

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

2273/01

一·經部·易類

易筮六卷附論一卷 [明]焦竑撰……………一

易象管窺十五卷 [明]黃正憲撰……………一九五

新刻易測十卷 [明]曾朝節撰……………三七九

周易正解二十卷首讀易一卷 [明]郝敬撰……………五二五

易筌序

聖人之微言備載於易所謂
窮理盡性至命之書也儒者
習而弗察而易浸不傳於是
矜激於名義沒溺於訓詁而
失稱遠矣二氏曰駕其說而
與儒角不知皆儒學之固結也
善乎李觀之言無思孝為之
義晦而心法勝積善積惡
之誠泯而因果作孽諸飢渴

之飲食不可一日無二氏乘其
飢渴而鼓行之焉往而不利
余竊以此晚而學易憂之乎
難入也時羣同志者講焉研味
久之知禔躬涉世窮深入激

李

理多弗具而異學之果多以
為美會同學者漸以散去
所聞恐至於遺忘輒命兒子
以稽記之為就正之地嗟乎
是編出學者知二氏所長

乃易之所有而離類絕倫不可為國家者則易之所無也彼攻乎異端者其病可少瘳已乎

萬曆壬子夏焦竑書

易卷一
乾三三
焦竑

乾元亨利貞

乾備元亨利貞四德蓋六畫純陽惟天惟聖人足以當之本大本通本貞本無不利故不用戒辭

文人上為元元為象善之長如首為象體之長也亨與獻享之享同亨者百嘉會聚如人之儀

物以亨然故謂之亨利者宜於事如刀之刈禾順而便也貞者主其事如木之植榦正而固也

古語牆中之植木為榦今謂之永久木

初九潛龍勿用

凡看易須識辭變象占四字初九潛龍辭也有九則有六變也潛龍象也勿用占也靈變不測之謂龍此特自其在淵言之其實二見五飛即初之潛者耳耶雅云蟲莫智於龍能與細細能與巨巨能與高高能與下下易曰震為龍以動

故也故乾六爻動皆謂之龍

九二見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 若厲斷句

六爻皆君子也此爻正當人位故以君子發之

在下乾之終故曰終日二乾相繼故曰乾乾夕

惕若厲自爲一句淮南子云終日乾乾以陽動

也夕惕若厲以陰息也班固云尸祿負乘夕惕

若厲張衡思玄賦夕惕若厲以省愆兮是兩漢

以前皆作此讀矣

易經 卷一

九四或躍在淵无咎

躍進而上也在淵退而下也或字兼二義言或

躍或在淵改革之際進退未定如此文言上下

無常進退無恒上下進退釋躍與淵字無常無

恒釋或字淵指初而言與四相應

九五飛龍在天利見大人

利見卽萬物覩

上九亢龍有悔

上天際之極龍之居杳冥而不能爲用者故曰

亢悔者變也卽洪範曰貞曰悔之悔陽盛極而生陰龍倦飛而思潛此自然之變若一向往而不返是死歟死鱗不足爲龍矣

用九見羣龍无首吉

乾坤二卦獨有用九用六何也六十四卦剛柔之用於此發其凡也剛過則競故欲後而不先柔過則邪故欲正而能久

六十四卦盡于乾坤乾坤盡于九六蓋一經之中非九則六故聖人于篇首特立此例旁注以

易經 卷一

爲六爻皆變與介甫之說皆非

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物

流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道

變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國

咸寧

大明終始至御天十五字吳幼清移萬國咸寧

之下此不必也乾道變化四句皆就聖人說聖

人乘龍御天則聖人之變化卽乾道之變化性命則各正之太和則保合之於是裁成輔相之

道盡元亨者乃得利遂貞成而天道有終矣我
高皇帝嘗論洪範舊解惟天陰陽下民相協厥居
二語皆歸之天則人君所幹何事書意正言天
雖陰陽乎民必人君輔相而協其居乃可以代
天有終也與此可相證觀後云雲行雨施天下
平也亦以雲行雨施屬之聖人也

象曰天行健君子以自強不息

胡安定云天者乾之形乾者天之用天形蒼然
南極入地下三十六度北極出地上三十六度

易卷十

狀如倚杵其用則一晝一夜行九十餘萬里人

一呼一吸為一息一息之間天行八十餘里人

一晝夜有三萬三千六百餘息故天行九十餘

萬里天之行健可知

或曰健當作乾集謝乾一
作健當是健為健耳

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾
乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人
造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首
也

自上而下為復自下而上為反九三上下皆乾

故曰反復道也此釋乾乾二字乾乾即重剛也
論位則重剛故危論德則反復合道故无咎九
四進退皆乾故得无咎三以自脩故曰反復四
以自試故曰進退

首事造制謂之造

經言无首而已傳云不可為首以用易者言之
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

易卷十

四德者故曰乾元亨利貞

元者萬善之大宗亨者百嘉之都會利者萬宜

之和氣貞者庶事之楨幹

禮以會而後行會以嘉而合禮

利自義出義安處便是利非義外又有利也利

與義皆訓宜凡利已而不利於物則悖義而不

和豈所宜哉惟利物而不以已害物則足以和

義而不悖宜孰大焉故曰利物足以和義是義

不明至於廉耻喪寵賂彰而國隨之是以楚瓦

好賄郢城危晉盈求貨勸業衰秦賂讒牧遷爲虜漢金間增垓敗羽利之覆邦可畏哉大學之末七篇之始皆所以正人心塞亂原也微獨易戒之矣

貞何以言固周公曰冬日之閉凍也不固則春夏之長草木也不茂貞者元之本也此韓非解老之言可以明貞固之說

君子之乾無所見以四德而見其爲乾

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不

易

卷十

十

易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

不易乎世卽論語丘不與易之易初九未用未能以道變易乎世也

遯世無悶難遯世矣而不見是其無悶尤難

樂行憂違如流行坎止其所乘之遇則然而一

念霖雨天下之心確然不可拔此其所以爲潛

龍也二見五飛卽初之潛者賈生以謂潛龍入

而不能出不知龍矣

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

庸言信庸行謹何以有邪祝無功曰於庸處稍加纖毫便爲邪是矣龍潛遁世而無悶龍見善世而不伐人見有潛見之異龍德之人初不知遯世之爲可悶善世之爲可伐也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子

易

卷十

十

曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

終日乾乾必有事焉進德修業是已進修必有地德業必有物忠信辭誠指其地實其物也然知德業所至而不至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二之上故曰居上四之下

故曰在下

修辭立其誠修於內則為誠修於外則為巧言

易以辭為重上繫終於默而成之養其誠也下

繫終於六辭驗其誠不誠也言語文字皆曰辭

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非

為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及

時也故无咎

及時與小象進无咎也進字相應蓋以决爻之

或也自下而上以向乎天非敢為干上之邪也

易

卷十

九

不退而進以躍於淵非欲離在下之羣也平日

之進脩固欲其及時也及時則上與進適當其

可何咎之有舜自匹夫而陟帝位湯武去諸侯

之卑而就天子之尊亦時使然爾舜湯武何心

哉

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

秦淮海易解內經曰南方熱熱生火北方寒寒

生水西方燥燥生金東方温温生木中央濕濕

生土是知水者寒之形濕者土之氣水之於土

妻道也夫從妻所好故水流濕火者熱之形燥

者金之氣火之於金夫道也妻從夫之令故火

就燥或以陰求陽或以陽求陰也管輅曰龍者

陽精而居于淵故能興雲虎者陰精而居于山

故能運風是則龍陽中之陰虎陰中之陽也惟

陽中之陰能召陰故雲從龍惟陰中之陽能召

陽故風從虎

易

卷十

九

又張璠云從音去聲乃隨從之從雲出則龍必

從之風出則虎必從之如曰龍從雲虎從風也

蓋龍起必雲而謂龍能致雲非也虎出必風而

謂虎能致風非也如蟻徙必雨乃雨氣感蟻蜥

蟬聚必電乃電氣感蜥蟬謂蟻能致雨蜥蟬能

作電可乎古人多倒語成文後人不達便成滯

義往往如此

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

上在卦外故无位去初遠故无民二三四皆從五而不從上故无輔又言有悔孔子言動而有悔蓋吉凶悔吝生乎動不動則无悔也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此下皆以人事明乾也陽在下以氣言此下也以人言時舍舍止也去聲讀龍本行天之物不

易

卷一

常在田出潛之初時寓于此故曰時舍如舜之納麓宅揆時耳試如試可乃已之試有酌量之意言躍與淵在臨時自酌其宜以四近而多凶未敢遽進也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則時行則與之偕行可也時極而與之偕極是不知變也

天不為首天則也君不為首順帝之則也

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

玩詞云始而亨者乾之事業利貞者乾之性情也性情以本體言之利者散而為萬貞者合而為一已散而復合已萬而復一言乾性純一其情不二故雖萬有一千五百二十而其所謂虛

易

卷一

一者未嘗動也性情鄭康成本作情性楊廷秀云元亨者始而後有通利貞者情必復於性然利豈能自利哉皆出於元而已故曰乾始能以美利利天下止言利而不言所利者其利大而不止一事也若曰利建侯利女貞利涉大川皆言所利者也

莊子云性情不離安用禮樂李習之云情不自情因性而情性不自明由情以明乾陽故剛健陽居二故正陽居五故中六爻純

陽故純粹精以金喻之不雜者金之純不雜而
良者金之粹良而百鍊者金之精精者不雜之
至也揮廣雅云動王肅云散也言動而散于諸
卦故曰旁通不但乾之六爻也情也者三畫純
陽已盡乾義重為六爻隨乾陽所在而發揮所
以曲盡乾之用也橫渠所謂徧被六十四是已
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

易經

卷一

十一

成德為行二句引起下文乃抑揚之辭行而未
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所以行是以君子弗用
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

乾六爻無臣道聖人恐人以二為臣位故再言
君德以明之

學聚問辨誠齋云學以取善故萬善集問以擇
善故一不善不入南沙云學者覺也覺之則存

存所謂聚也去華云學者著察於庸言庸行之
間日覺與我湊泊也所謂聚也三人之言皆可
味

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因
其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人
故或之或之者疑之也故无咎

三四皆人位然三下履二地乃人所常居九四
則上戴五天在人頭上空虛之處故曰中不在

易經

卷一

十一

人不在天不在田又不在人則無依着停泊之
處故疑而未決可以至天則躍未可則在淵而
潛蓋四可經過而非可久駐故審其可而後无
咎虞仲翔曰以乾接乾故重剛位非二五故不
中也仲虎曰憂所當憂卒於无憂疑所當疑卒
於无疑

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時
合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而
奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

亢之爲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

進退言人事存亡得喪言時命存與得之時進之時也喪與亡之時退之時也

天德者貴下喜中而忌上也四在上卦而能居下五在上卦而得中位三在下卦之上猶有下義亦可无咎也惟上九一爻无中无下惟有上義而已无中則无位无下則无民最天德之

易筌

卷一

十四

所忌也然而性无疑滯窮則能變必无遂亢之理故爻辭不言凶咎止言有悔悔則能變也象與文言皆言時而不言德又曰窮之災也明出於天非人爲也蓋有龍德者必不至於窮而不返故雖亢矣而猶稱龍焉以見時有亢而德無窮也

九三居下體之極知至而又知終上九居上體之極乃知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪九三所以无咎上九所以有悔知與不

知之異也

蔡澤引易曰亢龍有悔此言上而不能下信而不能誦往而不能自返者也亦善言易矣澤相秦數月而歸相印非苟知之

坤三三三

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤之元亨利三德同乎乾貞則獨指一事曰牝馬之貞王輔嗣誤讀利牝馬之貞後相沿襲非

易筌

卷一

十五

也北地馬羣每十牝隨一牡而行不入他羣坤之貞全在從乾故曰牝馬之貞乾爲馬牝馬則爲坤君子有攸往此一句總起下文也曰先迷後得主利言利在得主不利爲主也曰西南得朋東北喪朋安貞吉言當貞於陽方不當貞於陰方也凡此皆見所利所貞止於從乾更无他道故曰乾道變化各正性命保合大和乃利貞象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆

柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

乾之弘以坤合之則其美蓄藏而積盛此坤之靜翁也乾之大以坤成之則其用虛明而化光此坤之動闢也

西南坤之本鄉與離兌巽三女同居為得朋出而從乾震艮坎三男同居為喪朋非得吉而喪凶也孔子恐人誤認其意故釋之曰陰當從陽

易筮 卷十 未

西南得朋雖與類行不能有生物之慶也東北喪朋得乾為主乃終有慶耳參同契言雄不獨處雌不孤居以明牝牡竟當相須假使二女共室顏色甚姝蘇秦通言張儀合媒推心調諧合為夫妻敝髮腐齒終不相知正是此理剝卦五陰獨三與上應孔子言剝之无咎失上下也言其失却諸陰而獨應乎乾所以无咎即此意安則不躁於動貞則不納於邪不躁不邪安得不吉

釋典引易西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶故使臣從君女歸男也乾始于子左行而終於戌坤始於未右行而終於酉故男貴左女貴右也可謂妙得其解

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

履最下初象諸卦初爻多取象於履如履如噬嗑如離皆是也履霜堅冰陰始凝也魏志許芝

易筮 卷十 未

引易作初六履霜陰始凝也今本傳譌耳馴即卦中不習習字蓋言順也順字積不善積字言事勢之來不知不覺因循積漸而至于此也乾初九復也潛龍勿用即閉關之義坤初六姤也履霜堅冰至即女壯之戒

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

柔則曲六二獨直柔則剋六二獨方此其所以大也何以柔而能直且方也中正故也不揉而

直不矩而方不恢而大不必習也

不習不與其類相習也初陰居陽位不中不正之陰故與類相習而馴致堅冰馴者習也二居中得正與陽位之五應則有喪朋之義知其不與陰習也無不利即乃終有慶二居重爻故乾二曰學坤二曰習

陽大而陰小陽動而陰靜今二爻言大言動皆主從陽而言六爻不言地獨于此言之以其爲坤之主爻也用修云因物之性直也成物之形

易筌

卷一

十一

方也既直且方大在其中矣故曰直方大大則直而不絞方而不剝

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

坤爲文故三曰章五曰文坤三爻三索而得兌兌爲口有含意四三畫坤之初一索而得巽巽爲繩有括意囊則坤中虛之象爻言含象言發聖言之互相備如此

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

无咎難无譽尤難蓋四在重陰之中多懼之地

才智鋒鏑稍稍穎出皆足以招尤而買禍故言慎不害也非慎則害必隨之矣伯厚曰潛龍以不見成德管寧所以箴邴原也全身以待時杜襲所以戒繁欽也故曰括囊无咎无譽

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

大傳垂衣裳而天下治取諸乾坤蓋合二卦上下相重而取象乾爲上衣坤爲下裳也周官內司服掌王后六服四曰鞠衣注謂黃衣也詩綠

易筌

卷一

十九

衣黃裳綠衣喻妾黃裳喻夫人言黃裳于坤六五則知爲乾九五之配矣坤純陰嫌于言君又不可以臣當之故取象于后以存君位又嫌于敵乾故象下裳示坤當下于乾也聖人謹于君臣之辨如此

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

坤之六陰皆民也上六化陽而僭擬於龍五陰孰肯從之戰於野則上六必敗而傷以五陰理

直故戰而勝上六理不直故敗而傷也何以知
上六之傷以血之玄黃知之也蓋下五陰之傷
其色黃而已無玄也且玄且黃二色混雜非上
六之血而何上六陰質化陽非君非民如王莽
黃巢之爲故聖人深惡而戒之血本屬陰無與
陽事

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

坤言貞獨多於他卦曰利貞曰安貞又曰永貞
蓋能安而不能永猶非利也陽大陰小坤何以

易筮

卷一

三

大終言坤之永貞到底從乾而行也

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
積善之家必有利慶積不善之家必有害殃臣弑
其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸
矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬
義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所
行也

乾四以陽居陰坤三以陰居陽故皆曰或或之
者疑之也六二以陰居陰居中得正何疑之有
六二居臣位盡臣道何疑何嫌故曰不疑上六
與陽相抗故曰疑又曰嫌

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道
也臣道也地道无成而代有終也

陰之美即資生之德是也乾能始萬物而已非
地何由而生有終之終正對乾之始而言

人臣有大美而不能舍者淺也有大美而不從

易筮

卷一

三

王事者吝也從王事而自居其成者驕也聖人

三致意于坤之六三臣道見矣

陰雖有美舍之一句總說下弗敢成無成而代

有終皆是舍章

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎
无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四肢
發於事業美之至也

坤無君位五乃陰之正位與乾之九五相對故

曰正位居體卽乾乃位乎天德之位也

六五陰居陽而陽不散故曰美在其中陽明內
蘊陰體虛合自中自正自卑自恭自有四肢充
暢之容理之通者動乎四體也理不中通神不
宅體四肢皆形骸之體不爲吾用矣通暢發揮
雖在坤而實本之乾故美與三同而中德爲尤
盛也

三爲坤之全體猶在上卦之下故雖美而含之
焉耳若五則暢而發揮之矣故曰美之至六五

易筌

卷一

十一

當與六二並看故皆以君子言蓋直內方外之
君子卽黃中通理之君子也君子敬義夾持涵
養熟矣操存固矣胸中洞然事理渾一更無疑
滯謂之黃中通理正位居體居此體也非正五
之位將何居焉六二直內方外兩致其力至五
之黃中通理則內外通貫无所容其力矣
潘子醇曰智慮外通所見者在彼故知人者智
黃中中通所觀者自性故自知者明所見者在
彼體亦從而與之旁行所觀者自性體亦從而

居於正位正位者自乾坤未成列八卦未定位

而所謂真君者居焉獨於坤五明之者坤歸藏
者也正位居體如龍蛇之蟄而五尤冲氣爲精
神之全中正之至者也故五行之土五色之黃
五聲之宮五味之甘所以各尊於其類者皆此
理耳黃中通理以徹其原聖人所以造上達也
正位居體以止其所聖人所以未始出吾宗也
然非偏不足以成正非旁行不足以體常知正
之爲常而有歸知偏之爲應而能反則出入无

易筌

卷一

十一

不可而均爲无妄矣
陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未
離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄
而地黃
乾六爻惟初欲潛上戒動其中四爻曰見曰惕
曰躍曰飛皆取動意陽道也君道也坤六爻初
履霜上龍戰皆非吉象中四爻惟二正居臣位
無所嫌疑故曰不疑其他曰含曰括曰裳皆取
靜意陰道也臣道也

玩辭曰易以變易為書故爻辭多取變象為言至本爻義重者則自從本爻不必盡然也或者專用變象則反為執一非易也然乾之二五與坤之二三皆明用變象今特發之乾之變離為乾之同人故為見龍為文明為利見皆離之象也田取德博施普之義即同人之同人于野也乾五亦變離為乾之大有故為飛為利見亦離之象也聖人作而萬物覩即大有之得尊位大中而上下應之也坤二變陽為乾在坤中有內

易

卷一

十一

直外方之象故孔子釋之曰六二之動直以方也言不動則有方而无直也陽為大故曰直方大陰得陽則不孤故曰德不孤陽為光故曰地道光也坤三兼常變二象其曰含章可貞則指其不變之時言之曰或從王事无成則指其變時言之從王即從陽也六三變艮為坤之謙其從王事則謙之勞也其有終即謙之終也陽為光為大故曰知光大也此皆變象之甚明者可例諸卦

屯 三三 震

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

象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

凡卦辭總一卦之大義爻則探卦辭之所指因六爻析而明之如吉無不利則亨利之義磐桓班如幾不如舍小貞皆勿用有攸往之義初之建侯則明卦辭利建侯專為初發餘卦可類推震萑葦為草互坤上有坎位為昧坎變有乾體

易

卷一

十一

為天造震下承互坤為建侯時屯求亨其道有三惟至正為能正天下之不正故曰利貞惟不欲速為能成功之速故曰勿用有攸往惟人心有所繫亂乃可定故曰利建侯象曰雲雷屯君子以經綸 先定規模次及事業經綸也 初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也 卦辭利建侯獨屬初爻以為一卦之主也磐桓

是從容不遽動之象非不動也居貞如所謂大居正之義非靜處爲居也春秋傳曰侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝又焉得居卦主震震主初居貞卽利貞勿用有攸往卦言利建侯者其事也利于建初以爲侯也爻言利建侯者其人也初之才利建以爲侯也只是以濟世安民爲主便爲志行正便爲居貞

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常

易筌

卷十

主木

也

卦爻稱馬者皆陰爻也易中言馬者自良老瘠駁外皆不屬乾乘者卦中四陰爲乘也班如班列之班言其不進也四馬之中獨六三居剛故無虞而徑進二四上居柔皆班列而不行當屯之時柔者皆不能行也班遭磐桓皆屯之象六二柔順中正守常而不知變謂初九爲寇而不知其乃婚媾也稱女子者見賢而不從世難而不救此女子之貞非丈夫之專也初九康屯之

主而以寇視之豈明識之士然方難之初近乘初九方興之震抗而不荅其事至難故於四陰之中獨有屯遭之象雖不爲濟世之才亦可謂人所難能矣故曰六二之難乘剛也初九上歷純坤始得君位與二相應坤爲十故曰十年乃字反常也十年者從初數至六爻盡得五又從初數至五得五共爲十則初九進而九五矣二安得不從之

卦中二陽皆可爲主但五坎體陷而失勢初震

易筌

卷十

主木

體動而得時故初又爲屯主六爻皆從初立意六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰卽鹿无虞以從禽也君子合之往吝窮也

石經作何以從禽也

凡陰必資陽以有爲六三陰柔居剛不中不正而二四又皆以陰柔相比遠于陽剛陰柔旣不能濟屯居剛則不免躁動又無應援將安之乎故爲卽鹿无虞入于林中之象六三互體艮止聖人于震之動而猶莫其知艮之止故曰不如

舍欲其止也曰往吝戒其動也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

六四應初故乘馬也欲進與初同事以濟屯也吉以剛柔相得之善言利以濟屯之功言六四

雖與初正應必待其求而後往故爻稱其明

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

膏者坎為雨也詩云陰雨膏之此卦坎在上為

易

卷一

二十一

雲而不為雨屯膏之象九五陽德陷于險中為

二陽所掩故曰未光屯不主九五而主初初九

動乎險中天造草昧皆自下起故也若五能主

事則不為屯矣凡立事皆當艱難惟施澤不可

五以坎水在上當屯之時艱以施澤者何何以

濟屯故曰小貞吉大貞凶言小人小事守此則

吉大人小事守此則凶

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

上六乘馬班如與二爻四爻不異然二與初比事定而從四與初應待求而往若上者君位已定乘馬班如將何待乎屯道之窮無所歸命有泣血漣如而已與比後夫凶義同

蒙三三三坎

乾坤既定人居其中屯以建侯作之君蒙以養正作之師

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

易

卷一

二十一

貞者貞靜之意以艮體言也師之養蒙貴于能

止止者待其自化無求多也故曰利貞貞自能

亨

象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

二上皆陽然二得中得時上過中失時故二陽之中又以二為卦主

呂伯恭曰教者必待童蒙求我固是正理苟亢

然自高學者將望風不進道何由明玩志應二字必此有以感之庶彼有以應之應生于感也剛中指九二言再三瀆是瀆發蒙者乃曰再三瀆瀆蒙何也蓋聖人教人不倦豈厭人之瀆我所以不告者以至理不容擬議一言之下便當領解苟未領解吾置之不告彼雖不達胸中之天理固完然不動也若再三瀆告之彼將入於擬議卜度反瀆亂其天理所謂瀆蒙也象曰山下出泉蒙君子以果行育德

易筌

卷一

三十一

周子曰山下出泉靜而清也正言蒙爲赤子之心養之卽爲聖功故云以果行育德言斷然養其本有之德不必增益于良心之外也一說力行者以懲強不可回有進而無退養德者以愚深觀默存聞然而內充皆蒙之象雖切蒙意終非象旨周南仲云聖人教人用蒙而不用復復者去其不善而復於善也若蒙則無不善亦未有所失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

教必以正已正於上人觀於下迷者覺蔽者解如械得脫如囚得釋何快如之更往而求多不免於吝矣刑者法也如刑于二女之刑故曰以正法也堯舜率天下以仁而民從之刑人之謂也

玩一說字是彼先有桎梏而吾爲脫之耳若如時解是增其桎梏何以養蒙鄙意利用刑人用說桎梏只作一句讀發蒙者當如用刑之人脫

易筌

卷一

三十一

其桎梏不宜反增其枷鎖也此乃教人之正法正卽蒙養以正之正

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

子稚則蒙至長而納婦則有家矣故曰子克家剛柔接也解者謂克家爲能幹家事另作一意則剛柔接也一句說不去

人之至親無如家至愛無如婦而至所親信者莫如子包蒙者以納婦之心處之何蒙之不受

其益任人者以親信其子之心信之何發蒙者之不能克家紀聞曰剛柔有上下之分故屯二之於初惡其乘剛柔有往來之情故蒙二之於五喜其接

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

互坤為女又變巽為長女三不中不正而挾坎險之行故獨不言蒙陰柔易於近比又坎體趨下見九二納婦而從之此之謂失其本心

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

陰資陽以為明六四陰居陰位上下與二陰相比獨遠於陽故曰困蒙困者欲自振則限於師友之無助欲自安則病於心息之未寧非吝而何蒙乃真性四不知蒙之為美而反以為困欲穿鑿求知增益於本性之外由無師友涵養之乃顛倒如此故曰獨遠實也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

艮少男為童又互坤兼坤順艮止二德故能順

與內無知識之萌外無聞見之雜蒙者之求而有初筮之誠者也故爻莫善於童蒙上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

艮手為擊三陰居坎上為寇蓋坎為盜也為去聲禦寇止寇也取艮義初六之蒙自二發之內障也見少有着即性之特必脫之而天乃不擊六三之蒙自上擊之外障也見有可欲即躬之賊必禦之而人乃不侵

二剛皆治蒙者九二剛而得中其於蒙也能包之治之以寬也上九過剛不中其於蒙也乃擊之治之以猛也觀卦中數順字見蒙養在順其本然不必深求於分外初取刑人象上取禦寇象聖人之用刑與兵無非為弼教計耳

需三三坎乾

需有孚光亨貞吉利涉大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮

矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

楊廷秀曰坎中實有孚也水體至明光也坎為通亨也需非不決之需見險而未可動能動而不能不動者也孚者以誠待詐窮而誠自達貞者以正待邪邪詘而正自伸是惟無動動則亨吉雖大川可涉矣大川者坎也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天則所以雨者具矣故可待其雨至若

人事不盡何以需時

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

初在卦外故曰郊凡乾初皆有潛而勿用意利用恒用其居常之道即勿用義他卦他爻可以類推觀訟之食舊德可見

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

初可以遠害而不可以濟時故止得无咎而已

三則太逼險而致寇使非敬慎敗且不免况望其他乎惟二進不入泥退不在郊處將用未用之際而又以剛處中與五相應異日濟險者必

是此人需之至善者也然目前所處未免致人之疑初則疑其不能退而遠有所避三則疑其不能進而大有所為所以小有言卒之天下之險賴以有濟故曰終吉王輔嗣所云近不逼患遠不後時此爻之義也

楊用修云衍寬平之地也左傳地名有昌衍漢

書地名有廊衍衍之文承需沙為義

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

坎水為泥坎北方為寇坎險為災坎上為災在外薛仁貴曰郊遠難沙近難泥涉難

易億云離為火有禮文恭敬之象故離初九履錯然敬之无咎需三至五互體成離三即離之初也故亦曰敬慎不敗若象中原無此意而強安排以立教則三百八十四爻何往而不可安

排也耶此語甚有理不知凡九三皆有乾乾夕惕之意蓋諸卦皆乾坤之變其不變者自若也六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

需于郊者險地尚遠人所必不避也而避焉以剛而能守也需于血者險難迫切人所必不安也而安焉以柔而不競也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

此爻亦須說出需義五雖居中得正猶陷于險中須諸陽之進而後為夫今茲未能然諸陽已

易學 卷一 三十一

有必進之勢直酒食以需之而已處險難之中不憂不懼安意以俟其有孚光亨貞吉之道具矣

坎為血為酒四陰柔則取象于血五陽剛則取

象于酒玩詞曰六四以順聽稱需九五至剛亦

稱需者一卦之主也三陽恃其有孚故堅忍以

需之若上無九五則賢者絕望久矣又何需焉

需者飲食之會在禮速客之辭曰主人須矣三

陽方來為客五為主人具酒食以需之故曰需

於酒食明其為主也 九五猶曰貞吉者當

需之時所恃者九五可不貞乎五坎體也使

其正位而不中則必比陰為險不容三陽之來

使其雖中而不正則亦不能主持三陽而使之

進也惟九五既中且正有德有權雖在險中不

溺於險而能為主人以速佳客以保君子之貞

而成天下之吉故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

易學 卷一 三十一

四與上坎之二陰故皆曰穴猶坎卦初與三皆

曰坎窞也四外卦之初尚有可之之處上外卦

之終出无可之矣故入而自藏出逃其巢穴所

以避陽而去入伏於巢穴所以安陽之來

入于穴自外而入內也四為穴上與三應自外

而入於內也不速之客言其徐徐而來也正需

意間六爻以言上六本為當位析三才而言上

六天象則不當位矣陰窮入穴其敬君子乃爾

故未為失若傲然居三君子之上斯為大失矣

需以進爲功以不輕進爲正以行爲體以敬慎爲用

訟三三坎乾

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
彖曰訟上剛下險險而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於淵也

晁氏曰上以剛凌下下不險則未必訟下以險陷上上不剛則未必訟故曰上剛下險此訟之

易筌

卷十

五

事也外健而內不險未必生訟內險而外不健未必能訟故曰險而健此訟之人也

需以有實故需无實而需時至何用訟以有實故訟无實而訟情得必窮故二卦皆以有孚爲主

剛來而得中指九二蓋訟乃需之倒體需主爻在五訟主爻在二向爲需之主則剛處于五今爲訟之主則剛來于二也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水始本一氣一麗於形天上行水下潤天道西轉水流東注是天與水相違而行也爭訟之端起於微眇亦如天水然女子爭桑而吳楚連兵羊斟爭羊而宋師敗績是已能自訟於心不爲形區類別之見而一反於始如天水同氣原不違悖訟端自息矣

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辨明也

所事初四交爭之事初柔在下四剛在上初非

易筌

卷十

五

四敵何敢永事惟小有言聊以自白幸四渝變其命乃終得吉使初以機巧肆辯必激四之剛而終凶矣彖傳訟不可成言訟之通義不欲其成爻傳訟不可長以初爲訟端不欲其長也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也歸而逋斷句

卦取九二而又不取各自爲義可爲各卦凡例程傳甚明九二險體恃其剛而與五爭以下訟上豈有能克之理以其在下體之中遂能歸而

進避九五諒其伏辜不奪其邑故得无眚无眚者周禮憑弱犯寡則眚之眚四面削其地也坎為隱伏故進坎為眚坎變則坤故无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

訟有三等小則言語次則命秩大則封邑古一命受爵再命受服三本六二受大夫之祿今升居三當受再命之服上以應三來訟以爭之三惟食其舊德之祿退然不較守正而厲遂得終

易卷十 中

吉凡言終吉始必嘗有凶也

六三即坤之六三食舊德即從事无成之舊德也六十四卦皆乾坤之變特以此見例耳三柔非與訟者故得守其素不致進竄然介二剛之間雖貞而厲以其柔而不爭終於得吉无成者正應上九方以終訟為事三不過順承之而已不敢專主也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

命聽訟者之命也方初之有言九四與之爭雖有上命未必遽聽今復其常而惟命之從變其爭心安于正理吉道也四變成巽巽為命故有此象渝即春秋鄭人來渝平之渝

二四皆以剛居柔剛故訟柔故不克訟蓋二四互離有離之明則知終訟之凶故皆稱不克訟不克訟皆有吉道二變坤故不肯邑四變巽故即命坤為邑巽為命也變而從吉故曰進曰渝九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

易卷十 中

訟爻皆不正惟九五一爻既中且正為可尚中則我不終訟正則人不克訟相訟者或即中而求正好訟者或見正而中止此訟之最善者故曰訟元吉以中正也爻與象皆稱訟不必指聽訟者言或德尊或位尊皆是不必專指人君或謂不必指君上說以臣无訟君之理也然晉卻至與周爭郟邑王命劉康公單襄公訟諸晉是亦訟耳未幾三卻皆以爭田之怨甚殺身之禍患至極之明也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

帶所以束服爻言帶象言服互明之也命服本三所宜得今上以訟而得之訟者小人之事服者君子之飾小人而被君子之服終朝三褫榮少辱多何足敬哉錫出或然見其无可錫之理終朝三褫見其有必敗之凶

二與五訟四與初訟強弱不同而皆曰不克者二以下訟上其不克者勢也四以上訟下其不

易筌

卷上

中

克者理也二見勢之不可敵故歸而適窻四知理之不可渝故復而即命二四皆以剛居柔故能如此

鄭康成注以褫作牠音徒可反言上剛之極本以訟得三不勝其矜而終朝三褫之以誇於人也如此方與小象受服合不知孔子正發文王言外之旨蓋文王以為服必見奪孔子以為雖不見奪亦不足敬也不足敬其辱有甚於褫之者矣其說蓋互相備也

師三三坤

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣吳幼清改丈人爲大人此不必然丈人乃尊老者碩之稱年少寡謀輕銳嗜殺行師必得丈人而後可秦穆用蹇叔則吉用孟明則敗是其事也太玄擬師卦曰丈人摧孥足證古易非大人字論衡人形以一丈爲正故名男子爲丈夫尊翁媪爲丈人藥之攻疾者爲毒以兵靖亂不無毒苦故亦謂之毒

易筌

卷上

中

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水行地中不見其有水也鑿之則爲水兵寓於農不見其有兵也用之則爲兵

古者治野夫間有遂遂上有徑十夫有溝溝上有畛百夫有洫洫上有涂千夫有澮澮上有道萬夫有川川上有路无事則正疆界而備旱潦有事則通糧運而給民需戰國策所謂牛田水

通糧也詳具六韜農器篇

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

在師之初曰師出初六陰柔不中在險陷之始

故以失律為戒否方有反即失律也失律者雖

臧亦凶善用兵為臧

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

彖之吉无咎惟九二備之六四六五非師主但

得彖之无咎足矣不能得彖之吉也

易卷十

在師中吉剛中也承天寵則應也懷萬邦則民

從之可知矣九二乃將在軍之象眾知有將而

不知有君之時故言在師中吉言惟在師中則

吉耳他處則專擅之罪不能免矣又言王三錫

命以見將之得專皆出于君所為坊无君之漸

如此師自五至二歷三位故言三錫如比自二

至五為三驅也二卦反對各以主爻言之

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

或者未必然之辭程傳師旅之事任當專一二

以剛中之才為上信倚必專其事乃得成功若

或使眾主之凶之道也以三在二上失位乘剛

故發此義如春秋傳趙穿撓史駢之謀樂厲違

荀偃之令是也若師徒撓敗輿尸而歸何消更

言凶與大無功耶

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

四乘坎之上與兵法右背山陵意合故曰左六

四以柔居柔審已量力不敢輕進故曰次蓋師

能依險而止雖不致勝可以免敗故曰无咎三

四皆副將三以陰居剛故躁動而有輿尸之凶

四以陰居柔故左次以聽主帥之令

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

初之所以敢棄師律者恃其臧也弟子之所以

敢侵帥權者恃其正也六五柔弱恐无定見故

有長子弟子之戒

自二至四互震九二震之下畫有長子象六三

坎之上畫有弟子象震為長男坎為中男也弟

子與尸亦假設之辭與家人嗃嗃繼以婦子嘻
嘻同長子即丈人彖言師用老成則既貞又吉
爻言用老成而或以新進參之雖貞亦凶一使
字繫民命之死生國家之安危

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有
命以正功也小人勿用必亂邦也

坤為地為方國象上變體艮門闕象損艮變
為坤故稱无家師坤變為艮故稱承家

初與四對初戰四不戰也二與五對二將五將

易筮

卷一

四

將也三與上對三敗事上成事也一卦中行師
之道无不畢具宋人有一策問謂神明逸以易
學名而其後世衡至師道累葉為名將郭達以
將帥顯而其後兼山白雲皆明易蓋易書兵法
其理一也

比三三三坤
坎

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎
以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

凡卦六爻貴於正應惟此不論應否而專以比
五為義彖言五陰比一陽象言一陽比五陰比
之義盡矣

禮莫有原之原再也本草原蠶娥第二蠶也漢
書原廟左氏原田同義王伯厚曰蒙之剛中陽
在下卦初筮得之也比之剛中陽在上卦再筮
乃得之也故蒙曰初筮而比曰原筮

考工記曰惟若寧侯母或若女不寧侯古謂諸
侯之不朝貢者為不寧比之世不寧之侯亦方

易筮

卷一

四

來而不已故曰上下應也晉卦來朝諸侯亦曰
康侯康亦寧意

萃比下同體坤萃四有分權勢故元永貞於五
言比下无分權者故元永貞於彖言

方來與朱紱方來同屯之初六動乎坎中故為
宜建侯而不寧比之九五居坎而下比故為不
寧方來坎險而多憂為不寧之象此又一說

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

莊子水之守地也審正比意子夏傳云地得水

而柔水得地而流故曰比周禮疏云坤為土坎為水水得地而流土得水而柔水土和合故象先王建萬國親諸侯

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之初六有他吉也

初之吉得於五者也五非正應故曰他吉象又提出初六二字以釋之六二則不言他矣

初比四以陰比陰雖若有咎然四則有孚於五者也上後於五故六三比之為匪人四孚於五

易筆

卷一

四

故初六比之為无咎非獨无咎而已九五之孚

既盈於六四之缶必且自四而來及初矣初與

五非正應而得其吉故曰有他吉坎卦五為有

孚四為用缶坎水盈則下流故初六取以為象

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

三之所比者上也舍五而比上故曰匪人

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

四為內初為外五二為內比四初為外比位應

不容不比聖人斷之曰賢蓋外而非賢雖應不比四本比五今乃比初以四之外比將以初從五非苟比之故曰外比于賢以從上也在外之賢非左右為之薦進何以自達曰賢曰從上皆爻義所无聖人足其所未及

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

易筆

卷一

四

前禽斷然指上六邑人指六二坤有邑象二與

五應不待告誠而悅從者也二有中德曰上使

同德感孚不謀自合若使之耳此使字與師六

五同師五使三不當故凶比五使二得中故吉

陽剛中正凡卦九五皆然而莫盛於比象陰皆

伏九獨居尊上下无陽以分其權聖作物觀之

象也陽明為顯比五中心无為顯然以元永貞

之德親比天下如太陽中天而來者後者皆无

容心焉其象為王者之田用三驅失前禽而邑

人不誠吉可知矣三驅者因田教戰凡馳驟進

趙以三爲節周官大司馬仲冬大閱立三表是其法也惟不盡物而聽其去故爲王者之政不誠人而人自知故爲王者之比
舍逆取順失前禽也是倒解逆者如覆盆不見天日非光景之不明舍者如鳧鴈不計去來非鄙夷而不納

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

陽爲首六居陽上爲无首五陰前進而上六越居九五之前自五視上爲前禽自上視五爲後

易筌

卷一

五十一

夫當比之世陰爭比陽上六乃獨處其後及比道已成天下大定雖欲比之亦已晚矣故曰後夫凶此田橫公孫述之徒所以罔終也寶融錢倣能知此義故免于難

宋永亨云易於乾坤二卦之後繼以屯蒙需訟師比六卦卦皆有坎聖人防危慮險之意深矣

小畜三三乾

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

中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

看來畜字不是與陽爲敵而力止之如容民畜衆如以畜其德只是包容養育之意此文王所以善處商紂終其世不爲所毒也及考鄭康成解亦曰畜養也知古注疏原是如此

柔得位則陰乃畜陽者上下應之則陽乃受陰之畜者剛中即健志行即巽之志行所謂巽以行之也故亨觀乃字可見尚往者陽未受畜尚

易筌

卷一

五十一

欲上進也施未行者陰猶未能止陽所施雨澤猶未大行也曰志行曰未行以見異畜乾之難如此

卦雖以一陰爲主實是異體三爻同力畜乾細玩卦爻之詞自見

象曰風行天下小畜君子以懿文德

剛不能制剛而柔能之如衣冠可以化強暴是也文德正柔順之德不尚威武之謂

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

天上地下其體也其用則交為泰不交為否然地氣升必復降天氣降必復升反復升降未嘗少息故初二並言復

剛本在上之物自下而復以應于四乃其故道不知者或疑其咎然實義之所在何咎之有二隨初之復者牽連而進以應于四又必以為自失矣然二陽剛在中非苟從人者故初既合義二亦不為自失也一陰得位之時方喜陽之復

易筌

卷十

十一

升共濟天下而奚咎與自失之有

九三與說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

三與上應本欲往而從上如與之方行二止而不進則三脫其輻矣只得近比於四而妻之彼以躁動之心失中正之位而四又體巽為多白眼故有反目之象然謂不為四之所畜不可也六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

有孚孚五也易於陰陽相際處多言血六四所以能固結于九五者蓋血陰物也血去則雖純陰而絕无陰血之累惕乾惕也惕出則雖非乾而終日皆乾惕之心一片精誠合志於上蓋異以行健者惟四可以當之所謂柔得位而上下應之剛中而志行也

九五有孚擊如富以其鄰象曰有孚擊如不獨富也

四五二孚字正相應公羊傳曰夷伯者季氏之

易筌

卷十

十一

孚乃交相信之義五與四以一誠相擊結而衆陽歸之所以為富然五之富四之力也柔濟剛弱濟強陰陽相資畜道乃成故曰富以其鄰單指六四說

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

上爻總論一卦之義如大有之上爻非獨以上言上九畜道已成昔之不雨者今既雨矣昔之尚往者今既處矣昔之脫輻者今既載矣昔之

反目者今為婦矣彖之所謂亨者於是見之處者陽復其所也陽為德而陰載之三陽故曰德積載

婦不可抗夫故曰婦貞厲月不可抗日故曰月幾望此文王三分有二之時也若更有所往則陰疑於陽臣疑於君非以服事殷之心矣先正謂文王道在小畜良然

王伯厚云小畜上九月幾望則凶陰亢陽也歸妹六五月幾望則吉陰應陽也中孚六四月幾

易筮

卷一

五

望則无咎陰從陽也曰幾者戒其將盈陰盈則陽消矣

履三三兌乾

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

六三為履卦之主爻體悅應乾柔下剛上是以履虎尾不咥人亨若當爻以陰處陽履非其位互體離兌水火相形故獨被咥而凶卦爻往往

不同如此疾病也陰于陽則陽為之病九五以

剛處上得中居正而履乎尊位六三雖主爻然以柔處下不能病我而九五之光明自若故曰剛中正履帝位而不疚光明也易以乾居上者不獨一卦於履獨言帝位蓋履辨名分之卦也六三雖以一陰統眾陽其實臣也下也上有九五之君在焉六三其敢僭諸故特稱九五之尊曰帝位其嚴於君臣之際如此

易筮

卷一

五

小畜之亨在巽巽之陰能順于三陽之上也履之亨在兌兌之陰能安于三陽之下也大氏人之涉世多是危機不為所傷學術乃見故曰易之興也其當文王與紂之事耶是故其辭危危莫危于履虎尾之辭矣故九卦為處憂患之道以履為首

履虎尾如常言履其後云爾乾剛在前柔自後而履之乾為虎四乃其尾三言履虎尾謂三往履四四言履虎尾謂三來見履語同而意異也象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

古者君臣之際分嚴而情通上天下澤履其分

巽也山上有澤咸其情通也不嚴則為未濟之

三陽失位不通則為否之天下无邦

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

允居西方為白初未為紛華所染故稱素履初

往上旋相應上能考祥其旋正不改其素履之

謂如言不變塞也

亂也

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自

易筌 卷一 素

二臣位而言幽人者以其无應于上雖處富貴

淡然不以得失自亂故也豈必深山窮谷之士

始為幽人哉不以芬華染其醇白之行則曰素

不以巖廊損其山林之致則曰幽

素履者宜安于素而反謂之往謂之行願坦坦

者若可平行无碍而反謂幽人之貞蓋以爻位

之剛柔言之也初九重剛其志在行不能使之

不往但能不失其素則无咎矣學者初心皆在

行志既仕始失之九二履柔行中无所歆羨有

坦坦寬閒之意故曰幽人之貞

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

楊廷秀云聖人于六三憐其志而恨其才何則

以陰居陽志非不剛才則陰柔而不能有為也

若眇而自任能視跛而自任能履以柔懦而介

于五剛之間欲履至危以立大功如履虎尾而

逢咥也何凶如之聖人所以恨其才而惜其居

易筌 卷一 素

位之不當也若其志則可憐矣武而欲有為于

大君剛而欲有立于當世夫何罪哉故前言其

凶後止言志剛而已亦不深咎之也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

四多懼故曰愬愬初獨行願遠君也四志行近

君也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

夬履者在履而當夬位也夬只是決斷之義不

必專言決小人九五以陽剛居尊位剛決乃其

所宜彖云剛中正履帝位而不疚正指此爻貞厲者不貞則剛失於過不厲則陰易以乘蓋在九五之位不得不然故曰位正當也先儒謂君德以剛為主有至理可味

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也考祥其旋斷句

視履者進步處時時着眼審於朕兆方動之時奉身而退復還其素履幽貞之初吉孰大焉如阿衡功成而去毫兩疏見幾而解組是也履至

易筮

卷一

五

上九履道已成若一向冥行而不知止非吉道也上乃居剛應柔高而不亢有回旋自考之象故以元吉歸之若以為未定之辭何以為大有慶耶

視履與眇能視相應履卦專言踐履也而不能離視以為履離視以為履者冥行也世乃有言學貴躬行而不必知者何哉

初為行願二為中不自亂三為志剛四為志行踐履无不由志為邪正皆主位言之蓋其所自

處如此則志可知矣

初上履之始終也初言往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于行也二之幽人貞吉四之愬愬終吉是也以柔履剛者不能行而强行三之跛履是也以剛履剛者能行而决于行五之夬履是也

楊廷秀云履主于行然初尚素履二尚幽貞勇于行而三凶懼于行而四吉五决于行則厲上

易筮

卷一

五

反其初則慶然則履不處也未嘗忘于處也

泰三三坤乾

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

魏文靖事宋穆陵進講泰卦嘗曰內君子外小人固為泰也第在外而心腹是寄不為外在內而情意不親不為內一時聞者无不歎賞公之

納約自牖者微矣

道長者一步長一步道消者一步消一步即復

卦浸字意然謂小人道消非消小人也化小人

為君子也故曰舉直措諸枉能使枉者直

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

郭璞洞林讀此爻至彙字斷句泰之征吉引其

易卷

卷十

李

類以有為否之貞吉擇其人以有待

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

包荒作一頭馮河不遐遺朋亡三件皆包荒內

事玩辭云九二剛而能柔其道中平无所偏倚

聯在外之三陰與之相應如徒步涉河无所疑

忌陰雖遠而不之遺陽雖近而不之比獨離其

朋上合於六五之中行二五相易遂成既濟以

此處泰何光大如之五交二成離有光大象二

致五成坎有馮河象

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

六四居三陰之下羣陰所從以接陽九三居三

陽之上羣陽所依以接陰二爻正相交之地故

曰天地際也三四爻中二孚字正相應三孚四

四孚三彼此相信所以為交泰象獨于此指出

天地際也一語蓋三四相孚則内外卦皆舉之

矣

易卷

卷十

李

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富

皆失實也不戒以孚中心願也

翩翩飛而向下之象陰為虛不富也以其鄰九

三也不戒以孚四與三同志相孚也當泰之時

上之三陰皆順乎陽不敢自主故有翩翩不富

以其鄰之象

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行

願也

六五九二上下相交其志同於中行所以為泰

九二之陽上交於五如舜之尚見於帝故曰得尚于中行九二之中行即指六五中以行願也六五之陰下交於二如帝女之下嫁於諸侯故曰帝乙歸妹治泰之事皆九二主之六五獨享其成而已故九二爻辭言事而不及福六五爻辭言福而不及事君臣之相與有成如此

帝乙即微子之父殷之賢君書云自成湯至于帝乙罔不明德慎罰是也史記云帝乙時殷道益衰言與經背不知何故注易者因史記之言

易筮

卷一

李

遂以帝乙為成湯儒者信史疑經以甲作乙其悖謬如此

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

泰極生否聖人于三示其端于上要其極警戒之意亦消長之理斂師勿用告戒邑人僅僅自保能守正則止于吝未必遽喪亡也勾踐之棲會稽蓋用此道

九三上六其位皆正故皆得為貞九三將變而

有陽剛之才能艱難以保貞則可以无咎上六已亂而以重陰處之則所謂貞者固守其柔不敢動作而已難免于吝也其命亂也如疾病則亂之亂唐玄宗極熾而豐泰之極也以李林甫楊國忠為周召以安祿山哥舒翰為方虎非命亂而何

否三三三坤

否之匪人不利君子貞大往小來

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地

易筮

卷一

李

不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

正道之不利者多矣但君子不以不利而失其正

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿儉不必作斂化書云儉于聽可以養虛儉于視可以養神儉于言可以養氣儉于嬪嬙可以保壽命儉于心可以出生死不可榮以祿如不可

得而親不可得而疎之謂非戒君子也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

轉移世道只有聯屬善類一着此彙字正與九四疇字相應此非私交故曰志在君又曰有命謂君命也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也包承小人斷句

曰包承小人曰包羞如婁師德狄梁公輩皆是

易筮 卷一 六二

也此真大人亨否之道與儉德辟難者又是一等若以包承包羞為小人象何以曰志在君曰不亂羣不亂羣者善與之處而中實不亂所謂人獸不亂羣是也若飄然遠舉何以為此言

六三包羞象曰包羞位不當也

包羞有舍垢忍恥以待機會之意因權未到手不得不隱忍以俟之故曰位不當也此聖人亮之之辭拔茅以厚集君子之勢包承以潛移其不肖之心包羞以俟其可乘之隙如陳平之於

呂后狄梁公之於武曌其作用大率近之

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

九五以陽剛中正之君主持世道四為近君大臣能宣其命以通於下何咎之有祉字與貞吉亨相應否塞可通善類蒙福故曰志行亦與初爻志在君志字相應大臣忌專九四以剛居柔奉九五之命不敢自擅不獨已可无咎同類之人皆因而麗于福也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人

易筮 卷一 九五

之吉位正當也

桑之方苞柔而不可繫物此正如朽索之喻陸宣公請罷兵狀云邦之杌隍綿綿聯聯若苞桑綴旒幸而不殊者屢矣可證休否惟大人則吉非大人當五位否未易休故曰大人之吉位正當也與六二大人否亨正相應

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也傾者倒也否為泰之倒體否極則倒而成泰同人三三離

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

人目所望地連天際處為野同人以柔為主然徒柔不能同人也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可以同人至利涉大川又曰乾行也明非柔之所能辦也凡卦以柔為主者皆然履之六三不自亨也必曰應乎乾是以履

坤

卷一

本末

虎尾不噬人亨小畜之六四不自亨也必曰剛中而志行乃亨大有之六五不自亨也必曰應乎夫而時行是以元亨此皆柔為卦主而其濟也必稱乾此乾之所以為大歟坤得主而有常之義此諸卦足以發之

象曰天與火同人君子以類族辨物

當大同之世而不能辨別釁孽必生君子以類族分辨物之同異乃處同之道如士與士類農與農類謂之類辨張與張族李與李族謂之族

辨辨析分明則物各止其所雖同而不亂矣

初九同人于門无咎象日出門同人又誰咎也人不能同以其隔藩墻分比鄰也出門則无所限隔矣爻言同人于門象加出字其意愈明

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也于宗吝斷句詩云宗之君之宗的指五而言二五雖正應然在同人則承乘應比皆所不論只是一味大同而已于野一无繫着于郊則郊關之內已有界限非大同之道所以止于无悔謂之志未得增

坤

卷一

本末

非通天下之志之謂也三之應五亦是有所偏繫故謂之吝雖在同人不免專固乃是理之固然故象傳曰同人于宗吝道也如言臣道也妻道也此孔子發爻所未備之義又是一意

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

伏莽處下卦也升高望上卦也不興終不與五爭也自三至五歷三位故曰三歲不興始雖有覬終於安分而行故不言凶言升言興言敵剛

皆明敵在上卦恐人誤以為攻二也一說三伏而不興則二可安行无忌與五相遇亦通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

三遠於五故邀擊於野外四鄰於五故乘其宮墻而攻之然卒不能攻者非力之弱乃顧義知困反循軌則故耳與九二不克訟同皆陽居陰位陽故有訟有攻陰故不克訟不克攻四止以不遂事為吉與他卦言吉者不同如鄒

易

卷一

李

曼謂楚子曰若師行无虧王薨於行國之禍也亦此意

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二與五皆中皆直五乾之動直二坤之直方也二五正應以三四為間有先號咷之象以其中直終必得同有後笑之象三四皆剛非易克者九五獨能克之有大師克相遇之象二五同心同德物猶間之知君臣父子間以間而離者可

勝言哉故師莫大於君心而兵革為小克莫難於小人而敵國為易

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

大有三三雜乾

大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

五陽皆一陰所有故曰大有猶豫之言大有得也司馬君實曰夫柔而不明則前有讒而不見

易

卷一

李

後有賊而不知明而不健則知善而不能舉知惡而不能去二者皆亂亡之端也明以燭之使以决之居不失中行不失時然後能保有其衆元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命休命是命德討罪之命

初九无交害匪咎象曰大有初九无交害也

大有同人反對大有之初九即同人之上九皆

遠於柔者也故同人六爻獨上九爲不得志大有六爻獨初九爲无交然六二當同於人而上九乃不見同此二之吝非上之傲也故无悔六五受人之交而初九獨不往交則害於義矣此居初之時則然非其咎也若能危行言遜艱以自守庶可免咎馮衍梁鴻皆居大有而无交者也衍退而自脩卒以无咎鴻作五噫之歌章帝非之失克艱之義矣一說一人非其所有即大有之害故曰大有初九无交害也不須注釋而

易筮

卷一

十一

義自明與比之初六有他吉也相同自是象中一體

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

大有之時上下皆應而任天下之重者九二而已二居乾之中上下皆陽所積者厚故引重而不敗使非積中而冒然居之必有破轅折軸之患矣不敗解无咎二字

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天

子小人害也

三居下體之上有君公之象剛而得正不以大有自私有亨於天子之象若小人挾其所有不知奉上之道則不能矣凡卦九三多具二義以其處上下之際故也害即无交害之害但初之无交爲大有之害小人則以所有自害爲不同耳

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯哲也

九四近君用事勢不震而盛權不招而集咎所

易筮

卷一

十一

歸也能以匪其彭居之可以无咎詩出車云出車彭彭烝民云四牡彭彭皆強盛貌曰匪其彭是以諸陽皆六五所有非四之有也雖勢逼于五若无若虛何咎之有明辯哲者言其處嫌疑之際于上下分義能明辯而哲也以陽居陰故匪其彭居離之初故明辯哲

六五厥子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

王注居尊以柔處大以中无私於物上下應之

信以發志故其孚交如也夫不私於物物亦公
焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不
言而教行何為而不威如為大有之主而不以
此道吉可得乎

厥孚交如之交即无交害之交泰與大有以交
而成然應六五者雖眾陽之志必五有以發之
然後眾志調一歸于大同故曰信以發志威如
者離明在上洞照羣隱人不敢欺故易而无備
人自畏服如馬伏波之論光武者是也

易筮 卷一 十一

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐
也

六五為卦主四陽在下无不應之矣上一陽在
上天之位也而亦應五是天之佑五也

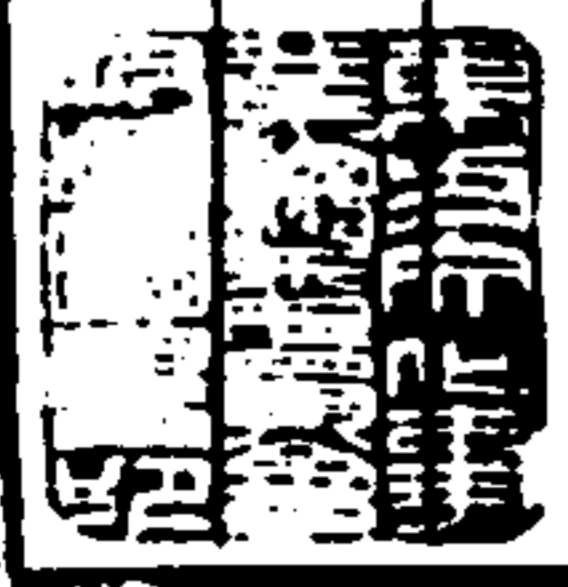
繫辭傳云履信思乎順又以尚賢也以上為師
傳之賢又是一意蓋陽在君上其象為天賢在
君上其象為師傅玩辭曰六五在本爻但見其
履信思順而已至上九而後見其尚賢蓋當大
有之世羣心皆應未足為大羣心已集而又能

尊賢如武王天下大定必得箕子為師而後為
大有故大傳以此為六五之全德而象辭亦曰
大有上吉明事關全卦非止上爻而已此猶師
之上六論師之事至此而終其言大君蓋指六
五非謂上六為大君也小畜上九論畜之道至
此而成稱月與婦亦指六四非謂上九為婦也

門人謝與棟

季子潤生全枝

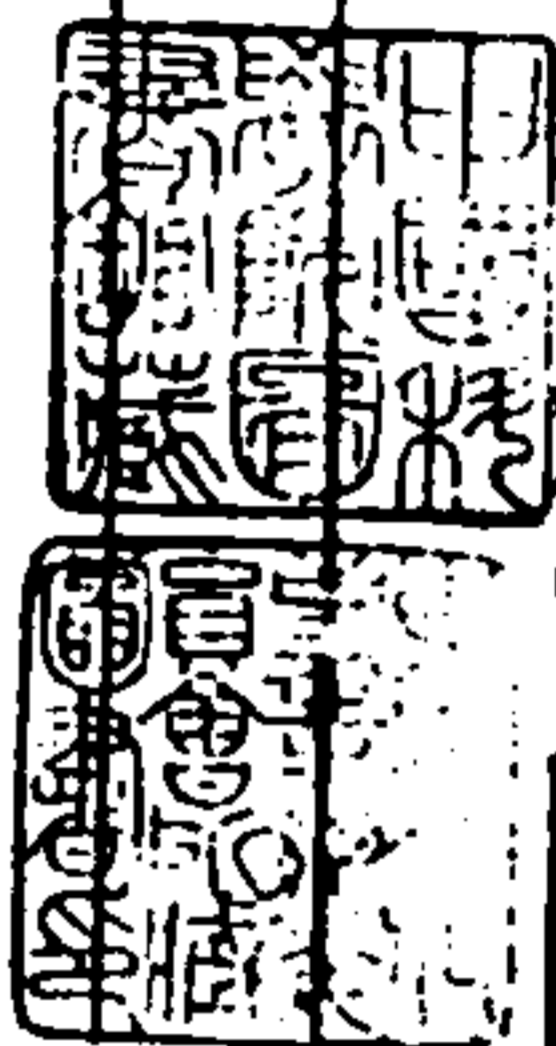
易筮 卷一 十一

易筮卷二

謙三三三三
坤

謙亨君子有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

凡一陽統五陰之卦彖傳皆指出一剛字復曰剛反師曰剛中而應豫曰剛應比曰剛中剝曰

易筮

卷二

十一

柔變剛惟謙不然謙不貴剛也

鄭司農曰山體高今在地下其於人道高能下下謙之象也謙者自貶損以下人惟艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子有終

君子有終言其久也謙之道衆人不能久而君子能終之也夫少之事長賤之事貴不肖之事賢燭至起食至起射則三揖酒則百拜磬折匍服葉拱墻負誰不知之誰不行之一臨利害巧為趨避語有之曰女无美惡入宮見妒士无賢

不肖人朝見嫉又曰饑馬在廐漠然无聲投芻其傍爭心乃生由是言之小人惡能謙哉古之君子能謙有終若禹之不矜不伐上也伯夷之遜國而逃次也晏子之久而能敬又其次也若夫張毅之走懸泊王莽之下白屋謙之賊也何終之有

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平地初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

易筮

卷二

十一

謙謙初六居下卦之下也乾乾夫夫皆九三重剛也坎坎六三居重險之間也蹇蹇六二險居險也皆有所取用涉大川猶需也不需不謙履溺是懼何涉之利牧養也楊氏曰盈日鋤日不除謙日養日不長

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也三以謙為倡首二承之上應之故皆曰鳴謙鳴謙謙於外飾故表之曰中心得九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

薛温其曰居上下之際接兩體焉非勞不可亦乾乾之義也九三居艮之終故以彖辭君子屬之

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

說文云撝裂也又如人手之撝四居近君用事之位若一味謙下誰與擔當故於初之謙謙裂去之言在初則可在四則不可此乃時位分義使然何違則之有下三爻為益寡上三爻為衰多馮氏謂君子治一世使謙之象是也

易筌

卷二

三

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

得尊位而无應故曰征不服師克在和五以柔居剛故侵伐无不利上體用皆柔故利在征邑國而已

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六與九三相應故曰鳴謙曰侵伐曰行師似於謙不類不知以退遜為謙在下位則可治國

平天下者不然苟非好大喜功之心即四征九伐无非謙也征邑國者古諸侯各自為國其大夫各有采邑采邑不順者伐之如墮費墮郈之類是也以為自治者未安志未得者上居位已極方自視欲然與志得意滿者不同禹征三苗而益贊曰滿招損謙受益與此可參看

豫三三三坤

豫利建侯行師

一陽為卦主侯之象五陰順之師之象

易筌

卷二

四

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

他事非不用樂然必郊祀天地配以祖考大合眾樂極于九變始足以擬雷出地奮之象以配即配以誤倒耳

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

六二居坤土之中故為石與四无應上交不諂也初應四而二不與同下交不瀆也下不為鳴豫上不為盱豫居中守正故曰貞吉中正當作正中與志窮凶韻

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

六三逼近權臣仰其鼻息有惟恐失之之意故

易象

卷二

五

曰盱豫二言如為鄙夫寫照然大氏盱豫與介石相反遲與不終日相反中正與不中正故也三四上下之交故兩爻有遲疑之戒

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

大有得者一剛得五柔朋盍簪者五柔合一剛志大行者剛應而无他爻以分其權也爻本豫主而乘應皆邪二獨貞貞者難致邪者易昵昵者聚而難去致者望而不至夫惟開誠布公者

不以樂已而附不以守貞而違權在已應在人而无已私之與焉則吾朋其有不同者乎

初應四三五比四為凶為悔為疾獨六二不繫於四而以中正自守得為貞吉則九四之不得為賢臣可知已看來四外陽內陰才足有為而誠不至者也當豫之時君弱而大權歸已眾皆附之足以成功故曰大有得惟其不誠故戒以勿疑如齊桓一匡天下使其誠心尊周周室豈復弱乎故五之貞疾四實為之也夫子於四取

易象

卷二

六

其志大行於五傷其乘剛功罪定矣

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

古者有疾謂之不豫疾者豫之反也彖合一卦之義取其順動而以聖人當之此指一爻固未為善

子瞻曰六五其質則陰其居則陽也質陰則力莫能較居陽則有不服之心焉夫力不能較而有不服之心則其貞足以為疾而已三豫者皆

內喪其守而外求豫者也故小者悔吝大者凶
六五之貞雖以為疾而其中之所守者未亡則
恒至於不死君子是以知貞之可恃也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也
成者極也豫極則昏故曰成上變為晉晉則无
冥暗之咎故曰成有渝无咎所謂彼將惡始而
美終以晚蓋者也易中凡言渝者皆當以變卦
觀之渝安貞官有渝成有渝皆是也成有渝變
於終官有渝變於始

易筮

卷上

七

成如春秋求成之成渝如渝盟之渝楚辭曰初
既與予成言今後悔遁而有他成有渝之謂也
冥於豫而勉其有渝開遷善之門也冥於升而
勉其不息回進善之機也

隨三三兌震

隨元亨利貞无咎

震一陽來主于內而居兌之下震陽動為元亨
兌陰靜為利貞

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天

下隨時隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

爻言隨時而動象言隨時而息皆隨也九家易
曰兌澤震雷八月之時雷藏於澤者是也震東
方卦日出之地曰暘谷兌西方卦日入之地曰
昧谷今自震東趨兌西嚮晦之象卦互巽入艮
止入而止息之象

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

易筮

卷上

八

履以履其後為義隨以下隨上為義乘承比應
皆所不論官主也初九為一卦之主以乾之上
九與坤之初六相變而成隨上九初六本皆不
正因變而得正遂有動說之象故曰官有渝貞
吉此一句論卦之始變二爻相易隨之本也所
謂剛來而下柔動而說隨也六二六三半剛半
柔爻皆言失初九剛正而專一出門即與二爻
故獨言不失得所從之正也初隨二二隨三三
隨四四率天下而隨五所謂大亨貞无咎而天

下隨時也五為卦主不言隨言隨上者非

六二繫小子失丈夫象曰繫小子弗兼與也

小子指六三柔爻丈夫指初九剛爻陰性善繫

繫上則失下弗能兼與如里克之中立節切之

兩可終於邪而已非隨之善也

六三繫丈夫失小子隨有求得利居貞象曰繫丈

夫志舍下也

三在四下繫九四之丈夫失六二之小子志舍

下也隨以隨上為貴隨陽為得故曰隨有求得

易筮

卷二

九

然六三與九四皆不正恐其隨為說隨求為苟

求得為苟得故戒之曰利居貞

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

九四之隨九五獲乎上有道者也臣從君陽從

陽故曰隨有獲四居君側初其所應三其所繫

二又繫於三天下无不隨之若位逼而勢大守

而不變其凶宜矣四多凶近也當是時惟有孚

可以結君惟在道可以持已如此則得以自明

而无咎矣明功者五多功四率天下隨五五又

剛明之君知四為有功於已故曰明功

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉位正中也

嘉指四言四盡臣道率天下以隨五故曰嘉孚

與四有孚相應五四相孚則初交二二繫三三

繫四无不進而隨五矣此五之所以吉也

上六拘繫之乃從維之王用亨于西山象曰拘繫

之上窮也

維與晉上九解六三之維同兩人相結之義上

易筮

卷二

十

无所往反而拘繫于五五從其所繫而維之隨

極而固結之甚也若用于享祀誠意顯篤可通

于神明故曰亨于西山兌為西艮為山兌終變

艮

初為內卦之主不言隨五居尊位而受天下之

隨上居極无可隨者故亦不言隨

蠱三三巽

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治

也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱由乾坤之變而成則非獨由父亦有母之蠱焉六五以陰居尊為母象如晉六五為王母小過六五為妣皆是也巽九五變為蠱事變至蠱則當復始故曰甲甲者日之首事之始也蠱六五復變為巽蠱既始事巽又申之申者非更則續故曰庚庚更也續也蠱以全卦言故于卦辭言甲巽至上卦而後為重故于九五言庚甲庚

易學

卷上

十一

者十日十二辰之剛也戊巳分王四時自甲歷乙丙丁三日而至庚歷辛壬癸三日而至甲故取為三日之象

易中凡稱三日七日皆指卦爻之數下卦為先三甲上卦為後三甲先甲既終後甲復始天運之行大抵如此蠱非一時所遽致亦非一時所能亨須自終而始事為之飭庶幾元亨而天下治也

易於蠱終則有始於剝消息盈虛於復反復其

道皆曰天行也然則無與於人事歟聖人以天自處扶陽抑陰盡人事以回天運而天在我矣法言注云周禮治象決日而斂之鄭司農云從甲至癸謂之決日是以易稱先甲三日先庚三日皆為申命令之義獨取甲庚者以甲木主仁示其寬令也庚金主義示其嚴令也

象曰山下有風蠱君子以振民育德初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

易學

卷上

十一

初最下內卦之主子象以陰居陽以柔行剛幹蠱象曰父之蠱見其不可委也幹父蠱方稱有子不然與无子同有子考始无咎不然咎不終无矣子以承父豈樂改其道然不承其事而承其意乃所以為善承也

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也蠱有事也蠱則飭也又曰往有事也五以柔居尊母象陰性安于无為言蠱之深者多歸之此時當一意振飭非復可收斂時矣故卦辭言元

亨不言貞二爻直言不可貞此在他人視之若過於有爲聖人以爲適得其中而已

九三幹父之蠱小有悔无咎象曰幹父之蠱終无咎也

九三處巽之極以極順行過剛故過而不過小有悔過剛也无大咎極順也初厲无咎三終无咎汝吉曰果之也果之使忠臣孝子之心得精一自信焉

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

易筌

卷二

三

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

看來往有事專指下三爻而言與主于行也上三爻以艮止爲義故四言裕蠱蓋業有初二三任幹蠱之事四爲近君之大臣止宜寬裕以調和之若如下卦之往有事則上下之間紛擾煩急不免於吝矣二往字正相應五雖言幹蠱然專委之二不自爲也故曰用譽二多譽也曰行中行二之中也上爻不事事自不待言

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則

也

上九卽乾之上九也而居艮上有知止之義亢以動而有悔此以不事事而可則所以不同鄒爾光曰上在蠱終事之壞者至六五而治之畢矣而已又處事外故得以不事王侯高尚其事曰高尚其事非以高尚爲事也含和葆真曠然獨與造物游彼其事有出經世之外者矣以所事超詣絕倫故曰高尚云其事二字當味

臨三三兌下坤上

易筌

卷二

四

臨元亨利貞至于八月有凶

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨十二月之卦二陽雖長倒轉爲觀則四陰長于下二陽消于上故曰至于八月有凶觀八月之卦故言八月无凶而言有凶蓋當陽方長陰猶盛之時預爲他日陰長陽消之憂也

易剛浸而長陰符天地之道浸故陰陽勝二浸字甚有味列子云一氣不頓進一形不頓虧說

苑云江以逶迤故能永山以凌遲故能高學以積漸故能進人以涵泳故能豪皆浸之說也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆取兌之講習而施教亦若兌澤之不竭取坤之含弘而容保亦若坤德之无疆

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

二陽臨四陰出於陰陽之相感故曰咸臨咸感也正有守正有行正屯六二女子貞不字言守正而不行若臨之初陽欲上行以臨人與屯初

易筌

卷二

十五

九之義同聖人皆以志行正發之見與靳靳自守者異也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

二陽浸長與五正應其志得行故為咸臨吉无不利但六五在二陰之間德雖知臨其命豈必皆當二體兌說嫌於一味順從矣不知二五本剛中而應有都俞吁咈焉孔疏所謂斟酌事宜有從有否者是也故曰未順命

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

六柔而與初二兩陽同體故甘為其所臨無相拒之意如甘節之甘玩辭曰甘臨無攸利見二陽之難說既憂之无咎見二陽之易事

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

六四為坤兌之交故曰至臨言其至于此而相臨也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

易筌

卷二

十六

卦主二爻剛長五與正應故為知臨專重陽剛言緯書陽氣在內中和之德膺乎盛位浸大之化行於萬民是也初九志行正九二未順命至此陰居尊位以中合中咸臨之德得行於天下即舜之用中於民而為大知也故曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也敦之為言益也五已應二上從而附益之故曰

敦臨如復卦四與初應而五附益之亦曰敦復
可見臨上六言志在內與否初六志在君同否
初六本非應五臨上六本非應二此可以志論
耳

觀三三坤下
三三巽上

觀盥而不薦有孚顒若

彖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

易筌

卷二

十七

盥而不薦鄭康成曰諸侯貢士于天子大夫貢
士于其君以禮賓之惟主人盥而獻賓賓盥而
酢主人設薦則弟子也康成之說必有所據觀
四爻正愜此意京房易傳亦然蓋漢人原作此
解非獨康成矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行天上人不可見其迹也風行地上則所加者
偃所觸者動夫人而見之矣先王俯就其民而
教示之其象如此方與民屬坤省之觀之教之

屬巽

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人
道也

五陽剛中正惟近天子之光者得之初陰柔在
下去五最遠如童子之觀不能遠見也此在下
民不足為咎在君子則大人在上而失利見之
會何吝如之象曰小人道也言非君子所宜有
也

觀卦一爻勝于一爻所觀漸高所見漸別大氏

易筌

卷二

十八

臨主二觀主五臨利遠而不利近觀利近而不
利遠
觀以四陰而逼二陽聖人却謂二陽在上為天
下所仰翻作一段絕好境界其扶陽抑陰往往
如此

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

初居陽象男童二居陰象女子二陰柔在內雖
與五為應而隔於三四猶在門內而闚門外湛
先生曰小人童觀不足責矣以君子之人得大

君之應不能明見九五陽剛中正之道但覘視朝美一班於形似之粗此女子之見耳丈夫而效女子之見不亦醜乎

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也卦以五為主故稱我生如生之謂性之生猶言動作也三居下之上而近於巽巽為進退道觀道也陰爻主於觀五惟四得觀之道童觀闕觀失之矣三應於上而所處不當能觀五所作為以審其進退故云未失道也

易筌

卷上

十九

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

坤為國互艮有光五君位有王象四承五有賓王象六三未決於進者六四有進之象矣六四之進乃觀國光而進九五陽明中正在尊位上九亦賢明在師傅之位國多賢聖有道之光象曰尚賓者明其國尊賢禮士可以進也又以明士不可自賤必有禮賓之道而後可進彖言盥而不薦者正指此爻

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

九五一卦之主天下之所尊仰象所謂中正以觀天下者是也其任大責重當反身自省所舉動如何果能選於眾而得君子焉即相與延見而登用之此非獨為朝廷之光其造福於生民也大矣何咎之有但言觀我生孔子恐人不明其意特釋曰觀我生觀民也民即指下四陰而言察民心之所共與者而進之民豈有不服者哉

易筌

卷上

二十

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

京房易傳曰易稱觀其生觀上九爻辭也言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之否則為聞善不與茲謂不知厥異黃厥咎孽厥災不嗣此方與一卦先後意協志未平者上當與九五日虛已盡下求人如不及如周公吐哺握髮無寧畧然若在尊位而偃然安意肆志置人才於度外此非獨有人禍天必災之子瞻曰蔽賢者無後賢者民之所以生也而絕之是絕民也無

後不亦宜乎與京房語合

噬嗑三三震下離上

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明

雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

震剛離柔分居內外為剛柔分

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法蔡邕石經作電雷

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

六爻皆言治獄者初爻子夏曰戒為治者不可

易筮 卷二 二十二

不禁其微是也周官掌囚下罪桔足械也械亦

曰校罪之大者何之以校履校不懲必至何校

滅趾不戒必至滅耳

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

互艮為鼻六二以柔居柔何以能噬膚滅鼻以

乘剛也乘剛有難處有得力處屯六二震六二

難處也噬嗑六二得力處也

滅沒也滅趾者校遮沒其趾也噬肉而掩沒至

鼻不可謂無如史言曹操佻易無威重歎笑至

以頭沒杯案中沒即此滅字意也荷校滅耳義

自明

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

腊肉乾肉言其藏骨而不易嚙以喻獄情之難

究者遇毒喻人之不輸服也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未

光也

四五在離位故曰乾肺曰乾肉肺大骨連肉物

之至難噬者喻大獄之難服也卦之當噬全在

易筮 卷二 二十三

此爻噬乾肺而得金矢金取其剛矢取其直九

陽德本自剛直以剛克彊以直理枉有得金矢

之象然以剛遇剛易失之暴必利艱貞乃可得

吉以四為離初才雖剛直明有未融故以艱貞

為戒象以為未光正以此也

周禮以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之以

兩劑禁民獄入鈞金三日乃致於朝然後聽之

矢百為束銅三十斤為鈞金入矢以自明其直

入金以自明其實不直不實則沒金矢於官故

曰禁訟小而獄大四得金矢蓋兼小大而理之五君也非大獄不敢以聞書所謂罔攸兼是也故獨曰得黃金蓋君臣之分如此卽今之告紙與贖銅也古今不相遠迂儒疑周禮爲新莽之書不信其言則舜典金作贖刑者亦非歟

王肅解云四體離陰卦骨之象骨在乾肉脯之象金矢所以獲野禽故食之反得金矢君子於味必思其毒於利必備其難也偶與余舊說合思之終是紆曲肅有易注十卷今不傳此獨見

於太平御覽耳

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

九四以陽爻爲金也而居陰位則隨陽所爲而直六五以陽位爲金也而得陰爻則因陽爲主而中故曰金矢曰黃金五成離之主剛位而柔中能斷獄者也以其柔體故戒其貞固而危厲乃得无咎離初故未光離終故不明此離之中故得當彖言不當而爻言當猶漢獄失當得當

之云位與事之分也在一卦柔居五位本不當在一爻則居中用剛而貞厲故用獄則得當上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

六爻皆治獄者若以初上爲受刑之人則以滅趾爲无咎甚不通矣初治于未甚故无咎上在卦終而猶有怙終加以賊刑者百姓有過在予一人謂非爲人上者所致不可故曰凶

玩辭六爻皆卽本爻取象初九在下爲滅趾趾卽下之本象也上九在上爲滅耳耳卽上之本

象也六二以柔居柔在六爻爲至柔故曰膚膚在中爲鼻六三以柔居剛故曰腊肉肉之不中者爲毒所謂腊毒也九四以剛居柔故曰乾肺骨在肉中爲肺卽剛在柔中也六五以柔居剛爲乾肉而不爲腊肉者三在下而小小物之乾爲腊也二三四五在頤中可以言噬初上在兩端但可言校耳

賁三三離下賁亨小利有攸往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

柔來而文剛是以剛為主也剛往文柔必曰分剛上文柔者亦以剛為主也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小利有攸往陰進而反於陽也復歸於朴所謂至文明以止人文也最有味文明言離止言艮人

易筮 卷二

五十五

文燦然倘不止于禮義則流蕩淫靡罔所底止敝有不可勝言者矣一文之一止之而文成禮以節文為訓即此意

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄獄以求情焉用文之故賁无敢折獄火在山上則不畱獄火在山下无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也車乘正與四之白馬相應四互坎為車初當上賁于四以四與三比遂甘心徒行弗屑與合其

理最正故曰義弗乘賁其趾壯于趾鼎顛趾履校滅趾皆以初象趾

六二賁其須象曰賁其須與上興也

須須髮之須頂之有髮口之有須耳鼻之有毫皆陰血之形而柔所以文剛者非人力所為乃自然之文也六二一陰施於二陽之間所謂柔來而文剛者以成離之主而性炎上故為賁其須之象自三至上頤象二在頤下須象卦以文剛文實之曰此與上俱興者也王註得其位而

易筮 卷二

五十六

无應三亦无應俱无應而比焉近而相得也九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

象旨九三有離文自飾故曰賁如有坎水自潤故曰濡如據而兩獲之象以三四剛柔相雜離艮相連又以兩卦相賁取象三與上位應而德敵兩剛不相賁故舍上而親四疑於賁不以正故以永貞戒之三與四相賁上九宜不能平三能永貞則上終莫能陵我吉道也

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

四當賁變革之位文反於質有賁如皤如白馬翰如之象四乘三之剛有馬象三為互坎之盜有寇象三既以陽求陰而又與四比則三匪寇也乃四之婚媾也始雖懷疑終受九三之文何尤焉當位未有疑者此獨曰疑以我雖當位而初九九三以陽上賁疑皆可從然初既弗乘三又相比與之為婚始雖有疑終无尤悔也若是

易卷

卷二

十一

初四相賁自是正應則何必言疑又何必言終无尤耶

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

上于六爻最高丘象在卦外園象束帛卷為二端五疋表屈折隱淪之意戔戔說文委積貌六五柔尊而不主事有后妃之象賁于丘園治束帛聘賢者此婦人之文也東京賦聘丘園之耿潔旅束帛之戔戔即此凡六五聖人不輕以人

臣居之如王母帝乙歸妹類如此

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

良篤實而光輝賁文盛之後返于篤實何咎之有孔疏所謂守志任真得其本性者也

賁其趾如趨以采齊行以肆夏自成文理不必以車為飾也人之有須天然之文非待飾也賁如濡如言其賁在貌之悅澤如詩顏如渥丹之渥皤如言鬢之皤然也須在趾上面在須上鬢又在面上其象如此書皤皤良士班固詩皤皤

易卷

卷二

十一

國老皆指鬢髮言六爻言賁不假飾皆天然之文故上九總以白賁括之所謂賁無色也孔子謂子貢曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎又謂子張曰質有餘者不受飾聖人之不賁文如此

剝三三艮

剝取象曰宅曰牀曰廬曰輿以五陰列于兩旁一陽覆于其上如宅廬牀輿然專以卦畫取之象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順

而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

順而止之指五言今之剝象其變即向之觀象也恨又去其一陽遂成剝耳惜之也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

遠於地者山之常也而曰附于地此山之變也

如梁山崩之類也君子觀圯剝之象厚其基本使不至于剝宅斯安也

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

以足滅斷句下同

易筮

卷二

五九

剝一陽在上五陰在下有牀之象人以牀為安牀以足為安剝始自下故為剝牀以足蔑陸氏以為剝蔑也

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

鄭玄云足上稱辨謂近膝之下屈則相近伸則

相遠也二俯則聯初仰則望五正辨之象然皆

陰類而無應故曰无與

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

剝之无咎言當剝之時而无咎也三以失上下

而无咎猶坤以喪朋而有慶

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

膚崔憬謂薦席也剝牀及膚災近於身小人近尊災切於君故曰切近災也若謂體膚之膚豈

止切近而已

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵终无尤也

貫魚則以次及而无競進之意以宮人寵則率羣陰均承上九之寵而无剝陽之意所謂順而

易筮

卷二

五九

止也以在良體故能爾

三力小僅能以身應上不免失其上下五尊位

其力大乃能率羣陰以聽于陽此无咎與无不

利所以分也

上九碩果不食君子得與小人剝廬象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

衆木搖落一果獨留食之則斷絕其種故不曰

未食而特曰不食與者在下而載上之物衆小

人順一君子之象也廬者在上面覆下之物一

君子庇衆小人之象也君子得與則與小人俱存小人剝廬則上无蓋庇小人亦无以自容矣名平董公四皓魯兩生之流士不以秦而賤也伏生浮丘伯之徒經不以秦而亡也萬石君之家俗不以秦而變也陽非陰之所能盡剝故曰碩果不食

玩辭剝不假言凶惟初患未深二居中正尚可救正无能正之者夫然後凶蓋猶有責望之意焉至三世事已去上无援下无救德位俱无坐

易筌

卷上

三十一

而待斃自取之也尚誰咎哉四復言凶者凶之成也五君也禍已及身猶爲之謀其利者天下之亂惟君爲能止之雖壞可興也小人所以能爲禍者以其乘君子之器而已使君子自治國事居公卿之位小人皆以鱗次掌官府之役如男治外女治內雖王后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻森然並列受寵于內亦何不利之有无不利猶言无害非无往不利也天不能无小人人不能无女子但處置得宜可以无禍

上九當剝之終吉凶未定天若佑晉則爲謝安之止桓溫而天下皆得所載天不佑漢則爲王允之死于催汜而小人亦相隨而亡斯二者天也此爻獨不言吉凶聖人之意深矣

復三三

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

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

易筌

卷上

三十一

也復其見天地之心乎

无疾卽臨卦剛浸而長之浸言陽生有漸而不遽也朋來者一陽生則諸陽以漸而生陽與陽爲朋陰豈其類耶

七日來復舊說有三一謂卦氣起中孚六日七分之後爲復一謂過坤六位至復爲七日一謂自五月姤一陰生至十一月一陽生本義取自姤至復之說

李子思云復剛長以日云者幸其至之速臨陽

消以月云者幸其消之遲

復其見天地之心乃孔子獨發妙義與至日閉關同旨蓋文王以一陽來復取義孔子既以天行剛長釋之矣至雷在地中動極復靜寂然至无乃其本體故他卦言天地之情此獨曰天地之心其意明甚輔嗣解獨得之曰復者反本之謂也天地以本爲心者也凡動息則靜靜非對動者也語息則默默非對語者也然則天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以有爲心則異類未獲具存矣

晁公武曰自剝至復入也自復至夬出也臨泰復之朋也爲內卦曰來反復與剝相反剝卦倒而成復故曰反復其道剝之初升爲上上降爲初一與六爻則其數七故曰七日來復兩句皆以剝言之不必泛指他卦也剝曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也剝曰君子尚消息盈虛天行也復曰反復其道七日來復天

行也二卦對言道之興廢皆是天命然易之意凡以爲君子謀耳

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

冬至陰之復也夏至陽之復也故爲復則至於寂然大靜先王則天地而行者也動復則靜行復則止事復則无事也

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

楊敬仲曰意起爲過不繼爲復不繼者不再起也是謂不遠復復於意不起之始也意起卽覺覺卽泯然无际如氣消空不可致詰人心自善自神自明應酬交錯如鑑中萬象鑑不動而萬象森然意微起焉卽過矣微過卽覺覺卽泯然无际如初是謂不遠復復必起于悔然有悔而不復者矣能不遠而復无但悔而已斯元吉之道也祇如坎祇既平之祇猶言但也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休讀如休休有容之休凡陰多忌陽六二柔順中正見一陽之復其心休休焉樂與之比吉道也仁指陽不遠復合下即是仁體顏子當之曾子親炙其虛而不校之學亦進於仁休復下仁者也文中子曰學莫便乎近其人

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

三處震極將離內卦矣故有厲象而猶未離乎內與初同體故有復象上下兩界之際頻失頻

易筮

卷二

三五

復所謂日月至焉者

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四以在五陰中為中行而下應初九故為行言其行于中道而獨復也蓋在羣陰之中憬然獨覺不從外得故曰從道用修云金谷二十四友有劉琨八關十六子有劉栖楚其中行獨復者乎余謂二子未可言從道然亦能不困於鈞黨者矣

泰二夬五曰中行二五上下之中也益三四曰

中行三四一卦之中也此曰中行六四在五陰之中也易之无與要如此

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

初為復之主爻四與之應五去初遠又非其應其下而從之也亦附於四而已敦者附益而加厚之意與敦臨意同

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

虞翻曰坤冥為迷陰柔而居坤體之上所謂先

易筮

卷二

三五

迷也故為迷復非迷而不復以其求復而失其

主本逾求而逾遠耳然曰十年終有可復之日

不然陽道在天地間當遂滅息矣豈理也哉

習學記剝者漸剝復者頓復也卦之反此為彼

无不然者而莫盛於復方其衆陰類進幾於无

陽窮秋大冬摧折皆盡而孰知其復哉世謂復

特陽之萌芽此尤為不知復者使其果待於萌

芽而漸長則何名於復故曰出入无疾朋來无

咎反復其道七日來復又曰剛反動而以順行

又曰先王以至日閉關商旅不行后不省方皆以明乎陽之頓復非萌芽而漸長所能當也本諸人心其爲不善以消其善如剝之消陽者曰漸可也及其一念捷疾克已復禮亦猶陽之頓復也然則漸而迷者人之過也頓而復者人之心也故剝者天地之過也復者天地之心也嗚呼獨陽无陰豈獨聖人以義理尊之哉乃天地之正性也此與舊解異

无妄三三

震乾

易筮

卷二

三十七

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

象曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

有所望皆是妄无妄猶言无妄想也不期然而然故曰无妄之災无妄之疾如云无心中得之史記作无望可證

无妄元亨利貞言无妄无不正也其不正者如人之有眚揲日生花原非實事若因有所動是

无妄之中自生妄也故曰无妄之往何之矣說文目病生翳曰眚卽空華之喻

卦辭重正字九居初六居二正也六三不正故有災九四可正故免於咎九五得中故疾而有喜卦辭其匪正有眚則上九當之

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物天下雷行物與斷句

與猶言應也張清子注天雷而物應先王對時而育物皆无妄也又胡旦演聖通論物物相與

易筮

卷二

三十八

以應雷行

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九剛主於內上應九四兩剛不相繫直心而往此心之本體故曰得志

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也

治田春日耕秋曰穫一歲曰菑三歲曰畲无妄卦中獨不取應爲其有所繫也二之利有攸往往與五應五之有喜喜與二應本皆中正而聖

人慮其有所繫着故曰不耕穫不菑畲則利有攸往言无所營為則飄然一身无適不可不然方戀戀於田疇積倉之不暇何往之能利所以深絕其妄種也陰虛不富聖人不欲其本虛而實之故曰未富

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

或假設之辭凡易象多如此或繫之或得之皆无與於邑人而災不免焉謂之无妄之災六三

易筮 卷二 三十九

處不中正以无妄致災以其有所繫也繫雖正而亦妄得非真得失則自失矣

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九四陽德陰位本非正也以乾體乘二陰之上而于震初无所繫不至匪正故有可貞之象可貞亦未必貞也貞則免于咎矣此即坤六三可貞之義曰固有之所謂食舊德也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五之疾以與二應也然五以中正居尊二亦以中正應之應而无害于應如太虛雲影自去自來豈足病哉若以此為疾而攻治之是自生妄也淨名云彼自无瘡勿傷之也正此意慈湖先生不起意之說絕與此卦大旨相合

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

彖言匪正有眚而爻以屬之上九蓋上九乾之窮匪乾之正乃天道極而必變之時

易筮 卷二 四十

无妄之善有三剛也當位也无應也初九三者皆全最善矣九五九四有其二九五剛而中正九四剛而无應是其次也六二上九有其一六二中正上九剛實又其次也六三於三者咸无之而亦得為无妄者下比中正之六二上比剛而无私之九四如人上有嚴師下有良友雖中材可進於善也

大畜三三 乾下 艮上

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釋光日新斷句

畜以貞靜為主艮陽在上乾之三陽上進賴此畜養之故曰利貞既得賢而養不必家至而人食之天下自蒙其福故有不家食之象賢必能濟險又有利涉大川之象

六爻俱取畜止之義彖傳象傳以蘊畜為義又是一說大畜者將以用之也其曰尚賢養賢所

易筌

卷二

四十一

以畜之也乾剛之君子其氣岸峻絕翱翔千仞豈遽得廢而用之惟有尚之養之而已此畜之善道也

震之一剛居內而消陰則信矣艮之二柔居外則曷為其畜陽也夫畜陽者陰也所以畜陽者非陰也艮之一陽也與二陽而柔故為小畜艮一陽而剛故為大畜

他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜者也外卦能畜者也獨二與上居內外卦之極畜極而

通不取止義

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

畜之大者惟大正為可中正同出而中在兩端適等混而未判之先是謂大正不涉對代故可以含萬有可以止至健多識者若无見于此而徒為誦說之儒既不見所畜則亦不知以是而畜其德迨年齒長而聰明衰舊聞消殞悽然與俗流无異亦可哀已所務得者外學所虧損者

易筌

卷二

四十一

真理真理虧則外學豈能獨存其所得者亦古人之糟魄而已不足貴也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

他卦相應則相援大畜以止健為義則應乃其敵蓋健者欲進而止者不欲其進也故進則厲已而不進則利需曰不犯難謂坎水之險此曰不犯災謂艮山之阻

九二與說輶象曰輿說輶中无尤也

初為輶二為輿輶處輿之下輶脫則輿不行以

象二與初同體同德初止而二亦止也環溪曰
輿脫輓一耳在小畜之三不免反目在大畜之
二則曰无尤以其中也

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 曰作日

三居下卦之上有止極而通之象九三得位而

初二從之三陽上進為良馬逐久止驟行易于

恣肆故以艱貞戒之輿指二衛指初九三與二

陽同心日討國人軍實而為行計也如是則不

易筆 卷上 四十一

失其馳安行軌道利往也夫考工記周人上輿
車有六等之數戈也及也戟也矛也軫也皆衛
名

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

大畜之畜陽者四五二爻而上九其助之者也

外无陽爻則坤順而不能畜内无陰爻則同類

而不相畜牯牛馬圈也所以防牛馬之逸者書

曰牯牛馬是也爾雅豕子豬豮豮豮者豬子也

牙者畜豮豕之枚海岱之間以枚繫豕謂之牙
今牙門之牙亦指門前橫木而言古謂之行馬
所以止行人也童牛豮豕是的對皆言其小也
四五皆陰故象之皆良體故有牯牙之象三陽
馬也方其馳驟時有牛牯豕牙當其前自止而
不進

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

何音賀古荷字即前何校滅耳之何魯靈光殿

賦引此直作荷天衢以元亨可證莊子背負青

易筆 卷上 四十二

天而莫之天闕亦此意也牯之牙之皆止而不
進之意至上畜極而通恣其進而大用之更得
以翱翔天路而不為羈勒之所制蓋前之畜之
者非故抑之也養其銳而徐用之也成就人才
之術也此之不畜者非故縱之也君子之才德
已就輿衛已閑可无虞於罟駕也廣開賢路之
道也

王伯厚曰大畜為學賁為文能止健而後可以
為學文明以止而後可以為文止者篤實而已

不以篤實爲本則學不足以成德文不足以明理

頤三三震

趙汝棋曰卦外實而中虛頤象頤中有物貴於動而後合今頤本虛而下猶動故動之體凶止之體吉初之凶失在觀二之凶失在行三正乎凶以動極也四麗乎正五居正上厲故皆吉

頤貞吉觀頤自求口實

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求

易筌

卷二

四十五

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

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

雷之聲爲言語山之養爲飲食

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

陽在上下者象離陰在上下者象坎離爲龜頤與益象離故皆言龜也我指上九卦主而言朵頤者頤朵然下垂貌初自下觀上正指四五

上三爻言之四與初應欲因四以求養於上四上同體故也初時淺位下不當養人之任爲靈

知自養之龜使身雖下伏而顧仰觀乎上之朵頤蓋不无歆羨之意焉與上之餘潤而反失我之可貴賤亦甚矣不足貴言有貴于已者而自喪之也九陽德故曰貴龜有靈德伏匿而噫善潛而不志於養故簠簋皆爲龜形於上而大臣以貪墨廢者曰簠簋不飾云

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失

易筌

卷二

四十六

類也

顛說文曰頂也謂上九卦由頤者丘指五言拂說文過擊也經猶歷也二與五應五无養人之德而位在焉二雖中正然震體妄動求頤於顛至拂經於五而不顧知由頤之爲利而不顧凌上之非義其求妄矣故征凶五與二皆陰爲同類二歷五而養于上爲失類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

養正宜靜三居動極雖與上正應而舍五從上
自處悖道故曰貞凶卦二奇四偶其數十言在
頤之時不可用也無攸利言在頤之位无往而
利也初九以陽居陽未全悖道六二以陰居陰
不征則免於凶六三以陰居陽不中不正亟動
於欲故曰道大悖
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

自養于內莫如龜求養于外莫如虎良虎象初
易筌 卷二 四十一

觀朵頤正指四而言逐逐四率初以求養于上
也如良馬逐亦指三陽言之一爻難以言逐顛
頤等耳二凶而四吉者上為養主施於同體四
先被之于焉而有光故吉

三求食而得則曰悖道上施之而光則曰大有
慶見頤不在自養而在養人矧不自養而求養
于人卑卑不足論矣

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順
以從上也

居貞吉不可涉大川語一正一反如洪範用靜
吉用動凶之例六五操養人之權但以陰柔居
尊才不稱位二三躁動惟知上九之剛足以養
之也羣然趨之欲趨乎上必拂經乎五而後達
五能居正自守聽二三之從上而不動庶幾少
安吉道也若不平而起爭之不惟不得凶且至
焉如高貴鄉公是已大氏此卦與豫卦皆權不
在君強臣擅國之象

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶
易筌 卷二 四十二

上居亢極羣陰附之大君順而從之使其心微
有驕肆則君疑眾怨上下交謫必危厲自處乃
可得吉

此卦須認得上九為主如豫之由豫此之由頤
是一例初雖陽剛然所處卑下豈能養人凡說
求養于初者皆謬也顛是顛頂正指上而言拂
如摩拂之拂如引袖拂天星階前樹拂雲皆此
意經過也歷也丘謂六五艮山之半為丘如陶

辭崎嶇而經丘也二欲求養于上必拂摩經歷于五而後得然終非正應故曰征凶六三拂頤亦如此看六五之拂經則言五爲二三所拂所經也

黃成孫曰易上艮下震曰頤艮止而靜故艮之三皆吉震躁而動故震之三皆凶非夫艮吉而震凶也凡頤之道吉于靜而凶于動也今夫外徇者內喪故頤之剝曰舍爾靈龜觀我朵頤逐夫未者其本必顛故其損曰拂經于丘頤以其

易筌

卷二

四九

所以養害其所養則弗能爲也故其賁曰拂頤十年勿用此震體也皆動而凶者也瞋而坐者見乎四海馳而視之不睹乎車之下則靜者常察也故其噬嗑曰虎視眈眈其欲逐逐當其不可爲而不爲則其不爲之也功故益曰拂經居貞吉不可涉大川動者病矣然靜而不能動則靜者常死夫惟天下之至靜爲能動故其復曰由頤厲吉利涉大川此艮體也皆靜而吉者也今夫天地也萬物也上動而下止者也物之下

動而上止者惟頤焉爾是其所以爲頤者震也震不自動繫於艮而後動焉艮不止之於其上則震雖動不能也則其所以爲頤者艮也非震也故動不自動其靜者動靜不自靜其止者靜夫能止其所止則頤之道盡矣

大過三三兌

大過棟撓利有攸往亨

象曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中與而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

易筌

卷二

五十一

學齋云大過本末弱也本末二字皆從木以一陽畫藏於木之下而根株回暖故爲本以一陽畫散于木之上而枝葉向榮故爲末大過巽下兌上四陽畫積于中二陰畫處初上猶之木焉上缺下短本末弱也

棟撓矣而利有攸往蓋旣撓必修治不往安得亨故曰利有攸往乃亨歐陽永叔曰大過者撓敗之世可以大有爲矣當物極則反易爲之力之時是以往而必亨也然有不以爲利而不爲

者矣居是時也往者利而亨遜者獨立而无悶
象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遜世无悶
初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫
女妻過以相與也

木在水中必毀惟楊可生故取枯楊之象二近
初六五近上六又木在水邊之象九二比初六
主二而言為老夫得女妻二高于初故二為老
而初為女上高于五故上為老而五為士各就

易

卷二

五十一

所比之爻自為老少

稊陸德明曰秀也夏小正月柳稊注曰發乎
也秀如苗而不秀之秀禾成穗曰秀柳亦有穗
唐詩所謂柳線也乎如中孚之孚毛未出卵殼
曰孚牡丹芍藥其花蓓蕾皆如鳥卵形柳初發
苞亦如鳥卵形而小故曰發乎本義云根非是
柳之發榮在末不在根唐詩解凍風來末上青
其證也况初爻為木可象根二非根明矣
九二棟撓凶象曰棟撓之凶不可以有輔也

三四二爻在一卦之中故皆取棟象雜卦云大
過顛也大厦之顛非一木所支三以剛居剛過
剛則折故以棟撓屬之下卦上實而下弱下弱
則傾故三曰棟撓上卦上弱而下實下實則可
載故四曰棟隆

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也
九三有應在上而曰不可有輔九四有應在下
而曰不撓乎下凡卦皆上下相應惟大過以所
比為親初與二比而為老夫女妻五與上比而

易

卷二

五十二

為老婦士夫皆過以相與則三與四亦當相與
乃合大過之義今二爻皆剛无相與之情故三
謂之无輔輔以比言指四也四謂之不撓乎下
下者三也子夏傳非應稱他三與四比三撓亦
為四羞故曰有他吝與比有他吉同

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯
楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六居陰之窮為老婦陽下陰上雖配合之常
可以无咎但生稊則生意猶續生華則生意盡

矣何譽之有

玩辭二五皆无正應而過以與陰者也二所與者初初本也又巽之主爻為木為長為高木已過而復芽又長且高故有往亨之理五所與者上上末也又兌之主爻為剛鹵為毀折為附决皆非木之所宜木已過而生華又毀且决理无久生已

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也大過二陰事陽過恭吳幼清曰初柔居下得所

易筮

卷二

五十三

故仰承者謹而又謹上柔居高不安故下行者卑而又卑如行過涉水愈趨於下而沒其頂也敬仲曰見危授命而功不濟亦有議其非者聖人曰无咎又曰不可咎也過涉滅頂而又咎之則鄉原之道行而見利忘義者得志矣漢趙温曰於易一為過再為涉三而弗改滅其頂凶其說又異

陽非難也而難於遇陰今夫五陽在下為夫有决裂孚號之厲以其志在勝陰也在初為姤有

女壯勿取之戒以其志在畏陰也若夫四陽居

内上不能乘下不能消自以為盛矣然處偏重之勢本末皆弱徒自固于中而不知其橈折乎外也故陽為陰邪者養而陰不足以邪陽也則失其所以養而滅此澤所以滅木而二與五所以皆為枯楊也君子知陰之乘已陽之无用獨立不懼避世无悶不以剛為過而非過于剛者不能然後知大過之象矣

坎三三三坎

易筮

卷二

五十四

習坎有孚維心亨行有尚

八純卦獨坎加一習字何也郭京舉正謂習坎上脫一坎字是也卦以二字名者如大畜无妄中孚歸妹序卦雜卦皆悉舉之未嘗言習坎也其脫誤无疑蕭漢中謂坎體一陽居中為最正故獨曰習坎其言鑿矣

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

坎以陽陷陰中而名內外二卦俱陷故曰習坎
陽實曰有孚陽明在中心之象處坎中不亨矣
維心則亨不為所陷也行而上往則能出險止
而不行則終于坎矣坎以能出為功也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

歐陽永叔曰坎因重險之象以戒人之慎習也
習高山者可以追猿猱習深淵者至能泅泳出
沒以為樂夫險可習則天下之事無不可為也

易筮 卷二

五十五

是以聖人於此戒人之習惡而不自知誘人於
習善而不倦故曰君子以常德行習教事也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也
窞說文坎中小坎也初處重險之下陰柔无以
自拔故曰凶失道凶者猶言得道則猶可免蓋
處坎之時往則有功不能往而入于坎中已失
其道難以盡委于時也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也
其求出險也以剛中僅可以小濟不至如初之

陷于深險而已未能出于險中也

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

來之坎坎言上下皆坎坎而又坎故言坎坎所
謂進退維谷也與伐檀語不同險鄭康成本作
檢今誤作險檢如桎梏之謂三欲進而四則檢
而不可前欲就乎二則枕而不獲安又下之而
初則亦入于坎窞而已言无一而可也坎窞是
最下處三已在上豈可復言坎窞正指初而言

易筮 卷二

五十六

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎象曰樽酒
簋貳剛柔際也 簋貳斷句

子瞻曰樽酒簋貳用缶薄禮也納約自牖簡陋
之至也夫同利者不交而歡同患者不約而信
四非五无與為主五非四无與為蔽餽之以薄
禮行之以簡陋而終不相咎者四與五之際也
象旨四偶畫虛而通明有牖象四五相締不由
戶而由牖非正應也六子本卦重者爻不相應
義取近比而已坎四柔近比五剛故曰剛柔際

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也祇如亦祇以異之祇適也言適于平而已即象傳所謂水流而不盈也莊子平者水停之盛也又曰水靜則明燭須肩平中準

子瞻曰九五可謂大矣在坎而不敢自大故不盈也不盈所以納四也夫盈者人去之不盈者人輸之故不盈適所以使之既平也象傳中釋坎未大釋不盈言九五剛中處險之用耳

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六

易筌

卷二

五十七

失道凶三歲也

上爻已在險外然柔暗而居險極在上而乘五剛乃自投於罟獲陷窞之中而莫之知避者

象旨坎上變巽爲繩三股曰徽兩股曰纆上不附五故繫用徽纆也坎爲叢棘言叢棘則在地非坎窞矣此坎之終也置叢棘者衆議於九棘之下三歲者取義卦之三畫上六陰居險極所恃險而已險窮則亡故三歲不得九家易曰害人者加明刑任之以事能復者上罪三年而

舍三歲不得則司園所謂不能改而出園土者殺矣故凶

此卦二陽爻皆剛中然二不如五者五中且正又將出險也三與初上皆不中不正不能出險三獨不言凶而曰勿用者蓋初上皆无位三居下卦之上少有才力欲求出險終无成功故曰勿用初上象云失道此爻止言无功亦可知矣

離三三離

離利貞亨畜牝牛吉

易筌

卷二

五十八

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

牛順獸牝牛順而又順者也兩陰皆中爲牝牛四陽樊之爲畜牝牛當離之世必天下心悅誠服帖然柔順然後爲化成故曰畜牝牛吉九四突如其來與上六匪其醜正與牝牛相反蓋強梗弗友不附麗於文明之化者一則焚滅之一則征而獲之張皇六師固盛世所不廢也

火麗而焚日月星辰麗而明其不麗者殞墜薄
蝕矣人見其明而不知其麗也百穀草木種之
則生揠之則死人見其生而不知其麗也大人
象之重明麗乎正以化成天下人之目能視耳
能聽手能持足能履趨利避害了然於中所謂
明也其為君也紀綱號令生殺予奪曉然於外
亦所謂明也雖然明有形也正无形也人君未
有不用其明者其卒至於蔽蒙昏塞而不足以
明何也知其明而不知其明之所麗也聖人以

易

卷二

五九

天地為日月百穀草木之麗而以正為明之麗
此微言篤論也知其正而後重明麗焉於是照
乎四方堯舜禹湯之道也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

繼明只作緝熙解抄不必以繼體之君言

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也
履未動時未有參錯一舉足之初便參差不齊
故曰履錯然初居離始未有所麗一昧所從其
咎大矣惟於將進之始知所敬慎庶幾可免初

承二而應四二可麗也四不可麗也敬之不過
決擇於此二者而已

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

敬仲曰黃中也離麗也麗乎中道故曰黃離

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

蔡伯靜云鼓缶而歌當衰而樂也大耋之嗟當
衰而哀也盛衰之道天之常也君子之心順其
常而已不樂則哀皆動心而失其常者故凶

易

卷二

六

莊生曰死生存亡窮達貧富日夜相代乎前而
知不能規乎其始者也故不足以滑和不可入
于靈臺使之和豫通而不失于兌使日夜无隙
而與物為春非明者不能若昧者悅生惡死之
心勝當其日暮不曰今我不樂日月其逝而為
鼓缶之歌則歎老嗟貧朝不保夕而為大耋之
嗟此其憂樂不同昧于適來適去之道則一也
蓋人本无憂樂一役于形非憂即樂非樂即憂
昧昧焉不知所適亦可悲已所謂老將至而耄

及之何可久也

缶古之土音史記相如請秦王擊缶是也淮南子君子有酒小人鼓缶是亦一證不可以李斯之言直以為秦聲也又風俗通云缶者瓦器所以節歌

九四突如其來如焚如夬如棄如象曰突如其來如无所容也

均為離之初初以敬慎免咎四以剛燥取棄何也初乃火之始其勢未盛能以其明而避咎四

易筮

卷二

六十一

則兩離相繼勢焰如焚不可嚮邇故有突如其來如之象至取夬取棄而不能自己此不得火之明而得火之烈者也亦異于牝牛之吉矣

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

出涕戚嗟以離明之主洞燭民隱惻然有恫瘝乃身之意不必以諒闇之禮言觀象曰離王公也正言麗王公之位自當憂王公之憂不容視民瘼如不相干耳解者謂迫于上下二陽而憂

懼亦非也二陽乃五之所麗以為明者何迫之嫌耶

五為繼明之大人如舜以重華在帝位乃文明之盛際也然近而有四凶互相鼓煽所謂突如其來者也舜則流放竄殛之俾无所容而後已遠而三苗負固不服所謂非我族類者也舜則命禹征之俾分北而去如此則一无梗化之人而順治乃成所謂畜牝牛吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王

易筮

卷二

六十二

用出征以正邦也

首者上窮之象離折其首則變而為豐宜照天下所以為可嘉

易筮卷二終

易經卷三

咸卦

咸卦六爻皆應所以為咸然諸爻不係正應而

取於近比故雜卦云咸速也

卦以感為義又以靜為善

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

柔上剛下以兌柔艮剛言荀子云以高下下以

男下女是也咸雖訓感而有皆意男女交相感

故亨

動而悅則為隨隨以善隨友道也善無常師故

動止而悅則為咸咸以情感婦道也終身不改

故止

象曰山上有澤咸君子以虛受人

人心寂而能感者虛故也以私實之則先入者

為主而感應之機窒雖有至者皆捍之而不受矣故山受澤山之虚心受人君子之虛

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

艮為少男兌為少女男女相感之情莫如年之

少者故象曰拇曰腓曰股曰憧憧曰悔曰輔頰

舌四體百骸從拇而上自舌而下無不感者蓋

艮止則感之專兌悅則應之至此以男女之至

情而立象也蔡中郎協和昏賦乾坤和其剛柔

艮兌感其股腓最為得之

初六體艮艮為指在下體之下而動則為拇故

曰咸其拇外指所應之九四而言

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓說文脛脰也下體股足之間二象也艮為止

體居則吉往則凶

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

三居二上猶股居腓上隨謂二隨三猶腓隨股

也艮六二言腓兼言隨皆指本文咸九三言隨

則指六二蓋腓隨股者也初應四二應五皆以柔應剛尚欲其止而不動九三陽剛爲艮主爻當以靜自持若往而從上失艮止之體又失爲主之道難免於吝矣

初應四五比上三三亦取其比庶與象傳所執下也志未也相合二得位居中然往而應五未免失艮止之體故凶居而承比于三乃爲順而不害三剛而得位本欲感上以居艮極止而不前二隨于已志在所隨故執其隨下比二也若

易筌

卷三

三

遂感上則非止體故曰往吝

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

六爻之中四爲心位此獨不言咸其心蓋不獨心無其心抑亦感而無感虛之至也王純甫曰莊子聽止於耳心止於符氣也者虛而待物者也惟道集虛心齋者虛也其曰心止於符符者合也卽朋從爾思之意其曰心齋卽貞吉悔亡虛以受人之意卦以二體感應爲義四正居二

體交感之位就人身取象乃心也故爲感應之主而爻因極言感通之妙貞卽卦辭利貞之貞止而說虛以受人之意皆在其中心之本體原來如是能如是斯盡感應之正道故不但吉且悔亡而憧憧往來之朋亦相率而從爾矣朋指四之上下二陽而言蓋陽感陰者也然三應上而又比二五應二而又比上未免往來憧憧然用其私心相感悅不盡感通之道象所謂未光大也遇四之貞惘然自失故相率而從之矣思

易筌

卷三

四

卽思不出位之思

凡物感而不以正則害貞則感且無之何有於害所謂生滅滅已寂滅爲樂也若三應上而又比二五應二而又比上憧憧往來所謂攀緣心也以彼未能忘懷息照任夫自然乃至此惟相從於同歸一致之源所謂反一無跡而真光大者從此出矣九四不惟不取象於心也上下五爻皆有咸字四獨不言咸而直言貞蓋至此并感亦棄之矣艮之六爻近取諸身獨上九不然

并一艮字亦不言及與此正同聖經之妙於文如此

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

李鼎祚解未謂上也四咸於初三隨於二五比於上咸其脢志末者志感於上也他卦本末皆以初上交言可見

脢與頰舌最為比近脢不能言必賴口以宣之故曰志末陸佃云脢在口下心上即喉中之梅核今謂之三思臺者是也旁注云脢居喉中動

易卷三

卷三

五

而迎飲食以嚥有他思則噎

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

咸上艮五皆以輔為象聖人恐其無別也咸曰

頰舌見其動也艮曰言有序見其靜也滕古作

騰即傳播之義事自有當用口說之時訓誥誓

命皆是所謂播告之脩也但專恃口說則不可

耳故爻中不言吉凶

恒三三巽震

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔

相應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒

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于其道而天

下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

咸取少男少女結婚之義故男下于女彖曰取

女恒取長男長女居室之義故婦承乎夫彖曰

利貞

剛上柔下其分正也風雷相與其情通也巽而

動剛柔相應循理而行內外應之其事順也有

是三者乃為可久之道

人知日月久照四時久成聖人久道不知其所

以久照久成久道處觀其所恒一所字當玩

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相與雷動則風發未嘗相離故曰恒若言

交助其勢則為益矣巽而動不可作順動順動

則為豫矣非恒也巽入而在內震出而在外各

居其所謂立不易方

易卷三

卷三

本

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也
初與四俱有非所恒而恒之意恒不于其道者
也恒不于道而復固執之安得不凶浚如浚井
之浚深入之義世有一等人遇事即以深刻求
之且執而自是牢不可破世亦或有稱之者然
往往無後則刻深之禍大矣以彼自傷其生機
而天亦不生之也其凶可知

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

九二剛而不正當有悔以其中也故悔亡程可

易筌

卷三

七

久曰大壯九二解初六及九二爻皆不著其所
以然蓋以爻明之也

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德無
所容也

陰性刻深故初取巽之入陽性剛決故三取巽
之躁三以剛而當兩剛之間既不能安處于巽
又不能仰承乎震進退皆無所容故吝

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

田者震動馳騁之事九四視初上亢而下沈何

以獲禽師六五曰有禽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
故曰无禽非其位者田獵非可久之事伊訓所
謂恒於遊畋也

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

二五皆久于中者也二悔亡而五凶何也居下
當固守而居上當專制始當堅守而極當變通
位與時自不同也易于恒而發此義以見久于

易筌

卷三

八

其道乃為恒非執一不通之謂猶中庸本言常
道必時中而後為君子

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

王註夫靜為躁君安為動主故安者上之所處
也靜者可久之道也處卦之上居動之極以此
為恒無施而得

振振作之意明作與安靜相需為用一意振作
以為常雖以求明作之功而騷擾太甚反至無
補故曰大无功也深入者刻振作者擾擾止無

功刻必有禍况在始而求深在上而好動乎象
加始字上字甚明

王純甫云恒以剛柔相應得成卦之義而應有
善否則於爻見之初四正應也然初巽善入四
震善動彼始入而求深此好動而上進故初浚
恒而四无禽乃夫妻之不相得者也二五正應
也然二剛而五柔剛中可以濟夫柔中止於從
婦故二悔亡而五夫子凶乃夫妻之易其道者
也三上正應也然三以剛居剛為悍戾之婦上

易

卷三

九

以柔居剛而又震極為躁動之夫故三羞而上
凶乃夫妻之反目者也卦體本善而爻顧如此
皆變之所為也

遯

三三 艮 乾

遯亨小利貞

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利
貞浸而長也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
一陰在內古人已畏之故其象為柔遇剛况二

陰乎故其象為剛遯柔當是之時非遯不亨何
者是時陰猶未盛五位而二應方能從容引退
見幾而作君子所以與時行也使其遲疑繫吝
猶冀萬一則君臣義定坐受消殞雖欲全身而
退尚可得哉故九四好遯九五嘉遯皆不顧其
媾而遠去之故曰君子以遠小人謂君子遇小
人常當體遯之義也且君子之於小人也豈欲
近而與之鬪哉惟欲遠而與之遯爾辭令之交
卑而不親笑貌之接順而不同權勢之爭遜而

易

卷三

十

不利言論之辨和而不黨所謂不惡而嚴也皆
遯也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何
災也

初與二非遯者驅陽以遯者也往而迫陽聖人
所惡故戒以勿往

六二執之用黄牛之革莫之勝說象曰執用黄牛
固志也

執與係相應執如詩執之維之之執望其留賢

也剝卦陰剝陽矣而取宮人之寵以順上遯卦陰驅陽矣而取黃牛之革以留賢易之扶陽抑陰每如此

九三繫遯有疾厲畜臣妾吉象曰繫遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三爲二陰所拘繫而不得脫將爲陰柔所薄而元氣危矣但如人之畜臣妾柔而服之使二陰止于內而不往乃吉道也

陰陽不和爲疾臣妾指二陰爻傳曰男爲人臣

易

卷三

十

女爲人妾九三牽係而不能速遯以有疾則厲以畜臣妾則吉蓋疾以纏絲爲困臣妾以係戀爲恩也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

九四剛而不正遠小人以情九五剛而中正遠小人以禮此好遯嘉遯之別也二固五之志五則自正其志不爲二之所留

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

四之好不如五之嘉五之嘉不如上之肥上與二陰無繫無應故肥肥者疾憊之反也四陽中三繫於陰四五應乎陰皆不能不自疑至上則疑慮盡亡无不利矣

玩辭下三爻艮也艮主于止故爲不往爲固志爲繫遯上三爻乾也乾主於行故爲好遯爲嘉遯爲肥遯在下位而不往柳下惠也在內而能固其志者季札子臧也當遯而猶繫者大夫種

易

卷三

十

也乘相好之時而遯者范蠡也以爲嘉耦而猶遯者子房也在事物之外肥而無憂者四皓與兩生也

大壯三三

震

大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

柔不能壯剛則壯剛而不動亦無以見其壯故剛以止爲大畜剛以動爲大壯

六爻以不用其壯者為貞以用其壯者為匪貞故雜卦傳曰大壯則止也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

介夫曰造物以雷在天上為大壯君子以非禮弗履為大壯橫渠先生曰克已復禮壯孰甚焉初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

初九在下而壯于進故凶以上無正應不若退處于下猶有九二同德之孚也然此不得已而然非其本心故曰其孚窮也

易筆

卷三

三

四曰尚往初曰征凶不但以爻位之陰陽初本潛而勿用又在四陽之下去陰尚遠未審于事理而遽動故凶四逼近陰洞見陰之可去不用其壯則陰終不退故曰尚往

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

二之能正非但以剛居柔謂其居下卦之中也壯而得中所謂利貞爻言九二貞吉者三此言以中解言得中道未濟言中以行正意實相類但各叶韻耳

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

罔即古網字小人以血氣為壯者也非大壯也若君子不量時勢悻悻然必欲以一網盡之亦與小人何異象傳又是一意言小人之壯由君子无以調和馴伏之而逞于一擊故披猖至此如陳蕃竇武之流至于兩敗而俱傷亦可悲矣孔子曰小人用壯君子罔也責備君子之辭滅一用字增一也字意已躍然

易筆

卷三

三

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓象曰藩決不羸尚往也

九四震動而又不正豈能無悔然爻剛位柔不極其壯故戒之曰貞吉悔亡三以九四之剛在前如藩籬之障而不能進故觸而受羸四以六五之柔在前不拒其來如藩籬剖破而無俟于觸故曰藩決不羸輓車下橫木坤為大輿大輿指五輓指四四在五下而承五如輓之輔輿也輓壯則力足以承車壯于大輿之輓言陽之才

力視輶爲尤壯也他爻言壯而不言大九四爲大壯成卦之主爻故以大言之

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

易是平地視罔與藩正相反四陽上進而五以柔中當之羊無所用其觸故曰喪羊于易旅卦喪牛于易亦是平地與巢對言位不當也在他卦爲不宜在大壯若以陽居陽則凶禍立至故九二九四皆曰貞吉蓋不以當位爲正而以剛柔相濟爲正輔嗣云世未有違謙越禮能全其

易筌

卷三

十五

壯者也故陽爻皆以處陰位爲美用壯處謙壯乃全也用壯處壯則觸藩矣

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

三四五互兌故取羊象上六之羊即指三爻上乃其藩也上六有應于三不能抑之而使退懼剛之長又不能遂之而使進遲疑不決何所利邪惟能艱難自處庶可免咎耳

子瞻曰羊九三也藩上六也自三言之三不應

觸其藩自上言之上不應羸其角二者皆不計

其後而果於發者三之觸我我既已罔之矣方其前不得遂而退不得釋也豈獨羊之患雖我則何病如之且未有羊羸角而藩不壞者也故无攸利均之爲不利也則以知難而避之爲吉玩辭上居動極質陰暗而好動不能詳審者也是以進退失據如此凡人處事以爲易則不詳知其難無不詳審者故曰艱則吉上居動極有不詳之象動極則止有克艱之象

易筌

卷三

十六

晉三三坤

卦以柔進得名故卦內柔爻多吉晉之道不利於剛也初極下二猶在地皆欲進而未能至三始出地上率衆柔與之俱進晉之爲晉六三當之五爲接柔之主四以剛居下以畏伏如鼠爲正上以剛居外不得不伐以正之六爻之情如此

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上

行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

康侯考工記曰毋或若女不寧侯不屬於王所

康侯即寧侯也馬蕃庶互坎馬美脊也坤為衆

故蕃庶下與上曰錫與禹錫玄圭之錫同離日

在上故晝日三陰在下故三接三接者覲禮廷

升一也致亨升致命二也亨升上勞之升成拜

三也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明為君順為臣君子之於此也不希其合不賴

易

卷三

七

其榮而取以為自昭明德之象強曰自強昭曰

自昭知有所緣飾於形跡借資於耳目者非本

體也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如

獨行正也裕无咎未受命也

初之罔孚者與二比而初二皆陰虛與四應四

離火上炎不與下應且晉卦有進而無退故也

然而吉且无咎者貞與裕也蓋弗獲於上惟守

貞則吉不信乎朋友惟寬裕則无咎初方在下

未有官守言責乃如此故曰未受命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受

茲介福以中正也

仕進之日無識者或志得意滿以取敗初二皆

柔體初自抑而如摧二自斂而如愁故吉二如

字乃其象如此非真有摧之愁之者也如注家

所言幾於癡人說夢矣吳幼清曰六三之陰在

二上猶母也九四之陽尊於三猶父六五之陰

又尊於父猶王母

易

卷三

八

六三眾允悔亡象曰眾允之志上行也

三進而在上晉道已成眾志皆信與罔孚者異

矣此正柔進而上行麗乎大明者故曰志上行

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠即詩所稱碩鼠也說文五技之說似于此

无取四剛而在下以畏伏如鼠為正言剛而行

之以柔也漢書生男如虎猶恐其鼠亦剛柔之

喻九四離體已出地上又以剛居柔下不阻三

陰之進上不蔽六五之明其畏慎如鼫鼠然故

象傳止以位不當解之無貶辭也蓋下三爻皆
偶畫不礙於進四以一陽橫亘於前聖人設為
之戒如此如注家者言是肘腋之地今貪冒竊
位者據乎其間豈大明之世所宜有耶

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤
往有慶也

往指下三爻言六五為離明之主諸爻皆進而
上行以相附麗何悔之有四爻來麗為得上在
卦外為失五大明中天無所不容無復屑屑然

易筌 卷三 十九

得失之恤仕進者往而從之吉無不利君臣相
遇文明之化成慶之大也

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

楊中立先生曰非日中之時剛上窮而不足以
照天下道未光也故維用伐邑而已若夫道足
以照天下無思不服矣尚何伐邑之有

明夷三三 離 坤

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

大難關天下之難內難一家之難彖獨取文王
箕子者易洪範道統在焉用晦所以明道也象
數相為經緯皆演於商之世

曾子固曰箕子諫不從至辱於囚奴夫任其難
者箕子之志也其諫而不從至辱於囚奴蓋盡
其志矣不如微子比干者所謂各以其所守自

易筌 卷三 二十

獻於先王不必同也當其辱於囚奴而就之乃
所謂明夷也然而不去非懷祿也不死非畏死
也辱於囚奴而就之非無耻也在我者固彼之
所不能易也故曰內難而能正其志

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

壯非可用也用壯則羸故乾之用九以無首明
非可用也用明則察故明夷以用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸
往主人有言象曰君子于行義不食也

此爻如二老居海濱以待天下之清之事離有飛鳥之象王注初處卦始最遠於難而明能遠遜絕跡匿形不由軌路故曰明夷于飛懷懼而行行不敢顯故曰垂其翼尚義而行故曰君子于行志急于行饑不遑食故曰三日不食殊類過甚以斯適人人必疑之故曰主人有言六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

易學 卷三

初為足二居足上股也二互體坎坎主左方左股之象也此爻文王自謂用拯馬壯如散宜生以美女獻紂而得釋也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

分明指武王之事大氏離明在下欲以拯闇初二欲拯之而不得乃至於此說者謂繫易之時何從豫知之鄙意此世運一大變作易者不知何貴於易陳敬仲能卜九世之事况文王耶孔子刪書而終秦誓亦知繼周者必為秦故也

南狩者九三自離狩坤方其未狩猶為明夷離既升坤則離在坤上非南而何詩曰肆伐大商會朝清明南狩之謂也

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

凡稱先左後右畫卦先下後上坤為腹自離入坤有入左腹之象呂仲木蔡介夫謂醫書心在左腹恐未然此爻似指微子微子肺腑至親得紂傷善之心遂去而避之故曰入于左腹獲明

易學 卷三

夷之心于出門庭

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

箕子蜀才作其子其子即箕子也不敢顯稱箕子之名遂微其詞而曰其子孔子逆知文王之意乃於彖傳顯言其為箕子後人因彖傳稱箕子遂於爻辭併加竹作箕此說似矣不知古彖箕原作其也

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

明夷五爻皆晦其明以遠害是明而晦也上六處坤之終陰之極是不明而晦也明而晦者始雖晦而終必明不明而晦者始雖明而終必晦順則失則二則字相應六二受人之傷者以其順則故自全其明而免禍上六傷人之明者以其失則故至於墜命而喪邦

明夷晉之倒卦也明出地上故曰初登于天明入地中故曰後入于地明入地中與天在山中

易筮

卷三

三

皆假象以明理非真日入地中也丘長春有辨甚詳明可看鹽鐵論引易曰小人處盛位雖高必崩不盈其道不恒其德而能以善終身未之有也是以初登於天後入於地疑為易緯之言用修云文王明夷則主可知矣仲尼旅人則時可知矣明夷內三爻周象也外三爻殷象也旅之卦我心不快困於陳蔡之間乎終以譽命得於桑落之下乎

家人三三三

家人利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣家人以離巽成卦故彖獨言利女貞又馬融論家人女為與主長女中女各得其正稱女貞

趙汝楙曰或曰父義母慈母何以亦稱嚴曰母不嚴家之蠹也瀆上下之分庇子弟之過亂內外之別媢帷薄之儀父雖嚴有不能盡察者必

易筮

卷三

三

父母尊嚴內外齊肅然後父尊子卑兄弟恭夫制婦聽正莫易於天下而莫難於一家莫易於一家之父子兄弟而莫難於一夫一婦夫女正非自正也孰正之男也正女以男正男以父以身正身以言行象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒言行可以欺於人而不可欺於家故非有物與有恒不可

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

初剛正有正家之本體離有先見之明故能及其志未變而豫防之王註凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初為家人之始故必開有家然後悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

貞即利女貞之貞所謂女正位乎內也六二中而且正故以彖辭特屬之

蒙六五曰順以巽事師之道也漸六四曰順以

巽事君之道也家人六二曰順以巽事夫之道也

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

以嗃嗃為未失而嘻嘻為失節蓋欲乘其未失而戒之嗃嗃依劉向作焯與詩焯焯同離體之象嘻嘻王回疑九三重剛無嘻笑理如禮嘻其甚矣之嘻謂為歎意獨得卦情矣九三之剛使家人焯焯雖厲而吉又甚焉使婦子不能容而

嘆斯不免於吝矣爻居上下之際亦具二義六四富家大吉象曰富家大吉順在位也六四以柔得剛以虛受實有富家象蓋秉承應皆陽實已居其間而奄有之故曰富家孔子恐人以財為富故釋之曰順在位也順在位即男正位乎外女正位乎內也以此為富如禮運云父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也即此義九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也假即奏假無言之假九五以離明居巽位聰明

仁愛深入人心所以能感假家人以及於天下如文王以太姒為妃王季為父太任為母武王為子邑姜為婦有不交相愛者乎孔子曰無憂者其惟文王乎所謂勿恤也

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也王注處家人之終居家道之成刑于寡妻以著于外者也故曰有孚凡物以猛為本者則患在寡恩以愛為本者則患在寡威故家人之道尚威嚴也家道可終惟信與威身得威信人亦如

易學 卷三 未

易學 卷三 未

易學 卷三 未

易學 卷三 未

易學 卷三 未

易學 卷三 未

易學 卷三 未

易學 卷三 未

之反之於身則知施之於人也

睽三三兌

睽小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

睽乃家人之倒體家人六二之柔居下倒轉為睽則六二進為六五而上行又得中而應九二

易筮

卷三

三

之剛則睽者合矣然止于小事吉者楊氏以為有三不幸焉當睽之時一也主弱二也諸爻皆睽而寡助三也

象旨革亦二女同居而大亨革以九居五六居二大亨者以其正也睽胥反焉所以僅小事吉也

象曰上火下澤睽君子以同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

卦名睽而爻則欲合睽則悔合則悔亡四五坎

為馬楊氏云初動而下四動而上舍我而去有

喪馬之象初能聽其去而勿逐須其定而自復

是以悔亡九四之火值初九之水則熄初九之

水值九四之火則涸彼變而我涸有惡人之象

初九能以避為避而以見為避是以无咎蓋

睽離之時兩窮相遇終以類合耳

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

主謂五巷說文里中道也離中虛為巷有紕其

剛迂其身而從於君之象二五皆不當位卦由

此成睽然睽未有不求其黨者注家謂之出門

同趣不期而會是也蓋二本五之所求正象傳

所謂得中而應乎剛者得其正應又何咎耶

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

輿所以載牛所以行也三欲應上而心疑目眩

若見其輿在後而為二所曳牛在前而為四所

掣仰受傷於上而其人天且劓若此者以三柔

易筮

卷三

三

居剛位已本不正而承乘應又皆不正之陽是以邪見之羣起也人心懷疑意見橫生皆非實事然睽極則合疑甚則解故曰无初有終九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

初以四為惡人四以初為元夫初四皆无應而四稱睽孤在下猶可獨立在上不可无輔也處无所安比非吾與以氣類相求故曰遇初陽德故曰元夫未遇之時失位而孤立不免於厲遇

則彼得所依此得所助是以交孚

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

離兌同出於坤曰宗二依五以為主尊之也下當以分巖上也五親二以為宗親之也上當以情親下也同心相倚之機其合也猶噬膚之易然必君求賢而後賢從之故五當先往

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡

也

三上兩見字皆疑心為之妄見也見六三牽輿之牛妄以為負塗之豕見六三載人之輿妄以為載鬼之車疑情所結怪妄橫生非實事也有疑則諸境現前疑亡則諸妄消殞

蹇三三艮坎

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往

有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

劉子新論蹇利西南就土順也不利東北登山逆也西南則可以出蹇東北則入蹇益深矣初不取義於坤也只反字來字意思拗轉回來便可出脫所謂苦海無邊回頭是岸也

吃於言者曰蹇跛於行者曰蹇非不能行不能言也捷於口則期期蹇於進則僵仆徐行緩語雖難而亦通君子之處蹇亦然

象曰山上有水蹇君子以反身修德

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

王註處難之始居止之初獨見前識觀險而止以待其時知矣哉故往則遇蹇來則得譽

來則與二比二多譽故初因之宜待者非取其

不往不妄往也不妄往者有待而往待四之連

三也蹇六爻無不同心共濟者蓋中流而遇風

波胡越可使相救所以不終于蹇而為時用之

大

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤

也

蹇蹇者蹇其時之蹇也二已離下而上與五相

應所謂王臣也然遇時之蹇不得不以蹇處之

止而不行非以其身之故而避難也蓋當蹇而

蹇以待時耳故曰終无尤也如此說方與艮體

相合時說皆失之且於匪躬之故終无尤也說

不去

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

諸爻惟三有剛實之才可以濟蹇但與五非比

非應惟反而就二則可與同往而濟蹇故爻言

來反而傳以內喜什之言二亦喜三之來也在

四而來連者比三也故言當位實在上而來碩

者應三也故言志在內

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

連如孟子連諸侯之連六四陰虛無應豈能濟

蹇幸有九三陽剛之才得眾而為主於內庶乎

以虛附實可以有濟

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

一身一家之蹇其蹇小天下之蹇其蹇大九五

以陽剛中正之德立乎險中而來譽來反來連

來碩之朋羣然而趨之同心協力何難不濟朋

來之來與諸爻異諸爻之來自外反內朋來之

來自下趨五也中節者前此當艮之時尚當有

待此則善類協心可以有為若失此機會又難

著力矣曰中節者不先不後恰當機宜之謂

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

四與上皆賴三以為援以其為內體艮之主爻
在下二陰皆倚以為重也實與貴皆指陽言六
四以九三為實以九居三非當位實乎六四則
連之而已上九以九五為貴以九居五非貴乎
上六則從之而已若但言當位則六四亦當位
也故加實字以別之

六爻之中上獨言吉者蹇極則變而為解也即
卦之所謂貞吉上六之往猶初六之來上本無
往特以不來為往耳初本無來特以不往為來

易筆 卷三 三

耳凡往皆坎凡來皆艮

山下出泉其卦蒙山上有水其卦蹇蒙者德之
穉蹇者德之壯也雲在雷上其卦屯雷在雨上
其卦解屯者難之生解者難之平也故蒙為險
而止蹇為見險而能止屯為動乎險中解為動
而免乎險故屯蒙其始蹇解其終也屯之九五
為屯其膏雖有位而德不足蹇之九五為大蹇
朋來不以其位而德有餘然則屯以經綸而蹇
以修德者屯之初九與其類往而蹇之九五受

其類而為之節故也夫其蹇也修德攻闕以反
於已及其解也赦過宥罪以恕乎人君子之道
可知矣

解三三坎震

解利西南无所往其來復言有攸往夙吉

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攸往夙吉往有功也天
地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之
時大矣哉

易筆 卷三 三

九二即蹇九五向往而在上今則來而在下是
為來復九四即蹇九三向艮止不動今則進而
在四變為震體是為有攸往夙蹇難解散之時
若無所往則以來復而安靜為吉若尚有當解
之事則以早往早復為吉一說無所往者要解
之成有攸往夙吉者原解之始似亦妥當

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

初但言无咎而无其辭蓋即爻位見之象傳曰

剛柔之際甚明

五四二爻君相之位也初三上小人之致難者
三狐也九二剛中而應五之所仗以解難者也
君子於小人可化則化之不可化斯除之初六
本有咎居下則惡未深承二則化易從故曰剛
柔之際義无咎也相比故言際六三不中不正
居二之上不可化者也爻辭直言其惡而已九
四雖陽而應初不得其位而應不以正者也初
雖四拇二為四朋邪正不兩立必拇解斯朋至

易筌

卷三

三五

而可信矣上六居解之終眾惡已去而獨在五
上乃恃而不解者有隼居高墉之象公九二也
二以黃矢射而獲之則難无不解故曰无不利
彖所謂有攸往夙吉者也二之解先初次三而
後及上待時而動故出而有獲繫辭傳曰弓矢
者器也二之黃矢蓋所藏之器歟

狐以言其媚惑負且乘以言其僭竊拇以言其
附麗隼以言其鷙害聖人于小人之情狀無不
洞見如照妖鏡然雖以除惡之權付之大臣然

以五之尊為解之主惟一意解散蕩滌與之水
消霧釋共偕於大道而已此其真誠所以信於
小人而卒令枉者直也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中
道也

田獲三狐者以其得黃矢也語偶倒耳中道解
黃矢

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

易筌

卷三

三五

負有仰荷之義即承也三無正應宜承上之四
以求解乃慢而不能承四欲據二而乘之以其
為坎之輪也暴亦甚矣故傳曰上慢而下暴
九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也
拇最下正指初言觀咸初爻取拇象自見四與
二同功皆陽爻故以二為朋

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解
小人退也

二之五互巽巽為繩直繩結則曲解則直繩直

維有解之象二之五則下坎變坤坤順而坎遯矣小人退之象在小人惟有結在君子維有解維有解而天下無不可化之人無不可處之事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

一解卦也九四一音六五一音上六又一音經旨決不如此通作古買切為是

損三三

長兌

趙汝楫曰損下益上卦之義也上卦得益則四

易

卷三

三

有喜五元吉上吉利往也下卦當損而初酌損

二弗損所損者三而已

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

文王示人損所當損故舉二簋用享以見例言不可槩損也孔子復舉三時字以明之見有時

而不然也其意了然且解有孚以上五句只加一而字義理益明解曷之用二句却用四語悠揚不已意味深長

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

忿起象山當懲其勢欲流象澤當窒其源楊子雲云山殺勢澤增高是已

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

初與四應四有疾初往救之已事者已疾之事

易

卷三

三

也已人之疾不速則緩不及事而有咎遄往則

可免四言損其疾使遄有喜正與此應初在下而剛不中故可損之損之過則亦不平故當酌

損

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

當損下益上之任者三也初與二皆不當損初

九以剛居剛尚曰酌損之况九二以剛居柔者乎故貞則利征則凶何也以弗損乃所以益之

也卦以損下益上爲義爻以陰虛爲損陽實爲弗損卦以二體言爻以一畫言

五受益而非得之自二也上益五而非出之自我也故皆曰弗損益之

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

六三人位故以人取象下卦乾體三陽本同行也損一爻以益上是損一人也一人既行則六來居三得其友也兌爲朋友故取友象下乾上

易筮

卷三

三九

坤陰陽皆應何待三上二爻相易而後爲兩相與哉蓋下體三陽無陰上體三陰無陽疑于不相交者今一陽既行而之一陰又來而之下其相交之象益明而初與四二與五不待言矣故孔子以天地網緼男女構精釋之網緼者氣之交也構精者形之交也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元

吉自上祐也

或之爲言非所當益而益之謂五爲得益之君而損三非以益五也上不敢當推以益五是爲或益之

損損三以益上者也而五受其益故曰自上祐益損四以益初者也而二受其益故曰自外來上祐乃上爻之上

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

易筮

卷三

四九

彖辭全屬上九以上爲卦之主爻也三亦成卦之主不以屬之者主陽而言也三以得交於上爲得友上以得益於五爲得臣大得志者九三來於上卦非徒也方在下位欲益五而不能今位乎上則益君之志可以大得矣

初當益上之時而六四虛已以待其益但以剛居剛正而稍過故又當酌損之六五上承上九剛柔相濟爲益甚大故曰或益之十朋之龜曰或者非正應也四五二爻陰虛故皆受下之益

上九以陽剛當損極變而為益然但以三益五非損已之有也故曰弗損益之

得臣无家者上九遇能受益之君為得其所臣盡推所有以益之不復自有其家也指三為臣者非

益三三三震巽

益利有攸往利涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而

易筮 卷三

巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

損下益上民固悅從不若益下之悅无疆由下

上行固以其道不若下下之道大光

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

學齋云雷震位風巽位先震後巽方位之序順

而有常故君子體之而立不易方若風雷益是

先巽後震此為變動故君子體之以遷善改過耳

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

初既變坤而為震自當大有所作為不復以坤厚從事僅僅代終而已初得四之信任以成大功是受上之益

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

九五用六二以享帝所謂使之主祭而百神享之是也初大役二大禮三大災四大遷皆國重

易筮 卷三

事故曰益以興利

六二即損之六五反而居下故其辭同二居下

比初受初之益猶損六五受上之益也故皆曰

或益之非正應也初實從九四而來故曰自外

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

二有外來之益故曰或益之三守固有之益故

曰益之凶事凶荒之事周禮大司徒以荒政十

二聚萬民遺人縣都之委積以待凶荒是其事

也古者凶年民饑上之人必從而益之乃其固然何咎之有况凶事講于平時仁愛孚于上下六三酌其中以予民逮其卒事用圭以告于公如汲黯發倉粟賑河內還報武帝之類蓋此委積皆他年取之于民乃下所固有還以予之耳細讀周禮見荒政之精密絕非後世所可及六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

三四在一卦中爲中故皆言中行六四近臣遷

易筮

卷三

四

國重事與賑荒者不同必告之公上得從而後行之如周公營洛以圖及獻卜之意告而即從者以遷國益民乃上之志正所欲聞也六三告公在用凶事之後用而後告也六四告公在遷國之先從而後遷也初九動于下卦爲益之主故在下而作大事勞民動衆非盡善盡美不可六二以中正而受衆益故可用享帝此吉禮之最盛者也三多凶故以凶事屬之有孚與九五有孚相應二應四比

其有孚不待說三非應非比故特言之人臣未有不信於君而能舉事者也六四自損以益下與初互遷而成益故利用爲依遷國迹似損民而志在益下也古者遷國必有所依左氏周之東遷晉鄭焉依是也四體卑巽其遷初必依于二故二之益曰自外來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

三四皆言告公九五乃言勿問正與相應象傳

易筮

卷三

四

加之矣二字言問則猶有未孚者此以見三四乃盡事上之禮非九五吝于施惠必待請問而後得行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象旨上處巽之成進退無常當益之極益終當變不能益三非四五之志故擊之者至三四互艮艮手有擊象四五非上應故稱或震巽爲恒巽震則非恒矣故有勿恒之象損象曰損剛

益柔有時損下之時暫而已益象曰日進无疆其益无方益下則宜恒故上九立心勿恒凶或益之自外來也人皆得以益之也或擊之自外來也人皆得以擊之也孔子讀易至損益喟然而嘆子夏避席而問答曰夫自損者益自益者缺吾是以嘆也又淮南子引孔子讀易至損益喟然而嘆曰或欲利之適足以害之或欲害之適足以利之利害禍福之門不可不察

夫三三乾

易峯

卷三

四

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

象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

上六以一陰居五陽之上與九五同為兌體而相悅小人之無忌憚者也九三在眾君子之中不幸與上六相應上恃其孚於五也而以之號三二為大臣志清君側之惡能無厲乎二能危

厲陽道必冒故曰孚號有厲其危乃光也上六所恃者九五之孚也所尚者口之號呼也今二之惕但告自邑而不即就之則上之孚不終而其技窮矣故曰告自邑不利即戎所尚乃窮也剛長乃終與終有凶相應剛長未終陰猶在上剛長既終則陰有凶矣卦中三號皆指上六此姚小彭之說與孔象合孚號有厲即惕號之惕其危乃光即未光也之光決小人者能以時惕厲而徐去之君道之未光者亦可光也

易峯

卷三

四

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌決附之時利施而不利居故曰居德則忌言不居其德也

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也孔疏初九居夫之初當審其籌策然後乃往而體健處下徒欲果決壯健前進其趾以此而往必不克勝所以為咎故曰不勝而往不勝之理在往前也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道

也

二為內卦之內有深溝高壘之象惕號者因上六之號而惕厲戒備申儆軍實雖暮夜有戎惟靜以待之勿憂可矣上六恃與五孚而因以號三此小人之挾君以令下者二與三鄰安得不惕暮夜有戎與即戎相應上欲與戎以驚二二但守中而勿恤如周亞夫軍中夜驚堅臥不動是也如是則五必自光上必自窮何能為乎今行軍之帥或驕或弛猝有敵警又不能持重堅

易筌

卷三

四七

忍易為所動則擾亂潰敗勢所必至未明於此爻之旨故也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夬夬終无咎也

九三即大壯之九三也有不中之失又有得正之美故二卦皆兼君子小人言之觀爻辭提出君子二字以別上文可見九三以陽居乾上處不得中有壯于頄之象壯頄非夬道也九三君子剛斷在心決之不疑能夬夬者雖獨行遇雨

若濡有愠而終以此道決去小人何咎之有諸爻皆無應而三獨應上上成兌之主兩者和于兌之象遇言其適然爻位所值也遇雨疑於濡故曰若濡若濡則必有愠之者矣而終无咎蓋獨行則不必諧眾而違正應之情遇雨則不必自睽而生不和之端若濡不恤污迹有愠不避違言其用益密其惕益深而未嘗少露其幾正與壯頄之象相反所謂決而和也

易筌

卷三

四八

復六四曰獨復陰處陰中獨復以應陽捨小人從君子夬九三陽處陽中獨行以應陰捨君子從小人故皆言獨獨者違眾自立之辭

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

以九居四迫于羣剛欲止則不能安居位之柔欲進則不能遂是當進而不果者也猶幸居三陽之先能率之而前以助九五之決則不果之悔可免其如繫于兌體遲疑不斷雖聞言而不信何哉

四居上體之下為臂乘九三之剛其下不柔臂无膚也兌為羊九四兌之下畫羊之在後者九五兌之中畫羊之在前者牽者牽連而進四躋九五以進為牽

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

耶雅莧莖葉皆高大而見故字從見指事也上六陰柔而乘五剛柔脆易除莧之象也九五剛中高大以平而柔生于上莧陸之象也九三九

易學

卷三

四九

五以陽居陽重夬之象當夬者上六也三應五比嫌于不決故皆以夬夬策之三之遇雨五之莧陸皆與陰俱行者也五比于陰而能自決以保其中僅可免咎而已未光大也蓋五原為上所深入谷永所云公志未專私好頗存者也九三過剛有凶之理故以无咎為幸五居尊得中而僅止无咎是為可惜耳

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也上六始與三有遇雨之好欲援之為黨以苟且

女之安終以九三婉而絕之其姦計無處控訴而五剛相比以同決之有凶而已

下三爻乾體純剛故戒其過而取其中四五兌體少剛又與陰比故四次且五未光

姤三三

乾

姤女壯勿用取女

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

易學

卷三

五九

據象辭本為不美孔子又別成一段嘉話蓋遇而不善則犯女壯勿用取女之戒遇而善則有品物咸章天下大行之美此時此義不可一端求亦不可一事定也故大之姤為五月之卦萬物皆相見故曰咸章柔之遇剛未必不善顧剛所以遇之者何如耳如天地相遇品物咸章剛遇中正天下大行亦何惡於遇哉剛遇中正指陽剛居二五而言使剛不遇中而柔遇之則不為姤而為遯剛不遇中正而柔遇之則不為姤

而爲剝斯有難爲力者矣此時此義所關甚大
聖人欲人深以爲戒故丁寧之

五陽之盛而一陰生是以聖人謹於微齊桓公
七年始霸十四年陳完奔齊亡齊者已至矣漢
宣帝甘露三年匈奴來朝而王政君已在太子
宮唐太宗以武德丙戌卽位而武氏已生於前
二年宋藝祖受命之二年女真來貢而宣和之
禍乃作於女真張芸叟云易者極深而研幾當
潛而勿用之時必知有亢當履霜之時必知有

易筮

卷三

五十一

戰

象曰天下有風姤后以施命誥四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象
曰繫于金柅柔道牽也

羸卽繫如羸角羸餅之羸金柅所以止車不欲
其往也孚者初六孚于九二微陰雖孚于陽其
中未易制伏如羸豕然雖暫伏而猶懷蹢躅之
心也牽卽繫

一說蹢躅李茂欽作彳孑行有二足一步一住

爲彳孑巽爲股爲進退股而進退則蹢躅也
九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓
也

初與四正應魚本四之有也今二與初遇以陽
納陰包而有之則二爲主而四爲賓矣

初六以陰居下當遇之始適遇九二之剛中陽
大陰小以陽包陰故爲包有魚之象雖非正應
但姤在求民之時近而先者則得之何咎之有
二近四遠一陰不能兼二陽近者利則遠者不

易筮

卷三

五十二

利此理勢之必至也故曰義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且
行未牽也

益之六二卽損之六五故皆曰或益之十朋之
龜弗克違姤之九三卽夬之九四故皆曰臀无
膚其行次且夬之九四志欲上行而後迫於三
前阻於五姤之九三志欲下行而後迫於四前
阻於二其實一耳

徐氏曰夬一陰在上故下之五陽皆趨而上姤

一陰在下故上之五陽皆反而下其陰陽相求之情則然也夫九三志亦在初但初比二應四與三無繫三介乎其間求與之遇而承乘皆剛進退不能故曰臀无膚其行次且

坐則臀在下故困于初言之行則臀在中故夫姤于三四言之柔爻為膚剛爻為无膚

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

見凶者為彼所傷也往在陰凶在陽也起凶者凶自此始也事在今災在後也

易筆

卷三

五

二剛得中以比而得初之從四剛不中正以遠而失初之應民可近不可遠亦一證也

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

以用也杞枸杞小木也指二言瓜指初言瓜得所附而後止故受之杞則能籠而有之九五者姤之主以初六之遠不相及故以九二包之包

即含瓜即章物相雜曰文以陽包陰故曰含章二之包初實五以之是二之含章即五之含章

也蓋五與初非比非應無由而遇今因二以比初雖非正應而忽然相遇如物之自天而隕于下也九五在上天象然非五居中正與二相應無以有此故曰九五含章中正也巽有命令之象九五居尊以天下為度雖初六至為微小皆君命所逮不敢暫捨非若四之遠民上之窮吝比也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

孔疏角者最處體上上九進之極無所復遇遇

易筆

卷三

五

角而已故曰姤其角非所安與無遇等故曰吝然不與物爭其道不害故无凶咎也

姤遇也以一陰而遇五陽也故初爻為主而上五陽皆自此起義凡陽于陰遠則不遇近乃得之二與初最近遇之最先故曰包有魚四雖應

初而初為二得非復已有故包无魚三介二四兩剛之間亦欲遇初但居則礙二進則礙四故有无膚次且之象五去初遠而借二正應以包

之上極遠而窮故有姤角上窮吝之戒

萃三三三

坤兌

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

象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利貞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

王大人皆指九五言當萃之時王者宜以孝享格廟上以萃祖考之精神下以萃天下之人心

易筮

卷三

五五

而天下之人則利見此大人方得亨通何也九五陽剛中正中天下而立定四海之民其萃天下與天下萃之皆出于正故也用大牲吉承王假有廟言物聚則可以備禮利有攸往承利見大人言人聚則可以集事此王者受命而興為天下神人之主之卦若損之時用大牲剝之時有攸往是逆天命也何吉與利之有

王註但順而說則邪妄之道也剛而違于中應則強亢之德也何由得聚順說而以剛為主主

剛而履中履中以應故得聚也

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

王註聚而無防則眾生心水聚則決必有以防之水乃瀦人聚則亂必有以制之人乃定

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

初之孚孚于四也又知五為萃主不能堅決故曰不終曰乃亂號初號四也初六號孚于四陰

陽正應有握手之歡故曰若號一握為笑往者

易筮

卷三

五五

因四以萃于五也萃六爻皆得无咎以卦體巽而不相拒也兌為口為號艮為手兌又為悅為笑始也不得應四故號四互艮以手握之則為兌悅所動而笑

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

二與五正應居中得正為三陰之主必引初六

六二同萃于五乃得君臣之大義故吉而无咎孚者二孚于五也誠以格君向君不孚誠以感

神何神不格雖禴祭甚薄用无不利則用大牲可知已中未變言二得中道與初之有孚不終者異此所謂剛中而應者

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

萃如萃于四也然知五為萃主終屬不安故有嗟如之象中心惶惑不定何利之有往者欲其因四以萃于五也三四五為巽故曰上巽孔子于此爻明以互體示人矣

易筌 卷三 萃七

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

九四近臣居多懼之地非其位而眾萃之咎所歸也以其體兌能部率三陰順而萃五故有大吉无咎之象益初九在下而任厚事萃九四無位而得眾心皆曰元吉无咎非元吉咎必隨之矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

六二九五二孚字相應九四位不當九五萃有

位二位字相應五萃之有位者也有位而得民之萃豈有咎哉然五之所孚者六二耳初則四之應三則四之比皆匪孚于我者也必反身修德如比之元永貞然後羣陰歸之而悔可亡故曰志未光有待也

比之九五權無所分則曰顯比之吉萃之九五其權旁落則曰未光

比唯九五一陽天下皆知比於五故元永貞言於象萃有二陽天下莫知所萃故元永貞言於

易筌 卷三 萃八

五

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

卦惟二陽而四陰皆求萃焉然五得位而其權分四有權而非其位故五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于五故初與三皆言往无咎上六以陰居外下無正應齋嗟涕洟而急萃于五故象以未安上言之五

曰未光上曰未安上皆非決辭明其有可變之理也然四必大吉而後无咎上雖未安而固无咎聖人之意深矣

升三三巽坤

升元亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

萃與升皆剛中而應萃剛中在上其众必聚升剛中在下其勢必升故萃以五為大人升以二

易筆

卷三

五九

為大人

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

順德坤也積小以高大巽也坤為順巽為高物之高必以積其積必以順非順不可積非積不能高

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

允謂二信從之也初得二之信從而因升於五所謂上合志也與五大得志相應初之允二之孚是一意二三皆有應獨初無應然初動而為

乾即泰之拔茅矣下三爻同于求升上三爻同于容其升故曰上合志

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

主升之君而才弱當升之臣而質剛天下之所疑也孚而用禴質諸鬼神且不疑而况於人乎今而後喜可知也當升之世以剛德有為之臣輔柔順謙冲之主中心相孚乃可盡誠以有為而盡去外飾之虛文楊廷秀所謂臣有所當然則遂事而不為專上有所重發則衡命而不為

易筆

卷三

六九

悖皆用禴之義也

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

晁以道曰四邑為丘四丘為虛故曰丘虛非空虛之虛也虛邑山階皆坤之所有九三自巽而入坤故曰升虛邑

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

六四坤體所謂虛邑也王指五亨通也爾雅二達謂之岐二達象卦之坻也王何以通于兩岐

之山巽之能升者以其剛中而應也五欲應二通四兩岐之山以待之通險阻為坦途通岐道為一轍故能吉而无咎故謂之順事前此猶為平地到四則自卑而升高登山之象也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

六五即象言柔以時升能應乎剛者五既用四以通下則下皆由四而上有階級之象故曰升階一說巽東南坤西南有賓階阼階之義亦通先言貞吉而後升階者謂升而不正則不吉雖

易

卷三

本三

有升階之象未可以升也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

此卦六五為升之主下四爻皆來升者也初三于五非近非應無嫌于五故初九升三升虛邑九二應五則礙于進六四近五則疑于逼故二爻不言升立言之斟酌如此上居窮極之地無復可進惟用之以默升此道則宜故曰冥升利于不息之貞蓋自多其有者常不復求進上雖

居位極而六實陰虛以此求道若無若虛何止足之有故曰冥升在上消不富也

象旨豫上六冥豫道之淪升上六冥升道之貞豫上體震動因其動心而欲變其豫升上體坤順順其進心而欲移于貞

困三三兌

困亨貞大人吉无咎有言不信

虞翻曰處困无應宜靜故曰貞

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君

易

卷三

本三

子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也屯蹇皆以坎為險而在外因坎在內欲動如屯止為蹇不可得矣唯說而順受則不失其所而亨非君子不能不撓而折於困不躁而重其困剛中也

象曰澤无水困君子以致命遂志

致命非見危授命之謂致猶委也人不信其命則死生禍福管為百端居貞之志何以自遂今一委之命則我之志不為困窮之所阻抑所謂

不失其所是也非遂志而何

時命在天者也非我所能與也委而致之志于仁志于道在我者也雖困而必遂非命所能制也

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

人之體行則趾為下坐則臀為下初有應在四而二隔之居則困株進不獲拯故曰入于幽谷坎為陷為溝瀆為隱伏入幽谷之象也三歲不

易

卷三

三

覿自初至四歷三爻故以為數

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

二五剛中之君臣困于險阨未可遽動止可需酒食供祭祀而已朱紱赤紱皆祭服也左氏云政由寡氏祭則寡人正言政不在已之意如勾踐范蠡之事以其剛中而有為終能濟困故曰有慶曰受福

詩朱紱斯皇君芾也指五言赤紱三百臣芾也

指一言

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此陰柔不中正承乘皆剛而無應與之象兌為剛鹵石象謂四也坎為蒺藜謂二也上兌女三坎男上三之妻也而不相應故曰不見其妻

初六在坎下故為入于幽谷即坎之初爻入于坎窞也九二在坎中故為困于酒食即需之九五困于酒食也六三在坎上進則困于九四之

易

卷三

本

石退則據于九二之蒺藜動則入巽而為大過之棺槨不復與上六相見三者無一可居此即坎六三來之坎坎險且枕也

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

來自外而內也與二方來同四為初正應特以困中不能即來故稱徐徐然其志未嘗不在下也坎為輿兌為金故稱金車車乃貴者所乘金乃富者所有四居大臣之位乃不能援賢拔滯

而徒為富貴所困豈不為吝此不當位所致也
志既有在卒能脫下之困故稱有終稱有與若
世之竊位者全不知以此為羞吝與此又霄壤矣

九五剝則困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰剝
別志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

剝則鄭玄王肅陸績本皆作艱跪高而不自安
之象巽為高五居巽畫之上故曰艱跪上六又

易學 卷三 本五

處九五之上故亦曰艱跪若作剝則則豈止志
未得而已一說剝是刑上六以去在上之小人
則是刑六三以去在下之小人三與上同惡以
揜君子不去之九二莫能上達雖甚痛快恐非
在困之九五所能辦也

李公晦云利用祭祀明雖困於人而幽可感於
神豈不以人不能知而鬼神獨知之乎韓子云
惟垂於時乃與天通處困之道也

志謂所應四志在初而未得故來徐徐五志在

二而未得故乃徐有說

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困
于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六位不當而又應三故困于葛藟于臲臲也
乃上六說體以危自安曰動必有悔是以動為
戒也不知非舍三而去終難免困雖小有悔安
得不征征則雖悔而有吉道焉又至此有變動
之義故聖人以此策之

困有不可動九二是也故征凶有不可不動上

易學 卷三 本六

六是也故征吉

困剛揜也卦以三柔揜三剛為象然剛為柔揜
者吉而柔揜剛者凶下卦以初三之柔揜九二
之剛然初困于株木三困于石二則困于酒食
而已象以為中有慶是初三凶而二吉也上卦
以上六之柔揜四五之剛然四有終五徐有說
上則困于葛藟而象以為未當是四五吉而上
凶也象曰困而不失其所亨三剛爻之謂矣

井三三坎

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

困反為井坎位下今位乎上在上在下不同而中爻陽剛不動是邑改而井不改也故曰乃以剛中亦猶尚也亦未繙井謂汲索尚未出井而乃羸敗其瓶也汔至作一句下七字作一句象

易筮

卷三

本

傳雖分釋而意實相承老子云民之從事常於幾成而敗之慎終如始則無敗事其亦羸餅之戒歟

象曰木上有水井君子以勞民勸相

象曰巽乎水而上水象曰木上有水井坎水也巽木桔槔也北方井制如此三聖皆北人取象繫辭必據其物朱子生南方又兵戈隔絕不見北方井制縱云書中考見之終不如目覩之真也

冊銘錄

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

二句一氣說九二陽剛本有用之泉然不能上出濟人而反下注射鮒者以所汲之甕敝壞而漏泄故也耶雅鮒小魚即今之鮒也此魚旅行吹沫如星以相即也謂之鮒以相附也謂之鮒莊子曰周顧視車轍中有鮒魚焉曰吾得斗升之水然活耳即此九二以陽居陰不正者也不

易筮

卷三

本

正則旁出而下流以與初矣故曰井谷射鮒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

九三陽剛清潔之井也巽股下水潔齊之則渫也未離下體不食也坎為心為加憂恻也玩辭上六之心恻非為私應也行皆恻吾安得不恻此好賢之公心也九三求王明非為三也將使上下並受其福也爻言心恻象言行恻辟奇寶橫道而不收則行道之人皆歎息之矣况在

上而為之應者能不動心乎

據象辭求王明是爻中脫一求字王介甫解云求王明所謂異乎人之求也君子之於君也以不求求之其於民也以不取取之其於天也以不禱禱之其於命也以不知知之井之道无求也以不求求之而已

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

五變坤作甘故冽剛居剛故潔坎正北方之卦

易筆

卷三

六九

為寒泉居兌口之上食象

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

初井泥二射鮒泉幾廢矣三渫之四甃之則井

修而可食故五曰井冽寒泉食上為井口井收

勿幕則能養而不窮井道大成矣

本義陽剛為泉上出為功甚得經旨二三五皆

陽剛井泉也初四上皆陰柔初在泉下故為泥

四上在泉為井口二為泉而上无口故為下注

之谷而初為泥也无與者非无應二之上无陰

不能相與以成井此井之無用者也三為泉故

曰渫四為口故曰甃已成井而可用矣然居五

之下未能上出故曰不食五陽剛中正泉之至

美者也上為井口前無遮隔上出而成功者故

曰大成以人事擬之初二如巢許三四如孔孟

五上則堯舜伊周之流也

以綆汲水必用鹿盧收之故謂之收上六居井

之最上收象其畫開而不掩勿幕象幕讀亡狄

反與羈同必如是然後三之渫五之冽得以及

易筆

卷三

七

物而井道成矣信乎其為元吉也觀王明並受

其福之語此非獨為井論者上六居九五之上

大臣師保之地也臣道之行與不行君澤之布

與不布皆繫其人世有君欲用賢賢欲上進而

不能遂者大臣壅而蔽之也聖人勿幕之戒其

為慮遠矣

坎上之卦八唯井不言險以水上出為利也他

卦上爻為窮極唯井鼎為成成則能養人也

革三三兌

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

巳日讀如戊巳之巳十日至庚而庚更革也自庚至巳十日為浹日巳者浹日也湯之伐桀猶曰舍我稼事而割正夏故革即日不孚浹日乃孚乃難辭也

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

易筌

卷三

三

水以木生火以金生水有生息之道焉至澤與火則不然澤女也火亦女也二女同居無生息之理離火至秋為澤所變故謂之革凡男女相遇皆有相濟之義故交則為既濟分則為未濟二女相值無相得之情相牽則為革相違則為睽皆不相得之象也

賈逵曆論云易金火相革之卦曰君子以治曆明時曰湯武革命順乎天而應乎人言聖人必曆象日月星辰明數不可貫數千歲其間必改

更先距求度數取合日月星辰所在而已若夫祐術開業淳耀天光重黎其上也典曆象授民事定四時成歲功義和其隆也取象金火革命創制治曆明時應天順民湯武其盛也又容齋四筆云大衍之用四十有九一行以之起曆而革卦之序在易正當四十九然則專為曆明甚且上云天地革而四時成尤極顯白諸儒贊易皆不及此何邪

象曰澤中有火革君子以治曆明時

易筌

卷三

三

澤中有火消乾其水如海之尾間水入其中如沃焦釜消乾而無餘者也水能息火而反為澤火所息非事理之常故名為革

玉海田氏曰自乾至革其卦凡四十有九大衍之用也分而象兩天地革矣揲之以四四時成矣是以至革則治曆後世以大衍各曆者豈非得於是歟

丹鉛錄云素問云澤中有陽燄如火烟騰騰而起于水面者是也蓋澤有陽燄乃山氣通澤山

有陰雷乃澤氣通山文選海賦陰火潛然唐顧况使新羅詩陰火暝潛然是也東坡遊金山寺詩云是時江月初生魄二更月落天深黑江心似有炬火明飛燄照山栖鳥驚悵然歸臥心莫識非鬼非仙竟何物注引物類相感志山林藪澤晦明之夜則野火生焉散步如人秉燭其色青異乎人火

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有為也
易筌 卷三
鞏外束內也離為牛黃二也用者初用六二中順之德也初剛體離明居下無應有所輕為必至敗事但當束以六二之德而不可以自用也六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

六二正應在上而征行從五則吉而无咎王註二五雖有澤火之異同處厥中陰陽相應往必合志不憂咎也玩辭謂為伊尹就湯二老歸周之爻徐氏曰凡卦中言嘉者皆二與五應如隨

之孚於嘉遯之嘉遯是也
九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣
九三當上下之際凡此爻皆具二義故言征凶又言貞厲時未可為不可遽為征則凶也事有當革不可不革貞則厲也以其過剛不中欲其從容詳審而為之故曰革言三就謂謀之再三而後成也士喪禮云馬纓三就注謂三重三帀象傳又何之矣言義當進革無所可避雖凶且

易筌 卷三
危有不暇顧者此孔子決之之辭
九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也改命即象之湯武革命順乎天而應乎人也信志解有孚孟子所言非富天下也即彖革而信之之信
九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

九五大人虎變乃創制立法與民更始之象魏高堂隆曰帝王之興受禪之與干戈皆改正朔

易服色所以明天道正人心也本此
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
上六天下化成之象漢人所謂回面內向革面
之謂也

易卷四
鼎元吉亨

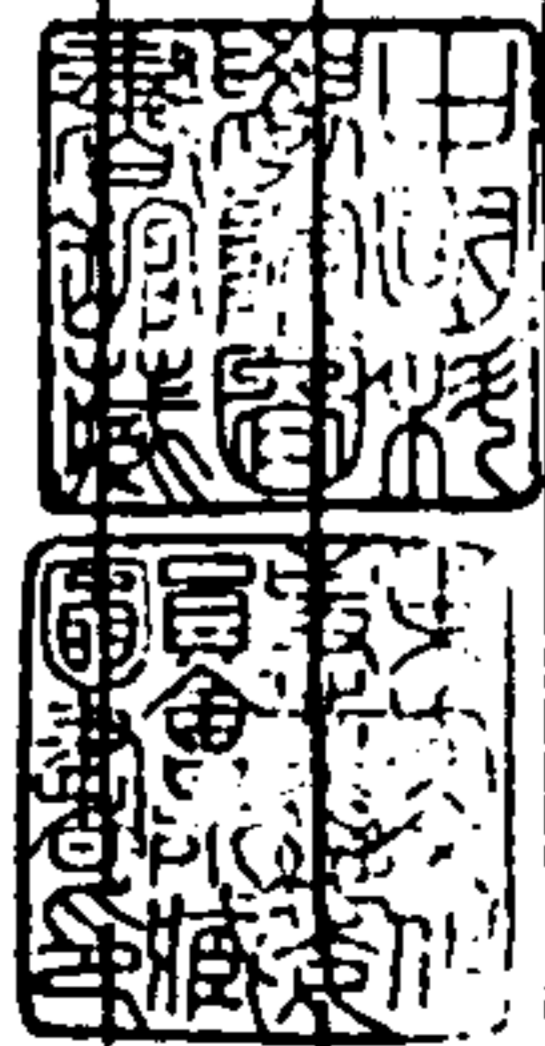
家曰鼎象也以木與火亨任也聖人亨以享上帝
而大亨以養聖賢與而耳目聰明柔進而上得得
中而應乎剛是以元亨

諸卦多以義名如頤井鼎以象名故曰鼎象也
卽鼎以示其例也所云象事知器者如此

玩辭曰以二卦言與人乎下則鼎之足腹也聰

明於上則鼎之耳鉉也象其形也以二五言柔
進而上行水氣之上蒸也柔得中而應剛火氣
之下濟也象其用也故曰鼎象也上離爲目離
五中虛爲耳非心能下下與入稱隱耳目蔽矣
與以爲主然後能成離明之德離體柔順進而
上行德之凝而鼎命新也離體中虛下應乎剛
德之助而鼎養行也皆主五言

象曰木上有火鼎君子以正位凝命
革曰改命鼎曰凝命卽凝其所改之命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

顛趾非利出否為利得妾非重有子為重

初在下而偶鼎趾象柔居下妾象四陽在上而不中正妾子象初上應四如妾因子之貴而得以上達

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

陰陽相配為仇初自顛趾有疾也不能就二是

我仇有疾不我能即也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

鼎耳六五也三與五不相遇如鼎耳變革不可舉移故其行塞然三與上應剛方變柔則陰陽和而為雨失其悔而吉

全體一鼎分上下體為二鼎上體之鼎有兩耳而无足故九四之鼎折足下體之鼎有足而无耳故九三之鼎耳革

紀聞曰顛趾為四而顛也折足為初而折也耳革為上而革也相因而取者也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

烹以享上帝養聖賢故曰公餗其形渥言鼎折而流溢之象九四才地本非不美折足覆餗過在應初而已王介甫盡逐羣賢而乃專任呂惠卿輩卒致靖康之禍其此爻之謂夫

初未有鼎實故顛趾而出否四已有鼎實故折

易卷

卷四

三

足而覆餗又顛與折異顛則含舊而圖新折則鼎毀而用廢

初顛趾四折足趾即足也在初則顛傾側而已未折也在四則折矣沈存中曰古鼎中有三足皆空所以容物者所謂鬲也煎和之法常欲清在下體在上則易熟而不偏爛及升鼎則濁滓皆歸足中鼎卦初爻鼎顛趾利出否謂濁否在下須先瀉而虛之九二陽爻始為鼎有實今京師大庖釣懸而煮不使着釜底亦古人遺意也

沈之說得象意可補易注之缺就是義言則初六洗鼎也九四升鼎也洗鼎而顛趾則利升鼎而折足則凶晉石崇以飴浴釜賈總齊民要術有塗甕法皆古庖人之遺意

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也金鉉指上九鉉所以舉鼎在耳上方可貫耳非九二在下者之任也然上九又自謂玉鉉者豈六五視上九爲金鉉上九自視則爲玉鉉邪金象以九爻取玉象以爻位剛柔相濟取皆无不

易筌

卷四

四

可

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

上九一陽橫亘乎鼎耳之上有鉉象烹飪之事以剛柔得節爲功水火冬夏寒煖皆剛柔也食醫曰凡食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時烹人曰掌共鼎鑊以給水火之齊齊卽節也易中節字皆謂度數之宜非以裁省爲節也

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

震三三震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

笑言啞啞卽震來虩虩之福不喪七鬯卽笑言啞啞之則相承說

易筌

卷四

五

福由恐致然福非外至也意思安閒笑言啞啞而已啞啞又非侈然自放也循其法則不失常度而已聖人之所謂福者如此笑言啞啞卽在震來虩虩中震驚百里虩虩也不喪七鬯笑言啞啞也原不可分先後至彖傳與初爻加一後字又是一意蓋非恐懼无以致安樂所以足前言之所未備互相發也棘木爲七取赤心之義長三尺利柄于末祭祀先烹牢于鑊實諸鼎而加羶焉將薦乃舉羶以

七出之升于俎上鬯說文云以秬釀鬱草芬芳攸服以降神也說苑云鬯者百草之本也上暢於天下暢於地无所不暢故天子以鬯為贄象曰洊雷震君子以恐懼脩省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

初九一陽動乎下為震之主足以當全卦之義故爻辭與象同而以吉贊之

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰

震來厲乘剛也

卷四

本

六二乘初九之剛九震之主初動而上奮震來厲矣六二乘之卒然自失有大喪貝之象億即大貝者人之所寶也因震而動動而无應必至超越峻絕極其所之有躋于九陵之象九陵震厲所不及之處也二以柔居柔足以自守不過爻位一周則復其故常故曰勿逐七日得二至上上復至二七數也廷秀曰有墮甌弗顧之度必有去珠復還之喜

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇舒緩也震至三則雷聲舒緩而少息矣位不當者不當震懼之位謂與初相遠三行則至四去不正而就正故无眚

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

初之剛能上達故亨四之剛不能達故泥震之亨在初不在四

初九始震也得位而在初故甚大而可畏九四洊震也失位而在四陰之中故沉滯而不揚遂

易卷

卷四

本

泥言泥而不返也陽本剛明陷于重險之中而遂泥故曰未光

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

往遇動極來則乘剛

億无喪有事是一句謂无喪其所有之事即不喪七鬯也初始震為往四洊雷為來五當震往復來之時亦危厲甚矣然遂泥之威不復如二之喪貝故曰億无喪有事

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

索索震之聲索然將盡也震將盡而上六備於餘威故視矍矍而不定然處卦之終前无所之若更求往其凶必矣何也震不于上而于五居而能戒自可免咎无庸征也三必待行方无咎上則居可免咎然與三无應故不免婚媾有言

艮三三艮

易筌

卷四

上

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

不獲其身无我也不見其人无人也象山先生所解最當六爻皆以人身取象旁注以北堂解背未是艮與咸皆所謂近取諸身者咸主感故拊股心頰言皆在前艮主止故趾腓限躬輔皆在背

時止則止四語正聖人發明艮止之義蓋恐人以沉空守寂爲止故爲說破時靜而靜時動而動而无容私焉思亡智現定亂總无如谷響然有應物之音而无可尋之跡是之謂止不然行固非止止亦非止陽明先生所謂惡動之心非靜也求靜之心亦動也一絲未淨太虛之翳去光明之體遠矣止其所正解艮背乃无方所之所思不出位之位坤卦正位居體之位豈有定體之可言哉不獲其身莊生所謂吾喪我也不

易筌

卷四

九

見其人嗒然似喪其耦也內典云三心了不可得卽此意周子易通取以終四十章之旨而二程以來皆以喜怒哀樂未發爲相傳指訣其義微矣嗚呼此孔子所以惜顏子之未見其止也豈易爲俗人言哉

玩辭彖揭艮其背于上而總結之以是以不獲其身行其庭不見其人則此三句皆自背言之也夫背者自視則不獲其身行庭則不見其人或止或行皆无所覩也

人之耳目鼻口皆有欲惟背為无欲艮之取象言輔不言口言身不言腹言夤限不言臍皆背面而立之象不獲其身也上下敵應而不相與不見其人也

象曰兼山艮君子以思不出其位

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也知壯于趾之征凶則知艮其趾之无咎矣以陰居初不得為正曰未失正者蓋咎生於動初在感始止而不動固未至於失正也

易筌 卷四

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

二為腓三為股股動則腓隨不得自由二靜而欲止三動而欲行三陷於坎二非不欲拯之以三居下體之上為下卦之主行止在三而不在二不能拯只有隨之而已其隨之也非心之所快故曰未退聽也未退聽解其心不快四字九三艮其限列其夤厲熏心象曰艮其限危熏心也

九三一奇橫于卦中有限之象一陽間隔四陰有列夤之象限上下體之際虞翻謂束帶處也夤曰脊是為脊骨身之能屈伸處此非可止之所若恃其剛而強止焉限分而為上下夤裂而為左右心居其間无所依托分崩離析之象也憂危之厲豈得不薰灼而及其心乎薰與詩雲漢憂心如熏之熏同

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

爻各指身之一處惟四為心位於身无所不統

易筌 卷四

故曰艮其身象傳恐人誤認身為正面故以止諸躬釋之儻身為躬正人之背也咸亦以九四為心位

伯厚云偃身為躬見躬而不見面說文躬從呂從身呂背脊也其說與艮背合

吳幼清云身謂股以上膈以下前臍腹後腰脊腎所在處乃生身之所由始故以此為身呼吸之根氣所從生也止其身則氣住而神亦住四以柔居柔蓋專氣致柔者故以艮其身屬之此

養生家言雖非經旨亦可玩

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也
輔謂輔頰自背視之但見其兩輔之不動則知其言必有序矣六五以陰居陽疑於有悔然居得其中言而能止故悔可亡以中正也當是以正中也於韻方叶中可兼正正不必皆中
上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

易因曰艮趾者步亦步之學也艮腓者欲止而恨其不能止之學也此可望者也艮限者艮於

易筌

卷四

十一

動地而強欲其不動告子強制其心之學也艮其身飭躬者也艮其輔謹言者也皆艮也而非其所不足以言艮不艮不足以言學故以敦艮終焉處艮之極而能厚其終故吉爾雅丘再成爲敦亦厚意五爻皆象人之上獨不言所謂不獲其身不見其人者歟

楊敬仲曰善止者行善行者止知止而不知行者實不知止知行而不知止者實不知行知行止之非二則行止皆當其時而自然光明矣人

精神盡在乎而不在乎背故聖人教之艮其背使其面之所向一如其背則應用交錯擾擾萬緒未始不寂然矣視聽言動心思曲折如天地之變化矣而如背前如後動如靜寂然无我不獲其身雖行其庭與人交際實不見其人矣是止得其所者无所也无止也非有所而欲无之也非本不止而強止之也无所无止真止矣

漸三三艮

漸女歸吉利貞

易筌

卷四

十一

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也之往也之有退有進漸之所之進也卦止於下而巽於上爲不遽進之義以此而進則得位以此而往則有功

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

君子法漸進之象必居於賢德善俗之間以漸摩而成其學即里仁爲美之意艮止有居義巽風有風俗義王伯厚曰家聲之隕隴西以爲愧

城角之缺新乎以為耻清議所以維持風俗也清議廢風俗壞則有毀宗澤而譽張邦昌者有貶岳飛而褒秦檜者觀民風設教居賢德善俗不可不謹也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴈木落南翔水泮北徂其往來有時其先後有序漸之義也又鴻之隨陽如女之從夫故取為女歸之象

易筮

卷四

十四

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

觀五之三歲不孕則二猶為未遇者如需之飲食宴樂以待時而進耳象恐人不達故以不素飽明之言其從容涵養待時而動非徒甘參養而妄進者比也

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

夫征不復者少男无應而上比于四務進而妄動故征則不還婦孕不育者長女无應而下比于三失守而私交故孕不敢育互坎為寇盜互離為兵戈故曰利禦寇凡行上為逆下為順剛止於外下蔽二陰與之相保共禦寇賊順道也三為艮主本能止者以在上下之際故戒勉之丁易東云此爻本以六四九三各得其位兩无應與有夫婦象若九三離內卦二陰之醜類往征於外則六歸於三九歸於四六歸於三則有

易筮

卷四

十五

應於上非九四之偶也雖孕其敢育諸在卦則欲其進於上在爻則欲其止於下也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

四方入於巽故曰鴻漸于木木中桷之用者曰桷木中梁之用者曰梁木此時回翔木杪其飛漸高何所不至然或得平柯猶暫為棲息可進而不可遽進漸之最善者也由巽體柔爻才性時位參合皆宜乃能如此象曰順以巽也全是許

之之辭乘剛不安之說殊无干涉

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

五剛得中與二正應二乃五之婦也二欲漸進於五為艮所止歷三位而後至故有三歲不孕之象然本為正應彼不正者終莫能勝之故吉五與二應乃夫婦之正配故吉二與四比乃夫婦之邪匹故凶

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

上九進之極也進而不已必亢上九知進而又知退下即同德之三故亦曰鴻漸于陸上與三相應故也以其進退有序容止可觀故曰可用為儀以其恬於仕進不為榮利所惑故曰不可亂此在巽體乃能如此巽為進退非一於進也

歸妹三三兌

漸女歸之正者聘則為妻者也歸妹女歸之不正者奔則為妾者也說以動以少女而從長男

皆妾之義故卦爻皆以妾取象

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

凡悅而動皆不正之事以長男慕少女未有不為禍者所謂征凶无攸利也况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為征凶上卦以六

易筮 卷四

五乘九四下卦以六三乘九二有夫屈于婦婦制其夫之象故為无攸利

所歸當一讀謂說以動以少女從長男此其所歸必是從姊而嫁之妹來為姊者也動以說為歸妹止而說為咸无非性之欲也而動止別焉咸曰取女吉吉在取也以取屬男歸妹征凶凶在征也以征罪女

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

永其終則不遠絕不待絕而後續也咸以少遇

少恒以長遇長夫婦之正也歸妹以長男遇少女是歸少以濟長而永其終也

物生必終有以永之則不終事久必敝有以知之則不敝凡事皆然

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

娣之為言第也言以次第御於君也古天子一娶九女諸侯一娶三女同姓媵之穀梁傳云一人有子三人緩帶是也初處下而无正應有娣

易筮 卷四 十九 之象此古今常禮不為貶損故曰以恒言以常禮而行也跛者不能自行依人乃可如娣妾承

正室以行則吉故曰跛能履相承也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

九二承上歸妹以娣之辭初在下履象二在初上視象婦道行不踰域窺不出戶象跛能履眇

能視履不直前視不遠矚也幽人猶曰靜女二居兌中處於三下亦幽人象

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

賤妾為須指六三三處兌說之極不中不正而居九二之上此妾之佞媚而上僭者也歸妹而

用須以從豈所宜哉不若反而歸之惟用初九九二之娣雖跛與眇蓋剛正賢女也未當言從

嫁當以娣姪不當用須

一說六三柔變為剛內懷專寵之心故其歸也以須不以娣夫須賤妾也以之自從得无貶損而取辱乎故中悔而反歸於家復以娣往江汜

易筮 卷四 十九 之詩所為作也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

二類莊姜四類孟德曜皆不以悅而妄動者六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾

望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六五有柔中之德女之貴而賢者也五為君二為娣五陰二陽故曰不如其娣之袂良月與日

望則相敵幾望者月遜日婦遜夫之象也故吉
象傳四句一氣說曰帝乙歸妹以爲不如其娣
之袂良者其位在中以所貴而行也

京房載帝乙歸妹之辭曰无以天子之尊而乘
諸侯无以天子之富而驕諸侯往事爾夫必以
禮義其務自貶損以无加于娣可以想見

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

女指六三之兌女士指上六之震男一處說之

易筌

卷四

二十

極一處動之極二爻不相應與故不言夫婦而
稱士女焉上六陰虛約婚而无納幣之實故三
承其虛筐三亦陰虛受約而不能具酒食召鄰
里盡附遠厚別之義故士刲其死羊婚姻之不
成可知矣

咸恒男女少長自爲配偶夫婦之正蠱隨歸妹
男女長少非其配偶夫婦之變長女惑少男爲
蠱少女悅長男爲歸妹女下于男女爲主故凶
長男先少女爲隨少女適長男爲漸男下于女

男爲主故吉

豐三三離

震

豐亨王假之勿憂宜日中

假依馬融作古雅反大也與孟子王請大之同
故傳以尚大也釋之

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
與時消息而況於人乎況於鬼神乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

易筌

卷四

三十一

噬嗑動先于明猶慮未當故曰明法勅法豐明
而後動刑可施矣故曰折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎
過旬災也

初以四爲配四以初爲夷上下之辭也自下並
上爲配如妻配于夫君配于天也自上並下爲
夷如山之夷而入于川日之夷而入于地也傳
亦云夷于九縣

初與四不相應在他卦爲兩剛相敵而不相得

在豐則雷電皆至明動相資往而與合則可因四以遇五明良會而功業成故可嘉尚

因四得五非可遽也故雖遲遲旬日而无咎旬者離納已震納庚自已逆數至庚為旬自離初至震四也過庚復已則為離之四當有焚棄之災矣故曰過旬灾也

初往有尚二往得疑疾者以陽從陽雖非正應猶稱配主以陰從陰非特暗者不能開明者亦自失矣

易學

卷四

三

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

蔀沛皆草木蒙翳蔽塞之象豐離下震上離為日震二陰一陽二陰象魁一陽柄也故曰日中見斗以陰遇陰故曰疑疾有孚指三陽純陰不可言孚明者无疑暗則多疑二既陰暗又往求陰必得疑疾故不可往二若不往則有三四二陽自來孚而發其昏暗如發蒙之發謂徹其蔀也

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

公羊傳草棘曰沛孟子沛澤多而禽獸至則沛亦蔀之義也沫子夏以為小星薛氏謂斗之輔星是也日中見斗已非所宜至見沫則又甚矣三應上非所應而應此昏所以甚于四也

九三陽剛得位不免沛沫之患者以其應上六之陰柔也上六正應乃不足恃如人折其右手无與為援者矣然失不在已故无咎

易學

卷四

三

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

六二九四同為蔀斗而意實不同六二指六五為蔀斗故不可往往則入于暗而得疑九四之蔀與斗皆自謂也故利于行行則遇明而得吉象恐人以二爻同看亦以四之蔀斗歸責六五故九四之象最詳
二之暗在五四之暗在已以陽居陰又不在明體故也遇其夷主因初之來而得相遇既遇則

以明而動矣故吉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

來章指九四五柔屈體下求四剛陰陽交錯成

章也四剛上行之五則初應四二應五三應上

諸爻俱聚於五而成豐大之慶矣有譽兌為口

譽之者也

以六二為章者非易之章皆指陽爻坤之含章

亦以三言之

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覲

凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏

也

上六應三今九三不為所用則上雖欲見之而

不得故曰闕其無人自上至三歷三位故曰三

歲不覲自藏謂人以其昏暗自高皆棄絕之自

閉藏而不與親也廷秀云家之揜也門之空也

自此三歲而熠耀行于室麋鹿遊于臺矣豈復

覲其家之有人跡乎

旅三三

離

旅小亨旅貞吉

象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

柔得中乎外而順乎剛此以六五釋旅小亨之

義止而麗乎明此以重卦釋旅貞吉之義知止

則所處者正麗乎明則所依者正

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

恃明則不能慎知慎則遲疑而易留

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

斯分析也離為分析又為火災初六卑鄙瑣瑣

然分析其所取是以困窮而遇災斯即詩斧以

斯之之斯初居最下過柔而不貞雖有正應志

弱而不能往從但瑣尾流離自取災禍而已志

窮災言非別有災志窮即災也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終

无尤也

鄭司農云資作齋行用也二即陰之本位為即

次之象柔與在中以虛承實為懷資之象初為

次之象柔與在中以虛承實為懷資之象初為

小子而二履之為得童僕之象貞處旅之正道也初六以不正而取災六二以正而无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三未嘗不當位故貞與二同但過剛不中非

處旅之道故厲近離故為其所焚去初遠故喪

其童僕曰與下非无童僕也以陽剛下與二陰

為三失主僕之義故云其義喪也

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

詩公劉于時處處于時廬旅則旅與處不同對

出言之為處陽實為資足以自利剛斷為斧足

以自防皆九四之自有者故曰得其資斧然未

得位上不足以發五之志下不足以致二之賢

如孟子國中授室養以萬鍾猶一旅人耳故我

心不快

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮

也

獵者一出即返非離其家室者也六五王者无

外不可言旅故以射雉為象射雉者以一矢亡

之不煩再發如王者于文明之賢求无不獲而

以譽命終之也上即六五言譽命自六五而及

乎下也

解二田獲三狐得黃矢坎中陽畫象矢故云得

旅五射雉一矢亡離中虛故云亡

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

鳥高飛而不知息人遠征而不知歸皆自棄其

所安也旅人先以遠行為喜後以途窮為悲秉

剛而不知變失柔順之道正與夫子所言順剛

麗明者相反宜其凶已蓬轉萍飄之人不能柔

順固譽命所不逮也故曰終莫之聞

胡氏曰旅不當用剛故三陽皆不利二柔順中

正五柔順文明皆得其道者也內卦初不及中

故有災三過中故焚次外卦四不及中故不快

上過中故號咷蓋不及則弱不自持過則剛必

自折在內在外皆然

巽三三巽

巽小亨利有攸往利見大人

卦以柔為主陰生而陽巽之

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎

剛是以小亨利有攸往利見大人

巽於人无所用獨用之於命令以其順也命已

順矣而又申之順之至也

朱子發曰內巽者命之始外巽者申前之命也

易學 卷四

巽

卦體陰陽雖不交而陰皆承陽有命令下入之

象若剛不順乎中正則將福隘而為邪若柔不

順乎陽剛則將柔媚而為諂故剛順乎中正柔

皆順乎剛所以為巽之體也若徒以一陰潛伏

謂之為巽而不究乎陰畫在二陽之下有順乎

陽剛之象陽畫在二五之位有順乎中正之德

則巽之所以致亨者不可得而見矣

人有思慮必斂而向內蓋陽之有謀假陰之潛

隱以為用思慮非出於陰也人有喜悅必見而

在外蓋陽之舒散假陰之和柔以為用喜悅非

由於陰也故二陰一陽則陽為之主二陽一陰

則陰非為主但為陽之用耳

象曰隨風巽君子以申命行事

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人

之貞志治也

初承二而應四重巽之卦剛柔皆无正應故從

四從二進退不能自決

初六不武甚矣能以剛烈不屈之氣而矯其巽

易學 卷四

巽

懦不立之志然後得其正而向之志疑者可治

矣巽為進退故疑其究為躁卦故武

李泰伯曰夫救弊之術莫大乎通變然民可與

樂成難與慮始非斷而行之不足以有為矣巽

初六曰進退利武人之貞謂處令之初未能服

令故進退也則宜用威武以整齊之乃能成命

也或曰子謂執剛莫如體柔責人莫如自脩而

乃以威武成命何也曰同人九五敵剛也困九

五來異方也其欲勝敵懷遠不可暴也舜於有

苗文王於崇乃其迹也巽之初六行令於吾人也令善而眾疑不濟以威是終不可為也周官凡出教令必徇以木鐸曰不用法者國有常刑乃其事也蓋所施之異胡可結以一言哉
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

古尊者坐於牀卑者俯伏拜跪於牀下巽疑卦也初與二皆以不正自疑二退而據初心在乎下故曰巽在牀下史巫占問之人用史巫紛若

易

卷四

三

疑之甚也初柔而疑利以剛矯之二雖未正而得中无咎何必紛紛如此然而致吉者以中也二居中配五初又順之但見其吉何咎之有
九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

九三居兩巽之間一巽未已一巽復來故曰頻巽九三以剛處剛甲巽非其本心而勉強至此故曰吝

伯厚曰柔而剛則能遷善剛而柔則能順理復六三柔而不中勉為初之剛而屢失故頻復巽

九二剛而不中勉為初之柔而屢失故頻巽
六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

三品指下三爻四居五下巽順而盡事君之禮故初六九二九三莫不巽順之如田獵而有三品之獲也大臣謙恭下士收拾天下之人才如此其有功於國大矣三品有獨指陽爻言者未是蓋下三爻剛居剛乾豆之象初與我應賓客之象九二應五充君之庖之象

易

卷四

三

三日吉象曰九五之吉位正中也

巽為疑卦九二中矣猶以不正自疑紛紛而不決九五中而且正其巽之疑悔至是盡亡又曰无不利者決之也巽卦惟此爻為美其多疑猶若此巽之止於小亨有以也九五之吉位正中也言其吉獨此一位耳九五制命之主故於此統論一卦之義先庚後庚變更也續也凡事之變必其初不善故曰无初變而歸善故曰有終既欲變更必告人以欲變之意先後反覆不

一而足所謂重巽申命也觀盤庚三篇可見
邵國賢曰先後甲三日重甲也甲者始也先後
庚三日重庚也庚者更也蠱亂而治有復始之
道故曰終則有始巽變而通有圖終之道故曰
无初有終

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上
窮也喪其資斧正乎凶也

上九與九二皆以陽居陰失位之象巽而又巽
者也故皆為巽于牀下陽本能斷過巽則失其

易筮 卷四 三

斷故曰喪其資斧斧武人器也能斷則其貞為
利初是也不能斷則其貞為凶上是也爻柔位
剛猶望其斷爻剛位柔則并其斷失之矣謙與
巽皆美德謙之過而取其行師征國邑巽之過
而至于喪資斧皆不欲其過也

兌三三兌兌

兌亨利貞

柔在外為利剛在內為貞

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天

而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其
死說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

初去三遠不特志可信而行亦未涉于可疑二
去三近行雖不免于可疑而志則可信

六三下卦之主爻所悅者初九九二也初重剛
二剛中不為其所惑故曰和兌曰孚兌然曰未

疑曰信志則其跡固有近暱者矣九四俯比六

易筮 卷四 三

三之柔媚仰承九五之剛尊其所悅商度而未
定以其居上下之介也能毅然秉道疾邪而惟
五之歸何喜如之

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

四上承九五下比六三所說商量未定以其爻

剛位柔半動半靜故其象如此介與豫六二介

于石之介同但三居下體四上體各分上下非

若豫六二與初六六三同體也九四之喜有慶也言九四居此位乃能截斷六三不使為害喜而慶幸之之辭

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

九五陽剛中正然一近上六輒曰孚于剝有厲危之也象傳以位正當釋之如履九五夫履貞厲亦曰位正當也以地相暱近易為所惑故嚴為之坊如此堯舜之世猶憂乎驩堯畏乎巧言令色孔壬此其所以為聖人

象傳

卷四

三

上六引兌象曰引兌未光也

此卦以二陰為悅主四陽爻則皆其所悅者三以柔居剛為下兌之主動而求陽之悅故曰來兌上以柔居柔為上兌之主靜而致陽之悅故曰引兌引兌與來兌不同无心於人而人自悅之如莊生所云形濼成光不能使人不保汝者也蓋稍不自晦雖當位而未得為光大此在微細處見得若與來兌同看何以止云未光

渙三三三坎巽

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

代淵曰二以剛在險中力能濟險四以柔在險外動无違逆故亨彖傳之意全重二四兩爻

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

古立廟必於國之東南祭享必以血故易凡言廟祭必取巽坎巽居東南而坎為血卦也帝出乎震互震故言帝

象傳

卷四

三

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

六質柔而履初剛履剛者乘壯馬也坎為美脊馬又馬少則壯老則弱初所以為壯馬也初與二比當渙散之初能用壯馬拯二於險中則出險可望何吉如之

明夷之六二有馬不自乘而以拯上六之傷渙之初六有馬不自乘而以拯九二之險彖象皆以為順言忠順之至也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

机說文木也五爲巽木二互震爲足木而有足
机象也二在險中以五爲机而奔之可舍危而
就安故曰悔亡蓋互震則能動而出險不至于
窮所謂剛來而不窮也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

六三坎體之上渙其躬險將脫也諸爻獨三應
於上三能求援而出險所謂志在外也坎上則
當渙之時應上則得渙之助故无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣

元吉光大也

六四巽主出坎險之上渙所由濟王註內掌機
密外宣化命是也四與下二陰爲羣而獨居正
位志在上同心无私繫能渙陰類之羣所以大
善而吉也大聚曰丘二陰爲夷人知羣之爲羣
而不知羣之當渙知羣之當渙而不知渙之爲
聚故曰匪夷所思四旣不應初又不比三故以
渙其羣屬之

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正

位也

巽爲風天地用之以動萬物者也有號令象四
柔得正位故能渙散乎羣小坎爲隱伏爲矯輮
爲險盜皆羣小之象也羣小害正今渙之是以
元吉五剛中正故能渙汗其大號言號令之出
如汗出於人心而周浹四體无不至也羣邪之
構結疾苦之鬱積皆得此而散非在五位者不
能故曰渙王居无咎言惟居王位者當之下此
則爲咎矣王居有作居積者如散財發粟之類
以象證之非是

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

上九一變則爲重坎爲血卦惟渙則免于血矣
故曰渙其血又云去逖出者上居渙之極遠出
渙外故不特言出又言逖出去之遠也雖下與
三應陽剛之才无所繫戀故能去之遠而无咎
在險中者貴乎出險在險外者戒乎入險
當渙之時惟剛柔相合而不散可以拯之初柔
二剛在下相合以任拯渙之責故初吉二得願

也五剛四柔在上相合以成濟渙之功故四元吉五无咎也此四爻皆協力以拯渙者若三上居相應之位以遠而不相及故三但能渙其躬而无悔上不過渙血以遠害而已

節三三兌坎

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

易峯

卷四

未

節六爻以當位為善不當位為不善初九六四九五當位者也故初无咎四亨五吉九二六三不當位者也故二凶三嗟至上當位而亦凶者以其當節之極處上之窮其取義又自不同也象曰澤上有水節君子以制數度議德行水之在澤盈平則鍾此節之象也兌說坎險說過則流險以節之此節之義也三陽盛三陰節之一陰盛一陽節之此節之理也故曰澤上有水節

曰節以制度又曰制數度符謂之節尺謂之度節取其有限度取其不差節有三節山國用虎節土國用人節澤國用龍節度有五度寸尺丈尋引也序卦傳節而信之故受之以中孚此節字符節也蓋非節不相信非信不相孚唐官名節度使取此

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也處節之初知節之早

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

易峯

卷四

未

九二失位不正與五剛兩不相得故不出門庭初與二皆互艮也初在卦下不與五相當故其節在于謹密二與五應五動而二不動則失時之節矣故一曰知通塞一曰失時極六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也初與二皆以不出為節然初无咎而二凶者以初知塞二不知通也六三坎至此入澤乃成節之主爻少有不節輒生嗟嘆嗟則能節矣又誰

得而咎之觀爻傳皆无貶辭知解者多誤蓋當節之時但有節與過於節者无不節者也

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

四居坎而互艮見險而能止下應兌悅安節之

象也可以上承九五得正而亨者莫踰此矣

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

薛溫其曰甘臨无攸利者在下用甘佞而進也

甘節往有尚者在上用甘民悅隨也二之所以

不出門庭者以五非正應也若九往而為上則

易筌 卷四 四十一

六來居五與九二正應相為配合故曰有尚如

得尚于中行之尚豈至于失時也哉

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

五得中故甘上過中故苦

歐陽永叔曰節以制度不傷財不害民節者物

之所利也何不堪之有苦節者節而太過持於

已不可久雖久而不可施於人故曰不可貞凡

異衆以取名貴難而自刻者皆是也其人則鮑

焦於陵仲子之徒歟

丘輔國曰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

三與四比四柔得正則以安節而亨三柔不正

則以不節為嗟三反乎四者也五與上比五得

中則為節之甘上過中則為節之苦上反乎五

者也

中孚三三兌

中孚豚魚吉利涉大川利貞

象曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也

易筌 卷四 四十二

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

江豚知風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故

中孚取以為象江豚吹浪則必有風无或爽者

故曰信信及豚魚言信等豚魚也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

用刑者中心有毫髮之疑受刑者中心有毫髮

之憾即非中孚

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

離為飛鳥朱子言中孚乃蠱畫之離故六爻多以飛鳥取象初九之虞如即鹿无虞之虞乃防守山林護鳥獸於方孽者也虞吉言初比於二如虞在澤中護鳥獸于方孽則吉若往應乎四是謂有他不燕不燕猶言不乳也古謂燕為玄鳥亦謂之乙其來主孚乳蕃滋至日祀高禘祈子今荆楚之俗燕來有入室者以雙箸擲之謂為生子之兆故人及鳥生謂之乳字從乙從孚取此應四則不燕者以四雖正應彼方絕類而

易

卷四

四

上不我顧也

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

中二陰如鳥卵二與五如鳥之抱卵故曰靡曰

靡皆抱卵象靡即羈縻之縻爵鳥雛也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

三與四同為陰柔而其志相反故曰敵三為內卦主四為外卦主四得正而上孚于五三欲進

而隔于四故三之情狀无常如此

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也初繫于二而不應四故曰馬匹亡絕類即解匹亡絕類而上以從五也坤以喪朋為吉中孚以絕類為无咎

幾望者在小畜之上以抗陽凶在歸妹之五以應陽吉中孚之四從陽故无咎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

九五剛健中正而居尊位孚之主也合九二共

易

卷四

四

為一體包二陰以成中孚其中誠固結有攣如之象正所謂剛得中悅而巽者故无咎

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

雞鳴必先振其羽故曰翰音翰音登于天王注音飛而實不從之謂也雞巽象居巽極在卦上登天之象

中孚之所以孚者以中虛也如其不虛則人懷其心方扞格之不暇而何孚之有孚字從爪從

子鳥以爪抱卵也中孚卦四陽居外二陰居內
外實而中虛有卵之象故取之儒者率以實訓
誠獨中庸以天道為誠以不思不勉為天道思
為不行浮華盡剝此虛之至也虛則誠不虛則
不誠觀中孚卦體尤為較著善哉

高皇帝之論誠也體之而無上守之而無為如浮
雲之馳空漚花之汎水電影之逐風睡酣之幽
夢斯果實之謂歟虛之謂歟嗚呼清風搖水蟾
影沈淵是又體之而非體相之而非相孰能識

易筮

卷四

四

其所以然耶世儒之見解能及此否說者謂我
朝國號大明蓋大道昌明之兆信不虛也

小過三三震

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜
上宜下大吉

亨利貞三德也時當小過不可執而不通然必
於事為利於義為正而後可通亦但可小事而
已

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔

得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大
事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大
吉上逆而下順也

過无小大皆所不宜不得已而小過亦當知止
宜下者艮體能止也不宜上者震體能動也

象吉小過卦繼中孚中孚肖離離有飛鳥之象
變為小過則肖坎坎見離伏見坎不見離則鳥
以飛過但聞其遺音也上則乘剛故不宜上下
則承陽故宜下

易筮

卷四

四

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀
用過乎儉

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

初柔而處下本順也乃上應於四不安艮止之
常而妄徵震動之事如小鳥高飛力盡必墮其
凶何疑故曰飛鳥以凶不可如何者即莊生所
言速成不及改也

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

三為父四為祖四尊於三也妣指六五而言三為良主故為君二之柔不敢越過三之剛而僅與初遇故曰不及其君遇其臣初為臣者初在二下也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

小過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過言陽弗能過也防之防陰也弗能過之則當防之若不防而反從之則彼得以戕我而凶矣

勿峯 卷四 果

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

二陽君也祖也乃降而居下二陰臣也妣也乃升而居上二與五應故往而求之然必過三與四而始見六五故為過祖與君而遇妣與臣之象臣不可言過君故曰不及如言不相值云耳其實即過也密雲不雨則无陽也自我西郊陰

為唱也已上言過上已甚即象所言上逆也卦體重畫之坎坎為穴二陽在穴中五自上臨之故又有公用取彼在穴之象非陰陽正應故曰弋取

陰陽和而雨今陰過於陽已上而太高矣豈能成雨乎易言密雲不雨者二小畜終於既雨者陽之極為陰也小過終於已亢者陰之極為陽也

楊用脩曰易曰密雲不雨自我西郊天地之氣

易峯 卷四 果

東北陽也西南陰也雲起東北陽倡陰必和故有雨雲起西南陰倡陽不和故无雨驗之風電亦然或問東為陽方西為陰方是矣南本陽而屬陰北幽陰而屬陽何也曰一陽生于子仲天之氣所始也卦又當坎北非陽而何一陰生于午仲地之氣所始也卦又當離南非陰而何上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

四應在初初在小過之始雖躁而弱必借四之

勢而後能疾如飛鳥曰飛鳥以凶四以之也上則勢亢不與三遇而一意于過如鳥不量其力高飛不已其離于繒繳必矣故曰凶曰災皆初上動則成離有飛鳥象

六五已過曰已上上六又過之曰已亢

初害四曰以凶其辭若急至四曰无咎曰厲曰勿用則其辭緩三害上曰或戕其辭若緩至上曰離之曰凶曰災皆則其辭決何也陰過之時陽剛宜下四居柔則能下凶或可免三居剛則

易筮

卷四

四

好上必不免矣

初上兩爻皆陰而不中過者也故皆曰凶戒其過也二五兩爻二比三五比四剛柔相濟位復得中不過者也故无凶咎之戒此上下四陰爻之別也至三四兩陽在三則曰弗過防之謂防下二陰也使三在二陰之上而不防則陰必害已故凶四曰弗過遇之遇上二陰也使四在二陰之下一或輕動致五上之遇則厲矣故曰往厲必戒然陰在陽上其害猶淺陰在陽下其禍

不測故三凶而四无咎此又兩陽之別也

既濟三三

坎離

既濟亨小利貞初吉終亂

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初

吉柔得中也終止則亂其道窮也

初吉終亂以柔在二則吉在上則亂卦象離明在內坎險在外亦有初吉終亂之象蘇氏曰柔皆乘剛非正也以濟變則可既濟變而反其正以此終焉止而不變則亂矣

易筮

卷四

四

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也坎為輪初在下不惟不進且并四曳而止之初為尾獸涉水必揭其尾濡尾者以尾探水之淺深皆不輕進之義

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

婦指二茀指初爾雅輿革前謂之輶後謂之茀竹前謂之禦後謂之蔽詩翟茀實茀是也初往

應四則二喪其弗矣然四方陷于重險何暇顧
初初雖往不容久留必將自復二雖喪必得勿
逐可也

一說離文明有翟弗之象五上二下男不下女
不以弗來迎則婦喪其弗不可行矣然二五正
應終必相合故勿逐自得七日得自二數之至
上為五復自初數至二凡七日

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年
克之憊也

易筌 卷四

卦

鬼方極遠之國即莫靡之屬也蒼頡篇鬼之為
言遠也世本黃帝娶於鬼方氏匡衡疏云成湯
化異俗而懷鬼方豈湯時鬼方已內屬於武圍
之中而復叛於中衰之日故高宗伐之以中興
殷道也歟西羌傳曰殷室中衰諸侯皆叛至武
宗征西戎鬼方三年乃克詩云自彼氏羌莫敢
不來王是其證也九三離日將昃剛得正而位
不中聖人深致警焉上六陰柔遠在坎險鬼方
之象離為戈兵伐之象由二爻至上三年之象

密比四陰小人勿用之象

既濟上三爻猶泰上三爻有向衰之漸故高宗
不屬五而屬三

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也
說文繻繻采也袽絮緼也一作絮塞漏孔之敝
帛也黃庭經世事紛紛如臭帑即此治平之世
藏有亂機如盛服之中藏有敗絮坎為隱伏故
也四居坎初以涉險之始居多懼之位故其戒
若是

易筌 卷四

五十一

一說繻子夏傳作襦短衣也袽絮緼也一襦足
矣而又有衣焉以表其外有袽焉以實其內蓋
六四處二剛之中五在外為衣三在內為袽其
戒備如此者以柔處險不自知其憂疑之過耳
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
此爻言既濟之時不如未濟之時尚可有為所
以為當事者之戒非與二校論也九五既濟久
矣禮樂文物制度儀等依然如舊也然行法者

非夙心守法者非舊人僅有文具而已此何足以感人而格神也彼新造之國其具未備其心則誠故曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

上六在既濟之終已出坎水之上矣下應九三則又沒於坎水之中豈不危厲既濟一變則倒轉為未濟首反向下故其象如此

未濟三三坎

易卷四

卷四

注

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

史記春申君說秦昭王引易狐涉水濡其尾言始之易終之難也與經文小異

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

未濟雖不當位而剛柔皆應則陰得陽以為助而終濟矣故亨也蓋申解亨字又一意

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

初之濡尾欲進而不能者也故吝二之曳輪能進而不欲者也故貞吉

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

既濟登岸乃可征行未濟而行有沒身而已故凶然必涉大川拔出險難乃利三在坎上有出險之象故云

未濟上三爻皆善亦如否之上三爻

易卷四

卷四

注

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

未濟之為卦也以水火不交也是以居中者其責重三出坎而承離故以涉川為利四居離而履坎故以伐國為功三以位四以才拔難樹功

上下所倚藉也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

貞吉與咸九四貞吉同虛中无我之義也光與

謙尊而光之光同下濟光明之義也有孚謂五
孚于二六五雖不當位而與九二剛柔相應同
心以濟難者也離為光而人君之光非一人所
能獨成乃因與賢臣有孚以致其光故其光也
吉而非剛明自任之光也故曰君子之光有孚
吉象曰君子之光其暉吉也管輅曰日中為光
朝日為暉入中則日在上朝則日在下在上之
光以在下之暉而獲吉則五以二而獲吉明矣
先儒謂暉為光之散者非

易筮

卷四

五十四

爻中兩吉字貞吉者六五自謂也有孚吉者謂
九二也小象甚明

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

既濟之終有亂之理故上六以濡首為人事之
危未濟之終有濟之理故上九以濡首為人事
之失也六五以九二為孚則上九之孚者六三
也濟以孚為美然而所以用此孚者不可忽也
六三以坎從離酒自下升而入于上則飲食之

象也上九自離入坎首反向下而入于酒則濡
首之象也我飲食彼則彼可以出險而成既濟
之功彼濡我則併我而入于險矣患難將終天
下將濟當此之時上之舉動豈可有失失則敗
矣此君子謹于辨物居方之事

伊川講易成都有桶匠過之指未濟卦曰三陽
皆失位有問其說者余曰凡卦初三五為陽位
六以陰居之故曰失位六十四卦惟未濟為然
易之終始皆陽也始於乾之初九終於未濟之

易筮

卷四

五十四

上九

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

胡一桂曰此章專論伏羲體造化以作易全重乾坤二卦乾坤生八卦以至六十四卦蓋易首乾坤而六十四卦皆在其中凡陽皆乾凡陰皆坤也六十四卦盡於乾坤而乾坤盡於易簡賢人能體之所以成德業而參天地者在此矣易之始於乾坤何也以乾坤之卦本天地所自有非聖人安排布置為之也方乾坤之未畫觀

天之尊地之卑而乾坤已於此定矣而天地中所有之卑高動靜方物象形亦先乾坤中所有之貴賤剛柔變化而位而斷而生而見矣故聖人以畫之奇者為剛象乾以畫之偶者為柔象坤一剛一柔相摩而成八卦八卦相盪遂成六十四卦也至六十四卦成貴賤剛柔吉凶變化皆在其中而震雷巽風離日坎月與一寒一暑皆鼓於此潤於此運行於此而陽男陰女莫不成於此矣諸卦無一畫非雷風山澤水火雷風

山澤水火無一畫非乾坤也乾因物之自然故易坤因乾之自然故簡易則有不知之知簡則有不能之能始乎法天地終乎參天地也康伯曰天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡天地易簡萬物各載其形聖人不為羣方各遂其業德業既成入於形體故以賢人目其德業

大傳首提出乾坤二字若貴賤剛柔變化卦爻中原無此名目獨有吉凶二字耳此皆夫子象

傳象傳中標出六十四卦總是一乾坤而此等乃其中所具之物件夫子闡論乾坤而並及之耳不可以貴賤等與乾坤並列也

風不可言潤樂記作奮之以風雨校是釋典引鼓之以雷霆陽動也潤之以風雨陰隨也

日月運行一寒一暑日在牽牛則寒東井則暑牽牛水宿遠人故寒東井火宿近人故溫此星經說一奇未畫鬼神莫知一畫立而萬事兆矣故物之大始惟乾為能知之

易學

卷五

中

知猶主也如知府知州之知萬物始于坤坤又始於乾故曰太始

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所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

上章明易之乾坤觀天地之象而得之此則言

聖人所以繫辭之故亦由於觀象也聖人設卦指伏羲而言伏羲始作八卦重之為六十四卦

所謂八卦以象告而吉凶變化之理未之詳也至文王觀六十四卦之象而繫之彖辭觀三百

八十四爻而繫之爻辭而吉凶明變化生易之理始大備矣下復以二端析為四類而言之吉凶者失得之已定者也其憂虞之初則謂之悔

吝變化者易之用也其所以變化則剛柔二物而已故觀吉凶者必自悔吝始觀變化者必自剛柔始文王觀此四者而繫之以辭讀易者亦

當觀此四者而玩文王之辭則靜居動作無入而不利矣孔子作大傳一篇全為此事故學者

以繫辭傳名之當時傳授之意從可知矣三極者何立天之道曰陰與陽陰陽天之極也

立地之道曰剛與柔剛柔地之極也立人之道曰仁與義仁義人之極也天非陰陽不立地非

剛柔不立人非仁義不立天地人其形也陰陽

剛柔不立人非仁義不立天地人其形也陰陽

易學

卷五

中

剛柔仁義道也天以陰陽之道而立爲天地以
剛柔之道而立爲地人以仁義之道而立爲人
猶屋之有極而立爲屋也三極者參而三矣一
生二二生三三生萬物獨無所謂一乎太極者
一也一者理也極之爲言至也太極者至之又
至非尋常之極故曰太極屋極之極有形也無
形之極則曰太極猶莊子之言大塊也塊有限
而塊之無限者曰大塊知此者知孔子立言之
意矣

易筌

卷五

五

子瞻曰夫剛柔相推而變化生變化生而吉凶
之理無定不知變化而一之以爲無定而兩之
此二者皆過也天下之理未嘗不一而一不可
執知其未嘗不一而莫之執則幾矣是以聖人
既明吉凶悔吝之象又明剛柔變化本出於一
而相摩相盪至於無窮之理曰變化者進退之
象也剛柔者晝夜之象也象者以是觀之之謂
也夫出於一而至於無窮人之觀之以爲有無
窮之異也聖人觀之則以爲進退晝夜之間耳

見其今之進也而以爲非向之退者可乎見其
今之明也而以爲非向之晦者可乎聖人以進
退觀變化以晝夜觀剛柔二觀立無往而不一
也

羅君章更生論曰世皆悲合之必離而莫慰離
之必合皆知聚之必散而莫識散之必聚今談
者徒云向我非今我而不知今我卽向我耳達
觀者以死生爲寤寐誠哉是言子瞻之說實與
此合

易筌

卷五

六

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎
其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過
也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉
凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔
是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之
此章統論卦爻所繫之辭之通例也自彖者言
乎象至无咎者善補過皆解繫辭之文自列貴
賤者存乎位至各指其所之皆讀繫辭之法蓋
彖辭所言之象卽下文所謂卦也爻辭所言之

變卽下文所謂位也吉凶悔吝无咎皆辭也獨辨吉凶謂之辭者悔吝可以介而免无咎可以悔而致非有憂虞之心者不能謹其微至於吉凶得失之大者讀其辭皆可辨也此而不悟聖人亦莫如之何也已小疵猶小病也始疵則小久之則大所謂向於得而不可言得向於失而不可言失是也

齊者有所統壹之謂陰小陽大雖若不齊惟當其時位者能爲一卦之主而用事焉故曰齊

易

卷五

十一

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爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此章言聖人用易之事也準如太玄準易之準易之作也原準乎天地故易之成也彌綸乎天

地天地陰陽之用不能無不足亦不能無有餘彌者補其不足而彌縫之綸者約其有餘而條理之也下文申言彌綸之事皆就聖人言而以易無體一語結之聖人卽易也

三知皆申言易所以與天地準也天地陰陽而已陰陽之大者幽明死生鬼神而已聖人知此三者而摹寫於易天地之道舉該括而無餘矣此易所以與天地準也聖人何以知幽明之故也天之文地之理炳如秩如此其明也形而下

易

卷五

十二

者也至文理之所以然者則幽而非耳目之所及形而上者也衆人或執罷而昧道或見道而遺罷聖人卽罷而見道以道而制器有無俱妙真妄兩冥而天地幽明之理盡之矣此其所以知幽明之故也何以知死生之說也衆人生不知所從來死不知所從往成然寐冥然覺所謂流浪生死者也聖人原之而知生之所以始反之而知死之所以終卽始終而知其有無始無終者在卽生死而知其有不生不死者存萬物

灰生之說盡之矣此其所以知灰生之說也何以知鬼神之情狀也精氣所聚之物必有靈焉以主之精之靈魄是也氣之靈魂是也其合也精氣可見而魂魄不可見其離也魄之降可測而魂之游不可測聖人知鬼不自變而必生於物物不終物而必游於變化鬼神之情狀盡之矣此其所以知鬼神之情狀也季路問事鬼神子曰未能事人焉能事鬼問灰曰未知生焉知灰子路之問及此可謂窮深入微矣或者謂

易筮

卷五

本

夫子不荅其問不知實所以深荅之也此在學者心領神會豈可以區區訓詁講解得之哉聖人既洞晰天地之理其作而爲易以彌綸天地之道宜無難者與天地相似故不違總言之下乃詳其實耳知周萬物似天也道濟天下似地也不過卽不違旁行者達變之權不流者守正之經也行權而不離於經智之用也樂天知命智之體也此又自智周萬物而推言之也土者卽其所居貴賤險夷順逆皆是也身是在是心不

在是不可以言安不安則厭棄之心生而所存者薄矣故安土而後能敦仁敦仁而後能無所不愛也此又自道濟天下而推言之也範如鑄金之模範圍如匡郭之周圍範圍天地之化則宇宙在手造化生身而天地中之萬物皆可曲成而不遺聖人之彌綸天地如此非神無方而易無體者其孰能之所以然者只是通乎晝夜之道而知故耳晝夜之道卽幽明死生鬼神之謂惟其通知所以有此知周道濟範圍曲成之

易筮

卷五

本

妙惟有此知周道濟範圍曲成之妙所以爲通知也張子曰語其推行故曰道語其不測故曰神語其生生故曰易其實一物指事異名耳葉少蘊曰凡易見於有爲者皆言用用之者何體也而易不以體對用故別而論之曰易无體龔深之曰流行於天地之間者無不受命於陰陽而從役于晝夜其微有消息其著有盈虛其分有幽明其數有灰生隨流轉徙未嘗知其爲晝夜也故成然止冥然行惟晝夜之所驅耳通

乎晝夜之道者則異此雖與之來而有所謂不來雖與之往而有所謂不往故其體為神其用為易

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

易卷五

卷五

十一

此言天地之道不外於陰陽而聖人摹之以作易莊生所謂易以道陰陽是也一陰一陽循環不已若道路然故謂之道如一闔止謂之闔一闔止謂之闔惟闔而闔闔而闔往來不窮斯名為變耳非闔闔之外別有變陰陽之外別有道也天人相接處為繼人所稟賦處為成曰善曰性孟子之說實原于此但仁智者多却一見百姓又少却一知于原來面目遂為有間耳試觀天地之顯仁藏用而鼓萬物也業謂之富有德

謂之日新大且盛矣實皆陰陽自然之妙在陰無陰陰以之生在陽無陽陽以之成以聖人校之未免有憂尚有一塵之隔然聖人能以其有憂法天地之無憂而易作焉何以謂之易生生也何以謂之生生乾之成象坤之效法也有乾有坤則有六子相生不已八卦定吉凶吉凶生大業而天下之聲聲成矣何者極其數而知來者占也占則可以知吉凶之兆通其變而前用者事也事則可以盡趨避之方苟徒知占而不

易卷五

卷五

十一

知事一切俛首以聽於數則文王當瘞於羑里仲尼亦殲於桓魋矣何貴於易哉然占也事也一陰一陽其體雖若有定而或陰或陽其變實不可測人皆曰極數而未必能知來人皆曰通變而未必能成事此無他昧於陰陽不測之神也知陰陽不測之神則聖人之無為與天地之無心始相脗合而成位乎中者無愧矣史稱郭璞洞五行卜筮之術穰災轉禍通致無方而不能逃王敦之難性輕易嗜酒好色干寶

嘗戒之璞曰吾所受有本限用之恒恐不盡卿
乃憂酒色之爲患乎夫其溺於欲而不能自克
所謂穰災轉禍者安在宜其及也

康伯曰神也者變化之極妙萬物而爲言不可
以形詰者也故曰陰陽不測原夫兩儀之運萬
物之動豈有使之然哉莫不獨化於太虛歛爾
而自造矣造之非我理自玄應化之無主數自
冥運故不知所以然而况之神是以明兩儀以
太極爲始言變化之稱極乎神也夫惟知天之

易筌

卷五

七

所爲者窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以
道爲稱不思而玄覽則以神爲名蓋資道而同
乎道由神而冥於神也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜
而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其
動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是
以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配
日月易簡之善配至德

此極贊易之廣大而所以廣大者則由其易簡

也不禦也靜而正也備也皆易之廣大而獨以
乾坤明之者乾坤衆卦之父母乾坤具而諸卦
在其中矣其靜也專其靜也翕乃乾坤之本體

所謂靜而正也靜而正則動無不正而廣生大
生皆自此出易雖廣大其根原實不踰此非易
簡而何極言易之廣大而以此結之欲求易者
不在於廣大而在於易簡也配天地配四時配
日月以易配天配至德以易配人也易配天地
可謂廣大矣而本之易簡之至德求易者不知

易筌

卷五

七

易簡而求之廣大是不知要也易簡則天下之
理得而成位乎其中配天地四時日月之妙皆
在於我也至德卽大學之至善中庸之不顯無
聲無臭至矣無以復加矣

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也
知崇禮卑崇效天甲法地天地設位而易行乎其
中矣成性存存道義之門

上贊易之廣大此贊易之至至者無以加之謂
也聖人德崇業廣擅一時之盛而實自易得之

此易所以爲至也德崇於知聖人之知日游於高明而進進不已故知崇而德與之俱崇業廣於禮聖人之禮日就於平易而步步着實故禮卑而業以之益廣是崇也天之體固然聖人特效之而非其自爲崇也是卑也地之體固然聖人特法之而非其自爲卑也蓋自天地設位卑高以陳而易之此道已行乎兩間矣聖人不過因之而已豈有所安排勉強爲之哉當是時真性純固絲絲若存而冲漠之中衆妙已具道義無不自此而出若曰天之崇如何而知必如何以效之地之卑如何而禮必如何以法之亦支離瑣屑而不足以言易矣

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上章存存本原之功也此章擬議言動之功也

存存則擬議者自明擬議則存存者益熟相須爲用者也首章易簡學易之要也非存存何以能至二章觀象玩辭觀變玩占學易之功也非擬議於言動則所謂觀玩者亦空言耳四章蓋互相發也

此言象爻所以立名原取於天下之言動而學者之言動必擬議於象爻而後可此聖人作易之本意也會如省會之會自彼而來者面可至通如通都之通自此而往者方可達非一偏

一曲有所拘礙者也

天下之理雖有萬殊其肯綮則至要如人一身得其百節所會而血氣流通何所不貫典禮卽五典五禮人所日用未有出乎此者聖人論道極其要妙至於踐履處不過一禮如上言禮卑下言禮恭與夫博文約禮克已復禮皆一義也後人才見到玄妙處便流蕩而不法學易者擬其所立之象以出言則言之淺深詳畧必各當其理議其所合之爻以制動則動之

仕止久速必各當于時而易之變化成于吾身矣成其變化其字指易言

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

易

卷五

十

斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不

密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之罷也小人而乘君子之罷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

上言君子擬議以成其變化此下舉七爻皆慎於言行者以見其凡例也知此則三百八十四爻皆可類推

致恭以存位者禮極其恭所以存其分義而不

易

卷五

十

敢踰越非如後世固位持祿之謂

亢者謙之反知聖人深予謙之九三則知聖人深戒亢之上九

害成害其成也

負者以身負物物貴而身賤故曰負也者小人之事也乘者以身乘車身尊而物卑故曰乘也者君子之器也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此二十字韓康伯本在夫易何為者也之上班固律歷志衛元嵩元包皆在天數五地數五之上程朱移此章之首今從之陽數奇故以一三五七九為天陰數偶故以二四六八十為地天地者陰陽對待之定體一至十則陰陽流行之次序以五行言之不過一二三四五蓋正數也六七八九十乃其配子一屬水其位居北二屬火其位居南三屬木其位居東四屬金其位居西五屬土其位居中央以五加北方之一則為

易卷

卷五

九

六加南方之二則為七加東方之三則為八加西方之四則為九復以四方之一二三四會而歸于中央則成十或曰自一至十天地之全數也五六居中天地之中數也以五十有五去其五餘得五十是為大衍之數以五十有五去其六餘得四十有九是為撰著之數舊說以此為河圖洛書皆无所據今不取

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變

化而行鬼神也

天數五至行鬼神也四十有四字韓本在再劫而後掛之下朱子移置在此天數五指一三五七九之五者皆陽也地數五指二四六八十之五者皆陰也氣有二而行有五二非五不能變化故天數有一三五七九地數有二四六八十五非二不能自行故一三五七九則為天二四六八十則為地也五位相得者一二也三四也五六也七八也九十也猶甲陽得乙陰丙陽得

易卷

卷五

十

丁陰戊陽得己陰庚陽得辛陰壬陽得癸陰五者之陰陽皆相得也各有合者一六也二七也三八也四九也五十也猶甲陽合己陰乙陰合庚陽丙陽合辛陰丁陰合壬陽戊陽合癸陰五者之陰陽各自相合也天數二十有五謂一三五七九積而為二十五也地數三十謂二四六八十積而為三十也總而計之為五十有五皆天地之數也一三五七九乃天之五行二四六八十乃地之五行一生一成一往一來造化

功用皆不出此故曰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爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

宋咸易辯云天地之數是自然之數大衍之數是推衍之數推衍者自太極生兩儀則陽一陰二衍而爲三兩儀生四象則太陽一少陰二少陽三大陰四衍而爲十四象生八卦則乾一兌

易

卷五

三

二離三震四巽五坎六艮七坤八衍而爲三十三六通太極之一兩儀之三四象之十八卦之三十六則其數五十今日大衍之數五十其殆是乎崔憬曰舍一不用者以象太極虛而不用也憬蓋知太極爲數之體而不用矣而未知兩儀四象八卦爲數之用也鄭武子揲著古法云天地之數五十有五而大衍不盡天地之數何也蓋太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦所衍者不及五也又云大衍之數五十其用四十有

九言於五十中虛一不用也蓋著四十九合成一圍譬猶渾池未分乃所虛之一是其用之本也此易之太極也太極之一非數也數自此而起是爲數之體非數之用故不用而虛其一所以存太極之本體而其用則唯兩儀四象八卦所衍之數則其用四十九也聖人用四十九著如下文所云之法掛其一而以四揲之則四其九而爲三十六四其六而爲二十四四其七而爲二十八四其八而爲三十二蓋出于理勢之

易

卷五

三

自然非人之智力所能增損此大衍之數五十而唯用四十有九是爲不可易之法也分而爲二謂以四十九著信手分而爲二以置左右也象兩謂自一而生二凡所謂兩者无不象之非特象兩儀也掛懸也掛一者于所分右邊著中取一著懸于前與左右著折立而爲三也象三者自二而生三凡所謂三者亦皆象之不特象三才也夫其所以掛一者何也有所待也以待兩手四揲之餘併歸而爲一也舊法掛一乃掛

于小指間則與扞同矣既有中指兩扞又加以小指則為三扞是五歲之中不特再閏乃有三閏矣豈理也哉揲連數之也說文云揲開持也揲之以四者先取左著四四而數之置於左次取右著亦四四而數之置于右也象四時者象一歲之春夏秋冬也奇與畸同奇者所揲四數之餘也歸者併而為一也既四四而數左右之著而得正策之數則其四四之後必有餘數或一或二或三或四也扞者勒也歸奇于扞以象

易

卷五

五

閏者先以左揲所餘之數勒于左手中指外以象三歲一閏次以右揲所餘之數勒于右手中指外以象五歲再閏也閏者月之餘日積分而成月者也五歲再閏者三歲一閏之後再積日而成月則五歲之間有再閏也故再扞而後掛者一變之中有五節掛一為一節揲左為二節扞為三節揲右為四節再扞為五節一節象一歲三節之扞象三歲一閏五節之再扞象五歲再閏是為第一變也既再扞而象再閏然後置

前掛扞之著于一處而以所揲見存之正策合而為一是為第二變如初法再分再掛再揲再扞也不言分揲而獨言掛者以明再變三變以至十有八變每變皆當掛也林至易裨傳云著數之變九六各一乾坤之象也七八各三六子之象也蓋以六十四變而八分之老陽得八老陰得八三少陽三其八得二十四三少陰三其八得二十四此體數也用數則不无增損於其間體數則陰陽各半用數則陰侵陽陽侵陰是

易

卷五

五

以少則陽少而陰多少陽少陰均二十四而少陽之四益于少陰則少陽二十而少陰二十八也老則陽進而陰退老陰之四歸于老陽則老陽十二而老陰四也以此證之則再變三變皆當掛一也明矣
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
策籌也即著之莖數也筮法初變掛扞之數不

五則九再變不四則八三變亦不四則八凡三變之後得五與四四通計十三則其過揲所得者四其三十六而其數九得九與八四通計二十五則其過揲所得者四其二十四而其數六合十有八變計之則爲乾之策二百一十有六爲坤之策百四十有四合之爲三百六十則當一期之日數期周歲也日行天一歲一周凡三百六十五度四分度之一書堯典云朞三百六旬有六日是也今畧其餘舉其成數言之耳二

易筮

卷五

策

篇謂易之上經下經也上下經六十四卦凡三百八十四爻陽爻百九十二每爻各四九三十六策積之得四千九百一十二策陰爻百九十二每爻各四六二十四策積之得四千六百八策合之則萬有一千五百二十策應萬有一千五百二十之數而曰當萬物之數者取其盈數言之不論其餘也兼山郭氏曰以畫言之雖六子亦皆乾坤之畫无六子之畫也如震之初乾畫也乾策也震之二三坤畫也坤策也在震初

无是畫无是策也乾畫不得不稱九坤畫不得不稱六也故唯乾坤有用九用六之道諸卦之得奇畫者皆用乾之九也得偶畫者皆用坤之六也終无用七用八之道故九六有象七八无象

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

王景孟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

易筮

卷五

策

策三十有六老陰數六四而求之則其策二十有四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是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有四以乾之五十有四合坤之三十有六爲九十焉亦四而求之

則三百有六十而二篇之策陽爻一百九十有二其數一千二百七十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所以成于四營也十有八變者每一變分掛揲扚爲一變三度分掛揲扚爲三變則成一爻九變則成三畫之卦於內又九變則成三畫之卦于外凡有十八變而後成六畫之卦也八卦乃三畫之卦小成謂

易

卷五

五

內卦成于下也引而伸之者外卦又成於上則爲六畫之卦六十四也觸類而長之者八卦可伸而爲六十四卦則六十四卦可伸而爲四千九十六卦也以四千九十六卦而斷吉凶天下所能之事盡矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

易道變化无窮未易見也顯之者辭也顯而可見則幽者闡是謂顯道易之德行至簡至易亦

可測也神之者數也神而莫測則顯者微是謂神德行道顯故可與酬酢德行神故可與佑神變化之道卽所言著數之法變化往來進退分合此非人之所爲乃神之所爲也故曰陰陽不測之謂神

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

易

卷五

五

與于此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

辭變象占雖云四者而其下所論則皆占也至精言所占之事也至變言占之法也至神言占

之理也

制毘尚象如後所言衣裳舟楫書契宮室之類皆是下闔戶闢戶一事亦其例也將有行言有所往也一與二爲參二與三爲伍交互之意錯雜也綜三蒼云理經也謂機縷持絲交者屈佞制經令得開合也占法有數有變每爻三揲爲三變每揲有象兩象三象時象閏再閏爲五小變此參伍以變也三揲之奇分而計之則得三少三多一少兩多一多兩少之數去三揲之奇

易筮

卷五

五

以右手之正策合而計之則得四九四六四七四八之數此錯綜其數也錯謂分而間之綜謂合而總之此二句止論一爻之法通六爻之變得十有八遂成初二三四五上以爲剛柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交拆以爲內外兩卦之象此二句方論成卦之法故曰此言占法也著之變策之數爻之文卦之象皆寂然不動之物初不能如人之有思有爲皆純乎天者也及問而以言則受命如響無遠

近幽深遂知來物其感而通天下之故皆同乎人者也故曰此言占理也

寂然不動感而遂通天下之故是一句寂然固无思爲感通亦无思爲一毫无容私於其間故謂之神玩辭云未占之時如鑑之明如谷之虛及其占也如鑑之照形谷之應聲有何思有何爲乎華嚴以无盡境界爲一禪門无盡衆生无明行相而爲佛事承事无盡諸佛遍知无盡諸法而不壞无心卽此理耳

易筮

卷五

五

韓康伯曰非忘象者无以制象非遺數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由立故曰非至精至變至神則不得與于斯也至深難見之理皆就易中見之如所謂通幽明之故知鬼神之情狀是也卦中吉凶悔吝其幾半微半顯正在茫昧時盡研磨出來故曰極深研幾此言四者所以爲聖人之道由聖人以其

極深研幾之所得而寓之著卦之中也聖人之
深能通志而易之至精出焉聖人之幾能成務
而易之至變出焉聖人之神不疾而速不行而
至而易之至神出焉是聖人之道皆易之所有
故復以易有聖人之道四焉一語結之通天下
之志與受命如嚮相應成天下之務與成天下
之文定天下之象相應

子曰夫易何爲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
與於此哉古之聰明獻知神武而不殺者夫是以
明於天之道而察於民之故是興神物以前民用
聖人以此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謂之通
見乃謂之象形乃謂之臈制而用之謂之法利用
出入民咸用之謂之神

人所未知者開發之曰開物晰理也人所欲爲
者成全之曰成務適變也

著用于卦未定之先故曰圓而神卦成於著已
定之後故曰方以知六爻之義隨其時位變易
以吉凶告人故曰易以貢張乖崖言公事未着
字前則屬陽陽主生也通變由之著字後屬陰
陰主刑也刑貴正名名不可改乖崖所言陰陽
卽易所謂方圓耳知來藏往委之著龜而聖心
一無事焉滌除玄覽歸于无疵是何思何慮之

境也故曰洗心退藏於密密猶言未始出吾宗
通志是其聰明定業是其睿知斷疑則其神武
之決也著龜在萬物亦動植之常耳唯聖人知
其爲神提掇出來遂爲卜筮之大用故曰興神
物先占而後事故曰前民用有思則與物雜故
欲齋有爲則與物敵故欲戒齋戒所以神明其
德而與鬼神合其吉凶也德神而著卦之用神
矣

觀易洪範明卜筮之用大而且詳豈聖人之神

且智盡出敗甲枯莖後哉古之通志决疑定業而成疊疊必寄諸無心者而後神故聖人欲洗心而退藏于密也必吉凶與民同患而後可欲齋戒以神明其德也必與神物以前民用而後可

闔戶謂之坤闔戶謂之乾坤乾商易之首卦也孔子曰吾得坤乾焉又曰陰陽之義配日月陰陽不測之謂神不曰陽陰而曰陰陽者何一陰一陽之謂道是其解也如曆家不曰朔晦而曰

易

卷五

畫

晦朔說卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉義類如此故曰易逆數也

郭子和曰坤陰物也有闔戶之象乾陽物也有闔戶之象既能闔又能闢是謂變朝闢之暮闔之日復一日往來不窮是謂通至于戶之可見則曰象有形則曰繩制而用此則曰法利于出入而无不用之則曰神然則一戶之設无非陰陽之妙理豈苟然哉治天下之道無他如制一戶之法使之變通可久黃帝堯舜之治不過如

此

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業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繩以爲天下利漢紀

作立象成繩以爲天下利今脫一象字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

著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

以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰

祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履

信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利

也

爾雅云儀匹也兩儀言陰陽相匹也太極謂天

地未分之先元氣混而爲一卽太初太一也老

子曰道生一卽指此而言混元旣分卽有天地

故曰太極生兩儀卽老子云一生二也金木水

火稟天地而生故曰兩儀生四象土分旺四季
又地已該土故但言四象也震木離火兌金坎
水各主一時又巽同震乾同兌加以艮坤之土
為八卦故曰四象生八卦也古注疏之說如此
房審權云太極生兩儀兩儀生四象八卦非今
日有太極而明日方有兩儀後日乃有四象八
卦也又非今日有兩儀而太極遯明日有四象
而兩儀亡後日有八卦而四象隱也太極在天
地之先而不為先在天地之後而不為後此可

補注疏之遺

玩辭凡繫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萬物皆
具奇偶之法象而天地其最大也萬物皆具九
六之變通而四時其最大也萬物皆有爻象之
著明而日月其最大也三者具而易之道備矣
一家一鄉一國各有占也而據崇高之極可以
作天下之易者貴為天子富有天下者也山巫
野祝皆能占也而具神智之全可以為天下利

者聖人也折筵剡箠毀瓦灼雞皆可占也而有
探索鈎致之神有决疑成務之知可以供聖人
之用者著龜也三者具而易之耑成矣此六句
言成耑之所由立也離騷索環茅而筵剡環茅
靈草也筵竹筭也楚人謂
結草折竹
而卜曰筭

石澗曰伏羲之時未有文字因圖書之文而畫
卦故曰河出圖洛出書聖人則之蓋非圖書有
天生之數而聖人就取之也關子明以五十五
數為河圖四十五數為洛書劉牧兩易之謂河

卷五

圖之數四十五洛書之數五十五說者以關為
是劉為非其實皆不然按書顧命云天球河圖
在東序天球玉也河圖與天球並列則河圖亦
玉之有文者爾崑崙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四十五數者
戴九履一左三右七五居中而上列二四下列

六八分布而爲九宮子華子言之大戴禮言之
乾鑿度言之在易則无一語及此蓋非易數也
洛書則他經无所見孔安國注洪範乃以爲洛
書者禹治水時神龜負文而列于背有數至九
禹遂因而第之以成九數按禹貢但言導洛不
曾言洛之出書安國何所據而有是說耶夫孔
子曰河出圖洛出書聖人則之是河圖洛書伏
羲之時具有之也劉向父子班固輩皆循安國
之說遂以爲河圖授羲洛書錫禹如此則是伏

易

卷五

七

羲時止有河圖未有洛書也不亦謬乎圖之數
十書之數九原无所據蓋皆出於緯書漢儒多
習讖緯之學其爲義疏多採諸此自其有九篇
六篇赤文綠字之說故班固以初一至六極六
十五字爲本文顧野王以農用敬用十八字爲
神龜所負者豈不甚可笑哉蘇東坡張南軒皆
謂鄭康成溺於緯書乃云河圖有九篇洛書有
六篇又以河圖爲八卦洛書爲九疇要皆恠妄
不足深信

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僞繫辭
焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神
乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾
坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣
是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁
之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民
謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賡而擬
諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天

易

卷五

七

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賡者存乎卦鼓天下
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

此一章反覆發明一象字而着落在神明默成
之人非神明默成固无以體易也
陰陽者繩也所以陰陽者道也四體者繩也所
以使四體者道也以无形而使有形故曰形而

上以有形而使於无形故曰形而下

楊廷秀云此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

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

易

卷五

系

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

此章專重一動字聖人之辭原是見天下之動而繫之非當動爻象之謂也蓋方寂然不動無可言者只是才動便有吉凶悔吝之不同聖人作易不過教人慎動以避凶趨吉而已欲慎動莫若以正故獨提貞之一言雖天地日月不能

外之况人之不正而欲以獲吉萬萬無是理也陰多而陽少則以剛為本陽多而陰少則以柔為本所謂成卦之主也故曰立本有一卦之時有一爻之時隨時而趨即變通之道正義云卦既總主一時爻又就一時中各趨其所宜之時是也

吉凶不同惟貞者勝貞者固守以正而不妄動也吉凶悔吝生乎動貞則動罔不吉何凶悔吝之有觀古換切示也即下確然示人隤然示人

意

卷五

系

爻象動于著策之中吉凶見於辭命之際故謂爻象為內吉凶為外功業即吉凶生大業之業天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于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羲氏没神

農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下
蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交
易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯
舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易
窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利
黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刻木爲
舟刻木爲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爲杵掘地

易

卷五

易

爲曰曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧
刻木爲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

聖人之大寶曰位卽崇高莫大乎富貴也曰仁
曰財曰義卽備物致用立成器以爲天下利莫
大乎聖人也得富貴之位行聖人之道本仁以
愛人明義以立政然後可以保烝民之生配天
地之大故下文以義農黃帝堯舜實之皆聖人
之富貴者也制耨尚象凡十三卦獨乾坤合而
不分上古衣裳相連乾坤相依君臣一體也後
世衣裳離而爲二尊君卑臣上下判隔失古意
遠矣今獠川苗寨多衣統衰上下相連猶是古

易

卷五

易

法所謂禮失而求諸野也

十三卦皆聖人經世大法卽所謂理財正辭禁
非者此非聖人之私知也取于十三卦之象然
後成亦非一聖人所能爲也歷五聖人而後備
蓋斯人生生之道若此其難而聖人所以生生
斯人者若此其勞也故曰如古之无聖人人之
類滅久矣

此章先言包犧觀物制易中言聖人觀易制物
皆尚象之事于瞻曰象者像也像之言似也其

實有不容言者故以其似者告也達者因以識真不達則又見其似者而日以達矣彖者豕也爻者折俎也古者謂折俎為爻其文蓋象折俎之形後世以易有六爻也故加肉為肴以別之彖則何為取于豕也曰彖者材也八卦相值材全而體備是以為豕也爻則何為取於折俎也爻者效天下之動分卦之材裂彖之體而而適險易之變也

易卷五

卷五

五

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶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

衆者以寡者為之君寡者以衆者為之民二陰而一陽則二陰相率而君一陽故陽卦奇二陽一陰則二陽相率而君一陰故陰卦偶王傳曰衆不能治衆治衆者至寡者也動不能制動制動者貞夫一者也然陽卦陰卦何以為君子小人之辨奇為君偶為民則陰陽之理順而君民之分正故曰君子偶為君奇為民則陰陽之理

悖而君民之分亂故曰小人

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

易卷五

卷五

五

上繫七爻起于中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起於咸憧憧往來卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤凡六日七分中孚至復亦六日七分陰陽自然之數也此即經分上下陰陽各有定數之旨吳幼清欲合上繫七爻與此十一爻序于乾坤文言之後共為十翼之一篇蓋未知此理耳知其同歸則殊塗皆同也知其一致則百慮皆一也千思萬慮皆何思何慮也即憧憧往來不

見往來之相朋從爾思不着朋從之跡譬之良馬見影輒驚未有見自影而驚者也不然日月寒暑日日往來歲歲往來何嘗以往來爲病雖然此同歸一致處正安身立命一着如尺蠖之屈龍蛇之蟄其伸與存身皆自此得此卽寂然不動之神也非工夫粗淺者可入須精義之功極細極微方得欄柄入手到此如屈而必伸蟄而存身其致用皆不期然而然用無不利身無不安卽崇德也但此等境界猶可以知知可以

易筌

卷五

樂

識識何也以其有神在也過此以往百尺竿頭更進一步始而入神至此神已窮矣始而可知至此知已化矣非盛德何以及此謂之盛德則崇德不足言矣漢志曰蠖之義蓋取諸尺蠖之義蓋取諸引蠖于尺伸於引今人布指求尺一縮一伸如蠖之步其尺蠖謂乎

潘子醇曰塗殊於所由不殊於所歸同歸則本一家慮百于所思不百於無思無思則均一體蓋無體者總衆體無形者統萬形無體之體不

形之形此之所謂真君

釋典引易曰殊塗而同歸若干徑九達王城不

二九流百氏聖道寧差

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夙期將至妻其可得見邪

卦以剛見揜爲困爻以柔承剛爲辱爲危

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者繩也射之者人也君子藏繩于身

易筌

卷五

樂

待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成繩而動者也

君子不患無獲患無時不患无時患无繩不患

无繩患无韞公用射隼盖二用黃矢以射上也

傳中弓矢者繩也正指二言不然此語无着落

矣

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

懲惡在初改過在小

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

兩小人不同不耻不仁言愧耻之而後仁也不畏不義言畏懼之而後義也因懲其小惡而後戒于大惡此猶是中人之可教者如注家言則是不可教戒之人必至罪大而不可解矣

易

卷

五

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

常以為危所以安其位常以為亡所以保其存常以為亂所以有其治此三句是論其理是故以下方就君子身上言之

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

玩辭德之薄知之小力之小皆限于稟而不可強聖人豈厚責以必能哉責其貪位而不量已過分而不能勝任爾量力而負其人不跌量鼎而受其足不折今鼎足弱而實豐有不折足覆公餗者乎自取之也餗何辜焉

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

易

卷

五

用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

夫知彰者眾矣惟君子于微而知其彰知剛者眾矣惟君子于柔而知其剛故萬夫望之以為進退之候也孔疏曰凡物之體從柔以至剛凡事之理從微以至彰知幾之人既知其始又知其終是合于神道

韓康伯曰幾者去无入有理而未形不可以名尋不可以形覩者也惟神也不疾而速感而遂

通故能朗然玄照鑒於未形也合抱之木起于
毫末吉凶之彰始于微兆故爲吉之先見

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達復无祗悔元吉

知幾其神即窮神之神也聖人所以窮神者知
幾而已顏之不達復庶幾聖人之神歟聖心无

動无靜止體自如顏子或不无微動於意然動
即覺覺即止所以爲不達復韓退之云顏子之

過非發於行彰於言之謂也生于其心則爲過
矣顏子止之於始萌絕之於未形所以爲庶幾

先儒乃謂退之過許顏子則孔門之改過者不
少矣何以獨稱顏氏爲好學哉

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

丘行泰曰損自泰來以未成卦言之下乾爲天
上坤爲地以乾上三爻交坤下三爻而爲損有

天地絪縕之象以既成卦言之上坤變艮艮爲
少男下乾變兌兌爲少女有男女構精之象

易學 卷五

楊廷秀曰致一者力至之之謂也羿致力而一

於射故精于射王良致力而一于御故精於御

使羿而欲爲良良而欲爲羿則兩喪其國能矣
堯舜之治仁義黃老之治清靜孫吳之治兵其

道不同其致一則同也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交
而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與

也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫
之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿

恒凶

益上九位不正又居六爻之窮其身心之危懼
可知不能益人而反求人之益其交其求又可

知

子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽
合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德
其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪夫
易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辯物正言
斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其

辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

天下之動貞夫一奚疑二之有但古之為民者一今之為民者二民既二矣則趨避必惑民行將何以濟民行二矣則得失必迷其報豈可不明明失得之報則吉可趨凶可避所以濟民之陷溺實在於此故曰衰世之意

易之興也其于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

也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

基如基址人之踐履自下而上以漸積累步步皆實則德有其基矣柄者以此自持如言以謙為欄柄也豁然而還其本心之謂復韓康伯曰夫動本於靜語始於默復者各反其所始故為德之本所謂立天下之大本者此也不恒則雖得之必失之欲其堅固非恒不可自此而本無者日損則曰修本有者日益則曰裕雖遭非意

之變而所造因以日精日徹故曰辨非自他人觀之也井之德安靜而不動所以為德之地巽之德柔順而深入細微事至而隨宜斷制所以為德之制

三陳九卦明聖人處憂患之道乾統三女而為履坤統三男而為謙復以一陽動于五陰之下而為仁三才之道備矣故取此三卦于上經所以立本也男女雜居苟不得其當未有久而不厭者惟恒以長男正位乎上長女正位乎下乃

天地之大義人道之常經故雖雜而不厭也巽在外體為益而反則為損巽在內體為井而反井則為困四卦所以表巽道也而復以重巽終焉則內外上下無往非巽矣故取此六卦于下經所以制用也上三卦既執謙之柄下六卦又達巽之權聖人涉世之道亦可識矣履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

心之本體不可目窺故謂之小如道心惟微之微也能得此心何物不辨老子云見小曰明卽此意

潘子醇曰人心心之變體也有思而有爲道心之心之本體也無思而無爲有思有爲其慮宜深惟頻復始厲而無咎故惟危無思無爲其藏宜密以復小而辨於物故惟微

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

易筌

卷五

七

龔深之言三陳九卦初德次體次用其說出九家易

三陳皆有辨困之辨辨于已復之辨辨于物井則人已之間兩極其辨也

象山先生曰復而先以履謙蓋履上天下澤而人居其中先辨一身所以舉錯動作之由謙以自持使精神收聚于內則此心斯可得而復本心既復謹始克終以得其常而至于堅固私欲日以消磨而爲損天理日以澄瑩而爲益雖涉

危蹈險所遭或至于困而此心卓然不動然後于道有左右逢源之妙至此則順理而行無纖毫透漏如巽風之散无往不入

易之爲書也不可達爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易筌

卷五

七

楊廷秀曰此章言易之用存乎變易之體存乎常易之行存乎人何者君臣父子易也視聽言動易也治亂安危取舍進退皆易也苟遠求之則涉于渺茫非易矣故曰易之爲書也不可達乾之初九忽上而居坤之上六則坤變而爲剝坤之上六忽下而居乾之初九則乾變而爲姤此易之變上下无常也乾之一陽與坤之一陰相易而震生焉坤之一陰與乾之一陽相易而巽生焉此易之變剛柔相易也是皆不可拘以典常繩以要約惟變所適誰得而禦之然易之

道雖屢遷而其常則不變學易者出入起居非
度不由外內屋漏惟懼是知以此應世則遇憂
患而自明遇世故而自達以此謹獨則无師保
而自律遠父母而自嚴君子何修而得此哉其
初率乎易之辭而不敢違揆乎道之方而不敢
離玩味于變動不居之中探索其典常不變之
要則易之道為吾有矣故曰苟非其人道不虛
行

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其
時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒
成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不
備噫亦要存凶吉凶則居可知矣知者觀其彖辭
則思過半矣

始終初上二爻也初卦本其事未成故難知終
卦末其事已成故易知中爻者洪容齋謂二二三
四三四五也如坤坎為師而六五之爻曰長子
帥師以正應九二而言蓋指二至四為震也坤
艮為謙而初六之爻曰用涉大川蓋自二而上

則六二九三六四為坎也觀左傳所載占辭可
見彖辭謂文王卦下之辭如乾元亨利貞是也
彖辭統論一卦六爻之體雖未十分詳盡而已
得其大要矣解者往往以彖傳言之甚謬

漢上云初難知以下言初上二爻雜物以下皆
言中四爻二至四三至五兩體交互各成一卦
為互體德謂卦德撰猶言數也二卦固各有德
自其中四爻之陰陽雜而互之又成兩卦是別
算其德也初德之是非未見上德之是非已定
故以中四爻辨之也

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

此二節論中爻之本體二四同功謂同以陰而
居陰也三五同功謂同以陽而居陽也位與六
位之位不同彼以陰陽言此以遠近貴賤言也
多者諸卦未必盡然而若此者居其強半也柔

危剛勝或指五言或指三言或兼言之皆有未
通竊意此剛柔二字與易中剛柔字稍異五君
也其位貴其道剛三臣也其位賤其道柔柔而
居剛危而多凶剛而居剛勝而多功故曰其柔
危其剛勝耶

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地
道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道
也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

張歿之曰六者非他也三才之道也曰爻曰物
曰文曰吉凶指六畫摹寫三才之變態道有變
動如天地人之變化爻有等如天位乎上地位
乎下人處乎中物相雜如星辰昭回山川錯落
仁義經緯文不當如天文地理人事精稜相盪
休咎相推而吉凶生故曰廣大悉備

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

道也

楊廷秀曰无寇言備寇者不若遭寇者之爲用
无虎言防虎者不若遇虎者之爲工意之者不
如履之者也文王遭紂美里之禍而演易不以
已之憂患忘天下後世之憂患其心危故其辭
危此无他欲使後世之危者平易者傾其慮患
之道大故其爲喻也詳遠取物近取身凡可爲
吉凶得失之象者无一物之或廢學者能以百
物求大道以危辭求安平懼以終始則要歸於

吉而无咎矣辭卽彖辭爻辭皆文王所作若以
文王止作彖辭則彖辭未見所謂危者惟爻辭
則多有之謂爻辭非文王所作可乎占法不變
者斷以彖變者斷以爻謂文王不作爻辭不知
占法者之妄論云爾

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
云爲吉事有祥象事知幾占事知來天地設位聖

人成能人謀鬼謀百姓與能

易與險相反惟中心易直者能照天下險熾之情所謂通志也簡與阻相反惟行事簡靜者能察天下煩壅之機所謂成務也阻者窒隘填塞之狀與險惡不同石澗云自上視下所見為險自下而上所向為阻乾自上而臨下故知險坤自下而升上故知阻云為即尚其辭尚其變也象事占事即尚其象尚其占也

易

卷五

七

韓康伯曰人謀凡議于眾以定得失也鬼謀凡寄卜筮以考吉凶也不役思慮而自得自明不勞探討而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推而不厭也

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

八卦即六十四卦也八卦以象告謂卦爻之以象示人也爻象以情言謂繫辭之以言論人也剛柔雜居而吉凶可見此再言象之示人者明也變動以利言吉凶以情遷此再言辭之諭人者異也自彖辭觀之卦體本以變動而成故彖辭專言其變通之利如柔來而文剛分剛上而文柔之類是也雖睽蹇明夷至不美之卦其彖皆有所利益其初皆因窮而變變而成卦則以

易

卷五

本

成卦者為利故曰變動以利言自爻辭觀之據逐爻之情而處事則吉凶皆異於本彖矣故有在彖為主爻而在本爻則凶者如震之九四震驚百里可為祭主而在本爻則為泥而未光之類是也故曰吉凶以情遷言是彖之本辭則為遷易也自此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由是觀之禍莫大於相近人莫難於相近

也此四相者言交之情也下六辭者交之辭也
命辭之法必各象其交之情故觀其辭可以知
其情自四情言之可以見聖人之知險知阻矣
自六辭言之可以見聖人之能說諸心能研諸
慮矣故曰此以象變占辭推演聖人之知能也
廷秀曰學易而有得者可以知言孟子曰我知
言是也大抵歉于中者必愧於外秦武陽色變
而荆軻為之辭謝是也故曰將叛者其辭慙將
有言于人而逆疑其不售也必左在其說以嘗

易筌

宋

李

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
寡人惟无躁競也人而躁競則危言以眩世而
无所忌强聒以撼人而不能已能令人厭亦能
令人喜厭者察其空空而喜者意其有挾也淳
于髡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之也必深匿
其毀之之迹疾之愈甚則毀之愈緩或顯譽其

人而陰寓其枝或泛為之說以旁見其意故毀
行而人不悟公孫弘之譖董仲舒汲黯是也故
曰誣善之人其辭游人之心未有死所王者所
王者義乎攻之者愈眾而主之者愈堅所王者
不義乎外必周為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
一語而折夷之之見孟子是也故曰失其守者
其辭屈

易筌

宋

李

國朝經義考
卷六
說卦傳

中國經義考
卷六
說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生爻参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

隋經籍志序秦後易失說卦二篇後河內女子得之今說卦止一篇而別出序卦雜卦二篇恐隋志混言之耳

自章首至易逆數也當為一章和順於道德順

性命之理數往者順三順字相應生著倚數立卦生爻即下文成卦成章而陰陽剛柔仁義之理畢具于其中此自无而之有前所謂太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦順也此皆屬理義邊事性者理之源理窮則逢其源故窮理所以盡性命者性之源性盡則逢其源故盡性所以至命只是一事非真有三項此自有以之无即前所謂洗心以退藏於密逆也昔人有云其為本也不可以功求其為源也不可以行得功

亡本現行盡源成噫非知道者孰識之
生著謂初立用著之法神不能言以著言之所以贊神出命故謂之幽贊神即大衍所謂佑神也凡著必藏于廟中人即而筮焉示受命於神也

始終中之三數皆乾之所為也坤則隨乾之所至兩之而已乾有一畫坤兩之為耦乾有二畫坤兩之為二耦乾有三畫坤兩之為三耦有乾畫則坤能兩之乾之所无坤不能生也故曰地

道无成而代有終也又曰乾知太始坤作成物又曰成象之謂乾效法之謂坤皆二天兩地之意也倚者依之以立數也三奇為陽畫兩其三以為陰畫三畫為初卦兩其三以為重卦此畫數之三兩也三三以為老陽兩三以為老陰二兩一二以為少陽二二一兩以為少陰此策數之兩二也凡數皆自三兩而出
坤一變為震再變為坎為艮乾一變為巽再變為離三變為兌凡卦皆因二氣之變而言也陽

丹黃卷四 易類 2 頁之四

氣不可見則畫爲剛爻以發之陰氣不可見則畫爲柔爻以發之凡爻皆用剛柔之形以發揮二氣之變也陰陽以氣言剛柔以形言下文分陰分陽迭用剛柔意亦同此

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

前章云立卦謂八卦也此云兼三才而兩之故

易

卷六

三

易六畫而成卦謂六十四也三畫之卦象三才六畫之卦則兩其三才也方其三畫而未重也下一畫爲地中一畫爲人上一畫爲天重爲六畫則天地人之道各兩而上二爻爲天道之陰陽下二爻爲地道之柔剛中二爻爲人道之仁義道非兩不立偏于一非道也是故立天之道則曰陰與陽立地之道則曰柔與剛立人之道則曰仁與義其間皆著一與字蓋天地人之道各兩而其所謂兩者皆相與爲用不可舉一而

廢一也

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

孔穎達曰此就卦象明重卦之意以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事无不備矣故天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相

易

卷六

四

資八卦之用變化如此八卦交錯則易之卦爻與天地等吉凶往來之數備在其中矣易言藏往知來則方來已往之事易皆知之然數往者之事則順而易度將來之事則逆而難易之占筮爲知來設故曰逆數也如曰占事知來曰遂知來物曰以前民用皆逆之謂也安公石易牖云數往者順蓋因下句而並舉之非謂易有數往之順數也

說者謂伏羲圓圖以對待言文王方圖以流行

言有先天後天一圖托言出於邵子不知對待流行皆易所具聖人反覆推明之有對待其氣運必流行而巳有流行其象數必對待而不移如男女相對待其氣必相摩盪不然則男女為成物矣此處安得有先後之分伏羲文王之異邪潮溪陳氏嘗云如以天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射兩兩相對遂別為伏羲卦圖則雜卦所謂乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求亦兩兩相對當又為孔子卦圖乎

易學

卷六

五

學者當虛心以觀理不可遽以先入之言為斷也

王子衡云易自文王孔子以至漢唐并無以圖為說者獨邵子云天地定位章伏羲八卦之位帝出乎震章其卦位文王所定不知孔子但隨事理以發明卦蘊如此故以歲時物理生成之序衍卦義也則日出齊見役說戰勞成以法象對待而發明卦之義理性情也則曰天地山澤雷風水火此氣化物理之必然者何據而以為

義與文之辨也且神妙萬物章先以雷風火澤水坎為次復以水火相逮雷風不相悖山澤通氣而言以為義又涉於文以為文復涉于義豈不自相矛盾乎至是則先天後天之說不通矣况註云此章所推卦位之說多未詳者亦自不能為辭也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

潘夢旂曰上章先之以乾坤此章終之以乾坤

易學

卷六

本

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無以主之藏之也丘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

胡炳文曰自動至暄物之出機自止至藏物之

入機出无于有氣之行也故以象言入有於无質之具也故以卦言

問坤以藏之子醇曰震出而艮反復復而坤藏此易理也明此則愈應而愈寂愈動而愈靜以得所歸宿故也五行惟土為善藏散而施之百昌皆遂斂而入之一物无有夫物云云各歸其根歸根曰靜靜曰復命復命曰常蓋歸藏於坤也身心有所退藏寤為无思寂為无夢一致同歸混然全體即龍蛇之蟄是已萬物得坤而藏

易學

卷六

七

遇震而出困於化機之密庸而恬不知悟人為萬物之靈宜有先覺幸同歸矣而乃有殊塗幸一致矣而乃有百慮身心已得天地之純全古人之大體而反自失之豈不惜哉夫藏用之頃即未生之前酬酢之頃即既生之後一動一靜即出生入死聖凡皆然但燭歸根之為常而泛應之為變則有偏必反乃同造物認出應之為常而忘歸宿之所在則降本流末乃物于物此其異耳

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而

易學

卷六

八

所成始也故曰成言乎艮此言太極既分之後播五行於四時也震巽二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故為南方之卦兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之坎水主冬故為北方之卦土王四季故坤土在夏秋之交為西南方之卦艮土在冬春之交為東北方之卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而

接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽此其序甚明

帝字宜一讀不可連下作一句蓋八者乃帝之所為故以帝冠之出乎震者帝以震出萬物也故曰萬物出乎震若曰帝自出則齊乎巽亦帝自齊相見乎離則帝自相見也而可乎物至秋而成无不自得故說乾當陰陽之交故曰戰坎當萬物歸根之時故曰勞如勞而不伐之勞言成功也成則止止則復生故艮成始而成終

易卷六

胡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西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生未未生金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也水木之交有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生生克克變化

无窮孰主宰之曰帝是也

坤既歸藏抑又致養順冲氣而出蟄則養以平和之味順冲氣而入蟄則養以中和之氣在物則龍蛇之在蟄在人則无思无為之境也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

易卷六

始言六子之才各有所長終言六子之情各有所合鄭康成曰乾坤共成萬物不可得而分故合而謂之神

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此章先以八字斷八卦之德以定其本義其下三節乃以物以身以家依八德之類而分主之使占者用之以知來物也

此以八德擬八卦繫辭傳所謂神明之德也乾

純剛故健坤純陰故順震陽生乎二陰之下則剛而進故動坎陽在二陰之中則其剛為陰所溺故陷艮陽出二陰之上雖健亦无所往矣故止巽陰成乎二陽之下則以順而伏故入離陰在二陽之中則以順而附故麗兌陰在二陽之上則以順而見故悅

動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入健順其體也動入其用也健遇順則陷順遇健則麗陷麗者其勢也健者始於動而

終於止順者始於入而終於說陽之動志于得所止陰之入志於得所說

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

此以八物擬八卦也健者為馬順者為牛善動者為龍善伏者為雞質躁而外汚者為豕質野而外明者為雉前剛而止物者為狗內狠而外說者為羊耶雅云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄圻陽病則陰勝故馬疾則卧陰病則

陽勝故牛疾則立馬陽物也故起先前足卧先後足牛陰物也故起先後足卧先前足學者以為坤牛取順乾馬取健蓋知其一而已

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

此以身之八體擬八卦也首會諸陽屬乾腹藏眾陰屬坤足主下六經為震手主上六經為艮耳輪陷內為坎目睛外見為離足動股隨雷風相與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山澤

通氣也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

此以家之八位擬八卦也純陽為父純陰為母陰陽在初者為長男長女在中者為中男中女在末者為少男少女

乾為天為園為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為脊馬為馭馬為木果

上章合八卦為一而分德物身家以四類此章復合四類為一而分八卦以八門所以反覆推廣象類以資占者之決也

乾大而无外為天運而不已為園故以二象為首在國則君在家則父皆物之元也其純粹為玉其堅剛為金為寒為冰者乾尊在上高則寒也為大赤者赤陽色陽始于子坎中陽為赤極

易本義

卷本

於巳純陽也故乾為大赤加大以別坎也乾健為良馬老陽為老馬純剛為脊馬脊言其骨峻非羸馬謂也色相雜曰馭詩云皇馭其馬文王曰昔者寡人夢見良人黑色而頰乘馭馬而偏朱蹄是馭亦馬之上色也鄭東卿曰園者數之本果者木之本

諸象或謂文王所取或謂孔子所自取恐皆不然蓋伏羲始作八卦以類萬物之情則此八卦諸象皆伏羲所定而上古傳之以為卜筮之用

如連山歸藏之類是也迨文王演易偶於其中

取一象而繫之爻蓋就其切於此卦此爻之時

義者而言餘不能盡取亦不必盡取也孔子類

而括之以為周易之翼正欲後人用易不可拘

文王之已言而忘伏羲之妙用耳說者乃謂求

之於經不盡合不知易果經之所能盡否耶

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為

大輿為文為眾為柄其于地也為黑

坤積陰為地作成物為母旁有邊幅而中廣平

易本義

卷本

南

南北經東西緯皆布象也釜能熟物百物生而

坤熟之也吝嗇其靜之翁均其動之闢也對天

言之則坤為地就坤之色言之則坤為黑黑者

幽陰之色也何以不言黃黃者坤之離玄者乾

之坎皆中文之色也若論其極則乾正為赤坤

正為黑故乾南而坤北也自萬物言之坤皆為

母就牛言之又為子母者為少牝為孕育為隨

順兼數義也輿主於方柄主於執皆與乾園相

反輿加大字則又取其載之廣也乾質故坤文

乾一故坤眾乾老瘠故坤牛字犢明少且肥皆相反也地之黑者其稼亦肥

釜虛而熟物者也均虛而造物者也旁注云均造瓦之鈞載土以成器物者最是

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼莖竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的頽其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

龍依虞翻干寶作駝駝色蒼也為雷為龍為決躁為善鳴為作足為健皆動之象也為大塗為

易學

卷六

七

長子為蕃鮮皆出震之象也專通作敷華蒂也蒼言其青莖言其美震之本色也玄黃天地之色也乾坤初交而生震故具父母之氣焉馵足爾雅曰後右足白馵左足白馵震居左也作足猶詩思馬斯作之作雙足並舉也皆言在下之陽畫也的頽額有旋毛而中虛如射者之的然言其上畫之虛也舊訓為白非巽為白與震色自別宋衷曰陰在上陽在下故為反生謂泉豆之類戴甲而生者是也一說反生者死而復生

一歲再熟之稻也蒼莖萑葦二物下盤固而上虛脆亦陽在下之象陽長不已究為乾健蕃即文言草木蕃之蕃鮮即書奏庶鮮食之鮮震三爻俱變則為巽故為蕃鮮震居東得木正氣巽居東南得木餘氣故震花變巽為草震駝變巽為魚

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寡其於人也為寡髮為廣頽為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

易學

卷六

七

木曰曲直巽入之象也木根巽入于地地氣亦巽入於木故風與氣臭皆與木同也為繩直為工為長為高為近利市三倍皆巽者之功也繩以曲而制直工以曲直成器物之長者高者巽積而不自知市人之謀利亦巽入而人不知也為進退不果皆巽者之性也人柔則多疑剛則多決故巽疑而震決萬物至巽而甲乃盡脫故為潔而齊繩直其齊白其潔也為寡髮為廣頽為多白眼皆上陽盛也陰血盛者髮多陽氣盛

者髮少陽體勝者額廣陰體勝者額狹眼白者為陽眼黑者為陰其大較也巽三變成震為躁卦乾鑿度曰物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義吳幼清謂喜陰卦為陽卦陽卦為純陽卦不欲陽卦為陰卦陰卦為純陰卦理或然也

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

坎勞卦也溝瀆隱伏矯輮弓輪為通為盜皆事之勞者也矯者矯曲而使之直輮者輮直而使之曲弓與輪皆矯輮之所成也輿之多眚馬之下首亟心薄蹄而人之加憂心病耳痛皆勞之象也陽陷於陰中水行於地中可謂曲而勞也月者天之水也血者人之水也盜之潛行有水之象陽萌於地為赤及其純也則為乾之大赤美當馬之中者為脊及其純也則為乾之良馬

輿屬坤坤陷故多眚馬屬乾乾陷故首下蹄屬震陽不在蹄故為薄為曳仰不為乾之首俯不為震之蹄而獨當脊與心故為美脊為亟心在內則心為中在外則脊為中也木屬巽天一之水常行於木之心故為堅多心

郭子和云易曰見輿曳馬无曳也輿得時則為通失時則為曳故為曳當在輿也下多眚當在心病下簡輔云以巽離例為月當在為水下坎中一畫即心體故八卦惟習坎有孚惟心亨心

居中虛於坎可見然心腎皆屬坎水火未嘗離也今人以素問所載坎離為心腎乃易坎言心亨又言心病於木亦為堅多心而離不言心何也中孚象柔在內而剛得中柔在內者中虛信之本也先儒云天下惟一無對惟中无對坎離无對中也乾坤无對一也中孚无對以其似離小過无對以其似坎以此推之離雖不明言心中虛之義該之矣易坎為心離亦為心坎中實心之體離中虚心之用所謂有主則實无主則

虛也坎爲耳離亦爲耳鼎黃耳噬嗑上爻滅耳象傳云聰不明也聽之不明視之不聰耳目同用也列子所謂能以耳視而目聽卽此

艮三爻厲薰心卽心病也以其互卦有坎素問金在志爲憂水在志爲恐恐則甚於憂故爲加憂訟之有孚窒惕中卽加憂也加憂卽心病也艮之厲薰心以互體有坎也水藏在腎開竅於耳而水在志爲恐恐則傷腎故爲耳痛氣陽運動常顯血陰流行常幽血在形如水在天地間

易學卷六

故坎爲血卦王萬里患耳痛魏文靖勸以加青鹽鹿茸煎雄附爲劑且言此藥非謂虛損易中坎爲耳痛是經中已著病證矣竟餌之而愈莊子云上而不下則使人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心則爲心病或問坎爲心亨而此曰心病何其反也曰有孚則心亨矣加憂則心病矣心一也顧用之何如耳孚之亨也是盈科而進也成章而達也泰宇定而天光發也憂之病也是所謂饑渴害心者

也爲心之茅塞者也莊所謂萬物鏡心也爲心之葦菴者也又曰天之穿之日夜无降人則顧塞其實其加憂之說乎又曰室无空虚則婦姑敦饌心无天遊則六鑿相攘其心病之說乎

易坎爲水又爲溝瀆欲行水者用溝所以爲澇之備欲停水者用瀆所以爲旱之備溝之一字从冫冫之爲言搬也去水之害如搬棄也瀆之爲字从賣賣之爲言積也鍾水之利如韞積也矯揉水之性而爲溝瀆亦猶矯揉木之性而爲

易學卷六

弓輪聖人所以範圍五行曲成萬物也以上皆用修說離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上稿坎血卦水之潤也離乾卦火之燥也火日電乾槁皆離之性也甲冑戈兵大腹蟹蠃蚌龜皆離之形也甲冑中虛蟹蟹抱黃內坤也蠃蚌龜之殼能開能閉外乾也耶雅離外剛內柔而性又火燥故爲蟹螺之形銳蚌之形刻而又皆善

麗離象陰在內則中空木中空則科上槁也空其形槁其性也橫渠先生曰科上槁附且燥也則謂其科上而槁蓋以枝幹之間為科上也坎離者乾坤之精氣乾為首故坎為下首坤為腹故離為大腹離非能大於坤也大腹下首故疾證也

爾雅山壘謂之坎大琴謂之離萬物之象无非易也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闈寺為

易學 卷六

指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

大而為山微而為小石皆堅而止者也為徑路

為門闕二物皆有行有止成始成終之義也一

剛在上象木果二柔在下象草蓏闈禦止于外

象剛寺給使於內象柔也為指義與堅多節同

虎子曰狗爾雅熊虎醜其子狗漢律捕虎一購

錢三千其狗半之是也為狗為鼠為黔喙之屬

皆剛在前者也黔東北之色青黑雜也乾純陽

故但為木果艮一陽二陰故為木之果又為草

之蓏震為專草木之始艮為果蓏草木之終也坎陽在中故為堅多心艮陽在外故為堅多節離中虛故為科上槁皆得巽之一者也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

羊鄭司農本作陽陽養无家女行賃炊爨賤於妾者郭璞云巴濮之人自稱阿陽即此妾也羊

也少女也皆女之末者也為巫與口舌同陰在下為股在中為大腹在上為口舌巫以口舌為

易學 卷六

官者也毀折附決與剛鹵同剛鹵之地不能生

物兌為金為秋皆決折之氣也鹵者水之死氣

也坎水絕於下而澤見於上則足以為鹵而已

孔穎達曰秋物成熟稿稈之屬則毀折果蓏之

實則附決

玩辭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然

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然巽為躁卦坎為血

卦離爲乾卦而五卦皆不然震究爲健爲蕃鮮
巽究爲躁而六卦皆不稱究蓋互見也

來知德曰卦中立象不盡拘說卦乾馬坤牛乾
首坤腹之類有自卦情立象者如乾卦本馬而
言龍以乾道變化龍乃變化之物故以龍言之
蓋以卦情立象也荀九家亦有乾爲龍又如咸
卦艮爲少男兌爲少女男女相感之情莫如年
之少者故爻象曰拇曰腓曰股曰憧憧曰悔曰
輔頰舌无往非感者此則以男女相感之情立

易

卷六

七

象也又如豚魚知風鶴知秋雞知旦三物皆有
信故中孚取之亦以卦情立象也又如漸取鴻
者以鴻至有時羣有序于漸之義爲切且鴻又
不再偶于卦辭女歸之義相合此亦以卦情立
象也有以卦畫之形取象者如劍言宅言牀言
廬者因五陰列於兩旁一陽覆于其上如宅如
牀如廬此以卦畫之形立象也鼎與小過亦然
又有卦體大象之象凡陽在上者皆象艮巽陽
在下者皆象震兌陽在上下者皆象離陰在上

下者皆象坎如益象離故言龜大過象坎故言
棟頽亦象離故亦言龜也又如中孚君子以議
獄緩死亦取噬嗑火雷之意以中孚大象離而
中爻則雷也故凡陽在下者動之象在中者陷
之象在上者止之象凡陰在下者入之象在中
者麗之象在上者說之象又有以中爻取象者
如漸卦九三婦孕不育以中爻二四合坎中滿
也九五三歲不孕以中爻三五合離中虛也有
將錯卦立象者如履卦言虎以下卦兌錯艮也

易

卷六

七

有因綜卦立象者如井與困相綜巽爲市邑在
困爲兌在井爲巽則改爲邑矣有卽陰陽而取
象者如乾爲馬本象也坎與震皆得乾之一畫
亦言馬坤爲牛本象也離得坤之一畫亦言牛
皆其類也有相因而取象者如革卦九五言虎
者以兌錯艮艮爲虎也上六卽以豹言之豹次
于虎故相因而言豹也亦有无此事此理而立
象者如金車玉鉉金豈可爲車玉豈可爲鉉蓋
雖无此事此理而爻內有此象也聖人立象有

卦情之象有卦畫之象有大象之象有中文之象有錯卦之象有綜卦之象有爻變之象有占中之象正如釋卦名義有以卦德釋者有以卦象釋者有以卦體釋者有以卦綜釋者即此意也善乎蔡氏曰聖人擬諸其形容而立象至纖至悉无所不有所謂其道甚大百物不廢也其中古觀此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得象在忘言一切指為魚兔筌蹄殆非聖人作易前民用以教天下之意矣

易筌

卷六

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之以蒙

文中子讚易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣不言乾坤而言天地天地即乾坤也凡陽畫皆乾凡陰畫皆坤而三百八十四爻无非乾坤也諸卦言受而乾坤不言受乾坤眾卦之父母也

玩辭屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪縕雷雨動蕩見其氣之充塞也是以謂之盈屯者氣之始蒙者識之始此屯蒙所以繼乾坤其實蒙乃屯之倒體屯後必蒙不容不蒙也諸卦皆然來知德得此意自以謂契二千年之絕學窮鄉曲士高自負許井蛙之見耳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

易筌

卷六

序卦傳

大解為緩之類是也蒙者蒙也比者比也剝者剝也皆義盡於名者也

玩辭需不訓飲食也人之所需飲食為急故以需為飲食之道也需乾下坎上陽為穀實而水氣上蒸亦有釀酒爨食之象飲食必有訟故受之以訟

飲食者人之所大欲也所需不如所欲則必爭故訟繼需樂記云夫豢豕為酒非以為禍也而獄訟益繁則酒之流生禍也是故先王因為酒

禮一獻之禮賓王百拜終日飲酒而不得醉焉
此先王所以備酒禍也

訟必有眾起故受之以師師者眾也

人之有訟必各有黨彼以黨而起者非一人此
以黨而起者亦非一人是有眾起也皆理勢自
然也

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

兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不

易筌 卷六 圭

可久故比必有所畜所以止之也物畜則萬物
盛多而禮興焉禮義生於富足聖人因而為之
節文故受之以履

履而泰然後安故受之以泰

曲禮云人有禮則安无禮則危

泰者通也物不可以終通故受之以否

泰而驕所以致否否而畏所以復泰

物不可以終否故受之以同人

韓康伯曰否則思通人人同志故出門同人不

謀而合

與人同者物必歸焉故受之以大有

司馬君實曰否者物不相交之卦不相交則異
異則爭爭則必窮故受之以同人同人者所以
通之也物通則大有矣大有者大者皆為吾有
也

物皆歸我我奄而有之能有大者也舜禹之有

天下是也物得所歸其聚必大能致大者也天

下之歸湯武是也此接上文進必有所歸言之

易筌 卷六 圭

也

有大者不可以盈故受之以謙

謙者居有之道

有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之
以隨

漢文帝謙冲退讓不敢自恃廣大妄意與功故

百姓蒙其休息富庶安樂此謙能致豫也

鄭康成曰豫必有隨者喜樂而出人則隨從孟

子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助

此之謂也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

以喜隨人者必淪胥以壞故雜卦曰豫怠又曰

隨无故也怠則不憂无故則无所修飭萬事之

壞皆起于此方其隨也自以為无故也孰知其

乃多事之端乎聖人斷之曰必有事其辭切矣

有事而後可大故受之以臨臨者大也

玩辭臨不訓大大者以上臨下以大臨小凡稱

臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也則

豐真訓大矣是以六十四卦有二大而不相妨

焉

物大然後可觀故受之以觀

張敬夫曰天下皆山也惟泰山則可觀天下皆

水也惟東海則可觀蓋物大然後可觀况於人

乎臨反而為觀則二陽之大者在上故可為四

陰之觀也

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也

在上无可觀在下者引而去矣非可觀而能有

合乎

物不可以苟合而已故受之以賁

子瞻曰直情而行之謂之苟禮以飾情謂之賁

苟則易合易合則相瀆相瀆則易離賁則難合

難合則相敬敬則久

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

虛美熏心秦亂之萌浮文妨要晉衰之兆故賁

受之以剝

剝者剝也物不可以終盡剝窮上及下故受之以

復

淮南子引易云剝之不可遂盡也故受之以復

蓋物之剝落而盡窮上及下一陽自外而來復

於內此剝繼以復也

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故

受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養

也

呂圭叔曰萬物盛多而後養道備也需之養養

之小頤之養養之大

不養則不動故受之以大過

龔深之曰不養則不可動故上九由順然後利

涉大川

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 右篇上

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

易筮

卷六

幸

有傷者先以壯也進極則復入於地故繼以明

夷日盈則昃也

閻彥升曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天

屬者迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不返

於家人乎

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故

受之以蹇蹇者難也

屯蹇卦皆有坎故皆為難義然屯動乎險中為

患難之難蹇見險而止則是艱阻而不得前耳

與屯自不同

物不可以終難故受之以解

凡人患難畢竟皆有解散之日程傳難極則必散

解者緩也緩必有所失故受之以損

程傳縱緩則必有所失失則損

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

益久則盈盈則隄防必決

易筮

卷六

幸

易云二篇之策經分上下其來已久觀序卦可

見王昭素本增離者麗也麗必有所感故受之

以咸是駢拇而枝贅也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

艮兌二少為咸咸則交震巽二長為恒恒則久

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

夫婦之終為父母父母既老乾退西北坤退西

南矣此亦不久居其所而受之以遯也父母退

遜長子壯而用事故受之以大壯大壯震長男

承乾之卦也

物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉

唐應德曰明出地上晉也日出於積陰之下而升至陽之位如人之破乎障塞而極乎高明此非強有力者不能此晉之所以次大壯也

晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

晉與漸皆進而有別進必有歸者先以艮進必

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

陽之長也人謂君子之當然故曰復如人之復常也陰之長也人謂小人之天幸故曰遇如人之遭際也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

聚與畜不同畜聚而止之義聚者不必止

聚而上者謂之升故受之以升

玩辭升主騰上而言徒上不足以擬之故曰聚而上者謂之升如雲之升烟之升菟氣之升皆

聚而上者也若象之地中生木爻之升階則但以上為言爾

升而不已必困故受之以困

詠蝸牛云升高不知圓竟作黏壁枯升而不已必困此可喻也

困乎上者必反下故受之以升井道不可不革故受之以革

困井以坎水上下取義革鼎以離火上下取義

後漢書禮儀志引古禮云立秋浚井改水冬至

鑽燧改火改水即井道之革也

革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

馮氏曰自乾坤四十有九卦而革去故五十卦而鼎取新震乃長男代父易之序也

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

晉者明出地上進而明也徒進不足以盡之漸

者山上有木以漸而進者也漸者進之方而漸非進也凡若此類皆取其大意以明卦之序非以卦義爲盡于此也

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

介夫曰豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也唐明皇宋徽宗是也

旅而无所容故受之以巽

彛正曰旅者親寡非巽順則无所容巽順則何

易筮

卷六

三

往而不入

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

玩辭人之情相拒則怒相入則說故入而後說之程傳人之氣憂則結聚說則舒散故說有散

義渙所以繼兌也

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其信如書有其善之有益自恃其信者其行

必果而過乎中故曰小過

有過物者必濟故受之以既濟

大過則踰越常理矣故必至於陷小過則或可以濟事故有濟而无陷也大過訓動小過訓行明過皆經越之義非過失之過矣

物不可窮也故受之以未濟終焉

右篇下

晁氏曰未濟之終復始於乾坤玄以將準未濟曰陰氣濟物乎上陽信將復始乎下明此理也

雜卦傳

易筮

卷六

三

乾剛坤柔比樂師憂

朱子發曰三易之卦其次各異首艮者連山也首坤者歸藏也首乾者周易也聖人猶慮後世不知三易之變故作雜卦一篇雜揉衆卦錯綜其義以示變之无穷

俞玉吾曰圖始乾而終坤伏羲之易也周易始乾而終未濟文王之易也雜卦始乾而終夬孔子之易也易貴變變則不窮夬以五陽決一陰夬復爲乾周流不息卽六十四卦終以未濟亦

此意也

雜卦以兩兩相對為義取序卦而雜之然自乾坤三十卦而至咸恒以應上篇之卦自咸恒而下三十四卦以應下篇之卦蓋有不雜者存且上三十卦雜下經十二卦於其間下三十四卦亦雜上經十二卦於其間此亦雜卦之義也

臨觀之義或與或求
臨以悅道悅民主上施而為與觀以順德從君主觀上而為求

屯見而不失其居蒙雜而著

此二卦皆有康主濟民之用以居對見則見謂出也以著對雜則雜謂隱也屯如高光關中河內之事蒙如孔明王猛之事屯雖出而不失其處蒙雖處而不免於出二義正相反也

震起也艮止也損益盛衰之始也

起者生於動陽在下也止者生於靜陽在上也損盛之始益衰之始

大畜時也无妄災也

乾非可止而能止之者適然之時耳无妄不且
有禍而有禍者意外之災耳此皆非常之事
萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

象旨陽在下卦自抑而為謙之主故輕陽在上
卦自高而為豫之主故怠

怠一作怡與上時災來為韻災賤西及龜策傳
十有二月日至為期聖人徹焉身乃无災來育

噬嗑食也賁无色也
釐漢書无說詩匡鼎來匡說詩解人頰

噬嗑以有物而見食賁以无色而受采
兌見而巽伏也

上于夏曰兌剛內而柔外見其情而說人也巽
剛外而柔內隱其情而巽物也

隨无故也蠱則飭也

隨以无故而偷安蠱以有壞而修飭故聖人不
畏多難而畏无難

剝爛也復反也

爛謂一陽消亡於上反謂一陽復生於下剝極

而復如碩果不食爛而墜地核中之仁復生也
晉晝也明夷誅也

陳季立云誅當作夜與晝對古韻夜元具反與
下遇音叶也然誅原音株遇反蔡邕釋誅下獲
熏胥之辜高受滅家之誅前車已覆襲軌而驚
此可證但以反對言之陳說爲長又張衡西京
賦衛尉八屯警夜巡晝植鍛懸盾用戒不虞晝
亦音遇正相叶虞是去聲讀
井通而困相遇也

易筌

卷六

三

剛柔相遇而剛見揜也以通與遇對則遇爲相
抵而不通之象巽之上爻主塞坎水之下流而
坎水乃出於上蓋塞而後通者也故謂之通兌
之下爻主塞坎水之上源而坎水適在下適遇
其塞所以困也自乾坤至此凡三十卦正與上
經之數相當

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也
渙散則離節約則止此理之常也渙節皆有坎
水風以散之則離澤以瀦之則止

動而已出乎坎險之上則時勢寬緩矣故曰解
緩也止而正在平坎險之中則時勢急難矣故
曰蹇難也

睽外也家人內也否泰反其類也

睽六五在外爲主家人六二在內爲主
大壯則止遯則退也大有衆也同人親也

壯不恃壯而宜止遯貴見幾而遠避皆以乾言
也大有同人皆以離之中爻爲主在上則人歸
於我故謂之衆在下則我同乎人故謂之親

易筌

卷六

三

革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

革以火鎔金爲去故鼎以木鑽火爲取新以離
爲主小過四陰在外而過其常中孚二陰在內
而守其常二義相反對皆主陰言之

豐多故親寡旅也

親寡旅也當是旅寡親也偶顛倒耳與上親新
信正相叶信音伸多故對寡親則故爲故舊之
故曹顏遠詩富貴他人合貧賤親戚離卽此意
也

雷電俱至其黨盛山上有火其勢孤
離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟
不親也

乾陽而在上坤陰而在下者陰陽之定體如人
之首上而腹下也離女在上坎男在下者陰陽
之精氣互藏其宅如人之心上而腎下也是故
腎之精升而為氣則離中之陰也心之精降而
為液則坎中之陽也火陰物也而附於陽故災
上水陽物也而藏于陰故就下然則日為陰月

易卷六

卷六

聖

為陽乎日日則陽矣而日中之精則陰之神也
月則陰矣而月中之精則陽之神也故曰離上
而坎下

柔為君故大有則眾柔為臣故小畜則寡
以徃為義故不處以須為義故不進

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

吳幼清曰既濟六二主也以陰居陰得其定位

而上下五爻皆然故曰定未濟九二主也以陽
居陰失其正位而同類二陽亦皆然故曰窮
夬以五君子決一小人不曰小人道消而曰小
人道憂蓋上下交而志同如泰之時然後小人
之道不行若以五君子臨一小人徒能使之憂
而已惟其有憂則將圖之无所不至矣王伯厚
云小人道消嘉祐是也小人道憂元祐是也

易卷六

卷六

聖

易筌附論

古易分上下二篇所謂二篇之策也孔子作傳釋經亦隨經而分謂之十翼上象傳一下象傳二上象傳三下象傳四上繫辭傳五下繫辭傳六文言傳七說卦傳八序卦傳九雜卦傳十古者經傳各為一書自費直以傳解經而後鄭玄以象傳連經文然猶若今乾卦次序至王弼乃自坤卦而始每卦以象傳移綴象辭之後又以象曰兩字冠之後之人遂不謂之象傳而直謂之象夫以孔子之象

易筌

附

傳為象則文王之象辭當復謂之何哉魏晉而下去古日遠訛以傳訛至今讀者弗察先儒謂西漢時六經與傳皆別行逮東漢諸儒作注始合經傳為一如春秋三傳不與經連故石經公羊傳皆無經文藝文志所載毛詩故訓傳亦與經別及馬融為周禮注乃云欲省學者兩讀故具載本文而就經為注鄭玄與馬融同時玄以易傳合經蓋倣融例而弼又援玄例也乃若杜預分左氏傳連於經范望散太玄測於八十一首之下皆欲便學者之

誦覽如許俊對高貴鄉公之說也唐太宗詔名儒定九經正義孔穎達奉詔與諸儒參議於易獨取王弼不本正義者以為異說於是後學惟弼是從莫敢移動呂汲公王原叔晁以道李巽巖呂東萊朱紫陽皆以分經合傳為非古吳仁傑稅與權編周易古經亦皆極論王弼之失學者不當泥所習見而迷其本也

易筌

附

無干涉故繫辭傳累舉庖羲文王而略不及周公亦自可見楊子雲曰宓戲絲絡天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象象其辭然後發天地之藏定萬物之基班揚去古未遠較世儒所傳當得其實

先儒論重卦者王弼虞翻孔穎達陸震陸德明以為伏羲鄭康成淳于俊以為神農孫盛以為夏禹司馬遷楊雄皇甫謐以為文王今按書大禹謨云龜筮協從則重卦其來已久周官三易其經卦皆

八其別皆六十有四亦重卦也伏羲作卦因而重之宜不待神農以後

周禮春官太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易說者謂連山艮也夏易首艮歸藏坤也
商易首坤夏時講學者所重在止商時講學者所重在靜二易不傳無從考其說矣然周易自乾以至未濟一卦可變為六十四卦非一定不易者也
今雜卦傳取六十四卦錯綜之始乾而終夫是又孔子之易非伏羲文王之易矣總之一以乾為主

易學

附

年

則周不能改乎商商不能改乎夏夏不能改乎堯舜堯舜不能改乎伏羲者也桓譚新論云連山八萬言歸藏四千三百言夏易詳而殷易簡連山藏於蘭臺歸藏藏於太卜是漢猶有此書偶未見於
稅文志耳

黃潤玉云易之道扶陽而抑陰卦之位貴中而賤極陽過乎極雖剛不吉陰得其中雖柔不凶又曰易動而圓範方而靜八卦中虛故圓九疇中實故方

君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占學易以求無過處處皆然卜筮乃尚占一事耳
論語云不占而已矣謂不能反身以自考亦非專言占卜之占也

劉晦伯曰筮法占卦爻之辭然其辭或有不相應者吉凶何自而決蓋人於辭會者淺於象會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變无不應者至卦爻之辭所該有限故有時而不應必如左傳國語所載占卦體卦象卦變

易學

附

四

而推互體始足以濟辭之所不及而為吉凶之前知云爾

洪景盧曰左傳所載周易占筮大抵只一爻之變畢萬筮仕遇屯之比初九變也成季將生遇大有之乾六五變也晉嫁伯姬遇歸妹之睽上六變也晉文公迎天子遇大有乃九三變而之睽叔孫莊叔生子豹遇明夷乃初九變而之謙崔杼娶妻遇困乃六三變而之大過南蒯作亂遇坤乃六五變而之比趙鞅救鄭遇泰乃六五變而之需占者即

演而爲說然崔杼入于其宮不見其妻叔孫君子
于行三日不食殆若專爲二子作也唯陳厲公生
敬仲遇觀之否周史曰坤土也巽風也乾天也風
爲天於土上山也有山之材而照之以天光於是
乎居土上自二至四有艮象艮爲山此是用中爻
取義又有相與論事不假著占而引卦以言者如
鄭公子曼滿欲爲卿王子伯廖曰周易有之在豐
之離晉先穀違命進師知莊子曰周易有之在師
之臨楚王休侈子大叔曰在復之頤但以爻辭合
易筮
其所行事耳至於爲羸敗姬伐齊則可等語自是
一時探賸索隱非後人可到也衛襄公生子孔成
子占之亦遇屯之比與畢萬同雖史朝與辛廖之
言則異然皆以利建侯爲主
大衍之數五十其用四十有九陸秉曰此脫文也
當云大衍之數五十有五蓋天一地二天三地四
天五地六天七地八天九地十正五十有五而用
四十有九者除六虛之位也古者卜筮先布六虛
之位然後揲著而置六爻焉如京房馬季長鄭康

成以至王弼不悟其爲脫文而妄爲之說謂所賴
者五十殊無證據又曰不用而用以之通非數而
數以之成此語尤誕且繫辭曰天數二十有五地
數三十凡天地之數五十有五豈不顯然哉又乾
坤之策自始至終無非五十五數也蓋數始於一
而終於五天以藏德運化妙其所以爲數之始終
而神其所以爲用之消長者故虛一與五退藏於
密秘而弗用則其用四十九焉而已耳老氏所謂
有之以爲利無之以爲用是當其無而有大有之
易筮
用也此聖人千載不傳之奧旨
易之六爻數用九六先儒皆以謂九老陽也六老
陰也君子欲抑陰而進陽故陽用極數而陰取其
中焉耳陰陽天道也豈人之所能抑而退之又豈
人之所能強而進之哉其說皆不通蓋天地之正
數曰一曰二曰三曰四曰五而止矣此生數也至
於六則各有所配已非正數矣作易者用天地之
生數而不用成數故孔子曰參天兩地而倚數夫
參天則一三五是矣一與三與五非九而何兩地

則二四是矣二與四非六而何此九六之義也故易簡而天下之理得矣葉石林之言如此

陰陽之氣專則生化之理滅故至陽之中必有陰而至陰之中必有陽至其極則相生離為火而中畫陰也坎為水而中畫陽也肅肅出乎赫赫發乎此天地之至理也

易卦有變乃九六陰陽二老之交主占者臨時而言也至於簡帙之上成卦之後豈有某卦自某卦來之說哉宋儒解彖傳凡有不通處即以卦變言

紛擾甚矣仙井李舜臣易傳謂舍本卦而論他卦

及某卦自某卦來者皆所不取文山進講賁卦剛上文柔一節亦不取卦變之說其見卓矣南溪王

拱東論卦變云竊觀彖傳如剛柔下上來往字本義類以卦變言之愚看止是一箇見在卦體併無

卦變之說也且如訟剛來得中是上體之乾剛來得坎體之中矣隨剛來下柔是上兌四五之剛來下震二三之柔也噬嗑以震體之二上行離體之

五故曰柔得中上行賁良體四五之柔來離之三

以文三初之剛離體三初之剛上艮之上以文四五之柔故曰柔來而文剛分剛上而文柔大畜剛上尚賢蓋上九以陽居上六五以柔尊尚之矣晉柔進上行蓋坤體之柔上行離體之五矣无妄剛自外來而為主於內非以外乾之剛來主於內震之初者乎升柔以時升非以巽初之柔上行坤體之柔者乎晉柔進上行其以坤體之柔可知睽柔進上行其以兌三之柔上行離五之柔可見蹇之往得中言艮上之剛往而得坎之五焉渙剛來不

窮言巽上之剛來主於坎中之二焉至于鼎柔進

上行其巽下之柔而上行離五之柔也又豈待言哉凡此皆本卦見成所具義理一展卷間瞭然在目若卦變甚覺牽強恐非聖人作易之本旨也

抱朴子曰八卦生鷹隼之所被六甲出靈龜之所負謂鷹隼羽文亦有八卦之象鄙意河圖洛書聖

人則之而為易亦如是而已故易象於天地間之萬物無所不取見於說卦者詳矣儒者於圖書獨深求之而不已何其過也善乎歸熙甫之言聖人

見轉蓬而造車觀鳥跡而製字世之人求爲車之說與夫書之義則足矣而必孳孳焉轉蓬鳥跡之求有不笑其愚者乎然歐陽子至以爲怪妄並大傳皆有所不信則又矯之而過焉者也

易但言河出圖洛出書而已未有龜龍之說也自漢重圖讖儒者爭言奇異以希時好卽以圖屬易書屬範與易已自不合乃訛以傳訛如鄭司農馬融之流無不篤信之至劉牧又自爲易置以九爲圖十爲書托言出於希夷元人趙撝謙又爲自然

易筮

附

河圖謂蔡元定得於蜀山隱者雖朱子亦莫之見其爲詭秘大率皆一類耳書顧命河圖與天球並列當爲玉石之類如俞琰所言近之若龍馬自伏羲至成康歷千萬年豈有尚存之理魏青龍中張掖柳谷出石蒼質而白理有若麟鳳人馬者有若八卦列宿者其字可讀而不可曉又宋政和末於洛水得石大如拳有字兩行宇宙之間何所不有特圖書偶挂聖人之筆而穿鑿附會之說乃焚焚矣

黃東發曰易聖人所以明斯道之變易无往不在也宋程伊川始作易傳謂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而象與占在其中故其爲傳專主於辭時則有若邵康節又別求易於辭之外謂今之易後天之易也而有先天之易焉用以推占事物無不可以前知自是二說並興言理學者宗伊川言數學者宗康節同名爲易而莫能

易筮

附

相一至晦庵作易本義啟蒙乃兼二說謂易本爲卜筮而作謂康節先天圖得作易之原謂伊川言理甚備於象數猶有闕學者翕然向往之揣摩圖象日演月高以先天爲先以後天爲次而易之上晚添祖父矣夫易誠爲卜筮而作然吉者必其合乎理悔吝者必其違乎理因理爲訓使各知所趨避自文王孔子已然不特伊川也若康節先天之說則易之書本無有也雖據其援易爲證者凡二章亦未見其確然有合也其一章援易有太極是

生兩儀兩儀生四象四象生八卦曰此先天之卦畫於是盡改易中伏羲始作八卦之說與重爲六十四卦之說而以六十四卦皆爲伏羲先天之卦畫其法自一畫而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四然生兩生四生八易有之矣生十六生三十二易此章有之否邪其一章援易言天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射曰此先天之卦位也於是盡變易中離南坎北之說與凡震東方卦兌西方卦之說而以乾南坤北爲伏羲先天之卦位其說以離爲東以坎爲西以兌巽爲東南西南以震艮爲東北西北然天地定位安知非指天位乎上地位乎下而言南方炎爲火北方寒爲水亦未見離與坎之果屬東與西而可移離坎之位以位乾坤也易之此章果有此位置之意否邪且此二章果誰爲之謂出於孔子孔子无先天之說也謂出於伏羲伏羲未有易之書也何從而知此二章爲先天圖方畫於康節何以明其爲伏羲嘗聞先天爲演數設也康節

既沒數學无傳今所存之空圖殆不能調絃者之琴譜晦庵雖爲之訓釋他日答王子合書亦自有康節說伏羲八卦近於附會穿鑿之疑則學者亦當兩酌其說而審所當務矣
天地定位者天尊而上地卑而下其位一定而不可易取其象於卦爲乾坤譬之父母雖若无所施爲實主乎一家而居其尊者也山澤通氣者山澤一高一下水脉灌輸而其氣實相通通之爲言貫也易取其象於卦爲艮兌雷風相薄者雷風一迅一烈氣勢翕合而其形實相薄薄之爲言逼也易取其象於卦爲震巽水火不相射者水火一寒一熱宜若相息滅而下然上沸以成既濟之功乃不相射不相射者言不如射者之相射害也易取其象於卦爲坎離凡六者皆天地之氣之所爲譬如六子之相運用而悉出於父母者也聖人釋八卦之義不過如此而已歷漢唐及伊洛諸儒未有異說惟邵康節乃創爲先天之圖移卦之離南坎北爲乾南坤北曰此取易之天地定位也然易曰離

也者明也南方之卦也坎者水也正北方之卦也則離南坎北經有明文矣况風一從南卽益然以溫風一從北卽冷然以寒南方屬夏其熱如此北方屬冬其凍如此離南坎北信乎其如今易之言矣康節移之以位乾坤何所驗以爲信邪康節旣移乾坤於南北又移艮以居西北移兌以居東南曰此取易之山澤通氣也然易曰艮東北之卦也又曰兌正秋也則艮居東北兌居正西經有明文矣若山澤通氣特言其通氣而已未嘗明言艮爲西北兌爲東南也山必資乎澤澤必出于山豈必卦位與之相對而後氣可相通耶康節旣移東北之艮於西北遂移震於東北而移巽於西南曰取易之雷風相薄也然易曰震東方也又曰巽東南也則震居東方巽居東南經有明文矣若雷風相薄特言其相薄而已未嘗明言震爲東北巽爲西南也震惟居正東巽惟居東南逼近而合故言相薄若遠而相對安得相薄而東北爲寅時方正月又豈雷發之時邪康節旣移離坎之位以位乾坤

乃移離於正東移坎於正西曰取易之水火不相射也然南方爲離北方爲坎經文炳然若水火不相射特言其性相反而用相資耳未嘗明言離爲東方之卦坎爲西方之卦也說者謂離指火爲日遂以離爲東指水爲月遂以坎爲西按說卦先言離爲火然後言離爲日獨言坎爲水而未嘗言坎爲月蓋日乃太陽之精非特可以離言月乃太陰之精非特可以坎言月雖陰而其出必於東日雖陽而其沒必於西周流運轉晝夜不停非若水火定位於一方者比也又可借日月以代水火爲言邪易畫於伏羲演於文王繫於孔子傳之天下萬世惟此一易而已未聞有先天後天之分也朱子乃因康節之先天而反有疑於文王孔子之易又有疑於伊川之易傳且有疑於易此章八卦之位何其過也按晦庵答王子合書又言康節言伏羲卦位近於穿鑿附會且當闕之則門人所錄一時之言有未可盡信者已

歸熙甫曰易圖非伏羲之書也邵子之學也昔者

危義氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情因而重之而剛柔之上下陰陽之變態在矣大傳曰神无方易无體夫卦散於六十四圖可方一入於圓方之形必有曲而不該者故散圖以為卦而卦全紐卦以為圖而卦局邵子以先天之法衍為皇極經世之書有分秒直事之術其自謂先天之學固以此要其旨不叛于聖人然不可以為作易之本也曰邵子之學所據者大傳也不曰易有太極太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦乎此其所謂橫圖也不曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射乎此其所謂伏羲卦位也不曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此其所謂文王卦位也曰此非大傳之意也邵子謂之云耳夫易之法自一而兩兩而四四而八其相生之序則然也八卦之象莫著于八物而天地也山澤也雷風也水火也是八者不求為偶而不能

不為偶者也帝之出入傳固已詳之矣以八卦配四時夫以為四時則東南西北繫是焉定非文王易置之而有此位也蓋說卦廣論易之象數自三才以至八物四時百體與夫天地間之所有何所不取孰辨其為伏羲與文王之別哉雖圖與傳无乖刺然必因傳而為此圖不當謂傳為圖說也且邵子謂先天之旨在于卦氣傳何為舍而曰天地定位後天之旨在于用傳何為舍而曰帝出乎震傳言卦爻象變詳矣而未嘗一言及于圖所可指以為近似者又不過如此自漢以來說易者雖不多見然王輔嗣韓康伯諸人絕無有以圖為說者蓋以圖說易自邵子始吾怪夫儒者不敢以文王之易為伏羲之易而乃以伏羲之易為邵子之易也

易筮附論終

易象管窺敘

管公明曰善易者不言易誠然乎哉此渺學之謫詞非邃儒之萬論也連山歸藏遐不可攷矣文王之彖也周公之爻也孔子之翼也詳哉乎其言之也謂不

易象管窺

序

善易可乎願易難言之矣其數賾而不易窮其象變而不易測其理奧而不易窺願有要焉知易非卜筮之書而性命之書則思過半矣易幸不燔於火則秦以為卜筮書也然非為卜筮

設也史稱商瞿子木受易于夫

子數傳而有施孟梁丘之學去

古未遠當不甚謬於聖人而其

書逸不傳嗣後贛之林居之傳

其說長於災變主於占驗幾為

後世竒道嚆矢矣由漢及宋說

易象管窺

序

易者已慮數百家宋最著者介

甫有易解子瞻有易傳子厚君

實有易說麻衣道者有正易心

法伯恭有古易而要以程朱傳

義為寂醜學者尊師之立於學

宮然漢儒詳於數而未明於理

宋儒析於理而猶滯于數

國朝則亦有周易說自易因易

測易說三慮數十家其說人人

殊不知於諸儒先及數聖人精

微之旨何如也迺余友黃懋容

氏尚門尚書兼通六籍而猶遠

於易謂易之為書陰陽剛柔之

理具焉斯理也大而經綸叅贊

細而食息起居無之非是循之

則吉悖之則凶仁見謂仁智見

謂知寧待卜筮哉卜筮特易之

一事為日用不知者設也故其

說一主於理詞約而意該義析

而旨明闡程朱未發之蘊以上

溯義文周孔之奧匪直抒其獨

得而實窺其大全管窺云者志

謙也懋容博學宏詞才不減伯

仲竟以數竒躋一第然於升沉

顯晦視如浮雲而日以著書為

樂此其深於進退得喪之理非

善易者能然乎哉惟善易故善

言易懋容當必以余為知言

友弟賀燦然伯閣甫謨

一第 冊 費 參 日 華 卷 第 4 反 之 句

易象管窺序

余自高王父以來世受尚書夫
書以道政事易以道陰陽其分
業久矣然箕子洪範所陳與易
相表裏易固政事之原也規政
立事而不求端于陰陽則輓近

易象管窺序

十一

世刑名法家云耳是知不通于
書者不明于易不通于易者不
明于書周易尚書其旨一耳余
季懋容掩關十載晝伏臥思著
爲一編號曰易象管窺抉精洞
微田何梁丘幾北面焉季治尚

書稅林稱名家竟以數奇難一

第不能究其政事之用而精心
于陰陽剛柔之理季自舞象迄
今皓首一規一矩率履無咎儻
亦有深味于學易之言乎季通
于書而兼明易其餘諸經悉有

易象管窺序

十二

發明次第懸書易特其發端云
爾嚴夫子謂經有五涉其四予
季蓋不翅過之昔漢高祖之言
曰始大人常以季治田不如仲
力今季所就業孰與仲多季所
輸我者僅一日之榮而竟勝我

以千秋則予無藉季燭火之攻
而已十舍避之矣予仲懋忠木
天清暇常肄業及易季一日過
仲相與譚易仲灑然異之乃勉
之卒業許為弁首季之易成而
仲已岱游微言既絕季蓋私心
痛焉而以玄晏之業歸之不佞
昔陸士龍過王輔嗣冢相與論
易仲嘗有易抄未及殺青而卒
計今英爽未散九地之下尚自
研朱顧予西堂之夢無繇及之
耳執筆潛然蓋不勝人琴之感

易象管見序

三

云

伯兄正色譏

黃氏

南川

譚士

易象管見序

四

管窺膚見

一聖人作經將以順性命之理使後世學者由之以成性成身彼卜筮乃易中之一事當亦為日用不知者設以啓其趨避之門故曰以前民用若論進退存亡之道倏忽變遷與時偕行非心通易道者孰能貞夫一而不失其正哉故易之占乃吾心觀省之占非卜筮占斷之占也孔子曰五十學易可無大過其所學何事其無過豈待卜筮而後知耶或云虞廷枚卜周家定鼎非耶曰帝王大事未嘗不卜然曰朕志先定謀及易象管窺膚見

易象管窺

子三州

乃心則亦以人謀為主所謂幾者動之微吉凶之先見者也豈專主卜筮哉
一易道玄深雖難究竟但卦爻具在聖訓昭然未有不可潛心而會悟之者商瞿而下易道多岐自王弼疏行文義頗著求其發明切實則莫若程朱傳義然亦不能無齟齬處憲豈敢妄立異說獲戾先儒惟因傳義以體彖爻象辭之意有不相合者則沉潛玩索融會貫通庶幾闡程朱未發之蘊不悖義文周孔之旨爾語云以管窺天其憲之謂歟

一讀易以觀象玩占為主然六畫便是象有象斯有占蓋卦體不過陰陽剛柔其剛柔所值吉凶悔吝之理已躍然呈露故繫辭下傳所謂在其中者言象爻變動皆在六畫之中也文王周公恐天下後世莫測義皇之旨故繫彖爻以示人豈樂于多言哉其或有象无占如小畜彖辭坤初六爻辭之類或有占无象如比彖辭乾九三爻辭之類欲人觀象而得其占玩占以合其象耳蓋吾心自有易不明于吾心之易而欲悟文周繫辭之理豈可得哉

易象管窺

二

書

一承乘比應乃卦爻中定體說易者以此為吉凶之斷然有體位同承乘同比應同而吉凶判然不一者蓋剛柔之德或有宜于上而不宜于下宜于下而不宜于上變遷靡定豈可執一論哉故曰上下无常周流六虛又曰變動以利言吉凶以情遷是易之象占且无定用况欲拘拘于卜筮之間求其類應是焦京術數之說耳
一易之為教潔淨精微說易者期於明理而止枝葉繁多義理反晦此編專主析理辭尚簡約即如陽奇陰偶重乾為乾元始亨通利遂真正之

類似闢訓釋然前人譚者口吻相延不煩重述况敢剿襲浮詞撫拾鄙事支離附會以失易簡之義乎

一諸儒易說自漢唐註疏宋儒大全而外品類浩繁未能盡識惟是守先人笥篋所藏窮年玩味稍知梗槩凡與傳義相合者俱置不錄間有創出已見義理精徹足為聖經羽翼者特書姓氏以別識之掛漏之罪則莫可逃避矣

一是編始于乙未成于壬寅凡六易藁不佞居常蚤起念金剛經終朝則讀周易 先學士兄曰

易象管窺

三十一

朝誦經日研易何多岐哉憲曰佛以圓通不着為宗聖以變易不居為道是不二法門也學士曰有所得哉憲曰此管窺末見耳惡乎得雖然今之處世者以流通而托之于圓通以變幻而托之于變易則于西方北方聖人之道胥失之矣是則可懼也學士因欣然首肯欲題其卷曰易學會通且曰吾當為汝序之今業已付剞劂氏矣安得學士先生也者為一言以弁語簡端哉

易象管窺目錄

卷之一

乾

坤

卷之二

屯

蒙

需

訟

師

比

卷之三

小畜

履

泰

否

同人

大有

卷之四

謙

豫

隨

蠱

臨

卷之五

觀

噬嗑

賁

剝

復

无妄

卷之六

大畜

頤

大過

習坎

離

卷之七

咸

恒

遯

大壯 晉 明夷

卷之八

家人 睽 蹇

解 損 益

卷之九

夬 姤 萃

升 困 井

卷之十

革 鼎 震

艮 漸 歸妹

易象管窺目錄

二

卷之十一

豐 旅 巽

兌 渙

卷之十二

節 中孚 小過

既濟 未濟

卷之十三

繫辭上傳

卷之十四

繫辭下傳

卷之十五

說卦

序卦

雜卦

易象管窺目錄終

易象管窺目錄

三

易象管窺卷之一

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

上經

☰☰ 乾上
☷☷ 乾下

乾元亨利貞

健而無息之謂乾乾猶言性善元亨利貞猶言性之德分之雖四總則一也文王于天之功化處識得機緘發用之妙與人心相流通便分作四件說如史臣贊堯欽明文思畢竟從動業上看出是皆因用以著體非駕虛鑿空之說也四

易象管窺卷之一

楊元

德一時都有如人夜氣清明陽剛來復這一點念頭洞洞空空便有包含徧覆氣象可以通千古可以利百行何等光明正大豈可以漸次言哉但天道無心故四德無時不然人心有欲則不可無操持培養之功先儒以貞為元體元為貞用主人心言也若以此論天道則泥矣
初九潛龍勿用

潛藏也龍陽物能變化故取以象乾乾初九乃人生而靜的本體猶龍蟄于地勢重陰之下所以豫養其飛奮之身厚其力而全其神化也君

子之所不可及者其惟人之所不見乎蓋六龍皆聖人潛其真體見飛其時也勿用之心聖人終身不離三之惕上之悔皆勿用也用非聖人之得已也故有確乎不拔之潛斯有聖作物觀之化

九二見龍在田利見大人

見者不見而章之見聖人非有心表暴所謂潛德幽光也訓出潛離隱者非以四猶躍在淵也夫龍不在淵則在天在淵潛龍也在天飛龍也在田非其所據也特以為潛德光顯之喻耳蓋在

易象管窺卷之一

十二元

淵者龍之常在田者聖人之常在上則雲行雨施萬國咸寧在下則德博而化天下文明是上下者所乘之時而龍德正中則聖人居身之所也故曰時舍也聖人德施雖普然道高謗興君子樂就小人忌嫉故曰利見大人如舜遇堯禹遇舜是已孔子遇非其時便有叔孫之毀向魍之兀此必日乾夕惕乃得無咎
九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎

六龍所乘之位不同要皆潛龍之所變化此爻不言象承見龍之文也故九三之乾惕即九二

之操心慮患處聖人以此爻陽居陽位重剛不
中故戒懼特嚴惕恐懼也夜無動作止有此心
詩云戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰此之謂也
日乾夕惕乃聖人居易之道有何危地伐木圍
匡卒何傷于日月乎所謂厲無咎也
九四或躍在淵無咎

以陽居陰處上之下改革之際此出潛離隱之
時也聖人潛藏其德若將終身雖時之所乘勢
之所迫猶未敢遽進躍跳也所謂自試也或者
疑而未定之辭卽或有時而躍猶在于淵耳日

易象管窺 卷之十 三十一

乾夕惕之念敢少懈乎孟子曰人有不爲正此
意苟趨時冒進輕試漫爲能保無咎哉

九五飛龍在天利見大人

聖人不出則處龍不飛則潛潛所以飛處所以
出故在田在淵皆潛也潛以德不潛以迹德盛
則雖韜光斂華深潛不露而過化存神德施自
普故曰見龍在天如舜居側陋而玄德升聞也
然而聖人潛德勿用之心自若也故曰乾惕在
淵至于九五則德與時乘位在德元飛龍在天
雲行雨施矣如堯禪舜舜禪禹天下之任實是

退托不得故利見而不利隱又爲天下所利見
也然亢則有悔用九而吉乾惕之心豈敢忘乎
上九亢龍有悔

剛而居高曰亢上九過中而居六陽之極故其
象爲亢龍此益禹戒舜罔遊于逸無若丹朱傲
之時也悔而曰有者言亢則有致悔之道能濟
之以柔則不亢而悔亡矣此用九之說也

用九見羣龍無首吉

九爲老陽九上無陽六上無位爻之變自上始
以漸而進于上數窮則變六爻俱變爲陰故曰

易象管窺 卷之十 四十一

羣龍無首大抵陽剛之性易于驕亢如初不潛
而自用三不惕而思危亦是驕亢處惟上剛而
居高故獨以亢言耳以天道論如一陽生于子
月至午月則一陰生而天無亢陽矣以君道論
如堯禪舜舜禪禹則揖遜隆而五無亢君矣至
于文王之文明柔順四之在淵也周公赤舄几
几三之惕厲也孔子仕止久速初之潛二之見
也皆所謂無首也六爻無致凶之道故總以吉
繫之

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物

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

文王彖辭專言乾之四德孔子彖傳兼伏羲畫卦彖見聖人之幽贊乎乾道也元卽是一陽之氣自氣之凝成融徹謂之太和自賦于人物則曰命自一物各具一太極則曰性其實一元也故先儒謂氣曰元氣命曰元命性曰元性萬物資元以始則亨通利遂貞正之理已具故曰乃統天雲行雨施品物流形然天能與人物以性命而裁成輔相必有待于聖人故大明終始以下專以伏羲畫卦贊乾而言始卽資始之始終則亨利貞之用也因始而知終順時以成畫不紊六陽漸進之位序則調變之權在聖人故曰乘龍御天謂乘陽氣以行天道也故能使乾道所變化者各正其性命以保合太和之元氣而乾元資始之化成其終矣故曰乃利貞言聖人成乾道之利貞也御猶御車之御所謂造化在手也非潛見飛躍之謂蓋專主九五一爻言故曰首出庶物萬國咸寧

易象圖說卷之十一

五元

三四十六

象曰天行健君子以自疆不息

行以天體之旋轉言天體陽剛故其行至健而元亨利貞生物不測如磨子轉動不停則磨中所化出者亦不停纔有止息則中星不移四時不定何以成歲而顯生物之功哉人心陽剛原與天同但人心有欲則運行之機不無間斷須要克去己私以復陽剛之本體然這奮迅之志休歇不得纔休歇便汨沒于陰柔故旣曰自疆又曰不息以用也以天自處非止崇效也中庸論至誠無息推而至于悠久無疆便是此天行

易象圖說卷之十一

木元

三四十六

健元亨利貞之妙孔子贊堯曰惟天爲大惟堯則之而堯之心法曰允執厥中中者剛中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爲首也此又舉周公所繫六爻之辭以釋之卽小象也陽在下乃復之初爻宜蓄不宜洩德施如虞舜田歷山而耕者讓畔陶河濱而器不苦窳未是功業反復道者聖人德施不見而章乃其心善自韜晦退藏于密反而復于潛也或時勢不得

不躍而反復之心不變塞焉如是而進何咎之
有大人卽九二之大人由田而天大德受命故
曰造盈不可久窮則必變也天德陽剛也不可
爲首聖人用九之心也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之
和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足
以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此
四德者故曰乾元亨利貞

彖傳以天道明乾義此以人道明乾義善卽禮
義智元在天則爲氣始在天則爲德先故曰長

亨者品物流形則百嘉條鬯故曰嘉會利者物

各有宜性命各正則不相乖戾故曰義之和貞
者歸根復命堅牢固確故曰事之幹天地萬物
咸備于我乃仁本來之體故以仁爲體則一以
我體仁猶二惟一則天下歸仁故足以長人仁
之有節文處是禮孔子以復禮爲仁體仁則禮
無不復而品節文章盡美盡善合者言君子之
身禮之所聚也義者心之裁制處物失宜只緣
物我異視體仁則物我一體萬物育焉太和盎
然于心故足以和義人心多私欲便偏倚捏杌

難做事業體仁則心體光明正大確然堅定無
事不可辦故足以幹事君子指文王謂文王能
行此四德心與天通實見得乾卦有此德故曰
乾元亨利貞卽一乾彖便見易與天地準處
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

龍德卽九五中正之德也自古高節獨行之士
有石隱高隱智隱癡隱知隱非傑癡隱非情石
隱非道高隱非聖惟聖而隱者若神龍然能潛
能見能上能下出則犖犖處則冥冥不可以形

迹拘不可以羅網求初之龍德而隱正此之謂
也是故高潔自持不隨時而易守寔勝爲善不
炫世以成名山棲谷處而无不適之憂拂行憎
口而无孤立之憤行違任我樂以忘憂確乎其
不可拔故曰龍德而隱者也樂行憂違卽繫辭
樂天知命故不憂之意非用行舍藏也不然是
以用舍爲憂樂矣无悶之謂何

九二見龍在田利見夫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
陽剛之德本是正大又居柔順之位則無過不
及故曰正中誠是本體邪是客感閑邪即所以
存誠也謹行信言皆閑存中着力處謂之曰庸
聖人豈有驚世駭俗之行渾只是個遜世無悶
氣象中庸所謂不變塞也者故雖善蓋一世而
无矜誇之念德博而化恣地有形著動變之功
也雖未居君位然君人之德不過是矣

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰
君子進德脩業忠信所以進德也修辭立其誠所
以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存
義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾
因其時而惕雖危無咎矣

忠信是實心德之基也基址既立便可日積月
累進進不已修辭言忠信也立誠以實心幹實
事也此正是進德之業日用常行恣地做去故
曰居業然其要在知几至即大學至善之至既
知得便須固執不使走作故曰至之終則實踐
工夫做到至極之處至之則本體昭融故可與
研几大學所謂知至意誠也終之則踐履至到

無往非義故可與存義即孟子所謂集義也論
語主忠信徒義崇德與此正相發明三居內卦
之上外卦之下故以上下言不驕不憂所謂無
咎也

九四曰或躍在淵無咎何謂也子曰上下無常非
為邪也進退無恒非離羣也君子進德修業欲及
時也故无咎

恒亦常也無常無恒從或字來欲上而復下將
進而復退非以上進為邪也亦非離羣而索居
也進修工夫雖恣地可做无分隱顯但此身一

出則世務之念為多未免有夾雜不暇檢點處
故欲及未出時而進修孟子所謂不為漆雕開
所謂未信是也可進不進何咎之有

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

同則合異則離物之情也故鶴鳴子和磁石引
鐵水性潤下濕者先濡火性炎上燥者先然龍
興而致雲虎嘯而風生類同則合也是一物各

親一物而已至于聖人作則無一物不利見者本乎天者則親于上本乎地者則親于下如鳳儀獸舞海晏河清和風慶雲之類各以類應何也聖人者三才之宗主萬物之天地所謂出乎其類者出乎其類故統乎萬類彖辭之首出庶物萬國咸寧其斯之謂歟夫子因釋飛龍在天之辭而發雲從龍之義遂推類極言之也

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

貴也高也亢也無位也無民也無輔也悔也位至于君而極五之上無位貴為天子而猶欲加之是亢也故此爻專以戒為君者若既無位矣又何貴之足云

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

下降也陽在下以氣言下以心言勿者禁止之辭降伏其心使氣不得逞也舍猶傳舍之舍抱德而野處士人之常故曰時舍德施釋見義此專釋田義事即進德修業之事見乾惕皆實際

工夫用舍行藏非人可與吉凶悔吝皆由心造故要自試以時試非以才試也造釋飛龍物覩釋利見所謂首出庶物也上治乘龍御天也窮則變變則通曰災見當變也柔以濟剛上治之作用天下治萬國咸寧也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則此又申言小象未盡之旨陽氣藏則必伸君子處則有出見下而不終于下上治之基也曰施

曰舍王二言文明以天下利見言時釋日夕之義革以重乾相交釋或在之義位乎天德德與位稱故能上治而致咸寧處亢極之時而不知變通是與時俱極所以有悔滿損謙益天道自然之則也用九聖人之善于則天也天則不可見聖人則之乃見

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利天下不言所利大矣哉此專贊乾元之大以申前彖傳而釋統天之意也萬物資始時即便流形如一陽來復草木便

萌芽于地中由是形著而變變而化性命自然各正太和自然保合蓋一元始而亨通而利遂而貞正一以貫之不待安排不相假借故曰不言所利美利即亨利貞也大矣哉即彖傳所謂大哉乾元也然獨以利貞為性情者何蓋天無性情以萬物為性情元始亨通之際物方流形形成而後性有所附有性而後有情故以利貞為性情也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

此就乾道氣機運動而為元亨利貞處細細想

易象圖說卷之十一

三

像許多妙處以形容之非四德外復有剛健中

正純粹精也剛是體段堅疆健是運行不息中

者剛健之恰好中節處也自中之不偏曰正自

中之不雜曰純自中之美善曰粹自中之微妙

曰精易之為道盡于中矣中之為德盡于時矣

故乾卦每以時示人蓋不易者中而所乘者時

也時中之道天與聖人一也

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨

施天下平也

此言聖人以經法天之妙以申彖傳大明終始

萬國咸寧之意乾之為情純陽至健方其无畫之前隱而未洩及有三畫之後洩而未盡至于二體兼備六爻陳列然後曲盡無遺此即前章所謂終始時成之說也聖人心與天通造化在手故能乘龍御天以普雲行雨施之澤非徒畫卦以明乾道已也品物流形乃乾道之雲雨天

下平治乃聖人之雲雨此天之為聖人用也

君子以成德為行日可見之行也

潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此專釋潛字成德以在身者言見之行以在事

功者言身方隱處則功不得背時而立道不得

違勢而彰故行而未成君子之勿用非德之不

足阻于時也以時而潛則非有意于長往者矣

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易

曰見龍在田利見大人君德也

學聚問辨者何信言謹行閑邪存誠之理也居

之以寬善世不伐也行之以仁德博而化也與

中庸擇善固執可相發明此德施文明之本

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因

其時而惕雖危无咎矣

反復借時進德修業言惕也而未言當惕之故
二五爲中三陽居剛位重而不中上不能飛于
天下不能見于田舍天田皆危地也故當時惕
以免咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人
故或之或之者疑之也故无咎

以剛居柔亦曰重剛者重乾也何以疑天田不
必疑人則未當疑比五偏君危疑之際敢遽進
羅咎乎是則可疑也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時
合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而
奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

天地之大德曰生而其所以生者元氣也元者
何仁也聖人體仁故與天地合德而明序吉凶
一以貫之矣先天二句又單言天以包地也先
天者意之初動未有此事先有此理天爲聖人
用也既動卽屬後天既有此理卽有此事聖人
配乎天地如伏羲畫卦在象數未形之先是先
天八卦旣形則理因象顯是後天蓋以兩句明
聖心之與天爲一非兩事也

亢之爲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

進退存亡得喪其機相因無常進常存常得之
理故不能無亢者時也居亢有道貴于見幾這
知几便是大明終始先天弗違之妙易之爲書
專示人變易從道避凶趨吉孔子著一知字開
學易之門也正者貞也乾元之用所歸宿也乾
之四德始于元至此又論聖人之體乾而歸于
正其意深矣

坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利
西南得朋東北喪朋安貞吉

說者謂利牝馬之貞或云利之後如牝馬然固
藏其陰氣于不用以待陽之復始皆非確論蓋
坤之四德與乾同乾元資始坤元資生始屬氣
生屬形陽氣一動萬物卽萌芽于地中如人心
一動萬事卽發端于胸中不假強合不需時候
是天地一元但有先後之分耳故乾始而曰品
物流形是乾之亨卽坤之亨也至于性命各正

保合大和則天施地生之化混合無間是乾之利貞即坤之利貞也但坤主柔順承乾以乾之德為其德無成有終若曰牝馬之元亨利貞云獨繫貞以包括之耳說卦云乾為馬本陽物也牝陰類也故曰牝馬之貞見坤之貞順而健以從乾不離乎乾而亦有別于乾也此已盡坤之義而又說君子有攸往乃聖人扶揚抑陰易之本旨也陽者陰之主也先則失所主故迷暗失道後則得所主故无往不利如臣先君婦先夫則危且亂臣從君婦從夫則治且安必然之理

易象圖說卷之十一

三十五

易象圖說

也西南者陰氣初動之方也是時陽氣已藏而坤用事地道代有終之時也故雖六陰漸進而不得之謂亢陽東北者陽氣初動之方也坤已退聽而不管事地道無成之時也則雖失其常類而有乃終之慶得朋喪朋皆坤得主而利之時故總承之曰安貞吉

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地無疆乾以陽剛為主而始物氣無不徧故稱大坤則順承其大而克終其事故稱至合者非以此附

彼之謂天覆地載雖是兩物只是一氣纔始便生間不容髮于思所謂其為物不二則其生物不測者是也弘大以乾言含光以坤言蓋始者氣生者形氣在內形包外是乾道之弘以坤含之故其體蓄藏而積盛此坤之靜翕也乾道之大以坤章之故其用虛明而化光此坤之動闢也惟順故不專而能含惟含故不見而自章含而有光所以咸亨言亨而利貞在其中矣馬陽物因論坤道加一牝字以別于乾故云地類惟其為陽而行于地故德合天之無疆也

易象圖說卷之十一

六十五

易象圖說

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無疆

上是釋卦體之德見坤之合德于乾此是釋卦之用見君子之當合德于坤也君子之行以陽剛為主而此專以柔順為利貞者地道也臣道也以陰抗陽故失道以順承健故得常得朋者合羣陰以從陽後代終也喪朋者歛羣陰以避陽无成也自始至終不失其道故曰乃終有慶君子能法其用以攸行所謂柔順利貞而合德

于坤矣故曰應地無疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰行地以形載故曰勢君子所載之物即地之所載然振河海而不洩載華岳而不重萬物載焉地之常也乃君有涼德則山崩川竭民物疵厲天札之害在所不免則地之載猶有藉于君子者非博厚配地何以載物子思論尊德性而曰敦厚以崇禮則德之本來原厚崇禮所以敦之也蓋禮以制心則克已復禮而天下歸仁何所不載直內之敬即是崇禮之制

易象管窺

卷之十一

初六履霜堅冰至象曰初六履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也

坤初六在垢為五月霜降九月相去遠矣然霜陰氣所結陰氣始凝便是霜之胚胎六在下初踐其上故曰履霜六陰以漸而升霜必成冰自然之勢也故曰馴至乾陽主發見潛龍則明其未見坤陰主隱伏履霜則彰其已至見君子進之難而小人進之易聖人垂戒深矣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

夫乾其動也直六二何以直哉蓋坤順承天六二柔順中正得坤之本體故其動順乾之直而成之直則自然方正廣大健順相成又何待習之而後利哉彖所謂安貞之吉德合无疆者六二之謂也故曰地道光

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

陰本无美可章而三為陽位六以陰居之故其象為含章可貞所謂貞固足以幹事也蓋以陰含陽乃健順相成之德何事不可做但柔順是本質雖居剛位而无自尊自擅之意故曰以時發不躁進也或者无期必之辭无成有終即地道得朋喪朋之義是深明乎坤順之道而有助于陽剛者也含弘光大其此爻乎

易象管窺

卷之十一

十一

十一

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也括結也謂結囊口也陰必得陽而后可以有為六四以陰居陰本非中德又在羣陰之中與陽道隔絕當此時唯謹密自守如括囊然慎無發露以取罪亦无違道以干譽聶氏曰天下無道咎足以召禍而譽尤足以召禍故進不容于朝

退不容于野者皆譽之所致惟景嚮俱幽過譽不著然後可以言括囊之慎不易乎世不成乎名龍之所以為潛也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

五君位坤臣道坤六爻皆順承九五故坤五不得為君位黃地之正色裳下服黃而不裳僭君也裳而匪黃奸臣也黃无外飾裳不上侵其周公文王之臣乎孫碩膚而赤烏几几脫姜里于文明柔順此非元吉之徵乎使外有溫柔謙抑之風內無文明通理之德則亦聲音笑貌之為

易象傳卷之十一

十一

耳何吉之有

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

陰陽互藏其宅成功者退將來者進當六陰閉錮陽道窮而不能達則必爭故幽風二之日鑿冰冲冲達微陽也主于戰者陽也故以龍言而戰在坤陰之中故以野言其血玄黃者陰之傷非陽之傷也氣陽而血陰也陰疑于陽則血亦疑于玄故曰玄黃者天地之雜也主龍而言則知陽不可亢亢則陽必伐之戒陰也主戰而言

則知陰不可長長則與陽為敵戒陽也故堅冰者防龍戰之禍于其始龍戰者著堅冰之禍于其終周公之慮遠矣

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

乾坤對待六陽之必變為陰六陰之必變為陽此二氣自然之常聖人畫卦之例然說者以九為老陽是矣以六為老陰則六之上有八與十非通論也竊謂聖人作易專為扶陽抑陰于乾則用九極其數以尊陽而戒以有悔吉于无首欲其有常尊也于坤則用六不極其數以寓抑

易象傳卷之十一

十一

之意欲其堅貞柔順以從陽也故曰利永貞不然天尊地卑上者乾陽之位而坤陰居之是謂疑于陽疑且必戰聖人危之况陰變為陽是臣變為君妻變為夫懿莽媯武之禍也豈聖人用六利永貞之旨哉象曰以大終也大者陽也以者因也從陽而終也

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此申釋坤之彖辭坤六爻皆陰至柔也而其作用處則剛蓋柔中之剛所謂牝馬之貞也惟其

動剛故其體雖至靜而德之效諸動者形形色色溥博周徧至方也後順得常合德無疆剛也合弘光大品物咸亨方也天行至健坤道惟順故能承天時行而成其動之剛德之方也

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積者漸之所累惟積故有餘積是現在的慶殃是未來的積之而善子孫未必賢智猶能仗庇以自全積之而不善子孫未必狂愚或以遺孽

易象管窺

卷之一

七

七

而蒙罪故曰有餘然人但知天災人禍為殃而不知弑逆之慘在堂廉骨肉之間可畏哉辨者非辨善不善之事辨善不善之几幾者動之微吉凶之先見者也故曰蚤辨慶殃在已不由外來故冰霜馴致氣化之自然也可順而不可逆不善初萌弑逆之胚胎也宜斷而不宜順曰蓋言順也其旨深矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習無不利則不疑其所行也

直則心無回曲而常貞方則事有區分而皆當然義非外也吾心之裁制也君子于未有事時主一無適以直其內則本體光明而事物之來裁制出焉由是處之各協其宜所謂方外也是敬貫動靜義因感生內外夾持放下霎時不得更無東西走作處故曰立不孤者合內外以成其德非一行一善之謂所謂大也以直以方便是習的工夫君子習以學六二之不習故能與坤合德也不疑于行即无不利也乾九二言閑邪存誠是從全體上做故其學廣大坤六二言

易象管窺

卷之一

七

七

直內方外是從實地上做故其學綿密陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而待有終也楊誠齋曰為臣之道有美而不能含蘊者矜也有美而不從王事者吝也從王事而有其成功者驕也聖人於此蓋三致意焉弗敢云者有懼心也功成而能懼非禹之不矜伐公之孫碩膚何足以當之天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

幹旋氣運全賴賢人而括囊自晦則世道孰轉
移之蓋六四當羣陰之中所居又陰位正天地
閉塞之時詩所謂靡草不死無木不萎莫赤匪
狐莫黑匪烏無一可與處者故賢人當高蹈遠
隱而去或不得已而在位又不能去只索掩口
結舌以避禍孔子所謂言孫是也故曰蓋言謹
也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支
發於事業美之至也

黃者地之中色君子效法于坤故取象于黃理
者關節脉絡也言柔順之德薰蒸透徹無所不
通故曰通理此釋黃字義位指六五體對元首
言如文王為西伯統庶國亦有君道然有紂在
上天王聖明之意無時敢忘故惟正其位而以
下體自居此釋裳字義美在其中四句釋元吉
義美之至猶子思論闡然而推極于篤恭天下
平乃為日章之至耳六二言直內方外六五言
美在其中蓋敬直義方內外夾持正所以執此
中而四肢之暢事業之發皆不疑所行之境也
故非有六二直內方外之學不足以臻六五黃

中通理之盛

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未
離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄
而玄黃

十月為純坤之月六爻皆陰一陽雖生于子而
實胚胎于亥陰將退未退陽將進未進故曰疑
陽疑陰也聖人慮微陽之不能達而天道不可
一日無陽故稱龍于盛陰之時所以扶微陽而
為抑陰之漸也故不言陰與陽戰而曰龍戰于
野與春秋天王狩于河陽同一書法玄黃雖雜
而天地定分終不可易故又終之曰天玄而地
黃

易象管窺卷之一

三

易象管窺卷之一 終

易象管窺卷之二

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

震下
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯始也塞也元大也萬物初萌固有必通之理然氣運方塞非大振作之不能通而二陽得位自足以相濟但小智私術非撥亂之具故利貞輕進躁動乃僨事之由故勿用有攸往樹人廣助實共濟之資故利建侯

易象管窺卷之二

十一

三十一

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

坤一索而得乾之初九為震剛始交于柔也再索而得乾之九二為坎陽陷于陰是為難生動震德也險坎地也不曰元亨而曰大亨主有為而言謂大振作以通其塞也通之以正道則閭澤降而民物蘇如雨者天之潤澤必雷以動之則滂沱霑足滿盈于天地之間而品物咸亨此卦體之義也天運初開雜亂晦冥羣雄無主固宜作君以定之大勢既定又宜封建以維之此

主持天下之大機亨屯之要務也然封建之始羣心未帖國勢未固豈可遽謂安寧而忘戒懼哉

象曰雲雷屯君子以經綸

坎在震下則為解澤今雲上雷下未能成雨膏澤未降枯槁未蘇故為屯經綸即大亨之事治世猶治絲也治絲者在解其紛亂治民者在解其鬱結必區別其品類比合其離渙方有大通之漸子思曰惟至誠為能經綸天下之大經至誠即貞也孔子先正名便是聖人經綸手段

易象管窺卷之二

十一

三十一

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐大石漢文紀云此所謂磐石之宗也天下服其疆桓威武貌屯卦萬物始生為開治之象初九一陽震動為開治之主磐桓者狀其雄固剛健之才也利居貞者欲其志在救民行出于正則才與德稱非虎噬狼貪者流故曰雖磐桓志行正也是以天下之民歸心焉建侯有二義自民心言則渙散无主利初九之為侯由初九言則羽翼未成利樹人以廣助彖傳所謂大亨貞

利建侯而不寧者如此以難進解磐桓者既失震體之義且亨屯開治亦非逡巡畏縮可濟也六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

遭遲回不進之貌班分布之貌一車兩服兩駮則行分散不駕則難行矣六二陰柔中正居屯之世天下無主而初九以陽剛之才震動于下有志亨屯不為草竊之行而求二以為輔是婚媾也但草昧之際真王難辨不為苟從故遭回

易象卷之二十一

之象如此字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字二未應初之求如女子守貞不字至十年之久則數窮理極必遇正應乃可字耳正應五也即初之自侯升為天子者也正應故曰常反復也蓋濡遲以待天下之定賢者固有定志耳

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

屯之時天下土崩民無常主有力者互相攫噬所謂失鹿共逐之時也然戡亂靖難貴有其才又有其輔斯可成功如獵者必得虞人相為倚

角而後有獲六三本非陽剛之才而居震動之極妄意亨屯之業是志在得禽也但二四俱以陰柔相比初陽居貞而不與謀五非正應而不為援如即鹿而無虞人之助徒手入林彼非致死而與吾角則將挺而走險耳其奚獲之有故君子當見幾而舍不可妄進往則有羞吝而窮極不可復返矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

陰柔之才當屯難之世欲進不能故有班如之象然與初為正應是婚媾也初方有亨屯之志得民心之歸所謂撥亂反正之主也舍初奚往

易象卷之二十一

然謂之曰求見初之網羅豪傑非逋逃淵藪必擇人而用者四能求而往焉則不惟得所依歸亦可因之建豎故曰吉无不利然非有自知之明知人之哲惡能擇君而事哉

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

此初九自諸侯而升為天子也剛健中正以居尊位澤可遠施矣然尚未脫險而草昧建邦之

始天下猶多故萬國咸寧有志未逮故爲屯其膏施未光之象小柔道也因時制宜從容轉移之謂大剛道也釐弊剔蠹更張太驟之謂貞非凶道也但屯之貞宜小不宜大蓋芟夷創制之始不可无振作之威故彖曰大亨貞平定安集之時不可无寬和之意故爻曰小貞吉老子云治天下如烹小鮮周官云刑新國用輕典此屯之治體也本義謂九五才弱不足以濟初九得民于下衆皆歸之則文王三分有二以服事殷之志周公不善體之矣

易象管窺 卷之二 五十一
上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

屯之九五亨屯之主也名位已定天下景從而上六以陰柔之才反居五上遲回顧慮不能相下則勢窮力極進退失據坐待死亡而已無聲出涕曰泣涕盡而繼之以血窮極也

䷂ 坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙者混沌未分知識未起此人生而靜本體惟

赤子時爲最真故曰童蒙覺性全具通明自生何必去開發他待他良知或有未悟處自來求通只須迎機點化便自一徹永徹故曰初筮告若再三則彼必自慙其真蒙故忘生情識求多于議論是智巧技能之根也我豈可又鑿其竅以長其智故哉是以不告所以者何蒙養利于正也養蒙便是作聖故曰聖功

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

易象管窺 卷之二 五十一

本一

五十一

山下有險阻在下而難濟險而止壅在上而難進皆蒙之象也以亨之亨專主志應言志應則通故可以我之中感彼之中時中以九二健順協宜之成德言剛中以九五陽剛中正之本體言二以守道爲志五以求道爲志二不求而五求則兩相孚故云志應蒙與聖非兩截孟子云大人不失赤子之心蓋赤子之心蒙之本體也聖不過保全其本體耳故養正便是作聖非謂今日之蒙後日之聖也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

坎不曰水而曰泉者水取險義而泉則自其源之初出者言山下出泉靜體中天機之動也君子觀蒙之象則知泉有流行之勢山為泉源之本源必深而後流長流必迅而後泉達故其動也體坎之剛中以果其行如泉之晝夜不舍其靜也體艮之靜止以育其德如山之敦厚不窮此以人之自開其蒙者言

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

蒙之初嗜慾尚淺天理未喪最易感發但發之道不在外求利用正身以儀刑之又用言說以訓迪之如洪範建極敷言是也故曰以正法正即象辭養正之正若用刑法以往勝奸邪不惟變革之難且有反上之患吝莫大焉蓋謂之曰正則徒以言教者未矣况威乎上九擊蒙且不利為寇而發蒙以刑誤矣

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者包者有教無類不忿疾不求備之意四陰

爻為蒙故稱婦二以陽受陰為納婦之象納者誘掖引進納之于善也然文王之化及于漢廣女子則納婦亦莫非發蒙之功必如是乃盡包之義耳五君也父也二臣也子也五既陰柔故發蒙皆在于二乃人子克治其家之象剛柔接者二以剛接五之柔象所謂志應也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸往象曰勿用取女行不順也

陰居剛位不中不正乃女之剛躁而妄動者夫女子當未嫁之日即有不順之行此蠨螋之詩所謂懷婚姻大無信不知命者也二雖有包蒙納婦之吉亦棄而勿取何也蒙以養正其正已失如木先踏其根灌溉無益矣故不言蒙金夫指上九金行屬秋其氣殺上當擊蒙之任有肅殺之威與三為正應故稱金夫不有躬上擊也非見金亡身之謂

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

此爻陰居陰地孤獨自棄而無與發其蒙者也陽實陰虛陰資陽以為明者故曰遠實而象困蒙雖未妄行而凶民斯為下矣不亦羞乎初之

吝在民四之吝在已

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

柔中居尊下應九二純一未發以聽于人舍已而從順也降志而求巽也其聰明睿智而守之以愚者耶此彖所謂蒙以養正聖功也夫誠心以下賢則有啓沃之益君德成而帝道光吉孰大焉湯之于伊尹高宗之于傅說皆學焉而後臣之用此道也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

易象管窺 卷之二

九

卦之不蒙者惟二與上一得中得時故爲羣蒙之主上過剛過時故不能包蒙能擊蒙蓋包者容其發之所不迪擊者攻其包之所已窮然擊者亦憫其無知過其邪妄以開其自新之路生之也非絕之也使攻治太過則必反爲之害詩云民之貪亂寧爲荼毒必至之勢也故曰不利爲寇利禦寇上下順者以順致順也屯之利建侯君道也蒙之童蒙求我師道也乾坤之後繼以屯蒙蓋師道立則善人多君道立則賢才輔而天下治天地之心屬于君師矣

乾下 坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

四上兩陰爻爲坎體之險九五濟險之主下三陽濟險之輔三陽上進而遇險阻必待九五之援而後可以効協濟之能九五正位而居尊必待三陽之進而後可以成利涉之績故曰需上下同心有孚也相得益章光亨也終始一德貞吉也大川者坎險之象也以有孚光亨貞吉之道而需何難濟之有

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

乾下坎上故曰險在前剛健躁動者常陷險而困今曰不困窮以內體三陽遇險而能需則不至犯險九五居中處險而能需則可以出險故不困窮者需之義也五需之主也剛而不正則爲恣睢暴戾之私正而不中則亦高亢過激之弊今以陽剛居五是以正中居天位也故有孚光亨貞吉而利涉大川

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天則陰陽交蒸雨可立而待矣此需之象也君子以剛健正中之德位乎天位則雖居險中亦適然之數數窮理極其險自消聖人之心光亨利涉無意必也飲食宴樂形容其安處不動之體耳至九五一爻言故曰聖人不能為時能不失時不失者豫養而乘之也急遽躁動則必陷于險矣本義云飲食宴樂俟其自至非初九需于郊利用恒無咎象曰需于郊不犯難行也利用恒無咎未失常也

初雖剛健之才然不得中可以守常而不可以

濟變又卦下而遠險不任濟險之責才與位皆不可以犯難故象需于郊穉陽易躁或不見險阻而輕進故利在安守其常蓋才不足而犯難則為賈禍任不當而犯難則為亂常此咎之道也

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

沙濱水之地二進得位漸近于坎故象需于沙衍寬也從容不迫之意才可進而不進未免羣小之訾議然時勢未可乘而冒昧驟進必蒙難

而敗事此衍在中所以終吉也若褊心之人一聞譏誚便攘臂而往矣二剛中柔順豈為之乎九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

水潦所止曰泥逼于水者也九三重剛居內體之極與坎相遇故曰災在外寇指外卦坎體言此亦勢之所必致非謂躁進也蓋天下之事固有出于委任難避而衝冒于險者亦有出于機變相乘而偶值其險者自我即詩云不自我先不自我後之謂到此地位直自退托不得故有需于泥致寇至之象所貴乎君子者只要善遇之耳遇之之道敬慎為先臨事而懼好謀而成是已此足周公未發之意

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也此爻正坎險之始三陽上進四以一陰當之勢必見傷故其象為血出血者四則需于血者三陽也穴象中空陰爻似之四既受傷則順從而聽三陽之出以上比于九五之君矣身為險而復自需之解者大誤

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

一陽居二陰之中坎險之主也然位乎天位以正中也而又需下三陽同德之賢以爲之援恭已雍容優游待治有需于酒食之象雖未脫坎險而光亨利涉之勢在眉睫間矣故曰貞吉苟無中正之德而有宴樂之需是安危利災樂其所以亡者何吉之有

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

穴岩穴之穴大抵世間危險之患惟用世居位者常不免此爻居外卦之上如廢棄投閑之人

易象管窺

卷之二

三

岩居谷處已脫世網終踰絕險之外故有入于穴之象下與九三相應九三與下二陽皆用世者進而不已不期來而自來所謂不速之客也吾敬而順之則豪傑共濟世路清夷我得以終衡門之樂豈非永終之吉耶此等人雖无益于世亦足自適故曰雖不當位未大失也

☰ 坎下

☷ 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

誠實無詐謂之孚能懲忿欲謂之窒儆戒恐懼謂之惕和平無忤謂之中有此四者則自然无

訟即不已而訟亦无不吉凌犯不悛謂之終變詐自怙謂之終故凶大人能使民無訟即不免于聽訟必不枉其是非之實故利見大川坎險也見訟者不可行險僥倖也故曰吉曰利非勸訟乃止訟也

彖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

上下以彼已言險健以一人言訟者有孚而成

訟則理直氣壯故曰剛來又能懲忿欲操懼心

易象管窺

卷之二

三

則必不敢任氣以枉道故曰得中剛而中所以吉也不可成謂彼此無爭端則訟無由成非謂終訟之事也淵者大川之深不可測處訟而履凶即深淵之不可復出也故曰不可成

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水本是一氣何以違行天體至健運行于上水生于陽陷于陰行于地中一動之後遂成天淵之隔此行之所以違訟之象也人已本是一體休戚相關只緣有我相人相便起爭競之心而訟端交作矣故聖人治天下不貴聽訟

而貴無訟大畏民志此謀始之道也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

陰柔才弱位卑勢微有慙忿而无遂心故始雖有事于訟旋即退悔自知訟非美事長則噬臍故但微訴其情辨明即止所以終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

二有陽剛之才而无應于五人臣才足以濟險而不見知于君者也即聖賢不无自明之心然

易象卷之二

五

居坎險之中勢難自辨故不克訟惟歸咎于已

退避省約不敢有其君之封邑文王曰天王聖

明臣罪當誅因獻洛西以悟紂庶于臣子之義

為无眚耳不然以不見諒之君而遽自辨白是

逞臆以翹君也又不然而以不自白之身偃然

享其邑奉是據私邑以要君也欲加之罪何患

無辭故曰患至掇也少知分義者不為况九二

文明柔順之臣乎

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊

德從上吉也

六本陰柔之質所謂舊德也而處剛位又承乘

皆剛乃危厲之地恐為習俗所移而躁進健訟

故欲其守舊德食者厭飽之意然不貞則或為

柔懦為柔惡故欲其貞不厲則无遠慮必有近

憂故欲其厲王事即訟乃不由已作而為他人

所連及者事在上故曰王事成即彖辭訟不

可成之成如今成招成獄之謂无成以其柔順

從上無可歸結之罪所謂終吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

易象卷之二

五

四與初為應初既不永所事而四以陽居陰位

則剛而能柔亦知自反而就于天理故有不克

訟復即命之象然因初之柔弱而不終其事則

猶有計較強弱之意是即好勝之心而訟之根

未拔去也終非吉道變其訟心復其本體而安

處于天命之正則拔本塞源而歸于无訟矣故

曰吉此以下四爻俱是惕中吉之類

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

下四爻言不訟而此言訟者謂訟一卦之中惟

此爻為大吉也蓋中正之道在我則大畏民志

有恥且格不待聽而訟自无矣聖人不貴聽訟而貴无訟元者善之長也惟无訟是爲大善之吉本義云中則聽不偏正則斷合理是以九五爲治訟之主也可以言吉而不可以言元吉矣上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

九以陽居上處訟之終極其訟者也取禍喪身固其常理或其善訟欺天罔人至于受服命之榮是縱其暴而奪之鑒也疆梁者不得其死好勝者必遇其敵必無久安之理何足敬乎自且

易象管窺卷之二

七十一

師貞丈人吉无咎

卦一陽統五陰曰師九二以剛居下而用事丈人也六五以柔居上而任之爲人君命將出師

之象行師利于得正尤貴任用老成乃吉而无咎蓋事固有吉而咎者有无咎而不吉者如以有名之師任无名之將未必成功以有名之將與无名之師適爲黷武能必其吉且无咎哉

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣衆正如八百大會三千一心是也以用也非武王恭天成命何以服衆正之心而用之然不有鷹揚之尚父亦无以成厥功也剛中而應二五行險而順卦體也兵凶戰危天下以爲志在救民聖人以爲醜毒天下簞食壺漿民悅之若望雲霓聖人視之若崩厥角故欲知興王之用當求用衆之本仁人之得豈聖人之急務哉不得已耳未有不善用衆而善將將者也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

王氏曰水聚於地中爲衆聚之象古者寓兵於農兵農合一居則爲比閭族黨州鄉之民出則爲伍兩卒旅軍師之衆畜之於無事之時而用之於有事之日此民卽此衆也自井田廢而兵農分農之所出費於兵者十九民無聊生世有

團結鄉兵之法有司苟能實心舉行立為保長
聯以什伍之制訓練以時調發以度不惟可以
省費禦暴亦寓兵于農之遺意保護鄉閭之急
務也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也
行師貴謹始謹始以號令節制為本蓋軍命懸
于將將權在于律興師以正而出師不以律亦
危道也否者失律也臧者正也雖臧亦凶况不
臧乎故曰有制之師无能之將不可以敗

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

此所謂丈人也以陽剛之才專將師之任不患
其不及患其過也中剛中也吉以行師言无咎
以將道言三錫極言其寵命之隆如天王使宰
孔錫命桓公使毋下拜之類蓋六五柔中之君
非好大喜功者必其臣德足以懷柔萬邦然後
錫命至于再三承當也不負所使也惟師中之
吉故能當天寵之隆惟萬邦之懷故不吝三錫
之寵所謂剛中而應行險而順者如此
六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

輿衆尸主也此爻以陰柔之資而居剛位輕率
躁動中無定見易徇人言故有與師之象或之
云者言畏縮不動猶無大失一或撓于衆謀師
无專主則必喪師辱國如唐以魚朝恩監九節
度之師不立統帥則雖李郭在帥中兵不免敗
衄輿尸之驗也此見命將者當慎擇遴選不可
使柔懦之人握兵柄耳

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

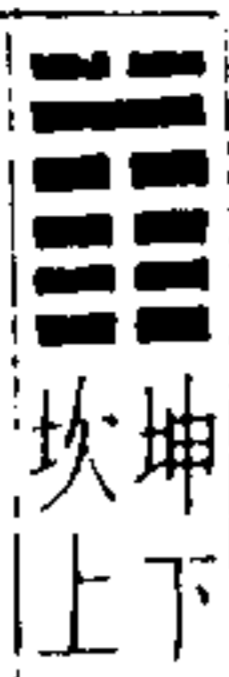
兵家尚右右為前而主進左為後而主退又云
善師者不必戰善戰者不必進先為不可勝以
待敵之可勝則亦不可執以為常也此爻陰柔
才弱下臨坎險有師行而敵人負固不服之象
知難而退雖无克敵之功亦有全師之智故曰
无咎

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
此師之主也柔順得中非好兵之主必有為民
害者乃聲罪以伐之若禽獸害田禾不得已而
獵取也不輕動以殃民故利而无咎自衆尊之
曰丈人自君稱之曰長子闡以外將軍制之君

命有所不受况可使稚弱小輩干預乎故雖有
執言討罪之正亦凶此申言九二六三兩爻之
意見用將不可不慎也

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

上六卽六五上是命將出師聲罪致討之權此
是師終順極論功行賞之典故稱大君有命命
內包官賞故象曰正功開國承家二句是立爲
常典世守之法如武王歸馬放牛之後有列爵
分土建官位事等制周公慮六五柔君或牽泥
于陰小之輩故有此戒孔子云必亂邦可畏哉
夫六爻中出師駐師將兵將將與執辭聲罪旋
師班賞无所不載乃知後世兵書之煩不如師
卦六爻之略

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

水流下民歸仁故水非地不比民非君不比上
下一體吉之道也原本原之原人心本初光光
淨淨只是個仁芥纖夾雜便有間斷非正道永
貞卽仁之有常而正當者耳无咎以比道言不

寧猶云不軌不靜方來如百川四海同歸于地
中也不來者謂之後夫如云後至則聖人歸斯
受之何忍拒絕惟其自外于聖化絕滅人道便
無人理故其道窮也彼自凶耳聖人何心哉

象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

輔比輻方成車民比上方成君離之則非是矣
故比吉剛中正是元之本來所謂原筮也指九
五言上下應者彼我無心也聖人中和萬物自
育非聖人育之也聖人元永貞不寧自來非聖
人來之也何者一氣之應也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水之比地在在皆然此造物之無心也民有血
氣心知之性風氣不同習尚各異雖聖人在上
存神過化豈能一一自爲之聯屬必隨地而立
之國分國而樹之君推心置腹使諸侯各君其
國子其民則天子親諸侯卽所以親萬民而萬
國比于諸侯卽比于天子也故元永貞者比之
本建國親侯者比之法

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

五陰皆以五為比初居下如遐陬僻壤最遠于君不能自達故為惡易為善難須誠確自守闇然內比乃得无咎真積之久如缶盈溢則名聞日章徵聘自至版築魚鹽未必非與賢之階也故曰終來有他吉人可以荒遠而自鄙夷之哉讀小象之辭聖人警省之意深矣

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

卦之諸爻皆比于五比非必近君任事而後為比即衡門泌水棲遲自得終為聖世之逸民亦

易象卷之十一

比

比

比也故隱居求志士人之常而二以柔順中正之德與五為應則五自下求于二如伊尹樂堯舜之道湯三聘之而後就是以堯舜之道比湯也所謂自內也窮不失義故得已焉貞也達不離道故民不失望焉吉也比之最善者也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

以陰位陽是以柔暗之才居易動之地且處羣陰之中志念不定必有非所比而比者矣此因爻體陰柔不中而慮其失所比欲占者之觀象而覺悟也故不言凶而象亦曰不亦傷乎皆豫

警之辭也若必以上為正應則鑿矣

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

四近五是居人臣之位者比非止比君當與賢者同道相益同心共濟比肩戮力于王室內體三爻柔順比五四身為大臣率以上比所謂比賢以從上也文王三分有二以服事殷其此爻之謂乎

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

易象卷之十一

比

比

王者中正為觀而天下自服是有比天下之道而无比天下之心如日月之明容光必照而日月無心也故曰顯比三驅者天子不合圍置三面網而開其前驅之使去也王者之網任禽之自順自逆而已無必取也王者之道任人之自來自後而已無必比也然元永貞之德在我則上下自應從者不誠而自同不使之使也如太王去邠而從者如市驅禽而禽不去者成湯征葛而聞者恐後不誠而捷于誠者也此顯比也吉孰大焉

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

陰之比陽一理相成猶身之比首一體相成不可強而合亦不可強而分羣陰皆比五獨上六一爻居于五上不來相比猶首之不屬于身是首身分離之象也故曰比之无首反道敗德自外于王者之化如天之生物而傾者自覆也豈必征討之戮而後謂之凶哉故曰无所終也

易象管窺卷之二

易象管窺卷之二

三五

易象管窺卷之三

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

三三 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

陰陽對待陽之不可無陰猶陰之不可無陽雖以小畜大自有亨通之理但陽唱陰和陽薄于陰陰能固之然後蒸而為雨四以一陰畜五陽力弱不能勝陽之進則所積未固故有密雲不雨之象雲陰氣西陰方雲起自西郊故密而陽

易象管窺卷之三

三五 元

不為唱弗雨也猶臣欲布君之澤而君志未孚志弗行也當是時紂方煽虐于上飛廉惡來之徒助虐于下詩云魴魚頰尾王室如燬民之望雨亟矣文王為西伯以一人之身欲悟君心散邪黨而施膏于天下何可得哉故曰自我西郊蓋自傷力薄不能獨濟而感孚之未至也天王聖明之心見乎辭矣

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雨不雨尚往也自我西郊施未行也

上二陽亢君也下三陽強臣也以驕亢之君佐以強悍之臣四雖得位疇其應之故應者不應也應之則成其為小畜而健順相成君德剛中雲行雨施而天下治矣四之志豈不行而亨哉乃者難之之辭傷文王之志也尚往者陽進而不畜也志行以既畜而言施未行以始畜而言蓋論卦義則健順相孚固有亨通之理論彖辭則不雨自我實有引咎責躬之心孔子深知文王矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

易象管見卷之三

二十一

以一陰畜五陽為力甚難畜之不固則无以成兩月之幾望則懼其征凶正文王當紂之時岌岌乎殆哉懿文德所謂內文明而外柔順也故曰三分有二以服事殷此文明之德行于君上猶風之行于天上也儻紂因文王之小心而有悔悟之志則西郊密雲用作霖雨雖不能大畜君德而以文明之道轉移君心庶几成小畜之功此文王之心乎周公可謂善繼其志矣初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也卦言畜取止之義爻言復取進之義陽本在上

之物故自下升上曰復大抵天地間氣化人事皆有陰畜陽之時陽既為陰所畜便不宜過剛躁動躁則有乖舛謬戾之咎矣九陽才初陽位故曰自道復其本位潛伏于下不與陰爭何咎之有迹受制于陰道無損于已故曰義吉

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也陽之復其勢必強二以處中故雖與初牽連而進亦不至于過剛過剛則與陰爭擊而自失矣亦者本初爻復自道而言故其吉同

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

易象管見卷之三

三十一

三夫也四妻也唱隨相和如輿之有輻相輔而行四以巽順之情柔服其夫而三重剛不中暴戾恣睢則必反目而爭不能相和如輿說其輻而不能行矣故其象如此程子曰未有夫不失道而妻能制之者說輻反目三自為也蓋始以失道而受制終以氣忿而相爭故曰反目由于脫輻輻與輹不同輻車轆所以利輪之轉者輹伏菟在軸之承輿者輹車不行則說之輻必輪破轂裂而後說故大畜陽能自止則說輹不欲

行也小畜爭而致傷則說輻不能行也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

此畜之主也四與三比三雖剛暴四以柔順承之且得五上之助則其力亦厚以故其象為有孚相和而不相爭血可以去而惕可出也蓋以全卦言則五陽為一陰所畜以二體言則五上皆為四之助故曰上志合象所謂剛中而志行也血去惕出與需卦需血出穴皆陰避陽而然聖人扶抑之義深矣

易象管窺 卷之三 四
九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下四既乎五五亦乎四上下相孚如手把攣住連結不可解也陽實為富鄰指上九以猶春秋以某師之以左提右挈之謂蓋畜乾之功雖由六四而成而四之所以能畜者由九五之君以其富厚之力左右之以巽止健實以健止健象所謂健而巽也
二九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

既者已然之辭由九五言密雲不雨未畜也既雨畜而亨也陽既為陰畜則處而不復進矣此皆六四尚巽順之德而承載之者也然以陰畜陽雖婦德之貞終屬危道何也陰不可過陰盛如月之幾望勢將敵陽陰疑于陽必戰君子者陽也龍戰于野其血玄黃能無傷乎故曰征凶此聖人戒陰之辭也如以臣畜君既諫行而澤下猶宜巽順謹畏以德承之稍自盈滿則疑于偏君而君必疑之矣畜之未成則引之為西郊之過雨之既降則慮其有幾望之凶聖人之為慮遠矣

履虎尾不咥人亨

履者有所躡而進之義乾陽為虎而三亦剛位是虎尾也六以陰柔居之是履虎尾也然兌以一陰見于二陽之上其德為說以兌承乾和悅以躡剛強之後故不見傷大抵人之涉世多是危幾然有履危而不傷害者柔能制剛是亨道也繫詞以易之興為文王與紂之事故其詞危

履虎尾危之至矣而紂卒不能傷文王故履為九卦憂之首

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

彖以二體言則說而能應故有不咥之亨六三以爻位言則柔而躁動故有咥人之凶不可例觀也至于天下之至危而難履者莫若帝位五以陽剛之德居中得正所以履而無疵蓋從敬懼中得之爻辭所謂厲也則兌之所以不見咥于虎尾者固由和說然非五之中正安保其无

易象管窺卷之三 六 陵下之患哉

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天澤一定之分三尺孺子亦能知之辨者于其幾微之際人所易忽者而明別之也人知天威之不可犯而不知路馬之不可齒知兄臂之不可紆而不知疾行之為不弟君子欲移風易俗齊治均平必從隱微疑似之間區分縷析使民凜然畏懼不敢踰越尺寸乃可定其心志而帖然順治耳徒曰天尊地卑君上臣下則古之姦雄僭逆悍然不顧者何接踵比肩哉文言曰臣

弑其君子弑其父非一朝一夕之故由辨之不早辨也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

絲帛未加采色曰素禮以質為本人有雅素潔白之守然後志不移而行不污此學者出門第一步志願一定終身不易位有變遷而獨知之地自有可願欲者在子思所謂無入而不自得者也自得又何咎

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

易象管窺卷之三 七 履道易樂道難九二以陽剛之才而居說體履

道而說如行坦途无所窒礙故有坦坦之象然二臣位而言幽人蓋處富貴而澹然不以榮名勢位亂其獨行之願猶然素履之往耳

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以柔居剛不當其位如一目眇小而自以為能視獨足徧廢而自以為能履其冥行妄作失說而應之道能免虎噬之凶乎大君以本卦一陰

乘二剛言志欲凌陽如秦政項籍之流魚然歛怨抵自速其亡耳此又形容眇視跛履之狀乃象外之象也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

兌履乾則四爲虎尾以四履五則五爲虎尾愬愬畏懼謹審貌四位大臣承九五夬履之君位高地偏稍不知慎或慎而不終皆危道也幸以陽居陰剛而濟之以柔得含章守貞無成有終之道故上諒其誠而得以行其志也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

易象管窺卷之三

八十一

九

夬決也以乾剛居至尊下又巽順事可必行志可必遂剛決亦其所宜但才常傷于所恃危多出于自安故當守之以中正持之以危厲何也天位至危位正而德不正則履之而疚故當貞厲薛畏齊曰彖統一卦言爲柔履剛則柔承于下而君道全故云不疚爻以一爻言爲剛決柔則陽亢于上而君道失故欲貞厲也

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

視回顧之意祥善也吉事有祥祥生于履非外

至也考者友之平生也旋者自始至終无少欠缺之謂元大也所謂永言配命自求多福者也曾子易簣其考之而旋矣乎人情靡不有初鮮克有終初言往上言旋一進一反履之象見矣

䷆ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

楊誠齋曰乾坤天地之大初屯蒙人倫之太初有物此有養故需以養之養者生之原亦爭之端爭一生焉小者訟大者戰師以除其惡比以附其善畜以生聚履以辨治而後至於泰豈一手一足之力哉

易象管窺卷之三

九

三

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地以氣交自是常理惟上下之交爲最難一驕一諂非交也上以禮貌待下下以形迹事上亦非交也要在志同道合而裁成輔相之業成焉唐虞都俞吁咈氣象是也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內君子者以之爲腹心也主六五任九二言此泰道之本也君子在

內則陽明日長陰濁自消舜有天下選于衆舉
皋陶而不仁者遠此之謂也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之
宜以左右民

天地未嘗不交若非元后主宰幹旋其間則處
置失宜民物天癘反以干天地之和于是有日
月悖行山川崩竭者矣故泰者天地始之元后
成之者也財與裁同自統體而言曰道自流行
而言曰宜蓋天地之化籠洞相續下來聖人便
裁作段子如氣化一年一周聖人與他截做春

易象管窺 卷之三

十一

三十四

夏秋冬四時而其間耕耘斂藏之事皆所以輔
相其宜者也此便是左右民處蓋天地之氣只
此民物聖人節宣天地之氣則民物自咸若矣
初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外
也

茹茅根之相牽連者拔一茅則其茹相連而起
彙類也三陽同體一陽進而衆陽與之俱進其
象如此君子志在天下不在一身故曰外
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

易象管窺 卷之三

十二

三十五

用不遐遺處心積慮之間少有朋從往來之私
則必多低昂軒輕之念營植偏黨之計亦叫不
得是包故又要朋亡合馮河之勇慮遠之智朋
亡之仁乃得進于中行而盡包荒之道也二以
剛中應六五為致泰之主故責備之如此周公
論相業故曰中行孔子推本其心故曰光大
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于
食有福象曰无平不陂天地際也

三陽與四陰相遇交會之處故曰天地際也泰
道成矣聖人為戒必于方盛之時故以平陂往

復艱貞爲戒平陂以世道言往指上三陰往則必復論其將來之理耳艱者艱危其思慮貞者正固其施爲如是則可以无咎然所謂艱貞者无他亦固上下之交而已孚者誠信相與卽彖所云上下交而志同也上下猜疑則多憂多慮惟勿憂其所孚則明良合而泰可保在九五則惟辟玉食在九二則不素餐兮

六四翩翩不富以其隣不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

季彭山曰翩翩飛下之貌指三陰而言不富陰

易象管窺

卷之三

十一元

三百五十九

虛之名鄰五與上六也當泰之時陽德方亨君子道長三陰在上不敢爲主下順從陽皆出誠心不待告誡也所謂外小人而道消者其義如此陽之進則曰彙征陰之順則曰不戒正見泰隆氣象

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

以陰居尊爲泰之主柔中虛已下應九二剛中之賢有帝女下降之象夫言莫予違者暗主也從諫如流者明主也至于如婦之從夫則中心

悅服有百從而无一違者矣豈特如流而已乎故曰中以行願也祉福也元吉福之大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

治道積累以成泰如掘隍土積累以成城三陰往而至于上則將復居于下故有城復于隍之象師衆也泰平无事小人樂于紛更或好大喜功開隙端以役大衆不知邦之樞机由衆志不安故戒以勿用師邑國中都邑告命慰勞安集之意書云慎令允懷詩言辭輯民洽是已蓋謹內治以防未然也此雖一出于正猶或有吝况可亂其辭命以動搖人心乎

坤下

乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

之猶於也言世道否于匪人也當否之時慈閉不通一無所利惟小人得志橫行在君子則當堅貞固守以待天下之泰也泰先言象而後言占是以天運推之人事否先言占而後言象是以人事參之天運泰則歸之天否則責之人聖人之意深矣

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

無邦者志不同則生陵替名分倒置綱紀不立與无邦同乾稟氣坤成質有氣斯有質陰包陽也故內陽外陰則萬物通而為泰內陰外陽則質無所麗故萬物不通而為否

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿儉德有二義韜光斂華則可以杜讒而避嫉甘

易象管窺 卷之三 否

苦茹淡則可以固窮而隱處故避難莫如儉德如此則小人雖欲榮以爵祿而援引自附不可得矣此卦辭之所謂君子貞爻辭之所謂大人否亨者也不然聲光少露物色旋加爵祿來而害隨之矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

泰初君子以類進否初小人亦以類進然君子小人本无定名惟正與不正而已三陰皆小人惟初六之過未形易與為善苟能背邪從正以

忠君愛國為志一人變則其類皆變矣吉人之多非世道之亨乎彖辭以貞屬君子爻辭以貞訓小人為小人謀正所以為君子謀也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

包醞藉不露承委順不拂乃小人之善事君子者故在小人中不害為吉但性本陰邪欲引正人以自附大人不可以其包承于我失其守而亂羣則身愈否道愈亨矣何也大人將養正以待時苟一亂羣則不惟失身于可賤之人而兆

易象管窺 卷之三 否

不足以行欲反之正不亦難乎此宋人調停之術所以為疎也

六三包羞象曰包羞位不當也

此爻以陰邪之性居躁動之位所謂小人而無忌憚者也朱子曰初六是小人欲為惡而未露六二則已是打破頭面了然尚知承順君子到六三便全做小人然小人做了罪惡他心上也自不穩當故曰包羞此否之極也大象所謂儉德辟難者辟此包羞之匪人也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

四以陽剛健體居近君之位任濟否之責自當以撥亂反正爲已任但必有君命乃可以號召同類懾服羣小行吾志以濟天下之否如此則不惟已可无咎而同類亦並獲其福不然如東漢之袁燮倖持權竇武何進倚元舅之親招集天下名儒碩德共起而圖之宜若可爲也然命不出于君而下不應故與疇類皆陷于禍然後知聖人之慮遠矣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

易象管窺卷之三

十六

否

大人屬上爲句五以陽剛居正位得四上陽明之助君臣合志撥亂反正乃休否之大人也當是之時君子之道將長小人日懷窺伺萌蘖易生禍患不測惟日置其身于多憂多難之中兢兢業業思艱嗇易乃可休息否運其亡其亡者危懼自警之辭桑之爲物其根最固故謂國家安固者曰苞桑苞叢生貌此所謂吉也上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也休者人力把持否運已無可更進至此則撥亂而反之正否轉爲泰矣言傾否而不言否傾人

方居多焉先否者視傾猶未傾卽上其亡其亡之戒必如此乃有苞桑之固而後喜可知也然否極傾而爲泰則泰極亦傾而爲否天運循環无往不復故又戒之曰何可長也則又從喜字中來

三三 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

天在上火性炎上象同二五中正相應德同五陽共與一陰情同同人貴公不貴私貴大不貴昵同人于野公而大矣有此公心則同一人不

易象管窺卷之三

十七

同人

爲挾同天下不爲廣无障无礙觸處皆通故亨人只緣物我異視則同室仇讐人已一體則胡越一家何險阻不可濟然謂之于野則无畦町元城府氣象固甚大若心中漫无可否不免同流合汙與老子和光同塵一般了故利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志二五爲同人之主但君以尊臨卑其情易驕常欲強人以同乎已臣以下奉上其情易諂常欲

強已以同乎君君臣以迹相與即堂廉之間不勝矯飾何以通天下之志今二柔順中正以應五則非強已以同君矣五剛健中正以應二則非強人以同已矣故曰乾行者言健之倡乎順也曰君子正者言順以承健而君臣道合也此于野之同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

類族如天之大無物不覆異中之同也辨物如火之照洪纖悉別同中之異也不然賢愚混淆親疏莫辨如雜鋤為鏹雜玦于瑜非但金玉失其珍而瑜玦亦无用矣蘇氏曰水之于地為比火之于天為同人然比以無所不比為比同人以有所不同為同

易象管窺 卷之三

六

三五

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初有出門之象門非與野相對而為二義也于野本同人之德言于門以德之初動言凡人之情親昵則疎遠忘分別則町畦立初九剛而無應一出門而四海皆兄弟也故無咎

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

二文明中正上應九五剛中之君必大公元我

與君合德通天下之志以為同乃不負此爻之德與位宗同體兩陽爻在門以內故相比而易合古者有宗法以聯族合宗同先自近然止同于宗則隘而不公非同人之量矣故可羞吝蓋戒之也非以二與五應為繫吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不與象曰伏戎于莽敵剛也三歲不與安行也

以陽居陽躁而不靜與上體三陽相逼而有戎心然居下體如伏戎于林莽之間者大阜曰陵以居本體之上言剛躁之人不肯與下為伍惟

易象管窺 卷之三

九

三五

欲與勝已者相敵然上體三陽固結无間可入欲與不得久而自安故有三歲不與之象下之既不肯謙抑上之又不能自附將誰同哉此天地間一大蠱也

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

墉城也九三伏戎于莽四乘其上高下不敵故三弗能攻然四以陽居陰剛而能柔不與爭鬪但善于守備故曰義弗克也爻主三言象主四言困者歛避退屈之意所謂柔順之義也乾元

用九乃見天則故曰反則

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

五以陽剛中直之德與二柔中相應同人之主
故但曰同人而不言地蓋聖人以天下為體必
合天下以為同其心始愜三四恃強爭鬪不能
相同則乖其一視之念故先號咷至于三歲不
與困而反則變乖戾為和同則志通天下六合
為家大眾相合而有于野之亨矣此所以笑也
強莫強于人心反異為同最不易能相克即虞

易象管窺卷之三

十一

三五九

書克讓之克出于人心自然之和合非形迹可
強者此非九五大君默以中直之德先天下惡
能通天下之志以為同哉先儒以大師為克敵
之師則忿疾殘忍之行也同人云乎哉

上九同人于郊无晦象曰同人于郊志未得也
陽居卦外此沮溺荷簣之流所同者不過辟地
辟世之徒甘心隱逸而无晦者也然揆之以同
人之道則果而愜矣君子當通天下之志豈可
絕類離羣哉志未得病之也然與其為三四之
爭而不能同又不若為上九无所同者之為得

耳按同人之道恁地可做不必有位而君相則

同人之主也先儒以二與五應為繫吝以三欲
同二而恐五之見攻四欲攻二而止于義之弗
見此皆拘于相應之說膠固不通非同人卦義
矣初之无咎納于二五大同之中者也上之无
悔雖不為二五所同然无忤无爭不失為高蹈
之士亦聖世之所不棄也惟三四恃剛而爭則
二五欲同而不能一時變化故有先號後笑之
義耳

三三 離上

易象管窺卷之三

十一

三五九

大有元亨

大者陽也五一陰在上五陽應之有其大也火
在天上有人君照臨天下之象如舜以文明之
主恭巳于上而五臣輔之也小畜一陰居四欲
止五陽以為用故但言亨而有密雲不雨之嫌
大有一陰居五能有五陽以得其用故不惟亨
而且亨之大

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
彖專主九五言上下應之應大中之德非應尊

位也故能有其大能有其大則乾之德為我所
有而作用皆陽剛之妙應矣故曰其德剛健而
文明應乎天而時行是元亨者以五陽而亨也
君道逸而有成也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
火在天上陽剛發揚无所不照君子之德內剛
健而外文明故能應天時行如火在天善惡畢
照天命有善无惡所以為休遏揚正所以順休
命也蓋所有既大无以治之則釁孽萌于其間
而不能保有其大矣同人離在下而權不敢專
易象管窺 卷之三

故止于類而辨大有離在上而權由已出故極
于遏而揚
初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交
害也

富有之世人情喜交躁動于是有驕奢淫佚之
禍初无正應故无交害人或以其寡合而嫉之
然動不若靜躁不如恬非其咎也若立志不堅
慮害植交咎乃成矣故曰艱則无咎艱者固守
其无交之志也

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中

不敗也

剛居柔而得中為六五之君所倚任虛足以受
健足以行中則无過所以能勝大有之任如大
車以載不至撓敗也故所向即能成功伊尹任
天下之重足以當之

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天
子小人害也

易以陽為富大有以一陰有五陽而實以乾之
陽為主三居乾首為有之極乾居離下有人臣
亨天子之義公者德位兼隆之稱乃大臣之誠

易象管窺 卷之三

于亨上者也若以小人之心而居此位則植利
營私剝民奸主國之害也烏能亨上哉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也

彭盛貌六五柔中之君虛已下賢九四其大臣
也近君者勢不挾而震用事者權不招而集權
勢所歸禍敗所隨也離初柔位故明足以辨禍
福之機而歛然不敢有其盛所以无咎哲者明
之極也

六五厥孚交加威如吉象曰厥孚交如信以發志
也威如之吉易而无備也

離明而晦之以陰虛中而執之以柔專任誠信故能發其在下之志而下亦盡其誠信以事乎上上下下相孚故曰交如誠心所孚不假刑威君子之心固坦然平易而无戒備而潛消默奪使人肅然畏敬有甚于鈇鉞之加者蓋以德爲威威而不猛故曰威如孚以聯志威以作肅故曰吉本義太柔則廢當以威濟之不合小象之義上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

初爲民二三四上爲臣五厥孚交如而二之大

易象管窺卷之三

吉

三

載三之用亨四之匪彭皆信以順乎上者至此功成身退高尚其事而澹然不櫻于勢利之場繫辭所謂履信思順又以尚賢者也處大有之世遇交孚之主滿而不溢明哲保身天益其謙君高其節何不利之有

易象管窺卷之三終

易象管窺卷之四

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

謙亨

君子有終

山在地下貶抑其尊也內止退而不進外順讓而不爭所以爲謙九三成卦之主天下之事非陽剛之才不成然剛健之人往往驕盈自滿爲氣所使所以鮮克有終君子純以德性用事常見自家不是實能虛已受人所以有終終卽亨

易象管窺卷之四

一

三

處謙者傲之反允恭溫恭便是堯舜傲便是象與丹朱人之大病只一傲字終身受用只一謙字故謙卦六爻皆吉

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

天體至高其道下通于地則陽得陰而成大生之化无不發越而章顯坤彖所謂含弘光大品物咸亨者是也地卑而上行順以承天也坤彖

所謂合德无疆者是也此言天地之謙亨也虧益變流害福惡好又以造化人事見謙之為利而人所以當謙也三居下卦之上為尊居上卦之下為卑允恭克讓光被四表尊而光也克諧祗載玄德重華卑而不可踰也此專以九三爻言君子有終之義

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施平即佛家平等心凡人心有不平則所施便有過當處謙者不使過于盈求得其平之謂也多寡裒益在自心上理會裒與培同培去其自滿的念頭克滿其謙虛的念頭物情所稱雖有不齊我之心只是一個謙以施之孔子所謂無眾寡無小大無敢慢是也我無拂于物便是謙人无怨于我便是謙之亨處謙者潔矩之大道非專以貶損一身言故行師侵伐者亦不失為謙也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也
以柔居下謙而又謙之象牧者馴獸之名人之驕心客氣最難降伏須時時如執玉捧盈臨深

易象管窺 卷之四 十一元 三百五十六

履薄纔能平心和氣而无往不謙若牧羊者馴焉擾焉久而與之相忘焉不加箠策而自无抵觸之患矣涉大川喻可以免患難也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也
威儀舉動象恭為易言為心聲稍有客氣則心躁者氣必戾言語必不能謙和二柔順得中故啓口容聲自然和順如鳥鳴之應時中節不假矯飾故曰鳴謙由衷而發故曰中心得也根心之言自无不正吉可知矣

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也
卦惟一陽剛而得正上下倚賴勞而有功猶安處下體自視欽然故有勞謙之象為國樹勛是為虔始有勞不伐是為厚終此萬民之所以咸服也不但服其勞服其勞而能謙耳非大禹之不矜不伐周公之孫碩膚惡足以當之

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也
楊誠齋曰爻之利有利于承上有利于乘下四近六五居三之右上承謙德之君非謙則傲傲者違承上之則下乘勛勞之臣非謙則忌忌者違承下之則故无不利撝謙撝施也

易象管窺 卷之四 三十一元 三百五十七

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

五為君位勢易盈滿六以柔居之虛而能謙故有不富之象隣指本體四上言君臣同德謙虛相應故有以其隣之象侵伐威武之事若與謙相反然此非謙不利也蓋謙恭之君下有強梗不服者則聲罪致討直固在我而柔能制剛亦自能潛驅默奪之如舜之格苗文之服密是已侵伐且利况其他乎故又曰无不利

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也

易象管窺 卷之四 四元 三十一

可用行師征邑國也

此鳴謙與二不同蓋居謙之極謙而猶以為不足故曰志未得如益贊于禹滿損謙益之意如是而邑國猶有不服者然後可用六五之命行師以征之則理直師壯何不利之有先儒皆謂此爻質柔无位但可以征已之邑國夫天子有征无戰安有無位者而可用師以征哉

三三 坤下 震上

豫利建侯行師

豫和樂也以卦德則內順外動以卦象則雷出

地上發揚利暢是和樂之意也九四一陽侯象也五陰師象也坤為震侯之國震為坤眾之帥君國動眾非和悅不能使之服從故豫之義利建侯行師也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而萬民服豫之時義大矣哉

四以剛居有為之地志在得行五陰從之則志行而无滯因眾心之附以有為故曰順而動因

易象管窺 卷之四 五元 三十二

言天地聖人順動之効以見豫義甚大而非順動則不可以言豫非豫則不可以建侯行師也象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

德即上帝祖考之德蓋樂必有詩如周頌清廟維天思文等篇皆所以尊崇上帝后稷文王之德者殷荐謂舉盛禮而即以所作之樂薦之也配以祖者郊祀后稷以配天配以考者祀文王于明堂以配帝也雷以鼓萬物之化而宣天地之和樂以贊神人之化而宣人心之和一而已

矣

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

四為豫主而初與之應陰柔小人阿附強援縱志窮慾不勝其豫至發于聲音以自鳴得志故有鳴豫之象楊誠齋曰挾口才以濟狡志利其身亦凶其身凶其身亦凶其國

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

介堅剛不動之貌事必有幾君子見其幾即定其守日乾夕惕畧無間斷如石之屹然不動非

易象管窺 卷之四

本

日終放倒明日又豎起者故曰不終日如云見

幾不待終日亦不為速矣故繫詞曰介石焉寧用終日貞即贊上介石之操吉即所謂上交不諂下交不瀆萬夫之望也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

盱上視也陰不中正仰視九四而豫以趨附為樂者以其居剛故能覺而悔然不能早見其幾既盱而後悔雖強戒于將來既往不可復追矣一失其守終身莫贖能無无悔乎此二之見幾為可貴也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

四為卦主卦之所由以為豫者也蓋以一剛而得眾柔之應則其志大行所以能致豫耳然以陽剛之臣居柔主之側危疑易生之地必開誠布公集思廣益勿為上下之所疑乃可以得眾此信友獲君之道也朋眾柔也盍合也簪并也所以聚髮也一剛貫眾柔之中眾柔合而附之象也

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死

易象管窺 卷之四

七

中未亡也

當豫之時以柔居尊易于沉溺况天下事權皆口入九四之手眾心不附主勢孤立亦危矣哉必戰兢畏惕以正自守常如疾病在身乃得恒已不死所謂生于憂患者也孟子曰人之有德慧術知者恒存乎疢疾其此爻之謂乎權勢雖移名位未改東周末季可鑒矣

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也陰柔居豫極昏迷于逸樂之象以其動體故事雖成而有變變則能補過而无咎矣何可長見

當速變也聖人于初卽斷之以凶遏其惡也于
三則惜其悔之晚警其情也于上則與之以无
咎開其善也其惓惓欲人改過之心如此四爲
豫主而豫有三義象言和豫爻言逸豫傳曰重
門繫拆以待暴客蓋取諸豫其豫備之義乎

三三
震下
兌上

隨元亨利貞无咎

乾之九三下而爲震初九坤之初六上而爲兌
上六便是天氣下降地氣上騰之理剛來而下
柔陽動而陰說則媾精化生之妙寓焉所以大
易象管窺卷之四
亨然動與說又利于中正則亨通而无咎初上
俱无係應則其動也无心其說也无情而得貞
之道矣

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天
下隨時隨時之義大矣哉

卦辭利在貞彖時重在時蓋天下之所隨者時
正而非時天下未必傾心如湯武革命應人也
剛來下柔也天下信其志在救民動而說也然
二聖之舉動不敢違時以元聖而五就十三載
而觀政時可動則動也故南巢放而太白懸而

民無越志隨時也此隨之義時爲大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷春夏用事月令仲秋雷始收聲說卦兌爲正
秋震初爻卽復之初爻也復大象云雷在地中
今澤中有雷乃秋冬之交將由澤而入于地也
晦韜晦之晦非晝夜之義入宴息卽禪家入定
之意君子靜亦定動亦定息者其常也然下手
工夫必先自收斂韜晦之念漸入于止息故曰
嚮晦入宴息雷由澤而入地君子由晦而入定
皆隨時也息者生之根定者動之根動本于定
則无不貞不時而天下隨之矣孟子曰日夜所
息自放心後言故有平旦幾希非所以論君子
也

易象管窺卷之四

九一

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正
吉也出門交有功不失也

初陽爲動主故曰官二陰同體四非正應然陽
能有爲不宜從陰當有權變之術二三兩陰爻
門之象也不係于陰而出與九四合德則陽剛
有助能有成功貞而吉也不然震方初動卽爲
陰揜不失其陽剛之性乎

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

初小子五丈夫以柔隨人曰係初雖同體震主然二五為正應有利見之期若固執係初則失得君行義之道而不能兼與矣欲其隨時以赴功名之會也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

三近係四而舍初其象與二相反四陽當任三以陰隨之有求必得然四非正應而三又躁動之地恐有邪媚之嫌故以居貞為戒得其正則

易象管窺

卷之四

十一

雖舍內比外而非所以為私失其正則雖憑寵

藉權而適所以為辱所貴乎立志之端而已

九四隨有獲貞凶有孚在道以明无咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

大臣之道當使恩威一出于上眾心皆隨于君四剛近五而得眾志之隨則為陵為偏危道也雖正亦凶而以陽居柔位健順相成故能誠孚于五事正合道以明哲保其身則有功而无咎伊周是也丘氏曰豫隨九四皆大臣也有得猶有獲也然豫柔君在上四之志可行故其戒在

君而五貞疾隨剛君在上非四所可犯故其戒在臣而四貞凶

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

五君位本天下之所隨下與六二雖為正應但處說體易于傾信不無繫戀之私非嘉耦也四以剛居柔不惟有通變之才而又得從王之義是乃臣道之可嘉者孚于四則初之交于四者亦以類相隨矣不自用而用人不說于同情而說于同德明良合而天下隨吉孰大焉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係

易象管窺

卷之四

十一

之上窮也

居于卦外文王偏處岐山之象文王以道事紂弗為詭隨故勢窮而有姜里之囚然上處卦終勢之窮也和順說極道自亨也故釋囚專征事服縻切當如燬之日繫孔邇之思文王之所以維持王室者乃從拘係中來紂固係之文王實維之不隨以迹而隨以心隨道之極也卒之周祜攸篤西山用亨亦孰非基于此哉彖曰隨時之義大矣哉殆謂此也薛畏齋謂乃維者先拘而後維至以紂命文王為西伯事當之又云隨

道之極紂之所說則與當時釋囚之事不合且紂之用情與文王心事冰炭不相入道豈紂所說哉

巽上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱者事之壞也山下有風則草木搖落蠱之象也下卑巽而不進上苟止而無動蠱之義也元大也善也亨變通也亂為治源壞為飭本天道固是循環在人事須大善以變通之蠱乃可治涉大川者喻其勇往求濟不可退縮也甲者十

易象管窺

卷之四

十一

干之首草木芽萌于稊中者曰甲解彖云甲折國家法制典章曰令甲言法令首草也治蠱者必革故鼎新故取甲為義然待其既蠱而治則為力難故用先甲制于未亂也苟且振飭則反滋弊故用後甲謹始慮終也三日者取三才之義也萬事萬化取裁于天地人之道可萬世無弊矣又云甲數之始事之端也先甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁也辛屬金壬癸屬水金取其斷水取其濯言祛蠱者當用剛以濯其垢弊也甲乙屬木丙丁屬火自甲而乙則枝葉茂

盛木能生火取其明也言興治者當如木之叢起而光明也此所謂大變通而涉川之勇也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

元亨卦兼天人言彖專言人事故復以天道終之十干循環終則有始自是天行常數在人事則必治而更創乃有其始見當奮涉川之勇也象曰下山有風蠱君子以振民育德

易象管窺

卷之四

十一

之後而涵養薰陶以培植其德行也撓萬物者莫疾乎風終萬物始萬物者莫盛乎艮故取象焉夫蠱之時百廢未舉而獨先民德聖人施為氣象可見矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

枝葉附幹以立故人能立事謂之幹蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象柔居初是幼穉之子當幹蠱之任才力既弱志氣未定故以厲勉之必憂勤惕厲乃可繼志述事終能成立

稱有子而不貽羞厥考耳

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也諸爻皆云父蠱而二稱母蠱者九二在內卦之中讒邪禍亂伏於宮中者最難治然男事乎外女事乎內必內外咸治乃為家道之成則母蠱亦不可不振飭者但女性陰柔偏拗子之事母當和柔巽順不可任其剛正矯拂以傷恩也如呂武之變若非平勃狄梁公諸人沉其幾因其勢而幹旋之其何能濟如巫蠱之禍激之反生變矣故曰不可貞貞者事之幹如何可廢但時

易象管窺

卷之四

古

言

有不可貞則以不可貞為中故曰巽以行權二居巽體之中故戒之先儒以母為六五則五幹父蠱謂誰

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

以剛居剛行事未免過當則其心必有不自安者然克幹其事以蓋前愆則大體已得其咎亦不過意氣之間少醞藉耳王氏曰以此為臣是諍君之臣以此為子是諍父之子諍則有不順之名故始不免于小有悔然不陷君父于不善

故終无大咎若憚其小悔不為之所以致不可救藥則其咎大矣

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也強以立事為幹怠以委事為裕四以陰居陰又在艮體之下有優柔不斷之意但知不改父道為孝而不知克蓋前愆者之為大孝也聖人戒之曰執此以往則貽厥考羞不可謂有子矣吝莫大焉

易象管窺

卷之四

蠱

三

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也五居尊位以柔中之質而下應于九二是能任剛陽之臣也大抵創始開基之事非剛明之才不能繼世之君雖或質偏于柔而在下之賢輔之以剛中之德則剛柔相濟亦能起弊維新而克光前業耳用譽者用九二之民譽也承德者二以剛中濟五之柔中也其太甲之伊尹成王之姬旦乎

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

上居卦外无位之地此臣子仰承君父之德業无蠱可幹而優游猷猷安分守已不墮其聲聞

者也故有不事王侯之象高尚其事者如取予不苟然諾必重步趨必謹蓋逸民隱君子之流也夫人情无事則多外慕有藉則易驕盈彼既不櫻情于榮寵又能抗志節于孤高此其志矚然不滓雖无幹蠱之事而有清修之令譽者也不可爲則耶李隆山曰君子當蠱之時方其事之興也盡力以幹操巽之權而行其所當行及其事之休也潔身以退體良之義而止其所當止故不事王侯之上九卽六五信任之九二

三三三 坤上

易象管窺 卷之四

去

三五五

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌偏于物也二陽浸長以偏于陰故爲臨元大也大者陽也雖偏近于陰然復至于臨陽氣日盛故有元亨之漸而下說上順二剛中而五柔應之恐有牽係之私故利貞八月謂一陽生在于爲復至二陰生在未爲遯以陰陽之消長言不必拘夏正周正之說呂涇野云臨八月有凶復七日來復何曰此聖人扶陽意也于其去以月言遲之也于其來以日言速之也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天

之道也至于八月有凶消不久也

元亨利貞乾之四德復進于臨陽氣日盛勢必至乾而臨之卦體卦德又相應故聖人卽以四德繫之而曰天之道也二陰之去未幾八月之期易至故曰消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆大衆論居上臨下之道與彖爻不同臨下以寬爲本容保者寬也夫子論庶富而終之以教保屬養正而非教則无以終其養也然教而曰思无窮者卽放勳命契倦倦無已之意必教能復民之性而後澤之入人者深容保之大應地无疆矣

易象管窺 卷之四

十七

三五五

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

卦彖取二陽浸長臨逼于陰爲義爻取四陰在上臨下二陽爲義自上凭下謂之臨咸同也四陰同臨二陽小人衆而君子寡勢亦危矣况初陽甚微上與四應須堅志行正以自守乃爲吉道其占危辭也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

陽剛中正又得初陽之助而五以柔順應之故吉无不利然二陽方進四陰臨之在上所行雖利猶未能消陰邪之黨而使之順也故曰未順命所以足爻辭未盡之意即彖傳消不久之旨耳

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

陰柔不中正下臨浸長之剛勢將逼已兌口柔說以甘言媚之然剛正非柔媚可說雖甘亦无所利惟憂剛不可禦變其媚態而順以從之无咎此聖人折小人以扶君子也或曰小人甘言以啖正人无所利于君子故君子憂之則不為所籠絡而咎不長

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

至誠懇之義陰得陽剛則能有成四以陰柔居大臣之位與初正應必誠切懇到以臨之乃得其輔而無負乘之羞耳故曰位當也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

舜之所以為大知者以不自用而取諸人也五

易象管窺卷之四

十九

以柔居尊下應九二剛中之臣能虚心委聽用二之中為已之中以行之則聰明日擴德業日新是謂知臨而宜此大君之位也

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

敦厚也上地之最厚處故象敦臨乃老成碩德處賓師之位者也陽德方亨上以忠厚長者之道扶持培植之以固國家之元氣所係豈淺鮮哉志在內即泰卦內君子之意指初二兩陽言

易象管窺卷之四

十九

十九

正一百五十五

易象管窺卷之五

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

巽上坤下

觀盥而不薦有孚顒若

觀表示也瞻仰也二剛在上四陰仰而觀之故名觀盥將祭而潔手聖人之心齋戒寅清常如承祭之時不待薦而後盥故云盥而不薦薦進祭物以獻神也此但以形容恭已無為之象耳非重盥而輕薦也先儒謂盥則誠意方專薦則

易象管窺卷之五

十一元

觀六

誠意已散豈仁人孝子奉祀之誠乎乎謂四陰孚之也仰首而觀曰顒

彖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

大陽也二陽在上也順巽四陰在下也中正以觀九五也中正以為觀盥而不薦之象也下觀而化即順而巽也孔子曰予欲无言便是神道設教處

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行徧物巡歷周覽之象四方風氣不同民之

習俗因異故省方以觀之而後教可設也蓋盥

而不薦此聖人之神道觀之體也其間亦不能

无作用處然本于順而巽則非所以強民者矣

故天下服

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

初為民象童顒蒙之義童觀所謂百姓日用而不知者故曰小人道也君子當以行道為事若不著不察則可羞矣

易象管窺卷之五

十一元

觀七

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

顒蒙無見曰童乘隙而眎曰闕二雖應五而以陰居陰恐其傾邪狹小不能正視故象為闕觀

利女貞者蓋女子未有行視不踰壺闕闕觀非

正也况丈夫乎如何隙讒賢投間惑主真妾婦

耳烈女貞婦不願為之班醜莫大焉傳岩肖象

渭水神交丈夫出處天作之合奚待闕觀耶

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

生生平之生九五大觀在上四陰皆以尚賓為

事而初童二弱惟三以柔居剛為躁動之地恐

輕于進故欲觀平生之所則君自治者何如以
為行止可進則進不可則退庶无失道耳
六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓
也

五以陽剛中正神道設教光華徧于國中六四
大臣切近其光者也當此之時大觀在上下觀
而化人懷利見之思而引進以升之天子之廷
者大臣責也故曰利用賓于王賓自賢人言則
為嘉賓自進賢者言則為賓與故曰尚賓也若
六四則九五已賓禮之矣

易象管窺 卷之五

三十五

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

觀去聲即彖大觀在上也民者君所有故云我生
君子以德言即彖中正以觀天下也无咎以效
言即彖下觀而化天下服也盡人性所以盡已
性也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也
觀去聲其指九五民者君所有故五曰我生上曰
其生蓋以剛陽居卦極處賓師之位負達尊之
望亦當以身之舉動樹表儀于天下者何敢
以無官守言責而遂安其志乎故曰志未平也

觀有二義自上而言則為觀示自下而言則為
觀感故六爻之中下四陰皆發觀感之義上二
陽皆發觀示之義

三三 震下
離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑也嗑合也天下之事有間則不得通食有
梗噬以嗑之治有梗刑以決之故間隔者天下
之大害噬嗑者治天下之大用也卦取用刑為
義不曰利用刑而曰利用獄者先之以電之明
而雷從之也此指六五柔中之德言

易象管窺 卷之五

四十五

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
外剛中虛頤口之象九四一剛頤中物也震剛
離柔分而未合震動離明威照並用雷電之合
也雷電合則氣无壅闕而物情章威明合則治
无偏曲而民情章此噬嗑而亨也九四爻辭所
謂得金矢者本諸此然獄權在君五陽位以陰
居之位雖不當而剛以柔濟則得情勿喜不恃
以剛明為治獄之能者也此以明利用獄之意
九五爻辭所謂得黃金者本諸此

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

罰者輕重上下之條例法者一定不移之典章
聖人道民德為本而法為輔法不正民不知畏
罰不明法不可正故明罰所以勅法也豐之致
刑以用法時言噬嗑之明罰以立法時言審是
則取諸離足矣何以震為蓋聖人欽恤恐懼之
心立之時猶用之時也本義云雷電當作電雷
初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

校足械趾足指滅趾校蔽其脛趾也初乃血氣
方剛之人繫辭所謂不耻不仁不畏不義者也

易象管窺

卷之五

噬嗑之初獄尚未成逮捕罪人械其足以待訊
則其惡不能復逞故曰不行如此則上之人不
為縱惡容奸矣故曰无咎

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

此以上四爻皆以噬言王治獄者膚皮也又云
是腹下柔肉噬者必自外入內故曰噬膚鼻者
人生之始為囚求生而至于滅鼻則無生理矣
二乘初剛乃鞠訊成招之始必深究詳詰乃得
其情故其象如此寧有誤出誤入之咎乎此成
獄之張本三四五之根據也

六三噬肉腊遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

腊全體而乾堅韌之物也噬膚之時罪狀已具
三特覆審以待四之成獄耳但以柔弱之才居
剛決之位弱齒而噬堅過于拷鞠初剛很戾不
服故有噬腊遇毒之象所以小有羞吝然詰姦
懲暴自是正法彼雖兇頑終當自服何咎之有
九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未
光也

肉之帶骨者曰肺至堅而難噬者也大抵罪犯
重大者必剛很强梗之徒况當成獄之際其逞
奸極辨尤甚故有噬乾肺之象此非剛直之才
不能斷金取堅剛矢取迅直九四之所本有者
然或任其剛直則或不能盡哀矜勿喜之心其
道猶未光也故必以艱難為正而不以獄之已
治為已能乃為吉道吉者上不濫而下不寃也
以一卦言則四為間以六爻言則四任除間之
責

易象管窺

卷之五

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得
當也

乾肉肺之去骨者四獻獄而聽斷于五五受其

成而斷之不必訊鞫故有噬乾肉之象蓋噬而
嗑矣黃中色金剛斷謂以中斷獄也貞者慮其
未當于法厲者憫其不可復生此斷時之心即
參之三公三宥而制之意彖以五之柔為主故
利用之權獨歸之五爻以四之剛為主故艱貞
之吉獨歸之四蓋以剛噬者有司執法之公以
柔噬者人主好生之德

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

何負也如今之長枷犯死刑者則負之以其高
過于耳故曰滅耳夫人之為惡豈无以善言開

易象管窺 卷之五

七

導禁戒之者惟聽之不聰怙終不悛所以至于
滅耳也此爻與初爻相關初之不仁不義即上
之罪大惡極屢校以其始之就訊而言何校以
其終之受刑而言只一人也蓋卦以噬嗑為象
獄以利用為義故中四爻噬以漸深獄以漸成
至于六五成柔中之斷上九罹滅耳之凶則彖
辭所謂噬嗑而亨矣爻中咎吝凶宜皆主治獄
者言蓋殺不辜失不經固上之咎吝即罪當獄
成亦豈上之所忍哉

金一所曰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
六五之无咎終不如訟九五之元亨也

離下 艮上

賁亨小利有攸往

賁飾也以此濟彼之謂天下之事惟陽剛足以
有為然太剛則折坤之上六來居乾中為離則
柔以文剛健順相成而剛不至于折故亨然陽
實陰虛往而不返則虛文日勝而乾之九二分

易象管窺 卷之五

八

居坤上以成艮則文明以止而得彬彬之道矣
故小利有攸往小陰也言利陽之往而止則文
不更進也蓋人情自質而趨文也易由文而返
質也難聖人畫卦內文明而外艮止意深遠矣
老子曰禮者忠信之薄

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

天文也上疑有脫文草廬吳氏增益剛柔交錯
四字蓋一剛一柔進退交錯乃天象自然之文

不待劑約惟人情易徇而靡定故聖人既以柔文剛而成飾又以剛上文柔而止之則文質得中乃可以化成天下耳然世道污隆每因天地之氣運以爲轉移而氣運轉移占象緯之變遷而可得故察時變者卽所以爲化成之準也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

賁者飾也文飾非聖人意故庶政之明亦不過剛舉目張明其所當明者而已非粉飾之具也况制刑原非聖人之得已折獄尤聖人所不忍而又加以賁飾是文致之奸也故曰无敢

易象管窺 卷之五

九

九

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也剛明居下持義甚堅不敢失足于權門如子羽行不由徑非公事不至宰室之類是以義飾其足者也故四爲正應雖有婚媾之求而以陰柔疑畏義不乘其車寧爲匹夫徒步耳與而不受曰舍猶云義不食嗟來之粟若止云不乘非分之車亦士之常何足異哉

六二賁其須象曰賁其須與上興也

此成卦之主也章美內含有黼黻皇猷之具然上无正應必待有能就聘者然後與之興治故

曰賁其須須待也卽論語求爲可知儒行席珍待聘之意非附三而動須附于頤之謂也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

三與二四間處二柔文一剛賁之盛者也但一陽陷二陰之中有坎象故曰濡如濡者溺也然離體剛明當自永守其陽剛之正而不爲陰柔所侵犯以至於頽靡則二陰爲我潤澤之濡矣故吉

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

柔順居艮下乃大臣之潔白者故其象皤如馬剛物指初九言以二相賁趨于質素故曰白馬本與四正應但四以陰柔當位不能無疑故舍車而徒急于趨避如馬行本健又加之羽翰者然四不以寇視初而以婚媾相求則終相合而无相尤矣

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

五君位本義云有丘園之象似未妥或謂五賁

上六則彖曰剛上文柔是五為上所賁者如伊尹樂道耕莘傳說胥靡版築白賁之光實有輝映于商邦者幣聘三加像形圖訪則奚止于爻爻之束帛哉卦體文明以止故取敦艮尚實之意耳此其儀文雖薄然契合真儒挽回未俗之機實在于是故曰有喜

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

白无色而云賁者以无飾為飾也上居賁之極志欲救文之窮必將繁文縟禮一切掃去只從本身上做然後能返其陵替以歸于淳朴此賁道之所以无咎而其志得耳彖所謂文明以止人文也者如此六五所以賁于丘園而有喜者如此夫離以飾為義而曰舍曰須曰貞皆取檢束收斂意艮以止為義故曰皤曰吝曰白皆本黜浮崇雅意聖人先質後文之心也

坤下艮上

剥不利有攸往

剥割也落也自始至觀雖皆陰進之卦猶未剥及五也五君位君心未剥則轉移有機故包于姤嘉于遯休于否大觀于觀陽道猶有可行至

此則併君心剥之矣再往則碩果食矣卦內坤外艮言陰宜止不宜進陽當順乎下而止之不可激激則生亂而兩無所利矣故不利有攸往者交傲君子小人之辭也

彖曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

消息盈虛治剝之權蓋成功者退將來者進乃天行自然之數不假安排調劑處世則不可無權故君子觀坤下艮上之象而得順止之義紆徐容與使小人不能恣逞以陰培我正人之氣

易象管窺卷之五

消陰之盈正以息陽之虛此貫魚之寵所以培碩果之仁而碩果不食所以基七日之復也不然憤而力抗徒激變生亂糜爛其身則黨錮熙豐之禍可鑒矣當商之季廉來結黨紂惡貫盈蓋剝及君心天下事駸不可為故文王三分有二率天下以服事殷正觀象以順止之也貫魚以宮人寵周公其深得文王之心矣乎

陳隆山曰夫彖曰剛決柔剝曰柔變剛何也曰此君子小人之分也君子剛明果斷其去小人也聲其罪與天下共棄之名正言順故曰決小

人陰賊險狠其欲去君子也辭不順理不直必
萋菲浸潤以侵蝕之使之日銷月鑠而不自知
故曰變

象曰山附於地剝上以厚下安宅

論上下相倚之勢民生厚則邦本自固論君子
小人之勢及側靖則正類益安彖之順止上之
得與此之謂也坤象曰厚德載物此曰厚下安
宅必有坤之厚德則有剝之厚下故載物即以
自載也

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

易象管窺

卷之五

七

易象管窺

一陽在上五陰在下有牀之象剝足謂一陰始
消一陽猶剝牀而先及其足也蔑輕易也貞陽
也是時陽氣方盛初卽渺忽而侵削之剝膚之
凶實基于此故大象言厚下此言滅下極著其
害也大抵小人欲妨賢病國必先動搖其根本
使君子不能安其身始可恣行而無忌故聖人
垂戒卽于初深切著明焉

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也
辨牀幹與應也二柔順中正若與五有正應卽
可與爲善惟无與而在羣陰之中則黨陰蔑貞

而已未有者深惜之也初爲民二爲臣牀之所
以得安者足與幹相附也兩見剝則足辨失所
附而牀危國之所以得安者民與臣交倚也兩
見蔑則臣民失所倚而國危

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

三陽位又與上九爲應猶存不欲蔑貞之心不
救陽亦不黨陰故陰邪之輩未免失其懽心乃
于正人實无怨无德者故剝之時庶幾无咎此
聖人以遷善改過望中人也

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

易象管窺

卷之五

七

易象管窺

四爲身臥于牀者五爲心剝牀而上及于人之
肌膚危其身將危其心故曰切近災初與二乃
陰微陽盛之時故云蔑貞此則陰盛陽衰故直
言凶而不言蔑

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵终无
尤也

魚陰物宮人指下四陰言五爲衆陰之長后之
象也柔而得中能使羣陰順序如貫魚然以宮
人寵使皆獲寵于上也如此則得主有常不惟
君子之利亦小人之福故曰无不利蓋剝至于

五陽氣將盡非五以柔中之德順而承之其剝必盡故不更言剝而別設義以開小人遷善之門以抑陰而存陽耳

丘氏曰遯陰長而猶微可制也畜陰之權在陽則告陽以制陰之道故九三曰畜臣妾剝陰長而已極不可制矣剝陽之權在陰則教陰以從陽之道故六五曰以宮人寵

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

碩大也指一陽在上而言果含生意不食則有

易象管見卷之五

五十一

剝

復生之理坤為輿五陰乘一陽有輿之象一陽上覆五陰有廬之象故君子當順時而止厚下安宅為民所載以自得其輿不然五陰駸駸欲剝極于上矣夫惟君子能覆蓋小人今小人欲剝君子君子亡則小人亦自失其覆故曰終不可用也

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

天地間都是一個陽氣只有動靜消長其動而

長盛時喚做陽其靜而消耗時喚做陰即陽之陰也故曰反復其道夫當六陰錮蔽之時亨者自在况一陽初動正是元亨之候乎出入无疾一陽之始生而漸進无阻滯也朋來无咎指眾陽之進而言七日者其反復之定候自姤之初六一陰生于午至復之初九一陽生于子言日者猶詩一之日之義利有攸往即上无疾无咎之亨處

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

易象管見卷之五

六十一

復

先言剛反又言剛長反自方復之初言長自既復之後言天地無心何以見之蓋天地之大德曰生生物便是心故程子曰天地以生物為心審是則盈天地間皆萬物六十四卦皆天地之心所寄何獨云復其見天地之心蓋自姤至坤六陰漸長萬物自成而毀人但見其毀而不見其生自臨至乾六陽漸長萬物叢生人但見其生之盛而不見其生之始故聖人以剝之上九變坤之初六而為復見天地生物之心循環无

端終始無間之真機也人心亦如是也蓋嘗論之天地之化有消長而心無剝復聖人之心有動靜而理无剝復君子日乾夕惕則防其剝以保其復者也常人日晝惛亡平旦幾希則剝而後復者也故碩果不食天地之息幾也嚮晦冥息人心之息機也息者生之根靜者動之根復其見天地之心平旦其見人之心孔子善發義文之蘊程子之論邵子之詩又善發孔子之蘊者也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后

易象管窺

卷之五

七

七

不省方
彖言出入无咎象曰閉關息民動者天地生物之心靜者聖人裁成之道也然豳風一之日鑿冰冲冲非疏陰以導陽乎蓋閉關息民自來復之初言疏陰導陽自既復之後言如核中之仁方萌芽于地中豈可爬動俟其透出地上方可容栽培灌溉之功耳夜氣方萌惛之以日晝所為則夜氣不足以存故凝保于始引伸于後此善養氣之功也

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身

也

復之初爻即全乾之體碩果中之仁也不遠即彖所謂反復其道在天地為往而來在人心為靜而動乃天機之自然不待至于悔悟而然者出入无疾朋來无咎皆原于此所以為元吉爻以本體言故云不遠象以悔復言故曰修身缺而補葺之謂修顏子四勿之功是也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休退也柔順中正下比于初退以避陽使復者

得信謂之休復吉即坤彖所謂後順得常乃終

易象管窺

卷之五

七

七

有慶之意易六十四卦未嘗言仁而此獨言是知不遠復便是仁也故孔子曰仁遠乎哉卦惟初爻是復上五陰皆將以漸而消者不可以復義說

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

頻蹙也以陰居陽柔而躁動不能如二之休復

且居震體之極初陽上復心不自安而有頻蹙

自危之象然知危而懼不敢抗陽于義何咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四雖非中位而六以陰居之為得其正又處羣

陰之中故曰中行以其下與初應而在順體獨
順初陽之復者也故曰獨復不言吉因初爻而
見也蓋復之所以為復全在初爻五陰爻皆順
陽之復者從道與下仁同意

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

陽道升沉權在人主五柔順得中于初陽有扶
持培植之力焉故曰敦復陽長則陰得王而有
常亦所以自成也易中陽長之卦凡在上陰柔
之主則未嘗不順而附之无所于迷故復為一
陽而五以敦復无悔臨為二陽而五以知臨為

易象管窺

卷之五

北

卦

宜泰為三陽而五以帝乙歸妹為祉大壯為四
陽而五以喪羊于易无悔皆以下順陽剛而得
居上之體者也

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君
凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也
陰以陽為君上居陰柔之極有疑于陽之意故
曰迷復曰反君道凶字貫下凶于而身則天災
人青之畢集凶于而國則師敗君凶而不振十
年不克征自復之初九而進為臨為泰為大壯
為夬為乾又自姤而遯而否而觀而剝凡十爻

上九猶為碩果不食故云十年不克征也剝上
九民所戴也一陽在上指眾陰之為民復上六
反君道也眾陰之極表一陽之為君扶抑之旨
嚴矣

震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有青不利有攸往

復者无妄之始无妄者復之終妄復于无妄也
為卦下震上乾動以天故无妄无妄者誠也誠
者天之道也故四德與乾同然或心無私曲理
直氣壯過于擔當則有時不可為而為與分不
得為而為之者皆非正也非正即是妄動而有
過誤矣蓋不二不雜之謂誠有我之私固是妄
任理之過亦是妄不利有攸往者言存主要定
不可他移纔移即屬妄念矣

易象管窺

卷之五

下

卦

象曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而
應大亨以正天之命也其匪正有青不利有攸往
无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

外卦雖有乾陽之體然存主不正則任氣過剛
者有之惟初九一陽來復主宰于內則震動儆
惕無邪妄夾雜乾剛中正之行應于外而大亨

以正矣此天命无妄之本體也往字與來字相反初九一往大往小來便成否卦天地閉塞一事不可做一步不可行了故曰何之

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物物與屬上雷行為句與及也從也謂天下雷行則雷聲之震動无物不及物之蟄者无不從雷而驚起也雷無私震物无私與故以為无妄之象无妄是生人生物之理物舍无妄何以育然非聖人裁成輔相以左右之物又不能自育故於穆不已者天命之時也純亦不已者聖人茂

易象管窺

卷之五

五

五

對乎天時也此便是中和位育事業

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

九為乾體初為動始是剛為主于內而動以天者也至誠必動焉往而不吉哉或曰誠者盡其在我有意動物即是妄念象何以言得志曰舜之事瞽瞍孔之告定哀豈無感格之心哉但論誠與不誠耳

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也

誠者非可襲取必真積力久乃克滿富足二雖

柔順中正然震方動以天所積未富而與五正應或有係戀之情故須用心于內无一毫計功謀利之心則積而至于至誠而形著動變有可期然而然者田一歲曰菑二歲曰畲耕種穫歛菑墾畲熟不者先難後獲之意此聖人教人積誠工夫

六三无妄之災或繫之牛行人得之邑人之災象曰行人得牛邑人災也

无妄何以有災此爻陰居陽位又居震動之極或恃心之無他而徑情躁進以取禍故以无妄

易象管窺

卷之五

五

五

之災警之蓋天下之危機禍穽嘗有出于意料之外如行人牽牛以去而邑人反遭誣陷者此聖人為天下之以誠而躁動者戒也亦彖云匪正有青之意

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九本乾剛健體可以有為以居近君之位則宜含章以從王而四為陰柔之地亦有貞靜之義故曰可貞謂固守其无妄而不輕動也固有則有二積誠之學无咎則无三意外之災

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試

也

中正相應无妄之至而猶有病之者疾非以有妄而致自當緣无妄而愈如虞舜有三苗之逆而卒來七旬之格文王遇美里之囚而卒膺斧鉞之賜久而自定所謂勿藥有喜也不然既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也亦彖匪正有青之意

上九无妄行有青无攸往象曰无妄之行窮之災也

陽剛之極本為无妄但居无位之地遭時之窮

易象管窺卷之五

十一

如孔孟然如是而必欲行則有青而无利彖所謂匪正者此也蓋非誠之不可以動物亦時之不可行吾誠耳此卦聖人以无妄勉人以妄動戒人故六爻皆无妄所貴者時耳初為震王時來也故往吉上居无位失時也故有青二未富之時則教以積誠三動極之時則儆以災害四可貞時貴含章也五勿藥時當靜俟也故曰對時育物

易象管窺卷之五 終

易象管窺卷之六

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

☰☰ 乾下 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

艮乾皆陽卦以陽畜陽故為大畜畜以貞固為貴上九為成卦之主乾三陽上進而能止之則所畜者大而貞固不搖矣惟后非賢不又惟賢非后不食故有不家食之吉君臣合德剛健有為則可拯溺亨屯故利涉大川

易象管窺卷之六

十一

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

剛健乾體也實艮體以在乾體之上故其實篤厚所畜充實則光輝發越而生生不已故其德日新此以全卦之德贊上九也蓋上九本亢地而折節下賢故能畜三陽以德是謂大正賢指乾體三陽言畜有二義自人心言則為畜德以治道言則為畜賢故以養賢釋不家食之義乾以知險涉險非乾剛不能畜乾之德以得乾之

用故曰應乎天

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

彖言日新其德自本體上說象言多識自畜德之資上說合而觀之其義始盡蓋多識而非畜德是遺心以逐物畜德而非多識是遺物以求心乃知君子不多非遺博也自博而約者也子思云尊德性道問學本此

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

微陽初長乃血氣未定之時即四所謂童牛也

易象管窺

卷之六

二十一

畜五

保護最難災危甚易故云有厲已而不進則可以免災然所以知戒于厲而不進者以六四之牝也內卦受畜以自止為義外卦能畜以止之為義

九二輿說輟象曰輿說輻中无尤也

二陽漸長血氣方剛戒之在鬪即五所謂豮豕也必須痛自抑滅將剛性消磨淨盡不待與人爭競而後知退讓如輿說其輟而不能行者然則中无尤人之念自不至于爭鬪矣蓋小畜九三之說輻迫于六四不得已也故反目二之說

輟中心願也故无尤

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

乾為馬三陽同體初利已二說輻則陽剛之性已銷鎔變化是馬之良者也三陽並進有良馬馳逐之象然天下之危機禍奔常有出于意料之外者故又利于艱貞不可輕銳而進閑習也輿馬所服者衛防奔軼之患者日閑習之而後利有攸往艱貞之道也蓋上九之所以畜三陽者非欲其止而不進志將以養其剛德而進與

易象管窺

卷之六

二十二

利涉也三能艱貞閑習而後往則進必有為而合上之志矣

六四童牛之牝元吉象曰六四元吉有喜也

祭天地之牛繭栗故封人凡祭飾其牛牲設其福衡防舐觸以傷角也初之所謂有厲者此也牝即福衡童牛未角而即牝之禁于未發也初九微陽與四相應四以柔克剛豫防其躁是童牛之牝也禁于初則易而天真不壞故曰元吉即蒙所謂聖功也初之不犯災非四之有喜乎六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

豕牙傷物躁性使然豨去勢以消其性也二陽長而方剛猶豕也五以柔中克之則躁心已釋剛而不猛是豨豕之牙也車說輻則自不能行豕而豨則自不傷物惟二无尤故五有慶爻辭之相應如此小畜之畜乾六四也九居五而爲之助大畜之畜乾六四六五也九居上則爲之主蓋外无陽爻則坤順而不能畜內无陰爻則同類而不相畜故成大畜之義者在上九而成畜乾之功者在四五也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

易象管窺 卷之六

四

何去聲負荷也天乾也之往也衢四通八達之路也乾體三陽在下而上九畜之以銷鎔其氣質則乾陽之所以能成其德性閑其輿衛而利有攸往者皆由于上九是艮九負荷乾陽而往大道也故曰何天之衢亨者畜極而通也卽不家食而利涉大川之意謂三與上不相畜者誤

震下 艮上

頤貞吉觀頤自求口實

上下二陽中含四陰上止下動外實中虛頤含之象頤養也人之所養惟德而節嗜慾正所以

養德也震動于天理艮止則不動于慾養之所以正而吉也然自二體而言則有位高任重而輔君養人者有柔順居貞而養賢以及民者有居位而受上之養者有无位而求口實以自養者口實猶云不虛食之意孟子云小體從大體是也舍靈龜而觀朶頤拂常經而求丘頤是養小失大飲食之人而已矣要之在上者必自得其養而後可以養人在下者必養其在我而後不負于上之所養則自養之爲重也故觀所養者必先觀其自養

易象管窺 卷之六

五

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

卦言貞彖言時養得其時而後正天地無心而成化五行之吏各宣其氣也此天地之時也故萬物得其養聖人有心而无爲百工之吏各撫其時也此聖人之時也故萬民得所養故曰時爲大有位者不養人而自養則饕餮于富貴離道之達耳无位者不自養而養于人則摧喪于貧賤失義之窮耳皆不知時者也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

言語曰慎謹庸行也飲食曰節薄滋味也雖因口之象而發而養德之事實无遺矣孟子養心

莫善于寡慾本諸此養體即所以養德非判然兩事楊誠齋曰慎言非默當其可則諫死不羨

括囊節食非矯當其不可則採薇不羨林肉初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

陽剛震體天理方萌如龜之為物性本靈明能咽息不食可以不動于欲所謂良貴也爾指初

我指四朵動頤垂涎之貌卦以二陽而成上有位以養人為職下无位以自養為守聖人以陽剛為貴故設此戒乃未然之辭亦字有味

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

顛頤連之顛土高曰丘指上九言也類下體也于往也二以陰居陰又在下體有顛沛失據艱

于口食之象然窮者士之常况柔而得中當固守其窮則可若違道以干祿則進而有凶何也

舍類而希榮居下而干上則同類上人交賤之類也

矣此亦未然之戒也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

陰柔之性居躁動之地硜硜矯枉如於陵仲子之徒絕類離羣大不近人情者故曰拂頤雖似苦節之貞而實自罹于凶矣何也矯情悖道之行可以矜飾于一時而不能操持于永久故曰十年勿用仲子惡能廉即此意此等人外无益于世内无益于已何攸利哉此怪之之辭

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

顛與前不同如山顛之顛取艮上一陽之象而言也四居上體陰柔得位乃以常職而食于上者詩云不素餐兮是也故吉虎視指初九言以陽凌陰所謂朵頤也眈眈專視之貌逐逐征求之意蓋忌嫉之態也然祿養之光由于上之所施无以為也何咎之有

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

拂經行權也五居君位以養天下者也然陰柔

之才不足以濟天下而上有陽剛之賢可恃故无成有終臣道之常經也至此則從權以大委任之一切聽其操縱五惟居中守貞垂拱仰成而已此彖所謂養賢以及萬民者君道之吉也如此則艱難變故皆賴上九以濟之不可復侵其權致生掣肘之患蓋不特以才弱之故亦任相之體宜爾也故曰不可涉大川二之拂經悖常道者也五之拂經權以濟經者也故吉凶不同

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶

也 易象管窺 卷之六 八

一陽在上輔五以養天下諸爻皆由之以養故曰由頤但位高任重易失之專必以危厲處之則吉而可以濟大險成大功耳何者上下不疑則身安而志可展也此非特上之吉實五之吉而六四諸爻皆蒙其吉故曰大有慶五貞則不可涉恐撓下之權也上厲而後利涉恐負上之托也古之觀人者每觀其所養而所養之大小則必以其所自養者觀之使上九之初不能自求口食何以稱由頤之任哉故孟子論尚志而

曰備大人之事

三三 巽下 兌上

大過棟撓利有攸往亨

大陽也易內陽而外陰內君子而外小人四陽在內而曰過者非謂過于陰也慮陽剛之過動也蓋陽剛殷盛君子滿朝或意氣激昂而更張太驟則闕畧于根本之地或承平玩愒而文網太疎則廢弛為積衰之漸此大之所以不能無過也語云巨防容蟻而漂邑殺人可不畏哉故曰棟撓欲支持于未撓之先耳往亨者圖于未來諺所謂向前有功也

易象管窺 卷之六

彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉 棟屋脊橫木指四陽言本指初末指上棟之所寄者以陰居之則弱矣本弱則不固末弱則易搖故棟折君與臣棟也民為本邊陲為末紀剛法度則君相所以飭本末而固其棟者使過剛躁動不恤本末則有土崩瓦解之勢而國危棟折矣今剛雖過二五得中則有以節其過而不至于折又內巽外說以行之剛得柔濟故可以

抑中強扶本未利于往而亨也大矣哉謂所係之大也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

天一生水水陽也澤者水之所鍾至于滅木則懷山襄陵之勢矣是天一之氣太盛也故象大過大者陽也大過之世陽剛太洩乃賢智矯枉過正時節君子豈肯隨時立太過之行以爲名高哉必以世道爲己任而中持其衡獨見得是則衆非之而不畏獨見得非則衆是之而不隨惟其中而已矣孔子所謂中立不倚遯世不見

易象管窺

卷之六

十一

是而无悶者此也彖曰剛過而中巽而說行利有攸往其斯以爲君子乎先儒云大過之時當爲大過人之行至以堯舜湯武之事實之則揖遜征誅豈聖人有意而爲之者耶且唐虞際中天之運泰道方興湯武值夏商之季陽道浸微豈得云大過哉立不懼巽木象遯世无悶兌說象

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

藉藉薦器也以初言茅柔物白素質以六言孤陽不生太剛則折聖人作易雖以扶陽抑陰爲

主而陽剛大過之時則重有藉于陰之爲用彖言本末弱用白茅所以自扶其弱也故曰茅之爲物薄而用可重也以柔濟剛則本固而棟不撓何咎之有

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

梯根之穉芽也卦四陽內聚剛道易折二以陽居陰盛極將枯而得陰柔之氣生意未絕故象枯陽生梯與初相比又爲老夫得女妻之象位既不驕初又相濟所以无不利大過之世患在

易象管窺

卷之六

十一

亢而无與故曰過以相與

九三棟桡凶象曰棟桡之凶不可以有輔也

以剛居剛雖二與同類上爲正應而剛愎自用不可以相輔故有棟桡之凶彖言本末弱此言爻位剛要之本末弱正緣陽盛之過而然非兩意也

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不桡乎下也

四與初應以陽居陰不至大剛有藉用之美无桡枉之失自扶植其根本故有隆起之象然三四居卦之中乃相倚以成棟者九三不可輔而

撓則同類致敗辱亡齒寒亦四之羞也故曰有他吝見三終為大過之害而四不可不知謹耳非謂係初之應而過柔之說也

蘇子曰初上非棟也棟之所寄而已所寄在彼而隆撓見于此棟之隆非初之福而四享其利及其撓也上亦不與而三受其名故大過之世智者以為陽宜下陰而愚者以為陰宜下陽也九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九本老陽四陽內據盛極必枯五又陽位以陽居陽則剛躁益甚故有枯楊生華之象梯者將顛而復蘖華者盡發而耗竭非得少陰以滋潤之終于枯槁而已豈能久哉上六以過極將衰之陰而乘九五過極之陽彼此不能相濟故无咎无譽坐以待斃而已故生華生梯以本爻言女妻老婦以初上言

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也兌為澤故取涉象柔在下從陽以進則陰得主而有常陽得陰而不亢故雖過而無咎柔在上則陽剛偏進三本應也而剛暴不可輔五雖比

也而咎譽无可用如過涉者去而不留上滅頂則初陰再進而成遯是陽之凶也陽之自取也罪在陽而不在陰故曰不可咎本義謂此爻為殺身成仁之事殊無謂

蘇氏曰二五者用事之地也陽自內出據用事之地而擯陰於外謂之大過大者過也陰自外入據用事之地而囚陽於內謂之小過小者過也過之為言偏盛而不均之謂也故大過者君驕而无臣之世也易之所貴者貴乎陽之能御陰不貴陽之凌陰而蔑之也人徒知夫陰之過

易象管窺 卷之六

乎陽之為禍也豈知夫陽之過乎陰之不為福也哉立陰以養陽也立臣以衛君也陰衰則陽失其養臣弱則君棄其衛故曰大過

☵ 坎下

☶ 坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重也鑿險而陷物曰坎乃水之所行非訓水也上下皆坎故曰習坎一陽在二陰之中為陷于坎中之象孚信也指二陽言維維繫之維謂誠信維結于心則雖處坎險自有亨通之道尚進也行可進則不終陷所謂亨也文王脫羑里

之囚而得斧鉞專征之命其有孚維心之驗乎
亨字自爲句

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

天一下降坎中爲水水之性流而不息是其信
處盈滿也停而不行則滿滿則終陷于坎矣惟
流故不失其信而不滿惟不滿故不終于險人
有剛中之德維繫固結于心則可以濟險難而
有功猶之水也天險无形故不可升地險有形
故王公因山川丘陵之險以守國然謂之曰守
則有无形之險存焉所謂裁成天地之道輔相
天地之宜以左右民是也故孟子論天時地利
不如人和蓋本諸此人但見險之害可畏不知
險之用至大故又廣其義

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事
洊仍也習慣熟也坎爲水道水流而不息無時
不行坎中故曰習坎非止重險之義人之處世
在在處處都是危機忠信篤敬則羊腸康莊行

險僥倖則平地坑穽故君子觀水洊至習坎之
象知處世者亦復如是故有孚維心見之于身
則爲有常之德行脫已于險也施之于政則爲
服習之教事脫民于險也彖所謂亨行有尚者
如此

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也
初三四上是坎體二五是陷于坎者坎中小穴
曰窞陰柔小人設重險以陷君子猶以爲未足
而復穴其中然穿人者必自穿險人者必自險
故宦者盛而黨錮興黨人誅而宦者滅是君子

之凶亦小人之凶也悖道以陷善類何益哉
九二坎有險求小得象曰小得未出中也
謂之坎已足險矣復曰有險者何即初與三之
坎窞也稍不加謹更有不可測之禍矣二以剛
居柔能勿以剛競而以順求亦僅得免于難耳
未可出于險中也

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
來以下體言之以上體言往來皆坎故曰坎坎
三以陰居剛躁之位設陷較初尤險如以石枕

水益深其險猶云投井下石之意故入于坎窞然二以陽剛健體行險不失必不為所陷徒自壞其心術耳何功之有故聖人戒小人勿用此險計也

六四尊酒簋贰用缶納約自牖終无咎象曰尊酒簋贰剛柔際也

天下之險必陽剛之君臣始能共濟而陰邪小人慣居中為間故九二陷于初與三但可求小得四雖陷體乃以柔順居大臣之位有養賢下士之誠者故有尊酒簋贰用缶之象約信也即

易象管窺 卷之六

六

彖辭行險不失之信牖室中通明處陰爻中通有牖象謂納九二之信自牖以達之于五也如此則君臣合德險難可濟而四亦得安其位故終无咎際交際也二五兩陽剛得四柔而相際合也

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也水行坎中停則滿而為陷上之陷陽最重五得二以其濟則浩然長往故不盈而平此正彖辭所謂行險而不失其信乃以剛中而往有功者也然尚東于兩崖之中未到汪洋千頃朝宗赴

海之勢故曰未大

上六係用徽纏寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

徽纏即黑索以係囚者叢棘者棘之叢所以桎囚繫之處者也上六居習坎之上陷陽之重使不得出如獄囚牢禁然故有此象初陷二歷三與四至五始出更歷三位故取三歲之義三歲之後剛中尚往而有功則上不得為凶矣失道即徽纏叢棘之險也四陰為坎險二陽陷于險聖人扶陽抑陰故二之求得五之无咎見陽剛

易象管窺 卷之六

七

足以有濟而不終為陰所陷也初言凶見陰險反以自陷也三言勿用上言三歲不得凶戒小人不可深陷君子也若四之納約則以无咎與之矣聖人之為君子謀如此

三 離上

離下

離利貞亨畜牝牛吉

陽實陰虛虛明實暗乾三連中畫分為一則中虛生明附陽體而煥麗是離而後麗也真正也固也不正則不能徧照不固則不能久照非亨道也今二五為成卦之主柔麗乎中正則不傾

曷而光徧滿矣不外洩而光有本矣所謂日月之道貞明者也故吉吉則亨矣坤爲牛牝牛柔之柔者也坤取配健爲義故曰牝馬離取順健爲義故曰牝牛畜養也和調其心性則虛靈自發矣故剛躁之人常昏柔順之人常覺

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

麗如麗景之麗文明之美也此廣言其用以足畜牝牛吉之意蓋三才之道皆陽倡陰和以相成者也卦體兩陽在外而无二五兩陰在其中則何以發竅生明而成美麗之象故日无月則兩曜缺而天不成象矣陽无陰則百草萎而地不成章矣剛无柔則王化廢而人不成文矣此畜牝牛所以爲吉而離道之亨亨于此也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

以一卦言則中爻之一兩也虛則生明以二卦言則上下皆一兩也繼續而明所謂柔麗乎中正也大人以成德言繼明卽詩所謂緝熙也此非畜牝牛則明無本何以能繼照哉故曰重明

易象管窺

卷之六

十一

以麗乎正乃化成天下

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也陽剛初發文明已麗如火之始然日之始旦雖未得位而踐履之實錯然璀璨不可掩矣敬者晦其明也卽畜牝牛之意

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

黃地之中色中虛柔順文明內含正牝牛之畜也所謂柔麗乎中正而亨者如此故曰元吉

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

易象管窺

卷之六

十一

三居下體之上如日將昃麗景無幾矣八十曰耋大耋歸根之期聖人修身立命存順沒寧何喜何悲三以剛居剛明察躁動倡狂自恣哀樂不常故有此象莊周惠休之流也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

四本近君之位臣道无成以九居之不免躁動而无容忍或激昂任事而不顧理之可否或切直敢言而不顧身之休戚故其象如此突曲突之突來如火炎炎也焚傳所謂不戢自焚也死

如棄如視死如歸置之若棄之意此不失為任事之勇故六五有涕出之嗟非上陵其君人惡眾棄之謂

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也自日出曰涕沱流貌出涕戚嗟憂愍六四也蓋五以柔順之德居可為之位正賴陽剛之臣以輔佐而四不善用其明致有死棄之變故不能已于悲傷耳觀悲九四之切則任六二之誠可知此明于王公之道者也其化成天下也宜哉故吉本義謂迫于上下之陽而憂懼不知上下

易象管窺卷之六

二陽乃五之所麗以為明者况上九為王所用迫脅者能然乎

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

此爻以陽剛居離極文明極至剛不妄施乃將帥之賢者也居卦之外見尚于五有推轂闢外之義故象王用出征嘉即嘉乃不績之嘉蓋明極而威震首惡者不得倖免脅從者不至濫及仁義兼至王者之師也惟上无咎故五有嘉

易象管窺卷之六終

易象管窺卷之七

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

下經

䷛ 兌上 艮下

咸亨利貞取女吉

陰陽原是一氣動靜互藏其宅陰中有陽陽中有陰陰非陽不生陽非陰不成互根相成處即是交感處統同膠結如環无端故不曰感而曰咸以其无心也非此感彼應之謂纔說感應便有睽隔而不成咸乾坤二卦四德俱同惟其咸

易象管窺卷之七

也咸則一元混合故止言亨利貞而元在其中矣人有心則有情識有情識則有感應陽主倡不主隨其情常失于亢陰主隨不主倡其情易流于靡卦變自否而來九本居上下交于坤而為艮之少男六本居三上交于乾而為兌之少女則男先下女得倡之道即乾元之用九无首而不成亢女後承男順隨之義即坤之得主有常而非詭隨故曰止而說倡隨各正故曰取女吉

象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

天施地生混合无迹可以言感而不可以言應
萬物化生是天地交感之應也民生有欲无主
乃亂聖人所以感人心者則有禮制焉夫婦人
道之始聖人制爲婚姻之禮別嫌明微使倡隨
之義截然各正則天下之情循禮守分不相凌
奪既和且平是天下之應乎聖人也故天地之
感不可見觀聖人之所以感天下而使和平者

易象管窺

卷之七

二十七

言

則天地交感而萬物化生亦不過陰陽倡和之
情而已矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山氣上蒸澤氣下潤交相受也所謂山澤通氣
也君子取象之意則不然艮止實也兌開虛也
內止心之誠外說心之和惟實故能虛而以和
說受人之益也彖言感象言受者蓋感有自物
之所觸而外至者有自幾之所先而内生者外
至者廓然大公物來順應以虛而受人之感也
内生者幾動于此誠格于彼以虛而受人之應

也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

拇足大指也外四也咸以人身取象初陰居下
其象爲拇足本主于行動而又上與四應故曰
志在外卦雖以上下交感爲義然六爻皆宜靜
而不宜動象拇而志外凶吝可知矣其之也下
做此

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓足肚也在踝之上膝之下位在拇上俱取行
動之義二漸近兌體與五爲應臣之從君易于

易象管窺

卷之七

二十七

言

詭隨故以凶爲戒能安靜以順命則吉而无害
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

三居下卦之上爲下二陰所隨猶股居下體之
上爲拇腓所隨重剛躁進與股之動而不處者
相類故取象致戒三爲艮止宜以靜止二陰之
進故曰執其隨若不勝其牽繫之情而欲往從
上六則是人隨者反隨于人與所執下二陰等
矣失艮止之義故可羞也

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

居三陽之中當心之位咸之主也故不言咸而言思思者心之官聖人不思而得君子思不出位憧憧即往來境界朋情識也心原无物有一物即為障害貞者心之本體如明鏡然物來而照之鏡非有感乎物也故雖妍媸萬狀而鏡之體自若事來而應之心非有感乎事也故雖順逆萬變而心之體自若无障无害吉祥止止何有于悔悔生于害害生于感感生于思詩云無思百憂祇自重兮往來朋從之謂也貞則至靜

易象管窺 卷之七

四十一

无感害何從生思則意念繫着焉能光大

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

脢背脊肉與心相背不能感物而無私係者九五陽剛中正有寂然不動之體故以取象即何思何慮之境也所以无悔志末者志為氣帥人之指使運動在手足耳目口鼻背居後而不動弗與焉故曰志末也脢本血肉但借其无繫繫之體以形容心體貞一靜虛之妙贊九五之无悔非謂其優于四也

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

輔頰舌皆兌象上以陰處說極與九三陽剛相感而說形于言者也初言咸拇感之于行者也上言咸輔感之于言者也言行君子感應之大端而其本在心心正則言行无不正故九四言占不言象初上言象不言占聖人示人端本之微意也

三三 巽下 震上

恒亨无咎利貞利有攸往

乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始故言亨利貞而不言元道出于常則自然亨通

易象管窺 卷之七

五十一

而无咎何也利者義之和也貞者事之幹也反常拂經則必不和于義不能幹事所以不亨而多咎恒則利遂貞正施之萬世无朝夕推之常變而皆宜故曰利有攸往利往正是亨也 丘氏曰咸二少相交夫婦之始也所以論一時交感之情故男下於女婚姻之道正矣恒二長相承夫婦之終也所以論萬世處家之道故女下於男居室之倫正矣

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

剛上柔下位之恒也相與卽說卦相薄動散之義是氣之恒也動出于巽是爲恒德剛柔配應是爲恒情此天地之道恒久而不已者也故終則有始如環無端日月得其精故久照四時運其氣故久成聖人合其道故化成未有非其道而能恒者故觀恒卦之象則天地萬物之情只是剛柔定位陰陽配應此其所以恒久而不已

易象管窺卷之七

也

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風所起雖無定所雷以動之風以散之其相薄之氣未嘗易也故曰恒立者身之所處方者道之方位道无定在立有常變立必于道不易方也立有易而道无易此有取于雷風之象也初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也初與四本正應之常但居下在初四震體上行不下顧又同體兩陽剛睥睨于旁才力時勢俱未可深求者初柔暗不能自揣且爲巽主其性

務入故以常理深求之如賈誼之說文帝京房之說孝元豈曰不正然相知之未深而相求之太激祇自兀其向用之機耳何利之有

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

此爻無象而有占承六五而言也二與五爲正應五柔弱不震委藉臣下若陽剛躁動未免僭偪而生悔今居柔中之位以柔濟已之剛以剛濟君之柔克盡人臣之道者也又何悔乎

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

易象管窺卷之七

七

陽剛之性居巽順之極亦不是剛狠暴戾全無德的但體位俱剛未免有躁動喜進之念故深戒之蓋恒者久于中道之謂稍着意氣卽戾于中而或進之羞矣或者機動卽應閃避不及之意猶云不知何從也雖正亦吝况不正乎無所容者公是公非在人十目十手在獨也故君子不以事之正爲貞而以德之恒爲貞不惟以自外至者爲辱而尤以心之有歉者爲辱九四田无禽象曰久非其位安得禽也九四陽剛動體而位大臣值柔主所宜變動不

居以成天下之務猶田獵者當發縱指示以收三品之獲可也而以陽居陰不中不正位浮于德不可久據安能成功故有田无禽之象觀非位者之无禽益見久中者之無悔矣

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

五剛位君象而以陰居之雖柔順中正可謂恒德之貞然膠固不通事權旁落乃君行臣道夫行婦道者從一而終如志士忠臣烈女節婦則可大君以制命為義豈宜從妾婦之行孔子仁

易象管窺

卷之七

八

三十一

管仲且謂非若匹夫匹婦之諒况君乎夫六五有爻辭不利而不言凶者如豫貞疾不死願拂經貞吉離戚嗟若吉是也恒其德貞而曰夫子凶者何卦以剛上柔下為義而夫子從婦則不可以為恒耳

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

恒德者在恒其心須安常順理凝神壹志乃能久于其道以上以陰柔居震極險躁不能理性輕浮足以喪謀大无功極言其凶所謂一敗塗地者也咸恒二卦俱以陽剛為主咸則陽感而陰

應以貞靜止欲為貴故三戒其往吝四戒其往來五與其无悔欲陽之慎所感也恒則陽上而陰下以剛健有常為貴故二剛中則雖不當位而无悔三戒其貞吝四惜其非位五君位則有從婦之戒欲陽之恒其德也至于陰爻則或不言吉凶或直繫之以凶而已聖人扶抑之義如此

三三 艮下 乾上

遯亨小利貞

遯者以二陰浸長陽氣將消而得名非君子以

易象管窺

卷之七

九

三十一

退避為志也亨者乘陽之將退而使之通也下體為艮止二陰之進但急遽憤疾反以滋毒惟堅貞自守固吾藩籬使彼不能干犯如大象所謂不惡而嚴乃處遯而亨之道也故曰小利貞夫否之五上猶云休否傾否今四陽同時大有為而傳以為小致力本義專責小人豈聖人望君子之心乎

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

陽道將遯主持幹旋全在九五應非二也五剛

中履位而三四上三陽皆應之乘時而行固陽之權如爻辭所謂嘉遯貞是已然在諸陽當以正自守不則上者矯亢激烈必至狼狽而去下者依阿腴忍惟以苟容自全陽道何日而亨故亨遯者聖人之大作爲利貞者君子之大節槩相須有成此遯之時義所爲大也

象曰天下有山遯君子以待小人不惡而嚴

陽能止陰于下而脫然高上不爲所陵遯之象也惡謂峻以絕之也嚴者莊敬自持也嚴則德威可畏而人敬之不惡則樂易可親雖小人亦

易象管窺

卷之七

十一

三十一

自感化聖人之所謂遠小人非終絕之乃所以化之也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

遯者陽也初在下爲尾非遯而在後之說也初陰雖微然履霜堅冰勢必至剝如蠶尾之毒故厲君子當畜止之可使之有攸往哉往則有災矣始之初六曰繫于金柅貞吉有攸往見凶卽此意

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛

固志也

執者拘留之意黃牛柔中之象革堅韌之物陰本剝陽者二柔順中正聖人欲引之以歸附君子故勉以留賢之道蓋陽剛君子急流勇退其所以執而留之者款誠至意尚不能挽其去故其象如此君子志在用世故懇留以固之也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

係牽係也三與二爲比二執留甚固故三雖欲遯而不忍愬然又艮體故有係戀徘徊之意然

易象管窺

卷之七

十一

三十一

陰柔難測或引正自附彼一危敗則均受其禍矣所謂美疢也故曰有疾厲畜養也止也臣妾陰小也既係戀而不能遯須索盡制服陰黨之道莊以自持恩以撫衆使其畏威感德止而不進則吉所謂小利貞是已不然以其執留之堅遂吐肝露膽大有作爲寧能免疾厲乎

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

陽剛健體本欲上行又居柔位故遯志益決好去遯則身屈道亨君子之吉也人之云亡邦國

殄瘁小人能宴然在其位乎故曰小人否見小人不可乘君子而迫之使去也初云勿用有攸往豈獨為君子謀哉

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

五以陽剛中正當位而應此亨遯之主也嘉即虞書嘉乃丕績之嘉遯指三四言此正人君子也非嘉其遯嘉此欲遯之正人使知上意嚮而貞固以安其位也故曰以正志吉即彖之亨也蓋在陽剛君子以殉道為義故身遯則亨九五大君以扶陽為責故嘉遯則吉先儒以此爻為

易象管窺 卷之七

遯之嘉美似失君人之體

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

薛畏齊曰上九居卦之外隱遯之象也是乃道義充盈利祿不得而干之異乎山澤之癯以隱為高者故象肥遯其占无不利蓋人心不得有所係着一係於隱則跡雖能遯於世而心不能遯於隱其弊也將至於潔身亂倫不利大矣惟有道之人道足以副其心為能遯於心不遯於迹故可出則出出非謀祿可隱則隱隱非沽名利與名皆不得而干之如肥膺之人力足以充

其體遯而无所不足也此其所以无不利也

三三 震上

大壯利貞

壯主九四言三陽為乾加之以震則陽過矣况震動不已勢必進而為夬故卦名大壯聖人貴陽賤陰陽本欲其壯但太剛則折反為陰所乘故利貞貞者剛而濟之以柔九二九四是也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

壯以氣言正以理言天地之氣不正則為驕陽

易象管窺 卷之七

恒煥人心之氣不正則為暴戾恣睢必理氣合一斯可言大故曰大者正也孟子直養無害配

道義塞天地之論本此復雷在地中則生物之機初動故曰見天地之心大壯雷在天上則生物之心盡露故曰見天地之情以動有內外而為心情之別也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷主奮擊雷行天上則威之所震无不摧折大壯之象也非禮者心之私幾之初動至微而至危非有乾剛之斷者不能克弗與勿同謂君子

以大壯之勇而克已也。已克則貞在其中矣。初九壯于趾，征凶，有孚。象曰：壯于趾，其孚窮也。

初為民，其象趾。剛陽居初，故曰壯于趾。四陽雖皆同類，然分有尊卑，不得越次而進。越進則為亂法干紀之民，刑戮所必加矣。故征凶，有孚者，如要諸荆，聶之徒，豈曰無信然匹夫之諒，无濟于事，祇自殺其軀耳。故曰其孚窮也。

九二貞吉，象曰：九二貞吉，以中也。

壯貴于貞，而貞貴于中。二以剛居柔剛而得中，則其正之所發，莫非義理之強，非憑藉血氣而假借為之者。此正之所以吉，而壯之所以為大也。故不言壯，而直言貞吉也。

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。

四陽上進，二陰阻閉于上，有藩籬之象。初勢遠不及觸，而凶。二柔中守貞而吉。此爻以剛居剛，輕進躁動，在小人則賈勇而為亂，在君子則舞智而用罔。事雖正，亦危。况血氣機械之私乎。如羝羊，牡剛觸藩而自傷其角耳。小人用壯，吾无過責君子而可用罔哉。此小象意也。

九四貞吉，悔亡。藩決不羸，壯于大輿之輓。象曰：藩決不羸，尚往也。

貞吉與二同，而云悔亡者，以不中也。藩決以六五之易言不羸，以四之柔貞言五固不設。藩四亦不抵觸，大輿四之象，輓車下縛也。三陽在下，故取象于輓車之致遠，以輓大臣之集事，以眾賢四以柔濟剛，引三陽以上進，如大輿而有壯，輓何遠之不可致哉。故曰尚往。

六五喪羊于易，无悔。象曰：喪羊于易，位不當也。

喪失也。莊子吾喪我之喪，羊善觸，故以喻陽剛之性，易平地也。乾陽上進，性本剛健，又兼震體，而五柔順中正，不設藩籬，坦然平易，羣陽見之，自消其剛躁而剛者若失，其為剛矣。故曰喪羊于易。此實能馴擾乎羣陽而陶鎔其材器者也。位雖不當，道實相成，何悔之有。

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。

此爻以陰柔之才與六五陰柔之君相比，而得尊信，又居震極，故有與羣陽相持之勢。羊指四陽言窮極之陰，何以止方壯之陽，故曰不能退。

既不能止羣陽之進則必不能自遂其志矣以窮陰而欲當四陽之攻不詳審已甚何利之有艱則吉者謂卦終則陰變以從陽諺所謂因禍得福也

三三 坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉者大明中天君臣同德世道昌顯之象侯以坤體言柔進上行無成有終諸侯有安國之功者康者安定其功之謂蕃錫三接所以康之也錫馬天子以車錫諸侯之馬如晉文侯卻楚獻

易象管窺 卷之七

其正

晉其

功而襄王賜以大輅戎輅是已蕃庶不止一乘四馬朝見在晝而不在夜王者日三視朝故三接見坤為馬離為日故以取象

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 卦自觀而來六四之柔交于乾體之中日陽精其體實以陰虛而煥麗故曰麗乎大明此合兩體以贊六五之明也非二之柔順不能代終以承五之寵遇非五之謙光不能隆禮以救二之庸勲君臣同德相得益章晉之時義大矣哉

象曰明出地上晉君子以自昭明德

日為太陽星月霞電皆借其光以為明者方其始出于地猶為地形所蔽以漸升于中天則光無不遍幽隱畢達晉之象也君子之德自格致誠正以至于修齊治平莫非本體之所發越不由外假與日之光暉皆自陽精所顯著一也乾之象曰自強不息夫陽剛者明德之本來也自強之功少息乃為私欲掩蝕而明者昏矣故欲法晉之昭明者必先法乾之自強

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如

易象管窺 卷之七

其正

晉其

獨行正也裕无咎未受命也

晉如志行道也摧如疑顧慮常若為人所摧沮而不急于進獨行其正不失所守故吉時雖未見信于上下自可寬裕无咎何則未受命也即孟子進退綽綽之意

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

柔順中正進思盡忠惟恐任使不稱有負于離明之主故象晉如而愁如得人臣之正道康功之所以成也故吉介大也福即錫馬晝接王母

指五言

六三象允悔亡象曰象允之志上行也

內體三爻皆指康侯一人言故此爻不言象承

初二之義也悔從摧如愁如中來蓋柔順麗明

之君天下之所允懷者而坤順之侯進而上行

代君之終受君之福眾孰不信其志哉君寵民

孚此悔之所以亡也初言始進之正二言被君

之眷三言得民之信始進不正而欲上下交手

得乎窮不失義民不失望康侯之謂也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

易象管窺卷之七

九

柔君在上下皆柔順之臣四獨以陽剛居大臣

之位所望以達權通變晉其治于不窮者也乃

陽居陰位膠常守故雖似安貞而下孤眾望上

負明時亦貪位慕祿之人耳與鼠夜行晝伏但

知竊食者何異如是者身危

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤

往有慶也

晉主大明何以有悔以其陰居陽位或牽于柔

順明而少斷耳失得以刑賞言失而當黜如鼫

鼠者雖左右貴戚而勿恤其少恩得而當陟如

康侯者雖蕃錫三接而勿恤其侈費明而能斷

大君之宜也以是而往吉无不利慶孰加焉有

慶則悔亡矣頌中有規

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

五以柔道致治坤以柔進上行晉明盛治之朝

非用武之時也上處晉極而九又以陽居之剛

躁不能安靜然眾柔无輔獨行其志故有晉其

角之象言偏守一隅無大展布但可用自伐其

邑而已又必主以危厲之心乃吉而无咎如此

易象管窺卷之七

九

者雖不失正亦非治道之光可吝也况不正乎

凡卦陽爻吉者居多獨晉卦陰爻俱吉悔亡陽

爻四則貞厲上則貞吝豈貴陰而賤陽哉聖人

于明盛之朝欲陽剛君子善用其剛則治道益

進于昌明耳

明夷利艱貞

離下坤上

夷平也日平于地則入于晦耳豈有傷乎在人

事為暗君在上賢人君子掩抑不揚有文明于

內而不得顯其光柔順于外而不得行其志之

象故曰明夷當是時一意守正未免形迹暴露不能韜晦難免于害故利艱貞艱者困難也以艱為貞則身屈明晦而人不忌文王箕子之所以免於害也

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

文王箕子大槩皆是晦其明然文王外柔順是本分恁地做的非以蒙大難而然也故曰臣罪當誅天王聖明此以卦之全體言文王之晦明

易象管窺 卷之七

幸

不期于艱貞而自貞者也箕子于紂為貴戚之卿事之不可諫之不行微子既去寧忍復去于是納此身于囚虜之中佯狂于外而正志于內處之極艱難此以六五一爻言箕子之晦明以發艱貞之義也卒之文王脫于羑里箕子釋于囚奴豈非利艱貞之明驗與

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

楊誠齋曰明夷一卦用之以處險則為文王與箕子明而晦用之以居易則為蒞眾之君子晦而明明而晦故全已晦而明故燭物呂東萊曰

用晦者君子養明之道不有虞淵之入焉有賜谷之升

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

飛謂鳥飛去也垂其翼不復飛以避矰繳也君子未有位者見幾明決義不食汗君之粟絕人逃世去不復返如鳥之飛去而戢其翼也若有所往則有所主主人有言不能無生得失矣故寧三日不食以滅其跡耳此伯夷太公避紂居海濱之事

易象管窺 卷之七

幸

六二明夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

股股肱大臣也左陽右陰君子陽明之類故曰左股先儒以左非便用為解陋矣用拯者晦其明竭股肱之力以匡救文王以服事殷之事也詩云王室如燬父母孔邇其此之時乎馬壯者牝馬之貞也坤彖所謂安貞之吉應地無疆者是已卒之脫囚羑里授鉞專征何吉如之九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

馮時可曰三之于南狩者除其傷君者也文王之伐崇伐密是也崇密不順于紂故伐之也若平勃之誅諸呂李郭之除安史亦所謂得其大首也不可疾貞者急則所害廣而近于作威也聖人之處明夷分所不容已也而或者乃以九三之事歸之湯武至以大首為闇主之象此非聖人所以示人也湯武之事不可與文王箕子並論也其革命也不得已也非可為則也聖人必不以其不得已者示則也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于

易象管窺

卷之七

圭

三

左腹獲心意也左與二爻義同腹心相聯不可携貳四與上同體故象入于左腹所謂肺腑之親也本无可去之義然當是時暗君失位貴戚之卿義關宗社則君與社稷其輕重之間有權存焉棄其所輕而全其所重門庭雖覆而宗社猶存則四者乃宗社所係而其去也乃所以稱仁此微子去紂之事傳所云獲心意者即商書所云自靖者也蓋委曲以存商祀何等韜晦其明故曰獲明夷之心于出門庭

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

上為明夷之主五與上比誼親位重受害最切何以箕子當之蓋箕子同姓懿親父師重任潔身以去既不可直已行義又不從故惟晦其迹于囚虜守其志以堅貞以待君之悟天之定庶幾晦有復明之理而已尚有可為之時也蓋明可晦不可息息則世道人心將無所賴故佯狂受辱得六之柔內正其志得五之中卒之洛書衍疇彝倫攸叙非不息之徵哉彖云利艱貞此

易象管窺

卷之七

圭

三

爻言利貞蓋艱貞已在明夷內此利貞是贊詞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

既曰不明又何以晦蓋君資臣以為明者也上六陰柔昏暗之主諸臣皆晦其明以事上使上能覺悟其所以韜晦之意則尤不失初體之離明而可以照臨四國矣惟後為坤體則重陰蔽錮不明其晦而囚奴放黜竟與國祚俱敝故始焉繼帝乙而踐祚登于天也終焉身弑國亡入

于地也夷人之明適以自夷其明可不哀哉故
周公六爻雖詳發臣子處明夷之道實以儆戒
人君使知用人之明耳

易象管窺卷之七 終

易象管窺

卷之七

圭

六十三

易象管窺卷之八

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

巽上

家人利女貞

二以柔中應五剛中有婦承夫之義家人離多
由女之不正故曰利女貞頑嚚底豫傲象忸怩
已足徵舜之大孝可以受禪正天下矣堯必以
二女觀之即利女貞之意也書曰刑于二女詩
曰刑于寡妻女之貞男正之也蓋正人者家難

易象管窺

卷之八

十一元

三百十三

而天下易言行者正身以正家之本也

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子
兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣
內二外五先女後男者見女之貞由于男也三
才之道總是陰陽男女在天地則為萬物大父
母在人事則為一家小天地五以夫帥婦而父
道立二以婦承夫而母道立此一家之所嚴憚
也父嚴母慈以育子之情言論正位之道則必
父母均嚴而後內外齊肅不然雖有嚴父而閨

聞隱微之地惡能盡察之哉此女貞之所以爲利而刑于之化不可緩也定由于正正由于嚴而嚴又不可不本于正

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒火者風之母也言行者君子樞機所以風家人而使化于齊者也家自于身身自于心內體離明明心爲火君子將萬物之理如燭照數計一體備于我常明常覺無一毫虛假庸言之信庸行之謹言行相顧其儀不忒則化之所被如風鼓動齊治均平裕如矣

易象管窺

卷之八

二十一

三百二十七

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

閑闌也女以男爲家初當有家之始男女初交情欲易溺禮度未閑悔所由生閑之在始蓋女子始歸志未有變防閑爲易變而後閑教不行矣故曰教婦初來教子嬰孩

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

遂春秋譏遂事之遂婦人從夫无敢專成惟居中主饋然中饋原非細故如五禮中養老祀神宴賓之事所佐乎夫君者多矣觀采蘋之末章

豈特酒食是議已哉此所以貞而吉也噫牝雞之晨身與夫並殲蠶織之休國與家俱喪乃知易之垂戒嚴矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃嚴厲之貌嘻嘻褻狎之貌重剛不中又居離極必以察爲明過于嚴猛故有嗃嗃之象與四相比火性炎上未免有狎比之私故又有嘻嘻之象但彼嗃嗃者人情不堪雖或以厲生悔然令行禁止家法整肅未爲失道故吉嘻嘻者

易象管窺

卷之八

二十二

三百三十三

情似淡洽然和无而無節越禮犯分恒必由之故終吝彖曰女貞傳云嚴君則與其嘻嘻不如嗃嗃

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

二是婦道之始四是婦道之成自卑而尊故曰在位記曰父子薦兄弟睦夫婦和家之肥也家之肥卽家之富也蓋巽順之德其所釀成之者深矣若思齊大任嗣徽大妣所以相周室无疆之休者豈在金帛寶玉之富哉故曰大吉

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

五君位故以王言假感格之義交相愛者和氣薰蒸恩誼浹洽彖傳所謂父父子子兄弟弟弟夫夫婦婦而家道正是已非交不足以言假伊川云夫愛其內助婦愛其刑家未盡假之義勿恤者王者以正天下為責治天下觀于國治國觀于家家正而何憂于天下之不正哉

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也巽德為信上居巽體之極有孚信之象威出于信則威而不猛故曰威如非正心修身何以致此與嗃嗃嘻嘻者異矣終吉可久之道也治家

易象管窺 卷之八

四

言

觀于身下五爻未及正身之義故此爻言有孚而夫子以反身足其意蓋探本之論與大象言有物行有恒相表裏

三三 先下 離上

睽小事吉

睽之時人心渙散各懷疑畏合睽之道須于人情上馴擾調娛徐待其定乃可合而為一若刑驅勢迫適激之使渙耳譬如牧羊者羣羊方脫羈係走曠野逐水草之欲吾乃以鞭箠而使歸于檻穽彼不挺而走險則與我角毒耳須縱適

其欲以殺其怒徐以養之術調服之庶肯就吾牢籠合睽之道亦猶是也故曰小事吉言用柔也小其事所以大其用也馮時可曰自古豪傑處于卑小而以安國定眾者何限如平之交勃寔之弔讓子產之賂伯石仁傑之交二張是也漢之袁何唐之李鄭欲討君側之惡而過視其事遂至于睽散而不可收則無得于易之義者也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以

易象管窺 卷之八

五

云

小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

火澤以性言二女以志言皆睽象也君相合睽之主柔君必得剛相始克濟故彖專主五二言卦變自无妄來六二進居五成離九五下居二成兌火在水上未濟睽未濟之時也說而麗明中而應剛此求濟合睽之權也大抵人心渙散之日須有一段懽欣鼓舞開心見誠的意思方可聯屬眾志然一索和煦做去或成廢弛之漸中應剛則寬而有制從容以和善于小事者也

蓋天地男女萬物其迹未有不睽者然其事不過剛柔交濟故睽而未始不合然則君相合睽之道舍柔中應剛何所事哉此用之所以大而吉也

象曰上火下澤睽君子同而異

彖言睽中有合所以責君子濟睽之功象言同中有異所以論君子不苟同之分所謂理一而分殊也如家人和是同其間父父子子兄弟第弟夫夫婦婦不相紊亂是異同而无異則越禮犯分睽莫大于此矣兌說故同離明故異

易象管窺 卷之八

六

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

睽散之世遇合甚難陽剛居下尤為難處上交而諂則失身而貽悔下交而倨則傲物而招尤故聖人教以亡悔辟咎之道馬陽類初與四非正應故有喪馬之象喪馬勿逐如孔子與晏嬰相善而尼谿沮封景公弗用則遂行而不顧陽貨惡人也蒸豚來餽則亦時亡往拜以平其施此孔子處睽之中道實與此爻相似

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

巷者委曲之處二與五為正應而剛柔不同德睽而未合者也臣之于君堂陛相見都俞相從道之正也不幸而情疑勢阻苟恃吾之正而欲以剛入之未必能遇須當委曲以冀其悟上之如伊尹遷桐以遇太甲周公居東以遇成王下之如穎考叔嘗羹之對晏平仲踊貴之諷皆權而得中之事未為失道何咎之有遇巷即小事之意

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳不當也无初有終遇剛也

易象管窺 卷之八

七

三與上為正應而居二四兩陽之間為其所制欲進而與上遇則二牽我車于後四掣我牛于前不能前進人二四也天上九也三以柔順之德處和說之極位雖不當而德足以調伏二剛不為比昵上九居離明之極剛而能斷正法鋤強使不得終曳輿而掣牛故上九張弧而此云且劓也或云上九猜恨方深故有髡劓之傷以天作而字為去鬚之刑甚陋且三既重傷何終之有

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志

行也

四與初不相應又處三五兩陰之門是坎險之地睽而孤危宜咎也初九剛正乃元善之丈夫彼雖不逐我往復之兩窮而後相遇則不約而交相信同道相濟志願可行故雖處危厲而无咎也

六五晦亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

五才不足以合揆而曰悔亡者以有九二陽剛之應也二以剛明之佐輔柔順之主所謂社稷

易象管窺

卷之八

八

三九六

之臣故有宗臣之象噬膚者齧其肌膚而深入之也二委曲遇主至誠以感動之盡力以扶持之故象噬膚象所謂進而上行得中應剛小事吉者如此成王周公似之

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

此爻與三正應而過剛不中明極則察且處睽上故為睽孤坎為豕四居兩陰之間坎象掣牛豕負塗也二曳輿車載鬼也離為甲冑戈兵故

有張弧之象以明體終不蔽故既張而復說之三為正應婚媾也六陰為雨需卦云密雲不雨自我西郊故必上釋羣疑而下往遇三則三亦不疑畏而志意通始雖睽而終則合猶陽倡則陰和而成雨矣二四又焉能間阻哉故吉

䷥ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇跛也足不能進之貌坎險在前艮止而不進故為蹇西南坤方為平易東北艮方為險阻謂人在蹇中當居易俟命不可行險僥倖非以方

易象管窺

卷之八

九

三九六

位言也大人九五也世方蹇難非濟溺亨屯之主不能出天下于險阻之中故利見然所謂大人者必有位有德方可依藉故曰貞吉如湯武則正桓文則不正蓋見險者貴于能止而不可終于止處險者利于進而又不可失其正

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

論卦德則貴在能止論卦變則貴在能處何以利西南平易中道也故可往悖于中便是行險

僥倖而道窮矣大人是以中道而正邦者豪傑
欲脫蹇遭時不遇此人何以建大功成大用哉
象曰山上有水蹇君子以反身修德

水發源于山則坎險山之所自出也感應由心
造則橫逆亦身之所自召也故君子觀蹇之象
則知禍難不從外來用以反身而修德孟子云
行有不得者皆反求諸己正此意

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

濟蹇之道以剛中爲主初六陰柔在下不當濟
蹇之任上无正應又非可往之時故往則罹險

易象管窺 卷之八

十一

外寄世

來則得譽見險能止知也二與五應往而不來
三四有位來而復往非有所待初无位故宜待
有見幾之智斯有相時之用

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤
也

初三四聖人皆不輕許其往二與五應身非我
有不往濟而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徇國濟不濟雖
不可知而其心則何尤哉蓋捐軀在志濟難在
才六二陰柔短于才力故聖人嘉其志而恕其

才其李固周顛之倫乎

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

三居艮體之上下二陰所視以爲止者也濟險
雖資陽剛然以陽居陽剛而不中或竊權以亂
經輕試而犯難則太剛必折一敗不可收拾蹇
而愈蹇矣此豈同體之幸乎必來而後反來者
遲疑顧慮以練其戡亂之才反者達可而進以
展其濟難之畧如此則出有所爲同體皆彈冠
相慶矣

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

易象管窺 卷之八

十一

外寄世

四居近君之位當濟險之任但才弱獨往未必
能濟必連合九三剛正之才以進則以天下才
濟天下險羣賢之功卽其功也而不虛居其位
矣故曰當位實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

禍亂天所以開聖人也蹇便是處蹇之道猶困
便是處困之道九五德正而位尊立乎坎險之
中所謂遺大投艱也出其剛中之德以大撥亂
反正之功當此之時天下之才翕然並進以共
濟時艱但有才者或未能中節九五聖人則以

中道節之如大舜執端用中之意何蹇之不可
濟乎故自五言之則當位貞吉以正邦也自朋
來言之則利見大人往有功也用之大大于此
上六往蹇來頤吉利見大人象曰往蹇來頤志在
內也利見大人以從貴也

此爻以柔順處卦外乃隱居求志如伊尹太公
之流世之所想望丰采以其出處卜理亂者若
當蹇極之時遇大有為之主一意往而不返則
誰與共濟而已亦不免于蹇頤大也來頤者應
聘從王以共成大蹇之治開萬世之太非一身
之吉而天下之吉也利見大人本槩卦而言惟
此爻所成就為大故特揭之于此

三三 坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也西南坤方平易安靜之地險難初
定急須安集人心非寬以居之順以撫之不可
故利西南湯之寬仁武之由舊是已往者任剛
用武之事其者期待之意來復者培養元氣以
待其自復此得中之道也所以吉若必不得已
而有攸往則以夙為吉夙早也蓋處時方平者

易緩除惡不盡者易滋故聖人于患難方平之
際既不欲人以多事滋擾又不欲人以无事自
怠

彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆
也其來復吉乃中道也有攸往夙吉往有功也天
地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之
時大矣哉

寬則得衆敏則有功處解之道陰凝冰堅此天
地之蹇也一陽來復此天地之解也甲者芽萌
于殼釋中折則自甲分裂而出矣形形色色生

易象管窺 卷之八

三十三

三十四

長變化皆由此出故曰解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

冬陰閉固萬物鬱結必雷以動之雨以潤之而
後蟄者起甲者拆雨而非雷即有萌生而不舒
甞未可以言解救過宥罪君子之雨澤也然非
有決斷之勇則雖有仁心而未必能行故有取
于雷雨之象然過則釋之罪止于宥則仁義並
行又慈祥中之斷制也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

蹇方初解柔君在上天下之最可慮者莫若小

人初三上是也但初雖坎險而陰柔微末于二則爲以陰下陽而不敢亢于四則爲以陰順陽而得所應故小人雖非解時所宜有而剛柔之際尙知安分于義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道矣

田者去害之事狐者邪媚之獸三狐初三上也五雖陰類乃居君位而受三狐之害者黃中色矢直速之物二以剛中之才應六五之君當解難之任其去三陰得中而不過直而且速之正

易象管窺

卷之八

南

七

道蓋得中則不失西南之意所謂貞也吉卽夙吉之義

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

負擔荷也乘憑陵也以陰柔居躁地上欲負九四大臣之任下欲陵九二中直之臣輕進妄爲不知自揣可醜也才弱志高孰能容之致寇也雖以下承上上臨下自以爲正羞吝甚矣負不可以負取爲訓古人有以魚鹽飯牛而登要位者

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

四雖震動而爲解蹇之主然處坎而能出險者九二也非二則四不得獨解蹇故四以二爲朋而汝也拇以四言四應初比三俱陰類必去小人乃孚君子而以陽居陰不當其位則已且不能无邪私而何以去小人必先解已之邪則陰黨解落而九二之朋乃至而心孚耳

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

以柔君遇三狐最易牽引而與二四陽剛比應則能維繫之故有以行解落陰黨之謀而吉何也小人狡詐解之稍不合于中道彼且得挾制

抗我惟君子光明正大協心維主舉動萬全故有以服其心解之而卽退耳四五兩孚字關鍵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

此爻居五上爲人君所尊禮有高墉之象乃假公濟私小人之錯節盤根鷙悍而難去者此而不獲則雖有百君子引類同升而賢姦共處不可解也公共也君臣上下協心共斥與衆棄之

則首惡既除姦黨解落朝廷清寧百姓蒙福无不利矣取射為義正彖辭攸往夙吉之意險難多成于小人解後必防其滋蔓故六爻自初之外二獲狐以去側媚三戒負乘以杜倚據四解拇以除邪黨六射隼以殲渠魁五為解主則直言孚小人正二四相維之功也

三三 長上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨

損減省也下卦本體是乾上卦本體是坤損下

易象管窺 卷之八

未五

卦上畫之陽益上卦上畫之陰陽道上行以補陰之不足則陰道下順以洩陽之有餘一損之間陰陽交孚便是天施地受生人生物之本故聖人繫六三之辭曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生指有孚而言也二氣交通六爻皆應故占辭四美俱備二簋可用亨蓋損之時著誠祛偽崇雅黜浮即孝亨不必致飾他用可知矣卦名損而彖爻俱言益蓋不損不益損處即是益也

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亨二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

此專重時字古人致孝鬼神祭享非可損者聖人扶陽抑陰則陽非在所損陰非在所益然當損之時則有不得不損者要之損益盈虛互相為用順天時也聖人亦順之而已

季彭山曰損益二卦皆主修德言非損民益民之謂也凡人之德行皆以陽剛主之故下體剛有餘則下一面事必流於忿慾而在上高明之地陰柔无制而牽擾矣損之九三陽剛在下不

易象管窺 卷之八

未五

中者也故損之以益上既益則又恐偏係於益而過於高大也故上體剛有餘則是上一面之事必入於驕矜而在下踐履之地陰柔无制而懦弱矣益之九四陽剛之在上而不中者也故損之以益下損益皆損剛益柔見剛不可大過而柔之不可无剛也損者始學而求精之功也益者既學而益精之功也學必人欲盡去而後至故損益皆言損之道但始學者就其入德而言則其功在損故謂之損既學者就其成德而言則其功在益故謂之益

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

深下增高損之象也人之最難制者唯忿與慾所當損者亦惟忿與慾懲忿以內卦言乾體陽剛躁而多忿上六下而成兌說則其忿消而不熾所謂懲也窒欲以外卦言坤體陰柔媚而多欲九三上而成艮止則其欲遏而不流所謂窒也此損之義修德之要也

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

初民象下以益上為分內事四陰方虛志方待

益故速往則无咎但初陽躁動或有不當損而損者兌說之初用情易過或有不當益而益者故以酌損為戒

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也

二與五應有人臣代終之象其事即五之事也剛中之德所為自善只守正盡職而利益于五者多矣使一有干進之心則先失已豈有失已而能益君者乎故曰征凶此以弗損為益者也柔位允體故戒之

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

此爻專言損義以明損益之道乃致一之理也下體本乾而損上爻以益坤三人行損一人也一陽上而一陰下一人行得其友也蓋陰陽各以兩相配三上二五初四皆兩也天地男女之義不過乎兩故曰三則疑一陰一陽之謂道其為物不二故繫辭曰致一

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

以柔居柔偏于柔者之疾得初陽為應賴其剛以克柔然初欲遄往而不能使四之必用四能虚心求益使初得遄往以行其志則疾可速去所謂勿藥之喜也喜則何咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

五以柔中居尊位謙以下人則天下之益皆歸之不期自至來之無方故曰或或益之句漢食貨志元龜長尺二寸直二千一百六十為大貝古者五貝為一朋十朋則五十貝直十萬八千

易象管窺 卷之八

六

九

易象管窺 卷之八

九

陳

極言重價所謂大寶龜也弗克違言不但人益即鬼神亦福其謙也卦自乾三爻居上而成乃致益之主故曰自上佑也

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

乾三爻自下而上迹似于損而陰陽有孚六爻皆應天下之益悉從此得故曰弗損益之而該彖辭四者之應此成卦之主也得臣无家申利有攸往之意得諸侯則有千乘之家得大夫則有百乘之家今利益无疆無思不服海內皆臣

易象管窺 卷之八

十一

妾天下為一家无眾寡无遠近如天覆幬如地持載故曰无家大得志也大抵減損之事皆從志發端而究竟之大至于如此以是知損之不可无也

益 ䷗

震下巽上

益利有攸往利涉大川

卦德巽而動動而順理何往不利耶攸往益于處常也涉川益于處變也彖主二五言君相動之主也濟變非有奮迅之才者不能雷取其奮風取其迅

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上而下于下也下為民故曰民說巽則入之深震則動之大故無疆其道至于民說无疆不大光乎益之為義雖在損四益初實以九五陽剛中正為主二則承五之益以益民者也中正相應故利往而民慶震巽皆屬木雷厲而風行故利涉大

易象管窺 卷之八

十一

川震動不窮巽順而入故日進无疆此以卦德發明人事之益天施乾剛下也地生坤柔上也此以卦象發明天道之益與時偕行言無時不然也論天道如寒往暑來暑往寒來往是損來是益何時无往來何時非損益也論人事如懲忿窒欲是損進德修業是益懲窒即進修進修必懲窒何時非進修懲窒何時非損益也蓋无損不成益雖是兩卦只是一事故曰損益盈虛與時偕行此雖專言益而損在其中矣象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風鼓雷動氣化相成虞書烈風雷論語迅雷風烈必兼言是交相益也君子取象則遷善如風之速改過如雷之迅

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

此受益之主益陰者陽乾下益陰非受六四之益也為者預備之意大作大才具也未便是見于作用故曰下不厚事此即乾之潛龍元者善之長也龍德而隱須是道全德備方吉而无咎如伊尹一介不苟養得這不為體段方能成就

易象管窺 卷之八

商家大事

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉象曰或益之自外來也

損之六五為受益之主則天下之益皆歸之益之九五為益下之主二以柔順中正之德為五之所孚信則福澤所被獨厚而臣民欽服鬼神協從故其象如此貞當也永當其吉也非戒辭王五也九五之君用是中德之臣可以克享天心天且弗違况于人乎况于鬼神乎外卦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

陰柔不中正又處震極受上益而或不自檢制必如處凶事持以危厲則滿而不溢能固有之矣故无咎然所謂用凶事者又必出于誠心合于中道乃可通誠于上而上亦信之豈聲音笑貌之可為哉

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

五有益下之志四以柔順巽入之是行中道以益其志也故上信於君告公而從下信於民利

易象管窺 卷之八

用依之以遷國益下之事莫大於遷國其所以通上下之情者全繫於臣故盤庚遷都教民必先任位始初與四乾下坤上有遷國之象

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

陽剛中正以居尊位益下之主也孚誠惠益也王者有至誠益下之志自初至四由臣及民皆在所益故曰勿問則下之受其益者亦以至誠相應至于下以誠應黎民徧歸爾德而君之德益大志斯慊矣彖所謂民說无疆其道大光者

如此故曰元吉此與洪範錫極保極之義同益
六五之有孚惠德即損上九之得臣无家
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

此爻陽剛不中正而處卦極是伯者以沾沾小
惠說人者也與五正相反五孚惠心而勿問此
掠美市恩有益有不益則情有所偏而出于益
之外者多矣外之則怨擊之所自來也與有孚
惠德者何如蓋益人之道在于恒心立心不恒
故用情偏狹而取反擊之凶耳夫損之上九以
易象管窺 卷之八 三十一

易象管窺卷之八

易象管窺卷之九

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

䷗ 乾下

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸
往

季彭山曰夫五陽長而一陰未盡將決去之故
曰夫揚高舉在上也王庭者五為王居而上在
五外有王庭之象言一陰尚顯揚於上也先儒
以揚為正名其罪則為與戎之道矣蓋五陽而
易象管窺 卷之九 三十一

決一陰有必去之勢苟急治之恐激病虎噬人
之禍故必至誠號呼以集其黨使眾陽同德而
惕然有危厲之心然其所孚號者但告自邑而
不利於即戎王九五言告即號也自邑謂眾陽
之為同黨者此所以自治也即戎用威武也威
武雖不可用而孚號有厲之志不可不堅故曰
利有攸往往則決盡而為純陽矣

彖曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭
柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利
即戎所尚乃窮也利有攸往往剛長乃終也

薛畏齋曰夬之時一陰雖微而處說極爲能說於五陽有乘陵之象小人之陵君子不必據勢乘權也堅行辨言博學澤潤能以似是而非之迹使人皆說而嚮之以變易其心術其憑陵之勢乃有甚於在位者惟人主明知其非播告天下使不爲所惑而在位之君子相與警惕自治不敢以其微而忽之庶吾无間可乘而邪慝自消所謂經正則庶民興中國治而四夷自服者所以有光也然此皆自治警省以全吾陽剛之德而非以求勝於彼故曰告自邑不利卽戎蓋

易象管窺 卷之九 二一元 三五七

君子之用健也健于理而不健於氣故其剛不至於忤物而其決小人也主於化之而不主於勝之所以小人亦皆化于其德也所謂決而和者如此二公之說並善故兩存之

象曰澤上于天夬君子以施德下及居德則忌澤上于天高矣高則必潰而決君子取其決以施德戒其潰以居德蓋利祿欲其在人德業欲其在己故以施祿不以居德初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也夬初九卽大壯初九也彼壯于趾此壯于前趾

何也蓋論畫卦則先畫者爲前論卦體則在上者爲前夬以決陰爲義初陽尚微待二三而後壯猶云壯于上爻之趾耳與大壯直言陽壯者不同也陰非不當決但无位无時不宜輕進度其必勝而往則可往而不勝如京房欲去恭顯而卒困於恭顯劉蕡欲去宦官而卒困於宦官不反爲咎哉九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

易象管窺 卷之九 三十一元 三五七

惕卽有厲號卽乎號莫夜以陰晦比小人也此爻陽剛得中才純乎德不任其剛惟兢惕以儆已心號呼以協衆志使在我者无間可乘則雖陰邪小人屏伏卦外而不敢公肆其奸勿足憂矣此自治之上策也何待卽戎乎

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君子夬夬終无咎也頄頤骨也濡汗浼之意愠含怒也此爻過剛不中而居下之上乃欲決小人而剛壯見于面目者也如是則有凶蓋上之所正應而相與親近者惟三三悻悻然怒形于色則其心必疑其謀

必險及有傷于善類耳君子二五也夫夫果決之貌諸君子固乎號有厲三則獨與親比使彼不疑則君子之謀不敗露而得行如獨行遇雨迹似污浼心不能無隱忍含怒之意但與眾共棄少行機變同歸于正彖所謂決而和者如此何咎之有

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

臀在足之上膚肉也次且行不前之貌四位大臣當決陰之任而以陽居柔位剛決不足如臀

易象管窺 卷之九

四

无肉軟弱而足不能行但大臣職在進賢功不必自已出三陽在下如羣羊然四能虚心聽任如牽羊者縱之使前而隨其後則羣陽各行其志而決陰之功可成悔可亡矣但恐其處說體為上六陰柔所說則遜言諛色足以溺其心而塞其明雖有陽剛同黨之善言或不能入故又以聞言不信為戒

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

莧陸小草感陰氣之多而柔脆易斷者指上六

言九五剛健中正以為夫王合眾陽之助以決一陰如去莧陸之易但上與五陰陽相比同處說體或不无情繫之牽夫夫取其決之斷也勢偏難遣或假于即戎之利中行取其決而和也如此然後可以无咎情牽勢偏決之為難故曰中未光

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

此亦戒五陽也无號謂不以孚號自治也如此則陰柔終難盡去而小人之禍胚猶在故終有凶與彖辭陽長乃終正相應聖人于五陽方盛

易象管窺 卷之九

五

之時初之不勝戒疎也二之惕號戒孤也三之遇雨戒暴也四之不信戒不斷也五之中行戒比昵也此復以有凶戒之小人難退易進如此

䷋ 巽下乾上

姤女壯勿用取女

天地間發生都只是個陽氣但有消長陽消處便是陰非另討個陰來也故陽來謂之復陰來謂之姤循環無端不期而遇也一陰方生始與陽遇而遽曰女壯者蓋陰陽往來機不容息未有復而不至于夬姤而不至于剝者姤從女從

后女之后也陰之胚胎也自姤以往爲遯爲否爲觀爲剝爲坤皆初六之爲故曰女壯卽陰凝水堅至之意勿用取女申戒五陽勿輕一陰之微而比昵之也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

陰陽消長天道自然姤以柔遇剛亦非不善但聖人作易專以扶陽抑陰爲義故于一陰初生卽戒其不可與長耳而相遇之道何可廢也故

易象管窺

卷之九

六十一

姤

又以造化人事之遇贊時義之大姤以坤上六變乾初九是爲天地相遇陰始生月建在午乃南離之光所照耀者也萬物相見乎離而蕃衍乎大夏故曰咸章剛指二中正指五陰之長自九二亡而爲遯始无臣自九五亡而爲剝始无君姤之世有君有臣君子欲有爲于天下无所不可大者陽也陽道方盛之時也故曰大行此姤之時義所以爲大而君子扶抑之力全在此時

象曰天下有風姤后以施命誥四方

鼓萬物者莫疾于風動萬民者莫神于命取義也乾主施巽爲命施无不徧巽无不入取象也初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

柅所以止車金取其堅也二以陽剛在上初繫其下陰爲陽制故象繫于金柅陰以從陽爲正初之正二之吉也見字屬上凶自爲句蓋无所繫則必上進而與四陽相遇此陽之凶也羸豕弱也蹢躅跳躑也陰雖微勢必至于消陽猶豕雖羸心常懷乎蹢躅故曰乎如此則繫之猶恐

易象管窺

卷之九

七十二

姤

其逸况縱之使往乎九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也魚陰物指初六包包裹也繫者繫其足使不得行包則果伏于內使不外逸二剛中能制初陰故有此象賓字與上見字下起字相關蓋初與四應二包之不固則四將起而賓之有攸往見矣此陽之凶也故不利不及賓者四與初雖有相應之義有所沮抑而不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且

行未牽也

臀指初六言初六剝陽而進者也三與同體而下被剝故象臀无膚幸有九二包繫初陰于下其行尚次且不進未即牽動乎三然岌岌乎殆矣必以危厲自持庶无大咎

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

薛畏齋曰四位大臣而下與初應當御陰之任者也以剛居柔不中不正不能以正道消陰邪之志徒欲以法制籠絡之則何以服其心而使

易象管窺

卷之九

九

九

使逸矣故象包无魚此爻一失則初陰得進為遯為否皆由于此故曰起凶推原禍首也

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

杞高大堅實之木瓜陰物之蔓生而善潰者九

五剛正居尊下防始生必潰之陰其象為以杞包瓜當是時剛遇中正天下大行所謂品物咸

章之時也初六一陰在下雖非陽明之屬九五聖人一視同仁俱含之章美之中而使之自化乃其一念之競惕嘗若有隕命自天而降者則

扶陽抑陰之意自默運于方寸中矣故曰志不舍命也姤之初六自夫之上六而來有隕自天之象

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

此爻陽剛亢極居姤之上窮而將變與初雖遠成功者退將來者進實有相角之勢故曰其此吝之道也但初陰受繫被包未能往進故猶无咎此卦專以抑陰為主象辭慮小者之始生而勢漸盛抑陰也彖傳喜大者之居尊而道得行扶陽也初爻之繫杞則吉往見則凶抑之何力

易象管窺

卷之九

九

九

也三之厲四之凶上之吝危陽也以二之包魚而有不利賓之戒以五之包瓜而有隕自天之懼蓋惟恐一陰漸長而為五陽之剝耳說者乃泥于姤遇之辭而以遇不遇為解誤矣

坤下

兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸注

萃者渙之反天地民物皆有萃聚在人心則為道德精神卦德順而說乃无所不通之義故總之曰亨王指九五五為萃主无所不萃而至于

幽渺難萃者惟神故以假廟言之幽能格神則明能正天下民之所必聚也然其所利見而亨者利于正也大牲以郊祀言蓋王者有萃卦之德故廟則神鬼享明則天下利見郊則天神格而无往不利也舊說謂當萃之時宜格廟宜備物大謬

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

易象管窺卷之九

以卦德言上以說道使民而順于人心下以順道從上而說其政令君民之情萃也以二五言五以剛中居尊二以柔中應之君臣之德萃也王者之德莫大于孝能孝享于親而後能以孝正天下此天命也順其命所以用大牲而吉也不然孝享未孚民弗聚也天且格乎哉孝德只是順而說天地萬物之情亦不過是

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞澤者水之所鐘萬物生焉而上于地爲地所載故爲萃之象水聚而不防則潰衆聚而不防則

散君子觀象而戒之除者修而聚之之謂出于意料之外曰不虞易謹未然之防詩嚴戎作之戒是也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

五爲萃主四輔五萃初與四應本有孚信之誼其不終者以陰柔微弱又與兩陰相比陰黨狐疑漫無立志有時萃聚有時渙亂譬如號笑非常者然握持也方啼號之時一人倡爲持議便霎時歡笑此正陰柔之性顧恤黨類所致若不恤其黨往求九四則得萃于五故无咎

易象管窺卷之九

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

二應五而雜于二陰之間三陰一體而初與三皆不正或渙而不萃亦二之德未有以感化之非吉道也必連引二陰以萃于五既得所萃之正又无離羣之嫌故吉而无咎然引亦難矣必能合其心而後可引必誠孚于衆而後可合禴合祭之名誠能萃神乃可萃衆中未變者誠也欲九二積誠以引羣陰也以薄祭爲說者謬矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

陰柔不中正上无正應故以亂而不萃為嗟然徒嗟无益五為萃渙之主而同體有孚引之二在焉能從二以上巽于五則得聚以正而无咎小吝者孤无應與渙无所歸必隨人以往也

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

薛畏齋曰四位大臣佐君以萃天下者也有陽剛之才為坤陰之所萃其道吉矣然人臣萃下之道不主于才而主于德德以御才則在我者

易象管窺 卷之九

十一

无干譽要結之私而人之萃之者亦无驩虞情比之意此所以功蓋天下而人不知其功位極人臣而上不疑其偏此之謂大善之道而咎之所由亡也不然陳氏之德齊民司馬氏之得魏民耳得无咎乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

萃之為道有以位行之者有以德孚之者位之所在而人不敢不萃焉迫于勢者也德之所在而人不能不萃焉心乎服者也萃于有位亦足

以統一人羣似為无咎然民志不孚易聚易渙此悔之所不能无而志未光也必有大而无外永而不息正而不偏之德則上孚惠心下孚惠德以是為萃何悔之有蓋非既悔而亡如此則自无悔耳書云位在德元小民刑用越王顯上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

此爻以柔順處卦上代終之責已盡有老臣不安其位憂治危明之意故其象如此齋咨嗟聲象兌口自目曰涕自鼻曰洟象兌澤蓋聚終而散說極則悲理之常也禍福相倚盛滿難居必

易象管窺 卷之九

十一

臨至樂以至憂之心處已安以未安之慮乃可无咎此即大象不虞之戒

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升以柔為主而其所以升者則必有資于陽元陽也所謂乾元質始坤舍之以化光者也木之生于地中也非陽氣之發育無以遂暢茂之性君之養德于幽潛也非陽明之君子無以培高大之基今卦初爻陰柔方升之始即遇二三陽剛而巽入之及自初而升于五又得九二剛中

之應是柔之升始終有賴于陽剛如成王得周公輔理成化則位不虛升故曰用見大人勿恤大人指九二下見上如飛龍在天人人快觀故曰利見上見下如東帛箋箋利于丘園非虛心下士者不能故曰用何謂南征蓋伏羲卦位巽居西南坤居正北文王得天地之用故以坤居西南巽位巽居東南兌位所謂股肱喜元首起也南離居中坤巽交映所謂相得益章也吉何如之南征專主坤體六五說

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見

易象管窺卷之九 十四 王 三

大人勿恤有慶也南征吉志行也
柔以時升謂由初而升于五也巽而順以卦德言見陰之從陽也剛中而應以九二言見陽之助柔升也志行上下交而其志同也卽爻辭所謂大得志也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大
因其自然之生理而不矯揉造作之謂順木之生也順而不戕則于霄蔽日德之進也順而不害則希聖希天惟順故可積王肅本順作慎然未有巽順而不本于敬謹亦未有敬謹而不能

巽順者季彭山云萃者誠之工夫升者誠之充積

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

陰非附陽不能升六居巽下上有二陽從陽而升巽順固結所謂得主而有常也故云允升五爲升之極亦以下順陽剛爲用故五曰大得志初曰合志是五之升以初爲基故大吉者從終而言也卽中庸登高自卑之意

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

初言允二言孚正陰陽交凝固結之意有如是

易象管窺卷之九 十五 王 三
之孚乃能以剛中應五禴合也非必是祭然質諸鬼神而无疑乃輸之天子而相契理自如此喜卽虞書喜起之意何咎之有

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

二不言升此言升者巽木始出于地也陽實陰虛坤有邑象文言曰陰疑于陽必戰爲其嫌于无陽也今以陽剛巽極之體入柔順從陽之坤何嫌何疑如入无人之邑耳

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

坤本順體又以柔居柔順之至也王文王也下有二陽閔南畢散之賢也進之而不為植私樹黨之計上近六五商辛柔闇之主也事之而出于文明柔順之心詩云無然畔援無然歆羨此之謂也故曰順事此文王之所以為至德而岐周之王業所由亨與故自周家而言本支百世吉莫大焉自事商而言天王聖明又何咎矣此見爻德之善惟文王能用之也亨即彖辭元亨之亨

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

易象管窺 卷之九

十一

言九

九

以坤順居尊位下與九二剛中相應以陰順陽得安貞之道故吉階砌也在地之上初允升方萌芽土中三升邑已透出于土至五則直透出土之上故曰升階而允升之志大遂矣此豈一朝一夕之故哉彖云以時升者如此本義云升之易非也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

冥清冥之冥天也地之上皆天故云冥升利不息之貞即坤上六利永貞也蓋升以陰柔為主

進而不已則疑于陽必戰故以不息之貞為利所謂得主有常安貞之吉應地无疆者是已貞于治則如虞舜之勅天之命惟時惟幾貞于德則如文王望道未見純一不已易以陽為富消不富消陰也戒于陽也

坎下 兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

陽為陰揜則蔽抑而成困然陽剛健體未有抑而不伸者故亨貞大人謂以九二之剛中成九五大人之德此正所以能險而說者吉无咎所謂亨也六在兌體之上有口象陰柔之人道義不足迫于險難每以言語說人而求亨不知謬悠誕罔祗取憎于人適所以重其困耳安能伸戒之也

易象管窺 卷之九

十一

言九

九

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也也有言不信尚口乃窮也坎中一陽受困之主也陽為陰揜險而成困說者義理萌動而說於心故困而不失其所視險阻皆坦途何所不通乎君子指九二言大人指九五言以其德蘊於中則曰君子以其德顯於

位則曰大人總是一人但二方處困而能亨五則離困而履正其爲剛中貞吉一也易窮則變變則通困無窮理惟尚口乃窮耳甚言處困者之當戒也

象曰澤无水困君子以致命遂志

莫之致而至者命也言數之適然也澤本水之所鍾而澤无水困非君子之所宜有而至于困皆莫之致而至者也君子惟天壽不二修身以俟之所以立命也命自我立則困而不失其所亨志之遂也致命于坎遂志于兌取象之義也

易象管窺 卷之九

十一

困

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

九二是受困之主初三上陰之困陽者也二四五同德相應以出于困者也初居二下故象臀株木根幽谷坎下體之象二被困于株木而入于幽谷之中也三歲言其久也二陽之困至五而始通相隔三位故以三歲爲限覿見也三歲之久始見陽之通以受困之深耳

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

九二有剛中之德處困而亨者雖有木石谷藜之窘迫而處之泰然故象困于酒食非中有慶者能若是乎慶卽亨也紱蔽膝之服君朱紱臣赤紱自九二期待九五之通困而言則曰朱紱方來自九五推本九二之方困而言則曰困于赤紱因爻之尊卑以取象也蓋二有中德上有剛中之君同德相應則朱紱有自至之期故曰方來但當家食以奉祀不必干進以取困也征則自取凶危咎莫大焉慎无自陷于凶以致咎也

易象管窺 卷之九

九

困

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陰居陽位姦險無忌是一個柔惡小人其揜九二較初尤重如投井而下之石故曰困于石蒺藜草之有刺者荆棘之地指三本位而言非指二也蓋以柔乘九二之剛困之極重不知剛不可犯是自據危地也宮者三之位妻指六也言厄于其位也或以上六爲三妻是以陰妻陰矣本義謂石指四蒺藜指二卦本取陰揜陽爲困豈二四反困三耶繫辭曰非所困而困焉各必

辱非所據而據焉身必危則危辱之凶乃當在二四耶誤矣

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

四近君之臣足以任重其象金車方離險而出兌故曰來以陽居陰位不能大有振作其志必待九二剛中以共濟故有徐徐困于金車之象以其來之徐徐而未能盡通所以有吝然陽剛同德二必見與又與五比位雖不當終能成拯困之功也

易象管窺 卷之九

三十一 第十七

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

以陽剛中正之德居大君之位操拯困之權向之陰柔小人揜迫陽剛君子者上則劓之下則刑之陰邪退聽世路清夷如九二剛中之賢昔困于赤紱者乃今徐與九四近臣同升共濟君臣合德不有說乎當是時也百神受職自天祐之何福不臻哉蓋未劓刑之時則志未得既徐說之後則受多福見困不可以求速效也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

困至九五而有說則困已通而陰柔之揜陽剛者皆劓刑除之矣上六一爻獨居兌極乃小人之善為諂諛媚說以取高位如葛藟蔓延于喬木之上者今陽剛已出于困君子嚮用邪黨寒心故有困于葛藟而臲臲不安之象曰言也開口則悔彖傳所謂有言不信也若有悔悟而行遯則可以免禍故曰有悔征吉以是知陽剛之不終于困而揜陽者之徒自取咎也豈特三之

易象管窺 卷之九

三十一 第十七

入宮不見妻哉

巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

邑井相連邑為民居井為民養然邑王侯士庶異其等廣隘爽愷異其制惟井則體制有常貴賤咸用故有改邑而无改井无喪无得人人各足也往來井井時時咸利也所謂養而不窮也孰能改之但掘井者當及其泉汲井者當善其用如幾至而未至或雖至而無綆汲之用或有

其綆矣而敗其瓶則是自失其井養之用也故
凶而要之井之爲利不變也惟性亦然不以賢
知而得不以愚不肖而喪聖人亦不過品節以
輔翼之如修井之功耳非能干本分之外加毫
末猶井之不可改也故盡性者當盡其分量不
然與汔至未繙羸瓶者何異哉

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

卦三陽爲泉三陰爲井陽實陰虛之象也巽入

易象管窺

卷之九

三

九

也掘地而深入則泉出而水上行故曰巽乎水
而上水乃以剛中句以井德論則爲坎中之一
畫乃源泉時出之基以君德論則爲九五之中
正乃親賢仁民之本養之所由不窮者也否則
德不造其極賢不盡其用與敗井同耳何功之
有

象曰木上有水井君子以勞民勸相

水能生木以其浸灌滋潤于下也木上有水者
何蓋地中有水木克土巽木深入則水泉湧出
卽象傳巽乎水而上水也有爲者譬若掘井豈

獨養道爲然故君子務民之義以身勞之而因
以勸相乎民蓋深有槩乎繙井羸瓶之戒耳非
先勞則無以虔其始非勸相則无以厚其終
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

陰柔居下象有二義以新井言則爲井底之泥
以舊井言則爲廢棄之井禽者衆集之義言汲
水者如禽鳥之往來羣集也井廢則汲水者不
集其上故象无禽人品污下爲人所棄者何以
異是本義云禽鳥亦莫之顧湛甘泉以禽爲井

易象管窺

卷之九

三

九

欄俱未確

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也
天一生水故井以陽爲泉泉出通川爲谷蓋泉
之始達也鮒井泥中微物蛙屬射注也謂泉自
谷而出注于泥中之鮒譬之一漏甕徒下注而
未能利澤人故曰无與不必以无應援于上說
九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福
象曰井渫不食行恻也求王明受福也

水之自谷出者多則井泥漸遠而清潔可汲矣
以其猶未出井上故人猶不食我行道者自言

蓋托言于井以憫賢者之未遇而致意于明王之善汲也養賢以及民安民以庇國故曰並受其福

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

湛甘泉曰甃者砌之也四柔順得正以順承九五剛中之君交修其德如修井然井修則水之用不窮德修則澤之流不竭此大臣輔弼之道也苟不務此而汲汲焉思以勺水濟天下惠而不知為政人人而濟之日亦不足矣丘行可曰三在內卦渫井內以致其潔四在外卦甃井外

易象管窺卷之九

吉

三

以流其污蓋不渫則污者不潔不甃則潔者易汚此內外交養之道也諫行言聽膏澤下于民六四有焉何咎之有

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

冽清潔也水清潔則寒九五之寒泉即九二之所出由三渫之則清冽可食矣冽而寒者泉之德中而正者君之德九五以陽剛中正居大君之位猶泉以甘潔清寒為一井之利天下之人酌而飲之所謂養而不窮者如此冽能食人明能用汲何福之不受哉不言吉者因上六而見

也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也收者汲綆之收也幕以布蔽覆之也坎口上開有勿幕之象汲綆所收在上而所用之泉則九五也故上六但勿幕而九五之食人多矣有孚者上六與九五合德以成及人之功也

易象管窺卷之九終

易象管窺卷之九

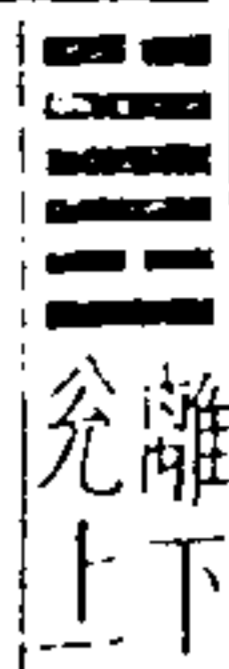
五

云。七。陳

易象管窺卷之十

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

變其故而新之謂革巳日者謂事窮而當革之日也元亨利貞即乾之四德除舊更新非常變故四德缺一不可元以事始言所謂以天下之大聖行天下之大事也亨者達權通變也利者遂事順情也貞者堅固不撓孔子所謂信以成

易象管窺卷之十

之也彖傳專重貞字當革之日人心既孚又備

四德以善其革是以悔亡蓋革非聖人之得已如成湯放桀于南巢豈非元亨利貞之道乃曰予恐天下以台爲口實此悔心也然聖人雖不能无此心而天下信之後世諒之其悔自亡矣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
火然水乾水決火滅故曰相息中女貞正居內

少女淫說居外故不相得巳日而革民固相信然當其任者必以德爲本文明則能徹義理和說則不拂人情故革當而悔亡是革之道時爲之權而德爲之本也天地不革何以定四時而成歲功聖人不革何以撥亂世而反之正此革之時所以爲大也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

象意只是說水滅火吳草廬尾間焦釜之論亦因彖傳水火相息而言也要之水剋火革之常火消水革之變如湯武雖順天應人而以臣伐

易象管窺卷之十

君不可不謂革之變天地革而四時成革之常也君子亦道其常而已故以治歷明時曆日月

五緯之躔次也曆有差訛則分至啓閉之候不能无差而時不能定矣物類變化人事改易孰從而明其紀哉

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也

鞏固也黃中色牛順物指六二黃牛之革亦以變革言非謂皮也初爲民從上而革者也二柔中應五當革之任初但鞏固自守以順從之而

已不然任其陽剛之性而妄有變革則干紀悖
憲是為亂民可乎哉

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日乃革行有
嘉也

變革之權在君代終之責在臣五以陽剛中正
主革于上凡事之當革者皆有成斷已日也二
乃以柔中文明之德應而革之不失之專又不
失之弛以是進而承君乃行之有嘉者吉莫大
焉何咎之有彖所謂文明以說大亨以正革而
當者如此故无咎

易象管窺

卷之十

三十一

三十一

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又
何之矣

革貴于中三過剛不中又居離明之極剛過則
躁明過則察用是而進有凶道焉必守之以正
持之以危凡有變革擬之而後言議之而後動
三就者就二四五也如孟子所謂欲有謀焉則
就之之意蓋二為中順之臣四得悔亡之道五
為剛中之主舍是不就又何之哉必三就而後
有孚見孚信之難一不就則不孚矣戒之也
九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

四近五位乃湯武之為諸侯時也水火之際當
革之時但以剛居柔不任其剛雖有為天下之
志而不能无顧慮之心如湯曰慚德武曰无良
是也然事勢窮極詩云上帝臨汝無二爾心此
其時也故雖有悔而可亡何者剛而居柔遵養
時晦天下已信其志在救民矣已日乃孚而不
革則百姓有過在予一人何以祇承上帝祗席
生民故曰有孚改命吉命曆數之命即彖傳所
謂湯武革命順乎天而應乎人也

易象管窺

卷之十

四

三十一

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳
也
剛中居尊自諸侯而升為天子矣虎大人之象
二應于五離之文明自內而炳于外故為虎變
四曰改命五曰虎變天命既新則典章法度國
勢人心无不一變而更新之如謹權量審法度
修廢舉逸興滅繼絕之類皆是未占有孚謂不
必卜之今日未改命之先民志已有孚矣乾之
飛則曰龍革之變則曰虎要之為大人則一也
堯舜揖遜惟德之見故曰龍湯武征伐則有威
存焉故曰虎

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

薛畏齋曰卦至九五革道已成黎民不變之時

也上以陰柔之才而處革之終說之極陰柔說

陽從之而革然分限有淺深則所革有大小君

子革于德形著而明如豹之變其文蔚然小人

革于化面從而已征凶居吉者蓋性安之事可

以望聖人而不可以望君子復執之功可以望

君子而不可以望小人求過其分則革道不可

行安守其正則人各得其所此見聖人革道之

易象管窺卷之十

五十一

三五七

隆也楊誠齋云觀六爻之詞益知聖人之懼革

也初戒革之蚤二戒革之專三戒革之躁四戒

革之疑上戒革之過五者戒之詳矣然後九五

不待占而決也

巽下

鼎元吉亨

鼎烹飪之器所以調和在中之實而養人者也

元仁也惟仁人爲能享帝養賢以及萬民指六

五言而九二上九皆所以輔仁者也亨者天親

神饗民懷人輔也

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以亨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

鼎卦之象也初爲趾二三四爲腹離爲目五爲

耳上爲鉉亨飪鼎之用也亨帝尊以簡爲貴養

賢以豐爲貴故曰大亨亨飪之用莫大于此見

鼎之取義爲大也聰明而出于巽順則非剛愎

自用所謂畜牝牛之吉中道也故雖柔進上行

而能應乎剛中是以仁能享帝仁急親賢而鼎

養之利無窮吉而亨者以此

易象管窺卷之十

六十一

三五七

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

位者天所命也故必正位而後可以凝命卽周

書位在德元祈天永命之意正位之道非大順

大明不可貞固凝定卦象也巽順離明卦德也

故君子有取焉古者傳國以鼎猶後之璽也故

傳曰禹鑄鼎象物又曰武王克商遷鼎洛邑及

王孫滿之對楚子亦正位凝命之說也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛

趾未悖也利出否以從貴也

初爲鼎趾正應九四以下從上得舍故取新之

義如鼎將受餽必先顛其趾以出否惡雖未有實滌以待盛故曰未悖初為陽六為陰以初得六是得妾也初為巽主以順為正妾婦之道也爻以先畫者為尊故震為長男巽為長女妾有母道二三四諸陽爻以序而來皆其子也鼎足雖虛以腹重而鎮定妾雖卑賤以從子而得貴故无咎顛趾出否是卦象得妾以子是卦義九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

實謂亨飪之物實于鼎中者也九二剛而得中

易象管窺 卷之十

七

三

其德足以備亨調之用故為鼎有實之象我二自我也匹耦曰仇指三言三乃同體之陽故曰我仇三以陽居陽躁進而不食故曰有疾猶云以躁急而受病也二以陽居柔剛中柔順往應六五慎所之也三雖躁動不能累我則鼎中之實終能養人而无尤故吉本義以仇為初未確九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

二三四為鼎腹五為鼎耳三居二四之中實之美者又近離體文明故曰雉膏皮熟曰韋生曰

革三陽剛躁進急欲食人然尚間于四則腹實未滿生而未熟享帝養賢六五之責鼎實未熟則耳未受鉉而舉是鼎耳之革也鼎以耳行行則可以食人革則未可舉而行故曰其行塞雉膏不食如士人涵養未足君心不孚則行義之機尚窒塞而未通雖有美韞何以自售見三之不可躁進也雨陰之潤物指五之寵澤也鼎耳革為虧膏不食為悔六五柔中之君方將養賢以及民則三雖始有虧而悔終當有雉膏之食而吉也何以躁進為

易象管窺 卷之十

九

三

九四鼎折足覆公餽其形渥凶象曰覆公餽信如何也四居鼎腹之上上而鼎耳繫焉下而鼎趾承焉中而鼎實載焉任至重而以陽居陰與初陰相應是折其足也非惟雉膏不能及物將併其公家之餽而覆之矣先資之謂何渥作劇周禮所謂屋誅也初无位故趾雖顛有出否之利四在位而足折故覆餽而有形渥之凶

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也五千象為耳鉉貫耳以舉鼎者指上九言二三

四諸陽爲鼎實所以祀天養民者非耳則鼎无由舉非鉉則耳不自舉如賢人有雉膏之實非君弗究其所施而君非良相則無以開誠布公左右輔翼以成其治利貞者任賢勿二之意五柔順中正諸陽賴以成就故曰中以爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也
玉鉉卽金鉉五以君資臣從臣道而論則曰金鉉取九之剛也上以臣濟君從君德而論則曰玉鉉取六之順也以柔順之君又濟之以陽剛

易象管窺 卷之十
九
之臣是爲中道而實之所由以爲中者大吉无不利謂享帝養賢以及萬民也卽彖元亨之意

震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

震以人心慎動言慎則動罔不吉故亨虩虩恐懼貌虩虩虎其性周旋顧慮而不自寧故取象焉謂危懼之心常惺而不息也恐致福者聖人

无徼福之心多恐則能免禍无禍卽爲福故曰致福啞啞言笑適和貌敬畏常存則時言時笑動有成法不須檢點故曰後有則七舉鼎實之器所以載肉而升俎者鬯合鬱金之酒所以灌地而降神者祭時所用大抵人情專有所向則忽然之變不能驚動故平時有虩虩之心常若大祭之承則雖當王鬯交神之際亦不爲疾雷所動而失其匕鬯豈止笑言啞啞而已哉虞舜烈風雷雨弗迷是也出如帝出乎震之出震爲長子天之宗子也言出而繼體以作神天之主

易象管窺 卷之十

也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

雷者天之威也詩云畏天之威于時保之此恐懼修省之義也自此心之不放曰恐懼自此心之檢飭曰修省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震以心之動言恇地工夫卽中庸戒慎不覩恐懼不聞之意靜中有動所謂常惺惺也動而後慎則无及矣

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

震來指初九言初陽卒然震動勢甚危厲億度也兩貝為朋坤體三陰為同類之朋一索而得震為長男以陽易陰故曰喪貝躋升也九即初陽陵土高處也得者喪之反六二柔順中正度已喪朋而乘于初陽之上震動危厲勢不可遏可與征逐哉勿者禁止之詞陽數之進以六位而終則陰復生于下而所喪之貝得矣故曰七日得

易象管窺 卷之十

十一元

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇精神散緩之貌三柔不中正下體之震未已而上體之震方來內心无主而外震于事故有蘇蘇之象然震撼擊撞皆動心忍性之地而以陰居陽猶有傲惕之明故能震懼而勉于行則不犯乎陽而无過誤之失蓋人于驚恐中舉動多錯震行即大象恐懼修省之意所以免眚九四震遂泥象曰震遂泥未光也

人心之動惟初最善以其不染于私意故初之兢兢遇變而謹發乎本心无所因襲此不失七

鬯誠敬之至者也至于重震之交則內有二陰之藏匿外有二陰之牽引且以陽居陰易為沉溺隨震隨怯終不能振拔有為以樹光明之業故有遂泥之象

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在干大无喪也

此億字當訓大五為君位所謂大寶也初為震往四為震來以陰柔托于重震之上詩云不易維王是已必以危厲為行則殷憂啓聖多難興邦故大寶无喪有事不忘所厲之意申戒之也

易象管窺 卷之十

十一元

危以心言事行之實五柔順中正故曰在中見必中道乃可守位

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

陰居震極惶惑憂懼故有精神恍惚瞻顧不寧之貌如是而有所進則冥行妄動必履凶危矣此皆由平日放肆不知戒懼而然也隣指下三陰爻言能于其震未及躬之時而恐懼修省則中無愧怍庶免索索矍矍之患故无咎婚媾者

孤陰不生自不可无陽之震猶女不可无男也
但陰柔不知戒則先迷失道而有征凶之咎畏
隣而戒則後順得常如獲婚媾之和有言即彖
辭笑言啞啞之意

☶
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

一陽止于二陰之上背之象也人之一身耳目
手足口鼻皆是運用的惟背止而不動故聖人
于艮止之義取象于背陰陽相感為和應內外
皆艮上下敵應不相與言應而未嘗應也內卦

易象管窺

卷之十

十一

三十四

靜以身言故曰不獲其身外卦動以行言故曰
不見其人大抵人情所最係戀者莫若身程子
以定言性定即艮也定性則四大皆幻无我見
矣故不獲其身无我見則无人見故不見其人
必忘已而後能忘人佛家所謂无眼耳鼻舌身
意無色聲香觸法即不獲不見之意也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時
其道光明艮其背止其所也上下敵應不相與也
是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

時止時行以身之動靜言止其所乃性天常定

時境界動亦定靜亦定故曰不失其時身有動
靜所無變遷光光淨淨應而無應故曰敵應不
相與此以卦義釋卦德也若行時是一箇境界
止時又一箇境界是動靜各一其時不勝膠葛
闇昧之私矣何以曰其道光明

象曰兼山艮君子以思不出其位

位即所也人之最難止者心動靜不失其時乃
聖人安止地位何思何慮之境若君子不能无
思思則便有倚著便有營役而難止矣雷風水
火澤兩相往來惟兩山相立各止其所故君子

易象管窺

卷之十

十一

三十四

法其象以為止心之學不出位欽厥止也雖君
臣父子夫婦兄弟之倫物富貴貧賤夷狄患難
之事變日用乎前而不獲不見之真體无有出
入乃艮背之工夫也純之則為聖人之安止而
動靜不失其時矣

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也
腓下為趾足指也初以陰柔居下體之下故象
艮趾如顏子不遠復止不善于初動者也止于
初動則如玉之未有瑕玷故云未失正然不能
保之于終故以永貞為利

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓足肚居趾之上限之下拯救也初雖止于趾然人心惟危過絕念頭稍不堅貞將滅而復熾勢必隨而靡矣故曰未退聽不拯讀其隨危之之辭快慊也二以陰居陰易于委隨故戒之以足利永貞之意說者謂不能救三未然九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也

限腰胯骨人身上下之際也夤夾脊肉在限上

易象管窺 卷之十

十五

易象管窺

猶卦之外體九三為內體卦主能止二陰于下故象艮于限但剛而不中輕進躁動而二陰成列在上以二陰牽一陽有力能勝之之勢故象列其夤夫二陰方止于下二陰復列于上一陽孤處其中為坎象其勢如熏灼其心者不亦危哉上下雖皆艮卦但上居卦極无可復動故有敦艮之吉三居卦中猶可遷動故有薰心之厲列夤薰心諸家訓為分裂隔絕之義者非六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

身字與三爻心字關鍵內卦為心外卦為身未

有內欲熏心而不見諸躬者四以陰柔難制故以艮其身勉之即孔子所謂不使不仁者加乎其身之意必如是乃可无咎四陰柔而能此者以兼山之重也

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也居上而偶有口舌而不合之象故為輔頰輔主出令而不與股肱同運君象也而以陰柔居之宜不能无悔然柔而得中中以出正則語默以時發皆順理故悔亡言有序則行可知實兼六四艮身之義蓋聖人論進德工夫必兼言行乾之庸言庸行修辭立誠是也言有枝葉行之衰故謹行必先信言

易象管窺 卷之十

十六

易象管窺

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也內卦九三之止非不厚而復有兼山之重故曰敦艮蓋節或移于末路事或廢于垂成人之常情能以厚終豈所謂其道光明者何吉如之初言利永貞上言敦艮吉正相首尾

巽上

漸女歸吉利貞

內卦二陰為一陽所止而不進外卦一陰巽于

二陽而不敢亢有女待時而嫁以順爲正之象
焉此吉之道也蓋天下之事皆當以柔道漸進
欲速則不達漸則有次序而利物足以和義矣
進銳則退速漸則可持久而貞固足以幹事矣
此所以爲吉也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以
正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也
此專以六四一爻爲主蓋自坤六三而進以陰
居陰故曰得位下艮則止而不進上巽則進而
不驟故曰以正其位言四之所遇非指五也蓋

易象管窺

卷之十

十一

漸

五以陽剛中正居尊而四比之是後順得常從
王有終妻道也臣道也此所以進而能有功也
有難進之操則廉靖足以表俗有巽從之義則
和順足以感人此動之所以不窮而邦之所由
正也彖所謂吉利貞者如此

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

居者謂積之使崇善者謂化之使厚居德象艮
之止取其自卑而高厚重不遷不漸則不能積
也善俗象巽之入巽爲風風聲之被自近而遠
不漸則不遽入也居已于賢而後可以善俗本

義謂二者皆以漸而進或以居賢德作官人者
非

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲
義无咎也

鴻水鳥其行有序而進有漸故六爻皆以取象
于水涯也鴻卑棲則鸞鳩笑之聖賢在下位則
小人侮之然堅白之操磨不磷涅不緇多見其
不知量耳何足咎哉

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素
飽也

易象管窺

卷之十

十二

漸

磐水邊大石衎衎和樂意鴻自干之磐則棲止
得所飲喙晏如矣二以柔中之才上應九五剛
中之君惟后非賢不又惟賢非后不食上有安
富尊榮之樂下无曠瘵尸素之羞故有飲食衎
衎之象

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

高平曰陸鴻水鳥陸非所安凡卦三爻內外之
限進此則爲外體猶士人離家而觀光上國也

家齊而後國可治此處最宜理會非可苟安之地故象鴻漸于陸本爻為初二兩陰所從有夫婦唱隨之義焉而外與四比若輕進躁動征而不返則離初二之羣類而失夫婦之道孕育不成家且不齊惡能治國故凶艮體有蔽內捍外之象故利禦寇止而不進與初二相守則家道成而嗣育宜矣
六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷巽以順也

易象管窺 卷之十

九

三

桷平柯也鴻連趾不能握枝得平柯則可安四陰柔居大臣之位處九三陽剛之上事九五剛明之君難以自安猶鴻漸于木非所據也然柔而得正又巽體能下巽于三上順于五不為詭隨之行而得柔中之道則上可獲君下可信友猶鴻漸木而得其桷也如此則高而不危何咎之有或者難必之辭

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

大阜曰陵五以剛中居尊故象鴻漸于陵下有六二柔中之臣應而猶三歲不孕者何蓋五雖

以陽剛勝然漸卦巽體則精明寬裕自是並行原无好大喜功之心六二以柔中之德知上意嚮故凡所動作舒徐有漸亦无急功謀利之念且三陵二則多忌四比五則生疑所以三歲不孕然君臣合德終非其間所能勝相得益章志願自遂故吉

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

卦以漸進為義陸當作達雲路也蓋士人出處惟時知止不殆弗畏入畏自古戒之自干而磐

易象管窺 卷之十

辛

三

而陸而木貴顯極矣五為君位躋于九陵是為僭逼豈不殆哉于是棄冠履如敝屣飄然物外高出塵寰之表出處不亂名節兩全譬如鴻飛冥冥人但仰視其羽以為儀法而已寧有繒繳之加乎漸之道必如是乃吉

震上

歸妹征凶无攸利

禮諸侯一娶九女嫡夫人及左右媵皆以娣姪從妹者娣之屬也咸二少恒二長皆以類歸震為長男兌為少女少女而歸長男非類也乃妹

之從嫡者耳姊不可以先嫡征則越禮犯分何利之有无攸利所謂凶也孔子以扶陽爲義故彖傳言柔乘剛夫隨卦亦震動兌說而元亨利貞者何蓋隨動而說陽先陰隨正也故吉歸妹說而動陰先陽隨邪也故凶

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

妹本卑賤而曰天地大義人道終始者何蓋天地交則生物男女交則生人然有娶妻而不生

易象管窺

卷之十

子者則人道滅絕終而无始矣故先王制禮諸侯一娶九女所以廣繼嗣預爲人道計也是妹之與嫡雖有尊卑其關係均重有嫡不可无妾故曰天地大義但嫡以分勝主嚴妹以情勝貴和故曰說以動所歸妹也位不當者三以陰居陽性多躁且爲允主四以陽居陰雖爲震主而情易動故戒以征凶征卽爻辭所謂須也三躁進四蠱惑則陰陽反常嫡妾亂分惟家之索矣故曰无攸利柔乘剛也聖人致戒見四當操震權以正嫡妾之分使人道有終始而不昧天地

之大義耳

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

震動于上而兌說之是妹之逢迎蠱惑以徼寵澤也兌說于下而震爲動是君之溺愛淫昵以開寵倖也其流之弊將妾並后婦乘夫假雷霆之威操福澤之權無所不至矣履霜堅冰其機如此故君子觀其象以逆料其終而知其敝之必然也蓋閨門王化之原歸妹在于永終永終在于知敝不能正其始而欲全其終也得乎

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒

也跛能履吉相承也

娣姪之從嫡以歸于諸侯分有尊卑初居下位最卑而有陽剛之性才任使令故爲跛能履之象征者進供職役承嫡以事夫也夫位卑則得其常職承嫡則可以展舒故彖云征凶而此獨言征吉以恒承則不嫌于進也

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

不言歸妹承初爻也二比初稍尊然亦不失爲賤品以其陽剛之體乃娣姪之有才智而能承

望顏色以事人者故象眇能視眇者言分卑才
鉅非目小偏盲之說幽人幽靜之人也蓋有才
而无德以將之鮮有不為權寵所移而變其常
者故以幽貞為利詩云婦無公事休其蠶織又
云哲婦傾城此之謂也本義云上有正應而陰
柔不正賢女而配不良恐有碍九四卦主

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也
須待也三比二又稍尊且為兌主彖所謂征凶
者此爻也蓋娣待嫡而行不當自擅須者盛容
飾以待歸則變其常分而挾綠衣上僭之心矣

易象管窺卷之十

三

歸妹

情不正道不當誰其與之四愆期故三反歸以
因也謂反而因于姊妹之列也詩云肅肅宵征
寔命不同引分以自安此反歸以娣之意也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而
行也

四居上體為成卦之主長男受少女之歸者也
雖是陽剛震體而居于陰位愆根未淨不能不
為兌三所說而動故以愆期勉之期六三以須
之期也愆過遲待也待五之歸妹也志在是故
愆其期如此則无征凶之危而嫡妾有定分矣

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

此歸妹之主謂帝女釐降而以娣妹從之也柔
中居尊有中德而不事外飾故袂不如其娣之
良月陰精受日之光后德之象幾望光將滿也
恂幅無華毋儀貞靜是可以配君而主祭矣貴
在德而不在儀德至于中貴之極也故曰以貴
行文王后妃有關睢樛木之德以致螽斯麟趾
之應是已彖言柔乘剛故此贊中宮之賢見其

易象管窺卷之十

三

歸妹

御妾媵无有嫉妬而為娣妹者益不可躁進以
犯征凶之戒四益當善動以成刑于之化也
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

此爻陰柔居五上處動之極乃娣妹之有齒而
无德者故待年于國而嫡不與之偕行婚期已
過又難以他適而苟合故其象如此蓋嫁必有
奩承筐以奉舅姑也娶必告廟刲羊以瘞祖考
也上无所歸則承筐刲羊之禮廢矣何利之有

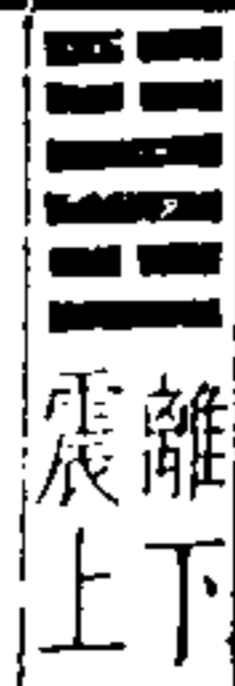
易象管窺卷之十

終

易象管窺卷之十一

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

離明于下震動于上則天地民物之間无一事不彰著无一事不振作故亨此豈區區智術所可致必王者能假之耳蓋王者乃天縱之聖人繼離明以畢照法震動而有為所以能致豐亨之治也然聖人治不忘亂安不忘危何以勿憂

易象管窺卷之十一

蓋致豐之本即保豐之道王者之心常明常動常如日之中天幽隱畢照魑魅潛消不知其為豐也知其為豐便不能無憂矣故曰仁者不憂唐虞君臣言儆戒而不言憂即此意也

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天道盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

明著動變此豐亨之治即王者之心王者有此心即有此治故曰尚大常有此心即常有此治故曰勿憂宜日中若消息盈虛乃造化必然之

數天地鬼神所不能違者使治道盛衰亦不能逃乎數聖人豈能无憂即憂之亦无益于數也文王係彖灼見得盛衰之權不在天而在人孔子謂舜禹有天下而不與正是常明常動无憂无樂氣象說者乃云不以天下為樂而以天下為憂此巢由務光之流耳

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷動則萬物震起離明則萬物畢顯合來方成個豐當此豐亨世界如何有事于刑獄蓋世道雖大亨通人心不能無偽如有虞府修事和從

易象管窺卷之十一

欲風動豈不是豐而士師之命象刑之明猶憊倦焉可見刑獄非聖人之得已也獄情至隱非電之明不折刑戮至慘非雷之威不斷噬嗑以立法言豐以用法言

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

初與四均為陽剛而爻位相值有敵配之義然初離體其德明四震體其德動明待動而有所施則四又初之主也故象遇其配主旬古均字謂皆陽也在他卦以陽遇陽則為敵應不相與

當豐之時人心懈弛上下玩愒必明動相資則
往而有功可尚故无咎但初陽居陽位四陽居
陰位易于相勝必隨四而動則可若陽剛稍過
則凌逼之嫌不免災所由生也焉得无咎

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

蔀結草障蔽于四周也豐之時萬卉交作品類
雜陳故其象為豐其蔀君臣當此不可無整飭
修明之功也二雖離體但居下體則其光未盛
蒙翳昏昧而五以陰柔居君位亦非眾陽之宗

易象管窺 卷之十一

三十一

謂之斗則可謂之日則不可二仰承之故為日
中見斗之象主既柔暗二又以陰柔往兩柔相
遇徒致猜疑忌疾而已故必積誠以感動之乃
可發其順從之志也

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

沛旆通嫖搖不定之物三在下體之上豐道方
盛盛者衰之漸其勢危脆故象豐其沛沫斗旁
小星三與上六相應有日中見沫之象豐亨之
世只須保守不必大有所事三陽剛躁動上六

陰柔无助如人只一右手去做事終為難濟故
有折其右肱之象然以離明之體猶能燭事勤
勞盡瘁人臣之義何咎之有

九四豐其蔀日中見斗遇其夷王吉象曰豐其蔀
位不當也日中見斗幽不明也遇其夷王吉行也
四雖震主而以陽居陰剛斷不足又與柔君相
比君相保治之主而俱牽于陰柔故與二同象
然二離體日之方中也四已過離日中則昃也
見斗雖同而日光較微矣故曰幽不明夷平等
也指初九言初遇四為際遇四遇初為禮遇權

易象管窺 卷之十一

四

在四不在初當豐而遇暗王下就同德此猶文
王當紂之世獨與太公閔散之輩同心協力國
事猶可支持故吉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

五柔暗之君本不足致慶譽然初二三四才雖
不同皆從五者也五能招來而章顯之則眾賢
和朝豐亨可保慶集厥躬聲聞天下豈倖致哉
上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覿
凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏
也

此陰柔小人專天寵以自豐潤其身者故有豐屋蔀家之象陰中虛象戶戶內皆安危利蕃之人无益于成敗故曰聞其无人雖與九三爲應然三以无助而自折其肱矣隔三位故云三歲不覲誰與通其明而免其禍哉祇自取滅亡而已

三三 艮下離上

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也古者寄公寓客之類山止于下火炎于上離其所止旅之象也小陰也旅之時物皆

易象管窺 卷之十一

五

三五廿四

主而我爲客境變于前最爲難處處旅之道宜于用柔而柔貴于正蓋人情尚通則依回取容亦豈无一時之遇然可謂之亨不可謂之吉孔子微服過宋柔道也而主司城貞子則貞矣彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅之體六五居外卦之中順乎上下二陽已隨物轉不泥故常虚心求助屈已下賢之謂也旅之德艮止于內而離麗于明安恬淡泊不輕舉動識微見幾知所趨避之謂也此旅之正道故

吉人情羈跡旅處以爲失意之時不能拘拘于小節不知流離顛沛正君子堅志熟仁之機豈可輕意放過故曰旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄館舍所以羈旅犴狴所以繫囚羈旅之人聖人猶憫之而欲其柔貞以免禍况獄者生離死別之所聖人有深痛焉故象以獄繫情見乎辭矣明法乎離慎法乎艮蓋欲刑且止哀矜出罪之意也夫明慎則殄戮開釋兩無停滯何用留獄後世法網太密有連逮至數百人囚繫終身不

易象管窺 卷之十一

六

三五五十七

釋者固爲苛刻有駕言養姦遺害以多殺爲能遂并制罔差博罔空虛之譽者又何慘酷哉初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也初旅于下陰柔不正瑣屑鄙猥經營以自封植人不能容所以致災慶封奔吳致富君子知其及于殃斯之謂與蓋君子以道窮爲辱志屈爲災境之順逆非所論也匹夫守志三軍不可奪况君子乎故仲尼在陳而絃歌不衰鐘儀在晉而樂不忘舊不窮矣

六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終

无尤也

二三四公侯大臣之旅也柔順則能下人中正則能立已人已兩得故即舍則安懷資則裕得僮僕之貞則无欺而有賴旅之最吉者也晉文公之奔也至楚楚享至齊秦齊秦妻之旅即次也腹心則子犯子餘股肱則魏犇賈佗紀綱則秦之三千人得童僕貞也故終能歸霸
九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

三本良主而以剛居剛上與離體之陽相敵躁
易象管窺 卷之十一 七

進犯上不戢自焚故有離火焚舍之象陰從陽初二三之童僕也過剛不中御下苛暴雖以二之柔順不能安其身故曰喪其童僕貞蓋羈旅之時義當與童僕相親同其甘苦若自處逸樂獨以處旅之事與下情不能堪宜其喪也
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

于處猶大雅于時處處之謂以陽剛而自居于柔順冀暫安其身而已非有他覬也然國君之待羈臣凡周養防衛自有定禮故云得其資斧

乃其心則何快哉蓋越在他邦未復其位則故國舊君之思有不能愬然者耳狐趙不欲重耳久于齊是也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

此王者蒙塵而在旅者也王者无外何旅之有少康逃虞思之國宣王匿召公之家是亦旅也所謂禍亂之作天所以開聖人其旅之六五乎柔中離體文明在中可以挽人心回天命故人譽之天命之復國踐祚而不終於旅上逮謂德

易象管窺 卷之十一 八

達于天也離為雉為戈兵故曰雉曰矢射雉書法與天王狩于河陽同一矢亡以蒙塵之一時言終以譽命小往大來也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號眺喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

彖云旅小亨上剛復忤物物不能容離為鳥為火二三四互成巽鳥居木上而遇火焚巢之象也三四五互成兌兌為笑離為目有出涕號眺象始也剛明自任終也不戢自焚故先笑後號離彖曰畜牝牛吉六五為牛上驕亢而不下比

故云喪牛于易剛躁而无柔順以濟之故有焚巢之凶而終莫與聞也

三三三 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也不止卑順之義凡有所遲疑顧慮從權變而入者皆巽也蓋天下之事值其常則正行不泥值其變則當委曲巽順以合乎經如父傳子臣事君常也然堯舜遇朱均則不傳子而傳之賢湯武遇桀紂則順乎天而應乎人皆巽順以從權也故曰巽以行權此唐虞三代之時或

易象管窺

卷之十一

九五

三十三

以治繼治或以仁易暴各利有攸往而謳歌訟獄之歸單食壺漿之迎天下遂利見之願耳小柔也陽剛以陰柔而亨也太剛則折故巽之用最大先儒乃云巽非全德之卦止可用以申命謬矣或曰堯舜揖讓可謂巽以行權矣湯武革命豈得謂之小亨哉曰此不可執一論也聖人凡事聽命于天天命未絕乎桀紂則湯進伊尹而至五就武十二年尚不觀兵固以小亨之道自處也及帝用不滅須臾罔念則天意已去桀紂而屬湯武矣于是有伐夏戎商之舉是委曲

巽順以從天此代終之事地道也臣道也湯曰予畏上帝不敢不正武曰予弗順天厥罪惟均此翼翼昭事之心亦不可不謂之小亨也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽為風命令鼓衆之象故王者用之申命申重也丁寧反覆之意非是兩命二五雖據用事之地而成卦之主在初與四則二五之剛中皆以巽順為主剛柔相濟所以上下志同而命無不行下皆順乎上而利往利見也不然下雖欲巽

易象管窺

卷之十一

十五

七

乎上而上有恣睢暴戾之私則令有止格民亦何樂于利見哉

象曰隨風巽君子以申命行事

風行相繼无物不入巽之象也君子欲行政事必申命令於先以致丁寧反覆之意則命之人者深而事之行无阻礙亦如風之相繼无物不入矣

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初為民象為卦主書云可畏非民孟子云民為

貴則治亂之權在焉故謂之武人陰柔狐疑進退靡常撫之則后虐之則仇者也上焉者可徒以剛克耶小人有勇而无義則亂故勉之以貞欲其以順上為正也志疑志治所謂民心无常也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

以九居二二陰為偶有牀象巽指初言下牀之足也足為牀之本足牢固則牀安民為國之本民柔順則國安初操進退之權挾武人之志至

易象管窺

卷之十一

十一

可畏也非誠意以感乎之不能使之從又二承五之令以致之民巽乎中正有感乎之道焉史謂祭祀時作策書以告神者巫謂祓禳時為歌舞以事神者紛若雜出之貌猶言多方也語云使民如承大祭書云勸之以九歌是已既用史又用巫亦重申之意紛若似煩擾而云吉者以剛而巽乎中也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

頻數也以陽居陽過剛不中道未足以感乎而刑驅勢迫以期于必入上煩密則下无所容是

縱之使逸也老子云法令滋章盜賊多有此之謂也吝能免乎二巽乎中正則志行三剛而中則志窮于此見命令雖為治者所不可廢而所以入人有出于命令之外者矣

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

二三四皆承君以巽天下者四陰柔才不勝任若有悔然上順于五為巽乎中正下順于二三受陽剛以自輔一順而獲三陽之助如蒐田而獲君庖賓客乾豆三品也有功則无悔矣漢丙吉上遇宣帝之勵精下伍魏相之嚴毅而有不

易象管窺

卷之十一

十一

伐寬厚之譽庶幾近之

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

此申命之主純剛重巽疑于頻厲然下比六四巽乎中正而志行故曰貞吉悔亡无不利初終專以申命行事言初內卦先庚三日也終外卦後庚三日也易中事期多以六日為限如七日來復七日得之類取庚者何以申為主也申在庚丁之間伏羲卦位巽居西南庚西方金也申未離西故曰先庚金行肅殺風氣凜冽人所畏

懼雖有巽命入之未深文王重之而巽居東方
巳位屬木生火克金故曰後庚風氣和解民志
舒鬯而後能深入重巽則能行事而无不利故
曰无初有終

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

資以德言斧以權言兼德與權而後可以入人
如九五是也上九居卦外與初相遠以德則剛
而不中喪其資矣以權則窮而无位喪其斧矣
无德則不足以善俗无權則不足以行令如是

易象管窺

卷之十一

十一

而欲正天下而使之巽順乎則下反其令上罪
其專取凶之道也

兌亨利貞

陽主發散陰主巽順卦剛動于中而柔順于外
則陰陽和鬯所以爲兌天地說則萬物生人心
說則萬事通故亨然兌之所以能亨者以利貞
也蓋內有剛中之德則以巳說人必不至于和
而流以人說巳必不至說非其道是以亨耳剛
中而外非柔則趨睢暴戾柔中而剛在外則色

厲內荏皆非貞也

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

天道至正而其眎聽在民民心說故天心說順
乎天方應乎人革言天人之說乎湯武此言天
人之所以說者以正也忘勞忘死不知其勞與
死耳知則不能忘矣耕食鑿飲與披堅執銳同
一光景此帝力何有王民皞皞氣象說道之極
也民勸言以說自勸也勸民與民勸相去遠矣

易象管窺

卷之十一

十四

十四

故聖人大之曰說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗附也澤有源泉故水潄而不涸兩澤相潤兌
之象也說者心體也惟理義足以說心此必待
朋友講明服習然後心無障礙而說自心生彼
此交暢此卽論語時習之說也不說則志不通
說而不正則有淫比之私卦剛中而柔外說以
利貞故君子取焉

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

和而說情之正也人之情本无弗正雜于人爲

而後有二三之瀆故真情所發无弗和也此爻陽剛初動上无係應則動以天而不雜于人發而中節之謂和故曰和兌吉行未疑也見人當保守此和以行天下達道耳

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之言信志也

信于其類謂之孚此爻陽剛中正不牽于欲陽居陰位則以柔濟剛而不傷於躁此中節之和正志也故既孚于初九同德之士又孚于九四同德之臣又孚于九五同德之主吉莫大焉即三與上容悅小人始雖未洽終且信服而不敢

易象管窺 卷之十一 三十一

干以私所謂至誠未有不動者也故悔亡

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

陰柔之才不中不正而為兌之主處上下四陽之中下則欲干譽百姓淫比同體上則欲取媚相臣逢迎天子無所不用其佞故曰來兌又三上同類一引一來比周黨惡此國家大蠹故直繫之曰凶

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

四為大臣方與九二同德之臣自結于五而五為兌主有三上小人日窺矚于前後一中其術

則二四之孚將疎于五矣故為四者既思開誠布公以自固又慮三與上陰構以疎其交傍徨躊躇故有商兌未寧之象傳曰美疾不如藥石三與上五之疾也四介于其間以剛輔五而議二陰五之針砭也苟非介而隔之使不得近于五其不為疾者鮮矣故曰介疾有喜言疾去而後有喜也非四之私喜天下國家之大慶也先儒以四承五比三不能決而商度大謬

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

剝以上六言夫剝以五陰剝一陽而兌之一陰

易象管窺 卷之十一 未 四三頁

亦謂之剝者君為陽剛之主君心一搖則眾正皆敗故也夫五剛中正位何以孚于上蓋君德陽剛志氣清明不但與二四同德相孚雖三與上之小人亦相信畏服耳但窺伺之奸時伏于側斯須不謹則乘間入之故曰有厲危之也帝堯以如神之智洞燭共工兜鯀之奸而僉舉姑試遂貽九年洪水之災厲孰大焉聖人之意蓋曰剛中之主且有危厲况中材闇弱者乎上六引兌象曰上六引兌未光也

六三上六皆兌之小人六三履非其位而處於

二陽之間以求說爲兌者故曰來兌言不招而自來也其心易知其爲害淺上六超然卦外乃小人之託於无求以沽名釣譽者也故曰引兌言致九五之說已也有來之心而无來之迹始則托隱遯以爲名高而引君之兌繼則乘君寵以售已兌而貽國之危其心難知其爲害深故于九五曰有厲戒其爲上引也此曰未光言五爲上引則君道有虧闇也相首尾之詞若以未光爲上六則不待言矣

☵
坎下

易象管窺 卷之十一

七

三十一

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也風行水上有離披解散之象又坎內巽外爲禍亂內起人心外散之象何以能亨蓋天下之渙起于險難之時故萃渙者必先濟險欲濟險者必須萃人心人心非精誠不可萃而精誠之萃莫嚴于在廟之時故云王假有廟而卦自否變剛自四來居二一陽在二陰之中王在廟中象也則剛中內固而萃渙之道在我矣故曰剛來而不窮柔自二往居四以成巽爲得位于外則合初三之陰以從陽无有壅闕而陽剛

之在坎中者達而爲九五矣陽一也在坎中則爲萃渙之主在巽中則爲濟渙之主故曰上同是二五之同由四陰之得位也坎爲大川巽爲木爲風巽在坎上水乘舟也乘舟而遇風則大川可涉陰順而從陽則大難可夷渙之所由亨也利貞者恐其恃衆心之萃而舉事之疎耳假廟是萃渙之本利涉是濟渙之才

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

蘇長公曰世之方治也如大川安流而就下及其亂也潰溢四出而不可止水非樂爲此蓋必有逆其性者泛溢而不已逆之者必衰其性必復水將自擇其所安而歸焉古之善治者未嘗與民爭而聽其自擇然後從而導之渙之爲言天下流離渙散而不安其居此宜經營四方之不暇而其彖曰王假有廟其象曰先王以亨于帝立廟何也曰犯難而爭民者民之所疾也處危而不媮者衆之所恃也先王居渙散之中安然不爭而自爲長久之計宗廟既立亨帝之位定而天下之心始有所繫矣

易象管窺 卷之十一

六

三十一

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

渙非精誠不萃精誠惟郊祀則聚故亨帝立廟中庸所謂明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌者意蓋如此

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

拯救也坎為美脊之馬二有剛中之才故稱馬壯初以陰柔處險下民渙之始也為上者急用救之能當此任者其九二乎初能順二以進必能濟而不終于渙也故吉

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

易象管窺

卷之十一

九二

渙

奔竭蹙之狀從馬壯來机斃虺之貌以陷險言二當渙之時居萃渙之位目擊人民流散不忍坐視幡然自悔但身在險中勢方危殆故有奔其机之象而陽剛健體不惜馳驅之勞以自畢其願願得則悔亡矣

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

險難之世人民渙散三將出險思歸其王而以柔居剛外與上應躁進輕動有不擇其主而歸之志故象渙其躬无悔謂雖失所依歸而不自悔者也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

羣聚也渙者初三四萃渙者二五初渙而在遠三渙而无歸四得位于外合初三以順二而上同于五則渙者聚矣渙而聚天下始有可收之漸蓋萃渙雖二五之能事非四聚黨以上同則亦難以成一統故曰光大大陽也有光于陽也十六井曰丘當渙之時分崩離析初與三陰小等夷之輩无所適從豈料有成丘得主之日哉是四上有光于二五下有德于初三非元吉而何

易象管窺

卷之十一

六四

渙

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

五為萃渙之主四既聚羣陰以上同則天下大勢已定于一五可正位凝命矣正位之要有二一布號令以齊眾志一散居積以收人心如武王大定之後反政釋囚散財發粟等事也如是以正位何咎之有汗取周浹不反意居儲備也上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也血陰類也上以陽剛居五之上乃豪雄角立于

渙散之中欲萃羣陰以稱大者也今五以剛中之德爲濟渙之主自坎險中奔其机以來素爲丘民所歸向而六四又羣其黨以上同則大勢已定天下无可爲矣上處巽極爲能謙讓巽順渙散其平時之陰黨而去以遠出則可以自全而遠害故曰无咎

易象管窺卷之十一終

易象管窺卷之十一

三五

百十四

易象管窺卷之十二

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

☵☶ 兌下 坎上

節亨苦節不可貞

節有限而止也澤上有水其容有限故爲節天下之事惟有節則可以常行而不窮然有不節而窮者有節而窮者知和而和情勝而流此不節之窮也矯情淬志絕類離羣此過節之窮也是以得中則甘太過則苦節至于苦是能忍人

易象管窺卷之十二

三十九

之所不能忍爲人之所不能爲如抱石踰垣之流亦是一道但不可以爲正非正則滯于一偏豈可常行故曰其道窮窮則不亨矣

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

卦三陰三陽剛柔均節也然節之道必以剛爲主二五俱陽剛中正一則處說而不流一則履險而不失剛而得中也苦節如陳仲子不食不居到底不能成就得自家之廉故曰道窮說則

易流遇險則止合兩卦言節也當位以節指九五言議德行制度數以中正之道節天下故亨通天地之成歲功聖人之養民力只是有節此節之用所以為大也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

楊誠齋曰水之在澤盈則溢平則鍾此節之象也兌說坎險說過則流險以節之此節之義也二陽盛二陰節之一陽盛一陰節之此節之理也故曰澤上有水節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

易象管窺

卷之十一

十一

三十一

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塞也

坎險在外兌說易流初陽方壯與四為應尤易牽引凡世之危機禍穽多在情慾繫戀之中枕席戈矛晏安鳩毒至可畏也必痛自節制閉戶自守乃得无咎非終不出也審時勢之可否以為行止故曰知通塞也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

二與五同德五處險中二宜出以佐君脫險此其時也而以陽居陰又與三相比若一有繫戀不能慷慨以赴功名之會急君父之難是為坐失時宜厄窮之極其能免乎繫之曰凶深戒之也兌口缺門象洪範六極以凶為首故以極釋凶

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

彖曰說以行險謂遇險則止也三處說極外臨坎險乃挾其乘剛之勢恣其淫佚則人惡其盈

易象管窺

卷之十二

十二

三十二

鬼瞰其室必及于難悲嗟慨歎所不免矣自貽伊戚又誰咎哉

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

四以柔順始值坎險本不敢淫佚又遇剛中之主經綸濟險以甘節先天下則不惟有所稟令以展无成之職業且有所承式以遂恬淡之本心故曰安節君明臣良則天下蒙不傷財不害民之福豈不亨乎

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

甘者味之中取義有二蓋五以中德處險中方

大有爲以濟天下之險其樽節于身者皆德性之自然如味之適口淡而不厭至其立法制度以節天下之情者又皆理義之中正而循之者亦无矯拂之苦如五味得中而皆甘於口也故吉往有尚卽彖云當位以節中正以通之意上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也上以陰柔處險之終節之極故不協于中而謂之苦如伯夷叔齊餓死首陽是以貞而凶所謂道窮也然人苦其苦而已甘其苦不怨不懟又何悔焉孔子曰求仁得仁又何怨何怨卽悔亡也

易象管窺

卷之十二

四

三五

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚誠信也兼感應而言卦在二體爲中實在全體爲中虛朱子曰一念之間中无私主便謂之虛事皆不妄便謂之實惟虛故實不是兩件事豚魚澤中之物能知風信澤上有風之象風無心而感豚無心而應與九成鳳儀擊石獸舞同意所謂孚者必如此感應无心乃吉非曰孚于豚魚之謂也信則惠難可濟卽參前倚衡蠻貊

可行之意言涉川者取巽木兌水之義也利貞言凡事无往不順利貞固不止涉川一時之利彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

柔在內指中虛剛得中指中實虛而實中孚也孚以感人爲義上巽下說所謂孚惠德孚惠心也故能化邦及非爾所及之及乃應乎天者言中孚卽乾之四德也蓋誠者天之道元亨誠之通利貞誠之復中卽剛健中正之義元也孚卽

易象管窺

卷之十二

五

三五

雲行雨施品物咸亨之義亨也利貞卽各正性命保合太和乃利貞之義故曰中孚以利貞乃應乎天也所以能化邦涉難也象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死誠者感孚之本而上之孚惠德下之孚惠心莫若好生不殺之恩故象以議獄緩死言議者求其入中之出緩者求其死中之生故好生治民舜之中孚不犯有司天下之中孚所謂上巽而下說也風行澤上則澤無不動仁孚于民則民无不說

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

九居卦初陽剛始發如泉之始達也防心在初

虞者戒懼慎獨之意志未變而防之則道心為

主人心聽命所謂君子修之吉也他指六四初

與四應感應出于无心者之謂孚若一有繫戀

則憧憧往來而心不安所止矣存誠之始如此

焉能積于至誠而孚乃化邦乎

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

二五陽剛中隔兩陰二在下鶴在陰之象兌口

故鳴于五也鳴和感應天機自動也好爵剛中

也二五同具剛中則我之爵即爾之爵爾之靡

我即我之靡爾彼我无心所謂中孚也此爻辭

即詩之興體或以初為子者失說而巽之義子

即周書朕復子明辟之子

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位

不當也

中孚取理之孚而不取情之應三以陰居陽上

以陽居陰一則說極而流一則巽極而諂皆情

之失正者也兩不正相敵故勇怯哀樂皆失其

常如病狂喪心者然中孚之理斷滅殆盡矣

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

望五也馬匹初也類三也月受日光相對則圓

滿四大臣近君猶月之對日堂陛尊嚴不敢稱

對故曰幾望四與初正應但內卦為兌三乃兌

主四欲應初必先比三象言說而巽統論全卦

之德單主二爻言未免有情係之私今四巽以

從五是絕三之陰類也三絕則初亡故曰馬匹

亡絕類上也先儒云絕初而上五則陰陽本非

類而正應豈可絕乎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

薛畏齋曰二五君臣化邦之主而爻不相應情

不相孚若不能无咎然中孚之道不主於情而

主於理不孚于外而孚于中五雖无應於二而

均有剛中之德一理中孚若或拘攣固結而不

可解者如此則志同道合而感化之理備矣何

咎之有攣字與靡字相關鍵

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長

也

上以不正之陽居巽體之極乃受下之巽順者

易象管窺 卷之十二 六正

易象管窺 卷之十二 七

志本驕亢又與兌三相應說以非道益驕其志
旁若無人故有登天之象巽爲雞故曰翰音夫
鵠舉千里鳳翔萬仞曾謂翰音而能登天乎如
是者乃固守其凶而不長厥世者也六爻惟二
五得中孚之義初四雖正應恐有情係故一戒
其有他一欲其幾望以中孚之道勉之也三與
上位不當故皆貶詞

三三
震上
艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜
上宜下大吉

易象管窺卷之十二

卦四陰在外二陽在內小者過也此小人衆而
君子寡之時也聖人作易專以扶陽抑陰爲主
大過則欲君子善用乎陽剛小過則戒君子善
遇乎陰柔謂當小過之時在陽剛君子亦自有
亨道但利于貞耳何謂貞嚴于自衛酌于機宜
與時偕行而已陰柔得中盤據要津陽剛方寡
弱而居閑散其勢但可小有作爲不可大事上
下兩陰在外如鳥之翼二陽在中如鳥之身故
有飛鳥之象鳥翹風而上則逆而音咽隨風而
下則順而音揚猶君子處陰盛之時作事平順

則陰小相安喜功躁動彼必媒孽嫉妬沮格不
行矣故曰上逆而下順大者陽也陽道不爲陰
所害故吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時偕行也
柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可
大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下
大吉上逆而下順也

先儒皆以陰柔爲主故曰亨曰貞曰吉皆以二
五言夫君臣皆柔闇卽小事亦何能吉且舉動
旣已小過焉得謂之利貞與大吉此解經之訛

易象管窺卷之十二

附會之失也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀
用過乎儉

大過陽剛方盛之時也聖人慮賢智之過欲以
中道砥柱之故曰獨立不懼遜世无悶小過陰
柔方盛之時也聖人慮愚不肖者之流蕩欲以
忠厚培植之故曰過恭過哀過儉矯枉過中之
意也蓋行喪財用世道大端因時立教起敝維
風理當如此若曰時當小過爲此小過之行君
子豈隨風而靡者耶以世道爲已任者當不如

是矣且恭而无禮聖有明戒而寧戚寧儉用以寄反本之思乃云過哉

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

初上為鳥之翰鳥飛在翰可上可下然倦飛知還亦自有節此爻陰柔性躁應四而急于上進居艮下體而不知止必遇震擊而折羽以用也謂飛鳥用之且凶况于人乎高位必疾顛高飛必返墮孽自己作可如何哉

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

易象管窺

卷之十三

十一

三

三陽為父四陽為祖五陰為妣妣在祖上則尊于祖者如周人祖后稷而以其母姜嫄為妣故斯于云嗣續妣祖以二五雖非正應而同類相求越三四應五是過其祖而遇妣也五陰柔不及之君二陰柔不及之臣二越祖而遇妣則臣遇君君遇臣是不足及之君臣兩相遇也無强悍亢偏之嫌有柔中承順之美故雖不能大有所為僅可以无咎若以剛臣遇柔主則過之矣臣豈可過于君哉

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如

何也

彖云剛失位而不中是以不可大事故三四兩爻俱以弗過為戒然陰邪之黨伎刻險詐常欲中傷正人君子不可不慎防之也防之如何不墮其術中不蹈其虎尾耳若不逆其詐而順從之則必貽累于後日或不容其惡而戕害之則必反噬于目前故曰凶如何也此所以貴善防之也

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

易象管窺

卷之十三

十一

三

以剛居柔可以免咎勿過與九三同而三曰防四曰遇體不同也蓋四位大臣庶事咸屬平章百官咸歸統攝非九三比也然遇之亦甚難矣恃剛而往務於必入則上疑下嫉危厲生焉必戒而勿往自處以貞而已但大臣所謂貞者當隨時權變以從道方有裨于國家不可定守而陷于執一必如此乃可无咎故曰勿用永貞夫天下多難得一君子猶可恃之以安况九三與九四同志而分處乎一蔽遮王室於外一扞衛吾君於內天下之事尚有可為聖人所以惓惓

致戒于三四也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也

天地之氣陽倡陰隨交蒸而後成雨雲陰氣西陰方五二君臣皆陰柔不及故有密雲不雨之象穴在山中龍潛于穴艮為山九三成卦之主震初九即乾之潛龍在穴者指九三九四言雷動龍興方能致雨公指五欲其以絲綸召用三四故以弋取為喻本義云取六二為助失自我西郊之義或以小事威武言者豈有膏澤不降乃可行師狀虐乎已上獨陰不成也

易象管窺卷之十一

十一

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

此爻居動體之上處陰過之極雖與三正應而居已于亢不與三遇一于過陽者也初上為羽三四為身不遇而過則自離其身是為折翼之凶小人亢君子而罹災眚者何以異此自天曰災自人曰眚天人交怒凶之至也

離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也為卦水上火下則火不炎而

泉得溫各成其用六爻初與二交三與四交五與上交陰陽之位各得其正故為既濟而亨云小者亨屯拯溺之後創造草昧紀剛法度人心國勢猶未整肅尚賴君臣交儆持盈保泰方可大亨耳利貞者剛柔正而位當所以能濟欲其常貞也初吉主柔中言大抵亂離之後必生聖主有其主猶患无其臣堯舜非禹臯湯武非伊周亦不能獨治九五以剛中之主在坎險之中非六二以柔中明順之德輔之未必能濟所以

易象管窺卷之十一

十一

專主二言下三爻竭力輔五以求濟者四從五以共濟者上則方為既濟矣故有危厲之戒終亂非即亂也既濟之終即為未濟之始耳

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

濟水者方其在中流則胡越相救如左右手一登彼岸纔得小安使人各為心安意肆志不知濟後之事可為者尚多天下之可為難者不獨水也須常存未濟之心乃可治天下亦然道无窮時惟止其利貞之心則窮耳故曰道前定則

不窮唐虞之世治已无虞且欲傲戒况既濟之始乎故曰惟聖人能內外无患自非聖人外寧必有內憂此鄆陵之勝范文子所以憂晉之必禍也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

楊誠齋曰泰天地之明交也既濟水火之明交而天地之互交也故泰者既濟之純既濟者泰之雜自泰之外孰有如既濟之吉亨者火炎上也降而居下水潤下也騰而居上此水火之明交也初與三五皆乾也分而下於三陰二四與

易象管窺 卷之十一

三十一

三十一

上皆坤也分而上於三陽此天地之互交也天地通氣水火濟任此其為既濟歟當是之時固衆人所喜而君子所懼也見其吉思其亂先其患豫其防可以保初吉而无終亂矣此堯舜傲戒无虞之道也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也濟主涉坎為義必假舟楫而云曳輪者將離陸登舟之時也初以剛居剛有其才又能竭其力如良馬駕大車望津求筏不顧掇足沾泥之險故有曳輪濡尾之象雖未得利涉之用而于馳

驅赴難之義何咎馬先儒以坎為輪為狐王說者謬

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

二柔順婦象茀婦車之蔽以文明中正之德上應九五剛中之君乃濟時之良相也盡心竭力不避艱險露居野宿而不恤浮言橫議而不搖如禹之過門不入周公之流言不顧故有喪茀勿逐之象大抵人臣當國家多難出身捍衛未免有妬功嫉能之輩故戒其勿逐二與五為七

易象管窺 卷之十一

三十一

三十一

七日得者道協于中君諒其志則得以展其濟時之畧故可計時奏績耳先儒謂五有盈滿之志二不能行其道非

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

上六爻居卦外乃九五所不臣有蠻夷負固不服之象居離之前離南方卦也南夷為鬼方高宗嘗伐鬼方故以取象三與上應隔三位故有三年之象九三剛而得正能不急近切不貪小利猶師所謂丈人者高宗寧用此人而不用小

人如後世兵家者流所稱孫吳之徒故久而後克俟其自憊而歸命非以力勝也蓋濟難之時以內治為急故九二得以七日以威外為緩故九三遲以三年

六四濡有衣袂終日戒象曰終日戒有所疑也

此爻出離入坎乃居近臣之位而輔九五以脫險難者五在險中下有初二三之臣協力助勦四則周旋君側乘中流以濟凡事致疑時時戒懼預備以防滲漏故曰濡有衣袂絮屬塞舟罅漏者濡當作濡九三日昃之離故四有終日

之戒

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也此爻為濟難之主去危就安當持盈保泰之時所藉與協力共濟以成保世滋大之功者惟左右大臣及內外大小諸臣耳隣即臣隣之隣東隣上六也西隣六四也上當既濟之後恃滿侈大導其君以舉盈誇美之事故有殺牛之象四值將濟之時思患預防輔其君以恐懼修省之誠故有禴祭受福之象蓋未濟與既濟時有安

危上六與六四心有敬肆故曰不如西隣之時也吉大來者以既濟之時言朱子謂九五時過不如六二始得時為文王與紂之事或主人君恭儉說者俱失隣義

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

此爻已出坎險而為既濟之終然安危倚伏實為未濟之始此晉武平吳之後明皇天寶之末也可不懼哉上陰柔闇懦利蓄樂亡實為禍始故曰濡其首厲何可久也彖所謂初吉終亂者如此

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

火上下不相為用六爻剛柔皆失其位故為未濟亨是未來的主離五言无攸利是見在的主坎二言五為濟險之主二為佐濟之臣狐善渡水故取象二方強壯故喻小狐汔傳作佗是也老狐善疑畏小者勇往直前故濡尾而不能濟無攸利也處既濟者在有持守克終之心故以終亂為戒處未濟者在有進為克終之才故以續終為幸

以續終為幸

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

卦以火濟水為義既濟以成功言則臣厚其終君亨其逸故離火在下而六二致九五之受福未濟以用力言則君虔其始臣代其終故離火在上而九五成六二之功所謂畜牝牛吉也不續讀終也為句二方汔濟濡尾非五明于任用三四協力助勦亦終于未濟而已何以亨剛柔應者六爻皆陽上陰下互應也初與四三與上正應也二五則剛柔協應之主也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物故以之辨物水火各居其方故以之居方辨物如火之明居方如水之聚同人之辨物別其所同也未濟之辨物致之各異也

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

既濟初九亦濡尾此獨言吝何也九時當濟其才又足以濟之故无咎此方在坎險之初二尚曳輪三且征凶况初才弱位下乃不量力而求濟其不濡尾而淪沒者鮮矣才不副志吝能免乎聖人蓋惜之也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

曳引也二與五應為佐濟之臣故象曳其輪但身在險中才雖剛健不可欲速必舒徐顧慮中以行正有待而進乃吉亦戒辭也彖所謂不續終者如此

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

三處險極過此則離坎險乃將濟未濟安危分屬之關此處一失則從前濡尾曳輪之力徒勞无益矣三以柔居剛恐其躁進敗事故以征凶戒之非不欲其濟也欲其養精畜銳與九二併

力一發以求必濟耳故曰利涉大川

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

四已離坎險濟之初然瘡痍未起荆棘未芟所當撥亂而反之正者尚多也但以剛居柔或處置未協正道或精神歉于振作故欲其守正行志又欲其震伐遠夷此皆脫險後事所以續其濟于不窮者也三年有賞即有孚于飲酒之事大國六五向明出治之象大抵未濟之九四即既濟之九三此在事始故曰貞曰震皆戒勉之

辭彼在事後故曰克之曰勿用皆追述之辭
六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光
其暉吉也

此爻文明柔順濟險之主也文明則燭于事機
故守已貞吉而无悔柔順則卑以自牧故御下
謙光而有孚蓋正則萬幾无叢挫之虞孚則百
工奏撫辰之績未濟而終于既濟雖二四諸賢
之力不有離明之主何以成厥功哉象所謂柔
得中者如此

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲
酒濡首亦不知節也

易象管窺卷之十三

幸

三

未濟至六五已成既濟上九則君臣上下交孚
燕享之時也何咎之有然治亂同門憂樂同根
苟耽樂而不知節則上九之飲酒即爲上六之
濡首始之以有孚而燕樂者不將以有孚而失
是樂乎故曰宴安酖毒衽席戈矛可不畏哉諸
爻之義內卦皆未濟之事曰濡尾曰曳輪曰征
凶欲人之謹于求濟也外卦皆將濟之事曰志
行曰有孚曰飲酒欲人之謹于處濟也

易象管窺卷之十二終

易象管窺卷之十三

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有
常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天
成象在地成形變化見矣

天之尊以其陽剛故輕清而浮于上地之卑以
其陰柔故重濁而沉于下陽剛爲陰柔之主故
言貴陰柔順從乎陽剛故言賤非卑賤之義也

易象管窺卷之十三

十一

論

剛柔者動靜之德動靜者剛柔之機乾本陽剛
剛則常動雖陰進陽退時亦有靜然坤道无成
乾猶得擅陰之權故曰靜專動直是靜亦動也
坤本陰柔柔則常靜雖陽退陰進時亦有動然
得主有常坤惟以代陽之終故曰靜翕動闢是
動亦靜也此動靜之有常而剛柔所以判也方
者剛柔之定位惟斷故有方類聚者剛居剛位
柔居柔位也物者剛柔所屬之氣羣分即聚中
之布護也剛柔不易方物類咸若時吉之所由
生反是則凶矣然則剛柔有兩乎哉曰非也陰

陽互藏其宅動靜互為其根一而已矣自其在
天則成象而為日月星辰之類自其在地則成
形而為山川動植之類一而兩兩而一者也一
者變化之宗而其機隱于無兩者變化之用而
其迹見于有一而兩者統體中之變化由兩而
之則千變萬化類聚羣分又散殊中之變化也
此言乾坤之定體未畫前之易也

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

易象管窺

卷之三

三

三

此下論伏羲畫卦伏羲仰觀俯察畫一以象陽
畫一一以象陰各三之而成乾坤二卦摩與磨通
猶兩石相磴切也盪謂以剛柔兩畫彼此摩切
而成八卦則陰陽之理變動不拘蕩漾充拓于
天地之間下文所列六子方位是已震為雷離
為電震即電也巽為風坎為雨卦圖左起震而
次以離鼓之以雷霆也右起巽而次以坎潤之
以風雨也離為日坎為月艮山在西北巖凝之
方為寒兌澤在東南溫熱之方為暑左離次以
兌者日之運行而為暑也右坎次以艮者月之

運行而為寒也此乾坤之變化而生六子也成
男成女以畫卦言推原摩盪之由蓋剛柔三畫
止是乾坤之體惟乾坤交索則成八卦如坤索
而得乾道則震為長男坎為中男艮為少男乾
索而得坤道則巽為長女離為中女兌為少女
此所謂相摩相盪也知始成物又推原成男成
女之故知主也作造也乾以氣言主施大始者
大生之始也有父道故曰成男坤以形言主受
作成物者无成而代有終也有母道故曰成女
易知者言氣之所至直遂而不假推移也簡能

易象管窺

卷之三

三

三

者言形隨氣成順利而不假造作也此乾坤之
實理也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有
親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則
賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而
成位乎其中矣

此下言聖人之易簡與天地合德故能畫卦以
發天地之蘊易則易知以心之主宰言簡則易
從以心之作用言要之纔有主宰便有發用主
宰平易則發用自然簡約非判然兩事也易則

无壅无闕如元氣之周流于一身靡所不貫故
易知簡則可守可行如百體之聽命于天君無
不如意故易從易知則精神聯屬肫肫其仁故
有親易從則從心不踰守約施博故有功久大
德業卽中庸至誠无息博厚高明之謂而成位
乎中則配天地而悠久无疆矣此聖人所以能
發乾坤易簡之蘊也豈徒模擬形容之而已哉
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生
變化是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象
也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻

易象管窺

卷之十三

四

三十四

之動三極之道也是故君子所居而安者易之序
也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象
而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之
吉无不利
伏羲有畫无文吉凶之理百姓日用不知莫能
趨避故文王周公繫辭以明之剛柔相推而生
變化正是觀象繫辭處易中卦爻相雜成文其
本然之體未嘗不善皆吉道也但觀其象剛柔
或相偏勝則未免有過不及之差而凶亦因之
推者以剛柔之進退而推其理有宜于上而不

宜于下宜于此而不宜于彼者則吉凶不可執
一而定故卦爻中有體位同承乘同比應同而
吉凶判然不一者此變化之所以生也象以爻
之剛柔爲主失得憂虞又隱于象中而吉凶悔
吝所以彰之者悔悟憂慮也皆從失與凶來悔
者追其既往之失吝者媿其力量之難則必翻
然改圖奮然起懦故常自凶而趨吉此聖人以
悔吝之一字作人之憂虞也變化進退又從悔
吝憂虞來有悔吝之心則凶可變而化吉无悔
吝之心則吉可變而化凶心有進退故象有變

易象管窺

卷之十三

五

三十五

化是聖人以變化之象示人以悔吝之驗也蓋
吉凶雖有一定之介實有可變之理如剛柔之
有晝夜夜可變而爲晝則凶亦可變而爲吉故
聖人推六爻之變化而係之辭明示天下以天
地人之極使盡此理以爲趨避之機耳是豈可
須臾離者哉故君子以六爻剛柔之序爲居身
之所以六爻吉凶之辭爲樂玩之常此是平日
恁地工夫無時不然的至于動則又觀爻象之
變化玩吉凶悔吝之占以盡憂虞之心而避凶
趨吉也故曰自天佑之吉无不利三極一道六

爻都有先濡以初二為地三四為人五上為天分屬者拘泥不通孔子曰五十以學易所謂學者居安樂玩象即是心心即是象以心合象非徇象遺心故占非卜筮占斷之占乃吾心觀省之占耳先儒以居屬未筮動屬既筮謬矣

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

易象管窺

卷之十三

六

三十四

象一卦之全體變六爻之方位象爻雖對待然彖象具爻之理爻變盡彖之詳其實一而已矣吉凶言失得與吉凶者失得之象同悔者失已形而翻然覺悟吝者才力弱而中懷羞恥故曰小疵咎字從人從各兩相違之意蓋人有過則內與心違而自訟外與人違以致訟補修葺之也從悔吝來悔則速改恥則自強過而能改即為无過何咎之有故失者疵過之積也凶者悔吝之積也得者補過之積也吉者无咎之積也陰陽對待原無貴賤以爻位論則位當者雖陰

亦貴位不當者雖陽亦賤非上下內外之說也凡卦或陰或陽小大不一取一爻以為卦主則諸爻有所統御故曰齊得失隱于卦中微而難測聖人係之以辭而後吉凶可辯也人有悔吝則必憂悔吝而憂晚矣莫若自善惡初分之關而危懼之則有失无得悔吝何從生乎无咎固由于補過然不有震厲心不能補不有悔悟心不知震故悔之一念乃徙義崇德希賢希聖之端也然非辭何以明吉凶悔吝之機而補過哉故末專以辭結之險即凶易即吉之適也聖人

易象管窺

卷之十三

七

三十五

與民同患故指示以所適之路使知趨避此繫辭有功于天下萬世也

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遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體伏羲畫卦未有易名夏后氏首艮曰速山商人

首坤曰歸藏未嘗言易也易之名自文王姜里演卦繫辭始孔子傳繫辭贊文王之易也天地之道不外于剛柔準者所謂剛柔相推以生變化是已彌者縫綴之使無罅漏綸者比類之使有條理之聖人作易皆起于知天文地理即成象成形天高而易見故曰觀地遠而難窮故曰察非有淺深此明而可見者也其所以爲文與理者至幽也聖人觀察其明顯者則知其幽深之故耳孟子以故言性故以利爲本即此意孔子曰未知生焉知死知所以生便知所以死非

易象管窺

卷之三

九

截然兩事始者生之理即乾知大始之始老子曰无名天地之始莊子曰有始也者有未始有始也者有未始有夫未始有始也者始之爲說杳冥難窮聖人何以原之則孟子所謂知其性則知天者是已鬼神即是陰陽自其融結凝聚處而言曰精氣自其倏忽變幻處而言曰游魂狀屬物情屬魂本无二理亦非兩物孔子贊鬼神爲德之盛惟神故盛謂精氣雖爲物非滯而不化其機甚神也故引詩言神格而不言鬼如先儒言心者神明之舍孔子又以出入无時莫

知其鄉者惟心故謂心之神則可謂心之外別有神則不可此鬼神之說也在造化則爲造化之鬼神在人心則爲人心之鬼神鬼神无形无聲聖人知其情狀以其在人心者知之也故物在造化則爲體物不遺之物在人心則爲萬物咸備之物聖人裁成輔相立法盡制處便是精氣爲物其運用之經權常變神妙不測處便是游魂爲變非二也程子以存者亡堅者腐消散不反爲游魂朱子謂至而伸者爲神反而歸者爲鬼未免視爲兩物蘇子衆人聖賢之論益籠

易象管窺

卷之三

九

三

矣似續也即詩似續妣考之似謂天地幽明始終鬼神之與微妙莫測聖人以知而似續之不違即覆說準字見聖人之易與天地準者惟其知與天通也知周道濟猶言知明處當旁無方所也不流不著也知命故能樂天樂天故旁行不流念有起滅愛有廣狹仁者不憂中心安仁何起何滅天地萬物皆爲一體何處非愛此三段正是彌綸天地之道處範圍是從外面贊其包絡彌綸是從裡面贊其充塞曲成萬物又是範圍彌綸之實通乎晝夜句申仰觀俯察一

節蓋幽明死生鬼神只是個剛柔晝夜之道此
範圍曲成之本也神主天地言易主聖人言无
方无體正見相準而不違處是首尾之辭

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
道者生天生地生人生物卽下文生生之易不

易象管窺 卷之十三

十一

測之神也孤陽不成孤陰不生分開不得的故
曰一陰一陽之謂道子思謂天地之道可一言
而盡其爲物不二卽此意也惟一而不二故生
物不測而繼善成性之化著矣繼善自天命流
行物與无妄之始言成性自人受秉以後生理
各足一定不移者言書言恒性詩言秉彝是已
夫道一則善一善一則性一无仁智之可名但
萬物各具是性而氣稟不同于是昧其性者爲
日用不知之百姓知之而入于意見者爲仁知
之偏此皆溺于成性之後而未完乎成性之初

者也故君子之于道鮮矣非聖人之易无體神
无方何以輔相天地左右民物哉蓋天地之道
化育而已顯諸仁萬物之出機也藏諸用萬物
之入機也一顯一藏循環無端一出一入變化
莫測所謂鼓也與字去聲猶有天下而不與之
與聖人同憂自爲句蓋天地無心鼓而不與範
圍曲成在聖人耳同憂卽吉凶與民同患意德
業從憂中來盛德爲大業之本藏用爲顯仁之
根天地聖人一而已矣富有者廣大不禦也日
新者悠久无疆也此卽前章可久可大之意生

易象管窺 卷之十三

十一

生從日新富有上見出蓋德日新則用之藏者
深厚不測而仁之顯者變化不窮子思所謂溥
博淵泉而時出之者是已故曰生生之謂易然
聖人不但德業與天地準又畫卦象以前民用
未畫之先无象也既畫之後則一以象陽陽剛
乾德也故曰成象之謂乾一以象陰陰柔坤德
也坤從乾者也故曰效法之謂坤乾坤六子之
母故舉乾坤而六子該之矣有象則有數卽七
八九六之數也推而極之則可彰往察來而占
吉凶既有吉凶則有趨避之事而通其變使民

不倦者矣故曰通變之謂事陰陽不測只在卦
爻占變之中一陰一陽變合无端此天地之神
也剛柔相推變化无窮此聖人之神也亦相首
尾之辭

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

此章極贊易道之配天地而推本于靜正與乾
易象管窺 卷之十三

之專直坤之翕闢同也自溥徧言曰廣自範圍
言曰大此正是遠不可禦處邇指人心言正者
貞也靜虛中所含之理平正無所偏欹之名言
易道雖廣大而皆原于心生生有本故備于天
地之間而廣大不可禦也不觀之乾坤乎朱子
曰乾坤各有動靜于其四德見之指專直翕闢
非指元亨利貞也專擅直遂也翕合闢開也如
陰動時則陽雖不用事然陰之所開闢而承受
者不過因陽之所發生者而順成之是乾之靜
猶得以擅坤之權如婦人正位于內未有不稟

令于夫君者故曰其靜也專由是來復其道六
陽漸長萬物萌生无有闕而不行偏而不到者
其動豈不直乎程子所謂不專一則不能直遂
者是已陽動時則陰已不用事惟收斂退藏以
俟陽之動故曰冬閉不固則春生不茂是坤之
翕亦所以助乾之直如婦人無非無儀成就夫
德者故曰其靜也翕由是陽氣既極致役乎坤
則無成代終如闢門以承受之者彖所謂含弘
光大品物咸亨者其斯之謂與故曰其動也闢
程子云不翕聚則不能發散是已大者自內而

易象管窺 卷之十三

達于外有創始開造之義廣者自外而包乎內
有隨順普安之義此乾坤之所以別也廣大根
于直闢直闢本于專翕易之廣大原于靜正一
也故末只承上而總結之變通配四時以流行
言陰陽之義配日月以對待言即乾坤中之六
子也蓋四時日月在天地廣大之中剛柔相推
在易廣大之中故因廣大而推言之易簡即靜
正至德即專直翕闢易與天地準此之謂與
子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也
知崇禮卑崇效天甲法地天地設位而易行乎其

中矣成性存存道義之門

此章贊聖人德業本于易以見易道之至也德業分量无窮心有倚着行有轍迹便不能崇廣易道變動不居所以德崇而業廣知以聖心之靈睿言以其本體高明不涉應迹故曰崇屬陽禮以聖心之經緯言以其周旋曲中隱微畢達故曰卑屬陰知崇是理一處透徹禮卑是分殊處曲當總是一個體段功用而兩言之見聖人徹上徹下合內外之道與天地相似而不違此便是无方无體變動不居之易而德之所以崇

易象管窺卷之十三

四

易象管窺

業之所以廣者然聖人豈有加于性分之外哉蓋自天地設位陰陽化醇繼之者善成之者性則易之道已行乎其中而知崇禮卑乃人性所各足者惟聖人全體此性不待存之而自無不存若門戶一啓道義自從中流出而知崇效天禮卑法地盛德大業一以貫之耳道義只是知禮當然則曰道合宜則曰義非有二也夫崇德廣業而配天地大哉易也斯其至矣

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此章贊文王周公觀象繫辭以深明乎易道卽第三章彖者言乎象爻者言乎變之意然物宜吉凶彖爻俱有不必分上節爲文王下節爲周公也賾頤中深處以喻理之蘊奧難見也比類曰擬形容如乾健坤順之類物如潛龍牝馬羸豕羝羊之類宜者與形容相宜謂擬彼之形容以象此之物宜也動變也一卦體要之聚曰會

易象管窺卷之十三

五

易象管窺

六爻旁通之情曰通典禮卽五典五禮行比附也謂以典禮比于會通之中合者繫之以吉辭悖者係之以凶辭如表取影如聲召響蓋典禮之得失卽事變之吉凶也象立則有以形无形之理故雖言天下之至賾而不謂之索隱爻具則有以窮萬事之變故雖言天下之至動而不至于悖常又何惡何亂之有哉吾于是而知聖人之心思亦殫矣蓋以不可見之理而欲取之以可見之象非比類之精何以得其似以無窮之萬變而欲決之以一時之吉凶非揆度之詳

何以定其衡故曰擬之而後言議之而後動然有卦吉而爻凶卦凶而爻吉者又均一九六也有在此卦爻則吉在彼卦爻則凶者錯綜變化萬有不齊故又曰擬議以成其變化即第三章所謂剛柔相推而生變化也聖人之繫辭如此此所以至賾而不可惡至動而不可亂也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

易象管窺卷之十三

七

三

此河圖之數也伏羲畫卦未嘗言數文王立著法始有數孔子欲贊卜筮之用故推本言之夫河圖之數本是水生木木生火火生土土生金金又生水此自然之運也漢儒乃有天一生水地六成之之說夫以天地開闢五行一時都有即生數且无次序况復有所謂成之者乎故十者數之終分屬天地以盡奇偶之數五行生便有成非既生又成也以奇偶配五行則可以五行生于奇偶則不可况五行生克如環无端五行氣質陰陽兼有如河圖木火陽也而水生木

水生火則陽之根已在水中金水陰也而火生土土生金金生水則陰之根已在火中餘可類推矣天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也五位相得者以陰陽之同位而言如一六居北二七居南之類也各有合者以陰陽之相濟而言如一奇六偶二偶七奇各兩合之類也五十有五天地總數也成變化行鬼神此以羲皇畫卦言蓋卦起于奇偶兩畫一為陽即數之一也一為陰即數之二也圖之數極而至于五十五亦此一二也卦之象極而

易象管窺卷之十三

七

三

至于六十四亦此一二也變化即剛柔相摩八卦相盪之意謂以陰陽奇偶之數而成卦爻之變化也鬼神即陰陽五行未嘗不行于天地間然圖數未顯卦畫未分則行者自行在百姓日用而不知在上者補洩之未備惟因類畫卦則八卦之方位即五行之生成而制洩補助之政可舉五行无過不及之患矣故曰行鬼神說者以成變化分屬陰陽以行鬼神屬數謬矣大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象

閏五歲再閏故再扞而後掛

河圖之數五十有五而此言五十者蓋數生于
一成于十而五則統生成之數者也河圖五與
十居中五者陽之中十者陰之中陽統乎陰則
一以該十大衍之固五十也陰效法乎陽則十
以從一大衍之亦五十也則雖不言有五而有
五在其中矣舊說其用四十有九謂虛其一以
象太極季彭山則云九當作八于五十之中虛
二以為陰陽之母用四十八策以揲蓋以用九
則陰陽老少其數多寡不齊耳又云大衍之揲

易象管窺 卷之十三

十一

雖本古法但其文非必出于聖人蓋兩謂天地
三加人焉四時即四象理皆可通至于左右兩
扞之歸奇止是或為一二或為三四本天一地
二天三地四相配之數則為象陰陽之交可矣
何與于閏而以再扞當五歲再閏之象乎
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三
百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二
十當萬物之數也

凡三百六十五日四分日之一此期之成數也
若乾坤六爻所得之策老陽以四九三十六策

易象管窺 卷之十三

九

總六爻得成數二百一十六老陰以四六二十
四策總計六爻得成數一百四十有四合之共
得三百六十與期數同故曰當期之日然少陽
自四七二十八策總計六爻得一百六十八少
陰自四八三十二策總計六爻得一百九十二
總之亦合一期之數而此獨用九六者蓋數以
陽為宗以變為主九為老陽老則變也夫陽數
以九為極陰數以八為極則老宜用九八而用
九六何也則愚前所云利永貞之說也夫六既
不為老何必用以配九耶欲當一期三百六十
日之數則陽數二百一十六非老陰四六之積
不足以合也本義云少陰遇而未極乎虛少陽
進而未極乎盈亦是約度之言獨季彭山云陽
主進而陰主退進則常盈而陰之所伏陽實統
之退則常虛而陽之所施陰實承之似為獨見
至以河圖陽分東八南七當春夏生長之時陽
升用事未可言變陰分西九北六為秋冬收藏
之時陰降歸根可以言變以此為九六老七八
少之証或未確然二篇謂上下經凡陽爻百九
十二每爻三十六得六千九百一十二策陰爻

百九十二每爻二十四得四千六百八策合其過揲之積數如此與天地間萬物之數符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

營營爲也四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也易之變自成初揲始也三變而成一爻十八變則兩其三爻而成內外體此大成之卦也若三爻之八卦則爲小成之卦矣大成之卦皆自小成之卦引長而伸之自八卦而爲六十四又觸其剛柔之類以盡六爻之變而增長无窮

易象管窺

卷之三

三

則自六十四卦而爲四千九十六凡人所能爲之事盡在是矣此言著數能盡天下之變也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爲乎此極贊著法之妙道以天言德行以鬼神言中庸所謂鬼神之爲德也著策雖滯于物倚于數實所以彰著天道而祐助鬼神鬼神之神聖人神之也蓋天道運于鬼神无形无聲鬼神雖體物不遺而吉凶禍福亦杳冥難測不能自彰其用以使天下趨避聖人立著卦以前民用于是

皆知觀象玩占以避凶趨吉神謀鬼謀百姓與能可以開物成務而佑助乎神矣中庸以見乎著龜者爲禍福將至而至誠前知如神則聖人自不假于著策所以立卜筮者專爲日用不知者設也酬酢以叅伍應變言非如賓主之說聖人與天地合德鬼神合吉凶聖人卽神故曰知變化之道者其知神之所爲乎知主也

易象管窺

卷之三

三

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人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聖人以易爲道千變萬化何止四端孔子慮天下後世學易者不得其門而入故以辭變象占

爲聖人之道欲學者有所持循依據耳四者字俱指道說言以闡道辭不詳則晦觀會通行典禮尚辭也動以體道動不變則泥剛柔相推八卦相盪尚變也形而上者謂之道形而下者謂之器以形下者索形上者何以得其似擬諸形容象其物宜尚象也神道設教莫大乎著龜係辭斷吉凶尚占也故易非聖人不能作而學易君子非四者無從入也有爲圖度于心有行踐履于身問問于著龜也命鬼神之命也謂如易中卜筮之法假儀以問著龜由是以著龜所值卦爻合于占辭則辭之所命卽神之所命吉凶事應如響應聲至速至驗來物卽吉凶申上如嚮之意一與二爲叅二與三爲伍交互配合之義變者陰陽老少之通變也錯綜皆取織義錯如梭之左右往來綜如綜線之一上一下數陰陽奇偶之數因乎變者也蓋變與數乃易中之已定者參伍以通之則剛柔進退燦然有章錯綜以極之則或吉或凶斷有定象蓋象者所以形无形之理數極則理因數顯也此亦皆謂揲著求卦之事辭變象總爲占而設耳然辭象變

占亦言語文字之迹故又推極于至神蓋聖人作易不假思議乃寂感相因自然中流出的中庸所謂淵淵其淵浩浩其天者也極研不是工夫謂聖人之易理至幽深幾至明析本是極天下之至精至變至神的故學易者須有至精至變至神之心思乃可與于易耳若徒求之辭變象占是糟粕而非神化易不可與幾也故曰易有聖人之道四焉此極深研幾至神之謂也子曰夫易何爲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哉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興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闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大

業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
成器以爲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著
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

開物成務指伏羲言通志定業斷疑自文王作
易言蓋洪濛旣判萬物錯陳自伏羲畫卦則高

易象管窺

卷之十三

著

不

卑貴賤之等已辨羣分類聚之義始明故曰開
物由是裁成輔相之道人官物曲之利出焉故
曰成務天下之道雖已冒于先天八卦之中然
演卦繫辭以弘後天之用則文王之爲也易之
用至廣卜筮乃易中之一事然決疑定慮實通
志定業之大端故下文專以著卦言之 著不
言龜省文也然周以前獨龜見于經傳則著自
文王始立或專言之耳著卦總一事自方揲而
言則參伍其變錯綜其數未有定體故曰員而
神自十八變而成卦則象數已定吉凶已彰故

易象管窺

卷之十三

著

不

曰方而知然其義則在于易爻故曰易以貢貢
陳也洗心退藏卽前極深研几聖人與天地合
德鬼神合吉凶豈假著卦爲用但吉凶異應趨
避无門聖人與民同憂故立著卦以斷疑通志
而成務耳神以知來先天之著也知以藏往後
天之卦也纔來便屬往纔知便屬藏非判然兩
事聰明睿知指文王言而曰古者伏羲結繩而
治與天下相安于茫寐神武不露至于堯舜雖
曰聖神文武而如天好生雍容揖遜三聖授守
一道尚得遊三皇之天湯武放伐則所遭之不
幸也文王明順以服事殷因壘而降崇密其神
武不殺之德乎天地大德曰生惟神武不殺故
與天地合德而易與天地準耳孔子之意若曰
文王其古之云 天道指陰陽五行變合言民
故指善惡攻取殊塗言明者聰明睿知自然默
契也察則明之精蓋民有情僞非察不能周知
耳神物指卜筮言前者開其先所以通志也民
用者法之利所以定業也此卽上節與民同患
知來藏往之意齋戒以民言德以著龜言謂聖
人創興神物使民齋戒其心以神明著龜之德

于天下與中庸使天下齊明盛服承祭如在之義同 天之道不過陰陽闔闢聖人所明明此而已在內曰戶在外曰門太極猶戶也陰陽猶門也戶不開則閉太極不動則靜未有中立而兩无所倚者故太極只是一箇未嘗有變由闔闢而後有乾坤之分變者陰陽動靜也往來非卽指闔闢由闔闢而後有往來蓋闔者太極靜而陰萬物之入機也來也闔者太極動而陽萬物之出機也往也一闔一闢如環无端則一往一來通變不窮矣這闔闢往來之理不可見所

易象管見卷之十三

朱子

可見者象耳如日月星辰之類是也至河出圖洛出書則理之不可見者形于數以其可以參伍錯綜故謂之器由是其數而制爲卜筮則可遵守常行便謂之法利用是卜筮之宜于民咸用是民不能違卜筮此變化之道乃神之所爲也此節言聖人所以用易而設卜筮者不過盡乾坤變化之神耳 易卽是太極自其理之全體而言曰太極自其機之變動而言則曰易非易之外又有太極也兩儀卽陰陽兩畫一闔一闢之謂有陰陽則不變者爲少變者爲老少

陰少陽老陰老陽是爲四象由是陰陽交互奇偶相加則八卦所由生矣順理則吉逆理則凶此由人事得失所致然因八卦以酌陰陽進退之中則過與不及皆有理以裁之此吉凶所由定也大業卽所謂天下之業有吉无凶故生大業此覆說上文卜筮之意見皆太極生生之理卽乾坤變化之神也易以畫卦言故曰太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦自有箇次序周茂叔因襲其說乃曰太極動而生陽靜而生陰是未有陰陽先有太極也又云无極而太極太

易象管見卷之十三

朱子

極本无極是太極先有无極也穿鑿造作多矣此義從无能辨者獨雲間馮氏得之 法象卽乾坤闔闢變通卽闔闢往來懸象著明卽見乃謂象天地四時日月此易道之所自來也聖人在天子之位乃可制法以利天下故先以富貴發之物生于天地必待聖人制爲成器方利于用所包甚廣故云備著龜亦在其中下文則歸重于著龜耳賸願中深處賸者其藏必隱以理之不可見言深者其源必遠以理之不可窮言探如以手入內而取之索則盡其所求也鈞如以

鈎垂下而取之致則極其所至也卽前无有遠
近幽深遂知來物之意疊勤勉也事成于勉故
遂以事爲疊疊卽所謂八卦定吉凶吉凶生大
業也此節極贊著龜功用之大以申上文與神
物以前民用之意見聖人之有功于天下萬世
也 神物指著龜則法也卽前制而用之謂之
法也天地變化卽一闔一闢往來不窮之變通
效者參伍以變錯綜其數也天象卽見乃謂之
象吉凶如日月星辰循軌舛度之類象之者謂
著龜中奇偶之變吉凶之定皆本于天道之自
然也然非圖書聖人亦何所效法哉蓋卜筮生
于八卦八卦本于河圖所謂明于天之道者明
此而已此節總承上文與與神物以前民用相
首尾而推其本于圖書見天非聖人不成聖人
非天不因也按伏羲八卦方位悉出河圖而此
兼言洛書豈圖書並見于伏羲時耶然孔安國
班固皆云河圖授羲洛書授禹至今疑而未決
愚謂伏羲當洪濛初判之後則河馬效靈大禹
當洪水初平之時則洛龜呈瑞蓋世不常泰聖
不常有故羲開其先禹承其後皆天啓聖人以

開泰之機也如儀鳳在庭鳴鳥在郊有感必有
應各值其時孔班之論當是定見且天生神物
未必不指河圖而聖人則之辭亦重複則先儒
所謂繫辭中亦有附會之說未必非此類也
此總結一章之義蓋伏羲畫卦有象无辭示人
以其意而已文王周公以後世爲不足與知故
繫辭以告之吉凶吉凶定則可以斷天下之疑
定天下之業矣非伏羲何以開其始非文周何
以成其終哉

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僞繫辭
焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神
乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾
坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣
是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁
之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民
謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬
諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天
下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其
吉凶是故謂之爻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

伏羲畫卦之意本開物成務以神道設教而貽天下萬世之利者也但自八卦立象命名之外無一餘詞故曰書不盡言言不盡意然有象斯有意雖不言而曰利曰神已含蓄于八卦象中矣所謂立象以盡意也至于文王則設卦觀象重之為六十四卦以盡天下之情偽觀會通行典禮繫辭以盡其言則參伍錯綜變化進退而

易象管窺

卷之十三

三十一

利之所不能洩于意者无不盡矣避凶趨吉百姓與能如以鼓聲振起其舞容手舞足蹈莫知誰之所為則神之所不能顯于意者无不盡矣孰謂聖人之意不可見乎此繫辭之不可已而文王周公所以有功于天下萬世也 縕謂包蓄在中猶衣之著也乾父坤母六子皆從以出故曰易之縕即立象盡意之謂乾坤變化則剛柔相推成列而為易毀謂偏勝而有闕也乾坤毀則滯而不行無以見易易不可見則聖人裁成輔相彌綸天地之道不著而乾坤之用或幾

乎息矣此以見乾坤兩畫該括之盡不可不由辭以得其意也 形指卦爻奇偶言自其意具于聖人之心則為上上天之載无聲无臭故曰道自其象顯于聖人之畫則為下奇偶之陳有方有體故曰器化裁之謂變即前剛柔相推以生變化也推行之謂通即前制而用之立成器以為天下利也事業即探賾索隱鈎深致遠以定吉凶成慶慶者是也此承上文以乾坤之理發明易道之變通見不在于言辭間也 象爻兩節文雖重出然與上立象繫辭自是相蒙蓋

易象管窺

卷之十三

三十一

申言義皇盡意文周盡言見學者當由辭以得其意耳極究極其理卦即象也鼓謂振作人心辭即爻也卦極天下之賾則意盡于象矣辭極天下之動則言盡于辭矣化裁以卦言化者化其所有裁者裁其未成如變剝之上九為復之初九是化剝而裁成乎復也變聖心之變變則化故曰存乎變推行以爻言推即剛柔相推之推行即行其典禮之行通即觀其會通之通惟會而通之所以能推行典禮以繫之辭耳但聖人能變通以立卦爻而民可使由不可使知則

神而明之亦存乎其人耳此豈可求之言語文字之未耶曰默曰不言所謂神也成以行言信以知言謂得之于心而體之于行也九章云顯道神德行以聖人作易言此以學者之用易言

易象管窺卷之十三

終

易象管窺卷之十三

三

九

云

易象管窺卷之十四

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

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趣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

易象管窺卷之十四

卷之十四

一

三十九

坤六子重而為六十四卦三百八十四爻皆奇偶兩畫所生至于文王繫彖周公係爻剛柔相推以生變化繫辭焉而命之以吉凶亦不過陰陽奇偶變通而化裁之耳故曰在其中言象爻變動皆在奇偶兩畫之中也然係辭以斷吉凶而曰動者吉凶悔吝生乎動者也動者人心覺悟之幾幾有善惡故應有吉凶耳剛柔者人心自然之德性乃動之所由乘者故曰立本時則用剛用柔之機會非變通則膠固執泥或太剛則折太柔則廢而不足以趨時矣故聖人斷之

以吉凶非執一不通之辭也正欲使天下趨時
通變善用剛柔以正道勝夫吉凶耳蓋吉而不
正則凶凶而能正即吉如堯舜不以富貴而移
天下之憂以正勝吉也孔顏不以貧賤而易吾
心之樂以正勝凶也何也貞者天地得之以觀
日月得之以明者也故惟天下之一正能勝天
下之萬變貞夫一則常勝之道在我而吉凶皆
應迹矣觀顯也中庸所謂不見而章不動而變
者也明以照臨言

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者

易象管窺卷之十四

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

此申首一節乾坤只奇偶兩畫確者堅強能主
之意隤者頹惰不撓之意確方是健隤方是順
健則徑直而不艱深阻滯故其德為易順則承
受而无更創造作故其德為簡兩此字指乾坤
易簡而言效者呈效其理象者肖像其形見六
十四卦三百八十四爻皆不外于乾坤所謂象
爻在其中矣動即剛柔相推變化而生者爻象
是卦本體故云內吉凶見乎外者蓋易簡自是

乾坤大德爻象原无不善聖人欲天下後世知
所趨避故變通化裁繫辭而命以吉凶使觀象
玩占善用剛柔有吉无凶耳是吉凶生于人事
非象爻中原有吉凶也故曰外有吉无凶則功
業可成變者吉則趨之凶則避之是變凶為吉
上文所謂貞勝是已如此則可以成天下之亶
亶故曰功業見乎變此聖人神道設教之情非
係之以辭何由見哉

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

易象管窺卷之十四

天地生萬物人君生萬民位者戴履仁育之本
故稱寶后非眾罔與守邦故守位以人人非財
不生故聚人以財但謂守位以生人則公謂聚
人以守位則私大學財散民聚得眾得國之說
本此辭者取民之令正者以中正之制示民使
民樂于供輸而无沮格之意蓋財者民之所趨
辭不正則爭民施奪矣故聖人言理財必先正
辭猶醫之用毒必與其畏者俱也義者上取下
下供上之定分此衛生保聚之本大學所謂以
義為利也下文五聖人之制作皆聚人理財之

事

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史稱伏羲養六畜以充庖廚且以爲犧牲故曰庖犧象法以高厚易簡言文以飛走言宜以動植言此遠物也近取諸身總是健順之理通神明之德盡人性也類萬物之情盡物性也蓋伏羲畫八卦是狀人心之八德也純陽不爲陰撓健德也故謂之乾純陰不敢撓陽順德也故謂之坤一陽起於重陰之下有警悟發生之意故曰震狀德之動也一陰伏於重陽之下有委曲收斂之意故曰巽狀德之入也陽再生而一陰未盡情相繫戀故曰兌狀德之說也陰再斂而一陽未消體常貞靜故曰艮狀德之止也陽陷陰中惕然不安有危懼之意焉故曰坎狀德之中堅也陰麗陽中赫然宜著有開明之象焉故曰離狀德之華麗也此皆剛柔交錯本之乾坤而乾坤不過奇偶二畫而已奇偶二畫心體分合之象也豈待觀於外象擬之以成卦哉但此

易象管窺

卷之十四

四

三五

心之理通於天地雷風水火山澤之神者猶可取也其餘動植之物如牛馬豕羊之類皆自文王周公彖爻之辭所取焉得以爲伏羲

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斲木爲杵掘地爲臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲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

易象管窺

卷之十四

五

三五

按伏羲始教民佃漁以為鮮食神農始為耒耜以教民粒食繼又教民為市以通貨財三者養民之大端也其時民風朴畧无事可為所急者在食貨故惟以此為教而已然民用之未備者尤多也至黃帝堯舜時風起日開漸趨多事不可復如朴畧之世此窮而當變也于是通變宜民鼓舞不倦則世道大升人文聿起矣史稱上古草木皮毛以為服但更歷黃帝其間世數甚遠豈盡如上古之俗衣服畢竟有之惟上衣下裳則制于黃帝備于堯舜此云衣裳蓋自衮衣

易象管窺卷之十四

六

云

三十三

無所及孔子之說易豈如是麓疎淺陋耶是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也易道變化無窮神妙不測惟聖人默識心通不可以言語示人伏羲六十四卦其剛柔磨盪形體變易但可謂之象耳象者想像其似非真體也至于文王作彖辭言其象者也雖包一卦之全六爻之義然亦自其質而言之如木之材榦云耳精微之蘊言不能顯也周公作爻辭亦自效動處言其用故吉凶生焉悔吝著焉要之動必有根則吉凶悔吝之幾非自外來也徒見其動而不知其所以動則于聖人立象盡意設卦繫辭之旨茫然無解而易道之變化無窮神妙不測者何有于我哉此章見易之妙欲學者之心悟即上傳中所謂神明默成之意不可作承上章尚象之意說

易象管窺卷之十四

七

云

三十四

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

陽卦震坎艮也陽以一奇為成卦之主陰卦巽

離兌也陰以一偶爲成卦之主陽爲君陰爲民
爻位之陰陽皆以得位不得位爲占卦主陽卽
多陰不害爲君子之道卦主陰縱多陽无害于
小人之道故宋史姦臣傳曰君子雖多小人用
事其象爲陰小人雖多君子用事其象爲陽正
此意也竊謂陽卦多陰此天子統萬民之象也
見君子當盡道以御乎陰陰卦多陽此王侯分
民之象也見小人當盡道以從陽皆扶抑之旨
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

易象管窺

卷之十四

八

三十七

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

伏羲畫卦始于乾坤由是或乾加于坤或坤加
于乾而生六子文王重爲六十四卦於卦德皆
以陰陽合而成於卦體皆以剛柔交而有此易
之所成而天地之撰由此而體神明之德由此
而通雖諸卦稱名繁雜不過乾坤兩畫所自出
故曰雜而不越此所以爲易之門也但稽考其
類如泰則有否復則有剝晉則有明夷若有方
盛慮衰之意蓋人心淳必有漓世道升必有降
伏羲當淳古之時已有萬世之慮故畫卦以明

終始循環之理盛衰倚伏之機使後世知窮則
變變則通之道耳至于文王演卦繫辭正扶危
定傾之道所以善繼義皇慮衰之志者也
夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正
言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠
其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行
以明失得之報

易象管窺

卷之十四

九

三十八

理必幽察之所以闡其幽也卽上傳神以知來
知以藏往之意開展視也名卽所稱之名當者
一卦一名名稱其實不可紊也物如龍馬豕牛
之類一名一物象其物宜不可淆也正言者直
言象爻之事斷辭者明决吉凶之應備謂一展
卷而義悉備故下文又從名物言辭之中歷贊
其妙而未則推其用也小以物宜言大如以龍
類乾馬類坤之謂惟類大故旨遠辭文槩言爲
辭析辭爲言曲繁碎也中合理也肆雜陳隱含
蓄也貳佐貳之貳伏羲作卜筮以前民用文王

周公則繫辭以斷吉凶而彰人事失得之報是
佐伏羲以濟民行正扶衰之意也

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
也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之
地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨
於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設
困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙
以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利
困以寡怨井以辨義巽以行權

易象管窺 卷之十四

十一

周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三
曰周易其經卦皆八其別皆六十有四按連山
以艮為首取萬物出機為義歸藏以坤為首取
萬物入機為義鄭玄云夏曰連山殷曰歸藏是
周以前未有易之名至文王拘羑里作彖辭則
六十四卦之義始備而易道大明故曰易之興
也其於中古乎憂患文王慮世道不明人心愚
昧故以為民決疑濟行非計一身之憂患也
馮時可曰易之為卦六十有四而聖人獨舉九
卦也曰作易者其有憂患則以是九者為處困

之道乎曰非也聖人之憂患者憂患天下之迷
復也乃其處困又何憂患焉是故九卦者所以
釋天下之憂患也其重在於復而先之以履與
謙則有意乎其言之也夫道與器不相離而神
與迹不相判也然而以道自命者率以器為拘
以神為玩者率以迹為滯易之為道盡性至命
變動不居者也故貴虛樂肆者依焉此聖人所
深憂也憂之如何以禮勗之而已履者禮之所
以行謙者禮之所自起也履以閑邪於外謙以
聚精於內心可復矣復而不固其復有時而失

易象管窺 卷之十四

十一

也故不可以不知恒恒而不通其恒有時而泥
也故不可以不知損益能知損益則私欲日消
天理日瑩雖處危困而此心卓然不動然後左
右逢原如井之勿幕處處皆足至此則觸機而
動順天而應如風之無所不入而無所阻礙故
可以行權也學至於行權則此心真體渾然全
復矣然必以禮為之基謙為之柄則聖人之學
可知也是故禮非明也易非幽也易為之動禮
為之主雖不可為典要而未嘗無典要也虛無
放蕩之論詘於是矣

季彭山曰履謙以德之謹于實行者言復恒以德之原于實心者言損益以德之見于實功者言困井以德之見于實進者言巽則德盛而變通盡易適時措之宜矣

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

遠猶離也非書之不可遠易之道不可遠也夫

易象管窺

卷之十四

十一

三言

道何道也一陰一陽之謂道也卦雖六位然或剛或柔上下无常變易動遷數數而不居者也以其往來如寄故曰六虛典常要約也如乾之初九忽上而居于坤之上六則坤變而爲剝坤之上六忽下而居于乾之初九則乾變而爲姤惟變之所適誰得而定之此以卦變卦體言見道之屢遷而不可以爲典常也自文王繫彖周公繫爻之後則有典常可循矣出入內外從上下无常剛柔相易來或自內體出而入于外或自外體出而入于內度法也以度卽上傳所謂

觀其會通行其典禮也這外內之間多憂危之詞使人知所畏懼而明于憂患之故惕惕然雖无師傅之承若有父母之臨此文王周公所以啓迪天下後世者故始焉率其辭以揆其方則莫不有典常之可循然道之屢遷而變動周流所謂神无方易无體者非其人何以行之哉故曰書不盡言言不盡意化裁以盡利鼓舞以盡神默而成之存乎德行

易之爲書也原始要終以爲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

易象管窺

卷之十四

十一

三言

成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

此章專於彖爻而歸重于彖質體也文王原一卦始終之理而包羅含蓄于彖辭之中如物之有體卽四章所謂彖者材也周公繫爻雖因時之所乘事之所值而相爲雜揉然其大旨亦不

過推演彖辭之意故據初爻所擬之辭則其義未悉其與彖合也難知至于上爻則其事已成終其理易知矣何者本末具也本末即始終也如乾之初九曰潛龍勿用上九曰亢龍有悔乾為君龍君象也元亨利貞君德也時乘六龍以御天也坤之初六曰履霜堅冰至上六曰龍戰于野蓋陰不可以乘陽坤以順乾為德故以履霜龍戰為戒而牝馬之貞先迷後得言順也又如泰彖云吉亨而爻言復隍否彖言不利而爻言傾否蓋趨吉乃可避凶避凶正以趨吉吉凶

易象管窺 卷之十四

七十九

三百零八

相因爻彖一理可類推也故初上與六爻相雜不過因時物之不同而所以成卦之體者惟在初上所以釋彖之義者亦在初上若欲詳爻象所具之德是非之辨則非中四爻不備耳噫吉凶悔吝生于動動者人心覺悟之幾也尸居龍見淵默雷聲存亡吉凶昭然在獨知之地何必彖爻哉故知者亦觀其彖辭足矣六爻相雜為日用不知者設也故又詳於中爻同異之辨焉二四皆陰則所為皆柔順功同也而二多譽四多懼者以位有近與中之異也四惟近五六居

之則柔弱而有不堪之懼九居之則剛躁而有僭偏之懼二雖遠五而得中六則為柔順中正九則為健順相成故多譽三五皆陽才力相等功无不同而三多凶五多功者以位有貴賤之異也六五雖柔而尤有剛明之體則知危懼以免禍六三則才弱而志大自履危機中庸所謂自用自尊災及其身者也九五則剛中居尊是為利見之大人九三則過剛不中而有輕進躁動之失此功凶之所以分也然謂之曰多則亦有未必然者此雜物撰德之異而是非之辨辨

易象管窺 卷之十四

五十一

三百一十七

此而已

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

地道廣生天道大生而廣大之理悉備于人心是人道即天地之道也聖人以天覆地載而人處其中則戴天履地裁成輔相以參贊成位于中者惟人故以上畫象天下畫象地中畫象人所以責成于人者至重也然止于乾坤六子則

人情物理有所未悉處世之道有所未盡故重之而爲六子是一陰一陽之道上下无常剛柔相易變動不居以效天下之動故謂之爻一爻一象各有等差故謂之物有物有則錯然相雜而條理分明故謂之文此陰陽之變化易道自然之用也然物文與爻位有相違而否者有相應而當者故吉凶生焉人能于其當者趨而順之于其否者違而避之則有吉无凶三才之道全盡于我而可以成位乎中矣

季彭山曰按卦爻之乘承比應或遠或近或寡

易象管窺

卷之十四

七

三五

或多各趨所重不但陰陽有不當位而已自聖人處之剛中有柔柔中有剛位不宜剛而遇剛亦不至於太抗位不宜柔而遇柔亦不至於太卑隨其所遇而能相濟皆吉道也在常人則剛柔之遇倚於一偏而卦爻之凶者不能避矣故文不當而凶或害之者自小人言也不然則雖凶亦吉何吉凶之可並言哉

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

道也

世衰則道微至德則道凝正否泰剝復之交也其辭危謂人心陷溺放逸爲非皆由不知天命之可畏故特示以危厲之意使人知所警而不蹈凶幾非謂遇禍而始懼也使者天理之自然若或使之也蓋心危懼必制節謹度故多平康心忽易必行險僥倖故常傾覆蓋有不得不危者此其辭危之意也故易道之大自天下國家以至語默動靜危必平易必傾應若景嚮无一廢者聖人之意惟欲人畏懼之心始終如一其

易象管窺

卷之十四

七

三五

要歸於无咎而已然則易道之大可遠求哉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爲吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情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僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

此章言聖人與天地合德故能成天地之能以
前民用也乾以易知坤以簡能健順故也聖人
之健順與天地合故其德行常平易而不艱難
簡約而不煩雜知主也險阻不在山川患難凡
人之行好高苟難希圖僥倖者自蹈危機繁文
縟節喜為苛刻者自生掣肘易則無險簡則無
阻即不幸而險阻出于意外然素位而行无入
不得是我為主而險阻為役也故无險无阻者
天地之常知險知阻者聖人之常蓋聖人之易
簡出于自然不生效法故能說心研慮動靜皆

易象管窺卷之十四

大五

三頁九

易簡之存存樂天知命安土敦仁何險何阻何
吉何凶故曰定天下之吉凶也而日新富有從
此出矣所謂成天下之亹亹也是故聖心之變
化言動无事不吉无有不祥然百姓日用而不
知賢者知之而未盡聖人忍天下之迷而不悟
哉于是以制器尚象為事使知有著龜之器以
觀象玩占為事使知有吉凶之來是天地設位
垂象而見吉凶者聖人則之以成其能而以人
謀合鬼謀百姓皆可與能矣然何以占之蓋八
卦之所示者象也彖爻之所言者人情也象有

剛柔情有順逆參互錯綜而吉凶見矣所謂占
者由此而占之也然卦爻有變有不變占者必
觀其動爻爻之言利者使人趨之故曰以利言
此聖人立成器以為天下利之本心也而吉凶
之應有未必盡利者何哉則以人情之遷就耳
如吉人情所愛也凶人情所惡也然或見動爻
吉而生肆心是以惡攻其所愛也而吉變為凶
矣見動爻凶而生懼心是以愛攻其所惡也而
凶變為吉矣此吉凶之生由于愛惡之相攻也
動于卦爻者迹之遠也動于人心者理之近也

易象管窺卷之十四

大五

三頁九

如心本動于善以卦爻不吉而畏縮焉是舍近
取遠而生吝于為善之心矣爻本動于凶以吾
心之覺悟而懲創焉是舍遠取近而生悔于為
惡之心矣此悔吝之生由于遠近之相取也動
吉而力以趨之動凶而亟以避之真情也利也
未幾而偽心熾焉則情以偽滯而害即隨之矣
此利害之生由于情偽之相感也然愛惡情偽
皆情也心所獨知者也故總以近言之人能得
其本心則有吉无凶而悔吝不足言險阻不足
累象爻皆筮蹄矣故著筮者聖人之所以溥利

也利害者人情之所自遷也故曰吉凶者貞勝者也天下之動貞夫一者也

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

草盧吳氏曰人之辭由情而生將欲倍畔猶未發露中有所歎唯恐爲人所覺故其辭慙中心

疑惑不能剖決意謂如此又恐不如此故其辭如木之枝兩開端岐不敢執一吉人靜重深厚

故其辭謹而簡躁人輕動淺薄故其辭易而繁誣毀善人自知非實故其辭浮游不定困阨沮

易象管窺

卷之十四

三十一

三十一

喪失所操守故其辭卑屈不伸季彭山謂此節

當附于天地之大德曰生節後以與正辭之義

相合

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

人主一身乃正位凝命之本能常操危亡亂忽

之慮自然制節謹度正心修身可以福生靈保社稷易言苞桑之固蓋喻君身也程子曰人主

保身以保民其有味于身安之義乎

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

此釋只重同心不必拘爻辭之義物之堅者莫若金然從革則可斷同心者可與共患難齊生

死非若金之可斷故曰其利斷金猶詩我心匪石不可轉也之謂耳言者心之聲香之能襲人

者莫若蘭言發于同心臭味宜爾爾夫子又曰君子和而不同何也無心之同即爲和故以于

野爲亨

易象管窺

卷之十四

三十一

三十一

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所

助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

大有本純乾之體自六來居外卦之中而成離

則中虛而有中孚之義所謂履信也剛而濟之以柔所謂思乎順也故上九雖亢而能履信思

順則高而不亢故曰又以尚賢也爻義本爲天祐而發然天必因人之助而祐之故兼人助而言所謂善言天者必有徵於人也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚

之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

勞以致力力以勞成伐者矜能于已德者德色于人德盛禮恭猶云動容周旋中禮者盛德之至也象曰萬民服君子豈以存位而致恭懷萬邦耳厚德載物故功勞不有厚于責已故德伐不形

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

聖人之心常明常覺无知而无不知无見而无不見所謂神也君子則有知幾之學知幾則亦可以至于神矣如中庸為已知幾以馴造于篤恭不顯之盛也故曰知幾其神乎見幾即是知幾不俟終日一徹永徹終身以之炯然常明无有起滅顏子三月不違是已知之明斷之自決故曰介如石焉寧用終日斷可識矣知微知彰知柔知剛正是見幾而作處幾有吉有凶而獨

言吉者人性有善无惡无心而動莫非善念即吉事有祥之謂也

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无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

上言小懲大誡為小人之福下言惡積不可掩罪大不可解惡者不仁不義之事不知懲誡則積矣聖人于噬嗑專提初上兩爻釋之欲人懷刑遷善也

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

顏子四勿請事三月不違心體潔淨所以稍有過當處即便拂拭心體不移奚待其遠而後復耶遠則不能无悔矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

陽剛大過苟知用柔便爲得濟白茅質素之物
可以縮酒可以爲藉其用甚重喻陰柔雖賤實
大有助于陽剛術以用茅爲用柔之術也

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
易象管窺卷之十四

德之盛也

寂感動靜人心之往來也如日月寒暑之往來
一般此皆出于自然的故日月生明寒暑成歲
人心崇德憧憧則失往來自然之本體矣故朋
從爾思思者心之官聖人不思而得故曰何思
何慮學者須以思學聖人之不思下手工夫專
在正靜精義所以研幾神者至德淵微之妙靜
正之體不覩不聞之地也入者由精義以馴致
之也入神屈也致用信也天下之事有屈然後
有信物類皆然而况于人乎用利則身安而德

崇矣此君子由賢入聖之功過此以往則由勉
而安不思而得寂然不動感而遂通如日月寒
暑之往來屈伸相感而利生焉又何朋從之擾
也故曰窮神知化德之盛也

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

盜非外至之盜也卽六三也上承九四下乘九
二以柔闇之才負重任而居人上猶大盜竊負

易象管窺卷之十四

重寶慢自炫藏以生戎心是以盜誨盜也故曰
知盜

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼
者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身
待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲
語成器而動者也

釋辭與爻辭絕不相蒙小象云以解悖大意盡
矣

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三
人行則損一人一人行則得其友言致一也

一上一下乾變為兌坤變為艮少男少女相配而成友致一只是構精男女之精俱到凝結而為一故能化生一到一不到不可言構不可言一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

動以立民表語以誘民衷交以約民信益下之

易象管窺卷之十四 三五

道備矣而心實王之立心不恒則三者盡失其本無一可以與諸人者故曰莫益之此釋專重不恒心所以足小象未盡之旨

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

小人傾陷君子則公論不歸故名辱盤據要地則貫盈禍至故身危

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任也

居大臣之位者必有仁智勇之達德乃勝其任鼎之九四以陽居陰又乘兩陽剛之上不勝其任位高者身危此之謂也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

自戶庭推極于言語密之至也詩云君子無易由言耳屬于垣此之謂也豈必出戶庭而後有咎哉

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰

易象管窺卷之十四 三五

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

好爵只是言行纔出便加纜發便見所以言之一室而應之千里也樞一轉則戶闢而中藏畢露機一動則矢發而百步即到喻言行之應速也動天地則神妙不測速于樞機遠于千里矣
○以上釋十七爻之辭乃孔子發前小象未盡

之旨舊散于上下繫傳之中故先後卦序俱不
依次季彭山易學四同列于乾坤文言之後甚
為有見但割裂太甚卷帙太析讀易者似有不
便觀今順序總附于繫傳之後庶免繙閱之難
也

易象管窺卷之十四 終

易象管窺

卷之十四

天

子九十一

易象管窺卷之十五

明嘉禾後學廣寓居士黃正憲著

男承鼎編次

說卦

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
此言聖人創立著法代神明告人以吉凶所以
贊助其幽而使其靈之顯即上傳所謂興神物
以前民用齋戒以神明其德者數即大衍之數
易象管窺卷之十五
倚者言數皆倚此而起也觀變于陰陽即相摩
相盪發揮于剛柔即相推以成變化蓋倚參兩
之數而成者也因著起數因數定卦因卦列爻
所謂開物成務冒天下之道者也然卜筮之法
亦只是數顯于迹者聖人幽贊之本在自家心
上道德性命和順猶言說諸心理于義猶言研
諸慮此神明之德與天地合者也故能窮天地
陰陽剛柔之理盡性以盡人物之性以成天下
之亶亶以定天下之吉凶耳謂之曰至于命實
是造化在手幽明合一可以贊化育參天地者

也此幽贊之本

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

一陰一陽之謂道剛柔即陰陽陰陽剛柔天地皆有仁義即剛柔之善故下繫十章止云有天道有地道有人道未嘗分屬分屬非孔子意也豈在天成象故以氣言在地成形故以質言耶六畫初二屬地三四為人五上為天故曰兼兩

易象管窺

卷之十五

十一

三六

分者陰陽之定體也迭用者陰陽之變通也以剛柔合陰陽可以見其非二物矣迭用故交錯于六位而成章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

夫乾坤者氣之祖乾坤正則氣之流行于六子者得其序故以位言艮居西北巖凝固結之地兌居東南和悅暢達之方是氣之閉塞于艮者至兌而發洩無餘故曰通氣山澤者取其義也震居東北寅方夏之正月也月令云蟄蟲始振

蓋陽氣動而雷乃發聲也巽居西南申方夏之七月也月令云天地始肅蓋陰氣動而涼風至也故秋風荐爽雷始收聲春雷將動東風解凍有彼此追迫之勢故曰相薄舊說謂雷附風行風附雷行非確論也射字裳隻切者取弓矢射物之義夷益切者取厭逸懈怠之義水火相克而曰不相射者何蓋五行之序金生水水生木木生火火生土土生金水本剋火而生火之母是火又從水而生火剋水之母而土金相生是水又從火而生也相剋之中實寓相生之理相

易象管窺

卷之十五

十一

三六

克者以質言也相生者以理言也故曰不相射此先天八卦對待之體也相錯即摩盪之義此後天八卦流形之用也

季彭山曰此邵子以為伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北蓋得于陳希夷而為先天之圖者也今觀先天之序陽始于震中于離盛于兌而極于乾陰始于巽中于坎盛于艮而極于坤此河圖陰陽消長從微至著之序而卦畫之成又陰陽對待兩兩相交皆出自然有非人力所能強者

不可謂伏羲无此圖也但此節所言其列與先天圖不同而三男與乾皆以陽列于前三女與坤皆以陰列于後有似于乾坤所生之六子而父母與男女一二三之序則又未嘗循也意其所重在于陰陽相交而取八卦之對待者以明體義不在于長少之序耶

數往者順知來者逆是故易逆數也

本義云起震歷離兌至乾數已生之卦自巽歷坎艮至坤推未生之卦又云易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數與起震至乾

易象管窺

卷之十五

四

三五五

之說不合况震坎艮為三男巽離兌為三女圖位參錯相間難分已生未生之次晦翁或另有定見孔穎達順後逆前之說近儒陽自內達外故順陰自外達內故逆之說則謬矣馮時可氏欲以伏羲八卦定體之在先者為行文王八卦流行之在後者為來可謂發所未發矣但流行即在定體中豈得分為順逆况其置乾于西北而一陽復于子即震長男也震艮坎三男皆從乾聚于東北置坤于西南而一陰姤于午即巽長女也巽離兌三女皆從坤聚于西南又焉可

謂之逆耶愚意知來者逆當以所重六十四卦說蓋聖人作易將以盡裁輔相左右之道若止于八卦則其理雖涵其用未顯何以盡變易之妙惟演為六十四卦易道始成數計也知主也覺也將八卦計開陳設而一一以重之如以乾為內卦由是以坤艮巽等卦重加于外則在內者為主而順在外者皆來而逆者也而乾下坤上則知為否乾下艮上則知為大蓄乾下巽上則知為小畜是否也小畜大畜也皆以乾為主而起知于乾也所謂數往者之順知來者之逆

易象管窺

卷之十五

五

三五三

也即一乾卦而餘可類推矣蓋八卦之理順則各自為用逆則交相為用順則滯而不化逆則變化無窮此六十四卦之所以成而人情物理之變裁成輔相之法皆由此備雖推之千萬世之下不能出其範圍故曰易逆數也蓋雖逆探其變而實順因乎理非揣摩億度如術家之數學也孔子以不逆不億先覺者為賢豈以文王之易為逆數耶其曰五十以學易豈學知來之數耶

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

季彭山曰此序六子有生成萬物之功而歸之於乾坤也之指萬物也動則滋萌散則摧謝潤則濡煦則溫燥止則完結說則歡欣君則主宰藏則斂收動散潤煦因卦象而言止說君藏因卦德而言互相備也 建安丘氏曰雷動風散乾坤初爻相易而為震巽也雨潤日恒乾坤中爻相易而為坎離也止之說之乾坤終爻相易而為艮兌也此六子生物之序也然六子致甲主於乾而歸於坤此父母之功也故以乾坤

易象管窺卷之十五

六 子三六七

終之 潘氏曰上章先言天地後言六子之相為用言天地之用六子也此章先言六子之職後言乾坤言六子非乾坤无以主之藏之也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相

薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

帝者何太極是也太極雖以動靜分陰陽實以陽為君故所謂帝者以太極陽動而言也一陽生于子為乾坎之間震東方之卦在卯辰之間四陽方盛春氣發生萬物暢達帝出乎震言帝出萬物于東方震位也故又曰萬物出乎震巽居東南六陽全于巳月春夏初交生意畢達若有所以絜度之者故曰齊乎巽離居午位乃四

易象管窺卷之十五

七

氣之中一陰初長陽與陰遇所謂姤也故曰相見乎離坤在西南居未申之間夏秋之交三陰方長百物漸成所謂得主有常无成代終時也帝主其始而委其成于地故曰致役乎坤兌居西方故云正秋生氣俱成殺氣未見萬物說其成而忘其殺故曰說言乎兌西北為陰方而乾居之子亥將交一陽將動乃陰陽相薄之地也以將動之陽敵方盛之陰故曰戰乎乾即龍戰于野之戰見不為陰柔所侮也坎居北方為亥子之交一陽來復之候微陽為重陰閉錮而初

動于下有艱難阻澁之意故曰勞于坎至于艮居東北乃建寅之月三陽方長百卉萌生雖未出乎震齊乎巽而長成之勢駸駸乎不可遏矣故曰成乎艮有終而後有始故曰成始成終此卦位乃文王所定後天之學也曰出曰齊曰相見曰致役曰說曰戰曰勞曰成皆帝之所爲所謂天之主宰也其實不過一陽剛之爲主耳

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

易象管窺

卷之十五

八

三百六十二

季彭山曰莫者不能有加之意動者物之伸也撓者物之屈也燥乾也熯暴之使乾也逮及也悖拂也既盡也言震巽離兌坎艮之發育萬物无有能過之者神之各具於一卦之中也既有此神自能相濟坎離之時能以中爻交是水火之相逮也震巽之時能以初爻交是雷風之不相悖也艮兌之時能以三爻交是山澤之通氣也交則變化无窮而萬物之所以盡成也歟非

卦之本神安能如此不言乾坤者卽陰陽消長之變化以見乾坤之神也震巽離兌坎皆言象而艮獨以卦名言者先卽五象以名卦義而終則以一卦質言之互相備也草盧吳氏曰此言八卦之用萬物有迹可見而神在其中无迹可見然神不離乎物也卽萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊乾爲首坤爲腹震爲足

易象管窺

卷之十五

九

三百六十三

巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口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乾爲天爲園爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁

為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的類其於稼也為反生其究為健為蕃鮮巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

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易象管窺 卷之十五 十一 三十七

也為大腹為乾卦為蟹為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

季彭山曰八卦取象如天地雷風水火山澤其性皆與卦德相合者也至於為馬為牛為雉為羊為首為口為耳為目為圈為輿為君為父為母為長子為長女之類則或以形體或以名分

亦各有所取義則假之以明象可也其餘金玉布釜玄黃繩直之類則率意而取義之淺陋者也或先或後皆无序次不足求也而苟爽集九家易解况又益之以他名則繁贅甚矣朱子嘗云廣八卦之象多不可曉求之於經亦不盡合於此固已不能無疑故黃東發謂此恐是古者占卜之雜象如今卦影然不可以為无見也若以是說易何益於學者之德哉

序卦上

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故

易象管窺 卷之十五

十一 三十八

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者物必歸焉故受之以大有大有者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有

隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱
蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也
物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故
受之以噬嗑噬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
以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可
畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤
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

易象管窺

卷之十五

十一

李

以離離者麗也

序卦下

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道

窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之
以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者
緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故
受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也
決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後
聚故受之以萃萃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王者莫若長子故受
之以震震者動也物不可以終動止之故受之以
艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進
也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大
故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之
以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後
說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之
以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而
信之故受之以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

易象管窺

卷之十五

十一

李

季彭山曰序卦傳一篇說卦三篇所分也其以

序卦名者序文王六十四卦之序也文王之序始于乾坤終於既未濟其間正卦列兩為對者孔氏謂之變卦反卦轉兩為一者孔氏謂之覆卦正卦者乾坤坎離大過頤中孚小過凡八卦反卦者屯蒙需訟師比小畜履泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬姤萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節既濟未濟凡五十六卦旋之為二十八卦正也反也各以兩兩為次者特舉一以明對待轉旋之義見兩體

易象管窺 卷之十五 十四

者皆可變通一體者皆可往復而八卦可變六十四卦者不過即此例而推之耳豈謂對待者止此八卦而轉旋者止此五十六卦哉故自乾而受之以坤自坤而受之以屯蒙以至於既未濟即其序而為之說未為不可使其更相推移交互以受六十四卦固非一定之例所能限也如此則語卦之序者但當據各卦之德隨其所遇而以象義相承盡變豈可別立一說以亂經旨哉今觀序卦傳多與經文不合必非聖人之言韓康伯謂序卦非易之蘊程氏亦謂非聖人

之書可謂知言矣愚謂此必漢儒恐後學者失六十四卦之序故牽合附會以便誦記不暇求其辭義之順耳因記幼時所授于師曰天地既分厥初生民世道多屯利建侯君發蒙開治需乃化馴頑愚起訟師貞以均威不如德比附是勤柔能勝剛小畜懿文中正履帝民淳泰臻無平不陂傾否圖存何以傾之義在同人同人无我大有殷殷承之以謙和豫熏熏能无詭隨幹蠱經綸敦臨容保大觀教神强梗剛克噬嗑令申哀矜勿喜敢賁以文文煩實衰剝復相循禮

易象管窺 卷之十五 十五

復无妄畜德完醇大畜須養頤吉以貞陽剛大過坎險沉淪明能脫險匪離則昏 陰陽交媾夫婦造端咸感无心有恒别嫌炫暴者竭退遯者完完斯大壯晉明離南進必有傷明夷幽潛潛德正始家人自閑家睽則蹇夙吉解艱何以解之懲窒改遷損益相仍夬决乃全濟剛以柔巽女姤乾相遇則萃聚乃升參驟升罹困井養寒泉辨義既精改革何難慎重若鼎器屬震男動不可縱屹如艮山漸而不迫歸妹成權居豐思憂世道旅遷巽入兌說水流渙散情宜品節

中孚乃安小過必慎既濟狂瀾事難踰度未濟終焉

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則誘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

易象管窺卷之十五

末

三百四

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

伏羲先天定八卦之體文王後天得八卦之用

即序卦中一順文王所演先儒猶疑非出于孔

子若此篇無論次序雜亂辭乖義舛孔子亦何

不憚煩既序之復雜之紛紛置喙耶此必春秋以後易學失傳筮師所遺占斷之說耳傳者遂附于易以為聖人之書何謬哉

易象管窺卷之十五

終

易象管窺卷之十五

七

三百

東書
同文
易測序

大管輅之言曰善易者不論易也夫
鏗鏗僂僂抗音而談則論可有可
止如以明天人之際究數理之致
紹往聖開來者不言則後世何述
焉或寶其劔曰慎無獨知善易亦
論易此所謂揜獨知之契者也蓋

易測序

自古論易者亡慮數十百家自宋
程朱之說出而後其理暢前著書
者稍絀矣蓋嘗譬之觀天或在屋
宇或在庭序或在郊野或在臺榭
即使在原野臺榭超然遠覽能窮
目力不能窮天際而屋宇庭序見
有小大不可謂總亡見也即如輔

新刻易測序

嗣造微與程朱同者十而六七今
乃以後人之總萃盡絀前人之造
始亦已過矣蓋窮宇宙古今亡足
以盡易即百家衆說偏辭隻語亦
時有會焉吾常以為皆可並存而
互証學而得其資之所近觸而得
其悟之所起用而得其時之所乘

易測序

博學詳說正以反約耳如曰善易
者不論易盡空千古師心獨任則
今之所任又後之所空也吾友直
鄉少業詩而喜讀易自偕計吏隱
居衡山者二十年始成進士又二
十年而至今官且潛且見且仕且
學者四十年而始著易測易測者

三七九

測易也吾友有序蓋嘗求之卦而弗得求之彖象而弗得求之象傳象傳而弗得乃始取漢魏以來諸家註疏及程朱楊慈湖之說參伍而互訂之已復掩卷積思之久而後怡然煥然真有得焉大略疑之極而生悟博之極而生約綜羣言

易測序

三

統聖真而歸本于一中余讀其書在古人似張橫渠在近世似崔子鍾其於明天人之際極數理之致紹往開來功至鴻鉅矣以余所見古人說易諸家皆有獨見深詣而往往不得究其用即用之或未必善而張留侯李鄴侯不聞善說易

乃其潛見出處多闇與之合彼不自以身論易耳今天下當泰之極處震之始

天子側身脩省之會而直卿執經執筆為帷幄臣際利見之期抱黃中之美此非遇卷不足以結知非盈缶不足以表懷非納牖不足以獻

易測序

四

可替否處今時而循古大臣格君之術惟留侯鄴侯耳兩侯者善用之而弗論者也直卿善論之而善用之則更出古人上矣不佞則拭目俟焉

賜進士出身通議大夫禮部右侍郎兼翰林院侍讀學士直

起居注

國史副總裁

經筵

日講官年弟馮琦頓首拜撰

易測序

孔
朱
張
程
呂
朱
張
程
呂

序魯直卿先生易測

竊嘗謂心變世世不能變心聖人全其心故萬象悉屬指撝象人迷其心故一隅不勝蒙滯所謂心者真心也真心即太極也奇而偶之遂成八卦重之為六十四而其爻其變至于不可勝窮此不可勝窮者譬如百川之

易測序

乙
朱
張
程
呂

月惟一月現所謂各具一太極而太極不分其說如此聖人知之不得已而筆之于書以教萬世而謂之易蓋始自一聖人而後又有聖人焉恐一聖人之意會而未盡復為之辭為之大象小象為之繫辭而後一聖人之意始盡而終有不能盡者於是漢而

下傳注訓故紛紛有作然多以已說
易而不以易說易執象泥辭而聖人
之意反晦譬如終日執鏡照面而不
知妍蚩在我故或者以為窮百家之
說以說易不如求諸三聖人之說也
求諸三聖人之說又不如求諸伏羲
之畫也求諸伏羲之畫又不如求諸

易測本

上

畫前之易也畫前之易則真心是已
然初學蒙求可遂進于此乎則百家
之說亦多有會可盡廢乎吾友曾直
卿長于理學尤邃于易朝夕研討幾
三十年而後以其所得筆之于書僅
萬餘言名之曰易測而問序于余蓋
涉百家之流以探四聖人之源語約

義精直抒心得亦云備矣其自序曰
思久疑融旨趣忽徹孔子之所以傳
在此文王周公之所以繫在此伏羲
之八卦亦若指掌焉豈欺我哉余自
同籍與進于直卿有年南官多暇所
蒙指授多及于易趨風傳響疑滯豁
然則于是書有伏讀耳豈能有所切

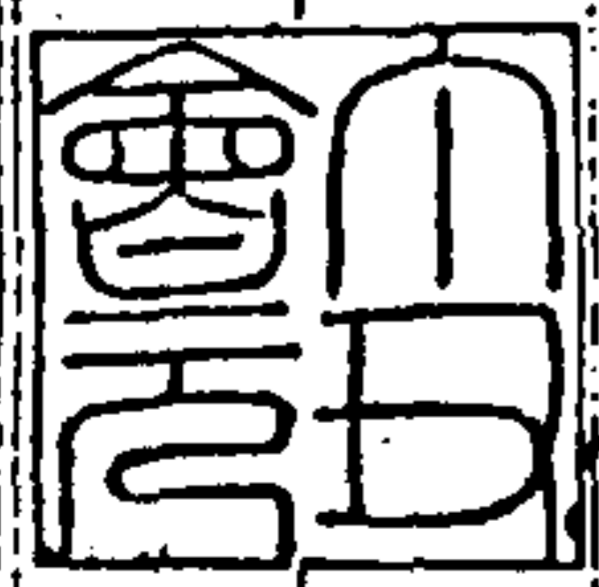
易測本

三

磋為直卿玄晏哉直卿既以命余而
車郡侯子仁始蒞事相見又申直卿
之命余又安敢終辭迺敘次其說以
復于直卿

萬曆辛丑初冬日就李年弟馮夢禎

書

易測自序

夫易者造化之形容神明之符契萬事萬物之帑藏一動一靜一語一默之規繩然吾不知伏羲何以能畫卦其無始而為之始無象而為之象乎文王周公何以能繫彖象其得意斯得象得象斯得名乎常書八卦靜對

易測自序

乙

而默會之不能解也乃取彖象凝神而精思之又不能解也伏自念曰孔子聰明睿知聖人也好古敏求四十年不惑晚年乃學易說者以為韋編三絕其難如此以節之愚而學遲暮其不能解何恠乎然後讀彖傳象傳以研磨乎文王周公之意終以古文奧語

不能曲暢旁通使此心之痛快於是乎取漢魏之註疏伊川先生之傳文公先生之本義與諸家之論說而訂證焉既又得慈湖先生之傳相參伍固多有當於心而其未了然者殆難盡得之於先儒因而掩卷積思久之忽不覺微有端緒已而疑慮融釋旨

易測自序

二

趣徹明矣則庶幾乎孔子之所以傳將在此也文王周公之所以繫將在此也伏羲之八卦亦若指掌焉此豈節之學力能有加於先儒以倖窺此一斑哉三十年来葆所自見明夫聖學不外一中之傳以此玩易遂相契合耳不然學同兩氏而以兩氏觀易

不免牴牾即慈湖先生亦謂易之理一而已矣不知生生者一卦有六十四六十四卦各有六爻皆以仁義中正辨吉凶悔吝義有攸當也至於大象另為一書原不與彖爻相蒙今泥卦名而誤牽合之豈初旨哉余故就蠡測之所及反復紬繹以筆於紙用備朝夕之觀覽而就有道以是正將使易之卦爻日用皆可得而占造化在手神明若對事物之蹟悉我帑藏動靜語默具有規繩不至扞格章句茫昧難曉蓋貳南銓閒甚終日扃戶無應酬勞苦董足逮此力憊日短志復欲為而少暇亦安能無望洋之歎

易測卷自序

三

我

萬曆丁酉中秋日衡郡曾朝節書

易測卷自序

四

新刻易測卷目

卷一

說九

卷二

上經

乾坤屯蒙需訟師比

卷三

小畜履泰否同人大有

謙豫

卷四

隨蠱臨觀噬嗑賁剝

卷五

復無妄大畜順大過坎

離

卷六

下經

咸恒遯大壯晉明夷

家人睽蹇解

卷七

損益夬姤萃升困井

卷八

革鼎震艮漸歸妹豐

族

卷九

巽兌渙節中孚小過

既濟未濟

卷十

繫辭上傳 繫辭下傳

新刻易測卷一

衡郡曾朝節著

謝應祥

後學車大任門人王義民全校

楊日森

說凡

伏羲奇偶之畫得之河圖其以奇為陽以偶為陰悟於伏羲因而三奇成乾三偶成坤乾坤往來交易成六子八卦成而六十四卦在其

易測卷一

乙

中矣六十四卦成易之道乃備濂溪先生曰易何止五經之源其天地鬼神之奧乎蓋天不可狀以乾狀天是顯泄天之奧且凡純陽之象皆在乾地不可狀以坤狀地是顯泄地之奧且凡純陰之象皆在坤至於乾坤交易三而六之以盡萬物之賾天地鬼神之奧又孰有遜於八卦之內邪八卦既成蒼草應期而生即可以占若伏羲之重不重亦不可知然而上古渾朴徑而不復質而不煩八卦定吉凶何必重也其後因重之矣文王於六十

四卦各為一爻文王即占占爻也周公乃為爻辭然後爻可占焉爻辭作占之用始盡孔子生文王周公之後爻辭皆有傳易之道始明聖人之言讀之而不能曉傳傳者又反晦之夫易五經之源可一日使之晦哉

八卦者天地鬼神之府宅萬事萬物之符契伏羲本以明陰陽之理而象數已寓文王周公本以發伏羲未盡之秘而幾兆已涵故不獨用之於筮受命如嚮即占不必著也即凡占

易測卷一

乙

法不必如易也技藝方術百家異流襍而用之亦罔不以為神而不敢褻蓋易即天地也天地之覆幬也人物生於其間千狀萬態何所不依藉又何問善惡邪正乎然易非祇為占卜之書占卜易之餘用也不徒於其占而求伏羲之所以畫與文王周公之所以繫居其府宅執其符契用之於身用之於家用之於國用之於天下是則四聖之所為垂教而已矣不恒其德或承之羞孔子以為不占彼

不占者何以占哉

濂溪先生作太極圖說其曰聖人定之以中正仁義而主靜立人極焉此其於易深矣仁義即陰陽剛柔也天地無心故不必言中正人有心不能無善惡故以中正定仁義主靜亦即元亨之有利貞所謂剛柔善惡中一語亦盡爻之義孔子之後善言易者周元公而已矣

余嘗謂知止二字安危邪正偏全之介學術之

易測卷一

三

訓七三

所關以此證之於易良合安危即吉凶邪正即正不正偏全即中不中乃知易教人知止孔曾授受皆易也

永文王作彖傳孔子作卦下辭彖也永曰彖傳也象曰大象辭也周公作小象辭亦周公作小象辭之下象曰孔子象傳也六十四卦惟乾卦爻辭接彖辭餘皆彖傳接彖辭乾坤二卦象傳之後有文言孔子作也

卦以一為初六為上初上無位二陰三陽四陰五

陽陽居陽位為得正位居陰位為失正陰居陰位為得正位居陽位為失正九五六二為中正九居二六居五中不必正初四二五三上各為正應陽近陽陰近陰為比承上為承乘下為乘自上卦而內為來自下卦而外為往陽大陰小陽貴陰賤陽君子陰小人

卦圖康節先生有先天後天之說非古也先天後天非乾卦中語邪豈以名卦乎余謂君子之於易居則取足以玩辭而已矣動則取足

易測卷一

四

訓七五

以玩占而已矣求於四聖之內而不當求於四聖之外多為之說祇足以疲心目焉爾河圖之數成變化行鬼神伏羲得之而畫奇耦大衍亦起數於河圖中宮之五數是河圖數之祖也若洛書之數洪範則之而為九疇非以為數也卦止六十四耳又衍之而一卦變為六十四以至四千九十六此不亦贅而無用邪

嘗試以伏羲八卦默觀之而求其義茫乎其無

得也又嘗試以文王之彖辭默誦之而求其
義茫乎其無得也乃始求之於彖傳然亦不
知其解讀諸家之註意義漸開明矣然多不
合於是殫精竭智而思之猶未合也久之而
若有啓焉乃始知孔子之彖傳矣乃始知文
王之彖辭矣乃始知伏羲之八卦矣伏羲之
後為文王者不亦難哉文王之後為孔子者
不亦難哉周公親聞易於文王而曰文王我
師也又作大象小象以盡六十四卦之義而

易測卷一

五

三十三

孔子皆傳之故曰文王既沒文不在茲乎

伏羲畫八卦無文字夏商以前看八卦者不知
多少文字連山歸藏是也惟文王演易皆發
明微精一之理允執厥中之道足以訓後世
周公因文王之易而契伏羲之易孔子又因
文王周公之易而契伏羲之易其契之也非
契文字也求之於八卦而不得而求之文字
求之於文字而能契乎無文字者也是以能
為周公孔子之易也今讀易者惟不能契乎

無文字之易而但求之於文字之間宜乎訓
詁雖多而文字且有所不解即有號為能契
悟者而所悟者淺未盡窺乎堯舜之所傳其
於文王周公孔子之心不免影響况能契伏
羲之八卦哉則固亦無以明易宜矣

注易者如管之窺豹人人有一班之見善讀易
者會而通之神而明之卒未有合兩棄置之
思之思之又重思之從容涵泳使自得之怡
然理順渙然冰釋則不知手之舞之足之蹈

易測卷一

六

三十三

之矣

易十二篇彖大象小象彖傳象傳乾文言坤文
言上繫下繫說卦在卦雜卦以彖象文言雜
入卦中自滌費氏始近何燕泉先生得有十
二篇古本而費本詞意相屬學者便焉何必
古也但不可不知有十二篇之舊耳

天地間只有此理有理即有數易即大極數即
陰陽畫奇耦所以畫陰陽也畫陰陽所以畫
大極也陰陽奇耦之變不可勝窮故八卦之

變不可勝窮此易之所為作也

讀聖人之言最難易者聖人之精微也讀之尤難能自知其心又復沉潛訂正於學之正緒乃能知聖人之心以知其言自以見之所及易視其言而強傳會之遂不免牽合之病矣以佛老之見說易道既不同乖謬愈甚安在其能有發明也

大象周公自為一書觀兩卦相重之象看出道理來與彖爻不相蒙中亦有意相蒙者其不相蒙者不可強以為合也

易測卷一

七

兆百十

易主占主變故乾用九不用七坤用六不用八以老變少不變也然陽不宜亢故乾卦利用九陰不宜變故坤卦利永貞同用老而二卦之德不同

周之末世荷蕢沮溺之流正是用潛龍勿用一爻孔子與之同時知其不可為而為不肯與之同隱此亦孔子自量所學與隱者不同隱者耿介正直能容於有道之世正所謂正而

不能中者故處無道之世不免於觸忌諱嬰

禍患故相與逃避而去之不可謂不知若律之以至善之道又不免潔其身而廢君臣之倫孔子則却是剛中柔中大人道德純備無圭角無形象故能以其身混迹於濁穢之中人莫得而污之亦莫得而害之其殆龍德而神者乎日與二三子周流天下以冀一遇顧亦未嘗輕於一就以自貶講學明道為其家舍任止久速聽順所遭而無可無不可焉此

易測卷一

八

兆百六

豈前有所祖述而為此乎後遂以為師承而相傳於不替矣其視徒隱而已者何如哉夫孔子當潛之時而不潛不當見之時而能見然亦未嘗不潛也微服於宋接淅於齊不脫冕於魯介如石不終日能見能潛無有定迹一行一止莫非爻象非天下之至聖孰能與於此哉

乾之六爻以定位言潛是隱處亂世之時見是有道則見之日惕是居在人臣之位躍是將

飛未飛之際飛則尊極人臣之上亢乃上而難下之勢以日用言有不當急於自售處即初九有不當過於自避處即九二有不可試於不測處即九三有不可速於進用處即九四有一時機會恰好處即九五有一事過當不安處即上九故六位時成無時無其位也時乘六龍無時不乘六龍也觀於乾卦而天下之道盡矣

易有大極先儒以為太極不知太極者大之極也無極者無之極也天地大矣道超形氣之外天下莫能載焉非大之極乎此道無形與聲視之不見聽之不聞非無之極乎非無之極不可言大之極而大之極實皆無之極也

故濂溪大極圖說曰無極而大極大極本無極其義固若此矣後世不明其義解者遂紛紛至疑無極為非濂溪之心不白於此豈一日乎

易因象以繫爻因位以繫爻皆至當不可易之

理聖人精思之極發揮出來妄意解說便非本肯或者以為易者變易也隨人見解無不可通故後世異學百家咸以傳會已見夫曰虛以待實者謂其卦辭有限應變無窮也立言之理則一而已豈有聖人乃為不定之辭而可二三其說哉

聖人首出庶物萬國咸寧至於飛龍在上則處位崇矣德業盛矣然而不自以為首也方且搜求隱逸甄拔卑賤倚任耆舊而利見在下

之群龍焉蓋乾用九則自與天則合而不至於亢上者易亢亢而忘悔此後王之治多不克終易所以示戒也

乾之象為龍又乾為馬坤為牝馬牝馬待牡馬之施而後孳息也則乾為牡馬矣不明牝牡之義便以乾為龍坤為馬非也

易之陰即藏用也陽即顯仁也然而論陰陽之互根一為盛德一為大業及其既向於有陰陽又相為對待氣之凝也形之成也或為陰

或為陽或陰中有陽或陽中有陰二者則固
犁然判矣其在人仁人心也義人踞也非體
用之辨乎仁為寬裕溫柔義為發強剛毅愛
親則謂之仁敬長則謂之義仁義又各有屬
也故太極圖論易以靜為動根矣分陰分陽
陰陽又為二物其不能不為二物也是理之
自然也天不可無地地不可無天男不可無
女女不可無男也萬物盡然孤陰不生孤陽
不成也夫物可以言陰陽陰陽非物也動為

易測卷一

十一

九二四十二

靜根靜未嘗離動也靜為動根動未嘗離靜
也其言靜極動極者時也亦理之自然也靜
者無也天下惟無形而後能載手形惟無氣
而後能載手氣天之所覆地之所載日月所
照霜露所隊舟車所至人力所通凡有形與
氣焉此無之理在也天之所不能覆地之所
不能載日月之所不能照霜露之所不能隊
舟車之所不能至人力之所不能通凡有形
與氣焉亦此無之理在也故曰無極而太極

太極本無極語大天下莫能載焉此之謂也
秦彖內君子外小人否彖外君子內小人象又
以上下交為泰上下不交為否君子在內便
是上下交君子在外便是上下不交蓋人君
下賢方可謂之上下交也

乾陽卦也二四爻又為陰位陽中有陰也坤陰
卦也三五爻又為陽位陰中有陽也元亨誠
之通屬動動為陽利貞誠之復屬靜靜為陰
是乾坤之元亨利貞又各具陰陽焉五月一

易測卷一

十三

九二四十四

陰生動為靜根也十一月一陽生靜為動根
也易復以顯諸仁者為陽藏諸用者為陰陽
有陰無又道器之分也故陰陽不可以一端
泥焉

巽為長女而以配離為家人蓋只取九五一爻
大明終始只是大明元亨利貞之理如此乎有
終有始然後能委運大化自覺六位隨時而
成象聖人乃因時而乘所值之龍時中之德
既成首出庶物之上故功業之盛至於萬國

咸寧也

變泰為損變否為益

新刻易測卷一終

易測卷一

十三

新刻易測卷二

衡郡曾朝節著

謝應祥

後學車大任門人王義民全校

楊日森

☰☰乾元亨利貞

三奇畫為乾重乾亦為乾乾天也陽也陽主動主施陽氣之始復生生之意盎然萌動冲融醇和故其德為元元之後後生意舒暢發達矣故其德為亨亨之後後陽氣收斂物皆成實

易測卷二

乙

而人利之以為用故其德為利利之後後陽氣閉藏於不用故其德為貞貞之後復為元為亨為利為貞相禪於无窮在四時為春夏秋冬在萬物為生長收藏孰非四德之周流哉
初九潛龍勿用

初者乾卦之初九為老陽陽用九故曰初九龍陽物而神者也故以象乾初陽在下未可用也故其象為潛龍勿用
九二見龍在田利見大人

自下而上第二爻為二二陰位九二未為得位然以陽居二為剛中而其德已著如龍之出見於地上天下所利見若在上有大人亦可以利見之矣故其象為見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三陽位未離於下而已尊顯在下之上處剛而非中位為危地君子居此位而能朝乾夕惕則雖危无咎

易測卷二

二

生二百十

九四或躍在淵无咎

九陽四陰居上之下如龍之欲飛不飛或躍而在淵進退未有定也惟其遲疑猶豫不即果決故得无咎

九五飛龍在天利見大人

九陽五陽而又得中剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位天下所利見若在下有九二之大人亦可以利見之矣

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名以陽居上上而不能下則動必有悔矣

用九見群龍无首吉

陽卦用九而不用七陽不宜亢故宜變而用九也見群龍无首則吉矣

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品

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

易測卷二

三

彖傳疑有錯簡大明終始六位時成時乘六

龍以御天四句在品物流形之下不順在首

出庶物上方順

彖首贊元德大哉乾之元德陽氣初動萬物資之以始故元雖為天德之一然亨者元之亨也利者元之利也貞者元之貞也豈不統天德乎雲行雨施品物於是乎流形乾道變化各得其性命之正此乾之元而亨也及其生成之後太和之氣至此保而全之合而收

之乃為乾道之利貞矣乾德之在天如此聖人大明乾道之終始而見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道故首出庶物萬國莫不寧謐亦猶萬物之生長收藏於天道也乾道不在聖人矣乎

象曰天行健君子以自強不息

健即乾也陽本健三爻皆陽至健矣六爻皆陽健而又健矣此天之行也君子仰觀於天之行而自強不息蓋人性天也天之行不息

易測卷十

四

人之行亦當不息乃合天也

自強不息之謂純陽纔有一念雜便是陰便非純陽

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

陽在下也至天德不可為首皆象傳當其不用安於下不輕用也九二處內卦之中出潛

而見矣自有所施以普及於物此不論有位无位也處乾之三爻則危危故終日乾乾反復於道反復皆必於道正是乾乾進无必進之心故无咎大人造也慶幸之詞九則盈盈則不可久故有悔陰不可變陽不變則九天德不可為首故用九

文吉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

易測卷十

五

文言首釋彖辭元為四德之首亨為嘉美之會利為義之所以和貞為事之所以立此以天德屬之於人性矣君子仁體天德之元則裕乎長人之道事當嘉美之會則合於禮之節文有所利物即所以宜物有所以立事即所以幹事是元亨利貞本乾德君子能行此四德者故亦曰乾元亨利貞也

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无悶不見是而无悶
樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

文言次釋象辭不易乎世不思以易一世也
不成乎名已无可見人莫能名之也遯世在
世而跡遯也不見是舉世非之不見其是也
聖人一无所悶惟樂則行之耳憂則違去確
乎其不拔也

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

易測卷二

六

善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大
人君德也

庸言信庸行謹閑邪不外入存誠不內出兼
善一世而不自矜伐此皆中正之德也德博
而化則雖不在君位人已被其化雖非君位
而有君之德可以為在上之大人所利見亦
即類之自相應也若在上无此大人脩身見
於世又即孔子之見龍而異於沮溺者矣
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也

子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立
其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終
之可與存義也是故居上位而不驕在下位而
不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信心之誠也修辭辭不妄也立其誠事无
不誠而誠立也知至於此行即至此日有所
至故可與幾也道有極至終也知道之終學
即終之天下之義理畢聚於此而有所寄故
可與存義也如孔子所謂文王既没文在茲

易測卷二

七

者也九三雖履危地而其心惟以進德修業
為事是其惕惕於學也所惕在學不以上位
驕不以下位憂自然所行皆至善矣雖危何
咎

三代以前聖君賢相只是講學講論治道亦
只是講學三代以後英君明相未嘗乏人更
不復講學其論治道未嘗不切事理未嘗不
合事宜只是隨世救時而已不復及於學何
以能三代乾之九三朝乾夕惕惟在進德修

業知至至之知終終之大臣之近君不忘自
學告於君者安得外此是即三代以前之大
臣也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常
非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業
欲及時也故无咎

躍則必欲為邪必欲離群非聖人之躍也聖
人進德修業以待時時至而後躍亦不必躍
故无咎

易測卷十

八

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

飛龍在天利見大人利見九二之大人也故
曰從其類

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而
无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也
貴何以无位高何以无民賢人沉在下位而

孤立无輔故至无位无民也是以動而有悔
潜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
有悔窮之灾也乾元用九天下治也

文言再釋象辭潜龍陽在下故勿用九二出
潜之時故因時而舍於田以普其德施行事
則不特見而已用而行事日在危地故乾乾
終日自試試可而後躍不輕躍也上治在上
而治天下亢則窮窮則灾也在上而不亢故

易測卷十

九

天下治

潜龍勿用陽氣潜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

文言三釋象辭潜龍勿用陽氣當潜藏之時
見龍在田天下被文明之化終日乾乾時當
行而故惕或躍在淵乾道革而自疑造位天
德而居高位乃位乎天德時既亢矣所為人

本頁原缺

文言末又釋象辭君子本是成德為行日可見之行者當潛之時雖行而不能成是以君子弗用

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學聚問辨寬居仁行君子之學也人君之德也窮以此教為天下所利見達以此仕為九五所利見故處則以君德為天下萬世師出則以君德為帝者師无不可也

易測卷十一

十一

三九七

寬以居之仁以行之即是弘毅

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九三九四皆重剛不中而位不同一能惕一能疑故皆无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後

天而奉天時天且勿遠而况於人乎况於鬼神乎
 大人一天也故天時未至先天而為天即從
 之天時既至後天而為大人乃奉之夫天且
 弗遠而况在下之大人有不利見者乎而况
 鬼神有不效靈者乎此見大人御世明良會
 合天人交應幽明協從為理之必然天下有
 有臣而无君者矣未有有君而无臣者也
 天地之德即聖人之德日月之明即聖人之
 明四時之序即聖人之序鬼神之吉凶即聖
 人之吉凶蓋大人天地合德日月合明四時
 合序鬼神合吉凶是如此
 充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
 無位無民論充專以人君不下賢言末論充
 專以大臣言有進必有退有存必有亡有得
 必有喪人皆不明此消息之理充極而不知
 止故失其正然惟聖人乃能知之不亦難哉

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後
 得主利西南得朋東北喪朋安貞吉
 坤四德與乾同惟貞牝馬之貞蓋坤地也陰
 也主靜主受陽施陰受合而成造化故乾之
 德元坤之德亦元乾之德亨坤之德亦亨乾
 之德利坤之德亦利利則陽氣已不施而坤
 亦无所受矣至於利之後如牝馬然固藏其
 陰氣於不用惟以待陽之復始也此專論地
 德其在於人臣而君子有攸往也宜何以法
 坤哉君子之為人臣也若先則迷必後方得
 所從之主得主則无不利矣西南陰方從陰
 為得朋東北陽方從陽為喪朋而安於牝馬
 之貞乃吉也故坤卦只是一个順字
 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

彖傳首贊坤之元德乃萬物資之以生以坤之順承乾之健故曰乃順承夫其德厚又足以載物合於乾之元彊故能會私而光大品物咸亨也至哉坤元至品物咸亨元亨也柔順而能利貞君子法坤者之所當行也
彖傳十九句即彖辭衍而成韻

象曰地勢坤君子以厚德載物

坤者地也六爻皆坤地之勢也地勢至厚也厚故能載物君子法地之厚以載物然後能

易測卷二

十四

地勢坤

博厚配地也

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
六陰爻之名陰數六老而八少坤用六故謂陰爻為六此爻陰始生於下其端甚微其勢必盛故其象為履霜而堅冰將至

六二直方大不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二陰位在下為坤之主柔順而又中正故言其德之大直者氣之剛直一動而不容過也方者形之各成一定而不可移也是其道之光大與乾元之大相為訢合而以美利利天下在天不言所利在地不必效法於天而德自配於无彊故曰不習无不利也

直方大不習无不利地道莫光大於此聖人直方大不習无不利臣道莫光大於此

六三含章可貞或從王事无成有終

易測卷二

十五

含章可貞

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也
六三陰而居陽有美内含可貞以守不輕發也其或出而從王事不宜專成无成則有終矣時不當發以貞自守出則无成有終乃其明於人臣之義故曰知光大也此為未仕者言

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

六四括囊无咎无譽此為仕於世亂者而言

謂宜隱也蓋位處重陰不中閉隔之時

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

六五以黃之中色為裳美處在下且在衣之內為不自表暴而美自彰著之象以六居五都尊顯而德遜順大聖人負德業之望而赤烏几几者如此豈不為大善乎文在中正不外暴之義

上六龍戰于野其血玄黃

易測卷十

未

訓言

象曰龍戰于野其道窮也

上六陰盛之極至與陽爭陰必受傷故為龍戰於野其血玄黃而陰道窮矣

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

陰不可變故用六利在常永貞固若變而後陽失其朋類則不能有終而含弘光大也

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

文言釋彖辭坤至柔而動也剛至靜而德方即直方也後乃得主而有常含蓄萬物而其化光輝盛大矣故坤道惟順乃承天而時行也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

易測卷十

十七

文言釋象辭臣弑君子弑父陰禍也辨之早不至此矣履霜堅冰勢順必至

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直者人心之所以正也方者人心之所以宜也非敬无以直內非義无以方外敬義立則合於地之道矣以地之道為臣之道則應之者眾何孤之有而君亦不疑於臣之行矣

陰雖有美會之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

陰雖有美會之而已以從王事弗敢專成盖地道即臣道地道无成而代終臣道何獨不然

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽盖言謹也

謹謂謹括避禍

君子黃中通理正居居體美在其中而暢於四

易測卷二

六

支發於事業美之至也

黃為中德其美內蘊用无不宜故通達而條

理有此中德而又安於臣位故為正位居體

美在其中暢於四支發於事業美之至也正

是黃中通理

陰疑於陽必戰而其嫌於无陽也故稱龍焉猶

未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也

天玄而地黃

陰有似於陽陽必與陰戰陽與陰戰幾於

陽矣聖人扶陽抑陰故嫌於无陽而稱龍陰

雖疑於陽未為陽猶陰之類也陰不可以勝

陽故陰傷而血玄黃血陰之血也陰血玄黃

而色相襍然天玄地黃色之一定豈可得而

襍哉此以見坤之利永貞陰固不可變而陽

也

坤卦專明臣道

䷁ 元亨利貞勿用有攸往利建侯

元亨利貞在乾坤二卦皆逐字一意餘卦多

易測卷二

九

咸三頁五

連看如元亨大亨也利貞利於貞也元以統

天而大遂以元作大元吉亦謂大吉

屯之元亨利貞與乾坤同以其乾坤始交而

為屯故不可遽往惟利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷

兩之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

首乾次坤剛柔未交震一陽動於下坎一陽

陷於中屯乃次乾坤也下震上坎為剛柔始

交始交則物始生始生者難生萌不即達甲

不即拆正有待於雷雨陽既動又與陰遇自然大亨而正其性命蓋險為雨動為雷雷雨滿盈萬物自暢遂矣其在人事將亨未亨正天造草略茫昧之時宜建侯以自輔而不違寧此即如物之難生雷雨動而大亨貞者也雷雨之動滿盈其時為春有是雷雨萬物乃亨貞建侯不寧動而險也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲興雷動以釀兩天地所以生萬物經之綸

易測卷上

十一

成三百六十五

之以成治人君所以開太平建侯所以佐其

經綸

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初九正天造草昧之時磐桓而不遽往利以正自居為其所得為耳又利建侯而以賢自輔蓋初九陽剛始動故有磐桓利居貞之象陽在陰下故有利建侯之象志欲行正即居貞以貴下賤即建侯

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

屯如遭如乘馬班如六二乘初九之剛為險難九五為我正應匪寇婚媾然而為女子時當守貞而不字至十年則正字人之時矣乃可字也夫六二柔初九剛以柔乘剛既遇險難九五婚媾十年乃字亦不輕字女子以不字為常以字人為反常反常則為人婦執婦

易測卷上

十一

成三百六十五

道矣士之不遇亦不敢輕仕蓋亦若此

六二即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往

吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三以陰居陽貪而不能自濟又无應援如即康而无虞人惟陷入於林中此其志在從禽以至此也君子見事之幾不若舍而勿逐往則徒取吝而窮也
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

六四柔順近君才不足以濟屯欲進復止故為乘馬班如之象初陽剛乃正應我之婚媾也求此陽剛之婚媾往輔剛中之君以濟屯難則吉而无不利也象曰求而往明也不能而遂已暗矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶

象曰屯其膏施未光也

九五以陽剛居尊位然而一陽陷於二陰之

易測卷十

二十三

成三百

中坎雖為雨澤不外流故為屯其膏之象其施未光故火貞凶矣

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

上六陰柔不中為屯之極下又无應比五而

屯其膏有乘馬班如涕泗漣如之象其能長

又乎

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三

瀆瀆則不告利貞

艮為山坎為險山非險也坎險遇山而止不

能流通故為蒙坎水在內其勢難遏終於能通故為蒙亨五為卦主而虛故有匪我求童蒙童蒙求我之象二以一陽在內卦之內為剛中故有初筮告再三瀆瀆則不告之象以正養蒙故利貞

象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

易測卷十

二十三

成三百

蒙之能亨以亨道也所謂亨道得時之中而當其可也志應二與五志自相應也剛中故

能告而有節再三則問者固瀆而告者亦瀆

矣聖人之道正而已矣作聖之功亦正而已

矣蒙无所利獨利於正養正乃作聖之功也

人之養蒙蒙之自養皆當以正也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉出於山之下山不能止也故君子以之果

行山下有泉然後能出不內蓄則不外出也

故君子以之育德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往咎

人必蒙於初發蒙於蒙之初情實未開易於

習染之後故利用刑人以脫其桎梏過此以

往有桎梏不勝用矣不亦吝乎

象曰利用刑人以正法也

正法之正即貞也以正治之良心當自動矣

朴作教刑以此

九二包蒙吉納婦吉子克家

易測卷十

十五

三十一

象曰子克家剛柔接也

初六曰發蒙此曰包蒙者不顯白其蒙昧而

順巽以教之蓋陽剛居二故能包蒙而吉也

九二為陽六五為陰惟九二能使六五之順

巽聽已故又為納婦吉也九二在下子也六

五在上父也父聽子子克家矣九二與六五

為應柔與剛接而情不携故子克家而不嫌

於逼凡臣能進說於君而君順巽以聽之亦

惟其情之相得耳非有九二剛中之德胡能

然哉

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

以陰柔居蒙之三爻不中不正發之不可包

之不能所當斥遠者也曰勿用取女則非可

納之婦矣見懷金之夫不有其躬取何利於

此女哉士之貪昧苟且不能自守亦即女之

見金夫不有躬者豈有受教之地哉

六四困蒙吝

易測卷十

十五

三十一

象曰困蒙之吝獨遠實也

六四重陰无應故為困蒙為吝諸爻皆有應

獨四為陰而无陽應故曰獨遠實

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

六五柔順居尊下應九二純一未發順巽以

聽於人故其象為童蒙而吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

上九昏蒙之極不但與困而已治之之法不但桎梏而已明其為寇而擊之不擊則為寇不利也窮治之則過凡以禦寇而已如此則上以順施下以順應豈有逆之者哉故曰上下順也此擊蒙蓋已至於用兵矣而猶不過以為上九戒也

需卦乾下坎上有二義需須也險在前剛健

而不陷其義不困窮須之義也所以避險有

易測卷十

三六

三十九

乎光亨貞吉利涉大川飲食宴樂之義也所以濟險初九九二九三六四上六發須之義九五發飲食宴樂之義人心宴樂然後能涉大川而有功也需爻發安身之學為切

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有乎光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

剛健之人其動必躁乃能需待而動處需之至善者也故其義不困窮五以剛實居中為

有孚之象故能光明而亨通貞正而得吉蓋九五居天位其德正而又中以此而為飲食宴樂之需則人心宴樂可以涉大川而有功矣

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

天至高也雲上於天陰陽和洽之象君子法之而以飲食為宴樂通其阻閑凡君臣上下之相宴樂皆以此也

初九需于郊利用恒无咎

易測卷十

三七

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也初九陽剛能恒者也遠於險而能恒又于此故无咎恒則未失常也

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

九二剛中能需漸進近險而需于沙則非好進者矣故雖小有言而終吉象曰需於沙其中寬衍不以必進動其心也近險雖小有言而能需則終吉也

九三需于泥致寇至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

九三陽剛不中以處需在泥之中而近險則

雖災在外而不入險當致寇難之至矣然九

三能敬慎則尚不敗

六四需于血出自穴

象曰需于血順以聽也

六與四皆柔故有需于血出自穴之象需于

血入險而陰傷也出自穴上與三比柔得其

易測卷二

天

正故能順以聽三不果進而出自穴也

九五需于酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

需于酒食貞乃吉不貞則過惟九五中正而

能貞吉

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

上六陰居險壺无復有需有陷而入穴之象

下應九三九三與下二陽需于下勢終必進

為不速之客三人來之象上六不當位而以

陰居上然能敬慎以相與則陽必相助終得

其吉而不至大失矣不速即需

䷄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

易測卷二

上无

卦坎下乾上上剛下險險而又健也故為訟

九二以剛來居二當下卦之中有有孚而見

窒能懼而得中之象以剛來訟而不過是以

吉也若訟而終成則凶矣中正訟者之所利

見九五之大人在上可以利見之矣然而不

利涉大川則以處訟之時陷其身入于深淵

方不可出何以利大川哉

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天在上水在下天與水違而行是其違也

自其上下既分之始而已然哉然則人欲作
事之善不謀於事之終而謀於事之始始善
終乃善矣

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

初六以陰柔居訟之初有不永所事之象雖
小有言是非之辯自明故終吉凡人不爭者

辯易明

易測卷二

三十

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚

象曰不克訟歸逋窮也自下訟上患至掇也

二五皆陽為對敵九二以下訟上為不順故

有不克訟歸逋其邑之象歸逋之邑人止三

百户耳故可免眚如邑大彼將不釋也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

六三不訟而居訟之時惟食舊德然雖貞亦
厲以其貞也故終吉即從王事不敢專成元

成亦貞也訟之時宜從能從上則吉矣柔故
不訟而貞

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

九四剛而不中故訟剛居柔故始訟終退而
不克訟人惟不聽命故欲終訟今不訟而復
即聽命於上自變初志而安於貞正則不至
失道而吉矣

九五訟元吉

易測卷二

三十一

象曰訟元吉以中正也

九五以中正居尊位治訟者也始訟而得中

所以元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

上九以剛而居訟盡終訟而能勝之訟不可
終故有或錫之鞶帶終朝三褫之象蓋窮極
訟事脫使受命服之榮亦且不足敬而可賤
惡况又禍患隨至乎

䷆ 師 貞丈人吉无咎

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

卦坎下坤上伏險於順其名曰師師兵衆也貞正也能用衆而得其正以正天下則可以王矣然動固當以正用兵尤貴得人九二以剛處中六五以柔順之主信任之專如此而行險順動雖師旅之興不无毒害天下而民

莫不從吉又何咎乎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中者水之所以聚也制田里教樹畜民之所以容衆之所以畜

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

初師之始出師之道當謹其始以律則吉不善則凶雖幸而勝亦凶道也書云不愆于四伐五伐六伐七伐乃止齊焉所以用律也

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九二陽剛五陰應之在他臣則危唯在師之中為將帥則吉而无咎剛中有應又以陽居柔能懷萬邦而志不在殺所以王三錫命也六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

六三以陰處陽而有將師之任不能成功或輿其尸以歸其凶可知

易測卷二

三十三

三百九

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六四陰柔不中而居陰得正以其師左次量而後進雖退舍賢於六三矣未為失常道也故无咎蓋勝負兵家之常既全師何損乎

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六五柔順中正有罪而聲其罪致討焉如田

之有禽害稼執其害稼之罪以為言敵加於已不得已而應之也如此而動乃得无咎然用將尤在得人矣二在下為師之主長子也二以中正之德受任以行當矣若六三則弟子也必與尸矣雖正亦凶矣蓋六三才不當位不可使者安得而不凶乎

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大君有命在成功之後小人勿用在用事之

易測卷二

三十四

頁六

先此所以作事貴謀始也

上六處師之終賞功之日故大君有命開國承家然國家非小人之器勿用小人斯不至於亂邦矣師以象正其成功也以正而有功也則大君之命必不使小人之不正者開國承家也

坤下

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无

咎以剛中也

不寧方來上下應也後夫凶其道

窮也

卦坤下坎上衆爻皆陰獨五以剛陽居尊位衆所親附而上亦親下故為比比即吉何以知比之即吉也比輔也人相比輔何為乎不吉下情順從何為乎不吉比道當謹其初原初也筮者竭誠而求也其初竭誠而求得元善永正之主而比之為无咎害元永貞之德剛中之德也剛中為君德非元乎中正有不永貞乎有元永貞之德則人之不能自保以

易測卷二

三十五

安寧者皆以方來東西南北无有不至以下而應乎上矣不應而為後至之夫則凶而為道之窮然豈有後至者哉

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地與水不相離君與臣不相離无地无水則天下无處可无臣

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

初六居比之初初心无有不信即此初心孚

信而比之必无咎猶未也有能即此初心之孚如盈缶然无有不信而充實之至則不特无咎而已終來當有它吉天下有誠不動物者哉

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

六二柔順中正上應九五自內比外所比者正故吉蓋惟比之自內為不自失而貞吉也

六三比之匪人

易測卷二

三六

象曰比之匪人不亦傷乎

六三即比之匪人非指上下皆陰蓋六三陰柔不中故謂之匪人豈有匪人而不傷者乎

六四外比之貞吉

象曰外比於賢以從上也

四與初不相應而外比九五為得其正而吉蓋九五剛陽中正賢而在上六四外比其賢以從上乃貞吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

象曰顯比之吉位中正也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

顯比者比之光明正大九五以剛健中正居尊位其比光明正大王用三面驅禽闕其一面順我者取之逆我者舍之前禽雖失不強取也乃致邑人不待諄諄戒諭化於中正之道蓋上有以化之而使之自中其為顯比之吉何如哉

上六比之无首凶

易測卷二

三五

象曰比之无首无所終也

上六陰柔居比之上有不謹於原筮之象故為比之无首无首則无終矣故凶

新刻易測卷二終

新刻易測卷三

衡郡曾朝節著

謝應祥

後學車大任門人王羲民全校

楊日森

䷗ 小畜亨密雲不雨自我西郊

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

卦乾下巽上以陰畜陽卦惟六四一陰上下

易測卷三

乙

五陽皆為所畜故為小畜小畜之所以亨者下乾上巽下健而上巽二五皆剛中四得位而上下皆應故志得以行惟健巽剛中而志行故能亨也然天下之事惟陽倡而陰和始足以有為今志雖行如密雲而不成雨陽尚往而上自我陰方之氣倡之其功雖施而未行孰若陽倡陰和之能成雨哉
象曰風行天上小畜君子以懿文德
風柔而行於天烟雲舒徐可以觀文君子觀

象而美其文德動靜語默无不嘉美矢口吐辭莫非文章

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

不復於道未為復也初九復之自道无不復矣又何咎乎且得吉矣首二爻小畜所以畜陽之本

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

易測卷三

二

割頁十一

九二不能自復牽挽而復牽復而在中位雖失而復亦不自失矣
九三輿說輻夫妻反目
象曰夫妻反目不能正室也
九三欲進而六四間之故有輿脫輻之象九三為夫六四為妻九三陽剛不中而六四又非正應故又有反目而不能正室之象
六四有孚惕出上合志也
象曰有孚惕出上合志也

六四近九五而體柔巽陰陽相得而志合矣故有有孚血去惕出之象為无咎

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

六四為卦之主九五之大人又用六四者也

九五以中正居尊位與六四孚信固結以富

共於其鄰諸陽有不應之者乎此六四之所

以能畜五陽也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征

易測卷三

三

晉

凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

卦象密雲不雨自我西郊至上九則既雨既

處矣此正志之果行也處此復何求哉但尚

吾健巽之德以下載之而已婦貞而至於厲

月而幾於望則陰已盈豈可過於亢乎有所

疑者陽疑陰之敵也故君子征凶

象曰履虎尾不咥人亨

履有二義柔履剛說而應手乾為一義剛中

正履帝位而不疚光明也為一義

象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

卦兌下乾上以兌遇乾和說以履剛強之後

故其卦為履虎尾不咥人之象說而應乎乾

履剛而不傷柔勝剛弱勝強可謂亨矣且九

五以剛健中正之德履帝之尊位而所履无

非至善惟剛中故能光明天下莫不仰之如

日月矣豈但亨於柔之履剛哉

易測卷三

四

三

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

上天下澤上下之位截然君子觀象於履以

制禮而辨上下則民志定矣

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

朴素之履未有華飾以此而往何咎之有初

九陽處於下獨行所願不知外之可願也

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

九二无應而居中正之位故能身履乎道而
心坦坦為幽人之貞如此而履吉矣中不自
亂即坦坦

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于
大君

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與
行也啞人之凶位不當也武人為于大君志剛
也

眇自以能視跛自以能履有履虎尾啞人凶

易測卷三

五

左言五

之象處下之上才柔而志剛武人為于大君
不反害乎

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

志在於行故愬愬而告語於人始有履虎尾
之危終得不啞人之吉

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

九五以陽剛居尊位用夬決為履雖貞而厲

象乃曰位正當以其所履者中正為位之當
雖不免於厲非若過剛者也此惟德之剛明
乃克至此所謂剛健中正履帝位而不疚光
明也

上九視履考祥其旋元吉

象曰无吉在上大有慶也

上九處履之終旋者履之終也上九與六二
應有能自考之象能自視所履以考其祥則
其終必獲大吉矣

易測卷三

六

左言六

䷊ 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
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地
之宜以左右民

天地交此天地之化育也財成輔相此后之
贊化育也必天地交而後民物生必后與臣
交而後天地之民物遂其生故于泰而知帝

乙歸妹以祉乃所以基泰也

初九拔茅茹以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也

註疏茅之為物拔其根而相牽引者也茹相

牽引之貌也三陽同志俱志在外初為類首

已舉則從若茅茹也征吉者征行也上坤而

順下應於乾已去則納故征行而吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚未中行

象曰包荒得尚于中行以光大也

易測卷三

七

成言三

包荒者并包荒遠其量如天地用馮河者有

此量矣乃用馮河之才以濟天下蓋不用舟

楫而能馮水以濟河此熟於水者也君子之

練於世務者如之遐者相遠之謂不但跡遠

而心相遠謂之遐跡日相親而心不相通亦

遐也朋盍替者在事者常以己意格人朋

日亡去惟不遐遺朋亡乃為受善之量九二

剛中故有如是之量得進而尚乎中行之主

亦惟其心之光明正大不蔽於物不障於私

乃至此也然則開泰之臣豈未常從事於心

學者所能勉哉

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚

于食有福

九三當泰之極盛已有平則必陂往則必復

之幾知此而能艱危其心正固其謀則平不

遽陂往不遽復而可无咎平陂往復勿用憂

恤艱貞无咎其理可信而食此福祉且有隆

无替矣

易測卷三

八

成言五

象曰无往不復天地際也

往則必復之幾正在天地交際之日故聖人

為戒必於方盛之時商周之享治長久正有

得於此耳乃所謂保泰也

六四翩翩不富以其隣不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六四者陰而不中者也當泰之時與五上二

陰皆失其所故翩翩以其鄰歸於三陽陰虛

陽實陰失其實以虛從實也此泰之象也

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

帝乙歸妹以祉為句如堯之妻舜百官牛羊

倉廩備是也否云疇離祉大雅亦云錫爾祉

六五柔順得中而處尊位以下應九二有帝

乙歸妹以祉之象人君中以行其願歆无所

愛於爵祿以任用九二之賢豈不為大善乎

中以行願即中行也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

易測卷三

九

象曰城復于隍其命亂也

城復於隍雖告命自邑亦不免於亂也

否之匪人不利君子貞大往小來

否之匪人不利不利於君子也陰小人陽君

子也三陰在內三陽在外故不利也君子貞

三陽與三陰相遠不與之交也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天

地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦

也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子

小人道長君子道消也

天地不交萬物不通上下不交天下无邦是

一串事有此氣運便有此人事有此人事便

有此氣運故觀天地不交則為否矣

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以

祿

儉者歛也歛其德不外見使人莫得而害亦

莫得而榮以祿也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

易測卷三

十

象曰拔茅貞吉志在君也

拔茅貞吉即象君子貞征吉志在外有應也

貞吉志在君无應也有此志而已

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂群也

六二在小人之中而欲有為者六二柔而得

中與九五應上下皆陰故有包承小人之象

此為吉者大人雖處否而能亨惟不驚亂其

群乃有濟也

六三包羞

象曰包羞位不當也

六三陰而過中處不當位甘為小人包畜耻辱

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

九四大臣受命以濟否者有是君命則得无咎而志行同類並進皆附麗其福祉也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

易測卷三

十一

言大

象曰大人之吉位正當也

九五大君以濟否自任者於否而初休否故宜戒懼虞否之復來乃有繫于苞桑之固也

有大人之德而得至尊之正位是以能此

上九傾否先否後喜

象曰否終則傾何可長也

上九著否之必泰其否傾覆先否後喜而理之自然

䷌

野亨利涉大川利君子貞

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人

曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中

正而應君子正也唯君子為能通天下之志六二與九五為正應象乃曰應乎乾應乎乾

則乾皆為六二用故利涉大川乾之為也應

乎乾即是同人于野文明以健卦體中正而

應即是柔得位得中而應乾其本源則由君子之貞貞也者心之无邪无欲也是以同人

不于宗而于野故惟君子為能通天下之志

易測卷三

十二

言大

有邪有欲則一膜之外皆為胡越何以能通

能同故象利君子貞

象曰天與火同人君子以類族辨物

天之明在上火之明在下同人天與火合而

成卦君子以類族辨物蓋物之類不一物之

族亦不一本乎天者親上本乎地者親下凡

天之高也星辰之遠也鳥獸草木之多也分

其類別其族察其性識其名此聖人所以辨

物而前民用也

初九同人于門无咎

象曰出門同人又誰咎也

初九初出門无所與以此同人故无咎

六二同人于宗咎

象曰同人于宗吝道也

六二與九五為應同人不宜有應應則同人

于宗為吝之道

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

易測卷三

十三

言四八

九三陽剛不中不能同人而上為三陽所敵

九四在外卦之內故為伏戎於莽之象以其

自九五進于上九故又為升其高陵之象外

三爻皆陽故又為三歲不興之象

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

九四无正應不能同人迫近九五之剛而九

居四之柔四在三上為乘其墉以自守而弗

克攻之象弗克攻為困困則反於法則故吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

九五同乎六二不能遽相遇為三與四隔也

未同而急于求同故先號咷正應終於必同

故後笑矣號咷以求同疑於強同九五剛中

其德正直故雖號咷非以為私也大師相克

亦以直而壯非用壯也以九五同六二猶易

阻隔甚矣相遇之難也

阻隔甚矣相遇之難也

易測卷三

十四

訓百七三

上九同人于郊无悔

象曰同人于郊志未得也

上九處外卦之上為遠外之地卦為同人

同人于郊之象同人于野大君之同人也故

以于宗為吝同人于郊隱居者之同人也故

其志未得若脩身見於世講學行道亦即聖

賢之同人于野所謂得天下英才而教育之

也不但无悔而已何志之不得哉

三變大有元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有同人皆五陽一陰同人柔得位得中而應乎乾位與中皆在下也大有柔得尊位大中而上下應之位與中皆在上也大中然後能應天而時行

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

欲人有善无惡天之美命也知其惡而遏止

易測卷三

十五

大有十五

之使不得肆知其善而導揚之使有所勸所以順天之美命也然不明則善惡淆彰輝察何以順天遏凡教戒之懲創之皆是揚凡獎勸之登用之皆是

初九无交害匪咎艱則无咎

象曰大有初九无交害也

大有於初九勸其出時當出也以陽居下上无係應故恐交而得咎聖人乃以无交坐失行道之會矣非害而何在下位而欲交心以

為咎實非咎也艱則自无咎矣不欲其不交又不欲其易交

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

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晷也

九二大臣之有盛德九三大臣之有大業九

易測卷三

十六

大有十六

四大臣之居成功

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

六五柔順而中以處尊位虛已而應九二之

賢而上下應之是其信也交如而信之也徒

信賢而民不畏則褻惟其處尊大中則自威

如而吉矣信以發志由中之信易而无備自

然之威

上九自天祐之吉无不利
象曰大有上吉自天祐也

大有應天而時行上九居大有之上是以自
天祐之吉无不利

三三下謙亨君子有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天
道虧盈而盈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

易測卷三

七

惟君子能謙惟謙能有終

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
地中有山非地上有山也地之中卑矣而有
山取山之多益地之寡山與地平矣君子法
此以平天下之施多寡適均施與物稱此天
下所以平也觀一稱字最妙貴賤與才德稱
厚薄與尊卑稱則人心自平非謂多寡同也
初六謙謙君子用涉大川吉
象曰謙謙君子卑以自牧也

初六居下未用者也君子有用世之具而能

謙謙用以涉大川无不吉矣自牧自養也謙

卑以自養其德謙謙為句自牧未用則宜

矣

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

六二鳴謙道德鳴於時人莫不聞之也鳴而

能謙則自貞而吉矣蓋君子聞人譽已中心

有不自得者矣謙而後中心得

易測卷三

八

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

勞謙保有其勞者也蓋勞招忌惟謙則无不

服而有終

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不遠則也

六柔四柔坤體又陰柔不中有過乎謙之象

聖人深有取於謙故於六四曰无不利撝謙

者不但謙卑自處在已一切皆撝而去之雖

處勞臣之上忘其德業之盛視前三爻之謙又益謙矣搗所當搗雖過謙不違天則此以忘其所有為謙

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

六柔坤體又柔居五尊位與六四為鄰五中虛不自有其富與鄰共之用以侵伐征不服之國豈有不利者乎此以損其所有為謙上六鳴謙利用行師征邑國

易測卷三

十九

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六居上而能柔詞令之間以謙自鳴便能感動人心用以行師征邑國无不利者矣凡鳴謙者度已度人未易得志故然此以不諱其所不足為謙

䷋ 豫利建侯行師

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民

服豫之時義大矣哉

豫有三義卦以順動為豫鳴豫盱豫以豫悅言由豫冥豫以豫樂言六二无所豫六五不豫

日月四時天地運行不息之氣機莫非自然天地順其自然故日月不過四時不忒紀綱法度聖人因時制宜之作用亦莫非自然聖人順其自然故刑罰清而民服天地此順動聖人亦此順動建侯行師只此順動豫之時

易測卷三

二十

義不其大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

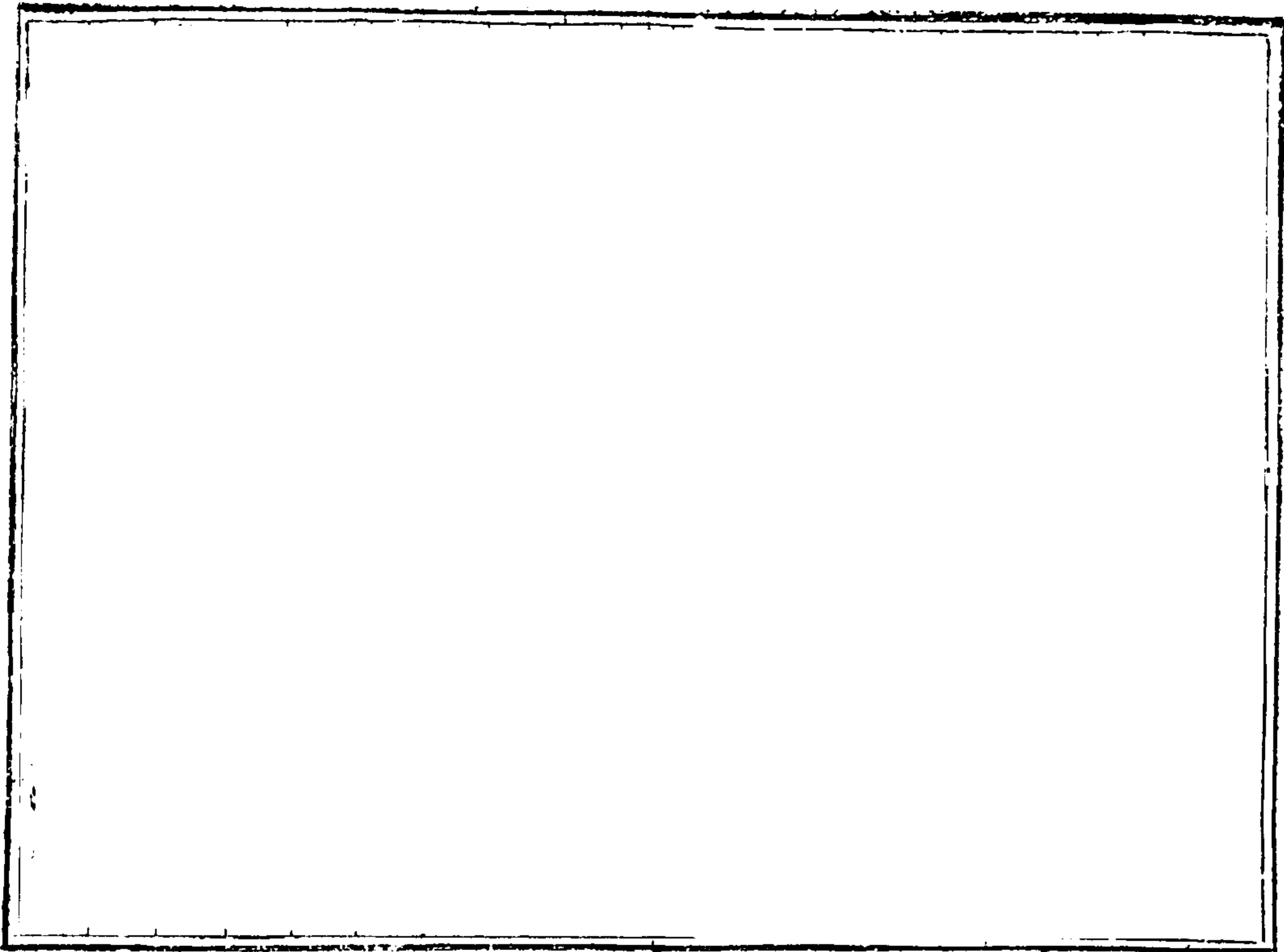
先王之德沒世而易湮觀象於地雷奮以先王之德發之歌頌被之律呂德發揚而尊崇矣殷薦上帝以配祖考禮行則樂作也

初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

初六陰柔不中之小人與九四應而為所豫

本頁原缺

象曰由豫大有得志大行也

九四豫卦之主五爻皆由九四豫悅之以致其豫樂今以五爻之陰應九四之陽其所得大矣然五陰固已應之九四勿用疑猜與朋類相盍聚庶不負所得之大而吾大行其志有同德同心之助矣合志為朋五陰皆應即朋也陽處陰故戒勿疑

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

易測卷三

三五

以六居五五在中不動者也有貞之義九四在下卦之上六五乘九四之剛剛能勝柔有疾之象貞而有疾不能保其不死疾而恒貞雖死而有不死者存蓋貞固在其中不以死亡此至人所以常存也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

冥无知也迷而無知惟有豫樂不變豫在上自難長久能渝无咎矣聖人欲人速渝也

新刻易測卷四

衡郡曾朝節著 謝應祥

後學車大任門人王羲民全校

楊日森

䷐ 隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨有四德故无咎

隨二義以爻言剛在上今來居初爻有以貴

易測卷四

乙

下賤之義以卦言震下兌上為動而說爻上

隨下也卦下說上也已能隨物物來隨已故

其卦為元為亨為利為貞无咎而於天下可

以隨時應變動皆合宜矣隨時之義四德咸

備而无咎不其大矣哉蓋一德不備不能隨

時故隨時之義大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

嚮晦而動勤則形勞而神竭明而出晦而入

以晏以息蓋亦人事之自然也

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

九為陽剛在隨之初能自斷而隨人者也故

有官守者各有所守本不可渝今不自執而

有渝渝隨也惟貞則吉出門之交非有私暱

必有功而不失所從初九无係應初又有出

門之象故能貞而得吉也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

易測卷四

二

三

六二以初九為小子以九五為丈夫六三以

九四為丈夫以六二為小子六二以居上為

丈夫六三以陽為丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

六三隨為句利居貞謂當堅貞以隨丈夫

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

九四以陽剛之才處臣位之極已隨乎九五

象曰幹父之蠱意承考也

以子幹父蠱易於乖忤故厲初六柔順雖幹父蠱而以意順承乎考不欲少拂其志故雖厲而終吉以意承考最善狀孝子之心

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

獨以九二為幹母之蠱取九二剛而得中乃能幹母之蠱貞者正也母之蠱不可正幹中者權也非得時中之道者不能用權用而不

易測卷四

五

失為正此其妙不可得而窺也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

以九三之重剛幹父蠱必有不順乎父志者矣故小有悔既曰幹蠱亦終无大咎

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六四皆柔以寬裕幹父蠱以此而往愈見羞吝豈得為孝

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

六五柔而得中幹父蠱乃得令譽蓋惟柔中之德能順承父志承以德用譽宜矣上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

高尚者非以高為尚也事王侯有王侯之事不事王侯有在已之事當蠱之時而事王侯不能行道徒自卑屈以徇人既不得事王侯

易測卷四

六

則抱道自高而尚已之事尊德樂義付理亂於不聞矣故曰不事王侯志可則也志不外慕可法則也

䷒臨元亨利貞至於八月有凶

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至於八月有凶消不久也

象有二義元亨利貞為一義至於八月有凶為一義因重卦而贊其備四德與乾同因陽長而慮其消不久以示戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民元疆

地浮於澤澤在地下此地之无窮无疆也君子觀象於澤上之地其教其容保豈有限量哉

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

易測卷四

七

華三十三

初九與九二皆為咸臨初九有六四應九二有六五應此感而彼應也初九剛而六四正則志行得於正故言九二剛而得中中則六五雖柔未順君命亦无有不信從者矣故曰吉无不利此中不中之辨

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

上六柔六三亦柔兌為說為口舌以柔說上六務以媚之此人而居民上何利之有三陽

位六以陰居陽不當其位故德不足而為甘臨然以六居三有不自安而憂之象既憂之則咎不長謂憂則及於正而免咎也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

至者學有造詣其功力已至四為陰位以六處四其位當故學造其至以此而臨下何咎之有不曰吉者其學已至未為德也

六五知臨大君之宜吉

易測卷四

八

華三十四

象曰大君之宜行中之謂也

中者道之全體惟聰明睿智之聖然後能會全德而用其中六五居中有應所行皆中非天下之大智何以及此故六五知臨宜為大君而吉

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在内也

六不動者也又上六坤體靜而不動志一道凝立天下之大本以此臨民靜能制動動而

不動吉且无咎矣

䷓ 觀

觀盥而不薦有孚顒若

彖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

以祭祀盥而不薦之時形容聖人之觀以在下之孚誠而莫不顒若形容下觀之化彖發觀卦之德陽為大今一陽居五位為大觀在

易測卷四

九

成言八

上又順又巽又中又正以為天下觀故曰觀然此德在於聖人无聲无臭无朕无兆如祭祀之盥而不薦孚誠内存顒若外見非言語所能形容而凡有事於祭者莫不觀之而化其孚誠顒若不言而默應也盥而不薦有孚顒若此即聖人之神道聖人之神道即天之神道天之神道陰陽不則四時運行自无差忒聖人設為禮樂刑政以示天下之趨以同天下於教然設教有迹神道无迹有迹者

莫非无迹者之所運用故為神道設教而天下服服其教者服於神道之教也彖辭專論聖人之神化

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

卦觀也而又風行地上故有觀風之象故先

王以省方觀民設教

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

初六陰柔在下不能見遠為童穉之見故為

易測卷四

十

成言十一

童觀然齒雖長而見卑下亦猶為童觀也在小人尚可无咎小人治於君子者也蒙童之實未開誘誨之乃有知覺不害為小人之常理君子在民上而童觀乎何以治民故君子吝學者童觀亦吝道也
六二闕觀利女貞
象曰闕觀女貞亦可醜也
六二陰柔居內陰柔則无陽明之識居內則鮮域外之觀時有所闕見而已闕觀乃女子

之貞利貞亦女貞之利在士則當徹內徹外
徹天徹地超然而悟豁然而通乃謂之聞道
未至聞道而止於闕觀為利女貞不可醜哉
六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

六三柔不當位逼近六四故觀我生進退即
漆雕開吾斯之未能信此未失進退之道我
生者我平生所造淺深也

六四觀國之光利用賓於王

易測卷四

十二

三百五十二

象曰觀國之光尚賓也

九五為觀之主六四近睹國光不宜猶豫於
進退之間利用賓於王九五為主則六四為
賓豈以光華之主而不崇尚嘉賓乎

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

九五陽剛中正以居尊位故能反而自觀我
生必為君子乃无咎蓋其心惟恐不為君子
則无以居上而為天下觀然其自觀也又以

觀之民民觀之而化始足以為君子矣一有
未化其心豈但已哉

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也
上九陽剛而亢極與下民易於相隔使天下
之人注目而觀其生惟其陽剛在上乃君子
也故无咎然惟其亢而隔也故其志未平以
至於觀其生聖君賢主固亦不當深居九重
以與天下隔絕矣此戒人君念民與乾戒人

易測卷四

十三

三百五十四

君下賢同

童觀民之愚也闕觀士之陋也觀我生進退
士之大也觀國光士之亨也觀我生主之聖
也觀其生民之情也

噬嗑亨利用獄

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

三剛二柔剛柔平分而不偏雷動電明雷電

交作而照耀用獄利於柔中六五柔得中又居尊位雖以柔居五為不當位於用獄宜矣象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷之威電之明光无不燭而莫不警畏觀象於此布明罰之輕重申飭法之畫一使民知覺警言畏也

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

校施於足如履故謂之履校履校滅沒其足

使不能行謂之无咎以禁於初人易懲創猶

蒙之利用刑人若初不禁惡大矣

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

噬膚傷痛滅鼻殘毀喻刑之嚴峻六二中正而乘初剛是用行於剛強之人刑剛強之人必須嚴峻故至噬膚滅鼻而无咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

六三以柔處剛故為噬腊肉遇毒之剛德而處剛位小吝然已處用刑之位原有柔順之德宜用獄者也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

九四以剛處柔故為噬乾肺得金矢然剛直未必正故利艱貞艱貞九四之所未能故其德未至於光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

六五柔居五之中位故噬乾肉得黃金而貞然噬乾肉危厲以其柔順居尊故得當而无咎

上九何校滅耳凶

象曰何校滅耳聰不明也

噬嗑用獄有取於柔初九禁之初无咎六二柔中无咎六三柔吝无咎九四剛故德未光六五柔中厲无咎初九罪其不行猶望其行

上九罪其不明至於聰不明則无望其行矣
聰不明者本聰而自不明也初不行究竟不
行

䷋ 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
文以察時變觀乎人變以化成天下

乾在內柔來而文剛乾得坤而文明故亨乾
為大坤為小分乾之剛上而文柔坤得乾而

易測卷四

十五

三十一

增其賁飾故小利有攸往此數語釋彖之義
仰而觀乎天文日月星辰之布列風雲雷雨
之流行莫非柔以文剛剛以文柔之理故即
繼之曰天文也天文與時變遷人文文明以
止一定而不可易惟其變也故觀乎天文以
定歲時以測氣候以察災祥天文於是乎為
我用矣惟其止也故尊卑有常分親疎有定
序各盡其道各止其所而天下之化成矣即
此人文化成亦只是柔以文剛剛以文柔之

理然非化成天下亦豈足以言賁哉

文明以止止不變也止而文明則人文亦若
天文之變化蓋理有定而用萬變也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢拆獄

山下有火其明有限庶政以明无敢拆獄

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

初九賁而在下為賁其趾之象德剛而明義

弗乘車故舍車而徒

易測卷四

十六

三十二

六二賁其須

象曰賁其須與上與也

六二賁而近於九三為賁其須之象九三陽

剛在上六二得其所附動則與動動止不自

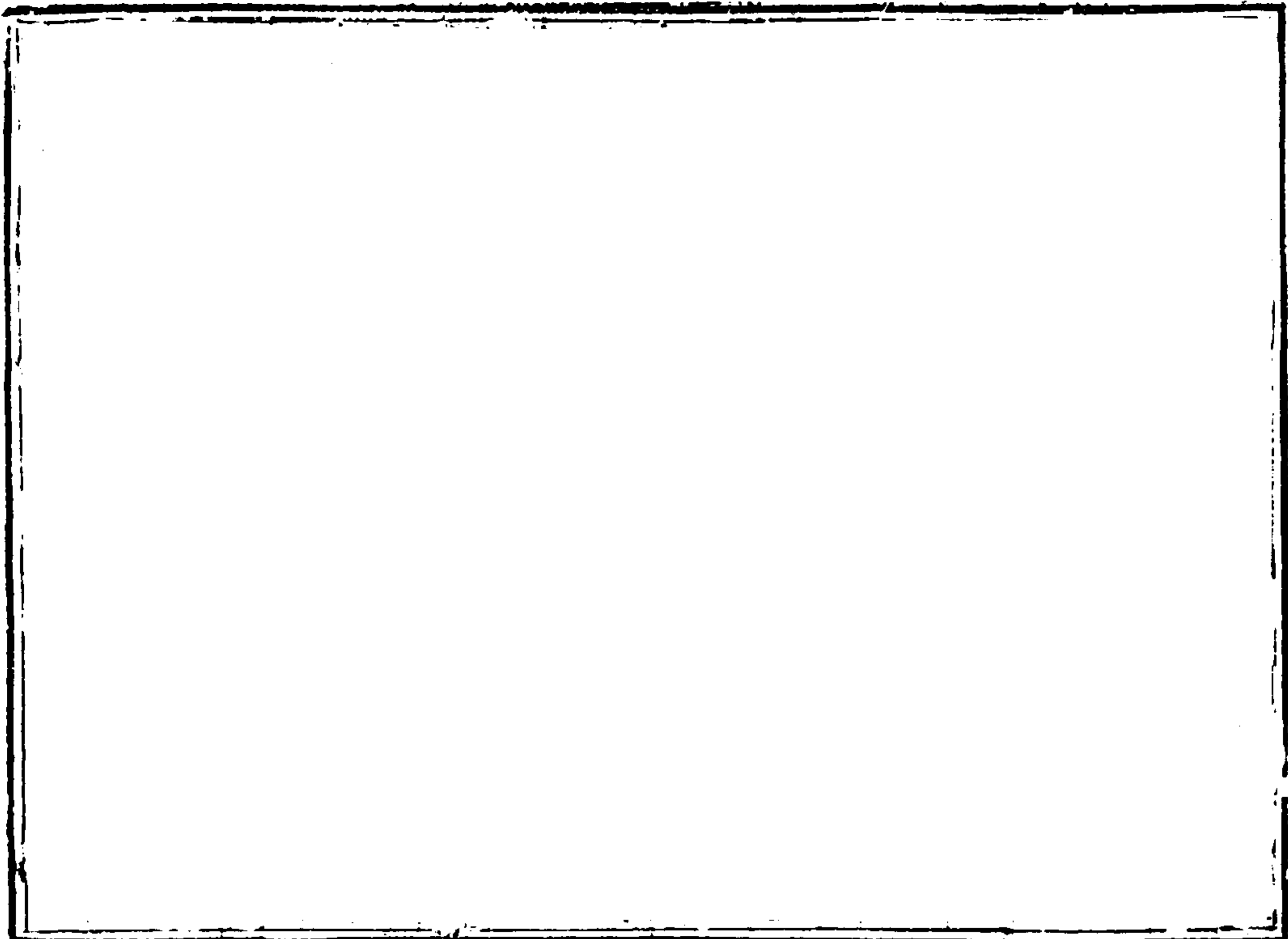
主也六二柔而能從故如此

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

九三居下之上離之文明至此而極故賁飾

之盛光彩潤澤以爻言之三與四相賁又下

本頁原缺

之世禮加賢者貢於丘園矣其所行之禮束帛彘彘委積克庭賢者享之若可羞吝然享其幣食其祿出丘園而登廟堂人文化成之業在它日矣不終吉乎象曰六五之吉有喜也六五柔順得中乃克終吉而有喜也

上九白賁无咎象曰白賁無咎上得志也

上九无位所尚者惟白賁白賁者上九之所以无咎也人君處賁極之世有白賁之賢正上之所加美以成賁功者也賢者雖不求用

易測卷四

六

自得志于上矣

䷖ 剥不利有攸往

象曰剥剥也柔變剛也不利有攸往小人長也

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

順不逆也上不往也觀坤下艮上之象順而

止之不順不止是不能觀象矣天行有消息

盈虛君子與時消息盈虛尚消息盈虛者乃

天行本如此也

象曰山附於地剥上以厚下安宅

山在地上由地之厚故山安重不移為上者
觀象而知上之安於高位必由下之各得其
所故先厚下而安宅其眾

初六剥牀以足篋貞凶

象曰剥牀以足以滅下也

六二剥牀以辨篋貞凶

象曰剥牀以辨未有與也

小人剥君子无復正理初六侵滅於下剥之
始也六二侵而上剥之成也皆為君子之凶

易測卷四

十七

左三十九

處剥之時无陽為應故不極不止

六三剥之无咎

象曰剥之无咎失上下也

剥惟六三无咎彼為上下眾小人者何為耶

六四剥牀以膚凶

象曰剥牀以膚切近災也

六四剥之極

六五貫魚以官人寵无不利

象曰以官人寵終无尤也

六五正是順其德柔順而又中正故貫魚則
陰皆受制於我以官人寵則陰皆相忘於我
處剥之時无剥之凶小人終无尤之者非中
德不至此

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

輿載君子君子載民故民慶君子得輿小人
剥及其廬无所容身若可哀憐復用則復剥

易測卷四

二十一

左六

陽故不可用

新刻易測卷五

衡郡曾朝節著

謝應祥

後學車大任門人王羲民全校

楊日森

復亨出入無疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

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

易測卷五

乙

終卷

未復之先无復生理既復則漸漸亨道矣卦震動坤順動於下而順行於上故陽入而復出其勢莫禦一陽既來五陽朋來而无咎一陽君子之道也積陰之時其道往矣至此乃反復其道然必以七日之期而來復者天運之循環其理必然而不爽也陰盛不可往剛長利有攸往也人當積陰之時以為剝不復亨天地不以生物為心至於復乃見天地之心果不歆其終於滅息也天地有天地之復

世道有世道之復人心有人心之復天地以冬至為復世道以亂極而治為復人心以既迷而悟為復人心迷而能復便足以合於天地之復而能默握乎世道復治之機卦合天道人事而論至爻乃皆以人心之復而言其義不可繹乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

至日陽始復之日養微陽於始復惟恐陽氣

易測卷五

二

終卷

之逆天地有不位萬物有不育乎即此見先王贊化育之一端

初九不遠復无祇悔元吉

象曰不遠之復以脩身也

剛陽處復初動初即復為不遠復過而後復則悔不遠復則無祇悔吉莫最於是者不遠之復在一念之微復於一念之微身无有不善者矣彼遠而後復則不免於身之不善猶未足語修身也

六二休復吉

象曰休復之吉以下仁也

六二柔而得中能舍己從人以復於无不善之地故吉盖六二近於初九而能下之所以休復而吉也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六三以陰居陽不能安固以三之陽失亦能復故有屢失屢復之象復而失為厲失而竟

復為无咎

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

六二下仁乃曰休復吉六四與初九應能從善道然陰柔不中未若六二之得中且去初九遠又處群陰之內故但曰中行獨復而已中即道也以中道自行違眾而獨復於善為力已難此豈多得於人者耶

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

坤土也六五處坤之中有安土不動之象心无所動以能自復雖无係應亦不至於悔矣盖六五柔順而中故惟反而自考无所覬覦惟中能自考惟自考能敦復无悔敦復進於不遠復矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

易測卷五

四

三百七十四

凡復皆悟者也不復皆迷者也初悟知復透悟能復小迷不知復大迷如亡子之蕩然失其家矣迷於復者在上為反君道在下以其國君凶无一而可夫大迷者迷於酒色迷於貨利迷於般樂怠傲小迷者省事而不知學知學而不知道知道而不成道知學為初悟知道為小悟成道為透悟迷悟之分其係於學乎

䷗ 震下乾上 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外来而為主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无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄備四德天命也其匪正有青不利有攸往違天命者也无妄者天之立命其在於人之所以立心剛自外来而為主於內以剛變柔其德无妄下動上健兩卦且剛中相應故其道大通而貞正天命无妄之理如此人之立心當仰合天命矣今本无妄也而復有

易測卷五

五

訓六六

往焉剛來为无妄剛往為有妄舍无妄何往也无妄之往非天命也非天命則天命不祐其可以有所行哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
无妄即萬物性命正理物不生發无妄之理
隱於无天下雷行蟄藏驚動萌芽振奮物物
莫不與以无妄矣先王觀象於此對時之茂
盛育養乎萬物此所以體天之道而贊化育

也

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

初九以剛變柔而居內无妄者也誠能動物何往不吉

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

象曰不耕獲未富也

耕獲菑畲小人之事六二柔順居中得正又應五之中正於此而能舍耕獲菑畲之事從

易測卷五

六

訓三五

事於大人之學以全乎无妄之理由是而有攸往必將合志於九五而无有不利矣象曰不耕獲未富也未富貧也言其以貧為常隱居求志固自利有攸往也

六三无妄之灾或繫之牛行人之得邑人之灾象曰行人得牛邑人災也

人之災害多由已作小有過失即謂之妄如此而灾非盡天也然天下亦有无妄之灾或繫之牛行人得之以去邑人乃遭詰捕夫邑

人无妄而遇灾此殆天也如此乃謂无妄之灾也一有妄焉不得以六三解矣

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九四以陽居陰不正然以陽居乾體為得无妄之正可固以守之則无咎可貞无咎固有之也固守則无妄之理為我固有之物也

九五无妄之疾勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

易測卷五

七

音平

九五乾剛中正无妄之至者也无妄则无疾矣无疾之人而有疾此豈假於藥以治之一覺之間而已矣剛中而明微有疾自覺投之以藥反為无疾之疾豈可用哉有疾非无妄之常无妄亦不能不有時而疾也四時寒暑之變天且微有過差而况於人乎但可藥則是真有疾也非无妄之疾也

上九无妄行有青无攸利

象曰无妄之行窮之災也

无妄處上九之時窮而無所可往於此時而行有青无攸利矣豈非自取災害耶即彖意

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜之卦利在於正盖有乾德而能尚賢即正也人君尚賢故不家食吉賢者不家食故利涉大川應乎天而受天命也

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

易測卷五

八

音平

剛健篤實光輝日新其德皆是乾剛天德剛處於上不自用其剛而為六五虛中以與九二為應下乾上艮健而不過能止健合此二卦乃為大而正以健謂之大以止健謂之正故曰大正也人君有此大正之德賢者豈宜家食不家食吉以人君之尚賢也賢者不家食相與弘濟艱難無所不利盖君有大正之德必受天命利涉大川正所以應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以

畜其德

卦山在上天在下登山天皆畜聚其畜大矣前聖之言往詰之行畜德之資博取而多識之以畜聚其德君子之觀象於天山也畜德而不於多識非也多識而不以畜德尤非也初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

初九陽性喜進當止之時故有危厲之象而利於止則不犯災也

易測卷五

九

九

九二輿說輟

象曰輿說輟中无尤也

九二自止不進為輿說輟惟其陽居陰爻而得中故能自止而免於尤也初九九二自止

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

九三上承六四六四為良馬與良馬相逐而

上進惟利在艱難貞正而已惟日閑習於輪輿儀衛之間則利有攸往也九三為陽陽與

上九合志故利有攸往輿衛君上所用與良馬逐日閑輿衛便是艱貞在君之前艱難貞正乃事君之道九三陽剛自能艱貞以往而與上合志也

內卦乾外卦艮乾遇艮止初九九二雖有六四六五正應不為應而為止惟九三居乾之上其勢將變上九亦陽與之合志乃不止而進也

六四童牛之牯元吉

易測卷五

十

十

象曰六四元吉有喜也

外卦艮為止六四六五皆止之義六四施牯於童牛以變其善觸之性力不勞而於物不傷吉莫大焉者也以此止惡喜可知矣此六四以防於豫為止

六五豮豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

豮豕豮其勢之豕也六五柔中不勞而止人之邪惡皆若豮豕之牙吉可知矣有慶者惡

止則有慶也此六五以柔中之化為止六四
六五止人

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

上九居卦之極世風民俗一變至道无所用
止此何乃天之路亨通如此乎蓋剛上而尚
賢利涉大川以應天剛健篤實輝光日新之
德浹洽於民故其天路之亨通而為蕩蕩平
平之世也其斯為大畜之盛際乎

易測卷五

十一

張三

䷗ 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

頤口之象口食物以自養故頤以養為義人
之自養有正有正養之以正則吉不正則
不吉故養可以觀人亦不可不以自觀觀人
之養其正乎則知其人之賢矣不正乎則知
其人之不賢矣反而自求其口實其正乎則

知其所養之吉矣其不正乎則知其所養之

凶矣蓋飲食人之大欲存焉生死之所關辭

受取予之問易以自失其正故聖人於頤而

有觀人自觀之訓也夫子又因養之義而推

極於天地聖人謂養非止一身也天地則養

萬物矣聖人則養賢以及萬民矣天地无心

以養萬物而萬物莫不養於天地聖人不能

自養萬民而養賢以及萬民乃其所以養之

者時也若人之自養朝必饗夕必飧時其饑

而飲之食之也天地聖人亦然生必以春長

必以夏收藏必以秋冬春則使耕夏則使耘

秋冬則使收穫因其時隨其宜不可得而違

也天地聖人之養民物莫不以時頤之時不

其大哉要之養得其正者養心志不徒口體

之養得其養則神為主形為役此心即天地

此心即聖人萬民萬物皆依於已而待其生

養然則養正之為吉也豈但一身而已哉欲

法聖人之養民自求口實始

易測卷五

十一

張三

頤拂經上九之陽本非其應往求而失其類
不止於不得其養且以為凶顛頤不可求立
頤不能求為六二者宜何如哉不求而已矣
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利
象曰十年勿用道大悖也

六三陰柔不中震卦之上妄動失道上九正
應當為所養无順上之禮拂而去之自以為
正不知其大悖於道无人臣之禮雖貞亦凶
至於十年亦不可用終無所利也

易測卷五

十四

二百八十五

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

陽有餘陰不足陰必養於陽陽必養乎陰六
四陰處於上資初九之陽以為養上資於下
是謂顛頤顛頤與六二同而吉者初九為正
應也初九既為正應義當以臣養君即其所
養以養天下上之德施光明被於天下矣吉
莫大焉四之在上專倚於初九其所欲資養
之物逐逐而不窮然皆上取下下奉上之常

本頁原缺

理其孰咎之蓋在上雖當養下而必資於下
然後能養天下分定故也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

六五以陰柔之才居人君之尊位陰必資陽
上九陽剛之賢六五資之以養君不能養臣

臣及養君非其經常故曰拂經以陰資陽雖

拂經實正理也必居正不變則常賴其養矣

然六五陰體雖得賢輔但可守常難以濟變

易測卷五

十五

相晉三

不可涉大川也

順以從上從上九也上九臣位而六五順從

為得正不居貞則失所養而不吉

上九由順厲吉利涉大川

象曰由順厲吉大有慶也

大有慶大有福慶於國家

䷍ 大過棟撓利有攸往亨

象曰大過大者過也棟撓本未弱也剛過而中

巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大陽也四陽居中過盛大者過也二陰居四

陽上下不勝其衰弱故有棟撓之象剛之過

二五皆得中又下巽上兌是以巽順和悅之

道而行以是中正巽說之德而當本未俱弱

去舊更新之會利有攸往乃可以成亨嘉之

業矣大過之時聖人以非常之德建非常之

業不其大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

木本无知之物滅沒於澤其植立若將摧之

易測卷五

十六

相晉八

然而不懼也其隱遯人莫見之然而不悶也

君子觀象於此而得立已處世之方獨立有

獨見矣何懼之有遯世與世忘矣何悶之有

初六藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

白茅至潔而性柔藉用白茅是以白茅在物

之下而物處其上无所汚而置之安初六陰

柔居巽而在下過於畏懼如此故无咎也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

象曰老夫女妻過以相與也

九二以陽處陰有枯楊生稊老夫得其女妻之象稊楊之穗而秀者也枯楊更生少壯之稊老夫更得少女為妻其象同也无不利者女妻足以滋養老夫老夫之年過于女妻而過以相與所以為益也此言陽處於陰陰能助陽義不取剛中而取用陰善補過者也九為老陽二為女妻

初九過於謹慎九二過以相與九三過於剛

易測卷五

十七

九三棟撓凶

象曰棟撓之凶不可以有輔也

九三過剛不能勝任如棟之撓傾敗其室故凶象曰棟撓之凶不可以有輔也剛不能取人人不能就之何以相輔其凶宜矣

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不撓乎下也

九四以陽居陰不過剛而與初六為應則能勝其任如棟之隆起是以吉也然以柔濟剛

則可若撓曲以就初六之柔是自失其剛而為有它吝矣棟安得隆起乎象曰棟隆之吉不撓乎下也此以言九四之不可害於柔以為過於用柔者之戒

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五以陽處陽不若九二之有助於陰故為枯楊生華老婦得其士夫之象雖无咎亦无譽矣

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

易測卷五

十八

枯楊生華旋而復枯何可久也老婦士夫損而无益亦可醜也此以言九五之不能用柔而過於自用

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

上六處大過之極涉難過甚故至於滅頂凶然志在拯時故不可咎也此以言上六之過於犯難

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入也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎險也習坎重險也坎何以為險水流而不盈不能出坎故為險也水不險坎為險人事之坎坷亦為險處險有道其行必信其心必亨人遇險而懼行常至於失信心常至於不亨一遇險且不能支矣况於再遇險乎今惟

易測卷五

九

三

行可使之險信則不可使之失有孚之德重險猶初險矣身可使之不亨心則无乎不亨履道坦坦習險猶无險矣若此者乃其陽剛居中有主而實故能處一化齊也然既在險中則當求濟其險往濟其險則險可濟而有功不往則險不能出何功之可尚哉夫在險固當濟險險亦人之所時用也故天有險不可升地有險山川丘陵王公无以守國設為城郭溝池之險以守其國天地王公不能廢

險險之時用不其大矣哉因論處險濟險而又贊險之用大推險之用其无往而不利乎象曰水洊至習坎君子以常德行習教事水相仍而至於重坎君子法之不以難行而輟脩德之功不以難入而懈教人之事

初六習坎入於坎窞凶
象曰習坎入於坎窞道凶也

水流為出險之道習坎入於坎窞水不流失出險之道故凶初六坎之下故然

易測卷五

二十一

三

九二坎有險求小得
象曰求小得未出中也

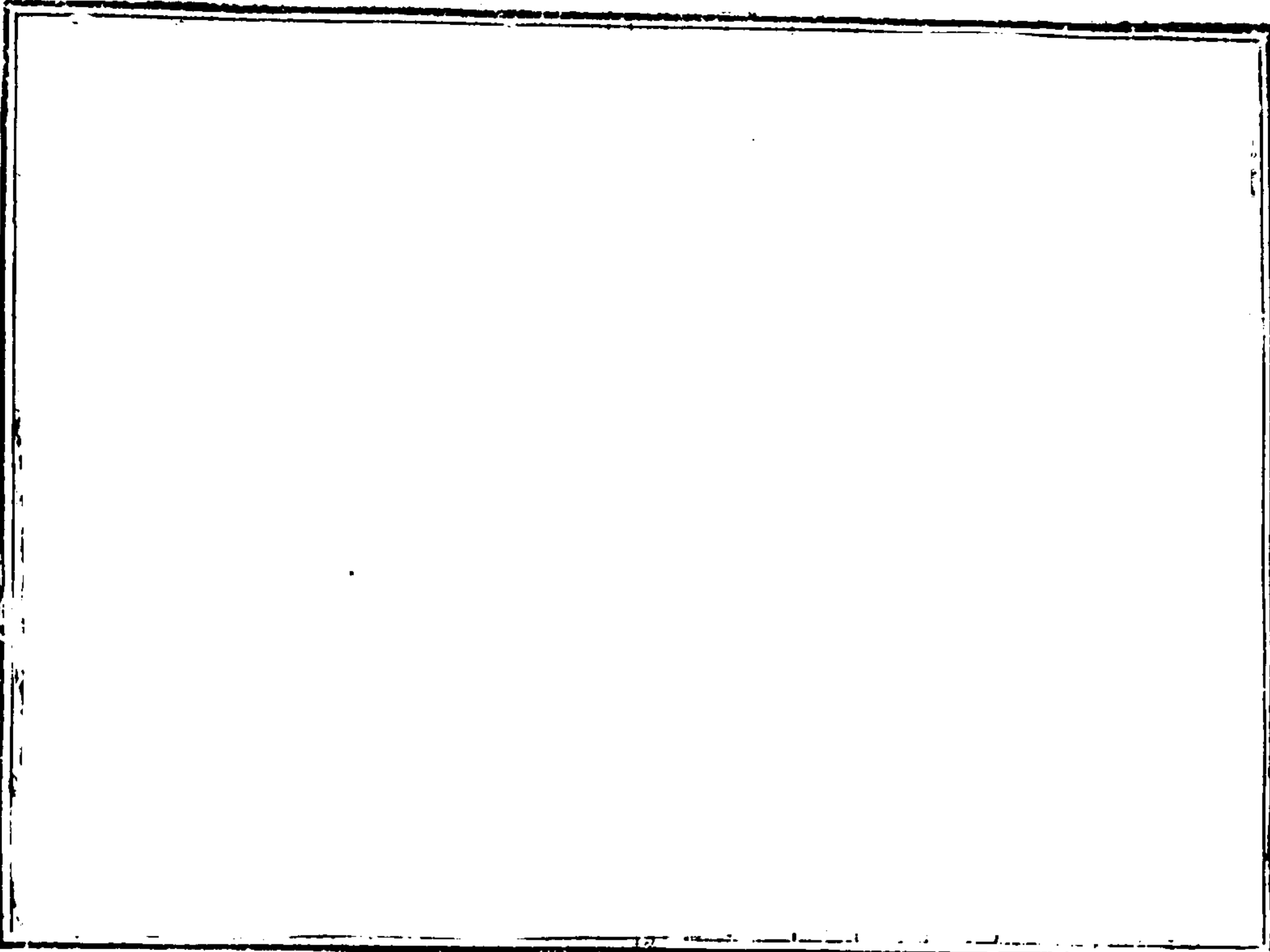
二在險中九剛中求小得然未能出險六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六三陰柔不中正而履重險之間出則之坎居則亦坎出則无之虞則无安出入皆難故

又入於坎窞若用此終豈能有功乎

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

本頁原缺

以畜牝牛吉也

離之為卦以柔為正故利貞而後亨牛之性柔牝牛柔之至也惟利貞故畜牝牛則吉彖釋卦離麗也謂附著也萬物莫不各有所麗如日月則麗天而明百穀草木則麗乎土而生重明之德果何所麗乎兩陰在內固為重明之德二五中正乃其所麗之位重明麗乎正則柔順中正昭明融朗而天下文明矣豈不化成天下乎化成天下故柔麗中正所以為亨而畜牝牛則吉也

易測卷五

五

象曰明兩作離大人以繼明照於四方

離上下皆離也明兩作矣大人繼大人而作者也觀象於重離以繼明照於四方使四方覩重麗之照不其盛乎

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

初九无正應志在上麗几於躁動其履錯然而欲往陽而離初旋復警覺以敬自持止不

遠往得无咎

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

六二之離離於中故為黃離元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

九三為日昃之離鼓缶而歌大耋之嗟皆未

能忘情於生死則何以死哉凶可知矣

九四突如其來如焚如死如棄如

易測卷五

三

象曰突如其來如无所容也

初九離之初能敬以辟咎九四重離之初剛

躁狂逞罪无所容

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

六五柔弱之主不能制剛躁之臣至於出涕

沱若戚嗟若而吉者以其處在王位離於王

公矣四為逆首衆共誅之故能不失其位而

吉也

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

萬邦之民服於天子不為所麗則有征伐上

九處離之極固亦有非其醜類者以其剛明

之才王用出征則有嘉美於是折其魁首而

盡獲非類之民萬邦之民乃始各麗於正而

收化成之效矣離用柔皆吉用剛皆不言而

上九獨以用剛有嘉蓋至外卦則變也

易測卷五

四

新刻易測卷六

衡郡曾朝節著

謝應祥

後學車大任門人王義民全校

楊日森

䷛ 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

易測卷六

乙

咸三百五十一

咸感也非交感也此感而彼乃應也剛若在上而柔在下剛何以感柔乎惟柔上而剛下剛下柔以感之剛柔二氣乃此感彼應以相與也艮為止兌為說艮為少男兌為少女艮之情專於兌而兌說男之情下於女而女乃可取如此則為亨如此則為利貞如此則為取女吉也感之為感不獨男女也天地聖人之功用孰非由於感乎天地以氣感萬物而萬物乃化生聖人以心感人心而天下乃和

平觀萬物之化生而見天地之所感觀天地之所感而天地之情可見矣蓋天地之情原通於萬物萬物之情原通於天地天地萬物判然不同而情同也故一氣感之而莫不化生矣况聖人之於天下同此人同此心也有不感之而和平乎由此推之動天地格鬼神信豚魚貫金石天地萬物渾然一體皆感之所能及也妙矣哉感之理乎

象曰山上有澤咸君子以虛受人

易測卷六

二

咸三百五十二

山至高也且有澤焉以為受水之地高而能虛水鍾之矣君子道德高厚巍然人所共仰忘其有虛其心人有一善欣然受之於以增吾之高大吾之畜初不矜已而自狹也其得諸山澤之象乎

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

初六以微處初感四未深如人拇之動未足以進志雖在四亦志而已

六二咸其腓凶居吉

六二以陰處中與五為應然不待五之求躁妄自失如腓之足行而動則凶惟居以自守則吉

象曰雖凶居吉順不害也

六二陰中性靜順其性而不動故无害也

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

九三與上六為應陽易說陰故有咸其股之

易測卷六

三

音平七

象下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之可羞吝也已

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

九四股之上腓之下為心之象心以不動為

體貞不動也貞則吉矣無可悔矣若不能貞

而憧憧往來則一動於思外物莫不朋從爾

之所思不能无悔矣象曰貞吉悔亡心體不

動不為感所害也憧憧往來心牽於欲未能

光明而正大也治心之要無思而已矣无思則不動矣

九四不言咸乃咸之所自出

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

脢者心之上口之下九五之咸在脢咸之无

心者也故无悔志末亦謂心上

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌滕口說也

易測卷六

四

音平八

惟心能感人心以言感人何以感乎

☳ 震 恒 亨 无咎 利貞 利有攸往

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛

柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之

道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月

得天而能久照四時變化而能久成聖人久於

其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情

可見矣

恒之為卦亨通无咎利於貞正利有攸往故

恒之為言久也其道本可久也卦剛在上柔在下剛柔有定分矣震為雷巽為風雷風合併以相與矣下巽上動動以主之巽以承之不乘忤矣六爻初與四應二與五應三與六應剛柔皆相應矣恒之為卦如此以此廣業安得不亨通以此考祥安得有咎病此之謂正道此之謂利貞是其恒久也又於道也亦即天地之道也天地之道恒久而不已也然又曰利有攸往者何也是道也亨道也國家

易測卷六

五

氣運有窮極之時窮則必變乃又有亨通之日惟此道能利有攸往以開天下之始以成天下之亨也不然終何以有始哉終則有始矣而聖人之化成焉日月繫天而久照四時變化而久成聖人久於其道而天下化成有是恒久之道自有是恒久之化也觀其所恒乃見天地萬物之情狀無非恒久而已矣不恒何以為天地聖人哉
象曰雷風恒君子以立不易方

雷之震驚風之鼓舞萬物莫不披靡然而有不為披靡者君子觀象於此立德於己卓有定力不因外境而易其所不然亦物之易靡者爾

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

初與四為正應初居下柔暗四震體以陽居高志上而不下初乃求望之深求之雖正其勢相隔害必及之凶而无攸利矣

易測卷六

木

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

九二恒之在中者也故悔亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

九三陽爻陽位正矣剛而過中志從上矣雖正不恒德之不恒為可羞吝无所容身也

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

卦恒為久九四以陽居陰為久非其位安所
得禽雖久何益

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
六五以柔中應九二之剛中在恒卦為恒其
德貞矣婦人則吉夫子則凶婦人以貞為吉
從一而終也夫子則以義制也亦若婦之貞
凶矣

上六振恒凶

易測卷六

七

成言四上

象曰振恒在上大无功也

上六在震卦之極有振動之象在上而振動
不恒甚矣豈有功

䷟ 遯亨小利貞

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小
利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯亨者四陽外往二陰內來陽消陰長君子
退藏不屈而為亨也五以陽剛處中下與六
二之中正相應尚當與時偕行不必於遯也

然以小人浸長則亦不大利貞正之道小利
貞而已處遯之時不必於遯不必於不遯其
義不亦大哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
天在上山在下君子如天小人如山天在外
卦為遠小人天尊嚴在上為不惡而嚴
初六遯尾厲勿用有攸往
象曰遯尾之厲不往何災也
人皆遯去獨居其後為遯尾其道危厲初六

易測卷六

八

成言六上

微下隨在可以自藏勿用有攸往亦不為災
六二執之用黃牛之革莫之勝說
象曰執用黃牛固志也

二與五為正應雖在遯時二五以中正順道
相與其固如執係之以牛革也固不可勝言
矣其交之固如此則不可以遯矣遯遯之世
遯內出外二既處中居內即非遯遯之人處
可以不遯之時而不必於遯亦未失也
九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三宜遯而係六二是无剛毅之德有疾而憊

不能決去然以畜臣妾則吉戀而不去為愛

其主而吉然不可施之大事也出處即大事

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

九四已入外卦時當遯而乾體剛明有好遯

之象君子好遯小人不能君子吉小人否矣

九五嘉遯貞吉

易測卷六

九

三百卅六

象曰嘉遯貞吉以正志也

九五陽剛中正處遯之時遯以正其志故為

嘉遯貞吉

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

四五雖在外皆在內有應猶有反顧之心惟

上九最在外而又无應心无疑顧是遯之最

裕如者故為肥遯而无不利也

大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大

者正也正大而天地之情可見矣

陰為小陽為大下卦乾剛上卦震動四陽盛

長而震動故為大者壯也大之壯也陽剛得

中而與六五為應是大壯利於正而大者未

嘗不正也天地之所以為天地正大而已矣

觀於大壯之正大天地之情不可見乎

象曰雷在天上大壯君子以禮弗履

雷在天上莫不震驚而恐懼君子以非禮弗

易測卷六

十

履恐有非禮為天所震怒也

初九壯于趾征凶有孚

象曰壯于趾其孚窮也

初居下有趾之象九有壯之象陽實有孚之

象居下而壯其征必凶乃其質則有孚信者

也惟其果決妄發是為孚信之窮可惜也已

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

二以陽剛當大壯之時然居柔處中不過於

壯得真正而吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角
象曰小人用壯君子罔也

九三以剛居陽而處壯又乾體之終為過剛
不中在小人則為用其強壯之力在君子則
為用罔蔑視於事无所顧憚如此則雖正亦
厲如羝羊觸藩必羸其角也

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹
象曰藩决不羸尚往也

易測卷六

十一

三

四未得中九陽用壯本有悔而四為陰柔之
位用壯不過是以貞吉悔亡惟其如是故藩
決而不羸大車壯其輹為可進蓋惟九四濟
以柔故不特不羸而已尚可以復往也

六五喪羊於易无悔

象曰喪羊於易位不當也

羊群行而喜觸以象諸陽方長而並進五以
柔居上唯和易以待之則群陽无所用其剛
是喪其壯於和易也如此則可以无悔然所

以用柔和者以陰柔居尊位故也若以陽剛
中正得尊位則下无壯矣何必治壯也

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
壯終動極故觸藩而不能退其質本柔故又
不能遂其進然猶幸其不剛故能艱而得吉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而
上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

易測卷六

十二

康侯升進之臣所稱美名也晉進也明在上
而柔進也卦離上坤下離為明六五以柔順
居中故為明出地上順而麗乎大明坤為柔
在下卦六五大明中正以用乎臣坤三爻進
而上行順附大明之君故賜以車馬蕃多而
衆庶又被親眷一晝之間三度接見也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

地陰而幽暗明出地之上去陰暗而為大明
君子法此以自昭其明德亦若明之出於地

上不為物欲所障蔽也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初六處晉之下不能遽進故有晉如摧如之

象但自行其正則吉自行正矣不見孚信惟

從容寬裕以處之蓋在下未嘗受命進退綽

然也何咎之有

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

象曰受茲介福以中正也

易測卷六

十三

三十五

六二在下无應為中正柔和非強於進者故

有進如愁如之象惟其所守貞正故无不獲

吉而受大福於其王母王母謂六五

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上

進是以為衆所信而悔亡上行正是柔而上

行

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠五技而窮九四以陽居陰據在高位不

能大有所為有晉如鼫鼠之象若是者雖貞

正而非為邦然亦危厲不當其位矣此大臣

之不能自審所具以負國家者也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

六五以柔順宅尊大明麗正柔皆進而上行

以相輔佐故悔亡柔順之人心多憂疑中正

易測卷六

十四

三十六

之德自能無疑而有為有夫有得皆勿之恤

但往則吉无有不利而獲福慶也

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

角剛而居上上九以剛居晉之極有晉其角

之象剛進失中无所用而可惟用以攻伐已

邑以自治於內則雖厲而吉且无咎也然道

之正者无所不吉今但用以伐邑則其道雖

正而未光大亦可羞吝矣

上坤明夷利艱貞

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

夷傷也上坤下離不能發其光輝是明見傷故為明夷利在艱難而貞正文王內文明外柔順以蒙大難是用兩卦之義箕子艱貞是用六五上六二爻之義晦其明也是艱內難而能正其志是貞晦其迹委曲以異一聽故為艱處難之內義不可去亦不能必志之遂也而能正其事君之志故為貞文明柔順是聖人事利艱貞是賢人事

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明明入地中明而晦也明在地中晦而明也臨蒞衆庶不可不明不可用明惟不用其明而用晦含弘廣大不歆一一而察見之也而臧否是非卒莫有能逃其藻鑑是用晦乃所以為明矣若用明明必有限不及得晦也

易測卷六

十五

成言八十三

初九明夷於飛垂其翼君子於行三日不食有攸往主人有言

象曰君子於行義不食也

初九明體昏闇在上陽明見傷使不得上進是於飛而垂其翼矣不使其飛則當行君子於行三日不食唯義所在不食可也然方見傷之始君子引去之速不免於主人之言君子豈以主人之言而遲其行哉六二明夷夷於左股用拯馬壯吉

易測卷六

十六

成言四十九

夷於左股行不能壯然其傷小北夷右未為切也被難不壯未為闇主所疑猶得處位不至懷懼而行然後徐徐用馬之壯者以自拯濟而獲其吉也

象曰六二之吉順以則也

六二之吉六二柔順得中去而不忤闇主亦不失其行止久速之則也

九三明夷於南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

九三下體之上文明之極明又見傷遂乃南狩南文明之地藏明而往托狩而行至南方而發其明以征上六之闇君得其大首既征其主將正其民迷日久不可卒正宜化之以漸故曰不可疾貞志在除闇乃得大首是其志大得也

六四入于左腹獲明夷之心於出門庭

象曰入于左腹獲心意也

坤為腹四陰柔不中有入左腹而獲其心之

易測卷六

七

百七

象既得其心雖近不危隨時避難於出門庭而已六四以左道獲上見容

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

六五最近於上六之闇君而能用明於晦居難而不失其正故為箕子之明夷利貞箕子之正生於明不息明根於性不可息也明不可息故正明息不正矣

上六不明晦初登於天後入於地

象曰初登於天照四國也後入於地失則也

上六坤卦之極不明以至于晦有初登於天後入於地之象初登於天四國畢照事之在已者可知矣後入於地明不能自檢事皆失其天然之則况照四國乎此上六所以為闇君而九三能得其大首也

䷤ 家人利女貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也

易測卷六

八

子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人卦取修治於家之內離在內卦所重在內為女六二正位於內則家人可正故利女貞女正位乎內男正位乎外獨曰利女貞者家所難女不正也男女各得其正位是即二儀天尊地卑之大義位豈可不正耶離固為卦之主父母又為主卦之主蓋以一卦觀之巽男也父又為男之尊也離女也母又為

女之尊也父母之於家人猶國之有嚴君男
女相與尊而事之以為主於上而家之人乃
莫敢有越理犯分傷恩瀆倫之事故惟父
子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正家道一
正化行於天下莫有不正之家而天下定矣
可見家人雖利女貞正家猶在嚴君為父母
者可使一日不自正也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒
風自火出有火然後有風也言有物行有恒

易測卷六 十九

如火在內言莫不信行莫不悅如風在外

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

初九陽剛能正家於初以禮閑於心志之未
變使邪僻不作而悔可亡矣

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

六二妻得正位不遂事在內治飲食之事耳
柔而得中故無不正而吉

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

九三雖不及九五過剛而不中視嘻嘻失家

節者異矣

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

六四在家人之尊位柔又巽體初九在下為

應自能富其家家有六四吉莫大矣

九五王假有家勿恤吉

易測卷六 二十

象曰王假有家交相愛也

九五以六二為家剛中之德能格柔中交相

親愛則无所憂恤而吉矣

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

上九處家人之終陽剛在上其體柔巽非過

剛者也故其德孚信无有不用情者矣人且

瞻視必尊衣冠必正儼然人望而畏之不以

恩愛而褻押也家有嚴君家道以正終必獲

吉矣夫身者家之主欲家之正必先自反其身威如之吉非此之謂乎

睽睽小事吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而巽乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉睽者乖異之名水火二物共成烹飪理應相濟今火在上而炎上澤居下而潤下无相成

易測卷六

二十三

三百

之道所以為乖中少二女共居一家理應同志各自出適志不同行所以為異然卦象之中亦有小事吉之義兌說也離巽也和說不忤物又附巽乎明哲之人六五得位有柔進而上行之象五之柔中又應乎九二之剛有此三德雖在睽離之時而質體本柔故於小事則可獲吉矣夫睽之體不可終合睽之用則不終睽天高地下其體懸隔而生成品物其事則同也男外女內分位有別而成家理

事其志則通也萬物殊形各自為象而均於生長其事則類也當睽之時觀揆之用天地民物盡於此矣不其大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

觀於上火下澤之象天下固有不可強同者同處一世之內相與隨俗習非隨波逐流將以為同而其同非也卓然獨立家國非之而不顧雖非好異固有不得不異者矣以同而異斯其為善同者乎亦何惡於睽哉不然以

易測卷六

二十三

三百

水濟水以火濟火而已矣

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

九居睽初剛動於下宜乎有悔九四剛陽在上又非相應亦有睽離之象然同是陽爻同在下位睽而終合故悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪馬勿逐不期復也馬為我馬勿逐自復也九四亦吾之喪馬耳豈能為我悔乎陽剛在上即惡人也以初九而遇九四則

是上下相與為惡人相見惡人自以同類而舍之咎可免矣

九二遇主於巷无咎

象曰遇主於巷未失道也

二五正應居睽之時必委曲相求以覲其合乃為无咎巷非邪徑遇非迎合於巷遇主道則未失

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

易測卷六

二十三

凡物近而不相得則凶處睽之時六三以陰居陽志在於上而不和於四二應於五又近而不相比故見輿曳欲載而失所載其牛被掣欲進而不得進不特阻遏而已四臨三上有天之象劓則所以上通者也天且劓之使不得通於上九然應在上九執志不回初雖受困終獲剛助无初而有終矣
九四睽孤遇无夫交孚厲无咎
象曰交孚无咎志行也

九四无應獨處五自應二三與已睽故曰睽孤初亦無應特立同處體下已既失位處無所安求其疇類而遇初九固無失也相得而无疑交相孚契矣當睽之時雖曰交孚不免危厲然協志同力可以揀時之揆何所不濟哉

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

六以陰柔當睽離之時而居尊位有悔可知

易測卷六

二十四

然而下有九二之賢與之為應以輔翼之故得悔亡厥宗所親謂九二正應也噬膚噬其其肌膚謂相親愛人愛其幼稚必嚙其膚即物亦然五雖陰柔與二親愛則可往而有福慶何過咎之有
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之孤匪寇婚媾往遇雨則吉
象曰遇雨之吉群疑亡也
上九與六三為正應以六三居二陽之間疑

其相比既疑六三已無與矣故處睽離之時而有睽孤之象也因迹起疑因疑積意其見三如豕之污穢而背負泥塗可惡之甚也既惡之甚以无為有如見載鬼滿一車鬼本无形而疑心生妄若有之也睽乖既極勢終必合先張之孤欲加矢於六三後說之孤即以其孤而與之以為悅羣疑盡釋知六三果非寇也乃婚媾也自此以往陰陽交相和暢而成兩遇兩則吉矣非群疑盡亡豈有遇兩之

易測卷六 二十五

吉卦

䷋ 蹇利西南不利東北利見大人貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇

利西南往得中也不利東北其道窮也利見大

人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大

矣哉

卦上坎下艮坎正北艮東北自艮而趨於坎

則遇險舍東北而之西南更不值險矣處蹇

之人惟在遠險故利西南為至善之地中者

至善之道也既利西南則得中也東北困窮之鄉既不利東北往東北則道窮也然止於險固為知不濟險難亦无以正邦而有功卦之九三大人也上六利見大人以此往而濟險必有功矣諸爻二三四五此四爻皆正位而貞吉則足以正邦矣不能不蹇而能濟蹇惟遇蹇而見其用之利也蹇之時用不其大

哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

易測卷六 二十六

險而止不怨不尤反求諸身而加脩德之功

君子之取諸蹇也

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

初六處蹇之初居艮之始止以待時則有譽

矣往而得蹇焉得知

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

九五在蹇難六二柔順得中上應九五周旋

終始以畱共濟非以其躬也即未有功終无尤之矣若以躬之故而蹇蹇尤不終无

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

九三履艮之終而近於險往則險矣止而不往與下二陰比是未往而反固二陰之所喜也喜陰之附陽而立也內喜以為比外利以為應濟蹇者不在茲乎

六四往蹇來連

易測卷六

三

象曰往蹇來連當位實也

六四入於險矣往則入險愈深四居上位與三相比不往而來與三相連而以陰居陰處其實當位而實足以得衆為得蹇之道矣

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

九五處險之時正居險中險之大者也得位居中不失其節下與六二為應故致朋來相

與共險而不舍矣

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

上六處險之極居蹇之外應三從五碩謂九三也往蹇來碩吉之象也利見大人利見九五之大人也九三在內往蹇來碩志在內也陰賤陽貴利見大人以從貴也

蹇卦九五與上六皆有應九五在險故止朋來上六出險從貴故能獲吉

易測卷六

四

往蹇來碩之往與初六九三九四之往不同彼往而得險此之蹇既往矣惟來應三而從五為吉也

☳ 解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲折解之時大矣哉

解坎下震上坎為險震為動險不動无由解

難動在險中亦未能免咎今動於險外即見脫免於險所以為解也震東坎北東北近險西南遠乎險故利西南不則无所往矣遠險之民往則民未重困故得衆心誠自東北有險之地來復於西南為有以得乎中道何有不吉然有所往亦貴應之以速乃吉速則易解也解及其時往不有功乎既明處解之道復觀天地萬物之解天地之氣不蘊結則不解及乎雷雨交作而天地解矣百果草木不

易測卷六

二十九

三十一

震動潤澤則不發生及乎雷雨交作而百果草木皆甲折矣是解之時天地萬物皆資震坎之解散其用不亦大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨主於發生君子觀象於雷雨寧過於仁毋過於義過可赦則赦之罪可宥則宥之以解无知之民於難不欲苛而傷仁也

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

以柔在下處解之初上與剛應相際得宜義无咎矣

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

九二以陽剛之才上應六五以九居二為得中道故有田獲三狐得黃矢之象狐陰物也三狐二陰即六三之小人也獵於田而得三陰邪媚者遠去矣黃中也矢直也中不過剛直不枉法如此則為事君之正理而有吉慶

易測卷六

三十

三十二

亦即六五有解之吉也象曰九二貞吉得中道也田獲三狐得黃矢即中道也

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負乘而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可羞吝矣

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

九四陽居上位近承六五大臣也然以九居四處陰之位其力微弱故所解者微撓微而下者也必待朋類至斯皆孚信而解者大矣朋即九二與六五應者

六五君子維有解吉有孚於小人象曰君子有解小人退也

六五居尊履正而應乎剛是有君子之德君子當此時可以有解於險難有解於險難所以獲吉夫以君子解難小人皆信服之小人

易測卷六 三十一 五三十五

信而退險難無不解矣

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

悖當解之大者也解極之時而有難解者公用射而獲之解盡是矣何不利之有

初六應上而解九二在下而能解六三正所解者九四大臣不能解者六五君之解上六

大臣之能解者也

新刻易測卷六終

東晉書院

新刻易測卷七

衡郡曾朝節著

謝應祥

後學車大任門人王義民全校

楊日森

二簋可用享 彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用 二簋可用享

有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行 損不取損下奉上之義蓋損其事之當損者也事以真誠為本以華飾為末故損卦惟在有孚內有孚信之德則華飾自損外損華飾之末則孚信益薦損而有孚此所以為元吉

易測卷七 乙

為无咎為可貞為利有攸往其卦兌下艮上損下卦上畫之剛益上卦上畫之柔剛進而上行卦之所以名損也而損之所以元吉無咎可貞利有攸往則於祭祀一事見之故彖辭曰何所往哉謂世之浮靡者何所底止也

用二簋足以薦其誠矣蓋感通鬼神在乎信不在浮飾乎信中存而以二簋薦之神不吐矣祭祀且然而况其他乎故凡用之於宴饗用之於交際用之於朝廷用之於家國知有所謂損又知有孚信之本尚本實而去浮飾未有不元吉未有不免咎未有不可貞未有不利攸往者然損不可常用也而有時焉禮有以多為貴者有以少為貴者故二簋應有時如朝廷大祭祀大宴饗何可用二簋也損

易測卷下

二

書

剛益柔有時如國家大制作大舉動何可以損言也時損時益時盈時虛動惟厥時而損益盈虛不以已焉則得之矣不知時而用損固不可有所當損而不損亦不可將不在於人哉

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

忿與欲不可有者君子觀損之象而用於忿與欲之間忿加於人足以招患懲於前使不復作欲動於念足以害德窒其實使不復萌

懲其忿而忿損矣窒其欲而欲損矣損之又損道日益矣

初九已事遄往无咎酌損之

象曰已事遄往尚合志也

初九有陽剛之才與九四應而處損之時不可不自損以保其身是故已事則當遄往庶幾足以合志於上而无咎蓋雖功成於已有益於國家者甚大惟當酌取而損之不以自盈上始不猜疑也

易測卷下

三

左

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以為志也

九二當損之時剛而得中中之為德至德也惟利於貞正不可妄動离乎中而行凶矣蓋中不可損稍損之為不及中不可益稍益之為太過弗損弗益中以為志利貞者利此而已

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

六三處損之時居於下體遠與上九為應近與六四相比然近比六四遠應上九是三人行矣三人行則六四本非正應上九反乃致疑故必舍六四以應上九免於疑而與已應三人行不當損一人乎一人行疑无友也天下之理无獨必有對二人行固已得友一人行必有與之友者四五之友初二是也故觀損益於陰陽對待之間三則損一則益天地尚然而况人乎

易測卷七

四

右三六

六四損其疾使遄有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

六四有偏陰之疾下應初九之陽以陽濟陰而損其疾使遄有喜无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

六五柔順虛中以居尊位而舍己以受天下之益或益之者雖十朋之龜弗克違二龜為一朋十朋之龜弗克違是能悉衆人之見以

合神明可謂大善之吉矣道與天合天必祐之蓋惟自損所以獲吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也

上九處損之終極而當變不損下以益上乃損上而益下其道為无咎為貞吉為利有攸往以此養賢得臣无家有國大得志於天下矣聖人懼損下之難為下也故於上九而揭此義

易測卷七

五

許三六

益利有攸往利涉大川

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益震下巽上損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰損下益上為損損上益下為益今卦損上益下故卦名為益損下益下民有不悅者矣損上益下民皆說其益已所益无疆則民

悅亦无彊也然卦內陽自上卦而下於下卦之下是謂自上下下以貴而下賤其道大光顯矣又五以剛陽中正居尊位二復以中正應之是其德大中至正利有攸往乃中正之德致其福慶也且不但利於平時而已當艱危險難之時而涉大川亦无所不利震巽木也震巽合木之道所以成益也蓋至於利涉大川而木道乃大行矣利有攸往利涉大川益之為卦如此復以二體觀之下震動上巽

易測卷七

六

許翼

順動而不巽其用易窮能動能巽其益日進攸久无彊所謂利有攸往利涉大川者未有限量也不獨人也天地亦然天之氣運而不積以施於地地乃承之而生萬物天施地生其益豈有方所乎故損之為道用之有時凡益之道與時偕行无時而非益之道也益道之大若此

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
風雷益有遷改之象遷上卦之陽改下卦之

陰君子觀象於風雷而遷善改過焉日進无彊矣

初九利用為大作元吉无咎
象曰元吉无咎下不厚事也

初九處益之初居動之始體剛而應乎巽利用為大作益利之事吉之大而无過咎者也所以然者初九在下安下之分不自以事之重大自矜自伐是以元吉而无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
易測卷七 七 張二

六二處中正而體柔順虛其中以求益而能順從故或有益之者雖十朋之龜弗克違然人以善益我我當以貞固守之能常永貞固則善為我有而吉矣然此虛中受益王者用之以享于帝而有自天之祐六二永貞亦當獲吉其理一也

象曰或益之自外来也
益非自益自外来也

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

六三處下卦之上與上九為應六陰九陽以
陽益陰故曰益之六以陰居陽不中不正事
非平常必用於凶懼之地以興大事惟其受
益有素用无不宜故事集而无過咎是以孚
信於中行之主功懋懋賞頒告於六三尊之
以公而觀必用圭焉然其益用凶事者益雖
受之於人始若固有於己不知其為人之益

易測卷七

八

益卦

是以能用凶事而无咎也

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

益卦有遷徙之象古之人君多遷國以奠民
居遷國事之大者六四近君居正以柔巽輔
上而順應於初之剛陽是以益上之志故九
五中行之主告六四公其附從吾之行以六
四之柔巽從于剛中之九二利用為依而遷
國都蓋言必可聽計必可從所以益其志者

多矣

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

上有所以惠下下亦有所以惠上上之惠下
患其有不真誠真誠惠下則為有孚惠心矣
下之惠上惠之以德下以真誠之德應之於
上則上受下之惠享有元吉之慶矣九五剛
陽中正居尊位又得六二之中正為應故其
中正至誠在惠益於民非若假仁於外飾而

易測卷七

九

益卦

非心之惠也若是則不問而知其元吉矣其
在於民莫不真誠感動一心一德不應後志
以有孚之德為上之惠益矣惠我德者大得
民之志也何元吉如之

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来也

上九處外卦之上而為剛陽之過非能取善
自益者也故人莫有益之莫之益則所行乖
戾或有擊之者矣若是者豈其一於不求益

哉以其才之過剛立心勿恒二三其德故人莫益之也安得不凶象曰莫益之偏辭也受善不虛所聽惟一人之偏辭則或擊之自外來不期凶而凶矣

䷗ 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

象曰夬夬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

易測卷七

十一

十一

卦乾下兌上五陽在下一陰在上陽進而盛勢必決陰陰在五陽之上處非其據勢亦必受五陽之決故剛決柔而為卦夬也乾為健兌為說是健而說雖決而和以其柔之乘剛也而揚于王庭使知罪之不可赦惟其真誠以號於衆而衆知國有危厲之事其危乃得以安定而舉動光大揚于王庭告自邑也小人在朝不必出其境也夬而和不利即戎決去之而已即戎則所尚之剛武至於窮極非

健而說也雖決而和雖和而決利有攸往以去小人小人去而柔變剛矣剛長而為乾決道乃終矣不然小人不去何以決柔哉

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌澤上於天義當自天而下未有積於天而不下者故君子觀於天澤以其貢賦於一人者散而為臣庶之祿不敢私天下之所奉乃若居德則喜其聚忌其不聚而所得於麗澤仁以居之惟恐其或失焉故均之為澤也有澤

易測卷七

十二

十二

以潤下者宜施有澤以自益者宜居惟其宜而已矣

初九壯于前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

九陽又乾體居決之初以下而任壯是為壯於前趾往必不勝其任矣故為咎

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

九二當決之時剛而能柔又得中道故能憂

惕呼號以自戒備則雖暮夜有戎可尤患矣
惟得中道故知惕號

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有
愠无咎

象曰君子夬夬終无咎也

九三欲決小人剛過乎中壯見於頄凶之道
也君子之決小人夬夬而壯矣不動于意不
動於色故為獨行遇雨之象陰陽和而後雨
健而說決而和故曰遇雨也遇雨則濡矣若

易測卷七

十三

成三

濡則有愠之者矣愠其決小人之以和也然
其和也和而決也終必能決去小人何咎之
有

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
下剛而進九四以剛處柔乃君子中小人故
不與俱進以決小人而為群羊所傷有臀无
膚行次且之象羊之進也以群九四若能如
羊之牽連以往則可悔亡剛亢不能納言自

任所處聞言不信以斯而行凶可知矣象曰
其行次且柔邪之人位不當也聞言不信耳
豈无聰心不明也

九五莫陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

一陰之勢柔脆如莫而又在陸人所行踐九
五以剛居中夬夬以決之然不過也健而巽
決而和行協乎中如是而決柔為无咎矣象
乃謂中行无咎中未光者中道在我而小人

易測卷七

十三

言

處近不能使之為君子有待於決未得為光
大矣夬決小人豈君子之所欲哉
上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

易之於小人始萌則示堅冰之戒始去則防
无號之凶故曰終不可長蓋陰難消而易長
小人難退而易進也

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也
姤之時義大矣哉

卦巽下乾上以柔遇剛故卦名為姤姤遇也
以一柔遇五剛其在人為一女遇五男淫壯
之甚女之為體婉婉柔順方可與之偕老淫
壯若此不可與長久故勿用取女然一柔遇
五剛之女不可取也以此而遂不取女非也
天地若各亢所處不相交遇則萬品庶類无
由章顯必須二氣相遇乃得化生是天地不
能廢姤也一女而遇五男斷不可取若剛遇
中正之柔男得幽貞之女則天下人倫之化
乃得大行也姤之時義包括人物博該天地
不其大矣哉

易測卷七

十四

言

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下而萬物震動命誥四方而耳目咸
新故人君之出令取諸姤也

初六擊于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
柅在車下止輪不動是柅者制動之主而金

柅則柅之堅剛者也初六處遇之初以一柔
承五剛散而无主自縱者也九四之正應即
初六之金柅可以制其不動初六繫于正應
乃得貞吉若不牽於一而有所攸往則不惟
不吉而唯凶是見矣人見柔之方微疑若可
忽不知羸弱之豕雖未強猛他日信其必蹢
躅不可不有以牽之也豕性陰柔故又以况
也

象曰繫於金柅柔道牽也

易測卷七

十五

言

以金柅牽其不正之性在微弱預思為蹢躅
之防

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

姤者遇也遇之則有之矣九二之陽切近初
六之陰是陰陽相遇於近魚味之美陰也九
二得初六而有之為包有魚之象雖非正應
遇則宜有無有過咎已既有之情自專一其
不及賓亦義之自然也

註疏包作庖

九三臀无膚其行次且厲无大咎

象曰其行次且行未牽也

初六為九二所有九三說於初六而不能得居處不安若臀无膚也其行次且意難遽舍而進不能也自處若此不勝妄念亦危厲矣幸其不必於進以牽於初六其咎猶未大也九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

易測卷七

十六

言

九四陽剛在上初六陰柔在下初六九四之民也初六為九二所有九四无民矣故為包无魚之象无民而動失應而作其凶可知象曰无魚之凶遠民也九二以近故有之九四正應不應民遠之矣高而无民其何以為君耶

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九五剛陽虛中而无應未得賢才而志在重

賢猶以杞葉包美味之瓜惟恐其不安全也

中正之德不自暴露章美内含志惟用賢而不自用也九五之重賢而不自用如此下雖无應得遇之道終必有賢才自天隕降成相遇之美矣象曰九五含章中正也謂所含者中正也有隕自天志不舍命謂志不與命違天必使之有遇也

上九姤其角吝无咎

象曰姤其角上窮吝也

易測卷七

十七

言

角剛而處上上九處姤之極過剛无應无所復遇故為姤其角羞吝之道也然獨行无侶亦不自失異乎同俗合汚者矣故无咎象曰姤其角上窮吝也剛而處上不能下交故致窮獨而吝也

䷗萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲

吉利有攸往

象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

萃亨萃則必亨彖傳无亨字偶无之也萃聚也民心歸往而聚集也衆不易聚卦坤下兌上順以說又陽剛處中正之位而六二以中正應之下順上說剛柔中正以是而蒞衆衆聚之矣衆既為我所聚由是可以合天下之歡心以致其孝享王者之假有廟以其所聚假之而已矣由是大人首出庶物為天下之

易測卷七

十八

成言九

人所利見无乎不通而亨无乎不利而正蓋我之所聚由順以說而聚由剛中而應以聚其聚皆以正也其假有廟也用大牲矣蓋孝亨之禮王者之禮也用大牲有不吉乎其利見大人也利有攸往矣以舉大衆以興大事天命有歸順而承之矣所以然者皆聚之為也天地以聚萬物而成其為天地之大萬物以天地之順說剛中而應為天地所聚以聚而觀天地萬物之情豈與聖人異哉

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤宜在地中今澤反上於地此非常理之所
有也天下之變出於不虞者固類此矣君子
觀象於此而思民之萃聚固莫不固結於我
而或有不逞者恣睢于下不可不脩除戎器
以戒備於不虞豈以天下為必无事而遂忘
備哉

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤
往无咎

易測卷七

十九

成言九

象曰乃亂乃萃其志亂也
初與四為正應本有孚以相從者也柔而不
堅弱而不固疑正應而從二陰為有孚不終
之象若是則心志惑而亂矣近者易狎反萃
而不散矣然不終之孚亦在吾之勿過疑耳
若呼號正應必欲與之一把握而為笑勿以
二陰之故為恤如此而往從剛陽之正應是
能萃於所當萃矣何咎之有
六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

臣之未進也待於引臣之既進也貴於乎六
二以陰居陰復在坤體志於靜退守中未變
而上與九五為正應必有以牽引之而進引
之則吉无咎矣禴夏祭之名最薄者也九五
既牽引之而進而六二居中得正足以見信
而上之信之不相間隔由是上下一心如祭
之可以省簿薦於鬼神而真誠上達矣

六二萃如嗟如无攸利往无咎小吝

易測卷七

二十

象曰往无咎上巽也

六三比四不正患所生也故萃如嗟如无攸
利上六亦無應處極而思朋類巽以待求者
也與其萃於不正不若應於同志故可往而
无咎然上六陰也已亦陰也二陰相合異於
陰陽相得者矣故小吝

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

九四居近君之位群陰承之群心萃之大吉

而无咎矣夫子乃補其意曰大吉无咎位不
當也謂其以陽居陰位則臣也功業則疑於
逼上也其心固已危矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

九五當萃之時履大君之位其德中正亦无
過咎矣下有九四之臣群陰承之群心萃之
而觀人心於九五猶若有不孚信者此不可
不自力也蓋元者君德也體仁以長人而常

易測卷七

二十一

永貞固以守之即若乾之以元德統天而民

自孚信悔自亡矣象曰萃有位志未光也以
元永貞為志乃光大也

上六齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

上六最處上處獨立无應凶危將至居不獲
安故齋咨涕洟然惟知有凶危能不自安衆
不即害故无咎頤亦難乎在上矣此猶當萃
之時故未甚也

䷭ 升元亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用

見大人勿恤有慶也南征吉志行也

升巽下坤上其象木生地中木之始生也柔

柔之上升必以其時非時不能升也卦之體

內巽而外順巽體之剛陽動於中而坤之中

氣應之二氣訢合為時之春是以物皆大亨

而木之柔乃於此時上升也卦義若此其在

人用見大人勿恤而有福慶蓋剛而能中大

易測卷七

三十一

三百九十一

人也大人有柔順居中之六五相應有位有

時矣從而見之是能得所主也何恤之有不

但可見大人即欲自此前進焉无不吉矣蓋

卦下巽上順巽順皆坦途也而志可行於天

下矣何不吉之有繹升之義又用无不宜如

此

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

莫柔於地中始生之木而能上升則吾人柔

順之德始於小終於高大積漸以成者也自

小而積之日日以積忽不覺高大高大豈一

日之積哉

初九允升大吉

象曰允升大吉上合志也

初以柔巽處位之下素行協乎人望在上信

之而升是能合志於上升之大吉者也

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

九二剛中與六五應必見孚信孚乃利用薄

易測卷七

三十一

三百九十四

物之薦誠可上達為无咎不孚而禴何足喜

耶

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

坤在三上耦畫中虛以陽升虛前无遮障一

覽目前明无疑矣以此燭理則不惑也

六四王用亨於岐山吉无咎

象曰王用亨於岐山順事也

六四居近君之位以柔居坤處於下體與上

相比而順卒之上不能害吉且无咎王之亨
十岐山用此道矣

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

六五虛中居正以應九二貞正獲吉如升階

然愈升愈高大得志矣

上六冥升利于不息之貞

象曰冥升在上消不富也

上六升之極進而不止忘其所處之已至謂

易測卷七

二酉

光前

之冥升升既已極惟見其消不獲加益何其

不知消息之道哉若以此處道為不息之貞

獨此為利矣處位非也

困亨貞大人吉无咎有言不信

象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

卦上兌下坎坎剛反在下兌柔反在上四五

之陽在上六之下剛皆為柔所揜故卦名為

困也困雖非亨困則必亨理不與也然所謂

亨者不必得之于亨卦下險上說雖在險中

不失其所說樂是在困之時未嘗不亨夫非

君子之有得於說豈能處險乎然而至於貞

正則惟九二九五之大人乃吉无咎蓋君子

亨未必處得其當大人剛而能中困而不失

其正矣若有言不信而徒尚口說用言以免

禍尚口乃窮况能吉乎以此見困而能亨當

如君子困而能正當如大人也亨以卦義言

易測卷七

二五

大人以九二九五言陽為大故曰大人

象曰澤无水困君子以致命遂志

困不致命必屈不可奪者志也致其命以遂

其志遂而處困之道畢矣

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

株木無枝葉之木也初六陰柔處卑居坎之

下四為正應剛而不中方困於陰揜初六不

得所庇為臀困于株木之象上无所庇下不

能安迷暗妄動益入於幽谷不能自出三歲不覲處于昏暗也

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

九二陽剛中正福慶襲至為困于酒食之象又且朱紱之服方來錫之矣有爵祿則有祭祀利用亨祀其先以興歲事用於凶事而征行利有攸往而无咎蓋惟剛中之德在於九二故有此福慶也

易測卷七

二十六

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

六三陰柔不中往得凶咎九四在前困於石矣九二剛而在下據于蒺藜矣入於其宮上六不應不見其妻矣其凶若此所居不中无往而祥也

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

九四之正應在初初近九二初欲來而九二堅強之車阻滯其行故為來徐徐困于金車之象可羞吝矣然正應于四終不能奪終必越金車而來也象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也蓋志在下雖來徐徐必來也有正應不問其當位不當位也

九五剝剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰剝剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

易測卷十

二十七

九五剛正宅尊然上下皆揜於陰故有剝剛困于赤紱之象赤紱臣下之服陰既揜陽有君无臣故困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之臣雖非正應而志合道同必來共濟是始困而徐徐有喜悅矣惟此剛中之德何用不宜利用祭祀則必至誠感格而獲福也

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

上六以陰柔處困極疑滯如在葛藟憂危而見艱危過慮而日動則必悔困而不求急脫其象如此若断然而征行則吉矣未當蓋其心以為未當也吉行吉於征行不行不吉也

䷯ 井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

象曰巽乎木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

易測卷七 二天 九五

卦巽下坎上坎水巽木巽之義則入也木入於水下而上乎水故為井井之養人用之不窮者也邑可改井不改一定不移无喪也體不外增无得也居安資深以待人之汲往者來者皆井井而賴之以為養也夫其改邑不改井若是其有常德者何哉卦之二五皆陽剛居中者也有是剛中之德故能常永貞固不受變於外境而裕濟世之用人當汲汲以求之而養天下於不窮矣願乃幾至乎井而

亦未嘗繙井是自止其進而不能收井之用也如无井同矣何功之有乎又或繙乎井而先自羸其瓶是徒有羨乎井水不可得凶不以此乎人之不能用賢賢者之不見用何以異此

象曰木上有水井君子以勞民勸相

勞民者上興事以勞其民也勸相者民勸相於不倦也水在井中木得而上之用力不難致之甚易故君子之所以勞民者不徒以力而各與之以法其所以勸相民者不獨上為之勸相而使之自相勸相於不倦人官有能物曲有利智者制之愚者效焉始即若以木上水而凡前民之用者无不為民所利賴也君子觀象於井者如此

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

初六以陰居井之下井皆泥而人不食又若井之舊者禽鳥亦不至時舍之矣舍之不食

易測卷七 二天 九五

與无井何異

九二井谷射鮒甕散漏

象曰井谷射鮒无與也

九二陽剛得中而九五不應下比於初為井谷射鮒之象井上出者也谷非井矣水之下流注於鮒而已何以能汲故甕之汲水者以不用而散漏况能有井養之澤哉

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其

福

易測卷七

三十

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

九三居井之時陽剛不中如井之渫治清潔反為人所棄而不食而使人心為之惻怛然既以不食為惻則井為可用不免於求王明而用之王明而井養足以及物施者受者並受其福矣

六四井甃无咎

象曰井甃无咎脩井也

井不脩幾為廢井六雖陰柔而處正故修其

井以豫為濟物之地何咎之有

九五井冽寒泉食

象曰寒泉之食中正也

五以陽剛中正居尊位如井之冽泉之寒可為人食至於人莫不食而及物之功大矣上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在上大成也

上六居井之上而井以上出為用有井收勿幕之象前汲者方收其上水之木後汲者勿

易測卷七

三十一

幕其上出之處前後相續往來井井所利養博矣上六、九三為應能以中孚之信用賢人所以井道之成能極其大也

新刻易測卷七終

新刻易測卷八

衡郡曾朝節著

謝應祥

後學車大任門人王義民全校

楊日森

䷰ 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

易測卷八

乙

吳永新

卦離下兌上兌澤在上離火在下為水火相息又離為中女兌為少女二女同居志不相得不相得則革矣故其卦為革革之迹近於不正故革必不信於天下而多悔當革之時是非淆亂必事已之日乃可孚信既革而天下莫不信矣蓋卦之德離為文明兌為說文明則事皆析理也精而釐无不宜說則人心和順而无所乖忤其所更革皆大亨而得正為所革之當凡悔皆亡之矣若此則何病於

革也故天地惟推遷改易也而四時萬物生長成終各得其宜湯武惟易姓受命而開一代之業也而後上足以順乎天命下足以應乎人心革之時固天地之所變化世運之所終始也不其大矣哉

象曰澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火此事之必无者也澤上火下又卦之成象者也君子觀象於此而以治曆明時天之高也星辰之遠也何從而能推步之哉

易測卷八

二

吳永新

天授以神智而支干立起數於日至而歷法成乃齊七政乃定四時而民時不忒矣此豈可以尋常測哉

初九鞶用黃牛之革

象曰鞶用黃牛不可以有為也

初九以陽剛處革之初不宜有所變革固而持之用黃牛之革此不欲變者也蓋初位居下義從乎上不可以有為故惟自固如此也六二巳日乃革之征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

六二柔順中正當革之時不肯速革已日乃
革之征吉无咎可嘉尚也

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

九三陽剛居下之上而四五皆陽在上有往
必凶雖貞亦厲然上有六應可革之言三就
於我極其孚信又何之乎以此而革革之當
矣

易測卷八

五

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

九四陽剛處陰與九五相比志合道同故悔
亡而有孚改命獲吉象曰改命之吉信志也
信其志故改命吉也

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

九五居中處尊以大人之德為革之主其有
所變革也損益前王創制立法文章之美煥

然可觀如虎之變其文彪炳不待詹卜而天

下孚信之矣

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

上六柔躅居上處革之終君子潤色鴻業如
豹文之變在小人亦能變其顏面容色以順
乎上小人既革其面更從而深治之則凶惟
居貞則吉也大人君子各有分量是不可強

易測卷八

四

而亨

䷗ 鼎元吉亨

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上
帝而大烹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

卦之名鼎卦本有鼎之象也有鉉有耳有腹

有足即鼎也下巽木上離火以木從火所以

烹飪也天下莫不用之乃上以享上帝下以

大烹養聖賢惟其切於用故用之大也下體

巽為巽順上离明中虛為耳目聰明之象蓋
聖人能以大烹養聖賢是能巽順乎聖賢莫
不憂其事而助於已明目達聰不勞已之聰
明而合聖賢之聰明以為聰明矣六五柔得
位柔進而上行體已獲通以明居尊而得中
道下應九二之剛則所通者大是以元吉而
亨也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎三足而正立端凝不動有三才定位之象

易測卷八

五

言八

君子觀象於鼎居中履正以成位兩間而命
自我凝矣蓋天子所命也我正位而與天地
參正天心所以凝固而悠久也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

趾鼎之下體也顛趾以出否不害為顛趾矣
妾婦之至賤也置妾於室以生子不害為置
妾矣初六居鼎之下為鼎趾而將烹飪必顛
趾出否與得妾以子同為无咎出否以納新

得妾以其子皆為從貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九二以剛居中鼎有實之象五為正應而近
與三比然比已而非正是我仇有疾也我慎
所往自守以正彼自不能即我而无過尤矣
是以吉也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

象曰鼎耳革失其義也

易測卷八

六

言五

三居下卦之上象為鼎耳耳所舉以移鼎者
也三又不應乎上九而离在上以祿位為雉
膏九三陽剛不中故有鼎耳革其行塞雉膏
不食之象鼎耳不可舉又方遇雨有虧損之
悔然九三雖不應上九陽剛之才自為上九
所任蓋陽與同德者也終於吉矣失其義謂
失鼎烹飪之義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

四大臣之位下應於初六陰柔小人不勝其任猶鼎折足傾覆公家之鼎實愧形於色汗下沾濡其凶可知本之所以信任初六者誤莫如之何矣

六五為鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以實也

六五為鼎耳而又得中故為鼎黃耳下應九二是黃耳而又金鉉貫之不難於舉鼎矣利在貞正而之貞正則黃耳之德不易金鉉之

易測卷八

七

創百三

應能久也實者耳之實也中以為實故云黃耳也

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

上九剛陽居鼎之極离体本柔剛而温者也故曰鼎玉鉉剛柔中節所以大吉无不利也

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪

七鬯

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有

則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

卦震下震上震為雷又為長子雷震動而恐懼故又為震懼方震懼之時非亨也而有亨之道焉震之來也虩虩然頽慮不安恐懼修省由是所為皆善而致福慶矣然惟恐懼不失其常笑言啞啞而和適由震懼之後觀之固莫不安裕而有法則也夫雷之震也及於百里之遠遠近莫不驚懼乃能不喪其七鬯

易測卷八

八

曹百六

是心在誠敬不以震懼而奪中既有主出可以守宗廟社稷以為祭主矣震之致福也以能恐懼其長子之能為祭主也以不能使之懼合二義而震卦之德備矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

當洊雷之時人心莫不恐懼莫不脩省及震而心復縱肆與聞洊雷時異矣君子以此時之心為恐懼為脩省无時而不恐懼脩省也豈直其時而已哉

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

初九義同永辭

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也

初九以剛處下聞震而惧恐而致福六二以

陰處陰不能敬於剛陽而反乘之是傲尊陵

貴為天所誅故震來則有危厲喪億貨貝自

亡其處躋于九陵矣然其犯逆受戮无應而

易測卷八

九

言言

行人莫之納不必追逐不過七日即得之矣

以其乘於剛陽所以犯逆受戮也

六三震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也

三以陰居陽不正而處震之時蘇蘇然神氣

緩散潰喪三居下卦之上位亦高矣德不當

其位故震乃蘇蘇也若能震惧而行不居此

位则无眚矣不行眚豈能免乎

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

九剛四柔陷於二陰之中處震之時遂泥而

无所處分以震自怯柔懦之甚豈德之光乎

雖稍異於蘓蘓亦中之无主者也

六五震往來厲億无喪有事

象曰震往來厲危行矣其事在中大无喪也

六五柔而无助以處震時往來于行无非畏

途然雖不當位居中復尊億无所喪不免有

事而已盖五惟得中隨宜應變足以自守不

易測卷八

十

言言

至大有所喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣

无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也

上六以陰柔處震極志氣消索瞻視徬徨以

是而往凶矣盖其中以震喪失動必惟咎安

得不凶然與其當震而惧孰若未震而戒其

震惧也不于其及躬之時而于其震隣之時

尚得无咎猶未免于婚媾之有言謂及隣猶

已近平時不知戒也此以言震之貴豫也

☳ 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

永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

卦艮下艮上无非艮也艮之於人也取諸一

身何以喻艮之義乎其背而已矣背也者人

之所不見也人心之不能靜定而止也由於

有所見如背之无所見則止矣故惟艮其背

易測卷八

十一

三真卦

為足以明艮之義也夫艮之為止也非謂偏

於靜而一无動也當其无事時也吾之止與

時止焉固不動於止之時也當其有事時也

吾之止與時行焉亦无着於行之時也若當

動不動是失動之時矣當靜不靜是失靜之

時矣動靜不失其時是能知止之義无動无

靜者也時動時靜者也不蔽其見於一偏而

止无所止其道不光明乎然人之患常在於

不能止是以不免於咎也艮也者止也言乎

止其所而不動也觀於卦之上下二體皆艮

也皆上下敵應者也初无陰陽相與之象陰

不與陽是不見乎陽也陽不與陰是不見乎

陰也此艮其背之說也惟无見也故內觀其

身不獲其身焉非无身也見之而未嘗見也

外行其庭不見其人焉非无人也見之而未

嘗見也惟无所見而後為止其所也所也者

神明之舍也神明之舍未嘗動焉此之謂止

其所也本体如是功夫亦如是亦何咎之有

易測卷八

十一

三真卦

乎

象曰兼山艮君子以思不出其位

艮一陽止於二陰之上君子觀象於止以為

處位之道位在此思止於此求以盡乎位之

所當盡者非其位不與吾事矣固不得以其

不當為者強為之而多妄念亦不得以其不

當得者欲得之而萌躁心思止其位艮之道

在君子矣

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

初六最下趾之象下則不宜行艮其趾止於行之初矣未至失正故无咎六柔暗恐不終止故又利於永貞也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

六二柔暗處艮之時不能自止隨上而動為艮其腓之象上之動也不能拯止之而又隨之心亦有所不快矣蓋不隨者本心也隨上

易測卷八

十三

而不退聽於心故心不快也

九三艮其限列其夤厲薰心

象曰艮其限危薰心也

三居下體之上以剛居剛而不中故當上下之限不相流通已在下而與上固塞艮止若昭然列其脊於外人人知其為固塞也夫上下同情禮之至也今九三艮其上下之限不用其情其身危矣其心亦若薰爍而厲矣此豈知處世之術者哉

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

六四陰柔得正靜止其身不為躁動為无咎三在上下之際可言限不可言身四在三上合上下之體下搃於上而謂之身六四靜而不動心不動故身不動也身心一也止諸躬者心止也不動為群動之宰豈有身心不動而不能善天下之動也哉

易測卷八

十四

象曰艮其輔以中正也

六五位雖不正居得其中不失其止輔頰在身之上六五心止於輔頰出言有序而不妄發則口无擇言言滿天下无口過矣不亡悔乎

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

九以陽剛居上在艮之終止而不動故為敦艮敦之為言厚也厚於艮之終則寂然不動

矣大德敦化何吉如之

䷵ 漸女歸吉利貞

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

卦艮下巽上彖直以女歸取象而名漸天下之進必以漸莫如女歸也歸必先納綵問名納徵請期親迎而後女至如此乎其有漸也漸則進以禮而吉也又何言乎利貞也且以

易測卷八

十五

頁三

卦之德明之漸不獨女歸也凡臣之所以為臣君之所以為君其道在於漸卦中矣卦艮下柔得位巽上剛得位漸進之時陰陽各得其位則剛柔不悖性可以有功矣陰居陽位為不正陽居陰位為不正陰進以正為不亢乎陽陽進以正為不屈於陰進皆以正可以正邦矣且卦位之所重者九五也此帝位也今五以剛陽中正居尊位天下之功業歸於一人也艮止巽順內正靜而外巽順以效天

下之動无往而不宜也又何至於困窮乎繹此可以知彖之所謂利貞矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木然後木之生也日漸長茂而成山之美賢而有德者在一國則善一國之風俗在天下則善天下之風俗君子觀象於山木必居賢德於位以為善人之勸使人薰其德而善良倍漸漬而成善俗矣有賢德而使之遺逸散處欲以善俗何繇哉

易測卷八

十六

頁五

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

鴻飛自下而上初之始進上无應援體又窮下若鴻之進於河之于不得安靜也初六小子也陰弱處危不免於厲而有言然惟止於河干未傷君子之義其義為无咎矣

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

象曰飲食衎衎不素飽也

六二稍進於初不漸于干而漸於磐然位猶

下也乃能飲食衍衍若將終身者彼其抱道自處无慕於外必能仰酬知遇行道於天下矣吉何如乎象乃云不素飽者謂其所職既盡心无愧怍故飲食和適也然惟不素飽者能无外慕耳

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三過剛不中上无正應有鴻漸于陸之象

易測卷八

十七

華三十一

高平曰陸鴻本水鳥陸非所安也初二與三同為艮体棄其群類而與四合是夫征而不反復顧矣上與四比非道而合非婦而孕孕亦不育是自失其道无以獲吉矣不復不育孤立邪比凶莫大焉利在禦寇而已六四非我醜則寇也始以失道而致寇今必順道以禦寇不必擊也禦之而已不比四則得類而相保矣庶其免於凶乎爻旨欲人擇所從也六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

六四陰柔得位有鴻漸于木之象鳥而之木為得其宜木而得堪為桷之枝尤為高而能安也陰柔巽順故无咎如此

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

九五中位處尊有鴻漸于陵之象正應在二隔於三四不得與其應合故三歲而不孕然二五皆履正居中三四莫之勝也不過三歲

易測卷八

十八

華三十二

得所願矣非若九三之婦孕不育也

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

九三鴻漸于陸上九最處漸極宜漸於雲空之上偶漸于陸使人幸而見之豈其性在真舉而无用哉其羽可用為物之儀表為足貴也惟其超然物表外欲不能亂其志故人莫不欲得而用之吉孰尚於此乎

䷛ 歸妹 征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

卦兌下震上兌為少女震為長男長男在上少女在下以少女而歸長男故卦為歸妹歸妹天地之大義也天地有陰陽人道有夫婦有夫婦而後有父子故歸妹者所以延其嗣續以蕃興萬物也且夫婦无男女无以終男女无夫婦无以始歸妹人之終始也觀天地

易測卷八

十九

雷澤八

人倫固知歸妹之大而歸妹卦義則有未盡善焉卦兌說震動是說以動也說其所歸之妹也以說而動則非正矣卦之諸爻自二至五皆不當位何動而不凶三五又皆以柔乘剛无往而利惟善觀卦者知其所以凶所以无攸利而擇所處焉斯得之矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

陽氣潛藏之時雷在地中陽氣激搏之時雷在天上今澤上有雷是下不在地上不在天

澤上非雷之所雷有澤上之困也君子以是知法有可垂於永久勢必敝生於其終今雖无敝久而變自生也始而知其必然終而防其將然不可恃其无敝而聽之也不然澤上何以有雷哉澤上有雷天壤敝也

初九歸妹以娣跛能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

初九位在下有妹之象以兌適震非夫婦匹乃從娣以行故為歸妹以娣嫁宜匹敵妹不

易測卷八

二十

雷澤八

宜行猶跛不能履然妹雖至少從娣則可行是跛能履矣以此而征則吉故象曰歸妹以娣不失其為常道也是相承助之吉也娣行固吉從娣亦吉

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

眇不能視而以為能視猶跛不能履而以為能履九三亦從娣而行者也其年至少惟宜待時利於晦藏如幽人之貞靜也未變常者

雖已在行猶如常時之女貞也

六三歸妹以須反歸以姊

象曰歸妹以須未當也

六三在歸妹之時欲自為姊既歸而須反歸

乃自為姊始行蓋處下體之上不安於媵妾

不顧其當理與否也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

女歸於男貴乎及期九四歸妹愆期四與初

易測卷八

二十一

九三四十

兩陽不相應也雖遲其歸終有其時待之而

已志在於待時而後行其行當矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其姊之袂良月

幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其姊之袂良也其位在中

以貴行也

六五居尊位下應於二有帝乙歸妹之象陰

陽相得二說於五其君之袂自袂不如其姊

之袂良也說之甚矣蓋六五柔順居尊履中

又帝乙之妹以貴行也惟如月之幾望无敢

盈滿以與陽敵則吉矣

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

匡筐之實婦職所供士亦割牲取血以祭禮

也上六女歸之終而无應女既承筐无實不

可以祭士亦刲羊而无血矣士不得婦之助

婦亦无終何所往而利哉

易測卷八

二十一

九三六十五

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂

宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地

盈虛與時消息而况于人乎况于鬼神乎

卦离下震上為豐豐之為言大也大則亨矣

卦體明下動上明以動故能至豐矣豐非在

下位者之所能至也王者宅四海之廣撫兆

民之衆既有此大之基矣從而尚其大焉體

豐之德致豐之盛无動而非离明之用也所

尚既大乃能至於大矣以所尚之大而至於

大大常憂其難久也然而勿之憂也惟此明
動不息而已故宜日中焉宜日中者日常離
於中天則天下皆在普照中也日常中則明
動之德悠久而豐大保矣然王者固宜日中
能使日之常中卦以天地觀之日既中則必
曷矣月既盈則必食矣蓋天地有盛有衰不
能以常盛而不衰四時有消有息天地亦時
進則進時退則退也天地且然而况人囿於
天地之中者乎鬼神效天地之動者也其於

易測卷八 二五

萬物之盛衰有不與時消息者乎是日之不
能常中者理也亦數也然而貞明在我挽回
氣運在我此不可聽之於理數也知其數之
有窮而以易曷為憂是在人君而已矣
象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑
非明不足以折獄非威不足以致刑雷電皆
至明威並行獄无可疑罪不可赦矣孰能宥
之哉然二者一不至未易語此也
初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

初與四為應不應而陽與之相遇則為配矣
九四固初九之配主也配主敵體而在上者
也道合德同雖旬日之遇不害其為久也往
而從之且有加尚矣象又曰過旬災者陽皆
主動不能常合過則為咎而災矣旬十千一
終也謂久也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
六二居豐之時為離之主上應六五之柔暗

易測卷八 二五

故為豐其蔀日中見斗蔀者障蔽也日中見
斗者斗本夜見陰闇之極白晝為陰日中見
之也六五之君不明在上六二雖往必得疑
疾在上不明在下未有不見疑者也然惟六
二有忠信以啟發君上之志則久必不見疑
而信之矣故吉
象曰有孚發若信以發志也
六二中虛有孚之象孚則通不必以疑阻也
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

沛作旆謂幡幔蔽甚於部沫小星三處明極而應上六是豐其沛日中見沫也遇陰闇之君至此極何由上通則九三亦安得而大有所事不止於往得疑疾而已遂如折其右肱終不可用不用則无咎也

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

易測卷八

二五

言

其夷主吉行也

九四處大臣之位而切近六五幽暗之主為

豐其蔀日中見斗之象上雖不明下與初九

合道同德固吾之等夷而可為主者也故曰

夷主若與初九遇動无非明以此而行吉行

矣

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

六五柔順中正招來賢俊而用之則民被其

澤為有慶民頌其德為有譽吉可知矣六五
本文以中正得吉卦又以柔闇不明義各有
取也

上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其無人三歲不
覿凶

象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其無人自藏
也

上六以陰柔處外无位豐其屋內自隱也蔀
其家幽不見也高亢遯遯自絕於人人誰覿

易測卷八

二六

言

之故闕其戶聞其無人至於三歲而不覿人
宜見自藏其凶甚矣此為不仕者戒

䷛ 旅小亨旅貞吉

象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

卦艮上離下不能大亨而小亨者陽剛不用
事而柔用事故但小亨也柔得中乎外卦上
下皆陽剛而柔中以順之是身處於外而有
柔順之德也內卦艮止外卦文明是艮止於

內而文明於外也自處有柔順之德在外有文明之象則是雖不當位而小亨矣雖為羈旅而文明中正窮亦獲吉矣此卦之義蓋為不用於朝而托處逆旅者發明其道其惟孔孟之布衣周流四方以行道於天下者為足以當之孔子觀於旅卦而推明其旨以贊時義之大惟孔孟而後足以見其義之大也徒曰旅而已者何所取哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

易測卷八

二十七

旅

山上之火明而行速以其明无不照者明慎用刑以其行之速者速於斷決而不使庭有留獄不徒曰明而曰明慎不過於慎而曰无留獄君子之觀象精矣

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

初六陰柔處旅之時自見其微小是所遇窮志亦窮矣此豈困而不失其亨者哉不能自振斯其所取災矣

六二旅即次懷其資得童僕貞
象曰得童僕貞終无尤也

處旅以柔順為主六柔二亦柔正得處旅之道故旅有即次之安用有懷資之裕下有童僕之給而安於旅得中正之道貞則終无過尤矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
九三居下之上過剛不中以此處旅火焚其

易測卷八

二十八

旅

次離反以為災也喪其童僕剛陽亢而无與也其德之陽剛也不无合於正道而過剛不中雖貞亦厲矣旅用柔順剛則危也象曰旅焚其次亦以悲傷矣以旅與下尤宜柔也而過剛焉其義必至於喪也

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
旅之九處於四以陽居陰雖能柔順而有資財之裕矣有斧可薪矣而在四為未得所安

之位故我心不快焉旅非過求惟安則快也
如六二則為即次之安也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

六五柔順中正處旅之時卦為離體正當離
之中位文明之會也故射雉以一矢亡之雉
為文明之象射即得之終必有聲譽而致上
命矣上九以陽相比自上逮之理可得也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

易測卷八

三九

九三十四

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
上九過剛處旅之上離之極如鳥之居於巢
也過剛者人所共嫉而禍害相及如鳥之焚
其巢无以安處矣其未焚愚不知禍故笑及
其焚則號咷矣既不能處將欲有往又喪其
駕車之牛於忽畧輕易之間凶何如哉象曰
以旅剛亢而在上其理必至於焚巢也喪牛
於易卒莫有告之者故雖終其身莫之聞
也蓋過剛之不可以為旅如此

新刻易測卷九

衛郡魯朝節著

謝應祥

後學車大任門人王義民全校

楊日森

䷛ 巽小亨利有攸往利見大人

象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

卦下巽上巽惟巽為能入亦惟巽為能奉上
故卦取重巽以申命謂上巽而命之下亦巽

易測卷九

七

高麗書堂

而行之也然不獨申命也蓋亦以行事焉有
小亨之道矣卦重巽二五皆陽剛是剛居中
履正巽乎中正矣陽往上其志在以中正之
道上行又上下之柔順乎剛以其柔處初四
不能大亨而柔能巽剛則亦可以小亨矣以
攸往則利焉其巽德之亨于攸往也以見大
人則利焉其巽德之亨于利見也故曰小亨
也

象曰隨風巽君子以申命行事

申命行事二項此大象之與彖同義者也

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六陰又巽初此不可以處進退也處進退則志疑而不決矣利武人之貞以剛猛治疑

疾為對症之藥

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

巽在二爻為柔巽巽所以求安也在牀上安

易測卷九

二

矣過於所安而在牀下然未已也紛紛然用史用巫以卜之曰得无有不巽之咎乎若此者疑過於巽而咎矣然九陽也九而居二是以巽處剛巽之得中者也又何咎之有乎

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

九三過剛然為巽下卦之上又為巽上卦之下是頻頻而巽德雖陽剛而志窮於遇可羞

吝矣

六曰悔亡田獲三品有功也

六四以陰居陰處上之下為巽之主故得悔

亡于田而有三品之獲蓋惟柔順則有功也

三品一曰乾豆二曰賓客及君庖三日班徒

御

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

九五以陽居陽疑於有悔居中履正又為巽

易測卷九

三

望

體合於中正之道則无不吉悔亡无不利矣人情喜柔而不樂剛惟中正則无初而有終也故申命行事无有不慎出命所以變更其舊庚也者變更也未令前先三日而圖其始既令後後三日而圖其終不苟且於出令亦不忽畧於已令是出令詳慎是中正之道而事乃得所變更矣不其吉乎

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九居巽之極過於巽者也亦若九二之巽
在牀下旅之後受之以巽何至喪其資斧惟
其過於巽而失陽剛之德故不惟不得資斧
而反失之也如是則雖正亦凶矣而况不正
乎故曰正乎凶也

䷋ 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

易測卷九

四

卦兌下兌上皆一陰居二陽之上我說人而
人說之有亨之道焉卦體剛居中剛而得中
本足以有為於天下柔爻皆卦外於人无所
乖拂是其說也說而正者也其中剛則外柔
皆正也惟此說之亨也豈小而巳哉天以說
命乎我而我適有以順之順之者此說也人
以說與乎我而我適有以應之應之者此說
也不特此也吾先民而勞而民以勞畢事是
說以先民也而民且忘其勞矣惟說則忘勞

也吾以死犯難而民以死從我是說以犯難
也而民且忘其死矣惟說則忘死也不惟忘
勞忘死說以教民之善民又將相勸而為善
蓋至於民勸而後知說之大也若非剛中而
柔外欲民之勸得乎

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兌兩口相麗有講習之象不講習則道不明
故君子以朋友講習

初九和兌吉

易測卷九

五

象曰利兌之吉行未疑也

兌初无應不私而和人无疑之矣故吉

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

二與五不相應而兩陽合志有相孚之象惟
志相信則吉而悔亡矣

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

陰柔不中正不與上六應而入內以來就於

二位不中正无與妄求所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

九四下不與初六應而近比六三之柔佞心知其非而商度之去取交戰而不寧然九四而有陽剛之德故能介然疾而去之則有喜矣九四之喜慶澤在民不但在已也

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

易測卷九

六

上六剝陽者也九五无正應而與之比為孚於剝彼方剝陽而我與之孚恐為所剝故有危厲之道象乃曰孚於剝位正當者九五陽剛中正其位正而當則不至為之剝矣凡君子與小人處非九五之剛中未有不至於剝者也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

上六以陰柔居兌之極不應於三而近比九

五有以陰求陽引之使說之象夫九五上求說之宜也九五不求而上引之此豈得為光明乎六三來兌兌自來於內以就陽故凶兌已在上不動而引九五就已故但曰未光也

䷧ 渙亨王假有廟利涉大川利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

卦坎下巽上風行水上离披解散之象故為渙渙之能亨者蓋以九之剛來為九二而成

易測卷九

七

張三章

坎剛來得中故不陷於坎險故曰剛來而不窮以六之柔往為六四而成巽柔得位順承九五陰陽相親有上同之象故曰柔得位乎外而上同是剛不窮而柔上同君足以有為而臣亦當渙而比以共收合离散之人心故能亨也所謂王假有廟者五即剛來而不窮者也五乃在中以此剛中之德何渙之不可萃乎所謂利涉大川者即此剛柔之相親者也有君有臣上下和同以此濟險何乘木之

不有功乎夫散而不可復合者人心也能假
有廟能涉大川亨矣不貞則不能亨貞即此
剛柔之能貞固也不然能保其不渙也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

動萬物者莫疾乎風風行而水為之動格鬼
神者莫重乎祭祭行而神為之格先王觀象
於風行水上乃除壇壝于郊以享上帝乃立
昭穆於廟以享祖考則郊焉而天神格廟焉
而鬼神饗矣

易測卷九

八

楊華言

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

初六處渙之始志在於用拯而近比九二得
所依托故為馬壯而吉蓋馬人之所托也初
之柔順能托於九二不曰吉乎

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

九二剛來居中其義不困窮矣又下與初比
如俯憑之有机也當渙之時而下就所安乃

得所願而悔亡矣

初六以九二為馬九二以初六為机

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

六三近比九二上九乃正應今不以其身就
下乃應上九志不在內而在外則不失所從
而悔亡矣

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其群元吉光大也

易測卷九

九

欽定四庫全書

六四居陰得正上承九五下无應與為能散
其朋黨之象吉孰大於是丘聚也渙其朋黨
然後能合天下以為群而所聚者如丘之大
有非常人思慮之所及其所設施信乎光明
而高大矣六三不有其躬六四不有其群
九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

九五處尊履正居巽之中而當渙之時惟號
令足以收合人心乃渙汗其大號以布明德

意宣示閭澤人皆知其一出不可復反而衆志安定矣如是則雖渙而王居宜為王者之居可无咎也象曰王居无咎正位也九五正位于中而能渙汗大號故无咎也

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也
上九處於卦上最遠於險是能散其憂傷去而遠出者也誰將咎之哉坎體險難又坎為血象曰渙其血遠害也能自遠害則无咎也

易測卷九

十一

頁十

䷺ 節 亨 苦節不可貞

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

卦兌下坎上澤上有水其容有限故為節節之為言止也所以亨者坎剛居上兌柔處下二五以剛居中是為剛柔分而得中節不違中所以得亨也過中則為苦節不可常守其道窮矣蓋剛柔分節也得中亦節也如此乃

可貞也又卦兌為說坎為險是說以行險節非拂衆矣九五當位為節之主居中履正以與物通是節之于上以通于下非偏行矣即是而觀節之善天地以氣序為節使寒暑往來各有其序則四時功成也王者以制度為節使用之有道役之有時則不傷財不害民也使天地不節何以成四時王者不節何以奠民生哉

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

易測卷九

十一

頁七

澤上有水澤即水之則也人心獨无天則乎制數度此天則也議德行此天則也天則自然君子能不失之而已矣

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

通塞有時初九陽剛居節之初未可以行能節而止不出戶外之庭是知通塞者矣故无咎

九二不出門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

九為陽剛踰初而二宜出而有為雖得中居中自守不出門內之庭失時之極者也其凶甚矣此以不出為苦節也

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六三陰柔而不中正處節之時而不能節縱情驕恣違節之道禍將及已以至哀嗟由已不節自致禍災又誰咎乎

易測卷九

十二

陳嘉謨

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

六四得位而上順於五安於其節而不改變是得承上之道何往而不亨乎

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

九五剛中處尊為節之主所謂當位以節中正以通者也安行於上說從於下節之甘美其吉可知以此而行有可嘉尚豈不可貞者

卦

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

上六處節之極過節之中節不能甘以致於苦以此施人雖正亦凶物所不堪也以此自處儉約无失可得悔亡耳

䷧中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

易測卷九

十三

陳嘉謨

中孚以利貞乃應乎天也

卦兌下巽上三四陰爻在中為柔在内二五皆剛皆中為剛得中柔在内者中虛也剛得中者中實也中虛而无物是以能中實而无偽此虛實相生之妙故惟中虛乃中孚也又卦兌下巽上兌為說是能和說以處眾矣巽為順是能巽順乎人心矣本之以中孚濟之以說巽由是莫不信從而孚矣且莫不丕變於中孚之德而化行邦國矣夫以中孚之能

成化如此則所謂豚魚吉利涉大川利貞者其理豈外是哉豚躁魚冥惟中孚則莫不得所而獲吉是信之及豚魚也中孚說巽人皆孚化以此濟難如涉大川而乘木舟之虛復何不濟之患也天之所以為天者此中孚之德而已矣以此中孚而能利貞是即天之於穆不已不有以應乎天哉存之為天德發之為王道中孚无餘蘊矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

易測卷九

十四

易測

澤說也風巽也和說巽順之心生生之心也獄之未成以此心議獄則不輕置之於死刑獄之既成而罪當死則緩其死而不遽加刑焉苟其有可生之路則生之矣蓋君子之觀象於中孚者如此

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

楊子曰虞恐懼也初以陽九處中孚之始恐其中有未信而不參之以偽故獲吉如其起

念妄而有他焉則不能燕安而吉矣象曰志未變者即謂其无有它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

九二體剛處於卦內又在三四重陰之下兌又為口舌故有鳴鶴在陰之象而聲聞於外自為同類之所應和九五乃其正應應而和之者皆以其中孚之在心者相為愛慕有如

易測卷九

十五

易測

鶴鳴而子和之者矣夫剛中之德我之好爵也亦九五之好爵也我有好爵爾亦有好爵吾與爾同靡靡然好之非若我有而爾無不同其好者矣何其契合之至乎

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

三居少陰之上四居長陰之下相近而不相比則四固三之敵也陰居陽爻進而不能進恐四之害已也或鼓而攻之矣四履正承尊

非已所勝故或罷而退敗也不勝而退惧見
侵凌或泣而憂悲矣四履乎順不與物校退
不見害或鼓而歡樂也進退悲喜之狀如此
處不當位以三剛而進又以六柔而退乃若
此矣

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

六四中孚之時處巽應說得位履順上承於
五陰德之盛如月之近望初與已匹進來

易測卷九

十六

左三言甲

應已不係於初如馬之亡匹盛德在已而又
能絕其朋類之私以承乎上又何咎乎

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

九五剛健中正而居尊位下應九二之同德
乃即與之孚信有攣如之固惟其正當尊位
貴乎君臣交孚故无咎也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

巽為雞雞為翰音上九巽卦之上外卦之終
有翰音登于天而非其真實之象人之无事
實而有虛名者何以異此則雖正亦凶矣蓋
翰音之飛不過尋丈今登于天何可久長者
耶終非真正之理而有虛妄之凶矣

䷛ 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之
音不宜上宜下大吉

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也
柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不

易測卷九

十七

巽承於言六

可大事也有飛鳥之象馬飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉上逆而下順也

卦震上艮下四陰在外二陽在內陰多於陽
陰為小小者過也小者過何以亨乎天下有
柔勝而可以利於行者則小過亦有亨之道
也惟在真正而已貞則柔非邪暗因時之當
用柔也而與時行焉則亦不害其為小過也
卦之二五皆柔柔得中位即所謂過以利貞
者矣但陰柔既為小則其吉也亦小事吉而

已矣剛止二爻四為失位三為失中事之大者惟剛健中正而能有為失位失中豈足為大事之吉哉其所謂小事吉者亦嘗觀之飛鳥矣夫卦外虛中實有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下則大吉矣蓋聲達于上則逆達於下則順順故宜下也柔之道下也犯分忤物為逆不犯不忤為順柔不逆而順也此柔所以為大造也小過之亨不可見乎象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎

易測卷九

六

九

哀用過乎儉

大象止取小過二字為義君子惟於无過中求有過如恭哀儉非過也過恭過哀過儉小不中節即過矣過以利貞與時行也則亦有過恭過哀過儉之時君子不以為過而改之其諸君子之過乎
初六飛鳥以凶
象曰飛鳥以凶不可如何也
小過有飛鳥之義初六處小過之初其性柔

暗上應於四應之必速故過如飛鳥之迅以致凶害雖欲揀止无所容其力矣
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

易測卷九

九

九

上遇其臣則可以有所靖獻矣過其所當過而不及正其不當過者其道為无咎矣象曰臣不可過臣過君禍之招也
九三弗過防之從或戕之凶
象曰從或戕之凶如何也
九三重剛不中當有群陰之忌害宜過而防之也弗過防之從而或戕之凶如何哉此防害不嫌於過也
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

九四當小過之時以剛處柔剛而能柔故无咎蓋柔方得位剛方失位以過剛遇小人何以自免故必弗過遇之既遇之則必往與處矣其勢危厲必不忘戒備庶終於得免也夫其剛而柔也亦遇小人之權宜耳豈以此為可貞而固守之哉象曰弗過遇之位不當也言處位於柔為失位何可過剛也往厲必戒

易測卷九

二十一

二五

終不可長也謂權宜備之柔何可使之長也君子艱貞於小過如此

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

五以陰柔居尊位正小過陰盛之時陰已在上雲雖密而不能成雨所以不能成雨者西郊陰方也密雲惟在西郊陰盛而陽消故不能成雨也夫以六五在大臣之位而當陰盛之時且柰何哉公但弋取在穴之陰物而已

群陰之盛何能有所為哉

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

上六處過之終九四為應陰亢而不與陽遇以成卜過之極卦本有飛鳥之象今飛鳥又離之而遠過矣過已亢極是謂災眚凶何可言哉

既濟亨小利貞初吉終亂

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也

易測卷九

二十二

二五

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

卦離下坎上水火相交各得其用為既濟既盡也既濟無所不濟大者既已亨矣小者无不亨也故云亨小也其曰利貞者何也初三五皆剛二四上皆柔又九五六二皆當位是剛柔各得正位而二五之位又正當也非貞正手貞正如此非利乎然何以曰初吉終亂也內卦六二柔順得中則初吉矣外卦坎水遇坎則止而不進是終止矣終止則不能慎

終如始以保既濟之功安得不亂而為道之窮乎可見方其初也離體虛故能以其柔中而用乎剛及其終也坎體滿遂不能以其剛中而應乎柔初則柔亦可以成既濟終則雖剛而不能保之於既濟也是以為圖治者傲矣

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
水在火上火足以濟水火之熾也水將竭焉又安知水之不熱而溢也足以熄火乎君子

易測卷九

二十三

咸真十四

思患之出於事外而防之必豫者取諸此矣
初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

初九陽居初爻而又火體勢必上進然在下位既濟之初不宜速進也乃止而不進若車之行曳其輪而不前狐之涉濡其尾而不濟可以止則止不肯輕進其義為无咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

二以文明中正之德正應九五宜得行其志九五以既濟而不急賢二不為五之用有婦喪其茀之象婦車之蔽失其茀則不得行矣然天下未有中正之道在我而終不得行者婦之喪茀勿逐也七日當復得矣七日一卦之變也不得於今日必得於它日豈其終不行哉

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

易測卷九

二十三

咸真十四

九三以剛處剛當既濟之時有高宗伐鬼方之象三年而後克之亦憊矣在高宗則為不得已之役而用小人以勤兵於遠其憊也為勞民矣焉有勞民之久而不致禍者哉

六四繻有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

繻有衣袽作孺子衣於終日戒不甚切註疏繻作濡衣袽塞舟漏覺安六四既濟之時以柔居柔防患之急如舟有罅漏塞以衣袽又

終日戒備不怠常疑患之將至既濟畏慎當如是矣

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

禴時祭損約者也九五居既濟之時而處尊位然盛極必衰君子當持盈以虛保益以損如東隣殺牛以祭不如西郊用時祭之禴實受其福蓋禴祭損約以損約處既濟之盛吉

易測卷九

二十四

自大來矣不終受其福乎

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

上六既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象危至於此其能長久乎

未濟亨小狐汔濟濡其首无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其首无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

卦坎下離上水火不交不相為用故為未濟

所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居

剛而應剛能納剛健得柔之中故可以亨也

夫未濟之所以亨者惟柔得中耳九二以剛

陽居險中上應於五如小狐之果於濟乃有

濡首之患未能出於險中以其剛居柔地其

力既微雖勇於濟不能繼續而終之故无所

利於往矣然剛雖不當位初二五三上皆

剛柔相應當未濟而有與亦有可濟之理故

易測卷九

二十五

卦曰未濟非不濟也然則剛柔相應亦未濟

之所以亨乎

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上各有方位火南方水北方也天下

之不可強同者亦猶此水火矣君子觀象而

知物性之不可混也東西南北之異地剛柔

燥濕之異宜辨之也慎使不違其俗用之也

當使各居其方凡以利民情而已矣

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

初六以陰柔居下當未濟之時自以為能濟而冒昧以往至於濡其尾而不能濟蓋亦不睹於事之究竟至於濡尾而悔无及焉其可羞吝甚矣

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

勢未可濟不敢欲速正也九二上應六五居柔得中時當未濟曳車之輪自止不進得進

易測卷九

二十六

九二

止之正蓋惟剛而能中故正而獲吉也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

六三陰柔不中正居未濟之時疆欲往焉凶之道也然已在大險之中當以速濟為利故利涉大川而无如時之不可何也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

九四居未濟之時履失其位而既出險難之

外居文明之世以剛健之質切近至尊志行

其正正則吉而悔亡矣正志既行震發威怒

用伐鬼方然處文明之初始出於險其德未

盛不能即勝三年而後克之五居尊以柔體

乎文明之德不掩厥功故以大國賞之矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

六五居中應剛虚心以求下之助故得貞而

吉且无悔也且其體離為文明九二之剛中

易測卷九

二十七

六五

亦有孚於我是其光乃君子之光有孚者乎信乎其暉之吉矣

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

上九未濟之極必可以濟獲濟而飲酒以為

樂其濟也為无咎然樂可孚必也不可過縱

也若又居樂而忘憂縱肆至於濡首則又信

其必失是矣蓋濡首則不知節不知節則得

而旋失宜矣

新刻易測卷十

衡郡曾朝節著

謝應祥

後學車大任門人王義民全校

楊日森

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜
有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣
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

易測卷十

乙

并言

一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作
成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從
易知則有親易從則有功有親則可久有功則
可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡
而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中
矣

有天地則有乾坤有乾坤則有八卦八卦變
化成象成形

乾元統天大也萬物資始始也作承而作之

也乾无知也何以知大始然不知則何以大
始也以其大始而謂乾之知大始也坤无能
也何以作成物然不作則何以成物也以其
成物而謂坤之作成物也乾知實无知也自
然而知也故乾易知也坤能實无能也自然
而能也故坤以簡能也人而如乾之易知人
不難於知也人而如坤之簡能人不難於從
矣人難知則不親易知則有親人難從則无
功易從則有功有親則德可久為賢人之德

易測卷十

二

并言

有功則業可大為賢人之業久大之德業皆
出於易簡易簡之理即乾坤之理也則德業
亦乾坤之盛德大業也乾坤以易簡成位兩
間賢人以易簡成位乎其中夫何歎乎哉
乾坤易簡即至微至精亦不出易簡裏面其
在聖人易簡者民可得而由者也至微至精
者民不可得而知者也

聖人方明易為天地鬼神之神奧却即說易簡
學者以易為精微只求之於高遠其思愈玄

叛易愈甚誠且從易簡尋討去漸漸看出精微處來便是實得捨易簡亦无精微

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

易測卷十

三

觀象玩辭居此易也觀變玩占動此易也易

即天也是以自天祐之吉无不利

彖者言乎彖者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

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及終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不遠知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

易者天地之道也易準天地天地準易故易與天地準彌者布而散之也綸者收而合之

易測卷十

四

也非易无以見天地故易作而天地之道彌滿收聚於此矣仰觀天文俯察地理則知幽明之故幽明之故此易理也原始及終則知死生之說死生之說此易理也精氣為物游魂為變則知鬼神之情狀鬼神之情狀此易理也聖人似天地天地從聖人矣故不遠知周萬物則可以處萬物道濟天下則可以用於天下故不過處時之變委曲周旋不失其正及其終不遇也天在我我樂天命在天我

知命故不憂无地非吾所安亦无地不安乎
仁敦也者不動也敦乎仁則安仁矣我敦仁
而後能仁天下故能愛天地範圍萬物聖人
範圍天地天地之化皆在聖人範圍中未有
過其範圍者也天生萬物地成萬物聖人裁
成輔相天地而曲成萬物未有遺於曲成者
也夜而晝也不得不晝道也晝而夜也不得
不夜道也晝夜即寒暑也寒暑即古今也聖
人之知通乎晝夜之道而知者也此之謂知

易測卷十

五

華三〇四

天地之化也天地之化即天地之神也天地
之神即天地之易也神有方不能妙萬物也
易有體不能通三才也故神无方而易无體
也神无方故聖人亦无方也易无體故聖人
亦无體也不然何以知幽明之故死生之說
鬼神之情狀何以與天地相似道濟天下樂
天知命安土敦仁又何以範圍天地之化曲
成萬物不遺通乎晝夜之道而知故易與天
地準而能彌綸天地之道也

仰觀俯察而知幽明之故人事有得失天地
有災祥也然非聖人不能知之於幾先原其
所以死與其所以反終而知死生之說知生
則无生知死則无死也然必知生而後知死
精聚氣聚而神聚則為物精散氣散而神散
則魂遊魂遊而變又為物物物相禪於无窮
此鬼神之情狀也然變者物也聖人知鬼神
之情狀則无聚无散矣

易測卷十

六

華三〇五

不貳脩身以俟之然後謂之知死
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執富有之謂
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
道者合陰陽而言之者也有陰无陽非道也

有陽无陰非道也是道也天之道也立天之道曰陰與陽在地則曰剛柔也在人則曰仁義也天以陰陽之道賦予萬物人繼天而有此道則謂之善以其賦予之初未漓於人故謂之善也善也者性也性也者天也有此性人之所以自成故謂成之者性也人性之善有陰有陽何見性者之不盡見也陰而靜者為仁仁者義之藏也非可離義以為仁也仁者則惟有見於仁以為道在仁矣陽而動者

易測卷十

七

成三百九十六

為義義者仁之顯知即義也非可離仁以為知也知者則惟有見於知以為道在知矣夫仁者知者各見其一不勝其意見之偏至於百姓則日用乎仁知而曾不知其為性之善也不知者固不知知者亦不知故君子之道鮮矣
仁者所以藏也仁不終藏也有時而顯諸仁用者所以顯也用不終顯也有時而藏諸用顯諸仁所以鼓萬物之出機藏諸用所以鼓

萬物之入機然天地鼓萬物矣不憂也聖人以其有憂代天地矣而天地不與聖人同憂也聖人有憂故不能常憂天地天憂故常以其自然者鼓萬物於无心而莫知其所窮其藏諸用藏之於无始而孰測其德之盛也其顯諸仁顯之於无朕而孰名其業之大也盛德大業至矣哉大業其富有之謂乎盛德其日新之謂乎積之不久不謂富有也取之而盡不謂日新也惟天地乃可謂之日新富有

易測卷十

八

成三百〇〇

也有生者有生者生之謂易以大極言也大極生兩儀乾成象坤效法兩儀立矣有乾坤則有六子有六子則為八卦而定吉凶吉凶生大業矣占者極其數以知來而通其變於事易之用行矣易者神之為也神者陰陽之運也无朕兆无端倪故可以知來可以通變孰能測之哉
夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎溷則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也

一
二
三
反文小

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

易廣大靜正此觀易於未動之前乾靜專動直坤靜翕動闢此觀易於靜極而動之後易之廣大合於天地之廣大天地即易也易之變通合於四時之變通四時即易也陰陽合於日月日月即易也易簡合於至德至德即易也然易於天地原不可得而分无分亦无

易測卷十

九

張百生

合易與天地本合也聖人明易理之廣大變通有陰有陽至易至簡乃有配合之論豈易於天地真各為一物哉

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

易天地之道也聖人觀象於天地以崇德而廣業德何以崇業何以廣知欲崇崇即所以為知禮欲卑即所以為禮知之崇也禮之卑

也聖人取象於天地而德崇業廣矣

知崇禮卑夫子因易論學而千古學脈盡於此四字矣學者最不可識見卑近温故知新到高明光大境界至於知天地之化育這方是知崇下手入門便要步步在實地上踐履所謂敦厚以崇禮也禮却要卑此一卑字最可玩味如禮喚作天則喚作敬還不見親切只是將這心按抑得下全无一毫意氣方合天則方是敬即四勿之學如此精細亦只是處心卑下乃得即至於其極亦不過是德愈盛而心愈下也外此而覓學術又豈不為異端哉

易測卷十

十

張百生

易生天地天地載易天地无易无以為天地易非天地則亦何以見易乎天地設位而易行乎其間者易固天地之所以為天地也是易也在天地則為天地之性在人則天地所以成人之性性何有乎无也无而有有而无者也性不存而後涉於有性存存而後能至

於无存性於无而道義從此出矣道也者以言乎體也義也者以言乎用也性存而體用一矣所謂道義之門非耶

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

易測卷十

十一

張三十一

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无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之

為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是故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

易測卷十

十一

張三十一

者小人之事也乘也者君子之晁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
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之

以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故
再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之策百
四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策
萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營
而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸
之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行
是故可與酬酢可與祐神矣

聖人之心通於造化造化之秘洩於聖人天
地之數五十有五大衍之數則五十其用四

易測卷七

十三

十有九與象兩象三象四時象閏天數地數
乾策坤策成易成卦又自八卦引而伸之觸
類而長之此皆聖人神而明之合於自然非
作聰明而為之也不然不足以顯道神德行
何以曰可與酬酢可與祐神作於人者能用
之耶

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖
人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以
制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將

有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮
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

易測卷十

十四

四焉者此之謂也

變化之道易也易神之所為也聖人取諸易
有四用用之於言尚辭用之於動尚變用之
於制器尚象用之於卜筮尚占聖人固能用
易易理本至精至變至神惟其精而深也聖
人盡其深故能通天下之志惟其几微而變
動也聖人研其幾故能成天下之務惟其妙
於无而神也聖人以此存神故不疾而自速
不行而自至是知精者變化之原也几即變

化之道也然莫非神之所為也知神之所為則能用四者之道矣

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

易測卷十

十五

興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太極是故兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈞深致遠以定

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

天數奇地數偶奇偶錯而有易易開物成務冒天下之道者也聖人用以通其志定其業斷其疑豈徒以其數邪著之德數无恒體運轉无窮也圓而神焉卦之德其體一成不可

易測卷十

十六

九

推移也方而知焉六爻之義或吉或凶因動而告也易以貢焉聖人觀於此而曰著之未用无卦无爻无圓无方无神无知无易无貢何其密也聖人以此洗心退藏於朕兆俱泯之地亦若著之未用焉既法其體於著之未用自同其用於卦之既著示人以吉凶與民同其憂患神以知其將來知以藏其既往蓋著如是聖人之神知亦如是也然所以有是著者其孰能與此哉古之聰明睿知神武不

殺者以天縱之資備其盛之德是以明於天之道察於民之故是興神物以前民用此所以有是著也聖人以此齋戒洗心退藏於密蓋不齋戒則德不神明能齋戒如著之未用然後能神明如卦之既著既神明其德而易之用神矣是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通闔闢變通皆易也本不見也見乃謂之象本无形也形乃謂之器由制而用之而人莫不以為法由

易測卷一

十七

訓言九

利用出入民咸用之而人莫不以為神蓋惟神明其德故其用之神如此易之開物成務冒天下之道也不可見哉

聖人興著之神物以前民用而作八卦然八卦有所由生是故易有大之極者謂道也道生天地天地生四象四象謂金木水火稟天地而有土則分王四季也四象生八卦謂震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之上為八卦也八卦既立

則吉凶可定有吉有凶而大業生矣又以天下之凡為大者以贊著龜之大而著聖人之興神物是故天生神物聖人則之矣不特此也四時生殺而賞以春夏刑以秋冬是聖人效之也天垂象見吉凶而璿璣玉衡以齊七政是聖人象之也至於河出八卦之圖洛出九疇之書聖人亦則之焉而天生神物興之以前民用者取諸此矣

易測卷十

八

訓言九

人以八卦之變告人也定之以吉凶聖人以趨避之方斷人也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣

乾坤毀則无以見易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

易測卷十

十九

曹氏李

默而成之不言而信存乎德行

乾坤其易之奧藏邪易立乎乾坤成列之中故乾坤緼易者也无乾坤則无易无易則无乾坤乾坤不可毀而息謂不可以見易耶神而明之不從思慮得不從探索知神靈自悟故曰神而明之也則存乎人矣一明於心德自內成不待商量不待講說默而成之也有是默成之德不言而人信之矣此惟有真脩實詣者能之不在於德行乎

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中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣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

易測卷十

二十

曹氏李

卦之吉凶悔吝生乎動人之吉凶悔吝亦生乎動有剛柔而後成一卦因其辭而變通以隨乎時而後得吉吉之勝凶則惟在於貞正矣天地之道以貞而觀日月之道以貞而明天下之動以貞而一天下之動不一也惟貞正則一一則勿二勿三有吉而無凶矣

生者天地之大德天地有是大德界之聖人代生萬民若在下位何以施此大德故位為聖人之大寶也位至聖人本以仁民而守位亦惟曰仁不仁而在大寶之位其可邪聚人以財財所以生也財理矣正其辭以為號令而禁民為非此義也能仁能義聖人以立人之道居大寶也

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天地之宜近取諸身

易測卷十 十一

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无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木為舟剡木為楫舟

楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之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

易測卷十 十二

以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬自包犧氏作八卦至神農黃帝堯舜與後世之聖人制作器用制器尚象豈必讀易而後用之易在聖人之心隨時而制一器默自與易象相合蓋亦易理通於物之自然夫子一以為取之於易于以見人之不可不學易也 是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝者也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行改也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽卦多陰陰卦多陽陽卦二陰故以奇為君陰卦二陽故以耦為君少者為君也道一也或為君子之道或為小人之道是其德行之不同也陽爻以一為君以二為民尊卑有序故為君子之道也陰爻以二為君以一為民尊卑失序故為小人之道也

易測卷十

三十一

重六

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而見耶易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗

易測卷十

三十二

重六

為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不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解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天之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰二人行則損一人一人行則得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語

易測卷十

二十五

則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶心妄動於思憧憧然或往或來則莫不朋從爾之所思矣不知天下何所思乎何所慮乎天下本同歸也而柰何其塗之殊也天下本一致也而柰何其思之百也天下何所思乎何所慮乎此夫子因易之言而論天下本不必多思多慮吾人此心乃同歸之所一致之所不宜以多思多慮擾之何謂同歸人馳騫

於外茫茫蕩蕩如亡子失其家何所究竟惟反而自得其本心乃是吾人同所歸宿之地故曰同歸捨此而殊其塗何為者也何謂一致心體本一一則凝定如明鏡如止水常照而常寂常寂而常照故可以慮可以得蓋以一而應天下之不一也故曰一致知此一致之妙方將求所以致此一致者之不暇而百其慮何為者也是一致即同歸之理百慮即殊塗之謬欲一致而同歸何如哉无思而已

易測卷十

二十六

矣无慮而已矣人之多思慮也毋亦困窮拂逆之撓其心乎其亦不睹於造化之屈信矣日月往來相推而明生寒暑往來相推而歲成往者屈也來者信也屈信相感而利生焉豈可謂終於屈執不獨造化物亦宜然尺蠖屈以求信龍蛇蟄以存身知此而吾人求信存身之學惟在自得而已矣蓋未用必有所以致用修德必思所以崇德義本至精入神而後可以語精精其義以造於明通妙悟之

地則動皆以神用用皆與神合而致用之本裕矣其用既利其行必審動必至善安其身而後動焉一有不安寧屈而不信也寧為龍蛇之蟄以存其身也如是而我之德尊矣自尊其身自崇其德是又所以善其致用之道也若此皆猶假於學也未至於忘也人可得而知也過此以往人孰能知之哉所窮者天地之神也所知者天地之化也是其積之而為盛德者也非人窺測之所能及也學者誠

易測卷十

二十七

三

由致用崇德而造於此焉又何屈信之足言哉所以然者亦自不思不慮馴致之而已矣知幾其神惟神无知於未始有朕兆之先而能有知於既始有朕兆之後能知幾不謂之神乎然知幾不易也君子上交不諂以貞上交也下交不瀆以貞下交也貞則不徇於形而神矣若此者其能知幾乎蓋幾者動之未著方在无而有之初初動則有吉无凶於其見之先而已預兆其端倪者人能見已然不

能見未然惟君子灼見幾先即作而赴之不俟終日之久然非不諂不瀆安能知幾如此也易曰介于石不終日貞吉介如后焉不諂不瀆矣寧用終日哉一見其動斷可識矣能知幾則過人遠矣蓋知彰於彰知剛於剛不難也知彰於微知剛於柔然後謂之知微知彰知柔知剛豈不為萬夫之望哉

君子之幾矣顏子庶幾近之一念之動未嘗无不善一有不善則幾處已先覺之矣自一

易測卷十

二十八

三

念而知即自一念而止不得形之於動以至於祇悔也則雖未能无不吉之萌而已有不遠復之吉苟非用力之至好學之深何以及此哉

介石而知幾所謂誠而明者也有不善而知幾所謂明而誠者也復於无妄则无不善之動矣

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躰以躰天地之撰以通神明

之德其稱名也雜而不越於稽其類其哀世之意耶夫易彰往而察來微顯而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失得之報

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故復德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光

易測卷十

二十九

復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權
易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既

有典常苟非其人道不虛行

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

易測卷十

三十

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

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

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天

下之至順也德行恒簡以知阻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上吝將叛者其辭慙中心疑者其辭故吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游天其守者其辭屈

易測卷十

三十一

成三百九十五

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍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昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也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

易測卷十

三十二

成三百九十八

南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說

萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉

艮為狗兌為羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

易測卷十

三十三

三十一

卷

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾為天為園為君為父為玉為金為寒為水為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑震為雷為

龍為玄黃為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的顙其

於稼也為反生其究為徒為蕃鮮巽為木為風

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青為通為

易測卷十

三十四

三十二

卷

月為盜其於木也為堅多心离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鱉為鱗為贏為蚌為龜其於木也為科上稿艮為山為徑路為小石為門闕為果瓜為閤寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

序卦
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者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆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者物必歸焉故受之以大有

易測卷十 三五 卷十 三五

有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜

故受之以大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道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以

易測卷十 三六 卷十 三六

萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入

易測卷十

三十一

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來

也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則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也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也賁養

易測卷十

三十二

三十三

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

新刻易測卷十終

附錄

謝馮琢菴宗伯書

李令求得大易測序獎借太過至比於張橫渠
崔後渠二公又期弟異時善用之謂留侯鄴侯
不論易而善用易弟善論又善用皆非弟所能
也夫何以望弟深哉弟之成此撰著也蓋在南
銓因刻慈湖易傳屬弟序弟辭曰不能也願一
觀之耳已觀之而有所疑乃從頭看易一遍先
畫八卦粘於壁日對之以思其所以畫八卦者

易測卷十

三九

非書

弗知也則求之亦弗知求之大象小象弗知求
之亦象傳弗知乃求章句於諸家之註稍稍能
誦讀之矣其所不合仰而思之思之而通乃筆
而記之遂成卷帙初不敢謂其果有合也惟是
三十年前偶有知覺本非得之聞見積久日漸
開明因以讀古人之言疑則思之思則得之六
經之言惟易難讀然亦不待強探力索若或有
以啟之矣顧只尋行數墨之本習非有明經致
用之能事張李二侯蓋皆濟時策士乃出方外

異授與弟殊趣弟不問其用不用也事至但思
妥貼決不敢為不妥貼事或以事
主上或以審去就如此而已矣若以謂紹往示
來不愈愧哉辱年丈之見譽不敢不自白敬謝
不宣

謝李寶坻瀛川書

易測刻之敝鄉無經文不便看今足下所刻開
卷盡在目快甚所藉以就正者益廣感當何如
且走使東省必得吾同年馮琢菴丈序之馮丈

易測卷十

四

非書

在哀毀中顧亦不辭而即揮灑序中獎借之過
讀之汗下節豈能以是繼往哲而開來學哉不
敢當不敢當至謂管輅言知易不論易此當時
應答之權辭耳橫渠之於易啟蒙可睹已不無
強探力索影響之病後渠洵詞冠冕詞林然豈
敢謂其深於易哉留侯鄴侯皆以方外人贊帷
幄而出處不謬暗與易合然二侯要非知易者
也易是一時字無時無處非易其奧盡乎造化
其用盡乎人事學者不可一日不占易却往往

以難讀而止即習易者亦泥陋說付其義於不可知故不佞之為四聖註脚取足開解其惑不復梗塞實緣舊有所見頗窺四聖之心有斷然不疑者天既使我介然有知安得不卒業此道以俟後人也哉足下鞅掌簿書今俸且薄災木之費不少此其心又豈尋常之所能窺乃馮丈序不略及殊缺不佞第鏤之心敬謝不宣

易測卷一

下

四十一

水百文

周易正解

京山郝敬著

讀易

易自羲聖始畫文王演彖周公繫爻孔子翼贊先聖後聖所言惟一皆本造化明人事辨善惡決從違之方而已其他緯候占測得之無補于經而言之適以滋惑非聖人所以憂患天下開物成務之要近世學易主朱子本義謂易為卜筮作其論八卦筮策準邵雍先天圖牽強附合及其垂于仲尼之旨則曰此伏羲之易非孔子之易也惡是何言與易至孔子尚謂

周易正解

未盡乎舍易簡而趨隱怪遠託太古浮淫于伎方之家是庖羲之許行尼父之楊墨也學者但主十翼易道自中天矣

羲畫始呈玄旨苞絡如夜半子陽初動晨光未熹夏商之易不可觀矣使其無憾文王必不更演易至文王周公始抽厥緒而辭旨深約如平旦昧爽曲房晏起尚未知曙至吾夫子十翼贊揚幽隱旁達揭日月而行康莊大明中天矣旋罹秦火六籍散佚而易獨存後生捧完璧真斯文大幸奈何更生異端根莠真苗孽裂同體妄謂羲聖有不盡之秘使緯釋臆作詆

夫子十翼為一家言離經叛道莫此為甚

漢唐以來說易卑者疎淺乏理高者悠謬不經夫易聖人所以精義窮理利用安身以崇德者也人生何時無屈伸往來之感何處无悔吝休咎之幾一念之精進即乾而一念之收斂即坤一事之光明即陽而一事之昏邪即陰操心制行隨時處中權則思占疑則思斷即是元亨利貞之道聖人所以無大過者舍此無餘術矣若夫占天測地按節數時雖算極微塵虛散精神何所用之蓋天下唯理可御數數不能達理京房郭璞術非不精也而挾智用數竟以滅身故

周易正解

得其要一奇一偶而消息已具不得其要難以焦貢之四千九十六何益于成敗之數哉

易即占也天地人物之理著消息盈虛之數顯吉凶禍福之幾決斟酌損益之法詳參伍錯綜之義密學者但思六十四名義觀三百八十四爻象嘿識會通天下事可坐而測矣豈區區著策之謂占乎善學易者逐卦逐爻以身自占灼見吉凶從違之理活潑充礙乃能知易不然說雖精空譚而已

卜筮者易之小數耳八卦成而易道大備矣聖人因圖書衍著策以寫卦徵吉凶而定民志勸善遏惡神

其道而設教也非謂德不加脩祗憑龜策耳是以舜之禪禹蔽志不卜臧孫辰居蔡孔子譏之其自言曰五十以學易可以无大過夫所謂无大過者豈著策云乎哉又曰人而无恒不占而已夫所謂不占者豈不用著策云乎哉故曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占如是則無往非易無往非占故易不可須臾離占不可一事廢若龜策不用非易之害也或曰若是則聖人奚為作者策曰著策聖人所以寫易之情也易聖人所以神其道而著策聖人所以神其易學易守著策如登枝而捐本也夫卦者

周易正解

三

策

掛也易難言聖人掛象以示人命之曰卦卦明而易其可知也今之言易者更越卦而譚著策重增一障去易愈遠

今世所傳撰著其義聖之法乎是未可知也夫子十翼未詳而各家論筮不同有謂初撰掛一者有謂三撰俱掛者至歸奇之策五與九不合四撰之數意其有未詳之法與又得卦以變為主說者謂易變也然十八變而成卦吉凶可知矣何必更索之別卦而以本卦為傳舍乎是亦一疑也

世儒謂易為君子謀非為小人謀也故凡利貞之貞

皆訓作正言得正則吉此以下筮論易故為周旋其說如此夫聖人之憂患天下也君子固欲其得福小人亦欲其免禍諄諄普告奚擇于小人亦奚待于卜筮如必待卜筮安能禁小人使不占而曰吾獨為君子謀乎君子小人皆占安能必占者之皆正若云君子吉則驗小人吉則否是著策驗者常少而不驗者常多其為用亦狹矣聖人作易使小人不待筮而知凶君子不待筮而知吉也著策云乎哉

或曰始子之說著策可以弗用乎曰否易雖不由著策生由著策可以觀易非易无以見造化非著策无以見易聖人以造化變動為易易成而變動不可見故作為著策使人撰策求爻以合卦又為老少之法使人因數求爻以盡變蓋書守簡冊靜以待動卦隨策撰動以推靜四十九策立而爻象變動受命如響故曰著之德圓而神後世之著非古也從欲以滅理微福以免禍卜史矯誣附會非天生神物聖人作易之本意故君子務民義可无用筮學易觀變筮亦不可不知也或曰如春秋傳之言筮何其響應乎曰

周易正解

四

策

左史多文難盡信卽如其說抑亦筮家老變之一法耳不足以盡易如畢萬筮仕遇屯之比是初九之變

也成季將生遇大有之乾是六五之變也晉嫁伯姬
遇歸妹之睽上九之變也晉文公納襄王遇大有九
三變而之睽也魯叔孫莊叔生子豹遇明夷初九變
而之謙也崔杼娶棠姜遇困六三變而之大過也南
蒯作亂遇坤六五變而之比也趙鞅救鄭遇泰六五
變而之需也惟陳厲公生敬仲遇觀之否用本卦互
艮為占然晉伯姬始嫁何以并惠公死高梁皆知之
叔孫豹初生何以并豎牛之名皆知之崔杼入其宮
不見其妻若交辭焉崔杼發者則是以占他人皆不
驗夫陳厲公之占以艮為四獄占姜姓之齊以巽為

周易正解

五

讀易

風行占在他國皆牽強不近理而近幻不似經而似
識豈聖人開物成務元亨利貞不可遠之正理乎夫
著策從來遠矣今用之而不驗者十九何獨春秋二
百四十餘年間一一奇中邪左史譎張好奇文致其
辭未可盡據善夫曲禮有言卜筮者聖王所以使民
信日時敬鬼神畏法決嫌疑定猶豫如此而已者
也故古人不廢

易者變也彖爻象辭元往非變其大者莫如序卦上
下凡六十四轉造化人事之理天然妙合文王所以
不識不知順帝之則孔子所以五十學易從心不踰

之矩此也故曰君子所居而安者易之序也言易不
知序為乎學易

卦有名非定名爻有象非定象无名而名莫非名也
无象而象莫非象也有文王再行今卦之名未嘗不
可更為他名有周公再繫今爻之象未嘗不可變為
他象道無常主舉一知十神明默成存乎其人難與
子莫高叟論也

易者聖人窮理盡性之書理無形性無迹命無聲臭
故聖人不言性與天道而言象譚玄說空二氏所以
多言愈離也舍象更無容言更無處見易

周易正解

六

讀易

說者謂易至孔子不言象非也上下二篇大象小象
說卦雜卦皆夫子作凡天地間昆蟲草木无不取象
故其言曰易者象也言象莫如夫子也至于彖爻之
象文王周公既繫之夫子不復言而但贊其義者所
以明象也然言象何也卦象也理無形因象顯非象
无以通八卦之變盡六爻之情象設而學人執象則
又不得不示以易簡之要十翼所由以作也漢魏以
還學者迷習訓詁如九家者流附會穿鑿迂僻無當
惟王輔泗然窺十翼之藩而說者謂于象太疎然易
簡之旨不中不遠及程正叔廓而大之易道庶幾焉

近世學者浮慕復古謂易象有隱窮竟无得更拾九家殘唾以為至味如蒙之象曰蒙以養正聖功此義甚明也而于寶之說曰武王崩年九十三歲成王八歲天後成王之年將以養公正之道成三聖之功此于象義何涉也否之大象曰君子以儉德辭難不可榮以祿義甚明也而虞翻之說曰乾為榮祿坤為獄君巽為入伏乾為遠艮山體遁謂避難遠遁入山故不可榮以祿又何紆曲也晉六三曰衆允悔亡蓋率下附上之象而翻之說曰此變成小過有飛鳥之象曰杵之利見鼠出入坎穴也至九四鼯鼠貪象也而

周易正解

七

易

九家引鼠五伎為解中女稱離少陰之象也而晉上九維用伐邑謂維為中女之蠶絲坤言殺君父戒初六履霜也而于凡卦遇坤皆謂為殺君父繫辭言游魂語鬼神也而于凡卦自內往皆謂為某卦游魂七爻來復則謂為歸魂此類譎張無根聖人設象豈其浮誕若此本欲補輔嗣正叔之遺反為義文周孔之障古聖人設象以顯其圖融活潑之旨今人求象以塞其明通易簡之路象而不象則將焉用彼象哉學者但以十翼為宗象義兼舉矣

十翼不言象而象義雙顯今人言象而義荒譚義而

象隱易所以難言也程正叔易傳大抵因王輔嗣之舊廓而充之但象數闕畧執君子小人治亂作解于三極之道微覺偏枯宋元晦作本義直欲懸空說影以俟占者自合究竟將易作卜筮之書而愈隘矣邵堯夫造為先天方圓等圖好事家詫為新奇脩鍊羽流文飾為龍虎鉛汞姤女嬰兒等名為參同悟真等書乍見奇僻叩之惟存神馭氣以求長生耳乃珍秘自喜援易為口實夫聖人作易易簡開物惠人不知邪說誣世唯恐人知心術公私已冰炭矣禮云假鬼神時日卜筮疑衆者殺學聖人之學者尊崇其說可

周易正解

八

易

怪也 易道易簡聖人設象以神其道道一言可盡而象千變無窮聖人神明默成故象義玄合學者必因辭會象因象會義凡義合而象離者必非易之義也抑象合而義離者必非易之辭也夫子說卦舉其例使人觸類旁通非為定局耳今畧推廣之有說卦所本無而彖爻隨宜取象者如震不言為侯而屯與豫之震云建侯以長子承乾象君也不言為斗而豐之震云中孚之巽皆象魚以巽體互離為網罟有魚也未言

為鴻而漸上之巽象鴻以鴻能序飛乘風也未言為
牀而巽云牀下以奇乘偶象牀也離未言為鳥而旅
上之離云鳥焚巢以離田有鳥也兌未言為虎而履
之兌云虎尾革之兌云虎變以兌位西而虎西方之
宿也未言為郊需之兌云郊小畜小過互兌云西郊
以澤在郊也坤未言為宮人剝之坤云宮人寵以坤
純陰象女也此類皆說卦所无而彖爻自為象者也
亦有說卦所有其類別而爻辭通用者如震為龍象
東方蒼龍之宿而乾爻皆云龍坤上六亦云龍以乾
坤生諸卦變化猶龍也不獨震也坤為牛象柔順也

周易正解

九

而離中有坤亦象牛如離之彖云畜牝牛既濟之離
云東鄰殺牛不獨坤也巽為白而賁體艮離无巽亦
云白以離互巽又為兵戈金色白火明亦白中虛亦
白不獨巽也此類皆說卦所分屬而爻辭通用者也
三畫成卦八卦成象然亦有內外二體合成一象者
如離外剛內柔為龜頤損益三卦无離而全體上下
皆剛似離故頤云靈龜損益云十朋之龜合六爻成
離象也坎以剛居中為棟大過无坎而中四爻皆剛
似坎故彖云橈棟合六爻成坎象也離為電震為雷
故噬嗑取象刑獄中孚无震離而大象亦云議獄與

噬嗑相似以中孚全體似離互震也小過全體似坎
故大象取恭哀儉與德行教事相似用坎象又以繼
中孚後全體似鳥遂象飛鳥也又頤上艮下震全體
取象頤井上坎下巽全體取象井鼎上離下巽全體
取象鼎此類皆以六畫成一象不拘三畫之例也亦
有二畫成象者如牛本三畫坤離之象艮未言為牛
而遯之艮六二為黃牛以六二麗九三居中似離也
豕本三畫坎卦之象巽未言為豕而姤下巽之初六
云羸豕以初六承九二之下似坎也魚本離象剝无
離而上艮之六五云魚貫以六五麗上九居中似離

周易正解

十

也果茲本艮象姤无艮而姤之九五云包瓜以初六
在九二下似艮也此類皆以奇偶二畫成象者也亦
有獨用一畫成象者如田取諸離師无離而六五云
田有禽是以上卦坤中一偶象離也震為足夫无震
而夫下乾之初九壯于趾是以乾之初奇象震也坎
為隱伏為月夫无坎而夫之乾九二云暮夜是以乾
中一奇象坎也坤六三為或從王事无成有終訟无
坤而六三亦云或從王事无成是以坎上一偶象坤
也故凡陽在下者動之象在中者陷之象在上者止
之象凡陰在下者入之象在中者麗之象在上者悅

之象顧其時位何如非定以一卦為一象也故有一
爻取數象如蒙九二既象子又象蒙師小過六二既
象孫又象妣又象臣漸六二鴻磐象奠鴈又象哺鴈
既濟六四繻象帛又象裳之類又有一卦象一物仍
象兩物如剝卦象牀仍象上下兩牀井卦象井仍象
上下兩井鼎卦象鼎仍象上下兩鼎之類又有不用
八卦之象但就本文剛柔稱名為象如柔以剛為夫
剛以柔為妻二以五為君五以二為臣之類又有雖
用八卦之象而不顯言其象如虎艮象也賁上為艮
故爻有虎賁出使四方之象而不顯言虎也牛馬坤

周易正解

十一

象山艮象謙以坤居艮上而初六傳云牧六二爻云
鳴九三爻云勞此用牛馬登山為象而不顯言牛馬
也又有不用八卦之象但以卦體大勢情形示象如
履體周旋象不處也泰體下往上來象天地將復也
噬嗑自下合上象頤下動也漸體上進象循序也歸
妹反下象速退也困體下來入井之象也井體上出
困通之象也此類皆以卦體形勢為象者也有以互
體為象如泰中互歸妹六五爻辭遂云帝乙歸妹萃
六五互巽傳遂云往无咎上巽也益自二以上互觀
爻辭遂象觀謙自二以上互師五上遂象征伐之類

是也又有不主本卦而以爻所變卦為象者如田與
見本離象也乾九二云在田利見是九二變離也變
則為同人故在田見大人即同人之同人于野也動
直本乾象坤六二云直方大象曰六二之動直以方
言動則偶畫變直為師之九二承寵懷萬邦節光大
不孤之象也比之上六云无首上六變則成觀大觀
在上顯若為首不變不成觀故云无首也豫上六冥
豫成有渝是震體變離以明化冥也復之上六无妄
之上九既濟之九三未濟之九四此類皆以變卦為
象者也又有不待變而以本體所伏卦為象者如同

周易正解

十二

人上乾伏坤故象于野下離伏坎故象大川全體伏
師故三四五爻象師大過上兌伏艮為少男乘巽為
長女故九五象老婦得士夫下巽伏震為長男承兌
為少女故九二象老夫得女妻臨初二云咸臨以咸
初二本艮體臨下卦伏艮也漸初六云小子厲有言
以漸下艮為少男伏兌為口也兌九五孚于剝以兌
外體伏艮似剝也此類皆以所伏卦為象者也有
以卦名為爻象如訟九四云復節命小畜初九云復
自道皆以一陽在乾下似復也履九五夬履以乾下
應澤象夬也否九四云疇離祉以泰否二卦三四往

來之際象離也臨初一咸臨以下卦伏艮二陰象成也同人九四之象曰困而反則以四變家人反互困也漸九三之傳曰離羣醜以坤體外互離也咸九三云執其隨以三為艮主止不動則不為隨也此類皆以卦名為象者也又有依序卦一正一倒往來相因為象如比之原筮蠱之先後甲井之改邑復之七日復臨之八月凶需訟咸恒之類皆是也又有依八卦方位六爻周流為象如蹇解井震之類有用天干為象如蠱之甲巽之庚革之己日泰之帝乙有用數目為象如三歲十年九陵七日之類有用文字為象如

周易正解

十三

讀易

損云二簋象艮以簋字中从艮也井六四云井甃以井互兌為秋甃字从秋也賁與旅大象云獄以卦體艮為狗獄字从犬也澤水為困以中互巽木取困字从木在口內也咸為感取感字无心也兌為說取說字无言也井字四十而區分九序卦四十九值革數合大衍取古文井中有點象五十虛一也又有以字音假借為象如豐九三日中見沫沫雨珠也借作歸妹之妹因上卦歸妹以為本卦互兌澤少女之象也噬嗑六二拂經之經言歷也借作經常以為六二越五赴上反常之象也漸六二飲食衎衎借作坎坎

六二互為坎也睽上九之鬼借作睽疑象也中孚九三云好爵借作鳥爵象鳥孚子也噬嗑借作市合大過借作過涉枯楊喪羊皆借作陽大小畜之畜借作束履借作禮无妄借作无望坤六二直方同人困九五中直皆借奇畫之直作正直賁六二之賁其須歸妹六三之歸妹以須皆借髭須之須作須求之須他如彖借作斷爻借作效此類皆以字音相通假借為象者也凡爻辭皆象也凡象皆辭也故有卽辭是象如卦有大小則辭有險易吉人辭寡蹊人辭多之類又有无辭亦象如咸感无心九四當心位而爻辭獨

周易正解

十四

讀易

不言心以象咸之无心也井之九五君位非人臣所得升故爻辭无君象但云升階虛天位以待大人也此以无辭為象者也夫无辭亦象而象可勝窮哉大抵卦六十四皆象而象猶不盡于卦爻三百八十四皆象而象猶不盡于爻天地山澤風雷水火龍馬牛羊雞狗之類象也雖爻辭君子小人吉凶休咎之類亦象也乾之九三君子終日乾乾非爻象乎天行健君子自強不息非卦象乎故易莫非象也離象言易與泥象求象皆非也故曰引而伸之觸類而長之易其可知也故易者變也象者像其變也莫變于易故

莫變于象惟神不測惟神无象聖人作易象神設卦象易畫奇偶以象陰陽陳六位以象三才乾坤六子相錯以象造化人事屈伸往來故古今天地一象也帝王一象也萬事萬物一象也學者觀象斯得意矣而魏王弼氏曰得意在忘象爻苟合順何必坤乃當牛義苟應健何必乾乃為馬然此乃既有象後之言非未有象先之言也蓋象由畫始也方羲聖始作易不言而示人以畫一畫立而參兩具八卦成萬象應故曰八卦成列象在其中矣乾坤象天地六子象雷風山澤水火有象而无辭有畫而无意所謂八卦以

周易正解

十五

易

象告耳及文王周公受之然後繫辭以明象廣象以明意是故象者言乎其象者也孔子曰書不盡言言不盡意聖人之意其不可見乎聖人立象以盡意此也自庖犧氏以下列聖開物成務立成器以利天下皆取諸象故曰見乃謂之象形乃謂之器器形而下道形而上通乎道器之間者象也故曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜謂之象故易者象而已矣若夫道一而已易與詩書禮春秋非殊也苟求其意求之詩書春秋可也惟易以象告故言健則必言馬他經健可不必馬而易不言馬則馬知一

之象馬言順則必言牛他經順可不必牛而易不言牛則馬知一之象牛則是爻畫不與萬物通而八卦為虛文矣豈聖人見賾擬諸形容之意乎學者誠欲忘象併忘易乃可如言易而廢象意雖是終鹵莽而不順理蓋意有象猶方圓有規矩意不準諸象必且師心馳辯于意外王弼懲漢魏諸家之附會矯枉過直毀繩墨而尚清言習氣使然不可以為訓也易依爻設象依數明理故說卦于象諄諄焉若抵据爻位言理而于象辭不合是聖人之辭諱張无根而理无所維繫活套轉移如君子小人君臣治亂一二卦可

周易正解

十六

易

了矣瑣瑣六十四不已復乎故凡爻與象各有合也顧辭旨精融粗淺難窺若視為糟粕一切拚棄如告子不得于言自詭忘象非欺則罔故以理數論爻有定位數也象有變合理也理與數合乃見數无所逃爻天也象人也人與天合乃信天不可違若以爻為理數象為事物則必事物與理數合然後吉凶善惡各盡其情故凡象與爻无弗合也見爻而不見象如王弼之說索理而遺事物也見象而不見爻如于寶諸家之說狗事物而忘理也故拂義而強象者失之苦執義而廢象者失之踈苦者穿鑿而失真踈者失

雜而不屬皆非也。至于近時博士家說易无君子小人君臣治亂則茫然不知易猶說春秋无尊周攘夷褒貶名字則茫然不知春秋嗟夫經術之敝久矣莊生所謂千載而下知其解者且暮遇之也。

上下二篇之卦六十有四一正一倒文王所次第也。數往知來順逆相受條理天然夫子作傳隨意指掌如水流較轉圓神不拘之妙究在目前學者識此盈虛消息思過半矣。故易非聖人不能演非聖人不能序而其取于一正一倒者像神之兩在无方道之周流不息所謂合內外徹上下一而二二而一也。學者

周易正解

七

不深加體究惑于邵氏先天圖說以乾一兌二為伏羲本義疑序卦為牽強則是二篇次第可任意雜越焉用文王之演為也。

或謂重卦始自文王非也。八卦相錯義聖備矣。筮法老少用九用六皆本自河圖然必六畫卦成其法始備。義聖既則圖書作著策不應重卦又不自義聖始也。大傳序庖犧神農以來列聖開物所取十卦皆重儻重卦自後世始聖人立言必不爾。

春秋傳韓宣子適魯觀書于太史見易象曰吾乃知周公之德與周之所以王然則易象繫自周公久矣。

孔穎達作正義辯之甚詳而班固云易更三聖世歷三古說者以伏羲文王孔子為三聖周公不與焉。嘗觀孟子序堯舜以來聞知止稱文王亦不及周公蓋二聖父子同世言父則不復及子言三古則不復列四聖立言應爾豈謂周公遂不得與于斯文乎。說者因大傳云作易者有憂患當文王與紂之彘其辭危因謂危辭多在文交辭亦文王作非也。按坤之彘云先迷後得主東北喪朋小畜云密雲不雨自我西郊履云履虎尾不噬人明夷云利艱貞剝云不利攸往歸妹云征凶无攸利凡此皆文王彘辭可謂不危乎。

周易正解

六

文王序易遂卦繫彖周公承考遂交繫象易始大備。公嘗自言文王我師孔子亦謂文王无憂父作子述。即此類也。今檢交辭如隨云王用享于西山升云王用享于岐山指文王岐周也。明夷云明夷于南狩得其大首指武王誅紂也。箕子之明夷指箕子為奴也。小畜履隨蠱皆隱用文武為象。泰之六五歸妹之九五引商王帝乙是文王所親臣事者也。豈以繫文凡此皆足以徵交辭之非出自文王甚明也。蓋周公相武王謀紂伐商晚遭流言憂患與文考同故摹寫往事真切如此。凡周公之辭孰非文王之辭惟彖作自

文王故夫子為文王作彖傳為乾坤二卦作文言其象傳則為周公作又甚明也聖人脩辭立誠言不盡意伏羲畫卦无辭以俟文王文王繫彖无文以俟周公周公繫象无傳以俟孔子三聖皆以未盡之意遞相傳述若使文王繫彖又繫文則周公作象亦宜作翼孔子成春秋脩經亦宜脩傳如後世自為綱自為目識者譏之聖人立誠之辭有是喋喋者與後世過信班史故蜀才改箕子之明夷為其子或援爾雅釋岐山為二達之山非岐周或謂帝乙為成湯非紂父又謂為制王姬下嫁之禮者皆以附合文王作文辭

周易正解

十九

讀易

之說牽強固僻皆可哂也孔子神明天縱讀易三絕韋編而作十翼義聖卦位文畫未明而作說卦文王演易次第未明而作序卦彖辭未明而作彖傳周公文象未明而作象傳恐學者泥于文又約其旨而作大象慮學者局于序又錯其序而作雜卦无所不用其極而世儒猶謂孔子有未盡之易以待夫陳搏魏伯陽邵堯夫先天後天方圓等圖出而後義易見吁亦愚且悖矣夫子十翼有上象下象者即二篇各爻之象今所謂象傳以釋周公爻辭謂之小象又各卦之象如天行

健之類謂之大象其辭皆明馴爾雅與二繫之文皆夫子作宋元晦謂大象為周公作未知何據果爾夫子既為彖文作傳何獨不作大象傳也易自羲聖創始文王周公繫辭學者尚未通曉至夫子大象逐卦示人以用易之方如衣有要領每卦約言其義而彖文諸象可迎刃解矣如乾則曰君子以自強不息坤則曰君子以厚德載物以至六十四卦各有指南易道至此長夜夢覺昏衢日朗功高三聖澤流後裔而鄙儒妄背聖訓別構先天愚謂楊墨豈不誠然十翼之初自為一書猶傳之于經耳漢鄭玄始以附

周易正解

二十

讀易

于經即今乾坤二卦章句次第是也魏王弼又自申以後分彖傳附彖分象傳附爻而以彖曰象曰別之省學者兩讀甚便近世博士家承邵朱之說謂三聖不同易病分經合傳之非古以歸咎于王弼氏此不能三年之喪而總小功之察也夫謂經傳不可合者以書同而道異言同而人異如春秋諸傳之于經則誠未可合矣義文周孔奚不可合之有由孔子視三聖為古而自視為傳由今視四聖則皆古皆經也孔子傳易何至不如左公穀傳春秋世儒不病左公穀合春秋而病十翼合周易左也不能講究先後同揆

之旨而徒較勘章句之分合以求伸四聖不同易之說謬也今解仍用王氏舊章四聖同易非但為誦讀便耳或曰彖爻象辭吉凶悔吝有不同者何也曰此所謂變通以利言吉凶以情遷者耳易者變也離一為萬合萬為一之謂變爻象隨宜發揮旁通兩端不執不必切合即如元亨利貞一也有時作四德有時作一語有時離析雜他語為占元亨兩字多獨用而利貞兩字多雜出蓋元亨物所同而利貞物所各正此可以舉一隅矣

周易正解

二十一

讀易

按卦與圖无涉也謂禹則書符疇今按疇與書无涉也圖書皆伏羲則之以衍筮策耳圖書之數合之適滿百百者盈數也圖五十有五書四十有五以五十中分圖多五書不足五馬陽物也陽大而其數盈龜陰物也陰小而其數虛伏羲大衍損圖之五加書之五用其中為五十以為大衍之體行之仍得五十少一以象虛得四十有九為大衍之用損益斟酌皆法象自然而其不用全數者理无盡數无盈六合之外聖人弗論也圖書已不能相兼而聖人安能達之斟酌損益所以為不用而用也

天下之理統于一天下之數生于一一者造化元神萬事萬物之權輿也自羲聖畫一後人名之曰奇畫一名之曰偶其實偶非一對而不能不對也如地于天臣子于君父一分為兩雖兩則一天地之始惟元陽一炁畫一以象陽陽生陰應如室中有明斯有暗如水有清斯有濁故曰一陰一陽之謂道陽倡陰和奇分偶成間不容髮可以意會難可言及

周易正解

二十二

讀易

直兩為陰闢陽動而有陰靜而無一生則動而向于有陽實之象兩虛無形陰靜之象奇動偶應即天一生水坎體呈而五位羅列圖書之數皆由此出故一為元始奇偶相乘一而二二而一變化无窮所謂一貫不二之道也焉有所謂先後天方圓等圖紛紛杜撰之說乎
卦八而已无所謂六十四也六十四者八之錯耳故經第言八卦未嘗言六十四周禮大卜八為經六十四為別即經之別耳邵堯夫橫圖相生是經與別混无分也既以序生如榦有枝枝有葉則不應言八卦

相錯既序矣焉用錯一生二二生四四生八猶強引
 兩儀四象八卦語解至八生十六十六生三十二三
 十二生六十四則鑿空漫說矣其實八卦錯成六十
 四安所得十六與三十二乎乾一兌二離三震四巽
 五坎六艮七坤八皆以臆作非經有明法也及為圖
 不合又顛倒割湊強引數往者順知來者逆為解朱
 元晦喜之以為義聖的旨未見其然也說詳篇中
 河圖洛書天以數示聖人八卦奇偶聖人以數窮三
 才故易者數之林也數者萬事萬物之節造化變動
 之候節造化成數非有數以為造化也如天有晝夜
 周易正解

五色五臟五體手足五指皆天也皆所謂伍之以五
 也故數莫盛于三五
 易簡之謂易夫子手繫辭首發之易簡者一也一者
 萬化之祖炁八卦之元神也一分則兩兩一則參參
 兩則五參伍則九數至九而乾道變化極矣故九為
 爻用而一為卦始故曰一陰一陽之謂道參天兩地
 而倚數此也參故卦成于三兩故兼三為六乾坤所
 以往來不測之謂神非枝幹漸次之說也
 數起于參兩參兩由一生而不言一何也一動即兩
 兩分一化一无常主而兩共舍一故一无名名之曰
 周易正解

寒暑人有生死呼吸天地間往來聚散千變萬化莫
 非自然而數呈焉故无常之謂易有常之謂數算起
 于奇偶法詳于圖書圖書之數成于五八卦之數成
 于三故曰參伍以變錯綜其數八卦既成奇偶各十
 二共成二十四又每偶二奇共藏十二成三十六三
 十六乘二十四成六十六者天地之成數也曆法支
 干六十六倍之為三百六十當期之日律呂以三分
 損益六九進退皆所謂參之以三也圖書之數五為
 中極六七八九十皆得五而成百千萬億皆積五而
 生故五方五氣五常五禮五爵五服五刑五音五味

中中者兩間也道家謂之玄牝之門天地之根萬物
 之母故卦爻不言一而三之曰參二之曰兩其言參
 兩又何也分為二三合為參兩倚之則合衍之則分
 數由倚生由衍成故曰參天兩地而倚數大衍之數
 五十說詳大傳
 舊謂圓者徑一圍三方者徑一圍四故陽用其全而
 為三陰用其半而為兩是謂參天兩地夫圓一圍三
 方一圍四者法象自然非由此生法象也奇自為圓
 偶自為方非由方圓生奇偶也謂圓三為陽於理未
 違謂圍四為兩則牽強甚矣蓋偶者兩其奇非用半

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
二十五
二十六
二十七
二十八
二十九
三十
三十一
三十二
三十三
三十四
三十五
三十六
三十七
三十八
三十九
四十
四十一
四十二
四十三
四十四
四十五
四十六
四十七
四十八
四十九
五十

之謂也。以一奇規而圓之中徑一，外環三，此函三之象也。仍以一奇矩而方之中徑一，外方四，此奇生偶。陽生陰之象也。圓象夫一乘三，其度較長，方象地一乘四，其度較短，圓之則包羅乎外，方之則納于其中。此天包地，陽兼陰之象也。奇長偶短，陽大陰小，圓者不滯，方者不移，陽動主施，陰靜主受，皆自然之象，而皆本一奇生一，所以神也。一者畫之始也，圓者乙之運也，方者圓之變也。一者乙也，太初為乙，運乙為圓，圓割為方，圓无心而方有意，圓成體而方成用，圓屬天而方屬地，圓自无方，方小于圓，圓无窮而方有終。

周易正解

卷

第

此天地陰陽自然之分數，太乙所以為元神也。天地之初一難言矣，其在人心未發之中，一之藏也，即易所謂太極也。已發之和，一之形也，即卦所謂奇也。有中有和，一之兩也，即卦所謂偶也。過此以往，巧曆不能算，而天地萬物可推矣。理圓而數拘，理大而數小，天下无理外之數，數由理生，即理之森然者耳。學易當于理中觀數，不當于數中索理。易簡自然者，理中之數，附會牽強者，數中之理。邵堯夫作先天圖，宋元晦執河圖求卦，皆向數中求理也，不易簡，不正大，不足為易。

數生于二，成于三，極于五，窮于九，而闢于十，一者三之中，三者五之中，五者九之中，圖書皆中五也。數至五而中極矣，十其五而中盈矣，故圖書皆五十，圖盈書虛，陰損陽益，皆不過五。大衍之數五十，損圖之五者，即乾龍无首之義，圖陽物盈而不可亢也。加書之五者，即陰爻用六之義，書陰物虛而受陽之施也。陰陽之數有餘乘不足，不足除有餘，化而裁之，非聖人不能。

周易正解

卷

第

子云：易者三才之道，故筮法三變成爻，卦之始畫，本一生三，著之求卦，由三得一，凡一必兩，凡兩必參，法象自然，故策分為二，以象兩掛，一以象三，參兩象天地一象，人有天地，然後生人，人生而後三才立，參三才而為一者，人也。故筮有五節，象天運有五歲，而掛一為始，一參兩中，變化乃行，乾坤設位，成性存而後道義出于云。吾道一貫，待其人而後行，豈卜者云乎。○爻位極于五者，五為天地之合，圖書之中，五氣之會也。五上又六者，五生六成，獨陽不成，五不能廢六也。无六則五窮，而六元位者，陽生已全，孤陰无用也。初亦无位者，初為微陽，上為窮陰，如人生不知所始，死不知所終，童則蒙，老則休之象也。

凡數非衍不生无倚不成故易大衍而倚數初為一
二倚成三三倚成六四倚成十五倚成十五十五而
圖書全天地之體具大衍之數成二老分而乾坤位
故爻位莫盛于五蓋下卦三爻得六為老陰上卦四
五兩爻得九為老陽過上又六是无用之老陰也故
五為極而上為亢自初至五內外共衍為十五外三
爻自衍亦十五如六爻同用則十五不成六與九不
分陰陽混而天地不辨故用九為天則也十五而用
九則離六而陰陽分上雖省六而內自不失十五乃
所為天則也蓋十五者三其五五其三所謂參伍者

周易正解

二十七

論易

也九者三三也五者九之中用九者宗五也十者九
一也一為虛故十有終而无成十五者數之大成十
其五五其十聖人學易五十而已大衍五十而已
天數成于五故乾九五飛龍在天為百九十二陽爻
之父亦為百九十二陰爻之君故位至五无上也上
九六陽是五上加一、一為諸陽之根圖書一皆居下
乘五故亢也
八卦既錯六位時序陰守其成而陽過其曆故用九
用六自然不易曰天則也世儒不察妄謂六十四上
可增為百二十八二百五十六以至无窮若是則龍

何但有首耳將陽愈亢而引地與天齊垂理溢數孟
浪之言也

在道為中在數為五堯舜授中圖書中五中之為字
其數五口者四象也一者太極也故道莫大于中數
莫尊于五莫神于一莫均于三一之化兩由中而分
一居中左右不離中一成三三居中左右不離中五
成九總之不離一耳極之而三五各完其數三其五
則一五居中左右各五為十五故數莫變于三五故
曰參伍以變錯綜其數必始一者離一无中奇者一
之象也偶則中分矣故易道貴陽而賤陰用九而不

周易正解

二十八

論易

用十中庸經用九道用五德用三所以行之者一禮
親親以三為五以五為九上殺下殺旁殺以身為一
古者教士亦以一三五七九為限萬事莫違乎中數
莫變于一三五九
造化惟元陽一炁一分則二一乘二則三三者陽乘
陰之全數也二三則六六者陰陽之分數也三三則
九九者陽兼陰之極數也四三則二六二六者十二
也陰陽之週天地之紀也五三則十五十五者五十
也圖書之全乾坤之策天地萬物之總也三參也五
伍也三五成五十故曰參伍以變大衍極于五十而

其用藏于一爻用九六而位不過三陰陽之氣三月一變六月而週復始故卦過六而七稱來復一為始變而六為將化故一六无名初上无用也陰六陽六則卦終而易道備故諸卦皆本之乾坤錯八相生皆乾坤之變化所謂一生五十者也六十四惟乾坤而已坤惟乾而已乾惟一而已故道貫于一數統于一是以聖人得一以貞五十學易體天地之撰而盡變化之道也所謂无可无不可者五十也无意必固我者五十也從心所欲不踰矩者五十也所以貫之者一也

周易正解

二十九

讀易

无則无匹有則有偶此不測之神也孤陽不生孤陰不成一陰一陽之謂道萬事萬物莫不兩相摩而生變化參天兩地而倚數皆生于人心一念未起鬼神莫測方未有一于何得兩念起成意意覺即知意知所著即物此人心一含三之象也如我為一對人則二人我交際則三往來重復三又生三則九以至紛綸无算還歸于一又如耳目視聽耳為一聾為二成聽則三目為一色為二成視則三凡物无不以兩挾一以首尾成中間皆一三相乘故有天必有地天地對而生物有夫必有婦夫婦對而生人有靜必有動

動靜對而生萬事皆一生二二生三自然之象也故聖人作易一奇即一偶奇一偶兩即三三三即九九者聚也故律窮于九九十者九一之間也故為地之終一者方生之初也故為天之始一常虛而十常无為也五據九中為陽之主數過五則亢數生至五則完六七八九十皆一二三四五之資五以成者也故陽爻用純九之德而卦位无全九之數爻用九而位止六陽乘陰天附地之象也數以三與九為節而位以二與五為中避盈之義也

陽主陰故偶隨奇偶者兩其奇也并則名兩累則成

周易正解

三十

讀易

二一奇一偶為三三奇則三偶故乾坤合為九也乾用九者以陽之三兼陰之六也坤用六者即三偶本數而无加也以六陰計之正得半耳所謂陰常不足也陽用九以六陽計之則贏三矣所謂陽常有餘也三奇為乾所謂參天三偶為坤所謂兩地九者乾三奇之生數六者坤三偶之成數也圖書之數五十天地各五也然以陽兼陰數不及十而止于九陰雖用半而五之外又進用六蓋陽大盈則損陰太縮則增九六者十五之分也三分十五陽得二而損其一為九陰得一而受陽之餘為六陽雖

九而爻位止六數雖十五而奇偶實得十二有餘不足天地所以不窮而損益變通聖人所以作易之權也

禮記曰天乘陽垂日星地乘陰窳于山川播五行于四時和而後月生也是以三五而盈三五而闕故卦爻成于六乾坤合為十二以象四時十二月月一盈一闕六爻則盈闕者各六亦十二也盈闕皆以三五亦天地之數十五大衍之數五十也故數生于三五而成于十五

周易正解

三十一

易道避盈盈則虛之故圖書之數百而著止用半大衍之數五十而用四十九天地之運十二而爻數用半天地之數十而陽用九陽極于九而位止六爻六而位極于五初上无用當位者惟中四爻二篇之卦六十四反覆計之上下各十八凡聖人宰物制事不處其盈盈于此虛于彼盈而不虛其數必窮聖人所以退藏于密也

大極者大之極猶大虛也兩儀者儀匹也凡兩皆儀不問何物為儀也兩兩成四四即是象不問何物為象也有象皆可為卦不必天地風雷水火山澤也是故大極者人心之象也兩儀者天地之象也四象者

四時之象也天地四時往來為八卦而人者天地之心人心神明法象斯顯人心死則造化不可見八卦不成故中天地而立極者人也關朗曰物不能自神神之者人也易行乎天地之中者人也愚故曰易有大極人心之謂也

周易正解

三十一

易道窮于神神者變動之極天地之間莫非變也莫非動也聖人作易所以象之故易道莫大乎變動卦爻者變動之象也八卦相錯剛柔相蕩奇偶相乘莫非動也莫非變也一卦之中自初至上六虛无定孰非動手六十四相生三百八十四互為轉移孰非變乎卦爻所以象其動象其變而无象之動无象之變可嘿識矣易无定體道有園神惟聖人執中无我故通通則變恒人有我執而不通不通則頑而不能動不動則滯而不能變故不知易者其道不仁執一事而不斷貧一物而不舍萌一意而不化玩物喪志聞義不徙皆不動不變也故曰以動者尚其變易无卦不變无爻不變无占不變也世儒所謂變非易之變也是筮法之變老變而少不變也遇老則變不遇老則永不變如是則易之變寡矣如朱仲晦所謂某卦自某卦來易道痿痺木強而不可動惡能變

易上經多言天地陰陽之運而天地功用莫妙于水火故卦多兼天地水火明造化也下經多言六子五行卦多兼風雷山澤明人事也上經惟隨蠱頤大過四卦不及天地水火下經惟晉明夷既未濟四卦不及風雷山澤然隨蠱即天運興廢晉明夷即人世升沈頤大過為養生送死與坎離同終既未濟為人生日用與中孚小過同終也上經卦凡三十下經卦三十四天道簡人道雜也每二卦正反合為一除乾坤頤大過坎離六卦不合餘二十四卦合為十二是上經本十八卦也下經除中孚小過二卦不合餘三十

周易正解

三十三

讀易

二卦合為十六是下經亦止十八也十八者兩其九也上下十八四九也四九三十六期之旬也多寡雖殊反覆正均以表造化人事往來屈伸同歸一致非聖人不能演也問數往者順知來者逆曰由盛趨衰者自然之數往而順也以亂承治者先事之知來而逆也往所以致其來也逆所以迎其順也今日之往即明日之來是故逆也者迎而受之之謂也故序卦傳皆以往受相因逆來順受此屈彼伸彼盈此虛故乾坤相索而生六子皆以一奇一偶自下而上陰陽互乘往順來逆

其象宛然如乾一索居初再索則陰往居二而陽來居初矣三索則陰往居三而陽來居二矣乾往坤則坤來乾坤往乾則乾來坤此造化自然之法象聖人畫卦之精意也故曰往者屈來者伸尺蠖之屈以求伸也不往則不得來不屈則不得伸故一屈一伸一順一逆一往一來寒暑晝夜生死之幾莫不由此若使來而无往如乾來而坤不往則闕一女坤來而乾不往則闕一男又使順而无逆往而无來則是乾再索即成兌三索即純乾坤再索即成艮三索即純坤然則坎離无位八卦不備造化不成安得有寒暑晝

周易正解

三十四

讀易

夜生死之變如邵堯夫朱元晦所謂順逆愚不知其解也大抵造物无往不順无來不逆往以致來順以致逆相因之數也故禮下率則仁上率則義天下慈父多而孝子少履霜堅冰弑父與君皆由順生即此意也世人以往為過去易所謂往以進為往也世人以來為未然易所謂來以迎往為來也總之往即成來造化人事无弗往也故曰逝者如斯夫不舍晝夜易道莫大于往卦以上行為進爻以攸往為利以不利攸往為凶聖人作易使人利攸往而已矣

乾坤三畫往來生六子此造化之正數也八卦相錯成六或有此往而彼不來彼來而此不往者是氣候參差造物之變也每卦六爻二卦成十二配一歲十二月故序卦一正一反相對乾坤合而天地定四時序陰陽分六十四卦合而晝夜之脩短節候之盈虛人事物理之互換交錯于天地之間皆二氣之往來而聖人以奇偶象之易所以盡于往來而為逆數者也

人生百年當卦中一爻人能通三百八十四爻之變則因應不滯生死如呼吸聖人所以通晝夜之道而

周易正解

三五

廣易

知也子張問知來子曰百世可知因也因往成來因往知來順往逆來所謂原始反終也原其始一息即一日一日即一生人一生即天地一闔闢反其終天地闔闢即人一生一生即一日一日即一息上古此宇宙千萬世後亦此宇宙生死聚散亦復如是所謂知生死之說也恒人形骸障礙已私牽累始終順逆推勘不破則己不克而不仁不仁則頑冥隔塞故曰可以為難難則易不可見聖人以五十學易无可无不可无適莫无意必固我故能從心不踰可以小泰山而大秋毫可以壽殤子而夭彭祖百年非久瞬息

非暫一念萬年萬年一念一即三百八十四三百八十四即一素位而行一以貫之故曰一日克己天下歸仁天下一日故能成變化而行鬼神齊生死而通晝夜是謂見易其要在克己而已已克而易可見易見而生死齊矣
陰陽二氣其實一陽而已陽消即陰聖人尊陽抑陰借陽之消也陽消則日之夜歲之冬生之死也安得不惜然天地豈為聖人愛陽而廢消息天道人情各致其當然耳

周易正解

三六

廣易

子云一陰一陽之謂道言兩惟一也一非空虛即元无之始所謂元陽也謂之大極皆不可名而強立之名元陽靜則為陰動則為陽獨陰无成獨陽无生一陰一陽交錯往來變化而生萬事萬物故聖人以奇偶象陰陽以陰陽盡六十四也本惟元陽一无變則成偶偶不離一故曰一陰一陽變而不失其初兩而不離乎一故謂之道孟子性善之說本于此凡三才之變莫匪陽也未動不得謂之陰動則依然謂之陽一切善惡有為皆屬動後動不失初何不善之有然元无謂之陽何也陽主生元者生无也天地之大德曰生生之謂易造化无一息不生故生无謂之

陽也。

一陰一陽者不測之神道中无二物也。論道則由陰之陽序卦則由乾之坤。蓋道惟一乾一陰一陽即乾道之變化而乾元者統乎陰陽而為之主宰者也。陰陽虛實動靜往來其幾本一而其象成兩。陰虛即靜往之所過即來來之所遇即往。開合消長亦復如是。故聖人以奇偶象之也。

問一陰一陽之謂道。先陰而後陽何也。混元未分。然一陰耳。陽无蟄伏。混元既分。陽浮為天。天先萬有。

周易正解

三七

讀易

而有先羣動而動陰之靜而沈者自若也。故先陰而後陽以言乎无生之始也。然則謂之一陰一陽何也。不二之謂也。陰陽有二名無二體。道一而已。非先非後。非彼非此。先後者方生之序也。彼此者動靜之幾也。一者數之始也。无生則无一。陽者陰之始動也。不動則无陽。陽非无也。不動陽不可見。不可見故謂之无。陰即陽之靜而入于无。陽即陰之動而向于有。故聖人以一象陽而畫為奇。陽倡陰隨。故兩其一象陰而畫為偶。偶即奇之分也。以是謂之一陰一陽互為其根也。

陰陽動靜交而生變化。故乾坤二卦猶規矩也。規矩所以為方圓。非規矩即方圓也。乾坤交六子生而乾坤常居无事也。兩間屈伸往來不停。聖人畫卦以彰往而察來。樂記曰：一動一靜者。天地之間。此之謂也。

○說者謂易道用剛而柔為黃老。聖人所以貴陽也。夫貴陽者非用剛之謂也。試觀乾元用九无首則吉。亢則有悔。乾坤以下諸卦皆剛以遇險而屯之震以盤桓利也。蒙之艮以包養吉也。需之乾待而進也。訟之乾健而險則凶矣。師以順行險則吉。比以一陽無衆陰則順。小畜以一陰束衆陽則止。履健而能下。所以天交于地而成泰。皆用柔之效也。陽亢而不下則否。同人大有皆一陰得位而亨。謙豫隨莫匪柔道。此十六卦者。易道全體大用備矣。安在用剛之為貴乎。大抵陽為羣動主。所以能主動者。惟其靜也。陰柔若陽剛之靜機也。子云：一陰一陽之謂道。好剛不好學。其敝也。狂而云未見剛者。君子自強不息之謂。非用剛之謂也。温良恭儉讓。盛德之至。非黃老之術也。煉神馭氣。養生延年之術。早服勤行。可以難老。然生死往來。造化之常。知道者固无傷生之事。亦無奪生之心。乘運變化。與時消息耳。故孔年未竟。顏淵短命。

周易正解

三六

讀易

以天交于地而成泰。皆用柔之效也。陽亢而不下。則否。同人大有皆一陰得位而亨。謙豫隨莫匪柔道。此十六卦者。易道全體大用備矣。安在用剛之為貴乎。大抵陽為羣動主。所以能主動者。惟其靜也。陰柔若陽剛之靜機也。子云：一陰一陽之謂道。好剛不好學。其敝也。狂而云未見剛者。君子自強不息之謂。非用剛之謂也。温良恭儉讓。盛德之至。非黃老之術也。煉神馭氣。養生延年之術。早服勤行。可以難老。然生死往來。造化之常。知道者固无傷生之事。亦無奪生之心。乘運變化。與時消息耳。故孔年未竟。顏淵短命。

若使煉形求長生宜莫如聖賢而聖賢固无用此為也其視彭殤為平等殊壽不二所謂通晝夜之道知生死之說也僊靈丹術知易者不肩而俗儒牽易道附合之左矣

諸家解易多比例易者變也不可例求也謂扶陽抑陰亦有為陰謀者如遯小利貞之類是也謂二五得中三四亦有得中者如復之六四益之三四中孚之中以三四得名也謂五為君亦有不盡為君者如恒婦人吉夫子凶明夷箕子之明夷之類泰以二為君以五為后又或以上為君者明夷之上六是也蜀才

周易正解

二十九

易

改箕子為其子拘也二雖得中亦有凶吝者如同人觀咸節之二是也內外相應亦有不主于應者如乾坤泰否隨既未濟之類皆是也凡云貞者多正而亦有不正者如貞疾貞凶貞厲之類損曰可貞蠱曰不可貞則貞亦有不可者矣卦名善者爻不必盡吉如咸恒之類卦名不善者爻不必盡凶如否蹇之類易道多端未可執一例餘也

聖人作易開物成務故借人事立論非定局也乾雖為君非臣盡无乾也坤雖為臣非君盡无坤也何必乾之九五定為聖主坤之六五定為賢臣乎五為尊

位物之既成事之既就時之既至莫非五也家有嚴君即家之飛龍有慈母即家之黃裳人主柔順即貴裳之吉人臣撥亂即飛龍之利以龍為君以裳為臣後人所以象其象非聖人設象之意也若乾但為君坤但為臣聖人何不直以君臣繫辭而必取象于龍與裳哉觀乾坤而他卦可知故易非可拘拘論也象而已矣

易如奕棋輸贏千變不離局道如彈唱譜換辭不換腔如算盤十百千萬不離子

周易正解

四十

易

者而已故惟天地至大惟聖人至虛索隱以求易窮奇以貴聖人皆非也是以爻不主初上自地以下天以上六合之外聖人存而不論也傳曰易簡而天下之理得好事者素隱行怪以亂聖真始所謂元命苞乾坤鑿度等書儘无十翼邪說橫行矣

朱元晦謂易道潔淨精微祇可玄空說影不得將人事搭配及其作本義三百八十四爻搭配三百八十四占者是自背其說也夫所謂易道潔淨精微者以其為神化性命之書非影子之謂也所謂占即本文之象而測其吉凶亦非揲筮之人也

朱元晦以易爲卜筮之書者疑卦爻之辭皆占而不
知其占皆象也聖人本人人事作易易成而作筮以聞
易教人揲策以合卦借爻象以明善惡決休咎謂之
占占非主著策也易不自占而倚卜筮舍民義而近
鬼神豈聖人作易之意乎

朱元晦謂讀書眼前說出底便好崎嶇說出底便不
好如讀易只眼前說出本義所以疎淺皮膚不足觀
也邵堯夫先天方圖等圖正自崎嶇而信從不疑又
何也

憂悔吝者存乎介介者界也行禮有介以界實主也

周易正解

四三

讀易

吉

居間謂之介孟子所謂舜跖之分利與善之間也聖
人畫卦于爻位彼此之間命之曰介蓋休咎无常自
吉趨凶自凶返吉將然未然存乎介介者悔吝之端
善惡之幾也故曰知幾其神乎今之言易者不識介
惡乎學易

卦有互有伏所以盡易象之變也大傳謂二與四三
與五同功雜物撰德非中爻不備互之謂也爻不主
初上故互中爻以盡其變天地之間時行物生聖人
中天地而立人極故變化在中爻取互體王程諸子
置而不講則象之不備者多矣但各卦有用不用未

可一例論耳

卦畫自下而上者陽氣自下而升也生生之謂易物
生自下而上也易以人達天登高必自卑也

易之所貴者時中得中則吉失中則凶二多譽五多
功中也三多凶四多懼失中也三五者中之象時行
則行時止則止與時消息乃无象之中无象之中象
不能盡也

大虛生天地天地生四時此八卦所由出也原无配
畫之法邵堯夫臆作耳

一陰一陽天无心也貴陽賤陰聖人无心也若謂一

周易正解

四三

讀易

吉

扶之一抑之則聖人與天地不相似而易爲有意雖
君子小人乎聖人一視之而已

象吉而爻不必皆吉象凶而爻不必皆凶者如年有
日月有日氣化不齊趨避存乎其人耳是以君子不
可斯須不占也

易者聖人憂患而作常人但知憂患學易思過半矣
○八卦之畫奇偶正均奇畫百九十二偶畫亦百九
十二兩兩分布方圓縱橫多寡長短自然湊合伎方
諸圖所以紛出而世儒詫以爲新奇未也
內卦爲貞外卦爲悔括春秋傳蓋之貞風也其悔山

也云爾其實貞言吉悔言凶也左氏好誕未可執以解經周禮有大貞又以貞為問卜之稱耳

河圖洛書古聖相傳帝出乎震八卦方位大衍數法乾坤三索生六子八卦相錯為六十四此皆有十翼可據各為之圖附本章以便觀省至于邵堯夫八卦相生橫圖先天方圖宋子變卦圖皆後人粧湊雖稊稗瓦礫莫匪至理而義主說經姑所不取

凡卦爻九為陽六為陰初三五為陽位二四上為陰位二五為得中以陰居陰以陽居陽為正陰居陽陽居陰為不正六居二九居五為中正九居二六居五

周易正解

四十三

漢易

為中不正一不言一而言初者數莫非一无定位也六不言六而言上者五之上陰不可加以尊五也下卦為內上卦為外自外之內曰來自內之外曰往內為體外為用如鏡然內明而外照也如磨然內靜而外動也二卦重累故初與四二與五三與上各以類應陽應陰陰應陽也反是為无應三畫之卦初四為地二五為人三上為天六畫之卦初二為地三四為人五六為天初正地二兼地以二近人也三正人四兼人以四近天也五正天上兼天以上无位也凡爻初上兩儀之象也中四爻四象之象也是以有互體

也此爻例之大畧也

卦每一爻一段情境一翻作用小則只如一呼一吸大則直是百年一世此爻將終彼爻將來其間煞有機括所謂介也往來不停動也此吉彼凶變也上下无常時也自上而下而來也自下而上往也由初數上順也自上來下逆也逆者迎也

含洪苞孕曰元宣暢通泰曰亨順遂成就曰利保合安固曰貞每懷不定曰悔文過飾羞曰吝四德惟貞不全吉易主變也貞正者吉不正者凶故貞不專訓正

周易正解

四十四

漢易

乾知也坤行也屯創也蒙覺也需德也訟讐也師亂也比治也小畜勢也履下也泰運也否事也同人爭也大有富也謙卑也豫樂也隨忠臣也蠱孝子也臨親也觀畏也噬嗑刑也賁聘也剝害也復仁也无妄世也大畜材也頤養也大過喪也坎學也離明也咸无心也恒不已也遯退也大壯進也晉榮也明夷戮也家人正也睽疑也蹇難也解平也損約也益省也夬和也姤遇也萃眾也升仕也困閉也井通也革更也鼎新也震動也艮靜也漸序也歸妹速也豐盛也旅孤也巽謀也兌悅也渙公也節時也中孚虛也小

過弱也既濟終也未濟復始也

易之為書窮極天地古今道德精微之奧蔑以加矣
朱元晦目為卜筮邵堯夫規為占候陳希夷以下諸
人局為養生凡老氏之徒鍊神馭氣如參同悟真等
書莫不引八卦為火候託先天為玄牝而大道始淪
為方伎矣高明之士過而不問乃至崇尚虛無逃歸
佛氏以為要妙不知佛氏之菁華抑亦易之糟粕耳
今畧數之斷緣息想定慧止觀何如良直下領悟脫
穎忘機何如蒙事理不二即妄成真何如无妄六根
圓通妙淨无染何如咸自他普利平等无諍何如同

周易正解

四十五

人忍辱行持大慈无畏何如謙諸行无常四大本空
何如渙蠢動含靈自性天真何如中孚智愚破无明
煩惱成菩提何如復法身无量徧虚空界何如乾六
度萬行隨順无礙何如坤因緣合和生滅去來普同
法界不動周圓何如一陰一陽之謂道不思善不思
惡以為本來面目何如洗心退藏于密法本无法无
法亦法心本无心亦无心言語道斷心行處滅何
如默而成之不言而信无常迅速生死事大體取无
生了本无速何如原始反終通乎晝夜之道而知華
嚴以無盡境界為一禪門无盡衆生无明形相而為

佛事承事无盡諸佛徧知无盡諸法而不壞心何如
寂然不動感而遂通天下之故楞嚴七處徵心十八
界十二圓通種種破滅攝妄歸真何如良其背不獲
其身行其庭不見其人金剛不住色聲香味觸法无
所住而生其心何如不耕獲不菑畲則利有攸往一
切有為如幻夢泡影作如是觀何如見乃謂之象諸
佛世界無量億恒河沙數西方淨土天堂地獄六道
輪迴荒唐悠渺窮奇極怪總之不離乎象而吾聖人
之言象也惟一畫而天地鬼神之奧畢凡二氏所謂
密義由易觀之皆譚士所謂牙後慧而吾聖人雅言

周易正解

四十六

温文淡簡佛氏蠻語結鞞千百言不了一義然皆吾
中國學士竊聖人義理文字為之緣飾故真贗雜沓
雅俗混淆有志性命者何如反而求諸易或曰聖人
言性命佛老亦言性命然則有以異乎曰性命豈有
二佛老言性命如五霸假三王竊聖人之道而偏用
者也佛欲空性命出世以為大覺老欲脩性命同天
地長久夫欲出世者視生為无常空一切為解脫一
空之外盡屬鹵莽老氏耽空鹵莽與佛同而其所謂
同天地長久者貪生畏死其識愈卑大抵老知命不
知性佛知性不知命有性命之虛名无參贊之實用

聖人作易觀變于陰陽而發揮于剛柔和順于道德而理于義範圍天地經綸帝王前民利用萬世由之而无弊也即使佛能見性老能復命何所用之其究惟自私自利而學者喜其簡徑樂其任放以性命歸之小儒无識遂割聖道予之不思義文作易佛老安在盜竊主人財主人不辨盜逐即真吾聖人之教明而彼自歸吾宇下矣或曰請問其所以異曰昔者堯命司徒設教勞來匡直輔翼自得又從而振德學惡蠲等道無速化聖如孔子下學而上達十五志學七十乃從心君子先難後獲雖有智慧深造以道欲其

周易正解

四十七

周易

自得之也佛氏妄謂見性即成佛不立文字一念相應雖屠兒淫女立躋聖地果若此也則教學可廢而狂愚斯須為聖人豈其然乎善教莫如孔子從遊者三千人曾參篤志始唯一貫顏回場才乃見卓爾其他寥寥无聞今佛法彈指頓悟一超入聖則是孔門終身為賢者僅七十而佛門立譚證聖果者千二百五十人何其多且易也今佛教入中國千有餘年矣而未聞中國有聖人者出是何教西夷易而教中國難也豈不誕罔無稽之甚哉昔子路使子羔仕曰何必讀書然後為學夫子不斥其非而惡其佞夫不斥

周易正解

聖人

周易

其非者容有是理而惡其佞者終无是事也蓋良心不學而能不可謂无一念偶合不深造終于无成佛謂見性卒然乍見行乞人同有必擴充盡材然後美大聖神可企今窺其一曲即證其全體印可授偈謂聖人復出而後此幾希難保授記已定衣鉢已傳假託師承惑世誣民可勝道乎蓋佛法唯取明宗不求責實聖教立誠佛法證空聖學主忠信而佛惟解脫所以荒唐悠渺无當實用俗儒喜頓悟以為省便半語投機一念无著輒稱心地法門薄師匠而廢規矩鹵莽滅裂无復忌憚豈非學問之一大蠹邪自古帝王因時立政興利除害惟日孜孜故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此經世之定模也佛教見性之外一切空諸所有以涉世為苦海應務為煩惱无家為脩行然則天生君子謂何方且自謂廣度羣迷利諸有情夫既无人我衆生无階級名相无科條度數无禮樂刑政徒以口授度化不經印可俱屬外道如是窮年說法所度幾人天下溺而援之以手无法无政雖堯舜不治而乃為之辭曰我无一切心何用一切法夫我則无心而民各有心聖人擬之而後

言議之而後動擬議以成其變化故至曠而不可亂
至動而不可惡也而佛氏常樂我淨以動曠為五蘊
濁世不勝厭惡與之天下豈能一朝居臯陶告舜曰
兢兢業業一日二日萬幾苟无心无法則元首叢脞
股肱墮壞萬事不理大亂之道蓋佛本夷狄无諸夏
理義文字故能絕學无為以拈花微笑彈指棒喝為
心印无君臣父子夫婦兄弟朋友故能髡首行乞忘
親離家絕種類斷恩愛為功行反天之道拂人之情
如此而可以為學則世何不委心事佛而焉用面諛
義文周孔以為師如此而可以為治則士大夫何不

周易正解

四九

漢易

直取沙門而焉用附和二帝三王以為政如此而可
以出世稱天人導師妙湛總持希有世尊則庖羲神
農諸聖為虛生前民利用開物成務為多事即釋迦
老聃可為明王而告子莊生可為察相許行陳相可
為師友一念不生為清淨法界六根不動為極樂國
土如是則澤水做子何用平治鳥獸偪人何用驅除
洪荒不開萬古如長夜孟子謂率獸食人人將相食
韓愈氏所以欲入其人火其書廬其居也豈非治教
之一大蠹邪此兩端其大者他件謬更僕難數有志
者惟明經而已經術明而是非邪正如視諸掌矣

愚年過五十始讀易索居寡師友山中无從覓書惟
取王輔嗣程正叔朱元晦傳義蘇子瞻楊敬仲易解
時一參質助我實多至於象數多所自得因知古今
賢愚心同易道不遠最後得唐人李鼎祚所集漢魏
諸家解讀之荆棘滿眼鄭康成輩多聞醜記于名物
制度且不勝牽強而欲以說易是園鑿而方柄也輔
嗣正叔掃除不遺有以夫

周易正解

幸

周易正解卷目

十九卷 繫辭下

二十卷 說卦

序卦

雜卦

一卷 乾

二卷 坤

三卷 屯

四卷 師

五卷 泰

六卷 謙

七卷 臨

八卷 剝

周易正解

卷目

十一

卷

目

頤 大過 坎 離

周易正解卷目終

卷目

十二

卷

十卷 咸

十一卷 晉

十二卷 蹇

十三卷 夬

十四卷 困

十五卷 震

十六卷 豐

十七卷 渙

未濟

十八卷 繫辭上

周易正解卷一

易者圓神變動之名不難曰易不定亦

圓而神也不定者動而變也古庖羲氏始畫卦以象

三才之變命之曰易列聖代有發揮至周而文王更

演其序逐卦繫以彖辭分上下二篇周公因之逐爻

繫以象辭易至周始備故曰周易所謂經也孔子取

而贊之作傳十上彖下象上象下象上繫下繫文言

說卦序卦雜卦是謂十翼以發明文王周公之意合

經傳凡十有二篇

周易正解

卷一

一

乾

上經

上經卦三十始乾坤終坎離

乾三三乾上

此伏羲所作六奇之卦名為乾者也乾下乾上者伏

義八卦相錯之法此則以乾錯乾也他卦倣此伏羲

畫卦始畫一為奇兩其一為偶奇偶相倚生三三奇

為乾三偶為坤一奇二偶往來為兌離震一偶二奇

往來為巽坎艮是謂八卦即周禮所謂經卦八也八

卦象天地山澤風雷水火而其變无窮故每八之上

錯加八以盡三才之變卦皆六爻即周禮所謂別卦

六十四者也而經卦三畫之義統于別卦六畫之中

故不復列經卦獨列別卦者總其成也此乾下者乾

之經又加乾其上故總謂之乾或曰六一為乾何也

曰一者象數之元元始无象象之以一一无可字字

之為奇奇單也六奇純一是名為乾乾无可象象之

以天者乾之大物非謂天即是乾乾不可見不可

見者大極也大極者可以默識而不可以象求人能

默而識之聖人何必于象之惟百姓日用不知聖人

欲發其秘以示人而无象者不可示也于是畫為一

即一而大極形矣人猶未知所謂一也于是再二三

周易正解

卷一

二

乾

一乾道備矣而聖人猶謂未盡其所為乾也于是三

一外重加三一乾道變化亦无不具而聖人又謂未

極盡乾之用一之變也于是破一為兩參兩為八錯

八為六十四以闡揚惟一之理推廣乾元之量蓋六

十四卦已盡于乾乾之六爻已盡于一神而明之存

乎其人是故乾者大極也或曰易有大極是生兩儀

乾坤為兩儀奇偶分陰陽子以乾為大極奇為一何

也曰天地之氣陽而已矣混元未分是為元陽元陽

无際是名大極大極非空虛間曠之物化化生生氣

之祖也當其未動則為陰其萌動發生則為陽故曰

一陰一陽之謂道先陰後陽者非道始于陰也元陽由靜之動也其實一陽而已闔戶謂之坤闢戶謂之乾其實一戶而已燈來生明燈去生暗其實一燈而已陰非陽敵偶隨奇生故聖人以一象陽以純一象乾乾雖六位而皆未始離一故聖人于一之始曰潛龍勿用勿用者非不用也用而不見所用莊生謂居无事而主宰者一是也六爻皆一是終未嘗用也河圖洛書一皆居下大衍虛一不用數以一起偶以一而分筮以一而神道以一而貫而乾道純一故曰剛健中正純粹精也以天象之而非天以陽象之而

周易正解

卷一

三

乾

非陽故曰乾大極也然則奇偶何由起乎曰造化之理神妙變動理不可見惟象可以察理惟數可以觀象奇偶者聖人觀象畫數以見易者也故奇者不偶也偶者配奇也无偶曰奇奇分曰偶太初之先兩儀未分是謂混沌混沌无一是一謂无偶一象中分混沌斯破中者為一分者成兩奇乘偶間偶承奇判故奇者一其兩也偶者兩其一也一之乘兩兩之承一間不容髮如元陽初分升而為天即有陰濁之氣沈而為地如水有清即有濁如息有呼即有嗟如陵谷有高即有下如氣序有盈即有虛如人事有成即有毀

莫不以一乘兩以兩承一故曰奇生偶應偶者兩一也先聖作卦既畫一為奇即破奇為偶既畫一奇以象大初之體即畫一偶以象兩儀之變後聖即奇名為陽即偶名為陰借奇偶名陰陽非以奇偶畫陰陽也奇偶所不能畫者聖人亦不能畫文字亦不能傳也然以奇偶象陰陽者何也曰陽先陰後也陽倡陰隨也陽實陰虛陽動陰靜陽明陰暗也是故元始混沌一畫乍落破而為兩是奇倡而偶隨也偶方未形奇已先動奇畫既立偶象斯顯奇見偶藏奇實偶虛奇動偶靜奇明偶暗故奇為陽而偶為陰也曰畫惟

周易正解

卷一

四

乾

奇偶卦成于三何也曰畫一得三一分二二與一即三二者一奇之判而兩三者奇與偶之累而上也混元如規一橫中斷則上下成兩合中為三一直中界則左右成兩對中為三一乘兩間即陽之乘陰兩挾一畔即陰之抱陽然而三上行何也曰此所謂乾也乾健而上遂陰柔而旁委故乾曰直坤曰闢直主進闢主分闢則奇偶分三而肩隨以立直則奇偶積三而重累以升陽升陰隨坤附乾立八卦所以為逆數而上行也是故德莫大于乾數莫神于一莫變于奇偶莫該于三故含三為一圍三徑一之類是也參一

為三天地人三才之類是也。凡物三則定，鼎足之類是也。凡事三則備，冠三加，命三錫之類是也。時三則變，三年三月之類是也。人三則衆，三黨三軍之類是也。數三則完，兩邊中間之類是也。形三則具，首尾胸腹之類是也。禮三則終，祭三獻，樂三闋之類是也。三者陽統陰之象，陽壯于三，陽性好生，三各生三，故陽用九，陽倡陰隨，陽三陰亦三，三偶為六，故陰用六。聖人即三奇名為乾，即三偶名為坤，其實一乾而已矣。故曰乾者大極，或曰乾坤為兩儀，今謂乾為大極，則兩儀不成，曰非也。大極兩儀云者，非定二物也。无物

周易正解

卷一

五

乾

无大極无物无兩儀以畫象論始畫奇者即大極之象也。生偶者即兩儀之象也。以卦論乾初九即大極之象也。初九生坤初六即大極生兩儀之象也。九二生六二九三生六三即兩儀生四象之象也。動靜相生至于无窮皆以元陽之一為祖。一生三三生九者陽生陽也。一生二二生四者陽生陰也。故曰萬物皆祖于一八卦皆稟于乾乾為大極此也。然何以謂乾曰乾健也。六爻純一所以為健是故乾有統宗會元之象焉。有欣暢和動之象焉。有強直順遂之象焉。有完固堅實之象焉。文王以四字象之曰元亨利貞。

乎盡矣。在道為天道，在德為聖德，在事為大事，在人為大人，為君父為尊貴為君子，在物為龍為馬為諸陽壯物，在事為動作為諸善事，在心為神明。一念之天理即乾，一念之人欲即虧乾之體。一事之精明即乾，一事之昏惰即損乾之用。細微推測宇宙造化莫非乾。天下事物莫不有乾神而明之。六十四卦惟乾足矣。曰若是則乾其至矣。及乾成坤則坤不善乎。曰不。坤非无乾也。乾非无坤也。故曰一陰一陽之謂道。乾以九而位六是以陽乘陰也。奇以一而御九是以靜制動也。九用而純一是動未始離靜。陽未始離陰。

周易正解

卷一

六

乾

也。故夫子曰乾元用九乃見天則坤效乾者也。六爻純偶无雜與乾合德如月之於日其魄為陰其魂為陽。故坤承乾非反乾也。烏得以乾病坤使坤反乾則為孤陰而乾亦反陰為彊陽矣。故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰剛與柔一也者含兩為一也。此易所以為變而神所以无方也。

乾元亨利貞

乾者伏羲所畫純奇之卦名。伏羲始畫八卦自下而上三奇為乾又錯三奇于上摠名之曰乾乾者不息之意所謂健也。元亨利貞者文王所繫之辭以斷一

卦之義所謂象辭者也。元始生也。亨通暢也。利和美也。貞安固也。言乾之為德全體真陽純一无雜。故其占為始生而通暢和美而安固也。始生則元銷歇通暢則元隔闕和美則元蓄戾安固則元散越蓋盛德之至而善慶之集也。四者卦爻之占辭。在諸卦或偏舉不備或備舉而兼他事。惟乾純舉此四者蓋天德難名而極贊其盛以為諸卦之統也。故夫子據此四者以發揮乾德使人知秉乾之德者斯能善乾之用。獲乾之吉也。天有元亨利貞人亦有元亨利貞宇宙事物莫不各有元亨利貞而或失為悔吝凶咎者何。

周易正解 卷一 七 乾

也。失其所為元亨利貞之乾也。故聖人憂天下後世設象繫辭詳示以悔吝凶咎。惟欲其為元亨利貞焉而已矣。元亨利貞而天下无餘事。易元餘道矣。故乾者六十四卦之首。元亨利貞者六十四卦之通用。凡六十四之為元亨利貞者皆體乾之道者也。為悔吝凶咎者皆喪其乾者也。乾不言所以元亨利貞之故。而六十四卦之為元亨利貞者莫非乾也。乾者健而不息之名。天者形氣之統。乾非天也。然非天无可以象乾卦。雖陽也。然陽不足以名乾。其殆天之所以為天。諸陽之祖。五氣之元。所謂元陽者與元。

生氣之始也。德莫大于生。故大生為元。在天為春。亨通也。生而通暢在天為夏。利者宜也。各得其分。各適其宜。在天為秋。貞固也。生氣含藏完固不洩在天為冬。在人則為四德。物有本末。事有終始。則莫不各有元亨利貞。是故乾者體物不遺也。乾道難名。文王以此四字象之。即乾之占。夫子據此四字贊之。即乾之德。非有二也。朱子解元亨利貞為大通至正專為筮卦之占辭。謂夫子所贊四德非文王本意。非也。夫乾首諸卦。文王首繫四字。為易道綱領。包含萬象。豈泛泛占卦之吉辭而已哉。他卦雖各有元亨利貞。而偏全純駁不同。然亦不可謂乾之元亨利貞與他卦之元亨利貞異也。

周易正解 卷一 八 乾

乾六畫皆奇。所謂純一不已也。元亨利貞。即不已之節度。釋氏言生住異滅。襲用此意。亨與獻享之享同。百嘉聚會如備物以享。故謂之亨。

初九潛龍勿用。此周公所繫爻辭。以斷一爻之義者也。凡爻做此初者。自下而上之初。義聖始為卦也。體无觀虛一畫乍落。如天初闢地。初分人物初生。故曰初。初者一之方。生六爻皆一。此其初也。九者陽數之全。凡奇象陽凡。

陽稱九此初九者乾下之一奇也他卦做此潛龍者
初九之象伏羲設畫以象易周公設象以明畫易道
至變不可為質故但為之象物之至變者莫如龍極
靜善動故以象乾乾初為元陽陽氣始萌如龍蟄于
九淵含變化之靈其時未至宜安靜恬養故曰勿用
勿者保護之意所謂象占也凡體乾者遇此時居此
位皆當推此象而得其意則无躁動之咎矣此爻在
天為首春在人為童男在物為胎萌在事為謀始在
仕為始進在學為立志在身為下體在心為未發推
而廣之不可勝窮凡卦爻皆可類推矣

周易正解

卷一

九

乾

陽氣藏于根底靜極寧固則飛躍神全故潛龍也者
不可以不潛也龍不潛則失其所以為龍凡則有悔
非獨初也故六畫皆不離一六龍皆未忘潛是以二
之謹信閑存三之惕四之疑皆潛意也至于五而神
力始完然亢即隨之是鳥可以不潛乎故聖人戒之
曰勿用用亦无首六龍无首則六龍皆潛也故乾者
六十四卦之統而乾之初九又乾之統二百八十四
爻之根也
喜怒哀樂未發之謂中君子戒慎不覩恐懼不聞隨
時用中潛龍也天一生水故乾初有潛象

龍者疑寒極靜之物陽神而陰質乾純陽而取象于
陰之物何也元陽所以苞陰聖人設象之精意也陽
能宰制羣動者惟其靜王者能總攬庶物惟其元為
使陽而好剛躁擾勞役卑賤何以為乾龍陰極而乘
陽則其力猛乾用九而乘六則其用神陽含陰陰載
陽乃成變化坤象馬馬柔而質剛亦此意
易取變易故爻辭多變象乾初九動則變為姤故爻
辭云勿用與姤勿用同

周易正解

卷一

十

乾

九故陽數極于九而十為餘蓋圖數為體書數為用
所以大衍虛一即初九勿用之象用其餘則為乾之
亢龍象亢于上必返于下為一之象亢則必潛十則
返一故陽用九為天則非聖人造設也
九二見龍在田利見大人
九二者乾自下而上之第二爻易變也凡卦自初至
二亦一變也事物之理无時不變无往不來一變二
二變三以至乎上三往二來二往三來以至乎上往
來謂之動往來之間謂之介往來之序謂之時往以
承來謂之順來以迎往謂之逆故曰易者變也逆數

也九二由初而來有初必有二初欲不之二不可得時也二欲善其為二不始于二于其介而分矣其為見龍與否辨于初與二之間初變而欲往二動而將來介苟不審其誰不為二者何必盡見龍故曰憂悔吝者存乎介易所以為變而三百八十四爻皆可推矣見龍者乾九二之象潛不終潛真陽漸積久則必徵故曰見龍田者利益之地凡爻初二象地二在初上田在地上九二以純一之德居下卦之中道莫妙于中爻位二五為中得中者多吉九二居中而以陽居陰為不當位如孔子在下講道沫泗之濱所謂脩

周易正解

卷一

十一

乾

身見于世其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝弟忠信益莫大焉故占象為利見大人也利者宜也大人即九二利見云者據此卦此爻斷其為宜見大人之象後凡言利言貞悔吝吉凶之類各因本爻時位理數斷其當然皆所謂占也聖人開物成務之意犁然可見豈待著策而後為占耶

九二變則下卦成離離為目有見象為漁佃網罟有田象龍在田施雨之象詩云雨我公田田為野隱象禮曰脩禮以耕之陳義以種之講學以耨之君子教學兼成時雨化之如龍施雨于田人受收穫之益也

二在下位亦稱大人者明明德于天下大人之學自天子達于庶人也

卦爻變易皆以洩造化之秘彰往察來而為逆數也故曰其初難知言知幾也幾者介也豫之九二曰介如石不終日夫子獨以與顏子曰知微知彰萬夫之望言能知幾則豫而悔可潛消矣凡卦爻位六易六十四卦往來交錯吉凶以情遷相遷之間皆介也此往彼來此吉彼凶于介早圖凶其可免故曰有不善未嘗不知知之未嘗復行舜與蹠之分利與善之間至誠之道可以前知介之謂也爻辭不言介而逐卦

周易正解

卷一

十三

乾

之象各自有介占雖不言幾而全易皆知幾之理學者守文字不通心畫焉乎學易

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

二進而上行為三說見前九三居下之終乾德方盛道高心下有君子終日乾乾夕惕若之象然其占為厲无咎何也九陽質三陽位上下重乾承乘皆剛而位不得中當外內之交故未免危厲然以純德處此自能乾乾惕若雖危无咎也

乾乾者重乾之象若語辭厲危意也三四為人位乾之三四為六十四卦人道之始周公繫辭于三四不

言龍而三稱君子。始不獨為乾九三一爻發實為三百八十四爻人道綱領學易之樞要也。孔子大象言君子自強不息亦即九三乾乾之君子皆責成于人之意。文言于三四尤加詳。故曰二多凶四多懼。先聖後聖兢兢業業盡其所以為人耳。立人之道乾乾惕厲而已矣。白夕皆天象終與夕下卦終之象。或讀夕惕若厲為句。按文言云乾乾因其時而惕則厲字自當為占辭。

九四或躍在淵无咎
三未離于內而四始交于外所謂乾革之際天下之

周易正解

卷一

十三

乾

事安常易而處變難。三之革二二之革初猶小變耳。四之革三則外革內矣。處乾之時非常之事故疑之。其象為或躍而上或退而在淵進退未定也不言龍者蒙上之文始離乎下。故象為躍退與初應。故象為淵。或者審于出也在者未忘處也。君子有道則見苟乾惕稍懈躁急輕進必至于咎。審于進退則可无咎矣。四以陽居陰有疑象。四之淵即初之潛。四不忘潛所謂國有道不變塞焉。強哉矯者也。躍者將飛之象。自淵者將施雨之象。將為飛龍在天雲行雨施天下平者也。

或問程伊川云胡安定以乾之九四作儲貳如何。程云西近君以為儲貳亦不妨。但不可拘一看若拘一看則三百八十四爻只作得三百八十四事。此說易之定論也。故其作傳引舜之事配乾六爻。朱子譏程自背其說謂易道潔淨精微。祇是玄空影子不可填實。看非也。惟不拘一事。故雖引一事亦无妨。周公爻象每爻亦是一事。所謂潔淨精微者謂易為性命之理。非玄空不填實之謂。知易者隨事隨物皆是。不知易者玄空捉影愈非。如或躍在淵尋常只是再思而行。九五飛龍在天利見大人。

周易正解

卷一

十四

乾

天數五地數五五者天地之合陽九之中。皇德之極也。德盛位尊故為飛龍在天之象。龍在天則雲行雨施萬物快覩。故又為利見大人之象。五變離有飛象有見象。此乾道之極盛也。過此以往慎其介而已矣。蓋龍之至于亢也不始于上而由于五堯之治天下成功巍然文章煥然豈不謂飛龍利見哉。而四海困窮天祿未終之咎不待既老而先圖。故能不及于上而无悔。數所必窮天地聖人不能違過此更求上則陽老即陰未有不悔者。此占易之要也。凡卦爻二三四五為當用四與五合為九二與三合

為五九五所以居尊為極也乾六爻皆九六九衍為五十四適滿河圖之數少一以象虛如大衍之五十五虛一也九五乾極五九衍為四十五又適滿洛書之數皆法象自然乾所以首諸卦九五所以總攬為乾之主也

上九亢龍有悔

五處極盛之會自當止而不進更上則六矣六陰也陽位止五過五无位所謂知進而不知退如龍飛在天淒雲苦雨彌日浹旬至雲消雨霽杲杲出日猶翔翔不下此必窮之災安得无悔故體乾者時止則止

周易正解

卷一

十五

乾

既至于亢雖天與聖人无如之何況庸衆乎

凡爻止六何也八卦重而六位定天則也一為陽兩其一為陰一與兩成三為乾天所以參也三陽兩之成六為坤地所以兩也六者天地參兩之定數參兩故六然六不言六而言上何也數極于五也五者參兩之合陰陽之交圖書之中數五為尊尊不可尚中不可過六以陰加之故變言上言在五上也不可上而用之何也八卦既錯不可得也五成還一天一生而地六成終而復始所謂天則故五之不可无六猶九之有十也爻雖由初至五五實非以漸增一

奇初畫已具參兩參兩而五已默成故一中五會不待哀益尤見天則

易也者造化人事之理奇偶乘除之數盈虛消長之幾而已矣造化有必然人事有當然是理之不可違也奇乘為偶偶除為奇是數之不可逃也盈則必虛消則必長是幾之不可不豫也故龍飛而必反于潛者理也陽九而窮于六者數也上亢而兆于五者幾也聖人于乾上九發亢龍之戒所以為六十四卦吉凶悔吝之大端也今即文言以占六爻二所以利見者由于初之憂危不拔也三所以能无咎者由于二

周易正解

卷一

十六

乾

之謹信不伐也四所以无咎者由于三之憂惕五所以為利見者由于四之疑審故積功累行成在天利見之業至于五而潛躍之神已竭憂疑之慮已銷无思无為惟有聲應氣求而已則上九之悔豈待上而後見乎此所謂理不可違數不可逃幾不可不豫者也聖人畫卦分爻以示之設象繫辭以明之丁寧反覆以告戒之无非欲人免于悔吝凶咎之途以求所為元亨利貞者而已矣

夫易變而已一乾也為天為聖為君子為龍為潛為見為躍為飛為亢為元亨利貞為吉又為厲為无咎

又為悔。知易者千變惟一，不知易者謂龍則不宜有。亢聖人則不當有悔。夫易豈徒為天與聖人設乎？是守株之見也。夫乾體之則為大人為君子，悖之則為庸愚為剛愎，何常之有？銷其悔而防其咎，制其過而損其盈，乃所為元亨利貞也。

用九見羣龍无首吉

此因乾卦為諸陽之首，明陽爻所以用九之義。為百九十二陽爻之例也。爻數用九而爻位止六，其上闕七九故為羣龍无首之象。蓋陽本天德，九為盈數，九過五至上而已亢矣。況又可進乎？八卦相錯六位已

周易正解

卷一

十七

乾

定其用九之數者，所以表陽之德，而其不盡九之位者，所以善陽之用。故曰天則也。若先儒論卦六十四上可以復增是龍頭，上安頭豈但有首而已耶？見者觀象之辭，乾象為首，龍之剛猛在首，陽性直遂，至七九而愈壯如火烈在燄，木盛在杪，故為首象。无首即初爻勿用之意，用而不用則不見其首，如是自不至于亢而有悔，故曰吉。然陽之所以取于九者，何也？乾體三奇，陽動而生三三，故九諸卦百九十二陽爻皆乾皆用九，故于此發之。而朱子本義以易為卜筮作九為筮法，老陽之策老則變六爻用九，盡變為純陰

其卦為坤，其占為安貞吉。此大謬也。按筮法陽爻之策七為少，九為老。老則變少，則不變。然安知揲策者爻皆遇陽乎？即陽安知皆遇九乎？如七九兼遇，則變不盡，不得成坤變而為臨觀大壯及諸陽卦，安得皆吉乎？如必變盡而後吉，則用九之為吉亦鮮矣。老少之說不見于經，後世筮法多非古聖之舊。夫子未之詳言，而易之為變，決非倚著策待既老而後變也。如必倚著策待既老，則易之變亦无幾矣。其所謂占亦非臨事取辨于著策得一卦一爻之謂。君子學易六十四卦之象三百八十四爻之象，天地人物消息盈

周易正解

卷一

十八

乾

虛之理，日用酬酢吉凶悔吝之幾，動觀靜得精思研慮，无往非易，无往非占。豈其舍卦爻象辭倉卒乞靈于枯枝腐草而已乎？或曰：即卦言變，非言筮也。夫言變則六十四卦皆有變，何獨乾坤乾坤之變豈可以例諸卦之變？詳于乾坤而闕于諸卦，亦不通之論也。

彖辭去曰：大哉乾元，萬物資始，乃統天。

自此至末皆夫子之辭。彖曰以下五節皆所作彖傳，以發明文王彖辭之義者也。彖斷也，斷一卦之吉凶也。伏羲畫卦有名无辭，文王彖之孔子贊之曰者釋彖意而言也。語多用韻，故謂之贊。象傳倣此文王彖

乾卦以元亨利貞。夫子發明乾元亨利貞之義。此一節明乾元也。乾者元陽之體。元者乾之生氣。乾德莫大于生。故曰乾元。程子所謂偏言之則一事。專言之則包四者。是也。萬物之生。皆資元氣為始。如人成形于母。受氣則資取于父。天者萬物之統。然天之所以為天。亦惟元氣周流終始不息。故曰乃統天。乾元所以為大也。

元生意也。天無時不生。秋冬亦生也。亨利貞皆生意之運。四時之氣稟于春。而夏與秋冬皆春氣之運。故元統四德。在人為乍見惻隱一念。即所謂仁。此念發

周易正解

卷一

十九

乾

之羞惡。即義發之恭敬。即禮發之是非。即智。仁則義禮智皆有。不仁則義禮智皆无。如草木之有萌芽。千枝萬葉。總在勾芒。如禽鳥之有胎卵。羽毛骨肉。總在孚殼。一元最初生意。亨利貞在其中。故曰乾元

易莫非象。故象之言豚也。古者肴烝用豕。磔豕為肴。謂之豚解。肴雖分薦。豚體本一。故全卦之體曰豕。六爻之位曰爻。爻即古肴字。後世加肉。以別于卦爻也。

雲行雨施。品物流形。

此言乾之亨也。雲行雨施。是元氣之亨通也。品物受形。其出如流。是萬物之亨通也。

大明終始。六位時成。時乘六龍。以御天。

此言聖人之元亨也。一元之理。消息因時。亨通无礙。天人同體。庸眾昏迷。失時行與天違。惟聰明睿知者。為能大明。普照條理。洞徹終始。純一不二。因時順成。所謂潛見飛躍。乘六爻之運。裁成輔相。以贊化育之不足。御天而行。造化自我也。聖人者。天之心。聖人之御天。猶心志之御五官。詩云。不識不知。順帝之則。乃所謂元亨也。

易變也。變者時也。時者自然。非人所能為。故曰天也。聖人御天。乘時而已矣。孔子聖之時。五十學易。无可

周易正解

卷一

二十

乾

无不可從。心所欲不踰矩。御天也。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

此言利貞也。化而有形。曰變。變而无形。曰化。物所受于天曰性。天所賦于人曰命。言乾道能變化萬物。洪纖高下。各完性命。无有偏曲乖亂者。至于生意收斂。元氣飽滿。利莫美于成。性貞莫固于合。和至美至足。无虧无欠。乾所為利貞也。

變化各正。謂生理各得。如梅自梅。李自李。稷種成稷。黍種成黍。一粒種成百粒。百粒再種。仍各完全。太和者。陰陽冲和之氣。各物之元氣也。保合者。物各有軀

穀包裹完固元氣不泄乃能發生細至蟻粟莫不皆然

首出庶物萬國咸寧

此言聖人之利貞聖人在上乘天位因天時興道致治使萬國民物各得其所是即乾之利貞也不言聖人者天聖人一也

象曰天行健君子以自強不息

此以下夫子所作象傳而此一節所謂大象傳也他卦倣此大象者一卦之象夫子因伏羲八卦天地風雷山澤水火之象而為作傳以申明重卦之義者也

周易正解

卷一

二十二

乾

小象者逐爻之象周公所繫三百六十四爻之象夫子為作傳以申明周公爻辭之義者也象者像也謂倣像其意而通之也天非乾也而乾象天蓋天旋地外人息一呼一吸天行八十餘里人一晝夜三萬三千六百餘息天行凡九十餘萬里亙古常然其健如此健即乾也亦猶地勢之言坤也乾體六爻純陽不息故以天行為象不曰乾而曰健者乾不可狀以健名之可名則非乾所以尊乾異于他卦也然天自健行不與聖人同愛聖人畫乾取象以責人之體道耳君子以天行之健反求諸身學問德業常主忠信愛

勤惕厲存存不亡則至誠无息天行之健在我矣以用也君子所以用乾也君子即九三終日乾乾之君子責成于人也八卦始畫取象天地五氣自夫子作大象而後知八卦之用不遠于人學易者始識指歸厥功懋矣

象者南方大獸古未識其形但見其像故名曰象王制南方曰象周禮有象者即今譯字生通四夷之語者謂像其意而通之也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍

周易正解

卷一

二十二

乾

有悔盈不可久也用九天德不可為首也此所謂小象傳也他卦倣此乾坤初爻提陰陽兩字易道之要領及復道猶言往來不離道自下而上為反自上而下為復九三上下皆乾故曰反復道以釋乾乾二字之義天行健不息君子終日行不離道也或躍在淵不躁進故无咎也造至也言聖人躋天位也不可久言盈必虧也首上也好剛則為首為首則非天德天健自行君子不息自強非暴戾好上而為健強故曰不可為首即潛而不亢之意諺云煩惱多因強出頭即為首意

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

文言者夫子釋文王乾象之義也道莫大于易德莫備于乾坤夫子所謂文王既沒文在茲者莫要于此故作文言以明之言不盡意故曰文言謂文王所言乾元亨利貞者非徒占象為元大亨通利益安貞而已也元以始生為義故稱長焉乾之元乃善之長也凡物始莫不善而元始生生乃萬善所從出也亨以

周易正解

卷一

三

乾

獻享為義故稱會焉而乾之亨乃嘉之會也嘉者乾道施行萬類舒暢是眾美之聚會也凡言利則封殖傷義而乾之利匪私也萬物性命各正皆得其分處其宜是乃義之所以和耳凡言貞則蓄縮無為而乾之貞精神凝聚各歸其根乃事所以為幹耳故知天不遠人乾不越身君子能宅心居仁體乾之元則足以包孕民物而長人矣君子能動協臧嘉則周旋酬酢无不中度足以合禮矣以公晉之利及物則上下公私之義正而均安自和以安貞之意處事則沈渾深密之養定而幹理自固君子行此四德自強不息

亦天行之健矣故亦曰乾元亨利貞也

朱子謂四德發自孔子文王无此意非也文王于乾卦特繫此四字為全易綱領包括富矣假使文王自發其義何以異此四德責成君子尤萬世言易之要仁者人也故曰體仁居上不寬无以保民仁則足以長人禮以會而後行會以嘉而合禮嘉美會集謂應務酬酢容貌无鄙背辭氣无暴慢則動容周旋足以合禮矣利和義如分田制祿則君臣和君足民足則上下和飲食燕享筐篚幣帛則賓主和利則義和不則義不和熙熙攘攘人之情亦天之道也不利而

周易正解

卷一

二十四

乾

言和不利而言義是巢許陳仲子之義不可言易易者天理人情而已

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

此以下申明象傳之義不易乎世言身不見用不能以道變易天下即論語天下有道丘不與易之易不成乎名不求人知也遯世即不易乎世也遯世无悶窮不改其樂也不見是无悶人不知不愠也遯世无悶難遯世而不見是无悶无難論語以人不知不愠

為君子。此也。樂猶孟子云。君子樂之所性不存之樂。憂猶論語云。在陋巷。人不堪其憂。之憂。違不行也。樂行憂違。无欲之志。故曰確乎不可拔。確乎不拔。是乾之貞也。所以起元也。此潛所以能飛躍也。

聖人憂患作易。皆以身自占。文王周公處憂危而繫易。可知也。孔子乾文言。于初二三爻獨詳。亦自占之辭。可以觀易矣。世儒以著策言。失聖人之旨。

不忘憂樂。是聖人之仁。无悶而亦不憂。如沮溺丈人之潛。枯木死灰。无元陽之氣者矣。

九二曰見龍在田。利見大人。何謂也。子曰龍德而正中

周易正解

卷一

二十五

乾

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。

九二得中。故能不卑不亢。入孝出弟。信庸言。謹庸行。非禮勿動。以存乾德之誠。至于善成一世而不矜伐。德廣博而人自化。雖未得為君。而君德已備。故爻辭曰見龍在田。利見大人。君德也。

庸言庸行。德之中也。失中則邪。善世不伐。以道本中。庸无善可伐也。德盛而人相忘于化。即夫子依乎中庸。不怨天不尤人之道。

閑邪中象。乾健好進。不中庸。不謹信。出位伐善。皆邪。

也。處潛能遯世无悶。故處見能善世不伐。所以為龍德。

大人之學。明明德于天下。誠意正心。所以為治平也。乾道則天體仁長人。故仲弓寬厚。許以南面。士志仁義。大人事備。君子求為君德而已。居下而志君德。乾道上行。以人法天也。

君子體乾。莫大于進脩。三四爻詳言進脩之事。易道所以在人。乾所以為元亨利貞也。二謹信存誠。故能為三。三忠信立誠。故能為四。四進德脩業及時。故能為五。學易所以貴知幾審時。而憂悔吝者存乎介。即

周易正解

卷一

二十六

乾

一乾而他卦可推。

九三曰君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰君子進德脩業。忠信所以進德也。脩辭立其誠。所以居業也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

三居下卦之終。當外之交。是上下之間也。處以德為學。出以業為用。德欲進業欲脩。其本在忠信。忠信即乾惕之心也。內不欺己。謂之忠。外不欺人。謂之信。忠信誠也。誠明知也。乾主知。忠信以脩德。則健行不息。

德自增長可與進矣。浮華勝者剝本真，脩辭无實名。理雖勝，總非吾有，必使法言可以經世，忠信可以立言。則所言皆吾家脩廷獻之實，而居之以為業矣。其進德也，真知道有極至，必求至之而勿怠于因循，則精誠所到，可與幾及矣。其脩業也，真知大業難竟，必圖善終，而勿廢于半途，則達行之義可與存矣。以脩業為事故，居上位而不驕，以進德為事故，居下位而不憂，所以乾乾然終日夕惕，當上下之交，雖危而无咎也。

周易正解

卷一

二十七

乾

之所養，達之所施，皆具于辭。辭必求為可訓，則心必不敢自欺，以此脩辭。辭之所載，皆吾業之所託，而居也。士君子窮居之業，惟有立言，行之而後從，以脩身也。則文明天下之業，在此言之必可行，以經世也。位天上治之業，亦在此故。六經之辭，聖人所以居業遊于聖人之門者，難為言此也。聖人於辭，每惓惓焉論語云：不知言，無以為君子。上繫終，默成下繫終，六辭其意可知。終者，終身究竟之業，義即論語君子行義達道之義。九三身未離隱，下卦之終，故有此象。若九四及時，則其義已行，不須言存矣。皆夫子自占之象。

○三四皆人位，四近天而三近地，于人尤為當位。故爻象于三，尤致責備，重人道也。終日乾乾之君子，即大象體天行健之君子。九三為乾卦所獨重，故大象與爻象合。三當上乾之交，有至象，居下乾之上，有終象。君子德欲考其所至，業欲審其所終，進德至此，則乾體已備，可幾于達天而身尚在下，行義未效，大業未究，故發知至知終之論。乾道知始，聖德大明，故貴知乾乾惕厲，即知也。至者，天行也。至之者，君子自強不息也。可與幾者，聖人之于天道也。終者，業之所就也。終之者，持盈无悔也。存者不失也。義者進退存亡之正理也。三與上敵應，上九知進不知退，知存不知亡，知得不知喪，故悔而罔終。三非正應，故能審于進退，而業主脩辭立誠，盈虛消息之數已嘿定于胸中。而未終今圖，不至有失正之咎也。居上不驕，无亢悔也。居下不憂，與時偕也。三與五同功德，三為至而業五為終，故于三發之。

周易正解

卷一

二十八

乾

德可以因時而進，故體乾自強而天行可幾，業不可以違時而就，故知終守正而義可與存。士惟不見于成敗之分，苟且遷就，則名義頓喪。君子乾惕為能灼見終身之趨舍，守正不移，故可以不失義，知至至之。

猶孟子云命也有性焉君子不謂命之意知終終之猶孟子云性也有命焉不謂性之意

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恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

四處外卦之下乾革之始故進德脩業與三同功君子之出處時而已為邪者干進離羣者忘世君子退則脩德進則脩業惟其時耳故或躍在淵不謬于果也夫四已進矣而猶不輕果此難進易退用乾之道蓋乾陽也陽遂而好進聖人惓惓以憂疑為戒所以

周易正解

卷一

二十九

乾

竟能成九五大業豫消上九之亢悔也邪者位不中之象

云及時所以決或在之疑苟進適當可何咎之有舜以匹夫進陟帝位湯武以諸侯進為天子及時也

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

乾自初來而功德懋矣此直贊其業以釋爻辭利見之義聲氣類應者聖人存神過化所謂乾道變化同天之業也其不言政治何也大人者正己而物正也

四海之廣兆民之衆非能家施戶及故君子潛伏屋漏常敬常信不賞不怒篤恭而天下平乾自初二三四謹信立誠進德脩業所以无為而化也天下患无聖人有聖人而欲民不歸不可得已

水火龍虎術家引以為還丹之說鑿也蓋五為乾主兼統六子水火象坎離龍虎象山澤風雲象風雷也土燥則水受蝕不流濕則流矣新濕則火受制不就燥則就矣喻速也龍興雲隨虎行風隨本乎天者親上為飛戾天之類本乎地者親下魚躍于淵之類喻自然也虛空即是天上非必星辰麗天乃為親上

周易正解

卷一

三十

乾

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

上則貴矣然五居中為君不應君上復有君故上為无位无位則无民无輔賢人謂五以下亢則不能接下其誰輔之是以五則利見大人而上則動而有悔

憂悔者存乎介介在五而已至上則未有不悔者亢動而悔雖天與聖人不能違惟天與聖人能不及于亢耳衆人居亢而不知動即于凶悔云乎哉

乾純陽也陽上遂常憂其過萬事皆然在人為神明神太用則竭明太察則昏然而神明不得不用也故

聖人于乾初發勿用之義。二三四極致丁寧勉勵之辭。所以成九五盛德大業而旋憂其亢矣。故用九天則聖人所以憂患作易。學者可以觀象反占矣。爻初至五。衍為十五。圖書之中數也。天一至地十。奇偶相生。亦至五而盡。故五為中極。過五无位。潛龍勿用。下也。見龍在田。時舍也。終日乾乾。行事也。或躍在淵。自試也。飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。

下。側陋也。不可上而下之之時。在田。在野也。時舍。言不見用也。行事。體乾行健而敏于事。即進脩也。自試。

周易正解

卷一

三十一

乾

習飛且止之意。上治。居上治理也。亢則窮。窮則悔。是謂之災。乾元用九。謂非如他卦陰六駁雜。上下六位皆陽。陽氣克滿于天地之間。所謂元亨利貞而天下治也。

潛龍勿用。陽氣潛藏。見龍在田。天下文明。終日乾乾。與時偕行。或躍在淵。乾道乃革。飛龍在天。乃位乎天德。亢龍有悔。與時偕極。乾元用九。乃見天則。

申言潛龍以明其當藏也。申言九二雖時不用其道。大明也。文明變離之象。申言九三時行不息。无忘有事也。申言九四內外初革。所以自試也。申言九五天

德居天位。所以上治也。申言上九時極不止。所以災也。申言用九六陽時序。當位不過。所以能治天下也。○天一在下。為乾之根。故曰潛藏位乎天德者。蒙前君德而言。至是始在君位也。天則者。陽數九。九乘六位。不過盈也。天行十二。陰陽各六。陽行至六。則消為陰。而八卦重之。適止六位。故曰天則。蓋龍本陰物。乘陰位。而為乾用。苟以陽用陽。則不能潛。陰為陰用。則不能飛。乾用九而位乘六。自然相合。故曰天則。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。大哉乾手。剛健中正。純粹精也。

周易正解

卷一

三十一

乾

六爻發揮。旁通情也。

此節復申言文王象辭之義。所謂乾元亨利貞者。雖有四名。其實一理。乾元者。即元氣之始。資乎物而亨。通无滯。是形氣之發生也。利貞者。收斂歸藏。是性情之中涵也。其在坤則曰元亨利牝馬之貞。而乾元以亨嘉之利。利天下。第曰元亨利貞。竟不言所利之物。蓋无物非乾之生。无物非乾之利。乃乾所以為大也。大哉乾手。體剛而行健。不偏不闕。純而不已。粹而不雜。精之至也。无聲无臭。不可名言。聖人畫爻繫象。所以揮散曲通。其情旨而已矣。

乾陽剛健。二五中正。六陽无雜。故純粹精。不屈曰剛。不息曰健。不偏曰中。不闕曰正。不雜曰純粹。純粹之極曰精。七者卽詩云維天之命於穆不已。所謂乾元也。

時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。君子以成德爲行。日可見之行也。潛之爲言也。隱而未見行而未成。是以君子弗用也。君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰見龍在田利見大人。君德也。九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在

周易正解

卷一

三十三

乾

人故或之。或之者疑之也。故无咎。夫大人者與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。亢之爲言也。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。

時乘六龍以御天一語。最爲乾卦緊要。此一節總申六龍之義。以明乾之用。惟時而已。龍之潛見飛躍君子之進退存亡時而已。聖人乘六龍御天亦惟時而已。所以膏澤施而天下平。君子德成于己。无日不欲

見之行。初九獨隱而不行何也。時未可也。故學問以明其理。大心以蓄其德。體元以行其仁。此九二所以道明德立。脩身見于世爲見龍也。至于九三陽壯。居下之極。當人之位。其責甚重。故憂能憂。則因時行事而无咎矣。九四陽愈壯。當乾之革。進而欲飛。退而思潛。故疑能疑。則審時知幾而无咎矣。惟九五處乾之盛。得天應時。動无不合。人神響應。所以成大人之業。爲時中之至矣。上九過時好進不知止。所以失其正而喪亡隨之。故時者聖人所以御天也。聖人處進不忘退。處存不忘亡。處得不忘失。雖時有必往。聖人不

周易正解

卷一

三十四

乾

能使五之常爲五。而能使五之審其爲五。知亡知退不及于亢而已。六龍之飛也。則必潛。其在天也。必下于淵。天與飛非久處也。夫豈至于亢而悔乎。然則聖人處亢悔奈何。夫不好上焉。得亢不亢焉。得悔聖人之銷悔不待上而在五之未終。抑其貴損其高。虛其心。下賢求輔。則可以令終而无亢悔矣。故曰時乘六龍以御天。

學。做習也。道理无窮。尋常日用依做學習。自然衆善與我溱洳。所謂厥脩乃來聚之之謂也。不問則所聚未必盡是。又問以辯之。學則衆善集。問則不善不

學與問所得勿計算功程且寬蓄之久之千件萬件
只是一件事理融通仁在其中矣九二居中有寬象
○九四以乾接乾雖以陽居陰亦謂之重剛四三皆
人位三履二在地上于人尤切四戴五近天凌虛空
故曰中不在人上中下不定則无棲泊故疑不決可
至天則躍而上未可且潛于淵蓋乾健上行四居陰
有徘徊遲疑之象然經過之所非駐足之地雖疑无
咎

天地日月四時鬼神總之一乾乾總之一心大人自
強不息終日乾乾學問德業及時進脩自家便是天
周易正解 卷一 三十五

地日月四時鬼神所謂時乘六龍御天宇宙在手造
化生身奚待于合而又誰能違之九五所以无爲而
聲應氣求也

先天者聖人所行即是天命如命討之類天不能違
聖人也後天者天之所定即是聖謨如秩序之類聖
人不能違天也

處乾不厭下喜中而忌上所謂天德不可爲首然爻
辭不言凶止于悔何也天德无凝滯乾道變化窮則
必變无終亢之理乾龍與坤龍戰于野者其占殊
上九與三爲敵應故三知止又知終所以无咎上九

知進不知退知存不知亡知得不知喪所以有悔乾
道主知不知則必亢必悔

以人事論鐘鳴漏盡夜行不止此亢悔之自人者也
以天運論詘伸消長一定不可逃此亢悔之自天者
也自人者庸衆有之自天者聖賢不免焉然亦不可
不謂之亢悔易道所以爲大

聖人繫辭不明言義設象何也曰卦本象也聖人以
象明象易道動變屢遷无常難主一義設象以譬爻
而不爲爻主使人推象知易則萬事可旁通也言之
所洩者淺象之所寓者深象約而義博言繁而指亂

周易正解 卷一 三十六

得于言者局于一。得于象者貫乎萬如乾本言道也
取象于天則乾之大可知第言太則无以見乾矣爻
本一二三四五六之數取象于龍之潛見躍飛則爻
之變動可知第言一陽二陽三四五陽无以盡爻矣
故善占易者在觀象善觀象者在通變通變然後可
與占如乾六爻以一人一物一理占則六爻一龍也
一聖人也一天也通變則无人非乾无物非乾无事
非乾也以各爻占則一爻一龍一爻一聖人一爻一
天時一爻一事理通變則爻皆具人爻皆具物爻皆
具時爻皆具理故乾或以四時按六爻然爻亦各自

為四時也。天有元亨利貞，物物各自有元亨利貞也。初潛而六九三變而四疑，然爻亦各自有潛亢亦各自有憂疑也。乾雖為天為君為父，而非謂獨天可乾。君父可乾，他遂不可也。雖為大人為君子，而不獨大人君子有乾也。雖其德為陽為善，而非用乾者皆能為陽善也。雖其占為元亨利貞，而非用乾者盡元憂危咎悔也。故神而明之存乎人，變而通之存乎占。章句之士謂龍德不待學問，大人豈有咎悔，則刻舟求劍，夏蟲語冰矣。

周易正解

卷一

三十一

乾

易變非一端。爻辭多取變象。如乾九二見龍在田，文
明利見，皆離象。其變為同人。在田即同人于野也。九
五飛龍利見，亦離象。其變為大有。聖作物觀，即大有
得尊位大中而上下應也。坤六二變則下卦成坎，奇
在偶中有外直內方之象。故象傳釋之曰六二之動
直以方也。言不動則有方元直，其變為師。師九二承
夫寵懷萬邦，即光大不孤之象。直方大有戰陳之象
不習无不利，有師出以律之象。坤五變則成比，美在
其中。暢于四肢，發于事業，即比六五顯比之吉。位正
中之象。土氣為比合。發暢為光顯。黃中居體為位正
中。蓋乾坤二五諸卦爻之綱領象皆取變以示他卦。

之例。然他卦不必盡然也。易道多變，變亦多方。如徒
執變求象，與執變象求象，變均未為知變也。會此始
可與譚象。

周易正解卷一終

周易正解

卷一

三十一

乾

周易正解卷二

坤三三坤上

坤之一乾之一。中分而為兩也。故坤非乾敵。是效乾之能者也。元炁之始陽而已。陽動陰應。如形之徵影。影之逐形。一陽動即一陰應。奇生即偶成。六奇即六偶。象數之自然也。陽惟一。故曰健。陰兩之。故曰順。一者主始。故曰知。兩者承行。故曰能。一故曰易。順故曰簡。有陽即有陰。故易首乾坤也。或曰靜則一。動則兩。陽體動而反為奇。陰體靜而反為偶。何也。曰虛故能靜。實故能動。兩者虛之象。一者實之象。實故剛。虛故

周易正解

卷二

柔剛常一。柔常兩。陰非自為陰也。陽消而為陰也。故其體虛而不足。其性不能自動而常躁。隨陽而動。待施而受。其象中開虛而不滿。即陽氣之闕陷者耳。以象地何也。曰虛受陽。施凝結而成塊也。元氣真清為陽。為天。其渣滓即為陰。為地。故陰虛而受實。靜而含動。柔而承剛。陽之變也。陽實而主施。動而居靜。剛而乘柔也。地非自為地。陰非自為靜。虛順陽而已。故曰坤者順也。聖人所以取象。發順承之義也。其卦六畫。皆偶。有順象。內外重偶。有厚象。內虛。有中象。有含象。有通象。兩兩相比。有行象。有朋象。彬彬適均。有文象。

有美象。六偶十二。有方象。有大象。秩秩不亂。有理象。左右分布。有體象。有業象。爻辭文言。因象繫辭也。以地類推之。在人則為母。為臣。為妻。為卑。屬于物。為雌。于事為靜。于學為能。于時為夜。為秋冬。于類為小人。皆坤象也。然易象變動。未可執一。非謂君父。槩不得占坤。臣妾。槩不得占乾也。非謂乾。但可知不可行。坤。但可能不可知也。非謂乾六爻。无小人。坤六爻。无君子也。六二之不習。亦是生知安行之聖。何必坤定主賢。六五之黃中。亦是恭謙溫文之主。何必臣定為坤。聖人隨宜設象。非拘拘然也。弑逆之凶。發于初。而龍

周易正解

卷二

戰之禍。形于上。何嘗一一皆聖賢事。然則以象地配乾首諸卦。而稱至德何也。蓋陰雖反陽。而坤陰非駁雜之陰。天下之惡。始于不純。坤體乾之純。得元陽初分之炁。未遠于太始。故稱簡能。體乾生物。象地而為至德也。初六地下。六二地上。六三地生物。六四長物。六五成物。上六藏物。以人論。初為幼。二為處。三為將。出四為出。五為臣。六為老休。若夫變而通之。无人无坤。无事无坤。无物无坤。爻可為人。爻可為事。爻可為物。因乎時。與位與人而已。程正叔以坤六五為尊位。不可以人。臣當之。夫五之為尊位也。象耳。非五本名。

君也。坤之為人臣亦象耳。非坤本名臣也。夫子文言以坤為臣道。妻道謂臣與妻當效坤之柔順。非謂臣與妻定居某一爻也。君有五臣亦有五夫有五妻亦有五无。人无五无物无五无事无五无未可拘拘論也。○有乾自有坤。所謂一陰一陽之謂道。故首易而同體。乾初九陽始生。坤初六陰始生。九二乾德之盛。六二坤德之盛。九三將出而憂惕。六三將出而含章。九四初出遇重剛而或。六四初出遇重陰而括囊。九五居尊而利見。六五正位而元吉。上九陽亢而悔。上六陰極而戰。乾中四爻皆有動象。坤中四爻皆有靜象。

周易正解

此乾坤合德。坤所以承乾也。故天地非兩體。乾坤非二物。陰陽非二道。

坤如形體。乾如心志。坤效乾如形體。效心志。志帥氣。克不知其然而然。故謂之順。乾知坤能。乾易坤簡。乾始坤終。坤之元亨利貞。即乾之元亨利貞。坤有過差。以其喪乾也。初之積殃。是坤之始侵乾。上之疑戰。是坤之終背乾。故坤不可不順。以不得不順也。不順即无坤。

乾者天道。坤者聖人。所以法天。坤以君言。是周之成。康漢之文景。乾以臣言。是商之伊尹。漢之霍光。乾以

賢言。是顏孟。坤以聖言。是湯武。

坤言光言文章言美。皆陰麗于陽而生也。大虚无形。疑為人物。則靈言語知覺運動。陽麗乎陰也。形陰也。虚靈陽也。地形也。生物則虚靈之用也。陽有美而无。形不得地无所施。坤順之耳。兩物順則成文。亂則不。文一物獨亦不成文。故乾純一不言美。坤順陽乃言。章美人道篤實自光。闇然自章。懦弱自文。順之生美也。大抵天道一氣玄同。地乃有山川草木界障區別。凡言文章光美。地也。莫非天也。故乾坤一體。

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

坤者伏羲所畫六偶卦之名。伏羲始畫一奇一偶。大極兩儀。呈而三才立矣。故三奇為乾以象天。三奇成則三偶應。故三偶為坤以象地。上又錯以坤。遂總名曰坤。坤者厚重之名。乃其所以為順者也。未可以順釋坤也。元亨以下。文王之彖辭。坤與乾同體。坤之元亨。即乾之元亨。惟乾利貞。而坤則利牝馬之貞也。馬健獸本乾象。而為人乘載。健之順也。牝陰象。陽之偶也。龍陰物。順而能健。所以象乾。馬陽物。健而能順。所以象坤。龍飛而馬行。龍能變化而馬不能也。坤以從

陽承行為貞。如為龍為牡馬之貞則不利矣。蓋貞者事之幹。四德惟貞有專成之意。坤道无成不得自為貞。而以從陽得正為貞。如牝馬之從牡者然。故下文言利西南西南陰位。即牝馬之義。陰非自為陰。偶于陽而為陰。无陽則靜而躁。有求而好動。陽資始无為待陰而行。故陽為知而坤為行。馬行物也。君子攸往往行也。行從陽也。先倡也。後隨也。陽生陰。无陽则无陰。故倡則迷。隨則得主。主謂陽也。利西南得朋者。西南成物之鄉。坤居焉。故為得朋。朋者偶象。東北物始生之鄉。坎艮震諸陽居焉。陰進陵陽。偶變為奇。故喪

周易正解

卷二

五

朋。得朋者安其處而為後。故利喪朋者。越分而爭先。故迷守坤之分。勿先而後。隨而不倡。則安正而得吉慶矣。或讀元亨利為句。牽強難從。

坤利貞與乾異。而元亨與乾同。何也。元一而已。亨即元氣之通暢也。春夏之間。天地交暢。二氣忻合。故乾坤同利。貞者性情也。秋冬斂藏。各正保合。則天氣升而地氣降。故利貞異。乾之利貞專主成功。坤之利貞承乾代終。如牝馬從牡行耳。乾德在元。坤德在貞。君道體元首出庶物。臣道安貞行地无疆也。天下之理。先知後行。則不迷。乾知未始。坤行焉往。故

曰先迷後得主。知止而後有定。有定則得主不迷。此文王以義畫自占也。以龍事紂。以其身為馬。且不敢為牡。柔恭之至。君子自寓也。攸往服事也。先迷後得主。遭姜里之禍。獲釋而戴君罪已也。岐豐化行至。于江漢西南也。豫青兗冀東北也。西南之民心化而東北之君心未格。安貞以守臣節。為吉而已。此文王所以服事止敬。立坤道之準也。大抵聖人言易。即是學易。文王演易。即是事殷之本心。孔子贊易。即是自脩之實事。卜筮云乎哉。

周易正解

卷二

六

坤道主于貞。其常也。然苟非牝馬之貞。而用乾剛之貞。則失其所以為坤。順如牝馬。而无其貞。則又為陰邪之私。而失其所以為順。此彖辭本意。夫子于彖言厚德。于爻言含章。括囊于文言。申初六之戒。皆所以成順之美。全坤之貞。此坤卦之大占也。

彖曰至哉坤元。萬物資生。乃順承天。乾言大坤不言大者。天包地也。言至者。乾始坤生。乾大而坤與之齊也。坤元者。非坤別有元。元一而已。天之始生。即地生之始也。生者形也。乾施氣。坤承氣。而生形。乃所以順承天也。

坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。

坤以厚德載物。配合乾大。无有疆界。其承而受之也。含藏弘廓。所謂靜翕也。其布而散之也。光顯博。大所謂動闢也。普天之下。品物无不亨通于地上。所以行乾之亨也。

順卽象辭牝馬意。厚卽貞意。順者坤之道。厚者順之貞。兼順與貞。乃盡坤德。

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。

承上言坤元亨。與乾合德者无他。惟其柔順從乾而

周易正解

卷二

十一

坤

已蓋乾行之健。終古不息。使以健承健。則其道逆而界障生。又使順而少有勉强。迎合不出于性情之真。以彼乾行无息。勉而爲順。有時而驟斯有疆之行矣。何利貞之有。故利牝馬之貞。牝馬陰物。其象爲地類。健行從牡。未不辭界障險阻。惟其行而已矣。行无疆而後爲牝馬。牝馬行而後能合乾行之无息。此坤所以爲柔順得利貞者也。君子居坤之位。體坤之德行。牝馬之行。利在得主。不利爲主。无因而倡。是先之也。先必失主而迷。順應而從。是後之也。後則得主而常。東南西北皆乾所統。執坤之行者。不敢兼乾之事。惟

西南爲坤致養之位。當與其朋。偶素位而行。不可先也。至東北爲帝所從出之鄉。往則將喪其偶。敢不後乎。然與類行。雖得朋而无主。必迷之道也。得主雖无朋而後順得常之道也。蓋乾有必施。坤有必承。陰陽合而終有慶。所謂牝馬之行。安貞之吉。應地道之无疆。斯君子體坤之攸行矣。坤道主行。故以行言。

人心神明爲主。耳目從心。是謂得常。耳目自主。先迷之道也。耳目各守其官。是謂西南得朋。耳目奪心。志是東北喪朋。然耳目徒守形骸。雖類行无主而自先必迷。耳目隨心志。雖喪朋而得主。則不失常。

周易正解

卷二

八

坤

易原无所謂先天也。先天卦圖自後世始。大子說卦帝出乎震一章。乃八卦之定位。故坤利西南。以坤位本西南也。坎艮震諸陽皆在東北。而世儒疑東南爲陽。西北爲陰。夫陰陽兩在。互藏其宅。如南本陽。明自北向之則生明。明自北見也。北本陰。暗自南視之則生暗。暗自南見也。故火雖外明而中暗。水雖外暗而中明。陰往居南則爲離。陽來居北則爲坎。南雖陽而離則女。北雖陰而坎則男。天地无陰之陽。无陽之陰。此不測之神也。況陽生于子。東北物生之方。故左爲陽。陰生于未。西南成物之方。故右爲陰。其理昭

然何得以西南為陽乎

象曰地勢坤君子以厚德載物

天象以行動也地象以勢靜也坤者厚重之名故象曰坤厚載物坤即厚也地厚不可測其幅隕之大根底之深靜觀其勢坤然故卦積六偶而成象其厚也君子靜觀地勢反占諸身器宇不敦篤則輕浮放浪不足以凝天下之理心志不端慤則狂騁躁率不足以荷天下之事用坤之勢培養厚德以為載物之地斯善占坤矣

順而不厚其順易邪以厚言坤地道主貞之義順者

周易正解

卷二

九

坤

坤之所以承乾厚者地之所以載物君子順以承尊而厚以立德基厚然後行順不厚而順妾婦之順耳將有匿情為惡如履霜之漸者故文言申戒之體孔子之忠信行文王之懿恭二聖之易皆自占也

按坤字从土从申申土位故坤以厚重為義大象以厚釋坤猶乾大象以強釋乾世儒訓坤為順文義不類然則象宜云以順德承天乃可相承之訛自王輔嗣已然矣

初六履霜堅冰至

初六者指卦下初偶也卦成于三數起于一一為陽

始故奇為陽奇生偶偶兩奇三偶成六故陰為六而上下兩卦適成六位陰終于六故稱六也霜者寒氣所凝堅冰者寒凝之極皆陰象也履是踐也乾元始分一陽生即一陰應乾純陽則坤純陰乾陽始于初九則坤六陰亦自初始矣以其在下故象履以其初陰故象霜霜者堅冰之將至一陰者六陰之漸積也造化生氣唯陽而已陽消則生陰聖人好生與天地同故易貴陽而賤陰于陰始生致警戒之辭

周易正解

卷二

十

坤

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也此孔子釋爻象之辭古本在六爻後王輔嗣註易移附各爻便觀省也後倣此馴者順而不察之意易彰往察來是謂逆數往而不察是順之耳忽不覺其來矣

六二直方大不習无不利

坤體柔順无雜二以柔居中當地之位故坤德莫盛于二是地之上也直順遂意有施即受有受即生陽氣一到更无壅闕何直如之方周正也洪纖高下生長成就无有偏曲虧欠不得所者何方如之天之所

覆乾之所包可謂大矣而能配合无疆兼收并載不為限量何大如之以彼山川險夷萬方物類榮枯萬變形生資取萬品乾皆无為而委成于坤如此其紛且夥矣使待習而後利不已窮乎二能以其直方大承乾不宰知則行之始則終之惟牝馬之貞无疆之行而已何事于習而後利此所以為順之至也大抵陰邪生于造作而坤真陰未離乎大始睽阻生于剛復而坤柔順自應乎无疆所以易簡合德而承天也

○坤德莫備于六二以陰居陰得正中是為坤體如乾有九五九五天中六二地中六五者坤之用爻也

周易正解 卷二 十一

○坤惟順所以直方大直方大所以不習无不利不習无不利所以行地无疆而德合乾也故坤德極于順順者與乾一體非摸擬之謂也孩提之童无不知愛知敬乾也能愛能敬坤也所以承乾也

初六有履霜之漸遇六二中正則變而為无不利此以德消悔之象所謂吉凶以情遷憂悔吝者存乎介也學易者置而不講可乎他卦多倣此

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

爻不言動但言直方大孔子以直方大不可見見于地之生物生物者地之動也動為陽承天也不言大

者直方即太邪曲則小地道光亦于直方見之少有邪曲即不光即紛擾安排不勝困頓不習不可得而安能无不利故直方而簡能之事可大之業畢直方者簡之謂也

以動者尚其變動即變也坤三偶二動則偶變為奇有直象乾在坤中有內直外方之象故夫子釋爻象言六二動則直以方不動則有方无直也陽為大故曰大陰得陽故曰不孤坤為文故曰光

枯寂之士以清靜為直方大索居離處省事寡營謂之習靜及遇盤錯一步不可行其究昏瞶无聊乃以私智求濟愈曖昧而失利矣是未達于六二之動者故曰率性之謂道天下之言性故而已矣故者以利為本如智者行所无事則智大矣又曰其為氣也至大至剛以直養而无害則塞乎天地之間若子思孟子可謂深于易矣

凡光明生于順直曲房委蛇則日中見斗陽光蔽于陰邪也日月五星列宿之光麗于天其精化為山川草木土石飛走之形蓋凡天之文即是地之理地道承乾順行普物无心純陰之體晶莹透徹陽明映虛如水受月鏡受影故陰无光乾陽之精爽即其光无

周易正解 卷二 十一

囊使人覺而稱之非真括囊者終未免于害无咎无譽所謂順而不失其貞也坤一索得巽為繩有括結囊口之象坤虛有囊象

君子學易玩占處无道之世遇无道之人當難處之事自以其身為六四括囊以免于咎譽此聖人作易之至意君子占易之正理豈胸中漫无心易臨危乞卦于鬼神乎昔有問此爻于朱元晦者元晦曰凡得此爻在位者便當去未仕者便當隱又問比于如何曰此別是一義雖凶无咎愚謂筮得此爻者信當去矣如筮不得此爻不當去乎似此士人止靠著策為

周易正解

卷二

十五

活焉知易比干之事明是不括囊何必為之周旋殺身成仁誠无咎矣然終不得為无譽比干遇害正為不括囊而有譽孔子處春秋人目為東家丘叔孫武叔輩毀之人不知不愠如乾初九遯世无悶確乎不拔此龍德而隱者乃為无咎无譽易道之大豈在著策

象曰括囊无咎慎不害也

言能慎如此則可以无害

六五黃裳元吉

六五以陰居尊柔順得中不震矜炫耀而諂篤實之

光不先主自用而含溫文之度故其象為黃裳黃者中央之地色裳者下體之服地象以此居位致用則章美時發王事有終无復括囊之虞所謂積善餘慶承乾配天故曰元吉此坤道之極盛而代終之事畢矣

卦以五為尊位而易實非專為有位言也地上之五亦非甚尊以內視外內為體而外為用五居上得中有位之象是君子效用之時而大小尊卑未可一定即如夫子仕无道而委吏乘田得盡其職可謂非黃裳之吉乎以地論萬寶秋而美利均亦是地之黃裳

周易正解

卷二

十六

以君論繼體崇文而守成業亦是君之黃裳至于大臣如周公之盡忠王室赤鳥几几正當坤之六五其相武王誅紂伐奄滅國五十以至制禮作樂則又黃裳之飛龍易何常之有聖人乘時御天動成象行成交其次則因時順理知幾觀象玩占而已程正叔以黃裳元吉為戒臣子不可居君位夫聖人何嘗專以五皆為君位戒人臣居之拘矣朱元晦又引左傳南蒯將叛筮得此爻謂占者德如是則其占亦如是果爾三百八十四爻止可分言凶兩等凡吉者惟聖賢得占凶者盡與愚不肖豈得謂之易使聖人作易專

倚卜筮則易者事鬼之書而已。聖人作易設教非以
權予鬼也。

天數五。地數五。故乾坤二卦唯五最盛。夫子五十以
學易。自謂无大過。蓋合乾坤之數。體天地之撰。易盡
于乾坤之二五矣。二上大過也。

象曰黃裳元吉。文在中也。

坤爻純偶。六虛洞然。有在中之象。體本應乾。乾陽下
濟。映虛而光明。有文章之象。但其卦本陰。各爻位不
中正。二中正而在下。惟五柔中居尊。下與二應。二為
體而五為用。二道德而五文章。事業合內外之道也。

周易正解

卷二

十七

故為元吉。在中之中有三義。有根心中之義。又有
居正建中之義。又有柔順得中之義。以直方之德。含
章時發。根心中也。當五之位。居上臨下。在位之中
也。本承乾之德。動不為先。无過之中也。凡象變動非
一義類此。

文生于陽。陽不遇陰則不顯。燈不遇暗則无光。絲不
雜織則不成彩。陰陽錯而後文生。故爻三言章。五言
黃。二四无陽。則不言文章。坤承乾。如月附日。全體皆
陽光。故彖傳曰。含弘光大。文言曰。含萬物而化光。六
二曰。地道光。光即文也。

文在中皆釋黃義。不釋裳者。裳本地象。故大傳曰。垂
衣裳而天下治。取諸乾坤。乾象衣。坤象裳。六爻皆裳
也。但不盡黃耳。五圖書之中。中央色黃。六得五。陰麗
陽位。故稱文。六二純陰。雖中不文。六三遇陽。雖文不
中。

問六五黃裳。其占特為元吉。何也。小人的然。日亡。皆
躁擾之咎。君子之道。莫吉于順厚。莫凶于躁擾。中和
者。道德性命之本。聖人作易。首乾坤。明一陰一陽之
為道。不可偏廢。而人者。陰陽之會。戴乾履坤。乾父坤
母。天遠地近。故父尊而母親。體坤以法乾。體順以承

周易正解

卷二

十八

健。下學而上達也。順者百行之首。是以夫子天縱至
德。惟曰温良恭儉讓。曰申申夭夭。曰温曰不猛。曰安
中庸論道曰。闇然曰章。温而理簡。而文子路好剛。夫
子憂之于其問士。曰切切偲偲。怡怡如。故乾非聖人
不能用。天下无无乾之坤。无无坤之乾。易首乾坤。其
旨深矣。或曰。爻辭文言稱正直剛方。何也。曰。坤非偏
柔。所謂牝馬之貞。承乾而為柔也。偏柔則小人。故乾
之九五。非无黃裳。龍亦陰象。君子不患不剛。而剛不
能柔。則必傷。小人不患不柔。而柔以用剛。則必險。夫
抵剛以立德。柔以濟用剛。以操心。柔以制行。六五元

吉柔得中也。六二直方大，君子以脩德可也。黃裳，君子以致用可也。如是則乾道行矣。不然九五飛龍之事，可以嘗試乎。是在知易者自占而已。故夫子曰：五十以學易，可以無大過。嗚呼！乾坤之道，二五盡矣。二上過也。

上六龍戰于野，其血玄黃。象曰：龍戰于野，其道窮也。

乾盛于九五，故坤至六五承乾之事畢。天數至五而上有七九地數至六，而上有八十。然乾止言亢而坤即稱窮，乾上之象不過悔而坤上之象至于戰且血，何其凶耶！蓋天地之數五為中極，陽主于進，進常有

周易正解

卷二

九

坤

餘而過五則亢，陰主于退，退常不足而至五則終。坤之五從乾而得也，乾不過五而坤更求上乎，以陰居陰是六六矣。位數兩極所謂先迷失主與其類行，陽氣已盡生意已彫，積陰慘冽，堅冰既至，欲無戰懼得耶。陰至于此，獨用自先馬，何能及其惟乾之龍與夫龍本陰物，乘乾陽而極則亢于天，乘坤陰而極必戰于地，野地也。見其血，其色玄黃，血陰質也，玄黃馬色也。詩曰：我馬玄黃，化而為龍之血，迷亂之象也。龍已迷道失常，精神雜亂，塊然血肉，無復變化之靈，豈若牝馬之得主，行地無疆也乎。此坤所以貴于後順安。

貞也。地變天馬化龍，宇宙以來未有此事，故曰道窮用六，利未貞。

此明陰爻用六之義，猶乾之用九也。爻位止六陰數不止六，以六名陰何也。陰虛不足而戒于先位六則數亦六，安常守順陰之道也。故凡用陰之道，利于常未貞，固如牝馬行地無疆，以順承乾是坤所宜也。所以止于六者，坤體三偶，偶三為六，陰靜而止，故止于六。諸卦陰爻百九十二，皆坤皆用六，故于此發之。而或者謂用六為筮法之老陰，老則變而之乾，其說如用九之謬，既變而為乾則其占當為元亨利貞，何以

周易正解

卷二

五

坤

獨言利未貞，使變之他卦，安必皆利未貞乎。或者謂即乾坤之變，以例餘，夫六十四變不同，占何以乾坤例他卦也。

卦位六而爻用九，故陽為无首卦，位六而爻亦用六，故陰為未貞，其義甚明。

象曰：用六未貞，以大終也。

用六所以為未貞者，陰以陽終也。陰小陽大，故易謂陽為大陰為小。終即三爻无成有終之終，陰无成而代陽終，陽雖用九而位終于六，則陰自當從陽而以陽終，所以未不失為牝馬之貞也。如退而款于六之

內則不足以合陽進而多于六之外則非分失常故曰以大終承乾之義也是以上六无陽而陰自然遂有龍戰之凶陰不可離乾自然者所謂牝馬之貞也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

此夫子申釋文王坤卦彖辭以明坤非偏于柔順也柔而无剛則其順為陰邪坤以順乾為德非柔弱也雖以靜為體非寂滅也既應乾而承天乾健而坤不剛何以應之天行不息而坤不動何以承之故彖傳云利牝馬之貞牝馬從牡也柔而行地動而剛也行

周易正解 卷二 三十一

地无疆安貞不變至靜而德方也坤之剛不可見于其動而生物見之坤之方不可知于其靜而不移知之乾大而能承非剛乎品物各得非方乎陰由陽生无乾則坤无專成故能後乾得主而有常不亂即象先迷後得之謂也柔而能剛靜而能動後主而有常所以柔順貞固能承乾之施含受萬物而變化光顯成天之能代天之終也坤道其順乎奉天而无時不與天偕行乾不息坤亦不息始始生生如坤可謂真能順者矣坤无剛不可以為順亦猶陽无陰不可以為乾也坤

无動不可以為靜亦猶龍无潛不可以為飛也故曰立天之道曰陰與陽立地之道曰剛與柔一陰一陽之謂道萬事萬物之理未有易此者

乾道始于元坤道終于貞順者坤所以為貞貞者坤所以為順女從一則貞順而不貞則為陰邪如履霜之冰龍戰之血不可以終故文言剛方有常承天時行正以明彖辭利牝馬貞之義

乾陽體而用陰所以始乎坤也坤柔體而用剛所以終乎乾也乾以陰為體則喪其陽以陽自用則亢而悔坤以剛為體則失其坤以柔自用則戰而血小人

周易正解 卷二 三十一

之殃君父積柔也頽順也无剛方之德而以陰柔自用是背陽而自為陰也无此造化无此人道无此物理坤從乾以為剛則其剛為順離乾為剛適以自滅其陰蓋无乾即无坤小人自用取亡天之道也六五黃中剛柔中正所以為君子上六龍戰離乾自用所以為小人積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

此申釋初六爻辭之義。因造化明人事。以戒順而不貞者。蓋陰以順而承乾。亦以順而侵陽。如春夏承乾而陽已浸消矣。秋冬陽消而漸始于夏也。于其承乾也。謂之順于其消陽也。順也。乃所以爲侵也。順之極則消之盡。此雖氣數盈虛必然。而爲陽計者何可。不早辯。爲陰計者何可。遂亡陽。爲順計者何可。因順以爲侵。能辯乎。此則陽陰各安其常。而坤得全其爲牝馬之貞矣。

夫易聖人憂患天下後世而作也。地之事天。坤之承乾。可无俟聖人作易爲也。人者天地之會。乾坤之精。

周易正解

卷二

三十三

君臣父子。人道之乾坤也。以地之所以事天者。事君以坤之所以承乾者。承父則順之至已。然天下之事造于逆者。易防而造于順者。難知。陰之侵陽也。順其消以自長也。順其虛以自盈也。陽日消日虛而不知。且曰吾偶也。夫非以其順之故與。亂臣賊子弑父與君篡位竊國。其術靡不由此。文王三分天下有二。以服事殷。故于坤之象。發牝馬利貞。後順得常之義。夫子因申明亂臣賊子之禍。二聖人者。豈不憂患天下後世之遠乎。此坤初爻之大占也。

陽與陰不能相无。聖人獨于坤。發不祥之戒。何也。夫

乾本元陽。大極之體。天道也。知也。而未成能也。一偶初分成坤。則元陽之知已效之能。能不失其知。是謂簡以從易。坤順之貞也。然一既破爲兩。知既踐爲行。難保其不變而之他。馴致其道。即自此始矣。故一陰生。一陽損我之生者。即我之虧也。此其始至微。乾能知始。則陽常爲主。消息盈虛。由我而陰第承之。苟乾不知。惟陰之順受其蝕而不覺。豈知始作成之義。是存乎乾而已。其于人也。惻隱羞惡辭讓是非之心。良知也。乾也。效此四者。于能而行仁義禮智之事。良能也。坤也。无所爲而良心自然者。易也。无所變而良能自行者。簡也。簡以從易者。順也。順而不失其常者。貞也。人皆有惻隱羞惡辭讓是非而多行不仁不義。是以聖人責坤之不能承乾也。然良心之喪。惟始于一念之差。而其流之濫。背天逆理。彼未嘗不自以爲順。由神明昏迷不察。自失其知。始之道也。故孟子曰。凡有四端于我者。知皆擴而克之。知者。早辯之謂也。又曰。若火之始然。泉之始達。順之謂也。火然泉達而之。善則順之。正也。牝馬之貞也。火然泉達而之。不善則順之。邪也。龍戰之血也。皆自初六始矣。故曰。蓋言順也。朱子改順爲慎。失其解矣。

周易正解

卷二

三十四

人自壯至老自旦至夜密移而不知皆順之為也坤陰用事乾知失主偶得朋而東北化為陰方故迷失其道以致為禽為獸老死為玄黃之血亦由不早辨皆順之過也坤順自主乾不察其來則往而不反故易彰往而察來數往者順知來者逆易逆數也此之謂也凡順不可不知其旨微矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此申言六二爻辭之義无枉之謂直直不以正則奸遂而僻矣坤直以承天故曰正无闕之謂方方不以

周易正解

卷三

三五

坤

義則割強而垂矣坤方以生物故曰義二者備坤道所以為大順不習无不利也其要不外人心敬者所以直乎其內也心有放佚則神明渙散而中不直敬則志專一而內直矣義者所以方乎其外也應務失宜則履踏錯亂而外不方義則事有裁制而外方矣敬立乎內義立乎外兩者夾持精神自振廓乎大公无私之心浩乎常伸不撓之氣心思可通天地言動可服鬼神金石可貫蠻貊可行而德不孤大可知也此直方大者良能之本體天德之自然豈待習然後利而何疑之有蓋以坤承乾始則終之知則行之不

容擬議不假安排所謂牝馬之貞豈有所擬而後行故曰不習无不利則不疑其所行也苟不利而習是行有疑也有疑之行邪枉之道私知小慧不可以生一物不可以行一步孤之至者何足語坤

道一而已在天地為易簡在人為良心乾知而坤能心知而行能敬義者心之精神雖放佚之後敬義一立神氣自張故曰不孤我欲仁斯仁至何習何疑之有坤之承乾如此故曰易簡之善配至德

乾四以陽居陰坤三以陰居陽皆曰或或者疑之象六二以陰居陰得正而中故其象不疑

周易正解

卷三

三六

坤

陰雖有美舍之句以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

此申言六三爻辭之義陰无美陰之美皆陽之美也五氣運于天而後五材生于地天不施則地不能產君不令則臣不能行父不生則无子夫不娶則无妻其何能有成也舍乾之美從乾之事代為之終焉而已從事无成代終所以為舍美也有美不舍淺也舍美不肯從王吝也從王自居其成驕也皆不可以為人臣

爻言舍章以時發為其未從王也此言有美舍之是

雖從王亦不敢發也。蓋惟不敢發而後發以時。不合未有能時者。露才揚已。矜功伐能。是霜爲冰。馬爲龍之漸。六四所戒也。故坤者。承乾而已也。

卦爻始一終六。乾始坤終之象。圖數天九地十。天地終之象。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎无譽。蓋言謹也。

此申言六四爻辭之義。六三處內卦之終。含章待時。至四則變革之始。儻于此時。天地變化。陽氣開通。向用可也。乃進遇重坤。陰氣堅錮。草木零落。天地閉塞。

周易正解

卷二

二十七

坤

所謂无道當隱之時。而六四身既出矣。且奈何。四本陰柔。又不當位。宜斂藏。韜晦深潛。不露。使刑戮不及。名譽亦不隨。則謹之至。明哲自全之道也。後世若東漢黨錮之士。不括囊而取咎者也。西漢清名之士。括囊而不能无譽者也。此龔勝范滂輩所以皆不得免焉。後世括囊无咎者常有。而括囊无譽者鮮聞。凡括囊者。皆于譽者也。名之殺身也。甚于惡鳥乎。得免問陰爻偶而謂之閉。陽爻奇而謂之闢。何也。陰虛內光。故謂之閉。陽實外朗。故謂之闢。一常開。兩常閉。開主施。閉主受。往則開。來則閉也。

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。

此申言六五爻辭之義。六五以陰居陽。柔中而尊。所謂承乾之坤。牝馬之貞。得主之常。又下應六二。直方大。所以黃中而美在也。柔順无疆。不習无不利。所以通暢而條理也。得位承乾。居中從王。所謂正位居體也。體卽中也。得中故能居體。中有美而暢于四支。發于事業。所謂含弘光大。品物咸亨。乾道之變化。无一不代天工。品物之文章。勤宣有終。故曰美之至。

周易正解

卷二

二十八

坤

爲黃中。土氣比合。四時五方。周流无滯。條理通達。故爲四肢百事宣暢。發越之象。蓋地承天施。草木蕃庶。文章彪炳。坤道至是有終。所謂積善之餘慶此矣。百昌生于土。反于土。故坤爲歸藏。是謂中體。地之中體。莫如六二。而爻辭歸五。何也。五爲圖書之中。土德方隆。黃者中央純色。體卽中。居卽居此中也。黃中之君子。卽是直方之君子。敬義交脩。胸中靜虛。洞朗太和元氣。周流貫徹。順理无礙。取之左右逢原。故曰黃中通理。三五同功。三坤體備未純。四與坤同體。未中。故美含括。至五通暢。發揮美斯其至。暢發反含。貞括。

囊為象

乾卦中四爻皆有精明奮發之象。坤卦中四爻皆有收斂安靜之象。乾五飛龍風行雷動。發揚彪炳宣洩。无餘。坤五黃中正位。居體含蓄其精。以歸根復命。故乾五為外王之業。坤五為內聖之德。乾五聲應氣求。不思而得。知之至也。坤五和順通暢。不勉而中。行之至也。陰陽合而成至道。易簡配而成至德。乾坤二五。所以為天地聖人之能事。孔子願五十學易。可无大過。與天地合德也。知至至之。知終終之。其斯之謂。陰疑於陽。必戰為其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其

周易正解

卷二

二十九

坤

類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。

此申言上六爻辭之義。坤至五盛矣。天地之數五為中。乾之六龍盛于九五。過五則亢。陰之牝馬盛于六五。以承乾也。乾過五不能无悔。坤欲過五得乎。蓋陽常有餘。龍以陰物乘陽而上。猶或可到。坤而居上。數位兩極。以陰乘陰。无主自先。是亦欲為陽耳。夫陰之為陰也。依陽為之。陰之自為也。復何依。專主獨行。疑陽非陽。疑則无主。而懼必戰。嫌猶疑也。陰必不可无陽。而疑于陽。故爻辭變牝馬。稱龍。龍乾象。陰物也。而乘乾。是以陰乘陽。離其陰之類也。故神。今以坤用龍。

所謂西南之朋。與其類行。不得主而先。迷失道者也。安能變化稱神物乎。是故有暴鯁中野。見血之象。蓋乾龍之亢亢于天。猶神而能飛。坤龍之戰戰于野。膏血塗地矣。地欲升為天。則必墮。馬本走求飛。則必僵。所以窮也。其曰玄黃者。何也。嫌疑之象。陰疑陽。地疑天。故曰玄黃。言雜也。天色玄而地色黃。其可雜也乎。○造化之理。陰陽互乘。不可相无。陰與陽相遠。甚遠其極也。反相似。故人凍極反熱。疑而戰之象。小畜陰畜陽。極亦曰疑。戰者。疑象。說卦傳曰。戰于乾。陰氣寒栗而戰。非相攻之謂。

周易正解

卷二

三十

坤

天地間惟一陽之氣。生生不息。而消歇斂藏。不能不為陰。如晝之必夜。生之必死。不可相无。聖人好生惡殺。貴德賤刑。故嘗貴陽賤陰。防其過而憂其漸。所以發履霜戰血之義。坤為馬。馬八尺以上曰龍。坤終稱龍。將變之象。變則成。剝故有血象。凡易象不拘一義。類此。

周易正解卷二終

周易正解卷三

屯 三三 坎上

序卦傳曰有天地然後萬物生焉

物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也此夫

子釋屯卦所以次乾坤之義蓋屯者元氣初開屯聚

未伸故其字象中穿地出而尚向曲有拂鬱之象故

曰屯屯難也大抵事物之初未有不難者為學先難

創業艱難嬰孩之孕育胎卵之乎化皆困而後成草

木由萌芽以至密葉繁柯幾經摧折而後得生全況

君子經綸宇宙何容易乎故命之曰屯為卦震下坎

周易正解

卷三

屯

上震為雷為動一陽動于二陰之下其畫一奇二偶

乾初交於坤生男天之長子所謂帝出乎震者也初

九承天立極崛起地下為屯之主坎為水為險其畫

二偶間一奇陽陷陰內故五居尊為險主二與五陰

陽正應二下比于初三欲進而遇險上无正應四與

初正應而四上比于五六爻惟初與五為陽初以陽

出震五以陽居險論位則五尊而以德以時初天之

所植五天之所廢也初如漢高五如項藉二如項伯

三如范增四如張良六如陳下烏江之事若以一人

占則初為身二為間三為叛四為救五為險六為險

終細占則一事未成一念未遂皆屯也凡事未有不

始于屯而得底于成者匡世定難其大者耳孟子曰

舜發于畎畝之中傳說舉于版築之間天將降大任

於是人必先苦其心志象謂元亨利貞此也然六爻

竟以屯終何也存乎其人耳人能元亨利貞則元亨

利貞矣人不能元亨利貞則憂辱死亡矣故四德備

而後四慶積易所以存乎其占也初之志行正也大

得民也二之審時不輕字也四之求而往明也皆元

亨利貞之道三不知幾而好進五屯施未光上泣血

此皆不能元亨利貞而憂辱死亡者也元亨利貞者

周易正解

卷三

屯

无他仁義禮智而已元亨利貞而易无餘道仁義禮

智而君子无餘德矣或謂孔子與文王異旨未為知

易也

乾坤既定繼之以屯君也繼之以蒙教也繼之以需

養也繼之以訟理也繼之以師衛也教之而禮義明

導之而生養遂理之而訟獄平衛之而軍旅設由是

比順相畜履禮泰平序卦之義也

屯蒙二卦上下中互震坎艮三男備故繼乾坤震初

交故先屯坎次之艮又次之故蒙繼屯然需訟亦乾

坎大抵多北方之卦北方陽氣伏藏萬物歸根水天

一始化資生之本故卦氣先比師比以前六卦不離坎

屯詩元亨利貞勿用有攸往利建侯

震下坎上謂之屯者震以一陽初動于下進遇坎險為屯聚不得伸之象萬物始生萬事始造莫不由屯故其占為元始亨通利宜安貞所謂亨利非輕動也初陽未壯坎險當前互艮宜止勿用有所往乾陽初交是生長男在羣陰之下天降真主于地有利建侯之象所謂艱難創造之主曰侯者必以百里起也震為雷雷同百里侯封之象侯地方百里

周易正解

卷三

三

屯

按諸卦自乾坤而外言元亨利貞者惟屯隨臨无妄革五卦而已屯以震承乾為民物主物之隨已已之臨人革命易世皆大君事无妄天道故皆備四德大抵事事物物莫不各有元亨利貞分言之可兼言之亦可

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

此釋彖辭之義也乾一索于坤剛柔始交而生震上遇坎險是震動手險之中未能伸也故曰屯然乾德方長自可致大通安貞蓋雷陽動于下雨水動于上

雜亂晦冥二氣克塞百物句萌天運方草率茫昧土宇未有疆理人民未有統宗利于建侯以君之而不必其盡來寧締造經營之始非海宴河清之日與比之建國親侯異也古稱諸侯不朝貢者曰不寧考工記曰毋或若汝不寧侯是也雷雨之動滿盈即雲行雨施品物流形元亨也建侯不寧利貞也

坎為天一九五在上有天造之象震為萑葦坎為荆棘為隱伏上互艮山下互坤地有山林草昧之象長子承乾互坤之下有分封之象

周易正解

卷三

四

屯

屯在一元是混沌初闢在一歲是氤氳方春在一日為平旦昧爽在人心為念慮始萌皆可謂屯象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者雲降則為雨不雨而雲鬱塞之象所以為屯雲雷作陰陽合天地所以生萬物經綸運治功成明主所以開太平品類繁多惟天能變化民物紛紜惟君子能緝理經者引而分之也綸者比而合之也皆治絲之事屯難之始綜理精密亦猶此也然必有才德風猷鼓舞奮勵使天下人心亦如雲合雷動乃為經綸之道非區區一絲一縷之功也

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初九一陽方動為震之主陽性好進而初居衆陰之下上與險應故有磐桓不進之象磐石礎也互艮石象桓四柱也禮有桓楹磐桓居下負重難動之物為初九撐持艱難之象不奠居不足以立極不安貞不可以定基故其利在建國封侯使民知所統斯為經綸之首務不然草昧无主天下惡乎定象曰雖磐桓非自謀也非懷安也志在拯溺亨屯行必以正也貴謂陽賤謂陰陽本好進初九能磐桓居下負剛健之

周易正解

卷三

五

七

才不辭以身為小民分憂任勞甘胼手胝足吐哺握髮之事是恭儉勤勵之主大得乎民心者也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二以重陰退懦在屯之時有遭迴之象震坎皆為馬進而歷險有乘馬之象四馬為乘二偶之象三偶相連班如之象班如不進貌四馬獨六三居剛无虞徑進二四上皆柔故皆班如屯之時柔者不能行也六二與九五正應欲往從有婚媾之象下乘初初欲得二而以五為寇坎為盜有寇象二中正守常謂五

非寇是我之婚媾也守正不肯字初至于十年之久坎險既平初進為九五則二自不得不字之矣自二數至六爻盡為五又自初數至五共成十為十年之象象曰六二欲往五上行難者以其下乘初九之剛初欲偶之也夫以二從五柔應剛常也終不得遂是反常也所以為屯女子嫁而後有字如齊女適人字姜之類

六二遠有外應近有強隣如鄭人從晉而逼于楚關羽報效曹操亦以此

男子乘馬則馳騁超越女子乘馬則班班然不前六

周易正解

卷三

六

七

二六四上六皆純陰也當險而遇雷雨故為女子乘馬之象六二乘初九似兌少女初至五似離中女六四承九五似巽長女故為衆女子之象凡言乘剛者陰踞陽上如乘之也後多倣此

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三當震之終以陰居陽不中不正動而好進五以陽在上三意欲往就故為即鹿之象鹿陽物在山健足善奔震為足為健詩云鹿斯之奔惟足伎伎卦體似離離為佃有從禽之象虞虞人主禽獸者鹿在山

互艮山象林震象前當坎險上无正應三雖往无虞安所得鹿惟有人于林中而已四五似巽入林之象君子處險貴知幾不可則止合止也互艮之象不止而往徒取羞吝凡言吝者羞澀之意象曰山林有禽虞官主之求鹿无主鹿可得乎所以君子舍不往也○張良從劉誅項以虞得鹿也項羽爭秦即鹿无虞也智士擇主而事天下之大幾也惟君子能知之凡事皆然故曰因不失其親為高因丘陵因者天下之大幾无因不如止

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

周易正解 卷三 七

六四以陰居陽處屯入險之初故亦為乘馬班如下應初九為婚媾初以貴下賤為男求女而四往應得正而吉也蓋初九以陽為震主固以正應是謂雷雨交滿盈成大亨貞者也故无不利象曰求而後往是有知幾擇主之明所以无不利視三之无虞即鹿知愚相去遠矣四互艮下濟有明象承五應初似離亦明象也

六二上往從五不進六四下往從初利何也陰柔主退况處屯之時進難退易也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

九五以陽居尊有君象為險陷之主水本膏潤當屯之時坎為堅又互艮為止互坤為吝嗇有屯塞其膏不肯施之象下與六二正應身陷險中二以陰柔不能上不如四之能往五以陽不能退不如初之下賤其為屯膏可知也小貞吉大貞凶者以屯膏之主經經斗筭之器米鹽之才程算於錙銖以自為貞守則吉如經綸大業數米而食量形而衣執而不變凶之道也象曰施未光者言其固陋鄙嗇无光大之畧非排難之才適足以為初九之資故凶一說小為陰六二也大為陽九五也六居二九居五皆正二不字五

周易正解 卷三 八

屯膏皆貞然二之不進處動而遇險也五屯難宜求助而屯膏則凶此與前說變而相通凡象義多類此○屯膏之主其施不光不但財貨一事故曰小貞大貞能入而不能出能聚而不能散坎之象也聚極則震以散之武王入商而鹿臺鉅橋之積大賚四海此屯九五之占也

卦自下而上體皆尚往而屯象草自地出象云天造草昧言自下起也初九以震之主一陽上行將進而平坎故九五雖尊非屯之主有屯膏未光之象士君子平居輕財好施車馬輕裘與朋友共至于急

難尤貴能散蓋濟難莫要於得人心得人心莫急于
施財夫人心莫甚于吝賞故自古英雄之主未有不
輕財者漢高祖捐天下半封韓彭陳平一問黃金四
萬斤不問出入所以濟也項羽印刃忍不能予出納
之吝謂之有司何足與圖大事乎

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也
上六處險之終內无應援下比于五而五屯膏貞凶
不能自潤何有于上五凶則上胥溺矣以陰居陰故
亦為乘馬班如之象泣血漣如者困窮无歸生死存
亡在此一時其濟則為漢高之出榮陽不濟則如項

周易正解 卷三 九

羽鳥江之歎泣耳濟不濟存乎其人文王之美里孔
子之陳蔡顏淵之陋巷未嘗不屯而演易弦歌不改
其樂蓋承乾體震有初九之德而能下賤審時知幾
故文王出美里而為西伯開一代王業孔子
退而老于洙泗垂萬世斯文之統未有屯極不通者
所謂疾疾必達困心衡慮奮作之資故象曰泣血漣
如何可長也元亨利貞存乎其人凡易之道未有不
可為元亨利貞者也
二四上皆乘馬班如二班如待五應也四班如往應
初也上六窮陰无應悲泣而已坎為血為加憂有泣

血漣如之象

蒙 三三 坎上

序卦傳曰屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙
蒙者蒙也物之穉也蓋凡物始生蒙蒙然不明也為
卦艮上坎下乾再交于坤生坎象水所謂中男也三
交生艮象山所謂少男也坎險也艮止也以坎遇艮
險而止水在內欲流而山止于外為不達之象故曰
蒙凡人不學而愚者蒙也童幼无知者亦蒙也皆世
所謂不美之名而聖人未嘗槩以為不美也愚蒙者
聖人所欲發而童蒙者聖人所欲養也養之者非人

周易正解 卷三 十

人能使之不蒙正欲人人使之不失其所為蒙也大
道自然人能不畏其赤子之良則親親長長而天下
平世教衰微邪說誣民機智多而人心壞風俗漓而
大亂起師道不立蒙失養正也善治民者惟使之不
離其顛蒙之常善教人者惟使之不失其赤子之心
知戒于大察文惡于大著禮嫌于大奢法忌于大詳
人情事理大抵皆然故夫蒙者初也慎勿忘其初而
發蒙非聖人得已也故蒙繼之以需需者養也以卦
體占坎為蒙艮為養蒙水泉在下涓涓不息山鎮以
靜水欲湍激奔潰不可得所以為蒙然欲滔滔行地

順流放海亦不可得所以止于蒙。額水不愛其不能放海而憂其奔潰是以聖人貴養之其次包之至于奔潰不止則擊之勿使失其所為蒙而已大之則為古今升降之運小之則為教學智愚之關故蒙不可不慎也。洪荒初闢民逸居无教是童蒙求我時也叔季以還百家簧鼓知巧橫生人情風波險于江海是再三之為害也。聖人所以取象于山水而其卦與屯對并繫乾坤之後蓋屯作君而蒙作師天下之功業莫不造于屯而天下之道德莫不始于蒙也以爻占初蒙之愚者一養蒙者二蒙之昏邪者四蒙之不學

周易正解

卷三

十一

蒙

者五蒙之好學者上止蒙者蓋初以陰暗居下二以陽剛為乾男得中三柔不中既上應六又下比二故邪四重陰上下无陽故安于蒙五陰柔得中故為童蒙上雖過高不中以陽為良主是乾之少男故其占亦利或曰若然以上九為童蒙不可乎曰陽明不可以為蒙又不中正五陰柔得中故童蒙屬五二陽居中故亦不蒙而為包蒙象傳之言剛中也爻象之言童蒙也皆因象繫辭其實象云童蒙求我匪我求童蒙者亦設象以明蒙之不可輕發非定指五為童蒙二為我也如以一卦言即以坎為童蒙良為我亦可

但以爻言則五為童蒙二為我亦自然之象今之言易者多執爻解象似先有爻而後有象拘泥之弊也或者又以童蒙求我為禮聞來學不聞往教愈失之矣

諸陰皆蒙惟二上兩陽為不蒙二處蒙中故包容以養蒙之善九居蒙上故擊斷以懲蒙之惡

乾坤生三子長震為屯之君次坎為蒙之師少艮有童蒙之象故屯蒙繼乾坤先諸卦也

山上有水蹇身險而止知也山下有水遇止而失險蒙也蒙者蹇之反蓋天運自北而東而南而西坎下

周易正解

卷三

十二

蒙

艮上。是自北而東也。艮者萬物所以成始故曰蒙。艮下坎上。由東北而正北逆行所以為蹇

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告再三瀆瀆則不告。利貞

蒙言亨利貞不言元何也蒙者人物初生之本體即元也乾本元而又言元何也乾兼四德言亨利貞則不得遺元蒙即欲亨利貞且未能惟不亨故蒙而蒙固有可亨之道也蒙可利貞而又在告後何也蓋蒙本利貞不善教者壞之善教則利貞矣匪我求童蒙者童蒙天真也孩提良知良能我雖先覺彼何不足

而我苦求之但其聞見未開天機憤悱良心勃勃欲
達此童蒙求我時也彼其虛已待教其專誠无以異
于求筮即迎其端而告語之彼有向善之誠我適應
彼之志則雖丁寧詳勉亦終不離空空之兩端而竭
矣若求我者念雜志分挾其聞見知解變換穿鑿以
求多于我如筮者之再三我亦再三告之枝葉生而
聰明蔽必且流為旁岐邪徑瀆亂天真而已則當防
其潰塞其流勿導其罅不告可也此之謂養正而真
元不損大樸不鑿達之未有不利而保之未有不貞
者矣

周易正解

卷三

十三

蒙

愚者亦蒙聖者亦蒙至人蹈水火病狂者亦蹈水火
蹈水火同而所以蹈水火異故狂愚之蒙不可有而
聖真之蒙不可失不識不知順帝之則聖之蒙也故
夫子曰吾有知乎哉童蒙之謂也曰予欲无言匪我
求童蒙之謂也曰二三子以我為隱童蒙求我之謂
也曰有鄙夫問于我初筮告之謂也曰君子多乎哉
不多再三瀆不告之謂也然而初筮則告何也彼遇
親思愛安得不告以孝遇兄思敬安得不告以弟曾
參行忠恕安得不告以一貫顏淵仰彌高安得不告
以文禮彼方自信自覺吾迦機開導如時雨之應矣

其再三瀆不告何也道一而已天與之心道與之貌
耳自能聰目自能明父子自有恩君臣自有義見蔽
棘之牛自不忍承嗟來之食自知羞萬物皆備率之
即是若大路然初筮之告已為多矣况再三乎機緣
不湊相失愈遠如樂貧好禮夫子以進于貢彼不領
而但比物醜類故夫子不復告第云可言詩他日問
賜與回孰愈又不達而但計較多寡故亦不復告第
云果不如其機不合其時未至姑徐徐養之諸子明
通誰如子貢聖人憂其多知恐其喪蒙也可以知聖
功可以知蒙亨利貞之占矣

周易正解

卷三

十四

蒙

一部易亦只是蒙爻象蒙義也刻畫到底披露太盡
不可以為易非聖人斬之道止此耳所以千萬世演
之不能窮也
蒙有有餘不盡之意言之再三則告者索然而問者
无餘味不瀆蒙所以養明故利貞分疏太甚則情旨
竭烏能利貞舜與鹿豕同跡故胸中沛然若決江河
萬事皆爾不但教人借教人以象蒙借童子以象蒙
之人非謂蒙止設教也執教占蒙則見指忘月今世
學易者通病
艮為山坎為荆棘上互坤為地下互震為萑葦山下

地生荆棘萑葦蒙昧然也。艮為手。互震草。為揲筮之象。

象曰。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。

坎險在下。遇艮止于上。在人為機械變詐。勢窮情迫。生平智巧。展措不及。如奔馬遇深澗。頓覺沮喪。所謂窮則反本。禪語謂之鼠入牛角。偷心慕絕。聖人所以取險止而象蒙也。蒙則不宜亨。而曰亨。何也。蒙。天真也。混沌未破。不學不慮。但人勿壅閉。以亨通行之變。

周易正解

卷三

十五

蒙

化云為自然時中。遇親自孝。遇長自弟。視聽言動。喜怒哀樂。無不當可。何亨如之。存乎善養耳。人自童子。莫不蒙也。蒙必求知。應其求者。妄事指引。則害之矣。彼无求通之志。先意強聒。則其志不應。必俟其求我。然後應之。天機方新。良知初動。此所謂初筮也。則當應機與語。如爻之九二。剛中包蒙。庶乎卓爾時中。不失人。不失言。乃能當幾。苟不剛則不決。不中則不應。先覺為人師。何容易乎。所謂再三則瀆者。非但蒙瀆。我亦瀆蒙。瀆我无傷于我。瀆蒙險而不止。損蒙實多。蓋蒙乃作聖之始。人欲革其蒙為聖。不知養其蒙。

乃所為聖。蒙以養而得正。以不養而失正。赤子之初。何有不正。勿強其所不求。勿失之于初筮。勿亂之以再三。因其固有。通其天真。亨其蒙。止其險。所謂勞之來之。匡之直之。輔之翼之。使自得之。養不中。養不才而已。果若此。彼童蒙孰不可為聖者。我之教亦聖功矣。

發蒙非聖人意也。蒙本非疾。奚發之。有有疑則告之而已。一告盡矣。再告三告。并告亦疑矣。老氏曰。多言數窮。不如守中。夫子告子路曰。不知為不知。是知也。故諺有之。眼不醫不瞎。耳不醫不聾。養蒙之謂也。

周易正解

卷三

十六

蒙

童蒙情識未定。正是險地。緣染未加。正是止地。故艮以止其險。瀆則增其險。而不止。聖人方憂其險。肯瀆之使險乎。如山止泉。安貞不動。其下一脉。自然活潑。涓涓不息。可以放海。所謂養蒙也。

象曰。山下出泉。蒙。君子以果行育德。

山下出泉。卦所以象蒙。果行育德。君子所以象卦。夫子謂仁者樂山。智者樂水。山水仁智之象。水在山下。仁以藏智。蒙之象。君子體蒙于己。疑然安重。如泰山。喬嶽胸中。淵深泓靜。未易探測。所謂盛德容貌若愚。即山下出泉之象。行不果。則有所牽引。而義理生疎。

果行則過勿憚改見義必為止于至善確乎不拔德自增長泉流旁達不可禦矣大抵君子以毋意毋必之心行天下之道果行亦蒙也以涵宏淵靜之度蓄天下之理育德亦蒙也蓋止則自生靜則自明一原相資所以養蒙為聖功也

艮止其道光明坎水外暗內光故君子闇然而日章今人皆以教人占失其旨矣教人只是蒙之一象

初六發蒙利用刑人用說脫桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

初蒙是尚未見天日者故曰發蓋以陰居陰在下如

周易正解

卷三

十七

蒙

有物蒙其首然為撒而去之謂發凡善發蒙者一揭即開善受人發者一提即醒轉轉煩瑣及成再三之瀆而其迷轉深故初蒙利發也械在頷曰桎在足曰桎六以陰居初蒙如面墻然太樸未破其真誠專懇如刑人被桎梏而來即初筮之心也彼方束縛困苦戴盆望天輒與一啟如囚人離桎梏而洒然解脫也亦惟在桎梏乃能如此若脫其桎梏以往從容進而與之彼其情不迫天真不透悠悠蕩蕩將信將疑昏惰沈湎呼之豈肯醒乎故曰脫桎梏以往吝以往者謂過此再三之瀆也象曰利用刑人者以法正之彼

誠于正惕于法无所逃遁故情窮而易發也誰發之近九二之剛中也如墨者夷之求見孟子桎梏而來聞言即悟所謂初筮告也故即以初爻象之初坎體坎為桎梏蒙之初六即屯之上六其象亦畧相似書曰樸作教刑又曰制官刑儆于有位用訓于蒙士故有此象

愚蒙莫如罪人蒙蔽莫如刑獄折獄莫如初情故子路明決片言立斷至于再三巧匿紛惑難得其情矣○何謂脫桎梏其人多智巧辯挾見聞而來利口縱橫如此者最難發鄒衍淳于髡蘇秦張儀之流是也

周易正解

卷三

六

蒙

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也九二以剛居中上應六五二陰位陰虛得中有包容蒙者之象剛而能中故其占吉君子于愚不肖矜其蒙包之而已二五正應二剛五柔男下女納婦之象納婦則子壯有家矣二互震為長男五互坤順婦象坎中滿克家之象父病子蒙夫患妻蒙家長惡家象蒙天下至難養者唯女子小人與不才子有剛中之德則能包藏容納不至責備之過禮曰夫婦之愚可以與知焉五為二婦二為五子夫能納妻子能克家故其象吉象曰子克家者二五正應五以陰居上柔

中而為父。二以陽居下。剛中而為子。處蒙之時。以子告父之蒙。而非亢。以父求子之告。而非屈。剛柔之情往來交通。故能幾諫。底豫。克成家道也。嗟乎。家人父子夫婦相與。尤非用明之地。故諺有之曰。不癡不聾。不作家翁。莫親于父子。而子過激則失父。父過嚴則失子。父子之情不接。亦不可克家。而況君臣朋友乎。其故何也。察察而明。皦皦而潔。則是不能蒙也。愚者犯而必校。无道施而必報。則是不能包也。其何以行之哉。聖人于克家。發包蒙之訓。意切矣。

九二一爻。象夫又象子。又象蒙師。故象不可執一論。

周易正解

卷三

十九

蒙

尚變也。或者謂二為蒙主。未然。二雖吉而主險。乃所以為蒙者。但據彖辭。五為童蒙。下與二應。則二當為所求之我。有訓蒙之象。然爻辭未有訓義。上九艮主止。險尤宜為主。而過剛不中。五居尊得中。處蒙之時。五猶可為主。顧卦體既分明。爻何必定有主。亦講師之陋習也。

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。

六三陰柔不中。有險邪之象。是蒙女子也。故戒勿用。取此女。本為上九正應之婦。下乘九二。水性下陷。見

九二坎滿。納婦克家。為多金之夫。遂喪其躬。而不自持。淫昏如此。何利取此女乎。象曰。勿用取女者。此女行不順理也。上九所以謂為寇而擊之。

乾再索得坎。乾為金。坎中男。為夫。三麗陽。似離目。為見。互坤為躬。躬背也。三反向二。故為不有躬之象。退行。即二。故為行不順之象。

六四。困蒙。吝。象曰。困蒙之吝。獨遠實也。

六四重陰不中。當艮之下。是為山足。牢不可移之象。以蒙處此。困不復進。羞吝可知。艮伏兌。兌上坎下。為困。象曰。困蒙之吝。以六四獨遠陽也。陰資陽明。初與

周易正解

卷三

二十

蒙

三雖陰而近九二。五雖陰而近上九。又與九二正應。獨四无應。遠于陽。是甘為蒙。而永无親師取友之功。來學就正之志者。所以可羞。

陽主生。故稱實。內實則外朗。而生明。陰主消。故稱虛。內虛則外閉。而光掩。後凡言實。做此。

六五。童蒙吉。象曰。童蒙之吉。順以巽也。

此因象取象也。凡蒙皆疾。蒙為天真赤子之心。聖功之本。六五柔順中正。下應九二。處蒙之時。是冲人有謙虛之度者。肫肫不學之良。藹藹求教之心。而九二剛中。足以應之。所以為吉。象曰。童蒙之吉。何也。蒙

惟順乃可養。不順則志不應。惟巽乃能求。不巽則告不入。艮止下濟順也。五以陰承陽。巽也。男少曰童。上九艮主乾之少男。宜爲童蒙。而陽剛不中。六五能順巽。所以爲童蒙吉。六以陰居五下。互坤爲順象。上承九似巽象。艮本剛而五柔。故曰順以巽。

上九擊蒙不利爲寇。利禦寇。象曰：利用禦寇，上下順也。九以剛在上。六三以攬金之女。上應艮止。勿取艮爲手。有擊象。坎爲盜。寇象。艮止於上。有禦寇之象。天下之至蒙者。盜焉極矣。養之不可。包之不可。其勢惟有擊止之。不遇上九之剛窮取之勢。未可望其必止。蓋

周易正解

卷三

二十一

蒙

盜之害主人也。利用蒙主之擊盜也。利用明以陽剛居高。光明下濟。寇之情形畢見。擊之无不糜碎者。語曰：人在堂上方能辨堂下人得失機變之巧。惟高明者能折之。擊蒙之義也。象曰：利用禦寇者。言寇自上而下來順服也。蒙卦反屯在屯。則坎爲盜。于上震動于下。有追寇寇據險不順之象。反爲蒙。坎在下。艮止于上。有禦寇寇順附之象。故曰上下順言其象如此。後世釋門有棒呵之教。卽是擊蒙之意。

需三三乾下坎上

序卦傳曰：蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。需待也。而言飲食何也。人自童蒙以來。待養而成。无飲食則不可待。故需者飲食之道。以之設卦何也。此造化自然之密候也。天地以需而運。古非頓今也。人物以需而壯。幼非頓長也。道德以需而成。始非頓終也。冬以微陽需。暑夏以微陰需。寒水以一滴需。江河土以一塵需。泰山參天之材。向萌需之。陵雲之羽。黃口需之。故浮躁之氣不可致遠。驚悍之性不可令終。聖人所以貴需也。卦取

周易正解

卷三

二十二

需

乾下坎上何也。天下至健者莫如乾。至從容者亦莫如乾。元陽一氣獨往。獨來陰雖乘其虛陷之。而乾行有常。方其陷也。閉藏不出。及其升也。日浸月積。羣陰自消。故其卦坎乘乾。乾陽進。坎險平。所以運變化之權。銷磨羣陰之道也。然則何事于需。曰：一陽方陷于陰內。三陽欲進。且未得合。彼一陽需三陽之至此。三陽非能卽撲。二陰滅之需之而已矣。如君子受制于小人。衆君子急之必災。需之將羣小自解。然而坎險遇他卦則不需何也。夫氣陽而已。坎雖爲險。无陽不成。苟不遇陽。而陰挾陽自主。復何需。惟與乾遇喜其

同德而乾與坎聯位西北。金水同根。志本相須。非乾內外不孚。進而行險。所以必遇乾。乃需也。或曰乾健好進。何以需夫健而好進者。人心之彊陽也。乾陽真氣未。有進而不需者。一陽生于冬。至春始動。至夏方盛。天下能需者。莫如乾。故振古如茲。陰隨其斟酌。不能與爭。人之精神。有常不暴。從容悠久。何功不建。何德不成。需所以繼屯蒙後也。然則乾不遇險。不需乎。曰。乾之需。非以險也。乾行自需。初九所謂利用恆遇險而需者。聖人憂患天下。為之象。以戒夫欲速者耳。陰陽之相乘也。進則必退。成則必虧。日必有夜。君子

周易正解

卷三

二十三

需

必有小人夷。必有險不能相无。天地之間。何處无險。恆人欲急遽行之。豈知造化之理者。與或曰。需者事之害。此言何謂也。曰。彼為陰虛退縮者言。此為乾健用剛者言也。退縮之需不可有。乾健之需不可无。其以飲食宴樂為象何也。曰。乾陽既升。坎險既平。用九功成。陽德方亨。萬物各得所需。如詩序既醉太平之謂語云。天下本无事。庸人擾之。君子能從容素位。行所无事。待天下之感。則其象為飲食宴樂。若急遽躁擾。一饋十起。則食不暇咽矣。坎畫中滿。醉飽之象。詩曰。坎坎鼓我言宴樂也。飲食男女。人之大欲也。蒙言

男女需言飲食。男女之禍。屯聚不明。飲食之禍。需求无厭也。

需有孚。光亨貞吉。利涉大川。

九五以陽陷陰中。下待三陽之進。三陽亦將進而赴之。是有同心之孚也。雖陰暗未消。乾道方升。易以知險。自能光顯亨通。安貞吉祥也。險莫如大川。上下相孚。陽長陰衰。往涉必利。在需之而已。

坎乾中實為孚。互離為光。坎水為川。

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。

周易正解

卷三

二十四

需

也。須。斯須。即此待彼也。坎險當前。有少須之象。以乾之剛健。進能不陷者。純一有常。不失須之義。自不至陷。而困窮矣。所以有孚。光亨貞吉者。陽道方長。九五陽剛中正。君尊為主。下與諸陽相需。二陰不當位。雖欲為險不可得。故利涉大川。往必有功也。

象曰。雲上於天。需。君子以飲食宴樂。

雲即坎水。雲蒸成雨。雨將降而方需。則雲也。坎在乾上。雲上於天也。乾將平。坎陽道大行。而雲行雨施。品物咸亨。詩所謂既醉太平。可立待矣。屯之經綸。蒙之

育德至此有終不勞作為靜養受成故為飲食宴樂之象蓋將化之境欲達之間雲无心而上天君子無為而飲食宴樂需之象也

乾西北坎正北戰乎乾勞乎坎勞者休息之意乾健不息遇坎少休金水相得含精飽滿以固其東生之氣萬物歸根天一君子所以貴恬養也

初九需於郊利用恆无咎象曰需於郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

乾陽之進自不已而進與坎遇有需待之義初九去坎遠故曰郊郊國外也國外離水遠然則不進乎非

周易正解

卷三

二五

需

也乾進有常度恆也遇險不失恆何咎之有象曰需於郊者初與四正應苟急于應是犯難行需于郊不犯難行之義也乾行有常固不以避險而遲亦不以爭險而速所以无咎惟不改其常也

二至四互兌為澤有郊象古方澤在郊坎水兌澤在外初在內故為需于郊郊天亦乾象

常者素位之義舜飯糗茹草若固有之孔子飯蔬食水飲樂亦在中顏子簞瓢陋巷不改其樂用恆也若子夷狄患難素位而行何不恆之有

諸卦以乾坤為法乾初九勿用處需之時亦用而勿

用故為用恆不失常之象訟六三食舊德亦此意可以知象矣

九二需於沙小有言終吉象曰需於沙行在中也雖小有言以吉終也

由郊而外將近水岸上平行處曰沙小有言小為陰指六四也互四為兌口有言象乾為金亦言象二與五應五二相得无言六四以陰為險下與乾接五需乾進則四先受敵而有異志爻位二與四同功二既進乎于五四欲挾五為險而五應二不從故為小有言之象然二以剛中寬裕不迫盡需之道必能致四

周易正解

卷三

二六

需

之聽故曰終吉象曰需于沙者沙地平行未即于險九二以剛居柔進退適中近不及泥遠不在郊從容制敵寬行得中必終能致六四之感而得其誠服也雖小有言必以吉終

九三需於泥致寇至象曰需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

泥已及水三與坎接也坎為盜故曰寇三過剛不中與上正應欲進而迫之有致寇之象致如春秋傳致師之致挑戰也進與坎接有寇至之象象曰需於泥者上九為坎在外也然坎主已乎我以有需而來彼

寇之至我進而欲致之也。三雖好勇過剛。乾惕敬慎。自不至敗。在乾之九三。君子終日乾乾。夕惕敬慎之象。又三至五互為離。有禮文恭敬之象。離初九履錯。然敬之敬慎之象也。

需與漸皆有待意。需于郊于沙于泥。由平原而水際。水際非人所安也。漸于干于磐于陸。由水際而平原。平原非鴻所安也。皆以三為凶地。需三近坎。故曰寇至。漸三互坎。故亦曰禦寇。

六四需於血。出自穴。象曰：需於血。順以聽也。

四居坎下。首與諸陽為敵。故初犯難。二有言。三寇至。

周易正解

卷三

二十七

需

皆四也。其得罪諸陽已甚。而初九用恆九二。衍中九三。敬慎各盡。需道陽德尤亨。不震不動。自不可禦。故四失其險。下與初應。瀝血示誠。決其坎。出自穴。以去從初。不復為險矣。坎為血。卦穴。偶象陰之居也。象曰：需于血者。四與初應。順而下以聽也。自上而下曰順。坎為耳。有聽象。

九五需於酒食。貞吉。象曰：酒食貞吉。以中正也。

九五在險望三陽之至。具酒食以待嘉客。三陽至則同德類聚。飲食宴樂。惟守正以俟。險難消而太平可期矣。故貞吉。詩云：既醉以酒。既飽以德。君子萬年介。

爾景福。序曰：既醉太平。此之謂也。五坎主中。滿有酒食之象。又五下互離。水在火上。亦酒食之象。象曰：酒食貞吉者。以九五陽剛中正。不為羣邪所惑。與諸陽同心。故能奏廓清之功。享宴樂之慶。使不中不正。溺于儉邪。雖有諸陽小人間之。欲從容合歡。未可得。酒食之需。亦沈酒之凶耳。吾得而食諸。

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。

上與四共為險。四既順矣。上復何為。四在外。故出穴去。乾既入會。五則六不得復出。又畏九三之強。惟避。

周易正解

卷三

二十八

需

入穴內而已。處需之時。三陽徐徐而來。是謂不速之客三人。上六敬承不違。亦終得吉。蓋以陰避陽。以邪反正。豈惟九五之吉。而變險為夷。上亦吉矣。象曰：不速之客來。敬之終吉者。六以陰居九五上。本不當位。而能從陽出險。小人為盜。君子正之。以免容非福與。故終未至于无陽自大。而失道也。大謂陽失。猶先迷失道之失。爻位五為極。乾居乾上。則亢而有悔。坤居坤上。則戰而為血。況以陰六居九五上。豈為當位。幸其在需之終。陽進陰消。所以不至如坤上六。无陽自大。而先迷失道耳。

卦位乾居西北坎居正北天運由西北東出乾進適坎自然之序此所謂不速之客也故上下卦體相需以至血出精誠之至所以為需反而為訟則坎乾分背故相違也

訟三三二坎下乾上

序卦傳曰飲食必有訟故受之以訟何謂其受之以訟也方其在需也一陽陷于險三陽升而坎險平此九五之願四與上一陰為險者不願也故三出而需血上入而致敬皆非得已及乾既上坎水反下則其變而為訟自然之象也謂由飲食何也需本飲食在

周易正解

卷三

二十九

需之九五曰酒食貞吉五為坎主居中盈滿與乾不速之客三人飲食宴樂而四與上不與四出穴行上入穴避及需終坎歸而有言謂訟不由飲食始乎醉飽生端人事之常君子所以作事謀始也然則在需之時不可為訟乎曰需水在天上則失險陽在下實而不能陷陽升坎水下流通其傾險之性一陽孤閉于內雖有孚如故而鬱鬱窒惕為陰所搆故為訟但二本剛中有孚九五又以剛中在上无情者不得盡其辭所以爻象九二歸逋而諸陰皆泯于无言故訟之為卦无訟也非聽訟也凡訟者之人健而險造始

必由于險怙終每成于健始有相違而能孚之以誠信持之以訥默待之以貞靜雖訟中止若其好剛不已即勝亦小人之黠猾者君子恥之凡訟小為言語甚則為生產又甚則為功名三者之象皆在下以訟本在下之事也下訟上則悖九二所以有孚窒惕而无青上訟下則陵上九所以得人服從亦不足敬訟必有小人為之佐使故初為險二不從險則訟端息三柔順謹守四安重自養九五明主當陽皆无訟之道上九下陵六三則健訟之徒矣凡訟生于交搆陰本不敢訟陽下本不敢訟上惟陽不安靖與陰有言

周易正解

卷三

三十

上不恭儉奪下之有訟所由來如九四安貞則初亦无言九五剛中敵應則二自畏服上九下搆六三雖有得帶之榮豈勝褫服之恥故訟皆由于讒言嗾使而成于強梁好勝不可不以初上為戒息于下之能忍而泯于上之能容不可不以三四為法至于六二之忠信下所以无訟民也如九五之中正上所以无訟獄也訟之占盡此矣

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟自需來故象爻之辭與需相仿訟之有孚猶需之有孚九二不忘諸陽猶需也訟之大川險于需之大

川者需險在上訟險在下坎在下則陷也凡訟有孚則非困窒則有究惕則多憂三者盡訟之情狀矣始訟而中解則兩全終訟而究竟則俱傷二者盡訟之利害矣然必上有剛明正直之主然後民畏而訟息故曰利見大人雖然訟險道也有孚窒惕而終訟固已凶矣无孚不窒惕終訟凶如之何故曰不利涉大川也

二與五中實為有孚二四各以陽乘陰似艮艮土塞水故為窒坎加憂故為惕二五為中上為終五為大人坎為大川乾在下坎在外則進而出故需利涉陽

進則長也乾在上坎在下則退而入故訟不利涉陽退則消也

象曰訟上剛下險險而健訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

凡坎之險也以下需坎在上故失險追陽進而坎下矣陽進則亢坎下則深外剛內險所以為訟有孚窒惕何也方九二之陷于需也與諸陽有孚實非初與三之願故坎下陰挾二以訟所以二被窒而懷惕也中吉何也二以剛自需來為主得中處訟之時窒而

周易正解 卷三 三十一

不從初與四无能為也終凶何也訟非佳事健訟以終凶之道故不可成也利見大人何也九五在上德位中正人畏服也不利涉大川何也傾險好訟之徒自投于淵而已上九反嚮下為坎入淵之象

象曰天與水違行訟君子以作事謀始 乾天也坎水也乾坎同居天一生水金水相得所以為需今反需則是乾與坎相失天西倚而水東注分投背馳爭訟之象其始也西北同鄉其違也天淵懸隔始于相得而終于相失所謂飲食有訟君子作事可不謀始乎語曰水落不上天此之謂也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟生于險險陷莫如下六以柔居初故為訟始進隔于二其謀即輟故為不永所事事謂訟事小謂陰指初六小有言者初在需居上四居三嘗致寇于泥今來居初念入穴之恥有訟四之言而四方即命于乾明主在上大畏民志故初无訟而終吉也象曰不永所事訟非善事自不可長也雖小有言剛柔邪正其辯甚明所以終于无訟也 凡訟之初始于言語故為小有言之象偶闕似兌口

周易正解 卷三 三十一

言象四互離明象

九二不克訟。歸而逋。其邑人三百戶。无眚。損象曰。不克訟。歸而逋也。自下訟上。患至掇也。

九二自需出險而來。其德諸陽可知也。今在二陰之間。陰欲挾之以訟諸陽。夫九五非可背之主。九二非背主之臣。以剛居中。雖陷于險。能窒其惕。不肯任訟。故自需歸而棄其邑人三百戶以逃。二為坎主。初與三皆其邑人也。棄邑逃。不主為險也。其有孚窒惕。如此坎于輿為多眚。二能載義以行。何眚之有。邑人三百戶自在也。象曰。二不克訟。自需歸而逃。竄何至此。極乎。蓋以下訟上。患可掇而至。故不為也。二不為而初止。三自馴矣。所謂中吉也。

周易正解

卷三

三十三

訟

不克訟。不肯任訟也。訟惟剛很者克之。如上九是也。歸者。自需及下之象。邑人三百戶者。坎中富貴之象。三卦爻之象。需時三陽在下。今往居上有逋逃之象。二為坎主。无二不成坎。是逋其三百戶也。不肯從訟之象。坎為隱伏。有逋象。戶通明。互離之象。六三食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。象曰。食舊德。從上吉也。三與初。在需共為險者也。初欲脩入穴之怨。而坎主

不可。至棄邑自明。初既止矣。三敢有異志乎。亦如昔

之出穴致敬。以從上九。不忘舊德。又畏上九之強。貞守刻厲。訥默无言。故終得吉也。食者。供奉之意。猶孟子云。治於人者。食人之食。舊德。指上九三與上正應。在需之時。三居四。上居初。初遠需。四于郊。用恆不犯。是有舊德于三。三嘗需血出穴。以從今九。往居上處。訟之時。三不忘舊德。又隨上九。以從事九五。故為或從王事之象。四陰柔不中。五非其應。因人從事。故无專成。所以繫帶之錫。竟為上有而不及三。其无成可知也。象曰。食舊德者。不忘在需之德。以陰從陽。服事

周易正解

卷三

三十四

訟

上九則无爭而得吉。亦象所謂中吉也。其忍辱不爭者與。初與四有怨。故其象為小有言。三與上有恩。故其象為食舊德。凡陰爻多法坤。坤六三含章可貞。或從王事。无成。有終。今六三處訟之時。含默從事。无成。亦若食坤六三舊德云爾。三以陰柔承乘。皆剛互離居坎。故為貞厲无成之象。无成亦便是訟不成。苟不從上九。則不得從王事。而上九必訟之。從上九。故訟不成。凡象義恍惚不一。多類此。所以為象。

九四不克訟復即命。句渝安貞吉。象曰復即命渝安貞不失也。

九四與初六正應初恃險在下欲與四訟而隔于二而四以乾行上往天水相違不與險構故為不克訟之象四在乾下其象為復陽上進曰復即就也命君命互巽之象九五剛中為君四承五有就君聽命之象是非直枉一聽命而不爭下應初九所謂其辯明者也渝變也四在需居三重剛好勇致寇于泥今往為四以剛居柔在乾之初變其猛悍之習潛而勿用雖初有言四安貞不爭故其辯自明而初不敢訟所

周易正解

卷三

三十五

以為吉象曰復即命渝安貞者九四剛而能柔訟默自持不至與小人訟而自失也其以養重銷悔者與九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五陽剛中正居尊以臨在訟之時是使民无訟之主象所謂大人也下應九二化坎險為忠信文王在商季而虞芮質成此之謂也諸爻所以免于終凶者固九二之堅誠亦孚于五之中正故曰元吉以中正也非五雖二之誠何所恃以戰羣小乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也

上九過剛居訟之極下與六三正應三本陰柔上以過剛陵之三順之食其舊德隨以從王故為或錫之鞶帶三任勞而上受賞三无成而上有終襲人之功以為榮處訟之時是以健訟得之也褫奪也凡訟者坐必褫衣冠罪人則徒跣上九健訟故有一朝三褫其服之象象曰以訟而受服是攘取之也雖或得榮而屢受辱何足敬乎象謂終凶以此

周易正解

卷三

三十六

或者不正之辭三與五非應而因上從五故曰或從王事上以三事五而因三受錫故曰或錫之帶訟杜其始故小有言即不可長訟惡其終故雖得勝亦不足敬

周易正解卷三終

周易正解卷四

師 坤上

序卦傳曰訟必有衆起故受之以師師者衆也凡訟必有黨彼以黨起者非一人此以黨應者亦非一人故為有衆起受之以師其卦下坎上坤坎為險坤為衆以衆履險兵凶之象上下五陰一陽陽為主陰隨之有行師之象故曰師然則何以異于此曰此一陽在上是人君居高臨下以治也此一陽在下是臣子為將率衆以征也將統衆前進而往故陽在下君臨民南向而來故陽在上陰偶曰比坤衆曰師然則何

周易正解

卷四

一

師

以不曰戰陳征伐而曰師師者人民也國以民為本生以人為貴天心至愛莫如人人主至重莫如民天道好生不殺聖人容保如傷欲惡形而相伎五兵作而相戕天地之間數聖人之不得已是以衛靈公問陳孔子不對蓋戰陳征伐者聖人所不欲訓也不得已而用之在得賢將和人心勿以必進為勇勿以多殺為功中四爻之象具矣九二剛中為賢將六三貪功取敗六四无功守常六五任將不專撓權僨事軍旅之情形備矣大抵三軍和將帥賢偏裨奉令委任專一班師行賞崇德報功是帝王之舉也和為神

武之本故初言律小人為強戰之媒故終垂戒其要

歸于容民蓄衆而已六爻不取全勝其義可知

或曰師貞丈人言九二是已四五有與尸之凶何也

蓋以一封占則九二為帥五陰皆從以各爻占則一

為師衆二為主帥三四為偏裨五為臨敵六為賞功

以上下卦占則九二為將六五為君師中既有主帥

又有君在為撓權之象易者變也象未可執一論

自屯以來六卦皆兼坎何也水為資生之源乾坤始

造即有險難自屯至師皆聖王濟險之業天下事未

有不先難者

周易正解

卷四

二

師

師貞丈人吉无咎彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

馭衆之道安正而已矣衆則擾擾則傷聖人欲安全

之故曰貞得老成練達之將則可无輕舉僨事而吉

不至殘虐殺人而无咎矣彖曰師豈異人即吾衆庶

也貞豈異術惟其正而已天下以衆為本衆以正為

歸得衆則可安天下得正則可得衆以此為師師莫

衆焉以此求貞貞莫正焉豈必攻城畧地而後謂師

豈必戰勝守固而後謂貞豈必東征西伐而後可王

哉此文王象辭之本意以卦言之九二陽剛居坎之中。上與六五正應羣陰協從師本坎險而坤順應蓋丈人老成安重之將奉明主弔民伐罪之正如以五毒之藥攻剝膚之瘍救民非殘民也民自從之不戰而服于何不吉以征不正于何有咎是王者之師是謂行險而順

易言貞多保固之意師以正為本孟子所謂征者正也故彖傳于此特釋之在他處不獨以正訓

周禮瘍醫職云凡療瘍以五毒攻之師曰毒可知聖人不得已之意

周易正解

卷四

三

象曰地中有水師君子以容民畜衆

此聖人論師之至意故曰仁不可為衆國君好仁天下无敵兵者聖人安民而用之非以殘民也其卦地中有水水在地中。人見地不見水。師在衆心。敵見衆不見師。地不見水。而隨地鑿之則得水。敵不見兵。而因民用之則皆師。王者養民有恩。教民有素。平居則入孝出弟。有事則親上死長。无形之金湯。隱于容畜之內。是謂行險而順。剛中而應。地中有水。其象如此。○師本殘民害衆之事。聖人取象曰容民畜衆。以不殺為武也。在他書則必曰君子以弔民伐罪。以除暴

安民非聖人意矣

初六師出以律。否。鄙。滅。凶。象曰師出以律。失律凶也

初象師始出。陰柔在下。有衆卒之象。聖王之師。出必以律。律言和也。作樂者。截竹為簫。吹之以審五音。曰律。北方坎位。為黃鐘之宮。六律之始。下卦本坎。六居初。為圖數一六在下之象。水一生六成。位當黃鐘。故象律言得人心之和也。孟子曰。天時地利不如人和。得道者多助。天下順之。人和也。故豫卦之辭曰。利行師。其大象曰。先王以作樂崇德。周禮大師執同律以聽軍聲。春秋傳。晉師曠歌南風。知楚師不競。律也。司

周易正解

卷四

四

師

馬遷作律書曰。兵械為重。望敵而知吉凶。聞聲而效勝負。其旨皆原于此。王者容畜衆庶。億兆一心。三軍同氣。如耳目之效。心志手足之捍頭目。不令而從。令出即行。不禁而戰。禁出即止。非徒以刑賞也。故討有罪。衆皆曰可。討征不庭。衆皆曰可。征進則協力。退則同守。如損簞之應。琴瑟之調。乃所謂律。以此出師。无敵于天下。若其衆志不同。輿論不協。君所欲討。將以為不可。將所欲伐。偏裨以為不然。偏裨所行。士卒以為不便。百人同而一人不同。衆口同而心志不同。則甲可乙否。面是背非。謂之否。滅如是者。雖堅甲利兵

父子兄弟自為戰難保不敗而況民乎其凶可知是以師必衆心調和而後可動也然不曰滅否而曰否滅何也謂衆不其上之所滅也滅否其情順否其所滅其志逆上滅而下否其失人和可知也坎在下為險陷之始故以失律為戒

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

初師既出矣二則將在軍中時也九二以剛居柔得中是謂丈人為五陰主以此在朝在國非臣子所當也惟在師中同聲應律則吉自天子簡任申命三錫

周易正解

卷四

五

師

為衆陰主故无咎象曰在師中吉者非九二敢于動衆也王者奉天伐暴將帥恭行天討仰承寵命而王所以再三錫命者亦惟欲其安民綏衆懷來萬邦非為武功也九二在下居中為坎主六五在上正應有承寵錫命之象見師非人臣所得專也禮隆誼重主任將之道正忠臣報主之日爻義因以勸勉之二言王命上應五也五言長子下應二也九二變為坤爻辭有坤六二之象坤為衆師象寵錫光象三錫萬邦不孤之象王命不疑之象推此類可以知象國之大柄莫如征伐將在師中其生殺无以異于天

子故爻位不敢上擬于五而皆自五錫命九二陽剛之資柔中在下乃吉无咎若无王命則為專制過柔則不武過剛則暴在上則陵春秋書仲鞏帥師惟其无君命也居中在內又為不窮征遠討之象

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

六三以陰居陽當外之交有輕進取敗之象以柔乘剛有自用失律之象所謂否滅也或者在外之辭指六五也九二為將在下六五居尊在外處師之時有二帥之象三既乘二又與五同功權分令亂故為或輿尸之象輿衆也尸主也古者一車百人故謂衆為

周易正解

卷四

六

師

輿主多則權撓所以凶敗如春秋傳趙穿阻史駢之謀樂厲違荀偃之令是也坎為輿為血輿尸覆軍殺將之象故曰大无功謂六三死而車載其尸以歸也象不主一義所以為象

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

六四坤體重陰居上之下有退怯之象故不爭右而左避兵法右為前左為後右陰主殺士卒尚右貴效死也左陽主生將軍尚左貴生全也左次退舍也九二以將居左二四同功三既失律中軍振旅四從九二有左次之象故无否滅失律之咎象曰左次无咎

者聽二指揮不自用輕進雖无制勝之功亦不違律而失常也

三四皆偏裨三以柔居剛進聽五故失律而與尸四以柔得正退從二故左次而无咎

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

五本君象下與二應五既錫命則當以軍事盡委之如田中有禽害我稼穡二以丈人之貞奉辭致討執而問之以副王命懷萬邦自獲攸利勿事攻圍屠殛可以无咎今九二既受命帥師五又使六三衆主其

周易正解 卷四 十一

事十羊九牧故致貞凶長子指九二弟子謂長子之弟指六三君命為貞撓敗為凶坤中似離有田禽之象古者于田講武二互震長子之象三互坤衆子之象五互重坤陰柔失主之象下互震地雷為豫猶豫不專之象二在下五居上君在師中之象象曰九二剛中下應既受王命行矣今六五在師又使弟子輿尸是使不當也所以貞凶

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

凡卦吉凶悔吝備于中爻本始之言多發于初大戒

之辭每著于上師之休咎至五詳矣上六陰極小人象在師為武功之終出師以來大君側席而今始韜戈矣功臣受封者皆將享有國家聖人體王命而昌言曰大君有命凡爾有國有家前開後承勿用小人坤為地為方有國象上變艮為門闕有家象象曰凡人臣以寵利居功則驕盈不法故以大君之命正其功也世祿之門常多壬恤承望誘引以導于邪喪亂興師所由來也故戒勿用大君行賞以此申命其賢于丹書鐵券不亦遠乎或者謂小人為功臣之不賢者則不當受封夫既功在國家矣豈得謂之小人

周易正解 卷四 八

人主以小人待功臣則其誤國事大矣大抵武功既平為更始之慮如成王誅管蔡懲莽蜂之求整國之大事惟師旅以一人定亦以一人倡始丈人而終小人始小人而又終丈人治亂相倚故師往比來亂之終治之始聖人欲人慎其介焉耳

比 三 三 坤下 坎上

序卦傳曰衆必有所比故受之以比比者比也比之為卦自師而來一陽往居五而羣陰從之有天下附一人之象故曰比君子周而不比以命卦何也曰乃所為不比也人情稠伍相與則情暱而易親上下相

懸則勢隔而易渙四海之大億兆之衆欲聯爲一體合爲一家若之何而可聖王乎之以體元永貞之德均之以建國親侯之制天子親諸侯諸侯親萬國如身使臂臂使指是以德博化廣四方攸同常如一人之身非小惠驩虞與民煦煦之謂故曰顯比然則卦何以反師蓋天運循環一治一亂轉移幹旋惟陽爲主聖主當陽爲能還定安集蓋衆不能無爭爭則亂亂則用武武輯亂寧乎之以德而建之以長廬里井甸所以安其衆也列地分封所以置其牧也有事則聚以爲師無事則散以爲比明主體元羣陰拱向師

周易正解

卷四

九

比

則爲將比則爲君在師師從在國國從所以謂之比所以師繼之比也其卦下地而上水水在下則陷爲險在上則降爲澤上坎爲設險立國之象下坤爲遠通順治之象又一陽居五爲明主當陽之象五陰共附爲萬國朝宗之象以爻論初爲遠人二爲賢士三爲士之干進者四爲在位之臣五爲君上爲化外莫非王民而不能无休咎者物情自爲不齊總之大順而已先儒未解原筮之義不究序卦之旨區區論比人比于人以求通夫王民皞皞何心求比王者无私何心比人是小人之比非王者之比也

卦爻剛柔以一爲主二則分故曰陽卦多陰陰卦多陽一陽則衆陰比一陰則衆陽畜易一陽之卦凡六復師謙豫比剝惟比最當位而吉

比避吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也。比輔也。下順從也。原筮元永貞无咎。以剛中也。不寧方來。上下應也。後夫凶。其道窮也。

比自師來也原再也如文王世子末有原之原謂依師卦再筮也正爲初筮反爲再筮初筮得師再筮得比師爲貞吉无咎比吉與師同但師臣道不稱元比君德不元不足以長人師用貞則无咎比建侯永貞

周易正解

卷四

十

比

乃无咎此再筮所異耳天運循環師亂比治昔之不來寧者今始來寧有元永貞固之德則朝宗恐後明主當陽後至之夫自絕化外凶之道也象曰比之吉也者比輔也諸陰在下順從也再筮爲元永貞而後无咎者指九五爲比主也在師九居二臣道柔中在比九居五君德剛中也不寧方來者九五自師往居上羣陰自師來應于下亂後得主向之不寧者今始來也後夫凶者指師之初六最後往居上一陰背陽而處窮无所歸也不寧解見屯卦坎險多憂不寧之象

師二至五上互震比五至二下互艮震為草艮為手有手持草揲筮之象比言原筮猶井言改邑反前卦而言以示序卦之義

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水在地中則陷為淵井在地上則衍為安流水性平地道順平且順故曰比又水土和合親附之象先王建萬國親諸侯如地行水諸侯依天子朝宗如水歸地天下至廣兆民至衆一人治之勢所不及分建賢哲以均其聚統其渙如水汎濫疏九河開四瀆乃得所歸而天地平成矣王者比衆之道亦猶是也所以

周易正解

卷四

十一

輕重相維久安長治非先王得元永貞之吉而能若是乎故其象與屯之建侯不寧者治亂殊矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶否終來有他吉象曰比之初六有他吉也

六自師上來居初也有孚指九五九五以坎中一陽有信實之象在師二為夫人今往居五為賢君之象故羣陰比之六居比初擇主慎始九五剛中有孚比得其主何咎之有蓋九五陽德方懋坎水盈缶今往在上膏澤下潤建國親侯之始初自師終來歸有君若此自有他吉象曰初六在下九五非應而正應在

四四五明良相得初因四以孚五坎為有孚四為用缶五坎水下流盈四之缶承流宣化初雖非正應有他吉也缶虛能受坤象盈缶坎中滿象

王民于上不自知其比王者亦无心于比之順治而已初自師上遠來居畿甸外不親見王者而同為王民太平之賜帝力何有所謂有他吉者嚶嚶不知也六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

六二陰柔中正上與九五為正應身未出側陋而心傾向明主故為比之自內然能以正自守不苟且徇外而得吉也象曰比之自內者六二中正雖有應在

周易正解

卷四

十二

上不自失其守也

二自師外來居內以柔從剛在上則下應在下則上附故為比自內之象

二與四同功四在位二在野孟子所謂居仁由義大人之事備者故四曰外比二曰內比道德同而出處異大順之世士君子在朝者篤忠貞在野者切愛戴所以為比也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

三以陰居陽當坤之終進遇坎險與上為應二陰相比皆不中正故為比之匪人象曰三比于後夫无首

者上凶三豈免于害其士之附權倖以自累者乎。

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也。以六居四當位而內无正應外與五比故為外比以臣從主可謂貞矣得賢主而輔可謂吉矣象曰外比於賢以无應于下而從上也。

四自師三往外居四故為外比之象。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位中正也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也九五以剛居中在師之二為坎水在地中坎隱伏而師說道是用不顯今往居五陽剛在上光明首出下

周易正解

卷四

十三

國親附蕩蕩大順非驩虞曖昧之私故曰顯比在師外難孔亟田中有禽弟子與尸邑人戒嚴彼一時也今羣心效順運際熙明前日之田禽三驅已失長子得與國中无警此又一時也世路由彼而之平不寧方來何吉如之三驅者二往居五之象古者太平无事于田講武馳驅以三為節周禮大司馬大閱立三表是其法也象曰顯比之吉以九自師之往居五位得中而居正也三驅失前禽者禮獵禽逐其往不取其來易象往為順來為逆舍來逐往所欲執之禽往已久矣无復可驅取也坎伏離有田象九五乘六

四似巽有禽象又自五視初二三四為來視上為往來為後往為前來者比附為順往者後夫為逆取順謂來者安之舍逆謂去者不追大順之道顯比之功也邑人不誠者在師使弟子不當凶敗告警今明主當陽六二柔中在下仰承天寵是王使中行委任得人外有良幹四方來寧王國以定不復如昔之警誠矣坤為邑人之象互巽有戒命之象。

諸卦九五皆陽剛中正而尤顯莫如比五陰皆伏一陽居尊其應不分九五以元末貞之德親比萬國大明方中聖作物覩故曰顯比蓋自師以來險難既平

周易正解

卷四

十四

人心思治九五乘時撫運其象如此三驅失禽不誠皆師後之象不盡物而聽其去不誠而人自知故為大順。

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也。

六自師初往居上凡在師羣陰皆以次來附而上六獨後故為无首之象凡首在前无首則後象所謂後夫如會稽之防風氏是也天下已定比道已成孤亢无徒誰與為比此田橫之輩所以罔終故凶象曰比之无首者雖羣才立下則棄于四陰之類上則絕于一陽之君將自顛頽无所終也。

首上象上六變為觀大觀顯若有首則觀今以陰居上觀不成故為无首之象
易象多變如訟師之類六爻皆以往來卦位取象所謂彰往察來序卦之義又有不盡然者所以為易

畜三三乾上

序卦傳曰比必有所畜故受之以小畜蓋比附也畜收也物多而不收則散比五陰附一陽陽關故諸陰開而成比小畜一陰束五陽陰合故諸陽斂而成小畜畜者束也故曰有禮而後可畜凡物我能畜之者我得而束之不能畜則不能束君子容民畜衆乃可以係屬天下之心小畜所以次比也為卦下乾上巽六四一陰為巽之主據五陽之中五陽翕然輻輳蓋陰陽之相求也甚切而定于一五陽共遇一陰其應不分在下者進而往在上者退而來雖以乾之健與

周易正解

卷四

十六

小畜

四遇則不復能上如約束然故曰小畜蓋陽氣之斂也陽不能斂陰則斂之陰之繫陽也大不能繫小則繫之其在人心一私之緣染壯志盡灰一事之牽累大業總廢三寸之鍵可以閉百尺之關一絲之綸可以掣吞舟之鯉故羣陽坐束于微陰也易謂陰為小謂陽為大造化之理大不能束大小則入于无形而納之不苦受者甘而其畜固故曰善結者不解天下之至柔馳騁天下之至剛利用小也畜之而善則彊陽不驕而暴戾化為綽約大象所謂美懿之文德是也畜之不善則狐疑喪心而大謀敗于不忍坤初六

所謂履霜之堅冰是也。以卦論之是巽畜乾也。以爻論之是六四一陰畜五陽也。故初以正應往。二不失亦往。三勇往。五上則同體矣。故曰小畜。然則四之罪不已甚乎。而爻辭无咎。何也。曰所謂補過也。巽非不正之陰處。二陽之下。其德本順。居四是當位也。上與五同體。承乘相得。下與三陽无苟合。三求之而反目。非有求于諸陽也。惟其象為風。鼓動萬物。諸陽受其吹累。不能自持。而嚮應造化之氣。相感召。非形制勢誘束縛也。故曰无咎。然則四其賢婦矣。與五學如。而上又載之何也。曰四與五上同巽。非亂偶也。五學如。

周易正解

卷四

十七

而上載婦者。陽德陰極。所謂德積載。非四從五。又從上也。陰畜陽極。故曰君子征凶。戒六四也。小畜之象。義非一端。孟子曰。畜君者好君。六四上近九五。是為元老忠良。如伊尹訓太甲。周公輔成王。以柔承剛。政不足諫。人不足責。從容論道。而君心自正。是小畜之亨。君子之懿文德也。至如夏桀以妹喜亡。商紂以妲已誅。幽王以褒姒滅。一婦為累。禍延宗社。陰之累陽。夫豈在多。萬事皆然。存乎人自占耳。若乃孔子見南子。以至漢周勃陳平。事呂雉。唐狄仁傑。事武曩。大小分量不同。其為小畜之象。皆可通也。先正有言。文王

之道在小畜。當紂之時。天下已歸周。文王獨以小心懿恭。周旋維持于亟重難挽之日。有一陰畜衆陽之象。論文王之心。商周興亡。機在呼吸。少不自持。則臣節難終。所謂密雲不雨。君子征凶時也。論周家之勢。履盈持滿。畜極將通。所謂柔得中而上下應。志行乃亨。尚往之時也。皆小畜之占也。

凡男女之卦。陽之能實陰者。莫如坎。陰之能制陽者。莫如巽。故屯至比六卦。皆坎即承之以巽。

小畜。東亨密雲不雨。自我西郊。彖曰。小畜。柔得位而上。下應之。曰小畜。健而巽。剛中而志行。乃亨。密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

周易正解

卷四

十六

小畜。一陰畜衆陽也。其占為亨。通蓋乾陽方壯。欲施化雨。陰閉不開。雲雖密而雨不得施。望之正自我西郊。陰氣滯于陰方。蓄極持滿。有亨通之道。四互兌為西郊。天象彖曰。何以為小畜也。一陰居四得位。上下五陽齊應。以陰東陽。是為小畜。乾在下為健。巽在上為柔。巽能為柔。則乾亦能為剛。五雖與巽為體。與二皆以剛居中。才德皆可為。但勿為陰柔所繫。勵志上行。乃能雲行雨施。而得亨通。小畜之亨也。密雲不雨者。所貴在往。往則陽氣升。而雨澤降。陽隔不升。但

壅闕為密雲而已。自我西郊者。滯于陰方。所施未得行也。

坎為雲為雨。為隱伏。故有密雲之象。巽風以散之。互離日以烜之。故為不雨之象。兌居西為澤。有郊外之象。西為陰。東為陽。凡雲東興。西應。陽倡陰和。則多雨。雲自西興。是陽不倡也。故雨不成。

彖辭。文王自占也。天下歸周。甚迫。文王小心翼翼。堅貞不移。以保令終。是臣道之亨也。彖傳。孔子據文王之亨也。釋其卦體。有志行尚往之象。是乃君道之亨也。其義則一。

周易正解

卷四

十九

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

天行至健。風行至柔。巽風行于天上。以柔文剛之象。君子觀象。謂尚力不如德。用武不如文。衣冠可以化強。暴力雖強。而不以武。惟懿美其文德而已。此三分有二。敬止懿恭。文王所以為文也。

初九。復自道。何其咎。吉。象曰。復自道。其義吉也。

陽初生。曰復。復。上往也。初九居乾下。一陽來復。天行之始。上應六四。剛柔相從。自其正理。與諸陽受畜。往者異。何咎之有。象曰。以初從四。以剛應柔。道所當然。于義為吉。

小畜一陰與他卦異。以巽順當位。為卦之主。喜陽升。共濟其道。尚往。故初復。義吉。二亦為不失。

九二。牽復。吉。象曰。牽復在中。亦不自失也。牽。連也。復。指初九。二與五敵。應。五變如于四。初與四。正應。欲牽二。以從四。二外无正應。內連于初。亦欲因。二往。四應五也。故為牽復之象。處小畜之時。居中自守。本无徵逐之情。二四同功。亦非无因之與。故吉。象曰。牽復在中。義无苟從。因四應五。亦不自失也。

九三。輿說。輻。夫妻反目。象曰。夫妻反目。不能正室也。九三過剛不中。上與四遇。故脫其車輻。止而不行。將即四以為正室。四不肯從。蓋四有正應在下。三无應于上。處小畜之時。三迫欲就四。故有脫輻不行。夫妻反目之象。巽為木。三四似坎。為輪輻。輪中直木。三下无偶。為輪脫輻之象。又互兌為毀折。亦脫象。脫輻。示不肯去也。上下卦兩體分隔。乾老夫。巽長妻。以巽畜乾。故為反目。互離為目。巽為多白眼。故有此象。象曰。四非三偶。安能正以之為室。此不當從而從也。

六四。有孚。血去惕出。无咎。象曰。有孚惕出。上合志也。六四巽主。居當其位。上承九五。柔順精忠。與五交孚。陰質濁而多汗。四能去其血。陰性疑而多憂。四能出。

周易正解

卷四

二十

小畜

其惕血去則雖陰而无陰濁之累惕出則雖非乾而皆乾惕之心所以二孚于五為孳如之交雖畜諸陽无邪媚之咎也象曰有孚惕出者六以陰居四九以陽居五以柔承剛志同道合在渙之象傳亦曰柔得位而上同凡六四承九五皆為合志在小畜相得尤甚反而為履以陰居三其占凶矣

五四似坎為血卦為加憂兌為決附亦血去惕出之象
九五有孚孳如富以其鄰象曰有孚孳如不獨富也
六四以柔順冲虛之姿九五剛中與之同體剛柔當

周易正解

卷四

二十一

小畜

位承乘相得其交孳固五以陽居尊有富象乘四陰虛施及比鄰五之富既四之富也其有孚孳如如此然則五雖中亦巽也豈有尚行之志乎亦見畜于四者耳所以雖中不言吉也

手相縮曰孳五四似艮艮為手巽為繩孳如之象陽實為富巽為利市三倍亦富象五四為鄰

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

九以陽居上小畜之極與四同體陰之閉塞已甚而陽之鬱結當伸不雨者至是亦將既雨尚行者至此

无復可行下與九三敵應三脫輻不行上猶恩德其婦欲下載之以車婦即四也上變成坎有輿象蓋既雨則須車既處則可不載猶必載之其孳如貞固不解如此亦醜厲矣當此時陰氣盈滿如幾望之月畜陽已極君子于此更往則陰過盈而陽欲亡矣故凶君子戒六四也象曰既雨既處德愛積厚故車載婦也君子征凶者征則疑于无陽此文王三分有二以服事殷之占處此更進則臣疑于君所以小心翼翼成其為小畜也

既雨既處畜極之象既雨非真雨真雨則不成畜象謂密雲不雨者至是亦當既雨耳陽受畜往者至此无復可往亦既處矣尚德載婦者上九受畜于四尚欲往載之也上九變則成坎坎為月坎滿在上幾望之象

周易正解

卷四

二十一

小畜

文王始遇紂虐小畜猶未固也姜里既釋聖德日孚所謂天王聖明臣罪當誅則凶殘格心而紂亦諒其精忠矣是以西伯之命委任愈篤有二西歸功高不疑則上九所謂尚德載婦月幾望而君子不敢往者也所以憂患繼之以履嗟乎非聖人而能若是乎

履三三乾上

序卦傳曰。物畜然後有禮。故受之以履。何謂其物畜。然後有禮也。物必束之。而後能循禮。禮以行成。履行也。君子跬步不違禮。故履者禮也。取象于乾。何也行。莫如乾。強莫如乾。君子莊敬日強。所以行禮。取于兌。何也。兌以一陰見于二陽之上。其德為悅。悅和也。禮以和行。不和則禮強。世不可行。不悅則乾亢。厲不可行。禮故曰。履和而至也。乾上兌下。何也。兌為澤。卑莫下于澤。尊莫上于天。其于人也。莫尊于冠。莫卑于履。故履至下賤也。天之高也。人安于不可尚。悅以下之。而信夫之果。尊澤之下。人不覺也。以天視之。而信澤

周易正解

卷四

二十三

履

之果卑。尊卑之分明。則上下之志定。故天澤曰履。然大象不曰天上澤下。而曰上天下澤者。何也。言澤上于天。天下于澤也。高下相懸。則履不成。如足不及地。則不成行。故下卦有上行之象。上卦有下旋之象。禮以退為讓。履以下為基。故曰履者德之基。天不下于澤。則江河无潤。澤不上于天。則雨露无滋。天高而能下。故水土草木之氣。蒸為雲雨。而天益高。君尊而能卑。故億兆臣民之分。辨為禮讓。而君益尊。然卦爻象辭。皆不及禮。何也。所以象也。言禮則限于文言。履則无行。非履易象而已。剛柔交而情文備。文剛情柔。三

千三百文也。溫恭辭讓情也。卦體剛上柔下。履貴柔也。剛履柔則吉。柔履剛則凶。剛履剛則厲。蓋剛履柔者。能行不妄行。如二之幽貞。四之愬愬。情文兼至也。柔履剛者。不能行。强行如三之跛履。不遜之凶也。剛履為无文之真。而上視履為從心之矩。故履貴柔。柔者禮之情。所以主者。嚴敬之心。柔者兌之悅。嚴敬者乾之健。乾知以剛。坤行以柔。是故剛不可過也。以一陰收之。則為小畜。君子所以懿文德也。以一陰悅之。則為履。君子所以行禮也。行不柔。則舉足即謬。履所

周易正解

卷四

二十四

履

以繼小畜也。小畜之勢。亟重難反。而為履高而能下。履盈之道也。天至高也。澤至卑也。天雖高而包乎地之外。澤雖卑而猶在地之內。是天轉而愈出其下。八卦兌次乾。列宿為虎。乾行東轉。兌隨乾後。有噬乾之象。故爻位兌主居三為口。初下為尾。口向乾而乾行甚健。非兌所及。周旋不已。乾反出其後。兌欲噬不可得。其象如此。蓋凡凶人之齟齬。人觸其人之好前也。故莊周曰。料虎頭。幾不免虎口。善履者動不居先。高能履下。虎雖虐。不能以尾啞人。明矣。故爻在下者。吉。尾也。三凶。當虎口也。四應初。所以為履。故吉。五與

三同功。故厲至上則履道大成。天高下旋。所謂履不處。出于尾而虎不能噬者。此也。故元吉。嗟夫。世路嶮巇。安往无危機。猛虎噬人。不在山林。聖人操何術而履虎之尾。使不噬人乎。觀其象。玩其占。亦惟曰履虎尾而已矣。夫履虎尾之心。何心。恭敬之心。辭讓之心。人皆有之。能以不敢先之心。後天下之人。以不敢犯之心。臨天下之事。以不敢輕進之心。處天下之憂患。文王小心翼翼。克濟大難。亦不外此。君子用禮。天下无畏途。故曰履者禮也。所以終而愈吉也。

周易正解

卷四

二十五

履

五陽有周旋不住之象。故曰履不處也。上九云其旋。以此讀者不察。觀象所以難。

履上天下澤。而爻象天下于澤。有旋轉之象。所以天地將交。繼之以泰也。

履虎尾不噬。二音人亨。

行地曰履。踐跡亦曰履。乾履兌。兌履乾也。虎凶暴之獸。西方之宿名。兌西方之卦。故象之噬。張口噬貌。兌闕爲口。爲毀折。八卦兌次乾。而本卦兌即在乾下。兌口向乾。有噬象。天行周旋不停。兌逐乾。轉乾健反及。兌後爲履。虎尾不能噬之象。以此爲履。焉往不亨。履

者禮也。惟禮可以遠患。故曰作易者其有憂患。其當文王與紂之事。其辭危。莫危于履虎尾之辭矣。周邦居西。故于西方之卦。毀折之象。三致意焉。孔子論處憂患。以履爲首。先聖後聖。其揆一也。

以八卦之象論。天高澤卑。天浮于九霄之上。而旋于九地之下。則澤反在天中。以八卦之位論。乾先兌後。乾健行不停。而兌周旋不及。則兌反在乾前。故爲履尾之象。雜卦傳曰。履不處。乾與兌相周旋也。孟子曰。動容周旋中禮。盛德之至。非文王處紂之事。烏能及此。嗟夫。乾所以大也。虎雖凶。類貌爾。一物荷天之慈。

周易正解

卷四

二十六

履

雖跳梁。何爲此。所謂人欲自絕。何傷於日月。諺云。仰天而唾。其兌噬乾之謂與。

詩曰。疊疊文王。又曰。勉勉我王。又曰。古之人无斃。皆言履也。乾所以統元氣。惟其不息。聖人所以轉移人心。惟其不已。猛虎噬人。利于止。故艮止爲虎。欲遠其害。莫如行。故其象爲虎履人。人履虎。虎履人。利前人。履虎利後。能出虎後者。虎自不能傷。然非乾健不能。故月之逐日也。日反逐其後而成月。日之逐天也。天友逐其後而成歲。亦履象也。故履之爲虎履尾。則亨。戒于先也。乾之爲龍。无首則吉。尚其後也。然則聖人

處憂患之道可知已。是故小心莫如文王。而純一不
已。與天同健。非柔不可。非剛不能。能柔順然後能无
斃。故履雖不處。而敬未嘗不止。莫高于天。而下旋于
履。莫卑于禮。而崇極于天。易所以无方。神所以不測。
能通乎象而易可知。通乎易而道无餘術矣。

彖曰履柔履剛也。說悅而應乎乾。是以履虎尾不噬人
亨。剛中正履帝位而不疚。光明也。

履者剛行而柔為履也。柔為兌剛為乾。踐跡為履。詩
云。彼姝者子。履我即兮。乾退而履兌。兌進而履乾。乾
健不息。兌悅以應。兌欲往乾。乾來兌後。是以履虎尾

周易正解

卷四

二十七

履

不噬。所以亨也。九五剛中居尊。為乾之主。兌以一陰
自驕于五陽之間。其何能為。是以陽道光明。履帝位
而无疚。病也。蓋指文王遇紂之事。

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志。

天至高也。澤至卑也。不交則相懸。而不成履。故澤上
承乎天。天下即于澤。天與澤尊卑之分隔。而上與下
往來之情通。故升降進退而成履也。君子以此正名
維分。則上下辯。以此化民成俗。則民志定。所以辯上
下者。乾之健。所以定民志者。兌之悅。蓋分不辯。則民
孰不好上惡下。分雖辯而志不悅。強世而行。亦終不

辯。是故如天在上。則人皆安于不得不高。如澤在下。
則人皆安于不得不卑。苟易澤為天。及天為澤。不惟
天下无此事。天下之人亦自无此心。无此事。是上下
辯也。无此心。是民志定也。君子所以上天下澤。悅以
承剛之象也。

履一而已。彖言履虎尾不噬人者。聖人周旋中禮。濟
變之權也。象言辯上下定民志者。百姓人倫日用。常
行之經也。權非聖人不能達。經則民皆可使由。文王
憂患演卦。其情危。孔子維世立教。其義正。非有二也。
初九素履往。无咎。象曰素履之往。獨行願也。

周易正解

卷四

二十六

履

以陽居初。生平履歷之始。陽本質直。初地未染。行无
枝葉。故為素履。悅以應四剛而上往。任天之便。雖少
節文。而習尚未移。何咎之有。象曰素履之往者。初與
四應。四以乾下履初。初往應之。以剛從剛。獨行已願。
故謂素履。蓋四為乾始。其志在行。初往同行也。

素白也。西方金色。兌象初最下。為澤之深。為虎之尾。
乾所視而履者在此。以剛居剛。雖其體與兌同。悅而
其願與乾同行。高極于上。其旋下起于初之獨往。
與乾相始終。在聖人則初為十五志學。上為七十從
心。平生行歷始此。故曰素履。其中人則忠信可以

學禮在世運則大古之初野鹿標枝无礙于世世亦忘之所以爲履虎尾者也。

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也二以剛居柔得中當不處之時上无應援故衆皆邁往二獨從容踐履澤路平夷初往必由過而无交故爲行道坦坦之象澤居潛處故爲隱士幽人之象不逐世紛安貞得吉也象曰幽人貞吉者外則九五相敵无應援之擾內則初六獨往无同侶之交處柔得中行不躁競體本和悅心无怨尤數澤寬閒遠絕市器所以居中安靜其志不亂也。

周易正解

卷四

二十九

履

夫履不處也九二幽貞吉何也二幽貞非枯寂也以陽居陰柔而悅應當履之時動必有禮與傲世不平任誕不恭者異所以吉也巖廊禮法之地而履處憂患世路崎嶇不如在藪之寬行法場嚴厲不如澤中之幽閒周旋畏途不如獨處之自得聖人所以禮失而求之野也故文王憂勤有海濱之二老孔子周流遇荷蓀之丈人然文王小心柔順非乏幽貞孔子仕止惟時中自不亂易不可執一占也若彼憤世嫉俗披髮佯狂自以爲幽人則亂矣履所以貴中也。在履不處二无行象何也二居中天降澤升居自

不覺也如四行上旋而五獨貞亦以此五夫二道亦未嘗不行也。

六三眇能視跛能履武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛也六三以柔居剛爲兌之主當外之交多凶之地互離爲目互巽爲股乘剛似震爲足其象爲毀折與上正應仰而視之其目眇然進而履之其足跛然所謂冥行錯履也兌闕爲口適當其位進與四遇有啞人之象張狂躁擾如此凶之道也又其象爲剛鹵處上天

周易正解

卷四

三十

履

下澤辯名正分之日曾无莊敬退讓之風則是武人而已踞二陽之上爲悅之主與五同功侮慢自恣欲與九五競爲大君所以爲凶象曰眇能視跛能履者六以柔居剛其體毀折本不備視履而狂妄自用以爲能也啞人凶者以柔居剛上有正應又近同九五以含垢之姿矜悅之性下陵六二之幽貞恣其傲侮上遇九四之懇懇自明得意又以一陰據五陽之間二陽戴以爲主途逞其毀折決附之力恃其爪牙搏噬之威以陵轢諸陽皆位不當之故也武人爲于大君者處履之時上下辯矣九五乾剛居尊帝位无疚

三以剛鹵之資。主兌而欲乘乾材。柔志剛焉。得不凶。○六三于象。本虎首亦云。履虎尾者。因彖辭而指九四履之者言也。故傳但釋啞人。不及虎尾可知。

履自小畜來。二卦本純乾。因一陰往來于三四凶懼之地。變而為小畜。為履。陰當位則為小畜之六四。巽而有孚。以合志于上。文王所以服事殷商也。陰不當位。則為履之六三。悅而玩侮。以傲上。楚熊虔所以死于乾谿也。故傳曰。啞人凶。位不當。為其犯五也。蓋六三一爻。正當虎口。為兌主。九五中正。為乾主。傳于三云。位不當。于五云。位正當。其旨曉然。非獨及小畜當

周易正解 卷四 履 三十一

位而言也。如以本卦自占。則三為商紂。上九為文王。以禮占。則三為小人之不畏天命。狎大人。而无忌憚者耳。知和而和。不以禮節。此也。安得不凶。兌西方之卦。秋慘氣殺武人之象。

九四履虎尾。愬愬終吉。象曰。愬愬終吉。志行也。四為乾始。其體本潛。下應澤初。正所謂履虎尾也。蓋乾初勿用。四又陰柔。下履以避啞人之虎。愬愬猶縮。縮退懼貌。下應初之象。在履能下。則吉也。象曰。愬愬終吉者。乾行不息。當履尾之時。心退而行。敏禮恭而志勵。足下應乎澤。志上達乎天。蓋在初猶為獨往之

願在四實。乃發跡之始。雖與虎口為鄰。終將極于天。反于地。彼啞人之凶。烏足以加之。所謂其旋之慶。端始於此。故曰終吉。

九四為天澤之際。乾履兌之交。彖所謂履虎尾在此。故爻辭獨與彖同。而曰終吉。上九傳曰。元吉在上。語正相應。蓋九四一爻。雖下應而上往。有旋轉之象。故九五為夫履。有乾下兌之象。上九視履。其旋有反下之象。其旨分明。所以為履不處。象天行。履虎尾也。九五夫履。貞厲。象曰。夫履貞厲。位正當也。

周易正解 卷四 履 三十一

九五陽剛中正。以居尊位。本乾之飛龍在天者也。以地視天。天已高矣。遇澤則下。臨深而高。愈危。故九五有變而將夫之象。乾下兌上。為夫。九五剛中。當履之時。能抑其高。以下澤。故為夫履。下无正應。近有六三。虎視是以貞固危厲也。象曰。夫履貞而厲者。九五正當大君之位。武人所覬覦。故不免于厲。非履帝位有疾。道不光明。其居使之然也。

語曰。位高疾僨。故明主憂危。九五貞厲。不如六二坦坦。昔人謂富不如貧。貴不如賤。善占易也。此聖人處憂患至意。學者不觀象。烏乎學易。上九視履考祥。其旋元吉。象曰。元吉在上。大有慶也。

九五以天臨澤。高而思夫。至于上則亢極矣。故下視其履。與三正應。三眇而上能視。三跛而上能履。行不視履則顛。上九居高視下。考素履之祥。其旋反乎。則元吉矣。蓋方其素履之往。獨行之願。有上達之志。考其行事之祥。不忘其初。往而能及。為吉大矣。天所以能成其高者。行有常度。左旋地下。上往下來。不變其常。與乾同運。故能元吉。象曰。陽亢而上。其吉鮮矣。以其知進不知退也。此元吉在上者。高而能下。所以天澤交。履道大成。帝位不疚。履尾不噬。豈非大有慶乎。考祥有慶。泰來之象也。

周易正解

卷五

三十三

履

周易正解卷五

泰 坤上

序卦傳曰。履而泰。然後安。故受之。泰。泰。履上九考祥之元吉也。蓋君子和以行禮。則泰而不驕。剛躁之氣降。為柔順。天交於澤。即乾下於坤。所謂脩己以敬。以安人。安百姓。篤恭而天下平。故履繼之以泰也。然天地定位。而曰乾下坤上。何也。天地之位不交。天地之氣交也。天氣下降。故地氣上接乎天。天地非有二氣。氣陽而已。陽氣之虛者。即陰。陰無氣可升也。地下地上。莫非陽。莫非天。陽長則天氣透徹。地底受施。克滿。地氣發越于上。天氣復則地氣降。間不容髮。蓋陽本上也。泰下三陽。陽來歷陰耳。陰本下也。泰上三陰。陰往歷陽耳。非其位不可久居。固將即復也。陽歷陰位。故其爻辭初曰。茅。地物也。二曰。荒。曰。河。地象也。三曰。跛。地形也。地本主而乾為客。陰歷陽位。故其爻辭四曰。富。曰。實。五曰。帝。曰。上。曰。城。皆陽象也。陽本主而坤為客。客遷而主常住。故泰曰。少。而否曰。多也。或曰。陽陰相循。奇偶相配。泰曰。何獨少。既曰。泰少。否多。又曰。陽有餘。陰不足。何也。曰。此乃所謂天地之氣一陽而已者也。陽能生。故有餘。陰多于陽。非陰多也。陽長

難也。陽長則泰，陽未來則皆否。冬而陽生，歷春至夏而後品物豐滿，泰道乃成。莫盛于五月，自六月往浸以消矣。計一歲中陽來為泰者十之一耳。聖人作卦以象之，繫辭以明之。見往來之幾，至微至危，欲人占象而艱貞，非可執象陰陽半途謂之泰也。邵堯夫先天圖以泰三陽為正月之卦，夫正月凝寒未解，草木未生于泰，殊不似。如不以泰為正月，則奇偶增減與節候不合。故強配之，非聖人作卦本意也。泰有安舒意，有克滿意。一物不得所不為泰，一物未通足不為泰。九二爻象盡之矣。初九天氣下極于地而將上，故

周易正解

卷五

二

泰

有拔茅之象。九二泰中，九三泰終，乾離地欲上，故其辭危。上三爻皆坤之承，天生物在外者，非謂小人也。陽將往則陰復來，故六四有翩翩不富之象。六五來下從二，故有歸妹之象。上六否將還，故有城復于隍之象。大抵上三爻雖往，皆有來象；下三爻雖來，皆有往象。否泰所以如環不息也。蓋陽健本欲上，上有陰召之則往；陰順本欲下，下有陽召之則來。愈疾泰所以難得，易去而聖人設象亦曲盡矣。其序卦也。始自乾坤，自乾以來，凡十一卦而後泰。君之以屯教之以蒙，養之以需，理之以訟，正之以師，和之以比，約

之以小畜，禮之以履，而後泰。故自乾以下十卦，凡為奇三十，而後乾下交自坤以下九卦，凡為偶亦三十，而後坤上交。開泰之難如此，故曰易者，聖人憂患而作也。

泰小往大來吉亨。

泰者安和克盛之名。小謂陰，坤也。大謂陽，乾也。坤本下而往上，乾本上而來下，故曰小往大來也。小往大來，天地交而陽氣和暢，故吉善亨通。然謂陽大陰小何也？天地之間萬品森羅，孰非陽也。可不謂大乎？無陽則無物，而陰即藏于陽內。陰者陽所以施其變化

周易正解

卷五

三

泰

如室內空虛即陰，往來安置即陽。陰之發揮運動，莫非陽陽之虛之不足處，即是陰。或謂形屬陰，氣屬陽，形有而氣無者，形本氣生，有陽而後有形，故形謂之陰。以此論之，孰非陽也。大小之義可知矣。謂之往來何也？陽氣在天地間无一息不往來，陽來即是陰往，陽往即是陰來。陽來萬物通足而泰，陽往萬物消歇而否。其實一陽而已，然无往不成來，故來則有往，无小不成大，故大則有小。聖人所以象造化之幾，其實非有兩物代為往來也。然則何以謂一陰一陽之道？曰既可言小往大來，獨不可言一陰一陽乎？觀于有

象之後。豈惟一陰一陽。殆算所不能盡。反于无象之先。卽一亦剩語。何陰陽之有。宇宙萬事萬物。大小而已矣。千變萬化。往來而已矣。

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。

聖人作易。借造化以明人事。造化之本。莫大于陽。人事之本。莫大于君子。陽來則品物咸亨。君子來則萬民錫福。顧天爲陽氣之統。天氣下通于地。則地氣得上而萬物生。人君爲君子之依。君心任君子。則君子

周易正解

卷五

四

泰

在內而萬民悅。此所謂泰也。爲卦乾下。陽健居內也。坤上。陰順居外也。陽健者君子之象。陰順者小人之象。在內者道行之象。在外者道消之象。所以爲泰也。○外陰外順。外小人云者。據卦辭。小往大來之義而言。非謂四五上三爻皆小人也。象與爻取象各不相拘。非獨泰然耳。

象曰。天地交泰。后以財成。天地之道。輔相天地之宜。以左右民。

陰陽交而萬物亨。通天地之泰也。元后總理宇宙。經綸民物。使天之所生地之所載。化育所不及。莫不裁

制以成就其用。扶助使各得其所。以此左右維持生民。世躋雍熙。人君之泰也。天地之泰。一歲一交。元后之泰。屢世不再。聖人所以作易也。

初九。拔茅茹。以其彙。謂征吉。象曰。拔茅征吉。志在外也。茅。草名。宗廟用以縮酒。明潔之物。其根固結。難拔。味甘。可茹。然其生至微賤。爲賢人在野之象。拔起也。茹。猶食也。拔之將以升也。初九。天交于地。底將復升。故有拔起其茅之象。拔茅爲茹。則用无遺材矣。爲明主延納之象。初似震爲茅。上互兌口爲茹。彙類也。以其彙征。言此時君子以同類往得吉也。象曰。拔茅征吉。

周易正解

卷五

五

泰

者。士在草莽。逢時之泰。志在于出也。九二。包荒。用馮。平河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。象曰。包荒。得尚于中行。以光大也。

九二。泰中。泰平之世。萬物洪纖。高下。皆鼓舞于大和。人无賢愚。大小。皆仰戴乎聖主。士生斯世。无不洒濯自新。然天下无全才。泰道同仁。何所不包。天氣下交。不擇良田而施化雨。明主汎愛。豈以盛世而有棄物。故有包荒之象。荒如洪荒。荒度之荒。大也。天下雖安。馮河之夫。皆處置得所。凡士一長。可用皆不遐遺。君有寬大之仁。世无朋比之私。人情大同。會極歸極。治

道得上進于中行矣。所以為泰象曰包荒得尚于中行者。以天交于地。含弘光大也。光大坤六二地象故六五下應曰行願。坤為行也。

六爻皆正應。天地合和。二得地中。天氣下交。草木繁庶。川澤盈衍。故有包荒馮河之象。是以陰雖在外。不以遠遺。偶雖在上。不為朋比。二所以上合。五成爲中行也。尚上也。中行者。蕩蕩平平。无偏无黨。泰之謂也。○天下交于地。故二有五象。在履九五夬履。乾已下澤。至泰二為君。其象顯然。故泰莫盛于九二。其爻辭皆王者同仁无外之象。故為朋亡尚中行。而六五象

周易正解

卷五

六

泰

為歸妹行願下從。則九二如帝。六五如帝妃。天在地下之象也。包中象荒。指初九茅塞曰荒。初在下。名實未成。所以為荒。二能包容引納之也。馮河指九三。无舟濟河曰馮。九三陂平互兌為澤。當二卦相隔濟河之象。三重剛好勇。徒涉之象。二能隨材器使。不以上為陵也。遐遠也。遺忘失也。二本乾體。能降其高。以下居荒陂之間。三陰在外。招懷誘引。畧无忘失。朋坤偶之象。朋忘者。坤下來之象。坤下朋亡。則二還為五。得尚于中行矣。尚上也。二五皆中。坤為行。大抵乾无不包下卦為天。包地之外。故九二一爻包納全卦。

與否六二包承六三者。天地分量懸殊矣。泰之九二包荒。否之六二包承。泰以陽包陰。故生否。否以陰包陽。故生泰。

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。

九三乾之終也。天交于地。將上泰將往。故爻辭戒之。平陂地象。上互震為大塗。平象下互兌澤。陂象天去地而復上。是平地復陂之象也。時方未見其艱。豫知其艱而貞守之。則可无咎。勿恤其孚者。九三與上六為孚。乾將復而三往。則坤將復而上來。是否至也。故

周易正解

卷五

七

泰

云勿恤其孚。于食有福者。食猶享也。如訟食舊德之食。言乾上成否。則三反居四上。反居初四。享其食。為疇離社也。故曰有福。象曰无往不復者。三當乾坤之交。往來之際也。

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。

四為坤始。坤之上于乾也。非坤能上也。天氣下徹于地。地不得不上承耳。天氣上則坤將下。故有翩翩飛而下之象。不富以其鄰者。陽實曰富。陰與陽比為富。以其鄰。如小畜之九四是也。四離三欲下。三離四欲

上故為不富以其鄰以陰復陰故為不戒以孚象曰
翩翩不富者三下則五與上皆下陰乘陽則實下則
皆失實也不戒以孚者陰性本下上非其志陽鼓之
而上也坤來歸下中心願也。

翩翩羣飛下貌詩曰翩翩者雛載飛載下坤偶下有
翩翩之象。

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也
坤將下而五元吉何也五上泰中也坤居乾位有帝
妃之象將往乾下有后妃從帝之象納妻曰歸少女
曰妹詩曰大邦有子俔天之妹亦謂后妃也中互震

周易正解

卷五

八

泰

兌有歸妹之象乾方在下今坤將往如少女歸帝乙
是以福祉往也居中正應故曰元吉象曰以祉元吉
者坤順從乾五又得中以行所願也夫五與二皆泰
之中二言泰象不言吉五言祉元吉不言泰事何也
乾陽所以開泰乾泰不可言吉如乾九五不言吉而
坤六五言元吉亦此意陰從陽者也乾為泰而坤受
祉故曰以祉以乾也猶妻以夫貴故泰主在二聖人
設象之義精矣帝乙五互震木之象乙為木
三至五互震二至四互兌是為雷澤歸妹故爻辭與
歸妹六五同帝乙商王即微子與紂之父周書曰自

成湯至于帝乙罔不明德慎罰左傳晉趙鞅救鄭陽
虎筮得此爻云微子帝乙之元子是紂父明矣司馬
遷作史記云帝乙時殷道益衰世遂謂帝乙為成湯
京房附會偽為成湯嫁妹之辭不知爻辭但取帝象
震乙象震木耳亦不必當世真有商王歸妹之事程
正叔遂謂帝乙為制王姬下嫁之禮者于象辭拘泥
附會多類此按商帝號乙者前有成湯為天乙中有
祖乙武乙而帝乙最後帝乙七祀文王始立立三十
祀而帝乙崩然則帝乙正當文王之世周公作爻辭
據文考時王為象世儒并爻辭以為文王作何怪乎

周易正解

卷五

九

泰

疑帝乙非紂父也
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
上則泰終矣坤居乾上至是未有不復者復則所謂
平必陂也地居上有城象陂則有復于隍之象蓋大
亂將至詩所謂勿俾城壞也用師謂動衆脩治城隍
此常理也乃諉之天命非人力禁勿用衆但自國中
告以命之當否夫泰否雖命而補敝則存乎人坐以
待否貞吝之道也象曰城復于隍而告命于國是亂
命也善治者盡人力以回天斯可矣

隍城下池城隍坤土之象下互兌澤城倒入池之象
師衆也亦坤象邑國中地在上有邑象

否 三三 坤上

序卦傳曰泰者通也物不可以終通故受之以否何
謂其物不可以終通也安樂則生驕惰驕惰則生凶
咎使安樂不驕惰何凶咎之有雖意外不測君子不
免而无以取之則積毒不厚有以待之則雖凶元傷
天地嘗否何嘗不泰故泰而否否而泰者聖賢也泰
而否否而不復泰者庸衆也聖人憂患作易故泰之
後繼以否其卦坤下乾上天地之定位而謂之否何

周易正解

卷五

十

否

也反泰也泰天交于地地交于天今天氣歸天地氣
歸地故隔塞為否否者虛竭之象二氣不交兩間空
虛故曰否泰者天運也六爻往來之象其去如駛在
天者易失否者人事也六爻救否之道包休從容在
人者難回易失者不可恃難回者不可委故泰之大
象曰財成輔相不敢貪天功也不否則曰君子以儉德
辟難不可榮以祿則責成于人矣故孟子曰命也有
性焉君子不謂命性也有命焉君子不謂性天下之
事未有盡人不可合天者此聖人作易本意然何以
謂之否曰否之匪人不利君子所以為否但君子不

任否而以否付小人是為小人之泰也則將誰謂之
否乎聖人作卦非以否付小人以否託君子也故彖
曰不利君子之貞貞固也固非君子所用于不吝而
固是立敗之道敗則君子不失為貞而國家之受禍
不可勝言如漢之陳蕃李膺何進竇武輩聖人千百
年之上前知如神今千百年後猶不悟也故夫初六
之拔茅君子為救世出也六二當否之中君子與小
人雜處君子行權相時而動羣而不黨故有包承之
象艱貞之道也六三小人感君子之包故知羞九四
君子得君有可為之機故志行九五明主在上從容

周易正解

卷五

十一

否

休否中興之君也上九否運傾銷乃漸反於泰夫泰
之將去也迅馳難挽天道之无常如彼而否之將去
也從容不迫人事之艱難如此後世君子避世者託
名為貞焉然長往任事者貞固不通疾惡已甚施无
次第發不調停機事一失潰決四起國家之事小人
壞之不足君子與小人共壞之有餘矣由漢唐宋而
來靡不蹈此覆轍豈聖人之訓不明學易者失其解
耳故泰九二包荒聖人器使之意甚明而必以用馮
河為果斷朋亡為絕黨是教人主純用剛治道尚察
也易然乎哉初九拔茅其為君子甚明否初六亦云

拔茅否象因于泰也。泰拔茅爲君子。以陽在內否內陰而爻亦君子者。聖人以否託之君子也。否不可无陽。猶泰不能无陰。故泰九二包荒。否六二包承。泰以陽包陰。陰不滅而後生否。否以陰包陽。陽不息而後還泰。使泰時陰滅則无否。否時陽息則无泰。非易之理矣。故二卦皆言包。而朱元晦以爲不解。非不解也。先儒學主于貞。寧以易從已不肯舍已從易。以爲包則誤已而不知不包則誤國家。以否三陰皆小人而聖人未嘗盡以爲小人。六三雖小人而初與二斷不可爲小人。如否三陰皆小人。則泰三陰安得獨爲君子。

周易正解

卷五

十三

否

子。若謂泰无小人。則否亦不宜有君子。泰三陰皆君子。則否三陽亦皆小人。其說不可通矣。聖人以世道責成君子。教君子善御小人。爲天下國家萬全之計。不有君子。何以傾否。必以三陰爲小人。謂君子无包承之事。是易與造化爭也。文王彖辭既云不利君子之貞。世儒必以爲貞未有不利者。故訓貞爲正。君子之貞誠无不正。然謂否必利于貞。必不利于包。與聖人之旨戾矣。自知難通。故不得不指包承爲小人。此也。抑不思君子包小人。既不可。小人包君子。又豈可乎。是知二五而不知十也。大抵造化之理。陽不能无

陰。以漸推陰。承陽而助之。發生君子不能絕。小人以包容小人。從君子而助之。化理聖人于其道。言消長于其用。言內外。竟不言有无。可知世儒謂去惡必盡。事有或然。造化之理。未可執此論。況造化所不然者。亦人事所忌。故孟子謂仲尼不爲己甚。仲尼五十學易。處春秋小人之羣。蒙難愈亨。檢舉生平。惟不爲己甚。孟子當戰國邪世。世儒以爲泰山壁立。觀其所以待王驪與稷下諸人者。世以爲貞而愚以爲包之至也。齊滕往返。不言行事。而朝暮相見。使驪无怨言。公行之家。一疑其簡。而從容解釋。嫌疑冰銷。七篇之言。

周易正解

卷五

十三

否

曰與楊墨辯。而竟不斥稷下諸人。庸非六二之包承者與。後儒以名節自任。以成敗利鈍付國家。以此學易。豈不誤萬世爲君子者。无窮哉。然則夫子曰。天下有道則仕。无道則隱。何也。曰此言士自立也。可與立未可與權。權者時中也。易者權也。孔孟之世。非有道而仕如彼。其急故曰吾非斯人之徒。而誰與世之否也。必有一人出而維之。君子也。君子皆曰无道則隱。否將終焉已乎。夫治與亂。非易世。君子與小人。非易人。否與泰。非易天。陽去則否。陽來則泰。无君子則亂。有君子則治。君子而不善。則小人。小人而善。則君子。

是故易者變也。否泰二卦盡之矣。泰之包荒否之包承。易之義廣矣。大矣。否傾之後。繼以同人。包荒包承之效也。嗚呼。非夫子序卦而易其不可知。已學者并疑序卦非聖人之言。且奈何哉。

否不之匪人。不利君子貞。大往小來。象曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來。則是天地不交而萬物不通也。上下不交而天下无邦也。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小人道長。君子道消也。

天氣上升。則地氣下降。二氣初歸。兩間空虛。否隔乃成。其在造化。往來有常。泰否適均。其在人事。由泰之

周易正解

卷五

十四

否

否易由否還泰難。聖人爲人事作易。故曰否之匪人。言否之時。用事者皆非其人。得人則无否也。此匪人者。不利于君子之貞。蓋君子所自異于小人者。惟固守其所爲君子者而已。然君子固守其所爲君子。小人亦固守其所爲小人。猜忌生而否隔成。故處否與處泰異。泰小往大來。而否大往小來矣。泰六三所以憂其艱貞。故君子貴善濟否也。象曰。否之匪人。不利君子貞。大往小來者。則是天地不交而萬物不通。天地之否也。在國家。君民上下之情不通。而天下无善國。人事之否也。泰之爲卦。內陽外陰。今陽往居外。陰

來居內矣。健順本相承。泰內健外順。以德相交。今內柔外剛。以質相拒矣。是小人居中。君子在外。小人道長。君子道消。皆與泰反。是謂之否。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。去不可榮。以祿。天地不交。是天地之儉也。儉者。斂約之意。君子用天地不交之道。斂約自守。避禍亂。世見利祿不動。是儉德也。法乾之潛龍。體坤之括囊。是君子之天地不交也。榮猶惑也。凡人所以處亂世。身名俱喪者。无他焉。寵祿昏其志也。所以榮祿者。无他焉。奢侈无度也。孟子曰。人皆有羞惡之心。萬鍾不辨禮義而受之。爲官

周易正解

卷五

十五

否

室之美。妻妾之奉。所識窮乏者。德我此。古今貪夫之膏肓。君子无此數者。則无欲。无欲則進退行止。何往不裕。相忘于江湖。則網罟不及。從容于廟廊。則寵辱不驚。微獨全身免害。實是鞠躬盡瘁。幹蠱勤王之本。聖人于否。發之嗚呼。盡矣。世儒以沮溺輩當之。非也。否之六二。九五。非儉德。何以能包承休否乎。故曰。事君敬其事。而後其食。邦无道。穀恥也。不可榮以祿。非戒君子。謂君子清約自保。人自不得以祿糜之耳。

初六。拔茅茹。以其彙貞。吉亨。象曰。拔茅貞吉。志在君也。

泰初拔茅茹。天交于地之象。否初因泰象。戒君子進必以正也。與其類。貞固自守。勿輕應人之召。見可然後進。如是則吉。有功于否。而亨通矣。大抵世之否也。必賴君子維持。潔身忘君。大人不為。故象曰。拔茅貞吉。志在君也。如後世楊雄。蔡邕輩。失身小人。无濟于國家。豈謂其不當出手。不貞故也。伊尹應湯聘。何其貞吉亨。桀之世。未嘗不否也。孔明從先主。亦庶幾焉。蓋在否之初。志士尚可為。要在不輕往。不若泰時。拔則征。故其占異。

周易正解

卷五

十六

君子未遂。忍忘君。亂世昏主。亦未嘗不取士。故否之拔茅與泰同。但邪正混淆。君子宜慎始擇交。能以其彙。貞則吉。否不利君子貞。而初貞吉何也。始進不貞。則失身。既進。當事與小人羣。貞則于君子未利耳。六二。包承。小人吉。大人否。亨。象曰。大人否。亨。不亂羣也。六二當否之中。小人方盛。不利君子貞之時也。君子本儉德。藏其貞。我自見彼為小人。使彼不忌我為君子。是包含小人而承受之也。非小人之吉。而大人之否耶。大人即六二。惟大德之人。為能舍弘光大。破形骸。撤藩籬。以感化人心。轉移世運亨之道也。象曰。大

人當否能亨者。不離小人之羣。而不亂于小人之羣。所以為大人。然則包承也者。豈同流合汙之謂與。和而不同。所以為包承。不然。當否之時。疾惡已甚。必敗之道。不暇自為。而為君為國。君子之艱貞如此。

六二柔順中正。故能包承。坤虛有包象。泰二以天包地。故為包荒。否二承乾。故為包承。泰二包荒。則自初與三至上。併包无遺。否二所包止于六三。三以陰居陽。不中不正。乘二之上。小人之象。當上下之交。隔地天之通。乃所以為否者。二承而能包。因以得同于四。應于五。成休否之功。故曰包承。如漢陳平之於諸呂。

周易正解

卷五

十七

唐狄仁傑之於諸武。皆用此道。

六爻之象。五為濟否之君。二為救否之臣。拔茅以來。志在濟君。進阻于六三。而二能包承。致其愧悔。因得受命行志。與九五共休否。為大人之吉。爻辭于二云。大人否。于五云。大人吉。明大人之即六二也。非有大人之德。烏能包承小人。使之知羞乎。故曰。大人者。正己而物正。欲速見小。疾惡已甚。小哉之器矣。坤在否下。天氣不降。小人在內。君子志存休否。龍潛。蠖屈。與小人羣。如孔子相魯。與季桓子共事。孟子為卿于齊。與王驪稷下。諸人同朝。乃所謂入羣不亂也。

孔子云不曰堅手磨而不磷不曰白乎涅而不緇其見南子曰予所否者天厭棄之包承之謂也

六三以陰居陽在下之上據天地否隔之際小人之象位乘二上六二中正包承三受其包內省知羞小人雖不肖而羞惡之良其所固有大人正已率物感化自神故曰道之以政免而无恥道之以德有恥且格包羞之謂也象曰六三以陰居陽竊位妨賢才不當位所以羞也

周易正解

卷五

二十六

否

否而後有喜傾此也與九五同功五休否休此也其亡戒此也故象傳于五云位正當于此云位不當其義可知蓋以柔居剛不中不正處上下不交之際有隔塞之象與二同事位在二上六二柔順中正三受包容感動愧悔益居二上此小人退聽否將還泰坤入乾之機也君子遇凶頑使之畏不如使之恥小人知羞是士類之幸而大人之化神矣轉移默奪非大人不能所以包承休否還之于泰也
九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也
此陽來之始轉泰之漸四居乾下上近九五為大君

有命之象天運將回君子向用可以有為故无咎互巽為命疇昔也離日也祉福也在泰九居三云于食有福今來居四二爻往來之際有離象離為日昔日泰所言食福正在于此謂君子得志也象曰有命无咎者始之拔茅彙貞志在君而今行其志矣
泰九三陰未至而先云无咎有福勉之也否九四陰已去而始云无咎離祉慶之也九四一爻似涉風波近岸舟中之人交相賀也

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

周易正解

卷五

十九

否

九五陽剛中正以居尊位是興衰之主也是時坤陰雖往乾陽未交須休息安養克其元氣而後泰可漸還下與六二正應二以大人之德罹小人之羣否不得志今明主登庸是大人之吉也明良同心交儆小人雖羞而未盡去當念其亡乎其亡乎如繫于苞桑惟恐不固庶幾有濟耳叢生曰苞桑性柔韌叢生其根尤多互巽為木有桑象巽為繩繫象象曰君子小人相為消長坤陰在下故六二大人否小人吉以六三在位不當也今大人之吉以九五剛中居尊位正當故君子道長也不然雖大人何所持以消否乎故

位者聖人之大寶。

太平非欲速之功博厚高明惟久則徵故曰王者必世後仁善人爲邦百年然後可以勝殘去殺由否還泰安養休息仁漸義摩而後可企如人身血脉調暢寒暑之患驟至爲否則易若沈痼乍起欲一朝強固雖虛扁不能由否還泰難也是以治戒欲速功惡襲取此王霸德力之分。

桑本堅固之物苞叢生塌地九五繫于苞桑欲繫乾於地爲天下交傾否之象意不專主堅固或謂苞桑如書朽索之喻蓋據詩云方苞方體以苞初生未固

周易正解

卷五

二十

否

然詩亦云如竹之苞則盤固之謂桑根之苞不尤固于竹耶。

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

上則否終矣乾陽升極反下之漸陽氣將交枯槁回生否竭之運其傾矣傾者銷融之意如火爍金如日解凍陰邪凝錮陽氣漸到自然傾消但泰尚未見苞桑之憂未可遽忘否雖終无異否先喜雖來猶以爲後如是則否可必傾泰可必至矣象曰否終則傾存乎其人苟不求傾否委之天命喪亡且至何可長如此乎亦爲之而已。

自高而下曰傾大體西北傾欹乾倒還泰之象猶泰上城復所以成否也否不可長即序卦繼以同人之義

卦體泰中互歸妹有盡象否中互漸有隨象泰所以易壞否所以難傾歸妹反漸故泰往甚疾而六五象即爲歸妹漸反歸妹故否往甚徐而六二九五象包休皆自然之義理也泰中有歸妹歸妹中有既濟既濟中有未濟未濟又既濟相互以至无窮否中有漸漸中有未濟未濟中有既濟既濟又未濟亦相互以至无窮皆自然之象數也象義兼明乃可言易

周易正解

卷五

二十一

否

同人 三三 離上

序卦傳曰物不可以終否。故受之以同人。夫否之不通。人與人相隔也。君子以包承休息之道。傾否。否傾則泰。泰則通通。則人已大同。故繼之以同人。為卦離下乾上。離本乾也。坤交于中。則生離。其象為火。上之以乾。則為同人。蓋乾本元陽。火陽真。無麗于虛空。與乾同體。故離為乾卦。乾者乾也。離者乾之精。人者乾之神。乾精為火。乾神為心。故人心屬火。虛靈洞徹。萬象普照。如一室千燈。同明交映。火麗空生。光神麗形。生明一也。凡光明皆乾。乾離同體。故曰同然。何以謂

周易正解

卷五

二十三

同人

同人。道莫大于明。乾知即明也。明德即知也。知明即離也。其象為日為火。其全體為天。其凝聚為人。天以精氣生火。千萬炬其光同也。天以神理生人。千萬心其明同也。耳同聽。目同視。口同味。心同覺。一人之是同以為是一人之非同以為非。親同愛。長同敬。人雖至愚。此心此知。无弗同焉。故孟子曰。聖人先得我心之所同然。天之所以與我者。弗異也。惟情欲相感。利害相攻。徇私適己。則世路荆棘。人我冰炭。聖人欲併萬類為一類。勢所不能。惟各反其光明不昧者。雖支離乖僻。此熒熒一星。卒不可昧。是天所與我也。不可

周易正解

卷五

二十三

同人

昧者離也。不可異者乾也。乾无不冒。而非混同。明无不照。而非差別。皆體備于人。故人秉離。明行乾健。則能同人矣。其卦與需訟履小畜皆五陽。函一陰。柔為主。人情相睽。起于好剛。六二一陰。五陽爭赴。同情也。二從五同。以正也。三四爭之。強同也。二五終合同。不可異也。初以无心同。故无咎。上以无心不同。故无悔。涉世者若三四之貪。狠世路所以多岐也。若初上之隨。寓則咎悔亦不及矣。若二五之中。正雖間。關百折。奚異之有。柔得剛而文明。中正斯无往不得。同矣。故夫子曰。鳥獸不可與同羣。吾非斯人之徒。與而誰與。

楚王失弓。夫子曰。人失之。人得之。何必楚。莊周謂藏天下于天下。而不得所遁。同人之謂也。

卦本同人。爻无同象。何也。有意求同。則乖戾不同。善同者不求同。而大同。故君子類族辨物。乃能通天下之志。卦本純乾。乾道无私。惟六二以一陰為離。在人為心。人各有心。是世路通塞。物我同異之端。其正則為君子之貞。如二之同五。是也。其不正則為小人之爭。如三四之求同于二。是也。二五雖中。上下係應。處大同之時。二未免于吝。五有待于克。同入之道。均未廣也。蓋論爻位。二以卦主在下。不如小畜大有之居

上六二以柔主剛不如師九二之為陽故卦爻有伏師之象无大同之德玩象辭似欲變而之乾二一陰化陽則人盡合天始為大同故乾九二有離象天火本同也二化純乾乃為于野之亨水化火乃為利涉大川在本卦初爻始同端尚未岐二有係累三垂僻四思懲五克治上无私未忘故于郊郊外為野郊野為天百尺竿頭更進則无人无我无朝市逼測之見人道始抵于大同故六爻初為出門二為宗三四為國中上為郊爻内无野象象義在爻外讀易所以貴于知象也

周易正解

卷五

二十四

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

天覆于上火照于下高明光大何爾我偏曲之有惟于城郭宮室林莽幽谷不見天日謬生同異適平原曠野天宇空洞則藩籬葺屋之見盡徹覺形骸藐小物我偕適以此閱世自然亨通險阻化為康莊大川利涉矣然非苟同也利于君子之人貞固自守非君子同而不貞如五同三貞也三四雖橫如彼何于野猶言適野乾為天離為目野外極目惟天離錯乾之象野天空濶離明遠照同人之象利涉大川者離從乾之象離從乾則二變坎柔化為剛故爻象五

克二即所謂利涉大川也君子指五二同人之時能以正合也

卦本同人而人不同者如咸以不感感恆以不恆恆大壯不用壯睽不終睽易象變動多類此六爻无大同之象惟其不于野也卦本乾體爻象伏戎乘墉大師相克惟以六二一陰諸陽爭同致相矛盾故二五雖中正占亦不言吉二曰吝五曰號咷師克皆之于野之觀也郊外為野初以上皆郊内城市家宅門廬之間不勝族居藩籬之隔何以同人故卦體伏師爻有師象同人而不能同者莫如師六二變乾則師息

周易正解

卷五

二十五

同人

大同此五所以有師克上所以終于郊未于野也

爻曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

好剛則與世忤卦體一陰以柔為主也失位則不正陰居陰得位也无德則不中一中女得中也應无陽則失主所應者乾之健也兼此數者曰同人然同人之象曰同人于野亨利涉大川此獨主乾行言也于野者乾之大利涉者行之健也乾道无心易以知險體乾之行則普物无私何險不濟何人不同其謂君

子貞何也。離在下。柔順而文。洞虛而明。以承乾健。二五得中。居正剛柔相應。非偏非黨。是君子之正道也。如是而人焉。有不同乎。蓋天下人不同而志同志不同而理同。中正者。人心直道。天下之公理。感應者。人心真幾。天下之通途。君子本柔順以和天下之情。文明以察天下之理。剛健以決天下之幾。中正以待天下之感。如是。天下之志何有不通。天下之人何有不同。所謂于野之達觀。无往不亨。何險不利。而君子之貞行乎其中矣。

周易正解

卷五

二十六

同人

象傳引彖辭于野利涉大川。獨以乾行釋之于離之應。以君子貞當之。則六二之吝。亦未醇為君子。彖所重在乾耳。

象曰：天與火同人。君子以類族辨物。

天覆冒于上。火繼照于下。天統為同。火明為人。故曰天與火同人。君子觀象思天下之人不同。若何而同之。天下之理本同。若何而人不同。同者理也。不同者物情淆亂。處置乖方。調理失宜。故善同无苟。合萬物雖分。各有其族。則類聚使同。萬族雖同。各異其物。則辨別使異。共適于天理之公。各復其本體之明。合之而其會通。分之而其緒理。此君子乾行无私。離明旁

燭所以同人也。

天道貞觀而无視。其精為人。人有形色。能見是生。離為目。與天同明。但著于形氣。爾我之隔。故離體本乾。其中陰。即形氣之麗于天者。書曰：天視自我民視。道書曰：天心人也。天即人。人即天。是謂天火同人。離未純天。所以六二有同人之吝。天能勝人。所以九五有大師之克禮。云明明德于天下。同人也。致知格物。類族辨物也。君子致知格物。所以明明德于天下也。然不曰天下有火。而曰天與火何也。二五相應。二往五則為重離。天同為火。五來二則為純乾。火同為天。故

周易正解

卷五

二十七

同人

其象如此。曰：人何也。天下至難同者。人。聖人欲以天火之同。同天下之人也。

初九：同人于門。无咎。象曰：出門同人。又誰咎也。

初九。同人之始。世慮未紛。其情常公。當卦之初。即與二遇。陰陽相值。不待遠求。故為同人。于門之象。蓋六二一陰。諸陽所共求也。初以无心相值。何咎之有。二三似艮。有門象。當初之前。有出象。

六二：同人于宗。吝。象曰：同人于宗。吝道也。

六二柔順中正。上應九五。然以一陰當五陽。求同之時。而處初三兩陽之間。與為同宗。其上應九五。固不

易之理而于同體之宗親愛顧戀亦自然之情蓋其體本離離麗也陰麗于陽附麗不舍況在同人柔情尤甚君子類族辨物則六二未免于吝矣象曰六二中正宜无所吝以其麗二陽為離性情之德有吝之道所以致三之興戎來九五之大師也

周易正解

卷五

二十八

同人

六二文明中正以離為麗吝于其宗與他卦之吝小異故曰吝道發乎情止乎義理雖聖賢不免焉孔子去魯曰遲遲吾行容非吝與亦曰去父母國之道焉耳

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

六二既有同宗之吝六三與二為宗遂欲安之畏五之來伏戎于林莽禦之五居上升高陵望之至于三歲之久五二不繼我伏不起離為甲冑戈兵有戎象互巽入有伏象初二似震有莽象巽為長高乘偶似

艮山有升高陵之象自三至五三歲之象象曰伏戎于莽者九五陽剛三恐其來設伏以敵之也三歲不興者二有吝道三安而行之也二苟不安于宗自相攻伐豈能三歲不興乎

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

三以同宗安二敵五四五同體憤三之為登其墉窺之將攻之以取二旋知其不可罷弗克攻故吉四以剛居柔始之乘墉剛也既弗克攻柔也弗克猶言不成墉墉也卦體相隔三隔二有墉象四窺二故乘墉

周易正解

卷五

二十九

同人

二三以艮土四在上互巽為高長有乘墉之象象曰乘其墉弗克攻者二非四隅三非敵四以四攻三无名也踰墉相窺樓人處于非禮也故義弗克所以吉者三力窮自罷兵二吝釋自歸五理有必至困極則反何事于乘墉之攻乎

三四皆不中四獨弗克攻何也三居離終躁急故與戎四居乾初能潛故弗克處同人之時三同二敵五四同五克二其象如此

墉城也國中之象詩曰實墉實壑苟能于野則无爭矣四變家人家人五以下反成困故曰困而反則

九五同人先號咷而後笑太師克相遇象曰同人

之先以中直也大師相遇言相克也

二以柔應剛是九五之同人吝于宗阻于三安行至

三歲五是以有憂心為號咷然困極反則先睽後合

相見而後喜可知也蓋三伏戎四乘墉于理未順九

五剛中居尊伏羲與師攻三取二其誰能禦之故為

大師克相遇之象言得正雖異終同也象曰同人先

號咷而後笑者以九五中正理直也蓋三本悖逆之

行四乃踰墉之舉五自反而縮千萬人吾往所以終

能得同也大師克相遇者理直師壯故克師莫大于

也

直而兵為小克莫難于私而敵為易五所以終克三

也

中直猶坤六二之動直以方之直此則指乾中九五

一奇為直似坎坎為加憂二五未合故先憂既合五

變成離離火嘻嘻有笑象卦體伏師故云大師

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

諸陽皆求同于二上九非不欲同而遠不相應故有

于郊之象四五為國中則上為郊雖不得二然亦无

悔若三四則悔矣象曰同人于郊志欲同而未得也

幸不與于三四之謀所以得无悔然則涉世之道與

周易正解

卷五

三十一

同人

其求而无得寧不得无求者為猶寡悔乎

郊天象上九同人之終郊則族居之盡去家門宗族

城市遠于野近矣漸有大同之象更進則于野六爻

門墉陵莽不勝間隔伏戎與師至相矛盾人之不同

於斯為甚君子觀爻象而知同入之道矣在我苟无

籬棘于人焉有冰炭乎

大有

序卦傳曰與人同者物必歸焉故受之以大有禮曰

有人此有土有財大有所以繼同入也卦反同人亦

五陽函一陰此則一陰當五位諸陽共宗為天子富

周易正解

卷五

三十一

大有

有四海之象陽大故曰大有或曰比以一陽統五陰

爻象不如大有吉何也比坎在外險象為水无文明

之德坤居內衆象為地乏天行之健比受師繼亂宜

用剛大有受同人繼治宜用柔大有之主柔順中正

故君德无如大有吉也蓋凡剛不可過用聖人于乾

坤後繫以比小畜履同人大有五卦皆柔得諸陽之

助其義可知季康子欲殺无道夫子教之曰子為政

焉用殺子欲善而民善君子之德風也柔曰善巽曰

風子路好剛子曰切切偲偲怡怡如今儒者言君德

則曰剛以君為乾夫乾健知始也其成而行則坤也

天不能以乾徑施于物。而況于人乎。子曰吾未見剛者。傷世人多慾耳。好剛不學。其蔽為狂。世儒動以為黃老言。何與。夫惟天子承乾。惟首治之。天子用乾。繼體之。天子用乾。過也。況諸侯大夫士庶人乎。聖人于乾。象以元亨利貞。明乾非純剛也。乾之用九。去其首而用六。非全用九也。大有之後。即繼以謙。聖人之意。愈明。然卦取離上乾下。何也。火本明。而在天上。則四方萬國。遠近大小。无不歷見其所有。詩云。土宇遐章。奄有四方。斤斤其明。此之謂也。又火為陽精。與天同體。天本高而火炎上。高明无極。上九自天佑之。吉无

周易正解

卷五

三十三

大有

不利。則君同天之象也。故六爻皆以貢上為義。初為民。二為臣。三為諸侯。四為主計大臣。五為天子。六為天人。君富有天下。莫非天也。天下百物之利。九壤之賦。皆天之所生。王者天之所子。以天之物。養天之子。造化定理。誰得而干之。故九五爻辭曰。威如之吉。易而不備。善乎宋祖云。有天命者。自為之。不汝禁也。自天祐之。謂也。世主无德承休。而聚斂徵求。致億兆解體。嗚呼。富而可求也。執鞭之士。吾亦為之求之。有道得之。有命。士君子涉世。飲啄皆天。況其大焉者乎。此大有之占也。

大有元亨。象曰。大有柔得尊位大中。而上下應之。曰大有。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

火在天上。照臨下。國人君富有四海之象。故曰元亨。象曰。大有元亨。何也。大有之君。德貴柔中。以六居五。柔得尊位。而大中也。上下五陽皆應。故曰大有。所以能大有者。德也。德者本也。有德則有土。有人有財。乾行在下。而剛健離火在上。而文明。五之陰柔。非昏懦也。如日之明。應乎天德。時行不息。所以能元大亨通也。

周易正解

卷五

三十三

大有

卦本一陰得吉。而象傳言剛健乃亨。何也。坤以承乾為順也。柔順失乾。則為昏懦。非長人之具。何以元亨。凡言柔者。皆乾元用九龍潛无首之義。一陰五陽之卦。凡六始同人。履小畜。大有。夫惟大有柔當五位。餘不得位。故不能有太。象曰。火在天上。大有君子以遏惡揚善。順天休命。火在天上。莫如日。日之照臨。九州四海。山川陵谷。飛走動植。宮室城郭。人民蓄積之類。萬品森羅。无不呈見。故曰大有。夏火用事。萬物相見之象。君子用此道。分別善惡。順承天之美命。離明四照。善惡難欺。乾道无私。美命惟順。則萬事之理得。萬物之情盡。周旋帝

則衆善之休祥歸于君子此君子之大有也

同人不類族辨物則和而為流大有不過惡揚善則富而无教同而大者天也類辨而揚過者火也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

初九居下之極窮簷之民當大有之世食土之毛疇

敢不貢而初九正應為遠人逋負无交納之象豈得

无害然窮民之家无所輸將亦匪其咎能艱難勞力

勤儉資生則貢賦有出可无咎矣象曰大有之初九

无交于上害之道也其士之懷寶迷邦者乎

大有友同人大有初九即同人大上九遠于柔者也故

周易正解

卷五

三十四

大有

同人六爻獨上九為未得志大有六爻獨初九為无

交

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败

也

二與五正應故為重輪之象大車牛車任載者也載

以大車豐腴之象有攸往往五也非自利故无咎車

中滿似坎象象曰大車以載者九二得中積蓄雖多

可无朽敗以陽之實應陰之虛五柔順而二剛中自

足勝任以濟大業故有此象其賢士以天下自任者

乎

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

九三以乾之終居下之上有君公之象是百里之封

大國之貢非小人所能致也象曰公用亨于天子是

謂康侯故能與五同功若小人有國封殖自私如初

九之无交害矣此其外臣之以卓越異材自致于天

子者乎

曲禮云五官致貢曰享亨與享同九三重剛不中在

他卦或象小人乾九三則終日乾乾之君子也在大

有時為君子處豐富之象陽剛過實乾行上進三五

周易正解

卷五

三十五

大有

同功故其象為公亨天子在師之上九曰開國承家

小人勿用故九三為公則不得為小人矣周禮上公

入朝饗禮九獻食禮九舉體貌隆重故小人弗克左

傳晉文公將納襄王筮得此爻卜偃曰戰克而王饗

吉孰大焉然則公享王王亦饗公也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晷也

九四上近六五當大有時則掌邦賦之貴臣然不中

不正見輸將之至車馬之多彭然而盛有歆羨之意

故爻辭戒之曰匪爾彭也是九五之有也以剛居柔

故雖歆羨而无染指之私所以无咎象曰匪其彭无

咎者卦體離明辨別昭皙不以利昏其君子之見利思義者乎

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

六五柔順中正體離乘乾富有大業九二剛中下應九三乾健上行與五同功故為厥孚交如言其所與孚者交至匪一詩所謂成王之孚也威如者坐撫盈成不嚴而尊詩云莫敢不來享莫敢不來王威如之吉也交如威如皆火象交如就燥之象威如上炎之象象曰厥孚交如者柔中之主天下信之發其奉上

周易正解

卷五

三十六

大有

之志書所謂多儀及物以王帛將恭敬也威如之吉者天子文明柔順不作威不殖貨惟正之貢上无掎克下无攘奪九府雖克非筦庫之私故易而无備也禮曰未有好仁而不好義者未有府庫財非其財者苟為富不仁盜思奪之豈有備所能免乎上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也五上无位惟有天耳九五體離乘乾乾健上行離火上炎高明之極故上九為天人君撫有四海非天之助曷克享此財者民之命民以命奉上非苟然而已六五履信思順尚賢天心眷佑故能享大有之富吉

无不利苟不得天何以得人象曰大有上九之吉自天祐也天與則人歸是以堯戒舜曰四海困窮天祿永終畏天也爻辭意在言外君子見利思義得之不得曰有命以此

自天祐之祐六五也所以致祐之故六五畫之犬傳所謂履信思順尚賢也厥孚交如履信也以柔居尊思順也下應九二尚賢也六五之效於上九言之者大有之成也猶師上六言大君非上六為大君也小畜上九言載婦非上九為婦也

周易正解

卷五

三十七

大有

周易正解卷六

謙 坤上

序卦傳曰有大者不可盈故受之以謙謙者兼也卑而能尊故曰兼為卦艮下坤上艮止坤順止而不上所以為謙止而愈順所以卑而能尊持盈而受大有也造化之理不足者常益有餘者常損君子以不足留餘以有餘待不足故餘者終不至過盈不足者終不至太損此兼兩之道稱平之權也蓋艮者萬物所以成始成終一陽為艮于下之上止而不過高下盈虛以為則故諸卦三為凶地在謙則止五為尊地在謙則止

周易正解

卷六

謙

在謙則侵蓋以謙為主則早者尊以亢為盈則高者危以平為福則盈者蓄此衰多益寡之數也故爻象初為謙地二為鳴以其得牧也三為勞始願不及此不勝持盈之固也四過謙則故撝而退五高故伐不平上盈故思反牧而鳴非行師弗克也初為本志三為法則由初至三有自卑而進之象進至三而止由上及下有自高而退之象退亦至三而止蓋上卦處其多多則衰下卦處其寡寡則益所謂天地人神不能違君子之終也然而聖人設象尤有深意蓋謙非不足而謙有餘而謙也止者可以進而不進順者不

得不行而行可進而不進者謙之德不得不行而行者謙之功方其用謙功高若拙才高若愚不可謂不止謙成之後不矜而人讓功不伐而人讓賢不可謂不順止則其退不可挽順則其進不可當故君子之謙非委靡也器大而識遠基厚而養定震世事功如浮雲過影及其當大任決大疑戡大亂翦大慙世所退託不敢任者君子未嘗不兼之有可為之才而不為象山之止不得不為而後為象地之順斯之謂有終今人无材无勇焉能與世爭徒委靡巽懦以其退讓飾其昏愚是故謙有自然之則過則曰勞九三既

周易正解

卷六

二

謙

勞于謙過此更謙是不可已而已卦自比以來用柔故聖人于此下之則以勵廉恥振頹懦而象取于地中有山蓋地至卑也百步而登丘陵人以為高矣此咫尺之見耳四隅相距萬里高山峻阪不知其幾泰華恆霍高皆千仞自百里外視之已沒為平地豈其山不高地能謙也然自東南仰視西北地勢稱天柱其上行无疆亦未有如地者此五上利征伐卑而能尊謙所以有終也當謙而語征伐沈潛剛克猶同人九五之大師克乃為中則古之人有行之者周公以王室尊親吐握下士作周恭先可謂勞謙已而其相

武王誅紂黜殷東征滅國五十天下大定謙而能伐止而能行也後世如張留侯李鄴侯亦近之此謙之大占也

謙亨君子有終

謙者有而不居之稱有而不居何用不亨終者謙之則指九三艮以止之謙之終也

謙主在三止而不上似乎中廢然卑而能尊所以有終諸卦爻自始至終吉者鮮惟謙為有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈

周易正解

卷六

三

而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

象謂謙亨何也謙之為卦下止上順乾以一陽止于艮上虛生明是乾道下接而光明所以抑其高也坤在外順而上行所以揚其卑也抑其高則能謙揚其卑則其謙不困所以為謙亨也君子有終何也大道自无生有萬物自有還无功業震世其究歸虛君子能體虛无則天地人神共歸試觀天之道日中必昃月望則缺是盈則虧也日初升月未望是謙則益也觀地之道丘陵漸殺而平是盈則變也川澤漸堙而高是謙則流而歸也高明之家鬼瞰其室盈則害也

積善之門必有餘慶謙則福也人情見驕盈莫不惡之遇謙恭莫不好之由茲以論凡功高德隆本尊也能謙則其尊愈光是天道下濟而光明也遜功讓德自卑也人終不得而踰是地道卑而上行也始謙而終光始卑而終莫踰象所謂君子有終也

象曰地中有山謙君子以裒

蒲侯

多益寡稱去物平施

不言地下者山不在地下而在地上地能含之以藏于其中也自尋丈而較丘阜岡隴皆在地上遠眺大觀終南泰華滅沒无形雖崎嶇兀突槩覺地道之為平故曰地中有山謙而能兼如此是故君子觀象天

周易正解

卷六

四

地之間萬物高下多寡不齊取此益彼正足相當有如稷能司稼而不能治水契能弼教而不能明刑人我分際平等豈得過生低昂賢智者不得驕以為有餘愚不肖者不得邈以為不足一身之中手能持不能行耳能聽不能視以此濟彼適得均平豈得以手驕足以耳誇目乎君子所以稱物之輕重平其施不敢妄生高下是君子之地中有山謙也施者用使之意猶周禮施舍之施初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

初在下最卑。謙之本也。以柔居下卦下。有重謙之象。故為謙謙。初與世未交。在艮為山下。幽居恬處。无名无功。不矜不伐。惟有謙耳。稱君子者。初下君子本志也。互坎在前。知止不殆。故為利涉大川之象。諺云：過渡莫爭先。惟謙退者為宜。象曰：謙謙君子。卑以自養也。牧養也。山下之象。初地最下。君子退然處此。不爭之地。以為安身立命之所。鎮靜無為。恭默自守。既不聞其鳴聲。亦不見其功勞。卑以自養而已。牧者得所之意。

周易正解

卷六

五

謙

初六君子。即九三之君子。謙不厭卑。君子初志不敢上人。自處一世之後。養得其所。二適意而鳴。至三止。不上志在初也。上九之鳴。為求牧不得而鳴也。謙以下為本。故稱君子。

卦體坤在艮上。坤為馬為牛。艮為山。有馬牛登山之象。初牧山下。故傳曰：卑以自牧。牛羊以牧地為得所。二將登山。呼羣故鳴。二陟山巔。故勞。四麾使下。故撝。撝麾也。詩云：麾之以肱。畢來既升。五上侵伐。行師用牛馬也。上與三應。蓋勞極思牧而鳴也。老氏謂呼馬應馬。呼牛應牛。謙象也。山高而牛馬得牧。所謂以陵遲故能高也。惟柔能強。所以征伐也。卦中互坎濟險。

莫如謙也。互震。善動莫如謙也。卦體象師。服眾莫如謙也。內艮。知止莫如謙也。外坤。順利莫如謙也。

六二鳴謙貞吉。象曰：鳴謙貞吉。中心得也。

六二陰柔中正處謙之時。得止之中。心虛明而氣和。順時然後言。故為鳴謙。蓋初尚未與世交。靜默無聲。二涉應感。上遇艮主。叩虛而鳴。言不輕發。發必有中。順理宜情。安貞得吉也。艮為黔喙。故二有鳴象。象曰：鳴謙貞吉者。二下乘初。牧得養怡性。上遇艮陽剛柔相合。中心自得而鳴也。苟非中心有得于謙。偽為于聲音。豈能得正而吉乎。

周易正解

卷六

六

謙

謙者不妄言。六二鳴謙。象詞默也。言不以口而以心。聲由中出。故二有鳴象。三為艮主。艮為黔喙。黔喙者。鳴不以喙。周禮云：蟲有以脰鳴者。以旁鳴者。以翼鳴者。以股鳴者。以胸鳴者。艮鳴在中。即脰鳴胸鳴之象。乃所謂黔喙者也。又艮為山。虛谷生響。鳴亦在中。然上亦鳴何也。二居下。自牧適志而鳴。上居高。求牧不得而鳴。又卦三四五互震為雷。二以山谷應虛而鳴。上以雷聲出地而鳴。易象多方類此。

九三勞謙君子有終吉。象曰：勞謙君子。萬民服也。君子初志謙卑。自牧一未遠牧。猶不失初。三則進而

集于凶地矣。以剛居剛。在下之上。處謙之時。吐哺握髮。以憂萬民。欲退自恬養。為謳歌之民。而不可得。故為勞謙之象。又以一陽為五陰主。多寡賴以裒益。物情賴以平施。勞苦功多。而艮止不上。自誓永終。然有功而尊止而愈順。故其占為有終吉也。勞。互坎之象。終。艮象。象曰。勞謙君子。功高居卑。人道所好。稱物平施。萬民所服也。天道下濟而光明者。此為則矣。三為三公之位。故傳稱君子萬民。

萬物止乎艮。出乎震。三艮主互震。有止極奮發之象。故為謙則說卦云。艮者萬物所以成終成始。禮讓不

周易正解

卷六

七

過三。故三為有終。

象辭君子有終。以全卦言也。爻辭君子有終。以三為謙主也。故即象辭以為爻辭。有終具二義。謙以止為則。則終于三。謙以順為利。利終于上。

卦本坤體。九三自乾來。故象兼乾坤。君子乾三也有終。坤三也。勞即乾之終。日乾乾坤之或從王事。而惕厲含章。所以為謙也。

勞亦具二義。有功義。有甚義。大傳云。勞而不伐。功也。論語云。恭而无禮則勞。甚也。兼二義者。不中正之象。三本過剛。處謙之時。惟剛乃能力制其盈而不肯上。

君子初志卑。牧益寡而多。遂至于此。堅節勵志。誓止不移。其象為勞。雖乏自然。乃所以謙也。若遇順而安之。雖不見勞。亦不得為謙矣。所以三為君子。爻辭以有終歸之大傳。謂九三為厚之至。致恭以存其位。此也。

謙主卑。故卦體惟初得養。至上為不得志。君子固讓止于三。寡則益。至三而止。多則裒。亦至三而止。故艮以成始成終為勞卦。謙以稱物平施為勞謙。

六爻三稱君子。謙之則也。初稱君子。謙之志也。惟卑故成謙。惟上故不得志。

周易正解

卷六

八

六四。无不利。撝。謙象曰。无不利。撝。謙。不違則也。

六四為坤之始。由止適順。由山趨地。故其象為无不利。撝。撝。通。撝。在上者使下也。九三以艮主居下之上。為謙之則。四五上居多。宜裒。四重陰好下。故撝。五上使退從三也。艮為手。有撝象。象曰。艮者物之始終。處謙。惡盈卑。以為則。誰能踰之。故六四之撝。不違謙則也。當順知止。所以无不利。

四五上皆居山上。過盈之象。故撝而下。之所以象謙。六五不富。以其鄰。利用侵伐。无不利。象曰。利用侵伐。征不服也。

四不違則五居尊是過則也當謙之時三主稱物多者裒之則五在所損矣與三同功而五陰虛三陽實是富鄰也三止不上而五數多于三故為不富以其鄰之象卦體自二以上為師六五在師為田有禽利執言在坤為直方大不習无不利故為侵伐无不利之象蓋止而動動不可禦處謙之時裒其多平其盈所以五終不得踰也象曰利用侵伐者九三勞謙君子萬民所服五雖尊當惡盈之時萬民不服故侵伐之

五在他卦多君象在謙貴卑故九三為主五為侵伐

周易正解

卷六

九

人道惡盈之象九三傳曰萬民服六五傳曰征不服其義甚曉或疑五為君三无伐五之理易象變動未嘗定以五為君也論本卦裒益之數五上皆處其多故宜裒論卦位貴賤之常征伐自宜屬五三五同功而三止不上有負固不服之象則五之侵伐即宜侵三然處謙之時三以勞謙君子而伐之非聖人設象之本意矣故象具二義一以裒多為義以成其謙之則一以克治為義以濟其謙之勞裒多則抑其高者使之下克治則引其止者使之進也觀象貴得意未可執一論耳

謙之六五與屯之九五相似屯五雖為君而經綸之主在初九謙五雖君位而裒益之主在九三初九始起草昧故為屯九三下止不進故為謙

謙之六爻有斂退嚴恪之思倒而為豫有震矜侈肆之志所以相反謙九三即豫九四皆卦主也在謙居三知止不進文王之在西山周公之居東土是也在豫居四威權震主齊桓公首止之會晉文公踐土之朝是也謙六五之侵伐如紂以文王為方伯而有采薇出車之師也成王以周公為冢宰而有東山破斧之勞也豫六五貞疾不死如惠王力詘于九合與襄

周易正解

卷六

十

王遷就于再造者耳此二卦往來順逆之占二聖作易之旨學者可以知易矣

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六與九三為正應三止不進上以陰柔下應故有鳴象地在上有邑國之象君所食為邑所居為國上應三是謙主之邑國也主卑而邑高遠則愈遠是以用征順極故利五為尊故曰侵上為屬故曰征平其高裒其多則眾服故利行師象國以柔居上當謙之時所貴在下志求卑未得也人趨惡盈可用師征邑

國也

鳴獨于二上者。上與三應。二與三比。上求三而鳴。二相得而鳴也。二未離牧。故適志而鳴。上思反牧。故不得志而鳴。

謙道主下。志在卑牧。九三謙終。要非初志。故曰勞。上六陰柔居亢下。應九三而三不肯進。欲下往牧而去。初甚遠。故象云志未得。所以集于高而其鳴嘒嘒也。反居豫初為鳴豫。是得志矣。

征伐在上卦者。行師多在外也。謙六爻皆吉利。艮體言吉。坤體言利者。止則吉。順則利也。

周易正解

卷六

十一

謙

豫 ䷏
坤上 震下

序卦傳曰。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫悅也。謙則人心服。故能悅。又豫備也。謙則退處有餘。故能備。豫者從容愉悅之名。凡憂虞則不從容。急迫則不愉悅。愉悅自從容。從容自愉悅。造化人事未有能違者在。因時知幾而已。故春夏而陽氣盛。萬物遂長。天地之豫也。然自冬而微陽漸達。至春夏而後和悅。和悅而來歲之春夏。又豫于今歲之秋冬矣。天地以此順動。故動不失常。有來必先。无往不悅。今人以適已為豫。縱侈亟欲。无從容順時之意。焉有欣暢和愉之情。

其為豫也。乃其所為憂也。故豫備豫悅。非二理。卦以豫名。欲人處豫悅。得其所為豫備者而已。故彖傳曰。

順以動。豫。豫順。順動。孟子云。國家閒暇。豫悅也。及是時。明其政刑。大國必畏。豫備也。暇豫而能使大國畏。大國畏而益暇豫矣。所謂順而動。動而无不悅之道也。故其卦為雷出地奮。地順也。雷動也。陽氣潛藏于地底。春而奮為雷。萬物發生。天地交暢。悅之至也。所謂順以動。豫也。凡順之至者。不動則不悅。動則順應。故悅不順而動。是強動也。故又曰。豫順以動。未順不先。既順不後。因氣機自然。時中而已。未豫而先者為

周易正解

卷六

十二

豫

鳴。豫而不動者為介。豫至而望者為盱。當豫而順者為由。過豫而不忘者為疾。極豫而忘反者為冥。鳴盱疾冥四者。處豫之咎。失其所謂豫者也。故順莫善于貞。動莫善于由。貞以待順。由以行動。如是則未豫其豫必至。既豫其豫不憂。天地聖人悅豫无疆。惟其善處豫而已。故凡豫者。不先動之謂也。不先者。順之謂也。以衣順寒。不先寒。以食順飢。不先飢。農桑而衣食順矣。不飢寒而豫得矣。天下之事。我但不先而順。則豫樂无窮。故曰。後順得常。豫之謂也。不知豫備之美者。不可言豫悅。不知豫悅之道者。不可與豫備。非有

二也。豫悅豫備總之乎時。故曰豫之時義大矣哉。易道時而已。不獨豫也。或曰。順不自豫。必待動何也。地者靜也。純陰主閉。閉極則鬱結不暢。一陽動而後萬物出機。故悅也。九四一陽當坤之交。靜極初動。閉極始宣。不先不後。應時順動。故曰豫在人則智者樂亦以動也。

豫利建侯行師

豫和也。乾之長子居地之上。有建侯之象。長子下臨坤。坤為衆。有行師之象。當豫之時。人心從容和悅。有人有土。師出以律。故利。

周易正解

卷六

十三

豫

卦反謙。謙憂勞。豫和悅。謙九三位卑。功高至豫而封侯。蓋謙王良陽居三為三公之位。在坤之下。卦體似師。有三公行師之象。豫主震陽居四。三升為四。四為諸侯之位。在坤之上。有三公出封之象。又卦體自初至五似比比為建國親侯。利建侯者。震出地上。象長君也。利行師者。衆在雷下。象威動也。屯有震无坤。故言建侯不言師。謙有坤无震。故言師不言建侯。惟豫兼之。卦辭如此。類皆以正反為象。與比原筮并改邑。蓋先後甲。臨八月凶之類同。故序卦不可易也。彖曰。豫剛應而志行。順以動。豫順以動。故天地如之。

而況建侯行師乎。天地以順動。故日月不過而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。豫之為卦也。九四以一陽得五陰之應。震動而志行。坤順于下。其動以豫。動非強也。坤豫為順。以俟陽動。動非驟也。從容和悅。時至自行。无心順應。幾動自暢。豫之道也。故雖天地亦不過因時順動。如之而不違。況于建侯行師乎。如即豫也。是故天地順動。日月不爽。其度四時不差。其序聖人順動。刑罰不混。施民心悅服。時也。知時則知豫。因時則能豫。天地聖人不能違時。其義豈不大哉。

周易正解

卷六

十四

豫

順以動。豫豫悅也。豫順以動。豫備也。

象曰。雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

陽氣閉于地底。雷以動之。蟄起萌達。奮作而為豫。先王觀象。仲春雷發。聲啓蟄而郊命。習樂以享郊廟。雷導陽氣以升于天。而生萬物。樂昭先德。以達于上帝。而尊祖考。皆和氣協于上下。成其為豫也。殷盛也以配。猶言配以。

初六。鳴豫凶。象曰。初六鳴豫。志窮凶也。

豫者。從容而和悅也。初為豫始。六居坤下。以靜為道。

而位當一陽雷所自起。上與四應。四為豫主。初喜相得。甫適意而叫噪。謹謹无恬愉安靜之度。凶可知也。象曰。初六鳴豫。始志已驕。窮極不可加已。聖人憂患作易。先憂後樂。猶慮罔終。始豫即鳴。終將何極。故曰窮凶其戒深矣。

初在謙上求。良不得志而鳴。今來豫初與震應。得志故鳴也。坤為牛為馬。震于馬為善鳴。在謙鳴。勞求止也。在豫鳴。反下順也。故有此象。始豫輒鳴。猶諺所謂乞兒乍富。故凶。

六二。介于石。不終日。貞吉。象曰。不終日貞吉。以中正也。

周易正解

卷六

十五

六二陰柔中正。上无正應。處初與三之間。介然特立。居坤土中。安定如石。互艮之象也。境當豫順。中正為難。二與四同功。而上交不諂。下交不瀆。既不為鳴。亦不為盱。无所親望。係吝。以至昏迷終日。故貞固而得吉也。二至三互離日不成。互坎為隱。又互艮為止。加憂知止。故為不終日之象。象曰。不終日貞吉者。宴安溺志。豫境難持。苟不中正。有所希覬于前。必有所係戀于後。惟中正者。清靜寧一。所以見幾而作。不俟終日也。中正當作正中。叶韻。介于石。靜而定也。所謂順以動。豫坤象也。不俟終日。

明而決也。所謂豫順以動。震象也。顏子不遷怒。介于石也。不二過。不終日也。惟靜故明。惟定故決。所以知幾不改其樂而豫也。然二不言豫何也。雜卦傳曰。豫怠也。君子終日乾乾。有終身之憂。故不為豫。聖人所以憂患作易也。六爻惟二五不言豫。二貞吉。不為豫也。五貞疾。不能豫也。

六三。盱豫悔。遲有悔。象曰。盱豫有悔。位不當也。

三為順之終。將動之交。以陰居陽。不中不正。動未至而張目驚顧。自悔恐遲。其實豫尚未至也。故有悔。此小人之仰視人鼻息者也。三四似離為目。有盱象。象曰。盱豫有悔。惟不中正。故有患得之悔。所以與二異也。

周易正解

卷六

十六

九四。由豫大有得。勿疑。朋盍簪。象曰。由豫大有得。志大行也。

九四以陽為動主。乘順之極。故為從容自由。動而豫悅之象。一陽起于地中。羣陰響應。是有大得也。然以陽居陰。非君位而衆皆悅之處。動之初。富貴突來。有疑之象。蓋四乘三。當上下之交。時未至而望。故三悔其遲。時至而得。故四疑其驟。大抵恆情。豫悅者少。誠實疑者。豫之態也。故王者誠則皞皞。霸者詐則驩娛。

九四外陽內陰才有餘而誠不足故戒勿疑也為豫之主下應志窮之初初鳴以求三盱以望二千石之君子亦與同功此孰非四之朋也趣操不同或未免疑然時既大得則宜推誠布公使賢愚愈忘則朋合聚而聯屬矣蓋動豫順順豫動間不容髮豫之時疑則動順兩失何以得由而諧眾願乎惟誠惟信眾乃可孚四互坎有疑象蓋合通簪聯也如士喪禮以爵弁服簪裳于衣之簪勉強聯屬之意簪以聚髮古者用竹為簪震為竹一奇橫互眾偶聚之有合簪之象象曰由豫大有得者朋合相助動而得順其志大行

周易正解

卷六

七

豫

也此其臣權之震主者乎

九四在謙居三堅止不進今反居四故有疑象止者艮之堅疑者震之動在謙三終吉未即得也萬民服非其志也今在四大得志行則功利之私情也言朋非泰之中行也言簪強聯之使合也齊桓晉文足以當之不然有臣如此而六五何以有不死之疾與象傳傷五之乘剛則四之得志亦自得耳是以在謙為三則二與初并承其休今居四則五與上并受其咎此數往知來之占也

六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未

亡也

六五雖居尊然時已屬四得眾大行四為豫主五鬱鬱不樂故為貞疾之象然得中无凶故為不死之象互坎為心病疾之象象曰六五貞疾者下乘九四陽剛為豫主眾陰皆歸五矢志不豫而疾也恆不死者以其位本居尊守不失中雖不豫猶不至死亡其猶士之不佞求而中未化者與

易言疾凡五无妄之九五損之六四豐之六二兌之九四其疾皆可愈惟豫之六五云貞疾則是沈痼之災不可愈也然則生于憂患而死于安樂豈不信然

周易正解

卷六

八

豫

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

上則動之終豫之極已故為冥豫冥昏迷也重陰之象和樂者至此忘其終豫備者至此忘其始樂極則憂數窮則反震无咎者存乎悔故為成有渝之象成終也渝變也能變則无咎不變則其凶可知震雷之上其象為冥上變為離日以化冥全體成晉明出地上則昏迷惺矣象曰冥豫在上者當覺悟改省何可長冥而不知變耶易道无窮窮則必變故象傳每至上言何可長

隨三三 震下

序卦傳曰：豫必有隨，故受之以隨。言人能謙以致豫，則能悅以隨時。不謙安能豫？不豫安能隨？三者道同而幾相因。幾在時，天下時而已。通時莫如隨。夫子仕止久速，上律下襲，无可无不可，隨也。下從上，貴從賤，人從天，欲從理，邪從正，隨之善也。反是謂之詭。隨，小人也，无忌憚也。君子之隨時中也。道有萬殊，事有萬端，物有萬形，古今之往來，習俗之升降，人情之反覆，其理无定，其變无常，遠无可據之典，近无可依之則，而能從容委蛇，隨時中節，非天下之至神，其孰能與

周易正解

卷六

十九

于斯，故曰隨時之義大矣哉。為卦本乾上坤下，順以隨，健而乾以一陽來坤為震，坤以一陰往乾為兌，以陽下陰，是以已隨物也。陽動陰悅，是物來隨我也。以我隨物，而後物隨我。君子未有不舍己而能從時者。舍己從時，時為我用，隨之義也。卦文三陽三陰，陰隨陽。陽隨陰，初九以陽與六二遇，陽隨陰也。六二下係初九，陰隨陽也。六三上係九四，亦陰隨陽也。九五係上九，亦陽隨陰也。初无心得隨，二三上下係念，四以陽居陰在上之下，與初合德，象皆隨之而上承九五，雖以陽遇陰，然四權重而不違于五，五位尊而不

失于上，動而能悅，各盡相隨之道，情有公私得失，而皆无爭競之患。君子觀爻象而知從時之義矣。夫始惟其豫也，喜以隨時，无拂逆之情，終惟其隨也，怠以養安，成不飭之禍，乃所以啟蠱也。隨以長男隨少女，中互為漸，故雖隨而動能自主。蠱以長女蠱少男，中互歸妹，故陰為制而陽不能止。是故隨者，文王之所以事殷，蠱者，武王之所以造周，此二卦之占也。

隨，元亨利貞，无咎。彖曰：隨，剛來而下柔，動而說，隨，大亨，貞，无咎。而天下隨時，隨時之義大矣哉。

隨者，順從之義，得則為時中，失則為詭。隨，得所以繼

周易正解

卷六

二十

豫，失所以啟蠱，故其占為元亨利貞，而後可无咎。彖曰：隨者，乾以一陽來坤，初為震，坤以一陰往乾，上為兌，震動于下，兌悅于上，下動上悅，陰陽相隨，然動有正與不正，而悅有道與非道，有時焉行乎其間，必大。公无我亨，通正固，乃得无咎。天下悅而隨之，非隨我也。隨時也，我以大亨貞隨天下，則隨不以我而以時。天下以大亨正隨我，則亦隨時而非隨我。天道也，聖德也，隨時之義，豈不大哉。

象曰：澤中有雷，隨。君子以嚮晦入宴息。

澤至卑柔也，雷至動而剛也，雷伏澤中，隨從之義也。

君子觀雷奮出地震驚百里而其伏也深蟄于九澤可知天下至動常養于淵嘿察察而明躁擾自用則動與時忤君子違時養晦神明不過用有嚮晦入室宴居休息之象寂于未感穆于元聲沈幾靜慮若雷伏澤以待天下之感何動不悅而隨時乎

震東方日出暘谷之鄉兌西方日入昧谷之鄉由震趨兌嚮晦之象互為巽艮入息之象

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九為成隨之主官王也九自乾上來隨坤居初為

周易正解

卷六

二十一

震主器為長子官之象也守莫如官而乾來易震有變渝其官守之象然上九初六本皆不正九變居初則得正而成動悅故貞吉震為大塗前互艮有出門之象遇六二與之交則出門為不徒矣象曰守官而渝者陽來居陽亢而能潛男下于女所從得正故吉也出門交有功者初无係累以初隨二專一而无所失也二三皆失以不專也

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

卦本乾上坤下乾坤父母乾一索于坤得震則坤有母道焉以六二視初九猶小子其視九四猶丈夫也

六二以陰隨陽欲上隨四而下係初初近而四遠為係子失夫之象象曰係小子是棄其夫而不得兼與也此隨之有係累者也

六二雖中正然當隨之時而中立未免于兼係上互巽為繩有係象或謂係者繫于上也二上繫三三上繫四謂三上繫四可也謂二上繫三則三可為二之子乎係與繫通而小異繫懸挂也如云設卦繫辭論語云繫而不食則懸掛之意係牽絆也孟子云係累其子弟則不必懸而皆可言係六二係于牽絆之意不妨子在下故六三象傳云舍下明指舍初為失小

周易正解

卷六

二十二

子也在蠱初九亦子之象二卦皆以初為子六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

六三亦本坤陰初亦子也四亦夫也上近四下遠初故為係夫棄子之象四以陽實貴而近君二得隨之陰隨陽下隨上賤隨貴故為隨有求得之象然利于居貞蓋六三以柔居剛本不中正而上當四五兩陽惟自處以正則可耳象曰係丈夫志舍初九也此亦隨之有係累者

二三本皆坤體乾九三先下隨坤故坤六二六三皆

往隨乾有妻隨夫母隨子之象焉。陰柔不斷故皆言係。二係初子而失四夫。則母所失者亦子所必欲得也。三係四夫而失初子。則母所係念者亦子所終必往也。故九四大有獲以此。

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。

九四以剛居柔。上承九五位極人臣。當下之交雖與初敵應。然二既以係初失四。則初必借二以往。四三既以係四失初。則三必依四以招初。故四雖无應而隨在有獲。理數然也。顧二本非君。以剛承剛。當下之

周易正解

卷六

二十三

隨

交衆皆從之。挾震主之威。冒獨攬之嫌。以自貞守。危疑之凶所不免也。但位本陰柔。處隨之時。居兌之下。悅以隨。五互艮之止。其道光明。所信在道。足以自明于君。亦可以无咎。象曰：隨有獲者。四本无逆節。但功高身危。有凶之義。非不義而凶。猶同人六二之有吝道也。有孚在道者。誠敬自明。使諒已之有功于君也。大傳曰：四多懼。近也。五多功。貴賤之等。明功。明之于五也。

豫隨九四皆大臣也。豫之有得。即隨之有獲。豫柔主在上。四志可行。故其戒在君。而五為貞疾。隨剛主在

上四不敢專。故其戒在臣。而四為貞凶。凡居此位者。主于信孚。豫勿疑。乃可得衆。隨有孚。乃可得君。豫之四不能无疑者。雷在上動也。隨之四能有孚者。雷在下伏也。故豫主柔。隨主剛。主剛而臣隨之矣。

九五孚于嘉。吉。象曰：孚于嘉。吉。位正中也。

九五陽剛中正。以居尊位。得九四在道之輔。率下之人心。以隨五。君臣相悅。无為而治。故九五能以其盛節高致。進孚于上。而其德益嘉美。貴而不驕。所以為吉。美在上。曰嘉。孚于下。益篤于上。故曰嘉。五孚于上。亦隨之象。不言隨者。五尊也。象曰：孚于嘉。吉。以位正

周易正解

卷六

二十四

隨

中。故下能得四。進不失上。剛而能悅。尊而不失其隨也。

嘉者。盛德至善。无以復加之稱。五尊无上。又能孚上。所以為嘉。文王有二。以服事殷。孔子謂周之德。其可謂至德者。此也。或謂五无隨。處隨之時。五雖尊。安得无隨。苟違卦德。何以為嘉。遠時。何以處中。文王內有四輔。外事亡王。孚于嘉也。故從古帝王。盛節高致。鮮有如文王者。或疑紂未可稱嘉。惟紂不善。而文王能隨。所以為嘉。非謂紂嘉也。聖人立言有法。如此。

上六拘。滿係之。乃從維之王。用亨。亨于西山。象曰：拘係

之上窮也

此隨之極也。以六居上處非其位勢已窮矣。難與圖存矣。九五中正居尊處隨。盡道猶必拘縶而係之。又從以繩維之。其勢愈危。其追隨愈力。是為文王享紂于西山之象。拘鈎通以手縶聚物也。猶禮云以袂拘而退之。拘從維謂重以繩維之也。亨貢獻也以商紂之危。天下隨周。无異九五同心之輔。非乏九四文王小心服事。以臣節終焉。隨之至矣。所以為嘉。西山。西周岐山也。係維互巽繩之象。西兌象。山互艮之象。凡時王稱王。上卦本乾體。坤往居之。有臣終君之象。象

周易正解

卷六

二五

隨

曰。拘係之者。孤陰處无位之地理數已窮。非拘係從維不可隨也。

蠱 ䷑ 巽上 艮下

序卦傳曰。以喜隨人者。必有事故。受之以蠱。蠱者事也。凡以喜豫隨人者。其人安樂无事。我亦以安樂隨之。兩无所事。則因循苟且。糜爛潰腐。時所必至。如木朽蛀生。外視无事。而中實有事。蠱之象也。蠱者。隨所養成。非一日之積。爻象皆父母之蠱。而子幹之也。昔文王遭紂。演易。周公承厥考。繫爻。故易象往往自寓。隨蠱二卦。皆商周之事。隨上六。文王所以事紂也。蠱

六五。武王周公所以承先也。其上九。殷士之不臣周者也。方文王之服事殷也。以陽下陰。以剛隨柔。自盡其隨而已。紂惑不悛。陽日巽于下。陰日驕于上。是以敗壞而為蠱。武王以子幹。父固非文王之心。而亦豈武王之得已乎。天運時行。故曰終則有始。商終而周始也。先甲後甲。取象甲子昧爽之事也。卦本乾坤。而蠱反隨。隨本天地否。乾上一陽來居坤。是為君之純臣。故有官渝之功。有在道之孚。進為孚嘉之主。而不改用享之節。臣道也。蠱本地天。泰坤上一陰來居乾下。是為父之肖子。故有承考之孝。幹蠱之功。獲承先

周易正解

卷六

二六

蠱

之譽。而不奪義士之守。子道也。使居文之時。為武之事。是以幹為隨。居武之時。為文之事。是以隨治蠱也。商能識時。可不至蠱。周不乘時。不終于蠱乎。此序卦之義也。六爻初為卦主。乾之嗣。幹蠱之子也。二三為父母。三后之令緒。岐豐之舊業也。六四進而且止。天時未至。盟津之事也。五功成名顯。幹蠱事畢也。上六則首陽二子。與東郊之多士。周公繫爻。以勿忘文考。西山之志。皆象數自然。非強設也。六抵易无方而象无常。以卦上下體占。則艮為商。巽為周。山止而巽順也。艮山巽木。山以成其木也。巽木艮土。木以勝其土

也。艮上六在幹蠱之後，為採薇之義。士當蠱之時，即
衡行之獨夫象，不可執一論也。或曰：戡亂以武，蠱之
主以巽何也？夫陰之有制而能權者，莫如巽。以臣正
君，以子幹父，事可有為而分不可不辨。君父陽剛，臣
子陰柔，桀紂可誅而君臣之名不以湯武改。是以巽
也。或曰：蠱者自治其蠱，非也。聖人何蠱之有？人蠱而
聖人治之。故序卦曰：隨人者必有所事。人即蠱之人
也。聖人視人之蠱，即己之蠱。紂之蠱，即文武周公之
蠱也。易者天道，紂亡周興，天也。非人所能為也。
巽為風，為木為入。風从虫，物之善入者莫如虫，虫入

周易正解

卷六

二十七

木則壞而為蠱，凡蟲風化也。

蠱元亨，利涉大川。先甲三日，後甲三日。

蠱中潰之病而元亨，何也？易道窮則變，天時沍寒，是
生陽和，未有有桀紂无湯武者也。夏商之末，造聖人
之元亨也。利涉大川者，幹蠱之事，艱難勤劬之事也。
應天順人時至而行，則利矣。巽為木，兌為澤，有利涉
之象。甲者日之首，凡首事者稱甲。甲為木，巽象也。初
六巽首也。自隨上來為蠱之主，在隨為先在，蠱為後。
先三後三，上兌下巽，三爻往來之象。先三日至甲終
也。後三日自甲始也。凡時之終不干終之日，必有所

先凡時之至不干始之日，必有所後。商亡周興，豈在
甲子昧爽，苟天時未至，豈能元亨利涉？蓋卦本剛上
柔下，蠱非一日之積，治蠱非一日可辦。時將至有所
先，時未至有所後也。

先甲後甲，因先後二卦正倒取象。猶八月有凶，改邑
不改井之類。巽九五云：先庚三日，後庚三日者，巽反
為兌，兌居庚方。後庚三日以癸為終，而先庚三日无
可為始，故云无初有終，所以與甲巽。

象曰：蠱剛上而柔下，巽而止，蠱。蠱元亨而天下治也。利
涉大川，往有事也。先甲三日，後甲三日，終則有始，天行

周易正解

卷六

二十八

也。蠱者隨之反，隨本乾上坤下，陽來下陰，而蠱則坤上
乾下。坤以一陰下乾為巽，乾以一陽上坤為艮。艮止
于上，巽順于下，上驕下慢，委靡頹廢，腐敗而為蠱。蠱
者世俗人所謂凶咎，易所謂元亨也。易逆數也。逆以
知來无廢不興，无極不反，天道人事自然，故曰元亨
而天下治也。利涉大川，往有事者，卦由初至五，然後
功成譽立，歷咎厲悔吝而後濟涉險之象也。先甲三
日，後甲三日者，巽木為甲，甲為干首，先至甲終，後自
甲始，隨上之兌反為蠱下之巽，其象如此，終始循環

天行之數非人所能為也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

艮為山巽為風艮以一陽止于上陰閉不得舒巽風鼓于山下谷虛風入而為蠱如蟲之聚腐外合中潰也君子占象知天下頽敝由綱紀弛也而以禮樂刑政振作平民民不與行由上失養也而以勞來匡直涵育其德振作以象風之動涵育以象山之虛興衰起敝其道用柔故傾否在包休幹蠱在振育所以先甲三日後甲三日順時而不迫也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意

周易正解

卷六

二十九

承考也

初六自隨上來在隨為臣之終來蠱為子之始以坤龍之戰反乾龍之潛身為巽主有權有制儲君世子之象在隨初爻亦為小子今來蠱初則嗣服方始先緒未振賴以幹立有子如此厥考可无咎雖未免危厲而以柔承乾奉天順時巽稱而隱故終得吉象曰幹父之蠱者先考有未竟之緒意在承考也意者事之端初象也意隱巽象也
蠱反隨隨初二三爻子母相隨之象故蠱初二三爻亦子事父母之象

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

初居乾下為子則二與三有二人之象二居中故為母在隨之二係子失夫者亦母也二互歸妹之兌女有母蠱之象故為幹母之蠱然九二陽剛无乃過直婦人之事未可求備剛而得中巽為不果故其占為不可貞象曰幹母之蠱柔得中也九二即隨之六五孚于嘉者能隨昏主不能事婦人乎

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

九三居下之上有父之象互歸妹之震男有父蠱之

周易正解

卷六

三十

象故為幹父之蠱三本重剛多凶巽究為躁上與艮交互震而動在蠱之時必有改父之政者故為小有悔然所失小所全大故无大咎象曰幹父之蠱達孝善繼終无咎也

卦體自三至五互震動為男為帝為反生故有嗣君幹父蠱之象

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

四以重陰過柔居艮之下當外之交止而難進互震以動且進且止幹蠱而寬裕往而見吝未決進也其殆觀兵孟津之時乎故象曰裕父之蠱往未得志也

六五。幹父之蠱。用譽。象曰。幹父用譽。承以德也。

六五以柔居剛得中而尊。本坤之黃中正位居體者也。艮止而明。天道下濟。績緒功成。身不失顯名。故有幹蠱用譽之象。互兌在下為悅為口。有譽之象。象曰。幹父用譽者。初意承考。今果承先以德也。禮曰。承文武之德。追王上祀是也。

上九不事王侯。高尚其事。象曰。不事王侯。志可則也。

六五。幹蠱譽成。天下事定矣。率土皆臣。侯化為王。在隨之時。所僅僅拘係者。而今亦亡矣。九以陽剛居上。不肯下事五。而以高尚不屈為事。猶然隨上西山之

周易正解

卷六

三十一

遺風也。王侯之事在經濟。匹夫之事在名節。不言所事者。為聖人諱也。象曰。不事王侯。雖不預幹蠱之事。違時獨立。而天下萬世猶見耿耿不磨之志。故聞夷齊之風者。頑夫廉。懦夫有立志也。已孝子忠臣。并行不悖。蠱所以元亨。不言利貞也。蠱而貞。則武王不得誅獨夫。夷齊不餓于首陽矣。周公相武王。革商。其繫易不沒西山之事。聖人大公无私之心。可見易道之大。亦可知。而世儒謂爻象為文王作。是盲者而語視也。

商周之事在君臣父子間。聖人難言之。惟卦爻可以

象其形容。觀天時。推人事。自然之數。莫之能違。故曰易者象也。天地帝王。古今成敗。象耳。易所以大也。先儒謂爻象若但執一事論。則三百八十四爻。但可配三百八十四事。如隨蠱全卦。分明各據一事。而凡為人臣子。隨分自盡。皆可以此象之。臣子之道。孰有過于文武忠孝之事。孰有大于隨蠱者。故雖直據一事。亦自非拘。

周易正解卷六終

三十二

周易正解卷七

臨 三三 兌下 坤上

序卦傳曰有事而後可大故受之以臨臨者大也易謂陽為大。蓋方亨而陽長故大臨者相親向之名。雜卦傳曰臨觀之義或與或求下悅而求上順而與故曰臨。明主在上天下大悅非幹蠱之後。易克有此而或者謂君德莫如剛夫自屯蒙以來十七卦矣柔者多吉。蓋乾健在下則有上進之勢居上則過剛坤順居上則有謙順之度在下則過柔故人主柔順中正未有不吉者而其命卦則以陽為主陽進臨陰則名

周易正解

卷七

為臨。陰上觀陽則名為觀然說卦之象山澤通氣可謂臨矣。必取諸地澤何也。惟相親然後可以相臨。羣山之下有大澤而高卑勢殊澤不能以水浸山山不能以高順澤是相背非相臨也。故澤遇山則損惟地勢卑而下以順澤澤水浸而上以悅地水土行而相親猶人主平易近民民歡樂附上所以臨也。爻象初二為咸臨澤水自山下也初象澤底漏則水不積故為貞吉。二澤水逆升故為未順命。三水及岸故為其為憂四地與水接故為至五地澤正應有觀水之象故為知上地愈厚而澤愈深故為敦初二乾體水為

乾精故陽長象澤水生陽悅而長陰順而消所以為臨也。五行之氣相親莫如水土故水地為比先王以之親萬國地澤為臨君子以之臨萬民後世人主上驕下慢雖曰臨之上不順而下不悅實相背耳。臨元亨利貞至于八月有凶。

臨相向也。天地將交二陽上悅坤陰下順居然有天行方健之勢故其占與乾同。聖人喜陽盛而憂其衰故曰至于八月有凶。蓋臨反為觀則陽消陰長臨上四陰反為觀下四陰往來有八月之象猶蠱之先三後三也。八月夏正建酉之月陽生于十一月至十二

周易正解

卷七

月二陽升。上餘四陰臨之象也。陰生于五月至八月四陰升。上餘二陽觀之象也。月主陰日主陽臨憂陰故稱月。復喜陽故稱日。詩豳風七月五月言陰也。一日二之日言陽也。有者或然之辭得其所謂元亨利貞則凶可免矣。免于凶即元亨利貞矣。兌正秋也。八月秋金正玉潮汝方盛澤水泛溢地上故為八月之象。象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也。至于八月有凶消不久也。所謂臨者陽剛漸長兌悅于下坤順于上順與悅非

柔懦也。剛得中矣。陽與陰非違背也。上下應矣。故謂之臨。所謂元亨利貞者。大亨以正。乾之道也。乾有四德。故行健不息。臨能此四德。則純乾矣。所憂者行健之難。少不自強。其消亦易。反而為觀。四陰在下。二陽在上。陽消不久矣。然聖人。不干觀言凶。而于臨發之者。觀則陽已消。為戒于方盛也。

浸者。漸漬不覺。澤漲之象。道書曰。天地之道。浸浸故陰陽勝。列子曰。一氣不頓進。一形不頓虧。浸也。

象曰。澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

澤上有地。是澤之岸也。以岸視澤。地向下而澤向上。

周易正解

卷七

三

臨

情境親附。无如澤與地。地本卑順。而澤水上浸。澤本潤悅。而地勢下順。君子以兌悅之心。教人為善。浸潤含育。如澤之深然。亦惟有地而後教可施也。以坤之量。容受斯民。保安生全。如地之廣然。亦惟有澤而後民可保也。教思者。兌之悅。容保者。坤之順。无窮者。澤之深。无疆者。地之厚。上下之情。接君民之分。親是君子之臨也。

初九。咸臨。貞吉。象曰。咸臨貞吉。志行正也。

以剛居初。二陽並進。故為咸臨。咸。皆也。和同之意。陽道浸長。生氣咸和。咸。澤在山。臨。澤在地。水自山入澤。

二陽漸上有澤。水浸長之象。故為咸臨。但其體本陰。其德為悅。上應重陰。苟悅不正。則初變為咸之拇。志在外。而本不立。陽德衰矣。惟貞固不息。陽長則吉。象曰。咸臨貞吉者。陽方上行。立志貴始。兌體柔和。陽能以專直之性。行不息之貞。勿悅以非。違則吉也。

初二象咸臨。以戒陽也。臨之初二為陽。進遇互復。陽長之象。故初曰志行正。二曰未順命。咸之初二為陰。進遇互始。陰長之象。故初曰志在外。二曰順不害。臨以兌遇坤。兌女坤母。初二雖陽。卦體本兌。女向母。其象仰。兌伏艮。陽藏陰也。咸以艮遇兌。艮男兌女。初二

周易正解

卷七

四

臨

雖陰。卦體本艮。男下女。其象伏。艮伏兌。陰藏陽也。二卦初二兩爻變動相倚。聖人為陽慮。故于初戒以貞。為行于二。教以不順為利。其設象微。其愛陽至矣。即象辭八月有凶之意。

九二。咸臨吉。无不利。象曰。咸臨吉。无不利。未順命也。

九二陽悅而長。咸和浸盛。進不容已。不待貞而自吉。以健臨順。往无不利。象曰。咸臨吉。无不利者。九二上應六五。陽道方亨。進不可禦。五以上臨下。二以陽臨陰。上臨下為順。下臨上為不順。又兌主當前。陽進遇主。以乾化澤。悅未可成。命自主出。五為爻主。三為兌

主以二承應。當臨之時。皆有未順命之象。坤互重坤。有順象。兌本乾體。乾為天。有命象。三變為純乾。五變為夫。而尚皆未順命。陽往即順矣。故其占為无不利。既曰利。又曰未順者。卦體陰悅。使陰順為主。制命則陽消而臨。恐為成矣。不順則陽日長。所以利也。臨相臨也。陰下臨而來。陽上臨而往。往來之間。有順逆之象。又爻自下而上為順。故曰數往者順。凡象不主一義。

二與初皆咸臨。初貞二不言貞。何也。初為氣始。初變則陽進而孤。如草木敷榮。根柢不固。則槁。初貞二自

周易正解

卷七

五

長。二无不利。初貞培之也。

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。

六三為澤主。承坤之交。羣陰方順。三臨之而上。悅故為甘。臨。蓋水土和而生味。浸淫相得。自以為甘。然陽氣方升。坤雖順。非順悅而順陽也。三雖悅。能悅順而不能悅健。而三且甘之。不知憂之。將至故為无攸利。坤以致養。五味土為甘。兌為口。遇坤至。故有其臨之象。互震為動。有變悅為憂之象。變則為乾成泰。故為既憂之。无咎。泰九三艱貞。故有憂象。象曰。三以陰居

陽位不中正。邪媚而為甘悅。既憂之。則陰變陽。其咎不長矣。卦體本地天泰。特以六三一爻為梗。故曰位不當。凡言位不當者。皆咎是之辭。

八卦惟兌以陰踞陽上而為悅。女子小人之象。與聖人乾惕之心。易憂患之義。遠故凡兌六三多不吉。在臨憂之。則无咎。蓋安樂生于柔。憂傷生于剛。乾來則憂安樂則咎。

六四至臨。无咎。象曰。至臨无咎。位當也。

六四為地澤之交。澤上有地。澤下亦本皆地也。然在兌則澤水上。澤見澤不見地。至四澤盡。坤來。水際見

周易正解

卷七

六

岸。地與澤切。至親臨正在此。故為至臨。又與初正應。地深入澤底。臨之極至也。水土相依。順悅相承。求與相接。故无咎。象曰。六四下順。甘臨。疑于有咎。然以陰居陰當位。而至非其咎也。不若六三以陰居陽。必憂之。乃能无咎耳。

野水連天。遇防則止。秋江潮湧。抵岸則盡。至臨之象也。八卦坤次兌後。在臨兌反。向坤。遇坤來。有至象。凡錯卦在上。象多用外爻。臨取地近。故坤用下三爻。至臨即坤初六。堅冰至在坤。以陰居初。至不當位。在臨以六居四。是當位也。知臨即坤六二。不疑所行。敦

臨卽六三含章可貞。在坤從王事。則志在外。在臨下順。六二則志在內。故象傳明之。其取坤下何也。地之臨澤者。貴卑。乃能順悅而成臨。坤上地高。則遠澤而臨不成。

六五知臨。大君之宜。吉。象曰。大君之宜。行中之謂也。

六五柔順中正。以居尊位。爲臨之主。卽坤之六二直方大。不習。无不利。不疑于所行者也。故其象爲知臨。坤虛而方。有知象。下與九二正應。二本乾體。乾爲知。文明在澤。龍德方長。六五地道正。中順而下。應六三悅言。孔其。婚以求同。其斟酌淺深。消長盈虛。五能研

周易正解

卷七

七

幾察理。虛中觀變。以濬其源。而疏其壅。遏其流。而防其潰。蓋澤深水暗。小知用鑿。察見淵魚。大知用順行。所无事。以承乾知。故其象爲大君之宜。蓋地卑臨澤。有親下之象。虞舜察通好問。用中于民。所以天下大悅而歸。已聰明睿智。足以有臨。其象如此。象曰。六五知臨。宜爲大君者。君德莫尚于中。知莫貴于行。禮云。道不明。由不行。如舜用中。乃爲大知。六五得中。直方光大。不疑于所行。故宜君也。之謂指坤六二其象曰。六二之動。直以方。臨自二。至五。互震有動象。澤地方大。平直。有知象。天道玄遠。其象冥。漢地道平直。其象

光明故行中謂之知也。

兌位鄰坤。是地之闕陷。而爲澤也。卦氣正。秋當乾坤之間。其象毀折。隔天地而爲否。八卦自西北轉而東出。坤隨兌。兌隨乾。今坤在兌上。兌有回向之象。故卦體本乾。含兌以臨坤。將交成泰。是以爲臨。其爲知臨何也。天道圓而神地道方。以知。大傳曰。神以知來。知以藏往。乾坤往來。彰察而生。知臨。小往大來。天地欲交。而中毀于澤。其在秋冬。澤涸而天升地降。乾知險。坤知阻。所謂知藏往也。春夏澤漲。而天降地升。天道下濟。而地道化光。所謂神知來也。神來則臨。陽氣克

周易正解

卷七

八

蒲。兩間細縷。萬物光輝。坤六二所謂直方大。不習无不利。不疑于所行。知光大者。此也是謂知臨。五以地中。下臨澤中。有大君臨民。深悉閭閻之象。恩溥浩蕩。澤被生靈。天下大悅。臨之象也。人主居高臨下。惟卑順近民。則民悅。故象不取正位居體。而取六二不疑。蓋五本正位。人主不患不知。患不行。中不中。則知爲苛察。不行則知爲權術。奚以宜民。大君知臨。惟其順耳。故象傳以行中釋之。孔子曰。知者樂水。孟子曰。所惡于知者。爲其鑿也。如禹之行水。則无惡于知。禹之行水。行其所无事。知者行所无事。則无惡于

知矣。禹大君也。行坤也。水澤也。無事順也。無惡悅也。故萬世稱神禹知臨也。

上六敦臨。吉。无咎。象曰：敦臨之吉，志在內也。

上六坤終處臨之時。地勢愈厚。則臨澤愈深。故為敦臨。敦加厚也。下乘六五知臨行中。苟不加篤。則順不繼。而澤有時竭。求者未已。與者先倦。則臨不終。上六以柔居上。順以益順。輔助六五以下。順九三使陽氣克滿。泰運中和。所謂教思无穷。容保无疆也。故吉。雖以陽居亢厚。以臨下。可以无咎。象曰：敦臨之吉者。在坤六三。或從王事。陰方上進。志在外也。故无成有終。

周易正解

卷七

九

在臨。自上臨下。從五應二。志在內也。故從五所以從王。五知臨。則上亦知光大矣。故吉。苟志不在內。以柔居上。未免于戰。烏得无咎。

兌悅善隨。而亦善向。悅以隨乾。天園而運。故其旋不處。而成履。悅以向坤。地靜而方。故敦臨不動。而成臨。○卦體未泰。三上敵應。上志在內。望泰來。故吉也。卦體既泰。三上正應。上志在內。則為城復于隍矣。故敦臨之吉。正以其臨之位不當耳。

以爻象占。六三兌主毀折。有澤水潰決之象。上六敦臨。敵應有益土厚防之象。將以補決生乾也。以人事

占六三。小人其悅。上六敦重自守。將以化悅為泰也。以治功占。六三為驩虞上敵。以真誠下求。无已上與不倦。皆敦臨之義。象未可執一論也。

觀

坤上

序卦傳曰：臨者。大也。物大然後可觀。故受之以觀。觀者。臨之反相臨而後相觀。四陰下來。二陽上往。臨所謂八月凶者。此也。聖人以二陽在上。有大觀之象。故名觀。以尊陽也。羣陰在下。其情隱。二陽在上。其光遠。无所不見。而非察察之明。是故大君有孚。顯若。而羣情自順。蓋目擊之謂觀。目者神明之戶。牖觀者神明

周易正解

卷七

十

與物接。毛嬙西施。耳食猶豫。接于目。則胡然。天胡然。帝劉項之為匹夫也。觀秦皇而攘臂。見可欲則心動。觀色思淫。觀味思嗜。觀君子思善。觀小人思惡。五百歲一聖人出。聞而知之。亦一人耳。目觀洙泗。薰良者。且三千七十。故曰：聖人作而萬物覩。莫知其所以然。而然物有雌雄相視。而孚化者矣。老以內觀致長生。釋以妙觀成圓通。皆觀之用。神之所為也。知神之道。操神之契。黯于无色。潛于无象。尸居而龍見。不顯而神交。四海之廣。千歲之後。宛如覩面。而況親炙之者乎。聖人在上。所以知微之顯。不大聲色。而風行雷動。

如衆星拱北辰者神之爲也。豈見顏色之謂觀乎。見顏色而後謂觀。聖人觀民與民觀聖人亦寡矣。神者陽也。觀莫大于陽。天地之氣陽而已。陽可觀。陰不足觀。故卦與比相似。比一陽而觀二陽。比九五與觀九五同。爲大君而觀上九。則大君之儀衛崇高富貴。所以爲大。而人爭觀之者也。序卦云。物大而後可觀。此也。然陽旣衰矣。猶謂之觀。何也。蓋陰陽之消長。雖天行而觀變。知幾存乎人。臨觀二卦。或與或求。臨者陽悅。陰順。陽求陰與。泰之幾也。觀者陰順。陽入陰求。陽與。剝之幾也。天尊地卑。陽上陰下。定分也。定而不交。

周易正解

卷七

十一

則否。交而中和則泰。往來有偏駁。則理有得失。事有休咎。陽自上來。臨則將泰。泰至則情親。陰自下往。觀則將剝。剝至則災近。故臨自近往遠。觀自遠來近。否雖二氣不交。而陰隔在下。觀則陽旣不下。而陰益上。窺故六四之象曰。觀國之光者。自遠來也。幸陽猶當五位。故四見光。至剝則五位有宮人。而四爲近災。此其際也。烏可以不觀乎。故九五之象曰。觀我生君子无咎。惟君子能以中正觀天下。則下觀而化。故无咎。苟非君子。能免于咎耶。人主反觀其身爲君子。則左右前後莫非正人。左右之志輯。則天下之望歸。苟其

身无足觀。豈惟遠者失望。羣小窺伺于肘腋。正其志叵測。故觀不惟遠惟近。不在人在。已不觀民而反觀。明有見秋毫。而或蔽于眚睫。觀有眩目前。而或失于背後。故上九之爻象曰。觀其生志未平也。夫使近者志未平。欲遠者順而悅難矣。臨觀二卦。巽與悅殊。其順則同。天下之利成于順。天下之害生于順。陽來陰順。爲臨。順之利也。所謂牝馬之貞也。陽往陰順。爲觀。順之害也。所謂絃君之漸也。故文言曰。辨之不早。辨觀之謂也。是以聖人觀象知吉凶。數往知來。因順知逆。觀之義也。

周易正解

卷七

十二

觀去聲盥而不薦。有孚顛若。觀猶示也。示人可觀也。觀之爲道。色授神與。而人自喻。如王者以鬱鬯之酒。灌大賓。主人盥手獻爵。无籩豆之薦。所貴者至誠中孚。禮貌莊嚴。不在鋪張行事之迹也。世以目力爲明。以察爲見。而觀道始多咎矣。顛大首也。詩曰。顛昂昂。二陽在上之象。所謂大觀也。論語曰。君子修己以敬。出門如見大賓。正其衣冠。尊其瞻視。儼然人望而畏之。舜无爲而治。恭己南面。此盥而不薦。有孚顛若之謂也。按禮器云。諸侯相朝。灌用鬱鬯。无籩豆之薦。周禮小

宰之職。凡賓客贊裸。大宗伯之職。大賓客則攝而載裸。裸與灌同。諸侯朝于天子。始至。天子使大宗伯裸以鬯酒。无籩豆。一獻而罷。禮至无文也。諸侯相朝亦然。鄭康成謂諸侯貢士于天子。大夫貢士于其君。皆以此禮。賓士然考諸周禮。有賓興之文。无飲酒之禮。儀禮有鄉飲之禮。无賓興之文。鄭以鄉飲即賓興。无據。以盥不薦為賓興。因爻辭云觀光用賓而附合之也。不知惟裸无薦。惟鬯稱裸。惟天子有鬯。諸侯錫鬯。乃有不錫。則資鬯于天子。若諸侯與大夫賓興。安所得鬯。徧及无爵之士。此鄭氏言禮所以多附會也。爻

周易正解

卷七

十三

觀

辭觀光用賓。亦以天子賓諸侯為象。王者賓萬國。惟諸侯稱大賓客。小雅蓼蕭。燕來朝諸侯。曰既見君子。為龍為光。是也。士與自鄉可稱賓。至天子所未可遂用賓。解易者襲康成之訛。而王輔嗣又以為祭祀夫祭祀而裸。豈有不薦者乎。

禮祭饗設洗于堂下。東南。主賓將獻酢。則下堂洗。坐奠爵于地。相揖拜。起立盥手。洗爵升堂獻酢。巽居東南。故為盥洗之象。坤為地。堂下坐拜奠爵之象。巽為高。長立洗升堂之象。互艮為手。巽自臨兌往為澤有水象。凡鼎俎在堂下。坤在下。偶虛為无薦之象。鬱鬯

芳香為巽木臭之象。主賓在堂上。執事在堂下。為觀象。自堂下觀堂上。見其首為顛若之象。巽齊潔為盥之象。

彖曰大觀在上。順而巽。中正以觀天下。觀盥而不薦。有孚顛若。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。

二陽在上。大觀也。以地承風順而巽也。九五陽剛中正。居上觀下。故謂之觀。盥而不薦。有孚顛若。上自為觀。非有意于民之我見也。下之觀者。神授精喻。无為而自化。觀道所以為神。此天道也。聖人之道也。觀天

周易正解

卷七

十四

觀

之神道而四時无差忒。天无為也。大觀而已。聖人法天以神道設教。民日遷善而不知。聖人无為也。亦大觀而已。蓋本其顛若之孚。表正天下。而望風順附。聖作物覩。不見以目見。以神。雖百世之下。千里之遠。仰之如日。豈觀面之謂觀乎。

象曰風行地上。觀先王以省方。觀民設教。風行天上。則不見其迹。行地上。則萬物之撓動可見。然可見者物之動。而風本无迹。惟无迹而後其行速。猶觀所見者物之象。而見本无象。惟无象而後其感神。此觀所以取象于風行也。先王用此道省方國觀

民風設教以教之上行下順風動草偃是先王之觀也為卦四陰在下占候之家謂陰氣盛則下有謀上者以發奸為明秦皇所以東巡也聖人之觀如風行地異以教之而已

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也二陽大觀在上四陰皆仰觀之初陰最卑巽為高長初在下猶童子也童子顛蒙見形辨色而无視遠之明互艮在上為少男仰觀艮有童子之象小人凡民也陰為小人羣黎百姓日用飲食其為童觀无咎苟學士大夫為小人之見則羞吝矣故傳曰小人道也

周易正解

卷七

十五

日用而不知亦謂之道

男子始生桑弧蓬矢以射四方示志遠也其在童蒙不出戶庭見賓客則避擗以入國則悻而啼見官府儀仗則喜且懼故其象與六四觀國賓王敵應至能壯行則亦六四矣

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

觀漸近漸明六二稍進矣以陰居陰位本中正然互坤重陰幽閉于內其見不能大互艮當前為門闕巽在外為長女二以坤體居中為母有自門內闕視之象婦人見不踰闕以此為女子之正則利矣若學士

入夫而无域外之觀徒窺一隅而不觀其大全亦婦人耳故傳曰亦可醜也

六二得中與九五正應其象為闕觀女貞何也五雖剛中在上而巽體為陰居高不果有女主之象坤一索生巽二居中觀五猶己女也故為門內闕瞰而五亦為觀我生之象觀我生君子无咎則是君子與小人有咎與无咎尚疑未果也故二在下有竊闕之象巽疑而坤順其象如此

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

六三以陰居陽其見未定當外之交進退之際下為

周易正解

卷七

十六

順而上為入其進本易見可入而不審則未免自失故爻辭教以觀我生生平生也反觀平生所學之道自決進退蓋居下之上其見已超于婦人童子而與五同功志本相求但混于羣陰之偶未得觀明主之光必自審有可求之道然後能致上之與以此反觀庶進必以正故傳曰未失道也

坤以巽為女有我生之象三為坤終遇四為巽主有觀我所生之象巽為進退又三在臨居四反來觀居三有進退不定之象四陰皆欲觀五三蔽于四故進退自卜也

三與上正應異高長上亢躁極而驕不果而疑其為君子小人休咎未分明三又以陰居陽見亦不定故望之欲進且退也

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

六四進遇九五五為王四為諸侯入觀天子之象故為觀國之光九五陽剛中正為觀主羣陰爭觀四以陰居柔承乘相得上下志合故其象為利用賓于王賓謂王者以賓禮待諸侯即彖所謂盟而不薦也說見前周禮大行人掌大賓客之禮儀以親諸侯上公再裸而酢饗禮九獻食禮九舉出入五積三問三勞

周易正解

卷七

十七

觀

皆用賓也象曰觀國之光者尚見賓于天子也尚與上通舊謂諸侯薦士于王王待以賓禮按王制大司徒大樂正所升士大司馬皆論定而官之臣也非賓也古帝王賓士者惟堯之于舜湯之于伊尹觀之時陽德衰矣聖人憂其衰而象以觀非臨泰之日也其九五非堯湯之為君六四亦非舜伊尹之為士蓋少康武丁周宣之主諸侯脩歲事來觀者耳九四爻象即用象象者觀道至四成也觀者陽觀陰陰觀陽或與或求故爻惟四得觀五上皆陽之為觀者耳故觀成于四

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

九五陽剛中正以居尊位下臨羣陰富有四海當觀之時周徧流覽孰非奄有而聖人以為九五所觀不在此人主之生非偶然也當觀我所以生者安在乎天為民作君民乃立國之基守位之本王者以民為天得之則存失之則亡是我所以生也彼千萬其目觀我我以一人作彼大觀奈何不慎六二闕觀在下隱而未測羣陰方盛間閻微暖之情未得上通巽體本陰五位陽德之光未能下濟詩云惟彼聖人瞻言百里君子所以省方觀民設教也居此位者果君子

周易正解

卷七

十六

觀

則有孚顛若中正以觀仁者宜在高位下觀而化安富尊榮可永保矣故无咎苟非君子民具爾瞻則咎之不終无矣故象曰觀我生觀民也四陰在下重坤為衆有民之象坤一索得巽我生之象君子陽爻之象君子无咎巽不果之象九五剛中其象不如九四吉何也卦主于觀六四陰柔得正而上同盡觀之道矣故吉九五體貌雖崇其德本陰陽道浸衰止于可觀象云大觀以尊陽耳爻云觀我生君子无咎其憂深矣聖人有愛陽之心而時不可違焉能致溢美之辭

上九觀其生。君子无咎。象曰：觀其生，志未平也。

上則大君之祿位，所謂富貴福澤。天以厚其生者，故曰其生。其指九五觀自上九觀也。上九以剛乘五，有法家拂士之象。于大君崇高富貴威命靈爽，凡天所以厚生人主與民，所以奉養大君者，皆目擊其盛于朝夕左右，而以陽居陰，不中不正，巽究為躁，居此位者，其惟君子則弼，良相遇，觀君之生，念民之艱而效弼主之忠。天下快觀明主，亦仰見師保之功，故无咎。苟以邪臣乘昏主，其必有朵頤富貴而睥睨神器者矣。蓋小人見利則動，況左右君側，窺瞰尤熟，觀君之

周易正解

卷七

十九

觀

生則中懷叵測。故象曰：志未平也。目雖至明，不見者，睫可欲當前，忘其肩背。危哉九五羣陰觀望于前，彊陽窺瞰于後，爻辭所以于二陽致悔過之辭。象傳所以發觀生未平之義。其戒深矣。君子因五爻君子而言。五苟君子，上亦君子矣。

凡觀相觀也。故雜卦有求與之義。上九當下觀之時，乘九五之後，是五所不及見而為竊視者也。巽終為躁，為高長有權有制，居觀之上，為權臣壓主之象。爻辭特以在觀之時，二陽猶象君子，故致疑悔之辭。然天運至此，時事可知。下應六三，所以進而思退為未

失道也

上九果君子耶。觀其生，則為周公之禍成王戒以稼穡之艱。小人之依，夫復何咎。居高思危，其志固未平也。若小人而觀其生，則為莽曹之黷于天位。又如沛公項羽縱觀秦皇，且欲襲而奪之矣。其不平之志，又何可言。此噬嗑所以繼其後也。

上九一爻，喫緊為人主大寶金鏡。蓋恆情視遠則詳，反觀則疎。目前則明，見背則暗。九五徒知前為下所觀，不知後為上所觀。上九知近觀五，不知六三進退遠觀上，故五不可蔽于近，上亦不可忘于遠。如是則

周易正解

卷七

二十

觀

相觀而盡善矣

噬嗑 震上 離下

序卦傳曰可觀而後有所合故受之以噬嗑夫觀之為卦也陰長陽消聖人尊陽取象于觀然于五上已致憂危之辭曰君子无咎曰志未平小人道長而志未平則吞噬之患起而刑獄作矣噬嗑所以繼觀也故曰可觀而後有所合若曰不可觀而何合之有不合所以相噬也物情怒而相傷則噬嗑者噬之而合其口也噬人者必強梁古聖王惡強梁之害制為刑獄刑獄又所以噬其強梁者也故猛獸食人謂之噬而人殺猛獸食之亦謂之噬卦取初上兩奇象噬中

周易正解

卷七

三十一

噬嗑

三偶象被噬者九四一奇中哽噬不得噬蓋初上所噬以有四在中四所以在中亦惟橫制初上使不得噬耳不得噬則不得噬然欲使初上无噬并无四乃可有四在中欲初上无噬不可得已蓋刑獄可以鋤強不可以化強聖人不貴折獄而貴无獄所謂噬嗑而亨者此也天下无強噬弱則亦无刑罰以噬強如是則噬者皆噬而勝殘去殺天下順治矣其取諸離震何也離為電明而決震為雷動而威折獄之道盡此矣謂頤中有物何也凡剛之噬柔也苟非更有剛者制之則弱肉餘幾故有五刑之典有司寇之官有

大君主之于上使強梁者噬之不得合亦猶師行險而順以毒天下非得已也故卦中互坎互艮艮為止坎為律艮執之坎陷之所謂頤中物也上互坎則火蝕其明而不傷于苛下互艮則雷損其威而不傷于猛刑獄之善物也然傳曰噬嗑而亨則噬未可合乎曰未可噬人而可合人无唯類矣噬嗑人者而合國无典刑矣舜為天子臯陶為士瞽瞍殺人遂棄天下況其下乎夫子曰善人為邦百年亦可以勝殘去殺夫安得百年之善人與為邦乎是絕望之辭也然爻取象于肉何也噬象也古罪人用墨劓官刑大辟五

周易正解

卷七

三十二

噬嗑

者肉刑也大傳取象市合此為刑獄何也古者日中為市離日明于上震足動于下故為市合戮人亦于市故為刑獄離為庖厨魚佃取禽獸之肉以供庖厨而殺凶人于市亦猶之磔禽獸也互艮為狗互坎為豕所謂行同狗彘者殺而尸諸市三日故為膚腊乾肺之象初上皆剛閉羣陰于內為圍土之象一陽互艮坎居中為執法之象艮為虎為狗坎為盜有噬人之象初上承乘皆偶有張吻露齧之象離為兵戈互坎為血互艮為手有殺象震木有桎梏之象古殺凶人而焚之有火象震陽動自地底有冤滯欲伸之象

震木氣東出有求生之象。上互艮止有求生不得之象。離在上象頭目。震在下象頷頰。凡噬合以頷頰上合為獄辭。自下達上之象。哆口喻舌。有對辭質辯之象。故爻初為罪人。二三四為訊者。以達于五而後殺之。于上古者前朝後市。上在五後為肆于市之象。震下為足。中互坎為心。互艮為手。離在上為目。離體本乾為首。罪人肆尸之象。初奇為桎。其足中奇為拳。其手上奇為梏。其項罪人被三木之象。所以為刑獄之卦也。

噬嗑亨。利用刑獄。

周易正解

卷七

二十三

噬嗑

噬齧也。噬合也。齧物而合其口。強食弱肉之狀。王者以刑罰操強梗。同有此象。事本非吉而曰亨者。以操強有可亨之道也。為卦上明下斷。故曰利用刑獄。象曰：頤中有物曰噬嗑。噬嗑而亨。剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而上行。雖不當位。利用獄也。

卦名噬嗑何也。初上皆以奇合。偶有上下脣齒之象。九四互艮坎居中。如有物焉欲嚼而不得合。故曰噬嗑。噬而嗑。則強梁者不得作梗而亨矣。為卦上離下震。離震皆本諸乾坤。乾分一奇來坤下為震。以剛居內。坤分一偶往乾中為離。以柔居外。是剛柔分。雷動

而雷明也。下雷上電合而成頤。有物在中。章然可見。明威并運。冤滯昭雪。則獄无遁情矣。坤柔居五得中。是上行也。柔宜下而居五。剛宜上而居四。雖未為當位。然在噬嗑為刑獄之用。則利何也。有九四之剛。奉雷電之威。苟其君又剛。則慘虐矣。所以利用獄也。噬嗑震上合離也。合則變為大有。君子所以遏惡揚善。順天休命。刑措不用。故亨。

象曰：雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

宜云雷電。而曰雷電何也。噬之合。自下合上也。頭目不動而頷頰動于下。電先掣而後雷應。猛獸將噬先

周易正解

卷七

二十四

噬嗑

瞋目而後爪牙奮。雷以從電也。故曰雷電噬嗑。先王觀象制獄。以明為主。察之明。然後刑可施。以雷之明罰罪。以雷之斷飭法。罰當罪。天下知情偽難欺。憲令整肅矣。勅整也。雷自地出。象獄情自下達上也。故爻自二至五有下合上之象。凡罪人多隱情。凡訊獄自下。則論公。故國人曰：可殺。然後諸大夫以達于王。噬嗑之象也。

初九履校滅趾。无咎。象曰：履校滅趾。不行也。

九以剛居初。為頷頰之象。乃所以噬者。故象刑具當罪人也。校。刑械也。履。校足著械也。滅。沒也。足著械。遮

沒其趾也。震為足動居初有趾象。互坎在中。有校象。互艮有不行之象。在初猶輕刑也。小懲而大誡。故无咎。象曰。履校滅趾者。趾為動初。滅趾以遏其行也。不行何咎。不行則不進。而二與三不被噬。獄不成矣。然以震之剛。豈肯止者乎。

校以木為桎。橫制兩足。使不得奔。罪人初被逮。則械而納之園土也。古用肉刑。初犯有斬左右趾之法。為滅趾之象。輕刑也。故象初。

初象罪人。何也。罪人究滯不達。故在下。惡由小積。故在初。事先發覺。故為獄始。然以剛象罪人。何也。凶暴

周易正解

卷七

二十五

噬

之徒。未有不剛者。初上彊梁噬人。剛惡也。九四論刑折獄。剛善也。刑獄者。傷生之事故。用剛。老氏曰。彊梁者死之徒。易戒于過剛也。

六二噬膚滅鼻。无咎。象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。

六二下乘罪人。象獄初訊也。凡獄以初訊為本。二象獄正。三象士師。四象司寇。五象王。三訊无疑。而後獻于王。自下而上。以震合離。噬嗑之象也。二本震體。陰柔中正。威而不猛。故折獄中和。所謂悉其聰明。致其忠愛。為能得其深情以上達于主者。至三覆而不可易。為噬膚滅鼻之象。膚肉之无骨者。禮有膚鼎。噬膚

言易也。滅鼻。言深也。无事考掠。而強梗輸誠。得其真情。以達于四。四為獄主。二四同功。四以剛互為艮。艮為鼻。故有沒鼻之象。象曰。噬膚滅鼻者。二乘初九。重剛。罪人強梗。二訊之得其情也。

象非一義。故傳釋不主訊獄。以刑論。初象刑。故云趾。二象腰腹。无骨處。故云膚。膚猶肌也。四寸曰膚。蓋宮刑之象。滅鼻。象剝也。宜在四。因二上合連及也。以罪人論。則二為善良。上遠于執法。下近于強梁。故受初。齧齧之深也。

六三噬腊肉。遇毒。小吝。无咎。象曰。遇毒。位不當也。

周易正解

卷七

二十六

噬

三以柔居剛。本无定見。當動之終。訊而不斷。故為噬腊肉之象。小禽之全。殺未乾者。皆稱腊肉。中藏骨也。比之膚。已陳矣。再訊之象也。勞于考掠。疑而不敢決。故為遇毒之象。互坎隱。互艮止。其象如此。求情未得。故為小吝。小謂陰對初剛。而稱三為小也。然意在得情。故无咎。象曰。遇毒而疑。以陰居陽。不當其位。无折獄之才也。

以刑言。三象腰以上。為鞭朴之屬。古人鞭朴加于背。有腊肉之象。上體肉骨連五臟。往往有考掠致死者。遇毒之象。以罪人言。三象被噬者。較二稍強矣。去初

遠而近獄主故噬難而致于獄為遇毒之象
九四噬乾干肺子得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未
光也

九四以剛居上下之間互為坎艮之主合離震之分
當噬嗑之時為執法之象罪人所畏服二三所待裁
決也坎為律為叢棘為桎梏艮為止為手皆刑禁之
象上承五為執法大臣貫索之位獄至此三訊之終
大司寇總其成初上所為噬而不得噬者此也乾離
象膚自二至四陳久故為乾肺牲體合骨乾曰肺最
堅難噬下應初剛指罪人也金矢指六二所致獄情

周易正解

卷七

二十七

噬嗑

確直无枉四二同功即二所謂滅鼻者也金言確矢
言直也奇畫象矢離為矢為戈兵亦金象初剛而四
亦剛以剛遇剛故有此象三訊既審勿以得情為喜
刑獄人之司命惟欽惟恤乃為貞吉如晉叔魚攝理
蔽罪邢侯自殞其身是不艱貞凶也象曰利艱貞吉
者六四以大臣制獄其體本離然明尚未融而剛有
餘易失之暴故利艱貞求其生而不得坎有憂心將
待讞于天子其道未得光明也

卦體離居上為獄主噬嗑必目見而後齒牙可施九
四離初故為未光六五離中故為得當處刑獄之時

臣貴剛君貴柔象傳所謂雖不當位利用獄以此九
不居四則噬嗑不成故其占吉以其在刑獄剛為正
也論刑四獄最大刑最重大辟之象也人首堅肺象
艮為手有拳其手之象禮囚人罪重者桎梏而拳械
在首曰梏在手曰拳在足曰桎鄭康成謂首桎足梏
誤也

古者民訟先入鈞金束矢三日而後聽故有金矢之
象凡聽訟訊之三日乃斃之殺罪人于市肆之三日
乃埋之故爻象自膚至肺日久漸乾一日為膚二日
為腊三日為乾肺其象如此

周易正解

卷七

二十八

噬嗑

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也
六五以陰居尊柔中祥刑之主也禮用法臣尚執君
尚寬故司寇殺之三天子宥之三四剛而五柔四噬
乾肺而五噬乾肉四得金矢而五得黃金其象如此
五二為應无骨曰肉即二之膚也二噬鮮至五乾矣
離為乾卦五之所噬即二之滅鼻者五乘四以應二
四所讞于五者不違二之初訊故為得黃金黃中象
二五得中相應出入平反皆適中五得金而无矢金
和而矢直金利而矢殺大君所以平恕異于司寇也
金矢皆離象獄至五而生殺定天子三宥不得而後

制刑故其占為貞厲雖刑无咎也象曰貞厲无咎者刑當其罪也雷電并用之時有柔中之主平反于上刑豈有不當者乎

噬肺得矢九三堅直之象噬肉得金九五和中之象臣直君平法乃得當殺人非善事四雖吉而未光五雖吉而貞厲善讀易者亦善讀法矣

在刑則五為祥刑虞書所謂金作贖刑也故其象為得黃金詳見周書五刑既當聖人猶不忍其死傷以輕重多寡罰錢使贖全其身命令得自新好生之仁也故于為君宜人臣而議贖刑則軌法矣然以肉得

周易正解

卷七

二十九

噬

金其象惟五恬終為賊則刑殺之上六是矣凡纖墨髮形等輕刑施于面目者象皆屬五離乾體有頭目之象

二四中正故噬膚噬肉无深刻之慘二四不中故噬脂噬肺之平怨之情

上九何趾校滅耳凶象曰何校滅耳聽不明也

九以剛居上為辱吻之象亦以象凶人始屢校而終荷校為怙終不赦之象虞書云怙終賊刑周禮云不能改而出圜土者殺是也何荷通猶戴也校在項曰桎校厚故遮沒其耳周禮囚人之職凡囚桎其首桎

其足拳其手及刑殺士加明桎以適市桎上加桎所以沒其耳也為適市刑殺之象其凶可知蓋五既平反而上復不悛故必殺象曰何校滅耳者在初屢校教之不行而頑聾不可化誨曾无聽德之聰教亦不善贖亦不改遂自陷于大戮所以凶也耳坎象古執囚殺之割其耳以獻故有滅耳之象

上于刑為極典于人為極惡于體為首獄至四而成至五而獻于王至上而殺上象園土外墻初象內墻也古者前朝後市上九有市象

賁三三

離下

周易正解

卷七

三十

賁

序卦傳曰嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也天地之運絃而後彰王者明罰勅法強食之患消天下始循理守文如湯武誅獨夫而致太平周公殄殷頑而制禮樂故噬嗑繼之以賁賁文也惟刑獄不可文故賁反噬嗑也世運由簡而趨繁由儉而趨侈五方異俗百歲異時人力无如何至節其繁而歸之簡約其靡而還之儉則存乎人存乎人者順乎天者也所以為賁卦取離艮本諸乾坤乾易坤簡自然之文文者飾而加之文加于質質加于文乾健質也坤順文也自噬嗑合而地天泰矣取坤上六

之玄黃來乾中以為離。分乾九二之文明往坤上以
為艮。離為火。明艮為山。止明者為文。止者為質。明則
質有其文。止則文有其質。彬彬之象也。學文以篤實
為本。故貴文也。止而明。君子之章。大畜學也。止而健
君子之德。大學明明。莫要于止。是故質者質其文。文
者文其質也。夫坤豈不能為質。乾豈不能為文。蓋健
者直而无為。順者柔而通理。陽主發生。坤一交則其
神宣朗而為火。為車馬文章。陰氣消縮。乾一加則其
精凝結而為山。為丘園儉素。故忠信象天。文彩象地。
君臣父子夫婦兄弟朋友親義。戶別信。天之質也。三

周易正解

卷七

三十一

賁

千三百。禮儀威儀。地之文也。故曰為人君止于仁。為
人臣止于敬。為人父止于慈。為人子止于孝。文不可
以不止也。然謂之賁何也。繼噬嗑之象也。噬嗑有猛
獸噬人之象。反為賁。有賁士山下搏虎之象。艮為虎。
離為賁。賁之言奔也。勇而疾走曰賁。周禮有虎賁氏。
掌先後王而趨。適四方。使則從。若道路不通。有徵事。
則奉書以使之。于四方。有旅賁氏。掌執戈盾夾王車而
趨。左八人。右八人。車止則持輪。吉事則朝服而趨。蓋
王者爪牙能虎之臣。故自噬嗑來也。然冠裳楚楚。步
趨踴躍。侍從禮法之士。故又以象文勇壯者。乾之健。

艮之虎冠裳者。坤之順離之明。在噬嗑為刑獄以除
惡。在賁為安車以徵賢。在噬嗑互坎為桎梏。在賁互
坎為弓輪。在噬嗑互艮為執法。在賁互震為筐篚。初
自噬嗑上九來。故為虎賁奉車出使之象。上遇互坎
為道路不通之象。故舍車而徒。有奉徵書往之象。二
至四互坎為弓輪。二為旂。三為車。四為馬。詩云。子
于旄良馬。四之是也。五為幣帛。賢者之居也。上為賢
人。貞白之德也。二四以偶附三。有賁士夾車趨之象。
艮在外。有車入山之象。車馬幣帛入山。有文還質之
象。故曰賁也。禮云。尊賢之等。禮所生。禮由天秩。思知

周易正解

卷七

三十二

賁

人不可不知天。是象所謂天文也。明主弓旌求賢。化
成天下。是象所謂人文也。詩云。皎皎白駒。賁然來思。
此之謂也。柔來而文剛。分剛上而文柔。利有攸往。賁
奔之象也。卦所以為賁也。
賁亨。小利有攸往。象曰。賁亨。柔來而文剛。故亨。分剛
上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀
乎天文。以察時變。觀乎人文。以化成天下。
賁飾也。飾則盛矣。亨通之象。小陰也。陽止于上。故利
攸往。象亨何也。卦體乾坤自噬嗑來。坤與乾交。坤以
上六之玄黃來飾乾中。陽受陰麗。發揚宣朗而為離。

明故曰亨。分乾九二之文明往飾坤上。坤受陽益。聚
聚咋愕而為艮止。故曰小利有攸往。剛柔往來。此天
地錯綜之文章。文盛而艮止。即人事道德之經緯。觀
乎天文。以察時運。升降文質之變。觀乎人文。君子邦
家之光。王者明揚側陋。旌禮賢。則文明之化成于
天下。亦天之道也。所以亨通而利有攸往。
乾體專直。坤來乾中。為文明。故亨。乾以一陽往坤上
止而節之。坤得陽主。不至為玄黃之雜。是進而反于
无文之朴也。故陰利攸往。文勝流蕩。忘反。得乾以止。
故曰利。旅賁車馬入山。明以止之象也。

周易正解

卷七

三十三

黃

天色玄而於穆。質象也。地色黃而通理。文象也。考工
記。青赤為文。艮山青。離火赤。賁象也。

象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。无敢折獄。
雷電利用獄。而山火不可折獄。何也。噬嗑雷電合而
章。雖互坎艮。電火得水愈焚。故爻象。腊肉皆燥
勝也。坎章而不能隱。水焦而不能濕。艮在下而不能
止。明若此。其熾而後雷得行。其斷也。茲山下之火。傳
于薪而已。山隱其光。坎互其體。水沃其焦。故爻辭有
車馬載塗。濡如之象。蓋山水氣勝。離明未得熾。然與
噬嗑殊功。聖人觀象。教人明庶政。以山高火小。險伏

在下。庶政恐有蒙蔽。不得其理者。火在下。近而易見。
故宜明政。山止于外。險伏于內。陷而不可進。故不敢
折獄。明庶政者。離之明。无折獄者。艮之止。大抵文章
勝者掩情實。粉飾增益。折獄所深忌也。

初九賁其趾。舍車而徒。象曰。舍車而徒。義弗乘也。
初以剛居剛。為虎賁之象。其文炳。其力强。當賁之初。
為從使徵賢之象。初在下。上互震。有趾象。志切求賢。
疾趨君命。膂力方剛。行不待駕。故為舍車而徒之象。
互坎當前。坎為輿。有車象。初與二比。與四正應。而九
三互為坎主。居中。當賁之時。兩陰夾車。而趨初。遇坎

周易正解

卷七

三十四

黃

險。故有舍車步進之象。即周禮所謂道路不通。奉書
以使之四方。禮所謂遇門閭溝渠必步者也。徒行。將
往四達上也。象曰。舍車而徒。奉使求賢。義不待駕。初
九以剛居正。故其忠勇如此。餘見前。

禮車中戎士為右。以備非常。遇門閭溝渠必步。坎在
前。象溝渠。艮在上。象門閭。
賁者。勇迅之稱。初九過剛。自噬嗑上九來。有刑殺之
象。反居賁初。輒與離分。夫離麗也。非勇不能舍。故猛
虎繫足。則自絕其蹻。賁其趾之象也。前互坎。有馮河
之象。艮在上。有暴虎之象。三以上。象虎張頤。二附三。

象虎須卦所以得名貴爻象轉為文質者虎貌文而質武武力也象乾健之良文毛也象坤順之離夫子論勇曰暴虎馮河子貢論文質曰虎豹之鞞聖賢言語成象雖與爻義无涉觀象學易亦不可不知也

六二貴其須象曰貴其須與上與也

須旂之旒綬于繆上者也或七或九不同如人須髯故謂之須今人于凡飾之垂者皆稱須上附下垂如須附頤也二以柔居中為離主上遇九三重剛互坎破離初九舍之去而二麗于三不舍韃然下垂有須之象相須之義也卦體自三至上有頤象二以偶上

周易正解

卷七

三十五

貴

附如須在頤三至五互震為龍為竹互離為魚有魚須之象魚須者旂也畫龍曰旂車中所建龍旂在左左為後三為車二在三後曲禮所謂左青龍也車後建旒旒畫龜蛇亦離象曲禮所謂後玄武也詩云彼旒旒斯胡不旒旒即旒尾之垂者亦須也詩所謂子子于旌在浚之郊素絲紕之良馬四之見賢之儀也禮文莫盛于車旂故為貴之象象曰貴其須者飾其旌旂與上車馬束帛同發往上也盛儀衛以徵賢象所謂人文也興發也發行也象取須何也須求也同氣相求六二之同氣上九也

皆成卦之主二來而明生上往而文止今二將往外須上上來則地天泰而化成故上者二所須也又內卦本離離麗也其體甚相須初舍二去以九三陽剛互坎二不得不毀離失初相失而相求故其象為須傳云與上與釋所以不成離也不然六二中正何以初先去之同人之六二亦離也至吝于宗不忍從五離之九四焚死而六五出涕皆相須之情離之性情然也故歸妹之六三遇互離亦言須

孟子云召士以旂畫交龍曰旂龍腮頰有骨曰須者工記所謂作其鱗之而是也而與形同即須也罪人

周易正解

卷七

三十六

貴

剝須曰形爾雅魚曰須謂魚吹息動其腮頰也王藻大夫笏以魚須謂以魚骨也子虛賦魚須之曲旒吳都賦旗魚須皆畫龍作其鱗之而之狀註以魚須為旂竿旗自有竿何必畫魚須乎須音義與綬通垂韃之狀詩云淑旂綬章曲禮云武車綬旌荀子云綬綬兮其有文章故以象離車後登車之索亦曰綬凡象非一義九三貴如濡如未貞吉象曰未貞之吉終莫之陵也九以陽居三乘二承四剛柔各當位故三互為坎險上應艮止險不可進坎為輿輪處貴之時諸陰夾車

持輪卒伍整飭故為貴如之象濡潤也坎象言輪較
光華潤澤也詩云我馬維駒六轡如濡坎為雨互震
為雷有車馬載塗遇雨之象上與艮主敵應為山高
車不得進之象互震為大塗停車道傍之象艮為徑
路為小石險不可升之象艮為門闕岩居側陋不可
納車馬之象初徒步四乘馬舍車山下躬造賢者之
廬而致款誠不以間關勤劬回轅反旆故為求貞此
禮賢之嘉節人文之美觀命使之忠勤故吉象曰求
貞之吉者堅誠篤敬不以遇險廢禮而賢者抗節幽
貞高山仰止終不可陵奪所以為求貞也升高曰陵

周易正解

卷七

三十七

貞

相

語曰山以陵遲故能高隱士峻節可仰不可升也
玩三上兩爻坎艮敵應為終不交之象車止山下有
賢者不肯出山之象上九孤高遺世獨立不降其志
殆巢居首陽之輩人主使虎賁安車束帛跋涉窮山
造其廬而問崇獎幽節觀人文而化成天下也有唐
虞不可无巢許有文武不可无夷齊所謂柔來文剛
分剛上而文柔人文天文貴之象也故六三為求貞
不可陵上九為白賁得志
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

六四以柔居柔下乘九三偶畫整齊為旅賁夾車持
輪之象故亦為賁如皤大腹也坎滿之象春秋傳曰
皤其腹二為須而四為皤明互坎也馬駕車居前故
四為馬互震之象卦體自三以上亦離象離虛而白
四入艮山中朴素隱士清潔故爻多白象翰白毛也
檀弓曰殷人尚白戎事乘翰是也寇指九三坎為寇
婚媾指初九四與初正應本婚媾也互坎破離初遂
舍離徒步從四而四已屬三三坎主為隱伏四見初
疑其為寇既知其非寇也我婚媾也遂與初合初
所以得濟于險達于上九也象曰以六居四下應初

周易正解

卷七

三十八

貞

相

九剛柔得正復何疑惟互三為坎四應初又比三坎
體隱未免婚媾之疑也既知初非寇則相與終事无
辱使命而免于過尤矣
四與初正應有共濟上達之象初舍車徒步四應以
馬有策騎登山之象禮所謂道路不通有徵事奉書
以往者也
火明而動山止而靜動則增飾靜則簡素故下卦多
文象上卦多白象采以白為地明以止為精
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有
喜也

五為山中土高曰丘。林居曰園。艮為門象隱者之宅。帛五疋為束。每疋兩端卷至中為二端。一束十端。偶居五之象。莛莛淺薄。從儉素也。說文委積與象義不協。束象斂約也。帛象純素也。停車山下。繫馬門外。奉束帛升堂致書于主人。禮隆而幣輕。故其象吝。親承賢者之教。故其占終吉。象曰六五之吉。得見君子有喜也。詩云既見君子。云胡不喜。受君子賁益。故喜禮奉使致書。必以帛豐則加玉。使者升堂親與主人授受束帛。无玉无庭實。所以謂莛莛吝也。隱者尚質。以少為貴。車馬陳于下。束帛致于上。亦庭實之象。

周易正解

卷七

三九

賁以五象丘園謙以五象侵伐。易未嘗定以五為君也。泰以六二象君謙以九三為主。未嘗定以君居五也。

上九白賁无咎。象曰白賁无咎。上得志也。

九以乾體居上有遺世獨立之象。蓋其來則成乾天地所以交泰也。往則為止。人文所以增光也。而乃隱居深山。曠然為太古羲皇之逸。无緇塵纖墨之染。故其象為白賁。雖與世違。然清白可以勵薄俗。故无咎。象曰白賁无咎者。上九高蹈與世无累。自得已志也。仕者輝煌盛明。隱者澹泊自守。亦各適其志也。

上九孤貞以不受賁為貴。故為白賁。徵聘不屈。明主雖不得其翊贊之力。然當文明之世。得此不事王侯者。若而人以培不雕之朴。矯奔競之風。則其助佑皇風亦多矣。以不賁貴。故曰白賁。文明以止。其于禮樂則夫子所謂先進是也。賁者增而益之。益而不已。必止。天之道也。人情自賁趨文易。故初九舍車而往。如欠之炎。日進不已。人文也。自文返質難。上九剛上文柔如山之止。貞素无為天文也。

周易正解卷七終

周易正解卷八

剥 坤上 艮下

序卦傳曰：貴者飾也。致飾然後亨。則講矣。故受之以剥。夫造化之理，文勝則必敝。朝華之草，夕而零落。天之道也。貴者飾而增之，剥者褫而去之。无新不故，无芳不萎。故貴受之以剥也。剥者，殺牲而體解之名。詩云：或剥或烹。故爻象為牀。牀，几案也。于是有膚魚果核陳設之象。自噬嗑以來，卦皆有殺象。貴雖文而虎賁用事，艮主白，貴在山。王侯不能下，其時事可知。是以生剥也。為卦下坤上艮，一陽孤集于上，五陰并進。

周易正解

卷八

一

剥

陽道將終，如獸解其皮毛，而人褫其章服者，然故曰：剥，聖人之愛陽甚矣。當其漸去，不覺也。及五陰皆來，而驚其頰，改乃命曰：剥。在事為禍亂已成，死亡將近。在心為桎之反復，違禽獸不遠。天時人事物理莫不然。而于人心，理欲消長獨切。剥以欲滅理，復以理還心。所以无妄而大畜其德也。卦體內順外止，內有不善之心，則外有不善之事。不善之心，順之則長；不善之事，止之則消。故初為私意始萌，二為物欲迷心，三悔悟自失，四加諸行事，五力制其危。上保全幾希，故爻辭初二四凶，三五上不言凶。蓋禍起于微，悔生于

終始迷不悟，致終之災。終能自新，復保其始。以人事治道占，初為始禍，二无應援，故凶。三有應，不得位，四得位而禍成矣。亦凶。至五大君造命，柔順得中，調劑羣情，招懷以恩，女子小人得所，則人情感悅而大亂可挽回。雖處剥，亦无不利。上九象天運循環，陽无盡，剥之理亦不言凶。凡天下事，善變者禍轉為福，不善變者吉化為凶。是以剥始凶而終不凶，復始吉而終大凶。蓋剥往以漸從容，可圖其終。復來貴顯，遷延必迷其始。此二卦往來順逆之占也。

周易正解

卷八

二

剥

二皆吉，剥三无咎。復三亦无咎。剥四近災，復四從道。剥五无尤，復五无悔。剥上有果，凶中藏吉。復上終迷，吉反成凶。

剥，不利有攸往。彖曰：剥，剥也。柔變剛也。不利有攸往，小人長也。順而止之，觀象也。君子尚消息盈虛，天行也。剥，猶俛也。禮喪奠不巾，曰剥。奠，陽為陰所蝕，如物之解，剥其皮者。故雜卦傳曰：剥爛也。一陽孤止于上，五陰進盛，小人道長。故曰：不利有攸往。往則陽盡矣。然觀其象，坤順于下，因其順而止之，存乎其人，亦猶觀卦二陽在上之象。觀我生，觀其生。君子則无咎矣。是

以君子處此知進知退知得知喪消息盈虛天行不可違所以不利有攸往也

剥有三義有落剥剥牀之象有割剥剥膚之象有蛻剥剥魚與果之象

象曰山附于地剥上以厚下安宅

山高而附于地者山頽也詩云如塗塗附山崩附地剥落之象然山雖高而地本厚故其基安為人上者以下為基剥民肥已則下削而基日薄祇自剥其虛耳上知止而下效順庶免速傾此聖人觀象救剥之方故魯哀公時祿去公室可謂剥矣年飢用不足問

周易正解

卷八

三

于有若若告以輕賦曰百姓足君誰與不足即厚下安宅之旨

初六剥牀以足蔑句貞凶象曰剥牀以足以滅下也

陽去非驟也陰自下而上以漸剥之初六為陰始卦爻一奇上橫五偶下載有牀象初最下有足象蔑不見也言牀足剥落不見也陽受剥其形色改易生氣銷亡故有此象足剥則牀頽矣守此不變其凶可知象曰剥牀以足者陰長于下以滅陽也滅猶沒也陰長猶水溢故初下被滅沒也古者坐卧依凭供饌之具通謂之牀即今几案也盛

饌則布筵就地拜以行禮常御則就牀一曰機即几也凡殺牲解體割肉陳設必于牀其上有板其下有足如房屋然故牲俎曰大房食案曰夏屋以足下空虛如房屋也艮為門闕故以取象卦體似兼山而下艮不成爻似兩牀而下牀已剥落上牀布設膚魚果與下應牀剥則供具墮是以三膚近災五貫其魚上遺其果為復生之幾如人始念已差保持于事終幾希之良猶望來復此設象之義也

周易正解

卷八

四

六二剥牀以辨平蔑句貞凶象曰剥牀以辨未有與也辨與平通牀面謂之平陰進至二為蔑其牀面之象

牀面蔑則无所凭閣矣故為貞凶凡牀高半人身故二象平三為人御牀之象也象曰剥牀以辨者二五皆陰外无應與使有陽居五則其體猶為觀內求外與剥未可成也

辨平古字通用書堯典平章百姓平秩東作史皆作便索隱云今文尚書作辨婢緣反按論語便言亦辨也詩云平平左右即是便便左右亦辨也故知古平字與辨通

象不言平而曰辨者辨明也辨蔑陰暗之象也坤六二直方大不習无不利其道大光承乾也當其為父

母也。乾坤有二體。健順非二德。陰得陽明。故六二為
光大。今與艮錯。以地從山。艮之明不足以照地。而山
壅蔽隔塞。互為重坤。二居重壤之下。中雖虛而外喪
明。所以昏暗而喪其辨也。其位本離。但麗陽即生明。
苟有陽應于外。亦不失為闕觀。何至懵然無辨。若斯
故傳曰。未有與。

六三。剥之无咎。象曰。剥之无咎。失上下也。

六三為坤終。純陰已成。牀已剥落。无存。故為剥之棄
擲之辭也。蓋以陰居陽。處剥之時。獨與陽應。有革故
之志。无更新之路。雖剥盡。非其咎也。象曰。剥之无咎。

周易正解

卷八

五

剥

序

者。六三承乘皆陰。二剥其平。退无所憑。四切其膚。進
无所依。有君子之志。而陷入小人之羣。雖有應在上。
卒未免于淪落也。

陽為善。陰為惡。初六以陰居陽。妄依真起。私意乍萌。
失其本初。六二以陰居陰。在剥之中。昏迷錮蔽。喪其
全體。至于六三。以陰居陽。困頓牴牾。已久。思盡捐其
既往之咎。而已无及矣。內卦三爻皆牀象。為承載之
本。心體內存者也。外卦三爻皆牀上之象。為陳設之
具。行事外見者也。蓋剥雖自初至五。而卦本艮坤兩
體合而不同。如鼎雖合。而上下為兩鼎。井雖合。而上

下為兩井也。

六四。剥牀以膚。凶。象曰。剥牀以膚。切近災也。

六四入艮始。以陰居陰。牀既剥矣。牀上之具有膚。肉
之无骨者也。儀禮所謂倫膚。陰柔之象。切膚必于牀
牀既盡。則剥且及膚。下與初應。初牀減足。四之膚委
地矣。故凶。象曰。剥牀以膚者。切膚牀上。近幾足之災
也。切割肉也。四寸曰膚。艮為手。互坤為柄。有切肉之
象。艮為狗。坤為釜。禮燕飲牲用狗。烹于東北。又倫膚
九實于一鼎。象取諸此。故傳以切釋之。

周易正解

卷八

六

剥

序

其德不中。居可為之位。无宰割之才。依无足之牀。切
四寸无骨之膚。有糜爛塗地而已。

四膚五魚。上果皆剥象。膚輕易剥。魚有骨次之。果堅
難剥。艮為果堅也。

六五。貫魚。以宮人寵。无不利。象曰。以宮人寵。終无尤
也。

五為陽位之尊。陰進至五。數且窮矣。魚。陰物也。禮魚
十五而一鼎。橫陳于俎。在牀之象。貫者。比而穿之。欲
剥未剥之象。陰虛有貫象。五二為應。牀面已剥。魚不
可陳。故為舉而貫之之象。象偶順序。遊魚之象。五承

剛似巽又似離皆為魚水族在山則死剥象也魚死則餒中象也春秋傳曰梁亡魚爛而亡由中也五位本乾龍今為魚柔變剛之象也陰偶兩兩并浮而上遇艮為手互坤為均賁魚之象也然其卦本艮一陽上止陰无所復往得朋无主先迷失道為官人之象女御之屬也其求陽甚切而六五尊居陽位受而有之上遇艮主故為以宮人寵之象處剝之時既剝其牀則可无枉席之懼當此零落相依則自无妬忌之患故為无不利因時應變象所謂順而止之象所謂厚下安宅此也象曰剝削之秋能以宮人寵得左右

周易正解

卷八

七

剝

之心塞羣小之望雖私恩未廣濟變圖存亦終无過尤也

五本乾飛龍之位而受陰剝龍不處剝惟魚受賁置刀俎之間批鱗剝腹有剝之象若其為龍豈受人賁紐乎蓋象以魚龍同氣震為龍巽離為魚巽與震同為木龍為木之王氣魚為木之餘氣離之魚又巽之餘氣也故魚似龍而能化龍離中有魚即火中真水之象故大傳曰以田以漁蓋取諸離離中互巽巽復互離故為網罟魚鳥同也巽為入深入莫如魚也巽為白魚白也離為甲鱗甲也故巽離皆為魚

賁魚者象也以宮人寵无不利者占也五位為朝廷百官聽政禮法之所而以寵宮人即漢唐宋末年播遷之景象也君子寥落惟左右宮妾相隨正與此類中饋主烹剝魚在刀俎以一宮人全活有餘力如漢之宣帝晉之趙氏孤皆以私人之力得脫于漁且之手全碩果以成光復之功古今處急難所實有之事易道知微知彰非如世儒迂濶之譚也世儒襲鄭康成解禮后妃夫人以下進御半月一周之說以釋此象處剝之時而多內寵以為无不利未見其可也特以一陽在上羣陰下附有宮人承君寵之象所以尊

周易正解

卷八

八

剝

陽猶觀五上爻象之義彖傳甚明豈謂當剝之時而猶急宮妾進御之事乎其在人心則以欲從理之喻耳

剝極于五而其占為无不利何也彖傳所謂順而止之也蓋艮陽本極堅固五承艮主羣陰進至五而往窮矣遇艮主成終成始順其勢止之不惟不足以相剝適足以相生陰雖多而蓄極之陽能實其虛以成生育之功雖剝无不利語云多難興邦人情生于憂患其象如此

上九碩果不食君子得與小人剝廬象曰君子得與民

所載也。小人剝廬終不可用也。

一陽孤集于上。五陰重剝于下。勢若甚危。然天運循環。陽无可暫絕之理。故艮主堅定。生氣完固。牢不可動。以為成終成始之限。故有碩果之象。下應六三。牀已剝去。果落不食。有歸根復命。返下還生之象。所以啟復也。禮遵實有棗栗之類。在牀將食。不剝故不食也。艮為堅。為果。有碩果之象。為黔喙有不食之象。當此時居此位者。惟君子有撥亂之才。有貞固之守。坐鎮于上。而羣下共舉。以為與。若小人才不足濟。變守不能固窮。時危力詘。有自剝其廬耳。豈能一朝居乎。

周易正解

卷八

九

剝

彖傳所謂順止觀象。正以此耳。君子陽象。小人陰象。五陰共載一陽。有與象。一陽下覆五陰。有廬象。碩果不食。象也。君子小人占也。古者以牀為與。禮云。下殤與機而葬。機即牀也。象曰。君子得與。厚下安宅。反亂為治。下民所共承載也。小人剝廬。貪亂釀禍。下不蒙其庇。則剝成而終不可用矣。

果中有核。核中有心。其名曰仁。仁藏核中。保合堅固。雖投擲委頓。歷隆寒積雪。无傷陽和。一到隨所在。而萌蘖生。猶人之有良心也。牯亡反覆。其中不死。故曰仁人心也。即碩果之象。聖人于剝終繫碩果。精切者。

明矣。碩者堅大之義。釋氏蹈襲為證果。以上為果位。世儒信以為佛氏語。不知為易象之糟魄也。

或曰。剝可進于上手。曰不可。四時之氣。雖以六為節。而兩儀互根。无相絕之理。惟乾坤二卦。純陽純陰。所以首諸卦為父母。不在六子相錯之數。爻位五為中極。剝至五則窮。上无位。故艮得止。以為萬物終始而牢不可剝。有碩果不食之象。後儒以乾坤雜六子為圖。圖謂陽盡生陰。陰盡生陽。如是則上九之艮不得止。而剝復之間。尚有坤。夫姤之間。尚有乾。豈聖人演易序卦之本義哉。

周易正解

卷八

十

剝

復 ䷗ 震上坤下

序卦傳曰。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。按易卦皆反覆對待。以象造化人事往來。而否泰剝復。尤為明切。宇宙萬事萬物。无往不復。不但四時寒暑節候為然。四時寒暑。可无俟聖人之占也。聖人畫卦。開物成務。立人道也。而或者以剝五陰為九月。復一陽為冬至。卦不為冬至。一陽作也。大象至日閉關云者。象耳。月令二至日陰陽爭。君子以齋戒慎起居。故象取閉關不行。不省方。非但冬至。雖夏至陰生。亦然。而謂之復者。陽窮于上。復于下。循環之義也。其大

有三邪正也。治亂也。理欲也。邪正莫如君子小人。泰否是也。治亂莫如天下國家。隨蠱是也。理欲莫如人心。剝復是也。子云克己復禮為仁。為仁由己不克則剝而為己。克則復而為仁。故卦言仁言心言脩身。遂受之以无妄可知也。子云仁遠乎哉。我欲仁斯仁至不遠復之謂也。孟子云學問之道无他求其放心而已矣。蓋恆人之心坐馳千里。格之反覆幾同禽獸。剝也。平旦幾希乍見惻隱一真初回復也。雖匪彝不肖皆有之存乎擴充勿迷其初耳。然卦取上坤下震何也。坤順也。震動也。心之不善生于動。不動未有不善者。不善生于妄動。動而順未有不善者。動而順則无思无為寂然不動。感而遂通天下之故。率性之謂道矣。故動以靜為本。復者順動也。復則无動不順。此心性自然天之所以與我者。故傳曰天地之心萬事萬物莫不皆然。孟子云天下言性故而己。故者以利為本。順動之謂也。又云禹之治水水之道也。千歲之日至可坐而定。然則天下之道孰有外于順動者乎。此復為本而易所以萬變不窮也。豈謂冬至一陽生聖人作此以象之耶。

造化之理循環不息。故曰一陰一陽之謂道。孤陽不

周易正解 卷八 十一 復

生孤陰不成。剝上一陽即反為復。夫上一陰即反為姤。剝盡則為乾。夫盡則為坤。乾坤易之門戶。凡卦皆乾坤所謂陰陽者也。故稱父母而首易。同體而无偏用也。

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

陽將盡于上。復生于下。謂之復。復則亨矣。卦體反剝五陰來下。謂入。一陽往上。謂出。无疾。猶言无礙。順象也。朋。偶象。陽逆而往。則陰順而來。陽往則陰消。故无咎。反剝成復。故曰反復其道。卦爻六位。陽自剝上來。

周易正解 卷八 十一 復

復初。初與六數為七。日。陽象也。往則陽長。故曰利攸往。

彖曰。復亨。剛反動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。復其見天地之心乎。

復所以亨者。剛自剝上反下。為震動。而遇坤以順行也。方陽之受剝也。五陰上行失主。出入成迷。陰邪朋從。是以多咎。今一陽方新。坤順下來。陽出陰入。後順得常。何疾之有。遂妄皆真。朋來何咎。此豈人力乎。陽由剝六還于復初。其期七日。循環不息。天之行也。利

周易正解 卷八 十一 復

有攸往者。陽剛初進。漸至臨泰。往无不利也。方其陽氣未動。天地之心藏于无形。不可見。迨乎陽氣充滿。天地之心散為萬品。亦不可見。惟此一陽初動。寂寂惺惺。冲漠无朕。而生機不息。如雷藏地中。于此見天地之心。至无至有。寂然不動。有感遂通。亦即聖人之心也。

象曰：雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

雷動也。地靜也。動來靜中。動極復靜。故謂之復。人心飛揚馳騁。還返于靜。雷在地中之象。先王觀象于二

周易正解 卷八 十三

至之日。閉關不啟。商旅不行。后不省方。清靜寧一。以順二氣之初。是先王所以法天而為復也。后君也。省方。巡行四方也。大抵常人之心。放而不反者。无他焉。情竇之為尾閭而不封也。貪求之為貨殖而无厭也。聲色之為流連而忘反也。苟能錮扇鑰以杜其門。寡嗜慾以懲其貪。休視聽以全其明。亦如先王之于至日齋心。純一神明。來舍順應。以動而天行之健。進可量乎。

初九。不遠復。无祗支悔。元吉。象曰：不遠之復。以脩身也。復莫良于初。一陽甫終于上。即反于下。出艮入震。故

其象為不遠復。不遠者。人心方寸之地。幾希之間也。復者。神明來舍也。一念偶失。旋覺即復。是謂不遠。遠而後復。則不及復。祗有悔耳。不遠復。則形迹未著。念慮已化。天真不汨。仁體方新。何但悔而已。此操心制行之本。故為元吉。象曰：不遠之復。神明常主。則耳目視聽有所管攝。動无非禮。所以脩其身。為成己之仁也。故曰：心正而後身脩。

不遠者。念慮間事。所謂獨也。中也。慎獨守中。即是復。恆人之心。飛揚馳騁。出入无時。賢人之心。休息保養。使還其初。聖人之心。未發即中。已發即和。寂然不動。

周易正解 卷八 十四

感而遂通。天下之故。往來順應。不出吾宗。是曰不遠。即是天地之心。心本无心。于何有悔。是為元吉。顏子有不善。即知。知即不行。故能知幾不二。過近乎聖矣。恆人之復。生于悔。待悔而後復。其失已遠。于是有但悔終不復者。二之休復。悔而復也。三之頻復。悔不勝復矣。

六爻惟初九一陽為復主。在心為最初一念。萬善之元。五陰依此者吉。違此者厲。應此者无悔。遠此者凶。○悔者震象。人心昏迷放逸。不翻然惶恐。震動不知復。故曰：震无咎者存乎悔。在天為陽氣。在人為良心。

故卦體取震然不剝則不反故震出于艮復生于剝
○人心主靜而復取象震何也天地之氣陽而已天
地之運動而已陽常為主則動而得常順以承乾動
皆靜也陽剝為陰則先迷失道昏邪妄作靜皆動矣
故陽者天地之元氣人心之元神即仁也元神清虛
洞朗如鏡當前萬象普現鏡體不動來不將迎去不
留滯空不滅熄是為純陽是為天地聖人之心恆人
憧憧往來迷失本明氣機偶靜乍遷其初是遠而後
復擇而弗能守思脩身而不能從道亦祇悔耳不遠
復者念起即覺覺即銷亡知即能行擇即能守如顏

周易正解 卷八 十五

子知幾不貳夫子亟稱為好學屢空以此揚敬仲每
稱无意為聖學儒者疑為禪嗟夫何禪何儒區區者
自為一方天地之心聖人之道而已者也
道書云念起是病不續是藥又云神一去便收來神
反胸中氣自回此養生家言即復意
復本為心傳曰脩身何也學莫要于脩身德莫純于
不遠復中庸為天下國家九經脩身為首大學自天
子至于庶人脩身為本脩身以道脩道以仁不遠之
復仁也以脩身也未復則身猶血肉既復則身即天
理故曰人也者仁也克己復禮為仁

人心无形而身有象故不遠莫如身其復則心也心
為身主身為心宅主去則宅荒主歸則門庭洒掃矣
神明本自惺惟以五官強梁放逐其主故有頑聾偏
枯之病是以大學言有所忿懣好樂恐懼憂患皆歸
諸身夫子告顏子克己為仁已即是身非禮勿視聽
言動皆身也克己即脩身也

周易正解 卷八 十六

皆親舍中國而從夷狄其何以脩身為天下國家之
表乎彼其身之不脩何發真歸元之有聖道本于誠
意正心其教人皆以脩身復禮為本乃所以化民成
俗維世立極百姓日用不知萬世由之而无敝也
不遠復以脩身即剝上碩果落下還生之象身有軀
殼果象也仁在身中猶仁在果中果中含仁復則根
幹花葉并茂身中含仁復則視聽言動皆禮
非禮不動所以脩身震為動為足足以身動震復則
无妄動故傳以身釋之
六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

復以初為不遠至二稍緩矣初知幾敏速二保養休
息故為休復之象休者從容俟其自化也初能掃除
廓清二依仁自養所以為吉象曰六二休復之吉以
下近初九之仁也剛柔各當位承乘相比處復之時
二能虛中以下仁故不善之萌休止不作蓋能不忘
其初亦可與仁媿休矣二居正得中有受善獲益之
象

爻象初九為震主不遠之復如迅雷不及掩耳方動
即復二當震中陰柔空虛有從容改圖之象故二吉
而初元吉初即仁二求仁也非初之剛健无知幾不

周易正解

卷八

十七

復

遠之勇非二之柔順无休休近仁之度初猶孟子所
謂性之二猶反之也

陰近陽則獲益剥六五近二故无不利復六二近初
故休復吉上六迷復為其遠仁也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

三以陰居陽當動之極上下之交故操舍不常有頻
復之象心戰惟危故謂之厲復故无咎象曰頻復之
厲猶知有義故无咎也仁休而義則勉矣雖恥不善
亦日月之至耳

內卦三爻震體皆意萌之象外卦三爻坤體皆躬行

之象初四正應如顏子知幾弗失二五敵應如曾子
亟稱吾友三上如商賜由求以下日月至焉而已不
知其仁也以事業占初四如堯舜二五如湯武三上
如五霸

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

六四處順之初乘動之交柔當位而與初正應初不
遠復而四順之所謂有不善未嘗不知知之未嘗復
行擇乎中庸得一善服膺弗失者也四當五陰之中
獨與仁應故為中行獨復之象坤為行象曰中行獨
復者初見天地之心而四能率由之以從道也

周易正解

卷八

十八

復

易无典要中无定體二五者內外各體之中三四者
六位全體之中泰二夬五之中行各體之中也益三
四之中行全體之中也此中行則五陰中之中也
中即是天地之心獨即是不遠之復行由中則无過
差復以獨則非襲取坤乘動有行象

六四知即能行可謂至矣而占不言吉何也復道主
初六四中行本于初之不遠復也四以陰應陽以順
承動欲不中行不從道不可得初所以元吉正以此
故四不言吉吉在初也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

六五以陰居陽內无正應去仁較遠用功為難而居中固執篤行求復故為敦復敦厚也坤象能復故无悔象曰敦復无悔者六五得中因六四中行而以自考也蓋五二敵應二既下仁五不得其助四與初正應五與之比四能中行五因四自考從四即以從初也復道所主惟初九一陽二三四五皆資之以復二依之以為休三稍遠故復不常四正應故中行從道五不得應資四反初故敦行不忘自考所以克復无悔也至上則下无應而違初遠矣故以迷終考者成終之象復道成于五故曰考剥亦終于五

周易正解

卷八

十九

復序

坤體皆順四與初正應健順合德故知即能行五二敵應故能擇未必能守所以五雖中而考中四非中而獨能中行也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

上六以陰居復終去初獨遠下无正應處坤之極所謂先迷失道疑而欲戰者也故其占凶陰極乘動動必變變而為離離則災變而為坎坎則眚為離則噬嗑之上九何校滅耳為坎則屯之上六泣血漣如故為有災眚外曰災內曰眚坤為衆乘震有行師之象

陰極反剝故為有大敗國坤象君指初九震為帝為復主有君象反剝則喪其震坤倒居下故為以其國君凶由復五陰歷剝五陰遇艮陽上止艮止不剝故為十年不克征之象陽氣在天地間雖迷亦復然必十年而後再遇迷之甚也十者地數之終坤象象曰迷復之凶卦體至五而復道成矣上復无所窮必反剝則忘其震主失其本初故凶大抵天下之禍莫不由于一念之迷天下之福莫不由于一念之復亡國之主昏迷不悟至于災害并至身死國亡悔脩德行仁不早迷復之謂也

周易正解

卷八

二十

復序

陽无盡絕之理故剝至五終至上為果陰无盡絕之理故復至五成至上為迷剝之上九堅固之陽非陰所能剝也復之上六昏迷之陰非陽所能復也故知事莫要于謹始剝之害甚于始至終漸消復之功亦莫大于始至終愈遠

上九爻辭極備剝復相循之象序卦所以不可易讀易者既不觀象并置序卦不講烏乎言易

无妄 震下乾上

序卦傳曰復則不妄矣故受之以无妄凡人之心昏迷放逸如大學所云心不在焉視而不見聽而不聞食而不知其味雖有知覺无異醉狂既復之後狂蘇醉醒妄病乃瘳故繼之以无妄然何以不曰誠而曰无妄大道渾淪物物皆真妄名既立真對妄顯善會通者孰不為真惟其无妄而已无妄即真无妄之外別求真真亦妄也人之有心神明先覺不學而能但无為守正則入涅不縉試磨不磷視聽飲食即性命也洒掃應對皆神化也聖人豈教人塗耳目絕食色

周易正解

卷八

二十一

无妄

以為妙道乎飲酒者醉而醒醒而復醉醉醒雖異其人本一但不醉即是醒未有離不醉別求醒術者无妄之謂也卦取天雷何也萬理原于天天命成于一一者生氣之始震體一陽乾之初也乾一索生震爻始降衷人但能不失即是共由之路无勞分外增加奚有旁岐可走故初九无妄之主適得本體六二素位无妄不失真常六三无妄生妄轉入妄境九四固執无妄匪正不往九五妄化无妄即妄成真上九无妄之外求增所謂无妄之往天命不祐者也然天雷无妄而地雷為復何也凡妄生于動陽動陰靜雷至

動也地靜則蟄天動則啟蟄則為復動則无妄无妄者天也天生人地承天人能體乾之動何事于復妄而求復以坤法乾妄乃可无此天人之分也大抵至道中庸率之即是无心自得有意則私但能去惡别无有善苟能无妄即同至誠妄与无妄毫忽之間千里之差顏子所以瞻前忽後卓爾未從有无倏忽之間而已雖无病而不能舍藥雖不覓牛而尚問耕畬无妄所以為易道之至妙也然又有正不正之分何也聖人思勉而能中道從心所欲而不踰矩无可无不可而庸德庸言惟行惟謹无妄之正也後世以

周易正解

卷八

二十二

无妄

任放為自然以禮法為牽纏率意曠宕自謂天真似无妄而非也老莊瞿曇之流非義文周孔之教聖人不得已而更言誠亦未如之何矣然爻象轉入无望何也望者將邈意必道之賊也无望者无所為而為順應也乍見孺子怵惕惻隱无妄之心本无所望即无望而得无妄之解矣
无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
人生元陽真炁謂之誠无妄即誠也然卦不名誠而名无妄即本然而无加也无妄任天故元始亨通利宜安貞德之正也正自无眚其匪正者為任誕似是

而非小人之中庸也則有昔不利攸往蓋小人為不善與君子為善其无妄同也故妄與无妄差之毫忽謬以千里得則為元亨利貞失則為昔不利攸往在外曰災在內曰眚眚目病也故坎為眚隱也病狂者見鬼物病目者見彩色明者視之妄也其匪正者以妄為真正者視之昔也此即佛書空華捏目之喻其旨本同文王作彖佛氏安在而儒者竊取聖人義理為之緣飾至今學者避嫌不敢作此解可笑也佛書言妄无自性如人捏目見月為二惟一月真二因昔生妄也如人目翳見空中華空實无華華因昔

周易正解

卷八

二十三

无妄序

主妄也此皆因昔義敷衍五陰六八十八界種種名色皆因无妄敷衍

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有昔不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

无妄者一陽自復來居初為主于內是天命人性之本體也下震而動上乾而健乾剛居五下應六二是天降衷而人率性元大亨通以守至正其有所行順帝之則天之命也何不利之有其匪正者動違天行无妄生妄所以有昔无攸利益无妄則无容有加不

行而至行之即是更欲何往往則有望行本无心行則為天往乃為人天動則真人動乃妄人在天中如魚在水中无之非是故君子素位而行莊生云物无非彼物无非此舍此取彼拔緣妄想逆天違命天所弗祐逝者如斯行矣哉非妄想所能企也天道无心而運屈伸往來皆由自然恆人妄想多而規避百出有心之往終違无心之行機巧愈甚陷阱愈多故曰天命不祐人謀未得天運已去故曰行矣哉惟聖人同天與時偕行先後天而天弗違君子勉強順天愚人多妄有如逐日豈人力扳援所及乎

周易正解

卷八

二十四

无妄序

人生日用孰匪天命君子行庸德謹庸言隨在自盡勿虛此生是謂无妄詩云我日斯邁而月斯征夙興夜寐勿忝所生故聖人取象于雷行也人生幾何无信不立君子畏天盡性常知震恐必獲无妄矣天生人而與之虛靈以立本與之耳目口鼻以成身生五材以養之立君師以治教之假百年之期以成就之其所以與諸人者无一不真實而人壞天之性以為匪彝虧天之形以為孽贖費五材之養孤君師之教虛百年之期醉生夢死何一而非妄乎大抵賢愚同盡善惡歸虛達人總謂之大夢惟知者能覺即

夢是覺愚者昏迷逐境皆夢夢非異也覺與迷異故聖人不言非妄言无妄至懇切矣

无妄者无望也无望則无妄想大道无為當體全真但盡妄心别无聖解是以文王无然歆羨先登于岸孔子七十從心无可无不也佛氏清淨本來妙相真空老氏无為自然皆因襲此義世儒不知易割吾道奉二氏不思義文作易二氏未生也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

道之大原出于天天无心而動為雷普天之下萬品含靈莫非動也莫非天也故卦取天雷陽氣初動萬

周易正解

卷八

二十五

无妄 慶

物蟄者啟萌者達无心同得不知所以然而然本皆天與豈因人求故曰无妄先王觀象知大造公物同時並茂以我之茂對彼物茂順時愛養大化无心此王者所為无妄也

稊稗瓦礫莫匪至教况四時百物尤是天命流行先王茂對育物即夫子老安少懷之心无行不與之教所以為无妄禪語云黃花皆般若因襲此義

雷之行天迅速不住人生居諸幾何當及時學學性命各正象傳言天行象言時皆觀于雷行也人心操舍出入亦復如是莊生謂南海之帝曰儵北海之帝

曰忽以喻人心亦雷行之義恆人急迫則真性發見宴安則迷失本初乍見孺子入井皆怵惕惻隱計及妻妾宮室則沈迷于富貴无妄所以象雷行也

不期然而然之謂无妄爻云无妄之災言无心期望也故雷行物與非望與也物茂相對非望對也先王育物非物望育也王者皞皞即是无望无望即无意必至誠天之道也

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

乾一索生震以陽居初誠一未分即天命本來无妄之主也陽道上遂向往方新外无係應往非有望動

周易正解

卷八

二十六

无妄 慶

與天合適得真常故吉象曰无妄之往率性而行不失本初雖有往而未始出吾宗往得无妄也

无妄廓然大公爻取當位无應者吉當位則得正无應則无咎九以陽居初得正无應故吉六居二九居

五皆得正而應故能无妄而不言吉九四不正然无應故為可貞三上不正皆有應故三災上言然三言災五言疾二四不言无妄何也无妄虛而已虛則不須更言无妄六二陰柔中正虛之至四陰位亦虛陽

居之有實而還虛之象故可貞三陽位陰居之有虛而望實之象故災九五實之至然陽剛中正天德至

誠于无妄非有加似疾非疾故勿藥有喜

內卦動體故三爻皆有往象彖傳不貴往而初往吉何也初陽動以天往即天行九四以乾始在外互為艮主與初敵應神行官止內不出外不入禪語謂之无生法忍如木人見花鳥木人自无心花鳥亦不驚會見本來面目便是无妄得處又云无一法可得是為得法即无妄往得志之義釋氏因襲敷衍明白儘可充无妄疏義吾家故物遺失千餘年不省可怪也六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也六二陰柔中正效初以動處无妄之時能无希望隨

周易正解

卷八

二十七

无妄

寓自適可食不必耕可藝不必田為不耕穫不菑畲之象穫刈稼也菑艾草也畲熟田也田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畲凡耕望穫凡菑望畲不耕以穫不菑以畲則素位而行與世无累調萬物之適而諧之大通即天之行也何往不利象曰不耕穫者恆情以自有為獲以私分為田是富之也六二虛中不滯澹然屢空何富之有

二與五剛柔正應然卦本无妄二虛中居正雖應无累雖往无望故為不求富之象耕穫守藝菑畲恆產皆留滯之象雷行不住无所留滯即聖人无固我佛

氏无所住而生其心也卦自初至五似益有耕象二在地上爻似離有田象震為稼艮為手乾為金有執鉅刈稼之象一歲為菑初為震足有舉趾耕菑之象二象新田三象畲田六二後不為菑前不望畲中不耕穫前後際斷見在不著之象故三為繫牛以二不耕故牛在三也二象田中三象邑中有應疑于求二惟得正故能无求陰虛疑于貪二惟得中故能不貪必如是乃能无妄爻辭致不決之辭所以勉人也

周易正解

卷八

二十八

无妄

无妄中正而已二氏襲聖人之義而偏用之日中一餐樹下一宿以為无住毀形離家志親背君滅人道廢恆產棄常業以為施捨哆口而譚无生豈六二之義乃所謂无妄之往天命不祐匪正有眚者也故正與匪正毫釐之差千里之謬无妄之藥不可嘗試正以此无妄不可增不可損然道體虛无不厭損而厭增顏子屢空夫子賢之子貢多識行同貨殖故道貴損也六二陰虛許以未富九五陽實戒以勿藥增則成眚虛則无妄聖人所以无意必固我也真空本有真實本无妄空求實妄實求虛是以聖人

言誠又言虛誠則自虛言屢空又言无妄屢空即无妄故莊生曰唯道集虛禪語云但可空諸所有切莫實諸所无六二柔中而虛真空也故但可空諸所有九五剛中而實真實也故切莫實諸所无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

六三以陰居陽不中不正乘動之極當外之交與上九亢陽為應不勝係累所望非所得故為无妄之災六二不求富不耕菑故不繫牛以牛繫于三三陰虛思富將以牛耕菑望獲畬也上九外應竊牛以去三

周易正解

卷八

二十九

无妄

以邑人償牛未有得牛之利而受失牛之害是謂无妄之災或者在外之辭指六二也行人指上九邑人即六三象曰行人得牛邑人受災受災者非得牛者故其災為无妄无妄之災由妄生也

无妄何災惟其于无妄外希求妄想遂致顛倒所得非所求所失非所得諺云騎驢覓驢即此爻義佛氏行為无明衆生顛倒之象

古者田中有廬邑中有宅詩云上入執宮功自田入邑也二象田三象邑二不耕菑故牛不在田三不中正望獲畬故繫牛三至五互巽為繩有繫象初至四

體似離有牛象三與上應乾離同體亦牛象上九變則外四爻有坎象坎為盜有得牛之象上變則為隨之上六拘係之乃從維之繫牛之象上九无妄行在外遠為行人之象六三震體往從上九失牛即匪正往无攸利之義

三求富而招災五本貴而得疾二者邪正不同其為災疾相似則富貴之為累也人世闕陷由妄緣生惟无妄者雖災不災雖疾无疾九五之疾可无藥六三之災終不免邪正殊也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

周易正解

卷八

三十

无妄

九四以剛居柔不中不正乘動之交特以體為乾始與初陽敵應而四乾德方新互為良主力能堅持是以可貞雖未中正亦不妄想故无咎如告子之不動心要未為盡无妄之道也象曰可貞无咎者固執而有之非如初九之得志也君子義精仁熟從容中道自然无妄豈可固而有乎執中无權猶夫執一然賢于六三之妄動遠矣

禪語云若以知知寂非是无緣知如手執如意非无如意手若以自知知亦非无缘知如手自作拳非是不拳手即衍此爻之義謂之理障夫易何所不該而

世儒割以佞佛可怪也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五陽剛中正本自无妄下應六二故為无妄之疾然其德本中正外有應迹心无係累如大虛雲影自去自來豈足為礙若以為疾政治用藥祇以增妄无心順應物累自銷豈其枯槁寂滅而為无妄乎故其象為勿藥有喜象曰无妄无疾疾亦非恙達人所行拘士所疑也是以子見南子子路不悅聖人本无疾无藥自有喜不疾而藥藥即是疾故曰不逆詐不億不信抑亦先覺者是賢乎勿藥有喜之謂也

周易正解

卷八

三十一

无妄

六二无妄之災望福而得災也九五无妄之疾不宜有疾而得疾也三之災不可除五之疾可无藥然五有疾而二利攸往何也五君道艱難二在下可自適也是以堯舜癩瘵巢許優游禹稷經營顏淵獨樂所處雖異素位則同憂勞何病于堯舜是乃所以為喜耳

事有難處學問有不知不能凡人力可助者皆有藥可試无妄天真自然不落形迹豈鹵莽政治可以救藥大虛原不病无妄本无藥若有无妄之藥即生妄藥之病

聖人遇事難處時未免于疾然于心終无所加事過疾銷聖人所為疾豈是眾人所能藥夫子欲往佛胎公山弗擾之召子路以君子潔身之方進便是无妄之藥

德至无妄中庸其至矣此際更无容增但增一絲即墮窠臼一絲不挂過都歷塊御風而行莊生所謂技經肯綮之未嘗即无妄之藥不可試之義禪門機鋒皆自此出九五遇互巽巽為不果无妄最忌不果所以五有疾象

初九為无妄之本六二為无妄之正九五為无妄之

周易正解

卷八

三十二

无妄

權二五皆中六二柔順故素位安常九五天德故妙用不拘所以疾者陽體太實而下應六二未為无係其位本尊又互巽為高長風以撓之語曰高位寔疾儻言為君難也乾中為坎坎為心病互巽為不果有疑欲用藥之象下應六二耕穫為穀食五變離成噬嗑為噬乾肉疾能食故為有喜離火喜象震為草飲食有芍藥之和禮疾不能飲食有草木之滋薑桂之類有藥象

禪語云亂想是病无記亦是病寂寂是藥惺惺亦是藥寂寂治亂想惺惺治无記因此爻疾藥衍出

上九无妄行有肯无攸利象曰无妄之行窮之災也
 上九无妄之終更何所往陽亢不正下係六三而生
 妄想人情罔極何有厭足數盡理終時乎不待矣故
 為无妄行之象在初為往在終為行往則有所之行
 則无所歸于是有任放不羈流宕忘反如佛老之荒
 誕揚朱之恣縱清譚之風流所謂匪正有肯无攸利
 者上九當之矣象曰无妄之行无復有可望而行也
 任情罔終天命不祐豈非窮之災乎故曰中庸其至
 矣賢知者過之小人反中庸與君子時中正與匪正
 之間而已矣

周易正解

卷八

无妄

相

此爻象无妄之往又象天命之終時非茂對行非初
 往陽極乘動勢不容已故有行象位盡數終无妄之
 往何之故有窮象子云人之生也直罔之生也幸而
 免无妄者立人之本人而亡本生猶死耳彖傳云天
 命不祐行矣哉者此矣蓋乾亢乘動則變變而之他
 卦則為隨之上六拘係之窮也變而反下則為大畜
 初九有厲之災也故曰无妄之行窮之災也
 六爻有人生一世之象初降生二治生三災患四保
 守五疾病上命終人生如駒隙故有雷行之象世途
 多險天高難測蹠以愚富顏以仁天三富而災五貴

而疾天下之事如人意者少出望外者多雜卦傳曰
 无妄災也大畜時也老氏以身為大患亦无妄災之
 義

无妄體中有漸故妄想為失漸大畜體中有歸妹故
 遲歸為得畜

大畜
 三三
 艮上

序卦傳曰有无妄然後可畜故受之以大畜夫人所
 以為人者无妄也人妄則行尸走肉為可畜子云人
 而无信如車无軌輓不可畜之謂也大為陽畜畜陽
 以陰畜陽謂之小以陽畜陽謂之大小畜以巽大畜

周易正解

卷八

大畜

相

以艮巽柔而入陽喜其入亦入艮剛而止陽畏其止
 亦止巽之畜陽有係累牽絆之情艮之畜陽有裁成
 駕馭之義大小辨矣卦取乾下艮上何也乾在无妄
 為天德在大畜為賢才有天德然後可為賢才士惟
 體乾而後才德備體乾則其進銳進銳者不可致遠
 不歷艱貞其識不深不受詘抑其氣不定古之畜士
 四十始仕大學之道知止而後定靜安慮可與脩身
 可與治平故止者士制行之本孟子云天降大任于
 是人必先苦其心志動心忍性斯大畜之謂也英主
 豪傑相資以成有乾健之剛而後試艮止之畜有山

獄之止而益遂天行之健士大畜而後能大用人主
大畜士而後得大賢所以為大畜也然畜者養也其
以養為止何也物可養而後可止虎豹不可止為其
不可養耳騏驥伏櫪然後責千里苟不食芻豆安得
良馬用之爵祿人主之芻豆也因材而教之程器而
用之簡其大小而任使之課其功罪而黜陟之士所
以砥行立德而應其求俛首而就其驅策大畜之謂
也

大畜東利貞不家食吉利涉大川

太陽也畜止也乾健而艮止之為大畜人君畜賢之

周易正解

卷八

三十五

大畜

艮

象故利于正上有養賢之主士不食于家為吉士能
行健知止歷大投艱于何不濟

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止
健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜者下以乾健上遇艮止乾精斂而篤實艮止明
而光輝止以勗健健以受止兩相磨而德日新所以
為大畜也艮陽在上貴德尊士以其權礪世磨鈍控
馭天下之英傑非有媚嫉比昵之私大而正也故曰
利貞上有造士之主而士猶家食者非夫故不家食
吉濟世艱難以艮道之光明應乾行之剛健何憂不

濟故曰利涉大川

二與五應二在內為家食卦變家人六二進之五則
為大畜故有不家食之象互兌為口三至上似頤有
食象兌為澤互震木有利涉之象

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
天何以在山中也天者大虛詩云上天之載無聲無
臭無聲臭故无在非天山止而中虛其中有天天至
大也山以靜虛止而畜之故曰大畜君子觀象人心
靜止中虛何以不如山前言往行皆精義妙道咀糟
魄而得菁華莫非德也多識之以畜在中之德使方

周易正解

卷八

三十六

大畜

艮

寸篤實光輝亦如山中有天君子所為大畜也若但
畜其言行而已亦不足大矣

初九有厲利已以象曰有厲利已不犯災也

巽之畜下也以入故陽皆喜而就艮之畜下也以止
故陽皆畏而止在他卦以應為援在大畜以應為止
止則不進初九去艮主遠所應正當艮之麓九二九
三復蔽其前如面墻立初以剛居剛躁等躁動往必
有害故不利行利于止已止也象曰有厲利已已則
不犯災也山阻故曰災

初九在士為入學鼓篋之始離經辨志之未能而遽

欲往試所以厲而犯災也。古者司徒教士有六禮七教八政。有夏楚之威。簡其不帥者。移之郊。移之遂。屏諸遠方。故曰厲曰災。與六四童牛之牯。正應學業未成不利往。犬抵內體皆乾。勢欲進而皆受止。以不進為利。

九二。輿說。脫輹。象曰。輿說輹。中无尤也。

九二中正。上應六五。有待用之期。而當畜之時。知止不進。雖有可駕之輿。脫其受軸之輹。止而不行也。象曰。輿脫輹者。九二得中。材大養重。无躁進之過也。輹。輿下輪旁受軸處。加木輔之。疑即考工記所謂伏

周易正解 卷八 三十七 大畜

兔者也。坎為輪輿。九三在上。欲互坎。无二不成。遇互兌為毀折。有輪旁脫輹之象。小畜脫輹在三。三居中。故象輪。輪上直木為輹。輿輹在旁者異也。脫輹脫輹。皆不行之象。小畜九三不中。故反目。大畜九二得中。故无過舉。

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。

初四二五正應。處畜之時。故應其止。而以進為戒。三上敵應。故不受止。而以往為利。蓋自初至二。上之培養已久。下之積蓄已多。時可行矣。故為良馬逐之象。

然進遇陽剛之主。宜艱難守正。此行非徒宜各自脩其所為。庭獻者。詩云。彼姝者子。何以告之。故為日閑輿衛之象。如是則利攸往矣。曰當作日。閑習也。衛輿上之備。弓矛之類。象曰。利有攸往。上九陽剛。九三與之合志也。

此禮所謂司徒論鄉之選士。升于大學。大樂正論大學之造士。告于王。升于司馬之時也。士各慮其所學。以為國家干城羽儀。故有閑輿衛之象。象取輿者。二不家食。往五。五來二。則互變為坎離。坎有弓輪。離有戈兵。四之牛。五之豕。皆坎離也。良馬乾象。互震亦為

周易正解 卷八 三十八 大畜

馬。二偶當前。有逐象。利攸往者。前遇柔也。凡陽爻上進。遇柔則利。遇剛則不利。故大壯之四曰壯于大輿之輹。大畜之三曰良馬逐。皆前遇柔也。大壯之初曰往征凶。大畜之初曰有厲利已。皆前遇剛也。

六四。童牛之牯。各元吉。象曰。六四元吉。有喜也。六四為良始。養士貴豫。發蒙在始。四以陰畜。初陽方新。四早畜之。故為童牛牯。少陽之象也。禮郊天用童牛。角繭栗。先三月施橫木于角。以止其觸。所謂楅衡也。楅在首曰牯。乾為首。二變互坎為牯。牯止觸。良象古者造士。十五而入大學。九年而後升。四十始仕。

養之豫而收之晚故得士為多畜士如措郊牛是元吉之道也象曰六四元吉者蒙養既豫小子有造他日國家得真才而大用之喜可知也菁莪之詩所謂我心則喜者其斯之謂與

牢禮重牛牛貴犢郊天之牛角爾粟天子適諸侯膳用犢童牛以祀上帝饗天子為名世大賢之象所以元吉蓋六四陰柔得正下與乾初正應止道尚初也爻自四以上似離象牛喜亦火象

六五積焚豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

六五居尊士所傾嚮下應九二脫輹潛脩材器已就

周易正解

卷八

三十九

大畜 慶

士莫不含有牙礪齒以待用其象為積豕之牙積豕大豕也牙牡齒也詩云群羊墳首積與墳通大也豕必大而後有牙豕有牙而後可用學以蒙養故牛牯于未角道以壯行故豕積于有牙五畜二二變互坎為豕良為黔喙自三以上似頤頤張喙有牙象象曰六五之吉者畜士有成英才濟濟社稷生靈之福所以有慶也喜在一人慶在天下或曰積豕去其勢也或曰積豕子牙繫豕之棧也如此則象與六二不殊六二畜始故曰元吉此當君位士已嚮應畜道成矣不應又言初事也

上九何荷天之衢亨象曰何天之衢大行也

畜士四五具矣士所以不得輕進也上九畜道大成下應六三日閑輿衛皇路清夷良馬彙征士家脩久而朋主開廣賢路皆濯足奮羽凌霄而上天街空濶非復山下脫輹之坎坳矣何與荷同荷天猶言摩霄也莊生所云背負青天莫之夭闕者故亨良為徑路互震在下為大塗五為天位上居五上有天衢之象象曰何天之衢者始得大行也夫昔之止非阻之也時未可用上不欲以小收之牯其角養其齒以老其才至積厚迅發大器晚成所謂十年不飛一飛冲天者也向使不止安得有此乾良相摩健止相資所以為大畜也

周易正解

卷八

四十

大畜 慶

周易正解卷八終

周易正解卷九

頤 三三 震上 艮下

序卦傳曰物畜然後可養故受之以頤畜物而无以養之其畜必散人一日失養則饑天下莫不養也莫不養而人始溺于養矣以其口腹喪其心志故聖人教人觀頤觀頤則思所養思所養則知節嗜慾可省廉恥可立心志可寧養生養德在其中矣卦取山雷何也雷動也山止也貪養之念動而无厭寡慾之道莫善于止禮曰口容止以養廉也艮以光明止于上下視其動之逐逐所謂靈龜觀朵頤羞惡之心人所

周易正解 卷九

自有孟子云考其善不善于己取之心之官思則得之矣觀頤而无羞惡之心者豈人也哉卦體上下二陽象上下唇吻內四陰象虛而求食頤張而不合求食之狀故可以觀震陽下動食象也艮主上止觀象也如人正首垂目自視其頤頭目不動而頤頰自開合動象口腹止象神明靜以制動止以忍貪觀頤之義也凡卦爻內外相應自下而上為順惟頤象上下分張兩陽各主二三屬初四五屬上爻辭云頤頤拂經傳云失類悖道小人貪養不顧逆理其象如此大抵養道主靜天地萬物皆上動下止物之下動上止

者唯頤為然動而不知止則動者昏故上止以觀靜而不能動則靜者死故下動以養然震非自動也繫于艮以動艮不上止震雖欲動不能則其所以為頤主者艮也動以止為主養以靜為正是故頤中有物曰噬嗑无物曰頤頤養也善養者以不養養故曰口者禍之出蓄之入唯虛可以養生老氏謂谷神不死谷者虛也頤虛故養大過實故死

頤宜貞吉觀頤自求口實

頤養也頤頰曰頤頤以養生惟正而固寡嗜慾則吉

艮止于上其道光明卦體似離目故為觀頤頤中四

周易正解 卷九

陰虛而无物自求口之所實或正或不正觀可知也象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤貞吉者養得其正不以饑渴害心志則吉也觀頤者養資于頤頤動于下艮止于上靜以觀其所自養也自求口實者頤以虛待實其所求實口之物不可不自觀也萬物莫不養而資于天地萬民莫不養而資于聖賢天地養萬物聖王養賢以及民此養之得正而吉也天地聖人不能廢養則其為時豈不

大哉故頤不可不觀。口實不可妄求時而已矣。人情貪得亡厭爲養也。知養而不知羞。自昧其良心也。苟于徵逐之時。一念正靜。自有嗟來不食呼蹴不屑之本心。故曰知止不辱。觀頤自求口實也。

上九成艮爲頤主。爻辭謂之靈龜。傳謂之施光。羣陰所資以爲養者也。六五以柔居尊。順從之。聖人養賢及萬民之象。

象曰山下有雷。頤君子以慎言語節飲食。

山止于上。雷動于下。其卦爲頤。口腹所以亡饜者。唯其動而不止也。君子觀象。知善養莫如止。言語由頤

周易正解

卷九

三

頤

出多言語則喪心。飲食由頤入。多嗜味則生疾。舍嘿可以存性。淡泊可以攝生。其不能無言語飲食者。時動而動也。其必慎必節者。時止而止也。君子之頤也。初九舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。象曰觀我朵頤。亦不足貴也。

初九震主爲頤。上九艮主爲觀。卦體似離。離爲龜。龜有靈能伏氣而不飲食。爲止觀之象。朵垂也。藏也。人視不自見。頤故曰朵頤。小人閉藏之狀。靈龜謂上九。爾謂六四。初與四應。初體從動。四體從止。故初自矜得養。教四舍靈龜。觀我朵頤。蓋上志在養人。初志在

自養其道不同。而各以陽剛爲卦主。處頤之時。上下分張。其爻象如此。因以戒初九也。蓋小人貪饕無恥。揜人不見。自明得意。靜言內省。靈龜難欺。故其占凶。象曰觀我朵頤者。小人乞墮于昏夜。驕人于白日。以口腹喪心志。賤莫甚焉。亦烏足貴而矜之也。孟子齊人之喻。與此爻義同。

六二顛頤拂經于丘。頤征凶。象曰六二征凶。行失類也。顛末也。倒也。初九爲震主。二三視初爲顛。上九爲艮主。四五視上亦爲顛。二五相從。理之常也。在頤上下分張。二屬震。有反下從初之象。故爲顛頤。然初賤而

周易正解

卷九

四

頤

不能爲主。五在上陰虛而不能爲養。六二得中。故自顛拂而上。經過五以求養于上九。丘頤指上九也。丘大也。土高曰丘。艮山之象。六二之往也。下既違初。上又陵五。故其占凶。象曰六二往上凶者。二上非應。行失其類也。

曰顛曰拂者。頤反張。上合之象。張則從初爲顛。合則就上爲拂。歷五而過。爲經拂。經猶言反常。卦自下往上。常也。頤象反張。有顛拂之象。故曰拂經。小人貪婪乖僻。其狀如此。二雖中正。處頤之時。寔有此象。六三拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。象曰十年勿用。道大

悖也

六三以陰居陽不中不正乘動之極小人貪饕之尤者故為拂頤拂者拂摩上合動而欲食之狀上止不動而三動不止求食无厭故為貞凶貞不變也卦體二奇四偶有十年之象言處頤之時此道終不可用无所往而得利也象曰十年勿用者頤以靜為道六三好動亟欲大相悖也
三爻位當唇吻交合之際兩頤相摩故曰拂
六四顛頤吉虎視眈眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

周易正解

卷九

五

頤

序

上九以陽成艮為頤之主居外之末六四以陰居陰在上之下與艮同體其應在初初教四舍上觀已四以此從上為顛頤得正而吉也艮為虎四變成噬嗑上體為離目有虎視之象眈眈虎目專視貌位當頤中有欲食之象逐逐求口實之貌下視二陰有逐逐之象雖欲食而能視觀其所養可以无咎象曰顛頤之吉者六四當上下之交與上九同體上止而明其光下濟故四能免于貪昧之咎也初動而柔頤故教四舍其明四靜而能視故同上施其光置之曰舍加之曰施

以人占之初九小人之驕肆者六二士之窮餓失所者六三小人以口腹喪心者六四豪貴知止六五弱主託臣以養上九大臣代君養人大抵六爻无全美而下卦无不如上卦以下動而上能止也
六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

六五以柔居尊陰虛不能為養以致二三四皆拂經五位往于上九而五居中體艮安貞不動處頤之時靜止以順上九故吉苟五欲自為不安其居則六往居上九來居五艮變坎為大川卦成屯五為屯膏之

周易正解

卷九

六

頤

序

主无以養民而上為漣如之泣无以養賢頤道不成矣故不可涉大川象曰六五居貞之吉者大君虛已養賢上九陽剛為所倚重五惟順從上以養天下而已矣
六五以柔居尊處頤之時所謂慎言語節飲食者六五當之然其材具止此上雖有養民之賢苟非其人以厲為幸而下乘虎視之三事且不測故爻以居貞為吉傳以從上為順有以也嗟夫人主而不動以求吉順人以自養亦危矣為上九者必伊尹周公而後可不然六五之居貞亦秦二世之深居禁中者耳趙

高所以得遂其眈眈之欲也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

上九陽剛為良主是六五所順從者也萬民由以養頤道由以成故為由頤蓋其德本止而羣陰熙熙攘攘无取不給有由頤之象位高責重以惕厲處之則吉也然勢極必變山變為澤卦反為大過君子獨立不懼上九堅良之節足以濟大過之事故為利涉大川象曰由頤厲得吉者以克艱之心居此位則澤被天下大有福慶也

觀此爻辭曰厲曰涉大川則上九之勢亟重危矣匪

周易正解

卷九

七

頤

伊周其能今終乎象所以取于觀而象所以尚于靈龜也詩曰既明且哲以保其身上九之謂與以人心占所謂心之官者也知止而後有定則其小者不能奪矣

大過 巽下 兌上

序卦傳曰頤者養也不養則不可動故受之以大過大過者陽太實不能運動之象人得養而生則動失養而不能動則死大過者時過養終往而不反之名猶所謂大行大歸送死之卦也方其養也悅以入而不已陽氣盈滿如人肢體肥重不能轉運盈極則消

故繼以大過養生送死人道之序也夫道中而已陽

欲其盛不欲其過大剛必折大實必裂今四陽中滿二陰屏居无位之地陽雖盛而下无基上无繫反借資于二陰二陰微弱正欲少假其助不可得陽亦何樂至此乎故曰大過也所幸上悅下巽以順承悅有動而行之象故曰過過者往而不佳也本方壯之陽行巽悅之德雖上下无附終不至委蕪无用如湯武不遇主周公遭流言孔子上下无交危而克濟大過之事有大過之才自利攸往然終非聖人本願與時中之正道蓋造化无孤陽獨行之理天下无有有君

周易正解

卷九

八

大過

子无小人之世治道去其泰疾不仁而甚亂也泰以包荒否以包承易道于此不一而足孔子聖之時不為已甚故曰五十學易可以无大過矣或曰君子盛而小人衰于何不善夫聖人非不欲小人之衰也亦不欲君子過盛也二陰退聽四陽居中下无根抵生氣已斷上无附屬枝葉已彫本末俱解循續无因故爻辭有枯楊之象曾不若剝姤猶可來復也然彖謂利攸往何也盈則必變毀則求更如負重者畏難不進至日夕氣餒无歸息之所矣是以巽而悅行則亨處大過之道宜爾然異于小過何也陽大陰小大過

以長女遇少女卦本陰而陽過盛小過以少男遇長男卦本陽而陰過盛陽過則趨陰為方死陰過則趨陽為方生大過自願來如人期願衰老故爻象枯楊老夫老婦序卦謂不養不可動皆老死之象也小過自中孚來如鳥孚初成象飛鳥在穴又以少男象祖父妣序卦謂有信必行皆初生之象也小過以艮遇震止而動其動未危陰雖盛而下有基止則吉也大過以巽遇兌入而悅悅極不出陽雖盛而下无根入則顛也小過木動土上生氣也故為杵臼之利以養生大過木滅澤中死氣也故為棺槨之利以送死大

周易正解 卷九 九 大過

抵事物之理不及猶可待小過未即殃至于大過未有不亡者食本養生過飽則災故窮餓致死者常少而醉飽傷生者常多人心亦然雖有至愚心虛猶可教而志滿則難移涉世亦然柔弱者常自保而彊梁者必遇敵所以易雖尊陽而貴无首老氏曰谷神不死谷虛也大過實也實則其神死學易者所當知也○大過繼願者願求口食有餓孝之象大過澤中棺槨有死溝壑之象爻取老夫得女妻老婦得士夫遇諸木下水濱亂世鰥寡失所男女不得以正相從如詩之有狐在梁出其東門之類邂逅相遇同死溝中

世道至此亂亡極已故序卦置諸上易之終天地再交而成坎離也

大過棟橈 利有攸往亨

以木過澤有橋梁過涉之象棟梁也四陽并立三四中互如棟之橫中體實而上下陰虛有棟不勝任曲橈之象然上悅下巽諸陽相得當其時利于往則有可亨之道

舊解棟為屋梁澤中有屋于象不倫卦體四陽大壯有宮室之利故象為棟橋與屋棟皆相似橋亦有屋但象主涉不主屋言屋于過義无取上九過涉為橋

周易正解 卷九 十 大過

梁甚明

象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

大過者太陽也陽過盛也棟橈者巽木之象上下皆陰下本上末本末虛弱不能承中之堅重也然剛雖過而二五得中下巽以入上悅以和本陽之健巽悅而行不宜坐視利有攸往乃亨也苟止而不行陽極不反老而不變棟乃摧折故大過之時間不容髮豈不大哉君子持世定傾身任天下之重惟此一時也○巽為木為長為高有本末之象風吹木有橈象三

四兩奇居中橋象三棟達于上上滅澤中故橈四棟
達于初初在岸邊故隆二五象過涉夫妻老弱相扶
遇梁橈而溺所以為大過必言夫妻者葬埋之卦也
古者夫妻合墓亂世鰥寡流亡之占也

大過利攸往何也有大過之才必濟大過之事如文
王遇紂夫子在陳幾于滅頂而終克濟下如漢高帝
鴻門咫尺操戈而竟成大業范睢以廁中餘息而出
相秦古人踰絕險而濟往往有之若夫項羽烏江之
泣李斯咸陽之嘆處大過而滅頂因乎其人耳要之
不滅往滅亦不可不往不滅往亨滅而往巽以悅亦

周易正解

卷九

十一

大過

亨志士赴義豈以偷生為亨乎爻象上體有畏涉復
還之象辭稱老婦老夫衰颯女子烏能濟大過之事
所以卒為澤中之鬼也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

兌澤巽木木在澤下有滅沒之象四陽方壯上下二
卦各以陰為主弱客勝是為陽過君子觀象知大
過之時悅巽為本苟畏其滅則其氣餒是以雖獨立
不懼也惡其滅則與世睽是以雖遯世无悶也如此
則剛而能柔過而能往處大過之道也
陽生陰殺陽在外足以邪陰陰在外不足以邪陽是

故願以二陽邪四陰則為養中孚以四陽邪二陰則
飛鳥出今四陽在中外資二陰為邪所以失養為澤
滅木之象君子明知陰之乘已知陽之无用惟盡已
致命千萬人吾往從容鼎鑊甘九死其如飴矣玩卦
體宜遯六居二則進往无不利今六往居上九來居
二為大過上下陰氣錮塞陽无復之進有滅頂之凶
无可奈何悅以順命而已

大傳云棺槨之利取諸大過巽為木為繩有懸棺下
坎之象兌為澤為毀折有穿地為壙之象木在澤下
有揜坎之象古者夫婦合葬故為夫妻之象在君子

周易正解

卷九

十二

大過

則獨立遯世效死致命之秋也能悅而巽不懼不悶
則生死齊惟聖者能之

死亡之卦其象尚變初變成夫孚號有厲蓋送死號
泣有荼首藉棺之象二變成成男女相感為夫妻之
象三變成困君子致命遂志為棟橈之象四變成井
巽乎水而上水為棟隆之象五變成恆長男長女相
與亦為夫婦之象上變成姤姤者遇也君子處此信
乎遇之窮矣是為滅沒之象然死喪而曰无咎曰利
曰吉者聖人不以死為凶以死得所為吉當死而死
雖死猶生卦所以取諸悅順通乎此義知生死之道

矣

老氏云彊梁者死之徒柔弱者生之徒今觀大過以四陽極壯而為送死願以四陰極柔而為養生二卦反對易道戒于過剛可知學者猶謂易用剛誤矣

初六藉借用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

初六以陰為巽主柔而潔齊以承眾剛故為藉用白茅之象蓋其體本柔順與彊陽隣雖不當位小心慎重可以无咎白茅巽象象曰藉用白茅者以下承剛而能用柔何咎之有若以剛藉剛未有不糜碎者矣

○初象澤之岸梁所始造也茅生澤畔兌象白茅茅

周易正解

卷九

十三

大過

正

白華即茶也木下藉茶葬埋之象既夕禮云茵者用

茶盛之以囊納壙底藉柩禦濕防墜觸也象取諸此

九二枯楊生稊啼老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

四陽并盛二五居中近陰氣以調其過而二无根于

下上接羣剛有枯楊之象楊无根而能反生喜水多

植澤邊兌象也稊葉也陽資陰有萌蘖之象老夫謂

二也與初比為得女妻之象女妻女之未偶者借陰

柔以和其彊陽于九二元不利象曰老夫女妻剛居

二柔居初皆過也以陰之過調陽之過相與也在梁

相遇有過象

巽木春氣主生兌金秋氣主刑木遇金則傷在澤中是已斬之木也四陽中斷无根之象木无根在水則朽惟楊能反生楊象陽也二巽體伏震故為反生巽包藏有稊象稊平也楊花未開外有孚殼夏小正云正月柳稊柳之揚起者曰楊五兌體開折澤為容華故有華象華花也枯木稊華无盛長之機老少失偶乏生育之氣以象壯陽无用將為槁木也卦體男女有仰仆之象下巽伏震長男遇兌少女是為老夫得女妻上兌伏艮少男乘巽長女是為老婦得士夫凡

周易正解

卷九

十四

大過

正

象不主一義二五相似皆比于陰也

二氣相資陽資陰成陰資陽生陽壯而實陰弱而虛

沉陽過盛則微陰愈不足以承其施亦差賢于鯨曠

无偶者耳然妻少不利于老夫婦老不利于士夫陽

終受傷所以為大過也死亡之卦象義无一可者二

五猶有邂逅之遇以其得中故一綫之生意猶存

九三棟桡凶象曰棟桡之凶不可以有輔也

九三以剛居剛處四陽上下之交其體本巽承乘皆

陽有棟負荷不勝屈桡之象棟桡則橋將顛故凶象

曰四上正應四以上為輔上六窮陰末力已且不免

于滅何堪輔九三之重任所以撓凶也

二五枯木委澤中至三四斷削為梁允金之象其體重大初上為應而枝撐無力終歸于顛所以上有過涉之凶

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也

四三兩陽相比居中為棟同也但三本重剛上應又重柔故三之棟撓凶四以陽居陰其體稍輕初六下

應以陰居陽其力差強在下承藉用力又易故其棟

隆起而吉也然一橋兩棟三既撓矣四豈終立初六

一陰豈能兩承故有它吝它指九三象所以槩謂棟

周易正解

卷九

十五

大過

相

撓也象曰九四棟隆之吉者以初六承藉乎下故得不撓耳然則大過之時豈可純任剛乎

三為棟四亦為棟以正中也二為枯木五亦為枯木

何也木上長遇兌毀折而反木反下顛仆之象二為

夫婦五亦為夫婦何也二五敵應二夫婦有往象五

夫婦有來象一老一稚有扶攜之象得老得少有避

逅之象蓋卦自顛失其養男女流亡有往來跋涉之

象往而復來有橋圯路斷之象

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊

生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五以陽居陽當四陽之上比于陰主故為枯楊生

華之象稊始萌而華則終矣以極盛之陽承衰微之

陰為士夫得老婦之象雖于陰陽之義未垂要非佳

耦也可以濟壯陽之偏未可成生育之功故无咎亦

无譽譽豫通喜也詩云韓姑燕譽象曰枯楊生華華

落則萎陽驕已甚何可久也老婦士夫陽亢極而求

偶于窮陰亦可醜也五雖非少而以視上六不充為

士夫乎男壯曰士兌為悅為毀折澤受汗有邪媚之

象故曰醜老婦婦之再嫁者

二五所資以反生者陰也二在下近初為本遇巽主

周易正解

卷九

十六

大過

相

為木為高長故生稊猶可漸長五在上為木末遇兌

主為毀折為決附為剛鹵非木所宜枯木生華已為

大過而又遇毀決生不久矣餘見前

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

初以陰在下故可效承藉之力于陽少助上以陰居

終當大過之時陽方悅而進棟撓橋傾上欲導以涉

而窮陰衰弱故有滅頂凶之象滅陽滅也遭時不利

不可為咎下互乾為首六居上有頂象滅澤象象曰

欲有為于大過之日苟安不涉則咎矣上六過涉之

凶不可為咎其志士不忘在溝壑者與知陰之乘已

而獨立不懼所以為剛之過而非剛不能也故為大過過涉滅頂坎險至矣故繼之以坎水為天一五氣最先萬物所終始乾坤初開雷水為屯坎離將交澤滅木為大過蓋乾坤再合萬物將陷為水乎其象如此

周易

卷九

大過

坎

坎下

序卦傳曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也何謂物不可以終過也物終過則死大過終則滅頂遇坎陷也故繼之以坎蓋願與大過人世生死之象坎與離天地晝夜之象晝夜之道生死之說同也故願似離而離中互有大過大過似坎而坎中互有願自然之象卦畫一奇二偶為坎何也奇一也坎水也造化之秘生于一一者元陽初判兩儀分立元炁介于陰中陰含炁化濕而生水造命之始也謂之坎何也坎者坑谷也陽實謂之坑谷何也造物之理虛以孕

周易正解

卷九

十八

坎

正

實實生于虛因虛化實還以實虛如人心本虛神動則液出坎中之陽陰液充滿也坎外之陰陽神炁洩也水從中生停蓄于中故中象源泉陰氣所深入陷而成坎也然坎謂之陰何也剛乘柔而生險也陰不得陽不能為水陽化陰為水則浸淫不得出蓋陰失陽則枯陰既為水則自不得舍陽如人津液聚而成形神炁凝而成知液形為陰知炁為陽知能宰形而形能累知知欲離形脫然昇舉且未能故曰坎陷也人以身載液如天地以江海盛水其象取水言其至險也凡險之道不平不信方其為險天下至洶湧不

測莫如水以其能為坎也然其行險也天下之至平
不失信亦莫如水以其能習坎也高下曲折宛轉便
利深淺方圓各肖其形先後不爭得平則止天下習
坎忘險孰有如水者乎人之涉世如水行坎物我相
形欲惡相感利害相攻何事无陷阱何地无坑谷庸
衆處之逐步成荆棘聖賢處之羊腸皆康衢何者聖
賢習熟衆人生疎也故曰習坎坎中一陽即乾知本
體乾易知而知險莫如乾水至險而至平莫如水人
能體乾易之心何險不平故曰惟心亨聖人遇險思
懼憂患作易坎之言習即學之言時習也初為始入

周易正解

卷九

十九

坎

二為求通三為下愚四為出險五為險平上為懲險
天下萬事萬物莫不有險而防心為要以心為萬事
萬物之本也故八卦之用莫要于坎離文王序卦始
乾坤中坎離以二卦天地之中氣也乾陽施于坤中
為水在人為精形骸所以生也坤陰麗于陽中為火
在人為神靈明所以宅也坎為月為夜為寒離為日
為晝為暑其託于天地之中坎居正北火居正南陰
生于日中陽生于夜半卦畫所以奇偶互藏獨得其
中為人物之司命居六十四卦之中者自然之法象
也爻象坎下多凶水流下也流下則平故九五不盈

周易正解 卷九

離上多凶火炎上也炎上則憂故六五嗟若坎初上
皆凶水外暗也離初上皆吉火外明也坎之與離猶
乾之與坤卦雖二而體本一坤承乾乾知坤行也離
配坎離外坎內也陽精內斂則成坎中之陽陽神外
朗則成離中之陰陽斂則陰在外陽開則陰在內一
翕一闔之象也

習坎有孚維心亨行有尚

習者熟貫之意坎陷也人知坎之險不知日用酬酢
心境相違皆坎也故坎不可不習陽道中實習在有
孚一陽居中此乾健真精在人為心遇險而心為險

周易正解

卷九

二十

坎

困則喪厥孚內外交躓不得亨矣坎雖非亨惟心則
亨境困而心不困健行不息自有登陸之本習坎之
道也

八純卦獨坎言習何也健順動入麗止悅皆美名獨
坎為險陷非盛德事也豈欲人為險教人習所以處
險耳聖人憂患作易見世路艱難人情隱伏教以操
心慮患之道乾坤之後水雷交錯為屯蒙需訟師比
六卦皆坎以水五氣之先資生之源學習之本也是
故坎離同體陰陽合德必陰精內實而後陽神外朗
篤實而後生光輝火以水為配離資坎為體故坎為

七〇三

黃鐘之宮萬物所歸根復命在心為未發之中闇然
潛伏天下之大本聖人洗心退藏之密應用酬酢皆
資于坎故曰習也

坎畫中滿有心象故象言心大象言德行教事六爻
皆操心力行困衡求通之象觀象者反求諸惟危之
地斯得坎矣孔子曰操則存舍則亡出入无時莫知
其鄉可不謂險乎

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心
亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險
山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

周易正解

卷九

二十一

坎

象謂習坎者重險也天下无往无險故習險而又險
故重習所謂有孚者水性流而平也滿而不流曰盈
水雖百折各得其平不失其信所謂有孚也維心亨
者內涵乾陽之精剛而得中在人即自強夕惕之心
也行有尚者謂以此處險則振拔尚進終能濟險有
功也天之所以高地之所以厚王公之所以立國皆
險之用聖人豈能違險得其道則无險非易存乎時
中而已然則險之時用豈不大哉

水流而不盈行險而不失信聖人周旋中禮也天險
神化自然也地險力行求至也設險惕厲防危也

象曰水洊洊至習坎君子以常德行習教事

坎上復坎是水重洊而至習坎之象君子觀象源源
而來者不舍晝夜以自強不息常其德行誨人不倦
習其教事亦如流水之洊至也蓋日用萬行其操合
甚危來學荒疎其疑殆多岐莫非險也時習兼利君
子之習坎也水流不已而習于坎則坎亦習于水君
子以時習為傳則人亦傳習君子相成之道也

孟子曰流水之為物也不盈科不行君子之志于道
也不成章不達又曰源泉混混不舍晝夜盈科而後
進放乎四海習坎之義也物行有常莫如流水坎流

周易正解

卷九

二十二

坎

水也兌止水也上下二陰為溝瀆一陽居中為水重
坎四陰洞虛直下二陽中滿有逐坎下流之象水流
不息學道時習之象

初六習坎入于坎窞釋上凶象曰習坎入坎失道凶也

初六陰柔居重坎之下是為習坎猶云重險也眾流
所歸其坎最深窞闕陷處偶象也方習于行坎而入
于坎之窞正乃傾陷不平之所始習生疎之象故凶
象曰習險莫難于初入水象外暗而中不測初學教
習迷途未啟趨向未定可與共學未可與適道故迷
失而凶也

坎有孚維心乃亨初不中又不正上无應援是心未孚也承二之剛二雖中而亦不正剛柔不相得故初入而凶若六四于九五乃可習險大抵當險之時學習之事艱難積累爻象无甚吉利者九二小得九五亦未大以此

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

坎謂初三兩陰險謂九二在中為陰所陷未得通利故為有險險檢也為其所檢押不平思而不得之象求望援也小謂陰指六四二五敵應不得五援二四同功因四以求平于五四五相得二假援四應之為

周易正解

卷九

二十三

坎

求小得之象自二至四互為震主水動則流故為求得象曰二以陽剛求援于四四本陰柔又非正應雖借一臂之力終无頓拔之功未能即出坎險之中也二欲出中必習教事久而後可乎

九二坎險求得如門人聞一貫私問于曾子教以忠恕亦未了然六四似曾子九五似夫子

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

來之猶言來去坎坎非一坎六三當上下之交二水之會互震與艮之間且動且止或作或輟故為來去

坎坎之象其險也如此且安枕以聽遂入于坎窞之內處坎貴心亨健行困而不學何所用之象曰來去坎坎安危利災終陷溺无功也

三五同功二求得于四三不能得于五乎蓋以陰居陽不中不正五下互三為艮主有止不與進之象故三為且枕所謂下愚不移也

玩六三一爻即小人之為險陷者也近與五同功遠與上敵應六四乘之而懼以自結于五五為艮主以止之蓋懲奸人之漸邇也及五坎平而上起大獄小人積惡殺身明良艱難同心共濟其象如此

周易正解

卷九

二十四

坎

六四樽酒簋二句用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也

此上坎之始水流趨下上險初出四以陰柔乘危慨屯難之未平知圖存之不易乃與九五相結致樽酒以簋佐之樂用缶納自窓牖中與九五結約在險同心有禮可終无咎貳佐也簋竹器以盛飯缶瓦器擊以節歌詩云坎其擊缶離鼓缶而歌是也納猶獻也約猶契也牖窻戶也象曰樽酒簋二者六居四九居五陰陽當位承乘相得剛柔交際以共濟也險重來而心益孚所以習坎得九五之既平苟无同舟之誼

其能濟乎。象謂有孚此矣。

險陷主下。六三以下體不正為甚險。四以柔乘之其勢將陷。上遇九五陽剛中正之主。四懼三而納約于五。誓不與三而堅戴五也。蓋涉險以剛六四重柔。故托命于九五。五重剛利得柔自輔。所以三雖柔而不虛。有酒有食有樂。五雖剛而不盈。祇既平而不自大。處險而皆得无咎也。

四五險中交際。君臣克艱之象。處險終濟以為功。四雖居上卦之始。已離下坎之終。忠臣事君。惟懷永圖。不以小康忘克終。故爻辭云終无咎。以勉二也。樽簋

周易正解

卷九

二十五

坎

馬

取交際之義。自牖取旁通之義。坎險隔。故獻納自牖。缶取中虛之義。坎水有酒象。坎實有食象。坎鼓聲。有樂象。詩云坎坎鼓我。一樽一簋。一缶。陰柔不富之象。卦體中四爻似離。互震互艮。艮為鼻。震為足。離為大腹。有樽缶之象。又似籩形。陰在中小。陽在上下大也。簋籩屬為鬼形。故曰簋古以竹為之。字从竹。震象也。从艮。艮象也。鬼于星為天。自離象也。卦全體亦似樽。上偶似耳。下偶似足。中四偶似腹。艮為門。坎為穴。離為明。牖之象也。坎水貨財殖。故有豐樂之象。天下之利藏于險。天下

之害伏于利。憂樂常相倚。故二求得三。且枕四酒食。交際皆坎中之象。四甫出坎。君臣相慶。故有樽簋懼以思終。故有納約。在學正領悟之初。期于大成也。酒食交際。如賜商之助我。納約自牖。如曾參之篤實。五則孔子之默識。顏淵之如愚。然而在坎不得志。以其道相傳習。亦終于未大而已。出險而有酒食。猶夫子云發憤忘食。樂以忘憂。苦難時習而說樂。師友相親。教學相因。其象如此。

九五坎不盈。祇既平。无咎。象曰坎不盈。中未大也。習坎以上卦為吉。水就下也。九五乾體剛中有常。故

周易正解

卷九

二十六

坎

馬

其坎不盈。水不上溢。祇見既平耳。五互艮為止。不盈之象。陰揜乎上。為水未溢。出適與坎平之象。象傳謂流而不盈。行險而有常。此也。雖處險上行。所无事故。无咎。象曰坎不盈者。以艱危之心。履新集之運。雖其得中。未能廣大。无礙也。賢君居高思危。其象如此。四乘三險。故自結于五。五承上陰。故其中未大。陰柔在外。下乘五位。險害未銷之象。上六變則成渙。渙者散也。渙之上九曰渙其血。遠害也。今上六未渙。則其害未遠。五雖得中。可自大手。所以終未免于三歲之凶也。

習坎以平爲功。平坎以不盈爲則。水逆行无歸。泛濫滔天。及其順下。行由地中。則安流如掌矣。故天下之險皆生于盈。天下之道皆集于虛。是以養正利于童蒙。而問道不厭鄙。夫賜也多學。行同貨殖。回也如愚。庶幾履空。方其彌高彌堅。在前在後。亦是泛濫滔天之境。及其坎平。乘風順流。祇覺吾才竭而欲從末由已。故滔天與安流。本一水所爭。平與未平。多聞與默識。祇一心所爭。悟與未悟。而皆以不盈爲則。故莊生曰。唯道集虛。非虛非實。卽虛卽實。是謂不盈。詩云。民之靡盈。誰夙知而莫成。坎九五之謂也。然傳謂之中。

周易正解

卷九

二十七

坎

未大何也。處險之用也。文王事紂。孔子當厄。多難既平。而其心愈小。雖演易開成萬世。刪定垂法來許。豈中自大而爲此乎。皆兢兢業業。憂憤而作也。苟中大則盈。盈則不平。平者德之至。不盈者平之至也。文王若盈則不能與四友約。而與邦于多難。孔子若盈則不能與七十子約。而明道于亂世。九五若盈則不能與六四約。而有孚于習坎。故德莫妙于既平。心莫善于不盈。老氏云上德如水。莊生云。平者水停之盛也。水靜則明。燭須着平中準。何險之有。聖人從心不踰矩。亦不盈。祇既平而已。

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。

坎至五既平矣。上六以陰暗居險終。下陵五位。有奸人不軌。黷于天位之象。此傾險之極。君側之隱慝也。係逮也。徽纆。縲紲也。繩三股曰徽。兩股曰纆。上變巽。有繩象。縛罪人而置諸獄中也。叢棘。獄牆上積刺爲防禦也。棘在地上。出險之象。而上猶怙終不悛。所謂納諸罟獲。陷阱莫知避者。三歲不得。謂已係在獄而逃捕之三歲不獲。隱伏之象也。周禮罪人不改而出。圜土者殺。故凶。象曰。上六奸險。惡盈不悔。故凶。至三

周易正解

卷九

二十八

坎

歲言必殺也。小人作奸。適足自殞。如天下已定。武庚流言。奄徐外叛。是卽上六之凶也。周公習險。繫象如此。垂戒之義遠矣。非習險之君。烏能燭肘腋之奸。故天下至險。不在坎窞。而在平地。不在山川丘陵。而在左右。不在設險守國。而在設險守君心。徽纆所不能係。叢棘所不能禁。三歲所不能得者。是何物與。人心之謂也。卦自初至五。象險中求出之人。上六象爲險陷人者。有習坎不盈之主。而上猶包藏不軌。所以爲險之極。而五之中未大者。正以此耳。象謂王公設險守國。其

象如此

離三三離上

序卦傳曰坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陰體柔暗陷于內則麗于中然以受坎何也坎離同體一炁初分元陽中互而成坎陽氣發越陰虛內合而變離坎中之奇即天一之真陽離中之偶即陽洩之虛陰陽施則陰關陽見則陰藏內外賓主之道故畜離必以坎習坎必以離然謂之離何也離者偶象也奇實陰中則積而為坎偶分陽中則兩而為離炁始化濕濕成煖水資始火資生水化氣火化

周易正解

卷九

二十九

離

形故地二生火火者兩化也其象為偶奇離成偶偶兩成離是故善離莫如火生滅不常體无自性空中有火虛乃生明如人形骸外實靈局中空老氏謂谷神不死當其无以為用者離虛也故火一星離為千炬遇物而皆焚人一心離為萬應隨感而皆通虛則能離也然又謂之麗何也離者兩之分麗者兩之合火性虛附物斯顯其質柔麗剛而形故火息于空光麗于薪神潛于寂知寓于物離薪為火者妖火也不可以焚離物為明者邪慧也不可以知故曰致知在格物物格而後知至寂然不動感而遂通此為離而

能麗明物察倫聖人所以先覺也離而不能麗飛揚燥擾恆人所以昏迷也故卦以中虛為象占以中正為亨象曰利貞貞者靜也靜則虛物來叩虛陽神外朗離所以效坎也神收陰散陽精內實坎所以藏離也離魂坎魄離開坎閉離南坎北二卦一體互藏其宅乾坤之中氣三才之妙用也坎為晦息離為晝作故坎六爻有幽潛隱伏之象離六爻有精明奮作之象坎水下陷故下卦多凶離火上炎故上卦多凶是以坎之剛中二不如五離之柔中五不及二水本柔故習坎利用剛火本剛故繼照利用柔習坎在二水

周易正解

卷九

三十

離

合流之衝故坎六三最險水下流也繼照在二火相傳之際故離九四最凶火上炎也小入陰險故坎之上六用獄亂賊剛暴故離之上九用征坎六四之禮樂剛而能柔也離上九之征伐柔而能剛也治亂之畧文武之道生死之故二卦備矣然離取象于繼體之君獨與坎殊何也蓋君道尚明水明外暗不若火之旁燭水流不息火明无常一燈不久照膏盡則燄滅人命相續如薪傳火故曰大人以繼明照四方繼照之際生死之交火熄加薪未有不艱者矣昔武王崩成王立遭家不造周公輔相勤勞禮樂征伐皆身

親歷其繁易象親切如此所以憂患後世開物成務之道也至于五行之象二卦畧備坎中陽光六四之自牖也離中陰水九五之滄沱也坎之枕簋水生木也離之黃離火生土也刑獄征伐金火相克也故離坎當六十四卦之中縮穀三才之運而爻象終兵獄極乾坤之變以啟成恆之亨也

離利貞亨畜牝牛吉

火无自體麗二陽而生明飛揚躁擾則失明之正故利于貞亨牛之爲物柔順安靜牝尤柔之至也明而靜則凝神坐照而吉矣

周易正解

卷九

三十一

離

坤重則載離麗則引馬以乘故象坤牛以曳故象離牛性柔順牝牛柔順之至陰偶之象二偶在中四陽外樊畜牛之象蓋陽燄外熾內養其清虛闕寂之氣以制其燥烈勿使熱中焚和則其光斂而明不亂傳所謂麗乎正也中无牝牛之畜外必有奔騰之災坤與乾合坤馬牝從乾也離與坎合離牛牝從坎也坎爲輿爲曳離效坎有服牛之象坎陽中心離陰中虛心以虛爲宅坎化離神發于外而中苟不虛客賊入而神不友矣是以離利畜牝牛道書蹈襲爲玄牝之說

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離陰麗于陽也兩相附曰麗日月麗天而昭明百穀草木麗地而光華引而伸之物无不麗物无不明大虛生物物生而虛靈附草木猶含生氣況萬物之秀者乎況爲人類之長者乎明以繼明日新又新離乎至正則大明普照化成天下所謂離也蓋卦體陰柔居中虛以生明无偏倚邪曲何用不亨是以畜牝牛柔順中正養其明則无狂慧邪暗而吉也牝者虛象虛則明有物則翳

周易正解

卷九

三十二

離

序

大虛之體莫非明也不麗形氣則明无所發越如火在空不麗薪則不燃薪燃而後火見形生而後明發故道書曰天心人也人目能視耳能聽手能持足能履是非好醜疾痛疴癢无不了然孰非明也然用于正則愛親敬長好善惡惡物格知至用于不正則邪思妄想機知利巧諸惡并作故明以麗正爲本正則清靜寧一自然明覺如六二之黃離是也不正則猖狂躁擾如三四之焚燦是也如六二靜正可以通晝夜齊生死忘順逆如九三日昃歌嗟是不知命也故釀成撲滅之禍蓋明體以靜爲正以內爲體二五皆

中而五在外。離于躁擾之場。不如六二在內靜而正。故離无如六二吉也。

物善麗莫如火。遇物輒焚。不可不濟之以水。人善麗莫如知。逐物生意。不可不養之以虛。常使心如牝牛。悶悶醇醇。伏檻不出。則无躁擾之咎。釋氏白牛之喻。襲諸此。

象曰。明兩作離。大人以繼明照于四方。

離下離上。是明兩作也。兩明相麗。故曰離。无兩不成。離。惟大人聰明睿智。以照臨天下。四方至遠。耳目心思。既竭。繼以善政。百年教化。既洽。繼以令嗣。奕葉重

周易正解

卷九

三十三

離

光常明不息。大人之離也。

繼照兼二義。君身日新又新。固麗也。繼體以賢象賢。亦麗也。大人兼有德有位言。爻象皆寓周公輔成王之事。

離日為明。作猶起也。卦體兩日並作。象本非常。惟大人繼照之事。足以當之。其光明太熾。故爻象二體變革之際。極為躁擾。九三哀樂失常。九四被其焚滅。震驚離主。至用出征。皆不戢之災也。夫真明一而已。內卦主寂為體。外卦主感為用。惟君子重明以麗乎正。日新又新。惺之又惺。靜虛中存。勿失牝牛。生死相代。

乎前不足以滑和。則靜虛之至已。至于事變紛紜外。患突起。如驚飈狂飈。震驚牝牛。非用克伐。不能掃除。故其象如此。

初九履錯然。敬之无咎。象曰。履錯之敬。以辟咎也。

九居離初。其質過剛。明初出而未曉。道路昏暗。有步履錯然參差之象。上承黃離之主。能敬而事之。周旋不違。可以无咎。象曰。履錯之敬者。當離之時。利畜牝牛。初九過剛。動或躁急。敬主乎中。可避衝突之咎矣。○初在下。有履象。離本乾體。中互兌澤。卦似履。履者禮也。南離亨嘉。萬物相見。有禮文之象。錯有三義。有

周易正解

卷九

三十四

離

差義。有文義。有麗義。初日昧爽。其明未徧。重剛躁動。是差義也。離體文明。光輝錯落。如詩云。錯衡。古幣錯刀之類。是文義也。初剛二柔。承乘當位。相麗錯行。如禮與長者行。不錯則隨。是麗義也。凡象不主一義。至微而善著者。莫如大方。其始然一指所能熄也。及其燎原。挽江河之水。不能救。故處離之時。敬宜在初。火性上炎。四之突焚。惟其好上耳。初勢未張。承黃離之主。靜以制其衝。故得免于咎。倘初好剛自遂。如三四之不戢。其咎亦大矣。故爻辭戒之。蓋念慮方熾。而行依乎中。敬主于內。庶免冥行之失耳。

處重明之會。利于韜光。避突焚之殃。莫如在下。未有精明過察。剛烈自遂。而能善終者。故曰君子黯然曰章。小人的然日亡。初與三同體。初在下。故咎不及。三進故不勝凶。豈非用明之過。繼之以昏。與若初。可謂能畜其明矣。

六二黃離元吉。象曰黃離元吉。得中道也。

六二柔順中正。本坤體之黃中。為離畜之牝牛。其象為黃離。黃中也。離麗也。象所謂柔而麗乎中。清虛之體。光明无翳。既不以惺惺失之。躁擾亦不以寂寂同于熄滅。主靜无為。默然普照。此聰明睿智所由出也。

周易正解

卷九

三五

離

成天下之本。故曰元吉。象曰黃離元吉者。以六居二。柔得中道。真明所以畜也。

六二元吉。虛以妙實也。德以誠為體。道以明為用。德非誠不積。道非明不通。誠主于信。明生于虛。故成已曰仁。成物曰知。合內外之道。離所以效坎也。六二陰柔中正。居重離之下。其體至靜。發揮萬有。宣洩坎中之孚。而神明不宰。萬象普覺。而空虛之天。无一物。合則成坎。萬物備于中。闕則成離。萬象顯于外。使其中有礙。則坎中之孚。皆有方之物。而重離繼照。亦私智小慧矣。在坤之六二。曰直方大。不習无不利。乃其所

為光大而黃中。通理者也。老氏云。當其无以為用。六二之謂與。

九三曰晁之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。象曰。日晁之離。何可久也。

明以正中為全。九三內體過中。其明漸揜。故為日晁之象。以剛居剛。燥急好進。日之夕矣。昏作罔休。不謂行樂及時。鼓缶而歌。則謂日月易邁。大耋而嗟。夫生死盛衰時也。哀樂无常。知明不知晦。以此每生速亡之道也。故凶。象曰。日晁之離。時已過矣。朝不及夕。而遠憂大耋。其能耄乎。故曰何可久也。

周易正解

卷九

三十六

離

日西曰晁。離過中之象。鼓虛離象。缶瓦器。擊之以節歌者。燒土為之。坤在火中之象。年八十曰耋。卦畫奇偶共八。又九三與上九敵。應二十七。應五十四。亦八十之象也。歌嗟。火聲。諄諄之象。日晁而歌。嗟猶古詩書短苦夜長。何不秉燭遊之意。數至三。而日晁。悲壽年之不永。思及時以為樂。嗟亦欲樂。樂亦因嗟。蓋離體喜麗而惡分。好生而畏死。九三重剛。不知止。附麗不舍之象。其明已揜。故偏蔽如此。亦恆人之常。而其占凶何也。聖人作易。察幽明之故。知生死之說。通晝夜之道。而九三昏迷若此。反離之德。所以為凶。非謂

死凶也當死而死往來得常日夜相代何凶之有
三四爻位正中而重離隔為兩日于人為再世三為
今日之昃則四為來日之昇乏同體之情又火性上
炎九三以剛居剛乘離之終酷烈猛悍上不容物四
以柔來乘故遭突焚之慘也爻位三四宜日中而三
已就昃故其象不勝悲歌三昃則四為昏夜重明突
來故兩爻据卦體中甚為未協中互為大過死亡自
然之象也玩三四兩象似黃昏烈火夜焚又似君崩
大亂突起天无二日豈容兩離並作自二以上鮮有
得安寧者矣爻辭于二極贊其元吉于初極致丁寧

周易正解

卷九

三十七

離

良

補過之辭有以也

明為大虛元神人形舍虛生明即柔中之象耳目聰
明外朗即二陽之象虛靈常主則六二元吉方中之
日也耳目用事則九三過剛日昃之離也形神麗而
明則生形神散而昏則死壯則有衰中則有昃如晝
夜適來適去乘虛以遊六二之黃離是也九三執明
為我以形骸為私貪生畏死日晏不休將死而以年
未耆為嗟豈通晝夜之道者乎人情貪生畏死則无
所不至九三凶暴自宜天折爻辭云不長所以為不
知命之戒也

語曰膏以明自滅蕭以香自焚故知者爭之器也以
有知知不若以无知知大知昧昧大明默默老氏所
以知白守黑非老氏之言是大易之理也九三以傷
明始禍六四以突來招災皆功利機巧給數以敏莊
生所謂尊知而火馳北面之禍南面之賊者也
坎離同功故離多險象習險莫如明非明无以濟險
二卦一體也

或問九三死乎曰未也有死之道耳明既昃矣欲以
何往而卦體方中故為畏死歌嗟之象麗之性情然
也九四以其為落日死灰突來乘之是以遭焚耳

周易正解

卷九

三十八

離

法

周公遇流言之禍憂患繫易周以火德勝于離象尤
切離中互兌金象殷德也六三一爻象紂子武庚受
封未久孽由已作管叔被累而死武庚旋亦中滅殷
邦朝歌即墨子迴車之地書謂之妹邦詩謂之沫鄉
以其朝夕酣歌也是以有日昃鼓缶歌之象武王師
尚父以大耄之年誅紂成王時太公召公皆以元老
為師保當上九之位下與九三敵應管叔之誅二公
之志也是以有大耄嗟之象

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无
所容也

九四當外離之始日已暮而忽出故為突如其來如之象以剛居柔下乘九三重剛烈皎之上故為焚如死如棄如與初敵應所處之地不如初之為履而不正之體不如初之能敬故遭禍若此其烈也象曰突如其來如者九三猛悍之勢四措其上銷滅而无所容也

突忽出也棄灰燼也不言凶咎則四為无罪矣特以驟乘三上不知避故遭焚棄爻辭于初云避咎有見于四之失所耳子云里仁為美擇不處仁焉得智其九四之謂與說者謂四陵五為衆所焚棄不容非也

周易正解

卷九

三十九

離

若謂繼照之初四不中正然離體相麗四无陵五之隙縱焚者九三何獨罪四上九出征獲匪其醜獲九三也然爻辭云棄如何也離體親麗四突來焚死如同行者忽然相失不成麗故曰棄如

周公當成王時遭三監之謗避居東土成王執管叔誅之此突來焚如之禍也公作鴟鴞云取我子毀我室正當此象九三即鴟鴞之武庚二叔即突焚之九四

是非之心智之端也自然明覺人皆有之一念靜正則猶光斂輝為初六之辟咎一念躁動則膏火焚和

為三四之猖狂蓋火能降則戢好上則凶明者養晦自全愚者矜耀招殃離所以責畜牝牛也

犬自穴出曰突卦自二至四互巽伏艮為狗有突來之象日暮焚如故犬突出上互兌毀折為毀棄之象兌巽互為大過死亡之象

四來為突如何也狃于九三日昃不知方歌嗟也以離乘離火就燥其焚疾苟四以柔來則成賁其文不著可以无的然之亡若九三雖變柔猶為噬嗑其凶殘未可勝革如此所以三之惡浮于四也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

周易正解

卷九

四十

離

六五為重離之主與四相麗同體而下與三同功三受四焚五傷同體之死有出涕沱憂戚嗟嘆之象蓋五以柔順得中處急難而无躁動遭家不造祇自憂傷懲愆以銷患故其占吉離為目互兌澤有涕沱之象兌為口有嗟象伏坎為心憂有戚象象曰六五乘焚如之災吉何也五以王公之尊四麗五為宗四被焚則三之禍羅及王公矣五哀死恤災篤于所親故吉苟三死五忘則違相麗之情抑張皇失措則違牝牛之畜五所以為盡道也若非離于王公而罪人豈可即得耶

離王公有三義一為麗及如詩云鴻則離之言禍麗及王公也一為離卦言五為卦爻王公之位也一為附麗言四附麗五為同體也餘詳前

成王遭家不造詩訪落小苾諸篇不勝悲嗟書金縢風雷之變執書以泣其象類此爻云離王公者以明三之罪大不獨為焚四也詩云既取我子又毀我室五所以出涕興師耳王似成王公似周公

上九王用征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

九四死六五戚九三之禍離王公可以弗討乎上九

周易正解 卷九 四十一

以師保元老下與三敵應王用之出征討九三也離為甲冑戈兵周禮司馬為夏官故為出征之象功在上曰嘉王出則六往居上九來居五故為有嘉折首上象折偶象醜類也獲匪其類謂獲九三非五上同體故曰匪其醜言三匪醜以明四之為醜也或以為征四四豈得為非醜乎四死且棄又何獲乎獲三以討焚四離王公之罪也師出有名故无咎象曰王于出征罪人得而君威振天討張而王國正何咎之有

火在上其光遠水在上其勢零故坎上凶離上吉上

六一爻離極用征在人心為除妄養明猶同人之大

師與謙之侵伐也 玩此爻辭自上九下至六三皆動變之象變則成屯所以還乾坤之初為上經之終也王出有嘉則五動折首則上動焚如棄如則四動獲匪其醜則三動惟二元吉與初避咎不動上變坎下變震水雷屯君子所以經綸也自屯蒙以下治亂幾更繼體之禍離及王公乾坤以來一大變也是故經綸再造終而復始易所以不窮也

武王崩成王立周公為冢宰管叔以王室至親監紂

周易正解 卷九 四十二

于武庚于殷武庚與東方奄徐諸國挾管叔叛而流言毀公公避位去之東王與太公召公謀獲管叔誅之公自東作鴟鴞之詩貽王王不悟及風雷之變王啟金縢將卜得公所為武王請禱之書乃悟而泣迎公西歸公乃奉王東討武庚滅其黨奄徐五十國裂殷土分同姓而後天下定故本卦上九王用出征象東征也六五出涕象成王也九四焚死象管叔也九三歌嗟象武庚也六二黃離象微子輩初九避咎象箕子輩也變為屯初象成王二象管叔三象殷士不從周者四象公歸自東五象武庚六象殷滅元不脩

合故讀易貴于觀象也

周公繫易其作于居東之日乎故隨之上六曰王用亨于西山自東言西也此九三曰突如其來如自西來東也嗟夫讀易觀象公蓋深有憫于管叔之死故大誥之文棠棣之詩无往不垂涕泣而道儒者曰周公殺兄豈不謬哉

易中坎離何也懸象莫大乎日月易之為字形象日月往來至變易也坎為月離為日坎離不交如二曜中天分司晝夜故二卦中易既未濟坎離交如朔望對合晨昏之際故終易也

周易正解卷九上經終

四十三

離

易

周易正解卷十

下經

下經凡三十四卦始咸恆終既濟

咸三三兌上下

序卦傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯蓋天地者人物之本上經所以首乾坤夫婦者人倫之始下經所以首咸恆然乾坤陰陽分而咸恆陰陽合何也天地不分不成兩儀男女不合不成生育故乾坤二老對而成二少交乾坤天地定位咸山澤通氣位分而後三才定氣通而後變化行變化亦乾坤也乾三索于坤得艮為少男坤三索于乾得兌為少女男女相感自其性情而二少相得男下女上感之正也恆男女而長損少而女下益亦二長既濟未濟二中漸歸姝少遇長皆男女合而未若咸之亨而正也有心為感无心為咸咸皆也為卦六爻皆應咸和通暢物我偕臧自然而然元氣斯合无物不有故以首下篇然爻象取諸人身何也仁以天地萬物為一體咸即仁也仁者人也人身四肢九竅毛髮筋

周易正解

卷十

咸

骨支節腠理分爲千百然一處疴癢千百處皆應咸也故曰施于四體不言而喻生則惡可已不知手之舞之足之蹈之无感而无不感无應而无不應止而悅神之爲也神體物不遺兩在不測天地之間往來變通莫非神故庶女叫天則霆擊霜飛而况男女正應一身之內親切至近者乎爻取象拇腠至輔頰舌一體之象也君子觀象于一體而天地人物感應之妙皆可識矣然體合兌艮爲一何也象男女之交也艮爲男股腠拇有什象兌爲女輔頰脢心有仰象股心相接有合象所以交而爲咸其取于艮止何也卦

周易正解

卷十

二

咸

以感爲義爻以靜爲善不止則其應不專其悅必淫造化悅而不止則六氣淫而災沴生是故女悅以感男止以應男止以感女悅以應如是則恩義以篤倡隨以辨節宣以時往來以中雖感而无感天地聖人所以錯行代明過化存神如斯而已矣然止獨于男何也陽動過陰則止陰慘得陽則悅止者專直之象悅者翕受之象健故能止順故能悅悅陽也止陽止也止則悅不止則不悅陰以陽止而悅非以不止而悅也陽不止不可以感陰之悅所以爻象艮之拇腠皆以形交无心而巽之憧憧口輔則悅應之至

矣故造化之權宰于陽感應之理成乎艮也

咸亨利貞取女吉

咸者通暢之義亨之道也凡造化人事此往彼來相與偕適則亨然利于正不然非道之悅不可以亨卦以少男下少女相得以正佳耦之合故爲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

周易正解

卷十

三

咸

咸者陰陽交相感也卦本乾坤坤六三上往乾九三下來二氣感應和合以相與艮止兌悅止專而悅應則倡隨之誼篤艮男兌女女上而男下則婚姻之禮正是以亨通利貞取女吉也二氣以正相感天地化生萬物聖人和平天下皆不外此然則天地萬物往來變化惟此止彼悅神感順應自然无心之情于斯可見夫婦即天地也交感即化育也乃所謂咸也

象曰山上有澤咸君子以虛受人
艮下兌上是山上有澤也山體虛澤通氣于山山受澤潤以生物交感爲咸君子觀象知天下至靜而虛者莫如山山虛故澤氣上通人心唯虛則大公无我

何物不容苟中有先入則機窒而應不神虛以待感故有感斯通來者不距亦如山澤之通氣也

卦辭言止大衆言虛虛即止也不虛則不止心能虛則无所係累來不將逝去不畱滯成无心之感人能常虛其心則恆于其德而與天地聖人不違顏子之屢空是也

咸者无心之感寂然不動感而遂通天下之故幾也神也靜虛之至也六爻皆感而占无全吉何也皆未能盡咸之道也咸以虛為體即神之无方周流六虛者也爻位有象衆體有形感涉形象未能合虛設象

周易正解

卷十

四

咸

以徵感而象不足以盡咸故大象提虛示人九四爻辭當心位不言心即无象之象也

初六咸其拇母象曰咸其拇志在外也

初在咸下有足指之象拇足大指也艮為指足善動而以柔體艮居初其動甚微故為感其拇之象拇但動而足不行艮之止也象曰咸其拇者拇非有心上與四應四為心志拇受命于志志動則拇動志止則拇止也四兌體故曰在外志在外而感在初神欲行而官知止所以為咸

男女二少情至相感故爻象自足至輔頰舌百骸无

一不感者蓋止則其感專悅則其應順以男女之情象造化不測之神幾也

人身在下善動莫如足其不動而動者惟拇與腓與股故以象卦體之悅而止

內卦三爻男體也男下女其象什故拇在下踵向上也二見足肚三見股外卦三爻女體也其象仰故四象心屬女以悅在女也五見喉骨上見輔頰舌二體交故為咸惟心不言形而衆體自相感心所以為神百體所以含靈不同土木也是以為咸

六二咸其腓肥凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

周易正解

卷十

五

咸

虞

卦上悅下止止主在三其端在初悅本在四其末在上凡感由邊際二五居中故二象腓足肚也五象喉骨也居无事之地五不能為應二亦不當為感然處咸之時腓在拇股間不能行而善動居中而求交則凶惟陰柔中正其體為止能居不動故吉也象曰雖凶居吉腓順股止不自專行故不害也

二與五正應腓不能為往脢不能為來其感則通體一而志同也有相感之情无往來之擾故皆无凶咎以得中也其未能純吉以局于形未盡虛受之道也
○人情有感欲動莫如男女人身无情順應莫如腓

膂苟心能如膂以為感如膂以為應則動而能止止不同于枯槁乃可以悅悅而无情悅不同于貪逐乃可以止釋氏云心如墻壁乃可入道一根悟入六根圓通即此義爻所以象二五之中也

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

三為止主居下體之上處咸之時下乘腓母故為感其股之象股不能行隨足以運三執不進故為執其隨之象隨謂初二也三雖應上而為止主以靜為正若往從上未免羞吝也象曰咸其股者處感之時股

亦欲動而不處也志在上應而所執在下蓋腓母之不妄動徒以三耳苟三從上則初與二不勝躁擾矣隨人謂隨上執下謂止初二

三為良主而亦不處何也咸亨之日遇悅之交二氣諧暢雖土木舍和況于同體乎股所以止而亦動也然雖應上而能止下動而能持所以為良苟與輔頰舌應是悅色好諛羞何如之五志在末四志執下是

以止而悅也

澤雷成隨澤山成咸山止而雷動九三動而能止有固執不肯為隨之象故曰執其隨

周易正解

卷十

六

咸

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

九四居上下之交良終竟始止悅之際股膂之間其象為心是咸之主也然以陽居陰不中不正上下皆陽互乾健行其道貴貞貞者靜而正也無感則無意而寂有感則無我而通天地所以化生聖人所以和平不外此故吉念慮清靜妄動之悔自可銷亡苟不能貞憧憧不定往來紛紜私欲牽引如朋類之從來集爾思悔且不勝而況能吉所以貴貞乃為咸主也象曰貞吉悔亡者中虛而靜隨感順應不以汨其寂

然之體雖感未有感之害也憧憧往來者虛靈之含汨于妄應不能廓然大公以遂光明正大之體所以為害也

卦以二體感應為義四當二體中為心感應之主也爻象亦極言感應獨不同拇腓等言心何也拇腓等形也心虛无形也然諸爻言咸此并咸亦不言何也咸感无心不得于心言咸也感而不貞則害心貞者忘懷息照感且無之何有于害感不害心乃謂之咸莊生謂心止于符者聽物自印也釋氏謂生滅滅已寂滅為樂即九四爻象不言咸與心之義

周易正解

卷十

七

咸

四象心志。而以不中正之位處之。何也。恆人之心。當應感之際。居中得正者鮮。又其體二少相悅。自有憧憧往來之思。所以咸九四朋從。不若二居吉。五无悔。以其失中也。

九五咸其脢。悔象曰。咸其脢。志末也。

九五居悅之中。心與口之間。有脢之象。脢喉骨也。在口下。心上動而上行。食息所必由。而不能為主。九五居尊。不為悅主。而悅成于上。必由此往。故有此象。脢无心。故亦无悔。象曰。咸其脢。志欲悅而宣于口。見于面。騰為輔頰舌。必由脢達上。上為末。故曰志末也。

周易正解

卷十

八

咸

二五雖中正。亦未盡咸之道。腓不能為感。脢亦不能為應。其所得居吉。无悔者。徒局于形。而非妙于神也。惟其不當事。故外可无拇頰舌之失。內可无朋從之擾。此則中正之力也。使九四為咸主。而不能貞吉。會不如腓脢之居吉。无咎也。四可不勗哉。惟四貞而後。二五得居吉。无咎。不然。感應无主。雖九三且不能執其下。況自拇至舌。有一不妄動者乎。故拇股脢雖各為咸。而傳皆言志。亦以此耳。

上六咸其輔頰舌。象曰。咸其輔頰舌。滕口說也。

上六為悅主。悅成于容。女子以色事人。為咸其輔頰

舌之象。兌口上拆。有舌象。所謂彼婦之口者也。咸所以貴止。正為此象。曰。咸其輔頰舌。騰湧口說也。詩云。婦有長舌。維厲之階。以憧憧之思。運騰湧之口。應感之際。何可不慎。故君子悅之。不以道不悅。象傳所以貴止而悅也。

卦體取象人形。初二偶分立象足。上偶開象口。輔頰旁也。頰腮也。滕騰通升也。言語上升自口出也。說卦傳曰。兌說也。凡以色悅人者。必以言。故巧令相因子。云。不有祝鮀之佞。而有宋朝之美。難乎免于世。有色无口。不能悅人。故兌說无言。咸感无心。无言之悅。乃

周易正解

卷十

九

咸

為真說。无心之感。乃為至感。

輔云頰舌。別于艮六五之言有序也。艮五亦取象輔。而艮靜。故曰言有序。咸動。故曰頰舌。不云凶咎者。口說有當用之時。如辭命專對之類。言則吉。上變則為肥遯。无不利。不可云凶。

恆三三

震上

序卦傳曰。夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。蓋咸者。男女二少。始為夫婦。男下于女。交感之義。象所謂取女也。既為夫婦。少變為長。男尊女卑。居室之常。象所謂利貞也。咸以少為情。恆以長為禮。恆即恆其

所為咸也。而反咸成恆。則恆非不變之謂也。恆莫如天地。天地恆久。以无常為常。小變而大常也。聖人恆久。非必信必果也。純一不已。而時止則止。為君止仁。為臣止敬。為子止孝。為父止慈。无所不止。而後能不已。于變不窮。而後聖人之恆可見。是故呼吸互換。而後恆于息。寒暑互換。而後恆于歲。造化人事物理。詘伸往來。而後能久。故恆非固執不變也。所以反咸。天生人物。各有恆性。生理在人。本自无息。生與天地同體。死與天地同虛。但天地无心。而人有我。天地所以不變其常。而人所以不常其變。傲起于應感有心。悅

周易正解 卷十 十一

而不知止。動而不知入。澤山通而感應。忒斯雷風薄。而常變失度矣。故咸以无感為感。則其感速。恆以无常為常。則其常久。雷風之變无心。人能无心。以通變。則自與天地相似。而順應不窮。是以咸恆反復。而其道同也。故爻象亦相因。初自咸上來為巧令。所以為浚恆。二自咸五來无悔。故悔亡。傳曰能久中。言往來皆中也。三自咸四來憧憧。所以承羞。四自咸三來咸。主艮而止為股。恆主震而動為禽。故傳曰非其位也。五自咸二來。在咸不能為感。故在恆亦不能為通。也。得其所為咸感。而恆久在其中。君子能以虛受人。立

不易方。則天地感而化者。即其恆久不已者也。聖人感人心和平者。即其久道化成者也。故皆曰天地萬物之情。可見天地之道。莫盛于乾坤。聖人之道。莫盛于咸恆。咸則合萬物為一體。恆則會萬世為一心。咸為可大之業。恆為可久之德。可久配天。可大配地。天地至誠无息。咸即至誠而恆即无息也。王者必世後仁。恆則世而咸則仁也。二卦所以為至德要道。首下經而配乾坤。象傳以天地聖人同贊之也。上經多言天地水火。故首乾坤。下經多言風雷山澤。故首咸恆。水火即天地之中。風雷即山澤之氣。坤即乾之闢。恆

周易正解 卷十 十一

即咸之久。咸主于感。天地人物之始。恆主于久。天地人物之終。故彖傳曰終則有始也。咸之婚媾。即恆之夫婦。在咸初為拇。志在外。是男之急欲者。反居恆上。振恆无功。即夫之輕躁者也。咸二為腓。是男之无為者。反居恆五。夫子凶。即夫之從婦者也。咸三為股。不處。是男之好動者。反居恆四。无禽易位。即夫之游蕩者也。咸四為憧憧。往來是女之不貞者。反居恆三。不恆承羞。即婦之淫悍者也。咸五為脢。志末。是女之有心計者。反居恆二。久中无悔。即婦之善居室者也。咸上輔頰舌。騰口說。是女之巧佞者。反居恆初。為浚恆。

卽婦之險刻者也故二卦同體亦猶乾坤合德所以首下經也

恆亨无咎利貞利有攸往彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆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恆而天地萬物之情可見矣

恆常也其道亨通有咎則不亨恆則循理无咎矣不利安貞則不亨恆則自正而固矣不利攸往則不亨恆則不窮而利有所往矣彖傳曰恆者久也卦本諸

周易正解

卷十

十三

坤乾乾以初九上交于坤而成震爲長男坤以初六下交于乾而成巽爲長女男尊女卑分得常也一陽初動乎陰爲雷一陰初入于陽爲風陽動陰入相與得常也卦以巽承震動而能順爻以柔應剛倡而有和感應得常也兼此數者恆久之道故謂之恆其所以亨无咎利貞者无他亦惟是尊卑之分剛柔相與巽動相得感應相當恆久不已耳雖天地之道亦惟恆久不已沉人而能恆有不亨通无咎利貞者乎所謂利有攸往者恆則隨時變通終而復始不息則久故日月得天終始而能久照四時變化終始而能久

成聖人久于其道終始而天下化成恆所以利攸往也觀天地聖人所爲恆而知天地萬物惟是誦伸往來始終相循天地非有心聖人非有爲情之自然而已

澤山通而爲咸雷風薄而爲恆反澤山爲雷風終始之象也又乾坤三索成艮兌數之終也反爲震巽則乾坤相索復始四體往來亦終始之象象曰雷風恆君子以立不易方

震雷動而在上巽風入而在下此二氣得常不易之象所以異于益之遷改也夫天地至純常也互古不

周易正解

卷十

十三

易亦唯是陰陽往來不窮耳震初陽巽初陰震動爲雷鼓舞爲風人見爲天地之變而聖人以爲天地之大常也故爲恆惟雷動風行而後陰陽發舒羣生鼓舞苟天地廢雷風清靜寂寞以爲常則變化窮而終始索故天地不以雷風易貞觀君子不以事變易貞心轉移化裁萬端而中立不倚唯道爲方所是能運其雷風之權變通不窮也豈守常執一以爲恆耶咸德其至矣卽天地之復聖人之中也恆者恆此耳然天地非能以頑虛生萬物聖人非能以枯寂成萬事故順事无情則事皆无事也順理而覺則心皆

无心也得常而變則變皆不變也知方而立則方皆无方也此卦所以為恆而爻義不主于恆亦猶咸為感而不主于感也无感而感不恆而恆故風雷本无方之物君子立不易方此也

震居東巽居東南有方之象出乎震齊乎巽有不易之象雷自澤出風從山來雷乘風動風助雷行有變易之象山澤至靜而雷風至變為卦體及咸之象然山澤无心雷風亦无心其恆也所以為咸也易无方也所以為不易方也惟虛然後方而咸恆合體之義可識矣爻象以及咸為不恆正以明恆之即咸也

周易正解

卷十

十四

恆

乍見孺子入井則怵惕惻隱見釁鐘之牛則不忍其殺棘无心之感人皆有之未幾而納交要譽急功謀利之念起則真心亡矣是不能恆也雷風作而山澤改是以君子立不易方

咸者皆也仁義禮智之心无賢愚皆有不失其皆有即謂之恆書曰天降衷于下民若有恆性于云得見有恆斯可矣孟子云苟无恆心放辟邪侈无不為又曰凡有四端于我者知皆擴而充之先王有不忍人之心斯有不忍人之政恆之謂也咸恆有二名无兩體感為咸而久為恆天地萬物之情一也天地至道

聖人至德无可為象借男女之交以象感因男女之位以象恆故二卦爻象相因也

初六浚恆貞凶无攸利象曰浚恆之凶始求深也恆不失其所為咸而已失咸即无恆初六自咸上來居初為成巽之主其德為入上與九四正應四以震主上行巽主下入不相為援故初有浚入其底之象事幾初動物理方形而刻核太甚非无心之體乖順應之常貞此求恆凶之道也雖初鮮終故无攸利象曰常久之道公平易簡況在恆始尤宜寬裕始求即深後將何極所以凶无攸利也

周易正解

卷十

十五

恆

卦本泰六四來為初六居巽之下上互兌澤巽為股入澤有浚深之象浚猶浚井之浚言其深入巽之性情然也咸初為一指之感浚恆即一指責全體非乍見无心之本然所以失咸无恆也

初在咸上為輔頰舌悅人以巧佞者其求人必深邪媚者其中必刻遇事一見吹求到底自謂精察人亦以是稱之如申韓桑孔輩傷元氣而伐生機乖天地萬物之情竟以自滅故凶凡事作法于始宜今有餘魯公開國周公教以忠厚故其綿祀最遠秦人深刻再世而亡浚恆之凶也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

九二在咸五居上卦中為悔无悔今來二又下卦中故亦為悔亡爻辭因不著其所以也象曰九二以剛居柔得悔亡者以其往來咸恆位常得中是能久于其德不失其咸者也无易方之失故免不恆之悔道莫大于中中者大虛圓神无方不測唯時所宜即物而在卦爻二五中象得中即得恆之象

大壯之九二解之初六恆之九二爻辭皆不言所以蓋大壯九二即遯之九五其貞吉同也解初六即蹇之上六其剛柔之應同也此九二與咸九五其得中

周易正解

卷十

十六

恆

无悔同也

九三不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也

九三異體為長女重剛不中與上六陰柔之長男正應下係于初之浚入而懷二志故為不恆其德之象或者在外之辭指咸九三也以艮少男上應少女之悅能止不往故其羞吝可免今以長女從長男而有二志則咸三之羞來以奉恆三矣蓋彼男悅女猶可言也此婦二夫不可言也貞不往也吝羞也象曰九三以長女過剛不中其究為躁承乘皆剛互為乾健

男女錯雜類應不專進阻于四退隔于二上承震主雷風相薄以淫悍之婦遇振動之男故不能安其身无所容也

九三即咸九四在咸為心乘艮為止今來巽居三承動有出位往來憧憧之象艮思不出位三來四其象為出位故爻辭云不恆其德人心往來憧憧則居无所定行无所往躁極熱中不得安寧雷風交作山澤靜虛之氣亂立既易方何虛受之有故傳曰无所容在離九四亦云无所容其過剛焚和同也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

周易正解

卷十

十七

恆

田无禽謂心不在也咸九四為心位居澤今來居三為巽而易震往居四震在咸下為艮艮為狗狗入澤中有田逐禽之象今艮變震澤變巽巽為雞雞不在澤有田无禽之象蓋四以陽居陰為動主乘巽之躁憧憧无常其象如此象曰九四易止為動失位久矣在咸憧憧往來或來股拇或往頰舌然悅而能止猶或貞吉今乘高而動徙宅浮家莫知所之安得復有禽在乎孟子云人有雞犬放則知求之有放心而不知求此之謂也

恆久于咸也三四兩爻以二卦往來易位為易方不

恆德之象。因咸九四爻辭。憧憧往來之義。以設象也。六五恆其德貞。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。

六五在咸居二。今來居五。久于其中。不失其咸。故為恆。其德貞不變之象。爻本震體而柔不能主動。下與二應。二巽女剛而五震男柔。是反其道也。以為婦人吉。為夫子則凶。是恆所不當恆也。象曰。婦人貞吉者。如九三長女當專一。從上以終。而乃有二志。故為不恆。今五長男本夫子。義所從違。專制由已。顧以陰柔之資。下從其婦。豈可久之道。所以凶也。

周易正解

卷十

六

恆

五居尊為卦主。操風雷之權。盛德大業皆由已。處常貴經。處變貴權。可立未可權。是經經之信也。君子立不易方。而執中無權。猶之執一。大人唯義所在。豈婦人從一之義。故爻辭因九五發之。

上六振恆凶。象曰。振恆在上。大无功也。

上恆終矣。而六以陰柔居動極。不能自立。有勉強振作之象。夫惟天真可久。矜持豈能有恆。故凶。象曰。振恆在上者。震出將終。陰氣消竭。有應在下。而无所用。卒不能成生物之功也。夫震本一陽初動。生物之主。乘風之上。動極陰虛。其象如此。

恆道在終。天地聖人可久。惟其自然。故終而復始。今陽氣已竭。陰柔矜持。而為恆。夫子所謂亡而為有。虛而為盈。難乎有恆矣。初尚未久。即求深。上久然後振作。以此求恆得乎。

六爻男女皆正應。其善惡皆相似。初與四應。初浚恆。求深。是猜忌之婦。四易位无禽。是游蕩之夫也。二與五應。二久中悔亡。是婦之剛中克家者。五夫子從婦。亦夫之巽懦從妻者也。三與上應。三不恆。承羞淫悍。无行之妻。上振恆无功。亦狂躁反目之夫也。

遯 ䷗ 艮下

序卦傳曰恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也蓋恆者往來不窮之通物未有久居其所而不變者是故風雷交而必散夫婦聚而必老士君子壯而欲行則少而必處善其所以處者善其所出也故咸恆者天地聖人之至德進退者士君子之大閑遯所以繼咸恆而先大壯也為卦上乾下艮四陽在上二陰方進剛柔同體未分將有否隔之勢不去而待其至則為否為觀為剝未至而先去則為遯遯者猶可以住而不住之名字从豚从走豕見人則逸去羊見人則觸來故遯取豚以象退大壯取羊以象進也爻皆外往初為亂世君子所欲遯之地也二為同事君子所欲遯之人也三可遯不去四欲遯未決五遯去六遯極下卦艮止有執留之象上卦乾行有引決之象處遯之時利于往故下卦不如上卦吉遯不厭遠愈上愈吉然易非可執一論也行藏无大小去就惟識時事有隱而未見害有至而當先平地有陷阱不必處亂世而後謂之遯君子小人象其大者而已遯者君子見幾之智也咸恆繼坎離而首下篇為道德之極至故遯大壯繼

周易正解

卷十

二十

遯

之猶屯蒙之繼乾坤也屯蒙人物之始造遯大壯君子之始脩君子之道莫大于進退退以義進以禮斯君子矣

遯亨小利貞象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

陽退曰遯可退即退自得亨通小謂陰陰進居二得位用事柔順中正上有正應非邪媚之陰故利貞象曰陽遯而謂之亨何也亨不在大行大行而後亨則困憊之日多矣不可進而進犯難即困頓之境可以退而退知止即亨通之道為卦九五乾陽當位下與

周易正解

卷十

二十一

遯

六二正應消息盈虛時至則行故曰遯亨小利貞者陰遇艮止浸微以長未如否剝之陵抗而固志求與于陽所以為小利貞也陽未有衰微之勢陰未有專制之權然天下之理辨于未然者无患謀于已至者難圖幾有當先間不容髮遯之時義豈不大哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山在天上則能止健而成畜天在山上則陽去而艮不能止故為遯夫天自高也无絕山之心山欲拔援自不可及是以君子觀象與小人處未嘗遠之而自遠厲聲色以加之峻藩籬以防之剋核太甚必應之

以不肖之心周旋太密。又濟其朋比之惡。亦惟禮以相與。正以相誨。誠以相感。无惡怒之加。有方嚴之守。亦如天之于山。无心絕之。而自不可及。君子所為天下有山也。

君子于小人。顧其時何如。義不容去。則如否六二。包承以休否。義可去。則如遯九五。嘉遯以潔身。然皆以和平為主。君子交絕。不出惡聲。如九四九五。有應在下。而皆為好為嘉。以遯不以惡。此處小人之道也。故君子矜而不爭。

天下之害。莫毒于小人。犯天下之害。皆因好進。遯退。

周易正解 卷十 二十二

也。常退則害不能及。諺云。退一步行。安樂法不獨出處然也。子云。吾非斯人之徒。而誰與不能高飛遠舉。但常自退處。自覺世路寬平。履虎尾不咥人。亦此義。初六。遯尾厲。勿用。有攸往。象曰。遯尾之厲。不往何災也。凡卦來以初為首。往以初為尾。遯去也。去後為遯尾。艮為狗。為虎有尾。象重陰之下。正所為遯而去之後。又以柔居之。危厲之地也。然初本卑賤。宜靜以俟。勿用。有攸往。象曰。遯尾雖厲。初在下。无位處。遯宜退。不往何災。往則進而當事。災及之矣。故上九反下。居大壯之初。為壯于趾。凶象。義相因。

六二執之用黃牛之革。莫之勝說。脫象曰。執用黃牛。固志也。

六二陰柔中正。承四陽之下。與九三同為艮體。其交甚固。處遯之時。致縫緼之情。有執留之象。陰虛居中。而麗陽似離。有牛象。二得中。有黃象。三同體在外。有革象。故為用黃牛之革。以固束。莫之勝脫。言執留堅也。象曰。執用黃牛者。六二柔中。近比九三。上應九五。陰陽相得。致款誠以挽其去志也。夫陽之欲遯。正以二互為姤。主欲升也。而二方以親就君子為願。象所以謂之小利貞也。

周易正解 卷十 二十三

黃牛。坤象。以應乾九五也。用革。以固九三也。革皮在外。為艮主居外之象。然三可固。而五不可固。君子欲遠小人之時。能使小人效其慙慙。而必于去。所以為嚴。然小人能不忘君子。亦不終謂之小人矣。名利沾人。甚于膠漆。六二黃牛之革。爾公爾侯之謂也。雖以九三之剛。艮止之堅。一受執則疾憊而不克。振名利之為羈縲也。而卒不可廢高尚之士。是以九三係遯。而九五卒嘉遯也。九三係遯。有疾厲。畜臣妾吉。象曰。係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

九三過剛不中為艮之主下與二陰同體相得二執
留之三遂係戀不舍姑息之愛成則剝蝕之患生有
纏綿之疾而危厲也非正應相昵曰係互巽為繩有
係象乘柔似坎有疾象畜止也艮象三以陽為艮主
二陰受止有臣妾之象以陽畜陰使不得進故吉然
非君子進退之義蓋疾以纏綿為困故處遯則厲臣
妾以係戀為恩故畜之則吉象曰係遯之厲者志氣
昏于貪慾有疾而衰憊也畜臣妾吉者優柔不斷不
可與圖去就之大事也此士之貪位固寵者耳

周易正解

卷十

二十四

遯

利之餌投其好也艮為山為徑路為小石世路崎嶇
志氣虧損百鍊之剛化為繞指安得不疾憊乎
下卦三爻艮止也故為勿往為執用革為係畜上卦
三爻乾行也故為好遯為嘉遯為肥遯
九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也
四脫艮止而遂純乾遯不可止矣然以陽居陰不中
不正下與初應乘九三貪吝疾憊之隣必有援而止
之者乾始為潛而下互巽入為不果與九三同類未
忘相好之情臨去惆悵故為好遯之象處遯之時无
憤決之意唯君子知圓而行方雖好終遯若小人則

有暱于所好而徘徊不去者矣乾上行而巽下入君
子乾象也小人互巽之象也象曰君子好進之心不
勝好退是以終遯小人反是所以否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

九五剛健中正處遯之時知幾適中不可則止下有
係應固以黃牛之革不能廢其高尚之志嘉尚也故
得正而吉象曰嘉遯貞吉者六二在下為正應以固
其志九五高尚引去正其志而不變所謂介于石不
俟終日者也如詩白駒之伊人是矣

周易正解

卷十

二十五

遯

農

亦非有疾惡之嚴但以名節為尚則小人自不得廢
之亦自不能怨之所以為中若上九蜚遯亦本无人
廢之也
上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也
以乾居上所謂亢悔者也而以處遯則利優游世外
長往不返下无係應獨行自遂故為肥遯肥古本作
蜚與蜚同飛也言去之遠而疾也以此避世于何不
利象曰肥遯无不利者決策長往无復疑慮下與九
三敵應三係而上飛者三有疾而上无疑也其沮溺
之輩與

乾為龍有飛象曹植七啟云飛遯離俗張衡思玄賦云歌飛遯以保名皆引此爻辭

大壯 三三 乾下 震上

序卦傳曰遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯者陽之退大壯者陽之進无往不復大壯所以繼遯也二卦爻象往來相彷彿此初為壯趾彼上為肥遯此二貞吉彼五亦貞吉此三為君子小人彼四亦君子小人此四為貞吉彼三為厲吉此五喪羊彼二用黃牛象相似而義相反也蓋往來之理退宜勇決進宜從容方其遯也二陰初來其去已決比其進也雖

周易正解

卷十

二十六

大壯 震

復二陰未可用壯剛不可恃進不可躁故雜卦傳曰大壯則止遯則退也卦本乾健在下加以震陽乘健而動進不可禦本將夬之陰當方壯之陽振落之勢也然陰方得位未可遂夫時未至而陵行非天地正大之情與君子有禮之勇也故下卦三爻皆隨四動不宜自往初征凶三羸角二中故貞吉四動主下乘乾所為大壯者也雖尚往而貞乃吉五上皆陰五得中故能受陽之壯而悔亡上柔用壯與陽爭故无利世未有違謙越禮能全其壯者處壯之時不用壯學易之要也然陽至四而始稱壯何也三陽為泰與陰

敵不稱壯凡卦初二為少三四為壯五六為老大壯則過故大過四陽也大過大壯非易所貴卦辭不言亨言利貞可知

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

大陽也陽進至四而強壯利于守正安固不可用壯彖曰大壯者陽壯也然不動无以見壯乾下震上以初動之陽乘天行之健故為大壯利貞者陽道本大而乾為純陽一索得震長子繼父乘乾代動此大之最正者天地之情也天覆地載時行物生至易至簡

周易正解

卷十

二十七

大壯 震

无邪枉私曲何正大如之君子體天地之情剛大以直則浩然于天地之間矣豈陵厲好勝之謂乎彖曰雷在天上大壯君子以非禮弗履以震乘乾以乾資震是曰大壯君子觀象乾在內純乎天也震在外一陽初動動亦天也以此制行非禮弗履陽明之氣常伸于物表動與天游亦如震乘乾君子之大壯也詩云敬天之怒勿敢戲豫聖人迅雷必變君子恐懼脩省莊敬日強所以大壯以壯用壯則動即非禮雷在天上動而過亢故君子有視履之戒天澤履君子所以辨上下也履虎尾文

王所以事紂也。以此處大壯。庶免不遜之咎。六五以柔居尊。諸陽并進。勇而无禮。則亂象所以深戒之。

初九壯于趾。征凶。有孚。象曰：壯于趾。其孚窮也。

卦本健動。以陽居初。健而欲行。上應震足。故其象為壯于趾。然陽方過剛。動自有主。初在下不潛。而陵節以往。必凶。初四敵應。四震主。乾一索而得。與初同體。其德同壯。非如他卦敵應不孚也。所孚者。既在所應之位。而更欲往。是與同志競也。故凶象曰：初雖壯于趾。其應在四。四雖陰位。而以陽成動主。故初窮于所往。如以陰居四。則其孚不窮矣。

周易正解

卷十

二十八

大壯

正

初與四同為陽。其欲進之志同。四尚往而初征凶。何也。必四往而後。初可進禮也。初去陰遠。時未至。先動。故凶。時至而行。四宜前進。故尚往。卦所以為大壯者。正以四陽同心。九居四。猶之初也。故曰有孚。初必欲自往。是不以四為孚。而君子自相夷。豈得謂之大壯乎。故象戒非禮之履。諸陽循循。有禮揖讓而升。乃為大壯。

君子行止惟時。初九欲為。而時不可為。九二不可為。而不為。九三不可為。而妄為。九四時可為。而為。九二貞吉。象曰：九二貞吉。以中也。

九二處大壯之時。以陽居陰。不至過剛。外與六五正應。无舐觸之失。故能守正得吉。象曰：九二貞吉。以其得中不用壯也。此君子守禮知時者。爻辭不言。所以二自遯。五來得中。貞吉同也。

九三小人用壯。君子罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。象曰：小人用壯。君子罔也。

九三過剛居乾之終。承動之交。與上正應。而侮上六之弱。觸之。其象為小人用壯。言自以為壯也。在君子守禮時未至。輕進。以為罔耳。罔。網同。陷也。如罔民之罔。詩云：勿罔君子。論語云：君子可逝不可罔。貞此而

周易正解

卷十

二十九

大壯

相

進。必至危厲。蓋上六方以陰柔畏三之強。設藩以待。三恃壯觸之。必被其罔。而羸困其角。所以厲也。羊之言陽也。互兌之象。牡羊曰羝。陽象。象曰：小人好剛。恃壯自用也。君子守禮。知其為罔而不往也。

小人互兌之象。在上主進。君子乾象。在下為不往。震為木。為竹。為萑葦。藩籬之象。上假五以自藩。五畫偶。下互兌。羊有角象。兌毀折。羸角之象。羊瘦曰羸。六畜唯羊瘦最劣。

凡用壯者。勇。用柔者。謀。九三以剛居剛。上應窮陰。有陵暴輕敵之象。上畏三。乘五以自蔽。因借五以禦三。

三欲觸上必犯五故有設藩陷罔之象三不知所以往墮其計而危也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓象曰藩決不羸尚往也

九四乘乾為震大壯之主居柔故得正而吉不用壯故悔亡前與陰遇時至而動无阻故為藩自決而角不羸之象以震乘乾故為壯于大輿之輓坤為大輿指五也輓車下輔軸木四以震主動于輿下有輓象震為大塗互兌為決有藩決之象象曰藩決不羸者四以陽為動主進遇陰虛无所阻礙可上往也當往

周易正解

卷十

三十

大壯

相

而往動為有禮若三于四豈可陵越而往乎

凡陰陽相代因時順理則往者不雷來者不爭況君臣之間尤非可相陵奪也九居四六居五剛柔交際君臣相得四以坤為輿五以震為輓四不自壯而為五之壯不惟不敢上陵且為之用所以善用壯而非禮不履也四不為觸則五自不為藩四戴五五容四斯為善用壯若三上交構豈識時宜者乎九四不中正以處大壯則宜蓋四以陽居陰雖壯而不用壯五以陰居陽非大而其位大故四進有禮五受不拒所以二爻相得陰陽往來无違逆之悔以順

行健乃為大壯也

六五喪羊于易註无悔象曰喪羊于易位不當也

陰陽之消長時而已時在陰則陽遇之自失不用藩也時在陽則陰自消不待觸也惟得中无此悔大壯陽盛六五以陰居尊得中不為上六設藩用罔之計內應九二下乘九四惟平易以俟之而剛柔自交五下互兌為悅四進偶化為奇而五失其兌有喪羊之象五中虛无藩而脉脉受之四亦不觸而浸浸入之有平易喪羊之象夫以平地而失其羊設藩而反見觸蓋因時順禮我无違則人自不爭以此處壯于何

周易正解

卷十

三十一

大壯

近

有悔象曰喪羊于易者五位本陽也陰柔居之為不當故陰不拒陽來陽亦自不容不往如以陽居五則剛與剛敵主者必距入者必爭以此處壯其悔多矣

在他卦以不當位為悔在大壯柔可濟剛故二四五皆以不當位為善夫易時而已矣

四五兩爻為陰陽代謝自然之象以明天道所為壯者如此在聖人則如堯舜禹相禪四進代五不為壯五讓四不為屈猶日月代明四時順序大公也若三上如范睢之傾穰侯逼取相位者而已矣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。

六居上為窮陰。九三過剛往，應有羝羊觸藩之象。上六以柔當之，既不能抑使退，而陰尚未消，又不能遂使進。上被三觸，三被上罔，三固羸矣。上豈獨利，皆用壯好敵之敵也。向使如五平易，何至于此。然陰終非陽敵也。知艱而避之，則吉。象曰：不能退，不能遂，是陽不詳，審以致羸也。艱則吉者，陰將變而從陽，咎亦不長也。大抵陽之夫陰，因時而進，則不受罔，趨利欲速，未有能利者。故君子之遯也，見二陰而長往，小人之用壯也，雖四陽以猶爭。此爻辭惡夫羊與藩也，可為周易正解。

卷十

三十三

大壯

不知進退者之戒矣

周易正解卷十終

周易正解 卷一一

周易正解卷十一

晉 離上

序卦傳曰：物不可以終壯，故受之以晉。晉者進也。禮三十稱壯，四十稱強，強而後仕，故大壯受之以晉。壯則光明，盛大事業乃興，故其為卦上離下坤。離為日，坤為地，有日出地上之象。上明下順，有人臣服事明主之象。卦名義甚美，然以坤之順，初二未免于摧愁，以離之明，九四能為鼯鼠，何也。天下何治，无亂何盛，世无小人，所以為易。九四居不中正，上承柔主，下據羣陰，互為艮坎，其為權臣貪利，自然之象。聖人微顯闡幽，憂患作易，故于晉明之世，著鼯鼠之戒。然上有明主，羣情效順，雖有權奸，祛除亦易。君道所以貴明作，而先王親諸侯，蕃輔王室，有以也。

周易正解

卷十一

晉

晉康侯。句用錫。句馬蕃庶。晝日三接。

晉，昇也。離明在上，坤順在下。日自地昇也。康侯來朝之諸侯，解見屯卦。晉體有諸侯觀王之象，離為日，无二日象。王坤為臣象，諸侯用王用也。錫賜也。王嘉寧侯，賜馬蕃多。晝日之中，再三接見，光榮顯達之象。日出地中，地資日光，故象王侯相得，坤勢廣大，有土有衆，故象侯坤道順承，厚下安宅，故象康侯為衆為

七三二

牝馬象偶在下。馬蕃庶之象。離午為馬。馬在離下。有自王錫之象。晝日亦離象。三接三爻之象。周禮大行人三饗三勞三問。皆王接諸侯之禮。詩云君子之馬既庶且多。亦謂王馬用錫也。或謂諸侯貢馬于王。非是。

離在上。有精白上達之象。坤在下。有俯鑒忠順之象。日照臨下。土地仰借光明。為上下交之象。

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

晉者當書而進也。雜卦傳曰。晉。晝也。日出地上。四海

周易正解 卷十一 二 晉

同明。坤以順仰麗乎明。是純臣之從君也。離以柔上行居尊。是明主之臨下也。上明下順。是諸侯附順天子之明德。以時來寧。而為康侯。明主深嘉康侯之安順。厚其錫。予隆其禮。遇親接榮顯。所以為晉也。

象曰。明出地上。晉。君子以自昭明德。

日自地昇。天普照。如人形骸含藏神明。意誠心正。則天光煥發于形氣之表。而明明德于天下。非張飾于形迹。借資于耳目。所以自昭其明德也。蓋火以麗生。明无所麗而浮光外炫。是日不自地出邪。慧而已。故自昭明德。不以聲華浮榮。是君子之明出地上也。

初六晉如。摧如。貞吉。罔孚。裕。无咎。象曰。晉如。獨行正也。裕。无咎。未受命也。

三陰之進。以六五明主在上也。九四一陽乘下卦之交互。為坎艮以生蹇難。初六正應。故為晉如。欲進而其體陰柔。又為摧如。被阻之象。然坤厚安貞自守。故吉。初當始進。其順未孚。寬裕以需。自可无咎。否則渝而改節。或悻以傷義。坤德廣大。可必无斯。蓋晉之時。有進无退。君明而柔。臣招權取禍。不遇九四。不足以明康侯之順。所以雖未孚。而能正靜以俟也。象曰。晉如。摧如。獨行以正。不求通于權門也。裕。无咎者。初居

周易正解 卷十一 三 晉

晉下。其交方淺。未蒙三接。受蕃錫之命也。宜裕以俟之。豈肯媚權臣而求進乎。是康侯之始至也。初六推如。傳以獨行正釋者。明不以阿附為推如也。坤德順而貞。既无取罪之端。亦无失身之辱。如夫子之待陽貨是也。

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。

二柔順中正。當晉而愁。以九四專而畏五之不應也。卽詩云。勿予禱請之意。居中守正。自可得吉。五以陰居尊。是為王母。二柔順而五文明。有臣如此。蕃錫三

接之大福。不于二而安施。二動成坎。有愁象。坤為母。二本坤。離中亦坤。以二事五。是母之母。故有王母之象。象曰：受茲介福者。六二中正。述職而來。能愁如是。康侯之心也。

六三：衆允悔亡。象曰：衆允之志，上行也。

三與明接。居衆之上。有率下附上之象。上從明主。衆所同願。坤為衆。順極有衆允之象。衆皆信之。與罔孚異矣。順而向明。无復推愁。故悔亡。象曰：衆允之志。晉道至三而成。三當諸侯之位。進與明交。所謂柔進而上行。麗乎大明。是康侯之晉接也。

周易正解

卷十一

四

晉

玩象爻之象。康侯似為九四來者。故云摧如。愁如。伐邑。傳云：受命上行。道未光。皆以四之故。六五離德。文能附衆。明能知人。故燭鼠竊之。奸集康侯之衆。以討賊臣。六三以方伯率諸侯。勤王。衆允受命。與上伐邑。鼯鼠伏辜。晉道大光。所以有蕃庶之錫。獎勤王之功也。

九四：晉如鼯鼠。貞厲。象曰：鼯鼠貞厲。位不當也。

以陽居四。不中不正。當上下四陰之中。互為坎艮之主。坎為隱伏。艮為鼠。坎隱傷明。艮止傷順。互為蹇難。以阻其晉。故九四為晉之貪。悔臣也。有鼯鼠之象。鼯

鼠即詩所云碩鼠。貪殘之物。上承柔主。下利羣陰。守此不變。危厲之道。象曰：鼯鼠貞厲。以陽居陰。不明不順。厲所由來也。鼠畫出不當位之象。

六五：悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。象曰：失得勿恤。往有慶也。

六五以陰為離主。在上高而明。柔而得中。何悔之有。九四雖攘下竊上。勿憂其失。衆志不允。亦終得也。由此而往。以明伐罪。則鼯鼠伏辜。以明賞功。則康侯承寵。吉无不利。象曰：失得无恤。往自有慶。威福皆由明主出也。往。行上伐邑也。

周易正解

卷十一

五

晉

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。

九以陽居離上。離為牝牛。上有角。象東方日出之宿。亦曰角。楚辭天問云：角宿未旦。曜靈安藏。是也。離為甲冑。故為用伐。九四鼯鼠有罪。當問與五同體。是為私邑。四在地上。有邑象。動兵邦內。故厲。君正臣罪。故吉。无咎。雖得正。非明世所宜有。故羞吝。五雖明而柔。以錫恩寵有餘。以運威權不足也。象曰：諸侯賓服。而君側有未戢之奸。鼠畫出而動干戈于邦內。其于晉明之道。未得光大也。反而為朋夷。如湯武之征伐。則

其道光矣

或疑晉大明之世九四不宜為貪權之臣然爻以一剛梗羣柔之中當五位之前互坎之險互艮之堅虧明順之體其象昭然或又謂上九以剛居外而五伐之非伐九四也然傳云道未光非指互坎損離者而誰與離火光明九四以位不當害之反為明夷居三有南狩之象傳云乃大得謂昔未光者今乃大得耳則晉之伐四甚明也

明三三離上坤下

序卦傳曰晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷

周易正解

卷十一

六

明夷

者傷也天下莫危于仕進之路進而不已必傷時有泰否道有顯晦時與道違雖聖賢不免焉在晉之時明主當陽康侯得遂其寵明夷之時暗主臨御衆正并受其傷離來居下地往居上日入地中明受其夷道不可以直而望用賢不可以正而見容仁者懷其實知者藏其鑑故彖傳以商紂之時文王箕子當之六爻初為明夷之始見幾早去伯夷太公是也二文明中正為離之主承坤之下文王是也三居明極當暗之交與上六敵應武王是也四居暗下乘明之際應初比三歸周之微子是也五居坤中承暗主艱難

守正箕子是也上窮陰極晦乃殞于地商紂是也故雜卦傳曰明夷誅也內卦離明以象周之與外卦坤陰以象商之滅

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

夷傷也離居坤下明受其傷昏暗之世利在艱難守正而已彖曰坤上離下是明入地中也故為明夷離在下內文明也坤在上外柔順也以此韜光蒙大難內不失其聖外不節于凶此文王所用之道是謂之

周易正解

卷十一

七

明夷

明夷也利艱貞者自晦其明不敢露才揚己為矯激之行也遭逢內難誼同休戚身被囚奴能正其志不為邪諂卒免于禍此箕子所用之道是謂利艱貞也○文王演易即美里之日箕子敘疇在釋囚之後疇數與易數合故夫子于易并舉而贊之象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明明入地中非无明也明在內而不炫以此莅衆舍宏包荒不刻核以為知涇渭雖辨器宇休休易簡而理得衆親而人安用晦所以為明也古之聖人旒纁以塞聰明樹屏以蔽內外不欲明之盡乎隱也豈惟處

昏亂之朝爾耶故夫乾之健也剛而无首大壯之壯也易而亡羊明夷之明也晦以用明可知易矣

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

卦以上六為明夷之主自五而下皆明之受其夷者初為離始處夷之初去上獨遠受傷淺而見幾早離為網罟南方之卦其星鳥有飛象言其去之速也垂其翼謂受傷而翼無力也傷而後行已遲矣是以君子于行三日不食不遑食行有所往主人謂六二往則依二二為離主下乘初奇似兌為口有言象

周易正解

卷十一

八

明夷

震

詩云文王曰咨咨女殷商即有言之義初九蓋伯夷太公之流避紂歸周者不食紂祿文王善養老慰藉之其象如此象曰君子于行三日不食以義在潔身遠害不食其食也

晉為日出明夷反晉為日落日君象君以賢人為羽翼以忠臣為股肱其身為元首親戚大臣為腹心乃可登天照臨下國也初九賢人去則羽翼傷六二股肱傷九三元首墮矣四五腹心離矣上所以晦入于地也

古稱日為陽鳥淮南子云日中有踰鳥故有飛象翼

南方朱鳥之宿名初在下有垂翼之象鳥宿象鳥西飛日西行歸周之象君子初陽之象互震有行象日行一日一周天亦飛行之象初自晉離上來晉五以下互坎坎為酒食自晉五至明夷初歷三爻有三日不食之象

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

六二以明受夷自晉來下故為傷其左股之象股者臣象虞書曰元首明哉股肱良哉元首叢脞哉股肱惰哉股肱傷是元首之災拯救之用馬強壯可免于

周易正解

卷十一

九

明夷

震

難而吉也拯股亦以為首也東北為左後也西南為右前也卦反晉受傷而下以內為前上六在外故傷其後股周京在西紂都東北亦左象也互震故為馬壯文王拘于羑里其臣散宜生輩救之故有此象象曰六二中正為臣止敬順其則不違也詩云順帝之則文王也

爻于三言首于二言股文王之志也文王以元首戴紂以身為股而受其夷壯馬拯股實首之利使文王死于羑里則商之亡不待武王嗣服十年之後矣九三之南狩不疾亦體文考之志與武王伐商非得已

也
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

九三當暗之交以剛居剛離明熾盛上應晦陰故亦為明夷離為兵于方為南周興自南始也卦由離適坤有南狩之象三互震動有狩象陽為大上為首三居離首上居卦首以剛勝柔為得大首之象指武王誅紂懸首大白之事也二得中順則故拯其股三數窮理極故獲其首拯貴急故用馬壯狩貴時故不可疾以明誅暗故得正象曰南狩之志非富天下也濟周易正解 卷十一 十 明夷 序

世安民乃大得也視晉上九伐邑不為有光乎此一爻也在晉為龜鼠之厲在明夷為南狩之貞亦足以見易之變在時六二中正故文德无以加武未盡善時遭其窮亦未如之何矣周公身與其事故繫之爻象親切如此世儒謂文王作爻辭謬矣
三上正應為武王誅紂之象然紂死在微子去箕子奴之後四出門庭五明夷而後上入于地故爻言不可疾傳言志以釋之明聖人不先時也詩歌武功所以謂酌

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

四乘明與晦同體下與初正應感于初之見幾而揣知上之終不可輔故為入于左腹獲明夷之心出門庭而去將從初以就明也前當二三似艮為門庭之象卦體內外之交為出門庭之象上六在後為左坤為腹腹者衷曲之地肺腑之親指微子也是時比干死微子度紂將殺已去歸周其象如此象曰入于左腹獲心意而知避也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

五居暗中上承晦主誼无可復去惟痛自屈辱以全

周易正解

卷十一

十一

明夷

其貞故為箕子之明夷象所謂內難而能正其志者也卒以免禍授洪範于周故利貞象曰箕子之貞執志不回闇不能沒雖被囚奴其明不可揜也

當是時比干死矣微子去矣苟箕子又死无益也又去无為也故甘心囚奴有得中之象五本君位爻以

箕子居之者明紂不可君也箕子紂諸父帝乙之弟商禮兄終弟及箕子嘗勸帝乙之微子不聽竟立紂

及比干誅微子去天下之望屬箕子商一綫之緒延之須臾者箕子也故紂之所忌亦莫如箕子爻象以

五位處之象傳謂之內難此也五為陽明六為陰晦

以六晦五故為箕子之明夷。蜀才改箕子為其子。拘也。紂死。武王釋箕子囚。問道而得洪範。傳所謂不息之明。與文王演易同。夫子所以并贊之也。

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。

上六坤極。為日沒地中之象。故不明而晦。初登于天。升自暘谷。晉象也。後入于地。沒于虞淵。明夷之象也。詩云。殷之未喪師。克配上帝。又曰。夫位殷適。使不挾四方。升天入地之謂也。明夷反晉其象如此。象曰。初登于天。照四國也。不明之主。亦嘗為天下君。及其失

周易正解

卷十一

十一

明夷

道則為獨夫。喪其大首。是後入于地也。夫非以其失君則之。故與六二順則。故免于難。上六失則。故即于凶。文王以順則而王。紂以失則而亡。為人君止于仁。為人臣止于敬。斯各當其則矣。

家三三 離下

序卦傳曰。夷者傷也。傷于外者。必反于家。故受之以家人。朝市非久。集之所。仕見傷而反家。施于有政。是亦為政。昔者文王釋美里之難。友為西伯。敬止緝熙。刑于寡妻。至于兄弟。化暨江漢。汝墳二南作。而周道興。其于卦位。正東南。巽離之方也。其事。正家人。女貞之事也。故卦以繼明夷。孔子謂伯魚曰。人而不為周南召南。猶正牆面而立。萬物齊乎巽。相見乎離。人道齊乎家。相見乎國。與天下巽。木為風。離火為明。火得木而生。得風而熾。位本相值。而性情復相得。故其象

周易正解

卷十一

十三

家人

為家人。撓物莫大乎風。是君子之德也。始于身。行于家。達于朝廷。邦國。是風之自也。閨門幽隱。情勝愛溺。中冓之事。闇沕失道。則不可以風。故風以明為本。風自火出。君子所以致儆于言行也。卦取二女何也。男女人道之先。夫婦閑家之本。朝廷邦國。非婦人之事。居室則不能廢婦人。人唯女子難養。唯女子之賢。難得其質。柔故多偏昵。其性陰。故多暗昧。不學問。故不知禮義。無觀瞻。故不知廉隅。天下之猜很兇淫者。多由婦人。故家人取象女貞也。離女得中而明。巽女陰在下而順。明而順。賢女也。明則無瀆倫亂禮之愆。順

則无驕亢侈泰之失。无瀆亂則知守禮。无驕亢則不起爭。保家莫善于此。而其本在男子。傳曰。男正位乎外。女正位乎內。父子兄弟。夫婦。婦而家道正。正家而天下定者。男子之事也。君子言有物。行有常。暗室屋漏。如對三光。其為父子兄弟足法。是離之明也。以此出而臨民。可以樹表極。而无慙德。可以胥教誨。而无愧辭。是巽之順也。故其卦。父長女居上。六四為巽主。以從五。中女居下。六二為離主。以從三。以陰居陰。各當其位。長上中下。各循其序。從三從五。各得其耦。陽外陰內。各司其事。此四爻者。家之人也。

周易正解

卷十一

十四

家人

初上象父母。母閑于初。父威于上。二爻皆剛。所謂嚴君也。有天地而後覆載成。有君相而後邦國建。有父母而後家道立。家立而後家衆集。父母嚴而後家人齊也。古稱治國易。正家難。蓋國人可以義裁。家人主恩。恩勝義掩。莫甚于閨門。惟淑女與君子同心。夫制而婦從。愛憎公。威惠行。而後家可齊。未有道不行于妻孥。而能正家者。父母之責也。下卦為齊家之事。初曰閑。二曰順。三曰節。自天子至庶人。凡有家皆用此道。上卦為家齊之事。四為富。世祿之家也。五為王。天子之家也。上為身。齊家之本也。家人之事。盡矣。大抵

家以和集為慶。故卦體用柔。其姤忌多生于婦人。故女取離巽。而不用兌。兌以陰據陽。上為悅。女之邪媚者。其象為毀折。居下則反家人。而為睽。居上則志不同。而為革。革與睽。家人之災也。凡家道索于牝雞。故家人利女貞也。

家人利女貞

家人者。一家之人也。一家之人。內外男女不同。而正家必始于中。中為卦上巽。長女下離。中女。閨中无失德。而後家人正。故利于女貞也。

象曰。家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大

周易正解

卷十一

十五

家人

義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父父子子。兄弟弟。夫夫婦婦。而家道正。正家而天下定矣。家人者。巽離皆女。二離女。四巽女。而皆居內。三五以陽居外。四爻當用位。男外女內。健順之大義。正矣。此所謂一家之人也。然必先有家。而後有家人。初上不在家人之中。嚴君之象。父母之謂也。有父母而後有家人。父正于上。母承于下。而後家人得所。父子兄弟。夫婦。各盡其情。各安其分。而家道可正矣。人各正其家。而國可治。天下可平矣。然皆始于閨門。故曰利女貞也。

家道莫惡于忤。故貴巽。男女莫惡于亂。故貴明。婦子親暱不患不寬。而患不嚴。男女不肖不患無嚴。父而患無嚴。母家無嚴。母則比子弟之惡。養家衆之奸。亂內外之別。壞幃薄之防。父所不及察者。惟母嚴而後家無隱。隱故曰。家有嚴君。父母之謂至哉。聖訓乎。

象曰。風自火出。家人。君子以言有物。而行有恆。離下巽上。是風自火出也。火爲明。風爲順。不明不可。以望順。家之名分。辨而後。家之人情。順故。風火爲家人。君子知巽命之行。本乎明德。言行其樞機也。言必根諸禮義。與子言孝。與弟言友。而口无夸誕之辭。行

周易正解

卷十一

十六

家

必依乎中庸。典自我惇。禮自我庸。而身无詭異之行。言發邇見。遠行出身。加民是巽之風也。有物有恆。是離之明也。本物恆爲言行。是命之順。由于德之明也。君子所爲家人也。

初九。閑有家。悔亡。象曰。閑有家。志未變也。

九以陽居初。載之如地。所謂內之嚴君。母象也。閑者。門內之木。以防外也。有嚴君以閑于內。則銷萌杜漸。家人之悔。可亡。象曰。閑有家者。當家人之初。衆志未變。防之最早。凡家人之變。多始于內。惟主內政者。先知之。爲能潛銷之。至于變成。而達乎外。驚乎家衆。控

于上九。則未免于悔矣。是以初九爲內君也。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。象曰。六二之吉。順以巽也。

六以陰居二。柔順中正。上應九五。事无專遂。唯居中執酒食。奉養得正而吉。苟婦人而務外。自遂。家多事矣。詩曰。唯酒食是議。勿父母貽罹。女德之貞也。象曰。六二之吉者。婦无專制之義。順以上從乎巽之九五。此正位乎內之道也。

貞。卽彖辭利女貞之貞。卦爻惟六二女德正中。故以彖辭屬之。傳言巽以順。凡三。蒙六五。事師之道也。漸六四。事君之道也。此六二。事夫之道也。

周易正解

卷十一

十七

家

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。

九三居離之終。過剛而猛。應上九威如。故爲家人嗃嗃。嗃然恐懼之象。傷恩故悔。過嚴故厲。然禮法肅而內變外患。可銷。故吉。反是。過寬則縱。婦子嘻嘻。然諧笑不謹。必有瀆亂之失。終至羞吝也。嗃嗃之悔。始凶終吉。嘻嘻之吝。始吉終凶。嗃嗃嘻嘻。皆火象也。象曰。家人嗃嗃。雖嚴未失也。苟婦子嘻嘻。和而无禮。失齊家之則矣。

嗃嗃猶熇熇。火盛貌。詩曰。多將熇熇。不可救藥。嘻嘻

猶謔謔。火聲。春秋傳曰。宋災。或叫于太廟曰謔謔。烏鳴于亳社。如曰謔謔。是也。煇煇恐貌。謔謔笑貌。離互坎之象。九三過剛。不至謔笑。然其德不中。或失過嚴。爻謂過寬。不如過嚴。為无失也。即象傳家有嚴君之義。非謂九三嘻嘻也。上九嚴君。三即婦子之畏嚴君者耳。中女婦象。互坎中男子象。

六四。富家大吉。象曰。富家大吉。順在位也。

六四陰柔當位。據二實之間。富以其隣。為巽主利市三倍。尊而近君。巨室之象。巽高離明。所謂高明之家也。以柔承剛。卑而能巽。與陽同吉。故曰大吉。象曰。富

周易正解 卷十一 十八 家人

家大吉者。非徒周于財也。家以順為正。禮曰。父子篤。兄弟睦。夫婦和。家之肥。富之謂也。有巽之德。在四之位。所以富而吉。蓋能順則長保其富矣。

九五。王假有家。勿恤吉。象曰。王假有家。交相愛也。

九五以陽居尊。是為王家剛中。而應寬嚴有節。感格一家之人。內外大小咸宜。勿事憂恤。自得吉也。假格通象曰。王假有家者。家人交相親愛。所謂父父子子。兄兄弟弟。家道成治平之始也。其文王之刑于寡妻者乎。孔子謂文王无憂勿恤之謂也。周公繫爻辭。凡言王。多指文王。蓋大姒為妃。王季為父。大任為母。武

王為子。邑姜為婦。所以勿恤吉也。

四大吉而五僅勿恤。何也。家道至四而成。卿大夫食祿有采地。家止此矣。四能順以保富。故在家人為大吉。五則王者以天下為家。家人不足以盡之。王假有家。言格家人為格。天下之本。其任愈艱。故云勿恤則吉也。如文王真勿恤矣。成王遭家不造。猶未免于恤。曾不如卿大夫有家者為无憂耳。

上九。有孚威如。終吉。象曰。威如之吉。反身之謂也。

上九居上。所謂外之嚴君。父象也。下與初孚。內外各正。以共有家。而上尤以陽居外之極。家人共孚。正已端。

周易正解 卷十一 十九 家人

範威如可畏。故居終得吉。蓋家人情勝易狎。以剛在上。尊而不褻。為一家之表。是終吉之道也。象曰。威如之吉。反身之謂也。父兄躬行不端。責子弟中才不可得已。故曰。家之本在身。

睽 三三 兌上 離下

序卦傳曰。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。人本各異。而合為一家。外父內母。男女上下。各得其所。故為家人。若父反居內。母反居外。男卑女尊。則乖戾而為睽。初自家人上來。在家人終吉。今在睽亦悔亡。父象也。上自家人初往。在家志未變。而在睽則為猜疑。

母象也。九來居二，卽家人九五交相愛者也。今遇于巷六往居三，卽家人六四順在位者也。今見輿曳倒行，九往居四，卽家人九三嗃嗃者也。今爲睽，孤六往居五，卽家人中饋者也。今爲噬膚，所以反家人成睽也。目視不明曰睽，卦體離火在上，澤水下應，其性相反，上互重離，多視傷明，又互坎損離，坎爲心病，人各有心，孚則合而疑，則睽莫親于家人婦子，而睽則視以爲惡人，爲鬼爲寇，或射之，苟下能悅，以從上，上能明以視下，則疑釋而爲夫爲宗，爲婚媾矣。人情相疑若此，其深而相合亦若此，其易是以內卦皆

周易正解

卷十一

二十

睽

睽而有待，上卦皆反而得應，初喪馬，至四遇元夫而合。二巷遇，至五噬膚而合。三輿曳，至上遇雨而合。合則惡人化爲同室，睽則家人疑爲寇讐，恩怨反覆，變態何常。君子所以无心應物，悅以忘世，不黨同，亦不伐異，蓋天下无久合之同，亦无終異之睽。初九見惡人，避咎悔亡，此獨得處睽之道也。卦體本柔，內以悅而寬其憂，外以明而破其疑，所以始睽者，二女同居也，所以終合者，明而相悅也。卦睽而象皆合，易所以變而不窮也。

睽窺小事吉。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，萬物睽而其事類也，睽之時用大矣哉。

睽，乖異也。方在乖異之時，未可圖大事，大事必同心剛中，然後可辦。惟睽則宜柔以合之，濟睽之道，柔則吉，剛則凶。故小事吉也。彖傳曰：睽者，何也？離爲火，火動而炎上，兌爲澤，澤動而流下，二物相違也。離爲中女，巽爲少女，女性多妒，同居其志不同，行二人亦相違也。故爲睽，小事吉，何也？下卦悅而上，卦明悅而麗乎明，非忿很而昏迷也。卦自家人來，離往居外，柔當

周易正解

卷十一

二十一

睽

五位非剛，愎之主也。得中下應，九二之剛，非上下不相得也。內外卦體皆柔，柔爲小，居中相得，雖睽必合，故小事吉也。究而論之，天下无睽不合，无合非睽，天地本睽而化育之事同也，男女本睽而倡隨之志通也，萬物本睽而羣聚之事類也，當其睽時，卽有合之理，至其爲用，无不合之睽，然則睽之時用大矣哉。蓋未合則小事吉，既合則大事亦无不吉矣。家人剛柔各當位，故能合，反家人則剛柔皆不正，所以爲睽，幸五得中，二以剛下應，故不終睽，然止于小事吉者，主弱諸爻皆睽而寡助也。革亦二女同居而

大亨者剛居五柔居二故曰大亨以正睽反是所以
僅小事吉也

凡八卦相錯皆有動象故曰火動于上澤動于下非
變動也大傳曰六爻之動是也

象曰上火下澤睽君子以同而異

火水不同適而其用相資水資火而熒火資水而烹
此之謂同燥濕異質上下異趣此之謂異聖人與人
同耳然跡混而行孤外樸而中炯涇渭必分可否必
辨猶水火相濟卒不相雜也是故樂同而八音異乃
叶食同而五味異乃調因異為同以同劑異天地聖

周易正解

卷十一

二十二

睽

人所以為睽之道也

睽窺也火高而澤深火明而水暗有疑而窺視之象
君子不能使天下皆知已亦惟其同而異也然不曰
火上澤下而曰上火下澤者澤欲上于火火欲下于
澤猶履之言上天下澤有將交之象焉所以為同而
異也

辟咎也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以
目視不明曰睽疑則生睽有疑不釋所以終睽初為
睽始決疑貴初以陽居初得正故能自克其體為悅

故能善處而悔可亡與四敵應四互坎為險為馬卦
體求合而上行有遇險喪失其馬之象馬方逸而逐
逐則愈逸但勿逐其馬自復二以上互為噬嗑四居
中互坎有凶惡之象坎為盜四體為火初體為澤敵
應相克故初視四為惡人然初能悅而往見自可无
咎蓋安常處順无以待天下何睽不合所以悔亡
也象曰以惡人為不可見而避之將終于睽矣初不
以避為避而以見為避避為咎則不避為无咎所以
終合也

周易正解

卷十一

二十三

睽

卦所以睽者兌反巽居下也故爻象在下則睽上行
則合離柔而明以水從火則味出以金從火則器成
悅以應明天下无不可合之人矣

初在家人居上反身威如正家之主父之象也故能
盡處睽之道若上九睽孤多疑則婦人之恆態耳所
以在家人為母

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

九二在家人居五下應六二為王假有家交相愛者
也今來居二處睽之時故為遇主于巷巷者偏曲之
處不當位之象然得中而其體悅五以柔居尊下應
雖不當位亦无咎主謂六五昔在家人二亦嘗為主

故為遇主之象象曰遇主于巷者二能繼其剛紆其身以從于君悅而得中未為失道處睽之時固宜委曲如此是以坎四納約自牖睽二遇主于巷所由非正遭逢不得不爾也

六三見輿曳其牛掣微其人天且剝無初有終象曰見輿曳位不當也無初有終遇剛也

六三在家人居四為巽今來居三為兌陰柔不中正上下易位而為二卦之主又進互四為坎退互二為離當睽之交心疑目眩見若乘輿者牛曳之而上其一牛又掣之而下車中之人倒首向天若剝其鼻者

周易正解

卷十一

二十四

睽

然剝割鼻也兌偶上缺毀折之象離目為見為牛互坎為輿為曳重離為兩牛上牛曳之下牛掣之蓋三本陰柔反來居陽本巽主在上為家人反下主兌為睽故有此象然有應在外悅而能明初睽終合也象曰見輿曳者陰居陽不當位也無初有終者外有正應遇上九之剛也

一陰之卦惟兌以柔乘剛有小人踞侮之象澤體合垢少女狎邪故凡兌六三爻象多險怪睽所以反家人者徒以兌兌所以反巽者徒以三故傳云位不當以咎之大抵家人情睽則多疑疑則所見无非險怪

可愕之事其象如此家人合則心定身安烏有顛倒牽掣之疑

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也處睽利用柔九四陽剛下无正應故為睽孤與初九敵應初始為元陽剛為夫故為遇元夫初以澤在下當睽始其見未明疑四為惡人及其避咎相見亡馬勿逐回能明而以為元夫遇而交孚矣剛而无應未免于厲既與初孚亦可无咎象曰交孚无咎者未與初遇則四失位孤立二陽既孚悅而能明同德相助可以行其志矣

周易正解

卷十一

二十五

睽

處

家人睽不以離以兌也故爻欲往合在兌不在離初為澤四為火雖不相得而就下炎上各安其位未至相息火性不能下澤水可挹而升故初能悅則四能明初避咎而往則四以為元夫而交孚水火相濟之象在五行为水為天一故曰元自家人來故曰夫

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也六五在家人居二今居五成離為卦主厥宗節五也二剛之間曰宗離體相親麗之稱膚肉无骨也噬膚言柔而易合也離為庖厨卦體自二以上似噬嗑又五自中饋來故有噬膚之象五居尊得中柔順易合

九二剛中在下以此往應何咎之有往謂二往五也
睽象往上則合反下則睽何咎言不終睽也象曰厥
宗噬膚者六五居中柔順九二往應則合可以成巷
遇之交无睽孤之虞而相悅以慶也

離麗也其體善合難睽故稱宗如同人之六二稱于
宗亦離中也二以剛中下應君臣相得卦睽而能合
者正以五柔中為主也彖所以謂小利貞

初稱見惡人二稱遇主三稱見其人始睽之象也四
稱元夫五稱宗上稱婚媾終合之象也卦本家人來
故合則稱夫宗婚媾焉

周易正解

卷十一

二十六

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說脫之弧
匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也

上九在家人初為母處睽之極以離互離重明亂視
互坎亂離與三為應而皆不中正處睽多疑亦為睽
孤離為目疑情妄見下視三互坎在澤疑為豕負泥
塗坎為豕兌澤為泥塗坎隱為鬼為盜為弓輪睽為
弧矢以輿曳牛掣為載鬼滿車欲張弓射之已復脫
之始悟三非盜是已婚媾也惶惑如此睽疑好察之
過耳然二柔而能應悅以麗明猜疑釋而陰陽合往
遇雨吉矣坎為雨天下本无事徒以妄見生疑積疑

成睽苟行所无事則羣疑盡銷如初九喪馬勿逐見
惡人奚睽之有故家人睽存乎父母而已象曰遇雨
之吉者雨則陰陽和和則疑解而睽可合矣

周易正解卷十一終

周易正解卷十二

蹇 三 坎上 艮下

序卦傳曰睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽與蹇雖不相對而亦相似睽上本離二四互離亂明目不能見故為睽蹇上本坎二四互坎重險是不能行故為蹇蹇所以繼睽也睽蹇皆世所忌聖人憂患作易皆以名卦而贊其時之太辭危而意遠矣卦取諸坎艮何也造化以陽為本蹇陽蹇也坎陽陷也艮陽止也坎位北艮位東北天氣由北而東而南而西日月東生西沒天之行也今內艮外坎自東而

周易正解

卷十二

一

蹇

北背西南而逆天行所以為蹇故聖人教人出蹇之鄉先坎後艮行向西南水遇高則險就下則平山水則蒙水山則蹇雷水則解天下之事順天循理雖羊腸九折皆為康莊逆天悖理東西南北无非險道故曰君子居易以俟命小人行險以徼倖居易者利西南之謂徼倖者不利東北之謂也然西南謂之易何也西為兌西南為坤南為離卦皆陰柔陽道亢厲陰道卑平天尊而地親天不可階升而行地則无疆西南舍弘光大故解蹇利也坎艮二體皆坤九三以一陽來為艮九五以一陽來為坎故六爻之象皆未脫

蹇九以陽居五四與上共陷之四既陷五將下連二

三為重坎三艮止不上二中正與三同體而應五互為離六四重坎不成為五三兩陽所制二乃得以其明與初上諸陰赴之坤氣始勝而西南至矣故蹇解二卦為梗莫如六四非九五剛中之主九三陽剛之助與六二初上諸君子朋來之力為能遽濟乎夫以一小人作難羣賢協力尚未底平直至解終射于高墉小人之禍易蔓而難圖文王以崇虎之譖囚于羑里四友諸臣同心以免于難返為西伯乃滅崇周居西南紂居東北其象如此坎坑也艮很也故東北為

周易正解

卷十二

二

蹇

蹇坤順也離麗也故西南為晉不晉所以為蹇坑而很獨夫之惡也麗而順君子之善也文王豈弟君子所以為西南之主紂之不善所以為陷很之夫造化人事物理惟平易為可近耳
蹇利西南不利東北利見大人貞吉
蹇難進也上坎下止險而止故難進自艮適坎行當東北轉而西南順天時行則无蹇難東北陽長壯實而亢厲西南陰消卑下而平坦天道人事一也然必有陽剛中正居尊位之大人乃可以持危守正得吉也

恆情好上而惡下。好進而惡退。好盈而惡虛。世路所以多危險。驅而納之陷阱。莫知避也。東北陽方。陽道常盈。進而上行。西南陰方。陰體常虛。退而下降。知者處世。盈不如虛。進不如退。上不如下。蹇所以有利。西南不利。東北之象。

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

蹇者難也。坎居上，險在前也。艮止于下，其道光明。知者見險而止，故謂之蹇。利西南者，西南坤位。九五以

周易正解

卷十一

三

蹇

陽居坤得中為坎水。宜往西南長養之鄉也。不利東北者，坎險在上，艮止在下，道窮而為蹇也。利見大人者，九五居上之中，往至西南，則朋來蹇平而有功矣。貞吉者，大人當五位，居坤守正得吉，以濟難而正邦國也。然則蹇之時，正大人撥亂反正之會，君子興衰致理，安邦得衆之幾，其用豈不大哉。坎居北為雨，遇艮止，西南路塞，萬物未出，雨无所施功。故蹇結而不解，反艮出震，西南路通，雷雨交作，物齊于巽，相見于離，養役于坤，故水氣運化于西南，蹇化而為解也。

象曰：山上有水，蹇。君子以反身脩德。

山上有水，行向東北，艮自下視坎水在上也。水由地中則平，懷山則險，艮止不往，故曰蹇。君子觀象往而蒙難，不如反而脩德。德脩身正，天下歸之，履道坦坦，无地非西南也。思不出位，君子所以艮背，故為反身。常德行，君子所以習坎，故為脩德。

免禍莫如知止，險而止，可謂智矣。然不反身脩德，天下何處无險。是以險則不往，來則脩身，不以遇險而歸罪于人，不以能止而諉責于己。卦爻皆有反象，故君子反身。

周易正解

卷十一

四

蹇

初六往蹇來譽。象曰：往蹇來譽，宜待也。六爻謂往蹇者，趨坎也。謂來者，艮止不進也。自艮往坎，由東而北，自坎來艮，反向西南也。初為蹇始，往則遇險，其體本艮，來則獲譽，譽與豫通。詩云：韓姑燕譽。又曰：是以有譽處。初去險遠，不往則安。象曰：往蹇來譽者，宜待。六二九三諸君子先也。自坎適坤，六位之初，正應坎，坎為亟心，故象為宜待。天下之事，不在其位，則不與其難。初不當用位，故宜靜以待。濟則共濟，不濟難亦不及與。遇初六不往，何災同艮，其義一也。是以君子居不辭下。

卦以艮錯坎自東往北爻義欲轉向西南故象皆以
來為往爻雖上往即往是來辭雖言來來即是往卦
不必變為西南而爻象皆往西南故至五上愈吉抵
西南之象也解彖辭云其來復言言既來西南也蹇
終西南後成解

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

六二陰柔中正上應九五故為王臣五在險中二在
止中志切勤王而進互重險蹇蹇然不得前良不獲
身故為匪躬言非為愛身之故也為險難不能進耳
象曰王臣蹇蹇犯難急君柔順中正不迷西南之往

周易正解

卷十二

五

蹇

序

朋來共濟終有利見之期不至于過尤也以往西南
之位計之此正應艮艮為徑路為小石蹇蹇之象為
閻寺王臣之象

六二陰柔故忠順有餘之獨濟之才必西南得朋然
後可濟時方在艮故爻有匪躬之疑傳有无尤之釋
至三四始互離五始當離位上始抵坤乃達西南三
四解蹇二方在蹇

五以君在險二以臣急君初三上皆與二同心助之
惟六四一陰當上下結之二捐軀蒙難力不能進義
不可退故爻獨不言往來困頓守死執節不屈所以

感激羣情來諸賢之助也故在蹇仗義執節莫如六
二九五爻辭云朋來指二也傳云中節二得中執節
五所以濟也

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

九五以陽為排難之主六四以陰為成險之小人六
二以陰為救蹇之忠臣九三以陽為濟蹇之智士蓋
三本重剛有應在上進與險遇間于陰柔故為往蹇
使六二不中正外與四互則三亦在坎中矣然三為
艮主其道光明欲來西南內與二為體見險不進遇
陰不比而來反則與二同心六四承乘皆剛互為

周易正解

卷十二

六

蹇

序

離火以破坎四失險而小人計窮九五得濟九三所
以大有功于五皆六二同心之力也向非六二中正
匪躬九三止不進可也安望往而復反乎此解六五
所謂君子有解小人退者也故象曰往蹇來反內喜
之也內指六二喜之若曰三來吾事濟矣以往西南
之位計之此正應震震笑言有喜象大抵二以柔應
五三與二同體故三助二亦以助五上以柔應三五
與上同體故上應三亦以救五此五所以終獲朋來
也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

四為險始。坎雖二陰然水陷上由坎在下也。四陰柔險之至也。連結也。上下之交有連結之象。往則為蹇。以陷五來則連。二以陷三乘三在下。連二為重坎。故為往蹇來連。然无如三與二同心。知止何也。象曰。往蹇來連者。六四以陰當位為險逼尊。据二實之間。實則水不下流。其險深。故連為重險。然三與二同心。不進則四反麗于兩實之間。離見而坎衰矣。小人陷人。適足自焚耳。離南漸西卦所利也。以往西南之位。計之。此正應巽為繩。故有連象。

連者內外連結與解正相反。解六五曰。君子惟有解。

周易正解

卷十二

七

蹇

則是小人惟有連也。六四之為小人明矣。解云。負乘致戎。獲狐射隼。皆指六四。傳云。當位實所以發其反側之奸。本柔居柔。近五用事。介于兩實。所以媚四。結二而陷五也。或以四為君子。然則蹇誰為之。與蹇蹇救五者。二之志。二與三同體。故三之同心。莫如三。二與四同功。故四之所忌。莫如二。三與五同功。故三之所急。亦惟五。

九五大蹇朋來。象曰。大蹇朋來。以中節也。

九五陽剛中正。以居尊位。當蹇之時。獨立險中。陽大故為大蹇。六二以王臣赴難。九三反內。六四來連之。

計解。二與初西南朋合。而蹇始通矣。朋謂六二。象曰。大蹇朋來。九五剛中。處險不困。下應六二。柔順中正。蹇蹇赴難。執節不回。是以遠邇響應。西南朋來。向非六二履中。仗節。烏能拯主于大難乎。以往西南之位。計之。此正應離南面之象。進即為坤。西南之鄉也。五與三同功。下互離。火上炎。以化坎。直通坤方。西南得朋。故五曰。大曰朋。六曰碩。碩亦大也。皆坤象。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。

坎本坤體。六以陰居上。是為坤終。西南之鄉也。卦初

周易正解

卷十二

八

蹇

自西南來至此。與東北懸絕。水落山平。寬大之地。故六爻至是。始出險外。其占始吉。利見大人者。九五居中。背坎向離。大難已平。向明而治。人共見之也。象曰。往蹇來碩者。上无所復往。下應九三。同志在內。以急君也。利見大人者。以陰柔從九五之貴也。如上六正所謂西南之朋矣。

解三三坎上下

序卦傳曰。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者從容舒緩之意。蹇難急迫。反蹇則舒緩而成解。蹇以艮錯坎。自東之北。所謂山上有水。不利東北也。解

以坎錯震自北轉東所謂雷雨作利西南也反東北而東南倒坎艮而震坎蹇所以得解解所以反蹇也六爻之象亦自坎歷震至坤患難初定撫綏休養西南平易可以久安然九二田獲狐上九射隼何也奸邪不戢善類不伸則蹇難終不銷雖行西南坤順之鄉不廢東北震坎之令雖赦過宥罪而田中之狐墻上之隼必獲所以畢解之功也在蹇之日狐隼負乘依東北作梗在解天時向日王路平康妖邪計沮故取无不獲蓋凡國家之難其作也靡不由小人而其解也靡不由君子人主欲避東北趨西南親君子去小人而已矣

周易正解

卷十一

九

解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
解者散也遇險而止止在險內則蹇當險而動動在險外則解矣蹇不利東北解蹇故利西南既至西南坎水流通萬物致養宜安靜以俟之蓋坎水生物至西南而功成无所更往坤道含洪故其來復吉然天運循環坎水歸北將復東出今遇震在外是又將有所往也一陽已升西南路通宜及早行遲則雷將作而雨不至失解之會矣故夙吉夙早也坎適震而隔艮故趨震宜早坎為子一陽初萌去震尚遠月令仲

春雷乃發聲坎氣不至則雷不發仲春行冬今陽氣不勝則蓄故坎行宜早于半陽生仲春雷雨作而後百果草木因時解拆故有夙吉之象

蹇爻象亦西南行但在蹇以來為往背坎艮往也解往西南則順卦體由坎適震耳

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

所謂解者坎自蹇來下而震動于險外免乎險矣故謂之解利西南者蹇以西南得解西南坤方坤為衆

周易正解

卷十一

十

解

含弘光大足以容民得衆宜往也其來復吉者九二以陽居坤得中為潤物之主道行西南長養故吉也有攸往夙吉者陽萌于坎由坎趨震順天時行往有生物之功也震雷也坎雨也雷雨者天地陰陽交構之氣解釋而作也雷雨作則百果草木之孚甲堅固者皆拆裂萌生造化品物皆賴解以發育其為時豈不大哉
象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
雷雨天地所以解散屯結之氣發生萬物者也君子觀象以好生為心于小過赦而釋之有大罪宥而寬

之以宣其沈鬱。達其冤滯。君子之解也。蹇平新國宜用輕刑。小人之為狐隼。法所必討。從輕而已。當其蹇也。脩德以反已。及其解也。赦宥以恕人。君子濟難之道如此。

初六。无咎。象曰。剛柔之際。義无咎也。

初自蹇上來。出蹇入解之始。地遠東北。坎險已平。外有應援。何咎之有。象曰。所以无咎者。以陰居初。上應九四。剛柔相接。四以剛正為解蹇之君子。初與之接。義无咎也。

蹇坎在外。艮止于內。水不得就下。汎濫東北。象傳謂

周易正解

卷十二

十一

解

正

當位實是也。解坎在下。動在外。水動則流。而又適震西南順下。初與震主正應。何咎之有。爻辭不言所以者。初即蹇上。四即蹇三。剛柔正應同也。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。象曰。九二貞吉。得中道也。

九二以陽居中為坎主。在解行西南。水由地中。互離火在地上。有田象。坎為狐。陰物也。指六三。故為三狐。黃中色。矢直物。姦邪去。直道伸。九二中立有此象。以往四南之位計之。此正應艮。艮亦為狐。蓋九二雖來復。猶在坎中。陽不安險。與四互離。制三之坎。故為獲狐之象。田獲以網罟。離象。坎為弓。離兵為矢。雖在險

中。而陰不能為陷。初外應。而三被獲失險。故二居中得貞吉。彖謂來復吉是也。象曰。九二貞吉。以陰不能陷。其來復適得中之道也。得中道。猶言不失所。即得黃矢之得。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

六三在蹇四為險。今來三以陰居下之上。如負販賤夫。背負物而身乘軒。小人在位貪鄙之狀。使盜賊見而生劫奪之心。蹇所由作也。彼方自以為正。何羞如之。陽實在上。有負象。坎為輪輿。為馬。有乘象。為盜。有

周易正解

卷十二

十二

解

正

寇象。上下皆陽。有負且乘之象。外互重坎。為致寇之象。象曰。負且乘。小人之態。亦可醜也。自我與戎。又誰咎也。以往西南之位計之。此值震。故有乘馬在塗之象。

爻言致寇。傳言致戎。何也。寇害及身。不足為小人惜。寇至與戎。禍且及國。一夫作難。世運遭蹇。惟小人之故此六三之罪。赦宥不及也。故傳曰。自我誰咎。

六三陰險。小人據非其位。在蹇戴五履。三在解戴四履。二爻不言承戴而言負乘。負者肩任傭賤之事。負則宜履而且乘。乘則宜戴而又負。甚言不稱以醜之

爻于六三可謂深惡矣。蓋其往來二卦當上下內外之交。在蹇連下陷上為九三所止。在解致外陷內為九四所震。妖如狐疾如隼。行如寇盜賤如趾拇。其鄙之也如此。而說易者猶謂蹇六四君子謬也。九四解而拇。朋至斯孚。象曰：解而拇，未當位也。

四為動始。雷發聲則勾萌蟄啟。故為解。震為足。三附足有趾拇之象。將與四互坎于外。猶在蹇之來連也。四震陽上遂不與險比。故為解脫其拇之象。朋指初六與四正應。四往西南。初六以陰偶為西南之朋。陰陽合而後雷雨作。故曰：斯孚。象所謂往夙吉此也。是

周易正解

卷十二

十三

解

以解蹇之功。九四居多。象數然也。象曰：解而拇者。九以陽居四六以陰居三。未為當位。故不相得。未如在蹇當位實。可以來連也。蓋小人之為蹇也。因當位而夤緣。因不當位而解散。此四所以得脫然上行也。以往西南之位計之。此應巽。陰陽之交也。巽為躁卦。有待朋不至之象。

四與三上下原不同體。而三甘為四拇者。小人為人下走以求親附也。九四震陽剛斷。霹靂決裂不顧而去。其為解之功大矣。驅邪之威莫如雷霆。傳謂不當位何也。小人為蹇。惟于內外上下之際善連結耳。所

以連結者。由彼此各當位。然後得行其夤緣之術。故蹇中四爻皆當位。而六四適在兩實之間。今居三雖負乘兩陽位。皆不當。小人思納交。而支離踈濶。勢自不得不解。傳于此言未當位。以反蹇之當位。小人之情態盡矣。

六五君子維有解。吉。有孚于小人。象曰：君子有解。小人退也。六五以柔居尊。乘震陽。九四以剛承五。動出險外。九二剛中內應。與四互離。獲三狐以破坎。二陽同心。輔五解蹇之功。臣也。故為君子。惟有解。所以六五安然

周易正解

卷十二

十四

解

无事于險難之外而吉也。六三小人以柔為險。在蹇為來連之計。至是謀窮自悔。是君子之威德孚化之也。象曰：九二九四。陽剛君子有解蹇之功。六三小人失計而退。解道斯成。正西南雷雨作之會矣。以卦位計之。五正應離。故有明辨之象。離為網罟。結繩。故有解象。

君子小人。獨于五言之。五為君位。解至五成。五所以得為解主。君子之力也。國家之難。衆君子解之不足。一小人結之有餘。用人不可不慎也。小人指六三。君子之功。九四為多。在蹇居三為艮。主以止險。使小人

不得下連在解為震主以出險使小人不得上附故曰惟有解言在蹇在解處三處四无往不解也夫以蹇六三之奸險君子解之不能即去惟曰有孚如否六三之壅蔽君子休之不能即決惟曰包承易道寬裕從容不過剛如此文王所以為文也

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

以六居上正西南坤位解之終動之最順者小人飛揚急疾之奸能擾攘于離亂之會至大難既平天路清夷其計自窮明主在上從容發姦故為公射鷹隼

周易正解

卷十二

十五

于高墉之上獲之則戎首伏辜而禍亂未寧矣故曰无不利象曰公用射隼者下獲六三在悖之奸也昔扼主于四今負乘于三二以為孤四以為拇上以為隼下倚之上角之元惡殲而蹇難除矣使不就西南彼負隅得肆寧有極乎

上為公坎為弓互離為矢六三在互離之中離為鳥有隼象震為決躁有射隼之象二乘初似巽為高三在巽上有隼集于墉之象築土為墉坤象三上相對有射象

小人急疾往來徵逐有鷹隼之象當解之終人情緩

散集于高墉將有脫條離鞬之象上下失勢有孤栖无侶之象故射獲之射者正直審固君子反身脩德之象蹇難初解戒于張皇故彖云來復吉象云赦過宥罪是以爻不若他卦征伐用師鷹隼小醜一矢之力耳罪過有赦宥而小人必不可不除故爻辭諄諄焉孤小人之邪媚者也拇小人之傭賤者也隼小人之貪鷙者也皆指六三即蹇六四也

損 三三 艮上

序卦傳曰解者緩也。緩必有所失。故受之以損。人情
寒難急迫。惟恐失之。故常无失。從容解緩。則驕情生
而損失。因之失復求得。損益所以繼蹇解也。損之義
有二。一以減少為義。斷緣省事。寡欲清心之謂也。一
以虧敗為義。傷財病民。毀廉喪節之謂也。能寡欲清
心。自不至毀廉喪節。故或以損而損。或以損而得益。
或以益而益。或以益而反損。是以聖人設卦。以損下
益上為損。以損上益下為益。物以下為基。道以卑為
本。惟下不可損。泰則不得不損。而益在上則稱損。惟

周易正解

卷十一

十七

下為當益。否尤不可不益。而損在上則稱益。人皆知
損而不知損益。人皆知益而不知損。故序卦先損
後益也。事先簡而後繁。禮先儉而後奢。物先不足而
後有餘。是故君子先損。損兌益艮。所以為損。兌悅艮
止。所以終不欲損下也。損不損下。是以不損為損。以
不損為損。是為廉貞。廉貞是為損益。寡欲清心之道
也。初九重剛可損。六四弗受。二中弗損。五中自益。三
損九以成悅。故上弗再損。蓋下損一則悅。上益一則
止。下悅而上益。上止而不損。象所謂有孚元吉。此也。
下不得不損者。造化裒益之理。卦已損而爻不復損。

者已取諸天而不復求多于人。也。人生五官四體。取
諸造物多矣。于其中又取盈焉。莊生所謂不受天損
易。不受人益難。夫已簡之而不得所簡者。此也。故二
卦為人事裒益之要。上經三十卦首天地。自乾坤而
下。奇偶各三十。而當否泰。下經三十四卦首男女。自
咸恆而下。奇偶亦各三十四。而當損益否泰者。天地
之小闔闢。泰交而否不交也。損益者。男女之否泰。損
不交而益交也。方其咸也。二少交感。損則女悅而男
止之。懲窒之義也。方其恆也。二長正位。益則男服事
而女助之。遷改之義也。損男莫如女。而男止則損。損

周易正解

卷十一

十六

之權在男也。益女莫如男。而男動則益。益之權亦在
男也。造化之機。宰于陽。而損之益之存乎人。昔人云。
貴不如賤。富不如貧。益不如損。君子思遷善改過。不
如懲忿窒欲。思為聖賢。不如勿為不肖。思養生。不如
勿傷生。天運无日不來。即无日不往。來所以致其往。
人生无日不長。即无日不消。長所以致其消。是故損
益相乘也。損不善則至于善矣。損之又損。益之道也。
損有孚元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。
損者。減少也。凡物彼有餘而浸減。此不足而補之。人
已相得。彼悅非強。此止非貪。去浮淫而存本真。故為

有孚。斯則欲寡心清。求少易足。元吉之道。可以免咎。可以守正。可以利所往。故道莫善于損。凡不可損者。為欲用之耳。何之用哉。二簋雖薄。可以薦鬼神。羞王公。所貴在孚。奚以多為。故寡欲存誠。莫善于損。人情所憂。虧缺不足者。正君子所惡于盈。而欲自裁者也。○兌為口。震為足。互坤為腹。頂踵實而腹虛。有簋象。簋似籩。而上為鬼形。古以竹為之。故字從竹。震象也。從艮。鬼象也。下重奇。二簋之象也。艮為門。闕震為帝。二奇在下。有二簋用享之象。

象曰：損損下益上。其道上行。損而有孚。元吉。无咎。可貞。周易正解 卷十二 十九

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。

所謂損者。卦自泰來。三陽泰實。故損九三為上九。其道上行。而下受損。故曰損。兌為毀折。有損象。六爻皆應下悅乎上。上止乎下。止悅相承。山澤氣通。故為有孚。損而有孚。則敦本尚實。大善无咎。可得正而利有所往矣。人之不損。欲以何用。二簋雖薄。可以用享。夫豈在多。亦顧其時何如耳。時可損。二簋非薄。時不可損。損反益。貪故損者。悅而能止之道。非謂剛可盡。損柔可多。益也。盈虛消息與時偕行。損不以時。則上專

而下苦。安能元吉无咎。可貞。利攸往乎。

損之言省也。簡約之名。卦取損下益上。爻取損剛益柔。以象損耳。義不主益。而以能損為德。以剝下為貪。故象曰：二簋可用享。蓋損者損其泰也。卦本地天。泰物不可以終泰。泰甚也。乾在下。其實。故宜損。乾實莫如九三。故損三以益上。則下成悅。而上成止。上止不可再益。下悅不可再損。故象傳曰：損剛益柔。有時。時者中也。耳目不可塗視聽。不可塞懲其忿。窒其欲而已矣。下已損更損。則將為枯槁。上已益復益。則反成貪黷。故損者清心寡欲之要。非剝下奉上之謂。爻初

九已事而遄往。六四損其疾。不受以此也。卦體二少相得悅。而即止。以損其淫欲也。互艮在上。損其嗜味也。互歸妹在下。反漸。損其躁妄也。互復在中。不遠復以存仁為本也。離體居上。澤體居下。水火得位也。陽

在下。澤水盛而不漏。陽在外。山氣充而不洩。坤內藏黃中。通理而有孚在中。所以損為盡善。益不如也。下經首咸。恆中損益。既未濟。爻辭變而應之。有旨哉。卦損爻義。貴弗損。亦猶泰不主泰。否不主否。同人不同謙。不終謙。剝不終剝。復不終復。咸不主感。恆不定。恆大壯。不用壯。睽不終睽。夫不貴決之類。易道尚變。

周易正解 卷十二 二十

如此

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山高澤深澤在山下是損澤以益山故為損君子觀象思天下本无事有深澤則有高山惟損為善故忿怒之突起如山懲之使平忿窒之滲漏如澤窒之使塞不見可欲不見可怒損之又損澹然平易和氣滿腔君子之山下有澤也養德養生皆不外此

損忿怒以養氣損情慾以養血養生家襲為水火升降之說下澤為水二以上似離為火澤水欲象也離火忿象也艮山懲窒之象也分澤水而上以制離邊

周易正解

卷十二

二十一

損序

離火而下以煉澤初上皆剛上不飛騰下不漏洩山澤之氣往來交蒸而興雲雨術家稱為還丹附會于此

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

以陽居初本自有餘在下為民上與四應事謂奉上之事已止也即損義遄速也損貴初而遇四以艮止初之事初悅以終事速往不已于義无咎四互震為決躁遄往之象為斗初澤為水艮為手有酌四之象四陰柔有虛餒之疾而酌以養之也悅而止其損无

多故曰酌損象曰四止其事而初必遄往者四之志不欲煩民初之志不肯負上所謂上好仁下好義悅以應止故曰尚合志尚與上同

損乾為兌則損體已成遂止不復損是為已事之象莊生云簡之而不得夫已有所簡矣即此意已事猶省事成損之主在三上而任損益之事者亦惟三上故初與二不任損四與五不任益然初欲益四者何也其體本悅以陽居陽太實又不中欲以財為悅因四陰虛往濟之亦仗義之事也如後世富民輸財助官要非中道若九二得中自不任損矣

周易正解

卷十二

二十一

損序

爾詩云九月肅霜十月滌場朋酒斯饗曰殺羔羊躋彼公堂稱彼兕觥言秋成農事畢以羊酒酌獻其君即此爻象兌為正秋為羊澤水為酒初往四變互坎為酒食互震為斗互頤為口食艮為宮闕互震在中為君互坤為衆為朋蓋因彖辭二簋用享故初為酌象也己事謂正秋事畢初本獻五而非其應五處損不受益四為艮始故應而止之

易卦自謙而後爻象之吉鮮有如損者蓋謙繼同人大有而損繼蹇解處盈之道惟謙為順多難之後惟損為悅皆以止為本故大學至善莫要于止養心養

身不違此

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也
二得中不容損故利守正以剛居柔自无可損上應
六五損已往益則失中而凶蓋二本中損則不及五
亦中益則大過故爲弗損益之益之謂益五五自有
益不必二也二往益則卦變爲益反卦德凶之象也
象曰九二利貞吉者以執中爲志不以益上爲志與
初異也

五受益而非損自二也上益五而非損之已也故皆
曰弗損益之象傳云損益有時時即中也得中則止

周易正解

卷十二

二十三

損

虞

故卦本損下二在下不受損以中也五爲損主不損
下亦以中也然五不言弗損何也二陰虛虛故无可
損五陽實實自得所益五之益非損下爲益以能止
爲益故无損于二若二之弗損无可損非止而不損
也故亦不受益本无可損而不損者不足貴可以損
人而不損自益者乃爲盡損之道也是以五稱元吉
凡在下者不宜太損損則過卑在上者不宜太益益
則過高如人身耳目口鼻求益之物皆在上手足四
肢塊然无知任毀折之事者皆在下下爲悅以供其
求而上爲良以止其貪下欲損而不與其損上求益

而能止其求如是則下自无損上自日益損所以爲
益也人不患不益而患不損使二搏攫採取以益五
則五反受其斲喪爲損多矣何益之有此五之益不
在損二而在受止以損下爲損則損爲清約不以益
上爲益則益爲富有可以知損之義與時中之道矣
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

卦體本泰乾在下三陽同行九三尤爲重剛而損以
爲柔故爲三人行則損一人三往爲上九六下來居
三爲正應是爲得其友兌象象曰必一人行者三

周易正解

卷十三

二十四

損

虞

則疑也凡物理一則招益三則招損道者一陰一陽
而爲兩也物以兩化三人行損一人者損爲兩也一
人行得友者得爲兩也蓋无獨不對故一必有二二
偶零一故三則爲疑凡物二曰友三曰羣羣故生疑
詩云或羣或友
三爲人位故象人人三爲衆互坤之象行互震之象
然卦體本坤乾六爻皆應何待三上交易而後爲相
與蓋三上不交則不成男女九三往而生少男六三
來而生少女有男女交合之象故夫子大傳以天地
綱縕男女構精釋之

凡物益彼必損此損乾為澤益坤為山山雖增高澤亦加深澤悅以損山止其益損而无損不益而益造物乘除之妙理也故象以懲忿窒欲天地男女交感當之術家因為男女鼎器之說宣淫導慾以為脩煉叛道罔民莫此為甚

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

四為艮始以陰居陰有偏弱之疾下應初剛悅以遄往四以艮體止其事而不得乃自損除其疾使遄往者有喜寡其所求不欲損下于義无咎初往益四則四互成坎為心疾故有疾象艮止其益有損其疾之

周易正解

卷十二

二十五

損

象遄震象喜兌象象曰六四陰柔有疾而能自損其疾則初之遄往者亦可以喜悅矣蓋損其疾則可无用下之益使遄往者喜又不拂乎悅之心此可以損下而不損者也

四乘悅當上下損益之間所謂物交物之際也孟子云飢者甘食渴者甘飲飢渴害之也我誠无飢渴之疾外物安得而益之四本止體得正故自損疾不受初酌所以為无疾有喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

六五以柔居剛其體本止下與二為正應二中不可損五中不待益上承艮陽外止而內明故為或益之十朋之龜離為龜卦體中虛有離之象靈知中藏臧否自決有忿思懲有慾思窒故為弗克違不損下而自損不求益而自益象所謂有孚元吉此也蓋五雖尊位成損之主不在五而在上上受三之益而推以益五五非所益而得益故曰或益之自外之辭也卦損三益上而爻五受益故傳曰上祐猶益卦損四益初而二受益曰自外來正相同上自乾往有天象自上祐言若自天祐也祐助也此益之无俟于損下者也

周易正解

卷十二

二十六

損

卦體悅在下有巧令上進之象明主靈龜上止何畏乎孔壬堯舜所難故曰元吉

十朋二十貝也貝介蟲蚌屬離象古以貝為貨有五品每品各以雙為朋大貝四寸八分以上每一朋直二百一十六文十朋直二千一百六十文大龜之直也龜大者長尺有二寸互坤數十偶為朋故為十朋之象艮為黔喙外堅忍而靈知中藏故謙艮主在三而鳴謙在二損艮主在上而元龜在五如人五官杜塞還視返聽故曰弗克違五官不止欲靈龜弗違未

可得也故曰自上祐。艮止。即老氏所謂靜。莊生所謂
无受人益。即損是益。非分外增加。省事清心。其益无
方。

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。

九以陽居上為艮主。下得六三為應。而柔不可損。故
為弗損。爻自三往成艮。故為益之。言上无損于三。而
能益五也。不損于民。有益于君。故无咎。居高不亢。故
貞吉。以陽往上。而下得其友。及居益初。則為大作。故
利有攸往。內輔九五。故曰得臣。自下往上。故為无家。

周易正解

卷十一

二十七

損

在下曰家。若益六四自上來下。則為遷國矣。六五虛
已受益之君。九自下往上。益之得君。若此。願為之臣。
何以家為。象曰。弗損而益。是于止德无愧。而損道大
成也。損也者。不傷財。不費民也。以弗損益。所以為止
下悅而止。所以成損。故曰大得志。陽為大。

損不厭上。損至上而愈吉。下者舉之天之道也。若益
極則凶矣。卦體雖損下。下不見損。上寔受益。所以盡
善。三損九而下成悅。是以損為悅也。上受益而成
止。是益得于弗損也。弗損于下。自益于上。所以懲忿
窒欲。損而无損也。以澤為山。山成而澤不損。其象如

此

益 巽上

序卦傳曰。損而不已。必益。故受之以益。天下事未有
能自貶損无益者。益所以繼損也。卦本乾坤否。損乾
為巽。益坤為震。故為益。益益下。損損下。卦以下為體
也。益益陰也。損損陽也。陽實而乾純。陽實之至也。故
可損。陰虛而坤純。陰虛之至也。故可益。乾在下。邦國
富庶之象也。故損下。乾在上。朝廷豐盈之象也。故損
上。損上不謂損。而謂益。厚其本也。益上不謂益。而謂
損。剥其基也。聖人所以示厚下也。以為學占之。損益

周易正解

卷十一

二十八

益

雖兩名。其幾惟一。能損則益。已克而禮復也。夫子絕
四。顏子四勿。損之至。而益何加焉。由損入益。守約而
施博。道濟天下。知周萬物。如人主本惠心。行惠政。省
方觀民。百度具舉。歸于有孚。則其益无方矣。卦體二
以上互為觀風行地上。先王所以省方觀民設教也。
初九帝出乎震。仲春雷發聲。時維二月。虞書歲二月
東巡守。由震適巽。東南行。六二有離象。為五月南巡
守。六三有兌象。秋省斂。賑凶。為八月西巡守。六四遷
國營室方中。為十月朔巡守。九五益事大成。為惠心
五以惠心來。而初以大作往。天子行曰大作。巡守祭

告賑貸遷國皆大作益民之事也本惠心以訖四國
風行雷動靡事不為周旋鼓舞而不倦于勤所以為
益然視之清靜無為則有間矣故益者多識之用而
損者貞一之本損為要道而益為功勞有節用愛民
之心而後行省方觀民之事不然則五霸之會盟秦
皇之巡行耳以是求益計功利而助長不求懲忿窒
欲而言遷善改過是登枝而捐本也故損不厭上益
不厭下故曰盈日鋤日不除謙日養日不長損所以
終得臣而益所以終被擊也損元吉无咎可貞利往
而益止于利攸往涉大川而已

周易正解

卷十二

二十九

益利有攸往利涉大川

益增加也以上卦之初陽益下卦之初陰上好施而
巽下受益而動上下樂利故利攸往利涉險

卦體互觀爻象后省方故王享在二帝出在初進而
上往內外二卦通為中行故有攸往利涉之象水歸
東南震巽木道順利其象如此

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有
攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无
疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行
所謂益者震下一陽損自上卦之四損上益下故民

悅无疆初自乾來居坤陽明下濟其道大光所謂利
攸往者六居二九居五中正相應往有慶也所謂利
涉大川者震巽皆木春夏之交風雷方興品物齊見
由震適巽木道大行卦所以為益也雷震而動風巽
而入二氣相資進益无疆乾以一陽下施為震坤以
一陰往生為巽化育生成其益无方皆天時為之君
子用益順時觀省惠心周流豈以分財為益乎
損者損其泰益者益其否下泰而損之未為不悅不
若下否而益之其悅无疆以下益上未為非道不若
自上而下其道大光蓋損下者上既益則下不可復

周易正解

卷十二

三十

損益下者下已益而上尤欲益之損下不欲傷而益
下利賴无窮也

八卦先震後巽益則由巽來震所謂自上下下也然
爻本逆數上往為順自震往巽東南行亦為順故自
初而上有王者順時省行之象所謂與時偕行也惠
心在五為君而震主來自初進而上行內外互坤為
順為行故三四稱中行所謂木道乃行日進无疆攸
往利涉也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
損乾為巽風益坤為震雷是以風益雷也君子觀象

由震至巽方位定而立不易之謂恆今風來益雷是
遷方改位也遷莫如善匪巽弗入改莫如過匪震弗
勇故以遷就向善以改易悔過君子自運其風雷為
益也懲忿窒慾遷善改過損益之要莫大乎是

損減少也反為益則增加矣山澤靜也變為雷風則
撓動矣故損六爻之象安靜寡營似顏子之四勿益
六爻之象檢點觀察如曾子之三省卦體自上下下
由乾出震象帝東出二以上互為觀體雷動為行風
入為觀二至四互坤為順為行爻有順時觀方之象
六五終之以惠心此觀省之本也君子所以遷改獲

周易正解

卷十二

三十一

益

益者本諸此蓋損非剥下但不傷財不擾民即損矣
益非分財但能興利能除害即益矣如人四肢不妄
緣而心志自益非取外物以益心志也心常能檢省
而衆體自益非裁心志以補手足也

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事
也

九自乾四來益坤初為震震為帝益下之主也初為
民大為陽作起也行也震動之象天子動而行曰大
作詩云王紆保作陽德方亨為出震省行之象卦體
互觀省方觀民益之事也以休以助故為元吉无咎

象曰元吉无咎者初在下為民坤厚載物承天而不
能資始代終而不能專成故震陽來下大作以厚民
事也夏諺曰吾王不遊吾何以休下不厚事之謂
天子出則六師從故為大作論語云作者七人亦謂
行也古王者以四時巡守四方察民疾苦虞書所謂
歲二月帝東巡守之類是也孟子云入其疆土地荒
蕪遺老失賢下不厚事也春省耕而補不足秋省斂
而助不給厚下之事也王者省方興利除害二之所
天三之賑凶四之遷國皆事之大者皆以厚下也
損初言已事已即損也益初言厚事厚即益也已止

周易正解

卷十二

三十二

益

也艮象厚加也益象
卦體本否則下自不可不益損乾益下為震則外體
自不得不為巽震遇巽自有東南行之象皆非強設
也

六二或益之十朋之龜弗克違求貞吉王用享于帝吉
象曰或益之自外來也

六二即損之六五反來居下故其象同在損益上五
承上故受上益在益益下二乘初故受初益乾不往
則不成艮損之五止由上益也乾不來則不成震益
之二動由初益也艮止則五中虛似離震動則一中

虛亦似離。離為龜。艮五之龜。以懲窒也。震二之龜。以遷改也。弗克違者。順動之象。二乘厚下之主。享休明之賜。陰柔順承。安貞无疆。故得益而吉。出震適巽。初為春東。二為夏南。月令仲夏。大雩于上帝。為民祈穀。巡守所至。祭告必以龜卜。周禮大宰。祀五帝。卜日。祀大神祇。亦如之。是也。震主東出。南郊用享。祈天保民。故吉。帝出震。故為享帝。象曰。或益之者。陽自外來。益初。二因初受益。非以正應得益也。與損五受上益云。自上來。其辭同。

周易正解

卷十二

三十三

益

下之事也。貞正也。益民者。惠而不費。利而不庸。觀民而民休。則安正可久矣。為民享帝。亦未貞之事。傳云。自外來。明皆出震。厚下之事也。初之大作。始于二。成于五。中行于三四。三之救災。四之遷國。歸于五之惠孚。乃所謂永貞也。五二正應。故于二言之。損五乘悅。故用龜以防巧令。益二承風。故用龜以察利病。王者舉大事。動大衆。吉凶之事。皆以龜卜。古帝王勤民之事。非一。巡守。祭祀。賑濟。建國。四者為大作。震初象。帝東出。南行。故王享在二。上往之象也。三偶互坤。象順時。周巡也。初至五。似離目。象省視也。

祭祀賑濟建國。所至因時舉事。以卦體互觀也。至五而益道大備。故為惠心。風雷无形不測。故象鬼神上帝先公祭告也。

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。

六以柔居剛處益下之時。故為益之三。多凶。雷風相薄。象凶災用補助也。救民恤災。故无咎。三五同功。五惠心。故有孚。三與四當內外之中。上承惠心之五。下乘大作之初。木行利涉。故皆為中行。雷風周旋之象也。告祭告也。公先公祖考也。詩云。于公先王。禮云。上

周易正解

卷十二

三十四

益

祀先公是也。三四公侯之位。王者巡行。則奉廟主。俱有事。告而後行。圭者。禮神之玉。震為玉。合璋為圭。偶象也。詩云。圭璧既卒。寧莫我聽。亦為災告也。又周禮典瑞。眚圭以恤凶災。三省斂。為秋西行之象。風雷无形。有鬼神之象。象曰。益用凶事者。六三有應在上。以上益三。其所固有。與六二益自外者異也。蓋三在損居四。上在損居初。四嘗自損其疾。以辭初之益。今四來三。與上正應。故為固有之象。凡上之倉廩府庫。原輸自下也。積之豐年。而散之凶歲。因民之利。還以利民耳。況九居上。附益已多。自三視之。皆其固有。孟子

對鄒穆公曰凶年饑歲老弱轉乎溝壑君之倉廩實
府庫充是上慢殘下出乎爾者反乎爾正與此象合
○周禮大司徒以荒政十二聚萬民遺人縣都之委
積以待凶荒三年耕而有一年之食九年耕而有三
年之食所以備凶歲者已預于平日公家蓄積以待
興發非如後世倉卒苟且征權算商之術故曰固有
之國家有固有之益何憂于凶歲乎

圭割玉為之天子祀天之圭合四為一下有底春官
典瑞云四圭有邸以象天初奇象邸二三偶象四圭
上下之際象圭合也圭判曰璋常圭中邊判為二璋

周易正解

卷十二

三十五

益

良

以為瓚柄三偶之象

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

六以陰居四為巽損上之主也近君有公象其德為
順以柔承剛入而能順有告即從之象風无形鬼神
之象言將遷國而告于先公神謀協從也六自坤來
居四易九往居初有遷國之象坤為地在上有國象
依因也蓋因損四而成故為為依遷國依四也益之
六四自上來下故為遷國損之上九自下往上故為
无家臣有家君有國也遷國損上之象震為長子封

國之象四象冬比行十月定中故為遷國詩云定之
方中作于楚宮是也象曰遷國所以安民告公從者
以益民之志告于先公也古者大事告于祖而後行
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

九五陽剛中正為損上益下之主自初出震以來省
方中行至于五而益道備矣初至四卦體似復見天
地之心故為有孚惠心其象為后不省方二至上又
互觀其象為省方觀民故九五以大觀在上巡守祭
告賑災遷國自初以來无一非惠民之實心為政

周易正解

卷十二

三十六

益

良

本有是心即勿問其事可知也真大作厚下之主故
初與五皆為元吉五似坎為心君有惠心民自信孚
謂惠我以德非分財之惠耳惠莫大于心益莫大于
孚所以元吉象曰有惠下之誠心自无往非惠民之
實事故可勿問之矣惠民以德則下實受益所謂天
施地生其益无方益道大成故曰大得志

爻辭九五初九皆稱元吉九五孚惠之心于初作始
初九孚惠之德至五成終勿問反兌之象兌為口
上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也
或擊之自外來也

益惡過高。上九以陽居亢，巽為長高，為近利市三倍。求益无厭，故爻為拒絕之辭。曰莫益之，乘九五益民之主，以陽實加其上，貪多自利，故五欲擊之。五非正應，故曰或也。五居中有惠心，立于心之上而孚不如五，故為立心不恆之象。五所以欲擊之而凶也。凶者將變之象。五擊上落，則復為損。五互艮為手，有擊象。風雷為恆，反恆為益。益上即恆三，故其象无恆同也。象曰：莫益之者，惡上九專利為偏，拒之辭耳。非謂莫益六三也。或擊之者，非六三在內往擊九五自外來擊也。蓋三云益之上，云莫益之，疑于莫益三也。上云

周易正解

卷十二

三十七

益

三

或擊三以震應，疑于內擊也。故傳明之。

巽究為躁，六三以凶事下應風雷交極，有擊之象。三以凶事告益，上以亢陽處益，有不肯損之象。五在中為心，上九以高長立其上，為立心之象。上在損居初為兌，嘗悅以益四，今反為巽居上，躁以拒三，故為不恆之象。傲利而行，人皆拒之，求多招侮，故凶。

周易正解卷十二終

周易正解 卷一三

周易正解卷十三

夬 三三 乾上

序卦傳曰：益而不已必夬。故受之。夬者決也。夫物未有增益盈滿，不清決者，夬所以繼益也。易道消息盈虛，時中而已。盈滿壯盛，易之所戒，盈則必虛，壯則必衰，銷患有素而彌縫非一旦不在。倉卒成敗之際，取勝一決而已。卦體一陰將盡，未決，兌上畫缺有澤，決就下之象，故名夬。天下无成不毀，聖人因時調劑，非乘小人孤立，眾君子併力一決之謂也。君子于小人，既不能杜于未萌，又不能禁于將盛，徒欲倚眾

周易正解

卷十三

一

夬

強之勢，造次求決，此私智權力，非觀變時中之道。後世漢唐諸臣，屢用此敗學易者，豈可枉聖人之旨，誤後世无窮乎。今玩卦體，乾下兌上，雖五陽方盛，孤陰垂盡，然健而能悅，剛而能和，无陵厲直往之氣。澤在天上，有決而欲下之機。天澤交而將復，陰自无違，何事于陽之力，決也。與大壯相似，大壯戒用壯，夬戒用決也。初九壯于前趾，戒其往。九二惕號，稱其中。九三壯于頄，則凶矣。九四次且不前，許其悔亡。九五莫陸不迫，稱其中行，蓋時有必至，一陰无號終將自凶，為五陽者，慎以防之，從容以俟之耳。故曰健而悅，決而

七六三

和不利即戎脩文告邑自利攸往其旨曉然以此防
小人致挑禍誤國以此當機務不致躁妄僨事豈
甘心一擊之為決乎若夫崇陽遏陰進君子而退小
人義非一端不待此而後見也天理難持人心易危
君子易消小人難退由來已久五陰剝一陽其進甚
勇五陽夬一陰其退甚難君子恬淡不可則止小人
綢繆靡之不去故陽長極水不能救車薪陰退熾火
猶可燔林木盛衰之際聖人防乎其防而奈何輕言
決也

夬怪揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

周易正解 卷十三 十一

夬者五陽逼一陰將決而去也陰方據陽上故曰揚
言其揚然悅也兌象五為王位上在五前王庭之象
孚與五孚也號謹謹也兌口之象上與五同體故孚
悅故號小人狎大人无忌憚之象君側有邪臣故危
厲在下曰邑指九二也告戒也九二志在急君故告
自邑中使戒備也然君側之奸不利即戎但能儆備
而時極數窮往自有利即戎指九三過剛好進恐其
犯上也

卦名夬者兌偶上缺為毀折為附決其位正秋秋金
也乾亦為金天剛則缺非謂速決也夬不欲決猶大

壯不用壯故其爻象與大壯畧同乾伏坤有邑象
象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘
五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚
乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬決斷也剛進而決斷乎柔也卦以乾遇兌乾健兌
悅健決悅和陽雖上進而不暴是以為夬揚于王庭
者五為王宮上為庭一陰據其上揚揚然也孚號有
厲者九五居尊上六以陰成悅號呼倨侮无人臣之
度九五剛中有志附決故其危厲者乃所以畏孔壬
而思光大也告自邑不利即戎者非四境之寇乃城

周易正解 卷十三 三

社之奸九三過剛上應欲攻之而投鼠忌器所尚乃
窮寇不可攻惟戒備而已利有攸往者天時既至陽
道上進陰將自革豈待人力而後決乎

恆情乘人之危趨利輕敵動即于凶君子定靜安而
能慮故曰勿欲速勿見小利五陽共排一陰世所謂
一決之力然而陽進至五其勢已極宜保其所已至
勿爭其所未然已至者隨寓而未然者因時无入不
自得矣

陽夬陰與陰剝陽至于五而已夬已剝不待上也上
則陽為復而陰為姤故陰陽之盛不過五乾過五而

悔坤過五而戰窮于上必反于下為五陽計與其姑也元寧夫故防危正在夫聖人非教人競進也世之言易者失其旨矣

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

兌上乾下是澤上于天也澤上于天未有不決以下流者君子觀一陰在上乾體未光剛柔不決有屯膏之象故施祿及下如澤之沛若居積其德壅而不施則必爭是乃所忌也凡行惠施恩之事喜決而忌居乘危構怨之事喜居而忌決聖人言外之意可思上天下澤履君子以辨上下定民志是澤亦本欲下

周易正解

卷十三

四

夫

正

也陽因其有就下之勢決之如所謂高屋建瓴水非決其所不欲故曰決而和爻辭九五于上六无排擊之象陰陽代謝甚相得也豈人情乖戾之為夫乎

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

九以乾初勇于上行故為壯于前趾趾在下之象言初視大壯之趾為尤急大壯陽進至四而夫陽進至五矣初以卑賤欲陵節上升而陰方據五勢必不勝往祗為咎耳象曰初乾下宜潛而恃壯自用雖勝為貪功況不勝乎所以咎也處夫用壯易之所戒夫自大壯積故初與三猶存壯名大壯上震為足初

下應為趾今夫五陽而初欲進是尤壯于前日之趾也然大壯初九有孚夫初不言孚向也震本乾陽兌則坤陰也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

九二乾體居柔得中處夫之時剛而不暴上六以陰乘五下與三應二應五而鄰三君側有奸不敢忘備而近憂九三過剛懼其旦夕與戎故為聞號警惕莫夜有戎寇之象上六小人悅以求容二以乾惕難悅自足以防奸折其揚揚之氣不必張皇陵迫過為憂恤也象所謂告自己勿用即戎以此象曰有戎勿恤

周易正解

卷十三

五

夫

慶

者六二得中道故能處夫不躁亦不忘備也

乾中為坎變離離為日坎為隱莫夜之象坎為盜離為兵有戎象乾九三終日莫夜之象三以過剛應上有即戎之象故二憂惕象所謂告自己也

二之惕非惕于上之來三也惕于三之欲往上耳蓋三本重剛勢欲決上而二與之鄰恐其挑禍越禮如大壯九三觸藩則凶矣故不憂上難去而憂三與戎老成持重臨事幾密之見三上所以得免于構惟以有二也如大壯九三觸藩羸角正以其過剛亦惟二五得中能盡處壯之道也

九三壯于頄二音葵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

成敗之際貴于詳審處最勝之事克終惟艱九三以陽居陽乾健之極當夫之時與陰為應悻悻求決壯形于頄有即戎之色進必犯上故凶頄頄頄頄間骨凡鬪很者其頄必壯若君子應變從容夫而再夫不徑情一決也陽雖有五三獨應陰受澤之潤故為獨行遇雨陰以潤為悅而陽以濕為愠非道不悅自可无咎豈必迫人于危與戎以為夫乎象曰凡夫之義以一為斷一決求勝九三所以凶也君子臨事而再思

周易正解

卷十三

六

夫

履

夫夫然不敢輕斷故无咎夫夫者不一決之辭三變重兌有缺而又缺之象故為夫夫乾為首變兌則互離離目兌口間其象為頄遇雨若濡兌澤之象有愠不悅之象三為人位乾九三君子之象蓋指九二得中以戒九三也

上孚五為悅三進決上必先陵五犯君故凶大壯上六所以設藩用罔而九三羸角者正以此君子遇上惟愠而惕和而不同嚴而不惡未可冒昧直前快意于一決也

九四臀无膚其行次且且音牽牽羊悔亡聞言不信象曰

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九四兌始為和其進不決與初敵應初健而其趾壯四悅而其臀无膚膚肉也无肉言不壯也次且行不進貌兌為羊羊性前牽則不行九四下乘乾剛不得和其悔可亡與二同功二惕號告邑四聞言不信與悅同體故忘備也象曰其行次且者以剛居柔故進不決聞言不信者不中不正无聽德之明也雖非九三過剛之凶然悅而忘戒亦豈處夫之道乎

周易正解

卷十三

七

夫

履

无骨柔象兩剛敵應无肉之象乾為言四變坎為耳聽不聰之象

九五其現陸夫夫中行无咎象曰中行无咎中未光也九五陽剛中正上比于陰而悅之孤陰將盡微弱如以時用之有節非過時而不採亦非一拔而遽盡既不滋其長又能盡其用循循有常中行之道是以无咎象曰中行則盡道矣僅免于咎何也陽與陰為悅陰未全消乾道未得光大也蓋盈虛有時善持盈者與時偕行人主制馭小人如苒生陸常能夫夫于平

時何用取決于一日。若其養奸樹惡，使高張蔽日，雖破斧缺斨，未易驟拔，而乃歸咎于決之不勇，豈不誤乎。

莧菜名陰物。五月始生，莖葉柔脆，易斷。孤陰之象。高平曰陸，澤在天上，有陸象。五上同體，六乘五有莧生。于陸之象，陽勝而猶相得，所謂決而和也。大壯之六五，陽進而陰相忘，夫之九五，陰退而陽相生，陰窮于上，莧生于五，亦猶大過陰在上而九五枯楊生華，皆將絕之餘氣也。夫夫如摘莧者，朝夕採取，非頓盡也。夫不用壯，五變則為震，二偶在上，有缺而又缺之象。

周易正解

卷十三

八

夫

故亦為夫夫。震為蕃鮮，有莧象為大塗，有陸象。陰陽消息自然，原非迫于不得已。五上剛柔相決之際，而爻象莧陸，見天地聖人盈虛消息，和而悅如此，解者以夫夫為速決失之矣。

上六无號終有凶。象曰：无號之凶，終不可長也。

六以一陰據五陽上，孤立无偶，始猶悅而聞號，及陽道浸滿，莧陸將盡，寂不聞號，終有決絕之凶矣。象曰：无號之凶，五陽漸逼，一陰垂盡，其亡已決，不可長也。

上六无號之凶，非諸陽排擠之時，至數窮陰雖欲長

號不絕，自不可得。九五雖欲悅，上不決，亦不可得。故曰：聖人不能為時，能不失時而已。

姤

乾上

序卦傳曰：夫者，決也。決必有所遇，故受之以姤。姤者，遇也。一陰分決于上，忽復遇于下，姤所以反夫也。造化之理，一與二奇與偶，如形與影，故曰一陰一陽之謂道。自天地男女事物，細至呼吸，莫不皆然。故夫則必姤者，天也。聖人不能絕陰，而不能不愛陽，愛陽而喜其來，不能不惡陰，而幸其去，幸其去則曰夫，而驚其來則曰姤。姤者，不欲遇而不可避之名，為卦乾上

周易正解

卷十三

九

姤

巽下。以二體觀，乾剛巽柔，柔與剛遇，其遇甚合，以一體觀，五陽上極，一陰下來，其來甚順，陰陽之情，不為不相得，而姤之一陰，即坤之履霜，未幾而逝，未幾而否，觀剥且至，故陰之害陽，陽不覺也。聖人作易，以著消長之幾，盛衰盈虛，非能與造物爭，而因時保護，則存乎其人。故爻辭于否泰之際，曰包荒，包承于姤，曰包魚，包瓜，以見天不可違，而調燮貴適時。今之言易者，夫則欲其決去，姤則禁其相逢，必欲使天下有陽无陰，夫苟有陽无陰，聖人可无憂而易，可不必作矣。不能體陽陰之德，以通其變，徒欲絕陰存陽，聖人豈

為此偏曲之論且如姤之為卦何嘗不善乾道上運巽風下行帝出乎震物齊乎巽相見乎離遇之象也九五陽剛居尊初以一陰方來有臣民遇主之象九二剛中下應為大臣宣化之象是九五所以招攜懷遠風行下國者也文王彖辭以為男女之交夫子發天地萬物皆遇之義聖人何嘗以姤為不善引而伸之六十四卦皆可知已

姤女壯勿用取娶女

姤遇也一陰方決于上復遇于下巽長女故為女壯上與乾遇五陽并盛一女獨進其守既不貞而以羣

周易正解

卷十三

十一

姤

亢之陽爭應則剝蝕之患生巽入而乾不覺方喜其遇故聖人戒之

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

彖所謂姤者遇也巽柔遇乾剛也勿用取女者女長則陰盛陰壯者陽衰之漸乾遇中女為同人遇少女為履與長女遇則為姤且為遯為剝故漸不可長也然方遇之時正其盛時乾施巽入天行東南與地相遇春夏之交品物齊見咸亨章明會合之時也二五

皆剛君臣一德陽道未損天下大行之會也天地不遇不成變化君臣不遇不成治功男女不遇不成生育遇時即盛時盛時即衰至然則遇之時義豈不大哉文王所戒者微陰而防其盛也孔子所贊者陽盛而謹其微也其義則一

象曰天下有風姤后以施命誥四方

乾上巽下是天下有風也陰陽相遇為姤人君觀象以乾為施以巽為命誥戒四方四方不得見后因命誥以與后遇是風行天下姤之象也

初六繫于金柅你貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

周易正解

卷十三

十一

姤

象曰繫于金柅柔道牽也

初六以一陰為巽主乃其所為姤者也陰方自夫而下即與五陽遇无所適應故為繫于金柅以木室物曰柅卦體本乾乾為金乾健行而初陰忽滯其底其象如此巽為繩有繫象孤陰上附若繫然也為成姤之主可遇而不可求合安固自守乃為女德之正從一之義故吉巽入而隱上與四應而非包主不宜往見事非其主則違命而凶羸稚弱也初陰在下小豕之象坎為豕巽體似坎未成故為羸豕豕性躁其形俯亦巽象遇二為孚初陰方長能權能制故為蹢躅

跳躍之狀也。一作彳亍。兩足一步一往曰彳亍。巽為股。為進退。陰長難制之象。象曰：繫于金柅者，五陽方剛。一陰以柔情牽繫之也。

舊訓柅，絡絲之器。女子所有事，二遇初以金為柅，以其絲繫之。猶曲禮女子許嫁，則佩纓，示有所屬之義也。巽互離木，中含火，火生風，風化蠶，蠶為龍馬之精，龍大穴，馬火畜，故絲自火出，東風動而蠶生，巽為蠶絲也。一陰在下，五陽被繫，有牽絲之象。夫上一陰，五陽上往，姤下一陰，五陽下來，剛柔相求之情如此。巽為命，初為民，九五乾剛中正之主，初雖遠，莫非風

周易正解

卷十三

十一

姤

教所被也。雖與四應，姤不主應，后施命誥四方，以志遇，不以往見為遇也。初若往見，則必于四，有明主而事无魚之賓，豈但失二之包，逆志違命，故凶也。羸豕孚蹢躅，即書云：民罔常懷，善則得不善，則失之義。陰之有權制者，莫如巽，以其善入而隱也。非九二剛中，仰承九五陽剛中正之主，不足以繫之二之包。初蓋五以之也。故九五有以杞之象，金為乾，指五，柅為木，指二，故曰：莫強于民，得乎丘民為天子。五所以用二包初也。

九二包有魚，无咎。不利賓。象曰：包有魚，義不及賓也。

以陽居二，初陰方來，二獨先遇處，姤之時，遇斯為得，故二得包魚有之。巽互離有魚象，陰陽相姤，有包象，巽入在下，陽在外為包。二雖非正應，姤主近民，近則先得，何咎之有。四雖正應，而先遇者得魚，魚已有主，則四反為賓，是魚也。賓所不得享矣。象曰：賓之有魚，義也。以遇為獲，義不得及賓也。

包有懷保之義，二包初，非能自包也。三牽于初而无，因可致四，有因而遠，不能有。唯九五為遇主，二為五應，故五以二得初。二雖與初姤，終能有初者，惟五耳。若二所謂奔奏，疏附之臣，論德宣譽，率下親上者也。

周易正解

卷十三

十一

姤

九三臀无膚，其行次且，厲无大咎。象曰：其行次且，行未牽也。

三即夫之四，在夫為兌陽，上悅乎陰，和而不肯決，在姤為巽陽，下遇乎陰，牽而不能上，故其象皆為臀无肉，其行次且。然夫陰將去，而陽不行，猶可言也。姤陰方來，而陽受制，不亦醜乎。但與巽同體，雖次且不行，非為陽之咎。大為陽，巽本陰也。巽為股，有臀象。九三過剛无膚之象，巽為進退不果，次且之象。象曰：其行次且者，夫之九四所悅在上，牽羊而前，故能悔亡。此之九三所入在下，其行未有牽而上者，不免于係戀。

之醜矣

九四包无魚句起句凶象曰无魚之凶遠民也

四與初正應所謂魚之賓也賓宜有魚先遇二入其

包故四為包无魚巽入而隱入于下則不起起猶上

也即初所謂有攸往見也往應則失其所謂金柅之

貞是四與二爭主此魚上違九五之命也故凶象曰

无魚而起為凶者陽為君陰為民在遇不主應九四

以遠民失民苟初起而見失其所為姤矣下取諸二

之包勢不能得上无五之命義不當取是以凶也

卦體惟以初四兩爻宜應不應所以為遇而成姤能

周易正解

卷十三

十四

姤

近民者莫如二遠民而能有者莫如五四遠則不能

有君臣之分也四遠民而強親與初遠四而強起皆

為苟合民可近不可遠二得中故近民而民受包四

失中故遠民而民不起

九五以杞包瓜含章有隕允自天象曰九五含章中正

也有隕自天志不合上聲命也

卦體一陰初生于无位之地二五諸陽當位者俱无

損傷九五陽剛中正本乾飛龍之主而初以潛龍變

為羸豕仰觀在天利見之運未改如杞高大之木枝

葉龍從而滋蔓易生之瓜附繫其下杞方包容而不

覺也瓜生于陰月巽木用事東南萬物相見一陰始

生麗于陽而合其章美方夫于上忽姤于下若隕之

自天然是九五之文命風行下國无遠弗訖也杞美

材指九二巽為木瓜指初六初承二似良為瓜以五

以也巽木高長故自初上達于五五為姤主故一民

莫非其臣非如四之遠民者比也五二正應二之包

初以五之命故為以杞包瓜之象含即包也章即瓜

也剛柔相雜成文章初二命誥之象隕落也有隕自

天巽命下及之象天乾象指五也處姤之時后不得

與海隅蒼生遇而以其志寓諸文章播告下國窮遐

周易正解

卷十三

十五

姤

僻壤如身與后遇大象謂施命誥四方此也象曰九

五含章者陽剛中正雖一陰方來祗麗而為章美上

遇明主小人變為君子惟有中正之德者能之象傳

謂天地遇而成章剛遇中正而天下大行此也有隕

自天者九五居尊以天下為度與初非應非比然志

以命宣不以微賤舍也命指初巽主有命象舍猶遺

也志謂求民之志即所以合章而風之下者也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

上九過剛高而无位復何所遇下與九三敵應乾極

為亢巽極為躁不復能包故為姤其角忤觸之象也

遇而以觸其誰與之踴踴涼涼故足羞吝然亦異乎苟合者故无咎在卦之上有角象象曰姤其角過高而道窮故羞吝也其陳仲子之流與上卽夫之初初在下爲趾故反上爲角夫之趾角兌羊之象也姤之臀膚角皆自夫來也

萃 坤下兌上

序卦傳曰姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也爲卦下順上悅順而悅故羣處和集而不忤禮讓以相與仁孝以相親而後不偷各從其類而後无爭戒備不虞而後不亂君臣相悅而後可治咨嗟憂懼而後可保故彖言孝享所以教也象言戎器所以備也六爻皆有補過之辭而初之號三之嗟上之涕洟所以懼也其道皆本于順而悅有家者知此則家用輯有國者知此則國用康萃之義也其卦與比相似比地上有水而萃地上有澤澤水所聚也故爲

萃比廣而萃差狹比一陽而萃二陽也一則兼統二則權分比所以顯而萃所以未光也萃亨王假格有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

人心所聚自然亨通衆聚莫如王聚而肅雖莫如王之假廟假與格同衆聚則必有仁者在高位統之故爲利見大人亨而利于正不正雖聚必散其假廟也物聚而財阜時和而禮豐故爲用大牲吉其見大人也得衆而用之人心悅而從之故爲利攸往下卦互艮爲門闕遇巽木有廟宮之象坤爲牛兌爲刑殺有

大牲用享之象

象曰萃聚也順以說悅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

萃以聚為義上悅以使民而民順以從上九五陽剛六二柔順中正相應所謂順悅非邪妄之私故聚而亨也王假有廟者衆萃于王王以其衆萃于廟致其仁孝享于祖考无言靡爭精誠合一萃之至也利見大人亨者天下惟一王上有明主而天下歸之聚以正也用大牲吉利有攸往者天道時中而已天子格

周易正解

卷十三

十八

萃

良

廟而損用二簋是數米而饗三軍也大人利見而儉德避難是當暑而服裝褐也禮貴適中事在因時人心順悅天命可知何苦為纖嗇之事所以順天命也造化之理不外人情即天地萬物之情惟順惟悅可以格神可以致治仁孝之道帝天之命不外人心順悅而已天地萬物之情又豈出順悅之外乎象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

兌上坤下是澤上于地也澤水所聚上于地其漬決宜防也君子觀象知衆之所聚其變易生簡除戎器修飭其敝以防不虞兌秋為金兵象也坤為衆師象

也。大抵順悅之時。易所為憂危之時也。

初六有孚不終乃亂乃萃。若號。一握為笑。勿恤。往无咎。象曰。乃亂乃萃。其志亂也。

萃以羣陰係于二陽。初六以陰居陰。在坤之下。坤為衆。在下委靡。无堅貞之志。上應九四。為有孚。而九五以陽為萃主。四五互異。為不果。初應四。又欲應五。故為不終。羣衆亂萃。莫適為應。初若號。四必下應。一見握手。相為歡笑。順以求悅。可勿憂恤。往因四以萃。五何咎之有。象曰。乃亂乃萃者。處羣萃之中。其志亂也。

周易正解

卷十三

十九

萃

序

卦體以順遇悅。互巽不果。故有混亂之象。四與初應。而下比三。三為終。故初疑四。與三比。為不終。孚之象。兌為口。巽為號。互艮為手。有握象。兌悅有笑象。上體似坎有憂恤之象。

六二引吉。无咎。萃乃利用禴。象曰。引吉无咎。中未變也。六二柔順中正。為衆陰主。上應九五。引衆同歸。君臣之大義。故吉于萃。道得而无咎也。然坤衆羣處。其志紛紜。九五雖當位。下乘九四之剛。衆心未固。猶為匪孚之主。必待既孚。乃可通微誠也。夏祭曰禴。其禮簡。而萃用大牲。上下苟孚。樽酒簋二。可以納約。若其未

孚雖大牲豈見信乎。此戒九二之辭。處萃之時。誠敬為本也。象曰。引吉无咎者。初與三皆不中。而有異志。六二中正。不與初三俱變也。

互艮為手。互巽為繩。有引象。兌為巫。有享神之象。六三萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。象曰。往无咎。上巽也。

六三不中正。无應。亂于眾。羣故為萃如。與上敵。應而皆无侶。故上滄洩而三嗟如。兌為澤。為口之象。近比九四。而四自有應。故无攸利。然既與四聚。往亦无咎。非應而往。小有羞吝耳。象曰。往四无咎者。往則上互。

周易正解

卷十三

萃

萃

萃

四為巽。巽入也。處萃而能悅。以入何咎之有。傳于此。爻明指互體示人矣。

九四大吉。无咎。象曰。大吉无咎。位不當也。

九四以陽據坤上。有先得眾之象。處下順上悅之間。而眾陰先歸。是因大而得吉也。陽為大。九五剛中之主。同體相悅。下无逆志。上无猜嫌。故四雖權重。處多懼之地。而猶免于咎也。象曰。九四大吉。无咎者。補過之辭。位非君而有眾。是臣所不當也。萃之不得為比者。徒以有九四一爻。而象謂利見大人。欲眾知有五耳。

九五萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。象曰。萃有位。志未光也。

九五陽剛居尊。四陰皆其所有。九四據之。而位不當。故九五為萃有位之象。雖有強臣在下。同體相悅于君道。未有所失。但羣陰承四者多。人心未盡孚。九二欲引而不敢用。禴為五計者。惟體元足以長人。能元善永貞。庶乎仁積信成。匪孚之悔可以亡耳。象曰。九五雖有其位。九四在下。分民而治。未得如顯比之光。也是故比之元永貞。言于象。而萃之元永貞。言于五。其望五深矣。

周易正解

卷十三

萃

萃

萃

上六齋咨涕洟。无咎。象曰。齋咨涕洟。未安上也。

凡萃之道。下則多聚。高則寡。與上六以陰居萃之極。下无正應。是以齋咨嘆息。涕洟交流。目出曰涕。鼻出曰洟。兌為口。為澤。互艮為鼻。故有此象。然悅極能懼。雖寡與无咎也。象曰。齋咨涕洟者。羣陰萃于下。上六思得朋。不安于上也。方以類聚。何咎之有。及下為升。初則大吉矣。

齋古借作嗟。一說齋持也。上與三相持咨嘆也。

升

坤上

序卦傳曰。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。

天生衆民稠伍之中必有英傑起而長之孟子曰拔
乎其萃升之謂也升以漸進去其鄉國拔士俊秀者
升之大學大樂正升之王王論定而後官自韋布以
躋崇顯歷級而進故其卦取諸巽坤坤順也巽入也
巽由下而入前臨坤而順木出地中與土相生入之
深而達之順發榮滋長參天之材所由起故謂之升
然反萃而得何也萃坤居下為羣衆之象拔自羣醜
而登之民上故倒萃為升也當其為萃陽居四五有
臨下之象四當五前未光倒下則陽居二三有上升
之象所以反萃也大抵為臣以柔順為本獲上治民

周易正解

卷十三

二十三

升

必以巽夫子論在下位推本于信友順親即此意焉
有陵暴好上而能升者乎

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也有大亨之道用見大人者用此道見大
人也衆陰在上故曰勿恤巽坤之間南離之位人臣
之利鄉也巽順者升之善物南行則吉而升矣
象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人
勿恤有慶也南征吉志行也

剛升柔降以巽遇坤皆柔而卦為升何也以時升也
巽木春夏相見乎離往役乎坤所以升耳巽在下而

入坤在上而順二以陽得中上與柔為應所以大亨
也用見大人勿恤者用此巽順之道可以見大人勿
憂恤必得升而有福慶也不曰利見者五位无大人
也詳見本爻南征吉者巽坤之間位正南行乎巽坤
則前往西南平易而志行也天運自東南而西生長
之方順而吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

坤為地巽為木為高長坤在外巽在內故為地中生
木木生于地自句萌而枝葉出土而干霄曰升日進
罔覺順之至也故君子之德莫大于順學問之功莫

周易正解

卷十三

二十三

升

純于順巽坤皆順也寬裕溫柔以養心優游自得
以為學无陵節之行无襲取之弊寸綵積累上達高明
如木生地中君子之升也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

初六以陰居下過柔然為成巽之主入之至故信之
深而陽不能違也進與二允二方有孚于五豈能舍
初獨升故為允升是以大而得吉也象曰允升大吉
者升之為道以次而進初與二合志有賢達為汲引
所以升也初无正應于上而比于二二五合志二與
同升耳

升高必自卑。巽木高長託根在下。故初最吉。夫士未
有不能入人而能進者矣。

九二孚乃利用禴。无咎。象曰：九二之孚，有喜也。

二在萃居五所謂有位匪孚者也。彼一時也。為六二
者欲待其孚。而後用禴。以九在四。未能通五耳。今來
居下。二變為陽。五變為陰。上无阻隔。二實五虛。以中
相應。故為孚。乃利用禴之象。微誠薄悃。不事浮飾。可
以上達。如是則不致有咎矣。大抵處升之時。以剛直
之臣事謙冲之主。惟誠信可忘形迹。去虛文而相得。
故无咎。然不言升。何也。六爻惟二與四不言升。二承
期。故有喜也。

周易正解

卷十三

二十四

升

九三過剛巽究為躁。舍正應而求三。无升理也。四近

五升則逼君也。象曰：九二之孚者。上與五通而升可

期。故有喜也。

九三升虛邑。象曰：升虛邑。无所疑也。

九三在萃居四得眾位不當而疑于君者也。今來居

三爻位已改有虛邑之象。詩云：升彼虛矣。亦舊邑也。

蓋在萃。五受其蔽。二不能達在升。二自成孚。三不能
礙。如貴人已去。而采地猶存。且過剛多凶。上无正應。
與冥相值。亦虛之象也。由此南征。坤土平曠。无復沮
礙。亦升虛邑之象也。象曰：升虛邑者。三本剛而好升。

上遇坤順。如踐无人之境。故无所疑。又上承六四。王
遷于岐。此其空邑與。凡易象多端。類此。

玩九三一爻。雖不中正。居巽之上。互為震主。本諸侯
之位。將有進爵為王之象。蓋爻辭取象。文王受命之
事耳。詩云：周雖舊邦。其命維新。三如舊邦。四如文王
康岐受天命也。

六四王用亨于岐山。吉。无咎。象曰：王用亨于岐山。順
事也。

以六居四。在坤之下。柔順之至。升至此。蓋臣位之極
已。德與位宜。故能臨下不驕。奉上不倍。文王以之三

周易正解

卷十三

二十五

升

分天下有二。猶以岐山之貢。享于殷。順之至也。周道
所以日升。吉又何咎。岐山。西土。坤在兌上之象。互兌
為西。爾雅。二達謂之岐。偶象也。山高升象也。象曰：王
用亨于岐山者。順以事上也。

六五貞吉。升階。象曰：貞吉升階。大得志也。

六五居上之中。蓋尊位也。處升之日。虛天位而待大
人。必守貞得吉者。乃能升其階。非岐山之王而誰也。

階。地象。貞。坤德。升階。揖讓而升也。升之者。六四也。湯
武之征。誅非升階之禮也。象曰：貞吉升階者。在萃之
時。以剛居五。下乘九四。其道未光。今以柔順中正而

升天下順之非復有位匪孚之比故曰大得志爻辭蓋指文王之事而文王未王故五位不即真若武王揖讓不足未可言升階矣周公脩辭立誠如此作周恭先豈不信然

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

上本无位而升道過五陰極為晦是宴息之鄉矣鐘鳴漏盡升而不已故為冥升以處名位宜知止息惟脩道德則利貞耳蓋功名事業俱屬有為惟道與冥合浮生過影俱屬无常惟道為不息士君子明良遇而大業終合朝華之崇顯尚幽貞之恬澹一念萬年

周易正解

卷十三

三六

升

終古長存是不息之貞乃所利矣如更求名位以升是夜行也所以序卦繼之以困象曰冥升在上者名位既極大業既終无長不消究歸于空三邑既已丘墟上富焉能長保人世升沈信如浮雲哉

六四文王所以為臣止敬也六五文王所以宜王不王也上六文王所以純一不已在上而於昭于天也

周易正解卷十三終

周易正解卷十四

困三三兌上

序卦傳曰升而不已必困故受之以困夫升而能已者天下鮮矣涉歷久則其力憊登陟崇則其勢危困道也由升得困故爻以往為凶來為吉二征凶三入宮凶四來則有終五下應則有悅所以然者何也困自坎適兌猶蹇自艮適坎逆天之行故自兌適坎為節自坎適兌為困卦體本乾坤否坤以二往乾成兌乾以上來坤成坎是為澤中无水內互巽木澤竭則木槁故困困者囚禁之義彖傳所謂揜也如敵困圍

周易正解

卷十四

困

中六爻往來皆于內互為家人互巽木又互離火坤為土乾兌為金坎為水五氣雜而生克相持坎險在下三陰為困自下往上三陽受困自上來下者齟齬不得遇往者中外遞塞株木內障疾藜中拒葛藟上蒙九二在險九五同德為拯困之主而隔于四四與初應而隔于二必待四來初而後五得與二遇苟三不去其疾藜則四未得行而上去其葛藟則五未得通故為困之害者莫如三上三上去而可无憂于初矣雜卦傳曰困相遇也遇者姤也三上變則成姤五以二為祀以初為爪命通于初而五為含章自

天之主矣。大傳云：困窮而通此也。大抵困交困也。陽困則陰亦困。陽困為酒食金車朱紱悅而在內。困亨之象。陰困為木石蒺藜葛藟險而在外。困人之象。困之為字。木在口內。木者陽之生氣也。卦互巽。木在中。木歷坎地則彫。逢兌金則刑。反而東行。木道乃亨。是以爻象皆言來亦猶蹇利西南不利東北也。嗟乎。古聖明賢哲。鮮有不困者。惟處險而悅。則險不能陷。有坎之信。可以習坎。有兌之悅。可以亨困。彼木石蒺藜。剗削葛藟。天所以王成君子也。酒食朱紱金車。即存于饑渴勞苦之中。困何負于人乎。

周易正解

卷十四

二

困亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

困閉不通也。凡閉而不通者。有亨通之道。在安固守正而已。惟有剛中之大人。乃能亨而得吉。夫困雖大人不免。何咎之有。兌為言。坎為信。以兌處險。有言不見信之象。夫困豈言所能亨乎。

象曰：困剛揜也。險以說困而不失其所。亨。其唯君子乎。貞。大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

坎為剛。兌為柔。坎一陽揜于二陰。兌二陽揜于一陰。初上皆陰。而三陽閉于內。是剛受揜也。故謂之困。下險上悅。則遇困而道不困。身困而心不困。故謂之亨。

其唯君子乎。君子。即大人。貞。即所以亨也。貞。大人吉者。陽剛中正。如九五。則貞吉也。有言不信。兌口為言。坎堅多心。為信。澤中无水。有言不信之象。是尚口耳。乃所以困窮也。尚上也。兌上缺之象。處困在脩德。非用言可免也。

象曰：澤无水。困。君子以致命遂志。

兌澤坎水。水宜在澤。今澤在水上。是无水也。巽木失潤。故為困。君子觀象。不以患難為恐。委曲盡道。極致其命。而求遂其志。險而能悅也。士平居從容。孰不言命。至于困窮。審時知幾。成敗利鈍。毫髮不爽。然後可

周易正解

卷十四

三

以極致其命。而不負其生平。雖危必濟。雖死得所。苟一毫未盡。猶匪正命。其不遂志。將誰尤也。或謂致者。委而棄之。則是告子之不動心矣。

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。

以陰居困之初。在險之下。困之至也。困則无所往。坐而不行。故為臀困于株木之象。坎為豕。初在下。有臀象。株木。樸檉短木也。猶侏儒之侏。初陰為坎于外。有豚柵之象。坎為隱伏。為溝瀆。初最下。為入于幽谷之象。上與四應。隔于二。而不得見。凡歷三爻。為三歲不

覲之象。象曰：入于幽谷者，二五三為離明不及初。初當坎坑幽暗不明也。

卦以坎錯兌，坎冬也，兌秋也。由冬之秋為逆，故爻象自上來下，而卦因升致困。故爻象為降及升，上六為葛藟，一陰始秋，蔓草未殺，夏木无傷，故有葛藟在樹之象。六三，秋冬之交，草脫葉而刺存，澤水落而石見，故為石與蒺藜之象。初在坎下，正冬霜雪降而木墮，寒山幽谷之中，見枯株而已，故為株木幽谷之象。三爻皆陰柔，故皆繫以草木也。然陰困陽而象反自困何也？夫受困與困人，其為困同也。小人不險，則不能

周易正解

卷十四

四

困

陷人。欲陷人，則必先自險。受陷者剛貞不失其所，則困頓坎坑，祇為進德之資。彼機械陷阱，反以自憊耳。故三陽困而為悅，三陰險而自陷，其象如此。若君子平易待天下，則人已共適矣。

九二困于酒食，朱紱弗方來，利用亨。亨，祀征凶，无咎。象

曰：困于酒食，中有慶也。

二自乾來在險為困，然陽德正中困而不餒，故為困于酒食。坎中滿有酒食之象。九五同德下應，故為朱紱方來。大赤曰朱，乾為大赤。坎中乾象，紱蔽膝也。垂于股，詩云：赤紱在股。五互巽為股，為絲，坤為裳，故有

朱紱之象。君紱朱，臣紱赤。詩云：朱紱斯皇，君也。赤紱三百，臣也。亨與享同。祀上曰享，逮下曰祭。二享五祭也。二五非正應，以誠相通，故曰祭享。誠可格鬼神，斯可通險難矣。自初至五互為渙，有享祀之象。兌為巫為羊，坎為酒食，為豕為樂，互離為牛，乾坤為衣裳，有祭祀之象。征凶者，在困宜來，不宜往往則坎兌逆行而重困，理數適然。九二剛中，非其咎也。象曰：困于酒食者，二雖互險，陽剛得中，不失其所，上有拯困之主。君臣一德，雖困終遇有福慶也。兌為悅，有慶象。

周易正解

卷十四

五

困

卦體困而爻為酒食，朱紱金車何也？聖人所謂困者，失其所也。君子素貧賤，患難不失其所，則无困不亨。雖木石蒺藜葛藟，容何傷？苟中无自得，即富貴酒食朱紱金車，皆斧斤纏索也。故爻以陰困為憂患，以喻小人。陽困為福澤，以喻君子。蓋甘之傷人也，毒于苦。癢之難持也，楚于痛。金屑之病目也，翳于塵埃。文王之困也不難于美里之囚，而難于三分有二之日。處富貴而沈溺不起，與憂患而嗟咨涕洟，其戚戚之懷一也。故顏淵瓢飲，季路緼袍，乃所謂酒食朱紱而桀跖之株木蒺藜，祇自荷其滅耳之校矣。

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。

三以陰居陽承乘皆剛故為困于石。據于蒺藜石指九四兌為剛鹵石象蒺藜茨也。其子如菱生澤邊道傍一名止行坎為蒺藜蓋指九二澤水落而坎石見秋冬之間蒺藜子成澤畔難行故有此象。互巽為入坎為男為宮為隱伏。三本坎男上為兌女三以上為妻而非正應故為入宮不見其妻之象困窮如此其凶可知。象曰據于蒺藜下乘九二之剛退无所歸也。入其宮不見其妻上无正應進无所往也。小人為險自滅不祥也。蓋困將遇則三變為大過之死亡故爻

周易正解

卷十四

六

困

曰不見傳曰不祥

四五兩剛當前三不能進故為困于石。退仗二為險主故為據于蒺藜。蒺藜軍中以鐵為之布地禦敵。蓋阻四之來下也。四金車徐徐五朱紱之困皆以此。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。

以陽居四下與初應其體本悅又互巽為不果故為來徐徐。金車指九二兌秋為金坎為輪輿四欲拯初而隔于二禮金輅以錫同姓四近五貴故乘金輅來而遇三之蒺藜不得與初遇故為困于金車之象。蓋

其位本不正驕于貴寵急難不敏未免羞吝。然困極而通終必遇也。象曰來徐徐者志在初也。剛居柔位雖不當而初為其所與。程正叔謂寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容于世矣。故雖无纓冠之勤視之竊位蔽賢坐視知己沈淪不顧者為猶賢矣。故曰雖不當位有與也。

九五剝異剛。月困于赤紱。乃徐有說。悅利用祭祀。象曰剝剛志未得也。乃徐有說以中直也。利用祭祀受福也。九五陽剛中正所謂大人也。處困之時其體本兌而一陰毀于上以虧其進下與四互為巽而一陰入于

周易正解

卷十四

七

困

下以阻其來故為剝剛之象。缺上為剝缺下為剛。乾體上下俱困之象。赤紱指九四乘金車服赤紱貴臣之象。四將往初而阻于二。五欲應二而隔于四。故為困于赤紱。謂五困也。然五以剛居尊為中直之主將上平六下除三變困成姤以二包初。羸豕孚而二與初皆遇矣。象謂大人剛中吉者以此。故為徐有悅之象。祭祀誠意也。二五非應剛中同德以誠相感也。象曰剝剛者五本乾體困于二陰之間。進為兌所剝退為坎所剝。志未得遂也。乃徐有說者九五乾剛中正致命遂志不以言而以信。故能拯困而為亨也。直猶

正也利用祭祀者誠意相通君臣一心故能亨困而受福也中直奇畫居五之象

卦所以成困惟三上兩陰五為卦主故有剝則不得志之象剝則有二義五本乾體二陰上剝下則有毀乾之義九五剛中居尊憤四上之不馴有剝上則四之義小人去君子伸君道光而困可亨矣三上變成姤姤遇也故雜卦傳曰困相遇蓋柔之揜剛塞于近而後障于遠人主能去左右之奸傲于在位則頑梗自消如齊威王誅阿大夫及左右譽阿者數人而齊國大治九五中直之才足以亨困惟去其為剝則者

周易正解

卷十四

八

則君臣相遇而初在包荒之內矣

上六困于葛藟于臲 臲兀 曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六自坤往柔而能升五互巽木而上居木未惟藤蔓能困之兌陰為秋夏之交有葛藟在樹之象居高而柔有臲臲動搖不安之象故自言曰勿動動則悔是戒動而不欲變終于困耳自言者兌口之象象所謂尚口窮也下與三應藤蔓蒺藜交相係累不欲變然處臲臲而求不動得乎所以必有悔也悔則變變則通舍三而去其困自亨故吉蓋三之不祥已无見

上之期上之臲臲已處必變之勢困極自通姤體見困斯遇矣故曰征吉象曰困于葛藟者陰居上乘剛未當也動悔有悔吉者能動則其體變而初之腎困不行者至是行也行往下也窮上則及下故序卦受之以井

困義生于木巽木本高長而根著土則生氣通暢今坎水漬于下兌金刑于上巽木互居中坎豕柵其傍蒺藜據其下葛藟蒙其顛又互為家人木生堂宇之間皆困象也惟九五剛中之主上剝其葛藟下則其蒺藜巽木始得著土成包瓜之杞羸豕孚而困乃姤

周易正解

卷十四

九

中體成乾而木始得見天日承雨露有干霄之勢矣

井三三 坎上

序卦傳曰困乎上者必及下故受之以井雜卦傳曰井通而困相遇也困六爻皆自上來下有為井之象至井而後上行水出于坎井雖及困然井初猶困也遇于下而後反于上卦象往來順逆莫備于困井蓋文王序卦數法大衍至四十九而卦當革困井與革遇五氣萃而爻象隱五氣生于天一為坎水萬物之命也得水氣之先莫如木鑽木生火火焚化土土和生金金凝生水生于春藏于冬發于東歸于北齊于

巽勞于坎。四時以此順序。萬物以此生成。故天地之化盛于西南。自巽而南而西北。至坎順行爲通。自坎而西而南。反巽。逆行則困也。困自否來。下坤變坎。上乾變兌。由坎適兌爲逆。以本體正互數之下爲坎。次上體本乾。次上爲兌。次下體本坤。次下互離。次上互巽。六卦皆逆。故曰困遇也。逆行而往。與諸卦遇也。反爲井。井自泰來。下乾變巽。上坤變坎。以本體正互數之下爲巽。次上互離。次上體本坤。次下互兌。次下體本乾。次上爲坎。六卦皆順。故曰井通也。順行而來。與諸卦相通也。序卦傳曰。聚而上者謂之升。升而不已。

周易正解

卷十四

十一

井

必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。此造化往來通塞循環之象。而謂之井。何也。木出水也。水爲資生之始。得水之精。盡水之情者。莫如木。百尺之木。生于高陸。折其枝。則津液出。根入于黃泉。而潤升于數仞之顛。所謂巽乎水而上水。天一升降之妙用也。方春震木。不出至巽。坎氣寄于木。含水相見于離。致養于坤。西入兌金。則水得滋。而還歸于其宅。又至春木再動。循環無窮。此坎水通利在天之象也。在地水之通者。莫如井。古者穴地出水。交木爲韓。層累而上。砌以甃。甃故爻至四。始甃井。後世以甃甃易木。故

卦象上下二井。蓋卦遇將革。井革鼎新。故鼎亦象上。下二鼎。與井同。革九三云。三就鼎。九三云。鼎耳革。其象甚明。說者以今世井上桔槔象巽木。誤也。巽入也。坎信也。井靜也。入故通。而資之不竭。信故深。而改之不遷。靜故安。而應之不勞。盛德之至也。君子具井之德。以脩己治人。宅心應事。通之至也。然象有吉凶。何也。君子善脩而不能必。諸遇井能養而用。不用在人。故井以及困。爲通。觀三爻之辭。可知也。上通則吉。下入則凶。初井泥。二射鮒。則泉幾廢矣。三渫四甃。井乃可食。五泉食。上勿幕。而井始通。其于人也。初二沈淪。

周易正解

卷十四

十一

井

如巢許。三四清脩。如孔孟。五六通利。如堯舜。伊周矣。卦主坎。陽剛清盈。爲井中之泉。陰虛爲出汲之口。初陰井底爲泥。四在泉上爲口。二承陽。无坎。故下漏。三泉泄出。故四脩砌。五陽剛中正。故泉美人食。上井通而困始化。由巽入坎。歷離坤兌乾。而巽初當春夏之交。水潦溷濁。故初爲井泥。二當離爲夏。故水多蟲魚。三四秋至。而泉始清。三爲坤。泉洩地上。四爲兌。脩其毀折。五六冬矣。五值乾。故井寒冽。六終坎。故井收功。成犬抵下卦。坎水流行東南。失時不遇之象。故不吉。上卦水歸西北。得其鄉。故多吉也。

井改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔吸至亦未繙繙。井雷其瓶凶。

穴土用木為榦出水曰井。井自困來有改象。坎為水。有井象卦反困而坎陽居中。有不改之象。无喪无得。往來井井。即不改之義。井以養為功。以不變為德。不為汲者喪而虛不為不汲者得而孕。故為无喪无得。汲而往者求既得。汲而來者取不窮。故為往來井井。然井所以能養。由水上出也。及至井所。亦有未引繩汲井。而羸敗其瓶者。无瓶何以出水。則井不得食。而人不受福。凶之道也。是以井有養人之德。惟人能

周易正解

卷十四

十二

井

之汔。及也。繙繩也。羸者。破敗不勝任之義。

井以坎為主。坎體本坤。坤為邑。在困居下。在井居上。故為改邑。古者在邑為市井。在田為鄉井。坎在下。田象在上。邑象往為困。來為井。往井來井。新舊依然。故為往來井井之象。井。謂汲井也。坎象卦內外二體似二井。九三井泄出。是下井之上也。井而又井者。源源不窮之義。象因坎設象。而贊井德之有常。君子濟民利物。當如此矣。以學占。即孟子云。資之深。取之左右逢源。大傳云。聖人極深研幾。洗心退藏于密。寂然不動。感而遂通天下之故。皆如此。

二至四互兌為口。三至五互離為大腹。瓶象兌為毀折。羸其瓶之象。初二兩爻下虛。上實。瓶入井。向下取水之象。三四兩爻下實。上虛。瓶既得水。向上之象。九五奇繫繙之象。上六一偶。瓶出井口之象。坎上之卦。凡八。唯井六爻无險象。以水上出能養人也。他卦上爻多窮極。惟井鼎至上吉。以養人功成也。然井未免羸瓶之凶者。亦以險之故耳。利害相循。理數如此。象曰。巽乎水而上水。井井。汔養而不窮也。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。

周易正解

卷十四

十三

井

卦體巽下坎上。古之為井者。穴土以木為榦。層累而上。然後砌以甕。甕故卦上下似重井。巽象木入水。坎象水出井。故象云井井。井而又井。取之不竭。養而不窮也。改邑不改井者。坎水自困往上一陽居坤中。不變為泉食之主也。亦未繙井者。已近水而未汲。未有致養之功也。羸敗其瓶者。无出水之具。不得致養。是以凶也。

汲井壞瓶。无功而凶。井之占也。井自困來。利出。不利入。巽木入水。其求太深。雖養不窮。而百應必有一違。凡易之道。用忌傷體。取戒過深。汲長綆。短水。壯瓶羸。

无功反害其理固然凡植木者壅本太深水澤大滂則不生井凶之象易道然也是故受之以革象雖未及學易者亦不可不知

象曰木上有水井君子以勞民勸相

巽木入土坎水上出井之象也君子觀象知井之利養惟以源泉活潑故其斟酌不窮凡民資生何以異此勞其民而勸勉輔相使之勤業力本資生長養自无枯槁竭澤之患非必分人以財而利賴无窮君子所為井也

吾里中人嘗掘地得古井其制以木交午如井字層

周易正解

卷十四

十四

井

壘而上即古人所謂井韓者也因知古聖尚象之義解者謂以木為汲水之器則象已言瓶甕非木也或謂為井上桔槔懸甕取水者桔槔及在井上與卦象吳皆未喻古人井韓之制耳韓與翰通築土者栽木夾版為榦版兩端障土者為翰井韓積木為之亦以障土使水出其中故又云井榦漢武帝立井榦樓高五十丈以其積木若井韓也楊子重黎篇茅蕉井榦之死亦謂始皇殺諫者二十七人積尸闕下如井韓耳以予所見正合

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无

禽時合也

初六以巽主居井下入之最深者巽木春氣方盛水泉正濁故為井泥不可食井自困來故為舊井初在困上為葛藟木末也今倒而浚入井底是木舊嘗棲禽而今无禽矣巽為雞為鶴禽象言井廢禽不飲人可知已象曰井泥不食者井以陽清為泉上出為功六以陰居井下濁甚故為井泥所以不食舊井无禽者邑改井廢時合不用也上无正應故有此象

周易正解

卷十四

十五

井

震

艮水土交為井泥黔蒙故止不食震斗虛故象谷谷穀通震東為谷風說卦方位正為蹇解困井等爻象之例也

九二井谷射鮒附甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

二當離位谷泉穴也離虛之象射水注也水遇火相射之象鮒鮒魚喜潛泥中以類相即附麗之象夏水多蟲魚離為魚甕汲水器燒土為之大腹亦離象離為乾卦甕敝漏之象由巽適坎經南離火不利水故有此象象曰井谷射鮒者陽實為水二以陽居陰上无正應本可用之泉不能出以濟人徒下注射鮒而

已

井以坎為體陽實為泉陰虛為井二以剛在中初陰偏在下上无與為坎九三以陽揜其上水不得上故為井谷下射之象甕敝漏亦谷射之義故傳不別釋穴下漏曰谷初在井底為泥鮒喜即泥故為射鮒水在井下不上出則无用故有此象

九三井渫洩不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

九三純陽清潔之泉在下之上居巽之終齊乎巽故為井渫渫與泄同水與韓齊而溢出所謂巽乎水也

周易正解

卷十四

十六

井 虞

有應在上而未離下故為不食言无人取以為食也由巽至坎此遇坤位水出地上清流无用行人惜之萬物致養乎坤井所以養故曰可用汲如王道清明君子向用則利澤及人遐邇受賜矣上有正應其象如此惻坎象也王指九五互離為明陽為福蓋井自三以上漸通而受制坤土猶未向用自此西北則通利之鄉矣象曰井渫出不食行人所惻惜也如彼賢者求王明而用之膏澤及人皆受福也求者期望之意

井通也及困則通賢人君子處困思遇之卦今人謂

因為井中即此義九三位歷坤方水出木上西南上應井宿故爻象于此明者其義周公居東孔子在春秋井渫不食之謂也

井以木出水而上砌以磚石此云井渫蓋舊井頽塌之象二至四互兌為毀折故水洩出地上四始脩甃也

六四井甃修无咎象曰井甃无咎脩井也

六四陰虛而通下互兌象井口甃砌也甃則井成可用此水出巽上行之始也自巽適坎此值兌為附決為毀折故有脩砌之象初泥四甃初舍四脩是以无

周易正解

卷十四

十七

井

答

偶畫相對壘砌之象甃字從秋兌秋之象莊生秋水篇云入休乎缺甃之崖兌缺故甃也三井水渫出故四補甃其缺甃用磚磚自火出互離之象

大畜之九三將行則日閑其輿衛井之六四將食故脩甃其井士君子遇主則乘時策勵以應上求子云居則曰不吾知如或知爾則何以此之謂也如此然後可以求王明而天下受福

九五井冽寒泉象曰寒泉之食中正也

九五陽剛中正在井之時為清冽寒涼之泉取以為

食也。互兌口之上。有食象。坎體正比。故為列寒。五自乾初往。而木至此。又值西北乾位。秋冬之交。霜降水寒。流潦皆清。而況于井。乾為寒。為冰。為王。故有寒冽之象。象曰：寒泉之食。九五有中正之德。用賢以養民。所謂王明用汲。而人并受福也。

上六井收勿幕。有孚元吉。象曰：元吉在上。大成也。

井歸坎位。爻當坎極。故為井收。猶歸也。坎為萬物所歸。猶成也。收功養成也。于時象冬。禮曰：既蜡而收。猶息也。物至冬休息也。鞭轡在上。收繙引瓶。亦收象。幕。幕通掩蔽也。坎為隱伏。有幕象。禮尊用幕。坎缶。

周易正解

卷十四

六

井

序

汲瓶之象。勿幕者。水自上出。取用通利。偶畫上開之象。下應九三。明王已遇受福者多。象謂无喪无得。往來井井。其養不窮。而人皆信之。故為有孚元吉。象曰：元吉在上者。井以上出。為通井。收勿幕。則膏澤偏及。利賴无方。其功大成也。

九五為用賢之主。上六為薦賢之臣。所謂為天下得人。舜禹之儔也。故元吉。世主有用人之志。大臣蔽賢。不為汲引。雖有寒泉。未繙井而羸瓶。何由上達。大臣勿壅蔽。則賢路闢。而膏澤下究。所以致勿幕之戒也。

革

序

離上兌下

序卦傳曰：井道不可不革。故受之以革。何謂井道不可不革。革者變其故也。邑可改而井不可改。則物之故者莫如井矣。序卦法大衍。至革當四十九。而遇井。井之為文四十。其區有九。古文井中有點。象瓶為大。衍虛一之象。天地之數五十。革故鼎新。以物理推之。取水于井。革之以火。水出于上。火革于下。則烹飪致。養君子有清通之德。變易從時。則可以濟世安民。故革繼井也。卦取離下兌上。何也。革物莫如火。物遇火。未有不革者。火革他物。利用因革。水利用革。水火相。

周易正解

卷十四

十九

革

親則革道不成。革者皮隔物也。隔水火。惟土與金。水在釜。隔火則成味。兌者金水之會。而為土于澤者也。火在澤下。不得上炎。則水息其濕。水在澤上。不得下流。則火息其燥。息者止而生也。相制則止。相成則生。在人為呼吸在天為寒暑。萬物相見。離火方盛。季夏土王。兌金將生。卦遇坤。以革夏為秋。革火為金。不藉坤土。則金火不相得。故澤為水土之合。而土者五行冲和之氣。能燥濕潤枯。含藏金氣。快利清響。而為悅。故金水從革。土之力也。卦以兌互乾。皆金也。兌伏艮。乾伏坤。皆土也。水得金助。而火不能焦。離互巽木。火。

得木助而水不能濕。革道所以成也。然象謂已日孚何也。日者離象。天干已為土。位居中。革當井鼎新故之間。亦中象。季夏土盛。物各成已。已為心。心為離。故道家以已土為意。其中有信。五常信為土。即已也。土氣比合下順則比。上應則合。惟土能合水火之交。惟信能成上下之孚。火之革水得土而內外相息。聖主革代得信而上下相安。所謂已日乃孚也。下卦三爻離火用革。初日未至已。二中已日正革。三革事成就。皆火之功也。上卦三爻革而成悅。四受天命。五正天位。六天下化成。皆所為悅也。革而悅乃孚。悔亡已日。

周易正解

卷十四

二十

革

之功也。大抵革者非常之事。卦自萃以來。天下望明主之升久矣。天生明主。置之困窮。以成井養之德。有德然後可以革。故鼎新。出震為主。故革居井鼎間。如革物者取水于井。熟之以火。而後升于鼎。革命者有大德而後能舉大事也。卦自五以下。互為同人。君子所以通天下之志也。二以上互為大過。君子所以獨立不懼也。中互為姤。王者所以施命誥四方也。離明在下。人心協應之象也。兌悅在上。天心豫順之象也。互乾居中。上帝臨汝之象也。如是乃可以行湯武之事。

革。已日乃孚。元亨利貞。悔亡。

革變也。物相代成。變已土象。在人為意。為信。日離象。已日說見前。人心和悅。而後革可孚。革而孚。則更始重新。故四德備也。在革之初。聖人未免于悔。既革而孚。悔斯亡矣。

隨者。揖遜之事。舜文是也。革者。征誅之事。湯武是也。故皆為元亨利貞。

彖曰。革。水火相息。二女同車。其志不相得。曰革。已日乃

孚。革而信之。文明以說。悅大亨以正。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

周易正解

卷十四

二十一

革

大矣哉。

卦謂之革者。下火上澤。澤土盛水。火焚其下。水火相止而相生。燥濕往來。如人之息。故謂之息。卦位由離之兌。坤土隔其間。以相息也。離中女兌少女。二女同居。水火不相得。三陽互乾為父。以隔于其中。故曰革。已日乃孚者。已為土。火得土以變水。而水悅。大君得天人之心。以革代而人孚。蓋離火文明。有其才也。兌以說有其民也。大亨有其時也。剛柔中正。有其德也。如是則革而當矣。其悔乃亡。不如此而革。未有不悔者。天地二氣相代。四時成序。以孚革也。湯武除暴安

民順天應人亦以孚革也故革惟天地聖人善用之造化所以成物世運所以維新也其時豈不大哉象曰澤中有火革君子以治歷明時

兌為秋離為夏以離遇兌夏秋之間金火相克而反相生故為澤中有火革之象也君子觀象而知天地變革莫大乎四時聖人革代莫大乎歷數天行雖有常度然七政之行至千歲而必差歷代雖有常主然王者之姓數百年而必改語云四時之序成功者退天地帝王同也觀于夏秋之交暑往寒來而知曆象觀于金火之交相克相生而知改革故治歷以明時

周易正解

卷十四

二十二

革

革之首務也堯禪舜曰曆數在爾躬夏商周三正代變夫子作春秋首王正月告顏子為邦先行夏時帝王繼世改元頒朔革道莫大乎是

不言澤下有火火上有澤何也火在水下則滅非反而相代之理澤中有火二物相克相成象傳同居相息之象水變火則成寒灰火變水則生滋味故湯武之征伐義以行仁雖革其命其子孫世饗是以革取兌不取坎坎水下流无金土之和則煙銷燼滅是秦漢以來帝王之革命者耳豈湯武之舉乎易者變也革亦變也故易數成于革數莫備于五十

大衍五十虛一其用四十有九革卦正當四十九大衍一週雜卦云革去故鼎取新其占為元亨利貞元吉其象為治歷明時正位凝命過此又十五卦易數終矣五十五人生百年期盡而開物成務事畢然四十九革故五十鼎新而象以曆數繫之革者蓋鼎新于來年曆終于今年來年之曆頒于今年其象如此後世用四十九起數作大衍曆用象義也

初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有為也革非聖人得已也變不可輕圖初不可妄動故為鞶用黃牛之革鞶固持也初九陽剛離火躁烈是用固

周易正解

卷十四

二十三

革

持黃為中二象也牛柔物離象也初包二革象也初依二為中未可先時自用也皮无毛曰革所謂虎豹與犬羊同未變之象火不就下日必待中上无正應時未可動固守其志以俟已日也象曰鞶用黃牛者初未可有為也詩云於鑠王師遵養時晦此之謂也○離本乾體天象火為心人象故天火為同人卦自初至五互同人天人交孚故離為革主文明中正故二為離宗離體相麗處變革之時初尤不可失二故為鞶用黃牛之革二為黃牛初在外為革猶皮之包體麗象也

六二已日乃革之征吉。无咎象曰：已日革之行有嘉也。舉大事者以時為本，初不及時，三過時，惟二得中正。變革之時，自初適二，則位變矣。易九為六，則畫變矣。以陰居中，是為已日，已為土中象也。日離象也，已為人日，為天、人交會，內明外悅，剛上柔下，得正而應。二往互巽，火遇木熾，三往互乾，金資水潤，二女志通，乾道下濟，故革无如二當矣。以此往革，牛可為虎，吉又何咎。象曰：已日革之者，行有嘉尚，得九五之應也。上功曰嘉，指虎變而言，其戎衣一著之時與。

周易正解 卷十四 革 二十四

至五互為姤，姤遇也。遇者，遭逢適然，聖人之不得已，亦革之時也。

九三征凶，貞厲。革言三就，有孚。象曰：革言三就，又何之矣。三以陽居陽，為離之終，內外之交，上遇澤土，隔水以致火，二既革矣，過則焦爛，故征凶。水火相守，故貞厲。蓋三與上雖應，而處革之時，二女不同志，往應則失。革貞固惕厲，處革所宜，革之為言也。至三而成天運，三月而成時，八官三年而成治，易數三變而成爻，故十有八變而成卦，八卦而小成，爻至三而離體成，乾

離同體，三遇互乾，九三乾道乃革，革以乾為主，由三至五，乾體備而革事就，乾為言兌亦為言，故為革言三就，三五同功，乾道純一，故為有孚。象曰：革至三，既成就矣，更何所求，蓋聖人之為革也，以故者不可因去其太甚，取殘伐罪已耳。過此更往，則墟人之國邑，覆人之宗祀，聖人不為其過，劉定功之時與。

周易正解 卷十四 革 二十五

凡革之事，時未至，其守宜固，既至，其變宜決，少有係累，非遲疑而喪機，則躁擾而多事。故爻唯二五剛柔正應，九三重剛，未免過猛，當外之交，上有繫應，其志未定，天命已集，大業已就，而別圖趣向，非識時務者也。故九三勿往，則成豹變之君子，攀龍附鳳，以應明主，上六勿往，則成革面之小人，回首向風，以從順治。故其占皆征凶，處革之世，貴從而已矣。

集大事者，以天命為本，武王伐殷，會于牧野，人曰：上帝臨汝，勿二爾心，故能一戎衣有天下。詩所謂致天之届也，卦爻三為人位，互乾在三，上帝降臨之象，是以革言三就，互巽，帝命之象，詩云：天降在下，有命既集，故傳決之曰：又何之矣，即勿二勿虞之意。九四悔亡，有孚改命，吉。象曰：改命之吉，信志也。九以陽居陰，為悅之始，當烈炎之衝，水在澤中，受其

鍛煉二女同居焉得无悔然三就革成寒烈之性變為五味其悔可亡皆六二之功也二四同功故為有孚不相怨而反相信矣居上下之際互為巽有改命之象景運方新故吉象曰改命之吉人心悅而信之非富天下也其八百諸侯推戴之日乎

自三至五皆有孚互乾同體之象明而悅以應乾故有孚四當離兌之交離夏兌秋先儒謂商周之際天地之秋其象宜爾

革言三就而四始改命何也湯武征誅非以天下自利也退而復諸侯之位諸侯共推以為天子三讓不

周易正解 卷十四 二六

得而後受故傳曰信志舜禹受禪避堯舜之子至天與人歸乃就位孟子云居堯之宮逼堯之子是篡也非天與也即信志之義人主志與天通惟志不可偽惟天不可欺聖訓切至矣

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

九五陽剛中正革命之主故稱大人虎為山獸之君西方之宿兌象也鳥獸之皮秋而毛毳大人以英杰之姿陽剛之才順天應人以膺大寶類運不振世道維新始者黃牛之革至是改觀故為虎變下與六二正應居互乾之上三陽同德中外大悅故為未占有

孚言不必應而皆孚詩所謂成王之孚天下信之也離為龜兌為決有占卜之象未占而孚猶云不戒而信也象曰大人虎變者虎皮之文宣明踈朗炳然可觀聖人在天位創制立法文章煥手宸極生輝无復紫色餘氛以黯天光其皇王維辟之日乎

五下應二二為離主至五離牛變兌虎明主起草昧即真之象淮南子云牛哀病七日化為虎緣飾易象流而為怪者也上六成兌之主兌為羊羊變豹因五而為象也上因于五人臣從王之義羊小于牛豹小于虎虎文宣朗豹文叢鬱也

周易正解 卷十四 二七

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

以陰居陰當革終悅極天下化之故為君子豹變豹似虎而小陽為君子指九三陰為小人指上六三上正應也君子在內宣猷効力變而為豹以從虎小人在外望風引領變而革面以向內世運再造從革則吉若更有往即同梗化凶之道也安靜守正故吉象曰君子豹變者豹文蔚然叢密君子所以贊皇猷也小人革面者遠人回面內向小人所以從君也兌為悅有面象皇風丕變其錫極作新之日乎

革之終王者甄陶一世成就之象君子當斯世皆有德業聞望猶所謂鳳毛麟趾非凡鳥下駟之比小人當斯世皆承風向化猶所謂朝陽拱極无心非巷議之民三上係應三不可往三不可來蓋於變時雍君子小人各得其所內外遠邇上下各便其居所謂親賢樂利居貞則吉往則凶往凶如中庸所謂自用自專蓄及其身也居貞如所謂不驕不倍民得寡過也

鼎三三離上下

序卦傳曰革物者莫若鼎故受之以鼎鼎者新命之象昔禹平水土九州攸同鑄九鼎以象九州歷代寶

周易正解

卷十四

二十八

之夏桀亡鼎遷于商紂亡武王遷之于周成王定之郊廓故三代革命定鼎此其大者也為卦兌金在上又互乾金離火在下又互巽木木火鍛煉有鑄鼎之象澤水在上有烹鼎之象下巽象鼎足高長也上離象烹飪炎熱也蓋水火民用最急故井鼎爻象相似井合水木上下似二井鼎合火木上下似二鼎井九三木渫似下井之口六四修甃似上井之底鼎九三耳革似下鼎之耳九四折足似上鼎之足合為一彷彿似二蓋井以水為主下象井而上象水鼎以火為用上象鼎而上象烹井汲在上故坎居上而上卦多

吉鼎烹亦在上故離居上而上卦亦多吉二卦先後遇革革言三就故井三修甃舊井變為新井鼎三耳革舊鼎變為新鼎革革命也鼎命器也人君撫有大寶之象故二卦皆取象乾金皆互乾在中乾為天為君在身為元氣命所以凝也革三四五皆有孚鼎二三四皆象實其所重可知矣大抵困井革鼎四卦極五氣升降之變坎水離火兌金巽木四象往來土寄四象之中坎在澤下困而成井井成則坎水上出而井通火在澤下革而成鼎鼎成則離火上出而鼎新萬事萬物各有困革士君子養身養德濟人利物皆

周易正解

卷十四

二十九

有井鼎必困遇而後井通必故革而後鼎新也往來屈伸易道自然聖人畫卦設象通其故而已矣鼎元吉亨鼎者祭享薦熟之器身如釜而三足兩耳鑄金為之上有鉉貫耳而舉今之茶爐其遺制也古者茹毛飲血聖人鑽燧取火教民烹飪始有鼎夏禹鑄九鼎象九州三代以為世寶武王革商周公奠之于洛邑故繼革以鼎卦體下巽順而上文明調元贊化之道也故其占元吉亨通象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大

亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

凡卦皆象。惟鼎象器。器莫重于鼎。制器尚象。故鼎獨以象釋。初偶為足。五偶為耳。中三奇為實。上一奇為鉉。鼎之象也。下巽上離。以木入火。鼎烹之象也。自革而來。王者撫有神器。定鼎之象也。故曰象其占為元吉亨。何也。鼎聖人用于祭祀。以烹犢享上帝。明德格于天也。用之賓客。以烹大牲。養聖賢。誠敬通于人也。此鼎之用也。巽為鼎腹。順而在內。五為鼎耳。離為鼎目。是外而耳目聰明也。離柔進而上行。五為離主。得

周易正解

卷十四

三十

鼎

中下應乎巽。二之剛。是以柔順聰明。協于上下。以承天休。凝命方新。而得大亨也。

巽下入為足。為腹。離上明為耳。為鉉。柔進上行。水氣上蒸也。柔得中應剛。火氣下濟也。此鼎取象之義。而皆以五為主。離中虛。故耳目聰明。巽稱隱。上入離中。虛下應。故聲入心通。官止神行。成聰明之德。所以正位凝命也。

巽而耳目聰明。三語發揮卦德全體之義。內有巽順之德。則形骸不同于土木。元氣周流。視明聽聰。故成調燮之功。苟剛愎自用。忠言逆耳。煬竈蔽明。上下不

交而頑聾瘖痺之疾生。詩云。自有肺腸。俾民卒狂。何以調理。大化斟酌元氣。為正位凝命之主乎。

象曰。木上有火。鼎。君子以正位凝命。

離上巽下。是木上有火也。以木然火。烹飪之象。故為鼎。君子觀于上而得離明。出治之象。居高位不可不正也。觀于下而得木火相生之象。命既革不可不凝也。鼎之為物。莊嚴端重。繼革之後。天命未定。正靜安重。則神器寧而壽命以固。凝聚也。凝其革故之命也。大抵井鼎二卦。皆以生氣為命。木者。天地生氣。水火之會。井木上有水。津液自木出也。鼎木上有火。英華

周易正解

卷十四

三十一

鼎

自木生也。无生氣則水无根。故觀井象。養民于下。以滋其潤澤。觀鼎象。自養于上。以固其壽命。養身養德之義備矣。勞民勸相。知者樂也。正位凝命。仁者壽也。

鼎器安重。故世代革而鼎不改。君子凝命。莫如居正。思不出位。以守至正。則淫聲邪色不干。非僻不入。安寧長久之道也。巽為長。離為視。道家長生久視。丹鼎烹煉之說。緣飾于此。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。象曰。鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。

六自革上來居鼎初有顛象在下而偶鼎趾之象否不潔也鼎新出革泥滓不潔有否象虛鼎將薦必先洗滌顛其足以出垢趾顛則鼎傾惟虛鼎出否則利若九四有實則折足不利矣初為巽女以柔居下有妾象上應四不中正有妾子之象四公餽有貴象欲奠鼎則不得舍足如欲從子則不得棄妾也象曰鼎顛趾不言凶咎者在初无實未為悖理也利出否者將以薦實也上與四應妾因子貴上達也

周易正解

卷十四

三十二

鼎

則可耳有實在內趾少不安將如四之覆餗矣爻義本謂奠鼎足不可不正非謂趾可賤也士君子行止不端欲心正身脩不可得故曰視履考祥凝命之基妾以子貴之謂也

九二鼎有實我仇求有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

二以上象鼎腹互乾象鼎實陽實也仇匹也指六五二五正應間于三四兩陽有阻隔之象故為有疾即就也鼎有實宜就而方實尚未可食待實成而後就吉之道也象曰鼎有實將以亨也而行必由耳耳在五進隔諸陽當慎所之也我仇雖有疾不能就而實

成自就終无過尤也實成在四二巽隱入腹五耳目聰明故慎所往自可无過

卦體離為牛為雉為魚鼈巽為雞互兌為羊皆鼎有實之象

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

周易正解

卷十四

三十三

鼎

鼎无耳受鉉則不可舉故為其行塞塞陽實之象實方得中可食而行塞不可薦故為雉膏美而不食之象猶井三之求王明未遇也雉離象商書武丁彤日有雉升鼎耳祖已作訓辭象或取諸此雨剛柔和也三五同功三剛五柔至四實滿至五遇耳可鉉鼎行可即故剛柔和為方雨也五互兌為澤雨象虧缺也偶象悔即不食之悔五遇偶實缺耳出鼎鉉可薦故曰虧悔吉象曰鼎耳革者在上之下鼎當有耳无耳不行失鼎之義也子云君子之仕也行其義不仕无義九三尚未離下也

鼎耳在腹旁者。貫鉉以舉。如今茶爐之類。後世于上加釜盛實。故爻有重鼎之象。井上有井。以象水也。鼎上有鼎。以象食也。二卦當革之際。革言三就。故井鼎至三。皆有新舊變更之象。上鼎有耳无足。故九四折足。下鼎有足无耳。故九三耳革。三上无應。三耳革。爲上革也。初四正應。初顛趾。故四折足也。

九四鼎折足。覆公餗。其形渥凶。象曰。覆公餗。信如何也。以陽居四。不中不正。下與趾應。鼎至四實滿。而初趾顛。故爲鼎折足。居上體之下。其畫奇。有缺足之象。足

周易正解

卷十四

三十四

鼎

折。故傾其所實之餗。餗菜類。鼎用享。故稱公。四近五。公象也。形狀也。渥作劇。當作既。則足也。鼎足折。其狀似既。故大傳言不勝任也。互兌毀折之象。大臣相天子調燮神器。下比小人。以致名實虧損。股肱墮壞。其象如此。其凶可知。象曰。覆公餗者。四下應初。信而任之。因顛以致折。始不擇人。而終果如何也。九四才地非不美。其失在應初。居高位而信小人。所以敗耳。形渥。鄭康成虞仲翔謂形作刑。非也。其所解刑劇亦非也。周禮秋官司烜氏。邦屋誅。鄭引其刑劇爲徵。謂爲誅三族也。故新唐書于元載死籍其家。贊曰。鼎折

足其形劇。諒哉。用鄭說耳。按屋誅。謂古者天子同姓有罪。不卽市。戮于甸。師隱處如亡國之社。屋之屋。不令衆見也。與劇異。且夷族非祥刑。聖人不以訓大臣。信小人。敗誅不至。族鄭說附會過也。古刑劇。既兀字。通用莊子德充符云。魯有兀者。王駘又兀者。叔山无趾。又申徒嘉兀者。皆罪人。刑足者也。兀。月音義。通。月形半缺。故足不全。曰。刑論語。小車无軌。軌亦音月。謂車衡下有缺。如半月。以扼馬頸也。考工記。旄人凡陶旄之事。髻。髻。髻。髻。不入市。髻。註亦讀作兀。六經文字通融假借。多類此。不如字書拘拘也。

周易正解

卷十四

三十五

鼎

六五鼎黃耳。金鉉利貞。象曰。鼎黃耳。中以爲實也。六五柔中。居尊文明之主。居鼎實之上。其畫偶。象兩耳。離伏坎爲耳。離中坤爲黃。黃中。通理聰明之象也。互乾爲金。鉉貫于耳。挈之以行。鼎本謂上九而五下應二。故鉉上則爲玉。鉉下則爲金。金玉皆乾象。乾爲鼎實。鼎重在實。舉則挈鉉而上。奠則鉉委。腹旁在五。鼎尚未舉。故其象如此。王輔嗣云。能以通理納乎剛。正蓋二巽能入五。明能受所謂應乎剛耳。目聰明也。鼎器重而內有實。離火方炎。利于安貞。所謂正位凝命也。象曰。鼎以薦實。得耳黃。鉉實乃可薦。五得中。故

能以黃耳納金鉉享帝養賢明德之馨豈和羹之虛文耶

上九鼎王鉉大吉无不利象曰王鉉在上剛柔節也

鼎至上而享九以陽居上其畫奇橫于耳上有鉉象王乾象乾離同體也下應九三耳革行塞今舉鼎以薦故上其鉉為鼎王鉉之象離火方炎惟王耐久貴重比德溫潤而忠信以之享帝養賢大吉无不利也陽為大所謂異而耳目聰明者利諸用矣象曰王鉉在上者王性溫能勝火火雖熱不能傷王五以柔承剛上以剛乘柔金和而王節以溫劑燥故曰剛柔節

周易正解

卷十四

三十六

鼎

虞

中和之德也

上如師保大臣調燮神器為六五所嚴重故為剛柔節上剛五柔也五為文明之主柔順聰明是為黃耳上為拂直之臣啟心沃心是為王節明良相得所以建中和之極位天地育萬物調元贊化鼎道大成也○凡烹飪之事貴水火適宜寒煖得中周禮食醫云食齊視春時羹齊視夏時醬齊視秋時飲齊視冬時齊即水火寒熱之節也王性溫中和之象故以為鼎德之至

周易正解卷十四終

周易正解卷十五

震 上 下

序卦傳曰主器者莫若長子故受之以震器鼎也王者革命定鼎必建長子為貳以繼體承乾乾為天為君為父一索生震為長子長子繼父故曰主器莫若長子震所以受鼎也震體本坤靜極生動乾以一陽來初其象為雷動莫如雷陽氣之奮迅也奮迅者氣之動而震之德不徒以奮迅耳其奮迅不可遏者乃其和悅不容已者也乾元資始一陽東升為震且于時為春其德為木是天地之生氣也而其卦為震動

周易正解

卷十五

震

恐懼何也乾一而已資始咸亨者其生氣之和惕厲不息者其天行之健也故聖人以兢業為无為以好生為神武兢兢啞啞一原之理陽氣停毓于西北凝固于坎艮不怒則不發萬物以生為命生氣得震以宣威惠相成德刑相資生于春斂于秋至秋冬之交雷收聲萬物乃藏故曰帝出乎震震者乾之長子代君父巡行布澤四方者也天道功用皆在西南踰兌至乾長子歸命于父索索矍矍收斂退息于坎艮藏而不出也蓋東北者休息之鄉萬物以西南為府出乎震悅言乎兌二卦東西對待中分南北南司為陽

比司為陰南則巽離坤所以動而悅比則乾坎艮所以戰而止故木氣之行成于兌金氣之凝止于艮笑言啞啞震道乃成笑言者兌象也震驚百里者運行西南之遠也不喪七鬯者歸于和悅之至也其來以時其行以漸故發其藏而不恐振其怠而不倦驅之出而物喜若夫迅雷霹靂震之偏沴氣也是以君子戒慎不覩恐懼不聞乾乾夕惕而中和出焉正其衣冠尊其瞻視而威不猛焉所謂兢兢啞啞也小人平居放佚无兢兢震驚之意遇拂逆則魚鱗蹙不能自持忿憶凝結天君躁擾元氣銷鑠如轟雷掣電晦

周易正解

卷十五

二

震

冥不已暘谷无燠氣雖有天下易生之物萌蘖槁矣是所謂震來喪貝背而泥者也故震者動而不動艮者止而无止所以為易初九一陽震主帝所自出六二至巽則春夏之交震怒之時也三至離四至坤五至兌上至乾木氣藏而震道終矣七反下復初為坎八復至二為艮故爻辭曰七日復曰九陵二至四為九互艮之象大抵八卦畫周天之運至兌則震功畢至乾則長子遇父至于坎艮還而歸比天運自然也

唱

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

震動也陽動故亨一陽初動乾健惕厲有兢兢然驚躍不寧之象陽氣和悅威而不猛有笑言啞啞之象虩虩虎小蟲也其狀周環顧慮啞啞笑言貌乾陽發越六位時序萬物出機始于東達于西北長子功成致命于父震事乃畢故為有國者震驚百里之象有子如此可以承宗廟主百神不喪其薦牲之七與裸獻之鬯震德所以亨也豈猛厲亢悍之謂與凡人震驚則失其所持震驚不喪動而和也七削棘木為之以取肉于鼎升之俎者也詩云有抹棘七鬯香氣充暢也禮宗廟之祭用鬱鬯之酒始獻尸灌地降神也

周易正解

卷十五

三

震

○虩虩互艮虎之象初至四似離火笑象震善鳴言象百里雷同之象地方百里曰同雷聲聞百里也鬯草木之氣震蕃鮮之象七互坎棘之象互艮為手持七之象酒坎象震仰虛似斗灌鬯之象聖學以不動心為主以時中為用君子終日乾乾應務酬酢未嘗不動也大公順應素位而行不失于兌不滑于和如顏子不遷怒聖人神武不殺則笑言无喪矣震來虩虩者精神常新也笑言啞啞者泰宇常和也震驚百里者无感不通也不喪七鬯者无入不得也

震之為卦。介于鼎艮之間。鼎以正位凝命。定而靜也。艮以思不出位。安而慮也。由鼎出震。靜而之動。由震反艮。動而復靜。程伯淳曰。靜亦定。動亦定。斯知震矣。象曰。震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以為祭主也。

所謂震亨。震來虩虩者。能震動則惺惺惕厲。銷憂弭患。善慶方來也。笑言啞啞者。始雖震恐。終歸和悅。恐以致喜。有法則也。震驚百里者。一陽乍動。蟄伏盡起。遠者驚而近者懼也。如是則威而不猛。敬而能和。帝

周易正解

卷十五

四

震

自此出。可以守宗廟社稷。不喪七鬯。為祭主矣。主器之事。莫大于奉祭。奉祭之事。莫大于裸鬯薦牲。雖有暴慢。在廟執七奉鬯。莫不和敬。故象特舉之。鬯酒和氣。兌悅之象。出乎震。悅言乎兌。以終長子之事。而達于乾。故其象如此。出守宗廟社稷。為祭主。釋不喪七鬯之義。出猶帝出乎震之出。

易道戒于過剛。強梁暴戾。德所不載。是以皇陶陳九德。首寬堯舜。仲尼不越溫恭。詩云。溫溫恭人。惟德之基。況于人主。其尊如天。其威如雷霆。能肅肅雖不傷。失奉鬯執七之意。則雖威福由己。生殺獨運。終不傷。

天地之和。士君子危言危行。有莊蒞之容。而不失溫恭之節。則盛德之至。與天地相似矣。此六五以柔為震主。往來危行。而大无喪也。後世士以嚴厲為方正。然則子路行行。不遺夫子之憂矣。經術不明。士習敝。而世道因之。可不辨哉。

象曰。洊雷震。君子以恐懼脩省。

洊重也。上下皆震。故曰洊雷。相仍不已。動之至也。君子觀天地奮勵。然後化機亨通。人心溺于宴安。昏迷不省。何以進德脩業。故乾乾夕惕。不忘恐懼。脩其過。而省其非。若陽氣之來。震而又震。萬物所以出機也。

周易正解

卷十五

五

震

恐懼而又脩省。君子所以能成德也。

大傳曰。震无咎者。存乎悔。震動之道。用之脩省最宜。動不極。則悔不深。悔而能復。則順理心安。不失于和。若以震動之心。應天下事。不勝喪失之咎矣。若以動心為咎。并廢脩省。則告子之不得勿求矣。

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。

初九一陽為成震之主。所謂一索得長男。乾元之真體也。乾居西北。至春而帝出為震。長子承父。行化東南。達于西。復于乾。方其出也。謂之震。其來虩虩。然驚

惕比其終也。悅乎兌，笑言啞啞然。和暢蓋陽乘六位而後功成。雷歷三時而後收聲，故震乃生氣之流行。非陵暴之謂，所以爲吉。初爲震主，故卽象辭象之象曰：震來虩虩者，由震恐得發生成就也。笑言啞啞者，至秋而萬物和悅動而有終，不過其則也。苟踰兌而震，冬行春令，是爲失則，何吉之有。

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。

此震出至巽也。六二以陰居陰，下乘震主當來之衝，危厲可知。億與噫通，驚駭之辭。貝貨也，巽爲市利之

周易正解

卷十五

六

震

象陽氣發動，達于東南，萬物潔齊，資生富有，貨貝之象。卦體自初至四似離，爲羸爲蚌爲龜，亦貝之象。春夏陽盛物阜，陰氣退聽，雷發于初，威盛于二。象所謂震驚百里也。六以陰柔乘之，故解散奔裂，乘陽氣而上騰，極于所往，爲躋于九陵之象。躋，升也。巽爲高長之象，陵高丘也。二至四互艮爲山之象，至于四而震遂泥，厲所不及也。二无正應，與四同功，故升此以避之。然動靜相循，陰陽相待，不過一周，還復其故，爲勿逐。七日得之象，由二上週復，下數至二爲七。又進數至四爲九，遇互艮有九陵七日之象。遇艮則動止有

得之象，爻辭于二，特言七日九陵者，示人以周歷六位之象也。象曰：震來厲者，下乘初剛，初爲震主，陽來壯厲也。春夏之交，巽木用事，雷始大作。

六二震初升，故曰來厲。六五震既來將往，故曰往來厲。嚴厲者，震之本體，陽氣正中，不厲不足以宣鬱導滯。故不言凶咎。六五震雖將往而居尊爲主，初二之震來皆其振作之用，以成有事之功者也。故二五雖非應，而因恐致福，雖陰柔而處震之時，厲而不暴，虛中效動，故動而不括，不然陽實過剛，有所恐懼，有所忿懣，及不得其正矣。

周易正解

卷十五

七

震

六三：震蘇蘇，震行无眚。象曰：震蘇蘇，位不當也。此陽氣達于南離也。五月以後，微陰生而陽稍損矣。六三以陰居陽，不中不正，處震之時，蘇蘇緩散，炎方盛夏，百草離披，蘇然垂蕤，搖動之狀也。木行火鄉，疑于少青，然其氣本相生，草蘇不焚，木道无傷。三五坎爲眚，目病曰眚，无眚離象也。象曰：震蘇蘇者，以陰居三位本不正，處震之時，宜蘇蘇而不振也。陽氣過中則漸緩，宜眚无眚者，三本陽位，乘震得陽，其行自通，若六四遂泥矣。迅雷不終朝，故雖蘇蘇无眚也。

脩省在于精進三以柔居剛志欲為而才不足然處震厲之餘動自不容已雖不當位而行則可去不正以就正故无膏災在內曰膏苟怠惰自安則膏多矣然四泥不行而亦不言膏何也未光亦膏矣

九四震遂泥象曰震遂泥未光也九四以震居外是為洊雷一陽已動兩主并行而四居陰位其動必滯上下皆偶互為坎主陷于二陰之間初震至此歷坤萬物致養之鄉徘徊寬行奮厲之威漸殺坤土坎水為泥不得行之象四二同功二謂勿逐得此也象曰震遂泥者初陽為主四以陽居陰

周易正解

卷十五

八

震

承乘又陰動而受制未得光大以此主震所謂困心衡慮求通而不得者也下无正應故有此象

陽初自艮出力全而氣猛再動其氣虧是以君子悔過貴初幾也初九震來怒發中節和也故通達无礙九四之震所謂遷怒也故泥泥則安能震驚百里乎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

六五震行兌方所謂笑言啞啞者也萬物西成震既往矣過五而往則逢乾自四而來則功畢蓋木遇金則剋雷入澤則藏危厲之道也億與噫同震驚之辭

言雖危厲而笑言啞啞七鬯不失長子所有事終无喪也蓋萬寶告成莫非帝力雖百里震驚美利和悅所謂震之後則恐以致福者此也象曰震往來厲者在初震來為已往在四洊雷為重來往來震疊危厲之行也无喪有事者震雖來而其行泥五以柔居剛為震主長子承父雖柔得中陽德无失震道大成也大謂陽事謂主器之事即七鬯也

周易正解

卷十五

九

震

上六震索索視矍矍却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上六陰柔動極震恐之至蓋震行至五七鬯无喪震道終矣越兌而上與乾遇則父也子遇嚴君氣索索而目矍矍雷蟄伏之象矍矍却視貌謂五也五似離為目五為君上為天君之所畏者天也征行也震為行爻位戰于乾秋冬之交雷當藏而行故凶上无復往往則變為噬嗑上九滅耳不聞聲故曰凶躬背象指上也鄰指五也所謂震索索者非上自懼也于其五懼乃无咎君能畏天何咎之有婚媾指六三與上

敵應三行无管而上索索不前動極欲變故為婚媾
有言之象乾為言兌亦為言象曰震索索者上六以
虛乘動天道高遠明威不測體无自震而六五居中
承天乾乾夕惕如恐不得故索索然也雖凶无咎者
上以五為鄰上震于五五畏上而戒備故无咎也
上值乾位故爻象發人主畏天之義大象所謂恐懼
脩省者也以陰居上有虛空之象大虛无為故无恐
懼惟人主與天通故震不于上于鄰同體之義也天
體西北高故尊莫如乾東行為震帝所自出也西歸
為兌長子所以告成功也往則為懼來則為悅懼所

周易正解

卷十五

十一

震

以成其為悅未有不敬其父而能不喪七鬯者也

艮

艮上

序卦傳曰震者動也物不可以終動止之故受之以
艮艮者止也蓋震至于索索矍矍而動極矣動極復
靜氣機自然故繼之以艮為卦一陽止于二陰之上
外實內虛如人屏息堅忍其象為鈴蒙當震之來蓄
不固則發不勇故艮以止之而其卦反震震一陽內
起艮一陽外塞起于內則動塞于外則止故卦位艮
震相因震因艮止艮因震達止極而動動極復止天
下无動不止无止不動動而止故震來笑言不喪七

鬯震无動也止而動故動靜惟時其道光明艮无止
也蓋造化往來惟元陽一氣逝者如斯无間可息人
身胚胎生氣已動至于少壯老死而後已豈槁木死
灰乃為止豈飄風驚電斯為動乎未死之息孰能滅
動有生之後誰能知止善動者寂然无為善止者適
得其所天地聖人動而悅止而明此也常人之心馳
騁无寧告子莊生禪定之學強制為主有裂齋薰心
之苦是以陰滅陽耳艮之為止陽止也震陽動于下
艮陽止于上在下者靜極而動陽動也在上者動極
而止陽止也陽止者靜而无靜動而无動如厭動求

周易正解

卷十五

十一

艮

靜以靜制動是以陰止陽也以陰止陽是謂无陽枯
槁斷滅非易所謂止故象象近取諸身人身為陽氣
之會手足自不能无行持有耳目自不能无視聽
有心知自不能无思慮凡人所與世營營者惟以有
身身有常度行持有規矩視聽有法則心知无妄念
何動非止故聖人教人艮其背背者耳目所不載也
五官內向心不逐境視以不覩聽以不聞人能不覩
不聞天下何思何慮是謂艮其背先儒有憂其絕物
者失象外之旨矣人心牯之反覆幾同禽獸大學明
德必始定靜孟子教人求放心以日夜之所息即艮

背也若告子之失在襲取而不在不動心學者心如
火牛而先憂枯寂亦早計矣故六爻之象皆取諸背
初為趾二為腓腓足肚在後也三為脊脊脊也四身不
言心心在前也不言背背即背也五輔不見面見其
旁輔也兩山連峙其氣不通陰虛居內陽實外揜如
人比面背立還視內聽故曰其道光明光明者陽也
下二陰者陽无物而虛也虛受陽明非陰能明也然
六爻內不如外吉何也止道貴時九三在內時未可
止互為震動初與二有動象而九三強止違時行之
道如震動在內九四外互為艮則失其動矣故震內

周易正解

卷十五

十三

艮

吉

艮止在外九三內互為震則失其止矣故艮外吉
天下事終而能止未有不善者故諸卦上爻鮮吉惟
錯艮者八卦蒙賁剥大畜蠱頤損艮上九皆吉人能
知止終无不善矣初六步趨曲謹之士六二求止未
定九三暴氣強制所以未善六四飭躬慎動六五正
容謹言皆君子也上九敦艮不言所止則不獲其身
不見其人止于其所斯盡止之道矣

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

凡人心所以不止者為五官外向逐物奔馳艮以二
陰居內空洞中虛一陽在外篤實固塞如人之背艮

居東北背西南有背之象人身耳目口鼻四肢居前
背則耳目不視聽身口不言動非不視聽也以不視
視以不聽聽耳目皆背也无思无營兀然喪其形骸
之身雖日行庭內匪曰无人既能忘我自能忘物收
放心絕外累是以无咎人視不自見其背故曰不獲
其身反照內視故為不見其人所以為艮其背也
象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道
光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲
其身行其庭不見其人无咎也

周易正解

卷十五

十三

艮

目

時而已時止則止固謂之止時行則行亦謂之止動
靜以時无行非止而其道光明蓋一陽篤實以固其
外內境清虛則天光發乎泰宇非濁陰冥頑枯槁不
靈也故謂之艮所謂艮其背者背止也艮其止者止
其所也人身靈而善動唯背不動而含靈耳目口鼻
四肢躁擾之官背不載焉以此止其不止則聰明內
運神智反照是止之所也卦有上下而无和應以陰
敵陰以陽敵陽如兩山背峙兩人背立无應接之緣
絕物交之累不相與也人常使其面如背其前如後
其動如靜其行如止是以情境兩忘內不牽于耳目

口鼻四肢則不獲其身外不累于聲色臭味安佚則行庭不見人如是而止是謂良背何咎之有時止則止四語明良非空寂也心不同土木但因時順應動靜得常則寂感如一明鏡現形虛谷答響不可謂有不可謂无此太虚无象之體聖人无意之心良之止也自非然者行非止止亦非止有意厭動即動也有意求靜即非靜也如死心灰念以求止必昏迷无記以喪明但能動靜隨時則天光內照寂寂惺惺一陽為主動不汨于妄想靜不淪于寂滅故曰不失其時其道光明也

周易正解

卷十五

十四

艮

目

艮其止即釋良其背衆體惟背爲止也所猶位也止其所猶不出其位也位如坤正位居體君子素位之位位本无定所亦无方位无定而位位自定所无方而所所有方聖人洗心退藏之密喜怒哀樂未發之中不覩不聞之獨千變萬態此所不移是謂止其所不獲身不見人皆于此所得之是謂良背止以明爲主明以止爲宅不止則逐物而喪其主不明則忘歸而失其宅故大學知止惟能止也知者乾始之靈乾知坤作故曰成象爲乾效法爲坤未有不明善而能誠身者也心不在焉視不見聽不聞食

不知味惡乎能止其道光明則止于其所聖人開指之義切矣禪定智慧皆因襲于此

卦體內北外南震陽在內有南面之象艮陽在外有北面之象由震還艮有回向之象初往居上內卦往而轉向內也四來居三下卦來而背在外也故其象爲背艮爲門闕有庭象震爲足由震來有行象自三以上似離爲目中互坎爲隱伏有不見之象六爻皆象人身反成也成感也男女相交下仆而上仰所以象感衆體皆感有一不感不可爲成艮止也上下皆男兩人背立所以象止衆體皆止有一不止不可爲

周易正解

卷十五

十五

艮

目

艮故咸之彖傳曰二氣感應以相與艮之傳曰上下敵應不相與也艮者聖學止至善之要佛氏謂三心了不可得法非他生非我生非共生非无因生是爲无生襲良背之義也先儒謂讀一部楞嚴不如看一艮卦然何必楞嚴凡佛書近理者无過良背之旨象曰兼山艮君子以思不出其位物之定止莫如山兩山連立曰兼山各止其所不相爲應是謂之艮君子觀象人心隨感敵應亦當如山凡身在即位位隨境遷惟心以儼若之思止而不動

富貴貧賤患難夷狄安于所寓父子君臣仁敬孝慈
知其所止此无畔援彼无歆羨安土敦仁屹如山岳
君子之兼山也

艮以止為位素位而行自无所不止震行艮止震為
出艮為位艮出成震震止成艮動靜互根也艮土為
中氣若偏止東北亦非真艮專主中央亦非真土動
靜惟時即思不出位思為光明不出位為止所思者
一陽在上乾知也不出位者二陰內虛坤順也

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也
凡身之動由趾行初六自震上來震為足其動未息

周易正解 卷十五 十六 艮

居艮之下故為艮其趾趾動而能止則无躁妄之咎
然足為行官動靜惟時乃得正而可久故利永貞象
曰以柔居初雖不當位處艮之時陰柔而靜未為失
正但當求未貞之道為得耳

彖傳曰時行則行時止則止動靜不失其時此利永
貞也趾本動物不患不行而患不止能止未為失正
但當艮初欲跬步不前亦非時行之正故不可永久
而為補過之辭也六二中正欲拯不快以此趾在前
艮背言趾者初由震來見趾也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退

聽也

腓足肚也艮背故見其腓隨謂趾也腓隨趾動趾既
不行腓欲動而不能進故為不能拯拔其趾使之行
也艮體在下時猶可行六二中正有時行之心而陰
柔不能自動故為其心不快互坎在前為憂心有
快之象象曰六二不能拯拔其趾使進然心實不欲
退聽初之止所以不快也時行則行然後快于心耳
○程朱之說謂六二拯九三之艮其限非也其隨隨
二者也如咸三之執隨執下也三居二前二安得謂
三為隨乎

周易正解 卷十五 十七 艮

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也
限上下之限三以剛據二體之中艮道各止其所上
下不相與故為艮其限艮為門闕奇畫橫絕內外有
門限之象在身為腰趾伸俯仰之際非可止之所而
九三過剛不中為成艮之主又互坎互震行止乖僻
分崩決裂有斷其脊夤之象而危厲薰灼其心也列
緣斷矣薰火炙也詩曰憂心如熏酷烈之狀互坎為
心伏離為火熏然之象象曰艮其限者絕上下之交
刻厲焚和以致熏心傲很乖戾是告子之不動心非

時中之道也

凡人身運動必由下體故三以下有動象內卦三爻非可止之時與當止之所象謂時行則行也外卦三爻其時可止其所當止象謂時止則止也故三為內外之限內不當止而止九三所以厲也外得止而止上九所以吉也三雖厲不言凶止則自不至凶故爻皆无凶悔之辭

人身脊脊上下養生家謂之督脉非可斷列者也背後自股上夾脊兩旁前當臍謂之腰眼即限也此兩腎所在呼吸之根上與心通水火升降之會故列夤

周易正解

卷十五

十八

民

當限處則危厲熏心也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

六四以陰居陰在限之上有身之象爻各指一處而此獨泛言身者四當心位于身兼統也不言心以艮背也故咸九四亦心位也身容恭能止故无咎象曰艮其身者止諸躬也俯身曰躬艮背故見其躬躬字从身从呂即脊脊也脊與呂通傳恐入以身為面故以躬釋之

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

六五以陰居中在上故為艮其輔輔面頰兩旁也三

至上似頤為口輔之象背不見面但見其輔輔不動

則言必有序矣五互震在上而輔善動故止其輔不妄言故悔亡象曰艮其輔者以陰居尊得中時然後言如高宗三年不言言而殷中興齊威王三年不鳴鳴而國大治是也中正當作正中叶韻中可兼正正不必皆中

四為躬行五為言語謹言慎行止之大者五為君出令故言四為臣奉令故行

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

上无所往矣可止之時當止之所也四五柔順既止

周易正解

卷十五

十九

民

諸躬身无妄動又止諸輔口无妄言上九益以陽剛篤實培養于終則操舍存亡之迹盡化而渾厚淳朴安土如山矣故為敦艮象謂止其所不獲其身不見其人此也故吉敦背象人體惟背為厚故孟子曰益于背益厚也象曰止道貴終佻薄者厥止鮮終敦篤所止以厚其終使末无散佚即初所謂利末貞者也○初時未可止而止二時可以行而不得行三非所止而強止四當止而止五不當動而不動上動靜不失時止于其所矣楊敬仲曰善止者行善行者止知止而不知行者實不知止知行而不知止者實不知

行知行止之非二則行止皆當其時敦良厚終之謂也枯立以為止于止道薄矣可以小憇非為大定止忘其止所无其所萬應交錯而神不擾委蛇變化而寂然无事如是者神凝氣定如地之厚如山之重置諸喧闐挫抗而未貞不退是敦良之吉所以厚終也其聖人主靜以立人極者與

周易

卷十五

下

良

漸 ䷴ 艮下

序卦傳曰艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也物知止則進循序有節所以止也從容積累所以進也進止與動靜殊動極而靜故反震成艮止而能進故以漸受艮也為卦山上有木木高因山以止為體以順為用故彖曰止而巽動不窮六爻皆善唯九三過剛而亦有禦寇之利士君子進德脩業處功名之會涉世路之艱能漸則凶咎寡矣卦本乾坤三四往來陰進而止乎四九居五而得中下應六二二四皆陰三五皆陽九以陽居上六以陰居下剛上柔下各得其所爻與家人同而所異者初爻九六之別耳故漸在家人則內外順在國則上下安象取象女歸爻取象鴻蓋卦本男女配合而昏禮用鴈鴈飛識時女歸待聘漸之義也物之能遠舉者莫如鴻然其飛有序知長幼之禮其羣有偶厚夫婦之別其來有候適寒暑之期則物之進而能漸者亦莫如鴻也六爻之象其始栖息甚近其終飛翔甚遠初于水干二于磐石三進于陸四升于木五集于陵上乃飛翔初有來象上有往象來者就陽而南往者隨陽而北陽生于坎而日南至故艮而南來陰生于離而日北

周易

卷十五

下

漸

陽生于坎而日南至故艮而南來陰生于離而日北

至故巽而比征卦畫皆以奇先偶象鴻飛有序下卦以一奇率二偶上卦以一偶隨二奇蓋鴻飛大者先而小者隨陽大陰小長幼之節倡隨之禮夫婦之道也據艮以爲山乘巽以爲風可以遠舉矣而雖雖肅肅有秩有序雖于霄之羽无陵亂之愆所以爲漸故同一巽也中孚之上九翰音登于天則凶以其知上不知下巽而悅也漸之上九鴻漸于逵則吉以其自卑而高巽而能止也君子以鴻鴈之知循序順禮從容審時何往不亨故夫躁等欲速者士林之祥桑剽悍急疾者人類之鷹隼溝澮乍盈涸可立待君子進

周易正解

卷十五

二十三

漸

脩有能知序不亂如鴻漸者乎

漸女歸吉利貞

漸之爲卦自乾坤來三四易位而陰陽得所以男下女下止而上順有女子歸人之義女子適人六禮備而後行故漸則爲歸不漸則爲奔能如女之歸則得其漸而吉矣利于守正不正不可爲漸

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之爲進也如女之歸則吉也止而巽莫如女歸无造大陵節得正而吉也何言乎利貞也卦本乾坤坤

在下六進居四陰得陰位九退居三陽得陽位一往而剛柔以正是有功也故士君子進以正則上下莫不正而可以正邦蓋三進則柔居四九退居下中四爻各當位而九五以剛得中下无陵逼之嫌以陰從陽以下從上君正莫不正而國定矣德莫善于止行莫美于巽內安靜而外和順其動有常其行不疚何憂于窮所以利貞也

漸不直釋進而曰漸之進者以別于晉也晉亦爲進晉之進則君臣而漸之進則男女也然巽以長女從少男爲漸何也女歸稍遲所以爲漸况以少女從長

周易正解

卷十五

二十三

漸

男所以反漸爲歸妹也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

艮山巽木木生于山由萌蘖以至枝幹不見其長而浸以盛物之循序不驟者莫如山木故曰漸君子以此道自脩積其賢良之德因此道化人變其不善之俗賢德非積累无成習俗非久道難化天下之事莫不以漸惟此二者尤漸乃成艮止爲居巽風爲俗君子擇仁里而居觀摩而善亦漸之象

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻大鴈水鳥也。知序應時有漸之象。干水涯也。鴻託生于水。初在漸下。艮山之麓。互坎水之濱。故為漸于干。言自水升岸也。陰為小。艮少男。居初為子。初不當位。外无應。援艮止之下。初陰微弱。見為危厲。故有言。艮伏兌言象。處漸之始。雖厲无咎。象曰。小子所謂危于義无咎也。卑居側陋。人不堪憂。君子居之。何陋之有。以學占。則疑殆之地。討論之初也。

水邊曰干。干求也。在止下。有捕鴻之象。小子。鴻雛之象。鴻飛小者居後。離羣危厲。故號呼也。周禮夏官小子職。司羊者也。兌為羊。艮伏兌歸妹上六。卦羊即初子職。司羊者也。兌為羊。艮伏兌歸妹上六。卦羊即初子職。司羊者也。兌為羊。艮伏兌歸妹上六。卦羊即初子職。司羊者也。

周易正解

卷十五

二十四

往也。有羔則須鴈。故為小子有言。士在側陋。人主欲羅致之。其象如此。二于磐。則奠鴈也。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。不素飽也。

六二陰柔在止之中。安固得所。故為鴻漸于磐。磐柱下石安固也。止得中之象。去水就石。漸進之象。餘爻倣此。古本作般。盤通蓋。既得鴻而養。以待用也。互坎在上。為飲食衎衎之象。衎衎猶坎坎和樂也。安貞得養。以備嘉禮。吉之道也。象曰。鴻漸于磐。飲食衎衎者。貞女非禮不歸。禮非鴻不行。養鴻待用。非為空飽而

已。素猶空也。

鴻在止中。有哺養之象。昏禮納采親迎。賓執鴈升堂。奠于楹間。磐。楹下石礎也。初九利磐桓。桓即楹也。禮檀弓云。桓。楹是也。委禽于地。故曰于磐。昏禮與大夫相見。皆用鴈。盛鴈以盤。哺之以食。故又為飲食衎衎之象。傳所以謂之不素飽也。

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。

九三居下之上。故為鴻漸于陸。高平曰陸。去水石遠矣。然以重剛為艮。无應于上。又互為坎。主固止。蹇蹇處漸之時。无安裕諧暢之情。故為夫征不復。婦孕不育之象。蓋三以陽主艮。為少男。四以陰主巽。為長女。內外相值。雖得位而兩无正應。是无婦之男。與无夫之女。私交而孕。故夫征不見復。婦孕不敢育。失漸之道而凶也。惟以之禦寇。剛自上止下。則順而利也。互坎有寇象。象曰。夫征不復者。四自坤三往也。坤為衆。為類。羣醜之象。四互離。三陽位。而六去三往。四是夫征不復也。三四非應。而剛柔往來相比。失道所以雖孕不育。利用禦寇者。陽止陰上。順而下濟。以相保也。

周易正解

卷十五

二十五

矣。然以重剛為艮。无應于上。又互為坎。主固止。蹇蹇處漸之時。无安裕諧暢之情。故為夫征不復。婦孕不育之象。蓋三以陽主艮。為少男。四以陰主巽。為長女。內外相值。雖得位而兩无正應。是无婦之男。與无夫之女。私交而孕。故夫征不見復。婦孕不敢育。失漸之道而凶也。惟以之禦寇。剛自上止下。則順而利也。互坎有寇象。象曰。夫征不復者。四自坤三往也。坤為衆。為類。羣醜之象。四互離。三陽位。而六去三往。四是夫征不復也。三四非應。而剛柔往來相比。失道所以雖孕不育。利用禦寇者。陽止陰上。順而下濟。以相保也。

爻上行爲逆下爲順卦本男女故象夫婦九三五爲坎主中滿有孕象九五互離內虛有不孕之象

漸道貴止尤貴順九三過剛爲艮又互坎處漸之時傷于固執以進德則有絕物偏主之弊惟當私欲橫行以此懲止如原憲所謂克伐不行則可耳非太公忘私自得之學也陰在內陽在外及其未發而止之則順若事幾已著亦不及止矣故曰順以相保然象以三四易位爲有功爻以九居三爲失道何也爻與彖不必同所謂發揮于剛柔而生爻吉凶以情遷也如歲同而節候有遲速日月同而往來有參差所以

周易正解

卷十五

二十六

漸

正

爲易

九三五爲離火有陸象離爲乾卦視明日離陸故象陸卦爻三五上皆剛故三爲平陸五爲丘陵上爲通達皆陽象也初二四皆柔故初爲水涯二爲楹間石四爲椽桷皆偶象也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

四入巽初故爲漸于木巽爲木鴻自陸進也桷木枝卑平者如屋之椽桷也艮在下爲門闕四以偶加奇上有桷象或者不取必之辭其指五也五居高四在

下則其卑枝耳可栖不必喬林巽入之道漸之義也以此居下事上何咎之有象曰或得其桷者六四成巽之主不擇枝而栖順以巽也人臣事君不卑小官可不謂順乎

鴻性不樹栖四不中故爲漸于木然過高則逼五處漸思順故爲或得其桷鴻指間有膜不能握枝惟桷平乃宜卑平漸義也

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

九五剛中居尊乘艮山上故爲漸于陵陵高丘也二

周易正解

卷十五

二十七

漸

正

應五爲婦二欲進于五九三爲艮止互坎以阻之歷三位而後得升故爲三歲不孕漸緩之象然其應本正終非三所能止故爲終莫之勝五以應故吉三以邪比四故凶所以不能勝也象曰終莫之勝吉者能漸有終自得所願先難後獲欲速則不達也

九三以剛互爲坎水九五以剛互爲離火是爲未濟慎物辨方故二不得與五合然五以正應得中居尊以德以位終非三所能勝邪正貴賤不敵也故三雖孕而凶五雖不孕而吉以之爲學強探欲速不如深造自得也

五位尊而曰陵者地勢西北高多山東南卑多丘陵
巽東南也山以陵遲故能高漸之義也人主居高而
亢絕上下之交為學窮高而遠悖易簡之德漸道忌
于過高也

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

上九以剛居漸極德以漸而崇上達高明是為漸于
遠陸當作遠與衢通四達曰衢九達曰遠大畜上九
何天之衢即于遠之義鴻漸至此振翮高飛下絕階
梯旁无吟域曠然无礙之宇也巽為高長為風鴻飛

周易正解 卷十五 二十九

乘風其象如此然仰視其羽舒徐雍容有倫有序可
以為人道之儀法用猶以也人而如鴻何吉如之象
曰其羽可用為儀吉者以鴻飛有序不亂也人道之
經緯莫大于不亂不亂則正邦善俗不越此鴻所以
盡漸之道也

六爻皆象鴻五以下未言鴻德與漸之功至上乃表
之見漸所積崇也在學則神化貫通之境在仕則元
老者碩之尊馴致其道非可襲取驟至也或謂上與
三應同漸于陸巽為進退之象顧鴻何獨反下于陸
乎漸而復反則各爻象義俱歧矣難通先儒多作遠

良是

卦巽上者終多凶以其究為躁也惟漸與家人之巽
上九吉蓋漸自二以上與家人同陰陽內外各當位
故家人上九以及身為威漸上九以不亂為儀大學
云其儀不忒正是四國為父子兄弟足法而後人法
之此也惟反身可齊家惟不亂可脩身故漸女歸利
貞而家人利女貞齊家治國其道一也

鴻漸于遠極其高矣道不遠人聖人特取其羽不亂
以為法明至道不越人倫下學而上達中庸其至矣
此之謂也

周易正解 卷十五 二十九

歸三三震上

序卦傳曰漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸
道莫如女歸女嫁以時往以禮故漸之女為巽巽長
女也女長及笄而字為漸反漸則歸不待時悅以動
是為歸妹妹少女也女少未可歸悅長男而從之與
漸反漸以男下女昏姻之正也六爻剛上柔下內外
之序也歸妹剛柔易位內外倒置故反漸如姊未歸
而先歸其妹云爾男長而欲動女少而先悅天下之
事悅而動未有正者二四以陽居陰男以不正從女
之象三五以陰居陽女以不正從男之象上卦六五

乘九四下卦六三乘九二夫屈于婦婦制其夫之象
陰反居上陽降居初皆失其漸故漸六爻多吉至上
愈吉歸妹初爻猶吉至上无攸利矣初二猶未其踰
越進至三則退反下五雖中亦動于少女至上終不
成爲夫婦越禮无漸所以凶也故漸之交象進而欲
上歸妹之交象退而反下循序則進欲速則不達也
是故咸恆之男女少長自爲配夫婦之正也蠱隨歸
妹男女少長非其偶夫婦之不正也咸與歸妹皆男
女之悅止而悅則爲咸動以悅則爲歸妹情同而動
止異是以咸則取女吉而歸妹則征凶也妹者昧也

周易正解

卷十五

三十一

歸妹

女少无知故稱妹情欲相感見可欲而昏動不以禮
是爲歸妹周公作酒誥謂紂邦爲妹邦以此女而歸
妹幼无知也士而歸妹將若何是以君子貴良漸而
戒于輕悅也

歸妹征凶无攸利

漸止而巽長女守正以待男求故爲女歸吉今兌少
女也女少曰妹尚未可歸而從震長男故反漸不正
而往故凶豈惟男女悅而不止動不以正恣情急欲
无適而可歸妹者歸昧也无攸利也
漸女長矣男在下而女來歸歸妹女方少也男在外

而女往從女自外來爲嫁故彖謂女歸女自內往爲
奔故彖謂征凶歸則吉征則无攸利
象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹
人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利
柔乘剛也

歸妹者少女歸長男也男女配合天地之大義天地
不交萬物无由發生男女不合人道无由終始承先
曰終啟後曰始然其卦下悅上動由悅而動不以禮
合所歸者乃幼昏之妹也故謂之歸妹征凶何也卦
與漸反漸六位皆正此六位皆不當也陰上陽下陰

周易正解

卷十五

三十一

歸妹

外陽內倒置如此何往不凶无攸利何也二四本陰
而得剛三五本陽而得柔以柔乘剛士動于欲而失
其健女驕于悅而失其順縱欲滅理終將必敵故无
攸利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

兌澤震雷雷作于水上水性易蕩而動之以雷爲男
女淫昏之象故曰歸妹昧其所歸也君子觀象悅不
可逞動不可極情欲之感其終必憊故以震之脩省
防兌之折壞始慮其終而動謹其敝蓋物生必終有
以永之則今終事久必敝有以知之則不敝妹喜之

亡夏姬已之亂商褒姒之滅周皆終敵之謂也
初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

九居初最少在歸妹即為所歸之妹以娣從歸者世勝嫡曰娣二得中有嫡象初卑有娣象上遇震主為足兌為毀折有跛象以陽居初少女有剛正之資故為跛能履以此為娣往則吉象曰以少妻長則失常今初以少勝長是以常禮行也跛能履吉者娣承嫡耳非自為嫡如跛履非自行有所仗而行故吉也
○兌以陰乘陽故有邪媚之象毀乾為悅故有破缺

周易正解

卷十五

三十二

歸妹

之象然跛眇在履則屬六三卦柔而爻又柔故不能行不能視遇乾失悅為履不成禮也在歸妹初以剛居剛二以剛得中少女有陽剛之資雖跛眇猶能視履蓋遇動能悅思歸欲行震來而麗為離目也

禮君夫人歸各以其姪娣從同姓二國勝之亦各以姪娣從一娶九女也勝猶勝也副嫡曰媵二五男女正應二為五妻象嫡初與三皆象媵娣故初云以娣三云反娣

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也九二剛中上遇互離為目其體毀折故為眇能視澤

中地幽女行不踰閭窺不出戶故為幽人上應六五女少得中為正嫡小君之象初履欲征三歸反下皆待二也而二守正需月之望故為幽人之貞如是則利也象曰利幽人之貞者處歸妹之時衆皆急欲二獨守中未變常也常謂六禮之常

澤中間曠陰揜于上其象為幽人在歸妹則中閨之象猶詩之云靜女也在履幽人貞吉以初行三應上而二獨不亂也此幽人之貞以初征三反而二獨不變也然其體同少其志同悅故爻辭言利以戒之眇而能視亦有動于五之意未如履道之坦坦也傳曰

周易正解

卷十五

三十三

歸妹

未變者猶賢彼善之辭

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

六三以陰居陽不中不正上與九四往來相須成二卦之主位適相值以女悅男上互為離離麗也柔麗剛而上附其象為須須鬚也如賁六二之賁其須相親附為同體也然三四非應少長非偶三當反而歸下與初同為二之娣可耳象曰三以少女須長男悅于動而急欲不中不正于理未當故宜舍所須而反也

卦本動悅而男女二體互離情甚相麗賁之六二亦

互離。賁上體似頤。遇艮為虎。如須之附于虎。頤也。歸妹上遇震。震為龍。三亦互離。如須附于龍。頤也。離性親麗。而三陰柔不中正。初與二皆剛。其志不同。故三舍之。而上麗下无所承。其垂如須。猶賁初九舍車。六二下垂之象。或謂須。髮女之星也。為賤妾于父。義无取。

三當悅極。承動之交。欲往奔。故爻辭責以及歸。九四震主。其象又動而上行。遇互坎。進退狼狽如此。所以反漸為无攸利也。

九四歸妹愆期。遲歸有時。象曰：愆期之志，有待而行也。

周易正解

卷十五

三十四

歸妹

九四震始是為長男。以剛居柔不中不正。无應于下。與六三五離。三須歸而男已長。震雷發聲。春冰既泮。而兌女方少。秋以為期。故為歸妹愆期之象。三既反歸待五。而後為于歸之時也。遲待也。蓋四與三兩无正應。動悅相比。而遇互坎。情迫而事未諧。其象如此。所以為歸妹也。象曰：歸妹愆期者。兌女方少。九四志有所待。至五幾望。而後昏禮可行耳。待待五也。行震陽上進之象。四為震主。昏禮請期。男主也。卦體所以反漸。惟三四兩爻。女急從男。太早。男急歸妻。有待。三悅而上麗。四動而遇坎。故其象如此。至五

月幾望。乃為及期。故四以期赴于五。三與初皆以娣隨。二歸五也。五震男。為歸妻之主。二為五妻。初與三皆為二娣。四為昏期。上六著終敝之戒也。

彖傳云：歸妹。天地之大義。又云：歸妹。人道之終始。然則歸妹者。嫁娶之通稱。猶言歸妻。納婦。取女云爾。故內卦為女。外卦為男。四五雖皆言妹。而其歸則男也。說者謂六爻皆女。謂震為兌。兌為妹。兄嫁女弟。帝乙嫁妹于諸侯。京房附會為帝乙戒妹之辭。先儒遂謂王姬下嫁之禮。至帝乙始正。皆无稽。承訛自王輔嗣。然矣。讀易不明象。惡乎可。

周易正解

卷十五

三十五

歸妹

周禮仲春會男女。雷發聲。此其時也。而云愆期者。女少。兌為正秋。詩云：士如歸妻。迨冰未泮。古禮自霜降以後。至冰未泮以前。皆歸妻之期。家語云：霜降多昏。冰泮殺止。六五帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。象曰：帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。六五震體。居尊象帝。天干乙為木。震象也。帝乙商王。號詳見泰卦。當歸妹之時。五二正應。故為帝乙納少女之象。君小君正嫡。指二也。娣指初與三。皆其媵娣也。

也袂衣袖動象也五動于悅故為視其君之袖不如其婦袖之善動于少女之象也月陰象互坎為月月盈曰望幾及也五柔得中應時居尊而初二三四皆歸之故為月盈之象其吉可知象曰帝乙歸妹視其君袂不若婦袂之善悅其少也月幾望者二五皆中五居尊二歸五則初三從行五得羣陰之歸而吉也○振衣以袂舞以袖故為動象古者袖用雜色為飾震為玄黃之象

歸妹反漸本淫奔之卦二五兩爻特以居中得應初九以從二亦吉其實卦德未善也故大象戒永終而

周易正解 卷十五 三十六 歸妹

上爻著无實不成為夫婦也

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

以陰居上下无正應由悅以動終非嘉偶蓋行不以漸動匪其時所謂未終知敝也上六陰虛男无納幣之禮六三亦陰虛女无同牢之具女承士之筐而无實虛筐也震為竹為玄黃有筐象士刲女之羊而无血虛陽也兌為羊為刑殺坎為血昏禮用牲幣其象如此大抵天下之事恣情縱欲進不以正比其終也非困頓不振則消廢罔終故曰无攸利即象辭指女

而言也象曰上六陰虛无實歸妹不終夫婦不成承虛筐耳筐女事也蓋三上敵應三既進須于四及婦于二不得與上偶故有此象震仰虛有筐象三在下有承象六三以女求男不得而失身罔終如氓之詩是也

夫婦所以共承宗廟也蠶繅紡績夫人之事故云承筐承奉也牽羊割牲君之事故云刲羊刲割也先女而後士咎在女也

周易正解卷十五終

三十一 歸妹

周易正解卷十六

豐三三 離上

序卦傳曰：得其所歸者必大。故受之以豐。凡物无歸則失所而小。歸則安居而大。故女歸必豐。歸妹反漸。不漸則其長。驟豐所以繼歸妹也。卦以離遇震。震為長君。君作于上。明燭于下。微曖畢照。故成崇隆。豐大之業。然造物之理。儉則清寧。豐則躁擾。是以宮音數多。而其聲濁。豐于財者多事。豐于謀者多昏。明以運動。動不已則損明。明由靜生也。雷霆喧闐于上。離火燦燦于下。萬物奮興。分疏不已。神勞精竭。委頓而成。

周易正解

卷十六

十一

壅蔽如夏日方中。雷雨暴作。陽光晝晦。是以可憂。蓋卦體日在下。雷在上。二至四互巽。木為蔀。三至五互兌。澤為水。雷施雨。木舍日。故二至四有晦昧之象。聖人處此。虛以養其明。悅以霽其威。斷以決其壅。使上下之情通。若六五動而得中。明良際會。則皎日澄空。氛翳全銷。純熙之運至矣。風雨晦冥。其何傷于日乎。初日始升。二日中。三承震主。其明揜四成震。所以蔀日。五與二相待。所以資明。上則豐極而凶矣。然爻象六二以日中受蔀。象謂宜日中何也。二尚于五也。二五皆中。二為離女。五為震男。水火相資。電雷配合。故

明動交孚。二日方中。蔽于兩剛。五日正中。則雷霆之高不及日。揜其下而不能蒙其上。象傳謂照天下。九五來章慶譽。六二有孚發若。此也。故卦體離日有上行之象。至五日中。所以為豐也。

豐亨。王假格之。勿憂。宜日中。

豐者。昌明盛大之義。其道亨通。四海之遠。億兆之衆。有幽潛隱滯。不得弘闡。即匪豐亨。惟為天下之王者。能至此。豐大。可勿用憂。假格。通至也。離日方中。微曖宣照。无憂之時。而盛則必衰。亦惟此時。故曰宜日中。○卦體似重離而缺。上日昇至五。正中。上為日。是日。

周易正解

卷十六

二

滿曰豐。豐之實在上。既食則虧。故以取象。象曰：豐大也。明以動。故豐。王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而況于人乎。況于鬼神乎。豐者大也。以離遇震。離明旁燭于下。震雷奮作于上。光明徧照。威聲遠播。詩云：赫赫厥聲。濯濯厥靈。豐之謂也。王假之者。德為聖人。尊為天子。功高業隆。故能上進。至此。豐大也。尚。上通。即日中之義。指五也。勿憂。宜日中者。離下震上。日受雷蔀。故可憂。然王者脩德致治。如六五高明。動而民悅。光天之下。望之如日。是

節所不及也。夫何憂所憂者日中則昃中不可常保。月盈則食盈不可常恃。天地盈虛與時消息。況人生天地之間鬼神效天地之靈。安能違之時有盛衰皆鬼神也。所以可憂惟知昃食將至而善保之所謂宜日中也。

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑。

雷電噬嗑取其合也。雷電豐取其并至也。明動并至故豐。噬嗑明在上故先王制為刑法以示威于下。豐明在下故君子洞悉奸偽以運威于上。動先于明者慮或未中故明罰勅法明而後動者既得其情故折

周易正解

卷十六

三

獄致刑折決也。致詳盡也。折者雷之斷致者離之明不明亦不能折獄不斷亦不能致刑。兼資也。當豐而言刑獄者富而弼教之義。

卦體六畫象豐字。鄉射禮設豐置罰爵也。豐形似豆。名豐者取滿飲也。尚書顧命有豐席。豐蒲草也。震為草為稼。詩云在彼豐草。草茂曰豐。年穀登亦曰豐。豐大之時奸宄潛伏亂草害嘉穀不可不除。離為兵戈有刑獄之象。即象辭憂日中之義。

初九遇其配主雖旬无咎。往有尚。象曰雖旬无咎過旬災也。

初九居豐背之下其地幽暗。又卦受歸妹歸妹者昧其歸也。入豐而遇明故為遇。其配主言就明也。配合也。主指六二成離之主也。日為羣動之宗動必資明。二五居中震男離女內外相對故二稱配主配五也。十日為旬指九四與初敵應自初至四大衍其數為十。離日得十有旬之象。初處暗遇明而九居四成雷以揜其明過四則明復故雖旬无咎。初日方昇往自有嘉尚勿憚于旬可也。有尚指五也。象曰由初至四雖旬无咎者雷之節日災止于旬既過旬災則日中而明遠故无咎。

周易正解

卷十六

四

卦象離日上行二五同柔皆離體也。二合五為配二為離宗故稱主離體親麗剛柔各當位故初為遇配主二日未昇其明未遠獨初近二得被其光二以上皆有遮蔽之象至四而後漸發遇五乃照天下也。二未至而初稱遇五未至而四稱遇皆上行之象至五而稱來日至之象故五為日中玉假之象。六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉。象曰有孚發若信以發志也。

六二以陰為離主上配六五明方向中九四以震主雷動于上九三近四離火之光不得上炎二蔽于兩

剛之下。故爲豐其蔀蔀遮蓋也。震爲竹葦。二互巽木。爲高長。濃蔭蓋其上。離日无光。故爲日中見斗。斗星也。震仰虛。似斗。雷電芒昧。有見斗星之象。兩剛中。隔似坎。二欲往。五坎隱。故爲得疑。疾然內明外動。虛中相得。故爲有孚。由明以動。動罔不中。自能撤其蔀。發其蒙于明體。无傷也。故吉。象曰。有孚發若者。二得離中。貞明不變。以其志孚于五。而從容以發其蔽。則疑去而志行。所以吉也。

離火震木。氣本相生。而二五得中。二爲文明之臣。五爲冲順之君。志尤相孚。三四兩剛爲雷。爲雨。爲木。以

周易正解

卷十六

五

遮蔽其間。五欲資明而下。不得見二。二欲應動而上。不得見五。五震體上行。勢雖不能下。而二離日上進。自可以達五。過旬至五。互爲兌主。悅以霽威。毀以折蔀。二五際會。始得配合。如國家全盛。變起倉卒。君臣睽疑。比及事定。相見如生平。與衰世情形不侔。蓋卦本似重離。三四兩剛亦與離相似。皆非中正之陽。苟无二五柔順。居中調劑。則豐將成矣。安覩日中之治乎。程朱之說。必以易道貴剛。詆六五陰柔爲暗主。則何以六爻唯五爲慶譽得吉也。于爻義戾矣。

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。

九三過剛不中。進遇震主動。昏其明。又與五互兌。與四居上下之中。其體似坎。水澤交零。淫雨之象。故爲豐其沛。沛雨盛也。沫水泡也。音與妹通。兌少女。震長男。卦受歸妹。離爲日。爲目。故爲日中見妹之象。有應在上。以柔居動極。過豐而凶。當前爲右。互兌爲毀。折卦似重離。其情相麗。上以柔毀離成震。震倒艮爲手。故爲折其右肱之象。然日方上進。遇沛无損。非爲咎也。象曰。豐其沛者。九三以陽居陽。離明方炎。在豐之時。將照天下。今居沛澤之下。見沫之目。所窺幾何。茫

周易正解

卷十六

六

昧小知。不可爲王假尚大之事也。折其右肱者。有應在上。而毀外離。以爲震。在離上。九王用出征。此以窮陰處動之極。終不可用爲應援也。

卦體全似離。內互大過。故三四兩爻居中爲梗。而三尤甚。亦與離同。三四非中。爻言日中者。二柔進上行。三四當內外之中。五日正中。至上而後日昃也。

大知无知。自然明覺。六二虛中。黃離之真體。九三過剛。用明之極。所以遇動而昏。莊生云。大知閑閑。小知間間。日中見昧。小明而大暗。故不足與慮大事。大事卽憂日中之事。膏梁之子。居豐則明。慮患則昏。于云

知可及愚不可及處多故之時與肉食者謀宜其折肱矣

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

九四成震之主下乘離日與二同功二為明主動極傷明故亦為豐其蔀日中見斗之象與初敵應即初所謂旬災者也至旬災過故為遇其夷主老子云視之不見曰夷五為豐主動欲資明蔽于三四不見其配故稱夷主猶明夷之主也然已過旬災其明自蔽故吉象曰豐其蔀者以剛居柔其位不當動不以正

周易正解

卷十六

七

故蔽其明也日中見斗者以震雷互巽木蔽其日光幽不明也遇其夷主吉者二來日升而震上行出其蔀下則就明而吉也

二亦日中見斗傳獨于四釋之者四為蔀主也日不上往則蔀終不得出自初至二受蔀歷三至四數始滿旬故過四及五為遇自五視二為來撥雲霧而見青天雲際日出之象如此卦體所以互為大過也觀象玩辭明主憂勤日邁月征保泰之志皆可思矣明由靜生故離體虛中利畜牝牛二五以柔居中處豐皆吉四以陽為震主乘九三明極多故之日宜其

昏也所以有豐蔀見斗之象

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六五以柔居震得中是處豐大而能恐懼脩省者也下與二孚二以日昇受蔀逾旬始達五五互兌為毀折撤蔀發蒙以與二遇晴霄霽宇日始中天故為來章來謂二來也震行為來離明為章互兌為悅災過明全恐以致福有慶譽之象譽與豫通悅也此所謂王假之宜照天下者故吉象曰六五之吉豐日方中有福慶也蓋君道莫大于明處多故動作之時无文明之配何以圖日中明來則動不昏保泰持盈天下

周易正解

卷十六

八

國家之慶也

以明遇動雷電皆至如更以陽剛居五則歷數重華湯武之事非居豐守成者所宜故豐之六五不嫌于柔是太甲成王之傳耳

上六豐其蔀蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覲凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也此象傳所謂日中則昃也六以陰柔居動上處豐之極動極成德而反凄寂明極過勞而生昏憤豐極致衰而變彫落故有豐大其屋蔀覆其家闕其戶闕其无人之象下與三應三方豐沛不可得見故為三歲

不覲之象蓋物疏則朗豐則暗斂則實大則空故曰
高明之家鬼瞰其室序卦所謂窮大而失其居震矜
已甚而其見窮矣故凶象曰上六過豐其屋如天際
飛翔也闕其戶闕其無人者日暮闔扉夜靜人稀自
藏滅也如秦皇之為豐阿房之為屋正合此象當此
占矣

卦體惟以六居上不成離故上有日夕之象震來成
艮艮為門闕日夕向晦有豐屋部家窺戶无人之象
三歲卦三爻之象闕與覲皆離日之象三上正應三
在部下上處豐極日落天宇蒼茫上不見屋下不見

周易正解

卷十六

九

人晦盲之境聖人所憂正唯此

旅 三三 艮下 離上

序卦傳曰豐大也窮大者必失其居故受之以旅旅
衆也衆在外謂之旅男子有事四方王者有事四裔
皆旅而窮大則如遊子喪家秦皇漢武暴師露衆所
謂失其居者也蓋聚則成豐散則成旅在豐之上翔
于天際反于旅下則瑣瑣耳消息自然所以繼豐為
卦內艮外離山止不遷火无常體有常者居內无常
者麗于外旅人之象也居莫如止故以艮為體往莫
如明故以離為用離者麗也別也別其家麗于外故

曰旅下卦為行旅在途之象外卦為所至旅邸之象
中互大過為行邁跋涉之象四為旅館五為旅人所
求以仕占四猶國都五猶君也旅莫善于柔爻柔者
吉剛者凶柔而明旅之善物旅必有求故爻有得喪
柔則得剛則喪初以柔居下旅之微賤者二柔中故
兼得三過剛故喪四柔居剛雖得不快五柔中小費
大得上剛過高大喪而凶矣自天子至庶人莫不有
旅天子有行在諸侯有朝聘會同大夫士出疆庶人
商賈營牟皆旅也語曰天下攘攘皆為利往天下熙
熙皆為利來此言雖俚可知四民之无不有旅矣嗟

周易正解

卷十六

十

旅

夫仲尼之老于行也夫非以旅之故與彖傳曰旅之
時義大矣哉聖人象之卦開物成務遠矣

旅小亨旅貞吉

旅自豐來二五皆陰得中陰小故為小亨處羈旅而
能守正知止則得吉貞吉而曰旅者惟足為旅之貞
吉而已惟旅宜柔

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

旅小亨者旅在外也為卦離外六五以柔得中麗于
二陽之間以此居外則无過剛不中之咎故為小亨

所謂旅貞吉者。卦體本止。內有其基。外麗乎明。得所止而不迷于往。故正而吉也。男子志在四方。功業莫不由旅行。藏莫不有旅。在審時合義而已。逝者如斯。天地亦遽廬。人世亦逆旅。則其時義豈不大哉。

象曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留獄。火在山上，逐草而行，不能久留，故象旅。旅人留滯，莫如獄。君子離明以察其情，艮止以慎其法，使囹圄无淹禁，所以重旅也。離為兵戈，有刑象。艮止，有獄象。艮為狗，獄字從犬，鄉亭之獄曰犴，犴狗也。狗所以守，故象艮。

周易正解

卷十六

十一

旅

卦體內外與賁易位，禮所謂旅賁，有事使四方者也。賁山下有火，君子无敢折獄，火蔽于山下，明未得上，故其獄疑。旅山上有火，上能明察，故其獄當速決也。初六旅瑣瑣，斯其所取災象。曰：旅瑣瑣，志窮災也。

初六自豐上來，窮大失居，故為瑣瑣然細小之狀。在旅居初最卑，旅人之无依失所者也。詩云：瑣兮尾兮，流離之子。蓋初本无位，六又陰柔，雖與四應，然火上炎而山下止，上无汲引之機，下无進取之志，終止于此而已矣。旅賁健行柔而止，故為斯其所取災之象。象曰：旅瑣瑣取災，非有別災也，志窮遇困，故災耳。

卦體惟以六居初，不成離，而初少不變，陰小，故曰瑣。初又小，艮男又小，故曰瑣瑣不變。故曰：斯其所遇離火，故曰災。

六二旅即次，懷其資，得童僕。貞象曰：得童僕，貞終无尤也。

六二陰柔中正，故所至就其次舍，抱其資，用得其童僕。三者俱而旅道得矣。故貞柔中居正，有即次之象。資，齋通，互巽利市之象。以虛承實，懷資之象。初九瑣瑣二履之，故為得童僕。艮少男，為闍寺象。童僕也。象曰：得童僕，貞者，六二柔順中正，童僕歸心，上下可知。

周易正解

卷十六

十二

旅

故終能无過，尤與五應而得上逮也。

九三旅焚其次，喪其童僕，貞厲。象曰：旅焚其次，亦以傷矣。以旅與下，其義喪也。

九三過剛不中，非旅所宜，互為巽木，進與火遇，有焚其次舍之象。為艮之主，而位不中，上互為睽，下失二陰睽反家人，故為喪其童僕之象。貞此不變，危厲可知。象曰：旅焚其次，既有所毀傷矣。在旅好剛，童僕解體，其所以與下者，失義而致喪亡也。三以艮主下乘二陰，非无童僕，六得中而九居三，主僕之義失耳。艮很也，為艮主以剛居剛，在旅成睽，欲无喪僕，得乎。

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

九四外卦之始為旅人抵于所往之象旅于處言館其處也陽實為資剛斷為斧皆九四所自有故曰得離為兵戈互兌金為毀折斧象也下互巽木斧折薪以然離火旅人初至炊爨之象以陽居陰不得其所上互兌悅而初止不應故為我心不快卦體中似坎為心憂之象猶諺云長安雖好不如家旅思之常也象曰旅于處者以剛居柔未得位也羈旅恆情所不安无應于內雖得資斧心未快耳

周易正解

卷十六

十三

旅

資財貨也斧器用也斧折以樵採弓矢以禦侮皆行旅所用故四言斧五言矢

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

六五居上得中是旅人所為遠來求取者也故有射象離為雉三以上互睽為弧矢有射雉之象亡一矢言所費小也終以名揚被寵命言所獲多也五君位故為命遠人得上逮惟以有人為之延譽耳求必有費亡一矢而得譽命旅人之吉莫大乎是其猶士之載贄出疆而遇主者與一矢亡離中畫虛之象譽互兌之象命互巽之象象曰終以譽命者名譽升聞故

上命逮及以下應六二之中正也

孔子當春秋時老于行雖未得位所在邦君敬信恭已下問其賢士君子爭師事之孟子周游齊梁魯衛滕宋之間後車十乘從者百人以傳食諸侯皆所謂射雉一矢亡終以譽命者也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號平號喪牛于易卦象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以剛居上亢而自尊在旅必招災旅極忘歸故其占罔終巢所以栖離火炎上互巽為木為鳥故有鳥焚其巢之象陽明好上喜于自遂故先笑災極終滅故

周易正解

卷十六

十四

旅

後號咷笑號皆火象牛所以服車離為牛卦體中似坎為車周書云肇牽車牛遠服賈大傳云服牛引重致遠皆旅人所必資也喪亡也易猶忽也在旅居无巢行无牛故凶卦互大過有死喪之象牛既喪矣其人可知詩云爰喪其馬于以求之于林之下亦戰士旅亡者也下无正應火在山上无所附麗忽然而滅旅窮不反沈沒他鄉遠人无家滅亡其象如此象曰以旅在上其義招焚也喪牛于易者客死于外靡室靡家終莫之聞也故雜卦傳曰親寡旅也

巽 巽上

序卦傳曰旅而无所容故受之以巽巽者入也雜卦傳曰親寡旅也能巽則无入不親強梁傲僻則一物无所與故旅受之以巽也為卦一陰伏于二陽之下陽之于陰情本相得而陰又能下其入陽也陽俛然聽之一陰為主二陽俯從故巽之陰能權能制非怯懦之陰也其取象于風何也物虛而善入者莫如風卦畫一偶象虛居初象入風之乘虛甚微而人不覺陰之巽陽亦甚微而陽不覺也其取象于君命何也命有聲无形風亦有聲无形然而撓萬物者莫疾乎

周易正解

卷十六

十五

風風行而萬物鼓舞令出而萬民率從者惟其順也虞舜好問好察適言不違用中于民而後四方風動故善令民者卑虛以察閭閻之情然後從容曉諭命既申然後畫一遵守以考厥成所謂剛巽乎中正而志行六四所以有獲九五所以无不利也故易戒于用剛而用剛莫善于巽六爻多吉惟上九凶者失其所以為巽也其所以為巽者謀也初之進退二之紛若其謀審故其命順謀不審是非不明可否不衷徒以甘言為驩娛誰其順之不巽之咎起于自用故下卦謀順出命上卦行命為事初志疑不斷二詳審折

衷三不中正不能謀又不能斷四以斷有功五制命中正而志行上巽懦无能甚于三其究為躁故凶巽者選也與算通算故能權權者謀也巽稱而隱非唯諾諂奉之謂也天下之至柔馳騁天下之至剛爻辭曰武人曰田獲曰資斧其象為高為長其究為躁故巽非徒柔也陰陽剛柔非截然二也氣陽而已陰者陽之靜機柔者剛之順機以陽乘陽則陽无所施以剛用剛則剛无所入陰虛以承陽柔順以用剛故心之精神為陽心有所謀則斂而內入此陽欲思慮假陰為收斂耳思非自陰出也心有所悅則出而外見

周易正解

卷十六

十六

此陽欲發舒假陰為和柔耳悅亦非自陰出也故兌上一陰為陽之悅巽下一陰為陽之謀非剛柔分也然陽道上行悅出則易而陽氣剛勁順入則難故用剛莫如巽此象所以謂之小亨也然則九五之象云先庚後庚何也巽與兌相往來也巽位東南天干甲木兌位正西天干庚金木柔而能剛故從直金剛而能柔故從革木性上遂歸根于土故順下金性下沈利于致用故悅上順故從繩而理解悅故從革而響利巽時為春兌時為秋萬物齊乎巽悅乎兌一出一入一始一終而天地西南之用畢二卦相資也金反

為木則為後甲故隨之兌反為蠱之巽而兌為先甲
自秋歸春有事之象也木反而為金則為後庚故巽
之上反為兌之下而巽為先庚自春之秋悅利之象
也巽入而隱伏則不悅以反兌兌出而毀折則不順
故反巽然未有不順能悅者金未有不資木能利者
故巽以陽順陰而來下兌以陽悅陰而往上升來屈
伸自然之法象也然巽在他卦多矣獨此九五言先
庚後庚何也重巽者巽之經九五者巽之申命主也
巽之不為蠱者徒以九五一爻耳聖人戒人主制命
于未亂因以蠱之彖辭為巽之爻辭在蠱振飭更新

周易正解

卷十六

十七

巽

庚

治亂相循故先甲後甲終則有始在巽勿勞更始惟
申命行事先庚後庚无初自有終矣蓋甲有初庚无
可為初庚後三日以癸終耳詩云不愆不忘率由舊
章先庚後庚无初有終之謂也苟顛覆自用以為命
與委靡阿順以為巽皆非申命之治而蠱且至矣爻
所以戒九五也

巽小亨利有攸往利見大人

陰為小巽得陰而亨也初陰入于二陽之下陽得陰
順其道亨通順而入何往不利陽剛中正之主以此
道申命行事詩所謂辭之輯矣民之洽矣聲教四訖

天下風行草偃大順之化成故曰利見大人卦中九
五是也

八純卦自乾坤而後爻象之善莫如巽蓋易戒過剛
順者德之至善故曰君子之德風能風則德之所及
遠聖人憂患作易論九德終之巽以行權士君子能
權則盡道矣故巽者士人之資斧世儒說易動稱剛
守一隅而不通大方可以為易乎

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

以巽遇巽故曰重巽下而入命令之象也重巽故為

周易正解

卷十六

十八

巽

庚

重申命令卦雖柔順二五皆剛巽而得乎中正所命
當理中外大順故其志行爻雖无正應而陰皆承陽
上下二柔皆順乎剛柔以濟剛中正以濟剛柔巽所
以柔而得亨也以此申命行事利有攸往天下利見
大人矣一陰為主在下有志通民隱之象

象曰隨風巽君子以申命行事

巽為風重巽為隨風以風隨風順入之至故為巽風
无形而及物遠君命及民亦猶是也君子以此道重
申其命令丁寧告戒然後行事則上下遠邇畫一耳
目心志大同无始終二三之梗而風行天下君子所

為隨風也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

以陰居初上承二陽其入深其謀隱躊躇顧慮為進且退之象上无正應互睽居中故疑而不果然好謀貴斷武人立功惟貞乃成蓋其以一陰主二陽入見為柔而不知至有權力者巽之初陰也鷲鳥將擊則必戢虎豹將搏則必伏若疑而不果反害事故利武人之貞巽為躁卦互兌為剛自武人之多慮之乾下武人也象曰進退者巽欲權而其志疑也利武人之

周易正解

卷十六

九

巽

序

貞者果行而其志治也疑故當理而其命順治故有功而其事行

巽本乾體健而上行一陰初入其下天行之力全疑而為履霜如人沈思研慮欲揚且抑陽氣翕縮在下虛而至健也故巽之陰為機權非虛怯无為也是以象武人象資斧

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

二以剛居柔得中故善慮好謀巽木乘偶有牀象二據牀上初居牀下初為謀主二俯聽之反覆諮諏或

可或否為吉為凶史卜巫禱紛然交作體互睽有鬼象互兌有巫象禮所謂前巫後史皆在左右是也集思廣益故吉无咎象曰衆議紛然能吉者九二得中好謀能斷權其可而布之命不如初進退失中也

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

九三過剛不中居下之上无初之志无二之謀處巽之時矯強為柔屢失而頻巽羞吝之道也象曰頻巽之吝唯唯諾諾惟有卑順而无心計其志窮也蓋巽道下入行權在初過中至三陽剛虛憊无復深慮有詭隨而已

周易正解

卷十六

二十

巽

序

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

四重巽為申命行事以陰居陰巽順之至上近五為大臣奉君命布下之象下卦三爻所命皆于四行事與初敵應初不正而四得正上同五故悔亡初用武人之貞故四田獲三品互離有田象三品謂所獲上中下殺三等之禽象下三爻也九三過剛象乾豆初敵應象賓豆二應五象君庖蓋初慮而四行算无遺策其象如此象曰田獲三品者申布舊令以行事有功也四與初雖同為成巽之主初以陰居陽其入疑故進退有悔四得正故不疑而悔亡初在下未行事

故利武而罔獲四當事故有武功所以傳于初言志而四言功也

巽下一陰震下一陽皆成卦之主重震初吉而四遂泥重巽初疑而四有功何也剛得初柔得四皆正也陽在下其出壯而重出則力衰陰在下其入深而再入則謀審故夫巽者順而能下入而能隱其權制在初故曰巽在牀下巽而上則頻而吝再上則喪而凶不下不可為順不隱不可為入

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

周易正解

卷十六

三十一

巽

九五陽剛中正居尊制命所謂風之自者也當巽之時獨秉剛中得正故吉凡所命所行慮之已審謀之已詳行之有功君臣相得无為而治順之至也故悔亡无不利巽風順入行所无事不必從新更始但申命而行自能有終非如幹蠱者先甲後甲終則有始也巽之不為蠱者惟以九五一爻蠱因隨致故幹蠱以治隨反隨上為蠱下有終甲始甲之象在巽大順之世令出民從以入為悅巽往兌來先庚後庚而已矣巽木為甲兌金為庚甲為干始庚非始也後庚三日以癸終耳故曰无初有終餘詳卦下象曰九五所

以貞吉悔亡无不利者以位正中故申命行事而天下風動象謂利見大人剛巽乎中正而志行此也

孟子云仁言不如仁聲入人深巽風之謂也王者有仁聲而天下順之矣巽五與四剛柔得位而志合君制臣行上令下從與幹蠱紛更之事殊故以蠱卦之象辭為巽五之爻辭蠱非更新不治巽則申命即行故蠱有初巽无初先庚後庚云者因先後甲以為无初之象耳非如世儒之鑿說也

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

周易正解

卷十六

三十一

巽

巽道下入牀下指初也巽初為謀主上九居重巽之終去初遠故曰巽在牀下言不在上也陽剛為斧陽實為資資為謀斧為斷无謀无斷當巽不能為巽居剛无所用剛虛憍恃氣其究為躁卦而已故貞凶象曰巽在牀下在上則窮也喪其資斧斧所以為剛正上九之正乃所為凶也蓋詭隨者常虛張為剛順理者不欲多上人則其為資斧可知也不數仞以上根不能潤其顛枝不能庇其本善巽者小心翼翼慮以下人及求其根本而已正即貞也志下則其養深慮入則其見定未有操心不能慮

事制行者也。士切切德怡慮以下人。則行无不順。露才揚己。昂視高步。其神不守。遇事盤錯。志沮氣喪。彼所謂能謀能斷。警然以為是者。皆危亡之道也。輕躁淺浮。本无所得。何資斧之有。

巽為市利。資象也。為木互離火。四以下互兌金。為毀折。斧折薪之象也。在旅九四互兌巽。居中故為得其資斧。此上九過高居互兌之外。故為喪其資斧。

兌三三兌上

序卦傳曰。巽者入也。入而後能說之。故受之以兌。兌者說也。兌反巽。巽二陽在上。一陰下入。故陽順而下。

周易正解

卷十六

二十三

兌

來兌二陽在下。一陰上出。故陽悅而上往。所以反巽。其象為澤何也。坎以陽實陰中。故象水之行地。兌以陽承坎下。故象澤之瀦水。其德為悅何也。兌西成利。美而和。其氣為金。從革而新。其決斷快利。其音響鏗鏘。澤含水則草土生。潤納眾流則淨垢兼容。皆悅之象也。又其體本乾。而陰氣三索之餘。剛強銷為綽約。陰出于頂。媵婚之態。見而為少女。女少天治。亦悅之象也。巽木。春也。離火。夏也。兌金。秋也。天以三時生物。齊于巽。悅于兌。木氣發生。金氣收斂。故巽兌相反。而相成。中皆互離。三時相因。生克自然之象也。大抵悅

之為道。與聖人憂患之志違。故悅不以道。君子不悅。以上悅下。賢君所以宜民。以下悅上。小人所以蠱君。賢君宜民悅以剛。小人蠱君悅以柔。卦內四剛皆君子。二柔皆小人。初九民悅君終事者也。九二賢人。以道悅君者也。六三小人。非道求悅者也。九四大臣。為君遠小人者也。九五眾所悅而求附者也。上九君側。為容悅者也。三上兩陰成悅。三介于四而不得進。上為之引。欲以悅五。而五陽剛中正。與四同心。知上之奸。而剝膚憂之。所以上窮于悅。終不能剝也。自非九四介疾于下。九五孚于上。小人內外比周。伺隙而動。鮮不受害矣。是以聖人思剛而惡夫有慾者。君子難悅。有終身之憂。此也。

周易正解

卷十六

二十四

兌

兌亨利貞

兌悅也。悅則亨矣。然利于守正。不然非道之悅。烏能亨。柔在外。為利剛在內。為貞。離巽兌三女。皆言貞。象曰。兌說也。剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大。民勸矣哉。

兌者悅也。悅本柔情。而二五陽剛得中。陰皆在外。內正直而外和悅。悅以利貞。非苟悅也。是以明君之為

悅上順天命下應人心為大悅也身先勞民民悅而忘勞蒙犯大難民悅而忘死天命順人心應是悅之大者民豈有不勸哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗相附也兌為澤兩兌故為麗澤謂交相潤澤也其象為口兩口對語有講論之象相麗有重習之象朋友講習悅之至也講明習熟義理融洽則潤澤矣子云朋來時習君子之悅也

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

初九以陽居悅之下賤而无位上无係應處悅之始

周易正解

卷十六

二五

悅

與物无競為和而已兌正秋其德為利義之和也故為和兌以此居下吉之道也象曰和兌之吉者初去悅主遠行未有可疑也蓋六三以陰為內悅之主所悅者初與二也初重剛居下而遠故行未可疑曰未疑則固有可疑者矣以其同體也曰行則其志未可知以其不中也若二中故信志以陽居初本過剛惟其體悅故能无暴戾之失學者剛則近仁有所悅則慾動而志疑初陽方剛物欲未雜其心不亂此悅道之初念也與四敵應至四商兌則未免疑矣

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

九二以悅居內得中蓋士之樂道自好者外比于悅主而內自信于心故為孚兌所悅在已勿羨于外故吉雖失宜悔而有孚可亡象曰九二孚兌吉者惟其自信已志也苟其志不貞近比于三未有不為悅所動者矣

九二以剛失位在澤之中所謂幽人也得中故為孚兌即大象以朋友講習好學悅道之士遇窮而志可信如顏子不改其樂是也二孚以志五孚以位二位不當而志則可信五志可信而位適相當雖匪正應

周易正解

卷十六

二六

兌

以剛居中其德同也二雖與三同悅所孚在五五雖與上同悅所孚在二故皆曰孚六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也六三陰柔不中正成兌之主上下四陽而一陰處其中下卦二陽而一陰據其上有喜悅相招呼之象兌為口來相呼聲交辭亦若驚其來而防禦之也聖人于陽來以為常陰來則驚陰來陰上以為常陰來陽上則懼蓋三本乾體君子終日惕厲而忽變為悅故曰來兌進互巽將以入五應上為剝其來可畏巧佞來正直傷故凶象曰來兌之凶者以柔居剛其位不

當非道而悅是紛華外至奪耳目之官者君子所以防其來也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

九四以陽居陰未為當位然在悅之時惟剛為正下當兌主之來而四上承九五同德相悅陳善納誨不敢安寧故為商兌未寧之象商議度也秋音為商兌象六三挾巧佞之術觀望于上下之間為疾四以剛互離居間以燭其奸故為介疾有喜四五似坎體疾象互離火喜象象曰九四之喜非私悅也佞人遠則正直親天下國家之慶也

周易正解

卷十六

二十七

兌

以學占四與初敵應初行未疑至四涉世深而紛華外至四以剛敵應相與講習商求所謂直諒多聞之士以友輔仁者也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

中外所窺伺者一君耳小人觀望求悅者亦一君耳九五居尊六三為悅于下以求同九四為之介然上與三比德五與上同體上招引同類與五切膚是五雖有介于下而不能无剝于上也然五以剛中專精致誠以防其奸故為孚于剝之象兌伏艮有剝象巧佞孔壬聖人畏之雖无凶而有厲也象曰孚于剝者

人主居崇高不與悅期而悅之者至其居使之然也五陽剛中正與上同體所以憂佞人而有危厲耳然明主方精誠勵志小人烏能投間而悅之

凡好善惡惡由中曰孚大學謂誠意如惡惡臭如好好色是也兌體陰柔居外三來上引悅自外至者也有孚在中則內重而外輕子云主忠信即孚也君子有忠信之心則誠立而耳目聲色之欲寡故曰孚于剝

上六引兌象曰上六引兌未光也

卦以二陰成悅之主三悅于下欲進而介于四上與

周易正解

卷十六

二十八

兌

三相助為黨三呼而上引九四阻之而上六牽之故為引兌兌伏艮為手居上有引之象象曰九五陽剛中正誠信防奸非小人所能移然以巧令之輩密邇君側內外比周其于五位豈能光大无蔽乎剔垢去蔽非五剛中不能矣

周易正解卷十六終

周易正解卷十七

渙 三三 坎下 巽上

序卦傳曰兌者說也說而後散之故受之以渙。人情有鬱結能悅則散詩云泮渙爾遊矣優游爾休矣天下之害莫甚于鬱結凡人身血氣不調則疾作憤懣不舒則爭成渙者所以調其適而舒其憤也人心不渙則有固我國家不渙則有梗化朝廷不渙則有朋黨天地不渙則有否隔王者不渙則有偏頗故君子周而不比和而不同羣而不黨渙之謂也渙于心則忘物渙于事則順理渙于治功則泰平渙于王者則

周易正解

卷十七

一

渙

至公故銷天下之亂而解萬事之盤錯莫如渙造物有自然非人力可強強天下之合而與之爭縮天下之畔而使之合猶抱薪救火治絲以焚也故小罅可塞大惑難解聖人以不解解之行所无事則終結自開故曰君子之於天下无適也无莫也莊周謂藏天下于天下而不得所遁渙之謂也故渙无為也彖云王假有廟无為之象也或者謂渙為分崩故聖人設卦以濟渙夫風以散之造化所以成功也謂渙不美而求所以濟則風其天地之惡德與卦取巽為風為木坎為水所謂險難風波也然風之行水飄然而往

水怒而風无心水之善沒也物不敢加惟風過而不

留惟木浮而不溺風行水則清連成文木得水則枝

葉生潤故水遇風木則失其險君子所以渙為貴也

卦本乾坤否坤往居四乾來居二則否通風矣濕乾

水滋木長則險化蓋坎水居北為生物之祖停毓至

于東南木氣發生散為品物自二至四體互為震震

出巽齊木道大行坎水疏淪達于離火再過坤土濕

逢其燥皆所為渙也渙與萃名相反而實相須人精

神收斂自然蕭散思慮放逸則生凝滯守中抱一則

霧消冰釋天地清寧萬物得所故彖曰王假有廟恭

周易正解

卷十七

二

渙

已无為則化馳若神矣是以初六遇險而順二以陽來險而脫三臨險而忘身四成渙而忘人五居尊而忘天下上超然遐舉遠害之至也遠害莫如渙書曰爾惟不矜天下莫與爾爭渙以柔為道三陰最吉三陽次之說者謂易用剛一曲之見也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散解釋自可亨通王者假廟則凝神合漠无言靡

爭渙之至也順理忘私履風波如平地故利涉大川

然必貞乃利王假有廟貞之至矣

古者祖廟在國東南祭必以血巽為東南坎為血卦

有假廟之象。上卦為木，三五互艮為宮闕，有廟象。坎隱伏，有鬼神之象。坎水有大川之象。

象曰：渙亨，剛來而不窮，柔得位乎外而上同。王假有廟，王乃在中也。利涉大川，乘木有功也。

所謂渙亨者，乾以剛來居二，得中為坎主，而險不能困。坤以柔往外居四，陰得陰位。九五陽得陽位，是上同也。往來不窮，剛柔得所，是以亨通。所謂王假有廟者，五以剛中居尊，肅雍清穆，如承大祭，中心無為，渙之至也。利涉大川者，坎水在下，巽木風行于上，以順處險，渙然解散，是以有功也。

周易正解

卷十七

三

渙

渙以紓患，解難為義。猶蹇之有解也。坎險在內外，互艮為蹇，遇巽木生風，風戾則濕乾，木浮則險濟。乘艮為漸，則鴻飛皆渙散之象。內體自初至四互解，以助渙。而坎失其險，故六爻惟初入坎，未能遂渙。二以上皆解散，無險象，所以渙也。如程朱之說，欲救散濟渙，則是處險為宜，而解險為无功，有是理乎。

象曰：風行水上，渙先王以享于帝，立廟。

巽風行于坎水之上，水靜風散，故為渙。先王觀于風之虛，得鬼神之象于坎之盈，得祭祀之象。風无形，惟水波文連淪，乃見風非水，則風不可見，鬼神无形，惟

郊廟，蒸蒿悽愴，乃見鬼神。非郊廟則上帝祖考不可見，聚則為有，散則為無，鬼神之情狀，猶風行水也。人心誠敬所聚，莫如鬼神。先王當大難，初定人心未寧，享帝告成功，立廟事祖考，以收拾人心，亦渙之義也。巽象廟坎象享，中互震象帝。

初六用拯馬壯，吉。象曰：初六之吉，順也。

以陰居初，在險之下，未能遂渙，進與二比，二在險中，故為用拯。處渙利柔，而初體本坤，坤為馬，初少陰，故為馬壯，可用拯。居險不為險，又從而拯之，盡渙之道，所以為吉。象曰：初居坎下，本甚險，處渙不發難，而以

周易正解

卷十七

四

渙

坤承乾，惟恐陷，順之至也。水逆則險，順則渙。風在上而坎水下流，亦順之象也。

諸爻皆言渙，獨初殊者，初始入險，非險無渙，非拯不成。渙初遇險，即拯，故二以上無險，所以為渙。

九二渙奔其机，悔亡。象曰：渙奔其机，得願也。

九二自乾來居險中，處渙之時，初以順易，險承藉于下，上遇重柔，互為震主，動以破坎，木氣乘風，水遇雷

解，故五因初馬壯而奔往從五，震為足，有奔象。五巽木乘震，足有机象。机，几通牀屬，所以為安也。去危即安，渙之象也。以剛居柔，上无正應，在險宜悔，然坎水

遇解其悔可亡。象曰：渙奔其机者，二五雖非正應，二本自乾來與五同體，今往赴之，剛中相得，在渙不欲應，自得所願也。象傳謂剛來不窮，以此。

禮下殤與机而葬，机以木為之，有足五以机乘偶，故有此象。程朱之說以二就初為奔机，是甘沈淪于險下也。二比初，不得言奔，坎下陷，不得言机，義不合象，非易之辭。

六三：渙其躬，无悔。象曰：渙其躬，志在外也。

六三居坎上有欲遠害未得之象，俯身曰躬，下臨險之象，互艮為背，有躬象。三為人位，人情所以患險，不能渙然无累者，為有身耳。二不中正，乘坎，互動止之交，不得釋去，遂欲忘身肆志于形骸之外，支離以求脫，雖不中正，處渙亦可无悔。象曰：渙其躬者，六爻惟三有應于外，志欲同上遐舉，以遠害也。

老子謂身為大患，遂欲墮肢體，黜聰明，槁形灰心，謂吾喪我，即此爻義也。聖人守身而无我，克己同人，如六四之光大九五之正位，散一身為萬物，又何形骸之足拘乎。凡二氏菁華皆易道之糟魄耳。

六四：渙其羣，元吉。渙有丘匪夷所思。象曰：渙其羣，元吉，光大也。

周易正解

卷十七

五

渙

卦所以成渙者，剛來二柔往四也。二來則險，四往得位，故四為盡善。蓋所貴渙者，解其羣離其黨也。黨成則世否，六四不來，則九三不往，乾坤不交而小人道長，四來而後否散，方其居坤也，與陰為羣，今以其直方大之德超然登庸，得正上同，近不比，三下不應，初故為渙其羣，其來也為巽主，承命宣化，視二來不窮，悔亡，尤為元吉也。然二四本相成，剛得中而柔止于四，何也？五以剛居尊，互為艮，主有丘象，艮為止，四所以止不進者，避五之尊也。柔得柔位，是以上同元吉，進則成未濟，四不為未濟者，為五也，非為遲所思之

人也。夷遲通待也，所思謂九二坎心有思象，二來奔机，四同功有待象，處渙之時，二既渙羣，含多譽而就多懼，又何係于二乎。象曰：渙其羣，元吉者，四能邁衆絕類，離坤之朋，出坎之隱，得渙道而光大也。人臣如四，可謂公爾忘私矣。巽為高，長有光大之象。夷字古遲通，猶陵遲之言，陵夷也。書盤庚：遲任有言，亦作夷任。

九五：渙其羣，元吉。渙有丘匪夷所思。象曰：王居无咎，正位也。九五陽剛中正，以居尊位，所謂王假有廟者也。一人之身，渙為兆民，一人之心，渙為萬幾，巽命一申，則風

周易正解

卷十七

六

渙

行四海興利除害朝施而暮訖如元氣藏于包絡汗發于腠理百竅宣暢疣痼頓起故為渙汗其大號蓋王者中天下而立无私居也畿甸非近要荒非遠匹夫匹婦以為身四海九州以為宅合則一體散則萬方是為渙王居所以號發四達如汗出于心而浹于四體也王者以此行命宣化何咎之有象曰渙王居无咎者陽剛居五正得其位居天位以渙大號解難消否正惟其事故位者聖人之大寶也

五乘互震又互艮以止巽為顛艮為背中互頤故有汗出之象大號巽命頤口之象王居艮止之象

周易正解 卷十七

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

上九以陽剛居渙之極下應坎三渙道惡坎賤應然卦所不為習坎者惟以九居上故為渙其血坎為血陰氣之凝滯者也渙血則坎氣消盡矣懲險思脫下惡險應陽剛決絕巽風高舉出不內顧故去而遠出視王假有廟者未免過中然見害懸解處渙亦為无咎象曰渙其血者世路坎壈險在下遠去而離害也
○世路无往无險達人无地非渙子云鳥獸不可與同羣吾非斯人之徒與而誰與君子素位循理則无入不得故初見險能拯則順而吉二避危就安則悔

亡三患身求出四為臣不私五為君至公涉世異趣其為渙同皆善平能自解矣若沮溺之固僻老莊之荒唐佛氏之毀滅清譚之任放厭人世為樊籠毀衣冠為牽纏至欲寄愁天上埋憂地下叛散禮樂滅裂風雅所謂渙血逖出以遠害而于聖人之教悖矣易道所以包括萬有而儒者為濟渙之說非設象之義矣

節 三三 坎下

序卦傳曰渙者離也物不可以終離故受之以節節者節其散也人情鬱結則不可不散既散則不可不

周易正解 卷十七

節渙自否來渙則否消節自泰來節則泰定為卦澤下水上物行有節莫如水盈則進坎則止能節水者莫如澤平則受滿則溢故曰節節之取象義非一端

卦位自坎適兌逆行互巽居中木口故困由兌適坎順行互艮居中艮止故節澤之水止坎之水行二與四互震震亦行五與三互艮艮亦止是為行止有節又兌為悅坎為險人情悅則過度險則思節又坎為酒食兌為口中互為頤君子以節飲食養生莫如節又兌金生水坎水資金金生于西水歸于北生之有常用之有節又乾坤至此卦凡六十六者天地之

大數亦節也。水性流強止則拂澤受衆流歸而不拒。滿而不積其道常悅既爲金以生之又爲土以制之。金悅土和甘而不苦故中節莫如澤子思曰喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和有子曰和爲貴不以禮節之不可行故節以致和以中節不中不和不可爲節節字从竹竹有節以止其通通極而塞塞極而通通塞適均乃謂之節在心爲中在事爲幾中不容一毫少偏幾不容一息少待中偏則害德幾失則敗事事物各有節故曰有物有則則者節也聖人從心不踰矩者節也仕止久速无可无不可仁

周易正解 卷十七 九

敬孝慈于止知所止聖人之節也日月往來寒暑代謝四時以序歲功以成天地之節也其有常有漸流行坎止易見者莫如水與澤故聖人下襲水土而卦取象于坎兌也爻剛柔各半當位則吉陽實陰虛實塞虛通以象竹通者爲空塞者爲節初宜塞二宜通三宜塞四宜通五宜塞六宜通初宜塞陽當位故吉二宜通陽失位故凶三宜塞陰居陽故嗟无咎四宜通陰得位故安亨五宜塞陽得位故吉六宜通而處節之極陰虛上无所蓋藏節而无節是謂苦節非中和之道亦凶大抵易道戒盈節以防盈防之過而遲

疑以敗事。織書以廢禮。違天時拂人情較之縱欲敗度者雖有間以易道時中律之均爲凶咎耳。孟子所以推時中爲大成隘伯夷惡陳仲子巢許之事六經不載有以也

節亨苦節不可貞 節制也凡事有制亨通之道節者時中而已中節之謂和強塞則苦拂人之情不可以貞 不節非節也過節亦非節也言節即言不可苦節易道變通類此

周易正解 卷十七 十

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 所謂節亨者剛柔分也剛得剛位柔得柔位則節成如初四五是也得位又貴得中得位得中又貴以剛剛所以爲節也九五剛得位又得中大君所以制數度議德行節制天下也故亨苦節不可貞者節和則甘節過則苦苦則人不堪而其道窮然節何以不苦也卦以兌過坎悅以行險人情悅則不苦險則知節剛柔各取當位非強塞也九五中正以通天下之情无矯世之法節而不苦亨而不窮之道天地以此節

五氣而成四時聖王以此節制度而省費愛民節也
豈苦不可貞之謂乎

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

下兌上坎故為澤上有水澤受水有節故謂節君子
觀水澤之象知禮詳于數辨于度而制數之多寡與
度之隆殺道具于德體于行而議德之偏全與行之
過不及皆所以適于道之中而為節也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

初九陽實當位是為初節九二以陽實塞其前初出
无所往險應在外往則犯難故為不出戶庭之象處

周易正解 卷十七 十一 節 序

節之時雖不利往可以无咎象曰不出戶庭者在節
之初防險慮終從容審時通則行塞則止未潰而先
議防所以无咎

門戶外地曰庭互艮在上為門闕故有戶庭之象兌
于時為酉有闔戶之象戶單門折凡奇在前象戶偶
在前象門戶內門外故初為戶二為門也卦自渙入
節將整離散議制度故宜慎密慮周險夷其苦適時
則垂創可久語云閉門造軌出門合轍通則宜行塞
則宜止如二中則當通三過則當塞二以上互震動
三以上互艮止皆通塞之象辨之皆在初也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

初為節二宜通坎水下流二以陽實中塞與五敵應
互為動主五亦互艮以止之故為不出門庭之象以
此執節坐失機會凶之道也象曰九二居中不出凶
何也節者時而已時塞宜塞時通宜通二時可以通
蓋九五陽剛中正為制度之主在初无位故不得當
五二當五則初之所慮者可行矣有君如此不能應
時達節宜出不出失時之極是以凶也

二互震于時為卯有闔戶之象震將旦而門不啟故
其象凶二變則成屯君子所以經綸今不動而塞故

周易正解 卷十七 十二 節 序

為失時初與二皆互震初待二故知通塞以通塞在
二也二不通則節遂成故曰失時極言初失時二尤
失時極也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也
二宜通三陽位宜塞而六以陰虛居之兌體毀折有
不節之象然處節之時未有不節者二又成節之主
與五往來同功受五之節而自以毀乾不節為憂嗟
憂嘆聲兌口之象為悅主而憂不節則自知節矣故
无咎象曰不節之嗟又誰咎蓋真无節者悅而不憂
三既以不節為憂自能補過无傷財害民之咎矣

兌為口。三適當毀折之位。互為頤。君子所以節飲食也。外遇坎為酒食。三動變需。君子所以飲食宴樂也。故有不節之象。坎為憂心。有嗟嘆之象。三自坤來成。兌有水歸澤之象。五自下往成坎。有澤節水之象。三當水澤之交。為悅淺深斟酌。悅以受之。不必苦貞。但嗟若。即是知節者。

三五往來成卦。五坎滿而其三毀折而悅。故其象為不節。幸其處節之時。五為度數主。當位以節。互艮以止。三受其制。悅而知止。所以懼而嗟若也。程朱之說。謂三真不知節。非也。豈有失節之士。爻辭謂无咎者。

周易正解

卷十七

十三

節

手

六四安節。亨。象曰：安節之亨，承上道也。

四陰位宜通六。以陰虛當位。坎水下臨澤畔。水土相得。互艮見險而止。下應兌初為安節之象。以柔承剛。以臣從君得位而上同。故亨通。象曰：安節亨者。四在五下。坎水下流入澤。不宜塞。五在上為節主。四承五守制奉議。所以安亨。

九五甘節。吉。往有尚。象曰：甘節之吉，居位中也。

五陽位當塞九。以陽居之又互艮。以止處節之時。居尊當位。所謂數度德行之主。不傷財。不害民。篤實中。

正詳而不苛。和而不苦。是為甘節。故吉。上止下悅。守制從議。而不敢違。故為往有尚。行下曰往。奉上曰尚。止而愈順。節之象也。象曰：六五居位得中。當節而節。故和而吉。象所謂中正以通也。

五互為艮。主坎遇艮。為水土之和。有甘象。反象辭苦。節而為象。以明五之中正也。上議制以布下。下心悅。以從上。如竹有節。上長如水。下流上盈。上能不傷財。不害民。下自忘其勞。忘其死。故曰往有尚。有子謂禮之用。和為貴。先王之道。斯為美。小大由之。此也。上六苦節。貞凶。悔亡。象曰：苦節貞凶。其道窮也。

周易正解

卷十七

十四

節

五為節則上宜通。以六居上陰虛當位。然處節之極。其象太過。節而不節。窮陰无實。是謂苦節。守此不變。凶之道也。然以節得凶。悔亦可亡。殆申屠狄陳仲子之流與。聖人之節。不傷財。害民。何苦之有。節而太過。以之為已難。久以之責人。難堪。所謂不可貞也。故傳曰：其道窮。

中孚 巽上

序卦傳曰節而信之故受之以中孚凡事有節則有常可守而信无節則汎濫无據而不信故喜怒哀樂中節則一人之情即天下人之情謂之達道達道者信也古人以符節為信以竹為節竹中膜為孚故卦象以中孚繼節中者孚之舍孚者中之郭郭實而舍虛故城外之郭曰郭五穀果實甲內之膜亦曰孚郭以衛人孚以藏仁故郭內必虛往來所以通也孚內亦虛生氣所以運也中虛无物孚信有靈中發為孚孚存為中實生于虛虛以孕實實不生于虛則其實

周易正解

卷十七

十五

中孚

皆偽也故虛无者萬事萬物之祖詩云上天之載无聲无臭中庸言誠又言明誠實明虛也故曰誠則明明則誠老子云无之以為用恍惚窈冥其中有信即中孚之義卦內三四兩偶為虛二五兩奇為實初上兩奇外包如鳥卵鳥乳卵曰孚字从爪从子鳥孚以爪抱卵悅以巽應期而化子從中出故曰中孚初上象卵甲二五象中白三四象中黃卵中有虛竅是為祖炁魂抱魄而成變化虛在中陽靈所棲也實在外九竅外向也中黃化五臟外白化羽毛至期甲拆子飛故初象伏雛上象鳥成也在人初上實為軀三四

虛為心二五實為情然三四同虛有善不善何也善惡同出于虛正則善不正則惡爻得位則正失位則不正初九得位為存誠二五得中相應為孚三不當位四當位上九陽亢外馳故初二四五孚之善也三上孚之不善也蓋中虛則發中節而成孚五資四四與初同孚于五二應之故五為中孚主善也中不虛則發不中節如三上躁擾驕亢孚之不善也卦取兌巽何也兌西司秋巽東南司春春至秋東至西天地生物之功畢兌往入于乾歸于西北化機斂藏貞固而成孚甲遇巽復還東南春夏之交鳥雀新成黃口

周易正解

卷十七

十六

中孚

習飛所以兌巽合而成中孚也又五氣兌為金巽為木金為木刑造物之理生殺相因成毀相資卵不裂不可為鳥木不剝不可為舟巽木之利涉兌金之功也故兌者毀折而後能悅巽雞入伏甲拆而後毛羽見故中孚取象于孚卵小過取象于飛鳥法象自然非強作也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚孚在中也中者孚之虛孚者中之信虛實相資陰陽相抱故曰中孚卦以澤遇風澤中之物順而悅者莫如豚魚豚魚魚之似豚者生江水中風至則吹

浪水面水潛伏而豚魚應風出中孚之象巽爲風爲魚魚浮澤上兌下巽上之象豚魚无心順時含靈應氣不爽其信人苟如豚魚虛中懷信乘化以遊則吉也悅而巽无不可濟之險故利涉大川然必守正乃吉不正不可爲信如六三上九是也

豚魚江漢間謂之江猪王程諸公謂爲二物象義兼失矣物之泳游自得者莫如魚于水豚魚因風上浮故以爲風澤之象乘流湧躍天機洋溢化育流行物與无妄凡有血氣莫不含靈故以爲中孚之象

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

所謂中孚者兌下巽上合二體觀三四皆柔而在內分二體觀二五皆剛而得中柔在內則虛剛得中則實虛則无物實則无偽虛以孕實實以資虛有无相生誠明相待陰陽相得動靜相感兌悅在下巽順在上合而成信乃人君感化邦國之道所謂中孚也豚魚吉者中孚爲養生之本人而无信不及豚魚苟能存誠順應天真不枯如豚魚之應風則吉也利涉大川者涉世因應猶巽木之浮澤虛舟順風何往不利

人在天中如魚在水中。大虛流形。物與无妄。莫不各有中孚。人能含中孚之德。靜虛守正。所以應乎天而立人之道也。

曆家謂天形如雞卵。統納元氣。萬類資生。故大虛之中。莫非信也。卦體上下皆乾。天體之象。人能體中孚。自與天相似。

中孚以中虛爲象。惟虛能與物无隔。老氏謂當其无以爲用。凡有血氣。莫不含虛。豚魚有此一竅。而況于人。故虛者神之宅也。唯道集虛。聖人无意必固我。故能心同大虛。而應乎天。虛即誠也。无物故虛。有信故

誠。虛即中。誠即孚一也。子云。誠者天之道。不思而得。不勉而中。虛之至也。故虛无者。神化性命之本體。而世儒割之以奉二氏。其若此中孚。何論道以易爲準。百氏在宇下矣。

人生至靈。謂不及物。何也。物得孚偏。而不能自宰。如草木隨四時。乘化以運。故其信不爽。是以豚魚知風。燕知春秋。鶴知夜半。雞知旦。交皆取象。而見人不及也。人得孚全。故造化在我。常用其知。與造物爭。智多生偽。是反過于孚也。過乃不及。故彖傳曰。信及豚魚。言人但虛以應時。則及豚魚矣。莊生謂虛舟來

觸人不怒者无心也。无心自得，乃應乎天信及豚魚之謂也。解者謂至誠格豚魚乃吉，若是則堯舜猶病而中孚為絕德矣。世儒譚易迂濶類此。

象曰：澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

和悅異順者，生生之心也。故卦取象于鳥之孚，子象取象于豚魚，蠢動含靈莫不好生，是以君子惟恐傷人有罪，當刑議其獄而緩其死，苟有可生之路，猶思保全其中，苟一毫未孚，不可施刑。此君子所為中孚也。

風行水上，有渙散解釋之象。水族潛藏，有免沈未達

周易正解

卷十七

十九

之象，以申命寬宥之，則含生歡悅矣。

初九：虞吉，有他，不燕。象曰：初九虞吉，志未變也。

初陽在下，中孚之邪也。其中有信，而外若悶悶，疑神抱一慮，始謹初有虞之象。虞，安也。慮也。大學云：靜能安，安能慮。曲禮云：儼若思，蓋體信之狀，存誠之法也。專一无他，故能成信而吉。有應在四，故為有他。應則志分，故為不燕。燕，安也。玄鳥之稱，燕爵處堂，悅入之象。安靜不如燕，則不成孚。故爻辭戒之。象曰：初九虞吉者，中孚貴初，陽氣方潛，初念純一，雖有應在四，絕類而上，初无所繫，其志未雜，故能无他而虞吉也。

喜怒哀樂未發之謂中，其中有信，而六爻惟初為吉者，以初象未發，是中孚之真體也。人心常靜不失其初，則中虛而有感，斯通孚之至也。天下何思何慮，非枯木寒灰之謂。

燕，玄鳥也。秋去春來，兌巽之象。一名乙乙者，物始生，句屈之狀。燕來為孚，子也。故古者玄鳥至，祀高禘，祈子而人禽生子，皆稱乳。乳字从孚，从乙，本此燕巢堂宇，有安象，故名燕。詩云：孔燕又云：燕譽。需卦云：燕樂皆安義也。卦體似離，離為鳥，初爻象鳥伏子，故為有他不燕。二象孚欲成，故云其子和。三象子在殼，故云

周易正解

卷十七

二十

得敵。四象子成，故為月幾望。五象離成羣，故為擊如。上象習飛，故為登天，而小過遂承以飛鳥也。

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。

中孚之神，潛于三四兩陰，中孚之應，動于二五兩陽。三四陰虛象，无物之中。二五陽實象，應物之信。陰陽動靜一原，如鳥卵中黃為陰，外白為陽，魂魄相待，故曰中孚。九二在內得中，以陽居陰，承互艮之下，故為鳴鶴在陰。鶴，陽鳥，高足，巽象，善鳴，兌象，前互艮有陰。象山北曰陰，外與五同德，二互為震，五互為艮，動止

相應中虛無礙故爲其子和之虛靈無物有感即通
仁義忠信天之好爵喜怒哀樂人之達道故爲我有
好爵吾與爾共靡費之象靡費用也良心藏于真陰
未動之先以待天下之感其象如此爵與雀通鳥象
象曰其子和之者秉彜物則非由外鑠中心所願无
感不應也

二以陽居陰在內得中退與初比進與五敵應心之
待感欲動而未離乎初者也初爲不覩不聞之地二
爲莫見莫顯之幾動靜之介應感之端故爲鳴陰子
和之象大傳謂居室有善不善而應達千里中庸以

周易正解

卷十七

二十一

中字

目

未發之中爲大本中節之和爲達道此也故初有未
發之象二有中節之象惟有初之虞而後有二之和
初若不燕二求鳴和不可得已故初言吉二不言吉
以養正由初也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當
也

六三以陰爲兌主上承六四爲巽主兩主相遇二女
不同志巽順以入兌悅以出四得正而三不正三五
同功欲進悅五而四與五孚阻之故其象爲得敵互
震之動欲進閔四故或鼓以攻四又互艮之止畏四

履正非已所克故或罷而不攻有應在上高躁不下

敵強无援故或有時泣澤之象也巽順不害旋以自

喜故或有時歌悅之象也動靜无時悲歡失節不中

不孚其象如此象曰或鼓或罷者六三以陰居陽位

不當也夫三四陰虛本同三不當位而失常四當位

而上孚何也三不正其應在外亦不正是以佚志逐

于物也四得正其應在內亦正是以真性效之動也

善惡同出于虛飄風苦雨莫非天也天理人欲同出

而異情喜怒哀樂同發而異中是可以觀中孚矣

兌金巽木其氣相克由西反東南其行逆而三當內

周易正解

卷十七

二十一

中字

目

外之交乖順應之常發不中節故方寸撓攘變態倏
忽其象如此鳥孚將化有成孚者有殛不成者鷲音
啁啾如歌如泣當孚甲毀折之時其象亦如此

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

六以陰居四爲巽主柔順靜虛以承五內應而外孚

陰之極盛也在人心爲致虛守靜中孚體完故爲月

幾望之象下乘六三兩陰相比如馬之匹三躁擾搆

敵而四居正履順上承剛中之主安靜无競下絕不

正之朋故爲馬匹亡之象互震爲馬得正上同以陰

從陽雖盛无咎象曰馬匹亡者四與三皆陰而邪正

不同四絕陰類上從九五何咎之有三四兩偶相比四從五則三失類故為馬匹亡

月陰象幾望陰盛之象爻辭凡三見小畜以抗陽而凶歸妹中孚以從陽而吉

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

九五陽剛中正下乘六四靜虛內通九二中正內應故為有孚攣如蓋五既得四四亦以初適五如鳥外孚中化至五期滿子成故爻獨于五稱孚也二在內象人性三四中虛象心五在外得中象情四德之端也故為有孚手相縮曰攣互艮有手象孚本无心攣

周易正解

卷十七

二十三

中孚

如有意然與善同情未為咎也象曰有孚攣如者九五以剛得正居尊為中孚主四比之二應之所以有孚然五四虛實得位中孚之至而皆有補過之辭何也誠者天之道自非天下至誠未有不補過而能無過者故三四同虛而三有不當之咎无妄即誠閑邪所以存誠也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

孚以中為信至五孚成矣上九亢而在外內應不正之陰故疾飛叫號升于巽木之顛其聲上聞于天夫信由衷存惟靜惟嘿厥中乃孚鶴鳴子應非以聲也

狂躁謹呼乃喪厥孚守此不變凶之道也巽伏震為善鳴為決躁巽為雞為高長雞鳴振羽故曰翰音雞不能高飛聲高而實不從不信之象象曰翰音登于天者以躁妄為中孚所謂聲聞過情其實不繼焉能長久使如初虞无他何凶之有

小過 震上下

序卦傳曰有其信者必行之故受之以小過信者物之性情乾所謂利貞即中孚也信在中則行于外過者行歷之迹稟于中也小者初成之形出于孚也陰為小內外二卦皆陽而爻多陰是謂小者過之中孚

周易正解

卷十七

二十四

小過

象鳥孚子小過象孚成子飛是為飛鳥之象始乾坤而終飛鳥易所以為變動之至也中孚本離小過本坎離陽外朗而伏則成中孚是離來歸坎也坎陽內伏而飛則成小過是坎往化離也惟聖人信成于中存則為神行應乎外過則為化從心所欲无少過差衆人忠信不足行乃多咎然皆依真起妄亦不可謂非由中孚出也如鳥有鸞梟而為孚則同謂之小過者因大過殊名耳大過自願來口腹過度則有死喪小過自中孚來性情失常則有災眚故小過內互為大過不中不信動而不止同抵滅亡非謂過不可大

而但可小也。彖謂之亨者，謂人宜收斂改悔，則自然亨通。使亦如大過之不懼无悶，其咎反甚于大過何者？大過有陽剛之才，而小過陰柔，飛揚躁擾，尤所深忌。故卦以鳥飛象過，以中孚翰音象飛鳥。按說卦震艮无鳥象，惟以由中孚巽來為雞。上九翰音登天，雞之登天，必有挾以飛者。蓋卦體震為決躁，艮為指為鈐喙，急疾利嘴長距者，其象為鷹隼。內互巽雞，即中孚翰音為鷹隼所搏。故象象飛鳥遺之音，下近地猶可救，上高飛則无及矣。故解之上六射隼，亦震也。震本為龍，艮本為虎，今矜爪嘴之利，以搏雞雞无復吟。

周易正解

卷十七

二十五

小過

肅風雲之志，故九五云：公弋在穴，所以謂不可大事也。中二奇象鳥身，上下四偶象鳥翼。艮欲止而震欲動，四陰用事，兩陽迫處凶懼之地，惟陰所往，不能自主。如鳥有身而翼挾以飛，身雖動止而動止非身，肢過于腹末過于本，猶衰世君弱臣強，主威不振，徒倚仗股肱之力，善則為伊周之託主，不善則為曹董之脅君。天行之數，世所常有，而順逆之理存乎人。彖所以謂順則吉，逆則凶也。夫鳥即地而後得棲，近人而後得食，雖有陵風之翻穹霄，非棲息之所，故鳥飛祇以遠害，非鳥之得常也。翼祇以衛身，非以身從翼也。

周易正解 卷一七

今身不能止，惟翼是聽，翼以遠舉為能，身欲棲息不可得，翼飛愈遠，身愈不安，身所欲遇而求安者，翼所謂斂而无用者也。故翼利上，身利下。若伊尹周公輔幼主，造王家，可謂垂雲之羽，然治定功成，辭寵利，遜頤膚而不居，所以卒與君同其休也。曹操董卓之徒，挾尾大之勢，播遷其主，以行胸臆，至于流離落魄，身亡而毛羽亦摧，何利之有？故小過之時，下止則吉，上動則凶。取象于飛鳥之過，有所迫而往，故其過也哀鳴急疾，天下之過，未有不戢于急疾者。士君子以恬愉為安，以沈嘿為養，以謙下為度，苟飄忽如鷹隼，叫

周易正解

卷十七

二十六

小過

號如鴟鴞，飛揚跋扈，動不知止，上不知下，非嘉祥之器也。詩云：有鳥高飛，亦傳于天，彼人之心，于何其臻。幽王所以亡也。故初上為翼之翰，皆凶。二五為翼，二无咎，下也。五雖中无功，上也。三四為身，三艮主不能止而上應，故凶。四震主雖動而下應，故无咎。彖所以謂不宜上宜下也。小過亨，利貞，可小事，不可大事。飛鳥遺之音，不宜上宜下，大吉。進不遇而相失，謂之過小。陰也。為卦四陰用事，二陽逼處于內，陽不足而陰有餘，故為小過。陰盛故亨，然

八三九

利于守正安固但可用柔為小事未可用剛為大事也。大過宜大事陽宜進也。小過宜小事陰宜退也。卦自中孚來故象飛鳥鳥高飛而鳴遺其音于下也。艮為少男互兌少女有稚弱之象。小鳥孚成初飛故失巢而鳴震為決躁為善鳴。上體為震動而多懼下體為艮止而得息。上互兌為毀折下互巽為順入故其象下宜而上不宜也。大為陽大吉與陽同吉也。陰能下則陽得吉上下皆由小故小者亨上則飛離下則在穴故下大吉也。

周易正解 卷十七 二十七 小過 陰虛在外陽衰失主如一鳥過虛空動之至微也天

空鳥飛有亨象然焉足語大事凡過生于動動則日長止則日消君子動作小有過差宜收斂退悔苟縱情自遂其凶大矣。

過有三義有過勝義陰勝陽也傳云小者過是也有過失義失于太柔也傳謂剛失位而不中是也有過往義行不相遇也傳云與時行是也過勝過失衆人有之過時不遇雖聖人不免焉周公不知兄孔子黨君惡時行之謂也若夫柴愚參魯師辟由嘯皆謂小過苟能恐懼脩省以震其无咎思不出位以止其放佚恭儉惻怛約已慎行退而改悔則亨利貞之道不

然氣質有偏駁學問有虧欠動而自用以希獨立不懼遯世无悶之勇則與大過同凶矣。

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也。

小過柔勝也故柔道亨通所謂利貞者事有待過而後得正時使之然也可小事者二五得中用事皆柔居之是以小事吉也不可大事者陽失位而不得中如君弱臣強是以不可大事也卦自中孚來有飛鳥

周易正解 卷十七 二十六 小過 之象鳥去惟遺其音過之象不宜上宜下大吉者鳥

飛哀鳴得栖則止故過則不宜動宜止卦上動下止也既過矣愈動而上則陵陽而逆能止而下則從陽而順故大者得吉也蓋天道惡盈高者抑之下者舉之君子于小過之時能自貶損退然處不足之地使大者得安其尊居其重則可免犯順之凶茲豈獨大者之吉而已乎

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷在天上為大壯在山為小過陽不足而陰有餘

也君子觀象寧恢廓不足而為省約寧枝葉不足而存根幹行不足于泰寧過乎恭喪不足于易寧過乎哀用不足于奢寧過乎儉所以收斂裁抑利貞時行下而不敢上順而不敢逆以是為小過也

行過乎恭震在外恐懼之象喪過乎哀中互大過死喪之象用過乎儉艮在內知止之象大過為亂世喪亡故君子以濟世為勇小過為一身流離故君子以自守為貞

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

鳥之過也以飛故小過取象飛鳥六爻獨初上象之

周易正解

卷十七

二十九

小過

庚

者以其為卦之終始也初與上如翼之有翰鳥所以飛也以猶用也鳥身不能飛而以之飛者翼也翼亦不能飛而以之飛者翰也為翰者初上也故曰飛鳥以春秋傳云凡師能左右之曰以鳥見以于翰以左則左以右則右身不得自主蓋初與四正應以四往者初也陰盛挾陽故凶然象謂宜下吉而初在下凶何也象以處卦之時言爻以設卦之象言鳥下非一羽所能止也象曰飛鳥以凶者中孚初生之鳥利子在穴以陰居初當陰盛之時身弱羽強羽欲飛而身不可如何欲止而不得也

大過有南北往來直過之象小過有東西橫過之象鳥橫飛而過故初上同飛所以初雖下而不得下艮為止而不能止在人身小體恣縱心不得主其象如此

凡爻象多變成卦之始象義在此一變再變反復難定如小過由中孚來故初象鳥之飛至二得位居中則變為人事過失象不執一類此

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

以六居二互為巽主柔順中正處小過之時進有所

周易正解

卷十七

三十

小過

庚

過退有所不及而皆得所遇過則不遇過則不病其過如人往來相失曰過相值曰遇蓋其體本少男以二為身以初為祖以六為妣視五為君自視為臣祖始也易逆數以往為過往二則過其始矣故為過其祖柔得柔位是遇其妣也妣者比也正應在上是不及其君也二本下是遇其臣也其過者當過也其不及者宜不及也其遇者得中居正也雖處小過之時可以无咎象曰不及其君者臣无過君之理過君則逆當陰盛之時而能不及其君順而能下所以過而不過也柔順中正殆恭儉之君子與

過而相逢曰遇處過之時六得二遇之象也所以无咎諸說紛紛惟王輔嗣近之妣者居內履正之象臣者以卑承尊之象皆謂六二互巽主在下得中其象如此

君子之過也人皆見之其更也人皆仰之過而遇之謂也外過而心仁始過而終改若是者雖過必遇惟六二得之其不能不過者陰勝也其能遇者中正也凡人氣稟昏愚學問生疎皆為小過宜虛心下慮反身克己不敢寬縱則過日消不然則日長馴致惡積罪盈不復可遇矣故彖象不宜上宜下六二中正知

周易正解 卷十七 三十一 小過 美 止所以无咎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也小過之時羣陰方盛九三以陽居陽弗與陰同過故為弗過之象三四兩陽象鳥身三以陽為良四以陽為震二主同居不同志三欲止而四欲動止則下動則上下則順上則逆故三宜防其動也然三有應在上與四同體苟三係于應往從則上必挾三以飛將不免于戕害所謂上則逆也故凶象曰從或戕之者上挾三飛則支離飄散不知所往失其止矣凶當如何

九三以陽迫處凶地如人心危亡神不守舍耳目聲色奪以為役桎之反覆違禽獸不遠者也鳥子失巢鷹鷂將攫而網之其象如此故極歎其凶

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

九四以陽居陰然未可為咎蓋羣陰方過而四以陽剛弗與陰俱過故无咎遇遇陽也四得九故遇卦以下止為吉四震主動而上行下應飛鳥之以從應飛則上逆而危必戒勿往動則變變則成謙謙止而下可免上逆之凶故彖雖貴貞四勿用永貞可也蓋不

周易正解 卷十七 三十二 小過 美

貞惡其好上永貞惡其不變矣象曰九四弗過遇之者四柔位以柔居則與陰同過今以九居不當位所以不過柔也往厲必戒者震上往則逆動則變終不可長為震也

處陰過之時貴得陽故三四兩陽象皆為弗過三四為內外成卦之主同居相持有變象三變則四為豫主有獲而凶上逆也四變則三為謙主勞民而吉下順也故爻義不欲三變而特欲四變于三戒以防之于四教以勿永貞傳云不可長以此

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不

雨已上也

六五柔中居尊。當小過之時。陰方盛而下。與二敵應。不交。故為密雲不雨之象。卦體本坎。坎為雲雨。五互為兌。主兌位西為澤。故為西郊。陽東陰西。陽倡陰和。乃雨。陰盛陽微。故為不雨。陰柔雖尊。但可小事。取象飛鳥。如以公之弋。不能加高。鳥于青雲之上。而但下取小鳥于穴內。蓋以主器加少男。小事之象也。穴指六二在下。五自上取之。亦不宜上之象。繫矢而射曰弋。巽為繩。坎為弓。有弋象。二互巽在山下。有穴象。坎為隱伏。亦穴象。弋鳥如取。五二得中敵應之象。象曰：密雲不雨者。以柔居五。其位已上。陰盛之極。所以為小過也。

上六弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。象曰：弗遇過之。已亢也。

此所謂上逆者也。陰至五已上矣。又上則窮高處非其位。故為弗遇。雖有應在下。陽失位而艮不能止。恣其躁動之性而過之。以陰居末。象鳥上翼之翰。挾三以飛。遠離巢穴。飄散無歸。故凶。是謂災眚。并至外曰災。內曰眚。全體俱凶。妄動之過。上逆之罪也。象曰：弗遇過之者。陰至于上。憑陵罔極。位已亢也。滅陽且以

周易正解

卷十七

三十三

小過

自滅豈有鳥死而毛羽得全者乎
或曰：以六居上。何謂弗遇。凡上窮无位。陽居亦有悔。陰居尤不宜。況本小過之時。乎需之上六曰：不當位。亦以陰居上也。

周易正解

卷十七

三十四

小過

既濟 坎下

序卦傳曰有過物者必濟故受之以既濟過渡曰濟坎險不得過必有涉險之具然後可濟如有過人之才德然後可濟世所以繼小過也既濟未濟者六十四卦之終故取諸坎離蓋天地之用莫大于水火其升降往來之數于坎離最著一陽交于陰中生水成坎乾之正中也九得五在上而水流下一陰交于陽中生火成離坤之正中也六得二在下而火炎上水者陰中之陽精火者陽中之陰神神為陽而在陰則化精精為陰而在陽則化神神故火麗于空精故水

周易正解

卷十七

三十五

行于地坎離者天地之大造水火者生人之大用精神者人物之大命相勝而相資水得火不寒而資生之利溥火得水不燥而烹飪之功成然造化水常資火人精不能存神何也天地坎離交而人精神不交也卦本地天泰泰交故水火濟水在地中未升于器火在木中尚離于空今取潤下者加諸火上取炎上者厝諸水下是謂既濟濟水也天一之氣洩于水元然始化濕是人物受形之本形含虛生明神明內映則形精外朗坎水上溢生色而潤身神一息不守則精散形痿而不仁收放心以守其宅塞視聽以蓄其

明則精神合而身中之坎離交與天地相似是以火濟水也蓋坎以陽陷陰中內塞而外暗反為離則中虛而外朗神明者形氣之宰故濟坎莫如離離在內坎在外明以消險濟世成功之象也故六十四卦首乾坤上經三十終坎離以其為天地之終也下經三十四終中孚小過既未濟以其為坎離之交也天下之事未濟憂其不濟既濟則事畢矣而无終不初无往不來一治一亂者天也一陰一陽者道也天无无陰之陽世无不亂之治今以爻觀六位得所未有如既濟者奇偶各三其數均也以陰居陰以陽居陽其

周易正解

卷十七

三十六

位當也六爻上下剛柔相配其應正也自乾坤來三百八十有四爻交錯徧而後得既濟然陰陽當位則陰乘陽矣柔上剛下陰外陽內則倒置矣下離而又互坎上坎而又互離則雜越矣六爻一陽一陰而以陰止一治一亂而以亂止故彖曰終止則亂可知造化之數必无整齊完美者非人力強排可以終濟也又以圖數推之初剛二柔三剛四柔五剛六柔所謂天一地二天三地四天五地六正合然至六而止是亦天地无完數也所以未濟方來皆自然之法彖故衆人以既濟為喜聖人以既濟為憂

既濟亨小利貞初吉終亂

水須火以致用故水火交曰既濟為卦陰得位而陽皆下之陰小陽大故其為亨者小剛柔之位各正在既濟初則吉然天行之數未有終吉者苟既濟而遂已則堯舜之後不復有衰世矣

象曰既濟亨者小者亨也利貞剛柔止而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

所謂既濟亨者陰得位而陽能下之小者得遂而亨通也利貞者剛柔各得其正二五所居之位當也初吉者以柔居二雖其乘剛得中而吉也至以柔居上

周易正解

卷十七

三十七

既濟

乘剛不變則終止而亂其道窮也吉者離之明也亂者坎之險也六爻皆柔上剛下在二則中在上則窮故未濟將至矣

大傳曰一陰一陽之謂道先陰而後陽者造化由靜而之動二氣循環非謂一定不易也雜卦傳曰既濟定也六爻陰陽各得位而易終矣有終止之象止則陽居陰下水不得還源火不得麗空變化不行故亂蓋坎離者天地之中氣造化由中分中故不測其變不滯滯則災故曰止則亂不息則其道不窮矣象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上是水得火以濟其用也然水性下流濕能勝燥火居其下有受滅之勢君子觀象思患而豫為之防也坎險在外防患之象離明在內豫思之象終止則亂其象如此

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

初九既濟登岸之始曳牽也坎為曳為輪離為牛初奇象輪二偶當前象牛蓋既濟而牛曳車以升也濡其尾水濕牛尾也既濟而濡其尾何咎之有象曰曳其輪則車將絕水就平地矣其義无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

周易正解

卷十七

三十八

既濟

六二陰柔中正成離之主是為中女有婦之象上應九五為坎坎為盜為輿有喪失其車茀之象婦人車上有蔽曰茀喪茀无蔽離虛之象當既濟時恆情以為安車載道而无平不險反喪其茀諺云涉風波不懼履平地而恐此之謂也然六二中正安常履順雖失必得故為勿逐六爻往而復來凡歷七位故為七日得至未濟之九二陽實居中得茀之象曰離象也象曰七日得者由二往上復來未濟之二遇剛則二之中自在也所以得茀

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之

僊敗也

九三離終遇險之交水火相射離為兵戈有克伐之象三居離上有高象離麗有宗象與上正應上居坎極坎隱有鬼方之象故為高宗伐鬼方高宗商王武丁也中興壽考既濟之主鬼方幽州商頌所謂氏羌西北夷也以明化險進遇重坎蹇蹇終濟故為三年克之之象陰柔為小人三以陽剛承乘皆陰互陰居中欲變而之上故為小人勿用之象象曰三年克之者師徒久頓力疲僊也蓋上遇重坎下互重離燥濕相持中興既濟克艱如此

周易正解

卷十七

三十九

既濟

離中稱宗同人六二睽六五皆是也此九三高于二故為高宗之象離戈為武天干丁為火故有武丁之象自三之上爻隔為三三變互坤坤偶數十二為年火與水接為克之象濟火濟水也坎隱須明以辨之故既未濟二卦皆以離化坎君子明善以誠身致知以誠意所以為易道之終也

下篇之卦多風雷山澤然皆乾坤坎離之變也既濟三伐上三上動則水火變風雷其卦為益君子所以遷善改過也雷風不易而水火易位能遷改則適炎

上就下之常未濟四伐初初四動則火水變山澤其卦為損君子所以懲忿窒欲也澤山虛受而火水不交苟能懲窒即是水升火降之理故二卦三四兩爻往來其象亦相似皆以離化坎以水火化風雷山澤應咸恆而為下經之終也蓋德莫大于誠明功莫要于遷善改過與懲忿窒欲故乾坤變化莫妙于坎離上經卦三十乾坤而下奇偶各三十遇否泰而終坎離以坎離為否泰之交也下經卦三十四咸恆而下奇偶亦各三十遇損益而終既未濟以損益為既未濟之變也天運莫大于否泰人事莫大于損益

周易正解

卷十七

四十

既濟

二卦皆伐鬼方既濟獨言僊何也坎水在上防患制勝難離明在上居方辨物易既濟之時即安求益難未濟之時履險思損易二卦皆以險為主以明為用既濟險在上故爻象上往未濟險在下故爻象下來既濟險在外故上卦有未濟之象未濟險在內故上卦有既濟之象

六四繻須有衣袽女平聲終日戒象曰終日戒有所疑也初已濟而四復遇險所謂思患豫防也將涉揭裳故為繻有衣袽之象繻文繒也離象與繻通褻衣也記曰衣不帛襦袴又曰不涉不撝褻衣四遇坎水將涉

揭襦而見其袂。袂褻通衣。敗褻褻也。外繻而內袂。虬伏于治。坎隱之象。坎險。故終日不忘戒。四多懼之象。象曰。六四所以終日戒者。陰柔不中。處多懼之地。承乘皆剛。互坎雜離。一自以為火。一自以為水。一自以為既濟。一自以為未濟。故疑而終日戒也。夫以既濟之時。坎險在外。天下所以无安不危耳。

卦本泰體。乾坤為衣裳。坤為帛。互兌毀折為袂。離為日。四在離外。終日之象。

周易正解

卷十七

四十一

既濟

九五為坎主。下應六二。剛柔各中正。皆善處既濟者也。然二以陰虛。文明无心而喪其弗。五以剛中處險。有坎之憂。心恐懼脩省。恭敬神明。是能盡憂危之道。銷患蒙福者也。二之安行。不如五之憂危。故為東鄰殺牛。不如西鄰禴祭。受福之象。東謂二。西謂五。東左。西右。左後右前。故內卦為左。外卦為右。坎在外為西。鄰離在內為東鄰也。離為牛。為兵。坎為血。有殺牛之象。禴。薄祭也。亦作禴。夏祭曰禴。水淪菜以祭。坎水之象。牛豐水儉。豐不如儉。言二不如五懼。以獲福既濟。貴不忘險也。實陽象。坎滿為實。象曰。離之殺牛。不如

坎之用禴。蓋牛于坎。冬祭則宜離為夏。宜禴而殺牛。所以不如五識時也。處盈能約。既濟憂不濟。斯為識時。能約則常盈。能損則常益。是以九五實受其福。吉慶大來。為既濟之賢主也。

六二在離為乾卦之主。乘初。曳輪登岸。即陸。大難既平。文明方新。故為殺牛。豐盛之象也。九五在險為加憂。小心敬慎。故為禴祭。貶損之象也。禮四時之祭。惟夏不備物。惟冬大烝。故書洛誥。烝祭文武。騂牛各一。是也。時安不如危。時豐不如儉。人情生于憂患而死。于安樂其象如此。

周易正解

卷十七

四十二

既濟

上六濡其首。厲象曰。濡其首。厲何可久也。六以陰居險上。既濟之終。所謂止則亂也。已出險外。而陰柔不正。下應九三。窮極必反。故為濡其首。危厲之象。初之濡尾。自水升陸也。上之濡首。復自陸入水也。盛而復衰。循環之象。象曰。濡其首。厲者。一治一亂。理數自然。以陰居上。何可久也。故序卦受之以未濟。

未濟

坎下

序卦傳曰。物不可窮也。故受之以未濟。終焉。何謂其物不可窮也。造化之理。无往不復。治亂相循。終則有始。既濟則功已畢。未濟則事復始。有生生之義。生生

之謂易所以終未濟也既濟水在上勢欲下火在下勢欲上二氣參和故曰既濟未濟則炎上者升上流下者及下分背不交故曰未濟既濟交致其用未濟各安其宅致用者用有時輟安宅者待用无方所以為生生不息也故初六濡其尾欲濟不果回首而濡其尾也六四未濟利涉大川是猶未嘗涉也然水火不交而交象視既濟吉何也既濟之火水在鼎鑊者也未濟之水火奠位上下者也在鼎鑊者質交而氣雜奠位者體靜而得常故交象多貞吉九四頌其功六五美其德未濟六五為諸卦五位之終乾九五為

周易正解

卷十七

四十三

未濟

諸卦五位之始乾九五為大人之見未濟六五為君子之光離明即乾知在人為明德三才之本大易之元所以示人極于爻位之終也上九飲酒則人心陷溺不能濟者所以于爻終示戒也大抵坎離皆天地之中而離為日離明坎暗離虛坎實德莫妙于明道莫神于虛故坎降而離升也坎為精而離為神也坎為形而離為心也坎隱在內離明在外日麗天水行地乾坤正位法象之自然雜卦傳曰男之窮者坎歸下也男下女化生之本其窮也所以无窮也故乾坤交而成坎離坎離交而成既未濟坎離變化成中孚

小過中孚離中有離小過坎中有坎既濟上坎互離下離互坎中復互未濟未濟上離互坎下坎互離中復互既濟既濟水火交未濟不交而男下女亦交也陰陽兩在无方水火互藏其宅故上經首乾坤者陰陽之正也以水火之正終焉下經首男女者陰陽之交也以水火之交終焉首乾坤者兩儀所以立終中孚小過既未濟者變化所以行也未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利坎險在內故為未濟水火各居其所有亨通之道狐善濟水其性多疑小者未習險及濟不敢濟回首而

周易正解

卷十七

四十四

未濟

還水濕其尾未濟之象也坎為隱伏為狐為多心有疑象凡濟貴謀惡疑有剛明之大德乃克濟以小狐處險故无攸利也汔近也猶井卦汔至亦未繙井之汔近水未及濟也河水冬凍合狐聽冰下无水聲乃濟故象以小狐象全卦爻以初六象小狐濟以明濟暗以知濟險也卦體險暗在內明在外有未濟之象人身離為神坎為形離火屬心坎水屬腎神潛于形心氣下交于腎而後火降水升象謂无攸利以坎也其亨以離也故爻象凶與初變而後坎離

交

象曰未濟亨。柔得中也。小狐汔濟。未出中也。濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。

象謂未濟亨者。離在上而五得中。居尊應剛以明。燭險故亨。通小狐汔濟者。時處未濟。小狐欲濟。未能出中。達于險外也。濡其尾。无攸利者。才弱識暗。思濟不果。終不繼其始也。六位皆不得正。然二五居中。剛柔相應。有共濟之道。所以雖未濟而亨也。卦受既濟。既濟之上六。濡其首。有汔濟之象。來為未濟。有回首。不果濟之象。故云不續終。

周易正解

卷十七

四十五

未濟

象曰火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

火炎上。水流下。各有自然之性。既濟交錯。以致其用。而物類有方。不可易移。君子觀象于未濟。審慎以辨物之性。使各居其所。而不相雜。操則羣分類聚。无侵陵剝蝕之患矣。辨物。離明在上之象。坎為隱。文辭所以謂之鬼方也。惟君子以離明辨之。

初六濡其尾。吝。象曰濡其尾。亦不知極也。

初六在既濟上。濡其首。有入水之象。今來下居初。陰微狐疑。汔濟不濟。有回首濡尾之象。中无定見。所以羞吝。濡濕也。坎水之象。卦後有尾象。象曰初濡其尾。

者處未濟之時。坎下最幽。去明遠。不知之極也。知明也。極至也。惟明能知險。不知極。即象所謂小狐者也。惡能濟。

象云小狐濡尾者。全卦之象。然行止分于初。故爻即以初陰象小狐。或謂濟而沒其尾。然則凶甚矣。何但吝而已。卦為未濟。何以初遂得濟。初濟何以三尚言未濟。在未濟時。下坎三爻皆未嘗濟也。卦所以善者。正惟其不輕濟。故大象有慎辨之說。初之過在不知。而不在不濟。知者處此。自不妄濟。何待濡尾。初在險下。去離明遠。所以幽昏之極。必明克而後濟。九四所

周易正解

卷十七

四十六

未濟

以伐鬼方也。初六思濟不能濟也。九二能濟不欲濟也。六三不可濟而強欲濟也。

既濟之初濡尾者。離在下。牛尾之象。已濟而登陸也。未濟之初濡尾者。坎在下。狐尾之象。不濟而回首也。○道以明為大學。以知為本。致知所以存誠。立誠所以養明。坎實為誠。離虛為明。既濟由離之坎。自明而誠。人道也。未濟由坎適離。自誠而明。天道也。故既濟水火交。而人力勝。未濟水火分。而造化見。爻辭于初六。譏其不知極。愚者不及也。于上九。責其不知節。智者過之也。二五貞吉。有中之實。煥君子之光。致知

明德之要皆不外是矣

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

九二以剛居險中處未濟之時知止不濟故為停車

曳輪之象可免漸惟濡軌之患故得正而吉象曰九

二貞吉者未濟之時不濟為正雖以剛居柔而履中

則行正故能不違時輕進也上與五應志雖相得四

五方互為重明二在坎中又互重險必四變而後二

五得通也

輪坎象車行以輪既濟曳輪將登岸也未濟曳輪止

不行也

周易正解

卷十七

四十七

未濟

序

人心中虛无物然後水火交水火中氣虛為中體陰

虛陽實四以一陽隔于上下之間如人心有物在中

則魂魄不守四不變則二五不得交處未濟之時其

象如此故二以不進為正

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

三居坎終當外之際處未濟之時乘險未去故為未

濟以柔居剛外與明接有應于上故欲往然濟則能

往未濟焉往四以剛阻其前互為重坎征則凶然四

將變則中互震乘木濟虛往入離鄉无復限隔矣故

利涉大川象曰未濟征凶者以剛居柔位不中正所

以進遇重險未可往耳

初二皆未濟獨干三言之者以三近外有濟之疑也

在未濟時終未得濟卦體離明有下濟之象而炎上

就下分背不交三四兩爻上下相拒故三為未濟而

來九四之震伐也蓋卦自初至五互為重坎六三即

所謂來之坎坎入于坎窞者焉得濟凡爻象陰虛當

前則通陽實當前則塞四以剛為重險處未濟之時

三豈有濟理利涉大川者以四變則體似中孚故其

象與中孚之象辭同朱子謂行者可舟浮不可陸走

以此解象如說夢耳

周易正解

卷十七

四十八

未濟

序

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞

吉悔亡志行也

九四以剛乘險暗之上居離之始不中不正互為坎

主其體本離又互重離故其象欲變然以陽明之資

守正自吉而悔可亡下與初應初處暗極不能自濟

居坎之北有鬼方之象四以離明下濟九來居初六

往居四則中互為震三五互為坤坤為年為大國卦

變損為二簋用享坎為酒食為車馬震為玄黃為筐

篚故有賞功之象四為公公為大國故為有賞于大

國之象言四有克鬼方之功而五賞之皆變象也象

曰貞吉悔亡者九四以陽明濟險專精致力能馴小
狐之无知使山澤通而水火濟其志得大行也

坎本幽暗故象鬼方既未濟二卦皆以離化坎既濟
之離三往伐上火化雷水化風其卦為益君子所以
遷善改過也未濟之離四來伐初火變山水變澤其
卦為損君子所以懲忿窒欲也以剛居四互坎為憂
心忿象也以柔居初坎為溝瀆欲象也損四以平其
心病益初以塞其尾閭則震木中虛而水升火降九
四震伐之功大矣然未濟自上伐下何也險在下明
在上故能慎辨四不伐初則明不下濟而小狐攸伏

周易正解

卷十七

四十九

未濟

四不變則二不得與五通四變明以止則初化而上
亦賴以免于濡首不失其是故懲忿窒欲皆震伐之
功也

聖人雖愛陽而其于坎未嘗不惡之雖抑陰而其于
離未嘗不喜之蓋坎陽與陰為險也離陰與陽為明
也既未濟二卦水火之交而三四兩陽各互重坎于
中此卦體所惡而欲變也三四變則中虛水火化風
雷薄山澤通天地之間所以為大虛也故聖人貴誠
亦貴虛道以虛為至讀易者當默識也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其輝

吉也

六五離明得中居尊當未濟時水安流于下日靜照
于天五以柔順居中无為故其象貞吉雖以柔居剛
而溫順謙虛與九二剛中正應內篤實而外文明故
為君子之光陽明為君子陰麗陽生明也明而不炫
兼照而不自用故曰君子大明方中此九二晉承休
采之日故為有孚吉貞吉者五得正而吉也有孚吉
者六二交映而吉也象曰君子之光者二五相得坎
承離明離資坎潤暉映發越清通而不可揜故吉光
彩旁達曰暉日映水之象釋爻辭有孚吉之義

周易正解

卷十七

五十

未濟

九二貞吉以不濟為正幽人之吉也九四貞吉以志
行為正臣子之吉也六五貞吉以虛受為正君道之
吉也人主心虛故同人无我大舜好問成大知四目
四聰然後為君子之明坎險隱伏豈一人耳目所能
徧天下之聰明集而後天下之肺腑通此大人之明
德也權謀私智何能及此故未濟九五為六十四卦
九五之終得當離明為君子之光德莫盛于明業莫
大于光離日正中坎孚盈缶所以吉而又吉與乾九
五大人相為終始也

六五君子之光以有九二為內應亦賴九四為震伐

也。鬼方之隱微而後離明之光融。險陷平中孚成。然後上下交而坎離合。成空明澄徹之體。不然二未能與五通也。故君子以損為濟。未有不懲忿窒欲而能光明者也。

易之為字。从日月也。往來貞明。莫大乎日月。離為日。坎為月。卦體即易象。故以終易。曾子曰。江漢以濯之。秋陽以暴之。孟子曰。觀水有術。必觀其瀾。日月有明。容光必照。既未濟之象也。

既濟水欲下陷。故離防其患。而九五受福。未濟水不得上升。故離辨其隱。而六五有光。

周易正解 卷十七 五十一

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。

未濟至五盡善矣。上九過剛不中。下孚六三不正之險。非二五君子之孚。乃孚于飲酒而已。水遇火有飲酒之象。然其應非不正。飲酒宴樂。亦君子所不廢。故无咎。但六三陰柔在險。征凶。而上九以躁急思往。應有沈淪下陷。濡其首之象。以此為孚。昏迷不醒。必自喪其明。是指離明也。蓋君子之光。不獨六五有之。人皆有之。操則存。舍則亡。彼昏不知。所以失是耳。象曰。飲酒濡首。何陷溺至此乎。惟其昏迷不知節也。是非

之心。人所固有。六五唯得中。故其暉吉。上九唯无節。故以口腹喪志。所謂无是非之心。非人者也。欲為君子。可以不知節乎。

人心之明。莫妙于知。迷心之毒。莫甚于酒。坎水險暗。故以象之物。欲迷心。莫非酒也。人能不為酒困。則神明常主。是故大禹序疇。而惡旨酒。周公繫易。而作酒誥。詩云。人之齊聖。飲酒温克。彼昏不知。一醉日富。故嗜慾溺心。甚于泔水。與其溺于慾也。寧溺于淵。此之謂也。然爻辭云。无咎何也。天理人欲。非二靈。知常主操之有節。則食色亦天性。昏迷不省。放而无節。則聰明即聲色。故曰。養心莫善于寡欲。知節之謂也。不然。聖人豈責人絕飲食為君子乎。

周易正解 卷十七 五十二

貴而大者。心志也。離在上之象。賤而小者。口腹也。坎在下之象。飢渴害心。以險陷明之象。神明常主。飲酒知節之象。是以九五得中。為君子之光。上九不知有失是之迷。卦所以必欲變而之損也。能損則知節矣。

○喪明而曰失。是何也。同然之謂。是虛靈人所皆有。猶漆雕開之言。吾斯也。韓愈云。堯以是傳之舜。舜以是傳之禹。文武周公孔子孟軻相傳。皆以是也。失是則人无以異于禽獸。上九不知節。故濡其首。初六

不知極故濡其尾人之與狐相去幾希唯其知與不知耳人能知節以養其光明則何險不濟故易險在人心而已此不息之明无窮之源聖人繫之易終其旨微矣

易象有辭若確而義實无據者既濟六三高宗伐鬼方之類是也有辭若泛而義甚切者未濟上九孚于飲酒之類是也凡觀象過則鑿淺則離微顯中情得象斯得易矣

或問易終既未濟何也蓋易雖不為養生作而三才之理皆備于人身抱坎離而生心為離腎為坎心

周易正解

卷十七

五十三

未濟

藏神腎藏精水火之象心居前腎居後南北之象心舍血腎舍氣交濟之象水升火降而生呼吸一吸起湧泉升尾閭緣督而上泥丸復自泥丸降顛門循鼻竅灌咽喉注中黃落丹田消于氣海是為一呼一呼一吸是為一息晝夜凡三萬三千六百餘息此乾坤定位日月周旋坎離升降之象故說卦以首象乾以腹象坤心腎得位神氣清寧水火各司其官則上離下坎未濟之象神氣配合升降有度蓄洩以時則坎上離下既濟之象故未濟汔濟既濟終亂生死之關小過大過皆係乎此蓋水火二者乾坤之中炁相通

而為山澤相薄而成風雷男女之感欲惡之動皆從此出是以心為主宰而腎為溝瀆火為文明而水為險陷離象大人而坎象寇盜也人能懲忿窒欲則未濟之九四變而之初山澤為損降火滋水之象能遷善改過則既濟之九三變而之上風雷為益用火煉水之象如此則坎常滿而陽純成乾離常虛而陰定成坤天降地升交泰之象苟上下之間不能損益既未之際不能相濟則坎離不交火上炎而陽亢成乾水下流而陰涸成坤天地隔絕而為否塞之象故乾坤坎離咸恒六卦三才之全體既未濟損益泰否六

周易正解

卷十七

五十四

未濟

卦三才之妙用上經首天地歷十卦奇偶三十畫而遇泰否下經首男女歷十卦亦奇偶三十畫而遇損益人道三十而壯四十而強之象坎離當六十四中央縮穀三才之運既未濟居六十四之後曲成三才之終也故觀易道者觀之人身而可知乾坤等十二卦圖詳見說卦

周易正解卷十七下經終

周易正解卷十八

繫辭上

郝敬習

伏羲畫卦有名無辭。文王于各卦下繫以彖辭。周公于各爻下繫以爻辭。古皆謂繫辭。此篇又孔子統論大易之義于彖爻无所分屬。別為二篇繫經後亦曰繫辭。中多門人記錄。故時稱子曰程朱本稱上傳下傳。以別于經按舊本无傳字。今從舊。

第一章

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛

周易正解

卷十八

繫辭上

柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。易道本諸天地。乾為天。坤為地。此諸卦之綱領也。卦始乾坤。自有天之尊。地之卑。已定。非自卦始也。天地卑高陳列。儼然有貴賤之位。位非自爻始也。天地之間。一動一靜。有常不息。動者健而剛也。靜者順而柔也。此卦爻剛柔所由斷也。斷猶分也。萬物所居。方以類聚。物類不同。各以羣分。分聚之間。趣舍相違。吉凶所由生也。在天日月星辰懸而成象。在地山川草木

凝而成形。變化所由見也。是故天地之間。剛柔兩體相為拂摩。八卦之氣相為推盪。雷霆風雨之所變動。日月寒暑之所往來。人物男女之所生成。孰非自然之易。豈聖人安排布置而為之乎。

道體自然。天高地下。山峙川流。鳥飛獸走。人身目視耳聽。手持足行。父子有親。君臣有義。人倫庶物。萬事萬化。莫不各有自然之理。匪由人造。故曰有物有則。此大易之體段也。釋氏謂法界清淨。不動周圓。亦窺竊此意。但欲空諸一切。所有于貴賤剛柔變化之理。漫无分疏。是以暗沕為清淨。與聖人異耳。

周易正解

卷十八

二

繫辭上

乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之理得。而成位乎其中矣。上節論易象統于天地。此節言易理盡于天地也。貴賤剛柔吉凶變化。以至雷霆風雨。日月寒暑。男女生成。天地之化。似為煩難。而易道无乃艱深冗瑣乎。非也。夫道惟其自然。所以无為。萬物受氣于乾。未有形。先有氣。是曰大始。大始不容為也。乾道虛靈。但知之而已。无作也。承乾之知而授形資生。皆坤作之以成。

物也。乾之知，无心而知，因物之自然，以易知也。坤之作，无心而作，因乾之自然，以簡能也。萬物之情，曠矣，以難知，則不可知。惟以易知，自不難知。萬類之形，繁矣，以多能，則不及從。惟以簡能，自不難從。乾惟易知，則萬物之性情，孰能自異于乾，而可親莫如乾也。坤惟易從，則萬物之生成，孰能自外于坤，而有功莫如坤也。有親則天道自然，而非強合，故常未可久者，惟乾。有功則地道含洪，而无遺漏，故廣博无疆者，惟坤。此天地之道，即人之道也。可久者，至誠无息，即賢人純一之德。可大者，脩己安人，即賢人治平之業。進德

周易正解

卷十八

三

繫辭上

脩業不越易簡，以天下之理盡于易簡也。天地之所以為天地，人之所以參天地為三才者，皆不越此。孔子曰：吾道一以貫之。一者，易簡也。其自謂曰：吾有知乎哉？无知也。无知者，易簡也。其誨人曰：予欲无言。吾无隱乎爾。无言无隱者，易簡也。其立教曰：中庸。中庸者，易簡也。其論治曰：无為。无為者，易簡也。此吾夫子所以發明義文以來不傳之秘，抉易道之精微，昭示來許。蓋卦爻象辭幽深廣博，易簡二字，挈其領而濬其源，使學易者及求自得于心，然非夫子之言也。義聖畫卦始于乾，其畫乾始于奇。奇者，一也。一奇成而

周易正解 卷一八

生偶，奇偶相錯，生八。八別為六十四，故易始乾坤。凡陽皆乾，凡陰皆坤。乾坤皆始于一。一者，易簡也。至子思以喜怒哀樂未發，謂中。孟子以勿正勿忘勿助為有事，不學不慮為良心。易簡之旨，益无餘蘊矣。二氏蹈襲此義，老曰玄妙，佛曰清淨，其旨不殊，而其教偏。主老棄民物以為芻狗，佛毀倫常以為惡業，則是聖人所謂易簡者，即萬皆一。而二氏所謂易簡者，執一廢萬。夫苟執一廢萬，惡貴為易簡乎？徒有天地而不辨，卑高動靜，方物形象，有乾坤而不殊，貴賤剛柔，吉凶變化，八卦不盪，雷霆不鼓，風雨不潤，日月寒暑不

周易正解

卷十八

四

繫辭上

運行，男女不生成，則其所謂玄妙清淨者，乃其任放鹵莽，烏足為易簡？故凡二氏之教，以為德則不可大，以為業則不可久，所以與聖人異耳。豈天下真有二道？佛老能于道外別為一道乎？道統于天地，具于人心，故易統于乾坤，盡于易簡，以易簡法天地，以知行為德業。此學易之要也。乾知者，大虛靈氣，大虛非漠然无知，生生變化，精爽不昧，是曰乾知。萬靈由此稟受，是曰大始。德莫大于知，知莫大于乾。聖人生知，即其真體也。造化始于乾，德業始于聖。天地聖人形不同而知一，乾知坤行，知始行終。

八五五

故大學之道先致知朱子訓知為主如知州知縣之知然則謂乾以易主易則易主可乎聖言直指虛靈絜為象數之先也天生物而不自生因地之生地成物而不自成因天之成天地生成而非天生地成因物之自生自成所以謂一陰一陽之道不測之神在人而不慮而知不學而能良心固有非由外鑠故曰易簡仁人心也我欲仁斯仁至不謂易知而可親乎義人路也誰能出不由戶不謂易從而有功乎萬物之理千變萬化若假人為豈勝煩難本非人力可為亦何待于人為之夫子所以首發易簡之義示人以易

周易正解

卷十八

五

繫辭上

道之本原也

卦畫盡于奇偶奇偶盡于乾坤凡陽皆乾凡陰皆坤故特舉乾坤挈諸卦綱領卦爻惟有吉凶其貴賤剛柔變化皆夫子象象傳中標出乾坤中所有之物非與乾坤并論也

聖人言易反本故歸之易簡後儒言易逐末故求諸卜筮十翼未作覺易道艱深十翼既作始信易道易簡至哉聖訓開萬古羣蒙而後儒競為異說可怪也

第二章 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所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

卦者懸象示人之名聖人因造化人事之理設為卦爻以象之卦者象也觀卦爻之象繫之辭以明吉凶爻有剛柔而生變化是故辭言吉凶者人事得失之象言悔吝者人心憂虞之象卦爻來而變往而化者人事進退之象畫有奇而剛柔而偶者晝夜昏明之

周易正解

卷十八

六

繫辭上

象六爻周游動而不拘是天地人極至之道也是故君子欲明易之理聖人之情已見乎辭凡身所居而理安者不必易而皆易之序也心所樂而玩索者不必爻而皆爻之辭也君子學易非必求之易時乎靜也觀吾身卦爻之象玩易所繫之辭則知天地萬物莫非象莫非易在神明之而已時乎動也觀吾身剛柔之變玩其所當之占則知日用酬酢莫非變莫非占在德行之而已如是則无往不與天合天之所祐也安往而不利哉

義聖仰觀俯察始作八卦重為八八所謂八卦以象

告而吉凶變化未詳至于文王觀六十四卦之象繫以彖辭而爻猶未詳至于周公觀三百八十四爻之象繫以爻辭然後吉凶變化詳而易道大備下文又以吉凶變化二端析為四端言之者事成有吉凶而其初始于悔吝易道惟變化而其用生于剛柔故觀吉凶自悔吝始觀變化自剛柔始也聖人觀此四者繫辭學者當觀此四者玩辭剛柔相推謂奇偶往來也變者自无適有也化者自有入无也悔追恨也吝羞嗇也悔則思改吝則不遷吉凶所分之端也虞思慮也進退卦爻往來也奇畫橫互為剛畫而陽明萬

周易正解

卷十八

七

繫辭上

物振作剛象也偶畫中斷為柔夜而陰暗萬物偃息柔象也進退則行藏出入在其中矣晝夜則生死升沈在其中矣三極謂天地人也凡爻初二象地三四象人五上象天極至也天道至大地道至廣人道至曠也三極之道即說卦陰陽剛柔仁義兼三才而兩之无兩不成變化即剛柔相推之道也動即吉凶悔吝變化剛柔之動天地之間動而已也所以為易占決擇也謂彖爻之占辭

上章言易道易簡此章言易道變化易簡生變化變化本易簡其變也所以為不變其一也所以為不一

人見其易簡而執以為一見其變化而紛以為異于易遠矣故曰變化者進退之象剛柔者晝夜之象象也者像也觀象也者以是為象而觀之也故吉凶悔吝象人以為紛綸不齊感遇悲歡而聖人觀之以為晝夜進退之象而已矣是以居而安樂而玩失得不足以櫻其寧憂虞不以滑其和所以順變化而成易簡也佛氏攘聖人之觀以為幻夢泡影露電竊聖人之象以為人我衆生壽者世儒遂唯然割以予之抑不思義文觀象佛氏安在也

易之為書辭而已辭因象繫也道无象沉復有辭然

周易正解

卷十八

八

繫辭上

與道近莫如象前聖設卦觀象學者猶未知象後聖因象繫辭辭以傳象象以傳心聖人所以洩造化之秘繼往開來者至于辭无餘法矣故曰聖人之情見乎辭世儒執辭尚不見象矧能見易聖人往矣所託而傳者惟辭辭又不能傳聖人將若何故大傳首言易簡即繼之以觀象繫辭遂以繫辭命篇篇末極言辭之當辨故聖人脩辭所以居業文王既沒文在茲者辭也辭達而已不達焉乎貴辭

第三章

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失

得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊劑小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

此章統論卦爻所繫辭之通例凡卦之象總言一卦之象也凡卦之爻分言各爻之變也云吉凶者言乎人事究竟之失得也云悔吝者言乎吉凶未分之小疵也云无咎者言有咎過而善能補也六爻之畫有上有下貴賤分矣而各本其爻位自列也卦體內外或陰或陽陰為小陽為大各隨其所相錯之卦比量

周易正解

卷十八

九

繫辭上

調和而小大可齊也卦有吉凶爻亦有吉凶卦有辭爻亦有辭而吉凶可辨也六爻吉凶殊而爻位彼此之間曰介防其悔吝則審于其介故知幾早辨莫如介也凡咎成于因循知其咎而能震驚惕勵以求自新則可以復于无咎故救過莫如悔也數者辭蓋詳哉言之矣是故卦爻有小大陰陽剛柔偏勝則辭有危險平易不同辭也者各開示其趨向之方而已者也

象爻吉凶悔吝无咎五者解繫辭之文列貴賤之位以下玩辭之法也位即爻所言之變也卦即象所言

之象也吉凶悔吝无咎皆辭而獨辨吉凶言辭者吉凶為事之成悔吝无咎之終也齊與劑同券也猶周禮司市質劑結信之劑小大謂三畫卦也卦謂六畫卦也如乾大坤小合則成泰之類八卦相錯陰陽比齊皆如券合也憂悔吝以悔吝為憂也悔則思改吝則文過介界通吉凶之界在人心則利與善之間在爻位則往來變動之交也說詳乾卦震者恐懼不寧之意震動奮作則咎可以无咎故存乎悔陰卦曰小陽卦曰大陽明為君子為諸吉善陰暗為小人為諸凶惡卦爻遇小入凶惡辭多奇險如噬嗑明夷大小

周易正解

卷十八

十

繫辭上

過之類遇君子吉善辭多平易如乾坤大有泰復之類
從來說易者希言介惟王輔嗣云遇其憂悔吝之時其介不可慢也然爻辭不及以卦爻變動往來之際莫非介惟豫六二云介于石兌九四云介疾則又據爻位居間者言之此所謂介即幾也在爻象如乾初九為潛龍往九二為見龍若變而之六二則為同人于宗之吝矣又如坤初六為履霜往六二為直方大若變而之九二則為師之王三錫命矣其間各有分界處為悔為吝端際甚微吉凶趨避于此宜防憂者

防微之意

世儒疑序卦牽強非夫子作不知易道神妙變動活潑无方非此非彼非難非易文王所演正在此世儒有方之見偏執一隅宜其反視序卦為牽強也不曰君子所居而安者易之序乎无序不可為易

第四章

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

周易正解

卷十八

十一

繫辭上

樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此章本聖人以贊易易即天地聖人即易聖人生知與天地同神故其作易與天地準惟其能準天地故能彌綸渾合乎天地之道而與之為一蓋聖人之作易也仰觀天象之文章俯察地形之疆理以畫卦設象天道高明地道幽深六合之內凡有法象可見者皆明也其不可見者皆幽也幽明之事不可盡知而幽明之故則惟是陰陽剛柔以立本而皆已具于卦

爻象辭之中是故知幽明莫如易也人物始有生終

有死无生不死无始不終乘運去來豈容有我迷而不悟遂成大惑而往來推原之說已備于卦爻是故知生死莫如易也鬼神至變其聚也本精氣之合彷彿成物其散也蓋魂營浮游恍惚為變此鬼神之情狀也而物象變動已詳于卦爻是故知鬼神莫如易也幽明生死鬼神皆天地之道而聖人作易皆能知之是與天地準而相似也以此彌綸天地何違之有夫易其窮理精義知周乎萬物而其開物成務道濟乎天下故能胞合乎天地而不過差其化裁通變旁

周易正解

卷十八

十二

繫辭上

行无窒與天地同其正而不流其觀變陰陽樂天知命與天同運故健而无憂其六位時序隨處安仁與地同靜故順而能愛是易範圍乎造化而无所過差曲成乎萬物而无所遺漏其彌綸天地如此而皆本于聖人之知與大虛同神通乎晝夜久照不息所以能知幽明生死鬼神而為彌綸之本也知即神神即易易者神之為惟神无方故其方不測惟易无體故无所不體天地也聖人也易也神也一也所以準天地而為彌綸之道也

彌綸漫也綸聯合也彌有不足補縫意綸有有餘約

束意言與天地之道混合也仰觀天文而知明之故
即知所謂立天之道也俯察地理而知幽之故即知
所謂立地之道也幽明即陰陽不曰陰陽而曰幽明
者本設卦觀象而言也觀故明察故幽天陽地陰陽
明為文陰幽為理文見乎外日月星辰之類理行乎
中谿谷泉壤之類皆卦爻所有之象奇為天文偶為
地理故者所以然之故天地間法象凡可見聞覺知
者陽動故明也不可見聞覺知者陰靜故幽也如人
生為陽故明死為陰故幽晝為陽故明夜為陰故幽
餘可類推人物以生為始以死為終卦爻以初為始

周易正解

卷十八

十三

繫辭上

以上為終以來為始以往為終原推也反復也六爻
自初至上復自上及下數往知來原始要終即是生
死之說終不可知原始可及觀死不可見原生可及
觀二氏謂死往六道中去則生宜自六道中來今生
既不知所自來是大虛中歛然而生也則死又安有
所往亦即大虛中溘然而化此理曉然故知輪迴之
為妄而達者亦可以洒然于始終之際矣說論其理
也精氣游魂準卦爻之象而言鬼神也精氣猶禮云
知氣陰陽精靈之氣也祭義曰其氣為昭明焄蒿悽
愴百物之精也神之著也即此義物猶形色也精氣

儼為有物如後世陳寶之類所謂如在其上如在其
左右也游浮動也魂與營通即精氣之營營然往來
不定者老子曰載營魄守一是也變即物變倏忽不
定此鬼神之情狀也情狀者非有非无之名在易爻
動亦曰變爻有等亦曰物剛柔相雜擬其形容象其
物宜莫非陰陽之精氣也八卦周流上下屢遷如一
乾七變而為大有一坤七變而為比餘六皆然至于
揲策四營十八變而成卦皆所謂游營為變不測之
神縱橫鼓舞其情狀可知也或曰精者耳目之官氣
者口鼻之呼吸聚為人物散為鬼神若是則鬼神因

周易正解

卷十八

十四

繫辭上

人死後有如二氏之說非也陽靈曰神陰靈曰鬼陰
陽之氣有聚散无分于人物生死一也中庸云鬼神
體物不遺非待死而後有也易通三才其孰非鬼神
乎自此以上皆言易與天地準故曰與天地相似知
周以下皆言彌綸天地之道故曰不違不違即彌綸
也皆本易而言窮理莫如易故知周萬物前民莫如
易故道濟天下不過猶不違也旁行四達也易窮則
變變則通故旁行易有天則故不流流即與天地違
矣審時知數莫如易故樂天知命不憂安土猶素位
也敦不遷也德愛曰仁愛者休休之意恆人躁擾則

殘忍安靜則和平體元長人莫如易故能愛也範者鑄金之模圍匡廓也天地之化汎濫而易若爲之範圍也如裁成輔相之類曲成委曲成就如茂對育物成器利用之類範圍者攻金之事曲成者攻木之事所謂宇宙在手萬化生身卽彌綸也通乎晝夜之道而知申贊上文知幽明生死鬼神之知所以準天地爲彌綸之本也知通晝夜卽乾知也貞觀不息不與晝俱來不與夜俱往聖人生知神明也凡有形之類莫不受命于晝夜爲幽明之限生死之數然皆轉徙流浪不自覺聖人知常不二與天地同神生死如晝

周易正解 卷十八 十五 繫辭上

夜晝夜如呼吸相代手前而不以滑其靜虛之天其體卽神其用卽易也

知无爲天道也仁力行地道也乾知坤作知及仁守天統地知統仁故陰陽合德而仁知一體也知周萬物知也道濟天下仁也旁行不流知之用也樂天知命知之體也此自知周萬物推之也安土敦仁自道濟天下推之也

此章之義縮殺在與天地相似故不違一語相似卽是準重在與天地準能準故能彌綸仰觀俯察原始反終精氣游魂皆易也幽明生死鬼神皆準天地也

而皆本于知故曰與天地相似不違以結之知周物物以下詳贊其彌綸天地故又曰範圍不過曲成不遺再結之而歸本于知與神極贊其妙也聖人全體神道神不可見而摹爲易易又不可見而聖人卽易聖人所以卽易者知也知卽神也易神而已神知而已在天地神卽是知在聖人知卽是神蠢動含靈莫不有知但天地聖人之知无方體而衆人之知有方體衆人所以知者亦本无方體惟天地聖人无方體者能通乎晝夜之道而衆人之无方體者通塞不時昏明无常所以聖人知準天地而衆人不能聖人能

周易正解 卷十八 十六 繫辭上

彌綸天地之道而衆人不能也

幽明生死鬼神三者極變故以言易幽明之故不離陰陽生死之說不離始終鬼神之情狀不離變化卦爻莫非陰陽也其順逆循環莫非始終也其往來推遷莫非變化也易不離陰陽兩儀其生死鬼神不出幽明兩途二儀分天地位乾坤交六子生八卦相錯微顯闡幽人物之生死萬事之始終精魂之聚散鬼神之往來无一不畢具其故其說其情狀皆可也然于幽明但知其故則是幽明不必盡知也于生死但知其說則是生死不必盡知也于鬼神但知其情

狀則是鬼神亦不必盡知也。然則何以謂之知。聖人之知。乾知也。乾知者。大虛貞觀。无知无不知也。幽明生死鬼神。發揮于大虛。大虛无知。而人自以其記憶念想為知。非大虛之知。惟聖人與大虛同體。視幽明通也。生死齊也。聚散等也。知无知一也。恆人以明為知。則幽為不知。以生為知。則死為不知。以人為知。則鬼神為不知。故二氏得為因果輪迴之說。以惑世誣民。自謂知幽知死。知鬼神。矯飾附合。而不知大虛本明。與生死夢覺。自不相緣。染死不知。生亦本元。知夢不覺。覺亦本非覺。无生死。无夢覺。无幽明。无人鬼。无

周易正解 卷十八 十七

書夜。无知不知。自生自死。自夢自覺。自幽自明。自晝自夜。自知自无知。是謂乾知。子云。吾有知乎哉。无知以此。是故通乎晝夜之道而知。

聖人通晝夜之道而知。何也。人性虛靈本體。即是大虛。大虛生死人物。而大虛之靈。不與人物俱生死。人物生死于大虛之中。而虛靈之性。不同生死起滅。此不同生死起滅者。即乾知也。乾知非念想記憶。念想記憶皆生死遷事。形骸內景。乾知何思何慮。寂然不動。在人為喜怒哀樂未發之中。不覩不聞之獨。此中此獨。不因生存不隨死滅。自然明覺與大虛共不毀。

釋氏謂見性成佛。襲此義也。生從大虛來。死還大虛去。如漚在海。如水在水。出沒聚散。而海水未異。其為漚為水。海水未嘗追論思議之也。人生死形骸念想記憶。大虛亦未嘗追論思議之也。聖人不廢念想記憶。而不昧乾知。眾人未嘗无乾知。而迷入念想記憶。此聖人所以通晝夜之道而知。眾人昏然日用不知也。

第五章

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

周易正解 卷十八 十八

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。

夫易道在天地間。逝者如斯。未有停機。可不謂至變。至動者與。變動不可但謂一。不二又不可直謂兩。夫道者。其一陰一陽之謂乎。一陰一陽者。陰亦一陰。一陽亦一陽也。蓋體用內外動靜相乘。往來相因。消息盈虛。若影之隨形。呼之承吸。兩在不測。萬物所生。萬事所成。未有不由此者。是謂一陰一陽是謂

道此變化之樞。錯綜之林。非聖人聰明達天德。未能
開示此秘也。陰陽無形。化為有形。有無相繼之間。元
氣初兆。醇粹以精。可不謂之善乎。既繼之後。形體斯
分。稟受含靈。各成其已。斯謂之性矣。善也。性也。皆一
陰一陽也。而陰陽無迹。可擬仁者見之。則謂之仁。而
已。道不盡于仁也。知者見之。則謂之知。而已。道不盡
于知也。百姓日用。不知而道亦不遺于不知也。君子
所謂一陰一陽。繼成之道。非仁而仁。非知而知。非不
知而無知。其孰能此者乎。天下鮮矣。蓋仁不在內。用
以顯諸其仁。用不在外。仁以藏諸其用。外而非外。即
外即內。內而非內。即內即外。大化流行。羣生樂育。以
聖人較之。未免有憂造物。无心不必憂。勤如聖人。而
天工時序。其為盛德大業至矣哉。品類富有。是謂大
業。悠久日新。是謂盛德。此一陰一陽之道。易所由出
也。易非他。即富有日新者。生生不已。變化无方之謂
也。其生生者。資始成象。則謂之乾。效乾作法。以終乾
之能。則謂之坤。極其數之所至。知其將來必然。則謂
之占。因其占之所得。轉移趨避。以通其變。則謂之事
莫非一陰一陽之道。鼓舞變通。不可測度。謂之神而
已矣。

周易正解

卷十八

十九

繫辭上

陰陽者。兩在之通稱。无物无兩。无兩非陰陽。故天地
兩而成造化。人物兩而成生育。動靜兩而成萬事。細
微推詳。毫釐塵沙。莫不有兩。如內外本末。是非好醜
之類。即物兼兩。一陰一陽。所以相倚而為道。亦猶之
參天兩地。而倚數也。陰陽兩字。發義聖以來。未剖之
秘。宇宙千變萬化。由此出。所謂不測之神。乾坤易之
門戶者也。故不但曰陰陽。而曰一陰一陽。陰陽不離
一。一者大極。兩儀所生也。卦畫奇偶。參天兩地。皆本
于一。一生兩分。三才立。八卦成。一未分。但可謂之陰
而陽。自陰中動。一自兩中分。故先言陰而後言陽也。

周易正解

卷十六

二十

繫辭上

兩儀立而後變化行。乃有繼成賢愚德業。故聖人作
易。窮神知化。不外陰陽。宇宙萬化。盡之易。易盡之一
陰一陽。卦爻三百八十四。剛柔相推。以至象辭。所言吉
凶悔吝。通乎萬事萬物。莫非一陰一陽往來。詘伸。以
行其變化也。釋氏不知陰陽。于事物之理。无所解釋。
乃為五陰六入十八界。因緣和合等說。講張枝梧。豈
如聖人之言。精切而簡當也。

繼謂道與人相繼。陰陽化生之始。人物稟受之初。固
謂繼陰陽自相迭運。始終之間。亦謂繼。蓋二氣渾合
不偏之中也。人孩提以前。亦是繼而未成。小至念慮

呼吸其間莫不有繼其終莫不有成人之心之幾卦爻之介動靜之端亦是繼人性无時不與虛合人心无念不與天通不但始生謂之繼也繼无心故曰善成有形故曰性善生理也天地之大德曰生文言曰元者善之長孟子云可欲之謂善欲者生意也天人相繼生意純粹无少造作即天命之體性之本原以其方屬人故不稱命此際不著一毫情識不思不勉不學不慮即知无知即仁无仁故稱善繼善則性亦善矣道體无為有意即差見謂意見揣合也仁知即道祇多一見百姓日用亦即道祇少一知見而无見不

周易正解 卷十八 二十一

知而知何思何慮神明默識乃為君子之道道體即乾知陰陽无心而人有意聖人无意而无憂无意所以與陰陽合德不无憂所以觀變于陰陽而作易也仁知百姓三項包括一世之人賢愚善惡同出大虛皆形生以後事不可謂非一陰一陽之道但視繼成之初有異矣是以鮮君子君子者有生以後不異未生以前一陰一陽以天而言繼善成性以天人之際言仁知百姓以人而言惟聖人能以人合天佛氏言二乘理障即仁知也聖人嘿識无知即佛氏所謂平等正覺妙真如性者也佛書多襲易理皆中國學

人假譯字以緣飾其旨久假不歸而後儒遂盡割以予之不得不辯
生理含藏曰仁生氣發育曰用顯諸仁者用即以顯其仁也藏諸用者仁即以藏其用也已發之和不離未發之中顯仁也寂然不動感而遂通藏用也體用一原顯微无間天地聖人之能事也合一不測正所謂一陰一陽如果穀草木之實皆稱仁冬而保合貞固藏諸用也春而生氣發育顯諸仁也仁以陰顯故夏至陰生而萬物盛用以陽藏故冬至陽生而萬物斂一陰一陽互為其根乃所以兩在不測而為神也

周易正解 卷十八 二十二

○鼓萬物謂二氣振動萬物也如春生秋殺栽培傾覆之類天地何心惟聖人憂患前民憂者乾惕之心千聖學脉也聖人所以繼天立極本諸此陰陽化育生生无窮謂之德業即此生生不窮謂之易聖人所以準天地作易也易統于乾坤乾坤即陰陽乾坤生六子六子生六十四即一陰一陽變化之道元氣初兆謂之象具體成形謂之法效法效乾象而為法也象即一陰一陽之象法即一陰一陽之法極乾坤之數而知來者之无窮謂之著策之占數有終窮來有必至通其數之窮變其來之占則存乎人事皆不外

一陰一陽而已。陰陽兩在，神妙不測，有乾所不能象，坤所不能效，數所不能占，變所不能盡者。聖人未免于憂此也。苟徒知占而不知事，委于一定之數而昧轉移之方，則文王死于羨里，周公老于居東，孔子殍于陳蔡矣。奚為貴易乎？惟聖人有憂與陰陽不測之神相妙合，所以精義入神通三極之變也。京房郭璞數與占非不精矣，知占而不知事，故皆不得其死。此神所以不測而世儒守筮策譚陰陽，亦知占而不知神矣。

一陰一陽謂道，言道體發揮于大虛也。繼善成性，言

周易正解

卷十八

二十三

繫辭上

人性全體乎大虛也。仁知百姓，言人自迷其本性也。君子之道，即一陰一陽之道，知仁合德，體用一原，普物无心，德業所由出，易之大端也。釋氏不知陰陽，故以為根塵虛妄，謂皆如來藏真性，則與成繼之旨不殊。其言二乘凡夫與仁知百姓亦不殊。至于顯仁藏用以下，則一切疎漏矣。所以流入空虛遺棄世教，民物无聖人之憂，終不可用為德業也。古聖作易精密，允罅後聖說易，毫髮无遺憾。

一陰一陽之道，通三極而言也。卦畫奇為乾，奇動為陽，不動亦陰，是乾亦一陰一陽也。偶為坤，偶動為陽。

不動為陰，是坤亦一陰一陽也。筮法所謂動靜者，以爻遇重交，單拆為老少耳。卦畫无重交，單拆之分，但陰陽剛柔有當位不當位，是陰亦有陽，陽亦有陰，乾坤皆有陰陽，所以象變動不測之神。易者，變動而已。聖人要言不煩，說卦云：參天兩地而倚數，易數之變，一言盡矣。此云：一陰一陽之謂道，易道之變亦一言盡矣。學者于此兩言，深究其旨，易无餘蘊矣。

三極之道，獨舉陰陽者，天為三才之統，剛柔仁義皆不越乎陰陽。而朱子云：陰陽氣也，其理謂之道。然則孔子誤耶？夫理氣非二也，離氣无理，故曰道不遠人。

周易正解

卷十八

二十四

繫辭上

仁者人也，合而言之道也。君臣父子之人，即是仁敬孝慈之道，離却君臣父子，别无仁敬孝慈，他可類推。故一陰一陽之道，聖人兼三才大小上下精粗本末一貫而言，纔一陰，即一陽，纔一陽，即一陰，其間難容分疏，即所謂兩端用中，玄牝之門，但可言兩，未可分二。故說卦曰：兼三才而兩之，兼者，合而言之也。豈謂氣自氣，理自理耶？即此是道，即此是神，善性仁知德業，總不越此，所以為易。子云：我則異于是，无可无不。可，即君子之道，陰陽不測之神也。僅謂陰陽氣耳，豈陰陽外又別有神乎？

第六卷

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

夫易之為道其量廣无不容其體大无不包以言乎遠則充周无外而不可禦以言乎近則自然无為而各具其理以言乎天地之間則易无所不該備矣易有乾坤象天地也生生之謂易乾坤生生廣大所謂周易正解 卷十八 二十五

遠不禦也而其本皆靜正乾健而實其靜也純一不雜其動也直遂不詘是以其氣貫徹无外而大生焉大以專直也坤柔而虛其靜也收斂不洩其動也開發无留是以其體含弘光大而廣生焉廣以翕闢也易不可見見諸乾坤乾坤无象象諸天地是故易廣大配天地之廣大易變通配四時之變通易者陰陽之義配日月之陰陽乾以易知坤以簡能配聖人至德之易簡夫其配天地四時日月可謂遠不禦而其廣大生生由于專直翕闢此之謂邇則靜而正也可不謂易簡乎由易簡為廣大本靜正為不禦道在邇

而非遠在易而非難學者可以知易矣

此章言易道廣大本乎易簡獨舉乾坤者易象盡于奇偶奇偶盡于乾坤六子皆乾坤之生生故但舉乾坤以象天地天地廣生大生遠不可禦而其本不外專直翕闢所謂靜正也无為曰靜當理曰正靜而專直固靜正也動而翕闢亦靜正也即所謂易簡也求易者不求之易簡而求諸廣大失其要矣周茂叔云聖學主靜以立人極本此

周易正解 卷十八 二十六

一翕聚也靜于動時亦靜專翕于直闢處亦專翕靜正于不可禦處見靜正程伯子謂靜亦定動亦定是也邇即自遠易簡即自廣大所以為易在聖人即是寂然不動感而遂通天下之故邵堯夫謂天根月窟閒來往即靜專動直靜翕動闢之意乾以知言坤以行言靜專者寂而不滅也動直者惺而不亂也靜翕者非禮不動也動闢者物來順應也

夫子繫辭贊易皆本聖德而貫通造化非徒指卦畫文字也其論卦畫文字必云易之為書或云聖人作易語意自別蓋慮學者見卦畫文字不見道聖人體

易故言之。靈靈六經莫匪古訓。惟易作于无文之先。上接元始。直陳法象于道體。无言之秘。最親切。故贊易獨詳。後世以爲卜筮之書。而聖意孤矣。

陽動而乾不離靜。陰靜而坤未離動。所謂一陰一陽。卽此可推。道器非二也。易書也。非道而卽道。乾坤卦也。非天地而卽天地。故聖人卽易言道。卽乾坤言天地。乾坤之生生。六子是也。天地之生生。萬物是也。六子卽萬物之象。乾坤卽天地之象。易書卽易道之象。聖言渾淪一貫。使學者卽易見道耳。

第七章

周易正解

卷十八

二十七

繫辭上

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

易道變通。生于易簡。易簡理得。變化自神。德欲其崇。業欲其廣。德欲如天。業欲如地。德崇不以抗。業廣不以侈。志氣清明。與天同健。踐履謙順。與地同卑。如此則神明主照。五官各正。天地設位。清靜寧一。而生生之易自行乎其中矣。天地設位者。成性存存。不失吾常。易行乎其中者。道義之門。易自此出也。知于五行屬水。爲坎位。正比。禮屬火。爲離位。正南。天

體比高地勢。南下崇卑之象也。禮者履也。行曰履。知主乎中。行見乎外。天地化育。始于比。盛于南。德業之象也。人生神氣象。天踐履象。地不獨聖人爲然。惟聖人生知爲乾。安行爲坤。生知故德崇。安行故業廣。崇卑。因天地而推言也。天地定位。卑高陳而變化行乎其中。聖人知如天。行如地。而德業行乎其中。人能虛靈常主于中。禮貌檢攝乎外。自然天理常存。而无往非道義。亦與天地相似矣。

此章之言。蓋申明首章易簡之義。成性存存。道義之門。約其本而言也。天地崇卑。知禮德業。不外成之者。

周易正解

卷十八

二十八

繫辭上

性。人心靜正。不失成性本體。卽是天地設位。道義自出。恆人放其心。而不知求。所以與天地不相似。而道義之門塞矣。成性存存。卽喜怒哀樂未發之中。所謂易簡理得。適則靜而正也。道家云。玄牝之門。衆妙之門。皆襲此旨。

第八章

聖人有以見天下之賾。宅而擬諸其形容。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
 里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里
 之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見
 乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君
 子之所以動天地也可不慎乎同人先號咷而後笑子
 曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金
 同心之言其臭如蘭初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸
 地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物
 薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子
 周易正解 卷十八 二十九 繫辭上 目

易也者擬議之道也昔者聖人聰明聖智有以見天
 下事物之器雜而不可勝辯乃畫奇偶為卦以擬諸
 其形容取象物宜以為象爻易之為書也像而已故
 謂之象聖人又有見于天下之變動不拘觀其盤錯
 之會脉理相通可以為常履者繫之辭焉教人趨避
 以斷其吉凶奇偶相交是故謂之爻自易有象而至
 賾者辨雖雜不厭也自爻有辭而至變者通雖動不
 亂也皆擬議之謂也學易者擬之而後言則言皆成
 象矣議之而後動則動皆成爻矣擬議以成其變化
 則无往非易矣人道變化莫大于言行出身加民發
 周易正解 卷十八 三十 繫辭上 目

有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其
 功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者
 也亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而
 无輔是以動而有悔也不出戶庭无咎子曰亂之所生
 也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事
 不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其
 知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也
 者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢
 下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致
 寇至盜之招也

邇見遠以至干招榮辱動天地若何不擬議之在中
 孚九二爻象之辭是言動擬議之謂也擬議不在雷
 同而在心相應心同即形迹可畧同人之九五所以
 貴同心也其要在慎大過之初六所以慎重也在謙
 謙之九三所以致恭也戒于亢乾之上九所以有悔
 也戒于不密節之初九所以免害也戒貪慢解之六
 三所以誨盜也凡此數者可知聖人憂患作易之意
 君子擬議以成變化皆可觸類而通矣
 有以者獨得之意賾噴通器雜也賾故擬而言動故
 議而行會者象理湊合如都會之會自彼來者四面

皆可至也。通者，脉絡貫穿，如通衢之通，自此往者，諸方皆可達也。典禮，猶言常履庸行也。五典五禮，即是會通之要。聖教約之以禮，易有萬變而觀其會通，惟行其典禮。二氏以玄虛為會通，所以毀常敗倫，流蕩不。如人開筵集賓，酒散具而不獻酬，何為會通乎。此正易所為易簡，與二氏異者也。爻，古肴字，行禮必以肴，割肉分薦曰肴，字从爻，象牲體交加，後世增肉以別于卦爻也。見賸擬象所擬之象，皆易之言，見動議爻所議之爻，皆易之行，爻象所以立，蓋取諸言動，言无形而動成器，故言為象而動為爻也。學者擬其所立之象，以出言，則淺深詳畧，无不當理，議其所合之爻，以制動，則仕止久速，无不應時，易之變化成于身矣。其字指易，惡猶厭也。憚煩之意，聖人擬議以作易，故君子擬議以學易，引爻辭皆擬議之法也。子曰：記者之辭，樞戶樞也，機弩牙也，語默出處，道之異也。斷金蘭臭，心之同也。金性堅，斷金利之至也。臭如蘭，辭氣合而相為芳香也。茅薄柔，故可藉重，壯則糜碎矣。慎者，用柔之道也。有功而伐其器，淺而德薄，故謙者，厚之至也。害成害其垂成之事也。節下卦兌為口，有言語慎密之象，負謂以身負物，物貴而身賤，故曰

周易正解

卷十八

三十一

繫辭上

小人之事，乘車身尊而物卑，故曰君子之事，知盜者，知幾也。惟知盜者，能弭盜，凡盜觀隙而動也。凡繫辭記夫子所贊卦爻，皆學易之劍，玩鳴鶴子和而得言行感應之機，觀同人先號後笑，而見道異心同之旨。學者觀象玩占，皆宜若斯矣。此七爻，君子擬議變化，出身加民之事，下篇十一爻，君子精義致用，安身崇德之事，引而伸之，凡六十四卦三百八十四爻，皆可知也。大道不離涉世，聖人无行不與易之為道，不可遠其要，使人窮理精義，利有攸往而已。雖錯綜變化，周流屢遷，而皆本一定不逃之數，當然不易之理，與自然適中之時，聖人觀變立卦，發揮生爻，以象告而理之，邪正數之得失，時之可否，了然于象辭占變之中。如指諸掌，人各以身自占，日用行住語嘿，何往非易，以顯道神德行，元亨利貞而无入不得矣。此聖人作易之義，學者學易之本，卜筮云乎哉。首章言易簡為易道之本，恐人不知易簡，故第六章示人以成性存存道義之門，為易簡之要。二章言觀象玩辭，觀變玩占，為學易之功，恐人不知觀玩，故此章教人擬議于言動，以合爻象為觀玩之法，不知易簡，則其所觀玩者，泛濫而支離，不知擬議于言動，則

周易正解

卷十八

三十一

繫辭上

其所謂易簡者空虛而荒蕩聖言內外本末兼舉矣
○易道精微亦不越禮易者三才之道禮者聖人所
以致中和位天地育萬物也繫辭言易不過仁義禮
知而易可知也言天下至賾而不可惡言天下至動
而不可亂擬之後言議之後動此易所以窮理盡性
與二氏異也聖人何思何慮而不廢思慮其无思慮
者一致同歸也其不廢思慮者百慮殊途也是以聖
人精義入神窮神知化佛氏常樂我淨謂擬議即乖
動念即差自謂于事理无礙不斷思想顧其教惟主
空寂于天下動賾漫无綜理一切斥為虛妄視世界

周易正解

卷十八

三十三

繫辭上

為濁塵煩惱苦其亂而不勝其惡矣聖人惟不惡不
亂擬議變化世教所以就其範圍曲成也

第九章

按程朱本移第十一章天一至地二十字置此章
首而以天數五至行鬼神也八句接之居大衍前今
按舊本解釋无錯仍從舊

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一
以象三揲舌之以四以象四時歸奇難於扚勒以象閏
五歲再閏故再扚而後掛天數五地數五五位相得而
各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有

五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六
坤之策百四十有四凡三百有六十當擊期基之日二
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

數生于奇偶詳于圖書河圖之數聖人則之以生著
非則之以畫卦也易既成而六十四卦具吉凶斷矣
天贊聖人應以圖書聖人衍其數作者策即所謂幽
贊于神明而生著也以中五十為體數以內週一二

周易正解

卷十八

三十四

繫辭上

三四為生數用四營十八變之法以合外方六七八
九為成數古筮法必有成說故夫子不詳述而但稱
大衍之數贊之大衍者衍河圖之數即說卦所謂參
天兩地而倚數也一三五七九為天二四六八十為
地伏羲既衍天數二十五地數三十為圖復取圖數
相倚而大衍之一倚二為三二倚三為五三倚四為
七四倚五為九五倚六為十一六倚七為十三七倚
八為十五八倚九為十七九倚十為十九左右各三
五七九而十一居中為九位左五位包五十在內
通計九十有九除十為陰偶不用惟用九位之奇共

四十有九五十缺一自然虛一之象圖詳于後此大
衍之數著策所以生也揲筮者取四十九策信手左
右中分爲二象兩儀也取右一策懸掛于前與左右
別爲三處象三才也取左右策揲之每揲用四象四
時也左右所揲餘策歸而扞諸左右手中指間象積
餘之閏月也天時五歲再閏則四序正著策再扞一
掛則四象分所以再扞而後掛也此豈人爲之乎易
數本于河圖一三五七九奇爲陽是天数五也二四
六八十偶爲陰是地數五也五者天地之合參兩之
倚數之樞也太虛生一分二二一卽三三二卽五故

周易正解

卷十八

三十五

繫辭上

參天兩地爲五居中而周邊爲四邊不離中四不離
五陽爻用九而五爲中陰爻用六而五爲主故五爲
筮體而四爲揲用按圖之位天地之數分方而成五
據圖中之五外週四位皆合五而後得合猶倚也易
數相倚則生下一合五而得六上二合五而得七左
三合五而得八右四合五而得九中五合五而得十
所以陰陽相配奇偶相錯各安其處者皆五之調其
適也故曰五位相得而各有合信乎五之爲數宗矣
分計圖內天数奇凡二十有五是五五也地數偶凡
三十是六五也合計天地之數五十有五是十一其

五也故五者天地相倚兩儀以立四象以運八卦以
生萬事以成故天有五氣地有五方人有五常身有
五官心有五德聲有五音食有五味色有五采造化
人事所以往來而成變化屈伸而行鬼神也此圖所
以歸極于五大衍之數所以五十蓋一五居中不用
天地之氣亭于五也十五周流爲用天地之運行于
四也故數五爲宗所以象天地策四爲營所以象四
時四營三變皆奇而爻遇乾則揲過之策除掛扞歸
奇十三策外實得策三十有六是九其四也一爻三
十六通計乾卦六爻共策二百一十有六是五十四

周易正解

卷十八

三十六

繫辭上

其四也四營三變皆偶而爻遇坤則揲過之策除掛
扞歸奇二十五策外實得策二十有四其四也
一爻二十四通計坤六爻共策百四十有四其三十
六其四也合乾坤二卦之策凡三百有六十以當天
地期年之日是九十其四也易上下二篇六十四卦
陽爻百九十二皆乾也策皆三十六則共策六千九
百一十二陰爻百九十二皆坤也策皆二十四則共
策四千六百有八陰陽共爻三百八十有四共策萬
有一千五百二十以當萬物之數是二千八百八十
其四也易者變也變通莫如四時卦由四象生故揲

策以四六十四卦皆四營故曰四營而成易營猶造也營營然往來經畫之義易主乾坤筮法四時皆法天地也以此四營之法三變成一爻十有八變成一卦卦成則內外合而大成矣然必先九變小成爲三畫之八卦乃引而伸之爲六畫以成全卦又觸其數類而長之以爲六十四卦推詳事物之理究極造化之蘊所謂成變化而行鬼神者無餘術矣能事不既畢乎道本至神卽數以顯德行雖顯觀變以神是故知大衍之說者可與應務酬酢可與贊祐鬼神矣聖人旣作卦已復衍圖書作著策以占卦參伍錯綜

周易正解

卷十八

三十七

繫辭上

摹擬陰陽之變所謂極天下之賾而不可惡極天下之動而不可亂者于著策亦足以觀矣策營而數生數變而爻成萬有一千五百二十策之所經營三百八十四爻象之所發揮皆變化之道鬼神之德也變化卽往來卦有大小爻有老少進退往者爲化來者爲變皆由此以成也鬼神卽詘伸往者爲詘來者爲伸詘者爲鬼伸者爲神皆由此以行也成變化非著策卽變化也行鬼神非著策卽鬼神也顯道神德行非著策卽道德也可與祐神非著策卽神也卦象也著數也道降而後有象象降而後有數聖人本易作

卦本卦作著由著得卦由卦得易著雖非易而聖人卽著策以贊易非專贊著策也今之言易者著策而已矣

筮法用著草四十九莖爲策著蒿也策籌也信手左右中分爲二半所謂象兩也右手取右半策掛之掛者懸而不用之名非掛于指間也空一策于前與左右分爲三處所謂象三也次以左手先取左半策以右手四揲之揲者疊數之也每四策一數故曰揲揲盡餘策爲奇或餘四或不滿四以扚于左手中指間所謂歸奇象閏也扚與勒同歸納也奇零也謂四揲

周易正解

卷十八

三十八

繫辭上

之零策也其揲過之策仍置左方復以右手握右半策左手四揲之其餘或四或不滿四以扚于右手中指間所謂再扚象再閏也其揲過之策仍置右方視其左右中指間扚策非四則八蓋初變餘策左一右必三左二右亦二左三右必一左四右亦四併掛一非五則九共置一處以俟再揲此初變也再取左右揲過之策或四十或四十四仍前法分二掛一揲左一扚揲右再扚如初視左右扚策非三則七蓋二變餘策左一右必二左二右必一左三右必四左四右必三併掛一非四則八又置一處以俟三揲此二變

也復取左右揲過之策合之或四十或三十六或三十二仍分二掛一揲左一揲右再揲如前其左右揲掛之數例與二變同又置一處此三變也三變畢乃計所得掛揲三等之數定奇偶分陰陽老少五四為奇九八為偶三奇為老陽三偶為老陰二偶一奇為少陽二奇一偶為少陰老陽之畫為口筮家謂重老陰之畫為又筮家謂交少陽之畫為一筮家謂單少陰之畫為一筮家謂拆老少重交拆單非義畫之舊由後世起此所謂三變成爻也如是十有八變乃成一卦卦成視其老以為變老陽變少陰老陰變少

周易正解

卷十八

三十九

繫辭上

正

陽有老則變无老則本卦此亦筮家之法也

舊解掛一謂掛一策于小指間若是則與揲何殊既有中指兩揲又加小指是三揲而五歲有三閏也于義未通揲在指掛在案掛者空一策于案前并左右為三處故曰象三所以掛者待兩手四揲之餘併為一也初左揲所零之策即揲于左手中指間以象三歲一閏次右揲所零之策即揲于右手中指間以象五歲再閏也閏者月之餘日積分而成月者也曆法每三歲一閏五歲再閏筮法每一變有五節掛一為一節揲左為二節揲右為四節再揲為五

節每一節象一歲三節之揲象三歲一閏五節之揲象五歲再閏也再揲而後掛者每變必一掛五節以掛為始再揲則一變畢復始言此以明五節始于掛也一象人居兩中象二易始于一神于人也

筮所主以成爻者在第三變揲過之策而以掛揲歸奇之策迦合之蓋執簡御煩藏往知來亦即所謂逆數者也故夫子數乾坤之策以歸奇為閏餘則是揲過之策為正歲也過九揲而得者為九過八揲而得者為八過七揲而得者為七過六揲而得者為六先儒以掛揲為原以過揲為委非也然必用掛揲歸奇

周易正解

卷十八

四十

繫辭上

正

者何也所謂參伍以變錯綜其數不參伍則六七八九之數不可得然必四揲之者何也兩儀生四象四象生八卦故曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時易聖人所以法天地著策聖人所以象四時也故四營成易四揲成卦萬有一千五百二十之策蓋二千八百八十其四也期三百六十日蓋九十其四也故曰四營成易或者以分二掛一揲四歸奇為四營非也

河圖著策所由生中五為行除之數一二三四為歸奇之數六七八九為成爻之數內四位為體外四位

為用故撰策以四所謂四營而成易象四時也歸扚之策除掛一外得四則為奇得八則為偶偶兩其奇也奇偶皆以四數之每三變除掛一歸扚者皆四是乾象也是為老陽所以為老陽者以其得九也所謂得九者九揲而得也以揲過之策四數之為四者凡九也三變歸扚皆八是坤象也是為老陰所以為老陰者以其得六也所謂得六者六揲而得也以揲過之策四數之為四者凡六也三變歸扚為八者二為四者一是震坎艮之象也是為少陽所以為少陽者以其得七也所謂得七者七揲而得也以揲過之策

周易正解 卷十八 四十一

四數之為四者凡七也三變歸扚為四者二為八者一是巽離兌之象也是為少陰所以為少陰者以其得八也所謂得八者八揲而得也以揲過之策四數之為四者凡八也卦之始畫不以著有數而无策有陰陽之象而无老少之名自圖書出聖人倚數作著以合之因六七八九以為陰陽進退之節後世遂分為老少蓋九既為乾則七自不得不為乾之男六既為坤則八自不得不為坤之女故老陽乾象少陽震坎艮之象老陰坤象少陰巽離兌之象蓋因說卦父母男女立老少之名但說卦所謂男女者以卦畫奇

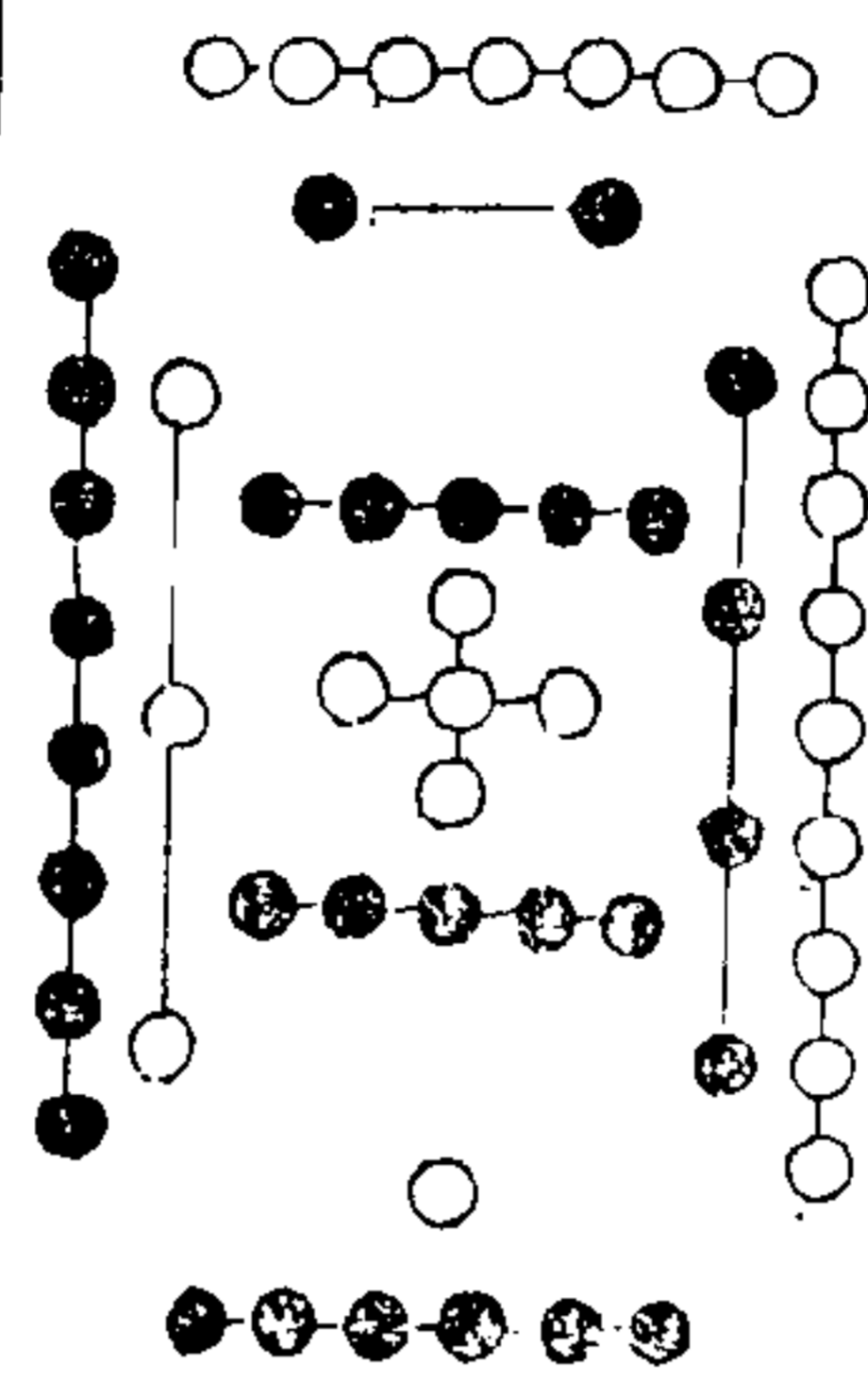
偶乾坤相交而言筮法所謂老少者以著策過揲之數而言非義聖畫卦本法也義聖畫卦奇偶相推乾坤交錯即謂之變筮法則此爻變彼爻此卦變彼卦老變少不變故卦止用九六筮則兼七八以為九六之升降非七八則二老无頓變之理无老少則變與不變无由分故以九六象父母稱老以七八象六子稱少三百八十四爻凡陽皆乾凡陰皆坤故夫子但數乾坤之策不及六子數老不及少周公作爻辭用九六亦以此也然九六所以稱老何也氣一而已陽生主進陰消主退一為陽一舍三三三三九陽之極

周易正解 卷十八 四十二

也二為陰三二為六陰之極也陽數自九以上无復可進故退即為陰九退及八為少陰少陰者差減于老陽而未衰也退至七猶不失為少陽又退而下至六則陽衰矣故為老陰六以下為五五中不可損故退極于六而已退極必進進不能頓還六進則七是為少陽少陽者差增于老陰而未壯也進至八猶未離少陰又進至九則陽始盛故稱老九以上為十十者九一終則有始所以間九非以補九也陽動而生奇圍而神十則窮而天地无窮也十則盈而天地无盈也故大衍百不滿一著用半百而少一卦爻用九

陰以大終。圖書无全十。五居中自參自伍為三五皆以此也。然地數十又何也。乃所謂天五地五者。且天地之氣陽而已。四方中五相倚。數止九為乾極。凡數无復有盛于九者。故書盡于九。陽居四正。陰退四隅。尊陽抑陰。與圖相輔。聖人并則之。亦以此也。

河圖

周易正解

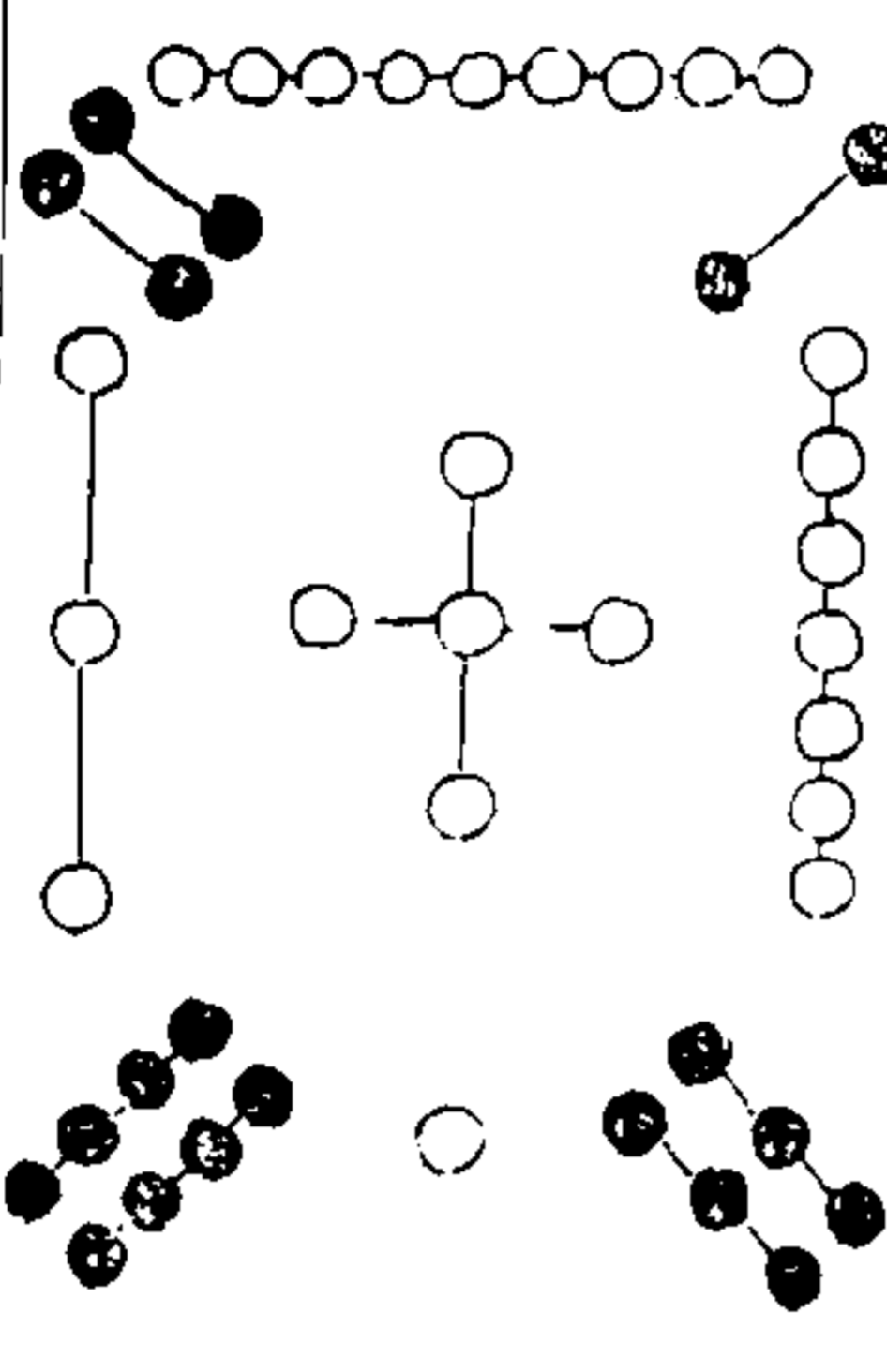
卷十八

四十三

繫辭上

右河圖伏羲作易。河中地產龍馬。馬八尺以上曰龍。毛色有點。似卦畫奇偶。伏羲摹以為圖。因大衍其數。作著策。聖人神明之。至亦以神其道而設教也。

洛書

右洛書。洛水有神龜。負此數。蓋龜甲上拆紋之數耳。非真有此書也。今龜皆有紋。而數不足。

先儒謂義聖則圖書卦。大禹則書序疇。今詳卦與圖書。无涉也。而疇與書尤无涉。蓋義聖先覺窮極變化神。禹繼作。无以復加。其序疇。但借九宮為目。无復參伍。錯綜。而夫子云。河出圖。洛出書。皆于易言之。是圖書皆義聖所以衍數作著策者也。義聖始觀象得一而奇偶具。八卦成。易道備矣。天應以龍馬神龜所呈。數不過毛甲彷彿。聖人神明。衍為圖為書。又大衍為策。蓋有圖而徵易為自然。有書而信圖非偶合。所以兼則之。若謂圖未出。无易。是大謬也。故著生于圖。聖人并書言之。以圖書皆易也。卦生于著。聖人并龜言之。以著龜皆卦也。通于道者。无往非易。无物非數。卦可不必著。龜數可不必圖書。雖以伎方百家。結茅折筮。毀瓦灼雞。雜取用之。莫不有天地之靈。其誰非圖書乎。

周易正解

卷十八

四十四

繫辭上

河圖之數五十有五。一三五七九者。陽之奇也。二四六八十者。陰之偶也。一二三四五六七八九十者。一陰一陽倡隨之義也。奇偶配合。各居其所。為中央四方五位。一合六居北。二合七居南。三合八居東。四合九居西。五合十居中。中五為宗。一得五則生六。二得五則生七。三得五則生八。四得五則生九。五得五則

生十五中主而一二三四資之以外成六七八九為陰陽老少此河圖之大畧也洛書之數四十有五皆以奇統偶偶附奇奇居四正偶皆傍之一居比而六傍之九居南而四傍之三居東而八傍之七居西而二傍之五獨居中而无十四正四隅合中為九宮方隅相對聯中皆成十五除中五皆成十每方聯二隅亦皆十五總之書數圖數皆不越五與十皆一居下數之始也皆五居中數之宗也三皆居東生數也皆極于九陽之全也奇偶皆相錯陰陽合也一二三四五六七八九同也六從一二從七八從三四從九奇

周易正解

卷十八

四十五

繫辭上

偶相得同也書數較圖雖少十然圖亦无完十但取中心上下二五合十其實與書皆終于九也若論合十則書方隅相對亦各十與圖同也故圖書无彼此之別但圖四九居西書居南圖體方書體圓圖中五有十書中五无十圖數陰陽同位書數陽居四正陰居四隅用九不用十有尊陽之義焉馬陽物故圖數盈而多十龜陰物故書數縮而少十圖方而具十陽兼陰也書圓而位九陰舍陽也此其小異耳圖有一六二七三八四九五十之數无水火木金土之名蓋數者造化之節也造物變化莫不各有自然

之節故數之行即氣氣之序即數數氣有二而行有五二非五不能變化故天有一三五七九地有二四六八十五非二不能自行故一三五七九為天二四六八十為地一三五七九者天之五氣也二四六八十者地之五材也故先儒之說曰天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之夫五行者造化之生氣八卦成而五氣備矣非待數然後生氣也今以圖數配五氣則可謂五氣待數生則不可五為天地中氣中氣動為一合五成六一奇屬天六偶屬地故曰

周易正解

卷十八

四十六

繫辭上

天一生水地六成之蓋氣始化濕如人慾動于中液洩于下此生物之始也其卦為坎得乾中之一為天一水性就下而寒涼故居比也濕氣生煖蒸而為火數居二合中五為七二偶七奇故曰地二生火天七成之其卦為離得坤中之一為地二火炎上故居南也天地中交水火相濟品物資生其氣為木數居三合中五為八三奇八偶故曰天三生木地八成之初陽東出其卦為震故居左也木東生西成成則收斂為金其數四合中五為九四偶九奇故曰地四生金天九成之其卦為兌故居右也水火木金之氣皆生

于土而成于土六七八九之數由五生亦由五成東西南北之位稟于中即合為中故土无偏主即中是位即五是數自生自成五五合而成十天地合而成土四方合而成中故曰天五生土地十成之數无完十上下各五五生五成天兼地終地受天成成于西斂于金數極于九而已矣坤之上六曰用六未貞以大終也言陰小无終理天地之分也故洛書位九而陽居四正中五无十其理尤明是以中无象土无時四方即中水木火金皆土也要而論之五行之氣生于天五材之質成于地如人一身而五行備精為水

周易正解 卷十八 四十七

氣為火聲為金貌為木身為土又目為火耳為水肺為金肝為木脾為土腎亦為水生則俱生成則俱成非天一生水直至地六越二三四五而後水成也况自水至土五位相隔豈水成久而土尚未生乎餘可推矣大抵圖書之旨不越夫子所謂一陰一陽之道一陰一陽盡易矣一奇一偶盡數矣圖書奇偶相配與易道合所以為天則聖人則之耳圖書之數皆宗五何也所謂參天兩地也一中分兩偶兩奇參天无地不成故奇參偶中地无天不生故偶兩奇半參兩相倚是曰五五互也互者二三往來

之交一生二二相對中間成三三二往來成五如人有父則有子父子相對中間成三三慈子孝往來成五君臣夫婦亦然萬事萬物莫不皆然故五為變化之林數之大宗天地之全體圖書以為中極四氣資以生成乘陽生陰乘陰生陽卦爻以為尊位成變化而行鬼神此也然中五而又十何也是乃所謂一陰一陽之道也陰亦一陰一陽陽亦一陰一陽凡一皆二二五故十天地各五故五居中上下又各五三其五五其三十其五五其十故曰成變化而行鬼神聖人五十以學易也然圖書本五十有五而行數止

周易正解 卷十八 四十八

五十何也五十有五者十一其五也十個五為五之終圖書周迴五十是也一個五為五之宗中心五是也中為體而外為用中一為虛位而外四為樸實也五者參天兩地相倚而成十者天地各五相倚而成也十不違五故大衍之策用五十而餘五函其中矣
一與二倚為三
二與三倚為五 一居中者掛一之象
大 三與四倚為七 左右各三五七九者
四與五倚為九 分而為二之象各四
衍 五與六倚為十一 位者揲之以四之象

六與七倚為十三 除中一左右分合各
 數 七與八倚為十五 二十有四併左右合
 八與九倚為十七 中一共四十有九
 九與十倚為十九

右法授自宋末丁易東氏是程朱諸子所不及見也
 河圖之數五十有五中五居无事外自天一至地十
 實得五十合而大衍之得九位共數九十有九而一
 居中左右皆三五七九為奇內含五十為偶今除五
 十還河圖本數蓋十陰數也陰體靜而氣濁靜則不
 可以為用濁則不可以通神故五十不用而所用四

周易正解 卷十八 四十九

十九者皆純奇之合陽清而无雜奇圓而能動是故
 生生成變化行鬼神也今觀一居中則五退位宗大
 極也掛一分二揲四皆自然妙合以百計之自然虛
 一非置一策不用如今之筮法也在四十九中則又
 舍一蓋十二个四餘一也莫測其所以然而然
 河圖天數二十五地數三十天地之數五十有五皆
 所謂衍也其作者策又取前數合之共得九十有九
 此所謂大衍也大衍必取奇偶合者所謂參天兩地
 而倚數也凡數皆一陰一陽天地相依奇偶相待而
 生故曰倚倚乃所以衍蓋天一地二天三地四天五

地六天七地八天九地十者兩儀相摩一倡一隨自
 然之序然惟兩其五而止其目不過十惟衍則數至
 五十有五易道生生故數尚衍不衍則其目虛止于
 十而包四十五于目內衍則成五十五多四十五于
 目外此數由衍生而書數圖數相出入也大衍之得
 數尤多蓋分天分地則一加二為三加三為六加四
 為十加五為十五加六為二十一加七為二十八加
 八為三十六加九為四十五加十為五十五此各因
 天地本數相倚而小衍之也合天地則一與二為三
 二與三為五三與四為七四與五為九五與六為十

周易正解 卷十八 五十

一六與七為十三七與八為十五八與九為十七九
 與十為十九共得數九十有九此又合天地之數相
 倚而大衍之也是天地五十之外衍出四十九除五
 十還天地本數而用四十九者因其用以為用也圖
 數五十五是十一个五行數九十有九是十一个九
 以十一个五行成十一个九是陽數之極盛也但增
 一便是十一个坤今少一便是十一个乾此一所以為
 主宰而妙運于乾坤之間也為九者十有一為五者
 亦十有一各多一在外此衍數所以與圖數冥合也
 蓋一者天地之元神數之至尊大衍得百而僅缺一

亦造化不用一。自然之法象非人力也。故凡卦初爻不稱一者。一无定位也。上爻不稱六者。六窮于三也。何謂六窮于三。卦數皆自天一元陽而生。地非天對。陰非陽敵。地承天陰。隨陽故天一生乾之初九。則地二應之。以生坤初六。天三生乾九二。則地四應之。以生坤六二。天五生乾九三。則地六應之。以生坤六三。至六三三偶成六。而坤體備。陰數終承陽之事。畢而陽生未已也。天七生乾之九四。地亦應之。為八。以生坤六四。天九生乾九五。地亦應之。為十。以生坤六五。乾坤至五。天地之數終。故五上无六。而六皆稱上爻。

周易正解

卷十八

五十一

繫辭上

良

位无九而五。即舍九所謂天則也。行數其九位。一居中而五退居後。蓋數宗五。五祖一。一則參兩相倚。為五周旋四營而生。老少至九。而陽數極。故圖書有全九无全十。五自參自伍。為三五居中。一為祖。而三為圓神。五為全體。而九為大用。所以一中主而五退聽也。九位并列无十。所以著策五十少一也。

第十章

子曰。知變化之道者。其知神之所為乎。易有聖人之道。四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。

以上筮者尚其占。是以君子將有為也。將有行也。問焉。而以言。其受命也如響。享无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。易无思也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。夫易聖人所以極深而研幾也。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。此之謂也。

周易正解

卷十八

五十二

繫辭上

良

易者神也。變化之道也。聖人以道不可見。神不可測。欲使人知變化。則知神。然而變化之道不可見。故設卦觀象。繫辭而作易。易又不可見。乃衍圖書。作著策。教人占。而人始知易道。變化與鬼神通。故夫子于大衍之數。贊曰。知變化之道者。其知神之所為乎。神之所為者。易也。易者。聖人之道也。易有辭。有變。有象。有占。辨吉凶者。存乎辭。易之辭。曲而中。以言者。宗尚之。化而裁之。謂變易之變。屢遷不居。以動者。宗尚之。見乃謂之象。易之象。擬諸其形容。制器者。宗尚之。極數知來之謂占。易之占。鈞深致遠。卜筮者。宗尚之。是以

君子將有所為有所往抱策而問尚其占也問焉而以言著策受命以辭變象告人如響答桴无有遠近幽深遂知將來禍福之物此豈徒著策精其必有極天下之至精者而後能與于斯也其揲策以求卦也每爻必三揲而參之象五歲而伍之以盡其變既別其歸奇而錯之又合其正策而綜之以求其數通十有八變遂成天地剛柔之文所謂尚其變也極老少之數遂定內外兩卦之象所謂尚其象也此豈徒著策變其必有極天下之至變者而後能與于斯也四者皆變化之道易何以能然夫易无心非有思也易

周易正解

卷十八

五十三

繫辭上

无形非有為也易簡之善即物而具不以堯有不以桀亡成性存存通靜而正寂然不動隨其所感響應變化遂通天下自然之故而體物不遺此非極天下之至神而能與于斯乎易所以至精至變聖人所以極探其幽深研磨其幾微者此也深故能精是非可否開天下之蒙而通其志幾故能變疑似恍惚斷天下之疑而成其務此之謂至神神故不測不見其疾而自速不見其行而自至是以能成變化之道也夫子所謂易有聖人之道四以此而或者謂夫子之言著策而已夫士君子有為有行不能取裁于素履自

決于心而每事必咨著龜則天下義理聖賢學問皆可不用但四十九高而能事畢有是理乎聖人作筮教人使之占告之凶咎使知懼告之吉祥使樂從徵之鬼神使尊信以遷善悔過易惡至中苟從違不爽則嚮應自神豈其行不加脩而專倚著策遂能至精至變至神成天下之務通天下之志云乎今易卦著策具在而易不可見務不可成志不可通聖人之道不可得然則夫子所謂至精至變至神者諒有在而非徒著策明矣或曰古聖王皆用著龜儻所謂至精至變至神者非與夫大人者與天地合德與鬼神合

周易正解

卷十八

五十四

繫辭上

吉凶故曰丘之禱久矣其從違可否聖人不違易而吉凶禍福易豈違聖人衆人既自獲戾于鬼神而欲強著龜從已及著以象告而巧飾附會背經信緯微福求應必不得矣是故三代以前之著龜如響三代以後之著龜焦甲腐草耳有時乎不靈者也易者互天地古今寂然不動感而遂通无賢知愚不肖皆至精至變至神者也聖人不以互天地古今不易者開物成務而以有時不靈者教天下後世乎是可以知易矣愚嘗譬之以天地造化視四十九策如以兵家成敗視三十二棋子著策揲卦有吉凶與陰陽變化

一也。棋于著局有輸贏，與兵家勝負一也。聖人借著策以贊造化。如人借棋子以論兵法，上下二篇之文，譬則棋譜耳。譜不可為兵法，子其可為兵乎。

易道雖大，其說不過辭變象占四者。包羅三極，卜筮其小者也。不可謂非易而不足以盡易。聖人以上筮言占，就恆情易信者開示耳。辭變象皆占也。君子將有為，以下至天下至變兩段言卜筮而辭變象在其中。占不止卜筮而卜筮亦占之一術。辭變象不獨為卜筮之占用而卜筮之占亦自不離辭變象。精以贊辭與占也。變以贊變占象也。精曰天下至精變曰天

周易正解

卷十八

五十五

繫辭上

下至變贊其所以為精為變者神也。四者皆變化之道。神之所為故易无思以下贊神也。篇內屢言此皆指易易即神。朱子解易專主卜筮引春秋左傳諸辭辭為據。夫左傳脩辭尚鬼未足證道。聖人本易生著故著與天地日月四時準。後世著自著易自易易所言者從違之正理而人所問者利害之私情。凡占无咎者未必從而悔吝者未必改。合經信緯矯飾詭民如後世之卜筮皆非易之本義矣。尚猶宗也。易變象占四者皆聖人精義入神窮理盡性至命之極。无以復加。故皆曰尚言謂立言尚辭如

下篇末所云六辭是立言之宗也。動謂動作如參天兩地六虛周流上下无常不可為典要是動變之宗也。制器尚象者見乃謂之象形乃謂之器。凡器未有形先有象。故曰象事知器欲制其器必先見其器之象。未有不先得其象而能成其器之形者。象莫精于易。如下篇庖犧諸聖人所取十三卦皆尚象之義。卜筮尚占。凡辭變象莫非占也。故曰君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。人而无恆子云不占而已。非獨龜策而吉凶悔吝莫著于易。故凡卜筮者尚之。下文專以占言而辭變象皆在其中矣。為謀

周易正解

卷十八

五十六

繫辭上

為也。問其可否往。向往也。問其趨避。以言謂主人命著策言其所欲為欲行也。受命著策受主人之命也。嚮響同。言其答之敏而中也。精謂所告吉凶之辭切當也。三之曰參五之曰伍。謂筮法每一爻必三揲是為三變。每一揲有五節。是為五變。又如一變歸奇之策四八而併掛一則成五九二變歸奇之策三七而併掛一則成四八及以正得餘以閏合歲皆所謂參伍也。相磨曰錯雜而分之也。合縷曰綜總而齊之也。如四營十八變掛扚歸奇正餘之策多寡不齊皆所謂錯而分之也。合計左右揲過正策以為六七八九

合掛抄歸奇餘策即知陰陽老少皆所謂總而齊之也。天地之文謂爻位初二三四五上剛柔相雜之爻十有八變而六爻遂成矣。天下之象謂天地水火風雷山澤父母長中少之象。策數七九六八分而內外二卦之象遂定矣。參伍錯綜者論一爻之法。通變極數者論成卦之法也。寂然以下十一字為句。體用一原顯微无間。非寂感為二也。寂然时无思无為。感通時亦无思无為。如明鑑照形。空谷答響。所以為不行而至。不疾而速。能通天下之志。能成天下之務。是以神也。寂然即喜怒哀樂未發之中。感通即已發之和。極

周易正解 卷十八 五十七

深者。天下幽深難測之理窮極无遺也。幾微也。吉凶悔吝方在隱微。茫昧間能研磨出也。事物變化莫不各有參伍。蓋一中分兩奇偶相倚。自然之變態。一分二為參。三二互為伍。參伍者交互之名。易數三五為十五。十五者河圖之中陰陽二老之合。故凡數相倚曰參伍。亦曰參兩。論語云參前倚衡。說卦曰參天兩地倚數一與二倚曰參兩。三與二倚曰參伍。皆用中之法也。三以一為中。五以三為中。九以五為中。陽數極于九。故參伍為中。一三五則中見。二四六則中分。陽見陰隱也。易數用陽。然无陰不成。

故凡數天地相倚也

第十一章

天一至地十。先儒以為錯簡移置大衍章首。今依韓康伯本解釋无錯。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。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。是故著尸之德。圓而神。卦之德。方以知。六爻之義。易以貢。聖人以此洗心。退藏于密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與于此哉。古之聰明睿知

周易正解 卷十八 五十八

神武而不殺者。夫是以明于天之道而察于民之故。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。往來不窮謂之通。見現乃謂之象。形乃謂之器。成而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。前章言易道變化不測。此章言易道易簡自然。惟其自然。所以不測。承上文寂然不動而言神之妙也。天一至地十。即所謂參天兩地倚數也。造化因應自然。一倡一隨。陰陽順布。皆神之无思无為也。一者物生之始。十者物成之終。天生而地成。陽倡而陰和。陽倡

生奇陰和生偶地承天施偶逐奇成故天一則地倚
 成二二者偶數也一奇一偶成三天兼地是生三而
 地應以四四二偶也天兼四則生五地應以六六三
 偶也天兼六則生七地應以八八四偶也天兼地則
 生九地應以十五偶為十數終于十爻極于五此天
 地无心之節不動之感寂然之故兩儀相摩五氣布
 而四時序萬物以生萬事以出莊生謂孰轉移是孰
 推行是孰居无事而主宰是皆變化之道神之為也
 故夫子曰易何為者也天下之物无兩不化一陰一
 陽所以開物天下之事无變不成一翕一闔所以成

能定業能斷疑不疾不行自速自至所謂神武不殺
 者然後能與于此是以能明天道之盈虛察民情之
 休咎是能畫卦衍策與神物以預民使民率而由之
 以承天道以成順治而聖人亦以此齋居儆戒與天
 地鬼神對越中心无為而神明其德也此道易簡人
 日用不知耳是故易莫大于乾坤而乾坤非遠闔戶
 而閉即謂之坤闔戶而開即謂之乾能闔又能闢即
 謂之變往來不窮即謂之通自人視此戶即謂之象
 自戶成此形即謂之器制此戶而用之即謂之法出
 入利用天下古今同由而不可離則謂之神易道自
 然至德易簡蓋如此使其稍假人為穿鑿私知傳會
 其能開物成務冒天下之道也乎
 易者數也八卦由數生數者造物變化之節變化无
 方莫非自然之數故聖人即數明理一二三四五六
 七八九十者陰陽五行順布自然相倚之節即是易
 簡之道與章末引戶喻乾坤旨正同物理未著而開
 發之曰開物人事未就而成全之曰成務著无定體
 故曰圓而神言无主而虛也卦有成畫故曰方以知
 言素定而明也六爻之義隨其時位變易以吉凶告
 人故曰易以貢言无心而順應也退藏于密猶莊生

云未始出吾宗所謂无思无爲寂然不動感而遂通也聰明故能通志睿知故能定業神武故能斷疑先占而後事故曰前民用聖人設卦觀象繫辭吉凶善惡臚列君子居則觀象玩辭動則觀變玩占使未言未動而知方此前民賢智者之用也其作爲著策使撰策求卦而決疑定謀此前民愚不肖者之用也卦爻圖書著策皆謂之神物无思曰齋有思則與物雜矣无爲曰戒有爲則與物敵矣能齋戒則清淨虛明與鬼神合其吉凶矣以戶喻乾坤明易道邇而非遠也先坤而後乾由靜而之動也見猶顯也見而无形

周易正解

卷十八

六十一

繫辭上

曰象凡器先有象而後成形故曰制器者尚其象說見上章

變化莫如易純常亦莫如易天地聖人以常爲變故變而不失其常一二三四五六七八九十者圖書所呈天地生成五位相得自然之數成變化而行鬼神者也聖人法天地无思无爲寂而通靜而正大公順應行所无事亦如其所謂一二三四五六七八九十者天地不能違也子云不怨天不尤人下學而上達知我者其天乎又曰君子之于天下无適无莫義之與比又曰用則行舍則藏无可无不可孟子云孔子

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。易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

此章言聖人畫爻爲卦。衍數爲著。皆本乎道之自然。所以法天地而定帝王之業也。承上文乾坤闔闢而言。易始乾坤。一闔一闢之謂兩儀。兩儀至大。未大于易。易有大之極者。大虛是也。大虛本一。一分則兩。是生兩儀。凡物皆有兩儀。天地其大也。此畫所以有奇。

周易正解

卷十八

六十三

繫辭上

偶爻。所以有初上。著策。所以分而爲二。以象之者也。有兩儀。遂生四象。如有天地。遂分四時。有上下。遂定四方。其象可見。是謂四象。河圖所以有六七八九卦。爻所以有二四三五著策。所以揲之以四。四營而成易者也。有四象。遂生八卦。蓋四時行而五氣運。天地水火風雷山澤。所以生八卦也。八卦之氣。紛相交錯。別而爲八。八所以定吉凶也。凡事善惡相形。成毀相因。所以生大業也。要之兩儀之間。備矣。是故法度形象。莫大乎天地。儀之所以兩也。變通不滯。莫大乎四時。象之所以四也。懸象著明。莫大乎日月。四時所以

成也。崇高莫大乎富貴。大業所以興也。備物以致用。立成器以利天下。莫大乎聖人。吉凶所以定也。探賾索隱。以通鬼神。鈎深致遠。以決嫌疑。定天下之吉凶。使知所從。成天下之亶亶。使不僿。莫大乎著龜。八卦所以生也。然則易非聖人孰能作之。是故天生著龜。孰知其爲神物。惟聖人能則以爲卜筮。天地定位。變化行。惟聖人能效以爲兩儀。四時日月。氣運有淑。忒天象。有吉凶。惟聖人能象以爲四象。河出圖。洛出書。天所以示數。惟聖人能則以衍著策。聖人作易。承天啟人。其功遠矣。易有四象。非爲象耳。所以示吉凶。

也。繫象以辭。非爲辭耳。以其吉凶告也。既示且告。吉凶定矣。所以斷其疑。而振其情。成天下之亶亶。生天下之大業。无忝崇高。以配天地也。是聖人所由作易。致用利天下之道。然而吉凶之本。不在著龜。大有之上九曰。自天祐之。吉无不利。夫處崇高。定大業。能得天祐。吉无不利。乃聖人所以作易也。而何以得此乎。子曰。祐者助也。天所助。惟順人。所助。惟信。身所行者。信心所思者。順則天人之助。非徒以探賾索隱。鈎深致遠。又以其能修德尚賢。是以自天祐之。吉无不利也。蓋易者。天命人心而已矣。

周易正解

卷十八

六十四

繫辭上

也。繫象以辭。非爲辭耳。以其吉凶告也。既示且告。吉凶定矣。所以斷其疑。而振其情。成天下之亶亶。生天下之大業。无忝崇高。以配天地也。是聖人所由作易。致用利天下之道。然而吉凶之本。不在著龜。大有之上九曰。自天祐之。吉无不利。夫處崇高。定大業。能得天祐。吉无不利。乃聖人所以作易也。而何以得此乎。子曰。祐者助也。天所助。惟順人。所助。惟信。身所行者。信心所思者。順則天人之助。非徒以探賾索隱。鈎深致遠。又以其能修德尚賢。是以自天祐之。吉无不利也。蓋易者。天命人心而已矣。

聖人窮理盡性命至于易極精微矣而變易以貢至于著龜極卑近矣道惟上不可語故大極儀象不可示人而行以為著策變易以為吉凶使愚者可知不肖者可能疑者決意者振由器知道由下達上由人合天此聖人聰明睿智繼天地作君師因神物立成器以利用是以作易豈苟焉而已乎此章之義蓋如此

大極者大之極即大虛也大虛无象發揮萬象大虚无體人心即體天地至神待人而存人心死則儀象沒人心寂然之中即大虚即易故曰易不可見則乾

周易正解

卷十八

六十五

繫辭上

坤或幾乎息乾坤毀无以見易此之謂也儀匹也物兩則匹故曰兩儀无形而見曰象四象以時言則春夏秋冬以氣言則水木火金以方言則東南西北以數言則六七八九以象言則天地日月蓋八卦之象風雷屬天山澤屬地坎離屬日月月效乾坤之用為四時之本所以居六十四卦之中終也象屬天法屬地故曰仰觀象于天俯觀法于地易數奇偶相倚故凡象皆兼兩兩其儀為四象兩其四象為八卦兩其八卦為六十四故曰兼三才而兩之物必有兩兩即是儀不但天地而天地為大物皆具陰陽老少變

動不但四時日月而四時日月為大卦象由此以生則八卦之為大亦可知已紉民商賈營業莫不用筮惟聖人所定崇高富貴之業為大蓋卦象所言皆經世之事也折竹結草毀瓦灼雞莫非占惟聖人所立著龜利用為大備物致用立成器以利天下如下篇包犧數聖人作網罟耒耜等器皆是而著龜其一耳易卦六十四但言八者六十四皆八之錯也筮不用龜兼言龜者大衍之數五十合圖書而損益之兼龜也或者疑河圖洛書皆緯家妄傳然則夫子所謂五位相得而各有合天數二十有五地數三十者何所

周易正解

卷十八

六十六

繫辭上

據與所謂參天兩地而倚數天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十者何自起與子云河不出圖是明以龍馬配鳳鳥為瑞而洛龜可知此豈緯家言與但如朱元晦云易卦自圖書出則不必然耳○按宋邵雍氏引兩儀四象八卦緣飾為圖云伏羲畫卦自兩分初畫一奇一偶居下當一陰一陽以為兩儀兩儀之上各加一奇一偶當陰陽老少為四象四象之上又各加一奇一偶為八卦八卦之上又各加一奇一偶為十六又加為三十二又加為六十四謂如根之有榦榦之有枝朱元晦極其尊信以為伏

義原本。先天之易而愚以此爲後世緯禪之小說耳。夫子謂大極生兩儀，兩儀生四象者，論易道之大原，非論畫也。謂易本大虛，法天地象四時而生八卦，非以兩爲一畫，四爲二畫，八爲三畫也。如以爲畫，則兩儀四象可畫矣。大極又不可畫乎？既云如根有幹，幹有枝，今其畫有兩儀而无大極，是舍根而畫幹也。不畫大極，則遺根畫大極，則多一畫而八卦居四，是未能自遂其說也。又以二畫爲四象，四象者老陽少陰，少陽老陰也。陰陽之稱老少，非古也。繫辭言象多矣，未嘗言老少。蓋後世筮家準河圖六七八九消長，因

周易正解

卷十八

六十七

繫辭上

後篇父母男女撰此名耳。今以六七八九當四象，未爲不可，而以四象定歸二畫，則謬矣。何者？老少由升降生，非可比肩同位也。初畫既生陰陽，則卽初爲少，至二畫皆老矣。今以方生之二少與久生之二老同居于義不倫。且云兩生四，則又似生者爲老，而所生者爲少，稱名不雜越乎。乾坤二卦居邊，六爻皆老，无少。今獨以二稱老，則乾坤初三四五六將何以稱其餘諸卦爻變動不齊，莫不各有老少。今獨以老居二，以少居初，豈初二有老少，餘皆无有乎？卦雖六十四，其實八而已。天地水火風雷山澤八者相摩，成六十

四名，无六十四體。故易卦惟稱八，周官太上有經卦八別，卦六十四，蓋每一經各別爲八也。故夫子第曰四象生八卦，非有未盡之數如十六三十二六十四者，以待後人之幫補也。下卦三畫層累而上，猶有漸次至上卦三畫，惟舉已成者錯之，今謂八分爲十六，又分爲三十二，又分爲六十四，則贅累无稽之甚矣。又謂六十四上可再分爲六十四，以至于无窮，夫易道所以无窮，惟其不盈耳。故卦畫成于三爻位止于六，陽過五則悔，陰至六則戰。若六十四上可更加，則是乾不亢而坤不疑，有盈无虛，豈造化之理乎？或云

周易正解

卷十八

六十八

繫辭上

生者如筮法十八變而成卦耳。夫筮以占卦，非始作卦也。後人占卦，則必逐爻生，聖人始作卦，得一而能事畢矣。焉用筮法四營成易，撰之以四，以象四時十八變皆用之，故爻皆從四象生。今定以四象屬二畫，謂獨生三畫之八卦，亦豈通論乎？卦象也。聖人象其物宜，擬其形容，必具體成器，然後可以爲法。今據橫圖一奇居右，上載三十二畫，一偶居左，亦上載三十二畫，長短孤邪，首尾牽掣，下不成兩，中不成八，上不成六十四，名爲自然，其實牽強如乾本純奇，初畫與兌離震共二畫，與兌共三畫，始自完一奇至四畫

又與夫大有大壯共五畫又與夫共至上自完一奇亦陽儀三十二分之一耳六爻陰陽混雜中邊攙越卽一乾而他卦可推豈成法象朱子顧亟稱以爲不假安排自然流出夫陽左陰右本屬自然今圖右陽而左陰惟遷就乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序以附合圓圖往順來逆之說若左陽右陰則一切不合矣夫說卦所謂往順者豈自震至乾而所謂來逆者豈自巽至坤之謂與穿鑿強解何謂自然又嘗推以六十四卦名義乾畫一奇連而爲八與夫大有大壯小畜需大畜泰同體坤畫一偶亦分而

周易正解

卷十八

六十九

繫辭上

爲八與否萃晉豫觀比剝同體凡此類何所取義苟无取義皆屬強合則爲之解曰伏羲作三畫耳文王始重之伏羲有畫无文字文王始名之夫圖旣自謂如根有幹幹有枝而伏羲止三畫是空幹也文王重之是空枝也其說亦自背矣古易自夏以艮爲連山商以坤爲歸藏此非六畫卦名文字乎非自文王始也若使伏羲原无文字祇傳空畫文王雖聖焉知三奇本乾三偶本坤一奇二偶爲震坎艮二奇一偶爲巽離兌乎夫旣謂幽贊于神明而生著大衍揲策六爻備矣著旣作于義聖安得謂重卦不自義聖始若

義聖止作三畫未卒之業夫子安得言庖義氏王天下始作八卦乎故夫三畫者義聖畫之六畫者義聖重之乾坤屯蒙等名義聖名之文王因而演彖周公因而繫爻孔子因而作傳文王周公孔子之文字皆義聖之文字也文王周公孔子之易卽義聖之易也今欲避卦名不合圖序之難詭謂伏羲无文字襲先天後天之語而以義爲先天文爲後天天豈有二其名旣舛謂三聖不同易則離經畔道尤甚矣據其說以天地定位二章爲先天以帝出乎震一章爲後天未有聖訓何據差別夫謂伏羲止作三畫文王重之

周易正解

卷十八

七十

繫辭上

則所謂後天者宜別有六十四說卦奈何卽伏羲之八卦以爲文王之八卦也其所圖先天宜獨用三畫八卦奈何又以文王六十四卦規爲伏羲之先天也是亦自亂其說矣跡其圖无補于易而粧綴纖巧開雜家附會之端不知朱子何所據而以爲義聖本義乎義聖作易初无圖說參天兩地倚數得一而八卦生矣其奇偶往來詳見說卦第九章父母三索以乾坤初中終爲序六章至十章歷歷可據此外别无異說邵氏之學出自陳搏陳搏者華山羽流學主養生借八卦五行升降配四時節候以調息馭氣其于聖

人開物成務士君子進德脩業道不同不相爲謀四時自行五氣自運天自清地自寧何煩聖人作易聖人所以作易其故可知範圍天地而非憂天地也同運四時而非爲四時也出入鬼神而非爲鬼神也道合陰陽而非爲陰陽也然則聖人作易之故可知也今以爲養生占測卜筮之用跡其圖與四時五行消息配合无足爲奇蓋卦畫三百八十四奇偶均停隨意縱橫方圓无所不可如參同悟真堪輿星卜等書天地日月水火心腎龍虎九宮方位等圖假託附會不可勝計大都與邵氏說相彷彿皆小道可觀致遠

周易正解

卷十八

七十一

繫辭上

恐泥者也烏足綱紀大易而謬謂爲義聖本義耶夫易究十翼卽義文无餘旨十翼未通曉而旁求異說妄謂三聖不同易其亦侮聖人之言也夫

第十三章

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僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉

而錯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

此章言學易者因文見道實體諸身則神明變化无往非易矣夫子曰言發諸口者无窮文字不可以盡言意存諸心者至深言語不足以盡意今以象辭觀易書而已言而已此其可見者聖人之意其可見乎

周易正解

卷十八

七十二

繫辭上

近意莫如象故聖人立象以盡意設卦爲象以盡事物之情僞又繫之辭以盡其所欲言非但言之而已易者變也執一則窒又變而通之隨宜以盡其利易者神也發揮則暢又鼓之舞之闡揚以盡其神蓋雖不越卦象言辭而變通鼓舞之意凡可以象立可以卦設可以辭繫者亦无所不盡矣聖人之意其可見耶其未之見耶論象卦辭莫要乎乾坤其變與神皆本自乾坤出今以象觀乾坤則一奇一偶不過書言之粗跡惟以意觀乾坤則一陰一陽實爲易道之底蘊天高地下兩儀成列易立乎其中矣乾坤者易之

體易者乾坤之用无乾坤則无易无易則亦无乾坤故觀乾坤而易可知也蓋以形器觀則天地為法象奇偶為文字乾坤器而已以神化觀則陰陽畫道奇偶畫易豈外乾坤乎是故凡象皆器凡器皆形達與未達在上下之間耳苟能悟于形器之表則得聖人之意而謂之道若局于形器之內則拘象泥辭誦言守書謂之器而已化而裁之不拘于器則謂之變推而行之无所不達則謂之通舉而錯之治以平天下則謂之事業孰非易也誠不在爻象之末而聖人之意亦即存于爻象之中矣故夫象者聖人有以見

周易正解 卷十八 七十三

天下之賸欲擬其形容象其物宜之謂象也八有以見天下之動觀其會通以為常履繫辭焉以斷吉凶使人知所履之謂爻夫以天下至賸至易非象與爻意將何寄故極天下之賸在卦鼓天下之動在辭聖人所以寓形上於形下也然易道變化竟非象辭所能盡化裁之謂變存乎能變而已推行之謂通存乎能通而已變通以神會神以明存乎其人而已易不在言默而自成聖人之意不言而信存乎躬行心得而已所謂書言不盡者其在斯乎
易者道之象道生象象生形形生器凡形之類屬器

凡器皆本于象象者无形而有可見唯器有形唯道无形聖人作易畫卦因器之形以為道之象故象者道器有无之間也故曰見乃謂之象形乃謂之器象事知器又曰形下為器形上為道擬議于上下之間者象也易不越象學易者因象見意因器見道因形下見形上所謂下學而上達也道器非兩上下以精粗言輕清屬上重濁屬下義理輕清形器重濁非截然為二故上亦曰形所爭達與未達而止其象辭即神化性命所以載如樂非鐘鼓不離鐘鼓非玉帛不離玉帛世儒生破裂之見而王弼曰言得意

周易正解 卷十八 七十四

忘象至廢象而不講非知易者也此意止以明易本為象在人神明默成耳聖人作易之意見于六十四卦之爻象而其聚在乾坤之二三月勿之道散見于天下之事業而其聚在一身之德行故關朗曰易極乎神而所神在人易行乎天地之中者人也張舜曰天地至神必待人而在故愚曰易有大極人心之謂也按筮法掛一以象三三謂三才一謂人參兩中即太極在兩儀中人即是一也道之一以貫者人也故道書云天心人也亦以此
周易正解卷十八繫辭上終

筮法老少為變點畫重交為動。夫陰陽之有老少不見于經。爻畫之有重交不見于卦。皆後世卜祝巫史之說。而以解經陋也。夫易者變動而已。二篇之序一正一倒。反覆周流。一卦之體。初變而二。二變而三。三變而八。八變而六十四。何者非變。夫豈待老三百八十四爻。六位屢遷。吉凶悔吝隨時。初不住而之二。二不住而之三。以至于上。莫非動也。陰不住而之陽。內不住而之外。此不住而之彼。莫非動也。奈何為取卜史重交當之子云。六爻之動。三極之道也。必重交而後為三極。无重交而三極泯矣。又云化而裁之謂之

周易正解

卷十九

三

繫辭下

變則變。豈老變少之謂與。夫子之言易也。惟恐人執爻象辭以局于著數之中。故約其旨而使平。廣其說而使大。後儒之解易也。惟恐不合爻象辭。以出于著策之外。必欲牽之使合。強之使就。則固而已矣。易變而動。天下无往非動也。聖人有以見天下之動。作易而以吉凶悔吝繫之。辭動不可見而辭可見。故曰繫辭焉而命之。動在其中矣。又釋之曰。吉凶悔吝。生乎動。解者謂吉凶悔吝生于動。非其旨矣。夫謂生乎動者。以明辭之所以為動也。今謂動生于吉凶悔吝。猶可。若謂不動則无吉凶悔吝。易可以不動手。易

者效天下之動也。天地不動不成造化。聖人不動不成功業。无動則乾坤毀而易不可見。故吉凶悔吝四者。无一息不變動于天地之間。所以為易。故曰逝者如斯。世儒欲滅動并滅吉凶悔吝。是二氏之意。非易本義也。

人生而靜。本覺虛明。與大虛同神。隨感順應。已發之和。不離未發之中。顯仁藏用。事理一如。非緣感生不隨應滅。故曰天下之動貞夫一。此大易本原。即所謂大極也。无思无為不測之謂神。天地日月兩儀四象。自此生。伏羲仰觀俯察得。一所以參天兩地而倚數。

周易正解

卷十九

四

繫辭下

一陰一陽而為道也。卦爻象辭變動吉凶悔吝皆向此中發揮。故曰在中。曰此。曰者。皆指一言也。釋氏以見性成佛為不二法。踏襲聖人貞一之旨。

第二章

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。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。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。類

耒耨怒之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之
民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農
氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民
宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不
利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木為舟
剡炎上聲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
擊柝託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

周易正解

卷十九

五

樂辭下

易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬
者厚衣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是故易者象
也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是
故吉凶生而悔吝著也

此承上章爻象見乎內功業見乎變而言以推廣天
地古今之運帝王創制立法因時宜民莫非象莫非
易也易者生生之謂天地之德至大以其能生萬物
也聖人之位為大寶以其能生萬民也好生謂之仁

所以守位也養民謂之財所以聚人也理財以厚民
生正辭以防民邪所以謂之義也仁義立而帝王盛
德大業備易道舉矣而要皆已具于爻象之中是故
宇宙一易也帝王一象也創制立法與利除害一卦
也易作自包犧氏而包犧氏之王天下亦一卦也其
作易亦一卦也方其作易也仰觀天象俯觀地法如
陰陽剛柔之類是也觀鳥獸之文龍馬洛龜之類是
也觀地之宜水火山澤之類是也近取諸身乾首坤
腹之類是也遠取諸物飛走動植之類皆是也觀其
象以會其通于是始畫一參天兩地倚數而作八卦

周易正解

卷十九

六

樂辭下

以乾坤震坎艮巽離兌通神明之德以天地風雷水
火山澤類萬物之情于是結繩而作網罟教民佃于
陸漁于水取犧牲以供庖厨故為包犧氏凡若此蓋
取諸離離文也八卦皆文也離麗也網罟所以麗也
豈獨火云乎哉包犧氏沒神農氏作以民未知農乃
斲木使銳為耜以承鐵操木使曲為耒以鉤耜教民
耒以耕之耨以耘之稼穡之利其益无方蓋取諸益
豈獨風雷云乎哉又以日之中相期為市致天下之
民聚天下之貨交易而退有无相貿各得所欲蓋取
諸噬嗑噬嗑者市合也離日在上震足在下明而動

豈獨刑獄云乎哉神農既沒黃帝堯舜作斯時也洪水既平蒸民乃粒思親文明之化三聖人因時變通使民不倦神明化裁使民相安夫易時而已窮則必變變則能通通則能久久則不窮奉天時者自天祐之吉无不利故黃帝堯舜之治千古獨隆恭己无爲垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤易簡之善即至德也豈獨天地云乎哉上古民未知利涉聖人教民剡木而空以爲舟削木而銳以爲楫舟楫之利濟水致遠以利天下是即風行水上取諸渙也民苦于擔負疲于道路古之聖人教以服牛引重乘馬致遠以利天

周易正解

卷十九

七

繫辭下

下隨其所欲往蓋取諸隨非必澤雷也民苦于强暴聖人設爲重門擊柝示警暴客未至先事豫備蓋取諸豫非必雷地也民雖粒食未知脫粟聖人教以斷木爲杵掘地爲臼木動于上土止于下用小而利徧蓋取諸小過亦即山雷也民未知威施弦于木以爲弧削木成銳以爲矢親附者德懷而睽乖者矢加蓋取諸睽亦即火澤也上古穴地爲居野棲露處聖人易以宮室上爲棟梁下爲檐宇雖有疾風苦雨棟宇牢固足以帡幪无恐蓋取諸大壯亦即雷天也古之葬者厚衣以薪委于中野不封土不樹表喪期无數

哀除則止聖人易以棺槨夫送死大事大過者陽之殞也葬埋蓋取諸此亦即澤滅木也上古結繩記事聖人始作文字刻木合契爲信百官之事以治萬民之僞以察職司不亂詐僞不售明決之至蓋取諸夬非獨澤天也此十三事者卦各有象象各有器執象求象不過天地風雷山澤水火之交而象事知器則自帝王因時立極所以開物成務者孰非无象之象无畫之卦皆可觸類而通矣是故易者道之象也象者器之像也聖人畫卦設象以像易尚象制器以像象由像可知象由象可知易故象爻莫非象也象者

周易正解

卷十九

八

繫辭下

卦之材剛柔善惡全體具而其材可見矣爻者奇偶相推周流不居以效天地人事之動者也故曰六爻之動三極之道而皆有象可見動有得失而吉凶生吉凶將至而悔吝先著故曰吉凶悔吝生乎動而其著者皆象也善觀易者即象以求八卦之理天地帝王德業不外象爻而自得矣十三卦畧舉先聖開物成務之事見天下古今无往非易示學易之準明設象之義以通象外之旨屢言蓋取者擬象之辭故承之曰易者象也世儒因耒耜宮室杵臼之類遂作制器尚象解夫所謂制器尚象

者謂凡器皆有象非謂易象為制器設也故曰形乃謂之器見乃謂之象卦亦象耳器耳又欲尚八卦以制器亦迂矣夫易者天也天者時也夫子于上下傳皆引自天祐之吉无不利以贊聖人奉天時行得天之祐堯舜列聖皆是也與天同運所以為易豈徒制器尚象云乎

易不外象道不外器故引古聖人之制器者以明象然易本以卦象器而此云器取諸卦者器資于道事造于理也古之聖人非按卦制器亦非按器設象有此易道即有此法象自成此器用聖人觀象立器即

周易正解

卷九

九

繫辭下

器見道道體无形形乃謂器道无可見見乃謂象觀象而道顯因器而象形故曰象事知器所以形上形下道器一貫也宇宙何器非道何形非象器皆可以見道形皆可以示象變通不窮故謂之易

第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶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申也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不

周易正解

卷九

十

繫辭下

見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及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
也易曰不遠復无祗悔元吉天地絪縕萬物化醇
男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則
得其友言致一也子曰君子安其身而後動易其心而
後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則
民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也
莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心无恆

周易正解

卷十九

十一

繫辭下

凶

此章廣言易道變通皆理數自然人能靜虛守正循
理而動則无入不得所謂窮神知化致一之道也以
數觀凡陽卦多陰震坎艮皆一奇二偶陰卦多陽巽
離兌皆一偶二奇其故何也陽卦二偶一奇相倚為
五五者陽之奇也陰卦二奇一偶相倚為四四者陰
之偶也此陰陽之數所以各殊也若論其德行衆不
能治衆治衆者至寡者也故奇為君偶為民陽卦一
奇二偶是一君而二民君子大公之道也陰卦一偶
二奇是二君而一民小人私利之道也君子之道常

主一以貞動小人之道常二三以朋從此陰陽殊德
也推此學易易其可知矣在咸卦之九四曰憧憧往
來朋從爾思是二君也夫大道无私何容思慮天下
理同而其塗殊塗殊而歸不能不同天下心一而其
慮百慮百而致不能不一得一則无營何思无為何
慮失一則多思多危多慮多敗然則何容思慮乎天
運有往來人事有屈伸皆理數自然往則有來來則
有往日月何思慮而往來自生明寒暑何思慮而往
來自成歲往者先屈然後來者得伸若尺蠖之屈是
也來者欲啟則往者必伏若龍蛇之蟄是也往來相

周易正解

卷十九

十二

繫辭下

推屈伸相感造化人事同歸一致雖殊塗百慮不能
違也此時宜之義不測之神君子審時知幾精義之
微入于不可知之神所以推而致用无不利也外利
于用行无拂逆以安其身所以衛養其德而使之尊
也學至于此順理從容不思不勉乃所謂同歸一致
過此以往更何容吾知蓋窮理而神與虛同體知融
而化與道合其德斯盛矣以利用安身焉往而不得
若夫憧憧往來祗自困耳困之六三曰困于石據于
疾藜入于其宮不見其妻凶夫困者屈伸之常君子
不免而于名无損也今非所困而困則名辱困則失

據非所據而據則身危身名兩敗死亡立至是以君子貴于利用安身也在解之上六曰公用射隼于高墉之上獲之无不利解至上六蹇難已平乘高發矢射无不中此能藏器待時故无憧憧之擾利用之道也若彼小人日思朋從不仁不義知利不知害其始也小懲之不止其究也惡積滅身是噬嗑始滅趾而終滅耳者也故君子知危則安知亡則存知亂則治否之九五所以念其亡而固于苞桑也苟貪尊位而不稱其德好大而不量其知任重而不揣其力如鼎九四折足不能勝任其能利用安身也與哉故凡天

周易正解

卷十九

十三

繫辭下

下吉凶禍福莫不有幾知幾則神君子精義入神往來屈伸任運无心不以微福諂上不以矜驕慢下如此則心安氣定貞一不二可與知幾矣蓋幾者動之先見可以為吉而不至凶者也君子見幾起而斷之不待日終如豫六二介于石則貞吉矣不動如石即一也幾也神也有感遂通寧用終日斷可識微矣君子知微知彰而先事早辨知柔知剛而屈伸隨時為萬夫之望者惟以其存神致一能知幾耳顏氏子屢空如愚若无若虛故介能如石有不善萌即知知即弗行其近于幾者乎復之初九不遠復无悔元吉斯

其人矣雖造化所以網緼生物男女所以構精生人者亦以其能一耳蓋人物生生有萬而始化之幾惟一者兩之合未有不致一而能生生變化者也在損之六三三則損一則得此即二民一君之道言致一也致一則知幾入神利用安身矣故君子安其身而後動平其心而後語固其交而後求脩此三者則可无憧憧之失不然輕動妄語貪求其誰應而誰與无與則傷至矣益之上九莫益之或擊之立心无恆凶此之謂也无恆即憧憧也

易道莫大于往來神化變動匪由人力其象著于乾

周易正解

卷十九

十四

繫辭下

坤三索其旨詳于數往知來莫非一陰一陽之道參天兩地之數此所謂百慮一致殊塗同歸也小人不和天命機械變詐憧憧无恆所謂二君一民之道也君子洗心退藏寂然不動奉義而行志常一心常恆所謂一君二民之道也天理陽明私欲陰暗虛靈常主則一為君而衆邪退聽情識牽累則天君為役羣小得志而政出多門矣王輔嗣云衆不能治衆治衆者至寡者也動不能制動制動者貞夫一者也君子小人所以分也因引成卦九四爻辭以明一之義上繫引七爻發明擬議變化而中孚居先存誠以應用

也下繫引十一爻發明同歸一致而咸居先裕感以養內也蓋誠以立本則外无妄動之失感以无心則內无二三之擾何思何慮者千思萬慮猶未嘗思未嘗慮也日月寒暑往來猶未嘗往來也塗殊于其所由不殊于其所歸所歸同一家也慮百于其所思不百于其所无思无思同一體也得其歸則殊塗皆同得其致則百慮皆一此安身立命之地即寂然不動之神如尺蠖之屈如龍蛇之蟄伸與存即在于此此非粗淺可到須精義之極乃能入蓋義有方而神不測入神則義之盡矣无適莫信果從心所欲周旋中

周易正解 卷十九 十五 繫辭下

道乃能屈以為伸蟄以為存斯致用无不利而身安德可崇士苟致用齟齬則其德亦卑身安无累則其道亦尊此神之利用也但此境地一落見解猶可以知知雖神未神精義至于入神以往體无歸虛與道合真義至入神而窮矣知至何思慮而化矣神以无神是曰窮神知无所知是曰知化故曰過此以往未之或知豈但崇德可謂盛德也已蠖曲蟲也漢志云尺者捷也蠖之義蓋取諸尺蚓之義蓋取諸引引者伸也蠖于尺伸于引今人布指求尺一縮一伸如蠖之步即尺蠖之義成器而動者既有成器又待時而

動也君子不患无獲患无時不患无時患无器不患无器患无舍蓄致一利用之道也不恥不仁之小人與積惡滅身之小人較異不恥不仁言必愧恥而後求仁也不畏不義言必畏懼而後思義也懲惡在初改惡在小故引噬嗑初九爻辭明之履校滅趾猶是中人可教者與怙終滅身何校滅耳之小人異也鮮不及謂及禍也事理猶微而彰至于彰人皆知之君子即微知其彰物形由柔而剛至于剛人皆知之君子即柔知其剛故萬夫望之以為進退之法也損卦自泰來以未成卦觀之乾下坤上天交于地細緼之

周易正解 卷十九 十六 繫辭下

象也以既成卦觀之坤變艮男乾變兌女男上于女構精之象也細緼二氣濃密之狀醇和也構交也生育也在人為男女在物為牝牡萬物莫不以兩致一乃成變化細緼構精皆致一也致極至也極其兩之所至渾合為一此生生之幾所謂介如石者也介生于兩如果穀之實其萌芽出于兩甲之中造化生幾无不合兩為一也

上篇舉七爻言擬議變化所以齊天下之曠而慎其動也此章舉十三爻言利用安身所以一天下之慮而同其歸也故易也者和順于道德而理于義窮理

盡性以至于命者也。蓋宇宙變化莫非一陰一陽往來屈伸而大極本體通靜而正其來不拒其往不追。當然者不可易而自然者不容已。惟聖人從容中道寂然不動感而遂通天下之故能為尺蠖以求伸為龍蛇以存身與四時日月同運與陰陽同其不測百不礙一歸不異途雖往來不息而何思何慮所以精義窮神知化為易道之至也。佛氏言妙真如性不動

周易正解

卷十九

十七

繫辭下

形滅倫以求解脫而縛乃愈甚其于困以下十三事皆未能脫然也。聖道易簡精微不越中庸斯為平等之至。

易六十四卦極整齊中變化極變化中整齊百慮一致殊途同歸兩語括盡易象至理易不過因此作第四章

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。選以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪。夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱

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

此言聖人作易明造化之理示人事之得失而已易始乾坤乾坤二卦易書所從出也故曰易之門蓋一陰一陽之謂道陰陽不可見聖人畫奇為乾以象陽之健是乾乃陽之物也畫偶為坤以象陰之順是坤乃陰之物也乾坤者陰陽之德性剛柔者陰陽之體質乾坤列是陰陽德合而剛柔體立剛柔立則造物顯于有形而天地之事以體陰陽合則玄化宰于虛无而神明之德以通此乾坤為易之門也而八卦由

周易正解

卷十九

十八

繫辭下

此出雷風水火山澤成六子之名屯蒙需訟師比之類成重爻之名其稱名不謂不雜矣而皆乾坤之一闔一闢往來其中未嘗越也自太始以來惟有陰陽惟有天地而窮究理數之類至錯雜不可勝紀則易雖作于隆古已盡叔季之變義聖之世已括商周之事是以文王周公之辭詳哉其言之皆衰世之意乾坤自然之運聖人不能違也夫造化往來相倚幽顯相乘易于其往者能彰而不迷其來者能察而不遺事之顯者能見其微情之幽者能闡其隱所以稱名雖雜而能開各當其名而不越有名必有物以辨其

陰陽剛柔有名必有言以正其善惡邪正物辨之言正之而吉凶悔吝以著則斷辭備矣至于爻辭之繁瑣有初二三四五上用九用六稱名雖小其取類則皆天地帝王君臣父子夫婦之大名其旨皆盛德大業三才之遠畧其辭皆經緯天地萬物而煥乎其文其言委曲而中情理其事宏肆无所不該又深奧而隱蓋太始之初道一而已至于衰世民行以貳聖人以一退藏而因二以濟民蓋既始有一之後陰陽判而剛柔異好惡起而得失分三才既立象數斯備此易所以剖抉元始詳吉凶悔吝之數以濟民以明得

周易正解

卷十九

十九

繫辭下

失之先兆為衰世之意也

撰造也乾坤二卦已包三百八十四爻天地二儀已舍古今治亂包犧之世即見商周之際所以先聖後聖其辭同也儒者妄謂四聖異易抑獨何與往來者順逆之別往即迎來來即遇往由此之彼謂之往自彼就此謂之來无往則不成來幾相乘也如暑往寒來暑漸去即寒漸來如人赴長安家鄉漸遠即是往長安漸近即是來彰往即察來非有二也稱名雜謂六十四卦之名斷辭即彖辭稱名小謂三百八十四爻之名貳即二君一民之二謂駁雜也民行既二則

趨避失宜故教之善惡以濟之民行二則失得必迷故示之吉凶以報之貳者兩象也一分兩則萬事生得失形故聖人作易以明之

第五章

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恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損

周易正解

卷十九

二十

繫辭下

以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

道自渾沌初開世運未變易未興也逮包犧氏世變始繁于是始作八卦吉凶以生大業以定故曰易興于中古自包犧以降代有作者皆本義易敷演故夏有連山商有歸藏至周而文王遭紂之難更演其序而作彖辭周公遇流言之禍師文王而作爻辭皆本造化以明人事善惡邪正之理吉凶悔吝之數在上古有道德而无爻象中古有爻象而无禍福至衰世禍福如林矣故曰作易者其有憂患乎有憂患故其辭詳也銷憂頤莫先于德是故履者上天下澤以

為禮非禮不履則操持定而見外輕故曰德之基謙者有功德而能不伐則高而能持不喪其有所以為柄復者一陽初還在人心為善念方新改塗易轍百行自此始德之本也復而不恆雖復旋失恆者常久不變德所以固也不損則多累損者寡其所營裁其所過易惡去非德之脩也惡損則善益益者從容順適天機長養德之裕也裕則忘困矣困者鬱閉不得通知慧生于疾疾德所以辨也辨而通為井井通也源泉時出居安資深德之地也井深入故能巽巽入也一陰深潛于二陽之下以柔馴剛德之制也此九

周易正解

卷十九

三十一

巽下

德者何以稱善蓋履悅以承尊素履和順无陵暴之失而從容自至也謙本居尊能卑則益尊而其德愈光也復者善端方微不越幾希而禍福之物先幾能辨也恆常也事變紛紜其心常一中无厭惡也損者欲動而強自裁省其初甚難後洒然易矣益者進德之機從容暇裕而不強設以助長也困者窮極思通有欲達之機也井居其所而淵泉活潑利澤周徧也巽者因時順理稱物之情潛入不覺也此九德之善也舉而用之履以和其行周折中度无乖戾矣謙以制其禮擗節退讓无放逸矣復以自知天光內照善

惡難欺矣恆以一德常久不變德无二三矣損以遠害嗜慾陷阱慾寡則害遠矣益以興利積善餘慶德崇而用利矣困以寡怨求通于己自无怨于人矣德如井則靜深安定慮无不精可以辨義矣德能巽則深入稱情可與行權矣九德成事何憂患之有九者功本一貫禮以為基謙以守禮禮復則已克而善念方新常自保守使私欲日損天理日益雖處危困之地適足以自試其堅白而辨其誠偽淘汰簡鍊以造于資深之源退藏之密順應行權如御風而行无入不得矣憂患何能傷之

周易正解

卷十九

三十二

巽下

上繫聖人有以見天下之賾一章取七爻論言動擬議天地之大德一章取十三卦論帝王致治陽卦多陰一章取十一爻論涉世安危此章又取九卦論士君子處憂患引而伸之易可知矣卜筮云乎哉
第六章
易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆 跪其方既有典常苟非其人道不虛行易之為書也其道不外尋常日用不可遠求其所以

為道者神也。屢遷不測，其變无常，其動无定，不居其所。爻有六位，而位无常，主虛以待變。周流遷徙，如乾初九，忽往坤上，則變為剝；如坤上六，忽來乾下，則變為姤。以至諸卦，上下反覆，是无常也。又如乾以一陽易坤，一陰則生震；坤以一陰易乾，一陽則生巽。以至八卦，剛柔交錯，是相易也。何可拘以典常繩以要約乎？學易者，唯其身之所處變而不齊，以合于卦之所適，反而自占出也。慎其所往入也，謹其所歸而動協于度外，不愧稠伍內，不侮暗室而奉易，使知懼又明于凶咎，而知憂患，察于幾介而知所以致憂患之故。

周易正解

卷十九

二十三

繫辭下

身不在師保之側，常如父母之臨，兢兢業業，不怠以此學。易雖其道屢遷，于其初也，率循其辭而勿敢違，揆度其方而惟恐失，其既也，率之及揆之熟，无常者亦既有典常矣。誠有如是之人，而易道有不行乎？夫何遠之有？故曰苟非其人，道不虛行。

易書者神之象也，神不可測，象不可泥，得意以融象，得象以會神。故曰虛曰无常，曰不可為典要，兼神與象言也。于无方而揆其方，于无典而要而典要，則存乎其人。憂患者乾惕之心，聖學之脉也。乾九三云君子終日乾乾，夕惕若立，入之道也。聖人本憂患作易。

故諸卦首乾，學者亦當體乾學易。故曰明于憂患與故，无有師保，如臨父母，此學易之要也。

第七章

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；三多譽，四多懼，近也。柔之為道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝邪。

周易正解

卷十九

二十四

繫辭下

易之為書也，聖人有見于三才之理，惟是屈伸往來之變，其來為始，其往為終，往來不測，故畫卦設象，示人以質，質正也。如六十四卦，反覆相受之序，與逐卦六位往來吉凶之占，无非推明造化人事，原其始以要其終，使人以為正據焉耳。然非私知強設，始終變化者，時為之也。六爻剛柔相雜，亦惟時剛而剛，陽之物也。時柔而柔，陰之物也。莫非時也。原推也，要會也。終由始造，即始見終。卦初為始，上為終。聖人繫辭以定吉凶，惟初難知，蓋大極初生，奇偶初判，朕兆茫昧，欲定其從違得失之理，如乾之潛龍勿用，坤之履霜。

堅冰非聖人不能知。知初者知幾也。知幾則知來。知其初則其終可引伸而得。故卦至上而終則易知矣。初與上猶本與末。得其本則末自舉。故凡初爻之辭必擬之而後言。卒至于上成初之終而已。其在于人志學之初。即定終身之準。一念之萌。即決素履之端。此初上所以為原始要終之地也。若夫初以後終以前。其中履歷多端。二三四五所謂中爻也。錯雜剛柔之物。撰造陰陽之德。辨別人事之是非。而進退以致其變交互以極其數。惟中四爻最詳。蓋初上如天地中四如四時。天地之變非四時不備。初上如老少。中

周易正解

卷十九

二十五

繫辭下

四如壯強生人之事。非壯強不備。此中爻所以當詳也。雖然善知易者。烏用此數數為哉。噫。一卦之中亦要其存亡吉凶。居然可知矣。知者觀卦下彖辭。思慮已得大半矣。況又初上之質。中爻之備乎。中爻所以備何也。二與四皆陰。互為下體。其功同也。而內外之位各異。陰无專成。不敢論功。論其善。二善多安。四善多懼。二多安。以二近在下也。何也。惟剛能上。健行而致遠。柔之為道不利遠者。上行至四極矣。所以多懼也。其要之終得无咎者。惟其用柔得中。乃可以免。二所以多譽。不然。凡陰好上。未有能免者。如臣子之類。

是也。三與五皆陽。互為上體。其功亦同。而內外之位亦各異。在三多凶。五多功。何也。五為中極。居上為君。三下為臣。貴賤之等也。然其位皆陽。以陰柔居之。為不當位。危而不安。其剛乃克勝邪。雖時不盡。然大較如此。雜物撰德。所以中爻為備也。

易道惟往來屈伸之數。始終盡之矣。始終時盡之矣。卦有定體。曰質爻无定用。曰時。上下有等。曰物。時不同而物因時異。如龍為乾物。潛見躍飛不同者。時也。如鴻為漸物。干磐陸陵不同者。時也。雜物撰德。謂中四爻交互成卦。錯雜剛柔之物。撰造乾坤之德。錯雜

周易正解

卷十九

二十六

繫辭下

雷風水火等物。撰造震巽坎離等德。蓋內外二卦各有正德。又錯雜撰造。以別為卦。德也不雜物。則撰德不成。不撰德。則象辭不備。卦有初上。以象天地兩儀。中四爻以象四時四方。天地定位不易。而四時氣候不齊。四方趣舍異俗。故互換以觀造化之變。先儒解易不及互。故象義闕如也。二與四互。三與五互。故曰同功異位。正卦六位。初至三為下。陽包陰也。四至六為上。陰含陽也。二四互為下。亦陰含陽也。三五互為上。亦陽包陰也。在正卦。三四為上下之際。在互卦。三四為往來之樞。故多凶懼。惟二五逸而有成。是以君

子審所處也。譽豫通安也。四多懼而能懼亦四之善也。二柔中四不中而能懼亦善用柔而无咎矣。三才之道責成在人。三四正當人位。責任重大。世路艱險。故多凶懼。三與五同功而位不得中。如否之為小人。坎之為坎。密良之為列。黃此類皆三當之故。多凶。四與二同功而近五。乘下。凡休咎先五受之。如隨。四明功。兌四介疾之類。皆四當之故。多懼。凡卦正倒往來。初上相遠。休咎不相及。二五皆不失中。下互二則五免。上互五則二免。惟三四居上下之際。當往來之衝。皆不得免。吉凶悔吝交加。故多凶懼也。

周易正解

卷十九

二十七

繫辭下

第八章

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。易之興也。其當殷之末世。周之盛德。邪當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。易之為書。包羅廣大。條件悉備。道通三才。故八卦三畫。上為天。中為人。下為地。取八卦重之。兼三才為兩。故成六道。不兩則不化。得兩而後變化行。所以天道

曰陰陽。人道曰仁義。地道曰剛柔。初三五為陽。為仁。為剛。二四六為陰。為義。為柔。故畫必以六。六者非他。三才之道也。或以五上為天。三四為人。初二為地。又或以初上為天地。中四為人。六也。三也。一也。故六畫而成卦。陰或居上。陽或居下。天與地一也。五為君。二為臣。人與天地一也。此所謂易三才之道也。道有變動。六虛周流。剛柔相推。陰陽相交。故曰爻。爻有上下。貴賤等級。故曰物。物錯雜而彬彬。故曰文。錯雜而不相得。此順彼逆。故吉凶生焉。天高地下。萬物散殊。天曰天文。地曰地理。人曰人文。三才之道。莫非文。文不

周易正解

卷十九

二十六

繫辭下

當而吉凶生。天地聖人不能違。而脩吉悖凶。存乎人耳。故易之興也。其當殷之末世。周之盛德。邪。其文王與紂之事邪。故彖爻之辭。多危懼。危則小心。積德而可使平矣。忘其危。則放易无備。而可使傾矣。安危存亡。變動不居。所謂吉凶生大業。故其道甚大。雖小而百物消長成敗。未有廢此者。但能如聖人。敬止純一。知其危懼。求念厥終。无間于始。則同歸于无咎。此謂易兼三才之道。其要在人心而已。是聖人作易本義也。文王演易首乾。乾者。自強惕厲之心。夫子繫辭終之。

曰懼以終始其要无咎至哉聖訓可謂深切著明先聖後聖其揆一也或者謂彖辭未危危辭多在爻亦文王作非也周公承旨于家庭目擊商周間事晚遭三監之禍故繫爻象多用文考事孔子厄于春秋作十翼三聖遇同心同故辭同周公孔子之辭孰非文王之辭何必危辭定自文王出也

第九章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻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爲吉事有祥

周易正解

卷九

二十九

象辭下

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僞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

易統于乾坤乾坤者諸卦爻所由出也在卦爻則爲奇偶之數而皆原于一在人心則爲易簡之理而皆具于知默而成之存乎德行乾非爲天是至健之德

也行乾之健則專一直遂易而不難中心易直者能照危險之情所謂能通天下之志也坤非爲地是至順之德也行坤之順則安貞得常簡而不煩行事簡靜者能徹煩擾之蔽所謂能成天下之務也蓋人心一動一靜具有乾坤良知何思何慮自然易簡无知而无不知无爲而无不爲所謂寂然不動洗心退藏之密故從容和易而能悅極深研幾而能慮從違必審而能定天下之吉凶幾務必決而能成天下之亹亹者皆易簡之知也故以之應務則變化云爲有感遂通吉事將至必有休祥未覩其器而觀象知其器

周易正解

卷十九

三十

象辭下

未見其事而占數知其來此孰非乾坤自然之德易簡之知乎天地設位而易道行聖人作易以成天地之能人謀知其是非鬼謀知其吉凶人神非邈百姓雖愚亦可與能此莫非易簡也易簡而天下之險阻何能蔽之八卦成列告以吉凶之象爻象繫辭語以吉凶之情卦畫有剛柔其往來雜居吉凶之象易見而吉凶之情言于爻象之辭者紛然難齊也由象辭觀之凡言利者以卦體變動而言也由爻辭觀之有吉有凶與彖相違者又因各爻之情而遷也此莫非乾坤而爲險爲阻准易簡者能知之蓋吉凶也者由

愛惡相反而相攻勝者吉而敗者凶也悔吝也者由遠近相違而相取失則悔而不得則吝也利害也者由情偽相感而不相通通則相利而不通則相害也斯三者皆易之情然相攻相取相感之三情總生于相近之一情爻有承乘比應近而不相得則或相攻而為凶或相感而為害或相取而悔且吝然則人情難處莫如相近天下險阻莫不生于相近同此乾坤非斯人之徒而誰與聖人德行易簡悅心研慮是以設象繫辭而人情之險阻不能違矣蓋辭也者情之所生象之所形也是故叛去正理者其辭必慙中心

周易正解

卷十九

三十一

繫辭下

良

懷疑者其辭必枝有養之吉人其辭安靜而寡輕率之躁人其辭誕妄而多誣善為不善者其辭浮游不定自喪其操守者其辭理屈不伸情之險阻過于丘山辭之徵心信于符節故曰鼓天下之動者存乎辭聖人作易詳于辭有以也孟子知言之學蓋本諸此○六十四卦莫非乾坤而剛柔變化吉凶悔吝利害莫不由乾坤易簡出所謂善惡同出于大虛也聖人作易設象繫辭以示天下故辭者聖人之情亦即天下險阻之情此章本乾坤易簡推極于六辭總括易書之終始也險與阻異險者中陷阻者外塞乾動于

陰中則成坎易以知險也坤動于陽中則成離簡以知阻也水不可入故陷于中而不得出火不可近故阻于外而不得入乾自上臨下所見為險坤自下升上所向為阻來則陰險往則被阻也能研諸侯之慮侯之二字衍文壘壘勉強成事之貌云旋也與營通往來營謀也八卦該言六十四卦也爻象以情言謂爻辭象辭以吉凶語人也剛柔雜居而吉凶可見此申言卦畫象之易見也變動以利言吉凶以情遷此申明象爻辭之難知也蓋辭即言乎其象者也卦體以變動而成故象辭多言變通之利如柔來而文剛

周易正解

卷十九

三十二

繫辭下

良

分剛上而文柔之類是也雖不美之卦象多利辭緣其初本因窮而變變而成卦卦成復變變則通所謂變而通之以盡利故曰變動以利言也若逐爻細觀則吉凶之辭又異于象故曰吉凶以情遷也愛惡以下皆吉凶情遷之事將叛者以下皆言因情所遷之辭與因辭可見之情而象在其中蓋命辭之法各象其爻之情而觀象之法各據其爻之辭于四情而見聖人之知險知阻于六辭而見聖人之悅心研慮所以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫非乾坤易簡之知能也

本論卦爻之辭并及六辭者皆辭之象也凡人之辭是非可否皆以情遷卦爻之辭吉凶悔吝亦以情遷此亦象事知器占事知來之意也聖人易簡之知不逆不億自然先覺者得之辭而已故曰辨吉凶者存乎辭鼓天下之動者存乎辭以言者尚其辭辭也者各指其所之聖人繫辭焉以盡其言此也率辭能揆其方乃可言易不知言无以知人也讀易而不玩辭與聞人之辭而不得人情是皆未為知易也

周易正解卷十九繫辭下終

周易正解

卷十九

三十三

繫辭下

周易正解卷二十

說卦

郝敬習

此篇亦夫子所作十翼之一。詳說諸卦象數之義也。第一章

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。

幽贊猶言默相。神明猶言神靈。生著猶言作著。生者自然之意。非人力也。猶大極生兩儀之生著。蒿草以

周易正解

卷二十

一

說卦

蒿為筮策也。古聖人作易而圖書出。蓋神明默相之。聖人因以作著策。大衍之數所以生也。參天兩地。指伏羲始畫一也。一生為奇。即分二為偶。中立曰參。附合曰兩。奇陽為天。偶陰為地。凡數皆奇偶相倚而生。倚猶因也。奇參偶中。偶兩奇畔。交相因依。曰倚參兩。倚為五。五者圖書之中。六七八九以生。八卦以成。三百八十四爻。萬有一千五百二十之策。皆由此出。故數倚參兩也。然言參兩不言一。何也。數莫非一也。一非常住。一者元始也。元始虛无。无象无數。聖人欲設象作易。而虛无不可象。于是始畫一。一與虛无已隔。

不可以一卽虛無。故以大極名虛。而以奇名一象陽。要之一雖非虛。而象虛者莫如一。方其虛也。一亦無有。纔有一。卽破爲二。二一卽三。三二卽五。故一元獨成。奇生偶。隨相參。相兩生五。五者數之大宗。參兩者一之圓神。畫不外乾坤。數不越參兩。是故圖書之數五位相得。奇偶相依。天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。皆天地相倚而生。所謂參兩也。大衍之數。一與二倚。二與三倚。三與四倚。四與五倚。五與六倚。以至于七八九十。皆參兩也。卦三奇爲乾。三偶爲坤。乾坤往來生六子。六子往來生六十四陰。

周易正解

卷二十

二

說卦

來陽中爲偶。陽往陰中爲奇。皆參兩也。三畫爲下卦。兩其三畫爲重卦。錯八爲六十四。亦參兩也。筮策三三爲老陽。兩三爲老陰。二兩一三爲少陽。二三一兩爲少陰。亦參兩也。三畫之卦。初爲地。二爲人。三爲天。兩其三畫之卦。天地人三才各兼兩。莫非參兩也。故數不越參兩。兩地相倚。或者以奇圓圍三。陽用其全。謂之參天。偶方圍四。陰用其半。謂之兩地。夫圍三圍四。乃一三五之所生。非以生一三五也。奇圓內徑一。外圍二。是一生三。陽實外生之象也。今獨用外圍之。三而棄內之一。是陽亦未用其全也。偶方內徑一。外

圍四。是五抱一。陰虛內含之象也。今僅用外圍之半。而併棄中之一。又何取爲兩地乎。且謂之兩者。非地自兩也。參者。非天自參也。天地交。奇偶合。乃有參兩之名。蓋指圖書中五包天地而言。易數之本也。觀變于陰陽而生卦者。謂三奇純陽爲乾。三偶純陰爲坤。乾一變而成震。再變三變而成坎。艮坤一變而成巽。再變三變而成離。兌之類。諸卦皆自乾坤變。故曰觀變于陰陽。以卦之全體言也。發揮者。發越揮散。謂卦爻剛柔。上下往來而成六位。以逐爻之細數言也。陰陽氣也。氣不可見。剛柔質也。質則有形。陽氣不可見。

周易正解

卷二十

三

說卦

畫爲剛爻。以發之。陰氣不可見。畫爲柔爻。以發之。氣生質。陰陽生剛柔。卦生爻。蓋兩儀分而陰陽立。陰陽變化而剛柔生。聖人觀其變化。以立八卦之體。發揮于剛柔。以生卦中之爻。爻不越剛柔。卦不越陰陽。數不越天地。易不越乾坤。乾坤不越易簡。故凡著數卦爻。非強造也。非粗迹也。鬼神天地陰陽剛柔。皆道德義理性命。而著數卦爻。由此生。與一陰一陽之道。至易至簡之德。相爲調和順適。非人爲之私也。條理于義。而得化裁之宜。窮乎萬事。當然之理。盡乎人物自然之性。以極至乎天道本然之命。蓋命者。性之原。性

者理之原恆人愛惡相攻情偽相感吉凶善惡紛然
淆亂所謂百慮殊途輾轉迷惑遂失本初聖人觀變
發揮使學者擬議變化以平其暴戾覺其迷亂理得
則性復而入與天合天人合而易无餘蘊矣此聖人
作易本義故說卦首推原道德性命仁義以見易非
象數著策之迹而已也前言大極生兩儀兩儀生四
象四象生八卦自无而向于有也此言窮理盡性以
至命自有而還諸无也

一陰一陽者易之道陰陽之間曰繼參天兩地者易
之數參兩之合曰倚生生之謂易未有陰陽不相倚

周易正解

卷二十

四

說卦

而能生者卦畫之始得二而已畫起一奇即分為偶奇
偶相倚即成參兩凡陰陽之數一立則二分而在外
兩合則一函而居中陽倚陰陰倚陽也如人手指五
中空四虛實相倚居然成九即圖書中五與爻位九
五之象也指實象陽為奇空間象陰為偶指為參空
為兩兩者空間也參者中立也此亦足以明參天兩
地之義矣而說者謂三奇為乾謂之參天三偶為坤
謂之兩地似也然此自成卦以後論乾坤非自乾坤
以前觀參兩是分二三以釋參兩非合二三以成參
兩也三之為參非謂三即是參二之為兩非謂二即

是兩一生即成參兩參兩即成五故曰得一萬畢成
卦成爻舉在其中故夫一者靜虛之體也在人為性
在天為命在事物為理事物變化萬有不齊莫不各
有當然之理各具于人物本來之性同出于大虛自
然之天所以為百慮一致殊途同歸也凡民情欲攻
取營營亂性世道所以交喪聖人立卦生爻教人窮
究事物之理以融其觚稜垂刺之迹理順則性定虛
以應實靜以化動會萬為一是謂盡性然性猶屬人
耳我與人與物各一性以性接物未能忘性則猶未
離人未達天窮理盡性以至于虛極靜篤无聲无臭

周易正解

卷二十

五

說卦

與天載同神則性與天合乃至命聖人作易立卦
生爻始畫一命象也參兩性象也倚數理象也皆所
謂設象以盡意也
和順道德理于義窮理盡性至于命此聖教所以與
二氏異也二氏言性命而不窮理不知道德仁義但
空一切以為知常復命明心見性自謂于事理无礙
其實勉强差排如告子不得勿求莊生以不齊齊物
鹵莽滅裂无精義之功復命而不本諸性見性而不
根諸理強事以從心拂人以貪天卒至毀常滅倫而
不可用也故聖學在致知格物物格而后知至則心

意與天下國家通而天人性命一貫故易者格物致知之學也

此章之言由粗入精由著策而卦爻而道德義理性命始性命而終著策由著策以學易非本著策生易也朱子遂謂易卦皆生于著引龜策傳云天下和平則著草生然則伏羲未作卦以前地不產蒿邪迂且舛矣

第二章

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

周易正解

卷二十

六

說卦

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

昔者聖人作易非強造也將以順人性天命自然之理也性命之理著于三才三才之道非兩不立道必有與而後成兩天有二氣曰成物之陰與施生之陽是以兩立天道也地有二形曰順承之柔與持載之剛是以兩立地道也人有二性曰愛惠之仁與斷制之義是以兩立人道也三才之道性命之理也道兼兩則變化行三才皆兼其道皆兩所謂一陰一陽者非天獨陽地獨陰也三才皆一陰一陽故聖人作易

兩其三為六畫而成一卦初二為地三四為人五上為天所以兼三才也天有陰陽地有柔剛人有仁義所以兩之也分二四六為陰初三五為陽或剛往柔來或柔往剛來迭相為用錯雜而成文章以盡陰陽之情成一卦之用亦猶地承天施發生斂藏惟其時耳聖人本此作易順性命之理所以仁義迭用經緯入道而參天兩地在其中矣故易者三才之道非著數卦爻之跡而已

周易正解

卷二十

七

說卦

天一氣耳陰陽二氣盈虛消息之類是也地聚為形剛柔成形高下平陂之類是也人生有性仁義成性好惡刑賞之類是也所謂幽明之故生死之說鬼神之情狀皆不外此大抵三才統于天道統于陰陽剛柔者陰陽聚而為形仁義者陰陽繼而成性也天道本陽而陰為之始地道本柔而剛為之質人道務義而仁為之心參之為三兩之為六合之惟一兼三才而兩之者謂非分析而兩也世儒分析為兩而弊且支離矣

繫辭論易歸重于守位正民曰仁義說卦歸重人道亦曰仁義可知聖人作易本意而豈卜筮云乎程正叔謂知易莫如孟子亦以其言仁義也

第三章

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。博水火不相射。石八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

此章序八卦之象。以明重卦之義。卦凡八而已。六十四者。八之別也。每八加八。是為八八。無所謂六十四也。說見繫辭上篇大極章。蓋易者。陰陽之氣。摩盪而生變化。故曰天地設位。而易行乎其中。聖人作卦。以象之三奇。而乾為天。三偶。而坤為地。天高地下。乾坤定位。此易之門也。地有山澤。乾九三與坤六三往來。其氣相通。所以象之而為艮兌也。天有風雷。乾初九

周易正解

卷二十

八

說卦

與坤初六往來相薄。所以象之而為巽震也。天地之中氣為水火。乾九二與坤六二往來不相射。所以象之而為坎離也。天地之間六氣同運。使乾坤位而陰陽不交。六子分而剛柔不和。則變化不行。易不可見。是以聖人于八卦之上。各以八卦挨次錯磨。往來周流。而三才之變形矣。然伏羲之錯八卦也。爻位皆自下而上。文王之序六十四卦也。各卦又自上而反下。何也。天地之間往來而已。八卦相通。相薄不相射。相錯往來之象也。往來相倚。順逆相因。自上下來曰順。自上下往曰逆。陽自下起。圖書履一人上達天。故易

數皆由下生也。自下往上。本逆而由初適二。由二適三。其數則順也。自上來下。本順而三先二來。二先初來。其知則逆也。蓋內外體用遠近之數。自此往而吉凶悔吝得失之兆。自彼來。雖往與來有二象。而順與逆非二機。往之所至。即來來之所過。即往往以致其來。數以探其知。逆以迎其順。未有往而不來。來而不往者。是故乾坤生六子。皆自下而上。造化以往屈而致來伸也。卦爻六位。皆自下而上。易以彰往而為察來也。事未來而吉凶悔吝先知。則不迷于所往。此聖人畫卦作易之本義也。

周易正解

卷二十

九

說卦

天地山澤解。見後八卦之象。乾坤純體。奇偶无交。故曰定位。艮與兌交。故云通氣。震與巽交。故云相薄。坎與離交。故曰不相射。通之言貫也。山與澤。一高一下。水脉灌注。其氣相貫。通也。薄之言迫也。雷與風。一動一入。氣合而勢相迫也。射之言蝕也。侵害之意。水與火。一寒一熱。似相侵。而下燃上沸。以成既濟。不相射也。相薄不相射。語意互見。雷風似相薄。而相合。水火似相遠。而不相射。坎離得天地之中。急人生之用。故易序二卦居中。以既未濟終焉。此章亦首乾坤終坎離也。

觀此章之言重卦自義聖愈明矣天地山澤風雷水火者三畫之象也八卦相錯者錯為六畫也諸卦皆天地山澤風雷水火八者之交錯故卦惟有八耳如一乾為體而坤艮兌震巽坎離錯其上皆乾也一坤為體而乾艮兌震巽坎離錯其上皆坤也餘六皆然故曰八卦相錯或謂專指三畫非也磨石曰錯相錯猶相磨也圖詳于後

化機无停不越往來天地古往今來日月晝往夜來四時暑往寒來人物生往死來萬事萬物新新非故恆久不已者惟其往來耳所以變動不居而為易故

周易正解

卷二十

十

說卦

曰一陰一陽之謂道聖人設為卦爻以象之乾坤者陰陽之象也六子相通相薄相射八卦相錯者往來之象也順逆者此往彼來相迎之機也數者往之所歷也知者來之所報也不言易順理而言易逆數者聖人憂患貴知來也能知來則能利往是故知往而不知來能順而不能逆者凡民也故凡卦爻所言吉凶休咎善惡邪正未見其形先知其理故曰逆逆者順之所合也首章言順道德次章言順性命易簡自然物皆同也惟其習而不察則知往而不知來故聖人教以逆數使之知來如坤初六履霜馴致其道龍

馬疑天地戰臣弑君子弑父皆以其順而不知逆往而不知來也故文言曰非一朝一夕之故蓋言順也聖人作易以前民憂患以知來觀變立卦發揮生爻參伍錯綜鉤深致遠爻以正而求變卦以順而反側莫非逆數教人順道德性命之自然也其理本順其數則逆非能拒其來而能不迷其往故君子行所无事樂天循理順也其操心慮患朝乾夕惕逆也故夫昏迷放佚者順之失反身克己者逆之功蓋自大極分為儀象吉凶善惡日遠于初聖人原始要終窮理盡性以至命精義入神以知化未覩其器先見其象

周易正解

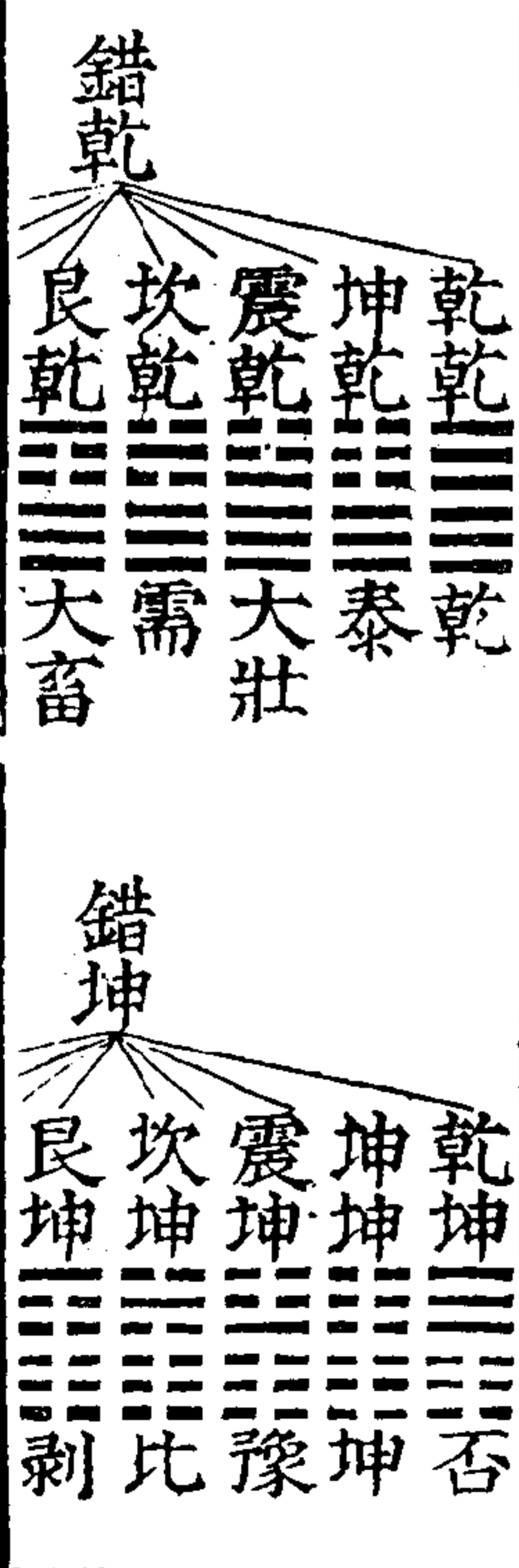
卷二十

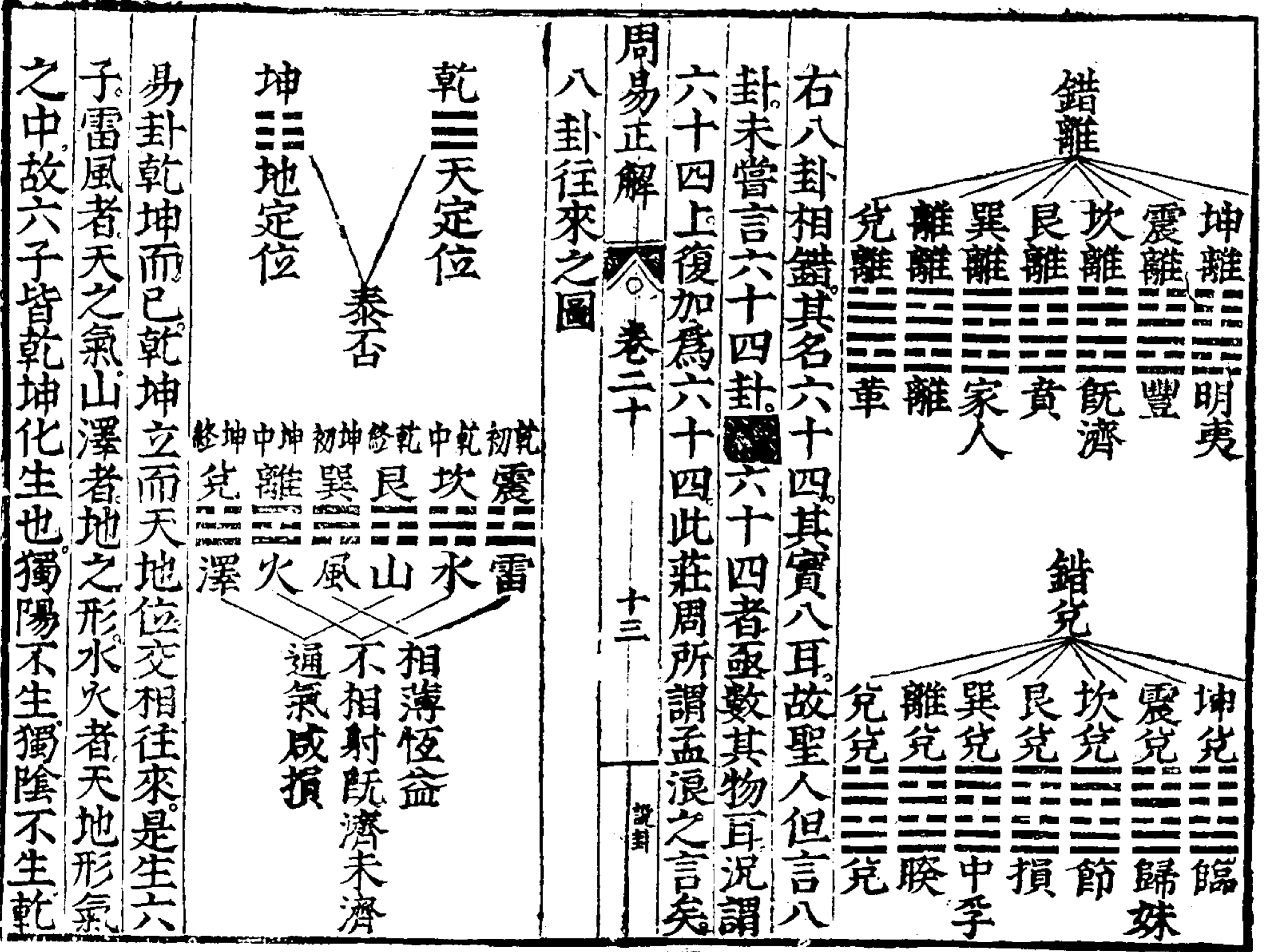
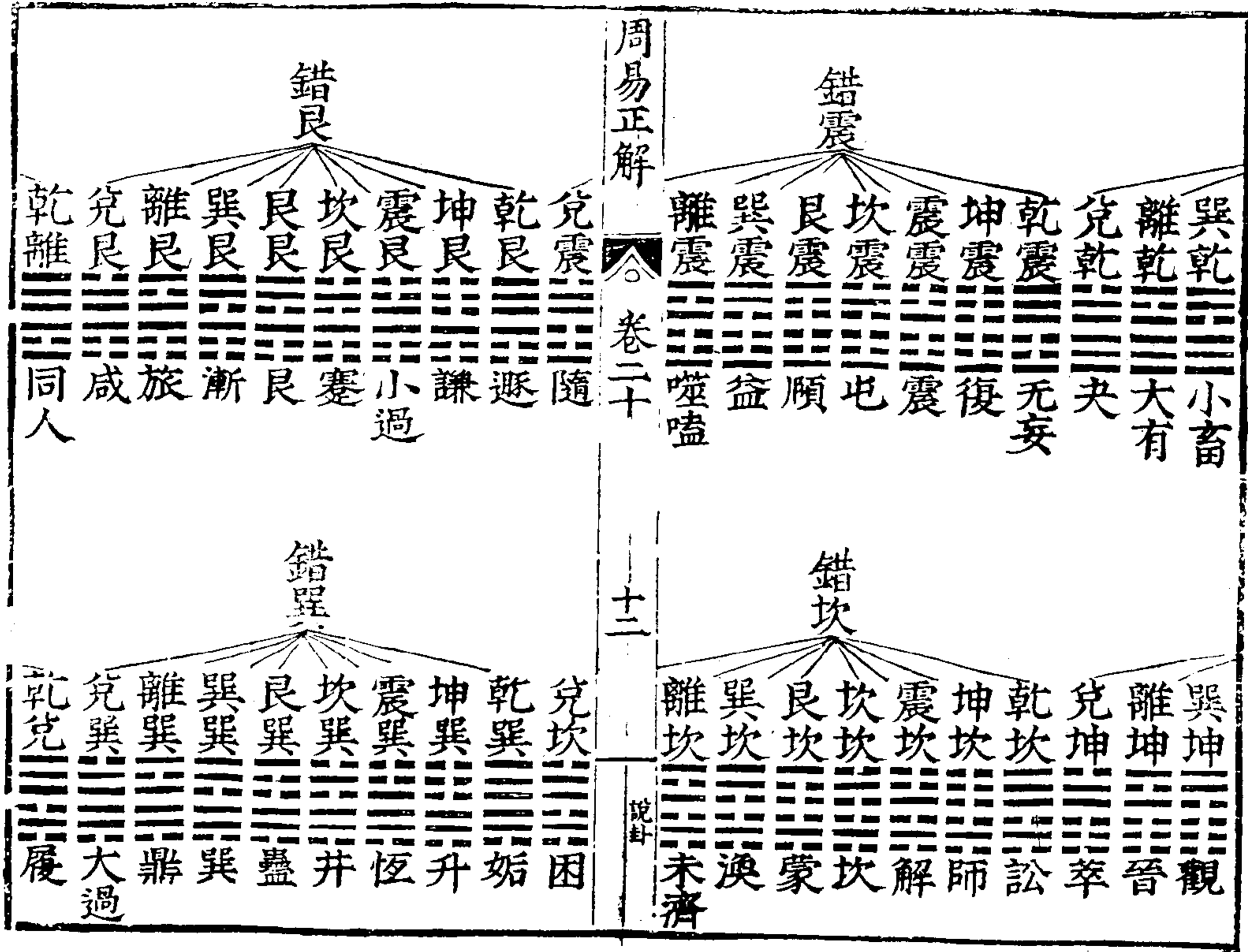
十一

說卦

因器會道因象會意百慮反于一致殊途要于同歸皆所謂逆也是以聖人知幽明之故知生死之說通手晝夜之道而知元亨利貞利有攸往而和順于道德性命之自然也

八卦相錯之圖

坤交而後六子生獨往不交獨來不交往來相迎而後其交成合二卦觀之乾往坤初坤來乾初是為震巽乾往坤中坤來乾中是為坎離乾往坤終坤來乾終是為艮兌分二卦觀之乾往坤初則為震乾又進往坤中則坤來乾初為坎乾又進往坤終則坤來乾中為艮坤往乾初則為巽坤又進往乾中則乾來坤初為離坤又進往乾終則乾來坤中為兌此往則彼來彼來則此往自此往彼自初往終謂之順自彼來此自終來初謂之逆暑往寒來寒往暑來日往月來月往日來人物所以生成世變所以廢興皆由此未

周易正解 卷三十 十四

有獨往不來獨來不往者不往无以致來不來无以成往不往不來无以成造化故曰往者誦來者伸尺蠖之誦以求伸尺蠖不誦不得伸造化不往不得來往來相迎故曰逆逆者迎也往來者相迎之象也文王演卦一正一倒前卦順而下來後卦逆而上往皆所以極往來之數窮順逆之變故曰數往者順知來者逆易逆數也聖人作易彰往察來其象如此泰否咸恆損益既濟未濟此八卦者乾坤六子之正交也為上下二篇序卦之要領上經首乾坤天地定位歷十卦奇偶各二十畫而遇泰否泰否者天地之

大運也下經首咸恆山澤通氣風雷相薄亦歷十卦奇偶各三十畫而遇損益損益者人事之大分也上經首乾坤終坎離坎離成乾坤之能乾坤定位故坎離不交下經首男女終既濟未濟水火極生人之用男女交故水火亦交既濟復變為益未濟復變為損也大抵德莫大于天地功莫大于水火故上經三十卦言天地陰陽而水火居多下經三十四卦言六子五行而山澤風雷居多夫子此章之言提挈其旨明易道大綱學者習而不察耳

宋邵雍氏援夫子此章之言撰圖名先天卦位伏羲

周易正解 卷二十 十五

之易對待之體也又援後章帝出手震撰圖名後天卦位文王之易流行之用也夫對待流行有兩名非兩時兩事也況可分為兩易乎有體即有用不用則體為頑質有對待即有流行不流行則對待為偏枯易道圓融此際豈容分先後今據夫子之言第云天地定位未嘗言乾居南坤居北也第云山澤通氣未嘗言山居西北澤居東南也第云雷風相薄未嘗言雷居東北風居西南也第云水火不相射未嘗言離居東坎居西也所謂通與薄與射謂二氣變化相資非謂其位相對而後見其相通相薄不相射也子云

乾西北之卦者。以天位乎上。天體西北高也。坤不言位。四方无非地也。火金之間。土氣多。故言坤。今圖以乾居北。坤居南。是天地平立。上下无等也。既以乾坤居南北。則自不得不移離東。移坎西。夫北方寒涼。南方炎熱。風氣可憑。向南明爽。向北幽暗。形象可徵。故子云。離者明也。南方之卦。坎者水也。北方之卦。今移離火歸東。坎水歸西。果何據乎。子云。艮東北之卦。兌正秋也。今移艮居西北。兌居東南。豈以西北多山。東南多水與。然所謂山澤通者。氣耳。非相對為通也。如雷與風薄。以震巽氣接耳。未有遠相對而可以相薄者。惟其以兌居東南。則不得不移巽居西南。移震居東北。然聖人既言震東方。巽東南。萬物出震齊巽甚明也。今謂風起西南。又何據乎。雷起東北。是寅方也。寅為正月。豈雷發聲之時。其說既无一可通。乃又據此撰為橫圖。以乾一兌二。離三震四。巽五坎六。艮七。坤八為序。其謬已詳上篇。又取橫圖圓之。橫則始乾終坤。圓則純奇純偶。自相抵牾。无何乃自震巽中斷。顛倒湊合。自知无稽。引數往者順。知來者逆。強解云。一陽起震。歷離兌至乾。六陽為順。往一陰起巽。歷坎艮至坤。六陰為逆。來。謬也。按子云。雷風相薄。未言卦。

周易正解

卷二十

十六

說卦

五

自雷起是猶可曰。帝出乎震也。以震歷離兌乾為順。而以巽歷坎艮坤為逆。聖人有此明訓乎。畫卦既始。乾終坤畫。圖又逆坤順乾。其杜撰甚矣。果若巽至坤。四卦知來。震至乾。四卦數往。則是八卦數往者不能知來。知來者不能數往。易不得為逆數。其必為一順一逆之數。然後可。而朱子曲為之解曰。易之生卦。以乾兌離震巽坎艮坤為次。皆逆數也。若是則夫子所云。易逆數之逆。以橫圖生序。言知來者逆之逆。又以圓圖巽至坤言。其杜撰愈甚矣。總之義聖成卦之法。詳于乾坤三索。八卦方位。詳于帝出乎震一章。而此章則明八八相錯。六爻自下而上。序卦自上而下。往來順逆之象而已矣。夫子讀易三絕韋。編作十翼。明先聖之義。以開來學。學者但守十翼。自无餘說。今十翼未通曉。而旁鑽曲竇。心勞日拙矣。先天後天。本夫子乾卦文言中語。謂聖人奉若天道云爾。今取為二天名。二圖分贈二聖。果若其說是。伏羲于天。但能先而不能後。文王于天。但能後而不能先。其義既偏僻。可哂。及檢其圖。无關經義。圓圖惟遷就奇偶升降。以合四時。八節。然亦不盡合也。謂乾盡于午中。坤盡于子中。離盡于卯中。坎盡于酉中。陽生于子。極于午。陰

周易正解

卷二十

十七

說卦

庚

生于午極于子以爲自然苟非斷震巽倒湊則一切不合論其序既謂震居四論其數又自震起將誰適從如以震爲一陽冬至十一月當復六十四卦分直周歲則每月五卦有奇乃均今自冬至復一陽起歷震過離至臨凡十七卦乃遇二陽爲十二月而春分又當臨則是十二月春分也自臨至泰九卦遇三陽爲正月而立夏當泰則是正月立夏也自泰至大壯五卦遇四陽爲二月而芒種當大壯則是二月芒種也自大壯至夬僅三卦遇五陽爲三月而芒種仍在夬自夬至乾僅一卦即遇純陽爲四月夏至矣自乾

周易正解

卷二十

十八

說卦

候而況未必合也又以各卦名義推之頤屯益何取于小寒噬嗑隨何取于大寒无妄明夷何取于立春既濟家人何取于雨水豐離革何取于驚蟄同人臨何取于春分由此推至二十四氣與卦名義皆无涉又何其支離也據經傳所論八卦次第未有以坤終者蓋乾坤父母一陰一陽理无離析而首乾終坤則自邵氏圖始若謂卦爻有消息但依第九章三索始乾至震而四變成坤由坤至巽而四變復乾往來循環乃見自然故各章取象皆以陰陽三畫純卦初中終爲序甚明今以順逆之說牽合圓圖另以坤終豈

周易正解

卷二十

十九

說卦

勝謬乎至于方圖尤爲伎倆云天地定位否泰及類山澤通氣咸損見意雷風相薄恆益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪爲六十四其法從四角遙對交股至中央西北角乾東南角坤爲定位對東北角泰西南角否爲及類兌次乾艮次坤爲通氣對次否之咸次泰之損爲見意離次兌坎次艮對次損之既濟次咸之未濟震次離巽次坎對次既濟之益與次未濟之恆共爲十六事如人以三十二棋子排八陣圖爲嬉局何當于用又以方圖寫入圓圖內謂爲天圓地方天包地外尤疎淺可笑天

地定位一章謂本圖雷以動之一章謂本方圖若
是則經當云乾以君之兌以悅之日以恒之雷以動
之風以散之雨以潤之艮以止之坤以藏之其序始
合即合又何所據而知其本為圖也皆安排造作无
補經義而宋元晦極相推服以為易開卷第一義姑
贅愚見于此俟後之讀者參焉

第四章

雷以動之風以散之雨以潤之日以恒上之艮以止
之兌以說悅之乾以君之坤以藏之

上章言八卦之象聖人所以重卦之義此章即象言

周易正解

卷二十

二

說卦

八卦之用與下二章皆以造化明易也天地之間游
氣紛擾孰非動也動莫如雷陽氣一奮則蟄起萌達
鼓天下之動者震之用也羣分布列孰非散也散莫
如風巽命一申則聲聞四達宣天下之滯者巽之用
也有形之類資濕而化雨所以為濕滋潤羣生坎之
用也含氣之類得暖而生日所以為暖恒煥羣生離
之用也凡此動散燥濕之氣不止則不成艮所以止
之使性命各正也不悅則不和兌所以悅之使美利
順成也六者无以君之則亂乾為天所以統元氣主
施而君之也无以藏之則洩坤為地所以載萬類主

受而藏之也是故八卦之用與造化同流自動至恒
物之出機自止至藏物之入機動與散盡天下之變
潤與恒盡生物之功故四卦以造化言而稱象止以
厚終兌以嬰成天以資始地以資生故四卦以人事
言而稱德雷動風散乾坤初交為震巽也雨潤日恒
乾坤中交為坎離也止之說之乾坤終交為艮兌也
乾坤父母故終之邵氏撰為方圖謂雷風從中起一
往西北一往東南于義奚取

震本乾陽乾戰于西北歷坎至艮收斂密藏然後一
陽奮于重陰之下動不可禦故象雷巽以二陽在上

周易正解

卷二十

二十一

說卦

微陰浸入于下陽順而不覺其來甚微其末漸大柔
而有力故象風坎以陰受陽氣化濕中滿外弱其質
為水故象雨離以陽含陰精內虛外朗其質為火故
象日艮居冬春之間將動未動如人閉息凝神堅忍
握固蓄極未通故其德為止象山兌以一陰上出據
二陽之頂如人容貌天好露于頭面蓋陰性柔媚五
臟之精華血脉之浮榮上達于面孔故其德為悅象
澤乾陽資始主宰萬化故曰君坤陰順承持載萬有
故曰藏藏者歸根復命之義故夏易以坤為歸藏

第五章

帝句出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

周易正解

卷二十

二十二

說卦

非卦所謂兩儀四象生八卦之道也以兩儀論則乾坤為天地以八卦論則乾坤與六子皆各一其用帝者陰陽不測之神造化之主宰也帝始出為震既出而齊為巽出齊相見為離相見必有所需而致役焉為坤役成則說說以言其為兌也說極則懼而戰戰則為乾戰而息則勞勞則為坎勞乃有成成以名其為艮也何謂帝出乎震帝者萬物之命八卦之神四時五氣莫非帝德而震東方也斗柄東指陽和初動于時為春于氣為木一陽奮于二陰之下羣生振作帝德初布故曰出乎震也巽次震位東南萬物出震

至巽始齊莫春初夏之交物美少鮮潔整齊故曰齊乎巽離次巽南方之卦于時為夏午火文明嘉會亨通物齊出者至此相見聖人所以必南面聽治背暗向明蓋取諸此故曰相見乎離坤地也次離于時為季夏中氣土盛離火將退物相見畢華落漸實長養成就正惟夏秋之間各資于土營營役役然故曰致役乎坤兌次坤西方之卦于時正秋火土氣盛鎔結生金金氣快利響亮而光澤萬寶秋成美利順遂物所悅也故曰說言乎兌乾次兌西北之卦物自東來木火土諸陽氣盡矣十月之交地氣下降天氣上升

周易正解

卷二十

二十三

說卦

西北天高氣肅金水之間寒涼凜烈百蟲蟄草木擇生死交萬物復命陽陰相迫是以戰也故曰戰乎乾坎次乾于時為冬物自震出一歲之中六位屢遷養育勤劬至此保合安貞歸于其宅禮歲終蟄以息老物休田夫國養老皆所以勞之也故曰勞乎坎艮次坎居東北冬春之交水生木而艮居中為土以一歲論夏秋之間火金遇克无土則火烈而金不斂以再歲論冬春之間水木相生无土則水淫而木不生西南坤土制火生金東北艮土制水生木其德為止水遇土止也朔氣嚴寒得土冲和含育以達于震而復

東出所謂成始成終良之功也故曰成言乎良凡此八卦天地四時之氣周流不息聖人作卦以德行氣運配合未嘗以畫數為增減甚明也義文周孔之意正同不知邵氏何據獨以此為文王之易而強名後天也

八方卦位

周易正解

卷二十

二十四

說卦

伏羲畫卦未言方位文王演易發方位之說坤云西南得朋蹇云不利東北是也文王即演義聖之旨夫子即據文王之意卦位惟此為定論別无先天乾南坤北之說

八卦木金土各二者以位偏勝也水火各一者以氣正中也中則一偏則兩坤陰土故居陰方艮陽土故居陽方震陽木故居正東巽陰木故居近南而接陰兌陰金故居正西乾陽金故居近北而接陽春為木夏為火夏而秋則火克金遇坤土則是火生土土生金克者又順以相生秋為金冬為水冬而春則水生木遇艮土

則是木克土土克水生者又逆以相克土金順而相生所以為秋之克也木土逆而相克所以為春之生也生生克克造物人事成毀相因理无不然八卦或言象或言時互見也

天為生物之祖故帝自東出而居本西北天體西北最高陽氣輕清當金水之間金革舊水化新故天生坎水而艮土止之以東出于震巽順也東南卑下受西北之委震木生巽風南遇離火順之極也故風火為家人順也火盛于夏萬物盛大積為崇壤土得母助煅煉生金至兌萬寶西成富而悅利而成功成

周易正解

卷二十

二十五

說卦

復命居天地之間故悅也周禮六官辨方正位取諸此土所以旺于四季者土本中和氣也四季交合之間東南木火西南火金西北金水東北水木其間生中氣其交生和氣中和生土氣非塊然之謂土也惟西南坤方離火兌金交金氣收斂東北艮方坎水震木交木氣發生二時土氣最盛故坤與艮皆土而坤土又當四時正中其氣尤甚坤土得母故斂舍而成金艮土得妻故發生而為木以人身論震一陽初生如胎孕方動詩云載震載夙

震者，娠也。巽如嬰兒既生，幼而狗齊也。離如十五志學聰明，開朗也。致役坤，如載贄出疆，經營四方也。說乎兌，如獲上治民，得時行道也。戰乎乾，如老成諳練，保全末路也。勞乎坎，則懸車告老矣。成乎艮，則百年期盡，有子傳家矣。

人世營營，不離地上，資生利養，無過于土，故役乎坤。兌秋為金，金性銛利痛快，凡人含殺氣則多笑笑哭，皆金象。故秋氣肅而主悅，乾德剛物老則剛，人老則憂位高則危，故戰乎乾，勞之言安也。坎水外暗中明，如日之夜，陽閉于陰內，如人晝疲夜寢，退藏休歇，勞

周易正解

卷二十

二十六

震卦

良

者勞之故，曰勞乎坎，艮止也。欲動不動，曰止，舊者已終，新者將始，如五穀果實含氣堅栗，故曰艮，如人屏息堅忍，憑極而生震也。

前此論卦皆主乾坤，今以乾坤并六子言，何也？蓋論八卦之象，乾為天，坤為地，天地為六子所宗，論八卦之用，坤養為德，乾戰為威，威德亦八卦之一事，易道變通，如後章廣八卦之象，雖一馬一牛，皆乾坤也。學者不達，而邵氏因為長男長女用事，父母退居之說，亦鑿也。

乾坤有至大之德，故無專用之位。二卦純體無交，則

不成變化，坎離為天地交之中，據正位，分司南北，故天地之真，絜莫如水火，功用最大，純坤可以和水，金之亢厲，純乾可以化金，水之清嚴，故秋夏之間，土氣盛而秋冬之交，天氣肅，自然之運也。又天體西北最高，故為乾戰之鄉，地勢東南最下，水就木旺，過此以往，西南地勢廣平，火資土，故坤居焉。人形體手足用事，居左右，乾坤二隅之象也。人事物理，善用者必藏，成功者不居，易道固爾。禮家鄉飲位，皆四隅，祭祀室事，東向陰厭，西南陽厭，西北皆法乾坤也。

周易正解

卷二十

二十七

震卦

良

坤以藏之，又致役致養焉，何也？養所以藏也，役所以養也。萬物以養為歸，以役為養，物自春夏以來，動順向明，氣機飛揚，至是帖然平夷，各思安身立命之地，委體服役，成就于坤，物至秋而收，其象如此，坤道順承，亦役養義。古者卒謂之養，廝謂之役，百昌卑服于地，役役然自養，所以藏也。故曰龍蛇之蟄，以安身，商易以坤為歸藏，此也。人能常養冲和之氣，體坤之德，不出吾宗，致役在此，致養在此，歸藏在此，坤九五云：黃中通理，正位居體，美在中，而暢于四肢，發于事業，此之謂也。

第六章

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

上章八卦以氣言。則乾坤亦各司一氣耳。此章以道言。則乾坤即是陰陽不測之神。故天地定位而易行乎其中。神之為也。神不可見而萬物之可見者。莫非神不物而能物物。故曰妙萬物而為言也。動萬物者。莫速乎雷。雷亦不知其所以為動。撓萬物者。莫急乎

周易正解

卷二十

二十八

說卦

風。風亦不知其所以為撓。燥萬物者。莫熯乎火。火亦不知其所以為燥。說萬物者。莫說乎澤。澤亦不知其所以為說。潤萬物者。莫潤乎水。水亦不知其所以為潤。終始萬物者。莫盛乎艮。艮亦不知其所以為終始。皆陰陽不測之神。乾坤交而生變化也。是故中交而水火相逮。然後能潤燥。初交而風雷不相悖。然後能動撓。三交而山澤通氣。然後能說成。所以能變化而既成萬物。故曰神也者。妙萬物而為言者也。神即前章所謂帝也。帝以有主言。神以不測言。雷風火澤水艮。即氣以言神也。莫疾莫熯。莫說莫潤。莫盛

相逮不相悖相通言神之不測也。艮獨不言山者。成物之始終。非山所能盡也。前章言雷風相薄。水火不相射。此章言水火相逮。雷風不相悖。意互見也。雷風相薄而不相悖。水火不相射而相逮也。夫子于八卦方位後復舉神妙萬物言者。恐人溺于象數方位。而示以易簡之要也。世儒守著策卦畫與聖意相左矣。○按水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。此邵朱所謂伏羲先天對待之體。動撓潤燥等。所謂文王後天流行之用。今觀夫子此章通融一貫。何嘗有體用先後之別。

周易正解

卷二十

二十九

說卦

第七章

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

此言八卦性情而擬其象。亦以釋二篇內爻象之例也。後倣此。乾純奇。奇者一也。一則直而不屈。乾三畫皆一。以至重六亦一。不屈之至也。故為健。偶者二也。一則分而不專。坤三畫皆分。以至重六亦分。不專之至也。故為順。震者一奇在二偶之下。陽剛好進。奮作

而上起故為動巽者一偶在二奇之下陰柔始生潛
長而浸透故為入坎者一剛居二柔之中為陰所沒
故陷離者一柔居二剛之中順而附麗故離艮以剛
拒二柔之外无所復往故止兌以柔乘二剛之上順
而外見故悅此八卦之性情也識其性情以擬其象
无往非卦矣遠取諸物健行莫如馬乾象也順服莫
如牛坤象也變動莫如龍震象也棲伏莫如雞巽象
也負塗莫如豕坎象也華麗莫如雉離象也防禦莫
如狗艮象也和說莫如羊兌象也近取諸身首昂居
上乾之健也腹虛含納坤之順也足在下以身行震

周易正解

卷二十

三十

說卦

之動也股下有隱穴巽之入也耳虛內通坎之陷也
目睛外朗離之麗也手能握固艮之止也口能言笑
兌之說也觸類而長則一卦不必當一物一物不必
主一卦道不離陰陽器不離剛柔象事知器其變无
定其通不窮其神不測安往非八物之流露可以知
易矣其序皆始乾坤次長男長女次中男中女次少
男少女由純歷初中終次第井然烏有所謂先後天
也
動陷止皆陽之剛也入麗說皆陰之柔也剛則能動
柔則能入剛遇柔則陷柔遇剛則麗剛者始動而終

于止柔者始入而終于悅陽動在得所止陰入在得
所悅馬陽物故蹄圓牛陰物故蹄拆陽病則陰勝故
馬疾則卧陰病則陽勝故牛疾則立馬起先前是卧
先後是牛起先後是卧先前是亦健順之象也龍東
方之宿震東方也故象龍豕性喜水詩云有豕白蹄
蒸涉波矣故澤謂之豬如書禹貢彭蠡既豬豕亦曰
豬小者曰豚中孚之澤取象豚魚江豬也人家畜豕
亦喜泥澤氣相類也羊多聲故有說象人首會諸陽
為乾腹藏衆陰為坤足主下六經為震手主上六經
為艮斂足正股雷風不相悖也收視返聽水火相逮

周易正解

卷二十

三十一

說卦

也屏息握固山澤通氣也

第八章

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
此即男女化生以象八卦往來之序亦以釋二篇中
稱男女之義也即義聖成卦本法非如邵氏根幹枝
葉層累之說也一二三索皆自下而上所謂易逆數
知來數往即此可推六子稱男女陰陽之分也乾三

奇純陽天道也萬物資始故稱父坤三偶純陰地道也萬物資生故稱母父母合陰陽交奇偶相求六子自此生震坎艮三為少陽父之男也而皆資形于母巽離兌三為少陰坤之女也而皆資氣于父震者乾初以一奇索于坤而得故謂長男巽者坤初以一偶索于乾而得故謂長女坎者乾再以一奇索于坤而得故謂中男離者坤再以一偶索于乾而得故謂中女艮者乾以終一奇三索于坤而得故謂少男兌者坤以終一偶三索于乾而得故謂少女卦稱男女明由乾坤生也在人為男女在物為牝牡莫不有

周易正解 卷二十 三十一

父母莫不有少中長之分變化所以成而往來屈伸寒暑晝夜相推之道皆觀象可知易道所以變動周流屢遷不定不可為典要也如邵氏橫圖則諸卦木強而不可動牽掣而不可移烏觀此圖融活濼不滯之妙理乎朱子顧以彼為本義以此為揲著求爻則謬矣夫揲著求爻安得有此往來次序不待知者而知也

八 卦 乾一索 震長男
乾再索 坎中男
乾三索 艮少男

主 坤一索 巽長女
之 坤再索 離中女
序 坤三索 兌少女

伏羲始畫一為奇以象乾即畫二為偶以象坤分奇為偶者兩不離一陰不離陽一奇成即一偶隨一奇一偶成三為乾三奇則三偶隨為坤乾坤交皆以一陰一陽自下而上三男本皆坤乾以一陽往而致其來三女本皆乾坤以一陰往而致其來蓋乾坤畫雖各三而厥初惟一得一而參兩倚三才立八卦成故其往來惟一。是故乾三者奇偶之合也坤三者承陽

周易正解 卷二十 三十三

之數也父純奇為三男各一奇二偶為五三五皆陽也母純偶為六女各一偶二奇為四四六皆陰也三男畫共九三女畫亦九男九畫偶又藏六共成十五陽也女九畫偶又藏三共成十二陰也父母奇三偶三偶又合三亦九也三男畫共九三女畫亦共九男女共十八二九也偶又藏九三九也故三五九者皆陽兼陰所以妙易之用也偶合二女合四母合六卦合八此二四六八者皆陰隨陽所以藏易之體也皆所謂參天兩地相倚一陰一陽之道凡圖書之數皆已預備于八卦之中此義聖始畫之明法夫子開示

之要旨。後世造為先天等圖。稂莠亂真。不可不辨也。
○參天兩地。倚數觀此章。尤明參為乾。兩為坤。乾往
索坤。是謂天參地。坤往索乾。是謂地兩天。六子所以
生。八卦所以成。萬象所以出也。

第九章

乾為天。為圓。為君。為父。為王。為金。為寒。為冰。為大赤。
為良馬。為老馬。為瘠馬。為駁。博馬。為木果。

此以下推廣八卦之象。以見易道至變。无往非卦。事
事物物。皆可以占。亦即二篇內爻象之例也。乾以象
天。匪獨天也。天體圓。陽動而旋。凡圓皆乾也。君尊如

周易正解

卷二十

三十四

說卦

天。君即乾也。父。生資始。父即乾也。物至剛而精純者。
莫如金玉。金玉亦乾也。戰乎西北。天高氣肅。寒亦乾。
冰堅亦乾也。凡色之類。大赤為陽光。如日火之色者。
亦乾也。在物為馬。乾馬健。故良馬亦乾也。為老馬。象
老陽也。為瘠馬。肉少而骨立。象剛也。駁。馬毛蒼色。斑
駁如錢。圖象星文。亦乾也。木果。圓而含生氣。大始之
象。亦乾也。由此以推。何物无乾。寧獨天邪。或者疑八
卦之象。于經不盡合。正不必盡合。推而廣之。使學者
通其意。而象不可勝窮矣。

駁馬。即世所謂連錢駝。色青白。有斑點如鱗。一名驪。

危詩云。皇駁其馬。舊解駮白曰駁。非也。駁。文如癩。樹
皮有癩。文者亦稱駁。詩云。隰有六駁。是也。駁。雜反。純
乾之變象。或云。駁。猛獸。鋸牙食虎。謬也。六經鳥獸草
木。皆取目前至近。貴人易知耳。

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。

坤順故象地。資生故象母。推而廣之。布。陰功。其幅隕
寬平。亦坤也。釜。虛而熟。物致養。亦坤也。凡吝嗇。不能
施。靜翁之象。亦坤也。凡物。普均。動。闢之象。亦坤也。積
牛。隨母。順象。亦坤也。大車之箱。方而載重。亦坤也。六

周易正解

卷二十

三十五

說卦

偶彬彬。文亦乾也。分為十二。衆亦坤也。凡形器之物。
有柄。可執。不能自運轉者。皆坤也。地有五方。其色各
異。坤陰幽暗。于地為黑。由此推之。无物不可象坤。何
獨地邪。

震為雷。為龍。為玄黃。為專。為大塗。為長子。為決躁。為
蒼筤。即竹。為萑。完。葦。其於馬也。為善鳴。為馵。足為作
足。為的。類其於稼也。為反生。其究為健。為蕃鮮。

震象為雷。為龍。不獨雷與龍也。坤之上六。龍戰于野。
其血玄黃。天玄而地黃。震者。天地初交。故玄黃亦震
也。草木之華。有敷。上承衆葉。如陽承陰。亦震也。大塗。

通而无壅亦震也。父有長子亦震也。凡決裂躁急皆震也。春草易生蒼筤然如竹與葦下盤結而上虛脆亦震也。蒼筤猶言蒼涼蒼青色筤竹蔭蕭疎之狀象二陰在上而虛也。其於馬也發聲善鳴者亦震也。後視其左足白者一陽在東之象亦震也。凡馬後右足白曰驤左足白曰驥其足作起者下健之象亦震也。前視其額中白如射侯之的者微陽之象亦震也。其于稼也苗既稿而根復生陽在下之象亦震也。一陽初動其究為乾行而健方春百物蕃育鮮明皆震也。何物无震豈獨雷與龍邪。

周易正解

卷二十

三十六

說卦

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

巽為木其位繼震春夏木氣方盛其德為入木根著土入之象也為風以其柔順也為長女以坤一索得也不獨此耳木從繩則直巽柔而順故繩直亦巽也。治木以工工亦巽也。陰始生柔弱而色白亦巽也。木根入土日升長而不覺長與高亦巽也。巽懦者多疑進退不果亦巽也。臭氣也木氣芳香入而无形亦巽也。髮稀曰宣周禮半矩謂宣韓非云髮不待年而宣

人陰盛髮多額狹眼黑陽盛反是巽體陽多陰少故宣髮廣顙多白眼皆巽也。陰隱而貪侵牟二陽富以其鄰近利市三倍亦巽也。陰性靜而善動上遇二陽以柔權剛德之制也。故其究為躁卦非終于柔順也。○萬物至巽而甲盡脫故為潔齊繩直齊象也。白潔象也。近猶漸也。市交易也。利之為物使人近而不覺交易為市者利不覺而浸多入市中行者亦不覺而漸遠三倍三畫之象浸積至于三倍皆巽象也。三變成震故為躁卦躁者巽之變象順變為躁如乾馬之純變為駁也。凡物有初中終震得初陽巽得初陰故

周易正解

卷二十

三十七

說卦

其卦皆有究象

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮輮上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

坎外弱而中滿其象為水故凡溝瀆皆坎也。陷而能潛凡隱伏皆坎也。險遠自然故為勞卦。凡矯之使直輮之使曲皆勞象亦坎也。矯為弓輮為輪亦坎也。其於人也往來坎坎為加憂坎中滿心病之象也。坎為耳而中實耳痛之象也。在造化為水在人身為血

色赤亦坎也。于馬為美脊，為亟心，以剛在中也。為俛而
而下首，為蹄薄而怯，以陰柔在上下也。為曳牽之使
進也。其于車輿也，為多眚壞，行險而勞也。習險而亨，
盈科而進，通亦坎也。月，水精，外暗內明，亦坎也。盜潛
行，外貪中，很亦坎也。其于木，堅而多心者，亦坎也。豈
必為水為坎邪？

災在內曰眚，亦隱伏之象。故目病亦曰眚，物微罅亦
曰眚。素問云：金在志為憂，水在志為恐，恐甚于憂，故
為加憂。加憂即心病也。艮三爻厲薰心，以互坎也。水
藏，在腎，開竅于耳，水恐傷腎，故為耳痛，氣陽浮動而

周易正解

卷二十

三十八

離卦

顯血陰流注而幽，血在人身如血在天地間，故坎為
血卦，赤本陽光，南方火色，一陽生于子，當坎位而極
于巳，故坎為赤而乾為大赤也。

離為火，為日，為電，為中女，為甲冑，為戈兵，其于人也，為
大腹，為乾，于卦為蟹，為蟹，為羸，為蚌，為龜，其於
木也，為科上槁。

離中虛而外陽，故為火，日陽精，故為日，陰麗于陽而
生明，故為電，坤再索于乾而得，故為中女，不但此耳，
剛在外而虛，甲冑亦離也，火炎如鋒，戈兵亦離也，其
於人也，為大腹，坤在中也，為乾卦，日能暄也，為蟹，為

蟹為羸，為蚌，為龜，外剛內柔也。其於木也，為科上槁，
失潤而中空也。由此推之，何物无離邪？

坎為血卦，水之潤也。離為乾卦，火之燠也。火日電乾
槁，皆象其性之燥也。甲冑大腹蟹蟹羸蚌龜，皆象其
形之外剛中柔也。蟹蟹中黃內坤也。羸蚌殼能開閉，
外乾也。羸形銳蚌形刻，又善附麗，火象也。龜負卦文
象也。管子曰：龜生于水，發于火，以其灼之則靈也。張
子厚曰：陰在中，虛科上槁木，中虛也。虛其形槁其性
也。愚按：離本乾卦互巽木，科上槁者，鳥鵲之巢，槁枝
為之。離麗為宗，鳥窠之象。旅之離上九，為鳥焚其巢。

周易正解

卷二十

三十九

離卦

取此
艮為山，為徑路，為小石，為門闕，為果旅，為闍寺，為指
為狗，為鼠，為黔，為喙，會之屬，其於木也，為堅多節。

艮一陽據二陰之上，起于地，為山，然非獨山也。山中
有徑路，達山頂者，陰虛上通之象，亦艮也。山上小石
堅確，亦艮也。防禦如門闕，二陰在內，河虛出入，亦艮
也。一陽在上，象木實為果，二陰在下，象草實為菰，實
成則止，能始能終，亦艮也。閤以禁禦，闍寺无生意，亦
艮也。指能握固，堅持多節，亦艮也。狗司守，鼠依穴，皆
利嘴剛上，亦艮也。物堅忍，則箝其口，凡閉口无聲之

屬皆良也其於木堅而多節節能止亦良也由此推之良豈獨山邪

黔鈴通鐵束物也又箝通良止之象止則箝口不發聲所以憤懣而生震也蟲有鳴不以口者考工記云以脰鳴者以注鳴者以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胸鳴者謂之小蟲之屬鳴不以喙故云箝喙若今蟬蛙蟋蟀之類是也故謙之艮九二居中為鳴謙以腹鳴之象也次鼠後其為小蟲尤明其大則虎狗剛喙之類亦黔喙也又黔青黑東北之色凡象非一義耳

周易正解

卷二十

四十一

說卦

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵音魯為妾為羊

兌以柔見于重剛之上坎水上入而下不洩故為澤坤三索而得故為少女女善媚悅者為巫巫亦兌也巫以口舌為官兌上缺口舌之象陰在下為股在中為大腹在上為口舌兌金有聲故口舌亦兌也秋金氣華稿稗之屬始可鑊刈故毀折亦兌也果蘇之屬始可斷取故決附亦兌也決絕也附繫也剛鹵澤水鹹濕之氣凝結而堅剛者水之死氣也坎絕于下澤見于上其地不能生物但足以為鹵耳此嚴凝之氣

亦兌也又剛鹵粗莽之狀如履之兌象武人是也少女從嬌為妾亦兌也羊柔媚而多聲亦兌也

八卦之象雜取人物事理至纖細淺近者以見宇宙萬事萬物无往非卦无往非爻諺云信手拈來頭頭是道此易簡之旨不測之神解者穿鑿隱僻失之愈遠

荀爽有集九家易解乾有為龍為直為衣為言坤有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿震有為玉為鶴為鼓巽有為楊為鶴坎有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為莢菽為桎梏離有為牝牛艮有為鼻

周易正解

卷二十

四十一

說卦

為虎為狐兌有為常為輔頰質諸爻象往往有合者并錄于此

序卦

此亦夫子十翼之一。序卦者。序文王所演上下二篇諸卦次第之義也。

上篇

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故

周易正解

卷二十一

四十二

序卦

受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。有大者。不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。噬者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。

有无妄然後可畜。故受之以大畜。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。

二章之義詳見各卦下。屢言不可終者。易无終。終則必變也。受猶歸。斯受之之受。受其卦之來也。彼卦下來。此卦上往。彼過來歸。此順往受。受為數往。逆為知來。此六十四卦往來順逆之象。亦即所謂易逆數者也。卦之錯為八八。義聖之成法也。由周而前。編次或異。如夏易首艮。商易首坤。周至文王更演其序。分上

周易正解

卷二十二

四十三

序卦

下二篇。上篇首乾坤。至坎離。凡三十卦。下篇首咸恆。至既濟未濟。凡三十四卦。卦皆兩兩相對。一正一倒。一順一逆。如需訟隨蠱咸恆家人睽蹇解困井之類。不但義理相因。象亦相承。皆以推明造化人事往來消息不窮之通。不測之神。夫子作傳。隨宜轉注。左右逢源。所謂言近指遠。不下帶而道存。故易非聖人不能作。亦非聖人不能序也。世儒妄謂序卦非易道精蘊。置而弗講。豈義理在人心有不同邪。不然。則罔而已矣。序卦不列乾坤。不言相受者。一陰一陽之道。不測之

神妙萬物而爲言者也。諸卦无一非乾坤。凡陽皆乾。凡陰皆坤。无弗受也。變而言天地者。乾坤之象爲諸卦父母也。屯有二義。盈者。屯聚之義。剛柔初交。天地絪縕。雷雨動蕩。充盈之象也。物之始生者。屈而未伸。草木句萌之象也。臨者。大也。言凡臨皆大者之事。以大臨小。曰臨物。大可觀。如山惟五嶽可觀。水惟河海可觀。人惟聖賢可觀。臨反爲觀。陽大在上。爲四陰之觀也。在上无可觀。則在下者散而去。故曰可觀而後合也。餘解見各卦下。

下篇

周易正解

卷二十

四十四

序卦

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。故受之以恆。恆者久也。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。傷于外者必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故受之以損。損而不已必益。故受

之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後說之。

周易正解

卷二十

四十五

序卦

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。恆爲夫婦。夫婦之終爲父母。父母老而退居。遯也。長子壯而用事。大壯也。震以長男承乾。所以爲大壯。物壯乃能進。晉進也。晉與漸皆進而有辨。漸之進先艮。故進有所歸。晉之進先大壯。故進必有傷。進極復入于地。故繼以明夷。日盈則昃也。禍患迫切。惟天屬者爲能相收。故明夷之傷。受以家人。夫受益滿則必潰。

也。陰來謂之遇，陽來謂之復。復如遠人復還，病者復平，喜慶之辭。遇如遇于巷，遇于塗，不期其然而然。遭際偶然之辭也。有其信者必行之，謂人自恃其信于。心則其行必果而過乎中。故曰：小過過者，經歷之名。大過則超越非常，故必至于陷。小過猶或可濟，故受以既濟餘解，見各卦下。

雜卦

此亦夫子十翼之一。雜卦者，雜取六十四卦陳說其義，不拘二篇次第，所以明易道之變也。

乾剛坤柔，比樂師憂，臨觀之義，或與或求，屯見而不失其居，蒙雜而著，震起也，艮止也，損益盛衰之始也，大畜時也，无妄災也，萃聚而升不來也，謙輕而豫怠也，噬嗑食也，賁无色也，兌見而巽伏也，隨无故也，蠱則飭也，剝爛也，復反也，晉晝也，明夷誅也，井通而困相遇也，咸速也，恆久也，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，同人周易正解 卷二十 四十七

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，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。八卦之象，始于羲聖，夫子既說卦以述其象，猶恐學者泥于者，泥于八物，故推而廣之以明象之多變也。八卦之序，演自文王，夫子既序卦以明其義，猶恐學者泥于序，故錯而雜之以明序之多變也。故曰：易者，變而已。所謂不窮之通，不測之神，乾者陽之剛，凡卦爻剛皆

乾也坤者陰之柔凡卦爻柔皆坤也此者上下相親而樂也師者將卒同懼而憂也臨者陽下陰上有親就相與之義觀者陽上陰下有期望相求之義屯者物生初出未離其居也蒙者昏雜未開其明自著也震陽起于下也艮陽止于上也損極必益盛之始也益極必損衰之始也大畜養士待時也无妄非望之災也萃聚于下而不往也升進于上而不來也謙者自視輕也豫者人易怠也噬嗑者齧而食也賁者野素无色也兌內剛而外柔見其情以悅人也巽外剛而內柔隱其情以異物也隨者順治无事蓋者有事整

周易正解

卷二十

四十八

雜卦

飭也剥者陽消將盡如物去其皮而爛也復者既爛復生也晉者日升而為晝明夷者日入而明傷誅猶傷也井木出水而通困圍于中而相遇也咸應之速也恆久于道也渙散之使離也節制之使止也解寬緩也蹇急難也睽踈而外也家人親而內也不吝泰通塞相反也大壯陽進知止也遯陰盛知退也大有柔在上入歸者衆也同人柔在下與人相親也革變舊也鼎器新也小過小有所過也中孚信在中也豐隆茂而多事也旅孤栖而親寡也離陰麗于陽火炎上也坎陽陷于陰水潤下也小畜孤陰而寡也履不處

而旋也需有待而不進也訟相違而不親也大過者偏重而顛仆也姤者剛忽遇柔也漸者女長可歸而男下之男女待也頤者觀所養而求正也既濟者事已濟各得其所也歸妹者女以嫁為歸歸則女之事終矣未濟者中男不得與中女交陰陽皆失位而窮也夬決也一決而柔盡矣變為純乾君子道長小人之憂也此六十四卦名者雜取而觀善惡休咎各具一理二篇次第皆可參伍非必拘于序也自訟以上五十六卦兩兩雜陳自大過以下八卦正倒分析序之而有理雜之而不亂易道无方變動不窮如此

周易正解

卷二十

四十九

雜卦

或疑大過以下為錯簡今觀歸妹未濟二卦原不相對而曰女之終男之窮終之以夬復反于乾歸于君子小人聖人憂患天下自有深意非錯簡也屯見而不失其居言欲出而不失其處也蒙雜而著言雖處而不免于出也屯如漢高之保關中蒙如孔明之處隴中想望曰妄非所望而至者惟災為然故以災言无妄因九三爻辭釋之以戒人之妄想也人情好上不知止故升曰不來賁以文入山有從儉之義故曰无色往來于中而不得通謂之困相遇猶相抵也不通之意井之巽上爻主塞坎之下流而坎水

21181888421114

乃上出塞而後難也。故井謂之通困之兌。下爻主塞。坎之上源而坎適在下。遇塞所以為困也。渙節皆水也。風以散之則離。澤以豬之則止。解蹇皆險也。動而出乎險上則緩止而處乎險下則難。豐多故。或作故。舊解言豐盛則多故。舊孤旅則寡親。戚雷雷交作則其氣盛。山上有火則其明孤也。陽上陰下。定位也。離陰居上坎陽居下者。陰陽變化互藏其宅也。如人心之神降而為液。火中有水也。腎之精升而為氣。水中有火也。火以陰精附于陽而炎上。水以陽神附于陰而流下。故曰離上坎下。小畜與大有皆一陰而大有之一陰君也。故有衆小畜之一陰臣也。故寡履與需皆乾也。履以行為義。故不處需以須為義。故不進。雜卦自乾坤至咸恆亦三十三卦。合上經之數。自咸恆至終亦三十四卦。合下經之數。是又有不雜者存。上經三十三卦。雜下經三十二卦于中。下經三十四卦。雜上經三十二卦于中。所以為雜也。

周易正解

卷二十一

五

雜卦

周易正解卷二十終時萬曆乙卯季夏京山郝氏家刻