節書曰大野既豬彭蠡既豬注曰水渟而深者曰豬君子制數度者因數而起之度如公量私量之類制之使平平則上下安分而不踰矣議德行者由德而形之行如隘與不恭之類議之使中中則智愚守道而不失矣數度者經世之制作德行者反身之修為制

讀易纂卷四 三十四

之議之皆節之義也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也六四安節亨象曰安節之亨承上道也九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

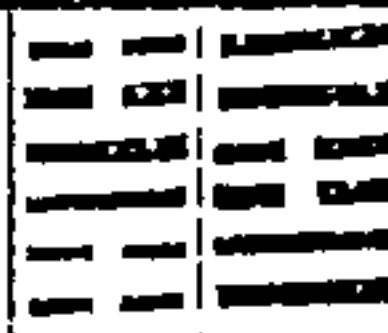
按二不應五故過節而不節三居澤溢故當節而不節初因二塞而不出故无咎下三爻皆未善四守節以承上安則非勉五制節以一民甘則適中上至卦

終而不變故貞凶四五兩爻皆盡善上雖苦節然禮奢寧儉未有刻意尚行失身取灾者故曰悔亡履戒夫節戒苦若一偏之行君子不由也故曰中焉止矣

陸氏曰獨扇為戶雙扇為門九二奇初之戶六三偶二之門通塞異而不出同吉凶所以分也然其所以皆不出者何也兌與坎異象而同水故兌在上坎水不能上行困之所以征凶坎在上兌澤亦不能上行此二爻所以不出也上六既凶安得悔亡依程傳為是不言渝而言悔蓋節不可渝特悔其苦則凶耳

讀易纂卷四 三十五

南軒張氏曰處節之道要知時識變故曰當位以節中正以通初九无位之人雖慎密不出戶庭而亦无咎九二有位大臣則不出門庭為凶蓋處顏子之世不可為禹稷之事當禹稷之位不可守顏子之節反是失節矣

此二卦以奇偶相反而並列于一經之終若其義則中孚自與頤對小過自與大過對蓋反對之遙者也陽在外陰之剛也在內陰之主也自其為主于內則長而降盛勝乎陰也為大過消而歛縮為陰所勝也為小過雖互有勝負而陽

常在內。此非聖人虛為崇陽之義也。生陽之氣自根以達於葉。其退也。復自葉以反於根。而根之生氣未嘗脫也。如脫則盛夏之時。物盡死矣。此陽常居內之驗也。其在外為陰之綱。則以畫之多寡。分精氣之強弱。畫者。形也。形與精互為消長者也。願以二陽為四陰之綱。其精氣之盛可知。中孚以四陽為二陰之綱。其精氣之衰可知。此上下經之所分也。若其象。則天包地外之象也。陸

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。彖曰。中孚柔在內。而剛得

讀易纂卷四

三十一

中。說而巽。孚乃化邦也。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。中孚以利貞。乃應乎天也。

按此卦以圓取。有豚魚象。故曰豚魚吉。至信可感。豚魚此精誠相感。猶釋家所謂警觀也。如是何有干涉。川。乘木。乃實象。而舟虛。又通卦畫取。二五皆居得正位。貞也。所利者不外此矣。柔在內。而剛得中。柔既在內。則剛得中。以行事言。程傳中虛者。孚之本。中實者。孚之質。本與質可深玩。此以中孚之體言。說而巽。不必分上下。說者。從容而不迫。巽者。漸濡而不驟。合為一德。乃中孚之用。而能化邦也。利貞。應天孚而貞者。

天之道也

孚者。鳥卵之實。柔在內。而剛外包之也。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。

風行水上。以風水相遇為義。此曰澤上有風。則不取風之動澤。乃取澤之受風也。於有字見之矣。風行大地。无不任也。澤上獨有之。以澤之虛也。緩死以議其獄。則其心亦无好殺之心。而中虛矣。如此可以得人之罪。而幽枉畢達。如大澤之受風也。卦之孚。孚自中而感物。此之孚。孚其中。以受感。陸

按緩字宜玩。大澤受風。起浪亦緩。議獄緩死。如澤之

讀易纂卷四

三十一

受風也。民不畏死。柰何以死惧之。老子此章之旨。與此象正同。

初九。虞吉。有他不燕。象曰。初九虞吉。志未變也。九二。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。象曰。其子和之。中心願也。六三。得敵。或鼓或罷。或泣或歌。象曰。或鼓或罷。位不當也。六四。月幾望。馬匹亡。无咎。象曰。馬匹亡。絕類上也。九五。有孚攣如。无咎。象曰。有孚攣如。位正当也。上九。翰音登于天。貞凶。象曰。翰音登于天。何可長也。按初與上。始終之辭。初九比二。應四。能度所孚。則必舍四而從二矣。舍陰從陽。舍不中從中。何吉如之。有

他不燕戒其從二不專也。欲人无失其本心之意。上則虛聲无實。故貞凶卦極而變。反為不孚者也。二與五對。此兩爻以二為主。鳴鶴在陰。二象也。而五自應之分。雖君臣情則父子。子和猶詩之子來。言其情之无間也。好爵爾靡。如本義亦是。然此即子和云然也。故二曰中心願。而五曰位正當。二感主而五應之。故也。三四兩爻自相取。三之得敵得四也。四之馬匹。亦指三也。三陰柔比四。兩相不中。而三又悅體。故得敵而喜怒无常。皆不得自主。四為巽體。故雖勢與陽敵。乃絕三而從上。不黨陰凌陽。亦渙四之渙其羣矣。无

讀易纂卷四

三九

咎可知。豕之利涉。亦此爻為之。樂望在小畜勢盛也。歸妹德盛也。此爻亦取勢盛。以四陽在外。而中二陰為主。三又不若四。則其勢可知。乃能絕類而上。聖人之所與也。非能涉川而何。按鶴陽鳥也。其飛冲霄。其亮聞遠。而鳴乃在山之下。潭之中。幽暗甚矣。其誠之至也。實用其力而德誠于內。誠則形而動。子和之爵靡之。不期而然也。翰音為雞。但栖于埭翔于地。飛類之走者。風傳其音于天。而實不能舉。聞過其情。无以副之。日見敗露。雖貞亦凶。况非貞乎。

按六四馬亡。近上之位。臣而擅有。逼則取咎。惟率下奉。上雖以蕭長倩之大節。李文饒之偉業。俱以朋比失之。馬亡之義大矣。

中孚成卦。以柔在內而剛得中也。上九剛在外而不中。中无其實。世有取虛名而委之重任。鮮不僨事。趙括當秦兵。殷浩正桓温是也。

小過亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。豕曰。小過。小者過而亨也。過以利貞。與時行也。柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。有飛鳥之象。鳥飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

讀易纂卷四

三九

按小過乃陰盛之卦。與大過為對。此與大過皆以時為主。此小過之時。既當其時。得時者昌。故亨。即其所值之時。當然是貞也。是所利也。然以陰為主。終可小事。而不可大事。以柔得位。而剛失位。故也。又曰。飛鳥遺音。宜下不宜上。孰謂臣秉君權。妻代夫位。而可大遠人情。以有立也哉。臣之秉權。莫如齊桓。晉文。妻之代夫。莫如宋高曹。其所為皆宜下不宜上。然曰大吉。大者陽也。小過之亨。陰小之亨也。大吉。陽大之吉也。陰當權。而不過盛。陰固亨矣。而陽亦得以不失其

常故吉進乎此則為革之虎變非此卦所及也。

亨利貞可小事不可大事謂四陰也。飛鳥遺之音不

宜上宜下大吉謂二陽也。崔

象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

雷行天上。其聲迅暴。山上之雷。震於高處。其聲殷殷。然但能過於澤上之雷而已。行過乎恭。不為傲也。若考父是已。喪過乎哀。不為樂也。若高柴是已。用過乎儉。不為奢也。若晏嬰是已。此三者過人之小節耳。必也獨立不惧。避世无悶。乃大過人之事。論其極。惟伊

讀易纂卷四

甲

周之忠。夫子之刪述。足以當之。

初六。飛鳥以凶。象曰。飛鳥以凶。不可如何也。六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。象曰。不及其君。臣不可過也。九三。弗過防之。從或戕之。凶。象曰。從或戕之。凶。如何也。九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用。永貞。象曰。弗過遇之。位不當也。往厲必戒。終不可長也。六五。密雲不雨。自我西郊。公戈取彼在穴。象曰。密雲不雨。已上也。上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。象曰。弗遇過之。已亢也。

按此卦有飛鳥之象。中二陽鳥之腹也。外四陰鳥之

羽翼也。初與上正鳥翼之末。故始曰飛鳥。以凶言鳥

之始飛。不極上不止。必以凶終也。終之飛鳥離之。是

其極也。其凶可知。然必曰是謂災眚。謂陽惜之也。飛

鳥下而近人。則大吉。飛鳥離之。陽安得不有災眚。二與五正。彖所謂柔得中也。然陰必遇陽。乃吉。二之過

祖。祖指初。不及君。君指三。二配初。則妣。當三。則臣。皆過而不過。故无咎。所重尤在不及其君。故象曰。臣不可過也。若五之取象。密雲不雨。自我西郊。雖與小畜同辭。而意異。彼自西郊而起。此自西郊而滅。將終不得與陽遇矣。公戈取彼在穴。示以處過之宜也。穴正

讀易纂卷四

甲

指上六。風穴也。小畜上九。故既雨。此則上六。若飛鳥之上。而不下矣。故不遇。中三四兩爻。彖所謂剛失位而不中也。三之弗過防之。四之弗過遇之。兩爻之弗過。均之弗能過陰也。但三居下卦之上。有二陰在下。當有以防之。若以相比。從之。或恃其剛而戕之。皆凶道也。此正不可大事也。四以剛居上卦之下。得善處之方。故无咎。雖弗過而遇之。遇者。遇上二陰也。然可遇不可求。故往則厲。而當戒。又曰。勿用永貞也。此兩爻。迹若大過。中兩爻之棟桷棟隆也。然在彼棟隆。尚戒以有他。况此之四。尚可以往。而三之不過防有不

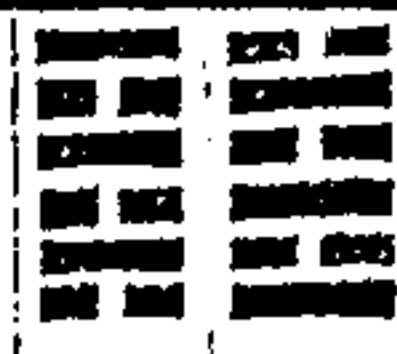
取凶者哉。詳玩爻辭。知聖人為君子謀。未嘗不為小人謀。然為小人謀。處亦為君子謀也。蓋此卦陰為得時。非消陽之陰。乃配陽之陰也。與遯姤可並觀。此知聖人之處時。自有權而不可執一論矣。

三居下卦之上。故凶。四居上卦之下。故无咎。九四君子之失位者。雖遜以遇小人。亦不與同流而往。孔子之于楊貨是也。往則與小人同受其敗。龜山之從蔡京是也。小人雖一時得志。而終不久。君子敬德潔已。遠利與害。以待天之復而已矣。夫弗過遇之。君子待小人之恭。弗過遇之。小人凌君子之橫。

讀易纂卷四

甲子

陰過之世。君子上則為陰類所嫉。取禍下則擇卑處自晦全身。是故小官下邑。无權可爭。陳寔是也。埋光鏹采。无名可忌。申屠蟠是也。皆所謂下也。

水火本相違者也。然火降於下。水得之而濕潤上升。始能生物。人身造化皆然。蓋非有形之質也。乃其精微之氣也。若質交則相息矣。然火降乃其外之陽光。水所升者。其中之陽氣。又火能降以召水。水不能先倡以上行。皆至理也。此二卦之名。皆自水火之精氣言。所謂水火相逮者也。繫辭者。又不然。乃以人濟水為義。取其切于

人事者耳。既濟之亨在二。未濟之亨在五。此二卦凡有二義。一以火濟水為義。而吉凶生於二。体之易置。一以人濟水為義。而吉凶生於六位之始終。陸

既濟亨。小利貞。初吉終亂。彖曰。既濟亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。三句自是三事。既濟為事已成。未濟為事未成。治亂相因。故既濟之終亂。未濟之亨。皆主此言也。亨。小當為小亨。指六二也。利貞。兼二五也。二在下。火潛于內之象也。則水逮之矣。所以為貞。所以能濟也。未濟。彖

讀易纂卷四

甲子

云。雖不當位。剛柔應也。與此正相發。初吉終亂。以時言。下卦為方濟。上卦濟極而離矣。終止則亂。止字有深意。

渡水已竟曰濟。二物相資成用曰濟。水在上。以金成之。則不滅。火在下。以木傳之。則能熱。水。亨能之功。萬民以濟。夫治亂相尋。貞者則勝。初吉未濟。變為既濟也。終亂。既濟復入未濟也。進而不已。則无終。止而不修。則肇亂。崔

象曰。水在火上。既濟。君子以思患豫防之。程傳。水火既交。各得其用。為既濟。時當既濟。唯慮患

害之生。故思而豫防之。使不至于患也。自古天下既濟。而致禍亂者。蓋不能思慮而豫防也。

水在火上。既能成亨。能之功。然物極必反。理數然也。君子處既濟之世。知患之必生。思而豫防之。治亂天運也。須人力支持。堯舜有盛亡衰。能通其變也。夫火熾水溢。反能滅火。况有覆其釜者。說者曰。儲水防火。易之所患者。坎險也。非離明也。

初九。曳其輪。濡其尾。无咎。象曰。曳其輪。義无咎也。六二。婦喪其茀。勿逐。七日得。象曰。七日得。以中道也。九三。高宗伐鬼方。三年克之。小人勿用。象曰。三年克之。億也。六

讀易纂卷四

四四

四。繻有衣袽。終日戒。象曰。終日戒。有所疑也。九五。東鄰殺牛。不如西鄰之禴祭。實受其福。象曰。東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。上六。濡其首厲。象曰。濡其首厲。何可久也。

初九陽能進而不輕于進。故為曳輪濡尾之象。曳輪。徐徐罕地而進也。陽為圓。輪象。在卦後尾象。其才能進。有所見而不輕進。則終可進。所以无咎。六二柔中。婦以第行。喪之不行也。喪第勿逐者。火潛于內之象。則水逮之矣。故曰七日得。七日為未濟。六五不求自得。所以為既濟。九三之取伐鬼方者。以離際坎。以暗

克明之義。離第三爻。三歲之象。歷三位而火始盛。水始乾。是其克之之期也。小人勿用。以本爻剛躁。取戒勿為也。四爻盛極將衰矣。以美襦為敝。言有者。理之所有。能終日戒。則盛可保。既濟宜靜故也。九五言盛不如衰。東鄰既濟也。西隣未濟也。九五陽實其力。厚。六五陰虛其財。乏。然其時不同。故厚祭不如薄祭之受福。首乃上之象。上六濟極而離。而違時妄動。故曰濡其首厲。所謂終亂也。

丘建安曰。古今治亂之變。何有窮也。治極生亂。亂極生治。此雖天運。實人事也。人之常情。處无事則止心

讀易纂卷四

四五

生。止則心有所怠而不復進。此亂之所從起。處多事則戒心生。戒則心有所畏而不敢肆。此治之所以兆。治亂者天也。所以制其治亂者人也。彖曰終亂。而傳曰終止。則亂止則亂矣。不止亂安從生。玩二止字。則知夫子之贊易也。其旨深矣。鄭東谷曰。九三以剛陽處欲變之位。剛陽則過于有為。欲變則動而之外。內治已濟。必欲用陽剛以求功于外者。故為之戒曰。以高宗之盛。而伐鬼方。猶三年而後克之。其可用小人而啟多事之源乎。无事之世。捨內治而幸邊功者。皆小人啟之也。

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

按亨指六五言小狐指九二言彖曰柔得中未出中可見矣不續終指初六言所以為未濟也雖不當位剛柔應又指所以致亨之故六五用其柔中以應于剛則終得亨而利矣此未濟復既濟也

火上水下未能亨故曰未濟卦始乾坤正君臣也終既未濟著世變也天地之大德曰生陰陽之迭運曰易天運于上地載于下水火交化于其中萬物生

讀易卷四

四六

生而不窮君宰于上臣勞于下德政普用于其民萬世秩秩而不亂久之運類而匪人任則世亂而賴人拯治之極者亂之始也亂之極者治之始也是故易終未濟春秋終獲麟所以彰天之心而啟後人之圖治也與

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上各居其所以順其性而不相資故曰未濟聖人因法象之常而立義辨物如水火之有性居方如上下之有別君子以慎行之察微致精物聚于類方分以羣不相侵奪物來儀采器用之品方者等列

適用之宜辨之者雜之明也居之者坎之流也問曰與同人之辨物何如曰同人別其所同也未濟致之各異也司馬公曰未濟既濟反覆相承未濟君子以矜慎之志辨物之宜處之有道如是則既濟矣他亡復為又當思未然之患而豫防之是以君子康人民物永保安樂者也

水火不交乃其常水火相交乃其化

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也九四貞吉悔亡震用伐

讀易卷四

四七

鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

初之濡尾吝正所謂未濟者九二曳輪是有能進之才而又量可以進而進者故曰貞吉若九四遂不嫌于用剛矣六三既云征凶又曰利涉大川者才雖弱而當坎離之交若知其難戒輕為而養其全力則可以濟矣九四之伐鬼方與既濟之三同而稍異皆以坎離相際取象既濟在內卦言人君命將之事而言

小人勿用。此在外卦。但言將帥出征受賞之事。六五陰居尊位。以未能濟。然離明得中。能信任二與四。以成功。是以貞吉。无悔。五之光輝。得于用賢。故曰君子之光。又曰有孚吉者。恐其信任九二不終。因以為戒。其象則離明正位于坎之上。受坎之陽故也。上九當卦之終。未濟者濟矣。君臣相信而相樂之時也。故曰有孚于飲酒。无咎。若不能安靜自樂。而生事妄為。則有咎矣。如既濟之伐鬼方。或乃小人幸邊功之所為。是也。然使安樂之過。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。

讀易纂卷四

甲九

按既濟六二。喪第勿逐。火潛于內之象。未濟六五。輝吉。火散于外之象。柔在下固能順受。在上亦能逆取。此至理也。水能濟火。濟之利。則火受之。小狐汔濟。未出中。所謂水不能先倡。以上行也。濡其尾。无攸利。不續終。指初六言。六五用柔。中以應于剛。則利矣。象于二曰。中以行正。四曰。志行。而五遂曰。君子之光。其輝吉也。君子指九二。志行。即中正之志行也。故曰六五之孚吉。亦受坎之陽所致。深哉。有孚者。虛中以受九二之實也。初之小象。亦不知極也。極字。從小註作拯字。義足而

韻叶。亦不知拯者。言初之柔暗。亦不知九二之志在。上行而不求拯也。水所升者。乃其中之陽氣。故初之吝。三則征凶。火所降者。乃其外之陽光。故既濟。初則无咎。三遂有三年克之之說。此等皆宜沉潛默識。于言意之表。故曰神而明之。

夫飲酒无咎。自未濟而入既濟。濡首失是。自既濟而復未濟也。所以見人事无常。天道多變。嗚呼。致亂易。反治難。從欲易。守道難。君子退易。小人退難。是以常有千年之亂。鮮有百年之治。

讀易纂卷四 終

讀易纂卷四

甲九

讀易纂卷五

婁東 張堯蒙 著

瑯琊 王世貞

太原 王鏊

王錫爵

南宮 韓 策 校刊

繫辭上傳

雲峯胡氏曰。上下繫各十二章。始皆言易簡。終皆言易在德行。不在言辭。示人學易之要深切矣。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛

讀易纂卷五

柔斷矣。方以類聚。物以群分。吉凶生矣。在天成象。在地

成形。變化見矣。是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。

潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。

乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡

則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可以久。有功則

可大。可以久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下

之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。

此章言伏羲作易之本原。與君子學易之要道也。重

在乾坤兩卦。以三畫者言。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。本義之說未安。竊意乾道易。故易知。坤道簡。故易從。知與從。以君子學易功夫言。非謂他人知我從我也。以下章居安樂玩說心研慮例之。可見既易知。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。則德日久。日加益。則業自大。此君子体易之實功也。然在我易知易從。而動靜不離。則人亦易

讀易纂卷五

知而易從之。有必然者。可以見此理人心之所同矣。特所主還重自己說。陸說謂此章論乾坤具天地之

道而法之者。以參于天地。此無文之易也。天尊地卑

一節。大略言乾坤變化。下文剛柔相摩。至成男女。正

上文變化之實。剛柔相摩。乾坤生六子也。八卦相盪。

生六十四卦也。所謂乾以君之。坤以藏之也。有親依

金氏說

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉。而明吉凶。剛柔相推而生變化。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。

進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。是故君子所居而安者。易之序也。故樂而玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天祐之。吉無不利。

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。只是明伏犧之意而已。周公分爻繫辭。比義文之易加詳焉。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。觀其象而係之辭也。剛柔相推而生變化。爻有陰陽。上下相易。變化攸

讀易纂卷五

三

生。故下章云爻者。言乎變者也。吉凶者。失得之象。悔吝者。憂虞之象。言上文觀象繫辭。明吉凶之義。變化者。進退之象。至三極之道也。言上文剛柔相推而生變化之象。君子所居而安以下。學易之事也。居安樂玩其原本也。觀象玩辭。觀變玩占。其功夫也。天下之事。非其心之所安而能勉而為之者。無有也。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。中庸首章言戒懼致中和。而又發費隱章。亦猶是也。

右第二章

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。無咎者。善補過也。是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震無咎者存乎悔。是故卦有大小。辭有險易。辭也者。各指其所之。

此章緊要在憂悔吝震無咎二句。憂震二字。聖人示人之意切矣。憂謹其始。震圖其終也。列貴賤者存乎位。不特有形之位然也。其心志之高明。而出于萬物之上者貴。其卑汗而屈于下者賤。亦于是可列也。小大吉凶亦然。然易之所以示人者止此矣。人若憂悔

讀易纂卷五

四

吝之至者。自存乎介。有咎而震以補之者。自存乎悔。悔吝也。無咎也。介也。悔也。盡屬於人者也。悔在心。心不知悔。非易所能使之悔。介在事。事至而不能察。亦非易能使之察也。以此例之。則吉凶之趨避。亦存乎惠迪從逆而已。下文又明上文五句之意。卦有大小。此列小大者。所以存乎卦。辭有險易。此辯吉凶者。所以存乎辭。辭也者。各指其所之。然能指人之所之。而人不能之于其所指。而險不知避。易不知趨者。易亦無如之何也。此憂悔吝者存乎介。震無咎者存乎悔也。然則上章動靜不離于易。而自天祐之者。非居安

樂玩之君子而可乎。陸說謂此章似是上章之註。

右第三章

易與天地準。故能彌綸天地之道。仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。知周乎萬物而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化。而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神無方而易無體。

此章承首章而言。聖人用易之極功也。夫乾坤定天

讀易卷五

五

地之位。而相摩相盪以相變化。則天地間之所有。無不備於易。易之道。信與天地準矣。此聖人用之。所以能彌綸天地之道也。然彌綸天地之道。非深知其理。不能仰以一節。推原聖人作易。仰觀俯察。而于天地萬物之理。無不明。故作易而與天地準也。天文地理。以陰陽之對待者言。死生鬼神。以陰陽之流行者言。死生以人物言。鬼神以造化言。要之一而已矣。凡天地間之所有。可以耳聞目見者。明也。而見聞之所不及。心思之所獨悟者。幽也。有明必有幽。此亦相待相迴環之至理。所謂易也。以神言之。曰天地盡之矣。又

細分之。有天地所生之物焉。天地長而萬物短。有始終之可觀。以易原其始反其終。故知死生之說。生即明。死即幽也。夫知天地萬物之明與生。而又知其幽與死。則鬼神之情狀亦可觀矣。與天地相似。節。正彌綸之事也。聖人深明天地之道。則形雖為人。而道則渾然與之相似矣。由是彌之綸之。果能順其道而不違也。如歷象以經天。則壤以緯地。而皆不過其則是矣。知以周萬物而道以濟之。凡所以濟之者。皆出于真見。故不過其理也。夫道行于天地萬物。所謂旁行也。却不至于徇物喪已。而又不流。下二句是也。樂天

讀易卷五

六

知命。則樂其歲行而亦不憂其窮居。真與天地為一矣。安土以敦仁。則性命之正。未始須臾離而自能愛。真與萬物為體矣。此正所謂不流也。範圍節。又重舉上文之事。而申贊之。範圍不過。即與天地相似。故不違也。曲成不遺。即道濟天下也。通晝夜而知言。其範圍曲成之周也。晝者天之明。萬物之生。而夜則其死與幽也。知猶昏也。知其夜。是聖人經制之行乎鬼神也。郊廟社稷。百神受職。而無怨無悞。是其實也。後世幽明不能通知。佛老出而為之制。而恠誕之說。盛行于中土。儒者乃拒之不信。而不知其根之有所托也。

鬼神之靈塞乎宇宙之間而莫為之理。二氏因以竊其機而用之。蓋如水之不得順流而旁潰側發者也。區區捧土以塞之。其不格明矣。神者聖心之所存。而易者其變化之見於事。事即範圍通知也。天地一神易也。聖人之無方。無體如之。則又與天地準矣。此用易之極功也。陸說

右第四章

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德

大業至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。

此章似發明上章之意。所謂天地之道者何也。即一陰一陽之謂也。繼之者言一陰一陽相繼而不已。此則純是氣機之自運。安得不謂之善。然自陰陽之聚而成形者言之。則此理遂各隨其成形而為性。不能通於天地之大全矣。老子所謂失道而後德者。意亦如此。夫繼之之善。前無所始。後無所終。而人只以所成者為性。蔽於驅殼之中。而不通于大全。是以仁者

讀易纂卷五

見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓又日用而不知。則陰陽不偏之道。知之者亦鮮矣。仁知知之而未盡。百姓日用而不知。知之者聖人也。聖人之有心。又不若天地之無心。是天地者。聖學之所自出也。仁者天地生物之心也。其理燦然無隱。而其所已然之妙用。不可得而測。是以鼓舞萬物。泯然無心。非聖人可得而同也。而天地之德業。斯其至矣。覆載之間。何所不有。是富有也。化育之迹。萬古常新。是日新也。已上言天道。已下言易道。與聖人用易之事。生生之謂易。即一陰一陽之道也。以太極言也。不必兩儀八卦之生

八

生矣。成象之謂乾。即繼之者善也。效法之謂坤。即成之者性也。以兩儀言也。不必三十六策。積之而為乾。不必二十四策。積之而為坤矣。極數知來之謂占。通變之謂事。易之大業。顯諸仁者也。何待揲著與象辭變占哉。其通變之際。陰陽變化。端倪莫測。是則所謂神也。易之盛德。藏諸用者也。與一陰一陽之道。通一無二矣。此章亦似上章之註。上章言易具天地之道。聖人用易以彌綸乎天地。此章言天地有本然之易。而聖人即此以用之。要之理本相通。聖人用易以彌綸天地可也。即天地本然之易用之。亦可也。陸說

右第五章

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎邇則靜而正。以言乎天地之間則備矣。夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

此章言易配天地之道。以發下章之意。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。無不覆者天之太。無不載者地之廣。配

讀易集卷五

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。乾坤合八卦在內。八卦有動止諸德。而總之曰易簡者。統之于乾坤者也。

右第六章

子曰。易其至矣乎。夫易。聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位。而易行乎其中矣。成性存存。道義之門。

此章言聖人用易之效。以終上章之意。然皆首章未盡之餘言也。夫聖人之德。崇業廣矣。其作易將以

使人崇之廣之也。知崇禮卑。合虛實之道也。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。此學易之指訣也。易其至矣乎。是夫子贊易之辭。夫易以下。則傳者發明之辭。知崇禮卑。猶首章易簡二字。知以照燭言。禮以持載言。皆在於心。未及於事也。天下之理。雖知之。非有以載之。則不為我有。而載之者。非卑下不可。而禮者。卑心以下物之謂也。道義在心。德也。行於事業也。成性與前成之者。語同意異。此純天命之性。彼蕪氣質言矣。天地有高。便有下。有虛。便有

讀易集卷五

實。高明清虛者。吾性之天。卑下確實者。吾性之地。皆生而渾成。無所虧欠。故曰成性。其有未然。則成之者性也。採陸說。

右第七章

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉。以斷其吉凶。是故謂之爻。言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。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。同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。初六。藉用白茅。無咎。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。其無所失矣。勞謙。君子有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

讀易纂卷五

十一

亢龍有悔。子曰。貴而無位。高而無民。賢人在下位而無輔。是以動而有悔也。不出戶庭。無咎。子曰。亂之所生也。則言語以為階。君不密則失臣。臣不密則失身。失事不密則害成。是以君子慎密而不出也。子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

易曰。自天祐之。吉無不利。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。吉無不利也。

此承第二章言君子體易道於言動之間也。象指文王卦辭。言。賾。幽深也。傳云。探賾索隱。玩探字。則賾非雜亂明矣。爻。指周公爻辭。言。會通理之本原也。典。禮理之散殊也。理。會於一心而通於萬事。故曰會通天地萬物之理。幽深難知也。聖人立象以明之。而幽者著矣。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。謙。諸此而動。動皆易也。如此則變化不在象

讀易纂卷五

十一

爻。而在我矣。下舉七爻。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。言行之感應。其極則至于動天地。故不可不慎。慎。即擬議之謂也。同人。言感應之道。在于同心。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。本義以天祐之一節。宜在此後。最是蓋履信心。則誠思慎。則理得尚賢。則人應。自天祐之。吉無不利。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。一兩金氏曰。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。而自天祐之吉無不利。則兩言之聖人之意深哉。

右第八章

天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天

讀易集卷五

十三

數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。大衍之數五十。其用四十有九。分而為二以象兩。掛一以象三。揲之以四以象四時。歸奇於物以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。乾之策二百一十有六。坤之策百四十有九。凡三百有六十。當期之日。二篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。是故四營而成易。十有八變而成卦。八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。子曰。知變化之道者。其知神之所為乎。

此章言卜筮之事。專以數言。一者天之本數也。二者地之本數也。參天一為三。兩地之二為四。是本數與參兩之數。共有四數矣。於是以天之本數合于地之兩數。則一也。四也。成於五矣。以地之本數合于天之參數。則二也。三也。亦成五矣。故曰五者互也。言天地交互之所成也。地五對天五為十。七八九六進退於其中矣。天地之數。雖合處錯居。而以奇偶相得。各自有合。合即積也。天與天相得而合為二十五。地與地相得而合為三十。又以天地合之而為五十五。則五位之積數見矣。此聖人用之揲著者也。變化即分

讀易集卷五

十四

揲掛扚以至成交成卦皆是也。鬼神即著策中以吉凶告人之神明也。大衍者。衍之為二百一十有六。衍之為百四十有九。又衍之為萬有一千五百二十也。皆以此五十者衍之。故謂五十為大衍之數。於天地之數去其五者。存本也。五者五行各一其本也。其用四十有九者。又去其一以為本也。止于一者。致用之時。五行合於一本也。致用者。必存其本。有用者。必有待於無用也。引伸觸類。須用心悟。上文所言天地大衍之數。其合于三才之道者。大畧而已。若學者即此引伸觸類而長之。豈有窮哉。蓋無往非變也。無變非

數也。無數不有象于天地三才之道也。就二老論之。三十六。二十四。必各有所象矣。就一卦論之。三十六。二十四。參錯迭居。不可為典要也。而就一爻論之。其三。三。三。之策數。前後多寡。又參錯不齊也。是皆所謂變化之道。鬼神之所為也。以所謂象。兩象。三象。四時象。閏者。類而推之。其消息盈虛之故。豈不于是而可觀哉。道消息盈虛之理。無形者也。德行消息盈虛之事。有迹者也。酬酢。即所謂問焉。而受命如響也。祐神。神以吉凶示人而不能。此有以贊之也。末引夫子之言。以結上文之旨。變化。即所謂成變化。神之所為。即所謂行鬼神也。此章陸說儘有心得。可玩。

讀易纂卷五

十五

右第九章

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其象。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。無有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精其孰能與於此。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變其孰能與於此。易無思也。無為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神其孰能與於此。夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天

下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

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。參伍以變。節難解。分撰掛扚。變也。七八九六。數也。參伍以變。錯綜其數。數變之在易者也。通變極數。變數

讀易纂卷五

十六

之在人事者也。言筮者既有變數之可稽矣。于是遂以其變而參伍天下之變焉。以其數而錯綜天下之數焉。正所謂得于易者。與見前事物。不正相似。不正相應。所以須用參稽互決。錯綜以求也。參伍既得。則可以通其變矣。變通則進退存亡。往來交錯。而天下之文遂成。錯綜明。則可以究其數矣。數究則盈虛消息。章章可觀。而天下之象定矣。惟能極數。斯可通變。神則至精。至變之別名也。夫易以下。本義云。所以極深者至精。所以研幾者至變也。是辭象變占。皆精變神之所為。故曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。此

章指精變神言。陸說

右第十章

子曰。夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故。聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。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。古之聰明睿知。神武而不殺者。夫是以明於天之道。而察於民之故。是與神物以前民用。聖人以此齋戒。以神明其德。夫是故。闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢。謂之變。往來不窮。

讀易纂卷五

十七

謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之。謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。是故。易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。是故。法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明。莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器。以為天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。是故。天生神物。聖人則之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

此承上章詳言聖人作易教民卜筮之事。大要推本聖人之心。易首一節。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。以上夫子言也。以下。則傳者之言。第二節。言聖人作易之本。洗心退藏。言其休也。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。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。

讀易纂卷五

十八

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。故即戶一物。而乾坤變通象器法神。無不具焉。猶子思言。鳶飛魚躍之意。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。所謂冒天下之道者也。孔子每言八卦。而不及六十四卦。六十四卦。乃八卦之重耳。舉約以該博也。第五節。言道之在造化人事者。以廣闔戶一節之意。神物。即蓍龜也。天地變化。即法象變通也。垂象。即縣象也。若圖與書。則上未言。而此併言之耳。末一節。又申聖人作易之事。以結之。天示人。不能知也。故

聖人法之以作易。易者，聖人則天以示人者也。四象即七八九六之數也。以其多寡之可稽也。故謂之數。以其有盈虛消息之形容也。故謂之象。人能會此，則義理燦然於中矣。聖人所以示人者，莫深于此。故參伍之而文成，錯綜之而象定。若是之妙也。以象示之而猶不察也。故繫之辭以告之。明其吉凶，以斷之。皆所以終示之意也。無非欲人趨吉避凶，以奉天道而已。

按知來藏往，即承上兩句說來者本來也。知，猶主也。洗心退藏，凝神也。說卦傳相遠不相悖，通氣是也。向

讀易纂卷五

十九

前為往。藏往者，雖與民同患，却只是以明覺為自然。不以人鑿天，不以故滅命也。窮神知化，順逆之旨並同。神武不殺，舊註無卜筮而知吉凶，得之齋戒以神明其德。此正百姓與能也。聖人潛知如神，無時不然。不待至此而又齋戒神明也。子曰：丘之禱父矣。此陸北沙說知來藏往，管東溟說。

右第十一章

子曰：書不盡言，言不盡意。然則聖人之意，其不可見乎？子曰：聖人立象以盡意，設卦以盡情，偽繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之舞之以盡神。乾坤其易之蘊

耶。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則無以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。是故形而上者謂之道，形而下者謂之器。化而裁之謂之變，推而行之謂之通。舉而措之天下之民，謂之事業。是故夫象，聖人有以見天下之賾而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。極天下之賾者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭，化而裁之存乎變，推而行之存乎通。神而明之存乎其人，默而成之，不言而信，存乎德行。

讀易纂卷五

二十

此承上章言易道之妙，具於象辭，在人默識而自得之耳。書不盡言二句，夫子言也。然則聖人之意不可見乎？傳者之言也。既說問矣，又引夫子之言以答之，以明聖人之意不終於隱也。情偽以下，皆意之所存。卦以下，則因象而生。變通雖卦爻有之，然在此則屬著策，以下連鼓舞，已。是措諸天下不徒卦爻而已。凡物允變，變則通，皆自然之理。但人不善於變，是以不能通耳。聖人裁陰陽之化而為變，變在是，則通亦在是矣。無所不通，利之所為盡也。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，不假于言。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。乾坤以下。傳者自以其意發明夫子之言。聖人所立之象。即八卦也。八卦則生於乾坤。故首舉之。即首章天尊地卑之意也。易者陰陽變化之名。卦與著數。通在其中矣。乾坤毀則無以見易。天下無有無本而生者。易不可見而乾坤或幾乎息。天下無不能生生之物。而可久存者。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

讀易纂卷五

五

謂之道。云。道者。聖人之意。變通之總名也。有見于此。則乾坤二卦。亦不須得矣。聖人見天下之曠。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。故係之辭以斷之。極其曠。鼓其動。化而裁。推而行者。易之能事也。故曰存乎卦。存乎詞。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。夫明曰神。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。言不盡意之微者也。正章

洗心退藏。神明其德。自誠明者也。此章神明默成。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。擬之後言。議之後動。言所以体之矣。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。採金陵二氏說

右第十二章

讀易纂卷五

五

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。吉凶悔吝者。生乎動者也。剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。吉凶者。貞勝者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。夫乾確然。示人易矣。夫坤隤然。示人簡矣。爻也者。效此者也。象也者。像此者也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情。見乎辭。天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民為非曰義。

讀易纂卷五

三

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。爻有相推成卦。故曰變在其中。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。皆自然而然。不容已者也。然

聖人作易。天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。而歸重貞夫一一句。貞勝者。正則吉。不正則凶。故曰貞勝。非吉凶自相勝也。天地日月之道。不過乎貞。此貞之所以勝也。一者。理也。天下之動不齊。而理則一。一則無不正矣。故曰貞一。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。內外之義。內謂著卦之中。外謂著卦之

讀易纂卷五

十四

外。變即動乎內之變。辭即見乎外之辭。明白此下。乃言聖人用易之事。大德。即易簡也。資始資生者也。聖人得位。始能以此推諸天下。故以位為大寶。前章崇高莫大乎富貴。亦此意。仁義。即易簡之在人者。仁。休而義用也。聖人一天下之動。使民各安其所。亦不過以此二者而已。詞者。命令也。理財。養也。正辭。禁非。教也。本義以人作人。非是。採金說。

右第一章

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始

作八卦以通神明之德。以類萬物之情。作結繩而為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。耨之利以教天下。蓋取諸益。日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。吉無不利。黃帝堯舜。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。斷木為杵。掘地為臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木為弧。剡木為矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。上古穴居而野處。後世聖人易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。蓋取諸大壯。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。上古結繩而治。後世聖人易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

讀易卷五

十五

此章雖為尚象而發。然此十三卦者。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。首一節。傳者述所聞。此下十三卦者。自以己意衍說。以明八卦成列而

象在其中者也。蓋八卦既畫。重卦隨寓。八者既重。遂有無窮之象。以周無窮之用。歷聖隨時所立之器。皆可以言取易而作矣。以結繩而始者。包犧之事也。止于夬者。無言之易。至文字興而止也。然易象無窮。聖人之器。因時而有止。則此十三卦者。特其例也。引而伸之。何莫而非象哉。取離取益。繼之取噬嗑者。鮮食粒食。生事阜蕃。而交易起矣。下小過一節。當在益之下。有穀則治。穀之事生。且使重門弓矢。又得以類相從。

讀易卷五

十五

每變斯通。乃可久之道也。皆一卦。乾坤合二卦者。衣象。乾之圓而覆于上。裳象。坤之方而承于下。而上古衣裳相連也。自秦尊君卑臣。而始殊之矣。此楊升庵說。渙隨豫睽。舟以濟水。車以行陸。而遠人至矣。然暴客亦因之而至。聖人之利天下。未始非害之所伏也。但害至則為之備耳。重門以禦之。弓矢以征之。皆其備也。未有憂其害而不與其利者。以害之故而廢利。老氏之說矣。大壯大過夬。宮室以安生。棺槨以喪死。而生民之用

始備矣。至於書契以代結繩。文物蔚然。渾朴盡變。宇宙已更新矣。

右第二章

是故易者象也。象也者。像也。彖者。材也。爻也者。效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

承上章而言天下之器。無非取象于易。易之所以為易者。象而已。然何以謂之象。以其彷彿天下之物也。彖者。以下言聖人所繫之詞。彖言乎材者。材即象之才。質如健順動止之類也。然但言其畧耳。至于爻以效天下之動。則吉凶生而悔吝著矣。是即所謂吉凶

讀易纂卷五

五

悔吝。生乎動之意。再叙以起下文。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。

承上章言卦亦有吉凶。不待爻而始有也。陽卦奇。以奇為主。陰卦偶。以偶為主。以之為主。則不得不以少禦衆者。易之理也。德行。即道之別名。以其有吉凶淑慝。遇于奇偶之上。而不滯于形也。此章言六子。不及乾坤者。乾純陽。坤純陰。其奇偶淑慝。固不待言也。

右第四章

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者。屈也。來者。信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。易曰。困于石。據于疾藜。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。妻其可得見耶。

讀易纂卷五

五

易曰。公用射隼于高墉之上。獲之無不利。子曰。隼者。禽也。弓矢者。器也。射之者。人也。君子藏器於身。待時而動。何不利之有。動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。子曰。小人不恥不仁。不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。無咎。此之謂也。善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善為無益而弗為也。以小惡為無傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校滅耳。凶。子曰。危者。安其位者也。亡者。保其存者也。亂者。有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以

身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。子曰：知幾其神乎？君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎？幾者，動之微，吉之先見者也。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。子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎？有不善，未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，無祇悔，元吉。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。子曰：君子

讀易纂卷五 二十九

安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；無交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。湯曰：莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。

此章聖人即貞一之道，以明學易之旨要也。天下之道，往來盡之矣。加懂懂焉，則入于私，不知貞一之理，非已可得而私也。同歸而殊塗，要其終之一也。一鼓而百慮，原其始之一也。天下之知道者，知其本同而未異而已。而不知末之異，終亦歸于一也。此理尤微，故先舉之日往節，以天道之貞一，例人道也。尺蠖以

下則示人體道之方，深意在茲。順此道之往來，乃窮神知化也。而不可以徒然而致也。觀尺蠖之屈以求信，龍蛇存身以俟他日之變化，皆有屈而後有信，立本而後致用，則人之欲精義以利用也，豈可不先安身以崇德哉？天下之事，莫非神之所為。老子曰：天下神器，不可為也。惟精研者能知之。知此，則不以人代天，不以故滅性，而可以利用矣。然欲精義者，非有天下之至德不可。蓋天理日常昭著，而無此心胸識見者，自不能領納也。然虛明昭鑒人之良知，所以卑污之者，妄動汨之耳。故操存涵養，置此身心于寧靜安

讀易纂卷五 三十

定之中，則德自崇矣。安身者，龍蛇之蟄也。崇德者，龍蛇之養珠也。精義致用者，龍蛇之乘雲施雨也。過此以往，此字指安身言。君子之所能者，惟此而已。至于窮神妙之理，達變化之道，則德感所自致，非推測勉強之所為也。神化不在天地，即人事中自然之妙理，知化非但知之，即能變化矣。自此以下，雜舉爻辭以發致用安身精義之意。困六三，不安之極也。解上六，則致用之事，然即此一節，而數意已具。出而有獲，用之利也。非洞見事幾，何以致然。而精義入神，亦可知矣。所以精義德也。所藏之器也。欲藏器者，非安身不

可。故下四節。通論安身之事。噬嗑初上兩爻。欲安身者。自淺言之。則不陷于罪惡者。皆是也。不陷于大罪。自小有所懲。始小懲大誡。為小人之福。則善之積小。以至大。為君子之福矣。否九五。鼎九四。正言安身之道。靜而安身。莫切于危懼。動而安身。莫要于量力。安身而及於國家者。其理同也。豫六二。言入神也。知幾。即精義也。不詭不瀆。安身之事也。如此人者。能知幾矣。非此。即是幾也。下方言幾之為幾。而推本其所。以知者。以明預爻也。介於石者。程子謂理素定也。動之微。吉之先見。張子謂能順性命。則所先見者皆吉也。知微知彰。知剛知柔。所謂不終日貞吉。而幾於神矣。夫欲知天下之幾者。必先明乎吾心之幾。有不善。未嘗不知。知之未嘗復行。可謂見在我之幾矣。若此人者。於天下之幾。雖未能入于神也。其始庶乎其近之矣。損六三。言神化之事也。天下之事。一則孤。三則雜。故必兩相配合。而後能成功。成之者雖兩。所成者則一。故曰致一。此則順往來之自然。聖人之無思而無不通矣。末節。又總結上文。而歸重於安身。嗟乎。安身之義大矣。尺蠖不屈。不可以信。龍蛇不存身。不可以復化。飛騰。而况聖學乎。曰安身固也。然學問之事。

讀易纂卷五

三十一

博聞見。啟心知者。其遂廢乎。曰此舉要之言也。夫天下義理。具足於心。高明者。一安身而洞然畢照矣。下此不能無待于外。然不先養其良知。何以為致知之地也。故一安身而要務已盡矣。中庸始之以戒慎。終之以屋漏。皆安定身心之功也。中間擇善之功。亦自不廢。知此。則知根極領要之功矣。孟子以求放心為學問之道者。此之謂也。採陸說。

右第五章

子曰。乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。其稱名也。雜而不越。於稽其類。其衰世之意耶。夫易。彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名。辨物。正言斷辭。則備矣。其稱名也。小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明得失之報。此章言文王周公所以序卦分爻係辭之意。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。

讀易纂卷五

三十一

也。故曰雜而不越。衰世之意。本義云。非上古淳質之時。思慮所及。蓋指文王與紂之時。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。斷辭。若吉凶之類也。周公分爻係詞。比犧文為尤詳。故曰備矣。稱名。亦指各爻之名也。以一爻言。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。此言周公分爻係詞。不得已也。觀此。則孔子之贊易。又豈得已也。卦意在

讀易纂卷五

五

言表。此後多言衰世之意。採金說

朱子曰。彰往察來。往者如陰陽消長來者。事之未來吉凶。微顯闡幽。幽者不可見。便就這顯處說出來。顯者。便就上面尋其不可見底教人。知得如此。顯道神德行相似。德行顯然可見者。道不可見者。微顯闡幽。是將道來事上看。言那箇雖是粗底。然皆出於道義之蘊。微顯所以闡幽。闡幽所以微顯。只是一箇物事。

右第六章

易之興也。其於中古乎。作易者其有憂患乎。是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之

脩也。益德之祿也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長祿而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

憂患。乃憂患天下之多故也。若聖人則樂天知命而已。前言鼓萬物而不與聖人同憂。又曰吉凶與民同患。須善看憂患之故。雖至爻而備。而卦亦已具其畧。是故觀聖人名卦之義。亦可以處憂患矣。夫脩德者。處憂患之本也。九卦但取其切於脩德而已。基者物

讀易纂卷五

五

之所因人。而無禮。則身心無所持循。何所因以崇德。而禮之意。又本於退讓恭敬。故謙又德之柄。天理為人之本心。人能復還其心。則大本在是矣。不有以固執之。復者未可保也。故恒以固之。而其荒穢者。不可以不脩。微弱者。不可以不充也。故損以脩之。益以裕之。而本然之分量。庶乎其全矣。然未歷變故。未有以驗其堅定否也。故困以辨之。至於窮而猶通。則其德已凝定。而有發動之資矣。故曰井德之地。地者。物之所生。而靜深之內。亦萬化之所自生也。巽者。卑以入物之意。能入則得其情而制之矣。履和而至。本是至

而和至者。至極而不可加。於禮字為顯。和則禮之善處。所謂禮中之樂也。謙以尊人也。而已益以光。設者設施於外。益之長裕。自內充溢。而非自外設施也。稱而隱。亦本是隱而稱者。舉也。巽小心入物。則得其微情而制之。無不鼓舞。無不變動。是始於幽隱。終於軒舉。發揚如風之自地而行。于天木之由小而高大。皆稱而隱之類也。隱亦其本体之稱名。而稱則不終於隱之美處也。履以和行。節乃用此德以處世也。夫九卦者。脩德之事。德成則一而已矣。何得復有九者。積于中而錯雜以居乎。故知此乃一德應用之異名。與

讀易纂卷五

三十五

始者名雖同而意異也。履以和行。以已之所履者。達之以和。天下之行也。若已之行。自其始已和矣。不必至是和也。謙以制禮。如所謂以禮讓為國也。復以自知。天下之妙用。有可以自知。而不可以告人者。亦惟藏之於心而已。若已之德。則全体昭融。非所謂小而辨于物矣。何用自知。恒以一德。所謂久于其道也。與利遠害。亦利害之在天下者也。困以寡怨。人之用世。儘有行不通處。便是困也。以其窮而通者。處之則罕所怨尤。如無忿嫉于頑是也。居所而遷。在已隨寓而得不動之理矣。以已而推。則可以知天下事事物

物各有截然至方之義。在不可使之右。前不可使之後。如井之不動也。寃言之。此九者。皆是德之制。而行權特制中之一事耳。以其小心潛伏。於權變尤切也。採陸說

右第七章

易之為書也。不可遠。為道也。屢遷。變動不居。周流六虛。上下無常。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。其出入以度。內外使知懼。又明於憂患與故。無有師保。如臨父母。初率其辭。而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

前章以卦言。處憂患之道。此下言爻也。而此章則以

讀易纂卷五

三十五

主爻言之。後章以六爻通言之。蓋成卦之慢。雖有六爻。而原卦之所內成。則各有用爻。上下出入而成。所謂卦變也。二例俱在其中矣。變動。不居。周流六虛。總言之也。上下無常。全体倒轉之變。如屯蒙是也。剛柔相易。二體互換之變。如賁噬嗑是也。蓋剛柔相易。唯兩相博換。其說始通。如剝轉為復。復轉為剝。則非相易矣。是一剛之或上而在上。或下而居初也。由此推之餘可知也。唯泰否。則全体進退。然皆以下卦為用爻。而下卦又各用其初。蓋所以為泰者。初九之連類。而進。所以否者。初六之連類。而進也。出入以度。兩向。

紐文法也。言爻之出而在外，入而在內，皆以度而使
人知懼也。度者，義禮當然之準。其爻則有已者，有不
已者。此乃舉略之辭。如文不當是也，彼則以不當該
當。此則以以該不以，皆古人文法之奇。如陽當常在
內為陰之主者，此度也。復則以度而入，剝則不以度
而出矣。觀復便是君子道長之象，剝便是小人道長
之象。一轉移之間，氣象頓殊，豈不可懼也。爻變已自
可懼矣。詞又為之明其憂患，與所以致之之故。夫安
得而不懼。然詞之所明，不專於憂患，亦舉略之體耳。
典常對變而言。理雖無定，各自其時而言。又自有確

讀易卷五

三十七

定者。在如復當進，剝當退，不可違也。但非其人，不能
行耳。所以存乎其人也。陸

按如臨父母句，即不可遠，易知則有親也。

右第八章

易之為書也，原始要終，以為質也。六爻相雜，唯其時物
也。其初難知，其上易知，本末也。初辭擬之，卒成之終。若
夫雜物撰德，辨是非，則非其中爻不備。噫，亦要存亡
吉凶，則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。二與四
同功而異位，其善不同。三與五同功而異位，
不利遠者，其要無咎，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，亦耶。

質，材質也。六爻合而成質，猶四体居于一身也。若然
者，其吉凶悔吝，宜大体相同矣。然剛柔二者，錯雜以
居，又各自有當時之物，則雖同在一体之中，而吉凶
懸絕者矣。物，義理也。孟子所謂萬物皆備，左傳所謂
禮之善物，初辭擬之言，係辭者，亦不易也。至於卒，但
據初之所擬者，成其終而已。殊不難也。雜物撰德，物
指形容之粗，德，其義禮之精也。如乾一龍也，見躍飛
惕，何其名色之雜。然其德性，各有剛柔緩急之不同。
而是非亦隨以異矣。是非之所以起，吉凶之所以生

讀易卷五

三十八

也。或謂此為互体者，非要約也。彖又總要之詞，故云
位有遠近貴賤。爻則剛柔，觀此章所論，爻然者，明凶
功懼譽，此存亡吉凶生於位之大要也。柔不利遠，與
柔危剛勝，此存亡吉凶生於爻之大要也。

右第九章

易之為書也，廣大悉備，有天道焉，有人道焉，有地道焉。
兼三才而兩之，故六。六者，非他也。三才之道也。道有變
動，故曰爻。爻有等，故曰物。物相雜，故曰文。文不當，故吉
凶生焉。

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。不當當之于道也。以不當例當也。當則吉。不當則凶。此重發貞一之意也。六爻之動皆道之所生。而又不能皆當於道。何也。如人生于父母。而不肖父母者多矣。

右第十章

易之興也。其當殷之末世。周之盛德耶。當文王與紂之事耶。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要無咎。此之謂易之道也。

非盛德有危。為天下人危也。此言文王演易之事。殷衰周興。世道之易也。危者平。其文王之謂乎。易者傾。

讀易纂卷五

三十九

其紂之謂乎。平與傾無他。懼不惧之間耳。知懼則無咎矣。此章重發衰世之意也。

右第十一章

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情偽相感而利害生。凡易之情。

近而不相得。則凶。或害之悔且吝。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。

易以卦為體。卦從乾坤而生。而作易聖人。亦即乾坤也。健順德之蘊也。易簡德之發也。乾唯易也。故能以已之易。知天下之不易。坤唯簡也。故能以已之簡。知天下之不簡。險阻者。以違於健順之道。致之所謂不當而凶生者也。若易簡之聖人。無往非坦途矣。何緣有險阻哉。雖所遇不齊。而聖人自先幾而作矣。能說諸心。四句。此言乾坤所以知險阻也。人能易簡。則平。

讀易纂卷五

三十九

時灑然忻悅矣。其心悅預。故臨事精研。能為天下定吉凶。而使之鼓舞不倦也。曰天下。可見在人不在已矣。變化云為。四句。言吉凶先見之理。聖人無卜筮而自知之事也。變化。天道也。云為。人事也。吉事有祥。祥先幾也。舉吉以該凶也。事。語助辭也。三事字皆然。象微而器著。象先而器後。觀象而知其器。是即占以知來之事也。此即極數知來之謂占之意。天地設位。四句。聖人作易之事。蓋合畫卦係辭生著。而總之于一矣。天地設位。吉凶之理。粲然於其中。而不能以告人。聖人作易以告人。是其成天地之能也。人謀謀及乃。

心。卿士庶人也。鬼謀謀及卜筮也。知吉凶而實。亦可以與於聖人之所能矣。八卦以象告。猶隱而未見也。爻象以情言。則顯矣。雖以爻象並言。而意則屬之于爻也。剛柔以九六言。雜居於一卦之內。此情之所由生而吉凶之所以起也。變動以利言。剛柔則入於變動矣。利者。勢之所必然。相攻相取。所謂變動也。吉凶者。槩而言之。析之。則有悔吝。利害愛惡。情偽皆情也。遠近者。雜居之位也。將叛節。言人之辭。亦以情而遷也。卦爻之詞。凡以明此而已。叛即佛肝以中牟叛之叛。將為不義。其心必慚。故辭如枝枝。如草木之枝。

讀易纂卷五

甲十一

兩岐而出。不一定也。

平庵項氏曰。愛惡相攻。以下皆言吉凶以情遷之事。而以六爻之情與辭明之。吉凶悔吝利害之三辭。分出於相攻相取相感之三情。而總屬於相近之一情。此四相者。爻之情也。命辭之法。必各象其爻之情。故觀其辭。可以知其情。利害者。商略其事。宜有利有不。利也。悔吝。則有迹矣。吉凶。則其成也。故總而名之曰。吉凶相感者。情之始交。故以利害言之。相取。則有事矣。故以悔吝言之。相攻。則其事極矣。故以吉凶言之。遠近情偽。始就淺深分之。若錯而總之。則相攻相取。

相感之人。其居皆有遠近。其行皆有情偽。其情皆有愛惡也。故總以相近一條明之。近而不相得。則以惡相攻而凶生矣。以偽相感而害生矣。不以近相取而悔吝生矣。是則一近之中。備此三條也。凡爻有比爻。有應爻。有一卦之主爻。皆情之當相得者也。今稱近者。止據比爻言之。反以三隅。則遠而為應為主者。亦必備此三條矣。但居之近者。其吉凶尤多。故聖人槩以近者明之。

讀易纂卷五

甲十一

按大抵上傳所言。多易道大經。學問要旨。聖人傳心之妙。在焉。下傳所言。多卦爻曲折。民倍醇漓。與夫聖人禦世之略。處憂患之道。而易簡二字。則實乎二篇之旨也。上係言太極。下係言一。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。全在係辭。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。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。

右第十二章

說卦傳

繫辭曰。昔者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。近取諸身。遠取諸物。始作八卦。以象萬物之類。繫辭發其凡。說卦詳其目。宋陳圖南方外奇踪。不闕日用。所傳圖像。皆衍術數。與易無干。伊川康節同里父矣。無一言及之。程子豈無真見耶。朱晦庵取圖冠易。實無所用之。只宗聖經。本之繫辭而已。崔氏說昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生著。參天兩地而倚數。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。此贊伏羲作易之原也。易者何。著也。數也。卦也。爻也。

讀易纂卷五

四十三

何以生著。幽贊神明也。著者。五十策也。著。龜。聖人立占筮之名。非指在地之草。聖人肇為著法。代神明詔人以吉凶也。何以有數。參天兩地也。積天之生數。一也。三也。五也。不曰九乎。陽之變。依之。積地之生數。二也。四也。不曰六乎。陰之變。依之。何以立卦。觀變於陰陽也。謂奇偶二畫。奇則實。偶則虛。何以生爻。發揮於剛柔也。謂卦之六位。蓋陰陽者氣也。剛柔者氣聚而有體也。乾坤陰陽之純。否泰陰陽之交。彖傳言陰陽餘皆言剛柔。各得乾坤之一體也。和順於道德者。卦之槩。如乾坤剛柔之類。理於義者。爻之詳。如自初至

上。時位不同。處之異道。此所行之利於民者也。窮物之理。盡已之性。合流行之命而一之矣。此所知之明於天者也。變者。言其運用。非自著言。發揚揮布也。謂成六位。章而明也。說卦聖人皆指包犧一人也。崔陸曰。自本言之。道其統也。物各得之。而為德。而義又德之散殊。自末言之。則物各有理。理之本曰性。性之本曰命。要之義。即是理。性即是德。道即是命。一自原而達之流。一自流而遡諸原也。此傳以說卦名。所謂卦。則三畫之卦也。自天地定位以下。方是入講處。此與下章皆是再舉上下係之畧。以引其端。

讀易纂卷五

四十四

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。金

右第一章

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

按性。謂人稟賦之道。即下文仁義是也。命。謂天地流行之道。即下文陰陽剛柔是也。天地人之道。無獨不有對。故天之氣有明而陽。幽而陰者。地之質有強而

剛。柔而柔者。人之德。有愛而仁。斷而義者。兼三才者。一之也。不一。則無體。而兩之者。配之也。不兩。則無用。故易六畫而成卦。象天地人。各有兩而為六也。分陰分陽。迭用柔剛。立卦生爻。分陰陽剛柔。上章已有明訓。此合六十四卦。三百八十四爻論之。陰陽各得其半。而剛柔更迭以居六虛之中也。若以位有陰陽。則一定死數。所謂分與迭用者。無所施矣。此所謂順性命之理也。

讀易集卷五

甲五

右第二章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

按聖人兼三才以兩成卦。自天地定位。至既成萬物。則言造化各以兩而為用。聖人立卦明造化而已。然元有不易之定體。而後有變易之功用。此節言對待不易之位也。天地定位。在上在下也。山澤通氣。山虛澤潤也。雷者陽欲出。風者陽欲入。相薄也。水濕火然。相先相濟也。相錯。猶曰錯行。謂各出而交互也。向前為往。返後為來。自本以達末。可見可知也。故曰順。由

末以緣本。以不可見不可知也。故曰逆。順之中而逆之機。寓焉。人皆見其順而不見其逆。故特題曰易逆數也。此天地顯仁藏用之秘機。性命之淵源。三教之所同。而作用不同也。此而於易也。思過半矣。

右第三章

雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以暄之。艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。

雷以動之。動其氣。風以散之。散其形。雨以潤之。潤其日。以暄之。暄而艮以止之。形有兌以說之。性含其乾以君之。始太坤以藏之。作成物。乾坤者體也。六子者用也。

讀易集卷五

甲六

此即所謂八卦相錯者也。先言雷風者。天地生氣之始。自動以至於止。非有二物也。皆一氣之出入變化耳。上章以天地居首。序尊卑也。此以乾坤居後。總成功也。上以體言。此以功用言也。

朱子曰。雷以動之。以下四句。取象義多。故以象言。艮以止之。以下四句。取卦義多。故以卦言。乾以君之。坤以藏之。兩句。恁地說得好。

右第四章

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽

東南也。齊也者。言萬物之繁齊也。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。兌正炁也。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。

此章後一節分明。解前一節意。靜玩可見。不可以上言帝。下言萬物。隨帝出入。帝字宜讀。不可連下作句。蓋八者。延帝之所為。故以帝冠之。帝以雷風相錯之。

氣周流八方之內。以出入萬物於一歲之中。乃天地合流而化之事也。然何莫不有八卦。故又即大地之八方而名之。為八卦。其與前所云者。名同而實異矣。然乾居西地。坤居西南。又大地老陽老陰。自然之定位。而非聖人退之置之也。萬物至炁而成。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。猶勞而取伐之勞。言成功也。既成則止。止則復生。故艮為成終成始之卦。

崔子鍾曰。此所謂一陰一陽之謂道也。楊廷秀曰。艮東北也。北為冬。物所終而止。東為春。物復始而動。大

哉造化之仁。既成萬物也。

右第五章

坤也者。妙萬物而為言者也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫疾乎風。燥萬物者莫燥乎火。說萬物者莫說乎澤。潤萬物者莫潤乎水。終萬物始萬物者莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

自天地定位。以至帝出乎震。本對待而推之於流行。此章又自流行而泝之于對待。蓋前章之結語也。不言乾坤者。若藏之道。無為而享其成功。於妙萬物之

用不與也。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。水火天地之精。故以水火相逮為先。不相射以形之各居其方。言相逮以氣之相濟。言雷風不相悖。亦合而為用之意也。與相薄亦異矣。六卦惟艮言成。此有深意。朱子發曰。六子不能獨化。故必相逮也。不相悖也。通氣也。然後能既成萬物。程可久曰。始言六子之材。各有所長。終言六子之情。各有所合。

按相逮不相悖。通氣此藏用也。其各有所長。則顯仁

也。惟藏用則顯仁。故曰然後能變化既成萬物。此正所謂易逆數也。前後相應。

右第六章

乾。健也。坤。順也。震。動也。巽。入也。坎。陷也。離。麗也。艮。止也。兌。說也。本義云。此言八卦之性情。

右第七章

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。本義云。遠取諸物。

右第八章

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。以見象之不必泥也如此。

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。本義云。近取諸身。

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。又曰。震。陽動於下為足。艮。陽止于上為手。手上而足下也。巽。陰兩開于下為股。兌。陰兩拆于上為口。口上而股下也。

右第九章

乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震。一索而得男。故謂之長男。巽。一索而得女。故謂之長女。坎。再索而得男。故謂之中男。離。再索而得女。故謂之中女。艮。三索而得男。故謂之少男。兌。三索而得女。故謂之少女。

以文觀之。此註體也。上。兌有乾為父。坤為母。至。兌為少女。八句正文。傳者以其意頗隱也。故特釋之。

右第十章

乾為天。為園。為君。為父。為玉。為金。為寒。為冰。為大。為赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為駁馬。為木。果。坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子。為母。為牛。為大輿。為文。為眾。為柄。其

於地也。為黑。震為雷。為龍。為玄黃。為專。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤竹。為萑葦。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。巽為木。為風。為長女。為繩。直。為工。為白。為長。為高。為進。退。為不果。為臭。其於人也。為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近利。市。三倍。其究為躁卦。坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。為弓輪。其於人也。為加憂。為心病。為耳痛。為血卦。為赤。其於馬也。為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。其於輿也。為多眚。為通。為月。為盜。其於木也。為堅多心。離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其於人也。為大腹。為乾

卦為蟹為蟹為羸為蚌為龜其於木也為科上槁艮為山為徑路為小石為門闕為果旅為闔寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛齒為妾為羊此傳者又合上文所取之象自以其意推廣之非註而亦註之類也。

程子曰說卦於乾雖言為天又言為金為玉以至為駁馬為良馬為木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物之情也故孔子推名之曰此卦於天文地理則為某物於鳥獸草木則為某物於身於物則為某物

讀易纂卷五

五十一

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。

雲峰胡氏曰此章廣八卦之象凡百十有二本義以為多有不可曉蓋有當解者有不允強解者其中有相對取象者如乾為天坤為地之類是也上文乾為馬此則為良馬老馬瘠馬駁馬良取其德老取其知瘠取其骨駁取其力皆取其健也上文坤為牛此則為子母牛取其生生有繼兼取其順也乾為木果結於上而圓坤為大輿載於下而方震為決躁巽為進退為不果剛柔之性也震巽獨以其究言剛柔之始

也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實故於人為加憂為心病為耳痛離中虛故於人為大腹艮為闔寺為指陽之止也兌為巫為口舌陰之說也有相反相取象者震為夫塗反而艮則為徑路大塗陽關乎陰無險阻也徑路陽阻而下陰不能關也巽為長為高反而兌則為毀折長且高者陽之上達毀而折者陰之上窮也有相因取象者乾為馬震得乾初之陽故於馬為善鳴鼻足作足的顙震陽下而陰上也坎得乾中爻之陽故於馬為美瘠亟心下首薄蹄曳坎陽中而陰外也

讀易纂卷五

五十二

善鳴似乾馬之良美瘠似乾馬之瘠也作足者陽下而強薄蹄者陰下而弱也坤為大輿坎為輿為多青坤中虛而力能載坎中滿而下無力也巽為木幹陽而根陰也坎中陽故於木為堅多心艮上陽故於木為堅多節離中陰而虛故於木為科上槁震為敷乾為木果震之一陽花之敷乾之三陽果之結乾為木果艮為果旅果陽在上果旅陽上而陰下也有一卦之中自相因取象坎為隱伏因而為盜巽為繩目因而為工艮為門闕因而為闔寺兌為口舌因而為巫有不言而互見者乾為君以見坤之為臣乾為園以

見坤之為方。吝嗇者。陰之翕也。以見陽之闢。均者。地之平也。以見天之高。為文者。物生于地。雜而可見也。知其始于天者。不可見矣。為柄者。有形之可執也。乾之氣。不可執矣。離為乾卦。以見坎之為濕。坎為血卦。以見離之為氣。巽為臭。以震之為聲。巽離兌三女。震為長子。而坎艮不言者。尊嫡也。於陽之長者。尊之也。兌少女為妾。而巽離不言者。少女從娣為娣。於陰之少者。卑之也。乾為馬。震坎得乾之陽。皆言馬。而艮不言者。艮止也。止之性。非馬也。他可以觸類而通矣。

讀易纂卷五

五十三

讀易纂卷五

序卦傳

有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者。唯萬物。故受之以屯。屯者。盈也。屯者。物之始生也。物生。必蒙。故受之以蒙。蒙者。蒙也。物之穉也。物穉。不可不養也。故受之以需。需者。飲食之道也。飲食。必有訟。故受之以訟。訟。必有眾起。故受之以師。師者。眾也。眾。必有所比。故受之以比。比者。比也。比。必有所畜。故受之以小畜。物畜。然後有禮。故受之以履。履。而泰。然後安。故受之以泰。泰者。通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同。鳥物。必歸者。故受之以大有。有大。不可以盈。故

讀易纂卷五

五十四

受之以謙。有大。而能謙。无豫。故受之以豫。豫。必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者。事也。有事。而後可大。故受之以臨。臨者。大也。物大。然後可觀。故受之以觀。可觀。而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者。合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者。飾也。致飾。然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者。剝也。物不可以終盡。剝窮上。反下。故受之以復。復。則不妄矣。故受之以無妄。有無妄。然後可畜。故受之以大畜。物畜。然後可養。故受之以頤。頤者。養也。不養。則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者。陷也。陷。必有所麗。故受之以

離離者麗也。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恒。恒者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。家人道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解

讀易纂卷五 五

者。緩也。緩有所失。故受之以損。損而不已。必益。故受之以益。益而不已。必決。故受之以夬。夬者決也。決必有其所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已。必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之

讀易纂 卷五

以旅。旅而無所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。說而後散之。故受之以渙。渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有其信者必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。物不可窮也。故受之以未濟。終焉。

按此傳者發明文王序卦之義。非必孔子言也。上經首乾坤終坎離。下經首咸恒終既未濟。各以反對。而順大過中孚小過。不可倒轉而變。獨以畫對。此必有深義。傳者殊未有發明。姑備一家說已耳。

讀易纂卷五 五

雜卦傳

乾剛坤柔。比樂師憂。臨觀之義。或與或求。屯見而不失。其居蒙雜而著。震起也。艮止也。損益盛衰之始也。大畜時也。無妄災也。萃聚而升不來也。謙輕而豫怠也。噬嗑食也。賁無色也。兌見而巽伏也。隨無故也。蠱則飭也。剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也。井通而困相遇也。

咸速也。恒久也。渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。大壯則止。遯則退也。大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故。親寡旅也。離上而坎下也。小畜寡也。履不處也。

讀易纂卷五

五七

需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

此文王以孔子六十四卦次序錯雜而言之。蓋易道無窮。從橫錯綜。無非至理。更有聖人出。又不知如何說也。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。損下益上。衰之始也。益損上益下。盛之始也。大過以下。疑錯簡。

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。未濟男之窮也。

歸妹。女之終也。漸女歸待男行也。姤遇也。柔遇剛也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

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。而困于羑里。夫子生丁周末。道不行而畏于匡。伐木於宋。絕糧於陳。蔡之間。其履憂患。不猶文王之羑里乎。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。故仍為上經之首。而即繼之以比樂師。

讀易纂卷五

五八

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。非夫子一身之困也。天下之困也。蓋傷春秋之否也。不終以否者。柔揜剛。所以否也。下經亦首咸恒。其亨困之道乎。咸取其速。恒取其久。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。此亨困之大義也。終之以夬。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。金記

讀易纂卷五

咸恒

易經正義序

隆古吉凶之旨肇於禹謨而備於伊訓
惠迪吉從逆凶以心言也而蔽之曰惟
影響一罔不吉二三罔不凶以德言也
而斷之曰不僭在人其嘉言洋洋在于
姜里未演杏壇未贊之先卦爻以象告
彖象以情言剛柔雜居相攻相取能者
養之以福為元吉為悔亡為無咎各隨
其所造不能者敗以取禍為悔為吝為
凶亦各隨其所造數聖人所以崇德廣
業範圍曲成俾天下萬世矚然識所趨
避何其憂深而慮遠也故曰與鬼神合
吉凶協帝則也吉凶與民同患準衆志
也夫是以建天地俟百聖不悖不惑而
無二矩九流淆亂微言隱晦借空妙荒
唐而欲闡極深研幾之宗拘術數詭譎

而欲究開物成務之實雖清濁異科不
免於踰矩均也年來玩易名山擬議變
化渴欲得同志研之而老已至矣御史
大夫鄔子劍泉執訊劉尹伯源以告曰
懋卿自戊戌受教金陵聞吉凶影響之
旨時猶有強辯者而獨犁然有契於心
一念而善自逸而休一念而惡自勞而
拙真不可湏臾離者易之為書所以道
陰陽也而實不外於吾心天德以健為
主聖學以自強不息為要是為知幾是
為慎獨是為易簡之理得退而與二三
友推廣此旨撰為正義以便初學近過
維揚督學吳初泉喜而梓之顧愧不過
舉業筌蹄耳願發聖教之蘊以告觀者
於戲

國家以明經取士將以求真才也蘊諸心

為德脩諸辭為業始諸家而無壞於朝
著郡邑是之謂真真則合偽則離離則
凶合則吉故貞觀貞明與貞勝同神而
並化是二三子先資之羔雉自獻以成
其信也若下達尚辭証以受祿則入于
筌蹄矣抑易傳既成久而未出自量精
力尚覲少進是編固鄔子未第時編述
也歷試艱大彌綸在掌館監筴以導利

于上下行入贊國是幹化樞矣用人一
也內陽外陰為泰反則否理財一也損
上益下為益反則損若冬夏二至土炭
低昂無毫髮爽故聖哲握機以統天忠
良研機以翌聖古之敷五福融六極王
省惟歲卿士維月師尹惟日馬畫龜疇
固經緯表裏也尚芟煩摘粹積誠以為
明良獻

嘉靖四十年辛酉夏六月上弦安成七
十一翁鄒守益書于自強堂

晦庵易說

朱子曰今人讀易當分爲三等看伏羲之易只是某卦有某象如乾有乾之象坤有坤之象及文王周公分爲六十四卦添入乾元亨利貞坤元亨利牝馬貞等辭便不是伏羲之意及孔子係易作彖象文言則以元亨利貞爲乾之四德又非文王之易矣又曰當初伏羲畫卦之時偶見得一是陽二是陰從而畫放那裏只是陽爲吉陰爲凶無文字後文王見其不可曉故爲之作彖辭或占得凶處不可曉故周公爲之作爻辭又不可曉故孔子爲之作十翼皆解

晦庵易說

當初之意學者不可以孔子之易便作周文之易看以周文之易便作伏羲之易看

看易先看某本義了却看程傳以相參考程傳義理精到無一毫欠缺但易本是卜筮之書程先生只說得一理某本義只是卜筮大槩離不得程夫子書也伊川晚年文字如易傳直是盛得水住

易傳難看須經歷世故多識盡人情物理方看得入易之象有三樣有本畫自有之象如奇畫象陽偶畫象陰是也有實取諸物之象如乾坤六子雷風山澤是也有聖人以意自取來明是義者如白馬翰如載

鬼一車之類是也

聖人因天地自然之法象而畫卦一卦自有一卦之象象謂有箇形似也象非懸空物事有理而後有象也理無形也因象以明理也

看易且要知時凡六爻人人有用自聖人賢人以至衆人無所不通君有君用臣有臣用

讀易之法當虛心以求其義不要執已見

易大槩欲人恐懼脩省

某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王卦辭略說至其所以然之故却於孔子彖中發之且如大畜利

晦庵易說

貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者爲利貞不家食而吉利於涉大川至於剛上而尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意但而今未暇整頓耳

附錄

謹按朱子所作六十四卦卦辭本義俱係模寫孔子彖傳之意間或補以已見今之說經者於卦辭則依本義模寫孔彖之意講之而於孔彖亦如其講則不唯失之重復而於文王作經之意孔子釋經之意俱失之矣朱子欲將文王卦辭只依文王口氣略說至其所以然之故却於孔子彖辭發之甚為有理惜乎有志未就也今之說經者當如其說乃可

說經之法當原古昔聖人立言之意而審其輕重所在不可徒泥於本義訓詁之文而失其意也蓋本義訓詁字解句拆無非欲明白以曉人耳至於說經就要托當初聖人口氣乃可

易象有取諸物者有取諸事者如潛龍見龍履霜龍戰之類取諸物也如含章可貞盤桓遲如不永所事之類取諸事也至於占辭亦有類象而不以為象者如蒙之刑人桎梏觀之盟而不薦離之畜牝牛夫之告自邑姤之係於金梘之類是也讀者當求其意不可失之穿鑿故伊川謂必欲窺象之隱微乃尋流逐末術家之所尚也
易占有因卦爻之象而示者有因卦爻之義而示者

有因其吉而示之以凶者有因其凶而示之以吉者無非開物成務之精意其大要則扶陽抑陰進君子退小人

大象之義初無定在如自強之體乾厚德之體坤經綸治屯育德養蒙皆從卦名上立意至於明庶政無敢折獄唯取山下有火之義於賁字初不相涉明罰救法唯取雷電合而章之義而於噬嗑字初不相涉聖筆如化工也

本義之作專主上策欲人因占以玩辭因辭以窮理而措之事也其所示人占法決不可作正意以失周

文之本旨本義釋經之意有正說者有推原說者有推廣說者讀者若以推廣之意作正意則失之矣

本義釋易占處各有輕重有凶而且吉者有吉而終吝者有雖厲而無咎者有雖凶而無咎者有雖悔厲而終吉者讀者於此處當審其輕重切不可放過蓋一字千鈞也

本義所謂卦變悉具於卦變圖說非畫卦作易之本旨也讀者不可以此遂認為九六之變

本義謂卦名出於伏羲不知何據蓋伏羲之時有畫無文豈有六十四卦之名耶先儒以為禹制於伏羲

之后今乃謂伏羲取卦之下陰爲足二三四陽爲腹等說則悖矣大抵諸卦之名決出於文王蓋當初伏羲畫卦時已具此義至文王係辭始發其義而名卦也吳臨川曰伏羲畫卦時無文字可傳至文王演八卦之名爲六十四卦以作彖辭周公又作爻辭又曰八卦及六十四卦皆出於伏羲而其名則出於文王此說盡之但今之學者多從其說不可以遽變也

附錄

易經正義卷之一

豐城 劍 泉 鄔 懋 卿 著

揚州府知府毛木推官路楷校

易出於伏羲而係之以周何哉蓋義易有畫無文至周文作卦爻辭而易始明故係之以周若孔子之十翼又所以發明三聖之易也

易從日從月一奇一偶也此先儒之說也然易有二義有交易有變易一陰一陽之謂道交易也朱子所謂所謂對待者是也生生之謂易變易也朱子所謂流行者是也在造化亦然簡竹簡也囊簡衣也始初含

易經正義卷之一

上下經爲一簡故重大後乃分上下經也孔子十翼又附於經之外也

中間頗爲諸儒所亂朱子曰漢費直初以彖象傳什經總附於卦爻辭之後鄭玄王弼宗之又分附卦爻之下增入乾坤文言始加彖曰象曰文言曰以別於經而係辭以后自如其舊歷代因之是爲今易程子所爲作傳者是也自嵩山晁以道考訂古經釐爲八卷本義所謂未能盡合古文者是也東萊呂祖謙乃定爲經二卷傳十卷是爲古易朱子本義從之所謂復孔氏之舊者是也

傳十卷卽十翼也彖上傳一象下傳二象上傳三象
下傳四係辭上傳五係辭下傳六文言傳七說卦傳
八序卦傳九雜卦傳十

乾卦

本義伏羲仰觀俯察等語原聖人之所以立卦凡畫
卦者自下而上等語原聖人之所以生爻陽數九為
老七為少老變而少不變故謂陽爻為九至坤初爻
謂陰數六為老八為少故謂陰爻為六原聖人以九
六名爻蓋易道尚變也筮得此卦而六爻皆不變者
其占當得大通而利貞卽筮法所謂六爻皆不變則

易經正義卷之一

占本卦彖辭凡遇乾而此爻變者當觀潛龍之象而
玩其占卽筮法所謂一爻變則以本卦變爻辭占示
人以變占例也本義以乾為諸卦之首故歷舉以發
之

聖人作易開物成務之精意然皆各因卦義而發也
如卦名乾其辭則專欲人體乾之健卦名坤其辭則
專欲人體坤之順屯有治屯之道蒙有發蒙之道餘
卦倣此

乾者健也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純健之
至也故名為乾而其象則天也其占則大亨而尤當

利於正焉蓋乾道大通而至正也占者得此吾知事
皆順利而行無不達然又必使所事者一出於天理
之至正而不參以人欲之私始如是終如是而固守
此正亦如乾之健焉則不失乎元亨而可以常保其
終矣大抵彖意重利貞字

乾彖所謂利貞卽象傳所謂自強不息無非欲斯人
之為乾也

乾道大通而至正兼造化人事言天至健也四時錯
行日月代明亘古今而如是莫非一正理之所在便
是大通至正人唯剛健則無所為而不可然其剛腸

易經正義卷之一

義氣有不可干以私者亦大通至正也此句本義照
出乾字上有大通至正道理占乾者能大通而宜於
正則人其乾矣

易之為書也開物成務而已而其所以開物成務不
過欲人之歸諸中正而已中正二字六十四卦之樞
紐也故於此首發之中正一理也自其無偏倚而言
謂之中自其無私曲而言謂之正又曰中重於正中
則無不正愚意程傳此說是以中主德言正主事言
凡畫卦者自下而上何也易該造化之陰陽陰陽之
運皆自下而上故畫卦因以象之

初九陽剛本可以有為也但以初陰而又在下位其勢尚微故未可施用象為潛龍而占曰勿用或事當謹密時當隱遯也雲峰曰乾初象潛龍護微陽也坤初象履霜防微陰也於陽之微則恐其或用勿也者禁之之辭也於陰之微則慮其必盛至也者危之之辭也以初陽而又在下位是君子之道德方成而隱於下位者也

九二以剛健中正之德當世潛離隱之時是乃賢人君子已脫迹於草茅而置身於民庶之上者其道德足以軌範於當時仁義足以陶鎔乎斯世而澤及於

物也故又見龍在田之象占者得此則當利見此九二之大人也此九二亦是在下之大人未得君位者如伊周是也澤及於物重德上說即孟子所謂德盛而上下化之也若有見龍之德等說是本義示人占法非本爻正意也

利見大人當兼上下說如為君者占得此則當舉而用之以贊襄治化為士為衆人者占得此則當疾趨而見之以景仰其道德之儀刑也六爻占法不必限定說

九三處危地也故聖人因此爻處危而示占者以處

危之道言能乾乾終日而夕猶惕若雖處危地而無咎也

九三重剛不中以性體言重剛便不中蓋過於剛而不得其當勇而無禮者也居下之上以所處之地言在民庶之上而有位者也以勇而無禮之人而居民庶之上非危地而何然九三性體剛健有能乾乾惕厲之象蓋天下之事每成於剛毅之人也占者得此使如九三之處危也則當勇於自治凡義理之所當為者盡心力而為之已健矣而益致其健雖至於夕若可少息矣而此心猶兢兢惕自如不違寧處也能憂

懼如是則所為必以其道而無一毫之過舉矣雖處危厲之地而何有剛愎自用之咎也君子終日乾乾夕惕若一直說下來不可對看夕惕若主敬也日乾乾而夕猶惕若則此心無一時放過矣故雖危無咎

九四或躍在淵是四自或也時可以進矣乃不決於進而舒徐容與熟思審處以圖其進用之道象為龍之將躍于深淵之中以向于天然占者如是吾知進必以禮而無躁進之咎矣

本義不曰九四以陽居陰而曰九陽四陰何耶或字

正在此句見夫陽而又陰則剛斷不足故或

以乾上體言四居上之下以乾全體言蓋乾道離下而上改革之際以其時言進退未定之時要而論之四於此時可以進居天位也乃不進而或之是謂進以禮矣果何咎哉

居上之下在人事言則為天子之下一人而已改革之際此身變化之時也進退未定言此人當此時可以進而亦可以退大約向進處一邊多本義出此三句見其可以進也

九五備剛健中正之德而居尊位是以聖人之德而

易經卷之十一

居聖人之位故其象為飛龍在天夫聖人以盛德居尊位則天下皆被其澤若龍之在天能神變化水下土也占者得此寧不利見之耶利見兼已仕未仕者言

本義若有其位等語示人占法如九二若有見龍之德等語非周公本意也

上九所以有亢龍之象何也位高者身危况以陽剛而居高位則志盈氣滿而昧於持守之道所謂知進不知退知存不知亡知得不知喪者其動而有悔也宜矣後世若韓彭及霍子孟之徒是也

朱子曰上九亢龍有悔是於盛滿致戒當極盛之時便須慮其亢如當堯之時須交付天下與舜若不尋得舜堯之后天下之事未可知也

白雲郭氏曰堯老舜攝舜亦以命禹伊尹復正厥辟周公復子明辟君臣之間皆是此道

用九何也九六七八之數在著策上見而其所從來則係辭所謂參天兩地上來也

易有卦有著卦爻為易之體著策為易之用著數九為老陽七為少陽六為老陰八為少陰老變而少不變易道尚變故用九也九而為之用者言筮得陽爻

易經卷之十一

而為九者即此爻占之于以觀其象玩其辭便是用九

用九為百九十二陽爻言也示人占法也見群龍無首吉周公聖人以乾為諸卦之首故於此發用九之

義而因係以此辭也乾之六爻有群龍之象也龍之剛猛在首也筮得乾六爻者皆用九則剛變為柔象

為群龍無首也占者剛而能柔則發強剛毅之餘而每寓乎優柔平中之道所謂太剛則折者無有矣不

亦宜乎
彖曰大哉乾元章

此夫子作彖傳以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之天道在造化言乾義在易言元亨利貞文王卦辭本意只是大通而宜於正說夫子於彖傳始析爲四德以發明之自屯以下仍用文王本意始者氣之始統天還在生物上說此節釋元義也大矣哉乾之元也盈天地之間者唯萬物莫不資其氣以爲之始而各動其生意各盛其端倪又爲四德之首而貫乎天德之始終焉彼元者生物之始固此元以始之而亨爲生物之通亦此元以通之也利爲生物之遂固此元以遂之而貞爲生物之成亦此元以成之也朱子曰四者之間生意流行初無間斷此元之所以包四德而統天此說盡之矣是則所謂天道之元而乾德之元於此可見矣

雲行雨施故品物流形此二句一直看不可如誠齋氣亨形亨之說亨字在品物流形上見謂之流者言萬物之形化日異而月不同其生生之意如水之流無止息也

大明終始聖人深明乎乾道也六位時成聖人見易道有以該乎乾道也時乘六龍以御天聖人體易之妙也聖人之元亨正在此句見

終始二字不可拆開看本義拆開說訓辭也下面不終則無始不貞則無以爲元是解所以不曰始終而曰終始之義終始者終而復始也乾道迭運不息之義也聖人既大明之則見易卦之成亦該有乾道終始之義總而言之内外卦一卦有一卦之終始分而言之六爻每一爻有一爻之終始自其將書之時謂之始自其畫成之際謂之終初不終則無以爲二之始二不終則無以爲三之始四不終則無以爲五之始五不終則無以爲上之始此自六爻言若以内外卦言之内卦不終則無以爲外卦蓋六位時成亦該有乾道終而復始之義也夫乾之六位皆陽有六龍之象也聖人以時而體之於身便是時乘六龍六陽之道皆出於理之自然而爲天道聖人以時而乘之則是道皆在於聖人運用操縱之下矣便是御天本義聖人大明乾道之乾道與下面行天道之天道不同乾道在造化上說天道在易道上說易道何謂天道也天者理之自然而已六龍變化之道皆出於自然故曰天道何謂時乘六龍也如初之道潛也聖人時潛而潛便是乘初之龍二之道見也聖人時見而見便是乘二之龍謂之龍者雖本六陽說亦該隨

時變化之義

御天之御字因乘字生乘字因龍字生乘而後御也如乘馬則御馬謂之御以見遲速進退之在我而是理為我所使矣行天道之行字當不得御字御而后行也終始者乾道之時也時成者易道之時也乘龍御天聖人之時也此則聖人之道大行矣故曰元亨維天之命終則有始時焉而已唯聖人之德上契乎天而有以大明之凡終始循環之妙貞元迭運之機洞燭於方寸之中而無遺也聖人大明乾道之終始如此則見易卦之初二三也以時而成於下體而終

易經卷之十一

始迭運之妙無不該四五上也以時而成於上體而終始循環之理無不寓由是體此易而運於身焉仕止以時進退以時操縱闔闢以時猶之乘六龍然潛見躍飛而變化無方也夫易道出於自然而為天道也聖人時乘六龍而有以體之於身則天道隱然在吾運用之下而以時出之也非御天而何至此則易道終始循環之妙又具於聖人而與乾道無或異矣此則聖人之道大行矣故曰聖人之元亨清江張氏曰以上下之定位言之謂之六位以陽氣之變化言之謂之六龍

六位時成乾道終始之妙具於易也乘龍御天易道終始之妙具於聖人也

乾道變化雖利貞時事亦泛講各正性命二句是一時事不可平說各正性命之時便漸漸地保合太和也各正保合非二事性命太和非二物理既得氣斯固也故曰理氣二者不可相離

各正性命者如穀粟桃李之類各成一物是也然其皮核漸漸堅實而生意充滿於中便是保合太和故曰各正保合是一時事但微有先后耳纔各正便保合朱子曰各正性命如一粒粟生為苗苗便生花花

易經卷之十一

十一

便結實又成粟每粒箇箇完全其所謂結實成粟者各正性命也其所謂箇箇完全者保合太和也又性命是當初合下分付底保合便有皮殼包裹在性命一物也不可分開看但自人言則為性自天之所賦言則為命此朱子訓詁之文耳非孔子之正意也
有生已生俱自各正時言非元亨時也物方成為有生之初物既成為已生之後得其理於方成之際而全其氣於既成之後此物之所以生生不已也
各正保合二句決作一直說玩本義萬物各得其理

以自全一旬便見

不可以各正性命為利保合泰和為貞蓋各正保合是一起事均為利貞也利者向於實貞則實之成各正保合則向於實而成矣各正后便保合而性命之中便有泰和在故不可以利貞二字分貼也

大哉乾元一理流行於沖漠之間一氣潛孚於亭毒之表亭毒音亭謂品其形毒謂成其質見莊子潛而趨默而移自此之彼變以從時也然則其所以變者則妙不可測而向於成非化而何乾道變化如此由是萬物各得性命之理而大成大小成小驅殼

完固而中和之氣凝聚無遺所謂一物具一太極是也非保合太和而何夫以萬物各得其理以自全如此是則物之向於實而成矣乃所以為利貞也

首出庶物以位言聖人居高位則德澤覃施而萬國咸寧矣此則聖人之功業大成也故曰聖人之利貞講意照本義貼乾道說

天行健以天運言也何以見其健也周天三百六十五度四分度之一在天行一日一周天而常過一度日行不及天一月行不及天十三度十九分度之七然本義不用此說而但云今日一周明日又一周之

說正欲切重乾之義耳

自強者天德之剛也不息者無私欲以間斷之也自強便不息

天德之具於人本自強也但為私欲所蔽則有時而餒矣君子不以人欲害之則天德之在我者挺然於萬物之上而無少屈撓今日如是明日如是無一毫私欲以間斷之也是則天德之本體於是乎克全而君子之所以為健者於此可見矣蓋善於體乾者也陽在下也即初陽在下未可施用以下面德施普及復道等說例之當貼人事說為是傳曰君子處微是

也但陽氣之說迂遠

德施普也德即剛健中正之德德之所施者普澤及於物也重德上說為是非德澤之德也

反復道也道字虛重反復二字反復正見乾乾意有以踐行二字作道字看蓋踐行二字已解在反復字內矣

所謂九三終日乾乾者是其念所居之非其地詳於自治而重復踐行無少休廢之道也進無咎是或躍在淵以後一步事非釋正義也本義可以進而不必於進正解或躍在淵句見所以進無

咎也

大人造以聖人之德居聖人之位也

盈不可久也按朱子小註曰人至於盈則過高志滿而有以速禍敗矣其能久乎亢龍有悔以其盈也天德不可為首與彖傳下貫乎天德之始終底天德不同此天德專指陽剛二字看非元亨利貞之天德也物猶人也首先也人之為剛毅為果敢為強梁為凶暴皆陽剛之所發也以為物先所謂剛則必取禍者有矣是唯用九則剛變為柔所以吉也

文言章

易經卷之十一

十四

此篇申彖傳象傳之意元者善之長三節申彖傳大哉乾元以下四德之意彖傳以天之四德釋乾之四德此則以人之四德釋天之四德也

初九曰潛龍以下至乃見天則申象傳之意

說者皆云文言以元亨利貞就當仁義禮智四字看此說非也文言本旨重在以人德釋天德元亨利貞四字照舊是天德善之長嘉之會義之和事之幹四句是仁義禮智也如云元者人之仁也亨者人之禮也利者人之義也貞者人之智也本義甚明白但讀者不及體認耳其於元亨利貞四字悉以天地生物

之德釋之至於善之長處便曰於人則為仁而衆善之長嘉之會處便曰於人則為禮而衆美之會一直說下不復以他字隔斷之分明以善之長為仁嘉之會為禮義之和為義事之幹為智也

仁何以為善之長也蓋人有此生即有此心有此心即有此仁得之最先而兼統乎四端包羅乎萬善故曰善之長也然則天德之元非在人之仁而為衆善之長者乎

嘉之會言衆美之所聚也禮何以為嘉之會蓋禮者天理節文人事儀則無太過無不及其綱領節目纖

易經卷之十一

十五

悉具備蓋盡善而盡美者也司馬溫公曰禮之為物大矣用之於身則動靜有法而百行備用之於家則內外有別而九族睦用之於鄉則長幼有倫而俗化美用之於國則君臣有敘而治政成用之於天下則諸侯順服而綱紀正此可見禮為嘉之會也天德之亨非在人之禮乎

義有分別有嚴毅若幾於不和矣然凡事能使之各得其宜則各安其分之當然無所乖戾矣義有不和乎以一家言之父父子子兄弟弟弟而各止其所則悖逆之非無有是義行於家而和也以一國言之君

君臣貴賤而各安其分則僭迫之失不作是義行於國而和也然則天德之利非在人之義乎智為事之幹何也智者知之明行本於知也人惟智焉則一點虛靈有以知正理之所在而事之或大或小或常或變皆由此而立矣非事之幹而何哉

此處不可露出固守意直在下節

體仁二字玩註亦有工夫長為斯人之長也猶孟子所謂民父母也長字非用力字此句註意甚明白

會者衆理所聚之處上節嘉會字正指理此嘉會字在人身上說上節嘉字無工夫此節嘉字有工夫誠

以舉一而廢百得此而失彼皆非嘉會也君子嘉其所會則小而事物細微大而君臣父子處之皆盡其善近而修身齊家遠而治國平天下施之各當其可是則所謂嘉會矣寧不有以合禮乎蓋理也者天理之節文人事之儀則無太過無不及天下之至美者也君子能嘉其所會則與理為一而無少扞格矣故曰合禮本義云無不合禮無不二字自會字上說下來

義上於嚴若不和矣然君子能使物各得其所各安其分則名分既正而恩意自洽分守既嚴而心志斯

乎何有於乖戾而不和姑自一家論之父父子兄弟第第而各得其所然後藹然恩愛之相孚是一家之義和矣自一國論之君君臣臣貴賤而各安其位然後翕然禮讓之相與是一國之義無不和矣故曰利物足以和義

天下無理外之事亦無正外之理人唯知之不明而守之不固不能以立夫事也今也知正理之所在而能固守之是則明足以有別而不混於是非毅足以有執而不撓於利害天下之事由此而立矣故曰貞固足以幹事

君子行此四德者之者字當重看言君子是行此四德底君子上就寓至健不可於行此四德者之下入至健意

由君子體仁長人嘉會合禮利物和義貞固幹事而觀之然後知君子人歟至健而不屈於物至剛而不撓於柔也為能行此仁義禮智之四德者使非君子之至健則無以行此所以文王之彖不曰元亨利貞而必曰乾元亨利貞以此故也

初九潛龍勿用一節是夫子申象傳陽在下也之意龍德而隱為此節之綱領自不易乎世以下皆是言

龍德而隱不易乎世者傳所謂守其道不隨世而變易也不成乎名者傳所謂晦其行不求於時也遯世猶言亂世也遭世不偶而亦無悶焉不見是人不是之也與時牴牾而亦無悶焉時乎道焉可行而為樂之時也彼則出而行之然其樂行之操確乎不可拔非若世治而無可行之道者可比也時乎道不可行而為憂之時也彼則違而去之然其憂違之操確乎不可拔非若世亂而無能守之節者可比也由是觀之非初九之有是龍德安能如此信乎其為潛龍也不易乎世四句散說樂行憂違二句平看此是聖人

易經義卷之十一

六

推初九之為人立心如此不可以為初九之隱而於樂行一句便輕看確乎不拔承樂行憂違二句潛龍也通繳上

九二曰一節是夫子申象傳德施普也之意龍德正中猶上節龍德而隱句法自庸言之信以下是著其龍德而正中之實正在化字上見德博以上皆在龍德上說

所謂九二之龍德而正中者蓋言九二具聖人之德而適當正中之時也彼初潛四躍皆非中也二則下出乎初而已奮於潛之上上遠乎四而未寓乎躍之

墟是蓋脫迹於草茅而未居天位者耳非正中而何何以見之誠以九二聖人也若無待於謹言信行閑邪存誠也彼則庸言亦信庸行亦謹防閑其外誘之邪以存其固有之誠蓋盛德之至而無敵亦保也不特此也彼其無所不知無所不能可謂善蓋於一世矣然猶不自滿假而無少誇伐謹信閑邪之念常存也凡若此者皆所謂九二聖人之龍德益克積極盛溥博深厚而非一才一藝者可比矣故人之得於觀感者莫不遷善敏德舍舊從新上有以化乎君下有以化乎民也然則易乾之二爻曰見龍在田利見

易經義卷之十一

七

大人信乎九二有君人之德而特未居君人之位耳九三曰一節是申象傳及復道也之意忠信在心言脩辭立誠在事言忠信與脩辭立誠是進德脩業之功曰所以進德所以脩業猶言如此去進德脩業此時德未便進業未便居到可與幾可與存義時德已進業已脩矣本義謂知至至之進德之事是進了德之事知終終之居業之事是居了業之事

忠信二字不可拆開看只是一誠心而已脩辭便立其誠也一直說辭非平空底說話乃是以所行之事而見於辭謂之脩益不輕於言行得底便言

知至與至之平看知終終之亦然自斯理之至善而言曰至自斯理之歸宿而言曰終至與終一理而二名也非至之外別有所謂終也至之與終之不同至之自此至彼之謂論語所謂知此而心必之焉是也終之是終於此而已之謂大學所謂必止於是而不遷是也可與幾可與存義此二句是許與之詞猶論語可與共學可與適道句法言其學之所至如此蓋幾乃理之未形而有以見之是其知之明也學至於此非德之進而何義乃理之一定而有以居之是其守之力也事至於此非業之居而何

易經正義卷之二

三

居上居下不可謂九三居下之上自其在下者而觀之九三則居上自其在上者而觀之九三則居下此說非也乾卦六爻文言皆以聖人明之其位由隱而漸至於顯也果如是說則以九三專爲居下之上者矣不及進而爲四之躍爲五之飛也還當活看爲是居上位居五之君位也在下位就在三位上說也君子進德脩業爲此節之綱領自此以下皆言進脩之事理得於心之謂德人不忠信則苟且以自欺安能進德乎今也主於心者發已自盡而無一念之不能實則是以實心而求實理理之在我者可以日造於

盛大矣非所以進德而何理見於事之謂業人不能脩辭立誠則言行不相顧安能居業乎今也見於事者匪言勿言必可行而擊擊皆實則是以實心而行實事理之見於事者可以守而勿失矣非所以居業而何德業之所由以進脩如此是故君子之欲進夫德也必卽事窮理以求知乎斯理至善之地又內主忠信求以至之務詣其地而后已焉是則誠明之竝進固可以占其識微之見矣寧不可與幾乎可與幾德之進也君子之欲居夫業也必格物致知以求知夫斯理歸宿之地而又脩辭立誠求以終之居其所而不遷焉是則造詣之既深固可以諒其可貞之守矣寧不可與存義乎可以存義業之居也君子進德脩業如此則在我者重而外物輕矣是故使其尊居夫上位歟則唯知德業之爲美不以富貴而驕也使其阨窮於下位歟則唯知德業之當脩不以貧賤而憂也由是觀之九三之所以乾乾然因其時而惕者蓋以進德脩業故也然而可上可下不驕不憂雖處危厲之地而抑何咎之有哉

易經正義卷之二

三

九四曰一節申象傳進無咎也之意自上下無常至欲及時也皆在九四心上說上下無常進退無恒是

九四或處而其所以或者蓋以其德已進業已脩欲及時而進也此句甚重故無咎在及時而進上見不可說既有進用之具而又得進用之時所以無咎如此則與象傳之意悖矣

上下無常進退無恒九四之或也然其所以或者豈有詭譎邪枉之行離群絕類之為哉蓋九四之君子德已進業已脩而可進之具已備矣乃舒徐容與欲及可為之時而進焉夫九四進欲及時而不輕於進如此故其進也進必以正自足以履帝位而君天下矣果何咎哉

易經正義卷之二 三十一

九五曰一節申象傳大人造也之意自同聲相應至聖人作而萬物覩明人之利見乎聖人本乎天以下明人之所以利見乎聖人也

同聲相應二句泛指物言若臨川之說是也水流濕即水就下也流謂聚而歸之非流行之流火就燥即火炎上也龍之興也則噓氣為雲而雲從之虎之吼也則震怒生風而風從之其曰龍陽物而雲陽氣故雲從龍虎陰物而風陰氣故風從之此說非也蓋龍之氣噓而為雲虎之氣吼而為風有以感召在天之風雲也彼以雲專屬陽而風專屬陰則非矣以上六

句輕不過引起說而歸重於聖作物覩一句

聖人作而萬物覩只是言聖人尊居帝位天下之人凡上而公卿大夫下而民庶皆利見之世豈有明天子在上而人不願見之哉不必用布德施惠新天下之耳目等說而其所以致人利見則在下面方說出本乎天本乎地非以物之生言蓋陽性動物得陽氣之多故曰本乎天本乎地者其首則昂然而向上如靈為人蠢而禽獸皆然也陰性靜靜物得陰氣之多故曰本乎地本乎地者其首則俯然而就下如天而草喬而木皆然也則各從其類承上說來言親上

易經正義卷之二 三十二

親下無非各從其陰陽之類也然則聖人人類之首人豈不利見之哉

上九曰一節申象傳盈不可久之意重在賢人在下位而無輔一句無位無民不過在上九爻位上說凡易中上文皆無位無民上九居無位無民之地而乃過高志盈賢人不來輔之是以動而有悔也

替龍勿用下也以下亦申象傳之意
陽在下也在卦畫上說下也在卦位上說是初字立意亦當貼人事說為是
時舍也舍止也九二大人之德雖已著而大人之位

尚未居時止於下也

行事也傳曰進德脩業也處危之道當然也

自試也未遽有為試可而後進所以或也

上治也經文是治字直更反本義換作平聲是有作

為意在內故曰居上以治下

窮之災也窮字照九字是上九之過高志滿也災字

照悔字上言用九而此則曰乾元用九何也此又以

君道發明用九之義乾為萬物之首有君之象元為

統天之德則君德也乾元用九君道剛而能柔也夫

君德雖以剛為主而尤患於過剛唯剛而能柔吾知

神武中有仁厚威嚴中有寬和不任察為明以盡天

下之情而天下之情順也不偏聽獨斷以僨天下之

事而天下之事理也不自作威福以虐天下之人而

天下之人相安於生全也天下其有不平乎天下平

上要不過於剛意講不可以剛柔竝說

陽氣潛藏傳曰方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未

可用也天下文明言九二雖不在上位而天下皆被

其德化所謂人人君子而比屋可封者是也非文明

而何不可說天下被文明之化

與時偕行言九三時乎處危地也豈可縱欲以自安

乎所以當憂懼靡寧而自治不懈也故曰與時偕行

乾道乃章以卦體言乾道之離下而上變革之時也

在人則為有可進之機矣乃能自審而不進焉所以

或也

位乎天德陽剛中正即天德也以是聖人之德而居

聖人之位是位乎天德而德與位稱故曰位乎天德

也

與時偕極居卦之上時既極矣於此而亢處時者亦

極也乃見天則本君道以見天道也暑往而寒來陽

舒而陰慘是剛而能柔天之法也而君道剛而能柔

實有以見之重君道上說一說專主君心之天則言

玩本義天之法句分明兼天道說

乾元者始而亨一章申元者善之長一章之意君子

以成德為行至其唯聖人乎申第二第二第四節之

意

乾元者至性情也論四德之流行乾始一節論四德

之統於一元大哉乾乎一節言四德雖統於元而實

本於乾也六爻發揮言乾道之具於易也時乘六龍

一節言乾道之體於聖人也

乾元者上含有亨字在內乾元與利貞專在天德上

說始而亨及性情在物上說天德不可見而生物則可見即物以明德也

所謂乾元者果何以見之方其一氣之細縕也凡天下之萬物得其氣者端倪未幾而化機即暢胚胎方肇而生意即形未有始而不亨者也天德之元亨於此可見矣若夫利貞者果何以見之誠以萬物當收歛歸藏之時實理具備而生生之意已涵於斯太保保合而化化之機已寓於此是所謂性情之實也天德之利貞不於此可見乎

易經義卷之十一

性以理言在內者也如果核之仁便是情則以發於外者言如為萌蘖為枝葉為花之類是也此性情二字當粘住說性中就寓得有情故本義下一實字以括之

乾使能以美利利天下言乾以一元之氣而資始乎萬物長養乎庶類使之大成大小成小而不相假借不相妨奪是以美利利天下也然其所以利天下者歛神功於若無泯化機於莫測而不可名言焉是則始者元而亨者也利天下者利也不言所利者貞也四德之流行皆統於一元如此乾之元不其大乎始字上含元而亨意利字在利天下上見貞字在不

言上見大哉乾乎只空說下二句便見大其體極天下之至剛而堅強不屈其用極天下之至健而流行無間用之行也無太過無不及豈特至健而已哉體之立也不偏於此不倚於彼豈特至剛而已哉不特是也其所謂剛健者又純然不雜於陰柔而能純極其精無聲無臭之化果可得而指之耶所謂中正者又粹然不雜於純惡而粹極其精不動不言之神果可得而形狀耶乾之大如此所以能運一元而統四德也

易經義卷之十一

此乾字在大道上說剛健中正是其德也純粹而且精是其德之妙也
六爻發揮猶布列之義初無工夫六爻發揮何以旁通乾之情也蓋乾道之所以能妙一元而統四德者一本於至健而已乾卦之六爻亦純陽而至健寧不有以旁通乎乾之情也情猶聲聞過情之情實也
時乘六龍以御天與前不同此處就承上說下來言乾道備於六爻而聖人有以體之是時乘六龍也吾見天道之妙隱然在於聖人運用之下所以神化宜民者此也所以神道設教者亦此也豈不如天之雲行雨施而天下之人皆在於德澤沾濡之下無久無

側無偏無黨矣天下其有不平乎至此則乾之四德文具於聖人矣

雲行雨施二句是狀聖人乘龍御天之功而元亨利貞已該在乘龍御天一句總說不必分貼

以成德爲行是以已成之德而見於事功也日可見之行如云就可見之於行在今日今日可見之行在明日明日可見之行也此二句只是論其理如此所以起下文之意隱而未見是釋潛字頂潛之爲言說來行而未成又頂隱而未見說唯隱而未見故行而未成君子不同此君子在上者上說

易經正義卷之一

天六

天下之事功未有不本於學術也然則君子以成德爲行便可見之行也今初九德已成矣而又曰潛龍勿用何歟蓋潛之爲言也隱而未見唯隱而未見則行而未成初九固成德但潛隱於下而行未可見故占得此者亦當如初九之潛而不可用也

學聚問辨四句是大人德之所由以成或曰聖學自然不作用力字看然以九三之進德脩業忠信立誠等句例之作用力字看亦無害之字俱指理言寬是寬大之寬非寬裕之寬也

理散於事物非學無以聚也九二君子則博學於文

以聚此理於心焉理惑於異端非問無以辨也九二君子則審問於衆以辨此理之是焉自夫心之不寬則無以居此理也九二君子則方寸之間廓然有容不以一私自縊而執德之弘矣理不由此居耶自夫心之不仁則無以行此理也九二君子則靈臺之內渾然天理不以一私自累而踐履之篤實矣理不由此行耶凡此四者皆九二德之所由以成也然則易曰見龍在田利見大人信乎九二雖未得君位而有此君德也謂之大人不亦宜乎

易經正義卷之一

三九

也上不在天下不在田以所居之地言即居下之上也五居天位而彼在五之下故曰上不在天二居田位而彼在二之上故曰下不在田是則尊居民庶之上者也以重剛不中之人而居民庶之上正處危地之時也因其時而惕即前與時偕行之意雖危無咎者能憂懼如是則所行之必由夫道而可以無過剛之失雖處危地抑何咎哉

九四剛而不中亦以性體言九四可用剛者也而又居柔是雖剛而未免有不果之意不善於用剛者也故曰剛而不中

上不在天三句亦以所居之地言即居上之下也上不在天居五之下也下不在田中不在人居二三之上也所謂天子之下一人而已者是也此時可進也顧乃剛斷不足所以或之或之者何也蓋方寸狐疑唯恐蹈妄進之非而舒徐容與自試其可也九四之能審於進用如此吾知其進必以禮果何咎哉夫大人一節釋大人之所以當利見也天地日月四時鬼神無非道也大人能無私與道為體故無往而不合焉

易經正義卷之十一

大人之所以當利見者何哉以其有大人之德也何以見之誠以莫大於天地日月四時也莫大於鬼神也而大人之德悉有以合之彼其渾然至公而不蔽於有我之私粹然無妄而不梏於形體之小蓋與道為體也是故道之覆載而為天地其德則易簡也大人之易簡理得有以合之道之運行而為日月其明則久照也大人之明照四方有以合之用舍行藏之當可一春夏秋冬之不忒也道之在四時而為序者不有以昭合之乎慶賞刑威之得宜一福善禍淫之不爽也道之在鬼神而為吉凶者不有以默契之乎至若道隱於無而未闢天固有所未為也大人則造

端托始先乎天而為之如制器尚象萬世永賴也天何嘗違之耶道顯於有而可行天固有所已為也大人則繼志述事後乎天而奉行之如惇典庸禮一念不渝也何悖於天也夫莫大於天也天且不違乎大人而况於人豈能違之哉所謂天下歸之者有矣况於鬼神豈能違之哉所謂百神是依者有矣由是觀之大人之當利見也不亦信夫

易經正義卷之十一

先天不違謂意之所為默與道契如宮室衣服舟車門拆書契之制皆天之所未有者無非聖人竭一己之聰明以為之便是先天然而天下利之萬世行之蓋理之不可一口而無者便是天不違後天奉天如三綱五常之禮此天之所已有者聖人則后乎天而奉行之故曰後天而奉天奉天時奉天時不可謂奉天時行時字便在天字內說出來即所謂理也天且弗違一句只頂先天說下來
亢之為言以下三句正解亢字本義以過於上而不能下解亢字亦此意也進退以身言存亡以位言得喪以物言知進不知退是昧於持守變通之道也所以動而有悔也其唯聖人乎三句言聖人雖處亢而不至於亢也知其理勢如是者知進有退之理進而

思退也知存有亡之理存而不忘亡也是謂處之以道而不失其正若此者豈常人能之其唯聖人乎至明足以察其機至健足以致其決有變通之術有持守之道而不使至於亢者

坤卦

元亨自坤道之順上說來言人能卑順以自處則無往不達故曰元亨利牝馬之貞是勉其當順而健也蓋坤乃順之至順之至則順而健矣順而健非順而又健也朱子曰順而健是守得這柔順亦堅確蓋言柔順之德當始終不渝而守之固是欲其順到底亦

易經正義卷之一

三

如坤順之至也牝馬二字只當得順健二字看牝馬陰物而又行地無疆則順而健矣健乃順中之健也自君子以下皆言順健底事陰之道不先而後也故君子有往先則迷後則得而至於利陰之方不東北而西南也故君子往西南則得朋往東北則喪朋也要之大抵能安於順健之正道則得吉也安貞吉通繳上不先而後不東北而西南也便是安於正主利得朋便是吉此前輩之說也愚玩大抵二字泛說較有味

主利當連後得一直說來後則有所得而至於利也

玩本義便見且孔彖不說主利而只曰後得有常可見主利就在後得之內也無疑矣

象曰至哉坤元

萬物資生二句不可兩平看是一直意言萬物皆資坤元以生而其所以資生萬物乃順承天施而已乃字當重看資生者成象於綢緼之餘成形於妙合之頃也

坤厚載物以德言非以形言故下文便曰德合無疆含弘光大便是其載物之德合乾之無疆者也此段是即地道之亨以明坤之亨也坤之德至順極厚而

易經正義卷之一

三

無所不載其德則有以配乾德之無疆焉天覆地載而相為悠久也故以其載物之德而言之兼收並蓄而優優乎充足有餘無物不有也其德之含而且弘何如光輝宣著而浩浩乎周徧無涯無物不然也其德之光而且大何若坤之德如此所以品物在其持載之中者皆咸亨也

含弘光大四字而二意也含者弘而光者大也

牝馬地類固足以見坤德之柔順行地無疆尤足以見坤德之柔順而利於貞也柔順而且利貞焉是其雖順承天施而卒能代之以終其事雖承天時行而

卒能贊之以成其功順而健者也君子之所行必一
順自持堅固不易亦如坤之順健乃可也

先迷一節只正釋彖意為是彖辭所謂先迷何也失
其柔順之常道也後得主利何也能順以自處而得
其常道也西南得朋以其與類行也東北喪朋以其
不與類行也然反之西南則終有得朋之慶矣如此
講為是說者皆云君子所行如坤之德則其占雖先
迷失道而后順得常此蓋惑於本義則其占如下文
所云之說決不可用

乃終有慶非什東北喪朋之正意也聖人所以云云

易經正義卷之二

三四

何也言西南得朋之以類而行則東北喪朋之不以
類行也可知矣故不復什而但曰乃終有慶亦開物
成務之意也

安貞意在無疆上地順也無疆順而健也順而健則
安而且貞矣此專以地德言不可以無疆為地德之
大不曰安於貞而曰安且貞何也此人道地道之所
以分也在人則為安於貞在地則為安而且貞自然
之安貞也天覆地載相為終始古往今來相為悠久
地德之無疆一安而且貞耳君子安貞之善豈不有
以配之體易至此與造化一矣厚德載物厚其德以

載物也物兼人物言在人如老安少懷在物如鳥獸
魚鱉咸若是也

高下相因方見地勢之順無窮言地勢只管高下相
因得去無有終窮天下地大勢是如此此句正切重
坤之義極厚而無所不載句為厚德載物而言也地
惟至順極厚故能載物君子之德厚亦能載物也

初六一陰始生於下在事則為惡念之方萌在人則
為小人之始進其端其微也其勢必至於延蔓而不
可遏故聖人發履霜之義言履霜者當知堅冰之將
至也霜殞寒之始冰堅寒之極也始則必至於極也

易經正義卷之二

三五

占者可不防其微而使之至於極盛哉

馴順習也玉篇云馬始御而順習言陰之初生也使
不為之防而日就月將順習其道則勢必至於盛而
不可為矣不猶履霜而至堅冰乎

六二柔順中正自本爻言得坤道之純對各爻言坤
是純陰一卦諸爻皆不中正五雖中亦以陰居陽唯
六二居中得正為坤道之最純者不可以直方大為
得坤道之純

存諸心者渾然至正而無少邪曲內何直也發於事
者截然至當而不可移易外何方也既直且方則內

外兼備體用兩全抑何大也六二之德如此皆是原於自然不假學習而直者自直方者自方大者自大何所不利乎不利不習在直方大上說

直以方也是一直意重方字上方多於動處見之日用酬酢人不能以不動也六二之動豈徒然哉實本於中無私曲之邪而隨事順理因時制宜有本然一定之則也非直以方而何哉既直且方大可知矣地道光也亦在人事上說地道即坤道也六二得坤道之純者也

六三一爻在含章可貞截含章與或從王事相應六

易經正義卷之二

三六

三本爻之象也可貞與無成有終相應聖人戒占之意也可貞以守非為六三說為占者說也戒占之意於此句尤見無無成有終不可平看重在在終上故本義曰始雖無成而後必有終無成者始而含章也有終者或從王事也

一說無成應含章可貞說有終應或從王事說則當以可貞屬六三而不見戒占之意且以無成與有終平說則與朱註相悖矣以時發也發其所含之章也發字與含字對看智光大也依程傳兼無成有終說為是

坤六四過於柔弱之人故曰重陰不中不中者柔之不得其當也慎而無禮者也唯其過於柔則無有為之志而凡事只謹密自守不肯輕為故有括囊之象吉凶悔吝生乎動既無所為則無咎而亦無譽矣

六五黃裳主君說中字照黃字順字照裳字以其居下體也中順二字諸家皆依文言拆開說然以愚玩之黃裳一物也黃者裳色之黃也然則中順固一德也中者獨非順而得中者乎蓋人君大柔則人將易而無備也唯順而且中焉則凡居上臨下之際所以自卑而尊人降志而屈身一出於中道此則君人之

易經正義卷之二

三六

美德也象諸人所服之黃裳而燁然可美焉占曰元吉君德如此則內不失已外不失人而為大善元吉在君身上非治功中順重見於外者言充諸內只引起說故象曰文在中也推本之論也不曰德在中而曰文在中何也文以德之見於外者言有此德則有此文也此德之在中此文之在中也五以中順之德克積於中則夫光輝於克實之餘英華於和順之後也宜矣象為黃裳而得元吉者非此歟

曰龍戰於野則君子固君子而小人亦君子也勢相

敵而其稱謂無所別矣曰其血玄黃則君子小人之分終不可沒也亦聖人扶陽抑陰之意其道窮也傳曰陰盛至於窮極則必爭而傷也

利永貞本義云即乾之利貞也陰柔不能固守變而為陽則能永貞矣曰利永貞為占者言也故曰戒以大終也陽大陰小始初是陰柔後則變為陽剛是以大終也所以能永貞也小象專自用六說全無戒占意

坤文言說者皆云什貞利亨元之義欲與動剛德方上俱以貞時事講決不可取蓋動剛德方一節重在

易經正義卷之十

三九

什順健意故曰釋牝馬之貞貞字亦輕且既說什貞利亨元後面坤道順乎之下朱子何不曰復明元義而曰復明順承天之義後得之下朱子何不曰復明利義而但曰主下當有利字觀此可以見什貞利亨元之說非也大抵此章只是錯舉地道以明坤彖傳之意也

至柔至靜俱在坤德上說不可以形體言純陰無陽坤德極天下之至柔也然動則剛焉默運化機不可屈撓也資生萬物羣然畢達也其剛也何如至簡不煩坤德極天下之至靜也然德則方焉隨物付形確

然不移也因物成就截然有定也其方也何如曰至柔至靜順也曰動剛德方順而健也牝馬貞之義於此可見矣本義謂柔順利貞坤之德也玩此則至柔至靜當主德說為穩

後得主利而有常以前后節照之當依程傳主地道說為是傳曰陰之道不倡而和故居後為得而主利成萬物然是道也亘古今而不易也故曰有常含萬物而化光即翕聚發散之義不可以坤體言化光以化功言也

易經正義卷之十

三九

承天時行者順也非此外別有所謂順也傳曰承天之說行不違時贊坤道之順也積善之家一節程傳備矣其所由來者頂上說下來由辯之不早君父上說直其正二句重在什坤德上非是說坤德之具於心也君子敬以直內二句是即君子之學而著其德之所以能直方也義以方外之義字即上義字在心上看不可在事上看故曰義形而外自方

渾然在中湛然虛明而無一毫之偏倚此心本體之正也六二之直其此心之直乎隨事順理因時制宜而有一定之權度此心裁制之義也六二之方其此

心之義乎此二句只是什坤德夫坤德之直方者如此六二果何以能至是耶誠以君子人歟方寸之間主一無適整齊嚴肅而無一毫之怠忽則天理昭明人欲淨盡而中無邪曲矣敬立而內有不直乎君子人歟方寸之間能隨事順理因時制宜而有一定之權度則形皆當可動皆合道而確不可易矣義形而外有不方乎敬義既立則內外交修體用兼備德之具於己者日造於盛大而不孤矣不疑所行程傳所謂無所用而不周無所施而不當也

坤三爻之所不足者只是一箇陰而有美而含之者

此陰也從王事而不敢成者亦此陰也以從王事是以章美之德而從王事也陰雖有美德含晦而不露雖以是美而從王事亦不敢居其成功是何也地道之當然也地之道順承天施而其成物之功則在於天也豈特地道為然推之妻道臣道亦然妻之於夫臣之於君一皆以順為正而不敢居其成者也夫地道雖曰無成而實能作成萬物收造化之全功代天以終其事焉六三之所以無成而又有終者以此黃中通理中德在內融會貫通而有條理之可觀也通理不可平看通者理也如仁義禮智之德貫通於

內然仁主於愛義主於宜禮主於敬智主於別便是理正位居體居尊位而能下人也

美在其中者言中德之存於內也此什上黃中之義暢於四支者言中德之暢於四肢而能卑順以下人也此什居體之義不特此也是中德又發於事業而巍然煥然有以經緯乎萬方也美之至也通繳上美德之存諸心形於身而施於事故曰美之至也下美字即上美字此節重在說中德暢於四肢不可說順德之暢於四肢

陰疑於陽一段只是舉爻辭而逐字什之散說無相串意陰本不可與陽戰也謂之戰何歟上六陰盛之極其勢與陽而均敵所以陽不能保其常尊之勢陰不能安其本然之分而必與之爭也龍陽物也坤本無陽若不可以稱龍矣然坤雖無陽陽未嘗無謂陰之疑於無陽也故稱龍以見陽不可一日而無焉血陰屬既欲存陽若不可以稱血矣然陰雖變陽而陽生於陰是陽雖存而陰猶未離其類也故稱血以見陰道尚存而未盡焉至若玄黃二色今合玄黃而言者何哉言陰陽兩敗俱傷雜而無別莫辨其孰為玄孰為黃也然陰陽定分終不可易天終是玄地終是

黃也

屯卦

彖意重利貞勿用有攸往利建侯上二句是盡處屯之道下一句是立治屯之主勿用有攸往便是利貞二句一直意說下來

元亨是本其君險能動之卦德而言其可以元亨也此時還未曾元亨利貞二句言其當此之時只宜居易俟命正道是守不可起僥倖苟免之心而遽有所往也細玩元亨字輕只帶過說大意謂居險能動可以元亨矣然動手險中所宜以正道自實而不可有所往也

所往也

利建侯初九以陽下陰以賢下人之象成卦之主有君之象必如此人方可濟屯也故筮立君者遇如初九之人則當建以為侯以濟屯也此利建侯與初九不同初九言占者如初九則宜建以為侯一在他人言一在自已言

剛柔始交而難生在震坎二體上說不可如中溪之說震以一陽動於二陰之下是為剛柔始交坎以一陽陷於二陰之間是為難生難生亦在剛柔上說不可在物上說剛柔始交而難生即本義所謂乾坤始

交而遇險陷也天地之氣方交忽然閉塞而不行是謂難生也本義所謂物始王而未通之意是解屯字意讀者不察遂揭以解難生甚非

動乎險中大亨貞此段重在釋貞字能動可以亨矣然動乎險之中猶未離乎險也所以雖可以大亨而尤宜於守正也玩此則大亨二字輕而勿用有往之意已在利貞內也可見矣

雷雨之動二句是天下未定名分未明之象宜建侯而不寧是兩意程傳曰雖建侯自輔又當憂勤惕長不違寧處也但自輔之說未明終不如朱子語錄之

說以為當此擾攘之時不可無君故須立君終不道建侯便了須更自以為不可安寧方可

雲在上而未雨雷在下而未聲此雲雷之屯也故名卦為屯經綸二字是假借字義經以引之方去治屯時大段去做到綸以理之逐件去做如正名分立綱紀制井田設學校是經也正名分必要使秩然文理之可觀立綱紀必要使燦然條理之可美制井田也而經界之講畫立學校也而科條之具備是之謂綸也經綸二字當拆開看經有先整其大綱也綸者次理其節目也亦有先後之序

盤桓居貞及侯字初九本爻之象曰利居曰利建聖人戒占之辭

屯難之初世難方作之時也初九以陽在下是有濟屯之德而居於下位也又居動體志欲上進以濟夫屯也但上應陰柔險陷之爻所應非人而所謂同心協力者無有矣故欲進不進而至於盤桓焉利居貞者言初九居得其正故占者宜於正道是守不可以世之多難而失其所守也利建侯者言初九本成卦之主云有侯之象也故占者能如初九則宜建為侯以為濟屯之主焉

易經正義卷之一

四四

志行正也初九雖曰所應非人而盤桓難進其志固欲行所守之正道以濟斯世之屯也豈終於盤桓也以貴下賤二句是初九以賢下人為民所歸也此所以宜建之以為侯也作文亦當補出建侯意賢以德言非君下民之說蓋初九居下位故本義不曰以君下民而曰以賢下人六二以柔順中正之德而有應於上亦欲上進以濟屯也但下乘初剛是迫近於剛強之人為其所難而適回不進有如人之乘馬且進且退而分布不齊也然初九剛明之賢豈有害於我哉正欲求我為相親

之人以上濟夫屯耳故曰匪寇婚媾但六二則以為

我之正應者五也于一正自守而不與之苟合至於時之可為理之當進則進而從乎九五之君子以濟時之屯焉其象豈不如女子貞不字十年乃字占者得此亦當如六二之貞然后可也乘馬班如屯如適如之義也一直說下來適字玉篇曰轉也本義作回又按本義為所難句照屯如適回字照適如不進字照班如句

屯如適如及女子貞是六二本爻之象戒占意又在女子貞二句因象戒占也傳曰陰乃陽所求柔者剛

易經正義卷之一

四四

所凌柔當屯時為陽剛所逼故為難也此正乘剛之義六二之難難字去聲乘剛便是六二之患難二五相應理之常也向為初所難而不得相應今乃得反其常而與正應合也反復也二上進而輔五以濟屯復其常理非枉已也

即鹿無虞二句六三本爻之象君子幾以下是六三戒占之辭上無正應便是無虞此文為急於求利者言

陰柔居下不中不正無可進之德也上無正應無薦進之人也乃恣一己之欲而妄行以求進取困必矣

故有卽鹿無虞云之象占者得此當見機而舍去若逐逐於功名之私往而不舍吾知求利未得而害已隨之其不至於困窮而羞吝者幾希故曰往吝卽入于林中

也卽鹿無虞是其心之縱欲忘返唯禽之是從也六三逐逐於功利之私而妄有所行何異是耶

屯之六四居大臣之位而有濟屯之責者也然陰柔非濟屯之才居屯又難爲之日故不能上進以濟屯有乘馬班如之象也爲四者當何如哉誠以任賢圖治大臣之職也况初九剛正之賢居下以應於已乃

易經義卷之二

四六

四婚媾也所當求者也爲四者苟能下求初九之賢而往以濟屯則可以藉其陽剛之才而屯無不濟矣故曰吉無不利

乘馬班如六四本爻之象求婚媾以下聖人示占之意教其求初九正應之賢人以自輔也此爻之義程傳備矣

六四下求初九之賢而往以濟屯是其真知在己之陰柔不足以有爲而彼之陽剛可以自輔也非明而何

九五以賢君而當患難之時旣不得賢臣以自輔又

不得民之歸心而膏澤不下施矣故有屯膏之象夫以人君而至於屯膏吾知徒擁虛位於人上寄空名於天下君道之屯莫大於此故占者以處小事則守正尤可獲吉不正亦不吉也以處大事雖正亦凶甚言無可爲也

施未光也傳曰膏澤不下及是以德施未能光大也人君之屯也

陰柔無應是上六之才旣不足以有爲而又不得賢以自輔也以此而處極屯之時果何所往哉故有乘馬班如之象泣血漣如者但憂懼而已漣淚下貌

易經義卷之二

四六

屯極有必亨之理也上六不免於泣血之懼何耶大抵天運之回人事之盡也上六陰柔果何爲耶此其所以終於屯而不能以自存也故曰何可長也

蒙卦

蒙亨蒙者之亨也此句只空說不可入卦體意匪我求童蒙以下方以卦貼說見所以亨處重在九二身上說發蒙得人所以致蒙者亨字當管在實則不告處

蒙之所以亨者何也以發蒙之得人耳以卦體觀之九二在下而剛明六五在上而柔暗二五陰陽相應

則是匪我求乎六五之童蒙乃童蒙自求於我在我無往教之失在彼有求教之誠如此而蒙有不亨乎至若九二以剛中之德而能發人之蒙有初筮之誠者則告之有再三之瀆者則不告因材而篤告之有節也如此而蒙有不亨乎夫蒙者之能亨如此然明者之所以亨夫蒙也尤必啓以聖賢之正道而不雜以異端之非乃所宜也使不以正抑何貴於亨哉本義兼蒙者說示人占法非蒙彖正意

亨即本義所謂可亨之道也剛中之德是也行字當發人之蒙者時中者即下文待其求而后應之待其

易經正義卷之二

蒙

誠而后告之也此句摸下意講志應重五應二上不
可說二五自相應說者謂五有求教之誠而二則上
應以教之為志應亦通以剛中一直意以剛而中所
以能因人施教告之有節中意尤重瀆蒙傳曰求筮
之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不
能信受徒為繁瀆故曰瀆蒙也
聖功也聖人之所以為聖人不外乎一正耳蒙而養
之以正非作聖之功乎養正便是作聖之功不可說
基於此擴克意亦不可用

山下出泉本義謂泉水之始出者此句便寓蒙意人

之始生為蒙故水之始出亦有蒙象必行有漸指水
言本義出此句正欲為果行育德之張本果行育德
果行以育德也蒙卦六爻俱是戒占之辭初六蒙也
筮者明則當發其蒙然發之道在利用刑人而用
說桎梏若往而一於刑之則吝重用說桎梏一句
爻中刑人桎梏只假借字義不可泥二句又不可對
看在用脫桎梏一句玩本義痛懲暫舍緊粘着直說
下來下面以往吝皆是言桎梏不可不脫可見重此
句即書敷教在寬之意也

發蒙言占者遇此當發初六之蒙初六二字俱有蒙

易經正義卷之二

蒙

意六陰為資性之昏庸居下則志趣之卑陋故曰蒙
之甚也發蒙之初欲其收放心養德性故宜威之以
刑然又不可一於威之又當寬裕以待使其優游浸
漬以漸而入故曰當痛懲而暫舍之以觀其後也若
一於痛懲之而不舍吾恐鞭朴日加而昏蒙日甚所
謂教之而弗喻引之而屢違者有矣寧不可羞吝也
九二重在有剛中之德以之包蒙者此也以之納婦
克家者此也納婦克家俱是包蒙上說來即上統治
群陰當發蒙之任之義吉字在本意上說吉為是說
者皆在象上取言遇納婦則吉克家則吉但本義之

占者有其德而當其事云分明在包蒙及以陽受陰居下而任上事上說群蒙之性不一也悉能有以包容之則有涵育薰陶之美而無取必太過之非非吉而何以陽受陰則凡群陰在吾教育之下有納婦之象也所謂以善及人而信從者衆矣不亦吉乎統治群陰而當發蒙之任人君之事也而九二能任之是為居下位而任上事不猶為子者而能克治其家乎占者如此吉可知矣

剛柔接也重五應二上程傳備矣

六三陰柔不中不正乃柔邪之人徇利而忘身者也

大易經義卷之十一

五十一

見金夫有不躬之女也夫人之一失其身萬事瓦解

用之何益耶故占示曰勿取用女

行不順也見金夫不有躬也本文意在後繳

蒙者賴明者以發之也今六四既遠於二上剛明之

賢而又不得所親者則所以啓迪輔導之者無人矣

志慮日趨於汚下終亦必蒙而已矣故曰困蒙吝象

曰獨遠實也遠於二上剛明之賢也

六五童蒙即彖辭所謂童蒙也柔中居尊有下賢之

德也下應九二能下賢也此所謂二不求五而五自

求二也故能聲色不留於聰明淫匿不接於心術而

唯九二之賢是親于以資其剛明之德以啓迪之也象之童蒙焉純一未發以資於人也占者如是則智識日造於高明問學日至於廣大何吉如之象曰順以巽也言六五有柔順之德而能降志屈身以卑巽於九二也不可如程傳平說

上九以剛愎之性而居一卦之上故其治蒙也過於剛猛所謂利用刑人而不能用脫桎梏者也故有擊蒙之象聖人戒占之意以為上九之治蒙過剛用以為蒙者之害則不宜所謂取必太過攻治太深則必反為之害是也用以正蒙者之害乃所宜所謂擇其

大易經義卷之十一

五十一

外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜是也取必攻治及嚴密字皆剛之所發上下順不可兩平說玩禦寇以剛還重上人說言上之人得發蒙之宜而下之人亦不終於蒙也

上九擊蒙擊他人之蒙也初六發蒙占者發初六之蒙也擊蒙字在九字來本爻之象也下二句戒占者

需卦

需象重亨貞二字光亨以心言利涉以事言九五坎體中實陽剛中正為有孚得正之象故占者於凡事之當需也安於義命而誠實以待之則方寸之間無

私意期望之心自然光明而洞達矣又必使所需之
事一不於天理人心之正而不以智謀功利參於其
間則踐履不虧而行與吉會雖以之而處乎變亦無
不宜也

象傳什需字正意只在險在前也二句上其義不困
窮矣程傳曰剛健之人其動必躁乃能需待而動處
之至善也故夫子贊之云位乎天位只當九五字
看重在正中正有貞之義中有孚之義故占者於事
之當需能孚則光亨貞則吉也

往有功也兼得正能待意為是得正則皆合理能待
則事不妄為故往有功此句不可在利涉上講
飲食宴樂飲食以宴樂也

需爻郊沙泥血穴俱在爻位取以所處之爻位與坎
體遠近取象也初與坎險最遠故有需于郊之象恒
字自九字說來曰利用恒為占者言也占者當去險
最遠之地能健以自守常於其所而不動則不妄行
以取困不躁進以犯難故曰無咎不犯難行也傳曰
不犯冒險難而行也未失常也恒者需道之常也能
用恒則未失需道之常也
需於沙小有言是近險而有小灾之象也二句皆在

漸進近坎上說來小有言小害也若寇則害之大者
此句在需于沙生得來人處近險之地不免於小害
矣然有剛中之德而不躁進則雖有小害而終吉也
不陷於險也衍在中也衍字在剛中上生來人惟剛

而得中則能寬衍自處而不急躁中字就所處之地
言即爻位之中也言其寬裕以處於此而不急進也
能如此則雖有小害而以吉終也此是一直意說下
來說者以剛字當衍字看言衍在中即以剛居中非
也

需于泥者愈近於險也致寇至過剛躁進而陷於險
也二句皆是九三之象傳曰泥逼於水也故去險愈
近為需于泥

災在外也外卦坎險之地三切近之故曰灾在外也
敬慎不敗要講出需字意爻辭曰致寇至象曰自我
致寇咎其過剛不中也
血與穴猶刑人桎梏句法不可泥六四已入在險地
然有柔中之德乃能順以從時不兢於險難故雖在
險地而終得出也故曰需于血出自穴順以聽也言
六四有柔正之德故能順從以聽夫時不行險僥倖
以圖全也其出自穴也不亦宜乎本義需而不進即

象傳順以聽意

需于酒食只是安以待之之象此爻重在德上九五備陽剛中正之德而居尊位當需之時於凡事之宜需者唯安意以待之不挾私妄為故有需于酒食之象此則九五之貞也占者有九五之德亦能如九五之正固而不妄有所為則不求功而功自成不求利而利自得故曰吉貞固字有需意人君所當需事亦多如禮樂之未興教化之未洽外變之未寧皆是唯在有德之九五故可需以中正也有德而需所以吉也

上六有三象本象以示占也入于穴在上字取象不迷之客在應爻取象敬之在六字取象此爻言人處患難之極然於非意之來而能敬以待之則可賴其力以出險故曰終吉

不速傳曰不促之而自來也

訟卦

訟字在卦德上有三義字室惕中大人不利涉本義所載象明白不必具述有字而室真情不能以自白也人之訟大抵如此此句言致訟之由惕中吉者言人能知訟非美事憂懼自處不肯去訟是曰是非曰

非而不敢誣罔自協于中是謂能懼而得中豈不吉此句是處訟之善終凶者傳曰終極其事則凶也利見大人傳曰求辨其曲直也不利涉大川傳曰訟非和平之事當擇安地而處不可陷於危險也言訟者當着實不可險詐

剛來而得中以卦下本義觀之什惕中吉一句為是說者皆云剛來得中則成坎體字室惕中之象都該得當總釋訟不可成成字在極字上生傳曰成謂窮盡其事也

尚中正也尚字在利見上生自訟者言非大人尚中正也入于淵也傳曰與人訟者必處其身於安平之地若蹈危險則陷其身矣乃入於深淵也

天與水違行不用左旋東注之說只照本義為是方與卦體切

作事謀始用圖厥終也較討論量常恐一利興而一害生熟思審處常恐一法行而百弊踵君子能謀之於始如此何由而致訟哉

小有言粘終吉說下來雖有小傷而終吉也不可粘上面小有言在不永上生來非不訟也不永所訟也但小有言耳朱子曰此爻是陰柔之人不會十分與

人訟但只略去訟正切不承所事小有言之旨不永
所事小有言二句一直意不可平看如誠齋之說
陰柔才弱居下位卑故不承所事而但小有言也占
者如是雖有言而終吉也

九二剛居柔而得中則能安於理也上應九五而陽
剛居尊又屈於勢也故雖欲訟而不克訟乃歸而逋
避焉然所逋之邑又邑人三百戶至小之邑自處卑
約以示其無欲訟之心也若處强大是猶兢也如是
則災患可免矣故曰無咎

本文陽剛為險之主在性體上說剛居柔而得中在

德上說不克訟是本欲訟也乃安於理迫於勢而不
能與之訟故退逋

二五不可主君臣說君臣無相訟之理只以尊卑言
九二小象全是一直意不克訟故退歸而逋窺也所
以逋窺何也自下訟上患至極也此二句所講一應
九五勢不可敵
六二重在陰柔上終吉者此陰柔也無成者亦此陰
柔也食舊德二句是陰柔之美處或從王事二句是
陰柔之所不足處食舊德只作守舊二字看不必過
求六三不能訟但如此而已

守舊而無慕外之思居正而無越理之為如此則雖

有危厲而終可以易危為安轉禍為福况六三之不
至於危乎本義曰雖危者本無危也小象亦是一直
意六三唯其食舊德故凡事不敢自主而唯隨人則
有成功而吉也

九四不克訟以其居柔也復即命以事言如是曰是
非曰非不敢誣罔故曰復就正理渝安貞以心言變
其欲訟之心而安於正向者頑嚚忿戾之氣蕩然不
復存矣夫人不貴於無過而貴於能改過也占者如
是不亦吉乎安處於正正字無理字在內猶諺所謂
正當也

凡人恃其剛而終極其訟不免於有失也今九四能
復就正理渝變其欲訟之心而安處於正果何失哉
所以吉也訟元吉專為占者言故象曰訟元吉以聽
訟者有中正之德也或錫之繫帶只是訟而有得之
象非真錫之以繫帶也或者且然而未必之詞言終
訟無理者或然取勝而有所得終必失之也
不義而得之則不久而失之也故曰非道之獲有道
之憂也况以健訟而或有所能其能久乎

師卦

貞丈人兩句平看言人君用師之道二者兼盡則吉

而無咎也。用師得正則為王者仁義之師而非陰謀取勝者矣。師得丈人則有持重謹畏之心而非新進誇功者矣。自是可以坐收成功而無撓敗之失也。故曰吉無咎。

彖曰師衆也貞正也。二句只解師貞二字之義。所謂以卦體什師貞之義在能以衆正上說者。謂以九居二不正也。而曰能以衆正何也。中則無不正也。謂之以衆正者。凡其所以左右乎三軍一皆仁義之正道而行。一不義殺一無辜有所不為也。如是則為王者之師。而可以王矣。可以王即湯之東征西怨南征北

易經正義卷之

師

怨。武王之君子以玄黃迎小人以壺漿迎是也。王命將者言。

剛中而應行險而順此老成之德。丈人之所以為丈人者在此也。二句一直意為將之德莫大於剛中也。九二則備此剛中之德而上獲君寵之隆征伐之事甚險也。九二雖行此危險之事而能除殘去暴以順夫人心焉。此非有老成之德者不能如此也。以此老成之德而行師雖不無害於天下而民皆悅而從之也。剛中而應二句作文當先以卦體卦德提起。兵出於民猶水出於地也。故君子容民以畜衆容民

制其田里教之樹畜使之飽衣煖食而生齒日庶。凡他日之所以敵愾禦侮披堅執銳者皆在此中出也。故曰能養民則可以得衆也。容民重養上。

師出以律者出師之道也。此爻全在初字上立議論。言初六在卦之初為師之始。正方出師之時當謹始而守法。李西溪曰五步六步七步五伐六伐七伐皆不可亂坐作進退皆有常節。牛馬臣妾戒以勿逐。此師出以律之義也。光弼河陽之勝本於靴中之刀。曹彬江南之捷本於匣中之劍。行師者可不以律乎。

易經正義卷之

五九

九二在師中吉無咎者有剛中之德也。王三錫命上應於五而為所寵任也。此爻義即剛中而應也。但此處要平看。上是為將之善。下是得君之專。本義云九二在下為衆陰所歸。深明九二有將之象。此句正貼九二看不可貼在師中。

在師中在師旅之中也不可說在師而有中德也。王三錫命責任之專也。非褒其成功也。承天寵也。傳曰天謂王也。人臣非君寵任之專則安得專征伐之權而有成功之吉。懷萬邦在王者心上說。王者之任將其心唯欲大將除殘去暴以安乎萬邦之民也。

六三以陰居陽才弱志剛才弱不能為人敵志剛必欲與人敵不中不正而犯非其分是不當敵者而敵之妄與人敵也以此人而行師或者有與尸之凶左次無咎兵家尚右右為前左為後次如次於某處之次猶言止也左次而居後而止不進也六四陰柔非能致勝者然以其得正故能審時勢度事宜退舍而不前如此雖無克勝之功而亦無敗撓之咎矣故曰全師以退賢於六三遠矣

田有禽利執言無咎此全在六五上取象長子帥師以下皆戒辭上是著其行師得正下是戒其任將要

專

六五柔順而中則非好大誇功之主故不為兵端但外敵之至不得已而應之也故為田有禽云之象如此則用師得貞矣果何咎哉夫用師固貴於正任將尤貴於專若使九二之長子帥師而又使二三之弟子參之則彼不得以安其位而行其志動有掣肘之患矣雖使行師得正而抑安能免於與尸之凶哉長子帥師二句一直意玩本義自見

充國先零之績本於宣帝之能任裴度淮蔡之功本於憲宗之能斷彼樂毅往而騎劫來廉頗去而趙括

至此燕趙之所以終不競也故曰長子帥師弟子與尸貞吉

以中行也以其有剛中之德也得此人而行師有不吉乎弟子與尸非弟子之罪也任弟子者之罪也故曰使不當也使字專指六五不及九二

上六師之終師已旋矣順之極功已成矣故曰論功行賞之時大君有命傳曰以爵命賞有功也開國封之為諸侯也承家以為卿大夫也承受也小人勿用言小人雖有功不得開國承家使有爵土也傳曰小人平時易致驕盈况挾其功乎漢之英彭所以亡也

然小人則雖有功三句本義正解小人勿用一句戒行賞之人以下又是示人占法不可作正講師卦自彖辭觀之則九二為將自爻辭觀之則初三四皆將也唯六五為用師之主

以正功也正武功之等也功有大者焉斬將搃旗是也則開之以國功有小者焉奏俘獻捷是也則承之以家

比卦

比字專主九五爻取義吉言占得此卦者則當為人所親輔便是吉自吉字以下專主比於人者言本

義若欲比人二句自比人者言之示人占法

比彖大意謂占得此卦者則當為人所親輔故吉然必再筮自審在巳果有比人之德然後可以當眾之比而無咎如此則未比而不安者皆來比之彼執迷而不來比者自取咎耳言不得其所依也非上人加之以凶事也下順從也指上下五陰自九五而言謂之下也

以剛中也傳曰以陽剛當尊位為君德元也居中得正能永而貞也盡比道之善者也卦體九五具有此義故占者必有此德始足以當眾之比

上下應也言所以不寧方來也賢君在上而人皆比之我安得晏然而已耶故來比者此心不寧而亦皆來比也其道窮也言不得所比也

元永貞皆剛中所為程傳分貼非也

建萬國親諸侯一直說下來諸侯萬國之諸侯公侯伯子男是也建萬國如公侯皆方百里伯七十里子男五十里是也先王之建萬國如此豈徒然哉使之食其土子其人愛而富之也親而貴之也所以親諸侯也如此則諸侯必能廣吾身之所不及繼吾力之所不能而天下之人由此比矣故曰建國親侯先王

所以比於天下而無間也建國上便寓有親侯意玩爻意人來比我二句則建國親侯不可用述職等說

初六爻義聖人只在初字上立意言比人之初有誠信以比人則自可以比乎人而無失矣若其誠信至於克實如盈缶然不惟無咎而且有他吉也言不必可以比人而人必來比之也無咎在自已身上說吉言人來比我

有孚盈缶念念皆實而無一念之不實也終來有他吉誠能動物也

六二比之自內以始仕者言本爻內外自卦體上說以人事觀之則自由家庭而觀光於上國也貞字在柔順中正上來此爻貞字與六四不同六四已仕而近君者彼其以柔順之德而比於君就為得其正若六二以柔順中正之德自內而上比乎九五一中乎正道而不枉已不辱身是乃得其正也此是兩層意故曰自內比外而得其正非若六四一層意玩本義自見謂之吉者言其大節不壞於素履之餘大本已端於筮仕之始身出而道在必行也已正而物無不正也故曰言象曰不自失也不自失其身也是謂正

也

六三自己本是小人而又親比乎群小終於小人而已矣此聖人所以傷之也

人臣之德莫大於順也六四以柔居柔順之至也四居大臣之位而處近君之地能以是順德而外比於九五之君凡其所以鞠躬盡瘁而朝夕啓沃者舉不外乎此是能盡臣子之職分而為得其正矣自是君臣道合上下志同不亦吉乎

以從上也寓正字意在內四外比於九五之賢實唯以下從上以臣從君一出於道之至正也所以吉也

易經正義卷之七

六四

九五顯比自剛健中正來有位而無此德亦不能顯比也顯比本義云顯其比而無私重無私二字無私故為顯比也有私則不顯矣所謂無私者不違道干譽以求人之來比不刑驅勢迫以責人之未比凡所以比乎人者一王道之至公至正而無少較計於其間其比也不亦光明矣乎王用三驅三句顯比之象也吉顯比之占也吉字不可在三驅說專主人君言言能顯比如此則天下之人相忘於無反無側之人而無不來比也

位正中也主德言顯比之吉王道也位中正天德也

故曰有天德便可語王道舍逆取順二句主田獵說未繳顯比意上使中也專在顯比說

上六居上有比人之位乃首之象也然上以陰柔之才不足以比乎下故曰比之無首無所終也傳曰始不以道終復何保故曰無所終也愚玩始不以道之說似非無首之義

小畜卦

亨字在卦德卦體說言陽道尤足以有為密雲二句在所畜者小上說來言陰道不能以有為也密雲二句不可作兩象自我西郊所以密雲不雨也傳曰雲

易經正義卷之七

六五

雖密而不雨者自西郊故也西南陰方自我西郊則陰先陽倡不順也故不和不和則不雨

本義畜未極而施未行專主六四一陰說然必曰施未行者正以施字方切於雲雨之義在六四則為事不克成而功未竟也

柔得位而上下應即本義所謂又卦惟六四一陰上下五陽皆謂所畜故曰小畜但得位二字不可輕看曰得位見所以能畜陽也

內健則剛毅而有不屈之操外巽則順理而無非道之為剛中志行則各居一卦之中而當事任此陽之

所以亨而不為小人之所畜也剛以德言中以位言尚往施未行二句俱在雲雨上說後貼正意陰陽交而和則相因而成雨今陽氣猶上進而陰不能以凝固之故不雨施未行雨施未行也自西郊而起則陰先陽倡故不能為雨而其施未行皆小畜之義風行天上所以為小畜者只在能畜而不能久一句上君子以懿文德亦小畜也不過美吾身之威儀文辭而已故曰未能厚積而遠施也若厚積遠施則為大畜矣

小畜初九重剛正上初九體乾居下得正有剛正之

易經正義卷之十

六十六

德也唯其有此德是以雖與四陰為正應而能自守以正不為所畜其進而復於上也一由乎正道而進以正何其咎哉必得獲其進而吉也

九二重剛中漸近於陰若為陰所畜矣唯其有剛中之德則不唯有特立之操而且無用罔之失故能與初九牽連而復亦吉道也亦如初九之吉也言得遂其進也

亦不自失也人之進不以道不免於有失初九之復本於剛正固不自失九二之牽復本於剛中亦不自失矣所以皆得遂其進也

九三剛而不中志行邪僻之人也不能進而與之說者固此剛不能平而與之爭者亦此剛人之於中德其可少乎小畜九三之脫輻與大畜九二之脫輻輻輳二字不同何也平者項氏曰輻車輳也介於輪輻二者之間猶今之所謂輻輳輻輳也猶今之所謂車耳輻以利輪之轉輻以利軸之轉輻無脫理必輪破輻裂而後可脫一脫則不能行矣小畜九三剛而不中為陰所畜而不能前進故取此象輻則有脫時車不行則脫之欲行則仍加以輻也大畜九二剛而得中為陰所畜能自止而不進故取此象象意以為

易經正義卷之十

六十七

小畜之九三決不能進而大畜之九二猶可進也不能正室也罪九三之剛而不中也

謹按不能正室只在夫妻反目上說來方說出正意有孚是六四之孚不可兼二陽說六四之孚在虛中巽體上見柔順得正據其有此美德也不可以此亦為孚無咎不可外求血去惕出便是無咎二陽助之因其有孚而後助之六四以一陰而畜眾陽不免於有災懼也以其有柔正之德而又有虛中之孚誠能以此孚誠而固結上之二陽由是得夫二陽之助而免於眾陽之害所以血去惕出而無咎也六四不可

作小人看

上合志也即二陽助之也所以惕去而無咎也惕出則血去可知

九五居中有有孚之義處尊有富厚之力故其畜乾也能以孚誠固結乎上下如拘攣之不可解由是以富厚之力而左之右之同力以畜乎乾也重有孚唯能以心相孚而後能以力相濟也

不獨富也一直說下來九五之兼乎上下以畜乾也有孚信以固結豈特用富厚之力而已耶

六四以陰畜衆陽陽只指乾體三陽言周公所係小

畜上三爻皆取以巽畜乾之義

小畜上九爻義在上字上立議論爻至於上畜之極也既雨既處平看不可以既處亦在兩上說此句只是言畜極而成重在陰上說向也畜未極則施未行今則畜已極而施已行故有既雨之象向畜未極則能係而不能固今則能係而能固矣故有既處之象處止也畜之固也尚德載既雨既處之故也陰既畜陽之極則陽不得不尊尚陰德矣婦貞厲月幾望皆在尚德載上生來陰畜陽之極而陽尊尚之則陰加於陽矣猶以婦而制其夫雖正而亦危厲焉陰畜陽

之極而陽尊尚之則陰盛而抗陽矣是猶月幾望而與日敵則不利于君子而不可以有行也皆戒辭也有所疑也傳曰小人抗君子則必害君子安得不疑慮乎

履卦

履虎尾是隨虎後行非謂踏着虎尾也尾字當後字看玩懾剛健之後句便見語錄云是隨後躡他如踏他脚迹相似卦名只是以兌柔履乾剛取義和悅意在柔辭上和悅以躡剛強之後則溫柔而惠之德自有以弭其剛狠忿戾之氣所謂揖讓可化強暴是也

易經正義卷之一

六九

抑安能見傷耶如是則處危不傷而得以遂其進矣剛中正德備也履帝位位尊也以此德而居此位則仰不愧俯不忤果何疚耶既不疚則自然光明矣吾知其為天下之令主為萬方之具瞻非若世之庸君徒闇然以自處者可比矣履道之亨孰大於此哉說而應乾本卦德之善以什履道之亨剛中正一節本卦體之善以明履道之亨上履道在危上說下履道在位上說不及處危意此夫子推明履道之亨又有如此者上下辨民志定所謂禮也故聖人以此發明履象之

義自古上下之分不明則民志不定禮由此廢而欲天下之治得乎故君子辨上下以定民志辨上下者上而公卿大夫則序爵以辨貴使尊卑有等而卑不得以踰尊也下而農工商賈則序事以辨賢使農末相資而末不得以妨農也若是者正欲公卿大夫各安其位僭擬不作而不日至于尊榮所謂八佾舞庭歌雍徹俎者在所必去也正欲農工商賈各勤其事所享有限而不至於富侈所謂墻壁文綉倡優后飾者在所必誅也君子辨上下以定民志如此所謂禮者不在此乎

定民志不可作效說辨上下以定一斯民之心志也

一直意

初九以陽在下居履之初是乃在下之賢人而當筮仕之初也未為物遷在居履之初上生得來言利祿不足以動其心也幸其素履所謂養於窮者施於達修於家者行於天子之庭也素履者何明德新民之實學致君澤民之大道也占者如是而往以有為吾知其一介不苟取予而道義自守果何咎哉獨行願也以素履之心言固欲以平日之所學者為用也

九二履道坦坦幽人貞俱主象言不可以幽人貞為占本義謂幽人履道而遇其占是本象以示占之意不可遂認此為幽人貞爻辭履道坦坦幽人貞方該得九二無應於上之義若只履道坦坦一句亦不見得無應也然非剛中之九二亦不能如此也

九二剛中在下無應於上是乃賢人之不遇於君也故其象為所履坦坦然平易而利害之不加幽獨自處而正道之是守也幽人履道而遇其占吾知恬淡寡慾而安於素分之常貞靜無求而適乎道義之正故曰貞吉

履道之道字以理言

中不自亂也德備於已而利祿不足以動之也言在我者重則外物輕中即剛中也不指心言不自亂方是心

六三不中不正志行邪僻之人也所以柔而志剛蓋本柔懦不立之人而徒有剛愎忿戾之志不量已力妄欲有為故有眇能視跛能履之象以此人而履乾必不能和悅以相處而傷害立至故有履虎尾噬人之象而占者凶也以此人而得志必肆暴以傷害乎人也故有武人為于大君之象本義所謂豈能久亦

推廣之意非以此句為正意讀者多泥此句遂將武人為于大君是言其所以凶也果如是說本義何不曰取凶之象也大壯九三羝羊觸藩本義便曰貞厲之象以彼例此可見矣大抵此爻大意只是言柔而志剛之人不唯見害於人而又能害人也

九四一爻只泛說不可以君臣立意說者皆謂四以無才德之臣而處陽剛之君能戒懼而終吉此說甚不通世豈有無才德之臣而能得吉者哉

四之不中不正亦如三之不中不正也三柔而志剛故履乾而見傷四剛而居柔故雖處九五之剛能戒

易經正義卷之二

七十三

懼而終吉終吉者危而安也猶震所謂恐懼以致福也九四本爻不曰履乾而曰履九五之剛何也已入乾體也

志行也剛至難處也況以不中不正而處之乎九四所以愬愬者其志固欲善以處之而免其傷害耳今能不為其所害而獲終吉其志不由此行乎不可依語錄得遂其進意

九五剛中正德足以決也履帝位位足以決也下以兌應之又遂其欲決之心也是以凡事果決而必行無所疑礙夫天下之事每得於詳審之餘而失於急

遽之頃九五之夬履如此雖所行得其正亦危道也夬履非處事之良法也故曰危道傳曰古之聖人居天下之尊明足以察剛足以決勢足以專然而未嘗不盡天下之議雖芻蕘必取乃其所以為聖也履帝位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎

位正當也傳曰以其正當尊位也居至尊之位據能專之勢而自任剛夬不復畏懼也故本義曰傷於所恃

上九居履之上是行事已畢之時也謂之視者自始

易經正義卷之二

三十三

至終之事逐一檢點之也視履考祥視履以考其祥也不視則不考一起事不可作兩起看其旋元吉便是視履考祥處視履上不可入善惡字上考得有祥則為善及則為惡也元吉在事上說不可作祥觀上九居卦之上處履之終正君子考祥之時也于焉點檢乎平日所行之事以考其在天之祥果可得乎否也祥何從而得哉蓋必視吾所行之事自始而至終自發軔而至於晚節種種周密而無一毫之虧玷則皆盡善盡美而元吉矣天降之祥不由此得歟在上二字含在履之終意元吉在上獲大善於所履

之終所以天降之祥而大有福慶也

易經正義卷之一終

易經正義卷之二

豐城 劔 泉 鄔 懋 卿 著

揚州府知府毛本推官路楷校

泰卦

天地交而二氣通上當補萬物通意小往大來可為之時吉亨君子可以有為也

天地交而萬物通照泰字內陽外陰以下照小往大來吉亨萬物通只勾萌甲拆而已非亨通之通此正月時事也其志同者與道致治君此心而臣亦此心也講天地交及內陽外陰等句亦當本卦體說來

易經正義卷之二

內陽外陰言生意流動於兩間而肅殺之慘不復見也此以造化言內健外順言天德之剛充實於方寸而柔懦之志無所容也此以人之德言內君子而外小人言君子登用而小人退藏也此以世道言皆所以付小往大來之義也

天地交泰氣化之盛也裁成輔相治功之盛也舉其造化之全體而言曰道就其道之各適於用者而言曰宜財成之者以天地之道不能無大過也聖人則為之制為一定之法立為當然之度以範圍之如分四時而治曆明時奠四方而體國經野是矣天

地之宜不能無不及也。聖人則因其事之所宜究其用之所適而贊助之。如因春生秋殺也而耕歛以時。因高燥卑濕也而黍稷異處。是以凡若此者非與天地爭能也。實以左右斯民欲其用天道而因地利。因地利而盡人力而相安於生養之內也。細玩彖意是言君后所以開斯民之泰要如此。舊說保泰非也。主義上不及教意。

拔茅茹者初九當可為之時。與象賢並進之象也。重初不可說三陽並進。拔茅初九拔之。以其彖初九以也。征吉傳曰君子之進必以其類。乃相賴以濟同志。

協力以成天下之化如此講為是。

志在外也。當世道亨嘉之時。正君子有為之日。孰不願出而為天下國家用。以濟時行道也。唯初九有此嚮用之志。故牽連二三以上進。如拔茅也。

九二包荒用馮河不遐遺。朋亡四事而二意。玩義自見此爻專主占說。

泰寧之世人情之狃於安肆。庶事之隳於無節。所謂荒穢也。使於此而不能容。則無悠遠之慮。而有暴擾之患矣。故必納之於寬裕含弘之中。待之以用晦而明之道焉。然徒容而不能革之不可也。尤必革以馮

河之勇而果斷。剛決挺特奮發也。如大奸之去。如距斯脫弊政之更。如絃斯易是矣。泰寧之世。人才之在僻陋庶事之在幽隱。所謂遐遠也。使於此而有所遺。則弊樂以怠傲。縱欲以偷安矣。故必有旁搜博訪之法。有飭治振起之術焉。然不遺而有所比不可也。尤必絕其朋比之私而廓然大公。渾然至正也。如用人焉。不係於私門。行政焉。不妨於貴家。是矣。包荒用馮河既。有容也。又有執也不遐。朋亡既不忘也。又不泄也。寧不有以合九二中行之道耶。

光大也。心之光明而且大。不蔽於近小也。無私意以窒礙之也。不然抑安能包而能決不遺而不比也。

無平不陂。照泰將極一句。無往不復。照否欲來一句。此以天運之自然言。艱貞無咎以下。盡人事以回天運也。艱貞者艱難其思慮。不敢無事自逸。正固其施為。不敢多事自疲。如是則無咎而有福矣。泰可以長保也。孚所期之信。即無平二句。天運之必至者也。此爻重艱貞二字。當重講天地際也。即孚字泰極否來。乃天地消息盈虛之機。而為交際之常理也。所以維持之者。又在人耳。故曰人可以勝天。理足以御氣。六四翩翩在已。過乎中二句。說來小人乘時而起。翻

然下復也然其所以復者豈六四之富於財而其類從之哉豈六四申之以戒令而彼此相信哉蓋出於中心之至願也其占為有小人合交以害正道君子可不為之防哉

不富與小畜不富不同彼以富厚之力言此以富於財言傳曰夫人之富而其類從為利也不富而從者其志同也本義云陽實陰虛故凡言不富者皆陰爻也觀此可見大抵此不富與謙六五不富同下復者居內而用事也

皆失實也處非其位也故翩翩下復傳曰陰本在下之物今居上是失實此意與本義已過乎中泰已極矣之意不同乃聖人抑陰之意中心願也失實而下復三陰中心之至願也故不戒以孚

六五重柔中虛已柔中故能虛已也九二以主泰得中之賢臣六五則秉虛中之誠而折節以下之不以崇高富貴為重而以尊德樂道為心也象之帝女下嫁然不挾貴不挾富也如此則上下交而其志同和氣致祥而泰可長保矣故曰以祉元吉

中以行願也以柔中之德而行其下賢之志願也上六城復于隍傳曰掘隍土積累以成城如治道積

累以成泰也泰而復否城復於隍也隍池也勿用師自邑告命何也天命已去人心已離也雖貞亦吝何也制治貴於未亂保邦貴於未危也

否卦

序卦謂有天地然後有萬物有萬物然後有男女夫婦父子君臣今天地不交二氣不通則萬物不生而人道滅矣故曰非人道其占不利於君子之正道何也大往小來也非可為之時也上下不交則無君臣之分而上下不相維貴賤不相使天下豈復有邦乎邦國之所以為邦國以其有君臣上下之分也

儉德辟難人不可榮之以祿君子之善於處否也貞吉亨者戒其安於素分而唯正道是持不可以時之可為而遂侵迫於陽也夫君子小人之分正與不正之間而已矣今能正道是持而陰謀不肆是小人變而為君子小人之利也寧不吉而亨乎

志在君是變為君子以後事所以吉亨也六二包承在二柔順中正上來小人中之君子也故如此包承者小人有順君子之心大人否者曉君子不可無防小人之意何也小人變詐百端而蜂蠆之毒每寓於冥冥之中豈可以其包承於我而遂失其

守要必道義自持行檢自勵蔬食水飲若將終身如是則不入於小人之黨而終不受小人之害故曰道亨

不亂羣也傳曰守其正節不雜亂於小人之羣也

六三何以見志於傷善而未能也以陰居陽而不中正是才踈識淺而所爲多不得其當蓋非巧於中傷人者故如此重不中正上

否過中矣將濟之時也照有命字九四以陽居陰二句照無咎字當否之時儉人滿朝弊政滿天下藏汚宿垢不可勝計使恃其剛而遽欲去之不有滋其變

易經正義卷之三

六

乎唯九四以陽居陰不極其剛凡所以更化善治修舉廢墜而濟斯世之否者一本於優柔平中之道儉人弊政皆從容談笑以制之而無暴擾之患無急遽之失果何咎哉豈特在已無咎而已哉疇類三陽亦皆獲夫泰寧之福也志行也當天命將回之時而又得濟否之道吾之志不由此行乎言志已遂九五有德有位故能休時之否然休否是德位兼隆之大人底事故大人遇之則吉常人不足以處此其亡二句戒占者常存戒懼之心則身安而國家可保有苞桑之固矣不可以休否而遂忘戒懼也

九五之休否不若上九之傾否也休字比傾字較費力蓋上九當否極之時時不同故用力有難易也位正當也程傳備矣孔子重在說位

上九傾否者一舉而空之否於此盡矣上九非陽剛不能傾非否極不可傾有是德而當是時故於夙昔之否一舉而傾之也先否者否也後喜者傾否也傳曰反危爲安易亂爲治必有陽剛之才而後能也故否之上九則能傾否否終則傾重終字傳曰否終則必傾豈有長否之理極而必反理之常也

同人卦

易經正義卷之三

同人彖在利涉大川截言同人有于野之公則亨而利涉然又必所同者合於君子之正道乃爲利也本義云于野謂曠遠而無私重無私二字曠遠二字只欲切野字耳謂之無私者言其所同者周徧廣濶無親疎無厚薄皆在其所同之中而無一毫睚眦之情如同人於曠遠之野然如此則能與天下大同隨其所處而皆達人無有不同之者矣故曰亨人既皆同之則有親可久何險阻之不可濟何事變之不可處故曰利涉大川况此卦以健而行又爲利涉也夫有于野之公固亨而利涉使不利於君子之正可乎此

卦文明以健中正而應皆君子之正道也故同人者所同合於君子之正道則是意氣之相孚一道義之相與非苟合非詭隨乃為宜也不然抑何能致亨而利涉耶彖意以公正二字為上

柔謂六二得位以陰居陰正也得中中也乾謂九五五剛中正二以柔中正而應之同德相與者也卦體具此義故名曰同人

乾行也說者皆要說剛則不屈於物而無私故有于野之公而亨且利涉此說竝無明註以本義玩之專什利涉者何哉蓋此卦下體乾也既有于野之公而

易經義卷之二

八

又以健而行則剛特奮發足以有為何事變之不可處哉故曰利涉

中正而應不可如臨川之說此是一直意言六二中正而有九五之應也內文明則能燭理而明大同之義外剛健則能克己而盡大同之道中正而應則能本義理以相同而無苟同之非凡此皆君子之正道也唯是君子之正道為能通天下之志其趨向殊其習俗異至不同也然志不同而所同者此心心不同而所同者此理之正也正也者天下之達道也使或不正則一家之近且不能通之而况通天下之遠乎

通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已由是觀之同人之所以宜於正也文明以健三句正說君子貞處唯君子一句言其所以利也

類族辨物以朱子之說為主類族就人上說辨物就物上說類有聚萃之義如類王公於諸侯卿大夫之上類諸侯卿大夫於農工商賈之上使之各安其位也他如正名分之所宜究姓氏之從出何莫而非類族乎族而類之則人皆以類而聚而無有不同者矣辨有分別之義如辨夫山林郊藪之物不雜於川澤洿池之物辨夫毛生裸生之物不同於蹄鬣角觸之

易經義卷之二

九

物使之咸若其性也他如冠冕衣服之有度數宮室車旗之有等威何莫而非辨物乎物而辨之則物以羣分而無有不同者矣此題大抵寬說為是

初九同人之初未有私主以剛居下無私心之人也上無係應無私交之人也是其所同者公而不私羣而不黨如同人於門外然無私家之係也夫同人而有私則有咎矣無私果何過咎哉此無咎與象傳異象主人言

又誰咎也傳曰人之同也有厚薄親疎之異過咎所由生也出門同人于外無所偏私誰其咎之

宗黨也偏私之義六二以中正之賢而上應九五是其所同者雖出於義理之正不免有所偏主矣故有于宗之象謂之吝者言其不能大同而係於私私則人無有同之者矣不亦吝乎

六二之同固無愧於君子貞矣但於于野之公則無矣同人九三爻辭細玩三句一直意說伏戎一句不可與高陵一句對看莽者高陵之莽也朱子曰只是伏戎於高陵之之莽中三歲不敢出也此三句只是欲同於二而非其正懼五見攻之象大抵同貴於正也同而不正所以不免於有懼而終不得以同也故

彖傳曰利君子貞

剛而不中上無正應是剛暴之人而人無與之同者也欲同於二而非其正屈於義也懼九五之見攻屈於勢也既屈於義又屈於勢終不能同也故其象如伏戎於高陵之莽至於三歲而不能起焉敵剛也不可說敵九五之剛也果如此說如何又伏戎當如程傳說所敵者五也既剛且正其可敵乎故畏憚伏藏也此屈於勢也安行也必不能以下同於二也以其屈於義而又屈於勢也當自上敵剛也一直說下來

九四剛不中正又無應與即九三之剛而不中上無正應也三欲同於二而非其正九四亦欲同於六二而為三所隔故為乘墉以攻之象三居下卦之上有墉之象也乘墉以攻乘三而攻二也非攻三也玩下文義之弗克而不攻意可見是攻二也乘墉以攻乃不正之求而欲勝以力也弗克攻乃反正之念而欲安於義也傳曰三以剛居剛故終其強而不能反言三是過於剛暴之人也故不能反於義也四以剛居柔故有困而能反之義言四雖剛而又不失乎卑巽之道也所以能知義不直而自反以為二五正應而

我則不正之援也遂不敢與之同而弗克攻焉聖人子之以吉者開遷善改過之門也

義弗克也傳曰所以乘其墉而弗克攻之者以其義之弗克也以邪改正義不勝也其所以得吉者由其義不勝困窮而反於法則也困窮也屈也義弗克即困也反復也法則天理之當然也義皆法則之所發也義弗克以其違於法則也二與五應而四欲與之同是悖於理而違於法則也今能屈於義而復就正理則不以邪攻正而縱欲悖理故吉也先號後嘯非真號真嘯也只是五與二先異後同之

象耳先異者制於剛暴之人也後同者本乎理義之正也大師者非真興師也言二柔弱而三四剛強必須五以剛克之然後得過於二也此言其後嘯之故先號後嘯只是論箇始異而終必同之理至大師克相遇方纔同此爻專主九五言傳曰九五君位而爻不取人君同人之義云此段最宜詳玩以中直也二五以中正相應理本直矣義理所同物豈得而間之所以先號後嘯也言相克也言五必當奮其陽剛之力克之而後得遇何也以私暱應於二失大同之道故也

易經卷之三

十三

上九同人于郊全在居外無應上看居外處不當事任之地無應則孤立於上所以物莫與同言人莫與之同也其象如同人于荒僻無人之郊焉如此雖無于野之公亦無于宗之吝矣果何悔耶志未得也人惟有所同或同德以相資或同力以共濟志無有不得者矣今同人于郊是欲同而無可同之人故曰志未得也

大有卦

大有名卦之義本義甚明白元亨主治道說當分開看非大亨之謂也言占者又有剛健文明應天時行

之德則凡所行之治道皆此德之所斡旋盡善盡美四達而不悖也故曰元亨治道如禮樂刑政紀綱法度等事

柔得尊位之柔字不可泥用卑巽之意只作六五字看得尊位居君位也大中備君德也德位兼備故上下應之所謂一民莫非其臣也所有之大如此故卦名曰大有大有義只在上下應之一句取不及居尊大中

其德指君德也剛健文明在身上說應天時行在事上說此句一直說不可以應天對時行看剛健勇也

易經卷之三

十三

文明智也應天時行又行而宜之之義也人君既有此德是以形之於治者如禮樂刑政紀綱法度莫非是德之敷布盡善盡美而四達不悖矣卦辭之所謂元亨者以此講此題還要先將卦德卦體提起過惡揚善照舊以用人講不兼事本義反之於身二句是推廣意

初九無交害之害字還是利害之害害與利相隨大凡富有則多事而不免有害也唯初九雖當大有之時以陽居下陽居下未涉乎害陽本在上也初九以陽居下是自卑而無驕盈之失也上無係應而在事

初未與物接也在已能自卑而又未與物接故未涉
手害既無所害何咎之有故曰匪咎然以爲匪咎而
易心處之反有咎矣又必念大有之難處艱貞自持
而驕心不作惕厲自居而德色不形則在已無致害
之道而所有者常有矣果何咎哉無交害匪咎初九
本爻之象艱則無咎聖人戒占之辭胡雲峯曰無交
害大有之初如此艱則無咎大有自初至終皆當如
此

無交害也傳曰在大有之初克念艱難則驕溢之心
無由生矣所以不交涉於害也此意只在以陽居下

易經正義卷之二

十四

一邊說還當兼上無係應而在事初說爲是細玩孔
子意又重在初字故曰大有初九

九二備剛中之盛德有大車之象上應六五之君而
凡天下國家之事悉以畀之有大車以載之象有所
往而如是如是指剛中得應說言有所往而能以盛
德應君任吾知其德足以成天下之務才足以濟天
下之用上不負吾君下不負吾民臣子之責可塞矣
何咎之有積中不敗見載必用大車也故傳曰壯大
之車雖重積載於其中而不損敗猶九二才力之強
能勝大有之任也才力之強剛中是也

九三公用亨于天子重在以剛正之德而事虛中下
賢之君不重朝獻朝獻特象耳人臣之德莫大于剛
正也所以正君善俗者在是所以謀王斷國者在是
九三備此德而又上遇六五之君虛中下賢故能以
是德而匡弼之啓迪之象如公侯朝獻于天子而方
物畢備也占者有此德則其占如是小人無剛正之
德則不能當此也故曰小人弗克言小人無剛正之
德者其事君也非富強之術則聲色貨利之謀不免
有所害也故不能當此爻也

易經正義卷之二

十五

九四以陽剛之臣而近六五柔中之君不免有僭逼
之嫌矣然以居柔也故能翼翼小心而恪共爾職名
位雖盛不敢極其盛也故有匪彭之象如是吾知位
高無逼上之嫌勢重無專權之失臣子之職盡矣何
咎之有此人臣難事也而但曰無咎何歟亦事親若
曾子可也之意

明辨哲也哲明貌明辨乎君尊臣卑之義持盈處盛
之道
六五厥孚交如當兼君與民說五虛中應賢上之孚
交於下上下歸之下之孚交於上也說者專主五說
恐交字不切

孚字從六柔上來然聖人以為所可喜者固此柔所
可懼者亦此柔故既美之以交如復戒之以威如也
六五當大有之世云以下應九二之賢而上下歸
之則是人君當天下全盛之時折節下士而有以得
萬國之歡心虚心求賢而有以致萬民之景仰上之
信孚於下下之信孚於上故有厥孚交如之象六五
如是固可美矣然君道貴剛太柔則廢使無威以濟
之則威弛而不振惠襲而不以為德者有矣蓋必仁
厚中有神武寬和中有威嚴以法度則整飭以綱紀
則昭布而無優游不斷之弊則人心祇畏君德益尊

易經正義卷之二

十六

大有之世可以長保而無虞矣故曰吉

信以發志正什厥孚交如意歸重於上人也故曰一
人之信足以發上下之志易而無備見所以不可不
威如也

上九以剛居上處盈之道若或不足然能下從六五
五有厥孚之信也彼則以之而允蹈於躬行五有柔
順之德也彼則以之而體驗於心思不特此也又能
尊尚其人而禮貌不違如此是能盡持盈處有之道
而非過高志滿者可比矣吾見天之所助者順也人
之所助者信也是以自天祐之於冥冥之中於以長

守其富長保其貴而大有固無恙故曰吉無不利無
不利言其無所為而不順遂也

履信思順尚賢在下從六五生來何以見下從六五
此卦唯一陰而五陽應之也

上九當大有為之時處盛時也以剛在上處上位也
乃能下從六五云思順是得處盛之道所謂滿而

不溢故曰天祐之吉無不利本義滿而不溢之滿字
正指大有之勢以剛居上二句

謙卦

謙者有而不居之義人唯有而不居則克自抑畏小

易經正義卷之三

十七

心翼翼非寸長自矜者可比自是人無不與何往不
亨乎不唯亨又能如君子之有終祭節齋曰始雖卑
而終益尊始雖晦而終益光是為有終

止乎內者德盛而不自表暴也順乎外者禮恭而克
自抑畏也

山至高而地至卑乃屈而止於其下不必實有是事
但以其象言之耳謙意乃在屈而止於其下一句

天道下濟夫地而化育之功光明宣著地道雖卑而
其氣上行以交於天天地之謙亨也人能謙寧不有
亨乎下濟者天道之謙而光明則其亨卑者地道之

謙而上行則其亨也下濟者下濟夫地而二氣相通萬物生意自光明也地道不可如童溪地勢卑順之說地之道不先而後不唱而和唯順承天施何卑如之

虧盈益謙傳曰以天行而言如日中則昃月盈則食以至於陰陽之極而必變是虧盈也日月之晦者明陰陽之降者升此益謙也

變盈流謙傳曰以地勢而言如盈滿者傾變而反陷變盈也卑下者流注而益增流謙也此自勢論如高岸為谷深谷為陵水之滿而溢涸而復盈非變盈流

謙乎

鬼神害盈而福謙決主福善禍淫一事為切不必泛說人道惡盈而好謙者又出於天理人心之所不容已而為天下之達道者如滿招損謙受益是矣彖傳什謙亨有終而兩舉天道地道為言以及於鬼神無非假此以明人之不可以不謙非天地真有心如是也

天道虧盈四句只是歷明謙之所當尚言天道之所益地道之所流鬼神之所福人道之所好悉萃於能謙者之身如此故人能謙則其居尊者固光明矣有

易經正義卷之三

六八

是謙德之美則萬民率服四海傳頌德不愈光乎其居卑分雖可踰矣有是謙德之美則卓冠羣倫起邁流俗德豈可踰乎君子之所以有終者如此地中有山傳曰地體卑下山之高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故為謙也此取象專主地言本義謂山至高而地至卑乃屈而止於其下則專主山言衷多益寡二句說者紛紛愚意只主程傳之說則於稱物平施一句尤為明白細玩本義之說蓋亦程傳中來也所謂損高增卑以趣於平又在卦象上說一箇衷多益寡稱物平施之義故總之曰亦謙之意也

易經正義卷之三

九

衷多益寡者言人於日用之間不能無施與也施與之間不能無多寡也君子人歟謙謙之心常寓故於多者則衷而損之寡者則增而益之是非沽名也正以稱物之宜使多者不致於有餘而傷惠寡者不至於不足而傷廉於以平其施於人也君子之謙又見於施與之間者如此

初六謙謙君子本爻有此謙象柔性順而有卑謙之德處下而無上之心故為謙之至也謙謙者言其於持已待物之間已恭而益致其恭無一毫之驕倨也夫自處至謙衆所共與也以此謙謙之行而涉險

難則有親可久而何往不濟況平易乎故曰吉能濟險難便是吉

卑以自牧原其所以能謙謙也自牧傳曰自處也初六以陰居下是卑以自牧也無一毫上入之心也

六二備柔順中正之德而能謙者也非聲音笑貌而偽為於外也故以謙有聞而美德之在人傳頌不替

故曰鳴謙夫虛譽雖隆而實德則病者未必得正而吉今六二備能謙之美德而致能謙之令聞乃出於

理之至正而非過情之譽無實之名正而且吉也曰吉者即豕所謂亨而有終也

易經正義卷之三

謙

中心得也傳曰二之謙德中心自得也非勉為之也謙德何物也柔順中正是也以此心之實德而形為謙所謂美在其中而暢於四肢也其有聞也不亦正而吉乎

九三勞謙何以見其有勞也剛而得正上下所歸非有勞而能若是何以見其能謙曰卦唯一陽居下之

上唯一陽而居下體非能謙而何說者謂剛而得正上見謙非也細玩本義卦唯一陽之語勢可見謙卦

唯九三一陽而居下之上猶在下體是能謙者也然三備剛正之德上有功於君而為上所謂下有功於

民而為下所歸蓋有功勞而能謙者焉雖功在王室德被生民而視之謙然小心翼翼偉然君子之行也夫謙非難有勞而能謙為難也吾見居尊而德愈光致恭以存其位不有終而吉乎

萬民服也誠齋楊氏曰非服勞也服其勞而能謙也服者仰慕而尊敬之也非歸附之謂也

六四以陰居陰柔而得正也處上之下上而能下也皆有謙意也上句主德言下句主事言不可以上而能下在柔正上生來泛言為謙也

六四能謙固無所往而不宜矣然聖人又戒其撝謙何歟蓋九三功臣而四居其上似若於謙道猶有未盡故戒以更當發撝其謙凡言動設施無非謙之所存以示不敢自安之意然後為能謙無所不利也

易經正義卷之三

謙

不違則也則法則也天理之當然也三以勞謙之臣而四偃然其上所以撝謙一出天理之當然而不為過分也

六五爻大意謂謙而得衆在征伐亦宜而他事亦無不利也征伐大事也

傳曰富者衆之所歸唯財為能聚人六五陰柔則不富然以柔居尊在上而能謙者也吾見公卿大夫感

富然以柔居尊在上而能謙者也吾見公卿大夫感

其誠庶民小子仰其德而從之者衆矣象爲人之不富者而能左右乎隣類也於此而猶有未服者焉是乃文德之所不能來者則利以征之至於他事如修政立事之類亦無不宜也征不服也傳曰征其文德謙巽所不能服者也文德所不能服而不用威武何以平治天下非人君之中道謙之過也

上六利用行師是聖人因其有鳴謙之美而許之可以行師也然上六質本陰柔而才不足不當自任而力不足雖可用行師但可以征已之邑國而已無位還主不當事任不可說無君位邑國者上六之私邑

也志未得也言上六雖以謙有聞其志亦未得也何也上六陰柔無位才力不足不能大有所爲也雖可用行師然亦適足以治其私邑則志未得可見矣本義而至於行師一句粘上句讀下來至可用行師二句便見他志未得

豫卦

豫有二義本義謂和樂取自樂之義如此卦初二三五上是也本義謂人心和樂以應其上取衆樂之義如卦爻及九四義是也九四一陽上下應也此上下不可作君民若作君民說則與人心和樂應上之義

相悖矣只是五陰應一陽如德望隆重之大臣而上下皆歸之也九四一陽上下應之其志得行是人心和樂以應上也順以動所以致人心之和樂以應上也

建侯行師二者非人心和樂不可故能順動而致人心之和樂則宜於建侯行師

剛應而志行言九四居大臣之位備剛德之美故能致天下之豫而天下歸之志得以大行也順以動言凡有所爲一本乎理之至正而不任情以徇私不縱欲以害義也剛正志行得人心之豫也順以動所以

得人心之豫也順以動故天地如之不可說天地亦如此順動也若依此說則起下句不來言順以動則天地亦如之而不違而況建侯行師有不利乎如之不違者言天地亦應之也卽自天祐之之意

天地以順動言其陰陽五形變化闔闢一順乎自然之理而有無容心之妙故日月各循其度而晦朔弦望盈虛消息無所過差日月不過則四時不忒矣春夏秋冬各以其序也日月不過而四時不忒天地之豫也聖人以順動言聖人所爲事事合天理當人心無一毫之私則刑措不用而民自服矣刑罰清而民

服聖人之豫也刑罰清程傳清簡之說未然曰清簡猶有假於刑也豫之時義大矣哉承上言天地聖人之豫皆不外乎順動如此豫之時義不亦大矣哉信非順動不能也

豫大象重先王作樂作樂制樂也崇德與薦上帝以配祖考對看皆作樂之用也作樂者象雷之聲以為樂之聲取義之和以為樂之和作為詩歌協諸音律而清濁之有倫高下之有節先王作樂豈徒然哉用之以崇德使吾之功德於此乎昭布也極其盛而用之薦上帝而配祖考亦用此樂也作樂以崇德則人

和樂矣作樂以享神則神和樂矣體豫之象孰切於此

德是功德之德也崇德不過以其功德而作為詩歌被之八音也若極其盛而用之合八音極九變有始終節奏之妙有舞蹈疾徐之美而聲容之極盛也此非薦上帝配以祖考之時不如此也故曰殷

薦之上帝非以樂薦之也按薦者奉酒食以祭也殷薦之上帝以配祖考言極其盛而用之于以薦上帝而配以祖考也薦之之字輕看不可誤作樂字配祖考是薦上帝之時而配以祖考不可兩平看薦上帝

只重祭天言玩配祖考一句可見初六鳴豫自陰柔上來上有強援二句指四言初六應爻也初以依權怙勢之小人志意滿極不勝其豫而驕縱之氣形於聲音笑貌之間故為鳴豫凶之道也言以小人如此必至於放僻邪侈而禍敗立至矣

六二不溺於豫全在德上不終日亦本於介于石之德也當豫之時孰不為豫所溺二以中正自守確不可移如介于石然是則德之具於已者有安靜堅確之美故慮之形於事者有早見預待之明是以不俟終日而凡吉凶之兆禍福之幾瞭然於胸中雖處豫

樂之時而自超乎豫樂之外也占者如是則天理常存道心為主而不累於欲矣故曰貞吉

以中正也傳曰不終日而且貞吉者以其有中正之德也守之堅而能辦之早也

六三盱豫是三以陰柔不中不正之小人而近於大臣趨時附勢以苟富貴而自以為樂者也故曰上視於四而下溺於豫其悔宜矣遲有悔聖人示占之意也戒其當速悔聖人愛人無已之意也

位不當也言不中不正之小人故如此也九四卦之所由以為豫者也本卦若無九四一爻不

成豫卦矣故曰由豫大有得勿疑朋盍簪

九四居大臣之位能以一身而致天下之豫天下之人耕食鑿飲而熙熙皞皞皆四之力也故象為由豫此只本卦取此象耳其占為大有得言九四能致天下之豫則天下之人皆和樂以應之也所得不亦大乎勿疑朋盍簪又戒以盡保豫之道也勿疑者言九四處此重仕又當至誠以來天下之賢人布之庶位而無所疑忌則朋類之有德者皆聲應氣求合而從於我而其從之者如歸市不疾而速也如此庶可以保此豫矣設使九四訑訑自足而拒人於千里之外則豫自我起亦自我止欲人心之和樂以應於我也得乎

易經正義卷之二

二六

簪字本義已有明解不必實以簪講但要兼聚速二意

志大行言九四致天下之豫而得天下之心則志大遂矣六五以柔居尊是以柔暗之質而居君位所以沉溺於豫流連荒亡迷而不返者也又乘九四之剛迫於權臣也衆不附民心離叛也如此者天位恐不能以一朝居處勢不亦危乎故有貞疾之象言其疾於心腹而不可醫者也然以其得中凡所行之事得

當亦足以聯屬乎人心而寄空名於六服之上故又有恒不死之象

六五貞疾有三樣一則自己昏暗一則迫於權臣一則民心離叛所幸者得中耳

乘剛也言六五以昏弱之質而迫於九四之權臣也所謂禮樂征伐不自天子出而政權下移矣不為貞疾乎中未亡也中指得中言六五所以一昧猶活者以此耳

上六冥豫傳曰當豫極之時以君子居斯時亦當戒懼况陰柔乎乃耽肆於豫昏迷不知返者也故為冥

易經正義卷之三

二七

豫以其動體故能善念萌於惡極之餘良心著於久喪之頃而幡然一新也象為事雖已成而能有渝焉言所行之事已成而又能變也事成字照豫極字無咎者過而能改則無過矣故曰無咎何可長也冥豫在上豫之極也極則必變矣豈有長於冥豫者哉

隨卦

隨從也卦以物隨為義言人從於我也爻以隨物為義言我從人也元亨利貞無咎專主隨於人者言以彼此相從玩之元亨似不專在自已說然以已能隨

物玩之則又專在自已言在已有能隨於人之德而物來隨已則彼此相從而聲應氣求不戒以孚也志同道合不疾而速也吾一人之心而有以通乎衆人之心矣故曰元亨元亨在心上說夫元亨固矣若所隨不正則雖大亨亦不免於有咎矣爲人所隨者蓋必守乎君子之正而交以道接以禮則無苟隨之咎而所謂大亨者可常保矣

剛來下柔以陽從陰也此動彼說在我有信從之心而在人有好合之意也此卦爻卦德皆有隨之義也既大亨矣又能守正而得無咎焉吾見天下之人不

易經正義卷之三十一 三十一

同而所同者此心心不同而所同者此理之正也唯正爲能通天下之志天下不于我而從耶

隨時之義大矣哉非正不可也故曰大

嚮晦入宴息傳曰君子自強不息及嚮昏晦則入居於內宴息以安其身故曰隨時休息亦體易之一事也

初九以陽在下爲震之主卦之所以爲隨者也故有官象在下體之卦言爲震之主在全體之卦言卦之所以爲隨者也既有所隨於人則有所偏主而變其常矣故曰有渝官者初九之象有渝者隨之事也官

有渝只是言初九之有所隨於人也此句初九本爻之象貞吉以下是戒辭言初九隨於人也一本於君子之正道交以道接以禮則無詭隨之失而吉又必有出門以交之公而不此親彼疎不此厚彼薄而昵於私則人亦隨於我而德可資之以進業可賴之以成矣故有功

出門以交即同人於門之義出於門之外而有所交則無私家之昵也從正吉即貞吉也言從於人而以正則吉也不失也不失於私昵而有出門之公故有功也

易經正義卷之三十一 三十一

初陽在下而近小子也五陽正應而遠丈夫也二本柔懦而不能自守以須正應乃舍五之正應而從初之不正故有係小子失丈夫之象弗兼與也傳曰人之所隨得正則遠邪從非則失是無兩從之理二既係初則失五矣弗能兼與也

六三舍初而係四是係丈夫而失小子也然四居大臣之位而正當事任三近係四則是以布衣而附權臣以卑賤而隨尊貴資其勢利其有而無求不得故曰隨有求得然非正應故有不正而爲邪媚之嫌戒占者尤當以義理之正而自守不可以有求必得之

故而妄有所求也

此文在隨有求得截

三曰隨有求得四曰隨有獲此亦聖人書法正不正之異耳所謂一字之間華袞斧鉞也

九四居大臣之位而與五同德所謂君臣咸有一德也同德者四剛而五亦剛也四之於君一德相孚其隨於君也寧不有獲吾見與之共天位治天職食天祿或付以國家之大柄或委以宗社之重托而無欲不遂也四至此則勢凌於君矣雖然此固人臣之幸亦人臣之不幸也名位日盛厲之階也威望日隆禍

易經正義卷之三

三十

之媒也故雖正而亦凶占者處九四之任當何如耶唯當至誠積於中而不罔上以自恣動作合於道而不怙權以妄為是則能洞燭乎君尊臣卑之分持盈處盛之道而為明矣吾見功高天下而主不疑上焉安之也位極人臣而衆不疾下焉從之也何有於凌逼之咎耶此亦戒辭也
明功也有孚在道明哲之功也非明不能如此韓彭有殖醢之禍霍子孟有赤族之慘正欠此耳
五剛中正下應六二之中正是人君以大臣之善為一已之善而信之篤好之誠所謂人之有技若已有

之人之彥聖不啻若自其口出者也隨之至善者也以人君而若此則心志日進於高明道德日造於廣大故曰吉

位正中也重德言二有中正之德而五亦有此中正之德同德相親所以信之篤也使五無是德抑知善為何物詭詭拒人於千里之外者有矣

上六居隨之極其隨於人也至誠相與固結而不可解其象如拘係之言拘持縻係之置之於此使不得去也又從而維之維繫之也恐其或逸也維繫之如今鄉縛相似

易經正義卷之三

三十一

王用亨於西山為占者言以其誠意之極也
上極也居卦之上而當隨之極也上六只在隨之極上取義

蠱卦

蠱者壞極而有事元亨據蠱之時而言本義所謂蠱壞之極亂當復治正指此句利涉者治蠱之事此句自元亨上說下來言蠱壞之極亂當復治是天運已回人力可為而元亨矣當此時也所宜修舉廢墜力濟時艱用以濟天下之蠱焉夫治之於既蠱之時者難為治之於未蠱之先者易濟與其既蠱而治之孰

若將蠱而治之故聖人發先甲後甲之義以示人先甲三日辛也有自新之義後甲三日丁也有叮嚀之義蓋必前事過中而將壞則自新以為後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新更當致其叮嚀之意以鑒前事之失而不使至於速壞夫自新於將壞之時善救而弊可革矣叮嚀於既新之後善備而利可久矣抑安至於蠱耶彼元亨利涉不過隨時應變之道耳元亨利涉示人當及時治蠱之義先甲後甲戒人當先時治蠱之義彖曰意重先甲後甲二句讀者不察以此二句亦為治蠱之道非也蓋蠱乃壞之

易經正義卷之三十三

極也謹玩本義將壞自新之不使至於大壞既新則叮嚀之不使至於速壞句意便見

剛上而柔下上失於高亢下失於卑順上下不交而不能同心協力以有為所以至於蠱也此卦體卦變且有蠱之義巽而止言在下者則甘於卑巽而無奮迅激厲之志在上者則安於苟止而有因循怠墮之失所以至於蠱也此卦德具有蠱之義也故名此卦曰蠱

蠱而為之元亨者何歟蓋蠱壞之極天運已回人力可為天下至此亂而復治也故曰元亨往有事也言

當此亂極復治之餘宜於履危陟險而力濟時艱于以往而有所事也不然抑安得謂之元亨也什先甲後甲而曰天行何歟勉人當因天時以盡人力也亂之終者治之始終則有始亂則復治天運循環之自然也故治蠱者當因天運之自然而先甲三日後甲三日以盡夫人事之當然也

易經正義卷之三十三

山下有風草拂之而色變木遭之而葉脫故曰物壞而有事君子體之以振民育德亦治蠱之事也當蠱之時教化凌夷民心日趨於惡而壞也君子則鼓舞其為善之心使之舍舊汚而從新美焉當蠱之時人皆卑巽苟止本心之德必壞也君子則優游含沫于以育其本心之德使之日造於高明而不流於卑下焉如是則治已治人之道盡而治蠱之事莫大於此矣

初六幹父之蠱蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而致父於無過之地考得無咎矣然以子而幹父蠱是以卑而任尊事在分則失之逆在情則失之忍不免於有厲也蓋必憂惕自處而幹其所當幹則上不失乎親心下能盡乎子道始雖厲而終則吉也有子考無無咎初六之占厲終吉是戒占之意

意承考也傳曰子幹父蠱之道意在承當於父之事也故祇敬其事以置父於無過之地也

九二剛中賢子也以賢子而治母蠱則所治者得其當矣故曰得中然以九二之剛而承六五之柔以治其蠱若伸已陽剛之道不免於矯拂而傷恩又當屈已下意柔聲怡色從容巽順以開導之而不可堅執以治之也如此則得乎治之道而無傷恩害義之失矣聖人此言亦戒辭也得中道主九二幹母蠱說不可主九二德上說言九二幹母之蠱一皆得乎中道幹所當幹而各當其可也九二剛中故能如此也

易經正義卷之二

三十四

此處無不可貞意

九三過剛不中以性體言巽體得正以德言以過剛之人而治父蠱則不免失於急迫而矯拂以傷恩故小有悔然九三巽體得正則所治者又皆順乎理而得其正治所當治者也故無大咎

象曰終無咎也照爻意講九三幹父之蠱雖曰過剛不中然巽體得正則所幹者又皆順理之事得正之為故雖小悔而終無大咎也

六四以陰居陰是過於柔懦之人而不能剛斷果決以有為也其治父之蠱也但寬延優裕以治之而已

如是則蠱將日深往而治蠱則不勝而見吝也言必不能治其蠱也象曰往來得也亦此意

六五柔中居尊而九二承之以剛中之德是其君臣一德相孚同心相與以幹父之蠱也以此幹蠱吾知前人之弊政莫不有以飭治而振起之治道煥然一新而天下咸仰繼述之賢君令聞令譽洋洋不替也傳曰太甲成王皆以臣而用譽者也太甲得伊尹而湯之典刑不廢成王得周公而教化大行是也本義以此幹蠱貼用字看可致聞譽貼譽字看承以德也傳曰幹父之蠱而用譽以其在下之賢承

易經正義卷之二

三十五

輔之以剛中之德也夫以六五柔中之君而九二輔之以剛中之德以此幹蠱則剛柔相濟中德相與必能革弊以從正矣其致令譽不亦宜乎

上九陽剛居上在四之外乃是賢人君子不當事任也吾知爵祿不足以動其心功名不足以係其志而高潔自守也其象如王侯雖尊貴也彼則敝屣之而不事焉但居仁由義高尚吾之事而已爻易者此言雖示占之意亦以戒躁進之人也象曰志可則也言上九之不事王侯則不降志不辱身高潔以自守孤介以自持所謂駕末世而操獨行足以廉頑而立懦

者也其志豈不可法於人乎

臨卦

臨彖重利貞元亨輕至于八月有凶戒辭也見其所
以當利貞也能利貞則可以長保其盛而庶免八月
之凶矣人事既盡亦可以回天運也

二陽浸長於下則上行之勢不可遏而羣陰皆為所
臨逼也故為臨占者值此當得大亨而尤宜於以正
道自守不可恃其浸長之故而妄有所為也况天運
循環無往不復自夫復卦一陽之月至於遯卦二陰
之月則陽之長者必消陰之消者復長小人將復得

易經正義卷之三

三十六

志而君子不免有凶矣其可不利貞乎傳曰聖人為
戒必於方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而
圖其未久方盛而不知戒故狂安富則驕侈生樂舒
肆則綱紀壞忘禍亂則蒙蔽萌是以侵淫不知亂之
至也

張中溪曰於其方長之時而告之將消之理則庶乎
知所戒也亦安不忘危也

元亨利貞一直說下來重看利貞上本義悅而順剛
中而應貼出當利貞意非貼元亨也蓋剛德長自是
元亨

說而順是在已有和悅之德而又能順理而行其上
進也無不正之為矣剛中而應是九二有剛中之德
而又上應六五其上進也無不正之援矣凡此皆卦
德卦體之善也當剛長之時又有此善故占者大亨
而尤宜於以正一天道之當然也在理當如是也
消不久也主陰言至於八月有凶何也蓋自復之一
陽臨之二陽歷泰歷壯歷夬歷乾而至於姤之一陰
遯之二陰則陰之消者復長而其消不可久矣君子
於此可不預為之備而至於凶哉

本義謂言雖天運之當然云云消不久者便是天運

易經正義卷之三

三十七

之當然君子豈可以為天運而不盡人事哉故曰知
所戒而當利貞也

澤上於地傳曰澤之上地澤岸也水之際也故本
義曰地臨於澤上臨下也教思無窮欲人人君子而
比屋可封也故曰教之之心無窮如允澤之深也容
保民無疆欲天下之人皆遂生養之願而飽食煖衣
無此疆彼限之異也故曰容保之心無疆如坤地之
廣也二者皆臨下之事而君子盡之矣此題還依程
傳主君子心上說則無窮無疆方得要其極而論天
下之大豈人人能復其性能遂其生哉堯舜猶病於

博施濟衆

初九偏臨四陰是以一君子而凌逼乎衆小人也使恃其剛暴而不由乎事理之正則小人得以執其短而肆反噬之虞矣唯初九剛而得正故其偏臨四陰也守乎正道而一事不苟由乎正理而一念不固是則先自治以端其本不枉道以招其謗小人自於是而懾服矣其吉也何如哉象傳曰志行正也亦此意也

九二剛得中而勢上進是其所以偏臨四陰也一皆處之得其當而無用罔之矣無壯頰之非所謂處置

易經正義卷之二

三十八

得宜而能服其心者也是陽道大行而沛然其上達小人不得以肆擠抑之術矣故曰吉無不利剛得中故能勢上進勢上進便是吉無不利也

初九以剛正而臨陰與九二以剛中而臨陰一也然初曰貞吉而二曰吉無不利何歟徐進齋曰初未嘗臨陰之任二已上進而當臨陰之任故也

六三以小人而居下之上也甘臨者取其無德而臨人之象耳憂之無咎開其遷善之門也

憂而改之非改其不中不正之失改甘臨之失也六四處得其位柔而得正也以在已之柔正而下應

初九之剛正是乃賢人君子之相為契合而相臨之至也若此者一本於義理之正而非若世之以勢相臨以利相臨朝締盟而暮絕交者比矣果何咎哉象曰位當也即所處得其位柔而得正也原其所以相臨之至者也

六五以柔中之君而下應九二剛中之臣凡其所以區畫乎庶政裁制乎萬機一唯九二之是任焉夫不自用而任人是則以天下之聰明為一已之聰明以知臨下而為大君之所宜者也是則已不勞而事畢舉所謂無為而治者有矣其吉也何如哉

易經正義卷之二

三十九

傳曰五以柔中而下應九二剛中之臣是能倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一身而臨天下之廣豈能周於萬事故自任其知者適足為不知唯能取天下之善任天下之聰明則無所不周其知大矣行中之謂也人唯不中則必至於偏聽獨斷自用自專以壞天下之事六五不自用而任人是其一中之是行也然則大君之所宜者非行中之謂乎

上六敦字全在處臨之終上說出來謂之敦臨者言其與初二相臨也始如是終亦如是相臨之志彌久彌篤敦厚於臨者也夫人之相臨鮮克有終也上六

如是則得臨道之善而非若世之始合終離者可比矣故曰吉無咎象曰志在内也内卦之初二皆陽剛中正之賢人也上六志在於親賢所以能敦厚於臨而得吉也

觀卦

觀之名卦本九五爻及卦德取義也盥而不薦二句戒占者為觀當如是也作文要點戒占意

觀者有以中正示人而為人所仰盥而不薦二句已該盡此意矣誠以為觀莫貴於有德而德莫美於中正也為觀者要必運此中正之德於臨御之時而不

易經正義卷之三

四十一

輕有所作為則德之具於已者粹然不雜而自足以儀刑萬邦正是四國為人所仰矣豈不猶祭者之盥手以潔而酒食未獻孚信在中而顛然可仰乎如是則能盡乎為觀之道矣占者可不如是哉

有孚顛若說者皆實作為觀說非也觀彖二句專主祭祀言有孚顛若盥而不薦時如此也聖人假此以明為觀之道當如此

本義致其潔清而不輕自用實貼盥而不薦也不可作為觀看

大觀在上有位也順而巽有德也位與德兼備故能

以中正而示天下為觀處全在中正以觀天下一句此題還在順而巽上截說者皆主本義之意而以大觀在上作一段巽順中正作一段非也為觀全不在巽順

彖傳之意以為卦之所以名為觀者何哉以卦體觀之九五居上四陰仰之是其巍然大觀之主而尊居乎大寶之上位已尊矣以卦德觀之內順而外巽是其存於中者有和順道德之美措於外者有隨事順理之妙德已備矣位與德而兼備故能以是中正之德而儀刑萬邦正是四國于以為觀於天下也

易經正義卷之三

四十一

下觀而化非釋彖辭意一直說言為觀者以中正示人而為人所仰如祭者盥而不薦有孚顛若則在下之民得於觀感者莫不遷善敏德而自歸於皇極之中不應後志而自底於王道之正潛孚默化有莫知其所以然而然也豈特可仰而已耶

天之神道當空說四時不忒便是神道聖人以神道以天之神道設教也不顯之德篤恭之妙與上天之載無聲無臭者同一機也神道設教與四時不忒對看玩本義自見傳曰天道至神故運行四時無有差忒至神之道莫可名言唯聖人默契其妙用設為政

教故天下之人涵泳其德而不知其功鼓舞其化而莫測其用自然而仰觀而戴服也傳曰風行地上周及庶物爲由歷周覽之象先王體之以巡省四方觀民俗設爲政教如奢則約之以儉儉則示之以禮是也省方觀民也設教以爲民觀也

水土異性風俗異趨故先王省方以觀民于以覈其人才之善惡物情之臧否何如也先王豈徒觀而已哉又必設爲政教布爲禁令氣質之偏者約之以義理之中習俗之謬者文之以禮樂之懿也此則先王之爲觀也設教當寬說如道德齊禮申以五常之典

彰以五刑之罰皆是

初六陰柔無德也在下位卑也故不能上進以觀乎大君道德之光象之童觀焉不能遠見也在無位之小人得此彼固其居草茅之賤者矣故無咎若有位之君子則當以致君澤民爲心使徒童觀不亦可羞乎本爻君子小人以位言也

六二陰柔居內而觀乎外是其無致君澤民之德而欲上闕乎國家之光者象如人之闕觀然雖少見而不能甚明也是乃女子之正道也占在女子則爲所宜若夫丈夫則當遠而大行於天下以富于聞見闕

觀豈所宜哉

初二童觀闕觀俱本爻位上取象進退者時所以進退者道也六三居可進可退之地使不觀已所行之通塞進退何所據哉是故明德新民之實學富於已脩已治人之大道備於身吾行之通也可以進則進也如其學術不竟於事功所養未足以究所用也可以退則退也一進一退反之於吾身而已焉占者得此宜自審也此爻觀字當重看觀者反已以自審也象曰未失也言進退而能自審若是則進退不失乎道矣觀國之光六四本爻之象利用賓于王爲占六

四者言也國光在國家政事上說亦是君德之所施爲者用賓于王爲王家之賓也

四以大臣而密邇乎天子之尊凡禮樂文章之懿條教政令之美由理本而達爲國華者莫不得於口擊之餘占者得此則宜於朝覲仕進而作賓於王家也已仕者朝覲未仕者仕進

尚賓也言六四以上進而爲王家之賓也所以得觀國之光也不可主心言

觀我生二句專爲占九五者言九五德位備隆而爲人之所仰者也占者得此當觀已所行亦如五之陽

剛中正焉則無忝於大觀之主而亦為人之所仰庶
可以免得薄位尊之咎也象曰觀民也此夫子以義
言之也人君之一身天下之儀刑焉故民德之善否
可以占君身之德失也為觀者不但觀已所行又當
觀民德何如也故曰觀堯舜者以擊壤觀文武者以
鴻鴈既醉

上九爻辭亦戒占之辭也九五以陽剛中正而居尊
位上九以陽剛而居尊位之上皆是居高位者故聖
人係二爻之辭重在戒占九五觀我是自觀也上九
觀其亦是自觀却從別人說故曰其

易經正義卷之三

四十四

觀其生言占上九者當觀其所行亦如上九之君子
陽剛之德焉則足以居尊位之上而為下之所觀果
何咎哉

志未平也傳曰平安寧也上九雖不當事任然居尊
位之上而亦為下所觀故戒懼常存而其志未至於
安寧所以當觀其生也

噬嗑卦

噬嗑卦名在九四一爻取義亨字又在卦名上取義
天下之事所以不通者以其間也去其間者則事無
不達而通矣故曰亨

傳曰間隔者天下之大害也在天下則為有強梗或
讒邪間於其間故天下之事不得合也當用刑罰小
則懲戒大則誅戮以除去之然後天下之治得成矣
以至天地之生萬物之成皆合而後能遂也噬嗑者
治天下之用也此段最切亨義但當用刑法以去之
意是以利用獄為所以亨處不可從

治獄之道唯威與明而得中為貴威則有以懾邪心
明則有以燭事理得中則聽斷唯公也此卦剛柔分
柔得中而上行則得中矣下動上明下雷上電則威
明並行矣故以之治獄無不宜也治獄與亨兩起事

易經正義卷之三

四十五

不可如程傳之說自頤中有物連噬嗑而亨上是以
卦體什卦名下是以卦名什卦辭

剛柔分仁義並行寬猛得宜也動而明斷決之際洞
燭事情也此句又重明字雷電合而章傳曰雷震電
耀相須並見合而章也威照並行也能照則無隱情
有威則莫敢不畏也柔得中而上行此句重得中上
行意輕柔得中則不傷於寬縱不流於姑息而斷決
得當也雖曰以陰居陽為失其中而不當位然中重
於正中則無不正矣故利於用獄也
雷電當作電雷電耀則雷震相合並見也此象只切

嗑字嗑字義帶過明罰勅法自立法言豐大象下朱
子語錄云噬嗑明在上是明得事理先立這法在此
留待異時之用故云明罰勅法罰者入物以贖罪所
以宥疑罪也罰焉明之或多或寡辨別精審以求其
至當使民昭然其易知也法者因罪以定刑所以示
禁令也法焉勅之或輕或重整齊嚴飭而不使至於
廢弛使民凜然其難犯也二句平看臨川明罰所以
勅法之說不可從威明明勅二字上俱兼有不可以
明罰為明勅法為威

初六履校滅趾傳曰校木械也履之於足以傷滅其

易經正義卷之二

四十六

趾也臨川曰履謂着於足如納履然此罪薄過小之
象也以罪薄過小之人而能懲誠於其初則不進於
惡矣故得無咎禍之成不成於成之日亦必有所由
起亂之作不作於作之日亦必有所由兆方起而過
之方兆而絕之此初之所以免於禍亂而無咎也故
繫辭曰小懲而大誡此小人之福也
不行也傳曰古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止
其行使不進於惡也此主用刑者言本義謂又有不
進於惡之象專主受刑者言為是履校滅趾止惡於
初也止之於初不進於惡矣故曰不行也

六二柔而得中則不失於寬縱也中而且正則不失
於偏私也以此德而治獄所謂片言可以折獄者何
難之有故其象如噬膚之易膚肉之柔脆者臨川曰
豕腹之下肉也然二以柔而乘初之剛所治者又剛
強之人也以賦性柔弱之人而治崛強難制之輩不
免於有所損傷故又為滅鼻之象夫人不患獄之難
治而患吾所以治之者無其德也占者能如二有中
正之德雖傷而亦何咎哉於盛德無累也滅鼻就二
說玩占雖傷無咎可見

六三陰柔則失之寬縱不中正則失之偏私無治獄

易經正義卷之二

四十七

之德也故治人而人不服其象如腊肉之堅而又遇
毒也居用刑之位者如此不亦可吝乎然當噬嗑之
時大要噬間而噬之雖小吝而終無咎也
九四以剛居柔即彖辭所謂剛柔分也剛不過猛柔
不過寬所謂仁義並行威和迭用者也所治之獄雖
難治者如噬乾肺之堅然治之得宜又有得金矢之
象矣蓋古者入鈞金束矢而後聽之非聽訟者得宜
安有人來入鈞金束矢得金矢者只是取聽訟得宜
之象說者謂金取剛矢取直是舍本義之說而從程
傳也利艱貞吉為占者戒也六五貞厲無咎亦此意

獄者天下之大命也一念少差則民無所措手足矣故占者利於艱難守正而不可一毫之輕忽苟且則能如九四得聽訟之宜而吉也故曰戒占者宜如是也如是指當如九四也

未光也什所以當利艱貞也治獄而不利艱貞則不得聽訟之宜而天下有冤民治獄之道未至於光顯所以當艱貞也說者謂必得艱貞而後吉其道亦未光大也此說非也蓋利艱貞專為戒占而言

六五噬乾肉亦是聽訟之難意但比膚則難比腊肺則易難而不甚難也此句與九四噬乾肺俱是虛說

易經正義卷之三

四八

本文元無此象只是假此以見其能聽獄也黃金本一物本義釋云黃中色金亦謂鈞金何歟本義於此句只是說出用刑得中而人無不服之意黃中色有柔中之德而用刑得中也又曰鈞金用刑得中而人無不服也人服之故入鈞金也六五以柔中之德而居至尊之位故其用刑於人也雖不失之嚴暴亦不失之姑息用刑而得當也所以人無不服也故所治之獄雖曰如噬乾肉之難而又得黃金焉貞厲無咎與九四利艱貞吉意同故曰亦戒占者之辭也無咎者言占者當用刑之際而能貞固危厲以處之則其

用刑無所失亦能如六五之人無不服矣

得當也非柔中之謂言占者於用刑之際能貞厲以處之則刑不及於無辜而用刑得當故無咎

上九過極之陽居卦之上所謂惡積而不可掩罪大而不可解者也故何校而滅其耳凶之道也稔惡不悛而裁及其身者也

一說居卦之上句亦猶本義於初六云初在卦下故有履校滅趾之象意

聽不明也猶初六不行也之意皆言外意也言其不能審聽早圖以遷善改過所以加以滅耳之罪也聽

易經正義卷之二

四十九

聽也聽之不聰是聽不明也

按滅耳非去其耳也校加於首而沒其耳以至於傷也滅趾意亦然

建安丘氏曰膚易噬之物也乾肉比膚則難矣腊則有骨矣比乾肉又難也肺則骨大於腊比腊又難也

此皆言治獄之道不可不謹也腊肺之辨不知建安骨大之說何據謹按本義腊肉謂獸腊全體骨而為

之者則骨肉相半也肺肉之帶骨者肉帶於骨則骨多而肉少也故曰所噬愈堅

資卦

亨小利有攸往當云占得此卦者則亨所謂亨者但小利有攸往而已若散說則支離經意矣大抵本義不過只欲訓註明白也

以卦變言之柔來文剛陽得陰助也然剛上文柔則又失所從矣以卦德言之離明於內洞燭乎事理也然艮止於外則又安於苟止矣故占者可以有行有為而亨然亦但小利有攸往而已天文人文就本卦上說不可用日月星辰及五倫等說如此說則下面觀乎天文人文說不去卦變之柔來文剛剛上文柔是剛柔交錯而有自然之象乃天之文也卦德之文

明以止是禮儀宣著而有秩然之分乃人之文也觀此剛柔交錯之天文而以之察時變則凡時變之所以春而夏秋而冬而迭運不已者一剛柔交錯而已觀此文明以止之人文而以之化成天下則凡天下之人所以父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信而各安其位者一文明以止而已夫以造化之運治功之成皆不外此賁道如此賁道之大也可見矣

山下有火庶類皆被其光輝故為賁然山下有火明不及遠故君子體之在庶政則可以折獄則無敢也

庶政錢穀出納事之類之小者若獄者天下之大命生死攸係苟非燭幽折獄之智而視遠惟明者故不敢也必如噬嗑之雷電合而章豐之雷電皆至而後可內離明而外艮止此朱子又於卦德上見得有明庶政無敢折獄之意故出此一說也愚謂不必用亦可

初九爻義說者皆以賁其趾為自賁於下之象舍車而徒為賁其趾之象如此則本義何不明著兩象之說蓋賁其趾二句一意不可作二意看舍車而徒便是賁其趾車所以代趾之行也舍車而安於徒步是

不以車為賁而以趾為賁也故本義但著舍車而徒之象蓋此句已有賁其趾意在內矣

初九剛明之賢也以懷才抱德自賁於下位為美而不以爵祿為美者象諸人之賁其趾然舍非道之車而安於徒步不以車為賁而以趾之徒步為賁也所謂飽乎仁義不願人之膏粱之味者也占者自處亦當如是義弗乘也亦寓自賁之意車所以命有位者也自初九之無位視之則為非道之車而義不可乘也不可乘而舍之此初九之所以決於義也蓋以道為美而不以車為美也

二以陰柔居中正三以陽剛而得正其德足以相附也皆無應與其勢足以相附也非若小人之相為黨援者也故二附三而動猶須之附順而動賁之至美者故曰賁其須象曰與上與也附三而動也按二以附三為美不重在以陰從陽上全在以陰柔中正而附乎剛正又處皆無應與之地也

三以一陽居二陰之間則必得其多助之力而諸相好之情所謂其利斷金其臭如蘭者也故曰得其賁而潤澤然以一陽而處二陰未有不溺於所安者也又當長守乎陽剛之正道而不比於私情之昵則陰

柔不遜之心無由而起矣不亦吉乎此爻以君子小人立意亦可

終莫之凌言九三能長守其陽剛之正則不溺於所安而二陰終不能凌忽於我矣此便是吉

賁如皤如指四言白馬翰如二句指三言四與初為正應本相賁者乃隔於九三而不得遂其相應之情猶物之文飾者至此而反於白矣故曰賁如皤如然九三上乘六四未獲相賁有白馬之象也求四之心如飛翰之疾也故曰白馬翰如求之何如九三剛正之賢六四柔正之賢也賢人君子實欲以道德而相

賁耳猶婚媾以相親也初豈有寇害之心哉故曰匪寇婚媾註中二字求相照應賁如皤如四制於三而不得下應也白馬翰如三求四之疾也匪寇婚媾原其所以疾於求四之心也

本義人白馬亦白之說何也此朱子解周公所以名白馬之義白即上皤白也之白字馬三象人四象馬人所乘言三為四所乘也此以三四爻上取出人馬之義人白本賁如皤如說言四為初之正應隔於三而不得賁也馬亦白言三以不正之援決不能賁於四也故曰白馬此亦周公書法

當位疑也傳曰四與初相遠而三介於其間是所當之位可疑也故為三所隔而不得賁於初也三之求四雖曰匪寇婚媾然四能知三為不正之援而守正不與果何患哉終必得賁於初也

六五賁於丘園以事言言其所為之事唯敦本尚實也其象如以丘園之雅淡者為賁而不以朝市之紛華為賁也束帛芟芟以心言言其所存之心惟吝嗇而不事張太其象如束帛之至薄而芟芟淺小也吝終吉通繳上二句吝字輕重終吉雖吝而得終吉也本義謂人而如此言人所行之事唯朴實而所存之

易經正義卷之二

五十二

易經正義卷之二

五十二

心又吝嗇雖可羞吝然禮奢寧儉自古未有不以奢而亡以儉而存者况六五以人君而能儉則財裕而國日富非終吉而何昔文景節儉而海內富庶武帝多慾而海內虛耗則六五之終吉可知矣

有喜正貼吉字六五以吝嗇之性而有敦本尚實之行是以人君而能儉也吾知其必能致天下之富而成天下之貴不亦有喜乎所謂吉者如此此爻在柔中上立意

上九白賁全在上字上立意白者賁之本所謂繪事必以粉地為先也不賁其賁而以白為賁故曰賁極

反本上九處卦之上居賁之極賁極而反本焉是蓋紛華靡麗之甚而有敦本尚實之為奢極而崇之以儉文勝而反之以質也象如以白以賁然始之賁不免有過也終之反本善補過矣故曰無咎

上得志也正指無咎人之飾於外者必役於物役於物則喪志矣上九能白賁而無咎吾知其雖居一卦之上而當賁道之極也不奢冥於奢侈之中而優游於淳朴之境其志之得也何如

剝卦

柔變剛也柔謂五陰剛為一陽陰勢已盛皆連彙而

進于以變夫一陽不容其在上而途逐之也是謂柔變剛也蓋陽剛至於剝落故曰剝

說者謂從始一陰遯二陰說起是從當初五陰變五陽說與卦體以五陰而剝一陽相背矣故不可從

不利有攸往六句在觀象也截小人長與順而止之平看以卦體言之陰盛陽衰為小人長故不利有往以卦德言之內坤外艮為順時而止之故君子亦當觀此象而不利有攸往也所以然者豈君子之私智

所為哉誠以時之所在天運之所在也天以陰陽二氣流行於兩間有消息盈虛之異也方其陽之盈息

而陰之消虛也時可以有為也君子則尚之而出以有為及夫陰之盈息而陽之消虛也時不可為也君子則尚之而退以自處凡若此者何莫非天運之自然哉然則剝之勿有攸往者唯順天而已矣自觀象以上君子處剝法乎易道尚消息二句君子處剝法乎天道

山附於地傳曰山高起於地而反附着於地也剝之象上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本也下剝則上危矣未有本固而能剝者也為人上者知理如是則安養人民以厚

其本乃所以安其居也

厚下者不過富之而已所以全其生也下既厚則吾所居之位自安固不搖也故曰本固邦寧上字泛言不獨指君公卿大夫皆是上

初二四取剝牀之象何也牀者身之所安也小人賴君子以安猶身賴牀以安也以小人剝君子則失其所安矣故取剝牀為象猶上九之言剝廬也自初二四本爻言之則曰剝牀失其所安自上九言之則剝廬失其所覆也皆扶陽之意剝牀以足是小人始進而害正之念方萌於念慮之微也以辨者小人漸進

易經正義卷之三十一 五十六

而上害正之陰謀已露也以層者君子已為小人所中傷蓋陰禍切身也初二皆曰蔑貞凶何也此時陰禍尚未切君子之身故戒小人言其滅君子之正道則有凶猶冀小人能改也及剝牀以層則陰禍切身君子之正已為所蔑故不復言蔑貞而直指其為小人之凶也天道不可一日而無陽世道不可一日而無君子以小人乘盛而蔑君子固非君子之利抑豈小人之利哉終亦必亡而已矣故東漢之宦者盛而黨錮興黨人死而宦者亦死說者皆以初二四之凶為君子之凶蓋惑於朱子語

錄云說細玩本義滅正則凶一句還是主小人凶為是

以足以辨以層之以字猶以其國君凶之以字及也以滅下也傳曰侵滅正道自下而上也未有與也非釋上句意言陰雖漸進以害君子尚未有黨與之多也小人之勢猶未至於盛大君子可不為之防耶此亦聖人扶陽之意

易經正義卷之三十一 五十七

六三剝之無咎此在應爻取義剝之者剝去其黨而從正也眾陰方剝陽而三獨與上應是能去小人之黨而從君子之正不敢黨邪以害正也以小人而知有君子果何咎哉失上下之失字當作去字看有力字六五一爻傳曰剝及君位剝之極也故不更言剝而別說義以開小人遷善之門貫魚官人當作兩象看但貫魚上不用程傳順序之意本義所謂率其類照貫魚說受制於陽照以官人說五為眾陰之長當率夫初二三四之類如貫魚然于以受制乎陽而委心聽命順從之不暇有如后妃以官人而受寵于君焉如此則得夫以下事上之義而無蔑貞之凶無剝廬之患何往不利哉

終無咎也傳曰五能長率羣陰反獲寵愛於陽則終無過尤也

上九碩果不食一句全是象得輿剝廬本象以示占一陽在上剝未盡而能復生猶碩果不爲人所食也不食者剝未盡之象也自君子處此則爲衆陰所載猶得輿以載也自小人處此則一陽無復存而剝極於上自失所覆矣無君子莫治小人是小人之所以安身賴有君子耳君子亡而小人亦無所容其身如自剝其廬失所覆也廬用以覆而安身者也聖人之情亦可見者見其扶陽抑陰之情也

朱子曰小人剝廬是說陰到這裏時把他這些陽都剝了衆小人托這一君子爲庇覆若更剝了全無安身處是自剝其廬也自剝其廬小人至此亦亡矣故曰終不可用也

復卦

復亨之亨專主陽生說不主人事故本義無占字陽動於下而以順上行只在本卦一陽說一陽進則衆陽皆進故出入無疾朋來無咎以順之順途也無所窒礙也反復其道句輕重下句此以占在出行者言也反復其道謂以陰陽循環往而復來來而復往之

期計之至於七日當得來復也此卦一陽之生也自始之一陰遯之二陰否之三陰觀之四陰剝之五陰坤之六陰至復爲七爻然後一陽生陽之復見於七爻則人之復必期於七日也故占出行者以往來循環之理計之也日當來復此句重複字來復者來而復也利有攸往以仕進言此卦陽既生矣生則必長騷騷乎爲臨爲泰爲壯爲夬爲乾是剛德方長爲君子道長之時故利有攸往于以大行於當時也

天行也以卦體言之此卦自始之一陰始生至此七爻而一陽來復乃陰消而陽息陰衰而陽盛無平不彼無往不復一天運之自然也豈人之私智所爲哉夫陽之復見于七爻者爲自然則人之復期于七日者爲必然矣聖人推理以什占之意也

復見天地之心之復字指陽言不指卦言復何以見天地之心三陽交泰之時天地之心動而散於外固難見也十月純坤之際天地之心靜而隱於內亦難見也唯夫一陽來復也靜而已動動而尚微萬物之生意萌蘖於寥閔之餘朕兆於歸藏之候天地之心不由此見耶

雷在地中陽始復之時也故爲復陽始復甚微故先

王安靜以養之當至日則閉關使商旅不行后不省方也盡人事以順天道也一說至日截閉關以下作三事看非也

一陽復生於下復之主也此照復字看又居事初照不遠字看不遠復者程子所謂纔差失便能知之纔知之便更不萌作如此抑安能至於悔乎凡悔者有所失而後至於悔也失未遠而即復則無悔矣此所謂渾是一團天理而絕無人欲者也故曰元吉

以脩身也所以脩身也使一身之間有善無惡也初九以剛明復善之賢也二有柔順中正之德而又

易經正義卷之三

本

能下夫初九之賢于以取其善以自益復之美者也占者如是則已之善有以資於人人之善有以裕諸已自是力不勞而德可大矣故曰吉本卦六爻只初九復字實是能復餘二三四五復字皆在卦名上取來

以下仁也以其能下仁也克己復禮為仁初九不遠復仁者也六二能下之而資其善以自益所以有休復之吉也六二下仁全在柔順中正上

六三不中不正其行僻也又處動極其性躁也故雖有擇善之明而能復然無持守之力而不固有屢失

屢復之象夫失而不復則終於失而危矣屢失而屢復雖危而抑何咎哉厲無咎不可泥本義還重無咎傳曰聖人開遷善之道危其屢失而與其復故曰厲無咎

屢失則私欲錮蔽而心志蠱惑故曰厲復則無前日之厲而善補過矣故曰無咎

四以陰柔小人之黨而獨能從乎陽剛君子之正道其象如與眾俱行眾人之中有善者則擇而從之吉之道也但初陽甚微未足以有為故不言吉也此文亦在應爻取義本義與眾俱行而獨能從善正貼中

易經正義卷之三

六

行獨復以從道也傳曰稱其獨復者以其從陽剛君子之善道也

六五敦復非有失而後復也本卦名而云然故曰當復之時也敦字全在中順上取中順之人故能小心慎畏而其復於善也敦厚周密始終如一君道若此則揆於心而無愧施於政而無失果何悔哉

中以自考也中字內含有順字此句主自然說言六五中順之德得於天賦之本然而為自成者也所以能敦復也本句以字不可重看

上六以陰居復終陰柔本昏晦况居復終則不復矣

故有終迷不復之象蓋私欲錮蔽已深而天理無一點之明者也如此寧不有凶此凶字空說自有災眚以下皆言凶也天命有善而無惡人心好善而惡惡上六迷而不復於善此所以天災人眚並至也不特此也用斯人以行師彼必貪功黷武終有大敗而宗社為之丘墟及其國君亦凶雖至於十年之久不克征以洗前日之耻也迷復之凶有如此

上六迷復之凶豈特凶於一已而已哉行師大敗而以其國君凶則君道亦由此反而宗社震驚乘輿播遷所謂求為匹夫不可得者有也甚言其凶之至也

程傳不必從以其國君凶是迷復之人而凶及其君也非謂君迷復也

無妄卦

無妄義自卦變取此卦自訟而來九自二而居於初又為震主動而不妄者也夫動而不妄則是存於心而見於事者渾然一天命本然之懿無二無雜而不假以人為也故名無妄且此卦之德震動乾健九五以陽剛中正之德而下應六二柔順中正莫非所謂正道也占者得此吾知誠能動物而豁然大通所謂事得其理而人感而化者有也又必非仁無為非義

無行所存所發者一由乎天命人心之本然而不參之以人欲之私則合乎無妄之正理而元亨可長保矣一有不正則有眚而不利有攸往矣欲元亨得乎彖意重利貞故匪正以下皆明其當利貞也元亨意輕

元亨利貞為占者言非是既無妄而又要利貞也貞即無妄也

剛自外來而為主於內心之所存一實理也動而健事之所行一實理也九五剛中而下應六二是待人又一實理也卦具此善如此要皆所謂正道也故占

此卦者當獲大亨而尤利於正乃天命之當然也在理當如此耳

茂對時育物有專就物言者有兼人物言者細玩兼人物寬說較長天下雷行震動發生專在植物言然則先王對時育物豈但育植物而已耶且玩先王法此二字則寬說為當矣

傳曰茂盛也茂對之為言猶盛行求言之比對時謂順合天時養育人民以至昆虫草木使各得其宜也天之生物時焉而已故先王法天下雷行物與無妄之象而茂對時育物凡大而人民次而禽獸魚鱉以

至於一草一木無不因其時而養育之使之各全其性而無少虧欠也在人歟如壯則授其田老則復其役以至鰥寡孤獨有養皆是也在物歟如斧斤以時入山林數罟不入汚池鷄豚狗彘之畜無失其時以至啓蟄不殺方長不折是也張中溪曰天之生物不違乎時至誠贊化亦不違乎時也

初九無妄專主心言故本義謂以剛在內誠之主也往吉者誠能動物也傳曰誠之於物無不能動以之脩身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化無所往而不得其志也

易經正義卷之二

六五

六二不耕獲二句只是象其無私意期望之心此亦是無妄也耕必獲苗必畝田一歲曰苗玉篇謂反草為苗初耕地也田三歲曰畝苗苗而熟之者也六二備柔順中正之德於凡所為之事因時順理而為之無一毫私意期望之心所謂正其誼不謀其利明其道不計其功者也其象如農之不耕於前而亦不獲於後不蓄於始而亦不畝於終也亦所謂無妄也夫人唯有私意期望之心不免於患得患失而所行未必利也六二能因時順理而行之則有所往也沛然而往無少次且矣蓋心無所累所行自達也

玩不耕不畝二字似若六二全無所為矣六二非無所為也所為無容心也此文重在柔順中正不然抑安能因時順理

未富者富字從耕穫上來此句專主六二心上說但借未富之義以照出六二所為無計利之心也富字即利字

六三無妄之災在處不得正上見六三全不見有無妄處本義何以曰卦之六爻皆無妄也大抵言六三無妄亦在卦上說來

易經正義卷之二

六五

有災蓋出於意料之所不及者也故遇其占者無故而云之擾爻內無妄之災一句在占者說不在六三上說

九四可貞之貞只是固守全無正字在內以陽剛而又居乾體可以有為但下無應與無同心者其勢又不容於不守故占者得此爻但可晦處靜俟固守而不為庶乎無私意期望之心而亦可以無咎矣可貞無咎亦要寓無咎意蘇子曰一介之士必有密友以濟緩急以開心胸然四之下無應與誠不足以有為也

固有之也此句方說出九四固守此陽剛之道爻辭可貞只說固守未便說固守何事之字指陽剛之道有即守也不可說守而後有也

九五乾剛中正以居尊位而下應亦中正蓋明良相孚而咸有一德者也無妄之至也如是而有不測之變亦不必治之而自弭矣其象如無妄之疾勿藥有喜也此二句甚言其無妄也設詞也

傳曰所謂無妄之疾若治之而不治率之而不從化之而不革舜之有苗周之管蔡孔子之叔孫武孫是矣

易經正義卷之二

六六

何以爲無妄之藥也四體本無恙是無妄也於此以爲有疾而藥之是無妄之藥也藥所以治疾而非所以治無妄之疾也既以無妄而復藥之是妄作妄爲而疾反從此生矣故無妄之藥不可試也然則九五君臣一德無妄之至也使於此而有不測之變焉無妄之疾也使於此而治之無妄之藥也吾知非唯不能治其變而反滋其變矣故曰不試也作此題要全以正意講不但以象意貼爲是

上九窮極還是無妄之極上居一卦之上而處無妄之極於凡所爲之事不擇是非而必於信蓋執小信

而妨大義信非所信而不知變者也以此而有所行則有青而無所利矣言必不能行也此爻當玩程傳意

卦名無妄有二義有實理自然之無妄初九九五上九是也但上九泥於常理而不知變也故青有無所期望之無妄六二六三九四是也但六三則無所期望而致災耳二四兩爻俱要點出無妄爲是

大畜卦

大陽也此陽字指艮言以艮陽畜乾爲大畜非若以巽陰畜乾爲小畜也又以一陽二陰之艮而畜三陽

易經正義卷之二

六十七

之乾又畜之大者也此以畜止之義言又以內乾剛健外艮篤實光輝云畜之大也此以蘊畜之義言卦以蘊畜爲義爻以畜止爲義

利貞不家食緊粘著一直說正則不家食不正安能

不家食能正而不家食則所畜始大故吉此句論人之所畜要如此未便就不食于家而食于朝也至利涉大川則以所畜者見於用矣用以涉川而濟天下之艱險於此益見其所畜之大矣皆聖人示占之意也利貞二句以所畜者言利涉大川以畜而見於用者言

大畜之為卦卦變卦體卦德皆具有正之義也占者要必使已之所畜者一本於聖賢之大道而無異端曲學之非于以食于朝而不食于家始為所畜之大而吉也然已之所畜豈徒為無用之具而已耶况此卦六五下應于乾為應乎天蓋順天時行者也有利涉之義占者尤宜以已之畜者出而濟天下之艱險理天下之事變則所畜不為無用而益可以驗其所畜之大矣

剛健主存於內者言篤實光輝主發於外者言重光輝字光輝由篤實而來者故曰篤實光輝一直意不

易經正義卷之三 本九

可平看

曰剛健渾然天德而私欲不雜也曰篤實光輝美在其中而暢於四肢也是則內外合一體用兼備由是德之具於已者日新月盛而造於溥溥淵泉之地矣卦之所以名為大畜者非以此歟

大正也不可以剛上尚賢能止健三事便為大正玩本義云皆非大正不能一句便見卦變之九自五而上是居天子之上者也必其碩德重望而克勝是任然后為正卦體六五尊尚夫上九是能有德之賢者也必其虚心實意而無少偽妄然后為正卦德之

能止健是以艮陽而畜乾陽必以其義而不以利以公而不以私然后為正是三者皆非大正不能此占之所以利於貞也

卦體之六五尚賢亦在卦變上見養賢也本六五尚賢說來故曰亦取尚賢之象應乎天也不可用乾健意以卦體言六五下應於九二之乾為應乎天夫天者理而已矣人能順天時行循理而為何險難之不可濟耶占之所以利涉大川于以施其所畜之大者固以此也

易經正義卷之三

本九

也君子博學詳說而多識於此則富於見聞而德由此大矣傳曰人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言與行考跡以觀其用因言以察其心識而得之以畜成其德也

言者心之聲故因言以察其心行者事之迹故考跡以觀其用

初九有厲利已皆占辭也傳曰初以陽剛之健體而居下必上進者也六四在上畜止於已安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲故利在已而不進也此爻全以時論初四本為正應今以相應之爻而

不免於相止畜在大畜之時然也故往則有厲而利已

不犯災也止而不進則不為六四所畜也

九二亦為六五所畜也然九二有中德於已故能識時務審事宜自止而不進焉蓋知難而退見可而止者也故其象為輿脫輻輳輻二字便見小畜九三爻下又按童溪王氏曰小畜之輿脫輻四脫其輻也大畜之輿脫輻自脫其輻也輻輳二字不同之義亦隱然在其中矣

中無尤言九二有中德於已故能自止不進而不見

易經正義卷之二

三十一

畜於五矣果何由哉若恃剛妄進欲其無過尤難也良馬逐九三本爻之象利艱貞三句聖人恐其過剛銳進戒其不可輕於進也良馬逐一句重在說三之進不可兼上說本義兼上說見其所以能上進也三以陽居健極云而通之時時可以進矣又皆陽父不相畜而俱進勢可以進矣於此而上進焉不猶良馬之逐而無少阻滯乎然速行者多顛蹶况以九三過剛之資而能免此失乎故宜艱難自處而無輕忽怠慢之為貞固自持而有持重謹畏之念車所以行者也衛所以防者也吾於是而日加閑習使緩急

有備焉是則詳於自治而為謀益密矣不以時之可進勢之可進而銳於進也自是而進焉真若良馬之逐而何往不宜乎此聖人戒占之深意也輿衛之說見語錄平庵項氏

上合志也上指上九合志謂不相畜而俱進也

四五二爻只依卦名以陰畜陽之義不可用程傳止惡之說然其辭義足以發揮爻義者甚多

六四與初為正應畜初者也初陽在下而未至於上進四於此而畜止之是禁之於未發之時止之於未進之先迨若童牛而施之以牯焉牛之舐觸以角也

易經正義卷之二

三十一

於其未角之時而牯之則有以防之於豫而舐觸之力難施矣六四之畜初於此則力不勞而功易成大善而吉之道也

有喜也言四之畜初也當其勢未上進之時而即有以止之則無扞格不勝之勞而有成功之喜矣所謂元吉者以此

六五積豕之牙重在柔中居尊上非有柔中之德不能積非居尊位亦不能積

傳曰豕剛躁之物牙為猛利若強制其牙則用力勞而不能止其躁猛若積去其勢則牙雖存而剛躁自

止矣進齋云攻其特而去之曰積所以去勢也此得其機會而可制之義也得其機會猶言就其緊要處制之

五與二為應五畜二者也然二陽漸進而上不若初之易制矣唯五以柔中而有可為之德居尊位而有能為之勢故其所以制之也能察其機持其要塞絕其本原以制之初不事夫煩擾象之積豕之牙然豕之剛躁害人在牙也不去其牙而積去其勢亦得其機會以制之也夫當陽已進之時而止之若難為力矣今則止之得其要不勞力而有成功其吉何如哉

易經正義卷之二

十一

有慶也以陽剛而上進未必不為害也六五能得其要
要以制之非徒吾一人之福而實為天下之福非有慶而何哉有喜者喜在已也有慶者慶在已而及於天下也六五係人君故曰有慶

上九爻義決在畜止上說本義於初九爻下云乾之三陽為良所止故內外之卦各取其義於九三爻下又曰上以陽居畜極本爻下又曰畜極而通明訓若此說者皆從蘊畜之義不知何據上九居一卦之上而當畜道之極也畜極則通矣吾知向焉不免制於人而有利已之災脫輟之患也今則超然於一卦之

上而行無所牽止無所尼四不得以牯於我五不得以積於我蓋豁達之甚而無一毫之窒礙矣不猶天衢之曠濶而無有蔽阻乎曰何天之衢言何其通達之甚也占者如是則無入而不自得其亨何如道大行言其陽剛之道得以大行於當時而不制于人也象為天衢以此要寓畜極而通意

頤卦

頤以卦體卦德取義也卦體之外實內虛卦德之上止下動為頤之象皆有養之義也夫人莫先於有養養莫貴於以正所養得正則無不吉矣何也誠以養

易經正義卷之二

十三

道有二一則養德一則養身二者皆不可不正自養德而言之必觀吾所養之道一本於聖賢之道而非異端曲學之非則養德豈有不正而吉哉以養身言之口實所以養身也必自求口實而觀吾所以養身之術一原於性命之正而無縱欲敗度之失則養身豈有不正而吉者哉謹按貞吉空說下二句便是貞吉處故本義云皆得正則吉也

觀字與自求二字當重看上貞吉句言養之以正則吉下二句要驗其所養之正也
養正則吉也正也者天命人心之本然也人之所養

而能以正焉則任理而不任欲徇義而不徇利乃得乎所養之道而內不至於喪其心志外不至於喪其禮儀不亦吉乎觀其所養者觀之脩身行事之間所學者皆聖賢之大道而不陷於異端皆夔倫之正理而不流於邪僻寡慾以養心集義以義氣則所以養德者吾不正矣觀其自養者審之於飲食取舍之際千駟萬鍾得之以道也簞食豆羹受之以義也不以小害大不以賤害貴則所以養身無不正矣

聖人養賢以及萬民傳曰聖人養賢才與之共天位食天祿俾施澤於天下養賢以及萬民也養賢所以

養萬民也

山下有雷順傳曰雷震於山下山之生物動其根發其萌芽為養之象

養德養身不止於慎言語節飲食二者其切務耳此句要入正字在內為是言語不慎則妄出而招禍矣凡一言一語也慎重遲訥悉由乎義理之正而無傷易傷誕之非飲食不節則妄入而致疾矣夫凡一飲一食也品節限制務本乎性命之正而非縱欲敗度之為如是則於德無所累而於吾身有所益矣養道孰切於此哉

初九備陽剛之德而足以自守乃咽息不食之靈龜也今上應六四之陰而說以從之比乎情好之私而不由乎義理之正象為靈龜本不食也乃舍爾靈龜觀我而朵頤欲食矣是則徇私而害義縱欲而喪已失其所養之道矣不亦凶乎此爻為人之有德而失所從者言

爾我之辨詳見程傳非四謂之也假外而言耳

靈龜不食之物朵頤欲食之貌自其陽剛足以自守而言謂之靈龜自其應六四之陰而動於欲言謂之朵頤非謂靈龜朵頤也

亦不足貴也所貴乎陽剛者德足以自守耳今乃說陰而志動縱欲而失已亦何貴於陽剛哉

六二陰柔不能自養者也初上皆陽剛有養人之德也使二求養於初則顛而拂經之常理也使二求養於上則往而得凶

傳曰天子養天下諸侯養一國臣食君上之祿民賴司牧之養皆以上養下理之正二既不能自養若反下求於初則顛倒而拂違經常不可行也又曰在順之時相應則相養上非其應而往求養非道妄動取辱得凶必矣

行失類也初上二陽皆非其應也故曰失類非其應而有所求取凶必矣故傳曰定其交而後求

頤之道以正為吉也六三陰柔不中正以處動極柔邪而妄動者也故其所養之道皆拂亂乎理放僻邪侈而非出於性命之正沉湎淫佚而不本乎天理之宜蓋任欲而不任理者也如此雖出於吾身之當養而為正者不免於凶况未必正乎其凶何如若人也內喪心志外喪禮儀終不能以自立而卒於無用矣何所利哉

傳曰十數之終十年弗用謂此人終不可用無所往

而利也

道大悖也所養之道大悖乎義理也

六四居大臣之位有養人之責也然陰柔不足以自養况養人乎乃下求初九陽剛之賢而賴其養以施於下夫以在上者而求養於下於分有所不宜失之顛倒矣然雖顛而吉者何也四以柔正之德能下人者也初九又吾之正應也於此而求非若行失類者可比寧不吉乎此吉字只見其求得是未便說到天下得所養上夫四求於初以養人固吉矣蓋必求之心專一篤實如虎之下視也

之心有常弗倦如虎之欲食逐逐而相繼可也如此則賢者樂為用而順從之以濟其事天下得其養而已無曠職之咎矣此示占者之意也虎視二句不可作象看

上施光也四居上位而能下求初九之賢以養人賢者必能布上之德敷上之恩使天下皆得其所養矣上之德施不亦光明而普遍乎朱子曰頤下三爻皆是自養上三爻皆是養人

六五居君位以養人者也然以陰柔不能不正養人反賴上九陽剛之賢以養是遺拂乎常理也故曰拂

經夫既以已之不足而求賢以養民亦正道也占者必當居守正固專於委任則賢者樂於効用而澤及

天下不亦吉乎抑此道也可與處常難與處變可以處平時難與處患難故曰不可涉大川

順以從上也謂六五備柔順之德者也故於上九陽剛之賢則能虚心屈已從之以養天下也所以吉者以此

上九以陽剛之德居師傅之尊六五賴之以養人是當天下之重任天下由之以養也故曰由頤位高任重若此豈可以易心處之必當憂勤惕厲而常懷危

懼唯恐上負君之托下失民之望然後克勝是任而得吉也不特此也以此而處患難濟事變而涉大川亦無不利况上九陽剛有德在上有位也寧不利乎謹玩利涉連吉字說下來似得當時周公口氣非是厲吉自養人上說而又發涉川一義也本義所以分開解者只見得上九又有利涉之義大有慶言天下得所養也傳曰能兢惕如是天下被德澤是大有福慶也

大過卦

大過以四陽居中過盛取義也在時為過中之期在

易經正義卷之二

上十八

事有偏重之勢棟橈者大過之象也利有攸往亨濟過之道也凡事過中則必至於傾敗故有棟橈之義况此卦四陽居中過盛三四二陽有棟之象上下二陰不勝其重程傳所謂中強而本未弱是以橈也隆山曰大者過乎剛而無所附小者過乎柔而不能載故雜卦曰大過顛也是必過而求濟然後可故曰利有攸往亨剛過而中傳曰剛雖過而二五皆得中是處不失中道也下巽上兌是以巽順和說之道而行也在大過之時以中道巽說而行故利有攸往乃亨也

彖辭亨字重剛過而中巽而說行則凡所為者本乎天理之宜而無偏倚之失適乎人情之當而無急遽之非濟過之道莫美於此矣故宜於有所往而得亨中強之弊可抑偏重之勢可反也大過之時大矣哉自上文說下有此剛中巽說之材然後可以濟過否則不能濟也大過之時不亦大乎大過人之材照上剛中巽說不可泛說

剛過而中一節是什卦辭而言其事之克濟大過之時句是本卦名而嘆其時之難濟

澤滅木朱子曰澤水高漲浸浸沒了木是為大過建

易經正義卷之二

上十九

安曰君子觀象以之立大過人之行故用之則獨立不懼舍之則遜世無悶人之常情獨立而莫我輔者必懼遜世而莫我知者必悶惟聖賢之卓行絕識大過乎人則不懼無悶傳曰天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遜世無悶也

初六籍用白茅當大過之時人孰不至於逸放乎然初以陰柔之德而又居巽體之下故過於畏懼凡有行有為兢惕自持而不違寧處有周悉萬全之謀有孰思審處之計象之籍用白茅然物錯諸地可矣而必有籍之籍之用茅可矣而必用白茅慎之至也夫

當大過之時而能自處若是是亦過而不過也故無咎

柔在下也陰柔居巽體之下也陰柔本能慎居巽下尤能慎也陰柔自其性體言居巽下自其所處言蓋柔順小人之性而能卑巽以自處也所以過於畏懼四陽居中而九二為陽過之始然下比初陰是乃陽剛之人方過於所為而即能用柔以相濟象之於物焉枯楊生稊象之於人也老夫得女妻夫枯楊生稊榮於下也榮於下則生於上老夫得女妻猶能成生育之功也今九二剛而用柔吾知發強剛毅之施不失乎優柔平中之道自是可以成濟過之功而無所不利矣此亦彖傳剛過而中之意

易經正義卷之三

十一

枯楊老夫九二之象稊與女妻初六之象此二句只是九二比初陰之象榮於下生於上猶能成生育之功意在無不利上入見九二剛而用柔能成濟用之功也

過以相與也陽過之始而能下比初陰以相與也故有老夫女妻之象

九三棟桷凶傳曰居大過之時與大過之功立大過之事非剛柔得中則不能也九三以過甚之剛動則

遠於中和拂乎眾心安能當大過之任乎故不勝其任象為棟桷而占凶也

不可以有輔也專在棟上說後以九三正意繳棟之於桷則不可以有輔矣然則九三之過剛自用而不足與有為何異於是

九四以陽居陰剛柔相濟過而不過者也吾知其動焉足以合乎中和行焉足以當乎人心蓋大臣之以碩德而居尊位者也不猶棟之隆然而起足以柱明堂而支大厦乎自是克勝乎重任而可以與大過之功立大過之事不亦吉乎此六四本爻之象也然六

易經正義卷之三

十一

四下應初六故經又戒之云有他吝言六四之剛柔相濟其才其德自足以成功不必假於人也若下應初六以柔濟之則過於柔矣非所以相濟而實所以相病決不能有為也其吝可知

不撓乎下也只主棟隆之象言末以六四正意繳程傳係初之說不可從

九五陽過之極照枯楊生華句楊者陽氣易感之物以枯楊而生華陽過之極也老婦得士夫照又比過極之陰句傳曰上六過極之陰老婦也五雖非少比老婦則為壯矣以五比上六是老婦得士夫也

九五陽過之極蓋過於剛復有枯楊生華之象上六過極之陰又過於柔弱者五於此而比之有老婦得士夫之象夫枯楊生華華於上而即枯於下老婦得士夫亦不能成生育之功然則九五之過剛者既不

足以有為而所比之過柔者亦不足與有為也既無所為則無咎而亦無譽矣枯楊生華旋復枯矣安能

久乎老婦雖得士夫亦不能成生育之功不亦可醜乎然則以九五之過剛而下比上六之過柔者皆不

足以有為其象無以異於此矣

上六處過極之地蓋大過已甚之時也上六非不知

補偏救弊左支右吾以濟之顧以陰柔才弱不足以

濟象之過涉者而至於滅沒其頂然夫心切於濟過

而才有所不及於事無所成故凶於心無所媿雖凶

而亦無咎也先儒謂陳寶除閹宦於虐熖方熾之時

而奮不顧身孔明扶漢祚於國勢已去之日而以死

自誓皆滅過涉頂者也功雖不竟終無尤也夫子不

可咎也之意正與此類

問何以見上六心切於濟過而本義以殺身成仁之

事歸之曰在處過極之地一句上見因所處而可以

探其心也雲峯曰上者事之極極則不可以有為矣

故本義以殺身成仁之事當之

習坎卦

坎象為水極天下之至險者也坎體陽陷陰中亦有

險義此卦上下皆坎是為重險

本義出外虛而中實一句何也為有孚心亨張本有

孚故能亨不可對看有孚心亨處險之道也行有尚

成濟險之功也有孚者居易俟命而至誠以守之安

意以待之初無一毫僥倖之念如是則終有定主而

利害不能搖其心不亦亨乎蓋處之泰然也是則身

處乎險陷之中心超乎險陷之外如是而行以濟險

何事不立何功不成耶故曰可尚大抵世人無着實

者則此心惶惑而利害得喪亂其所守安能有所為

此有孚心亨所以行有尚也

水流而不盈二句釋有孚之義朱子曰水流而不盈

是說一次滿便流出去一坎又滿又流出去行險不

失其信是說決定如此

雲峰曰水字當讀音流而不盈兩句皆指水言又按

本義內實而行有常專指水言非謂人也內實字指

水行有常指流不行二句必曰內實者所以顯有孚

之義

卦辭之所謂有孚何哉誠以坎象為水水之流也足於此達於彼始而澗而壑中而江而淮終而放乎四海初未嘗至於盈溢也夫水為天下之至險水之流是行險也其流而不盈也亘古今而如是歷百世而如斯未嘗有所變遷而失其信焉卦象具有孚之義如是此占之所以宜有孚也

以剛中也上節在水上見有孚之義此正言人所以有孚也二五剛中中實也中實者有孚也能有孚則心亨矣

本義於卦下云中實為有孚心亨之象此云以剛在

易經正義卷之二十四

八十四

中心亨之象蓋此云以剛在中則中實之義已具而有孚即在是矣

傳曰高不可升者天之險也山川丘陵地之險也王公觀坎之象如險之不可凌也故設為城郭溝池之險以守其國此說甚好讀者不察於王公設險上乃取傳中辨尊卑分貴賤等說講殊不玩程傳體險之用一句蓋設險專主城池言為是

常德行習教事只在取重習之義坎險意全不用德行得於心而見於行事者也德行而常之凡性分之所固有職分之所當為者日積月累為之不厭也

如是則我之於德行有以熟而安之矣教事者出乎身而加乎民者也教事而習之必啓以性分之固有導以日用之當為三令五申叮嚀告戒也如是則人之於教事有以熟而安之矣

一說習教事是君子習熟夫教人之事未便就去教人如此則於本義意有悖矣本義意謂治已能重習則在已熟而安之治人能重習則在人熟而安之主治人者說為是

初六居重險之下故曰習坎然以陰柔居重險之下終不能振拔以有為則其陷益深而入于坎窞矣寧

易經正義卷之二十五

八十五

不凶乎習坎在初字上說來入坎窞在六字上說來傳曰窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知

失道凶也陰柔才弱失其出險之道是以深入於險而凶也

九二坎有險傳曰二當坎陷之時陷上下二陰之中乃至險之地是不險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小有濟不至如初益陷人於深險是所謂求小得也坎字輕重在有險字

以九二剛中之才而論之本足以自濟剛則有特立

之操有強毅之守而足以自衛中則所為順天理常
人心而動不失宜但其處重險之中故但求小得在
險中僅能自保而已矣

以九二剛中之才而但求小得何也以其未能出乎
坎險之中也使出乎坎險則不止小得而已此非九
二才德之不足抑其所處之不幸也

六三來之坎坎險且枕二句是一意來下則入于險
之中之上則重險也朱子曰之往也來之自是兩字
夫來往皆險則前固險而後亦枕於險往來皆不可
矣六三所處之地如此使得如九二剛中以處之庶

可小濟也今乃以三之陰柔不中正處之陰柔則弱
而無為不中正則事皆失當以此而處重險之間則
深陷於險而入於坎窞矣終不能以自振拔果何所
用哉

謹玩初之習坎二之坎有險三之來之坎坎險且枕
五之坎不盈上六之係用徽纆二句皆自其所處之
地言在爻位上說其處險一也然初之入於坎窞以
陰柔故也二之求小得以剛中故也三之入於坎窞
勿用以陰柔不中正故也五之抵既平剛中居尊而
時亦將出故也上之三歲不得陰柔故也處險之地

同而所以處之不同故其占亦異也

終無功也傳曰以陰柔處不中正雖平易之地尚致

悔吝以此處險益困窮耳終無出險之功也

六四樽酒簋二用缶至誠以感動之也納約自牖因

其明以開道之也處險之時事君能如此可無咎矣

傳曰大臣當險難之時唯至誠見信於君其交因而

不可間又能開明君心則可保無咎矣

貳益之也朱子曰所謂貳乃大祭三貳之貳是副貳

之義按副貳是設官正員外又益一員以佐之也

問牖非所由之正乃室中受明之處豈險難之時不

容由正以進也朱子曰非是不可由正蓋事變不一

勢有不容不自牖者不由戶而由牖以見艱難之時

不可直致也

在險之時剛柔相應即居睽之時同德相應之義人

之常情每希闕於平居無事之時而比密於患難有

事之日故云此句見得險之時正九四進結於君之

時也

四居大臣之地而邇九五之君在險之時君臣之間

不無艱阻也然人臣之所以進結於君亦此時也何

也在險之時剛柔相濟而君臣易合也顧所以進結

也

之者何如耳為六四者不必夫煩文縟禮也投之以中孚感悟之以至誠從容啓迪因其明就其所易入者猶之致享於君也無事夫大烹之盛但用一樽之酒一簋之食益盈缶之誠而進結自滿焉如是庶幾乎君心可開而吾之言亦可入濟險之功亦可成臣子之責盡矣始雖艱阻而終亦何咎哉

剛柔濟也在險之時君臣易合人臣所以進結於君者但干其誠而不干其物也故曰樽酒簋

九五坎不盈險未平也此就其所處之地言抵抵也抵既平已平矣此就其德位與時言上句是未出乎

險下句是將出乎險

傳曰九五居坎之中是不盈也盈則平而出矣無咎者言居君位而不能致天下出於險則為有咎必抵既平乃無咎也

九五居坎之中是乃人君處患難叢挫之中也象之坎險不至於盈而未平也然九五陽剛中正有可為之德也居尊位有可為之勢也以其特而論之又險將出之時也吾知九五之未能遽出乎險自是可以易危為安轉禍為福出天下於瘡痍困坎之秋象之坎險以盈而至於平矣以人君處險而能此可無咎

矣不與以吉者尚未出險也

中有其德也未大制於時也以九五尚在險中故云

云曰抵既平逆料之辭也

上六係用徽纏二句傳曰以其陷之深故云云比照

本義險極二字又曰陰柔而陷之深故不能出矣故

云三歲不得凶

上六失道指陰柔不能以有為言

離卦

離彖重正順二字能正則亨順則吉也所謂正者以義而不以利以公而不以私一本於天理之相孚而

非出于苟合如此則無往而不得所麗矣故曰亨然

又必畜牝牛焉乃吉牝牛柔順之物也占者既麗以

正而又能順以自處而無陽剛先人之失豈特得所

麗而已人亦於我乎麗而吉也

觀唯君子為能通天下之志之說則知離之利貞亨

觀坤元亨之說則知離之畜牝牛吉

謹按麗之義在人則為有所親附也本義物之所麗

物字專主人言猶大學言物各有所當止之物字

彖曰離麗也而復繼以日月百谷重明之說何也廣

麗之義以釋卦名也

重明以麗乎正非麗乎正位也以重明之君臣而彼此相麗便是麗乎正使非重明而相麗亦不得爲正也

重明麗正言君有聰明之德而居於上乃能屈已以下麗乎賢臣是君得所麗之正也臣有明哲之才而居於下乃能委身上麗乎賢君是臣得所麗之正也此則明良相逢而正大光明之業由此可成矣故曰乃化成天下題重麗字上

柔麗乎中正只於卦體上取出利亨并畜牝牛之義以明占意不可用君臣入講二五以柔順之德麗乎

易經正義卷之三

九十一

中正之位是卦體具有正之義有順之義也故占者能正則亨是以畜牝牛則吉也亨字照中正看畜牝牛照柔字看二句平說

繼明照四方大人德之具於已者繼續光明無少間斷而凡發於事業施於政事無非此明之所爲也不有以照於四方乎

初九以剛明之人而又有上進之志不免於持才妄作而所履錯雜矣此初九本爻之象敬之無咎聖人戒占之意言占者處此苟能持之以敬而慎以自處則有持重謹畏之心有周悉萬全之謀而可無履錯

之咎矣履錯者所行之不由夫道而至於乖方矣

六二不可以人臣立意只照本義柔麗乎中而得其正說重中上正字輕中者人之美德而爲萬事萬物之根本也六二爲中道之是麗焉心之所存者不偏不倚固此中也事之所發者無過不及亦此中也所麗如是吾知上可以合乎天理而下可以通乎人心大善而吉之道也

九三處重離之間而前明將盡故有日昃之象在人則爲盛而衰壯而老也聖人戒占之意以爲盛而衰壯而老常理也占者所宜鼓缶而歌安常自樂可也

易經正義卷之三

九十一

不然則一生一死交戰於胸中將必慨此日之無多悲死期之將至而不免於大耋之嗟矣不亦凶乎

謹按程傳曰此處死生之道也說者謂當寬說如家之盛而衰國之治而亂也皆然非也使家之衰國之亂可以安常自樂乎

傳曰日昃則將沒以理言之盛必有衰始必有終常道也達者順理爲樂缶常用之器也鼓缶而歌樂其常也不能如是則以大耋爲嗟憂是以凶也

何可久也日昃則傾沒而晦其明不久矣然則人之盛衰亦日月晦明之常理豈可不安常以自樂乎當

補此意為是

九四當前明已盡後明將繼之時處承繼之道也善繼者必有巽讓之誠順承之道今九四乃以剛迫之凡有行有為不度乎理之當否事之是非一任其剛愎之性而紛更自恣象人之來也突如其來如是吾知其所為上逆天理下拂人心災害由此作而無所容矣故又有焚如死如棄如之象言焚而至死死而為人所棄也

後明將繼主九四說為是九四離體上卦之始也迫之之字虛說者以六五為後明而九四迫之非也若以六五為後明則九三之前明將誰指乎此爻俱是象

六五柔中居尊本賢君也然不得其正而迫於上下之陽是所行偶有不當而為權臣所制也爻辭皆是戒占之意言處此者當出涕戚嗟而憂懼自處唯恐一事之非禮一行之悖道如此則行必以正而可以杜權奸僭逼之私天祿由此永終矣不亦吉乎出涕沱若戚嗟者占中之象也與屯上六泣血漣如萃上六齋咨涕洟同
離王公也當從程傳說據在上之勢而能憂懼以持

之故吉不可說離王公便是他吉處

上九以陽居上處離之終剛明之極遠者也象為王者之出征也有可嘉之功而一舉獲其大首所獲者元惡大憝之輩而脇從之醜類弗之治也是則剛之極遠而威有以震於殊方明之及遠而刑不濫於無辜占者如是果何咎哉

曰折首便是獲匪其醜二句一意威震刑不濫不可分貼以正邦也以正邦國之反道悖德者非窮兵也

王用出征用字當輕看不可說用上九之剛明蓋王用出征三句是上九剛明及遠之象
有嘉照朱子粘折首為句

豐城 劔泉 鄢懋卿 著

揚州府知府毛本推官路楷校

咸卦

咸交感也彼此交相感故曰咸兌柔本在下也而在上艮剛本在上也而在下便見交感處止而說男下女皆從此中生也亨者感而必通也所以亨者以感之以正也正者本乎天理之所宜而非出於私情之苟合也使感不以正則不免於睽離而失其所謂亨矣故曰唯君子之正為能通天下之志亨利貞娶女

吉大意謂感有必通之理故占得此者有感必通而亨矣然又必宜於以正道相感始得夫亨而以之娶女則吉也

彖曰柔上而剛下云細玩語勢則卦體卦德卦象便具有貞意在內剛柔相與正也其相與也艮以剛而感之專兌以柔而應之至亨正乎又艮以少男下於兌之少女男下女得男女之正也二少相與又婚姻之時也非正乎故占者得此是以亨而能利貞以之娶女則吉也

天地感而萬物化生一節不可入正字重感通意天地

之感也以氣萬物化生則感而通矣聖人之感人也以此心之誠天下和平則感而通矣觀其所感就卦上說不可照上天地聖人說蓋此二句又推開一步說非就上而生意說下來也天地之情可見正是極言感通處情發於外者也天地之情如日月之升降寒暑之往來是矣萬物之情如牝牡之相求草木之生長是矣觀此感通之理而天地萬物之情因以見焉感通之妙如此

山上有澤程傳與本義之說不同本義重虛字上本義為是建安丘氏曰山上有澤其中必虛虛則山澤

之氣通而感應之理以生云故山以虛則能受澤心以虛則能受人此段意與本義互相發明

山上有虛處則為澤故曰山有虛而受澤

心今本虛應物無迹苟以私意實之則有所偏主而不能感人矣唯君子人歟方寸之間廓然太公渾然至正如鑑空如衡平不先以一毫私意橫於胸中由是隨物而感觸處而應無眾寡無大小皆在其容受之內也君子之虛受人如此傳曰君子觀山澤通氣之象而虛其中以受人虛中者無我也中無私主則無感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必

通之道也以量而容擇合而受便是中有私主而非虛矣

受人亦泛說不獨善言善行之感而已矣

咸其拇全在初上取象拇是大指最下者也初居下位勢分之卑者也以勢分之卑者而感乎人故有咸其拇象然初居卦初在事之始感人尚淺而欲進未能也程傳曰以微處初其感未深豈能動人此則又兼初言似不切拇義本義最下之說盡之矣感於最下以其居卦之下言感之尚淺以其居卦之初言志在外也指其所感者言也初與四為正應也初居

易經正義卷之三

三

下而有所感其志蓋在於外卦之九四也

六二爻辭全是占辭本象以示占也本義動凶靜吉一句已該其義矣六二當腓之處又以陰柔不能固守有腓之象然有中正之德能居其所蓋德勝氣質而不妄動者也占者之感人也使如腓之妄動而不能固守焉則必至於降志辱身而有凶矣使能靜以自居而不妄動則是虛以受人靜以御動自得乎感入之道矣不亦吉乎咸腓與居字俱在感道上說陰柔不能固守以六二性體言中正以六二德言靜非寂然不動也但不妄感耳

順不害也重在什居吉二字傳曰非戒之以不得相感也唯順理則不害耳不害當如中溪之說不至有私感之害也

順字說者多依中溪陰性本靜順其性而不動之說果如此說則聖人教人寂然不動而與人全無所交接也順理之說為當

雖凶而居吉者非以靜處為言也唯順理而動則不至有私感之害而吉耳

九三咸其股二句一直意咸其股便是執其隨但上以象言而下以爻義言也初二二爻皆陰柔不能固

易經正義卷之三

四

守而妄動以感乎人者三亦不能自守而隨之以動是其所以感人者如股然蓋隨足而動者也所隨何其執乎夫二爻陰柔而三則陽剛也二爻居下而三則居上也今以陽而往從乎陰居上而往從乎下卑汚苟賤而自甘於庸流不亦可吝乎往吝就隨人上見不可以不能建功立事為吝也

亦不處也正什咸其股一句志在隨人二句一直意在亦不處也上說下來

九四一爻全是戒占之意九四有心象心之感物當正而固乃得其理今九四以陽居陰為失其正而不

能固故聖人因占設戒以爲能貞則吉而悔亡若憧
憧往來則朋從爾思而無復有所謂吉矣

此貞字與他卦同專自感道上說傳曰貞者虛中無
我之謂也玩本義則貞字當兼二意虛中無我是正
以此正而守之固也憧憧往來言一心方去感人一
心欲使人來應此心憧憧而往來也憧憧往來與貞
字相照朋從爾思與吉悔亡相照設戒意重

感入之道不外乎一正而已占者有所感也苟能廓
然大公而無將無迎渾然至正而無意無必始如是
而終如是以此正而守之固焉是其能虛以受人順

易經正義卷之三

五

以處物自足以通天下之志而獲夫吉矣何悔之不
可亡耶使其感入未幾而遽形圖報之心小惠方施
而遂萌責望之念是則此心憧憧然而往來渾是一
團私意也吾見得此而或失彼取近而或遺遠雖曰
不能無朋類之從也止於所思耳抑安能周遍廣闊
而足以通天下之志耶由是觀之欲感入者固當以
正道自守而以憧憧自戒也

未感害正解吉悔亡字感之者正則應之者廣何有
私感之害耶未光大正說憧憧處不可以朋從爾思
爲未光大憧憧往來則方寸之間渾是一團私意不

免失之於昏昧狃心而未至於光大也此其所以不
能感人而但朋從爾思耳廓然大公物來順應纔是
光大

九五一爻是不求合於人而遺物獨立者其象如臆
然附於背而悼於心者也如是則雖不能感物而亦
無私係吾知揆於心而無所愧矣果何悔哉此爻還
是作好爻看無悔者周公與之也志末者孔子貶之
也自其不能感物而無私係則無悔自其不能感物
則爲志末周孔之易其立論不同如此
此爻不可至君道說

易經正義卷之三

六

一說咸其脢只以不能感物意講無私係在無悔上
方說細玩朱註不能感物照背肉看無私係照在心
上而相悼看則脢字內兼有二意矣下云故取其象
而戒占者以能如是則如是二字是頂上咸脢之象
說來咸脢上兼無私意明矣愚玩九四爻失於動九
五爻失於靜無悔亦非深許之辭志末也所貴乎人
者以其時靜而靜時動而動也九五不能感入是其
絕類離群此心此身如死灰槁木然其志亦末矣烏
足貴哉

上六一爻是不能至誠感入而徒事於言說之間者

六陰是柔邪之人也君說之中能說人者也處成之極欲感人之極也故其感人也徒喋喋於言語之間而無少誠實焉故有咸其輔頰舌之象凶咎可知不假言矣輔頰舌三物舌居頰之中頰在頰之上輔乃頰之兩傍骨背後又得而見者故本義曰皆所以言者

恒卦

恒之名義於卦體卦象卦德盡之矣在人則為能久

易經正義卷之三

七

於其道也人能久於其道吾見積之厚而施之遠畜之深而發之裕故曰亨無咎利貞利有攸往又是申上意言必利貞乃所以為恒利有攸往乃所以為亨無咎也

人固貴能久於道而道尤貴於利貞也貞為天命人心之至正當然不易之定理在性為仁義禮智在事為親義序別信是也人之所常久者而能利於是焉則乃得所常久之道而無往不宜矣宜於古而亦宜於今宜於家國而亦宜於天下也至是所謂亨無咎者可見矣故曰利貞乃所以為恒利有攸往乃所以

為亨無咎也

嘗觀老之虛佛之寂滅楊墨之為我兼愛彼皆固其說以自是而老死不易非不恒也然而惑生民誣後世何有於貞何有於亨無咎文王聖人發利貞有攸往之義精矣

剛柔皆應以二體六爻兼言故曰皆不獨指六爻

天地之道一節即造化以明利貞之意終則有始即物理以明利往之意彖傳中恒亨無咎意輕蓋為利貞二句已盡之矣

易經正義卷之三

八

天地之道即確然示人以易隕然示人以簡者也天地之道二句一直意言天地之道所以常久者亦以正而已况在人常久之道可不利於正乎

終則有始以事物循環相生之理而言非終始也自靜之極言為終則動之初為始自動之極言為終則靜之初為始要看得活但此處重靜生乎動不可以動靜交互說

彖傳什恒宜往之占必本事理相生之妙以見之也天下之事理有動靜兩端事理之動靜有始終二致自其造端而言則曰始自其極致而言則曰終一始一終而相為循環此斷斷然而不可易者也然則又

於其道靜之終也利有攸往動之始也終則有始靜則有動在理當如是曾為利貞之不宜於有往乎日月得天者附麗於天也變化者陰變化為陽則寒往暑來陽變化為陰則暑往寒來也又照久成皆從日月四時本身說不可以為照萬物成萬物也聖人久於其道而天下化成即悠久成物之意聖人之於道有至誠無息之妙有純一不已之美非若勉強行道於歲時者可比自是民習於耳目之常得於薰陶之素而遷善敏德有不化成也哉

觀其所恒與咸同天地之情為晦明為寒暑且萬古而如斯也萬物之情為榮枯為開落歷百世如一日也然則天地萬物之情謂不於易之恒而可見乎初六浚恒傳曰浚深之也謂求恒之深也本義易之曰深以常理求乎人此說何明白簡當也然傳中知常而不知變之說世之責望故素而致悔吝之說迨盡之矣

初與四為正應理之常也若可以求矣然初居下上視乎四則勢分之相遼絕也又在卦初相接之始也未可以深有所求矣此段言初之不可深求於四四以震體之陽性上而不下驕倨而不能下人也又以

為二三所隔蔽於近習也應初之意異乎常矣此段言四之決不副初所求夫初未可以深有所求四又不副所求如此為初者宜自守可也顧以陰暗之質不能度勢以務入之性必欲深求所言欲其見聽所行欲其見孚恃一旦之交義而欲慰吾終身之願象之有所浚然由尺而務底于丈由丈而務底于尋也故有浚恒之象占者如是則雖曰求於正應而理之當然也然知常而不知變知理之當求而不知勢之不可以求吾見情日以垂矣勢日以踈遠而禍患或由此作矣故曰凶無攸利

象曰始求深也始字當重看即本義之所謂在初也在卦之初相接之始未可以遠有所求也於此而求之太深寧不有凶也此吾夫子以浚恒之凶在始字上看

九二悔亡悔者指其一時所為之事偶有不合於禮不由其道而失乎正也然九二中德之美素備於中自足以矯其不正之失悔不由此可亡耶所謂一行之愆不足以蓋其終身之美也傳曰中重於正中則正矣此說盡之

九三不恒其德是德有餘而資性不足者也或承之

羞據理而言也以九居三而得正是其平日所為一
由乎道義而無所苟者也然以過剛不中之資而有
從上之志惟欲之恣而昔日之正皆變為不正矣是
為不能久於其所而有不恒其德或承之羞之象夫
人莫貴於正也今正而不恒而疇昔永貞之志悉變
為放僻邪侈之非寧不可吝耶即或承之羞也故曰
申戒占者之意爻辭貞字即本義位得正意在人言
亦從德卜說

無所容也即或承之羞之意人皆得而羞之也故無
所容九四陽剛本足以有為然以陽居陰而又處於

易經正義卷之三 十一

不正之位是無可為之位也又非其位雖有才安施
哉是以車弗克濟功弗克成象之田獵而無一禽之
獲也說者謂田於無禽之地非也
安得禽也照出無成功之意

恒六五本是爻但以柔中而應剛中常久不易是以
陰從陽順以從人而不變者也故在婦人則得婦人
以順為正之道而吉若丈夫之處斯世也其去就取
舍唯義之裁合則從不合則去豈徒順以從人而已
耶故在夫子如是則失夫丈夫之道不免於狐媚狗
彘降志辱身而凶矣

貞字在恒其德上下來兼正固二意以陰從陽是正
常久不易是固

傳曰以順從為恒者婦人之道故在婦人則吉若夫
夫而以順從於人為恒則失其陽剛之道乃凶矣
從一而終也從一以終其身也一字是數目字不更
二夫之義制義者惟義之從也義可從則從之不可
從則不從豈徒順以從之而常久不易也故六五之
義在夫子凶也

上六振恒有四義傳義俱明白傳曰振動之速也如
振衣振書抖擻運動之意其動無節也夫事每成於

易經正義卷之三 十一

詳緩之餘而敗於錯亂之頃上六以振為恒則倒行
逆施顛迷眩惑而凶可必矣

恒極則不常以六畫之全體言震終則過動以三畫
之外體言陰柔不能固守以六字言居上非其所安
以上字言不曰振恒而曰振恒在上何耶上非陰柔
所安之地也上六以振為恒而又居不安之地此所
以凡事顛迷眩惑不唯無功而且大無功也

遯卦

遯亨曉君子以避小人之害也小利貞戒小人之不
可害乎君子程傳所謂強此之衰而艱彼之進也亨

者不為小人所害便是亨畢竟能遯方得亨亨字從遯字來故彖傳曰遯亨遯而亨也此聖人為君子謀也

一說小人之害君子君子之不利亦非小人之利也故聖人戒之以利貞細玩此又別是一意只照本義說戒其不得害乎君子為是

剛得位二句語錄云此所以遯而亨也此說不然此是聖人舉九五一爻之能遯者以什亨義能遯便亨也九五何以見能遯九五當位是有陽剛中正之德而下應六二又得小人之心若可以有為而不必於

遯矣然五以二陰長於下勢不可以不遯時不可以不遯于是乘時而遠遯焉非能遯而何此所以不為小人所害而亨也

浸而長也原聖人所以戒之之意二陰浸長於下其勢必盛而合交以害君子矣此理之必然而勢之不容已者故聖人戒之以利貞

陰方長而即戒之以利貞雖為君子謀實為小人謀也遯之時義大矣哉在處之為難一句見陰方浸長是小人之勢盛也小人之盛君子之衰也於此而處之必有燭微之智有持身之勇者然後可處之之難

如此

夫君子之遠小人也假乎惡聲厲色而唯非仁無為非禮無行聲律身度嚴以自守則小人敬畏之心油然而生而不我即矣此君子不遠之遠也夫孜孜以遠小人者未必致其遠而不遠之遠乃所以為遠焉其與天不遠於山而山自遠於天者何異體遯之象至矣

嚴字不可如程傳矜莊威嚴之說就素行說為是觀孟子不與王驩言而朱子謂其不惡而嚴可見

遯貴速不貴遲初六遯而在後則不免於禍而厲矣

勿用有攸往曉以當遯也執之用黃牛之革只是守此中順之德而極其固爵祿不足以移之富貴不足以動之而人莫能解也此則六二道德之念重而功名之念輕必於隱遯者也漢高之四皓王莽之龔勝是也占者固守亦當如是又爻外意

黃中色牛順物革所以固物者也故本義以中順自守貼執用黃牛看中順二字主德言不可在遯上求中順

固志也即所必遯之志也其隱遯之志堅固而不可移此所以執用黃牛而莫之勝說也守此中順之德

而不可榮以祿也

九三係遯傳曰遯貴速而遠九三當遯之時乃下比二陰而眷眷於私恩之係不能悠然以遠逝則害於遯是謂有疾而禍患我及矣不亦危乎然係戀之私恩乃小人女子之道故占者得此以之畜養臣妾則可以得其歡心而吉矣外此非所宜也畜臣妾一句是貶之也非予之也言僅可用於此耳故象曰不可大事也大事如進退係生民出處關天下便是事之大者

九四一爻正與九三相及九四下應初六不免有所

易經正義卷之三

十五

好矣然四以乾體剛健而有果斷之才故能知時之當遯也乃斷以大義而割其私恩飄然高舉唯恐危機之我蹈是有所好而能絕之以遯之象也唯自克云而小人否傳曰君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑所謂克已復禮以道制欲也是以吉也小人則不能以義處睨於所好牽於所私至於陷辱其身而後已故在小人則否也

九五嘉遯此正是剛當位而應與時行也五以剛陽中正之德下應六二之柔順中正又是小人之君子者而有得其心當此之時若不必於遯矣乃能

知二陰浸長於下勢不可以不遯不俟乎禍機之著

而早見豫待飄然遠去非遯之嘉美者乎此則所謂

正也占者如是而正則身雖退而道亨無不吉矣

以正志也言能正其在已之志而早見以遠遯也雖

曰剛當位而有六二之應肯為其所係乎

上九肥遯肥字在居外無應上來居外無應故遯之

遠云故處之裕遯之遠者言其飄然遠逝如萬里

冥鴻之不可弋而寬裕自得無少係累也占者如是

吾知其理亂不知刀鋸不加何所往而不宜所謂進

退綽綽有餘裕也故曰無不利

易經正義卷之三

十六

無所疑也正什肥字有所疑則不能寬裕自得唯無

所疑而不以利害禍福動其中而無入不得方是肥

遯之遠故如此

大壯利貞

大壯者陽壯也利貞者示以保壯之道謂之利貞欲

其以正道而守之固不恃壯以妄為如身之所處事

之所行一本乎義理而固守不易則小人不得以執

其短議其後而壯可以長保矣

貞字照本義兼正固二意

大者壯也傳曰陰為小陽為大陽長以盛是大者壯

也此說盡之

剛以動諸家皆一直說似覺動字重且以故壯二字就在剛以動上生意說愚玩此壯字就是上大者壯也之壯字剛以動平看為是不可泥以字

大者壯也具於卦體有大壯之義矣然以此卦之德而言之乾德為剛而有堅強不屈之操震德為動而有奮發有為之志剛而且動則萬變不挫百折不回所以為陽之盛長如此此卦德具有大壯之義也大者壯也本卦體而泛言陽之盛長剛以動二句本卦德而指言陽之所以盛長也

易經正義卷之三

十七

大者正也什利貞之義正大一句是極言之也大者正也與大者壯也一樣看朱子語錄之說不可從易之大分陽為大陰為小陽為正陰為邪陽之大者必正也純然不雜於陰柔粹然不雜於邪惡何正如之此大壯之所以利於正也即是正大之理而凡天地之情為晝夜之晦明為寒暑之往來為風霆之鼓舞為草木之生長收藏皆出於理之當然歷今古而不易者天地之情亦此正大矣而況於人乎語錄云大者正與正大不同上大字是指陽下大字是說理此說得是

非理者已之私也君子有克已復禮之功有閑邪存誠之念凡事之出於非禮者不少加乎身則有以自勝夫人欲之私而全其天理之公矣夫自勝者強君子非禮弗履不謂之大壯矣乎

本義出自勝者強一句正欲明非禮弗履之為大壯也

初九陽剛有果敢之才處下非所安之地當壯時又其可進之時也故果於必進而無一毫舒徐審處之心其象如壯于趾然趾在下而進動初之象也夫居下而欲上進可也壯于進不可也今居下而壯于進

易經正義卷之三

十八

是以帛布之流而欲驟升于廊廟摧抑之患必至矣故占者得此而有所往其凶必矣本義必字照有孚字

九二貞吉重在戒占者九二本是居中不失其正者故本義以陽居陰四句說出九二來歷故戒占者以下正貼貞吉全為占者言

在九二則為得中而可因以不失其正在占者當因中以求其正正在事上說中在德上說所處得中而可因以不失其正湯武伊尹是也湯放桀武王伐紂伊尹之放太甲皆不得其正也然湯武伊尹之放伐

為宗社生靈計是所處得中矣中固無不正也

占者何以因中求正也誠以當壯之時所謂偶有不

得其正也吾則以吾大公至正之心而處之以不偏

不倚之道而行之則大本已端而向之不正者及于

正矣吾見身之所處事之所行無不善也不亦吉乎

說者要於吉字上講遂其進意不必如此泥

以中也九二以陽居陰不得其正也而占為貞吉者

何也誠以中也者天下之大本也九二居下之中而

所處得中則可因以不失其正矣所以貞吉也

九三病重在過剛不中上用壯用罔皆過剛不中之

為此實在九三身上說非象也貞厲者言其用壯用

罔雖出於正亦危厲也况未必正乎危厲者禍敗也

此句在占者言羔羊二句貞厲之象也象意重在厲

字上言其必罹於禍而不可脫也

九三過剛不中當壯之時凡事必恃其時之壯而任

其過剛之資也在小人則為血氣是尚而不顧乎理

能遂欲後不能退也甚言其罹於禍患而不可脫也

九三象意當照本義貼出敗困二字言九三過剛不

中為小人之用壯必至於滅身喪家而敗也若謂君

子之用罔雖不至於敗亦不免於困焉

九四爻辭全為占者說亦如咸九四因占設戒也本

義以陽居陰不極其剛專在九四身上說然戒占之

意皆本諸此

九四以陽居陰本不正矣然唯其以陽居陰則不極

其剛剛柔相濟可以反不正為正故聖人因占設戒

以為占九四者當壯之時苟能貞固自守亦九四之

不極其剛而無躁進之非則吉而悔亡矣其吉何如

吾見其雖不汲汲於進也進則無所阻遏而浩然尚

往象之藩籬既剖而不致於羸角與輓既壯而自足

以致遠焉此題貞字截貞者只是以正道固守不恃

壯而妄進也吉悔亡空說藩決不羸二句正是吉悔

亡處藩決不羸無阻也壯于大輿之輓利於進也均

為可進之象

不極其剛者如何能上進人之患莫大於過剛也特

剽躁進者未必能進唯舒徐容與審時度勢者始得

以上進此過剛不中之九三所以有觸藩羸角之患

而不極其剛之九四有決藩壯輟之慶也

壯于大輿之輟還是輿復壯盛不可以壯于趾例看
上句决作兩象本義三前有四四句是著藩决之義
不可入講尚牲即壯于大輿之輟之意

六五喪羊于易此羊字不專指六五言也本義謂卦
體似兌有羊象焉以六五合三四二爻在體成兌而
有羊象外柔而內剛一句是解出兌之所以有羊象
也羊外柔內剛兌內二陽而外一陰故象羊

六五何以曰喪羊于易大壯之三四五爻似兌有羊
象也然三以極剛而觸藩四以不極其剛而决藩皆

能抵觸以上進也獨六五以柔居中而柔懦自處不
能抵觸以上進是疇昔之剛至此忽變為柔而失其
壯矣故有喪羊于易之象占者如是雖失其壯也然
無躁進之非無用壯之失果何悔耶

本義以柔居中中字輕重在柔字不可以柔中二字
平看蓋三四皆九至五則六此文全在六字上取義
不然則五亦剛也何以謂之喪羊本義抵觸二字在
羊字上生抵觸只是用剛以上進也

位不當也言其以六居五所處不當也以六居五是
以柔居中而唯懦以自處不用剛以求進象之喪羊

于易以此乎

上六何以亦稱羝羊傳曰羝羊但取其用壯故陰爻
亦稱之上六壯終動極以其上進之志言其質本柔
又才弱不能進也壯終自本卦之全體言動極自外
卦之震言質本柔又在六字上看

羝羊觸藩三句一直意不可對看必於進而不能進
也無攸利是占不是象艱則吉又是聖人教其當如
此亦占辭也

上六居壯之終處動之極而其志必於上進然質本
柔弱而無有為之才又不能遂其進也象之羝羊觸

藩既不能退而又不能進焉占者如是無所利矣然
猶幸上六之不剛而有可進之道占者苟能艱難自
處審時度勢以求進而無壯動之非終必得遂其進
而吉也本文二不能字不可輕看不能進其志欲決
於進而不肯退也不能遂其才則弱不能進也

不詳也言上六居壯之終處動之極恃壯而妄動不
能熟思詳審以求上進之道故致於進退兩難也使
能審已之才弱不足以進豈肯壯于進乎咎不長解
吉字向也欲進未能不免於有咎矣今能艱難以處
之而得以遂其進豈終於有咎耶故咎不長也

晉卦

晉進也本義並不言其所以為進之義何也大抵卦象卦德卦變皆具有進義日出地上固進順麗大明亦進柔進上行亦進也

明出地上則是大明中天而群陰畢伏時何盛也順麗大明則是竭忠輸誠而媚茲一人臣何賢也柔進上行是又以謙冲下賢之德而居九五之尊君何聖也故安國之候值此明盛之時際此聖君賢相之會用是多受大賜而錫馬之蕃庶也用是顯被親禮而晝日之三接也占者有是三者亦當有是寵焉

易經正義卷之三

三十

順而麗乎大明重在臣德上說言在位有此好賢臣也不可就以為康侯之德用錫馬二句重康侯受寵說不可以為人君錫以馬而又晝日三接之接是康侯接見於君也彖傳是以康侯之是以字當重看明出地上重上進意方與晉字切君子自昭明德亦所以進德也

初六以陰居下處下位也應不中正所應又非其人也故欲進而麗乎大明而不免於摧抑之患此初六本爻之象占者處此當何如貞則吉貞者自守以正而不降志辱身如是則律身有道自足以起斯人秉

彖好德之心信於我而我得以上進矣故曰吉設不為人所信焉亦當處以寬裕則無咎也傳曰苟上未見信當安中自守雍容寬裕無急於求上之信也苟欲信之心切非急急以失其守則悻悻以傷於義矣皆有咎也故裕則無咎

貞字當寬說以道自重以禮自守行法俟命脩己待時皆是也吉字用可進意方與下句罔孚意轉得貞則吉而可以上進者只是論其理如此

獨行正也二句一直意說初六雖曰欲進而見摧然能獨行在己之正道豈終於見摧也將必得以上進

易經正義卷之三

三十

而吉也獨行正即爻辭貞字未受命也須兼傳義意方明白傳曰若有官守不信於上而失其職一日不可居也初居下位未有官守之命故裕則無咎

六二愁如與初之摧如不同愁如者二有中正之德無可以汲引之人而不得麗乎大明之君故愁在自已說摧如者初之所應不得其人而反摧抑之也摧如在他人說摧者人之抑其不容進愁者己之憂其不得進

貞吉受茲介福言占者如六二之進如愁如當何如能守正則吉而受福于王毋重貞字此貞字與初貞

字意同吉字連下句吉字虛說下句受介福便是吉
受介福者與之以天位食之以天祿非錫馬書接之
謂也六五本君也何以曰王母在六字上取故本義
曰以陰居尊者皆其類不可作后妃說還是作君說
以中正也言六二受茲介福而不終於愁如者何哉
以其有中正之德也傳曰中正之德久而必彰上之
人自當求之也中庸曰大德者必得其位

三不中正是其素行稍有不當乎人心者然當大明
雍止之時正衆志彈冠之日彼則能與二陰皆欲上
進以麗乎大明之君是以爲衆所信而悔可亡也蓋

素行之歎而一旦志趣之高者

志上行專主三言三有順麗大明之志而二陰亦此
志也其志同則其心同所以衆允之也

九四不中不正無德而居高位便是竊位竊位便貪
而畏人自知其無德而居尊焉得不畏人貪不畏人
照魃鼠字貞者言其位雖出於君上之所予然終不
能以一朝居也故負乘有致寇之禍覆餗有刑渥之
凶象曰位不當也不中不正無德而居尊鮮不什矣
六五一爻全是占辭本爻義以示占也六五以陰居
陽是稍有不合於理而失其正者然六五以大明之

德居君人之位又值天下之順從故占者得之則不

正之悔可亡矣然處此之時人情不免於多欲也唯

宜縱心於湛然之域去其計功謀利之心而失得勿

恤焉如是則是王道之蕩蕩而無一毫計較之私由

是往而有所爲也不求利而利自至不求功而功自

得推無不淮動無不化故曰吉無不利重大明在上

下皆順從二句往有慶即往吉無不利

上九剛進之極是箇極剛底人蓋悻悻血氣之勇任

力而不任德者也以其剛而在上故有角象下文皆

是貶其剛之不足尚也維用伐邑厲吉無咎句極重

言其不能大有爲於天下而僅可伐邑貞吝一句言

小邑無庸於極剛以治之理固未宜勢亦弗堪雖貞

亦可吝也况不正乎

極剛治小邑就是上伐私邑說來見其所以吝乎

道未光也以極剛治小邑也文武一怒而安天下之

民方是光大處

明夷卦

利艱貞處明夷之道此是一直意不可以艱貞二字

對看此句在六五上立意明入地中卦象具明夷之

義然以卦體觀之上六暗主在上六五近之亦爲明

而見傷也占者使如六五之處非其地所事非其君而勢有所不可為志有所不能行要當其難其慎而唯正道之是守既不唯唯以徇君之非亦不皎皎以激君之怒是則能晦其明矣處明夷之道孰外是哉明入地中則光于四表者至此晦育矣明而見傷故曰明夷此什卦名下什卦義第三節什卦辭什卦名者什卦之所以名為明夷什卦義者什卦之所以名為明夷之義

內文明而外柔順在卦上說以蒙大難在文王上說要與下節例看利艱貞晦其明也在卦上說內難而

易經正義卷之三 二十七

能正其志在箕子上說此一定之論也况本義已有明註而說者欲以內難正志以蒙大難亦在卦上說不知何謂蓋文王以聖明之德而甘於商紂之囚是以蒙大難為文王內明外順處故曰文王以之箕子以紂之近親遭紂之亂然能正在已之志被髮之耻可甘也而紂之惡不可徇是內難正志箕子之艱貞晦明處故曰箕子以之

外柔順是能順以處君雖禍患是甘也故內明外順為明而見傷之義所以曰什卦義用晦而明有作晦其明者看當照程傳用晦乃所以為明也之意君子

以一人之身居萬民之上使用其明而不晦其明則傷於察而盡人之情拂人之性矣于是乎歲污納垢而凡人之情偽事之是非雖洞燭於腦中也若有所蔽而不能知然君子用晦如此則在已得乎寬裕溫柔之美在人則無睽違猜忌之心容物和眾眾親而安是用晦乃所以為明也

初九于飛垂其翼是鳥之奮翼以飛便被傷而垂翼初九居明體之下暗主在上乃潔身遠害而去然竟不免於害故有此象亦傷之始也在占者則去之速而至於三日不得食所去之地而不免於主人之有

易經正義卷之三 三十一

言是何也時義當然不能免於傷也于行有攸往照于飛字不食有言照垂翼字不食去之速而不暇於食也不得以食也有言有言語之傷也皆見傷之義義不食也明夷之時暗主在上終不免於禍患也以義揆之可以不食而不可以不去之早也故曰義不食也此義不食與爻辭異周公之意以為避難而不及食孔子之意以為當早於避難而不暇食也

六二亦是明而見傷者故曰明夷但去闇主遠而中傷之禍未切象之夷于左股傳曰股在脛足之上於行之用為不甚切左又非使用者未切之象也占者

處此當何如所宜匡濟維持不逞寧處而速以救之如壯馬之速於行者然乃能免於傷而吉也本義救字照用極二字速字照壯馬二字順以則也言其於傷未切之時而速以救之是能順時而處之有法則也順非柔順之謂

九三以剛居剛德足以有為也又在明體之上而屈於至闇之下志不能以自伸也此言以剛明之賢而處昏亂之世也正與上六闇主為應除害之責又在也三者見其事之宜理之順而勢之不容已也故南狩而得其大首傳曰斯義也其湯武得之乎南在前

易經正義卷之三

二十九

而明方也狩畋而去害之事也南狩前進而除害也得其大首誅其元惡也謂上六也不可疾貞者以下去上當俟其遷善改過之機不可速以去之乃為正道也牧野之役見於五年之後以此歟

九三之所以南狩者其志何如以明除害以順取逆非私一身也非富天下也持此以往乃能成功而大得不然未免於篡賊之誅也大得就是得其大首不可用有天下意下三爻皆有明夷二字者蓋離體為至明之德三爻居離之體皆賢人君子被闇主之傷也此明夷字不可輕看飛而垂翼初九明夷之象

于左股六二明夷之象南狩得大首又九三處明夷之事

六四左股幽隱之處也坤體闇地之象蓋昏亂之朝四居闇地而尚淺是以柔正之賢而初立于昏亂之朝故有入于左腹之象占者處此當何如耶誠以居闇尚淺猶可以得意而遠去于是以遠害為急而不可以得位為榮欣然長逝而海之濱山之麓無往不可也初何顧慮也

六四重在有柔正之德六五重在有柔中之德不然四安能得意遠去五安能內難正志

易經正義卷之三

三十

象曰入于左腹二句一直意即所謂居闇地上淺可以得意遠去也

六五居至闇之地立于昏朝也近至闇之君遇乎昏君也常人於此執不易所守哉五以柔中之德而有艱貞之操不徇君之非不逢君之惡能正其志者也其象如箕子為紂近親在其國內然遭紂之亂而伴狂是甘囚奴不恤其所守之正初不為紂惡所變焉此六五所以有象於箕子之明夷也貞之至也占者處此亦當如六五之貞乃所宜焉明不可息也主心上說見其所以能貞也箕子之所以能貞者以其德

之具於已者常明而不息真知君非之不可以徇臣節之不可不靖所以能伴狂自甘而內難正志也不然抑安能夷險一靖而常變一正耶

上六坤之極至闇之地以陰柔居坤之極闇益甚矣故為不明其德以至於晦迨柔暗之君也初登于天後入于地始天子而終匹夫矣傷人之明亦自至闇中來無道之君多毒害忠良照四國也專主位言照字在天字生來居尊而臨萬國猶天之在上照萬國也失則也不明其德以至於晦也

家人卦

易經正義卷之三 三三

利女貞主治家者說即刑于寡妻之意非女子自能正也玩本義欲先正乎內句意可見天下之難治者唯家家之難治者唯女子况閨門之內又風化之地也故家人唯女貞所謂貞者修身慎行宜其家人使宮壺肅清有柔順之德而無牝晨之凶也女貞則內正矣內正而外豈有不正者哉彖傳女正位乎內二句一直意不可對看即內正外無不正之意女正位乎內亦主治家者說男正位乎外尊卑大小之各安其位也是男各得其正者豈瑣瑣之細故哉乃天經地義百世不可易者所謂人道之大經是也天地之

義也不可用男女正位於內外猶天地定位於上下意

玩彖傳本義云以卦體九五六二什利女貞之意可見彖傳亦主治家者說而男女二句當一直說對看者非矣然作文必須先以二五提起為是

家人有嚴君焉此段言正家之主下節言正家之化一家之人大小咸集外有群居之爭內有異姓之競必有立法度整綱紀之嚴君以統之嚴君者何父母之謂也誠以父母有生育之恩至尊無對而足以係一家之人心者也卦之二五實足以當之家人之嚴君非父母而何

易經正義卷之三 三三

父父子子兄弟夫婦只是各安其位之意如是則彝倫攸序而家道正矣家既正而天下豈有不定者哉誠以家固家也天下一大家也同此父子兄弟夫婦則同此道也今一家之父子兄弟夫婦既正則天下之為父子兄弟夫婦亦正矣天下不由此定也此正家之化推言其理如此見家之不可不正也不可作效父子兄弟夫婦當照本義以卦畫貼風自火出之風非天風乃火中之風也即火氣也今火氣上騰便是風自火出只是言自內及外之意火

者風之所從出家人者風化之所從出也治家必本於脩身而脩身其要於言行故君子言有物而行有恒傳曰物謂事實恒謂常度是其所言者鑿鑿皆實無少虛誕所行者又常在於禮度之中而與道不息也如此則身修而家治矣

初九閑有家傳曰初家道之始也苟不閑之以法度則失長幼之序亂男女之別傷恩害義無所不至能以法度閑之於始則無是矣故悔亡又曰閑者防閑法度也要之閑就是男正乎外女正乎內立法度振綱紀使人心祇畏而繫繫不萌也

雲峰曰初之時當閑蓋作事謀始也九之剛能閑乾道至健也又按本義能字亦從陽剛說來

志未變也正點有出家之始意當有家之始衆志合一而未至於變動也乘此時而閑之正所謂禁之於未發而防之於豫也家有不正乎胡氏曰未變而防之者易

女德莫大於柔順中正也六二備是德而居下卦之中是乃賢女之正位乎內也故其於一家之事他無所遂唯中饋而已矣如是則得女道之正而家有不齊乎故曰吉徐氏曰遂專成也朱氏曰婦人之禮精

五飯糲酒漿縫衣裳養舅姑此中饋事也

順以巽也一直意順謂柔順主德言巽乃卑巽主事言即無攸遂二句乃順德之所發也

象曰六二之所以吉者何歟誠以女德莫大於順也六二柔順中正德以備矣故能卑巽自處而中饋是主外政不干深得女道之正也所謂吉者非以此歟九三以剛居剛而不中便是剛而不得其當不可以居下之上為不中下句即承之曰過乎剛者也可見此在九三性體言嗃嗃玉篇云嚴大之聲三治家過嚴之象或以嗃嗃是一家之人嗃嗃不在九三治家

上說玩本義嗃嗃嚴厲之象一句此說甚不通還主九三嗃嗃為是

悔厲吉一直意不可以吉對悔厲看重吉字言九三治家過嚴雖有悔厲而吉也主好一邊說

九三以過剛之資而治一家之人也法度是肅恩愛罔孚蓋一於嚴厲而無少道者也故有嗃嗃之象如是雖不免於傷恩害義而有悔厲矣然人心祇畏家政齊肅而尤為吉焉若夫舍嚴尚寬比比然私情之是恣而婦子嘻嘻然吾知其敗度喪禮失節亂倫所謂流蕩忘返而亦不可行也故曰終吝

家人嗃嗃是治家者處一家之人唯嗃嗃也婦子嘻嘻是治家者處婦子之間而徒嘻嘻也主治家者說未失也治家過嚴不免有失然家政由此肅而未為甚失也禮者天理之節文也婦子嘻嘻是無禮法而失治家節矣節字是禮節

六四以陰居陰蓋以吝嗇之性而能儉以理財者也又在上位則其勢尊而利權羸縮皆有以操於已也此所以能富其家傳曰能富其家是能保其家也吉孰大焉或曰養生送死無憾仰事俯育有賴為吉順在位也即所謂以陰居陰而在上位也

易經正義卷之三 三五

九五一爻專主納妃說有家之有字是虛字此句即王假有廟例不可說王者至此方有家語錄之誤也九五剛健中正有君臨天下之德也六二柔順中正有母儀天下之德也今以五應二是以聖配聖以德配德王者以此至於其家則一德相孚兩情相契風化之本以端儀刑之則以正不必憂恤也家可齊國可治而天下亦由此可平矣故曰吉

周子曰治天下有則家之謂也况以內助得人而風化之本既端則家齊國治而天下平矣故勿恤吉交相愛也重德言夫愛其婦之德足以內助婦愛其

夫之德足以刑家一德相孚兩情相契蓋出於理義之當然而非比比於私情可比也勿恤而吉以此歟上九以剛居上一家之至尊也在卦之終又家業底成之時也於此之時可無正家久遠之道乎故聖人特以有孚威如言之有孚者開誠心布公道以結其心也威如者立法度整綱紀以畏其志也夫孚而不威所謂樂勝則流而不免於狎暱之非威而不孚所謂禮勝則難而不免於有睽違之失皆非正家久遠之道也二者兼備則家道愈久愈昌矣其吉何如

易經正義卷之三 三六

意非謂上九能如此細玩上九以剛居上一句恐威有餘而孚不足者也故以此示占反身之謂也此聖人恐人以威如只徒事乎容貌威嚴之間法制禁令之末而不本於躬行心德之餘故什之曰所謂威如者反身自治而已非仁無為非義無行非禮弗履言有物而行有恒也如此人豈有不畏服之者哉

睽卦

睽字自卦象取義小事吉自卦德卦變卦體上取義當人心睽違之時固不可宜於大事然以卦變卦德卦體之善如此以之小事則亦可以求濟而吉也小

事日用之常行而無假于人者也

睽之所以名者象之於物則火澤之性相遠異也象之於人則中少二女之志不同歸也故名睽

說而麗乎明在人身上說麗字當輕看內焉和悅而不拂乎人情外焉明敏而善於處事卦德之善也明

字在善處事上說方得外字意若以為明達事理又

是在心上去說柔進上行言柔本在下也今上行是

自下而居上由卑而居尊得其位矣卦變之善也得

中而應乎剛是在我備中德之美而所應又陽剛之

賢得其所與矣卦體之善也卦有是三者之善所以

雖當睽異之時而用之小事無不吉也吉字只是能

濟意

天地睽男女睽萬物睽以形體言事同志通事類以

理言睽而猶有不睽者存此睽之時用所以為大也

自說而麗乎明至下節皆是說睽之好處本諸卦德

變體之善而觀皆睽之足以小濟本諸天地萬物之

事而觀見睽之理甚大然則人豈可以睽之時而不

足為耶

上火下澤睽只有睽異之象並無同而異之意故本

義補之曰二卦合體而性不同合體者以離兌皆二

陽一陰之卦也性不同者炎上潤下之異也本義出

此句以為君子同而異之張本要之還重在異字上

而同字輕以君子體睽之義故也傳曰君子觀睽之

象於大同之中而知所當異也玩此可見

異者同中之異也同而能異君子之所以善於體睽

也故以同而異當一直說下來不可以同異二字對

看說者謂同者體其體之合異者體其性之不同此

說甚無所見

君子與人均稟同賦凡見於人倫日用之間者固未

嘗不同於人而至於亂常拂理焉然於大同之中而

又能異于人初不至於隨俗習非同流合污也如同

得天地之理以為性也而君子能盡其性則與人異

同得天地之氣以成形也而君子能踐其形則與人

異同一處眾也和而不流與人異焉同一親厚於人

也周而不比與人異焉推之於事親事君交友之際

莫不有以異於人而不苟同者同者其事之同於人

也同而異者其守理之異於人也君子善於體睽之

象如此此象意程傳備矣

初九爻義重在居睽之時始無應而後得相應者以

睽之時也見惡人而後可以辟咎者亦以睽之時也

初與四本相應者也但以九應九是居相應之地而非相應之爻分雖相應而情則不相入也故曰上無正應是有悔也然人之常情每踈關於平居無事之時而相得於患難有事之日故初之於四始雖無應今則居睽之時同德得於患難有事之日悔亡其象何如象之喪馬然不必追逐而自復矣夫當睽之時同德者固所當與矣彼小人之異於已者將何以之亦當容之於接見之頃而不棄絕之如此則在已既得乎含弘之道在人亦無拒絕之嫌然後可以辟咎而外患可免矣謹玩本義同德相應是初與四當

易經正義卷之三 三九

睽之時自相應也非初求四也故曰勿逐自復見惡人無咎是聖人示初九以順時處眾之道也無咎咎字自惡人說言見惡人彼不來咎害於我也故曰以辟咎也不可說自己無過咎

問睽見惡人何義朱子曰以其當睽之時也中溪張氏曰見者遇而勿絕之辭非必欲見之也傳曰二陽本非相應者以在睽故合而同德相與也然當睽之時雖同德者相與若於小人乖異者而棄絕之不幾於天下以仇君子乎如此則失含弘之義致吝咎之道也故必見惡人而無咎也

九二爻聖人示人臣以處變之道二五陰陽正應有君臣之義者也然居睽之時乖戾不合是君臣相應之念衰而相戾之志勝九二處此當何如哉誠以不合者時也相應者義也為人臣者豈可以時之不合而遂忘君臣之義哉必當至誠以感動云云其意宛轉遷就而多少以求合務欲得過於君而非復昔日之乖戾不合也其象如遇主于巷然如是則得乎以臣事君之義而可以免其咎矣使不遇於君亦未免於有咎也細玩此文遇字當重看無咎全在遇字上來求而不遇亦不免有咎也未失道也不可以道字

易經正義卷之三 四

照卷字看為路字本義甚明白二五正應有君臣之義也當睽之時而委曲以求其合蓋出於以臣事君之義而為達權處變之道豈枉道逢迎而為邪枉之行哉

六三爻義重無初有終上見輿曳三句原其所以無初處以三之陰柔不能自立故也見輿曳其牛掣制於強援也其人天且剝又傷於正應也是無初也然邪不能以勝正吾知不終制於強援而得以詣正應之好矣是有終也無初者時也有終者理也見輿曳之見當作見傷於人之見字在六三自己身

上說非傍人見也輿所以載人者九二上乘六三有輿象牛所以引輿者也九四在三之前有牛象曳者牽之於後而不得進也掣者阻之於前而不容進也此皆制於強援之象也傳曰陰柔於平時且不能以自立况當睽之際而處之於二剛之間其見侵凌可知矣其人者輿中之人也三居於二四之間故有此象天者去髮之刑剝者去鼻之刑三傷於正應之象也當睽之時而又值猜狠之上九疑其合於二陽故欲傷之也凡此皆無初也謂始睽也然邪不勝正終必得合而昔之曳者解掣者去天剝於我者有遇兩之慶矣不亦有終乎謹玩此爻是占中之象無初有終是占以上皆無初之象也見輿曳包其牛掣在內位不當也言三以一陰而處二陽之間是所居之位不當也夫以一陰而處二陽其見侵凌可知象為輿曳其牛掣者以此遇剛也言其終合於上九也義理所同物不得而間之也

可以保其交孚之美而無睽孤之咎也志行也傳曰初四皆陽剛君子當睽之時上下以至誠相孚交不止無咎而已可以行其志而救時之睽也蓋以君子陽剛之才而至誠相輔何所不能濟也六五悔亡當空說厥宗噬膚二句見其所以悔亡也此爻重柔中之德上六五以陰居陽所處不正是其當睽之時而所行之偶有不合於理者是有悔也雖曰有悔然六五能亡其悔焉何也誠以九二剛中之賢乃六五之正應而為宗黨也唯五以柔中之德而能虛已以下之諫必行言必聽其合於二也真若噬膚之易然占者如是而有所往也則輔翼之得人匡濟之有術行必以正動必由道而無一毫之過矣所謂悔亡非此歟

易合非二與五易合乃五與二易合也重五合於二上玩六五有柔中之德一句可見往無咎只在六五身上說見其居中得應而輔翼有人可以無咎往有慶方推出事功上用濟睽意

往有慶言六五以柔中之德而下有九二剛中之應其相合也如噬膚之易然豈特悔亡而已耶吾見上下交而其志同君臣相得而其道行由是往而有所

為也可以濟天下之睽拯天下之難不有福慶以及於天下乎

上九爻義總是箇先睽後合睽孤見豕負塗載鬼一車先睽也先張之弧至遇雨吉後合也上九之所謂睽孤者言其正應已制於強援而不得以相合也又在巳以剛處明極而多猜狠在睽極之地而多乖離也六三本無所污也彼則以為污如見豕負塗然二陽本無污於三也彼則以無為有如載一車然凡此皆睽孤也然時之睽者不終睽理之當合者必終合先張之弧後脫之弧非復昔之猜狠也知其非寇而實親非復昔之乖戾也由是而往焉則得以詣正應之好如陰陽之和而雨矣不亦吉乎先張之弧一句輕重脫弧句吉字只是睽而合群疑亡也不是什上句意一直說下來

蹇卦

蹇本卦德名也利西南以下皆處蹇之道以卦變言此卦自小過來陽進則往居五而得中有利西南之義退則入于艮而不進有不利東北之義卦體九五剛健中正有大人之象故處蹇者必有見大人為利自二以上五爻皆得正位則又真之義故處蹇者必

守正則吉利西南義在得中上取退則入於艮而不進本無此卦變本義姑在此卦變上推出此意也本義於坤之西南東北以陰方陽方什之而此以平易險阻言何也在坤主地言故曰方在蹇主事言故曰又艮方也明艮體具有東北之象而其意則重險阻也解之利西南與蹇同

處險之道何以為平易險阻也蓋人處險中能居易俟命而不為僥倖之計以求全循理樂天而不為詭異之行以圖濟便是平易而不險阻也故處蹇者平易是利險阻則不利也人之處險而有所為也勢每

弗達而力多未遑是唯見乎德位兼備之大人則所因者得其人而事功庶可圖矣故見大人則利也人之處險而進不以正者多矣然一失其身萬事瓦裂故凡有所進見也宜於正道自守而不可枉己以徇人降志以辱身則素履已端大本已立而濟險之功可成矣不亦吉乎凡此皆處險之道也本義所謂處險者利於進而不可失其正正指此四句進字包利西南三句不可失其正指貞吉一句上見險者貴於能止而不可終於止句獨在蹇字上說不可終於止承上起下之辭也不可以此句貼在利西南二句看

利西南以下皆是進而不失其正便是中正也
貞字在見大人上說言大人固當用見而見之尤當
以正也

險在前貼坎字見險能止貼艮字知矣哉總繳

往得中也見其所以能平易也以卦變言自小過而
來陽進則往居五而得中夫往而得中是其有往有
為一本乎事理之至當而不為行險僥倖之為所謂
平易者非以此欺其道窮也見所以不利東北也以
卦變言陽進則往而得中退則入於艮而不進夫艮
乃東北之險阻也人之處險而唯險阻之是尚則必

不能出乎險而其道窮矣所以不利東北也

卦體九五剛健中正有大人之象占者當蹇之時能
見德位兼備之大人則所因者不失其人吾見往而
有所為也自足以成濟蹇之功矣往字不可說往而
見大人卦體自二以上五爻皆陰陽各當其位而得
正也占者當蹇之時而進能以正焉則已身克正罔
敢不正雖邦國之大亦可以置之於無徧無黨之域
也而何有於濟險耶

蹇之時用大矣哉必利西南必見大人必守貞然後
可以濟蹇可見蹇之時用大矣傳曰天下之難豈易

平也

反身脩德是君子因行有不得故反之於身以修德
行有不得者君子之蹇也反身脩德處蹇之道也

山上有水山本險地山上有水則愈險而不可行也
故為蹇

初六往蹇只在卦名上取義沙隨曰六非濟蹇之才
初非濟蹇之位此說甚好但本義未嘗及此意者只
在卦名取而以為當蹇之時不可以有行也故往則
遇蹇來則有見險能止之譽也

傳曰上進則為往不進則為來止而不進又有見幾

知時之美也

宜待也傳曰時未可進也故宜見幾而止以待時可
行而行也

六二重在柔順中正上非此順德之賢臣亦不能如
此蹇蹇也所謂守節仗義者也六五正應在上而在
險中又主憂國危之時也二則以為死難者臣子之
當然于是盡心竭力不避艱險蓋蹇而又蹇以求濟
之所謂出百死於一生也六二蹇蹇如此夫豈貪位
慕祿而以其身之故哉盡吾職焉耳矣蹇蹇在六二
身上說猶言險而又險也

終無尤也當人君在險之時而六二能蹇蹇以求濟借使雖不得以立事功而其忠君報國之心亦無愧果何尤哉甚言其蹇蹇之可嘉也事雖不濟亦無可尤况其克濟乎雖字當活看

九三以陽剛而亦往遇險何歟當蹇之時故也唯宜反就二陰彼當蹇時柔不能以自立必樂於相從而三亦可得其所安矣此聖人因其不能有為而教以自全之計也反就二陰非就之以濟險也所值非時姑求以自全而已內喜之也傳曰內在下的二陰也方蹇之時陰柔不能以自立故皆附於陽而喜愛之此三之所以可來反而得安也

六四當大臣之位而值人君險難之時所謂與君同休戚者也使以已之陰柔而往以濟險必陷於險矣唯宜連於九三陽剛有為之才而與之合謀共事則濟險之功庶幾可尚矣何也天下之事每成於剛而敗於柔也

當位實只是一陽字指九三陽實陰虛三所居之位實是乃陽剛有為之才也故四當連之而合力以濟險九五之大蹇者時也朋來者德也時不可為而德足

以濟時也謂之大蹇以天下之難而係於一身故曰非常之蹇然九五居尊而有剛健中正之德足以來天下之賢人君子而智勇兼備者有之才力蓋世者有之蹇之濟也不難矣

以中節也不曰中德而曰中節何歟五當蹇難之時能以是中德而確守不易故曰中節中節中德也但自所守而言故曰節節字在陽剛上生來具此中節德之盛也以德感德所以朋來

上六以陰柔之才而處蹇之極故曰往遇蹇為上六者當何如誠以九五居有為之位備有為之德者也使能反而就之則所因者不失其人自足以濟一世之難而有碩大之功矣占者處此則宜於九五之大人求以為濟險之主也志在內也即來就九五也以從貴也天地間至貴者德居天子之位尤貴也而九五備焉蹇上六之占所謂利見大人正以從九五之至貴者以為濟險之主耳

解卦 解本卦德而名也利西南者利於平易也無所往三句利於安靜也皆本卦變而取義也 三往居四人于坤體後天之卦坤位西南有平易之

義也二居其所而又得中非卦變也與蹇之退則入于艮而不進意同亦在卦變上推出唯三往居四則二居其所而得中矣得中則能審時勢之宜度事理之當故能安靜

解難之散也方其難之未散也人心苦於虐政慘於干戈今大難方脫而嚴刻繼之豈處解之道乎處解者必宜於西南之平易焉况此卦變自升來三往居四入于坤體有西南平易之義也所宜政尚寬大而煩苛之不形事從簡易而嚴急之是戒則瘡痍甫定民得所矣故曰利大難方解而煩擾乘之豈處解之

易經正義卷之三

四九

道乎處解者必宜於安靜焉况此卦變自升來二居其所而又得中得中則能審時勢度事宜有安靜之義也故若元惡既殄而無所往歟則宜來復其所若餘孽尚滋而有所往歟則宜早往早復是固窮蹇不事民安業矣故皆曰吉

傳曰湯除桀之虐而以寬治武王誅紂之暴而反商政皆從寬易也漢高之除秦苛政光武之除莽苛政亦然

無所往有所往只是聖人示占之意看所值之時當何如雲峰曰本義兩若字未定之辭顧其時何如耳

險以動便是居險能動動而免乎險便是則出乎險

之外往得衆也主程傳為是然本義之意亦以為衆心也但讀者不察而錯認九四入坤體為往得衆便以得衆二字當坤字看也嘗因而辨之坤位西南平易之義本西南而取也豈又本得衆而取也彖傳聖人何不曰往居坤也顧乃牽合附會而舉此得衆二字以當坤字耶此當以理斷而不可徒泥乎空言也解之彖所謂利西南何歟誠以大難方解之後人心樂平易而憚煩苛也况此卦變自升來三往居四入于坤體坤位西南有平易之義坤為衆九四入坤體

易經正義卷之三

五十一

有得衆之義處解者苟能事從簡易政尚寬大而無苛刻嚴急之為吾見往而有所為也自足以得乎衆人之心而欣歡鼓舞所謂疾首感額者無有矣不亦利乎

乃得中也當重看乃字二句一直意大難方解之後而煩擾繼之非中道也今能來復其所而獲安靜之善乃為得乎中道而所處之合乎時宜所行之當于人心也况此卦之變二居其所而又得中有得中之義處解者可不以安靜為向而求合此中也往有功也亦本九二得中說來唯九二得中道故能

相時而動待可而行干弋一揮遂收平定之功也謂之早往早復而獲吉者以此二氣收斂之餘而忽然敷暢此天地之解也或解而有雷而震驚乎百里或解而為雨而滋潤乎八荒由是百果草木勾得乎雷雨之氣者莫不發榮長實者萌而甲甲者塔而拆矣夫以造化生物之功一皆由解而成如此解之時不亦大矣哉

雷雨作便是天地之解處故曰解建安丘氏曰雷雨作天地以之而解萬物之屯救過宥罪君子以之而解萬民之難

易經正義卷之三十一 五十一

傳曰赦釋之中溪謂赦而不問廣其遷善之門也宥寬之中溪謂宥而從輕科以減等之條也

初六無咎重在有正應一句當大難既解之後一於柔而無所作為則前難方解而後難復作也今初六雖以柔在下而上有九四之陽剛以應之吾知安靜之餘而不忘乎振勵之念休息之頃而尤切乎自強之心不多事以自疲而能遇事以自警也難何自而復作哉故曰無咎剛柔之際意還重要柔得剛上如蒙卦九二剛柔接也重在二得五上初柔在下而得四剛以應之則是剛柔之兩相交際以謹厚之資而

值乎剛毅有為之佐吾知既不多事以自疲而失於煩擾亦不無事以自息而溺於宴安難無自而作矣宜其無咎也故曰義無咎

九二爻主去邪媚說為是田狐特其象耳得中直不可主人言照程傳得中直之道說為是蓋邪媚理所當去者有以去之則得中直之道矣傳曰九二以陽剛得中之才上應六五之君用於時者也故於三陰邪媚之小人而為國家之難者彼則有以去而獲之且得乎中直之道而非狹私妄為也其象如人之田獲三狐而得黃矢獲者除而去之黃中色矢直物也

易經正義卷之三十一 五十二

夫除邪媚而得中直是即所謂正道也占者能守此正則難無由而作上有益於君下有益於民而無不吉矣

得中道也即去邪媚而得乎中直之道也中字內包有直字易中凡言以中也得中也則主德言如大壯九二巽九二是也言得中道也則主事言如此爻及夬九二是也故不可以得中道為主德言

位與德貴相稱各與器貴相符六三以陰柔之小人而居高位此所以有負乘之醜而不免於寇之禍也雖以正得之言此位雖出於君上之所予然德不足

以稱之而為人所奪不亦可吝乎

九四解而拇猶言解其拇也四與初為正應然初以陰居陽四以陽居陰是皆不得其位而相應應之不以正者也應不以正則不免有私情之比矣然四陽初陰類則有君子小人之分焉為九四者若能悟其相比之失悼其疇類之非痛自刻勵解而去之將見君子之朋合簪以至而信於我矣是何也邪正不兩立也邪去則正來矣聖人之為九四謀如此夫未當位也專主初說不可照本義兼四說初以陰居陽而所居之位不當蓋小人也四既與之為應則不免於比小人矣故當解而去之

易經正義卷之三

三

卦凡四陰而六五當君位與三陰同類是則以人君而自伍於宦官宮妾之流者也故聖人本爻以示占以為占者處此當何如哉蓋必念君位之不易處既小人之不可親凡左右僕御前後匪人一切解而去之斷以大義而不暱於私愛也如元則聖德之悔悟有涯善類之嚮用有日不亦吉乎然小人易親而難踈也又必即之消長之際以驗其去留之機必其群邪之退如距斯脫然後足以驗我之能解矣否則猶未見其能解也故曰有孚于小人

象曰小人退也君子小人迭為盛衰今君子有解則小人便退而無所容矣不可用有孚于小人意

上六爻義公指上六墉隼指六三說為是獲之與九二田獲三狐之獲字同謂除而去之也高墉之隼既射而獲之則無不利矣小人去則善類安而所為無不宜也獲之粘上句為是

墉隼先儒指六三蔡虛齋指上六今之學易者皆舍先儒之說而從虛齋之說豈厭常喜新歟謹玩程傳於上六爻義皆從解極上立議論其曰上解之極也解極之時而獨未解者乃害之堅強者所謂大奸巨

易經正義卷之三

四

惡也是墉隼之義在解極上取矣其曰上居解極解道已至器已成矣故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利是上六射而獲之又解極上取矣上六爻義在程傳如此明白初何事於他說耶然虛齋以上六為墉隼蓋泥於三陰三狐之說而立此義也要之易不可為典要

損卦

損本卦體卦象而名也下卦本乾上卦本坤今也損下乾上畫之陽益上卦上畫之陰固損下益上也損兌澤之深益艮山之高亦損下益上也卦體卦象其

有損之義故名之

大象山下有澤之義與此不同此是損下以增高之

義大象之意取澤氣上潤亦損下益上之義也

不可分損下益上貼卦體看損內益外貼卦象看卦

體卦象皆具有損下益上損內益外之義

卦名為損只取損下之義而上下俱損之說不可從

彖辭重有孚上由卦名觀之不免有剝民奉君之失

矣然人君之於民亦有當損者焉占者誠能損所當

損而有孚信如布縷之征粟米之征力役之征一皆

取有定制賦有定法而不瘠民以自殖此則損道之

易經正義卷之三

五五

善而為天下之中正者也吾見斯民莫不唯正之供

克終其事不亦元吉乎在官者無妄入在民者無妄

出不亦無咎乎然此道也可以為經國之遠猷而世

守弗失不亦可貞乎可以為古今之通義而推行無

弊不亦利往乎夫取於民者固所當損而用於已者

亦所當損可也誠以用莫大於亨祀也亨禮以八簋

為盛四簋為中二簋為薄當損之時去文而崇質與

奢而寧儉果何所用乎雖二簋之薄亦可用之以亨

蓋殺禮以從時也夫以亨祀之至大者且薄而况非

亨祀者乎彖傳上言損民之道而復繼之曰二簋可

用事何也此自損之道也夫人君徒知損於民而不

能節儉以自損其末流之弊將必竭民財以自豐殖

而無所不用其損矣故又曉其當自損獨以亨祀言

舉其大者則小者當損可知矣傳曰天下之害無不

由末之勝也峻宇雕牆本於宮室酒池肉林本於飯

食淫酷殘忍本於刑罰窮征黷武本於征討凡人欲

之過者皆本於奉養其流之遠則為害矣

損下以益上則私家之所有皆輸之於公府也故曰

其道上行本義所謂剝民奉君是也故名曰損此處

只本卦體以什損之名未見損好處

易經正義卷之三

五五

損而有孚則取於民有制蓋本諸天理而行之以至

誠者也四者之應豈不以類而至乎所謂二簋可用

亨者何也當損之時則殺禮以從時雖至薄無害是

二簋應有時也大抵天下之事唯其時而已矣就卦

畫推之損下卦初畫之陽益上卦初畫之陰亦有時

也就天下之理推之大過者損之不及者益之虧者

盈之實者虛之亦與時偕行也然則二簋之用於損

時也不亦宜乎

損剛益柔三句是推之卦畫推之事理以見二簋之

當用也損益盈虛照程傳四件看為是

山下有澤則澤氣上通於山亦有損下益上之義故曰損忿不懲必至於忘身及親忿不窒必至於縱欲惟危故曰人之一身所當損者莫切於此懲忿者澆養氣質而問學以矯之也所謂平易以養心中和以養氣是也窒慾者克去已私而義理以勝之也所謂克已復禮閑邪存誠是也懲忿者戒之於已發之頃窒慾者遏之於方萌之時也

初九當損下益上之時上應六四之陰不免於有柔邪之失也為初九者則能輟已之所為而速往以益之汲汲乎讜論是陳忠告不已無非以在已陽剛之

易經正義卷之三

五七

道而欲矯其氣習之偏也占者如是是能推已及人果何咎哉然初之於四也情雖有相應之好而勢則有上下之分使求之大過責之大深吾恐言者輕聽者厭不免於睽違而乖矣矣尤當斟酌其淺深而損已以益之乃可也

尚合志也尚上通指六四言四之於初九蓋有正應之好而與之合志者也此初九所以已事而速往以益之也情好素相得而過失當相規也不然則無交而求人其與之哉

九二備剛中之德而勵自守之志不肯妄進蓋志於

道德而功名不足以累其心者也貞之至也占者所宜以仁義道德自守而不以富貴功名為心一如九二之貞而不肯妄進乃所宜焉若有所往而遂遂以求進必至於降志辱身枉道求合而不免於凶矣夫當損下益上之時自其守貞而觀之若無益於上矣然能不變其所守我知清風高節足以廉頑而起懦盛德至善足以移風而易俗其有益於君也孰大焉此爻專為占者說蓋本爻義以示占也弗損益之一句正見利貞好處

弗損益之不可說不待損已之所有而自有以益上

易經正義卷之三

五八

也不變其所守便是弗損雲峰曰不自損其所守者乃所以益之也此說為是

德莫美於中也九二中以為志重道德而輕功名飽仁義而不願人之膏粱之味也所以不肯妄進也謂之利貞其以此歟

六三爻辭亦是本爻義以示占也下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也故占者若三人行歟則互相嫌隙矣故宜損其一人使之不得間於爾我之間也一陽上而一陰下一人行而得其友也故占者若一人行歟則孑然獨立矣故宜得夫同類之友

而投以相與之好也夫三人行而損一人一人行而得其友無非以兩之道而為致一之義也占者可不致審於此乎

一人行則得其友非得其友言求得其友也

三則疑也人之常情兩相與則專三則雜亂而疑矣爻辭所謂一人行而得其友正欲以兩相與而求免於疑也陰柔之疾為邪媚為懦弱為不立為無斷皆氣質之偏也四以初九之陽剛益已而損其疾所謂取諸人以為善者也固可美哉使於此而畏難苟安不能速於從善可乎要必勇猛精進而惟初九之陽

易經正義卷之三

五九

剛是從則有以矯其偏而濟其所不及氣質可純邪疾可去也不亦有喜乎占者如是則無咎也不然疾痼於已而終不可去矣安能免於咎哉

六五柔順虛中以居尊位蓋謙冲下賢痛卹民隱之君也故當損之時受天下之益故有德者獻其德有才者獻其才有智勇者獻其智勇有土地方物者獻其土地方物莫不感其至誠而與利見之心也象為或益之十朋之龜雖欲違之而弗克辭矣占者如是則是以四海而仰一君合天下而奉一人其元吉也何如

兩具為朋之說詳見語錄徐氏

自上祐也天之所助者順也五有柔中虛已之德而天命歸之則民心必歸之也

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者故不待損已之財損已之所有以益之也田租之蠲因民田疇所自出也布帛之賜因民里宅所自有也是則因民之所利而利之也果何咎哉然其所以利而益之者又必本於公平正大之體而無違道干譽之失則所益之道無非良法美意至精至當而吉矣可

易經正義卷之三

六下

以為經國之遠猷為治世之良規而利有攸往矣不特此也吾見其澤之所及者廣德之所施者博人心之歸服也初何有遠近內外之限耶故曰得臣無家謹按得臣無家亦在貞字上說下來朱子所以補惠而不費一句者蓋以其惠廣故得臣無家要之所謂惠者亦從貞內來非是以得臣無家在惠不費說來以吉利有攸往在貞上說來讀者但當從周公立言之意而不徒泥朱子訓詁之文也

凡惠自己出則所施有限而所濟亦有限今惠而不費則所濟無窮而其惠廣矣所謂其道大行無一夫

不被其澤是也君子之樂莫大於是君子之志不於此而大得耶

益卦

此卦本卦體損上益下之義而命名也文王係彖之意以爲人君莫貴於益下而益下之道莫貴於中正也此卦二五皆具有中正之道占者之益下也一本乎天理之至當契乎人心之至正而無違道干譽之非則此道可以施諸天下傳諸後世不亦利有攸往乎不特是也人能中正以益下則患難可濟事變可理矣故又曰利涉大川况此卦下震上巽皆木之象

又有涉川之義也

利往利涉皆在中正說說者皆泥本義以中正貼利往震巽皆木貼利涉此不通之論也細玩本義未嘗分貼其所以有下震上巽皆木之象二句蓋言卦中亦具此利涉之義實不重在此也若以皆木之象二句爲足以盡利涉之義則文王之意亦淺矣甚非朱子什經之意也故學者當以意逆之爲是損上益下照卦體損上卦初畫之陽二句看自上下下照卦體自上卦而下於下卦之下一句看損上益下損已之所有以與民自足以得乎斯民之

心而說憚無疆矣自上下下則民之所積皆君之所賜也德之所施者博而益下之道光輝宣著也

中正有慶傳曰以中正之道益下天下受其福慶也故此道利往木道乃行單在濟川上說而未以中正益下繳之所謂利涉何也涉川必資於木也此卦下震上巽皆木之象用是木以濟川則舟楫之利以濟不通而木道乃行矣然則益下之中正乃濟川之木道也豈有不宜於濟難乎動而巽者內有奮發之志外有遜志時敏之功自是踐履既到而涵養自深德之具於已者日進於廣大無疆之域矣此本卦德言

以見益之在人者也天施地生以卦象言也乾以一陽下而爲震天之施也坤以一陰上而爲巽地之生也天施地生則是乾元資始坤元資生而有以成天下之物矣非其益無方乎此本卦象以見益之在造化者也夫日進無疆者以動巽之時然也其益無方者以天施地生之時然也即是觀之凡益之道莫不與時而偕行也如日月之所以虧而盈寒暑之所以往而來鬼神之所以體物而不遺動植之所以生生不已何莫非以益之時而然哉益道之大於此可見矣

凡益之道泛說為是不獨指上二事

風雷益傳曰風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也又曰見善能遷則可以盡天下之善有過能改則無過矣益於人者莫大於是雲峰曰速於遷善則過益寡決於改過則善益純是遷善改過自有相益之功也亦猶風雷之交相助益也

初九韋布之庸也然當益下之時而受上之益所謂無功而受賜者於此無所報效可乎所宜出胸中之抱負建奕世之偉功以少伸啻報之忱乃可焉然居下任重未免有咎要必使吾之所作者上有益於君

易經正義卷之三

六三

下有益於民而極其大善然後得以無任重不勝之咎焉下不厚事也原其所以必元吉然後得無咎也下不厚事言居下位本不當任在上之厚事必元吉然後得無咎朱子曰下不厚事凡居下者不當任厚事如子之於父臣之於君僚屬之於官長皆不可以踰分越職縱可為亦須是盡善方能無過所以有元吉無咎之戒也

二以虛中之德而安於處下之分蓋實德不貳之賢者也故當益下之時而受君上之益不徒居之天位食之天祿或錫馬蕃庶或晝日三接而所以益之者

有隆無替其象如或益之十朋之龜雖欲辭之而不

克辭焉謂之或者群然而至不知其所自來也然六二爻位皆陰聖人恐其守之弗固而虛中之德或歛焉故又以永貞為戒永貞者長永正固以守此虛中之德則上不負君心下不負所學而吉矣抑此義也王者得之當何如哉蓋王者尊無二上而上帝則居王者之上者也王者占得此爻宜用此六二虛中之誠以享於上帝吾知上帝必來格來臨而錫以繁祉寧不吉乎此亦王者居下而受上之益也上是擬人臣受益于君之象而致其戒下是著人君受益於天

易經正義卷之三

六四

之義而善其占或益之下當補出十朋之龜一句如包荒得尚于中行及見輿曳等句法六二所以或益之十朋之龜而弗克違者何也蓋由六二有虛中處下之德而上人之益自外而來不特求之而得也

傳曰虛則來物理自然也大抵虛中與處下平看舊講依朱子本義講細玩理長照舊講為是

六三以陰柔不中正之人不當得益者然當益下之時不能無益居下之上又在民具爾瞻之地者不可不益之也但六三無德以堪之故在上之人有益之

以凶事者或投之叢挫之地或置之困頓之所勞體
膚餓筋骨而拂亂所為若此者事雖凶而實所以益
之也占者如是吾知警戒震動之餘庶有以去其不
中不正之失而可以無咎矣抑猶未也蓋必方寸之
中有孚顒若至誠不欺凡所為之事上合天理下順
人心悉本乎中行而無一毫之可議由是而告公以
通信焉使彼知我以凶事獲益之多而責望之心庶
乎可慰矣所謂無咎者必如此而後可否則抑安能
免於咎耶

固有之也之字指中正言中正之德人心所固有者

易經正義卷之三

六五

但為氣拘欲蔽則有時而失耳所謂益用凶事者正
欲六三困心衡慮而固守此中正之德也六四居大
臣之位而有益下之責者也但不免有不中之失故
聖人以中行為戒言占而當六四之位者苟能以益
下為心而凡所以益之者一本於公平正大之體而
不違道以干譽一出於天理人情之當而不曲意以
徇物則能合乎中正矣吾見其告於公上也忠言謹
論無非益下之美意而延納不暇矣依之以遷國也
嘉謀嘉謨無非益下之良法而無所不宜矣中行之
美有如此然則居大臣之位者其可以不中乎

利用為依遷國利用依之以遷國也遷國本以益下
也六四能益下而合中行故可依之以遷國也周之
東遷依晉鄭也故曰鄭晉焉依

三四皆不得中故聖人因占以設戒

所謂告公從者由六四以益下為心而合於中行故
告公而見從也補出中行意為是

九五陽剛中正以居尊位是德位兼備之人君而天
下所仰望以生養者也吾知其所以惠下者一皆真
心實意而有以惠其心焉如是則不問而元吉可知
矣何也蓋上有信以惠於下則在下之民亦皆有信

易經正義卷之三

六六

以惠於上將見其至誠不欺篤實無二而沒齒不忘
君德矣所謂元吉者以此有孚惠心便是君之德也
而民亦有信以惠之惠之者以君德為惠也

大得志也民惠我德則無一夫不被其澤矣故大得
志

上九以陽居益之極陽性躁動而又居益之極故求
益不已也傳曰利者人所同欲也專欲益己其害大
矣欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇
怨故無益之者而或攻擊之矣由是觀之人之立心
不恒而求益不已者其能免於或擊之凶乎戒辭也

偏辭也所謂莫益之者但據聖人從求益之一偏而言也若究其極而論之反有擊之者矣豈但莫益而已耶

彼求益此莫益是聖人據求益一邊說故偏辭論致極處還有後災

自外來也利者人所同欲而我欲專之則擊之者不期而來也故曰自外來

夫卦

夫以五陽決一陰如摧枯拉朽耳故曰決之而已然聖人尤不敢易焉而必歷為之戒言君子之決小人

易經義疏卷之三 李七

也不可易也必揚庭以聲其罪呼衆以合吾力猶恐不免於危厲也又當自治以端其本而不徒專尚威武以開其隙如此乃宜於往決小人也聖人之為君子謀如此夫隆山曰知危而戒之斯有萬全之勢無一跌之虞矣

揚必于王庭何也王庭王者之所居而又為衆人屬耳目之地也於此而正名其罪蓋以王命去之以衆人之公心去之非吾心之所得私也正名二字最有味

以五陽去一陰而何暇於呼衆也陰勢雖微窮或為

敵君子無時不戒懼也尚有危厲者小人奸險莫測而隆蠱之毒每寓於冥冥之中也告自邑不利即戒者詳於自治而仁以守已義以律身不徒惡聲厲色之是尚也告自邑二句是一句書不可作兩句看告自邑便不利即戒此亦占中之象如告公用圭係于金柅句例有厲句起下告自邑二句利有攸往承上言必如此方宜於去決小人也未便就去決小人許之也

易經義疏卷之三 李八

健而說二句是舉卦德而贊其善於決陰也此卦之德自乾而言則有發強剛毅之操自兌而言則有溫厚悅懌之美健而且說吾知其決小人也勇以行之而又有溫然可掬者存剛以斷之而又有煦然可親者寓蓋不壯于頄不悻于面而制之於從容談笑之餘也卦有決陰之善如此此聖人所以贊之

一於決則傷於血氣之勇非善也一於和則流於姑息之仁亦非善也唯決而且和故為善柔乘五剛則是一小人而加於衆君子之上蓋踰節凌分而罪不容誅矣揚于王庭宜也

既孚號有衆而又有厲何也誠以小人之禍每藏於不測之中唯處之以危厲而不敢有所輕易則可以

收萬全之功而決小人之道斯光顯矣

所尚乃窮也言君子之決小人也唯威武是尚而不能自治以端其本適足以滋小人之暴而肆反噬之凶矣不亦窮乎

剛長乃終是有攸往後一步事一柔在上剛長未終也今往而決之則無復一陰之遺而有六陽之慶剛長至此乃終也此則藹藹吉人而陰邪遠去之君子決小人之功至此不亦可喜也哉

施祿及下又是取潰決之意不復以決決言也君子以有位者言上自公侯卿大夫下至於士庶君子皆

易經正義卷之三 九

因其分而祿以養之其恩意之溥亦如澤之潰決也初九當決之時其志固欲勇於上行決夫小人也然初九居下有趾之象蓋草茅之庸而勢分之微者也於此而欲往決夫居上之小人不免於力小任重之失矣不勝之咎烏能免哉

潘氏曰陰居高位而初欲決之猶布衣論權臣不量力之甚往則不勝其咎宜也

初九壯于前趾在當決之時論陽剛之意本義在所畧矣不勝為咎不勝便是咎也

量敵而進好謀而成理也上六以權位極盛之小人

而初欲決之是不勝而往矣安能免於咎乎故曰不

勝而往咎也胡氏曰京房欲去恭顯而卒困於恭顯劉黃欲去宦官而卒困於宦官皆不勝而往之咎也九二當決之時若可以上進而決小人矣然九二剛

而居柔不恃乎剛也又得中道動中事宜也故無壯趾之失而但內焉憂動惕厲外焉呼號有衆以自戒備唯恐有往而不勝之咎焉如是雖曰患生不測而暮夜有戎亦可以無患而不必憂恤矣其於決小人也何難哉

得中道也言九二將欲決小人之時而憂惕呼號以

易經正義卷之三 九

自戒備是能防患於未然制變於無形而所為得乎中道也此其所以有戎而勿恤也

九三當決之時亦欲決小人也但九三以過剛之資而不免有恃壯之失吾知其以健而不以說知決而不知和剛壯見于面目而唯惡聲厲色之是尚也夫小人勢窮則敵已甚則亂以是而決小人其能免於凶乎此聖人據九三之過剛不中而云然也於此又

曉之意謂九三在衆陽之中獨與上六為應不免於有私情之係者也為九三之君子者若能果決其決不牽於舊好不係於私愛而斷以大義焉則雖合於

上六而有不善之汚如獨行遇雨至於若濡而為君子之愠終必決去小人而不入於小人之黨抑何咎哉此爻並無象

自有凶以上聖人論其恃剛決陰之凶自君子夫夫以下聖人曉以用剛決陰之善君子夫夫君子指九三言本義為君子所愠之君子泛言遇雨若濡亦取譬之意人遇雨必至於濡濕其身言九三合於上六之小人而為其所汚也為君子所愠見怒於同類也怒其以君子而合小人也終無咎也言九三始焉合於上六不免有咎也今能果決以決之而不係於私

易經正義卷之三

七十一

愛則遇雨之濡於此而可釋君子之愠於此而可免蓋不入於小人之黨矣抑何咎哉

九四爻辭自牽羊悔亡以上決其不可進以決陰聞言不信一句逆其必欲進而決陰

傳曰九四以陽居陰剛決不足欲止則眾陽並進於下勢不得安猶臂傷而居不能安也欲行則居陰失其剛壯不能強進故其行次且也傳以此二句在決陰上說本以陽居陰說來而朱子義則兼不中不正言也細玩本義臂無膚二句只言其以陽居陰不中不正而其失有如此以此人決不可上進決陰也泛

論道理不必在決陰上說為是九四以陽居陰剛斷

不足也不中不正動失事宜也若人也自其無事而居也如臂無膚而不安有事而行也則次且而不進進止兩皆不可也以是人而欲決陰其可得乎為九四者若不與眾陽競進而安出其後如人之牽羊然庶可以免不勝而往之悔也然當決之時志在上進必不能度德量力以自止也雖聞牽羊悔亡之言而不信焉占者聞其言而信則轉凶而吉矣

易經正義卷之三

七十一

言其聰聽之不明也使其明於事理而知已不足以決陰豈有聞牽羊之言而不信者哉

夫之九五何以有莫陸之象也莫陸感陰氣之多者九五切近上六之陰是蓋人君於宦官宮妾之流也朝夕與俱而為其漸漬浸潤入之也深矣故有莫陸之象然九五當決之時為決之主若決而決之而又不為過暴合於中行是則不假乎惡聲厲色之形而制之於從容談笑之中蓋健而說決而和者也是則決小人之有道矣所謂禍起於危迫亂生於已甚者無有矣抑何咎哉

莫陸就九五所居之地而言夫夫中行示以決陰之道也中未光也傳曰五心有所比以義之不可而決之故於中道未得為光大也
上六無號所謂翩翩不富以其鄰者無有矣終亦必亡而已矣故曰終有凶

姤卦

姤卦只在初爻取義一陰之微驀然於五剛之下蓋出於望外如不期而遇者故為姤遇已非正言遇出於偶然非定其交而相與者故為非正也又一陰而遇五陽不正甚矣故取女壯勿用取女之象占曰女

壯言陰之必害乎陽也曰勿用取女戒陽之當防乎陰也

不可與長也實在取女上說女子以從一為貴以守貞為善今女德不貞而壯之甚者必害乎陽固不可與之遂偕老之願偕永終之美也謂之勿取者以此此聖人抑陰之意

天地相遇四句朱子語錄謂天地聖人之遇別取一義也遇之善者也彙遇則是女子之遇遇之不善者也天地字只照陰陽字而一與五字不必說天地絪縕天地相遇也萬物化生則品物章矣以天德而居

天位剛遇中正也其道大行是天下大行也臨川謂陽剛之道得行於天下非也如澤可遠施便是

姤之時義大矣非贅辭也警戒之辭也所謂大者只在幾微二字見一陰之生甚微若可忽也而實可慮也燎原之慘起於一燭而涓涓之微實有以成江河之大也則夫他日之所以成拔茅之勢而肆剥床之災者未必不由于此一陰乎故曰大矣哉朱子語錄之說不可從幾微之際聖人所謹所以聖人說姤之時義大矣哉

初六係于金柅至見凶戒小人不可害君子也羸豕

一句曉君子當防小人也係于金柅在初六自己說本義靜字正照此句正字照貞字初六一陰始生於下其勢必盛也故聖人戒之言為初六者能靜以自處正以自持而不上進以害乎君子則得以自全而吉矣若夫恃其浸長之勢而上進以害乎君子雖曰非君子之利而亦非小人之利寧不見凶乎此所謂二義以戒小人也羸豕者一陰之象豕陰躁之物豕而羸弱陰之微也一陰雖微而其勢必上行而不可止決不能以靜正自守猶豕雖羸弱而必至於蹢躅也君子於此可不為之備乎傳曰小人雖微弱之時

未嘗無害君子之心防於微則無能為矣

柔道牽也初六一陰始生於下其上進之勢淖淖乎不可遏故聖人係以繫于金柅之辭以止之繫于金柅者欲其自止正所以止之也本文牽字只在初一人身上說

九二包有魚魚陰物初六之象也二與初遇初陰在下而二剛在上是小人在其統馭之下也其象如包有魚然夫包有魚而我得以制之則有以遏其上進之勢而杜其害眾之惡故無咎若不制而容其上進則必害夫眾矣故曰不利賓未免有咎也

易經正義卷之三 七五

本義然制之在已還在包有魚上說雲峰所謂容之於內而制之使不得逸於外也非包有魚之外別有所謂制也賓字照本義作眾字看程傳謂外來者又是一意

義不及賓也言當一陰方微之時而有以制之使不得以上進宜其害不及於眾也眾即上四陽也九三過剛不中以性體之剛暴言下不遇於初上無應於上以其無所遇言蓋剛暴猶狼之人而孤立無與者也故居則無相友之人而不安如聲之無屬行則無汲引之人而不進而其行次且是則所謂厲也

雖曰有厲然既無所遇則無陰邪之傷而小人不我即矣何大咎之有哉居則不安行則不進是無所遇之象此二句總承下不遇於初二句不可分貼厲字屬下句蓋聲無膚二句是厲故不復以厲字屬上玩本義自見行未牽也此牽字與柔道牽也之牽字同皆作進字看三以過剛不中之人而上下皆無所遇其行也安能前進乎所以謂之其行次且也

九四一爻全主程傳君民說為是不復以魚為小人也

易經正義卷之三 七六

易之大分陽在上為君陰在下為民四陽與初陰本為正應有君民之分也今初六已遇於二而不及於已是其所屬之民已他往而不附於我矣故曰包無魚夫居上而致民心之離叛凶不由此起乎傳曰起者將生之謂言其難將作也

遠民也此夫子推本之論也得道者多助失道者寡助今九四民之去已實已之失道而遠夫民也九四未見遠民處夫子特據理而言耳傳曰四之失者不中正也以不中正而失其民所以凶也玩本義從泛說

九五一爻以君子小人立意不復拘於君道也九五

陽剛中正其德備也主卦於上其位尊也殆君子之表表者歟其象如高大堅實之杞也然初陰在下如甘美善潰之瓜也五之下防初陰唯恐其上進以害乎君子迨猶以高大堅實之杞而包乎甘美善潰之瓜也此九五本爻之象聖人示占之意陰陽以為迭勝時運之常微者不終微而盛者未必長盛也為九五者若能含晦章美靜以制之不壯于煩不悻于面而神機妙筭默運於無所事事之餘則吾所以防之者慎密而不忽所以制之者潛隱而不露迨見可以扶天運於欲去之餘回造化於將剥之際陰邪逆迹

易經正義卷之三

萃卦

而純乾之景象頓復矣不為有隕自天乎含章二句聖人示九五以制陰之道也章美非德在制陰之道上說隕墜也杞之高大照五之位言主卦於上是也堅實照五之德言陽剛中正是也瓜之甘美照陰之柔媚以悅人言善潰照陰之變詐不測而巧於逢迎言以中正也本德言以九五有此中正之德故能含晦章美靜制夫陰不然則自恃其剛而唯惡聲厲色之是尚矣

志不舍命也傳曰命天理也五之所以靜制夫陰者

其志之所在唯循天理而為之初無機械變詐之為無行險僥倖之失所以能制夫陰而回造化於本無條有之餘也按此句還在制陰上說說者以陰陽迭勝時運之常為命九五能含章以靜俟之便是志不舍命蓋主於中溪之說也如此說只下靜俟二字靜制二字說不去照舊說為當

易經正義卷之三

萃卦

傳曰人之相遇由降屈以相從和順以相接故能合也上九高亢而剛極人誰與之以此求遇固可吝也此於吝字意切
隆山曰上九剛亢絕物雖無所合而亦不近陰邪可無意外之患此於無咎意切
上窮也言其以剛居上而不能合于人離群絕物無所與遇窮亦甚矣不可吝乎

萃卦

萃聚也本卦德卦體卦象而名也然辭之所係又在聚之一字立意王假有廟言王者占得此必當至于

廟蓋廟所以聚祖考之精神也王者竭其誠敬致其齋戒聚一已之精神至於廟以承祖考則祖考無不格矣如此講為是不可說王者一已之精神至於廟以聚祖考之精神蓋廟以藏神故祖考之精神聚於廟也王者但當聚已之精神而假廟以奉承之耳豈祖考之精神直待王者假廟而後聚於廟哉承奉也猶以承祭祀之承字

利見大人亨利貞言所聚之人當利見大人始亨又要聚以正方能保其亨所聚不正雖見大人亦不能亨也重在所聚之人上說本義物既聚之物當作人

易經正義卷之三

廿九

字看巽巽萌於大有之時劫奪起於群居之頃自古來未有物聚而不爭者故物既聚必宜見大人以為萃聚之主則可以一人心統眾志爭奪不作而各止其所矣故亨然所聚不正則不免於互相朋比而為苟合尤必宜以正相聚然後可以保其亨否則雖見大人亦不能亨也

大牲必聚而後有故占者當萃而用大牲則是財之裕者用必豐非奢也宜也不亦吉乎聚則可以有所往故占者當萃而攸往則是積之厚者施必遠非妄也宜也不亦利乎

萃彖五事俱散說皆示占而有戒意玩本義四必字三可以字便見

順以說剛中而應故聚也言有此卦德卦體之善所以能善也萃之名卦以此也卦德坤順而兌說則是我能卑順以從乎人人必和說以孚於我所以物我之情相聚而無少扞格也卦體九五剛中而二應之則是君能誠實以下交臣必虛中以上應所以上下之情相聚而無少乖矣也萃之義具於卦德卦體者如此名卦之義豈徒然哉

易經正義卷之三

八十一

柔順中正虛中以上應也故聚與大壯之故壯意同聚意全在故聚上說而卦德卦體之善是所以能聚也若出順以說二句亦當入聚意在內

致孝享也極其一念之孝心以享于祖考也蓋廟以藏祖考之神而祀先主於孝敬故當如此正所謂聚一已之精神也

聚以正二句一直說彖傳意重正上故以聚之正見亨言當聚而見大人則能亨由聚以正也向使所聚不正雖見大人亦不能亨馬利貞之意默存於言表矣

順天命天命者天理之當然也大牲必聚而後有聚則可以有所往故當萃而用大牲有攸往亦唯其理所當爲者而爲之故曰順天命也此題只以本義二句作主發揮而祭者宜盛居者宜往之說不可從財用之豐儉事爲之行止唯其理而已故損之二簋用享爲與時偕行剥之不利攸往爲天行而萃之用大牲利攸往爲順天命也時也天也命也一理也聖人唯欲人順理而行耳

觀其所聚與咸恒同二氣五行妙合而凝天地此聚也聲應氣求類聚群分萬物亦聚也然則天地萬物

之情不於萃而見乎

澤上於地是澤水之氣上行萬物皆發榮滋長而萃聚矣故爲萃除戎器戒不虞者保萃之道也傳曰聚則多故君子觀萃象以除戎器凡弓矢甲冑干戈戚揚之類整其弊壞修其廢墜而有以聚之非復向日之朽戈鈍鉄曾無素具也君子除戎器如此豈右武而已耶誠以事變之來也無常而其患也莫測使無以備之則倉皇失措蓋有不能爲之所者矣君子除戎器正所以戒不虞使緩急有備而倉卒無患也保萃之道孰外此哉

易經正義卷之三

十一

易經正義卷之三

十一

虞度也事變之來出於意料之所不及者故曰不虞初六有孚不終乃亂乃萃是本文之義也若號以下

是聖人教其當如此也傳曰初與四爲正應本有孚以相從者也今乃隔於二陰而不得以相萃是有孚不終也然當萃之時不能自守乃至於舍正應而從非類是志亂妄萃於二陰也夫初六有孚不終而至於志亂妄萃如此其失可知矣處此地者當何如哉若呼號正應則不免於一握之笑但勿恤此笑以爲四吾正應也吾所當求者也由是往而從之則有孚之美于此而克終妄萃之失于此而可免果何咎哉

有孚不終二句一直說下來言初六有孚不終而至乃亂乃萃也若號以下是聖人教其終有孚之美而免妄萃之失也

一握傳曰俗語一團也雲峯曰陰聚之象六二爻辭二句對看總爲萃於君之占不可用萃君萃神意引字照字看吉無咎照利用禴看上是曉其當合衆以萃於君就位上立意下是言其能竭誠以得乎君就德上立意禴薄祭也夏祭曰禴王氏曰夏則陽盛其享以樂爲主利用禴甚言其孚之可尚也用禴意輕

也用禴意輕

九五以剛健中正之德而居至尊之位六二之正應也所當萃者也今六二雜於初三二陰之間而乃能牽引以萃焉則不唯外比於賢而得從上之正又能同升諸公而無離群之非萃之吉者也果何咎哉又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交是其竭忠輸誠而有以得君之心在我之孚有以感夫在上之孚也故卜祭者有此六二虛中上應之孚則雖禴祭之薄亦可以交于神明而神必來享來格亦如九五之誠實下交也以六二萃君之孚而可用於享神如此蓋孚之至者焉孚字主六二上說為

易經正義卷之三

全三

是兼五說者非引字主牽引初二以萃於五者為是不可如程傳牽引於五之說

中未變也言六二備中正之德蓋賢臣也故其應五之志確然自守而不變於非類也所以位雖雜於二陰之間而能牽引以萃於五也使其徒有比陰之志而無應五之心亦可以覘其中德之變矣傳曰變則不相引矣

六三萃如嗟如無攸利以其欲求萃近而不得言也然求萃不得亦以六三之陰柔不中不正也蓋才德之不足以萃於人而人莫與也往無咎者言三之與

上志雖不相應而分則相應為三者唯往而從之則無妄萃之咎也小吝者貶之之辭也小吝有二義不得其萃然後往往萃既非其心也復得陰極無位之爻所萃亦非其人也故可吝

求萃於近以二四言往從於上以上六言求萃於二四而不得者以其不中不正而無萃人之才德也往從於上以上六言可以無咎者以其雖非相應之爻而實居正應之地也此爻之義程傳備矣

上巽也正應在上而三能巽順以從之則得所萃之正而何有以妄萃之咎耶此意正解往字故不主程

易經正義卷之三

全四

傳之說

九四不患於無所萃而患於失所萃之道也故聖人戒必以大吉然後無咎上比九五下比眾陰此在四字上說蓋四居大臣之位也然以陽居陰不正此在以九居四上說恐所萃之不由其道也必大吉者戒其萃君民只是一正而已矣上萃於君一本於仁義道德而不辱已以求合下萃於民一出於公平正大而不違道以干譽所萃之道盡善盡美而可以無咎矣

四當萃之時得上下之萃者也然以陽居陰不正恐

所萃之不以正也必大吉而後得無咎者戒其萃以正也此爻之意程傳備矣

位不當也即所謂以陽居陰而不正也唯其如此故聖人戒以大吉無咎云萃有位無咎在九五言匪孚元永貞悔亡在占九五者言九五剛健中正有其德也當萃之時有其時也由是而居至尊履大寶自足以萃天下之人心而言莫不信行莫不說果何咎也占者居九五之地而若有未信豈可徒責諸人而已哉則亦修其元永貞固之德務與九五之剛陽中正者無異則人感其德而無思不服匪孚之悔可亡矣

易經正義卷之三 全五

謹玩本義亦字承九五而言永貞固皆陽剛中正之所為也故以此戒占者當如是也

志未光也言君人之道能使萬邦作孚而兆民永懷則其志始光大矣今萃有位而人匪孚其志豈得光大乎迨不免有慚德也此只據爻辭匪孚意說不可作九五

上六處萃之終則此爻已固彼來已晚而萃非其時也况以陰柔無萃人之德無位無萃人之勢故求萃而人莫之與也為上六計者當何如必齋咨涕洟而以憂戚處之則雖不得所萃而亦可以自全也果何

咎哉

齋咨嗟嘆也涕洟悲泣也皆憂戚之義憂所當憂而卒於無憂故無咎

未安上也居上而人莫之萃則不安於上矣所以當齋咨涕洟也

升卦

升本卦變而取名也元亨本卦德卦體之善而取義也此句泛說下面見大人勿恤南征吉便是元亨

見大人者自一時見大人而言也南征以仕進言言大人居崇高富貴之位而巍巍尊貴者也以布草

易經正義卷之三

全六

茅之賤而見之能不內懷憂恤乎惟有此內異外順剛中而應之善以見大人吾知為大人者必吁俞以受之改容以禮貌之諫焉行言焉聽而不必憂恤矣若夫以此內異外順剛中而應之善前進以賓于王家仕于人國必將居天位食天祿而何有於不吉耶見大人勿恤見大人之元亨也南征吉南征之元亨也說者以見大人為人君見九二之大人非也巽而順剛中而應自一箇人身上說巽而順者心通乎道而處事各得其條理也剛中而應者有過人之才德而獲上之信也凡此皆升之善也是以占得此

者則元亨而見大人勿恤南征吉也

有慶也此慶字只在自己身上說以草茅之賤而得遇也尊貴之大人諫行言聽終身之志願將由此可慰也不為有慶矣乎

志行也當升而前進以仕於人國則學術由此可施事功由此可建非志行而何哉

地中生木以木之根荖果實者言也木生於地中則動生意於土膏之內妙化機於沃壤之中由此而萌藥而拱把而合抱有升之象也君子體之以順德順德亦升之義也順德在心上說不在事上說理得於

易經正義卷之三 六十七

心謂之德君子所以順德者敬以直之一以守之存養密察而不敢以一毫私意自累不敢以一毫私意自蔽使吾心之內由一善積而至於萬善之兼備由一理積而至於衆理之兼該也積小以高大如此德之升也何如

初以柔順居下巽之主也所謂卑以自牧而小心翼翼者也今也自知其才弱不足以上進乃能巽於二陽之賢而順以從之予以賴其汲引薦拔之力焉占者如之則志行由此孚名譽由此著必能舍側微而登于朝著也寧不大吉也哉能升便大吉非升之外

別有所謂大吉也

上合志也傳曰與在上者合志同升也當升之時凡抱剛明之德者孰不欲上升耶二此志三亦此志初則能順以從之而與之合寧不升而得吉乎上字指二三言

爻內孚字在九二上說不兼五言九二陽剛中正誠實以上交六五柔順中正虛中以下應則是為人臣者竭忠輸誠而有以得君之心信之專任之篤也卜祭者有是九二之孚焉雖禴祭之薄亦可以用享吾見神必來享來格亦如五之應二矣夫九二事君之

易經正義卷之三 六十八

乎而可以享神如此孚之至也此則事君之道已盡而臣子之責已塞何咎之有哉爻內重孚字曰利用禴甚言其孚之可尚也用禴意輕無咎仍在九二上說

有喜也即六五虛中以下應也人臣以得君為喜今九二極一已之孚誠而有以致君之下應其喜當何如孟子曰不得於君則熱中人情大抵然也此題專主君臣說主卜祭說者非

有喜專主得君說而遂其升進之意又在外也九三陽剛德足以升也當升時時可以升也有其德

而又際其時其升而上也何阻滯乎象之升虛邑者以此占者有其德有其時亦如是也

疴臨於坤若升虛邑之象升虛邑者無所阻滯之象非言其易也

無所疑也傳曰入無人之邑其進無疑阻也然亦本九三以陽剛當升時故能然

六四居大臣之位者也夫臣德莫大於順六四以陰居陰順之至也吾知其以此順而上事乎人君也輸誠效勞鞠躬盡瘁誠意之極而無二爾心者也王者

占而得此用以享於岐山之神吾知神必來享而來

格也夫以人臣事君之誠而可用於享神如此人臣

之職於此乎塞事君之道於此乎盡蓋臣道之盡美而無一毫之過舉矣故曰吉無咎

謹玩順乃人臣事君之美順則誠矣是誠也幽可以享神而况事君乎故周公發用享岐山之義見其誠

之可尚也重人臣事君上不重享神

順事也專主享神言為是享於岐山便是事而其事則順事積一己之誠敬極一念之齋莊于以上通于神明亦如四之順以事君而無二爾心也非順事而

何哉

本義於六四爻下但曰義見萃卦而於象下則曰以

順而升登祭于山之象何也此正解享于岐山之為順事也以順而升在六四積其誠意以事君說登祭于山積其誠意以祀神者亦以順而升也故曰以順

而升以順而升象登祭于岐山以祀神之意言非以行步言本義不曰登于山而登祭于山可見重在祭

字上見以順而升不重在登字上也朱子曰人積其誠以事鬼神有升而上通之義正以順而升之謂也

六五爻義決主踐祚說而治功之說非也升諸爻皆主升進言又本義云當升而居尊位而不曰當升之

時而居尊位亦足以證踐祚之說為是矣

六五以陰居陽不正也然當升而居尊位以不正之德而升居尊位可乎故聖人戒之曰必貞則吉而升

階貞者正而固也君人之道不外一正而已矣蓋必所言者正言所行者正道所用者正人而凡設施舉

措一於正而執之確守之堅如此乃得乎君道之善而間無可議由是升於位也則位乎天德上可以疑

天命下可以屬人心前可以承祖宗後可以垂子孫不猶升階之易乎否則德薄位尊力小任重鮮不什

矣

大得志也言六五有正固之德而其升於位也若升階之易然則是以盛德而居尊位所謂崇高莫大乎富貴者是矣所謂尺地莫非其有一民莫非其臣者是矣志不由此而大得耶

上六以陰居升極是昏昧之人逐逐于功利之私而貪得無厭者故曰昏冥不已程傳所謂知進而不知止也占者得此何所利哉但可反其不已於外之心而施於不息之正凡原於性命之固有而為職分之當為者則敏黽以求之勇往以行之孳孳為利之心一改而為孳孳為善之心也何有於不利耶傳曰以

易經正義卷之三

九十一

小人貪求無已之心而移於進德則何善如之此言盡之矣

不息果指理言耶抑指人言曰指理言天理在人心無一時之間斷故曰不息之貞也若不息以求之則在人也

消不富說者謂此句當得一陰字陽實陰虛陰消而不富也上六乃陰柔昏昧之人所以外求不已而為冥升細玩此說似失之牽強而費辭不若從程傳之說為有據升既極則有退而無進上六以陰居上而外求不已吾見其唯有消亡無復增益也故曰消不

富

升六爻皆以升取義而實不同初三五之升在身言二四上之升在心言

困卦

困以卦體名也以全體言坎剛為兌柔所掩以二體言九二為二陰所掩四五為上六所掩剛為柔所掩則身不得以自安而窮窘拂鬱故為困亨字又在卦德之坎險兌說取來在心上說心亨即道亨也

亨者處困之道也彖意重亨字貞大人吉無咎皆在從亨字上說下也有言不信為占者戒也有言者求

易經正義卷之三

九十二

以免乎困也處困而有言則非能亨者矣故聖人戒之曰有言不信當晦默以俟時也亦勉其處困而亨也

此卦坎險兌說處險而說有亨之義二五剛中有大人之象占者處困能亨則身雖處乎患難之中而心超乎患難之外者也泰然自如初無一毫之戚戚處困若此是能循乎天理安於義命而得其正矣然此豈常人所能哉唯樂天知命之大人能之故大人占而得此則以處困而吉且無咎蓋不為所困也夫處困之道固貴於能亨也尤貴於晦默蓋當困之時道

與時違彊事揆策而上不用其謀陳見惴誠而人不然其信使徒尚口益取困窮矣豈處困而亨之道哉聖人此言戒占之深意也

剛揜也則剛爲柔所揜剛之困也傳曰陽剛君子而爲陰柔小人所揜蔽君子困窒之時也

險以說專在卦上說困而不失其所亨方在人事上說不失其所亨本心固有之亨不以困而失也顏子之在陋巷而不改其樂孔子厄於陳蔡之間而弦歌自如文王囚於羑里而繫辭是也故曰其唯君子乎信非樂天知命者不能也

易經正義卷之三

九三

既曰貞而又曰大人吉者何歟此卦二五剛中有大人之德也剛則發強剛毅而足以有守中則因時順理而足以有爲所謂威武不能屈患難不能移者也此所以爲大人之困亨此所以爲大人之貞吉也致命遂志者君子之處困而亨也君子處患之中以爲雖困而道不可困當此之際他無所爲也唯捐驅墮命以遂吾之志而已溝壑可填元首可喪而此志不可屈務使心安而理得也所謂殺身成仁只是成就一箇是而已矣致命者君子之困也致命而遂其志則困而亨矣

初六處困之底而恐懼於憂患所居之不安也猶譬困于株木居暗之甚而昏昧於事理所見之不明也猶入于幽谷而三歲不覿二者皆言初六之困也

株木玉篇云木之根也木根豈譬所居之處故傷而不安初六之困於最下猶譬之困也此句在初字上取義入于幽谷二句在初六二字取義下本暗以六居之暗益甚矣所以三歲不覿覿見也

九二處困而不爲所困者也然亦本九二有剛中之德故如此困于酒食朱紱方來正是不困處此二句一直說朱紱方來何以爲困于酒食之事蓋九二有

易經正義卷之三

九二

剛中之德而得九五之應所以與之天位食之天祿求無不得欲無不遂而得所欲之多反爲所困矣猶諺云財多累身也

謹玩困於酒食二句決作一件事而講義當一直說下來

本義云九二有剛中之德云而反困於得其所欲之多故其象如此至於朱紱方來之句略不知及豈本義遺此句耶蓋困於得其所欲之多句內已包有朱紱方來矣玩此則朱紱方來爲困于酒食之事益明矣彼以困于酒食爲飲食之困朱紱方來爲應接

之困者妄誕甚矣讀者往往是之追未之思耶

朱子曰此爻是好爻當困時此是困於好事愚玩此爻之所以為好者全在有剛中之德致上之應而得其所欲之多者此剛中也占之利享祀者此剛中也征凶而於義無咎者亦此剛中也故曰此爻是好爻九二當困之時宜若不免於凶害而困也然以其有剛中之德是以求無不得欲無不遂而反困於得其所欲之多君心之眷顧有加而無已也君寵之優渥有隆而無替也與之天位治之天職食之天祿而隨有求得矣不猶困于酒食而朱紱之方來耶方來者

易經正義卷之三

九五

其下應之心如日之方升將必繼繼繩繩而不已如此其得所欲也可勝既也占者有九二剛中之德而值此用之以享祀也吾知誠實足以上交而多福是適矣不亦利耶用之以征行也雖非其時而不免於凶然行必由道無少過差矣抑何咎哉
中有慶也中指德言有慶即上應於五而得其所欲之多也

六三陰柔則無特立之操不中正則無順理之為不善處困者也故進退與處皆不可而困益甚矣上遇九四之剛而不能前困于石也進則困矣下乘九二

之剛不能安據于蒺藜也退則困矣上無應與而入于其宮不見其妻則失其所安之主而所處益困矣如此吾知危亡立至而不能以自全寧不凶耶

來徐徐困于金車初之困也而以爲四之吝何耶初四正應當困之時彼此宜相求以濟也今九四處位不當而失其正其才其德不足以濟初之困也是以初六方困於下而其來也則徐徐又爲九二所隔如困于金車然寧不可差吝乎吝者以其不能下濟夫正應之困爲吝也雖曰可吝然邪不勝正終必能彼此相求而有終初之困可濟而四之吝可釋也

易經正義卷之三

九二

來徐徐困于金車二句各爲一義意初不相屬也玩本義又爲二字可見
志在下也初雖來徐徐而四之志未嘗不在下求也四之所處不當位而其才其德不足以濟初之困然正應之分終不可易將必彼此相求而有與也豈容其終困於下而已耶

九五剝則困于赤紱以其當困之時也乃徐有說以其有剛中之德也有說則能免於剝削之傷而困者亨也利用祭祀又自剛中說來占者有九五之剛中則誠實足以交於神明而實受其福故利用祭祀也

謹玩九二朱紱爲人君之象則此赤紱決作人臣看而程傳九五爻義爲人君之困矣

九五當困之時上爲陰揜屈於柔暗而傷於上也若人之剽然下則乘剛迫於強暴而傷於下也若人之剽然夫既傷於下則凡昔日之有謀有猷多才多藝奔走服役於我而爲我之用者皆爲我之困矣昔日臣妾而今寇讎也不猶人之既則其足則赤紱無所用而及爲困矣人君至此困亦甚矣所幸者有剛中之德也剛則發強剛毅而足以有斷中則因時順理而足以有爲在柔暗必能遠之在剛暴必能制之故

易經正義卷之三

六六

其象爲遲久之間而有說剽則之傷至此可免也夫九五剛中之德宜以處困如此占者有此德而以祭祀則誠實足以上交于神明而亦久當獲福也况處困有不濟耶以九五之剛中必遲久而有悅何耶曰時然也本義剛中說體不可並看重剛中舉說體言姑以見有說之象而所以說則在剛中也

剽則象在五字上發乃徐有說象在九五二字上發困于赤紱傷於下之事也
剽則人君之困於上下故曰志未得不曰以剛中而曰以中直何也德莫美於中而中則無不直九五具

此中直之德則足以有爲柔暗者去之雖尊而在上不恤也強暴者制之雖微而在下不宥也此其所以能濟夫困而乃徐有說也

困于葛藟于臲卼曰動悔上六困極之象也有悔征吉教以出乎困也上六陰柔非濟困之才困極有難濟之勢故其處困也心不能以自遂身不能以自安跋前疐後動輒得咎象之困于葛藟然纏束而不能什也困于臲卼然危殆而不能安也不動則已動則必有悔矣然物窮則變故占者若能悔而良心形於創艾之餘天理萌於昏明之後咎前之失改前之

易經正義卷之三

六六

爲由是可以有行有爲而獲夫吉矣豈終於困而已耶
曰動悔之曰字語辭不可如程傳之說未當也陰柔非濟困之才而所處之未盡善也故困吉行也則所處皆盡善而能出乎困矣要之吉行亦本於能悔

易經正義卷之三終

易經正義卷之四

豐城 劔 泉 鄢 懋 卿 著

揚州府知府毛本推官路楷校

井卦

井者穴地出水之處此在井體上說而取象之意則在井用上說也卦象以巽木入乎坎水之下而上出其水如朱子木穿水中漲上那水之說蓋以巽木入乎坎水之下木處於下而水至於上逸亦猶人之汲井而其水至於上行也若津潤上行則唯切於木上有水固不可舉以釋此也何也此之上出其水水以

易經正義卷之四

木在下而上出也彼之木上有水是水自至於木之上也且二處木水二字義俱不同此之木泛指木言木上之木指草木言木上謂樹杪也此之水是見成在地之水木上有水之水是樹木得陰陽之氣而為精潤之水也然二義雖不同皆取象於井水之上行也
改邑不改井三句以井體言汔至以下以井用言也舉邑以例井者甚言井有常也無喪二句在改邑不改井上說下來唯井體有常故如此往來井井非汲井之謂也往者以此井為井來者亦以此井為井也

故曰井其井也亦有常之義也井體以有常為貴也觀之邑焉百萬輻輳之所萃然有變固可改而之他若夫井焉萬古此源泉萬古此井也豈可改乎唯有常而不改故無喪無得而往者以此井為井來者亦以此井為井往來雖異其人而此井無少異也占者得此凡有所為也固當安常守舊而無少紛更則亦如井之有常而無所得喪矣井用以及物為功也若夫汲井幾至未盡其綆於井而敗其瓶則功不上行惠不及物不亦凶乎占者得此凡有所為也當敬謹戒勉以圖厥成功庶乎得守常之道而無羸瓶之凶

易經正義卷之四

巽乎水而上水義見前井養而不窮也此句著其所以有象於巽木上水之義也井也者源泉混混不舍晝夜可以烹飪可以灌溉而養人無窮是其功之上行也不猶於巽木之入水而上出其水乎卦名之義以此以剛中也本卦體有常之德以什井體之有常也非陽剛為泉之說也剛為天下之至健德之永貞者也中為天下之大本德之悠久者也二五備此剛中有常之德如此然則井體之所以有常者以此與木上有水朱子曰草木之生津潤皆上行直至樹末

便是木上有水之義如井水本在井底却能汲上來
給人之食故取象如此

平庵項氏曰草木皆具水之氣其生也水氣升於上
水至木杪則為滋液象井泉之上出也此語與本義
合故錄之見馮大參語錄

勞民者以君養民是人君以已之所有者而養之如
發倉廩散府庫是已勸相者是人君勸勉相助夫民
使之皆得以盡力於五畝宅百畝田而彼此相養也
是何也養出於上者有限養出於已者無窮此人君
所以既勞民而又勸相也故曰皆出井養之義

易經正義卷之四

三

勞者勞徠之也勸相者勸勉而相助之也皆在君說
不可以相字在民說本義使民之使字便照勸相字
初六乃才德不足而自處卑下為人所棄者也故取
象云井以陽剛為泉初六則陰也井以上出為功
初六則下也是乃井之不泉而泥者焉蓋壅於污壤
也如此不為人所食矣豈特人不之食將為舊廢之
井而禽鳥亦莫之顧也決其不終用也

下也專在爻位上說不及陰柔意
九二剛中之賢也然上無正應下比初六是無汲引
薦拔之人而自儕於草茅常布之列故功不上行而

澤未及於物也象之井焉其穴出之水僅能下注於
鮒而已象之汲引者焉如敝甕不足以汲水而反漏
於下也凡二義皆功不上行之象其下皆比初六也
井谷者井傍穴也井傍穴出之水方下注若井底之
水則在下而不言傍也無與也上無正應也進齋曰
井而射鮒甕而敝漏皆無與之故也人才生世豈肯
甘為下流之歸哉良由上無應與而為之誘掖汲引
者故上達之難下達之易也

易經正義卷之四

四

九三以陽居陽在下之上是乃才德出眾之賢也然
未為時用象之井渫不食于人而為我心惻焉下二
句便是惻之也可用汲言九三之才之德優於用者
也可用汲矣有王者作能明于求賢而汲引之吾知
其上有功於君下有功於民而施者受者並受其福
矣柰之何不然也

行惻也言井以泉為貴泉以潔為美今九三之賢未
為時用如井渫不食豈特為我惻哉雖行道之人漢
無相好者亦惻之也甚言其可惻也

求王明言賢者得見求於王明而汲引之則施者受
者並受其福也

六四柔正之賢也有自治之美而無及物之功象之

井焉修甃整飭而尚未及泉也占者如之則雖功未及於物而亦律身有道者果何咎哉

修井也四以柔正之德而能自修治是亦井之修潔者也視彼污穢不治者大相遠矣占而無咎不亦宜乎

五居尊位而有陽剛中正之德蓋井之冽泉之寒者也德懋則功亦懋矣故能功及於物盡天下而生養之不猶井冽寒泉而見食於人乎占者有此德則契其象也

中正也決主德言不可指時位言德莫美於中正也

易經正義卷之四

五

九五德之備諸身者渾然皇極之大中粹然王道之至正以是德而養民吾知其一本乎公平正大之體而非霸功之小補可比也其功及於物也宜哉

寒泉之食功及於物也中正德有諸已也功以德而施也

上六居一卦之上井收之象也上六當坎口不揜之處勿幕之象也有孚指井泉言不可指養人言但元吉上當模此有孚意在養人上說本義意自明白

井以上出為功也上六居一卦之上而當坎口不揜之處象之井焉人皆得以汲而取之而無所掩覆又

且源泉混混其出無窮蓋隨取而隨足也井道若此養人之利博矣占者之養人也良法美意皆經常可久之道而非驩虞一時之謀亦如井之有孚焉吾知其必能舉一世而甄陶之盡天下而生養之其大吉也當何如謹玩上六爻義只在上字立意

大成也養道之大成也言天下皆得所養也主井道言者非爻辭元吉在養道上說此則什元吉也故不取井道

輓轆井上汲水圓轉木柄所以係汲水之器而假輓轆以收之

易經正義卷之四

六

革卦

革以卦象名也已日乃孚據理而言已日猶言越日也不能遽信於人必過幾日纔人信此句見不可輕革也元亨利貞利字輕悔亡非別有所謂悔也人凡有所變革便自有悔惟所革者大亨而得正則所革之悔始亡

王氏曰民可與習常難與變通誠以凡人之情安於耳目之常而駭於聞見之異也於此有所變革豈能遽信乎必已日而後信革之不可以易也如此唯此卦內有文明之德而外有和悅之氣內文明則能明

乎事理而無妄革外和悅則能宜於人情而非強革
蓋善處革者也吾知其有所革也可以徵庶民可以
俟後聖可以建天地可以質鬼神皆大亨而得其正
矣是則所革皆當而所革之悔寧有不亡哉一有不
正則所革不信不通而反有悔矣

水火相息互相滅息也滅息而後生息之義不必用
中少合為一卦二女同居也少上中下則長幼之序
已失而互相嫌隙矣故志不相得凡此皆變革之義
也占具此象故以革卦名

革而信之革字還作已革字看謂之已日乃孚者蓋

變革之初人未之信唯至於已日則所革者人始信
之

文明以悅則德有諸已而善處革者矣故有所革也
皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也大亨
以正一直說不可以正字對大亨看大亨以正便革
而當不正安得當

革之時大矣哉程傳曰天道變改世故遷易革之至
大也故贊之曰云愚謂此只說得革字未見大意
革在造化而致歲功之成革在聖人而致天人之順
應革之時不亦大乎

澤中有火不可依程傳用水火相息意蓋澤中有火
則水盛於火水決而火滅矣故為革

四時之變革之大者故君子治曆以明時曆者紀數
之書時者氣數之變君子於曆而治之蓋必考日月
運行之遲速察星辰纏次之逆順如氣候之不齊也
則分五日為一候三候為一氣時月之籠統也則分
三月為一時四時為一歲他如以氣朔之盈虛為三
歲之一閏積盈虛之餘數為五歲之再閏皆所以治
曆也曆既治則時明矣吾見分至啓閉之罔差晦朔
弦望之不忒春夏秋冬各以其時所謂春之一月入

于夏子之一月入于丑者無有矣君子之治曆明時
如此其善于體革者歟

初九雖當革時居初無應居初在事之初也於此而
革則無審慎之意無應上無應與也於此而革則有
僭妄之咎故未可以有所革但當中順以固守故為
鞏用黃牛之革之象占者得此不可以有為也

中順者因時以自處也本爻無此義而聖人以是曉
之
六二爻義是可以革矣而聖人戒其不可遽革也雲
峯曰此聖人慎重意也

六二柔順中正而為文明之主傳曰體順則無違悖
中正則無偏蔽文明則盡事理應上則得權勢時可
矣位得矣才足矣可以革矣然變革之事非得已者
占者處此必當商度裁制熟思審處至於已日然後
革之吾見往而有所革也則順天理合人心所革皆
當而盡善盡美無少過差矣此聖人慎重之意而發
以戒占者也

行有嘉也即征吉無咎也六二可以革矣不敢遽革
而必至於已日乃革之則熟思審處計出萬全由是
行而有所革也自可以革天下之弊可以新天下之

易經正義卷之四

九

事矣其有嘉也何如

九三過剛不中傷於躁也居離之極傷於察也不能
熟思詳審而躁動於革者也占者如此吾知往而有
所革也必至於妄革而凶矣雖事所當革而為正者
焉必不信不通而厲矣然其時則當革也為九三者
誠能去其躁動之失而從容詳審既揆諸已又咨於
衆擬議之商度之不唯一就而至於再就不唯再就
而至於三就務有以合天理即人心如是庶足以信
於人而可革矣

九三之性躁於革也故以征凶厲戒之九三之時

則當革也故以革言三就論之戒之者戒其妄革也
論之者論其慎重夫革也

三就朱子語錄之說為是有孚非革之後而孚于人
也是在未革之前言其能審於革庶見信於人而可
革也本義意自明白

九四以陽居陰不正而有悔也然卦已過中水火之
際乃革之時也剛柔不偏又黃之用也有其時有其
德如此吾知其有所變革也豈有不得其正而悔不
可亡乎然猶未也又必孚於人心使上焉不疑而君
信之下焉不欺而民信之然後以國家之政教命令

易經正義卷之四

十

典章法度所當革者一舉而唯新焉如此是能審乎
義理宜於人情而所革皆當矣不亦吉乎愚玩此文
義與六二頗同玩本義必有孚然後革乃可獲吉句
義皆致夫慎重之意也九四居大臣之位故當如此
改命之命命令也以國家政事言本義然後革正照
改命句明占者有其德之德字指剛柔不偏言
信志也傳曰改命而吉以上下信其志也四之所革
者有以信于上下不亦吉乎

謹玩九四爻義重在有孚上

九五以陽剛中正之德而為革之主在大人則自新

新民之極應天順人之時也吾知其盛德大業照耀當時所謂闢乾坤於再造而為四方萬國之所敬畏而瞻仰者也不猶虎之變希革毛毳而炳然可觀乎未占有孚為占者言也占者得此則有此應然亦必自其未占之時而人信其德果有以自新新民果有以順天應人乃足以當此占也

九五虎變之義說者皆以自新新民順天應人為虎變是專主事功上說謹玩本義云虎大人之象又云陽剛中正為革之主主謂大人也大抵虎變當兼大人之德與事功說為是豈可專以事功講虎變也且

易經正義卷之四

十一

本義不曰在大人則自新新民順天應人而加以之極之時二字重大人德上說為是也又朱子語錄云或問大人虎變是就事上變朱子曰豈止是事上也從裏面做出來文王其命唯新是他自新後如此堯克明峻德然後黎民於變大人虎變正如孟子所謂過化存神上下與天地同流豈曰小補之哉觀此則虎變重大人德上兼事功說為是其文炳也德之美而不可掩者文也有此德則有此文也九五陽剛中正為革之主豈特文於一身而已哉吾知其以一身之文發而為天下之文而盛德大業照耀一世蓋炳

炳而明盛也

上六爻義重居貞吉一句爻至上六革道已成在君子則豹變在小人則革面天下無不革之人而治定功成矣當此之時不可以有所往而復有所革也使有所往則失之煩擾不信不通而凶矣唯宜以正自居安常處順而與天下相忘於變維新之域乃吉也何也變革之事非得已者不可以過况以上六陰柔亦非能革之才也

易經正義卷之四

十二

君子豹變者遷善敏德而容貌詞氣之間斐然成章可觀可度也小人革面者言小人昏愚難遷者也亦皆畏威遠罪俯首聽命而革面以順從蓋雖未必無為惡之心而亦勉焉不敢為惡矣夫天下之人君子小人二者而已於此皆革焉非革道之成乎此意在上字取與六字無干傳曰革之終革道之成也

鼎卦

鼎取象有二一象其體本義所謂下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象是一象其用本義所謂以巽木入離火而致烹飪有鼎之用是也故名此卦為鼎元亨當就鼎上發揮不可泛說夫器莫重於鼎而主器莫重於得人也此卦之象內巽

順而外聰明備盛德也此卦之變陰進居五居尊位也此卦之體得中應剛又能允執厥中而禮賢下士也以是人而主夫重器也固可傳之於悠久保之於無窮是繼是繩而弗替引之矣其元亨也何如

卦名之鼎即序卦革物者莫若鼎之鼎元亨上所講之鼎即主器者莫若長子之鼎蓋元亨於烹飪之鼎說不去故假主器之意論者正不必拘拘也

鼎象也以各爻之象而觀初為足而二三四陽為腹五為耳而上為鉉宛然一鼎之形象也此象其體也以二體之象而觀以巽木入離火而致烹飪可以變

易經正義卷之四

十三

生為熟易剛為柔矣此象其用也故日以卦體二象

什卦名義說者以巽木離火為二象非也

聖人亨以亨上帝二句因什卦名而極用之大也上帝有功於生物者也聖人所以竭報本之誠而烹以享上帝者一此鼎焉如蘭犢之類皆賴之以是燔是多也聖賢有功於生民者也聖人所以竭尊德樂道之誠而大烹以養聖賢者亦此鼎焉如饗殮牢禮皆資之以是烹是飪也莫大於享上帝也莫大於養聖賢也皆不外此鼎焉鼎用之大如此講意則如此平講本義享帝貴誠及當極其盛等語是解彖傳意

與大烹之別不必入講中
享上帝于其誠而不于其物養聖賢誠與物當兩盛也

巽而耳目聰明內焉心與理相涵而外焉又富於聞見也柔進而上行以順德而居君位也得中而應剛備中德而下賢臣也凡此皆君道之至善而鼎之卦象卦變卦體具焉以此而主夫重器焉是以元亨蓋傳之於悠久而億萬斯年靡有終窮也

易經正義卷之四

十四

正位凝命所謂正位者非特正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之而已必如中庸之所謂齊莊中正不顯篤恭如論語之所謂非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動而後為之正大抵正不徒區區容貌之間而又本於有德也惟命不於常予之而或奪之去之而或留之也君子之正位如此則自天申之保佑命之而天命於我乎疑聚此位可以保之於悠久也雲峯曰鼎之器正然後可以凝其受之實君之位正然後可以凝所受之命

初六居下鼎趾之象也所謂下陰為足是也然上應九四是鼎趾向上而顛矣但當卦初也新美未實於中而舊惡素積於內因其顛而出之則為利矣得妾

而因得其子又設一象以申明顛趾出否之義也皆謂此爻之象而占者則因敗以為功因賤以致貴所謂不幸之幸也故曰無咎語錄雲峯胡氏註甚明白上應九四只是取出顛趾之象並無別義

未悖也空講下二句便是鼎以端重為體以烹飪為用若夫顛則悖道矣然未為悖也何也以其利出否也所謂利出否者蓋以初居下而上從九四之貴則是鼎之去故而納新瀉惡而受美抑安得為悖道乎此處不用上應九四則顛之義從貴只作上應九四看不可用辭卑居尊意蓋從貴者應四之義取新者

從貴之義

九二以剛中之賢而道德富諸已有實之鼎也然密近初陰乃我之讐而為我疾也何也陰陽相求而非正則相陷於惡而為讐矣九二能以剛中之德而介然自守則初雖隣於我甚邇求於我甚切也必不能我就矣此九二本能如此非勉之也占者如是吾知其不入於非黨不污於柔邪而懿行碩德問無可議矣不亦吉乎慎所之也即以剛中自守也以九二之賢而為有實之鼎苟不慎所往則為讐所即矣蓋必以剛中之德

而自守不輕於有所往也如是則我讐雖曰有疾然不比之匪人不陷於非義君子小人之地位自相懸絕果何過哉

我謂九二也讐謂初也我讐二字只當得初字看蓋初在二為讐也本義陰陽相求而非正等語正解其所以為讐處

九二爻義大略謂君子近於小人然小人欲比之而未能故疾之也為君子者能以正自守則不陷於小人之惡而吉矣不我能即以上俱是象吉是占

九三陽耳革其行塞是人君之於賢者情意乖戾而

易經正義卷之四

十六

無下求之心也雉膏不食賢者之道不行於時而澤不及於物也方雨虧悔則君臣交孚矣終吉為占者言初不遇於君而終遇於君也

五居君位在鼎為耳也其行塞鼎耳之變革而不可舉移也鼎耳不可舉移雖有雉膏之美不食於人也九三爻並無鼎耳變革之象而云然者何也蓋五之變革以三之變革也九三以陽居鼎腹之中本有美實者也蓋道全德備之賢者也然以過剛失中之資而越五應上則是舍賢君而他往無上應之志也又居下之極為變革之時所處又非相應之地蓋才德

有餘性體不足而不善於從君者也故人君與之情
意乖戾而無下求之心在已之抱負不得以施於時
膏澤不得以下於民也象之鼎耳變革不可舉移而
其行塞矣鼎腹之中雖有雉膏之美而不得以為人
之食也然九三以陽居陽而得其正乃剛中之賢也
苟能介然自守而不易乎世不成乎名吾見君子之
道久而必彰三雖不求五而五自求三將必與之以
天位食之以天祿如陰陽之將和而成雨蓋昔日變
革之志轉而為交孚之志也悔不由此而失耶悔者
不遇於君之悔占者如是則始雖不遇於君而終得

易經正義卷之四

十七

遇於君矣不亦吉耶

或問鼎耳革是如何朱子曰五是鼎耳鼎無耳則舉
移不得革是變換之義他與五不相應又在上下之
間與五不相當是鼎耳變革不可舉移謹按語錄所
謂與五不相應即越五應上之意在上下之間與五
不相當即居下之極為變革之時之意蓋鼎耳變革
具有二義一則九三無上應之心一則九三居不相
應之地故五無下求之心而變革也世之賢者不善
於從君而至於失君皆鼎之九三也過剛失中以三
之性體言唯過剛失中故越五應上也不曰居下之

上而曰居下之極極字正欲起下句變革之時也文
明之腹在雉膏說來雉膏在上卦離體說來乃鼎腹
之美實而賢者之德以之陰陽將和者五陰而三陽
陰有從陽之義也言五之將求三而君臣道合也曰
陰陽將和正欲切爻辭方雨意

失其義也五居君位在鼎為耳也三以陽剛之賢而
五無下應之心是鼎耳之變革也雖然豈五之過實
三之自致也彼五為虛中下賢之君義所當從也三
乃以過剛失中之資而越五應上則是舍賢君而他
往不能裁度事理而失其義矣鼎耳之革豈偶然哉

易經正義卷之四

十八

九四居大臣之位任天下之重也天下非一人之所
能獨理必當廣求賢才相與協力今九四下應初六
初陰柔小人不可用也而四用之遂至於敗國家之
事而貽天下之患迨猶鼎之折足而覆公上之鍊不
免於重刑也占者如是則上負乎人君之托下孤乎
生民之望不勝其重任而難免於罪矣不亦凶乎鼎
折足覆鍊之義程傳備矣

鼎折足三句重在四身上說不可重在初說蓋初之
不勝任實四之不勝任也大臣以任賢圖治為責今
任用匪人而敗國之事抑何有於大臣哉故當重

在四上說履鍊者四履鍊也刑剝刑四也皆不勝其任之義本義則不勝其任矣當照任重一句

初為鼎趾即鼎足也而初四之辭有顛折之異何耶曰自初之上應九四而言則為顛顛者向上之義自四之下失於初而言則為折折者路於下之義也所以鼎折足三句當重四說

信如何也人臣筮四之初其所以自信於君者以求賢圖治為心以得人任職為事今委任匪人而敗國家之事信何如耶蓋初心已負也程傳曰不失所期乃所謂信失其職得為信乎

易經正義卷之四 十九

六五以虛中之誠而下應九二之堅剛所謂勿適聲色勿殖貨利而以任賢圖治為心者也象之鼎黃耳而貫以金鉉則鼎實由此舉而大可以享上帝養聖賢次可以食於人也人君占而得此則當守夫六五虛中下賢之德始如是終如是而貞固不易乃為宜也

黃耳者虛中之象耳虛物黃中色金鉉指九二言利貞為占言也雲峰曰利貞五質陰柔故因占而為之戒此於本義有悖不可從蓋五虛中便自貞固且本義並無戒占意益之六二曰未貞吉本義便云爻位

皆陰故又以未貞為戒而此但云其占則利在貞固而已蓋欲占者固守六五虛中下賢之德也

中以為實什黃字之義有此中德所以能下賢也此實字即鼎有美實之實字德字在中字上不可如程傳以中為實德之誠

上九以陽居陰剛而能溫蓋發強剛毅之餘而不失乎溫厚純和之德也象之鼎然以玉為鉉而溫潤而栗也是則陰陽合德剛柔不偏德之至善者也吾見處內處外無不宜在邦在家無不達所謂太剛則折者無有矣非大吉無不利乎

易經正義卷之四 二十

剛而能溫在玉字上見蓋玉溫潤而栗者也不可以鉉為剛玉為溫剛柔節也剛不一於剛而濟之以柔剛柔之有節也所以為玉鉉也

震卦

震動也非動靜之動乃不動心之動所謂警戒震動震無咎俱是此震也震自有亨道震來以下便是震亨之實震來統統照震字笑言以下三句照亨字一陽始生於二陰之下貼卦名上說其象為雷其屬為長子貼震驚百里二句震來主自己心上說謂之來者是其警戒震動之心

惇然而生也非自外來也統統者震來之貌初二之震來與二四五上之震皆在自己心上說與彖辭之震來一般說者以為憂患之自外而至者為震來則非矣蓋本義恐懼二字正貼震來也

震來統統恐懼也笑言啞啞致福也震驚百里二句不入所主之重也不失所主之重亦致福之事不可以笑言啞啞與不喪七鬯作兩樣看三句是一起事當在震來統統一句截笑言啞啞與不喪七鬯皆假借句法非實是笑言而不喪七鬯也

震來統統者言人之有行有為也苟能必誠必敬而

易經正義卷之四

二十一

恐懼震動之心淳然而生周田四顧不遑寧處吾知危者使平艱則無咎迨將安靜和樂于食有福而笑言啞啞矣不特此也雖以大變之至大難之臨皆安常而不為之倉皇失措忘其所有事也猶雷之驚震乎百里也主祭之長子極一念之誠敬初不惕於雷威而喪夫七鬯焉所謂震亨者如此

震來當以本義之說為主語錄所謂人常似那震來時則非矣其以震驚百里二句為臨大震懼而不失其常此說盡之本義不失其所主之重只是影出七鬯二字

恐致福也不可作效說據理言恐懼以致福未便獲福也所謂震來統統者何也恐懼以致福也彼生全出于憂患危懼故得平安孰謂恐懼不足以致福也所以人當震來統統也重恐字正照震來統統句致福字則在恐字中也後有則也言統統恐懼之後事皆由於常度而安靜和樂矣故笑言啞啞即不失其常之意也

驚遠懼邇重在雷威之畏人說建安驚懼之什義甚多但動乎外一句未安蓋驚懼皆主心言但有輕重之別

易經正義卷之四

二十二

出可以守宗廟社稷以為祭主此句不在震上說朱子曰震亨至不喪七鬯作一項看出可以守宗廟社稷又做一項看震自亨震來統統是恐懼顧慮而後便笑言啞啞震驚百里便也不喪七鬯文王已是解震亨了孔子又自說長子事出謂繼世而主祭繼世字正解出字主祭字貼下一句重以為主祭不可以守宗廟社稷與以為祭主作兩件事對看此是一句書祭主者宗廟社稷之祭主也

震驚百里驚遠而懼邇下當依本義補出不喪七鬯句庶文重不斷也震驚百里是雷威之驚遠懼邇而

甚可畏也於此之時而長子之主祭者不喪七鬯焉
蓋中存誠敬而不惕於外變者也故其出而繼世可
以守宗廟而以之為祭主焉則祖宗之來格也可以
守社稷而以之為祭主焉則鬼神之是依也綿世祀
於不替而垂國統於無窮非斯人而誰哉

游雷震雷聲之相仍而至也恐懼修省當推在事變
說不可以為敬天之怒恐懼以心言所以憂夫變也
修省以事言所以弭夫變也此則君子常存心之震
固不待震來而後然也

初九成震之至能戒懼之人也處震之初又能戒懼

易經正義卷之四

二十三

於事為之始也故聖人本爻義以示占云爻辭為

占者言非就初九說也

爻辭吉字連後笑言啞啞一句

六二震來厲亦主心也六二以柔乘初剛是以怯懦
之人而遇強狠之輩也故當恐懼而危厲又當喪其
所有而遠避也故有震來厲億喪具躋于九陵之象
然六二柔順中正足以自守以此而處初剛自足以
弭其暴戾之氣而昔之危厲可免所喪者亦不求自
得矣故有勿逐七日得之象占者亦如是也本義云
此爻占在象中

謹玩本義二當字非教之如此逆其必至於如此也
厲字泛言喪具躋九陵危厲之甚也七日得危者安
矣

六三震蘇蘇其震懼而至於蘇蘇也因其以陰居陽
故也傳曰蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陽居陰不
正處不正於平時且不能安况當震時乎故其震懼
而蘇蘇占者若因懼而能行以去不正而就正則可
以無過謹玩本義當震時之震字與爻辭二震字不
同震時之震自外之事變言爻辭二震字自心之震
懼言

易經正義卷之四

二十四

當震時而居不正者是當患難方臨之時而又有越
理悖道之為也故其震懼也至於神氣緩散而蘇蘇
自失焉占者若因懼而能改過遷善去不正以就正
則不困於患難而無咎矣

震行無咎就占者言本義因懼二字照震行之震字
位不當也以陰居陽當震時而居不正也故震蘇蘇
九四震遂泥言其震懼有為之志遂至於滯溺而無
也本義不能自震正照此句傳曰以剛處柔失剛健
之道居四無中正之德陷溺於重險之間不能自震
奮者也處震懼莫能守也欲震動莫能奮也震道亡

矣

本義以剛處柔三句震遂泥之故也不能自震通捲

上
未光也四以陽剛而不能震奮以有為終於暗昧而
卑汚也故曰未光也

六五震往來厲震懼之心往來於方寸而危厲也故
曰無時不危無時二字應往來字五君位也以六居
五是以柔弱之才而居君位蓋遺大投艱難有所不
堪也處震時又當患難方殷之時也其無時不危也
宜耳所幸者五有中德也故雖患難之臨乃能無所

易經正義卷之四 二十五

喪而因時以有為也故曰無喪有事處震時與六三
之當震時同無喪者不困於震也有事者求免於震
也

震往來厲自六字說無喪有事自五字說才不足而
德有餘之君也雖不善應變而終足以濟變也

危行也傳曰行則有危也其事在中其指六五言六
五之所有事者一本於中德之所為吾知其足以疑
天命乎人心而消事變於無虞不唯無喪而大無喪
也大無喪猶言全無所喪也

上六爻義大畧謂其以陰柔之才當震動之極而驚

懼益甚也以是而行其凶必矣苟能思患預防使其

不至於極則亦可矣無咎然以陰柔處震時雖防之

於預而亦不免於婚媾有言也甚言陰柔不足以濟

變也婚媾者相親之人也而亦有言小災也傳曰索

索消索不存之狀謂其志氣如是矍矍不安定貌志

氣索索則瞻視徊徨上六以陰柔之才而處震動之

極故如此征凶者言其無可為也於此之時而有為

亦以晚矣曷不圖之於早耶故繼之曰震不于其躬

云震不于其躬此震字與當震時之震字同謂外

變也不于其躬者外變之未及其身也于其隣者將

及其身也隣者邇於我者也於此時而恐懼修省則

可以弭事變於未然而無索索矍矍之咎矣然以陰
柔處震極之中不免於婚媾有言也謂有小災也此
皆聖人戒占之意
震索索謂震動有為之志索然而無也故曰驚懼之
甚
中未得也雲峯曰陰柔處震懼之極中心有所未安
故見於外者如此雖凶而又得無咎者以其畏於隣
戒之時而圖之於早也震不于躬而于隣者隣所戒
之時也於此有所畏而能恐懼修省蓋思患預防者

也其免於患而無咎也宜哉

艮卦

艮卦名亦須講一陽止於二陰之上等語見卦體有艮之義也其象為山以下等語見卦象有艮之義也故名為艮彖意在艮其背上截行其庭二句對不獲其身說行其庭一句輕帶過說不甚重重下一句本義云止而止也不可以上止字照艮其背說不獲其身句便包有止字在行而止也不可以上行字照行其庭說不見其人句便包有行字在內說者皆云動而行庭之際甚非也人之一身唯背為止人能於

易經正義卷之四

二十七

天下事物之理所當止者而止之所謂艮其背也如是則吾身之利害得喪有所不計而唯知理之當止也是謂雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣夫艮其背而不獲其身者云動靜各止其所如此吾知其有以盡夫天理之極而無一毫人欲之私矣果何咎哉按動靜二字不獲其身三句上不必說出只照本義在無咎上說覺有味

行於庭除有人之地而亦不見其人玩此句上句重有人字下句重不見字雖有人而不見是即所謂雖一家非之而不顧一國非之而不顧天下非之而不

顧也其實二句是一句書而亦不可以上句為輕也

艮止也只以止字什艮字而艮之義悉具於下數句也時止則止者吾心寂然不動而歛此理於至虛至靜之中時行則行者吾心感而遂通於運此理於有行有為之頃夫時止而止則靜不失時而靜得所止矣時行而行則動不失時而動得所止矣如是吾見光輝生於篤實之餘明審見於安靜之後而方寸之間天理昭融私欲不雜矣故曰其道光明

其道光明專主心言說者以為艮止之效而主事功言者不可從又有以道字照上分動靜者亦非蓋動

易經正義卷之四

三十八

雖在事而亦本於心也

謹按彖傳重時字時者當其可之之謂即理也不失其時則不悖於理也不悖於理則得所止矣故曰靜亦止動亦止也止其所者當止之所也天下事事物物莫不各有當止之所所謂艮其止者言人當止於止之所也觀之卦體焉內外之卦陰陽敵應而不相與是亦各止其所矣人能如是以不獲其身而內不見己之有利害行其庭而外不見人之有是非動靜皆得所止果何咎哉艮其止之止字以理言下句所字便是止其所也之止字在人言是用功字止

於至善之止

陰陽敵應而不相與彼此如一謂之敵敵均敵也初二之於四五以陰應陰也三之於上以陽應陽也故曰敵應凡卦中爻位以陰應陽以陽應陰皆相應敵應則不相應矣是不相與也

兼山兩重山也艮卦內體是山外體亦是山猶所謂山後又有山也故為兼山亦各止其所之義也思不出位當依程傳君子觀艮止之象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其所則處而安矣此題當寬說為是

易經正義卷之四

三九

思不出位思以不出其位也建安丘氏曰凡人所為易至於出位者以其不能思也思則心有所悟知其所當止而得所止矣不可說心之所思不出位之處此是以思字對位字看身在是而心亦在是也思以不出位重在不出位

初六艮其趾不可用自止於下不求仕進之說謹按本義云以陰柔居艮初豈不曰以陰柔自止於下乎此爻之義合傳義觀之瞭然矣傳艮其趾止於動之初也事止於初未至失正故無咎也大抵陰性靜故能止居艮初在事之始也作事謀始艮初當止之時

也故其將有為也將有行也即能求天理之所當止者而止之象之艮其趾然蓋足之將行而先動者趾也艮其趾之於動之先也如是則制行有道而無少過差矣果何咎哉利永貞者傳曰陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒其利在常永貞固未貞者欲其始終能止也

未失正也止之於初則事皆盡善而不失乎義理之正矣

六二當腓之處不免於妄動矣然六二居中得正而得足以自守何妄動之失哉故曰艮其腓夫二之於

易經正義卷之四

三十

三猶腓之於限也限為腓所隨也二於三有相隨之義也今三以過剛不中而妄有所止其失甚矣為二者固當以已之中而拯其不中以已之正而拯其不正也顧乃柔懦委靡而忠告善道正救規諫之術漠無聞焉是能艮其腓而不能拯其隨其心不快也宜哉優於守已而昧於濟物亦非君子之全德也故不快也

不拯其隨豈徒六二柔弱之失哉以過剛不中之三而自止乎上亦不肯虛以受人勇於從善而退聽乎二也周公咎六二而孔子罪九三聖人之言各有攸

當

九三艮其限過剛不中而妄有所止之象也艮其限則不得屈伸而列絕其夤上下不聯屬矣厲薰心連列其夤一句看皆艮其限之所致也九三妄有所止而舉世莫與宜不能自安故其象如此雲峯曰三過剛確乎止而不能進退以致上下隔絕是絕物者也限身上下之際兩股之上腹之下即腰胯也虞翻謂束帶之處非也夤脊也玉篇云脊脊骨也限身上下之際所由以屈伸者限不可止也夤是上體之所由以屈伸者夤不可列也列分列之義猶云斷了背脊

易經正義卷四

三十一

九三過剛不中當限之處於凡事理之所不當止者乃恣其剛躁之性而固執以止之猶之限不可止之處也而乃止於限焉如是吾知其處世乖戾與物睽違而舉世莫與之宜不能以自安矣迨猶人之艮其限則榮衛不致於流通血氣遂至於凝滯此身不得屈伸而上下判隔如列絕其夤不相連屬矣其危厲也將必至於薰灼其心而不安之甚焉
人之一身以心為主故心為大體而限與夤皆衆體也艮其限列其夤而至於危厲薰心非不安之甚乎言其將不能自保也

六四艮其身而本義以為時止而止者何也蓋身動物也然亦有止之時故云時止而止玩此則以動靜之說為艮其身者似不通矣人之一身豈專於靜如死灰稿木耶

六四以陰靜之德而當身之處蓋時止而止者也故凡日用之間不能不應事接物也一唯其當者而應接之安靜堅確而不失之妄動也晦處貞靜而不失之躁急也故為艮其身焉占者如是則其或動或靜一止於事理之當然而無少過差矣果何咎哉

象曰止諸躬也正解艮其身句不可如郭氏之說

易經正義卷四

三十二

六五艮其輔只在五字上取蓋五當輔之處也不及柔中意故象補之曰以中也艮其輔便言有序猶所謂言不妄發而發必當理也悔亡者能謹於言必能謹於行豈有不正之悔哉

象曰以中也非有德者必有言之意蓋六五具此中德故能因時順理而時然後言不敢於妄發也

上九以陽剛居止之極陽剛則至健止極則功深所以能止於至善而敦厚篤實悠久不息也占者如是者不亦吉乎所謂盡乎天理之極而無一毫人欲之私者是也所謂知終終之可與存義者是也故曰吉蓋

止道之至善也

以厚終也傳曰人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久上六能敦厚於終止道之至善也所以吉也

漸卦

漸彖俱在女歸說利貞者言女歸以漸固吉使不以正抑何貴於漸哉蓋女子之漸進也由乎義理之正而無苟合之非得乎婚姻之時而無亂倫之瀆乃為所利也說者謂利貞當推開說不專主女歸蓋泥於彖傳進得位之說不知文王孔子之易各有所主

易經正義卷四

三十三

止於下而巽於上方其下而未進也則止而不妄進及其上而將進也則巽而不苟進故為不遽進之義進得位四句重在什利貞得位內便含有以正意漸之變自渙而來以二而進居於三自旅而來以四而進居於五是進得位也在君焉則履大寶之尊在臣焉則居廟堂之貴吾知操可致之權而下民唯令之從也寧不往而有功哉至若二以九而進居於三四以九而進居於五是進以正也在君焉則大本已端於出治之項在臣焉則大節不壞於筮仕之初吾見其儀不忒正是四國也寧不可以正邦乎卦有正之

義如此此彖辭之所以利貞也夫進而得正固二五之所同正而且中尤九五之所獨誠以九五所居之位而觀之彼其以陽剛之德居上卦之中是剛而得中也夫君德莫美於中九五德之具於已者粹然天命之懿而無少駁雜渾然無妄之真而無少偏倚允矣皇極之大中中則無不正也所以有功者此也所以正邦者此也卦變卦體具有正之義如此然則女子之歸人倫之至重也可不以正乎卦辭利貞之義至此益可見矣

易經正義卷四

三十四

意主什利貞中者正之本也故云云
止而巽二句只泛論道理不可以進德進位並講方其下也止而不妄進及其上也巽而不苟進漸進之德莫美於此吾見其動而有所為也和順從容而不妄行以取困不躁進以招尤抑何至於困窮耶上文什卦名而未言卦之所以名故此云云
居德善俗二者皆當以漸而進居德欲理之備諸已也居德而以漸則有志道據德之功而優游浸漬不責效於旦夕也所謂由下學以造上達由灑掃應對以至精義入神是也善俗者欲人皆化於善也善俗

而以漸則有漸仁摩義之化而淪肌浹髓不計功於尺寸也所謂求仁於必世之後而興禮樂於百年之餘者是矣君子體漸之功孰有大於此哉

山上有木非羨生之木此木字是生成高大之木山之地勢相因以漸而高故木亦隨山之地勢以漸而高也

初六始進於下處卑位也故困窮拂鬱而不得所安上復無應則所以薦拔之者無人矣象之鴻漸于干近於水而不得所安也夫初六在下有小子之象也占在小子則不得所安而厲矣然其所謂厲者亦小

易經正義卷之四

三十五

有言語之災而於義無咎當漸之時終必得上進也得曰在下所以有進也用柔所以不躁也無應所以能漸也於義自無咎也若漸之初而用剛急進則失漸之義有咎必矣

本義鴻之行有序而進有漸句非為初言為全卦言蓋漸六爻取象於鴻而初則始言鴻也故云以鴻亦是進以漸者

六二柔順中正備臣德也進以其漸進以正也上有九五之應獲君寵而享天祿也人臣至此則得所安矣象之鴻漸于石遠於水而益安且飲且食而衍衍

和樂也占者如此則能由卑居尊而不家食吉矣

不素飽也蓋其所以衍衍也六二所以飲食衍衍而處之安者何哉蓋六二柔順中正進以其漸而上復人君之應是其得之以道而不為徒飽所以處之益安也否則不免於鼯鼠之畏人負乘之致寇矣抑安能處之安哉

九三過剛不中勇而無禮者也上無應與則絕類離羣而孤立矣象之鴻以水鳥乃進于平原之陸而非所安矣以此過剛無應之人則事無成功故其占在夫征則不獲在婦孕則不育也凶莫甚矣按此二句

易經正義卷之四

三十六

亦假借之說似占中之象也利禦寇者以其有過剛之資而敵愾禦侮之能故曰利

離羣醜也方其征也協衆而往今衆人皆復而我獨斃於行役矣非離羣醜而何醜類也謂羣類也

失其道也生育嗣續婦人之常道也孕而不育不失婦人之常道乎九三過剛無應之占如此

順相保過剛者禦寇之才也三以過剛之才而得衆人之心故能同心協力順巽以相保聚禦寇之利非以此歟

六四鴻漸于木失所安也蓋鴻不木棲也或得其楅

則可以安矣蓋楠乃木之平柯也四以陰柔而下乘過剛之三鴻漸于木也然能巽順以處之而不為其所害或得其楠也占者如之則是以柔勝剛而轉禍為福果何咎哉

順以巽也與家人六二同順以德言巽以事言九三過剛不中蓋剛暴之人也四以柔順之德而能卑巽以處之吾知溫和謙抑之德自有以弭其剛暴猜狠之氣而災害不作得所安矣象為或得其楠以此款九五鴻漸于陵五之居尊而所處最高也婦三歲不孕者二為五之正應五之婦也在下而隔於三四未能以遠進而合於君婦之三歲不孕也此二句言五與二之所以不合一則居尊而所處最高一則在下而蔽於近習是以勢遼分絕而情好不通也然二五以中正之道為應必得遂其相與之好而彼之不中不正者終莫能間而勝之占者如是所謂先勝後合無初有終寧不吉耶

傳曰婦三歲不孕者未能即合也諸卦九五皆居尊而此獨著其居尊之象者何也蓋此句看當與婦三歲不孕對看見二五之所以不合五之與二本正應也然五所處既高二在下而又隔

於三四是以不能遽合也細玩本義自見讀者往往於此句輕看過迨未之思也

得所願也人君孰不願得賢以圖治人臣亦孰不願得君以行道也二五始雖間隔也然同德相應而彼不中不正者終不能以勝之吾見君臣道合上下相孚可以進而立而彼此之志願得矣邪安能以勝正也得所願兼二五說為是

上九至高出乎人位之外蓋進處高潔而富貴利達不足以動其心超然於塵俗之表者也象之鴻漸于達焉所謂鴻飛冥冥弋者奚慕是也夫無位者多無

用也然而上九之清風高節足以為斯人之儀刑懿德碩行足以為斯世之法則象諸鴻之羽毛鮮美而可用以為儀節也是則居無用之地而又獲有用之美如此視諸身名俱喪而與草木同朽腐者何如蓋賢達之高致而為君子之盛德也不亦吉乎

謹按上九鴻漸于達在上字上取其羽可用為儀不知在何處取大抵進處高潔如鴻漸于達之人其志必可則於人也故云

出乎人位之外與位雖極高之位字不同人位之位指他人之有爵位者言位雖極高之位字指上九所

易經正義卷之四

三十七

易經正義卷之四

三十八

處之地言非爵位也

不可亂也謂上九以卓然之志而富貴利達不足以動其心也則夫進處高潔而可以儀法于人者非以此歟此句正什所以可用為儀句

歸妹卦

歸妹之不好處重妹字上兌以少女而從震之長男不得乎男女之正也其所以從之者又為以說而動而徇情肆欲不由乎婚姻之禮也故卦名為歸妹其失在妹也征凶無攸利專在歸妹上說蓋卦名既出於不正而卦之二三四五皆不得正三五爻又皆以

柔乘剛亦為女之不正也以是女而有所行歟吾知牝晨之凶適為家政之索汚辱之行不免惟薄之羞故曰凶無所利

征字不可泛說女之歸便是征也

天地之大義空說下二句便見所以為天地之大義處天地之陰陽二氣不交則萬物由此不與天地必交而後萬物興也然則歸妹者男女陰陽之交也假於有家而女道終於此以生以息而人道始於此也非天地之大義如何女之終也言其為人婦也人之始者言其既為人婦而後有生息也中溪之說不可

從

說以動本義云又以卦德言之又者承上文而言上言歸妹本皆正理唯若此卦則不得其正故此說出卦之所以不正處

說以動者徇情恣欲而往以從乎人所謂見金夫不有躬者是也所歸妹也言所歸之妹如是也罪坐妹也此處正說出卦之所以名歸妹處

位不當也二與四陰位也而以陽居之三與五陽位也而以陰居之自二以上至五爻皆不得正而所居之位不當也其在女子則為行檢不端而所謂慎淑

之美者無有矣歸妹如其凶宜矣

柔乘剛也以卦體言三以柔而乘二之剛五以柔而乘四之剛夫以柔乘剛是以婦而制夫所謂必敬必戒毋違夫子者無有矣歸妹如是無所利也宜矣傳

曰男牽欲而失其剛婦狃說而忘其順斯言盡之矣永終知敝亦專從歸妹說傳曰敝謂譬隙男女之交

其始也以說而動不由乎義理之正其終也必知其互相譬隙而鮮克有終矣然則人之相與可不以正哉敝在合不正上建安華落色衰之說非也歸妹六爻象占專主女道上說不必求外意

初九居下而無正應蓋勢分之卑而無敵體之人故有歸妹以娣之象娣乃從嫡以行而不敢偶於其君者也然初雖居下而九則陽剛在女子又為賢正之德也以娣妾之賤而有賢正之德豈能大有所為哉僅此承助其君以成內治之美而已象之跛能履而亦不足以有行也征吉傳曰然在其分為善故以是而行則吉也按此征吉專為女子之居下無應說吉者亦得以見禮於其夫也

承助其君之君字即其君之袂之君字指正室言也恒謂有常久之德指陽剛言女子備陽剛之德則貞而不二順而有守蓋賢正之女也抑何防於娣哉相承也謂承助其君也娣之吉也傳曰雖在下不能有所為如跛者之能履然征而吉者以其能承助其君也此意最好

九二剛中上有正應而反陰柔不正是以賢正之女而遇不正之配不能大成內助之功也象之眇者能視而亦不足以有明焉利幽人之貞專在女子說勉其固守而不二也豈可以配不良而有他志哉說者謂幽人得此占則利不主女子說非也本義云幽人亦抱道守正而不偶者玩亦之一字可見主女子說

矣蓋幽人不遇於明君而抱道守正者也以賢女而不遇夫良配亦當幽閑貞靜堅確固守如幽人之抱道守正乃所宜也否則抑何有於賢哉

未變常也專在幽人說正解貞字幽人之不遇於明君也抱道守正而不變其所守之常是謂幽人之貞也以賢女而配不良能自守若是不亦可嘉乎

六三以不正之女而人莫之取故為歸妹以須須待也未有所適反歸為娣妾之賤而已傳曰以不正而失其所也六三之不正有二陰柔而不中正無賢正之德也又為說之主無未貞之守也皆為女之不正也

未當也指陰柔不中正言不及為說之主意以此不中正之女則放僻邪侈而適足為閨門之玷取之何為哉所以須待而未得所歸也

九四陽剛有賢正之德也居上處高貴之地也無正應未得所歸也是乃賢女不輕從人而至於愆期焉遲歸有時者待得佳配而後行也如是則以德配德而終身不失所托矣

六五柔中賢正之女也居尊帝室之裔也下應九二得良配也夫以帝室之女而下應孰有不自恃其富

也

貴而以容飾為尚哉唯其有此柔中之德故尚德而不貴飾象之帝乙歸妹君袂不若娣袂之良也夫娣乃奉君以行者也君袂不如娣袂之良唯以有德為可貴而不以服飾之美為可貴也女德之盛無以加此其象又為幾望之月而光于四表焉女子占而如是則足以女範于當時母儀于中間而風化由此端矣不亦吉乎

德字從柔中說來相夫子者此德孝舅姑者此德無攸遂在中饋者亦此德尚德而不貴飾在我者重則物外輕也

易經正義卷之四

四十三

象曰帝乙歸妹二句平平直說下來言其不尚飾也其位在中二句言所以不尚飾也其位在中在爻上說以貴行也在帝乙歸妹上說

其位在中言六五所居之位適當上卦之中也夫女以有德為貴德以柔中為貴六五以此柔中之德而下嫁也吾知其必以崇謙抑之志而執中饋之禮為尚也必以守卑順之美而圖內治之功為尚也溫飽華於佩玉絺繒美於文綉而亦何庸心服飾之美耶其不尚飾者有由然矣

上六陰柔邪媚之女也居歸妹之終婚期已過矣下

無慮與人莫之娶矣故其象為女承筐無實士刲羊無血夫女子之嫁也則實筐篚以資送之女承筐無實無以為資送之具而不得以娶於人矣士人之娶也則為酒般以宴樂之士刲羊無血無以為宴樂之具而莫之娶矣夫在已不得以娶於人而人莫之娶女之約婚於人而不終也女子以賢正為德以適人為事約婚不終何所利哉

謹按上六爻辭重女子上說承筐無實不得娶於人也士刲羊無血莫之娶也女子如此何所利哉故曰約婚不終約婚不終猶言以聘人而人不娶也

易經正義卷之四

四十四

承筐刲羊二句當一直說程傳主祭祀言不可從雲峯曰士女未成為夫婦也又曰先女而後士罪在女矣重女子為是上六陰虛無實故其所承者虛筐耳何有於筐厥玄黃以為于歸之資耶約婚不終也可見矣象傳無實字在六字上說與爻辭不同

豐卦

豐以卦德名也占者遇此豐大之勢則輿圖一統民物殷富志可大行而事可必成矣故曰亨王者至此則有憂道焉誠以治世之盛治世之衰也然與其徒憂乎天運之必至孰若克盡乎人事之當為凡廟廷

之建明國家之創造與夫舉而措之於天下者唯常道是守而不可有窮奢極慾之為如日之中焉則盛而不至於過盛而豐大之治寧不可保乎聖人此言戒占者之深意也

守常而不至於過盛事在君道亦多如不開拓邊土不壯麗宮室不廣蓄財賦不寵幸姻婭不崇尚佛老不事遊幸不濫賞賚以至祭祀會同燕宴輿馬服飾之類不從浮靡皆是也但作文則畧其大意不必如此煩瑣也

豐大也此彖傳句意與大壯彖傳同如全彖則大也

易經彖傳卷之四

四十五

上當重講豐意故豐上當輕講若只明以動二句則故豐上當重講所謂豐者有盛大之義也以輿圖則一統以民物則富庶以財賦則充物以事物則殷盛也然所以致此豐者何哉此卦離德為明震德為動以明而動則神謀雄斷默運於裁決萬機之餘而經綸布置一聰明睿知之所發也此其所以文謨武烈經緯萬方善政善教不冒一世而致此豐大之勢焉卦名為豐固以此也

明以動一直看不可明動二字對看朱子曰以明心應事物

尚大也朱子曰王者至此一箇極大底時節所尚者皆大事謂其當盛大之時而自恃豐富凡制度文物務有以超軼古今而誇耀當時蓋志不期奢而自奢也所以有憂道也按此則是自傍人論王者當有憂道非王者自憂也夫王者不能自憂而他人憂其憂豈所以為王者哉若曰王者自憂必不尚大尚大必不能憂也尚大以王者言似轉所以有憂道一句不得故未敢以為然謹玩尚大當以豐大之時言為是蓋王者至此豐大之時世道之流於浮靡人心之侈於富庶所尚者皆大也凡宮室輿馬衣服器用之類

易經彖傳卷之四

四十六

厭質朴而事文藻賤鄙俚而貴奇異所謂街巷有車馬閭閻有梁肉此其時也所謂庶人墻屋被文綉藥妾得為后飾此其時也王者至此寧不有憂道乎蓋盛極當衰也宜照天下也專主君道說非專說日中言人君當此豐大之時能守常不至於過盛如日之中焉宜其照臨天下而儉人不作弊政不生四方萬國皆在明盛之地矣豐大之治不可常保乎

照字雖主人君實在日字上生來

日中則昃一段是即造化盛衰之理以推明所以當宜日中之意在造化上說故曰發明卦辭外意不可

過中即宜日中之意也與下日中不同

天地盈虛與時消息二句就上日月說見其然也不可以天地另作一件盛極而衰天地且然而況於人乃天地間之一物耳安能違此盛衰之理乎吾知其壯而老老而衰亦此理也况於鬼神乃運行於天地間之一物耳安能違此盛衰之理乎吾知其伸而屈來而往亦此理也由此觀之處豐者其可過中而極其盛乎

折獄致刑不可如程傳以威明分貼威明在折獄上獄既折斷了便致之於刑折獄有工夫致刑無工夫

折獄者明以察之威以斷之使凡獄之輕重大小務有以得其情而不失於枉抑當其實而不流於姑息也由是而致之於刑焉則荷校滅耳之類皆元惡大憝之輩也所謂殺不辜而失不經者無有矣體豐之象孰大於此

初六爻義重在明動相資上四為初之配主以其位之相應也初九上遇九四是遇其配主也然初四皆陽蓋敵應而不相與勢均而不相下者但當豐之時明動相資初居明體達於事理者也四居動體見義必為者也故雖皆陽剛而用則相資應則相成嫌隙

不生矣果何咎哉由是而往以有為焉吾知其相資之才而肇見夫可大之功無難矣豐大之治由此可保也不亦有尚矣乎

過旬災也此句重戒意傳曰與人同而力均者在乎降已以相求協力以從事若懷先已之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也言以勢均力敵者而一有求勝之心嫌隙必生而災害作矣

六二豐其蔀日中見斗言六二以至明之才而應六五之暗主反為所蔽而不得見於用無明功而昏暗矣其象如一大障蔽在上也日中見斗言如日中見

斗然斗以昏見也當日中明盛之時而見斗明而昏也六二之所遇如此將何以處之傳曰所遇柔暗之君既不能下求於已若往求之而正其失則反疑猜忌疾然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則盡其至誠以感發其志意而已誠意能動則雖昏蒙可開柔弱可輔不正可正也由此而得行其道乃為吉也

往得疑疾者正其事之失也有孚發若者感以心之誠也所謂感以誠者不過一念忠愛之心而已吉則上下交孚而道可行也非復前日之日中見斗矣

信以發志正解有孚發若意傳曰謂以已之孚信感發上之心志也至信可以感豚魚而况於君之昏昧有不開耶三處明極蓋人之多才多藝而賢智可稱者也然所應者

上六之昏暗也為其所蔽而明哲之才無所用明而至於昏也象之豐大其幡慢於上當以日中明盛之時而見小星昏之甚也右肱便於用者折其右肱則終於無用矣九三之明既為上六所蔽雖有多才多藝之能亦終於無用而不能有為也傳曰賢智之才遇於君則能有為天下上無可賴之主則不能有為

易經正義卷之四

四十九

如人之折其右肱然無咎者言人之為有所失則有所歸咎欲為而上無所賴無所歸咎也

不可大事言九三雖有明哲之才乃為上六之柔暗所蔽不可以施於大事也不可大事則如人之折其右肱之便作事者而終不可用矣言其雖有明哲之才無能為也

本義謂豐沛甚於豐蔀故見沫甚於見斗此何所主耶蓋上六之暗甚於六五故也

九四居大臣之位而遇陰暗柔弱之主故有豐蔀見斗之象為九四者當何如哉誠以同德之初九我之

夷主也四當下就同德而與之協心弘化以輔乎君子以扶其顛持其危啓其明通其蔽則昏君可開而豐大之治可保矣不亦吉乎

位不當也言其所居之位近於昏君也幽不明也只作一昏字看日中而昏也九四蔽於暗主之義也吉行也下就同德者以輔君則君之昏蒙可開而世之豐大可長享矣茲行不為吉行乎

六五來章聖人因其柔暗而設此以開之也誠以賢君在上猶將賴天下之賢才以輔翼之而况於昏君乎為六五者誠能念天位之匪輕悼昏德之難保開

易經正義卷之四

五十一

誠布公于以來致天下之明則所以扶顛持危者有人更化善治者有人可以長享夫豐亨豫泰之治而有得賢之慶矣可以免自用自專之失而有求賢之譽矣不亦吉乎

有慶也言其得賢以自輔則柔暗之蔽已開而豐大之治可長享也故曰慶專在六五身上說有慶正解吉字

上六豐其屋二句在上六身上說闕其戶三句自傍人言屋者上六之屋家者上六之家豐蔀上六之豐蔀也戶者上六屋之戶人者上六屋中之人即上六

也闕之自傍人闕之也闕者玉篇云靜無人也覲者所闕之人覲之也三歲不覲連闕其無一人一直說言闕其戶闕其無人雖以三歲之久而亦不見其人甚言障蔽之深也此數句只是一意豐其屋二句言其自蔽也下三句言其障蔽之深也

上六居豐之極宜自謙抑也今則志意滿假而自處甚高動之終宜於靜俟也今則無所執持而躁妄益甚若此者是其昧於識時處物之義而乖於事理拂乎人情反以自蔽而不克有為蓋極明而反暗者也不猶豐大其屋而反以自障蔽其家不特此也其障

易經正義卷之四

五十一

蔽之深將必至於絕類離羣而孤立無與終不能自振拔也不猶上六之節其家及闕其戶而闕然無人雖至三歲之久而不及見焉占者如此凶可知矣明極而反暗此句繳上居豐極處動終不可作三段看明極二字泛言非是離體說來居豐極處動終是上六豐其屋之象節其家反以自蔽也闕其戶以下三句因其家之節而然也故曰障蔽之深也天際翔也言上六處豐大之極而意驕志滿自處甚高若飛翔於天際然象之豐其屋者以此傳曰謂其高大之甚也自蔽也傳曰高亢昏暗自絕於人人誰

與之是其障蔽之深也乃自蔽也何尤於人哉罪坐上六也童溪曰自藏非人之遠已乃已遠人也

旅卦

旅以卦象取也小亨者以卦體卦德之善也夫以卦德卦體之善不徒小亨而已而云然者何也張中溪曰羈旅而亨者雖大亦小也旅無大通之理也旅貞吉不但小亨而已

易經正義卷之四

五十二

小亨者非貶之也予之也言有此德體之善雖在旅中而不獲大亨亦小亨也由此而守夫旅之正道交接必慎取予必義言必忠信行必篤敬謀必忠以至待人必恭持已必敬吾知其有即次之安有懷資之裕衆志樂從而災害不作矣其吉也何如謹按旅之正道亦不過得中順剛艮止離明而已但以本義玩之當開廣說不可便指此柔而得中不過柔而取尋也剛而能順不忤剛而賈禍也止而麗乎明館穀之地又為賢達之輦而因不失其可親也處旅若此是以雖在旅中而不獲夫大亨亦小有亨也由此守夫旅之正道不但小亨而且得吉焉止而麗乎明一說內焉靜專而外又達于事理也如

此說則麗字無下落且以晉順而麗乎大明例之當
作所主得人說說者又謂睽之說而麗乎明亦不以
麗明作人說而此獨以明字指人何乎愚謂睽傳下
本義云內悅外明則有明證矣旅之時義大矣哉重
在難處上難處者時也彼其舍家而客于外內無家
人父子之怡愉外無宗族鄉黨之保助必有柔中順
剛然後可處也必止而麗乎明然後可處也必守正
然後可處也否則必困於旅矣旅之時不亦大哉此
句重時字義字輕

明慎用刑而不留獄當一直說刑以治罪人者也獄

易經正義卷十四

五十三

以係罪人者也能明慎以用刑則不留獄矣明慎二
字不可對看重慎字明慎用刑者凡刑之輕重大小
明辨詳審而致夫慎重之意務有以得其情而不敢
輕致之於刑由是唯明克允唯斷乃成刑所當刑而
不留獄矣蓋斷決之而無少淹滯也是則慎刑如山
不留如火君子體旅之象有如此謹按此句重在體
旅象而於旅字無相關也

明慎二字有工夫不留二字無工夫

初陰則柔弱居下則卑賤傳曰陰柔志卑之人既處
旅困鄙猥瑣細無所不至乃其所以致悔辱取災咎

也

雲峰曰旅而居下其道途負敗之旅乎

志窮災也旅而居下其志意陋猥而窮迫益自取災
也

六二有柔順中正之德傳曰柔順則衆與之中正則
處不失當以此處旅此其所以有即次之安有懷資
之裕而又有童僕之貞信也

次舍旅所安也賸貨旅所資也童僕旅所賴也童溪
曰旅即次則所舍也有其居懷其資之所畜也有其
用得童僕貞則所以奔走而服役也又有其人矣二

易經正義卷十四

五十四

有柔順中正之德蓋旅之賢者也故如此
終無尤也指旅言處旅而得童僕之貞信則所賴以
服役者有人而終無尤矣

九三以過剛不中之資而居下之上過剛自高者也
處旅之道以柔順謙下為先過剛自高致災困之道
也所以焚其次而失所安喪其童僕而失所賴也是
即所謂厲也貞厲者言以此過剛自高之人所謂雖
得正亦不免有此厲也况未必正乎決其難免於焚
次喪僕之厲也

其義喪也與下之道即過剛不中旅之時難處也以

難處之時而又以過剛暴下其喪也不亦宜乎故曰
義當喪

九四旅于處傳曰處止也蓋旅于可旅之地也資斧
一物也所以自防者也得資斧則免于害矣九四以
陽居陰處上之下用柔能下而克自謙抑者也然非
其正位所處之不得當而無以自立也又上無陽剛
之與下唯陰柔之應所與之不得其人而無以自輔
也以其用柔能下雖足以收于處得斧之功而所處
失當所與非人故不能以行其志而我心不快也此
爻當如此看亦未盡善之爻

易經正義卷之四

五十五

四之于處不如即次之安得斧不如懷資之裕何也
六二柔順而四但遇柔也六二中正而四非其正位
也德不同故所事不同

旅于處二句兼象占言我心不快專主占言

九四象意言雖旅于處而居非正位所處失當也雖
得資斧而免于害然上無陽剛之與下唯陰柔之應
所與又失人而心未快也皆不足之詞

六五爻意專主占說六五柔順文明又得中道為離
之主此三句明六五所以有雉之象故本義先云雉
文明之物離之象而後及此然譽命之得實本於文

明中順也

六五所以有射雉之義何也六五備文明中順之德
雉之象也故占得此爻者如射得雉然以此美德而
處旅也雖不免於小費如射雉之一矢亡然文明中
順之美終足以上達而令聞令譽洋溢不已也况無
所費乎決其不終於旅也射雉只照本義講不可他
求一矢亡設言也六五本無所謂喪亡也玩本義雖
字便見

五不取君義傳曰人君無旅旅則失位

柔順文明又得中道二句在為離之主說來故以此

易經正義卷之四

五十六

句承之柔順則能下人文明則能獨理得中則所處
當理以此處旅也雖有小失終必志行乎名譽著而
以譽命聞於上矣豈終於旅而已哉此本爻之大旨
也譽命之命字傳曰福祿也蔡虛齋作名字看為是
玩聞於上一句便見於福祿說聞字不去
上九爻義重在喪牛于易句喪牛者驕而不順也所
以致焚巢之禍而不免於號咷也

上九居一卦之上若鳥之巢於林木之上也今則失
其所安如鳥焚其巢矣在旅人則為先嘯後號咷始
而居上故嘯也終焉不安於上則號咷矣是何也

以處旅之中謙降柔和乃可自保今上九以過剛之性而處旅之上離之極蓋剛愎自高者也所以驕而不順故不克自保而焚巢號咷之凶安能免乎處旅之上以全體言離之極以內體言皆自高之義也

以羈旅之人而自處甚高其失所安而有焚巢之禍不亦宜乎驕而不順若喪牛於忽易之間者蓋其以過剛之性而放逸自恣不自知其失也故曰終莫之聞也

巽卦

易經正義卷四

五十七

巽傳三句有相串意巽以陰為主蓋巽得下之一陰畫方成巽也故曰陰為主陽進陰退陽足以有為而陰則柔懦巽以陰為主故不能大有所為而但小亨耳然此卦有以陰從陽之義故占者宜於有所往以從夫人也然必知所從乃得其正故占者有所往又宜於見大人也如此則足以大有所為豈但小亨而已耶

以陰從陽之陽字兼二三五上言大人專主五言不可泛說重巽在卦上說以申命在人事上說申字照重字命字照巽字巽有命令之象也以申命明重巽

之義也

上下皆巽是為重巽人君以之而申命也凡號令之施上自朝廷下及閭巷必丁寧告戒反覆曉諭務有以深入乎人而淪肌浹髓重巽之義於此益可見矣剛巽乎中正而志行此段重在什利見大人一句蓋見大人乃攸往之事也小亨只帶過說二剛字一般看皆指五言中正以位言

彖辭之所謂利有攸往利見大人者何哉誠以此卦九五以陽剛之德而處乎中正之位位乎天德而其志得以大行誠不世出之大人也是以初陰在下草

易經正義卷四

五十八

莽之臣也則奔走服役而奉命之不違四陰在上廟堂之臣也則輸誠效勞而矢心之不二若此者蓋所從之得正也卦體具此義是以占者雖曰小亨然能有所往而見大人豈徒小亨而已耶將必大有所為也

吹噓播蕩而繼而相隨風之義而為重巽之象也君子體之于以申命而行事誠以君之治民不能無所事然其勢相懸絕必假乎命令以行之反覆曉告而不厭其煩煩丁寧告諭而不厭其重復如欲民之為善也必申命以行夫勸善之事欲民之去惡也必申

命以行夫懲惡之事凡國家之大政大務何者而非
申命以行之如是則有以深入乎民一如風之入乎
物矣事不由此而理耶體重巽之義固如此此句一
直說申命便行事申命所以體重巽之義也

初六陰柔則才弱居下則位卑為巽之主又能巽者
也故卑巽之過蓋慎而無禮者也故有進退不果之
象利武人之貞者柔而濟之以剛也丘氏曰所謂以
其剛烈不屈之氣而矯柔懦不立之志也

剛毅而足以有立便是志治利武人以後一步事
九三爻義全為占者說本爻義以示占也二以陽處

易經正義卷之四

五十九

陰矣剛也居下位卑也是以有不安之意而過於巽
也然當巽之時不厭其卑而二又居下不至已甚蓋
巽而不過於巽者焉占此爻者於凡日用酬酢之間
誠能過於巽而卑以自牧慮以下人如處於床下然
然其所謂過於巽者非諂媚非恐懼不過以吾之誠
意而丁寧煩悉其辭以自道達於人如史巫以紛若
之辭達於卜筮祓禳之時也是亦巽而不過於巽矣
吾知誠能動物而信以發志不亦吉乎耻辱可遠而
災害可免不亦無咎乎本義以陽處陰至不至已甚
在九二上說自占者為能過於巽以下至吉無咎方

是解巽在床下三句九二爻重在居中二字故象傳
以以中什之

中者人之美德而為制心制事之本也得中則所謂
巽者不過於已甚而但用史巫紛若耳其吉也不亦
宜乎

九三以過剛不中之資而居下之上蓋剛復自高非
能巽者故雖勉強卑巽於一時而驕倨之故態復見
頻巽而頻失也是則不本於中心之誠而一出於色
莊之偽不亦可羞乎志窮也即勉為屢失也凡出於
天性之自然者固可以行之於悠久勉強卑巽於一

易經正義卷之四

六十一

時其不至於窮者幾希

六四陰柔無應承乘皆剛是以柔懦孤立之人而處
於強暴之間也然四以陰居陰有卑順之德也處上
之下有下人之心也故其一念巽志孚於人心向無
應而今則有應矣雖處剛而不制於剛矣其悔不亦
可亡乎自是而有求必得有欲必遂猶之田禽然所
獲之多足以供乎三品之用也豈但悔亡而已耶
有功也專在田禽上說足以供三品之用便是有功
末以六四正意講

九五爻義重貞吉字貞吉者善變也悔亡無不利無

初有終貞吉以後事先庚後庚二句貞吉以前事善變之道也吉在占者說

九五以人君而居巽體故優柔無斷之失怯懦不振之弊或見於一時發於一事也然九五剛健中正本有德之君也故能惕然自省幡然改圖去卑巽而歸諸剛健故不為君道之至正而至善者乎自是前日之悔可亡而以之治事事得其理以之臨人人敬而畏蓋無不利矣夫始而有悔是無初也終而悔亡是有終也初志雖渝而晚節益勵也九五之善變如此果何道哉誠以變而不圖之於先徒為苟且之計也

易經正義卷之四 六十一

是必先庚三日焉先庚三日丁也丁有丁寧之義反覆詳審務欲為更新之謀而不敢自安於卑巽之失也變而不圖之於後則昧於經遠之圖也是必後庚三日焉後庚三日癸也癸有揆度之義論量籌畫務欲為善後之謀而惟恐復蹈乎卑巽之失也九五善變之道如此所謂貞而吉者此也所謂悔亡無不利者亦此也有所更變而得此占者寧不吉耶吾知事出萬全而盡善盡美也

貞吉貞而吉也不可對看此句在君道上說陽剛中正便是九五之貞吉處先庚後庚九五善變之道也

玩此變字只在卑巽之失上說為是不可泛說九五之吉是爻辭下一吉字非貞吉之吉位正中也重德言所居之位正當上卦之中也具此中德之美所以不過於巽而善變也

上九爻義專在上字上取義居巽之極失其陽剛之德所以過於巽而無少剛斷也故有巽在床下喪其資斧之象也如此雖巽所當巽而為得正亦不免於凶也况不正乎凶者在事則墮而不治在人則易而無備也

易經正義卷之四 六十一

喪其資斧巽在床下之實也失其斷正是過於巽處義與九二同上窮也即居巽之極也正乎凶也言人以剛決而後能自立也喪其資斧則必至於凶而不能自立矣必字解正字

兌卦

彖辭重利貞上不可以亨與利貞對看本義云剛中故悅而亨柔外故利於貞此什義非彖辭本旨也下云說有亨道而其妄說不可以不戒此本旨也觀此可見重利貞

卦體剛中而柔外剛中則其悅也本於天理之相孚故亨柔外則不免於妄說矣故在利貞

兌之爲卦以卦體卦象而取義也占者有此和說之德自足以得于人而無往不達矣然又必所說者一本於剛中之相孚而無柔媚之非乃爲得正之能保其亨也此聖人戒占之深意也

剛中而柔外所以當說以利貞剛中輕重柔外爲什利貞故也是以順天應人貞也說以先民四句貞之利也

卦體二五剛中故說而亨矣然三之與上又以柔而居外不免有妄說之非也唯剛中而柔外故當說以利貞誠以天命人心不外乎一正而已說以利貞是

易經正義卷之四

六十三

以上順天道而不拂乎當然之理下應人心而契其固有之貞以此說之正而先民歟凡有興作而力役不能免也但見其子來於經營之餘而雖勞不怨矣以此說之正而率民以犯難歟忽有事變而敵愾不能免也但見其踴躍於鋒鏑之下而雖死不怨殺矣夫人情莫不欲逸也而忘其勞人情莫不欲生也而忘其死是所謂民勸也說之大不在於是乎民勸便是說之大不可以說之大作正字看

麗澤兌傳曰兩澤相麗交相浸潤互有資益之象也君子觀其象而朋友講習互相益也習者講而又講

也

君子以文會友合志爲朋於凡聖經賢傳之紀載日用彛倫之固有莫不有當然之理與其所以然之故君子於此講習討論而不已其功則各盡所長而聞見日博問學日充矣不無兩澤相資之益乎

凡陽剛之人不免以剛而先人驕倨而不能自屈也初九以陽爻居說體而處最下又無係應是能卑下和順以爲說者也然其說於人也非諂也非媚也悉由乎義理之正而無一毫之偏私占者如是則內不失已外不失人不亦吉乎

易經正義卷之四

六十四

初九重陽爻故和兌而吉若陰爻則不吉矣傳曰處說則能和居下則能巽無應則不偏今以初九之陽剛能如此所以吉也

行未疑也此又別取一義凡說於人而不正者未免致疑於人初九居卦之初則不涉於邪諂不昵於非道而其說也正無妄說之失矣豈致疑於人耶傳曰其行未有可疑謂未見其有失也爻辭主陽剛無應言此主居卦之初言故曰別取一義

九二本不正而有悔也然二以剛中之賢凡其所以說人者本於天理之相孚中實之相與而無一毫之

虛詐如是則自足以得乎人而吉不正之悔可亡矣
信志也在九二本身上說傳曰志存誠信

六三陰柔不中正柔媚之徒也為說之主能說人者
也上無所應無與為說也顧乃自上而下反就二陽
以求說而降志辱身之耻有所不顧所謂說之不以
道而卑污苟賤無所不至者也不亦凶乎

位不當也即所謂陰柔不中正也蓋志行邪媚之人
人莫之與而枉已非道妄以求說其能免於凶乎

九四上承九五之中正而下比六三之柔邪蓋介處
於君子小人之間者也四非不知親君子而遠小人

易經正義卷之四

六十五

但以所處之地既密邇於小人而其一念比昵之私
有不能遽釋耳於是擬議所從而未決商度所說而
未定也然九四質本陽剛苟能以其毅然之志而勵
以介然之操確守正道疾惡柔邪吾知其不入於小
人之黨而所與者正人所聞者正言所見者正行心
術由此端德行由此成而譽望由此日隆矣將不為
有喜乎

商兌未寧在四字上取義介疾有喜在九字上取義
此文義不必作君臣說人情孰不欲從賢君而肯比
小人耶抑何待於商度耶作平等人看為是

有慶也在九四身上說即上有喜之意

九五爻義全是戒辭九五雖有陽剛中正之德然當
說之時所值之非其時也位近于上六所比之非其
人也故聖人為之戒云恐其信乎上六之陰也

上六陰柔為說之主處說之極蓋外為柔媚內懷凶
惡而妄說以剝陽者也故名曰剝今九五密近上六
使不察而信之專任之篤或投以心腹之好或寄以
股肱之重吾知其德行由此而虧心術由此而惑聰
明由此而壅蔽直諫多聞之士遠而讒諂面諛之人
至國家之事亦將由此而敗壞也不亦有厲乎戒之

易經正義卷之四

六十六

也九五未必然

位正當也用傷於所恃意言九五正當人君之尊位
而威權隆重豈不曰區區小人無能為也所以信之
也有厲之占戒其信也

上六成說之主能說者也以陰居說之極務以說人
者也所謂剝陽之小人也故夫二陽在下彼則枉已
非道牽引為說然而介疾之操者確不可移有厲之
戒者貞而不二是雖甘言卑辭烏足以來其信從之
志乎上六之凶不言可知矣

一說本義必其從也一句不可作正講是起下文故

九五當戒二句細玩此說亦有理不然則九五當戒二句上不下一故字未光也言上六之所以悅於二陽者以私而不以公以欲而不以理陰柔暗昧之爲而非正大光明之道也故曰未光也

渙卦

渙亨渙可濟而亨也此卦九來居二而得中得可安之地也六往居三得九之位而上同於四陰得陽位而輔翼有人也故可以濟渙而有亨道

王假有廟二句濟渙之事也利貞濟渙之道也濟渙

易經正義卷之四

六十七

有二義假廟方去濟渙時事涉川正所以濟渙也濟渙必先假廟何也蓋渙散之時則祖考之精神亦已散矣故王者當至於廟聚一已一精神以聚祖考之精神也何也重報本也能使人知報本則其心可一而渙可濟矣故武王伐紂載主而行高帝初興立漢社稷此濟渙之首務也既假廟矣由此出而拯天下之險難於以一人之心於鼎沸雲擾之餘合世變於四分五裂之頃如涉大川然吾知功可大業可成而無不利矣况此卦巽木坎水舟楫之象又涉川之有其具也夫濟渙之事固莫切於此矣而其道則在於利

貞焉蓋必凡所以濟渙者一本於仁義道德之爲而非智謀功利之末一原於公平正大之施而無憮諂詭偽之邪庶乎有以收濟渙之全功也此聖人戒占者之深意也利貞在濟渙上說不可依雲峯在立廟涉川說剛來而不窮只用爻辭奔其机意爲是自三而來居於二是得下卦之中而即乎可安之地也當渙時而得所安豈至於困窮也六往居三得九之位而上同於四六陰柔本無能爲也今得九之位則是陰得陽位而操可爲之勢矣上同於四而得可與有爲之人矣卦變之善如此以此濟渙寧有不亨耶

易經正義卷之四

六十八

乘木有功也木指舟楫言巽木坎水木在水上有舟楫之象乘木以涉川則有濟險之功也卦有濟渙之義故有濟險之象也依程傳爲是享帝立廟皆所以合其散亦濟渙之道也萬物本乎天帝不可以不享也先王則極一念之敬心而建其壇壝以祀上帝于以達至誠于至幽而郊社之禮秩然振舉也上帝之渙不由此合耶人本乎祖廟不可以不立也先王則極一念之孝心而修其祖廟以承祖考于以事亡如事存而神靈之宅渙然維新也祖宗之渙不由此合耶如是則有以敦報本反始之禮

而極仁孝誠敬之至所以一天下之心而誠濟渙之績孰大於此哉

初六陰柔若不足以濟渙也然居卦之初渙之始也始渙而濟之為力易矣且所以濟之者又能順乎九二剛中之才以濟之象為用拯而得馬壯然馬壯足以致遠也夫濟之於始得夫時也濟之以二又得夫入也何渙之不可濟也故占曰吉順也依程傳為是始渙而拯之順乎時也下從九二順乎賢也初六所以成濟渙之功而得吉者非以此歟用拯馬壯一直意說下言救急而得壯馬也

易經正義卷四 六九

九二爻義在卦變上取震象曰九剛象奔二中象机九來居三得中而安矣故悔亡朱子曰以人事言之是來就安處

九居二本不正而有悔矣然當渙之時自三而來居於二是得乎下卦之中而為至當不易之地也有初以藉之於下有以衛之於外誠可安可即來而不窮也象之當渙之時奔而就於机然机乃人之所憑藉以為安者也如是而濟渙焉則安其身而後動何事功之不可圖耶不正之悔由此可亡矣得願也當渙散之時而來就所安故曰得願也

六三陰柔而不中正則不免有暗昧之為私已之象也然居得陽位志在濟時故其所以經綸布畫者不為吾身謀而為吾君謀不為私家計而為天下計是能散其私也故為渙其躬之象占者如是則渙由此可濟而何有於悔耶蓋反於心而無少愧也散其私不可用散財之說玩有私於已之象也一句便見謹玩九二來而不窮六三居得陽位此句皆是卦變來

志在外也居得陽位志在濟時所以渙其躬

渙其羣元吉自六四渙一已之私黨言本文有此象也渙有丘匪夷所思自六四渙天下之私黨言示占之意也非贊美之辭也

易經正義卷四 七

六四居陰得正上承九五蓋備人臣之盛德而通天子之清光當濟渙之任者也然下無應與為能散其朋黨而委命於一人絕其私交而乃心乎王室故有渙其羣之象是則開誠心布公道克勝濟渙之任而無孤乎君上之托矣其元吉也何如然猶未也當天下渙散之時人各比昵而互為朋黨者多矣為六四者誠能渙而散之使所散者無眾無寡翕然會極歸極之心無遠無近頤然遵道遵義之念以異而同

合萬爲一而若丘陵之多焉則是散小羣而成大羣
易朋比而爲顯比天下一家矣四海一統矣豈常人
思慮之所及哉是必謀猷蓋是才德出衆能然也六
四濟渙之功至此不亦大耶

光大多在六四濟渙之功上說愚意在六四心上說
爲是言六四柔正之賢臣也其心肖光明正大不暗
昧以自私故能渙羣而得元吉

九五陽剛中正以居尊位蓋德位兼備之賢君也故
其當渙之時也能散其號令而凡所以聯屬衆志收
拾羣雄之宏謨遠略誕告于多方也散其居積而凡

府庫之財倉廩之粟大賚于四海也夫渙大號則言
出而民信矣渙王居則財散而民聚矣此渙之所以
可聚而爲君道之無咎也歟

正位也言九五正居乎人君之尊位而爲天下之共
主也天下之所賴以生養者也民之渙散伊誰之責
此所以必渙王居而後得無咎也

上九以陽居渙極陽剛有爲之才也渙極可爲之時
也故能出乎渙而免於傷害憂懼也所以有渙其血
去逖出之象占者如是果何咎哉不困於渙也

節卦

澤上有水以澤之所容有限故澤中之水溢於澤上
也所容有限有節之象故名卦爲節節固自有亨道
矣蓋節於先則裕於後也况此卦之體以六爻言陰
陽各半則無太過無不及而所節之適均也二五皆
陽而得中則順天理合人心而所節之得當也節道
若此而豈有不亨乎吾知近可以施于當時遠可以
傳于後世也若夫所節者至於太甚而過中失正則
人心有所不堪而爲苦節矣是固非經常可久之道
而豈可守以爲貞哉此彖辭戒占之深意也

剛柔分而剛得中意見前段其道窮也李氏曰裁抑

過當使人惡而不憚故窮司馬氏曰其道窮不可通
行於世也說以行險三句本義云又以卦德卦體言
之又者承節亨首段而言節之所以亨也說以行險
句非以節言而亨意亦在其中此句本卦德而言節
亨之義當位中正本卦體而言節貞之義說以行險
是歡欣之情方暢而憂患之意卽隨方說而已節之
義也節固自有亨道矣當位者言九五正當尊位也
當位則操主節之權矣自足以議禮制度創制立法
近而節朝廷之用遠而節天下之用也中正者言九
五居中得正也中正則備能節之德矣吾知其順天

理合人心而所節者近可以施於當時遠可以傳於後世也當位中正亦有亨道矣故曰又以卦德卦體言亨義也四時成與不傷財不害民非能節之效正是節處四時成天地之節也立為一定之制度而不傷財不害民聖人之節也節之道在天地聖人且然而况於常人乎此段重節字

制數度者萬用之節也議德行者一身之節也物莫不有度數也君子於度數而制之遠而酌乎古近而準乎今凡大之宮室車馬次之衣服器用而為日用之不可缺者隆殺有算多寡異宜務求夫經常可久之道也如天子不得以下同於匹夫私家不敢以上侔於公府以至庶民墻屋被文繡藥妾得為后節者皆在所禁也人孰無德行也君子於德行而議之若何而為太過若何而為不及凡大而君臣父子小而事物細微而為日用之所常行者隨事裁處因時制宜務求夫大中至正之歸也如孝不至於割股忠不至於剖心以至勇而亂慎而蕙皆在所議也君子體節之象至此無以加矣

度數二字分開看德行二字分不得蓋得於心而見於行事者也

初九以剛正之賢可以行矣然居節之初時未可以行也乃能晦處靜俟因時而止象之不出戶庭焉無咎者不妄行而取困也

知通塞也知字在陽剛得正說來非有德之賢不能知時也人以道為通塞道以時為通塞唯不能知之則好從事而函失時矣唯初九以剛正之賢而有識時之智凡時之或通而可行或塞而可止莫不洞見於方寸此其所以能時止而止也

九二當可行之時也乃失剛不正而無有為之志上無應與而無可為之助遂止而不出焉故有不出門庭之象夫難得者時也時可為而不為遂至於坐失事機而昧夫通變之術不亦凶乎朱子曰有可為之時乃不出而為之這便是凶之道

九二何以見當可行之時蓋初在下為未可以行離初而上至於二則為可以行矣朱子戶庭門庭之辨亦具此意失時極也傳曰失時之至極也所以凶節道莫貴於中正也六三陰柔而不中正非能節者故不節而至於傷嗟蓋妄費於前必困乏於後也若此者已所自致歸咎於誰哉

六四之安節全在上承九五上承九五又在柔順得

正也六四以順正之賢臣凡其所節者一唯奉承乎九五中正之道而行之在已不勞乎擬議勉強之功節之出於自然者也故曰安節安即安而行之之安字故本義以自然什之不可作安裕之安

五居君位凡其所以為節者一本乎大中至正之道蓋傳之天下後世而無弊者也九四以順正之賢臣而居近君之地近而節夫一身遠而節夫萬用一唯人君中正之道而奉行之不勞乎勉強擬議之勞而自然有節者也占者如是所謂鑒於成憲其未無愆矣不亦亨乎

易經正義卷之四 七十五

承上道也上承九五中正之道而為節之至美者也故安而亨

九五本中正之道以為節故其所節者甘而非苦苦節之不可貞甘者天下之人宜之也猶味之甘而為人所嗜也吉是節道之盡善也往有尚通也

九五居至尊之位而備夫陽剛中正之德凡其上而節於朝廷下而節於天下者一本乎中正之運用順天理宜人心而無苦節之失節之甘美者也極天下之至善而間無可議不亦吉乎可以徵諸庶民可以施於一世為萬古通行之大典為百王不易之定法

其往有尚也何如

象曰居位中也專主德言程傳所謂既居尊位又得中道之說恐失輕重蓋甘節全在德上

上六居節之極故其所以節者不能順天理宜人情而裁抑之太甚蓋人所難行而為苦節也此雖為節所當節而為正者然亦不免於凶矣雖然禮奢寧儉與其不節而嗟於後不若苦節而裕於後也故曰悔亡象曰其道窮也與彖傳意同

中孚卦

中孚以卦德卦體名也文王係辭之意以為人莫貴

易經正義卷之四 七十六

於有孚而孚莫貴於以正誠以豚躁魚冥無知之物也人之中孚有以感夫豚魚則是慥慥誠篤而為孚信之至矣自是人無不與而州里可行蠻貊可行不亦吉乎患難可處事變可濟涉川不亦利乎夫至信可感豚魚涉險難如此然又不可以失其貞也蓋必使所信者一本於天理之至正而非人欲之邪偽乃可否則信非所信而已何以致吉而利涉耶

中孚彖意在豚魚上截吉字與利涉對看利貞又戒信當以正也玩本義自見胡雪峯曰豚魚無知唯信足以感之大川至險唯信足以濟之然信而或失其

正如盜賊相羣男女相私士夫死黨小人出肝肺相示其為孚也人偽之為非天理之正也故戒以利貞此深合於彖傳本旨

柔在內而剛得中以一卦言之二陰在內四陽在外而為中虛以二體言之二五之陽皆得其中而為中實中虛者私欲淨盡也中實者天理充周也在卦體有中孚之義矣下說以應上臣之說於從君而輸誠效勞之弗替上巽以順下君之順以待下而好善忘勢之益篤是君臣之交相孚信也吾見誠能動物信以發志一念之孚自足以化一邦之人而狡偽者獻

易經正義卷四

七十七

其誠暴慢者致其恭遷善敏德於至誠無偽之天也在卦德又有中孚之義矣卦之所以名為中孚豈偶然哉

說而巽有主君民言者細玩孚乃化邦說不出蓋孚字照說巽二字不獨指君言也主君臣說為是信及豚魚也傳曰信能及於豚魚信道至矣所以吉也

乘木舟虛也此句不可兩段看言所乘之木乃虛舟也傳曰以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則無沉覆之患矣

卦象木在澤上為舟楫之象外實內虛又為虛舟之象故曰皆舟楫之象也

乃應乎天也重正字信正二字須當並說但信字比正字較輕正字比信字甚重蓋此句為什利貞之義維天之命不過一正而已四時迭運而不爽其期二氣運行而不失其序要皆一理之當然也然則人之中孚而能利於貞焉則吾心有以契夫天心而一正相符矣吉而利涉不亦宜乎

易經正義卷四

七十八

議獄緩死一直說議獄所以緩死也獄者拘繫罪人者也君子於獄而議之必再四詳審反覆詢鞠凡獄之大小輕重務有以得其情而唯恐失於冤抑議獄如此豈好為姑息哉誠以獄乃死地也一念少差則民之死不可復生矣君子議之者正以緩民之死務以求其入中之出而欲得其死中之生也此君子至誠惻怛之意自有所不能已者故曰中孚之意初九當中孚之初而上應九四蓋能審之於初而信從得人也故聖人本爻義以戒占傳曰爻以謀始之義大故不取相應之意

人之相與貴謀於始而初則當中孚之初也人之相與貴得其人而初則上應九四蓋巽體得正者也然

丹黃參日華之書第 2 反之句

其上應九四也是能度四之可信而信之投以心腹契以至誠而不喪夫正應之好則所從得人而吉矣使於此信之不專而有他志焉則失其所以度之之正而比之匪人將不免於有所損而不得其所安矣然則人之相與可不謀於始乎此聖人戒占之深意也虞吉在初九上說戒占意在有不燕一句志未變也當中孚之初其志向專一而未至於變動也於此之時能度夫六四之可信而信之則信所當信而無妄萃之非矣不亦吉乎志未變只當一初字看九二爻辭作兩象乎看不可說上是交孚下是所以

易經正義卷之四

六十九

交孚也鶴在陰謂九居二子謂五也好爵指爵祿言中德之美猶好爵之美也我謂二也吾即我也爾亦謂五也此爻不以君臣立意只是應爻上說若以君臣說則五象於子而好爵又屬二於理甚未當九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之蓋彼此之誠信相與而極感通之至者也象諸物焉如鶴鳴於幽陰之地雖不期其子之和也而其子自和之蓋天機之自動無隱顯之間也象諸人焉中德之美猶好爵之美也我有好爵雖不期於彼之繫戀也而吾與爾亦繫戀之蓋天理之相孚無彼此之異也夫以

至誠感通之妙如此然則人之相與其可不以誠乎中心願也是五之心此句重在說五應二上五之應於二也其象如鶴鳴於和何哉蓋由九二有中孚之實而九二亦以中孚之實應之一信相孚出於中心之至願也豈偽為於外哉

六三與上九為正應故曰敵上九信非所信而不知變所謂信之窮者不足與信者也六三陰柔無守不中無德居悅之極務以求信於人故其得上九之敵而為之應也徒知正應之當信而不知其德之不足以信也顧乃昵於所繫而唯所信是從不能自主故

易經正義卷之四

八十一

其象為得敵而鼓罷泣歌之無常也傳曰三不中失正故得敵以累志以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲位或鼓樂動息憂樂皆繫乎所信也

鼓罷歌泣只是不能自主之象

位不當也罪坐六三也言三之所以不能自主者正以其陰柔不中正之失也使六三果為陽剛中正之賢雖所應之不得人彼必不昵於所繫而說於所信也抑何至於不能自主哉或鼓或罷省文也如包莖得上于中行句法

六四月幾望在位近於君一句上說不必兼德言本義所以著居陰得正一句者見六四有此柔正之德故雖處盛位而能絕類以信於君也馬匹亡蛟峯不植黨之說不可從四與初為正應匹也匹所當信者也若黨則未必可信者矣於所當信者而能絕之以信於五是為一心以事君此四之所以無咎也傳曰孚道在一四既從五若復下繫於初則不一而害於孚為有咎矣故馬匹亡則無咎也月幾望馬匹亡二句不可對看是四處盛位而能絕類以信於君也一直意

六四居陰得正大正之有德者也顧其處近君之地而隣天子之清光蓋名位之極盛者也不猶幾望之月而光于四表耶人臣處此而一心以信于君者鮮矣今四與初為正應初乃已之匹也所當信者也彼則下絕乎初而上信於五斷故素之舊好而唯大君之是比也不猶馬匹之亡耶夫以大臣之處盛位而絕私交如此吾知其忠君一念渾然無妄之貞報國一心確乎中孚之實果何咎哉

絕類上也上聲此句正解馬匹亡絕初九正應之類而上以信於五故有此象是則孚道之至一者也何

咎之有挾私罔上之念每生於勢位之雄叛渙不軌之情多出於財力之富四處盛位而絕類以信君信乎其無咎也

九五爻義重在下應九二不可用君臣交孚之說中孚之實一句在剛健中正上說下來以德言為孚之主一句在居尊位上說下來以位言四句只是言九五為人君之孚信者也故能下應同德之九二有孚

君道以至誠為本也九五陽剛中正中孚之實居尊位為孚之主蓋至誠不貳之君也故夫九二中孚之實而五亦以中孚之實應之是其於同德之臣也投之以腹心之好而形迹不存契之以肝膈之要而猜疑不設信之固結若拘攣然君道若此所謂任賢弗貳者是矣果何咎哉

位正當也言九二德備陽剛而所居之位正當上卦之中剛中者中孚之實居尊為孚之主有至誠之德者也所以能下應九二而有孚攣如

上九爻義只在上字上立意居信之極而不知變蓋拘於理而昧於時守常而無變通之術者也所謂不

擇是非而必於信也象之翰音登於天鷄曰翰音鷄非登天之物而欲登天信非所信而不知變也占者如是雖曰出於事之所當信而為正也然執小信而妨大義非惟不足以圖事功而災害或由此作矣况未必正乎謂之凶者以此何可長也固守而不通其能久乎所以凶也

小過卦

小過者陰過於陽也陽大陰小此卦四陰二陽小者過也故為小過亨利貞不可平看陰過於陽雖可以有為而亨然陽不可過也故為陰者當利貞下面可

易經正義卷之四

六十三

小不可大不宜上宜下皆利貞事也聖人以陰不可過於陽也故為之戒云彖意亨字輕重利貞二字可小不可大不宜上宜下皆自一人身上說本義所謂二五皆以柔而得中故可小事三五皆以剛失位而不中故不可大事是模孔子彖傳之意見卦體具有可小不可大之義亦什文也非謂在二五之陰可小事在三四之剛不可大事也可小事不可大事是一句可小便不可大小事如平居日用常行之事而無關於大義者大事如建功立業而欲為大過人之事也

飛鳥遺之音一句是不宜上宜下之象聖人見卦體具有象故特言之而便繼之曰不宜上宜下大吉重不宜上宜下句飛鳥遺音特其象耳此句亦輕

張中溪曰小過中二爻象鳥之身上下四爻象鳥之翼橫飛之鳥其勢迅速身已飛過而微有遺音蓋鳥之飛其聲下而不上也此卦體具有宜下之象也故占者不宜上宜下始大吉不宜上者不敢高亢以自處宜下者唯宜收斂退抑以自守也大吉只連宜下說來

故能致飛鳥遺音之應此朱子本卦象以示人占法

易經正義卷之四

六十四

下面則宜下而大吉便是此句意宜下二字照上飛鳥遺音大吉二字照上應字在卦象上說則為致飛鳥遺音之應在卦義上說則為致宜下之大吉也小過之為卦取陰過於陽之義也夫陰過於陽若可以有為而亨矣然必利於守正不可以勢之方過而妄有所為也何也蓋陰本不可過於陽也况以此卦之體而言之二五雖以柔而得中三五皆以剛失位而不中故占者得此而有所為也在日用常行之事則可若夫建功立業而欲大有為則不可也又卦體內實外虛如飛鳥遺之音下而不上也故占者得

此不宜誇張修泰而有過高絕俗之行唯宜於收斂退抑而安常守舊乃得大吉也凡此皆利貞之義也聖人以此卦陰過於陽故歷為之戒云

過以利貞言陰過於陽而當利貞者何也與時行也蓋陰過於陽之時陰當守正而不可迫陽庶能保其亨也然則小過而利貞者正與時行耳

柔得中與剛失位之剛柔字俱自性體言得中與失位不中俱自才德言失位二字輕重不中二字不可說失位無權不中無德言失位見其所以不中也二五居中用事便是得位二四皆以陽剛而不在於居

易經正義卷之四 八十五

中用事之地是失位而不中也二五之柔資性則無能為也雖有居中之德將安用哉是以小事可獲吉三四之剛資性雖足以有為也然而失位不中而無可為之德是以不可大事也

在二五則德雖足以有為而資性不足在三四則資性雖足以有為而德不足一則柔而得中一則剛而不中也

卦體內實外虛如鳥之飛是有飛鳥之象焉然飛鳥遺之音下而不上也故占者不宜上宜下始大吉何也陰本不可過於陽也陰當過陽之時而奢張修泰

有過高卓絕之為是不能安其本然之分而逆乎理矣唯能收斂以自處退抑以自居乃為能安常守舊而順乎理也占者能下而不上則有順而無逆矣寧不大吉也哉

山上有雷其聲小過是雷聲在高處下來亦小過之義行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆體小過之義也至於諂也喪以哀為本故君子喪過也哀然其所謂哀者亦不至於毀也用以儉為貴故君子用過乎儉然其所謂儉者亦不至於固也是則三者之過皆小

易經正義卷之四 八十六

者之過也所謂可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過體小過之義孰大於是哉

可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過此二句當依雲峯什義是推原所以當小過也

初六飛鳥以凶朱子曰只是取其飛過高了不是取遺音之義

初六大病在飛字上而其所以飛者在以陰柔而上應九四又居過時也

小過之時宜下而不宜上也初以陰柔為守之人而所應者又動體之九四所值者又過時也是故有過

高絕俗之爲有誇張侈泰之行上而不能下焉如鳥之飛翮然而高舉也占者用凶也言當得夫凶也本義飛鳥遺音二句說出當下之義而初六則不然也故凶

不可如何也言無所避其凶也

六三過祖遇妣不及君遇臣雖二事而意實相承不及君遇臣又在遇其妣上說下來故本義如此二字就頂着過六五句雲峰不進之說不可用無咎總繳上

傳曰陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三

易經正義卷之四

小十七

上故爲祖五陰而尊祖妣之象朱子語錄亦謂三父四祖五便當妣然於本義又曰進則過三四而遇五六似若以三四俱爲祖矣大抵言祖則父在其中故以三四竝言而程傳語錄之說爲是也

六二重在柔順中正之德上過陽而反遇陰固過而不過不及六五而自得其分亦過而不過非有柔順中正之德不能也故總之曰守正得中之意無咎之道也

六二柔順中正之賢者也然上與五爲正應其進也雖以陰而越夫三四之陽然反遇夫六五之陰以陰

陽之象觀之猶之過其祖而遇其妣矣然以上下之

象觀之五君也二臣也今反遇六五則不能過夫六

五而不及六五矣夫以二而不及五是人臣之不敢

上侔於人主而自得乎爲下之分蓋適當臣道也故

又有不及其君遇其臣之象焉夫過陽而反遇陰固

過而不過也不及君而適遇臣亦過而不過也占者

如是是則守正得中而無率意妄爲之失無踰節凌

分之非果何咎哉

臣不可過也言所以不及君而還遇臣者何哉蓋君

尊臣卑天地之大分以爲臣者而過其君則不免於

有僭逼之嫌凌犯之非矣然則六二之不及其君蓋

得乎爲臣之分焉

卦唯二陽而九三以剛正之賢衆陰所欲害者也蓋

君子小人勢不兩立也爲九三者宜過爲之防可矣

今乃自恃其剛而以爲區區陰柔無能爲焉驕倨自

恣之情勝而思患預防之心衰也故有弗過防之之

象占者如是吾知小人得以乘間而肆其惡從或戕

害於我矣其凶也當何如哉

從或戕之便是凶故象曰從或戕之凶如何也如何

言其凶之甚也

九四無咎此句空說弗過遇之上便見無咎本義弗過於剛貼弗過二字適合其宜貼遇之二字以九居四是以剛處柔而過乎恭矣當過之時而過乎恭是弗過於剛而適合其宜所以無咎無咎者無過剛之咎也往厲必戒危之也恐其至於過剛勿用永貞戒之也恐一於處柔

九四無咎言小過之九四爻占得此者當得無咎也何也誠以人之太剛則折也此爻以九居四是剛而處柔也吾知其以發強剛毅之資而每執乎微柔懿恭之道所謂行過乎恭者是矣是則弗過於剛而適

易經正義卷之四 九

合乎剛柔之宜果何咎哉由是觀之人不可以一於剛也占者使往而進夫剛焉則恭遜不足而剛暴有餘裁害由此立至固不免於危厲而當戒懼也然亦不可一於柔也占者又當隨時之宜而一剛一柔唯義所在不可任其堅剛之性而長求正固以守此處柔之道也聖人示占之意大要欲占者如九四之以剛處柔乃為宜焉九四象傳之意本義以柔明剛之及觀程傳說位不當謂處柔朱子語錄說勿用永貞更是不可長久此意亦通故錄之傳曰四當小過之時以剛處柔剛不過也是以無咎既弗過則合其宜

矣故云遇之謂得其道也若往則有危必當戒懼也往去柔而以剛進也勿用永貞陽性堅剛故戒以隨宜不可固守也

此段當在九四象傳之意之上

六五以陰居尊陰柔才弱不足以有為矣又當陰過之時時以過中亦不足以有為矣故不能操乾剛普離照以圖事功也然六二在下亦陰柔之才猶在穴之陰物也五則弋而取之以為在巳之助于以資其贊襄之力焉夫自其不能為而象之若密雲之不一雨而自我西郊也自其弋取六二而象之若公弋取

易經正義卷之四 九

彼在穴也兩陰相得其不能濟大事可知

公謂公上也五君位故有公象弋射鳥也人之射鳥鳥無心於人而人有心於鳥也五與二居相應之地而非相應之爻分雖應而心不相應也五則取之以為助若人之弋鳥然故謂之弋取彼二也在穴陰物也二陰故象為在穴之物

已上專指位言以陰居尊而德薄才劣其所居之位過於太高也德不足以稱其位也故不能有為

上六弗遇過之是本文之義飛鳥離之是弗遇過之之象也離之飛之遠也凶字空說下面是謂災膏便

是凶

上六陰柔則無守居動體之上則躁甚處陰過之極則恃過而妄為也故凡所為之事亂常拂理而驚時駭俗不與理遇而有過高之為者也其象如鳥之飛然迅雲衢之出沒而冥冥萬里可仰不可得也蓋飛之過高甚遠而至於離之矣占者如是寧不有凶哉其凶何如是謂災膏誠以天乃理之所從出也上六弗遇過之則上拂天理而天災由此降矣人理之所同具也上六弗遇過之則下失人心而人膏由此作矣天災人膏二者並至其凶也何如哉

易經正義卷之四 九十一

傳曰六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以凶也離過之遠也是謂災膏言既過之極豈唯人膏天災亦至其凶可知象曰已亢也動不由理而有過高之為也

既濟卦

既濟彖重利貞二字亨小只據既濟時言初吉終亂見其所以當利貞也

初吉終亂何為見其所以當利貞也初者事之方濟也終者事之既濟也初吉只帶過說全在終亂二字唯終則亂所以當利貞也

水火相交各得其用則相濟而不相射矣是卦象具有既濟之義也六爻之位各得其正得正則事由此濟矣是體卦具有既濟之義也故名此卦為既濟既濟之時則時已過中事已就緒大者固無不亨而但小有所亨也占者得此則當憂勤惕厲正道自守不敢有一毫之妄為庶可以保其濟也何也誠以事之初濟也則畏心尚存固無不吉及夫事之既濟而終焉則怠忽之心生而亂由此作矣其可不利於貞而使至於亂哉

易經正義卷之四 九十二

不敢以怠心乘之詰戎兵修武備以防外變而不敢以忽心處之一正自持而競惕匪懈便是利貞小者亨也傳曰既濟之時大者既以亨矣小者尚有亨也言但小事得亨也剛柔正而位當也初三五陽位也以陽居之剛得其正而所居之位無不當二四上陰位也以陰居之柔得其正而所居之位無不當卦體具有正之義如此此占得既濟者當利貞也夫子彖傳本卦體以什利貞之義朱子本義本卦體以什既濟之名各唯其義也

柔得中指六二言人之過於柔則不至於無事以自

逸矣唯柔而得中則能小心敬畏而奮發有為所以吉也

所謂終亂者何也蓋人當事之既成而終也則狃於治安耽於逸樂無復惕厲以有為而止心生矣止則亂由此作矣如是吾知事之既濟者由此而復不能濟矣既濟之道不亦窮乎

水在火上水資於火以致用火足以致水之用故曰水火相交各得其用故為既濟夫當事既成之時若無患矣君子則思患而預防之思患者安不忘危治不忘亂也豫防者明政刑以修內治除戎器以備外

易經正義卷十四 九十三

變也思患以心言豫防以事言此即彖傳利貞之意保濟之道也

初九爻義全是本初字以示占曳輪濡尾是狀其謹戒之心有如此程傳止其進之說不可從

既濟之初事既成之始也於此之時若無待於謹戒矣占者當此之時若能兢兢然謹慎勿替戒懼靡寧雖當既濟之初而此心猶未濟也若車之行也曳其輪而不前狐之涉也濡其尾而不進是則所謂成若

敗治若亂而可以常保其濟矣果何咎哉義無咎也言當既濟之初而謹戒如是宜可以保其

濟而無咎矣

六二本爻之象在婦喪其弗一句勿逐七日得是聖人戒占之意戒占意全在勿逐二字上此爻之義傳義俱備

二以文明中正之德上應九五剛健中正之君是以賢臣而遇賢君宜得行其志矣然九五居既濟之時狃於治安無復進而有為不能下賢以行其志二雖有德將安施哉象之婦喪其弗而不可行矣蓋弗乃婦車之蔽喪弗則失其所以行也然為二者豈可降志辱身屈已在道而逐逐以求之哉中正之道不可

易經正義卷十四 九十四

終廢時過則行矣吾知二不求五五自求二將必與之以天位食之以天祿而志由此行也是為婦雖喪弗不必追逐之也而七日之間當自得焉此聖人因二之志不得行而戒其當自守不失也

七日得傳曰卦有六位七則變矣七日得謂時變也此說甚不切蓋數始於一而終於十故屯之十年乃字聖人以數窮什之七日得數不必至於窮而當自得矣謂不久而當得君以行其志也

以中道也中正之道不可終廢故七日得言人臣之有德者而當見用於君也

九三當既濟之時以剛居剛蓋征於治安而不免有恃剛妄動之失故聖人本卦義以示占意謂九三當既濟而用剛有高宗代鬼方之象也夫以高宗當中興之日挾全盛之威遠伐鬼方宜一舉而成功矣猶至於三年之久而後克之然則人其可恃剛妄動乎由此觀之凡恃剛妄動之小人則不可用而小人遇之亦不得用此爻也

傳曰聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人爲法爲戒豈淺見所及也

雲峯胡氏曰既濟六爻皆謹戒意三以剛居剛聖人

易經正義卷之四 九十五

唯恐其失之躁動也故曰高宗之伐鬼方宜若易然且三年克之其不爲高宗者可知矣小人勿用用小人則有躁動之失是平一亂而生一亂也

聖人此意甚微故於初則勉其戒謹於二則戒其勿逐於三則戒以小人勿用蓋於既濟之時唯欲其持重緩進常如未濟之時也

備也言以高宗伐鬼方而至三年纔克之則師老財費困憊甚矣人之恃剛妄動者可不知所戒乎

六四濡有衣袽以事言照本義預備二字看終日戒以心言照本義戒懼二字看

朱子曰六四以柔居柔蓋是心低小低人便能慮事

四居大臣之位而有天下國家之責者也當既濟之時宜若征於治安矣然四以柔居柔蓋小心敬畏之人也吾知其明政刑以修內治除戎器以防外變而所以爲預備之具者無所不至方且戒謹恐懼夙夜靡寧而此心岌岌然唯恐禍生於所忽患起於不虞也象之行舟者常若舟有罅漏而有衣袽以備之然猶終日之間戒懼不寧也夫以備患之具既素定而慮患之心又不忘其善於保濟之大臣者矣有所疑也傳曰終日戒懼常疑禍之將至也

易經正義卷之四 九十六

繻當作濡傳曰謂滲漏也

九五爻義重在一時字傳曰東隣陽也謂五西隣陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二在濟下尚有進也故受福五處濟極無所進矣九五居尊而既濟之時已過蓋居可爲之位而值不可爲之時也雖欲有爲不可得已不若六二雖在下位也然始得時而尚有可進得以行其志焉象之東隣殺牛祭固盛矣然祭非其時而神不知享不若西隣雖禴祭之薄也然祭得其時而神必來享來格錫以繁祉而實受其福焉由是觀之二之位雖不如五

之居尊而五之道反不如二之尚進亦唯其時而已矣時乎時乎其道之所由以通塞者也

六二在下而始得時正所謂中正之道不可終廢時過則行矣時過則行謂既濟之時既過人君當求賢以濟時也雲峯胡氏曰文王與紂同此一時也在紂則為已過之時在文王則為未至之時也然福在天地之間未嘗不以與人非吝於紂而私於文王也文王實有以受之紂自無受之道耳以祭之豐齋計之禴不如牛也然東隣雖殺牛以祭祭非其時也不如西隣之禴祭之時焉九五居尊而時已過不如六二

易經正義卷之四 九十七

之在下而始得時何以異此所謂實受其福者言祭得其時神必錫以多福而吉大來矣然則六二之得時以行其道可以異此

上六既濟之極以時言險體之上以地言既濟之極終亂之時也險體之上坎陷之所也所值非其時所處非其地宜得陽剛有為者以濟之可也今上六乃以陰柔處之柔懦怠忽之志有餘而謹戒奮勵之心無有不克以求濟矣象為狐之涉濡其首而不濟焉占者如是則裁必逮夫身而無以自立矣不亦厲乎

濡其首厲終止則亂也

何可久也便是厲蓋不克以求濟而與時俱窮矣未濟卦

未濟之所以名亦本卦象卦體取義也水火之異處不相為用則不能成功六爻之陰陽皆失其位則不能為為故卦名未濟曰亨者以理言進齋謂未濟有終濟之理隆山謂方來之亨是也占者處此時固當常存夫憂勤惕厲之心而敬勉以求濟以人而勝天可也使少有怠緩如小狐之涉水也既濟而濡尾猶未濟也終不能以致夫亨矣何所利哉聖人此言謹戒之意也

易經正義卷之四 九十八

曰亨者言其有克濟之理曰小狐濡尾戒其失求濟之道也小狐汔濟三句亦占中之象也柔得中也柔中二字並看此主六五之德言不重位上柔而得中則是小心抑畏而所行者又不失夫事理之至當以此而求濟寧不亨乎小狐雖曰汔濟也然尚在坎險之中而未出也若濡其尾無攸利則不能繼續以求濟於終矣猶未濟也果何所利哉然則人當未濟之時而不能敬畏以圖克濟者即濡尾之小狐也何有於亨耶

雖不當位二句此若復明亨義之例而本義未之及
雖字不可輕看卦之六爻陰陽皆失其位此不當位
也雖曰不當位然初三五以柔而應乎二四上之剛
二四上以剛而應乎初三五之柔一剛一柔有同心
協力之義而有親可久矣寧不足以求濟乎此未濟
之所以亨也然則占者豈可自蹈於小狐濡尾之失
也

火在水上則火炎上水就下不相濟為用矣故為未
濟

慎辨物居方非體未濟之義體未濟之象也水火異

易經正義卷之四

九十九

物各居其所此未濟之象也故君子觀象而審辨之
此與賁大象義同明庶政無敢折獄體明不及遠之
象非體賁之象也

慎辨物居方言天下之物莫不各有所止之方也君
子則慎以辨之而使之各居其方在君臣有上下之
異父子有尊卑之異男女有內外之異動物有山澤
之異植物有原隰之異推之宮室輿馬車旗章服有
貴賤降殺之異殆若水火異物凜然而不可易也體
未濟之象孰大於此哉

初六當未濟之初事易濟之時也初以陰柔之質而

自處於卑下蓋柔懦不立之氣勝而奮發有為之志
衰未能自進以求濟也象之狐之涉水而濡其尾焉
夫時可為而才不足以有為其吝甚矣
亦不知極也言其無所終也大意如此本義以未詳
闕之

二五正應有君臣之分也但以陽剛之臣而事陰柔
之君不免有僭逼之嫌矣然臣德莫大於柔順二則
以剛而用柔也臣德莫大於中二則居下而待中也
故能夔夔齋慄自安於為下之分而不敢妄進以蹈
夫僭逼之嫌象諸車之曳其輪而不前也占者如是

易經正義卷之四

一百

則克盡乎事君之忠而得乎為臣之正道矣所謂匪
其彭明辨哲者是也不亦吉乎

傳曰當艱危未濟之時能極其恭順所以為得正而
能保其終吉此意亦好但云戒其恭順此爻無戒意
九二本居柔得中者也

中以行正也中以德言唯其有此中德故能自安於
分而不妄進以行其為臣之正道也

六三陰柔不中正無濟時之才德也故居未濟之時
而征行則有凶言其決不克濟也但六三以柔乘九
二之剛蓋密邇乎剛中之賢也居坎體之上將出乎

坎險也苟能知已之才弱不足以濟下求也剛中之賢而往以濟時亦無不利也豈終於征凶而已耶故占者得此雖凶而利涉也以柔乘剛說者謂以虛乘實說利涉此意重在取象上而求濟之意則未之及不可用

傳曰未濟有可濟之道險終有出險之理此意甚好但云上有陽剛之應若涉險而往從之則濟矣故利涉此意在應爻上取出利涉之義本義不從其說又在九四上取乘剛之義從本義之說為是位不當也言六三陰柔不中正無濟險之才德也故

在未濟之時為征凶

以九居四不正而有悔也能勉而貞則偏倚駁雜之非悉去之而歸諸中正和平之域矣不亦吉而悔亡耶夫貞者天命之本然也不貞者氣質之偏也以不貞而勉為貞豈委靡柔懦者可能哉蓋必惕然震動於方寸之間而乾乾乎克已復禮之功肫肫乎閑邪存誠之念積之以歲月持之以悠久務造乎純粹至善之地而後已象諸人之伐鬼方也陳師鞠旅至於三年之久而後大國之賞受于獻馘之日所謂吉而無悔者此也聖人此言示學者以勉正之功也

易經正義卷之四

一百一

陽剛用力之久正言勉正之功震用伐鬼方二句其象也震者動之極也在心上說伐鬼方不可指高宗說泛說為是下云受賞于大國便見是大國之鬼方此爻不是未濟用求濟之意

志行也君子之志於學也為能變化氣質而已今九四以不貞之資勉而為貞其志不由此行耶

六五以陰居陽不免有不正之悔蓋所行之偶有不合於理者也然五以文明之主而有文理密察之智居中應剛而有虚心下賢之誠蓋得乎君道之正而盡善盡美者也何有於悔耶不特是也又有君子之

易經正義卷之四

一百一

光焉形於威儀而嚇令喧兮也發於事業而巍然煥然也要皆根於中德之所形而信實不妄所謂篤實而有光輝所謂和順積中英華發外者是也君道若此則德妙於日新業昌於富有而天下之事無不濟矣吉而又吉者焉

此爻重貞字下句吉無悔及君子之光二句皆從貞字說來君子之光有孚吉一直說下不可對看言其光輝發越皆本於中實之德所形也上吉字在貞字上說下來主德言下吉字在光字說下來主事功言君子之光何也言其文明居中之德充實以方寸之

間而光輝發越所謂德容表裏之盛者是也君道若此不亦吉乎

暉即光也非光之外別有所謂暉也一說光字主德言暉字指事功言有內外之異故曰暉者光之散亦通

上九剛足以有斷明足以有察蓋有為之才也居未濟之極又可以有為之時也上九處此豈可恃剛而躁進恃明而妄為但宜自信自養以俟天命之至乃無咎也夫自信可也過於自信不可也若號肆踰禮縱而不反如狐之涉水而濡其首則自信之過而失

易經正義卷之四

一百三

乎守身之義矣非唯不能以求濟而難由此作以聖人此言一勉之一戒之也

失是之是字即義字上下二有孚字義不同上是因其有剛明之才而能自信以俟命故無咎下是恐其恃剛明之才而過於自信故失是上九之所可美者在剛明上而又為將濟之時也所以當自信若非有剛明之才而自信自養則不可矣

胡雲峯曰命在天義在我不能自信自養以俟命非也過於自信自養而失我之義亦非也周公於未濟之終以濡其首為人事之失其與民同患之意愈切

而辭愈懼矣
亦不知節也飲酒縱欲之過如狐之涉水而濡首則不知守身之節矣

易經正義卷之四

一百四

易經正義卷之四終

易經正義卷之五

豐城 劔 泉 鄢 懋 卿 著

揚州府知府毛本推官路楷校

天尊地卑章

首節追論作易之由見易理具於造化二節方言作易之實三節四節言造化具於易書五節六節言乾坤之理分見於天地七節八節言人能兼體之則由賢而聖矣

天地卑高動靜方物象形皆造化之實也有此造化則有此易矣乾坤為諸卦之首而易之所以為易必

易經正義卷之五

本此二卦也故特言之貴賤以卦爻之位言剛柔以卦爻之稱名言吉凶以卦爻之占辭言變化以卦爻之變動言易之道備於是矣朱子曰此是聖人從那有易後說來

造化之所以為造化一陰陽之變化也易之所以為易亦此陰陽也故自太極既判天氣初分天以純陽之實體尊而在上地以純陰之實體卑而在下則易中純陽之乾卦純陰之坤卦於此乎定矣

卑高者天地萬物上下之位也天地有覆載之異人有王公貴人吏胥厮卒之異物有雲翔川泳原燥隰

潤之異皆上下之位也此位一陳而易中卦爻之居上為貴居下為賤者於此位矣

太極動而陽故動為陽之常也靜而陰故靜為陰之常也造化貞元之運人心寂感之機物類榮悴開落之以時皆動靜有常也易中卦爻之陽動而稱剛陰靜而稱柔者於此斷矣自陰陽有淑慝之分也而後人物有善惡之異方以類聚者人之善惡自為族黨也物以群分者物之善惡自為區別也易中卦爻占決之辭或善而吉或不善而凶者於此生矣

易經正義卷之五

星辰以至於雷霆風雨之屬皆是也自其重濁下凝則在地成形山川動植以至於土石木金之類皆是也易中策策卦爻之變化或九變而為八六變而為七者於此可見矣是則有天地即有乾坤也有卑高即有上下也有動靜即有剛柔也有事物善惡即有吉凶也有象形即有變化也信乎易理具於造化矣聖人者無非因造化以作易也豈鑿空臆說耶

天尊地卑以天地初闢而位於上下言尊卑二字不甚重卦爻上下之位當活看不可便以上三爻為貴下三爻為賤如五貴四賤二貴初賤亦是方謂事情

所向決主人言豈有外人而求所謂事情者乎

剛柔相摩八卦相盪易至是作矣兩儀生四象者兩相摩而爲四也四象生八卦者四相摩而爲八也此剛柔相摩也八卦之上各加八卦者八相盪而爲六十四也所謂乾坤貴賤剛柔吉凶變化至此備矣自剛柔兩物言則曰摩自八卦言則曰盪朱子曰摩是兩相摩憂亦是相交意思盪是員轉推盪如以乾加於八卦之上又兌加於八卦以離加於八卦了又以震加於八卦便是員轉推盪大抵此等字亦是假借字樣如經綸彌綸之說

易經正義卷之五

三

易既作矣則雷霆之鼓風雨之潤日月之運行寒暑之推遷皆備於易矣觀之震爲雷巽爲風坎爲雨離爲日坎爲月復一陽初生而寒始一陰初生而暑可見矣此變化之成象者然也自其成形者言之天地萬物有乾男坤女之異者亦備於易觀之震爲長男坎爲中男艮爲少男而皆統於乾父巽爲長女離爲中女兌爲少女而皆統於坤母者是矣信乎易書既作造化具於易書也

謹按此二節決主造化具於易說不單言造化也本義於剛柔相摩之下曰此易卦之變化也下二節則

以變化成象成形言之下二節變化字即從上易卦之變化字說下來又朱子曰剛柔相摩八卦相盪方是說做這卦做這卦了那雷霆風雨日月寒暑之變化皆在這卦中那成男成女之變化也在這卦中

又曰男女通人物言在動物如牝牡之類在植物如竹有雌雄之類

乾知大始者氣之始也坤作成物者形之成也此承上文而言乾男坤女萬物之生雖有異也然皆乾以主其始而肇端倪於茫昧之初坤則成其形質而詳密可見也大始者無物不由之以始也然乾之主始

易經正義卷之五

四

也初何俟於艱深險阻耶乾健而動也元氣一敷而生意勃然矣其易也何如坤之成物匪物而雕琢之也坤順而靜也凡其所能唯順承天施而已其簡也何如乾坤之理分見於天地者如此人可不兼而體之哉

謹按二節乾坤字以天地言本義乾坤之理與乾成男坤成女乾坤字同皆當陰陽二字看知始者陽之道理是如此成物者陰之道理是如此是故本義歷舉陽先陰後等說以明之乾之所以易者以其健也坤之所以簡者以其順也易簡者又乾坤始物成物

之德也此二節專在造化言承上文而言乾坤之德莫大於易簡人心之中自具一乾坤所以兼而體之者又在於人也誠以立心險陷者未必易知也人之所為如乾之易則其心洞然明白而在我之心有以契乎在人之心矣寧不易於人之知乎處事煩擾者人未必易從也人之所為如坤之簡則其事截然要約而我之所能人亦能之矣寧不易於人之從乎易知則肝膽相照而與之同心者多故有親易從則彼此順利而與之協力者眾故有功有親則足以會眾心之理而一於內可以久而弗失也有功則足以

易經正義卷五

五

萃眾善之美而兼於外可以大而無外也夫純亦不已者聖人之久也體道而至於可久亦賢人之德矣富有無疆者聖人之大也體道而至於可大亦賢人之業矣然猶未也由是而益克之使吾之一心有查滓渾化之美其易也與乾之易為不殊吾之處事有物各付物之妙其簡也與坤之簡為無二將見天高地下萬物散殊無非是理之昭布也吾心既易焉則外物不擾而自有以得此理於心吾事既簡焉則私智不生而自有以得此理於事所謂中涵太虛萬物畢備是也所謂取諸左右逢其原是也天下之理既

得於已如此則人道立矣彼天得是理而上覆也吾上焉可以參諸天而無愧地得是理而下載也吾下焉可以參諸地而無愧豈不有以成人位於兩間乎至此則吾身即天地也天地即吾身也此體道之極功聖人之能事乎

有親則一於內故可久言人不同而所同者心心不同而所同者理人既於我而同心則足以會眾心之理而一於我矣故可久說者謂驗吾心之易可以通乎人而無間于是守之確則一於內之義未明天下之理泛言不可指易簡

易經正義卷五

六

聖人設卦章

前四節言聖人作易之事後二節言君子學易之事此文王周公之易也重觀象係辭剛柔相推而生變化原聖人所以觀象係辭之本吉凶悔吝一節言聖人觀象係辭之實變化剛柔一節又明剛柔變化之實君子學易二節平看俱是學易事

昔者伏羲之易但以象告而已去古既遠民用弗彰文王周公乃取其六十有四之卦而陳設之奇偶之畫昭然在目也由是統而觀夫全體之象或得而或失則係夫卦辭以明其得者為吉失者為凶也拆而

觀夫各爻之象或順而或逆則係夫爻辭以明其順者為吉逆者為凶也夫聖人之觀象係辭如此果何所本耶誠以卦爻之奇一而實者為剛偶二而虛者為柔一剛一柔迭相推盪往來交錯於六位之間上下周流於六虛之內變以從時而不拘其常者也自其剛推夫柔也則其推也有漸陽化為陰而化所由生矣自其柔推夫剛也則其推也有迹陰變為陽而變所由生矣夫唯剛柔變化則所值有當否之異所居有中正與不中正之異所應者又有有無之異而得失順逆於此乎判矣聖人所以觀象者此也所以

易經正義卷之五

七

係辭者亦此也剛柔變化說者皆主揲著言然此剛柔相推與下篇剛柔相推變在其中矣當作一例看且當初聖人係辭初未嘗假于揲著也唯據卦爻中陰陽往來變化以係辭耳但此變化不可認作彖辭中所云卦象卦德卦變之變象者物之似也不可作雷風山澤之象物猶事也觀象係辭者如觀乾有至健之象則係以元亨利貞之辭觀坤有至順之象則係以牝馬貞之辭觀乾初九陽在下之象則係以潛龍勿用之辭觀坤初六陰必盛之象則係履霜堅冰之辭是也

得失憂虞進退晝夜三極皆造化人事之理易書所以模寫造化人事者也故聖人於易辭易變而卽是以象之

易之辭有吉凶焉曰亨曰利皆吉也曰咎曰吝皆凶也是吉凶也乃事變得失之象彼事之順理而得者則吉逆理而失者則凶也易之辭有悔吝焉悔者警悟之心厥其凶而將趨于吉也吝者羞惡之心狃於吉而將趨夫凶也是悔吝也乃事變憂虞之象彼事至於憂勤惕勵而展轉裁度雖未至夫凶也然亦足以致悔而取羞矣聖人觀卦爻之中或有此得失憂

易經正義卷之五

八

虞之象則係以吉凶悔吝之辭焉自得則吉至足以致悔而取羞是本義解出吉凶所以為得失之象悔吝所以為憂虞之象也憂虞二字不可分事至於憂虞則便有悔有吝皆自不好邊說以剛柔變化言之造化之理陽主進陰主退也柔變而趨於剛者乃退而已極乎盈將欲進之象也剛化而趨於柔者乃進而已極乎盈將欲退之象也造化之理陽為晝陰為夜也柔既變而為剛則陽明用事晝之象也剛既化而為柔則陰暗用事夜之象也然

所謂六爻之動也一三極之道也誠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六爻初二為地三四為人五上為天剛柔變化於初二之間即地道之剛柔相易也剛柔變化於三四之間即人道之仁義以時而出之也剛柔變化於五上之間即天道之一陰一陽而迭運不已也由是觀之易書之變無非造化之至理所寓聖人以此而觀象係辭者固此焉衆人以此求卦以斷吉凶者亦此焉得夫憂虞主人言進退晝夜三極主造化言此晝夜與右第四章之晝夜不同此以一日之晝夜

易經正義卷之五

九

言彼以天地萬物陰陽之消息為晝夜

柔變剛化之剛柔以老陰老陽言剛柔者晝夜之象

底剛柔以少陰少陽言

承上文而言易雖作於聖人而學之則在君子誠以君子有所居而安之者焉蓋真知為吾至善之地而終其身不易也是果何在乎亦曰易之序也彼序乃卦爻所著事理當然之次第要皆剛柔變化之所為也進退離合而各惟其時消息盈虛而各當其理聖人之蘊於此乎發君子之所居而安不在於是乎至若君子有所樂而玩之者焉欣慕愛樂而為之不厭

也果何在乎亦曰爻之辭也彼爻所以效天下之動非徒吉凶悔吝之所示也有性命道德之妙有剛常彝倫之美聖人之情於此乎見君子之所樂而玩不在於是乎不特是也方其靜而平居焉則觀其卦爻所具之象而玩其卦爻所係之辭于以由辭以究夫象由象以審夫理也及夫動而輒筮焉則觀夫陰陽老少之變而玩夫所值吉凶之占于以因變以考夫占因占以决夫事也夫易理出於天也君子之動靜不違乎易如此則不違乎天矣吾知天必祐之於冥冥之中而事皆獲善無往不宜也君子學易之事孰

易經正義卷之五

十

有大於此哉

彖者言乎象章

彖者以下二節什卦爻辭之通例是故列貴賤以下二節互舉而什之也然逐句與上文自相照應末節又總什辭因卦而係也

彖者文王所係卦下之辭也是彖也原始要終而兼論夫體統自內及外而該括夫大要所以言夫一卦之象焉如乾之彖則言夫純陽至健之象坤之彖則言夫純陰至順之象是也爻者周公所係爻下之辭也是爻也承乘比應之殊唯其時物也遠近貴賤之異

不可典要也所以言夫各要之變焉如乾初爻言夫勿用之變至於二之見四之躍五之飛無非各言其變也如坤初爻言夫謹微之變至於三之含四之括上之戰無非因其變而言之也

此卦爻之通例也吉凶一節則什卦爻中所具之辭之通例故朱夫子於本節下則曰此卦爻辭之通例蓋此句重辭字為本節言不及彖者一節也

彖謂卦辭如元亨利貞之類爻是爻辭如潛龍勿用之類吉凶悔吝無咎又彖爻中同有之辭也觀五言字皆重辭上

易經正義卷之五

十一

卦爻之辭有所謂吉凶焉蓋言卦爻之中有所居所應之順乎理而得者焉有所居所應之逆乎理而失者焉得則吉失則凶也卦爻之辭有所謂悔吝焉蓋言卦爻之事理有趨吉而未至於大吉向凶而未至於甚凶皆為小失者焉悔則趨乎吉吝則向乎凶也卦爻之辭有所謂無咎者焉蓋言卦爻所具之事理其始不免於有過也然能幡然自改以補其過焉斯無過矣故曰無咎

貴賤大小吉凶悔吝無咎皆就易中所具事物之理言列齊辯憂震亦主易說不可以人言介悔與上位

卦辭例皆易中所有者易中所具之物理有貴賤也貴賤而列之必其彼此分布凜其有等也果何在乎在位六爻之位耳蓋位有上下之殊而貴賤實因之如外卦之五上內卦之二三尊而居上儼然王公之勢也外卦之四內卦之初卑而居下儼然士庶之微也列貴賤者不存於位乎易中所具之物理有小大也小大而齊之必其彼此類聚秩不容紊也果何在乎在乎六十有四之卦耳蓋卦有陰陽之分而小大實因之如泰之三陽壯之四陽夬之五陽其類淑其道公儼然君子之正也否之三陰觀之四陰剥之五

易經正義卷之五

十二

陰其類慝其道私群然小人之邪也齊小大者不存於卦乎至若易卦之事理有吉凶之異也吉凶而辯之有彼此區別之義也不有在於辭乎蓋卦爻之順理而得者則係以曰亨曰利之辭而辯其為吉逆理而失者則係以曰背曰厲之辭而辯其為凶也

易之辭有悔吝焉悔吝而憂之必其戒懼於方寸恐潛滋而暗長也果何在在乎介耳蓋介乃一念之萌動而為辯別之端善惡已動而未形之時也於此憂之必能向善而舍惡不至於悔咎矣臨之六三曰無攸利既憂之困之上六曰動悔有悔皆憂悔吝之

類也易之辭有所謂無咎焉無咎而振之必其竦動於方寸恐畏難而苟安也果何在乎在乎悔耳蓋悔乃良心之發而為天理萌動之始也人知悔焉必能遷善改過而不至於有咎矣豫之上六曰成有渝復之初九曰不遠復皆震無咎之類

卦有大小辭有險易二句對看下二句言辭因卦而係也彖爻之辭有險易焉如曰凶曰有眚與夫艱阻難知者皆險之類也曰吉曰亨利與夫明白正大者皆易之類也辭之險易豈聖人固為險易耶隨其卦之所向耳如卦以陽為主或陽方用事皆卦之大者

易經正義卷之五

十三

也其類淑其道公其情易故其所係之辭亦易也如卦以陰為主或陰方用事皆卦之小者也其類慝其道私其情險故其所係之辭亦險也聖人之係辭也何容心哉

易與天地準章

首節言易道之大下三節言聖人用之窮理盡性以至於命也彌綸二字不可對看綸者彌中之綸也朱子曰彌聯合得無縫罅綸如絡絲之綸自有條理言外面無縫罅而中則事事物物各有條理也天地之道下三節備矣但宜泛說不可點出

莫大於天地也而易書則與之齊準天地之道不過一陰一陽之變化而已易書六十四卦三百八十四爻莫非陰陽之妙天地此陰陽易書亦此陰陽也易書不與天地準乎唯易與天地準如此故天地之道雖曰至大而無外也至廣而無不備也易書則兼包並蓄而彌縫之不遺然其中脉絡分明條理貫通蓋渾然之中而有秩然者存也易書彌綸天地之道如此不亦極其大乎以易而窮理盡性至命不必逐句求易中事來說天下之理人物之性與夫天命之流行不過一陰一陽之變化而已易書中皆具有故

易經正義卷之五

十四

聖人用以窮之盡之至之也

天文地理之幽明處甚多本義舉晝夜上下南北高深特就易見者而言耳陰變為陽所以明陽變為陰所以幽故曰知幽明之故

晝夜與通乎晝夜之晝夜不同此專就晝夜一事而論上下者日月星辰之升降與夫風雲之卷舒雷霆之啓蟄皆是也南北以地之方向言高深不可以山為高川為深山有高而亦有深川亦然山峻頂處為高而幽谷則深也川在地之高處者為高而卑下處則為深也

生死就人物言鬼神則造化之功用泛言之也

天地間無一物而非陰陽之變化則無一物而非鬼神也而獨以精氣游魂言之大抵求鬼神之情狀於人物乃為易見耳物兼動植言為是凡有形可見者陰精之所為然形之所以能知覺運動而不可見者則陽氣之所為也就人言之耳目口鼻手足陰陽所為也耳聰目明口味鼻臭手持足行陽氣所為也以動物言之羽毛鱗介陰精所為也羽之飛鱗之躍陽氣所為也以植物言之枝葉華實陰精所為也枝葉之異狀而或榮或悴華實之異色而或開或落陽氣

易經正義卷之五

十五

之所為也魂屬陽氣魄屬陰精朱子曰人將死時熱氣上出所謂魂游也體漸冷而歸于地魄降也

鬼神之情狀只在聚散二字上見精氣為物乃陰陽二氣之聚來而伸為神游魂為變乃陰陽二氣之散返而歸為鬼故曰知鬼神之情狀

天地之道知仁而已聖人知仁兼備則與天地相似而無所違背矣此句一直說故字輕

人情物理而知之無不真知周萬物也使人各得其所而處之當道濟天下也知以知之而有仁以行之則知有實用而不失於虛無矣果何過哉

旁行不流者即聖人之善處變以見其知之深仁之篤也事有不可以常道處者聖人則秉一心之知而斟酌論量以處之蓋不拘之於聖賢之大道而委曲以求濟所謂旁行也處此者鮮不流矣唯聖人則以大公至正之心而行之本天理人情而為之初何失於變詐而流耶旁行者知也不流者仁也

仁義忠信樂善不倦樂天也吉凶禍福唯天所命知命也既樂天理而又知天命則循理為樂俟命而行夫何憂哉素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷狄行乎夷狄素患難行乎患難隨寓皆安也素富貴

易經正義卷之五

十六

貧賤也則仁存於富貴貧賤之中素夷狄患難也則仁存於夷狄患難之中無一息之不仁也夫仁主於愛也隨所處而皆仁則隨所處而不忘夫濟物之心矣非能愛而何樂天知命而不憂者知之益深也安土敦仁而能愛者仁之篤也聖人之盡性如此何莫而非本於易乎

一氣流行籠統相續天地之化不能無大過也聖人則為之立為一定之法制為一定之度治曆明時迎日推策使之春不入於夏子不入於丑而不過夫中道也非範圍天地之化而不過乎

朱子曰範圍如一爐金鎔化不息聖人則鑄瀉成器
使入模範匡郭如天地之化而論之如氣候不齊也
則分五日為一候三候為一氣時月籠統也則分二
氣為一月三月為一時四時為一歲至於以氣朔之
盈虛為三歲之一閏積盈虛之餘數為五歲之再閏
皆所謂範圍天地之化而不過也玩化字則體國經
野等說不可用

曲成之曲字最有味聖人成物之心至此亦勞矣蓋
勉強矯揉以造就之也

天能生人而不能使之以自成也聖人則竭心思殫

易經正義卷五

十七

智慮而委曲以成之楊誠齋曰自斯人未知有鮮食
也則為之制網罟自斯人未知有粒食也則為之制
耒耜杵臼為之衣裳以飾其體為之宮室以安其身
為之市易以通其財為之書契以廣其教至於孟子
所謂五畝宅百畝田雞豚狗彘之畜庠序學校之設
皆所以曲成乎物而不遺也禮經所謂仲春犧牲毋
用牝禁止伐木毋覆巢毋殺孩蟲胎天飛鳥毋麝毋
卵毋置城郭掩骼埋胔亦所以曲成乎物而不遺也
不過不遺與下知字例俱在聖人上說
晝夜之道不過一陰一陽之循環而已此句當寬說

為是玩本義以幽明生死鬼神之類什之便見周子
曰太極動而生陽靜而生陰靜極復動動極復靜一
動一靜互為其根此即晝夜之道之說也晝明也而
屬乎陽動夜幽也而屬乎陰靜然晝而復夜夜而復
晝非周子一動一靜之說乎大傳以晝夜立言蓋即
夫陰陽循環之顯而易見者言耳

嘗即夫本義幽明死生鬼神之說而推夫晝夜之道
也日月星辰之著明山川河嶽之流峙此天文地理
之明而屬乎晝也日月星辰之晦冥山川河嶽之湮
沒此天文地理之幽而屬乎夜也至於人類鳥獸草

易經正義卷五

十八

木之生者為晝其死者則夜也天地間陰陽之氣聚
而為神者為晝其散而為鬼者則夜也又嘗即先儒
之說而推夫晝夜之道也一日之間自午以前為晝
午以後則夜也一月之間望以前為晝望以後為夜
也一歲之間春夏以前為晝秋冬以後為夜也至於
世代論之治世為晝亂世為夜也邵子謂堯舜之世
正當午會者亦此意

晝夜之道陰陽循環之妙也聖人則兼通之而有以
默契於已焉蓋此心與天地相為流通者也豈特聞
見之知而已哉中庸所謂知天地之化育正與此類

神易二字主造化說為是陰陽不測之謂神陰陽變
易之謂易是神易也流行於天地萬物晝夜之間未
易見也唯聖人有以範圍之曲成之而通知之然後
可見至神之妙或在天地或在萬物或在晝夜茫無
方所之可求也然後可見易之變化或為天地或為
萬物或為晝夜杳無形體之可窺也至此則聖人之
神易有以會乎造化之神易矣

天地者陰陽之氣命之流行也萬物者陰陽之形命
之賦予也晝夜者陰陽之理命之循環也聖人以易
而至之則與天命為一矣

一陰一陽之謂道章

此句為一章之綱領自繼善至極數知來七節皆言
一陰一陽之道而未節則總之以一神也

天地之間不過陰陽兩端而已然一陰而復一陽一
陽而復一陰迭運不已循環無端者是乃氣運乎理
理妙於氣寓於形氣之中而超乎形氣之外者也故
謂之道焉

理氣二者不相離本義別而言者蓋從氣中抽出理
來說非是以陰陽迭運為氣而理為道也要看得活
迭運字正切兩一字迭運便是道

自是道之流行而言之往過來續無少間斷所謂繼
之也時則氣之方出理之方行渾然太極之全體而
無少污壞矣故謂之善焉自是道之賦予而言之乾
道成男坤道成女所謂成之也時則氣以成形理亦
賦焉人物之生因各得其所賦之理以為健順五常
之德故謂之性繼善者道之行乎陽也成性者道之
具於陰也

繼之是言道之發動而繼續無間非謂繼靜而動也
說者以繼之成之屬氣言善性屬理言非也

繼之者善此以道之運於造化者言成之者性則此

易經正義卷之五

三

道已賦於人物矣道之運於造化固無不全道之具
於人稟則有所偏彼性之偏於陽動者為仁仁者則
見其道之全體止於仁而已不知仁外有智也性之
偏於陰靜者為知知者則見其道之全體止於知而
已不知知外有仁也若夫以百姓言之又下於仁知
者也然亦莫不有是道焉但為氣質所拘物欲所蔽
饑食而渴飲出作而入息固嘗日用夫斯道矣而不
知有所謂道焉夫仁知偏於所見百姓昧於所見如
此則夫君子之道陰陽合德動靜兼該而為斯道之
全者不亦少哉

此章以仁智屬動靜言猶文言以仁貼元說知貼貞說

顯諸仁者道之行乎陽而溥其造化之功所謂品物咸章是也藏諸用者道之具於陰而斂其機緘之妙所謂保合大和是也顯仁以鼓萬物之出機藏用以鼓萬物之入機要皆神功之默運而何容心乎其視聖人有憂世之心者大相遠矣道之運於造化其妙有如此則其盛德大業當何如其至哉此句空說贊美之辭下節方說出造化盛德大業來

富有者盈天下之萬物而實理具備隨在各足無一

物之或歉也果何以謂之大業乎彼其妙所利於不言斂神功於寂若萬狀之紛淆皆二氣之爐錘也不謂之大業而何哉日新者盈天下之萬物而生意流通日新月盛無一日之或息也果何以謂之盛德乎誠以動直生於靜專光輝生於收斂行而為萬化之顯然者皆具而為大化之渾然者所為也不謂之盛德而何哉富有者道之具於陰也日新者道之行乎陽也朱子曰萬事萬物無不得此理所謂富有也日新只管運用流行生生不已

皆造化之精蘊所形故曰盛德

自富有以上言一陰一陽迭運不已至生生一節又言一陽一陰相生不已迭運不窮者不過動靜兩端而已生生不已則動靜之無端也周子所謂一動一靜互為其根

自是道之變易而見於造化者言之方其端倪初露而微茫杳忽所謂成象也時則輕清未形故謂之乾及其體質已具而詳密可見所謂效法也時則重濁有迹故謂之坤此乾坤二字只當陰陽二字看

朱子曰效如效忠效力之效有陳獻厥意思詳密是物類生得一齊備可見故曰詳密

自是道之變易而見於人事者言之人之撰著求卦以極夫七八九六之數而求知夫吉凶之將然者此則筮焉以決其疑問焉以通其志故謂之占極數知來則有以通事之變而趨吉避凶矣此則天下之務由此成天下之業由此定故謂之事

成象極數道之行乎陽也效法通變道之具於陰也上言道之體用固不外乎陰陽矣然是道也在陰矣而或在陽在陽矣而或在陰往來屈伸之妙運行於十百千萬之中而茫無方所之可測不謂之神乎蓋

神也者無在而無乎不在無爲而無所不爲發微不可見充周不可窮寓於動靜之中而超於動靜之外妙萬物而爲言者也此陰陽不測所以謂之神也

夫易廣矣大矣章

首節言易之廣大次節言易廣大之由三節言易之廣大有以配夫天人也遠不禦靜而正無一時而不有此易理也天地之間則備無一處而不有此易理也往古來今無有終窮遠不禦也瞬息呼吸之間不待安排布置而實理隨寓靜而正也以言天地之間則天文地理人物鬼神鳥獸草木雖至夥也而易理

畢備焉此易之所以廣大也

易之書不過一陰一陽而已盈天地間無一時而無陰陽則無一時而無易也無一處而無陰陽則無一處而無易也此易之所以爲廣大也

易與天地準也觀天地之廣大則易之廣大可知矣故次節即天地之廣大言之廣生大生決就乾坤說本義已有明訓說者乃謂易之廣大由此生不知何謂細玩生字亦輕重廣大二字

本義云乾一而實故以質言而曰大專直二字自一而實說來坤二而虛故以量言而曰廣翕闢二字自

二而虛說來

乾之爲天也方其靜而未與坤交也歛大化於冲漠之中而專一不二及其動也盈天下之萬物莫不資之以爲始一元之敷直遂而不可屈撓也乾之靜專動直如此是其包含徧覆而形包於地之外氣形乎地之中極其大而大生焉坤之爲地也方其靜而未交於乾也歛生意於貞固之餘而翕聚無遺及其動也盈天下之物莫不資之以有生作成之妙畢達而無外也坤之靜翕動闢如此是其周徧廣闢而形載於天地之內氣承乎天之施極其廣而廣生焉天地

之廣大如此易與天地準者也易之廣大不由此見耶

廣大配天地照上文講四時者陰陽之變化而一寒一暑也易書陰陽之變通則有以配之日月者陰陽之精而一升一降也易書所言陰陽之義如大往小來小往大來柔來文剛剛上文柔則有以配之至若人之至德其蘊於心而見於事者不外乎易簡而已易書乾坤易簡之善則有以配之夫易書之配乎天人如此自非易之廣大易能如是耶

易其至矣章

此章重首句首句嘆易理之至自夫易以下是即聖人之用易以崇德廣業而見其所以為至也知崇禮卑至成性存而道義出是又聖人用易以崇德廣業處自知崇禮卑至下節是一串意

知崇禮卑至自然說知禮只當知行二字看行事而有節文之謂禮靠實地而行之謂卑朱子曰知識貴乎高明踐履貴乎着實效法二字無工夫

易理散在天下無物不有也聖人以易而窮之表裏精粗無不到而所知造乎高明非知之崇乎易理備在吾身無時不然也聖人以易而循之細微曲折無

易經正義卷之五

三五

不中禮而所行日至於切實非禮之卑乎知之崇也一高明上覆之天也德由此崇矣禮之卑也一重濁下載之地也業由此廣矣聖人之用易至此不有以見易之至乎若猶未也誠以天位於上地位於下而一陰一陽變化於其間殆猶聖人之知崇如天知之至也禮卑如地行之盡也知行兩盡矣由是本成之性而為天命之固有者初不事乎勉強之力而至誠無息純一不已少此性壯此性老亦此性存而又存也自是本立而道生體全而用周大則君臣父子小則事物細微而為道之當然者皆由此性而出矣性

非道之門乎辯別乎眾理裁制乎萬變而為事之宜然者亦由此性而出矣性非義之門乎夫以聖人之知禮存性而道義出如此則德業之崇廣也可見而易書之至也信不誣哉

聖人有以見天下之章

此章言卦爻之用而首原卦象爻辭之所由立蓋推本之論也三節言卦爻之當用四節言人之當用乎卦爻也下所引七爻示人以用卦爻之例

擬諸其形容象其物宜與觀會通行典禮皆自伏羲周公聖人當初立象繫辭落筆之初言未便說到易

易經正義卷之五

三六

上故朱子曰擬諸其形容未便是說那水火雷風之形容方擬諸卦看是甚形容始去象那物之宜而名名不可以易中事入講為是
天高地下萬物散殊極天下之至賾也然無非陰陽所寓聖人於是仰觀俯察遠求近取以至賾之形容而擬度其孰為陰孰為陽始即夫物宜之近似者以象之是則體天地之撰類萬物之情而卦象之所由以立也故謂之象日用云為事變紛淆極天下之至動也然無非至理所寓聖人於是探賾索隱鈎深致遠觀夫眾理所聚之處以求夫一理之可行者以為

典常之理所行順典禮而得者則係辭以斷其為吉
所行悖典禮而失者則係辭以斷其為凶而爻辭之
所由以作矣故謂之交通會中之通也

象言天下之至賾若可厭也然莫非陰陽之實體而
為卦爻之法象其可惡乎爻言天下之至動若可亂
也然莫非本典常之至理而該人事之至變其可亂
乎卦爻之用有如此人可不用之也下節言人當法
之以為用

擬者比度之謂擬之而後言是將吾之所言者而即
易理以比度之然後形諸言也議者討論之謂議之

易經正義卷之五

二十七

而後動是將吾之所行者而即易理以討論之然後
形諸動也觀象玩辭擬議於未言未動之時觀變玩
占擬議於將言將動之時人能法乎易理如此則易
理在吾身矣自其形於言也則言不妄發發必當理
詳者不失之煩畧者不失之簡也不有以成吾言之
變化乎自其形諸動也則動不妄動動唯厥時剛者
不失之亢柔者不失之懦也不有以成吾動之變化
乎是則法易書之易而有以妙吾身之易矣
成變化主言動上說為是易也者隨時變易以從道
也人之言動而法諸易則其所言所行不拘之於一

隅而以時出之悉當乎理也故曰成變化成變化則
吾身一易矣

所引中乎九二示人以謹言之例也居室之間隱微
之地君子言出於居室之間而或善或惡則千里之
外從違係焉可見言出於身加乎民行發乎邇見乎
遠言之在人不在為切要者乎迨猶戶之有樞而闔
闔之所由係弩之有機而張弛之所由關也是言行
乃君子之樞機也樞機之發而善歟則遠近響應不
亦榮乎樞機之發而不善歟則遠近違背不亦辱乎
不特此也天地之大也未易以動之也言行之順理

易經正義卷之五

二十八

而善天地即祐之所謂降之百祥者有也言行之拂
乎理而不善則天地即鑒之所謂降之百殃者有也
夫以言行之主榮辱而動天地如此然則人其可不
致謹於言行乎學易者即此爻而擬議之則知言行
之不可以不謹矣
榮辱還照上從違說動天地在禍福上說成湯六事
自責而大雨降高宗修政明禮而祥桑枯四國流言
而大風拔木孝婦含冤而枯旱三年時文中多引此
以證亦好
所引同人九五爻示人以同心之例也言君子之道

自其初而觀之或出而仕或處而隱或默而藏或語而顯其迹固不同矣自其後而觀之二人之心未嘗不同出者行此道而處者則守此道也默者晦此道而語者則明此道也出處語默之迹雖不同其心同一為道也二人之心既同矣故以是心而措諸事也唯道所在而患難可共變故不足以撓之利害可臨議邪不能以間之同心之利雖金之至堅也有以斷之矣以是心而形諸言也莫非斯道之敷宣彼此相入而意味悠長爾我相孚而義理親切雖蘭之至馨也有不足以喻之矣由是觀之君子之道初若不同而後實無間也學易者即此爻而擬議之則知人之心不可以不同也

此節只重道字泛講不可以同人二五事說楊誠齋曰出處同道則禹顯顏晦同一情語默同道則史直蘧卷同一意此說甚為有理所引大過爻義示人以致慎之例也天下之物置諸安處則安置諸危處則危人之於物也唯恐其有傾覆之患而誠能措諸地亦可謂安矣復用茅以藉之已安矣而益致其安也果何咎之有哉是則所謂慎之至也夫茅一卉類耳為物至薄也然以之藉物其

易經卷五 二十九

易經卷五 三十

用不亦重乎人能慎此術而往以有為也則有持重謹畏之心有周悉萬全之計果何失之有哉所引謙爻示人以能謙之例也勞而不伐三句泛論其理如此語以其功下人以下方在九三上說德禮俱主謙言蓋謙為人之美德而禮主於辭遜也二句原九三之心所以勞謙也

竭力以從事謂之勞事濟而有利於人謂之功人之恃勞而耀功者多矣勞不誇伐有功不自以為德豈區區淺薄者所能哉蓋立心忠厚之至者也然則九三之所謂勞謙者言能以其功下人者也九三之心

果何如哉誠以謙為人之美德而辭遜之禮皆謙之所發也九三之勞謙是德之具於中者已盛矣而益欲其盛禮之施於外者已恭矣而益欲其恭也謙也者徽柔懿恭之美自足以起斯人歆慕之心天位可以長保於無恙矣九三之有終不以是欺是以君子慎密不出泛講不必照上君臣亦可是以二字繳上言語不密之害如此是以君子之於言語慎密不出也其知盜乎言作易者其知致盜之由乎盜之至非自至也實由已以至之也故下文云

以小人而乘君子之器則名與器不相符德與位不相稱非所有而有者必失矣盜豈不思奪之乎自是小人之居於下也則不忠於君而慢上矣居於上也則不能愛其民而暴下矣若是者雖與之天下不能一朝居也盜豈不思伐之乎柴中行曰天下之大盜未有不乘隙而動也楊誠齋曰司馬氏安能盜魏曹操教之也蕭衍安能盜齊蕭盜成教之也然則盜非自至也實由已以致之也

天一地二章

自首節至當萬物之數主天地大衍之數言四營至

易經正義卷五

三

可與祐神矣主揲著求卦之法言末節則以數法歸之於神也首節總舉圖數之全而原其出於天地也次節言圖數皆不出乎五而功用由此行三節以下言圖數之用於揲著亦不越乎五而致用各有所合也

天數五一節說者皆不歸重於五而專以成變化行鬼神之功用為言殊不知河圖之數以五為宗而功用之行自此五數出也用以揲著亦此五數也先儒謂五者數之祖也河圖洛書皆五居中而為數之祖宗大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其

什而合為五十也是五也於五行為土於五常為信水火木金不得土不能各成一器仁義禮智不實有之亦不能各成一德此五所以為數之宗也

天數五地數五分言天地之數不越乎五也凡天地之數五十有五總言天地之數亦不越乎五也相得有合而成變化行鬼神亦此五數也然則此節之大旨重於五數也可見矣而說經者往往忽焉何哉

人知河圖之數而不知其出於天地也故首節云

陽數奇故一三五七九皆屬乎天河圖之一居下七居上三居左九居右五居中即天之一三五七九也

易經正義卷五

三

陰數偶故二四六八十皆屬乎地河圖之六居下二居上八居左四居右十居中即地數之二四六八十也圖數之出於天地如此究而觀之要皆以中五為宗也故次節云

中五為衍母五生數也次十為衍子十成數也以中五對地十看則五為母而十為子地十之數每一數以天五乘之則十其五而為五十是則母子生成之義且河圖之數五十有五其五十者皆因五而得也次一二三四為四象之位此句在伏羲當初生卦圖上說四象太陽少陰少陽太陰也其生出之序太陽

居一少陰居二少陽居三太陰居四此自其所居之位言而河圖實具之然太陽數九少陰數八少陽數七太陰數六此在揲著所得之數上言而河圖實具之故曰次六七八九為四象之數

二老位於西北一為太陽之位居河圖之下而為北也四為太陰之位居河圖之右而為西也

二少位於東南者二為少陰之位居河圖之上而為南也三為少陽之位居河圖之左而為東也此二句照上一二三四為四象之位說

其數則各以其類交錯於外六太陰之數與太陽為

易經義卷之五

五

類而居下七少陽之數與少陰為類而居上八少陰之數與少陽為類而居左九太陽之數與太陰為類而居右此句照上次六七八九為四象之數說

天數五者一三五七九皆奇是十數之中天數居其

五也地數五者二四六八十皆偶是十數之中地數

居其五也是五數也不唯相得而且有合焉相得者

一與二三與四五與六七與八九與十一奇一偶相

為次第辨其類而不容紊也有合者一與六合二與

七合三與八合四與九合五與十合一奇一偶相為

生成合其類而不容間也朱子曰相得如兄弟有合

如夫婦此分言天地之數不越乎五也天數二十有五者以一三五七九之奇數積而得之也地數三十者以二四六八十之偶數積而得之也凡天地之數五十有五者以天數之二十有五地數之三十積而得之也是五數也所以成變化者在是而行鬼神者亦在是也誠以萬物之生成不過奇偶二氣而已其生成之序不過水火木金土五行而已自夫天數之一生水三生木五生土也是則屬乎奇而為變矣然一得五為六而成水三得五為八而成木五得五為十而成土是又偶合於奇而為化焉自夫地數之二

易經義卷之五

五

生火四生金也屬乎偶而為化矣然二得五為七而成火四得五為九而成金則奇合於偶而又為變焉奇偶之相為生成如此是變化雖妙而數有以成之也變化既成鬼神行矣彼天數之一三五而生水木土也此奇之來而伸為神然得地數之六八十以成之則偶之往而屈者為鬼焉地數之二四生火生金此偶之來而伸為神然得天數之七九以成之則奇之往而屈者為鬼焉奇偶之相為往來如此是鬼神雖幽而數有以行之也要之天地之所以運化人物之所以生生不已皆不外此五數然則畫數之本於

中五不於此可見乎至用之以揲著要亦不外乎五也故下節云

天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土此是以造化萬物生成之序言先儒謂天地未分亦只是一團水及既分之後則重濁為地輕清為天今觀地勢諸山有倚伏湍瀾之狀皆當初二氣開闢相盪之勢及其後也則凝結而固矣既凝固便屬木金土又曰人物之生也其孕育之初只是精血湊合故屬水氣聚而成形故次火火便有氣也形漸向於實故次木至今則堅硬而為實之成矣土則重厚而全體已具矣

易經正義卷之五

三五

天一生水地六成之非是天一生水直至地六方成之地二生火直至天七方成之生成總在一物說成者是生之結裹處天地元是一物水火木金不得土不得各成一器圖數之五猶五行之土也一生水一得五為六而成水猶云水得土而成也二生火二得五為七而成火猶云火得土而成也木金土皆然水一火二木三金四土五此造化生出自然之序也周子謂陽變陰合而生水火木金土朱子什之曰以質而語其生之序則曰水火木金土而水木陽也火

金陰也以氣而語其行之序則曰木火土金水而木火陽也金水陰也

問生之序水木何以謂陽火金何以謂陰曰天一生水地二生火天三生木地四生金一三陽也二四陰也行之序木火何以謂之陽金水何以謂之陰曰此以四時言春夏為陽秋冬為陰

又曰太極圖解有一處可疑圖以水陰盛火陽盛金陰釋木陽釋下文却又說水木陽也火金陰也却以此為陽彼為陰論來物之初生自是幼嫩陽始生為水尚弱到生木已強盛陰始生為火尚微到生金時已成質如此則水為陽釋木為陽盛火為陰釋金為陰盛也

易經正義卷之五

三六

大衍之數五十者以河圖之中五乘地十而得之河圖之中宮者五五生數也為衍母與五同宮者十生成數也為衍子數始於一終於十也今以地十之數每一數而以天五乘之則十有五而衍之為五十矣故曰大衍之數五十至用以筮則又止用四十有九者理勢之自然也十乘五之說不可從虛一象太極之說不可從蓋兩儀三才歲閏皆太極

之所為也謂四十有九之策數皆出於所虛之一策可乎故朱子於啓蒙雖有是說而本義則闕之也歸奇於扚兼左右手言象閏兼三歲五歲言五歲再閏下二句所以申明著法之所以有再扚也

啓蒙明筮篇曰先以右手四揲左手之策而歸其餘數或一或二或三或四而扚之左手無名指間以象閏又以左手四揲右手之策而歸其餘數或一或二或三或四而扚之左手中指之間以象再閏此歸奇於扚以象閏之義也天地之數三百六十每歲盈氣六日朔虛六日合氣朔之盈虛而閏生焉則二十四

易經正義卷之五

三七

氣也朔則十二月朔也周天三百六十五度四分度之一天行健一日一夜一周天而常過一度日行速健次之亦一日一夜一周天比天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以三百六十常數扣之外多五日二百三十五分者為氣盈月行遲亦一日一夜一周天比天為不及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以十二會計之通得三百五十四日九百四十分日之三百四十八是一歲月行之數也以三百六十常數扣之

外少五日五百九十二分者為朔虛此則曆家推步之法也朱子曰日與天會而多五日二百三十五分為氣盈月與日會而少五日五百九十二分為朔虛造化之運陽饒陰乏此日行所以常過月行所以常不及氣盈朔虛皆月之所不及行者也故聖人作曆必歸餘以起閏所以補月行不及日之數以氣朔計之每歲餘十二日三歲則餘三十六日以三十日為二歲之一閏又餘六日矣又二歲氣朔餘二十四日合前六日而又為三十日則五歲之再閏也推而至於十九歲亦然此皆聖人財成輔相之功也

易經正義卷之五

三

周天三百六十五度四分度之一在歲則為三百六十五日四分日之一也在天為度在歲為日天每一度有九百四十分以四分之每分計二百三十五分是天所行之餘分也所謂二百三十五者即四分度之一耳五歲再閏二句重下句申明筮法再扚之義也承上言筮法之所以必再扚者何哉誠以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以起後閏之端使無再閏則天運無窮而日有餘矣何以成閏之一章乎如一卦之後左右各一揲而一

劫故五者之中凡有再劫然後別起一掛以爲後變之端使無再劫則著變未終而策有餘何以成卦之一爻乎曆之有再閏此著之所以有再劫也

乾之策二節以過揲之策言是得於河圖四面者獨以老陽老陰計乾坤六爻之策以易用九六故也本義亦有明訓

乾六爻之策二百一十有六者是每爻以老陽三十六策乘之而得也坤六爻之策百四十有四者是每爻以老陰二十四策乘之而得也積乾坤之策三百有六十則周一歲之日數亦可以當矣

易經正義卷五

辛九

二篇者上下經也經有六十四卦卦有三百八十四爻而陰陽各半以老陽之策數準夫陽爻以老陰之策數準夫陰爻合之得萬有一千五百二十而萬物之數亦可當矣圖數之用於揲著其妙有如此本義蓋河圖四面等說言七八九六之策數生於河圖之四象也

凡四爲奇凡八爲偶卽明筮篇所謂四以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶也

奇員圍三四句此卽說卦參天兩地之說天體員員者一而圍三蓋以三規而員之以象天也故曰奇圓

圖三地體方方者一而圍四蓋以四爲四正而成方以象地也故曰偶方爲四圍三者以一爲二而三各一奇故曰三用其全此天之所以三也圍四者以二爲一而四合二偶故曰四用其半此地之所以兩也七八九六之數悉由此起矣三奇則九者三用其全每奇有三策則三三而九也三偶則六者四用其半每偶有二策則三二而六矣二偶一奇則兩二二三爲七也二奇一偶則兩三一二爲八也凡此變化之妙皆出自然也

易經正義卷五

甲十

是故四營一節言著之所以生卦重著上八卦小成二節著卦之生出之次序也八卦小成與引而伸之爲六十四卦者皆在著策上得六十四卦觸類而長之爲四千九十六卦則在著變九六上得著之生卦也四營而成一變十有二營而三變則成一爻七十二營而爲十八變則成六爻而一卦成矣著之生卦如此然著卦生出之序何如方其三十六營而爲九變則八卦已具而卦由此小成矣蓋有內卦而無外卦故曰小成也及夫三畫之上伸以三畫八卦之上各加八卦如乾不唯以八卦次第伸於其上曰兌曰離曰震悉以八卦而次第伸之則三十有

二之陽卦由此以成如坤不唯以八卦次第伸於其上
 上也曰巽曰坎曰艮悉以八卦而次第伸之則三十
 有二之陽卦由此以成矣此則八卦生而為六十四
 卦也時則六爻已成矣由是觀其爻之或九六而變
 或七八而不變以為動靜則一卦可變而為六十四
 卦如乾不唯可觸類而為六十四卦也自乾至復三
 十有二之陽卦可觸類而為六十四卦如坤不唯可
 觸類而為六十四卦也自坤至姤每一卦亦可觸類
 而為六十四卦則六十四卦可變而為四千九十六
 卦也夫自八而六十四自六十四而四千九十六卦
 變極於無窮如此自此之外更無餘法而亦無庸於
 推弄無餘蘊而亦無待於變天下之能事不由此畢
 耶
 能事當以卦變無窮為能事啓蒙以吉凶悔吝言則
 涉於功用而於下文顯道一節為重複矣
 顯道一節言著卦之功用也道在天地間無處無之
 大而道德性命之妙次而日用人倫之懿又次而吉
 凶消長之理皆道也道無形也著卦既立辭斯係矣
 吾知彖言乎象文言乎變而是道悉有以宣布於爻
 象之間矣道不由此顯乎

人之將有為也將有行也莫不運一心之謀謀而欲
 見諸事功也所謂德行也著卦既立數斯顯矣吾知
 陰陽老少之所值自有以示人趨避之方定天下之
 吉凶成天下之亹亹鼓之舞之有不疾而速之妙德
 行不由此神乎下酬酢佑神不可照上分貼
 可與酬酢指人言吉則告人以吉凶則告人以凶而
 有以應對乎人也佑神謂助神化之功指天地之化
 言非世俗之所謂神也陰陽二氣運行於天地之間
 聚散相盪升降相求細縕相揉或為休為咎為禍為
 福為禎祥為妖孽不能以告人也著卦既立凡神化
 之所為者則一一指以示人不有以助神化之功乎
 天地大衍之數所以為奇偶為生成而往來屈伸之
 不一無非陰陽變化於其間也揲耒求卦之法所以
 為分掛為揲扐而進退離合之不一亦無非陰陽變
 化於其間也人於是變化之道而有以洞燭之無遺
 則知是道也皆出於理勢之自然而非人之智力所
 為也故曰知神之所為也此神字以理之自然者為
 神與上神字不同
 易有聖人之道四焉章
 首節論辭變象占為聖人之道而言其所當尚也二

節三節言尚辭尚占尚象尚變之事第四節則以辭變象占歸之於神第五節申言其所以爲聖人之道第六節申言第二第三第四節之意第六節又申首節之意而通繳之也易之辭或言乎象或言乎變一變化之道至理所寓也人之以易而言者蓋必究卦下文下之文探至曠至動之理求其辭而以之發言也如此言其有不當乎按此四句當虛講下二節便是尚之之事

事之方舉而無形可見動也人之以易而動者尚易之變耳彼易於參伍錯綜之餘因其自然之化而有

易經正義卷之三

四三

以裁制之變之義也以動者尚之蓋必因彼之變化而爲我之變化凡籌畫於方寸者因時制宜而不滯於一隅矣動其有不時乎事之已形而有迹可見者器也人之以易而制器者尚易之象耳彼易於成文定象之頃具夫自然之理而可擬議者象之謂也以制器者尚之蓋必假彼之動靜爲我之動靜凡施布於云爲者循理而行而非鑿以私智也事其有不宜乎

以下筮者此句易說言人之以易而卜筮者蓋必觀卦爻所值吉凶之決而以之決疑處事也

占寓於辭也象寓於變也故下節以尚辭尚占並言而參伍一節則以尚變尚象言之

問焉而以言以著問易而用之發言處事也其字指易言受命之命卽筮儀所載假爾大筮有常之說也無有遠近幽深遂知來物是一句書言不拘遠近幽深之來物皆有以遂知之吉則斷其吉凶則斷其凶也辭占之至精正在此句上見至精者言辭占於天下之理巨細精粗幽明隱顯無不畢備所謂稽實待虛存體應用藏天下之有而彌縫周密不失於粗疎妙天下之無而囊括蘊奧不涉於虛誕也使非至精

易經正義卷之五

四四

吾恐語近則遺遠語幽則遺深孰能有感即應而無遠無近無幽無深遂知來物哉

參伍錯綜是假借字義若上章彌綸字樣參伍筮數之法紀事者三遇五而齊五遇三而會故以兩物相參者爲參伍

織紐者必總挈其經必交互其緯故以兩物相錯列爲錯綜揲著中本無參伍錯綜之說參伍只是考覈之義錯綜只是分合之義讀者乃欲於揲著中求其所謂參伍錯綜者而過爲異說亦惑矣朱子曰揲著本無參伍之法只是言交互參考至於本義所引諸

說亦可以見參伍具考覈之義不必於揲著中求其何者為三何者為五也

參伍以三變成爻言錯綜以十有八變成卦言朱子曰參伍所以通之錯綜所以極之至於本義則曰此亦皆謂揲著求卦之法而直承之以蓋通三揲兩手之策云可見參伍與通變是一時事錯綜與極數是一時事

變者數之未定故用參伍之以考夫著數之變孰多孰寡也數者變之已成故錯綜之朱子曰六對九七對八便是東西相錯六上生七為陽九下生八為陰

易經正義卷之五

四十五

便是上下為綜以揲著求卦之法言之誠以分掛揲劫之餘三變既畢之頃著策之變不無多寡之殊也既參數之而考覈之於先又五數之而考覈之於後于以審其數之或八九而為多或四五而為少也至若十有八變之頃六爻已交之際著策之數不無老少之異也或以是數而一左一右以交互之則六對九七對八也或以是數而一低一昂以總擊之則六上生七九下生八也夫參伍以變所以通其變也謂之通者總其先後所得之餘而通計之焉如五以一其四而為奇九以兩其四而為偶所以通其一揲之

策也四以一其四而為奇八以兩其四而為偶所以

通其再揲三揲之策也變既通矣天地之文不由此

成耶誠以文也者一陰陽老少而已如得三奇為九

得三偶為六則老陰老陽之文由此成也二偶一奇

為七二奇一偶為八則少陰少陽之文由此成也易

畫之立也不以此乎至若錯綜其數所以極其數也

謂之極者合其始終所得之數而究極之焉孰為九

六之老孰為七八之少何為老者之變何為少者之

不變而推極之無遺也數既極矣天下之象不由此

定耶誠以象也者一卦爻動靜而已彼其九為老七

為少老者則變而動少者則不變而靜也六為老八

為少老者則極而動少者則守常而靜也易占之所

值不在此乎

通變只在三變成一爻言如何便成文蓋一爻既成

則分陰分陽由此而生故曰成文

定天下之象此句就寓得卦占在內但要活看不可

專以九六為動七八為靜如一爻二爻變則以變爻

辭占是九六為動七八為靜也若三爻變占本卦及

之卦之彖辭四爻變以之卦二不變爻占五爻變以

之卦不變爻占則是以九六為靜而當占者為動也

易經正義卷之五

四十六

作文須補出此意為是

天下之至變言象變之理周流無滯而不可以方所求變動不拘而不可以形體測或為奇為偶或為老為少所謂圓而神者也所謂生生之易是也使非極天下之至變孰能變一通而遂成文數一極而遂定象也

易無思也無為也此句不可與寂感二句對看唯無心故寂而便感朱子曰易是箇無情底物事故寂然不動感而遂通本義云此四者之體所以立而用所以行體指寂然言用指感通言所以二字指神也

易經正義卷五

四七

著卦二字不可拆開看卦是著中所得之卦寂然不動者著未揲而卦未形之時也斯時也辭占象變之理隱於無形而所謂吉凶之兆文象之機皆莫得而窺也及夫著已揲而卦已得之時也辭占象變之理森然在目報吉報凶其應如響也成文定象其速如神也不有以通天下之故乎夫著卦寂感之妙如此何也誠以著卦之理寓於動靜之中而超乎動靜之表所謂發微不可見充周不可窮無在而無乎不在無為而無所不為極天下之至神者也使非極天下之至神孰能寂然不動感而遂通天下之故耶

謹按遂知來物遂成文遂定象遂通天下之故此數遂字皆聖人書法所謂天下之至神於此見之尤為親切

夫易一節言易之用於聖人見其所以為聖人之道也誠以辭占極天下之至精象變極天下之至變所謂易也是易也聖人所以極深而研幾焉彼事物之理幽遠而難見者所謂深也唯聖人之辭占一作則遠近之吉凶幽深之悔吝皆前知之而不惑矣其極深也何如事理之端欲動未動者所謂幾也唯聖人之象變既作則陰陽老少各有所值卦爻動靜各有

易經正義卷五

四八

所指凡事理之微法難見者有以研審之而無遺矣其研幾也何如夫易為聖人之所以極深研幾如此則易為之人之道也可見矣辭占為聖人之所以極深則深之所在即易理之所在也遠近幽深而無所不包吉凶悔吝而無所不具其深也何如深則極天下之至精也所以能受命如嚮吉斷其為吉凶斷其為凶而天下之志由此通焉象變為聖人之所以研幾則幾之所在即易理之所在也陰陽老少而各有分別卦爻動靜而各有判斷其幾也何如幾則極天下之至變也所以能成文定

象吉使人知所趨而使人知所避而天下之務由此成焉然是深幾之理也無在而無乎不在無為而無所不為一神之所為也唯神也故能有問即告而遂有以通天下之志神機默運豈待疾而後速哉唯神也故能有感即通而遂有以成天下之務神功自然豈待行而後至哉於此又見辭占象變之理所以為至妙也

上數節既詳易理之妙此則復揭首句而申結之曰所以謂易有聖人之道四焉者正此辭占至精象變至變而妙於一神之所為者也

夫易何為者也章

此章專為卜筮而發首節言易具卜筮之理而聖人用之重易上說不重聖人次節言聖人先得夫易理而不假於卜筮見其具作易之本也三節言聖人制著龜以作卜筮四節言著龜之生五節言卦畫之生乃著策之本也六節言卦爻之功用七節言著龜之功用八節總言聖人作易之由九節則言易之各有所用無非為卜筮而發也

據首節而論易為卜筮而作似若小吾易矣然人之所以通志定業斷疑皆不外此場之卜筮其可小耶

易經正義卷五

聖九

自人未知吉凶之所在也易則使人卜筮而知吉凶非開物乎吉凶既知則有所趨避而事業成矣非成務乎至若卜筮所得之卦爻既設則上之天文下之地理明而人物幽而鬼神凡精粗巨細之理無不畢備於其中非冒天下之道乎易之為書如此而已矣是故聖人以之通天下之志以其能開物也以之定天下之業以其能成務也以之斷天下之疑以其能冒天下之道也由是觀之易之卜筮其可小耶通志在吉凶上說斷疑在天下之道說人於斯道有疑而不能知者則假易以斷之

易經正義卷五

李

上節重易此節重在聖人上首舉著卦爻之德言見聖人於著卦爻未立之時而先具此德矣

建安丘氏曰四十九策分掛揲劫陰陽老少變化無方故其德圓而神六十四卦象辭森列吉凶得失一定不易故其德方以知此二句甚當至以三百八十四爻剛柔迭用九六相推為變易以告人則在卦變上說而非六爻之義矣蓋六爻之義唯其時物而不可與要者如乾之初潛二見三惕四躍五飛上亢是也如咸之初拇二腓三股四心五脢上輔是也皆所謂變易以告人者也

聖人以此洗心言聖人於著卦爻未立之先而圓神方知易賁之德已體具於已一疵不存萬理明淨而此心猶洗濯然嗚嗚乎不可尚已此則聖人之心易也故方其退處無事之時也則歛此三者之德於已而一真自如萬感俱寂人莫得以窺其兆及夫吉凶與民同患而為有事之時也或以來者感歎聖人一心之神妙用不測變化無方凡事理之將然者雖遠在百世之下有以洞燭之而無疑焉人以來感彼以來應也初何假於著之神耶或以往者感歎聖人一心之知虛靈不昧明通有覺凡事理之已然者雖遠在百世之上有以囊括之而無遺焉人以往感彼以往應也初何假於卦之知耶所謂無卜筮而知吉凶者如此其孰能與於此哉實惟古之聰明睿知神武不殺者能之誠以武必資於殺也神武不殺理足以懾乎人而不假干戈之慘者也然則聖人運一心之神知而不暇于著卦非若人而何哉夫以聖人先具作易之本如此則卜筮之作也豈偶然哉

聖人以此洗心不可依語錄說聖人以那易之理來洗心照本義說為是吉凶與民同患便是有事與上退字對看退無事之時也得其理而不假其物在神

易經正義卷五

五三

武上說非謂得著卦爻之理而不假著卦爻之物是以二字頂上節說來惟聖人具心易之妙如此故於上天陰陽變化之道知之無不明下民日用常行之故察之無不精明天道也則知是神物之生皆造化陰陽之所鍾而不可以不與也察民故也則知民生日用不無吉凶禍福利害得失之異而不可不有以開其先於是興著以教民筮而分卦揲撓之用以行興龜以教民卜而雨澤蒙繹克之兆以著天下之吉凶由此定天下之豐登由此成而民用有不前乎聖人作為卜筮以教人如此於此焉又齋以齊其一之思戒以致其不一之慮于以考其所值之占決何如使其心神明不測善必先知之不善必先知之亦如鬼神之能知來也

齋戒以神明其德主聖人立卜筮時言或謂聖人神以知來知以藏往何待於齋戒以神明之大抵此重聖人立卜筮以教人聖人因卜筮而齋戒以神明其德則斯民齋戒亦能神明其德也

上言聖人興著龜此則著龜之所由生也闔戶者化機翕然以入時則理之具于陰靜故謂之坤闔戶者化機益然以出時則理之顯于陽動故謂之乾一闔

一闕者動靜無端也此則理之妙於推遷也故謂之變往來不窮者闕闕不已也此則理之錯行不悖也故謂之通乾坤變通其化育之功乎化育既行物斯生矣自其端倪初露於微茫杪忽之餘理之方出而未成也象也自其形質已具於發榮漸長之頃理之可見而有迹也器也見象形器其生物之序乎乃若著龜之生則萬物中之神物也聖人於是制著而用之筮制龜而用之卜此其修道之教而為法於天下可傳於後世者也不謂之法乎利用出入者著龜之宜於民用也民咸用之者自王公以至於庶人而無

易經正義卷之五

五十三

不用夫著龜也此則百姓自然之日用而鼓之舞之不疾而速不行而至者也不謂之神乎

上言著之生此則言卦之生見其為著之本也易有太極句為此節之綱領易字內就包得兩儀四象八卦

天地之間不過一陰一陽而已然陰或變陽陽或變陰是則所謂易而兩儀四象八卦之一每生二是也然是易也必有一極至之理難乎其名狀者以根抵之故曰易有太極是以聖人作易始為一畫以分陰陽則陽儀居左陰儀居右而兩儀一太極也次為二

畫以分太少則陽儀之上各加一奇一偶而為太陽少陰陰儀之上各加一奇一偶而生少陽太陰而兩儀生四象而四象一太極也及夫再陪而三則三畫以具八卦已成太陽少陰之上各加一奇一偶而生乾兌離震少陽太陰之上各加一奇一偶而生震坎艮坤是四象生八卦而八卦又各一太極也一每生二加一倍法皆聖人作易自然之次第有不假分毫智力而成者然則著之一揲而為兩儀再揲而為四象三揲而為八卦其理亦何異於是哉大傳言此以見卦畫之生乃著策之本也

易經正義卷之五

五十四

八卦定吉凶當兼六十四卦說朱子曰卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間時有消長之不同長者為主而消者便為客事有當否之異當者為善而否者便為惡即其主客善惡之辯而吉凶見矣故曰八卦定吉凶既決定而不差則以之立事而大業自此生矣

所謂吉凶者如陽長陰消與夫當位者便為吉陰長陽消與夫不當位者便為凶法象一節即造化人事功用之大者以明著龜功用之尤大也

備物致用因天地所生之物而備之以爲用也如備穀粟以爲食備絲麻以爲衣是矣立成器以爲天下利是聖人做出來底如制網罟以爲鮮食之利制耒耜以爲粒食之利制宮室以爲安身之利是矣若此者乃聖人竭心思殫聰明有以神化而宜民通變而盡利者之所謂也豈他人所能與哉

探賾索隱二句徐進齋謂賾隱以物象言深遠以事理言此說爲是天高地下萬物散殊所謂賾也賾者而探之則凡理之運於天地妙於萬物而隱微難知者有以索之於已矣日用云爲事理紛錯而蔽於未

易經正義卷之五

五五

形者所謂深也深者而鈎取之則理之所在雖遠而千里之外又遠而百世之下者皆有以推而極之矣夫賾者探而隱者顯深者鈎而遠者至天下事物之理不有以盡之乎由是順此理者則定其爲吉逆此理者則定其爲凶吉凶既定則使人知所趨避而事功可晷臬臬焉爲之不倦矣若是者孰有大於著龜之神物乎

探賾二句作一件事看隱者賾中之理也遠者幽深之理所在之處也賾以物言深以事言者爲是有以探賾一句貼定吉凶鈎深一句貼成臬臬者不可從

著龜一動植之物也而謂之神物者蓋以著足以該天地之數龜足以見天下之象故曰神物聖人則之以作易者因著之莖長丈而叢生滿百也則揲著之數實取其半因著之歷千歲而叢生三百也則卦爻之大數實準其全龜之中具五行也而太極儀象之生準之龜之旁列八卦也而圓圖方位之列準之他如教人卜于以定吉凶而成大業皆此神物也豈聖人容一毫私智於其間哉

易經正義卷之五

五五

變爲陰者實有以效之見吉凶者天象之吉凶也日月星辰之行自其循度而吉歟則爲風雨之時爲寒暑之正自其失度而凶歟則爲風雨之不時爲寒暑之不正聖人之作易也凡著卦之事順乎理者則爲吉逆乎理者則爲凶不有象於此乎

書曰星有好風星有好雨日月之行則有冬夏月之從星則以風雨然則風雨寒暑之正否謂不於天垂象而見乎

河出圖洛出書聖人則之此句之意啓蒙備矣則河圖者虛其中則洛書者總其實河圖之虛五與十者

太極也奇數二十偶數二十者兩儀也

既虛中之五與十以奇數之一三七九計之則奇數

二十以偶數之二四六八計之則偶數二十

以一二三四為六七八九者四象也河圖之數五為

主一得五而為六二得五而為七三得五而為八四

得五而為九故曰一二三四為六七八九

折四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震

巽艮此八卦也

伏羲圖八卦方位乾一兌二離三震四巽五坎六

艮七坤八故折二七之合則七仍居南為乾以二補

易經正義卷之五

五七

東南隅之空為兌折三八之合則八仍居左為離以

三補東北隅之空為震折四九之合則九仍居右為

坎以四補西南隅之空為巽折一六之合則六仍居

北為坤以一補西北隅之空為艮

洛書而虛其中五則亦太極也奇偶各居二十則亦

兩儀也謂虛中五而以四正之一九三七計之是奇

數二十以四隅之二四六八計之是偶數二十

一二三四而含九八七六縱橫十五而互為七八九

六則亦四象也洛書之數一居下而含上之九三居

左而含右之七二居西南隅而含東北隅之八四居

東南隅而含西北隅之六其數皆不越乎十也縱橫

十五者一與九為縱二與八三與七四與六為橫一

九連中五計之固十五二八連中五計之亦十五三

七四六亦然互為七八九六者九居上為老陽一互

於中五為六則六陰也七居右為少陽左三互於中

五為八則為少陰也八居於東北隅為少陰以西南

隅之二互於中五則成七為少陽也六居於西北隅

為老陰以東南隅之四互於中五則為老陽也

四方之正以為乾坤離坎四隅之空以為兌震巽艮

則亦八卦也一九三七四方之正也二八四六四隅

易經正義卷之五

五八

之空也九為乾四為艮三為離八為震二為巽七為

坎六為艮一為坤

謹按橫圖太陽居一乾兌生焉少陰居二離震生焉

少陽居三巽坎生焉太陰居四艮坤生焉今以八卦

配河圖之數七居上為少陽之數二得五為七亦少

陽之數也而乾兌之生於太陽宮者居之九居右為

老陽之數四得五為九亦老陽數也而巽坎之生於

少陽宮者居之是老少易位何歟陽主動而通其變

故也離與震仍居少陰之三八艮與坤仍居太陰之

一六陰主靜故也

洛書之九居上爲太陽四互於中五亦太陽也故以乾兌生於太陽者配之八爲少陰三互於中五亦少陰也故以離震之生於少陰者配之七爲少陽二互於中五亦少陽也故以巽坎之生於少陽者配之六爲太陰一居下而互於中五亦太陰也故以艮坤之生於太陰者配之此圖書之相爲脗合者也

上言易作於聖人此節則言易用於斯人也誠以易有象也當夫分掛揲扚之餘成文定象之頃不無老陰老陽少陰少陽之四象焉若此者正以示人所值之卦爻如六爻皆老則示人以所值之之卦六爻皆

易經正義卷之五

卷五

少則示人以所值之本卦或五老一少則少者爲當值之爻也五少一老則老者爲當值之爻也是則卦爻之動靜於此乎形占決於此乎寓天下之務亦於此乎成矣易之四象非所以示人而何哉至若易有辭也聖人於卦下則係之以彖辭爻下則係之以爻辭凡道德性命之微彙倫日用之常吉凶消長之理進退存亡之道無不畢備焉若此者正所以告夫天下之人于以開其心志破其愚蒙使之得因所值而於此乎玩之也至若易有占也聖人於所值之卦爻有當位而中正者焉則定其爲吉有不當位而不中

不正者焉則定其爲凶一吉一凶森布於爻彖之下各別黑白若數甲乙也若是者正以斷夫趨避之路使人之吉焉則敏黽以有爲而凶焉則潛晦以勿用也是則易之曰象曰辭曰占無非爲斯人而作也易豈無用之書哉

皇天無私唯德是輔人唯有柔順之德天其有不助之者乎人心靡常至誠可感人唯有誠信之德人其有不助之者乎今大有六五有厥孚之信也上九之見於踐履者一此信焉六五有柔順之德也上九之運於思惟者一此順焉既信且順六五其賢矣而上

易經正義卷之五

六

九雖居六五之上又能克自謙抑而尊尚之焉若此者是得乎持盈處盛之道矣天其祐之於冥冥之中而吉無不利也有由哉

書不盡言章

首節言聖人作易之事次節言易作之由三節言易理之備隨在而異名也自夫象以下又推言易書之用而所以用之者則在乎人也

立象設卦繫辭變通鼓舞皆在聖人作易事但變通鼓舞在易用上說此段逐句要繳聖人之意可見意聖人一心之精蘊無非太極儀象之體員神方智之

妙若不可得而盡矣唯夫聖人仰觀俯察遠求近取象斯立焉奇畫象陽偶畫象陰一奇一偶包含變化而凡兩儀四象之分者此也三才八卦之立者此也伸之為六十四卦長之為四千九十六卦亦此也聖人之意謂不盡於立象中乎至若天生蒸民稟賦不一或原於性命之正而為情或生於形氣之私而為偽紛淆錯雜若難盡矣唯夫聖人畫卦定位再倍而三乾坤成列而淑慝之分定也剛柔有體而邪正之辨嚴也天下之情偽謂不盡於設卦中乎至若彖者言乎象爻者言乎變此又聖人之係辭以盡其言者

易經正義卷之五

五

也凡天下之理微而天命顯而發倫次而吉凶得失次而進退存亡皆聖人所欲耳提面命以曉斯人者也辭一係焉則此言已具於易矣孰謂易之辭有不足以盡言乎夫以聖人之立象設卦係辭如此則聖人之意見於卦爻象辭之中矣自其推是易而見之於事焉吉則告人以吉凶則告人以凶開道之指示之而有以變通乎人心由是民生日用各得其所利而趨避之路瞭然矣不謂之盡利而何哉若夫吉焉使人趨凶焉使人避鼓舞之振作之而有以默相乎人為由是民生日用自然由之而不知誰之所為靈

奮踴躍不疾而速也不行而至也不謂之盡神而何哉至是則聖人之意又見於變通鼓舞之中也豈特盡於言而已哉

情偽指眾人言不可拘意言字例作聖人說

變通二字有云以陰陽之變而通之者有云以事變而通之者大抵此二字與下鼓舞字例是聖人變通乎人心使之不疑於吉凶也有開導指示之意

乾坤其易之緼四易字皆指易書言語錄指變化言不可從玩本義易之所有一句便見

首句乾坤字與末句乾坤字同指陰陽二物言乾坤

易經正義卷之五

五

成列與乾坤毀之乾坤同主易書陰陽之畫言

上言聖人作易之事此言易之所有不過陰陽而已誠以乾陽物也坤陰物也易書六十四卦三百八十四爻無非陰陽變化於其間是易之有陰陽猶衣之有緼不可相離者也乾坤非易之緼乎果何以見之昔者聖人之作易也畫一奇以象陽畫一偶以象陰則陽儀居左陰儀居右而乾坤之成列矣由是四象於此立八卦於此生伸之為六十四卦長之為四千九十六卦而易由此立矣脫使聖人者卦不畫位不定是乾坤毀矣則夫六十四卦之易果何自而見耶

易既不可見吾知此陰陽二物也雖曰有往來不窮之妙有闔闢不已之機皆將無所寄寓而幾乎息矣由是觀之乾坤立而易立乾坤毀而易毀然則乾坤爲易之緼也信夫

緼衣著也語錄云如緼袍之緼是箇胎骨子今之衣絮是也成列還主剛柔兩畫言玩畫卦定位句是主聖人落筆之初言且於二者成列而易之體立意尤切

承上言易書固不外乎陰陽然是陰陽之理無往而不在也自夫卦爻之形而上者言之寓於陰陽之中

而超乎陰陽之外此則易理之無形可見也故謂之道焉自夫卦爻之形而下者言之陽者不過一而實之奇陰者不過二而虛之偶此則易理之有迹可見者也故謂之器焉卦爻陰陽有自然之化也因其陽進之極而化也則裁之爲陰因其陰退之極而化也則裁之爲陽此則易理之妙於推遷也故謂之變焉陰陽變化有可行之道也自其化之或當位而中正歟則推其爲吉爲亨利而行其所當趨自其化之或不當位而不中正歟則推其爲凶爲悔吝而行其所當避此則易理之顯於事爲也故謂之通焉若夫以

是變通之理而措之天下之民也使之或出或入或云或爲一唯此理焉則有以定天下之業成天下之務矣此又易理之著於功用也故謂之事業夫易一也隨在而異其名如此然則卦爻陰陽之理其殆充周而不窮者歟

夫象一節猶前篇言卦爻之用而先言卦象爻辭之所由立也極天下之廣六句言易之用蓋易不外乎卦爻變通而已神而明之四句言易之所以致用則在於人之有德行者也神明主變通之時言德行主平素有德行言

天下之曠千類萬狀也曠而曰極必其於天地萬物之象仰觀俯察遠求近取無不推而極之也果何在在乎在易之卦耳蓋卦乃聖人見天下之曠而立者也體天地類萬物而陰陽法象實該焉卦非極天下之曠者乎天下之動千變萬化也動而曰鼓必其於日用云爲之事鼓舞作興振揚發明有以推而行之也是果何在在乎在易之辭也蓋辭乃聖人見天下之動而係者也辨吉凶明得失而古今典禮實具焉辭非鼓天下之動者乎至若卦爻陰陽有自然之化也如陽窮於九時當化矣于焉裁之而爲少陰之八陰窮

於六時當化矣于焉裁之而為少陽之七此則以此之有則制彼之無窮也果何在乎誠以卦爻剛柔之畫妙於推遷而不可以一定拘者所謂變也化而裁之其存於是乎卦爻之變有可行之理也如變之當位而得失中正歟則推其為吉為利而行其所可趨變之不當位而失夫中正歟則推其為凶為厲而行其所可避此則假彼之所事為我之有事也果何在乎誠以卦爻陰陽之理切於民用而可以擬議者所謂通也推而行之其存於是乎已上二句重易言而下則歸重於人之用易也

易經正義卷之五

李

神而明之者言於是變通之理運用不測於方寸之間而昭晰莫掩果何存乎曰人而已誠以人之一心妙眾理應萬事而為神明之舍所以化裁者此也所以推行者此也不然則易道無所寄寓而幾乎息矣非存乎人而何哉默而成之不言而信者言於是變通之理默成於方寸之間而超然獨得蓋不假言說而鑿鑿皆實也果何存乎曰人之有德行耳蓋必義精仁熟知崇禮卑與易道而相為流通者然也不然則所謂神明者益入於荒謬而曷足以收變通之功哉是則卦爻之所以變通者在人人之所以能神而

明之者在德大傳發明此義深有望於斯人歟默而成之二句一直說不可對看默而成之便不言而信默字照不言字成之照信字信實有此理也不假言說而實有此理非默成而何此則不假脩為生知安行之聖人也

易經正義卷之五

六

易經正義卷之五

終

豐城 劔 泉 鄔 懋 卿 著

揚州府知府毛水推官路楷校

八卦成列章

自八卦成列至貞夫一者也是一段意夫乾至見乎辭是一段意無非言卦爻吉凶也未節言造化功業造化在天地大德一句看自聖人大寶以下言聖人功業不可以造化二字亦歸諸聖人

八卦成列自聖人當初作易言此節之大指備載於伏羲六十四卦次序圖上昔者聖人之作易也仰觀

易經正義卷之六

俯察見陰陽有奇偶之象故畫一奇以象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦乾兌離震列於大陽少陰之上巽坎艮坤列於少陽大陰之上而八卦成列矣則夫卦之形體不在於成列之中乎自乾坤言之則三奇三偶之形體也自震坎艮言之則二偶一奇之形體也自巽離兌言之則二奇一偶之形體也先後不紊次序以位而森然可見矣至若三畫之上各加三畫八卦之上各加八卦此因而重之也則夫卦之六爻不在於因重之中乎吾知內體有初二三之爻

外體有四五上之爻有承乘比應之殊有遠近貴賤

之異兩者既重而六者斯備矣卦爻之立如此吉凶

何由而見乎誠以卦爻之一剛一柔迭相推盪則剛

或變而為柔柔或變而為剛彼此往來上下交錯無

不可見矣卦爻之變不在於剛柔相推之中乎聖人

因夫卦爻之變而得當者則係辭以命其為吉卦爻

之變而不當者則係辭以命其為凶占者所值當動

之爻象亦不出此矣誠以辭寓乎占占本乎動動又

本乎變當占之之爻即當動之爻也如一爻變則以

本卦變爻辭占二爻變則以本卦二變爻辭占三爻

變則以本卦及之卦之彖辭占四爻變則以之卦二

不變爻占五爻變則以之卦不變爻占六爻變則乾

坤占二用餘卦占之卦之彖辭是當動之爻象不寓

於卦爻辭之中乎朱子曰變是就剛柔交錯而成卦

爻上言動專主當占之爻言此變動二字之別也

上節言辭寓乎動此則言辭見於動也生字只依本

義解作見字非本無而至此乃生也吉凶悔吝皆辭

之所命也然必因卦爻之動而占者得因所值焉然

後知其或吉或凶或悔或吝否則隱然於卦爻之下

耳抑孰知之哉是則辭又因動而後見也

剛柔變通吉凶三句或以為照上節貼說不可從首節重在言卦爻次節重在言吉凶然首之以剛柔相推二句何也見吉凶之辭以卦變而係也故不可以成列因重與剛柔相推及係辭三平看

剛柔者陰陽之質其本體一定而不可易故曰立本而朱子以各有定位什之位即其本體也與六位時成之位字同至於變通則剛柔之妙用唯其時焉而已矣時乎剛之極不得不變為柔時乎柔之極不得不變為剛故曰變以從時也

或曰剛趣柔之時柔趣剛之時者不可從

易經正義卷之六

剛柔變通則卦爻吉凶之辭由是而見矣所謂吉凶者蓋以正而常相勝焉誠以天下之事其吉也必有所以致吉之道其凶也必有所以召凶之由皆出於事理之當然而為正常相勝而不已也非吉則凶非凶則吉出此入彼無兩立之勢焉

天地之道一節明言吉凶之所以貞勝不越乎一理也天地日月二句輕重貞夫一一句天下之動紛紜淆雜其變無窮然正而常者唯一理而已順此理則吉逆此理則凶吉也凶也據一理而順逆之猶之天地之貞常者此觀日月之貞常者此明也蓋不一之

中而有至一者存焉

夫乾一節不可以為什貞觀之義若是什貞觀之義本義云此貞觀之義而乃曰所謂貞觀者也詞意自別且下節義云此謂上文乾坤所示之理爻象效而象之夫子立言之旨本義已模不於此矣大抵夫子欲言爻象之吉凶而必先之以乾坤以見爻象之出於乾坤也或云此下意與上畧異上言易書卦爻吉凶而此則兼著言也

易經正義卷之六

夫乾確然至健也至健則所行不難其所以示人者一易而已元氣一敷便能始天下之物無艱深無險阻何易如之夫坤隤然至順也至順則所行不煩其所以示人者一簡而已雖曰資生萬物也一皆順承天施而無煩擾無作為何簡如之乾坤所示之理如此爻象實具焉今觀易書三百八十有四之爻其奇一而實者效夫乾之易偶二而虛者效夫坤之簡六十四有四之卦陰消而陽息者像夫乾之易陽消而陰息者像夫坤之簡於此又可以見易書該夫造化也夫爻象既立變占著矣故繼之曰爻象動乎內爻象動乎內者著方揲而卦未成也斯時也爻之或奇或偶變動不居也象之或消或息變易無常也蓋

隱然於參伍錯綜之間矣非動乎內而何哉及夫著
既撰而卦已成也爻象之所值有當否之殊有順逆
之異而一吉一凶昭然於成文定象之頃矣非見乎
外而何至若舉而措之天下功業也爻象既動變斯
顯矣吾知其陰陽老少之所值自有以鼓舞斯人尚
往之心民用由此前也非功業見乎變而何哉吉凶
與民同患者聖人之情也吉凶既見辭斯闡矣吾知
其悔吝之所示自有以見其憫物憂世之心聖情由
此彰也非聖人之情見乎辭而何是則理妙於乾坤
而具於卦爻理具於卦爻而顯於吉凶聖人之所以

易經正義卷六

五

成能者此也百姓之所以與能者此也易其至矣乎
乾元資始坤元資生是天地之大德在於生物也位
也者御世宰物之權行道濟時之具雖有其德苟無
其位德將安施乎故位為聖人之大寶也人者邦之
本也有人焉則內而奔走服供外而敵愾禦侮位其
有不守乎財者人之命也有財焉則仰事俯蓄有賴
養生送死無憾人其有不聚乎至若財之出有限而
人之用無窮也吾於財而理之必其生之有道用之
以禮焉財者爭之端不能無辭也吾於辭而正之取
予必明是非必辨也財可以滋人之非心也吾於為

非者而禁之道以政齊以刑使豪強不得兼併而貪
暴不得多取也若此者果何在乎曰義而已義者天
理之所宜人心之裁制理財正辭禁非而以義焉則
所以理之正之禁之者合天理當人心而各得其宜
矣聖人之功業孰有大於是哉是則天地以生物為
德聖人以代天理物為功造化功業未嘗不具於卦
爻吉凶之中而卦爻吉凶實有以顯夫造化功業之
用大傳並舉而言之豈無意歟

正辭禁非還主理財上說或曰理之正之禁之便見
義此說不可從自聖人大寶以下推言所以保位之

易經正義卷六

六

事也

庖犧氏之王天下也章

論制器尚象之事而必先之以作八卦何也器制於
象象出於卦卦出於聖人故首之以庖犧氏云亦
推本之論也

先儒謂天高地下萬物散殊只一部易書可以該之
所謂易之可以該天地萬物者不越陰陽二物而已
天文之日月星辰雷電風雨一陰陽之消息也地理
之山川河嶽土石木金一陰陽之消息也自其見於
鳥獸之文則牛角而馬鬣鳳苞而鷄采羽毛之希翫

麟甲之奇偶也自其見於天地之宜則春耕而秋穫夏葛而冬裘高原之可黍卑隰之可稻也自其見於身焉耳目之視聽口鼻之呼吸手足之持行為精氣為性情為此心之所以靈於萬物果何物耶自其見於物焉人物之死生草木之榮悴鳥獸之飛走為男女為牝牡為鬼神之所以運於兩間果何物耶要皆陰陽消息之所為也夫盈天地間皆陰陽則盈天地間皆易也庖犧聖人有見於此於是仰觀俯察遠求近取因陰陽之實體為卦爻之法象而八卦始作焉伸之為三十有二之陽卦此八卦也伸之為三十有

易經正義卷之六

七

二之陰卦此八卦也八卦既作凡造化陰陽之理隱於無形而為神明之德者則有以貫通之五行之徒順也通於乾坤矣二氣之動止通於震艮矣巽兌之入而復說坎離之陷則必麗何莫不有以通神明之德耶造化陰陽之象顯於有迹而為萬物之情者則有以比類之乾坤位天地之體坎離妙水火之用雷風之薄為震巽山澤之通為艮兌何莫不有以類萬物之情邪是則貫顯微該理象卦爻之功用如此以制器者可不於此乎尚之耶神明之德萬物之情俱在造化上看當寬說為是豈以徒順動止便能盡造

化之德雷風山澤便能盡造化之萬物耶本義姑舉此以例之耳玩一如字便見且就本節論之天文也地理也鳥獸也身也物也皆萬物之情也至於天文之所以運地理之所以下載鳥獸之所以蕃殖吾身之所以視聽言動物之所以能為動為植便是神明之德十三卦所取以制器者物之情也理者神明之德作八卦上當補出六十四卦講緣下數節有益隨豫睽夬等卦名也結繩是一物結字無工夫緣上有一作字

易經正義卷之六

八

不曰耒耜之利而曰耒耨之利何也耒耜一物也耨去草也五穀得耒耜而樹藝矣使耘耨之力不施則莠得以亂苗而何以收實穎之功哉惟是耒以起土於先使五穀於是乎樹藝也耨以去草於後使五穀於是乎蕃殖也耒耨之利一與則天下之民皆得以盡力於農畝而衣食之原肇於此矣是固天下莫大之益也故取諸益况耒耨之體以木也而益卦二體之象皆木耒耨之用上入下動也而益卦之德則上入下動焉聖人之制器固不偶也通變一節正言聖人制衣服之器說者以垂衣裳一句為無為照上吉無不利與不倦宜之說甚無謂也

垂衣裳者通變神化之一事天下治見其民不倦而民宜之也黃帝堯舜以前人但知饑食渴飲而已而不知禮義為何物其去禽獸無幾也斯時也時不容於不變理不容於不變朱子曰黃帝堯舜氏作到這時合當如此易窮則變道理亦如此此黃帝堯舜所以一變通而民便不倦一神化而民即宜之也

黃帝堯舜之世人害雖消人文則未著也衣食雖足禮義則未興也時不容於不變矣聖人者於是通其變焉易大朴而為文明易鄙俗而為禮義親踈貴賤之有體非復向日之瀆亂也儀文度數之有章非復

易經正義卷之六

九

昔日之鄙野也上自朝廷下之里巷風移俗易而世道煥然一新矣故當時之民得於耳濡目擊者莫不從新美之化而革舊染之污壘然為之不倦也然聖人所以通變者初何假於私智耶因世勢人情而為之順其自然行其所無事潛孚於無思無為之天而莫窺其際也默成於不見不聞之頃而莫知其所以然也由是民生日用安而行之樂而趨之將終其身而不可易也夫民心可與守常難與更變今數聖人一通變而民不倦一神化而其宜之者何哉蓋觀諸易理乎誠以事之在天下也時異矣而有所不能

達勢殊矣而有所不可行必有運動轉移之機也是謂窮則變也變則可以達之天下而通也通則可以傳之後世而久也數聖人者非有得於是理乎且天者理之所從出也行不違乎理不違乎天也是以自天佑之於冥冥之中使之黎民有於變之休四方有風動之美其吉無不利也何如如果何以見之哉昔者黃帝堯舜也革羽毛之陋而有衣裳之制衣為上服裳為下服也衣垂上體裳垂下體也一身有章而萬事之禮煥然以起矣由是天下之民厭鄙陋之久安幸文明之初著而手舞足蹈於通變神化之餘也天

易經正義卷之六

十

下其有不治乎取諸乾坤者以乾坤變化而無為數聖人之治亦因時勢而為之也果何為哉先儒謂聖人衣裳之制使人知君臣父子尊卑貴賤而各安其分耳此說何如曰此推廣之意也昔者聖人衣裳之制正緣以前無衣裳但衣羽毛耳衣裳之制通世變也然禮教亦緣此以起講垂衣裳句當重通變意為是

剗玉篇云破腹也虛其木之中以為舟剗削而銳之也南軒謂舟所以載物楫所以進舟當為今之篙服牛貼引重乘馬貼致遠為是

重門以固內擊柝以衛外暴客之至亦可以待之而無虞矣此思患防患之道故取諸豫也

曰杵之利一與則可以易粗為精易櫛為稔而萬民養生之道備矣故曰濟

弦與絃同弧木弓也弦木以木而弦之則木曲而為弧謂加以弦也矢必載於弧弧以進夫矢此兵家之長技而天下之所由以威也然此豈聖人制為窮兵黷武用哉唯欲威其反道悖德之睽乖者耳故取諸睽

厚衣之以薪無棺槨也葬之中野不土以卦不木以

易經正義卷之六

十一

樹不擇地而葬也中野野之中曠野也葬之委之於野中但厚衣之以薪耳故亦云葬非今之所謂掘地而高其封也喪期無數五服之制未立也聖人易之以棺槨則葬必擇地而喪期亦有數矣上古結繩而治不可說結繩以治事也言上古之時民淳事簡事之小大唯結繩以紀之於以示夫信而備夫遺忘也然當此之時上下相得於忘言之天有淳篤而無欺詐有誠實而無狡偽天下亦無不治也及夫世變日下結繩之政不可行而書契不可不作矣書文字也言有不能記者書記之契合約也事有不能信者契

驗之由是上而百官賢否不一也以此而課其殿最程其功罪使之各恭其事而各勤其職焉下而萬民善惡不一也以此而覈其情偽驗其邪正使之遵王之道而遵王之路焉書契之用如此天下之事其有不明決也哉取諸夬者以此也

徐氏曰取明決之義蓋夬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愚嘗用此說及細玩之此說只得決字之義而於明字則遺矣蓋此句當以前豫備之意壯固之意何法例之便見豫本和樂也以豫備什之壯本陽盛也以壯固什

易經正義卷之六

十二

之夫本君子決小人也以明決什之此亦斷章取義讀者不以辭害意可也大抵書契既作則天下事由此可以明白決斷矣故曰取諸夬

百官以治二句愚嘗取萬民以濟句法例之作效說然細玩治察二字頗涉力

十三卦俱散說並無血脉當依楊誠齋說為是

易者象也章

首節論易象彖爻二節論易辭象辭既立易占顯矣故終之曰吉凶生而悔吝著

易之為書也小成而八卦大成而六十四卦無非聖

人因陰陽之實體而為之法象也如乾坤二卦則六陰六陽之形體否泰二卦則三陰三陽之形體推之六十四卦何莫非陰陽之象耶然所謂象者豈聖人鑿空一說耶聖人有以見天下之賾而擬諸其形容以像之實為理之似也乾之六陽以至健之理相似也坤之六陰以至順之理相似也泰之三陽居下而三陰居上以天地交通之理相似也否之三陰居下而三陽居上以天地不交之理相似也推之六十四卦之象何莫不本於理耶由是觀之易有象象有理聖人作易之妙如是耶

易經正義卷之六 十三

此象字與首章象在其中矣之象字同乃卦之形體也非說卦為君為父之象上象字死下像字活此節大意只是言所謂易者不過陰陽之象耳其所謂象者實聖人本陰陽之理以像之也故曰理之似也
材材質也以卦之全體言所謂彖者原始要終而兼論夫體統言一卦之材者如乾之元亨利貞言夫至健之材質也坤之利牝馬貞言夫至順之材質也餘卦皆然
所謂爻者變易以告人而該括夫事變效天下之動

者也如乾之初潛二見效其出處之動坤之三含四括效其謹守之動也餘爻皆然
動字不可作動靜之動字看只作事字看凡有所事皆動也效放也天下事變盡積寫在三百八十四爻上
上言象辭既立則吉凶由此生悔吝由此著而卦占顯矣生字與前篇生乎動之生字同作見字看非至此乃生也本義云悔吝本微因此而著此字指象辭言吉凶在事悔吝在心故悔吝比吉凶為微

易經正義卷之六 十四 陽卦多陰章

此章論卦畫多寡之故而因及其德行也
陽卦宜多陽而反多陰陰卦宜多陰而反多陽何也造化之理陽饒陰乏陽全陰半故易書陽數奇而陽卦以奇為主陰數偶而陰卦以偶為主唯震坎艮之一陽二陰則以陰之二折之而四以參夫陽之一其畫始五而奇也此陽卦之所以多陰也唯巽離兌之一陰二陽則以陰之一折之而二以參夫陽之二其畫始四而偶也此陰卦之所以多陽也
易之大分陽為君陰為民震坎艮之一陽二陰是一君而二民也吾知其以貴臨賤以寡御衆其道大而

公故為君子之道也異離兌二陽而一陰是二君而一民也吾知其勢疑於兩大政出於多門其道小而私故為小人之道也按夫子此章之意猶今人作文皆從卦畫上點化出來豈伏羲之本旨耶且如下篇什成九四爻義則因憧憧字而推之於日月寒暑又推之於尺蠖龍蛇又推之於下學聖筆之妙如此

易曰憧憧往來章

四節平說皆所以明其憧憧之失也往來者理之常憧憧則理之所不可者也故本義於首節則曰理本無二而殊塗百慮莫非自然次節又曰往來居伸皆

易經正義卷六

十五

自然之常理三節則推以言學亦有自然之機至四節又云不知者往而屈自致者來而伸是亦感應自然之常理始終言往來是自然之理但不宜憧憧耳天下何思何慮此句當空講緣同歸一致二句却是言其無庸於思慮至下而何思何慮却粘上說下來重講亦無害

天下之事雖不同而理有定在但當靜以待之虛以受之而何容於思何容於慮耶誠以理根於天命本同歸也但因事之所出千蹊萬徑而途始殊焉理具於吾心本一致也但以身而欲周天下之務以一

心而制天下之事而慮始百焉塗之殊者未嘗不本於歸之同慮之百者未嘗不本於致之一可見理本無二而殊途百慮莫非自然也君子之於天下也唯當以心應事而不可以事累心廓然大公物來順應可也而何庸於思何庸於慮哉必思而從則所從者亦狹矣同歸殊途專主理言一致百慮自理之具於人者言理出於天本同歸也而塗之殊者事之殊也故夫一理也行於父子則為仁行於君臣則為義行於賓主則為禮行於賢否則為智非同歸殊塗而何理具於人本一致也而慮之百者事之百也故夫一

易經正義卷六

十六

仁也親親以此而仁民愛物亦以此焉一義也敬長以此而事君尊賢亦以此焉禮不徒見於賓主之間也入朝則趨過廟則肅者非禮歟智不徒見於賢否之別也而貞固以幹事旁行以不流者非智歟是則至一者理也不一者事也君子之於天下也亦惟以吾心至一之理而應夫不一之事耳而何庸於思何庸於慮哉

日往月來一節言往來之理在造化亦有然者但不宜憧憧耳日月寒暑之往者氣返而游散所謂屈也日月寒暑之來者氣至而滋息所謂伸也一屈而一

伸是造化自然之感也明生歲成之利由此生焉是造化自然之應也由是觀之往來屈伸皆感應自然之常理加懂懂焉云從也尺蠖龍蛇二句輕所以起下四句本義云因言屈伸往來之理此句指日月寒暑說非指尺蠖龍蛇也

精義入神以知言利用安身以行言二句俱一直說誠以事必有義也吾能格物致知即事窮理而精之以至于人所不測之境理不容言之妙是謂精義入神矣將見知之既明行之自決天下之事或常或變或大或小皆將觸機而應處之各得其宜矣非所以

易經正義卷六

十七

出而為致用之本乎事必有用也吾能泛應曲當而此身怡然其順適隨事得宜而此身豁然其安泰是謂利用安身矣將見踐履既深涵養自孰德之具於已者皆將日新月盛而積小以高大矣非所以入而為德之資乎精義入神者屈之至也致用則感乎伸矣利用安身者信之極也崇德則感乎屈矣屈伸感應在下學亦有自然之機也人何庸於懂懂乎精義利用者內有以養乎外自內而發諸外也利用崇德者外有以養乎內自外而發乎內也外之用利固為發內之德崇亦為發也故曰交養互發

過此以往言下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已過此以往則欲罷不能而已非在我矣雖欲於義而精之用而利之有不知其所以精之利之之方也至於窮夫陰陽不測之神知夫陰陽變易之化不假推測而自然默契是乃聖人之德盛仁熟而吾心之神與天地之神相為流通吾心之化與天地之化相為終始者乃能如此是則不知者往而屈也自致者來而伸也屈伸感應自然之理在聖學亦有然者矣人何庸於懂懂乎窮神知化德盛後一步事非以窮神知化便是德盛神化二字即上篇

易經正義卷六

十八

之神易二字所引張子云推行有漸即上篇陰生陽陽生陰其變無窮便是推行有漸合一不測即兩在不測唯兩在故合一也非所困而困焉困據二字俱在六三身上說九四之陽剛在上非三之陰柔所得而困者也三欲於此而困之則反為其所困而名辱矣九二之陽剛在下非三之陰柔所可據者三於此而據之則必受其禍而身危矣既辱且危死期將至雖欲與上六而諧以正應之好其可得耶故曰妻其可得見六三大病只在陰柔不中正上

夫子什解上六爻義蓋逐字舉而什之重在人字器字時字上隼集於高墉猶小人竊據於高位也時可以射矣然射之又貴得其人得其器也三者得而解道備矣

所謂高墉之隼者乃害物之禽也弓矢者射禽之器也射禽者又在於能張弓挾矢之人也由是觀之去禽之微尚欲得其人得其器而俟其集于高墉之時焉然則以君子之人而去天下之害也神謨妙算素具於胸中赫然弓矢之我張也乘機俟變動不失時也何不利之有哉吾見其動也無強梁者以為之梗

易經義卷之六

十九

無跋扈者以為之厲是故一指揮之間而獲其大首坐收成功矣然則上六爻義所謂獲之無不利者蓋言上六居公侯之位正除害之人成器素具於已而又動以其時者也不然則所謂高墉之隼者正天下之大害抑安得而遽去之耶

小懲者止惡於初也大誠者不進於惡也如此則小人可以變為君子矣故曰小人之福小懲貼履校滅趾看大誠貼無咎看

危者安其位朱子曰人常有危亡與亂之意則可以安其位保其存有其治此三句以理言下三句方在

君子心上說唯危者安其位故君子身雖安矣而此心不忘危唯亡者保其存故君子位雖存矣而此心不忘亡唯亂者有其治故君子世雖治矣而此心不忘亂君子常懷危亡與亂之心如此是以身安而國家可以常保也

安危存亡治亂之形每倚伏于冥冥之中也君子知其然故雖享有百福而曆數膺於厥躬可謂安矣彼則以為安者危之基也戰兢惕厲而唯恐禍起於旦夕不自以為安焉撫有萬方而輿圖歸於掌握可謂存矣彼則以為存者亡之門也戒慎恐懼而唯恐天命之我去不自以為存焉至若世教休明而紀綱法度之整飭可謂治矣彼則以為大壞極弊之形每生於豐亨豫大之日也世雖治而不以為治焉君子常存不寧之心如此則夫身安而國家可保也不亦宜哉

易經義卷之六

二十

言不勝其任也指九四不勝任言大臣以求賢任職為事也今九四居大臣之位而但委任初六之陰柔小人是不勝大臣之任矣故曰德薄云云

知幾其神神字指心言自知幾其神至於不俟終日言知幾易曰以下究其所以能知幾萬夫之望贊辭

也

幾寓於事未易知也人能知幾其此心之虛靈不昧而神妙莫測者乎自夫以下事上者易以誦也君子上交雖恭遜而無所誦以尊臨卑者易以質也君子下交雖和易而不失之瀆其知幾者乎誠以上交有誦之幾而下交則有瀆之幾也所謂幾者形於一念方萌之初著於世故方接之頃靜而幾動動而尚微得則吉失則凶茫乎未見也至隱而難知也由君子不誦不瀆而觀之其殆見幾而作不俟終日者矣夫君子早於見幾如此果何所本耶易曰介如石云

易經正義卷六

十一

貞吉蓋言君子德之具於己者安靜而不撓於外慮堅確而不雜於物欲其介如石矣吾知太守定而天光發靈臺湛而思慮明不待終日之久而此幾斷可識矣幾之所在有當微焉者沉晦弗卹也有當彰焉者振揚弗憚也有當柔而當剛者焉徒順以時而出之也君子知幾如此此其識見超邁匪夷所思而為萬夫之望也何忝哉微彰剛柔作四件看萬夫之望猶言萬夫之長也非仰望之望其殆庶幾乎殆危也朱子曰殆者是爭此子底意思道為天命本然之善也顏子有不善而能知知而能

改則渾然至善而於道也不亦庶幾乎不善而能知

者至明以察其幾也知而能改者至健以致其決也

程子曰如顏子地位豈有不善只是微有差失

天地網緼是天地初闢之際萬物未生之時陰陽二

氣網緼交密妙合凝聚而萬物化醇矣謂之化醇只

是二氣醇厚凝結出物來此自氣化言也萬物之始

生也及既化之後乾道成男坤道成女而男女分矣

在人焉則夫婦之相感在物焉則牝牡之相求其男

女之構精也由是得其氣者便以形化矣故不曰化

醇而曰化生矣醇以氣言生以形言

易經正義卷六

十一

天地網緼固以兩而致夫專一也男女構精亦以兩而致夫專一也然則損六三爻義所謂三人行云

豈非言致夫專一之道哉

安身後動三句見君子之立心有恒不可以為求益

之道動本諸身也君子之安處善樂循理是謂安其

身矣由是而動焉動其有不時乎語本諸心也君子

之心也明乎正理而險陂不形是謂易其心矣由是

而語語其有不當乎至若道義素結於平時而誠信

每孚於風昔是謂定其交矣於此而有所求求其有

不得哉三者可以見君子之立心有恒矣吾夫子因

論益上九求益之道而推言之

不可以安身易心皆為求益之道

君子修此三者故全只繳上三句說不可說求益之道全

乾坤其易之門耶章

首節言伏羲畫卦之事次節言周文係辭之事三節言易該至理四節言易前民用也

乾坤二字只是陰陽二物圖之兩儀是也易由陰陽而出故曰易之門下面陰陽合德而剛柔有體便說出為易之門語錄所闡闢之義非也

易經正義卷六 二三

所謂乾坤為易之門者何以見之昔者聖人之作易也始為一畫以分陰陽則陽儀居左陰儀居右彼此相合而推盪為之不已變化為之無窮諸卦剛柔之體不由此立耶吾知在四象而太陽少陰少陽太陰由此立矣在八卦而乾兌離震巽坎艮坤由此立矣推之三十有二之陰卦三十有二之陽卦亦由此立矣向使陰陽不合德則乾坤息易不可見矣乾坤非易之門而何哉易卦自立矣由是造化陰陽之迹顯而可見者天地之撰也如雷霆之鼓舞而日月之運行是也易卦皆有以體而擬議之造化陰陽之理微

而難知者神明之德也如健順之相濟動止之相因是也易卦皆有以通而推行之是則顯微兼該理象備矣易卦之功用又如此

天地之撰神明之德當泛說撰事也是天地底事如鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行寒暑推遷是也單言雷霆風雨日月寒暑則是陰陽之象非是也其稱名也二句言易辭之雜各具夫理有其義於稽其類二句言易辭之所以雜實因乎時

上言伏羲之易但有畫無文而已文王始於卦下而係以彖辭周公始於爻下而係以爻辭於以言天下

易經正義卷六 二十四

之變效天下之動所稱事物之名蓋雜出而不一也如乾之元亨利貞坤之利牝馬貞乾之潛龍飛龍坤之履霜龍戰是也然究而論之萬物雖多無不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬如元亨利貞言陽之健也利牝馬貞言陰之順也潛龍言陽之微飛龍言陽之顯履霜言陰之微龍戰言陰之盛稱名雖雜豈越夫陰陽耶夫易辭之雜固各有其義矣然稽考其稱名之類所以雜者何也時也非聖人雜之也義皇之時民淳事簡無是事變則無是稱名唯夫周文之時世變日下非復上古之淳朴矣民偽日

滋非後上古之顯蒙矣人有君子小人之分而陰陽邪正之分不得不嚴也事有善惡得失之異而陰陽淑慝之辨不得不審也周文聖人以憂世之心而係辭則夫書之所言謂非目之所擊耶故曰衰世之意也

此節決兼周文說不可泥本義為只說文王係辭

陰陽合德一節言易卦之立也雜而不越一節言易辭之係也夫易二字照上節言易既有卦也又有辭也吾知陰陽之消息人事之吉凶其已然而為往者易則有以彰之其未然而為來者易則有以察之彰

易經正義卷之六

二十五

者白其事察者著其幾也人事之顯而易見者必究其顯中之理所謂微顯也天道之幽而難知者必究其幽中之理所謂闡幽也卦爻之中凡君臣父子貴賤上下之分名之必當其實焉凡雷風水火牛馬果實之物辨之必得其真焉曰元亨利貞曰直方大之言一何正也曰吉凶悔吝曰厲無咎貞吝之辭一何斷也夫以是數者悉備於易書之中其冒天下之道者乎

來往二字不可依進齋以陰陽消息貼往人事吉凶貼來來往二字俱兼天道人事說為是正言如彖辭

爻辭皆是正言也至說吉凶悔吝之占處方為斷辭末節重在前民用上稱名小而取類不大旨遠而辭不文言曲而不中事肆而不隱皆不足以全民用今其稱名也小云而隱此所以能前民用也

稱名小者取類未必大也易卦所稱事物之名無非日用聞見之常者可謂小矣然皆出於陰陽之義取類不亦大乎旨遠者詞未必文也易辭所具之旨無非天地陰陽之奧可謂遠矣然其辭經緯錯綜而皆足以闡明之不亦文乎

易經正義卷之六

二十六

謂曲矣然無非理之所寓觀之先甲後甲蠱之言曲矣然中乎治蠱之理無往有往解之言曲矣然中乎治解之理凡敷陳其事者未必隱乎理也易之事巨細畢舉甚敷陳矣然其理未嘗不隱觀諸建侯行師豫之事肆矣然隱乎順動之理假廟用牲萃之事肆矣然隱乎萃聚之理是則旨遠而文言曲而中則非涉於高遠者可比矣稱名小而取類大事肆而隱則非淪於淺近者可比矣易之切於民用如此此其所以能因民心之疑貳于以濟其所行使之趨吉而避凶也于以明其得失之報使之知得則吉而當趨失

則凶而當避也易書之能前民用如此

易之興也章

易之興也言易道之復興也其於中古乎以易興之時言作易者二句以興易之人言中古者文王之時也文王遭紂之亂囚於羑里以憂患之心而作易故曰作易者其有憂患綴此二句於章首正以起下節三陳九卦以明處憂患之道要之易之為書無非明於憂患而處以道者不特九卦為然也夫子偶舉九卦而言耳

三節亦有次序首舉九卦之名而曰德之基德之柄

易經正義卷之六

二十七

云者見此九卦人之德所賴以修也次節履和而至等說專在九卦德上論見人之德所以賴之以修也履和而至所以為德之基謙尊而光所以為德之柄復小而辨於物所以為德之本餘做此三節方說人用之以修德處憂患唯履之和而至也故人於履則用之以和行唯謙尊而光也故人於謙則用之以制禮餘做此雙湖謂初陳九卦之德再陳九卦之材三陳九卦之用非首節九箇德字在人身說次節和而至謙而光等說皆九卦之德也唯九卦有此德所以人賴之以修德也末節以字有力

易經正義卷之六

二十八

履者禮也下又曰上天澤定分不易蓋即此卦象以見履之所以為禮也九卦重卦名上卦象亦輕履也者禮也人能謹乎禮焉則置此身於節文度數之中歛此心於規矩準繩之內而踐履篤實矣所以造乎義精仁熟之地而自和順於道德德不基於是乎故曰德之基朱子曰修德以踐履為本進齋曰禮卑如地人之踐履一循乎禮是從實地上立脚則德有其基自下積累而上故曰德之基又按論語曰立於禮朱子曰禮以恭敬辭遜為本而有節文度數之詳可以固人肌膚之會筋骸之束故學者之中所以能卓然自立而不為事物之所撻奪者必於此而得之此亦足以發明前意

謙者人之美德人當執持之意文王於謙彖發明殆盡矣本義曰又為禮者之所當執持此禮字承上禮字說來見有序意此亦本義推廣之意

復者陽復於下也在人則為善念方萌而四端萬善於此乎擴充所以位天地育萬物皆是物也故曰德之本

恒有常久之義也人而能恒則可貞以守而造次必於是顛沛必於是故曰德之固

忿者怒心之晉欲者私心之熾懲之窒之則中和以養心平易以養氣天理昭明人欲淨盡而身由此修矣故曰德之修遷善則過益寡改過則善益純駁駁乎天命渾然之域而渣滓渾化矣益非德之裕而何哉顏子之所以不貳過而庶幾於聖人之域者以此困德之辨專主能亨一邊說不可如語錄所云况困卦外險內悅處險而悅本是處困而亨者

世之欲觀人與人之欲自觀者不於其常而於其變故觀文王者以美里之繫易觀孔子者以陳蔡之絃歌觀顏子者以陋巷簞瓢之不改其樂二三聖賢至

易經正義卷六

二十九

此亦可以自驗其力矣德之辨言處困能亨則可以驗吾力之足以處困矣

基與地何別基者德之所由以起地者必止於是而不遷也所謂井為德之地者言井有常之物也在人則為德之具於己者安靜堅確而不搖篤志固執而不變利害不足以撓之榮辱不足以奪之是為能不變其所矣故曰德之地

巽有順之義人能隨事順理則凡天下之事有不可以常道處者必能酌量其輕重得失而一理以裁制之雖行權而不失乎經雖反經而猶合乎道也故曰

德之制

巽上只取順義不必用入義

履和而至本義云此如書之九德言其句法如書九德之說九德見臯陶謨寬而栗柔而立愿而恭亂而敬擾而毅直而溫簡而廉剛而塞強而義言寬弘者未必莊栗也寬而且栗柔順者未必植立也柔而且立此云和者未必至也和而且至謙以自卑者未必尊光也謙而且尊光句法相類故本義引以明之禮和之和字與論語禮之用和為貴之和字同禮之為禮因時勢人情而為之初非生於強世所謂和也

易經正義卷六

三十

和則疑於平易而非極至矣然而行於父子君臣之間者不可踰實天地之常經也行於尊卑貴賤之際者儼其有等實古今之大義也不為極至矣乎謹玩和是禮之用極便是禮之體

謙字對尊光二字看此尊光與謙柔尊光不同言人能謙以自卑則人將敬服之不暇不唯勢益尊而德益光也

復之善念方萌其端甚微矣若亂於物矣然而渾然天命之本然無一毫之污壞粹然太極之全體無一芥之錯雜蓋自辨於物也此辨字無工夫是他本體

不累於外物本義以陰陽立說亦假此以論道理不
必拘泥

處雜而厭非常德也唯常德雖處事變紛紜之際而
此德不厭蓋宜於常而亦宜於變宜於大而亦宜於
小此德之切於人猶水火淑粟之切於人也何厭歎
乎

損欲先難言人之一身所當損者莫先於忿慾所難
損者亦莫先於忿慾忿心之發起於倉卒非用力之
剛者不能慾欲心之萌原於浸漬非燭理之精者不
能窒是必有涵養矯揉之功有省察克治之力不亦

難乎難則幾於不易矣然今日慾之窒之明日慾之
窒之積習之久自然容氣渾化天理昭明而何有於
忿與慾乎故曰先難後易

凡事之充長者必假於造作也人能改過而遷於善
則善之在我者自然日新月盛駸駸然進於萬善無
疆之地初何有於造作乎

困窮而通者身處於患難之中而心超於患難之外
居易以俟命守道以俟時者也

凡物之居者未必能遷也并之為物其體一定而不
易其用有本而不窮是乃人之實德安靜確然不移

而自有以晉濟乎羣生也非居其所而遷乎凡事之
稱者未必能隱也異之為卦也其象為風而無不入
其性能巽而無不順是乃人之處事得宜而錙銖不
爽泯無形迹之可窺非稱而隱乎

履者禮也人用之以和行則近而處家遠而處國彛
倫攸敘而尊卑上下之間藹然恩意之相孚無一毫
之乖戾矣行有不和乎謙而用之以制禮者蓋禮以
恭敬辭遜為本也人而能謙則自卑尊人先彼後已
有恭敬之節有辭遜之美而禮自我行矣非制禮而
何

復以自知者善念初形蓋有他人所不及知而已所
獨知者也恒以一德者久於其道而常久不變也損
以遠害者忿慾已去而無亡身及親之患縱慾唯危
之失也益以興利者善念既純而自至於一庇不存
萬理明淨之地也困以寡怨者安於義命而上不怨
天下不尤人也并以辨義者其德安靜堅確故其思
慮明審而有以析夫事理之宜也異以行權者隨事
順理而從容以入之則天下之事有不可以常道處
者可以權其輕重而處之無不當矣是則九卦之致
用於人者如此以之而處憂患何有不可哉

易之為書也不可遠章

此章重易不可遠一句不可遠者以其道之屢遷也自變動不居至如臨父母皆言道之屢遷見易之不可遠也末節示人體易之要見當不遠乎易也

不可與要從上數句說下來不可如語錄兼辭說以吉凶入講其出入以度又明於憂患與故在卦變上說非辭也

道之屢遷何以見易之不可遠蓋易道隨在各足而不拘於一事自然宜於民用也豈可遠哉

易之為書也切於民生日用之常而不可遠也何也

易經正義卷六

三十三

以其道之屢遷而隨在各足也誠以道不外乎陰陽二物而已彼其變動不居而周流於六虛之間或自上卦而下於下卦或自下卦而上於上卦有變易之妙也或以體一而實之剛易為柔或以體二而虛之柔易為剛有交易之妙也上下剛柔之間豈可為典要哉唯其變之所從而已然是變也自其出而之外卦焉出焉一本於事理之當然而以度也自其入而之內卦焉入焉一本於事理之當然而以度也出入以度是其一外一內而能使人凜然知懼出入亦以度也不特是也是變也又能明於憂患與其所以致

憂患之故危難險阻之情昭然於陰陽變動之所植

凶害悔吝之實繁然於剛柔上下之所處蓋可戒可懼之至者也譬之無有師保而常若父母臨之焉道之屢遷如此人其可遠乎哉所以體之者不可無要

也誠以道寓於變變寓於辭而辭具乎理也易書之變雖無常形而易辭之理則有定體人能始由卦爻之辭以度卦爻之理吾知向雖變動不居也而貞夫

一理之順逆實有典而可居向雖上下無常也而行夫典禮之會通實有常而可蹈體易之要孰大於此而所以體之尤在於人也苟非得率辭揆道之人而

易經正義卷六

三十四

神明於躬行心得之餘吾見道之不可為典要者終無典要矣出入以懼之道亦安能自行於斯人出入之間明於憂患之道抑安能自行於斯人憂患之際耶吾夫子發明至此非唯見易道之切於人而深有望於斯人之體易也

初率其辭言體易之道其用功之初在由辭度道也易之為書也原始要終以為質也章

此章通論卦之六爻首節言卦爻之所由生二節論初上二爻三節論中四爻四節則歸重於柔言其為一卦六爻之體統五節六節又論中四爻也

易之為書也。有卦而有爻。卦何由而立耶。卦必舉其始終而後成體也。始者卦之下卦之本也。終者卦之上卦之末也。不終則無以為始。非始無以成終。故必原其始於前。見其自初以上有二。而有二。要其終於後。見其自上以下有五。而有四。夫然後二體已備。六爻已成。而一卦之全體於是乎成矣。卦之所以立如此。至若爻之初陽而二陰。三陽而四陰。五陽而上陰。分陰分陽。迭用柔剛。是六爻之相雜也。然六爻也。唯其時物而已。陰陽者。趨時之物也。爻之初三五。雖陽也。時乎陽之極矣。則進極而退。九者復為八。而陰之時物則居之也。爻之二四。上雖陰也。時乎陰之極矣。則退極而進。六者復為七。而陽之時物居之也。一陰一陽。變以從時。爻之所以立者如此。由是觀之。卦有定體。爻則無定用也。

易經義卷之六 三十五

其初難知其上。易知二句。空說本末也。見其所以難知。易知初居卦之下。而為本。本則一卦全體之義。皆造端托始於此。蓋含蓄精蘊。未易知也。上居卦之上。而為卦之末。爻至上則全體已備。大義已明。故易知也。唯初為卦之本也。故聖人初係爻之辭也。必統而觀一卦之六爻。或純陰或純陽。或陰陽之各半。或陰

陽之過中而擬議其當用何象。當用何占。然後係之以辭也。若夫上乃卦之卒。爻其係上爻之辭也。但因初爻之所擬議者。而成其終耳。不待於擬議之功也。講本末處。不可依節齋。質未明。質已著之說。

陰陽之象。有迹可見。皆物也。物焉雜之。則錯陳於其間。所謂類萬物之情是也。陰陽之理。無形可見。德也。德焉撰之。則畢具於其內。所謂通神明之德是也。至若事理之所在。有是與非也。陽息陰消。則辨其為是。陽消陰息。則辨其為非。陰陽所值之當。則辨其為是。陰陽所值之不當。則辨其為非。此亦是與非也。若此者。信非中四爻不備。蓋初居於下。一於陽也。上居於上。一於陰也。唯是中四爻也。二陰而三則陽。固不一於陰。五陽而四則陰。亦不一於陽。陰陽迭用。健順相因。物以此而雜之也。德以此而撰之也。事理之是非。亦以此辨之也。向使偏陰偏陽。曷足以語此。信乎非中四爻不備也。

易經義卷之六 三十六

玩傳中備字。是合中四爻。方能雜物撰德。辨是非。非謂中四爻。爻爻能雜物撰德。辨是非也。果如此說。則下爻與上爻。亦可雜物撰德。辨是非也。

近見時文中。將下節論中爻之意。講非中爻不備不

一第。冊續修四庫全書第 16 反爻句

可用其以多凶多功多譽多懼講辨是非尤不通
亦要存亡吉凶還從上說下來言六爻之義既備則
陰陽之消息而為存亡事情之得失而為吉凶者皆
居然可知不勞於推測也若在知者不必觀六爻也
但觀彖辭則存亡之理所思已得十分之五六矣蓋
彖統論一卦六爻之體者也上言一卦之理備於中
四爻此又言一卦之理備於彖也同功之功字功業
之功也善能也要字與用字輕看

二與四以其功之所成言皆陰位也然位之所處不
同其善亦不同何以見之二則聲望日隆四則憂傷
不已是其善不同也善之不同何也四之位近於君

也所謂天威不遠顔咫尺者是也安得不多懼乎二
以陰柔之道懦而不威弱而不振必得所附然後可
以自立固不宜遠於君也今乃無咎而反多譽者何
哉蓋二雖柔而且中不過於太柔也所謂寬而有制
順而有則者是也所謂和而不流中立而不倚者是
也其多譽也不亦宜乎

異位與其善不同不必講多譽多懼便是善不同近
也以下便見異位不利遠還是不利遠於君也二四
異位以遠近於君為異位也一說用字是其所用之

道皆柔中亦通

三與五以其功之所就言之同一陽位也然位之所
處則不同跋前踧後而動輒得咎三多凶也奇功備
績而富有無疆五多功也是何也三以人臣之賤無
專制之義五以天子之貴操可為之權也此位之所
以不同也然是位也以柔居之則昏而無為懦而不
立在人臣焉不免於鯨官曠職在人君焉徒寄空名
於六服之上而已不亦危耶唯以剛居之則健足以
有為毅足以有執在人臣焉必能修政立事在人君
焉必能勵精圖治豈有不勝其位者哉

此下論四爻皆就爻位上論上六爻皆在爻義上論
易之為書也廣大悉備章

此下二節無非言易之廣大悉備也莫大於三才之
道也易之始而三畫具此道也終而六畫亦具此道
也畫之所以名爻爻之所以名物物之所以名文文
之所以有吉凶皆此道也易之廣大悉備也何如
兼三才而兩之還是兩其畫本義云三畫以具三才
重之故六是把三畫當三才看非謂兩其天兩其地
兩其人也道有變動謂卦之一體一體指爻而言
也蓋卦有六爻而道之寓於六爻者各一其義是道

有變動也朱子曰道有變動不是指那陰陽老少之
 變如乾卦六畫初潛二見三惕四躍這箇便是有變
 動所以謂之爻吉凶生非謂不當處有吉亦有凶還
 是當則吉不當則凶蓋不當之內便寓有當之存文
 不當者變也吉凶生則辭興而占具矣此變字指陰陽老少之變
 易之為書也廣大悉備何以見之誠以三才之道至
 大也自易之三畫觀之則上畫有天道中畫有人道
 下畫有地道而三畫已具三才矣然此不過易之小
 成而已及夫聖人兼三才而兩之則易體於是乎大
 成而三者六矣畫之所以必六者非他也亦三才之

易經正義卷六

三十九

道也誠以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛
 立人之道曰仁與義六畫既成則五為天之陽上為
 天之陰五上一天道也三為人之仁四為人之義三
 四一人道也初為地之剛二為地之柔初二一地道
 也易之小成而三畫大成而六畫皆有以其三才之
 道如此謂之廣大悉備也不其然乎不特此也自是
 道之變動於六位而不拘其常周流於六虛而各一
 其義此則道之屢遷而爻所由名焉是爻也或同體
 異居而有遠近之差或同功異位而有貴賤之別此
 則道之散殊而物所由名焉至若初剛而二柔三剛

而四柔五剛而上柔分陰分陽六位成章此文之所
 由名而為是道之昭著也初三五陽也或以陰居之
 二四上陰也或以陽居之而所值之有不當矣當則
 吉不當則凶此吉凶之所由生而為是道之貞勝也
 夫以曰爻曰物曰文曰吉凶皆源流於一道如此是
 則易之所有無非三才之道也易之廣大悉備於此
 蓋可見矣

易之興也章

此章專論文王彖辭重其辭也一句危平易傾二句
 以理言言文王之辭所以必欲危也是危平易傾之

易經正義卷六

四十

道甚大而百物不廢是危平易傾之道能懼人以終
 始而大要得無咎此謂易之道也言易道至大不外
 此也亦指危平易傾二句言也柴中行曰非末世則
 情偽不如是之滋熾非盛德則易道無自而傳末世
 紂之事也盛德文王之事也愚謂此說太巧末世盛
 德二句以易興之時言當文王與紂之事一句以興
 易之人言盛德言周運之方盛也非指文王之盛德
 也大學序謂宋德隆盛與此盛德意同
 其道甚大此句空說下百物不廢便見其道大物猶
 事也不可以物言危平易傾天下事都如此懼易辭

懼之也要音去聲是要恃地

易之為書也創始於伏羲而中微於夏商其復興也果何時歟蓋當殷之末世周之盛德為殷衰周盛之時也其興之也果何人歟昔者文王遭紂之亂而被羑里之囚故以憂患之心而作易是當文王與紂之事也夫文王以憂患之心而作易則辭也者心之所由以聲也是故其辭危今觀諸履虎尾大過棟撓與夫明夷艱貞震來虩虩既濟濡尾之辭如涉風濤如履霜雪何其氣象之凜栗也然辭之所以必危者何也誠以人之以危懼而存心者則必平安所謂求言

易經正義卷六

四十一

配命自求多福者是為人之以慢易而存心者則必傾覆所謂繫樂息傲是自求禍者是焉然是危平易傾之道至大無外而天下之事悉不能廢之也是危平易傾之道能懼人以慎終如始而一毫之過舉大要可免也易辭之危有由然矣然則易之為道也以通志定業為先以開物成務為要謂不在於此乎危平易傾二句不可指易辭言在人說而論其理如此二使字輕看

夫乾天下之至健也章

此章首三節平看重在說乾健坤順之理第一節言

乾坤之理可以處憂患次節言乾坤之理可以定吉凶成壘壘三節言乾坤之理可以知器知來凡此皆易理散見於天下者未可就人說第四節言是理具於天地而聖人用之以作易五節六節言聖人作易之事自是故愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之實也七節推言人之情亦以情遷也

易經正義卷六

四十二

德行二字重行字而德字頗輕險阻二字雖不同而同一憂患之義也但自健者言則為險險以在下之深陷者言自順者言則為阻阻以在上之峻絕者言如自高臨下狀健者知險之義如自下趨上狀順者知阻之義險阻二字自健順二字生自高臨下自下趨上之說又自險阻二字生蓋自知險言只得以自高臨下狀之自知阻言只得以自下趨上狀之語錄謂乾在上為高坤在下為下非也

乾坤非以其至健至順可以處險阻也健足以處險又知險而不進順足以處阻又知阻而不進也使恃其健順而冒進無難亦何足以為乾坤哉抑何以見能危能懼而無易者之傾哉需之剛健而不陷健而又知險也剝之順時而止順而又知阻也

難於險矣然於其有憂患則如自高臨下而知其險
焉不敢易以處之也坤陰物而至順也順則所行不
煩故德行恒簡若不難於阻矣然於其有憂患則如
自下趨上而知其阻焉不敢易以處之也夫乾雖易
而能知險則不陷於險矣坤既簡而又知阻則不困
於阻矣所以能危能懼而無易者之傾也不特是也
是理也能悅諸人之心也使人欣慕愛樂而玩味之
不舍也能研諸人之慮也使人反覆詳審而探索之
益精也唯理能悅諸心則心與理會順是理者斷其
為吉逆是理者斷其為凶而吉凶由此定矣唯理能

易經正義卷之六 四十三

研諸慮則理因慮審順而吉者於是乎趨逆而凶者
於是乎避而躓躓由此成矣不特此也自是理之具
於造化而為陰陽之變化凡雷霆風雨日月寒暑山
川河嶽鳥獸草木之類皆此理之為也自是理之具
於人而為日用之云為凡享祀婚媾建侯行師觀光
用賓涉川假廟之類皆此理之為也自其見於造化
之吉事有祥也而禎祥之兆寓於天文地理之間目
其見於人事之吉事有祥也而休徵之驗隱於動作
威儀之際故人於天下之事也即夫變化云為之理
而擬議以象之凡天道之消息人事之吉凶具於已

然而為器者皆有以知之焉人於天下之事也即夫
吉事有祥之理而考驗以占之凡天道之休咎人事
之得失隱於未然而為來者皆有以知之焉是則易
理之散在於天下也如此自夫天尊地卑乾坤定矣
是理之可以知險知阻定吉凶成蹙蹙而知器知來
者無不悉備焉特不能以語人耳聖人於是作為易
書而凡天地之所不能以語人者一皆神會於方寸
而模寫於卦爻故人將有為也將有行也既周爻咨
諏而謀諸人矣又假爾大筮而謀諸鬼焉是雖百姓
之愚也亦得以知險知阻定吉凶成蹙蹙知器知來而

易經正義卷之六 四十四

與聖人之能也是則乾坤之理運於天地顯於易書
而為斯人之所利如此不亦極其至乎且易之所以
作者何也始之而為八卦之成列重之而為八卦之
相盪所以類萬物之情者在是所以通神明之德者
在是是八卦也非以爻畫之象而告人耶至若彖者
言乎象爻者言乎變稽實待虛存體應用所以效天
下之變者在是所以鼓天下之動者在是是爻象也
非以有奇一而實之剛偶二而虛之柔一剛一柔錯
列而並居動靜之相乘也變化之無方也以象告者
告此而已爻象之以情言者何也一卦六爻之情有

順理而得之吉逆理而失之凶一吉一凶貞勝之不
已也反覆之相尋也以情言者言此而已至若易有
陰陽老少之變動隱然於參伍錯綜之頃也吾知其
九六之所值自有以啓斯人尚往之心利用出入而
民咸用之矣非以利言而何哉易有卦爻動靜之吉
凶昭然於成文定象之頃也吾知其占決之所值一
皆本乎卦爻事之得失出此入彼而貞勝情不已也
非以情遷而何哉是則有象有辭有變有占此易書
之所由以作而乾坤之理莫不具於是也自非聖人
孰能與於是哉

易經正義卷六

四十五

悅諸心爲乾之事研諸慮爲坤之事此乾坤字與上
乾坤不同卽成象謂乾效法謂坤之意也象事占事
二事字泛言不可指變化云爲二句人謀鬼謀依語
錄謂謀及卜筮卿士庶人之說剛柔雜居吉凶可見
是以象告以情遷後一步事

是故愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之實攻勝也
取者有所事而求之之謂項氏曰相感者情之始交
相取則有事矣相攻則其事極矣又曰命辭之法必
各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者商畧
其事宜有利不利也悔文則有迹矣吉凶則其成也

遠近相取而悔吝生專在不好一邊說

卦爻之情有剛柔之相得以愛相攻而吉所由生者
焉家人之二五是也有剛柔之相戾以惡相攻而凶
所由生者焉同人之三五是也卦爻之情凡有所事
而求之不以其正得之不由夫道者皆謂之相取也
遠相取者固悔吝生如頤初九之朶頤是矣近相取
者亦悔吝生如豫六四之盱豫是矣至若天理之相
孚者情也情相感而利生中孚九二之鶴鳴子和人
欲之相欺者僞也僞相感而害生臨六三之甘臨是
矣乃若凡易之情近而不相得則以惡相攻而不以

易經正義卷六

四十六

愛相攻以僞相感而不以情相感而所謂相取之失
尤不免矣豈特凶而已哉災害由此作悔吝亦由此
生也觀諸困六三之困于石據于蒺藜入于其宮不
見其妻凶者可見矣是則利害悔吝吉凶者易之辭
也愛惡相攻遠近相取情僞相感與夫近而不相得
者易之情也易辭之以情而遷者不於此可見歟不
特是也人之辭亦以情而遷也彼中心背理而有失
所謂叛者也則愧赧不暇而辭不能以自達矣中心
見理而不明所謂疑者也則可否未決而辭於是乎
枝離矣吉人靜也言不妄發發必當理固其辭寡躁

人動也傷易而誕傷煩而支故其辭多至若侮聖人之言者誣善之人也則顛倒是非而其辭浮矣無介然之操失其守者也則中無定主而其辭屈矣由是觀之人之辭不以情而遷乎卦爻之辭亦猶是也昔者聖人之作易也章

此章重在說著曰數曰卦曰爻皆著之所生和順道德一節言著卦爻之用見聖人作易之極功也

昔者聖人之作易不連幽贊一句直貫下數句說

聖人之作易有著有數有卦有爻也著何由而生誠以聖人之御世也極財成輔相之道有參贊彌綸之

易經卷之六

四十一

功王道充塞而神物自生矣其莖長丈其叢滿百可以該陰陽之變可以揲天地之數而卦爻於此生也自夫數之所由起者而言之天體圓圓者一而圍三是天有三之數也聖人從而三之蓋三用其全以一為一而三各一奇矣地體方方者一而圍四是地有四之數也聖人從而兩之蓋四用其半以二為一而四合二偶矣此聖人因天地自然之數制而用之於揲著也故揲著三變之末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為八而七八九六之數倚此而起焉自夫卦爻之所由得者

而言之方其參伍錯綜之餘成文定象之頃所得之數不無陰陽剛柔之異也蓋必統而觀夫一卦也或陰陽皆純則乾坤之卦由此立或陰陽各半則否泰之卦由此立推之六十四卦何莫非觀陰陽之變而立邪又析而觀夫各爻也得九與六則發揮其為太剛太柔得七與八則發揮其為少剛少柔推之三百八十四爻何莫非發揮於剛柔而生耶卦爻既立矣凡顯設於日用之間而為道德者如天道之消息人事之吉凶一皆曲暢旁通於卦爻之內而和順之無所乖戾矣然和順之中又條理貫通脈絡分明消者

易經卷之六

四十一

消長者長吉曰吉凶曰凶而隨事各得其宜也不特此也凡天之所以高地之所以深人物之所以生死鬼神之所以運行皆有以窮其理而莫隱也大而君臣父子蓋交際奉承之道次而鳥獸草木備樽節愛養之方悉有以盡其性而無遺也夫理也性也皆出於天也窮之盡之則維天之命於穆不已者又與之昭合為一矣此易書之所以為至而聖人作易之功至此不亦極乎

參兩二字難說無工夫蓋因天地自然之數制而用之也倚數是七八九六之著數倚此天地三兩之數

而起也卦爻是著中所擇得底卦爻語錄云觀變於陰陽者且統說道有幾畫陰幾畫陽成箇甚卦發揮剛柔却就七八九六上說初間成卦時未曉得是變與不變及至發揮出剛柔了方知這是老陰少陰老陽少陽

道德者一理而二名也自日用之當然者而言曰道自是道之具於一事一物者而言曰德道德就天下事物之理顯設於日用者而言義則其中之條目也故曰道德統言之義析言之也

出於天爲命付於人爲性具於事物爲理顯設於日

用爲道德理而異其名也

昔者聖人之作易也章

昔者聖人作易二句爲一章之綱領是以立天之道三句言性命之理兼三才而兩之以下是言作易以順性命之理也順字與上章和順之順字同兼三才而兩之與前同就以三畫當三才此句與分陰分陽迭用柔剛對看皆在聖人作易上說六畫成卦言易卦至此六畫以備也六位成章言卦畫剛柔相間也

性命之理精微難知也而聖人作易實有以和順而

通貫之所謂性命之理者何也誠以天道之所以立

陰與陽而已觀諸雷霆風雨日月寒暑皆陰陽之變化也地道之所以立剛與柔而已觀諸山川河嶽水火木石皆剛柔之凝聚也人道之所以立仁與義而已觀諸愛親忠君敬長尊賢皆仁義之發越也此則性命之理備於三才者如此聖人何以作易而順之誠以易之始作也方其八卦而小成也三畫已具三才一而未兩也聖人則兼三才而兩之三者既重六者斯備而一卦之全體由此成矣及夫分初三五爲陽位分二四上爲陰位則初剛而二柔三剛而四柔

五剛而上柔而剛柔之迭用故易之六位相雜而斐然成章焉夫以六畫成卦則初二爲地三四爲人五上爲天而三才之體已立六位成章則初剛二柔三仁四義五陽上陰而三才之理已該該位之順性命之理也可見矣

天地定位章

首節重在說伏羲圓圖卦位相對次節推原伏羲所以制圓圖之意也昔者伏羲之畫卦作易也其圖學有所謂圓圖焉今以其卦位而觀之乾爲天而居南坤爲地而居北天地之定位也艮爲山而居西北兌

為澤而居東南山澤之通氣也震為雷而居東北巽為風而居西南雷風之相薄也坎為水而居西離為火而居東水火之不相射也圓圖之卦位相對如此於是八卦互相交錯而成六十四卦如乾兌不唯與艮坤相交而諸卦皆與之相交巽坎不徒與離震相錯而諸卦皆與之相錯由是一卦為八卦八卦為六十四卦也先天之圖學其卦位相對而有生出之妙如此然是圖也果何以得之不過取橫圖從中而分規而圓之耳今觀橫圖之左方中自震四而離三兌二以達于乾一也彼則易置於圓圖之右方起東北之震一陽為冬至歷離兌之二陽為春分至乾之三陽而交於夏至是由四而三而二而一乃進而得已生之卦猶今日而覆數昨日所謂數往者順也橫圖之右方中自巽五而坎六艮七以達于坤八也彼則易置於圓圖之左方起西南之巽一陰為夏至歷坎艮之二陰為秋分至坤之三陰而交於冬至是由五而六而七而八乃進而推其未生之卦猶今日而逆計來日所謂知來者逆也夫聖人之所以易置圖位雖有順逆之分然圓圖以象渾天之儀左旋以象氣序之運而為萬物生生之本則有順無逆也要之易

之生卦也一以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為次而皆逆數焉則乾坤相並寒暑不分而造化生生之意或幾乎息矣此圖之所以必圓也往來順逆正見聖人所以易置橫圖而為圓圖也唯易置之則有往來順逆之異將二圖比看便見易逆數也一句見圖之不可不圓也語錄謂上言卦氣之所以運下言卦畫之所以成者不必從順字在數往上生逆字在知來上生一說此章上節是說圓圖陰陽對待之妙下節是說圓圖陰陽消息之妙而以八卦相錯與逆數也二句輕輕說過此說過巧大抵上節只是將圖位逐一指出見得圓圖是如此下節推原圖之所以必圓也所謂直解圖意是也觀本義引邵子之言以什上節之意而於定位通氣相薄不相射之說皆在所畧焉可見上節只重圖位也但對待之說亦不可不知蓋先天卦位皆是一奇一偶以兩而立也八卦相錯此句還輕是據圓圖中見其亦有生出之次雷風相薄交相助益也射犯也不射不相害也雷以動之章決主方圖言圖有方圓皆從中起本義云卦位相對與上章同非以卦位有同也以卦位之

易經正義卷六

五十一

易經正義卷六

五十一

相對同也此章或取象言或取德言可見只重卦位相對而所謂動之散之潤之烜之有指物言者真無見也

圖從中起豈特圓圖爲然哉觀之方圖亦然誠以震象爲雷之動而居圖中之右巽象爲風之散而居圖中之左震巽之卦位相對也坎象爲雨之潤而居巽之外離象爲日之烜而居震之外坎離之卦位相對也自艮兌之卦位相對而觀之艮有止之義而居坎之外兌有說之義而居離之外也自乾坤之卦位相對而觀之乾則主宰體統而居兌之外坤則含弘容

易經正義卷之六

五十三

載而居艮之外也是則中自震以達于西北之乾中自巽以達于東南之坤方圖卦位相對與圓圖夫何異哉伏羲聖人圖學之妙又如此

帝出乎震章

此文王八卦方位蓋取伏羲先天卦位而易置之以象造化一歲流行之序也此亦直解圖意也重在說八卦方位而以帝言之見造化流行於一歲之間者有如此說者皆云此節不入時位因夫子在下節方說出故也然下節非申明上節之意本義謂上言帝此言萬物之隨帝以出入則上節重說帝下節重說

萬物二節各爲二意可見上節不可不入時位必要點出時位則出字齊字相見字致役字說字戰字勞字成字方有着落而其所以易置方位之妙始可見也

昔者伏羲先天卦位乾南坤北離東坎西兌東南艮西北巽西南震西北卦位之一奇一偶以兩而立而天地之所以闔闢日月之所以升降四時之所以寒暑推遷悉具於其間文王聖人則本其卦位而易置之取震兌而東南之取坎離而南北之乾西北而坤西南艮東北而巽東南何也所以該造化運行之序

易經正義卷之六

五十四

而一歲之終始由此可見矣

嘗觀萬物之生成者本乎天天之所以生成乎萬物者果何所本耶曰帝也是帝也默運於不見不聞之表而爲萬化之根柢潛孚於無聲無臭之中而爲萬物之樞機其出其入也果何由而見之彼震居東方於時爲春帝於是而出焉蓋靜極而動闔矣而闢而爲一氣方行之始也巽居東南時爲春夏之交也帝於是而齊焉蓋流動發首畢達敷施而沛乎莫之過也離居南方時爲正夏也帝於是而相見焉隨處充滿而熙然於嘉會之天豁然於咸章之境也坤居西

南於時為夏秋之交也帝於是而致役焉歛華就實而委養於萬類不以為功也效勞於品彙不知其力也自其說乎兌也妙美利於不言而欣暢悅懌無適不自得矣故兌居西方時為正秋焉自其戰乎乾也凜金行於方盛而果烈厲發有不能自己矣故乾居西北時為秋冬之交焉自其勞乎坎也充實富有而大業已集可以休息而自慰矣坎居北方而時為正冬者以此乎自其成乎艮也收歛歸藏而全功已收可以日新而無窮矣艮居東北時為冬春之交者以此乎是則由出而齊由見而役帝之出而將入也由

小易說卦卷之六

五十五

說而戰由勞而成帝之入而將出也造化終始運行之序備於此矣此文王後天卦位之設所以為妙也歟

所謂帝者何物也即陰陽二氣也自主宰而言之謂之帝自妙用而言之謂之神自生生而言之為之易自四德而言之謂之元自其動靜而言之謂之陰陽自其體統而言之謂之太極蓋造化之一氣流行而各異其名也

夫子論後天卦位而必以帝之出齊見易說戰勞成言者何也正欲見震之所以宜居東兌之所以宜居

西而八卦方位之置各有所取也既敘八卦方位而復言萬物出乎震等說何也帝之出入於萬物見之尤為親切也

上言帝之出入此言萬物之隨帝以出入誠以一氣初動而生意淳然於勾萌甲拆之餘此萬物之出也其在於震乎蓋震居東方於時為春帝出於是而萬物亦隨之以出也至若齊乎巽者巽居東南之位時為春夏之交帝齊於是而萬物亦隨之以齊也齊也者有明盛之義也萬物至此則成男成女親上親下熙

小易說卦卷之六

五十六

熙然於咸章之境而羣然相見矣是何也離乃南方之卦盛夏之時帝於是而相見焉昔者聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸南方明盛之義也繼離者坤也其象為地五行之土五氣之冲和也萬物之所以培其根抵毓其真元而致養者孰大於此况以西南之卦而為夏秋之交又致養萬物之時也故曰帝之致役乎坤也繼坤者兌也位居西方金行之初布也時為正秋義氣之始肅也萬物之所以各正性命不相妨害而欣暢自通者孰外於是乎故曰帝之說言乎兌也所謂戰乎乾何也乾居西北之卦為秋冬

之交時則陰盛陽衰互相薄激而帝於是乎戰矣萬物得是氣者亦必有所薄激而戰也自乾而坎以其象言之五行之水五氣之歸宿也以其位言其正北之方正冬之候也蓋勞卦也萬物至此則得水而潤遇冬而歲實理具備隨在各足而慰勞休息矣故曰帝勞乎坎乃若艮以東北之卦而為冬春之交萬物之所以藏用於今日而成其終者固於此顯仁於來歲而成其始者亦於此也故曰帝成乎艮是則曰震曰巽曰離曰坤帝乘之以出也而萬物亦隨之出曰兌曰乾曰坎曰艮帝乘之以入也而萬物亦隨之入造

易經正義卷六

五十七

化運行之機物類生成之妙蓋畢備於後天卦位矣此文王圖學之所以為妙也歟

謹按震巽離乾坎艮俱以方位言惟坤以象言兌以

時言坎亦兼言象也大抵俱要補出時言為是

離者明也不可指日為明是以卦義言此明字正為

萬物皆相見說相見便有明盛之義嚮明而治在南

面而聽天下說下來重在嚮明句是什其所以南面

之義

坎者水也與下節莫燠乎火莫潤乎水之水火俱以

天地間水火言今觀取火於木擊火於石與夫天之

日電人身之陽氣皆火屬也天之雨露地之水泉人之精血木之津液皆水屬也

朱子曰神也者妙萬物而為言下有兩段前一段文王卦位後段乃伏羲底夫子之意以為義文所定卦位不同如此然生育萬物既如文王所次則其方位非如伏羲所定亦不能變化成萬物也無伏羲底則做文王底不出

又曰雷風山澤水火不可喚佐神神者乃其所以動所以撓者是也

上章既言先天卦位以見對待之體又言後天卦位

易經正義卷六

五十八

以見流行之用於此又推後天之所以致用必本於先天之陰陽各得其偶而總之以一神之所為也所謂神也者兩在不測萬變無方寓於事物之中超乎事物之外妙萬物而為言者也試舉六子之用以見之震居東方而為雷動萬物而使之勾萌甲拆者莫有過於雷巽居東南而為風撓萬物而使之暢茂條達者莫有過於風燥萬物而使之乾暴長養者南方之離火也悅萬物而使之欣暢自適者西方之兌澤也潤萬物而使之茂實收斂者北方之坎水也至若終萬物始萬物而有以運貞元之功者又莫盛乎艮蓋

艮以東北之卦而為冬春之交也後天六子之用如此使非如先天之陰陽各得其偶抑何以成其用哉故必水火相逮而不相射而坎離之得偶風雷相薄而不相悖而震巽之得偶山澤相通而不相塞而艮兌之得偶然後以動以撓以燥以潤以說以終始夫萬物而陰陽變化循環無端于以成天下之物而生生不已化無窮也由是觀之六子之所以各一其功者固神以為之所以以兩而成者亦一神以為之運用於兩在合一之中而周流於什百千萬之內神非妙萬物者而何哉

易經正義卷之六

五十九

謹按此章之旨即周子所謂二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮之意萬物泛指天下萬物言萬物之所以生成本於陰陽為之也說者皆謂水火不相悖然後能變化而成水以潤物成火以燥物非也愚按水火山澤雷風六字只陰陽二字可以盡之七章所謂健順動入陷麗止說言八卦之性如此情亦如此也八章九章之取象說者皆云自七章性情上取象不必如此泥且無明文模倣語錄說為是乾天也章

此夫子因文王八卦次序圖有乾父坤母長男長女中男中女少男少女之稱於是推原其所以稱名之意也

索求也本義謂揲著以求爻也至語錄又曰看來不當專作揲著看揲著有不依這序時便說不通大槩乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三者以畫之次序言也雲峯胡氏曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語錄為正若專言揲著求卦則無復此卦序矣要之卦畫已成之後見有父母男女之序非卦之初揲時便有此象也啓蒙亦主此說

易經正義卷之六

六十一

乾天也資始萬物故稱父坤地也資生萬物故稱母震何以為長男巽何以為長女蓋乾坤之始相求而交也自坤得乾之初畫而成震故為長男乾得坤之初畫而成巽故為長女坎何以為中男離何以為中女蓋乾坤之再相求而交也自坤得乾之二畫而成坎故為中男乾得坤之二畫而成離故為中女艮何以為少男兌何以為少女蓋乾坤之三相求而交也自坤得乾之三畫而成艮故為少男乾得坤之三畫而成兌故為少女也是則於乾坤而父母之於六子而男女之長中少之名者以卦畫一二三之序

也文王命名之意夫豈無所據而云然

震一索而得男非謂震去一索而得男所謂震是坤之一索於乾而得其初畫之陽以成震所得在先故為長男上男字與下長男之男字不同上男字只當得乾初畫之陽說下長男方指人言故本義云男女指卦中一陽一陰之爻言

三男陽也乃歸之坤求而後得三女陰也乃歸之乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸諸坤三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸諸乾邵子曰母孕長男而為復父生長女而為姤陰陽互根之義也

廣八卦章

陽之成形莫大於天而其體則圓也故為天為圓君有主宰萬物之義父有資始萬物之義為玉取其德之粹也為金取其德之剛也位居西北於時為立冬之候故為寒寒之極為冰陽氣之盛其色為大赤良馬健之有德而最善者老馬健之有力而最久者瘠馬健之多骨者也駁馬健之最威猛者均有取於健也為木果陽體實而圓故為木果為良馬至木果上四句是取象於動物之健而猛者木果是取象於植

物之實而圓者

右乾十四象

坤為地者以陰之成形莫大於地也為母者資生萬物也承天而時行故為布取流布之義也虛而有容故為釜吝嗇者坤陰之性也均者物物皆資之以生故為均一說坤地高下相因而均平故為均為子母牛取其性之順也為大輿取其體之無所不載也坤畫偶故為文偶畫多故為衆自其操生物之權故為柄自其居圓圖正北之方黑乃北方之色故於地為黑言土色黑也

右坤十二象

震為雷一陽動於二陰之下也象諸物為龍龍亦陽物也一陽二陰有天地之義象之於色為玄黃為粵者陽動於下而上行也為大塗者二陰開折於前而陽之上行無所阻滯猶之大塗然大塗在二陰上取六子而震為長男蓋坤得乾之初九也為決躁陽性之剛決而躁動也蒼乃震居東方深青之色為蒼莖竹為萑蒿震下實而上虛也其於馬也為善鳴取二陰之上折口開而出聲也為馬足者馬懸一足為馬為作足者馬善超逸為作皆取陽動於下之義也為

的類者馬額有旋毛中虛如射的陰虛在上之象也其於稼也為反生陽氣上行而前遇二陰猶稼而生而至於反生生而不長也三陽長則終為乾故其究為健草木得陽氣而暢茂故其象又為蕃鮮

右震十六象

物之善入者莫如木氣之善入者莫入風巽德為入故為木為風乾交于坤一索而得女故為長女糾木之曲而取直者繩也引繩之直而制木者工也巽德之制也故為繩直為工巽少陰西方於色為白為長為高木下入而上升也以德之入而取諸物也為進

易經正義卷之六 六十三

退為不果陰性多疑也以性之陰而取諸人也臭者香羶腥焦灼之五氣凡物聲臭屬陽也味屬陰巽二陽外達故為臭為寡髮者陽氣上盛陰血不行也多白眼者離為目上下白而黑居中巽則上白多於下黑也陰主利故為近利而市得三倍也震為決躁巽三畫皆變則為震故其究為躁卦

右巽十六象

坎一陽內明二陰外暗故為水水之流而不盈也故為溝瀆其止而匿於地中則為隱伏陽在陰中抑而不能制故為矯輮矯者矯曲而使之直輮者輮直而使

之曲曰矻曰輪皆矯輮之所成也其於人也險陷而心不寧故為加憂心耳皆以虛為體而坎體中實為病為痛也坎水在人身為血故為血卦坎得乾之中畫與乾同色故為赤其於馬也陽明在中為美脊也陽性剛躁為函心也上畫柔故為首之下而不昂下畫柔故為蹄之薄而不厚又為足之無力而曳也其於輿也坎險而多阻礙故為多眚為通水之性也為月水之精也為盜陽匿陰中也其於木也為堅多心以剛在中也

右坎二十象

易經正義卷之六 六十四

離一陰居於二陽之間內暗外明故為火火之精為日火之明為電乾與坤交再索而得女故為中女甲以蔽身胃以蔽首外畫之剛如甲胃之外堅也戈鎗屬兵刃屬火性上烈如戈兵之上銳也離中虛故於人也為大腹火性熯燥故為乾坤為繫為蟹為龜為蚌為龜皆取剛在外而柔在內也木不可以中虛也離畫中虛如木既中空上必枯稿故於木也為科上稿

右離十四象

艮為山靜以止也為徑路者一陽橫直於上也為小

石者小而剛也一陽連直而實下陰對峙而虛故為門闕果木實之在上者蔽草實之在下者一剛在上二柔在下故為果蔽關人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王宮之內人及宮女之戒止物之不得出者良止也故為關寺為指為苟取其剛而能止物也為鼠為黔喙之屬皆剛之在前也剛在內為堅多心剛在外故於木也為堅為節

右艮十一象

兌為澤取其說萬物又為坎水而塞其下流也乾交於坤三索而得女故為少女巫口舌之官為巫以言而通於幽者為口舌以言而通於明者金氣始肅條枯實落故為毀折柔附於剛剛盛則上勢必決柔也故為附決下土堅剛而上鹵濕二陽在下一陰在上之象也故為剛鹵為妾陰少而賤也為羊內狼外說也

右兌九象

序卦傳

有天地然後萬物生此以天地初闢言萬物生氣化也

屯者盈也言物始生而未通其氣鬱結而盈滿於內故曰盈非雷雨滿盈之說此盈字為上盈天地之間一句而說一家之眾比於一尊天下之眾比於一人故曰眾必有所比比則於我乎統屬而必思所以安養生全之矣故曰比必有所畜物既畜於我則有上下貴賤之分有跪拜坐立之儀而禮由此行也故曰物畜然後有禮既有禮則上下貴賤各安其分矣故

曰履然後安

物不可終通人無常泰也泰則否矣物不可以終否人無常否也否則有同於人而通矣否泰相仍理之必然也此二物字俱主人言

樂以天下憂以天下然而不王者未之有故曰與人同者物必歸九夷八蠻通道細行之矜猶故六服群辟承德逸欲不生如作故曰有大者不可以盈高而不危所以長守貴滿而不溢所以長守富故曰有大而能謙必豫

豫必有隨所欲在此則歸乎此也世故未有不樂於

此而肯隨者焉邠人之從太王荆楚人士從劉備是也

以喜隨人者必有事事是君則為容悅者也隨人徒以喜而不以道義是必有事也有所利而為也漢上之說不必從失在以喜二字

進德脩業則日造於富有無疆之地有事而後可大也德崇業廣則萬夫之望矣是物大然後可觀也

中正以觀天下則下觀而化此可觀而後有所合也物不苟合必有禮文以相接也故曰資賁

虛文之工實德之病也人欲之勝天理之衰也故曰致飾亨則盡剥窮上反下此陰陽消息自然之理也

葉落枝枯春華復繁茂矣故復次剥也

心不外而善端存則粹然無惡矣故曰復則不妄無妄者誠也誠則好善如好好色惡惡如惡惡臭而德

由此可積矣故曰有無妄然後可畜德既積於已矣可以日就月將而益充養之也故曰物畜然後可養

厚積者遠施實中者宏外不養則不可動也

日中則昃月盈則食而况於過乎過中則險矣故坎次大過陷必有所麗者言處險難而得所利庶可以扶危拯溺也屯之所以建侯蹇之所以利見大人也

右 上 篇

下經首咸而必以夫婦之道言者何也咸感也夫婦之道感通之大者况咸以男下女亦有夫婦之道焉吳臨川曰天地萬物男女者有夫婦之所由也父子君臣上下禮義者有夫婦之所致也有夫婦則其所生為父子故曰然後有父子由家而國雖非父子而君尊臣卑之分如父子也故曰有父子然後有君臣由國而天下雖非君臣而上貴下賤之分如君臣也故曰有君臣然後有上下禮義所以辨別貴賤上下之分也

易經正義卷之六

六十六

項平菴曰上下既具則拜趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行之必有文辨之必有禮故曰有上下然後禮義有所錯也錯置也苟錯諸地之錯

自有天地至禮義有所錯皆言夫婦之道如此其大此下經之所以首咸也講末當補此意

有天地萬物而夫婦之道遂形有夫婦而父子君臣上下禮義之教遂立是夫婦之道乃人道之根本天

地之常經萬古此天地則萬古此道也不可以不久者也故恒次咸位高者必危功成者當退物不可以

久居其所也故遯次恒物不可以終遯也居久則便

靜極當動出而大行可也故大壯次遯萬物皆備於我德之壯也壯則當發於事業矣故曰物不可終壯進必有所傷知進而不知退也不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故明夷次晉

禍患相臨不能不傷於外矣傷於外必反於家死難相親必家而後可也家親而外疎也故曰以天屬者迫窮禍患害相收也

門祚衰薄則人心離散矣故曰家道窮必垂內治不固則外患作矣故曰垂必有難也

槃樂怠惰是自求禍也故曰緩必有所失緩散也縱

易經正義卷之六

六九

弛之意損益盛衰循環無端損而不已必益禍極而福也益而不已必決福極而禍也決潰決也

潰決必有所遇而後不終於潰決水之壅於沙石亦然

物相遇一句當在人說聚而上亦當在人上說

決必有所遇者不得於彼而或得於此也百里奚之虞而虞亡相秦而秦弱也始雖潰而終有所遇也

萬物之理取之左右逢源行之日用皆當則衆理畢聚矣故曰物相遇而後聚聚則日進無疆而上達矣由信善而美大由美大而聖神也不謂之升乎萃次

姤而升次萃者有以矣名位日盛誇之囿也威望日隆禍之媒也故曰升而不已必困困則危矣故曰困乎上者必反下井物之下者也

常德在我而不可無及物之功井道不可不革也革物者莫若鼎烹飪以致用也鼎重器也為宗廟社稷之主而主是器者孰若長子乎以嫡位之至尊而天命人心之所眷注也此震之所以為長子也震一索而得為長男也

物不可以終動止之動極而靜也物不可以終止靜極而動也動靜相生循環之理此貞元之所以迭運也

易經正義卷之六

十一

進必有所歸者知至至之知終終之也如是則德業由此而盛大矣故曰得其所歸者必大豐次歸妹次漸者以此

按上歸妹卦聖人只取歸字而妹字在所略也

窮大者必失其居奢後以速敗亡也桀之瓊宮瑤臺紂之酒池肉林所以有南巢牧野之禍也

旅而無所容親寡也不可以不巽也巽次旅者以此義理浹洽於中則說也故曰入而後說之說則發散在外矣睽然見於面而益於背也此渙之所以次兌

兌之所以次巽也物不可離也而當有以節之節人心之離以財節財之離以儉也故節次渙節而信之者甘節吉往有尚也故中孚次節有其信者必行之過於自信而不免於夫履之厲也故小過次中孚
有過物者必濟以天下才治天下事也天下事非庸人所能辦既濟所以次小過也既濟者物之窮也物不可窮也窮則變矣事未濟則不窮也故既濟之後受以未濟

右下篇

易經正義卷之六

三

雜卦傳

聖人既為序卦之傳又雜舉六十四卦而傳之蓋相次之卦其畫相對而義亦相對也乾六畫純陽其性情為剛坤六畫純陰其性情為柔乾坤之卦反對而剛柔之義亦反對也

上坎下坤為比之卦比則下順從而樂上坤下坎為師之卦師則行險道而憂其卦反對而義亦反對也臨以二陽臨四陰君子之臨小人也推已惠下之意故為與觀以四陰觀二陽群下之觀乎君子也有希思仰德之意故為求二卦之畫反對而與求之義亦反對也

易經正義卷之六

三

屯蒙皆二陽之卦也屯之為卦以震遇坎震動將出險而見坎險則見阻而不行是進而不遂其進也蒙之為卦以坎遇艮坎體幽昧而雜亂艮體篤實而光明是昧而不終於昧也卦畫反對而其義亦反對也震陽生於上機之出而誠之通也鼓天下之物而起之矣艮陽極於上機之入而誠之復也鼓天下之物而止之矣一起一止天地人之至妙至妙者也損者損下益上雖未至於衰矣然民貧則君不能獨富是衰之始也益者損上益下雖未至於盛也然民

富則君不能獨貧。貧盛之始也。此二卦之畫反對而世道盛衰之機亦反對也。

大畜以艮畜乾。健本難止。而或能止者。時也。是福之出於偶然者也。無妄以乾而動。災非自取。而或有者。災也是禍之出於偶然者也。其畫反對而義亦反對也。

萃則聚於下而不往。以隱為高者也。升則往於上而不來。以仕為通者也。一仕一隱。其義亦反對也。

謙則虛心降志而卑下於人。故曰輕。豫則志得意滿而怠傲乎人。故曰怠。其卦畫反對而義亦反對也。

噬嗑以有物而見食。所以去其所不宜有也。賁以無色而受采。所以飾其所不可無也。兌陰外見。性情之真發舒而可見也。巽陰內伏。機緘之妙。歛寂於無言也。是卦畫反對而其義亦反對也。

隨前無故。是恪守舊章。上下相安於無事之天。可因則因者也。蠱後當飭。是故壞之後。當修舉其廢墜。更化以善治。可革則革者也。

剝者陽窮於上。生意剝爛而歸於無也。復者陽生於下。生意復萌而反於有也。晉則明出地上而為晝。明夷則明入地中而見傷。天道之循環。世道之升降。於

卦畫反對而見之矣。

井則養物不窮。而其道上行。是君子之行道濟時也。何通如之。困則以剛遇柔。而為柔所掄。是君子之見制於小人也。何困如之一窮一通。其義相反對矣。

咸者感之於此。應之於彼。極天下之至速也。恒者其理有常。其方不易。極天下之至久也。咸就聖人感人心說。恒就聖人久於其道說。

渙則民心無所統一。民志無所定向。離也。節則禮義以為之範。法度以為之防。止也。解乃已出險外。從容安舒而無所事也。蹇則方在險中。艱難迫急而不得

寧也。睽則疎而外也。家人則親而內也。否則大往小來。而天地不交。小人道長也。泰則小往大來。而天地交泰。君子道長也。否泰二卦。其類相反如此。

大壯四陽進而消陰。陽之盛也。恐則恃壯而失防。陰之道。故欲陽之止而不進也。遯以二陰進而消陽。陰之盛也。恐其遂進而肆害陽之心。故欲陽之退而不來也。夫君子方盛。而自能知止。及見小人之得時。而

君子又見幾而退。即卦畫反對之義。而扶易之意可見矣。

大有六五居尊。而上下信之。則是萬邦黎庶共為帝

臣所有何其衆也同人六二在下而上同於五則是二人同心其利斷金所交何其親也

革水火相息有去故之義以之爲已則滌其舊染之汚以之爲人則去其積習之陋典以致烹飪有取新之義以之爲已則有日新之功以之爲人則有維新之化小者之過乃謂之過若過之大則罪惡而非過矣中心之爭乃謂之信若外之爭乃色取而非信矣豐處盛而明動相資自有更張之煩其故多也旅外居而去其所止所遇皆踈遠之人而其親寡也離象火而其性則炎上也坎象水而其性則潤下也

易經正義卷之六

十五

小畜以一陰而畜衆陽有欲止之而不能止者其勢寡也履以和悅而攝剛強之後欲進而不得遂其進則不處也需則安分以待時而不肯妄進也訟則越分以妄作而不與人親也若此之卦皆反對而義又未嘗不反對也

大過以下當依蔡節齋改正反對爲是大過者過於中而顛乎其正也順則養之正而不顛於順也既濟六爻皆當其位人道定也未濟三陽失位配偶未成男之窮也歸妹既歸乎夫家而女道終也漸之女歸猶有待於男之六禮備而後行也姤遇也以一柔遇

五剛小人漸有犯君子之勢也夫決也以五剛決一柔則君子之道長而小人之道憂也

此夫子雜述六十四卦之剛柔動靜吉凶禍福而反覆對待言之以見天下之道不外乎易也自乾至困非但當上經三十卦實雜下經十三卦于中自咸至夫非但當下經三十四卦實雜上經十二卦于中雜中不雜自有至理存焉學易者當推類以盡其餘可也

易經正義卷之六

十五

易經正義卷之六終

易經正義後序

易正義者何以其自傳義而發揮也易之有義義文周孔之精蘊也洩于陰陽奇隅而闡示于象變辭占自四聖以來其理未之有改焉爾也理不可改則義亦不容改惟學者各以己見窺測聖言將精闢巧以售時之所需非不斐然各成一家之說然言偏義窒蹊徑多端夫

豈易之本旨也乎劍泉先生江右之確儒也為易宗匠究心精義有年矣其志慮純一足以窮物其考究博大足以通遠又自博反約其妙契疾書而超然自得者足以徹天地鬼神之堂奧嘗以其所得彙為若干卷名曰正義義以正名固竊比之義若曰上規程朱諸傳則吾之說無異焉耳其或片詞隻翰未協皇

墳千賢一失容亦有焉引而正之直透聖竅賢關紛紛鄭賈之說可無施于今矣是先生之功也先生嘗按浙直畿輔重地矣所至蒐剗弊隱扶樹風猷聲實並茂厥有成績今出而總理鹽法矯拂重勢去蠹釐典而國用途充夫鹽法之壞也幾百餘祀焉其執而法也幾人也奚至于先生而始修之也若有俟焉得

臣道之貞立朝之義正矣其事業謂不有本哉或者謂先生之業也不止是行將富國以富吾民天下永賴焉則易義之為用所由以致遠也直于先生為門下士瞻曩服訓如飲江河得先生于政矣今於易旨而又得先生之學益信其學政互發當並垂不朽也敢僭為之叙以見景行之意云

據北京圖書館藏明萬曆十四年
古之賢新安郡齋刻本影印原書
版框高二〇三毫米寬二九八毫米

周易傳義補疑

〔明〕姜寶撰

周易傳義補疑序

易更四聖而成書發明以程氏傳朱子本義
說行於世曉然矣則曷為又有補疑之纂註
也予惟伏羲氏畫卦命爻時尚未立文字迨
文王周公繫以辭謂之卦辭爻辭者凡以教
人卜筮也即象數而理存孔子之作十翼將
以發明三聖人之經而羽翼之即象數而理
則無不存存亦無不備矣秦火六經易以卜

周易傳義補疑序

筮故獲存於太卜之官而漢儒說易鮮有得
其要領者惟宋程朱二氏說為是程本繫辭
傳作傳專主理而不盡及占朱之本義本三
聖人教人卜筮者為書未嘗不言理也乃謂
此為卜筮之書而其說則專主占愚於是心
有疑焉竊以為占當占之身心日用不徒以
著龜卜筮為占也孔子謂不恒其德為不占
此亦豈以著龜卜筮為占哉上繫傳謂著龜

莫大主象變辭占而占至於觀象玩辭觀變
玩占云者則又於所居所動是卜固知身心
日用孔子所用以為占居多其自於易也曰
假年五十學之而可無大過既五十既學易
而可知天命由是則聖人於易信不專用之
卜筮而寔以此書為性命之書故予謂以著
龜為占卜以易而用易可也以身心日用為
占讀以易而善用易亦可也卦爻之分屬如

周易傳義補疑序

乾坤分屬君臣非君非臣占得之則如何爻
位如乾二屬舜田漁乾四屬舜諸艱歷試或
又以飛龍一爻屬舜謳歌朝覲之時非其人
非其事占值之則又如何愚於是心又有疑
焉嘗聞之程子云六爻人人有用聖人有聖
人用賢人有賢人用衆人有衆人用學者亦
有學者用由是則君臣上下以至農工商賈
六爻皆可通用用而亦無所不通故予又謂

一卦一爻主一定法分而屬之可也各卦各爻隨活法通而用之亦可也然則予於傳義疑而欲有以補其不以此也歟家居十有五
年日手是書居乎是動乎是觀且玩乎是日
求所以寡過而未能又日求所以貫通其言
而未有得也乃專主傳義十八九旁及諸家
十一二於程朱二先生之說間有疑者未詳
者由臆見為臆說其或有一得之愚一隙之

明悉錄之爻而成帙携以入留曹侍御潘君
維岳郡守古君之賢並亦有志學易者謂可
以傳相與校正而刻之新安郡齋夫孔聖能
羽翼三聖人之經程朱二先生又能羽翼三
聖人及孔聖之經使予之說而可羽翼乎程
朱二先生之傳義也二君倘許我乎幸各惠
一言綴於篇庶可質諸同志兼以俟諸後來
者

萬曆丙戌冬十有二月吉旦後學丹陽姜寶
自序

刻周易傳義補疑序

某叨列留臺以其間獲侍吾

師大司寇姜公之側嘗出所纂輯

周易傳義補疑授某讀之既卒業

因謀諸徽守古君之賢鍛梓以公

之四方矣刻成吾師復稜簡使序

之某焉敢以弗習辭作而嘆曰思

深於是書也其易學之正鵠乎昔

周易傳義補疑序

者夫子之贊易也曰生生之謂易

又曰易有太極夫所謂太極而生

生者何物耶仁也仁人心也根極

於太始而流形於兆彙通之乎起

居食息之微極之乎宇宙古今之

遠猶之橐籥一氣翕張亦猶春陽

勾萌畢達其精微以盡性至命其

功用以參贊彌綸其緒餘以著龜

卜筮以夫子之至聖猶曰假我數

年五十以學易可以無太過矣由

茲而知命由茲而安仁予一以貫

從心不踰而猥云明於消長進退

之幾易之精微果若是乎自秦人

以為卜筮之書而幸免於煨燼世

儒不察亦遂以卜筮論易舉理舉

數割裂支離有以一卦屬之一人

周易傳義補疑序

者如乾坤分屬君臣之類有以一

爻屬之一事者如乾二屬舜田漁

乾四屬舜諸艱歷試之類而不察

夫觀象玩占使民咸用觸事皆通

學者不無舉一廢百之疑徃徃惜

於身心性命之實有味乎吾師言

之也以著龜為占卜以易而用易

可也以身心日用為占讀以易而

此九只是二個便... 元亨利貞... 貞者正也... 利者和也... 貞者正也... 利者和也... 貞者正也... 利者和也...

三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆畫上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不... 易馬元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂卦辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也○方氏逢辰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大本通本貞本無不利不用戒辭非他卦比也故孔子於文言以四德釋之○何氏維翰曰不曰正而曰貞者正可邪而貞不可奪也○按元亨利貞是四件本義曰大通而至正則似屬兩件矣又利在正固意恐亦非文王本旨蓋占得此卦者不必言吉吉可知有是德即可以應是占矣方氏以為不用戒辭是也象變辭占卦卦有之君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占凡讀易皆然聖人所嘗學易以求無過即在於此不必專求之卜筮然後為用易也但卜筮當準諸易是易書中尚占之一事爾本義云聖人作易教人卜筮專主卜筮言似亦非聖人作易本意也論語曰不占而已矣謂不能反身以自考非專是占卜之占也文王以為乾道大通而至正以後一段俱刪去為此○乾六畫伏義元亨利貞卦辭亦謂象辭文王初九

周易傳義補疑 卷一

此九只是二個便... 元亨利貞... 貞者正也... 利者和也... 貞者正也... 利者和也... 貞者正也... 利者和也...

潛龍勿用以下謂之小象亦謂之爻辭周公所繫凡象曰一段乃孔子釋卦辭之傳大象文言與象曰各段亦皆孔子傳也... 初九潛龍勿用... 傳初九在一卦之下陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時○本義初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初九在下未可施用故其象為潛龍其占曰勿用... 凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻做此... ○石氏介曰非不為時用不求用也○程氏可久曰水經龍以秋冬為夜秋分以後則蟄而寢於淵乾初九蓋建子之月故曰潛龍○按六爻通上下而言君有君用臣有臣用父有父用于子用于以至農工商賈天下之萬事萬物莫不皆然一切皆活看活說為是胡安定以九四一爻為太子泥甚矣程子知其非而以見龍為舜田漁時躍龍為歷試時揚龜山以飛龍為舜之謳歌朝觀時皆非也... 九二見龍在田利見大人

周易傳義補疑 卷一

多利而少害也又于其上九
其利而少害也又于其上九
其利而少害也又于其上九
其利而少害也又于其上九

明者事之四八位也三不極
其利而少害也又于其上九
其利而少害也又于其上九
其利而少害也又于其上九

傳出見於地上其德已著利見大德之君以行其道亦
利見大德之人以共成其功天下亦利見大德之人以
被其澤此說廣矣然更活說為宜也○本義二謂自下
而上第二爻也後倣此九二剛健中正出潛離隱澤及
於物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人
九二雖未得位而大人之德已著常入不足以當之故
值此爻之變者但為利見此人而已蓋亦謂在下之大
人也此以爻與占者相為主賓自為一例若有見龍之
德則為利見九五在上之大人矣○按以卦位言本利
見在上之大人若人君占得之則又為利見在下之大

人矣一切皆活看方是
九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎
本義九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然
性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占
者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也○朱子
云九三陽剛不中居下之上有強力勞苦之象不可言
龍故云云若占得此爻必是朝乾夕惕方可无咎若不
省如此則便有咎矣○誠齋楊氏萬里云九三以君人
之德處下位之上尊卑未定危莫大焉故曰厲厲危也
然聖人戒以厲之未幾而許以无咎之可必何也於此

有德終日乾乾然而無息至夕猶惕惕若而自懼勤於
德而懼於位則危者安矣何咎之有
九四或躍在淵无咎
本義或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未
飛爾淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於
田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之
際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則
无咎也○胡安定以此爻解作太子伊川云九四近君
便作儲貳亦不害但不要拘一若執一事則亦有入上
四爻只作得三百公乎四件事便休也○誠齋九三居

下之上而方尊九四居上之下而已偏故位若同而異
九三之惕則懼於進九四之躍則向於進四之躍其情
固異於三之惕也然聖人未敢輕許之也故曰或馬或
之者疑之也疑之者未可以必進也可以躍則動未可
以躍則靜而止淵靜地也或躍者試其所養在淵者涵
其自養宜動而動宜靜而靜斯无咎矣三之勤而懼文
言以為君子進德修業雖危无咎四雖无三之懼然亦
能躍而疑文言亦以為君子進德修業故无咎此其情
所以異而同也
九五飛龍在天利見大人

九五飛龍在天利見大人
九五飛龍在天利見大人
九五飛龍在天利見大人

九五飛龍在天利見大人
九五飛龍在天利見大人
九五飛龍在天利見大人

如孝義之云卦上而即
及而忠之云國不陸保
則中而明相代不亦此
子辭係不如此也

此二句之字句如物如
二句以明也大有九
去已見于以明也

則二句之字句如物如
二句以明也大有九
去已見于以明也

貞下起元其釋元亨而曰終始者終貞也不貞无以為
元也此四德之所以循環而无窮也其釋利貞又曰首
出首元也非元无以為貞此又元之所以包四德而統
天也其在聖人則得天位行天道而致太平之占蓋乘
六龍是得天位御天是行天道萬國咸寧是致太平也
象曰天行健君子以自強不息天行健君子以自強不息

傳卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象○本義天
乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已
但言天行則見其一日一周而明日又一周若重復之
象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛

周易傳義補疑 卷一 十

則自強而不息矣○按雙湖胡氏達方以六十四卦大
象為夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭
絕不相關不知其何所自若謂卦著一以字以者所以
體易而用之示萬世學者用易之方此則其說之當從
者也○自強體下乾不息體重乾

潛龍勿用陽在下也二五古使元二
誠齋此下小象辭與潛龍勿用下也以下潛龍勿用陽
氣潛藏以下凡三段皆釋爻辭與用九之義皆孔子辭
也○本義陽謂九下謂潛
見龍在田德施普也傳三見于化

但此句之義雖但之義雖

此句之義雖但之義雖

此句之義雖但之義雖

按九二已出潛而澤及於物矣故云德施普
終日乾乾反復道也

本義反復重復踐行之意○按反復道謂往來必由乎
道猶所謂動循天理也

或躍在淵進无咎也進无咎
傳量可而進適其時則无咎

飛龍在天大人造也飛龍在天大人造也
造猶作也○進齋徐氏幾曰大人造者聖人作也龍以
飛而在天猶大人以作而居位大人釋龍字造釋飛字

亢龍有悔盈不可久也

周易傳義補疑 卷一 十一

徐氏幾曰盈謂陽極不可久謂陰生以盈釋亢字不可
久釋有悔字人知其不可久而防於未亢之先則有悔
者無悔矣

用九天德不可為首也用九天德不可為首也
傳用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣○本
義言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉○天行以下

先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後做此○胡
氏炳文曰經言无首傳言不可為首為人之用九者言
也易存乎用用易存乎人
文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞

有事之幹也項平庵曰主事初九凡善之末處而善中曰且復而善之故曰

傳他卦象象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾

之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元者眾善

之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事

之用也○本義此篇中象傳象傳之意以盡乾坤二卦

之蘊而餘卦之說因可以例推云○誠齋文言者象辭

之重者也○劉氏獻依文而言其理故曰文言○按利

者義之和如君臣父子各得其宜此便是和處安得不

謂之利板築之木橫曰楨直曰幹幹事之幹幹字即此

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○王柏莊曰下言曰在君子身其未易也上言曰在君子心其未易也

按體之於身之謂體體仁體字利物利字是活字嘉會

是嘉美會於一身身之所接各有節文所以能合於禮

貞固是正而且固萬事依此而立在人則是知是是非

非確然不可移易不可欺瞞所以能立事嘉會本義以

為嘉其所會恐非若云使物各得其所利則義無不和

此則是也○朱子曰元者善之長以下四句說天德之

自然體仁以下四句說人事之當然

君子行此四德者故曰乾元亨利貞○朱子曰乾元者天之德也

傳行此四德乃合於乾也○本義非君子之至健无以

君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

此言君子之德不與時俱遷此其所以為德也

行此故曰乾元亨利貞○此第一節中象傳之意與春

秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之

而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳

者欲以明此章之為古語也○葉良珮云乾之德无所

見以四德而見其為乾也乃若君子能體仁合禮和義

貞固行此四德者則與乾元合其德矣故曰乾元亨利

貞所以明君子即乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世

不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之

確乎其不可拔潛龍也○朱子曰此言君子之德不與時俱遷

傳初陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道

不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動

知難而避其守堅不可奪潛龍之德也○本義龍德聖

人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文

言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也○孔氏穎達云

確乎其不可拔者身雖逐物推移潛隱避世而心志守

道確乎堅實而不可拔也○按凡爻象皆當活看如潛

龍爻即使君上占得凡事自當收斂未可施為非定擬

隱者如伊川指舜之側微為潛龍陶漁時為見龍升騰

時為乾乾納大麓時為躍龍非也他卦爻皆然

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

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

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修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

其至非造微之極知德業所終而不終其終非存義之固知至能至知終能終聖智之學就矣以此居上高而不泰以此在下卑而不戚雖危何咎耶二之上故曰居上四之下故曰在下○按君子日乾夕惕非无所事事而徒以憂勤為也蓋以進修德業為事而德業之進修則又何以乎以忠信而已矣以修辭立誠而已矣忠信而內無一念之不實則心不外馳而求以得於已者有實進步處矣是所以進德日新而不已者也修辭立誠而外无一言之不實則誠无不在而求以見之於事業者有實修為處矣是所以修業而可居以為安者一定

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也
進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎
本義內卦以德學言外卦以時位言及時而進意未安
○誠齋恒猶常也九四之位偏矣以上進為常則其志
邪今或躍或處上下无常而非為邪以下退為常則其
德孤今進退无常去就從宜而非離群惟及其時以進
修而不干時以行險疑而无取必焉則无咎矣

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

本義作起也物猶人也親釋利見之意也本乎天者謂
動物本乎地者謂植物各從其類聖人人類之首也
故興起於上則人皆見之○誠齋所謂各從者一物親
一物而已至於聖人作而萬物咸覩无一物不親者何
也聖人者三才之宗主萬物之天地所謂出乎其類者
也出乎其類故統乎萬類彖辭所謂首出庶物萬國咸
寧者與○吳氏澄曰鶴鳴而子和雄鳴而雌應一雞鳴
而眾雞皆鳴同聲相應也日火之精而取火於日月水
之精而取水於月磁石鐵之母而可以引鍼同氣相求
也濕者下地故水之流趨之燥者乾物故火之然就之

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也
進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎
本義內卦以德學言外卦以時位言及時而進意未安
○誠齋恒猶常也九四之位偏矣以上進為常則其志
邪今或躍或處上下无常而非為邪以下退為常則其
德孤今進退无常去就從宜而非離群惟及其時以進
修而不干時以行險疑而无取必焉則无咎矣

周易傳義補遺

卷十

十六

龍與則致雲雲從龍也虎嘯則風生風從虎也○又曰
先以聲氣水火雲風六句為比而後言聖人作則人利
見之又以動植之親上親下喻利見者之親聖人亦然
諄諄言之而又以各從其類一句總結上文九句也
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
本義賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿
不來輔助之也○此第二節申象傳之意○誠齋六龍
之首故曰貴高非君非臣故曰无位陽剛无陰故曰无
民自四而下皆從九五故曰无輔如是而動其誰我與
有悔必矣
潛龍勿用下也
以其潛於下也
見龍在田時舍也
本義言未為時用也
終日乾乾行事也
進德修業行所當行所謂必有事焉者也
或躍在淵自試也
本義未遽有為姑試其可○馮氏奇之曰試如試可乃
已之試○非自試則必有妄動之舉矣

龍與則致雲雲從龍也虎嘯則風生風從虎也○又曰
先以聲氣水火雲風六句為比而後言聖人作則人利
見之又以動植之親上親下喻利見者之親聖人亦然
諄諄言之而又以各從其類一句總結上文九句也
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
本義賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿
不來輔助之也○此第二節申象傳之意○誠齋六龍
之首故曰貴高非君非臣故曰无位陽剛无陰故曰无
民自四而下皆從九五故曰无輔如是而動其誰我與
有悔必矣
潛龍勿用下也
以其潛於下也
見龍在田時舍也
本義言未為時用也
終日乾乾行事也
進德修業行所當行所謂必有事焉者也
或躍在淵自試也
本義未遽有為姑試其可○馮氏奇之曰試如試可乃
已之試○非自試則必有妄動之舉矣

見龍在田時舍也
本義言未為時用也
終日乾乾行事也
進德修業行所當行所謂必有事焉者也
或躍在淵自試也
本義未遽有為姑試其可○馮氏奇之曰試如試可乃
已之試○非自試則必有妄動之舉矣

見龍在田時舍也
本義言未為時用也
終日乾乾行事也
進德修業行所當行所謂必有事焉者也
或躍在淵自試也
本義未遽有為姑試其可○馮氏奇之曰試如試可乃
已之試○非自試則必有妄動之舉矣

見龍在田時舍也
本義言未為時用也
終日乾乾行事也
進德修業行所當行所謂必有事焉者也
或躍在淵自試也
本義未遽有為姑試其可○馮氏奇之曰試如試可乃
已之試○非自試則必有妄動之舉矣

飛龍在天治也
此言上在天下治也
若也下治也

飛龍在天治也

本義居上以治下也

亢龍有悔窮之災也

傳窮極而災至也○吳氏澄曰窮謂亢災謂有悔

乾元用九天下治也

本義言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下

無不治矣○此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

胡氏翼之曰建子之月陽氣潛於地下

見龍在田天下文明

傳龍德見於地上則天下見其文明之化也○本義雖

不在上位然天下已被其文明之化

終日乾乾與時偕行

誠齋天之徒終日而不息九三之進修亦與之不息故

曰與時偕行

或躍在淵乾道乃革

傳離下位而升上位上下革矣○本義離下而上變革

之時○誠齋龍之在淵革潛而為躍九四之上進亦革

卑而居尊故曰乾道乃革

飛龍在天乃位乎天德

乾六爻皆天德而五為天位乃天德之得位者飛龍位

乎天德蓋位乎天德之位者也○凡位皆位而惟天子

之位為天位然無德以居之者可謂之天位不可謂之

天德之位也惟聖人在天子之位如九五之飛龍斯可

謂位乎天德之位者矣

亢龍有悔與時偕極

傳時既極則處時亦極矣○誠齋君位之極者治極不

生治而生亂故曰與時偕極○按與時連偕終極者不

知變者也

乾元用九乃見天則

本義剛而能柔天之法也○此第四節又申前意○誠

齋天不為首天之則也君不為首君順帝之則也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天

下不言所利大矣哉

本義始則必亨理勢然也收斂歸藏乃見性情之實又

云始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也○

元亨是發用處利貞是收斂歸本體處秋來結子雖已

漸實然受氣未足種亦不生故須到秋冬候方具足生

意方見乾之性情亭毒化育皆利也不有其功常久而

也然乃潛而弗用潛之爲言隱而未見行而未著以時未可用是以君子弗用也如此說方是

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

本義蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也○誠齋學以取善故萬善集問以明善故

一不善不入○寬居謂涵養寬裕使心大而百物皆通

仁行謂心之全德生生而不窮與天同運無一息間斷

○吳氏澄曰學聚之以知其理仁行之以行其事問辨

之以審別所當行於學聚之後寬居之以存貯所已知

於仁行之先寬之所居即學之所聚者仁之所行即問

之所辨者九三重剛而不中上不在天下不在田故乾之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本義在

本義在人謂三或者隨時而未定也○誠齋四乘二陽

而在五之下故重剛上卦以五爲中四則不及焉故不

中非三故中不在人以此知重剛亦自有說以重字疑

行者非也○或之者疑之也憂所當憂卒於無憂疑所

當疑卒於無疑故无咎

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天時天且弗違而況於人乎况於鬼神乎

與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而天時天且弗

違而況於人乎况於鬼神乎

本義大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其

位乃可以當之人與天地鬼神本無二理特蔽於有我

之私是以牯於形體而不能相通大人無私以道爲體

曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與

道契後天奉天謂知理如是奉而行之○誠齋此贊九

五之大人也天地造化之主日月造化之精四時造化

之功鬼神造化之靈其體一其用三覆載無私之謂德

照臨無私之謂明生息無私之謂序禍福無私之謂道

凶災德也人兼天地造化之體用而皆與之合則其德

與天地合其大矣是故先天天合乎聖後天聖合乎天

在謀鬼神皆聖之餘也○莊氏曰合德謂覆載合明謂

照臨合序如賞以春夏刑以秋冬之類合吉凶若福善

禍淫是也若在天時之先行事天乃在後不違是天合

大人也若在天時之後行事自能奉順上天是大人合

天也天之尊而遠尚且不違况人與鬼神之小而近者

可有違乎○童溪王氏宗傳曰時之未至我則先乎天

而爲之而天不能違乎我時之既至我則後乎天而奉

之而我亦不能違乎天蓋大人即天天即大人也○先

天弗違如禮雖先王未之有可以義起之類後天而奉天時如天敘有典天秩有禮之類

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

本義所以動而有悔也○馮氏奇之曰進退者身也存亡者位也得喪者物也此爻窮上反下則退矣九變為六則亡矣无民无輔則喪矣

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎傳極之甚為亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也○本義

知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此六節復申第二第三第四節之意○胡氏炳

文曰初九隱而未見二句釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後能安於潛也上九亢之為言三句釋一亢字而言聖人者再蓋必聖人而後能不至於亢也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先則迷後則得必以後主乃利西南則得朋東北則喪朋必安於貞乃得吉

傳坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤

本義所以動而有悔也○馮氏奇之曰進退者身也存亡者位也得喪者物也此爻窮上反下則退矣九變為六則亡矣无民无輔則喪矣

知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此六節復申第二第三第四節之意○胡氏炳

則柔順而貞牝馬柔順而健行故取其象曰牝馬之貞○本義一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉

則是陰之純順之至故其名與象皆不易也○坤元亨利牝馬之貞惟誠齋說是誠齋云坤之元亨利三德同乎乾貞則獨指一事曰牝馬之貞何也乾貞欲剛坤貞欲柔行止惟人之從馬之順也牝馬順之順也故牝馬

地類安得同乾之貞哉王弼云利牝馬之貞非也○君子有攸往當輕帶說過伊川誠齋皆主下文柔順利貞

恐未然蓋下文自頂牝馬地類說而此則為先迷後得直說下故也說具於後○先迷後得至安貞吉孔氏說與伊川誠齋說有是處今撮其大旨為說云惟坤貞為

牝馬之貞是以君子之有攸往也先則迷後則得蓋陰從陽者也待唱而和先陽則為迷後則為得其常故必以後為主乃利西南坤位陰也以陰詣陰為得朋猶人

既懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故不得吉東北反西南為陽以柔順之道往詣於陽為喪失陰朋

陰必從陽乃能成化育之功是下文所謂柔順利貞而有安貞之吉矣蓋得其常則安安於常則貞是以吉也

本義所以動而有悔也○馮氏奇之曰進退者身也存亡者位也得喪者物也此爻窮上反下則退矣九變為六則亡矣无民无輔則喪矣

知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○此六節復申第二第三第四節之意○胡氏炳

此言坤元之德也。坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。此言坤元之德也。坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

也故為得朋東止陽方離其類故為喪朋惟離其類而從陽則能成生物之功故終有慶○按傳以乾之用陽之為不知用九見群龍无首吉則陽實以陰為用者也傳以坤之用陰之為不知用六永貞則陰實以陽為用者也陰既以陽為用則所謂喪朋而終有慶也以陰從陽故也若非從陽則雖與類行亦安能成生物之功臻有慶之吉乎

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

坤元者。萬物之始也。故曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

異矣而並育於山林芝蘭荆棘美惡異天而並生於林
 藪封山溶川者既不以爲德壑山湮谷者亦不以爲怨
 其厚德固如是也是故君子之於善人也樂之如其在
 已也即賞之官之以至於推位讓國皆所以樂之也其
 於惡人也誨之唯恐不及也即罰之刑之以至於命師
 征伐皆所以誨之也而又以德報德以直報怨若是則
 天下之物猶有不載焉者乎其取法於坤也大矣
 初六履霜堅冰至 履霜初一陰堅冰後五陰也

本義六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也
 霜陰氣所結感則冰凍而爲冰此爻陰始生于下其端

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

而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其
 扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深

矣不言其占者謹微之意已可見于象中矣
 象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

本義按魏志作初六履霜今當從之馴順習也
 六二直方大不習无不利象曰六二之 承天而動直以方

也

此爻陰始生于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不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无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見于象中矣

也不習无不利地道光也
 傳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君
 道處五也乾則二五相應○本義柔順正固坤之直也
 賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而
 中正又得坤道之純者故其德内直外方而又盛大不
 待學習而无不利占者有其德則其占如是也○誠齋
 坤之六爻莫盛於六二而六五次馬六二具直方大之
 三德得於不習之自然焉往而不利哉柔則曲而六二
 獨直柔則利而六二獨方此其所以大也何以柔而能
 直且方也中正故也不操而直不矩而方不恢而大六

二固不必習也雖然不必習而習不亦進進矣哉
 六三含章可貞或從王事无成有終

傳三居下之上臣而得位者也其道當含晦其章美有
 美則歸之於君乃可常而得正或從上之事不敢當其

成功惟有守職以終其事而已 此爻本義之說未然而
 傳爲是

象曰含章可貞以時發也 謂義所當爲者以時而發非含
 藏終不發也故能含晦若淺暗之人惟恐人不知已豈

能如此 以其知之光大也

或從王事 以其知之光大也

此爻陰始生于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不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无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見于象中矣

言也。正謂本體義謂裁制故則本體之守也。直內方外程傳備矣。不孤言大也。疑故習而後利不疑則何假於習。葉良珮云。汝義既立則雖進而至於聖人之盛德亦由是也。何太如之。由是暢於四支也。則不言而喻。由是而發於事業也。則無所處而不當。故曰直方大不習无不利。則不疑其所行也。陰雖有美舍之以從。至事弗敢專成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。於始而代天以有終也。張潛子云。弗敢云者。非其才有所不足於其分有所不敢。恐其地也。於夫妻之於君。其道皆當如是。

下獨言地道蓋舉其大者爾。
天地變化草木蕃朝廷既治無類蕃殖
天地閉賢人隱百穀用不成俊民用儉
易曰括囊无咎无譽蓋言謹也六四重陰不中正天地閉
項氏安世曰草木且蕃况於人乎言盛者要其終也賢人隱則物從之矣言衰者記其始也
君子黃中通理而直
本義黃中言中德在內釋黃中子之義也
正位居體

本義雖在尊位而居下體釋裳字之義也。美在其中而暢於四支發於事業。正位居體也。美之至也。本義美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體。○按黃裳非有二理特因內外而異其名爾。要之實著於外者皆其美之在內者為之也。○誠齋六五之君子唯剛柔雜而有文德故通理唯得中故正位唯位高而心愈下不失臣禮故居體臣道之美孰大於是。具三者之大美蘊於中斯形於外故暢於四支而美其身必元驕主之色發於事業而美其政必无專權之素所以為美之至。陰疑於陽必戰為美嫌於光陽也。故稱龍為猶未離其類也。故稱血為夫玄黃者天地之雜也。天玄而地黃。本義疑謂均敵而无小大之差也。坤雖无陽然陽未嘗无也。血陰屬蓋氣陽而血陰也。玄黃天地之正色。言陰陽皆傷也。○此以上申象傳之意。○誠齋坤之陰至於極盛而疑其為陽坤之馬至於極盛而進稱為龍其借乾也。甚矣聖人別其嫌故發其有无陽之心暴其有借龍之罪所以誅其意也。然不曰馬與龍戰而曰龍戰者不沒其借也不沒其借所以深誅其借也。龍之類有血血之類有色故曰未離其類。○胡氏炳文曰三曰陰雖有美舍之猶知有陽也。上曰陰疑於陽必戰則與陽為

本義雖在尊位而居下體釋裳字之義也。美在其中而暢於四支發於事業。正位居體也。美之至也。本義美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體。○按黃裳非有二理特因內外而異其名爾。要之實著於外者皆其美之在內者為之也。○誠齋六五之君子唯剛柔雜而有文德故通理唯得中故正位唯位高而心愈下不失臣禮故居體臣道之美孰大於是。具三者之大美蘊於中斯形於外故暢於四支而美其身必元驕主之色發於事業而美其政必无專權之素所以為美之至。陰疑於陽必戰為美嫌於光陽也。故稱龍為猶未離其類也。故稱血為夫玄黃者天地之雜也。天玄而地黃。本義疑謂均敵而无小大之差也。坤雖无陽然陽未嘗无也。血陰屬蓋氣陽而血陰也。玄黃天地之正色。言陰陽皆傷也。○此以上申象傳之意。○誠齋坤之陰至於極盛而疑其為陽坤之馬至於極盛而進稱為龍其借乾也。甚矣聖人別其嫌故發其有无陽之心暴其有借龍之罪所以誅其意也。然不曰馬與龍戰而曰龍戰者不沒其借也不沒其借所以深誅其借也。龍之類有血血之類有色故曰未離其類。○胡氏炳文曰三曰陰雖有美舍之猶知有陽也。上曰陰疑於陽必戰則與陽為

均敵而无小大之差矣天道不可一日无陽故稱龍於
盛陰之時存陽也戰而俱傷在臣子雖罪不容誅在君
父則宜早辨焉蓋能辨於初則如六五之黃裳元吉積
善之慶有餘矣不能辨於初則如上六之其血玄黃積
不善之殃有餘矣

此言陰之盛也
震九三下加五中與四相
次交者惟陽生一象也且
震六五下未與陽相交也
已與陽相交而四加不加
初下否陽交之未陽也也
如卦末初之正初陽動也
陽動而正初陽動也
軍象之長子理出用事以
此項之和一初下也
初下不和在初下也
震六五下未與陽相交也
已與陽相交而四加不加
初下否陽交之未陽也也
如卦末初之正初陽動也
陽動而正初陽動也
軍象之長子理出用事以
此項之和一初下也
初下不和在初下也

周易傳義補疑卷之二

後學丹陽姜寶纂註

門人 晉江潘維岳 同校
梁山古之賢

傳有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受
之以屯屯者盈也屯者物之始生也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯天下未定名分未明之
時故不利建侯

傳屯有大亨之道而處之利在貞固非貞固何以濟屯
方屯之時未可有所往也天下之屯豈獨力所能濟必

周易傳義補疑 二卷

廣資輔助故利建侯也○本義震坎皆三畫卦之名震

一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷坎一陽陷

於二陰之間故其德為陷為險其象為雲為雨為水屯

六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象

以穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇

險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中

能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得

之者其占為大亨而利於正但未可遽有所往爾又初

九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可

君之象故筮立君者遇之則吉也○按初九利建侯濟

此之六二有應於五而為初剛所乘雖於屯不足以

濟然臣之守正者必有所濟者也三才弱而冒進五才

弱而不能有所施為上更陰柔無能為矣惟四與初相

應亦庶其有濟者也○李氏舜臣曰乾坤之後次以屯

蒙此乾坤以生育之功付之二子也屯初建侯蒙二克

家蒙五童蒙蓋為是也

象曰剛柔始交 震 而難生

本義以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中大亨貞

本義以二體之德釋卦辭動震之為也

坎之地也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

傳雖建侯自輔又當憂動兢畏不違寧處聖人之深戒

也○本義以二體之象釋卦辭雷雨象坎象天造猶

言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雲雨作雜亂晦冥

塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可

遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其

一也○誠齋震以初九之陽而下於陰以六二之陰而

上於陽皆居一卦之始故曰剛柔始交以震遇坎故曰

屯之主六二有應於五而為初剛所乘雖於屯不足以濟然臣之守正者必有所濟者也三才弱而冒進五才弱而不能有所施為上更陰柔無能為矣惟四與初相應亦庶其有濟者也○李氏舜臣曰乾坤之後次以屯蒙此乾坤以生育之功付之二子也屯初建侯蒙二克家蒙五童蒙蓋為是也

象曰剛柔始交 震 而難生

本義以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中大亨貞

本義以二體之德釋卦辭動震之為也

坎之地也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

傳雖建侯自輔又當憂動兢畏不違寧處聖人之深戒

也○本義以二體之象釋卦辭雷雨象坎象天造猶

言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雲雨作雜亂晦冥

塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可

遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其

一也○誠齋震以初九之陽而下於陰以六二之陰而

上於陽皆居一卦之始故曰剛柔始交以震遇坎故曰

屯之主六二有應於五而為初剛所乘雖於屯不足以

濟然臣之守正者必有所濟者也三才弱而冒進五才

弱而不能有所施為上更陰柔無能為矣惟四與初相

應亦庶其有濟者也○李氏舜臣曰乾坤之後次以屯

蒙此乾坤以生育之功付之二子也屯初建侯蒙二克

家蒙五童蒙蓋為是也

難生震動坎險故曰動乎險中臨險難而不妄動必正

而後動是惟无動動則大亨故曰大亨貞仗至正以動

於險難之中如天地之動一動而雷雨盈於天地之間

當屯難之世如造化之初草而未齊昧而未明能動以

正而又得建侯之助則屯可亨矣大亨貞即卦辭之元

亨利貞動而雷雨滿盈即勿用有攸往建侯而不自寧

即利建侯然卦言勿用攸往而彖言雷雨之動者勿用

攸往非終不動也審而後動也屯之元亨利貞非如乾

之四德故曰大亨貞○斯時也如雷雨滿盈之時未可

以有所往如天運雜亂晦冥之初宜建侯以治而未可

遽謂安寧上兩句皆作譬喻說為是

象曰雲雷屯君子以經綸

傳雲為雨而未成者也未成雨所以為屯○本義坎

不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸

理之也屯難之世君子有為之時也○此曰雲而未雨

前又云雷雨孔子自言不應矛盾若是然則從誠齋說

以為如天地之動一動而雲雨盈於天地之間言不可

有所往作譬喻說者是也

初九盤桓利居貞利建侯

難生震動坎險故曰動乎險中臨險難而不妄動必正而後動是惟无動動則大亨故曰大亨貞仗至正以動於險難之中如天地之動一動而雷雨盈於天地之間當屯難之世如造化之初草而未齊昧而未明能動以正而又得建侯之助則屯可亨矣大亨貞即卦辭之元亨利貞動而雷雨滿盈即勿用有攸往建侯而不自寧即利建侯然卦言勿用攸往而彖言雷雨之動者勿用攸往非終不動也審而後動也屯之元亨利貞非如乾之四德故曰大亨貞○斯時也如雷雨滿盈之時未可以有所往如天運雜亂晦冥之初宜建侯以治而未可遽謂安寧上兩句皆作譬喻說為是

可進然在下則无勢二未可進 又居動體而上應陰柔
險陷之爻 居動體志欲進然上應非其人三未可進故
有盤桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦
之主以陽下陰 來居陰下 為民所歸侯之象也故其象
又如此而占者如是則利建以為侯也○居貞處屯之
道建侯任世道之責以亨屯者也○王輔嗣云屯難之
時陰求於陽弱求於強民思其主之時也故利建侯○
毛伯玉云利居貞者其利在我利建侯者其利在民○
朱子語錄云卦辭通論一卦所謂侯者乃屬他人即爻
之初九也利主建侯者而言爻辭專言一爻所謂侯者

乃自己利主為侯者而言
象曰雖盤桓志於行正也以貴下賤 九能自處卑下所以
大得民也 所以利建以為侯也 大宜從屯字象
誠齋居而不貞則无德行而不正則无功周公言居貞
而孔子言行正然後濟屯之功德備矣
六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃
字

班分布不進之貌字許嫁也六二陰柔中正有應於五
而乘初剛故為初所難而屯回不進初九二之寇也設
非逼於寇難則往合於婚媾無疑矣婚媾正應也謂五

寇非理而至者二守中正不肯與之苟合所以不字苟
貞固不易至於十年之久屯極必通乃獲正應而字矣
前不字指初乃字指五傳與本義各有未妥故為酌定
其說如此
象曰六二之難乘剛也十年乃字反復常也
六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
本義陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿
无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不
舍必致羞吝戒占者宜如是也○郭氏京云爻辭即鹿
鹿字當作麓象辭當作即麓无虞何以從禽也脫一何
字則其意自明矣

象曰即鹿無虞 何以從禽也君子舍之往 則吝 窮也
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利 此爻利往之象也
本義陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九
守正居下以應於已故其占為下求婚媾 則吉而无
不利 此爻利往之象也

象曰求而往明也 贊其有自知之明而求賢輔於初
九五屯其膏小貞吉六貞凶 方其屯也五九上下皆
本義九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者
以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免

象曰求而往明也 贊其有自知之明而求賢輔於初
九五屯其膏小貞吉六貞凶 方其屯也五九上下皆
本義九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者
以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免

象曰求而往明也 贊其有自知之明而求賢輔於初
九五屯其膏小貞吉六貞凶 方其屯也五九上下皆
本義九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者
以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免

之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之道告之再三煩數也來筮之意煩數不能誠一則瀆慢矣不當告也告之必不能信受徒為煩瀆故瀆蒙也卦辭曰利貞象復申其義以明之謂以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也蒙之六爻二陽為治蒙者四陰皆處蒙者也○本義以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也○劉牧曰行時中者謂訓不失時也過裨則性未成過長則扞格不入必時中乃能通於學志應謂兩中相應也

象曰山下出泉 若人蒙 蒙君子以果行育德 傳曰山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙 釋未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出而未有所向則以養育其明德也○本義泉水之始出而遇險者未有

此言蒙之象也 山下出泉 泉者所以其源為之象 始出而遇險 險者所以 其初也 若人蒙 蒙者所以 其初也 君子以果行育德 果行者所以 其初也 育德者所以 其初也

所之必行而有漸也○真氏德秀曰泉之始出也涓涓之壅塞於沙石豈能遽達哉唯其果決必行雖險不避故終能流而成川然使其源之不深則其行雖果而易以竭良之象山也其德止也惟其靜止故泉源之出者无窮有止而後有行也君子觀蒙之象果其行如水之必行育其德如水之有本則其體盛大而其用則周流矣夫德者行之自出行者德之所形體用之謂也有體而後有用所養者厚則其應不窮 初六發蒙利用刑人用說桎梏以徃吝 傳初以陰暗居下求長之家也又言發之之道當明刑禁以示之使之知畏然後從而教導之故治蒙之初威之以刑者所以脫去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也苟專用刑以為治則蒙雖畏而終不能發矣故以往則可吝○孔氏穎達曰在足曰桎在手曰梏爾雅云桎謂之桎桎謂之桎 象曰利用刑人以正法也 傳所謂刑罰立而後教化行也 本義發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也 九二包蒙吉納婦吉于克家 本義九二以陽剛為內卦之主統治群陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而文之德剛

此章之包蒙也上四下之幼蒙
即上之包也下之幼也
包蒙九則能任一蒙一而包之
蒙蒙包則包而包者包之位也
包之位也包之位也包之位也

而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象
又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德
而當其事則如是而吉也

象曰子克家剛柔接也

五陽包三陰一陰包二陽多也

本義指二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

本義六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身

之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣

金夫盖以金賂已而挑之若魯秋胡之為者

聖人以此為戒

象曰勿用取女行不順也

聖人以此為戒

十

本義順當作慎盖順慎古字通用

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

傳四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙困

於昏蒙者也其可吝甚矣○象傳曰蒙之時陽剛為發

蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者

不能親賢以致困可吝之甚也實謂陽剛也○本義既

遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如是可羞吝也

能求剛明之德而親近之則可免矣○孔氏穎達曰陽

稱實六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既

不近二又不近上故曰獨遠實也

本義初九之包蒙也上四下之幼蒙
即上之包也下之幼也
包蒙九則能任一蒙一而包之
蒙蒙包則包而包者包之位也
包之位也包之位也包之位也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也
本義柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象
為童蒙而其占為如是則吉也○楊氏中立曰五居尊
位而下求九二之臣不挾貴也以童蒙自居不挾賢也
苟有求焉而有所挾皆在所不告也故惟童蒙乃吉夫
湯之於伊尹高宗之於傅說皆學焉而後臣之由斯道
也○孔氏穎達曰順謂心順巽謂貌順

上九擊蒙不利為寇利禦寇

治身治人皆然

本義以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過

攻治太深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則

雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止

為誨人也

象曰利用禦寇上下順也

上之剛不為寇而止寇上之順也

也下之人隨其所止而止之下之順也

本義禦寇以剛上下皆得其道○丘氏行可曰蒙卦六

爻二陽四陰故以二陽為四陰之主然九二得中得時

上九過中失時故二又為蒙之主其曰包蒙吉納婦吉

則爻之所指可見矣至上九則但言擊蒙禦寇而已其

上下四陰爻皆因二以起義二應五則為童蒙之吉初

承二則為發蒙之利四遠二不明者也則為困蒙之吝

不近二又不近上故曰獨遠實也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂
本義雲上於天需无所復為待其陰陽之和而自兩爾
事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至
而已一有所為則非需也○房喬曰屯散蒙明德亨信
若怡然无慮飲食宴樂以須太平王在在鎬愷樂飲酒
是也

初九需于郊利用恒无咎
傳需者以遇險故須而後進初最遠於險故為需于郊
曠遠之地也處于曠遠利於安守其常則无咎也不能

而止也。雖險居上而剛健不陷。非若困之剛揜也。
象曰雲上於天需君子以飲食宴樂。
本義雲上於天需无所復為待其陰陽之和而自兩爾
事之當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至
而已一有所為則非需也○房喬曰屯散蒙明德亨信
若怡然无慮飲食宴樂以須太平王在在鎬愷樂飲酒
是也
初九需于郊利用恒无咎
傳需者以遇險故須而後進初最遠於險故為需于郊
曠遠之地也處于曠遠利於安守其常則无咎也不能
安常則躁進犯難豈能需於遠而无過也象言未失常
者能不犯難而進復能安處不失其常則可以无咎矣
雖不失常而志動者不能安其常也君子之需時也安
靜自守志雖有須而怡然若將終身焉乃能用常也○
本義郊曠野之地未近於險之象也而初九陽剛又有
能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也
象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也
九二需于沙小有言終吉
傳坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙漸近
於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難之辭大小

象曰需于沙小有言終吉
傳坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙漸近
於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難之辭大小

有殊小者至於有言言語之傷至小者也二以剛陽之
才而居柔守中寬裕自處需之常也雖去險漸近而未
至於險故小有言語而无大害終得其吉也○本義沙
則近于險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有
此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也○薛氏仁
貴曰郊遠難沙近難泥涉難
象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也
本義衍寬意以寬居中不急進也
九三需于泥致寇至
象致致寇
本義泥將陷于險矣寇則害之大者九三去險愈近而
過剛不中故其象如此○九三之陷于泥又甚焉而致
寇也以其不能需也
象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也
本義外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之
意切矣○劉牧曰坎屬外卦是災在外也○陸希聲曰
六四居險難之初以小人之心毀壞正道讒誘君子者
也九三以陽剛之德務欲上進而迫近小人故致其為
寇然以陽居陽且履正以至正之道又內敬其心外慎
其事則為寇之小人終不能陷已故曰敬慎不敗也

本義一段而錄誠齋說以補之○誠齋誠心而无詐者必不訟窒隙而无仇者必不訟惕厲而懼刑戮者必不訟中和而不狠愎者必不訟如是則吉也非訟之吉无訟之吉也不然訟至於終極而不反其凶必矣利見大人見九五以决訟也不利涉大川犯大難而與訟也○按本義謂涉川尤貴於能待就需待之義說利涉以剛乘險以實履陷就爭訟之危說不利涉大抵能安其分則爲需以相待不能安其分則爲訟以相持故需卦辭有吉无凶有利不利訟則如是而吉如是而凶如是而利如是而不利所謂隨其所處爲吉凶也

周易傳義補疑 二卷

十八

象曰訟上剛下險險而健訟

傳訟之爲卦上剛下險險而又健也又爲險健相接內險外健皆所以爲訟也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟○本義以卦德釋卦名

義

訟有孚室惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也 蹈危險則陷其身

本義以卦變卦體卦象釋卦辭

象曰天與水違行訟君子以作事謀始 傳天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相

一夫成也... 此說者中曰也

其後... 訟之始也

訟之始也... 訟之始也

訟之始也... 訟之始也

順訟何由與君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由生矣謀始之義廣矣若慎交結明契券之類是也○本義天上 西轉水下 東注 其行相違 違所以訟 作事謀始訟端絕矣 初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也 雖小有言其辯明也

本義陰柔居下不能終訟故其象占如此○誠齋初六九四訟之敵也然六之才弱而位下才弱者有慚忿而无遂心故雖訟而不永位下者敢於微愬而不敢於大話故雖有言而小不永則易收小言則易釋所以終吉

周易傳義補疑 二卷

十九

象曰不克訟歸而逋 其邑人三百无青

九二不克訟歸而逋 其邑人三百无青 本義九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此其邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无青矣○按不克訟言訟不勝也爲其以下訟上也歸而逋竄似矣然使所逋竄之邑爲大邑則豈貶損以自處之道乎故其邑人三百戶乃十里爲成九百夫之地邑之小者所歸而逋竄必如此小邑苟自蔽隱不敢與五爲敵則可以无青災矣 象曰不克訟歸逋 但有 竄伏而已 也自下訟上患至掇拾

取也

本義撥自取也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

本義食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故

守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必

无成功占者守常而不出則善也

象曰食舊德從上吉也

本義從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失

也

本義即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟

象以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處

於正之象占者如是則吉也○誠齋九四之訟初六以

上訟下袂貴而訟以強訟弱挾力而訟初非四之敵也

然舉二者之訟質之九五剛明中正之君何貴之私何

力之撓哉故初六之辨遂明而九四之訟不勝訟不勝

而吉何也能自反其身而就於義命能自改其過而安

於貞固猶可以言也非吉之大也僅不失於吉而已○

訟六爻五聽訟者也初不永訟者也二三不克訟者也

四能自克者也上以无理取勝而終失之者也

九五訟元吉

本義陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇

之訟而有理必獲伸矣○龔原曰二與五訟四與初訟

其與為敵者強弱不同而皆曰不克者蓋二以下訟上

其不克者勢也四以上訟下其不克者理也三見勢之

不可敵故歸而逋竄四知理之不可渝故復而即命二

四皆剛居柔故能如此

象曰訟元吉以中正也

本義中則聽不偏正則斷合理

上九或錫鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足故

也

本義鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝

之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有

終朝三褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所得

終必失之聖人為戒之意深矣○丘氏行可曰以六爻

言之則上乾三爻與下坎三爻訟也九五居尊為聽訟

之主故訟元吉餘五爻則皆訟者也然天下之人惟剛

者訟柔者不訟初與三柔也故初不永所事而終言三

食舊德而終吉二四上剛也二與五對揆勢不敵而不

訟四與初對顧理不可而不訟亦以其居柔故二无肯

而四安貞也獨上九處卦之窮下與三對柔不能抗故有錫鞶帶之辭焉然一日三褫辱亦甚矣訟之勝者何足致乎

三三坎下坤上

傳訟必有衆起故受之以師師之與由有爭也所以次訟也

師貞丈人吉无咎

本義師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順歲不測於至靜之中又卦唯九

二一陽居下卦之中為將之象上下五陰順而從之為衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之

為人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎

戒占者亦必如是也

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

本義此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師也

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

傳剛中而應言二也以剛處中剛而得中道也六五之君為正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵

而四安貞也獨上九處卦之窮下與三對柔不能抗故有錫鞶帶之辭焉然一日三褫辱亦甚矣訟之勝者何足致乎

設也故曰不克于初則其小敗也

王者之師也上順下險行險而順也且師旅之與不傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无咎謂合義為何咎矣其義固无咎也○本義又以卦體

卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能

也毒害也師旅之與不无害於天下然而以其有是才德是以民悅而從之也○毒天下毒字王輔嗣云役使

也初以其說為然既而思之用兵之有毒害猶醫師之用毒藥也病賴毒藥而得除用兵雖有害處然而民從

之者以其有害處即所以除害處也毒天下句與民從之句意正相應若使毒天下而民不從則不免於凶不免於有咎矣此亦聖人文理之妙處也

象曰地中有水師 有容蓄之義 君子以容民畜衆

本義水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆

矣

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

本義律法也在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不減則凶戒占者當謹始而守法也○王輔

嗣云師出以律律不可失失令有功法所不赦故師出

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

本義律法也在卦之初為師之始出師之道當謹其始以律則吉不減則凶戒占者當謹始而守法也○王輔嗣云師出以律律不可失失令有功法所不赦故師出

不以律否滅皆凶 言敗固凶即成功亦凶也

九二在師 而得其 中吉无咎王三錫命 一命受爵再命受

服三命受車馬 主師中吉無咎王三錫命一命受爵再命受服三命受車馬

本義九二在下為衆陰所歸而有剛中之德上應於五

而為所寵任故其象占如此

象曰在師中吉承天寵也王三錫命 以其有功能招 懷萬

邦也 三命受車馬 主師中吉無咎王三錫命一命受爵再命受服三命受車馬

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

傳師旅之事任當專一二既以剛中之才為上信倚必

專其事乃有成功若或更使衆人主之凶之道也輿尸

衆生也蓋指三也以三居下之上故發此義○本義之

說未然當從傳

六四師左次无咎

傳度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣○本義左次

謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以

退賢於六三遠矣故其占如此

象曰左次无咎未失常也 師中左次无咎未失常也

本義知難而退師之常也 師中左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎 若 長子帥師 又 弟子輿尸 不

長成者參焉而衆主之 貞凶象曰長子帥師以中行也弟

子輿尸使不當也 師中左次无咎未失常也

傳五君位與師之主也故言與師任將之道師之興必

以變夷猾夏寇賊姦宄為生民之害不可懷來然後奉

辭以誅之若禽獸入於田中侵害稼穡於義宜獵取之

如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言

奉辭也明其罪而討之也若秦皇漢武皆窮山林以索

禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師

二在下而為師之主長子也若以弟子衆主之則所為

子輿尸使不當也 師中左次无咎未失常也

傳五君位與師之主也故言與師任將之道師之興必

以變夷猾夏寇賊姦宄為生民之害不可懷來然後奉

辭以誅之若禽獸入於田中侵害稼穡於義宜獵取之

如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言

奉辭也明其罪而討之也若秦皇漢武皆窮山林以索

禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師

二在下而為師之主長子也若以弟子衆主之則所為

雖正亦凶也弟子凡非長者也自古任將不專而致覆

敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也○

本義說未妥當從傳○胡氏炳文曰長子即彖所謂文

人也自衆尊之則曰丈人自君稱之則曰長子皆老成

之稱

上六大君有命開國承家小人勿用

本義師之終順之極論功行賞之時也坤為土故有開

國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土

但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占

而小人遇之亦不得用此爻也 師中左次无咎未失常也

象曰大君有命以正 軍旅之功也 小人勿用必亂邦也

本義聖人之戒深矣○二泉邵氏寶曰弟子輿尸戒於

子輿尸使不當也 師中左次无咎未失常也

傳五君位與師之主也故言與師任將之道師之興必

以變夷猾夏寇賊姦宄為生民之害不可懷來然後奉

辭以誅之若禽獸入於田中侵害稼穡於義宜獵取之

如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言

奉辭也明其罪而討之也若秦皇漢武皆窮山林以索

禽獸者也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師

二在下而為師之主長子也若以弟子衆主之則所為

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

必推原占决其可比者而比之筮謂占决卜度非謂以

於所比者占决卜度必其人有元善長永正固三德然

後可以比之而无咎也惟上有可比之德如卦之九五

是以上下五陰方來求比不容稍緩若稍緩則為後夫

而凶矣當如此說為安○卦取人來比我元善長永正

固之德君道也

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中

也不宜方來上下應也後夫凶其道窮也

釋卦辭非衍文也下句是補詞比以下順從謂吉上句是

本義此以卦體釋卦名義及卦辭剛中謂五上下謂五

陰

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

本義地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王

所以比於天下而无間者也彖意人來比我此取我往

此人○諸爻皆取我往比人不但大象也

初六有孚比之无咎若有孚盈缶而能克實其初雖未

有比我者終必來此不但一人比之更有他人來比而

得吉矣象曰地之初六有他吉也

本義比之初貴乎有信則可以无咎矣若其克實則又

有他吉也○有孚盈缶比上有孚比之更進一層說蓋

上但有孚此則有孚而又盈缶能克實其孚之至也

周易傳義補疑 卷二

七七

六二比之自內貞吉

本義柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道

也占者如是則正而吉矣 二居內卦之中故自我為內

象曰比之自內不自失也

本義得正則不自失矣

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎 又不但凶而已

本義陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其

占大凶不言可知

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

本義以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如

是則正而吉矣○內比士之仕也正也外比臣之比也

忠也

九五顯比王用三驅失前禽 謂三面驅之而禽之謂去者

皆免焉 邑人不誠吉 惟其顯比无私如此是以王都侯國

凡邦邑之人不待戒厲而无有不信其上者矣

本義一陽居尊剛健中正卦之群陰皆來比已顯其比

而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不

追故為用三驅失前禽而邑人不誠之象凡此皆吉之

道占者如是則吉也○王用三驅失前禽正是顯比无

私不煦煦然求庇於物之謂也

象曰顯比之吉位正中也舍逆 不我比者舍之取順我比

者聽之 失前禽也 是以夫前禽而亦不取必也 邑人不誠

上使中也

本義由上之德使不偏也

上六比之无首凶 五上以君道言顯比正道之大公而比

之无首則无君人之德者也

本義陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而

其占則凶也○乾欲其无首此又嫌其无首皆為在上者言蓋陽為首純陽在上則剛不可為物先陰柔比人則又不可不濟以剛也今陰柔在上其何以為比之首伊川云始比不以道際於終者多矣故象云无所終象曰比之无首无所終也

本義以上下之象言之則為无首以終始之象言之則

為无終无首則无終矣○胡氏炳文曰陰柔在上其德

不足以為首无以比下其效不能以有終

乾下坤上以比為象以比為德以比為道以比為義以比為禮以比為信以比為忠以比為孝以比為悌以比為節以比為廉以比為恥以比為勇以比為義以比為禮以比為信以比為忠以比為孝以比為悌以比為節以比為廉以比為恥以比為勇

傳比必有所畜故受之以小畜物相比附則為聚聚畜

也又相親比則志相畜小畜所以比也畜聚也止則

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

聚矣為卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

于未也而為土也陰陽
而不也故曰西也
補四而三也二也一也
不也而也而也而也
也而也而也而也而也
也而也而也而也而也
也而也而也而也而也
也而也而也而也而也

于未也而為土也陰陽
而不也故曰西也
補四而三也二也一也
不也而也而也而也
也而也而也而也而也
也而也而也而也而也
也而也而也而也而也
也而也而也而也而也

健莫如巽順為巽所畜故為畜也然巽陰也其體柔順
唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也
又四以一陰得位為五陽所說得位得柔巽之道也能
畜群陽之志是以為畜也小畜謂以小畜大所畜聚者
小所畜之事小以陰故也彖專以六四畜諸陽為成卦
之義不言二體蓋舉其重者
小畜亨密雲不雨 除先陽倡 自我西郊
傳雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成兩陽倡而
陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則不
能成兩雲之畜聚雖密而不能成兩者自西郊故也彖
壯陽方西南陰方自陰倡故不和而不能成雨以人觀
之雲氣之興皆自四遠故云郊據四而言故云自我畜
陽者四畜之主也○本義巽亦三畫卦之名一陰伏於
二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜
止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上
下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能係而不能
固亦為所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦
之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得
亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之
象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易

于未也而為土也陰陽
而不也故曰西也
補四而三也二也一也
不也而也而也而也
也而也而也而也而也
也而也而也而也而也
也而也而也而也而也
也而也而也而也而也

於美里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則
亦如其象云○丘氏行可曰凡雲自東而西則雨自西
而東則不雨陰先倡故也○葉良珮云小畜以小畜大
此以臣畜君之象也畜者止之之義君所謂可而有否
馬臣則替其否以成其可君所謂否而有可馬臣則獻
其可以去其否皆所以畜君之欲此小畜之義也
彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜
本義以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽
健而巽剛中而志行乃亨
木義以卦德卦體而言陽猶可亨也
周易傳義補疑 卷二
容雲不雨尚往也自我西郊施未行也
本義尚往言畜之未極其陽氣猶上進也○傳以陰居
四又居上位柔得位也上下五陽皆應之為所畜也以
一陰而畜五陽能係而不能固是以為小畜也以卦才
言之內健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性
上進下復乾體志在於行也剛居中為剛而得中又為
中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義
言則為陰畜陽以卦才言則陽為剛中才如是故畜雖
小而能亨也畜道不能成大如密雲而不成雨陰陽交
而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨

蓋自我陰方之氣先倡故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也

象曰風行天上小畜君子以懿文德 文德謂威儀文辭

傳乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性唯柔順為能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以

擾係之耳故為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文

德畜聚為蘊畜之義君子所蘊畜者大則道德經綸之

業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文

德方之道義為小也○本義風有氣而无質能畜而不

能久故為小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也

用多傳義補註 二未

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也 在下而畜

於陰勢也其不為所畜而復於上者理也 此陰畜義以

本義下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜

然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能

自守以正不為所畜故有進而復自道之象占者如是

則无咎而吉也○王輔嗣云處乾之始以升巽初四為

已應不距已者也以陽升陰復自其道順而无違何所

犯咎得義之吉者也○劉牧云陽升而上曰復○胡氏

炳文曰爻辭兩復字雖與復卦之復不同然復自道似

不遠復牽復似休復彼則於六陰已極之時喜陽之復

生於下此則於一陰得位之時喜陽之復升於上者也

九二牽復吉

傳二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛

居中為陰所畜俱欲上復五雖在四上而為其所畜則

同是同志者也夫同患相憂二五同志故相牽連而復

二陽並進則陰不能勝得遂其復矣故吉也○本義三

陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連

而復亦吉道也占者如是則吉矣○胡氏炳文曰初九

前遠於陰以剛正能復九二漸近於陰以剛中而能牽

復亦吉道也○傳謂二與五牽連而復本義謂二與初

用多傳義補註 二未

其說皆可然本義更近之

象曰牽復在中亦不自失也

本義亦者承上爻義○復待於牽已不如初復之為易

然牽而能復亦不為失也

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也 小畜

但能畜得九三一爻而已

傳三以陽爻居不得中而密比於四為陰畜制者也故

不能前進猶車輿脫去輪輻言不能行也陰制於陽者

也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順

其夫而反制之也婦人為夫寵惑既而遂反制其夫未

王輔嗣曰王士王士人亦稱于
象曰風行天上小畜君子以懿文德
傳乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性唯柔順為能畜
止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以
擾係之耳故為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文
德畜聚為蘊畜之義君子所蘊畜者大則道德經綸之
業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文
德方之道義為小也○本義風有氣而无質能畜而不
能久故為小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也
於陰勢也其不為所畜而復於上者理也
本義下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜
然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能
自守以正不為所畜故有進而復自道之象占者如是
則无咎而吉也○王輔嗣云處乾之始以升巽初四為
已應不距已者也以陽升陰復自其道順而无違何所
犯咎得義之吉者也○劉牧云陽升而上曰復○胡氏
炳文曰爻辭兩復字雖與復卦之復不同然復自道似
不遠復牽復似休復彼則於六陰已極之時喜陽之復

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也
於陰勢也其不為所畜而復於上者理也
本義下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜
然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能
自守以正不為所畜故有進而復自道之象占者如是
則无咎而吉也○王輔嗣云處乾之始以升巽初四為
已應不距已者也以陽升陰復自其道順而无違何所
犯咎得義之吉者也○劉牧云陽升而上曰復○胡氏
炳文曰爻辭兩復字雖與復卦之復不同然復自道似
不遠復牽復似休復彼則於六陰已極之時喜陽之復

夫復自道小畜君子以懿文德
象曰風行天上小畜君子以懿文德
傳乾之剛健而為巽所畜夫剛健之性唯柔順為能畜
止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以
擾係之耳故為小畜也君子觀小畜之義以懿美其文
德畜聚為蘊畜之義君子所蘊畜者大則道德經綸之
業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德文
德方之道義為小也○本義風有氣而无質能畜而不
能久故為小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也
於陰勢也其不為所畜而復於上者理也
本義下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜
然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能
自守以正不為所畜故有進而復自道之象占者如是
則无咎而吉也○王輔嗣云處乾之始以升巽初四為
已應不距已者也以陽升陰復自其道順而无違何所
犯咎得義之吉者也○劉牧云陽升而上曰復○胡氏
炳文曰爻辭兩復字雖與復卦之復不同然復自道似
不遠復牽復似休復彼則於六陰已極之時喜陽之復

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也
於陰勢也其不為所畜而復於上者理也
本義下卦乾體本皆在上之物志欲上進而為陰所畜
然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四為正應而能
自守以正不為所畜故有進而復自道之象占者如是
則无咎而吉也○王輔嗣云處乾之始以升巽初四為
已應不距已者也以陽升陰復自其道順而无違何所
犯咎得義之吉者也○劉牧云陽升而上曰復○胡氏
炳文曰爻辭兩復字雖與復卦之復不同然復自道似
不遠復牽復似休復彼則於六陰已極之時喜陽之復

有夫不失道而妻能制之者也故脫輻反目三自為也
○本義九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非
正應但以陰陽相說而為所係畜不能自進故有輿說
輻之象然以志剛故又不懼平而與之爭故又為夫妻
反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也○孔穎
達云三為陽極欲復而進上為陰長固而止之不可以
一行故輿脫其輻上九體巽為長女之陰今九三之陽被
長女閉固不能自復夫妻乖戾故反目相視○朱氏曰
初二皆復三畜於四而不復者比而說之也陽無失道
陰豈能畜之哉

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也
傳卦獨一陰畜陽者也諸陽之志繫於四四苟欲以力
畜之則一柔敵眾剛必見傷害惟盡其孚誠以應之則
可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无
咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也象言上合
志者四既有孚則五信任之與之合志所以得惕去而
无咎也惕出則血去可知五既合志眾陽皆從之矣○
本義以一陰畜眾陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛
中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜
矣故戒占者亦有其德則无咎也○胡氏炳文曰三陽

有夫不失道而妻能制之者也故脫輻反目三自為也
○本義九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非
正應但以陰陽相說而為所係畜不能自進故有輿說
輻之象然以志剛故又不懼平而與之爭故又為夫妻
反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也○孔穎
達云三為陽極欲復而進上為陰長固而止之不可以
一行故輿脫其輻上九體巽為長女之陰今九三之陽被
長女閉固不能自復夫妻乖戾故反目相視○朱氏曰
初二皆復三畜於四而不復者比而說之也陽無失道
陰豈能畜之哉

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也
傳卦獨一陰畜陽者也諸陽之志繫於四四苟欲以力
畜之則一柔敵眾剛必見傷害惟盡其孚誠以應之則
可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无
咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也象言上合
志者四既有孚則五信任之與之合志所以得惕去而
无咎也惕出則血去可知五既合志眾陽皆從之矣○
本義以一陰畜眾陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛
中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜
矣故戒占者亦有其德則无咎也○胡氏炳文曰三陽

律進四強畜之三雖說輻四亦不能无傷故曰血曰惕
危之也必有孚而後血可去惕可出乃可无咎戒之也
九五有孚學如富以其隣傳曰如富以其隣

傳小畜眾陽為陰所畜之時也五以中正居尊位而有
孚信則其類皆應之矣故曰學如謂牽連相從也五必
援挽與之相濟是富以其隣也五以居尊位之勢如富
者推其財力與隣比共之也君子為小人所困正人為
群邪所厄則在下者必攀挽於上期於同進在上者必
援引於下與之戮力非獨推己力以及人也固資在下
之助以成其力耳○本義巽體三爻同力畜乾隣之象

也西九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚
學固用富厚之力而以其隣之象以猶春秋以某師之
以言能左右之也占者有孚則能如是也○子曰小畜
以一陰而畜五陽而九五上九皆為陰所畜又同是巽
體故反助之如此○石氏介曰上三爻巽體皆務畜者
也六四為畜之主然陰則虛乏九五陽為富能推其富
以助六四共止畜之是富以其隣也○按陰虛乏九五
陽為富實能出其力以助四共止畜眾陽所謂富以其
隣也傳曰如富以其隣
象曰有孚學如不獨富也

五之能學四也不獨有其富而能與四共之也

上九既雨既處尚德載婦貞 戒 厲月幾望君子征凶 戒

乾傳云六五之大有為德教少言... 非前畜未成而不兩者比故

本義畜極而成陰陽和矣 非前畜未成而不兩者比故

為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加

於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以

有行矣其占如此為戒深矣○馮氏奇之曰乾陽至上

而窮窮則不可復進而受畜矣故不兩者今既雨牽復

者今既處巽之陰於是乎尚德之載為婦者以是為貞

則厲矣戒矣也巽於是乎為幾望之月為君子者於是

周易傳義補註 卷一

而猶有所征則凶也戒乾也夫陰雖盛豈得加陽陽不

失道豈制於陰此易所以兩致其戒不使至於極也○

胡氏炳文曰四之畜道成於終故於終爻示戒密雲不

雨為陰言也今既雨矣剛中志行為陽言也今既處而

不行矣尚德載婦貞厲又為陰言月幾望君子征凶又

為陽言蓋陰畜陽至此已成陰雖正亦厲陽有動必凶

陰陽兩不利之象也

象曰既雨既處德積 而至於可 載言滿 也君子征凶有所

疑也 乾下 乾上 天下相與三德俱成不可知而戒之此涉世者不可不審履所以

傳物畜然後有禮故受之以履夫物之序則有大小之

別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以繼畜

也履禮也禮人之所履也履踐也籍也履物為踐履於

物為籍以柔籍剛故為履也不曰剛履柔而曰柔履剛

者剛乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘

柔也言履籍於剛乃見卑順說應之義

履虎尾不咥人亨 此正義主六三凶爻說然六三爻凶而

此以為亨故不若本義主卦體為安

本義兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德為

說其象為澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以

躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而

占如是也人能如是則處危而不傷矣○陸氏秉曰虎

之威強首不可逆能履其尾是勢之順○胡氏炳文曰

小畜之亨在乾乾之陽能達於一陰之上也履之亨在

兌兌之陰能安於三陽之下也大抵人之涉世多是危

機不為所傷乃見所履大傳曰易之興也其當文王與

紂之事耶是故其辭危危莫危於履虎尾之辭矣故九

卦處憂患以履為首○按躡剛強之後故為履虎尾然

以和說而履也故雖履虎尾而不咥人且亨

周易傳義補註 卷一

象曰履柔履剛也

本義以二體釋卦名義

說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨

本義以卦德釋彖辭

剛中正履帝位而不疚光明也

傳九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病得履道之至善光明者也

○本義又以卦體明之指九五也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳備矣傳曰天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而為履君子觀履之象以辨別上

周易傳義補疑

卷二

下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志于奢侈億兆之心交騫於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辨上下使各當其分以定民之心志也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行其志願也

傳賢者安履其素其處也樂其進也將有為也故得其進則有為而无不善乃守其素履者也夫安其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨專也若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也○本義以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也

九二復道坦坦幽人貞吉

傳九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固而吉也九二陽志上進故有幽人之戒○本義剛中在下无應於上故為履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣○丘氏行可曰履以陽爻處陰位為美二與四同然二坦坦而四愬愬然懼二得中而四不得中也二與五均得中位然二貞吉而五貞厲二以剛居柔五以剛居剛也

象曰幽人貞吉中不以利欲自亂也

誠齋九二以陽剛之才居下卦之中可以進為而行其道盖坦然而无難矣然猶守之以山林幽獨之操可謂能正固而不以外物自亂其中者也居宗廟朝廷之上

周易傳義補疑

卷二

能正固而不以外物自亂其中者也居宗廟朝廷之上

傳上處履之終於其所終視其所履行以考其善惡禍
 福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之
 所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉
 人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也若其
 所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人
 之行貴乎有終○本義視履之終以考其祥周旋无虧
 則得元吉占者禍福視其所履而未定也
 象曰元吉在上大有慶也
 本義若得元吉則大有福慶也○誠齋旋旋考成也履
 主於行者也然初尚素履二尚幽貞勇於行而三凶懼
 於行而四吉五決於行則厲上反其初則獲然則履不
 處也而未嘗忘於處也○丘氏行可曰履以上天下澤
 爲象則履者禮也彖言履虎尾踐履之象也故六爻皆
 主踐履之義言初上履之始終也初言性上言旋一進
 一反而履之象見矣中四爻以剛履柔者吉以柔履剛
 者凶以剛履剛者厲以剛履柔者能行而不輕於行也

象曰夫履貞厲位正當也

本義傷於所恃

上九視履考祥其旋元吉

而言

周易傳義補疑 二卷

四十二

二之幽人貞吉四之愬愬終吉是也以柔履剛者不能
 行而強於行三之跛履是也以剛履剛者能行而果決
 於行五之夬履是也

三三 乾下 坤上

傳履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則
 安矣泰所以次履也○馮氏奇之曰自乾坤之後始涉
 人道經歷六坎險阻備嘗內有所畜外有所履然後致
 泰而泰之後否即繼之以此知斯人之生立之難而喪
 之易國家之興成之難而敗之易天下之治致之難而
 亂之易此又序易者之深意而亦天地自然之理也

周易傳義補疑 三卷

四十三

泰小往大來吉亨
 本義泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦
 也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來
 則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨
 矣○劉牧云往來者以內外卦言之由內而之外爲往
 由外而復內爲來
 彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交
 而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人
 君子道長小人道消也
 傳乾健在內坤順在外爲內健而外順君子之道長所

以爲泰也。丘氏行可曰：天地之形不可交而以氣交，氣交而物通者，天地之泰也。上下之分不可交而以心交，心交而志同者，人事之泰也。陰陽以氣言，健順以德言，君子小人以類言，內外釋往來之義，陰陽健順君子小人釋大小之義。

象曰：天地交泰，后以才成。天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

傳：財成謂體天地交泰之道，而財制成其施爲之方也。輔相天地之宜，天地通泰則萬物茂遂，人君體之而爲法制使民，用天時，因地利，輔助化育之功，成其豐美之

利也。如春氣發生，萬物則爲播植之法，秋氣成實，萬物則爲收斂之法，乃輔相天地之宜，以左右輔助於民也。○本義：財成以制其過，輔相以補其不及。○孔穎達云：此卦言后者，以不兼公卿大夫，故不云君子也。○蔡氏淵曰：天地之道，以氣形全體言，天地之宜，以時勢所適言，財成者，因其全體而裁制其節，使不過，輔相者，隨其所宜而贊助其不及，如氣化流行，籠統相續，聖人則爲之裁制，以分春夏秋冬之節，地形廣邈，經緯交錯，聖人則爲之裁制，以分東西南北之限，此裁成天地之道也。春生秋殺，此時運之自然，高黍下稻，亦地勢之所宜，聖

人則輔相之，使當春而耕，當秋而斂，高者種黍，下者種稻，此輔相天地之宜也。

初九拔茅茹，以其彙，征吉。象曰：拔茅征吉，志在外也。

傳：君子之道，必與其朋類相牽援，如茅之根然，拔其一則牽連而起矣。茹，根之相牽連者，故以爲象。彙，類也。賢者以其類進，同志以行其道，是以吉也。○本義：三陽在下，相連而進，拔茅連茹之象，征行之吉也。占者陽剛則其征吉矣。郭璞：洞林讀至彙字，絕句下卦，故此○拔濟一茅拔衆根隨，一賢舉衆，俊歸泰之初，惟一陽首進，則三陽類進矣。欲退群小，固非一君子之力，欲進群賢，固不可无一君子之力。堯舉一舜，乃得十六舜，舜舉一禹，乃得九禹，吉孰大焉。君子之志在天下，不在一身，故曰志在外也。

九二包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。象曰：包荒得尚于中行，以光大也。

傳：人情安肆，則政舒緩，而法度廢弛，庶事無節，治之道必有包含荒穢之量，則其施爲寬裕，詳密弊革，事理而人安之，若无含弘之度，有忿疾之心，則无深遠之慮。

合乎輕重不偏之中。

此卦言君子之德，以不兼公卿大夫，故不云君子也。○蔡氏淵曰：天地之道，以氣形全體言，天地之宜，以時勢所適言，財成者，因其全體而裁制其節，使不過，輔相者，隨其所宜而贊助其不及，如氣化流行，籠統相續，聖人則爲之裁制，以分春夏秋冬之節，地形廣邈，經緯交錯，聖人則爲之裁制，以分東西南北之限，此裁成天地之道也。春生秋殺，此時運之自然，高黍下稻，亦地勢之所宜，聖

此卦言君子之德，以不兼公卿大夫，故不云君子也。○蔡氏淵曰：天地之道，以氣形全體言，天地之宜，以時勢所適言，財成者，因其全體而裁制其節，使不過，輔相者，隨其所宜而贊助其不及，如氣化流行，籠統相續，聖人則爲之裁制，以分春夏秋冬之節，地形廣邈，經緯交錯，聖人則爲之裁制，以分東西南北之限，此裁成天地之道也。春生秋殺，此時運之自然，高黍下稻，亦地勢之所宜，聖

君子之戒四已過乎中君子所當戒固不待言也
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

本義陰本居下在上為失實○誠齋天下之理屈之甚
者伸必烈伏之必飛必決陰以處下為位之實也今
也三陰升而居上失位久矣九三陽盛而衰六四乘其
衰而求復帥其類而下集群飛而來者翩翩然矣此其
願欲之所同者故不待結之以富而其隣從之者甚於
從富不待戒之以令而其類信之者速於信令蕭傳隕
而恭顯薦貢禹王章誅而欽永賀王氏九齡罷而林甫
引仙客國忠其泰之六四乎嗚呼九三之時猶可為也

周易得義精疑 二 四
六四之時不可為也

六五 如帝乙歸妹 以其妹適於諸侯降其尊而順從於
陽則受福 元吉 矣商君以甲乙丙丁為次帝乙乃制
王姬下嫁之禮者

傳六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚
任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從
於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂
成治泰之功也○本義以陰居尊為泰之主柔中虛已
下應九二吉之道也占者如是則有祉而元吉矣凡經
以古人為言如高宗箕子之類者皆做此○按帝乙歸

妹之時嘗占得此爻二句恐未有據今刪之
象曰以祉元吉中以行願也 言非勉強

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝 隍城下池也
傳極隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終
將反於否如城土頽圯復反於隍也○本義泰極而否
城復于隍之象○誠齋泰至於上六則陰盛而陽微君
子消而小人長泰往而否來如城之頽而為隍於是治
化而亂存化而亡國化而家辟化而庶有不忍言者矣
詩曰高岸為谷是也天命靡常至此極亂矣雖欲用師
孰為之用雖欲告邑孰為之聽雖出於正孰免於吝其

周易得義精疑 三 四
懷愍劉石之世乎嗚呼聖人之戒亦切矣而猶有不懼
者何也○葉良珮云上六言城復于隍則泰轉而為否
矣此正殷紂時事勿用師雖其會如林无益也自邑告
命雖欲保城以自全不能也古者天子有道守在四夷
其次守在諸侯今乃告自邑馬何其圖之不豫也蓋不
足以救其否矣然則有天下國家者可不以繫于苞桑
為鑒乎○丘氏行可曰此卦內三陽爻屬泰外三陰爻
屬否初九言拔茅則君子進用之始九二言包荒則大
臣致泰之功九三則世道消長之會此三爻皆以泰言
也至六四則泰已過中否欲來之時六五則人君保泰

傳六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚
任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從
於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂
成治泰之功也○本義以陰居尊為泰之主柔中虛已
下應九二吉之道也占者如是則有祉而元吉矣凡經
以古人為言如高宗箕子之類者皆做此○按帝乙歸

之事上六則泰轉而為否矣天下豈有常泰之時乎
象曰城復于隍其命亂也

本義命亂故復否告命所以治之也命者言命也命者言命也

三三坤上

傳泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來
通泰之極則必否否所以次泰也○泰六五純心用賢
者也主泰之君也否九五濟否之君也其餘五爻在泰
則內卦吉而外卦凶在否則內卦凶而外卦吉所謂泰
極而否否極而泰治亂相尋而不已也
否之匪人不利君子貞大往小來

周易傳義補疑

卷二

本義否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非
人道也○胡氏炳文曰以天地言陰陽不交生道絕矣
以一身言陽上亢而陰下滯元氣竭矣以人心言人欲
為主於內天理緣飾於外失其所以為人矣皆所謂匪
人也○徐氏幾曰泰先言小往大來而後言吉亨是以
天運推之人事否先言匪人不利君子貞而後言大往
小來是以人事參之天運泰則歸之天否則責之人聖
人之意深矣○否卦全主誠齋說為是○誠齋泰之卦
辭約曰泰小往大來吉亨而已喜君子進而天下治也
否之卦辭詳曰否之匪人又曰不利又曰君子貞又曰

大往小來痛小人進而天下亂也元亨利貞卦之四德

泰得其一曰亨而又曰吉亨亨之至也否得其二不曰

利而必曰不利曷為不利也用匪其人小人之利天下

之不利也曰貞而必曰君子貞曷為君子獨貞也君子

之貞天下之不貞也泰之君子以一身之亨亨天下否

之君子以天下之正正一身非不欲正天下也時不可

也故曰君子貞言貞固自守而已

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而

萬物不通也上下不交而天下无邦也

誠齋易中極亂之辭未有痛於否之彖者匪人一用何

遽至於天地不交而萬物不通上下不交而天下无邦

乎萬物不通則舉天下而為墟天下无邦則舉國家而

為墟小人之禍何若是烈也

內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君

子道消也陰者消也消者去也去者散也散者離也離者

誠齋陰陽剛柔不惟君子小人而已亦氣類應感而自

至也主德不斷亦陰柔也女謁通行亦陰柔也近習用

事亦陰柔也是三者有一焉小人乘而入之矣故內小

人而外君子小人道長君子道消聖人必先之以內陰

而外陽內柔而外剛惟陰會陰惟柔召柔氣類然也

明字畢曰此卦以否為包桑
 本以陽下而陰上為否
 不悅天降之德而九四不從
 本以陰下而陽上為泰
 不悅天降之德而九四不從
 本以陽下而陰上為否
 不悅天降之德而九四不從
 本以陰下而陽上為泰
 不悅天降之德而九四不從

人銳於初壯於二窮於三群小用事三斯盈盈斯窮矣
 九四一陽在外者將復進矣六三之勢安得而不窮雖
 然君子見幾於未窮之先小人樂禍於已窮之後包羞
 忍恥以苟富貴而不忍去不知其位之不當而身之將
 危也思上蔡之犬悔華亭之鶴而後已

九四有命无咎疇離社象曰有命无咎志行也
 傳四以陽剛健體近君之位是以濟否之才而得高位
 者也足以輔止濟否然當君道方否之時處逼近之地
 所惡在居功取忌而已若能使動必出於君命威柄一
 歸於上則无咎而其志行矣能使事皆出於君命則可

周易傳義補疑 下
 以濟時之否其疇類皆附離其福祉離麗也君子道行
 則與其類同進以濟天下之否疇離社也○誠齋九四
 以剛陽之臣受九五剛陽大君之命以此清群小而濟
 否世豈惟无咎又且疇類皆蒙福焉可以行其志矣此
 志即初六之時懷在君之志乃今得君而行其志耳
 九五休否大人吉 時當反泰有期然不可便為安肆也當
 深慮遠戒常若曰 其亡 矣其亡 矣其必若 繫于包桑 之深
 固而後可乎 桑根深固苞其叢生者尤深固者也此於此
 象曰大人之吉位正當也 有信无任其休否否否美主人去
 本義陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故

此卦之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云
 也○誠齋九五以剛陽之資宅中正之位當否極之世
 又得九四上九群陽之助可以休息天下之否无難矣
 雖然聖人有憂之憂之者何憂其无傲也惟勿恃其否
 之可休勿安其休之為吉而常有危亡之慮則休否之
 吉可以固如桑本而不拔矣曰其亡又曰其亡傲之至
 也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也
 本義以陽剛居否極能傾時之否者也其占為先否後
 喜○誠齋上九以剛陽之才佐九五剛陽之君得九四

周易傳義補疑 上
 剛陽同列之僚友撥亂而反之正傾否而復於泰可以
 喜矣上九猶有懼心焉以傾否為先以喜泰為後如此
 則否終必泰否不長否矣君有其亡其亡之戒臣有先
 否後喜之心馮異謂願陛下无忘在河北時小臣不敢
 忘巾車之恩郭崇韜謂无忘戰於河上之時當使煩暑
 生清涼得否之九五上九之義矣○丘氏行可曰此卦
 內三陰爻屬否外三陽爻屬泰初六言拔茅則小人用
 事之始六二言包承則小人得志之時六三言包羞則
 小人欲傷善而未能此三爻皆以否言也至九四言有
 命則否已過中而泰欲來之時九五則人君休否之事

上九則否傾而為泰矣天下豈有終否之時乎

周易傳義補疑卷之二終

Blank columns for text in the upper section.

希世自命... 全天下... 野人... 郊野... 野人... 郊野... 野人... 郊野...

周易傳義補疑卷之三

後學丹陽姜 寶纂註 門人

梁山古之賢

三三 離下 乾上

傳物不可以終否故受之以同人夫天地不交則為否上下相同則為同人同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力乃能濟同人所以次否也

同人于野亨利涉大川利君子貞 六二

傳野謂曠野取遠與外之義夫同人者以天下大同之道則聖賢大公之心也于野謂不以睚近情之所私而

于郊野曠遠之地无遠不同也其亨可知能與天下尤

同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱

危之不可亨故利涉大川利君子貞謂天下至

公大同之道小人惟用其私意所比者雖非亦同所惡

者雖是亦異其所同為阿黨蓋其心不正也故同人之

道利在君子之貞正○本義離亦三畫卦之名一陰麗

於二陽之間故其德為麗為文明其象為火為日為雷

同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中

而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故為同人于

野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川為

卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也
 占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子
 之道乃為利也○孔穎達云野喻其廣遠言和同於人
 必須寬廣无所不同用心无私乃得亨通與人同心足
 以涉難故曰利涉大川與人和同易涉邪僻故利君子
 貞也○誠齋同乎人者公而大則天下歸之故亨天下
 歸之何險不濟故利涉大川然則當无所不同乎曰不
 然利在君子以正道相同而已○胡氏炳文曰君子周
 而不比和而不同而卦名曰比曰同蓋比以一陽為衆
 陰所比而坎陽居五為得其正故曰元永貞是比也
 即所以為君子之周也同人以一陰為五陽所同而離
 陰居二為得其正故曰利君子貞是其同也即所以為
 君子之和也○葉良珮云同人以休否為志思天下有
 一物不得其所若已推而納諸溝中此以天下之大同
 為心者也故為同人于野之象于野謂曠遠而无私也
 夫既大同无私則足以致人之親輔來人之信從可久
 可大有亨道矣苟如是而值有險阻間隔於其間則與
 所同之人以乾剛之道行之尚何不濟之有故曰利涉
 大川以卦才言之文明則能燭理明大同之義剛健則
 能克已盡大同之道身履大中至正之道而上應乾元

人占說不從此處...
 孔穎達云野喻其廣遠...
 胡氏炳文曰君子周而不比...
 葉良珮云同人以休否為志...
 此以天下之大同為心者也...

无私之德由是推之四海之廣兆民之眾盖有不期同
 而自无不同者矣故曰利君子貞
 彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人
 本義以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五
 同人曰
 本義衍文
 同人于野亨利涉大川乾行也 惟是剛健之人方會出外
 面去同人方去涉得險 文明以健 以柔言 中正而應 以爻
 言 君子之正道也唯君子為能通天下之志
 傳至誠无私可以陷險難者乾之行也无私天德也有
 文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也
 且天下之志萬殊而理則一君子明理故能通天下之
 志聖人視億兆之人猶一心者通於理而已文明則能
 燭理故能明大同之義剛健則能克已故能盡大同之
 道然後能中正合乎乾行也○本義以卦體釋卦
 辭通天下之志乃為大同不然則是私情之合而已何
 以致亨而利涉哉○誠齋君子以正相同則天下之志
 正者感而通不正者化而通焉
 象曰天與火同人君子以類族 辨物
 傳就類族上辨物未然○本義天在上而火炎上其性

考者曰... 夫族類辨物所以審異而致同也... 吳氏澄曰天之...

同也類族辨物所以審異而致同也○吳氏澄曰天之
所生各殊殊分法乾覆之无私者於殊分之族而類聚
其所同異中之同也火之所及凡物均照法離明之有
別者於均照之物而辨析其所異同中之異也○馮氏
奇之曰族如非此族也不在祀典之族物如是其生也
與吾同物如士大夫之族為士大夫農之族為農工商
之族為工商此類族也螺生為螺物羽生為羽物毛生
為毛物鱗介之生為鱗介之物此辨物也
初九同人于門无咎 兩扇為門一扇為戶陰畫偶有門之
象此爻前遇六二偶也故云

同人卦... 初九同人于門无咎... 六二同人于宗吝... 九三伏戎于莽敵剛不與... 九五同人之門... 上九同人于野... 同人曰有門無咎... 同人曰有門無咎... 同人曰有門無咎...

傳九居同人之初而无繫應是尤偏私同人之公者也
故為出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同
博而公如此則无過咎也象言又誰咎者人之同有厚
薄親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之○
本義同人之初未有私主以剛在下上无繫應可以无
咎故其象占如此
象曰出門同人又誰咎也 必出門然後无咎若于宗則門
外之人而已此所以吝也
六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也 此爻之吝者
傳二與五為正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

同人卦... 初九同人于門无咎... 六二同人于宗吝... 九三伏戎于莽敵剛不與... 九五同人之門... 上九同人于野... 同人曰有門無咎... 同人曰有門無咎... 同人曰有門無咎...

同人卦... 初九同人于門无咎... 六二同人于宗吝... 九三伏戎于莽敵剛不與... 九五同人之門... 上九同人于野... 同人曰有門無咎... 同人曰有門無咎... 同人曰有門無咎...

係應是有所偏與在同人之道為私狹矣故可吝○木
義宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係
於私吝之道也故其象占如此 此爻象陽之所與而獨
與五同所同者私狹而不公廣所以吝也
九三伏戎于莽 以伺五之隙 升其高陵 以窺二之動 三歲
不與 五終不可敵故也
傳三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時
志在於同卦唯一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比
然二以中正之道與五相應三以剛強居二五之間欲
奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏無戎於
林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以顧
望如此至於三歲之久終不敢與此爻深見小人之情
狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也○本義剛而不
中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有
此象○隆山李氏舜臣曰卦以同為義而三伏戎四乘
墉五大師克蓋天下之理萃則必爭二應五而三據之
所以爭夫出而與人同至易至簡之事而乃如此故易
中必知... 中必知阻不學易者殆不可以涉世也
象曰伏戎于莽敵剛不與 也三歲不與安何行也
本義言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

傳四剛而不中正其志欲同二亦與五為仇者也墉垣

所以限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知

義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則為吉

也三以剛居剛故終恃其強而不能反四以剛居柔故

有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣

○本義剛不中正又无應與亦欲同於六二而為三所

隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克

攻之象占者如是則是能改過而得吉也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

本義乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而

不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也○丘氏行可

曰四之乘墉方萌窺伺之意而三之伏戎已見爭奪之

形矣四之反則則知義之不勝而止而三之不與則畏勢

之不敵而不敢爭况四之所欲攻者三三臣位同人之

寇也三之欲敵者五五君位同人之主也其逆順之勢

又不作焉此四之吉所以異乎三之不與也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

傳九五同於二而為三四二陽所隔五自以義直理勝

故不勝憤抑至於號咷然邪不勝正雖為所隔終必得

之

同人先號咷而後笑大師克相遇

今故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理隔

奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二

陽之強也○本義五剛中正二以柔中正相應於下同

心者也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得

而間之故有此象

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也 能勝二陽

之強

本義直謂理直 惟二五之同為理直則三四之爭同非

理矣

上九同人于郊无悔 近而不相得則爭如此卦之初二上

交各在事外不相干涉所以无爭无爭故无咎亦无悔也

傳郊在外而遠之地求同者心相親相與上九居外而

无應終无與同者也遠而无與故雖无同亦无悔雖欲

同之志不遂而其終无所悔也○本義居外无應物莫

與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之内未至

於曠遠但荒僻无與同耳

象曰同人于郊志未得也 无可同之人故也

丘氏行可曰上九處同人之世豈不欲與人同哉特以

一卦五陽皆欲同二而三伏戎四乘墉五用師相刃相

劇不奪不厭而已適處於无可與同之地超然出於群

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也
本義雖當大有之時然以陽居下上无繫應而在事初
未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎成
占者宜如是也○胡氏炳文曰富者怨之府當大有之
時不易有害然初陽在下未與物接所以未涉於害何
咎之有使以爲匪咎而以易心處之反有咎矣无交害
大有之初如此艱則无咎大有自初至終皆當如此也
九二大車以載五有攸往无咎大臣任天下之重而僅
得无咎處大有之難如此

本義剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而
剛易傳義補疑主卷
如是可无咎矣占者必有此德乃應其占也○胡氏
旦曰以剛健之才當大有之時履得中道應於六五是
以中正之臣而當其重任者也猶若大車之載持積於
其中雖任重而不致輕敗

象曰大車以載多積於中而不致敗也言能任重
九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人
害也

本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之享享獻之
享亨餅之享皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而
得正上有六五之君虛中下賢故爲亨于天子之象占

者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻
不能當也○王介甫曰易之辭有王有先王有帝有后
有大君王以德業言先王以垂統言帝以主宰言天子
以正位言后天子諸侯通稱大君天子尊稱

九四匪其彭能謙損不處其太盛无咎此九四之象也
傳匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎
也○本義彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五
柔中之君九四以剛近之有僭僞之嫌然以其處柔也
故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

象曰匪其彭无咎明辨哲也言有明辯哲之智知咎之將
至而然也

傳哲明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之
將至故能損抑不敢至於滿極也○本義哲明貌

六五厥孚交如威如吉
傳以和柔孚信接於下衆志說從又以威嚴使之有畏
善處有者也吉可知矣○本義大有之世柔順而中以
處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之
交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象
占如此亦成辭也

象曰厥孚交如信以發志也

占如此亦成辭也

四庫全書

本義一人之信足以發上下之志也
威如之吉易而无備也

本義太柔則人將易之而无畏備之心○西溪李氏李
辯曰太平之世禍亂皆起於无虞故必威如而後吉
纔上下玩易則无畏備矣故詰爾戎兵董正治官皆守

成之世所當講者也
上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

本義大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思
順而尚賢也滿而不溢故其占如此○朱子曰上九以
陽剛居上而能下從六五者蓋陽從陰也大有唯六五

周易傳義補註

十一

一陰而上下五陽應之上九能下從六五則為履信思

順而尚賢蓋五之交孚信也而上能履之謙退不居思
順也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信

所以有自天祐之吉无不利之象以此見聖人讀易見
爻辭有不明處則於繫辭傳說破如此類是也○誠

齋上九以陽剛之德居一卦之外而能安然退處於无
位之地澹然不櫻於勢利之場保其名節而終其福祿

自天祐之吉孰大焉嗟乎八卦乾為尊六十四卦泰為
盛然乾之上九悔於亢泰之上六吝於亂盛治備福孰

若大有者六爻亨一吉二九咎三明明主在上群賢畢集

由子祖考之全運
九乾之九也○此
位之九也○此
位之九也○此
位之九也○此

本義大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思
順而尚賢也滿而不溢故其占如此○朱子曰上九以
陽剛居上而能下從六五者蓋陽從陰也大有唯六五

周易傳義補註

十一

无一敗治之小人无一害治之匪德生斯時雖如初九
无交而難進縹袍華於佩王飲水甘於列鼎而况九二
之大臣九三之諸侯九四之適臣上九功成身退之者
舊乎嗚乎盛矣○平菴項氏平世曰大有之卦六五為
主初之无交害逸民也上九在上賓師也中爻三位為
臣二大臣也受大有之任故為載三外臣也奉大有之
物以朝貢故為享二中故无咎三不中故戒君子用享
則為桓文小人弗克則為曹馬矣四近臣也以柔自抑
不怙大有之寵故為匪其彭五離中虛中孚為信而上
下應之則其孚交矣所慮者居易无備故必威如乃吉

欲其克自強也

傳有大有者不可以盈故受之以謙其有既大不可至於
盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也

謙亨君子有終
傳君子志乎謙巽達理故樂天而不兢內克故退讓而
不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自悔而德

益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德
必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有終也

本義謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意

下之... 謙之必亨... 謙之必亨... 謙之必亨...

謙之必亨... 謙之必亨... 謙之必亨... 謙之必亨...

也山至高而地至卑乃屈而止於其下... 如是則亨通而有終矣... 行可曰此易中最吉之卦而天下最難行之事非謙之... 彖曰謙亨天道下濟而光明... 傳濟當為際此明謙而能亨之義... 故能化育萬物其道光明... 卑所以其氣上行交於天... 謙之必亨... 天道虧盈而益謙... 道惡盈而好謙... 傳以天行而言盈者則虧... 地勢而言盈滿者傾變而反... 鬼神謂造化之跡盈滿者禍害... 而損不足而益者皆是也... 謙巽謙者人之至德... 其德愈光其居卑者人亦莫能過... 惟謙之贊辭最盛內三爻俱吉...

謙之必亨... 謙之必亨... 謙之必亨... 謙之必亨...

亨且有終他卦之占未有若是其全美... 卦之贊亦未有若是其盛者... 象曰地中有山謙君子以裒... 本義以卑蘊高謙之象也... 平其施損高增卑以趣於平... 曰凡大象皆別立一意使人知... 物平施俾小大長短各得其平... 子治一世使謙之象也... 初六謙謙君子用涉大川... 傳初六以柔順處謙又居一卦... 謙而又謙也故曰謙謙能如是... 共與也雖用涉險難亦无患... 也象言自牧謂自處也... 子之行也以此涉難何往不濟... 川也○用謙道以濟川謙退居... 一失故吉後登舟亦有先登岸... 至柔處至下謙之謙也謙其過... 不患過至柔謙也至下養夫謙... 曰盈日鋤日不除謙日養日不...

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

本義以卦德釋卦辭

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義 德言道理 大矣哉

本義極言之而贊其大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖

考 本義雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其

義殷盛也○潘氏夢旂曰樂之為用朝覲聘享祭祀各

有所主惟郊祀上帝則大合古今衆樂而奏之大司樂

周易傳義補疑 三卷 二十

園丘之奏樂極九變是也故曰先王以作樂崇德殷薦

之上帝以配祖考郊祀后稷以配天配以祖也宗祀文

王於明堂以配上帝配以考也○呂伯恭曰復為易中

之禮豫為易中之樂

初六鳴豫凶 小人之志也 小人志也 小人志也 小人志也

本義陰柔小人有強援得時主事故不勝其豫而以

自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本為和樂然卦

辭為衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所以

有吉凶之異○胡氏炳文曰爻辭與卦辭不同者三卦

辭取同樂之意爻辭除九四外皆為獨樂卦辭只一豫

字而爻之言豫者不同初六上六逸豫也六二幾先之

豫也六三之遲猶豫也六四和豫也六五弗豫也

象曰初六鳴豫志窮凶也

本義窮謂滿極

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

本義豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻

中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介

如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而

見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而後能得意

正如此占者如是則正而吉矣○胡氏炳文曰諸爻皆

溺於豫者惟二五不言豫六五貞疾不得豫也六二貞

吉不為豫也初應四三五比四故為凶為悔為疾六二

不係於四介乎初與三之間獨以中正自守其介如石

故豫最易以溺人而六二則不俟終日而去之蓋不為

逸豫之豫而知有先事之豫者也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

本義盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三

上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其

占為事當速悔若悔之遲則必有悔也○胡氏炳文曰

盱豫與介石相反遲與不終日相反中正與不中正故

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

凡物兩利則必有一害也 二君子之於道也 正其志而後居之 故曰不終日貞吉 以中正也 六二介于石 不終日貞吉 以中正也 六三之遲猶豫也 六四和豫也 六五弗豫也 象曰初六鳴豫志窮凶也 本義窮謂滿極 六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也 本義豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而後能得意正如此占者如是則正而吉矣○胡氏炳文曰諸爻皆溺於豫者惟二五不言豫六五貞疾不得豫也六二貞吉不為豫也初應四三五比四故為凶為悔為疾六二不係於四介乎初與三之間獨以中正自守其介如石故豫最易以溺人而六二則不俟終日而去之蓋不為逸豫之豫而知有先事之豫者也 六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也 本義盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也○胡氏炳文曰盱豫與介石相反遲與不終日相反中正與不中正故

也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪簪者聚也取聚髮之義也

傳豫之所以為豫者由九四也為動之主動而眾陰悅

順為豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而

任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其

志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔

弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而

下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋

類自當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠

則何患乎其无助也簪聚也○本義九四卦之所由以

周易傳義補疑 卷三

為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠

不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速

也

象曰由豫大有得志大行也志大行也

六五貞疾恒不死貞正而固也貞疾猶言痼疾痼猶固也

傳以居得君位為貞恐未然其言常疾而不死如漢魏末

世之君是也貞疾大痼已移不死也

本義當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛眾

不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恒

不死之象即象而觀占在其中矣○當豫之時而不為

若海年過四旬身年長
人與心皆年長矣
不自悔之入即不為
化之人也

正上之字在卦辭中
世既成則此字已
世已居於此位則
此字已居於此位
此字已居於此位
此字已居於此位

此字已居於此位
此字已居於此位
此字已居於此位
此字已居於此位
此字已居於此位
此字已居於此位

豫者六二是也當豫之時而不得豫者六五是也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上六宜豫 其事雖成 而能有渝无咎

本義以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又

為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而

无咎所以廣遷善之門也○胡氏炳文曰初鳴豫即斷

以凶甚於初者所以遏其惡也上宜豫則開之以无咎

恕於終者所以開其善也

象曰真豫在上何可長 然也 言當速渝

三三震下

周易傳義補疑 卷三

傳豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨也隨所

以次豫也

隨元亨利貞无咎

本義隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬

嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之

義以二體言之為此動而彼說亦隨之義故為隨○元

亨利貞四德也春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我

皆无之豈隨也哉孔穎達云以苟相從涉於朋黨故必

須四德乃无咎也○鄭康成曰震動也兌說也內動之

以德外悅之以言則天下之人咸慕其行而隨從之既

此句在元吉之說中味最顯
中七句在元吉之說中

傳以此則示于下亦其理上
下以意下所動也其物
從隨也其動也上使也
可悅之說也
如則示于下亦其理上
下以意下所動也其物
從隨也其動也上使也
可悅之說也

見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則
功成而有福无此四者有凶咎焉○胡氏且云聖人欲
天下之隨也必當修天地生成之四德人將隨於人者
亦當審其所隨之人有此四德然後隨之則安而无咎
○按我隨物物隨我易失於詭隨必備元亨利貞之四
德乃可自左氏及孔鄭諸家皆以為然而文公亦云深
得占法之意美當從何疑○李氏舜臣曰隨長男少女
陽壯於陰可以相制而陰自隨之故謂之隨○君子體陽
剛之德以立於世要當使我能轉物而物自隨我不可
使物得以轉我而我反隨物此所以出而應世雖无心

周易傳義補疏 主卷

二五

於致人而自得一世之說隨也在我有當隨物之時如
所謂係人夫乎于嘉是也李氏之說似不可泥

象曰隨剛來 初九九五 而下柔動而說隨

本義以卦變卦德釋卦名義初九之動也

大至 貞无咎而天下隨時貞无咎而天下隨時

本義王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天

下之所從也○本義從王肅本時作之後云當作隨之

時義以時與義為兩事而傳則主隨時謂天下所隨者

時也愚以為在他卦當兼時與義兩重而隨則當重時
字蓋隨之所施惟在於時時異而不隨則為否古註疏

此句在元吉之說中味最顯
中七句在元吉之說中

明言之矣王介甫亦云在泰則隨泰之時在否則隨否
之時是也

周易傳義補疏 三卷

二五

隨時之義大矣哉此句在元吉之說中味最顯

本義王肅本時字在之字下今當從之○蔡氏淵曰天
下所隨者聖人之時而聖人制作又當隨天下之時禮
樂法度始於畫卦垂衣裳而大備於成周豈聖人智慮
有所不及哉此隨時之義所以大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦 日將夕 入宴息

本義雷藏澤中隨時休息○丘氏行可曰澤中有雷其
秋冬之時乎君子體天行事故動與雷俱出靜與雷俱

入如豫如大壯如无妄皆法雷之動也如復如隨皆法
雷之靜也○黃氏宗合曰卦爻取隨時而動大象取隨
時而息此句在元吉之說中味最顯

初九官有渝 心有所主隨時而動有所變易不能保其无
偏故必變而貞則吉出門 而交 得隨之正而不牽於私則

有功

本義卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為
震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而
變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則
有功也故其象占如此亦因以戒之

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子 初失丈夫 五

本義初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守

以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣○楊中立

曰以剛隨人謂之隨以柔隨人謂之係剛有以自立而

柔不足以自立故初九九四九五不言係而六二六三

上六皆言係也

象曰係小子弗兼與也 係此則必失彼

六三係丈夫失小子隨有求得 三之於四不可以有求必

得之故而妄有不正之求故 利居貞

周易傳義補疑 三卷

本義丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初

其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然

非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒

以居貞也○胡氏炳文曰六三夫小子而言有求得失

其所當夫失即是得也瘡以潰為得病以去為得六三

之失乃所以為得也

象曰係丈夫志舍下 初也 此指初九而言也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明 孚誠積於中動為合於

道以明於處之 何咎 六三以隨人而有得九四以得人之

隨為得 伊云在八名りて伊尹用之知以也

內子取於內

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明 功也

本義九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲

然勢陵於五剛居上非四所可犯故雖正而凶惟有

孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時

之任宜審此戒 象曰隨有獲其義凶也有孚在道明 功也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中 也

本義陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉

宜矣○胡氏炳文曰四之孚戒之之辭也欲其孚乎五

也五之孚許之之辭也喜其孚於二也

上六拘 持摩 係之乃 從而 維繫 之王用亨于西山

傳上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘繫之謂隨

之極如拘持摩繫之乃從維之又從而維繫之也謂隨

之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王避

狄難去幽來岐幽人老稚扶携以隨之如歸市蓋其人

心之隨固結如此用此故能亨盛其王業於西山西山

岐山也周王之業蓋興於此上居隨極而能得民之隨

與隨善之固如此乃為善也施於他則過矣○本義居

隨之極隨之固結而不可解者也○丘氏行可曰六爻

以陰隨陽者言則上之陽可隨而下之陽不可隨此三

隨四所以有得上隨五所以用亨而二隨初所以有係

小子之失以陽得陰之隨者言則五君位當為人所隨
四臣位不當為人所隨此四得陰之隨所以貞凶五得
陰之隨所以貞吉隨之不可苟也如此

象曰拘係之上窮也 上虞隨之極處喜其人心固結而不
可解

本義窮極也

三三 巽上

傳以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義以為
次也夫喜悅以隨於人者必有事也無事則何喜何隨
蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也在文為

周易傳義補錄 三卷

蠱血蠱之有蠱蠱壞之義以卦之象言之所以成蠱也
以卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨利涉大川先甲三日 為辛辛有新意 後甲三日 為
丁丁有丁寧意

傳既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自
然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時
之艱難險阻也故曰利涉大川甲數之首事之始也事
之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先發為
救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂
後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推

中此中三三陽川也... 此中三三陽川也... 此中三三陽川也...

之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備
之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖
王所以新天下而垂後世也○本義蠱壞極而有事也
其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止
故其卦為蠱蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利
涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日
丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不
使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意
以監其前事之失而不使至於速壞聖人之深戒也○
上下不交謂上高亢而不下交下卑巽而不能救

周易傳義補錄 三卷

爻白蠱剛上而柔下巽而止蠱 此是致蠱之由非治蠱之
道也

傳以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九
上而為上九坤之上六下而為初六也陽剛尊而在上
者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男
雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱
之道也由剛之上柔之下變而為艮巽艮止也巽順也
下巽而上止在於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨
也○本義以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊
而至於蠱矣○童溪王氏景孟曰蠱非事也以天下為

此中三三陽川也... 此中三三陽川也... 此中三三陽川也...

此蓋元亨而天下治也... 平利涉大川往有事也... 先甲三日後甲三日終則有始天行也... 本義釋卦辭治蓋至於元亨則亂而復治之象也... 終治之始天運然也... 象曰山下有風... 風之鼓為號令治已猶長山之養成材木也... 本義山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也... 初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉... 本義幹如木之幹枝葉之所附而立者也... 壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒

无事而不事事則後有不勝事矣此蠱之所以為爭剛上艮也柔下巽也在上者有止息而无動作在下者有巽順而无違忤則禍亂之萌乃在於已安已治之中遂至於敗壞而不可勝矣此剛上而柔下巽而止所以成蠱也
蠱元亨而天下治也 于能幹父之蠱則家齊國治而天下平利涉大川往有事也 蠱之時當勇往有所事以濟險難先甲三日後甲三日終則有始天行也 治蠱者當終前事始後事如天之行 言人當終前事而不可不為也 治蠱也
本義釋卦辭治蓋至於元亨則亂而復治之象也亂之象也 蠱者亂也 終治之始天運然也 象曰山下有風 木則摧落 蠱君子以振民育德 治人猶巽風之鼓為號令治已猶長山之養成材木也 本義山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
本義幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒

則終吉也○呂氏大防曰父母之蠱人子所難治幹者身任其事而不敢避也以子之難故初則厲二則不可貞三則小有悔然卒任其事為功故初終吉三无咎五用巽也○張南軒曰艮止於上猶父道之无為而尊於上巽順於下猶子道之服勞而順於下故蠱多言幹父之事
象曰幹父之蠱意承考也 不承其事而承其意此善繼父志者也
九二幹母之蠱不可貞 固盡其剛直之道為貞
本義九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也
○中溪張氏清子曰子幹母蠱但當柔行巽入以飭治其蠱與幹父蠱不同若專尚剛直盡行撥亂反正之事於中道未為得也
象曰幹母之蠱得中道也
九三幹父之蠱小有悔 過剛 无大咎 極順
本義過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎○毛氏伯玉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與亡之幾也
周易傳義補疑 卷三

王相卿曰以九居三剛之至也以此為子是諍父之子

象曰幹父之蠱終无咎也
王相卿曰以九居三剛之至也以此為子是諍父之子
諍則有不順之名故始雖不免於小有悔然不陷君父
於不義則終无大咎也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

本義以陰居陰不能為寬裕以治蠱之象也如是則

蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也○梅巖表

氏樞曰諸父之幹蠱者或體剛或乘剛或應剛獨四以

柔而止所以致蠱非所以幹蠱也○習靜劉氏彌邵曰

強以立事為幹怠而委事為裕事弊而裕之弊益甚矣

周易傳義補疑 三卷

六四體長之止而爻位俱柔則是止者怠柔者懦皆增

益其蠱者爾持是以往吝道也安能治蠱耶

六五幹父之蠱用譽 五能任九二以治蠱二之譽即五之

譽也 之臣一曰亦有兩類別也此先王之令終始皆中

本義柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽

故其象占如此○胡氏炳文曰諸家以為用九二令譽

之臣近於以名用人不若謂任九二之德自可成六五

之名者也

象曰幹父用譽承以德也 九二以德承五其德在臣其德在君

上九不事王侯高尚其事 不事王侯者不與王侯共事也

不事王侯者不與王侯共事也

本義剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其

本義剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其
中美○陸山李氏舜臣曰君子當蠱之世方事之興也
盡力以幹馬操巽之權而行其所當行及事之休也潔
身以退體良之義而止其所當止故也○他爻在事之
中故盡力以幹而不為汚惟上爻在事之外故潔身以
退而不為僻他爻言父子而上爻獨言君臣蓋君臣以
義命故可委於事之外而于於父母則不可委於事之
外也

象曰不事王侯 進退以適用舍隨時其志可法則也

丘氏行可曰上五二爻以家事言則上為父五為母象

爻為子以國事言則五為君下四爻為用事之臣上一

爻為不事之臣故曰不事王侯高尚其事觀下五爻以

幹父言則父之位存矣觀上一爻以王侯言則君之位

存矣此易道所以屢遷而不可為典要也

三三 象下 坤上 傳有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有

事則可大矣故受之以臨也臨者臨民臨事凡所臨皆

是在卦取自上臨下臨民之義

臨元亨利貞至于八月有凶 臨有相臨逼臨二義無說為

得之

臨元亨利貞至于八月有凶

臨有相臨逼臨二義無說為

得之

臨元亨利貞至于八月有凶

臨有相臨逼臨二義無說為

得之

此卦之象也... 剛中應之事之以正未肯容悅以

象曰咸臨吉无不利未順命也

六五陰柔之主二以剛中應之事之以正未肯容悅以

順上命然剛中與柔中相應亦豈終不順哉始雖不肯

苟從而卒亦未始不從傳謂未者非遽之辭是也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂

之咎不長也

本義陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其

占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教

深矣○項氏安世曰六三以甘媚臨而无攸利見君子

之難說也既憂之无咎又見君子之易事也蓋君子之

周易傳義補疑 主卷

處已也嚴故不受不正之媚其與人也寬故不治既憂

之人又詞雖為六三言然亦可見二陽之用心矣

六四至臨无咎 與初相臨最為切至

本義處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

象曰至臨无咎位當也

丘氏行可曰三四皆陰柔三乘陽而四應陽三位不當

而四位當也故三无攸利而四无咎

六五知臨大君之宜吉

傳五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能

倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨

此卦之象也... 柔居上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也

乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知

者適足為不知唯能取天下之善任天下之聰明則无

所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛

中之賢任之以臨下乃已以明知臨天下大君之所宜

也其吉可知象云行中者言五有中德故能倚任剛中

之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也人君

之於賢才非道同德合豈能用耶○本義以柔居中下

應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道

也○六五與九二為正應不忌其進而以柔道接之二

剛中而應反為吾用是兼眾智以臨天下大君之宜以

周易傳義補疑 主卷

柔閣之主而得以智稱者此也

象曰大君之宜行中之謂也 非拔舉以為剛在柔以為明

者即舜之用其中於民也

上六敦臨吉无咎

本義居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也

故其象占如此○吳氏澄曰上六陰柔居高臨下然以

坤厚之德臨之以俟二陽之進而非敢以柔臨剛也在

上而不以高自居厚之至也此文取義乃臨卦之正意

○李氏舜臣曰以厚接物未有不妥者故敦復无悔敦

良敦臨皆吉

象曰敦臨之吉志在內也 內謂初與二二陽

徐氏幾曰雜卦云臨觀之義或與或求與者言上下相

與為臨也初與二下臨上剛臨柔也三四五上上臨下

柔臨剛也上下相臨所謂與也○丘氏行可曰卦以下

之二陽而凌乎上之四陰然二當任而初不當任故二

吉无不利而初但曰貞吉而已其上四陰則皆受陽之

臨者而遠者吉近者凶三其最近者也故无攸利而四

无咎五吉上以獨遠故吉无咎焉豈非臨之道利遠而

不利近故耶

三三坤下

周易傳義補疑 卷三

三六

傳臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以次臨

也凡觀視於物則為觀為觀於下則為觀如樓觀謂之

觀者為觀於下也人君上觀天道下觀民俗則為觀修

德行政為民瞻仰則為觀

觀盥而不薦有孚顒若

本義觀者有以中正示人而為人所仰也九五居上四

陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為觀

盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顯然尊敬之貌此

卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取

他義亦扶陽抑陰之意○傳以為既薦之後人心散而

之至對是謂會也金律元

坐不似盥而未薦之時也

付也中言既薦可仰其美也

聖人臨民教之德也

既手盥而薦也

一也也為祭也

初也他則思不

必再此也

六也

此系人手

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

此

不若始盥之時固非本義以為致其潔清而不輕自用

恐亦未然蓋所謂觀者方盥而未薦之時已有孚信在

中而顯然可仰必如此然後可以觀示天下非徒觀示

以其外貌而已也如此說方是○楊中立曰盥而不薦

初未嘗致物也威儀度數亦皆未舉而已有孚顒若其

所以交神明者蓋已有在矣○朱子云自上示下曰觀

自下觀上曰觀故卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲

彖曰大觀 位在上順而巽 中正以觀天下

本義以卦體卦德釋卦名義○徐氏幾曰大觀在上以

位言順巽中正以德言有其位无其德不足以觀天下

周易傳義補疑 卷三

三九

有其德无其位亦不足以觀天下

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

本義釋卦辭

觀天之神道 莫知其然而四時不忒 四時代謝終古如一

聖人以神道設教 非有聲有迹 而天下服矣

本義極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道

設教聖人之所以為觀也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

本義省方以觀民設教以為觀○丘氏行可曰坤為土

有土此有民省方觀民乃坤之象巽以申命設教乃巽

下卦是澤人上卦是巽風
澤風咸卦之象也

之象○三山吳氏綺曰觀民設教如舜之末業教以農桑衛之淫風教以禮別奢如曹則示之以儉儉如魏則示之以禮之類

初六童觀小人 下民也在下民則无咎 君子則吝象曰

初六童觀小人道也 王知通古國凡小人者皆在下民也

本義卦以觀示為義據九五為主也又以觀瞻為義皆

觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人

之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則

可羞矣

六二闚觀利女貞 闚門中觀也

本義陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其

占如此丈夫得之則非所利矣○胡氏炳文曰初二皆

陰故皆有幼穉象初位陽故為童二位陰故為女童觀

是茫然无所見者女觀是所見者小而不見全體者也

象曰闚觀女貞亦可醜也

本義在丈夫則為醜也○項氏安世曰婦人之目所窺

者狹婦无公事所知者蠶織女无是非所議者酒食此

在女德為不失男子而寡見諛聞則可醜矣

六三觀我生進退 觀自己所行之當否以為進退蓋六三

去九五遠又不為觀於人止是自觀其所行當進與不當

進而已

本義我生我之所行也六三居下之上可進可退故不

觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退占者宜自審

也○誠齋六三察已以從人九五察人以修已

象曰觀我生進退未失道也 四得觀之道初二失觀之道

者今三觀我生進退故云未失道 道固可失也

六四觀國 之光利用賓 于王

本義六四最近於五故有此象其占為利於朝觀仕進

也○王輔嗣云居觀之時最近於五觀國之光者也○

子夏傳利用為王者之賓 任三子者若王也

象曰觀國之光尚賓也 其志以賓禮於王朝為尚

九五觀我生君子无咎 觀風俗之善惡臣民之從違以見

自己所施之善否若反觀諸已所為而皆君子則可以无

咎矣

本義九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君

子之象也故成居此位得此占者當觀已所行必其陽

剛中正亦皆君子焉則得无咎也

象曰觀我生觀民也 欲觀吾身所行之當否但觀民俗之

善惡而已 下下二二

本義此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之

信聖人之心也
上卦巽風下卦澤水
澤風咸卦之象也

夫觀者觀也
此卦之象也
澤風咸卦之象也

此卦之象也
澤風咸卦之象也

此卦之象也
澤風咸卦之象也

此卦之象也
澤風咸卦之象也

此卦之象也
澤風咸卦之象也

得失又當觀民德之善否以自省察也
上九觀其生君子无咎 上九避五不稱我而稱其猶若他人之辭爾

傳上九以陽剛之德處於上為下之所觀而不當位是賢人君子不在於位而道德為天下所觀仰者也觀其生觀其所生謂出於己者德業行義也既為天下所觀仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子則何以使人觀仰矜式是其咎也故當自慎不可以不在於位故安然放意无所事也是其志意未得安寧故云志未平也○本義上九陽剛居尊位之上雖不當事

任而亦為下所觀故其戒辭略與五同但以其為其小有主賓之異耳○觀我是自觀觀其亦是自觀却從他人言爾○胡氏炳文曰五與上皆為下四陰所觀五有位故當觀民以觀我之所為上雖无位亦不敢不自省其所為也

象曰觀其生志未平也
本義志未平言雖不得位未可忘戒懼以為安然无事也○丘氏行可曰五為觀主故曰觀我生上不得位故但曰觀其生而已其下四陰則皆以陽為觀而初其最遠者也二三則漸近矣四則去陽獨近而獨盡所觀之

觀其生志未平也
本義志未平言雖不得位未可忘戒懼以為安然无事也○丘氏行可曰五為觀主故曰觀我生上不得位故但曰觀其生而已其下四陰則皆以陽為觀而初其最遠者也二三則漸近矣四則去陽獨近而獨盡所觀之

觀其生志未平也
本義志未平言雖不得位未可忘戒懼以為安然无事也○丘氏行可曰五為觀主故曰觀我生上不得位故但曰觀其生而已其下四陰則皆以陽為觀而初其最遠者也二三則漸近矣四則去陽獨近而獨盡所觀之

此語與上九不台不台
此語與上九不台不台

美豈非觀之道利近而不利遠故耶

美豈非觀之道利近而不利遠故耶
此語與上九不台不台

周易傳義補疑卷之三終

周易傳義補疑卷之三終

四十一

周易傳義補疑卷之四

後學丹陽姜 寶箴註 門人 晉江潘維岳 同校 梁山古之賢

三三 震下 離上

傳可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也既有可觀然後有來合之者噬嗑所以次觀也噬嗑也嗑合也口中有物間之齧而後合之也去天下之間在任刑罰故卦取用刑為義在二體明照而威震乃用刑之象也噬嗑亨利用獄

周易傳義補疑 噬嗑 噬嗑亨利用獄 傳噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨者以有間也噬而嗑之則亨通矣利用獄噬而嗑之道宜用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不云利用刑而云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究治情偽得其情則知為間之道然後可以設防與致刑也

也○本義噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威

夫噬嗑之卦中不啻於人其間之齧也故曰噬嗑也

刑者其情也噬嗑之卦中不啻於人其間之齧也故曰噬嗑也

夫噬嗑之卦中不啻於人其間之齧也故曰噬嗑也

夫噬嗑之卦中不啻於人其間之齧也故曰噬嗑也

夫噬嗑之卦中不啻於人其間之齧也故曰噬嗑也

夫噬嗑之卦中不啻於人其間之齧也故曰噬嗑也

與明而得其中之為貴故筮得之者有其德則應其占也○葉良珮曰卦變之說坤以初爻上索乾為離而居上卦之中是謂柔得中而上行也夫以溫良長者而所處得其中道以是人而在高位其於折獄乎何有若暴悍之人肆其聰察則民之不得其情者多矣

彖曰頤中有物曰噬嗑

本義以卦體釋卦名義○劉氏牧云物情不合則成獄訟窮其情狀辨其辭旨煩瀆口吻同夫咀嚼

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 剛柔分二句言未噬之前以噬而致亨

周易傳義補疑 噬嗑 噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

柔得中以下解利用獄蓋五以柔在上才不當位不足以致大利獨以柔得中利於用獄而已○噬則頤分噬則頤

傳頤中有物故為噬嗑有物間於頤中則為害噬而嗑之則其害止乃亨通也故云噬嗑而亨剛柔分動而明以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜為明辨之象明辨察獄之本也下震上離動而明也雷電合而章雷震而電耀相須並見合而章也照與威並用獄之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二

物是出也、治獄者、以獄成、
其子也、所以此獄成、其子
大曰、所以此獄成、其子
以獄成、其子、所以此獄成、
其子也、所以此獄成、其子

雷之動也、所以此獄成、其子
大曰、所以此獄成、其子
以獄成、其子、所以此獄成、
其子也、所以此獄成、其子

雷之動也、所以此獄成、其子
大曰、所以此獄成、其子
以獄成、其子、所以此獄成、
其子也、所以此獄成、其子

雷之動也、所以此獄成、其子
大曰、所以此獄成、其子
以獄成、其子、所以此獄成、
其子也、所以此獄成、其子

象言其動而明故復言威照並用之意又六五以柔居
中為用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔
居之為不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴
暴過柔則失於寬縱五為用獄之主以柔處剛而得中
得用獄之宜也○本義以卦名卦體卦德二象卦變釋
卦辭○動不如雷不能斷獄明不如雷不能察獄不柔
則失之暴柔而不中則失之縱甚言用獄之難也
象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法 明象電光勅象雷威
本義雷電當作雷雷○朱氏震云明其罰之輕重使人
曉然易避效電之明正其法令以警懈惰效雷之威○
刑易傳義補疑 卷四 三
罰者一時所用法者平日所定一時所用欲其允當蓋
取諸電之光平日所定欲其信必蓋取諸雷之威還兩
平說方與雷電象合吳氏澄謂明罰所以勅法恐未然
初九履校滅趾无咎 校木械而履之於足謂着於其足如
納履然 用當堂因下罪柱：足械也柱：柱也
本義初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在
卦始罪薄過小又在卦下故為履校滅趾之象止惡於
初故得无咎占者小傷而无咎也○滅沒也言履校於
足而遮沒其趾非傷滅其趾之謂也○誠齋履校不懲
必至荷校滅趾不戒必至滅耳初九之小人能懲於薄

周易傳義補疑 卷四

明象電光勅象雷威
先王以明罰勅法

明象電光勅象雷威
先王以明罰勅法

明象電光勅象雷威
先王以明罰勅法

明象電光勅象雷威
先王以明罰勅法

明象電光勅象雷威
先王以明罰勂法

明象電光勅象雷威
先王以明罰勂法

明象電光勅象雷威
先王以明罰勂法

明象電光勅象雷威
先王以明罰勂法

明象電光勅象雷威
先王以明罰勂法

明象電光勅象雷威
先王以明罰勂法

明象電光勅象雷威
先王以明罰勂法

明象電光勅象雷威
先王以明罰勂法

刑止其惡而不行則不貽上九惡積罪大之凶禍矣
象曰履校滅趾不行也 懲之於初使不得行
本義滅趾又有不進於惡之象
六二噬膚滅鼻无咎 豕腹下柔軟无骨之肉曰膚
本義祭有膚豕蓋肉之柔脆噬而易噬者六二中正故
其所治如噬膚之易而其占終无咎也○朱子語錄云
噬膚而沒其鼻於器中言易合而深噬之也傷滅之說
非施之用獄則為易治而亦深治之以不敢輕忽如此
故无咎○誠齋六二六三六五有衆齒上下噬齧之象
象曰噬膚滅鼻乘剛 初也 不得深治之也
周易傳義補疑 卷四 四
六三噬腊肉遇毒小吝无咎 小物全乾為腊
本義腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔
不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然
時當噬嗑於義為无咎也○腊取三剛象肉取六柔象
難合肉中藏骨噬腊肉而齒為肉中之骨所傷故曰遇
毒言因此而遇毒害非如傳遇毒惡之味反傷於口之
謂也小吝即指遇毒說以位不當而然終噬而噬之矣
故於義无咎○遇毒是施之用獄而難於服之者也○
胡氏炳文曰六二柔居柔故所噬易六三柔居剛故所
噬難然三遇毒二亦滅鼻其言刑之不可輕用也二三

此皆言六三之柔也... 九四噬乾肺得金矢利艱貞吉... 膚腊肺一節難於一節... 本義說未全妥今為酌定之於後乾肺骨連肉剛中有柔九四以剛居柔得用刑之道者故其象為噬乾肺言所噬愈堅亦噬而噬之也施之用獄則得聽訟之宜其象又為得金矢而其人則已服矣然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也○肺乾肉而帶骨至堅難噬者也三遇毒謂所治不服四得金矢服矣然必堅貞乃吉蓋九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知

皆无咎而三小吝中正不中正之分也

象曰遇毒位不當也 以陰居陽同其毒以不剛以不信也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉 膚腊肺一節難於一節

本義說未全妥今為酌定之於後乾肺骨連肉剛中有

柔九四以剛居柔得用刑之道者故其象為噬乾肺言

所噬愈堅亦噬而噬之也施之用獄則得聽訟之宜其

象又為得金矢而其人則已服矣然必利於艱難正固

則吉戒占者宜如是也○肺乾肉而帶骨至堅難噬者

也三遇毒謂所治不服四得金矢服矣然必堅貞乃吉

蓋九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知

艱居柔則守不固故戒以堅貞在噬嗑四最為善○朱

子周禮入東矢以禁民訟矢百為束訟謂以財貨相告

者入矢取其直入鈞金以禁民獄獄謂相告以罪者者

釜今銅鐵錫之類皆是鈞三十斤入金取其剛入又三

日乃治之重刑也○丘氏行可曰彖以五之柔為主爻

以四之剛為主蓋主柔而言以仁為治獄之本主剛而

言以威為治獄之用仁以寓其哀矜威以懲其奸慝剛

柔迭用畏愛兼施治獄之道得矣

象曰利艱貞吉未光大也 以噬之難見其道之未光大以

不得中正故也

噬其骨體也偏以仁為政之

此皆言六三之柔也... 六五噬乾肉得黃金貞厲 守正慮危 无咎... 本義噬乾肉難於膚而易於腊肺者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有噬乾肉之象施之用獄則為得黃金而人无有不服者矣然六五雖處中剛而實柔體故必貞固而懷危懼處剛而得中剛則不茹中則不偏乃得无咎以刑不可輕用亦戒占者之辭也○胡氏炳文曰訟小而獄大四兼得金矢蓋小大兼理之五君也非大獄不敢以聞書所謂罔攸兼者是也故獨曰得黃金蓋君臣之分如此象曰貞厲无咎得當也 處剛而得中剛則不茹中則不偏

六五噬乾肉得黃金貞厲 守正慮危 无咎
本義噬乾肉難於膚而易於腊肺者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有噬乾肉之象施之用獄則為得黃金而人无有不服者矣然六五雖處中剛而實柔體故必貞固而懷危懼處剛而得中剛則不茹中則不偏乃得无咎以刑不可輕用亦戒占者之辭也○胡氏炳文曰訟小而獄大四兼得金矢蓋小大兼理之五君也非大獄不敢以聞書所謂罔攸兼者是也故獨曰得黃金蓋君臣之分如此象曰貞厲无咎得當也 處剛而得中剛則不茹中則不偏

上九何校滅耳凶 校如於首而沒其耳謂校之厚掩過其耳而不見也

本義何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此○丘氏行可曰噬嗑去間之卦也初上

无位為受刑之人初過小在下而用獄之始上惡極怙

終而用獄之終故滅趾滅耳其象不同如此中四爻有

位為治獄之人然卦才之剛柔不同故所噬之難易亦

異六二純乎柔者六五剛柔得中者乾肉比膚難矣六

三柔中有剛腊比乾肉又難矣九四剛中有柔肺則骨

大於腊噬之最難者也然二滅鼻三遇毒四艱貞五貞

不得中正故也

象曰何校滅耳聰不明也
因滅耳發出聰意又因卦上離
聰帶明說責離之不明如此也

本義滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則
元凶矣

三三 離下 離卦有火之象
傳嗑者合也物不可以苟合而已故受之以責貴者飾
也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀
上下物之合聚則有次序行列合則必有文也責所以
次噬嗑也

厲皆言治獄之道不可不謹如此至於占辭三爻无咎

四獨吉則治獄又以剛為尚也柔豈去剛之道哉

象曰何校滅耳聰不明也

聰帶明說責離之不明如此也

本義滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則

元凶矣

三三 離下 離卦有火之象

傳嗑者合也物不可以苟合而已故受之以責貴者飾

也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀

上下物之合聚則有次序行列合則必有文也責所以

次噬嗑也

責亨小利有攸往

本義責飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自平也

而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而

文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故為貴

占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以

其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往○葉良珮云

責者飾也蓋以文其體之所不足也卦變本自泰來坤

下索於乾而成離此柔來文剛也如忠信之人與之學

禮則文質彬彬矣禮以嘉會故亨乾之中爻往居坤之

禮則文質彬彬矣禮以嘉會故亨乾之中爻往居坤之

上爻而成艮此分剛上而文柔也如沉潜剛克又如文
勝之人勉之以躬行宜若利於往矣然以其致文於外
又居止體故曰小利有攸往

象曰責亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸
往天文也

本義以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先
儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也○胡氏炳

文曰柔來而文剛是以剛為主也剛往文柔必曰分剛
上而文柔者亦以剛為主也故朱子於柔文剛則曰陽

得陰助於剛文柔而不自陰得陽助蓋一陰下而為離
則陰為陽之助而明於內一陽上而為艮則陽為陰之

主而止於外是知皆以剛為主而柔傳以陰為小者此
也

文明以止人文也 剛柔相文者天之文也止於文明人之
文也

本義又以卦德言之止謂各得其分○潛齋胡氏允曰

日月五星錯行乎二十八宿經星之次舍天之文也即

卦中剛柔交錯乎六位者也五倫之粲然有禮以相接

者文之明截然有分以相守者文之止即卦中離明而

艮止者也

今三說之說也... 王... 王...

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也... 未... 氏震云三賁將變動而失正則上自外而陵之去和...

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾... 盛陽衰皤如之象也... 皤髮白柔飾於柔陰...

傳四與初為正應相賁者也... 不獲相賁而皤如皤白也... 未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪...

與故二附三而動有賁頌之象占者宜從上之陽剛而動也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

本義一陽居二陰之間剛柔相賁相與潤色以成其文得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒

○九三非不貞也能永其貞則二陰與我為潤澤之濡我與彼不為陷溺之濡矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

傳四與初為正應相賁者也本當賁如而為三所隔故不獲相賁而皤如皤白也

未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪為九三之寇讎所隔則婚媾遂其相親矣已之所乘與

動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始為其間隔耳○本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與

初相賁者乃為九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也○人與馬俱白象六四德與位皆

柔也○屯剛柔始交賁剛柔相雜故皆有婚媾之象然屯二應五下求上也不可以急故曰乘馬班如賁四應

屯二應五下求上也不可以急故曰乘馬班如賁四應

下二章...

象曰六四當位疑也... 四與初相遠而三介於其間... 匪寇婚媾終无尤也

初上求下也不可以緩故曰白馬翰如

象曰六四當位疑也... 四與初相遠而三介於其間... 匪寇婚媾終无尤也

本義當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也按六五為文明以止之主光賁丘園高蹈之賢而束帛

以招之時將賁極方欲尚實為治其所束之帛雖戔戔淺小有似於吝然物薄而禮勤故終吉吉則有喜○按

傳謂五受賁於上九又以戔戔謂剪裁分裂似涉牽強本義以賁於丘園為安止丘園為農圃之事又與束帛

辭語不倫孔穎達云論為國之道不尚華飾而貴儉約則與丘園意况當其以儉約持賢為非義似矣然不知

九五處賁將極於飾盛之時即戔戔束帛以招賢亦未為不可也諸家惟誠齋之說得之因戔戔訓義未明且

以吝為吝於非其人於終吉終意又說不去今故酌定其說如右

上九白賁无咎... 本義賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此○

六五已有反本之漸至上九則反本而復於无飾矣

皆責極之象也
象曰白賁无咎 在上而得志也 謂其剛上而文柔成賁之功故也

皆責極之象也
象曰白賁无咎 在上而得志也 謂其剛上而文柔成賁之功故也
誠齋文窮則質上九居賁飾之極文之窮也故文之窮其質乎故曰白賁白者質素而无色也上九居賁之世自下卦之二分而文上六之柔志在成賁者也成賁以白然後賁之治成矣故无咎无咎故得志○孔穎達云守志任真得其本性故象云得志言居上而自得其志也

三三坤下
三三艮上

傳賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也

傳賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也

剝不利有攸往 再往則并一陽消之矣故云不利有攸往

本義剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

象曰剝剝也柔變剛也

本義以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛為柔也○丘氏行可曰姤柔遇剛也相邂逅之謂也剝言柔變剛變

象曰山附於地剝上以厚下安宅
傳山高起於地而反附著於地地剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧○節齋蔡氏淵曰卦以下剝上取義乃小人剝君子以此成剝之義象以上厚下取義乃人君厚生民又以為治剝之道也

則盡反其所為君子悉為小人天下之事有不忍言者故遇可為也變不可為也○隆山陳氏友文曰夫象曰剛決柔而剝曰柔變剛蓋君子剛明果斷小人陰賊險狠君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小人之欲去君子辭不順理不直必萋斐浸潤以侵蝕之使之日消月鑠而不自知故曰變一字之間君子小人之情狀瞭然矣

本義以卦體卦德釋卦辭

象曰山附於地剝上以厚下安宅

傳山高起於地而反附著於地地剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧○節齋蔡氏淵曰卦以下剝上取義乃小人剝君子以此成剝之義象以上厚下取義乃人君厚生民又以為治剝之道也

初六剝牀以足 剝而先及牀之足 蔑貞凶

初六剝牀以足 剝而先及牀之足 蔑貞凶

象曰山附於地剝上以厚下安宅
傳山高起於地而反附著於地地剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣為人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧○節齋蔡氏淵曰卦以下剝上取義乃小人剝君子以此成剝之義象以上厚下取義乃人君厚生民又以為治剝之道也

不取剥義別設爲貫魚宮寵之象所以開小人改過遷善之門也五爲群陰之尊能率其類受制於陽无不利矣剥牀自足而辨而膚陰以次而剥陽也后以宮人備數進御於君望前先卑望後先尊亦以次而承陽聖人至是則戒之曰與其以次剥陽而至於凶孰若以次承陽之爲利哉彖曰不利有攸往爲君子戒也此曰无不

利爲小人勉也
象曰以宮人寵終无尤也
上九碩果不食君子得與小人剥廬

本義一陽在上剥未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居之則剥極於上自失所覆而无復碩果得與之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情

碩果不食君子得與小人剥廬
上九碩果不食君子得與小人剥廬
本義一陽在上剥未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居之則剥極於上自失所覆而无復碩果得與之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情

益可見矣終不可用也○丘氏行可曰果核中有仁也仁則生矣此自剥而復也陽无可盡之理故剥卽爲復不必云自坤而復也○吳氏澄曰下五陽皆已剥獨存一陽在上如碩果不爲人所食而猶在木末君子謂一陽坤爲輿五陰承載上九一陽如人在車上君子筮得此則其象爲得輿而占亦如之小人謂上九變爲柔也一陽上覆五陰有虛之象奇變爲偶則如虛之破壞穿漏其上爲无以蓋覆其下故小人得此則其象爲剥

廬而占亦如之○胡氏炳文曰牀上之藉下以安者也廬下之藉上以安者也始而剥牀欲上失所安今而剥廬自失所安矣自古小人欲害君子亦豈小人之利哉○丘氏行可曰剥者言一陽在五陰之上而爲陰所剥也故卦以上九爲主其曰碩果不食幸一陽之存也在下五陰爻則有與乎陽者吉无與乎陽者凶六三應陽則无咎六五承陽則无不利以其有與乎陽也餘三陰无陽可與則皆謂之凶然初六六二去陽遠而剥未盡故初蔑貞凶二亦蔑貞凶也至六四則已迫乎陽而剥極矣故不言蔑貞而直言凶

象曰君子得輿民所載也小人剥廬
小人處剝之極終不可用也

誠齋群小剥正道以覆邦家如剥牀焉自足及幹自幹及膚猶不已必剥其室廬此大厦將顛之時小人剥廬終不可用之効也曰終不可用其傲之也至矣
本義謂小人自剥其廬誠齋則謂小人剝人之廬說皆通故並取之

三三震下坤上

傳物不可以終盡剝窮上反下故受之以復物无剝盡之理故剝極則復來陰極則陽生陽剝極於上而復生

此言也... 全无七日... 已... 不... 何...

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往
 復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬
 物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨
 感之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進
 於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂
 之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至
 微故多摧折春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則
 可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之
 者而其類漸進而來則將亨盛故无咎也一陽始生至
 微固未能勝群陰而發生萬物必待諸陽然後能成生
 物之功而无差忒以朋來而无咎也若君子之道既消
 而復豈能使勝小人必待其朋類漸盛則協力以勝之
 也反復其道七日來復謂消長之道反復迭至陽之消
 至七日而來復始陽之始消也七變而成復故云七日
 謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也
 陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也○
 本義復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽
 氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復
 故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道

於下窮上而反下也復所以次剝也
 復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往
 復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬
 物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨
 感之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進
 於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂
 之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至
 微故多摧折春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則
 可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之
 者而其類漸進而來則將亨盛故无咎也一陽始生至
 微固未能勝群陰而發生萬物必待諸陽然後能成生
 物之功而无差忒以朋來而无咎也若君子之道既消
 而復豈能使勝小人必待其朋類漸盛則協力以勝之
 也反復其道七日來復謂消長之道反復迭至陽之消
 至七日而來復始陽之始消也七變而成復故云七日
 謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也
 陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也○
 本義復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽
 氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復
 故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道

復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨感之理也出入无疾出入謂生長復生於內入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於內故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之者而其類漸進而來則將亨盛故无咎也一陽始生至微固未能勝群陰而發生萬物必待諸陽然後能成生物之功而无差忒以朋來而无咎也若君子之道既消而復豈能使勝小人必待其朋類漸盛則協力以勝之也反復其道七日來復謂消長之道反復迭至陽之消至七日而來復始陽之始消也七變而成復故云七日謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也○本義復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為復以其陽既往而復反故有亨道

又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又
 為已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月
 始卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然
 故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德
 方長故其占又為利有攸往也反復其道往而復來來
 而復往之意七日者所占來復之期也○蔡氏淵曰陽
 自建午之月漸消漸剝至建子之月而為復在卦經七
 爻於時經七月不言月而言日猶詩所謂一之日二之
 日也○陸山李氏曰於臨曰八月有凶於復則曰七日
 來復陽消而數月者幸其消之遲陽長而數日者幸其
 長之速也○胡氏初文曰反復其道故言陰陽往來其
 理如此七日來復專言一陽方來其數如此○雙峰鏡
 氏仲元曰復卦辭專以氣數言文辭專以人事言以氣
 數言則復有必亨之理如出入无疾朋來无咎皆復
 之有處其所以然者以反復其道七日來復故也此是
 氣數之常自然如此若以人事言則須不遠復與休復
 方吉教復方无悔獨復亦可以免凶咎若頤復則雖厲
 而亦可以无咎迷復則必至於凶而有災者矣此皆人
 事所致君子不可不慎也○熊氏過曰復出入古註入
 則陽反出則剛長蓋剝一陽在外倒轉為復則反於復

矣无疾謂陽生有漸而不遽也五陰之朋來順一陽善
補剝時之過无咎之象也此亦一說存以備
彖曰復亨剛反

本義剛反則亨○丘氏行可曰此云剛反言剝之一剛
窮上反下而為復也下文云剛長言復之一剛自下進
上為臨為泰以至於乾也以其既去而來反也故亨以
其既反而漸長也故利有攸往剛反言方復之初剛長
言已復之後

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

本義以卦德而言

反復其道七日來復天行也

復本義陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也

本義以卦體而言既生則漸長矣

復動之端其見天地之心乎天地之心動後方見聖人之
心應事接物方見

傳一陽復於下乃天地生物之心先儒皆以靜為見天

地之心蓋不知動之端乃天地之心也○本義積陰之

下一陽復生天地生物之心幾於滅而至此乃復可見
在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端

復者反也... 復者反也... 復者反也...

復者反也... 復者反也... 復者反也...

復者反也... 復者反也... 復者反也...

復者反也... 復者反也... 復者反也...

也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心
无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味初淡太音聲
正希此言如不信更請問庖犧至哉言也學者宜盡心
焉○邵子詩周程只說體用動靜互換无極康節却說
循環使須指消息動靜之間而言一陽初動之時未有
氣味聲臭可見可聞故曰玄酒太音○胡氏炳文曰天
地生物之心即人之本心也皆於幾熄而復萌之時見
之○朱子去靜極而動聖人之復惡極而善常人之復
但常人亦有靜極而動時聖人則无有惡極而善之復
與故復一也有善惡之復有動靜之復終日營營與萬
物並馳忽然有惻隱是非羞惡之心發見此善惡為陰
陽也若察然至靜之中有一念之動此動靜為陰陽也
二者又各不同如此

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
關宜開而閉商旅出諸途而不行舜十一月朔巡狩而此
言不省方則知巡狩者是月也不省方者是月之至日也
本義安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽
之所定 大象從事上說引月令從身上說
初九不遠復无祇悔元吉 復善貴果若遠而後復則不
有悔矣

象曰不遠之復以修身也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也初復於仁二能親而下之是以吉也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

傳初剛陽未復處卦之初復之最先者也是不遠而復也不遠而復則不至於悔大善而吉也祇宜音抵无祇悔不至於悔也○本義一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

象曰不遠之復以修身也人欲去而天理還

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也初也

復之休美者也復者復於禮也復禮則為仁初陽復復於仁也初復於仁二能親而下之是以吉也○本義柔

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

傳三以陰蹀處動之極復之頻數而不能固者也頻失則為危屢復何咎過在失而不在復也○本義以陰居

陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此○誠齋頻復非危頻過

為危復故无咎聖人危其頻過故曰厲以警之開其頻復故曰无咎以勸之

六四中行獨復處上下四陰之中故曰中行不從其類而下應初故曰獨復

本義四處群陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之象曰中行獨復以從道也初也

六五敦復无悔初也

本義以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也○胡氏炳文曰不遠復者善心之萌敦復者善行之固故初九无祇悔敦復則其復也无轉移可无悔矣○又曰不遠復入德之事也敦復其成德之事歟

本義考成也○王介甫云考自省考能以中道自考則動作不離於中

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以左右之曰其國君凶至于十年不克征凡言三年五年尚有期至於十年則終不能行矣

本義以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此○徐氏幾曰陰數極於六而七則又乾之始陽數極於九而十則自為坤之終故凡言十年者坤終之象也○按此爻大旨惟胡氏炳文似之今為酌定其說云

坤體而居上體之上先迷者也故為迷復迷復之凶有天災有人青用以行師則終有大敗用以左右其國君則凶於而國此不但一時為然即至於十年之久以其終迷也於用眾輔主一切當行之事終不能行內可知矣蓋甚言迷復之不可如此○迷復與不遠復相反初不遠而復迷則遠而不復也敦復與頻復相反敦無轉易頻則屢易也獨復與休復相似休比初獨應初也○丘氏行可曰復卦以初九為主其言不遠復無祇悔者喜一陽之來也其上五陰爻則有得手陽者言无得手陽者凶二比初則曰下仁四應初則曰從道此皆有得

坤體而居上體之上先迷者也故為迷復迷復之凶有天災有人青用以行師則終有大敗用以左右其國君則凶於而國此不但一時為然即至於十年之久以其終迷也於用眾輔主一切當行之事終不能行內可知矣蓋甚言迷復之不可如此○迷復與不遠復相反初不遠而復迷則遠而不復也敦復與頻復相反敦無轉易頻則屢易也獨復與休復相似休比初獨應初也○丘氏行可曰復卦以初九為主其言不遠復無祇悔者喜一陽之來也其上五陰爻則有得手陽者言无得手陽者凶二比初則曰下仁四應初則曰從道此皆有得

三三 震下王曰復曰世變人之一子矣夫復之世也其所以復者何哉蓋其所以復者以無妄復者反於道也既復於道則合正理而無妄故復之後受之以無妄也

無妄元亨利貞其匪正有青不利有攸往

本義無妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有青而不利有所往也○誠齋程子曰動以天故无妄動以人欲則妄此得聖人本意矣誠者天之道妄者人之欲无一毫之妄誠之至也无妄所以元亨者利在貞而已正則誠邪則妄若匪正而動則動必有青而不利有攸往矣非无妄之不利於往也不正而妄則不利於往也

象曰无妄剛自外來而為主初於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有青不利有攸往 匪正无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

本義以卦變卦體卦言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲往何哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有

三三 震下王曰復曰世變人之一子矣夫復之世也其所以復者何哉蓋其所以復者以無妄復者反於道也既復於道則合正理而無妄故復之後受之以無妄也

解曰无妄之象天雷无妄也

象曰不耕獲未富也言非有富之心也

本義富如非富天下之富言非計其利而為之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災此无妄之

本義卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占

者无故而災如此○按詰捕之擾似是添出來的話

頭今不用○吳草廬說是吳氏澄曰此假設其象以明

之如或繫一牛於此乃邑人之牛也偶脫所繫而為行

人所得邑人有失牛之災亦適然不幸爾非已有以致

之是謂无妄之災○劉氏彌邵云六三才乘而位不當

所謂匪正者也故有災然出於意料之外故曰无妄之

災

象曰行人得牛邑人災也

吳氏澄曰其得者无妄之福其失者无妄之災以无妄

之人居无妄之時災福皆非以妄而致

九四可貞无咎

傳四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈

有妄乎可貞固守此自无咎也可貞與利貞不同可貞

謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也○本義陽剛

謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也○本義陽剛

謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也○本義陽剛

謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也○本義陽剛

乾體下无應與可固守而无咎不可以有為之占也

象曰可貞无咎固守之也

誠齋九四以剛居柔此豈妄動者哉故許之曰可以貞

固而守此道則无咎矣又堅之曰能貞固而守之則可

以有之而不失矣

九五无妄之疾勿藥有喜

傳五以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之

至者其道无以加矣以九五之无妄如其有疾勿以藥

治則有喜有喜謂疾自亡也无妄之疾不足患若遂自

政治乃是渝其无妄而遷於妄也五既处无妄之極故

其象占如此

唯戒在動動則妄矣○本義乾剛中正以居尊位而下

應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故

其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

本義既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少

嘗之也

上九无妄行有肯无攸利

傳上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也

過於理則妄也故上九而行則有過肯而无所利矣○

本義上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象

本義上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象

中之以則德畜之也
此亦之也乃其所以
通於有之也其所以
以通於有也

畜德雖同而文德則德之小者也
初九有厲利已

本義乾之三陽為長所止故內外之卦各取其義初九
為六四所止故其占性則有危而利於止也○胡氏炳
文曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止為
宜外卦能畜以止之為義獨三與上居內外卦之極
極而通不取止義
象曰有厲利已不犯災也

大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言

與行考跡以觀其用察言以求其志識而得之以畜成

其德乃大畜之義也○本義天在山中不必實有是事

但以其象言之耳○愚按天積氣也今虛空中無性而

非積氣亦無性而非天山有空洞處積氣未嘗不在焉

謂天在山中實有之亦未為不可也○丘氏行可曰風

以氣畜氣息則散故風行天上為小畜山以形畜形畜

則固故天在山中為大畜大畜言畜德小畜言懿文德

畜德雖同而文德則德之小者也

初九有厲利已

本義乾之三陽為長所止故內外之卦各取其義初九

為六四所止故其占性則有危而利於止也○胡氏炳

文曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止為

宜外卦能畜以止之為義獨三與上居內外卦之極

極而通不取止義

象曰有厲利已不犯災也

張清子曰厲災也惟已故不犯

九二與自說其輟九二剛中能止而不可謂知時者

矣

本義九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進

有此象也

象曰與說輟中无尤也

九三良馬馳逐可進矣

與衛乃利有攸往

本義三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又

皆陽爻故不相畜而俱進有良馬馳逐之象焉然過剛

銳進故其占必戒以堅貞關習乃利於有往也日當為

日月之日○考工記周人上與車有六等之數戈也人

也爻也戰也牙也軫也皆衛名

象曰利有攸往

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

本義童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸所

謂稱衡者也止之於未角之時為力則易大善之吉也

故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

六五積豕之牙吉象曰六五之吉有天下之福慶也

其勢則牙雖存而剛端自止

本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當

尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不

言元也○徐氏幾曰杜家曰緞攻其持而去之曰積所

言元也○徐氏幾曰杜家曰緞攻其持而去之曰積所

言元也○徐氏幾曰杜家曰緞攻其持而去之曰積所

言元也○徐氏幾曰杜家曰緞攻其持而去之曰積所

言元也○徐氏幾曰杜家曰緞攻其持而去之曰積所

言元也○徐氏幾曰杜家曰緞攻其持而去之曰積所

言元也○徐氏幾曰杜家曰緞攻其持而去之曰積所

言元也○徐氏幾曰杜家曰緞攻其持而去之曰積所

言元也○徐氏幾曰杜家曰緞攻其持而去之曰積所

言元也○徐氏幾曰杜家曰緞攻其持而去之曰積所

願貞吉觀願 觀養德是正不正 自求口實 又觀養身是正 不正如飲食起居是也

本義願口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二 陽內含四陰外實內虛上止下動為願之象養之義也

貞吉者占者得正則吉觀願謂觀其所養之道自求口 實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也○願中之虛

元未有物故當於未受外物之時擇其所養若有物則 為噬嗑非願也○丘氏行可曰此卦陽實陰虛實者養

人虛者求人之養故四陰皆求養於陽者然養人之權 在上是二陽爻又以上為主而初陽亦求養者也故直

於上九一爻曰由願焉 彖曰願貞吉養正則吉也觀願觀其所養也自求口實觀 其自養也

本義釋卦辭 天地養萬物聖人養賢以養 及萬民願之時大 不但自養 養須各當其可當其可之謂時故單言時 矣哉

本義極言養道而贊之 象曰山下有雷願君子以慎言語 節飲食

傳以二體言之山下有雷願雷震於山下山之生物皆

動其根發其萌芽為養之象以上下之義言之艮止 而震動上止下動願頤之象以卦形言之上下二陽中

舍四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀 其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不

唯就口取養義事之至近而所繫至大者莫過於言語 飲食也在身為言語於天下則凡命令政教出於身者

皆是慎之則必當而无失在身為飲食於天下則凡貨 資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之道

養德養天下莫不然也○本義二者養德養身之切務 初九 自六四外爻而言 舍爾靈龜觀我朵頤凶 此爻若四 語初之辭

傳朵頤為朵動其頤頤人見食而欲之則動頤垂涎故 以為象○本義靈龜不食之物朵垂也朵頤欲食之貌

初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲 凶之道也故其象占如此

象曰觀我朵頤 初九本可貴者今應四乃如此 亦不足貴 也飲食之人則人賤之矣安可貴哉

六二頤頤拂經于 上九 丘頤征凶 艮為山上九在外而高 故有丘象 本義求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而

頤貞吉觀願 觀養德是正不正 自求口實 又觀養身是正 不正如飲食起居是也

本義願口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二 陽內含四陰外實內虛上止下動為願之象養之義也

此類者皆非其類也
胡氏炳文曰養道以安

得凶丘土之高者上之象也○胡氏炳文曰養道以安
靜為无失二動體故顛拂而凶四五靜體故雖顛拂亦
吉震三爻凶艮三爻吉可見矣震動故凶艮止靜故吉
象曰六二征凶行 失類也

本義初上皆非其類也 非其應
六三拂頤 人皆求頤於上三獨拂之而隨下體之動貞凶

十年勿用无攸利 十數之終言終不可用又无所往而利
本義陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正

亦凶故其象占如此
象曰十年勿用道大 悖也

六四頤頤吉虎視眈眈 下賢之心專 其欲遂遂 求益之心
不已 无咎 虎視常垂首也下賢之心專也求益之心

本義柔居上而得正所應又正而頤其養以施於下故
雖頤而吉虎視眈眈下而專也求九之專其欲遂遂求

而繼求九之頤數也又能如是則无咎矣○朱子云求
養於下以養人必當繼繼求之不厭乎數然後可以養

人而不窮
象曰頤頤之吉上施光也

六五拂經 不能養人反頤上九之養以養其下是拂其常
居貞吉 用靜吉 不可涉大川 用作凶

居貞吉 用靜吉 不可涉大川 用作凶

居貞吉 用靜吉 不可涉大川 用作凶

此類者皆非其類也

本義六五陰柔不正居尊位而不能養人反頤上九之
養以養其下是已拂其常矣故其象占如此○二拂五
而求養於初故為顛為拂動故凶五拂二而求養於上
故亦為拂靜故吉

象曰居貞之吉順靜 以從上也
上九由頤厲吉利涉大川

本義六五頤上九之養以養人是物由上九以養也
人之權在五而已居其上為眾所歸 位高任重 易失之

專故必以危厲處之 而吉陽剛在上故利涉大川○胡
氏炳文曰五不可涉大川而上則利涉大川五柔而上

剛也○朱子云頤卦下三爻是資人以為養上三爻是
養人四五雖資初上之養實是藉人以養而又推以養

人者故此三爻似都是養人之事○按六爻之中動而
求人以養者皆凶靜而受人之養與推以養人者皆吉

口容止故也
象曰由頤厲大有慶也

葉良珮曰六爻自三以下皆自求口實者也以震之動
而凶初陽剛足以自養矣乃以應四而動於欲故象曰

舍爾靈龜觀我朵頤從外誘則失德凶可知矣二顛頤
則拂經于丘頤則非其類下陵而上援征凶可必也三

則拂經于丘頤則非其類下陵而上援征凶可必也三

則拂經于丘頤則非其類下陵而上援征凶可必也三

則拂經于丘頤則非其類下陵而上援征凶可必也三

拂願之貞於上為盜臣於下為剝民之吏於隣為侵牟之夫於自養則為縱欲傷生之人凶則甚矣十年勿用者何卦二奇四偶其數十言在願之時終不可用也无攸利言在願之位无所往而利也自四以上皆觀願者也以艮之篤實輝光而皆吉四與五居君相之位四應於初五比於上自知不足而能資求於上下之賢才以養其德由是天下必得其所養矣故曰順以從上上施光也上九由願厲吉者何知天下由已以養也格君以成其德則納約自牖而无一時之或安求賢以及萬民刑捥髮吐哺而无一事也或寧夫如是則天下咸得其

養此所謂吠有慶也

傳願者養也不養則不可動故受逆以大過凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次願也

大過棟撓利有攸往亨
本義大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟撓之象又以四陽雖過而二五得中內巽外兌有可行之道故利有攸往而得亨也○胡氏炳文曰棟撓以卦象言利往而後亨是不可无大有為之才

而天下亦无不可為之事以占言也

彖曰大過大者過也

本義以卦體釋卦名義

棟撓本末弱也

本義復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔○丘

氏行可曰棟撓本末弱此以成卦之義言大過也剛過

而中巽而說行此以卦才言所以救過之道蓋剛而得

中則不過巽而說行則能往所以亨也

剛過而中 則不過 巽而說行 則能往所以亨 利有攸往乃

本義又以卦體卦德釋卦辭

大過之時大矣哉 時自是時當如此如堯舜之禪讓而

歌詠之皆歸湯武之放伐而後迎師之恐後所以成

大功而濟於時也時不可違故聖賢不能違時極是不得

已處只着如此故雖過乎事而不過乎理也

本義大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

○大過之事甚大无其時不可過有其時无其才愈不

可過本義因論大過之時而有取於大過人之才者此

也

象曰澤滅木大過君子以用之則獨立不懼 舍之則避世

也

此言大過之時不可為之事以占言也
大過之時大矣哉 時自是時當如此如堯舜之禪讓而歌詠之皆歸湯武之放伐而後迎師之恐後所以成大功而濟於時也時不可違故聖賢不能違時極是不得已處只着如此故雖過乎事而不過乎理也
本義大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大
○大過之事甚大无其時不可過有其時无其才愈不可過本義因論大過之時而有取於大過人之才者此也
象曰澤滅木大過君子以用之則獨立不懼 舍之則避世也

傳願者養也不養則不可動故受逆以大過凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次願也
大過棟撓利有攸往亨
本義大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟撓之象又以四陽雖過而二五得中內巽外兌有可行之道故利有攸往而得亨也○胡氏炳文曰棟撓以卦象言利往而後亨是不可无大有為之才

此卦之象也... 陽二陰陽過乎陰論全卦則三四兩爻重剛不中過者也論爻位則二四以剛居柔不過者也故一言而一利三五以剛居剛過者也故一凶一可醜至初上二柔亦以不過者為美然初陰伏於四陽之下承剛也故无咎上陰躐乎四陽之上乘剛也故凶是知處大過之世不惟不欲剛之過而柔亦不容過於剛也

象曰過涉之凶不可咎也... 坎者陷也理无過而不已過極則必陷坎所以次大過也習謂重習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重也

陽二陰陽過乎陰論全卦則三四兩爻重剛不中過者也論爻位則二四以剛居柔不過者也故一言而一利三五以剛居剛過者也故一凶一可醜至初上二柔亦以不過者為美然初陰伏於四陽之下承剛也故无咎上陰躐乎四陽之上乘剛也故凶是知處大過之世不惟不欲剛之過而柔亦不容過於剛也
象曰過涉之凶不可咎也
坎者陷也理无過而不已過極則必陷坎所以次大過也習謂重習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重也
險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰虛上下无據一陽陷於二陰之中故為坎陷之義
習坎有孚維心亨行有尚
傳陽實在中為中有孚信維心亨惟其心誠一故能亨通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行則常在險中矣○本義習重習也坎險陷也其象為水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此九二九五皆中實故為有孚之象九二九五陷於坎中

此卦之象也... 剛德自若此維心亨之象也○丘氏行可曰坎六爻四陰陷二陽四陰坎也二陽坎中之水也君子觀二陽中實之象故體水之德為有孚維心亨所以處陷也觀四陰險陷之象故因坎之形設險守國所以用險也彖易聖人於往有功以上專以水言明處險之道自天險不可升以下專以險言明用險之方

而剛德自若此維心亨之象也○丘氏行可曰坎六爻四陰陷二陽四陰坎也二陽坎中之水也君子觀二陽中實之象故體水之德為有孚維心亨所以處陷也觀四陰險陷之象故因坎之形設險守國所以用險也彖易聖人於往有功以上專以水言明處險之道自天險不可升以下專以險言明用險之方
象曰習坎重險也
木義釋卦名義
水流而不盈行險而不失其信坎流水也故流而不盈若兌澤之水則須盈而後流此坎之說也
本義以卦象釋有孚之義言內實而行有常也
維心亨乃以剛中也行有尚往有功也
本義以剛在中心亨之象如是而往必有功也
天險 无形之險 不可升也地險山川丘陵 有形之險 也王公設險 人險 以守其國險之時用大矣哉 險因時而設設之以守國而欲與天地同久者則險之用也
本義極言之而替其大也
象曰水洊 至習坎君子以常德行 進德 習教事 教民初內水方至 四外水洊至
本義治之治人皆必重習然後熟而安之

習坎入于坎窞凶 習坎中陷處 象曰習坎入坎失其
出險之道故凶也

初六習坎入于坎窞凶 習坎中陷處 象曰習坎入坎失其
出險之道故凶也

習坎入于坎窞凶 習坎中陷處 象曰習坎入坎失其
出險之道故凶也

初六習坎入于坎窞凶 習坎中陷處 象曰習坎入坎失其出險之道故凶也

傳初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險者也唯益陷入于深險耳窞坎中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知○本義以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此○胡氏炳文曰初六六三皆以陰居坎下水性本下而又居下坎體本陷而又居陷中之陷故皆入于坎窞初又下卦之下也其占之凶固宜

九二坎有險求小得 其求出險也以剛中佳可以小濟不至如初之陷入于深險而凶

本義處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其象占如此

象曰求小得未 遂能出險中之險也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

本義以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深 其道不可用也故其象占如此枕倚着未安之意○來險也往亦險也前險也後所枕者亦險也无所往而非險則惟入于坎窞而已處險而陰柔又不中正其道豈可用乎以此知其欲濟險而終无功也

象曰來之坎坎終无功也 樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

六四 外水滂至艱阻之時也 樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

象曰樽酒簋飯剛 柔 際也 剛所謂剛柔際以此

為始難艱阻終則无咎之道也君謂五以四柔近比五

象曰來之坎坎終无功也 樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

六四 外水滂至艱阻之時也 樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

本義九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此○樽酒一樽之酒也簋貳貳副也一簋之食而有副焉是貳簋也並樂器離卦鼓缶漢書擊缶而歌烏鳥然則缶瓦器而可擊以歌者也酒以一樽簋以二樂用瓦缶其禮可謂薄矣艱難之時用此薄禮由間道以通其誠於君

象曰樽酒簋飯剛 柔 際也

剛所謂剛柔際以此

為始難艱阻終則无咎之道也君謂五以四柔近比五

觀孔子小象以樽酒簋飯為句則本義所引晁氏之說以取用在為句者其非明矣

九五坎不盈祗既平无咎

本義九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此○熊氏過云祗依鄭作坻詩宛在水中坻說文坻小渚坎之象也按水流而不盈為險盈則平為不險今九五承上六之險為坎之流而不盈值

行其直也

至者大矣

有險者也至於坻既平則將盈將出險矣蓋九五陽剛中正將出險之時其象如此而占得之者為无咎也

象曰坎不盈中未大也

中不盈中未大也

本義有中德而未大

位雖得中然剛猶陷於柔其濟險之剛猶未為光大也

之剛猶未為光大也

上六繫用徽纆寘囚于叢棘之中

三歲不得出凶

索纆兩股索

索纆兩股索

傳上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其陷之

深取牢獄為喻如繫縛之以徽纆囚寘于叢棘之中陰

柔而陷之深其不能出矣故云至於三歲之久不得免

也其凶可知○三歲之久而不免焉終凶之辭也陷于

獄至于三歲之久之極也○本義以陰柔居險極故其象

占如此○周官司圜上罪三年而舍今云三歲不得其

罪大而不能改者歟○丘氏行可曰坎以一陽陷於二

陰上下皆坎而二五皆陷然坎之性下下坎為陷太甚

故上坎為安以五得位而二不得位故五之坎既平異

乎二之求小得其四陰爻則處陽外而陷者最凶是以

初言入于坎窞上言寘于叢棘以在二五兩陽之外也

若中二陰三則失位乘陽而无功四則得位承陽而无

咎也

此象人加物故也

象曰上六失道凶三歲也

傳離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則

為所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之

所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨牛

之性順而又牝馬順之至也既附麗於正必如畜牝牛

則吉畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於

正當養習以成其順德也○本義離麗也陰麗於陽其

象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順

之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉○誠齋明蔽

必察明而養之以正乃亨故曰利貞亨明過必剛明而

養之以柔乃吉故曰畜牝牛吉○胡氏炳文曰麗則易

象曰上六失道凶三歲也
葉良珮曰習坎卦辭以有孚為心亨之義故六爻惟以剛中為善六四剛柔相濟亦得无咎自餘陰柔不中正者皆凶而无功
三三離下
傳坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也
中虛暗離中之陰也水中虛明坎中之陽也
離利貞亨畜牝牛吉
傳離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則為所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨牛之性順而又牝馬順之至也既附麗於正必如畜牝牛則吉畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於正當養習以成其順德也○本義離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉○誠齋明蔽必察明而養之以正乃亨故曰利貞亨明過必剛明而養之以柔乃吉故曰畜牝牛吉○胡氏炳文曰麗則易至於不正麗而正則亨矣以畜牝牛乃吉何也坎之明

重九履錯然故之无咎象曰履錯之故以辟咎也
 初九履錯然故之无咎象曰履錯之故以辟咎也
 本義以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象
 故之則无咎矣戒占者宜如是也○離性炎上初九志
 在上麗而躁動其狀為交錯其義為紛錯而未知道世
 為乖錯而未得其當所謂履錯然也雖未進而已有妄
 動之端此宜有戒謹之則可免矣
 象曰黃離元吉 二
 六二黃離元吉 離之二自坤來故言黃 象曰黃離元吉 二
 得中道也
 傳以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是
 所麗如是大吉之占也○本義黃中色柔麗乎中而得
 其正故其象占如此
 九三曰 下 易之離 處此當安常自樂若 不鼓缶而歌則 不
 免有 大耋之嗟 而 凶 矣 故 三 時 七 不 宜 也 于 耋 上 也 亦 也
 本義重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自
 樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也○趙氏汝騰

在內以剛健而行之於外離之明在外當柔順以養之
 於中也坎水潤下愈下則陷矣故以行為尚離火炎上
 愈上則焚矣故以正為吉○按養其順德於中即所以
 消其炎上之躁性也故吉
 象曰離麗也 火无常形麗物而有形 日月麗乎天 成明百
 穀草木麗乎土 成文 重明以麗乎正 二五皆中正 乃化成
 天下 文明之化 王者大人也 乃化成天下 乃化成天下
 本義釋卦名義○丘氏行可曰五為天位故離上有日
 月麗天之象此以氣麗氣者也二居地位故離下有百
 穀草木麗土之象此以形麗形者也○齊氏覺翁曰人
 之生也得水為精得火為神其合也氣聚而形成於有
 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
 柔麗乎中正 柔中六五柔正六二 故亨是以畜牝牛吉也
 牝牛謂二陰皆坤坤為母牛畜養也
 本義以卦體釋卦辭
 象曰明兩作離大人以繼明照于四方 繼明如云聖繼聖
 傳若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩謂相
 繼也作離明兩而為離繼明之義也大人以德言則聖

人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明
 德照臨于四方大九以明相繼皆繼明也舉其大者故
 以世襲繼照言之○本義作起也○耿南仲云重明者
 上下明也繼明者前後明也象言二五君臣故以重明
 言之象言明兩作皆君也故以繼明言之
 初九履錯然故之无咎象曰履錯之故以辟咎也
 本義以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象
 故之則无咎矣戒占者宜如是也○離性炎上初九志
 在上麗而躁動其狀為交錯其義為紛錯而未知道世
 為乖錯而未得其當所謂履錯然也雖未進而已有妄
 動之端此宜有戒謹之則可免矣
 象曰黃離元吉 二
 六二黃離元吉 離之二自坤來故言黃 象曰黃離元吉 二
 得中道也
 傳以文明中正之德上同於文明中順之君其明如是
 所麗如是大吉之占也○本義黃中色柔麗乎中而得
 其正故其象占如此
 九三曰 下 易之離 處此當安常自樂若 不鼓缶而歌則 不
 免有 大耋之嗟 而 凶 矣 故 三 時 七 不 宜 也 于 耋 上 也 亦 也
 本義重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自
 樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也○趙氏汝騰

曰離為日三過中前明將盡有日昃之象於是時也鼓
缶而歌是以樂消日也王羲之所謂年在桑榆賴絲竹
陶寫是也大羞之嗟是以憂度日也趙孟所謂馬能恤
遠朝不謀夕是也

象曰日昃之離何可久也 言明將盡

九四突如其來如焚如死如棄如

本義後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此○

九四離下體而升上體剛躁而不中正又席內外重火

之氣熾其來突然若有縱焚之勢而不可撲滅其究也

必至燼而死灰而棄焉爾何也其性炎上既不可下向

離卦彖傳

五十三

乎三上則六五又中正而不可犯進是皆无所容故也

剛之不宜於繼離如此焚死棄俱就火說而正意歸在

人身上為是若實說人之焚棄則滯矣誠齋之說僅似

故為酌定其義云

象曰突如其來如无所容也

王弼云此言三上之剛不可
容也故曰突如其來如无所容也

胡氏炳文曰坎三離四皆上下之交故兩卦於此深致

意焉坎性下三在下卦之上故曰來來而下也離性上

四在上卦之下故曰突如其來來而上也水本下又來

而之下入于坎窞而後已火本上又來而之上焚如死

如棄如而後已

六五出涕沱若戚嗟若吉

傳六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔

居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也惟其

明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所

以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深身時當然

也居尊位而文明知畏懼如此故得吉若自恃其文明

之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉耶○本義

以陰居尊柔麗乎中然不得其正 前以為柔麗乎中正

借中字包正字爾 而迫於上下之陽故憂懼如此然後

得吉戒占者宜如是也○胡氏炳文曰九三之嗟以死

離卦彖傳

五十四

生為憂者也不當憂而憂故凶六五之嗟居君位而能

憂者也憂所當憂故吉○東谷鄭氏曰二五皆以柔麗

剛二之辭女五之辭危者二得位五失位也失位則危

知危則吉

象曰六五之吉離王公也

傳六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而

明察事理畏懼憂虞以持之所以吉也不然豈能安乎

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

傳九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛

則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜

世多謂此卦中者無凶也
胡氏炳文曰此言三上之剛不可
容也故曰突如其來如无所容也

傳曰知日昃而人作健者
子正也以其有柔居剛也
以柔居剛也

象曰突如其來如无所容也
王弼云此言三上之剛不可
容也故曰突如其來如无所容也

由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉
 象曰雖凶居吉順不害也
 居則乘陽為順順故不害
 九三咸其股執其隨 猶云主於隨 往吝
 本義股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意
 下二爻皆欲動者也三亦不能自守而隨之往則吝矣
 故其象占如此○劉氏牧云志在隨人執其隨僕斯之
 志也
 象曰咸其股 前二爻不處此爻 亦不處也志在隨人所執
 下也
 本義言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動
 也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝也○雲
 峰胡氏炳文曰彼不處而我亦不處不能自立而日究
 乎汚下者也
 九四 若貞 則吉 而悔亡 若憧憧往來 則但 朋從爾思 而已
 本義九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸
 之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽
 居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固
 則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感 不能
 感天下 則但朋類從其所思不復能及遠矣○朱子云

由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉
 象曰雖凶居吉順不害也
 居則乘陽為順順故不害
 九三咸其股執其隨 猶云主於隨 往吝
 本義股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意
 下二爻皆欲動者也三亦不能自守而隨之往則吝矣
 故其象占如此○劉氏牧云志在隨人執其隨僕斯之
 志也
 象曰咸其股 前二爻不處此爻 亦不處也志在隨人所執
 下也
 本義言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動
 也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝也○雲
 峰胡氏炳文曰彼不處而我亦不處不能自立而日究
 乎汚下者也
 九四 若貞 則吉 而悔亡 若憧憧往來 則但 朋從爾思 而已
 本義九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸
 之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽
 居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固
 則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感 不能
 感天下 則但朋類從其所思不復能及遠矣○朱子云

咸卦九三爻
 咸其股執其隨
 九三爻居陰位而動
 故其象占如此
 志在隨人執其隨
 僕斯之志也
 前二爻不處此爻
 亦不處也志在隨
 人所執下也

憧憧是一心方欲感他一心又欲他來應往來方往時
 又要來方來時又要往也○誠齋九四在一卦之體如
 一身之心不言心而言思責其廢心而任思也○齊氏
 覺翁云憧憧動心之貌貞則靜靜則虛虛則一一則於
 來也無迎於往也元將既應之後猶未應之初也靜亦
 定動亦定寂也未嘗不感感也未嘗不寂何憧憧之有
 象曰貞吉悔亡未感害也 私未慮故未有害言未為私感
 所害也 憧憧往來未光大也 私則狹私則未為私感
 本義言不正而慮則有害也
 九五咸其脢无悔
 本義脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五
 適當其處故取其象而戒者以能如是則雖不能感
 物而亦可以无悔也○新安程氏直方曰初與四應故
 拇與心皆在前二與五應故腓與脢皆在後三與上應
 故股與輔頰皆在兩旁而脢居中至理存焉
 象曰咸其脢志末也 既至脢中則志已末矣
 本義志末謂不能感物○不能感物其志亦末矣
 上六咸其輔頰舌 在舌頰中則志已末矣
 本義輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說
 之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其

此下即論其所以不能久也
日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道
而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣
本義極言恒久之道
象曰雷風恒君子以立不易方

此下即論其所以不能久也
日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道
而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣
本義極言恒久之道
象曰雷風恒君子以立不易方

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
本義極言恒久之道
象曰雷風恒君子以立不易方
傳君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立於大
中常久之道不變易其常所也○誠齋終始變化者恒
所以久而不窮立不易方者恒所以久而不變○胡氏
炳文曰雷風雖變而有不變者存體雷風之變者為氣
之不變者善體雷風者也
初六浚恒貞凶无攸利
傳初居下而四為正應柔暗之人能守常而不能度勢
四震體而陽性以剛居高志上而不下又為二三所隔
應初之志異乎常矣而初為求深深遠常而亦度勢
求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往
而利矣世之責望故素而致悔咎者皆浚恒者也初本
義初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以
深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應
初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下
為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占
者如此則雖貞亦凶而无所利矣

周易傳義補疑 卷五

此下即論其所以不能久也
日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道
而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣
本義極言恒久之道
象曰雷風恒君子以立不易方

象曰浚恒之凶始求深也
始求不當深而深此所以凶
九二悔亡象曰九二悔亡能久於中也
傳九陽爻居陰位處非其常本當有悔而九二以中德
而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也
是能恒又於中也能恒又於中則不失正矣九二以剛
中之德而應於中德之勝也足以古其悔矣○本義以
陽居陰本當有悔以其爻中故得亡也
九三不恒其德或承之羞貞吝
傳九三不恒其德或承之羞貞吝
故為不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭
承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者
正而不恒為可羞吝申戒占者之辭○葉良珮曰九三
處得其位謂宜固執而不變也然以其過剛不中又巽
體其究為躁卦而當雷風之變志從於上不能自守故
為不恒其德之象不恒之人无所用耻入亦莫不以耻
承之位貞而德不恒故曰貞吝
象曰不恒其德无所容也
三以其剛介於二剛之間進退皆无所容
九四田无禽象曰久非其位安得禽也

本義以陽居陰又非其位故為此象占者田无所獲而
凡事亦不得其所求也○王氏輔嗣曰恒於非位雖勞
无獲也○胡氏炳文曰師六五柔中而所應者剛剛實
故曰有禽恒四剛居不中而所應者柔柔虛故曰无禽
六五恒其德貞婦人吉夫子凶
本義以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人
之道非夫子之宜也故其象占如此○胡氏炳文曰六
五中矣然剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之
所當常也
象曰婦人貞吉從也而終也夫子制義從婦凶也

貞其振恒凶象曰振恒在上大无功也
本義振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則
不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故
有振恒之象而其占則凶也○楊氏曰在下以入為常
凌恒也在上以動為常振恒也在下而求凌非也在上
而求振亦非也○丘氏行可曰恒中道也中則能恒不
中則不恒矣初在下體之下四在上體之下皆未及乎
恒者故泥常而不知變三在下體之上上在上體之上
皆也過半恒者故好變而不知常惟二五得上下體之
中似知恒之義者而五位剛爻柔以柔中為恒故不能

本義以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人
之道非夫子之宜也故其象占如此○胡氏炳文曰六
五中矣然剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之
所當常也
象曰婦人貞吉從也而終也夫子制義從婦凶也

制義二位柔爻剛以剛中為恒而居位不當亦不能盡
守常之義恒之道豈易言哉
三三 艮下 恒者中七中者也夫爻也恒者中七中者也夫爻也
三三 乾上 恒者中七中者也夫爻也恒者中七中者也夫爻也
避亨小 者利於貞
本義避退避也為卦二陰浸長陽當退避故為避六月
之卦也陽雖當避然九五當位而下有六二之應若猶
可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不避故其
占為君子能避則身雖退而道亨小人則利於守正不
可以其浸長之故而遂侵迫乎陽也小謂陰柔小人也
此卦之占與否之初二兩爻相類○避亨為君子言也
周易傳彖集解 王泰
告君子使避去不去則見害於小人矣小利貞為小人
言也勉小人以正小人而不守正則凌迫乎君子雖也
亦有祈不利也○君子以避為亨小人以靜正為利
象曰避亨避而亨也剛 當位而應 與時行也 避便是
與時行不然便是與時背
本義以九五爻釋亨義
小利貞浸而長也
本義以下二陰釋小利貞○中溪張氏清子曰臨之柔
剛浸而長避之象不曰柔浸而長而止曰浸而長者蓋
剛之長可言也柔之長不可言也

本義下比二陰當避而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此○馮氏奇之曰九三為二陰所拘繫而不得脫將為陰柔所薄而元氣危矣能如人主之畜臣妾柔而服之使二陰止於內而不往乃吉道也○馮蕪畜止意說似更有理

象曰係遯之厲有疾憊也解厲字畜臣妾吉不可大事也○馮蕪安雖吉然豈可增大事乎

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也本義下應初六而乾體剛健有所好而能絕之故遯也

象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也傳遯非人君之事故不主君位言然人君之所避遠乃遯也亦在中正而已○本義剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣○郭氏雅曰以正志者九五嘉遯隨而不流无係也无執也无好也不事於外正我之志而已此其所以為嘉也

上九肥遯无不利傳肥者克大寬裕之意遯者惟飄然遠逝无所繫滯之

為善上乾體剛斷在卦之外矣又下无所繫是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則為肥矣其遯如此何所不利○本義以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意○四之好不如五之嘉五之嘉不如上之肥上與二陰无應无係故肥肥者疾憊之反也○項氏安世曰下三爻艮也主於止故為不往為執革為係遯上三爻乾也主於行故為好遯為嘉遯為肥

象曰肥遯无不利无所疑也

大壯利貞大指四陽言大壯利貞大者利於正也本義大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽剛則占者吉亨不假言但利在正固而已○陰之進不正則小人得以陵君子故遯言小者利於貞陽之進不正則君子不能勝小人故大壯言大者利於貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯本義釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也

德言則乾剛震動所以壯也

本義下比二陰當避而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此○馮氏奇之曰九三為二陰所拘繫而不得脫將為陰柔所薄而元氣危矣能如人主之畜臣妾柔而服之使二陰止於內而不往乃吉道也○馮蕪畜止意說似更有理

本義下比二陰當避而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此○馮氏奇之曰九三為二陰所拘繫而不得脫將為陰柔所薄而元氣危矣能如人主之畜臣妾柔而服之使二陰止於內而不往乃吉道也○馮蕪畜止意說似更有理

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

本義釋利貞之義而極言之○大者壯以氣言大者正以理言○大者壯乃壯之本體大者正則所以用壯之道正大而天地之情可見又推極其理而言之也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履雷在天上其聲壯君子之剛健如雷在天上方能克去非禮

初九壯於趾征凶有孚言壯於趾而征進其凶必然

本義趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又

如此
象曰壯于趾其孚窮也
本義言必困窮有必然困窮之理
九二貞吉象曰九二貞吉以中也貞吉以中也
本義以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也○郭氏雅曰九二因中得正曰貞吉許之也九四不中不正曰貞吉戒之也

周易傳義補疑 卷五

此文惟石氏介與誠齋之說得之○石氏介云壯惟小人用之君子則否罔不用也○誠齋九三強之極也其強可以果於勿用不可以果於用故聖人戒之曰用之則為小人勿用則為君子小人如羝馬喜於鬪而犛於勝喜於鬪故技止於一觸之勇犛於勝故怒及於无心之藩然藩无心而能係角易往而難反終羈繫其角而後已羸與羸古字通用故雖貞而亦厲而况不貞乎用罔无所用也羸其角鄭玄作羸

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輓輪之要處

本義貞吉悔亡與咸九四同占藩决不羸承上文而言

也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輓亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此○誠齋九四居近君之位得衆陽之助而能以剛居柔不用其壯此其所以貞也故吉而悔亡九三觸藩而羸九四不觸而決者九三遇九四之藩而九四之上皆陰爻也豈惟藩之決亦无羸角之憂豈惟角不羸亦有往進之喜與之大可往而進也輓之壯尤可往而進也三十輻俱壯而輿可往四陽俱協而時可往程子云輓與輻同

象曰藩决不羸尚往也前元固阻可以上進也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

傳羊群行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五

以柔居上若以力制則難勝而有悔唯和易以待之則

群羊无所用其剛是喪其壯于和易也如此則可以无

悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使群

陽雖壯无所用也象言所以必用柔和者以陰柔居尊

位不當也故設喪羊于易之義然大率治壯不可用剛

○誠齋六五當衆陽盛強于下之時乃能使衆陽怙然

而自喪者正以柔順和易之德而調伏之也故无悔然

則六五之才雖與位不相當乃所以爲相當也德踰於

周易傳義補卷之五

十八

位位踰於才故也羊即四陽也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

本義壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不

能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能

艱以處則尚可以得吉也○胡氏炳文曰上之壯已極

不能退六之質本柔不能遂然三羸角上艱則吉者三

過剛必至於自困上不剛故可勉之以艱也兼壯終有

變之義○葉良珮云上壯終動極而六之才質本柔故

有羝羊觸藩不能退不能遂之象其占无所利可知若

能艱以處之則爲善用其壯矣故曰吉蓋許其終可進

此處不詳言其不詳也
詳審也

也

象曰不能退不能遂不詳也 進退皆无所利由自處之不

詳審也 艱則吉咎不長也

王氏輔嗣云未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆

以處陰位爲美用壯處壯則觸藩矣○看來此卦諸家

之說俱未盡然惟王輔嗣爲得之聖人作易雖每寓扶

陽抑陰之意然剛不可過又須濟之以柔如乾之群龍

无首之類乃爲善用易者似不可以一例求也大壯以

大者壯剛以動得名然又利於貞大者正方能全其

壯初九九三爻位皆屬陽剛故初凶而三厲九二九四

周易傳義補卷之五

十九

以陽居陰故二戒以因中求正必正而後得吉四戒以

必正乃言而悔亡藩決不羸即本爻不極其剛故象如

此而壯于大輿之輶九剛而濟以四之柔剛柔相濟方

无困阻而可以行亦非止四前二陰爲藩決不羸也以

此知三之觸藩羸角亦就本爻過剛致困而言爾六陰

而五陽位互兌有羊象羊剛狠之物由五而取象而六

居五爲柔中爲喪羊以和易之象故无悔上六爲重兌

故亦有羊象壯終動極故又有觸藩象爻質柔而卦體

動故進退不能而无攸利然猶幸其不剛也故能艱以

安乎柔而不進則吉艱則吉即所謂利於貞也諸爻多

羊象皆以卦之互兌重兌而取非止以剛狠而取也諸
爻與卦辭同只大象尚剛壯自為一意爾

三三 坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶 思之者豐 晝日三接 禮之者頻

本義晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言

多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出

地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六

四之柔進而上以至干五占者有是三者則亦當有是

寵也○順而麗乎大明之德為順德之臣而附乎大明

之君又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於

五為明而柔者之在君位○朱氏震曰周官校人凡朝

覲會同毛馬而頒之錫馬蕃庶也犬行人公之禮三享

三問三勞晝日三接也

象曰晉進也 以今進字釋古晉字

本義釋卦名義 離在坤上 順坤臣 而麗乎大明 離君君明而以

明出地上 柔道 進而上行是以於康侯用錫馬蕃庶晝日三接也 其

龍賜親禮如此康侯非順者不能錫馬三接非君之大明

而柔者不能

本義以卦象卦德卦變釋卦辭

周易傳義補疑 五卷

周易傳義補疑 卷五

象曰明出地上晉君子以自昭明德

本義昭明之也○胡氏炳文曰至健莫如天故君子以

之自強至明莫如日故君子以之自昭

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

本義以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是

而能守正則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎

也○胡氏炳文曰凡始進必資薦引四應不中正乃若

相權抑者進之初人多未之信然權如在彼而吾不可

以不正罔孚在人而吾不可以不裕初以陰居陽非正

才柔志剛不足於裕貞與裕皆戒辭也

周易傳義補疑 五卷

象曰晉如摧如獨行正也 其所以吉以獨行正道也 裕无

咎未受命也 即孟子無官守綽綽然有餘裕之意

本義初居下位未有官守之命

六二晉如愁如貞吉受茲介 福于其王母象曰受茲介

福以中正也

本義六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能

守正則吉而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之

吉占而凡以陰居尊者皆其類也○初有應宜可進也

而欲進見摧二无應若可愁也而受茲介福聖人皆戒

之曰貞吉蓋不以應之有无為吉凶而惟以不失在我

之正者為吉也

六三象悔亡象曰象之志上行也

傳以六居三不得中正宜有悔吝而三在順體之上順

之極者也三陰皆順上者也是三之順上與眾同志眾

所允從其悔所以亡也有順上向明之志而眾允從之

何所不利古人曰謀從眾則合天心象云上行者上順

麗於大明也上從大明之君眾志之所同也○本義三

不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為眾

所信而悔也

九四晉如鼫鼠貞厲

本義不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫

鼠之象曰者如是雖正亦危○誠齋處遯惡後處晉惡

先九四以剛狠之資趨貴近之地處群下之上躡三陰

之前貪夫位而不思釋畏乎下而恐見奪如鼫鼠然雖

正亦危况不正乎○孔氏頴達蔡邕云鼫鼠五能不成

一技謂其能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡

谷能穴不能掩身能走不能先人九四失位上承於五

上不許其承下據三陰下亦不許其據事同鼫鼠无所

成功也故曰貞厲此說取備

象曰鼫鼠貞厲位不當也 當柔進之時九四獨以剛進故

六三象悔亡象曰象之志上行也
傳以六居三不得中正宜有悔吝而三在順體之上順
之極者也三陰皆順上者也是三之順上與眾同志眾
所允從其悔所以亡也有順上向明之志而眾允從之
何所不利古人曰謀從眾則合天心象云上行者上順
麗於大明也上從大明之君眾志之所同也○本義三
不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為眾
所信而悔也

六三象悔亡象曰象之志上行也
傳以六居三不得中正宜有悔吝而三在順體之上順
之極者也三陰皆順上者也是三之順上與眾同志眾
所允從其悔所以亡也有順上向明之志而眾允從之
何所不利古人曰謀從眾則合天心象云上行者上順
麗於大明也上從大明之君眾志之所同也○本義三
不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為眾
所信而悔也

進之義於貞為屬於位為不當

誠齋以剛狠之強臣居逼近之高位九四處之固不當

也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶

也 傳云六五之志誠三下之功也

本義以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故

占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往

吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳○張氏清

子曰待眾允而悔亡者六三是已不待眾允而悔亡者

六五是已六五為自昭明德之主天下臣民莫不順而

麗之何悔不亡苟能得失不累於心勿勞憂恤持此以

往吉无不利也○誠齋六五柔主也宜不立者也宜悔

吝宜憂恤宜非吉宜不利而聖人斷然許之以悔亡以

勿恤以往必吉必无不利又勸之以往則有慶且夫悔

則亡矣六五慶也恤則勿恤矣六五又慶也往則吉矣

六五又慶也往則无不利矣六五又慶也是四慶者宅

卦或得其一二已為卦之盛今六五柔主曷為能兼此

四慶而有之曰主德尚剛惟晉之一卦主德不尚剛蓋

晉之主德如日之出地此朝日也天下已服其明矣初

出之朝日而遽若方中之烈日天下其不旱燬焉死矣

出之朝日而遽若方中之烈日天下其不旱燬焉死矣

出之朝日而遽若方中之烈日天下其不旱燬焉死矣

周易傳義精義 五卷

二十三

蓋日之為明朝則升中則傾君之為明柔則容剛則窮
六五晉之盛明之主也宜其福之盛也孰謂其柔而不
立哉
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道
未光也
此爻之說惟誠齋似之今為酌定其義於後上九以剛
明之資進而至於首又進而至於角剛之極也明極者
必窮物剛極者必觸物故不勝其剛而无所用之維思
伐人而已其伐人也不能威服天下亦維用伐其私邑
而已聖人於此以為若不用剛明而有自危之心尚可
許其吉而无咎或挾其剛明而自以為貞固則為吝而
已矣吝則維用伐邑於晉道未為光大此其所以可吝
也

三三 離下
坤上
明夷 土掩日光為明夷日食之說今星命家言之為詳蓋
以計者土之餘土計二星能掩日月之光故其行與日
月道相值而食今卦之為明夷殆即日食而見傷者觀
之坤在離上可見也

傳進不已必有所傷明夷所以次晉也反晉成明夷故
義與晉正相反晉者明盛之卦明君在上群賢並進之
時也明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也
明夷利艱貞
本義夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象
故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於
艱難以守正而自晦其明也○胡氏一桂曰卦辭文王
所作也於坤曰安貞吉於明夷曰利艱貞終守臣節而
不失其不可見於此乎

明夷利艱貞
本義夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象
故為明夷又其上六為暗之主六五近之故占者利於
艱難以守正而自晦其明也○胡氏一桂曰卦辭文王
所作也於坤曰安貞吉於明夷曰利艱貞終守臣節而
不失其不可見於此乎

象曰明入地中明夷
周易傳義補疑 卷五
二十五
本義以卦象釋卦名
內文明而外柔順以蒙大難文王以之
傳明入地中其明滅也故為明夷內卦離離者文明之
象外卦坤坤者柔順之象為人內有文明之德而外能
柔順也昔者文王如是故曰文王以之○本義以卦德
釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也
利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之
明夷之時利於處艱危而不失其貞正謂能晦其明
也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂
之時身處其國切近內難能蔽其明而自守其正志

箕子所用之道也故曰箕子以之○本義以六五一爻釋卦辭內難謂為紂近親在其國內如六五之近於上六也

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明明者內也

傳古之人君設前旒屏樹不容明之盡乎隱也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人

有言傳云君子不以言自辱也

本義飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時

義當然不得而避也○按飛而垂翼于行而不食有所

如而所如不合傷雖淺而亦不免於傷之喻也三段俱

作譬喻看○初去暗稍遠恐見傷而避其伯夷太公居

海濱之事乎

象曰君子于行義不食也傳云君子不以言自辱也

本義唯義所在不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傳股在脛足之上於行之用為不甚切左又非便於用

者手足之用以右為便唯蹶張用左蓋右立為本也夷

于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道

拯用壯健之馬則獲免之速而吉也○本義傷而未切

救之速則免矣故其象占如此○荀九家夷于左股文

象曰六二之吉順柔以則中也

王囚于羑里之象用拯馬壯閱天散宜生之徒是也

象曰六二之吉順柔以則中也柔以則中也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞南明方狩敗而除

害大首暗魁即上六

本義以剛居剛又在明體之上而屈於至暗之下正與

上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可

以亟也故有不可疾貞之戒○三與上應以明尅暗為

武王伐紂之事不可疾貞以不可疾為貞也武王須五

年之久而後伐紂此所謂不可疾貞也

象曰南狩之志乃大得也以明去昏以順取逆

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭坤為腹又坤陰爻

有門象

按此爻傳與誠齋以為邪臣盡暗君之心而後能肆行

於外說未然本義及丘氏行可其說似矣然亦未為宜

截而明妥也故為酌定其義於後○六四一爻分明說

微子事腹上之腹也左腹猶心之隱微處明夷之心亦

上之心其心傷明之心也出門庭則九三矣九三蓋指

武王言言微子探得紂之隱微而知其傷明之心於不

顧行遯之時所謂入于左腹得明夷之心于出門庭也

初與二既為伯夷太公與文王事三爻既為武王事五

箕子之居紂之朝也紂之虐于箕子也紂之虐于箕子也紂之虐于箕子也

箕子所用之道也故曰箕子以之○本義以六五一爻釋卦辭內難謂為紂近親在其國內如六五之近於上六也

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明明者內也

王囚于羑里之象用拯馬壯閱天散宜生之徒是也

其心既二... 既為箕子事上... 既為紂事則此爻斷斷乎指微子無疑矣

象曰入于左腹獲心意也... 心意暗潛之心意即所謂明夷之心也

六五箕子之明夷利貞... 本義居至闇之地近至闇之君而能自晦藏以正其志

箕子之象也貞之至也利貞以戒占者... 象曰箕子之貞明可晦不可息以其明在內故也

上六不明晦初登于天後入于地... 本義以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位

以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣... 象曰初登于天照四國也後入于地失則也失則所以為紂順則所以為文王

本義照四國以位之高言○丘氏行可曰明夷以二體言則離明為坤暗所傷以六爻言則上一爻為暗君自五而下皆為所傷所以下五爻皆曰明夷此受傷者也上一爻曰不明晦而獨不言此傷人之明者也
離下男子自與上六一人也... 傳夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人失傷

困於外則必反於內家人所以次明夷也... 家人利女貞... 傳家人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦婦而家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也

女正則男正可知矣○本義家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣○薛仁貴曰明乎內者家自齊言內離明而外巽齊也女德未正他事雖齊本已亂矣故彖曰利女貞○張清子曰家人合巽離而成卦巽長女而位四離中女而位二以柔居柔各得其正此亦利女貞之義
象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也
傳彖以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰陽之大義也○本義以卦體九五六二釋女貞之義
家人有嚴君焉父母之謂也... 本義亦謂二五○趙汝祺曰父義母慈母何以亦稱嚴蓋母之不嚴家之靈也瀆上下之分庶子弟之過亂內外之別嫂惟薄之儀父雖嚴有不能盡察者必父母尊

嚴內外齊肅然後父尊子卑兄弟恭夫制婦聽各盡其道而後家道正正家而天下定矣

父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

本義上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

傳君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言慎行修則身正而家

治矣○本義身修則家治矣○西溪李氏曰此火乃橐籥之火也大凡鼓鑄須是鼓得風從火裡出橐籥自有

一箇戶庭闔與家之象也就中必有模範風也火也金也器也皆有模範君子體之言行身之模範物恒其則也

初九闔有家悔亡

傳初家道之始治家者治乎衆人者也苟不開之以法度則人情流放必至於有悔夫長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度開之於始則无是矣故悔亡也九剛明之德能閑其家者也不云无悔者

群居必有悔以能閑故亡耳○本義初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

象曰闔有家志未變也此言君子有正固守其志未變也所謂教婦初來也○誠齋婦訓

始至子訓始穉及其志意純一而未變也初九處家人之始初而用陽剛之嚴治有防閑之遠慮一日之正終身之正也何悔之有

六二无攸遂專成在中饋貞吉魏復曰初子五夫從子從夫九所遂志

傳家人卦大要以剛為善初三是也六二以陰柔之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所為而可也

如二以柔順處中正婦人之道也故在中饋則得正而吉婦人居中而主饋者也故云中饋○本義六二柔順

中正女之正位乎內者也故其象占如此○誠齋婦无遂事必有尊也言有夫也婦職餽祀必有敬也言有先

也六二以柔順之令德宅壺內之正位退然无攸遂以尊其夫劬然羞餽祀以事所職正孰大焉吉孰禦焉故

聖人贊而舉之曰順以巽也

象曰六二之吉順以巽也順從乎五而卑巽者也九三家人嗃嗃厲吉婦子嘻嘻終吝悔自凶而吉吝自

此四句皆云婦人之禮也... 傳家人卦大要以剛為善初三是也六二以陰柔之才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所為而可也

惟能如能其乃及婦人... 悔自凶而吉吝自

嗚呼此以誠信為德也
嗚呼此以信為德也
嗚呼此以信為德也
嗚呼此以信為德也
嗚呼此以信為德也
嗚呼此以信為德也
嗚呼此以信為德也
嗚呼此以信為德也
嗚呼此以信為德也
嗚呼此以信為德也

子曰而凶

傳九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不中
雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人
嗚嗚然治家過嚴不能无傷故必悔於嚴厲骨肉恩勝
嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊
肅人心祇畏猶為家之吉也若婦子嘻嘻則終羞吝矣
○本義以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗚嗚嚴厲
之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗚嗚之反比乎
二四兩柔之間故又有此象吝之道也占者各以其德
為應故兩言之呂伯恭云此爻如對兩家而言

周易傳義補疑

五卷

三十一

此制之受業也
此制之受業也
此制之受業也
此制之受業也
此制之受業也
此制之受業也
此制之受業也
此制之受業也
此制之受業也
此制之受業也

象曰家人嗚嗚未失也婦子嘻嘻失家節也
六四富家大吉象曰富家大吉
正而巽 順在女位也

本義陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者
也○誠齋六四之富而吉吉而大聖人釋之曰六四之
富非以富而富也父子夫婦各順其位而不相踰越足
謂富矣易之富家即記之家肥也六四以柔巽而居下
卦之上上卦之內其家人之母與思齊太任是已

九五王假有家勿恤吉

荀九家假與格同正也王假有家如虞舜嬪帝二女而
四方風動文王刑于寡妻而二南嚮化勿須憂恤而天

下平定其吉可知已
○誠齋九五以乾德之剛明居巽
位之中正為天下國家之至尊而愛心感人巽而入之
此所以感假其家人以及天下莫不人人交相愛勿憂
天下之不治而自吉也以文王為君以太姒為妃以王
季為父以太任為母以武王為子以邑姜為婦其不交
相愛乎故詩人歌之曰刑于寡妻至于兄弟以御于家
邦此交相愛也仲尼頌之曰无憂者其惟文王此勿恤
吉也○丘氏行可曰五劄而得中威而能愛盡乎治家
之道者故人无化可以勿憂恤而吉也假有感格之
義當從此

下平定其吉可知已○誠齋九五以乾德之剛明居巽
位之中正為天下國家之至尊而愛心感人巽而入之
此所以感假其家人以及天下莫不人人交相愛勿憂
天下之不治而自吉也以文王為君以太姒為妃以王
季為父以太任為母以武王為子以邑姜為婦其不交
相愛乎故詩人歌之曰刑于寡妻至于兄弟以御于家
邦此交相愛也仲尼頌之曰无憂者其惟文王此勿恤
吉也○丘氏行可曰五劄而得中威而能愛盡乎治家
之道者故人无化可以勿憂恤而吉也假有感格之
義當從此

周易傳義補疑

五卷

三十二

象曰王假有家交相愛也 感格義亦在交相愛之中

程子曰夫愛其內助婦愛其刑家

上九有孚威如吉 劉牧曰初終不易有孚者也陽明在上
威如者也

傳上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道
非至誠不能也故必中有孚信則能常久而眾人自化
為善家之惠常在禮法不足而清慢生故必有威嚴則
能終吉保家之終在有孚威如二者而已故於卦終言
之○本義上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之
道占者必有誠信嚴威則終吉也○胡氏炳文曰九三

嗚嗚處家之過嚴九五威如律身之自嚴卦未有如家人皆吉者然始之吉易終之吉難故必有誠信威嚴則終吉矣

象曰威如之吉反身之謂也

本義謂非作威也反身自治則人畏服之矣○丘氏行可曰家人一卦先儒謂內卦三爻女子之事也外卦三爻男子之事也女子之道始也為人女故初開有家中也為人婦故二在中饋終也為人母故三家人嗚嗚即象辭女正位乎內也男子之道始也為人子故四富家言中也為人夫故五假有家終也為人父故上威如吉

即象辭男正位乎外也

三三 允下 離上 離

傳家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽睽離散理必然也故家人之後受之以睽也

睽小事吉

本義睽睽異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也○孔穎

睽睽人言
在睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時

附說
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時

睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時
睽睽之時

達云睽者乖異之名物情乖異不可大事大事謂與役動眾必須大同之世方可為之小事謂飲食衣服不待眾力雖乖而可故曰小事吉也○丘氏行可曰小事吉柔為卦主也凡卦陽剛為主則可以大事睽合兌離成卦而柔進乎五其才不能大有所為故以之處小事則猶可得吉也○張清子曰離下兌上為革兌下離上為睽睽革以九居五而六居二剛柔得位故曰元亨利貞睽以六居五而九居二剛柔失位故曰小事吉若睽之九五則可以大有為矣湯武之革命應天順人是也象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

睽睽傳釋補疑

五卷

本義以卦象釋卦名義○林栗云離火兌澤同賦形於天地中女季女同鞠育於閨門其始未嘗不同也火性炎上澤性潤下中女麗坎季女配艮其終未嘗不睽也

說而麗乎明柔六五進而上行得中而應乎剛九二是以小事吉 雖不能合天下之睽而成大事然亦可以小濟

傳卦才如此所以小事吉也方睽睽之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是以於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也曰五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主於巷五噬膚

卷五
周易傳義補疑
臣之相遇如此而止曰无咎何也有三不幸焉當睽之時一也主弱二也諸爻皆睽而寡助三也其平王晉文侯之事乎此所謂小事吉也○按委曲求合如坎四納約睽二過巷乃聖賢達節之事非狷介避世者之所能知唯二之才剛而得中足以行之故有其象如此象曰遇主于巷未失道也誠齋以道為路恐未然傳是本義本其正應非有邪也

六三見與曳其牛掣其人天且劓无初有終
傳陰柔於平時且不足以自立况當睽離之際乎三居工剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以正應在上欲進與上合志而四阻其前二牽於後車牛所以行之具也與曳牽於後也牛掣阻於前也天髡首也劓截鼻也天而又劓言重傷也三不合於二與四睽之時自无合義適合居剛守正之道也其於正應則睽極有終合之理始為二陽所尼是无初也後必得合是有終也○本義六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有劓劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此○孔頴達云劓額為天截鼻為劓既處二四之間皆不相得四從上刑之故劓其額二從下刑之又截其鼻○誠齋此

聖人合六三上九之睽也且六三之於上九正應也曷嘗睽而不合哉睽之者九二九四也我欲行而合上九則九二牽我與於後我欲進而遇上九則九四掣我牛於前六三以柔居剛惟柔故下不能制九二惟剛故上進而犯九四彼阻我而不得進我犯之而必進彼在我上其傷我必矣然六三以柔順之德和說之極而居二陽之間處重險之位位不安而德足以調伏於二剛又遇上九之應力主之於上故睽於初而合於終也○胡氏炳文曰火澤之睽生於動三上之睽生於見本无與曳本无車掣本无天且劓疑故其見如此乃意見之見

非真見也其見如此故无初正理本不如此故有終○雙湖胡氏一桂曰此爻辭最險蓋以不正之陰乘承應又皆不正之陽故進退无據而受刑傷特以陰陽配偶終當有合耳
象曰見與曳位不當也无初有終遇剛也
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
傳九四當睽離之時孤居二陰之間處不當位危且有咎者也以遇元夫而交孚故得无咎○本義睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信四非危地然當睽時故必以危厲處之乃得无咎占者亦如是也○孔

元初四俱陽而
言夫者蓋是丈夫之夫非夫婦之夫也○陸德明云同
志相善不期而會故曰遇○李光云情以疑而相睽惟
剛則足以去疑而相合故四終於遇元夫而上終於遇
雨也

象曰交孚无咎志行也 不惟无咎四與初二陽之志得行
也
誠齋睽者乖之極孤者睽之極九四以獨陽處二陰之
間孤立而无與危厲之不暇乃能无咎此已幸矣又得
行其志以合天下之睽何也與在下之善士如初九之

同德相遇以誠相交以信是故孤者朋睽者合何志之
不可行何難之不可濟哉豈惟无咎又何厲矣元夫善
士也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎
本義以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二
噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此○胡氏

炳文曰二五剛柔得中故五以二為宗其合也如噬膚
之易二以五為主其合也有于巷之遇宗親之也上當
以情親下也主尊之也下當以分嚴上也

象曰厥宗噬膚往有慶也

元初四俱陽而
言夫者蓋是丈夫之夫非夫婦之夫也○陸德明云同
志相善不期而會故曰遇○李光云情以疑而相睽惟
剛則足以去疑而相合故四終於遇元夫而上終於遇
雨也

誠齋六五以陰柔之資而居君位宜其悔宜其咎宜其
睽合之難也今也乃能合天下之睽如噬膚之易者何
也得九二陽剛之宗臣以佐之之力也是以悔亡是以
何咎是以有慶大哉位乎有其人雖弱君且能合天下
之睽而况得剛明之君乎程子以成王周公劉禪孔明
當之得之矣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇
婚媾往遇雨則吉
傳上九睽極則嗚戾而難合剛極則躁暴而不詳明極
則過察而多疑此又有六五之正應實不孤而其才性

如此自睽孤也○本義睽孤謂六三為二陽所制而已
以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗
見其汚也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧
疑稍釋也匪寇婚媾知其匪寇而實親也往遇雨則吉
疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占

如此○馮氏奇之曰內卦皆睽而有所待外卦皆反而
有所應初喪馬勿逐至四遇元夫而初四合矣二委曲
以求遇至五往何咎而二五合矣三與曳牛掣至上遇
雨而三上合矣天下之理固不能久合亦未有終睽者
也

象曰睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇
婚媾往遇雨則吉

象曰遇雨之吉群疑亡也

誠齋上九有六三以爲正應非孤也而云睽孤者居離明之極過於明也過於明故過於疑過於疑故无往而非疑見豕負塗疑其穢已載鬼一車又疑其崇已先張之孤疑其爲寇後說之孤又疑其可親而非害已疑心群起而若不可解矣爲六三者安得而近之此上九之所以孤也然惟天下之至明爲能生天下之至疑非天下之至明亦不能釋天下之至疑其初雜然而疑其後渙然而釋以上九之至陽遇六三之至陰陰陽相和而爲雨則群疑釋然而俱亡矣先張之孤後說之孤以畫

周易傳義補疑

卷五

卦之象言也解在下繫蓋取諸睽章○葉良珮曰周公攝政遭流言之變故睽之六爻皆以身所履歷爲辭蓋言始睽而終合云初九當睽之始而上无正應本當有悔正象公之居東也與四同德蓋指召公爲同德也故得悔亡有喪馬自復之象見惡人蓋指多士多方之類見之所以合睽故得无咎九二正公遇成王之象巷者委曲之途也君臣相諒當委曲相求期與之會遇也觀諸鷓鴣之詩金滕之書可見已六三互離有見象本爻坤有與牛象曳之者二而掣之者四也即詩所謂狼跋其胡載疐其尾足已其人天且劓蓋指武庚及三監而

周易傳義補疑

卷五

言詩不云乎周公東征四國是皇是无初而有終也九四當睽之時而居近君之位爻辭蓋亦指召公云召公以盛滿求去是睽孤之象周公作書名曰君奭以固留之於是召公卒留不去是遇元夫交孚之象故雖厲而无咎六五正成王事程傳亦以成王周公明之以陰居陽是以幼冲居尊位也其有悔可知然以柔中之德而下應九二有同宗象其合也直若噬膚之易以是而往又何睽之不能濟哉故曰往何咎成王既悟而迎公且曰休桓吉我二人共慎此噬膚往何咎之証也上九睽之極也見豕負塗載鬼一車先張之孤其疑而惡之也甚矣成王以流言而疑公亦若是爾及其疑之釋也知其非冠也乃已之婚媾也陰陽和而雨澤降亦猶上下交而德業成故曰往遇雨則吉周公之心跡於是乎始白於天下矣故傳曰群疑亡也

三三艮下坎上

前有水之隘後有山之阻足不能進行之難也

傳睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也

蹇利西南 趨平陽 不利東北 走險 利見大人貞吉

傳西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止

五三一

初六往來舉象曰往來舉宜待也

本義以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大者也

而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難可舒止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也○本義蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自其以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也○胡氏炳文曰處蹇不可无其人故以見五為利處蹇不可无其道故以蹇難而不失其正者為吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

本義以卦德釋卦名義而贊其美

蹇利西南往得中也 不利東北其道窮也

貞吉以正邦也

初六往來舉象曰往來舉宜待也

本義以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大者也

象曰山上有水蹇

君子以反身修德

修德取坎之心

初六往來舉象曰往來舉宜待也

皆以往來為義

本義往遇險來得譽○程氏可又曰六非濟蹇之才初非濟蹇之位往則犯難來則獲見險能止之譽○陸山李氏曰古人生居亂世類皆高蹈隱淪以待天下之清卒之身名俱高所謂來舉也視夫復富貴而蹈危機以致名位俱小為後代所指笑者不有間哉

六二王臣蹇蹇匪躬之故

本義柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也○誠齋初上三四聖人皆不許其往惟六二九五无不許其往之辭者當蹇之世六二為王者之大臣九五履大君之正位君臣復不往以濟難誰往乎蹇蹇者多難而非一難也大臣犯天下之多難而捐軀以求濟何尤之有

象曰王臣蹇蹇終无尤也

初六往來舉象曰往來舉宜待也

本義以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大者也

象曰山上有水蹇

君子以反身修德

修德取坎之心

初六往來舉象曰往來舉宜待也

皆以往來為義

本義往遇險來得譽○程氏可又曰六非濟蹇之才初非濟蹇之位往則犯難來則獲見險能止之譽○陸山李氏曰古人生居亂世類皆高蹈隱淪以待天下之清卒之身名俱高所謂來舉也視夫復富貴而蹈危機以致名位俱小為後代所指笑者不有間哉

六二王臣蹇蹇匪躬之故

本義柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也○誠齋初上三四聖人皆不許其往惟六二九五无不許其往之辭者當蹇之世六二為王者之大臣九五履大君之正位君臣復不往以濟難誰往乎蹇蹇者多難而非一難也大臣犯天下之多難而捐軀以求濟何尤之有

象曰王臣蹇蹇終无尤也

此言大寒亦無可尤○雷氏曰初六以不往為有
譽六二以匪躬為无尤有位无位之間耳

本義事雖不濟亦无可尤○雷氏曰初六以不往為有
譽六二以匪躬為无尤有位无位之間耳

九三往蹇來反
本義反就二之陰得其所安○胡氏炳文曰反如逐故
鄉歸故廬而得其所安下有二之陰喜之就之愈安矣
二說皆以為二陰愚謂專指二爻為是故二下各添之
字

象曰往蹇來反內喜之也內在下之二以喜二四互非也
六四往蹇來連六四連下三之蹇而往來連也

本義連於九三合力以濟

象曰往蹇來連當位實也以陰比於陽陽為寬故云傳以
為誠實之實未然

荀爽曰處正承剛故曰當位實也

九五大蹇朋來當義之九五居尊而有助也

本義大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之
德必有朋來而助之者占者有是德則有是助也○葉
良珮云九五為蹇之主是人君之在蹇難中乃天下之
大蹇也然以其居尊位而有剛健中正之德故足以致
天下之賢俊將見六二蹇蹇之臣必能朋合來反來連
來頌之臣翕然而至共濟大蹇之難矣○毛伯玉云禍

此言大寒亦無可尤○雷氏曰初六以不往為有
譽六二以匪躬為无尤有位无位之間耳

象曰往蹇來反內喜之也內在下之二以喜二四互非也
六四往蹇來連六四連下三之蹇而往來連也

亂天所以開聖人也九五德正而位尊立乎險中以合
天下使天下之有志者朋來而取節於我是故自我言
之所謂當位貞吉以正邦也自朋來者言之所謂利見
大人往有功也然則五陷坎險之中所以為蹇也而其
位則君也治蹇者也以治蹇之主而居至險之中此所
以撥亂反正乘危致安也歟○按大蹇如所謂遺大投
艱於朕身者人君當此之時須屈群策用群力乃可濟
也

象曰大蹇朋來以中節也言動而不失中正之節故能使
朋來以成正邦之功此言中節以三下為一也

上六往蹇來碩吉利見大人

本義說亦是但以為來就九五則非蓋來就者九三也
今酌定其說於後上六已在卦極往无所之益以蹇耳
惟來就九三與圖共濟則有碩大之功而吉矣所以然
者何也以九五之大人方在蹇坎中上與三利見之而
同濟其蹇此其所以吉也○張清子曰上居坎體之上
將出蹇矣而亦曰往蹇何哉蓋上六之才雖柔而下有
九三陽剛之才為之正應相與共濟九五之蹇不往而
來則有碩大之功而此爻所以獨言吉也此說是爻意
今存之

象曰往蹇來碩志在內也內指三利見大人以從貴也貴指五

丘氏行可曰蹇難也詳六爻之義則處蹇者五也五在坎中須眾爻以出險故大蹇朋來蹇其蹇者二也二與五應與君同患難者也故王臣蹇蹇餘四爻雖亦處蹇以不任濟蹇之責是以喜來而惡往故爻以往來為辭然諸爻中唯三有剛實之才以濟難以與五非近非應不能從五唯反而就二則可與之同往而濟君之蹇矣故爻言其來反而象以內喜釋之言二亦喜三之來也在四而言來連者比三也故象稱其當位實有往而

周易傳義補疑卷之五終

傳義補疑卷之六 後學丹陽姜 寶纂註 門人 晉江潘維岳 梁山古之賢 同校

周易傳義補疑卷之六

後學丹陽姜 寶纂註 門人

晉江潘維岳 梁山古之賢 同校

三三 坎下 震上

傳蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

西南者地也夙者早也

本義解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中故利於

西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚

有所往則宜早往早復不可久煩擾也○胡氏炳文曰

解之時以平易為利略有苛急即非利以安靜為吉久

為煩擾即非吉本義曰若无所往則宜來復其所而安

靜是以安靜為吉也若有所往則宜早往早復不可久

為煩擾亦以安靜為吉也本義兩若字未定之詞顯其

時何如然其吉也則皆在於來復而已

彖曰解險以動動而免乎險解

傳坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難

動而出乎險外是免乎險難也故為解○本義以卦德

釋卦名義

解利西南往得衆 九四朋至斯手也 坤為衆變坤成震九

四往趨於西南平易之地則得衆心而无難矣豈非利乎

其來復吉乃得中 九二 也有攸往夙吉往有功也

本義以卦變釋卦辭坤為衆得衆謂九四入坤體得中

有功皆指九二○丘氏行可曰大抵處時方平者易緩

除患不盡者易滋聖人於患難方平之際既不欲以多

事自疲 故復則得中 又不欲人以無事自怠也 故往則

有功

天地解 雨自天雷出地 而雷雨作雷雨作而百果草木皆

周易傳義補疑 卷六

甲拆 或甲或拆 解之時大矣哉

本義極言而贊其大也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

傳天地解而成雷雨故雷雨作而為解也赦釋之宥寬

之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而

已君子觀雷雨作解之象體其發育則施恩仁體其解

散則行寬釋也○孔穎達云赦謂放免過謂誤失宥謂

寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也○

中溪張氏曰雷者天之威雨者天之澤威中有澤刑獄

之有赦宥也有過者赦而不問有罪者宥而從輕此君

初六无咎

子所以推廣天地之仁心也

傳六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而

能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜患難既解安

寧无事唯自處得宜則為无咎矣方解之初宜安靜以

休息之爻之辭寡所以示意○本義難既解矣以柔在

丁上有正應何咎之有故其占如此

象曰剛柔 初四 之際義无咎也 剛上柔下解難之際其剛

柔得宜故无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

周易傳義補疑 卷六

程朱皆以狐為初六六三上六之三陰未然蓋初爻无

咎上爻大傳以為蔽器待時之君子然則此三爻者安

得以其陰而并謂之小人耶此蓋指六三為三狐而非

以初與上湊成三數為三狐也兩家說有合者仍節取

之○傳黃中色矢直物黃矢謂中直也群邪不去君心

一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也

○本義大抵此爻為卜田之吉占亦為去邪媚而得中

直之象能守其正則无不吉矣○按九二居臣位應六

五蓋能為其君去邪媚之小人而自得乎中直之道者

其得正而吉可知也

象曰九二貞吉得中道也

誠齋多難既微有攸往夙吉九二以陽剛之才佐六五陰柔之主急於有為之時也則宜何先去小人是也故當解之世九二欲其獲狐六三戒其致寇九四欲其解拇六五欲其退小人上六欲其射隼一卦六爻而去小人者居其五然則召天下之多難者果誰乎君人者何利於天下之多難何樂於近小人以踈君子哉狐者小人之妖恭頭是也拇者小人之賤通媽是也隼者小人之鷙鷹是也負乘者小人之僭奔卓是也一卦之中聖人五致意焉其防難也不為不謹矣田者力而取之

周易傳義補遺 六卷

四

也矢者我直則壯也黃者中而不過也去小人而不力雖去必來去小人而不直雖行必格去小人而不中雖甚必亂三者盡矣又能貞固以守之則吉矣不然鄭朋得以入望之封倫得以入太宗矣

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

傳六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下本非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非

王叔文與孟郊書云
負且乘人者然則
其北也而小人曰

陰柔所能也若能之則是化為君子矣三陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣○本義繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免耳○誠齋六三以陰柔之資險詐之極而位乎大臣之上是何異於市井負販之小人一旦乘公卿大夫之車馬以行於大遠之上孰不羞薄而醜之雖貞猶吝况不貞乎其致寇也必矣

九四解而拇朋至斯孚

程朱皆以拇為初六未是此亦當指六三蓋三在四下

周易傳義補遺 六卷

五

故亦謂之拇不必以初與四相應而謂初在四所當解蓋初本无咎故也誠齋之說得之○誠齋四以陽剛之賢居近君之位當大臣之任而下比六三微賤在下之小人則君子之友望望然去之維解散其小人則君子信其中正而朋至矣拇體之微而在下者也小人之象也而汝也

象曰解而拇未當位也 四以剛居柔故有未當位之戒

六五君子維有解吉有孚於小人

傳六五居尊位為解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子

象曰解而拇未當位也
四以剛居柔故有未當位之戒
六五君子維有解吉有孚於小人
傳六五居尊位為解之主人君之解也以君子通言之君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子

此處所釋大義者... 世之見驗也可驗之於小人小人之黨去則是君子能有解也小人退則君子自進正道自行天下不足治也

此處所釋大義者... 世之見驗也可驗之於小人小人之黨去則是君子能有解也小人退則君子自進正道自行天下不足治也

維有解則吉也小人去則君子進矣吉孰大焉有孚者世之見驗也可驗之於小人小人之黨去則是君子能有解也小人退則君子自進正道自行天下不足治也

○傳不言所解為誰本義則謂與三陰同類必解而去之則吉按維有解只亦指當解六三一爻而言非謂并初與上亦解而去之也說具田獲三狐下矣○胡氏炳文曰爻曰君子維有解吉者五得中可為君子六為陰亦類小人君子有解之吉必以小人去為驗也九二以陽居臣位三之陰非類也必解而去之乃吉六五以陰居尊位三之陰同類也不解而去之失君道矣吉未可知也卦准四五言解四能解非類之小人可以來君子五能解同類之小人亦可以驗其能為君子

象曰君子有解小人退也

誠齋六五當解之世為解之君雖以中和柔順之資而有解散患難之功者維得其解難之要而已孰為解難之要維用九二九四一二大臣陽剛之位以解散小人而已曰君子維有解吉言解之吉者維用君子一事而已程子云孚驗也用君子之驗驗之於小人也

上六公用射隼 三于高墉之上 三據高位故云 獲之无不利

此處所釋大義者... 世之見驗也可驗之於小人小人之黨去則是君子能有解也小人退則君子自進正道自行天下不足治也

傳上六居尊高之地而非君位故曰公隼鷙害之鳥象為害之小人墉墉內外之限也解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成故能射而獲之既射之則天下之患解已盡矣何所不利象曰以解悖也至解終而未解者悖亂之大者也射之所以解之也解則天下平矣○本義繫辭備矣○孔穎達云公者臣之極上六以陰居上故謂之公隼者貪殘之鳥鷙鷙之屬六三蓋罪累之人故以譬於隼隼之為鳥宜在山林而處於人家高墉必為人所燬射以譬六三之處於高位必當被人誅討上六居解之極故必用射之也○按二指三為狐田而獲之此指三為隼射而獲之一以其為邪媚之小人一以其為鷙害之小人邪媚從六上說鷙害從三上說二與上皆能為六五之柔君解去小人也

象曰公用射隼以解悖也

丘氏行可曰小人者難之根故寒難之後當思去小人之才處非其據而諸爻皆欲去之二在三下而言獲狐者獲三也四處三上而言解悖者解三也上與三應而言射隼者射三也五解之上而言維有解有孚於小人

者退三也小人不去則難根不除此作易聖人之所深懼也惟初六才柔位卑不任解難之責自可无咎而已此解六爻之大旨也看解卦此說得之○葉良珮云解彖辭以解天下之難言至若六爻之辭則天下之難既解然尚未盡解之事若小人與高墉之悖是已故其象辭與卦義稍有異同初六以柔居難下有士民象與四為正應又居解初得所仗以為安所謂紹我周玉見休者何咎之有九二以陽剛得中之才為解難之大人曰獲三狐如虞舜之去四凶周公之誅三監是其象也由是以正君心而行其中直之道故曰得黃矢貞吉傳曰

周易傳義補疑 卷六

得中道也中則无有不正矣故曰貞吉六三負且乘如四凶之為九官羿莽之代夏政管蔡之為三監自我致戎雖貞亦吝高墉之射其能免乎九四居上位承六五之君乃與初六之陰柔為應有親小人之象故曰解而拇朋至斯孚如伊尹之放太甲解其昵比之黨此解而拇之象也若周之尹氏不能解去臚仕之姻婭此所以來家父之誦也六四君子惟有解吉此知人則哲之事也有孚于小人即舉枉錯直能使枉者直之義上六公用射隼於高墉之上蓋解其已服而復叛者也若夏少康之誅羿莽周成王之誅武庚若漢高帝之討陳豨是

此解六爻之大旨也看解卦此說得之○葉良珮云解彖辭以解天下之難言至若六爻之辭則天下之難既解然尚未盡解之事若小人與高墉之悖是已故其象辭與卦義稍有異同初六以柔居難下有士民象與四為正應又居解初得所仗以為安所謂紹我周玉見休者何咎之有九二以陽剛得中之才為解難之大人曰獲三狐如虞舜之去四凶周公之誅三監是其象也由是以正君心而行其中直之道故曰得黃矢貞吉傳曰

已故傳曰以解悖也

三 兌下 艮上

傳解者緩也緩必有所失故受之以損縱緩則必有所失有失則損也損所以繼解也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

傳損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉

所損无過差可貞固常行而利有所往也○本義損減

省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤

之深益艮山之高損下益上損內益外剥民奉君之象

周易傳義補疑 卷六

九

所以為損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣

易之用二簋可用享

傳以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬為本多

儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則為偽矣損

飾所以存誠也故云易之用二簋可用享二簋之約可

用享祭言在乎誠而已誠為本也先王制其本者天理

也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而

已○本義言當損時則至薄无害○王輔嗣云損者減

損之名若不誠信則涉諂諛而有過咎故必有孚然

其時其可損乎
象曰損損下益上其道上行

後大吉无咎可正而利有攸往矣曷之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐既行損以信何用豐為二簋至約可用享祭矣○胡氏炳文曰損之時享猶不敢過則所以自奉者可知矣古者享禮陳饋八簋為盛四簋為中二簋為簡坎之時以一簋貳一尊則又簡矣○葉良珮云以天下言之則為損民以益君以君子之身言之則為損德以益業以天道言之則正當六月之間亨極向利盛極將衰亦為損陽益陰之象故其卦名為損損木非美卦而卦辭以有孚為言即損益盈虛與時偕行之義有孚謂誠信而順於理損所當損適時之宜不妄損也不妄損之謂孚若然故元吉无咎可貞利有攸往也二簋可用享者謂當損下益上之時幸當從儉如爻辭所謂酌損之之類人君之事莫大於享祀古之人菲飲食而致孝乎鬼神則享祀宜不可損也今享祀尚損為二簋則他可推矣言用二簋者損奢以就儉損文以就質時當然也而所損反以為美也○高陵呂氏曰二簋應有時者何其曾子所謂國奢示之以儉之意乎然則二簋可用享者亦時焉而已矣使非其時其可損乎

周易傳義補疑 卷六

象曰損損下益上其道上行
其時其可損乎

本義以卦體釋卦名義○此二句即是損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰之謂而云其道上行者則即損民者乃亦所以損國之謂也
損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行傳損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善者也曷之用二簋可用享卦辭簡直夫子恐人之泥言也故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也損剛益柔有時則為過柔為不足損益皆損剛益柔也

益六四九二之益六五三之益上九此損已以益人也六五之虛已以從諸父之益此損已而取人之益也初九以已益人而又酌損此損之損也六三以一人之損而得友六五為損之主而得益此損之益也九二上九之弗損此不損之損也冒謂所以損曰誠是也文王曰損有孚仲尼曰損而有孚言損之不可不誠也○損下益上是剥下以厚上也損剛益柔是消君子而長小人也○可乎曰損下益上者不於其貨於其德損剛益柔者不於其道於其政記曰為人臣者殺其身有益於君則為之此損下益上之義也傳曰政猛則施之以寬又

周易傳義補疑 六卷

十一

曰寬以濟猛此損剛益柔之義也○聖人之所謂損不出於聖人之意而出於天下之時國奢示之以儉國儉示之以禮故曰二簋應有時疆弗友剛克燮友柔克故曰損剛益柔有時不然凶歲不祭肺施之豐年則隘平國用中典施之亂國則弛故曰損益盈虛與時偕行○馮氏奇之曰夫剛非當損柔非當益也損剛益柔蓋有時如此故二簋之享亦當有時如此也損益盈虛與時偕行復釋損剛益柔之義謂損而不已必虛益而不已必盈亦惟與時偕行耳○胡氏炳文曰損於時之一字凡三言之然則不當損之時而損可乎哉非特二簋之

用有時以卦畫推之損剛益柔有時以天下之理推之凡損益盈虛皆有時也

象曰山下有澤損君子以懲忿 戒於後 窒欲 塞於初 懲忿

如推山窒欲如填壑 本義君子修身所當損者莫切於此○誠齋此所謂損

不善以益其善也觀兌之說君子得之以懲其忿觀艮

之止君子得之以窒其欲人之一性如山之靜如澤之

清其忿也或觸之其欲也或誘之豈其性哉深戒其觸

之端逆閉其誘之之隙損之又損則忿欲銷而一性

復矣○丘氏行可曰忿慾者吾身愛惡之私皆所當損

周易傳義補疑 六卷

十一

者也然懲忿易窒慾難蓋忿屬陽其發也氣勢蒸湧如山之突兀人皆知之故懲之易慾屬陰其溺人也如水之浸淫泯无痕迹使人不覺陷其中而不能出故窒之難懲忿惟用心之剛者即能制之窒慾非見理之精者未易察也 初九已事遄往无咎酌損之 言居下者不當有為以其有餘之才補益在上已損而上益此處下之道也 本義初九 陽動本喜有為 當損下益上之時上應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上 當損之初又未可自損之過亦

此言居下者不當有為以其有餘之才補益在上已損而上益此處下之道也

益人損下以益上之事也六四以陰柔而居上非初九
陽剛之賢應而助之而誰也然必應之而不有其應之
之迹助之而不居其助之功損之損善之善者也故
事已則速去之又從而酌損之則可以无咎而上合六
四之志矣
象曰已事遄往 四之志欲損其疾而初遄往 尚合志也
本義尚上通
九二利貞征凶弗損益之 言弗損乎已而有以益其上也
本義九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征
則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也 二雖
弗損然與六五為正應以剛濟柔固未嘗无益之道
象曰九二利貞中以 益六五 為志也
誠齋此損下益上而有損之損也九二以剛陽之賢
而佐六五陰柔之君所以益於君也然以兌說之資而
濟剛陽之德此非所以為中正也若非復損其剛則流
於不正不中之歸矣故戒之以利貞戒之以征凶戒之
以中以為志皆使之不得損其剛也不損其剛斯足以
益其君矣故曰弗損益之魏元忠再相而變其公清葉
度晚節而安於浮沉皆損其剛者也征凶謂行之以兌

當斟酌其淺深 而不自傷其本可也○誠齋此損已以
益人損下以益上之事也六四以陰柔而居上非初九
陽剛之賢應而助之而誰也然必應之而不有其應之
之迹助之而不居其助之功損之損善之善者也故
事已則速去之又從而酌損之則可以无咎而上合六
四之志矣
象曰已事遄往 四之志欲損其疾而初遄往 尚合志也
本義尚上通
九二利貞征凶弗損益之 言弗損乎已而有以益其上也
本義九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征
則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也 二雖
弗損然與六五為正應以剛濟柔固未嘗无益之道
象曰九二利貞中以 益六五 為志也
誠齋此損下益上而有損之損也九二以剛陽之賢
而佐六五陰柔之君所以益於君也然以兌說之資而
濟剛陽之德此非所以為中正也若非復損其剛則流
於不正不中之歸矣故戒之以利貞戒之以征凶戒之
以中以為志皆使之不得損其剛也不損其剛斯足以
益其君矣故曰弗損益之魏元忠再相而變其公清葉
度晚節而安於浮沉皆損其剛者也征凶謂行之以兌

說則凶也
六三三人行則損一人一人行則得其友
傳三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一
與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之
大義也○本義下卦本乾而損上爻以益坤三人行而
損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也 剛柔
偶合 兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當
致一也 一陰一陽之謂道○誠齋此六三損下益上之事
聖人慰存六三以損中之益之辭也天下之理消與長
聚門損益同根六三本乾三之陽也與初九九二三陽
同行者也而六三獨損而為陰所謂三人行則損一人
也聖人則慰存之曰爾謂天下有損而不益者乎兌三
爻而六三一陰則所謂一人行矣一人行必得其友而
不孤故上九應之是得其友也
象曰一人行三則疑也
胡氏炳文曰損因三而成故必損六三然後陰陽各以
兩而相資六三損則三於上為得友上於三為得臣三
與上為兩九二利貞六五元吉二與五為兩初尚合志
四亦可喜初與四為兩天地男女之義不過乎兩故曰
三則疑也

說則凶也
六三三人行則損一人一人行則得其友
傳三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者一
與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之
大義也○本義下卦本乾而損上爻以益坤三人行而
損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也 剛柔
偶合 兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當
致一也 一陰一陽之謂道○誠齋此六三損下益上之事
聖人慰存六三以損中之益之辭也天下之理消與長
聚門損益同根六三本乾三之陽也與初九九二三陽
同行者也而六三獨損而為陰所謂三人行則損一人
也聖人則慰存之曰爾謂天下有損而不益者乎兌三
爻而六三一陰則所謂一人行矣一人行必得其友而
不孤故上九應之是得其友也
象曰一人行三則疑也
胡氏炳文曰損因三而成故必損六三然後陰陽各以
兩而相資六三損則三於上為得友上於三為得臣三
與上為兩九二利貞六五元吉二與五為兩初尚合志
四亦可喜初與四為兩天地男女之義不過乎兩故曰
三則疑也

六四損其疾使過有喜无咎

損其疾者去其害也使過者使之過也過則有喜也

本義以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善
戒占者如是則无咎矣○胡氏炳文曰初方已其事而
速於益四四以初之陽剛而損其陰柔之疾惟速則有
喜不然彼方汲汲此乃悠悠非受益之道也○楊文煥
曰物不得剛柔之中者俱謂之疾偏乎剛者忿之疾也
偏乎柔者慾之疾也六四以柔居柔偏乎柔者之疾也
得初九之陽以為應損其疾者也損其疾則喜者速矣
象曰 有疾初无可喜 損其疾亦可喜也

周易傳義卷之六

六

去疾必醫去過必師六四之有疾不醫之以初九之師
何能損乎然改過去疾而不速猶在吝與咎之域也速
改則可喜而无咎矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 貞二十篇龜大者為

十朋之龜者其形如龜而大者為十朋也

本義柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也
兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其
吉可知占者有是德則復其應也○誠齋此聖人贊六
五之損已從人有損中之益之盛德也

象曰六五元吉自上祐也 言天降之福也

六五之有德也故天降之福也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
按上九能不損其下而有以益之則為无咎為得正而
吉為利於有所往又為得臣无家蓋得其臣下有无家
之忠所謂國爾忘家也其益下而卒亦受益如此朱子
以為惠而不費其惠廣矣與化家為國之說俱似未然
程傳以无家為无有遠近内外之限其說恐亦未妥○
誠齋此聖人贊上九不損之損之盛德也上九居損之
終則必變之以不損位艮之極則必止之以不損當節
損之世下皆損已以益其上上又能不損其下以益其
下宜其无咎宜其正吉宜其利有攸往宜其得臣无家
无往而不得志故曰大得志也得臣謂得天下臣民之
心无家謂无自私其家之益

周易傳義卷之六

六

象曰弗損益之大得志也

丘氏行可曰損者損下乾之陽以益上坤之陰也合六
爻觀之損在下則益在上矣其在下卦初爻位俱剛可
損也故曰酌損之二處柔得中不可損矣故曰弗損益
至三則有餘於陽當損其一以奉上故曰損一人此三
爻皆知損者也其在上卦四陰虛賴初之陽以為益故
曰損其疾五受二之益而又得上之益故曰或益之上
與三為往來之爻既得三之益不待損人以益已故曰

上九之有德也故天降之福也

萬善雷以威之則損不善以益至善然則君子損已以益人未至也損已以益已斯至矣

初九利用為大作元吉无咎

傳初九震動之主剛陽之盛者也居益之時其才足以益物雖居至下而上有六四之應從之則宜以其道輔於上作大益天下之事利用為大作也居下而得上之用以行其志必須所為大善而吉則无過咎蓋在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎○馮氏曰益爻用享帝用凶事用遷國皆大有作為之事故曰益以興利是也本義報稱之說未必然

周易傳義補疑 未卷

二十

象曰元吉无咎下不厚事也

本義下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也○胡氏炳文曰凡在下者以分言之本不當為重大之事豈能无咎故必大善為吉庶可塞咎云爾

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

本義六二當益之時虛中處下而受益於五故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占○按損之五元吉此必永貞而後吉者其爻位皆柔不能固守也故以為戒夫永貞之道豈惟臣下當然哉在王者用之以享帝亦吉占

益卦初九爻辭元吉无咎下不厚事也... 益卦六二爻辭或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉... 益卦六三爻辭益三居下之上當益下之時故也... 益卦上六爻辭或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉... 益卦初九爻辭元吉无咎下不厚事也... 益卦六二爻辭或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉... 益卦六三爻辭益三居下之上當益下之時故也... 益卦上六爻辭或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉...

也二居下而受上之益故也蓋帝為上王者於帝為下王者受益於帝所以祭則受福也

象曰或益之自外 來也 以與五相應故也

本義或者眾无定主之辭

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 益之謂益下

此爻本義以警戒震動為用凶事未必然傳與誠齋似矣然傳謂三為守令既未是又謂告公用圭為誠意通於上而上信與之於告公用圭意亦似未妥誠齋分告公與用圭為二戒說亦未盡然今各為酌定其說於後

周易傳義補疑 未卷

三十

○傳三居下體之上在民上者也居陽應剛處動之極

居民上而剛果於為益者也果於為益用之凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當承稟於上安得自任擅為益乎惟於患難非常之事則可量宜應猝奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖當凶難義在可為然必有其孚誠而所為合於中道於事後又必以其擅為之非告於公上以自表其誠信如汲黯之於河內既發廩賑貸而又以矯制請罪明其中誠之有不得已焉可也蓋者通信之物用圭用以通達誠信於其公上云爾○誠齋六三柔體也然居下

之上處剛位據動極見可以益天下之事則決然自我而益之果於益而忘其專者也故聖人戒之不一而足曰用凶事无咎者惟危難不得已而用之則无咎非危難則有咎矣曰有孚者惟有愛君益國之誠則可不然則行詐矣曰中行者惟果於為益而不為過甚則可不然則亂常矣曰告公用圭者於事後必以專為之非告於君請罪焉用自表其中誠之不得已不然則專輒之心終无由以自白矣○按下之專於為益即凶事不得已亦宜有咎者也而云无咎蓋必有愛君益國之誠心必其所為合於中道而不為過甚又必其於事後以

象曰益用凶事固有之也 凶事下專為益而可以无咎以告公用圭能固守其為臣之分也

益用凶事固有之也 凶事下專為益而可以无咎以告公用圭能固守其為臣之分也

周易傳義補疑 卷六

六四中行告公從利用為依遷國

本義三四皆不得中故皆以中行為戒此爻以益下為心而合於中行則告公而見從矣 所告所從者何事乎 蓋遷國之事也 ○傳曰周之東遷晉鄭馬依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此文又為遷國之吉占也 ○按三四皆非中三必合中然後可以告公用圭四必合中然後可以告公而從不然恐於理皆不可也 ○張氏曰初本坤體而上遷於四有遷國之象依依五也 ○隆山李氏曰初利用大作元吉是用之於大事也二用享於帝吉是用之於大禮也三益用凶事是用之於

大災也四利用為依遷國是用之於大遷也 象曰告公從以益 民為志也 遷國者不以利已惟欲益民此所以告公而從觀此可見即以遷國之事告公而見從也 傳曰周之東遷晉鄭馬依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此文又為遷國之吉占也 ○按三四皆非中三必合中然後可以告公用圭四必合中然後可以告公而從不然恐於理皆不可也 ○張氏曰初本坤體而上遷於四有遷國之象依依五也 ○隆山李氏曰初利用大作元吉是用之於大事也二用享於帝吉是用之於大禮也三益用凶事是用之於

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

傳五剛陽中正居尊位又得六二中正相應以行其益何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元吉人君居得致之位操可致之權苟至誠益於天下天下受其大福其元吉不假言也有孚惠我

五四五

傳柔雖消矣然居五剛之上猶為乘陵之象陰而乘陽
非理之甚君子勢既足以去之當顯揚其罪于王朝大
庭使眾知善惡也又盡誠信以命其眾使知有危懼則
君子之道乃无虞而光大也當先自治不宜專尚剛武
即戎則所尚乃至窮極矣陽剛雖盛長猶未終尚有一
陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長
之終也○本義此釋卦辭乘五剛以卦體言謂以一
小人加於眾君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則
為純乾也○誠齋夬以五陽而決去一陰以五君子而
決去一小人宜其甚易而无難矣而聖人於此有懼心

馬謂勿專倚乾之健必濟以兌之說然後小人可以決
去而天下國家可以和平而无傷也○以其有乘五剛
之大罪我是以聲其罪而揚之於王庭以其有不可忍
之危機我是以信其令而警之以惕厲以其有不可恃
之剛武我是以告其徒以尚武之必窮以其有一陰之
猶存我是以勉其往以必至於純乾而乃終夫揚庭之
未既惕厲之已至乃有勇中之怯健而說決而和也尚
武之方成利往之復進又有怯中之勇說而健和而決
也聖人之去小人豈一端而足哉告自邑猶言告我家
也言備告五陽也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌
即象所謂危厲自處而不安肆之謂也
本義澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也
按居德則忌程傳以為約立防禁使无潰散以則為約
以忌為防似牽強諸家以為居其德而不決則忌大衆
例无反辭雲峰謂當如本義關之是也○愚謂澤上於
夫其為決也有二義一為決而溉君子觀溉象則以施
祿及下以法其決而溉一為決而潰君子觀潰象以德
自居則故忌以防其決而潰忌訓敬書有之所謂敬忌
周有擇言是也

周易傳義補疑 卷六
初九壯于前趾往不勝為咎 京房欲去恭顯劉資欲去宜
官而卒致困皆不勝而往之咎也
本義前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象
占如此
象曰不勝而往咎也
潘夢旂曰陰居高位而初欲決之猶布衣論權臣不量
力之甚往則不勝其咎宜也
九二惕號莫夜有戎勿恤象曰莫夜有戎得中道也
本義九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號
呼以自戒備而莫夜有戎亦可无忘也○誠齋九二以

剛陽之才當夫決之時得大臣之位遇同德之君有衆陽之助可以決而無疑矣而能居柔以晦其剛得中而戒於過雖與四陽之盛而決一陰之衰乃惕然若臨大敵諄然若警夕擷有備如此雖有兵戎之驟至亦勿憂恤矣莫夜句絕此秋仁德性空存處也

剛陽之才當夫決之時得大臣之位遇同德之君有衆陽之助可以決而無疑矣而能居柔以晦其剛得中而戒於過雖與四陽之盛而決一陰之衰乃惕然若臨大敵諄然若警夕擷有備如此雖有兵戎之驟至亦勿憂恤矣莫夜句絕此秋仁德性空存處也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夫夫終无咎也

傳三居下體之上又處健體之極剛果於決者也頄頄骨也在上而未極於上者也三居下體之上雖在上而未為最上上有君而自任其剛決壯于頄者也有凶之道也獨行遇雨三與上為正應方群陽共決一陰之時已若以私應之故不與衆同而獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和其非可知唯君子處斯時則能夫夫謂夫其夫果決其斷也雖其私與當遠絕之若見濡汚有愠惡之色如此則无過咎也三健體而處正非必有是失也因此義以為教耳○本義頄頄骨也

九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應不能不為陰所濡不能不為陽所愠矣若果決

于頄之凶又... 頄頄骨也在上而未極於上者也三居下體之上雖在上而未為最上上有君而自任其剛決壯于頄者也有凶之道也

其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所愠然終必能決去小人而无所咎蓋以其勢不能不合於上六而其心能決於去之故也温嶠之於王敦其事類此○誠齋壯于頄王輔嗣謂上六是也頄者頄之骨也體之在上者也九三外列乎五陽衆君子之林而內為上六一小人之助此小人之謀而君子之家寇也雖然不可疾而可曉也聖人曉之曰來汝九三取凶在汝取无咎亦在汝汝君子徒也柰何舍君子從小人從君子无咎之道也壯于頄是從小人也獨行遇雨是從小人也君子夫夫是從君子也若濡有愠是從君子也居下而壯于上處陽而應乎陰非壯于頄之象乎舍群陽而子與之同志應一陰而任己以獨行不惟應之又與之和若陰陽之和而雨焉非獨行遇雨之象乎素同而即異叛正而附邪天下其孰能說之此其所以凶也汝曷不決而又決以絕上六之交汝曷不決而又決以協群陽之志夫夫者決而又決也若濡者若上六之濡已而汙已也有愠者以上六為羞惡而愠見也去汙以自潔舍故以自新天下孰不與之此其所以无咎也○九三與九四皆有君子小人兩從之嫌而九三獨无咎者九四聞言不信而九三君子夫夫也何

從君子也居下而壯于上處陽而應乎陰非壯于頄之象乎舍群陽而子與之同志應一陰而任己以獨行不惟應之又與之和若陰陽之和而雨焉非獨行遇雨之象乎素同而即異叛正而附邪天下其孰能說之此其所以凶也汝曷不決而又決以絕上六之交汝曷不決而又決以協群陽之志夫夫者決而又決也若濡者若上六之濡已而汙已也有愠者以上六為羞惡而愠見也去汙以自潔舍故以自新天下孰不與之此其所以无咎也○九三與九四皆有君子小人兩從之嫌而九三獨无咎者九四聞言不信而九三君子夫夫也何

也九三以陽居陽九四以陽居陰也

九四臂无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

傳九四以陽居陰剛決不足欲止則衆陽並進於下勢

不得安猶臂傷而居不能安也欲行則居柔失其剛壯

不能強進故其行次且牽羊悔亡羊者群行之物牽者

挽拽之義言若能自強而牽挽以從群行則可以亡其

悔然既處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也

夫過而能改聞言而能用克己以從義唯剛明者能之

在他卦九居四其夫未至如此之甚在夫而居柔其害

周易傳義補疑 卷六

三

大矣○本義以陽居陰不中正居則不安行則不進

若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決

之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而

吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可

以行矣○李季辨曰四與上同在君側位望已重无意

除亂欲止則衆陽並進於下勢不得安欲往則與六同

事心不能斷四若能牽引於群陽以進則悔可亡然四

不中正非能決者雖聞此言亦必不信也○按牽羊不

是不進進而安處其後之謂也故可以亡其悔今九剛

尤下人之志必不能進而安處於衆陽之後四柔无克

已之功聞牽羊悔亡之言亦必不見信也

九五莧陸夫夫中行无咎

本義莧陸今馬齒莧感陰氣之多者 曝之難乾 脆而

易折 九五當決之時為決之主而切近上六之陰如莧

陸然 雖感於陰而決斷之易 若決而決之而不為過

暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也○孔穎達引

董遇之說云莧人莧也陸商陸也以莧陸為二草要皆

柔脆之物○朱子又云莧馬齒莧陸商陸今用以治水

腫者其物難乾○按三五皆稱夫夫蓋三應上五比上

皆當決柔之任故欲其決而又決而不繫繫於柔也

周易傳義補疑 卷六

三

象曰中行无咎中未光也

程傳備矣傳曰卦辭言夫夫則於中行為无咎矣象復

盡其義云中未光也夫夫人心正意誠乃能極中正之道

而克實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於

外不失中正之義可以无咎然於中道未得為光大也

盖人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

○誠齋莧陸草之脆夫夫決之強中行決之和无咎決

之安未光決之憾九五為決小人之主合衆陽君子之

助以決上六一陰之衰如拔莧陸之草不啻也而何至

煩吾君夫夫之極力哉既決之極力而不遺餘力矣及

本義釋卦名
本義釋卦辭
天地相遇品物咸章也
本義以卦體言

勿用取女
漸盛之陰
不可與長
也

彖曰姤遇也柔遇剛也
本義釋卦名
本義釋卦辭
天地相遇品物咸章也
本義以卦體言

剛遇中正天下大行也
本義指九五
姤之時義大矣哉

傳贊姤之時與姤之義至大也
天地不相遇則品物不生
君臣不相遇則政治不興
聖賢不相遇則道德不亨
事物不相遇則功用不成
姤之時與義皆甚大也

周易傳義補疑 卷六

願者也故期其至而至則曰復不期其至而至則曰遇
故彖以女壯為象卦名曰遇則其合必不以正又卦體
以一陰而遇五陽此女德不貞而壯之甚者也故勿用
取女
彖曰姤遇也柔遇剛也
本義釋卦名
本義釋卦辭
天地相遇品物咸章也
本義以卦體言
勿用取女 漸盛之陰 不可與長 也
剛遇中正天下大行也
本義指九五
姤之時義大矣哉
傳贊姤之時與姤之義至大也
天地不相遇則品物不生
君臣不相遇則政治不興
聖賢不相遇則道德不亨
事物不相遇則功用不成
姤之時與義皆甚大也

初六 一陰始生非以金柅繫之則柔道何所牽制故繫于金柅則為得正而貞直若有攸往則見凶而如羸豕之必蹢躅

象曰繫于金柅柔道牽也
本義牽進也以其進故止之
九二包有魚无咎不利賓
今二與初遇以陽納陰包而有之無容其他遇也則二為主而四為賓矣此豈四之利乎
傳二與初若能固蓄之如包苴之有魚則於遇為无咎矣不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則雜矣○本義魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故猶可以无咎若不制而使遇於眾則其為害廣矣故其象占如此○姤一陰遇五陽蓋將以為人盡夫也而二則其遇之最先者能制之以道

而無容他適焉如包之有魚制之於內使不得逸於外
則是二於初有以過其上進之路雖與四為正應而四
為賓義不得以及之矣所謂御得其道但詐成作使者
此也故无咎

象曰包有魚義不及賓也

九三辟无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且未牽連

也
本義九三過剛不中下不過於初上无應於上居則不
安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之
傷故雖危厲而无大咎也

周易傳義補疑 未卷

九四包中无魚將生起凶象

傳四與初為正應當相遇者也而初已過於二矣失其
所遇猶包之无魚也四當始遇之時以不中正而失其
民必有凶變起者將生之謂民心既離難將作矣○本
義初六正應已過於二而不及於已故其象占如此○
吳氏澄曰初者四之正應而為二所得故二之包中有
魚而四之包中无魚也已之正應與他人遇猶男之失
其配君之失其民也今雖未凶凶由是起矣
象曰无魚之凶遠民也
本義民之去已猶已遠之○胡氏炳文曰易象或以陰

三六

為小入或以為民則非小入比不可遠也小象是別
取一義○按遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以
下睽故主民而言為上而下離必有凶變故云云
九五以杞 葉包瓜 防其潰也 含章有隕自天 陽氣復自天
而隕胡氏炳文曰剝之一陽窮上而復生於下其有隕自
天之謂乎

本義瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木
也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其
象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制
之則可以回造化始可轉而為復矣有隕自天本无而

周易傳義補疑 未卷

三六

條有之象也○按胡氏炳文謂以高大之杞而欲包在
地之瓜似以杞樹覆莖之為包傳謂以杞葉而包瓜則
是以葉包裹之而防其潰也主程說為是至謂屈已求
賢而含蓄章美內積至誠以求之則賢才之應求而出
若自天降如高宗感於夢寐文王遇於漁釣其說則未
必然也含章二句本義是
象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也 志不違乎
天理所以有自天之福
不曰命不舍而曰不舍命蓋天命之不違人由人能使
天命之不違猶九三小象不曰民遠而曰遠民也

恐有作如云於相舍言
不命不違乎天
胡氏炳文曰
胡氏炳文曰

胡氏炳文曰
胡氏炳文曰
胡氏炳文曰

皆天理然也此亦天理之自然者也觀其所聚而天地萬物之情可見矣此亦天理之自然者也

傳天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也故觀其所聚則天地萬物之情可見矣○本義極言而贊之

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

傳衆聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒不虞也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所

以戒不虞也○本義除者修而聚之之謂○水盛有潰決奔突之憂故水聚而不防則潰衆聚而不防則亂君子

子以戒不虞防民之聚者有時而散且亂也○誠齋澤水之聚澤上於地聚之象也物有聚而不散者乎君子

所宜坊也坊澤之聚者以坊坊治之聚者以備除戎器戒不虞言有備也此亦治之坊也與

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤二陰之笑往无咎

傳初與四爲正應本有孚以相從者也然當萃時三陰聚處柔无守正之節若舍正應而從其類乃有孚而不

終也乃亂或亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也

謂衆以爲笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過

此亦天理之自然者也

此亦天理之自然者也

此亦天理之自然者也

此亦天理之自然者也

此亦天理之自然者也

此亦天理之自然者也

此亦天理之自然者也

此亦天理之自然者也

此亦天理之自然者也

此亦天理之自然者也

咎不然則入小人之群矣○本義初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則衆以爲笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

象曰乃亂乃萃其志亂也言爲同類所惑亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴禴夏祭以聲爲主祭之薄者也

本義二應五而雜於二陰之間必牽引初六六三以萃於五乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛

健中正誠實而下交爲得君臣之大義故卜祭者有其

孚誠則雖薄物亦可以祭矣○馮氏奇之曰本爻與五爲正應引初六六三以萃於五爲得君臣之大義故吉而无咎

象曰引吉无咎以其中可觀其未變也

誠齋君臣之聚會始於相求終於相信六二之進非九五引之而誰也故曰引吉无咎此相求於初之道也及

相得相信之後則如骨肉如一體豈復事於外飾哉蓋心孚而文薄者也禴者祭之薄而无文者也故以喻焉

此相信於終之道也然六二德則中正而才則陰柔者也如九五之引六二幸及其中未變之時而引之則得

之矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

傳三陰柔不中正者也求萃於人而人莫與故嗟如唯

往而從上六則无咎三與上雖非陰陽正應然萃之時

以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地

上復處說順之極故得其萃而无咎然而小吝何也三

始求萃於四與二不獲而後往從上六人之動為如此

雖得所求亦可小羞吝也○本義六三陰柔不中正

上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往

從於上可以无咎然不得其萃因然後往復得陰極无

位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠

結正應之窮交則无咎也○胡氏炳文曰說與嗟皆上

兌口之象說可无咎嗟何所利必不得已唯往從上六

則亦可以无咎耳又曰小吝者以別初之往无咎也初

往從四四其應也故无咎三往從上上非應也故雖无

咎而小吝朱子以上為正應之窮交正應二字恐誤

象曰往无咎上六巽順而受之也

誠齋六陰柔三不中正挾陰柔不中正之資其誰納

我故進而求聚於九四之君子則四非其類而不答退

而求聚於六二之大臣則二非其應而不與萃聚之不

而求聚於六二之大臣則二非其應而不與萃聚之不

萃如嗟如无攸利往无咎小吝
六三陰柔不中正者也求萃於人而人莫與故嗟如唯
往而從上六則无咎三與上雖非陰陽正應然萃之時
以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地
上復處說順之極故得其萃而无咎然而小吝何也三
始求萃於四與二不獲而後往從上六人之動為如此
雖得所求亦可小羞吝也○本義六三陰柔不中正
上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往
從於上可以无咎然不得其萃因然後往復得陰極无

象曰往无咎上六巽順而受之也
誠齋六陰柔三不中正挾陰柔不中正之資其誰納
我故進而求聚於九四之君子則四非其類而不答退
而求聚於六二之大臣則二非其應而不與萃聚之不

台則戚嗟而无歸又何所利於聖人憐之曰爾盍往從
上六巽順之正應乎庶乎无咎然終不免於悔吝也兌
之上六反則為巽

九四大吉无咎無尊位而得衆心非大吉安能无咎

傳四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下

體群陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以

陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後无咎夫

上下之聚固有不由正道而得者如齊之陳恒魯之季

氏是也然得為大吉乎得為无咎乎故九四必能大吉

然後為无咎也○本義上比九五下比衆陰得其萃矣

然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也○

詩為曰大吉謂匪躬盡瘁始終无玷可免專民之咎有

謂立大功可免咎者非也若然則實憲何以伏誅耶

象曰大吉无咎位不當也以陽居陰得上下之聚而非君

位

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

本義九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有

未信則亦修其元永之德而悔亡矣戒占者當如是

也

象曰萃有位志未光也

萃如嗟如无攸利往无咎小吝
六三陰柔不中正者也求萃於人而人莫與故嗟如唯
往而從上六則无咎三與上雖非陰陽正應然萃之時
以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地
上復處說順之極故得其萃而无咎然而小吝何也三
始求萃於四與二不獲而後往從上六人之動為如此
雖得所求亦可小羞吝也○本義六三陰柔不中正
上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往
從於上可以无咎然不得其萃因然後往復得陰極无

象曰往无咎上六巽順而受之也
誠齋六陰柔三不中正挾陰柔不中正之資其誰納
我故進而求聚於九四之君子則四非其類而不答退
而求聚於六二之大臣則二非其應而不與萃聚之不

此比也... 聚之時為萃聚之主豈不盛哉然有其位而无咎矣又曰匪孚又曰志未光乃若未盛者何也蓋卦辭有利貞之戒彖辭有聚以正之戒爻辭又有元永貞悔亡之戒非萃聚之難也永其萃聚之難也非永其萃聚之難也永其真正之難也當天下之已孚而惕然懷匪孚之憂當志意之光大而默然有未光之志可謂元永貞矣宜其又安長治有聚无散而悔吝銷亡也此伯益克艱之戒周公无逸之規也元者善之長

本義未光謂匪孚○誠齋九五以剛陽中正之德當萃聚之時為萃聚之主豈不盛哉然有其位而无咎矣又曰匪孚又曰志未光乃若未盛者何也蓋卦辭有利貞之戒彖辭有聚以正之戒爻辭又有元永貞悔亡之戒非萃聚之難也永其萃聚之難也非永其萃聚之難也永其真正之難也當天下之已孚而惕然懷匪孚之憂當志意之光大而默然有未光之志可謂元永貞矣宜其又安長治有聚无散而悔吝銷亡也此伯益克艱之戒周公无逸之規也元者善之長

上六齋咨 兌口之歎涕洟 兌澤之流能反兌之說而憂故

无咎 鄭氏曰自目曰涕自鼻曰洟今還當目曰洟鼻曰涕為是

本義處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎也

象曰齋咨涕洟未安上也 隆山李氏曰萃六爻或有應无應或當位不當位而辭皆曰无咎乃天地萬物之真情真情相合吉多凶少故也茲萃之所以言歟○丘氏行可曰萃聚也卦唯二陽而四陰皆求萃於陽者然九五得位失權九四有權无位故五萃有位匪孚四大吉无咎二與五應萃五者也

以其得正則二引吉无咎初應三比萃四者也以其不正則初乃亂乃萃三萃如嗟如聖人欲其舍四而往萃於五故初與三皆言往无咎而上以柔乘剛則齋咨涕洟而已○葉良珮曰萃之初與四為正應固其所當萃者也始固有孚但隔於二陰且與之比初復質柔不能自守以需正應乃急於求萃而苟且與比者萃也志則亂矣故曰有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑斯庸眾人之情也然為初計但能勿恤而往從已之正應焉則其志有終而无妄聚之失矣此所謂善補過者也故曰无咎二應五而雜於二陰之間其可舍二陰而獨往乎

故必牽連二陰以上萃於五則吾既得所萃之正而又无離群為邪之嫌吉而无咎也且二虛中而五誠實以是相交孚可知已若然則可以不尚文飾而獲福於上矣故曰孚乃利用禴六三之與上六雖為相應之爻而非陰陽之正應又皆陰柔三不中正而上乃无位如是而萃誠可嗟而无所利矣夫所謂往无咎者其舍上六而求萃於九五乎五為萃主又三至五為互巽必能順而受之故曰往无咎然始恃所合之小人其晚也不利而後得所從焉故雖无咎亦小吝九四上比九五而與君萃下比眾陰而與民萃得其萃矣然以陽居陰不正

周易傳義補疑 卷六

四

故必使其萃於上下者一出於正而大吉乃得无咎傳
曰大吉无咎位不當也以周之時事言之其四友之臣
乎其所以疏附後先奔走禦侮者皆大吉之道也故得
无咎曰位不當者以其未命於天子故也九五萃有位
无咎者以其有剛中正之德故也既有其德復有其位
則人无不信行无不利矣故曰无咎若或居此位而人
有未信者則是吾之德有未至也亦但反已自修其元
永貞之德耳元永貞即剛中正而无失是已如此則又
何不信之有故悔亡上六以陰柔之質爲說之主由媚
說而盜高位是以禍至而齋咨涕洟无所咎也如其德

安乎上臨難不懼又何齋咨涕洟之有

傳萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚

而益高大聚而上也故爲升所以次於萃也

升元亨 以卦才則巽順以二五則剛中而應故元亨 用見

大人勿恤南征吉 傳升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元

亨用此道以見大人不假憂恤前進則吉也○本義升

進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而

五應之是以其占如此南征前進也○胡氏炳文曰易

升元亨 以卦才則巽順以二五則剛中而應故元亨 用見
大人勿恤南征吉 傳升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元
亨用此道以見大人不假憂恤前進則吉也○本義升
進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而
五應之是以其占如此南征前進也○胡氏炳文曰易

以陽爲大凡言大人者皆陽爻也此卦用見大人六五
見九二之大人也六五能下應九二之剛中則不必憂
而有前進之吉專以德之進而而言也

象曰柔 指六四 以時升 柔在解本居二今進而爲四是柔

以時升也 柔在解本居二今進而爲四是柔

本義以卦變釋卦名

巽而順 剛中 而應 五 是以大 元亨

本義以卦德卦體釋卦辭 巽而順 剛中 而應 五 是以大 元亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也 象曰地中生木升君子以順德積小以向大

象曰地中生木升君子以順德積小以向大

傳善不積不足以成名學業之充實道德之崇高尚皆由

積累而至積小所以成高大升之義也○本義王肅本

順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通

用也說見上篇蒙卦○胡氏炳文曰木之生也一日不

長則枯德之進也一息不慎則退必念念謹審事事謹

審其德積小高大當如木之升矣

初六 信從乎二與之同 升大吉象曰允升大吉上二合

上心也 傳初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽

之至者也允者信從也初之柔巽惟信從於二信二而

初六 信從乎二與之同 升大吉象曰允升大吉上二合

上心也 傳初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽

之至者也允者信從也初之柔巽惟信從於二信二而

初之陰柔又無應援不能自升從於剛中之賢以進是

由剛中之道也吉孰大焉○名升本義以為信能升胡

氏以為二三二陽信初還照傳初信二為是

九二孚乃利用禴无咎 玉柔未易速孚必待誠孚於五而

後用禴則上不疑其簡矣故无咎

傳五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也當內存至

誠不假文飾於外故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強

之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者

也云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上

也如是則得无咎象云有喜者言二能以孚誠事上則

不惟為臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下

是有喜也○本義義見萃卦

象曰九二之孚有喜也 上下既已交孚豈惟无咎且有升

進之喜

升卦二與四不言升何也徐氏幾曰五君位也二應五

初之陰柔又無應援不能自升從於剛中之賢以進是

由剛中之道也吉孰大焉○名升本義以為信能升胡

氏以為二三二陽信初還照傳初信二為是

九二孚乃利用禴无咎 玉柔未易速孚必待誠孚於五而

後用禴則上不疑其簡矣故无咎

傳五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也當內存至

誠不假文飾於外故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強

之臣事柔弱之君未有不為矯飾者也禴祭之簡質者

也云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上

也如是則得无咎象云有喜者言二能以孚誠事上則

不惟為臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下

是有喜也○本義義見萃卦

象曰九二之孚有喜也 上下既已交孚豈惟无咎且有升

進之喜

升卦二與四不言升何也徐氏幾曰五君位也二應五

而升如入无人之邑孰禦哉○本義陽實陰虛而坤有

國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占

如此

六四王用亨于岐山吉无咎

陸希聲云太王在岐直曰岐山武王在鎬故曰西山○

傳四柔順之才上順君之升下順下之進已則止其所

馬以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山

之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之

升進已則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用

是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣○徐氏幾曰

岐山在禹貢雍州境南坤西南象王蓋指文王而言六

四坤體本順又以柔居柔順之至也以順道而升此岐

之王業所以亨也故有吉而无咎○亨傳主文王言而

以亨為亨通之亨徐氏小註更詳當從之

象曰王用亨于岐山順事也 指文王言尤明

六五貞吉升階 先貞吉之占而後升階之象者謂升而不

正則不吉雖有升階之象而不足以升也

本義以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉

而升階矣階升之易者○張清子云坤為土故曰階六

五柔進而上行貞正則吉階而升之則由岐山而豐鎬

五柔進而上行貞正則吉階而升之則由岐山而豐鎬

五柔進而上行貞正則吉階而升之則由岐山而豐鎬

五柔進而上行貞正則吉階而升之則由岐山而豐鎬

五柔進而上行貞正則吉階而升之則由岐山而豐鎬

五柔進而上行貞正則吉階而升之則由岐山而豐鎬

五柔進而上行貞正則吉階而升之則由岐山而豐鎬

五柔進而上行貞正則吉階而升之則由岐山而豐鎬

五柔進而上行貞正則吉階而升之則由岐山而豐鎬

五柔進而上行貞正則吉階而升之則由岐山而豐鎬

五柔進而上行貞正則吉階而升之則由岐山而豐鎬

當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮
 ○胡氏炳文曰蹇能止則知足以避需不陷則義无所
 窮困之為卦上下三剛皆掩於柔窮而无所容此所以
 為困也然剛之困如此剛之亨自如處坎之險不失兌
 之悅時雖困而道則亨身雖困而心則亨也他卦言亨
 於貞不貞則不亨亨由於貞也此卦言亨於貞處困能
 亨則得其貞貞由於亨也曰貞又曰大人者困而能亨
 是為貞正之大人非不正之小人所能也剛柔自乾坤
 往來于二與上而以九居五未嘗變也是之謂貞是之
 謂大人此其所以吉而无咎也有言不信又戒處坎之
 險不可尚兌之口也

周易傳義補疑 大卷

五十二

象曰困剛為柔所掩也 王輔嗣云坎剛兌柔剛則掩於柔

傳卦所以為困以剛為柔所掩蔽也陷於下而掩於上

所以困也陷亦掩也剛陽君子而為陰柔小人所掩蔽

君子之道困窒之時也○本義以卦體釋卦爻

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中

也有言不信尚口乃窮也 兌為口在上故云

傳以卦才言處困之道也下險而上說為處險而能說

雖在困窮艱險之中樂天安義自得其悅樂也時雖困

此卦之象也... 困者... 兌為口... 尚口乃窮... 君子之道... 險以說困... 也有言不信... 傳以卦才... 雖在困窮...

此卦之象也... 困者... 兌為口... 尚口乃窮... 君子之道... 險以說困... 也有言不信... 傳以卦才... 雖在困窮...

也處不失義則其道自亨能如是者其唯君子乎困而
 能亨大人所以吉也蓋以其剛中之道也五與二是也
 非剛中則遇困而失其正也當困而言人所不信欲以
 口免困乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒○本
 義以卦德卦體釋卦爻

象曰澤无水困君子以致命遂志 困亨

本義水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言

持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣○虛齋

曰致命如此于之死自獻於先王而萬世不以為非正

命則困而亨貞者也故曰以致命遂志又曰所以遂志

只是成就一箇是而已

初六臀困于株木 無枝葉之木而臀在其上其不安可知

入于幽谷 不能自拔以出于困 三歲不覿 不能上覿乎四

之正應

本義臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰

柔處困之底居暗之甚故其象占如此○中溪張氏曰

人之體行則趾為下坐則臀為下初六困而不行此坐

困之象也○胡氏炳文曰卦名困以剛為柔所困也爻

論困義非特剛困柔之困亦甚矣柔之困也困於株木

困于石困于葛藟所困者槎枿之木纏繞之草困于石

困于石困于葛藟所困者槎枿之木纏繞之草困于石

困于石困于葛藟所困者槎枿之木纏繞之草困于石

困于石困于葛藟所困者槎枿之木纏繞之草困于石

困于石困于葛藟所困者槎枿之木纏繞之草困于石

周易傳義補疑卷之七

後學丹陽姜 寶纂註 門人

晉江蘇 梁山古之賢

巽下 坎上

傳困于上者必反下故受之以井承上升而不已必困
為言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫
如井井所以次困也

井改邑不改井 邑可改井不可遷 无喪无得 井之德 往來
井井 井之用 汜至亦未繙井羸其瓶凶 幾至未及用亦與
未下綆于井同往來井井謂往者得水而上來者求井而

下往來者井其井也井改邑至往來井井三句是井之事
汜至二句是汲井之事

傳井之為物常而不可改也邑可改而之他井不可遷
也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无
得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常
往來井井其用也周常也周也井之道也汜幾也繙綆
也井以濟用為功幾至而未及用與未下繙於井同也
羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也○本
義井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆

井其井也汜幾也繙綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而
敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不
可幾成而敗也○據彖傳似當主程說為是但程解木
上有水為器汲水出井與羸其瓶本文不合此則非所
當從爾

彖曰巽乎水 而上水 坎 井井養而不窮也 享飲漑濯 用
可既乎 故往來井井上汲出也 故往來井井上汲出也 故往來井井上汲出也

本義以卦象釋卦名義
改邑不改井乃以割中也 五剛則不變 汜至亦未繙井未
有劫也羸其瓶是以凶也

傳巽入於水下而上其水者井也井之養於物不有窮
也故取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德
之常也二五之交割中之德其常乃如是卦之才與義
合也汜至亦未繙井言雖使幾至既未為用亦與未繙
井同井以濟用為功水出乃為用未出則何功也瓶所
以上水而致用也羸敗其瓶則不為用矣是以凶也○
本義以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不
改井同故不復出割中以二五而言未有功而敗其瓶
所以凶也
象曰木上有水井君子以勞民勸相

項下... 胡氏炳文曰初... 才柔有井泥象三之潔... 四之甃甃三之谷也... 而不已寒泉之來不窮矣... 象曰井甃无咎... 九五井冽... 傳五以陽剛中正居尊位其才德盡善盡美井冽寒泉... 食也冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人... 食也於井道為至善然而不言吉者井以上出為成功... 未至於上未及用也故至上而後言元吉○本義冽潔... 也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其... 象也

項下... 胡氏炳文曰初... 才柔有井泥象三之潔... 四之甃甃三之谷也... 而不已寒泉之來不窮矣... 象曰井甃无咎... 九五井冽... 傳五以陽剛中正居尊位其才德盡善盡美井冽寒泉... 食也冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人... 食也於井道為至善然而不言吉者井以上出為成功... 未至於上未及用也故至上而後言元吉○本義冽潔... 也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其... 象也

項下... 胡氏炳文曰初... 才柔有井泥象三之潔... 四之甃甃三之谷也... 而不已寒泉之來不窮矣... 象曰井甃无咎... 九五井冽... 傳五以陽剛中正居尊位其才德盡善盡美井冽寒泉... 食也冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人... 食也於井道為至善然而不言吉者井以上出為成功... 未至於上未及用也故至上而後言元吉○本義冽潔... 也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其... 象也

項下... 胡氏炳文曰初... 才柔有井泥象三之潔... 四之甃甃三之谷也... 而不已寒泉之來不窮矣... 象曰井甃无咎... 九五井冽... 傳五以陽剛中正居尊位其才德盡善盡美井冽寒泉... 食也冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人... 食也於井道為至善然而不言吉者井以上出為成功... 未至於上未及用也故至上而後言元吉○本義冽潔... 也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其... 象也

項下... 胡氏炳文曰初... 才柔有井泥象三之潔... 四之甃甃三之谷也... 而不已寒泉之來不窮矣... 象曰井甃无咎... 九五井冽... 傳五以陽剛中正居尊位其才德盡善盡美井冽寒泉... 食也冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人... 食也於井道為至善然而不言吉者井以上出為成功... 未至於上未及用也故至上而後言元吉○本義冽潔... 也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其... 象也

則雖无及物之功而亦可以无咎矣○胡氏炳文曰初才柔有井泥象三之潔潔初之泥也二位柔有井谷象四之甃甃三之谷也潔與甃其皆有日新之功乎日新而不已寒泉之來不窮矣此言三陰為井陽實陰虛之象也九二言井谷射甃九三言井甃不食九五言井冽寒泉曰射曰甃曰冽非泉之象乎初六言井泥不食六四言井甃无咎上六言井收勿幕曰泥曰甃曰收非井之象乎以卦序而言則二之射始達之泉也三之甃已潔之泉也五之冽則可食之泉矣初之泥方掘之井也四之甃已修之井也上之收則出汲之井矣又
未至於上未及用也故至上而後言元吉○本義冽潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其象也
上六井收勿幕蔽覆有孚傳施有常元吉象曰元吉在上大成也此言上六收功而勿幕也
傳井以上出為用居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫體井之用博施而有常非大人孰能他卦之終為極為變唯此與井終乃為成功是以吉也○本義收汲取也汲器出滿收

項下... 胡氏炳文曰初... 才柔有井泥象三之潔... 四之甃甃三之谷也... 而不已寒泉之來不窮矣... 象曰井甃无咎... 九五井冽... 傳五以陽剛中正居尊位其才德盡善盡美井冽寒泉... 食也冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人... 食也於井道為至善然而不言吉者井以上出為成功... 未至於上未及用也故至上而後言元吉○本義冽潔... 也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其... 象也

幕蔽覆也有子謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不捨故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也○丘氏行可曰井卦六爻合而觀之一井也泉井實也先儒以三陽為泉三陰為井陽實陰虛之象也九二言井谷射甃九三言井甃不食九五言井冽寒泉曰射曰甃曰冽非泉之象乎初六言井泥不食六四言井甃无咎上六言井收勿幕曰泥曰甃曰收非井之象乎以卦序而言則二之射始達之泉也三之甃已潔之泉也五之冽則可食之泉矣初之泥方掘之井也四之甃已修之井也上之收則出汲之井矣又
以三爻為一例則初二皆在井下不見於用故為泥為谷三四皆在井中將見於用故為潔為甃五上皆在井上而已見於用矣故五言食而上言收也○李季辨曰井六爻綱領最好初井泥二井谷皆廢井也三井潔則潔初之泥四井甃則甃二之谷既潔既甃則井道至矣故五爻井冽而泉寒上爻井收而勿幕功用始及物而井道大成矣
三三 離下
傳井道不可不革故受之以革井之為物存之則穢敗易之則清潔不可不革者也故井之後受之以革也

單已日乃字元亨利貞悔亡作三年其初也單而元長益推可悔也元氣

本義單變單也兌澤在上離火在下火然則水乾水決

則火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故

其卦為單也變單之初人未之信故必已日而後信又

以其內有文明之德而外有和悅之氣故其占為有所

更革皆大亨而得其正所單皆當而所單之悔亡也一

有不正則所單不信不通而反有悔矣○隆山李氏曰

已日乃字言不信於方單之時而信於已單之日也○

胡氏炳文曰日離象日入澤有已日象離明則酌義理

而非妄單兌說則隨時勢而非強單此所謂單之貞也

周易傳義補遺 卷七

不貞則所單人不信事不通悔不亡矣凡象未有言悔

亡者此獨言之重改單也此句之單不貞則事不通悔不亡矣凡象未有言悔

象曰單水火相息二女同居其志不相得曰單此句之單水火相息二女同居其志不相得曰單

本義以卦象釋卦名義大畧與睽相似然以相違而為

睽相息而為單也息滅息也又為生息之義滅息而後

生息也此句之單本義以卦象釋卦名義大畧與睽相似然以相違而為

已日乃字單而信之文明以說大亨以正單而當 正即是

其悔乃亡

傳事之變單人心豈能便信必終日而後子在上者於

改為之際當詳告申令至於已日使人心信之人心不

此句之單本義以卦象釋卦名義大畧與睽相似然以相違而為

信雖強之行不能成也文明以說以卦才言單之道也

離為文明兌為說文明則理无不盡事无不察說則人

心和順單而能照察事理和順人心可致大亨而得貞

正如是變單得其至當故悔亡也天下之事單之不得

其道則反致弊害故單有悔之道唯單之至當則新舊

之悔皆亡也○本義以卦德釋卦辭

天地單而四時成湯武革命順乎天 而應乎人 心悅道

也 單之時大矣哉

傳推單之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推

遷改易而成四時萬物於是生長始終各得其宜單而

後四時成也時運之既終必有單而新之者王者之興

受命於天故易世謂之革命湯武之王上順天命下應

人心順乎天而應乎人也天道變單世故遷易單之至

大也故貨之曰單之時大矣哉○本義極言而贊其大

也

象曰澤中有火 水決則火滅火炎則水涸 革君子以治曆

明時此句之單象曰澤中有火 水決則火滅火炎則水涸 革君子以治曆

傳水火相息為單單變也君子觀變單之象推日月星

辰之遷易以治曆數明四時之序也夫變易之道事之

至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變單

此也本義革者去也故也
革者去也故也
革者去也故也
革者去也故也
革者去也故也
革者去也故也
革者去也故也
革者去也故也
革者去也故也
革者去也故也

則與天地合其序矣○本義四時之變革之大者
 初九鞏固物用黃牛之革皮革字借用象曰鞏用黃牛不
 可以有為也當革之時人當守其固不妄動以俟其時也
 傳變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎
 動而後可以无悔九以時則初也動於事初則无審慎
 之意而有躁易之象以位則丁也无時无援而動於下
 則有僭妄之咎而无體勢之重以才則離體而陽也離
 性上而剛體健皆速於動也其才如此有為則凶咎至
 矣蓋剛不中而體躁所不足者中與順也當以中順自
 固而妄動則不可也鞏局束也革所以包束黃中色牛
 順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不
 云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而
 已安得便有吉凶乎○本義雖當革時居初无應未可
 有為故為此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦
 取卦名而義不同也其占為當堅確固守而不可以有
 為聖人之於變革其謹如此○孔穎達云革之為義變
 改之名而名皮為革者以禽獸之皮皆可從革故以為
 喻
 六二巳日乃革之征吉无咎象曰巳日革之行有嘉慶也
 傳以六居二柔順而得中正又文明之主上有陽剛之

君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得
 權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至
 善者也然臣道不當為革之先又必待上下之信故巳
 日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革
 天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則
 吉而无咎也不進則失可為之時為有咎也○本義六
 二柔順中正而為文明之主有應於上於是可以革矣
 然必巳日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽
 變也○胡氏炳文曰卦曰巳日乃孚又曰巳日乃革者
 君之革不待巳日其所革巳日而後孚耳臣待君之造
 始而後終故言巳日乃革之也
 九三征凶貞厲革言三就而有孚言三者商量成就鞏革
 傳九三以剛陽為下之上又居離之上而不得中躁動
 於革者也在下而躁於變革以疑而行則有凶然居下
 之上事苟當革豈可不為也在乎守貞正而懷危懼順
 從公論則可行之不疑矣革言猶當革之論就成也合
 也審察當革之言至於三而皆合則可信也言重慎之
 至能如是則必得至當乃有孚巳可信而眾所信也如
 是則可以革矣○本義過剛不中居離之極躁動於革
 者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至

九三過剛居柔中

九三過剛居柔中

於革言三就則亦有孚而可革也○葉良珮曰九三過剛不中居剛之極疑於直遂而不審者也故其占曰若直遂而革之則凶雖義在所當革而正也亦不免厲然其時則當革矣若革言至於三就則已審斯亦有孚而可革也

象曰革言三就又何之矣

本義言已審

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉上下信其志也

傳九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也

下无係應革之至也以九居四剛柔相際革之用也四既具此可謂當革之時矣事之可悔而後革之革之而當其悔乃亡也革之既當惟在處之以至誠故有孚則改命吉改命改爲也謂革之也既事當而弊革行之以誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰惟其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中正之人也上下信其志是以吉也○本義以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不備又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也○

胡氏炳文曰爻在離火兌澤之交其夏令改爲秋令逆時乎九四有其德有其時亦既改命矣必有孚乃吉甚矣天下事不可輕改也自三至五皆言有孚三議革而後乎四有孚而後改淺深之序也未占而有孚積孚之素也

九五大人虎變未占有孚葉良珮曰未占有孚者不言而信之謂也

本義虎大人之象變謂希革而毛毳也於大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正爲革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳○胡氏炳文曰未占有孚謂不待占決而人自信之蓋革重事也占當在未

革之先而子又在未占之先必如成湯未革夏命而室家已相慶於來蘇之先乃應此占劉牧云五爲革命之主是威武宣而文德著者也三以革言三就命令已申四以改命信志物盡從化至五則大亨以正不假占而有孚也○按彖言已日乃孚而爻之三四五皆曰有孚則知變革重事非有人孚信之不可也
象曰大人虎變其文炳也如火日之光明
滅齋革至於九五聖人獨決之以未占而有孚是龜筮

鼎之象也... 鼎者... 象曰... 鼎有實慎所之也... 上從六五之正應... 我仇有疾而不... 我能即終无尤也

鼎之象也... 鼎者... 象曰... 鼎有實慎所之也... 上從六五之正應... 我仇有疾而不... 我能即終无尤也

本義鼎之顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從貴謂應四亦為取新之意
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 徐氏曰初自顛趾有疾也不能就二是我仇有疾不我能即也 此編四代不著之也
本義以剗居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剗中自守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其占為如是則吉也
象曰鼎有實慎所之也 上從六五之正應 我仇有疾 而不能即 終无尤也
本義有實而不慎所往則為仇所即而陷於惡矣
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 兼山郭氏忠孝曰凡物之行以足獨鼎待鉉故以耳耳革則行塞矣
本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剗失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也○
朱子曰五為鼎三與五不相應不相當是此无耳也是鼎耳變革而不可舉移也雖有雉膏而不食此是陽爻

周易傳義補疑 卷七

陰陽終必和故有方雨之吉○胡氏炳文曰鼎耳六五也三與五不相遇如鼎耳方變革而不可舉移故其行不通然五文明之主三上承文明之腴以剗正自守五終當求之方且如陰陽和而為雨始雖有不遇之悔終當相遇失其悔而吉
象曰鼎耳革失其相求之義也 亦不仕也
九四鼎折足 初 積公鍊 所有之實 其形渥凶 剗衷三族猶云屋棟也 胡氏炳文曰六五之方在剗上上六之方在剗下
本義晁氏曰形渥謂本作刑剗謂重刑也今從之九四居出任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也○胡氏炳文曰初未有鼎實故因顛而出否四已有鼎實故折足則鍊皆覆矣○張氏曰顛與折異顛則舍舊而圖新折則鼎毀而用廢矣折故凶○九四所用非人无以洎輔卒至敗人天下國家之事而負君上之所託亦何異乎鼎之折足而覆鍊也
象曰積公鍊信如何也 言所信任者未如何也
六五鼎黃耳金鉉利貞 利貞戒以貞則利也 象曰鼎黃耳中以為實也
本義五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剗之物鉉實耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剗故其象如

此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之○雙湖胡氏曰鉉所以舉鼎在耳上方可貫耳九二在下其勢不可用或說恐反為優然上九又自謂玉鉉者豈六五視上九則為金鉉以上九自視則為玉鉉乎金象以九爻取玉象以爻位剛柔相濟取皆未為不可也○童溪王氏曰在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之象也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象也上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

本義上於象為鉉而以陽居陰剛而能柔故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也○丘

氏行可曰一鼎也初畫偶而虛在鼎之下為足二三四畫奇而實居鼎之中為腹五畫耦而虛在腹之上為耳上畫奇而實貫耳之止為鉉初為足故為顛趾二三四為腹故曰有實曰維菁曰公餗五為耳故曰黃耳上為鉉故曰玉鉉此豈非全鼎之象乎然初曰趾四亦曰足者以四應乎初而四之足即初之趾也上曰鉉而五亦曰鉉者以五附上五之鉉即上之鉉也五曰耳而三亦曰耳者則以三无應乎五而有鼎耳革異之象三之耳即五之耳易道變通不窮如此也

三三 震下 震上

傳主器者莫若長子故受之以震鼎者器也震為長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故為主器之主

震亨震來虩虩笑言啞啞和適震驚百里不喪匕鬯陸績曰虩虩虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也

本義震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕鬯所以舉鼎實鬯以秬黍酒和爵金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所生之重○

朱子曰人常似那震來時虩虩地便能笑言啞啞到得震驚百里時也不喪匕鬯○棟木為匕取赤心之義長三尺利柄於末祭祀之先烹牢於饋饗諸鼎而加幕焉將薦乃舉幕以匕出之升於俎止○胡氏炳文曰震驚百里以雷取象不喪匕鬯以長子主器取象

象曰震亨

本義震有亨道不待言也

震來虩虩致福也常以危為安笑言啞啞後有則也以忽忘敬

本義恐致福恐懼以致福也則法也言不因恐懼而變

本義恐致福恐懼以致福也則法也言不因恐懼而變

本義恐致福恐懼以致福也則法也言不因恐懼而變

此震之象也... 震者動也... 震之象也...

也... 震驚百里... 出謂君出而代之主祭蓋太子監國之時如此

本義程子以為通也... 繼世而主祭也... 象曰洊雷震君子以恐懼修

初九震來虩虩後笑言啞啞... 笑言啞啞後有則也... 之主也

本義成震之主處震之初故其占如此... 項氏曰初九

九四二爻乃震之所以為震者... 四陰爻乃為陽所震者震懼之震也

六二震來虩虩億萬于九陵勿逐七日得... 之達則當有去珠復還之喜

本義六二乘初九之剛故當震之來而危厲也... 大无喪俱說得通震象亦云大喪其貝以此知億為大

此震之象也... 震者動也... 震之象也...

无疑矣... 得自二至上又自上而二七數二中正故雖失而復得也

象曰震來虩虩... 六三震蘇蘇震行无咎... 能行以去不正庶乎可以无咎

傳蘇蘇神氣緩散自失之狀... 震懼而能行去不正而就正則可以无過清過也... 則至四正也動以就正為善故二勿逐則自得以不正

而處震懼有青可知... 居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无青矣

象曰震蘇蘇位不當... 九四震遂泥... 傳九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道... 遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也

欲哉言不聽道不行也故心不快不得行其志也士之處高位則有極而无隨在下位則有當極有當隨有極之不得而後隨○本義六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而極之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

象曰不極其隨未退聽也

本義三止乎上亦不肯退而聽乎三也

九三艮其限列其夤厲薰心

傳限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中為成艮

周易傳義補註 七卷

二十七

之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為

止義故為艮其限是確乎止而不復能進退者也在人

身如列其夤夤替也上下之際也列絕其夤則上下不

相從屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以

時而定於一其堅強如此則處世垂戾與物睽絕其危

其矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱寒念畏焚

燒其中豈有安裕之理屬薰心謂不安之勢薰燥其中

也○本義限身上下之際即腰膈也夤替也止于腓則

不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不

得屈伸而上下判隔如分列其夤矣危厲薰心不安之

易曰艮其限列其夤厲薰心
艮其夤夤替也上下之際也
列絕其夤則上下不相從屬
言止於下之堅也止道貴乎
得宜行止不能以時而定於
一其堅強如此則處世垂戾
與物睽絕其危其矣人之固
止一隅而舉世莫與宜者則
艱寒念畏焚燒其中豈有安
裕之理屬薰心謂不安之勢
薰燥其中也○本義限身下
上之際即腰膈也夤替也止
于腓則不進而已九三以過
剛不中當限之處而艮其限
則不得屈伸而上下判隔如
分列其夤矣危厲薰心不安
之

甚也○鄭氏剗中曰艮上下體之際虞翻謂束帶處也黃馬融謂夾脊肉肉附脊則身有主而可立分列其夤則百體无以相屬心處中背處陰夤在背與心密相向列其夤則憂危之厲安得不薰灼及其心也○毛伯玉曰三處上下之間故為限人身榮衛流通則泰而无疾上痞下結則危矣○按限即腰膈是主身之屈伸夤曰替是為脊骨身之能屈伸處不當固止之分列之者也若固止其腰膈而分列其脊骨則脊骨不能屈伸上下判隔人一身氣之運於替者不相屬矣所以危厲薰心不安之甚如此也○胡氏炳文曰寂然不動者心之體

周易傳義補註 七卷

二十七

如之何可以徇物感而遂通者心之用如之何可以絕

物二陰柔隨三而不能極之是徇物者也二本中正故

其心猶以為不快三過剛確乎止而不能進退以至上

下隔絕是絕物者也三不中惟見其危厲薰心而已

象曰艮其限危厲薰心也

六四艮其身无咎 止其身使不妄動而不為物遷故无咎

本義以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占无咎

也

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔 不輕言言有序 中節悔亡 輔與頰舌皆言所

易曰艮其限列其夤厲薰心
艮其夤夤替也上下之際也
列絕其夤則上下不相從屬
言止於下之堅也止道貴乎
得宜行止不能以時而定於
一其堅強如此則處世垂戾
與物睽絕其危其矣人之固
止一隅而舉世莫與宜者則
艱寒念畏焚燒其中豈有安
裕之理屬薰心謂不安之勢
薰燥其中也○本義限身下
上之際即腰膈也夤替也止
于腓則不進而已九三以過
剛不中當限之處而艮其限
則不得屈伸而上下判隔如
分列其夤矣危厲薰心不安
之

此之區非其本心也... 由出輔頰之兩旁骨背後可得而見者

傳九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅

象曰艮其輔以中正也... 丘氏行可曰艮六爻以三上為主九三連上二陰有互

本義六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽○能止其言不能止其行故悔亡

象曰艮其輔以中正也此言艮六五居柔中而得中道也

上九敦艮吉傳九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅

傳九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅

篤者也敦篤實也居止之極而不過故為敦人之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以吉六爻之德唯此為吉○本義以陽剛居止之極敦厚於止者也

象曰敦艮之吉以厚終也此言艮六五居柔中而得中道也

丘氏行可曰艮六爻以三上為主九三連上二陰有互震之體夫其所以為艮止之義矣而全艮之時用者獨在乎上故上敦艮吉而三艮其限厲薰心也下四陰爻則皆隨陽而止者五近上艮故艮其輔言有序四遠之則亦艮其身而无咎也二近下艮故艮其腓不拯其隨初遠之則但艮其趾未失正而已合二體觀之而重艮之義可識矣○葉良珮云艮六爻以人身取象當與咸卦參看趾動之先也凡物之感於吾心也氣必先動能

此之非位也... 止其先動之氣是為艮其趾之象然氣本陰柔或不能

止其先動之氣是為艮其趾之象然氣本陰柔或不能固守故戒以利永貞六二當腓之處而居中得正是其氣已中順能止而不妄動者故曰艮其腓如此則於已得矣但三以陰居上有限之象乃二之所隨以為動止者也三不當止而止是性之過偏見義不為者也二不能往而極之其為氣也餒矣故曰我心不快三當上下之交乃限之象所以動乎上下而屈伸由之者有心志之義相時通變時止則止時行則行乃其職也而九三過剛不中乃一於止而不知變故曰艮其限夫腓可止也限不可止也止其限則上下判隔其危甚矣故曰列其夤列判隔也夤上下之際謂上自上下自下身體不仁氣已不相貫矣安得不厲薰心乎六四以陰居陰一於止者也故曰艮其身與坤六四括囊相類與艮其背不同艮其背則無時行則行說六四以人事言如鄉隣有關而閉戶曾子不預沈猶行之難是也故其占曰无咎六五艮其輔謹言也謹者非不言也時然後言斯如綉如綺而言有序也悔宜其亡矣上九敦艮只是愈久不變物莫能奪之意物莫能奪與不獲其身不見其人同義此艮字却無動靜與卦辭同蓋至於敦艮則天下皆由之以定矣故其占吉而傳曰以厚終也蓋成德之

殺也○胡氏曰君子法漸進之象必居於賢德善俗之間以務進其道語曰里仁爲美孟子之母爲子三遣其隣使子與爲萬世亞聖之賢蓋其擇居賢善之力也亦一說可備

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 張氏曰木落南翔水泮北阻鴻往來有時其先後又有序皆漸之義也 象曰小子

之厲義无咎也 此二句與初六不字相照以初六君子之義也 象曰小子

本義鴻之行有序而進有漸于水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則爲小子厲雖有言而於義則无咎也○按鴻之幼者惟恐失群故危

之而號呼而長者必緩飛以俟之良少男有小子之象初在下未敢自安也有小子厲之象厲有言危而傷也

然於義則无咎小註直以小子有言指鴻之幼者呼類似非蓋言自厲人奈何其指鴻也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 飲食亦自厲人觀小象不素飽之說可見也

傳二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之安平者江河之濱所有象進之安自干之

磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎吉可知也○

楊陰德曰鴻于干全于初六
干上知者為失卦六二漸
六二六二佳也舍此則
安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎吉可知也○

此二句與初六不字相照以初六君子之義也 象曰小子之厲義无咎也 此二句與初六不字相照以初六君子之義也 象曰小子之厲義无咎也

周易傳義補疑 卷七

三十三

此二句與初六不字相照以初六君子之義也 象曰小子之厲義无咎也

本義磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也 飽謂飽也

安矣

九三鴻漸于陸 夫謂三三君不守正而與四合為 夫征不復之象四君以不正而合為婦孕不育之象凶利禦寇未

子云今術家擇日利用兵者不利婚姻蓋用兵則要相殺相勝婚姻則要和合故用有不同如此

本義鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇○夫征不復二句葉良珮說是

見後

象曰夫征不復離群醜類也婦孕不育失其道也利用禦寇順心協力順其剛性以相保聚也

六四鴻漸于木或得其桷无咎 鴻趾連不能握枝惟干柯亦能安處 象曰或得其桷順以巽也

傳當漸之時四以陰柔進據陽剛之上豈能久處故四之所處非安地如鴻之進于木也鴻趾連不能握枝故

此二句與初六不字相照以初六君子之義也 象曰小子之厲義无咎也

不木棲橫平之柯惟平柯之上乃能安處謂四之處
本尼或能自得安寧之道順以巽如小象所云○本義
鴻不木棲橫平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛
而順巽故其象如此占者如之則无咎也

六五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝
吉得所願也

傳五與二為正應而中正之德同乃隔於三四三比二
四比五皆隔其交者也未能即合故三歲不孕然中正
之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但
其合有漸耳終得其吉也○本義陸高阜也九五居尊

六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故
其象如此而占者如是則吉也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

本義胡安定程傳皆云陸當作遠謂雲路也今以韻讀
之良是儀旌旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而
其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故
其占為如是則吉也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也
本義漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉

鴻漸于陸其羽可用為儀吉
漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉
漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉
漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉
漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉
漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉
漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉
漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉
漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉
漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉

○胡氏炳文曰二志不在溫飽上志卓然不可亂士大
夫之出處於此當有取焉○丘氏行可曰六爻皆以鴻
為象鴻水鳥也初言于干進之始也二言于磐則進于
干矣三言于陸則又進于磐矣至四于木五于陵則鴻
之漸愈高而无可進之地故以鴻飛為象言遠者以其
在天位之外也然漸以女歸為義故中四爻有夫婦之
象五與二應夫婦之正配也故以婦三歲不孕終莫之
勝為象三與四比夫婦之邪匹也故以婦孕不育失其
道也為象夫婦之交苟患正配之難合而樂邪匹之易
從則亦失漸之義矣○葉良珮曰漸六爻皆取臣之進

於朝為義鴻之行有序而進有漸猶臣之官秩有班而
進以資格也初六以陰居下才弱而位卑者也猶古之
初試為士今之舉進士於禮部者故為鴻漸于干之象
說者謂鴻之飛長在前而幼在後幼者惟恐失群故危
之而號呼為小子厲有言之象而於義則无咎語曰君
子之仕也行其義也何咎之有六二以中正之德進居
卿大夫之位且上有九五之應則是遭遇明君也位隔
士庶有尊安之勢故曰鴻漸于磐事君之事而安享祿
食故為飲食衎衎之象言可知已傳曰不素飽也惟不
徒食故處之安不爾不能安也九三以陽剛居下體之

上是銳於進者也且上无正應以密比於四與之相合
 是進之不由其道者也故為鴻漸于陸之象夫陸途路
 也鴻水鳥也鴻漸于陸何為哉若照彖辭以夫婦言夫
 征則不復還以離其族類之故盜思伐之矣婦孕則不
 敢育既合之不以其道如之何其敢育也然以剛柔相
 保之象而言惟利於禦寇耳六四乘九三之剛在人事
 為以善弱之資而遇艱險之人或遭艱險之事皆是也
 如是則不得所安矣鴻漸于木之象也然柔順而巽體
 是雖所遇不善而能巽順以處之終无可虞又為鴻得
 木中之桶而僅安者也故无咎謂之或得者賴其有此
 而庶幾可望之詞也五君位也似鴻之陵曰鴻漸于陵
 者其謂輔君之公孫師保乎何謂婦三歲不孕婦五之
 婦也謂六二也而三四間隔之亦猶賢輔臣在下為讓
 邪之所間隔其能以子萬民乎故有三歲不孕之象然
 邪不能以奪正也故又終莫之勝而其占吉上九至高
 出乎人位之外是其跡超乎物表賢達之高致也故為
 鴻漸于陸之象雖其賢德不為世用天下不得蒙其實
 惠然其清風高節猶足為一世標準故曰其羽可用為
 儀占者如之則吉可知已

三三 震上

鴻漸于陸之象夫陸途路也
 鴻水鳥也鴻漸于陸何為哉
 若照彖辭以夫婦言夫征則
 不復還以離其族類之故盜
 思伐之矣婦孕則不敢育既
 合之不以其道如之何其敢
 育也然以剛柔相保之象而
 言惟利於禦寇耳六四乘九
 三之剛在人事為以善弱之
 資而遇艱險之人或遭艱險
 之事皆是也如是則不得所
 安矣鴻漸于木之象也然柔
 順而巽體是雖所遇不善而
 能巽順以處之終无可虞又
 為鴻得木中之桶而僅安者
 也故无咎謂之或得者賴其
 有此而庶幾可望之詞也五
 君位也似鴻之陵曰鴻漸于
 陵者其謂輔君之公孫師保
 乎何謂婦三歲不孕婦五之
 婦也謂六二也而三四間隔
 之亦猶賢輔臣在下為讓邪
 之所間隔其能以子萬民乎
 故有三歲不孕之象然邪不
 能以奪正也故又終莫之勝
 而其占吉上九至高出乎人
 位之外是其跡超乎物表賢
 達之高致也故為鴻漸于陸
 之象雖其賢德不為世用天
 下不得蒙其實惠然其清風
 高節猶足為一世標準故曰
 其羽可用為儀占者如之則
 吉可知已

三三 震上
 鴻漸于陸之象夫陸途路也
 鴻水鳥也鴻漸于陸何為哉
 若照彖辭以夫婦言夫征則
 不復還以離其族類之故盜
 思伐之矣婦孕則不敢育既
 合之不以其道如之何其敢
 育也然以剛柔相保之象而
 言惟利於禦寇耳六四乘九
 三之剛在人事為以善弱之
 資而遇艱險之人或遭艱險
 之事皆是也如是則不得所
 安矣鴻漸于木之象也然柔
 順而巽體是雖所遇不善而
 能巽順以處之終无可虞又
 為鴻得木中之桶而僅安者
 也故无咎謂之或得者賴其
 有此而庶幾可望之詞也五
 君位也似鴻之陵曰鴻漸于
 陵者其謂輔君之公孫師保
 乎何謂婦三歲不孕婦五之
 婦也謂六二也而三四間隔
 之亦猶賢輔臣在下為讓邪
 之所間隔其能以子萬民乎
 故有三歲不孕之象然邪不
 能以奪正也故又終莫之勝
 而其占吉上九至高出乎人
 位之外是其跡超乎物表賢
 達之高致也故為鴻漸于陸
 之象雖其賢德不為世用天
 下不得蒙其實惠然其清風
 高節猶足為一世標準故曰
 其羽可用為儀占者如之則
 吉可知已

傳漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有所
 至故漸有歸義歸妹所以繼漸也

歸妹征凶无攸利 方物之歸也 歸者反也 征者行也 凶者害也 无攸利者無所利也

本義婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長
 男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦
 之諸爻自二至五皆不得正三五爻又皆以柔乘剛故
 其占征凶而无所利也○孔穎達云歸妹猶言嫁妹也
 泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦以
 妹從姊而嫁謂之歸妹咸卦明二少相感恒卦明二長
 相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從姊嫁故謂

歸妹馬古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以
 姪姊從故以此卦當之征凶无攸利者歸妹之戒也征

謂進有所往也妹從姊嫁本非正匹惟須自守卑退以
 事况妃若妾進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶无
 攸利○誠齋歸妹者嫁女之家非娶婦之家也漸曰女
 歸自彼歸我之辭此娶婦之家也今日歸妹自我歸彼
 之辭婦人謂嫁曰歸此嫁女之家也曷為不曰歸女而
 曰歸妹妹之為言无父而有兄之辭也无父而歸於人
 孰歸之兄歸之也孰為之兄震是也故兌者少女震之
 妹也震者長男兌之兄也曷為歸妹征凶无攸利不待

兄以已歸於人而自往焉是淫奔也淫惡之大奔行之醜聘則妻奔則妾非凶乎又何利之有伯姬之歸宋魯成公歸之此夫婦之大義也非夫婦之大義天地之大義也天地不交萬物熄男女不交萬世熄故曰歸妹人之終始也嫁者女之終娶者男之始也說以動者兌說而震動也伯兄三夜不息燭不亦動乎少妹之孤身有所依歸不亦說乎惟不待兄之命而自征行以往焉則凶則无攸利爾而况位不當柔乘剛乎

彖曰歸妹 陰陽交感 天地之大義也 天地不交而萬物不興 歸妹人之終始也

本義釋卦名義也 歸者女之終 于道終于此 生育者人之始 母道始于此

說以動所歸妹也

本義又以卦德言之

征凶 諸爻位皆不當也 則柔男女內外之正 无攸利柔乘剛也 則悖夫婦唱隨之理

本義又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也 ○孔穎達云天地交合然後萬物蕃興聖人制禮令姪娣從其姑姊而充妾媵所以廣其繼嗣以象天地交也以陰陽相合而得生物不已人倫以少

歸妹之象 柔乘剛也

長相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始耶說以動所歸者少女雖與長男交然嫁而係於姊是以說也復因二三四五皆不當位釋征凶之義位既不當明非正嫡因說動而更求進故戒以其征凶也又因六三六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵即是以賤陵貴故无施而利也 ○嵩山晁氏以道曰以爻位推之二四以陽居陰有男以不正從女之象三五以陰居陽有女以不正從男之象行皆失正故征凶上卦以六五乘九四下卦以六三乘九二有夫屈於婦婦制其夫之象故无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝 戒其動

傳歸妹說以動者也異乎恒之異而動漸之止而異非夫婦正而可常之道天下之反目者皆不能永終者也 ○本義雷動澤隨陽動於上陰悅而從歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然 ○陳臯曰夫人之所說者澤也所畏者雷也說中必知所畏君子終身之防也是以君子於說動相感之時必思永久則无終敝之患矣

初九歸妹以娣跛能履征吉

本義初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為

有行曰歸妹
歸妹之象

賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛	能履之象而其占則征吉也○蘭廷瑞云跛者不能專	行依人乃可故娣妾承正室以行則吉○陸德明云娣	從娣歸而復以娣從即又季也明矣當歸妹而用其娣	明有讓也初以陽德而處卦下保其所恒故可以久也	跛者行之不安者也妹者媿之不正者也歸妹而以娣	猶不正而能行也位雖不當行未失道上下相承故得	征吉妹從娣娣從媿相承之謂也○王介甫云初承三	娣承媿之象二承五媿承夫之象故曰跛能履相承也	○劉牧云歸妹則以不居其正為得宜故行之以不正	為吉何則尊正室也若行之以正則是專正室矣故以	能守其娣之禮為恒也不取居正而又處下以尊正室	側行奉上故得上下順而言相承○丘氏行可曰此文	六爻初以陽明安分為美三以柔邪上僭為嫌二又能	不矜其才而自遜其美何吉如之在九四為二五正應	之間則言歸妹之愆期上陰柔處一卦之極則泛言夫	婦之无終而不言歸妹	象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也以常德承君	本義恒謂有常久之德○誠齋初九之跛能履能履則	非跛也九二之眇能視能視則非眇也非跛言跛非眇
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

歸妹之象
歸妹之象

言眇眇言昧跛言弱也幼孤之妹昧若不振待兄以振	者也初九在下非妹也妹之娣媵也卦辭言歸妹征凶	而初九為娣則征吉何也征凶者不待兄之命而自往	貞吉者命而往者也凡師左右之曰以今日歸妹以娣	是娣聽女君左右之也初九以妹媵之卑剛貞之德而	能體昧弱之柔承女君之尊所以吉而相承也恒者能	安其分之當卑也	九二眇能視利幽人之貞	本義眇能視承上及而言九二陽剛得中女之賢也上	有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內	助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽	人亦抱道守正而不偶者也○胡旦曰以陽居陰履非	其正能盡卑下之節以承於上猶目之偏眇亦不廢於	視也然上有六五之應不可以越其位分而上進上進	則奪女兄之權故當退處其位分守其幽靜之道而不	廢故獲利也雖有其應不妄求進是未變常也	象曰利幽人之貞未變常也 世人以媒娣為常故以貞靜	為變常不知乃常久之道也	誠齋初九六三九四六五皆言歸妹而九二獨不言何	也九二之位下卦之尊者也即妹之身也妹之身而言
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	---------	------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	--------------------	-------------------------	-------------	-----------------------	-----------------------

本義以其有中德之貴而行故不尚飾○誠齋六五以帝乙之賢居至尊之位體中正謙柔之德而九二之賢女爲之妹以是兄歸是妹豈不光華焜耀哉於此而下嫁於諸侯又能自謂我雖女君也姊雖吾妾也不以已爲過之而自以爲不如位高而志益卑身貴而行愈謙此帝妹之所以愈賢與月與日望則相敵幾望者月遜日也婦遜夫之象也故吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

傳上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以爲婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之類菹醢之類夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血以祭女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能奉祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可以奉祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣是夫婦之无終者何往而利哉○本義上六以陰柔居歸妹之終而无應與三約婚而不終者也故其象如此而於占爲无所利也○胡氏炳文云曰士曰女未成爲夫婦也先女而後士罪在女矣故无攸利

傳上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以爲婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之類菹醢之類夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血以祭女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能奉祭祀也故刲羊而无血亦无以祭也謂不可以奉祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣是夫婦之无終者何往而利哉○本義上六以陰柔居歸妹之終而无應與三約婚而不終者也故其象如此而於占爲无所利也○胡氏炳文云曰士曰女未成爲夫婦也先女而後士罪在女矣故无攸利

之占與卦辭同而有不同者卦以六來居三失夫婦之正故无攸利爻以三六不相應是約婚而不終故无攸利然其歸罪於兌之陰則一也○李氏曰承筐无實刲羊无血以三上无應是夫婦之禮不成而祭祀无主矣

三三離下震上

傳得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也

豐亨王假之勿憂宜日中 言王者至此豐亨極盛之時而憂其盛極當衰也作易聖人以爲此勿憂但宜常如日之中不使之中而至於昃馬則可矣

周易傳義補疑 卷七

四六

本義豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也○誠齋豐之亨孰致之王致之而至於此也有以致乎此必有以憂此吾王曷致乎此也明而畢照動而有爲是以致之也致之矣曷爲而憂王之明宜如日之方中者日之至盛也然王之勿憂止於日中之時而已何也豐則尚宜大也中則尚宜照也勿謂方中其中將昃勿謂宜照其照將夕蓋日中者昃所倚月盈者食所伏盈者虛之原息者消之根天地也日月也鬼神也四

時也所不能遁况于人乎况于天下之治亂安危存亡

乎

彖曰豐大也明以動故豐

明動相資而成豐朱子曰以明

心應事物非明則動无所之非動則明无所用

本義以卦德釋卦名義

王假之者至此之時所尚者大事也勿憂宜常如日正中

時宜照天下也過此時則晷矣不宜照天下矣蓋知日中

之宜則自知日昃之當戒發此意為玩治者戒也

本義釋卦辭

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

傳既言豐盛之至復言其難常以為誠也日中盛極則

當昃月既盈滿則有虧缺天地盈虛尚與時消息况

人與鬼神乎鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消

息也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至過盛處豐

之道豈易也哉○本義此又發明卦辭外意言不可過

中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄明致刑威

傳雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相

資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

者必照其情實唯明克允致刑者以威於姦惡惟斷乃

成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也○本義取

其威照並行之象○誠齋有雷之明乃可折獄有雷之

斷乃可致刑斷至而明不至則獄辭不能折而照明至

而斷不至則威刑不能致而果故必雷電皆至而後可

初九遇其配主雖旬均然相從故无咎往而相從則能成

其豐有可嘉尚

傳雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以

照非動无以行相資猶形影相資猶表裏初九明之初

九四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相

應用則相資故初謂四為配主配雖匹稱然就之者也

如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬

无咎旬均也天下之相配者常非均敵如陰之應陽柔

之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用則

相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋

非明則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟

則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從

則能成其豐故云有尚有可嘉尚也○本義配主謂四

旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九

四雖皆陽剛而其占如此也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

本義以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐
 大其屋而反以自蔽之象无人不覲亦言障蔽之深其
 凶甚矣○胡氏炳文云卦辭曰勿憂宜日中二下卦之
 中日中之象五上卦之中日中之位初與四未及乎中
 三與上已過乎中者也况上又處豐之極其凶宜矣
 象曰豐其屋高天際翔也闕其戶闕其无人自蔽也
 本義蔽謂障蔽○傳以闕其无人自蔽也謂人以其昏
 暗自高大皆棄絕之自蔽避而弗與親說恐未是揚誠
 齋云家之揜也門之空也自此三歲而熠耀行於室麋
 鹿遊於臺矣豈復覩其家之有人跡乎此說得之

傳集卷八

五十一

此言二至之日也
 中言其時也
 中言其地也
 中言其事也
 中言其人也
 中言其物也
 中言其德也
 中言其功也
 中言其名也
 中言其位也
 中言其時也
 中言其地也
 中言其事也
 中言其人也
 中言其物也
 中言其德也
 中言其功也
 中言其名也
 中言其位也

周易傳義補疑卷之八

後學丹陽姜

寶纂註

門人

晉江潘維岳

梁山古之賢

同校

三三 艮下

傳豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至於窮
 極則必失其所安旅所以次豐也

旅小亨旅貞吉

本義旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所而不處
 旅之象也故為旅以六五得中於外而順乎上下之二
 陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之

旅貞吉

貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正

不可須臾離也○劉氏槩曰山止而不動旅象火動

而不止旅人象豐為太則旅為小在旅而亨亨之小者

也然事有大小道无不在大亨固利於貞慎不可以旅

亨之小而失其貞也故特再提旅字而曰旅貞吉○旅

非商賈之謂凡客守外者如天子之出居諸侯之寓公

大夫之出奔聖賢之轍環歷聘皆是也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛 五一柔在外而處二

剛之中 止而麗乎明是以小亨 柔順乎剛故亨 旅貞吉也

止而麗乎明故得正而吉

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

本義以旅之時而與下之道如此義當喪也

九四旅于處得其資足以自利斧足以自防我心不快旅

以行爲義處而不行雖勝三之焚次然不若二之行而即

本義以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然

非其正位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有

所不快也

象曰旅於處 在近君之位而處於羈旅之中 未得位也得

其資芥心未快也以剛居柔未得盡行其志

六五射雉一矢亡終以譽命 傳以命爲福祿旅人恐未便

得祿也

本義雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道

爲離之主故得此爻者爲射雉之象雖不无亡矢之費

而所喪不多終有譽命也陸震云命猶名也譽命猶

名譽也按伊川謂射雉一矢而亡之發无不中於下

文終以字欠照應蓋易中凡言終吉以初不甚好故也

本義是

象曰終以譽命上逮也

本義上逮言其譽命聞於上也 不以君位處五以人君

无旅故也

上九鳥焚其巢 離爲科上槁有巢象火附鳥故焚 旅人先

笑後號咷喪牛于易 不順凶

本義上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也

故其象占如此○胡氏炳文曰旅之時不宜用剛故三

陽皆不利二之柔順中正五之柔順文明皆得其道者

也以內卦論初不及乎中故有災三過乎中故焚次以

外卦論四不及乎中故不快上過乎中故號咷蓋不及

則弱不自持過則剛必自折在內在外皆然

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也 禍生於

所忽而莫之察

傳旅而无所容故受之以巽巽者入也羈旅親寡非巽

順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能容入

巽所以次旅也

巽小亨利有攸往利見大人

傳巽與兌皆剝中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小

亨者兌陽之爲也巽陰之爲也兌柔在外用柔也巽柔

在內性柔也巽之亨所以小也○本義巽入也一陰伏

於二陽之下其性能巽以入也其象爲風亦取入義陰

在內性柔也巽之亨所以小也

於二陽之下其性能巽以入也其象爲風亦取入義陰

古說歷位為功

信且重其上下皆為其功

也

也

為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知

所從乃得其正故又曰利見大人也

彖曰重巽以申命申命者言五爻居陰位而為陰也風也風也

本義釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故

為中命也此言中命也則將福臨而為邪柔皆順乎剛則將

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛則將柔媚而為諂

是以小亨利有攸往利見大人柔順乎剛則

順乎中正所以為巽之體

本義以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂

初四○丘氏行可曰巽二五剛也巽雖主於柔而二五

之剛得中故論成卦則以初四之柔為主論六爻則以

二五之剛為主惟二五之剛能巽乎中正則剛不過而

志得行矣故曰剛巽乎中正而志行此以二五兩爻釋

利有攸往之義柔謂初四剛謂二五也皆順謂初順二

四順五也柔者多不能自振故必順乎剛則柔得助

而後可行故曰柔皆順乎剛此以初四兩爻釋利見大

人之義○誠齋巽之為卦為曲為靡為苟合為詭隨為

導諛其於人也為妾婦非全德之卦也然則聖人焉用

巽其惟用之於命令乎上順下而出命則罔拂乎民之

心下順上而承命則罔違乎君之政故曰重巽以申命

中而重之者一再而申之也剛巽乎中正謂二五柔皆

順乎剛謂初與四皆以陰而順陽大人謂九五重巽謂

二卦皆巽

象曰隨風巽君子以申命行事此言申命也

傳兩風相重隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以

順之象而申命令行政事隨與重上下皆順也上順下

而出之下順上而從之上下皆順重巽之義也命令政

事順理則合民心而民順從矣○本義隨相繼之義○

誠齋一風先之上卦也君出命之象一風隨之下卦也

臣民從命之象

初六進退利武人之貞此言武人之貞也

本義初六以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不

果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得

所宜矣此言武人之貞也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也此言武人之貞也

丘氏行可曰初六不武甚矣能以其剛烈不屈之氣而

矯其巽懦不立之志然後得其正而向之志疑者轉而

志治矣苟過於強悍不得其正則其志亂矣何治之有

○誠齋陰柔一也弱者用之為邪強者用之為正卑巽

一也怯者用之為諂勇者用之為謙故以謙恭柔遜之

德而御其剛強武勇之氣此其貞而利與易窮則變變則通顧用之何如耳故巽之初六用之進退而其志疑用之武人將帥而其志治說卦巽為進退故疑又其究為躁卦故武

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 巽之過者每失之不誠史職卜巫巫職禱祠丁寧煩悉其詞以自道達於鬼神巽之過而誠者也如是則吉而无咎

本義二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意

以祭祀之吉占也○丘氏行可曰牀下初也古者尊上坐於牀卑者拜跪於牀下牀下卑者之所處也二以陽居陰失位不安乃欲巽柔而處卑巽在牀下之象也○馮氏奇之曰周官史掌卜筮巫掌祓禳卜筮所以占其吉凶祓禳所以除其裁害

象曰紛若之吉得中 九二也 九二以事神之禮事其上故得中而吉

九三頻巽吝象曰頻巽之吝 前倨後恭其志窮困也 本義過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此○王景孟云九三居兩巽之間一巽

既盡一巽復來故曰頻巽夫謂之頻巽則巽失可知蓋九三以剛處剛卑巽之志不出於自然而勉為之是亦可吝也

六四悔亡田獲三品象曰獲三品 獲禽之多有成巽之功也 傳陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能用易傳義補疑

巽於上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地本有悔以處之至善故悔亡而復有功○本義陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又為下田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖

九五 出令之主 貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

傳庚者變更之始也十干戊己為中過中則變改謂之庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉也○本義九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而

中此也蓋言其得中而吉也

中此也蓋言其得中而吉也

中此也蓋言其得中而吉也

中此也蓋言其得中而吉也

中此也蓋言其得中而吉也

允亨利貞 允者利貞之義也

本義兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象

為澤取其說物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中

而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而

其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛

中故利於貞亦一義也

象曰兌說也 兌者說也

本義釋卦名義○胡氏炳文曰咸取无心之感兌取不

言之說 兌者說也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民

周易傳義補疑 小卷 廿三

民忘其勞說以犯難民忘其死說之大氏勸矣哉

本義以卦體釋卦辭而極言之 兌者說也

象曰麗澤兌君子以朋友講習 麗澤兌象雖過說无害

傳麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益

之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習固可說

之大者然當明相益之象○本義兩澤相麗互相滋益

朋友講習其象如此

初九 卑下 和 順以為悅而无所偏私 兌吉

傳初雖陽爻居說體而在最下无所繫應是能卑下和

順以為說而无所偏私者也以和為說而无所偏私說

之正也陽剛則不卑居下則能巽處說則能和无應則

不偏處說如是所以言也○本義以陽爻居說體而處

卑下又无係應故其象占如此

象曰和兌之吉行未疑也

本義居卦之初其說也正未有所疑也

九二孚兌吉悔亡 九二陰柔居下

傳二承比陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚

信內克雖比小人自守不失君子和而不同說而不失

剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔矣○本義剛中

為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

周易傳義補疑 小卷 廿三

象曰孚兌之吉 以孚 信 出於剛中之志也 故不為六二說

所惑 信者孚也

六三來兌凶 六三陰柔居下

傳六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以

求說也比於在下之陽枉已非道就以求說所以凶也

之內為來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性下也

失道下行也○本義陰柔不中正之人為兌之主上无

所應而反來就二陽以求說凶之道也

象曰來兌之凶位不當也 柔而不中故來就在下之陽而

有妄說之凶 柔而不中故來就在下之陽而

有妄說之凶 柔而不中故來就在下之陽而

故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也○王者當至

於廟今改定當立廟為是○孔穎達云散難釋險故謂

之為渙能釋險難所以為亨故曰渙亨王能渙難而亨

至於建立宗廟故曰王假有廟也德洽神人可濟大難

故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而乘集之

故曰利貞○按假當作感假與萃卦同只為拘泥王乃

在中中字為廟中所以諸說主至者多不知土乃在廟

中以此解王假有廟殊不似聖人文理也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

傳渙之成渙由九來居二六上居四也陽剛之來則不

窮極於下而處得其中柔之性則得正位於外而上同

於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而

比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不

至於離散故能亨○本義以卦變釋卦辭

王假有廟王乃在中也

代淵曰大難未散王亦同在難中豈暇有廟患難已散

同在渙然之中乃可以安神保功故曰王乃在中也○

楊氏繪曰當渙之際何以御之存王者宅中而正位託

天地宗廟之靈以固結民之離心故曰王假有廟王乃

而其象曰王假有廟其象曰先王以享于帝立廟何也

曰先王居渙之中安然不爭而身為長久之計宗廟既

立則享帝之位定而天下之心始有宗矣○按諸家惟

孔穎達之說得之而感假意未明今為補定云此重明

渙時可以有廟之義險難未夷方經略今在渙然之中

可以立宗廟而思以感假之此乃收合人心於濟渙之

時者所當然也

利涉大川 坎水 乘木有功 巽木也

象曰風行水上渙先王以享于帝 郊象巽之高 立廟 象坎

之隱與天神接與祖禰交皆聚已之精神以合其渙者也

周易傳義補疏 小卷 本義皆所以合其散

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也 從九二之剝中

傳馬謂二也二有剝中之才初陰柔順兩皆无應无應

則親比相求初之柔順而託於剝中之才以拯其渙如

得壯馬以致遠必有濟矣故吉○本義居卦之初渙之

傳者必以... 九二渙奔其机悔士象曰渙奔其机得願也

九二渙奔其机悔士象曰渙奔其机得願也... 傳机者俯憑以為安者也俯就下也奔急往也二與初

九二渙奔其机悔士象曰渙奔其机得願也

傳机者俯憑以為安者也俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當渙離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初為机初謂二為馬二急就於初以為安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也蓋渙之時合力為勝先儒皆以五為机非也方渙離之時二陽豈能同若能同則成濟渙之功當大吉豈但能悔亡而已○本義九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也○机當從傳指初為是

周易傳義補疑

卷八

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也... 本義陰柔而不中正在有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也○三之躬四之群上之血連二之奔机為四爻... 六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其群元吉... 其功德之光大也... 本義居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小群以成大群使所散者聚而若丘則非常人思慮

周易傳義補疑 卷八

之所及也... 九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也... 渙王居如武王之散財發粟為克商正位之後所當行故无咎... 本義陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意... 上九渙其血去逖出无咎... 坎險之外上九居渙之極去險愈遠故有血去惕出之象

周易傳義補疑

卷八

象曰渙其血遠害也... 丘氏行可曰當渙之時惟剛柔上下相合而不散者然後能拯渙在渙六爻初柔也二剛也二俯就初在下相合以任拯渙之責故初拯馬壯吉而二奔机得願也五剛也四柔也四上同五在上相合以成濟渙之功故四渙群元吉而五渙汗无咎也此四爻皆協力以拯渙者至三上居相應之位以遠而不能相及故三則但能渙

其躬而无悔上則不過渙血以遠害而已○葉良胤曰
 渙六爻之義大率與彖辭相為表裏初六渙之始也極
 之則易為力且初以柔居九二之下與之相比以理勢
 言必能順乎九二故賴九二之力以拯之是得其馮之
 壯也如是則有以濟其渙而吉九二爻辭以卦變起義
 與彖傳合傳曰剝來是渙奔也曰不窮是得其机也本
 義所謂九奔而二机是也故其占曰悔亡六三陰柔而
 不中正為私其躬之象宜有悔矣然九二渙於四而來
 奔三與之同體而比於四且居下體之上當濟渙之任
 者也故能公爾忘私渙其躬以求濟天下之渙則得无

周易傳義補註

卷八

答傳曰志在外也渙躬之志其在天下乎六四爻義亦
 以卦體言四本在二與坤同體今渙其下體之初與三
 而進居於四以上同於五之中是能渙其私黨以上同
 於大君故曰无咎渙有丘者渙其小群以聚於九五而
 成大群蓋至是則天下定于一矣故曰匪夷所思九五
 得六四來同君臣合德以剝中正巽順之道治渙故能
 渙汗其大號又能渙散其居積所以无咎傳曰正位也
 言渙王居如武王之散財發粟為克商正位之後所當
 行也此其所以无咎也上九以陽居渙極而與下體坎
 卦相對天下猶有憂害之未去者能渙而去之故曰渙

渙六爻之義大率與彖辭相為表裏初六渙之始也極之則易為力且初以柔居九二之下與之相比以理勢言必能順乎九二故賴九二之力以拯之是得其馮之壯也如是則有以濟其渙而吉九二爻辭以卦變起義與彖傳合傳曰剝來是渙奔也曰不窮是得其机也本義所謂九奔而二机是也故其占曰悔亡六三陰柔而不中正為私其躬之象宜有悔矣然九二渙於四而來奔三與之同體而比於四且居下體之上當濟渙之任者也故能公爾忘私渙其躬以求濟天下之渙則得无

渙六爻之義大率與彖辭相為表裏初六渙之始也極之則易為力且初以柔居九二之下與之相比以理勢言必能順乎九二故賴九二之力以拯之是得其馮之壯也如是則有以濟其渙而吉九二爻辭以卦變起義與彖傳合傳曰剝來是渙奔也曰不窮是得其机也本義所謂九奔而二机是也故其占曰悔亡六三陰柔而不中正為私其躬之象宜有悔矣然九二渙於四而來奔三與之同體而比於四且居下體之上當濟渙之任者也故能公爾忘私渙其躬以求濟天下之渙則得无

其血去逃无咎血與逃皆坎象○陳友文曰上雖與
 三應然超出渙上不為所染故能渙散其血遠去其害
 云 內渙王居正位一段說未合故為改定之如此九奔
 而二机亦是主本義不若主傳二奔而初机之更為妥
 也

三三 兌下 坎上

傳渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散則
 當節止之節所以次渙也

節 五以之 亨 上以之 苦節不可貞 味之過正形之過勞心
 之過思皆曰苦苦節則違性情之正物不能堪故曰不可

周易傳義補註 卷八

三

本義節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有
 限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五
 皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可
 守以為貞也

彖曰節亨剝柔分而剝 二五 得中 中孚以明之五剛居上而柔居下

傳節之道自有亨義事有制則能亨也又卦之才剝柔
 分處剝得中而不過亦所以為節所以能亨也○本義
 以卦體釋卦辭

苦節不可貞其道窮也 節以其為極苦為窮

本義又以理言

說以行險 欲進以遇險而止節之義也 當位以節 主節者

中正以通 是節而能通

傳以卦才言內兌外坎說以行險也方說而止為節之

義當位以節五居尊當位也當位而以節主節者也處

得中正節而能通也中正則通過則苦矣○本義又以

卦德卦體言之當位中正指五又坎為通

天地節而四時成 氣運有節則分至啓閉弦望晦朔四時

不差節以聖人體節之義以立為 制度不傷財 量入為出

不害民 凡此皆節之義也 節者制也 制者節也 節者制也 制者節也

周易傳義補疑 卷八

本義極言節道○誠齋財之窮自不節始節之窮自過

於節始過於節則人情苦之而不可久於是節之說又

窮聖人憂焉故受之以中中者非不節亦不過於節故

曰苦節不可貞又曰其道窮也又曰中正以通中則通

矣雖然中无形也故受之以制先之禮後之法禮一立

則截然不可踰法一立則凜乎不可犯上下有分名器

有等然後財不傷民不害矣

象曰澤上有水 水有所限而止 節君子以制數度 多少法

度定節用之限 議德行 嚴一身之限

傳澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也數多寡

此節之義也

當位以節 主節者

中正以通 是節而能通

傳以卦才言內兌外坎說以行險也方說而止為節之

義當位以節五居尊當位也當位而以節主節者也處

得中正節而能通也中正則通過則苦矣○本義又以

卦德卦體言之當位中正指五又坎為通

天地節而四時成 氣運有節則分至啓閉弦望晦朔四時

不差節以聖人體節之義以立為 制度不傷財 量入為出

不害民 凡此皆節之義也 節者制也 制者節也 節者制也 制者節也

周易傳義補疑 卷八

本義極言節道○誠齋財之窮自不節始節之窮自過

於節始過於節則人情苦之而不可久於是節之說又

窮聖人憂焉故受之以中中者非不節亦不過於節故

曰苦節不可貞又曰其道窮也又曰中正以通中則通

矣雖然中无形也故受之以制先之禮後之法禮一立

則截然不可踰法一立則凜乎不可犯上下有分名器

有等然後財不傷民不害矣

象曰澤上有水 水有所限而止 節君子以制數度 多少法

度定節用之限 議德行 嚴一身之限

傳澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也數多寡

度法制議德行者存諸中為德發於外為行人之德行

當義則中節議謂商度求中節也○誠齋民侈受之以

節節苦受之以中中无形受之以制聖人之防人欲足

矣乎曰未也約民以制以制為制也先民以身以身為

制也故曰制數度為未足必反而議吾身之德行焉嗚

呼周矣

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通 行 塞 止 也

傳初以陽在上下復有應非能節者也又當節之初故

戒之謹守至於不出戶庭則无咎也○本義戶庭戶外

之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也

周易傳義補疑 卷八

故其象占如此○胡氏炳文曰初前遇九二九陽

九二不出門庭凶 當禹稷之位而守顏子之節

傳二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居

說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛

中正之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外也

謂不從於五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中

之道相合則可以成節之功唯其失德失時是以凶○

本義門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛 居說

失剛不正 承柔近邪謂三 上无應與 不從五 知節而不

知通故其象占如此○胡氏炳文曰初前遇九二九陽

奇有戶象二前遇六三六陰偶有門象
象曰不出門庭凶失時之極也不從九五乃私於所私暱之陰柔

吳氏澄曰初之知通塞知節者也二之失時極不知節者也在二之失時

六三不節若則嗟若說極則悲无咎不節之嗟已所自致將誰歸咎耶

本義陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

象曰不節之嗟又誰咎也

周易傳義補疑

卷八

本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也

六四安節亨四最先受節者順正故安安故亨象曰安節之亨承上九五道也道在承上之順正

本義柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此

此○蔡氏淵曰安者順而无所勉強之謂當位故安得五故亨○馮氏曰節中其節之義在學為不陵節之節

在禮為節文之節在財為樽節之節在物為符節之節在臣為名節之節在君師為節制之節唯其時物爾

九五甘節吉持此以往有可尚人皆說從如嗜其味

傳九五剛中正居尊位為節之主所謂當位以節中正

以通者也在已則安行天下則悅從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也○本義所謂當位以節以節節天下而使天下其之中正以通者也故其象占如此

象曰甘節之吉位中也五得中故其位中過中故苦

上六苦節貞凶悔亡此與東帛筮筮之終吉意同蓋苦節之悔猶勝於不節之嗟也

本義居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮容寧儉故雖有悔而終得亡之也○王輔嗣曰過節之中以至亢極苦節者也以斯施政物所不堪

周易傳義補疑

卷八

正之凶也以斯修身行在无妄故得悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也不可通行於世

丘氏行可曰節六爻大率以當位為善不當位為不善初九六四九五當位者也故五吉四亨初无咎九二六

三不當位者也故二凶而三嗟上雖當位而亦凶者則以其當節之極居上之窮故其取義又不同也若以兩

爻相比者觀之則爻各相比而相反初與二比初不出戶庭則无咎二不出門庭則凶二反乎初者也二與四

此四柔得正則為安節三柔不正則為不節三反乎四

者也上與五比五得中則為節之甘上過中則為節之

初得節上知通塞知節者也二之失時極不知節者也
三不節若則嗟若說極則悲无咎不節之嗟已所自致將誰歸咎耶
四最先受節者順正故安安故亨
五當位者也故五吉四亨初无咎九二六三不當位者也故二凶而三嗟上雖當位而亦凶者則以其當節之極居上之窮故其取義又不同也若以兩爻相比者觀之則爻各相比而相反初與二比初不出戶庭則无咎二不出門庭則凶二反乎初者也二與四此四柔得正則為安節三柔不正則為不節三反乎四者也上與五比五得中則為節之甘上過中則為節之

初得節上知通塞知節者也二之失時極不知節者也
三不節若則嗟若說極則悲无咎不節之嗟已所自致將誰歸咎耶
四最先受節者順正故安安故亨
五當位者也故五吉四亨初无咎九二六三不當位者也故二凶而三嗟上雖當位而亦凶者則以其當節之極居上之窮故其取義又不同也若以兩爻相比者觀之則爻各相比而相反初與二比初不出戶庭則无咎二不出門庭則凶二反乎初者也二與四此四柔得正則為安節三柔不正則為不節三反乎四者也上與五比五得中則為節之甘上過中則為節之

苦上反乎五者也聖人於爻義其用意之精如此

三三 巽上

傳節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火况涉川乎守信之道在於堅正故利於貞也○本義孚信也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

周易傳義補疑

二六

以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故貞者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也 中无私 卦謂之虛 事皆不妄謂之實 自內欲不萌謂之虛 自外誘不入謂之實 只一事一時如此 ○鄭東卿云孚字從爪從子如鳥以爪抱卵也此中孚之象以卦體言之四陽居外二陰居內外實中虛有卵之象 ○胡氏炳文曰下說以應上下信上也上巽以順下上信下也豚魚至愚无知惟信足以感之大川至險不測

惟信足以濟之然信而或失其正則如盜賊相群男女相私士夫死黨小人出肺肝相示而遂背之其為孚也人為之偽非天理之正也故又戒之以利貞

彖曰中孚柔二柔

二柔

在內而剛二五

得中說下

而巽上

孚乃

化邦也

下

而巽上

孚乃

化邦也

傳二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中中實為孚之象卦所以為中孚也說而巽以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽於下有孚以說從其上如是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎○本義以卦體卦德釋卦名義

周易傳義補疑

二七

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也 至誠以涉險如乘虛舟物莫之害及而涉險不測也 此二陰居外二陽居內外實中虛如乘虛舟物莫之害及而涉險不測也 傳信能及於豚魚信道至矣所以吉也以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沉覆之患卦虛中為虛舟之象○本義以卦象言○司馬君實曰中孚者發於中而孚於人也豚魚幽賤无知之物苟飼以時則應聲而集而况於人乎至誠以涉險如乘虛舟物莫之害故曰利涉大川乘木舟虛也 中孚以利貞乃應乎天 信合乎正乃天理也 本義信而正則應乎天矣○孔穎達云天德剴正而氣

序不差是正而信也今信不失正乃得應于天是中孚之盛故須濟以利貞也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

傳澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故為中孚之家

君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠常求於緩緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也○本

義風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意○誠辭風无形而能震川澤鼓幽潛誠无象而能動天地感人物

周易傳義補疑 卷八 二二八

議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生若元惡大姦不在是典故凶无議法少正郊无緩理

初九虞吉有他不燕

本義當中字之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒

占者之辭也

象曰初九虞吉志未變動也若志有他則變動而不得其正矣

九二鳴鶴陽九 在陰二其子和之我二有好爵

五二與爾靡之 上是天機自動下是天理自孚

此卦之象... 澤上有風... 中孚... 君子以議獄緩死... 澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故為中孚之家... 君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠常求於緩緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也... 本義當中字之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒... 占者之辭也... 象曰初九虞吉志未變動也若志有他則變動而不得其正矣... 九二鳴鶴陽九 在陰二其子和之我二有好爵... 五二與爾靡之 上是天機自動下是天理自孚

傳二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽閑之處不聞也而其子和應和中心之願相通也好爵我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千里之外應之不善則千里違之言誠通也至誠感通之理知道者為能識之○本義九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與爾同言德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦係慕之也

象曰其子和之中心願也

周易傳義補疑 卷八 二二九

六三 以柔而不正者應剛而不中者 待敵或鼓或罷 作止无常 或泣或歌 象樂无常

本義敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此○張清子云六

三雖得上九之應為匹敵然三居兌說之極中心莫知

所主故或鼓而前或罷而止或泣而悲或歌而樂或之

者疑之也

象曰或鼓或罷位不當也 陽位而柔居之

六四月幾望 不處盈 馬匹亡 不為黨 无咎

本義六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂

此卦之象... 澤上有風... 中孚... 君子以議獄緩死... 澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故為中孚之家... 君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠常求於緩緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也... 本義當中字之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒... 占者之辭也... 象曰初九虞吉志未變動也若志有他則變動而不得其正矣... 九二鳴鶴陽九 在陰二其子和之我二有好爵... 五二與爾靡之 上是天機自動下是天理自孚

初與已為匹四乃絕之而上以信於五故為匹馬亡之
 象占者如是則无咎也○方氏逢辰曰四舍初九之黨
 而上從五此大臣之絕私黨而一心於君者故有馬匹
 亡之象以陰居陰履柔得正不敢敵陽此人臣功業已
 盛而不敢居其盛者故有月幾望之象若大臣而處盈
 植黨則有咎矣禹之不伐周公之不驕月幾望也晏子
 不入崔陳之黨韓退之不汚牛李之朋馬匹亡也
 象曰馬匹亡絕 其類而上從五也
 九五有孚學如 信之固結如拘學然 无咎

初與已為匹四乃絕之而上以信於五故為匹馬亡之
 象占者如是則无咎也○方氏逢辰曰四舍初九之黨
 而上從五此大臣之絕私黨而一心於君者故有馬匹
 亡之象以陰居陰履柔得正不敢敵陽此人臣功業已
 盛而不敢居其盛者故有月幾望之象若大臣而處盈
 植黨則有咎矣禹之不伐周公之不驕月幾望也晏子
 不入崔陳之黨韓退之不汚牛李之朋馬匹亡也
 象曰馬匹亡絕 其類而上從五也
 九五有孚學如 信之固結如拘學然 无咎
 傳五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之
 心信之固結如拘學然則為无咎也人君之孚不能使
 天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎○本義
 九五剛健中正中孚之實而居尊位為孚之主者也下
 應九二與之同德故其象占如此○胡氏炳文曰六爻
 不言孚唯九言之九五孚之主也合九二共為一體包
 象曰有孚學如位正當也 故能得人之孚如此
 上九翰音登于天 聞于天之高 貞凶 臨川吳氏以豚魚知
 風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故中孚又象取之此
 則以豚魚為江豚非也

本義居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象
 占如此難曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雖非
 登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也
 其假虛聲而好尚也
 象曰翰音登于天 雖正亦凶 何可長也
 丘氏行可曰在六爻以二五之剛為主故二言鶴鳴于
 和而五言有孚二言我爵爾靡而五言學如其文孚之
 實可見也餘四爻初上則以實應虛三四則以虛應實
 而所居之位又復不中皆未能有孚者初之應四初實
 而四虛也故初虞四之有他四絕初之類而從五二之
 應上三虛而上實也故三之應上則鼓罷歌泣之不常
 而上之應三則如翰音登天之无實合中孚六爻而詳
 其虛實之義則剛中為孚之象昭昭矣

本義居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象
 占如此難曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天雖非
 登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也
 其假虛聲而好尚也
 象曰翰音登于天 雖正亦凶 何可長也
 丘氏行可曰在六爻以二五之剛為主故二言鶴鳴于
 和而五言有孚二言我爵爾靡而五言學如其文孚之
 實可見也餘四爻初上則以實應虛三四則以虛應實
 而所居之位又復不中皆未能有孚者初之應四初實
 而四虛也故初虞四之有他四絕初之類而從五二之
 應上三虛而上實也故三之應上則鼓罷歌泣之不常
 而上之應三則如翰音登天之无實合中孚六爻而詳
 其虛實之義則剛中為孚之象昭昭矣
 傳有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行
 行則過也小過所以繼中孚也
 小過亨利貞可小事 二五柔而得中 不可大事 三四剛而
 失中 飛鳥遺之音 橫飛之鳥其疾迅速身已飛過但微有
 遺音爾 不宜上宜下大吉
 本義小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小

亨陰之過其亨必利貞不貞則不亨也陽之過可大事
陰之過可小事不可大事何也陽之過宜上陰之過宜
下而不宜上也所以致戒於陰之過者切矣○吳氏澄
曰大者陽剛君子也小過之時大者非可以言惟善於
自處能辭尊而居卑勇退而不進如鳥音之下而不上
周易傳義補疑 卷八 三十一

者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可
以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆
以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之
飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大
吉亦不可大事之類也○胡氏炳文曰陽之過利貞而
亨陰之過其亨必利貞不貞則不亨也陽之過可大事
陰之過可小事不可大事何也陽之過宜上陰之過宜
下而不宜上也所以致戒於陰之過者切矣○吳氏澄
曰大者陽剛君子也小過之時大者非可以言惟善於
自處能辭尊而居卑勇退而不進如鳥音之下而不上
周易傳義補疑 卷八 三十一

則大者可吉此君子不得志之時轉凶為吉之道也
彖曰小過小者過而亨也
本義以卦體釋卦名義與其辭
過以利貞 過而正非過也乃合時宜而與時偕行也柔得
中是以小事吉也
本義以二五言
剛失位而不中是以不可大事也
本義以三四言
有飛鳥之象焉 中二爻象鳥身上下四爻象鳥翼
之音不宜上宜下大吉上逆 乘陽為逆 而下順 承陽為順

上逆故不宜上下順故宜下而去
本義以卦體言○誠齋小過之時何時也用靜吉用作
凶之時也昂為靜吉而作凶也君臣俱弱一也上動而
下止上作而下不應二也陰盛而陽孤邪眾而正寡小
人長而君子消三也當是之時其為君臣者必也自揆
其才量其力而安處其時小有所過則可大有所過則
不可卑有所就則宜高有所舉則不宜如飛鳥馬有所
飛必有所歸飛而无歸凶孰大焉是故飛有山可棲則
不可以排空而飛也若下舍其畏之山而欲止窮乎震
之太空至於无歸而遺音哀鳴焉則何及矣是以聖人

周易傳義補疑 卷八 三十一
首戒之曰小過亨利貞可小事不可大事言小者過則
亨則利然必正乃可也有所為則不可也猶恐其不量
才力不度時宜而輕動也又戒之曰有飛鳥之象馬飛
鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也言无若飛
鳥薄山棲美雲飛始乎躁卒乎悔也維卑飛則吉順則
宜高舉則逆則不宜也柔得中謂二五剛失位而不中
謂三四上逆謂五上以陰乘陽下順謂初二以柔承剛
內二陽外四陰有飛鳥舒翼之象聖人因其飛之象而
戒其飛之過如此
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎
也

儉

本義山下有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也○胡氏炳文曰本義以為小者之過蓋如不懼无悶是過於激烈過之大者此則過於收斂過之小者也又以為可過於小而不可過於大蓋可過乎恭不可過乎傲可過乎哀不可過乎易可過乎儉不可過乎奢又以為不可甚過蓋恐其恭之甚則為足恭哀之甚則為喪明儉之甚則為豚肩不掩豆也○晁氏曰時有舉趾高之莫教故正考父矯之以備墻時有短喪之宰予故高些矯之以泣血時有三歸反玷之管仲晏子矯之以敝裘雖非中行亦足以矯時厲俗也初六飛鳥以凶初躁動而從上失宜下之義故凶初六在艮之下當止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也不可故止猶言无可奈何也誠齋飛鳥不宜上宜下大吉初六下也宜吉也而曰飛鳥以凶何也卦之形有飛鳥之象內二陽之實為身外四陰之散為翼而初六上六又翼之銳者也翼之銳者不量其力之微不飛則已一飛則有高翔遠舉一舉千里之意初六陰柔之小人常有進躡高位之心故聖人

非者為過也... 初六飛鳥以凶... 象曰飛鳥以凶... 誠齋飛鳥不宜上... 鳥以凶何也... 四陰之散為翼... 不量其力之微... 里之意初六陰...

初六之小人一過則進居於二而為大臣矣豈不凶于國哉凶于身不足道也

戒之曰飛鳥以凶又曰不可如何言高位必疾顛如高飛之必速墮也蓋小過諸爻皆患於過不患於不及而初六之小人一過則進居於二而為大臣矣豈不凶于國哉凶于身不足道也

六二 自本爻而言 過其祖遇其妣 自六五爻而言 不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也 愚按祖謂三妣謂五六二柔而得中舍三以上過乎五是過其祖而遇其妣也君謂三臣謂二六五柔而得中舍三以下應乎二是不及其君而遇其臣也柔中相應故可小事而无咎象言五之不及乎三以二為臣不可過中而過乎三也言二自當與五以柔中相應也○熊氏過曰艮震皆一君二民之卦小過之君不在五五徒有其位而已二當艮止之象又居中得正以承九三三者艮上交二之君也從此然以初為家臣則似不然九三弗過防之從或戕之凶 二陰在下有上進之勢故當防象曰從或戕之凶如何也 雙湖胡氏曰小過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過是言陽弗能過也防之防陰也言弗能過之則當防之若不防而反從之則彼或得以戕我而凶矣當從此九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

止而不為止則既濟為未濟矣

象曰既濟亨小者亨也三陰得位而三陽下之故曰小者

利貞剛柔正而當位也

本義濟下疑脫小字當云亨下脫小字

利貞剛柔正而當位也

本義以卦體言

初吉柔得中也

本義指六二

終濟之終不進而止則亂

象曰水在火上

周易傳義補疑

難象而預防之

初九剛曳其輪

傳初以陽居下上應於四

既濟矣進不已則及於悔

谷輪所以行倒曳之使不進也

其尾則不能濟方既濟之初

已則至於咎也

則車不前濡尾則孤

之道占者如是則无咎矣

按濡尾而不能進凡獸皆然

當不止謂孤也

六二婦喪其茀勿逐七日得

傳二以文明中正之德上應九五

行其志也然五既得尊位時已既濟

則於在下賢才豈有求用之意

古既濟而能用入者鮮矣

門以自蔽者也喪其茀則不可行矣

則不得行如婦之喪茀也然中正之道

行矣逐者從物也從物則失其素守

失則七日當復得也卦有六位七則變矣

變也雖不為上所用中正之道无終廢之理

今必行於異時也聖人之勸戒深矣

中正之德上應九五剛陽中正之君

五居既濟之時不能下賢以行其道

之象弗婦車之蔽言夫其所以行也

終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

九三高宗伐鬼方

世舍內治而幸過功者皆小人

用之以主事乎小人勿用

本義既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同○三代之兵未嘗用小人用小人是一亂而生一亂也

象曰三年克之備也 師老財匱困憊甚矣

六四繻有衣袽終日戒 采舟者不可不備衣袽亦不可謂衣袽已備遂忽然而不知戒

傳曰在濟卦而水體故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防慮慮變為急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒

周易傳義補註 卷下

懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也既濟之時免患則足矣豈復有加也○本義既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣初所以塞舟之罅漏○張清子曰六四出離入坎此濟道將單之時也濟道將單則罅漏必生四坎體也故取漏舟為戒終日戒者自朝至夕不忘戒備常若坐弊舟而水驟至焉斯可以免覆溺之患矣 象曰終日戒有所疑也 慮患將至

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福

本義東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在

本義既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同○三代之兵未嘗用小人用小人是一亂而生一亂也

六四繻有衣袽終日戒 采舟者不可不備衣袽亦不可謂衣袽已備遂忽然而不知戒

本義既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣初所以塞舟之罅漏○張清子曰六四出離入坎此濟道將單之時也濟道將單則罅漏必生四坎體也故取漏舟為戒終日戒者自朝至夕不忘戒備常若坐弊舟而水驟至焉斯可以免覆溺之患矣

下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此象辭初吉終亂亦此意也○王輔嗣曰牛祭之盛者也禴祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆盛矣將何為焉所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛於修德故沼沚之毛蘋藻之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福在於合時不在於豐也

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也 孔穎達云吉大來者非惟當身福派後世上六濡其首厲 將及不又危莫先焉

周易傳義補註 卷下

本義既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也○濡尾謂凡獸皆然不止謂狐若濡首則指人而言又不但謂獸也本義說恐非故涉水上去狐字為是○誠齋上六以柔濡之資懷允滿之志居治安之極自謂沒世无風濟之虞矣不知濟其一又遇其一求載而无宿舟求涉而无善游塞裳馮河濡至於首則溺其身可知矣由此而言濡首豈謂狐哉

象曰濡其首 則危 厲何可久 生也 惟其不戒故有之也

丘氏行可曰既濟六爻內三爻離明也初无咎二喪朋

以柔處君位而二乃剗陽之才居相應之地當用者也
剗有凌柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才
臣耳乞當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉倒曳
其輪殺其勢緩其進戒用剗之過也唐之郭子儀李晟
當艱危未濟之時能極其恭順所以為得而能保其終
吉於六五則言其輝吉盡君道之善於九二則戒其恭
順盡臣道之正盡上下之道也○本義以九二應六五
而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象
占如此

象曰九二貞吉中以行正也
中二五之正也作行正也中二五之正也作行正也

六三未濟征凶利涉大川
六三未濟征凶利涉大川

本義陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剗
將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮
此所以利涉川而不可以陸走也

象曰未濟征凶位不當
陰柔不中正也

九四 必貞 然後吉 然後悔亡震 動 用 伐 鬼 方 至 于 三 年 有 賞 于 大 國 然 後 成 功 行 大 國 之 賞 必 如 是 乃 能 濟 象 曰

貞吉悔亡志行也
未濟時志行必信以于大國乃有吉也

本義以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然
以不貞之資欲勉而貞非極其陽剗用力之久不能也

故為伐鬼方三年而受賞之象○誠齋九四棟剗正之
資奮震動之威居近君之地是惟无動動而用之以伐
遠夷則有大功受大賞必矣宜其志之得行吉而悔亡
如此然未濟之九四聖人喜其伐鬼方之賞既濟之九
三聖人憂其伐鬼方之備何也既濟之世利用靜未濟
之世利用動也然未濟之九四亦必曰三年者戒其欲
速謹之至也雖許其動不可輕於動也○按既濟之三
未濟之四用剗一也伐鬼方之象亦一也彼言備以戒
其久此則以志行而勉其能久者既濟之時大事已亨
小事不必于剗也而三以過剗行之非其時矣聖人懼

其多事擾民也故以為戒若未濟大事未有成功正當
有事之時而四以剗處柔苟非陽剗用力之久則將違
時而失事必不能成功也故勉之
六五貞吉无悔君子之光有孚吉
本義以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心
以求下助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實具而
不妄吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也
君子之光其暉吉也

本義暉者光之散也○誠齋六五逢未濟之世為濟難
之主而應之以陰柔之才乃以貞正而吉以孚誠而又

三九不居不中... 此所以利涉川而不可以陸走也... 象曰未濟征凶位不當... 九四 必貞 然後吉 然後悔亡震 動 用 伐 鬼 方 至 于 三 年 有 賞 于 大 國 然 後 成 功 行 大 國 之 賞 必 如 是 乃 能 濟 象 曰 貞 吉 悔 亡 志 行 也

卷八

吉以光暉而又言又許之以无悔何也蓋未濟之六五其體離在天為日在地為火日與火雖乘猶劉雖弱猶強故日之在夏暉之益熱火之在夜宿之彌壯六五文明之至盛而養之以晦剛烈之至猛而揜之以柔方且虛其中以臨照百官正其身以正天下堅其誠以信任群才故初六之在下而弱才乃最先濡其尾以為之用九二剛健之大臣則又自曳其輪以為之用九四剛明之近臣則又奮伐遠夷以為之用安得不一掃大維為無難之世一變未濟為既濟之時乎備三吉之盛福而无一毫之悔尤又何疑焉

周易傳義補疑

卷八

上九有孚自信于飲酒自泰无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

本義以劉明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命充咎之道也若縱而不反耽飲而濡其首則過於自信而失其義矣按縱而不反如狐之涉小而濡其首濡首指狐味不然今改曰耽飲而濡其首○丘氏行

可曰既言飲酒之无咎復言飲酒濡首之失何耶蓋飲酒可也耽飲而至於濡首則昔之有孚者今失於是矣○誠齋既濟上六之濡首者水也未濟上九之濡首非水也酒也水之溺人溺其一身酒之溺人溺其心以及

其天下國家故濟水之害小於儀狄之酒禹惡旨酒之功大於平澤水○丘氏行可曰合六爻言內三爻坎險也初吝二曳其輪三征凶皆未濟之事也外三爻離明也四有賞五有孚吉上无咎則未濟為既濟矣○西溪李氏曰天地之道不過於陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以坎離水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以既未濟水火之交終焉○厚齋馮氏曰乾上坤下離東坎西此先天之易勿天地日月之四象也故居上經之始終以立造化之體山澤通氣雷風不相悖水火相逮此後天之易六子之用也故

周易傳義補疑

卷八

居下經之始終以致造化之用既濟之後猶有未濟者示造化之用終則有始也

終

周易傳義補疑卷之九

後學丹陽姜 寶纂註 門人

晉江滿 同校

繫辭上傳 梁山古之賢

本義繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者

即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一

經之大體凡例故無經可附而自分上下云○雙湖胡

氏曰繫辭傳中言聖人繫辭者六皆指文王周公卦爻

辭而言若繫辭上下傳則是孔子統論一經之卦爻大體

凡例如論先聖作易之由則見於包犧氏仰觀俯察及

易有太極及河圖洛書等章如論用易之法則見於大

衍之數與夫卦爻之剛柔象數之變化三極之道幽明

之故鬼神之情狀皆搜抉無隱其稱大傳則因太史公

所稱以別於其師揚何等所著行世易傳云爾

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動陽靜陰有常

剛柔斷判矣方以類聚物以羣分

散聚而後相攻 吉凶生矣在天成象在地成形變化見

於書而之易如此

本義天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽

之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦

爻之剛柔也

剛柔斷判矣方以類聚物以羣分

散聚而後相攻 吉凶生矣在天成象在地成形變化見

於書而之易如此

本義天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽

之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦

爻之剛柔也

剛柔斷判矣方以類聚物以羣分

此句之義... 夫上下之位也... 動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中... 卦爻陰陽之稱也... 方謂事情所向言事物善惡各以類... 分而吉凶者易中卦爻占決之辭也... 象者日月星辰之... 屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰陽為... 陽陽化為陰者也... 此言聖人作易因陰陽之實體為卦... 爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也... 始於乾坤... 此生所以不窮天地所以長久而不已也... 誠齋易有二有未畫之易有既畫之易未畫者易之理... 既畫者易之書曰天尊地卑曰卑高以陳曰動靜有常... 曰方以類聚物以群分曰在天成象在地成形此未畫... 之易也易之理也伏羲仰觀俯察因天地而得乾坤之... 象因天地之卑高而識貴賤之位因天地之動靜而定... 剛柔之體因天地之間類聚群分而明吉凶之故因天... 地之成象成形而見六十四卦之變化此既畫之易也... 易之書也○魏華父曰不言高卑而曰卑高者卦畫自... 下始也位六位也... 是故剛柔相摩八卦相盪... 本義此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而... 已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四... ○按摩與盪即上文所謂變化也○丘氏行可曰此煎

夫任力者必極其力... 夫任力者必極其力... 夫任力者必極其力...

夫任力者必極其力... 夫任力者必極其力... 夫任力者必極其力...

夫任力者必極其力... 夫任力者必極其力... 夫任力者必極其力...

不外乎辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣

蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

○蔡淵氏曰象者有其彷彿而未形之謂其辭之吉者則得之象可由之而見其辭之凶者則失之象可

由之而見其辭之悔吝者則憂虞之象可由之而見此言上文觀象繫辭明吉凶之義

○按孟子驩虞虞字意與娛同蓋樂意也上文夫與得對下文進退晝夜皆相對則此以憂樂相對言為是蓋悔者虞之象吝者憂之象也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

本義柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也

周易傳義補疑 卷九

周易傳義補疑 卷九

周易傳義補疑 卷九

周易傳義補疑 卷九

周易傳義補疑 卷九

周易傳義補疑 卷九

周易傳義補疑 卷九

周易傳義補疑 卷九

周易傳義補疑 卷九

夫任力者必極其力... 夫任力者必極其力... 夫任力者必極其力...

夫任力者必極其力... 夫任力者必極其力... 夫任力者必極其力...

夫任力者必極其力... 夫任力者必極其力... 夫任力者必極其力...

極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

○孔穎達云悔者事已過而追悔吝者當事之時可鄙耻也萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其往復相推或漸變而頓化故云進退之象晝則陽日照臨萬物生而堅剛是晝之象夜則陰潤沒被萬物而皆柔弱是夜之象

以前聖人作易之事是故君子所居而安者易處序也所樂而玩者爻之辭也

以後君子學易之事是故君子所居而安者易處序也所樂而玩者爻之辭也

本義易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

○按此二句見易所當學處下文乃言學易是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

是以自天祐之吉无不利

本義象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之款也

右第二章

本義此章言聖人作易君子學易之事

○按伏羲設卦以觀象文王周公觀象以繫辭三聖人因卦爻之相推

而生陰陽剛柔之變化以作易是故卦爻有所謂吉

此言悔吝之象可由此以見卦爻有所謂悔吝者則

凶者則失得之象可由此以見卦爻有所謂悔吝者則
憂虞之象可由此以見所謂觀象繫辭以明吉凶者此
也卦爻之有變化乃進退之象也進退猶言消息也變
化之有剛柔乃晝夜之象也晝夜猶言盈虛也六爻之
動天之道陰或變陽陽或化陰地之道有剛柔人之道
有仁義莫不皆然是三才之至理也三極之道也所謂
剛柔相推而生變化者此也聖人之作易其道可謂備
矣人之學之也當何如是故君子身之所處而安者在
易之序是易之序不可不學也其所愛樂而耽玩者在
爻之辭是爻之辭不可不學也是故靜而未涉於事也

周易傳義補疏 九卷

九

則觀卦之象而玩其辭以探其隱顯動而涉於事也則
觀剛柔之變而玩其辭之所占以求不悖於道若然則
一動一靜之間舉莫遠乎天理矣是以自天祐之吉无
不利易道之有功於人也如此
家者言乎象者也爻者言乎變者也
本義彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象
指全體而言變指一節而言
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

本義此卦爻辭之通例○楊氏曰言動之間盡善之謂得

不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不
善之謂過覺其小不善非不欲改而已無及於是乎有
悔不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於是
乎有吝○俞琰氏曰吉凶言失得之大不若悔吝之小
悔吝言疵類之小又不若无咎之為善无咎本亦有過
以其善能補是過以无咎聖人嘉而許之以善蓋開其
遷善之門也
是故列 分別 貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辭吉凶者
存乎辭 齊有分辨之意
本義位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽○朱子
周易傳義補疏 九卷

曰二四則四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則上
貴而初賤上雖無位然所謂貴而無位高而無民在人
君則為天子父為天子師在他人則清高而在物外不
與事者此所以為貴也○龜山楊氏曰天道貴陽而賤
陰陰陽有貴賤之理而列貴賤者必托六位而後明陽
大而陰小陰陽有大小之理而齊小大者必假卦象而
後顯貴賤者如以貴下賤大得民之辭皆爻位之所列
也小大者如小往大來大往小來之辭皆卦象之所齊
也
憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

此風言曰易傳經傳之義
悔者言天德也言出之九
爻者言德也言出之九
去則之矣不有之悔也言
介者言德也言出之九
爻者言德也言出之九
爻者言德也言出之九
爻者言德也言出之九

本義介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此
憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過
之心而可以无咎矣○雲峰曰前曰悔吝者言乎其小
疵此曰憂悔吝者存乎介蓋謂當謹於其微不可以小
疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无咎者存乎
悔蓋謂欲動其補過之心者必自悔中來也

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

本義小險大易各隨所向○誠齋曰讀謙復之辭者如
行夷塗如逢春陽如對堯舜周孔何其氣象之和樂也

其辭夷易而指人以所之之得且吉也讀避剝之辭者

如涉風濤如履雪霜如對桀紂盜跖何其氣象之凜栗

也其辭艱險而指人以所之之失且凶也之動爻也變卦也

右第三章

本義此釋卦爻辭之通例○葉良珮曰此章前五句是

申言第二章聖人繫辭焉以明吉凶之意自是故列貴

賤者存乎位以下則言君子觀變玩占之事玩占者亦

玩辭之占也夫曰象者乃文王所繫之辭以言乎一卦

之形象也曰爻者乃周公所繫之辭以言乎一節之變

動也象與爻之所陳有曰吉與凶者凡以言乎象與爻

之得失也有曰悔吝者凡以言乎其小疵也有曰无咎

周易傳義補疑 九卷

十一

周易傳義補疑 九卷

十二

者凡以言乎其善補過也此所謂繫辭焉以明吉凶也

故君子之所欲觀變玩占者亦惟求諸象與辭而已矣

何以謂觀變於象是故列貴賤者存乎位君子列其變

與不變之爻以觀之卑者賤而高者貴而貴賤之象可

見矣三多凶五多功此貴賤之凡例也齊小大者存乎

卦君子齊其變與不變之卦以觀之則陽大陰小而小

大之象可見矣泰吉亨否不利大過利有攸往小過不

可大事此小大之凡例也何以謂玩占於辭夫辭所以

明乎象者也辭有吉有凶有悔吝有無然而象之吉凶

悔吝无咎皆可占而決矣君子辭其變動所值之辭果

吉邪則趨之果凶邪則避之故曰辯吉凶者存乎辭所

值雖未至於吉且凶也而有吉凶之端曰悔吝焉是之

謂介能於此而憂之則不至於悔吝矣故曰憂悔吝者

存乎介且悔者无咎之門也所值或得无咎必當知悔

以動其補過之心故曰震无咎者存乎悔凡此皆趨吉

避凶之道也夫易書之辭皆聖人之所繫也卦有小大

而位之貴賤可以類推由其有小大貴賤也故辭有險

易辭也者所以明乎象者也故各指其所之以明乎吉

凶焉然則用易君子能即其辭而求之則可以通幽明

之故盡事物之情矣此觀變玩占之要也○雙湖胡氏

釋論章
稱倫下地也言下二
下之通乎夜也言下
倫地也言下也言下
中神倫也言下也言
早要用易小倫也言
方句也言下也言下
後句也言下也言下
人用易也言下也言
以言下也言下也言
不也言下也言下也
言下也言下也言下
言下也言下也言下
言下也言下也言下
言下也言下也言下
言下也言下也言下

曰此前三章第一章論伏羲畫卦而有望於賢人之體
易第二章論文王周公繫辭而有望於君子之體易至
此第三章專論象文之辭定示夫衆人之用易也

易與天地準故能彌綸天地之道牛下四章之六論為六法見前條之
本義易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之
彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意○朱震氏曰

乾準天坤準地九準陽六準陰○雲峰曰彌之則是合
萬為一渾然無欠綸之則一實萬分燦然有倫此下三
節皆聖人用易之書與此二句相應

周易傳義補疑 九卷

十一

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

本義此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而
已幽明死生之神也陰陽之於天地之道也天文則有畫

夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之
於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為
變鬼之歸也○上言易具陰陽之理此言聖人用易以

窮陰陽之理○日出地上為明日入地下為幽畫明夜
幽上明下幽天文幽明之所以然也南明北幽高明深

幽南止高深地理幽明之所以然也○原始者推原其
始反終者於其終而反求其始也程子曰原始則足以

此言也... 曰此前三章... 易第二章... 此第三章... 易與天地... 本義易書... 彌有終竟... 乾準天坤... 萬為一渾... 節皆聖人... 仰以觀於... 終故知死... 本義此窮... 已幽明死... 夜上下地... 於後陰精... 變鬼之歸... 窮陰陽之... 幽上明下... 幽南止高... 始反終者...

此言也... 曰此前三章... 易第二章... 此第三章... 易與天地... 本義易書... 彌有終竟... 乾準天坤... 萬為一渾... 節皆聖人... 仰以觀於... 終故知死... 本義此窮... 已幽明死... 夜上下地... 於後陰精... 變鬼之歸... 窮陰陽之... 幽上明下... 幽南止高... 始反終者...

周易傳義補疑 九卷

十四

知其終反終則足以知其始死生之說如是而已矣人
之生也氣聚而精凝則顯而可見是為物及其死也氣

散而魂游則隱而不可見是為變程子曰既是變則存
者亡堅者腐更無物矣○俞琰氏曰古人以死者為物

故又為物化蓋生則為物死則為故故即變也○張子
曰精氣者自無而有游魂者自有而無自無而有神之

情也自有而無鬼之情也自無而有故顯而為物神之
狀也自有而無故隱而為變鬼之狀也

與天地相似故不遠知周乎萬物而道濟天下故不過旁
行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛愛天愛地

本義此聖人盡性之事也○朱子曰上文言易之道與
天地準此言聖人之道與天地相似與天地相似故不

遠下數句是說與天地相似之事○雙湖胡氏曰與天
地相似此統論聖人之體段知周萬物道濟天下故不

過此指知仁與天地相似之實處不過對不遠而言惟
其相似則配合無間所以不遠惟其周萬物濟天下則

廣大無外所以不過旁行而不流樂天知命故不憂即
周萬物之知而似乎天也安土敦乎仁故能愛即道濟

此言也... 曰此前三章... 易第二章... 此第三章... 易與天地... 本義易書... 彌有終竟... 乾準天坤... 萬為一渾... 節皆聖人... 仰以觀於... 終故知死... 本義此窮... 已幽明死... 夜上下地... 於後陰精... 變鬼之歸... 窮陰陽之... 幽上明下... 幽南止高... 始反終者...

一陰一陽之謂道... 此道大者... 兩一子段是... 以中問下... 以終身者... 聖人之道... 此道大者... 兩一子段是... 以中問下... 以終身者... 聖人之道...

不流又能樂天知命而不憂此則即周物之知而似乎
天也隨寓而安敦篤乎好生之仁而能愛此則即道濟
天下之仁而似乎地也是真能與天地相似美然不但
似之而已也天地之化聖人能範圍之而不過是天地
待聖人而裁成萬物聖人能變曲成就之而不遺是天
地之化育待聖人而贊助其所未及以至晝夜之通乃
幽明死生鬼神之所以然聖人通知之而有以深微乎
其蘊又不但知其故知有其說知有其情狀而已也
○神無方所易無形體其道之大如此聖人惟盡神易
之道故於天地之化能範圍之萬物能曲成之晝夜之

周易傳義補疑 九卷

十七

道能通知之以此見易道之大能彌綸天地如此聖人
用易道之大其能彌綸天地亦如此

一陰一陽之謂道 生曰陽和曰道也道者道也

本義陰陽迭運者氣也其理則所謂道蓋一陰又一陽
所以循環而巳者乃道也

繼之者善也成之者性也

本義道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功
陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性
而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣○
按陰陽從奇偶迭用上說來不先言陽而先言陰將就

此道大者... 兩一子段是... 以中問下... 以終身者... 聖人之道... 此道大者... 兩一子段是... 以中問下... 以終身者... 聖人之道...

所繼而言也陰靜之後若不繼之以陽動則造化幾乎
熄矣繼之者善謂靜極復動則貞而又繼之以元元乃
善之長此繼之者所以為善也是指人物未生以前就
造化流行上說雲峰胡氏曰繼者靜之終動之始最可
見一陰又一陽之妙成之者性是氣化以後事就人生
稟受上說雲峰又謂本義以繼言其發成言其具蓋在
造化者方發而賦於物其理無有不善在人物者各具
是理以有生則天命已不能不麗於氣質矣下文仁知
百姓皆指氣質而言也

周易傳義補疑 九卷

十八

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 道者道也

本義仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為
全體也日用不知則又其每下者也○節初齊氏曰仁

者見之於已動之後而識其動而及物之機故曰仁知
者見之於未動之先而識其復而幹事之體故曰知百

姓則行不著習不察全未見道者也百姓固未見道仁
者知者亦未見道之全故曰君子之道鮮

顯諸仁藏諸用鼓動萬物以無心成化而不與聖人同憂
盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德
本義顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外

此道大者... 兩一子段是... 以中問下... 以終身者... 聖人之道... 此道大者... 兩一子段是... 以中問下... 以終身者... 聖人之道...

此句下不附注不係此
以乾坤繼之乾坤段則無以見易也言神而以占事尤
之占事則神所託而顯者也神易用而變化無窮其實
則不越乎陰陽兩端而已

右第五章

本義此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則
未嘗倚於陰陽也此句指陰陽不測之謂神而言○按
陰陽氣也其所以一陰又一陽運行而不已者乃道也
道之體用夫固不離乎陰陽矣陰靜之極而繼之以陽
動是真後繼之以元元者善之長此所以為善也善之
所成各一其性乃萬物之所各正此所以為性也是道

周易傳義補註 九卷

也人人有之惟聖人為能全體之聖人之外有有之而
得其一偏者仁者見之謂之仁知者見之謂之知是已
有有之而冥然罔覺者百姓日用而不知是已此君子
之道之所以鮮也且君子之道原於天地天地之生成
萬物其仁顯而其用藏如春夏之發生以顯秋冬所藏
之仁秋冬之收斂以藏春夏所顯之用其鼓動萬物而
生生不息也以無心成化而不與聖人同憂焉其盛德
大業見於生物成物之間者斯不亦至矣哉何謂大業
富有之謂也何謂盛德日新之謂也富有者以言乎大
而無外者也日新者以言乎久而無窮者也陰陽之在

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則
未嘗倚於陰陽也此句指陰陽不測之謂神而言○按
陰陽氣也其所以一陰又一陽運行而不已者乃道也
道之體用夫固不離乎陰陽矣陰靜之極而繼之以陽
動是真後繼之以元元者善之長此所以為善也善之
所成各一其性乃萬物之所各正此所以為性也是道

也人人有之惟聖人為能全體之聖人之外有有之而
得其一偏者仁者見之謂之仁知者見之謂之知是已
有有之而冥然罔覺者百姓日用而不知是已此君子
之道之所以鮮也且君子之道原於天地天地之生成
萬物其仁顯而其用藏如春夏之發生以顯秋冬所藏
之仁秋冬之收斂以藏春夏所顯之用其鼓動萬物而
生生不息也以無心成化而不與聖人同憂焉其盛德
大業見於生物成物之間者斯不亦至矣哉何謂大業
富有之謂也何謂盛德日新之謂也富有者以言乎大
而無外者也日新者以言乎久而無窮者也陰陽之在

周易傳義補註 九卷

造化者如此其在易書者則何如是故易者生生不息
之謂也易之陽而為乾者成象之謂也易之陰而為坤
者效法之謂也此陰陽之在卦者然也占者極數知來
之謂也因占以作事者通乎卦爻之變之謂也此陰陽
之在著者然也夫乾也坤也占也事也易之陰陽可測
而知者也若夫陰陽之妙不可測而知者其易之神乎
神惟不測故無方此其所以不離乎陰陽而亦不倚於
陰陽也夫易廣大矣夫以言乎遠則不禦不以遠而窮
則靜而正不以通而備靜而正言物未動時亦無非此
理之不備者以言乎天地之間則備矣不以事物之多而
不備
本義不禦言無盡靜而正言即物而理存備言無所不
有
夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其
動也闢是以廣生焉
本義乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別
而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以
量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎
地之中也易之所以廣大者以此乾以質言謂天包地

坤以量言謂地蓋容天之氣也乾畫奇故靜一而動直遂坤畫偶故靜翕而動闢翕是兩合闢是兩開廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

坤以量言謂地蓋容天之氣也乾畫奇故靜一而動直遂坤畫偶故靜翕而動闢翕是兩合闢是兩開廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

本義易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此○按廣大是此章總目直與闢即遠不禦專與翕即靜正大生廣生即天地之間備美自廣大而易簡其言之序由博以趨約也天地之間至大者天地至變者四時至精者日月至善者至德易書具此四者豈不謂之備乎此章論乾坤之廣大結之以易簡配至德然則易固不徒在乾坤而自在於吾之心中矣

簡配至德然則易固不徒在乾坤而自在於吾之心中矣

右第六章 前章贊易之書此章贊易之理

按易之為道也廣大以言乎遠以言乎邇以言乎天地之間無所往而非易以遠而言則其理通行而不禦以邇而言則其理具在目前靜正而不偏以天地之間而言則萬事萬物之理無不備焉可謂廣且大矣自乾坤二卦言之守一之謂專兩闢之謂翕乾畫奇而實不變則其靜也專變則其動也直直乃坤之德也坤畫偶而虛不變則其靜也翕變則其動也闢闢乃乾之德也大

周易傳義補疑 卷九

此章論乾坤之廣大結之以易簡配至德然則易固不徒在乾坤而自在於吾之心中矣

生廣生謂乾坤廣大而生生之道無窮焉天足以包地故大地足以容天之氣故廣易道之廣大其原蓋出於此由此可見易之廣大一如天地之廣大易之變通一如四時之變通易所言陰陽之義與日月之陰陽相似易所言易簡之善與聖人之至德相似易道之廣大如此然則君子其可不學易乎

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

禮卑如地而業廣

此其取類又以清濁言也

高又曰遠事也合禮那事也合禮積累多業便廣

天地設位 即乾坤定位陰陽變化由八卦生六十四卦而易行乎其中矣 猶後言乾坤乃易之門也然則人之成性存存 其不為 道義之門 乎○成性是已成之性如言成德成說之類○學易者亦惟觀法乎乾坤存存其已成之性而由乎道義之門

而由乎道義之門

本義天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性成之性也存存謂存而又存不已之意也朱子曰人之知禮能如天地便能成性存存道義便自此而出○俞琰氏曰成性之成與成德之成同人之性渾然天成蓋無有不善者更加以涵養功夫存之又存則無所往而非道無所往而非義矣謂之門者道義皆自是而出也○誠齋楊氏曰本然之謂理當然之謂義自其本然而行其當然之謂道

右第七章 此章贊易道之至主乾坤二卦而言聖人之作易與學者之學易首皆有取乎此也

周易傳義補註 九卷

二十五

葉良珮曰此章以吾人之性比天地以所生之道義比天地之易子曰易其至矣乎夫易者變易也變易則有生不生窮之妙此聖人所以崇德而廣業也崇德則日新由之廣業則富有由之然其所以能然者亦不過盡吾智禮之性而已矣智言崇禮言卑智崇效天則與乾知大始同其德所謂洋洋發育萬物峻極乎天者皆其德之著也禮卑法地則與坤作成物同其能所謂優優大哉三百三千者皆其業之實也故以天地言之天地設位則乾知大始坤作成物而易行乎其中矣生生不窮是以富有而日新以吾人言之智禮者吾人之成性

也成性存存則智以知之禮以行之而道義出乎其中矣盡盡無息是以德崇而業廣德崇業廣即道義之在吾人者也是故乾坤毀則無以見易智禮不存則性壞必不能成變化以行道義故曰道義在天地則謂之易易在吾人則謂之道義位謂有位可居門謂有門可出三極之理其一而二二而一者歟

聖人有以見天下之賾於雜亂中見其不雜亂之理而擬諸其形容如乾為圓坤為方木與土類象其物宜如乾稱龍坤稱牝馬之類是故謂之象

本義賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

周易傳義補註 九卷

二二六

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 陰陽之交 柴氏中行曰聖人默識天下之動觀其事理之會合通行處欲常行法度不廢於天下則有爻辭斷之曰如此則吉如此則凶人知所趨避則常法不廢矣此所以有爻也○本義會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而無所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也○朱子曰會是衆理聚處雖覺得有許多難易窒礙必於其中却得箇通底道理乃可行爾如庖丁解牛於族處批大卻導大窾此是於其筋骨叢聚之所得其可通

下其心其以... 詳矣

西子... 詳矣

言天下之至賾... 詳矣

至動... 詳矣

本義惡猶厭也... 詳矣

若可惡象之所言... 詳矣

之動擾擾而不齊... 詳矣

將居而安之矣... 詳矣

能言天下之至賾... 詳矣

之至動天下之物... 詳矣

象言之則犁然當... 詳矣

常可謂動之至... 詳矣

可亂也... 詳矣

之理又曰會是衆理之會通是擇其通者而行典禮猶常禮常法也

言天下之至賾... 詳矣

至動... 詳矣

本義惡猶厭也... 詳矣

若可惡象之所言... 詳矣

之動擾擾而不齊... 詳矣

將居而安之矣... 詳矣

能言天下之至賾... 詳矣

之至動天下之物... 詳矣

象言之則犁然當... 詳矣

常可謂動之至... 詳矣

可亂也... 詳矣

詳矣... 詳矣

如之何不議之而後動前言變化文之變化也此言成其變化學易者之變化也

靜皆中於道之謂也... 詳矣

與禮此章言易之博兼乎天下之賾與動也且天下之事物至賾也

賾皆陰陽變化之所為也於是畫卦以擬諸其形容謂擬諸賾之形容也

象其物宜物宜猶言物類即天下之賾是也如乾象天坤象地之類及乎卦畫既成則天下之物宜如說卦中所列者皆不能外乎此矣是故卦之形體謂之象不獨天地風雷水火山澤也謂即卦畫亦象也

天下之動至無窮也聖人備嘗衰世之憂患有以見天下之動皆人事之得失為之也而觀其會通以行其典禮觀其會通是就事勢之湊合難通處看理之所當行如納約自牖入于左腹遇主于巷往蹇來連之類

典禮謂法度也於是用此理與其物繫之易書三百八十四爻之間以斷其吉凶不獨象辭謂之繫辭若乾初爻變則成姤二爻變則成同人則始同人之象辭即是

乾之爻辭也所謂爻者效天下之動是已故六爻之動謂之爻言乎天下之賾而不可惡也天下之事物雖至雜亂要皆理之所有自合理會不可厭也言乎天下

之淺深詳略必各當其理議其所合之爻以制動則動之爻速仕止必各當於時而易之變化成於吾身矣

雲峰胡氏曰聖人之於象擬之而後成學易者如之何不擬之而後成聖人之於爻必觀會通以行典禮學易者

之理又曰會是衆理之會通是擇其通者而行典禮猶常禮常法也

之理又曰會是衆理之會通是擇其通者而行典禮猶常禮常法也

神者司馬氏曰... 亦知之 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 暴其下 盜思伐之矣 乘其過惡而伐之 慢藏誨盜 冶容誨淫 易曰負且乘致寇至盜之招也

本義釋解六三爻義○董仲舒云乘車者君子之位也 負擔者小人之事也此言居君子之位而為庶人之行者其禍患必至也

周易傳義補疑 卷九

子曰作易者其知盜乎 聖人作易以盡情偽故盜之情偽亦知之 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 暴其下 盜思伐之矣 乘其過惡而伐之 慢藏誨盜 冶容誨淫 易曰負且乘致寇至盜之招也

周易傳義補疑 九卷

三十一

凡七乃夫子擬議之辭而為三百八十四爻之凡例也 ○葉良珮曰此承上文言擬議言行以成變化者亦不外乎隨所處以慎其言行而已矣故中孚九二同人九五皆言乎言行也 大過初六言乎慎也 謂慎言行當知以白茅錯物也 謙九三言人臣處勞之道 乾上九言人君處亢之道 處勞當益恭慎其言行 處亢但當嘿其言 遜其行而不動可也 節初九言密也 舉君臣皆當密其言而不出可也 解六三又明擬議之道 當量身而行不可以小處大 以賤會貴自招攘伐之禍也 蓋五身變化之道 莫過於言行 故擬議之學亦惟以言行為要 然則

擬議止於七爻乎曰七爻舉其凡例耳能通其理則三百八十四爻皆可以類推也 乃若擬議之道又必以已之所宜損益折衷而用之斯為善學易者若徒泥舊文又豈擬議之云乎 又豈擬議之云乎 天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十 本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一、二、四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也 ○朱子曰卦雖八而數須十者八是陰陽數十是五行數一陰一陽為二以二乘二為四以四乘四為八五行本五而有是十者蓋一每包二如木包甲乙火包丙丁土包戊己金包庚辛水包壬癸所以為十 天數五地數五 五位相得而各有合 孔子解文 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 孔子解文 變化即五行生成上見鬼神即是變化生成之妙用 本義此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三

此以... 五七九皆奇也... 一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類... 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○朱子曰在十干甲陽乙陰木丙陽丁陰火戊陽己陰土庚陽辛陰金壬陽癸陰水是相得甲陽與己陰合乙陰與庚陽合丙陽與辛陰合丁陰與壬陽合戊陽與癸陰合是各有合○潘氏曰洛書之數天地自然之數也以天之一三五七九總之則為二十五此天數二十有五也以地之二四六八十總之則為三十此地數三十也又以天之二十五地之三十總之則為五十有五成變化而行鬼神亦不逃乎此數而已

五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九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○朱子曰在十干甲陽乙陰木丙陽丁陰火戊陽己陰土庚陽辛陰金壬陽癸陰水是相得甲陽與己陰合乙陰與庚陽合丙陽與辛陰合丁陰與壬陽合戊陽與癸陰合是各有合○潘氏曰洛書之數天地自然之數也以天之一三五七九總之則為二十五此天數二十有五也以地之二四六八十總之則為三十此地數三十也又以天之二十五地之三十總之則為五十有五成變化而行鬼神亦不逃乎此數而已

於於以象解 閏五歲再閏故再劫而後掛 本義大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自

然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲問而數之也奇所揲四數之餘也劫於左手手中三指之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劫故五者之中凡有再劫然後別起一掛也○都氏曰天地之數五十有五而大衍之數五十蓋數備於五而五十所宗者五也大衍之數五十而其用四十有九蓋數始於一而四十有九數之所宗者一也○蔡西山曰五歲再閏者一變之中自有五節掛為一節揲左為二節歸左奇於劫為三節揲右為四節歸右奇於劫為五節一節象一歲三節一歸奇象三歲一閏五節再歸奇象五歲再閏天地之數三百六十每歲氣盈六日朔虛六日一歲餘十二日三歲餘三十六日以三十日為一月更餘六日又二歲餘二十四日合前所餘六日為三十日為再閏再劫而後掛者再劫之後復以所餘之蓄合而為一為第二變再分再掛再揲也不言分二不言揲四獨言掛一者明第二變不可不掛也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

周易傳義補註 九卷

三十三

周易傳義補註 九卷

三十四

本義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為奇凡八為偶奇圓圖三偶方圖四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為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為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之耳

本義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為奇凡八為偶奇圓圖三偶方圖四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為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為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之耳

周易傳義補疑 九卷

三十五

是故四營而成易

十六百八策合之則萬有一千五百二十而曰當萬物之數者萬蓋盈數也取其盈數言之而不論其餘也是故四營而成易
按四營惟童溪王氏之說是故俞琰氏取之而謂正義以四度經營著策乃成易之一變者誤先儒皆祖其說以分二掛一揲四歸奇為四營非也○今按王氏之說曰營求也用著之法以四而揲之成易之數以四而求之故老陽數九四而求之則其策三十有六老陰數六四而求之則其策二十有八少陽數七四而求之則其策二十有八少陰數八四而求之則其策三十有二陰陽老少六爻之本也故曰四營而成易若夫乾坤之策三百有六十而二篇之策萬有一千五百二十亦以四而求之故乾陽爻六六九五十有四而求之則二百一十有六坤陰爻六六六三十有六四而求之則百四十四有以乾之五十有四合坤之三十有六為九十馬亦四而求之則三百有六十而二篇之策陽爻一百九十有二其數一千七百二十有八陰爻一百九十有二其數一千一百五十有二總而言之二千八百八十亦四而求之則萬有一千五百二十也凡此皆求以四而得之此易之書所以成於四營也 取此以備本義之所

周易傳義補疑 九卷

三十六

地數五也五位相得謂一奇一偶各以次序為類而自
 相得也各有合者謂五行皆以生成之數而各有合焉
 者也天數二十有五者五奇之積也地數三十者五偶
 之積也天地之數五十有五以成變化行鬼神如下文
 用大衍之數以成六十四卦而吉凶悔吝由之以生是
 也一以象太極分二以象兩儀掛一以象三才揲四以
 象四時歸奇以象再閏凡陰陽老少之數皆以四而求
 之是謂四營而成易也乾之策二百二十有六積六爻
 之策各三十有六而得之也坤之策百四十有四積六爻
 之策各二十有四而得之也凡三百六十者合三百一
 十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十
 日合十二月為三百六十也引伸觸類者此由八卦小
 成而言也蓋四變而成變易三變而成一爻謂之兩儀
 之畫積三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可
 見則內卦之為貞者立矣自是而往引而伸之又三十
 六營九變以成三畫則外卦之為悔者亦備而六十四
 卦之名又可見矣然後觀其爻之變與不變而觸類以
 長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣顯道神
 德行者道在大幽而難知今因卦辭明言其吉凶而顯

地數五也五位相得謂一奇一偶各以次序為類而自
 相得也各有合者謂五行皆以生成之數而各有合焉
 者也天數二十有五者五奇之積也地數三十者五偶
 之積也天地之數五十有五以成變化行鬼神如下文
 用大衍之數以成六十四卦而吉凶悔吝由之以生是
 也一以象太極分二以象兩儀掛一以象三才揲四以
 象四時歸奇以象再閏凡陰陽老少之數皆以四而求
 之是謂四營而成易也乾之策二百二十有六積六爻
 之策各三十有六而得之也坤之策百四十有四積六爻
 之策各二十有四而得之也凡三百六十者合三百一
 十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十
 日合十二月為三百六十也引伸觸類者此由八卦小
 成而言也蓋四變而成變易三變而成一爻謂之兩儀
 之畫積三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可
 見則內卦之為貞者立矣自是而往引而伸之又三十
 六營九變以成三畫則外卦之為悔者亦備而六十四
 卦之名又可見矣然後觀其爻之變與不變而觸類以
 長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣顯道神
 德行者道在大幽而難知今因卦辭明言其吉凶而顯

周易傳義補疑 卷九

之故曰顯道德行在人顯而易見今必占決於著策之
 數以神之故曰神德行惟顯道故可與酬酢惟神德行
 故可與助神然酬酢即所以助神皆所謂成變化而行
 鬼神也顧變化之道知之者鮮故夫子嘆之云云蓋必
 由數法以知其物必神明其德行以知其故然後可與
 語知耳故能知其道則能知神之所為而與之同其无
 方矣故至誠如神此之謂也

周易傳義補疑 卷九
 補疑卷之九終

周易傳義補疑卷之十

後學丹陽姜 寶纂註 門人

晉江潘維岳 同校 梁山古之賢

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 如潛龍勿用辭也陽至九而極變為陰陰至六而極變為陽變也潛龍象也勿用占也推之三百六十四爻莫不皆然以用也尚主也 四其書者本義四者皆變化之道神之所為也 〇孔穎達云易之為書有聖人所用之道凡四以言者尚其辭謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭以動者尚其變謂聖

此言易之辭也... 易之辭者... 爻之辭者... 卦之辭者... 易之辭者... 爻之辭者... 卦之辭者... 易之辭者... 爻之辭者... 卦之辭者...

人之有所興動營為者法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼法小過之象也以下筮者尚其占策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀故卜與筮尚其爻卦變動之占也 〇龍氏曰四者皆是用易然有言動時取用者有制器卜筮時取用者四句唯尚變難通變雖在辭象占之外實不出辭象占之間凡舉動必合易之變唯心與理會者能之 是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如

尚無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此 本義此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以此之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮日宰自右贊命是也 〇孔穎達云君子將欲有所施為將欲有所行往占問其吉凶而以言命著也著受人之命報人吉凶如嚮之應聲也無問遠之與近及幽遠深遠之處悉皆告之遂知來物者物事也易以萬事告人因此遂知

將來之事也易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也 〇開封耿氏曰物之來者遠自八荒之上深在六極之下吾能知之此則天地之鑑也萬物之照也所謂至精者也 〇雲峰胡氏曰此尚辭尚占之事而曰天下之至精者言辭占至精之道其精無以加也 參伍以變錯綜其數通其六七八九之變則剛柔相易成天地之文極其五十有五之數則剛柔有體 遂定天下之象非天下之至變 非成文不足以成物非定象不足以制器變之入變謂之至變 其孰能與於此

此言易之辭也... 易之辭者... 爻之辭者... 卦之辭者... 易之辭者... 爻之辭者... 卦之辭者... 易之辭者... 爻之辭者... 卦之辭者...

本義此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也
伍者五數之也既參以變又五以變一先一後更相考
覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂
也綜者總而萃之一低一昂之謂也此亦皆謂揲著求
卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究九
八九六之數以定卦爻動靜之象也○雲峰胡氏曰參
伍以變蓋三揲兩手之策也通三揲兩手之策而陰陽
老少之畫遂成矣三變方成陰陽老少之畫雜十有八
變乃見陰陽老少之數故謂之錯總三變之數成一爻
總十有八變成一卦故謂之綜錯綜七八九六之數而
卦爻動靜之象遂定矣天下至變言易之有象具至變
之道天下無以加之也

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也○本義此四者易之體所以
感而遂通如感於離則通乎網罟之故感於夬則通乎
書契之故凡有所感皆然○本義此四者易之體所以
立而用所以行者也易指著卦无思无為言其无心也
寂然者感之體感通者寂之用人之心之妙其動靜亦如
此○俞琰氏曰人莫不有思易則无思也人莫不有為
易則无為也未有有所感則言在冊象在畫著在積寂然

此四者易之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无為言其无心也
寂然者感之體感通者寂之用人之心之妙其動靜亦如此○俞琰氏曰人莫不有思易則无思也人莫不有為易則无為也未有有所感則言在冊象在畫著在積寂然

不動若無與於物既有所感則凡天下萬事萬物吉凶
悔吝之理無有不通者易其至神矣乎非聖人不能窮
其神故曰非天下之至神其孰能與於此○凡言易多
指著卦而言著之變策之數爻之文卦之象皆寂然不
動之物及問焉而以言受命如嚮則感而遂通天下之
故夫非至精至變之外他有所謂神神即精與變之至
妙至妙者也○本義此四者易之體所以立而用所以行者也
夫易聖人之所以極深而研幾也○本義此四者易之體所以立而用所以行者也
本義研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾
者至變也○至深難見之理俱就易中見之如所謂通
神明之故知鬼神之情狀卦中吉凶悔吝其幾半微半
顯處在茫昧時俱研磨出來所謂研幾也○俞琰氏曰
深蘊奧而難見也幾細微而未著也極深謂以易之至
精窮天下之至精研幾謂以易之至變察天下之至變
不極其深無以研其幾深蓋其體幾蓋其用也
唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神
也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道焉者於之謂也
本義所以通志而成務者神之所為也○程子曰神無
速亦無至須如此言者不如是不足以形容故也○吳
氏曰惟辭之能極深也故以辭為占則可以前知而開

疾而速所以能成天下之務者神成之也故不行而至
夫子復申言以結之曰所謂易有聖人之道四焉者
其至精至變而至神故謂之聖人之道云爾
子曰夫易何為者也夫易開物人所未知者開發之
也成務人所欲為者成全之適變也冒天下之道
道悉包裹於其中 如斯而已者也是故 承開物成務冒道
說 聖人以通天下之志 承開物 以定天下之業 承成務以
斷天下之疑 承易道 下文凡六節各有是故字皆以信卜
筮之妙
本義開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天
下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中朱子曰聖
人作易教人占吉則為凶則否所謂通志定業斷疑者
此也○俞琰氏曰何為問辭如斯答辭讀易者不知聖
人所以作易之意則徒玩其辭爾開物謂物理未明易
則明之成務謂事體未定易則定之冒天下之道謂天
下之道無不包括於卦爻之中也以用也易能開物故
聖人用以通天下之志易能成務故聖人用以定天下
之業易能冒天下之道故聖人用以斷天下之疑
見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 即無思為 吉凶與民同患 即感通

周易傳義補疑 卷一〇

云云凶固民之所患吉亦以為患蓋既得其吉又患其凶
老子所謂寵辱若驚是也其 神足以知來 其知足以藏往
其孰能與於此哉古之 伏羲能知吉凶 聰明睿知 譬如神
武而不殺 無待於卜筮 者夫 以上為第一節自此以下始
言建立卜筮之人
本義圓神謂變化無方 陰陽老少理無一定之用 方知
謂事有定理 象辭森立吉凶得失一定不易 易以貢謂
變易以告人 剛柔迭用九六相推 聖人體具三者之德
而無一塵之累無事則其心寂然人莫能窺有事則神
知之用隨感而應所謂無卜筮而知吉凶也神武不殺
得其理而不假其物之謂○張橫渠曰圓神故能通天
下之志方知故能定天下之業易貢故能斷天下之疑
龔氏夬曰以此洗心者所以無思也以此退藏於密者
所以無為也以此吉凶與民同患者感而遂通天下之
故也非神以知來知以藏往其孰能與於此哉 以此句
屬上作贊詞恐當帶贊上無起下為是 俞琰氏曰善用
於卦未定之先故其德圓卦成於著已定之後故其德
方六爻之義各有所取蓋隨其時位也易者變也貢者
以吉凶告人也聖人以此洗心退藏於密謂無事時則
潛心於淵默寂然不動人莫能窺吉凶與民同患謂有

神以知來之神無不知之而聖人所以知來其神亦與
來之事著之神無不知之而聖人所以知來其神亦與
著一也既往之事卦之知無不藏之而聖人所以藏往
其知亦與著一也其孰能與於此哉問辭也古之聰明
睿知句答辭也聰明睿知神武而不殺蓋古語而孔子
援以贊聖人之大如此

惟其聰明睿知是以明於天之道而察於民之故是與神
用物得義補疑 九

神以知來之神無不知之而聖人所以知來其神亦與
來之事著之神無不知之而聖人所以知來其神亦與
著一也既往之事卦之知無不藏之而聖人所以藏往
其知亦與著一也其孰能與於此哉問辭也古之聰明
睿知句答辭也聰明睿知神武而不殺蓋古語而孔子
援以贊聖人之大如此

物以前民用 作易之事 聖人以此齋戒以神明其德夫
民用之則神明民德聖人用之則自神明其德以上為第
二節自此以下遂言畫爻布卦之法以見神明其德之事
本義神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒
明天道故知神物之可與察民故故知其用之不可不
有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齋戒以
考其占使其心神明不測如鬼神之神能知來○南軒張
氏曰著足以揲天地之數龜足以見天下之象天能生
之而不能與之惟聖人用其四十九而幽贊神明所以
與著也鑽之七十二而置之前列所以與龜也天下之

神以知來之神無不知之而聖人所以知來其神亦與
來之事著之神無不知之而聖人所以知來其神亦與
著一也既往之事卦之知無不藏之而聖人所以藏往
其知亦與著一也其孰能與於此哉問辭也古之聰明
睿知句答辭也聰明睿知神武而不殺蓋古語而孔子
援以贊聖人之大如此

神以知來之神無不知之而聖人所以知來其神亦與
來之事著之神無不知之而聖人所以知來其神亦與
著一也既往之事卦之知無不藏之而聖人所以藏往
其知亦與著一也其孰能與於此哉問辭也古之聰明
睿知句答辭也聰明睿知神武而不殺蓋古語而孔子
援以贊聖人之大如此

民其終不倦而樂於有為壘壘不忘而勇於有行者以
其有著龜以前之也然後聖人深居簡出利用安身齋
以去其不一之思戒以防其不測之患神明自得有莫
知其所以然者矣
興神物前民用其書爻布卦以神明其德之事如何是故
闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一開謂之變往來不窮謂
之通見於著策 乃謂之象形 於卦爻 乃謂之器制 卜筮之
法 而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神 以占為第
三節 神以知來之神無不知之而聖人所以知來其神亦與
來之事著之神無不知之而聖人所以知來其神亦與
著一也既往之事卦之知無不藏之而聖人所以藏往
其知亦與著一也其孰能與於此哉問辭也古之聰明
睿知句答辭也聰明睿知神武而不殺蓋古語而孔子
援以贊聖人之大如此

本義闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變
通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人
修道之所為而神者百姓自然之日用也○孔穎達曰
易從乾坤來故更以乾坤明之凡物先藏而後出故先
言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物闔戶謂吐生萬物開
閉相循陰陽遞至或陽變為陰或開而更閉或陰變為
陽或閉而還開是謂之變須往則變來為往須來則變
往為來隨須改變無有窮已而恒得流通是謂之通往
來不窮據氣而言氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物
體尚微也體質成形是謂器物言其著也聖人裁制其
物而施用之垂為模範故云謂之法聖人以利用而用或

出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神○雲峰
胡氏曰此章本義以為專言卜筮此段若從卜筮說闢
戶謂之坤者四十九策之合也闢戶謂之乾者四十九
策之分也一合一分是謂著之變分合進退之中有往
來不窮之妙是謂著之通見而為七八九六之數謂之
象形而為剛柔動靜之爻謂之器此乃聖人制為卜筮
以教人是為揲著之法民一出入咸用之以為利則
為用著之神○平庵項氏曰第三節言畫卦布爻之法
以是故發辭闢戶謂之坤言畫偶爻也凡偶皆屬陰闢
戶謂之乾言畫奇爻也凡奇皆屬乾一闢一闢謂之變

六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六
之動交相往來言之卦也皆自神而明之也按其迹而
言見於著策謂象形於卦爻謂器制用之謂卜筮之法
可謂明矣究其用言之枯槁敗壞而內外靜作之務皆
資於利用王公皂隸之人皆用以決疑極深研幾其妙
如此豈非天下至神乎此自明而神也此下復推明制
作之本
制作之本如何蓋易者生生之妙而太極者則所以生生
者也故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
儀也此一陰一陽相匹配而為兩也

此章本義以為專言卜筮此段若從卜筮說闢戶謂之坤者四十九策之合也闢戶謂之乾者四十九策之分也一合一分是謂著之變分合進退之中有往來不窮之妙是謂著之通見而為七八九六之數謂之象形而為剛柔動靜之爻謂之器此乃聖人制為卜筮以教人是為揲著之法民一出入咸用之以為利則為用著之神

此章本義以為專言卜筮此段若從卜筮說闢戶謂之坤者四十九策之合也闢戶謂之乾者四十九策之分也一合一分是謂著之變分合進退之中有往來不窮之妙是謂著之通見而為七八九六之數謂之象形而為剛柔動靜之爻謂之器此乃聖人制為卜筮以教人是為揲著之法民一出入咸用之以為利則為用著之神

本義一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其
理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以
分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者
實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫
卦揲著其序皆然詳見序例啓蒙○朱子曰天地間只
有動靜兩端循環不已此之謂易而其動其靜必有所
以動靜之理焉是則所謂太極也○項氏曰太極者
八卦定吉凶吉凶生大業○俞琰氏曰八卦具而定者
本義有吉有凶是生大業○俞琰氏曰八卦具而定者
凶則足以斷天下之疑矣吉凶定而生大業則有以成
天下之務矣夫易之為書六十四卦具乃可以占吉凶
何為獨言八卦也平庵項氏曰凡係辭之稱八卦即六
十四卦也八卦更相上下為六十四卦故例以八卦稱
之其言伏羲始作八卦者亦謂六十四卦也夫吉凶乃
易之占辭何為能生大業也橫渠張子曰有吉凶利害
然後人謀作而大業生若無施不宜則何業之有○雲
峯胡氏曰易有交易之義上文所謂闢闢往來者易也
故承上文而言其所以闢闢往來而不窮者以其有是
太極之理也此章所謂兩儀四象八卦即易也又原其

始而言者惟其有太極之理所以生儀生象生卦而謂之易也以畫卦則始為一畫以分陰陽而謂之兩儀次為二畫以分老少謂之四象又次為三畫而謂之八卦以揲著則一揲而有兩儀之象次二揲而有四象之象又三揲而有八卦之象自一生兩皆有太極之理存焉吉凶生大業有體必有用也○平庵項氏曰自太極以至末章為第四節極言聖人制作之本然制作之本有三易有太極以下六句言爻象之所由生法象莫大乎天地以下六句言成器之所由立天生神物以下四者為易書之所由作

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

本義富貴謂有天下復帝位立下疑有闕文亹亹猶勉也疑則怠決故勉○進齋徐氏曰法謂效法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥爛皆懸象著明也而莫大乎日月崇高以位言而貴為天子富有四海者為尤大智者創物巧者述之皆足以為利

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此章在易中為新法
上言法象莫大乎天地
下言法象莫大乎日月
中言法象莫大乎四時
下言法象莫大乎富貴
此章在易中為新法

而物無不備用無不致立成器以為天下利者惟聖人為大賾隱以物象言深遠以事理言探之索之則賾者陳而隱者顯矣鈎謂曲而取之致謂推而極之則深者出而遠者至矣卦爻示人者明若觀火則有以決其吉凶而勉其有成也故曰成天下之亹亹者莫大乎蓍龜上三言以易之在造化者言也下三言以易之在人事者言也天地有自然之法象非崇高富貴位與天地並何以修道而立教四時有自然之變通非聖人作易變通盡利何以神化而宜民日月之明旁燭幽遐非易之示人本隱之顯何以開物成務是三言者各有折洽也

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故以是終焉○朱震氏曰聖人觀天地四時日月又考之蓍龜而作易以通神明之德以類萬物之情處崇高之勢備物致用立成器建卜筮然則通天下之志定天下之業斷天下之疑非聖人其孰能之○蘇東坡曰天地四時日月天事也天事所不及富貴者制之富貴所不制聖人通之聖人所不通者龜決之○俞琰氏曰法象莫大乎天地而易之法象與天地同變通莫大乎四時而易之變通與四時同懸象著明莫大乎日月而易之懸象著明與日月同易也可

此章在易中為新法
上言法象莫大乎天地
下言法象莫大乎日月
中言法象莫大乎四時
下言法象莫大乎富貴
此章在易中為新法

也河圖而與天球並列則河圖亦玉也王之有文者爾
 崑崙產玉河源出崑崙故河亦有玉洛水至今有白石
 洛書蓋白石而有文者也聖人則之謂則其文以畫卦
 耳初無所謂五十五數與四十五數也夫五十五數易
 數也易固有之也易安有所謂四十五數哉孔安國注
 洪範乃以為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九類按禹貢但言導洛不曾
 言洛之出書安國何所據而有是說孔子曰河出圖洛
 出書聖人則之聖人指作易之聖人蓋伏羲也是河圖
 洛書伏羲之時具有之矣劉向父子班固輩皆循安國
 之說遂以為河圖授羲洛書錫禹如此則是伏羲時止
 有河圖未有洛書也不亦繆乎夫孔子兼圖書二者並
 言安國之徒乃岐而二之已與孔子之說大相戾况書
 所謂天錫禹洪範九疇蓋未嘗謂錫以洛書安國之徒
 乃謂洛書有九數疇之數亦九遂肆其說謂禹得洛書
 而叙九疇何其妄耶○東坡蘇氏曰九宮不經蓋緯書
 所言之數非易數也南軒張氏曰鄭康成溺於緯書乃
 云河圖有九篇洛書有六篇以河圖為八卦洛書為
 九疇此皆蕪穢聖經者

易有四象 可以開物 所以示也 繫辭焉 繫辭斷吉凶可以

此書之上下其說必有所本
 若曰天不與言則其言
 必有所自也

此書之上下其說必有所本
 若曰天不與言則其言
 必有所自也

成務而天下之道無不在其中 所以告也定之以吉凶所
 以斷也 蓋總一章專言卜筮之意也

本義四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻○俞
 琰氏曰易有四象所以示者示之以象而使人有所見
 也係辭焉所以告者告之以辭而使人有所知也定之
 以吉凶所以斷者吉凶既定而使人有以決其疑也

右第十一章

本義此章專言卜筮○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首揭夫易何為
 者也一句謂問辭喚起一章大意而以未易開物以下
 為答辭盡說歸卜筮其下六箇是故一箇是以皆發明
 卜筮之事第一箇是故說聖人以通以定以斷總言卜
 筮之綱也第二箇是故言聖人以此洗心第三箇是以
 言聖人以此齋戒此即卜筮以用卜筮也第四箇是故
 分言闔戶為坤闢戶為乾以明畫卦布爻之法第五箇
 是故提起易有太極以論生儀象卦之法亦標著求卦
 之事第六箇是故雖論天地四時日月實歸重聖人有
 富貴之位能致用立器以利天下而必以著龜成疊疊
 者結之亦聖人事至第七箇是故四致意於聖人則之
 效之象之則之而未及文王周公之辭焉故本意謂此

章專言卜筮而伏羲畫卦之法其綱領已備見於是而圖書為作易之原亦因是而發焉此皆不可不知也○葉良佩曰此章言易之用與聖人作易之由皆主卜筮而言也易何為者也數之始也聖人患天下之不知而作也故為之作易以開物成務冒天下之道凡以教天下後世也是故以易之開物者而通天下之志以易之成務者而定天下之業以易之冒天下之道者而斷天下之疑何以言之著之德圓而神筮而求之遂知來物所以能開物也卦之德方以知率而揆之具有典常所以能成務也六爻之義易以貢要其吉凶存亡則辭無不備所以能冒天下之道也聖人以此洗心而退藏於密則言聖人所以作易之本筮動爻靜而爻義則變易无窮然而未畫卦之前聖人已先具此三者之德於心矣以此猶言用此也洗心者心中渾然此理无他物也程淳公曰密是用之源聖人之妙處也故當其无事之時則退藏於密鬼神莫窺即所謂寂然不動是已及其有事則吉凶與民同患其神自足以知來其智自足以藏往即所謂感而遂通天下之故是已用神而不用著著之德具於神也用智而不用卦卦之德具於智也聰明睿智神武不殺凡以贊言其為上聖之資也聖人之

資性如此是以仰觀於天明於消息盈虛之道俯察於民得其吉凶存亡之故於是與神物以前民用神物即謂著與龜也前民用即通志成務斷疑是也蓋至是則百姓與能咸有以成其盛壘而聖人則端拱無為齋戒以神明其德蓋與天地之神化同其不測夫夫聖人之用易其神妙有如此然豈深遠而難知哉即人出入之門戶可以取譬而見矣是故由闔戶而觀之則謂之坤萬物歸藏萬物一太極也由闔戶而觀之則謂之乾帝出乎震兩儀各一太極也由戶之一闔一開而言則謂之變天道以四時成變猶易之兩儀生四象也由闔開之不窮而言則謂之通天地之陰陽相生循環不已而萬化常新亦猶易之四象生八卦引而伸之為六十四也見乃謂之象戶之闔開皆象也自天地而言則乾知太始凡在天成象皆謂之象易以九六相推成吉凶之象亦猶是也形乃謂之器戶即器也自天地而言坤作成物凡在地成形皆謂之器易以決疑成務而大業以生亦猶是也由是聖人效法天地制易之度數教人用之則謂之法民由聖人之法利用出入變化云為罔不用之則謂之神是故易太極觀諸闔戶則知之太極生兩儀觀諸闔戶則知之兩儀生四象觀諸一闔一開則

滿而不溢子至大有上九
上九出
辭傳凡三言之此則兼言所乘所應皆發明言外之意

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子
曰聖人 義皇 立象以盡意設卦 六十四卦 以盡情偽繫辭
文王周公彖爻辭 馬以盡其言變而通之以盡利鼓之舞
之以盡神

助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之○俞琰
氏曰大有上九爻辭云自天祐之吉无不利孔子於繫
辭傳凡三言之此則兼言所乘所應皆發明言外之意
也天之所助者順也順則不悖於理是以天祐之人之
所助者信也信則不欺於人是以人助之爻但言天此
又兼言人天人蓋一理也當大有之時六五以柔德居
中而在下象陽皆助之以其信也上九位居六五之上
是履信也身雖在外而乃心未嘗不在君是思乎順也
順則天助之矣九三賢人也上之應在三又與之同德
相尚故曰又以尚賢也其德如此是以自天祐之吉无

不利
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子
曰聖人 義皇 立象以盡意設卦 六十四卦 以盡情偽繫辭
文王周公彖爻辭 馬以盡其言變而通之以盡利鼓之舞
之以盡神
本義言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含
變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰
字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世
通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其
設問答處正如此也○吳澄氏曰盡意盡情偽盡言皆

今之注者皆以卦辭為辭
此皆非也乃係聖人作卦
之時已預言之也○人以此
為辭者其說亦非也○

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子
曰聖人 義皇 立象以盡意設卦 六十四卦 以盡情偽繫辭
文王周公彖爻辭 馬以盡其言變而通之以盡利鼓之舞
之以盡神

所以為天下利又恐其利有所未盡於是作撰著十有
八變之法使其所用之策徃來多少相通不窮而其
得之卦一可為六十四亦相通不窮其象其辭皆可通
用而不局於一則其用愈廣而足以盡利矣因變得占
以定吉凶則民皆無疑而行事不倦如以鼓聲作舞容
鼓聲愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自
然而然不知其孰使之者所謂盡神也○俞琰氏曰書
以記言言有餘則非書之所能盡記言以達意意有餘
則非言之所能盡達然則聖人之意其不可見乎曰可
見聖人立象以示人使之觀象而默會其意所以盡意

也夫聖人之作易設卦觀象然後繫之以辭卦在是則
象在是象在是則意在是矣意者心之所向而寓於象
者也情實也偽妄也偽則不情情則不偽人之情偽萬
端非言可盡設之以卦所以盡情偽也繫之以辭所以
盡言也變而通之則有以成天下之務而其用不窮是
以盡其利矣鼓之舞之則有以成天下之禮禮而其妙
莫測足以盡其神矣立象設卦繫辭此聖人作易之事
變通鼓舞此聖人用易之事或曰首言書不盡言言不
盡意疑是古語次言然則聖人之意其不可見乎是設
問之辭以下是答辭

此卦主事於外者... 乾坤其易之緼邪...

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣... 則二畫幾於歇滅無用矣...

陰陽之氣... 陽皆乾凡陰皆坤...

本義緼所包畜者猶衣之著也... 曰緼衣中之綿絮胎是也...

於易六十四卦之中... 中之所緼奇偶是已...

於易六十四卦之中非謂易緼於乾坤兩卦之中也... 四爻則乾坤成列而易之本立乎其中矣...

是故 惟易不外乎陰陽... 即乾坤奇耦之畫...

是故 惟易不外乎陰陽形而上者謂之道形而下者謂之器... 舉而措之天下之民謂之事業...

天下之盛衰者... 本義卦爻陰陽皆形而下者...

本義卦爻陰陽皆形而下者其理則道也... 化而裁制之變之謂也...

上者器有形故曰形而下者如卦有上下之體爻有剛柔之質...

上者器有形故曰形而下者如卦有上下之體爻有剛柔之質皆形而下者...

制之則謂之變推廣而流行之則謂之通舉而措之天下之民則謂之事業...

制之則謂之變推廣而流行之則謂之通舉而措之天下之民則謂之事業前章云一闔一闢往來不窮天地之變通也...

是故 夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象...

是故 夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行...

其典禮是故謂之爻

其典禮是故謂之爻
本義重出以起下文○節齋蔡氏曰夫當作爻象即卦爻即辭也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義卦即象也辭即爻也○朱子曰極天下之賾者存乎卦謂卦體之中備陰陽變易之形容鼓天下之動者存乎辭是說出天下之動如鼓之舞之相似○雲峯胡氏曰窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓○俞琰氏曰聖人有以見天下之賾故能極天下之賾聖人有以見天下之動故能鼓天下之動賾以象者卦有象則窮天下之至雜至亂无有遺者故曰極動以辭决使天下樂於趨事赴功者手舞足蹈而不能自己故曰鼓

化而裁之 上文化而裁之喚作變化是就道變處見得化而裁之 存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

本義卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德○俞琰氏曰易不變則奇耦乃死象故化而裁之則在乎變變而後通故推而行之則在乎通易道固神矣神而明之則在乎其人若夫默而成之不言而信則

存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

其典禮是故謂之爻

又在乎人之德行前言變通而歸之事業聖人以易道舉而措之天下也此言變通而歸之德行聖人以易道存之於一身也○丘氏行可曰上文五謂者皆聖人作易之用此六存者則聖人之用夫易也前言變通而歸之事業推易道於民也此言變通而歸之德行存易道於已也

右第十二章

誠齋楊氏曰此章言聖人作易之意其散在六十四卦之爻象其聚在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下之事業其聚在一身之德行也○葉良珮曰此章論

聖人之作易與夫人之用易也言之難明者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言聖人欲闡發天地之精蘊以告人也其道何由包義氏有愛焉故立象以盡意八卦成列而天地之撰神明之德皆可以意會矣因而重之設為六十四卦以觀其愛惡之相攻遠近之相取以盡其情偽而天下之賾又无不見矣至於文王周公又慮天下後世之人不能觀象以得其意也故隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭以盡其言使夫人之觀象玩占者又可因言以得意而前聖之精蘊益以闡矣於是教人卜筮觀其變而通之以盡天下之利

凡皆聖人立象設卦之功也占得其辭之吉則喜而趨
事得其辭之凶且悔吝則懼以終始其要无咎鼓之舞
之咸有以成其疊疊以盡易道之神凡皆聖人繫辭之
功也夫易道之有功於天下如此然豈聖人有意而創
為之哉要不過以發明天地之蘊焉耳故曰乾坤其易
之緼邪何以言之自夫天地之始闢也乾位乎上坤位
乎下乾坤成列而易已立乎其中矣四德之相為循環
易之體也萬物之隨帝以出入易之用也易與天地相
為无窮必乾坤毀則无以見耳若易不可見則乾坤或
幾乎息矣由是觀之易之為道其天地之所以為天地

易傳卷之十終

本

乎是故形而上者謂之道易是也形而下者謂之器天
地是也聖人因其化而裁之即所謂裁成天地之道是
已故謂之變推而行之法天以為治也即所謂敬授人
時以佐佑民是已故謂之通象變通之道措諸天下之
民謂之事業而易道行乎天下矣凡此皆畫前之易聖
人用之以行其神化也由是象賸畫卦而擬諸其形容
故謂之象效動觀會通繫辭斷吉凶故謂之爻且天下
之賸至難見也如道有變動感有情偽事有失得憂虞
之類卦之象莫不窮極而形容之故曰極天下之賸者
存乎卦天下之動恒難於占决也如吉凶悔吝以及无

咎之類爻之辭莫不著明其故以决斷之玩而得之者
自有以成其疊疊故曰鼓天下之動者存乎辭於是教
人卜筮觀其卦爻所變晝夜之象或吉或凶或悔吝且
无咎以我所占之事合而裁之即所謂動則觀其變而
玩其占是已故曰化而裁之存乎變由是推其所占而
行之違凶即吉趨時之利即所謂通變之謂事是已故
曰推而行之存乎通若夫神明夫變通之法則存乎其
人而所以能神而明之則存乎不言而信之德行上文
五謂者皆言聖人作易之本此六存者則言夫人之用
夫易也聖信變通而歸之事業推自然之心易以行其
神化也此言變通而歸之德行因卜筮之易而神明之
以成已也由是言之易何止前民之用其吾人之所由
以成已而成物者乎故曰夫易聖人所以崇德而廣業
者此之謂也

周易傳義補疑卷之十終

老子曰至柔則剛... 易曰君子居則觀象... 此下申明吉凶悔吝生乎動一... 本義吉凶常相勝而不已離正字說似未盡今取胡氏... 且及俞琰氏之說以補之且之說曰貞者正也夫有動... 則未免乎累狗吉則未免乎凶盡會通之變而不累乎... 吉凶者其惟貞正乎若爻之吉行大正之道則其事愈... 吉若爻之凶行大正之道則其事亦不至凶故曰吉凶... 者以貞勝者也○俞琰氏曰天下之事非吉則凶非凶... 則吉何以勝曰貞則勝貞者固守以正而不妄動之謂... 也固守以正而不妄動則吉凶皆勝豈非以貞勝乎如... 此說方於貞勝字有下落

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫
一者也
本義觀示也天下之動其變無窮然順理則吉逆理則
凶則其所正而常者亦一理而已矣○俞琰氏曰天地之
道正所以萬古常亦月之道正所以萬古常明人苟能
以正固守而不二以二則萬事萬變紛紜乎其前亦莫
之能亂矣不然何以制天下之動哉○白雲郭氏曰天
下之動所以貞夫一者亦以貞夫一則正二則非正也
吉凶貞勝之道亦若是而已矣
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

此下申明吉凶悔吝生乎動一... 本義觀示也天下之動其變無窮然順理則吉逆理則... 凶則其所正而常者亦一理而已矣○俞琰氏曰天地之... 道正所以萬古常亦月之道正所以萬古常明人苟能... 以正固守而不二以二則萬事萬變紛紜乎其前亦莫... 之能亂矣不然何以制天下之動哉○白雲郭氏曰天... 下之動所以貞夫一者亦以貞夫一則正二則非正也... 吉凶貞勝之道亦若是而已矣
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

此下申明吉凶悔吝生乎動一... 本義觀示也天下之動其變無窮然順理則吉逆理則... 凶則其所正而常者亦一理而已矣○俞琰氏曰天地之... 道正所以萬古常亦月之道正所以萬古常明人苟能... 以正固守而不二以二則萬事萬變紛紜乎其前亦莫... 之能亂矣不然何以制天下之動哉○白雲郭氏曰天... 下之動所以貞夫一者亦以貞夫一則正二則非正也... 吉凶貞勝之道亦若是而已矣
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

本義確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也
效乾坤之變化而生
爻也者效此者也象也者像此者也
六爻象乾坤之虛實而為奇耦爻是效乾坤之變化象是
像乾坤之有奇耦
本義此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所
以效而象之○俞琰氏曰此即上文之所示爻蓋效此
所示者也象蓋像此所示者也
爻象動乎 卦之內吉凶見乎 卦之外功業見乎 卦之變聖
人之情見乎 卦之辭 爻之內外皆象也
本義內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變
辭即見乎外之辭○韓康伯曰爻象動乎內兆數見乎
卦也吉凶見乎外夫得驗於事也功業由變以興故見
乎變即前所謂吉凶生大業也辭也者各指其所之故
曰情見乎辭○俞琰氏曰爻象動乎著策之中吉凶見
乎辭命之際故謂爻象為內吉凶為外變謂爻象之變
辭謂吉凶之辭易之功業由變而見聖人之情因辭而
見欲知聖人與民同患之情但觀聖人之辭
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以
聚人曰財理財正辭禁民為非曰義
本義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非眾罔與

此下申明吉凶悔吝生乎動一... 本義觀示也天下之動其變無窮然順理則吉逆理則... 凶則其所正而常者亦一理而已矣○俞琰氏曰天地之... 道正所以萬古常亦月之道正所以萬古常明人苟能... 以正固守而不二以二則萬事萬變紛紜乎其前亦莫... 之能亂矣不然何以制天下之動哉○白雲郭氏曰天... 下之動所以貞夫一者亦以貞夫一則正二則非正也... 吉凶貞勝之道亦若是而已矣
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

又申言聖人作易之意不外乎仁義以生人也剛柔者立本者也變通者趨時者也蓋申言上文象爻變動之義何謂剛柔以卦之全體而言則乾震坎艮為剛而凡所重諸陽卦皆舉之矣坤巽離兌為柔而凡所重諸陰卦皆舉之矣以爻之一節而言則凡奇畫皆剛凡偶畫皆柔聖人之列卦重爻各有定位所以立易之體故曰剛柔者立本者也下文天地之道貞觀者也又即天地以明立本之意蓋天地者易之體也何謂變通揲著求卦而剛柔相推以生變化謂之變觀其所值當動之爻而玩其占推而行之謂之通凡若此者所以趨易之時

以盡其用故曰變通者趨時者也下文日月之道貞明者也又即日月以明趨時之意蓋日月者易之用也吉凶者貞勝者是申言吉凶悔吝生乎動之義且天下之動非吉則凶非凶則吉常相勝而不已者也言吉凶則悔吝在其中悔自吝而趨吉吝自吉而向凶因其貞勝而慎其動此君子用易之要也下文言天下之動貞夫一者也又即天下之定理以明貞勝之意今夫天下之動雖萬有不齊也然順理則吉逆理則凶其所以常相勝者惟視其逆順而有凶有吉耳而理則一定而不可易也故曰天下之動貞夫一者人能察識其貞夫

一者以生大業焉則與天地同其體用矣所以然者何也蓋以易之卦爻凡皆效像乎天地而作故也夫乾雖以知大始為德然而確然示人易矣即乾以易知是也夫坤雖以作成物為業然而隤然示人簡矣即坤以簡能是也爻之奇耦所以效夫易簡者也凡陽爻皆一而實何健且易如之凡陰爻皆二而虛何順且簡如之卦之消息所以像夫易簡者也凡乾震坎艮為陽卦諸陽卦在內而為主者皆陽息而陰消也則所以像乾之易凡坤巽離兌為陰卦諸陰卦在內而為主者皆陰息而陽消也則所以像坤之簡此亦止據易書而言至於爻

象變動乎揲著求卦之時而吉凶之占則見乎成卦觀象之後方其爻象之動乎內也因其所變奇耦之象而占之此大業之所由生也故曰功業見乎變及其吉凶之有占也由其辭而趨吉避凶其要无咎是聖人以濟民行之情顯然已見於言外矣故曰聖人之情見乎辭且聖人效像乎天地以作易者果何為哉不過明天地所以生萬物聖人所以生萬民焉爾故天地之大德曰生而其生物也曰剛與柔而已乾以始之坤以成之觀卦爻之象而天地之德彰矣聖人之大寶曰位體天地以生民也曰仁與義而已矣理財養也正辭教也禁民

王王理其和先公學大則利也
信德不亦於時信德功其才
其才也

聖人作易無大不極元始不
究初自其心以去其元元元
以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

為非齊之以刑也聖人仁義之政盡於此三者觀吉凶
之辭而聖人之情見矣物情不口乎王心者凡物一情

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
卦精以通神明之德粗以類萬物之情作結繩而為網罟
以佃以漁蓋取諸離教民肉食自包犧始包古字作庖謂

其始取犧牲以備庖廚故也此語人言包犧氏已如離卦

本義俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端
而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山
澤之象離兩目相承而物麗焉○節齋蔡氏曰神明之

德不可見故曰通萬物之情可見故曰類

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以
教天下蓋取諸益教民粒食自神農始耕稼之始

本義二體皆木上入下動天下之益莫大於此○俞琰

氏曰益之為卦下震動上巽入皆木也中互坤土木入
土而動有耒耜之象焉耜耒耜耒耜耜耜木以木之銳

者因而削之為耜今人加以鐵謂之犁頭耜木以木之
曲者因而揉之為耒今人謂之犁衝

日中萬物相見之時為市致天下之民聚天下之貨交易
而退各得其所蓋取諸噬嗑王陽明曰此言日中為市

而退各得其所蓋取諸噬嗑王陽明曰此言日中為市

而退各得其所蓋取諸噬嗑王陽明曰此言日中為市

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

通下以能而加消息而動也
通下以能而加消息而動也

本義日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也
神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使
民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不
利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤此言易窮則變

本義乾坤變化而无為○俞琰氏曰時當變不變則窮
於是乎有變而通之道焉變而通之所以趨時也民
之所未厭聖人不強去民之所未安聖人不強行夫唯
其數窮而時將變聖人因而通之則民不倦不然民皆
以為紛更安得不倦乎由之而莫知其所以然者神也
以漸相忘於不言之中者化也神而化之所以使民宜

之也不然民皆以為不便何宜之有乎易无有窮窮者
數也陽數窮於九陰數窮於六窮則變變則通通則久
久則不窮是以自天祐之吉无不利義農之時人文未
著世未知有禮黃帝堯舜化天下以禮而使民宜之遂垂
衣裳以示天下蓋取乾坤九六之變而衣上裳下蓋取
乾坤尊卑之象也○胡氏炳文曰食貨既足不可无禮

於是垂衣裳以明尊卑貴賤之分而於乾坤之尊卑有
合焉垂衣裳而天下治即乾坤之變化而无為也

刻使中虛木為舟刻使未銳木為楫舟楫之利以濟
不通致遠以利天下蓋取諸渙

不通致遠以利天下蓋取諸渙

不通致遠以利天下蓋取諸渙

不通致遠以利天下蓋取諸渙

不通致遠以利天下蓋取諸渙

不通致遠以利天下蓋取諸渙

不通致遠以利天下蓋取諸渙

不通致遠以利天下蓋取諸渙

本義木在水上也致遠以利天下疑衍○張南軒曰舟所以載物楫所以進舟致遠以利天下而取諸渙者蓋渙之成卦上巽下坎象曰利涉大川乘木有功也○朱子謂致遠以利天下疑衍恐未然

服牛 穿鼻 乘馬 絡頭 引重致遠 以利天下蓋取諸隨 因其天而任之動作行止皆隨人意而民得其宜皆隨之義也

本義下動上說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 本義豫備之意○俞琰氏曰豫下坤上震坤為闔戶互

艮為門闕重門之象也震動而有聲之木互艮為闔戶

擊柝之象也互坎為盜暴客之象也舟車既設川陸既

通民雖獲其利然暮夜之際暴客亦可得而至矣不可

不豫為之備也○白雲郭氏曰豫卦本无備豫之義此明備豫以見諸卦之象无窮不可以一義盡也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 本義下止上動○俞琰氏曰小過下艮上震震動於上艮止於下為杵臼之象民既粒食矣又教之為杵臼之利以治米使精此乃小有所過而民用以濟者也

本義木為弦子刻木為矢弧矢之利長兵也以威天下蓋取諸睽

本義睽睽然後威以服之○俞琰氏曰睽下兌上離兌屬西為刑殺離為文兵此弧矢威天下之象也始者不過待暴客耳然有甚於暴客者非弧矢不足以服之故又有取於弧矢之利

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

本義壯固之意○俞琰氏曰大壯下乾上震皆木也棟屋脊棟也宇屋椽也棟直而承上故曰上棟下宇而覆

下故曰下宇

古之葬者厚衣之以薪壅之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

本義送死大事而過於厚○俞琰氏曰大過下巽上兌其卦肖坎坎為隱伏葬埋之象中互重乾之大木棺槨之象也古之葬者厚衣以薪言積薪以覆之不封謂不

培土為墳不樹謂不植松柏以識其處也喪期無數謂哀盡則止未有三年之制也後世聖人於此而過焉无害也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以

本義木在水上也致遠以利天下疑衍○張南軒曰舟所以載物楫所以進舟致遠以利天下而取諸渙者蓋渙之成卦上巽下坎象曰利涉大川乘木有功也○朱子謂致遠以利天下疑衍恐未然

本義木在水上也致遠以利天下疑衍○張南軒曰舟所以載物楫所以進舟致遠以利天下而取諸渙者蓋渙之成卦上巽下坎象曰利涉大川乘木有功也○朱子謂致遠以利天下疑衍恐未然

察蓋取諸夬

本義明決之意○俞琰氏曰夬下乾上兌外決而內明
聖人爲書契以代結繩之政言有不能記者書識之事
有不能信者契驗之百官用以爲決斷則事辨而不相
亂萬民用以爲明驗則情盡而不相欺也或曰夬者君
子決小人之卦造書契亦以決小人之姦而防其偽也

右第二章

此章言聖人制器尚象之事○易之未作聖人取諸天
地人物以作易之既作聖人復取諸易以制器如此
○卜筮之說詳於上繫制器之說詳於下繫○潛室陳

周易傳義補疑 卷十一

十一

氏曰十三卦取象說上古雖未有易之書元自有易之
理故所作事暗合易書即邵子所謂畫前之易也○蘇
軾程氏曰網罟耒耜所以足民食交易舟車所以通民
財杵臼弧矢所以利民用衣裳以華其身宮室以定其
居門柝以衛其生棺槨以送其死凡所以爲民生利用
安身養生送死之道已無遺憾矣然百官以治萬民以
察卒歸之夬之書契蓋器利用便則巧僞生憂患作聖
人憂之故終之以書契之取象書契可以代忘言之兌
乾夬可以防書契之僞其視網罟等象雖非一時之利
實萬世之大利也故結繩初易爲網罟終易爲書契聖

人以定大業斷大疑悉於書契乎觀百官治萬民察誠

非書契不可也十三卦終以夬卦之取象聖人之意深

矣

是故易者象陰陽也象也者像也象者象之

材也剛柔爻也者效也象之變天下之動者也是故吉凶

生而悔吝著也悔吝本微因此而著

本義易卦之形理之似也彖言一卦之才○俞琰氏曰

是故兩字承前章而言正義云前章皆取象以制器以

是之故易卦者寫萬物之形象之謂也愚謂易有畫乃

有象如乾象天坤象地巽下坎上而爲井巽下離上而

爲鼎之類皆是也豈特十三卦之象而已哉象即像之

謂既謂之像則不過理之近似而已學者深求其義則

過過則必至於鑿也彖乃一卦之全才爻則分而爲六

所以效天下萬事萬物之動者也其間有得有失是以

吉凶由動而生悔吝由動而著也生謂從此而生出著

謂自微而著見悔有改過之意也至於吉則悔之著也

各有文過之意至於凶則吝之著也原其始而言吉凶

生於悔吝要其終而言則悔吝著而爲吉凶也

右第三章

雙湖胡氏曰此章說卦象及彖辭爻辭論人事之悔吝

是十三卦取象說上古雖未有易之書元自有易之理故所作事暗合易書即邵子所謂畫前之易也○蘇軾程氏曰網罟耒耜所以足民食交易舟車所以通民財杵臼弧矢所以利民用衣裳以華其身宮室以定其居門柝以衛其生棺槨以送其死凡所以爲民生利用安身養生送死之道已無遺憾矣然百官以治萬民以察卒歸之夬之書契蓋器利用便則巧僞生憂患作聖人憂之故終之以書契之取象書契可以代忘言之兌乾夬可以防書契之僞其視網罟等象雖非一時之利實萬世之大利也故結繩初易爲網罟終易爲書契聖

至吉凶而始著欲人觀象玩辭之際知有悔心而不吝於改過庶幾有吉而无凶爾

陽卦多陰陰卦多陽陰陽之氣本義震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一

陰二陽陰陽之氣其故何也陽卦奇陰卦耦奇耦之理本義凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

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

本義君謂陽民謂陰

右第四章

胡氏炳文曰論其故則陽卦五畫陰卦四畫陽與陰一

定之分固如此論其德行則陽為君陰為民陽為君子

陰為小人易之扶陽抑陰又如此○葉良珮曰此章專

論六子卦畫首言其畫數之多寡次言其畫數所以多

寡之故末因其畫數之多寡而併及其德行之不同

且以六子之卦言之震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離

兌為陰卦皆一陰二陽夫卦之多陰者宜為陰卦卦之

多陽者宜為陽卦而今所謂陽卦者反多陰所謂陰卦

者反多陽何也凡畫以少者為卦之主陽卦以一陽為

此章論卦畫之理... 陽卦多陰... 陰卦多陽... 其德行何也... 陽一君而二民... 陰二君而一民... 小人之道也... 本義君謂陽民謂陰... 胡氏炳文曰... 論其故則陽卦五畫... 陰卦四畫... 陽與陰一... 定之分固如此... 論其德行則陽為君... 陰為民... 陽為君子... 陰為小人... 易之扶陽抑陰... 又如此... 葉良珮曰... 此章專論六子卦畫... 首言其畫數之多寡... 次言其畫數所以多寡之故... 末因其畫數之多寡而併及其德行之不同... 且以六子之卦言之... 震坎艮為陽卦... 皆一陽二陰... 巽離兌為陰卦... 皆一陰二陽... 夫卦之多陰者... 宜為陰卦... 卦之多陽者... 宜為陽卦... 而今所謂陽卦者... 反多陰... 所謂陰卦者... 反多陽... 何也... 凡畫以少者為卦之主... 陽卦以一陽為...

主合二陰為五畫五奇數也陽卦奇此所以陽卦多陰也陰卦以一陰為主合二陽為四畫四耦數也陰卦耦

此所以陰卦多陽也凡卦畫之所在即德行之所在也

據陽卦多陰陰卦多陽而觀之其德行又有公私邪正

之不同蓋陽道尊貴而統陰有君之象陰道卑賤而從

陽有民之象陽卦一陽而二陰則其象為一君而二民

如堯舜三代之時天下一統民无二王故為君子之道

陰卦一陰而二陽則其象為一民而二君如七國爭雄

五胡雲擾君無常民無定主故為小人之道若自吾

身心言之心之官思即耳目之官弗能奪也是為一君

二民之象苟人心與道心互相勝負而一身之精神血

氣莫知適從則為二君一民之象也揚慈湖所謂已易

者其斯之謂乎

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮思者索其

所欲慮者防其所惡天下同歸而殊塗一致而百慮天下

何思何慮塗雖殊慮雖百而應事之理則同而一也故定

心應事動而无動則亦何思慮之有此人心定應自然之

感也若九四之憧憧則豈如是乎

本義此引咸九四爻辭而釋之言理本無二而殊塗百

慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹

此章論卦畫之理... 陽卦多陰... 陰卦多陽... 其德行何也... 陽一君而二民... 陰二君而一民... 小人之道也... 本義君謂陽民謂陰... 胡氏炳文曰... 論其故則陽卦五畫... 陰卦四畫... 陽與陰一... 定之分固如此... 論其德行則陽為君... 陰為民... 陽為君子... 陰為小人... 易之扶陽抑陰... 又如此... 葉良珮曰... 此章專論六子卦畫... 首言其畫數之多寡... 次言其畫數所以多寡之故... 末因其畫數之多寡而併及其德行之不同... 且以六子之卦言之... 震坎艮為陽卦... 皆一陽二陰... 巽離兌為陰卦... 皆一陰二陽... 夫卦之多陰者... 宜為陰卦... 卦之多陽者... 宜為陽卦... 而今所謂陽卦者... 反多陰... 所謂陰卦者... 反多陽... 何也... 凡畫以少者為卦之主... 陽卦以一陽為...

此章之旨... 乃德盛仁熟而自致爾是亦感應自然之理何所庸其思慮乎此上四節皆以釋成九四爻義○按未之或知本義言无所用其力是矣然以此為往而屈恐涉牽強故借為改之如此○俞琰氏曰神无方妙而不可測者也化无迹泯而不可見者也自精義入神真積力久以至於窮盡其神是以知化窮神而知化則從容中道遊於何思何慮之天而與天為一矣茲非德之盛乎故曰窮神知化德之盛也窮神猶言窮理盡性知化猶言至於命橫渠張子曰窮神是窮盡其神也入神是僅能以於神也信入知自外而入義固自有淺深又曰窮神知

化乃德盛仁熟之所致非智力所能強也○按此前四節之意言塗雖殊而歸則同慮雖百而致則一何用如此憧憧往來而為此朋來之思乎日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈伸皆自然之理不往則不來不屈則亦不能信也為學亦然精義入神用力於內乃所以致用乎外利用安身求利於外乃所以崇德乎內亦是自然屈信如此雖至於窮神知化乃德盛仁熟之所致亦皆自然而已矣又何必自為紛紛如此乎○葉良珮曰此章釋十一爻之象辭蓋象傳之文言也當以成九四為王成九四爻象言在人感應之公私夫子遂極天下感應

之理而言之夫一感一應之相為往來者皆理之自然也何庸置思慮於其間哉且天下之道本同歸也但因事之不同而所行之途各殊耳同歸以行言天下之理本一致也但因事之不一而所發之慮有百耳一致以知言夫慮雖百也而其極致則一不過以精其義而已塗雖殊也而其歸宿則同不過以利其用而已夫然則此感彼應之理一皆出於自然而然吾人之感事接物亦惟順其自然之理而已矣何以思慮為哉故曰何思何慮彼所謂憧憧者止欲計入之從也若然則所感者既私而所應者亦狹矣且以天地之感應言之如日月寒暑皆其自然之往來往者之屈自有來者之伸不待思而伸也又以聖人之德業言之譬如尺蠖之屈自有以信其行龍蛇之蟄自有以存其身此皆物理之自然何待於思而能伸且存耶是故精義至於入神自有以出而為致用之本利用而无適不安自有以入而為崇德之資要皆知行感應之自然又何俟先事而思乃能致用崇德耶精義崇德皆屬知但精義以研幾言在先唯幾也故能成天下之務崇德以知崇言在後行道而有得於心故其德益崇也致用利用皆屬行但致用以出乎身發乎通言在先此或躍在淵自試之時也利用

此句以天未始不為德使... 亦有為之益也... 易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所... 困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期... 將至妻其可得見耶... 本義釋困六三爻義○俞琰氏曰困之六三上有九四... 如石之當吾前三也非所困而困焉名之辱也必矣下... 有九二如蒺藜之居吾後三也非所據而據焉身之危... 也必矣既辱且危矣可動哉動則變為大過之棺槨是... 死期之將至也妻其可得見耶橫渠張子曰此明不能... 利其用者... 易曰公用射隼 六三 于高墉之上獲之无不利子曰隼者... 禽也弓矢者 用以射隼之 器也射之者人 即上六也君子... 亦指上六言 藏器於身待時而動 今也時未至時至則 何... 不利之有動而不括是以出而有獲語 言此君子 成器而... 動者也 此明能精義以致用者 亦指上六而言 亦指上六而言

以加乎民見乎遠者言在後此飛龍在天上治之事也... 中二者交相養而互相發至於欲罷不能過此則幾非... 在我夫故曰未之或知也乃若窮神知化亦其德盛而... 自致耳非人力所得而與也若此者是亦自然之理云... 爾又何以思慮為哉... 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... 將至妻其可得見耶... 本義釋困六三爻義○俞琰氏曰困之六三上有九四... 如石之當吾前三也非所困而困焉名之辱也必矣下... 有九二如蒺藜之居吾後三也非所據而據焉身之危... 也必矣既辱且危矣可動哉動則變為大過之棺槨是... 死期之將至也妻其可得見耶橫渠張子曰此明不能... 利其用者... 易曰公用射隼 六三 于高墉之上獲之无不利子曰隼者... 禽也弓矢者 用以射隼之 器也射之者人 即上六也君子... 亦指上六言 藏器於身待時而動 今也時未至時至則 何... 不利之有動而不括是以出而有獲語 言此君子 成器而... 動者也 此明能精義以致用者 亦指上六而言 亦指上六而言

此句以天未始不為德使... 亦有為之益也... 易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所... 困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期... 將至妻其可得見耶... 本義釋困六三爻義○俞琰氏曰困之六三上有九四... 如石之當吾前三也非所困而困焉名之辱也必矣下... 有九二如蒺藜之居吾後三也非所據而據焉身之危... 也必矣既辱且危矣可動哉動則變為大過之棺槨是... 死期之將至也妻其可得見耶橫渠張子曰此明不能... 利其用者... 易曰公用射隼 六三 于高墉之上獲之无不利子曰隼者... 禽也弓矢者 用以射隼之 器也射之者人 即上六也君子... 亦指上六言 藏器於身待時而動 今也時未至時至則 何... 不利之有動而不括是以出而有獲語 言此君子 成器而... 動者也 此明能精義以致用者 亦指上六而言 亦指上六而言

本義枯結礙也此釋解上六爻義... 子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小... 德而大誠此小人之福也 况真知義者乎 易曰獲校滅趾... 无咎此之謂也... 本義此釋噬嗑初九爻義○俞琰氏曰此以下皆先泛... 論事物之理然後舉易曰以證之與前不同... 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兇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... 本義此釋噬嗑上九爻義○俞琰氏曰首不禱于白蓋... 連上文... 子曰危者 小人自以為危可恒安 安其位者也亡者 自以... 為存可恒保 保其存者也亂者 自以為治可恒有 有其治... 者也 此不知畏懼者 是故君子安而不忘危存而不忘亡... 治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫... 于苞桑 能畏懼如此此所以身安而國家可保... 本義此釋否九五爻義○安危以身言存亡以國家言... 治亂以天下言否之九五能安身者也... 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 此明不知利

此句以天未始不為德使... 亦有為之益也... 易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所... 困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期... 將至妻其可得見耶... 本義釋困六三爻義○俞琰氏曰困之六三上有九四... 如石之當吾前三也非所困而困焉名之辱也必矣下... 有九二如蒺藜之居吾後三也非所據而據焉身之危... 也必矣既辱且危矣可動哉動則變為大過之棺槨是... 死期之將至也妻其可得見耶橫渠張子曰此明不能... 利其用者... 易曰公用射隼 六三 于高墉之上獲之无不利子曰隼者... 禽也弓矢者 用以射隼之 器也射之者人 即上六也君子... 亦指上六言 藏器於身待時而動 今也時未至時至則 何... 不利之有動而不括是以出而有獲語 言此君子 成器而... 動者也 此明能精義以致用者 亦指上六而言 亦指上六而言

用以修身者 夫德曰有德人宗國之宗也

本義此釋陽九四爻義

子曰知幾其神乎 上交易論 君子上交不諂 下交易瀆 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

以理言見幾以事言○龍原氏曰豫六二知幾神之事也

精義不足 以盡之也○此釋陽九四爻義

本義此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗

復行也 易曰不遠復无祇悔元吉

本義殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義○

按殆危也恐未然俞琰氏作將字解者得之

大地網緼 氣之交 萬物化醇男女構 形之交 精 龔原氏曰

此庶幾所謂精義者也 萬物化生易曰三人行則損一人

一人行則得其友言致一也

本義網緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生

形化者也此釋損六三爻義○按天地男女皆以一合

一故能專一而不二三人行而損一人二也以一合一

者也一人行而得其友二也亦以一合一者也此所以

純專一也天地男女之所以化醇化生者此也若三則

不專一而亂矣○丘氏行可曰損自泰來以未成卦言

之下乾為天上坤為地以乾上三爻交坤下三爻而為

損有天地網緼之象以既成卦言之上坤變艮為少

男下乾變兌為少女有男女構精之象○龔原氏曰

精義則足以致一若損之六三是也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求

君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民

不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣以

益之上九專利自益故也 易曰莫益之或擊之立心勿恒

龔原氏曰此不能致用者也

本義此釋益上九爻義○俞琰氏曰君子位正身安而

後動則動无不與心平氣和而後語則語无不應定其

交之可求而後求則求无不與君子修此三者故處世

得以全身而遠害也乃若危以動則无黨與懼以語則

无應援无交而求則誰其與之人皆莫之與則傷之者

自外而至夫如益上九曰莫益之或擊之立心勿恒凶

盖九之位不正又居六爻之窮其身心之危懼可知

矣不能益人而反求人之益其交其求又可知矣則其

擊之者自外而來焉得不凶橫渠張子曰此又終以味

於致用之戒○平庵項氏曰危以動則民不與黨與之與也無交而求則民不與取與之與也

右第五章 所舉十卦皆言君子學易之喜

葉良珮曰此下十爻釋義皆承咸九四而言困六三言不能利用安身者由義之未精故也解上六言能精義入神藏器于身者將以致用安身也噬嗑初九上九否九五鼎九五皆申言安身之意也是必先知精義則無滅趾滅耳折足之患而繫于包桑矣豫六二復初九皆申言精義之意也蓋其望萬夫而无祇悔者利用以安身也然必知幾而不遠復者以為之地焉損六三益上

九又推言之也言精義未至於致一雖欲安身必致或擊之凶矣是故體用一源屈伸一道君子之學真如日月寒暑之往來也故曰同歸而殊塗一致而百慮彼懂懂者惡足以知之

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體 著以體天地之撰 微以通神明之德 凡此皆自乾開其始而坤成其終此乾坤所以為易之門也

本義諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也○俞琰氏曰易三百八十四爻凡九皆乾陽之闢凡六皆坤陰之闢故曰乾坤易之門易之變

於致用之戒○平庵項氏曰危以動則民不與黨與之與也無交而求則民不與取與之與也

至于四千九十六皆此陰陽二物也以二物之德言則陰與陽合陽與陰合而其情相得以二物之體言則剛自剛柔自柔而其質不同故曰陰陽合德而剛柔有體以用也撰所為也天地之所為可見者也易則以此二物體之神明之德不可測者也易則以此二物通之故曰以體天地之撰以通神明之德

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

本義萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬然非上古淳朴之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也○孔穎達曰爻辭若

見豕負塗之類是雜碎也然各依卦爻所宜而言是不相踰越也易之所論如亢龍有悔龍戰于野箕子明夷西鄰禴祭之類皆論戰爭盛衰之理故曰衰世之意夫易彰往而察來而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

本義而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤此解徐幾氏俞琰氏互有可取今擇其可者合為解如左往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者人所不明易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來人所未知者○筮中所告可以前知故曰察來顯謂百姓之日用

往者卦爻之變象有以彰之吉凶悔吝之未來者卦爻之占辭有以察之人事粗迹也易書有以微之明其必根於理數而非粗迹也此與神德行相似天道至幽也易書有以闡之明其皆百姓日用而不知者而非幽也此與顯道之意同開為事物萬殊開而當名也乾馬坤牛之類辨物也正言辭也斷辭占也若是則易書亦云无不備矣凡此皆所謂體天地之撰也然其稱名也卦中如牝馬牝牛棟橈遺音之類爻中如乘馬需泥負乘喪弟之類雖若至小但其取類皆自陰陽之合德而來取諸天地之變化其取類則甚大也其旨遠者若陰陽

之變也其辭文者替卦爻之辭也其言曲而中卦爻中所言間有委曲而不徑直處然皆本於陰陽之變而言理則無不中焉其事肆而隱下則盡乎人事之宜可謂肆矣上則根乎陰陽之變而有隱者寓焉夫易書之所以開示於人者如此其周至也義則何居蓋因民心之狐疑而決之以濟民行而明其事理失得之報以示人耳失得之報謂吉凶也得則吉失則凶報猶應也凡此皆所謂通神明之德也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
本義易道中微之說愚謂未然蓋伏羲所作之易但有

其畫無其辭所以文王以前只為卜筮之書用以占吉凶而已至文王始有彖辭始教人以反身修德之道則易道之著明而興起自文王始而文王身受姜里之難又為天下後世計此所以有憂患如下文所陳九卦則人可用以免憂患之道也

是故履德之基也謙德之柄也
復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也
及於物而并未嘗動故曰居其所而遷所以為德之地與德之制也

本義履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也○俞琰氏曰履謂踐履基猶基址之在下築土宜實人之踐履自下積累而至上步步皆實則德有其基矣謙德之柄謂以謙自持則德有其柄也復德之本謂人性本善一念或差則失其本然之天苟能自

人皆重其善而輕其惡... 蓋以君子之德... 德之固謂所守恒久則...

此下是復九之... 以是說其... 復九之德... 復九之德...

反而復其善則德有其本也恒德之固謂所守恒久則其德堅固也損則不善日損而德日修益則善日益而德日裕困窮之際正可以觀德人能安於困窮而不失所守則亦足以自別矣此所謂德之辨也井之德安靜而不動此所以為德之地巽之德柔順而能深入細微事至則隨宜斷制此所謂德之制也

而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱稱物則形著然又迹不露
本義此如書之九德禮非強世然事皆極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於群陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露○俞琰氏曰履以兌柔應在上之乾剛是以和說而周至謙以艮陽下於坤陰而處下體之上是以尊高而光明復小而辨於物者一陽初生於群陰之下其氣雖微而不為群陰所亂如暗中一點白其光雖小而不為黑所掩也恒雜而不厭者剛柔皆應而其文交錯如青黃之相間可謂雜矣而其所自守者有常至久而不厭也損先難而後易者其初用力頗艱及其慣習則皆自然也益長裕

此下是復九之... 以是說其... 復九之德... 復九之德...

而不設者因有此理而就加充長之不必造作造作則偽也困窮而通者有所守則身窮而道亨也井居其所而遷者井本不動之物汲以養人濟物則隨所汲而往也巽稱而隱者二陽顯然在上稱也一陰入于其下隱也稱量事物之輕重而意不露但見其隨宜斷制而不見其迹也○蔡淵氏曰和則不能必至而履之和則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不辨於物而復之小則能辨雜則人厭之而恒之雜則不厭難者末陽而損洗難則有後易之理設施為也裕則多施為而益之裕則不施窮則不通而困之窮則能通遷謂養物不窮也居其所則不遷而井之居則能遷稱輕重等也稱則形著而巽之稱則能隱此如書之九德蓋兼體用而言也
履以和行 不中矣 謙以制 禮復以自知 復不但能辨物且能自知不為眾陰所亂 恒以一德損以遠害 如忿怒皆身心之害 益以為民 興利困以寡怨 得處困之道故無怨 充井以辨義巽以行權 於物之精微委曲無處不入方可 以行權
本義寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮○俞琰氏曰履以和行者君子之踐履以和為貴不和則不可行也

一曰謙以制禮者禮尚謙卑唯謙卑斯可以制禮也復以自
知者反求諸已而內自省也恒以一德者處煩雜之中
久而不貳則其德終始惟一也損以遠害者惡日損則
其害日遠也益以興利者善日益則其利日興也困以
寡怨者困窮而不尤怨是用布也井以辨義者澄心靜
慮則物來善應義無不辨也巽以行權者巽順而不與
物忤則能隨物輕重而行權權所以平物之輕重也聖
人行權酌其所處以合於義而已○安定胡氏曰三陳
九卦自有次序第一節論九卦之德第二節論九卦之材
第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字

謙以制禮者禮尚謙卑唯謙卑斯可以制禮也復以自
知者反求諸已而內自省也恒以一德者處煩雜之中
久而不貳則其德終始惟一也損以遠害者惡日損則
其害日遠也益以興利者善日益則其利日興也困以
寡怨者困窮而不尤怨是用布也井以辨義者澄心靜
慮則物來善應義無不辨也巽以行權者巽順而不與
物忤則能隨物輕重而行權權所以平物之輕重也聖
人行權酌其所處以合於義而已○安定胡氏曰三陳
九卦自有次序第一節論九卦之德第二節論九卦之材
第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字

明之亦如六十四卦大象必着一以字以明用易也然
文王之聖心與易會居平時處憂患無一非易况演易
爻里即身是易豈待遂卦而之以乎夫子亦姑論其處
憂患之道以其近似者言之而為萬世學易者之法耳
右第七章
此章三陳九卦以明處憂患之道初陳以之字發明其
德再陳以而字發其體三陳以以字發其用○葉良珮
曰此章三陳九卦以明處憂患之道專言卦也易道屢
遷一章專言爻也文王當憂患之時而作易故其所言
多反身修德之事是故履德之基也雜卦曰復不處也

不處者行也經禮三百曲禮三千皆本諸此蓋常行之
道也履德之基謂以行為德之基也基始也德自行而
進也不行則德何由而積謙德之柄柄者人所執持也
言謙乃為禮者所當執持而不可失者也復者陽復為
復善之義既有禮與謙以修持于外然後能自反而善
端自復於內擴充之則眾善无不備矣故曰復德之本
也知復則內外合矣然而不常則其德不固所謂雖得
之必失之故曰恒德之固也君子之修德必去其害德
者若或忿怒內動則當損而去之以至於无故曰損德
之修也君子之進德必取其有益於德者苟或見善而

覺已之有過則遷善改過以自益故曰益德之裕也不
臨患難難處之地未足以見其德故曰困德之辨也所
謂周于德者邪世不能亂是已德既可以處困則无喪
无得常求貞固有以為及物之地故曰井德之地也所
謂立天下之大本是已能立然後可進於權由是能巽
順以制事變故曰巽德之制也履和而至先王因人情
而制禮本非強世之事似若非其至者然一皆天命所
當然精微之極致也故曰履和而至謙自卑自晦宜若
不尊且光也然而自卑則人尊之自晦則德愈光故曰
謙尊而光復小而辨於物善端之動雖微然終非眾邪

此章之義... 初率由... 其辭而揆... 其方理... 既有典常... 其道雖不可為典... 要而其書則有典常矣... 然必得其人神而明之... 其道始見... 於實用其書始不為空言... 不然其何以行之哉... 故曰苟非... 其人道不虛行... 人即神... 一人也... 本義雖無師保而常若父母臨之戒懼之至... 初率由... 其辭而揆... 其方理... 既有典常... 其道雖不可為典... 要而其書則有典常矣... 然必得其人神而明之... 其道始見... 於實用其書始不為空言... 不然其何以行之哉... 故曰苟非... 其人道不虛行... 人即神... 一人也...

本義雖無師保而常若父母臨之戒懼之至
初率由 其辭而揆 其方理 既有典常 其道雖不可為典
要而其書則有典常矣然必得其人神而明之其道始見
於實用其書始不為空言不然其何以行之哉故曰苟非
其人道不虛行 人即神 一人也
本義方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神
而明之則存乎其人也○俞琰氏曰前云不可為典要
謂易之言无定法此云既有典常謂易之言吉凶則有
定理也○安定胡氏曰此章專論玩辭觀變為學易之
事而添有望於其人也書者卦爻之辭也道之應應者
卦爻之變也此二句一章綱領變動不居以下言其變
也明於憂患以下言其辭也自其變而觀之則九六之
爻周流於虛位之間或上或下而無常皆一剛一柔之
相易不可為典要而唯變所適然其剛柔之或上而出
於外也既足以為斯人之法度使知懼於外其剛柔之
或下而入於內也亦足以為斯人之法度使知懼於內
豈徒變之云乎自其辭而觀之則明於憂患而如父母
之臨率辭揆方而有典常可法後總之以苟非其人道
不虛行則玩辭觀變之學誠有望於其人也聖人之意
可見矣

此章之義... 葉良珮曰此章言觀變玩占之事且易之為書也不可... 速以其為道也... 履遷蓋卦爻之變遷不定一陰一陽流... 行於卦之六虛不曰六位而曰六虛者以其有位而无... 爻故也上下无常剛柔相易其未變而在此卦也為剛... 上而柔下及既變而在彼卦也又為柔上而剛下皆不... 可為典要惟視其變之所適而已視其變之所適則一... 卦可變而為六十四卦而其吉凶悔吝亦皆隨之是宜... 隨其所變之卦爻以觀象玩占之不暇而其書庸可迷... 乎且其上下雖无常也而其出入也以度出入以卦之... 內外體及本卦之卦而言出者自內之外往也入者自... 外之內來也在本卦既有出入往來則必有所變之之... 卦矣在此卦有此卦之時位卦德在彼卦有彼卦之時... 位卦德具有法度以是觀其消息盈虛之變進退存亡... 之理使之戒懼此易之為道也且辭中所告悔吝凶咎... 危厲等事又皆明於憂患也而必言其所以致憂患之... 故如此則雖無師保在前以訓戒之而常若臨之以父... 母之嚴矣其戒懼也何如由變動所適之卦爻以玩其... 辭揆度其屢遷之道則既見其有典常矣苟不得然而... 成之不言而信之人則亦不能神而明之也然則易之

右第八章

葉良珮曰此章言觀變玩占之事且易之為書也不可
速以其為道也履遷蓋卦爻之變遷不定一陰一陽流
行於卦之六虛不曰六位而曰六虛者以其有位而无
爻故也上下无常剛柔相易其未變而在此卦也為剛
上而柔下及既變而在彼卦也又為柔上而剛下皆不
可為典要惟視其變之所適而已視其變之所適則一
卦可變而為六十四卦而其吉凶悔吝亦皆隨之是宜
隨其所變之卦爻以觀象玩占之不暇而其書庸可迷
乎且其上下雖无常也而其出入也以度出入以卦之
內外體及本卦之卦而言出者自內之外往也入者自
外之內來也在本卦既有出入往來則必有所變之之
卦矣在此卦有此卦之時位卦德在彼卦有彼卦之時
位卦德具有法度以是觀其消息盈虛之變進退存亡
之理使之戒懼此易之為道也且辭中所告悔吝凶咎
危厲等事又皆明於憂患也而必言其所以致憂患之
故如此則雖無師保在前以訓戒之而常若臨之以父
母之嚴矣其戒懼也何如由變動所適之卦爻以玩其
辭揆度其屢遷之道則既見其有典常矣苟不得然而
成之不言而信之人則亦不能神而明之也然則易之

學其可以易言乎

易之為書也 原始要終以為 體 質也六爻相雜唯其時物也 時六位之時物陰陽二物

本義質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已○俞琰氏曰質謂卦體初爻原其事之始上爻要其事之終所以為一卦之體質也時謂所占之卦遇乾為乾之時遇坤為坤之時物謂所值之爻陽爻為陽物陰爻為陰物六爻之剛柔雖相雜而不一然占者之決吉凶唯觀其所得之卦而知其時又觀其所值之爻而辨其物則不雜也易之為書蓋如此

其初難知 質未明 其上易知 質已著 本末也初爻之辭必擬之卒 即上文 成 其卦 之終 西白女位 擬之卒 即上文 成 其卦 之終 西白女位

本義此言初上二爻○俞琰氏曰初爻乃一卦之本事未成之始故隱而難知上爻乃一卦之末事已成之終故顯而易知唯其難知故其辭但擬之而已唯其易知故卒其辭以成之於終

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備 本義此謂卦中四爻○吳氏澄曰正體二為內卦之中五為外卦之中互體則三為內卦之中四為外卦之中故外謂之中爻○胡氏炳文曰雜物撰德者如屯下震

易之為書也 原始要終以為 體 質也六爻相雜唯其時物也 時六位之時物陰陽二物 本義質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已○俞琰氏曰質謂卦體初爻原其事之始上爻要其事之終所以為一卦之體質也時謂所占之卦遇乾為乾之時遇坤為坤之時物謂所值之爻陽爻為陽物陰爻為陰物六爻之剛柔雖相雜而不一然占者之決吉凶唯觀其所得之卦而知其時又觀其所值之爻而辨其物則不雜也易之為書蓋如此

物為雷德為動上坎物為雲德為陰下互坤則雜物為地撰德為順美上互艮則又雜物為山撰德為止亦可辨是與非而易愈備矣○俞琰氏曰中爻謂初上之間四爻卦之互體是也物謂爻之陰陽德謂卦之德內外二卦固各有其德而雜物撰德則自其中四爻之陰陽雜而互之又自撰成兩卦之德于其間也爻有中不中有正有不正有應有不應有與有無與有是與非是者何當於理也非者何悖於理也初上為事之始終初則是非未見上則是非已定辨其是非則在中間四爻非此則不備也

用中備表補義 十一卷 四十一 噫亦要 存亡吉凶之所歸則六爻之義 居然可知矣 在知者 能見於未形不必觀各爻之義但 觀其象辭則思過半矣 省過半思索言元待於爻也 本義彖統論一卦六爻之體 二與四同 陰 功而異位其善不同二多譽四多懼近 若故也柔之為道不利遠者 遠則難投二之遠而其大 要无咎 其用柔中也 三與五同 陽 功而異位三多凶五多功 若臣 貴賤之等也 其柔 六居五多 危其剛勝耶 九居五多吉

本義此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同 四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也又

雜物撰德為順美上互艮則又雜物為山撰德為止亦可辨是與非而易愈備矣○俞琰氏曰中爻謂初上之間四爻卦之互體是也物謂爻之陰陽德謂卦之德內外二卦固各有其德而雜物撰德則自其中四爻之陰陽雜而互之又自撰成兩卦之德于其間也爻有中不中有正有不正有應有不應有與有無與有是與非是者何當於理也非者何悖於理也初上為事之始終初則是非未見上則是非已定辨其是非則在中間四爻非此則不備也

二體或論主爻或論卦體相易之爻是以不待觀六爻而已可見也存亡就陰陽之消息言吉凶就人事之得失言且卦中四爻不特其互體可以雜物撰德即但論其本體亦有遠近貴賤之異等與夫剛柔之異何以言之二與四同以柔順為功而位有內外之異二遠於君雖在下而多譽四近於君雖在上而多懼然而柔之為道非藉剛則不立亦不利於遠也而二乃大要得无咎者以其用之柔中故也三與五同以剛健為功而位有貴賤之異三以臣而居下體之上故多凶五以君而居上體之中故多功然三五皆陽剛之位任大責重故以

柔居之則危惟剛則能勝之上文柔中以位言即九二亦謂之柔中此言柔危剛勝剛柔以爻言若以六居五則為不勝夫象辭之所以有吉凶悔吝者亦不過因其爻位之不同而正言之焉爾學易者能觀象而玩辭當自得之易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也本義三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地○項氏曰言其道之至謂之三極言其質之定謂之三才

唐虞之德也... 柔居之則危... 亦謂之柔中... 則為不勝... 爻位之不同... 自得之... 易之為書也... 兼三才而兩之... 故六六者非他... 本義三畫已具... 二爻為天中... 二爻為人下... 二爻為地... 言其道之至... 謂之三極... 言其質之定... 謂之三才

柔居之則危... 亦謂之柔中... 則為不勝... 爻位之不同... 自得之... 易之為書也... 兼三才而兩之... 故六六者非他... 本義三畫已具... 二爻為天中... 二爻為人下... 二爻為地... 言其道之至... 謂之三極... 言其質之定... 謂之三才

道有變動故曰爻爻有等剛柔小大故曰物陰陽二物相雜陰陽錯雜故曰文陽居陰位不當 陰居陽位故吉凶生焉

本義道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位○俞琰氏曰道即三才之道也三才之道有變動爻亦有變動爻者效三才之變動者也故曰爻物謂陰陽二物也陽為貴陰為賤爻有貴賤之等殊與物之貴賤等殊無異故曰物物相雜謂文謂陰陽相雜猶青黃之相兼故曰文文有當不當初三五陽位也九居之則當六居之則不當二四

周易傳義補疑 卷一 一 四十四

上陰位也六居之則當九居之則不當當則吉不當則凶吉凶蓋生於文之不當也○童溪王氏此聖人因六之辭而有及於故曰爻故曰物故曰文故曰吉凶生焉以詳明夫六爻之所以然也○按前章言質此章言文卦必舉始終而成體故曰質爻必雜剛柔以為用故曰文

右第十章

葉良珮曰此章論卦爻之義且易之為書也廣大悉備故自八卦而觀之卦有三畫上一畫象天則天道也中一畫象人則人道也下一畫象地則地道也而三才之

道具矣又自六十四卦而觀之則兼天地人之道而兩
之故有六爻焉其六爻者非有他也亦不過三才之道
焉耳蓋上二爻為天則陰陽成象矣中二爻為人則仁
義成德矣下二爻為地則剛柔成質矣易之為書不既
廣大而悉備乎此章所言亦只是後天之易蓋伏羲畫
卦既成後聖因卦觀象見其具有三才之道焉耳且三
才之道非一定之謂也必隨時變動乃謂之道以其有
變動也故曰爻爻也者效天下之動者也既有變動則
其所居之位自有遠近貴賤之等差以其有等也故曰
物物云者物之不齊物之情也既有等差則剛柔之位

必相間雜以其相雜也故曰文韓康伯云剛柔相錯猶
玄黃相雜也若純一其色則不為文矣文既相雜則必
有當位與不當位者在焉爻即九六之爻是也位即初
二三四五上之虛位也以剛居剛以柔居柔是為當位
然亦有以剛居剛以柔居柔而不當位者若大壯初九
同人六二是也要在隨時變易得其當而已夫其文與
位之參差不齊如此而其義因之以有得與失於是乎
吉凶生矣夫大抵兼具三才以體言猶上章之所謂質也
道有變動以用言猶上章之所謂時物也物之相雜所
以文其質也君子苟能觀而玩之利而用之則三才之

周易傳義補疑 卷一

四十五

此章言三才之道由是而見
也夫六爻者非有他也亦不過三才之道
焉耳蓋上二爻為天則陰陽成象矣中二爻為人則仁
義成德矣下二爻為地則剛柔成質矣易之為書不既
廣大而悉備乎此章所言亦只是後天之易蓋伏羲畫
卦既成後聖因卦觀象見其具有三才之道焉耳且三
才之道非一定之謂也必隨時變動乃謂之道以其有
變動也故曰爻爻也者效天下之動者也既有變動則
其所居之位自有遠近貴賤之等差以其有等也故曰
物物云者物之不齊物之情也既有等差則剛柔之位
必相間雜以其相雜也故曰文韓康伯云剛柔相錯猶
玄黃相雜也若純一其色則不為文矣文既相雜則必
有當位與不當位者在焉爻即九六之爻是也位即初
二三四五上之虛位也以剛居剛以柔居柔是為當位
然亦有以剛居剛以柔居柔而不當位者若大壯初九
同人六二是也要在隨時變易得其當而已夫其文與
位之參差不齊如此而其義因之以有得與失於是乎
吉凶生矣夫大抵兼具三才以體言猶上章之所謂質也
道有變動以用言猶上章之所謂時物也物之相雜所
以文其質也君子苟能觀而玩之利而用之則三才之

道備於我矣

此章言三才之道由是而見也夫六爻者非有他也亦不過三才之道焉耳蓋上二爻為天則陰陽成象矣中二爻為人則仁義成德矣下二爻為地則剛柔成質矣易之為書不既廣大而悉備乎此章所言亦只是後天之易蓋伏羲畫卦既成後聖因卦觀象見其具有三才之道焉耳且三才之道非一定之謂也必隨時變動乃謂之道以其有變動也故曰爻爻也者效天下之動者也既有變動則其所居之位自有遠近貴賤之等差以其有等也故曰物物云者物之不齊物之情也既有等差則剛柔之位必相間雜以其相雜也故曰文韓康伯云剛柔相錯猶玄黃相雜也若純一其色則不為文矣文既相雜則必有當位與不當位者在焉爻即九六之爻是也位即初二三四五上之虛位也以剛居剛以柔居柔是為當位然亦有以剛居剛以柔居柔而不當位者若大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已夫其文與位之參差不齊如此而其義因之以有得與失於是乎吉凶生矣夫大抵兼具三才以體言猶上章之所謂質也道有變動以用言猶上章之所謂時物也物之相雜所以文其質也君子苟能觀而玩之利而用之則三才之

易之與也其當殷紂之末世周文王之盛德耶當文王與

紂之事耶是故其辭危危懼者使安平慢易者使傾

道甚大百物不廢易之於萬物之理無所不具懼以終始

始其要无咎豈易使之耶此之謂易之道也

昏暴天之道也

本義危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也○俞琰

氏曰乾之九三重剛而不中而以警惕自處則曰厲无

咎者危懼而使之平安也如豫之初六陰柔處下而以

豫自鳴則曰鳴豫凶者慢易而使之傾覆也易道甚大

取喻則甚詳細而百物不廢其要不過使人知懼欲其

慎終如始而无咎焉耳此之謂易之道而聖人作易之

本意也百物不廢如否之苞桑坎之叢棘大過之枯楊

困之疾藜葛藟蓋取諸草木井之鮒漸之鴻中孚之豚

魚晉之鼫鼠坤之牝馬離之牝牛蓋取諸蟲魚鳥獸凡

之皆咸之頰舌噬嗑之耳鼻明夷之心腹蓋取諸身坤

之囊訟之帶鼎之鉉震之匕坎之樽蓋井之瓶甕旅之

斧解之矢巽之牀渙之机大有之大車既濟之緇蓋取

諸車服用它如泥沙龜貝膏血酒食丘園陵廟之類

苟可以為吉凶得失之象者即取以言之是為百物不

備於我矣

此章言三才之道由是而見也夫六爻者非有他也亦不過三才之道焉耳蓋上二爻為天則陰陽成象矣中二爻為人則仁義成德矣下二爻為地則剛柔成質矣易之為書不既廣大而悉備乎此章所言亦只是後天之易蓋伏羲畫卦既成後聖因卦觀象見其具有三才之道焉耳且三才之道非一定之謂也必隨時變動乃謂之道以其有變動也故曰爻爻也者效天下之動者也既有變動則其所居之位自有遠近貴賤之等差以其有等也故曰物物云者物之不齊物之情也既有等差則剛柔之位必相間雜以其相雜也故曰文韓康伯云剛柔相錯猶玄黃相雜也若純一其色則不為文矣文既相雜則必有當位與不當位者在焉爻即九六之爻是也位即初二三四五上之虛位也以剛居剛以柔居柔是為當位然亦有以剛居剛以柔居柔而不當位者若大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已夫其文與位之參差不齊如此而其義因之以有得與失於是乎吉凶生矣夫大抵兼具三才以體言猶上章之所謂質也道有變動以用言猶上章之所謂時物也物之相雜所以文其質也君子苟能觀而玩之利而用之則三才之

廢也○俞氏以辭為彖辭爻辭占法不變者斷以彖變者斷以爻謂爻辭亦為文王所作按爻辭自是周公作周公文字見於書見於周禮者大都如此文王作則未必然也或以為彖未必危爻辭乃始危故擬爻辭亦文王作不知履曰履虎尾不啞人明夷曰利艱貞震曰震來虩虩夫曰孚號有厲蠱曰先後甲三日井曰汔至亦未繙井巖其瓶未濟曰小狐汔濟濡其尾則彖辭亦何嘗不危乎此荀九家之說其以履明夷與震為懼之始夫蠱井未濟為懼之終其可謂有見矣

右第十一章

周易傳義卷之十一

四十七

葉良珮曰此章推論聖人繫辭之義韓康伯曰文王以盛德蒙難而能亨其道故稱周之盛德又曰當文王與紂之事故其辭危自今觀之文王之繫卦象也若履小畜明夷睽蹇解困否剝夫震井渙多述已憂患之事周公之繫爻象也亦然大率多述管蔡武庚時事故其辭率皆危懼夫危者使平易者使傾此易之道也且易道最大百事皆然故曰百物不廢物猶事也危則平而易則傾天下何事而能外此道也易中所言百物之理即所謂冒天下之道是已然而不過欲使人懼以終始其要无咎已耳此即終日乾乾夕惕若厲无咎之謂也朱子

曰其要只欲无咎要猶要領也夫乾天下之至健也德行恒易以不險然能知險故不為險所陷夫坤天下之至順也德行恒簡以不阻然能知阻故不為陽所拒此言不為險所陷不為阻所拒本義至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不致易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也

○俞琰氏曰乾六五畫純剛是為天下之至健坤六五畫純柔是為天下之至順得諸心為德見諸事為行不艱苦為易不煩冗為簡自上視下所見為險自下升上所向為阻天下之至健莫如乾天下之至順莫如坤乾唯健之至故其德行恒易而不艱苦坤唯順之至故其德行恒簡而不煩冗乾道自上而臨下故知險坤道自下而承上故知阻人之處憂患者體乾之健而德行恒易則知險而不陷於險矣體坤之順而德行恒簡則知阻而不困於阻矣○平庵項氏曰易與險相反唯中心易直者為能照天下之險之情即所謂通天下之志也簡與阻相反唯行事簡靜者為能察天下之機即所謂

周易傳義卷之十一

四十八

此章推論聖人繫辭之義韓康伯曰文王以盛德蒙難而能亨其道故稱周之盛德又曰當文王與紂之事故其辭危自今觀之文王之繫卦象也若履小畜明夷睽蹇解困否剝夫震井渙多述已憂患之事周公之繫爻象也亦然大率多述管蔡武庚時事故其辭率皆危懼夫危者使平易者使傾此易之道也且易道最大百事皆然故曰百物不廢物猶事也危則平而易則傾天下何事而能外此道也易中所言百物之理即所謂冒天下之道是已然而不過欲使人懼以終始其要无咎已耳此即終日乾乾夕惕若厲无咎之謂也朱子

此中... 能說諸心能研諸慮... 陽成天下之壘... 使人如此也... 本義侯之二字... 慮者理因慮審坤之事也... 慮故有以成壘... 下之吉凶藏於无形... 至難成也定之成之者易簡而已... 之能也天下之吉凶層見... 諸心則天下之吉凶定矣... 以成之易能使人研諸慮... 渠張子曰易簡故能說諸心... 庵項氏曰能通占者之心... 是故陰陽變化人事... 於變化云為則象之而知... 之而知未然之事... 本義變化云為故象事... 可以知器吉事有祥故... 占事可

成天下之務也阻者填壘隘塞之狀與險惡不同
能說諸心能研諸慮 侯之 定天下之吉凶 事之未定者屬
陽成天下之壘 事之已為者屬陰此言易之辭危而能
使人如此也 全曰子平上定壘一語故是研諸慮也
本義侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸
慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸
慮故有以成壘壘○朱震氏曰簡易者我心之所同有
及而得之能无悅乎以我所有慮其不然能无研乎天
下之吉凶藏於无形至難定也天下之壘壘來而不已
至難成也定之成之者易簡而已○俞琰氏曰能謂易
之能也天下之吉凶層見疊出何以定之易能使人說
諸心則天下之吉凶定矣天下之壘壘者方來未已倚
以成之易能使人研諸慮則天下之壘壘者成矣○橫
渠張子曰易簡故能說諸心知險阻故能研諸慮○平
庵項氏曰能通占者之心而使之說故能定其吉凶之
期能因占者之慮而為之研故能成其壘壘之事
是故陰陽變化人事 云為吉事有祥象事知器占事知來
於變化云為則象之而知已有之器於吉事有祥兆則占
之而知未然之事
本義變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可

以知來○俞琰氏曰變化謂易之陰陽云為謂人之言
動易道之變化人事之云為初无二理凡吾所云所為
吉事則必有上天之禎祥蓋可以理推也至於象事則
知制器之法占事則知方來之兆此所謂易簡而天下
之理得也○平庵項氏曰云為即尚其辭尚其變也象
事占事即尚其象尚其占也○葉良珮曰此言聖人德
具乾坤故能作易以教人知來也夫乾天下之至健也
聖人之體性與天同其至健故其德行恒易以知險夫
坤天下之至順也聖人之體性與地同其至順故其德
行恒簡以知阻由健故易易而知險則其健也不陷矣
由順故簡簡而知阻則其順也不困矣能悅諸心者因
知險阻而心與理會也能研諸慮者亦由險阻而理因
慮審也說諸心故有以定吉凶而凡險阻與不險阻皆
先知之研諸慮故有以成其壘壘而於其有險阻者則
先幾而避之於其无險阻者則因用而趨之自不至於
陷且困矣是故天道之變化人事之云為其吉凶有災
祥之先見聖人心與理會故象事足以知器凡事物已
然之迹一成而不移當然之理一定而不易者器也今
觀變化云為則於其事理之一定者皆能知之矣所謂
智以藏往是也聖人理因慮審故占事足以知來凡事

以知來○俞琰氏曰變化謂易之陰陽云為謂人之言
動易道之變化人事之云為初无二理凡吾所云所為
吉事則必有上天之禎祥蓋可以理推也至於象事則
知制器之法占事則知方來之兆此所謂易簡而天下
之理得也○平庵項氏曰云為即尚其辭尚其變也象
事占事即尚其象尚其占也○葉良珮曰此言聖人德
具乾坤故能作易以教人知來也夫乾天下之至健也
聖人之體性與天同其至健故其德行恒易以知險夫
坤天下之至順也聖人之體性與地同其至順故其德
行恒簡以知阻由健故易易而知險則其健也不陷矣
由順故簡簡而知阻則其順也不困矣能悅諸心者因
知險阻而心與理會也能研諸慮者亦由險阻而理因
慮審也說諸心故有以定吉凶而凡險阻與不險阻皆
先知之研諸慮故有以成其壘壘而於其有險阻者則
先幾而避之於其无險阻者則因用而趨之自不至於
陷且困矣是故天道之變化人事之云為其吉凶有災
祥之先見聖人心與理會故象事足以知器凡事物已
然之迹一成而不移當然之理一定而不易者器也今
觀變化云為則於其事理之一定者皆能知之矣所謂
智以藏往是也聖人理因慮審故占事足以知來凡事

在幾微而吉凶尚未應者來也今悟吉事有祥而於事應之未至者必先知之所謂神以知來是已凡此皆未作易以前事吾夫子特詳言之者凡以為下文張本云爾

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

本義天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能○吳氏澄曰健順易簡知險知阻此天地之能說心研慮定吉凶成疊此聖人之能而成天地之能也云為之祥象占之知此百姓之能而與聖人之能者也○俞琰氏曰天地設位於上下

聖人中立乎其間贊天地之化育所以成天地之功能也而百姓亦與能焉何也曰聖人作易明則謀之於人幽則謀之於鬼幽明兩盡而其謀悉見之於易故雖百姓之愚亦得以觀象玩辭觀變玩占而有以定吉凶成疊此之謂與能也

八卦以象告 先天 爻象以情言 後天 剛柔雜居 總承 而吉

凶可見矣 本義象謂卦畫爻象謂卦爻辭○俞琰氏曰易之象以八卦之畫而著故曰八卦以象告易之情以象辭爻辭而見故曰爻象以情言剛謂爻之九柔謂爻之六九六

此言下聖人贊天地之化育所以成天地之功能也而百姓亦與能焉何也曰聖人作易明則謀之於人幽則謀之於鬼幽明兩盡而其謀悉見之於易故雖百姓之愚亦得以觀象玩辭觀變玩占而有以定吉凶成疊此之謂與能也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

相錯則吉凶之理判然可見也

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道近而不相得則凶或害之悔且吝

本義不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生○俞琰氏曰變動謂爻之變動以利言者爻之變動本教言者趨吉避凶而不利焉耳然或變動而吉或變動而凶何也曰以其情而遷也情有善有不善善則轉凶而為吉不善則轉吉而為凶也是故二字承上文而言上文曰吉凶以情遷故下文又詳言之也曰相攻曰相取曰相

感即所謂情也其情有以愛而相攻者有以惡而相攻者有以遠而相取者有以近而相取者有以情實而相感者有以虛偽而相感者此吉凶悔吝之所由生也感者情之始動利害之開端也取則情已露而悔吝著矣攻則情至極而吉凶分焉橫渠張子曰情偽相感而利害生以人事言故有情偽利害也屈信相感而利害此則無理也故唯以利言上文曰遠近相取而利害生燕遠近利害並言下文獨舉其近與害而曰近而不相得則凶或害之悔且吝必其相感之初不以情實而以虛偽也感以情實則利生感以虛偽則害生今乃偽焉則

感即所謂情也其情有以愛而相攻者有以惡而相攻者有以遠而相取者有以近而相取者有以情實而相感者有以虛偽而相感者此吉凶悔吝之所由生也感者情之始動利害之開端也取則情已露而悔吝著矣攻則情至極而吉凶分焉橫渠張子曰情偽相感而利害生以人事言故有情偽利害也屈信相感而利害此則無理也故唯以利言上文曰遠近相取而利害生燕遠近利害並言下文獨舉其近與害而曰近而不相得則凶或害之悔且吝必其相感之初不以情實而以虛偽也感以情實則利生感以虛偽則害生今乃偽焉則

子不為行也... 且

得道者... 不... 且

得道者... 且

其不相得也終必至於惡而相攻蓋不但有害又有凶
 與悔且各朱子曰凶人在五湖四海之內安能為害若
 與之為隣近則有害矣平庵項氏曰相感者情之始交
 故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則
 其事極矣故以吉凶言之遠近愛惡情偽其居皆有遠
 近其行皆有情偽其情皆有愛惡也故末句總以相近
 一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以偽相
 感而害生矣以近相取而悔吝生矣是則一近之中備
 此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之
 當相得者也今稱近者止據此爻言之反以三陽則遠
 而為應為主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶
 尤多故聖人舉以近者明之

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

本義卦爻之辭亦猶是也○胡氏炳文曰末及六辭謂
 非特彖爻之辭可以見其情人之辭亦可以占其情使
 人又由易以知言也○項氏曰六辭之中吉一而已躁
 叛疑誣失居其五猶吉凶悔吝之分吉居其一凶悔吝
 居其三也叛非叛逆之叛但背實棄信者皆是也言與
 實相叛故慙吉者靜躁者動叛者无信疑者不自信誣

全... 且

者欺人失守者自欺皆相反對也以類推之良吉也震
 躁也兌叛也巽疑也坎喜陷為誣善離喜麗而失守大
 約不出乎六者仁者默勇者謹能言者寡信善異者失
 決智人多險文士罕守剛柔之變盡於此矣又曰上係
 鋪叙易道之廣大而終於德行之成自博而約也下係
 指示爻象之精要而極於辭情之辨自本而末也○誠
 齋楊氏曰此言學易而有得者可以知言矣孟子曰我
 知言蓋得乎此大抵歎於中者必愧於外秦舞陽色定
 而荆軻為之辭謝是也故曰將叛者其辭慙將有言於
 人而遂疑其不售也必左右其說以嘗之此不有售焉

則彼必售矣商鞅之說孝公是也故曰中心疑者其辭
 枝直情无所煩言至正无所揣摩申公之對武帝是也
 故曰吉人之辭寡人唯无躁競也人而躁競則危言以
 眩世而无所忌強聒以撼人而不能已能令人厭亦能
 令人喜厭者察其空而喜者意其有挾也淳于棼之
 見梁惠王連語三日三夜是也故曰躁人之辭多小人
 之疾君子而欲毀君子也必深匿其毀之之迹疾之愈
 甚則毀之愈緩或願譽其人而陰寓其伎或泛為之說
 以旁見其意故毀行而人不悟公孫弘之譖仲舒汲黯
 是也故曰誣善之人其辭游人之心未有所主者所

主者義乎攻之愈衆而主之者愈堅所主者不義乎外必周爲之防而內必深窒其隙幸而遇庸人雖欲攻之莫知所以攻之者不幸而遇智者先得其隙而入之逆奪其防而據之則一語而折夷之見孟子是也故曰失其守者其辭屈○西山真氏曰緘默不言者有似乎寡敷陳無隱者亦近乎多聽言者苟不察焉則懷姦者得吉士之名盡忠者入躁人之目豈不誤哉漸三將叛之辭睽上中心疑者之辭臨二吉辭睽三躁辭中孚三誣善之辭節上失其守之辭

右第十二章

周易傳義補疑

五十五

葉良珮曰此水上文言聖人不假卜筮而知吉凶如此蓋與天地合其德夫是以天位乎上地位乎下而聖人則作易以成能乎其中凡以參贊乎天地由是人謀鬼謀雖百姓日用而不知者亦得以與其能夫人謀鬼謀卽洪範所謂謀及鄉士謀及庶人謀及卜筮是已故以聖人之易書言之八卦以象告所以象其變化云爲也剛柔雜居而其象著矣爻象以情言所以明其吉祥之故也吉凶可見而其祥顯矣此以易書言也變動以利言吉凶以情遷則以人之筮易者言蓋著之變動乃是推明人事之利與不利懸其象以示人也及乎變動之

後其所遇之占有吉有凶則又隨其卦爻之情而推遷也其變動何以有利不利耶是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生利害者商畧其事宜或利或不利也至於悔吝則有迹矣吉凶則其成也相感情之始交故以利害言相取則有事矣故以悔吝言相攻則其事極矣故以吉凶言若錯而言之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也聖人特以相近一條言之故曰凡易之道近而不相得則凶或害之悔且吝蓋舉近以槩遠耳何謂吉凶以情遷觀諸夫人之辭則可見矣是故情之

周易傳義補疑

五十六

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝以至情之吉躁誣善失其守者其辭則寡則多則游則屈卦爻之辭亦猶是也然則占其吉凶者可不求其情乎大抵繫辭上下兩篇多言卦之所以立爻之所以變與辭之所以繫也辭之所以繫則本於卦爻有是情耳故其書曰繫辭傳云

周易傳義補疑卷之十一終

周易傳義補疑卷之十二

後學丹陽姜

寶纂註

門人

晉江潘維岳

同校

說卦傳

吳氏澄曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有

其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之

以為傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以為

說卦傳之發端也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

按生著言生出撰著法來以求卦謂天生著以助聖人

說是

參天兩地而倚數

按參天兩地之說惟俞琰氏為得之今取而全載於左

其說曰天地之正數不過一二三四五而已六七八九

十乃其配也倚者相依傍之謂天數倚天地數倚地各

從其類也參者三之也兩者兩之也參天者天一天三

天五也兩地者地二地四也倚者一三五相倚而為九

二四相倚而為六也七八亦從此出但二五為七三四

為七則一地而一天矣一三四為八一二五為八則一

地而二天夫皆不得謂之參天兩地也聖人用著以起

數其所謂參兩實本乎此是故著法三變之末其餘三

奇相倚而成一畫之陽三偶相倚而成一畫之陰九變

皆三畫之陽參之則三其三也三三為九則其過揲之

策為四九三十六參之則三其十二也九變皆三畫之

陰兩之則二其三也二三為六則其過揲之策為四六

二十四兩之則二其十二也乾六爻之策二百一十有

六參之為七十二者三坤六爻之策一百四十有四兩

之為七十二者二至於三百八十四爻之策數悉皆參

之兩之則乾策六千九百十二者三其二千三百四也

坤策四千六百八者二其二千三百四也是故孔子於

易之二篇止言九六之策不言七八之策七八亦乾坤

之策也但七八不可以參兩故不言也何謂七八不可

以參兩七則兩其二而一其三八則兩其三而一其二

不可得而參兩也其餘過揲之策與六爻之策三百八

十四爻之策莫不皆然蓋唯九六則可參兩七八則不

可參兩故易之三百八十四爻唯言九六而不言七八

也說者但知七八少陽少陰不變故不用而不知七八

不可參兩故亦不用也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而

蓋不可舉一而廢一也係辭傳亦言三才之道矣彼以
 人道居天地之中此則以人道居天地之後何也曰彼
 謂易有三才之道故以上中下次序而言此謂聖人作
 易立三才之道故先言天地後言人分陰分陽迭用剛
 柔故易六位而成章謂伏羲畫卦之始不過一陰一陽
 而已自一陰一陽上各生一陰一陽則分一為二又分
 二為四分四為八八為十六十六為三十二分三
 十二為六十四於是剛柔交錯而有文六位自然成章
 試以一卦觀之初三五為陽位者三二四上為陰位者
 周易傳義補疑 二卷 五

字蓋天地人之道各兩而其所謂兩者要皆相與為用
 三陰陽各半故謂之分位之陽者剛居之柔亦居之位
 之陰者柔居之剛亦居之或剛或柔更相為用故謂之
 迭○上言仁義下文不復及之豈不以使斯人皆得以
 探著求卦分陰陽用剛柔以斷吉凶而成疊疊則仁義
 之道固在其中歟
 右第二章
 葉良珮曰自第二章至第四章皆說先天之易此章推
 論立卦用爻之義云且伏羲氏仰觀俯察見天道以陰
 陽而立地道以柔剛而立人道以仁義而立斯實性命
 理也乃聖人則立卦以象之以上二畫象天之陰陽

中二畫象人之仁義下二畫象地之柔剛兼三才而兩
 之故易必六畫而成卦原始要終見六位之有陰陽六
 爻之有剛柔斯實性命之情也乃聖人則因爻以效之
 分初三五為陽位二四上為陰位迭用柔剛之爻以居
 之或以柔居陰以剛居陽為當位或以柔居陽以剛居
 陰為不當位亦有以柔剛之爻互居陰陽之位為剛柔
 得中者故易必六位而成章卦列置為六十四凡以立
 其體周流乎六虛凡以效其用由是顯諸仁以生富有
 之大業藏諸用以成日新之盛德吾人與天地同而三
 才性命之理靡有不順者矣文王周公之觀象繫辭也

亦不過發明伏羲氏之蘊而已豈有出其範圍之外者
 乎學易者第深求諸先天之卦爻則思過半矣
 天地定位 乾坤 山澤通氣 艮兌 雷風相薄 震巽 水火不相
 射 坎離 八卦相 錯 而成六十四卦 易有言也言者道也
 本義 邵子曰此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是八卦相交
 而成六十四卦所謂先天之學也○吳氏曰山根着於
 地澤連接於天通乎天地之氣也澤氣之通於山為雲
 為雨山之泉脉通於澤為泉為水○雷從地而起風自
 天而行互相衝激○坎離分東西一左一右而不相侵

八卦之數自天而地而人而物而數也
四卦之數自天而地而人而物而數也
此以上古之數也
此以上古之數也

此中亦有不和者
此中亦有不和者
此中亦有不和者
此中亦有不和者

克又云水火下然上沸而不相滅息○按此八物皆相
對而立蓋乾兌震離屬陽巽坎艮坤屬陰悉以陰陽相
配如此○不言卦而言物非物無以見相與變化之理
也○俞琰氏曰天上地下一高一卑此定位也故乾南
坤北上下正相對山通澤之氣澤通山之氣山澤之氣
往來相通故艮居西北兌居東南上下斜對風得雷而
烈雷得風而迅雷風相薄而相為用故震居東北巽居
西南上下相對水火本一燥一濕而相害者也今一東
一西而橫對則不相犯也八卦相錯謂八卦列於八方
其畫皆以一陰對一陽二陰對二陽三陰對三陽而有

交相錯雜之象

數往者順知來者逆是故易逆數也
本義起震而歷兌以至於乾圓圖之左方自一陽之後
起冬至節歷離震間為春分至乾為純陽皆退而得已
生之卦猶自今日而追數昨日也自巽而歷坎艮以至
於坤自一陰之姤起夏至節歷艮兌間為秋分至坤為
純陰皆進而得未生之卦猶自今日而逆計來日也易
之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次如橫圖之序與
圓圖之右方而已故皆逆數也○俞琰氏曰數往者順
知來者逆觀先天圖可見橫圖以左往右為順自右來

此中亦有不和者
此中亦有不和者
此中亦有不和者
此中亦有不和者

此中亦有不和者
此中亦有不和者
此中亦有不和者
此中亦有不和者

左為逆圓圖以自北往南為順自南來北為逆二圖皆
從中起故自震而往歷離兌至乾則順自巽而來歷坎
艮至坤則逆來往既以逆順言而獨以逆數言易何也
曰自乾一兌二離三數至震四逆也又自巽五坎六艮
七數至坤八亦逆也或曰易之筮古專為知來設故曰
易逆數也如所謂占事知來物所謂以前民用皆逆數
之謂也○胡氏炳文曰數往者順一段指圓圖而言卦
氣之所以行易逆數一段指橫圖而言卦畫之所以生
非本義依邵子之說而有以發其蘊則學者孰知此所
謂先天之學哉若依圓圖象渾天之形則乾坤相並寒
暑不分矣此所以有取於橫圖也

右第三章

雷以動之風以散之 動則物萌散則物具此生物之功雨
以潤之日以暄之 潤則物滋暄則物舒此長物之功艮以
止之兌以說之 止則物成說則物遂此收物之功 乾以君
之坤以藏之 君則物有所歸藏則物有所息此藏物之功
本義此卦位相對與上章同○潘氏夢旂曰上章先之
以乾坤此章終之以乾坤蓋上章先言天地之無為後
言六子之相為用言天地之用六子也此章先言六子
之職後言乾坤之道言六子非乾坤則无以主之藏之

也○蔡氏曰上章言卦象自相為用此章言八卦造物
流行生長收藏之事○朱子曰雷以動之以下四句取
象義多故以象言艮以止之以下四句取卦義多故以
卦言○丘氏行可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六子
致用主於乾而動歸於坤而藏此又父母之功也故以
乾坤終之○胡氏炳文曰自動至暄物之出機自止至
藏物之入機出无於有氣之行也故以象言入有於无
質之具也故以卦言○俞琰氏曰此章先言六子而以

周易傳義補疑 卷一
九
乾坤居終蓋終而復始則生生不息造化无窮此乃易
之道也
右第四章
帝出乎震 東春 齊乎巽 東南春夏之交
相見于離 南夏
致
役乎坤 西南夏秋之交
說言乎兌 西秋
戰乎乾 西北秋冬
之交
勞乎坎 北東冬春之交
本義帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂
後天之學也○出者發露之謂齊畢達之謂相見物形
明盛而皆相見致猶委也委役於萬物无不養也說者
物形至此充足而說也戰者陽氣始萌陰疑而戰也勞

者萬物收藏於內而休息也成言者陽氣至此物之所
成終而成始也○胡氏炳文曰此節言萬物生成之序
然孰生孰成之必有為之主宰者故謂之帝邵子以此
卦位為文王所定蓋以象辭坤西南得朋蹇不利艮之
東北而知之也○俞琰氏曰他卦不稱言而兌艮稱言
蓋兌即說之謂艮即成之謂也
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成始也故曰成言乎艮八卦
見於一歲之造化者如此

周易傳義補疑 卷一
十
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成始也故曰成言乎艮八卦
見於一歲之造化者如此
本義上言帝此言萬物之隨一氣流行之漸帝以出入
也○蔡氏淵曰帝之出入不可見而為物者可見故又
以物言焉○胡氏炳文曰離明以德言八卦之德可推
坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之
時可推以互見也坤於方獨不言西南坤土之用不止
於西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金

一說坤得陽于下而動
坤得陽于下而動也
坤得陽于下而動也
坤得陽于下而動也

坤得陽于下而動也
坤得陽于下而動也
坤得陽于下而動也
坤得陽于下而動也

之義夫神者乾坤之妙用也合則為一分則為萬故曰
妙萬物而為言者也且乾坤不測之神要皆任使六子
以成變化之功耳是故動萬物者莫疾乎雷物之始生
於時為春撓萬物者莫疾乎風物之潔齊於時為春夏
之交燥萬物者莫熯乎火物皆相見於時為夏說萬物
者莫說乎澤物皆利遂於時為秋潤萬物者莫潤乎水
物皆歸藏於時為冬終萬物始萬物者莫盛乎艮終則
有始於時為冬春之交此以流行之卦氣言易之用也
然而用必有體是以水火惟不相射而相遠也故坎不
得離則物无以相見離不得坎則物无以歸藏雷風惟
相薄而不相悖也故巽不得震則物无以萌動震不得
巽則物无以潔齊山澤惟相接而通氣也故艮不得兌
則物无由利遂兌不得艮則物无以成終而成始此以
對待之卦位言易之體也夫先天後天之相為體用如
此然後天地能變化以生成萬物也以吾心之鬼神探
諸天地之撰无不昭合學易君子其可不究心乎

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌
純陰柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則剛而進
本義此言八卦之性情○蔡氏淵曰乾純陽剛故健坤
純陰柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則剛而進

坤得陽于下而動也
坤得陽于下而動也
坤得陽于下而動也
坤得陽于下而動也

坤得陽于下而動也
坤得陽于下而動也
坤得陽于下而動也
坤得陽于下而動也

故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二陰之上雖
剛則亦无所往矣故止巽離兌陰卦陰成乎二陰之下
以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之
上以順而見故說○俞琰氏曰震坎艮皆陽卦其動其
陷其止蓋皆健之屬也巽離兌皆陰卦其入其麗其說
蓋皆順之屬也健則能動順則能入此震巽所以為動
為入也健遇順則陷順遇健則麗此坎離所以為陷為
麗也健者能動則能止順者能入則能說此艮兌所以
為止為說也其他近取諸身遠取諸物名件雖不一皆
當以此八德求之若一一細碎牽合附會則失之鑿而
鄙矣○胡氏炳文曰夫子於下文言八卦之象故先言
其性情如此象者其似性情者其真也

右第七章
乾為馬 健而行不息 坤為牛 順而勝載 震為龍 動蟄皆與
巽為雞 知時善應性為入伏 坎為豕 前後皆陰之汚
濁而中心剛 離為雉 前後皆陽之文明而中心柔怯 艮
為狗 外剛能止物而內柔媚 兌為羊 外柔能悅草而內剛
本義遠取諸物如此此以動類之八物擬八卦也
右第八章

此言乾陽尊而在上坤為腹腹藏諸陰大而容物

乾為首 首會諸陽尊而在上 坤為腹 腹藏諸陰大而容物
震為足 陽動於下 巽為股 股隨足而巽陰兩闕於下為股
坎為耳 耳輪內陷陽在內而聽 離為目 目睛附外
陽在外而明 艮為手 剛止於上 兌為口 兌陰兩拆於上
本義近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂
之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂
之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂
之少男兌三索而得女故謂之少女

胡氏炳文曰卦畫已成之後方見有父母男女之象非

卦初畫時即有此象也○按撰者求爻為索本義說恐
未然朱子固嘗言不當專作撰者若撰者有不依這序
時便說不通矣大槩只是乾求於坤而得震坎艮坤求
於乾而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也然則

本義云云即晦翁亦嘗自以為不然矣○項氏安世曰
乾坤六子初為氣末為形中為精雷風氣也山澤形也
水火精也

右第十章

俞琰氏曰乾純陽象天坤純陰象地六子皆自乾坤而

生故乾稱父坤稱母震坎艮皆坤體乾之陽來交於坤
之初而得震則謂之長男交於坤之中而得坎則謂之
中男交於坤之末而得艮則謂之少男巽離兌皆乾體
坤之陰來交於乾之初而得巽則謂之長女交於乾之
中而得離則謂之中女交於乾之末而得兌則謂之少
女索者陰陽之相求也陽先求陰則陽入陰中而為男
陰先求陽則陰入陽中而為女曰一索再索三索蓋以
三畫自下而上之次序言稱者尊之之詞謂者猶彼此
相謂不敢同於尊之詞也此章以家之八位擬八卦又
言六子皆生於乾坤如此○葉良珮曰此章說文王八

周易傳義補遺 十二卷

卦之次序而卦象具焉亦卦變之凡例也乾坤以六子
為用而萬物生故曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣
然後能變化既成萬物也何以謂卦變之凡例曰兩儀
生四象四象生八卦八貞卦復生八悔卦此伏羲八卦
之次序也以乾之三奇為父坤之三偶為母陰陽相求
而生六子共為八卦又以重卦之反對陰陽相交序為
六十四卦此文王易卦之次序也以卦變言之若乾卦
一爻變則乾為姤而坤為復若兩爻變則乾為巽或為
遯坤為震或為臨若三爻變則乾為否或為中孚坤為
泰或為小過若六爻俱變則乾見群龍无首變而為坤

廣八卦章

坤而得為長子決指陽畫躁指陰畫動於初為決動於中動於末再三動而已則為躁蒼青色青為東方本色篋竹之美者蓋筠也生於春者也亂初生為莖長大為亂成則名為篋初生為護長大為蘆成則名為常皆下本實而上幹虛故取以為震象善鳴者陽在內為聲上畫偶口開出聲也馬左足白曰馬震居左故為馬之馬足馬足超起為作震動於下故為馬之作足之白也巽為白又為廣顛震變而為巽故為顛之馬即詩所為白顛傳所謂的顛蓋馬之白顛者也稼始生於土土上升而穀之隆也則又反而生於土焉以陽實在

坤而得為長子決指陽畫躁指陰畫動於初為決動於中動於末再三動而已則為躁蒼青色青為東方本色篋竹之美者蓋筠也生於春者也亂初生為莖長大為亂成則名為篋初生為護長大為蘆成則名為常皆下本實而上幹虛故取以為震象善鳴者陽在內為聲上畫偶口開出聲也馬左足白曰馬震居左故為馬之馬足馬足超起為作震動於下故為馬之作足之白也巽為白又為廣顛震變而為巽故為顛之馬即詩所為白顛傳所謂的顛蓋馬之白顛者也稼始生於土土上升而穀之隆也則又反而生於土焉以陽實在

周易傳義補疑 十二卷

十七

天積陽居上乾三畫純陽故為天物體圓者常動乾陽體而運轉不息故為圓尊而居上君之象也萬物資之以始父之象也粹而不雜為玉剛而能變為金乾居西北極高之地其位屬亥故為寒冰冰者寒之凝也在冬為寒為冰在夏為大赤又坎中陽為赤乾純陽為大赤大赤盛陽之色也良馬謂純陽健之最善者也老馬謂老陽健之最父者也瘠馬多骨少肉健之最堅強者也駁馬謂純極而駁生者此不但色不純而駁性亦不純而駁健之有威力而最難控御者也或以為銛牙能食虎豹此駁乃別為一物非易之駁馬也圓而在上為木

坤而得為長子決指陽畫躁指陰畫動於初為決動於中動於末再三動而已則為躁蒼青色青為東方本色篋竹之美者蓋筠也生於春者也亂初生為莖長大為亂成則名為篋初生為護長大為蘆成則名為常皆下本實而上幹虛故取以為震象善鳴者陽在內為聲上畫偶口開出聲也馬左足白曰馬震居左故為馬之馬足馬足超起為作震動於下故為馬之作足之白也巽為白又為廣顛震變而為巽故為顛之馬即詩所為白顛傳所謂的顛蓋馬之白顛者也稼始生於土土上升而穀之隆也則又反而生於土焉以陽實在

果荀九家蓋後漢荀爽為主集九名家易傳謂之九師易其為龍為直等象不必從他卦做此○按廣八卦之象諸家說多不一特為取其當者參錄之不言某氏說為此

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積陰在下為地物資以生為母泉貨為布蓋取廣布之義乾之所至坤亦至焉故為布布疋之布後來時俗字坤為布之布非此也釜所以化生物為熟物者乾生坤化坤所以為釜以為虛而谷物者似非靜翕而不施為吝嗇於物不擇善惡而普生焉為均性順而能生生為子母牛方而能載為輿與而言大蓋坤陰本小以其載陽所以為大也畫偶為文又物生於地至雜而文為文偶畫多為衆有形可執為柄黑者極陰之色也震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顛其於稼也為反生其究為蕃鮮

周易傳義補疑 十三卷

十八

陽動於陰之下為雷得乾初畫為玄得坤中上二畫為黃專當作藪與華同花蒂下連而上分為藪出之義也帝出乎震之象也二偶開通前無壅塞為大塗乾一索

坤利求貞變而為乾或於之卦取占此又反對互變之義也乃若卦象以遠取諸物近取諸身例之則此章曰父母曰長男長女中男中女少男少女實一家父子兄弟之義也故蠱之六爻皆以父母取象而師之六五曰長子帥師至於咸恒睽革之彖傳則有長男中男少男長女中女少女諸象况廣卦象有為父為母為長子為長女為中女為少女諸明文可證蓋與第八九章同例也

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駁馬為木果

下動而上行故也亦生生不窮之妙也究終竟也陽長而不已則其究為乾之健蕃草也鮮魚也震三爻俱變為巽震居東得木之正氣巽居東南得木之餘氣是故震之為敷也變巽則為草震之為龍也變巽則為魚此震所以為蕃鮮也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽入也物之善入者莫如木故无土不生氣之善入者莫如風故无物不被坤一索乾而得巽為長女木曰曲

張子曰此章所說巽卦之義皆以木為象也

坤利求貞變而為乾或於之卦取占此又反對互變之義也乃若卦象以遠取諸物近取諸身例之則此章曰父母曰長男長女中男中女少男少女實一家父子兄弟之義也故蠱之六爻皆以父母取象而師之六五曰長子帥師至於咸恒睽革之彖傳則有長男中男少男長女中女少女諸象况廣卦象有為父為母為長子為長女為中女為少女諸明文可證蓋與第八九章同例也

直繩者科木之曲而取直工則引繩之直以制木巽德之制故也巽與震反震為草木之初生故其色青巽為草木之枯謝故其色白白所以受采亦巽入之義也長如風行而長高如木生而高進退風之性也巽一陰盤旋乎二陽之下故為不果臭以風而傳陰氣在下盤旋而不散為臭髮者血之餘血陰物也巽二陽而一陰陰少故為寡髮二陽在上如人之額潤故為廣顙眼白為陽黑為陰巽目上白多於下黑故為多白眼一陰在下為巽之主而在上二陽皆為其所則其本小而其利甚博矣故為近利市三倍震為決躁躁卦即震卦也巽

三爻俱變則為震故其究為躁卦

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青為通為月為盜其於木也為堅多心

水內明坎之陽在內故為水陽畫為水二陰夾之為溝瀆陽匿於中為隱伏矯者矯曲而使之直輮者輮直而使之曲也弓蓋二十八所以蔽其車之上輪輻三十六所以載其下弓輪皆矯輮之所成也陽陷陰中為加憂心耳皆以虛為體坎中實故為心病為耳痛素問金在

山居猛獸齒牙堅利如鐵能食生物者皆未然堅多節剛在外也

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

澤乃潑水之地物之潤而見乎外者亦為澤兌之陰見乎外故為澤坤三索於乾而得女故為少女巫口舌之

官以口舌悅人者兌上拆口之象陽動於內舌之象也通乎幽者以言悅乎神為巫通乎顯者以言悅乎人為

口舌當開說為是金氣司殺條枯實落故為毀折柔附於剛剛乃決柔為附決震陽動故決躁兌陰悅故附決

兌非能自決乃附於剛而決也水潤極故為剛鹵陽在下為剛陰在上為剛剛者出金鹵者出鹽少女從姊為

娣故為妾內狼外說故為羊○俞琰氏謂剛鹵亦未作之象凡兌象皆屬末口舌者行之末妾婢者女之末金

寶者利之末也

右第十一章

項氏安世曰乾為父坤為母震為長子巽為長女離為

中女兌為少女皆見於象而中男少男獨不重見乾為

馬坤為牛震為龍艮為狗兌為羊皆見於象而巽雞坎

豕離雉獨不重出巽為躁卦坎為血卦離為乾卦而五

此由中下之氣也... 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

周易傳義補疑 卷上

二十三

此下想為... 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

卦皆不稱卦震兌為健為蕃鮮巽為躁而六卦皆不稱究蓋互相為例也

序卦傳曰天地絪縕萬物化醇男女媾和萬物庶類

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以

屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙

者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲

食之道也飲食必有訟故受之以訟

屯者盈也謂其氣鬱結而未能通暢則亢塞乎天地之間也屯者物之始生也謂萬物初生之時如是也物之

始生精神蔽而未發若蒙冒然故屯後繼以蒙蒙者蒙

也上蒙字卦之名下蒙字物之象也物之穉謂萬物穉小之時物之穉小者養而後長大故蒙後繼以需雨澤

之潤益萬物乃萬物之所需飲食之所需乃人之所需需不訓飲食謂人之所需於飲食者在養之以中正乃

飲食之道也飲食人之所大欲也所需不如所欲則必爭故訟繼需後飲食致訟如所謂乾餱以愆豕酒生禍

之類皆是也訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也必有畜故受之以小畜物畜然後有

禮故受之以履

周易傳義補疑 卷上

二十四

師之與由有爭也

師之與由有爭也爭必有衆起謂其必至於動衆也故訟後繼之以師比者比也相親附之謂也上比卦之名下比人之比也衆必有所親附有所依歸故師後繼之以比畜聚也畜有止而聚之義比則必有所畜聚然而非其大者故比後繼以小畜物畜聚則有大小之別高下之等而禮在是夫故小畜之後繼以履禮蓋人之所履非以禮訓履也

師之與由有爭也爭必有衆起謂其必至於動衆也故訟後繼之以師比者比也相親附之謂也上比卦之名下比人之比也衆必有所親附有所依歸故師後繼之以比畜聚也畜有止而聚之義比則必有所畜聚然而非其大者故比後繼以小畜物畜聚則有大小之別高下之等而禮在是夫故小畜之後繼以履禮蓋人之所履非以禮訓履也

歸焉故受之以大有

禮者人所履而行之者也

禮者人所履而行之者也所履惟君子之大道其心斯泰然而安故履次以泰泰者通也謂其通行而无礙也治亂相仍如環无端物无終通而不塞之理故泰後繼之以否乾坤十變方泰而泰一變即否泰何其難否何其易子履乃其交會處處此宜知警戒為變化持守之道可也否者塞也物不可終否而受以同人向也乾坤否塞而上下不交今則乾離相同而上下相親矣向也

終否故否後繼以同人善與人同者物必歸之故又繼同人以大有大有者大者皆為吾所有也

有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱

所有既大不可以有自滿也故受以謙有大而能謙則滿而不溢人皆敬之而无有疾之者矣如此則吾亦得以安和說樂而豫故謙繼以豫豫者安和說樂之謂也安和說樂而无拒人之意則皆欣然願隨之矣故豫繼以隨以喜隨人者必有事如子於其父以喜悅之道隨之必為之事其事故隨次以蠱所謂幹蠱云者即所以治其事之謂也

周易傳義補疑 十二卷

于亦

蠱者事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上及下故受之以復復者反也

復者反本而復於善者也復於善則合正理而不妄矣故復繼以无妄前者比而畜其畜也小今惟无妄則自能物物循理乃可以畜其德而至於大故无妄繼以大畜惟大畜然後可推以養人故繼大畜以頤頤者養也

需之養養之小頤之養養之大不養則不可動謂無所養則其體不立不可舉動以應大事故惟養充而動動必有大過人者矣故頤後繼以大過養過則厚物固不可以過厚不可以終過也故受之以坎坎者陷也過而不已將陷溺而不得出矣然以坎之陽中而節其過則猶可無過故雖陷猶可以有所附麗而得出故受之以離離者麗也陷而有所附麗則豈至一於陷乎此聖人作易坎繼以離之深意也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不終也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家人道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解

錯置也一云施也言天地則乾坤在其中言天地萬物男女夫婦父子君臣上下則咸在其中咸以無心而感

凡此對待者皆是也或以天地與咸无所受故不言及
 說亦是然其義則已既可見矣天地二物故二卦分爲
 天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體而合
 爲夫婦之義夫婦將以偕老其道不可以不久故咸繼
 以恒物不可久居其所久則當退是乃天之道也故恒
 繼以遯遯者退也物不可以終退故遯後繼以大壯壯
 與遯蓋相反者也遯於義爲退則大壯似進矣而離卦
 曰大壯則止何也蓋大壯在遯之後晉之前介乎進退
 之間退而方止止而未進者也大壯則止物无壯而終
 止之理既盛壯則必進也故繼大壯以晉晉者進也進
 而不顧則必有所傷故晉後繼以明夷夷者傷也○閻
 氏曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍
 患害相守也明夷之傷豈得不反於家乎治家之道窮
 極而不少怨則必乖睽離散故繼家人以睽睽者乖也
 乖則人情不和必有艱阻故睽繼以蹇蹇者難也物无
 終難之理急甚則必復緩故蹇繼以解

解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受
 之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所
 遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃
 者聚也聚而上者謂之升故受之以升

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以
 井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以
 鼎鼎器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終
 動止之故受之以艮

解者緩也寬緩則玩而不知懼其有所失也必矣故解
 繼以損損益盛衰若循環然損而不已天道復還故必
 益益而不已則所損滿盈故必決損繼以益深谷爲陵
 之意也益繼以夬高岸爲谷之意也夬者決也決義與
 孟子若決江河之決同蓋決其隄防之謂也決主開遇
 主合開則必合決則必遇故夬繼以姤姤者遇也物相
 遇合然後會聚而成群故姤繼以萃萃者聚也物之積
 小而成高大者聚而上也聚而上者謂之升如雲之升
 烟之升皆是故萃繼以升

也動者出而用事之初也物不可以終動動極而當止則止之可也故震繼以艮

艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有

所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者

大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之

以巽巽者入也入而後說之故受之以兌

艮者止也物不可以終止止極而動其動必以漸故艮

繼以漸漸者進也謂漸乃進之方而非訓漸為進也進

以漸而不驟則其進烏有不得其所歸者乎歸妹所以

次漸也窮而无所歸則小進而得其所歸則必大如待

周易傳義補錄 卷二十一

其義理之所歸者所成就必至大而不可量故歸妹而

繼以豐豐者大也侈肆无節豐大而至於窮極則必失

所居之安旅所以次豐也旅者親寡之時非巽順无所

容苟能巽順以處之則雖在羈旅之中何所往而不能

入乎故旅繼以巽巽者入也人情相拒則怒相入則悅

入而後說之兌所以繼巽也

兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以

終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必

行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不

可窮也故受之以未濟終焉

此言下位者居位後人必往也
之元正說則利難言則利
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者

此言下位者居位後人必往也
之元正說則利難言則利
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者

此言下位者居位後人必往也
之元正說則利難言則利
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者

此言下位者居位後人必往也
之元正說則利難言則利
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者
不可不備也此言下位者

人之氣愛則結聚說則舒散說而後散之故兌繼以渙

渙者離也渙所謂離散蓋民情未一之謂也物不可終

於離散而无所制若離散而无所制則遂放肆而不可

止矣物既離散則當以節止之受之以節謂有禮制乎

其間而將有以合其情非若睽之乖節所以次渙也節

者制之於外孚者信之於中節得其道而上能信守之

則下亦能信從之矣所謂節而信之也故節後繼以中

孚以此有其信即書所謂有其善言以此自負而居有

之也自恃其信則其行必果不免小有過而失中中過

所以次中孚也 有過物者必濟謂能高於人而過之然

後可以濟天下故小過之後繼之以既濟既濟者坎離

之交生生不窮之所從出既濟則窮矣聖人以爲物不

可窮故受之以未濟終焉易六十四卦循環不已未濟

之後則又乾坤也此之謂生生不窮之易也

右下篇

雜卦傳 多自當矣 雜卦傳 多自當矣 雜卦傳 多自當矣

張南軒曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之

變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對

各以其類而言之非雜也於雜之中而有不雜者存焉

乾剛坤柔比樂師憂 有規則樂動象則憂

凡東漢中... 胡氏曰師比皆以一剛為五柔之主比居尊位而為天下諸臣所比不惟為天下所比者樂而天下之得其所以比者亦樂師居中位而為一軍之卒伍所賴不惟為卒伍者憂而為將帥者亦憂蓋樂者樂天下之將定於一而憂者憂吉凶之未有定也

胡氏曰師比皆以一剛為五柔之主比居尊位而為天下諸臣所比不惟為天下所比者樂而天下之得其所以比者亦樂師居中位而為一軍之卒伍所賴不惟為卒伍者憂而為將帥者亦憂蓋樂者樂天下之將定於一而憂者憂吉凶之未有定也

臨觀之義或與或求
本義曰以我臨物曰與物來觀我曰求○胡氏曰曰臨觀以二剛為四柔之主臨以剛正咸臨四柔有格君感上之義故曰與觀以剛正示法群下天下莫不仰而觀化故曰求

庸易傳義補疑 卷十一
屯見而不失其居蒙雜而著物始生故見未得位而利居故不失其居蒙然而生故雜二為蒙主而能治之使明故著

本義屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也○吳氏澄曰屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之內而固守故曰不失其居蒙九二雜於下卦二陰之中而為主其上一陽則止於坎險之外而光明故曰著坎陽陷於陰中一也見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在下卦之地而位幽

震起也艮止也損益盛衰之始也震陽動於下艮陽止於上大畜時也无妄災也

震起也艮止也損益盛衰之始也震陽動於下艮陽止於上大畜時也无妄災也本義止健者時有適然无妄而災自外至○蔡氏淵曰剛健者難畜當剛止之時故能畜莫非災也无妄之災乃所謂災也○息齋余氏曰止有靜中之得故六畜曰時動有慮外之失故无妄曰災萃聚而升不來也謙輕而豫怠也吳氏澄曰萃以觀之四往上為主而同類之三陰聚於下升以臨之三來初為主而同類之三陰升於上升上為往降下為來不來謂升而不降也○謙一陽居下卦之上為謙卑之主而不尊大故自小而慳豫一陽居上卦之下為豫樂之主而志滿足故自肆而怠噬嗑食也賁无色也

本義白受采○東坡蘇氏曰自二至五皆以相噬為事躁於食者也自初至四正不受汗安於无色者也○余氏德新曰食色人情所不免噬嗑曰食而賁曰无色盖色至於賁則易過故戒之

兌見而巽伏也本義兌陰外見巽陰內伏隨无故也蠱則飭也

本義隨前無故盡後當飭○東坡蘇氏曰以隨時為安故其象曰君子以嚮晦入安息以偷惰為安故曰君子以振民育德○項氏曰隨以無故而偷安盡以有故而脩飭故聖人不畏多難而畏無難也

剝爛也復反也剝爛者剝爛也復反也

徐氏幾曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下

晉晝也明夷誅也明夷者明夷也

本義誅傷也○蔡氏淵曰晉離在上而明著夷離在下

而明傷

亦通而困相遇也

困者傷也

本義困剛柔相遇而剛見揜也○項氏安世曰以通與

遇為反對則遇為相抵而不通之象矣巽之上爻主塞

坎水之上源而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故

謂之通兌之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其

下正遇其塞所以困也

咸速也恒久也

俞琰氏曰咸之速感應之道也婚姻之道不可以不速

速則及時恒之久悠遠之道也夫婦之道不可以不

久則偕老

渙離也節止也渙離也節止也

蔡氏淵曰風散水故離澤防水故止○吳氏澄曰渙九二坎水在巽風之下為風所離散節九五坎水在兌澤之上為澤所節止

解緩也時勢寬緩 蹇難也時勢急難既解故安於佚樂而每失於緩蹇見險而止故為難

吳氏澄曰解九二坎陷在內震則出險而動於外內險已解緩也蹇九五坎陷在外艮則見險而止於內外險

方蹇難也

睽外也家人內也

徐氏幾曰睽者踈而外家人親而內○吳氏澄曰睽六

五在外為主家人六二在內為主

否泰反其類也否泰反其類也

徐氏幾曰否大往小來內陰而外陽內小人而外君子

泰小往大來內陽而外陰內君子而外小人故曰反其

類

大壯則止遯則退也應後陽之恃其壯故不欲九四之進

而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退

本義止謂不進○俞琰氏曰大壯之時陰既衰而陽既

盛則君子不可以不知止也遯之時陰浸長而陽浸消

則君子不可以不知退也

渙離也節止也渙離也節止也

渙離也節止也渙離也節止也

渙離也節止也渙離也節止也

渙離也節止也渙離也節止也

渙離也節止也渙離也節止也

渙離也節止也渙離也節止也

渙離也節止也渙離也節止也

渙離也節止也渙離也節止也

渙離也節止也渙離也節止也

渙離也節止也渙離也節止也

大有衆也 愛而此 同人親也 愛而專

項氏安世曰大有同人皆以離之中爻為主在上則人歸乎我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親

革去故也 湯取新也

項氏安世曰革以火鎔金故為去故湯以木鑽火故為取新

小過過也 中孚則信 而無過也

吳氏澄曰小過九四主也而為六五所過

豐多故也 親寡旅也

俞琰氏曰豐之時富盛而相親者衆故多故羈旅之時

貧窮而無上下之交故相親者寡

離上而坎下也

本義火炎上水潤下

小畜寡也 復不處也

本義不處行進之義 〇胡氏一柱曰寡一陰小義小故

止而不進 不處行履之義 行履則所謂進之貌也

需不進也 訟不親也

俞琰氏曰需訟皆以乾而言需之乾在坎下有所待而

不親

周易傳義補疑 卷一二

大有衆也 愛而此 同人親也 愛而專

項氏安世曰大有同人皆以離之中爻為主在上則人歸乎我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親

革去故也 湯取新也

項氏安世曰革以火鎔金故為去故湯以木鑽火故為取新

小過過也 中孚則信 而無過也

吳氏澄曰小過九四主也而為六五所過

豐多故也 親寡旅也

俞琰氏曰豐之時富盛而相親者衆故多故羈旅之時

貧窮而無上下之交故相親者寡

離上而坎下也

本義火炎上水潤下

小畜寡也 復不處也

本義不處行進之義 〇胡氏一柱曰寡一陰小義小故

止而不進 不處行履之義 行履則所謂進之貌也

需不進也 訟不親也

俞琰氏曰需訟皆以乾而言需之乾在坎下有所待而

不親

行故不進訟之乾在坎上相違而行故不親 有所待不

大過顛也 不正 頤養正也

俞琰氏曰頤與大過相反初上者本末之地以陽居之

則正以陰居之則顛 〇蔡氏淵曰自此以下有亂簡按

雜卦例皆反對叶韻為序今以其例改正愚謂蔡氏先

大過後頤蘇氏先頤後大過此兩句當從蘇氏其餘從

蔡氏

既濟定也未濟男之窮也

俞琰氏曰既濟六爻皆當位故定未濟三陽皆失位故

為男之窮 〇既濟六二為主以陰居陰得其定位而上

下五爻亦皆得其定位故曰定未濟九二為主以陽居

陰失其正位而同類二陽亦皆失其正位故曰男之窮

歸妹女之終也 漸女歸待男行也

俞琰氏曰歸妹者女子既歸之後也 既得所歸則女道

終矣漸者將歸之時待男子之親迎而後行也 〇歸妹

已結好之詞故曰終漸女待男行則未嫁之詞也

聖人於一陰之始惟欲陰之不進於五陽之夫不欲陽

○五五變也雜卦之末
○利君子小人之道也
○人勝化方世之云也

俞琰氏曰始之時一陰在下而與衆剛相遇故曰柔遇剛也倒轉而為夬則一陰在上為衆剛所決故曰剛決柔也君子陽類也小人陰類也君子之與小人相為盛衰猶陰陽之消長君子長則小人憂小人蓋以遭遇為喜以決去為憂也○按雜卦以乾為首而終之以夬者夬以五陽決一陰惟決去一陰則復為純乾矣○李氏曰天下之事不至於決則不通故雜卦之次序與十卦之制器尚象皆終於夬○葉良珮曰雜卦傳自乾剛坤柔至損益盛衰之始凡十二卦為天地間一小世運乾坤以剛柔相交而遇坎難故有師以主坎於下有比以

周易傳義補疑

二十九

主坎於上師雖有憂比則成樂而險難平矣也有君之道焉故身見而天下不失其居蒙有師之道焉故衆陰雖蒙雜而已則能著而明之震起也帝出乎震也艮止也萬物之所成終而成始也損極而益來盛之始也益而不已必損故為衰之始自乾坤始交以來漸向治而盛衰復因之以生非一小世運而何大畜以止而能大畜此本於艮止來无妄以起而有災此本於震起來故君子慎動大畜六爻俱變則為升萃由大畜而聚於下升由无妄而升於上皆艮止震起之所成也謙天道下濟而光明故能謙益不自尊重豫雷出地上當泰壯之

周易傳義補疑

四

時悅豫之極故自肆而怠此又盛衰之始也噬嗑食也青無色也食色性也需以飲食致訟故噬嗑亦以食而用獄好色人之所欲也故以無色戒之兌以一陰見於外為悅人之悅於物也亦猶口之悅於味也巽以一陰入於內為伏人之感物而入之也亦猶好好色也駸駸然入於中矣故曰兌見而巽伏也隨以無故而偷安蓋以有故而修飭斯固剝復之所由來也隨則剝而蠱則復終則有始天行也自大畜无妄至此凡歷十二卦而成剝復又一小世運也晉晝也由復而來明夷誅也由剝而來井通者明夷之反也困遇者晉之反也自章首至此凡三十卦晉明夷離在內外體井困坎在內外體亦坎離之象下文又以咸恒相繼而言正與序卦分上下篇之義合雜卦雖雜而上經首末與下經之首末皆雜也咸速也天下相感之速莫如男女恒久也天下相應之常莫如夫婦渙離節止一剛一柔柔乘剛而入之故離剛復柔而陷焉故止解緩蹇難內外皆剛以水為體睽外家人內內外皆柔以火為體解睽似渙蹇家人似節一離一止一緩一難一外一內正否泰之相尋而相交故次之曰否泰反其類也自晉晝明誅至此凡歷十有二卦而見否泰蓋又一小世運也大壯則止泰之

類也。遯則退否之類也。大有衆同人親革去故取新
皆泰之類也。小過陰多於陽故有過中孚陽多於陰故
孚信豐自泰來與中孚同類旅自否來與小過同類離
為日為火與天同類故炎上坎為月為水與地同類故
潤下若離在上體坎在下體合為一卦則成否矣。小畜
寡復不處需不進訟不親大過顛皆否之類也。然復需
大過皆有亨義一變則為泰矣。頤養正既濟定皆泰之
類也。歸妹自泰來未濟自否來故曰女之終男之窮言
歸妹泰而未濟否也。姤遇也柔遇剛也。遇雖非正而漸
之建則以正待男而行非正而何夫決也剛決柔也決

一決則剛長乃終復於乾矣。故曰君子道長小人道憂
斯聖人傾否成泰之極功也。張獻公曰易為君子謀蓋
為其能傾否以成泰也。周元公曰聖人立人極蓋謂其
能參贊天地也。合二子之言而詳味之則大易之妙用
思過乎夫

周易傳義

之十二終

易象彙解

〔明〕陳士元撰

據北京圖書館藏明萬曆刻歸
雲別集本影印原書版框高一
五四毫米寬二四二毫米

易象彙解上篇 歸雲別集六十二

應城陳士元著

天象解七章

○乾天也九三有人道焉在二卦之中日

與夕之會也三在下卦之始君子天其天

釋乾而日夕惕若者心學也

○屯之雲象曰雲解之雨象曰雷皆言坎

也其一氣之塞而通乎小畜小過密雲

不雨小畜畧曰密雲不雨自陰氣盛也

易象彙解

上九九三陽氣和於二體之上故為既

雨上九畜為往遇雨上為方雨三為

獨行遇雨三九家國之和氣其由君子

手

○堅冰小人計成也履霜者君子也六坤初

冰至

○離為日故豐宜日中離下離互巽

四互 巽者入也故九三為日巽九三

○豐見斗沫六二九四日中見示守成之

不易也震為長子豐

○坎為月月陰道也畜極於外上六乎極

於中六四陰道隆矣皆曰幾望知幾者

可以明陰陽之故矣

○有自天祐大有上九始自天隕始九三

天卦有乾體焉始上乾

地象解八章

○夫乾陽也田淵何謂也偶畫地道也二

四偶也四在卦下為淵九四或猶初在

易象彙解

卦下為潛也潛龍初二為地為天三五

二為地初二在地上不謂之田六二見何

哉

○國外為郊需初九需于郊同郊外為野

戰于上野龍蓋言遠也象莫遠於天地矣

郊野者乾同人推之乾坤為地凡易之言

○曰沙需九二曰泥需九三需于泥井初

泥曰穴需六四曰窟坎六三曰幽谷

于田初六入曰滌井九三曰泉井六五曰

干漸初于六鴻曰濡黃九三黃如濡如既
 首坎在其中矣濟俱下坎黃漸二坎因未
 俱五坎震三曰丘願經于丘二願曰九陵
 四五六二濟曰渙有丘四六曰介于石六豫
 于九陵二濟曰渙有丘四六曰介于石六豫
 二曰漸于磐漸于磐二鴻曰丘園黃于五
 園此上艮在其中矣願漸俱下艮黃上
 皆陰爻艮在其中矣願漸俱下艮黃上
 豫二三四曰林中入于林中曰莽九三
 互艮三四曰林中入于林中曰莽九三
 伏莽震巽在其中矣四下震同人二
 于莽震巽在其中矣四下震同人二
 ○陵墉者陽之高也是自升也九四乘其
 易象彙解○
 墉是乘九三也
 ○夫坤靜也在泰上而五震故曰城復于
 隍震者動也
 ○利涉大川者八需同人蓋大畜益六三大川
 坎也舟楫震巽也涉之者人也乾道也
 利涉有取爾也
 ○用涉大川者一謙初謙無木無水無乾
 而用涉者蓋互坎也故言用不言利
 ○不利涉大川者一訟有乾坎而不利者

身已臨坎而乾在坎外故曰入于淵也
 傳訟彖
 人象解五章
 ○人也者參天地而位者也天子也亨公用
 于大君也命之大君有君也君如不類其主
 也如遇主于王也征之王用出康侯也康
 侯國君也君如以王國君子也與之類
 丈人也師貞丈丈夫也夫如係丈夫子也
 夫子老夫也女妻元夫也交孚夫士夫
 易象彙解○
 也其士大夫也家如子類尊貴之爻也陽
 爻也妣也妣遇其母也如乾母之王母也
 受茲介福臣也如得臣無王臣也臣妻
 于其三母臣也家之類王臣也臣妻
 類之弟子也與子女也如勿用取女子
 也如女子類婦人也如婦人婦子也婦
 喜老婦也其婦得天宮人也以宮妻也夫
 妻反目妾也其如得妾以臣妾也如畜臣
 類婦也如反類以妹也如帝乙歸洵也
 歸妹童僕也貞如得童僕童蒙也童蒙幽

者三師六失其躬者也眇跛者妹履六三九

二不全其躬者也是故踐形者難矣

○泣血六上需血六四言乎其坎也上九

渙之血去出乎坎也去坎已遠九小畜

血去六四坎之反也四小畜六

○目離也履歸妹六三皆眇能視互離也

豫六三五坎反離也故曰盱豫悔

○婦三歲不孕猶有待也漸九婦孕不育

漸九人道滅矣不漸之凶固然哉或曰

易象彙解七

重陽非婦道也

○是故易之象也其盡人之情乎人心火

喜悅而多憂懼摧如六晉初然後遭如六

二遭如然後愁如二晉六愁如然後憂之

臨六憂則薰心三艮九薰心則不快二艮六

不快則戚戚則嗟三離六五嗟則齋咨

萃上咨嗟則號六萃初甚而號五同人九

九又甚而泣六中孚又甚而滄淚六益上又

甚為涕泣五離六又甚而泣血連如六屯上

何為也哉情之所際也

○乾說諸心觀下繫而惕於三三乾九兌說諸

外兌說也而憂於臨六坎為加憂卦見說

而心亨坎離者憂樂之關也不嗟則歌

離九不笑則號吡旅之上同人之三益

言離也同人下離

○過憂者其小人心乎能憂者其君子

之心乎三四之位心也三居民上四居

君下有憂道焉二五悔吝皆生于不正

易象彙解八

也而况三四乎三四不中

○坦坦者二履九喜之途也瑣瑣者六初憂

之招也啞啞衍衍者震初九喜之節也

齟齬索索嬰嬰者震初九憂之極也

○遲有悔三豫六徐有說五困九言謹始也其

震兌之所生乎豫上震困上兌震為三

○無助無忘心之體也憧憧助矣咸九蘇

蘇忘矣震六非善憂者也

○上六位最重有乾應之象

○其亡其亡言乎其憂

也憂之如何乾乾言乎其憂

故離之初九敬言乎其憂

敬成終也言乎其憂

○小人之心包羞言乎其憂

無弼也言乎其憂

獸象解 十章

○或問震為龍言乎其憂

牛見說而屬之離言乎其憂

乾離索於坤者也言乎其憂

○馬象賸矣乾之性也在大畜為良馬言乎其憂

下乾說卦傳乾為良馬逐坤之牝也言乎其憂

貞六畜九三良馬逐坤之牝也言乎其憂

其卦傳曰故乘於地言乎其憂

下坎初拯於明夷言乎其憂

其卦傳曰故喪于睽言乎其憂

白千貢賸言乎其憂

亡言震坎之變也言乎其憂

也革旅之牛固云有離言乎其憂

牛而無妄之繫言乎其憂

六遯之執六則取六二六三六四之為言乎其憂

順也而何離之云故曰義苟應徒不必言乎其憂

乾乃為馬義苟應順不必坤乃為牛斯言乎其憂

言知易哉

○鹿在林言乎其憂

恒并非所矣言乎其憂

○翼象偶也蓋取諸坤言乎其憂

乎其小人三狐言乎其憂

○鼎旅之雉以離也言乎其憂

小人殘賊不群也言乎其憂

而畏人知也易之危君子也至哉言乎其憂

○鼎旅之雉以離也言乎其憂

小人殘賊不群也言乎其憂

而畏人知也易之危君子也至哉言乎其憂

○鼎旅之雉以離也言乎其憂

小人殘賊不群也言乎其憂

鳥焚其巢上九云故

○魚陰類也包之者陽也故九二包初六

貫者從陽也陰故曰貫魚鮒魚類也九

也二井谷射鮒卑陋也井谷之射小人也

○順時者其鴻之漸乎漸云聲應者其鶴

之于手九中手以無聲感者其豚魚之孚

乎中手於穆之載其幾神矣

○巽為鷄故中孚曰翰音中孚翰音云者

易象彙解四○

謂鷄之鳴也善鳴則吉不善則凶人之

歌鳴者戒夫

○晉其角九上始其角九上亢于上者也濡其

尾既濟初九遊尾厲初六垂其翼初九

于下者也易徒象鳥獸云乎哉

木象解四章

○吾觀于草木之象而知易之不專震巽

也乾為木果剥之上九乾道窮矣故曰

碩果不食

○枯陽者陽窮而盡也盡而不盡故生機

華大過九五撝華者撝之仁也

茹者茅之義也初爻白茅之用初六過潔

心之謂也

○坎為叢棘坎上為蒺藜為株木初六坎

木六三蓋木之堅多心云多心者說

傳坎於木也

○覓陸陰也五九小人也杞陽也五九君

于也苞桑五九陽之植也葛藟六上柔

易象彙解四○

之牽也木楠者漸六漸之巽也漸上

瓜者五九始之巽也初下得楠包瓜其

有與責者與

衣象解三章

○上古衣毛而冒皮後世觀鞶翟之文易

以衣服擊帶上男子之祭良袂六歸

婦人之飾在德不在服也

○初者既濟衣之敵也

○裳者坤六下也順也紱者蔽膝也行來

之義也朱紱二四九王者之服赤紱五
臣下之服朱紱方來九二得君也困於
赤紱九五失臣也是故君臣得而衣室
垂衣裳垂而天下治

食象解 四章

○飲食之欲大矣君子以飽德為上食舊
德者三六言養心也身之所肥非徒酒
食雷腊腓乾肉噬雉膏易云爾也

○酒食生于坎其需困未濟之所由象乎

易象彙解 四章

十三

需上坎九五需于酒食困下坎九二困
於酒食未濟下坎上九有孚于飲酒

○勿藥有喜六五三日不食初九善養心

者也遇毒六三濡首未濟饑渴害之也

是故知味者鮮矣

○離為大故噬嗑有乾肺象焉噬坎水

兌澤故也鼎有膏象焉其上坎六五也

三五兌故九飲食之節願大其願諸心乎

宮室象解 四章

○坤也者衆也鄰象也如六國邑之象

也晉曰邑九上升曰虛邑九謙曰邑國六
比曰邑人九觀曰國九師曰國家六皆
言坤也

○廬者上虛中有容者也棟者三太過九

壯手虛者也牖者坎六通乎虛者也門

者初九出入乎廬者也戶庭九初內也

門庭二九外也藩者大壯門之外也階

者升六造也巷者蹇六深也深造而藩

決內外合矣

易象彙解 四章

十四

○廟取諸坤萃下坤象曰宮取諸坎困下

九三入于其宮荀蓋廟陰而宮陽坤虛而

坎實也或曰渙廟何坤哉曰渙則必萃

萃有坤矣故孔子於渙曰立廟立者殿

之原也

○悲哉智術盛而真體微天下之豐屋萃

家也九豐上奚獨困六三不見妻然哉

器象解 十七章

○聖人尚象以制器易辭因器以立象君

子觀象以求倚衡之理車輿者坎也

輻坤也坤為大輿載大車九二壯大輿者壯大

輻者車之輻輻與說輻三輻者車軸之所

運輿說輻九二輻以利輪輻以利軸陰陽

之相倚賴也大畜小畜之說輿陰陽之

不相得也既濟未濟之說輿陰陽之

陰陽之不相舍也責之徒責初九舍自

舍之也而由人手哉

易象彙解 十五

○車之行也服牛乘馬大畜之逐馬九三

與睽之掣牛與六三義可伸矣

○九二坎主坎為車故為金車與四為九

車坎象金九二與初不進故曰

金柅與初

○或問車之象多陽爻也何如曰陽圓而

動也又問睽之三爻獨六也何如曰三

本陽位與上九為應在三則曳輿在上

則見鬼一車君子觀於睽可以強恕行

矣

○黃金剛中也六五黃矢中直也二解九金

矢剛直也九四金鉉玉鉉上九三德有

優劣非耶

○坤為帛九出責束五坤六五坤

為床為床之辨坤剝下一索得冥故為床

下上九二

○枕所以安也三坎六枕所以據也二漢九

言坎也三初九三瓶也二井九

樽也四坎六坎水所注也幕也六井上坎水

所覆也缶者朴也素也瓶者量之小也

甕者量之大也樽者內陰也幕者外陽

也

○鼓內虛三離九象離也中孚亦鼓六全體

虛也

○微纆也六坎上維也六隨上重陰之爻也

○簪者聚也動也震體也四離上震九

○芥者斷也止也旅之艮艮下艮故得九旅

四得其兵之不斷故失吳上九喪其資斧

○第者蔽于前也六二離象也

○離為戈兵睽之弧九上旅之一矢五六噬嗑

之金矢九解之黃矢解下體五離故九

黃矢得蓋取諸離

○乾為金為玉矢之金也車之金也鉉之

金也玉也皆取於陽爻也圭管玉類也

圭者公侯之瑞六三公侯之位益之用

圭震自乾索也益下震之有管長于貢

易象彙解十七

○國之大寶莫過於龜元龜之重逃矣龜

離也願之靈初損益之十朋全體俱離

象焉

○龜卜也兌為巫以領卜也損之五益之

二兌體也十朋弗違是謂大同舍爾靈

龜不自卜也初筮蒙原筮也也者其心

也乎

政學解七章

○禮樂者聖人所以宣化宇內者也筮也

損六四七也管也震樽酒也四六所以

亨帝假廟也禮也禮者履也而樂出焉

樂者豫也承筐歸妹而婚媾如也六盟

為觀而禴祭萃九六二故聖人先禮樂

○刑賞征伐以濟禮樂刑者例也噬嗑之

所艱也桎梏也蒙初校也初噬嗑天也刺

也睽六別也田九形淫也四九或擊之

也益上皆言刑也賞于大國也九未濟

易象彙解十八

接也三錫也九亨于天子也九坎

開國承家也師上皆言賞也征伐師

也征邑國也六二侯伐也六三

離上維用伐邑也六三九

鬼方也未濟茲其拯亂之權也

○易也者聖人所以立一德而行王道之

大端也格物致知其斯為要矣貞廉

之以正心也攸往勿用觀生不錯身其

修乎假家九家人克家蒙九幹蠱蠱孚威

家九家其齊乎邑人不誠此九國其治

手有孚惠我德五益九天下其平乎

○禮樂大行人性盡矣積牾而信及豚魚

物性盡矣故曰天下之理得而成位乎

其中矣

○易之政事書也性情詩也婚媾享祀禮

也懲凶勸吉扶陽抑陰春秋也故曰易

者五經之原也

○士元喟然歎曰易者象也象萬殊也易

易象彙解十九一理而已矣豈徒象哉此博約之學也

故君子不象物而象心

○傳曰龍血玄黃雨於何地日中見斗熒

于何世載鬼一車見于何人蓋言象之

不可徇也故曰神而明之存乎其人

易象彙解上篇 終

易象彙解下篇 歸雲別集六十三

說卦傳象解 二十章

○乾為全坤為釜釜治于全坤其效法乾

者與

○為寒為冰秋冬氣也為大赤夏色也乾

其貫四時者與

○乾統也坤受焉六子生焉故諸卦曰其

於地曰其於馬曰其於稼曰其於人曰

其於木而乾則否

易象彙解二十○震巽始索乾一索得震坤一索得巽故云究究者終

也

○知黑白之說者其知坤巽乎坤其於地為黑巽其於

為知玄黃之說者其知乾坤之交乎乾為白坤為黑

故為玄黃

○乾為馬良老瘠駁均健也震一索乾下

陽上陰三故為善鳴上問為馬足

如懸為作足陽動為的願坎再索

乾中陽外陰三故為美脊陽明為心

剛為下首柔為薄蹄下畫艮三志
乾而無馬者艮止也剛上而用小故為
狗鼠黔喙之屬云

○坤為大輿而坎為弓輪者上下坤體也

弓者輿之蓋輪者輿之輻以藏乎車其形方也象上畫之坤輪有三十六以載乎車其形兩也象下畫之坤

○震為大塗艮體反矣故為逕路為小石

一陽橫于二陰之上為逕路為小石為石一剛在艮山之上故為小石

○坤主利坤象故巽為近利市三倍義利

易象彙解 二十一

之分聖狂介之矣可不慎與

○乾為圓循環無端之象也太極之理可識矣

○乾為木果艮陽上而陰下上果木實在上曰果

而下草實在下曰實也果茲生生不窮艮終

始萬物故曰果茲震為粵為友生其艮

之始乎

○兌為附決一陰在上也可以觀夫矣

○震言長子坎艮不言中少統於嫡也

○艮畫虛峙故為門闕艮止也亦所以出入也知此者其知寤感之道乎

○木性入也直也故巽為木木生於陽震

初陽故反生地地初陽故反生地

中陽故堅多心中剛在艮上陽故堅多節

外剛在離中陰故科上稿中虛外乾為木

果其元亨利貞無窮焉也已

○坎為盜其中男之不肖者乎乾為君父

必有處之者

易象彙解 二十二

○天下之至盜者莫過於坎水坎為

○或問曰先正有言乾為寒因而為冰坤

為母因而為衆震為反生因而為蕃鮮

巽為繩直因而為工為進退因而為不

果坎為隱伏因而為盜離為火為日因

而為乾卦艮為門闕因而為閤寺兌為

口舌因而為巫然與曰然然而未盡也

觸類者何往非因矣故曰知乾為君則

知坤之為臣知乾為圓則知坤之為方

知乾坤之為父母則知六卦之為子知
坤為均則知乾之為高知乾為大赤則
知離之為赤知震為徒則知巽之為順
知巽為直則知坎之為曲知坎為血則
知離之為氣知離為乾則知坎之為濕
知巽為臭則知震之為聲知兌為妾則
知巽之為妻知坎為通則知巽之為塞
知兌為毀折則知乾之為純全知坎為
隱伏則知離之為明顯此觸類之謂也

易象彙解

二十三

○象非徒象也善象者觀乾足矣乾道其
吾心之體乎吾心之體性命之理也粗
而形色聲音容達而君臣父子夫婦長幼
朋友近而皮膚毛髮四肢七竅皆不外
於八卦八卦乾道之生生也人不乾也
不自象爾已

○卦者謂之卦爻者謂之爻爻而三散而
八窮而六十四雜而百物漫而萬物而
不知一者其於聖學也殆遠遠矣

大象解四十二章

○或問大象解曰天行徒氣也地勢形也
乾坤不言重別六子也日行日勢重在
其中矣乾以徒名別坤也乾其諸卦之
祖乎

○上篇曰天行地勢水洊至明兩作下
日洊雷蕪山隨風麗澤夫行洊作隨
五者言乎其動也坤艮靜也惟曰勢曰
蕪爾已

易象彙解

二十四

○習者重也八卦皆重而坎獨言習者先
六子也

○行莫過於風雷故曰風行天上曰
行地上觀曰風行水上曰天下雷
行

○坎為水在地曰雲雲雷也在蒙曰泉

○日出泉在解曰雨雷雨在困則無矣其造化之幾乎

○日之明出入於地者也晉之出明

明夷之入中明晝夜之謂也惟雨作明離者兼之

○澤滅木大過木之本弱矣地中生木升木有本矣栽培傾覆之理實於茲乎寓故君子務本

○在也者不常在者也曰火在天上猷曰雷在天上壯曰雷在地中復曰火在水上未曰水在火上既可以觀變矣

○屯曰雲雷噬嗑曰雷電恒曰雷風益曰風雷豐曰雷電皆至蓋風雲雷電之合體者不可以上下有無言也

○出也者自下而上也自內而外也明之出晉泉之出蒙自然也雷之出也陰陽相擊故曰奮豫風之出也氣有所始故曰自火出家人

○同人曰天與火訟曰天與水違行與一也違則訟不違則同與人者蓋知水火之性乎

易象彙解 二十五

○上天下澤上火下澤易之分也

○曰有者物類之所合曰於者物情之所趨

○天地交則泰不交則否而况於人手

○大象之序其自下中而上者乎澤中有雷隨而後澤上有雷歸山下有雷頤而後山上有雷過地中有水師而後地上有水屯山下有火賁而後山上有火旅

○天之上也雲上為需象曰雲上澤上為夫象曰澤上風行為小畜象曰風行天上有大有象曰大有在需在為大壯象曰雷在天壯上

○天之下也雷行為無妄象曰天無妄有山為遯象曰山遯天下下澤為履象曰上天下有風為始象曰天下

○地之上也水為比象曰地上風行為觀象曰風行地上明出為晉象曰明出地上澤上為萃象曰澤上

易象彙解 二十六

○地之中也雷在為復象曰雷在有水為
師象曰地中有水山為論象曰地中明入
為夷象曰明入生木為升象曰地中生木升
○山之上也有澤為咸象曰山上澤咸有水為
蹇象曰山上有水蹇有木為漸象曰漸上有火
為旅象曰山上有火旅有雷為小過象曰山上有雷
○山之中也天在為大畜象曰天中大畜
○山之下也出泉為蒙象曰山下有泉有風為
蠱象曰山下有風蠱有火為賁象曰山下有火有雷
易象彙解四〇 二十七
為頤象曰山下有雷頤有澤為損象曰山下有澤
○澤之上也有地為臨象曰澤上地有雷為
歸妹象曰澤上雷歸妹有火為睽象曰澤上火
○澤之中也有火為革象曰澤中有火
○水之上也風行為渙象曰風行水上火在為
未濟象曰火在水上
○木之上也有水為井象曰木上有水井有火為
鼎象曰木上有火
○火之上也水在為既濟象曰水在火上

○火之下也澤下為濟象曰水在火上
○天火在上澤在下物之情也一則為履
履天澤一則為睽睽睽天澤同與之間共
權也
○兌曰麗澤其天德之所兌曰麗澤
其王化之所發乎聖學之全可其王化之所發乎聖學之全可
○天曰行健其聖人之純乎兩皆天曰行健其聖人之純乎兩皆
曰作明而作其所以觀其所以觀
○巽一也風木之象巽一也風木之象
易象彙解四〇 二十八
明之象以卦異坎一也雲雨水氣之象
以卦異卦以一象言者天也地也山也
澤也雷也五象不可變也
○日月為明離不言日而言明者月之明
受於日天下之明莫大乎日故離曰明
○天上也地水下也遠行則訟遠行則訟
交則否交則否君子可以觀致和之道
矣
○重卦之外豐獨曰皆雷電類也不容上

下有無之者也噬嗑亦曰雷電而不
以別豐也

○離曰電者因雷而名焉耳故無雷則不
電

○或問困有坎而云無水也何曰澤以受
水水在澤下澤涸也故無水無水故困

○海也者仍也水雷皆曰游者水不游則
不為坎雷不游則不足震遇坎而知所

震可與修德矣

易象彙解

二十九

○山附於地形也天地交氣也剝復否泰

此焉可推

○象不外於天地雲也風也雨也雷也電

也明也可觀天象矣山也澤也水也泉

也可察地理矣木也火也可類萬物之

情矣

○易卦之象八而夫子大象十有二者象

之變也

○大哉象也太極而已矣自一而八自八

而十二而萬象者各一太極也太極也
者有八有十二有萬乎哉故曰此一貫
之學也

數象解十四章

○或問象有三日十年也何居日日言近
年言久也三日近之切十年久之極也

○天下之事多壞於早巽而改圖于陽剛
盡六五一變而為巽矣巽之九五

曰先庚後庚先庚三日後庚三日盡之豕曰先甲

易象彙解

三十

後甲先甲三日後甲三日庚者更也甲者始也事

久則更更則有始此賢君之所急也故

曰三日云

○甲庚先後也者丁辛癸之謂也君子之

自治也日日惟新而何三日之紀哉謂

因天以盡人則可謂先後其日而姑緩

於事則巽之為盡深矣可畏也哉

○日月之行陰陽相推也自有常度作易
者於復曰七日来復於臨曰至于八月

有凶遠陽而遲陰蓋有深憂矣聖人喜而懼陰之長為君子謀也如此

○既濟六二曰婦喪其茀勿逐七日得婦

喪其茀莫能進矣由二爻變而六爻

俱變則為未濟未濟九二再變則為

晉晉者進也是當七日之數故曰勿

逐七日得

○終朝三褫九上無德也三年有賞于大

國未濟九四有功也予奪之權嚴矣

易象彙解

三十一

○易象三歲三年者七同人九三坎上六

上六既濟九三十年者三屯初六漸九二復二

未濟九四天人相孚其幾微曲密非若識數也如

此夫

○三接晉三驅比九三錫命二師九皆王事

也田獲三狐解九陽能制陰也田獲三

品巽六陰得陽助也三之為數亦謂多

也己矣

○旅亡一矢六損益十朋六二若一矢為

十朋而亡也則枉己也孰甚焉

○易言三人者有一其來也當敬九上其

行也當損三六損其一則能敬其三矣

○萬室之邑大邑也三百戶則寡矣八簋

全簋也二簋則寡矣一則無皆其邑人

三百戶一則用享無皆損乎也其孰能之

損乎也其孰能之

○或問聖人操善虛一象兩象三象四時

象五歲聞者何也曰此五象者聖人豈

易象彙解

三十一

有因哉數蓋盡于五矣或曰數有億兆

而謂盡乎五也何如曰參天兩地而倚

數陽數起於三陰數起於二與二合

五數得矣是陰陽而五行也夫數莫外

於五行有生數則有成數故一六而士

癸分億兆焉可致矣故曰數有樞原此

之謂也

○或問天地之數五十有五而大衍止於

五十者何也曰地不可過乎天也蓋聞

之呂涇野先生云

○或問大衍之數以五十為全用之者四

十有九無亦參之人力爾乎曰非然也

嘗思之矣始天一而終地十數之全也

以一加二以二加三第而加以至于十

則合九十有九之數

一加二為三二加三為五三加四為七四加五為九五加六為十一六加七為十三七加八為十五八加九為十七九加十為十九

十加十一為二十十一加十二為二十三十二加十三為二十五十三加十四為二十七十四加十五為三十一十五加十六為三十六十六加十七為四十一十七加十八為四十九十八加十九為五十八十九加二十為六十七

二十加二十一為四十一二十一加二十二為五十三二十二加二十三為六十五二十三加二十四為七十七二十四加二十五為九十一二十五加二十六為一百零五二十六加二十七為一百二十一二十七加二十八為一百三十七二十八加二十九為一百五十五二十九加三十為一百七十九三十加三十一為二百零九三十一加三十二為二百四十一三十二加三十三為二百七十三三十三加三十四為三百零五三十四加三十五為三百三十七三十五加三十六為三百七十三三十六加三十七為四百零九三十七加三十八為四百四十一三十八加三十九為四百七十三三十九加四十為五百零九四十加四十一為五百四十一四十一加四十二為五百七十三四十二加四十三為六百零五四十三加四十四為六百三十七四十四加四十五為六百七十三四十五加四十六為七百零九四十六加四十七為七百四十一四十七加四十八為七百七十三四十八加四十九為八百零九四十九加五十為八百四十一五十加五十一為八百七十三五十一加五十二為九百零五五十二加五十三為九百三十七五十三加五十四為九百七十三五十四加五十五為一千零五五十五加五十六為一千零九十一五十六加五十七為一千一百二十七五十七加五十八為一千二百一十三五十八加五十九為一千二百四十九五十九加六十為一千二百八十五六十加六十一為一千三百二十一六十一加六十二為一千三百五十七六十二加六十三為一千四百三十三六十三加六十四為一千五百零九六十四加六十五為一千五百八十五六十五加六十六為一千六百六十一六十六加六十七為一千七百三十七六十七加六十八為一千八百一十三六十八加六十九為一千八百八十九六十九加七十為一千九百六十五七十加七十一為二千零四十一七十一加七十二為二千一百一十七七十二加七十三為二千一百九十三七十三加七十四為二千二百六十九七十四加七十五為二千三百四十五七十五加七十六為二千四百二十一七十六加七十七為二千五百一十七七十七加七十八為二千五百九十三七十八加七十九為二千六百六十九七十九加八十為二千七百四十五八十加八十一為二千八百二十一八十一加八十二為二千八百九十七八十二加八十三為二千九百七十三八十三加八十四為三千零四十九八十四加八十五為三千一百二十五八十五加八十六為三千二百一十一八十六加八十七為三千二百八十七八十七加八十八為三千三百六十三八十八加八十九為三千四百三十九八十九加九十為三千五百一十五九十加九十一為三千五百九十一九十一加九十二為三千六百六十七九十二加九十三為三千七百四十三九十三加九十四為三千八百一十九九十四加九十五為三千八百九十五九十五加九十六為三千九百七十一九十六加九十七為四千零四十七九十七加九十八為四千一百二十三九十八加九十九為四千一百九十九九十九加一百為四千二百七十五

易象彙解

著莖長丈其叢生滿百莖或者著之生

也止有九十有九之數曰百莖者聚言

之也聖人筮用其半五十配于大衍則

所餘惟四十有九而何人力之有

○或問係辭傳十三卦有象焉

豫小過睽大何也曰諸卦皆有象矣聖

人舉一以例凡也曰何以首離曰生民

之初莫先于肉食繼而粒食矣然有糞

必有商故交易次之久則人文漸開故

衣裳次之山川限隔聖人憂下民之不

通也故舟車次之舟車既通暴客且至

故重門擊柝次之民無暴客之憂則粒

食之利可久故柝曰次之夫外有重門

以為險內有柝曰以治粟使無兵威則

有險莫守有粟莫食也故孤矢次之然

宮室以厚其生棺槨以厚其死者民情

也故宮室次之棺槨又次之世遠而民

偽出故書契終焉吁哉觀於書契也聖

人其有愛矣

易象彙解

人其有愛矣

易象彙解

人其有愛矣

易象彙解

人其有愛矣

易象彙解

人其有愛矣

易象彙解