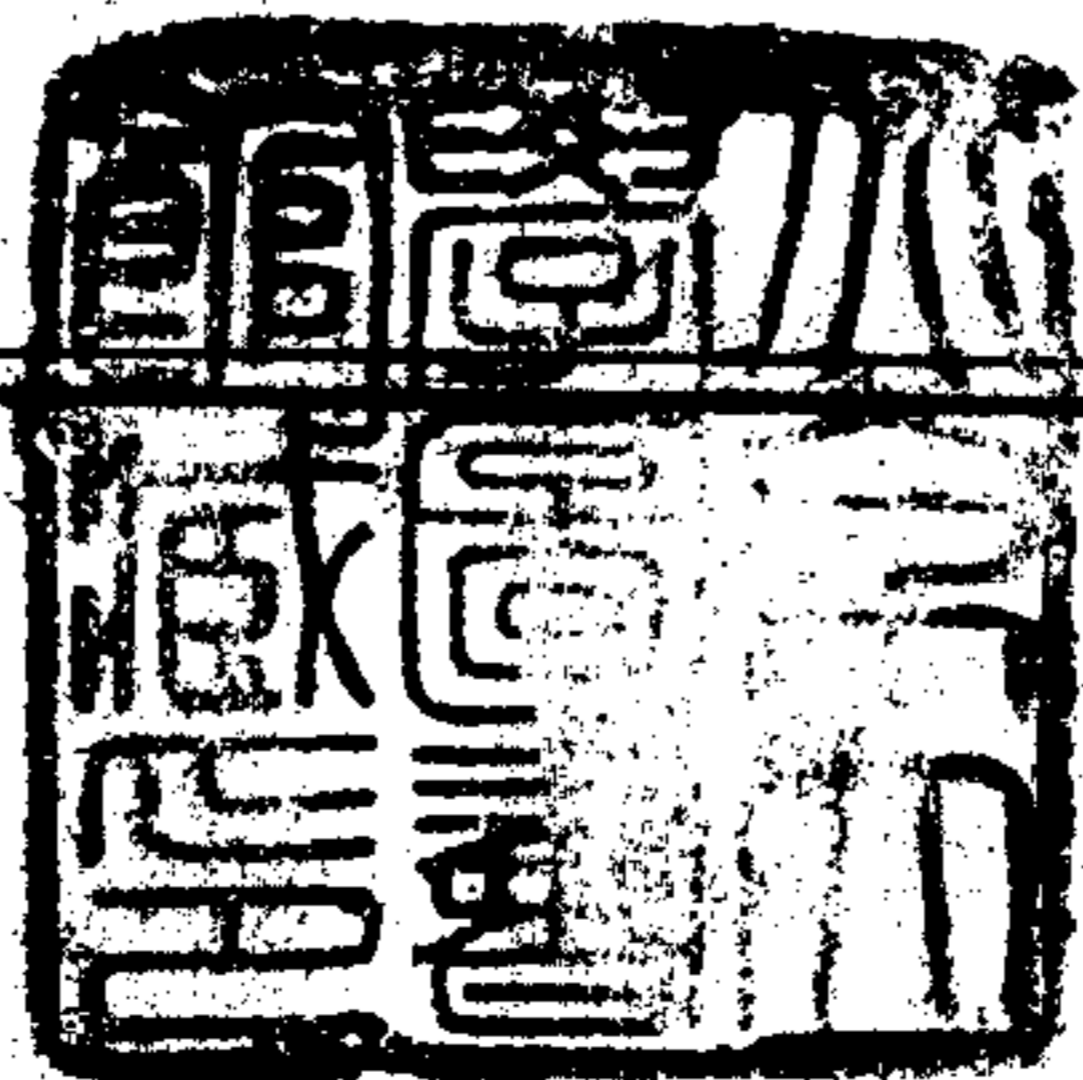

續修四庫全書

《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

2272/03

一三三・經部・易類

周易可說七卷

〔明〕曹學佺撰

.....一

周易揆十二卷

〔明〕錢士升撰

.....二七五

周易古文鈔四卷

〔明〕劉宗周撰

.....五四九

周易可說總論 八篇

閩中曹學佺能始

門生張蔚然維成閱

彖者斷也取象于豕以其全體易見也象者像也取象于象以其模寫難周也德體象變合兩言之卦之蘊也即卦材也夫子曰齊小大者存乎卦又曰卦有小大詞有險易夫小大既齊淑慝吉凶之辨瞭然于詞矣此聖人明白斷出以示人也註內典者有摸象之說以象之形體大過于人或摸其

易經可說

總論

一

此而失其彼只可大畧形容之耳蓋道理無窮而言詞有限即書不盡言言不盡意之謂也如乾卦之潛龍見躍飛亢坤卦之牝馬堅冰括囊黃裳之類固象也即元亨利貞乾乾惕若與先迷後得直方含章亦象也大抵凡詞皆象也但有正象有取象又有象中之象耳聖人觀象而繫辭即觀此象而繫之辭也卦下曰卦詞爻下曰爻詞只一象字該之此君子居安樂玩屬平時工夫未到以動尚占光景本義一詞而分為象占且如潛龍勿用本

一句以讀為象以句為占未詳

一卦六爻講章多重二五取得中也袁儀卿語予易重首畫以初爻為主蓋本初辭擬之之句來而要之皆有所未盡也道有變動故曰爻又曰變動不居周流六虛此爻原是活潑物事豈可拘定何者為重何者為輕然則沉沉無所適耶曰又不然六爻相雜惟其時物也看此時此物歸重何處卦中某爻足以當之即所謂成卦之主也如乾之三坤之四屯之初九師之九二履之六三小畜之六

易經可說

總論

二

四皆是何者重乾重坤始成乾坤卦而九三又重乾中之重剛六四又重坤中之重陰也非動夫險中則不能亨屯非一陽在下則不成震故曰初九為成卦之主師險道也九二一陽在二陰之中故曰在師中吉履之六三成兌者也小畜之六四成巽者也故履乾畜乾之事歸焉凡成卦之主力量最重亡論陽剛即姤之一陰便為女壯五陽使安身不住小畜亦只是一陰便云富以其隣大都陰陽爻不在多寡只看其所處之時位何如故曰六

爻相雜惟其時物也

時物者即彖傳中時義時用時字言當此之時該有此義理該有此作用也苟當其時有義有用焉往而不為大故贊之曰大矣哉大象中君子以自強不息厚德載物君子以經綸等語又因其時義時用之何如而寔落見之于行事也即所謂體易也六爻中成卦之主與彖傳文言大象語多照應如乾之象自強不息九三爻詞曰乾乾惕若意義相同又不曰龍而曰君子以別于他爻也坤之文

易經可說 總論

三 三五五

言只六四一爻發揮出天地變化一段大道理終曰蓋言謹也與小象慎不害也相照應且坤數偶如囊開口象陰性謹密如括囊不出凡坤爻皆然而獨于四發之者堪輿家所云露出元神真面目也屯彖詞利建侯初九亦曰利建侯震彖詞震來虩虩初九亦曰震來虩虩如此之類或明言之或暗中含蓄或正言之或若相反所以相成但須探討一番自見倘認得成卦之主出來則一卦六爻之義可以旁通矣

陰陽奇偶固天地間理數之不能相無者乃若大小淑慝之辨尊卑貴賤之殊則尤關係大道理大名分而決不容以混淆假借于其間也易中變化變通等語雖云陰變為陽陽變為陰然只是剛柔相推而生變化非真陰變作陽陽變作陰也陰陽本體自是變不去的夫子曰齊小大者存乎卦聖人不知費多少心機用許多唇舌無非于險易之中寓裁抑之意豈先將他本來體質混做一團如乾之用九見群龍无首本義云陽變為陰坤之用

易經可說 總論

四 三五五

六利未貞本義云陰變為陽如是則陰陽真可以相變也假如男子有時含忍巽順行陰柔的事即變作婦人否婦人有時勇往裁決行剛方的事即變作男子否此不通之論也故曰剛柔者立本者也變通者趨時者也且用九見群龍无首明天德之循環無端也用六利未貞言一于從陽而不變也又非陽變為陰陰變為陽之謂也解已詳本爻此說易中最高最緊最易惶惑故特明之或曰如子之說陰陽不能以相變也則八卦是死

物安能變為六十四卦且如乾下變一陰之巽二陰之艮三陰之坤豈非陽變作陰耶坤下變一陽之震二陽之兌三陽之乾又非陰變為陽耶曰此亦只是剛柔相推變在其中尚在成列因重以後事也譬如自春而夏自夏而秋是煖變為寒然春夏未曾變也自秋而冬自冬而春是寒變為煖然秋冬未曾變也寒煖相推而歲功成亦如剛柔相推而六十四卦成春夏秋冬特陰陽二氣之流行耳四序尚不可變二氣可變耶且每一卦六變即歸

易經可說

總論

五

本卦下六爻盡變為七變連本卦成八卦以八加八即成六十四卦則乾未始不歸乾坤未始不歸坤也即謂之變未嘗變可也究竟所謂變者只是錯綜之說錯者陰陽橫相對也即天地定位山澤通氣等語父與母錯長男與長女錯中男與中女錯少男與少女錯故謂之八卦相錯蓋獨陰不生獨陽不成故必天地男女對待而交錯也綜如織布帛之綜或上或下顛之倒之言陰陽上下相顛倒也如乾坤坎離四正之卦則或相上下巽兌艮

震四隅之卦則巽即為兌艮即為震而卦名則不同也綜則相雜故曰物相雜而文生然要之四正與四正相綜四隅與四隅相綜雖雜亦不雜也顛倒錯綜尚不雜陰陽之本質可相雜耶陰陽不可雜可陰變為陽陽變為陰耶

易有剛柔往來上下之說向止順本文訓去未推其所從來東坡曰凡易之謂剛柔相易者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛來者明此本坤

易經可說

總論

六

也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三子皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之卦也非是卦也則無是言也凡六蠱之彖曰剛上而柔下賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔咸之彖曰柔上而剛下恒之彖曰剛上而柔下損之彖曰損下益上益之彖曰損上益下此六者適遇而取之也凡三子三女相值之卦十有八而此獨取其六何也曰聖人之所取以為卦亦多

術矣或取其象或取其爻或取其變或取其剛柔之相易豈拘拘哉然亦有二子三女不相值之卦而剛柔往來者如无妄之震下乾上曰剛自外來而為主于內大畜之乾下艮上曰剛上而尚賢晉之坤下離上曰柔進而上行是也朱子汎汎只以卦變二字當之不問其所變之在何卦何爻也後漢虞翻嘗指某卦自某卦變如訟之剛來得中謂自遯卦來賁之柔來文剛謂自泰卦來不但相去已遠即序卦亦顛倒東坡辯其非矣梁山來知德

易經可說

總論

七

始易變而為綜綜者以兩卦綜為一卦如同人柔得位得中者以大有上卦之離來居同人之下卦也八卦離正位在二故曰得中大有柔得尊位而大中者同人下卦之離往于大有之上卦得五之尊位居大有之中也故雜卦曰大有眾也同人親也以二卦同體故也如噬嗑柔得中而上行者以賁下卦離之柔得中上而行居于噬嗑之上卦為六五也以六居五故不當位賁之柔來文剛者噬嗑上卦之柔來文賁之剛也分剛上而文柔者又

分噬嗑下卦之剛上而為艮以文柔也故雜卦曰噬嗑食也賁无色也如无妄之剛自外來者大畜上卦之艮來居无妄之下卦而為震也故曰剛自外來而為主于內大畜之剛上者无妄下卦之震上而為大畜之艮也故雜卦曰大畜時也无妄災也如咸之柔上者恒下卦之巽上而為咸之兌也剛下者恒上卦之震下而為咸之艮也恒之剛上者咸下卦之艮上而為恒之震也柔下者咸上卦之兌下而為恒之巽也故曰咸速也恒久也如晉

易經可說

總論

八

之柔進而上行者以與明夷二卦同體綜為一卦言以明夷下卦之離進而為晉上卦之離也故曰晉晝也明夷諫也如睽之柔進而上行者睽綜家人為一卦言以家人下卦之離進而為睽之上卦也故曰睽外也家人內也如蹇之利西南往得中者以解下卦之坎往而為蹇上卦之九五得其中也不利東北其道窮者以解上卦之震下而為蹇下卦之艮也蹇難在東北故曰道窮解之利西南往得眾者以蹇下卦之艮往而為解上卦之震也

震二爻皆坤土故得衆其來復吉乃得中者以寒
上卦之坎來而爲解下卦之坎也二居內卦之中
故曰得中卦例自下而上曰往自上而下曰來寒
解相綜故雜卦曰蹇難也解緩也如損益相綜益
之震上而爲艮則損下所以益上損之艮下而爲
震則損上所以益下也故曰損益盛衰之始也如
旅之柔得中乎外者以豐下卦之離進而爲旅之
上卦也豐旅相綜故曰豐多故親寡旅也如渙之
剛來不窮者以節上卦坎中之陽來居于渙之二

易經可說

總論

九

三十四

亦得其中故不窮也節之剛柔分者在渙則柔外
而剛內在節則剛外而柔內故曰剛柔分也節渙
相綜故曰渙離也節止也此說雖歷歷有據然雜
卦之義未必專爲剛柔往來相易而設且各卦中
無剛柔往來相易之文者則雜卦又當別尋一義
矣綜之之說近是而引雜卦以證之反鑿也
有八卦則錯綜以具有錯綜則變以成有變則象
以立固相因之序也自王弼掃象范甯比之桀紂
程伊川專治文義不論象數自云止說得七分未

子語錄亦云卦要蕪象看始親切但失其傳便是
理會不得近日來瞿唐以爲象未嘗失傳也研窮
山中三十年得之故其所註易先訓象而後言理
豫章鬱儀宗侯著周易象通或取其本象如坎爲
水兌爲澤之類或取其變象如坎變爲巽巽爲長
女故曰勿用取女震變爲兌兌爲少女少長非敵
故曰匪寇婚媾之類此其說與來瞿唐錯綜之旨
相合然瞿唐取象稍廣曰有卦情之象有卦畫之
象有大家之象有中爻之象有錯卦之象有綜卦

易經可說

總論

十

三十五

之象有爻變之象有占中之象六十四卦逐卦排
定各干以示學者名曰啓蒙可謂極詳備矣予以
數則中除占之一字決不可入于象蓋象爲主而
占爲客象以待占占以值象卦下爻下謂之純象
可謂之純占亦可謂之象占各半則不可也中爻
之象瞿唐自言非中爻不備一句悟出不知此章
因說六爻而重初上恐學者遺却中爻故特補之
曰雜物撰德辨是與非則非中爻不備非謂初上
二爻遂無物德是與非也下文曰亦要存亡吉凶

則居可知亦重時物上講因上文惟其時物與物上句相連故復補二四三五一條此是聖人語意渾全無滲漏處豈有一卦中專重中四爻而另設一中爻之象耶其曰卦情卽卦德也畫卽體也象卽象也爻變錯綜卽變也似亦不必以此而易彼也愚謂瞿唐之錯綜豫章之象變不過就說卦中乾爲天爲園等語中取出而文王周公立象時何曾有說卦耶聖人仰觀俯察幽明死生形容物儀會通典禮何者不該之易不著之象而必專取說

易經可說

總論

十一

三〇五

卦中語耶且必下上二卦始成一卦如震下坎上始成屯卦如坎下震上則成解卦凡屯卦六爻必以屯作主意解卦六爻必以解作主意未聞析而爲二只以坎震二字作主意而取象也如此則不勝其重複不勝其死煞矣愚謂易之正象卽詩之賦體也易之譬象卽詩之比興也古小學六藝中有書數與六經相表裏故曰由小學之大學也易象未嘗亡今之小學亡矣譬如六書中之諧聲潛龍勿用在田大人之類是也且乾道之變化爲龍

物之至尊爲龍則取義會意該焉其象形者如咸之由梅至頰舌剥之由足至膚艮之由趾至輔之類是也而取義會意亦該焉其取義者屯蒙訟師之類會意者履虎尾觀盥而不薦震驚百里之類是也而象形諧聲亦該焉字之通用則以亨爲享以順爲慎之類又假借轉注之屬也書至于轉注而變不可勝窮矣象其可窮耶且如屯曰十年乃字臨曰八月有凶復之七日同人之三歲解巽之三品與夫自一至萬之數錯綜順逆之形序卦上

易經可說

總論

十一

三〇六

經之陰爻多于陽者八下經之陽爻多于陰者八綜卦上經之陰爻多于陽者四下經之陽爻多于陰者四四句本來陰陽適均之分皆天地之正數而不容假借者非通乎積黍穰載之妙而能知之乎故愚謂非易象之亡而小學之亡也雖然可以知之者尚多其不可知者闕疑焉可也易注疏宗王輔嗣而學宮功令則紫陽氏之本義也輔嗣掃象良亦有因蓋秦皇煽雷以易爲卜筮之書僅得免焉漢沿其說多闡數遺理詳占晦象

如京房之鑿度子雲之太玄艱深詭譎去三聖之
青已遠魏晉諸名流尚玄虛而落象數人標名理
家注老易間有所得如罔象之珠不由力取便足
抗其談鋒高其位置未爲後世訓詁謀也李鼎祚
集解如鄭玄虞翻荀爽于寶王肅諸家尺璧斷金
尚有存者惜無全書耳宋程正叔傳本自輔嗣語
意靜深渾然不露近日豫章以注疏程傳合刻信
無愧于雲仍也蘇子瞻以宗門之悟挾史家之筆
或談言微中或恣論汪洋縱橫吐納無不如意蓋

易經可說

總論

十年

二五五十一

子瞻非惟得易理且得用易之法故當時困苦流
離未嘗有所屈撓其得力處全在此耳本義訓詁
老婆心切不暇推求如陰變爲陽陽變爲陰及象
占之說子已辨之更六爻中如小畜之下卦乾三
爻以君子欲上進見畜于小人是矣上卦三爻則
云以柔順之君子畜止剛暴之小人如遯之二陰
浸長則陽遯矣爻之初六六二則云君子之遯在
後與夫固守必遯者一卦之中乍賢乍佞何可以
訓不知全部易書六十四卦原自貫串只當苦心

細繹幾番思之思之鬼神將告之何至一卦未終
便成矛盾也易卦如乾坤小畜履泰否臨觀剝復
大畜遯大壯夬姤皆係君子小人消長之機聖人
正于此處深心遠慮爲君子謀喜其盛復虞其衰
之不暇豈有反自矛盾耶但乾坤乃天地之大義
尚未可明言某也君子某也小人在乾則告以乾
乾惕若而不宜自取亢在坤則告以柔順從陽而
利于永貞而已然至坤亦已滿盤托出履霜之戒
龍戰之窮蓋深言之矣其餘十三卦如泰否剝復

易經可說

總論

十四

夬姤之類明白易見者人皆知之至若小畜履觀
大畜四卦中間尤涵蓄深邃所云當費幾番細繹
者也予于本卦及總論中俱詳之然朱子于他著
述多所愜意而周易一書謙讓不違其命名曰朱
某集註或問卦象曰便是理會不得夫子曰五十
以學易可以無大過矣大過云者卽所謂不知而
妄作者也夫子不敢輕言之矧其他耶周九用六
之誤象占各半之非與夫一卦君子小人之矛盾
予觀註疏已然朱子特相沿之而不察耳故予謂

一意宗朱而人超人諾不敢有所異同者固非也
或有意悖朱而挾其一得沾沾以自喜者亦非也
近日講童陽標尊朱翼朱之目而其實大刺謬不
然者尤非也予初順本文講引用本義程傳蒙引
兒說疑問來知德易註居多王弼註疏東坡易傳
黃司徒讀易私記蘇紫溪生生篇李卓吾易因焦
漪園易筌及李鼎祚集解坊刻周易宗義原係袁
輯諸名家皆于註解中見之語云千金之裘非一
狐之腋也間出已見謬為箋釋者必其有大不安
易經可說 總論 五 三百廿九

于心而擬議再四始敢冒罪我之誚尤願與同志
評之
夫子曰作易者其有憂患乎又曰易之興也其文
王與紂之事耶吾夫子不曰無憂者其惟文王乎
父作之子述之則文王未嘗有憂也囚于羑里內
文明而外柔順靖共臣節死生以之又何嘗有一
朝之患也夫文王三分天下有其二以服事殷其
德至矣繼之者不亦難乎周德彌邵而紂惡貫盈
前則脫西伯于難而佐武王以順天吊民既則誅

管蔡遷頑民而不利孺子之詞非金縢之發無以
自解免之數者周公事也周公責也九卦之序始
履而終巽履天澤之分也曰和而至巽行權之道
也曰稱而隱惟其至也此德之所以為盛也惟其
隱也尚可以明示之於人與龍戰之窮武人之凶
見鬼之車于沙之言交集于其躬自蹈之而自述
之憂莫憂于斯矣患莫患于斯矣楊廷秀曰无寇
言備寇者不若遭寇者之為密无虎言防虎者不
若遇虎者之為工意之者不如履之者也呂伯恭
易經可說 總論 六 三百三十

曰蘇洵之易只說出近而不相得則凶或害之一
句予觀彖辭主約爻辭主詳彖辭多吉爻辭多凶
說者以彖合言之爻析言之故然殊不知周公者
正所謂遭寇遇虎之人而凶或害之者也是故非
讀東山鳴臬之詩頑民洛邑之誓則不能得周公
爻辭之所以也彖引而不發有傳焉以發揮之爻
曲盡而旁通有象焉以推原之是故讀文王之易
而居要不知其為盛德之言讀周公之易而推
見至隱知其為憂患之至讀孔子之易而原始要

終文王周公之旨始合一而不相悖矣

四庫全書總目。周易可說七卷。明曹學佺撰。是書以象占為主。於前人中。采來知德易注。而深疑朱子本義。如謂凡辭皆象也。本義一辭而分為象占。如潛龍勿用。本句而以潛龍為象。勿用為占者。非其說頗允。又謂陰變為陽。變為陰。只是剛柔相推而變化在中。非真陰變為陽。變為陰。譬如男子有時行陰柔的事。即可變作婦人。否婦人有時行剛方的事。即可變作男子。否云。則殊膠固。不知變論其德。不論其人也。又謂如小畜之下三。本義云。以君子欲上進。見畜於小人。上三爻則云。以柔順之。君子畜止剛暴之小人。遊之。二陰浸長。則陽逝矣。爻之初六。云。則云。君子之遊。在後。與夫。固。以遊者。一卦之中。作賢。作佞。云。不知易之理。變動不拘。隨爻取象。不可以一格繩也。亦自為一家之說而已矣。在日二

易經可說

總論

七

二十三

周易上經可說卷之一

闕中曹學佺能始撰

三三乾元亨利貞

一者奇也。陽之數也。乾者健也。陽之性也。此卦六畫皆奇。上下皆乾。則陽之純而健之至也。故乾之名。天之象。不易焉。元亨利貞。文王所係之詞。以斷一卦之吉凶。所謂彖詞者也。元大也。亨通也。利宜也。貞正也。乾道大通而至正。有天道必有人事。人而純乎乾也。則其陽明直遂之氣。與天為一。當得大通而无所窒礙。然尤必運之以正。乃可以保其終也。苟有一毫人欲之私。而不正焉。亦安能合德于天者哉。

乾天德也。六畫皆奇。乾而又乾。純是天德。用事更那一件。傲

易經可說

卷之一

二十三

不來。那一些行不去。故曰元亨利貞者。大通也。然天下之大。通者。惟是此正。少有不正。便違了本體。故又緊切下利貞二字。元亨利貞。是合下俱有的。貞者。時也。理也。言變易隨時。以就于理也。即君子之自強不息。與夫乾乾而惕若也。爻詞潛見。惕躍。飛。亢。何者。非時。何者。非隨時。以就于義理。是故用元。見群龍。无首。吉。彖傳大明終始。六位時成。時乘六龍。以御天。即利貞之謂也。朱子解正固二字。本文言貞固。上來不可拘泥。○元亨利貞。天德也。天德。人事相為表裏。故直就人事上講。此即乾之象也。即彖詞也。占者占此而玩之也。

初九潛龍勿用

初九以陽在下。是龍德之備于己者。本足以霖雨蒼生。而阻于

坤之未遇故其象為龍之潛誠宜養晦俟時勿輕出以求用也
易傳曰乾之所以取于龍者以其能飛能潛也飛者其正也
不得其正而能潛非天下之至健其孰能之此正字屬時上
講○潛藏也勿用未可以輕用也純是爻詞而占者所當玩
也若以潛龍為象勿用為占則穿鑿矣

九二見龍在田利見大人

九二剛健中正有其德矣出潛離隱有其時矣所以得君行道
沛膏澤于民者惟此時為然矣其象曰見龍在田自非盛德大
人孰能當此者乎故為君若民者一快觀之以資其道而家其
澤何不利之有

剛以体言健兼用言居下之中中也九居一非正也而曰正
者時當見故曰正也出潛離隱承初爻而言田在地之表而

易經可說

卷之一

二

〇〇〇

有人功者以澤及物言澤及于物物所利見也大人以德言
大人不出則已出則澤必及物物必利見之矣○九二與九
五大人但就本文上講

九二君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九二重剛不中居下之上乃德隆望尊眾所側目者也記不稱
厲階哉然而性体剛健知危能戒是為君子者內思德業之當
修外思艱大之難稱憂勤振刷夙夜匪懈故不惟乾乾而且終
日乾乾焉不惟終日乾乾雖至夕猶惕若不怠其乾乾焉如
此則其所以出之于身而行之于事者必以其道而不敢肆矣
雖處危地上信而下從之又何咎

重剛以上下皆乾而言是屬陽明太過一邊猶云聖之清聖
之任者也此是先發其性格如此但含蓄未明耳下文性体
剛健正承重剛之意而分明著其心性之克謹也不中二字
正起居下之上句以九三所遭之時位言也乾健也終日
乾乾即自強不息之意夕惕若雖至夕其心猶不放下如終

日之乾乾也厲以時位言无咎以義理言其時雖危其事
无過差也易主義理以无咎為重○或問九三非龍德與曰
進乎龍矣此上下之際禍福之交成敗之決也徒曰龍不足
以盡之故曰君子夫初之所以能潛二之所以能見四之所
以能躍五之所以能飛皆有待于三焉甚矣三之難處也使
三不能處此則乾喪其所以為乾矣天下莫大之福不測之

易經可說

卷之一

三

〇〇〇

禍皆萃于我而求決焉其濟不濟間不容髮是以終日乾乾
至于夕猶惕然雖危而无咎也君子二字在乾卦猶云當家
人耳

九四或躍在淵无咎

九四以陽居陰本是能疑之人居上之下又處可疑之地故其
所為非尋常人之所為者不得不疑慮却顧極其詳審而不敢
漫然以嘗試豈非猶龍之或躍于空洞之鄉迹將近而躊躇勢
將進而次且也哉如此而進則合乎天理當乎人心斯无咎矣
或猶言將欲也躍本是起或躍則未便起也二四之高下當
于見躍二字別之不可泥田與淵四足定地淵之勢反易于
飛騰也○大抵變革之際非常之事即聖人處此亦遲回審

願有不敢輕遷為者誠重之也重之則已可以无失而亦不
至于禍天下萬一不慎不幾一跌而亦吾族乎四本當躍其
聖人為下一或字直令斟酌小心方與无咎蓋其所處非直
九三之高危而其所兢畏又甚于三之乾惕也○或躍在淵
亦不專主革命者說如伊尹之放太甲周公之征管蔡其一
舉動關係天下匪小必放之不以為專征之不為禍天下
乃可行事故取象于躍淵蓋聖人處發節之地亦必四顧而
躊躇也○三與四皆禍福雜必有以處之然後无咎

九五飛龍在天利見大人

九五剛健中正而居乎尊是聖人在天子之位制禮作樂以立
臣民之極如龍飛于天而霖雨天下者焉此誠德位兼隆之大

易經可說 卷之一

人也故君子見之以慶雲龍之會小人見之以承膏澤之施否
則有負于明時矣何利哉

此大人德位時兼備之大人也能飛于天神化不測故象之
萬物快覩之謂見蒙其休澤之謂利

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過于上而不能下之意蓋乾體既僭
上位既終是進極而退盈極而虛之時故曰亢龍聖人无亢時
有亢也苟不知變通而與之俱亢則其所損者多矣豈不有悔
亢者人之喉骨剛而居上是也亦上而不能下信而不能屈
之意陰陽之理極處必變陽極則生陰陰極則生陽此消長
盈虛一定之理數也龍之為物始而潛繼而見中而躍終而飛

既飛于天至秋冬又蟄于淵此知進知退變化莫測之物也
九五飛龍在天位之極尊時之極盛矣若復過于此則反為
亢其時使之然也有悔者悔其所必有也雖然處此者宜无
无悔之道哉故言有者亦非必然者也

用九見群龍无首吉

六爻皆九若為九陽則必至于亢吾惟有以用乎九乃見群
龍之无首焉龍可見也首不可見也時而潛淵時而在天豈可
得而拘哉吾妙用乎天德而弛張闔闔使人莫測其朕亦如群
龍之无首矣龍非无首而見之者若以為无首也如此則時乘
在我猶環无端何亢之有故曰吉

此一爻兼承六爻言故不曰龍而曰群龍也爻者交變之義

易經可說 卷之一

龍者變化之物如以潛龍為首則一于潛而不能見如以見
龍為首則一于見而不能潛其何變化之有純乾聖人渾身
一團天道能潛而又能見能躍而又能飛无少欠缺无少凝
滯若天道之動靜无端陰陽无始也安見其有首耶此即是
彖傳時乘六龍御天大象自強不息之意雖總承六爻言然
緊接上爻尤重亢龍上講无首則不至于亢善處亢則吉
彖曰大哉乾元萬物資始乃統天○雲行雨施品物流形○大
明終始六位時成時乘六龍以御天○乾道變化各正性命保
合太和乃利貞○首出庶物萬國咸寧

彖傳以天道明乾義蓋謂大矣哉乾之元乎昊天以生物為心
而元也者乃生生之意為之肇端也故生意一動而群生賴其

始乎物也。天德之運，固不容息而生生之意，无所不該。亨者，元之通也。利者，元之遂也。貞者，元之成也。蓋舉四時成功，而皆一元之兼統矣。夫始萬物，則有父道。統天德，則有君道。合而觀之，元之大何如哉。何以見乾之亨也。造化之運，與時俱顯。有時而雲行者，油然雨施者，沛然氣之運于昊天者，既發舒而不已，而品物得天之氣者，自日新而不窮。將見形者，形色者，色而資始之始，至此為之愈彰矣。夫雲行雨施，造化之通也。品物流形，物之隨造化而通也。此乾亨之義也。然是元亨也，不惟造化有之，聖人亦有之。彼自貞之禪而元也，元之禪而亨也。此造化之終始皆時之所為也。聖人一心造化，為伍孰能外其洞徹中乎。

易經可說

卷之一

六

不備也。萬物統體一乾元，而陰陽會合，生機盎然。如此其沖和之凝聚也。夫各正保合者，物之成也。而寔天成之也。由造化之入，以鼓萬物之入，而即萬物之終，可以見造化之終，是非所以利貞乎。然是利貞也，不獨造化有之，聖人亦有之。彼聖人在上，萬國咸瞻，其作新鼓舞之悅，已顯于乘龍御天之日矣。至此復何為哉。但見垂衣端冕，如天道之運也。而萬民之性命自此而各正焉。體元居正，如天象之垂也。而萬民之太和自此而保合焉。民生以遂，民德以正，順帝之則，莫知其然。茲其為聖人之利貞矣乎。

易經可說

卷之一

七

由是以天之道而知易之六位，所以變動不居，有亦時之所為也。天以時而成化，易以時而成位。聖人獨能外是時以成治功也。哉。由是乘此六龍變化之理，以見于臨民出政之間。時剛而剛，以憲天之陽時。柔而柔，以憲天之陰時。所當先則先天而立極，時所當後則後天而弘化。是昊天流行之運，惟吾所駕馭之。優如矣。斯則不惟見乎易也，而有以體乎易，不惟知乎天也，而且法乎天。其政教之及物，而膏澤普于宇內者，亦一資始流行之會矣。非聖人之元亨乎。又何以見乾之利貞也。蓋乾者生物之祖也。理氣之會也。自其既動而起，夫靜則其來紆徐，而有變以。為化之漸動極而歸乎靜，則其運无迹，而有化以為變之成。斯時也。一物各具一乾元，而性以之歛，命以之立。如此其各正而。

能統之，此所以為大也。○无中初有曰始，无始而不資于元。元亨利貞，皆天德也。天生生不息，而元之生生一動直貫終始而不息，是盡天之造化，皆此元之統括也。故曰乃統天。乃字乘資始而言。○或問乾元資始如何。曰：天地之間，只是這段元氣耳。人與物，總在元氣包含之內。元氣伏藏，人物之氣亦隨之而伏藏。至此則元氣初動，萬物之氣伏藏，在內者，賴其溫暖醞釀，亦隨之而動也。○次節雲行雨施，是氣亨。流形是物亨。然重在下句。蓋即物之亨，可以知造化之亨也。雲雨非一物，雲一行雨便施矣。薰蒸透徹為雲，沾濡流通為雨。皆生氣之不可抑遏處，而種種物形與之而俱流。此所謂時雨之化也。○品物流形，當依資始例看。蓋天地氣動，則萬物亦。

皆動天地氣流則萬物亦皆流矣。流字有生不生之意。品物露出體質便從此透逆生去續續出來。故曰流也。流者流行不滯。此即是亨通處。○萬者物之揔數。資始之時氣初動而形未成。故揔言之曰萬。至此則洪纖高下氣達而象可見。象見而形日長。區以別矣。故謂之品。或曰萬兼動植品。但以植物言。此蓋以雲行雨施為泥耳。然則天作雲雨僅為草木之生。○乎設使雲雨不時亢旱為災。鳥獸魚鱉果能長育為吾人者。果亦能遂其生否乎。或又曰動物四時皆流形。不必至亨時也。曰品物亦有在冬肇胎者。何必至春乃資始乎。若執泥而論。然則萬物萬字亦兼不得動物。而天地四時只專為植物設矣。豈有是理。○品物流形。試即人身驗之。夫人在

易經可說 卷之一

天地氣中。當其秋冬氣亦隨之而伏。及其始春陽氣之內伏者亦隨之而動。迨至于夏則此氣發散出來。自然形體滋潤。居處適適。豈不是流形之驗。○大明是人心靈明之體。即大學之明明德也。天理昭明。始便通更无一毫障礙。人心靈明。胸中原自洞徹。稍有障礙。便與天不相似。惟聖人之心。不徒明而且大明。緝熙始徹。終更无一物得以礙其性靈者。由是觀一卦六爻之位。與時偕行。无非天道。无非吾心。闔闢進退之權在我矣。○始字即承上文資始之元也。而必先曰終者。見終而復始。迭運不窮也。乾道之終始。不過一時。時便有个漸次。在乾之六位。初二三四五上。次第而成。昭然乾道之終始。此便是六龍。此便是天道。聖人時乘以御天。則不獨

能主大始。而雲行雨施之澤。遍洽于光天之下矣。此聖人之元亨也。○乘者憑據也。御運用也。皆因龍字借用。但以六位言。則曰時成。以六龍言。則曰時乘。乘能御天云者。乘此六陽以行天道。天道自我而行也。○或問時乘六龍。是如何光景。曰此只是會意。就此章言之。在天道則為陰陽之相禪。在六爻則為潛見惕躍飛亢。各以其時布列耳。安有貞元之相禪哉。在聖人出治。則為張弛翕歛等事。各隨其時施行耳。安見有潛見惕躍飛亢之序。亦安有貞元之相禪哉。若必曰當潛也。而謹密當見也。而敷施當惕也。而戒謹當躍也。而審幾當飛也。而有制作之妙。當亢也。而有轉移之機。夫聖人行天道。豈拘拘此六者作用而已哉。聖人自有庶政萬幾。只用六陽

易經可說 卷之一

以時迭見之意而行之。非直以潛見惕躍飛亢行天道也。○乾道天道也。變化亦不專屬何時。揔言其推遷代謝。无有止息耳。乾道之變化。既如此時。至于利物自遂。時至于真物自成。所謂氣候相催也。乾道利貞不可見。故以物之各正。保合言之。各者各各不偏也。正者正而无缺也。有不相凌奪。不相假借之意。屬利邊多。保者保而不失也。合者合而不分也。有充然充足。盎然發生之意。屬貞邊多。然利則向于實。貞則實之成。同功一体者也。○性者理之一定。命者理之流行。太和者性命之渾合。而無間。非性命之外別有所謂太和也。元之始也。始此性命也。亨之通也。通此性命也。至于利貞。則天理之一定者。秩然于吾心。而人人各有是性。天理之流行者。渾

然于吾心而人人各有是命何各正也率吾之性而无所拂于命順吾之命而无所違于性此太和之保合也此天之所以成乎人而人之所以成乎天也○首出庶物以德言蓋人有是性命而自戕之人有是太和而自拂之物于物者也聖人盡性至命致中致和是出乎類拔乎萃高出于萬物之上者也蓋吾之性而盡萬物之性立吾之命而立萬物之命致吾身之和而育萬國之和此便是萬國咸寧氣象要之聖人无日不經綸亦猶乾道无日不變化但庶民之各正保合如萬物之在變化中者聖人從容以俟之而不見其經綸之迹耳夫何為哉恭己正南面而已矣此之謂也

象曰天行健君子以自強不息

易經可說

卷之一

十一

乾之象天也此卦上下皆乾則是天之行也今日一周明日一周近則環春夏秋冬而未嘗息遠則歷元會運世而莫之窮信非至健不能也君子體之以人之心即天之運也惟私欲間之于是健者或息而與天不相似矣故必天德之剛常主于中而物欲之私不乘于外合動靜貫始終恒一而无二何息之有蓋惟自強故不息惟不息故益見其強君子之善法天也如此象法像也像其卦爻之德也○天惟健故不息人有息則不得為健矣自強二字分明是克己功夫做成了此心之中純是天理用事即內而已私外而物感更无一毫得以間之也學不厭教不倦是自強不息之心也夫子自道也潛龍勿用陽在下也

陽德居下君子處微未可以輕用也

見龍在田德施普也

龍見便有雲雨之施聖人見便有德澤之施施則普被于上下矣

終日乾乾反復道也

大臣居高履危全在此心之運量日乾夕惕啓處之不違正是其反覆于胸中必无憾而後即安也

道字虛着即行字之意有說反覆于斯道者欠活潑

或躍在淵進无咎也

量可而進適其時則无咎故夫子加一進字以斷之

飛龍在天大人造也

易經可說

卷之一

十一

造作也言作而在上也是以聖人而居天子之位者也聖人作而萬物覩矣

亢龍有悔盈不可久也

盈即亢矣不可久致悔之由也履亢之道在乎不盈所以變通

而可久也

用九天德不可為首也

乾天之德也天之德終始相禪循環无端豈可以為首哉用九者法天之功亦當如是所以體元之德也

天德不可為首以天德本无首也天之氣有首有尾故歲以

春為首月以朔為首而德則渾渾全全引之莫知其始要之

莫知其終更无可為首也使天德而可為首則分六龍為六

截豈成片段用九者純全德循環无端君子以自強不息此之謂也

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

文言以人道明乾義蓋曰元亨利貞一也在天道則為生物之始終在人道則為天德之始終自今觀之仁非即天之元乎是元也未有衆善而其理先具既有衆善而其理又无所不該與乾之始物而統天者一也是善之長也人之禮非即天之亨乎是亨也有經而等美之渾然者以具有曲而殺美之燦然者以呈與乾之品物流形者一也是嘉之會也人之義非即天之利乎是利也舉尊卑上下之間匪不截然有分以相守而要其分之所宜即心之所安則義而未嘗不和也是亦天道之所以利物者也入之智非即天之貞乎是貞也舉是非可否之臆匪不了然明晰于胸中而即其知之之明即守之之固則事皆依之以立也是亦天道之所以成物者也蓋天以是四者付之人人以是四者受之天此德之全也兼而體之有不在於君子哉君子以仁為體而自念慮之間以至事為之際无一之非仁焉則仁以涵愛之本愛以達仁之用舉凡萬民萬物悉在其包容者取足于吾心之仁而有餘也不足以長人乎嘉其所會而自綱常之大以至動作之微无美之不聚焉則其至精者有以合禮之綱至詳者有以合禮之目所以經之緯之罔不為曲中

易經可說

卷之一

十七

五言

者取足于吾身之美而有餘也不足以合禮乎利本義之和也君子因物處物而若尊卑若長幼使之各得其分焉則其分之嚴者固義也而因分以相愛者又若是其和也謂不足以和義乎貞本事之幹也君子知正之所在而寔見得是寔見得非一是而不遷焉則其知之明者所以成乎事之始也而其守之弗去者所以成乎事之終也謂不足以幹事乎夫體仁長人嘉會合禮則有以行元亨之德矣利物和義貞固幹事則有以行利貞之德矣故在天之乾則為春夏秋冬在君子之乾則曰體仁合禮和義貞固惟君子為能配天惟君子之四德足以配天之四德故曰乾元亨利貞

易經可說

卷之一

十三

五言

元者吾人生生之心人性皆善揔是生生之心發出來分之則有衆善合之只是一善如造化許多光景揔是一段生意耳故元為善之長然有是生生之意即生而不可已如禮儀三百威儀三千俱是發育峻極妙用處必有是人文方可經緯天地化成天下豈不是衆美之會然此嘉美聚集宣洩殆盡要其指歸必使物物得所而後已故利者非一身之利也天下人之利也義者是處天下之人使之各得其宜大學之所謂絜矩是也義行于家則家之人交相安而和義行于國則國之人交相安而和義行于天下則天下之人交相安而和和即利也聖人之利利在天下故曰以義為利後世之利利在一身故曰以利為利利不利之間相去遠矣然事體合宜處便是一定之準則故貞者天地間一个恰好正當道理

蕩蕩平平不可以私意減不可以私意增者也正則行是行其所當行不則止是止其所當止一時之利害有所弗顧眾日之毀譽有所弗徇必如是而後為事之幹幹者如木之幹而枝葉依之以植立也○仁者人也原非二物君子体仁而與之合一則舉一身皆仁之充溢舉天下皆吾之一身故足以長人長者君長之長言仁者宜在高位也亨者嘉之會君子嘉其所會則禮之本体合着而不參差故足以合禮蓋嘉非難嘉其所會為難如得其一不得其二非嘉會也得于此不得于彼非嘉會也得者什百不得者猶二三非嘉會也必自一動一靜一語一嘿以至辭讓授受往來酬酢之間皆為至善恰好天理人情之至而无不嘉美乃合乎禮何者禮天

易經可說

卷之一

十四

禮

理之節文人事之條則經者三百曲者三千纖悉具備故必嘉美輳集而後與之合也利有裁制之意君子以物處物使各得其所而无不利如此而為義者如此而為和更无一毫之乖戾故足以和義貞固是寔具此正理而完固无失則萬事萬化皆權輿于此蓋事非正不立非正而固亦恐有時而壞也君子行此四者則與乾元合其德矣故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

聖人神明不測故曰龍德隱者在下位而未見者也乾之初九龍德而隱者也何以明之聖人一身道之所在故但知道之在

我者當如是未嘗變易吾行以徇時好亦未嘗炫耀所長以干時譽夫惟其不阿世也則世既不宜之必或為世所遺而遯世矣夫惟其不務名也則人既不知之必或為人所訾議而不見是矣且中心泰然絕無芥蒂斯道在我何悶之有故或道與時通則兼善天下固不急于求通也道與時乖則獨善其身亦不因之諱窮也用舍无與于已行藏安于所遇確乎自守之堅有非富貴貧賤所能奪者此皆龍德而隱之事所以為潛龍也

易經可說

卷之一

十五

禮

曰憂樂者聖人無憂樂以天下為憂樂樂則行憂則違確乎其不可拔此方是聖人心事聖人有此心事而豈與不忘世故者之隱同乎哉又豈與甘心枯槁者之隱同乎哉此其潛為龍而潛者也本文之義惟孔子足以當之○大抵人有一切世味一切好名之念馳于胸中得不勝喜失不勝悶此身精神全在外走作隨時動轉如何不可拔不易乎世者胸中原无世味不成乎名者胸中原无名心无世味則忘進退矣无名心則忘是非矣可行則行而亦可以違可違則違而亦可以行吾之胸中原无加損也此之謂不可拔講畧重在憂違上蓋因初九之時而善其憂違之操也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸

言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九二之龍德猶夫初也而時當正中則已出而見用于世矣何以明之人惟德有未至則于言行之間多所濶畧而九二盛德也尤論其大者即凡平居議論之言亦必心口相孚而信焉尋常末節之行亦必步趨不苟而謹焉若此者似乎无邪之可閑矣彼則无敦亦保之念每切于理欲乘除之閑所以捍外誘而全其真純者惟恐言焉有所不信而行焉有所不謹也又似乎有善之可伐矣彼則內懷不足之心外示冲虛若谷之意所以務精進而忘其滿假者惟恐防閑之未盡而不見有善之可張也斯之為德豈可測識而限量者哉大而化之固不自知而

易經可說

卷之一

十六

舉世在其感格之內亦莫知其所自也人利見之宜矣故曰見龍在田利見大人言有此德而後可以長人乃君德也

龍德與初九无異摠之陽明便是龍德正中承初爻而言初之潛未及時二已出潛則正當見用之時也○信是真是定謹是篤敬此即閑邪存誠事此即善世處信謹即誠不信不謹即邪有一毫矜伐之意亦即是邪也庸言亦信庸行亦謹即是閑邪存誠工夫德博且就自家說即是盛德化則被其德者皆感化之而不知也君德者君人之德也有此德方可以君人如孟子所謂居仁由義大人之事備矣之說非必王天下為君德也雍也可使南面正君德之謂○易因曰九二既稱龍德而奈何所言所行直庸眾人類乎夫庸人之言行不

敢以不信不謹也一不信不謹則入于邪而禍患立至矣今九二之言行乃直與庸眾人類焉故以此善世則世自善也非二能與之也其將誰伐乎以此為德則周博四海默順而不自知也其又誰不化乎其德如此故稱龍德焉是故易知而可親也易從而有功也无善世之迹而有善與人同之行无化人之名而有德博而化之寔其德如此故又稱君德焉然則九二之所謂大人者如此而已矣設使九二有一毫過人之行便欲強人以所不能拂人以所不欲不本忠信不近人情入其利見之哉按此說善世二字不同

易經可說

卷之一

十七

九二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

君子之所以為君子者以其德業有諸身也九二朝乾夕惕政欲德自我進而業自我修耳然進脩以何者為本蓋忠信者吾人與生俱生之至德而天命之精微也發之于言則為有物之言履之于行則合時措之宜所謂誠所謂業所謂義皆此也苟吾心之所存者有一念之不寔則固有之良且自我喪之而德胡以進故惟內王忠信而以真寔不欺為根本焉斯即心即理有日長而无日消矣故曰忠信所以進德也然此心所得之理而見之于事者倘有一言之不寔則反以浮華而蕩其真寔更何益哉殆必修省言詞切躬行不逮之耻有是言也而必有

是事也誠自我而立斯即事即終身居之而不遷矣故曰脩詞立其誠所以居業也然則忠信其道理至極之地乎至之所在即幾之所在也天下未有至極而不微妙者也脩詞立誠其道理歸宿之地乎終之所在即義之所在也天下未有无本而能符用者也人惟不知其至而至之不知其終而終之則亦无望于進德修業矣故必知忠信者即道理之至極而不容以毫髮加者也由是心一忠信以至之蓋理本如是吾懇切以詣其極而已然則天命本体之微不在我乎誠精而明淵源洞徹而无遺矣德至此始進矣蓋在理則謂之幾在心則謂之德而幾之極豈非德之進也哉又必知立誠者即道理之指歸而不可以須臾離者也由是務立其誠以終之蓋理本如是吾畢力

易經可說

卷之一

十八

五

以歸其域而已然則事物裁制之宜不存于我乎誠應而妙資深逢源而至足矣業至此始修矣蓋在理則謂之義在事則謂之業而此義之脩豈非業之修也哉九三之進德修業如此故居上位而見大忘小自不為勢所張何驕之有居下位而在我者重自不為勢所屈何憂之有可上可不下不驕不憂所以乾乾惕若雖危无咎也

此四句論其大畧工夫全在知至至之知終終之上朝乾夕惕之精神全注于此然何以忠信便是至修詞立誠便是終蓋吾人總一向往便有个至在總一動履便有个終在是徹首徹尾无始无終的道理至者天理之至極大學所謂至善終者事理之歸宿孟子所謂終條理知至至之必至之而後為知至也知終終之必終之而後為知終也是忠信立誠工夫要做到盡頭處所謂君子无所不用其極也與幾其知幾之神乎神天德也存義其精義之化乎化天道也德業至此總算得是進修然幾字雖含有知字意却不全在知上日與者言到那邊故與之合一也天命之精微完完全全在我非至德而何存義者天下事千變萬化難以預定而莫不有个恰當道理君子于事理之終既已身與之安則隨事至物來以時措之而皆得其宜矣其日可與存者即知終終之而許其義預存于此也存義者如俗語有本錢本錢多者業自厚非大業而何是故居上位而不驕在下位而不憂德業有諸已自然隨處皆宜也无咎跟着不驕不憂上來主義理說

易經可說

卷之一

十九

五

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離群也君子進德脩業欲及時也故无咎

吾人之出處其位固有上下之殊而其身亦因之以進退焉今九四也可以上而不遽上籌度于上下之間何无常也跡似乎行險以僥倖而為邪矣然其心實有所見而非為邪也可以進而不遽進詳審于進退之際何无恒也迹似乎產異以駭眾而

忠信即是誠誠在事上即要立脩詞雖曰省其言詞亦不是有心去剛削他只云言語畧少說此緊含有敏行意在言行

相離不得一過過則一過不及謹言則敏行此段真是道理便

植立不倒一故做得一事此一事便真意便可居之終身日

居業者業如屋宇業修則修既修則居之修業便與居之也

離群矣然其意是有所在而非離群也蓋其德焉已進而無俟于進矣業焉已脩而無俟于修矣正欲相稅而動有濟于時而不失乎已之謂也如是復何咎

躍有上下進退意或則无常无恒矣非為邪非離群是曰其心之无他欲及時是表其心之有在非字欲字正相應○上下進退俱活字為邪離群无大別為邪必離群離群是為邪君子就九四言進德修業正于此處得力舉動一不當德業之謂何進修之謂何其遲回審視而不敢輕遽為者正欲其及時也及時上着一欲字發九四所以或之之意及者不先不後恰中稅字之謂

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求

易經可說 卷之一
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
天下之物凡同聲者以聲感聲自相應也凡同氣者以氣感氣自相求也濕有以召水也故水皆流濕燥有以召火也故火皆就燥龍嘘成雲龍感而雲從也故雲從龍虎嘯風生虎感而風從也故風從虎聖人者受命興起于上則萬物快覩于下誠以聖德之所感召而萬物自无不應之也如天輕清在上者也本乎天者輕清之意多故與上相親地重濁在下者也本乎地者重濁之意多故與下相親蓋陽從陽類陰從陰類各以類聚而不可強者也又何疑于聖人
本乎天本乎地不必以動植言亦不必以星辰草木等言大

抵屬陽多者就是本乎天即與上相親屬陰亦然故曰各從其類亦不必以此三句為明所以利見之意揔是泛論物理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

上九者位高而貴賢人皆在吾下者也既謂之貴自是居有位者但以其志滿不能小心以慎乃位故曰无位耳既謂之高自是統有民者但以其志滿不能巽志以体下民故曰无民耳既在下有賢人則自是為我輔者但以其志滿不能虛已以任仁賢雖有輔若无輔耳皆亢意也是以動而有悔也

无位无民无輔是上九自无之也所以為亢
潜龍勿用下也

易經可說 卷之一
初九居于下位未值可為之時故耳
見龍在田時舍也

舍止息也二已出潜離隱而止息于田也霖雨萬物宜矣
終日乾乾行事也
居大臣之位其所當行之事何限有不容以旦夕寧者進德脩業正所以行此事也
或躍在淵自試也
自試自審也上下進退之宜存乎一心非他人所能與者故自試之也
飛龍在天上治也
上治猶云盛治三皇以道五帝以德三王以功皆治之上者也

下此則伯而已

亢能有悔窮之災也

時既窮矣而不知所以善處其窮則必至于有災

乾元用九天丁治也

不徒日用九而曰乾元用九者元天之心也用九天之道也聖

人體天之心用天之道雲行雨施而天下平矣

潛龍勿用陽氣潛藏

當初之時陽氣潛藏在天地則為閉塞之會在吾人則為隱避

之時也

見龍在田天下文明

九二有聖人之德而又居輔弼之位則上以佐天子之明命下

易經可說 卷之一

以宣一代之人文四方昭格一代維新其化之所及者不亦溥

乎 以言行化物故曰文明

終日乾乾與時偕行

天時不息君子乾乾亦與時相為不息

或躍在淵乾道乃革

下卦終而上卦始乾道改革之際乃所遭非常之時也安得不

慎

飛龍在天乃位乎天德

必有天德而後可以居天位九五德為聖人則其位天位也乃

位之以天德也非徒擁虛器而已也

亢龍有悔與時偕極

時之既極則當變而通之如與之偕極宜其有悔也

乾元用九乃見天則

天无則以无首為則用九之道與天則合矣

何謂天則即見辟龍无首者也以其剛健也謂之天德以其

變化也謂之天時以其萬古不易也謂之天則也復曰復

其見天地之心乎惟一念獨覺者為能見天地之心惟自強不

息者為能見天之則

乾元者始而亨者也○利貞者性情也○乾始能以美利利天

下不言所利大矣哉○大哉乾乎剛健中正純粹精也○六爻

發揮旁通情也○時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

易經可說 卷之一

乾元者大也始也始者上天生物之心而人得之以為始也謂之

始其端甚嚴而如火始燃如泉始達未有不自微而顯者故曰

始而亨者也人見其始而亨不見其亨之始蓋亨之始有利貞

為利貞者性情之謂也一理渾全化機隨之以具是利貞者雖

至于收藏而寔為發動之根抵也夫乾元固萬物之所資始孰

知此利貞乃乾元之所資始乎故又曰乾之始夫惟其有此乾

始而後能以美利利天下使天下受其利而莫能言其利穩之

性情之運自然爾然耳此其為利不亦大矣哉而就知即此利

貞者為之也故又贊之曰大哉乾乎剛矣健矣中矣正矣純矣

粹矣精矣雖欲極其形容有不能擬諸形容者即乾之利貞也

性情也蓋情而性則為剛健中正純粹精之美德而不可見性

而情則此一卦之六爻曲盡而旁通之亦已發揮無餘蘊矣既有六龍而時乘之以御天吾知天且弗違矣既乘六龍則自然雲行雨施而天下平矣有不能以美利利天下者乎天下平則元亨利貞之四德又不在天不在易而在聖人矣

此章重利貞上大哉剛健中正純粹精之贊所以贊此也六爻之旁通所以通此也雲行雨施而天下平使天下各得其性情即聖人之利貞矣○始而亨者一始便通御遇不任也蓋出乎震則必齊乎巽相見乎離此必然之勢也若不亨通則生意或幾乎息矣性者百物具足之理情即性中所含之情性屬王宰情屬稅絨性不可見情發動而可見故下文曰旁通情也始亨性情俱且以物言而造化之始亨性情自

易經可說

卷之一

二十一

九

見蓋始亨之時性情方動至此則性成其為性而渾然完具情成其為情而隨處充滿矣乾始言此利貞乃乾之始也即貞下起元之謂乾始者元也美利利天下不言所利即亨利貞也不言所利至德微妙不可窺見不可形容即具有純粹精之意故贊曰大哉乾元剛健不足以中正贊之中正不足又以純粹精贊之至于精則極微極妙不可名狀此性也乾之所以為乾而元得之以為元者也此乾道之蘊也性不可見而情略可見故以六爻發揮之情主于動而六爻亦主于動動无定形而本之于時時无定在而本之于理安往而不旁通也哉發揮如作文旁通是闡明題旨情即乾道之流行也聖人之德其為剛健中正純粹精者不可見所可見亦惟

時乘六龍御天而雲行雨施使天下咸得其平而已天下平者以乾之情而通乎天下之情天下自平也天下平是利貞景象而元亨已包在內非即聖人之元亨利貞乎○剛以体言不屈也健以性言不撓也中者无過不及也正者不偏也純者純而无雜也粹者不雜之至而良美也精者又不雜良美之極至也此亦逐解字義而要之所謂純粹精者非出乎剛健中正之外也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

成德者已成之德即龍德也君子以此成德為行奚待積久指日可見之行事矣然潛之為言也其時尚隱而未見雖欲行而易經可說

卷之一

二十一

九

未成是以君子弗輕用也
德者行之本行者德之用蓋有有其德而不見諸行者未有其行而不本諸德者行之未成猶言行不成耳乃時位隱之也玩未成字可見君子体用合一之學非徒石隱而已
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
天下之理靡學弗聚是故君子旁搜汎覽自載籍之博以至于事為之曠罔有或遺无非以求會聚此理于心耳然此理雖聚蓄于我或有知其所當然而未得其所以然或古今異時彼此異勢以及是非疑似之間而未得其至當歸一之極則又問以辨之焉問者上問于師下及于友也摠之講究辨論云耳夫既

收之博而擇之精誠或以躁心乘之亦何益哉故又必從容涵
泳優游不迫庶理之存于心者有浹洽渾融之妙也由是履諸
身而措諸事其必內而无私外而當理一惟天理當然之極而
无一毫私欲之累則是仁以行之而君子之學庶乎有全功矣
若此者非大人之德不足以當之故曰見龍在田利見大人君
德也言其德宜在高位而澤及于物者澤也

之者理也聚者理散于外必學以聚之也問辨者辨所聚也
寬居者居所辨也仁行者行所居也節節相因到仁行是純
熟地位无工夫○問仁行何必寬居蓋學聚問辨尚屬口耳
一邊使其涵養未純粗心浮氣即欲見之踐履則居之不安
資之不深安能左右逢源而大公以順應哉故寬以居之之
易經可說 卷之一 二十六

不可少也仁行者恰好无私欲之累耳

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕謹
危无咎矣

九三重剛是性體之極其陽明者而所處之地不中蓋上不在
天如飛龍之乘御下不在田如見龍之游行其時其位有非可
以旦夕盜也所可行者人事之進修耳故乾乾因其時而惕謹
危而无咎矣

九三九四皆曰重剛以上下皆乾三四適當兩乾交接之處
故曰不中照九四中不在人看來三之進修正當蓋其在人
者耳

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之

者疑之也故无咎

九四重剛不中正當乾道乃革之際上不在天下不在田且中
不在人則進修之事亦已盡而无可為者但欲其及時耳故或
之或之者疑其可以上可以進而不敢輕遠為之也此政其所
自試也

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

大人者以道為體道无私也故天无私覆地无私載日月无私
照四時之序无私闢闢鬼神无私吉凶皆道也大人一无私則
道在我質之天地而合質之日月而合質之四時鬼神無往而
易經可說 卷之一 二十七

不合矣故或天地間有未嘗顯設之道理大人開先而初造之
是為先天然天本有是理而大人不過洩其秘耳天何違于大
人天地間有已然昭著之道理大人欽若而率循之是為後天
然天已有是理而大人不過奉行之耳大人豈違天哉夫天且
弗違如此况于人者天之所生也又况于鬼神者天之所使也
其得而違之乎天下信之鬼神依之固理之必然者尚何疑于
利見之說乎

或問大人如何與天地合德蓋天地者无一物不在覆載生
成之中大人者盡天下古今萬世民物无有不賴其覆庇資
其生成者也故合德日月之明滿天地間曾有一物一屬不
被其照臨者乎大人者盡天下四海九州千古萬世民情物

故无一不在其照灼之下故曰與日月合其明四時當春而生至夏而長秋收冬藏各順其氣各依其候一自然而然之次第大人剛柔仁義以順而施弛張操縱因時而布各適其宜各當其可自然而然之次第即四時之錯行也鬼神者盈而害之謙而福之積善而慶之積不善而殃之其為吉凶至公无私者也大人因人之善而好之因人之惡而惡之刑賞威福至公无私與鬼神之福善禍淫何異○又問天所未為已為何以驗之曰天畢竟無為也大人者口代天言手代天工大人所為即天也天所未為乃上古前代未有作者大人方始為之即是先天但見其思之也天即為之啟其東馬其得之于心而見之于規制也天即為之相其成馬是之謂天

易經可說

卷之一

二十六

不違也天所已為乃前此已有作者大人從而繼述之是謂後天但見其變歷代而斟酌者皆因風會之所趨而不敢強也泰群剛而損益者一本世運之所宜而不敢拂也是之謂奉天時天不違固見天之從也奉天時亦見天與之應也天且不違而况于人乎言而世為天下法行而世為天下則達之則有望近之則不厭也况于鬼神乎如風雲雷雨社稷山川皆鬼神之所在而皆呵護翊戴之也然德是要狀他橫行直撞與天為一故分个先後形容之一是嘿契一是奉行大人渾身是天理耳○又曰大人身通天地之先而用必後天事起天地之後而智必先天先天者後天之體後天者先天之用也先天後天二則不是惟見天則者能一之

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪○其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

亢之為言也身有進退徒知進而不知有退位有存亡徒知存而不知有亡物有得喪徒知得而不知有喪則昧乎理勢之必然而失其所以處之之道矣彼固與時俱亢所以動而有悔也求其善處亢之道而无悔者其惟聖人乎蓋進極必退存極必亡理勢之自然也聖人知其如是而處之以道非先時而警戒則隨時而變通要歸于不失其正而已若此者非庸眾人之所能與也惟聖人之德誠精而明明則有以燭之道而神神則有以運之而已時有亢而聖人无亢无亢又何悔之有

易經可說

卷之一

二十七

存亡也不失其正歸于不失天道之正而已貞者正也乾元之用所歸宿也乾之四德始于元而成于貞故聖人之體乾必歸于正蓋四德以貞為智上九而妙此德必不至于窮此夫子所修德致之意也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也此卦六畫皆偶上下皆坤則陰之純而順之至也故坤之名地之象不易焉文王係詞以為坤天下之至順也人惟恐其不順耳至順則能虛心而順應付物以无違此其于天下也何施而不可亦當得大通焉然坤何以順順于從陽之謂也故必謙恭與志以統于尊惟命

是從而無敢拂達斯為利牝馬之貞矣乾為馬而牝馬則乾之配也乃取象焉夫君子而有所往當何如耶蓋坤陰也乾陽也以大分言則陽主乎先也義也而其方則東北也陰主乎後也利也而其方則西南也此則陰陽之大較耳故自其主宰綱維而知大始者謂之先自其隨倡而和無成有終者謂之後自其作威作福裁制自我者謂之義自其行所無事聽其自然者謂之利自其慎乃服命守分安常者謂之西南方自其越乃取守恃才逞力者謂之東北方故為坤之君子若居先也則迷造端弗審庸克達乎惟居後而退聽斯有得而無失也尤必循其自

然不煩造作而以利為本馬故在西南則分以內也自有同類之朋協恭而共濟在東北則分以外也人見其僥倖之舉皆離

易經可說 卷之一 三十一
心而離德矣復安得有朋是故後而無敢先也利而無敢斷也往西南而不往東北也此之謂牝馬之貞也惟安于所貞而始終如一矯拂不形斯得坤道之善而吉隨之矣吉者即大亨之謂也

坤元亨與乾元亨不同乾无所不元亨坤只是柔順者元亨也此陽全陰半之理以人而論則敬人者人恒敬之愛人者人恒愛之慈惠純良而不拂人之性自然在彼無惡在此無敦故謂之元亨也元亨緊承順字來順者陰之性也純陰順之至也然此順何居必從于陽乃謂之順如臣子之從君父妻妾之從夫主始謂之順也乾為馬坤為牛牝馬配乎牡者也北地馬群每十牝隨一牡而行不從他群坤之貞全在從

乾故曰利牝馬之貞君子有攸往一句摠起下文先後不可以事之首末言只任其先物則致迷居後從陽則不失也迷與得猶言是與不是耳主利只是足後得之意本義云先迷後得而主于利玩一而字可知利順也即故者以利為本之利與裁制之義相反彖傳曰後順得常順即利也文言曰後得主而有常主者即此主利之主可見主利非後得之外別為一事也西南東北初非指天下之西南與東北方也文王後天卦圖坤位在于西南此曰西南者取其為坤本位以象人臣本等服命本然位分也往西南者即所謂慎乃服命率吾典常無敢踰越如文王以服事殷但自享于岐山無敢妄

升之類是也是故同類之朋咸與同心合德以事一人協恭

易經可說 卷之一 三十一
共濟膠漆不足喻其堅矣東北云者後天卦圖乃艮剛居之非坤陰本位也若從東北則是強梁跋扈方命負固如魯三家晉三卿齊田常之類是也人心誰則與之強者怒于言弱者怒于色舉國皆仇敵矣安得有朋先迷後得王利者明乎

臣子大義毋敢專制也西南得朋東北喪朋者安乎臣子大分毋敢踰越也合之德是順于君父蓋坤之道本如是也安貞吉者應上文而結之猶言當心安意肯于此不可有一毫勉強而或變遷也
彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天○坤厚載物德合元道含弘光大品物咸亨○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存

慶○安貞之吉應地无疆

此以地道明坤義而隨以君子配之蓋乾元與坤元非二氣其辨只在先後之間乾元大矣坤元亦為至極而无以復加也是故萬物之有始者不知其幾而皆資之以有生焉非坤元則不成物矣然初非自用也乃順承乎乾之氣以生之而要于成就若臣子之奉行君命无成有終者然是坤元之所為至也而其德可易言乎哉坤之德厚載物原與乾德之无疆合故就其德之包含見藏用之弘而由此德之光顯見效法之大品物至此也茂條達有不止流形而已者此坤之亨也然曷以利牝馬之貞哉牝馬地之類也順也行地又无疆焉順之至也以是知坤德之柔順承天而載物與牝馬之順同而坤德之順承厚載與易經可說

易經可說

卷之一

三十二

天而同其无疆者與牝馬之行地无疆同此占坤者必利牝馬之貞也而君子攸行可異是乎哉曰先迷者失坤之道也曰後得主利者得坤之常也西南得朋其類從之東北喪朋乃反之西南則終有慶矣是可見坤貞之不可失也君子患不安貞耳誠安于此貞而不渝焉則吉隨之謂其應地之无疆而得坤道之純也地之柔順必合乎乾之无疆則地道之所以常盛君子之柔順必合乎地之无疆則人道之所以常泰此牝馬之貞所以為利與

至自坤分內言亦到那至極處也大哉至哉何以別大以統

天而為言至以順承天而為言大哉老之為君也巍巍乎惟

天為大惟老則之此便是大哉之乾文王三分天下有其二

以服事殷周之德其可謂至德也已矣此便是至哉之坤○

乾元坤元以一氣初出之先後言資始者有其始耳資生者從此成象之始生生而不窮也順承天照前統天者其順承亦直貫到底與統天一般言順承其所統貫者一一奉行之也○坤厚載物二句不專在亨邊說坤之德只是一個厚厚故能載物而德合于无疆所以資生而順承者在是所以含弘光大者在是此二句緩乃順承天之下含弘光大之上也然以其含弘光大萬物隨之而亨却見坤之亨○坤厚非指體質言也即其上文坤元發動至此而盎然充裕磅礴滿盈謂之厚也載物非但以形体附麗言蓋即上文資元以生之物日生生于其中謂之載物也德合无疆者蓋乾始則亨一氣

易經可說

卷之一

三十三

流行布滿既盡天下萬物而不胃之坤復而通一氣網羅豐滿亦盡天下萬物而不承之是坤之德有以妙合其无疆而陽施陰受寔為相須以共成造化者也含弘者含而容之日為之涵濡養育弘則无所不舍之謂蓋所以滋萬物之息者其氣无所不至也光大者宣而晬之日為之昭晰發越大則光之達蓋所以顯萬物之出者其務无所不達也此四字總括是坤亨時節品物成亨物隨坤而亨也洪者纖者高者下者各以其類各形其形舒暢條達无少鬱滯矣○或問光大亨也咸弘何以見其亨曰此正亨時事也蓋物氣既萌物形甫肇政有賴于地氣含而育之乃日長盛凡人物初生未有不賴其母之含育者故坤之亨必以含弘言也○坤之厚原合

于无疆則順承天施有萬古如一日故以牝馬地類一句發
 明柔順利貞以示君子之當行蓋以象言則為牝馬地類以
 義言則為柔順利貞然講解却在牝馬句而下句緊承云此
 所謂柔順利貞也○常即道也坤道只是個順順便是其常
 也故曰先迷失道後順得常順即是王利利字後矣而又順
 乃得坤之常道故曰後順得常○朋者類也陰性不能獨立
 利在得朋故曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶終
 克終也物極必反之意言其易危為安轉衰為得而有慶也
 ○安貞之吉應地无疆蓋柔順利貞地之安于貞也君子攸
 行以下君子之安于貞也地安于貞故與乾行不息者同而
 德合无疆君子安于貞故與坤順有常者同而應地无疆則
 易經可說 卷之一 三十四

所謂養生順承厚載咸亨者皆在君子之一身故曰安貞之
 吉此安三即不習无不利之意○牝馬地類行地无疆是以
 牝馬之不息者明地之无疆坤厚載物德合无疆是以坤順
 之有常者合天之无疆安貞之吉應地无疆是以君子之体
 順者配地之无疆揆之一无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

上下皆坤則是地之為勢一高一下相因无窮于物无不載之
 象君子一身負荷斯世匪厚德孰能勝之內主慈良外施愷弟
 舉一世甄陶而无外矣非即地之厚以載物與

天以氣運故曰行地以形載故曰勢厚德載物者以深厚之
 德容載乎庶物也

初六履霜堅冰至

初六一陰始生其端甚微而其勢必盛有世道之責者履斯際
 也若履霜馬則知堅冰之將至不可不防微杜漸思為善後之
 策慎勿使其滋蔓而難圖也

象曰履霜堅冰始凝也馴致其道至堅冰也

坤之初履霜且尚以堅冰危之蓋初六一陰始生乃凝而為霜
 也陰之始凝雖微乎而馴致其道必至于堅冰矣是他日之冰
 自履霜始也可畏哉

本文只以象言而小人必盛之勢自見于言外○始凝全在
 消釋不消釋上而馴致之令不可推擊則養成之過也馴者
 順習而長成之道也道即小人道長之道上六其道窮也本此

易經可說 卷之一 三十五

蓋事勢之來不知不覺因循積漸以至于此故曰其所出來
 者漸矣

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也
 六二柔順中正得坤道之純者故就其德言之直矣而无枉馬
 方矣而无邪馬且其所為直方者大矣而无外焉殆若天植其
 性不待學習而自无不利者所謂純德之君子蓋如此

直方分内外大即在直方上見人之生也直其和性也直則
 施為無虧自无不和直方即大不習无不利矣此是一貫語

○直者在內念慮不失其柔順中正也方者在外事為不失
 其柔順中正也大者念慮皆柔順中正事事皆柔順中正也

○在本文則為柔順中正在諸爻則為得坤道之純究其所為得坤道之純亦只是柔順中正而已○不待學習而自无不利取之左右逢其源坦然由之而无疑也言其直者自直方者自方大者自大皆不待思勉而自中道也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二之動見以為方矣此方何由由直也由本體之直見化裁之方不習而无不利矣地道之光曷以加焉

君子之德全于動處可驗六二之動由直以為方則内外合

一而時措之皆宜是其大也不習无不利也地道之含弘光大亦不過是故曰地道光也○六二君子之德曷以地道言

安貞之吉應地无疆地勢坤君子以厚德載物君子之道即

易經可說 卷之一 三十一

地道也光文采也熟則光生則溢此常理也惟思為不擾而

性体獨呈自然光輝發越矣

六二含章可貞或從王事先成有終

三居下之上有位者也以陰居陽有才美者也人臣之道善則

歸君以含晦其章美為正乃可常久而不失即或從王之事亦

不敢當其成功惟奉戒以有終而已

露才揚己最是薄德二含章美厚德士也含章即是貞貞即

其可守者故曰可貞或者設言也成事成也終代終也即或

從王之事无敢專成惟是代之有終此正含章可貞○人臣

非无才智之患而才智太過之患夫才智太過者上未免于

偏王下必至于凌人渾厚朴實之意也斷喪而无餘天下國

家之事未免漫為而嘗試如之何其可以為自乎惟其有章而含之无智若无勇功恂恂乎其不能言斷斷乎其无他技臣道之正也无成有終畢竟含章君倡而臣和君先而臣後臣之章皆君之章也臣何功之有焉

象曰含章可貞以時發也或從王事先知光大也

三知含章耳可貞耳而具此盛美自然以時而發越則其或從王事先成有終者真乃識超尋常萬萬矣故曰智光大也

光謂見得明大謂見得大人臣之道只是个无成有終三知

此道其識見超廓自非几庸所及所以為光大故凡人臣

而爭功能者皆闕于道者也○或從王事先即該无成有終在

內

易經可說 卷之一 三十二

六四括囊无咎无譽

臣之道有不可不揚揚于外者有不可不韜晦于內者六四重

陰正當韜晦之時豈可自露其猷為哉必慎密若括囊庶幾乎

免于咎矣若是而亦何譽焉

陰虛能受譽之象也括者結囊口而不出也出乎咎必入乎

譽人情所不能免也四之意重在括囊以免咎而无譽非所

計耳然无咎固難而无譽尤難必譽之絕始能咎之免也

象曰括囊无咎慎不害也

臣道以慎為要六四括囊若括囊然宜與世之肆為无忌者同

乎哉所以不害也

括囊者慎也无咎者不害也

六五黃裳元吉

君道貴中也六五秉中德以居尊惟是敬共賢士体悉下情而不敢自處于驕亢若黃之中色用以爲裳者然如是而操履之謹抑理道之優柔將必有媲美温恭之軌而事成乎和平之盛治者故爲大善之吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見乎外此統訓也中順二字須認明五只是個中而帶順以爲言者坤体本順五有中德故合而言之耳非以中貼黃以順貼裳也若曰五有此中順之德必不自恃其尊貴而謙冲以爲理云耳

要之中順非有二項道理順乃中的順即其順皆中道也而所謂中者又即順之純粹而精美者耳蓋其天然中節之和

易經可說

卷之一

三十八

三十八

呈爲一身之章溢爲庶政之文自修已尊賢以至柔遠人懷諸侯莫非温温克讓之体穆穆徽懿之德真若禹之无間文王之純亦不已故其象曰黃裳裳有文采意黃色中自然成文章也○乾九五初業之君坤六五繼体之主

象曰黃裳元吉文在中也

黃裳元吉文治也豈由襲取哉中德是其于內積之也深養之也盛是以微猷謙懿之美自發越于外而不可掩耳

文即中德中具于內曰黃中中見于外曰黃裳

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極陽所不堪乃與之戰于野野戰非常度也以言陰勢泛溢无復限制也斯時也陽之所損者必多然陰亦豈能免哉

吾見陰之傷也即其无上之心若以爲其色玄而寔則小人之雄矣非黃而何故曰其血玄黃然則爲陰者何利焉可以自傲矣

龍戰者陽禦陰也血者陰傷也玄黃者欲混于陽而終不能混也黃是本等色分玄則明其僭亂之意

象曰龍戰于野其道窮也

陰盛之極其道已窮必爲僭亂此龍之所以不容已于戰也

用六利永貞

用六者知龍戰之不經也吾惟一于從陽而不變焉寔受其福

何利如之

觀龍戰之傷則知永貞之利矣貞正也陰以從陽爲正也利

易經可說

卷之一

三十九

三十九

永貞即利牝馬之貞也

象曰用六永貞以大終也

天地間之理未有正而不大者用六則始終皆一于正不惟以大始而且以大終也

乾以大始坤以大終不失順承之義矣此大字亦從乾上來

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

文言申明地道之順意曰坤地道也退然不敢以專主至柔也

而承乾而動氣至即發勃然其不可禦焉何動之剛也寂然不見其作爲至靜也而承乾之施賦形有定確然其不可易焉何

德之方也即其柔而且靜其所爲後得主利而有常乎而包含

萬象由此化極其光顯是則所謂動之剛德之方也卽是以觀坤道其順乎效法作成其功雖與天相配而无成有終寔惟承天而時行焉耳吾謂乃順承天柔順利貞蓋如此君子者不法其所謂順可乎哉

此章不必分解元亨利貞但極其形容坤道之順耳順者何乾倡坤和陽施陰受盡之矣倡而後和施而後受分也分之所安便柔而靜倡而必和施而必受功也功之所成便剛而方柔則无爲剛則无不爲矣然柔中之剛爲而寔无爲也靜則无形方則有定形矣然靜中之方形而寔有形也此所以不徒曰貞而曰牝馬之貞也後得王利卽牝馬之貞也柔卽後也靜卽利也故曰後得王利而有常言得其常道也含萬

易經可說

卷之一

四十

五

物而化光承動剛德方上來言蓋天下萬物莫不有以包而含之爲之涵育其根本培養其生意而其化日以光顯微者著者者盛也上文動剛德方只言其當生必生其生有常耳含萬物而化光則極言其生物之盛也○夫其後得王利也順也其含萬物而化光也亦順也合而言之坤道其順乎承天而時行健順者天地之大分也時者天地之大機也承天時行則是乾之氣未動坤不敢先惟乾氣一動而流行貫徹于始亨遂成之間坤卽順之隨其貫徹流行所至二奉而行之者焉坤道之順何如也蓋先天有爲非順也後天不爲亦非順也惟其无爲而无不爲此之謂順此之謂坤道○或問動剛德方何以別曰動剛就无專成中能效用者言德方就

无作爲中有定則者言德方稍在動剛之後大傳曰效法之謂坤能效是動剛效法是德方聖人之言之妙如此○後得王利柔着人說此何以地言曰此正理之合一者无感而代有終地道也言人道亦可言地道亦可○或問含弘光大品

物咸亨是亨此欲驗其所謂動剛德方者何也曰坤元見之于資生坤亨見之于光大利貞者卽此資生光大者成其終耳此曰含萬物則資生光大俱未著而化光則正見其所謂資生光大者而成其終也非動之剛所含之萬物何爲而化光非德之方所含之萬物不幾于恭錯而不齊哉此所謂後得王而有常正其所謂柔順處而含萬物而化光可驗其所謂動剛而德方也且前云含弘光大品物咸亨此但云含萬物

易經可說

卷之一

四十一

五

而化光不及咸亨則前之資生後之利貞統具備于化光二字矣○卦詞先迷後得主利以下凡數語彖傳一一明釋之不見其爲煩此只就後順得常四字翻作後得主而有常一句先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞之意悉具其中不見爲略真是聖人之文積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也善之召慶不善之召殃理之可必者也而積善之家之必有余慶積不善之家之必有余殃尤其理之可必者也若曰臣弑君子弑父豈一旦能致此變哉養之有漸而不覺也臣子一念之

之不善使君父辨之早而折其萌矣以至此及其惡已成而後辨則何及矣易曰履霜堅冰至至聖言其辨之不早而順習之以至斯極也有世道之責者尚早辨之哉

由辨之不早辨極喫緊上辨字以今日言下辨字以前言言積由于漸漸由于不知辨則長成而順習之矣此順字即馴致其道馴字蓋謂之漸則其幾微之間有先見而人莫之覺者乃禍福之所由分而辨之不可不早也此因一陰始生而在不善上講

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

直者何也此心本体之正固如是也方者何也此心裁制之宜固如是也此六二直方之所由名也君子當何如敬者一心之主宰也不敬何以能直必其存諸心者戒慎恐懼而无一毫怠肆之失則天理常存不期直而自直矣義者禹事之權衡也匪義何以能方必其措諸事者當理合宜而无一毫偏倚之累則物來順應不期方而自方矣敬義既立而德何患孤乎蓋敬之至者外必方外不方不足謂之敬不足謂敬是德之孤也義之至者內必直內不直不足謂之義不足謂義是德之孤也今既有敬以涵義之體又有義以達敬之用則內外夾持表裏如一

日用之間莫非天理之流行德自充滿盛大而不孤矣何大如之內而念念皆天理則內不疑外而事事皆天理則外不疑內外坦然而無疑則暢于四支不言而喻發于事業隨處而當何利

如之此所以不習无不利也

直其正方其義直指本体无工夫工夫全在敬義敬義俱是精神豎立處敬是自家精神主持得定義是自家精神處置得宜敬之精明條理處即為義外義之敬非敬也義之整齊嚴肅處即為敬外敬之義非義也古之聖賢雖如尸如齋而物情民故无一不了了于胸中雖萬感萬應而一念性靈未嘗馳逐于外良以敬義之並立耳若曰正以直內則无頭緒之可言矣○不孤即是大則不疑其所行也則字甚緊切此是直說其行之无不利處所行甚麼行其所立者也敬義立而不孤便見之行事矣疑滯礙也欲直則未能直欲方則未能方心欲而力未能赴之是滯礙也工夫未純熟故也不疑

易經可說 卷之一 四十三

是不勉而中○小人惟多愧也故居則畏動則疑君子心惟主敬也故內直推其直于物故外方直在其內方在其外隱然如名師良友之在吾側也是以獨立而不孤夫何疑之有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

陰雖有才美而舍之不露可以時發而從王事矣或從王事不敢有其成者非其才有所不足不能成也乃其分之不敢成也何也法象莫大乎天地三綱莫大乎夫妻君臣天統乎地夫統乎妻君統乎臣皆尊者倡而卑者和之故地道也妻道也臣道也皆不敢先自主也一如地之无成惟代天之終耳蓋天能始物不能終物地繼其後而終之則地之所以有終者終天所未

也地不敢專主其成而且有其終故曰无成而代有終也六
三爲臣乃當如此

道本來道理當如是也成者成其始而無乎終也終者无其
始而僅終其事也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽至言謹
也

六四之括囊何也天地變化世道開明則草木之无知者且然
蕃茂况人乎賢人亦无樂于隱矣若天地閉塞而不通則賢人

必歛德以避難此其所以隱也坤本陰卦六四重陰又不中則
陰之極矣正天地鬱塞有陰无陽不能變化之時也故當謹守

不出者以此

易經可說

卷之一

四十四

易經

天地變化非春夏發生之謂也天地閉非秋冬肅殺之謂也
此天地變化即董仲舒所謂聖人在上陰陽調風雨時者也
蓋陰陽之氣或極脩或極无皆滯于一偏不可言變化也惟
二氣流通庶微各以其時而至是天地變化之時是故百穀
用成庶草蕃蕪又用明俊民用章矣天地閉者董仲舒所謂
政多紕繆則陰陽不調之謂也蓋或恒于陽而不交于陰或
恒于陰而不交于陽二氣閉塞庶微隔絕是故百穀用不成
又用昏不明俊民用微矣蓋言謹也謂交詞之所云者正謂
其天地閉之時當謹密自守而不出也

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

六五曰黃裳元吉黃者中也君子一中具于其內則盡天下之
義理何所不貫而盡義理之精微何所不哲蓋通而且理者故
知尊位非所恃也位雖正于王公億兆之上而居執下体心常
在于王公億兆之下斯六五之所謂黃裳也而其美可易言哉
美在其中極通理之妙而暢于四肢發于事業莫非一中之發
越而驕亢之不形誠美之極至而无以加者元吉之治其以此
也夫

黃者中德也中者內也黃中者中德之在內也通者豁然脉
絡之貫通无一毫私欲之滯塞也理者井然文章之條理无
一毫私欲之混淆也通理即是黃中處蓋黃中非通則无以
應乎外通而非理則所以應乎外者不能皆得其當此所以

易經可說

卷之一

四十五

言黃中而必以通理言也正位五尊位也体者乾坤之定体
也乾陽乃上体坤陰乃下体言五雖在尊位而居下体此二
句統釋黃裳之義而下文復替美之以見元吉之意美即黃
字中即內字暢四肢發事業即其在中之美所暢也○此段
本義无中順字而正位居体緊根黃中通理來言有此中德
則其正位自不居于驕亢而居于下体也美在其中節又緊
承上二句來言中德具于內而暢于四肢發于事業者莫非
是物則其美誠極至而无以加矣此是一氣語俗解上分中
順而下合言之非也○一說坤无君位五乃陰之正位與乾
之九五相對故曰正位居体即乾乃位乎天德之位也蓋五
以陰居陽故曰美在其中暢明內蘊陰体虛含自中自正自

甲自恭自有四肢充暢之容理之通者動夫四休也理不中
通神不擇休四肢皆形骸之括不為吾用矣通暢發揮雖在
坤而寔本之乾故美與三同而中德為尤盛也三為坤之全
體猶在下卦之上故雖美而含之焉耳若五則陽而發揮之
矣故曰美之至○六五當與六二並看故皆以君子言蓋直

內方外之君子即黃中通理之君子也君子敬義夾持淑養
熟矣操存固矣胸中洞然事理渾一更无疑滯謂之黃中通
理正位居休居此休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休亦從而與之旁行
易經可說 卷之十一 四十六

所觀者自性休亦從而居于正位正位者自乾坤未成列而
所謂真君者居焉獨于坤五明之者坤歸藏者也正位居休
如龍蛇之蟄而五尤冲氣為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于其類者
皆此理耳黃中通理以徹其原聖人所以造上達也正位居
休以止其所聖人所以未始出吾宗也按此說居休二字極
細本于東坡

陰疑于陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故
稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

陰至上六幾不復有陽矣然陽雖甚微名分猶存不容氓也當
其時人誰知有上六而已豈復知有陽哉聖人惡其无陽也故

特稱龍以見其猶有龍在人心終不忍忘不可侮也血陰物也
稱血者何以明上六雖不安乎臣類而豈得遠離之未離乎類
則當戰之時陰陽俱傷不獨陽傷也夫玄黃者特陰陽混雜時
耳若天地之正色上玄下黃判然而不可易者也噫聖人言此
其扶世道正人心之念亦深切矣哉

疑者疑似均敵无小大之差也蓋言陰盛之極其勢將相凌
逼不能以相承如小人之于君子亂臣賊子之于君父夷狄
之于中國日事僭擬日行侵犯此豈容坐受其攻而不為之
禦耶理必戰之故其詞曰戰也○或問陰陽均敵則是陰盛
而陽亦盛也何以謂陽衰耶曰陽統夫陰陰制于陽者也苟
非陽衰陰豈能均敵之耶故知陰之均敵乎陽陽衰也扶陽

易經可說 卷之十一 四十七
無別法只是抑陰勿令縱肆而已抑陰政以扶陽也○天者
陽始于東北故色玄地者陰始于西南故色黃

三三三 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

此卦上坎下震乾坤始交而遇險陷故其名爲屯蓋造化之氣鬱而未嘗則在物爲勾萌之未舒在世爲多難之未泰恒相因也夫屯難之世天之所以開聖人也將終焉而已乎况險中能動是有撥亂興衰之才者故不終于難而當得元亨然必正焉而後可以亨惟至正爲能正天下之不正也必不輕于所往而後可以亨惟不欲速爲能成功之速也然大難方殷无主則亂故當立君以統治之初九陽在陰下而爲成卦之主是能以賢下人得民而可君者又必從人心之所屬望立之爲主斯利矣動夫險中未是便出險但險中能動便是有可出之機故以大亨屬望之利貞宜于正也以德服人以仁義收天下心是易經可說 卷之一 四八

斯則濟屯者所宜知哉

始交者震以一陽交于二陰也坎爲難以一陽陷于二陰也震爲動坎爲險以卦德言即義也上坎下震故曰動夫險中動者奮發勇往之意本有才講大亨貞者大亨而利于正是 一氣語勿用攸往意即在內不須提矣雷雨以卦象言滿盈盈滿于兩間也卦中只是雷雨之動滿盈却從此看出天造草昧來非以天造草昧即雷雨滿盈也草者如草之不齊昧者如天之未明分貼稊亂晦冥四字天造天之所造作也天造如此則天下未定名分未明宜立君以統治之然不可謂建侯便寬心无事必須憂勤兢業不遑寧處方可撥亂反正以成靖難之功如更始既立日夜縱情于聲色則非不寧者矣此聖人濟屯之深戒也○東坡曰屯有四陰屯之義也其二陰以无應爲屯其二陰以有應而不得相從爲屯故曰剛柔始交而難生物之生未有不待雷雨者然方其作也充滿潰亂使物不知其所從若將害之霽而後見其功也天之造物也豈物物而造之聖人之救民也豈人人而救之亦付之諸侯而已然以爲安而易之則不可 象曰雲雷屯君子以經綸 雲雷交作而未沛其澤屯難之象也屯難之時天下未定名分未明全賴君子之匡拯如何而定其所未定如何而明其所未明此經之謂也而即其所定所明者又有條理節目之不同此綸之謂也君子以經綸則匡濟之畧畢舉而屯其可亨矣 易經可說 卷之一 四九

象言雷雨象言雲雷象言其動象著其体也上坎為雲故曰
雲雷屯下坎為雨故曰雷雨解經綸治絲之事也草昧之時
天下政如亂絲經以引之綸以理之俾大綱正萬目舉正君
子撥亂有為之時也○建侯者人也經綸心也國王于侯事
主于心故經綸從心上起

初九磐桓利居貞利建侯

初九陽居動体本足以有為者在屯難之初上應陰柔險陷
之爻審時度勢未可以輕動有磐桓之象焉此貞也利于居此
貞而勿用有攸往可耳然其以陽下陰為眾所歸則亦從民之
望建以為侯非貪一己之富貴而期有濟于天下者也何不利
之有

易經可說 卷之一 五十一

磐大石也桓大柱也俱難動者本義未可輕進義亦相通但
與磐桓二字不貼○凡爻詞一氣說下初九有磐桓之象有
居貞之意有侯之象曰磐桓利居貞建侯皆爻詞也若謂初
九磐桓占者利居貞利建之為侯則不成文理耳磐桓即貞
居貞即勿用有攸往此亨屯第一義利建侯是亨屯第一事
初陽在下為成卦之主故特發之利建侯者利在民利居貞
則利在己也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

屯之時以經綸為正初九雖磐桓不動而其志未嘗一日忘天
下惟欲行之所以居之也其志誠欲行正則能以超群邁種之
德而究心于安民利物之圖天下之人歸之故宜利建以為侯

也豈元本哉

行與居對居者居所行也行者行所居也全重一志字貴賤
以德言初九陽德可貴者也屈已安民民心歸之故能大得
民耳以貴下賤繫頂上志字來

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
濟屯以能進勝然亦願所守何如耳六二陰柔中正有應于上
而乘初剛則雖欲上達而无由者故詞擬屯遭象擬乘馬班如
焉然初九之心寔非為寇而欲與之婚媾其情又甚難却者一
誠守正而不渝則教窮理極將必與正應合而屯遭班馬皆所
不必計也

屯如遭如是正意乘馬班如是屯遭之象揔言其不能進也
易經可說 卷之一 五十二

初之難二非欲為寇以二近已欲為婚媾康屯之情可見矣
然人之妄求橫逆者可却殷勤求好者難辭于此持正不許
方見君子之守不字不字于初也乃字于五也男子冠
而字女子笄而字臣之從君猶女之適人也○東坡曰六二
志欲從五而內忌于初故屯遭不進矣夫初九屯之君也非
寇也六二之貞于五也知有五而已苟異于五者則為五寇
而已吾馬知其德哉故以初為寇而曰吾非與寇為婚媾者
也然且不爭而成其女子之貞則初之為德至哉

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二中正有應豈其不能進哉屯遭之難所乘者剛耳乘剛而
不與至于教窮理極得復正應之常其守亦足稱矣

乘在其上也剛初九也以爻位言只迫近于初耳常正應也
以正自守終久必通故曰反常

六三即鹿无虞惟人于林中君子幾不如舍往吝

濟屯必恃才德而有應援六三胥失之矣妄行取困其所必然
者君子當此幾不如舍去之為愈若往則徒取羞吝而已

廓清宇內如射獵然不貪不幸一守虞人之法此其善物也

六三反是故陷于林中而鹿終不可得矣○君子幾不如舍

幾者動之微吉凶之先見者也人皆有此幾而率昏于利惟

君子養定識明一見輒有分曉故就六三之昏于欲者提出

君子幾不如舍之詞以醒之而尤恐其必不知止故復戒以

往吝吝者自吉而向凶之謂如此爻惟入于林中凶矣然却

易經可說 卷之一 五十一

有可以吉的道理在不見此吉幾而必往凶由此起矣故曰

憂悔吝者存乎介

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

大抵經綸以濟屯吾蓋吾事耳何可萌貪幸之心六三即鹿无

虞由其心之從禽利令智昏故也君子舍之君子之幾也不見

幾而必往自取羞吝以至于窮矣曷尤哉

從者以心從之之謂是心貪乎禽也貪心勝故不免于躁无

虞之謂也舍則不往往則必吝之謂幾

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

有經綸之責者必仗陽剛之才六四陰柔不能為欲進而復

止其若此屯何故擬象于乘馬班如然大臣之濟屯不必盡出

于其身也初九守正居下以應已名世之英而抱援天下之
具者求之以尚往屯其可濟乎故與之吉无不利

六四近君故宜進陰柔无力故復退乃以乘馬班如象之震

為長男婚媾之象求者四求之也吉无不利連着能濟事曰

吉而吉之中又无不宜曰无不利往者往以濟屯也

象曰求而往明也

訑訑自足而妨賢者闇于計也六四求賢而往既知天下之屯

責成于吾身而不敢用其智又知當世之傑克成濟世之功

而不敢以蔽其賢可謂明也已矣屯其乃亨乎

卦例上為往下為來明兼自知知人上

九五屯其膏小貞吉大貞凶

易經可說 卷之一 五十二

值屯之時先沛膏澤以收人心九五坎體為膏本可弘施于天

下者而陷于險中屯歛不發是所謂聚財殖貨之君也君而惟

利是畜于一身之計得矣于天下大計何財聚而民散貨殖而

身亡其凶必矣故曰屯其膏小貞吉大貞凶

人君計一身是小貞計天下是大貞屯其膏者計一身不計

天下非經綸之大道也是就小大而別其吉凶一說小者必

貞而後吉大者雖貞亦凶甚言其不可也

象曰屯其膏施未光也

天下待膏澤于君若望雲雨之施屯而不發其施未光也何以

解天下之鬱積乎然則君心之屯即世道之屯矣

上六乘馬班如泣血漣如

也無不可濟之理而才之弱應之失又處于時之不可為未有能濟者也然則上之乘馬班如其大異于二與四乎終自傷悼而已

象曰泣血漣如何可長也

變則通通則又易道也中不自振至泣血漣如馬變通安在哉而何可長者所以深悼之也

揆論

卦中二陽皆可為主但五坎體陷而失勢初震體動而得時故初又為屯王六爻皆從初立意彖言利建侯者其事也利于建初以為侯也又言利建侯者其人也初之才利建以為侯也只是以濟世安民為主便是行正便是居貞

易經可說

卷之一

五四

三三蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

此卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故名為蒙蒙昧也物生之初蒙昧未明也然亦豈終于蒙哉蓋聰明可以開而悟也義理可以啓而明也是有亨道焉顧所以亨之者何如耳卦體九二為內卦之主而與六五陰陽相應故凡亨蒙者非我可往求童蒙也乃童蒙自來求我也及其既來之後凡有所叩必如初筮之誠則告倘如筮之再三則瀆我矣瀆尚可以告耶至其所以發之道又必皆出于正以孝弟忠信之事仁義道德之理涵育而培養之然後蒙可亨也童蒙求我猶是執轡握衣來及門耳至于初筮方是攷德問

業有所叩請大抵筮者初心果是專心致志欲憑所值以決吉凶若再筮三筮則以初者為未足憑而有疑一之心矣其在童蒙非有初問再問之云也只是叩問意思當極精專不可疑一如筮者再三耳利貞蒙者之所利而亦發蒙之利也亨以蒙者言以下主發蒙者言

象曰山下有險險而止蒙○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

卦名為蒙者其象山下有險則地之所處既不得以自伸其德內險外止則心之所運又不能以自達皆蒙之義也曰亨者蓋蒙者物誘未加天真欲動固有可亨之道因其可通迎機而啓易經可說

卷之一

五五

之斯沛然矣匪我求童蒙童蒙求我者禮聞來學不聞往教五之志自應于二相孚契之深也初筮告者二有剛中之德師嚴則道尊也再三瀆瀆則不告者蓋問至于再三而亦告之則非惟蒙者之瀆我而我亦為瀆彼蒙矣故不告也而其為利貞焉取焉蓋學者學為聖人而已聖人之所以為聖者正而已入聖之域雖在將來而作聖之功正在今日當蒙時養之以正雖未即至于聖而聖域已由此而漸開矣此所以利貞也

卦詞亨字既主蒙者說則彖詞以亨亦就蒙者可亨上說行時中者不先不後時雨之化也使非蒙者之可亨則時中之教將安施哉志應雖專主五應于二然一因其來學亦有俯就之意相孚契也剛中重剛字不重中字只是師道剛方必

待其誠而後告之也。漬蒙者非徒无益而反害之也。發蒙即
養蒙教之以正者自有培植涵養意思在。聖功乃功夫之功
非功效之功。○李卓吾曰：方其止也，混混沌沌，莫知所之。童
蒙如此，聖人亦如此。雖欲不止，其可得乎？故曰：山下有險，險
而止。蒙夫以險而止，則必以亨通而行。及其行也，聖人如此，
童蒙亦如此。雖欲不行，又可得乎？故曰：蒙亨以亨行，時中也。
言時止，即止時行，即行，即此便是時。中聖人與蒙无異矣。此
以止字形容亨通。○東坡曰：蒙者蔽于物而已。其中固自有
正也。蔽雖甚，終不能沒其正。將戰于內，以求自達。因其欲達
而一發之，迎其正心，彼將沛然而自得焉。苟不待其欲達而
強發之，一發不達，以至于再三，雖有得，非其正矣。故曰：匪我

易經可說

卷之一

五十六

求童蒙，童蒙求我，彼將內患其蔽，即我而求達，我何為求之
夫患蔽不深，則求達不力，求達不力，則正心不勝。正心不勝
則我雖告之，无自入焉。故初筮告者，因其欲達而一發之也。
再三瀆瀆，則不告者，發之不待于欲達，而至于再三也。蒙亨
以亨行者，言其一通而不復塞也。夫能使之一通而不復塞
者，豈非時其中之欲達而一發之乎？故曰：時中也。聖人之于
蒙也，時其可發而發之，不可則置之，所以養其正心而待其
自勝也。此聖人之功也。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

山下有泉出而遇險，未知所之。若人蒙稚，未知所適者也。曰蒙
蒙有養正之義，故君子以果行育德。體之見善必遷，聞義必徙。

不畏難而苟安，庶幾日有就。月有將，涵育此德，以底于成。是君
子之所以善體蒙也。

育德工夫全在果行上。果行言夫此心之必行也。育德者行
有所得于心，從容涵泳之也。此是君子自家工夫。泉者必行
之物，然出于山下，涓涓未達，亦多游衍之意。

初六發蒙，利用刑人，用說桎梏，以徃吝。

初六在下，近比九二剛中之賢，故有啓發其蒙之象。然發蒙之
初，利用刑人以正其法。庶小懲而大誡，蒙可亨矣。若舍脫其刑
人，惟以和悅徃教之，蒙豈能發哉？吝之道也。

陽明陰暗，上明下暗。初六兩重暗，故利用嚴。舊說脫桎梏是
以寬濟之，殊欠直截。

易經可說

卷之一

五十七

象曰：利用刑人，以正法也。

教之法不可不正，故利用刑以懲戒之，使其有所嚴憚也。

九二包蒙吉，納婦吉，子克家。

以道覺斯民者，要咸歸于化育之中，而其術在因人以造就。九
二任斯世之責，剛而不過，盡天下之頑蒙而包容之，有得于敷
教在寬之道者，且以陽受陰，隨蒙者之所至而成就之，有得于
因材施教之道者，世有若臣焉，非庶之家，其盡啓乎君父之托
其不虛乎？故周公再命之以吉，而以子克家與之。

君子能包容天下之蒙，方盡得吾之分，能成就天下之蒙，方
盡得吾之事故。皆與之以吉，能承君父之托，而不孤其厚望，
方是克家之子。故曰：子克家。

象曰子克家剛柔接也

上不委任即有師世之歎其安施下不能堪其任即有君父之託其安稱一與五相應而相成故夫子以剛柔接也申子克家之意

子克家以九二之才言也剛柔接以九二之得伸其才言也

九二上遭際于五而六五下委任乎二也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔不中正全奪于外誘者雖聖人與居不能化而入也

故曰勿用取女見金夫不有躬无攸利

勿用取女言莫用婚娶此女也曷以故言其見金夫而即喪其身也娶以為配祇足貽閨門之玷而不能成內助之功何

易經可說 卷之一 五八

利之有此全是假象

象曰勿用取女行不順也

順者赤子之真純童蒙之吉順以巽也謂真純未整而克順也

利用禦寇上下順也謂由此以保真純而克全此順也六三陰

柔不中正全奪于外誘而喪其真純是行之不順者所以不可

教與

舊說作慎字與後二順字不相協似非夫子之旨○婦曷以

可納順在也女曷以勿可娶順下也

六四困蒙吝

蒙者之得亨全賴明者之開發六四不得剛明之師安望其能

通乎所謂困而不學民斯下者吝不待言矣

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛實謂陽也六四上下皆陰蒙之甚者也欲從九二則

六五童蒙吉

六五柔中居尊下應九二則不恃聰明渾然一赤子之心不知

貴倨凜然承師傳之訓而其德業之成就有日進于聖賢而不

知者故曰童蒙吉

以剛柔接合觀之此爻宜作切冲之主

象曰童蒙之吉順以巽也

曷稱童蒙順以巽于二也順則真純之不整可施輔翼之功巽

易經可說 卷之一 五九

則拂逆之不形允佩剛中之誠此其德業之成就安可量哉

順即柔中與即應乎九二

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九治蒙過剛有擊蒙之象雖然願所以擊之者何知耳若取

必太過攻治太深則擊之乃所以害之何利焉惟擇其外誘以

保其真純則其擊之者乃所以激勵長進之也何不利之有

為寇者是責之以所未能知所未能行也禦寇者為之保護

其良知良能也為寇寇在我也禦寇寇在彼也

象曰利用禦寇上下順也

上之剛不為寇而止寇上之順也下之人因其所止而止之下

之順也蒙可亨矣

利字正因順字意上下皆順此所以爲利也

需有孚光亨貞吉利涉大川

乾坎合体之卦剛健而不陷于險其名曰需需者待也天下事有不得不從容以需待者祇恐其心之欲速行之苟且耳心若誠寔而有孚是真能待也則中常泰然有光明洒落之休事能循理而守止又不苟于待也則行皆盡善有体信達順之効即以當天下之大事此孚此貞自可以通人心達事理而不患其无功者故曰利涉大川

誠定能需曰孚中孚而不失其正曰貞光亨就心言便有吉意在吉就事言是本此光亨來涉大川是當大事之象本此孚行此貞天下大事自不難集所以復許其利涉○程傳云

易經可說

卷之一

六十一

需

五居君位爲需之主有剛健中正之德而誠信充寔于中有孚者也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟雖險無難矣此作一氣說其義亦長蘇紫溪云需一卦是聖人涉世學問中庸者素位而行而極之夷狄患難正是此道理有孚光亨貞吉是胸中養得到見得到乃所以能需處有孚誠也一真爲王萬感不入也光亨明也樂夫知命故不憂自居易俟命順受其正也此皆天德用事止于至善吉道也故不特安常處順坦然自如即變故之臨如大川然亦无人不自得矣何利如之本程傳

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

天下事成于安詳而敗于欲速需之云者須之義也坎爲外卦

險在前也其可以不須乎乾以剛健臨之欲速躁妄之不萌倣幸苟且之不事如此豈陷于險又何復困窮之有此需之義有關於天下國家之大者詞曰有孚光亨貞吉何取哉九五雖在險中與乾同体剛健中正故即其位則天位也居尊臨卑操可取必之權而語其德則正中也天德用事不萌夫躁急之私是以其中常泰其事常正而亨吉之効有必然無疑者即此而往往則无不可致之治无不可集之功而况其小者乎故曰利涉大川往有功也

論做事須奮精神以向往論處事須耐心志以待時需須也

易經可說

卷之一

六十一

需

見能需之善聖人以義處事故曰其義不困窮○陰躁之人妄行取困而不知已陷于險剛健之人見得明守得定寧守正以俟時不行險以僥倖故必不至于陷○天下事皆須盡耐而况治天下三年有成必世後仁可急遽以求其効乎九五位天位而正中无爲守正忘見小欲速之私精一執中絕苟且計功之念其存心必誠而作事必正此有孚光亨貞吉利涉之詞所由係也正中渾着爲妙不必分貼于貞此因位天位句故以人君治天下言之利涉大川雖本卦象來天子語意只一氣往有功者本此孚貞而往也○需是徹上徹下的道理傳曰位乎天位以九五得天道之純耳天道即乾卦位乎天德非重在尊位也正中二字乃天道本然如此人而

正中則純夫天而不問以人矣大都人之一心稍有未瑩世
昧得以溺之近利得以動之禍福利害得以恐之憧憧後後
之不暇而何以能需一純夫天則如太虛流行萬境洞徹順
遂禍福直視之為晝夜之序矣而安得不需故曰君子居易
以俟命需也小人行險以僥倖不需也此天人之辨也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天時而形雲密布時而飄忽太虛皆不過順其自然而
无一毫安排急遽于其間此需之義也君子脩其在已聽其在
天坦坦蕩蕩于朝夕之間一切盈虛得喪皆是浮雲太虛境界
何必戚戚遑遑為哉故曰需者飲食之道也

飲食宴樂只是形容乎貞之外无所作為也

易經可說

卷之一

六二

需

初九需于郊利用恒无咎

需以去險遠近為深淺初未近險而九陽剛則可恒者故其詞
曰需于郊以郊曠遠之地世情不染物累不撓也守此恒而不
變明哲以保其身何咎之有

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

患難亦人所時有但不當犯難耳君子置身于名利得喪之外
而游神于恬淡閒曠之鄉自不犯難何難之及耶常者吾心之
至一乎常乎也明常明也正常正也常固常變亦常也烈風迅
雷而天之常自若世故紛錯而心之常自若吾不夫吾常何咎
之有

失常便犯難

九二需于沙小有言終吉

二漸近于險故曰需於沙沙者水之所必至也而剛中能需雖
不至于喪身敗德而小有言語及之然又當自定何必介意故
終吉

人之處世非直變故之衝易以震撼即非口舌險于風波
亦不能不閱情者要之求全之毀何損日月之明也

象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

需于沙若近險矣乃其心寬然无入而不自得譽不加密毀不
加踈故雖小有言而以吉終也

初可以遠害而不可以濟時止得无咎而已三則太迫險而
致寇使非敬慎敗且不免况望其他乎惟二進不入泥退不

易經可說

卷之一

六三

需

在郊處將用未用之際而又以剛處中與五相應異日濟險
必是此人需之至善者也然目下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
以小有言語及之而天下之險卒賴以濟故曰終吉王輔嗣
所云近不迫患遠不後時者也

九三需于泥致寇至

泥迫近水將近于險矣寇之地也三居健體之上才位俱剛進
不顧前密邇于坎故有需泥寇至之象占者其可不慎乎

象曰需于泥災在外也有我致寇敬慎不敗也

外謂外卦災在外者言災近己身而在目前也災在外而我迫
之是致寇自我也若能乾乾惕若敬而且慎則亦不敗矣

敬慎不敗尚救得一半也乾三爻皆剛健不陷然其中亦有分別初之无咎其以恒乎二之吉其以行乎三之致寇其未知敬慎乎初如伯夷太公待天下之清二如郭有道之脫于難三如范滂李膺等之罹于災是也

六四需于血出自穴

四爻于坎已入于險故有需于血之象然與初為正應仗其乾剛之力不陷于險是出自穴也雖險不險矣

穴中而出故曰出自穴猶云至自某處非得初陽之力不能濟也

象曰需于血順以聽也

聽者聽乎初也六四柔得其正順也柔順聽乎初故入險不險

易經可說

卷之十

六四

九五需于酒食貞吉

凡治不可无勵精治之心不可有欲速計功之念九五陽剛中正以居尊位其所當為者已无不為矣今但酒食以需之而已此需之貞也三年有成必世後仁其所馴致乎故曰吉

需者時也此時更何所為只可安靜以俟之而已酒食即大

象曰酒食貞吉以中正也

求治太急以內多欲也九五中正其所養者純所守者定雍容不迫若出于性成者肯以治之既施亟亟然畜効乎

此中正即彖傳正中

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六陰居險極无復有需是陷而入于穴者三陽需極而進其不速之客乎則終賴其力而可獲吉矣天下事儘有意望之外而藉以成功者要在明敬之之義也

不能需而入于穴是勢所必至者是上之本等敬不速之客

是理之所當然者亦是上之本等素思難行乎患難正是此等事故无入而不自得必冀望于意外之來或來而不能待之以禮則行險僥倖者之所為也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

以陰居險極為不當位然能敬不速之客或可仗其成功未大失也此所以終吉

三三訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

易經可說

卷之十

六五

乾坎合体之卦剛險相接天水違行曰訟文王曰訟非人之得

已也必有孚而見窒方宜辯以自直耳是不兢兢惕于中乎

惕中則必不求勝焉而吉若終事以求勝焉則凶夫一吉一凶

若此其昭哲也見大人則據理者可以獲伸而利涉大川則好

剛者終以冒險而不利夫一利一不利又若此其明者也訟者

觀其變玩其占則剛心勇氣必退自消沮而安處理之常勝矣

不過爭曲直之間耳縱使吾心无他吾事本定而為持勢所
沮不得自伸猶恐是非一開禍害立至且退而自訟惕然自
動其中心則偏陂好惡不形于内而能置身于不爭之地吉
道也必欲終極其訟爭端從此結矣非凶而何然世必有使
民无訟之君而後有无訟之民大人以中正為觀于上而民
快睹于下道德齊禮忘是與非斯世之利也不然者上无明
王下无良民舉斯世而入傾險之俗淪胥于淵而莫之止矣
其何利之有

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

易經可說 卷之一 六六

卦名以訟名上剛而乘勢以陵下下險而挾奸以伺上是訟之
由也且内險而蓄其陰謀外健而張其血氣亦訟之由也訟則
非美事矣易以有孚窒惕中吉與之謂卦體之九二剛來而得
中也陽寔陰虛有孚明甚陽陷于陰窒而知思故其始非无情
後非求勝則吉也又易以終凶戒之謂訟之不可成也不如其
已也又易以利見大人尚九五之中正則无偏聽之患也又易
以不利涉大川謂以剛而乘險有入淵之危也究所以成之由
教所以訟之道委曲開譬必令相安于无言靡爭之地是聖人
之所以生萬民者與

訟本是无情者是无忌憚者是必欲求勝者何取于有孚惕
中盖九二剛來而得中則其所存主者一誠自然知微惕而

不窮其事故以此詞與之九二剛也坎在需為上卦在訟為
下卦剛來者自外卦而來也惟剛而中所以不克訟訟不可
成是論其理也尚中正入于淵俱以訟者言尚王也即利見
之意入淵則入愈深而愈險也夫使以為淵者訟之過也難
未有不超于爭今又欲以爭濟之是使相激為深而已尚中
正即是惕蓋中正者无私也入于淵即是終訟入淵者不返
也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始
人情兩相合則和兩相違則競天與水違行訟之意也君子曰
訟不起于訟之時起于始之不慎而終至于爭也故凡所作事
必謀其始順乎天理合乎人心而无有謀其後者訟端斯可絕
矣衆人知其著求伸于相違之時君子知其微特慎于作事之
始吾以是知聖人之慮遠也

易經可說 卷之一 六七

天與水始只是一氣至行相違而天淵隔矣作事謀始不謀
之違行之後而謀之未行之初欲其念念皆純乎天而不入
于淵也大凡天下之事未有不始于微而成于著者吾人之
心未有不慎乎始而能令厥終者一念而慎則如火始燃如
泉始達而禮讓之風成焉一念而不慎則涓涓不息星星不
滅而爭競之俗熾焉故曰事有終始慎始无訟終也不謀
始而終凶宜矣○易因曰天為二才之始水為五行之始君
子法之作事謀始凡事有始有中終訟中吉終凶能謀始
以絕訟端而中與終不必言矣

初六不永所事小有言終吉

當訟之時所事在訟初六陰柔居下不永所事蓋畏惕之心勝而非逞雄剛以窮極其訟者比也即小有言終可獲吉矣聖人于訟之初而善其中止也若此

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟非美事原不可長者初六有見于此雖小有言其辯終管明則矣故不永所事而終吉

不可長長者必至于成也故以為戒

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛為險之主本欲訟者也然得下之中既知其理之不可逞而上應九五又知其聽之无所私故當訟而不克當自處

易經可說

卷之一

六八

四

卑約以免免焉蓋明義理識時勢而非世之不量以未勝者之可及也言何有焉

逋其邑人三百戶狀其自處之卑約耳不則是猶有競心也

歸而逋其邑者從旁觀者之詞其字作于字看災患之謂言

象曰不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

二之不克訟則歸而逋其邑矣其故何也上下本无訟也九五在上至公无私若猶曉曉而不服則是以下訟上矣患之至非自

撥之耶

此原二所以歸逋之意本利見大人來

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三與上九為應舊德也二與四欲援之而強施德焉為二者

六三與上九為應舊德也二與四欲援之而強施德焉為二者

但知有上九而已不知有二與四也故曰食舊德夫惟其知有

上則貞而二與四若將甘心之則厲然厲不勝貞而終得吉也

其或從上之事則不敢專成惟上九之所命不然恐有成功之

疑也○三若舍上九而从二四訟端起矣

象曰食舊德從上吉也

三之食舊德者惟從上九則吉也豈宜他有所往哉

九四不克訟復即命渝安貞吉

人而好訟則其心與正理相背馳矣九四以剛居柔是訟而不

克者而反就于至理渝變其心安處于正之人也人惟循理守

正吉隨之矣

命是原賦于天之正理終身不可違者故曰復貞是今日所

易經可說

卷之一

六九

四

宜處之正理即訟不可成者也故曰渝變復而即便渝而安

此先後句法之妙也四以不克訟為復非必既失而後復只

不克訟便是安貞便是不失曰吉者亦皆不失之意蓋以理

之得失為吉凶非以其事之得失為吉凶也

象曰復即命渝安貞不失也

夫人患不即命耳安貞耳復而即之渝而安之何所失哉

九五訟元吉

五居尊位為聽訟者以其中止之德化垂戾之俗而訟自歸于

无訟忘言靡爭此大善而吉也

不曰聽訟而曰訟言訟者遇之而无訟所以為元吉所以謂

之利見大人若以聽訟盡善為元吉則小矣

象曰訟元吉以中正也

五之能使民无訟者豈有他術哉惟其德之中正而已中則不偏正則无邪使民无訟之道也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

上九剛居訟極不勝不巳終訟者也凶其固然設使終訟而勝望外之獲或有錫之以命服者然以訟得之其能安享耶不崇朝而三褫之矣是成亦敗也得亦失也何肯終訟哉

錫帶出于或然見其无必勝之理終朝不免于三褫見其有必敗之道

象曰以訟受服亦不足敬也

夫以訟取勝而受服也周公以為必見奪夫子以為設或不見

奪亦不足敬也若思其不足敬之心尤可耻于三褫矣

東坡曰六三上九之配也二與四嘗有之矣不克訟而歸于

上九上九之得之也譬之鞶帶奪諸其人之身而已服之于人情有極焉故終朝三褫之既服之矣則又褫之愧而不安

之甚也二與四訟不勝者也然且終于无肯與吉上九訟而勝者也然且有二褫之辱何也曰此止訟之道也夫使訟者

自多其勝以夸其能不勝者蒙其惡訟之禍吾不知所止矣故勝者褫之不勝者安貞无肯此止訟之道也

三三師貞丈人吉无咎

坤坎合体有順而險之義其名曰師文王曰師非聖人之得已也不正可乎必也順天人行吊伐而所至若時而是貞也是師

之第一義也然將非其人附係不小又必重專城嚴投而惟

當世之丈人任焉斯師出有名而威靈著兵行有紀而勝美昭

可以泰蕩平之績而免于窮贖之說也所謂吉无咎者蓋如此

用師之道在得正與擇將而已不付其正則師出无名不擇

其將則將不知兵故必以正而任老成之人纒吉无咎○貞

丈人不平對貞是行師大主意丈人是其中大節目吉以事

言戰勝而攻取也无咎以理言非窮兵而厲民也

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

興師必以衆師者衆也動衆必以正貞者正也卦体一陽居中

五陰皆所左右具茲義焉行師者誠以仁義之心行誅討之事

而左右其民之一于正則可以順天心答民望而為天下王矣

然必重丈人之選何取焉卦体剛中而應不柔不猛之德簡在

帝心卦德行險而順為弔為伐之師匪違民志以此老成之將

除殘于天下民不謂毒而樂從之功成于一舉難靖乎四方矣

易經可說 卷之一

比十

四十四

危道也故曰陰順順人心也坎險坤順以卦德言○師勞民傷財所過荆棘其毒有不可勝言者以此毒天下而民從之東征西怨南征北怨亦不過是蓋毒之者乃所以安之民所深願而樂從者也民悅而從所以吉而九咎

象曰地中有水師君子以容民畜眾

地中有水眾聚之義師之象也君子曰師豈一時所能聚哉勞觀黎庶皆吾捍衛要在容而畜之耳是故授之本業而生聚之日繁教之倫理而信義之日結居常則上下以相保有事則守望以相援人可為兵家可為守不必征求調發而桓桓之眾即在此元元之民矣以是知君子之善為眾也以容之之道畜之也

易經可說

卷之一

七二

四十四

民與眾非一也容與畜亦非一也君子但盡容保之道耳古者寓兵于農全是此意重者積聚于內而人不見之意如水之行于地中而人不知也

初六師出以律否臧凶

初為師之始出師之道全在紀律之嚴明士知畏法而趨避如其不然整齊之謂何凶之道也

惟其用師之始故具此二義

象曰師出以律否臧凶也

律者法也法一則眾齊法嚴則眾懾師之出誠不可不以律者一失其律眾志懈矣其何以禦敵哉此周公所謂否臧之凶也失律正解否臧二字○一說否臧凶者師出不可不以律否

則雖臧亦凶也古文善兵為臧本此

九二在師中吉无咎王三錫命

二有剛中之德膺六五之任此將在師中威足以懾眾志而奮勇常先恩足以結戎行而衛心匪懈計其策為萬全慮其任為克稱誠吉且无咎者帝心能勿眷乎殊恩異數游加于授鉞之後蓋所錫命至于再三矣非夫人曷克當此

此將而在師中猶軍中有一韓之謂也王三錫命則信任之專可知此即彖詞之剛中而應

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

古未有寵任不加而大將能立功于外者二之在師中吉承天寵也亦未有君心不在于天下而特寵乎元戎者六五之三錫

易經可說

卷之一

七三

四十五

命懷萬邦也君懷萬邦而任之將將承天寵而効之師天下自此无事哉

懷萬邦者惟恐民之不安故任將以伐暴而救民也不然其所寵者為好惡之私矣

六三師或輿尸凶

將先重已而量敵六三以陰居陽不中不正才弱志剛而犯非其分敗衄之禍或所不免矣是凶道也

輿尸言載尸而歸也○程傳云輿眾也尸主也三在二上失位乘剛故象之言大將不主而三或主之也五爻弟子輿尸

即此此亦一說

象曰師或輿尸大无功也

師以戰勝為功至于輿尸豈直无功而已哉聖人不忍生靈之禍故讀此而大咤之如此

六四師左次无咎

師進為勇退為怯苟度德而量力有雖退亦勇者六四是也四之不勝任在陰柔不中其能左次在居陰得正聖人不重戰功故于四之全師特與其无咎

師三宿為次右為前左為後左次言退舍也度不能勝故完師以退

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也四未失焉又何咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

易經可說

卷之十

七四

吳

无故而發兵端者不祥六五用師之主柔順得中不為兵端者敵加于已不得已而應之若田有禽者然利執言以伐之則其整師旅所以惠生靈于理乃為无咎不然不可師也然而元戎之寄曷可不慎焉長子帥其師已復參之弟子至輿尸而歸雖貞其亦凶也念生民之命係于師又念三軍之命懸于將則于出師命將之際必重其事而不敢輕者矣

田有禽傷我禾稼不可不一驅除之寇賊變夷之戕我生靈

猶是也執言者奉詞之謂也長子即九二在眾人謂之丈人

在君謂之長子也弟子新進小人之類參以弟子則長子之

才有所牽制而不得自主故輿尸貞即田有禽凶即輿尸也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

中德到處皆善而師為尤要老成之將馭士以威撫士以恩此中行也慮勝而進知難而退此中行也所裨于生靈國計匪小一使非中行者剛柔進退悉違其道膏血塗原野矣其可哉

中行涂羨乎二之德也使不當歸咎于五之詞也

上六大君有命開國承家小人勿用

師終順極正論功行賞之時也於是大君有命開國承家以慰其勲勞夫其中有小人者盛優之金帛弗用以膺國家之命焉公爵土而不私斬封叙而非各周公蓋有深意于其間哉

功大者開國功小者承家開國者命之開啓其國承家者命

之承守其家也師旅之初効勞之人其才不一故或有小人

焉行賞則不可遺分茅則所當慎如光武雲臺之將得與公

易經可說

卷之十

七五

吳

卿參謀大事者惟鄧禹賈復數人而已

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

人臣捐軀以効廓清之勞亦斬列之甸采以明激勸君无命焉不幾歛望乎命之開國承家小大有倫後先必序乃所以正此功也功正則悉當授封矣而曰小人勿用者何也小人如鷲如

虎用之以搏擊或可以効能用之以撫綏必至于肇亂大君方

敘功能以安天下而用此亂邦者以禍天下其若蒼生何所為

別懸賞格以待之封土則必不可授也噫慮深哉

東坡曰夫師始終之際聖人之所甚重也師出則嚴其律師

休則正其功小人无自入焉小人之所由入者常自不以律

始惟不以律然後能以奇勝夫能以奇勝者其人豈可與安

居師休之日將錄其一勝之功而以爲君侯大夫亂自茲始
矣聖人之師其始不求苟勝故其終可以正功曰是君子之
功耶小人之功耶

總論

六爻初與四對初戰四不戰也二與五對二將五將將也三
與上對三敗事上成事也然初明軍律二三四別將品五慎
兵端而專任上大封賞而簡庸總之則所謂貞丈人吉无咎
也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來后夫凶

卦体一陽居尊有上下相比之義夫普天率土歸命于天子吉
可知矣然以一人當天下之比則必思所以比天下者不特筮

易經可說

卷之一

比六

七

之而再筮之爲元爲永貞誠体具于我則仁德之流行不息斯
可以長人而无咎而始之反側不寧者方且聞風而歸附焉若
後夫負固不服祇自取其凶也噫吾但問吾之君德備于已者
何如而彼之來者後者豈容心哉

原再也言推原如初筮再三卜之詳審之至也元天德也仁
也永貞即元之不息者也元永貞是我所自有的我原筮而

卜其果有于已方无愧比人之責故曰无咎不寧即向之未
歸者此卦承師而來故有不寧之輩新附于我也後夫言衆

來而彼獨後梗化之流也故自取凶不寧方來後夫凶明言
比于人者何以亦屬比人者夫子告葉公問政不曰近者悅

遠者來乎本義若欲比人則亦以是而反觀之此語是上意

○蘇紫溪曰比之原筮猶蒙之初並不過反之本原之地而
求一點寔心耳君道莫先于仁大哉乾元至哉坤元天子体
元只是一仁字曰永貞只是常守此仁而不變耳不寧方來

是儆戒之意古之聖人不曰吾德已盛吾治已至而周遊于
佚不敢荒寧之戒且兢兢焉敢曰吾元永貞矣无咎矣而遂

宴然无所戒懼哉要必乾乾惕厲无敢少寧然後吾之精神
日與天下相貫而天下方來歸也後夫與元永貞相反蓋不

以吾身先天下而反以天下後吾身荒寧自恣非夫也故凶
按此說專主君身上講

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

易經可說

卷之一

七七

七

比曷以得吉比有比輔之義也卦体一陽居尊下皆順從溥海
內外固不率俾此吉之所由係也曰原筮元永貞无咎曷取焉
以九五之剛中也剛健中正乃乾元之德而生生之理也此理
具于心必体之極純用之无息者此元永貞所由取也曰不寧
方來言上下之胥應耳曰後夫凶言其道之窮耳民不應則道
窮君不足以致民之應則其德亦必有未盡此原筮元永貞之
占文王所爲致懇也

比吉也三字非衍文傳曰惟天生民有欲元王乃亂故一家
必有一家之主一國必有一國之主而况于天下元王則亂

有主則治此比之所以吉也比輔也是足此意剛中就得天
之初言乾曰大哉乾元萬物資始又曰大哉乾元剛健中正

是剛中者天德也厚筮元永貞者反求諸初而純乎天德也
不可以剛屬元中履永貞未發之中即元也永貞即剛中之
不息者耳

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水與地原不容有間故曰比先王通天下為一身亦寧有間乎
哉建之萬國封同姓異姓為諸侯以親之上一体内外相維
將必大其德澤旁皇于四海九州之內者是先王比天下之道
也

建萬國者立公侯伯子男之國也親諸侯者上而巡狩下而

述職朝聘往來以親之也當重一親字親一体而分親親則

合為一体君與民亦一体而分親諸侯而各親其民則合天

易經可說

卷之十

比八

三百五十五

下為一体○師地中有水水藏乎地中而不可見也聖人法

之藏天下于天下得容民畜眾之道焉比地地上有水水行乎

地上而可見也聖人法之以天下治天下得建萬國親諸侯

之道焉

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

初六比君之始筮仕之祊必其誠寔不欺經反諸心而无愧故

曰有孚比之无咎夫此有孚之心徹表徹裏力量充滿若盈正

焉則在上鑒知之寵必有出諸意外者終來有他吉矣

盈正非初之孚尚淺必積而後滿也盈正方是有孚稍虧分

數即非有孚有孚之心安望獲吉哉初无心于吉而吉自來

他吉之謂也

象曰比之初六有他吉也

比之初六有孚而且盈正故不但无咎有他吉也

曰比之初六則有孚盈正俱在內了曰他吉則无咎不待言

耳

六二比之自內貞吉

六二柔順中正養之有素上應九五則其比之也一本脩諸已
者效之潛于獨者獻之若比之自內者然是得人臣之正而可
以承天子之知遇矣吉之道也

此內字雖本內卦來然非空空无意若曰此自內之所自者

比之云爾如以外為已任內為未任不必用自字矣

象曰比之自內不自失也

易經可說

卷之十

比九

三百五十六

徇人者失已二自內而比之所謂幼學壯行者也何失之有

六三比之匪人

六三陰柔不中正承乘應皆陰比匪其人蓋不獨其人之過也

自比之耳

象曰比之匪人不亦傷乎

比人一節所係非細若匪其人身心德業矣賴焉不亦傷乎蓋
深痛之之詞也

六四外比之貞吉

四委質為臣身已在外樂得九五明君而柔順以比之此輔弼
之方規也明良喜起其再見矣故貞吉

外字雖本外卦來然亦有講解人臣一通仕籍此身便屬于

外致吾身以比明主更无内顧之念此方是外比之義○本卦獨九五以陽剛為賢六二以正應而比之故曰內六四以相近而比之故曰外其為貞吉則一也

象曰外比於賢以從上也

九五賢君也四之外比豈徒以其賢哉君臣大分亦以安其從上之分耳

九五陽剛中正故曰賢居尊位故曰上

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

大君以一人比天下務公天下而不私光明正大是比天下之所當知者吾盡吾道而无意于民之歸臣亦喻吾意而不斷于民之歸若王用三驅失前禽邑人不誠者然是顯比之道也是

易經可說

卷之一

八十一

四

大順大化之治也故曰吉不然亦伯者之驩虞也耳其奚以比天下

顯比顯然光明正大无私也言比我者无私而我亦非違道

以要民之比也王用三驅以下顯比之象邑人不誠亦王

在君上說使邑人不喻王意而惟恐有失之心則禽无遺

類德亦不廣矣○王用三驅設三面之網即天子不合圍也

失前禽邑人不誠言禽之去者聽其自去邑人不相傲戒以

求必得也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使

中也

顯比之吉王者大順之治也是遵何德哉九五位正平中所存

一光明正大之心所行一光明正大之事既无我與人之迹亦无人德我之望故舍逆取順而失前禽也其臣亦无獲心若邑人之不誠盖由上之中德使之化于中耳乃稱顯比哉

正中與中正不同凡言正中者所處正得中也言中正者得

中與正也中无定在在比時即光明正大之心顯然无私也

使中若或使之中而君不知也入網而來者為順喻向化也

不入網而去者為逆喻後夫也舍逆取順只是聽其去來无

成心耳

上六比之无首凶

九居上比下貴有所以首天下者上六陰柔居上无以比下是比之无其首也其何以得民哉凶道也

易經可說

卷之一

八十一

四

象曰比之无首无所終也

比有首天下之德方可以保其終比之无首亦安所終也

三三小畜亨密雲不雨自我西郊

以巽畜乾固為陰畜陽以一陰畜五陽亦為陰畜陽畜係畜也

言要結而制畜之也此小人用卑與謙柔之行以要結眾君子

而制縛牽係之使不得上進者也文王之意謂小人方欲係畜

君子然卦有內健外巽剛中志行之善是君子之道猶自適也

故係之曰亨夫惟君子不與小人合則小人之畜未極而施未

行故又曰密雲不雨自我西郊以示為君子者當知所自重勿

竟為小人所畜而得遂其施也

君子小人不並立滿朝皆君子一小人敗之而有餘故卦以

一陰而名小畜亨指君子言以君子處之之善其道猶可亨通耳○天地之氣東北陽也西南陰也雲起東北乃陽倡而陰和故有雨雲起西南乃陰倡而陽不和故无雨此所謂畜未極而施未行也

○小人之人雖以陰道柔術係畜君子而君子為其所欺亦不覺牽係之然幸以其剛健性成却未嘗翕合附和譬則陰氣雖密而陽不與和猶未成雨焉如此是為小人者徒自勞其思慮自費其謀術譬則陰氣徒自起于陰方而已故曰密雲不雨自我西郊本義畜未極而施未行蓋陰畜而陽和則畜極而成矣今陰畜而陽不和是其畜未極也惟畜未極則陰道雖施猶未行也此卦本名小畜所謂畜未極施未行正

易經可說 卷之一

八十二

四頁半

卦中所蘊小畜道理也
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
君子畜小人常也而事有大戾其常者小畜是已六四柔得其位善用巽以羈縻而上下諸君子不覺為其所籠制是小畜之義也君子不得志之日也而文王葛以亨與之卦體九五巽殺自勝而巽順以通其情誠定有孚而居位以行其志此乃君子之所以得亨也以其得善處之道也故密雲不雨而君子之勢猶得以尚往自我西郊而小人之施未行于君子也使其施一行即欲尚往曷由馬噫亦危矣哉
柔得位指六四上下應指五陽蓋六四之柔得位正卦之所

以為巽也得位不作乘權秉軸者以陰居陰為得位一味柔順柔順最能感人故曰上下應應者為所感而受其係畜也○健是巽剛決斷有主張的人巽是順理和行不憤激壞事剛中即有孚也陽寔陰虛剛中便有孚志行是居尊得位猶足以展布其猷為此二句惟九五當之蓋九五雖居巽而寔與健同體故曰健而巽不必云內健而外巽本文却无內外二字剛中志行即有孚譬如富以其鄰此寔君子之領袖也

乃亨乃字難之之詞言有此數善方可得亨不然亨未必也密雲不雨二句二意從亨字看出來陽氣上升不與陰合故密雲不雨尚往者世不可一日无君子君子不可一日不用于天下是欲行其道不與小人和合也如是則其施未行小

易經可說 卷之一

八十三

五頁

施故未能行于君子耳其詞若幸之其意則全是危之也
象曰風行天上小畜君子以懿文德
風者天之命令也風行天上猶未行之于下畜而未合小畜之象也夫言貌者亦君子之命令也外雖文采之可觀內由性術之根抵非文德而何君子飭而美之其出乎身而見于外者中禮中度有像有章而極其盡善焉則將起敬起畏于人不言而喻不動而威若風行天上而无跡矣
一卦有一卦時用卦體乾下巽上風行天上據其一時景象如此耳不須推到風有氣而无質能畜而不能久為言也文德者德之見乎外而著于容貌詞氣之間如天氣之下著也

懿文德者遠暴慢去鄙俗必使中程中度雍容文雅極其懿
美如風行天上盡去其痕翳而天氣極其清明也須知此君
子不可目定為小畜君子但因小畜之象而就君子身上尋
出个則象耳○陰陽相錯而文生焉君子以乾之体合巽之
柔炳然文章條理之可觀也然不徒曰文而必曰德者見文
乃德之輝非粉飾于外也

初九復自道何其咎吉

乾体三爻志欲上進而為陰所畜者初九與四相應又有生平
之雅未能忽然幸其以正自守不為所畜是抑情就理以復于
道義之公故曰復自道如是而光明正大不愧不作亦何其咎
哉而且主張在我勢可尚往以有為矣故曰吉

易經可說

卷之一

八四

士君子立身全以道為主持此道一失未有不為所虎者初
與四應其相入最深却堅介自守不受牽制故曰復自道
復歸還也何其咎者據其所為全是理了又何咎哉不為陰
所畜就是无咎就是吉

象曰復自道其義吉也

易以道義配禍福初九復自道固无咎矣于義又得吉也

義得吉包无咎在內了言此吉非倖致也

九二牽復吉

二漸近于陰若為所牽係者然以其剛中則知道義之正而不
可枉也如是亦可以得吉

初與四正應故雖為所係畜于情分是有不容已者一非正

應以其相近而牽係明是自家上欠主張了幸其体剛中故
能復之于正然但得吉而不得无咎易主義理重无咎也

象曰牽復在中亦不自失也

二之牽復異于初矣猶幸中有執持亦如初之不失也
初之復以剛正也二之復以剛中也故曰牽復在中則不
自失了玩亦字分量去初已遠矣

九三與說輻夫妻反目

初二皆畜于陰而復二畜于四而不復者比而悅之也陽无失
道陰豈能畜之哉故其始而與之比也溺于一時之私其既而
與之爭也激于一時之忿進退胥失之矣聖人不著其占也但
係以輿說輻夫妻反目之象蓋亦深悼之也夫

易經可說

卷之一

八五

輿脫輻不能行也脫輻非惡意陰陽相悅不有行也然二陽
剛豈終不行四柔善畜終不使之行則必與之爭為夫妻反
目之象反目者反轉其目不能相視也

象曰夫妻反目不能正室也

男正位乎外女正位乎內謂之正室三四苟合豈能其室哉所
以有反目之咎

六四有孚血去惕出无咎

六四以一陰畜眾陽包藏禍心而欲加害乎善類究之身家之
禍豈能免哉祇自懷憂恤而已然幸近于九五君子之有擔
當者倘能革其非心輸誠納款而保全乎眾正則其血去惕出
于義又何咎矣

血陰物四多懼血去則惕出矣有孚孚于九五也四雖柔巽然得正頗知義理者故以无咎與之○舊說謂以柔順之君子畜二乾強暴之小人雖易不可為典要亦不當自相矛盾乃爾

象曰有孚惕出上合志也
保全善類九五之志也四能不加害而輸心于我則與之合志矣又何疑懼之有

剛中志行即此志字
九五有孚學如富以其鄰

九五處尊其勢分本崇高也而以陽居中是其中心至誠有以學結乎眾志者故六四陰柔甘心而為之用所謂知身之使臂臂之使指惟其左右而群陰咸為之服後矣以此而扶眾正裕如也聖人著之詞曰有孚學如富以其鄰所以深慶之也

此有孚即剛中學如固結也四為成卦之主而五又用乎四故曰富以其鄰鄰指六四富字不甚重但言効力者眾耳四雖陰當小畜之時力量甚重故曰富
象曰有孚學如不獨富也

人患中孚之不足耳苟有孚則其鄰皆為我左右矣豈獨富哉不獨富即以其鄰可見君子不貴自用但出一片是心雖小人亦為之用也

上九既用既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
上九畜極而成不用者既用矣尚往者既處矣此曷以故時方

尚陰而尊其德以至于載故至此極耳以陰論制君子非義也若婦制其夫雖貞而亦厲也以陽論陰已盛如月之幾望矣君子之征也不亦凶乎慎无執尚往之說懼小人之阱阱也

此爻詞全本卦詞來文王就大槩看曰密雲不雨自我西郊周公就極處看曰既雨既處君子征凶統是為君子謀○既雨既處尚德載皆責備君子既雨是與小人和合既處是不能尚往尚德載是尊尚乎陰德而至于盈滿如稱頌功德之類是也曰婦日月皆陰象征即尚往也此時尚往則禍隨之矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

夫曰既雨既處陰德積而至于載也曰君子征凶陰盛抗陽有所疑而不可行也

有所疑本德積載來君子道亨乃无所疑茲陰極盛為君子者已一歩行不去故有所疑德積載與尚德載異尚者陽尚之也尚其德至于載言小人陰謀詭道暗結人心日積月累以至于盈滿也○大畜畜之大故畜極而通小畜畜之小故畜極而成

履虎尾不咥人亨

至柔者兌至剛者乾以柔而履夫剛之後躡之而進此危殆也蓋乾剛之人其性健其分尊本不可易者也吾惟和悅而順承之則是此以開心見誠而上應彼以慷慨毅直而相容庶乎免于禍患而不至于傷害矣有履虎尾不咥人之象故亨

卦只是履本柔履剛影出一個履字便有危意在履虎尾踵其後也含有欲進的意夫凡剛健的人為吾所承事及利害難處之處皆虎尾也不必以乾為暴乾自屬陽明邊吾惟有以善處之何傷害之有不惟无害且得躡之而進因以濟事故亨

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

履曷以名柔履于剛之後也剛固不可犯也柔非所履而履不幾于蹈虎尾乎而曷以不咥人亨兌之柔固有悅之之道乾剛在上而悅以應之彼以其剛吾以其順彼以其殺吾以其和相應而不相拂未有觸其威遭其咥而不得進者是以履虎尾不

易經可說

卷之一

八十八

咥人亨蓋卦體九五陽剛中正而居尊位此所謂乾之主也德與位稱履之而不疚煥乎治道之光明矣為下者苟能和悅以應之則何功不可濟何事不可成此其所以亨與

柔履剛亦以乾兌言於柔履剛見非所履而可危於悅應乾見善所履而可享受病處在此得力處亦在此悅而應乾下順乎上陰承乎陽天下之正理也○剛中正履帝位而不疚揔說德足以稱位一氣不斷光明也方是許之之詞蓋德性相稱自然治道光輝發越處○悅而應乎乾一節釋卦詞已言此是夫子看得卦中有這段履帝位的大道理故特舉而之以見乾之為乾者此也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

觀天澤之象人所當履昭然矣世有驚而越之者良由心志之不定也君子辨上下之分若天澤然有不容假借者上下之分明則民志有定上安乎上之分下安乎下之分各履其素而罔越于尋常矣

人心志最是无涯不為之防多所踰越名分其可弗辨乎辨上下不徒在禮凡政刑法度之正名辨分者皆是物也民字當人字看蓋上下分明然後可定民志民志定然後可言治初九素履往无咎

素本質也本分也初以陽在下居履之初未為物遷率其素履以往無一毫踰越乎分外者如是則名利之污不入于胸中道義之守不渝乎平日无咎之道也

易經可說

卷之一

八十九

素履是平日往是率此以行也君子素其位而行窮如是達亦如是更不改其所履故得无咎

象曰素履之往獨行願也

士之平素孰能无願而一奪于紛華世故則能行其願者亦少初九素履以往乃得行也之所願而不願乎其外也獨行願自遂其志之謂東坡曰君子之道所以多變而不同者以物至之不齊也如不與物遇則君子行願而已矣

九二履道坦坦幽人貞吉

道若大路坦坦然其无疑者一失所履舉步皆荆棘矣九二剛中在下无應于上其所履惟此道焉而坦坦平夷更不入于險險傾陷之地是謂幽人之貞而非僥倖求進者之可倫也居易俟

命中常泰然不亦吉乎

幽人貞二字連讀出而不改其素達士之貞也居而不易其守幽人之貞也履道坦坦是幽人之貞故云○九二剛中見得道理分明故但平穩行去不見崎嶇斯人也幽人也世外之人也幽字最有致言與世不干涉

象曰幽人貞吉中不自亂也

富貴利達易人其中而亂二剛中灼有明見確有定守中常自治不自亂此為幽人貞而得吉也中一自亂而履非其道矣安所稱幽人哉

中字胸中之中不必以剛中言凡人之驟逐于名利由自家无主張耳誰得而亂之故二曰不自亂只不自亂便見其幽

易經可說

卷之一

九十一

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

慎履者在明審在安詳而猶以為未也六三不中不正柔而志剛本不明而強以為能視本不善所履而強以為能履不陷于危恍乎履虎尾咥人凶必矣其孰與于此哉武人為于大君剛復而乘勢有不肖明視安履者正此爻之謂也占者可若武人之暴乎悅而應乾三致思焉可也

眇能視二句是象武人為大君是舉其人以寔之陰非武而

曰武位非君而曰君柔而志剛下而志上之通患也詳見下文總論

文總論

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

履先明視眇能視不足以有明也无貴謹行政能履不足以與行也咥人之凶由其位之不當也武人為于大君由其志之剛也

志剛本位不當來位不當者柔居剛也爻以位為志

九四履虎尾愬愬終吉

大臣之近英王若履虎尾然而四以剛居柔庶幾知平兢惕之道者其操存也翼畏其承順也肅將愬愬焉不敢以自盛終可奉威命佐英風而得吉也詩曰小心翼翼其此之謂乎

三履虎尾以乾為虎而三在其後也四履虎尾則以九五為虎而四在其後也大抵自兌視乾剛則為虎自乾三爻視之惟

五以剛居剛謂五為虎亦可也三四不中不正相同但三以

易經可說

卷之一

九十一

柔處剛是柔而志剛四以剛處柔是剛而能柔此吉凶之異也○眇能視跛能履悅而應乾者之反也愬愬則進于悅而

應乎乾矣三四改革之際故申言之愬愬不是空恐懼凡事

要周悉停當纔得吉

象曰愬愬終吉志行也

大臣之履而進也曷志哉君有中正之德則思以翼其成君有

夬履之厲則思以匡其失要在此心之祇敬耳四也主之以愬

愬即承英明之主而其志未宥不得行者故終吉與

履王于行故以志行為吉與初九行願義同

九五夬履貞厲

九五以剛中而履帝位是有可為之資而挾可為之勢矣又下

九五以剛中而履帝位是有可為之資而挾可為之勢矣又下

應巽體為臣下者皆容悅而承順故有夬履之象然有所恃必有所害雖使得正亦危道也

夬決也慨然以天下之事為可為三張太過之意蓋夬與履皆乾兌上下相易之卦夬履者在履而當夬位也此九五即剛中正履帝位者但彖合言之故與其光明爻分言之故戒其貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

九五居至尊之位挾剛正之勢復何所顧忌哉自任之決蓋由于此

位爻位也陽剛中正而居尊位正當也以其位正當所以天履以其夬履所以貞厲此亦憂盛危明之意

易經可說

卷之一

九十五

上九視履考祥其旋元吉

上九在上為履之終周公立之訓曰人之吉凶何常惟履之歸故必視已所履于終而考其祥焉果能盡美盡善周旋无虧斯可當天心協人望為大善之吉不然而末路一失其為終身之玷者豈少哉

視履回視而詳審也祥者善之徵而福之兆也視履便有害不善何以曰考祥善人之常也祥亦人之常也不善不祥非人之常也大傳曰吉事有祥此之謂也上九居履之終涵養已到造詣已深屬善已十分但更須圓滿純之又純周旋曲折无不中禮乃為元吉

象曰元吉在上大有慶也

人之制行初心勇猛欲得元吉易末路多盈欲得元吉難元吉在上則彌高彌邵愈久愈精不惟有慶而且大有慶也所謂樂只君子德音不已樂只君子胡不萬年者此耳

上者卦之終也在人事為操履究竟處君子于操履之終休徵純集更无不祥之行則其福慶大矣大有慶方是寔說福

總論

彖詞既說悅而應乎乾是以履虎尾不啞人亨是明與六三巽體能承乾矣剛中正履帝位而不疚光明也是明與九五之德位相稱矣爻中又何說出眇能視及夬履貞厲等語豈不自相矛盾耶夫履禮也上天下澤冠履之分昭然而不可易故六三巽也澤也九五乾也天也悅而應乾下順乎上陰

易經可說

卷之一

九十五

承夫陽此上下之分明而民志所由以定也但三為巽主七味容悅而以陰居陽志是不小且初二二爻為素為幽甘心恬退獨三有心而行事者漸躡之而進九五雖剛健中正而高明之君必多踈略恃才獨斷而同體之九四則為懇懇上九則為考祥大都是保功名惜名節一邊而三復何所顧忌哉吾恐太阿漸移而天下事日去矣故聖人係之詞曰眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君以痛抑之欲其知凶而但當悅以應也曰夬履貞厲以醒惕之欲其危懼預防而終保帝位不疚也秦政符堅豈无尊位豈不強決而李斯趙高慕容超之倫率用柔巽而終移奪其大物矣此其明鑒也

三三泰小往大來吉亨

卦名爲泰泰者通也乾下坤上天地交也天地交而萬物通矣
文王喜而係之詞曰泰之時何時也陰小者往而在外矣陽大
者來而居中矣君子當軸而用事小人俛首而聽命焉宗社生
靈長久之計皆由此建而行无不得是吉亨之道也

小大者陰陽之分往來者消長之機卦名爲泰以不可相无
之陰陽言詞曰小往大來以淑慝之陰陽言也惟天地交則
小往大來矣其理一也○吉亨二字不宜分蓋吉而且亨者
深與之之詞也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其
志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長
易經可說 卷之一 九四

小人道消也
最難得者泰最難見者小往大來茲曰泰小往大來吉亨則是
天地之氣交而萬物圉于化機者莫不通暢也上下之情交而
一心運于天下者莫有異同也以氣言之陽明用事陰翳无由
而並干矣以德言之剛健爲主人欲特因而聽命矣以世道言
君子在內以主持而小人不敢以忝列其間矣君子之道其日
長乎寢昌寢熾行將利澤天下于无窮小人之道其日消乎寢
微寢滅即欲肆其禍无由者是泰之著也小往大來之寔也是
吉亨之徵也世際于斯真世道之慶哉

造化之運關乎世道世道之否泰關乎君子小人易之大分
凡爲陽爲健剛毅不屈者必君子也凡爲陰爲順依阿委靡

者必小人也然其本係之于君身君德剛健其所喜者必剛
健之士而陰柔之小人屏跡矣君德陰柔其所用者必陰柔
之人而剛健之君子遠于朝矣是故上下之所以交者以小
人道消也无所以間之之故也上下之所以不交以小人之
道長也有所以間之之故也○則是二字直管到未天地交
二字似申泰字而小往大來之義即具于中內陽以下似申
小往大來吉亨而泰之善寔徵于此只渾融說爲是○天地
之形不可交而以氣交氣交而物通者天地之泰也上下之
分不可交而以心交心交而志同者人事之泰也○陰陽以
氣言和煦者爲陽慘烈者爲陰陰替陽爲事而摠歸于生育
便是內陽而外陰順健以德言剛強者爲健柔靜者爲順順
易經可說 卷之一 九五

佐健以行而摠屬其事成是內健而外順陰陽是卦體健順
是卦德體猶人身也德猶人心也○時非皆君子也君子秉
軸主持與陽健者同是曰內時非无小人也小人俯首聽命
與陰順者同是曰外大凡信而任之則曰內踈而遠之則爲
外長者一步長一步消者一步消一步消長者道也往來者
道之與時爲循環也
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左
乾下坤上二氣訢合造化之泰也后曷以成之天地生民民生
于天地固也而一氣渾淪莫之區畫即天地之道不成而其宜
不著民雖欲利賴于造物曷由哉后即一氣之渾淪者而定之
爲四時正之爲四方均節劑量成其爲天爲地之道而輔相存

焉天時所宜若何以用其時地利所宜若何以因其利輔之相
之以左右斯民使群生于大造中者各道天地之道宜天地之
宜而无一之不得其所然則參贊之功焉可誣也匪天地之交
泰不啓匪后之財成輔相泰不成天人相與以成泰如此

后元后也道就其體之自然而言宜就其用之當然而言財
成者因其全體渾淪而裁制之如氣化流行籠統相續聖人
則爲之分春夏秋冬之節地勢廣遠經緯交錯聖人則爲之
分東西南北之限此裁定天地之道也輔相者隨其所宜而
贊助之如春生秋殺此時運之自至高黍下稻亦地勢之所
宜聖人則示人當春而耕當秋而斂高者種黍下者種稻之
類此輔相天地之宜也左右者扶植之意扶植以遂其生俾
易經可說 卷之一 九六

其亦如天地之通泰也陽左陰右本有此象故曰左右裁成
卽輔相輔相卽左右是一套事是一氣說○生生篇曰財成
輔相但就元后身上說不可分過不及天地之渾然者爲道
其當然者爲宜易曰天地之道貞觀者也中庸曰天地之道
爲物不二茲道也卽吾身固有之道亦人人所共有者也天
宜尊地宜卑天宜健地宜順五常五典皆天經地義之不容
易者宜也卽吾身當然之宜亦人人共以爲宜者也元后身
中渾然一个天地爲能舉天地之道化而裁之嘿而成之渾
渾全全无少欠缺是裁成天地之道也所謂誠者自成也元
后一身擔當宇宙行五常敦五典舉天經地義一一闡而明
之是其輔相天地若人臣之輔相其君者然也裁成其道而

使天下之人皆率由于其道輔相其宜而使天下之人咸利
用于其宜蓋以天地人物爲一已非離已以爲天地人物也
按此可脩一解

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽有連進之義一君子進而倡和後先如茅斯拔以其類焉
上下志同財成輔相皆自此始矣其吉何如哉

茹相連引之貌三陽同志皆欲上進初爲類首舉則類從
象曰拔茅征吉志在外也

士君子志在蒼生彼此同之者也拔茅征吉蓋以此志決之耳
君子之志在天下不在一身故曰志在外惟志在天下故獲
吉不然則亦樹黨而已○一說外指外卦之陰蓋初與四相

易經可說 卷之一 九七
應上下交而志同初之志其在茲乎詳見四爻

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二剛中上應于五是輔治之大臣也大臣之度汪洋不測納
污藏垢故曰包荒然太平之日過于操切非也習于因循亦非
也當斷不斷奸弊叢生故用馮河以擬其勇焉凡爲宗社蒼生
計久長者必使四海之遠常在目前萬世之慮常如一息固不
以遐遺矣然大臣視天下之人无非吾人荷喜其所規則何便
者至呢其所賢則窺嚮者集故又曰朋亡朋亡者開誠布公之
体宜爾也摠之一中盡之矣此中非他卽爲君之所深願于我
臣隣者六五中以行願而二之不剛不柔得配合之所謂上下
交而志同者非耶泰靈之治可長保矣

包荒非故包容荒穢也要知此荒穢自是不能不有不容不包者今試以土地譬之能使一國之中市井衢巷村落山林一无污穢去處乎故凡臣工中脩飾所不到檢點所不及或行已踈畧每有過謬失錯處與閭閻百姓愚而無知頑而難化及事體瑣細未盡如法者皆荒穢也此其理有難以責備勢有難于取必自不容不包者若分別太過人情不堪吾見忠厚日喪而治道漸衰矣故用汪洋以蓄之博大以容之蓋所以崇寬大之體養和平之福也馮河是狀其勇正與包荒對泰寧之世天下習為偷安燕雀處堂危亡之機往往伏于此故以精銳果決勇于飭治為貴蓋所以塞敗壞之竇昭明作之功也不遐遺者不以遐而遺也四方萬里之遠民生有

易經可說 卷之一 九八

中合是四者而不偏共成其中故謂之中行尚如尚主之尚言與之配合也中即六五中以行願之中○東坡曰陽皆在內據用事之處而擯二陰于外此陰之所不堪也陰不能堪必疾陽疾陽斯爭矣九二陽之主也故包荒用馮河馮河者小人之勇也小人之可用惟其勇者而荒者其无用者也有用者用之无用者容之不遐棄也此所以懷小人爾以君子而懷小人其朋或以為非也故曰朋亡然而得配六五有大援于上君子所以愈安也雖亡其朋而卒賴以安此所以為光大也按此說用馮河句較長暴虎馮河自是小人之勇象曰包荒得尚于中行以光大也

九二之包荒得尚于中行何以哉以其心之光大也心體光明則能照察乎人情世故之微而不蔽于一偏心胸濶大則能善藏乎神明變通之用而不吝于所施此其所以得尚于中行也心不光大中无定哉安望其能此哉

包荒句內馮河不遐遺朋亡俱有了此與或從王事知光大也一例

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福聖人憂盛危明故當泰將過之時即為之戒曰无常平而不陂謂泰將傾也无常往而不復謂陰當復也平者陂往者復則泰為否矣常思夫天理之必然而自盡夫人事之當然勿玩豫以恬也其難其慎而持之以艱勿縱逸于邪也惟幾惟康而守之以貞若是則何咎之有將見德踰于祿雖盛而不滿勿恤其期

易經可說 卷之一 九九

之必至而泰盈之福自可常享矣為人臣者當思所以亟尚之哉

艱者勞心焦思不敢慢易之意貞者謹守法度不敢邪僻般樂之意庶于理无咎也○一說恤者憂也孚者信也言不憂此理之可信也食者吞于口而不見也福者福祿也有福者我自有之福也食有福者天祿永終之意其詞曰居今泰之世者承平既久可謂平矣无謂平而不陂也陰往陽來可謂往矣无謂往而不復也今三陽既盛正將陂將復之時矣故必艱貞而守正庶可以保泰而无咎焉若或不憂此理之可信而无艱貞以守之是有食盡其所有之福祿矣可畏之甚也按孚字自是好字眼此說較長

易經可說

卷之一

百

象曰无往不復天地際也

際者交際也外卦地內卦天天地否泰之交會正在九三六四之際也其可无艱貞以處之哉

易因曰聖人知致泰之道在乎往來之交則知往來之間亦非久長之道而泰難常保不可以不慮也故于內卦之三外卦之上獨申言之天地際者言天地交際也夫天地之交一交即散一際即離斷不能久蓋平陂往復必然之理神妙迅速自非人之所能致力然知其如此而盡人事以保之亦可以回天也按云天地際自有人事存焉三才闕一則非是六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四柔順得正當泰之時陰向乎內已交泰乎陽矣故三陰翮

翮下向乎陽不敢自王為不富以其鄰不戒以孚之象

翩翩翮言三陰群飛而來也小畜曰富者乃陽爻也此曰不富者乃陰爻也言不待挾之以富而其鄰從之者甚于從富不待戒之以令而其類信之者速于命令也從者從乎陽也信者信乎陽也言陰交泰乎陽也陽欲交泰夫陰故初曰征二曰尚陰欲交泰乎陽故四曰不富以鄰不戒以孚言乃中心願從乎陽也此四爻正陰陽交泰所以說兩個願字象詞上下交而其志同正在于此若三與上雖正應然陰陽之極不成交泰矣故三陽之極則曰无往不復所以防成復于墮于其始六陰之極則曰城復于隍所以表无往不復于其終二復字正相應○隣指三陰孚指三陽言順于陽也

易經可說

卷之一

百

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰虛陽實陰往于外已又三陰皆失其實矣今來與陽交泰乃中心之至願也故不戒而自孚

易因曰泰小往大來吉亨者言致泰之道但小大交相往來則小者吉大者亨可常泰矣故初九身在三陽之下處泰之初而即志在外之陰欲以來交于小連被三陽以其類進故致四等翩翩相信而小大交也夫三陰皆不富而失定宜若與陽不相孚應今反翩翩然往交于陽此豈有戒令徵發哉中心之願不戒而自孚也

六五帝乙歸妹以祉元吉

泰已成矣陰陽交會五以柔中而下應九二之剛中上下交而

其志同故有王姬下嫁之象幸章太牛之福祉而元吉可坐致也

九二之陽上交于五如舜之尚見于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于二如帝女之下嫁諸侯故曰帝乙歸妹治泰之事惟九二主之六五獨享其成而已故九二爻詞言事而不及福六五爻詞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曰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遂以帝乙為成湯儒者信史疑經其謬如此

象曰以祉元吉中以行願也

易經可說

卷之一

百二

人主孰無保泰之願而不能遂者以中德之未足耳六五柔中任賢而行保泰之願以祉元吉非倖也理也

中者中德也陰陽交泰乃其所願故二曰尚五日歸一往一來之意也二曰中行五曰中行願上下皆中正所謂上下交而其志同也四與諸陽心相孚契故曰中心願五下嫁于陽則見諸行事矣故曰行願惟得行其願則泰道成矣故元吉上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

夫世道積累而成泰猶平地積累以成城也城復于隍則平日積累之功廢于一日泰轉而否矣當此時而欲窮兵黷武疲民以逞其完計耶惟當急于自治新其號令更其憲制庶可以圖回天命也如自以為是而守之不變則積廢成壞不可收拾亦

足羞哉

舊說即貞亦吝非是

象曰城復于隍其命亂也

上六何以城復于隍蓋由綱紀陵夷法度廢弛其命亂也可不為之于早耶

三三否之匪人不稱君子貞大往小來

成天道則成人道天地不交而為否則無復人道矣君子之貞曷利哉何也大者往小者來滿朝皆小人君子未有能自全者是故君子宜以為戒也

匪人言非人道也君子自是正的故曰君子貞大往小來與泰正相反

易經可說

卷之一

百三

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

卦名否而大往小來則是天地不交而萬物不通有天地之形而无萬物之用也上下不交而天下无邦上下之志不同紀綱法度莫之遵守即有邦亦无邦也內陰而外陽肅殺為主而陽開特退聽矣內柔而外剛人欲為主而天理特緣餘矣內小人而外君子小人當權以用事而君子日踈遠矣是小人之道長而君子之道消安得不否也

健順皆好字故改作柔剛其餘皆泰之反

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

二氣不通閉塞而成否君子當斯時也可自張大以取小人之禍乎儉損其德以達避其難豈然不可榮以祿是君子之否也否而亨者也

儉儉約也歛其道德之光也不可榮以祿全在儉德避難上不可二字宜深玩猶云不可得而親不可得而疎也苟非儉德則人因德而榮其祿小人忌之禍且立至矣可不戒歟

初六拔茅茹以其彙貞吉亨當否之時三陰連類而上進其勢也苟非合交以害正則其貞也初知此義受福不淺矣斯所謂吉亨乎

天下不可无君子有君子斯成世道而小人陰受其福初惡未形而反之便是知理義了所以亟與其吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

初六拔茅貞吉何也取其志之在君也志在已則不知有君而何恤乎君子志在君則不知有已而何比乎小人其志一君子之志其貞一君子之貞故其吉亦君子之吉也小人之善變者蓋如此

此原其初進之心也雖小人貪進其初志亦欲得君乘其志而變其正乃吉之道

六二包承小人吉大人否亨

君子者小人之所承也六二陰柔而中正知君子本吾所當承者不加排擠而包容焉小人之吉道也若大人則儉德避難安守其否而後道可亨耳慎毋以小人之包承而自失其守哉

否即儉德避難之否亨者其道不屈即是亨此非為君子幸深為君子危也

象曰大人否亨不亂群也

大人身否而道亨何也以不亂于小人之群也小人者自有小人之群倘以其包承而比昵之未有不為其所亂故必儉德避難焉斯可矣

君子者豈能絕不與小人為群哉妙在不亂耳

六三包羞

小人暗傷善類常蒙世之訾議即其心亦竊羞焉六三以陰居陽雖志于傷善而猶自知其不可也則其所害正而可羞者尚包容而未發矣使其乘間得逞君子豈能免哉見幾而作斯其

象曰包羞位不當也

包羞者包其所羞也三以陰居陽一點天理未之漸滅故以害正為可羞而包藏不發耳蓋初志尚淺二猶柔順至三則地位深純是小人了故聖人看一羞字以動之使終包藏而不發則亦君子之幸也然為君子者豈可因其不發而嘗試之哉惟有否亨而已

六三何以謂之包羞蓋其所居陰爻已深黨邪害正非一朝夕

之故可畏也亦可羞也包藏不發幸矣

以位不當而鄙其未能者非是

九四有命无咎疇離祉

有命謂造化在我也否極泰來固天命之常然君子不諉之天
而在我者有以潛移而默奪之是天之權且為我用謂之有
命可也无咎者天之所祐人不得而違之也疇類也離麗也社
言文明之福也如此則不獨一身賴之將疇類皆離其社所謂
釋閭胥以登于光明而吾道大有慶矣

命天命也即无往不復意也不極而泰雖是天命九四妙在
不極其剛不亟亟報復之意潛消嘿奪造化在手而人不知
命自此始自此立故也故曰有命无咎俱見成字眼以无咎
為着力與他不同者非是疇離祉善類蒙福也盖小人之嫉
君子必嫉其類惟時天命方回而君子之勢尚微使一君子
方進遠鬼怪害事必然貽禍眾人都不得進此古今通患也

易經可說

卷之一

百六

然則九四方當天命轉回之初其既據當固甚重乎故聖人
特致意焉

象曰有命无咎志行也

陽之志在行因否而滯四始復之故喜之也

志者開泰之願行者轉否為泰

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑

陽剛中正以居尊位是能休時之否以為泰者大人之吉也然
泰之復可喜也而寔可畏使一有安存之心能保其不亡乎故
今雖反泰嘗慮其不保曰其亡其亡矣吾所基命而定業者必
歎若苞桑之固而後可保其不亡也聖人于休否之時即為深
慮遠戒也如此

桑之為物其根深固苞乃叢生者其固尤甚

象曰大人之吉位正當也

休否在有位而左在德稱其位九五位正當則其所經綸所維
繫自足以開泰而能保其不亡者故曰大人之吉位正當也
上九傾否先否後喜

陽剛居否極能傾時之否者也曰先否後喜深慶之之辭

休否之力全在九五此直從而傾之故特見其喜

象曰否終則傾何可長也

否終則必傾豈有長否之理物極而反其常也

易經可說

卷之一

百七

易經可說卷之一終

周易上經可說卷之二

閩中曹學佺能始

三三同人于野亨利涉大川利君子貞

卦以二五同心名爲同人。人文王謂同人者同於人而不私也。故必以天下爲一家。中國爲一人。而比昵之私不得而間之。若于野焉。則大同之襟懷。无遠不到。自然可亨。即以歷天下之險難。亦无不濟者。曰利涉大川。然此同非他同。於正也。故必有義理以爲之主持。不然而一无可否於其間。是與世相浮沉者也。昔大同之道哉。又曰利君子貞。

彖傳專以二五釋卦名。故曰二五同心爲同人。纔同人便得于野。野釋曠遠之義。言无私也。亦隨所處之地。言如處一家。易經可說 卷之二

則同乎一家之人。處一國則同乎一國之人。處天下則同乎天下之人。野亨利涉是一義。言凡事皆亨也。利涉取其大。而難者涉川。猶利况其他乎。然必合乎君子之貞。乃爲于野。而亨且利涉也。同人于野。是箇周而不比。已有貞的意思。在聖人只恐人一於曠遠中。无主持。故又着君子貞句。如元亨利貞之說。○同人必于野何也。蓋同人于朝。以勢同耳。同人于家。以情同耳。惟于野。則踈迷之域。无間於王公海宇之表。不殊於閭閻耳目肝膈。可以相信。呼吸喘息。可以相通。无我无人。如天如地。安往而不平。遊哉。夫人心苟異。則庭闈談笑之間。而胥戕之禍。已生於几席。人心苟同。則卒然之變。有以相恤。大難之衝。有以相維。所謂同。非遠屬胡越。如左右手。美何。

不利哉。君子貞者。君子之正道也。言同人者。當爲君子之同。而不可爲小人之同也。君子之同。主於同理。人是曰是。人非曰非。同也。人是曰非。人非曰是。亦不害其爲同也。小人則同。流合汚。一鄉原而已。

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。

卦曰同人。何居六二柔得位正也。得中中也。柔中正而應乾九五之中。正同心同德。足稱焉。故曰同人。耳曰同人于野。亨利涉大川。何取也。謂卦德之乾行也。乾剛不撓。略无係吝。是有于野之襟懷。而亨且利涉者。然而必利君子貞何也。二五文明以健。易經可說 卷之二

中正而應。則是通明之識。定於中而守相不移。純粹之德。定於已而應。非私比是君子之正也。惟君子之正。爲能通天下之志。心心相照。胡越一家。山川形迹。豈能間之。故曰同人于野者。以利此貞耳。不然而私情之合。又何以致亨而利涉哉。

柔居柔位。曰得位。得位方是正中者。下卦之中也。六二得位。得中。分明上應九五。夫子不曰應。上而曰應乎乾。下即出。乾行句。見應乎乾者。應此乾也。下又着中正而應。見所以應乎乾者。以此中正而相應也。所以爲同人之義。所以爲于野之亨。所以爲君子之正。總是一意。○乾行即天道之行。猶云乾之能事也。惟乾无私。惟乾之行。靜專而動直。萬物皆在化育之中。同人者。不偏主于胸中。不牽係於外物。大道爲公。

以行之便是乾元倂包之度故曰同人于野亨利涉大川乾行也蓋此卦以一柔為主徒柔不能以同夫人也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂之同人至於亨利涉則又曰此乾行也明非柔之所能辦也○同人須先見得分明又須守得剛毅一以中正而相應故夫子就卦材而發之若曰文明以健中正而應這是君子之正耳不是說文明見此正以健守此正也蓋文明則能察於理剛健則能勇於義中正則內無人欲之私應乾則外合天理之公此四者皆君子之正道也君子為能通天下之志君子即正也天下之理正而吾人一心通於億兆人之心億兆人之心通於一心只是此箇正理而已人同此心心同此理君子正則自有以

易經可說

卷之二

三

通天下之志蓋人之志皆同所同皆欲歸於正也此纔謂之同人○東坡曰野者无求之地則凡從我者皆真同也彼非真同而能從我於野哉同人而不得其真同可謂同人乎故天與人同物之能同於天者寡矣天非求同于物非求不同於物也立乎上而天下之能同者自至也至者非我援之不至者非我拒之不拒不援是以得其真同而可以涉川也故曰同人于野亨利涉大川乾行也苟不得其真同與之居安則合與之涉川則潰矣涉川而不潰者真同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上火炎上天與火同也當大同之世而失于辨別繫學田主君子以類族而分別物之同異乃處同之道也身之所居謂

之類類各以類辨姓之所出謂之族族各以族辨辨析分明則物各止其所雖同而不亂矣

類者猶言士與士類農與農類族者猶言張與張族李與李族也辨物者物自分別无差耳

初九同人于門无咎

以剛居下當同人之初而上无係應故有同人于門之象如是則无咎也

于門者門以外也出門則无所限隔矣无咎者同人之理合當如是

象曰出門同人又誰咎也

所同者廣而无偏黨之私又誰有咎我哉

易經可說

卷之二

四

言无得而咎之也

六二同人于宗吝

六二文明中正之德上應九五此同人之所以為同人也有同人于宗之象但以其柔體去五尚遠而三四間之加憑陵焉為二者未得遂其上應中正之願故不免于吝也

九五乃二之宗主故曰同人于宗然无如三四之強陽何觀

五以不得同人而號咷則二之情可見矣五陽剛能以大師

克三四之間而遇二二柔克不能勝剛能无差吝乎

象曰同人于宗吝道也

二應于五不宜有吝但為三四所間而柔體不能克之似乎有吝之道也吝亦何傷與五相遇則笑矣

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

同人貴同然非可強其類以為同也三剛不中上无正應欲同於二而懼五之攻時懷揣望終不能得所與者故其象曰伏戎于莽升其高陵三歲不興

程傳曰理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之間懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以願望如此至於三歲之久終不敢興與字正照上伏字

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

二伏戎于莽何為者以敵剛也剛其可敵乎三歲不興終安能行乎

剛指九五也周公爻辭極小人妄求之情狀夫子則就其情

易經可說

卷之二

五

衛安求者之終无益也

九四乘其墉弗克攻吉

四剛不中而无應亦欲同於六二者為三所隔既乘其墉以攻之矣而以剛居柔復自反而弗克攻焉畏名而耻義知過而能改是吉之道也

四以不遂事為吉故別于九三

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

四既乘其墉矣而為以弗克攻以和攻正義有弗克者故止而弗攻耳其所以得吉者由以義自裁不勝困窮而反于法則也

則字頂上義字來義之所在毫不可過是則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二柔中正相應於下是同心者乃二方為三四所隔

五以義理勝之先故不勝憤抑而號咷終必得合而笑矣然三四之剛強有非可常理奪者必用大師以克之乃得相遇焉大師只是剛毅自斷不使讒邪得間之意不然二方各矣而五復優游不幾於形迹乎

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先號咷而後笑何也以五之中正應二之中正理本直也義理所同物不得而間者也曰大師相遇者邪正不並立言必相克此和而後正可得合也去邪勿疑乃任賢勿貳理有如此

同人之先即該後笑在內相克克三四也

上九同人于郊无悔

易經可說

卷之二

六

上九居外无應物莫與同是同人于郊者其誰與之夫人情之同固也然或反至於相睽上雖莫與同乎其終亦可以无失矣又何悔

國外曰郊郊外曰野要皆開曠之意

象曰同人于郊志未得也

君子得志則同人于朝不得志則同人于郊故曰志未得猶曰此不得志者之所為耳

三大有元亨

大有者以所有之大言諸陽之大皆為一陰所有也人君柔中用賢眾皆從之則禮樂刑政之所建必有超越於尋常而推舉動化之必致者故曰元亨

五陽皆一陰所有曰大有猶豫之言大有得也元亨二字照常講不必云大善而亨元亨者事无不得其理民无不得其安之謂

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

卦名大有哉六五柔也位天下之尊具大中之德而致上下之應薄海內外胥入版圖而无外是大有之所由也而辭曰元亨則豈徒以其勢哉乃其德剛健而文明應天而時行夫剛方之主宰運量於幾微睿覽之神明洞燭乎幽隱且時剛而剛時明而明而妙用之顯行又克靈乎天然之則是以其政治符帝王通遠邇為大亨也君子觀大有之名而識元亨之治其可易經可說 卷之二

以御有矣哉

匪直得位而曰尊位匪直得中而曰大中匪直有應而曰上下應皆以大有之時言也然處有據見在之勢謂可統攝人辟威行海內而不知所以運量握裁全由德勝故夫子特提其德二字剛健文明德之體也應天時行德之用也夫柔而不明則前有讒而不見後有賊而不知明而不健則知善而不能舉知惡而不能去二者皆亂之端也明以炳之健以決之居不失中行不失時然後能保有其眾而元亨矣○離為文明指六五也乾為剛健雖以下卦言然諸陽為六五所有亦六五之剛健也故曰其德剛健而文明○應天亦指六五言應夫九二也時者當其可之時天即理也天之道不外

時而已時行即應天之實非時行之外別有應天也象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上无所不照則善惡畢陳矣遏惡者五刑五用是也揚善者五服五章是也休美也天命之性有善无惡故遏惡揚善政以順天之美命也君子之善保其有如此

此火字不必以日言无所不照即大有之象君子曰所有之大可喜也苟无以治之而釁孽萌焉可慮也由是瘴惡而遏之彰善而揚之于以順天之休命焉天之命有善而无惡順承天休使民皆化於善而无惡所以安輯群生保所有之大於不衰也曰順者言遏之揚之於我何心也初九无交害匪咎則无咎

易經可說

卷之二

當大有之時驕奢浸生人易有咎初陽在下未與物接所以未涉乎咎也何咎之有然以為匪咎而以易心處之反有咎矣故必特之以艱乃可絕驕侈之萌而永无交害之咎也

初九在下雖尚无交然交從此始矣无交故无咎則有交必有害也故告之以无咎之道交言者富貴不與驕奢期而驕奢自至之謂

象曰大有初九无交害也

初則未履盛滿之極九則能存艱難之心故放溢未生而无交涉於其害矣

此全重初九二字

九二大車以載有攸往无咎

九二當大有之時陽德中涵克實富有乃應六五之交乎其負荷甚匪輕也為大車以載之象有所往而如是則可以佐虛中之君其濟大有之盛而无忝矣

大車是有天下大才德的象以載是有天下大責任的象以

大德而勝大任如大車而物无不載也大車既載即有所往

象曰大車以載積中不敗也

九二有剛中之德克勝上任而不至於覆敗矣

積中不敗是貼出大車以載之意言雖物積於中而不敗耳

不敗即爻之无咎

九三公用亨于天子小人弗克

三居下體之上有君公之象剛而得正不以大有自私有亨于

易經可說

卷之二

九

天子之象若小人者挾其所有罔知奉上之道則不能矣

亨者諸侯朝于天子而獻其邦國圖籍土地人民玉帛方物

之類是也合朝獻二字謂之亨蓋惟公侯能以其所有為天

子之有故朝獻于天子而公侯之能保厥有可知矣若小人

則不能凡三爻多陳二義以其處上下之間故也天子亦指

六五雖非正應然大有諸陽上下應之又是一例

象曰公用亨于天子小人害也

用亨者公侯之職分也小人則不知為臣奉上之道以其所有

自私而益為不順其害立至矣

此害字即无交害之害言其驕縱強梁自干國憲不能保所

有也

九四匪其彭无咎

九四佐六五之主民殷治熾既盛且多然皆五之有也已何有

焉為匪其彭之象能以寵利自居又何咎矣

彭鼓聲又盛也言聲勢之盛也匪者非已之有也以剛居柔

故不居其所有此忠順不失以事其上也玩其彭其字則大

有之治分明為四所致蓋六五一意任賢四近君引諸陽以

進故能如是之盛

象曰匪其彭无咎明辨晷也

九四不為權勢所迷而辯之審故能匪其彭也

明辨二字連加一晷字是形容其明辨之審也四居離之初

能明見于初故為辨晷辨晷者言其處嫌疑之際于上下分

易經可說

卷之二

十

義能辨之審也

六五厥孚交如威如吉

陽實有孚者也六五柔中虛已不自任而任賢則群臣合志厥

孚交如矣夫大有之世玩愒易生而五復以柔道治天下不漸

恐于陵夷乎惟厥孚既交而復威如則君仁而臣義君逸而臣

勞將太山而四維之矣故曰吉

孚指諸賢上下應之故曰交如威如者即剛健之用也唯君

臣叶力主尊于上故有威柔中剛健亦屬五政與此合

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

人心亦慎矣均以厥孚之交為君者一念之信足以發上下之

志也孚之易以感人也如此孚則已矣又易以威如之吉蓋所

有既大震孽易萌倘或玩而无備何以長久五惟諸陽孚之則自有威如之吉也

易而无備亦指五言憂盛危明之意

上九自天佑之吉无不利

大傳曰天之所助者順也人之所助者信也履信思夫順又以尚賢也是以自天佑之吉无不利夫信也順也尚賢也此三者皆六五之德也柔中虛已六五之順也厥孚交如六五之信也群陽歸之六五之尚賢也上九特履之耳我之所履者能順且信又以尚賢則天人之助將安歸哉故曰聖人无功神人无名而大有上九不見致福之由也蓋自天佑之吉无不利云爾履信思順尚賢六五之道備矣上九下從六五是六五之道易經可說

皆其道也如此則天人交順五陽之有皆其有矣又何往而无不利此爻如堯老舜攝

象曰大有上九自天佑也

大有上九盛極宜衰而吉无不利者是自天佑之非人之所能為也蓋天以佑德之心易其必然之運其矣人定能勝天也

謙亨君子有終

卦德內止外順卦象以卑蘊高合之名謙謙美德也人而以謙自處何往而不亨乎然非尋常之器識所能與也惟君子志在內完心无外競安履此謙而終身之不易故其德益尊且顯充有其終耳

謙之亨也惟君子能有其終昧道者觀近知道者考終于其

終觀之天下之必亨者未有不歸于謙者矣程傳曰君子達天故樂天而不競內完故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守何以有終

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

謙何以亨天道下濟而其化光明焉地道處卑而其氣上行焉是謙之亨於天地有足徵矣然何以歸諸君子夫天地鬼神未有不鑒乎謙者天道則虧盈而益謙矣地道則變盈而流謙矣

易經可說

鬼神則害盈而福謙矣故入之道未有不惡盈而好謙者謙處其尊尊而益光謙處其卑卑而不可踰是君子之謙有終而不變故其光不可踰亦厚終而不可及也知謙之亨又知君子之終斯真能謙者哉

濟者施也天位乎上而氣則施于下也光明者生成萬物化育昭著而不可掩也卑者地位乎下也上行者地氣上行而交于天也天卑而下濟謙也而光明則亨矣地卑謙也而上行則亨矣此言謙之必亨也天地本無謙此是聖人覓出箇謙意來說見得此理即天地不能外者人可知矣虧盈益謙以氣言如日中則昃月沒而升之類是也變盈流謙以形言變者傾壞流者流注卑下之地而增高也害盈福謙以理言

善者降福不善者降殃是也惡盈好謙以情言惡之便有虧的意在好之便有益的意在此四句統言天地鬼神與人三才皆好謙益見謙之所以亨也光顯者也喻者過也不可踰言不可及也尊者有功有德謙而不居則功德愈歛而愈光亦如天道之光明也卑者有功有德謙而不居則愈下而愈見其不可及亦如地之上行也謙是君子之終故其光不可踰亦是君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山以卑下而蘊崇高是謙之象君子謂上入之心恒失之多也則裒而損之下入之心恒失之寡也則益而增之於以稱度人已而平其施蓋施諸已者不宜多施諸人者不宜寡裒

易經可說 卷之二

益於多寡之間稱平於施與之際君子之善為謙也

裒是因其多而去之益是因其寡而增之物即人與已也人與已原非二物故施於人已之際只說箇稱物平施平字自已心上平也稱有低昂心無低昂歸于平焉耳○生生篇曰裒多益寡是就心源理欲上劑量謙是天理用事盈是人欲用事天理之分數寡故下入之心常失之寡人欲之分數多故上入之心常失之多去了一分人欲便增一分天理去了上入之心便增了下入之心裒之固所以為益也稱物平施從自己心上平非從物上平也人而盈滿則有低昂心有輕重心視物我若相懸絕而何以能平人而謙則无低昂心无輕重心視物我若一體而何所不平君子絮矩平天下不過

此心平之而已

初六謙謙君子用涉大川吉

謙不嫌過初六以柔處下損抑卑巽之極是謙謙之君子也自處至謙人情樂與雖用以涉險難亦无患害况平居乎何所不吉也

謙謙者謙而又謙謙之至也用涉大川吉一氣說下不曰利涉而曰用涉者謙謙君子无所不利即用以濟川亦无不濟而得吉也

象曰謙謙君子卑以自牧也

謙者處卑之道初六在下卑以自處而无一毫上入之心者也牧養也處也以此養德以此安身俱得

易經可說 卷之二

六二鳴謙貞吉

柔順中正而比於三三蓋勞謙君子也三謙而二和之與之相從故有鳴謙之象正而且吉者也

象曰鳴謙貞吉中心得也

言六二與三中心相得非勉強倡和也

雄鳴則雌應故易以陰陽倡和寄之於鳴謙之所以為謙者三也其謙以勞故聞其風被其澤者莫不相從於謙而六二以柔順處內卦之中雖微九三其有不謙乎故曰鳴謙又曰貞吉鳴以言其和於三貞以見其出於性也

九三勞謙君子有終吉

三以剛正之德為上下所歸然而居執下體是功勞著于社稷

德澤及乎生靈而抑抑不居克持謙德者也非君子其孰與之而非君子其孰終之安履謙德久而不變是君子之終有終則吉也

勞功也謙五陰一陽待是而後為謙其功多矣艮之制在三而三親以艮下坤其謙至矣故曰勞謙此即彖詞之君子有終也三為成卦之主故以君子當之吉即光不可踰

象曰勞謙君子萬民服也

勞而能謙者寡矣惟君子勞謙而有終則其器識之恢弘直與古大臣之不矜伐同而非尋常所可儔匹者凡在瞻仰之下誰不心企而悅服之吾以是知其服民深也

萬民服者人道好謙之公心也非僅僅不敢與爭功已也若

易經可說

卷之二

十五

然則君子豈但以功名終者哉君子之終謙德之全也

六四无不利撝謙

六四柔正而能下則其恭謹之度誠有行无不利者然居九三功臣之上更當發揮其謙以示不敢自安之意亦所不可少也故周公嘉與之而復期勉之

儘有大臣天性本謙遇有勞功過于已者反驕亢之則其謙未光矣故宜發揮此謙出來自然光不可掩即尊而光也

象曰无不利撝謙不違則也

六四无不利而尤撝謙於功臣之上於理論之誠有宜然而非過者不違則也

則以理之一定者言以九三勞謙无見已心之隙而于理論之

則宜乎謙讓耳

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五以柔居尊謙德著矣謙則眾罔不從矣奚待富而後能以其鄰哉即文德之世間有未若其化者利用此眾以征伐之而他事亦无不利也謙得人心如此

不富以其鄰是說謙之得人心處利用征伐无不利是說既得人心則无所不可用之无所不利也此即初六用涉大川極言其謙之善左之右之无不宜也

象曰利用侵伐征不服也

六五之利用侵伐豈謂武哉亦征文德之所不服者耳

周公云利用侵伐只說得人心之可用夫子恐人不識利用

易經可說

卷之二

十六

侵伐之旨故以征不服曉之見謙既曰謙又何不服之有有

國者讀此爻象全要見得此意

上六鳴謙利用行師征邑國

上六謙之終與三為正應見三之勞謙亦相從而和之故亦有鳴謙之象夫六五之謙由已者也上六之謙由人者也六五謙得人心即以之侵伐无不利矣若上六者用之以行師但可以征邑國而已豈能及遠哉

上六之鳴謙與二同也然二柔順出乎天性而上居卦外但

于聲音笑貌之間以擬之而已故其或用以行師亦與五同也五則无不利上則但可征其邑國此其力量之大小迥然

不同如此

象曰上六鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六鳴謙但與九三正應而勉為倡和於外其心志未必相得也雖用之以行師但可征其邑國不能及遠矣然則謙者惟論其由中與否豈以才力之何如哉

志未得者中心得之反征邑國者无不利之反

王輔嗣曰吉凶悔吝生乎動者也動之所起興于名利者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆人之所惡而為動者所害處不競之地而為爭者所奪是以六爻雖有無應失位乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙為主也

三三豫利建侯行師

豫和樂也卦順而動得人心之和樂矣即用之建侯萬民无不

易經可說

卷之二

十七

推戴用之行師萬民无不悅從而他事有不必言者故文王直繫其辭曰利用建侯行師

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

卦名曰豫非以九四之剛得上下之應而志行於下乎且以卦德言之順理而後動人心自无不宜者此豫之所由名也人患動而不順耳誠豫順以動即天地之大亦不外此理而况建侯行師有不利者乎即是而觀天地之動動以順也故日月不過而四時不忒无有以逆氣應者聖人之動動以順也則刑罰清而民服无有以逆理干者然則順動之義其關於豫之時豈少

小哉知其時義之大將有動也斷乎其不可不順矣

剛應者九四一陽而衆陰從之也志行者陽之志得行也剛應志行豫也內順外動所以成其豫也故名豫凡事合乎天理則順背乎天理則逆順以動則念念事事皆天理矣天地

如之者言天地不過如我之順動也天地且不之違而况於人之建侯行師乎此其所以利也建侯行師雖大事較之天地則小矣天地以順動者順其自然之氣聖人以順動者順其當然之理不過者不差過也如夏至晝六十刻夜四十刻冬至晝四十刻夜六十刻之類是也不忒者不愆忒也如夏

則暑冬則寒之類是也刑罰不中乎理惟崇一己之喜怒故民不服若順動則合乎天理之公縱有刑罰亦天刑也故民

易經可說

卷之二

十八

服時義者豫中事理之時宜即順動也此極言而贊之六十四卦時而已矣○刑罰最易失較之他務于順動上尤切故特舉之

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考雷出地奮太和動於域中為豫先王會其意而聲之樂焉樂之作也以奮至德之光是崇其德也而殷薦之上帝以配祖考天地祖考之德其藉此以闡揚其盛乎天神人鬼之和其藉此以宣洩其蘊乎是先王之所為豫即雷出地奮之豫也奮者發奮而成聲也作樂崇德不是崇已之德今人說天地祖宗之德崇此德也故用之以殷薦以配享耳崇德是虛處講只是聞樂知德殷盛也作樂乃朝廷邦國之常然各有所

主其樂不同惟萬物本于天故有郊人本于祖故有廟是其用樂之最大者故曰殷薦冬至祀天于圓丘而配以祖季秋享帝于明堂而配以考俱必以是樂薦之也崇德薦配中總是感格天地祖考之心以和合四方億兆之心所以為豫初六鳴豫凶

陰柔居豫初失位失正上有九四以為之援而憑藉聲勢以為逸豫古今之以此取敗者亦眾矣故曰鳴豫凶可以豫者四也而初和之故曰鳴

象曰初六鳴豫志窮凶也夫人之所履視其志何如耳其心依人而至於鳴豫志不遠也能免於凶乎

易經可說 卷之二 初非窮位以其志表之

六二介于石不終日貞吉

當豫之時未有不沉酣者二以中正之德其特立獨操有介于石之堅焉見幾而作矣俟終日哉是處豫之貞而得吉之道也介于石不終日一氣說下不終日只是不久安於豫之意夫人升般樂之堂則戀戀以為安躋懷居之域則依依不忍去即有能悔其非者亦遲而後悔耳六二中而且正則是屹然獨立于波蕩之中其守也如堅石而超然遠出於勢利之外其去之也如脫屣人之所溺不能反者彼不能頃刻安也蓋眾人之慮淺故成而有渝其悟也在事後君子之識微故不違逸豫其覺也在幾先夫是之謂見幾而作不俟終日

象曰不終日貞吉以中正也

鳴豫肝豫者比比矣二何獨能不終日哉以其有中正之德也中正故其守堅辨之早去之速得貞而致吉耳

中正是順動的大道理不終日即至誠前知也

六三肝豫悔遲有悔

四主豫大有得宜也三安得視而效之乃其陰不中正上視乎四而下溺於豫悔之道也是在其人之速悔耳若悔之遲則溺不能出乃終於有悔哉

肝張目而望也小人附勢只是仰面看人故曰肝夫以陽居陽猶力人之馭健馬也有以制之而非六之所能馭也乘非其任而聽其所之若是者神亂於中目肝乎外矣據靜以

易經可說 卷之二

二十七

觀物者見物之正六二是也見物之似六三是也物之似福者誘之似禍者劫之我且唯肝而赴之既而非也則後雖有誠然者莫敢赴之矣故始失之疾而其終未嘗不以遲為悔也二悔字不同上是悔悟之悔下是悔吝之悔

象曰肝豫有悔位不當也

人貴自處如何六三位失其當則其所盪而慕者九四耳而介石之操不終日之明固其所未聞也所以肝豫而有悔九四由豫大有得勿疑朋盍簪

一陽當天下之歸致天下之豫是由豫而大有得也然天下之豫獨可任已而无藉于眾思哉開誠布公集思廣益固大臣之所當知者勿疑朋盍簪可也

大有得者一剛得五柔朋蓋簪者五柔合一剛也勿疑朋蓋簪全是勸勉之詞四本豫王乘應皆和而二獨貞貞者難致和者易昵和者溺而難去正者望而不來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○初應四三五比四而為凶為悔為疾獨六二不係于四而以中正自守乃得貞吉則九四未得為純臣可知矣看來四外陽內陰才足有為而中心之誠有所未至者也當豫之時君弱而大權歸已眾皆附之故曰大有得惟其未誠故戒以勿疑如齊桓一匡天下使其誠心以尊周周室豈復弱乎故五之貞疾四定為之夫子於四取其志大行於五傷其乘剛功罪定矣

易經可說

卷之二

二

象曰由豫大有得志大行也

大臣之志在天下國家世由以豫而大有得其志願之所期固已大行而无負矣可不集眾賢以共保治哉

六五貞疾恒不死

六五當豫之時柔不能立而又乘九四之剛權之所主眾之所歸皆在于四衰弱極矣故有貞疾之象然以其得中故又有恒不死之象

古者有疾謂之不豫疾者豫之反也恒常也得中猶能守常不死者未亾人之稱然與死亦無異矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亾也

五雖乘剛為權臣所迫然以柔得中猶存虛位而不死也

上六冥豫成有渝无咎

陰柔居豫極昏冥於豫者也以其動體則事雖成而能有渝者倘變其沉溺之非庶幾寡過之域故亟以无咎與之

聖人重改過成而有渝可得无咎况未成者乎冥豫而能渝尚得无咎况非冥者乎

象曰冥豫在上何可長也

冥豫在上災害隨之矣其可長乎速渝者可也

豫之世君多以柔廢事大臣多以勢自尊士多以暴富貴變

平生之所守故五曰貞疾以戒其廢弛四曰勿疑朋蓋簪以

戒其專擅初曰鳴豫三日盱豫上曰冥豫以戒其外慕而失

守二之介石其庶幾乎故亟以无咎與之大抵柔合言之故

易經可說

卷之二

二

多言豫之吉爻分言之故多見豫之凶

三三隨元亨利貞无咎

卦變剛來下柔卦德動而悅合之有隨義焉又王繫其辭曰元

亨蓋以得人之隨而與之也然而致隨必以其道是必持之至

正而足以為人之宗王斯反之於已可无愧怍而免于咎耳不

然其誰與我

據人之親就可以通行于天下曰元亨必已之道義足以致

人之親就曰利貞

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

卦名曰隨非以卦變剛來下柔有相隨之義乎且卦德動而悅

乃足以致人之隨者此隨之所由名也動而悅則大亨而所謂
貞者在是无咎者亦在是而天下之所樂從者亦惟此時為然
矣故知人之所隨者時也隨時之義動而悅者也動而悅則隨
非動而悅則不隨其義誠至大矣哉知其義之大則知聖人利
貞无咎之旨矣

此與豫卦彖辭无異豫剛應而志行是釋其所謂豫而順以
動是本其致此豫故下文只就順動二字發揮所以利建侯
行師而推贊其義之大此彖剛來而下柔是釋其所謂隨而
動而悅是本其所以致此隨者故下文緊接大亨貞无咎而
發揮其隨時之義之大○卦內契緊在亨貞二字孔子既以
動而悅釋隨之義因就動而悅二字見得所謂大亨而利貞

易經可說 卷之二
者即在於此故緊接大亨貞无咎而天下隨時夫動而悅是
隨之貞此時有此動而悅者天下便悅而隨其時故曰天下
隨時悅字有恰當心体之意時字有不言而喻之意故贊其
其時之大○此卦震剛在下兌柔在上是剛來下柔也天地
間无獨陰獨陽之理然陽王感陰王應故剛常下乎柔天之
下交于地君之下交于臣男之下女皆剛下柔以共成此世
道也動而悅是精神意氣欣然无間蓋在心源上孚契以理
故有相入而无違即孚于嘉之謂此隨之善道也所謂大亨
而且貞者此也貞者時之所在即理之所在也人之處世持
一有我之心固非亨也非貞也苟一一隨人轉移亦非亨也
非貞也故不任我不任人而惟因時處中時當如此則如此

行時當如彼則如彼行此便是正大道理所謂君子時中孔
子聖之時不過如此耳是故天下隨以時也故曰隨時之義
大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
雷在澤中隨時而息夫造化之理有晝必有夜有明必有晦故
人生天地有出必有入有作必有息其在人心有感必有寂有
動必有靜此造化之自然亦人事之當然也君子終日乾乾晝
居於外向晦則入而宴息節今日之勞悴養來日之精神此隨
時之道至明且近者故夫子特言之

生生篇曰宴息只是安靜无勞神不擾形不役耳吾人之道
無時可息吾人之功有時可息惟其有息此其所以无息也
易經可說 卷之二
凡人之情識未忘機心未絕稍有絲毫外馳而不能入於
而不能安皆不可謂之宴息不能安命非已有此至命者
子所以不多見於天下也

初九官有渝貞吉出門交有功
初九為震之主卦之所以為隨者既有所隨則主變其常矣不
貞可乎必也持之以道義之正而因不失親然後可宗而得吉
一出門而獲交與之功矣
初為隨之主故稱官官字只當人心上看心本廓然无不應
與而隨則心失其官矣心失其官不獨初也凡有隨者皆有
渝而初其始也聖人曰當隨之時不能无隨矣能持以正不
入于情利之私則吉也貞則惟賢惟德以為群一出門皆有

功夫○官有渝是聖人慎重之詞言這隨非小可連心體都變損一番過了如之何而可安隨乎惟正則吉也出門交有功即是吉

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

官既有渝矣必從正乃得吉也出門交而有功者不失其所親之人也

六二係小子失丈夫

二本應五而比於初蓋其陰柔不能自守詞曰係小子失丈夫法戒昭然具在矣

陽爻謂之隨陰爻謂之係以柔不能自立故也陽在上者謂之丈夫在下謂之小子

易經可說

卷之二

二五

象曰係小子弗兼與也

邪正是非無兩從之理曰弗兼與戒人之從正當專一而不他也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三係四而失初可謂得所隨矣以四之當權用事而已隨之何求而不得乎然而非已之正應也非理而躁進即得所求亦可西矣必也恬靜以自守脫然于風塵世味之外則誰得而議之此其所利耳

三雖與初同體而切近于四故係四而失初居貞二字聯讀

居貞是靜守之貞與君子貞幽人貞相聯讀一般利居貞者

利在靜守之貞非利居其貞也

象曰係丈夫志舍下也

志舍下所謂出于幽谷遷于喬木者此隨之善道也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下與五同德其隨于君也為人心之所樂與隨而有獲者也然權大而迫不幾於上陵乎故雖貞而凶惟是孚誠立于中施為在乎道一以明哲而處之斯位極而不專勢重而不震於臣道為无咎耳

隨是隨君有獲是獲人心臣與君一德自是人所樂于推戴蓋四之隨五所謂獲上有道者矣然以其居君側初其所應

二三其所係天下无不隨之若位迫而勢大守而不變豈不有凶四多凶近也當是時惟有孚可以結主惟在道可以待

易經可說

卷之二

二六

身而一以明哲處之乃免於咎必合三者而後能咎之免則其危厲可知

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

大臣德盛而有獲則權勢日重揆之以理自致凶也有孚在道非明者不足以與此故曰明功也言得此明哲之力耳

有孚在道便可保全身名祿位故明字下着一功字三者以明為根本大有匪其彰明辨哲也可以例推

九五孚于嘉吉

臣隨君君亦隨臣臣隨君以孚君亦以孚隨臣四賢臣也五近而孚乃是致其相悅之實而非外飾乎虛文者自有以敬忠義之良贊襄之力矣大亨隨時之治固其所必致乎故曰孚于嘉

吉

嘉指四言四畫臣道率天下以隨五故曰嘉此人臣之善物也故宜字之

象曰亨于嘉吉位正中也

君臣貴一德也五位正中其德已具故能下孚九四耳

正中只是恰好之說言其所處合當如是即君德也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

夫人之相隨惟此實心耳上六居隨之極其誠意之所蓄積有交結維繫而不可解者即用以通神明亦无不格况于人心乎其詞曰拘繫之乃從維之王用亨于西山

用亨西山就拘繫之極可通神明言神且隨之而格則人之

易經可說 卷之二

隨可知

象曰拘係之上寤也

上六拘係之何為者居上而積誠之極固若是其莫可解也

此寤是誠之極隨之極好處循云盡頭路也

三三 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

序卦云以喜隨人者必有事故受之以蠱卦德上止而下悅委虛因循積而有所事此其所以蠱也夫蠱亂徵也亦治機也天下有因无事而失守者有因多難而與邦者世誠蠱矣則改絃易轍從此可施起敝維風從此可圖塞而大通之會也故曰元亨

此時必須大展其經綸竭盡其心力身在艱難險阻之中有不能以一朝居者若涉大川然乃利耳然而前事之既壞者不可

以苟安也後事之方始者不可以輕議也始必振而奮之而不憚於更新丁而寧之而不嫌於過慎庶无負此今日之有事乎故又教之以先甲三日後甲三日聖人之慮亦深遠矣

蠱非訓事蠱乃有事也既蠱而治之亦事也君子慮蠱之盈不慮蠱之壞以天道人心向於有事則可以慮始矣故曰元亨利涉大川者謂須勇往直前旋乾轉坤乃復酌其深淺量其廣狹身入險中以求必濟方可先甲三日辛也辛者作新之意也後甲三日丁也丁者丁寧之意也今之新而易首之舊既已滌蕩振刷一番又極其慎重周密不容疎漏以致後獎復生之端要之後甲三日亦只是先甲之意

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

易經可說 卷之二

二八

卦曷以名蠱也卦變剛上而柔下上下不交因循廢弛未有不向於蠱者且卦德下巽以容悅上止以偷安國事將日非而不覺矣此蠱之所由名也蠱則亂矣矣其治聖人謂治之至於大通而天下始稱治也利涉大川正教之往有事而盡所以治之之方耳曰先甲三日後甲三日者蠱壞之終則為開治之始是天之行也天心欲治如此倘非作新於既敝丁寧於更始亦何以承天乎此聖人于蠱之詞而深致其惓惓也

器久不用而蠱生之謂之蠱人久安溺而蠱生之亦謂之蠱天下久安无為而弊生之亦謂之蠱易曰蠱者事也夫蠱非事也以天下為无事而不事事則後將不勝事矣此蠱之所

以爲事也此卦剛上則太尊而情不下達柔下則太卑而情難上通巽則諂止則情皆致蠱之由所以名蠱既蠱矣而又元亨何也蓋造化之與人事窮則變治必因亂亂極將治故蠱而治之則氣運復大道而天下自趨于治也有事猶言有爲方天下壞亂當勇往以濟難便有許多事若復巽懦因循則終于蠱矣豈能元亨終則有始者如晝之終矣而又有夜之始夜之終矣而又有晝之始故亂不終亂亂之終乃其治之始治亂相仍亦天運之自然也先甲後甲雖云人事然理勢該如是即是天意也天正要如是做特不能自做而假手于人要之人做便是天做人事之所在即天運之所在人事之外豈復有天故曰天行此即指人事爲天道人事之不盡

易經可說

卷之二

二九

即違天也夫天行有始終不自新何以開其始不丁寧何以善其終此是聖人緊告戒之意

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物皆敗壞非蠱而何君子以世道之蠱由民風壞也民風之壞由已德壞也故民風慮其頹敝務振作以更新已德恐其怠弛務涵育以精進此兩者固有事於治蠱之大機乎然其本尤在育德之孜孜矣

風在山下象民風也風頹于下而振作鼓舞之權在上故曰振民振則頹者起矣然已德未成作新尤本尤須育德德而曰育涵養以要其成也匪徒一奮勵而輒止也

初六幹父之蠱有孚考无咎厲終吉

蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有幹蠱之義初六蠱未深而事易濟是子當幹父之蠱也子幹父蠱克堪其事則爲有子而其考得无咎不然未有能蓋前愆者然處卑而尸尊事則亦危矣必其兢兢若不克而危厲乃終能有濟而獲吉也聖人于幹蠱之初深致其告戒之詳如此

曰父者蠱非一朝一夕之故若父養其疾在至子而始發也初六幹父之蠱是責之重任有子考无咎是勉之克家屬終吉是教之謹慎

象曰幹父之蠱意承考也

幹父之蠱何爲者意在于承考也意在承考是其迹若不順而其心則甚順孝愛之渥者哉

易經可說

卷之二

三十一

初六本是柔順的不得已而幹父之蠱乃其意未嘗不順承也

九二幹母之蠱不可貞

九二當蠱之時上應六五五陰柔而好怠玩非匡救之不可故有幹母之蠱之象然以剛承柔恐其過於直遂也故又戒之以不可貞

不可貞者雖義理之正亦當出之以周旋巽順耳

象曰幹母之蠱得中道也

得乎中道而不失之太過即不可貞之意

大抵陰之爲性安无事而惡有爲是以爲蠱之深而幹之尤難者奇之母也正之則傷愛不正則傷義豈非至難九二以

陽居陰有陽剛之實而无用剛之迹庶可免矣故曰得中道
九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三以陽剛之才能幹父之蠱者以過剛自用其心不免小有
悔者然為父幹蠱而咎亦不大矣

悔是事體上少安安咎是事理上多悖戾小有悔无大咎一
直說下重下句

象曰幹父之蠱終无咎也
子能幹父之蠱則其始雖少有未安終於理无咎也

論到周旋无虧處則過剛不中不无小小之悔故周公亦摘
其微疵論到努力擔當處則任事不惑政是克家之子故孔

子併略其細過
易經可說 卷之二

六四幹父之蠱往見吝
四亦宜幹父之蠱者乃陰柔不能有為任寬緩之過无奮迅之

能是裕其蠱而非幹蠱者由此以往則日見其吝矣反而剛焉
其有濟乎

裕正與幹相反幹是勇力去做事裕是寬緩不任事往見吝
者日見其吝不知所究竟何如也

象曰裕父之蠱往未得也
奮迅精神事乃有得寬裕以承蠱往安所得于此其所以吝也

六五幹父之蠱用譽
六五柔中居尊得賢臣之助是能克幹其父之蠱者善後而光

前天下之命名歸之矣故與其有譽

嗣君以成就先德為孝榮道也故曰用譽言用是以得譽也
一曰用九二也二多譽此說亦通

象曰幹父用譽承以德也
幹蠱極難五曷以克堪而用譽蓋有九二之賢承之以剛中之

德也
承者承順也即不可貞之意看來六五之蠱也是前人積來

的故曰幹父之蠱但自家亦有一分柔懦養成在故自九二
觀之則為幹母之蠱

上九不事王侯高尚其事
當蠱之時不任王侯之事即事王侯以治其事惟上九陽剛居

上在事之外是不事王侯而高尚其事者廉頑起懦於世道人
易經可說 卷之二

心亦未必无補也
蠱者事也利涉大川往有事也下五爻皆任有事之責獨上

居卦之外而不事其事故繁辭若此然要之高標清節興起
人心亦振民育德之事治蠱之所不可少者是无用之用也

象曰不事王侯志可則也
上九不事王侯高尚之志可為世之所儀則矣

蠱之時不患无事功之人第事功習勝人多苟且以投機會
此風不息將復壞而為蠱矣上之不事王侯政欲以此預救

其壞也故聖人以為其志可則
臨者二陽浸長以偏於陰也道之大行有不佞言者故係之元

臨者二陽浸長以偏於陰也道之大行有不佞言者故係之元

言藉令君子之進或躁或戾而不得同心之與則无以濟其勝故又戒之以利貞必在己爲盡善于人爲樂從可也然陰陽消息時有常期今雖盛長而至于辟陰之往復深有所憂者故又警之曰至於八月有凶乍喜其盛又虞其衰聖人之爲君子謀蓋如此

凌迫于陰者君子進則小人自退非君子真逼他去也元亨利貞須切臨上說重利貞邊貞即彖中悅順剛中而應之意八月者自臨至遯凡八爻也仍七日來復之例但陽曰日陰曰月耳元亨以勢幸之也利貞以理防之也八月有凶以消長之時惕之也○易筮曰臨十二月之卦也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

易經可說

卷之二

三三

臨

月之卦故言時未有凶而言有凶蓋當陽漸長陰漸衰之時預爲他日陰長陽消之憂也

彖曰臨剛浸而長○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臨之得名无他謂剛之浸而長也浸而長則勢在君子矣然豈徒以其勢哉卦德悅而順在此不躁與在彼无拂者兩相協也卦體剛中而應處之盡善與應之得人者兩相資也是皆所以善其臨而大亨者而又必以正焉何哉是乃天之道耳天之道不外乎一正君子體此正以臨小人有一毫不可以違天者故其詞特惓惓耳且曰至于八月有凶非過計也今陽雖浸長而其消也可以數計而不久也苟非持之以正焉能保其長而不

消哉聖人爲戒必于方盛之時如此

浸者漸也言自復一陽生至臨則陽漸長矣是爲以大臨小以君子臨小人之義也此釋卦名悅而順者內悅而外順也悅則陽之進也不逼順則陰之從也不逆剛中而應者九二剛中應乎六五之柔中也言雖剛浸長而逼乎陰非倚我之強暴而逼迫之也乃彼此利順而相應也蓋言臨有此善正大亨貞之本也天之道者天道之自然也言天道陽長陰消原是如此大亨以正也一誠通復豈不大亨以正故文王卦辭曰元亨利貞者此也○元亨利貞惟乾爲然天之道也天道爲陽爲君子寧有君子而不以天道自處乎既以天道自處便當知有長必有消亦天道之固然使有一毫不正凶也

易經可說

卷之二

三四

臨

至矣蓋天道惟正故能主持此造化君子惟正故能主持此世道也○陽方浸長聖人便說箇消字且說消之不久其儆惕人心以扶世道何等切緊象曰澤上於地臨君子以教思无窮容保民无疆澤上有地地臨乎澤臨之象也君子以天下之民待教於上者无窮而吾之教思非可以苟且寒責也必其淪入于肌膚骨髓之中而亦與之无窮民之待保於其上者无疆而吾之容保非可以方域自限也必其廣被于海隅日出之處而亦與之无疆是君子之所以臨天下者與

不曰教而曰教思者謂有一段教育成就人的意思无窮者至誠懇惻之心胞胞而无已也容保者包容而保育之也无

疆言所被者廣非疆域之所能限也此二者皆居上臨下之事

初九咸臨貞吉

二陽咸臨四陰剛浸而長也初九剛而得正則其所為者舉得其道而常勝在我矣故曰貞吉

咸臨者二陽同心並進以臨小人即泰卦拔象才連茹之意非訓作感亦非作徧臨四陰也

象曰咸臨貞吉志行正也

初九之志非以為私也欲行其正于天下也

正即大亨以正正字

九二咸臨吉无不利

易經可說 卷之二

二與初其為咸臨一也然二剛得中而勢上進則其德之所服勢之所行有特過於初者故不獨曰吉而曰吉无不利

二與初皆卦之所以為臨者故咸臨之象同剛得中則正不必言而勢上進則其所行无不如意矣

象曰咸臨吉无不利未順命也

臨之時二陽雖浸長而四陰據在上位未即承順我之命也咸臨吉无不利尤當預防之也

此因爻詞太順故又說陰未順命以儆之此君子所以必同心上進也不然勢且孤矣是夫子補出的意思

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正此六三之所以為小人也居下之上與二陽相近

而兌口柔悅為甘臨之象夫剛德浸長非其言諂佞之所利也苟知其不利變其柔媚之態而悉心以順命于陽剛則于義為无咎矣

甘則易入聖人深為君子危之故曰无攸利又曰憂之无咎是阻小人以勿媚惑君子且誘之從正也此非為小人計政為君子謀耳其與憂相反无咎與无攸利相反

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

三何以甘臨陰柔不中正故事君子之不以道也既憂之則其若變而誠矣咎其長乎

位不當即不中正

六四至臨无咎

易經可說 卷之二

六四處得其正下應初九之賢不挾虛文外飾而誠意之極其懇到者是大臣親賢之道也其何咎焉

至而順之故曰至臨猶言心安意肯也剛勝柔危柔順乎剛又何咎○六五大君之宜此作人臣之近君者

象曰至臨无咎位當也

六四以陰居陰為當其位乃大臣之知道好義者所以能至臨无咎也

六五知臨大君之宜吉

大君臨天下有不必於自任者自任非智也五柔中以應九二不自任而任人以擴其教思容保之澤是大智之事而君道之所宜者故周公係其詞曰知臨大君之宜吉

任賢處即是智人君恰當如是即是宜

象曰大君之宜行中之謂也

君人者任已非中任賢為中五柔中應二能行此任賢之中是智之事大君之宜也

宜即是中道之當然者中而已矣曰行中之謂見非自任其聰明之謂也

上六敦臨吉无咎

敦篤厚也臨之為道不嫌于過厚上六居上之尊遠任二陽高而能下非厚德能之乎如此則道愈篤治愈隆矣吉又何咎

敦臨是積累之極處合至臨智臨積累之以至于極也復卦四與初應而五附益之故曰敦復上六達于二陽而附益五

易經可說 卷之二

之應二故曰敦臨

象曰敦臨之吉志在內也

上卦之極志意恒在于內卦之二陽意在助賢故敦臨而得吉也

上與初二非正應故以志言之

總論

臨二陽浸長比泰則不足比復則有餘是以初二二陽必欲

同心而上進然四陰居要猶未順命此君子之不可不防也

豈待八月始有凶哉三為兌口尚欲柔媚以籠絡之幸二陽

不受其欺无攸利而去則四之至臨五之智臨皆誠心以相

應者即象傳之所謂剛中而應也四即泰之翩翩不當五即

泰之帝乙歸妹也但泰之時道長已極无可增益恐城復而

隍而臨之時二陽浸長勢猶未盛且有順命之戒故不妨于

敦厚敦臨者言四五之從賢尚猶不足而上雖非正應又從

而附益之也甚言陰之當從陽也然非初二之自處以正即

為其所惑矣安能望四五以至上之敦篤哉此彖所謂大亨

以正也

三三觀盥而不薦有孚顒若

卦體二陽在上四陰在下陽剛居尊為臣下所瞻仰觀之義也

文王謂觀天下在德德非篤恭不顯未有能為天下觀者必也

洗心退藏於密而不徒象魏之示其孚信在中顯然足以為世

之標的是觀道之極也觀天下者之所宜知也聖人論觀而推

易經可說 卷之二

極於本原之地蓋如此

觀不聲自上示下而言之也是現成字眼盥浴手也薦者致

詞奉物于神明也盥則必薦矣不薦之敬翁聚充滿視薦時

有加故以不薦言之此就人君觀示天下上發出一段光景

以象二陽在上无為而化蓋觀者无為之妙緣涉有為便不

是觀猶祭祀者方潔手而未薦其誠意充溢人皆信而仰之

矣觀者當如是也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下○觀盥而不薦有孚顒

若下觀而化也○觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教

而天下服矣

大君為世所瞻仰惟中與正而已九五大觀在上其位尊順而

巽其德備而中正以觀天下其教立觀道誠莫有踰此者乃道有本原之地焉其盥而不薦有孚顒若者乎篤恭不顯之盛默運於建中表正之外則凡觀感于下者孰不儀刑之而又孰知其所以然是大順大化之極神道之感通也不觀之天乎觀天之神道於穆不已而四時之行各以序而推遷其化有足徵如此聖人以不顯之神設中正之教雖不期于服民心而斯民遵道遵路順帝之則罔有不服者矣可見神道服民其服尤神本原之地誠有不可不加意者故文王係其辭曰盥不薦有孚顒若也亦神矣哉

通章專重神道設教一句教者何中正是也神道者何盥而不薦有孚顒若是也觀道在中正然須有大觀之位乃可以

易經可說 卷之二 三九 觀天下須是美而順方可以善其觀於天下故先着此二句大觀者陽大陰小以二陽在上也巽而順者巽入於義理而和順於化教也此是德之王宰推行處若其潤養本原全在盥而不薦有孚顒若上此即是神道天與聖人之所共也天之神道即天何言哉四時行而百物生之意聖人之神道即篤恭不顯而天下平服即如七十子之服孔子也要皆妙不可測莫知其然故曰神○生生篇曰盥而不薦有孚顒若何也神之也交神者唯其誠不唯其物方盥之始誠不緣物而有既薦之時誠則因物而將矣民至愚而誠者也聖人之心至誠如神信不以聲敬不以色淵淵默然立民之極蕩蕩穆穆穆順帝之則神矣哉其堯舜之盛際乎觀天之神道孰觀之

聖人觀之也聖人觀天之道無聲無臭不可聞思不可測而春夏秋冬各循其序天不知也四時不知也若使之然而不得不然也聖人以神道設教以天之神道也天不言而化聖人之教何待聲色政令哉

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教 風行地上隨處披拂鼓動萬物觀之象也昔者先王法此以省方國觀夫民俗而因之以設教令使天下同歸于中正之道斯善矣

省方者巡狩省視四方也觀民者觀民俗也即陳詩以觀民風納價以觀好惡也設教者因俗而設教也如齊尚末業教以農桑衛之淫風教以有別是也○或問省方設教獨无躬

行耶是不然此從省方說來也先王豈必到此國躬行此一道以教之到彼國又躬行彼一道以教之耶要之先王自有躬行以為之本而其躬行固无時无處不在也此政見聖人神道設教處若非神道必執已自是不知所謂省方觀民之事矣

初六童觀小人无咎君子吝 下四爻皆觀乎九五者初六陰柔在下不能遠見童子之觀也然此緬民之事不足責也君子者而不識明聖之君可乎故曰小人无咎君子吝 象曰初六童觀小人道也 聖明之君孰不瞻仰初六童觀直小人之道耳若君子宜察

乎

六二闕觀利女貞

明聖在上天下所共瞻仰也二與五正應而隔于三柔順自守无可以表見者僅僅居內以闕觀之直女子之貞耳丈夫可若是乎哉曰利女貞蓋深鄙之之辭也

象曰闕觀女貞亦可醜也

觀明光者休烈丈夫事也闕觀女貞不亦可醜之甚乎

易私記云或問曰初六位分屬細民乎屬士夫乎曰初六還

作士夫者但居卑者耳九五大觀在上是聖人在天子之位

方天下有道之日也初六陰柔昏昧之資而在下位者故不

能仰知君德之盛上識王道之隆此在閭閻小民不足咎也

易經可說

卷之二

四一

易經

若在縉紳士夫則可羞矣按此觀字非徒目見而已乃以

識見言也夫小人若其位分遠隔於君者也故雖聖人在上

亦惟不識不知順帝之則所謂民可使由之不可使知之耳

若夫士君子者以道德上應於君者也方聖人在上天下有

道正宜一德咸有以對揚天子之休命今乃昏暗自局其於

一代聖德之盛王道之隆冥然莫能測識其萬一如童子

之無知然乃其道德款於君子其矣此所為可羞也○又云

六二闕觀利女貞舊說皆以不出戶庭居一室之中而欲窺

上國之光知海內之事此不獨于闕之字義未明且欲字病

甚蓋既欲觀光上國知海內事則雖不出戶庭亦可知也何

必皆出門外然後知耶大抵六二中正比初六稍有見識然

陰柔居內是謹慎而多拘限者故闕字從門從規謂門內見

識也蓋所窺見者門內事耳其在士大夫則持迂秉拙膠墨

守繩所執者一己之明所明者一家之義理以此而觀乎外

猶以闕而觀也只見天下人物天下義理皆當如吾所謹愿

執一者焉局亦甚矣安能盡知天下事盡識天下義理即此

在女子則所知者閨門內事更不知有外事也正也宜也若

士君子自須以通方為學以遍識世故博曉物理為大觀乃

闕觀如是誠可醜矣

六三觀我生進退

語云度其君又度其身九五中正為觀其君不必度矣獨已居下之上可進可退自度其所行之通塞如何以為進退耳

易經可說

卷之二

四二

易經

我生者我之所生動作施為出于已者是也觀我生者審所

學之如何也生生篇云非內心自復不能識我生非本體常

惺不能觀我生

象曰觀我生進退未失道也

進退必以道為準觀已之生而進退以從時何失道之有

生生篇云曷云乎觀我生也生者人之神明所以生者也

人而不失其本心則我生人而失其本心則我死我得其生

則可以與人並生是其進也進之自我非必因時以為通也

我失其生又安能與人並生是其退也退之自我非因時以

為塞也道即是生外生生无可言道者故曰生生之謂易

六四觀國之光利用賓于主

九五大觀在上盛德光輝昭被於國家甚顯六四切近而諦觀之與遠臣外望其光采者不同誠大臣之奇觀也可直觀光而已乎所宜用賓于王效智竭忠贊襄密勿以施澤于天下不負此非常之遇可耳

不曰君之光而曰國之光者人君之道德光華必發揮于理道之間也利用賓即所云夙興夜寐以事一人耳

象曰觀國之光尚賓也

君子之志常在於聖明既觀見國之光華則親就王者之賓禮以行其道固其志尚之所甚切者爻曰利用賓于王夫亦知四之雅志乎

一作尚賓是五尊尚之也爻曰利用則作賓在四象曰尚賓易經可說 卷之二 四三

則尊尚在五

九五觀我生君子无咎

大君當天下之觀其所係於吾身者不少必反觀己之所為實有君子中正之德足為四海之儀刑然後於君道為无咎耳

合萬民觀我一生是謂大觀以我一生通萬民生是謂大化觀道如是而僅曰无咎觀豈易言哉

象曰觀我生觀民也

君為觀者曷以觀我生我之所為悉徵諸民我就其民觀之而已之善惡反照而自知矣

記曰君者則於人者也民者則於人也又曰堯舜帥天下以仁而民從之桀紂帥天下以暴而民不從觀民自觀自是實

理○九五即大觀在上者也下之觀五者以天而五之所觀者即我下之觀五者如神而五之觀我者即我民生民生无二无別是謂天下之平民固不識不知五亦无聲无臭宜其不言而檢下觀而化與

上九觀其生君子无咎

上九雖在事任之外而亦係下民之瞻仰必反觀其所為德業行義有君子之實而足為世之典刑然後于師保之責為无咎耳

五作之君上作之師合而言之觀道始盡

象曰觀其生志未平也

上不在位矣曷以觀其生君子係世之望矩度儀刑此志有不

敢自釋者安得以不在位而忘其省察也祇恐我行一匪端而下隨以化故志常凜凜而不敢平耳

菴紫溪曰生生之理人我一體我之所以自生者此理也所以生人者亦此理也九五觀所以生人上九觀所以為生蓋

合天下以為我而无不生則生生之意充滿无間矣然非我之君子何以使天下皆君子耶極而言之天地之大德曰生

便是天之神道好生之德便是聖人神道

總論

觀本是小人偏君子所謂至於八月有凶是也但以九五中

正在上群陰仰而觀之故聖人取為小人觀君子之象然察實漸危故五上二爻皆曰君子无咎君子方知危能如九五

之居中履正能如上九之謹身在外僅可免咎耳不然九五
建中正以觀天下雖元吉大亨可也豈止无咎而已哉明二
陽向消故道大而福小也

☳ 噬嗑亨利用獄

噬齧也蓋合也頤中有物間之齧而後合也上下兩陽而中虛
頤之象也九四一陽間於其中頤中有物之象也頤中有物必
齧而後合噬嗑之象也夫天下之事所以不得如意者以其有
間耳噬而蓋則物不得而間之自亨通矣然間最難去非威明
得中以治之有不足以服其心者故利用此道以治獄庶幾可
去其間而得合焉豈尚姑息者之所能哉

易經可說 卷之二

四五

所以噬之之道間不可去也故示之以利用獄用獄亦蓋
中一事也故六爻多言治獄者卦中用獄但以取象言

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

間隔之為害如物積於頤中者然卦本中虛而一剛橫於其內
是頤中有物而不可不噬去之也故其名為噬嗑間不噬則不
合不合則不亨噬嗑則間去而可得亨矣然而去間之道不可
不講也卦體剛柔分固匪縱而匪枉卦德動而明固有威而有
照卦象雷電合而章是動與明相濟而克顯其能卦變柔得中
而上行是剛與柔相協而得行其志故雖以柔居剛為不當位
而備此威明得中之善利于察其好憚其暴而屈服強梗者之

真敢以反側也得此利用獄之道何畏乎間之難去哉

間在便當噬嗑去便得亨故夫子釋亨義只就噬嗑轉一而
字自見此以卦名釋卦辭也卦體震剛在上離柔在下是剛
柔分卦德震動離明是動而明此二句是分言雷電合而章
承動而明來見威明之相濟克顯其治獄之能柔得中而上
行承剛柔分來見時措之皆宜得行其治獄之志此二句是
合言總之治獄之道惟威與明而得中之為貴也柔不當位
以六五言五居尊位為受成者治獄貴剛柔居剛位故曰不
當然備上文威明得中之美雖稍過柔亦不失古人三宥之
意而利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

易經可說 卷之二

四六

雷電合而章有噬嗑之象先王體之謂人之輕犯法也皆由刑
罰之不明耳故必于用刑之際惟明惟允充當其辜使衆人不
疑於所生而奸吏之舞文者亦不得以上下其手斯其法度赫
然振肅人知畏避毋敢犯矣於是而間吾治者无不去而成大
同之風君子噬嗑之道也

罰者一時所用之法法者平日所定之罰明者辨也所以辨
其輕重也勅者正也所以振勅法度也明罰正所以勅法一

彖講下

初九履校滅趾无咎

初在卦始罪薄過小論其罰不過履校滅趾而已小懲而大誡
是小人之福也故與其无咎

滅沒也言以校遮沒其趾也滅鼻滅耳義同

象曰履校滅趾不行也

夫人之惡不可長也制其初則不進滅其趾則不行是聖人制刑之意也夫亦刑期於无刑乎

六二噬膚滅鼻无咎

治獄莫善于中正六二以中正治獄則明允服象雖盡法以治之如噬膚滅鼻者然而罰當其罪何咎之有

噬膚滅鼻一氣說噬膚而至于沒其鼻則噬之之深矣象曰噬膚滅鼻无咎也

象曰噬膚滅鼻无咎也

二何以滅其鼻以所乘者剛也強悍之徒施之以姑息則將矣

剛指初九謂之剛則行僻而堅怙終賊刑者也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三亦當治獄之任者顧其陰柔不中正則所治之強梗不唯不服反加中傷是猶噬腊肉而遇毒者可吝之道也然時當噬蠶

責任在戎即小吝亦何傷之有故復與其无咎

噬腊肉遇毒刑人而人不服也二之滅鼻由於在人之剛二之

遇毒由於在己之短

象曰遇毒位不當也

均噬耳而曷以遇毒自處不中正未足以服強暴也

不當即不中正

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

治獄之道在剛柔之不偏九四得之則所治之難者咸樂聽斷

以輸其平如噬乾肺得金矢也然獄關民命所係不小苟存忽

易之心民何賴焉利當以艱貞為正慎測其淺深意論其輕重

唯恐一或枉而陷於非辜庶幾民以不究而可得吉耳

乾肺喻難治之獄金喻其中矢喻其直艱貞艱難之貞也治

獄是極難事須以艱難之心處之乃為正道

象曰利艱貞吉未光也

欽恤明允是治獄之所宜者九四當司寇之任豈以刑獄為其道

道光乎故必艱貞以處之如得其情則哀矜而勿喜此之謂也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服出入輕重得其

平矣如噬乾肉得黃金焉然其任至重而事甚艱有不可不持

正而惕厲者斯於治獄之責為无咎耳甚哉不可以忽心處也

六五君位獄成而告於王聽之之事也乾肉言易也黃金言

得中也貞厲言既正而復以危厲之心操之也无咎則罰當

而民不寃矣

象曰貞厲无咎得當也

五曷以能貞厲无咎哉以所處之位得當也

得當就柔中居尊上發揮在一卦言之柔居尊位本為不當

在一爻言之則柔中貞厲以之用獄斯得當矣

上九何校滅耳凶

上九罪大惡極故直加荷校滅耳之刑而凶不可 道也

荷負也枝桎梏也荷枝滅耳負桎在頸故遮滅其耳也
象曰何枝滅耳聰不明也

人之善惡由其聽之明否上聾暗不悟積其罪惡以至於極故
取滅耳之凶也

聰不明即是聽不聰因滅耳上發

生生篇曰嗟嗟聖人之刑書也聖人豈樂于用刑哉顧天下
之人智則角謀強則角力誇者角辯而其中有桀驁而難制
者苟小之不懲遂釀大惡過之不儆遂成怙終如之何其廢
刑也聖人知其意於是權其輕重察其難易滅趾滅鼻滅耳
原情而施懲脂豎肺豎肉相機而發要以懲其始戢其終俾
乎窒輪其情而桀驁者有所制而不得遂耳然此法也非所

易經可說

卷之二

四九

以論於法之外也若論其心則執法之臣憊倦於艱貞之戒
用法之君汲汲於貞厲之防蓋不恃其明而常致兢業慎重
之心不恃其威而恒存哀矜惻怛之意如此而已昔之論刑
者始於虞書而備於周禮虞廷更飭所云五刑五用五宅三
居周禮秋官之職所云五刑五典八成五禁何其詳也乃帝
之丁寧曰欽哉欽哉惟刑之恤哉而少司寇以五聲求民情
懇然於言詞氣色耳目之聽大司寇悉聰明致忠愛於棘木
之下王且命三公參聽之至三宥然後刑焉何其慎也噫是
可得聖人艱貞貞厲之心矣

三三 賁亨小利有攸往

賁者陰陽相合以成文也天下本為大文為小本立矣柔從文

之能无亨乎若以之動容周旋无不中禮即小者亦利有攸往
也

亨通也心中有條理可行出外來即為亨小利攸往即威儀
三千之謂

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

卦何以名賁而其詞曰亨小利有攸往者又何也夫物相雜故
曰文字宇宙間之文不過一剛一柔間雜成章而已茲內卦為離
以一柔而文二剛之間是天德之剛渾然充實而有和順之美
以章之文之在中者始終條理何光明洞達也故曰亨外體為

易經可說

卷之二

五十一

艮分上畫之剛以文二柔是柔順之氣發越於外而有陽剛之
實以止之文之在外者作止語默自纖悉曲當也故小利有攸
往夫柔來文剛剛上文柔者非他是即天之文也蓋在天成象
日月五星之運行不過此一剛一柔一往一來而已今本卦剛
柔相錯是賁之文即天之文也夫離明艮止者非他是即人之
文也蓋人之所謂文者不過文之明也而燦然有禮以相接文
之止也而截然有分以相守今本卦內而離明外而艮止是賁
之文即人之文也聖人觀乎天文以察時變則知成功之時自
然而然而脩以和民不外是矣觀乎人文以化成天下則知治
功之成亦自然而然而神道設教不外是矣賁之為道豈非至
大而无外者哉

柔來而文剛是以剛為主也剛往文柔必曰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正於外是知皆以剛為主也柔來文剛是當質勝之餘而以文濟之剛上文柔是當文勝之餘而以質救之文以濟質質不為勝固文也質以救文文不為靡亦文也故亨利皆美詞亨以心言利以事言小利猶言周旋中利也非不足之意天文只是剛柔如日往月來倬彼雲漢為章于天柔來文剛也月星无光借日之光分剛上文柔也文明以止重以止非止其文也乃分義各有當止處也人文燦然倘不止於禮義則流蕩淫靡罔所底極故有不可勝言者矣即文之即止之則為自然之真文也變者四時易經可說

寒暑代謝之變也化者變而為新成者久而成也觀者即卦中天文人文而觀之也

卷之二

五一

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火賁及草木而已君子觀斯象也以庶政者百司庶府之政節自雖極繁猥而苟用其明可一一理而辨之不至于混淆若夫折獄動干民命所係不小德明惟明方可剖折而明之小者无敢直任其事焉君子非不敢折獄也詳審而後發之意也

庶者眾也如出納錢穀之類用明則得其理不用明則失其理无敢折獄重在敢字上獄之多寬敢心誤之也无敢之心止心也不敢過用其明也

初九賁其趾舍車而徒

初具剛明之德本可以上貴皇猷者而處在下位衛門泌水之間自潤其身而有餘故車輿之盛眾競以為華而分不在我寧舍之而徒步蓋君子之賁若斯乎其不與世之所賁者同也

賁文飾也足趾在下之象舍車而徒即賁其趾蓋世之所賁車徒赫奕士之所賁道德光華是不以徒行為辱而以道義為榮也伊尹耕于有莘之野而樂堯舜之道所謂賁其趾也非其義非其道一介不以取諸人繫馬于駒弗視所謂舍車而徒也

象曰舍車而徒義弗乘也

舍車而徒君子直性與人殊哉義之所在非我所當得寧舍之

易經可說

卷之二

五一

而弗乘也君子之道在此不在彼明矣

六二賁其須

賁以剛柔之文而成陽剛之克任者陰柔之所須也六二中正上附九三之剛正是賁其須而克濟者故周公特著之

二以一陰施於二陽之間以文剛者也然成離之主而性矣上故為賁其須須待也六二之柔須九三以成故云賁其須即詩經印須我友之須

象曰賁其須與上興也

二曰賁其須者何賁固欲其興也得與九三之剛則興起有幾矣

上以爻位在二之上也興興起而作事也即利有攸往也

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間當賁之時陰來比已為之左右先後蓋得其賁而潤澤者也故有賁如濡如之象然不可溺於所安也苟能守永貞之戒斯吉矣

賁如濡如一氣說下蓋賁飾之極自生光采既有光彩自然潤澤也三本剛正故曰永貞言持正而不變耳

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵者侮也能永其貞則不陷溺於陰柔之中有所嚴憚終莫之陵侮矣

陵即陵夷之陵陰來侮已陵夷之漸也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

易經可說

卷之二

五三

六四與初正應蓋相為賁者也乃為九三所隔而不得遂故未成其賁而成其皤然四往求初之心如飛翰之疾不以三之隔而遂已也使非三之寇則與初成婚媾而相為賁矣是以始雖相隔而終則相親也

爻詞與屯六二大畧相同但屯二應五下求上者也不可以急故為班如四應初上求下者也不可以緩故翰如皤白也賁如皤如者言未成其賁而成其皤也非賁如而又皤如也翰如者馬如飛翰之疾也寇指三婚媾指初

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四與初賁而不合者何所居遠初而介於三之強其所當之位可疑也誠匪為三所寇而婚媾則終无尤矣聖人之樂與人善

也如此

一說以陰居陰為當位亦是但于疑也二字費轉摺

六五賁于丘園束帛養養終吉

五為賁之主儘可鋪飾太平以美觀者而德性柔中敦尚本實有不賁于朝宁賁于丘園者然即其禮文之盡削為束帛之養養似不無鄙吝之過而敦養以儉其所以回天下之雅道者端在於茲故雖吝而終吉也

象曰六五之吉有喜也

世道關乎禮教禮教係於君心六五有敦實之吉則禮之本得而天下之淳漓悉及而淳朴矣君心不其有喜乎

易經可說

卷之二

五四

也為世道喜耳

上九白賁无咎

賁飾之極多尚浮華上九艮體也一反而歸之質素還於本真是悅人心以維世教者端在斯人故其詞曰白賁无咎

白賁者白即賁也文明以止者也无咎謂其无牽於網維世教之責非僅僅補過而已

象曰白賁无咎上得志也

黜浮華歸本實上之志也茲白其賁而无咎人心世教自此而正上之志不大有得乎

上者卦之上即賁之極也賁極則厭心生故白賁為得志

總論

初賁於已故所重在義二賁於人故所重在與三賁於陰而
恐其濡故戒其永貞四近於剛而失其賁故教之婚媾五主
賁而躬先朴實故與其有喜上反賁而紀綱世道故嘉其得
志總之六爻陰陽交錯有應者以應而相賁無應者以比而
相賁四與初應求賁於初故初賁趾而四翰如也二比三而
賁乎三故二賁須而三濡如也五比上而賁故五賁丘園而
上白賁也初與四應而相賁者也五與上二與三比而相賁
者也此六爻之大吉也

三三不利有攸往

群陰盛長消剥乎陽君子自當巽言晦迹以避其禍不宜有所
往也

易經可說 卷之二

五五

象曰剥剝也柔變剛也○不利有攸往小人長也順而止之觀
象也君子尚消息盈虛天行也

剝剝落之義也自初至五皆之五陽今為五陰是也陰勢欲利
陽剛以至于盡也曰不利有攸往者正謂此小人之長陰邪之
勢方張也順時止之而不進觀卦有此象耳君子一進一退尚
乎消息盈虛此天之行也天不能違時君子能違天乎

卦詞只一句聖人釋之獨詳深為君子致意也小人長以時
勢言順而止以義理言天行也以氣運言觀象也觀卦中有
順止一段道理又轉到天行上是勸他十分順止不可違天

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山起于地而反附着於地是地剝之義也君子居人之上而不

厚其下何以自安其居民惟邦本本固邦寧未有基本固而能
剝者也故必厚下而安其宅

此是治剝的道理厚下寬刑薄斂之類宅言已之所處也

初六剝牀以足幾貞凶

陰之剝自下起剝牀以足終乃及膚矣幾貞之凶可无懼乎

凡曰牀曰與皆以小人視君子而言君子者小人之所恃以
安所恃以行者也幾幾如也幾貞即害正之謂小人未即凶
也必害正而後凶

象曰剝牀以足以滅下也

要惟不剝耳剝以滅下災之所必至也速去可矣此即履霜堅
冰之意

易經可說 卷之二

五五

六二剝牀以辨幾貞凶

二已進而上矣其所剝以牀幹去膚不遠也幾貞之凶如何哉
牀與足之間曰辨比前更為切也

象曰剝牀以辨未有與也

剝牀以辨群陰未有與君子者君子之去可不速乎

六三剝之无咎

衆陰方剝陽三獨背其黨以從正是即小人中之君子也故唯
以无咎與之

剝之无咎言當剝之時而无咎此最難也以其有陽故知此
義

象曰剝之无咎失上下也

上下方剝陽三寧失其類而不顧小人之善變者也

六四剝牀以膚凶

陰禍切身不止足辨之幾及而已也曰凶不可復救矣

膚牀上席之貼身者也

象曰剝牀以膚切近災也

以足以辨猶可去以膚而切近于災去可得乎

六五貫魚以宮人寵无不利

聖人于剝陽之中別立一義以教小人曰君子者天下不可一

日无者也爾儕小人而可肆其凶惡乎為五計當率先眾類

首以聽君子之命若貫魚以宮人寵焉庶君子得行其志而小

人亦陰受其利矣

易經可說

卷之二

五七

魚陰物宮人陰類貫謂一二三四而以之者五也宮人寵均

被恩澤此外无假借也无不利者禍亂既成不得不言利害

以動之○東坡曰觀之世幾于剝矣而言不及小人者其主

陽也六五剝之主凡剝者皆其類也聖人不能使之无寵於

其類故特擇其害之淺者許之四以下貫魚之象也自上及

下施寵均也夫寵均則勢分勢分則害淺矣以宮人之寵寵

之不及以政也不及以政豈惟自安亦以安之故无不利聖

人之教人也容其或有而去其太甚庶幾從之如責之以必

无則彼有不從而已矣

象曰以宮人寵终无尤也

小人特患自雄耳能率其類以承事君子终則何尤

上九碩果不食君子得與小人剝廬

世道不可无陽則不可一日无君子一陽雖為眾陰所剝而生

意未嘗不在其中譬之碩果而不食終无可滅絕之理也故君

子居此則為眾陰所載不期存而自存小人居此則自剝其廬

不期喪而自喪然則君子亦何所不利小人亦何利乎詎若

剝其廬而眾載之之為利也

東坡曰果未有不見食者也碩而不食必不可食者也智者

去之愚者眷焉上九之失民久矣五陰之勢足以輾而取之

然且獨存於上者彼直存我以為名耳與之合則存不與之

合則亡君子以為是而不可食之果也而得不亟去之彼得志

於上必食其下故君子去其上而出其下可以得民載於下

易經可說

卷之二

五八

謂之輿庇於上謂之廬廬者既剝之餘也豈可復用哉

象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

在剝時民思不可无君子故樂於承載小人不載而剝廬終不

可用以自存也

三三復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

序卦云物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復者陽向窮

上而在外今則反下而在內也陽剝則窮復則通矣是君子得

志之日也故有亨道然必已之所為盡善而无疾然後朋類之

來疇離其祉乃无咎耳吾就而逆其數反復其道七日而來復

天運之循環者是其可必也吾今而度其往君子道長日可見

諸行人事之順利又若是其可必也當專行慎毋自乖出入之

度而貽累于朋來哉

復是自家物事纔復舊之意蓋天下國家事原屬君子主持向也君子遜而往矣今一君子來依舊主持天下事故謂之復復自有亨道君子之道亨也出入是一陽已進者朋來是衆陽在後方來者本卦德震動坤順來詳在彖傳出入二字與繫辭出入以度利用出入語同只是尋常所謂一出一入也以其見在位故曰出入疾言害事也氣失其平之謂疾故事欠調妥亦謂之疾朋來者一陽既復則其勢不止一陽而已決是衆陽漸漸而來也无咎即疇離祉之意咎是衆陽底仍屬我連累他有咎也出入无疾朋來无咎以人事言反復其道七日來復以氣數言道即氣數之說反復與剝相反也

易經可說

卷之二

五九

剝卦倒而成復故曰反復其道剝之初升而為上上降為初一與六交則其數七故曰七日來復剝曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也俱是必然之理聖人全為君子謀故于臨日月日八惡陰之長也乃遲之於復曰日日七喜陽之進也乃速之

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

復巽以亨剛始反也剛反則勢在君子矣且以卦德言之動而以順行順理而動動固不滅人已昏頹之出入其无疾乎朋來其无咎乎曰反復其道七日來復者自大行之數積之也曰利

有攸往者自剛長之勢決之也即是復而觀造化漸滅之內即啟生息之端天地之心所以生萬物而不窮者此可以窺其微矣君子固承天之心以生萬民者順動而利往其无負此來復之期可也

剛反對剛長反者言剝之剛窮上反下而為復也長者言復之剛自下進上歷臨泰而至于乾也以其既去而來反故亨以其既反而長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後行亦動也動乃震之德是一陽之來復者方整世界奮發果為處謂之動也順則其奮發整頓處皆以中和出之必於事體无乖時宜不拂乃見之施行有調停恰當之意天行者陰陽消息天運之自然也故反復其道七日來復陽剛

易經可說

卷之二

五九

用事君子道長所以利有攸往見天地之心者天地无心生生不息者乃其心也剝落之時天地之心幾於息滅矣今一陽來復可見天地生物之心无一息之間斷也天地之心於復可見人之心亦于復可見當復之時動而以順行此方是善承天地之心○習學記云剝者漸剝復者頓復也卦之反彼為此无不然者而莫盛於復方其窮秋大冬摧折皆盡而就知其復哉世謂復特陽之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后不省方皆以明乎陽之頓復非萌芽之漸長所能當也本諸人心其為不善以消其善如剝之消陽者曰漸可耳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然復者天地之心也噫
陽大陰小豈特聖人以義理尊之哉乃天地之正性也○生
生篇曰復還也人之一心渾然天理此理原是自家固有之
物剝盡復生如偶失而復還於我也孔之所謂復禮是也豕
曰剛反反吾之所固有也非在外也復以自知豁然貫通故
亨復之始貴動一念奮發如雷斯震此天理所以生生而不
息也順者所以善其動也溪造以道勿忘勿助是也復為德
之本養得其道則動罔不滅矣故曰出入无疾下仁而休從
道而中皆善與人同也故曰朋來无咎反復其道終日乾乾
也七日來復強而不息以天行之健為行也始曰剛反乃道
心惟微之初繼曰剛長則天理充積之極矣人之良心即天
易經可說 卷之二 六一 四書

地之心天地之心即吾人之心大哉乾元至哉坤元元者善
之長總是一心非有二也苟迷而不悟自家方寸之地原不
見得何能見天地之心惟復則一念惺惺常存知天而天知
天之未始不為我知地而地知地之未始不為我不過識得
此真心而已

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
雷在地中陽氣初復而未奮先王謂初復之陽始生尚微須安
靜以養之故于陽至之日閉關不啟令商旅不行后亦不省視
四方安靜寧息以養微陽乃豫長養萬物之功於不窮者與
先王是先代立法之君以教後世者是泛指君長靜養後
陽不止閉關一節特舉其大者言耳人心之微陽亦宜養

清心寡欲是閉關第一事也○生生篇云閉有形之關易閉
无形之關難復之閉關非閉有形之關也一念方萌關鍵未
固種種情識種種慾實皆得肢體而奪之吾之天君役役營
營馳騫四方何定主之有故必黜其思慮絕其營為喜怒哀
樂渾然未發聲色臭味湛然未交一真常主退藏於密方可
謂之閉關如此則不營營於功利不憧憧于往來商旅之不
行也天君泰然于內而不馳騫於外后之不省方也此所謂
安靜以養微陽也

初九不遠復无祗悔元吉

一陽復生于下復之主也而在事初則於理欲危微之介有辨
之明裁之决者故其意念之間有一不善未嘗不知知之未嘗

易經可說 卷之二 六二 四書

復行豈至久遠而貽之悔乎真正用克復之功以造于聖賢之
域者故曰不遠復无祗悔元吉

不遠之復是意念上少有過差便覺悟便遷改自然不及於
悔故曰无祗悔祗字即今人祗恐祗及之謂是渾成字眼

象曰不遠之復以脩身也

初九不遠之復以其志在脩身耳欲脩其身則一念慮之頃自
常加省察克治之功不待遠而後復也

此與以下仁以從道一例看言所志向在乎此也

六二休復吉

六二柔順中正下比初九得切磋琢磨之助日復於善而罔自
知是不勞心力以成德者也故曰休復吉

休美也是美之之詞魯無君子斯焉取斯亦此意

象曰休復之吉以下仁也

二之休復以其能下初九之仁也人之有善若已有之故不覺與之俱化矣

不遠之復合下即是仁體二爻在初上故曰下仁是僥首遜志以師之也

六三頻復厲无咎

不善貴復復善貴常六三陰柔不中正而處動極復之不固而頻者也人心惟危不亦厲乎然以其知復也道心猶有存者故與其无咎

頻復重在能復上三居兩卦之間一復既盡一復又來故有

易經可說

卷之二

六三

頻復之象

象曰頻復之厲義无咎也

夫人患不知復耳知復則終可改過以從善義固當得无咎也

厲字雖危然于復上終須得力

六四中行獨復

在群陰中能復者寡矣四獨不囿于其類不狃于其習而奮然從初九以復於善是聖人之所深與者也故曰中行獨復

四于卦體純陰較之六二與初同體者遠矣故曰中行中行

有中流砥柱之意言不倚衆陰而行也獨復者自陰之體而

復從初九也中行所以獨復獨復正見其中行一串說

象曰中行獨復以從道也

道者人所依歸從道而不從衆即獨復亦有所不顧矣

初之象曰以脩身也二曰仁四曰道脩身以道脩道以仁仁與道皆脩身之事也二比而近故曰仁四應而遠故曰道

六五敦復无悔

人主一心耳欲之中我也无窮六五以中順居尊不但能復於善而且敦厚其復不以攻取而移不以始終而間絕乎其善而无悔之道也

中者人受天地之中以生順者不違乎天即順帝之則也敦者厚也言其信道之篤執德之堅不以久暫而或變也不遠復者善心之萌敦復者善行之固无悔者反身而誠也○易

筮云初為復之主爻四與之應五去初遠又非其應其下而

易經可說

卷之二

六四

而從之也亦附於四而已敦者附益而加厚之也此說亦是

象曰敦復无悔中以自考也

五有中德而用以自考後之不固有不敢自懈者焉所以敦復而无悔也

中以自考此心常不放下故能敦復一曰考成也言中德者自有而自全之也

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

九人之復始于開悟上六陰柔居復之終沉溺於利欲而不知反蓋終迷而不悟者能免於凶乎曰災曰青其所宜有也用此

行師終有大敗而辱及其君至于十年亦不克征迷復之凶如

此

迷復者迷而不反也天災曰災已過曰青迷復者此災皆其所必有也用行師以下舉迷復之凶之最明者以示警耳窮兵黷武誤國殃民全是迷而不反處

象曰迷復之凶反君道也

六五敦復君道也上之昏迷於欲而不知復其於君道不大相戾乎

生生篇云上六一爻純是迷復之象迷而不復則終於利欲之場無復醒悟之日矣絕天之道仰愧於天便是天災失人之心俯忤於人便是人肯用行師終有大敗者妄動取困也以其國君凶至于十年不克征者失其天君至終其身而不

易經可說

卷之二

六六

能返也象曰反君道也惟天君能役群動而今反以群動役

天君非反君道而何

三三无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

序卦云復則不妄矣文王謂无妄誠也誠能動物當得大亨然所謂无妄者實理也亦正理也故利在守正不遷乃可以攸往耳如其匪正則眚且隨之安能利有所往哉如此則利如彼則不利无妄者必以正可也

復者天也无妄者純乎天者也震乾合體為動以天動與天

合理應大亨然乾有性情猶曰利貞况震之動吉凶悔吝由

是而生安得不利於正乎不然則眚從内生其于往也何利

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以垂

天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

卦以无妄名卦體剛自外來而為主于內則主忠信而不妄矣卦德動而健是德性用事施為之不苟也卦體剛中而應是一誠无間相與以有成也此所以謂之无妄也无妄則大亨而且正矣大亨以正是固天之命也蓋天命實理无一毫人欲之私故也天命我以正而我棄其命焉可乎其匪正有眚不利有攸往是違天也如是而往行將安之天命之不佑未有能行者此聖人特示以利貞而尤惓惓于匪正有眚之戒也

易經可說

卷之二

六六

之剛不因動而移也剛中而應所主之剛得相須而濟也剛德在內以主宰言動而健以推行言健者剛之發也剛中以應事接物言言二人同心也此三件總是箇无妄大亨以正相連下其大亨而利于正是乃天之命也命以賦于言天所賦于事事物物有箇理在故或吉或凶或禍或福莫不各有正理皆天所賦定也故人必大亨以正乃為順天之命也无妄之往即匪正而往本不正也自以為是更不回頭故曰无妄之往如此不但自欺且欲欺天故不佑之

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天地間有一物之理乃生一物天生此物即有此物之理與之故天下雷行震動發生則物皆與以无妄之理此天下雷

行其卦為无妄先王以之則善對其發生之時長育萬物使各完其无妄之理而已

茂者盛也對時云者隨他時令當何如各照其時令而養育成就之也如春時夏秋收冬藏各應其時以育五穀又如

孟春則義牲无用牝止伐木仲春則无竭川澤无漉陂池之類凡此皆先王所以對時育物也蓋與之實理者天也為之

全其實理者聖人也且物物而全之所有者不止一物故謂之茂對時育萬物也○生生篇云天下雷行物與无妄只是

一誠之通天之動物者誠也物之受於天者誠也君子代天理物一誠之外更何所事哉茂對時者吾身之性情无一而不應天時行也中庸所謂致中和以育萬物至誠盡性以盡

易經可說 卷之二 六十七

人物之性即是此理○對時育物以无妄為主茂者一時充積有鬱勃之意故其動也以天其行也以時因時而施非有心以合時也因物而付非有心以合物也如堯舜鳳儀歌

孔子老安少懷蓋有所期必之哉期必焉則妄矣夫則天命不在我而何有於育物故對時育物者无與於時物者此

天道自然之妙聖人所以體天而无妄也

初九无妄往吉

初九以剛在下為誠之主所謂克全无妄之正者由此而往其何不吉焉

此爻純乎天者故以无妄當之往吉即利有攸往言推行之皆當也

象曰无妄之往得志也

君子知无妄而已乃其至誠動物有无往而不愜吾志者故謂之吉也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

凡理所當然者非妄也人所欲為者皆妄也六二柔順中正因時順理而无私意期望之心是為不耕獲不菑畲之象如是則利有攸往矣

耕者春耕也獲者秋歛也菑者田之一歲墾而成者畲者田之三歲墾而已熟也農者始而耕終而獲始而菑終而畲不

耕獲者不方耕而即望其獲也不菑畲者不方菑而即望其畲也耕也獲也即明其道也不耕獲不菑畲即明其道不計

其功也觀小象未富可見矣利有攸往者自然於道義上行得去无阻礙之謂

象曰不耕獲未富也

二之存心純乎道義未嘗念及於富所以不方耕而求獲也未富便不害无妄之體

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三亦无妄者而處不得正或以取災匪其自取之也或繫之牛而行人之得邑人之災是則三而已

純假象或繫之牛彼无故而來也行人之得此无故而去也邑人罹其災則亦无故而罹也天地間容有此理故聖人著

明之然則君子宜如何心迹之間嫌疑之際慎所蹈焉而苟

或懼之聽之命可也

象曰行人得牛邑人災也

行人得牛邑人必受其災矣此理之固然者而要其事則出于或然也故曰无妄之災

九四可貞无咎

陽剛健體下无應與是其貞也或失其守咎所不危矣可守此常理而无失乃能得无咎也

勉之之詞言當守其正而不易也

象曰可貞无咎固有之也

乾剛无妄四之所固有者也固有而或失之可乎故勉之曰可貞无咎

易經可說

卷之二

乾初體乃震一陽所自來是正其固有者

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位下應六二亦中正无妄之至也自宜无疾矣倘或有之勿遽然用藥自當旋念而有喜者此聖人于意外之變而教之以善處之術也

健體本无疾即疾非真疾也无妄之災自當无妄而愈

象曰无妄之藥不可試也

藥以攻疾耳不可試之于无妄之疾也惟勿藥焉自愈矣

試者少嘗之也即政治之也因疾是无妄之疾故藥亦試是

无妄之藥○五處无妄之極所戒在動動則妄矣

上九无妄行有吉无攸利

上九非有妄也乃所行不无過焉是无妄而行有吉者則亦不可行矣其何所利哉

此即卦詞然重在行上上之時窮極當止而行行便非正

象曰无妄之行窮之災也

无妄善矣若其所行之過則窮不知反自取災者也

災與吉相連

三三 大畜利貞不家食吉利涉大川

序卦云有无妄然後可畜故受之以大畜无妄者卦德之剛健篤實光輝足以當之是所謂大涵養大學術也夫畜之大者其施必宏倘始進不正將焉用之故凡進退去就之間皆宜以道自重不為曲學以阿世而利于貞焉則遇尚賢之世舍吾家食

易經可說

卷之二

而就大烹斯道以之行澤以之沛大有所作為以濟天下之險也故曰吉利涉大川

此畜字作蘊畜之義陽為大乾艮皆屬陽故曰大畜陽實陰虛乾健艮止以誠為主則學問有根本自然光輝發越其德日新如是可見之用矣然尤不輕于用寧靜无躁如卦中諸

爻之艱貞脫輟者然始為得正始可出而用世不食于家不家食者言食君之祿也吉利有攸往之意涉大川言大展其

經綸如乘風破浪一息千里掀天揭地之業自我而就故取

象為涉川

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

卦曷以大畜名蓋學問之道不外乎一誠卦德剛健長止則是內而存主者一誠之无息外而踐履者一誠之不露也夫剛健則无一毫人欲之陰私篤實則无一毫人欲之虛假由是聞然日章光輝宣著其德自日新又新所以積小為大以成其畜也名大畜者以此畜大則可見之用矣尤必利貞者何取焉卦體以艮畜乾則是內卦三陽皆賢人君子其德性以剛健用事者也上九艮剛居上操得為之勢率秉彙之良而尊尚之且不以爵祿相磨而以道義相勉能止其健使无過剛急遠之弊是皆所以成其正也此所以為利貞也由是而遇養賢之世則不家食出而為之用由是而合時措之宜則涉大川而大有所濟皆理之必然耳君子一存心一舉動其可苟乎哉

易經可說 卷之二

天下許多義理不是外頭的皆備于我胸中故曰大畜大畜之道先要剛健為主天君確然不令容半點私欲又須敦篤懇至把道理着實體驗不令半點虛浮久之天機自然活潑鳶飛魚躍暗地中若有精光閃爍掩抑他不住由是而日進一日其德日新蓋道理本常新而無窮盡吾之所得于心者亦自日新而无窮盡也此釋卦名○以剛居上指上九賢精內卦乾三爻乾艮同體本是正人君子同心同德的居上得位而尊尚之但乾剛諸賢氣峻絕期期于何豈遠合乎時宜尤須有曲成造就之術畜止其健使无過逞則我善用之其所以畜之者乃所以成之也故為大正此是賢人君子輩成就一箇是言无不正也尚是加禮養是班祿就家食上發

揮則養字較切應天只是時乘之意蓋天者時而已矣吾之蘊蓄深厚義理融貫百孔施為注厝貫活通變隨時轉移動與天俱何施不可何功不成故利涉大川此應天時行為利涉之具也非大畜君子烏能造是

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德山畜氣者也氣之大者莫過於天天在山中故曰大畜君子法之以為人心畜理者也理之至博莫過於古昔聖賢之言行是以博學旁搜一一識而不怠務求先聖先賢所言之理為我心得而吾心中包含蘊蓄浩浩乎資之深取之左右逢其源斯亦大畜矣蓋天山一氣也前言往行一理也聖賢先得之耳初非吾所本无而取之于古人也

易經可說 卷之二

七二

前言往行俱是古人用心處因其言而默識其所以言因其行而默識其所以行此正所以蓄德也不然亦徒博而已

初九有厲利已

初九陽剛乾體志于上進當大畜之時為六四所止故周公以有厲危之而教其利於已也

已不進也皆取以艮畜乾之義六四六五以他卦言則與初九九二為正應以大畜之時言則為所畜止耳

象曰有厲利已不犯災也

災即厲也止而不行則不犯災矣

九二輿說輶

九二為六五所畜以其處中能自止而不進如輿之脫輶者然

其得時宜如此

脫輻者脫其車下之縛而其中如故不失為輿也與脫輻不

同脫輻則全車皆解矣

象曰輿說輻中无尤也

處畜之時不進為中二得此中何尤之有

九三良馬逐利艱貞日閑與衛利有攸往

健極則行止極斯通三上同德而援之進九三得時則駕而初

二亦隨之有良馬逐之象然馬不憂其不良憂其輕車易道以

至於泛軼也矧良止在前未可輕進故與其傷易也寧以艱處

之與其朋昵也寧以貞處之猶且日閑其輿馬日閑其衛焉如

是則安行軌道不失其馳利有攸往也

易經可說

卷之二

七三

乾為良馬為行健馬非逐不行故曰良馬逐言其比德齊力

並驟同驅也彖曰利貞此日利艱貞者陽居健極勢不可止

猶欲止之其艱可知猶云艱難力守其正也日閑與衛只是

不恃壯用固而有持重審顧之意與艱貞一合事與所以駕

馬者也衛所以衛車者也考工記周人尚輿車有六等之數

戈也戈也戟也矛也鈐也皆衛名如是則得遂其進而利有

攸往○輿者任重之物衛者應變之物君子不家食以一身

任天下之重者輿也利涉大川而應天下之變者衛也

象曰利有攸往上下合志也

上九君子志在大行其道三之志與上合不期進而同升其往

自无不利矣

六四童牛之牯元吉

乾剛上進陰柔之人所不樂也六四艮體之初畜止初九但因

上為陽爻而无其助雖萌匪止之心而不得逞有童牛之牯之

象如是則君子之道得行大善而吉矣

童牛牛之小者牛陰物四艮體之初故曰童牛牯牛馬圈也

所以防牛馬之逸者書曰牯牛馬是也言雖有畜止君子之

念為上九所制而不得行也六四六五亦非是十分小人只

是賦性陰柔自與陽剛不相得便有畜止之意

象曰六四元吉有喜也

六四苟不畜陽剛而使之得上進則君子之道大行矣象曰有

喜也所以深幸之也

易經可說

卷之二

七四

六四與泰及小畜四爻相同但此屬艮體未純是小人故一

革心則君子即有喜

六五豮豕之牙吉

六五亦欲畜九二者近于上九而不得行豮為豮豕之牙之象

如是則乾體諸爻可上進而吉矣

爻意與六四同爾雅豕于豮豮豮者豕子也牙者豮豮豕

之枝海岱以枝繫豕謂之牙今牙門之牙亦指門前橫木而

言古謂之橫馬所以止行人也總之四五二爻皆欲畜君子

而制于上九不得行耳

象曰六五之吉有慶也

六五之吉則象君子皆進而有慶孰甚焉

慶世道之慶也倍于喜矣

上九何天之衢亨

以陽居上與乾同體畜極而通恣其進而大用之賢人君子得以翱翔天路而防閑羈縶之悉屏則不家食涉大川之功可建矣故曰何天之衢亨

何天之衢歎息而深喜之也言何其天路之廣濶如是也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與衛已開无虞於罟罟也廣開賢路之意也此即剛上而尚賢能止健大正之君子也

象曰何天之衢道大行也

易經可說 卷之二

何天之衢則君子之道得以大行更何所阻滯哉

總論

生生篇云大畜之卦聖人所以包羅萬象負荷一世而為日新富有之盛德大業者也人皆曰如是可以行矣如是可以進矣而聖人以爲未也初之厲也慮其災也二之脫較也戒其動也至於畜極而通我車既閑矣我馬既逐矣可以坦然行之而无不利矣然天下之人剛柔易性倣惡易習於是有所觸着牛而突若豕而悍然難馭之者豈刑驅勢格之哉亦以其自治者治人耳試反而觀之吾身室慾於未萌則其克治也易止惡於既潰則其懲創也難直養之學順之而自消強制之功過之而愈熾而况於治人哉是故童牛之牲必防其

漸積豕之牙必相其機要之初以狝而厲二以豨而脫四以狝人者自豨五以豨人者自豨是相狝而未始不相成者也惟至何天之衢則太空在吾心太和在宇宙而非塵世道路中人矣噫末世以要路為天衢而不知以日新應天為天衢則何惟其措足之差哉

三三 頤貞吉觀頤自求口實

卦具頤之象頤有養之義文王謂養之係於吾身不少也必以正焉斯可得吉耳毋寧觀其頤乎果出於聖賢之學術否也毋寧自求口實乎果由於禮義之中正否也觀頤則正是君子之道也

易經可說 卷之二

此卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動故名為頤頤

口旁也口食物以自養故取養義養莫大於養德養身尤莫貴於以正故曰觀曰自求謂審繹其養之正與否耳○觀頤者吾心之德要養得大中至正恰是天理之極若下差些子倘畧差一針頭便是不正了所以要觀然必虛中者始能觀之而此卦有內虛之義故曰觀頤口實如飲食嗜好富貴爵祿等項凡在吾身上受用者俱是此皆恒情所係戀而不能割者若于此脫然无累只把過而不有物來順應道理應付他去未嘗厭心亦未嘗羨心終是見的透打的徹洗刷得淨盡始為得正而吉故曰自求口實自求者无所待于外也要之自求口實只是觀頤裡回事以其日月至切故對舉言之耳

象曰願貞吉養正則吉也觀願觀其所養也自求口實觀其自養也○天地養萬物聖人養賢以及萬民願之時大矣哉

願曷以貞吉君子不可一日離養養不可一日離正惟正則吉不正則不吉耳曰觀願者觀其所養之必于聖賢否也曰自求口實者觀其自養之必于禮義否也是養道也天地聖賢之所不能外也萬物待養于天地天施地生以養之萬民待養于聖人聖人不能以身養也養賢及民以養之无養則无萬物无萬民无萬物无萬民則不成其為天地為聖人矣願之時豈不誠至大矣哉所以必正之為貴也

所養是養德言人學問必曰所養何如是也自養是養身以其切於吾身者也天地養萬物日夜所息雨露所潤是也聖人養賢其德政及于天下故曰以及萬民蓋萬物萬民不可一時无養天地聖人之心无一時不在養萬物萬民故曰願之時大矣哉然道理未有正而不大者故既言養之正又極言養之大假如天地養萬物而失其正則陰陽謬戾物不遂其生聖人養賢不以正則賢者不安其位而民不被其澤天地聖人又烏能外于正哉

象曰山下有雷願君子以慎言語節飲食
山下有雷凡物皆有生息為願之象君子曰願養也養德自言語始特為慎之母任躁妄而喪厥德也養身自飲食進特為節之母縱七著而喪厥身也斯其善于願養者哉

言語自口出飲食自口入人之所共知而難能者慎與節也

周易可說 卷二

言語飲食有動之象慎之節之有止之象

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

陽剛足以不食乃見利而動垂涎于物其所自失多矣故曰舍爾靈龜觀我朵頤凶

朵頤者頤朵朵下垂也爾初九也我六四也龜者不食而壽无待於物者也養人者陽也養于人者陰也君子在上足以自養而无待於物者如龜也不能守之而觀于四見其可欲朵頤而慕之為陰柔之所致也故凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也
所貴于陽者貴其養人也如養於人亦不足貴矣

易經可說 卷之二

孟子曰飲食之人則人賤之即此意

六二顯顯拂經于丘頤征凶

士君子貴自植立不自立而求食於人无一可者六二不能自養而俯仰於人非願之善物也其詞曰顯顯拂經于丘頤征凶聖人之戒汲矣

顯有垂下之意指初九于丘有仰企之意指上九蓋卦中二陽爻皆能養人者也拂經是論其理之失征凶是論其事之凶

象曰六二征凶行失類也

初上皆非其類也二陰柔不克自主而行以求人之養祗自失類而已何益焉

陰與陽不同類

六三拂願貞凶十年勿用无攸利

拂願者戾於養之道也六三陰柔不中正以處動極拂戾其所養而不願者即天理人情之所必有亦凶而終不可用也若是而安所利哉

六三與上正應故曰貞因處動極不能固守乃凶十年勿用无攸利戒之之詞

象曰十年勿用道大悖也

道願道也彖所謂自求口實象所謂節飲食皆道也三之悖之欲用得乎

六四顛願吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

易經可說

卷之二

七九

大臣宜身養天下而其才不足何妨於用賢四居上得正願初九之賢以養天下於願雖顛而於事則吉是大臣任賢之道也然賢才抱德於下不輕自售倘非下之專而求之繼未有官為我用者必其悉心而任竭力而求如虎視眈眈而其欲逐逐者然斯賢者樂樞其謀而大臣養賢之責可无咎耳

以上求下故曰顛求賢以養萬民故曰吉顛願吉是就其事而與之虎視以下是因其事而勉之人臣為國養賢要下士之虛名鮮有好賢之實願故曰下而專求而繼言其誠切而懇至也○以六四言不可不任初九以初九言不可仰視六四

象曰顛願之吉上施光也

為大臣者不必耻其恩之自下出也願賢者以養民則上之施弘及於其下光明昭被世稱大臣斯其選已

說到上施光纔見其為吉纔見任賢不可以不誠

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔居尊位不能養人反賴上九之養是拂其上施之常者也然養賢及民自是正道能居此貞而永聯一心天下咸被其澤而得吉矣如必欲其施之出於己未有以薄力而能濟者故曰不可涉大川

居貞居字安止而不遷也豫之時由豫在九四故五獨不言豫願之時由願在上九故五亦不言願觀上九之利涉大川則五之不利涉可知

易經可說

卷之二

八廿

象曰居貞之吉願以從上也

願以從上一无自任之心則為居貞而得吉也

上九由願厲吉利涉大川

上九以陽剛之德當大君委託之重以養天下是天下之養由已以出者也其任不艱且大乎敬共惕厲无敢怠荒庶可以獲吉然得君如此之專受任如此之重不大奮精力以濟天下之艱危未足副委任而稱賢也故又貴利涉大川

願以止為養四五皆柔至上九之剛而後止則群陰之得所養者皆由之也厲操心危也利涉大川亦本厲字上來

象曰由願厲吉大有慶也

上九當大任如是能兢畏如是天下皆被其德澤矣是大有福

冊 四庫全書 易類

慶也

總論

黃成孫曰上艮下震曰頤良止而靜故艮之三爻皆吉震動而動故震之三爻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初曰舍爾靈龜觀我朵頤逐夫未者其本必顛故二曰拂頤于丘頤以其所以養賢其所養則弗能為也故三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觀之不殆乎車之下則靜者常也故四曰虎視眈眈其欲逐逐當其不可為而不為則其不為之也功故五曰拂經居貞吉不可涉大川動者病矣然靜而不能動則動者常死夫惟天下之至靜為能至動

易經可說

卷之二

故上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耳是其所以為頤者震也震不自動係於艮而後動焉艮不止之于其上則震雖動不能也則其所以為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

二之顛頤與四同三之拂頤與五同而吉凶異者二自養是為逐物而喪已也四五養民是為舍己以從人也

三三 大過棟撓利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故名大過陽既任重有棟之象二陰居其上下不勝柔弱則重將安托棟其撓矣然處大過之時必當

過而不過始為有濟卦體卦德剛中巽悅是其意氣不張德性用事有靜无不察之實動无不拔之機非即所稱過而不過者乎斯利有攸往无僨事而獲亨通耳

陽為大為君子當大過之時剛實于內朋聯勢合操持太嚴議論太高刻嚴太至不能調劑柔和平懷虛己以至激厲不可收拾是大者過也凡陽盛者陰必衰而卦之上下皆陰為本末弱而中剛之重不可支故其棟撓曲也室以棟為主棟撓室將傾焉太剛則折之象也然能過而不過斯利有攸往亨亨利一氣說下亨處全在剛中悅巽悅巽二字總不離中聖人於過極難處處思得此一段猶可幹旋故舉出以為君子謀

易經可說

卷之二

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

卦以名大過也陽居中而過盛是大者過也夫大可壯不可過也大者一過勢將偏矣害何可勝言哉曷以為棟撓初上二陰本末弱也本弱則无所擔承末弱則无所寄附以見陰衰而陽不能獨隆也然幸卦體剛雖已過而尚居中得時用事有不獨任其剛之過者且卦德巽入于義理而和悅於施行曲盡其維持之術故利往而乃可得亨矣若是則大過之時之難處誠非有大過人之才不能為之助勦也其所係豈不至大矣哉

他卦四陽儘多此何以獨名大過蓋二五者用事之地也陽自內出據用事之地而損陰於外謂之大過大者過也陰自

外入據用事之地而凶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乎陽之凌陰而蔑之也人徒知陰過乎陽之為禍也豈知陽過夫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者過也棟橈本末弱也四陽者棟也初上者棟之所寄也弱而見屏則不任寄矣此棟之所以橈也棟橈吾將壓焉故大過之世利有事而忌安居君侈已甚而國无憂患則上益張而下不堪其禍可待也故利有攸往所利于往者利其有事也有事則有患則患人患至而人患則君臣之勢可以少均故曰剛過而中巽而悅行剛過是大過木色

易經可說 卷之二

八三

重在中與巽悅上蓋其體質本是剛毅足以奮發有為而又用之以中不過于剛德性本是巽順足以深入義理而又行之以悅不拂乎人情所以利有攸往乃亨大過之時者言人于大過之時雖大過之事適其時當其事也如堯舜禪受湯武放伐雖過其事而不過乎理是也蓋无其時不可過有其時无其才亦不可過故嘆其大大過人之才即于時上見之象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶澤以滋木而至于滅木大過之象也君子者誠見得道理真即世所共非我獨立於其間而畧不恐懼知得義命在即世所遺棄我欣然於其間而略无悶悔是亦大過人之行也上一句大過之象下二句大過之行不懼者不求同俗而求

同理天下非之而不顧也无悶者不求人知而求天知舉世不見知而不悔也此必有大過人學問義理見得明有大過人操守脚根立得定方幹得此事自人視君子見得大過在君子亦只本等事

初六藉用白茅无咎

當大過之時陰柔已能慎矣又居巽體之下則慎而又慎者也亦如物不錯諸地而有所藉可謂慎矣而又藉之用茅茅又用夫白白則至潔之物矣是慎之大過者也故有此象然慎雖太過以其居大過之初則過而不過又何咎

陰柔在下以承上之陽剛故有藉象茅柔物巽為白故象白

茅初六本也本雖弱而有弱之用故无咎言于事理无過差

易經可說 卷之二

八四

也

象曰藉用白茅柔在下也

以其陰柔居巽之下故能若此其慎也陽剛在上者乃得而承藉之矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九二剛過之始而比初陰是不任其剛以為之而取資于柔向可回天下之生意者其若枯楊之生稊乎老夫之得女妻乎而其往也无不利矣

所謂剛過而中巽而悅行正是此爻蓋二為剛過之始也枯

楊大過象老夫九象皆指本爻稊初在下象女妻柔象皆指

初六總之以陽從陰過而不過也

象曰老夫女妻過以相與也

九二老夫耳曷云得其女妻剛不可過也二知已剛之過以相與於柔是善濟之道也

老夫女妻就有過以相與意

九三棟撓凶

三任天下之重若棟而以剛居剛敗乃公事若棟之撓者凶道也天下何賴焉

象曰棟撓之凶不可以有輔也

剛不可獨任若棟之直承不可無輔也曰棟撓之凶者正謂獨任其剛不可以有輔耳

或曰九三上應上六非得柔以為輔乎曰上六末弱也且有

易經可說

卷之二

八五

滅頂之凶亦不善用其柔者故若無輔然

九四棟隆吉有它吝

陽居陰而不過其任天下之重有克堪而不敗若棟之隆而吉者焉然以其下應初六為之輔也若他焉則反債事而不濟矣吝

有它者猶言以初六為不足與也

象曰棟隆之吉不撓乎下也

初六陰柔在下四得之以為輔無過剛則折之患而不撓矣

屋以棟為中三視四則在下棟撓於下之象四在上棟隆於上之象四應乎初救其本也救其本于未過之先故棟隆而不撓乎下其下不撓其棟焉得不隆隆非有所加也不撓乎

其下而已三應乎上救其末也救其末于已過之後故棟撓而不可有輔救其過于末不若救其過于本也此三四之所以異也

九五枯楊生華老嫗得其士夫无咎无譽

九五陽過之極又比過極之陰則彼之柔无可資已之剛陰克濟是雖无足咎而實无有譽于天下者故其詞曰枯楊生華老嫗得其士夫无咎无譽

枯楊生華猶可復生枯楊生華速其死也老夫女妻猶可生育老婦士夫无復生道矣无咎无譽重无譽上

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

陽過而无資則終无生意矣陰過而為之助亦安能發育哉

易經可說

卷之二

八六

何可久深痛之詞可醜言配合之非宜也

上六過涉滅頂凶无咎

天下事已无可為矣然可曰已力之不足而自諉乎捐軀以求必濟是亦人道之所當為者即過涉滅頂凶亦无咎之道也當過之時以二陰爻論之初藉用白茅大過于慎者也以其居卦之初故无咎上過涉滅頂大過于濟者也以其居卦之終故凶

象曰過涉之凶不可咎也

天下有不當涉者有當涉而不可自恤其身者上九過涉分也義也天地間所不可少之人人世所不可少之事也何可咎也

總論

道以中庸為至而賢智之過竟與愚不肖同科夫道則何過之有哉然德有偏全勢有輕重全則苦於難兼重則苦於難反彼拘方守轍之士方回視而却步而聖人默徐徐焉安起而收之於是天下之視聖人以為希世絕倫之事而不知聖人固率其常性盡其常道而一毫无所加也傳曰非常之原黎民懼焉及臻厥成天下晏如也茲其大過之時乎故論其時則兢業時幾是白茅之藉也慎而過者也即揖讓放伐廢嫡殺兄斷然為之而不疑亦未始非慎也剖心自明是滅頂之凶也忠而過者也即抱器存祀作狂受辱愛其身以有待者亦未始非忠也枯而能生若見以為奇而不出乎盈虛之物理老而相得若見以為異而不出乎夫婦之造端彼聖人易經可說 卷之二 八七

所以扶本末之弱而收棟隆之吉者惟其知時者豫耳故曰物有本末事有終始理之常也由本而及末先始而令終事之常也古之人所以大過人者无他順其常而已

習坎有孚維心亨行有尚

上下皆坎有習坎之義二陽居中有有孚之義故人處險者以誠實為根本不以艱難險阻淪其有常之守維此心自然安泰累无一毫凝滯于其中由是而行乃克展其經綸不為險難所束縛而有尚于天下矣不然而此中先失如險何哉

乾坤與離皆重卦獸此言習坎者危之也處坎之道須實心寧耐始為有孚有孚自心亨心亨自行有尚語意一串惟心亨者不為其所限也行有尚者能出險也險以能出為功

易曰習坎重險也○水流而不盈行險而不失其信○維心亨乃以剛中也行有尚往有功也○天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎險也上下皆坎險中又重有險習坎之義也行險而失其信如此心何而奈何其有功今觀卦象水內實有常流而不盈其在於人亦內實有常行險而不失其信蓋處險之道宜如此備而守之常如此而不失也曰維心亨者二五剛中有中實之義故能不失其信而心亨也曰行有尚者本是中實以往經綸康濟可成出險之功耳然是險也罹之則困而憑之亦可以久安如天之險不可升也地之險山川丘陵也王公知此而設為城郭溝池之固等威刑法之辨令人莫敢窺險以守其國則險之易經可說 卷之二 八八

水流不盈者足此通彼未嘗汎濫盈溢也即寓行險而不失其信意在故直接在人心上去剛中者二五剛在內以理為主光明正大而无一毫行險僥倖之私所以亨也心亨則洞見乎事機之變自可以極溺亨屯出險而有功矣蓋存主于內者理不足以勝私則推行乎外者誠之不能動物故剛中則心亨心亨則往有功而出險此內外功效之自然也天險者无形之險也地險者有形之險也王公設險者无形而欲使其有形也被山帶河據其形勝以為險也明禮定分防其僭蓋以為險也此則在人之險因无形而成有形與天地同

其險者也當險之時即有險之用如此故以大哉贊之

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

源泉混混盈科後進放乎四海水之洊至習坎之象也君子謂

德行成乎已者也有常則無間斷而必期實得于身心教事成

乎民者也馴習則無厭敷而有以漸摩乎心志是二者皆取洊

習之義也

水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大

賢故君子常德行習教事以之脩己以之教人如此

初六習坎入于坎窞凶

所望出險者以陽剛之才耳初六陰柔居下則其陷益深不能

出矣故曰習坎入于坎窞凶

易經可說

卷之二

八九

窞者坎中小坎旁入者也坎體本陷而又入于陷則陷中之

陷也

象曰習坎入坎失道凶也

初六島以入坎失陽剛則失出險之道是以凶也

九二坎有險求小得

二處坎陷之中有險而未能出然其剛中之才足以奮動而幹

旋猶可以求小得也使非重險豈止小得苟非剛中則亦初之

入險而已

剛以其才勝中則其善用之者爻詞不如彖以爻單言之力

量止此耳

象曰求小得未出中也

剛中之才豈不能大有所濟而居在重險又陷於二險之間即

欲出之未可得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

以陰柔不中正而履重險之間來之坎坎前險而後枕入于坎

窞而已安可用哉

前險不可行後枕未安着也觀初與三之入于坎窞則知二

之求小得固其才之大過人者耳

象曰來之坎坎終无功也

六三之重險終豈能有功乎欲求得而有功亦反陰柔不中正

之爲耳

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

易經可說

卷之二

六四柔順得正當國家險難之時近九五剛中之君剛柔相濟

其勢易合故有儀文不事簡約相見之義如此則同心協力共

圖出險之計始雖險陷終得无咎矣

樽酒一樽之酒簋竹器或副也言樽酒而簋副之也用缶

其樂用瓦正也納約自牖言自進于牖下陳列此至約之物

而納進之也樽酒用缶无煩文之設納約自牖无償相之儀

世故艱難不以爲責也

象曰樽酒簋飯剛柔際也

剛五柔四際者相遇也五思出險而下求四思出險而上交此

其情易合而禮薄亦可以自通也

九五坎不盈祗既无咎

九五猶在險中以地位言故有坎不盈之象然陽剛中正上八

一陰其時亦將出險矣故又有祗既平之象既平則无咎矣

坎不盈者坎水尚未盈滿尚有坎也平者水盈而平也既平

則將出險矣坎不盈者見在之辭祗既平者逆料之辭言一

時雖未平將來必平也祗語助辭

象曰坎不盈中未大也

中者德也未大者時也中德雖具而值時之艱未大其設施而

出險也

上六繫用徽纆實于叢棘三歲不得凶

繫縛也微纆皆索名三股曰徽二股曰纆實者置也置于法門

囚罪人之處以棘圍墻是也言縛之以微纆而又囚之于叢棘

易經可說 卷之二

之中三歲不得時之久而不能脫離也上六陰柔居險極所陷

既深終无脫險之期故有此象如此死亾之禍不能免矣凶

象曰上六失道凶三歲也

失濟險之道故耳有孚維心亨濟險之道也

三三離利貞亨畜牝牛吉

卦以二陰附麗四陽有離之義離者麗也必附麗得正始可以

亨又必其柔順中正之德養而无失如畜牝牛則吉矣

乾坤元亨利貞四字合下俱有離曰麗必利貞而後可亨牛

順物牝牛順而又順者也畜養也非養不能順非順不能正

非正不能亨

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

離附麗也凡造化人物未有不附麗而成文者日月則麗乎天

矣百穀草木則麗乎土矣聖人明明德之緝熙者以麗乎正則

其虛靈洞徹光被于遠邇乃可以化成天下文明之俗也今卦

體柔麗乎中正柔則為順之主麗乎中正則不失麗正之義故

可以得亨而為畜牝牛吉也然則正其可少乎哉

日月星辰以氣相麗者也百穀草木以形相麗者也重明麗

正以理相麗者也日月星辰麗而明其不麗者頑墜薄蝕矣

百穀草木種之則生掘之則死八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

持足能履趨利避害自然於中所謂明也為君者紀綱流合

易經可說 卷之二

生殺予奪曉然於外亦所謂明也雖然明有形也正无形也

人君未有用其明者其卒至於昏塞蒙蔽而不足于明何

也知其明而不知其明之所麗也聖人知天地為日月百穀

草木之麗而以正為明之麗故明而又明卒歸于正也○重

明以麗乎正二句泛論麗之宜正柔麗乎正是本卦體說其

所麗之正麗中正乃為麗正柔即是順故總釋之亨畜牝牛

吉一氣下

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作離即天行健之意非止兩作而已也大人觀此象謂吾

心之明不可間斷日新又新繼續此明以照臨乎四方繼明即

明明德也照四方即新民也明德新民是大人事故直以大人

當之

作者起也兩作者一明而兩作也言今日明明日又明也繼明如云聖繼聖也以人事論乃日新又新緝熾不已也照於四方者光被四表也以德言則聖人以位言則王者總之謂之大人而已矣

初九履錯然敬之无咎

凡人所履即謂之麗初九以剛在下而處明體志欲上進其所履或失之躁而致錯然者咎所不免也惟知其義而敬慎之明於此身之進退乃得所麗之正可以无咎耳

初九剛明交用便恐有過當處故曰履錯然終是剛明的人可反而敬慎故著其詞以勉之敬者審錯之道

易經可說

卷之二

九

九

象曰履錯之敬以辟咎也

履錯矣如何能敬以其心知避咎自然敬慎也敬則其咎不期避而自避矣

六二黃離元吉

六二柔麗乎中九其所承事所臨蒞者一本徽柔懿恭之心出之而合乎中正是純臣麗正之道克相化成天下之治者也故曰黃離元吉

黃者中也離者麗也以中為麗是人臣之麗正者元吉无所處而不當也柔麗乎中以見畜牝牛之不可少也

象曰黃離元吉得中道也

二柔麗乎中則其所行者无非中道也故曰黃離元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三處重離之間為日昃之離天行如此人如之何達者亦惟知命樂天而已不知命以自樂則不勝其將盡之悲而自促其凶也亦何益哉

日中則昃猶上午已終交入下午也鼓缶席前所用之物以安常自樂也人壽八十曰耋言憂死期之將至也

象曰日昃之離何可久也

日既傾昃明能久乎是在智者之自適而已

九四突如其來如焚如死如棄如

善繼者必有異入之誠順承之道九四當後明將繼之時而以剛迫之突如其來如焚如死如棄如而莫可救者噫危甚哉

易經可說

卷之二

九

九

均為離之初初以敬慎免咎四以剛躁取敗何也初乃火之始其勢未甚能以其明而辟咎四則兩離相繼勢焰如焚而莫可嚮避故有突如其來如焚如之象至取死取棄而不能自已此不得火之明而得火之烈者也亦異于牝牛之吉矣

象曰突如其來如无所容也

突如其來如急迫之甚所難容也能免於焚死棄乎

唐突无節驟則无餘地矣更何所容

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五居尊麗中无大失德獨以行有不正而迫於上下之陽故不勝其悲感而憂戚其將及若出涕沱若而復戚嗟者然如是則恐懼可以致福殷憂可以啟邦吉之道也

涉沱徵于色也戚嗟發于聲也總是憂懼之意處重于正五
不正乃遭此患然幸其文明而中故能憂懼而吉

象曰六五之吉離王公也

六五既憂懼矣而曷以得吉所離在王公之位也麗其位則思
所以保其位然則其憂感者乃其所以永存者與

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上九剛明之極能照而能威王者用是以出征則必有嘉美之
功矣且其所誅者元惡大憝而漸染誑誤之人直宥之而不究
為折首匪獲其醜焉則雖奮刑誅于天下而自无過濫之咎矣
若上九者善用其剛明者也

嘉者功之美也折首獲匪其醜斷却將魁首從罔治也折首
易經可說 卷之二 九五

能醜此所以為嘉也

象曰王用出征以正邦也

征之為言正也王者欲正邦故不得已而出征所以僅折其首
不傷及于无幸也

總論

柔麗乎中正是一卦主意二與五皆柔麗乎中正者也故並
與其吉初三四上皆是剛明之人初剛而躁則教之敬以辟
咎三剛而暴則傷其嗟而不久四剛而突則罪其棄而不容
惟上剛而不猛方與其嘉而正

易經可說卷之二終

易經可說 卷之二

九五

三三 咸亨利貞取女吉

咸感也此卦兌柔艮剛上下相感故曰咸交相感則情意浹洽和順而亨通其理有必然者然非以正不可也必其卻情欲之私循禮義之正乃為利耳以此正而取女則情匪苟合義能永終是咸之至吉也正其可少乎哉

乾下濟坤上行名之曰交泰剛下感柔上應名之曰交感此交感乃是無心之感其感特至而無不通故曰亨亨者二氣感通之妙而造化人事之所不能違也亨以情言正以理言有情必有理故亨而必利貞取女吉本貞字來此特舉其感

易經可說

卷之三

應之大人道之切者而言卦體又有男下女之象故天地一大男女男女一小天地因象而盡其蘊也東坡曰下之而後得必貞者也取而得貞取者之利也○亨是目下機括好吉是到頭皆好

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

咸之義何居咸者感也凡造化人物無者而不偶偶則無不感之謂也觀之卦體柔上而剛下此二氣者一感一應以相與和合大同無相戾焉卦德止而說專一以求而和悅以應一德之孚無相禘焉卦象男下女男先于女而女從之六禮之求無相

狎焉是亨之道而所謂利貞者利乎此也取女吉者取乎此也

極之而天地聖人豈能外哉天地一氣以相感而主始作成萬物莫知其所以化且生聖人一心以相感而篤恭不顯天下莫知其所以和且平是皆其所為感者即是觀之而天地萬物之情所為相倡和相應求蓋必有真精妙合者在而特不知其朕

也不于感而昭然其可見哉論其感在兩情之孚極其感通三才之大此感之所不容已也而又烏可以不正也

咸感也空空說柔上而剛下是氣之感止而悅是德之感男下女是人之感即此是亨是貞是取女之吉○柔上剛下本卦體也二氣感應則據卦體而申其具有感應之理陽降以感夫陰而陰應之以與夫陽陰升以感夫陽而陽應之以與

易經可說

卷之三

夫陰是二氣感應自然之妙也此其所以亨也止而悅者人心之悅易失其正惟止而悅則無徇情縱欲之私此所以為貞也男下女者以艮之少男下于兌之少女也凡婚姻之道無女先男者必女守貞辭男先下之則為得男女之正此所以取女吉也化者氣化生者形生萬物化生者天地以氣感

萬物而萬物無不通也和者無乖戾平者無反側聖人以德感天下而天下無不通也觀其所感者由感通之道默而觀之也寂然不動者其性感而遂通者其情天地萬物之情可見者見天地之情萬物之情不過此一氣之為感通也見其一氣之為感通而必以正也見其以正流通於天地萬物間

而不可止也○按亨利貞取女吉雖分釋然講處宜渾淪

蓋天地之感理無不正也二氣感應下便說止悅下女可見象曰山上有澤咸君子以虛受人

艮為山兌為澤艮下兌上是澤之潤有以感乎山山之虛有以受乎澤咸之象也君子曰人之一心寂而不動感而遂通者虛故也惟中無私主則無感不通聞一善言見一善行沛然若決江河矣苟以私意寔之則先入者為主而感動之機窒雖有至者其若拒而不受何故山以虛而能受澤心以虛而能受人其致一也

生生篇云虛者是人所得于天之本體受者正其虛明之妙無所不通者也今天天之輕清也而能照水之靜深也而能納虛故也鍾鼎之器寔以且區倉箱之藏寔以布粟則滿而

易經可說 卷之三 不能受不虛故也而况于心乎君子之虛只是全得此心本體不以耳聞不以目見不以意想不以事膠不知我之異于物不知物之異于我此心渾然如赤子之心故無見而能受天下之見無聞而能受天下之聞無思而能受天下之思無為而能受天下之為視天下之物惟我視我惟天下之物而無其無物無我者自若也此之謂虛而受

初六咸其拇 九吾人學問貴能自立初六在咸之初是一念初起而即馳于外一事初感而旋役于中自立不定如梅之欲動然不言凶咎者聖人不欲以一念之始而遂槩其生平也 拇大指也初在下為拇之象咸其拇猶言感以其拇也拇

能感人特以人身形體上下之位象所感之淺深六爻皆然象曰咸其拇志在外也

人之心志不能兩在志于內則內矣志于外則外矣初六惟志于外物交物則引之而已

外外物也一指外卦以初與四雖係正應然咸感之道貴乎無心不貴相應故朋從爾思為永光大此說亦通

六二咸其腓凶居吉 六二陰柔乃物未之感而先動故象咸其腓比拇則漸深矣如此徇物不亦凶乎然本體艮止二處得其位情不違中能靜以居之則身安而腓不動可以易凶而吉然則吉凶何常之有願自處何如耳

易經可說 卷之三 腓足肚也離拇升腓漸進于上以喻感物之漸深也居非不動也但不妄動耳六二是氣質躁妄的人而其心原中正自知義理者故有兩喻

象曰雖凶居吉順不害也 陰而能居順之道也居而不躁于動自無凶害之及矣

九三咸其股執其隨往吝 九三與上六應上居悅極三感而從之不能自主隨人而動如股然其所執守者惟隨也陽剛之才感于所悅而隨之如是而往可羞吝矣

咸其股是象執其隨指事以寔之股隨足而動者也卦德止而悅三為艮主何以感于所悅而隨之蓋艮體之終止極則

而悅三為艮主何以感于所悅而隨之蓋艮體之終止極則

淪而為執執其隨猶云守定一個隨人耳

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

二陰爻之不處宜也三以陽剛居止之極而亦不能處非大可

惜乎君子貴自立志在隨人所執之卑下極矣乃可鄙也

安身而動所謂處也即二之所謂居也處則不隨隨則不處

亦字承二陰爻而言

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四居一卦之中有主之義而不得其正故周公設之戒曰夫人

之心不患其有感而患其不正誠虛中無我而守此正理則可

通天下之心而無自失之悔不但得吉而且悔亡也如有私係

而憧憧于往來之間則朋類之從但自其思之所及耳豈能靡

易經可說 卷之三

然無不通哉

本爻由一身觀之則心是也獨不言心者見感之不可以有

心也蓋有心感物其應必隘惟無心而待物之感故能無所

不應無心便是貞憧憧往來是有心有心便不正往來何害

但不合憧憧憧憧則着忙耳

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

貞吉悔亡未感于物而有害也憧憧往來則本體之受害多矣

安見其光大乎

光大是太虛之體于物無所不照無所不容自往自來于吾

何有憧憧從心從童曰憧憧蒙昧未明之貌即象之未光大

也惟其蒙昧未明故憧憧擾擾心無定主既往而得復來而

迎以思窮物適以物窮思安能窮神知化成光大之德哉

九五咸其脢无悔

心能感物脢在心上而相背不能感物五當其處是天下之事

雖日感于我前而我外其所為感者也外其所為感亦可無私

係之悔矣

脢背肉也不能感物者悔生于動不動亦无悔此告子之學

象曰咸其脢志末也

咸固不可逐物亦不可外乎物外物而不能感則其志亦淺末

矣孔子欲通天下之志故甚不滿焉

上六咸其輔頰舌

上六以陰居悅之終處咸之極感人以言而無其寔蓋小人女

易經可說 卷之三

子之態蘇秦張儀之流也故其象如此

輔口輔也近牙之皮膚所以輔相齒舌之物頰面旁也舌動

則輔應而頰從之三者相頰之物上六取象獨有三者其惡

佞也深故取頰也徧

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕張口騁辭貌徒張口說以感人其無寔可知矣

摠論

東坡曰咸者以神交夫神者將遺其心而況于身乎身忘而

後神存心不遺則身不忘身不忘則神忘故神與身非兩存

也必有一忘足不忘履則履之為累也甚于極楛要不忘帶

則帶之為累也甚于縲紲人之所終日踴履束帶而不知

者以其忘之也道之可言者皆非其至而咸之可分別者皆其粗也是故在卦者咸之全也在爻者咸之粗也爻配一體自拇而上至于口當其處者有其德德有優劣而吉凶生焉合而用之則拇履腓行心慮口言六職並舉而我不知此其為卦也離而觀之則拇能履而不能捉口能言而不能聽此其為爻也方其為卦也見其成而不見其所以成猶其為人也見其人而不見其體也六體各見非全人也見其所以成非全德也是故六爻未有不相應者而皆病焉不凶則吝其善者免于悔而已

三三 恒亨无咎利貞利有攸往

男下女者婚姻之禮夫尊婦卑者可久之道故咸之後而次之

易經可說

卷之三

七

以恒也人而有恒則所為無不通而反之于己可無愧怍故亨且无咎然所謂恒乃可常可久之正道非執一拘擥已也尤必利于貞然後利有攸往耳

亨无咎繫承恒字來是論其常耳貞正也因恒字畧近死然

邊亨无咎又太順便故以貞勉之是論其理也蓋天下無不

恒之正而容有不正之恒利有攸往猶言行得去耳即亨无

咎意

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

人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見

天下惟常為可久不常未有能久者恒之名久之義也卦體剛上而柔下位分之不越卦象雷風相與震發之相因卦德巽而動順理以為行六爻剛柔皆應得正以為偶是皆理之可常可久者故恒得名焉恒則亨无咎不待言矣而必利貞者何天下惟此道為可常利貞云者久于其道之謂也天地之道萬古常新恒久而不已亦何莫非此道也久非其道則與天地不相似矣而可乎哉曰利有攸往者政謂久于其道而一如天地之專且翕故其動也出之不窮亦如天地之直且闢而終始之相因耳不終則安所為始乎不貞則安所為往乎日月往來得麗于天而能久照此終始也四時代謝變化無窮而能久成此終

此始也聖人久于其道而天下化之以成俗與久照久成者並

易經可說

卷之三

八

此終此始也是皆其所以為恒也觀其所恒而天地萬物之情不因可見乎天地萬物也而天地萬物之所以終始無間者情也情至正而不易故造化生成至久而不變然則文王利貞之辭為人事設乎蓋于天地萬物之情亦觀其深矣

天下只此道萬古不可易故天得之以清地得之以寧人得

之以為貞夫子以久于其道釋利貞之義隨說天地之道恒

久而不已也久于其道終是貞不是利貞乃為久于其道天

地之道就是正所以恒久而不已不是天地之道所以長久

亦以正天地惟此正之恒所以生成萬物有終始之義人惟

此正之恒所以感應萬事亦有終始之義日月得天節本終

則有始來發明其繇耳故日月言得天四時言變化聖人言

久于其道分明是個終能久照能久成天下化成分明是個
始揔之則其所為恒者故觀所恒而天地萬物之情可因以
見天地何情萬物何情不過此理之正而已天地萬物惟此
理之正所以覆載生成萬古不息是理在天地間本無不正
亦無不恒也而其在人或有恒非其正者故聖人持著利貞
之詞○恒長久也恒字左旁從立心右旁從一日言立心如
一日久而不變也卦體震剛在上巽柔在下剛柔各得其位
理之常也如以柔居上以剛居下則剛柔易位非其常矣卦
象震雷巽風二物相與蓋氣之所奮激便自有風理所必然
也口鼻之息尚有微風况雷乎風或有不因雷者但雷震則
便有風此是雷之風也故亦為常理卦德震動巽入巽德之

易經可說

卷之三

九

五百九十一

制也凡人動作必須潛心細慮求合時宜苟不與而動則理
既不順勢亦不通是與而動乃理之常也二體六爻陰陽相
應以二體言震剛而巽柔相應以六爻言初柔而四剛二剛
而五柔三剛而上柔各相應陰陽配合自是理之常也此揔
釋卦名而亨无咎即在其內也久于其道重在釋利貞上不
曰久于其正而曰久于其道者天下惟道為正惟久于其道
為恒所當恒正之所在固守以從之為道也即屢變屢遷而
隨時以從之亦道也不久之以迹而久之以道乃所以善其
恒也道本通達何所不亨道本無過何得有咎道之所在即
彖詞所利之貞也天地之道與久于其道二道字相應不必
道外又添一正字非謂天地以正方能長久謂所長久者皆

正也如四時行焉百物生焉萬古常然皆其理之當然者也
庸何不正之有語意帶上文說來若云此天地之道所以恒
久而不已者也天地之道恒久不已即誠者天之道也利貞
久于其道即誠之者人之道也利有攸往終則有始猶云往
之所以利者非能自利也蓋以其能久于道而有終終則有
始而自利有攸往矣以其靜之極而言則曰終以其動之初而言
則曰始其守不堅其用不利如所謂不專一則不能直遂之
意故曰終則有始也蓋動靜不可正訓終始而一動一靜其
為終始也以天地言晝之終矣而有夜之始夜之終矣而
又有晝之始寒之終矣而有暑之始暑之終矣而又有寒
之始也終則有始循環無端也蓋久于其道是吾儒學問到

易經可說

卷之三

十

五百九十二

頭處故曰終到頭既了則生生不已變化之間皆由此出故
終則有始攸往之所以利也利攸往即推準動化之謂○日
月得天言附丽于天也久照言古今常明也變化陽變為陰
陰變為陽也久成歲歲成四時也久道化成即中庸所謂久
則微也聖人久于其道經綸大經以立民極慎微五典以垂
民範如日月之明貞而不易也如四時之令信而不移也化
成者民性自動民心自興不待強之威綏厭厭而不然成俗
矣向非久于常道便為乖戾拂民之性欲化成得乎觀其所
恒揔言觀天地萬物所恒久處也情者天性本真自然作用之
謂如天覆地載萬古常然天地之情也如君尊臣卑父子
立兄弟恭舅外女內饒食渴飲冬裘夏葛之類又如鳥鳴

春虫吟冬鳶飛天魚躍淵四月麥秋七月禾登之類皆萬古常然人物之情也若非天性流行本然作用則或今日如此明日便變暫時如此又即反異必不可常決不能久矣人知日月久照四時久成聖人久道而不知其所以久照久成久道處觀其所恒所享當玩即終始循環而無端也而道在是矣正在是矣

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相與雷動則風必發未嘗相離故曰恒君子以方者乃大中至正之理吾人之不可湏臾離者也吾惟理之所在則止于是而不遷如饒渴之于飲食寒暑之于裘葛也雖世故不一而吾之所立恒在方之內矣此其所以善体恒者與

易經可說

卷之五

二休巽入而在內震出而在外各居其所立不易方也立于方未是恒立而不易乃恒也君子体夫雷風為恒之象則雖

酌酢萬變妙用無方而其所立必有卓然而不可易之体也

初六浚恒貞凶无攸利

初六浚恒是理本淺而鑿之使深也愈深而愈晦不可恒矣貞凶无攸利

浚深之也如浚井一獻初六巽体居下故有此象貞凶雖所求者正而亦不利也天下間道理本平常的穿鑿一分則晦昧一分如何行得○大抵恒卦六爻多以學問言舊說初之與四交淺言深為浚恒夫初四正應也豈得為無交且初既求四而四又何以田无禽乎况二三四上皆以本爻取義不

論比應則初六但宜以爻位發揮明矣

象曰浚恒之凶始求深也

凡人用功之始立志太銳取効太急便有欲速助長之病故曰始求深也

孟子言深造必以道而深惡智者之鑿即是此意

九二悔亡

以陽居陰非常理也處非其常本當有悔但能恒又于中則不失正而悔亡矣

悔自內出也九二失正故有悔其內省之疚處正自凶趨吉之介後來補救有方因中求正故得悔亡

象曰九二悔亡能久中也

易經可說

卷之五

可久之道中焉而己人能恒又于中則去其不正以歸于正何悔之不已

此中字即彖詞道字

九三不恒其德或承之羞貞吝

三之得正本有德而可恒者乃過剛不中近于震体而不能恒其德能無取羞也乎哉貞而取吝深可鄙矣

玩一其字可見德是三自有的但變節耳或承之羞他自家不覺而旁人代之羞也不正而吝猶不足責也正而不恒吝就甚焉

象曰不恒其德无所容也

人之凶害猶有避處惟不恒者內愧已外愧人更何所容且愧

死而已

九四田无禽

所守者正雖不期其獲而久無不獲矣四以陽居陰舍正路而不由攻異端以為業雖多涉獵亦何益于身心哉詞曰田无禽蓋甚悼其無所得也

即田之一字便見其不能自守况匪正乎

象曰久非其位安得禽也

凡人處得其道則久而有成若四者雖久亦安所得哉

久便久了但非其位則非道矣雖久何益

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

丈夫用剛用柔各適其宜但以柔順為常是因人成事婦人之

易經可說

卷之三

十一

道也六五恒其中德可謂正矣然剛而中恒也柔而中婦人之

常非夫子之屬當然也故曰婦人吉夫子凶

此貞乃不合道之貞

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從一者從夫也婦人無專制之義惟在從夫則順從乃其宜也制者裁制也夫子剛果獨斷以義制事但如婦人之從順委靡甚矣豈其所宜故凶

二五皆久于中而悔亡與凶異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

此義以見久于其道乃恒非執一不通之謂猶中庸本言常

道必時中然後為君子

上六振恒凶

夫靜為躁君安為動王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故凶

振振作也振作非不可但在卦終失其宜矣

象曰振恒在上大无功也

上六振恒雖以求明作之功而騷擾太甚反至無補故曰大无功也

大者上而無補于國家下而無補于生民中而無益于身心

也

總論

生生篇云孔子思有恒孟子有恒心此是做人實地至不息

易經可說

卷之三

十四

則久純亦不且聖人天地之道惟其恒矣剛上而柔下四句

俱是恒以一德學問剛上柔下者天德之剛常伸而陰柔之

私退聽有恒性也人之學問一息與造化不相似便作顛頭

是雷勵風行如造化之一動一散相與有成方是恒久功夫

異而動者動而不過于動勿忘勿助順其所自然而行其所

當然德之所以固也陰陽相應者健順相濟不吐不茹皆是

恒久之學所以名之曰恒也彖曰利貞傳曰久于其道天下

無正外之道也天地此道人亦此道天地久于其道人亦久

于其道一念非道一息稍間便與天地懸隔矣此恒之所以

利貞也終則有始正言其無可終之時也造化有終則有始

閤關進退寔無可休息時候故曰利有攸往無虞而不往無

時而不往此正所以為恒也若初之浚上之振皆非所以語
勿助也三之不恒四之无禽五之從一皆非所以語勿忘也
其二中乎中則勿忘勿助立于方而不易矣聖人之學要之
于无悔內省不疚無惡于志之謂也

三三 遯亨小利貞

卦中二陰浸長則陽遯矣遯者君子之善道也能遯則身名兩
全而無失故亨然遯之時極難處不特去就之大當決以義即
細微動履之間所係于吾身者不小亦必利于貞然後可

遯者退而去不足以盡之有隱藏善處之術無圭角無形迹
總是遯非專為退避設也脫略于世味之外而舉天下事變
俱不以其心我無所牽物無所係然後謂之遯君子依乎

易經可說

卷之三

十五

中庸然後能遯世易稱龍德然後能遯世要其胸中之所獨
得即處富貴功名之中亦非世網所能拘者豈必隱逸然後
為遯哉遯亨非徒以退為亨也無入而不自得即隨處皆亨
也小利貞非為小人謀也君子當二陰浸長之時必勤小物
矜細行纖悉幾微舉合于正斯為利也蓋群小用事方將持
君子之短長苟黠檢少踈則彼得以細訾議我微瑕摘我其
何以自解此所以雖小而必利于貞也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也○小利貞浸而長
也○遯之時義大矣哉

君子之亨不在祿位之盛而在乎道之不屈遯亨者身退而道
亨也九五陽剛而當中正之位下有應與即委蛇以徐圖其安

亦無不可者而乃與時偕行見幾而作則誰得而免之此其明
于去就之大遯之所以亨也而又曰小利貞者陰方浸長于下
其所窺伺我者特深即一動履之間亦毫不可苟耳由是而觀
遯之時必明于時行利貞之義乃可以得亨否則未有不蒙其
訾詬遭其僇辱者其所係豈淺小哉聖人為發亨貞之戒而又
深著時義之大蓋誠見遯時之難處而為君子謀至深切也

遯而亨惟遯乃亨見其不可不遯也剛指九五當位者中正
之位純以德言而應者下與六二相應也九五有中正之德
六二能承順之似亦不必于遯然時方在陰不可以不遯
知時之當遯與時偕行此其所以亨也浸者漸也臨之彖曰
剛浸而長遯只言浸而長不曰陰者剛浸而長可言也柔浸

易經可說

卷之三

十六

而長不可言也小人雖浸長亦頗畏名義必索瑕求疵于君
子以愚罔世俗此君子之動履雖小小亦宜自處于正令無
可指摘處乃為極佳故聖人復嚴小利貞之戒義者宜也事
之制也凡言時義者此時宜有此義也明此義則亨昧此義
則否所係為極大凡嘆大哉者嘆此道理大緊閱當時再脫
他不去猶言大閱鍵也

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

天山相遠為遯君子觀此象以遠遯乎小人也遠小人之道若
以惡聲厲色適招其怨激其怒而已惟是持已以莊處事以敬
尊嚴威重使之自不能狎則所以遠小人者深矣

天下有山天雖無意于絕山而止自不能以及乎天遯之象

也故君子以遠小人不惡而嚴曰不惡而嚴則君子無心于遠小人而小人自遠與天之無心遠山而山之自絕于天者同矣○易筮曰君子之于小人也豈欲近而與之聞哉惟遠以與之適耳詞令之交和而不親笑貌之接順而不同權勢之爭遜而不利言論之辨和而不黨所謂不惡而嚴也皆遜也遠小人是題目不惡而嚴是方法

初六遯尾厲勿用有攸往
初六一陰方長則君子見幾而作矣君子去而小人存初六猶半在遯之尾也能獨安乎必取危厲惟勿往而迫陽斯可矣
遯者皆外向則初六為尾首之所趨尾之所不能禁也遯不能禁逝者眾矣逝眾則我無與處故危勢不能禁而愈往迫

易經可說 卷之三 十七 四百二十八

之則陽怒為灾故不利有攸往
象曰遯尾之厲不往何災也
初六遯尾雖厲然不往而迫陽亦誰有災之者
六二執之用黃牛之革莫之勝說
二遯之主而與五為應則思有以固執之矣方陽之遯執而留之者非出于款誠至意陽不顧也故必有如牛革之堅者而又用其黃為其勝脫忠確之至也
執如詩執之維之之執狀其留賢之至也黃牛中而且順也此小人雖是執留君子然君子終是留不住他
象曰執用黃牛固志也
六二執用黃牛効忠且順欲以固君子之志也其如士各有志

何

九三係遯有疾厲畜臣妾吉
君子之心不可一毫係吝况當出處之際乎九三下比二陰當遜而有所係反之于己不無疾也能免于厲乎惟用此以臣妾畜之則彼小人者懷恩而知義或可得其懽心耳若自己出處之際未見其得也

九三與二陰同體故未免有所係戀人心總有一毫之私作事便不光明洒落便有疾惡而危厲隨之畜臣妾吉者言但可施之彼不可施之此也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也
遯而有係不勝其困憊矣能免于厲乎畜臣妾吉小事可糊塗

易經可說 卷之三 十八 三百十七

耳豈所論于出處之大節哉
九四好遯君子吉小人否
九四與初六為應本非相尤者乃審幾割愛舍所好而遯是在自克之君子能以義制欲不牽于私而得吉耳若小人則不能也然則四其君子矣乎
好相好也與嘉字同俱屬應爻
象曰君子好遯小人否也
好之一字賢者不免要惟君子能自克耳小人安望哉
九五嘉遯貞吉
六二九五配也舍其配而遯故曰嘉遯猶思其懷也故復戒之以守正則正

嘉偶曰配五與二相應故以嘉名若謂是遯之美則與肥遯無別且不待戒之以貞吉矣

象曰嘉遯貞吉以正志也

九五之嘉遯以其必欲正己之志而不苟容也正己之志則無係無好而與時偕行所以為貞吉

六二曰固志九五曰正志留者自留去者自去其志不可奪也

上九肥遯无不利

遯以飄然遠逝無一毫係滯之為美上九剛居卦外下無係應遯之遠而處之裕曰肥遯焉高飛雲漢長嘯山林安往而不自得哉故曰无不利

易經可說 卷之三

十九

遯時覺困縮而此獨綽有餘裕是為肥遯无不利即亨通之意言所全者大也

象曰肥遯无不利无所疑也

凡有所疑者身涉于世而應有消累也在外而無應復何所疑哉一去而已矣故曰肥遯无不利

出處之際須是見得徹盡方能各當其時稍有所疑顧雖勉為之亦不泰然矣肥遯无不利此時光景可想

三三 大壯利貞

四陽盛長卦名大壯大壯者君子道長之日也不以正焉可乎必其存心制事一本道義之誠使常勝之道在我是則其時之所宜者故曰利貞

大壯以勢言利貞以理言貞非獨行己之正若有一毫自恃其壯意便不為貞

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

大壯曷以名陽為大為君子卦體四陽盛長得特用事是大者壯也且以卦德言剛剛震動本天德之陽明以形諸動履之際其所施為注厝自然常勝于天下矣故壯由名焉壯則勢在君子矣而必曰利貞者何以大者自無不正也其人為天下之大

人必光明俊偉方嚴特立有非庸眾群者是正與大本合而為一者也即是正大觀之而天地之情不因可見乎天地何情無私而已矣無私覆載故無不覆載無私生成故無不生成是正

易經可說 卷之三

二十

大固通極于天地者使大者不正而何以合天地之德成天地之能乎所以大壯而必利貞也

柔不能壯惟剛故壯雖剛而不動亦無由見其壯大壯全以剛動得名大者正也主自然說正者特完其大者之本体不失其剛動之初而已若存之以待小人心而過防之便與

天地正大之情拂矣○大壯二月之卦也正月陽雖長而未盛三月陽已盛而將衰皆不可言壯惟四陽則壯矣且乾剛

震動剛則勝其人欲之私動則奮其必為之志何事不可行哉此其所以壯也大者正也言大者自無不正也凡陽明則

正陰濁則邪自然之理故利于貞若不貞則非大矣正大者

正則無不大也此二字且汎論道理天地之正大于天地之

情可見處方發揮出來

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上烈烈其聲赫赫其威肅群聽而起眾整其勢甚壯大壯之象也君子體此一毫非禮之事不踐于躬是不為人欲之私所屈矣何壯如之故曰自勝之謂強也

非禮不動則常伸于萬物之上而其氣壯

初九壯于趾征凶有孚

以剛陽處下而當壯時九有為有行一于進而不暇詳審壯于趾者也以是而往動皆獲戾其凶也必矣故曰征凶有孚

壯于下者趾壯于上者角故爻以取象征即動也有孚如勿恤其孚之孚

易經可說 卷之三

象曰壯于趾其孚窮也

居下而用壯其取窮也必矣可不戒與

九二貞吉

二以陽剛居大壯之時得中而不過于壯蓋正而且吉者也

此即利貞之貞九二不用其壯故不言壯惟言貞

象曰九二貞吉以中也

九二之能正以其得中道也中者不過剛之謂

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

君子小人其類原不相容當大壯時小人方抱不平之氣有不勝其忿忿疾視之狀是小人用壯也而君子者願乃恃我之壯蔑視小人以為無能為任情非禮以凌轢之而至用罔者焉

其志在抑小人原非為邪固亦貞也然以用罔處之則危道蓋小人陰藏機械設藩籬以自固而君子乘之以好剛直前之氣如羝羊觸藩然則剛而必折進而見推適以中其奸而厚之毒耳然則君子亦何取用罔為哉

罔無寔也如行詐之說柔之勢本不壯也而張大以用其壯

此本是无寔的乃君子又不執正大道理去應他亦以無寔相加如何不危羝羊壯羊也羸瘦也病也羝羊恃強壯故觸

藩籬角出于藩外易進而難返却與無力一狀是角之壯者

反為所困制而弱病矣故曰羸其角也觸藩者用壯之象羸

角者貞厲之象也九三過剛不中又當乾體之終交震動之

際乃純用血氣之強過于壯者也故取象如此○舊說此爻

易經可說 卷之三

在小人則為用壯在君子則為用罔是一爻而二象矣本義

分明云是小人用壯而君子則用罔也玩而則二字語意自

有所歸

象曰小人用壯君子罔也

言小人之用壯正因君子之用罔耳使君子者能以正大處之

而不為用罔亦何至激小人之怒而甘心于一逞哉此聖人申

言以責備君子也

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

剛以動故壯九四剛居震體成卦之主也以處陰位不極其剛

即壯之貞君子之善道也矣悔之不亡自此而群小意消藩籬

剖破不復羸困矣乾輿本可以行而震力助之任重致遠何阻

碑哉

四爻重在貞字不壯為壯也貞吉悔亡者事体正當且無差
失也群陰心服不拒其來藩籬決開無俟于觸何羸敗之有
輓車下楛木輓壯則力足以承車陽剛之力視輓為尤壯故
曰壯于大輿之腹他爻言壯不言大四為壯主故以大言

象曰藩決不羸尚往也

藩決不羸而後可以前往蓋軋健震動相配而進也則前此之
不宜尚往明矣

六五喪羊于易元悔

易平地也四陽上進而五以柔中尚之羊無所用其觸故曰喪
羊于易如此則無凶禍之及矣復何悔

易經可說

卷之三

二十三

四

易音亦疆場也喪羊者不見其羊如入無人之境諸陽上進
而陰不復阻塞也亦本六五柔中來上六則不能

象曰喪羊于易位不當也

以六居五是以小人而居高位位不當也君子壯盛之時小人
處非其據自宜退避使陽之上進若喪羊于易則可矣

六五之在大壯猶九五之在遯也雖居尊位而時運不在我
雖若猶可為而權力已不能如意故一宜遜一宜順從

上六抵羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

九三羊也上六乃其藩也上六有應于三不能抑之而使退應
陽之長又不能遂之而使進遲疑不決何所利耶惟能艱難自
處退以從陽庶可免耳

子瞻曰羊九三也藩上六也自三言之三不應觸其藩自
言之上不應羸其角二者皆不計其後而果于發者三之觸
我我既已羸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
利均之為不利也則以知難而避之為吉○知難而避自道
理言則為正自本文言則為艱以其費一番踟躕曲折耳觀
六五之喪羊則知上六之艱耳

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上居動極質陰暗而好動不能詳審者是以進退失據如此凡
人處事以為易則不詳知其難無不詳審者既詳審又何咎

上居動極有不詳之象動極則止有克艱之象

易經可說

卷之三

二十四

四

晉者進也以日出地上前進而明也人臣當晉時而有善進之
德保又王國之功將必簡在帝心而罷渥眷注其所必然者故

文王係之詞曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯也錫與也蕃庶言所錫之馬衆多也晝日三
接見其親禮之頻數也他卦皆著吉凶亨利之詞此獨云爾

者其時盛其德隆而其所承被自不同也晉與明夷正相反
文王居明夷而思晉之盛故係詞若此

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

晉之義何居謂其升而上進不窮也卦象明出地上大明升而

中天晉之時莫盛于此矣卦德順而麗乎大明恭順承乎明主
晉之德莫盛于此矣卦變柔進而上行微柔位乎天位晉之君
莫盛于此矣卦合三者以名晉而臣備一順以匡時則其定國
之功自克承乎帝眷而錫馬蕃庶晝日三接雖欲辭而弗克者
當晉之時承晉之遇亦基幸矣哉

晉進也是釋字義乃所為晉者全在明出地上三事然此三
事即是康侯之所以獲寵者語意一串下明出地上無所不
照賞罰清明之世也順而麗乎大明重順字所謂小心翼翼
以事一人也柔進而上行重柔字虛中下賢之主居于尊位
也然六五離明不日明而曰柔者自下之而則見其明自上
之進則不有其明也下以順道而下何不獲乎上上以柔道

易經可說

卷之三

二十五

行上何不逮乎下是以康侯者際是時備是德而遇是君方
得是寵也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上其明方新有晉之象君子曰晉者進也孰大于進德
哉已德本明而昏昏昭昭皆係于自己吾惟是去其蔽格其非
無使纖毫塵翳得累其本明之體是我分內物我自昭之而已
君子之所為晉蓋如此

明德是自然字自昭即明明德也此重自字上

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

下三爻皆欲進而麗乎大明者初六居下而應不中正之九四
妨賢竊位進而見摧有正而已正則未有不孚于上而得吉者

設或罔孚亦當義命自安雍容寬裕不急急于求知乃可无咎
苟欲進之心切將恐失守傷義所不免矣豈君子善進之道哉
晉如欲進也推如被其推抑也罔孚以其應不中正終久為
之蘊蔽也推如在彼而吾不可以不正罔孚在人而吾不可
以不裕也裕寬裕也急遽之反君子識得此意思多少躁妄
之心增多多少道義之心

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

君子只此正道晉如推如獨行已之正而已正之外無他事也
日未受命者未受官守之命于吾進退綽綽有餘裕耳
獨行正與履初獨行願之獨同言非他人所能與也未受命
未受五之命也初應四為其所蔽未進之于五也我無官守

易經可說

卷之三

二十六

我無言責止此意

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二應六五虛中下賢而四近君多怠其志不得伸故晉如不免
于愁如然二亦惟有正而已守此正而不易自能升聞明主而
旁求爰立之誠寵綏錫予之命有必然而無疑者故曰貞吉受
茲介福于其王母

推由人阻愁自我生愁者憂道之不得行也受茲介福貞吉

之徵也介福大福言有德必庸也六五曰王母者五不用明

而用柔柔而以順麗之交孚之極故親之曰王母耳

象曰受茲介福以中正也

德莫善于中正二有中正之德明主之所必求也介福之受不

亦宜乎

六三象允悔亡

下卦之上為象陰之長是以初罔孚象未允也二愁如猶有悔也三居順極而象皆相信可以進矣未信而進悔所不免象允而進其悔乃亡

初極下二猶在地皆欲進而未能至三始出地上率象柔與之俱進所謂柔而罔乎大明也晉之為進惟三當之或曰不中不正德何取焉曰坤順之極是其德耳

象曰象允之志上行也

三志上行三之志即象之志所以象允而悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲

易經可說

卷之三

二十七

九四當晉之時不中不正以竊高位不勝貪得之私常畏人之奪我則雖正而亦危者故曰晉如鼫鼠貞厲

鼫鼠晝伏夜行庸臣處非其位貪婪無耻妨賢上進畏其見奪亦猶是也上有大明之君益無所逃道矣群陰以柔四獨

以剛故曰貞貞者自以為是也○以下三爻觀之九四取象鼫鼠重在妨賢上妨賢之人必以鼫鼠象之始切

象曰鼫鼠貞厲位不當也

無德而處高位是為非據貪而恐失情狀之所必至也貞而厲固宜

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五柔中為自昭明德之主天下臣民莫不順而罔之是以事

皆悔亡而心則不累于得失持此以往蓋吉而无不利者也治功大成矣

六五即柔進而上行者為治用柔似乎有悔然離明之主得力全在柔上故曰悔亡失得勿恤正是其周柔處剛則明作之心勝而失得精核矣

象曰失得勿恤往有慶也

往有慶即吉无不利一人之慶天下賴之矣

生生篇云此一爻即是明德學問悔小疵也六五以陰居陽是幾微少偏不能無悔然當大明中天之時靈覺內昭精明常惺至于一疵不存其悔亡天然德者難得而易失者也人情當未得之時則求其得既得之後又慮其失即此憧憧計

易經可說

二十八

較之心便非明德本体故必有事勿正勿忘勿助但使吾心

之虛靈無時不照而理之得與未得一無所容心焉則中心無私本体呈露即明明德于天下亦此大公順應之心而已何吉利如之象曰有慶者人君之慶惟在心之純與不純見之

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

上九失其柔順之道未免露圭角矣故有晉其角之象既有圭角即當着力切磋琢磨自伐其氣質之偏而兢兢然危厲庶可

以吉而无咎若自以為貞而執之不變安免于吝乎

象曰維用伐邑道未光也

天理明淨氣質消融一有圭角之累便非光明之本体矣此

以必伐之也

東坡曰剛之上窮者角也晉其角者以是為正也以角為晉必有所用其觸三吾應也而四避之則上九之所伐者四也四與上同體故為邑也邑人而閉吾應無以令之而至于用兵道不光矣此正也而吝道也○上為離明已極日中則昃明不足故用剛道未光也止此

三三 明夷利艱貞

下離上坤明而被傷曰明夷君子于此復可自露其明乎是故論理之貞有可以直而行之者有不可直遂而必艱難以行之者艱難以行之正雖非正人君子所深願而時至于此不得不用是道故戒以利艱貞

易經可說

卷之三

二十九

明夷

日入地下則其明被掩如有所傷譬聖人君子有明德而被掩抑也艱貞二字連讀是艱難以行之貞非艱難以行其貞也艱貞即是晦其明即是正志

彖曰明入地中明夷○內文明而外柔順以象大難文王以之○利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明入地中則明受傷矣故曰明夷且離明坤順內秉文明之德而外盡柔順之道以象被國家之大難文王當日蓋嘗以身承之矣明夷之卦其所自道乎曰利艱貞者明不可露必晦之為貴也六五切近上六遭蒙不幸而能晦明以正其志蓋當日箕子嘗以是道行之矣處明夷者其必若箕子而後可想文王身履明夷而教宗臣之義當以箕子為正其亦大不得已乎哉

內文明而外柔順以象大難只說得個明而見傷文王以之者文王蓋以身嘗之為明夷之義不是常用此道以處明夷也大難關天下之難內難是一家之難有分別○艱貞者晦其明是也蓋人之明出而揚之則順反而韜之則逆也晦其明與正其志何別君子惟此明德耳本此明德顯行于其外志與行罔有不正者其常也不得已而晦其明若箕子之狂黯暗污濁于外其變也然其中固持之以正以俟其君之悔悟是晦其明乃以正其志也故晦其明下緊接內難而能正其志句箕子以之者箕子嘗以是道行之也與文王以之稍別大抵內難比大難更難處箕子比文王又難處故以利艱貞係之要亦天命之于殷周有所以興廢而然也文王箕

易經可說

卷之三

三十

明夷

子竟能違天哉

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

明入地中受其掩抑有明夷之象君子曰明所以照也而用明之過則傷于察太察則盡事而無含弘之度非居上之體故其蒞眾也雖明目達聰以燭之而寬容含厚之意未嘗不行于其內用晦而明不敢過察以盡人之隱焉斯可矣

晦而明與晦其明不同謂君子照物非不明也亦非以明而明也但用晦而明不察察以傷于刻焉爾妙在用字上如教小過使人無求備罪疑惟輕脅從罔治之類

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人言有初九以明德尚往如鳥飛而尚進者乃其見傷于上于飛而垂

其翼然則不可居矣故君子于行至三日而不食其有攸往亦不免主人之有言也若初九者所遇亦窮矣哉

明夷于飛其傷在外也凡小人之害君子害其所以行者飛而垂翼如何得行所以必去而無疑雖三日不食亦不恤也然其所往又不免主人之言主人之言不知我心悠悠之口也愠于群小即此意

象曰君子于行義不食也

于行而不食君子豈樂于逃世哉義在困窮有不可苟食者耳夫子挑出一義字則知不食之故非惟厄于時抑亦決于義矣

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

易經可說

卷之三

三十一

三十一

明德見傷二所不能免也而猶未及上体若夷其左股者然亦已及矣必去而以速為主如用拯馬壯者然庶幾能免傷害而得吉也

二在下卦為股之象曰左股者猶未切也拯救也馬壯馬之

壯者行速也未切而救即是速救之速只是一個去得早得

免于禍即吉耳非謂可以有為于時也

象曰六二之吉順以則也

二既已傷矣何以得吉明体而處順其所為速去者適中乎處

明夷之則也匪則幾不免焉靡順亦不知其則矣

二在明体不言明而言順以明方晦也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

三亦以明而見傷者乃其至剛居明体之上正與上六剛主為應則用明除害獲其首惡固九三之當為亦九三之能事也特所處在君臣之間即以其貞亦宜詳審而不可急遽焉耳聖人于順天應人之舉大致其丁寧如此

明夷始自晦也南狩發其明之地也正者以其除暴安民也

不可疾貞者倘亟亟于是則篡矣

象曰南狩之志乃大得也
九三之南狩其志非利天下也天下咸望我以去暗除殘而我不得已為天下行之其志乃為大得耳不然而稱亂之事能免于天下哉

所謂有湯武之志則可

易經可說

卷之三

三十二

三十二

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四雖入坤体而尚遠闇君子斯時也本柔正之德以行見幾之智脫然遠去未有不得遂其志者故其詞曰入于左腹獲明夷之心于出門庭

四内體為腹心之象入者猶未傷也居明夷之時其心惟恐

傷害之及超然遠去大獲我心矣然非出于門庭不能獲也

方入左腹得出門庭乃獲明夷之心

象曰入于左腹獲心意也

入暗地近暗君未有能獲其心者六四柔正居暗地而尚淺故得遂其心以去耳人可不知幾乎

六五箕子之明夷利貞

五居至闇之地近至闇之君宗臣當內難箕子之明夷也處其子之明夷必如箕子之正志然後可故利貞

利貞即利箕子之貞也他卦五爻多係為君故周公以箕子二字明之

象曰箕子之貞明不可息也

六五之明德宗社所賴以維持一日不可息者也不可息而又當晦之必如箕子之貞然後可

不可息者耿耿不昧常存而不息也明可晦不可息以其在內不露所以為貞

上六不明晦初登于天後入于地

人君宜明明德于天下不明而至于晦則其初登于天者無非

易經可說

卷之三

三十三

四十四

傷人之明之事終則罪惡貫盈入于地而已矣

不明晦不明而晦也上六為成卦之主至此則明夷成矣故以明夷本象言之始為天子後欲為匹夫而不可得也保終

正當此爻

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

初登于天則明足以照四國孰知其明正所以晦乎後入于地以其失人君之則也君有君道一失之如人心何

明夷之上六殷受也初九伯夷太公也六二文王也九三武

王也六四微子也六五箕子乎當其辱于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于囚奴

而就之非無耻也在我者固彼之不能易也故曰內難而能

正其志獨不及比干者以明夷艱貞自全無見傷之義

三三家人利女貞

此卦離巽合体明內而巽外一家之人各以其道故曰家人夫必如此而後成家而後成人也然家人之難治莫如婦人婦人

正則一家無不正矣故任有家之責者正內為尤要也利干女貞焉

女貞者女正位乎內也即六二之无攸遂在中饋也所正在女所以正之者則在丈夫蓋以主家之人而言也論正家之

道當責乎男論正家之化必觀乎女

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○父父子子兄弟弟弟夫夫婦婦

易經可說

卷之三

三十四

而家道正正家而天下定矣

家人貴正而莫先乎正內卦體二居內五居外女正位乎內而无攸遂男正位乎外而有儀刑是男女之正天地倡隨之大義

也明是義則內外森嚴成其所謂家矣家人有嚴君焉正此父母之謂也有尊嚴則孝敬不衰有君長則法度不廢是家政之

所由肅耳且推之卦畫有父子兄弟夫婦之分焉嚴君統治父子兄弟夫婦各正其所而家道正矣正家而天下之定亦不出

此矣家非天下之則乎而謂不先正其內可乎此利女貞之戒所為憐憫也

男女二字一家之人盡之矣父母亦男女也曰男女即家人

之卦名也女正位乎內男正位乎外即卦詞之貞也陽德陰

受陽倡陰和是天地之大道理男女正正是此義也嚴君有
尊無二主不怒而威之意言一家之內父母為尊必父母尊
嚴內外整肅如臣民之聽命于君上然後父尊子卑兄弟弟
恭夫割婦順各盡其職而後家道正正家而天下定矣天下
係于一家一家又係于男女豈可不利女貞○或曰父嚴母
慈母何以亦稱嚴曰母不嚴家之蠹也瀆上下之分庶子弟
之過亂內外之別慢惟薄之儀父雖嚴有不能盡察者故母
而亦必曰嚴君也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出者火熾則炎上而風生自內而及外之意也知風自
火出之象則知風化之本自家而出而家之本又自身出矣有
易經可說 卷之三 三十五

物者有是物也言之不虛也言孝則寔能孝言弟則寔能弟也
有恒者能恒久也行之不變也孝則終身孝也弟則終身弟也
言有物則言頌行行有恒則行頌言如此則身脩家齊風化自
此出矣

言行可以欺于人而不可以欺于家非有物有恒不可此君

子知風之自也舍言行別無脩身舍脩身別無齊家矣
初九閑有家悔亡

閑者防也古者木設于門所以防閑內外也閑有家者閑一家
之眾使之父父子子兄弟第第夫夫婦婦也初九剛而得正知
治家之道當防閑其始使邪僻之意無由而興而後悔可亡也
閑有家即防閑一家之人也不曰無悔而曰悔亡者治家之

難難乎無悔也帝堯大聖不免丹朱之用淫周公大聖不免
管蔡之興慝然則難乎言無悔矣

象曰閑有家志未變也

有家之始家人志意尚未變動乘此未變而閑之不傷恩不失
義是善物也志變而後閑則所傷多矣

六二无攸遂在中饋貞吉

无成而代有終妻道也无非无儀惟酒食是儀婦道也六二柔
順中正凡事无敢專成惟在中饋而供婦職信乎女子之正而
成家之本也故周公以貞吉與之

攸所也遂專成也凡闔外之事聽命于夫不敢專主也饋餽
也以所治之飲食而與人飲食也饋食厨內之事故曰中饋

易經可說 卷之三 三十六
在者守而不遷之意即此是貞是吉

象曰六二之吉順以巽也

六二柔順以巽于夫子是婦人之正道也所以得吉

順從而巽入乎九五之剛正所以无攸遂

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

治家貴剛九三以剛居剛而不中是剛而過者致有嚴厲之聲
以人情言不无怨悔而危思隨之然而法度齊肅人心祇畏猶
有家者之福也故曰吉若反是而婦子之嘻嘻則防檢不存笑
傲無節終必敗家而取吝矣然則失之嘻嘻无寧嗃嗃之為愈
乎

家人者王一家之人也惟此爻獨稱家人者三當一卦之中

又介乎二陰之間有夫道焉蓋一家之主也嗚嗚發聲嚴厲也曰婦子嘻嘻則與女貞大相反矣○嘻嘻嗚嗚皆以家人言

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也
家人嗃嗃雖云悔厲然于治家之道未為失也婦子嘻嘻則失家節而不可為訓矣

節節制也治家如治國故于尊長曰嚴君子法度曰家節
六四富家大吉

處家非道不保其有者多矣六四以陰居陰而近上位其所為料理規節者具有法度家之盛美可享而弗失也故曰富家大吉

易經可說 卷之三 三十七

象曰富家大吉順在位也
在位是任有家之責者順順理也順理處家自能保其家業何吉之不大

東坡曰家人有四陽二陰而陰皆不失其位以聽于陽陽為政而陰聽之家欲不治不可得也富者治之極也故六二貞吉其始也六四富家其極也以治極致富則其富可久此之謂大吉

九五王假有家勿恤吉
王者父母天下而根本于家有家最難以感格者五剛健中正總理陽教于其外以刑于乎六二與順于官壺之內則風教本端而天下之定不勞而自致矣故曰王假有家勿恤吉

假即詩之奏假無言也有家指六二而言而一家之人在其內勿恤無憂也正家而天下定矣

象曰王假有家交相愛也
假者心化而誠合夫婦交相愛而不知其所以愛然是所謂王假有家也

東坡曰假至也王至有家則是家也大矣王者以天下為一家家人之家近而相瀆天下之家遠而相忘知其患在于相瀆也故推嚴別遠以示相忘之意知其患在于相忘也故簡易勿恤以通相愛之情家人四陽惟九五有人君之德故稱其德論天下之家為君臣欲如其父子父子欲如其君臣是聖人之意也

易經可說 卷之三 三十八

上九有孚威如終吉
以剛居上在卦之終故周公極言治家之道本乎誠寔誠寔則有物有恒足以感格乎家人矣然所處在骨肉情愛之間慈過則少嚴恩勝則掩義禮法不足而怠慢生是有家之患也故又當威如約束以整齊之斯可以一眾志保家業而終吉耳

有孚是正家之本然必威如始獲終吉不平對威而日如惟德之威非作威也故若見其威耳
象曰威如之吉反身之謂也
所謂威如者豈曰責備之家人哉惟反諸身而已身正則不怒而威矣

夫子恐人錯認威字故舉反身以明之

三三睽小事吉

離為火兌為澤火炎上澤潤下二體相違睽之義也又離為中女兌為少女二女同居而所歸各異亦為睽矣夫物聚則朋睽則孤既曰孤馬往而不窮又何以得吉然兌悅離明六五柔進上行而應乎九二之剛是在我者有其德據其勢而又得剛明以為之輔則雖不能大有所作為而天下之事亦可以少濟而得吉也

睽之一字人心乖離打頭先壞了故雖備有眾善只可以小事吉小事者如苟存苟安之類是也夫散不可聚睽不可合凶不可吉無貴于易矣

易經可說

卷之三

三十九

四百五十七

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

睽易以名離兌于物有水火之象火動而上澤動而下是物性之睽也于人有少長二女之象二女同居其志不同行是人心之睽也斯睽之由名乎睽則似無可吉之理乃卦德悅而順乎明和而有別一善也卦變柔進而上行柔得乘勢一善也卦體得中而應乎剛之喜為我助又一善也內乘上行之勢外得剛明之資是以當睽之時雖不能大事亦可小事吉與然睽豈無用之天下者天高地下睽也而生成之事無不同焉男外女內睽

也而倡隨之志無不同焉萬物散殊睽也而應求之事無不類焉是睽之用所以成天地之大義生人物之萬殊不可一時廢于天下者也无睽之用是无天地男女萬物失其時用不亦至大矣哉

火澤二句要着一動字二女二句要着一志字此睽之本也悅而順乎明以一人言和悅之性與明德相照也蓋內有和樂之心无所拂戾而外又達于事理无昏暗之失者柔進而上行得中俱指六五應乎剛剛指九二是以寬仁慈祥之德進而為民之主又有干城腹心之臣為之補助也合此三者自然民心可固國勢可定不至于一敗塗地矣故曰小事吉○睽者異也以異而同天地萬物于何不通蓋天地男女萬

易經可說

卷之三

四十七

物其不同者迹也而成物之事成家之志聲應氣求之類无不同者其性情也然必有睽而後其用乃可以合而同假令陰陽混雜內外无別類聚不分非合異以成同詎能行乎正如火澤不睽幾息而無用矣夫莫不善于睽而三才之大用由焉苟惟同之為見若是必睽故不曰合之時用而曰睽之時用睽之時用以其睽而為用也合在睽之中不睽則无以為合也夫子因嘆其大如此

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火下澤二象合而性不同為睽君子觀象于大同之中而別其異焉夫聖賢處世在人理之常莫不同也于世俗之所同則有時而獨異蓋不能大同者亂常拂經理之人也不能獨異者

隨俗習非之人也兩者皆說要在同而異耳

同者理不同者俗君子之同同于理耳理非苟司而不同俗
嚴即異也故曰以同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

濟睽者所重正應初四皆剛不无相睽之悔而惟其同德則彼
此相投有亡其悔而不終喪者如喪馬勿逐而自復然是則睽
之合也然睽之時雖貴同德之與而惡人之乖異者至眾苟一
槩拒絕不幾盡天下以仇君子乎故又必見惡人而後可得无
咎見者遇而勿絕之也如是則无已甚之行何尤焉

睽則有悔合則悔亡初四二陽雖非正應而其德則同也馬

所以行者陽欲上往失其所與則不能行既與四合則能行

易經可說

卷之三

四十一

四百三十一

矣是勿逐而馬復之象易言乎見惡人也惡人雖異于我而
其人未始不同于我也同者同之而異者亦同之則人將我
親同者同之而異者異之則人將我疑然則小人之睽君子
豈直小人之過而君子之絕人已甚亦有咎焉耳

象曰見惡人以辟咎也

君子遇惡人而見之豈得已哉求為免禍之道也不然異已者
忌則同德者亦難合矣

此以不避為避以見為避也

九二遇主于巷无咎

二五本陰陽正應者當睽之時乖戾不合然君臣之義何可廢
也必也委曲懇誠以斷主上之感悟庶兩相會遇如盛世之明

良馬乃盡臣子之職而无咎耳

二五之睽雖時勢宜然是以陰陽皆不當位之故臣位反剛
剛易亢也君位反柔柔易疑也欲以相合難矣遇主者求主
之遇合也遇主于巷中間有許多委曲在蓋曲其剛迂其身
以從于君之象委曲求合行道以濟世要惟二以剛中之才
具和悅之性足以行之非區區小節狷介避世者之所知也
象曰遇主于巷未失道也

遇主于巷似乎違道矣不知當睽之時有不得不致其委曲者
是其遇非在道迎合也巷非邪僻由徑也故夫子特以未失道
明之

道事君之正道也

易經可說

卷之三

四十二

四百三十二

六三見輿與其牛掣其人天且劓无初有終

三與上為正應當睽之時豈不急于求合而所居在二陽之間
即尚往以應上二不无牽曳于其下四不无掣制于其前者乃
上九之精狠方深見其曳掣之迹深以刑戮加之是三所處之
不幸也然而心非為邪久當自白即其初雖不偶而其終必有
當合者是又可信以此理之正也故聖人特以无初有終以寬
慰之

輿指九二掣指九四以三不中不正而承乘皆陽也輿駕牛

而載人其上尚往之象見輿與三句皆就旁人之見三而
言其人即輿中之人指本爻天指上九鼻乃通上者則之則
其氣不得上通也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

三之上應豈不汲汲而乃為人所牽制者居二陽之間處位不當故也无初有終言終必與上相遇合也不正未有能合者不剛未有能使之合也故言者順理而安行智者知幾而固守

九四睽孤遇元夫吝

四无正應是睽而獨處者而剛德在下適與相遇而交孚焉則孤者不終于孤矣然當睽之時遇有同德寔難以息乘之適相撈也必常存危厲而交孚乃可以全交為无咎耳

睽而又孤曰睽孤元夫善士也初陽在下完全一陽剛之德

故稱元夫元夫與已相孚契全在誠意之交至稍或怠弛復解而孤所以必厲而後无咎厲者猶言輕易不得如委之腹

易經可說

卷之三

四十三

四百三

心以致誠惴惴其舉措以杜嫌疑是也

象曰交孚无咎志行也

大臣當睽之時常有濟睽之志所患者不遇同德耳曰交孚无咎則志不可行之天下耶是可合睽而為同耳

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五以陰居陽才力歎焉不能濟睽而有悔者然居中得應則睽不終睽而其悔可亡矣何者下應之九二非他本已之宗也以已之柔中感彼之剛中相合如噬膚之易由此以往又何咎焉此悔之所以亡也

離兌同出乎坤故曰宗二依五以為王尊之也下當以分敬上也五親二以為宗親之也上當以情親下也同心相倚之

從其合也如噬膚之易然必君求賢而後賢從之故五當无往无咎者睽獲濟也

象曰厥宗噬膚往有慶也

君臣相遇為濟天下耳五之遇二如噬膚然則其往也可以合天下之睽歸大同之治其有慶宜也又何咎

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

上九與六三為應本不孤也而以剛處明極睽極之地則其才情猜狠妄意乖離睽孤而无所不疑者故三未嘗受汚于人也見如負塗之豕焉三本无受汚之事也見如載鬼一車焉始也猜疑之極必射之為快而張弧後也疑稍釋于中復脫之弧而弗

射蓋曰三匪為寇于我也寔我之婚媾其所云然者不得已耳如是而往兩相遇而相和則睽者終合而不孤耳是所謂遇雨之吉也上與三睽合之情狀蓋如此

易經可說

卷之三

四十四

四百四

先張之弧已上俱是睽後脫之弧已下俱是合

象曰遇雨之吉群疑亡也

上之始睽也何所不疑而終至于遇合則群疑盡釋矣至于群疑亡而後稱交合之吉

易筮曰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恠妄橫生非寔事也有疑則諸妄現前疑亡則諸妄消殞

三三塞利西南不利東北利見大人貞吉

下艮上坎見險而止其名曰蹇蹇難也故濟難者擇地為先趨于平易則難可日行入于險阻則難將益甚故利在西南而不利東北然蹇難之時必有非常之人然後可弘匡濟之略故利見當世之大人焉又非行險僥倖者之所能濟也務求本于義理之正而以漸高之庶其難為可解耳故必以貞然後吉也聖人當蹇之時論所以處蹇之道委曲詳盡如此

本義見險而止與彖傳能止不同此以時勢言彼以所能言也見險而止故名為蹇然不可以終止必思所以處之但貴據得其地資得其人行得其道有是三者无不濟矣○西南東北以勢之順逆言也利見大人得所主也貞者仁義之師也

易經可說

卷之三

四十五

四十六

彖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

足不能進曰蹇蹇者難也卦德險在前也有難之義不可以上進履斯險者一見而能止不陷于其險所謂明哲保身之智非耶其曰利西南者卦變陽進居五而得中其往也入于平易之地得處蹇之中也曰不利東北者退入于艮則不進蹇益甚而道窮也曰利見大人者以聖賢之才術為匡濟之經綸其往必

有功也卦體九五陽剛當位以正行之不尚苟且之成所以一匡天下者在是所謂貞吉也夫蹇之時用居平易而去險阻又必利見聖賢之人由至正之道其所為用蓋如此如此則獲

吉且利不如此則必陷于險而窮其時用豈不誠至大矣哉

蹇者難進之義也坎之德為險居卦之前不可前進此所以名為蹇也然艮止在後止之而不冒其險又所以替其智也利西南者艮東北也坎北也難在東北則西南者无難之地也君子將有意于犯難以靖人必先靖其身故先立于无難之地以觀難之所在勢之可否見可而後赴之是以往則得中也難之所在我亦在焉求人之不暇焉乎濟蓋得中者所往得其地據形勢而得所安也若非其地道乃窮矣往有功者所依得其人也九五陽剛中正以居尊位其德足以聯屬天下之心其勢足以汲引天下之士故往則有功正邦者自處以正行一不義殺一不辜而不為所以能明信義于天下

易經可說

卷之三

四十六

四十七

而邦其底定矣有此三者總可濟蹇因嘆其時用之大陸康成曰蹇以止為知非不往也止之中時用出焉置身于事外而居靜以觀動乃可以審順逆之形決從違之準蓋張弛之術也故曰蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水為山所阻不得流行蹇之象也君子以行有不得者乃此身之蹇也若怨天尤人其何能濟惟反諸身而脩德則誠能動物家邦必達矣此善于濟蹇者與

反身即有見險能止之意脩德身雖止而德日進矣

初六往蹇來譽

初六非濟險之才當蹇之始進則益入于險不可往也退而來

則有知時之譽是在君子之自審而已

往來者進退二字也初未任王臣之責故其詞云云

象曰往蹇來譽宜待也

初六非不往也不妄往耳不妄往者有待而往也

九五以大蹇為朋來之主以中正為往來之節未及于五難

未艾也犯之有咎過五以上難衰而可乘矣故上六往蹇來

碩而六四以下皆以往蹇為病而其來有先後之差焉見難

而往難不可犯窮而後反人以窮而後反者為有讓以其不

得已也惟初六涉難未深而遽反不待其窮是以有譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

當蹇之時初三四上此四者或遠或近皆視其勢之可否以為

易經可說 卷之主 四十七

往來之節獨六二有應于五君臣之義深矣是以不計遠近不

慮可否无往无來蹇蹇而已君子不可謂之不知者以其非身

之故也

蹇而又蹇即難而又難之說出萬死求一生忘一生求出君

父于死地若甯武子諸葛亮文天祥其人也匪躬之故事君

能致其身者也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

為臣盡忠要以出君子險難耳其濟不濟天也即其不濟終无

可尤况未必不濟乎

交象之詞揆之激臣子盡忠之心○易筮曰蹇蹇者蹇其時

之蹇也一已離下而上與五相應所謂王臣也然處時之蹇

不得不以蹇處之止而不行非以其身之故而避難也蓋當

蹇而蹇以待時也故曰終无尤也如此說方與良体相合待

說皆失之且于匪躬之故終无尤也說不去按此說亦優

九三往蹇來反

三陽剛本可濟蹇者特以時方蹇難身匪王臣往冒于蹇亦无

益也不若且反居其所有君臣之援則將協力以濟大事无

臣之援則二陰喜已之來亦可以自存耳

此來即來譽之來但九三已往故下一反字反者猶迷路而

知歸也

象曰往蹇來反內喜之也

三何以宜反也二陰在內皆望三之剛以為歸也內喜其來故

易經可說 卷之主 四十八

宜且反以安其所耳

夫勢不可往者非惟往而无獲將來而失其故也何則險難

在前不慮可否而輕以身赴之苟前不得進則必有議吾後

者矣九三往蹇而其來也得反其位則內喜之也內之二陰

不能自立于險難之際待我而為捍蔽是故完位以復我我

之所以得反者幸也

六四往蹇來連

蹇時尚往益入于蹇不可為也思以濟蹇必來連九三之陽則

協力以畜濟庶幾為有得耳四非王臣而居在上体故聖人教

之以濟蹇若此

連即孟子連諸侯之連

象曰往蹇來連當位實也

九三以陽居陽當位實也寔有濟天下之才濟蹇者不求與其

人而誰為任哉所以必貴于來連也

六四亦當位故下一寔字以別之指九三也

九五大蹇勿來

一身一家之蹇其蹇小天下之蹇其蹇大九五以陽剛中正之

德立于險中而來譽來反來連來碩之朋群然而趨之同心協

力何難不濟是濟世之一大機也

朋來之來與諸爻異諸爻之來自外反內朋來之來自下趨

五也曰朋來者世難之時君臣相依如朋友耳

象曰大蹇朋來以中節也

易經可說 卷之三 四十九

下卦當艮之時尚當有待此則善類協心可以有為若失此機

會又難着力矣日中節者不先不後恰當稅宜之謂也

上六往蹇來碩吉利見大人

上在卦極往无所之而益蹇來則可齒碩大之功而得吉矣蓋

碩大之功必當世之大人為克成之九五其人也利見大人羸

麟附翼而積効于當年功垂于鐘鼎是所謂來碩之吉乎

來碩處且虛講到利見大人上始大發揮○來碩即往有功

也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

建大功者視其志何如耳往蹇來碩志在大君而思以替襄其

萬一也曰利見大人者正從此貴以戡定禍亂而就碩大之功

耳

志在內即志在九五之大人故繫承利見大人句發出從貴

二字見志之在內者是從貴人以爲之匡勳也○有有德之

大人有有位之大人濟蹇頌德位兼脩者能之故特提一貴

字

三三解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

蹇難之後宜解居險能動可出乎險之外矣解之象也頌天下

之難方解瘡痍未復不可以煩苛嚴急治之惟濟之以寬大簡

易則人心服而天下安故利于西南如其難已盡解可无所往

清靜宜諡其時也及是時以來復焉而與天下以安靜之休如

難猶未靖必有攸往驅除掃蕩其時矣及是時以夙往夙復焉

易經可說 卷之三 五十

而不久貽天下以煩擾之苦是黎庶所賴以甦生而天步爲之

永康者也故並與之以吉

欲出蹇則利用動以解之既解則利用靜以綏之故取西南

致養之義所以培植邦本維持元氣也賴震免者賴坤以安

坤靜也利西南也湯伐桀以寬武反商舊政是皆利西南之

事○復者對有所往之時而言无所事事也其發語詞夙早

也夙吉即是來復蓋靜而能處之以靜固爲安止其所動而

即歸于靜亦爲來復其所摠之撫綏天下之意重早復遠程

傳解无所往其來復吉云聖人既解其解而治平无事矣是

无所往也則當備復治道正紀綱明法度進復先代之王之

治是來復也天下之吉也自古聖王救難紀其始也

也既安靖則為可久可繼之治自漢以下亂既除則不復有為姑隨時維持而已故不能成善治則不知來復之義也此極有理講來復內也要兼此意

彖曰解險以動動而免乎險解○解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也○天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲折解之時義大矣哉

解非无故而能然也卦德險以動而不安于其險則其動也必能就平夷之地而免乎險矣此難之所由解也詞曰解利西南者謂西南乃坤地其往也施平易之政聯億兆之心而得眾也曰其來復吉者蓋中無定在安靜無為而樂與天下相休息乃得處解之中也曰有攸往夙吉者謂本是安靜之心以往一舉

易經可說 卷之五 五十一

蕩平而早有成功也此聖人欲解天下之難而與之以更始之心也而極觀天地之解意外是哉天地之氣兩相交合而和解則雷雨作于兩間矣雷雨作而百果草木皆發生甲折而欣欣向榮矣是解之時所以成天地之功用生物類之萬殊者也豈不誠至大矣哉聖人憲天以解天下之難而雷雨澤作民生食福于無窮矣

塞難方興解則難之已散塞止乎險下不若屯發乎險中屯發乎險中又不若解發乎險外也○解之利西南即塞之利西南塞利西南為得中解利西南為得眾惟得中故得眾也坤為眾西南坤地是行平易之政以得億兆之歡心也乃得中乃字有意言无所往其來復乃為得中也當解之時而不

知安靜之道可謂之得中乎往有功往字即承得中來本此中以往所為速濟而不貽之害即可來復是為有功也○天地解者窮冬之時天地之氣閉塞不通至春時始解散也天地一解而雷雨俱作雷雨一作而百果草木皆甲折屈之終伸之始往之復來之端其解也時之所解雖欲閉之而不可得也解之時豈不大矣哉○甲折有分辨甲者萌芽初發之時有所包含而未折也折則自甲而斃矣甲折二字平着不可謂甲者折

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作而為解君子曰當解之時草木皆有生意乃吾民不幸而罹于罪過莫之宥解可乎于是理其所謂誣誤者而肆赦之

易經可說 卷之五 五十二

詳其所謂罪惡者而寬宥之體發育以施仁恩法解散以行寬政是君子之所為解天下之難者也

雷合于電所以折獄致刑秋令也雷合于雨所以赦過宥罪春令也過與罪不是民之難然當患難之時天下大亂民生易入于罪故无心失理者徑赦之即有心成惡者亦從而寬宥之是王者所以播解澤而昭蘇萬民者也

初六无咎

患難既解安益无事初以柔在下上有正應處置得宜安靜而休息之无咎之道也

初在坎下上應于四從震而動不為險陷故无咎

象曰剛柔之際義无咎也

初柔得四之剛以相濟自能貽天下以安而不至于召亂于我論之故當得无咎也

際字重柔得剛上屯則剛柔始交未相會合故難生解之剛

柔已相際接動而出險故无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

解天下之難在解而所以為難之本則狐媚小人竊據美權而中直不得伸其氣也九二剛中知其惡之所在而掃除之以靖君側之妖氛而使中直之士得以揚眉吐氣于朝廷之上如田獲三狐得黃矢者然是臣道之正也而皇路清夷可指日以俟矣故曰吉

九二是六五所任以解險者三狐舉成數而言指小人田者

易經可說 卷之三

力而取之也黃言中矢言直君子之象小人去則君子得伸矣

象曰九二貞吉得中道也

九二以剛居中斥所為處置小人者悉合乎中道斯狐媚之流所以屏氣而遠遁也又何正人之不得乎

好惡不偏為中舉措得宜為正有此中故有此正得中直者得在人得中道者得在已

六三負且乘致寇至貞吝

陰柔宜卑下者乃竊居高位處非其據盜思伐之矣是雖得正亦可羞吝况其未必王乎

負負九四也乘乘九二也九二方為人君去邪伐佞而三得

以恬然不顧者侍已之爵祿出自朝廷也如此公論之不容儼然據其上者以其處險之極也且字宜玩小人明知終安能免哉

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

乘載德之器也負而且乘可醜之甚矣若是自我致戎又將誰

咎耶

九四解而拇勿至斯孚

九四九二陽剛同德之勿也當國家解難之時四居近君之位當何如其戮力耶但四比于三間于負乘之小人則君子之勿安得而至惟解去小人勿與之親近則君子之勿自相遇而孚信矣

易經可說 卷之三

而者汝也震為足拇居足下三居震之下拇之象也二與四同功皆有陽剛之德故曰朋舊註以初為拇則于剛柔之際

義无咎也相矛盾矣四惟以剛居陰為不正故未免比于六

三聖人教之以割愛之道象中未當位本此

象曰解而拇未當位也

以陽居陰故未當位惟未當位故有解拇之戒

六五君子維有解吉有孚于小人

五居尊位非不知六三之為小人而欲屏去之但五柔中與之同體是三猶未免為城狐社鼠之好也為君子者將若之何惟有解散之而已釋其事權泯其形迹則无意外之萌而小人自然信服矣故曰有孚于小人

維有解者言惟有解散一道別无他術也聖人遇小人必以順從君子遇君子之去小人又恐其急迫而壞事必從容而解散之然後有濟斯有深意焉玉杯甘露之事可鑒也舊說有孚于小人以小人去為驗似牽強

象曰君子有解小人退也

夫子又恐中立之說誤人也曰君子有解散之道則小人自然退去矣不然外若調停而中寔戀戀者豈少哉去邪勿疑焉斯可矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

小人肆惡于君側如隼集于高墉之上不可不去也上居解極以成器之藏為待時之動一舉而殲滅之而造福于天下故曰

易經可說

卷之三

五十五

獲之无不利

隼亦指六三而言

象曰公用射隼以解悖也

小人乘勢驚害其悖亂于天下者不少公用射隼政以解此悖耳

小人之逐利也如負其妖惑也如狐而其得勢以乘人也如隼至于隼則其悖亂不可言矣故解天下之難直說到解悖而後已揔之六三居險極又與六五同体故難之也

三三損有孚元吉无咎可貞利有攸往○曷之用二簋可用

損下益上卦名為損損非國之福也與君之願也而時勢所趨有不吝不損者焉是在君子以孚誠愛民之心為不得已取民

之計耳苟誠有孚則民必見諒而事无不集也即心亦可自諒而反之无愧也一時之權宜可世守以為憲也今日之不得已可推行之盡通也元吉无咎可貞利有攸往皆本此有孚之一念而信其必然者乃若何而用之禮莫大于享享用八簋其常也而時謂舉廢重損之謂何吾以為即具二簋可用為享焉何則上帝先王所鑒者誠也酌有孚之損為有孚之用未有不感格乎鬼神者是在人君存此心而已矣

有孚者何損下是萬萬不得已事吾為軍需國用至要至緊萬萬不得已行之此心此誠真可誓天日對神明而信諒于庸夫孺子之心這纔是有孚元吉利往一氣下元吉以事言无咎以理言可貞以垂之憲典言利有攸往以行之見在言

易經可說

卷之三

五十六

○二簋可用享是舉至大者以例其餘享帝享親國家真大之典此若可減省无事不可減省矣損之時其用合是如此這亦本有孚之意來

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

卦名損耶貴以賤為本高以下為基此王者靈藏富子民而不藏富于國也卦体損下益上下既損矣上豈能獨益哉損之道且行于上君與民交相損矣故曰損詞何以有孚元吉无咎可貞利往係之耶蓋國家之損非經營不足之為害而欲心侈靡之為害故欲去國家之害未不自去吾心之害始必其有

季者損過以就中而偽妄之私內无所留損文以就質而耳目之觀外无所侈蓋以真誠為天下先而後損所當損天下之人信之乃備有此衆善也然亦顧其時何如耳詞曰曷之用二簋可用享享貴備物二簋之用惟損時為然不可以為典要也剛柔者天下之大分此卦損剛益柔亦有時而然耳豈聖人扶抑之大義乎天地之化過則損不足則益虧則盈寔則虛天地何心惟與時而偕行耳必達于時之義者始可與言損夫

損下益上者損下卦之第三爻上行而為上卦之第六爻也故曰其道上行如言柔進而上行也若論人事乃剥民奉上民既貧矣君豈能以獨富是上下俱損故名為損損而有孚句重有孚然此有孚却无工夫即在而字上見若有孚則元

易經可說

卷之三

五十七

吉无咎可貞利往因之矣○時者理之當然勢之不得不然者也二簋可用享者非常道也以其時當于損所以二簋也本卦損下卦之剛益上卦之柔亦非常道也以時當損下益上所以損剛而益柔也蓋天下之理不過損益盈虛而已物之盈者盈而不已其勢必至于消消則損矣物之虛者虛而不已其勢必至于息息則益矣是以時當盈而損也不能達時而使之益時當虛而益也不能達時而使之損此皆物理之常因時而然耳卦詞之二簋可用享者亦時而已不然致孝鬼神當豐也豈可損乎應有時者當此時應有此用也損剛益柔有時者本卦下為全剛上為全柔也此一時期則剛過于有餘柔過于不足故損下之剛以益上之柔耳過此則

不可損矣損下者必酌其時之盈虛而與之偕行時常損則損不當損則弗損也揔言下不可輕損之意

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤氣通上潤有損下益上之象君子謂己身亦有所當損者忿心之熾也欲心之流也當其忿吾以忘身及親懲之庶其不熾乎當其欲吾以守義安命窒之庶其不流乎是皆吾身當損之大者大傳所謂德之脩也以此

忘怒觀理所以懲忿以理勝欲所以窒欲己身上當損惟此兩端而已

初九已事適往无咎酌損之

損下益上之時上應六四之陰是當損已以益上者奮不顧身

易經可說

卷之三

五十八

而適往以益之乃為盡職而无咎矣然居下而益上亦當斟酌其淺深使稅投而易人彼不覺欣然而從我斯兩得之不然未有不取疏辱者也

已事者若已之事也以爲已事而速往以匡極之于義當无咎但陽剛好進初體輕銳故復戒以酌損之言當斟酌其淺深之宜而不自傷其本量彼之所受隨器而止酌之之義也酌字由適字上來只損所當損便是酌損

象曰已事適往尚合志也

初九何往之速哉四有疾而求損其望我者至殷此尚往以合其志則息緩非宜耳

九二利貞征凶弗損益之

二亦當益上者願以身益上者有限以德益上者無窮若九二者惟守己之貞可也征則凶矣何者剛中之德君之所法程也民之所矜式也二守此德而不變則不必自損于己而其所裨益于上者不少矣此所以利貞而征凶也與

二有剛中之德全在自重其身自重其身則為正人君子不待損己而自然有益于君苟輕身而枉道則雖有其德亦不足觀矣故周公特著利貞征凶之戒利貞即守其剛中也征凶急于行也弗損益之不必損己而能益人也講利貞征凶處且虛到弗損益之處始大發揮所以然者五維柔而居剛非不足二雖剛而居柔非有餘所以損剛恐不能益柔也初以剛居剛且欲酌損况二居柔乎故曰損剛益柔有時

易經可說 卷之三

象曰九二利貞中以爲志也

德以中爲貴志定則守斯定矣二中以爲志所以弗損益之而利于貞也

六三三人行則損一人一人行則得其友

下体本乾而損三以益上故周公就此立論以明致一之義若曰夫人未有不相與以有成者然而兩相與則專三則禱而亂不可不知損益之義也三人行則損一人焉勿使異己者得參乎其間異己既去則同德者相與而合一得其友以有成矣是致一之義也取友之方也人可不知所損益乎

三兩字固不必拘只同異上見兩者道義之交等二者倫類之非偶也異己者去同德者合斯爲損益之義

象曰一人行三則疑也

三人同行耳何以必損一人蓋君子之交合以兩最忌參以三三則學術異而議論乖不相入矣必損一人者言去此疑以致一也

一者无二之謂疑則有二去其疑是之謂致一

六四損其疾使遙有言无咎
四有陰柔之疾賴初九陽剛以損去之固爲善矣然而遷善貴誠改過宜勇必其寔存果决之心使初遙來益己而有日新之効然後反身皆誠內省不疚爲可无咎耳

損其疾即就六四言文法與論語攻其惡相似使遙使字不虛下初固己事而遙往然必六四寔有損其疾之心使初遙

易經可說 卷之三

來以益己乃爲佳耳

象曰損其疾亦可喜也

諱疾忌醫者多矣四賴初九之陽剛以損其疾何疾之弗除不亦可喜乎○疾除則喜至

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

當損之時益歸于君而六五以柔順虛中承之盛德感通深入臣民之心故雖无心于天下之益而合天下之耳目以爲聰明合天下之心思以爲睿智有欲辭之而不可得者天人交與上下承休大善之吉也故周公係其詞曰或益之十朋之龜弗克違元吉

十朋之龜大寶也楚書以善人爲寶齊威以四臣爲寶十朋

之龜信非賢才不足以當之六五柔順虛中是真心以賢才為寶也君誠心以寶賢賢乃誠心以愛君群策日集弗能違矣或者不期至而至之詞弗克違者有不受則有所違无不受則亦何違之有

象曰六五元吉自上佑也

人之益必有其所自六五之元吉為或益之意者自上佑之乎思若啓之行若翌之其必有感孚而嘿應者天地鬼神所不能違也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九受益之極宜沛膏澤以益其民然不必自損其所有也緩征薄斂則下有餘賜矣是弗損而益之道上之所自盡其職而

易經可說

卷之三十一

六十一

四

无咎者也倘若不正如違道于譽何必其所存所發皆此天德之貞斯下民受其惠恩澤可以達施而利有攸往即海隅日出之邦罔不率俾而得臣无家之可言矣益道之貴正也蓋如此

上佑得天也得臣得人也五曰得天上曰得臣五以受天下之益故曰十朋之龜上以益天下之人故曰得臣无家上九因六三之損以成益故為不費之惠

象曰弗損益之大得志也

大君之志嘗在于生民弗損而益之其志何不得乎大而无外良有以也

損而益其益有限弗損而益其益无方其志乃大得

益利有攸往利涉大川

損上益下而民富矣君不獨貧也其名為益夫人君而以益民為心則一念愛育之真有可以加諸百姓而行乎四海者故利有攸往即用以濟天下之險難亦可展厥經綸以貽斯民于平定之福也故又曰利涉大川

凡事无不利曰利有攸往又曰利涉大川者平時之益不足見其益之大惟匡扶經濟于險難艱危之日則其益之大始見于天下故又自利有攸往中推極而言之耳非常變對待之說也

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

易經可說

卷之三十一

六十二

一四七

生其益无方凡益之道與時偕行

益曷以名卦体損上而益下凡民之被恩澤者歡欣鼓舞于樂利之中无疆限之可言矣且自上而下于下是德意之汪洋由九重而降及于窮簷蔀屋而其道之光顯真有炳耀于天壤間者此益之所由歸也曰利有攸往者謂二五之中正豫養乎福國利民之本而休廢被及于蒼生也曰利涉大川者謂二体之皆木克壯乎極溺亨屯之具而匡濟可行于四海也然益豈止此哉觀卦德之動巽則其精常奮而其功常不驟聖學之日進為无疆焉觀二体之施生則其神常運而其化常不息天地之大益為无方焉是皆一時之所為也凡益之道所為漸漬以人于下者與動巽之時而偕行也所為涵育以厚其生者與施生

之時而偕行也才德立本于有素妙用趨時于不窮此大君益道之光與天地帝王而並茂與

損上益下仁政也自上下下仁心也民悅無疆就所及之澤而言蓋益在民也其道大光就所行之事而言蓋益在君也入君居九重之上而德意膏澤及于閭閻之下則其道與乾坤同其廣大與日月同其光明矣○中正是益之大本君臣中正則其所注念所猷為无非益民之美意良法而禍慶被之中正者卦体九五以中正位于上而六二以中正應之是也本道二字是影用文法濟川必以木濟難必以才卦象震于五行為木巽于八卦為木是本中正之道以德而運為才者也如此而行又何艱險之不濟乎○動而巽者動則奮發

易經可說

卷之三

六十三

四十九

巽則沉潛學有勿忘勿助之功故德崇業廣日進無疆此以卦德言也震乃剛卦為天天施者初之陽也巽乃柔卦為地地生者四之陰也天以一陽施于下則天道下濟而資其始地以一陰升于上則地道上行而資其生所以品物咸亨而其益无方此以卦体言也時者理之當其可也言凡益之道非理之本无而勉強增益之也乃理當其可而後增益之耳如日日進无疆者以人事當然之理而益也日其益无方者以造化自然之理而益也理之所在當益而益是以人君必及時而益下蓋天下事功未有不本于學術人事未有不原于造化者也因上有大光字故不復贊其大象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益益之道也君子以善者天理也吾性之本有也過者人欲也吾性之本无也理欲相為乘除去得一分人欲斯存得一分天理故見有善而速遷則過益寡矣見有過而速改則善益增矣即風雷之交相助益何以加焉

則字宜玩要兼速字意稍若遲回係吝則善非吾有而過遂為吾過矣

初九利用為大作元吉无咎

初爻上之益者不可一日忘報効故利用大經綸大建立以仰若君父之意然位卑任重特恐不堪必其所作之事周悉萬全然後能造天下之福于理為无咎耳

此元吉與他處不同重大善邊卦本上卦初畫之陽益下卦

易經可說

卷之三

六十四

五十

初畫之陰其受益為最大其報禮宜獨隆故利用為大作是教初大幹事以告報稱然人臣儘有出一時之感激而不能善其成亦有姑藉是以塞責而不知求盡善者此其大作適以禍天下故元吉无咎之訓為惓惓

象曰元吉无咎下不厚事也

厚事厚重之事下本不當任此事必其所為周旋无虧然後六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

二亦當受益者其虛中處下一念之誠敬乃上格于帝心而錫命介福之來有辭之弗克者是人臣之貞也然性近陰柔或不能守故必永貞一心始終一節庶可承天休而得吉故王用亨于帝此心極其誠敬而且承者二事上之心必如此用享者之

心然後乃為永貞而得吉耳

虛中是誠處下是敬六二虛中處下蓋精白一心以事君本
无求益之心而自得君之寵益者故有或益之十躬之龜弗
克違之象然爻位皆陰故又戒以永貞必事君如事天而後
可以受此益也享帝乃人君之事天極狀其誠敬而且永也
象曰或益之自外來也

人臣為祿而効忠其受益嘗在覬望之內二何心哉知有君而
已而君鑒其忠寵益之來寔出于意望之外也故以或言之

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中正不當得益者也然當益下之時居下之上則
夫遺之大接之艱處之盤錯糾紛而令備嘗其艱苦寔皆所以

易經可說 卷之三

六十五

成全造就之益之用凶事如此庶幾動心忍性增益不能而乃
得无咎耳然君之責我至殷也望我至厚也不思洗濯其內外
何以仰副德意乎必其所存為自治之孚誠所行為得中之正
道隨舉此所自洗濯者仰陳于君爻之前曰臣之對揚休命如
此是則六三之所當勉者耳

凶事者盤錯險阻也或益之者人君以此成就之也有孚誠
信也中行行其所當行也告公用圭以此誠信達之上也

象曰益用凶事固有之也

益用凶事者豈強之以不堪哉心性才能我所固有之也接之
艱苦動忍而增益之正欲全其所固有者耳

六四中行告公從利用為依遷國

人臣患私曲不中耳六四者倘其猷為康濟合于時中則君鑒

其忱告公而見從矣即遷國移民難乎為依而中行是務則人
心樂于我從不患離折之无主矣所謂中行告公從者蓋如此
中行者所行盡善告公從上信之也周之遷國晉鄭焉依立
國以人為依人樂為我依始可以立國此為依遷國之義因
告公從中舉其大者而言即利有攸往之涉大川也

象曰告公從以益志也

告公從者何以其志在益民也公之志欲益天下而我以其志
孚之豈有拂而不從者乎

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

當益之時君以惠民為寔心民以君之惠我為寔德特惠孚之
未至耳九五誠寔有惠民之心則勿問而元吉矣何者上寔心

易經可說 卷之三

六十六

以惠其民下未有不寔心以惠我之德者此元吉之无容問也
人君施惠于民不必求諸物不必損之已惟求諸心而惠自
下于下矣九五陽剛中寔故曰有孚惠心夫中心无為以守
至正乃膏澤下民之本原也其為惠也豈願問哉民孚我德
亦如上之有孚矣

象曰有孚惠心勿問之矣○有孚惠我德大得志也

有孚惠心者惠根於心元吉之應勿問可知矣有孚惠我德則
德之所施者博益民之志不大得乎

上九等益之或擊之立心勿恒凶

上九求益不已莫益之而或擊之何者君有恒道益下是也立

心勿悔而專為自益之計凶可免乎哉

恒常也益民君道之常立心勿常人人得而擊之矣故曰莫益之或擊之程傳曰欲之甚則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致怨仇是也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

曰莫益之者從求益之一偏而為辭也曰或擊之者擊自外來而莫知其所從也

勿恒與有孚反偏與中行反

三三夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

卦體五陽而夫一陰其名為夫夫者決也夫以眾君子決一小人其勢似甚易然不明正其罪則小人猶得以有辭故先用揚

易經可說

卷之三

六八

四

其罪惡于王庭之上然不厚集吾之朋類不可而不提之以就

業亦不可必盡誠以呼號其眾而尚有危厲焉然不先自治其

私而專尚威武亦不可必告自邑而不利即戎焉若是而全勝

之道在我一舉而決小人斯利有攸往耳不然勢雖盛長未有

不遭其反噬者君子亦慎戒之哉

揚于王庭指九五也孚號有厲通指象陽而言自邑眾陽之

所宅也即戎以力角勝也以五陽去一陰其勢甚易而其辭

甚危聖人之為君子謀如此

彖曰夫決也剛決柔也健而悅決而和○揚于王庭眾乘五剛

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

夫者夫之義也以剛決柔夫去而無疑也卦德健而悅健則以理勝不惑于陰柔而悅則以易行不傷于忿激其夫之也斷然無疑而發皆中節又得夫夫之和者是夫之善道也曰揚于王庭者謂乘五剛處非其據其罪自不容於天地間也曰孚號有厲者謂小人之難去必盡其危之道其夫始為有光也曰告自邑不利即戎者謂力非所尚所尚在威武乃必至於困窮也曰利有攸往者謂剛陽盛長乃終能決小人也所謂健而悅決而和者蓋如此

健而悅以德言決而和以用言有是德斯有是用也得善決

之道故曰決而和猶言決得不傷手耳孚號有厲六句要爻

味三乃字正是健而悅決而和處剛長乃終謂一變則為純

易經可說

卷之三

六八

四

乾也孚號有厲即爻中惕號之惕其危乃光即未光也之光

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤水之聚也而上於天必有潰決之勢矣故為夫君子觀澤決

于天之象則以施祿及下而不居其德焉夫天下之行祿澤者

无窮自上而沛然則人人皆可以沾被若居之而不有所施待

澤者何望是故君子忌而不敢居也觀君子之所施又知君子

之所忌則其德澤之沛亦猶天澤之決而已

祿在上者也而施于下則為德居者施之反也居德即屯其

膏也忌字猶樂中忌某物之忌言不宜耳夫三月之卦雨澤

上天而及於下正天子布德行施之時也

初九壯于前趾往不勝為祥

當夫之時宜決第居下而任壯若趾之前進者然則其進也任血氣之剛而非以道義之勇其不勝必矣亦自為咎也

壯于前趾是但知進而無壽慶之善者往不勝是不勝之理在往前也此咎非自己作之而誰

象曰不勝而往咎也

君子决小人先為可勝而往猶恐有意外之變於理不勝而往决之能免於咎乎夫子曰咎也政以見其咎之自為也

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二有决小人之任者内存憂惕之心外號同心之助則雖有倉卒變故莫夜之戎亦靜以待之而勿恤矣

九二剛中當决之任故能憂惕呼號以自戒備思慮周而黨

易經可說

卷之三

六九

三百六

與集雖變起倉卒可無憂患况其他乎

象曰有戎勿恤得中道也

得中居二之中也中則不恃其剛而能惕號不忘備戒所以有戎勿恤也

得中道即有惕號之意

九三壯于頄有凶君子决决獨行遇雨若濡有愠无咎

善决小人者以志勝而不在乎聲色之間九三當决上六過剛不中剛壯悉形于面日是取禍之道也君子亦何必然哉顧所

存主何如耳如果存决决之心即使獨行而外與合若為所濡者然而不免為同類之所愠怒終必能决去此愠而於心亦可无愧也君子可不明審以善其用耶

頄而頄也九三之所以見壯于面頄者 避其私配之嫌也

故告之以不然曰九三之君子以陽居陽决之尤者也何嫌

于私其配也哉苟舍其朋而獨行以答其配使上六之陰和

洽而為雨以至於濡雖有不知我心而愠者然終必无咎言

其用益密其惕益深而未嘗少露其機正所謂决而和者也

象曰君子决决終无咎也

君子第决决小人之心耳心誠决决即始雖若濡終必去之

矣夫何咎

九四臀无膚其行次且牽牛悔亡聞言不信

四亦欲决小人者但以陽居陰剛决之才或少而不中不正罔知所自揣焉欲止則健美乎競進之勢而不能安欲行則自限

易經可說

卷之三

七

四百

于才力之艱而不能遂如臀无膚而其行次且者然亦何益哉我為之計惟推舉陽在前而安山于其後以成事則其悔為可亡耳然當决之時志在上進即聞斯言有必不我信者所以於事竟无所濟而終取其悔也

臀无膚其行次且本九四而言牽牛悔亡周公為之計慮宜

如此耳又策其必不信以至於悔者蓋激激其信吾言以集

事也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

當决之時未有不能進者其行次且由其以陽居陰才力不足故耳不能進則宜從牽牛之言而又不信者由其昏於進而聰

察之不明也○聰不明猶云不足于聰耳

九五賁陸夫夫中行无咎

五為夫之主居中得正可以決小人者也但與上六相近不免溺於其私外雖欲決而一時溺愛之心復萌則決之不勇矣故必如決竟然併其地而決之則可以去其邪心不為中德之累而无咎耳

莧者莧菜也諸菜秋冬皆可種獨莧三月種之夫三月之卦故取象于莧亦如瓜五月生故姤取瓜象陸者地也地之高平曰陸莧乃柔物上六之象也陸地所以生莧者六乃陰土陸之象也莧陸夫夫者即俗言斬草除根之意言欲夫去其莧並其所種之地而決之上決者決竟也下決者決陸也決而又決則根本枝葉皆以決去而无復潛滋暗長矣中行者

易經可說 卷之三

七十一

五本居中得正為近上六陰陽相比心事恐不光明能夫夫則復其中行之舊矣九三夫夫以心言以應爻而言也九五夫夫以事言以親比而言也

象曰中行无咎中未光也

中未光者恐中德近陰未光明也故夫而又夫乃得无咎

上六无號終有凶

上六當權之時號呼其正應之三三既夫夫則正應不可號矣三不可得延號呼以求其親比之五五既夫夫則親比者亦不可號矣故曰无號終有凶然則為小人者竟何益哉

象曰无號之凶終不可長也

言一陰在上不可久長終當為五陽所決去也

三三姤女壯勿用取女

五陽方夫一陰而一陰復生于下陽不擬陰之來而與之邂逅故名曰姤自姤以往為遯為否為觀為剝為坤皆初六之為也非女壯而何故以勿用取女戒之猶云小人不可與作緣耳女壯猶小人必害君子所以危君子勿用取女戒君子必當絕小人以自防女壯者一柔生于下五剛便立不住是何等壯

彖曰姤遇也柔遇剛也○勿用取女不可與長也○天地相遇品物咸章也○剛遇中正天下大行也○姤之時義大矣哉
姤之義遇也一陰始生不期其來而與陽遇是柔之遇剛而非出于剛之往求也曰勿用取女者謂如此不正之女求遇于其

易經可說 卷之三

七十二

剛不可與長久處也夫媿之道不可以不久而不可與長者可取為配乎是姤之為害如此然天地間姤亦不可无矣天地之遇也君臣之遇也天與地遇而二氣訖合化育繁滋品物皆耀於章明君臣之剛以中正遇而一德咸有治理昭宣其道大行于天下是姤之時合有天地相遇之義也而柔之遇剛豈先於天道之下濟乎合有中正相遇之義也而柔之遇剛豈出于同德之相與乎是其所關於世道非小小者其時義誠至大矣哉知其義之大而力制於幾微之頃則在任世道者之責而已矣
柔遇剛便是不正之女不可以為婚者故緊接勿用取女聖人所不取者柔遇剛一節而所謂不可无者天地相遇之大義耳論天地相遇夫是陽施而陰受如謙所謂天道下濟而

光明地道卑而上行者柔遇剛便不是剛遇中正君臣相遇也此卦二五皆剛其遇也以中正之德是君臣之遇之善者故夫子特舉之其首用一剛字政見所遇是二五之剛也姤之時義者姤之時有義焉最微而難識極大而不可挽也故以卦體所遇之盛正當咸亨大行之時而忽有此姤則盛衰而一陰生大治而一小人萌孽豈非履霜堅冰之漸其義可知而不可言曰大矣哉隱言之也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无所不遇姤之象也后觀斯象用施命令以周告于四方四方之大萬里之遠后與民如何相遇乎故有所施行布之命誥使九重之德意諷然下徹於群黎而凡得於觀聽之下

易經可說

卷之三

七三

四

者瞭然若見君后之心於朝廷之上是所謂后之遇其民也

施命者施命令於天下也興利除害皆其命令之事也誥者告也曉諭戒警之意○彖言君臣相遇象言君民相遇是皆遇之善者

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

一陰始來母曰何傷必繫于金柅焉庶為貞而得吉也如有攸往立見其凶矣何者陰今雖微其勢必盛羸豕必至于蹢躅慎毋自往以取凶也

剛能止物謂之金柅金柅止車之物也將金柅繫住他故曰繫于金柅此即勿用取女之意有攸往者陰柔浸長不能制之也見凶者立見其凶也小人極汗漏亦善跳梁故取象于

系之蹢躅云

象曰繫于金柅柔道牽也

剛柔无兩立之理柔今初來其道必將牽引而上進也可不戒與

九二包有魚无咎不利賓

陰初來遇二是小人雖有牽進之勢而尚在我統轄之中如包之有魚者若然則制之在我猶可无咎倘從是而優禮之則漸不可長甚非所宜也

魚陰物包者魚之所不能脫也包之猶可寘之則不可寘者禮之之詞賓則與主抗矣

象曰包有魚義不及賓也

易經可說

卷之五

七四

五

小人者於義所當防閑不可賓禮之也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

姤以一陰遇五陽三亦與初遇者然以剛居剛則豈甘心與之遇哉故論其心固不肯安坐以墮其術論其勢亦不能大行以制其機惟惕然危厲庶可以无咎

象曰其行次且行未牽也

九三雖不得遂其行然必不與小人同事終不為柔道所牽也此與柔道牽也相應可見君子寧可拙守不可為小人所牽

引

九四包无魚起凶

四與初應初陰之來已之所可力制者也而不能鈐制使之跳

梁天下之禍從此始矣故曰包無魚起凶

四與初應是被初牽夫如何包得他起凶凶自此起也

象曰无魚之凶遠民也

為人上者以生民為念則必思制小人以絕其禍无魚之凶由其遠民而不為計耳此心誠在於民其禍寧至此哉

九五以杞包瓜含章有隕自天

九五陽剛中正主卦於上據其力量豈不能力制小人以絕禍

本顧陰陽消長之機自有天數時方在陰吾安能與天為競惟

是包含容忍以俟其自潰為以杞葉包瓜之象若此者不露才

華聲色而靜以俟之含章之謂也然而時之既至數之既極則

小人必潰而造化在我若有隕之自天者矣是則君子所以主

易經可說 卷之三

張造化而善消小人之禍者與

君子以理自持亭亭獨立於儔衆之上而氣象深遠包含不

測一任小人牽進之徒布蔓於其下姑不與較俟乎人定勝

天不勞餘力而自復是以杞包瓜含章有隕自天之說也古

今處此者惟狄梁公反周為唐足以當之○凡物必得日之

暄雨露之潤方能成實而見食於世杞高蔭大包此瓜于下

雖即蔓延必不實而自潰此影君子包容小人而使其不得

逞之意且瓜以五月生杞以五月盛以杞包瓜使之自潰於

取象之中又深合其時也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

五曷以含章以其有中正之德故能大含蓄以包小人也曰有

隕自天豈倖得哉五之志无日不在天命也志不舍命而人定勝天是以造化之間若從天隕然爾

上九姤其角吝无咎

九五含章不露圭角者也上九以剛居卦之極未能渾融善處

若姤其角者然吝所不免矣然以剛故必非苟且以合于下者

又何咎

此雖言其剛上而取吝然曰无咎終是與之之辭

象曰姤其角上窮吝也

處上而以剛勝則亦窮矣是其所為吝也非他也可見君子貴

善處之術

總論

易經可說 卷之三

二四五皆言包者何小人求遇於君子君子惟有包之道

耳包則小人雖欲逞于天下无由也三與上不言包者不與

比不與應而又不為主不必包也且其兩相應尚皆以剛故

不相入肯苟合于小人乎

三三萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

卦德卦體君臣上下聚合一時故曰萃人情萃聚則行无不通

而亨可必矣然而統合人心之道莫先廟享故教王若聚已精

神以假于有廟使天下曉然皆知所宗主而攝治人群則在大

人故其所謂亨者必利見大人而尤利於正庶無苟合之愆然

物聚則不可儉于祀也故又利用大牲焉蓋誠敬以承無疆之

祐德聚則不可私于己也故又利有攸往焉展經濟以弘大行

之業是皆因時之所當爲而无負於盛世者文王繫之辭如此
萃迺天下大一統之時人心翕聚之日也夫王者天下既萃
則當有事宗廟以祀祖考朝覲會同以親諸侯牲牲肥腍以
事鬼神此固必然之理又其大有所作爲禮樂興制度備亦
此時也蓋人君總攝衆志之道非一其至大莫過于宗廟故
萃天下之道至於有廟則萃道之至也天下之聚須得大人
以治之蓋人聚則亂物聚則爭故利見大人所以治其亂也
然萃不以正祇爲苟合而已安能亨乎故利貞萃者豐康之
時也其用宜稱故用大牲吉不能有爲者力不足也當萃之
時則利有攸往大凡興功立事制禮作樂動而有裕日時然
也四句只順文講不必分屬此大人指九五即乾卦飛龍在
易經可說 卷之三 七七

天利見大人一樣

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也○王假有廟致孝享也
利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也○觀其
所聚而天地萬物之情可見矣
萃之義聚也聚以心志合一而爲言也卦德內順外說慈祥之
至既不拂乎人情卦體剛中而應時措之宜又感通乎衆志則
其君臣上下之間精神意氣自相聯合而无間故聚而名萃也
曰王假有廟者躬致乎孝享之誠也曰利見大人亨者相聚以
從王之正也曰用大牲吉利有攸往者禮隨時豐用以時顯一
順天命之當然也凡此之聚非徒聚而已皆其所爲聚者觀其
所聚而不可見天地萬物之情乎天地何情得一以清寧者也

萬物何情得一以化生者也一故不二不期聚而自聚焉雖欲
其不聚亦不得不聚焉是其所爲細縷求應而於所聚爲可見
者然則卦辭之所繫執非旁通其情以垂世訓哉

萃聚也什字義卦德內順外悅卦體五以剛中而下交二以
柔中而上應上下君臣皆相聚會所以名萃致孝享者盡志
以致其孝盡物以致其享也聚以正者言宗廟會同之皆以
正經道理相聚合非爭權植黨以亂天下爲也天命者天理
之自然也以人事言即當其可之謂言時當豐而豐時當往
而往者迺所以順其天理之自然也若損則用二益則則不
利有攸往矣情者所發出之情也陽倡陰和乾始坤生天地
此聚也形交氣感聲應氣求萬物亦此聚也天地萬物之情
易經可說 卷之三 七八

聚而已矣不聚則爲否爲睽情烏乎見

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞
澤潤澤也澤上于地物咸滋長而爲萃矣君子知物聚則必爭
或有意外不然之事伏于其中故簡治兵戎之器以豫戒備乎
不虞周公之克詰戎兵召公之高皇六師皆在太平無事之日
是皆所以保其萃於無虞者
除者去舊取新之意謂整理其敝壞也戒備也虞度也言變
出非常而不可虞度者也君子除戎器者非耀武也所以戒
不虞也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲咲勿恤往无咎
初六上應九四而陰柔失守比于同體之二陰則是有孚不終

乃志亂而妄聚矣咎其可免乎哉初若號呼於四與之相孚是雖從違靡定不能免一握之咲吾但勿恤眾口而往從之則正應可合而妄免妄萃之咎耳

孚也號也皆指九四以初與四正應也亂也咲也皆指二陰以其與之相比也一握者仰呼九四而以手握持之極其孚之之狀以陰握陽故為眾所咲

象曰乃亂乃萃其志亂也

正應之相孚惟此志之定也乃亂乃萃由其志不先定而自亂耳志不自亂其誰得而亂之

周公欲其孚之終孔子欲其志之定立志則有孚孚終則志立

易經可說

卷之三

七九

六二引吉无咎孚廼利用禴

二與五應義固當萃者而禴于二陰之間未免見疑為朋公多方委曲求合以引動之乎如是乃成上下之交得吉而无咎然其引之也豈有他術哉本此虛中之孚仰格於君上君必能鑒吾誠于禮文之外者是所為孚乃利用禴之意也

引者引君以當道也引便是以己之虛中感上之誠實周公因下一引字恐人不知祇務虛文以求羣故緊接孚乃利用禴句用禴者夏之時儀物未備惟以聲樂交于神明故夏祭用禴君臣和合其所共致不可量也故曰吉不妄萃而以正故曰无咎

象曰引吉无咎中未變也

三虛中以上應則其中固未嘗變也所以能孚格君心而成萃與

志之既亂孚必不終中既未變孚利用禴

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三无德无應欲求萃於近而不可得人莫之與故嗟如而无攸利惟往從上六可得无咎然困然後往故不免小吝焉耳象曰往无咎上巽也

六三往无咎者三與上俱陰其性也可與上兩相人云爾巽入也三與上交相入也以同體之故

九四大吉无咎

四得上下之萃善矣然以陽居陰其位不正故周公特著大吉

易經可說

卷之三

八十

無咎之辭大吉者盡善之謂也由其道則盡善而无邪不由其道其能免乎

九四无他辭而直謂大吉无咎者何顯戒之也德非中正萃不由道非大吉焉能免於咎哉故凡貞以事上義以使民思

患以杜羣孽之萌謙虛以防僭偽之漸臣節亮而人情安是謂大吉而後能无咎也

象曰大吉无咎位不當也

以其位之不當疑所為之非道故必盡善而後无咎耳

以陽居陰故曰不當

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五居尊以御眾天下之民皆萃于有位是无咎之道也然若

之於民豈徒以位萃而已乎匪孚悔也必反諸已而備其所謂
元永貞之德真足以感孚天下以當有位者之萃斯其悔為可
已耳

萃有位云者有位以得民之萃也君得天下之萃固無吝君
臨之責然須得民心之孚乃謂之直萃不然未有不携其志
者故復著匪孚元永貞之辭元永貞即比之元筮元永貞也
象曰萃有位志未光也

人君當天下之萃萃有德耳如徒以位而已則徵之於民而未
孚反之於已而有歎其志猶為未光也

有位句未兼元永貞故周公勉其所不足夫子歎其所未至
上六齋咨涕洟无咎

易經可說

卷之三

八

萃

萃不以其德則以其位上六陰柔无位故求萃而不得至於齋
咨涕洟焉徒自嗟悼耳將安所歸咎哉

象曰齋咨涕洟未安上也

德位不足致人之萃則亦已矣乃猶未安其上齋咨而涕洟耶
深鄙之之辭也

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進也自下升上有大通之道也是以元亨升之時宜見大德
之人與之有為卦體九二剛中而五應之則勿用憂恤而有前
進之上矣

此卦巽之一陰升而為坤之三陰有進之義故名為升升自
大通而無窒礙用見大人南征吉正是大亨處一氣說下此

大人指九二象辭與萃皆剛中而應萃剛中在上其象必聚
升剛中在下其勢必升也萃大人在五曰利見利在下升大
人在二曰用見用在上也南征者前進以有為也巽為木木
盛於夏南方之卦也

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

凡物之升以時而已坤巽皆柔也由一陰之巽升而至於三陰
之坤必因時而進者蓋剛躁之心勝斯急迫之弊日茲柔順之
心勝則從容之意恒裕此之謂柔以時升也且卦德巽而順是
內有深入之思而外无拂戾之失勿忘勿助俟其時也而學問
日升矣卦體九二剛中而應是下有一德之臣而上應虛中之
易經可說

卷之三

八

升

士喜起交孚遇其時也而賢才日升矣君子處此有不大亨哉
利見大人勿恤者當升之時君固慶於得臣而臣亦慶於得君
既相慶矣安用恤之南征吉者君子之志在天下國家茲既上
輔明君而嚮明出治世道之升於大猷可必矣其志豈有不伸
者乎苟此志未行謂之有慶矣由焉

升非難難在子知時知時非難難在子用柔柔者量可而進
不失其時此大亨之本也見大人南征吉升之所為大亨也
巽而悅剛中而應又所為有慶志行之本也柔以時升且虛
虛說只解得一升字必有巽順剛中之美始大亨巽順者學
問之功志行之具也剛中而應者遭逢之善有慶之時也
象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木順時而長故曰升夫人皆有此順德也其不能日向於高大者特以其卑小而忽之耳君子勿謂其小曲而致之機而充之日積月累以向於高大則德條罔覺而聖賢之域自然克躋是君子之所為升也

工夫在積字上不在順字上順德是和順之德坤六二之直方六五之黃中皆所謂順德也觀柔以時升則知順德之當積矣行遠自邇登高自卑順其序也有事勿正勿忘勿助順其機也至于發昏中節天地位萬物育亦大順之極耳故曰柔以時升柔即順也非順何以能升

初六允升大吉

人孰不意於上進初六柔順居下為巽之主當升時而巽於二

易經可說 卷之三

八三

四

陽則其謙抑之衷洽於陽剛之彥有必獲其進而可以行志者故曰允升大吉

象曰允升大吉上合志也

二陽之志皆在於上進而巽以合其志則其同升也無疑矣

九二孚乃利用禴无咎

當升之時非升之為貴而孚之為貴二本剛中一念之誠上格於虛中之主則其會晤間自然脫畧儀文而无所用者是人臣以誠事君之善道不負此遭逢之盛際也故曰孚乃利用禴无咎

用禴者不事虛文一以誠意感格之也禴長祭已見前乃利用禴惟孚乃利用禴也

象曰九二之孚有喜也

人臣患不能孚耳孚則上格於君心吾道大行是為有喜也慶在天下喜在吾身要皆以行道而言

九三升虛邑

陽剛上升而進臨於坤以德乘時前无阻礙如入无人之邑是大通之道也

坤象國邑坤體虛故曰虛邑三當升南征而无阻礙故曰升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

才德雖具不如乘時三之升虛邑也何復窒礙之有

无所疑即大亨

易經可說 卷之三

八四

三

六四王用亨于岐山吉无咎

巽順者升之善德也六四居坤體之下順極其至用是格于神明有福履之綏而无慢瀆之失故曰王用亨于岐山吉无咎用亨岐山誠敬之至也岐山乃周家王業之祖人臣敬君如敬祖然故有此象

象曰王用亨于岐山順事也

神无常享享于克誠四以至順之德祇事乎神明固神之所享而降福之機穰者乎

以臣道言所謂忠順不失其上者也

六五貞吉升階

當升而居尊位本易致天下之治而五以陰居陽故周公著其

辭曰君道實正不正未有能治者必若守貞則可以正朝廷可以正萬國所謂升斯世于大猷者誠若升階之至易也是故人君之貴大居正也

貞字勉之之辭以陰居陽非正也故示之以貞吉升階相連說升階雖甚易然須一級進一級不容躡等所謂柔進而上行仰此治功實正正以此也若霸者驕虐非無速效如不正何

象曰貞吉升階大得志也

大君志在天下治若升階然則其功業之盛擬帝王參天地大德君人之志願矣

主六冥升利于不息之貞

易經可說

卷之三

六四

六四

陰居升極昏冥於升貪進而不已无適而可者也惟以此貪求无已之心用之於學問進脩之功則其進自不能已乃為利耳不息之貞四字相連讀進德脩業終日乾乾自強不息是所謂不息之貞也冥升本是不好事聖人把向在好邊去却有

象曰冥升在上消不富也

彼求升者豈不欲常享其盛哉乃昏冥而巳則正見其消而富不可保也是則所謂冥而已矣

享其升曰富即消之反也在上理數本當消者况以冥升處之祇速其消而已

總論

升卦六爻其四皆言升獨二四不言升者二與五為正應故曰用禱四與五相比故曰用亨蓋居位不可升也惟禱而享以誠敬感亨之而已矣

困亨貞大人吉无咎有言不信

下坎上兌剛為柔掩而不克振曰困困雖窮阻極寒然亦自有亨道要在得其正耳大人樂天知命正已而无求則有自得之吉无自失之咎是所謂身困而道亨也倘不勝憤懣嗟以有言則不足取人之信益以困而已矣然則處困宜如何守貞而無言可也

亨貞不並對困自有可亨之道故曰困亨緊要在貞而非大人不足以與此故緊接一貞字又接大人二字大人者見天

易經可說

卷之三

八六

心泰任他困窮抑鬱一以義命為主不為世所纏縛而常亨耳故與其吉无咎彼有言者不知義命嗟嗟以自鳴與貞大人相反其誰信之

象曰困剛掩也○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

困局以名卦體剛為柔掩即欲自振振而不能者此困所由名也然未始无可亨者在也卦德險以悅雖在困窮險阻之中樂天知命自得无憂困而不失其所亨則常泰然矣非學守之君子孰能與於斯乎貞大人吉以卦體之剛中也剛克自立中而不倚是所謂大人而得吉也有言不信謂困宜晦默若尚口乃益至於困窮也如此則可以得亨如彼則益以困窮是在大人

君子之善處而已矣

兌亦水也坎亦水也兩水相習何以謂之掩也先止水也
也坎流水也剛也水以流為性坎在下兌在上則流水亦止
而剛之為柔所掩明矣坎本為階而復為柔所掩焉得不困
然水源自在未嘗不可以通于澤也一通則不復困矣此以
象言也卦體坎剛在下為兌柔所掩九二為初六六三之所
掩九四九五為六三上六之所掩故困者坐而見剛无能
為之辭也陰之害陽者多矣然皆有以侵之夫唯侵之是以
陽不能堪而至於戰戰者有危道也而無所謂困困之世惟
不見侵而見掩陰有以消陽而陽无所致其怒其為害也深
矣險而悅者言處危險而中心怡悅即是下句所亨亨字乃

易經可說 卷之三

此心此理本然如此也不失二字極好玩味君子在世故之
中而其心超乎世故之外通如是困亦如是胸中一段獨得
之妙不因困而有所失亦非因困而後亨也貞順受其正也
胸中无物累便事皆當理當為則為當行則行他何所計較
剛中指二五剛則不屈中則不倚大人之德也德之不足何
有所悅而亨自哉有言不信小人之所以異於大人也善處
困者不惟忘之於言而且忘之於心不善處困者不惟於心
故不念於言曰尚口乃窮非徒欲忘言也欲其忘心也尚口
者但可尚兌之悅而不可尚兌之口也○彖中君子大人道
稱其實一也夫子將陰以悅形出箇亨故與之君子將剛中
形出箇貞故原歸之大人

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水困乏之象也君子當困之時而尚以得喪為念所志其
得遂乎委致於命無復顧慮而一以成已之是遂已之志是則
君子之亨也

致命非見危授命之謂致猶委也人不信命則死生禍福當
為百端是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亨也非遂志而何○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
困而必遂豈命所能制哉

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

人之體行則趾為下坐則臀為下初六本與九四正應可賴以

易經可說 卷之三

濟困者乃以陰柔近欲掩乎九二彼陽剛也豈能掩哉居則受
制進不獲拯而已故曰困于株木入于幽谷自初至四歷三爻
故雖數若三年之久亦不能與耳
言其欲困君子而反自困也

象曰入于幽谷幽不明也

夫以柔助剛則其幽可明以柔掩剛其誰明之入谷之道也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

二以剛中之德承濟困之任爵祿名位加焉而反足以困其身
若困于酒食者而君之委任責成方且殷而未艾又如朱紱之
方來矣此宜如何承之感格君心以濟蒼生之困惟此一念之
誠故利用亨祀以上格即征行非時不克于凶而義不容辭何

各之有

爵祿名位人之所欲而因此便有遺大投艱之意故以困于酒食為喻朱紱王者之服以蔽膝也以行來為義故取象焉利用享祀者謂君責望之深只有精白一念以勤報効之誠速往曰征征凶言時无咎言義重无咎邊凶且无咎况未必凶乎此爻諸葛孔明似之

象曰困于酒食中有慶也

二有中德必能濟天下之困而生民賴之矣然則困於酒食者其以一身之勞瘁而貽天下之福慶者乎

君子何日不憂時而其中德則為有慶之本

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

易經可說

卷之三

八九

五

六三上掩四下掩二者也堅而不可勝者石也四之謂石困于石矣傷而不可據者蒺藜也二之謂蒺藜據于蒺藜矣六三陰也而居於陽自以為陽而求配於上六其何能濟三之應在上而上六非其應也宮則是矣而非其妻故曰入其宮不見其妻凶

小人易合而難久故困之三陰其始相與締交而掩剛其終初六之臀困六三之妻凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘九二之剛非所據而據其身必危故至于不保妻子不祥孰甚焉

九四來徐徐困于金車吝有終

九四能振初六者困初六欲困九二而二乃其同體也故四所以援之者亦來徐徐不果馬初六能免困於金車哉然初之受困四之羞吝也始而垂疑終必得合故曰有終言終之必來而困可亨也

金車象陽剛之物自上而下曰來四之來初之觀以正應也象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九四固援初之徐徐然與初正應而其志不舍下也如此雖不當位終必相合而有與也有與則非困矣困之道必求其與

九五則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

九五君也當困之時全賴臣子之匡扶乃上為陰揜而九二則揜於初九四則揜于三是如劓如剕受其刑傷即我臣子之赤紱於初九四則揜于三是如劓如剕受其刑傷即我臣子之赤

易經可說

卷之三

九十

紱者亦無所効力而重困矣幸其中正而居悅體既有能為之才又有善為之術豈終于困哉乃徐有悅而志以獲伸也蓋能守此中正之德如祭祀之誠信斯為有悅而受其福矣

陰揜如宦妾之類劓剕者君受困也赤紱大夫之行飾臣子之象也四乃五之近臣三掩之二乃五之相應初揜之則臣子受困矣臣子之困乃君之困也故曰困于赤紱○乃徐有

悅本中正悅體來既能濟困而又圖維之盡善也如此則遲久必有悅不終于困矣利用祭祀者示以人事之當盡也蓋

祭盡其誠則受其福矣教九五中正之德不可以聲音笑貌為之也

象曰劓剕志未得也乃徐有悅以中直也利用祭祀受福也

濟困君之志也剝則而受傷志未得伸也乃徐有說其以中直之在我也有此中則理常直而不終于困也曰利用祭祀者言此中直之德如祭祀之誠信則自然受福矣

此中直與同人九五同直即正也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

困不自振之日全賴陽剛之才以有濟上六陰柔處困極而反欲揜乎剛行住坐卧无可者不能解不能安而動輒為悔矣然困之極非不可濟也由實无悔心耳誠悔陰柔之非而奮征行之勇則困終可得伸而吉矣

困極則變本有可濟之理只緣陰柔為累欲掩陽剛故葛藟

臲卼莫解而就安耳二悔字有別上是悔吝之悔下是悔悟

易經可說 卷之三

之悔征行與揜剛相反征則不揜揜則不征征行者从陽之謂也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

以陰柔處之未當故困于葛藟耳知動悔而有悔則及陰柔而从陽剛困无不濟吉行不待言矣

總論

困剛掩也卦以三柔揜三剛為象然剛為柔揜者吉而柔揜

剛者凶下卦以初二之柔揜九二之剛然初困于株木三困

于石二則困於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

夫其所亨剛多之謂也

下經可說卷之三終

易經可說 卷之三

周經下經可說卷之四

閩中曹學佺能始撰

井改邑不改井无喪无得往來井并汙至亦未繙井贏其瓶凶

巽木入乎坎水之下而上出其水有井養之義故曰井先王之井養天下良法由美意出亦若是也故世有遷變法無改易一毫不加損益於其間而遠近之民莫不沾被其利澤矣改邑不改井无喪无得往來井并是守法之善道也所當敬勉以觀厥成者也如已知遵守未見成功而或以改易其舊則未有不貽害斯世斯民者故復有汙至亦未繙井贏其瓶凶之戒焉

井之為物常而不可改也邑可改而之他井不可改而之他

易經可說

卷之四

改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无得也往者來者皆得其用往來井井也汙幾也至謂至井而及泉也亦未尚未也繙汲水之綆亦未繙井謂繙在井而尚未收也贏敗也瓶貯水之物也繙尚未收而敗其瓶則不獲井之用矣是以凶也○以養道言自古先王養民原有常法誰能易之雖世有推移時有變革而不可改易者常在也即殷因於夏禮周因於殷禮之謂也夫既不改井則无所增損得喪兩忘而人人獲沾其澤矣事須仍舊道在敬守若行之未幾旋復議更則功垂成而敗猶汙未至繙贏瓶而凶也○或問守法者无喪已矣肩以云无得也得與喪原相因凡有喪者必有得也先王之法本天理順人情一毫不得而加損原无喪與得

之可言故曰无喪无得○或問先王之法何取于井也聖人既竭心思焉繼之以不忍人之政總歸于愛育其民而已矣故聖人借井以立意而言率由則善變亂則凶也

豕曰巽乎水而上水井井養而不窮也○改邑不改井乃以剛中也汙至亦未繙井未有功也贏其瓶是以凶也

卦名以名井也巽象木坎象水巽乎水而上水木之為器澤及于坎水之中而坎之為潤上出乎巽木之杪窺乎井泉之汲取以利用者此井之由名也井則其出有源其施不匱日用飲食需養于不窮矣先王之法出之美意布之良規被四海傳萬世亦如是井養而不窮也若是而其法可改易也乎哉曰改邑不改井者乃以二五之剛中也井有常而德无貴有常惟陽剛得

易經可說 卷之四

中天德為王則其所執持者定而毋作聰明毋敢變亂是守常之至善也苟无此德而不善于守成若汲至亦未繙井而贏其瓶則前功盡棄而紛擾之害不可言矣是以凶也法之當守而又當敬勉以底其成也如此

井養而不窮就井說即以先王之法井養于天下者貼說下乃以剛中也乃字有深意蓋非剛則不能持久非中則又非可久之道惟剛中則有常德故能守常道也剛中雖本二五來實主一人說肩以不申无喪无得往來井井之義曰井養而不窮則井井之意即具於中矣曰乃以剛中則其中所執持自无得喪之可言也未有功者井以濟用為功未出而敗前功盡喪矣故凶

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也君子觀井之象而以勞民勸相體之民待君以為養自處于逸不可也則以身勞之而不斷其力之所可及然民之待養無窮獨任其勞不足也則初民使相為養焉而俾各足其所以生養之道是君子所以井養天下而不窮者與

丹鉛錄云彖曰巽乎水而上水象曰木上有水井坎水也巽木枯槁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未之見耳○東坡曰人之于井未有錮之者也故君子推是道以勞民勸相勞民者以君養民也如剗田里教樹畜之類是也勸相者使民自相養也如八

易經可說

卷之四

三

家同井守中相助疾病想扶持之類是也

初六井泥不食舊井无禽

陰柔在下遠于坎體故其井不為水而為泥泥汙則不可食矣夫井以日新為德不食則為舊井即禽鳥所不嚮况人乎

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井泥不食下而汙也无用于世為人所棄將誰尤乎

改邑不改井凡井皆舊也此曷以舊井棄之曰往來井井則其井常新非舊也不泉而泥斯為舊井而已矣

九二井谷射鮒甃敝漏

九二剛中本有泉者乃上无正應而下比於初則其澤下墮不流而无補于世故聖人兩擬其象以著辭

井以陽剛為泉九二有之以上出為用則二所无故就其澤之所及曰井谷射鮒究其用之所施曰甃敝漏而已井谷者不為井而為谷也既曰谷則旁出而就下澤不上行故取象於射鮒射注及也鮒鮒魚也甃即瓶之類敝漏者欲壞而漏也○東坡曰九二居其正故无應于上特趨下而已下趨者谷之道也失井之道而為谷故曰井谷九二之所趨初六也初六之謂射井而有射則人惡之矣然猶得志于甃何也彼有利器而肯以我汚之與此必敝漏之甃非是甃不汲是井象曰井谷射鮒无與也

九二非不足於泉者而僅及于下何也上無正應之與也有與則其澤可上行矣

易經可說

卷之四

四

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

九三以陽居陽在下之上涵養已預而不見用于世為足嗟悼然據其才德則已可汲而利及物矣苟有王明者用以行其道君得享成功下得破麻澤上下並受其福也故著其辭如此

九三陽剛井渫也未離巽體不食也此俱就旁人視九三言

若曰此井之渫可食也而不食于世為我心恻也然不食其遇也可用汲以食于世者其德也有王之明者出三之才德

必食于世而上下並受其福矣此為三嗟悼而復汲為致望之辭悼者初惜其不食望者卒期其不終於不食也不曰明

王而曰王明者惟明者能知其才德汲而用之耳

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

才德而不見用于世若井深不食者然行道之人皆以為憫矣此特世無明王也我為求得一王明焉則必知其才德之可用而上下不實受其福慶耶

曰行惻見為我心惻非三之自惻曰求王明見人為之求非三自求聖人以別嫌垂訓如此○行惻者憐才之公心也求王明猶云那討得箇明君以用之也受福決辭也此井深必汲之定理也

六四井甃无咎

四入坎體而居得其正則雖未有德澤之施而自治以成其身若甃砌以成其井者然是清脩之士可立乎井養之本者也故與其无咎

易經可說

卷之四

五

三五九

三在內卦深井內以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚此君子內外交養之道也

象曰井甃无咎脩井也

沛德澤以及天下者井之用也務脩治以善其身者井之體也四得其正而自治不淪于廢壞脩井而井之體立矣曰无咎四不患无水而患无井四井地也井脩則水自冽而澤物之水存矣

九五井冽寒泉食

五居尊位而有陽剛中正之德則其所涵蓄者已極其淵深而其所施被者已極其周浹如井之清冽而寒泉見食于天下也井清冽泉必甘寒而可食德精潔澤必溥博而弘施其理一也

象曰寒泉之食中正也

井未有以寒泉稱者茲曰寒泉之食何與陽剛為泉五陽剛而又中正故為井之寒泉故食也

中正以德講即彖辭以剛中也

上六井收勿幕有孚元吉

井以上出為功上當坎口不揜之處凡民之待養者莫不取給于斯未嘗有所靳惜也不猶井收而勿幕者乎然施不隱者出必有源能存養民之實心而任其所取則為井養之不窮而有成功矣故曰有孚元吉

井收勿幕正所謂往來井井者然其本全在有孚故又推言之而與其元吉有孚者井中實為孚有孚而不變源澤不窮也

易經可說

卷之四

六

象曰元吉在士大成也

人君養天下要以澤被生靈為成功茲以大善之吉在君上之位其所施被者无窮矣其所建立者不朽矣是為養導之大成也東坡曰收者甃之上窮也收非所以為井而井之權在收夫苟幕之則下雖有寒泉而不達上雖有汲者而不獲故勿幕則有孚元吉而為養道之成○易筮曰坎上之卦八惟井不言險以水上出為利也他卦上爻為窮極惟井與為成成則能養人也

三三 革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變故也離火合體火下水上兩相息滅而不相得故曰革革故非常黎民懼焉而豈易孚信惟革之已日事久論定乃信其

當革矣然革之關乎天下國家匪細故也必其窮則變變則通可以大亨而无窒礙且通於天人之故順乎行止之宜而尤利以自然後无妄動之悔耳聖人重改作唯恐一不得當而貽禍甚大故極其丁寧如此

巳日巳革之日也乃孚者革之為道即日不孚巳日乃孚也此見革之未易言也然其中已含有貞字意在苟所革不正則雖巳日亦不孚矣孚者信我之改革非紛更喜事也乃理勢之不得不然也此元亨與他卦不同前事之革必可通行于天下曰大亨而大亨又必利於其正其悔乃自其推行變通而言曰大亨自其本於中正而言曰利貞也有革便有悔故以悔人為貴○東坡曰大能革金此卦離革先者也故

易經可說

卷之四

七

七

日革火者金之所畏也而金非火則无以就器用器成而後知火之利也故夫革不信於革之日而信於巳革之日以其始之不信是以知悔者革之不能免也特有以亡之耳

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以○天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革之義何取也卦象以水火言則兩相滅息而不相容以二女言則志不相得而各有所向是革之由名者革則通變以宜民宜其民之即信矣曰巳日乃孚者何仍舊已久一旦更新有未遽乎人之志者必革之既定而後人始信之曰此其變更之容已者耳若是而革可輕言乎哉卦德文明以悅昭顯事理之

至和順人情之宜其所擬議必可通行于天下而又必歸于天命人心之正斯革為至當而躁妄之悔可以耳一不當而關係豈其微哉陰陽變化天地革矣而寒暑相推於不已四時以之成商周代興湯武革命夏商之命矣而順天應人未嘗焉拂於其際斯天道之所由易世代之所由遷而成其所謂三才焉巳其時豈不至大矣哉今之革固法天地帝王之變化以新斯民者非大亨利貞亦難乎免於悔矣此聖人所為深致其丁寧也

水火相息者火燃則水乾水決則火滅有相息滅之勢二女不相得者少女志在艮中女志在坎有不相得之情水火以滅息為革二女以各出嫁為革革而信之者言革而天下人信之也東坡西怨南征北怨之類也此正發明巳日乃孚乃

易經可說

卷之四

八

八

字離之德明允之德悅明則識事理而所革不苟悅則隨時勢而所革不驟大亨者除弊興利一時之大亨也伐暴救民舉世之大亨也以正者揆之天理而順即之人心而安也既亨又正則革之攸當所以悔凶所謂革而信之也陽極則陰生而革乎陽陰極則陽生而革乎陰陰陽往來而四時成矣命王者易姓而受命也王者受命于天故曰革命天命當誅順天也人心共忿應人也天道改變世道遷移此革之大者然要之同一時也時不可革天地聖人不能先時時所當革天地聖人不能後時革之時不其大哉

象曰澤中有火革君子以治曆明時
澤以瀦水今乃有火革之大者也君子知革之大莫大于四時

而治曆以明之按其分至啟閉之次以昭春夏秋冬之時使民間一覽而曉然而東作南訛西成朔易各以其候不至於參差夫君子所以教天下萬世之變革者蓋如此

曆者日用五星之躔以時者寒暑節候之變遷治曆者一理會分曉載之于曆書也有曆書便有四時在故曰治曆明時明時重民事上○張氏曰夫曆數者先王以憲生殺之期而召信事之節使萬國之民不失其業者也履端于始序則不愆舉正于中民則不惑歸餘於終事則不悖

初九革用黃牛之革

革之君雖在五而六二實主革者黃言中牛言順指二也自黃離牝牛而言也初居事始方在下位非可有為之人又未當已

易經可說

卷之四

九

日之孚但當固守以用二之革而已

此革字亦以變革言非謂皮也中順者六二之德以此變革斯世者也鞏固也外東內也方事之初未可輕革但當束以六二之德而不可自用總之聽從六二而已不自用即是用六二故曰革用黃牛之革

象曰革用黃牛不可以有為也

革用黃牛者在革之初未可以有為也

六二已日乃革之征吉无咎

六二以文明之才而柔順中正又上應九五之君得位行道與利除害人皆尊而信之正所謂已日乃孚革而信之者也以此而往有更化善治之吉无輕變妄動之咎矣

文明以說革之善道二爻備之故為成卦之主爻辭與卦辭同征上往也佐其君以更化善治也

象曰已日 革之行有嘉也

應九五故有嘉即征吉之謂

易中凡稱嘉者皆以正應而言配偶曰嘉

九三征凶貞厲革言三就而有孚

九三以剛居剛處離之極蓋革之躁動而不能詳審者也以是而往其凶何如故雖事所當革亦有危厲然當革之時不容不

革倘或詳審其利害可否至於三就則人信而孚之亦可革矣

征有事也征凶而人不之信也革言者革之議論也就者成也三就者度其革之利害可否至再三而革之論始定也

易經可說

卷之四

十

亦不必拘三番只詳審之謂孚即已日乃孚之孚

象曰革言三就又何之矣

議革之言至于三就則利害詳審可否分明又復何之矣此有孚之必然也

何之猶言停當已極更沒處去

九四悔亡有孚改命吉

九四卦已過中當改命矣時當改命不容不改有何悔焉是何條而得此也惟于未改之先所改之志孚于上下則自獲其吉矣

離交于兌夏之命令改于秋矣故曰改命九四改命之大臣

毋尹太公是也將革而謀之之謂言革而行之之謂命改命

只是極非常創見之事非湯武革命之命也

象曰改命之吉信志也

信志者信九四改命之志也上而信于君下而信于民必如是信我方可以改命耳

此志乃忠誠懇惻實欲造福于國家生民者

九五大人虎變未占有孚

九五陽剛中正為革之主順天人以改革而禮樂制度煥然一新於天下是大人若虎之變而文明之有赫者然非其得已也天下當極敝之日非更化不足以善治吾嘗存此心以通天下之變以宜天下之民未占有孚斯其筆若虎之變一新于天下耳

易經可說 卷之四

大人虎變者象其文也未占有孚言其誠也竟之煥乎文章

周之郁郁乎文此虎變之文也然豈徒文哉彼其中之精誠

固有為之本矣未占有孚極言其誠也此帝王之文所以異

於後世之文與

象曰大人虎變其文炳也

大人御世制作一新其文明赫燿炳朗于天壤間誠希世之觀也故周公取象於虎變與

上六君子豹變小人革而征凶居貞吉

當變之時凡為君子者改心易慮與化俱新如豹之變焉小人雖不能革心亦畏威遠罪以革其面革道至此可謂成矣若夫而復求之不已是為已甚祇取凶也惟能居貞斯與天下相安

于无事而得吉耳革道之不可過也如此

舜繼堯為治可謂深且久矣而有苗有象猶然革而不革

心欲更新從治則必不能而反以擾天下故聖人有征凶居

貞之戒征者苛求无已也王輔嗣曰居變之終變道已成功

成則事損事損則无為故居則得正而吉征則躁擾而凶

象曰君子豹變其文蔚也小人革而順以從君也

君子之豹變非潤飾于外而已也其充養既粹斯文章發于積習之餘而蔚茂之可觀耳小人革而雖未必乃心謂何而革易其外順以從上之教令是亦革道之有成者惟革心革面之不同故有君子小人之稱欲舉世皆君子即古帝王之治无有也故聖人以居貞征凶爰致戒焉

易經可說 卷之四

文炳在世道文蔚在一身

總論

天下之變勢為之也夫使天下常治安而无偏而不舉之處

聖人亦循循焉與斯世相安於无事而何樂乎其為變也哉

惟夫法久則弛俗久則偷如不鼓之軍不調之瑟因循積日

將讓成極敝而莫之救是以因其變而用其權不得不與天

下相更始者勢也然變革之事重矣事出於急遽則後先易

舛權制於獨任則謗讟易興慮不顧後則為鳥喙之食計不

便民則為治絲之焚聖人蓋懼之也是故明以審之悅以順

之亨貞以成之時尚持久則革用黃牛而不嫌其固時尚變

通則有孚改命而不憚其勞言必三就而不獻其諄孚必已

日而不求其速至於圖回周密之後然後制作一新而文炳
文蔚之治舒徐以觀其成焉聖人之慮始何其難而其令終
何久也蓋觀商周之際然後嘆曰聖人之慮深矣夫以遷國
圖安而群言擾動群小比周而頑民未變以後世之君當嚴
刑以威之而盤庚洛誥及多方多士諸書示之以祖父要之
以神明懼之以冥囚引之以通簡至再至三汲汲乎其以言
柔之聖人於變更之際其不忍嗚民心固若此也至於攸居
既奠保釐既成聖人有改制之實而天下不知其變茲豈有
徵發期會哉後世商君之革令行於棄灰安石之革利竭于
手實其始也無已日之乎而其究也為莫大之悔矣嗟夫謀
入國者寧安靜而無功無寧輕變以速禍哉

易經可說

卷之四

十三

易經可說

三三 鼎元吉亨

巽下離上昭乎鼎之體用故曰鼎鼎重器也主鼎重任也而就
鼎之才以御鼎則其所為有可以仰格皇穹俯綏黎庶而凝亨
大命於無疆者故繫其辭曰元吉亨

鼎者亨卦之器卦體巽下離上下陰為足二三四陽為腹五
陰為耳上陽為鉉鼎之象也又以巽木人離火而致亨亨鼎
之用也序卦革物者莫若鼎故受之以鼎以其能革生物而
熟也鼎之才指卦才即巽而耳目至應乎剛元吉亨者有大
善之吉而無不通也不必分解

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養
聖賢○巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元

鼎曷以名就卦體言足分峙于下實充于中耳分植于上而又
有鉉以橫亘焉宛然一器之象也且就卦象言以木巽火而烹
飪之用行焉昭然一鼎之用也此豈民生日用之常器哉聖人
烹以享上帝藉斯鼎以告虔矣而大亨以享聖賢亦藉此而伸
敬矣是鼎固郊廟之重器也御斯鼎者厥任亦甚艱哉而曷以
元亨與之卦體巽而耳目聰明首出庶物鼎之德有足嘉者卦
變柔進而上行曆數在躬鼎之位有足尚者卦體得中而應乎
剛一德成有鼎之助有足稱者是以重器雖不易守而以德居
位任人致理自可以仰承上帝祇事聖賢而貽宗社生靈於元
疆之福也此元亨之辭所為繫與

鼎象也六爻有鼎之象也巽者入也以木入于火也亨養也

易經可說

卷之四

十四

易經可說

飪熟食也烹飪有調和之意故論語曰失飪不食象者鼎之
體象也者鼎之用也聖人君也聖賢臣也烹飪之事不過祭
祀賓客而已祭祀之大者无出于上帝賓客之大者无過于
聖賢享上帝貴賢故止曰亨享聖賢貴賢故曰大亨所以享
帝用特牲而享聖賢用養牲牢禮也巽而耳目聰明者內而
此心巽順外而耳目聰明也離為目五為鼎耳故曰耳目皆
有離明之德故曰聰明柔進而上行者鼎革二卦同體以革
下卦之離進而為鼎之上卦也指六五言進而上行居五之
中應乎二之剛也內巽外聰有其德進而上行有其位得中
應剛有其輔是以元亨○巽是深思入于義理耳目聰明則
其所昭察者克稱心思之用矣巽人聰明是絕世之安然濟

出之以柔順故繫接柔進而上行句柔居尊位不可无剛中之助故繫接得中而應乎剛句有如此之主宰又有如此之調變乃能永保鼎命于勿替也故申以元亨之辭

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

水火為用有鼎亨之象君子曰鼎天所命也命位所承也位之不正命于何常故凡所存所發係于吾之位分者一以至正行之而主宰自我於以凝承帝天之休命是則君子之所以居鼎者與

正者偏倚之反凝者散漫之反正位凝命云者非謂一出子正即可以凝天之命也凡君子所存主作為動與帝天之命相對越吾識其命之重一念一事必歸至正而无少虧缺於

易經可說

卷之四

十五

其間則我之所為與天一而天之所命與我一合而不離聚而有常而皆自其正位者得之是之謂正位以凝命也鼎譬之位命譬之實鼎之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命一而已矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初六于鼎為趾象上應九四趾向上則顛矣然當卦初鼎未有實而本質陰柔未克有否惡之積也今因其顛趾則否由以出而得其利矣亦猶得妾者而以其生子未為失也如此則因敗為功何咎之有

東坡曰初六上應九四顛趾之象也夫鼎聖人將以正位凝

命亨心而熟之至於可食而後已苟有不善者在則善與不善

交亨而命熟善者棄矣鼎於是未有實故及其未有實而顛之以出其否顛之不善出有利于實者也聖人之于人也貴其身不問其所從論其今不考其素苟辭且角犂牛之子可也鼎雖以出否為利而擇之太常求之太備天下无完人故曰得妾以其子无咎從其子之為貴則其出於妾者可忌也象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎而顛趾似為悖矣然因之以出否未失道也何謂出否否賤物也去故而納新焉惡而就美從貴之義也

從貴似不必專指九四但由否則從貴如去惡以遷善之謂或謂初六應四既出否矣而四下應初又何以覆餗也曰在初之資四則可而四之委任乎初則不可甚矣居上之難也

易經可說

卷之四

十六

九二以剛居中鼎有實者也其若與初相比何然自守其剛中之實而不輕于所與故我侏有疾不我能即而安能挽我手如是則可以獻之明王而成鼎養天下之功吉可知矣

陽質陰虛故曰鼎有實陰陽相比曰侏有疾者以陰柔即否也不我能即自守其剛中也

象曰鼎有實慎所之也我侏有疾終无尤也

慎所之者不輕于所往也九二有陽剛之實德自能慎於所往擇善而交不失身於非類矣終无尤者言我侏雖有疾然不我能即有何失身之尤哉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎耳六五也三與五不相遇如鼎耳之變革不可舉移故其行
室塞即有雉膏之美而不為人所食也然三與上應剛柔相質
則陰陽和而為雨自失其悔而吉矣

三與五非應未得于君者也不得于君道何由以行故有耳
革行塞不食之象然上六相應尤賴大臣汲引之耳○全體
一鼎分上下體而為二鼎上體之鼎有兩耳而無足下體之
鼎有足而無耳故九四之鼎折足九三之鼎耳革也雉膏即
鼎實也鼎器本正而鼎之用則貴行其行塞無為貴鼎失
象曰鼎耳革失其義也

君臣大義也三與五非正應失其義矣何以行乎
九四鼎折足覆公餗其形渥凶

易經可說

卷之四

十七

九四大臣有鼎養天下之寄者而下應初六付托匪人力小任
重以至於敗迺公事而不可收拾矣故有鼎折足覆公餗其形
渥之象如此失職之凶其能道乎

東坡曰鼎養極于四其上則耳矣受實必有餘是以為溢也
四則溢而覆矣顛可正也鼎覆不可復也○烹以享上帝養
聖賢故曰公餗鼎覆而流溢故曰形渥九四才地非不美過
在應初而已王介甫盡逐群賢而專任呂惠卿卒致靖康之
禍何異於是

象曰覆公餗信如何也

大臣任非其人而至于覆餗事勢至此國受其害身蒙其耻將
如何也

此信是虛字猶云却使不得耳
六五鼎黃耳金鉉利貞

五于鼎為耳象猶人君者將天下生民而提挈之者也柔而得
中下應九二是為黃耳而其中實不問可知矣然鼎之耳不能
自運而所以運之者鉉也五比于上任得其人是為金鉉而利
於守此正守正者無為而任賢之謂也如此雖不言吉亨而吉
亨可知

中虛曰耳中德曰黃不言實者下應九二即其實也金鉉指
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為金鉉上九自視則
玉鉉耶金象以陽爻取玉象以剛柔相濟取

易經可說

卷之四

十八

象曰鼎黃耳中以為實也
五何以黃耳惟其中德以為實也雖陰柔不可謂實而中則无
偏倚膏澤斯民所由出矣

夫子因爻中未及實故補一實字見實非他乃中德以為實
耳

上九玉鉉大吉无不利

大臣佐君以舉鼎實猶鼎之鉉也而上九以陽居陰剛而能温
比德于玉則其贊襄舉措備極相道之純粹而可施之天下者
故曰大吉无不利

舉鼎在鉉曰玉鉉昭其德也鼎至于鉉厥功成矣功成可以
養人亦猶井之元吉大成者也故大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

上九以陽居陰剛而能濟之以柔亦如王之溫潤矣故謂之玉鉉也

不過剛之謂節

三三震亨震來虩虩笑言亞亞震驚百里不喪七鬯

震動也一陽動于二陰之下也上下皆震故名為震震則自有亨道何者震之來其可懼也君子平時常若震來而周環顧慮號號然其不寧則兢業之餘日生順適舉止言笑各中其則而亞亞如矣即有非常之變出于倉卒之間若不勝其勞皇者而以此鎮定疑一之度靜以待之有不失吾所主之重者震驚百里而不喪七鬯者然是震之所以得耳也

易經可說

卷之四

十九

虩虩取象壁虎恐懼而畏人也亞亞笑聲安閒順適也震亨

虛講下正其所謂亨也震來不喪當震之已來說他平時震

未來而常若震之來如是其恐懼耳大凡震動則憚息廢弛

之氣咸消自然精神凝固舉止安和有笑言亞亞之象笑言

亞亞即在震來虩虩之內是于震動中得安定之精神也震

為雷雷聲聞于百里言變故之來倉卒非常也非常變故而

能不畏所主神明在念七鬯在節與奏格無言象同有土故

也此皆得震之力乃能如是故曰震亨○震一索而得男

卦為長子主器故象奉七鬯以主祭七棘木為之取赤心之

義長三尺利柄于末祭而先祭于鑊實諸罪而加罪焉將

薦乃舉薦以七出之升于俎上鬯者以秬釀鬱草芬芳攸服

降神也說苑云鬯者百草之本也上暢于天下暢于地無所不暢故天子以鬯為贊

象曰震亨○震來虩虩恐致福也笑言亞亞後有則也○震驚

百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

震則當自得亨曰震來虩虩者知福之難致而恐懼以致之中常惕而弗寧也曰笑言亞亞者恐懼之餘日用自有法則外常適而弗亂也震驚百里驚遠而懼邇也禍患之來惶怖人心何異於斯而鎮定疑和得之於恐懼之後則其出而御乾自可以上承宗廟社稷之重永為天地祖宗之祭主矣所謂震之亨者蓋如此

福由恐致然福非外至也意想安閒笑言亞亞而已亞亞又

易經可說

卷之四

二十

非侈然自放也循其法則不失常度而已聖人之所謂福者

如此則法也福之實也恐懼致福不是有心將恐懼去致福

只此恐懼之心所以致福也笑言亞亞此心安平寬舒本體

常寧天理畢見故曰後有則也天下之至可畏而無所不聞

者莫如雷故曰驚遠而懼邇也不喪七鬯是謂有則斯稱主

器之長子矣出猶出乎震之出主祭主也人君象乾長子象

震故成其為子則震矣成其為震則乾矣可不懼乎

象曰洊雷震君子以恐懼修省

天之怒氣為雷雷洊至天之怒甚矣君子其持以承之敬天之威無敢戲豫所恐懼者心也而尤脩飭於事為首省其過差實求所以事天者應其所以震動之意是則君子之善體震與

恐懼是敬天之實心脩省是敬天之實事應天以實不以文故不徒為威膳微樂之舉而必以恐懼脩省應之也

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

初九成卦之主處震之初故其又象悉仍柔辭曰後者即後有則之後也曰吉即亨也

六二震來厲億億言躋于九陵勿逐七日得

大凡陽剛之人多震動而有為陰柔之人多因循而不振六二陰也凝於不能振發然初九成卦之主而二乘其上是有賢人在下以為之輔者故足以竦動其心而惕然不敢自安也震來厲即震來虩虩也初震於下二震於上交和恐懼也然人之一

易經可說 卷之四 二一
心不能兩用利欲之念稍或未忘天理之念旋復晦塞矣億大也貝貨物也億喪貝者盡去其功利之私也惟盡去其功利之私則日躋于上達之域世未有戒慎恐懼而不廣大高明者復有躋于九陵之象如此則心不馳於物而理自獲於心故曰勿逐七日得七日者與七日來復之義同也

象曰震來厲乘剛也
六二之震來厲以其乘初九之剛也已雖陰柔而得陽明之為之助則亦知奮發矣

六三震蘇蘇震行无青
人之精神不可一息懈而况當震之時乎六三以陰居陽而不正當震時而精神渙散蘇蘇而自息其若此震何要惟震動其

正當震時而精神渙散蘇蘇而自息其若此震何要惟震動其

行力去其不正者以歸於正庶幾可无過咎耳

蘇蘇日用失則精神潰喪之狀蓋中无主而不能自振也人

于震蘇蘇之時但激發振起有改圖之意便謂之行行則无

青

象曰震蘇蘇位不當也

人心正則壯不正則蘇三以不正震故若是其蘇蘇也安可不改圖乎

不當即不正

九四震遂泥

震於已震之後遂而不知止者也故泥泥者以言其不能及遠也

易經可說

卷之四

二二

初爻為震之主而義不及四者動惟發于始也若但知震動却無個開發去處遂成泥了泥拘滯也沉溺也即致遠恐泥之泥畏首畏尾者也如恐懼便有箇脩省在蘇蘇便有箇震行在若四者一意恐懼而不知脩省踵其蘇蘇之失而不知震行之得也非泥而何

象曰震遂泥未光也

陽剛震動宜乎有光若震而遂泥又何日能光大乎

六五震往來厲億无喪有事

初始震為往四洊震為來五乃君位為震之主故往來皆厲也億无喪者大无喪也天命未去人心未離國勢未至瓦解也有事者猶可補偏救弊以有為也何者以其得中也若不失其中

則雖危无喪矣

五以柔弱之才居人君之位當國家震動之秋時自不免於危厲往來者危厲之甚也幸其中德猶可以自守故大无喪而能有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行者一往一來皆危也然所行雖危厲而猶能以有事者以其處中也有是中德而能有事何喪之有

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无婚媾有言瞻視不勝其徘徊也以此征行不亦凶乎然則如何而後可惟先事而預防之所以震動而做戒者不于其躬而于其鄰則中易經可說 卷之四 三四

常有主而外不旁皇為可无咎耳然猶不免於婚媾之有言也震之難處若此而可以索索矍矍者當其事哉

索索如有所求也矍矍瞻視不定也震不于其躬于其鄰震字宜貫下震于隣剝床也震于躬則剝膚也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也

震之極以先事畏懼為中上六之震索索以此中之未得也雖凶而猶可无咎者以其畏隣之戒也隣人之戒隣人以為畏而我先致畏焉得先事而懼之中矣此咎之所由免也

上下語相照應總歸一中字

總論

東坡曰一陽震物者也四陰見震者也初九之威及遠故二

陰避之為吉九四之威不能及遠故二陰以處而不避為吉此說雖合然震艮二卦歸重在學問上震動也艮止也一動一止乃天地之氣機吾人之學問所關非震動見震之謂也觀卦爻辭可知矣

三三艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止乎二陰之上也上下皆艮故名為艮夫止貴止其所也人之一身皆可見而背則不見矣耳目口鼻皆有欲而背則無欲矣不見可欲止之至也故曰艮其背斯止得其所矣由是而不獲其身內不見已也行其庭不見其人外不見人也人之患在知有身夫身非離人以為身也知有我便知有物矣人非離身以為人也不能忘物便不能忘我矣惟艮其背則時易經可說 卷之四 三四

有動靜心無動靜獲其所當獲即肝膽耳目皆非吾有獲而若无獲也見其所真見即人情世態了不相關見而若無見也止之學至此乃无咎耳至矣盡矣不可復加矣

人之精神盡在乎面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紛紜萬緒未始不寂然矣面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是即柔辭之所謂止其所也止其所者非謂有定所而止之也非本不止而強止之也无所无止无止之止真止矣无咎言學問至此已无可擬議是到頭地位

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

良之義止也止者无欲以亂其心而常定之謂也時之當止則寂然不動與時止焉時之當行則感而遂通與時行焉一動一靜趨時而不失是心有常止而毫髮不蔽於其中纖塵不蔽於其外者也其道不亦光明乎辭曰良其止者止其所止之謂也凡物皆有所於止而止其所一毫无出入則有常止矣卦體上下敵應而不相與正已而不求於人各正而不加於我焉是止其所而忘其所謂我忘其所謂人者是以不獲其身行其庭不見其人而无咎也學者識行止之時而又通止所之義其於止也深乎

時止則止四語正發明良止之義蓋善止者行善行者止知

易經可說

卷之四

二五

易經

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一則動靜皆適其時而自然光明矣不然行固非止止亦非止惡動之心非靜也求靜之心亦動也一絲未淨太虛旋翳安能現光明之體哉止其所正解良肯○所者乃无方所之所即君子思不出其位之位也位无定位所亦无定所矣不獲其身莊生所謂吾喪我也不見其人嗒然似喪其耦也即獲亦无獲見亦无見也首揭良其背于上而總結之曰是以不獲其身行其庭不見其人則此二句皆自肯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觀矣○時止二句要者二則字則止則行更无疑滯乃見其身之常止處既曰行止又曰動靜者於行止上見動靜

不於動靜上見行止也其道光明道字即止之道究竟即心體也心體上着些子不得便不光明心有常止而動靜不滯湛然止水瑩然明鏡空空洞洞何等光明止其所二字乃止之所非事物之所也止之時所在止也行之時所在行也時行時止无時非止其所也曰止其所便有行止動靜在矣行止動靜惟其時這纔是止其所爻有上下本相應陰陽不相合謂之敵應敵應便不相與矣他卦亦有然然而獨于良發之者蓋良時以止為義而其成象又如人兩背相背而立故無與也此即禪家所謂根塵不相耦也

象曰兼山良君子以思不出其位

上下兩山各止其所良之象也君子曰人各有位亦猶是也思

易經可說

卷之四

二六

易經

出其位可于是故思之所及惟就其位之所居者凡位以外非吾分之所安及吾理之所當為也即未嘗一致思焉素其位而行不願乎其外是君子之所為止與位兼地位時位說思不出位即止其所也初六良其趾无咎利永貞以陰柔居良初陰柔非好動之性而居初未涉於物感故外未至而內欲不萌若人之良其趾而不進者焉如此則无妄動之咎矣然以其陰柔不能固守故又以利永貞為戒此志常持而勿變可也人之行進必以趾良趾則不行矣知壯于趾之征凶則知其趾之無咎矣

象曰艮其趾未失正也

以陰居初未得其正曰未失正者蓋答生於動初在感始止而

不動固未至於失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓之與股皆不能自動隨足而動者也咸九三曰執其隨而夫

子解之曰志在隨人此正隨之之意也君子艮止之學原以我

御物豈以我隨物哉六二艮其腓則行不自行而隨物以行止

不自止而隨物以止以外役內而不能自拯其隨人之失此心

終日役役安能以快然也

象曰不拯其隨未退聽也

未退聽者言未能退而聽命於心也天君為主斯百體從令矣

易經可說 卷之四 二七

九三艮其限列其夤厲薰心

九三一奇橫于卦中有有限之象一陽間隔四陰有列夤之象限

者上下體之際續着身之能屈伸處此非可止之所也若徒恃

其剛而強止焉分限而為上下夤列而為左右心居其間無所

依托分崩離析之象矣憂危之厲豈得不薰灼而及其心乎

限虞翻謂束帶處也夤曰脊是為脊骨

象曰艮其限危薰心也

心以道寧者也道者通也無不適也若艮其限則不以道而強

制之豈不危厲而薰及其心乎

六四艮其身无咎

爻各指身之一處惟四為心位終身无所不統六四以陰居陰

為得其正天君寧謐百體從令者也曰艮其身如此則止其所

矣又何咎

心不可見故曰艮其身身者心之表也此无咎即卦辭之无

咎

象曰艮其身止諸躬也

四之艮其身者非漫无所主也以止諸躬耳

呂伯厚云偃身為躬躬見躬而不見面人之背也說文躬從骨

從身呂背脊也其說與艮背合

六五艮其輔言有序悔凶

六五虛中有頰輔之象以柔處剛艮其輔而不出則聲言從容

而有序矣言不當得隨之言而有序其悔不亦凶乎

易經可說 卷之四 二八

輔所以言者艮其輔雖言猶不言也艮輔不在言上用功却

在心上用功當然而默即時止為之也當言而言即時行為

之也序者表理適中之謂也

象曰艮其輔以中正也

六五位雖不正以居得其中故不失其正而謂之有序也

以中為讀正也是句

上九敦艮吉

居艮之極成卦之主剛健能止眾止以至於篤實焉則一身有

所之止不足以象之是為敦厚其艮止于至善其道光明矣故

曰吉

象曰敦艮之吉以厚終也

正非難終為難上九陽剛居止之終勿替於始而益加厚焉所為敦艮而得吉也

總論

東坡曰自趾而上至於輔當其處者有其德與咸一也咸以上六為輔而五為脢艮之輔在五而脢无取何也脢則背也艮皆取於動者而已艮則何為皆取於動者也曰卦合而觀之見兩艮焉見其施艮於止故取其體之靜者而配之曰艮其背爻別而觀之不見艮之所施而各見其所遇之位位有不同而吉凶悔吝生焉故取其體之動者而不取其靜以為其靜者已見於卦矣上止而用下下止而聽於上此艮之正也○易因曰艮趾者步亦步之學也艮限者艮於動地而強

易經可說

卷之四

二九

三十一

欲其不動告子強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正再成為敦亦厚意五爻皆象人之身上獨不言所謂不獲其身不見其人者與○易筮曰艮與咸皆所謂近取諸身者咸者感故拇股心頰舌皆在前艮主止故趾腓限躬輔皆在背

三三漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦艮下巽上內止外順有不遽前之義又本在山以漸而高漸之象也故名曰漸夫天下之事至漸莫如女歸納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚是以漸者莫如女歸也女歸以漸故吉然必利於正始為有功倘漸不以

正則改節犯義凶各隨之矣安能獲吉乎
彖曰漸之進也女歸吉也○進得位在有功也進以正可以正邦也○其位剛得中也○止而巽動不窮也

卦名為漸以漸而進也女歸吉者言必如女歸而後為進之漸也能如女歸則進必以禮不苟于相從得以遂其進之志而吉矣進得位者卦變歸妹下卦之先進而為漸上卦之巽得九五之位也以漸而進而得乎位則往有功矣然不惟得位又得正也以九居五為得正惟得正則正已者可以正人往有功也且九五以陽剛之質居下卦之中是剛而得中焉所謂位位以此也所謂正正以此也若此則其進為何如哉人惟進之心愈急則進之之機益阻今卦德內而艮止未進之先廉靜无求

易經可說

卷之四

三十

三十一

外而巽順將進之間相時而動此所以進不窮也惟進不窮則吉而利貞者以此

東坡曰此爻轉以次相釋也漸而進者若女歸之吉也而利於正正者孰謂謂得位而有功可以正邦者也其得位者何也剛中者也剛中矣其德又止而巽所以動不窮而獲吉也由此觀之女則二也而所歸則五也必曰五始稱得位者由初而漸進以及于五為得位也女之歸于夫以正位乎內士之致身于君始得位而行道也正中皆從九五上取止而巽以卦德言惟剛中乃稱得位之正惟止而巽乃稱剛也其動不窮乃為女歸之吉而有功也○漸非進也漸所以進也循禮而進莫如婚娶故以女歸言之重邦家之本也有功者成

家邦之化也得位者有功之原也夫位者待用之宅進而不得其位則才無所施進而待位者必有功進得位就是正但就爻位上本得正故又發出正字以見得位之所以有功也然本卦六居二四九居三五皆為得正惟五爻剛而得中故又別出剛中二字以見得位之正即此爻也苟非剛中則不得為正矣苟非止巽則不成其為中正矣止而巽者方其在下若將終身進以巽行委蛇屈伸其進也漸也其漸也進也動必不窮矣則漸之吉也○剛字內即有艮止意中字內即有巽順意合之始成漸進也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木其高有因漸之義也君子法之以居賢之德而化美

易經可說

卷之四

三十一

四十五

平風俗蓋人之進於賢德必居習而後能安非可凌節而遽至而其轉移平風俗亦必薰德而善良非一朝一夕之所能與也曰居則无欲速之心曰善則无督責之意是君子之善法漸與賢德粹美之德也善俗俗皆進於有德也居者居此德以終身善則移其不善以歸善二者相因皆從容而不迫君子之漸也

初六鴻漸于小子厲有言无咎

漸以漸進為義初在進始无應於上其進未得所安若鴻之漸于水者然此新進小子兢兢自惕厲而不敢有一毫之援美者雖不克當世之譏評要自於已无過咎也故曰有言无咎
于水涯也鴻屬水鳥欲離乎水而未離乎水也小子厲非以

不進為危厲危其無可為進者即此便无欲美便无畔援是進而得止之義也故以有言无咎與之有言者即不見是之意諷其无能為進耳无咎以義理言

象曰小子之厲義无咎也

始進之士不患不進患以易心乘之茲小子以无可進為厲則其志在真脩心无外援以義論之固自當无咎也
六二鴻漸于盤飲食衎衎吉

二進以漸者柔順中正上應九五德足以副君之求而進得所安致身於廟堂之上退食於自公之餘若鴻漸于盤而飲食衎衎者然是所謂進得位往有功而佐其正邦之治也吉
盤大石也于盤衎衎皆自適意也人臣得君行道要在於安

易經可說

卷之四

三十二

四十六

其位不得所安如何自展舒得二有德以居其位得之寵任加焉委蛇委蛇退食自公固其志之所自適也然大本又先於進以正來蓋以六居二為得正耳

象曰飲食衎衎不素飽也

二之飲食衎衎豈漫為奉而已哉進效於剛中之主力替其正邦之化蓋以德享祿非素飽者也人臣尚先事而後食焉若之衎衎可乎

九三鴻漸于陸夫征不復嬖孕不育凶利禦寇

平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸者也然當漸之時志將上進而无應援宜守正以俟時安處平地則得漸之道矣四陰在上而密比已倘不守正而與之合是知征而不知復復

反也謂不及顧義理也四若以不正而合則雖孕而不育而凶隨之矣復何利哉三之所利在於禦寇而已矣非理而合者寇也守正以開邪所謂禦寇也禦寇則內不失已其利可知

陸又在磐之上二漸于磐三則進于陸矣三四比而俱無應相比則相親而易合無應則無適而相求故有此象夫征不復者少男無應而上比于四務進而矣動故征則不可還婦孕不育者長女無應而下比于三失守而私交故孕則不敢育利用禦寇者三雖過剛然以得正故不正之配視為寇仇而禦之則利利則順矣

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

易經可說

卷之四

三

離附着也莊子云附離不以膠漆是也醜不正也三之夫征不復者以其附離群陰溺而不返也失其道者淫奔之事失夫媾之正道也婦孕不育正坐此耳禦寇而曰順相保者三與四無應而比非正則非順非順則凶不免故惟自守以正則無凶害之及以順而相保也○四一爻曰群醜者蓋成卦之主也六四鴻漸于水或得其桷无咎

巽木也四方入于巽故曰鴻漸于水水中桷之用者曰桷木中桷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遽進漸之善物也又何咎

桷者椽也寬平可以承瓦凡木之枝柯未必寬平鴻趾連而且長不能握枝故不棲木若木之枝如桷則廣平而棲之可

以安矣或得者偶然之辭未必可得而偶得之也无咎者得漸進也

象曰或得其桷順以巽也

六四以柔順之資為成卦之主故能進不遽進而得其所安也爻以巽為主得桷者所以成巽也

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

高阜曰陵九五陽剛居尊進而得位為漸于陸矣下與二應乃五之類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正配也故吉三與四比乃邪匹也故凶

象曰終莫之勝吉得所願也

易經可說

卷之四

三

願者正應相合之願也終莫之勝則得其願矣吉孰甚焉上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉陸即九三之鴻漸于陸也三雖非正應然亦剛方同類之朋也上九進之極矣進而不已必亢上九知進而又知退又即同德之三故亦曰鴻漸于陸上與三相應故也斯其進退有序容止可觀人倫之師表矣故曰可用為儀吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

上九恬於任進不為榮利所惑故曰羽儀之吉以其中不可亂也

東坡曰漸有三陽其二為陰之所涵非其有應則近而蒸之惟上九不然夫无累於物則其進退之際雍容而可觀矣

三三歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸女之長者曰姊少者曰妹此卦兌為少女故曰妹兌下震上以少女從長男其情又以悅而動皆非正也故曰歸妹夫以悅而動自往求合故凶雖正家之未能况正邪乎无攸利

咸止而悅曰取女吉吉在取也以取屬男歸妹動以悅曰征凶凶在征也以征罪女

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乘剛也

孔子讀歸妹而發嘆曰人曷以歸妹為非義哉歸妹而男女交媾是天地網緼之大義也天地不交而陰與陽隔則生生之機

易經可說 卷之四

絕而萬物不興矣女之歸男乃生生相續之道也有男女則有生息而後其終不窮前者有終而後者有始是人之終始也而卦所云歸妹者蓋謂女說以動發乎情不知止乎禮義所歸之在妹耳所歸在妹所為歸妹也曰征凶者謂其位不當而不正以相與未有能成其家耳曰无攸利者謂以柔乘剛而姪媾以為亂未有能善其終耳使其如咸之止悅如漸之止異則豈可因是而廢天地之大義哉

歸妹本是不好事夫子却看出大道理來故首言天地之大義而謂為人之終始然後釋卦之本義而及其辭此又是一格○家人天地之大義是唱隨此天地之大義是詒合却有分辨人之終始以人生人嗣續无端也悅以動者悅以動人

之桃已也分明以身就人故曰所歸妹也妙在一所字俱不當柔乘剛本義云卦之諸爻自三至五皆不得正五爻又皆以柔乘剛云男女之交本皆正理雖若此卦則不得其止蓋通諸爻言也然說以動所歸妹主一女子言則此之位不當即指此女子之位不當言也此之柔乘剛即指此女子之乘剛言耳如此則於歸妹之卦義為明於征凶无攸利之辭為妥若通諸爻言則男子皆不得其正而罪不在此一女子矣其何以云歸妹哉且通諸義歸重於一事通諸爻專重於一人在他卦皆然又不獨歸妹也○說以動位不當柔乘剛皆指六三三為悅體之極象曰未當也其義自見

象曰澤中有雷澤之氣感於雷而雷動此歸妹之象也君子通斯義

易經可說 卷之四

澤中有雷澤之氣感於雷而雷動此歸妹之象也君子通斯義而以永終知其敝焉夫媾之道不可以不久也必如咸之男下女漸之止而異方可以无敝若此之悅以動即知其有敝壞之理而當拒絕之蓋不正之合未有不壞敗於終者與其終之敝而相離不如慎其始而使有終也君子之善體歸妹蓋如此知敝知字重知久遠之有敝而始必合之以正矣

初九歸妹以娣跛能履征吉

陽剛在女子為賢正之德初九有其德而無其應不能克配夫子惟承助其主以贊克相之功而已然于分則為得也故曰歸妹以娣跛能履吉

古者諸侯一娶九女媾夫人之左右媵皆以姪弟從蓋從妹

以適人者也跛者行之不正側行者也側行所以尊正室也若正行則是正室之事矣故以跛象之

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒常也有嫡有妾者人道之常初在下位无正應分宜于娣矣是乃常道也相承者承助乎正室也以其有賢正之德所以能相承也

以恒以分言相承以德言

九二眇能視利幽人之貞

二亦歸妹以娣者也陽本能視以娣自處不敢正視象眇者之能視也居中處内同乎幽隱之人守其中正無邪競之心則利矣

易經可說

卷之四

三七

九二承初爻而來故不言歸妹以娣其義自見初在下履象

二在初上視象幽人猶曰靜女矣

象曰利幽人之貞未變常也

常即恒義恒之變為歸妹以初與三易位也九二在中曾何變乎不變常即幽人之貞矣

幽人深居處休獨秉貞德不變其常所以為善也履亦下允

六三眇能視跛能履刺之也此分言于初二憫之也履九二

曰幽人貞吉此亦曰利幽人之貞皆以近于三故也六三陰

柔不中正二獨以剛中自守履之三武人為于大君不貞者

也然後見二為君子之幽貞歸妹之三反歸以娣不貞者也

然後見二為女子之幽貞

六三歸妹以須反歸以娣

居下卦之終為兌之主而與陽比悅而失正其德不中柔而上剛其行不順如是而賤甚焉吉者謂賤妾曰須故曰歸妹以須此初九歸妹以娣之反也倘不反歸以娣而自越其分征凶必矣

此即歸妹征凶无攸利之所指也反歸反而歸正之意初下得正象娣位歸妹之所以吉也反歸于下乃有以娣之意

象曰歸妹以須未當也

歸妹以須言其位之未當也自知不當而反歸以娣斯正矣

四爻皆失位而獨此言不當以其為兌卦之主也柔乘剛賤乘貴皆未當之意

易經可說

卷之四

三八

九四歸妹愆期遲歸有時

陽居上體而无正應女子有賢明之德居貴高之地未獲所配而愆期焉蓋自有所待非不善也待得佳配而後歸也歸有時也

遲非遲久之遲言待也待歸有時謂不輕從于人也孟光配

梁鴻足以當之○或曰士如歸妻迨冰未泮震則冰泮矣過

期之謂也九四為震之始故特言之

象曰愆期之志有待而行也

愆期者其志欲有所待得佳配而後行也

六五帝心歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

凡女子之尚歸者皆其德之不足也六五柔中居尊下應九二

貴女之歸惟謙降以從禮不事容飭以媚人女德之盛曷以加焉是克相夫子以成內助之功者也故曰帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

歸妹未有如六五之貴者也故曰帝乙歸妹以帝乙之妹而履得其中則其袂之良否不足以爲損益非若跛者之託行眇者之借明也娣初九九二也君女君指五也月者太陰之精而辟陰之主女君之象也幾望而月未盈柔德居申而謙也望則盈矣吉者宜家之謂也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也德之所貴者中六五其位在中是其貴也以貴行者言以德行而不以飾行也故不如其娣之袂良耳

易經可說 卷之四 三九 四百五

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

陰柔居卦終而无應是女歸之无終者也故以女言則不能奉祭祀以供媢職而承筐之无實以士言則不得媢以共承示廟之祀而刲羊之无血是歸之不終而无所利者也

象曰上六无實承虛筐也女之歸以承先祖奉祭祀爲成媢上六陰柔不足以供媢職筐之實安在哉所承一虛筐而已矣

歸妹男女皆易位柔皆乘剛此豈永終无敵者哉上六則敵之所終也天地之情正大而已大者不正非其至情其終必有名存實亡之禍女承筐无實食不續之憂也士刲羊无血用已死之牲也皆實亡之禍也彖曰歸妹征凶无攸利上六

處其終故愛其凶之全也或問歸妹既專指六三矣何以復歸上六蓋三爲究之極上爲動之極正所謂悅以動者也六三不慎之于始故上六敵于終也君子以永終知敵亦慎始而已矣

總論

陸庸成曰歸妹六爻俱无夫義獨六五震體之中爲長兄之妹而有中德故爲衆娣之女君所謂正室也初二則皆有賢德而爲之娣者也三則淫奔者也四則待年不字而上則棄婦也初二本有能履能視之才而如跛如眇則安于娣之分也王姬下嫁至帝乙始帝乙歸妹與泰五爻同者以歸妹獨五得泰之中德也日與月望則相敵幾望者月遜日也媢遂

易經可說 卷之四 四十 四百五

夫之象也

三三豐亨王假之勿憂宜日中

豐盛大也其卦離下震上以明而動盛大之由也雷電交作有盛大之勢乃豐之象也故曰豐亨者豐自有亨道也假至也王假之者蓋惟王者車書一統而後可以至此也天下既平其勢必至於極盛故曰王假之勿憂宜日中者不憂其不至而憂其已至也宜日之中而不宜其既中也惟日中則常照天下而亨可保與

豐者盛大之名盈足之義所爲如意行无阻礙故謂之亨乃非小康之世圖伯之君所可及也實惟王者能至之此等世界似无可憂而曰有憂道焉憂其極盛而難保耳勿憂者非

言勿用空憂慮為也宜日中正其憂之之實也王者宜如日之中天无幽不燭无遠不照也易凡言勿恤勿憂者非斤人知危知懼之心也以徒恤徒憂无所用之有可以去其憂恤之道耳○此卦離在下日已昃矣所以周公爻辭言見斗見沫者皆此意勿憂宜日中言王者至此勿憂宜日中不宜如日之昃昃則不能照天下也孔子乃足之曰日至中不免于昃徒憂而已文王已有此意但未發出孔子彖傳乃足之宜日中只是全得明體不為節所蔽耳

彖曰豐大也明以動故豐○王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也○日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

易經可說

卷之四

四一

豐者盛大之義事業極大而不可加之謂也卦德明以察天下之隱而動以決天下之機功業文章超軼古今而无兩豐之所由名也王者而獲斯際也極天下之所不可得者非其身之所能至乎既至於斯則其所願不期大而自大盛之極也表之機也憂之所不免也聖人顧教之以勿憂宜日中何謂也蓋曰四海之廣兆民之衆咸待照於王者之一心故王者之心宜常照天下如日之中令此心之光明耳然日豈常能中哉日一中則昃矣月一盈則食矣天地之盈虛尚與時消息况人與鬼神乎必常如日中然後可以照天下而不必為无益之憂也文王日中之戒亦深至矣哉

豐大也在事功上看明以動所以致此事功之由也事功既

大則天位之尊四海之富群生之衆盛百物之殷阜王者皆能以其身至之願欲不期奢而自奢矣尚大便豐其節豐其沛不足以照天下故聖人惓惓告以必如日之中常照天下勿令其尚大而自蔽也○明以動重明字明者心之精明也不明而動其動也妄明以動動罔不滅矣此盛大之出也宜照天下正與明字相應在心源不在事為人心一事不照則禍起於幾微一息不照則釁生於頃刻古之聖人憲天聰明察民疾苦惟其有此照心耳君子不能使造化無日日月食之時而常存其日中常照之心則盈虛消息之權不為造化用而為吾用矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

易經可說

卷之四

四二

雷電交作威嚴盛滿豐之象也君子觀斯象而以折獄致刑體之折獄者照天下之情偽惟明克允致刑者威天下之惡慝惟斷乃成此固法一體之明動為之然其大義則以世道之豐亨人心或肆其奸宄所以必折而致之若始能維豐之盛於不衰與

折獄致刑重折獄上必折獄而後致刑也人之情偽微難難以盡知法之出入輕重難以曲當必折衷於情法之間使非曲直纖悉必照然後致之於刑天下无冤民矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

當豐之始明動相資故有遇其配主之象既遇其配斯足以濟豐矣故雖豐已一旬亦无咎可嘉之道也曰往則有尚

遇合也配者相助之意配王者初為明之初四為動之初故
在初日配主在四日夷主也因卦詞宜日中一句故爻辭取
象皆以日言文王象豐以一日象之故曰勿憂宜日中周公
象豐以十日象之故曰雖旬无咎十日為旬言初之豐以一
月論之當一旬也是正豐之時也

象曰雖旬无咎過旬災也

過旬災者言盛極必衰也戒之之詞

此即象辭日過中而昃矣

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至明者也而上應六五之柔暗故有
豐其蔀不見其日惟見其斗之象以是昏暗之主往而從之必

見疑疾有何益哉惟積誠信以俟其感悟則吉也

離中虛六二成卦之王有日中象應五柔暗震動于上有豐

蔀象蔀草木蒙翳蔽塞也疑在人也信在已也發自內也蔀

自外也發如樞機之發其轉移惟我耳

象曰有孚發若信以發志也

志者君之心志也信以發志者盡已之誠信以感發其君之心

志也能發其志則吉

志發則疑釋此六五有譽之由

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

九三處明之極而應上六之柔暗則明有所蔽矣故為豐其沛

不見其日而見沫之象夫明既有所蔽則以有用之才置之无

用之地故又有折其右肱之象然雖不見用乃上六之咎也于
三何尤哉故无咎

公羊傳草棘曰沛孟子言沛澤多而禽獸至沛亦部之義也

沫子爻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俱明動之極此昏所以甚于二

四也○或曰斗屬陰而主運乎象沫則小星而已此君臣之

別也臣遇暗王須至誠以感動盡力以維持故二曰有孚發

若吉所謂至誠以感動之也四曰遇其夷王吉夷王謂初初

明體也四不足於明資初之明以啟君之明所謂盡力以維

持之也此皆以臣事君之辭若三則曰折其右肱而已蓋三

之明藉上之動以為用若左右手然三雖明極而遇上之蔽

不得以展其用則如右肱之折矣本義於二曰上應六五昏

暗之主於四曰當豐而遇暗王於三但曰處明極而應上六

其義亦自分曉世混三與二四為一例非也○右肱者陽爻

為右陰爻為左折乃九三之自折也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

明動致豐曰大事豐其沛安足以共計大事哉明藉動以為用

非動則明无所用故曰折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷王吉

四當豐時而遇暗王尚大而自蔽障如豐其蔀日中見斗者然

則已雖能動无可用其力矣惟是初九明德在下乃已之夷王

也下求而與之遇相與協贊於廟堂之間必有藉其明以開君

易經可說 卷之四 四三

心之蔽而保其盛治者故曰遇其夷王吉

夷等夷也均敵曰王此大臣以人事君發王之蔽而保時之

豐非陽明同德之妙不能也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷王吉行

以陽居陰為位不當四近君而豐蔀不當孰甚焉已非明體而

又遇王之暗何以能照天下幽不明也惟遇其夷王以人事君

得其輔佐之力則與吉會矣

吉行者震動則行行所以吉也似動于幽暗之中而得明者

引左而左引右而右可用以行而免于昏迷之災也

六五來章有慶譽吉

六五質本暗非能章者而居中體虛能來六二離明之體以誠

易經可說

卷之四

四五

致字以明輔暗則可以致豐大之慶名譽之美而吉矣

二日中之時五日中之位正相對故二日往五日來雖非陰

陽正應在明動相資之時有相為用之義也東坡曰借人之

明來已之譽君子予之

象曰六五之吉有慶也

大君以天下為心天下之慶則君之慶也即君之吉也

二有文明中正之德初三四皆陽剛而藉二以為明者五能

用二則彙征矣兼天下之明總天下之動慶莫大于此

上六豐其蔀蔀其家闕其戶聞其無人三歲不覿凶

居震之極最與離違其躁動其障蔽蓋有甚焉者盛大驕奢不

朝而致是其所自恃者其所自蔽也其所自蔽者終於失人

无所見者也不猶豐其蔀蔀其家闕其戶聞其無人三歲不覿

者乎是凶之道也

上六之所為自以為豐其蔀與比動莫與比獨擅天下之明而

不知其所作為是極天下昏蔽事故曰豐其蔀者非以蔀天

下是自節其家也其心自以為照天下不知反闕其戶聞其

無人而終三歲亦莫之覿也天下極聰明的人做天下極昏

愚的事正上六之謂也

象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其無人自藏也

上六翔於天際自以為明之至也而其聞適足以蔽其身而已

故曰豐其屋蔀其家也九三折其肱而莫為之用豈真無人

哉畏我而自藏耳

易經可說

卷之四

四五

孫質卿曰豐六爻大段以五爻為主二之發者發乎五也四

遇夷王欲得初以輔五也九三不知從五而遠應上六故有

折肱之患五得中豐暗而有可發之明上則豐暗之極而不

可輔者也初九去五上最遠不受其暗故不言豐蔀

三三旅小亨旅貞吉

旅羈旅也為卦山內而火外內為主外為客山止而不動猶舍

館也火動而不止猶行人也故曰旅小亨者亨之小也旅途艱

寡勢渙情踈縱有亨通之事亦必微小然其得亨者以其正也

道无往而不在理无微而可忽旅途之間能守此正則吉而亨

矣

貞即柔得中二句

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

旅曷以小亨旅貴得人而尤貴得剛明之人卦體柔得中乎外而順乎剛恭而有禮剛者樂與之辭也卦德止而麗乎明心无過求明者樂與之友也是處旅之貞而亨吉之道也是以小亨而得吉也當其時苟非柔中而善止則不足以服人之心非剛明之樂與則不足以安已之身如此旅何哉此旅之時義之大也

旅在外故曰柔得中乎外柔則不亢中則不屈得中則順乎剛又在旅之時以止為貴止則事无過求可以洽明者之心易經可說 卷之四 四十七

故曰止而麗乎明旅時之義得此則亨且吉不得此未可以必得也故曰時義之大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火不可久留於山旅之象也君子體之以為羈旅人情所不樂而不樂之大者則莫如就理刑獄羈繫而不得歸者之為其甚故君子洞明敬慎以用其刑速决遣之而不使留滯乎獄庶困苦无聊於外者皆得以歸寧其室家焉仁人之心哉

獄獄事也獄必用刑刑用不當則民麗于罰罰累月終歲不得反其故居可痛孰甚焉故君子慎用刑而不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災

人必自重而後人重之初當旅之時以陰柔居下位猥瑣瑣

無所不至斯不足取重於人而災咎之來其所自取矣故曰旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

非別有災志窮即災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

二當旅時而有柔順中正之德柔順則象與之中正則處不失當故即次而得所安焉懷資而裕厥用焉得童僕之貞而有攸賴焉蓋旅之善无不備焉者也

象曰得童僕貞終无尤也

即次懷資皆可力備而童僕之貞此心之所感結也得童僕之貞信凡百有賴而終无悔尤矣故特申之

易經可說 卷之四 四十八

唐詩漸與骨肉遠轉於奴僕親亦寫盡旅况

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅以柔順謙下為先九三過剛不中居下之上以即次言則焚而不得所安矣以童僕言則喪而不得所賴矣旅雖得貞亦危厲之甚也

三交接外卦故以旅為正

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅之所藉者次也童僕也旅焚其次亦已傷矣而况於喪其童僕乎以旅之時而與下之道如此義當喪也然則三固無所歸咎矣

九四旅于處得其資斧我心不快

九四離下而上其為旅也載質出疆之君子也旅于其國而僅得所處及其資斧焉不能居位以行其道也其心能快然乎哉旅于處不過得一寓耳得其資斧不過備一用耳季孟之待孔子之所以行也國中之授室孟子之所以去也聖賢之心滋感矣

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

旅以得位為善旅于處未得位也雖得資斧其心固有所不快矣

為道而不快也

六五射雉一矢亡終以譽命

當旅之時君臣皆失其所不惟君擇臣臣亦擇君為五計者物

易經可說

卷之四

四九

色文明之士聘禮以招來是不過一矢之亡云爾而光輔大業

復安正位其所獲何多也故曰終以譽命

雉賢者文明之象也譽命二字聯讀譽是人心之頌美命是

人心之推戴頌美處即是推戴推戴處即是天命也終以譽

命者終以此招賢禮士而得人心之歸與也劉先主之于孔明似之

象曰終以譽命上達也

人與天心本相通而无間者人心之歸美上達於帝心則譽之所歸即命之所屬也堯有終矣

上九鳥焚其巢旅人先咲後號兆喪牛于易凶

旅之時謙降柔和平乃可自保上過剛處旅之上離之極驕亢以

加人能保其所安幸始則以此為快意終則自貶之戚矣蓋不知旅道之貴順而輕率躁易以至于凶也故曰鳥焚其巢旅人先咲後號兆喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅以下順為道旅在上高九以加人可乎其義焚也喪牛于易分明凶道而任其性以為之則終莫之聞也聞則豈至此乎

三三巽小亨利有攸往利見大人

巽入也二陰伏于四陽之下能巽順乎陽故名為巽小亨者以

卦本屬陰又卑巽也惟其如是則才智不足以識遠任重僅可

小亨然巽以從人人无不悅故利有攸往苟使失其所從亦未必利往又利見大德之人庶為有濟此則因其從陽而教之以

易經可說

卷之四

五十

所從之人耳

大人指九五

彖曰重巽以申命○剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小

亨利有攸往利見大人

上下皆巽曰重巽巽者入也人民莫如命重巽入人之深申其

命而已矣始之以告戒終之以丁寧是重巽之謂也然巽以云

小亨利有攸往利見大人也天下之事非巽无以入非剛无以

任九五之剛巽順乎中正之德而志行則凡為柔者莫不效順

而依之以自立矣是以巽雖小亨而利有攸往者謂利見此剛

中正之大人也知申命以入人而又知見大人以任事則知巽之所為亨與利矣

重巽者上下皆巽也申命者丁寧反復也非兩番降命也剛巽乎中正者居巽卦之中正也志行者能行其志也蓋剛居中正則所行當其理而無過中失正之弊凡出身加民者咸推準而動化矣此大人之象也柔指初與四剛指二三五六惟柔能順乎剛是以小亨利有攸往惟剛巽乎中正故利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

風行相繼以入于物曰巽君子欲行事而不先申命其曷以入人心乎是以凡有舉動不遽行也先之命以布告之又申之命以詳示之俾知我所欲施行者无非以利天下而後舉其事以宜民則德意曉然於人心是君子之所以善體巽者與

易經可說 卷之四

隨風者前風去而後風隨之申命即重巽以申命也行事所該甚廣總之則興利除害而已

初六進退利武人之貞

巽貴從容而又貴果斷初六陰居巽下為巽之主其進其退遲疑而不決非理也利用武人之貞濟其所不及焉

巽為進退為不果初六乃成卦之主故以進退言武人果斷者也本爻以果斷為正故曰利武人之貞○看武人之貞四字相聯則知幽人之貞亦相聯矣今人解幽人之貞曰幽獨守正亦將解武人之貞曰武健守正可乎大凡利永貞利居貞利艱貞利不息之貞等解皆相聯不可分貞字為解也此本疑問

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

凡人之遲疑果斷皆志為之或進或退而不果志之疑也利武人之貞則其志脩立而自治矣

治者一定不亂之謂

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

以陽處陰而上无正應乃比乎初故有巽在牀下之象然居下體亦過于卑巽者必不自安寧如史巫之紛若鼓舞動作則有以矯其柔懦之偏不惟得吉而在我亦无過咎矣

一陰在下二陽在上有牀之象九二无應于上退而比初心在於下故曰牀下史巫周禮巫之一善于卜吉凶者紛若猶紛雜亂貌象其手舞足蹈不安寧之意也故曰吉

易經可說 卷之四

象曰紛若之吉得中也

得中而不過于卑巽所以為紛若之吉

九三頻巽吝

九三過剛不中居下之上非能巽者而勉為之至頻巽而頻失則可吝之道也

巽多疑而躁九三有巽之疑兼巽之躁故曰頻巽○頻一也復之頻何以无咎巽之頻何以吝復復於內也頻失而頻復則中有王巽巽於外也頻失而頻巽虛文焉耳矣此吝无咎所由分也

象曰頻巽之吝志窮也

九三之巽非其本心也夫其實不能巽至于不得已而後巽其

志亦窮矣

三之位未若上之窮而巽之志則已窮極而无所往

六四悔亡田獲三品

四陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下則巽之至善有可以亡其悔者且以若所為巽于上下无應者有應而承乘之剛皆為我用矣故曰田獲三品

用柔能下正所謂柔順乎剛也順剛反得剛之助故曰有獲應承乘分明三事田獲三品者謂本巽以行可得三陽爻之權心也田武事有剛德之象于以濟柔巽之所不足耳

象曰田獲三品有功也

巽於上下而獲有三品之多則德業相成而克有其功矣

易經可說

卷之四

五十二

八卦正位巽在四所以獲三品而有功者无損而有益之謂也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五居巽體因循積習之後宜有悔也而剛健中正有變通宜民得貞而吉之義則積弊除而悔亡新政行而无不利雖始不善終歸於善无初而有終矣然變更大事不可輕率必先庚三日而盡所以丁寧之意後庚三日而盡所以揆度之意庶幾更化而善治可以得吉也聖人於時之當更者曲致其告戒如此

巽有順習之意天下事日往於順習則不覺其敝是更化之所不免者然貴得正乃可以有終即使得正而又必致其丁寧揆度之意乃可以善治而得吉曰先庚三日後庚三日則

其入于理者深而見于行者審矣是謂申命所以有終也

象曰九五之吉位正中也

五獨以得吉其所處之位正中也惟正乎中則因時制宜不失其正而吉矣

正乎中不失時之謂也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

居上貴巽然又貴於斷上九居巽之極一於巽而失其斷若巽在牀下失其資斧者然雖巽得其貞是亦凶之道也况未必正乎

資斧者所資之斧也以斷而言二上俱巽在牀下易以吉備以凶二居下體宜巽而得中上居卦極宜斷而過巽此所由

易經可說

卷之四

五十四

別也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽在牀下過於巽矣以其處卦之上巽至於窮極而不知變也居上而過極於巽至於自失得為正乎乃凶道也

巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃凶

三三兌亨利貞

兌悅也一陰進于二陽之上喜悅之見于外也序卦巽者人也入而後悅之故受之以兌亨者因卦之所有而與之也貞者因其不足而成之也悅則亨矣但陰陽相和易流于不正故戒以利貞

悅無鬱結之患自亨恐入邪僻之流故利貞

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之義何居和說以與人而人亦以說應之兩相說之謂也兩相說則亨不待言矣而又戒以利貞者何也卦體剛中而柔外剛中則誠說於其中而柔外則和說於其外原有貞之義也說以利貞是以上順天心而下應人心无所不利耳即是說之正以先民實有逸民之心民忘其勞以趨事矣即是說之正以犯難實有生民之心民忘其死以赴難矣為民上者患說之不正其道隘小不足致民之應耳所說誠出於正大則其道光明民心自有爭相激勸而不容已者說之大民勸矣而豈不貴至正哉此利貞之辭所為繫也

易經可說

卷之四

五五

兌說也與咸感也同咸去其心說去其言故咸則无心之感兌則无言之說也剛中指二五柔外指三上陽剛居中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象外雖柔說中實剛介是之謂說以利貞易有天道焉順天者上兌也有人道焉應人者下兌也揆之天理而順故順天即之人心而安故應人天理人心正而已矣若說之不以正則不能順應矣忘勞忘死亦本以正來夫好逸惡勞人情之常今忘勞忘死非人情也而忘之者以說而不自知其勞且死也曷為而說也知聖人勞我以逸我死我以生我也是以說而自勸也夫勸民與民自勸相去遠矣是以聖人大之曰說之大民勸矣哉此正之所以利也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗有互相滋益之義君子觀斯象而以朋友講習體之惟天下之義理為可悅而惟合志同方之朋友相與講習義理之精微則互相滋益其悅有莫可言喻者此君子之善體兌也講習者講而又習也講論便有時習不已之意故曰講習凡一義而反復紬繹或眾見而參比協合皆是初九和兌吉

悅人情也人情一着於世故則不和初以陽居悅體處下而無係應發而為悅者一本體自然之和也以本體之和感天下人其有不應乎

中庸云喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和初之

易經可說

卷之四

五六

和兌中節之悅也於人无所不宜故曰吉象曰和兌之吉行未疑也凡人情之有所疑者為有所疑也初處最下而无係應情之所發一本性真而无所疑於其中斯之謂和兌而得吉與行非在外之行此心方形於應感之謂也九二孚兌吉悔亡凡以悅相與恐必有悔九二剛中其所為悅者一出於中心之孚則至誠動物而終无所悔矣故曰孚兌吉悔亡有孚本剛中來孚自无悔象曰孚兌之吉信志也凡人之悅多以其貌而九二剛中獨信于志則悅極其誠而可

以感人之心矣此率兌而得吉也

六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主悅不以道者也上无所應而反來就二陽以求悅失已其矣能免於凶乎

六三不好處全在一來字兌以兩相悅而為言也莫之與而

象曰來兌之凶位不當也

自處不中正无與而妄求悅焉所以凶也

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正下比六三之柔邪邪正之間不能自决為商兌而未寧然以理論邪所當去也正所當從也介然而辨之

易經可說 卷之四 五七

速則君臣道合而有喜矣

凡人情當理義情欲之間最宜分辨而速决裂介疾云者介辨之速也既商兌則其心自有不安既不安則宜辨之速

象曰九四之喜有慶也

與君相悅則得行其陽剛之正道而有福慶矣

九五孚于剝有厲

九五陽剛中正當悅之時而居尊位密近上六上六陰柔為悅之主處悅之極多方媚悅而剝乎陽者也倘不察而與之相信則有危矣

剝謂陰能剝陽指上六也以人事論如明皇之李林甫德宗之盧杞皆以陰陽容悅剝乎陽者也字者憑國家之威際持

一已之聰明以小人不足畏而孚信之則內而盡感其心志外而應蔽其政令國事日為之紊亂矣是以有厲

象曰孚于剝位正當也

九五陽剛居尊而當乎位以為此德此勢便嬖之徒不足為我害也勿謂无害其害將大矣

居此位者當得陽剛九五以陽剛居尊其位為正當也與夫履位正當同皆失于所恃耳

上六引兌

上六成卦之主以陰居悅之極悅不以道而引人以為悅者可謂甚矣

引兌者包藏禍心踪跡詭秘使人入于其中而不自覺也引兌不言凶者蓋其親踈之權在于九五爻知戒則无所用之矣

象曰上六引兌未光也

凡以正大之情相與則其內外皆極光明若引之以為悅暗昧甚矣未見其為光也

巽上坎下風行水上有離披渙散之義故名曰渙然眾心渙散終可聯合而得亨也而其道何居先收人心次談經濟而後可乎此時神州變動九廟震驚王者必聚精神躬假於有廟之中使天下之人皆各知有所本而不渙散是聯渙之第一義也然

當其時不竭力以拯援則散終不聚貴本經濟之才為收挽之

策者涉大川者可耳或苟且以圖成亦非計之得也必其所行一出於大公之舉斯可以統攝人心而為衆所歸往且渙之亨蓋如此

卦辭一串說下王假有廟是收拾人心之本然更有許大事在專靠鬼神不得須效竭力圖之而後有濟故云利涉大川然又恐人之憲於就功則其所為聯合者多非大順大義之舉故又戒之以利貞明大順扶大義而令天下咸歸大一統之治則利貞之說也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同○王假有廟王乃在中也○利涉大川乘木有功也

渙局以得亨卦變剛來居二而不窮據險程要其勢既可臨易經可說 卷之四 五九

天下之心柔得位乎外而上同匡時叶力其義又可激天下之志此渙之所由亨也曰王假有廟者言王者親至廟中聚精神以感格使天下曉然知人本乎祖之義而不至於渙也曰利涉大川者言君子本此實才殫心力以經濟使天下翕然歸天王之一統而有功不終於渙也是皆渙義之至切者故聖人備舉之

剛來不窮言九來居二而得中是來而得所憑藉以為安不致窮困也柔得位而上同六往居三得九之位而上同于四四固能渙群者已自足安集戡定而又得三為之助可共濟渙矣之兩者既得其地又得其人所以亨也王在中言王首親至廟中也王在廟中豈惟聚已之精神已哉昭饒以坦

烈之盛哀痛以作臣民之思而後大義布昭群策畢集渙之首務也乘木有功者木在水上乘木之象乘木所以涉川也言其巽時順勢无所艱難多事之詞也不見今之乘舟楫而涉江湖者乎順風而往則險失其所以為險矣不單釋利貞以正道即在涉川上見

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟風行水上有渙散之象先王觀斯象也而以享于帝立廟體之蓋天下之渙由於人之不知本也萬物本乎天人本乎祖享于帝而為萬民以昭報立廟而為子孫以承祀則天下咸知所本本同歸於一而心无不一矣是君子之所以善合渙者與享帝則人知尊尊不敢以下而犯上立廟則人知親親不敢

易經可說 卷之四 六十

背死而忘生此聖人神道設教之大端也在渙時為尤切初六用拯馬壯吉在渙初宜意于極而有九二之可仗又宜身任之以為拯斯於渙而有濟也故其辭曰用拯馬壯吉治渙如救焚拯溺然故下用拯二字馬壯者馬之壯也指陽爻而言

象曰初六之吉順也渙初有可濟之理而力任九二其理又可以必濟者初用拯馬壯能順斯理此所以得吉也順者順理之謂有以順九二言者較粗淺九二渙奔其机悔凶

在渙之時飄流而無定悔將何及乃九二以陽剛居於其所焉當流離無藉之日得天下之上游以圖混一之大業是居險之長策也渙必合而悔可也矣

奔者來之速也杭木也可憑以為安者二剛自外來有奔象二本九之所安有杭象得中而安是奔其杭也即彖辭剛來而不窮也○易述曰二剛動手險中不窺于險雖有二陰阻隔不為遲疑猶豫故言奔惟不窮故為得其所

象曰渙奔其杭得願也
當渙之時人皆有願安之心夫既得中而安則符所願矣

六三渙其躬无悔
人臣无以有己有己悔也六三居得陽位志在濟時則以天下

易經可說 卷之四 六一
渙散為已憂以收合人心為已事而我躬亦不違恤矣人臣而匪躬節孰加焉故渙與其无悔也

渙躬忘私之謂也忘私不必定是忘身凡不以恩怨定功罪不以喜怒行賞罰皆是

象曰渙其躬志在外也
人臣之志不兩立志在天下國家則必不以躬為念金所謂得位而上同者耶

外者躬之反也
六四渙其辟元吉渙有立匪夷所思

天下之渙起於分義之不明而偏私植黨之為害也四當濟濟之任下無應與散其群黨而不為私精白一心大善之吉也

其群既渙合天下以歸大一統之治則其功甚大其事甚難其用至妙非平常之見解所能及矣故周公特浚嘉而樂與之

故三曰渙其躬无悔四曰渙其辟元吉相聚曰群大聚曰仇群而能渙則天下无復有黨與而勢歸於一矣是渙其辟即渙有仇而非二事也曰匪夷所思者元吉之不足而又以嘆味其妙也

象曰渙其辟元吉光大也
人臣惟此心耳心一係於群黨則暗小之甚矣渙其辟元吉光明正大誰得而企及之

光明就心言明於分義而不私且小自正大而光明

易經可說 卷之四 六二
九五渙汗其大號渙王居无咎

天下有以渙我命亂而莫適所歸也民窮而莫適所聚也九五陽剛中正以居尊位當渙之時能渙汗其大號而使洞然我心能渙發其居積而使樂然我聚則携二反側之民復歸維是一統之治而於君道為无咎

汗者无不沾被言號令之出如汗出于人身而周浹四體无不至也渙王居王者之居也世有散財之君矣而即散民間之財濫於飲者也非能渙者也渙王居即散小儲以成大儲也

象曰王居无咎正位也
正位云者正居尊位之謂也正居尊位重收合而輕居積故能

為土居而无咎耳

上九漁其血去逃无咎

上九陽剛才可為漁極時易為天運人事兩得之矣故傷害者安晏懼者喜漁可以濟復何咎

當漁時海內分裂而民生塗炭所謂傷害也國家危急而人心搖動所謂憂懼也此逃出作憂惕之惕一云逃出者上居

漁之極遠出漁外故不特言出又言逃出去之遠也

象曰漁其血遠害也

上九漁其血則无傷害之及矣

總論

陸庸成曰合漁之六爻而濟漁之策備矣其一曰得人初无

易經可說

卷之四

六三

書

才而能順猶吉也二曰得地二凶奔而遂願故曰悔亡然人

臣非无才无地之患所患私已以愛力植黨以背公則漁不

濟若三之漁躬四之漁群真可謂天靖公之忠堅從王之義

者然天下非无群臣戮力之患所患君意鬱而不宣君澤滯

而不流則漁亦不濟若五之漁號繼以散財斯可謂激忠義

之志廓浩蕩之恩者以諸臣之勤勤而有五之正位坎之害

所以遠而斯民咸拯於水火之中矣今而後得視太平无咎

正位者正居尊位而不疚也

節亨苦節不可貞

節者有限而止也下兌上坎澤上有水其容有限故曰節人情

能節則事皆中理而可通故得亨義然節貴適中過則苦矣節

至於苦非常久之道也故又以不可貞為戒

凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦苦則違

性情之正物不能堪故不可以為常也

彖曰節亨剛柔分而剛得中○苦節不可貞其道窮也○說以

行險當位以節中正以通○天地節而四時成節以制度不傷

財不害民

卦以名節而得亨也立人之道剛柔而已矣剛柔不分非節

也然大要以剛為主剛而不中亦非節也卦體剛柔分既相節

而不偏而剛得其中又有節而不過此節之所以為亨乎曰苦

節不可貞正謂於此剛柔中正之問一過其節而至於苦則其

道窮極不可行矣再觀卦德悅以行險以從容和易之心立嚴

易經可說

卷之四

六四

書

限峻守之節則其節為特善矣且卦體九五當位而中正居尊

以立天下之極而事皆有節秉德以為人倫之至而節皆可通

則節亨之義又昭然其甚者不觀之天地聖人乎天地一陰

一陽均節而不過則寒暑調而四時成聖人立制度以為節汰

浮而適中則財无妄費必不至於虛害其民矣知節則惜財與

民而可導四氣之順不知節則傷財及民而上干天地之和此

節之所關為不少也

剛柔分卦體三陰三陽也剛得中一五皆陽而居中也剛柔

分者自然之節剛得中者制節之人大抵剛主裁制柔多汎

濫本卦剛柔分是豐儉適宜也而又曰剛得中者何蓋節道

剛為主剛能止尤最易適故取二五之剛得中以明節道之

善其實剛柔分即下文之天地節也剛得中即下文之節以制度也但彼對言此串言耳若節則不中不中則天理不順人情不堪難于其行所以道窮窮者亨之反也悅以行險積卦德言允悅而坎險也聖人因人情之易流嚴立防限以開制之與制險何異然其所為險者却以和悅平易之心行之而非有所矯拂故曰悅以行險隨接當位以節句見如此為節却是當位以節之也又接中正以通句見如此為節却是中正以通之也當位二句俱指五爻九五居尊能受允之節而五又成坎之主坎為通故曰當位以節中正以通是人君居尊行節之道而其道惟中正所以能通通者又窮之反也非即悅以行險者通之乎天地節者夏暑之極秋節之冬寒之極春節之故四時成苟无節則失序矣聖人制度以為節制度法度也量入為出无過取无濫用自然不橫歛而害民秀聖人與天地並言者人道即天地之道也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水其容有限節之象也君子以制數度議德行體之夫正名辨分之道以數度而別嚴為之制使不踰越於其外立已行已之道以德行為之議使不苟且於其內此君子之所為善體節者與

古者之制器用宮室衣服莫不有多寡之數陰殺之度使賤不踰貴下不侵上是謂之制數度如繁纓一就三就之類是也得于中為德發于外為行議之者商度其无過不及而務

歸於中如直温寬栗之類是也制者節民于中議者節已于山中則可亨

初九不出戶庭无咎

居節之初未可以行初九陽剛得正靜觀時變動察事機慎密而不出則无冥行之過矣故曰不出戶庭无咎

節字所該甚廣此以仕止言亦切

象曰不出戶庭知通塞也

通塞時也通則行塞則止節之道也初九知時之不可出而謹守以為節豈非明炳幾先者與

九二不出門庭凶

初時未可行也九二之時則可行矣乃其失剛不正上无應與知節而不知通者不出門庭者然是操執之固而違天失時之凶所不免也

象曰不出門庭凶失時極也

君子不能為時能不失時可行而固止失時宜之至大者故曰失時極也

六三不節若則嗟若无咎

當節之時要貴能節三陰柔不中正不能自止於理義則凶咎之至徒自傷嗟而已无所歸咎也

此无咎與他爻異

象曰不節之嗟又誰咎也

節可无過不節而自致傷嗟焉將誰咎乎

六四安節亨

夫若與臣本制度之所出也六四柔順得正上承九五之責凡其所為防維天下者安然而其身率履之而若出於所性者然

是所謂惟臣欲若而可以常享其光泰也故曰安節亨
天下惟理義為有節惟節為至安六四安于其節典章憲度循且習焉而率履之無愆則心有常泰而身有常寧矣故不

曰吉无咎而曰亨
象曰安節之亨承上道也

九五節道中正以通四之順德率由不愆承上道也

九五其節吉往有尚

節者承天道以治人情之謂也九五當位而中正其所範圍之

易經可說

卷之四

六七

則悉協於天人之宜其而吉者也以此節天下惟臣欽若惟民從入故往有嘉尚

其者適中之謂味調和則其節本中正行之已則安行之天下則悅從故其美而有尚

象曰其節之吉居位中也

節天下者雖有其位苟无其中未必能協人情也九五居位而中所制所議發皆中節而其美此之謂吉

上六苦節貞凶悔亡

節本善物要歸於協人情上居節之極過而至於苦豈人情也乎哉雖貞而亦凶矣然自其人言之或者其悔可亡耳
象曰苦節貞凶其道窮也

節道貫通上六苦節其道窮矣

生生篇曰苦與甘對其節可以範一身亦可以範天下苦節不可以繩天下而可以繩一身蓋整齊天下必顧其情之所安而度其勢之可行苟一以苦節行之則裁削太甚刻覈太過入必難堪而勢將廢格矣其何亨之有然人苦其苦而我自甘其苦彘彘之嗇可以共德磴磴之守可以寡尤何悔之不一是故聖天子賢公卿不可无其節安節之度士君子不可一日无苦節之心

總論

建安丘氏曰節六爻大率以當位為善不當位為不善上雖當位而亦凶者以其當節之極宜通而非變通之才故也若

易經可說

卷之四

六八

以兩爻相比觀之則爻各相比而相反初與二比初不出戶庭則无咎二不出門庭則為凶三與四比四柔得正則安節三柔不正則為不節五與上比五得中則為節之其上過中則為節之苦

三三 中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚信在中也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一封言為中虛以二體言為中實皆孚信之象也故名中孚人惟中孚則何物不可感何往不可利雖无知若豚魚至信亦感及之况其他乎所以吉也倘涉天下之大險而至誠經綸自然可奏功者又曰利涉大川但所貴于誠誠以正耳正則可以格冥頑涉險難不正則磴磴之信有窮而未必通者君子尤

買慎處與

中虛中實不是兩件人心私欲不萌廓然太虛此便是虛虛之中惟是天理滿腔耳此便是寔惟虛故實也至虛而至實中孚所以有取也豚魚一說躁如豚冥如魚作兩物一說澤中之豚魚將風則先出拜迺信之自然者然此總无緊要只重在至誠感物上吉字輕輕帶去涉川亦舉險難以該平常見其无所不利也利貞貞即在信中不是信之後又用正也蓋天下无不孚之正容有不正之孚倘或盜賊相約男女相私豈不彼此有孚然非天理之正矣故利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也○豚魚言信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也○中孚以利貞乃應乎天也

易經可說

卷之四

六九

中孚

中學者孚誠於中也而安所取哉以一卦言之柔在內而中虛矣以二體言之剛得中而中實矣中虛而能實乃稱中孚乎且以卦德言之下悅而上巽臣和衷以仰承君虛懷以俯愛都俞吁咈交孚一堂之上而誠意浹洽萬邦作孚之化所由以成矣曰豚魚言者謂信由中出被及於無知之物也曰利涉大川者謂才與誠合可利夫濟險之用也若是其中孚而猶必以利貞焉者何也蓋曰維天之命本无不正必孚出人心之正乃應乎天命之本然耳聖人貴誠而正也蓋如此

中孚主信而言卦體三四以柔在內是中虛所以受信二五以剛得中是中實所以為信此中孚之義也悅則和順而易從則漸清而不迫下悅以孚于上上巽以孚于下无所不

孚則无往不化可以化萬邦矣有孚在中而化萬邦中孚之德也信及豚魚豚魚至无知而難及者也信且及之其他可推乘木舟虛者本卦外虛中實有舟虛之象至誠以涉險如乘巽木之虛空以上于兌澤之上又豈有沉溺之患乎所以利涉大川應乎天者信能正則事事皆天理而應乎天所謂誠者天之道也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

水體虛以受風之感有中孚之象君子本斯心也而以議獄緩死體之夫人莫不好生而一不幸以罹於獄罪至死焉其情甚可憫也我本真誠惻怛之心議擬其所謂獄者果出於无知乎抑出於不得已乎而少緩其須臾之死所謂求其生而不得則

易經可說

卷之四

七十

中孚

死者與我俱无憾焉是君子之所以善體中孚者與中孚真誠忠惻之心真誠忠惻之心莫如好生之一念故聖人直說到議獄緩死處議獄便於死中求人之生求人之生於死之中便不恐須臾自裁決故曰議獄緩死

初九虞吉有他不燕

當中孚之初上應六四孚之正也度可信而信焉倚仗得人德業有賴不亦吉乎倘復有他則失所以度之之正終身无可賴而真識所安矣故辭曰虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

初九之能虞吉者當孚之始志向專一而未有變也志一則審度志一則无他故可以得吉耳

九則能立志初則未變故虞吉上繫初九二字

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

君臣之相應和乎也其所以相孚者德也九二中孚之實上系

九五亦以中孚之實應之即其相應之誠无遠近幽深之間不

猶鳴鶴在陰而其子和之者乎即其所為相應者无彼此形骸

之隔不猶我有好爵吾與爾靡之者乎古者明良喜起之風一

德咸有之盛蓋莫踰於此孚之二五矣

二五之相與只是一個誠而所以相與處全在中孚之德故

兩象語有淺深○九二陰爻在陰之象也巽為長女兌為少

女子母之象也好爵者懿德也陽德居中故曰好爵子與爾

皆指五因中孚感應極至而无以加所以不論君臣皆呼于

易經可說

卷之四

七一

爾也言懿德人之所好故好爵雖吾之所有而彼亦係戀之

也物之相愛者莫如子母之同心人之所慕者莫如好爵之

可貴鶴鳴子和者天機之自動也好爵爾靡者天理之自孚

也靡與摩同言係戀也

象曰其子和之中心願也

鶴之鳴由中而發子之和亦根心而應故曰中心願願出于中

中乃孚之至也三五君臣之相應豈非本于中心哉

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三陰柔不中正居悅之極上應上九信之窮者斯得敵矣得敵

則中紛擾而莫適為王矣此或鼓而張或罷而廢或悲而泣或

樂而歌若狂人然而不知其所竟也

虛中者以理為主自動息憂樂之有常六三中既不虛又得

敵而无王則事事不中節矣豈能孚信哉

象曰或鼓或罷位不當也

夫人之一動一靜豈不能自主六三乃爾者處不中正而不知

所適從也

爻從得敵處擬其无王之狀象寃其所以得敵而無王實由

已而不由敵也

六四月幾望馬匹亡无咎

六四位近於君履極盛滿不可不知所自處也乃其居陰得正

能舍已之儔類仰毗一人以效篤恭之忱則中為有孚而善寃

過矣故曰月幾望馬匹亡无咎

易經可說

卷之四

七二

月臣象臣近君猶月之幾望極盛也馬匹不但指初六九三

陰同體皆是馬匹亡者惟知上從乎五而不下係於三也

象曰馬匹亡絕類上也

四與辟陰若共服共駮然而曷能亡之惟臣近君精白一心不

可復私其類也絕類而上孚於五固四之心亦四之分耳

九五有孚學如无咎

君與大臣本共為一心以孚天下者九五有孚之實為孚之干

下應九二之同德一德一心交孚於一堂之上明良喜起就

於是乎是所謂有孚學如者又何咎

靡係戀也學相連也如合九二共成一體包二陰以成中孚

故有此象乃委用專而信任篤也无咎者上下交而德業成

也

象曰有孚學如位正當也

居尊位者當有中孚之實德九五剛健中正以居尊位與二一德一心其交孚之情自學固而不可解也

位正當者取人以身也倘非剛健中正以居尊位則雖有信者亦疑之而不能用矣

上九翰音登于天貞凶

信貴知變上九居信極是徇偏執之守乏融通之見即理之常有必不可通者故辭曰翰音登于天貞凶

雞鳴必先振其羽故曰翰音登于天者聲大而實衰也雖有信非其信矣

易經可說 卷之四

象曰翰音登于天何可長也

惟信為可長久然所謂信者在通其變而不窮不通其變則窮矣是不可長久之道也

總論

卦以中虛中實為義中虛實有主中實貴相應三九五之虛故得敵而无常四有主之虛故絕類而事上二五皆相應之實故鶴鳴子和而有孚之學如若初之孚在於守常上之孚在於通變亦虛實自然之定理也

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

卦中陰過乎陽曰小過陰性謹密陰過乎陽則其所為畏懼周

防之意勝於理亦可以得亨者但貴因時合宜不失當然之正

耳自者陽為大陰為小小其貞也陽為上陰為下下其貞也故

據小過之才德則但可小事不可大事謀其小不謀其大可也

又據小過之作為其奮揚而出若飛鳥然而所遺之音不宜上

宜下居其下不居其上可也是所謂安其分之常協其時之當

大吉之道也不然力小而任大德薄而上人未有不獲戾者安

所稱亨吉哉

小過陰雖多陽非浸長以消陽者比也陰柔于人无所逆于

事无所拂故亨然尤必利于正蓋大過則以大者為貞小過

則以小者為貞故可小事不可大事然卦體有飛鳥遺音宜

下不宜上之象故雖小事亦宜收斂謙退居下方得大吉惟

易經可說 卷之四

小事而又居下斯得時宜而貞矣可小事不可大事者當小

過之時宜下不宜上者行小過之事

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

馬飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

陽大陰小本卦四陰二陽是小者過也此原立卦名之義過而

亨者言當小過之時不容不小過不小過則不能順時豈能得

亨惟小者過所以亨也時者理之當可也時當小過而小過非

有意必之私也時之宜也乃所謂正也亦如當大過之時理在

于大過不得不大過則以大過為正也故過以利貞者與時行

也以二五言柔順得中則處一身之小事能與時行矣所以小

也

事吉以二四言凡天下之大事必剛健中正之君子方可為也
今失位不中則陽剛不得志矣所以不可大事卦體內實外虛
有飛鳥之象焉故卦詞曰飛鳥遺之音不宜上者上卦乘陽且
四五失位逆也宜下大吉者下卦承陰且二三得正順也惟上
逆而下順所以雖小事亦宜下也無非與時行之意如是則謹
密周防持之有終而吉可必得也

時之所在即理之所在小過之時理該慎畏周密故曰過以
利貞與時行也○小事在日用常行溫克過慎之人皆可以
辦若大事關天下國家非剛健沉毅之守有不克勝其任者
故聖人示人量力而審處○剛失位之位以所處言謂剛不
得其當耳剛不得當而又中如何可任大事得○小事之

易經可說

卷之四

七五

三

中過慎而已大事之中須教有大過人之才克稱大過人非
僅僅過慎而已也○卦體中實外虛翩翩欲舉有飛鳥之象
任小的人雖能過慎然擔當不定處或輕舉若飛鳥則大非
小過之宜故聖人繫以上下順逆之義示之使之過慎以有
終也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
山上有雷其聲隱隱而已為小過之象君子觀斯象也而以小
事之過體之曰行曰喪曰用其關於吾身者不小然以天下國
家之大視之則三者其小也以此三者言行做為大恭為小喪
易為大哀為小用奢為大儉為小行過乎恭喪過乎哀用過乎
儉則謹密之意多而張大之心小是君子之所以善體小過之

象者

恭從此心之敬畏出哀從此心之憂感出儉從此心之節約
出與傲易奢侈不同是為過於小而不過於大

初六飛鳥以凶

初六陰柔不正而上從九四陽剛之動故有飛鳥之象蓋惟知
飛于上而不知其下者也凶可知矣

因本卦有飛鳥之象故就飛鳥而言飛鳥在兩翼而初六上
六又翼之銳者也故皆言飛而凶以居小過之時宜下而不
宜上也

象曰飛鳥以凶不可如何也
不可如何莫能解救之意

易經可說

卷之四

七六

三

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二之上三四皆陽爻有祖之象六五陰爻有妣之象六五雖
非正應實君也已則臣也二柔順中正其進也過三四而遇六
五不入強剛之黨而樂於大君之從斯已得矣且又凌逼不形
祇承惟謹過慎而處中為不及其君遇其臣者焉復何咎
象曰不及其君臣不可過也

夫子以大義申之曰臣不可過也臣而過君莫大之罪故六二
兢兢所不敢出耳

九三弗過防之從或戕之凶

當小過之時陽不能過陰故言弗過然其陽剛居正乃衆陰之
所欲害者故當防之若不防之而反從之則彼必戕害乎我而

致凶矣

弗過者陽不能過乎陰也兩字絕句本卦陰過乎陽故二陽皆稱弗過防之者當備懼防乎其陰也從者從陰也戕害也象曰從或戕之凶如何也

如何者言其凶之甚也吾末如之何矣

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四以剛居柔不當其位若有咎矣然當小過之時剛而又柔是正所謂小過也故无咎若其陽弗過乎陰亦與三同但四弗過乎陰而反遇乎陰不當往從之若往從乎彼與之相通則必危厲所當深戒也况相從而與之長永貞固乎故又戒之如此弗過者弗過乎陰也遇之者反遇乎陰也三之陰在下其性

易經可說

卷之四

七七

四

止故惟當防四之陰在上陽性上行且其性動與之相比故遇也往者往從乎陰也永貞者真實之意也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當者剛居柔位也終不可長者終不可相隨而長久也所以有往厲勿用之戒

舊註因不知三爻四爻弗過二字絕句所以失旨此本梁山來知德為是

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

君在小過之時理宜下不宜上五雖柔得中然居尊位或不知下賢之義故周公以密雲不雨自我西郊象之若曰如此而自己不謙降未有能澤及於民者也又因其居尊而應下則以公弋

取彼在穴曉之若曰如此而下賢是君道之所宜然耳

密雲不雨自我西郊雖與小畜同辭此解宜小異蓋隨小過時言之耳弋者凝神注目而必於此之謂人君下賢而必取之當如弋者然故以為喻

象曰密雲不雨已上也

陰陽和而後雨以氣之下降也曰密雲不雨者自處於上而不

下耳

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚
過宜遇不宜過上居動之上處過之極不知時與分之當然與理為遇而惟逞其過人之為若飛鳥離入於雲漢者然則凶不免矣是故天災人眚之並至者也

易經可說

卷之四

七八

四

雖主道理亦以陰陽言與三四弗過遇之例看

象曰弗過遇之已亢也

五為已上上之弗過遇之豈直已上而已乎上而極亢此其凶之所不免也

三三既濟亨小利貞初吉終亂

既濟者事之已成也為卦水火相交各得其用又六爻之位各得其所故為既濟亨小者亨于陰柔之小也小謂三陰此卦三陰得位而三陽下之故云亨小然以其剛柔正當乃利于貞夫宜剛則剛宜柔則柔率循正道而後濟可保也然柔在二則吉在上則亂卦德離明在內坎險在外亦有初吉終亂之義蓋治極而偷安往往陰柔者為之不可不戒矣

亨小與小亨不同彖曰小者亨也分明是陰柔之得亨耳利貞者即常如初吉之念而不使之終亂也既濟之初心尚微懼所以為吉及濟之終則怠心生而紀綱廢蕪孽萌矣亂所必至此所以利貞也

彖曰既濟亨小者亨也○利貞剛柔止而位當也○初吉柔得中也○終止則亂其道窮也

既濟之亨以陰柔者得亨也利貞者以剛柔皆得正而當其位也夫既濟六爻不惟皆相應而剛柔无一之不當其為濟豈不大哉而柔以為小者亨焉何也初之吉與終之亂皆由于小也夫天下之事陽王之陰成之其成其敗未有不由于陰者故觀亨小而終亂之意在目前夫豈但濟極則亂也哉是故中者時易經可說 卷之四 七九

所有為者也治之未成群陰尚伏雖欲止焉心弗止也柔尚得其中也治之既成水上火下陰陽大小各歸其所无所有事止心於是乎生矣可知終非能亂而亂之者止心也止則窮矣君子思患預防所以通之為不窮也與

亨小雖王陰亦見亨之漸微矣此時非守之以貞雖亨小豈能保乎貞只是憂勤慎畏即下所謂正與中者是已而卦體初三五皆居陽二四上皆居陰是剛柔各得其正而位當也剛不至好大生事柔不至好逸滋敝此保濟之善道所以維太平之運者也而惟其初終有兩念故治亂无定時其初柔而不過憂勤而不輟得中吉也後來柔漸靡怠荒无所事事而止心生矣止者道之窮也卦詞曰終亂柔曰終止則亂其

止微矣

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

水火相交各得其用為既濟君子以時當既濟或有患害之生思之思之既動於患未形之日而防乎其防又預於患未至之先則天下之治可常保其濟於不窮矣

思以心言豫以事言思患者慮乎其後預防者圖之于先既濟无功惟思患預防以為功

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初象也車行必轉其輪欲行必揭其尾曳輪濡尾未濟象也初九以陽剛得正明幾慎始欲進而未敢遽行若曳輪濡尾者然當既濟之初常有未濟之意則終能濟矣又何

易經可說 卷之四 八十

咎

車行而常若曳輪狐涉而常若濡尾只是一點敬慎之意

象曰曳其輪義无咎也

初則逸欲未萌止心未起故能謹戒如是義當得无咎也

義字正與道窮相反

六二婦喪其茀勿逐七日得

二雖有正應而九五不汲汲于求二者蓋處既濟之時剛中反為中滿則二雖欲自行其道不可得矣如婦喪茀豈能行乎然五雖不汲汲于二二守中正之道亦不汲汲逐之數極則變道

窮必通為勿逐七日得之象不然喪但失其在外者逐則自失其在我者矣夫我先自失焉乎得

稱煩者以陰適陽二之所以行也。藉者車後之蔽車无藉則不可行矣。勿逐者不汲汲于求行也。爻凡六七則復始七日得即自勿逐得也。

象曰七日得以中道也。

二在下卦之中中道在我舍我其誰哉見勿逐之為得也。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用。

九三在內卦之上內治已濟動而之外亦陽剛當位之所有事者故以高宗伐鬼方之事明之。以中興賢君伐遠方小夷不貪近功不幸苟勝三年而後克蓋盛世勤民之難也。高宗可謂善用剛于既濟者矣。既濟啟多事之端者必由小人故又戒以小人勿用。小人者居盛不虞其衰功成不慮其難者也。

易經可說 卷之四

三爻

坎險在前上六陰柔有鬼方之象離為兵戈有伐之象由三爻至上有三年之象密比四陰有小人勿用之象三年克之有個周悉萬全慎而持久意思小人勿用必如趙克國郭子儀者而後用之一則言其不可輕動衆一則言其不可輕任人也。

象曰三年克之憊也。

憊者病也時久師老財匱力困也三年克之不免于憊甚矣兵之不可輕用也。在高宗為之則可无高宗之心祗飾念以殃民耳。

知其憊則當知其所安也。

六四繻有衣袽終日戒。

繻繻采也初絮緼也治平之世藏有亂機如盛服之中藏有敗絮者然四居坎初陰柔得正以涉險之始居多懼之位思慮預防汲汲而不容已故曰繻有衣袽終日戒。

象曰終日戒有所疑也。

天下之治亂生于心六四終日戒懼常疑患之將至也終止則亂能疑則濟。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福。

九五陽剛居正當物大豐盛之時而位在險體中而易滿故借東鄰西鄰兩家祭禮以示警懼焉夫祭時為大時苟得矣則明德馨而黍稷可薦明信昭而沼毛可羞是以東鄰殺牛豈如西鄰之禴祭者實受其福乎。

易經可說 卷之四

八二

此文言既濟之時不如未濟之時尚有為所以為當事之戒非與二較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東西者彼此之詞卦詞初吉終亂東西即初終意也。○文王與紂同此一時耳在紂則為已過之時在文王則為未至之時也然福在天地未嘗不以與人非吝於紂而私於文王也文王實有以受之紂則无受之道也。

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也。

殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也故東鄰不如西鄰。

鄰之時也豈以物之豐殺論乎既得祭之時則實受其福而吉大來矣王濟者明於此義受福寧有窮乎哉

福大來非但當一身主世道上說

上六濡其首厲

以陰柔處濟極縱恣不自持而載胥及溺若狐濟而濡其首自然信危厲之道也

濡尾象其不能濟濡首象其陷於濟

象曰濡其首厲何可久也

持敬慎以有終濟斯可久處濟之極而自淪於陷弱其能長久乎

三三未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

易經可說

卷之四

八三

未濟事未成之時也水火不交不相為用上下六爻皆失其位

故為未濟序卦物不可窮也故受之以未濟有生生不窮之意

焉亨者時至則濟特候其時耳故亨也然豈輕于濟而得亨哉

倘或小狐不量水中之淺深但見水邊淺澗果子必濟及濟于

水中乃濡其尾而不能濟矣如此求濟豈得濟哉其无攸利可

知故必識淺深之宜持敬畏之心方可濟而亨也

未濟有濟之理故亨然而致亨有道倘不自度其才力之寡

弱而銳然冒險无所畏懼如小狐汔濟而濡其尾豈能濟哉

汔濟者未濟而以爲既濟也

彖曰未濟亨柔得中也○小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利

不續終也雖不得位剛柔應也

未濟何以亨也此卦六五陰居陽位而得中則既非柔弱以无

為又不剛猛而僨事未濟終于必濟所以亨也又何以小狐汔

濟濡尾而无攸利也濟以出險為貴若止于水邊澗處濟之而

未能出其險陷之中也濟而得濟謂之終今未出中則始雖濟

而終不能濟是不能繼續而成其終矣所以謂之无攸利也然

豈終于不濟哉蓋六爻雖失位故為未濟然剛柔相應終有協

力出險之功是未濟終于必濟者此其所以有亨道也得中則

舉止當相應則心力叶欲濟者之所不容已也

按卦詞以未濟將濟之理言亨柔却歸重人事蓋未濟之時

非小心慎密處置得宜者不能濟此六五柔而得中所以致

亨也小狐以象人之才小力弱者汔濟而尚未出險中此時

易經可說

卷之四

八四

正須畢力維持謹始圖終以收既濟之功而乃曰濡其尾无

攸利者一不加謹終乎不克濟而无所終也然則天下事將

遂已乎卦之六爻初二五陽爻也以陰居之二四上陰爻也

以陽居之為不當位而剛柔皆應相應則相須力協功成終

有濟矣此見未濟之必亨特在人之續終耳夫子于无攸利

之後復言剛柔應者覆解上文亨字也○未濟之亨何復以

柔言曰重離也五行之所難伏者火七情之所難制者燥易

之性也五柔得中則能不與陽忤而有可交之漸矣是故既

濟之善在初未濟之善在終未濟之五即既濟之二也既濟

之險在外未濟之險在內既濟之終止則窮未濟之不續終

則无攸利也

一萬... 冊... 反...

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上物各失其所居矣故君子慎辨其物何者為尊卑何者為貴賤而各置其物於所居之方使不相犯所以待其濟也始以異物各止其所既以同居各適其用未濟者終濟矣

天下未濟時物多易方貴賤混淆名器倒錯孰為辨之使各居方所也者濟世之君子觀象於水火而得其道辨非專指水火也物字所該甚廣蓋君臣上下各得其所之意慎辨慎字重不慎則不能辨矣時當未濟無事不要慎况辨物居方乎

初六濡其尾吝

初六陰柔其位當未濟之時乃不量才力而冒險以進鮮克濟

易經可說 卷之四

八五

矣吝之道也

象曰濡其尾亦不知極也

極者終也即彖詞濡其尾无攸利不續終也言不量其才力而進以至於濡尾亦不知其終之不濟也

九二曳其輪貞吉

當未濟之時不患其不濟而患其急於濟二應六五居柔得中知濟之道有寧過於詳審而不可躁急為者若曳其輪而不前者然則得處濟之正道而事終必濟矣故以貞吉與之

坎為輪曳其輪不遽進也未濟之象時在險中不敢欲速濟之正道也

象曰九二貞吉中以行正也

慎密而不急濟為中由是而行之之為正九二居柔得中所以當濟之時寧過於審處而得吉也

中與正是一理然有內外之分中則未有不正者

六三未濟征凶利涉大川

六三處坎之上本宜出險以有濟者乃陰柔不中正躁妄以急於濟而不知慎密之義是於未濟而征則凶然則終不可濟乎須從容詳審以圖幾若涉大川者然乃可濟耳豈非易凶為吉之道哉

需之詞曰利涉大川天下惟涉川為當需六三未濟之征凶

全在陰柔不中正上觀本文一征字可見征則凶涉大川則

利躁與不躁之謂也

易經可說 卷之四

八六

象曰未濟征凶位不當也

六三征凶者由其陰柔不中正居位之不當是以急于求濟而失其宜耳故若涉大川則利矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四近君之位以陽居陰動未必正宜有悔也苟能事事合正則吉而悔亡矣夫震主者悔必隨之惟貞于主而用之于敵以伐鬼方三年之久方有賞于大國者焉斯用之得正者也吉而悔亡以此

大國與鬼方相對九四既出內險必當遠征而後濟天下事

故有此象

象曰貞吉悔亡志行也

未濟之時志存必濟以其正故得其志也鬼方之伐九四之所為貞也

未濟之時利用動故喜其伐鬼方之賞既濟之世利用靜故憂其伐鬼方之愆

六五貞吉无悔君子之尤有孚吉

五為文明之主居中應剛虛心以求九二之共濟貞吉无悔矣故本之于身則光輝發越微之于人則誠意相孚所以為吉也蓋離為文明即君子之光而六五中虛即有孚耳

柔中應剛乃人君之正道貞非戒詞六五所自有也无悔與

悔亡不同无悔者自无悔也悔亡者有悔而亡也未濟漸濟

故雖六五之陰而亦有光輝既濟漸不濟故雖九五之陽而

易經可說 卷之四

八七

不如西鄰之禴祭○君子之光非一人所能獨成乃因與賢

臣有孚以致其光故其光也獲吉

象曰君子之光其暉吉也

君子之光有孚吉者何也人君濟世之謀猷根抵於中心之孚而其光輝之散見彪乎煥乎與天地帝王相為映照者也豈不偉與

暉者實之發濟之善也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極時將可以有為祇用自信以俟其濟耳故

曰有孚于飲酒无咎如因飲酒之言過縱而沉溺則信之太過

而失其當為之義矣又曰濡其首有孚失是

是者我今日所當為之義也剛明居未濟之極事已將濟守此義以俟其濟是為有孚于飲酒无咎若遂過信於侯命之說不復知今日之所當為者則為有孚失是而事終不濟矣有孚于飲酒是君子說命有孚失是是常人說命

象曰飲酒濡首亦不知節也

知其所當俟又知其所當為是為有節飲酒濡首不復知其所當為者可謂知節乎

總論

未濟之為卦也以水火不交也是以居中者其責重三四兩

爻任其責者也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

易經可說

卷之四

八八

若初之濡尾二之曳輪或急功而不能濟或自審而不輕濟

未可語此也五居其成而言君子之光者以濟任人則可見

者惟光也上處其逸而言有孚飲酒者以濟聽天則所事者

惟飲也濟難在人而德不可不脩獲禍在天而義不可不盡

貞吉者勉其脩德也濡首者戒其違義也天人之道盡於斯

矣

既卷之四終

周易繫辭可說卷之五

繫辭上傳

閩中曹學佺能始

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易統于乾坤而貴賤剛柔吉凶變化之悉備人皆曰聖人作之

易經可說 卷之五

也不知此非聖人之強作也天尊在上地卑在下一健一順昭然于上下之際易之乾坤確乎其已定矣由是萬物散殊而卑高以陳卦爻之貴賤森然其成位乎陽動陰靜而有常不易卦爻之剛柔截然其判斷乎方有類物有群而聚分之各適則占决吉凶所自生矣象麗天形麗地而變動之莫測則著策變化所自見矣是故聖人知盈天地間不過此乾坤之理始為二畫曰剛柔以象乾坤二相摩而為四曰太陽少陰少陽太陰四相摩而為八曰乾兌離震巽坎艮坤八卦既立又以次相盪而為六十四卦盡天地間之所有者無不備具于其中矣則夫雷霆之鼓動風雨之潤澤日月之運行一寒一暑之推遷孰非此剛柔摩盪之流行哉而人物不由此其生哉剛曰乾道乾道則

成男矣柔曰坤道坤道則成女矣此其分也而有相為合一者乾則知大始而盡物以生之矣坤則作成物而盡物以成之矣大始之知始之以一氣之施耳而非難也無心之易也作成之能成之以一氣之受耳而不勞也無為之簡也是乾坤之所以成人物而人无不具者也人能效乾之易則其心明白而易知法坤之簡則其事要約而易從易知則得人心之同而有親易從則得人力之同而有功有親則此理不磨無古無今而可久有功則其量不隘無彼無此而可大可久則德日崇為賢人之德可大則業日廣為賢人之業過此以往其易一乾之易也其簡一坤之簡也而天下之理無不得矣天下之理得而成其所以為人即成其所以為乾坤而並立為三成位乎其中矣

易經可說 卷之五

此章言聖人作易之本原與君子學易之要道也蓋乾坤貴賤剛柔吉凶變化者易之道也易未作而已形于天地之間雷霆日月寒暑男女者天地之道也易既作而悉具于卦爻之中可見易之為書本乎天地自然之理而非有所安排造作也易道盡于乾坤乾坤盡于易簡易簡者自然而已矣無心而已矣學易到無心自然田地便與天地參

易首乾坤乾坤非聖人之強名也天尊而上便有健的意思在地卑而下便有順的意思在則乾坤未名之前却已定在于兩間了故曰天尊地卑乾坤定矣天高地下萬物散殊為卑為高自然陳列于兩間則統一卦上下之貴賤即其體統之卑高分六爻乘承之貴賤即其分別之卑高右位之定列

不可移易者故曰卑高以陳貴賤位矣按卑何以先高本卦
畫自然之序也○天地間凡陽必動自然發揚活潑凡陰必
靜自然收斂寧謐即有相須互發處其動其靜自是常性不
可改易所謂動靜之有常也易中陰陽之稱曰剛柔剛定是
動的柔定是靜的斷乎決乎略無疑貳故曰動靜有常剛柔
斷矣按置陰陽言剛柔者質可見氣不可見也○方向也人
心一向于善則善念聚一向于惡則惡念聚類聚便有個吉
凶在物人也善人則與善人群分于其惡惡人則與惡人群
分于其善群分處便有個吉凶在吉凶本善惡而生如有根
必有枝葉者然故曰方以類聚物以群分吉凶生矣按方以
意向言類以品格言曰類聚則其中自分曰群分則其類自

易經可說

卷之五

三

聚也○天成象于上而凡在天者如日月星辰之屬皆成其
象地成形于下而凡在地者如山川動植之屬皆成其形其
間之進退伏見升沉流峙榮枯消長之不可勝窮皆此陰
陽之變化易中著策卦爻陰陽之變化不過此進退伏見升
沉流峙榮枯消長之不可勝窮者耳是未有此著策卦爻變
化之先其變化固已形見而不可掩故曰在天成象在地成
形變化見矣按象形皆有陰陽皆有變化陰陽之莫測處即
是變化變化二字不可分屬陰陽○東坡曰天地一物也陰
陽一氣也或為象或為形所在之不同故在云者明其一也
象者形之精華發于上者也形者象之體質留于下者也人
見其上下直以為兩者矣豈知其本嘗不一耶豈是觀之世

之所為變化者未嘗不出一而兩于所在也自兩以往有
不可勝計者矣故在天成象在地成形變化之始也○易詞
只有吉凶二字若貴賤剛柔變化卦爻中原無此名目此皆
夫子彖傳象傳中標出蓋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因竝及之耳不可以貴
賤等與乾坤竝列也

東坡曰天地之間或貴或賤未有位之者也卑高陳而貴賤
自位矣或剛或柔未有斷之者也動靜常而剛柔自斷矣或
吉或凶未有生之者也類聚群分而吉凶自生矣或變或化
未有見之者也形象成而變化自見矣是故聖人剛柔相摩
八卦相盪而成易凡雷霆風雨日月寒暑更用迭作于其間

易經可說

卷之五

四

雜然施之而未嘗有擇也忽然成之而未嘗有意也及其用
息而功顯體分而名立則得乾道者自成男得坤道者自成
女夫男者豈乾以其剛強之德為之女者豈坤以其柔順之
德造之哉我有是道物各得之如是而已矣○聖人見得天
地間只乾坤二義而天下事物之理莫不悉備于其中故畫
一為剛以象乾畫一為柔以象坤而相摩相盪為六十四卦
摩取而手相摩之狀故二每為二盪則推盪而無定之名取乾
而盪之八卦成八卦又取兌而盪之八卦成八卦又次取離
震以後等卦皆盪之八卦皆成八卦統成六十四卦大抵有
剛柔也不能不相摩相盪而斯有八卦有八卦也不能不相
盪相盪而斯有六十四卦剛柔者乾坤之異名摩盪者變化

之妙用也聖人豈着一毫力哉○鼓之以雷霆四句俱在造化上說二之字輕不宜看物搏擊為雷霆則雷之疾而感者風亦曰潤帶言也一者循環不窮之謂一說以震為雷又為霆冥為風坎為水以圓方圖各貼日月寒暑頗覺拘泥看來易只一陰陽易書既作則陰陽之千變萬化无所不有就其陰陽之相搏擊者言則見其為雷霆之鼓就其陰陽之周旋和合者言則見其為風雨之潤就其陰陽之往來運行者言則見其為日月運行一寒一暑蓋天地間只是一陰陽陰陽之變化无窮橫行直撞盡皆做得豈可執定一件○乾道成男坤道成女本鼓之以雷霆四句來成男成女成人物之男女也蓋男女雖同稟陰陽之氣而主于陽者必健主于陰者必順

物經可說 卷五 五

其勢各有所重故耳按既云人物之男女則乾坤卦之三男三女不必交互在內○大始者蓋天下之物始之而無外也乾惟以氣開物之先故曰知知者知其事也即如今知州知縣之知作造作也成成就也坤无造作而據所成就若由造作而為之者蓋坤承乾之氣而化育成全之斯有形質可見故曰物○乾以易知坤以簡能二以字甚輕若曰乾知大始似甚難坤作成物似甚煩乃乾坤則以易知以簡能耳乾之德健只是這氣一過時萬物皆生了要生便生更无碍滯故曰易坤最省事更无碍擾又承受那乾的生將物出來便見得是簡能○事真難于造始而乾以易知能常見于多故而坤以簡能是故厚于力者才不費周于才者才不顯力不費

故動而不測才不顯故功成而人不知此造化之妙也○按此易簡俱在乾坤生物上見若易卦之乾坤何以見得易簡蓋乾坤之始只是剛柔二畫而八卦交錯不窮亦總是剛柔之變化此便見得易簡之妙易簡者聖人于剛柔變化中剔出精奧以示人也

物經可說 卷五 六

上文見得天地間物有乾坤易知節見得人心自具一乾坤蓋人之心本自明白正大與乾坤同體也故易知易從理得而成位焉○天下事不可一毫着意亦不可一毫着力易則不着一念而人可與知是良知也簡則不着一力而人可與能是良能也良知之真人人同也故以難示人者即親且貳焉以易示人者即疏亦親矣故有親良能之真人人同也故示之以煩者即一事不可行示之以簡即萬事皆可行矣故有功蓋易知之心既天下共知則其精神一而不二更無今古當吾世而有親者此心即當時而在也千百世而有親者此心即後世而在也所謂堯舜之心至今在者故曰可久按時說因人之信而自信益堅為可久則避世不知不將自悔乎不宜從○有功則可大者夫人自煩瑣所以人不樂與无成功終于自隘小耳誠簡而易從我所為的人皆能為之何事不可做何功不可成既有成功則盡人之所為皆是已之所為盡人之所就皆是已之所就更无爾我更无分別豈不可大○有親可久良知之本体如是也有功可大良能之分量如是也○賢人猶言過人率我所謂賢于堯舜即此賢

字德業者隱顯之別可久之德與天同其悠久矣可久之業與地同其博大矣豈不過人○易簡理得者良知之外更无別知良能之外更无別能也人惟多一點私智則理失以无心思之而理即心人惟多一段作為則理失行其所无事而理即事天位于上只是此理地位于下只是此理人位于中只是此理始曰天尊地卑乾坤定矣言天地之未始不為人也終曰成位其中言人之未始不為天地也○大抵繫辭之作只是發明易簡二字故上下傳首篇俱特揭而言之求之于易簡則天高地下揔是實際不求之于易簡則窮天極地揔屬虛幻此學易者之不可不知也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶○剛柔相推而生變化○是易經可說

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○是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天佑之吉無不利

聖人既立象以盡意矣不繫辭以立言則民之顛蒙孰與聞乎故陳設其卦于左右觀其象之所蘊繫之卦爻之辭以明吉凶而示人焉然而不通剛柔之變則象詞雖立亦安所用哉故繫之揲者求卦剛柔迭相推盪而陰變為陽陽化為陰自然生出而不窮則象之立者通于變辭之繫者決于占而用可前矣是故詞有吉凶悔吝焉吉凶者何人事有失得則有吉凶易具斯

象吉凶所由繫也悔吝者何人事有憂虞則有悔吝易具斯象傳各所由著也變化曷以生造化退極而進則陰變為陽進極而退則陽化為陰其象固如此也剛柔曷以立造化變而為陽即畫之大明化而為陰即夜之向晦其象固如此也由是觀之六爻之動時有消息燦然進退晝夜之異形位有當否昭然得失憂虞之異致則天地人之至理存焉是所謂三極之道也三極之道序列于六爻之間次第分明而有等即終身以為依可也是故君子所居而安者此易之序也三極之道闢發于六爻之中義理含蓄而无盡即悅心而研慮可也是故君子所樂而玩者此爻之詞也易有資于君子之身心若此是故君子居則觀象而玩詞三極之道由象以立而由詞以顯觀且玩焉无靜

易經可說 卷之五 八

不與天俱也動則觀變而玩占三極之道由變以形而由占以決觀且玩焉无動不與天游也是以自天佑之而吉无不利蓋三極揔歸于天而休三極之道揔歸于合天之則此以知聖人之繫辭定占何莫非一天之所為也

上章言聖人之畫卦此章言聖人之繫辭定占揔之發明三極之道而示人以合天之學

設卦是陳設其卦于左右兼六爻在内一卦有一卦之象六爻有六爻之象象者物之似如下文得失憂虞是也聖人細觀此象灼見義理之精微因而繫之以辭而吉凶大明于天下如觀乾卦之象而繫以元亨利貞之詞是也○聖人觀象而繫辭元非欲前民之用耳使有卦爻之詞而无著象之變

則其占不決如何能用于天下故聖人又制通變定占之法
剛柔相推而生變化正所謂通變以定其占者○揲著求卦
揲不過剛柔二畫而已既得剛柔中間便有許多動靜之異或
用在本卦或用在之卦或用本卦之爻或用之卦之爻種種陰
變為陽陽變為陰皆自剛柔相推而生出故曰剛柔相推而
生變化○推是自內推出外的意思非有兩物對待而相推
盪也如陽居于九自然有個八隨後而來陰居于六自然有
個七隨後而來就如推出的一猷柔推剛則陽化為陰而化
生矣剛推柔則陰變為陽而變生矣相推即是變化无兩層
○諸景陽云剛柔無迹豈有為之推盪而前之所移若迫于
後故因而謂之曰推奇偶无心豈有為之生出而彼之所易

易經可說

卷之五

九

五

若根于此故因而謂之曰生

要知剛柔相推之時或當位或失位而吉凶悔吝之原正起
于此聖人之所觀觀于此也聖人之所明明于此也是故其
繫辭也有吉凶焉即其失得之象也有悔吝焉即其憂虞之
象也蓋吉凶悔吝雖繫於詞而其原實起于變如此○吉凶
悔吝以卦爻言得失憂虞以人事言也象者言是這樣子相
似非寔指觀象之象也從理為得逆理為失吉凶者得失之
已定者也憂則惕厲而不寧虞則安肆而不檢憂者必悔虞
者必吝○變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言照上古
凶者失得之象也看來當是造化有個進退故著卦有此變
化造化有個晝夜故著卦有此剛柔非以變化剛柔象造化

之進退晝夜也○造化之消長相因為進退之象進者息而
盈也退者消而虛也造化之顯晦迭運為晝夜之象晝夜只
當顯晦二字柔變乎剛進之象剛化乎柔退之象剛屬陽明
晝夜一定故曰剛柔者晝夜之象也○子瞻曰夫剛柔相推
而變化生變化生而吉凶之理无定不知變化而一之以為
无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于一而相摩相盪至于无窮之理
曰變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也象者以是觀之之
謂也夫出于一而至于无窮人之觀之則以為有无穷之異也

易經可說

卷之五

十

五

聖人觀之則以為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无往而不一也
○六爻之動不專主一卦言統六十四卦之六爻皆有個動
在皆有個三極之道在道即理也三極之理何理耶至變之
中有不變者在所謂理之正者貞之謂也然不變之中又有
至變者在所謂理之貞者時之宜也○生生篇云六爻之動
揲括上文而言剛柔變化動而不居者也吉凶悔吝生乎動
者也是豈徒象哉而道存焉易有太極至一者也太極分而
為兩儀為三才至動者也天一息不動則天道晦地一息不
動則地道裂人一息不動則人道缺有六爻而太極分布于

其中矣有六爻之動而三極流行于其中矣其寔天地人原
時時圓轉更无止息之理六爻自是周流變動更无不滯之
時此易之書所以兼三才而順性命之理也○六爻之動本
義云變化之極復為剛柔流行于一卦六爻之間此非是蓋
上言得失憂虞之象已盡乎人事了進退晝夜之象已盡乎
造化了分明是個三極之道即此而統觀易中諸卦之六爻
爻各有個時之消息爻各有個位之當否若是其變動而无
方乃其時之消息即造化之進退也晝夜也其位之當否即
人事之失得也憂虞也豈不是三極之道

易經可說

卷之五

十一

此卦爻之繫詞分明三極之道之闡發義理瑩然有終身玩
之而不能盡者故曰君子所居而安者易之序也所樂而玩者
爻之詞也言此序此詞足為君子之居安君子之樂玩耳故
君子居則觀象而玩辭動則觀變而玩占總是君子寔落手
手處然所謂觀且玩者不過靜閱而動信之于此三極之道
合一而不違耳○觀象繫觀諸卦爻之象即是聖人觀象之
象玩詞即是樂玩俱屬平日工夫故曰居觀變觀所變卦爻
之象占者以揲而值之將用之以為決斷行事故曰動蓋易
以變為占故于占言變也至于占而君子之慮周矣是以自
天佑之○三極之道分之則三合之一也易詞之有吉凶
君子体之惟吉也故曰自天佑之吉无不利言三極自我立

正天且弗違之也

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

辭繫卦下曰彖彖者何卦有全体之象彖固舉其象以為言也
繫之下曰爻爻者何爻有一節之變爻固舉其變以為言也有
吉凶焉吉由人事之得凶由人事之失言乎其失得也有悔吝
焉悔向吉而尚有小疵吝向凶而已有小疵言乎其小疵也有
无咎焉咎本有過而改之為貴補過是善事辭固善其能補過

易經可說

卷之五

十二

也是故變由位而見分列貴賤存乎其位此變之所由形乎象
由卦而立齊類小大存乎其卦此象之所由定乎失得本于卦
位辨別吉凶存乎其辭此吉凶之所由名乎悔吝小疵有殷憂
之意是則存乎其介焉介在人心決趨避之機卦爻有具此介
者憂之斯能悔而无取吝也无咎補過有震動之意是則存乎
其悔焉悔起人心為改過之漸卦爻有具此悔者震之斯能補
過而无咎也辭之稽寔以待虛者蓋如此而揔之則豈有出于
卦之外哉是故卦有小大則辭有險易矣惟陽為大陽大者平
易坦夷惟陰為小陰小者艱深險阻其所之本自有險易之殊
辭固各指其所之以示人耳然則卦爻之詞其闡聖心之精乎
而所以憂世覺民者莫大于此

通章是統言卦爻詞之通例重詞上講彖詞言乎象爻詞言乎變自吉凶悔吝无咎之詞繫而卦爻之精奧闡矣要之聖人繫辭其言吉凶甚辨其憂人最深其震動人最切其指人以所之之路最明无非欲人謹其介而防之于初知所悔而改之于後所之者向易不向險向吉不向凶而歸于无咎耳故曰卦爻詞之通例也

彖以言乎象象者奇偶純雜內外消長之形象乎物之宜者也爻以言乎變變者隱顯貴賤當否比應之殊趨乎時之變者也象在全体充渾淪明白故事以象歸之彖彖非无變也變在逐節隨時可見故事以變歸之爻爻非无象也○得正言吉心之安處也失正言凶心之不安處也悔者不肯自安

易經可說

卷之五

十三

于不正心切悔悟此趨吉之路然未至于吉吝者不能自克其不正心竊羞鄙此趨凶之路然未至于凶故曰小疵小疵者未成失得猶許其改也過即咎也補過可以免咎善補過者易詞善之也與言乎失得一例○曰失得曰小疵曰善補過都是卦爻中所具卦爻所以有此者以時位才力之不同耳即所謂象與變也○是故列貴賤五句句頂上文來爻言乎變非位則變不形故列貴賤者存乎位彖言乎象非卦則象不立故齊小大者存乎卦吉凶言乎其失得非辭不着故辨吉凶者存乎辭悔吝言乎其小疵非介不明故憂悔吝者存乎介无咎善補過非悔不悛故震无咎者存乎悔然聖人當初見得卦爻詞通例已是如此又須明白親切一番故

再逐項粘出原非有意為文只須散散講去不用牽連○列

分列也乘承有上下即分貴賤皆位使之然然亦以當位為

貴不當位為賤如以貴下賤大得民也全本當位來○齊類

齊也小者為小卦大者為大卦不可混淆也小大本之陰陽

消息來惟當其時位者能為一卦之主如一陽則為復一陰

則為姤是也○存乎辭者存乎卦爻之詞也卦爻之辭不曰

吉則曰凶昭乎若倉素之有辨故曰辨吉凶者存乎辭○易

一遇悔吝則憂之惟恐其不悔而取吝者如盱豫悔遲有悔

君子幾不如舍往吝此却是何等憂來然却本其中有可以

悔可以吝之介在介者兩岐之謂往此則日向于言往彼則

日向于凶若上所謂遲速之幾往舍之幾是也故曰憂悔吝

易經可說

卷之五

十四

者存乎介○震動也易一遇无咎處則震之惟恐其不激昂

奮發而為之者如艱則无咎既憂之无咎却是何等震來然

却本其中原有個悔幾在悔交害則必艱悔甘臨則必憂憂

且艱自猛厲奮迅而過日寡故曰震无咎者存乎悔○介而

可憂謂當謹于其微不可以小疵而自恕也悔即是震此天

理萌動之機惟恐其沉痾于人欲也

是故卦有小大節頂列貴賤五句來貴賤之列由小大而分

故獨言小大耳曰吉凶曰悔吝曰无咎辭有險易之殊却俱

本卦之小大來大者之情光明正大其所之者自然坦夷平

直小者之情暗昧隘小其所之者自然險阻艱深所之既覺

不同則易之所繫不得不各異其詞以指之何者易回所

指人之迷也指其所之之易則人知所趨指其所之之險則人知所避是故聖人所以繫詞以教天下萬世之心也○好的卦便是人不好的卦便是小如復如泰如大有如夬之類盡是好的如睽如困如小過之類盡是不好的如休復吉核茅連茹的詞自是平易如輿曳牛掣困于葛藟的詞自是險阻故讀謙復之詞者如行夷途如逢春陽如對堯舜周孔何其氣象之和樂也其詞夷易而指人以所之之得且吉也讀遊剝之詞者如履霜雪如對桀紂盜蹠何其氣象之凜栗也其詞艱險而指人以所之之失且凶也

易與天地準故能彌綸天地之道○仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊

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無方而易無體

天地之道雖大不出陰陽兩端易道陰陽與天地相為齊準元少虧欠故能彌綸天地之道統而包之折而理之其分合與之匪間者是故謂天地之道具于易可也謂易即一天地之道亦可也而聖人曷以盡道于其間哉仰以觀于天文若何而次舍之有分俯以察于地理若何而行止之有辨其皆陰陽之為乎故知幽之別于明者陽之化也明之別于幽者陰之變也而其故可知已死生之說最難求也若以始終論之推原其所自始

反覆其所為終則死與生一陰陽之往復耳而其說從可知已鬼神之情狀最難識也若以物變推之精氣凝而為物游魂散而為變則鬼神一陰陽之屈伸耳而其情狀又從可知已人與天地故相肖或有違焉者本體虧也我所得于天地者克完本體與相肖似而无二則天地亦如之矣故不違也天地萬物繫于我知之不明而處之有未當焉過也知周乎萬物既以晰其情而道濟天下復能盡其性我與物可无憾矣故不過也心本常泰逐物外移始憂不免耳旁通達及而不踰越乎正理順乎理而崇天安其分而知命則此心之快然者在故不憂也心本台愛徇物自私始愛不擴耳隨寓而安敦養此仁而不失則萬物之一體者常存故能愛也天地之運行萬物之生成晝夜

之循環何者不與吾心相表裏範圍天地之化調劑均節不過于中道曲成萬物之類長育成就不至于或遺漏乎晝夜之道顯藏閤闢與之契合而亡間則其所存主處一神之所為不可以方所測而其用運用處一易之所為不可以定體執故神无方而易无體也舉天地間之所有者皆完具于此心之神易而舉此心之神易得之于易理之精微則易誠彌綸天地之道而有資于聖人用者也豈直卜筮之書而已哉

準齊準也彌周浹也綸經緯也天地有此易亦有此意不相為齊準相為齊準則凡天地間之所有者如幽明如死生如鬼神如仁知如化育流行何者不具于易書而其中燦然有條而不紊若彌縫其外而經緯其中者然故曰彌綸天地之

道

易能彌綸天地故與天地準惟天地之道彌綸于易書故聖人以易證之天地間惟聖人見得易道透徹故于天地間更無障礙幽明也死生也鬼神也皆天地間之性而難知者也然不外陰陽一理故聖人以易知之○天文有晝夜上下地理有南北高深如晝如上如南如高皆明也如夜如下如北如深皆幽也所以然者屬陰一邊故幽屬陽一邊故明幽明兼天地而言知幽明之故即在乎觀察之中也○死生一理直有終始耳其始也以陰陽之氣也氣聚而理隨以完故生其終也亦以陰陽之氣也氣散而理隨以盡故死生是死之起頭處死是生之盡頭處本合一而非二原推原其始也反

易經可說

卷之五

十七

易經可說

者折轉來看其終耳說者究竟之謂始必有終終必有始死生究竟如此○陰精陽氣聚而成物神之伸也魂遊魄降散而為變鬼之歸也陰陽之精氣凝聚處是魄而其靈變處是魂魂魄合而為物若魄雖具而魂游則精氣散矣精氣散則為物者變而為魂是故即物即變可知鬼神之情狀○生則謂之精氣死則謂之魂魄原非二物聚者凝聚對散而言也魂漸漸散去无所不之故曰游蓋魂原是氣本无形也魄是有迹底物本是精血只乾枯而已非寔降也對魂游則為降耳精氣為物者自无而有神之伸也游魂為變者自有而无鬼之歸也合而言之曰鬼神鬼亦能神神不離鬼鬼之伸即神之屈即鬼亦非二物也○正蒙曰太虛不能无氣氣不

周易可說 卷五

易經可說

卷之五

十八

易經可說

能不聚而為萬物物不能不散而為太虛散入无形適得吾體聚而有象不失吾常斯即鬼神之情狀矣其聚其散可知鬼神之狀其條聚條散有所以聚者所以散者可知鬼神之情情即狀而顯所謂體物而不可遺者也非物變便是鬼神也○易筮曰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器而昧道或見道而遺器聖人即器而見道以道而制器有无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寤冥然覺所謂流浪生歿者也聖人原之而知生之所以歿反之而知

死之所以終即始終而知其有无始无終者在即生死而知其有不生不死者存萬物死生之說盡之矣此其所以知死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魂不自變而必生于物物不終物而必游于變造化鬼神之情狀盡之矣此其所以知鬼神之情狀也按此說近于禪理却較直截

上文言幽明陰陽之顯晦死生陰陽之消息鬼神陰陽之聚散而皆盡之于易可見易之道即天地之道也聖人體易故其道與天地相似相似故不違此句統言之下乃詳其寔耳

二〇九

○知周即上知其故其說其情狀之知无物不知是謂知周
 萬物天下者萬物之會也道濟是有道以濟天下萬物也隨
 知周之所至而處置得宜非增非減無偏無陂何過愆之有
 蓋道本无過道濟故不過也旁乃旁通之旁非旁蹊也旁行
 不流謂應變旁通而不流溢也知周之人經權常變隨其所行
 无不通達豈其溢于理之外而流焉如水之在孟精過則流
 不過復何流聖心既旁通而不流焉得有所係累而不樂何
 者旁通理之通也通于理即通于天而樂矣樂天自爾知命
 命即幽明死生鬼神屈伸代謝于天地萬物之中者是也非
 吉凶禍福之謂也曠然天游之心直透徹于理之所以然而
 渾忘乎感遇之適然焉得有憂到此无憂地位覺在在自得

易經可說

卷之五

十九

處處皆安何土非適何適非仁故曰安土敦仁安土乃所以
 敦仁也辟如桃李杏仁必相忘土中而後能培植此生意生
 意培得厚自然暢茂條達而无凋瘵之患所以能愛此節文
 氣直滾下不必分貼照應
 講範圍要得王張天地意講曲成要得提挈萬物意言範圍
 則曲成亦在其中然範圍定際處畢竟在曲成萬物上○範
 圍規模之也範如人範金使成形器圍如人圍牆使有界止
 化者天地之化工也天地陰而陽陽而陰本无遺擱本无窮
 盡聖人則範而圍之範圍即裁成天地之道治曆明時體國
 經野之類是也不過者不使之過也曲成萬物如教之養之
 大以成大小以成小之類是也不遺言盡萬物而曲成之无

遺漏也○晝夜二字即陰陽二字陰陽之道流行于天地萬
 物之間何所不在聖人通而知之通字不作兼字解通者无
 表无裏通融透徹之謂知即嘿契胎合之謂天地萬物此陰
 陽之流行聖人亦此陰陽之流行略无彼此間隔嘿契而不
 疑胎合而无二其道若自聖人而主宰者是之謂通乎晝夜
 之道而知○此心與天地萬物之道相流通其主宰處曰神
 本无方体之可言其流行處曰易本无定体之可執聖人到
 範圍曲成通知處則此心之本体克全其故物故神无方而
 易无体无方无体信與天地準也易與天地準俱在聖人用
 易處見

易經可說

卷之五

二十

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
 道不外陰陽然而陰陽非滯物也一陰一陽循環而无端相禘
 而不窮斯道之所由名乎陰陽相禘則相繼繼則流行于天載
 者極純而无雜善也陰陽相繼則相成成則体具于人物者各
 正而不偏性也性則合仁與知而一之者也仁者偏于仁見性
 之所近者則謂之仁而已矣知者偏于知見性之所近者則謂
 之知而已矣不知此仁也知也非道之全也而百姓者又日用
 此仁知而冒冒然莫之知焉故君子之道所以鮮能于天下焉

人之所憂也于道焉故哉道之運行生機不息在造化爲元
在吾人爲仁五常百行本之以貫通天地民物與之爲一體何
其燦然顯也然其用之妙不見不聞无方无体又若是其淵然
藏也顯而能藏藏而復顯洋洋乎發育萬物无不在其鼓動之
中而无思无爲豈與聖人同其憂哉何則道雖偏于仁知乃仁
知之自偏耳而道未嘗偏也道雖昧于百姓乃百姓之自昧耳
而道未嘗昧也故聖人者日有憂焉憂道之不行也而道曷嘗
一日不行于天下故以此道而存之則謂之盛德以此道而發
之則謂之大業豈不至大矣哉何以謂大業仁无所不顯用无
所不藏天下之萬事萬化皆統于此功業孰大焉何以謂盛德
仁日日顯用日日藏日以繼日新而又新所得孰加焉富有日
新其生生而不已乎而易之道豈能外于此易者非他一陰一
陽生生之謂也吾人學問至富有日新此心生生之機更无止
息時靜而靜又易而之動時動而動又易而之靜若有定体而
寔无定体若有定用而寔无定用此所以謂之易也生生而謂
之易則生天而天地生人而人安往非其生生之妙哉易无
象也而生生之理隨處充足有萬象森然畢具者斯即乾之易
知也故謂之乾易无法也而生生之理隨處呈露若有定法之
可循者斯即坤之簡能也故謂之坤何謂極數以易理極之也
有生生之理斯有生生之數而天下之吉凶定矣故謂之占何
謂通變以易理通之也有生生之理斯有生生之變而天下之
理盡成矣故謂之事夫是生生也即陰陽之道也陰陽之道顯

易經可說

卷之五

二十一

五十三

而莫測其所以顯藏而莫測其所以藏成象效法而乾坤莫測
其端知來通變而占事莫測其朕斯謂不可知之神也生生之
謂易易无体也陰陽不測之謂神神无方也此道所以爲妙也
自天尊地卑至與天地準逐句言道逐句都是陰陽却秘此
二字不曾說出至此乃點破示人曰一陰一陽之謂道陰是
太極之靜陽是太極之動陰陽豈不是道然道以運行而見
陰而陽陽而陰太極之循環无端也乃謂之道言此即是道
耳○一陰一陽一字最是身活是旋轉不窮意然陰陽相裨
即是繼相繼即相成繼即是善成即是性其間不隔丝毫蓋
无斷續處曰繼无虧欠處曰成善者性之原性者善之實繼善
即天命流行成性即物與无妄善性純是天理蓋人生雖有
易經可說

易經可說

卷之五

二十二

五十四

剛柔善惡中偏之不同而天命之本然無不同知繼善成性
之本體則体道之工夫總與天命合一○問成字畢竟屬造
化屬人物曰造化以成物爲事陰陽相成處即人物之成成
人成物而造化之成也但緊接性字略重在人物上
性而曰成原是完全得總交過人物去使落氣質總落氣質
便有偏全總有偏全便分仁知仁知豈不是道但把一陰一
陽完完全全活活動動的道獨以所謂仁知者當之謂仁便
丢了知謂知便丢了仁故君子之道鮮此仁知即仁者不好
學知者不好學之仁知此君子之道即中庸不可能之道也
○東坡曰夫屬目于无形者或見其意之所存故仁者以道
爲仁意存乎仁也知者以道爲知意存乎知也賢者存意謂

妄見愚者日用而不知是以君子之道成之以性者鮮矣

顯仁節就道体言顯而藏即費而隱也仁言顯即用是体用

言藏即体是用此發明道之体用一原顯微无間總是一陰

一陽之妙正見得繼善成性之精○仁即元者善之長也用

即貞者事之幹也顯仁者化工之呈露也藏用者樞機之秘

密也鼓萬物者萬物在其化機鼓舞之內即所稱百姓日用

而不知也聖人有道之寄者憂自是屬聖人道无形也自不

與聖人同憂譬如人之憂天天豈有憂盛德大業緊接在体

道上去略輕些講下文始明之盛德即仁也大業即用也至

矣哉替道之妙也若道非人不弘故因盛德大業以贊之也

○富有者不但曰有而曰富有道无窮而吾之所積累者亦

易經可說

卷之五

二十一

與之无窮也日新者不但曰新而曰日新道无盡而吾之所

顯設者亦與之无盡也富有若宜曰盛德而曰大業者即顯

諸仁之謂也日新宜曰大業而曰盛德者即藏諸用之謂也

正見体用一致之妙與道為一者也

富有日新即生生不已生生不已即是易此生生不已即一

陰一陽之相裨也易即道之變易而无端也○成象自无而

始者也效法自有而成就之也乾坤論其理也○極至也言

極到盡頭處數乃陰陽消息易數也推極之可以知來占之

義也非是拍占筮之占也通變通教之變亦易變也變有不

與時偕極者通之即成天下之事非以所占卦變而通之也

盖此章全是論陰陽之道未及畫卦筮占以後事也○何以

極教極以理也何以通變通以理也占與事亦只論理○乾

坤也占事也皆易中之所具也因生生之謂易故備言以形

容之耳

凡上文所列皆陰陽之所為而所以為陰陽者則不可測此

之謂神兩在不測不可謂道在陰又在陽只是陽中含陰不

可測其為陽陰中含陽不可測其為陰神者變化之極不可

以形詰者也總上文而言則綱維于繼善成性之中迭用于

顯仁藏用之際變化于陰陽生生之內流行于乾坤占事之

間節節有一陰一陽之道節節有陰陽不測之神非道之外

別有所謂神也

道與人原不相離此章總論繼善成性之道体即屬君子身

易經可說

卷之五

二十四

上而慨仁知百姓之鮮能繼論顯仁藏用之道妙即屬盛德

大業上而贊富有日新之並進至于富有日新則吾心即易

矣成象效法知來通變渾身无非易也末節復歸在陰陽不

測上去而在故不測即一陰一陽之謂道也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎迺則靜而正以言乎

天地之間則備矣○夫乾其靜也專其動也直是以大生焉大

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

今之論易者不過曰陰陽而已矣不知其所道陰陽者涵蓄固

甚廣而其包括固甚大也盖凡理有一之不到有一之不周者

未可以語廣大也乃陰陽之理則无遠而不昭徹而无或禦也

无通而不各足焉且不俟于安排者靜而止也盈天地間而无非是物之所陳則无非是理之所具罔不備焉者是易之所為廣大也而果何以有此哉夫乾天之所以為天也其靜也專主此生意于其中其動也直遂而不撓是以氣之所施无不包括而大生焉夫坤地之所以為地也其靜也翕聚此生意于其中其動也開闢而莫禦是以氣之所受无不含蓄而廣生焉易固模寫此乾坤者也此理之涵蓄與地之廣生何以異哉此理之包括與天之大生何以異哉吾見其適相配已即廣大而觀變通之用則其窮而變也變而通也猶夫四時之迭運而已矣即變通而求陰陽之義則夫或稱陰也或稱陽也猶夫日月之升降而已矣即陰陽而探易簡之善則其易而知也簡而能也猶

易經可說

卷之五

二十五

二十六

夫至德之健順而已矣論其所自來既本乾坤動靜之概而究其所為備又合乾坤至德之妙此易理之所為廣大而不可以淺小窺也已

此章極贊易之廣大而其所以廣大者則由于乾坤之易簡蓋不禦也靜而正也備也皆易之廣大而獨以乾坤明之者乾坤眾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休所謂靜而正也靜而正則動無不正而廣生大生皆從此出易雖廣大其根原寔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于廣大而在于易簡也

其中含蓄得多曰廣外而包括得盡曰大愈遠愈見其文周

曰不禦也愈近愈見其精實曰靜而正靜正者言此理自然各足不待安排布置而無所偏缺也靜而正即不禦中之寔際也天地之間猶言六合之內備周備也此正結上文

至剛之德果至柔之德深果則其靜也絕意于動而其動也不可復回深則其靜也歛之无餘而其動也發之必盡絕意于動專也不可復回直也歛之无餘翕也發之必盡闢也夫小者由于襍隘者起于疑故專直者大生翕闢者廣生焉大生廣生俱以生萬物言言萬物則天地之廣大就在其中了

○乾坤專翕如人之在家乾則端居于内而坤則為之闢戶乾坤直闢如人之出外乾則遂意直行而坤則為之闢戶此皆乾為主而坤從之義也大者自内而達于外廣者自外而

易經可說

卷之五

二十六

包乎内此皆以動處言然必以靜而為之体所謂不專一則不能直遂不翕聚則不能發散也○吳因之曰其靜也專專字與靜字相連若在靜時稍有此未必純乎靜的意思便是騎墻便是夾襍不可言專專者一之謂也叔歛凝固至于萬有俱息群動俱消連那生生之意却似息滅一歛何等專一不二專而後動則如游刃餘地迎鋒輒解故直苟以不專之心應物是以塊解牛也翕者合也聚也言舉萬有之生意皆翕合凝聚于其中不可窺測无少滲漏也及乾意一施把向來許多關閉的生意盡數發洩出來如倒囊而出如决堤而潰不容留亦不遲滯故曰闢苟以不翕之心應物是求鑑于湍也○又曰大生即乾知大始之大廣字要說得細如天氣

十分而地氣之承受者止得九分九厘九毫便是欠缺便是包裹不來不可言廣坤惟闕翕相因任憑天氣充周溥博不可窮盡却盡數如納盡行包裹不令絲毫走放故曰廣乾大生坤廣生廣大莫過于天地矣易道陰陽无非發明此乾坤之理則其理之廣大真有與天地相為匹對者故曰廣大配天地配對也非配合也變通陰陽易簡之善皆易書之所由也四時日月至德皆天地之所由變通陰陽直說到易簡之善由配四時日月直說到配至德總是窮源之論○易理到窮處即變到變處即通盈虛消息之互相變易者也四時寒極則變而通之以暑暑極則變而通之以寒不過此矣故曰變通配四時○陰陽之義是名義之義卦爻之剛者

易經可說

卷之五

二十七

稱陽柔者稱陰即所謂義也日秉陽精月秉陰精代明不息陰陽之義孰大于此故曰陰陽之義配日月○乾以易知坤以簡能是為易簡之善善即繼善之善至德即易簡也天地以易簡易亦以易簡豈不相為匹配○乾至健德行恒易坤至順德行恒簡故曰易簡乾坤之至德也○易言乎變廣大中无非一個變通之理故受之以變通變通便生陰陽出來故受之以陰陽之義陰陽便具有易簡在故受之以易簡之善夫其大也而未嘗不易也廣也而未嘗不簡也此學易之要法也

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

凡理不通極于天地聖人非至也易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也德至于聖崇矣業至于聖廣矣乃所以崇之廣之者于易有賴焉德起于神明知欲其崇也業基于踐履禮欲其卑也聖人神明昭徹而知崇焉踐履篤定而禮卑焉則其崇非尋常之崇而已也崇則上效乎天矣其卑非尋常之卑而已也卑則下法乎地矣夫此卑高效法非聖人勉強安排而為之也天地設位于上下而知陽禮陰易已行乎其中矣在天地則謂之易在人則謂之成性也聖人知崇禮卑而存之又存率之斯為道也由之斯為義也道義之門從此啓而德之崇業之廣不與天地克相配哉此皆于易得之者此易之所以為至也

易經可說

卷之五

二十八

至以理之極至言天地間惟此易理聖人所以崇德廣業者不出此易理所以為理之至明得此理盡時便是知之崇行得熟時便是禮之卑即此便是崇德而廣業非必如何模倣于易而為之也因贊易之至故云易之理耳○知是此心之靈明養得靈明昭徹无障蔽无墮壞德便日進于高明○禮即此心之天則事事在天則上踐履去无虛浮无空缺業便日向于廣大○崇高也卑下也定也卑下總着寔不虛浮○效法二字无工夫知崇禮卑其崇也若效天其卑也若法地云爾○天地設位易行其中句甚輕此不過承上文挑起下文以明此知禮崇卑在天地為自然之易在人為成性在聖人能存之又存耳○成性成之者性也人人所同具者也存

之又存是不特知崇而且效天不特禮卑而且法地也○成性中率之斯爲道行而宜之斯爲義本其所自有者智禮工夫未成性或不壞而不存道義便從此空寒惟知崇禮卑成性存存隨所闔闢無非道義之流行矣故曰道義之門道義非他卽上文所謂易也道義之門非他卽上文所謂易行乎其中也聖人成性存而道義出不出此易理故曰夫易聖人所以崇德而廣業也成性存存道義之門存之則爲盛德發之則爲大業耳○生生篇云吾人學問要有一段識見又有一段踐履識見不高便溺于卑下故必胸中高明超出塵俗世故之外而與天同其崇斯可言知踐履不卑近便過高無寔故必循循篤寔抑其好高下人之氣而其卑也如地斯可

易經可說

卷之五

二十九

四九

言禮至于崇效卑法如天地之設位然則崇而能卑不一于崇卑而能崇不一于卑生生之易在吾心中矣由是知以明此性而明之又明禮以養此性而謹之又謹成性之存存者也而從心所欲時措之宜曰道曰義皆從性中出矣至此方爲日新方爲富有豈不崇德而廣業按此說亦貫串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○擬之而後言謙之而後動擬謙以成其變化

先天有畫後天有詞聖人之繫于卦下者何以謂之象也天下

之賾散見于六十四卦之中聖人設卦觀象有以見天下之賾于大小純雜之間如何以發其精蘊也既擬其形容于未象之先若是而可以庶幾焉象其物宜○既擬之後則卦之所以含蓄而無遺者皆可由所擬所象而得之也是故謂之象也其繫于爻下者又何以謂之爻也天下之動體備于三百八十四爻之中聖人設卦觀象有以見天下之動于逐卦逐爻之內而觀其理之所會聚者以求其通達之歸就其中之所可行者以立爲典禮之則乃繫詞焉而以斷其吉凶則理之變動而不拘者皆自其所觀所繫者而效之也是故謂之爻也象言天下之至賾似可惡矣而舉一物有一物之至理在焉雖錯雜而不可惡也爻言天下之至動似可亂矣而舉一事有一事之精義存焉

易經可說

卷之五

三十

五

雖變動而不可亂也要在學易者之善用耳言不遽言此擬于易之至精至當者而後言動不遽動審謙于易之至精至當者而後動擬謙既詳言動各中自然可以成其變化亦至賾而不可惡至動而不可亂者也是之謂善學易者與上章存存本原之功也此章擬謙言動之功也存存則擬謙者自明擬謙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謙于言動則所觀玩者亦空言耳四章蓋互相發賾雜亂也天下之物雜亂而無章統具于六十四卦之內聖人設卦觀象有以見天下之賾而擬之象之必一一求相比合各歸其所而不亂則寔有以肖象之是故謂之象○形容

即模樣之謂物宜者物之宜于其時者也據乾的模樣該得元亨利貞其時之宜亦宜元亨利貞據坤的模樣該得元亨利牝馬之貞其時之宜亦宜元亨利牝馬之貞形容由擬而定物宜由象而得擬是擬其所象象是象其所擬形容含有物宜在物宜發出形容來

動變動也天下之動變動而不居揆具于三百八十四爻之內聖人設卦觀象有以見天下之動而觀會通行典禮繫詞以斷其吉凶則其所變易以告人者正所以效天下之動者也是故謂之爻○統一節易書看聖人有以見天下之動于三百八十四爻之中就一卦看聖人有以見天下之動于爻之中此則就逐爻看也蓋天下之動悉具于其各爻之中

易經可說

卷之五

三十一

四

此即理之統會處而會中却有可通者在可通者即立為定則以教天下萬世令守此而通行其詞之所繫不過據此以書之斷如此則為吉不如此則為凶耳○道理通融處總會聚處必通會通處即是典禮典常則也禮定體也妙在觀行二字觀有昭微無遺意行有活潑不拘意○以事勢言曰會通以常法言曰典禮聖人教天下只在典禮二字典禮不由會通得來如何可通行得

至願若可惡至願而皆根極一至理不可惡也至動若可亂至動而皆統宗于至理不可亂也至願不可惡至動不可亂易之言動却從何等變化來擬之而後言淺深詳略各中其宜諒之而後動仕止又速各當其可亦至願而不可惡至動而

不可亂矣故曰擬諒以成其變化上擬諒二字有工夫下擬諒二字无工夫擬有比倫詳度意諒有商確裁定意然擬之諒之亦不是一一求合他全把我心神意念運用這段精髓與我而獨會于意言象數之表者也要之一時盡之矣時然後言即是擬之而言時然後動即是諒之而動隨時變易時措皆宜即是成變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎迺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

易經可說

卷之五

三十二

四

中孚之二爻倡和神矣而何以為之本言行是也蓋感通莫大于言行君子居室之間出其言或善或不善似未甚者聞者然而千里之應違係焉况其邇者乎言如此而行可知矣是可見言出乎身未有不加乎民者行發乎迺未有不見乎遠者信猶樞一動而戶斯開機一動而矢斯發言行亦君子之樞機也樞機之發或應或違榮辱攸判是榮辱為賓而我為主也不密推是言行一出而降祥降殃天地且由之以感通也豈其微哉諒此爻則知孚信之道矣

居室照本爻在陰字則此言行俱是隱微沒緊要的不當以命令政事講言出而天下屬耳便是加民行發而天下屬目便是見遠戶以樞為主弩以機為主猶夫君子之榮辱以言

行爲三也榮辱卽應違之謂○動天地者不特榮在我也言
行感召之和氣足以致天地之祥不特辱在我也言行感召
之乖氣足以致天地之異如景公發言善而榮感退舍東海
孝婦含冤而三年不雨是也言行一發有榮有辱推而極之
動天地者亦然安得而不慎哉所以必擬諫而後言動者以
此

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或嘿或語二人
同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同人以同爲貴而乃必先號咷而後笑者何也蓋君子之出處
語嘿其迹迥乎若不同矣然自其心觀之皆各適于義成就一
個是而已迹雖不同而心則同故物不能間而言之有味宜乎

易經可說 卷之五 三十三
相信而笑也

爻詞本言始異終同孔子則釋以迹異心同心既同則始終
特其迹耳○斷金者物不能間也言利刃斷物雖堅金亦可
斷不能阻隔也如蘭者氣味相投如蘭之馨香也此无他心
同故也出處語嘿以二人言卽同心之人也○言動俱當擬
諫而言尤要緊以其易失之躁妄而取尤也故中孚爻先言
言之善不善而此爻歸重于同心之言其臭如蘭合之可見
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無
所失矣

大過初六曰藉用白茅无咎子曰凡物錯之安則安可錯諸地

而可矣乃復藉之白茅何咎之有慎之至也慎之至心常兢惕
而其安可常保也夫茅之爲物不甚薄哉而用是可以表敬慎
之心獲安寧之福其用蓋足重焉當大過之時者慎斯術也以
往卽其時其勢有未易以維持其亦無所失矣况于常事乎其
哉過慎之不可以已也

無所失是無失于義理而不敗之意俱在其中

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

勞謙君子有終吉子曰勞亦難居矣勞之不伐有功而不德非
涵養之到深識遠度有此哉厚之至也所謂勞謙者語以其功
下人者也德言盛而不居禮言恭而不肆是則君子之謙之有

易經可說 卷之五 三十四
終者可常享其祿位而不失矣此之謂吉

方勞于事之謂勞勞心勞力俱是事既成有利于人之謂功
伐夸大也德自以爲德也厚者渾厚不薄之意厚之至據其
理而贊之也語以其功下人終釋勞謙之詞○言猶念也原
君子立心上說德言盛則欲其日進于有餘也禮言恭則欲
其若有所不足也德盛禮恭本君子修身之事非圖保其祿
位而強爲乎此也然盛德致恭則人不與爭勞爭功豈不永
保斯位所以勞謙有終吉者以此

亢龍有悔子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以
動而有悔也
義出乾卦文言

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失
 臣臣不密則失身機事不密則害成是以君子慎密而不
 不出戶庭无咎何謂也蓋亂之所生皆言語以為階如君之言
 語不密則害及其臣謀以弭禍而臣子反受禍也臣之言語不
 密則害及于身謀以除害而一身反受害也且不特君臣為然
 凡天下之事有關於成敗而不可告人者一或不密則害其成
 矣言語者一身之戶庭也君子慎密不出戶庭者以此
 階字與戶庭相應將出未出之意亂者不節之所致也爻義
 主出處之節言而此釋以言語者蓋口舌乃人一身之門戶
 言語一不慎則失臣失身殃禍立至可不重與○事曰稅事
 者稅緘伏于隱微成敗決于毫髮是極利害之秋也此而不
 易經可說 卷之五 三十五

密是事可成而吾自害之矣害成害其成也
 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盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜
 之招也
 盜必有由來也作易者其知盜之所由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
 是為竊據盜不思奪之乎小人竊據必不忠不仁上慢下暴是
 其罪也盜不思伐之乎慢藏未有不誨盜者治容未有不誨淫
 者易曰負且乘致寇至是慢藏治容之類也盜之招也誨易者
 知盜之所自來而不可不思所以弭之之術乎

知盜非知奪伐之盜也乃知教奪伐者之盜也首者以身負
 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負且乘即是盜了誨即
 教也

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二十九天地
 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
 易經可說 卷之五 三十六

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酢酢可與祐神矣○子曰
 知變化之道者其知神之所為乎
 河圖之呈有自一至十之數此數也即天地之數也而易以分
 之天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十蓋有不
 相假借焉者即一二三五七九二四六八十而知大數有五地數
 亦有五也此五數者各一其位曰五位同處而兩相宜若是其
 相得也且陰陽倡和各相配合而无間焉即天數之五而計之
 得二十有五即地數之五而計之得二十有五其數而計之得五
 十有五非漫无所紀而已者有天地則有變化有鬼神而變化
 也鬼神也无非陰陽之所為而陰陽之節限則備之于此數矣

陰陽之生成則條之于相得有合之內矣此所以成變化而行鬼神而天地至妙之用不能外者與即此五數而大衍之其全蓋得五十焉著尚其變其用則惟四十有九焉就其四十有九者平分而為二則象兩而兩係列矣取右一策懸于左手小指之間者曰掛一則象三而三才立矣隨取左右之策四四而揲之所以象四時也隨取左右之揲之餘勒于左手中三指之間問曰歸奇于扚所以象積月之餘之閏也然必再扚而後掛者何取焉五歲凡再閏然後別起積分掛一左右各一揲而一扚亦如再閏已完前奇故再扚而後掛耳而豈惟此哉即此過揲之策亦皆有所準者乾成于三奇合虛一掛一得一十四策餘蓋三十有六也通計六爻二百一十有六焉坤成于三偶合虛一掛一得二十六策餘蓋二十有四也通計六爻百四十有四焉合之三百有六十蓋與期之日適相當矣寒暑代謝而歲運周盈之相仍而期會合是策數之仰符于造化有不期然而然者又揲計二篇之過揲凡陽皆三十六合百九十二陽爻得六千九百一十二策焉凡陰皆二十四合百九十二陰爻得四千六百八策焉統計萬有一千五百二十蓋與萬物之數適相當矣物極于萬而无遺數極于萬而无筭是過揲之曲盡乎物情又有不期然而然者是故易言乎變分二掛一揲四歸奇四次經營而成易焉易通其變合此四營凡十有八次而成卦焉成卦云者合貞悔而大成也九變卦立曰八卦八卦而小成則大成因之而變不可勝窮矣引其變之端而伸之一卦可變為六

易經可說 卷之五

三十七

十四卦也觸其變之類而長之每卦可變為六十四卦也至于此則變極其周而用極其悉盡天下之能事无有遺于此卦此變之外者不已畢乎道至隱微德行之所賴也六爻之動形三極之道顯則變而通之以盡利鼓之舞之以盡神是故可與辭辭而不窮可以祐助鬼神而成其能也是所謂畢天下之能事其與成變化而行鬼神者曷以異哉此以知變化之道一神之所為而未易知也如知之者通極于變化物理之微性命道德之奧其知神之所為乎數啓于天涵變化之理而法具于易極變化之神至于神而妙不容言矣易之作豈出于聖人私智哉首二節言河圖之數為天地自然之數大衍以下言揲著之法為天地自然之法數生于天地法成乎天地一神而已

易經可說 卷之五

三十八

變化處變化之成即鬼神之為謂之在天則潛地而地謂之在地則潛天而天聚為有象而非一于有散入无形而非一于无此正鬼神之流行處故曰知變化之道者其知神之所為乎○天地間只有五數五數有生有成故合成十數折開分陰分陽却分属于天地故曰天數五地數五何以曰五位河圖上每二數共居一處若位列者然故曰五位耳相得有合即此五位之相得而有合也○本義曰相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得然一居下二居上三居左四居右五居中六七八九十如之未見其相得也傳曰逝而不相得則凶或害之悔且吝一與六同位于下无相妨害是其情之相得也而一陽六陰之相得和

易經可說

卷之五

三十九

五十三

却相配合焉二與七同位于上无相妨害是其情之相得也而二陰七陽之相倡和却相配合焉三與八四與九五與十皆同處一位而相得皆各倡和而有合故曰五位相得而各有合耳相得特原起之詞重有合上○五位相得而各有合便有個生成變化在然不極其數言之生成之功用未全故併合其數言之天地之數五十有五正是推其數之極耳要之總只五十之數蓋五數其原所有者故下云大衍之數五十○天地間變化无窮莫非鬼神之所為成變化處便是行鬼神處故曰成變化而行鬼神○變化在陰陽似无成迹之可見而盈虛消息之機可驗于物生之榮枯生瘁故于變化上着個成字然究其所以變化處屈伸往來有迭運而莫可執

倪者故于鬼神上着個行字○成變化而行鬼神全在相得而有合上天地間惟兩故化惟合故神兩相得而各有合其神化可勝窮哉要深味所以二字所以正指圖中數言也大衍之數五十是言揲著之法亦因天地之數而起也大極也衍推也天地只有五數極推其數言之一數自有十數在五十者天地之全數也揲著之法所以必用五十莖者正用天地之全數耳其用四十有九者天地之數无穷而一則无為以其无穷者為用而置其无為者于不用不用之中乃用之所自出也太極不與陰陽並行而非太極則无以為陰陽之功太一不與五並運而非太一則无以為五十之用其理一而已○揲著之法只是一個變化五十而必虛一變化

易經可說

卷之五

四十

五十四

也分二而必掛一變化也揲四而必歸奇變化也曰象兩曰象二曰象四時曰象閏皆天地之數也二百六十變變化化也萬有一千五百二十千變萬化也當期當萬物皆天地之數也成易成卦小成變化之端也引伸觸類變化之極也易之變化原為人事而設引而伸之者以易書之變化為天下之變化也故曰天下之能事畢矣○大衍必五十者著五十莖故曰五十也其用四十有九者演數之法必除其一方著之初右手取其一策反于積中是也分而為二者中分其莖數之全置左以半置右以半此則如兩儀之對待故曰以象而也掛者懸其一于左手小指之間也三者二才也左為天右為地所掛之策為人故曰象三揲之以四者間數之也謂

先置右手之策于一處而以右手四四數左手之策又置左手之策于一處而以左手四四數右手之策所以象春夏秋冬也奇者零也所揲四數之餘也劫者勒也四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之于第四第三指之間右手者歸之于第二第二指之間而劫之也象閏者以其所歸之餘策而象日之餘也五歲再閏者一年十二月氣盈六日朔虛六日共餘十二日三年則餘三十六日分三十日為一月又以六日為後閏之積其第四第五年又各餘十二日以此二十四日湊前六日又成一閏此是五歲再閏也掛一當一歲揲左當二歲劫左則三歲一閏矣又揲右當四歲劫右則五歲再閏矣再劫而後掛者再劫之後復以所餘之著

易經可說

卷之五

四十一

合而為一為第二變再分再掛再揲也獨言掛者分二揲四皆在其中矣此則象再閏也
乾之策者乾坤老陽老陰過揲之策數也乾九坤六以四營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六則六爻得二百一十有六矣坤每一爻得二十四則六爻得百四十有六矣當期之數者當一年之數也當者適相當也非以此準彼也若以乾坤之策三百八十四爻總論之陽爻百九十二每一爻三十三得六千九百一十二策陰爻百九十二每一爻二十四得四千六百八策合之萬有一千五百二十當萬物之數也○分卦歸奇皆已用之策似无所用之然就此過揲言乾坤之三百六十可當期之日二篇之策萬

有一千五百二十爻可當萬物之數數象之符合處真有不期然而然者期之日三百六十日有奇曰二日六十其凡也物不止于萬而已然萬則其數已極矣即萬之又萬要不出于萬之外也

四營者謂經營易即變也分二掛一揲四歸奇凡四爻變者策乃成一變也十有八變而成卦謂既三變而成一爻復合四十九策如前經營以為一變積十八變則成六爻而為一卦也十有八變而成卦已合貞悔而大成矣然不舉小成一節終似遺漏故又看八卦而小成句此只九變而成三畫揲不出于乾坤離兌等八卦故去八卦

易經可說

卷之五

四十二

在引伸觸類上引引取也伸大也觸觸發也長充長也卦畫已具中間老少不同或用動或用靜或占本卦或占之卦引取其變而伸大之一卦可變為六十四卦又觸發引伸之類而充長之每卦可變為六十四卦則通一部易書中涵蓄許多大義理備載許多經綸隨其所值無不可見之行事故曰天下之能事畢矣能事者盡天下事皆是人所能為的聖人成能百姓與能故謂之能事也
道在天德行在人在天者幽顯道闡幽也在人者顯神德行微顯也道一而已順則吉逆則凶是其所以順逆之而成吉凶者為道非吉凶即道也故曰顯道神德行即鼓舞盡神之謂如或言或凶因數推出來自然一趨一避脚輕手快行得

順便故曰神德行○六爻之動三極之道也即顯道之謂利
 用出入民咸用之謂之神默而成之不言而信存乎德行即
 神德行之謂也○酌酢取往來應感之義顯道神德行則受
 命如響可以酌酢萬變如賓王之相應對然祐神者祐助其
 神之不及也神不能自言吉凶與人惟有著卦代鬼神之言
 而祐助其不及故曰可與祐神
 知變化節應首節而言天地之數成變化而行鬼神其神不
 待言矣此變化之道蓋指著卦之用之極妙處言也成易成
 卦引伸觸類顯道神德行酌酢而祐神與天地之數成變化
 而行鬼神者一歟故曰知變化之道者其知神之所為乎神
 者自然而然莫測其所以然也

易經可說

卷之五

四十三

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者
 尚其象以下筮者尚其占○是以君子將有為也將有行也問
 焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之
 至精其孰能與于此○參伍以變錯綜其數通其變遂成天地
 之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此○
 易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至
 神其孰能與于此○夫易聖人之所以極深而研幾也○惟深
 也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟神也故不疾
 而速不行而至○子曰易有聖人之道四焉此之謂也
 人知易具變化之道不知此變化之道非聖人不能闡發其精
 奧也易有聖人之道四焉以言者尚其辭矣辭曲而中擬之而

後言者不能外也以動者尚其變矣變化而裁諒之而後動者
 不能外也以制器者尚其象矣象事知器制器以定業者必用
 之也以卜筮者尚其占矣占事知來卜筮以決疑者必用之也
 是以君子將有為也將有行也不遽為遽行也抱者問焉而以
 言其必如何而後可將見易受人之命也若響之必應焉无有
 遠近无有幽深无不悉知其來物焉且遂知之无留滯焉此何
 以故惟易理之精深有以極天地人物之奧而涵蓄之无盡故
 應之周而且速耳苟非天下之至精其孰能與于此哉易從變
 始而四營之詳審若參若伍而以變焉變由數紀而三變之考
 數為錯為綜以稽教焉然非直一變而已者通三變而皆此參
 伍之法則陰陽老少之畫定遂成天地之文矣亦非直錯綜而
 易經可說

卷之五

四十四

已者極七八九六之數而皆此錯綜之法則卦爻動靜之象者
 遂定天下之象矣此何以故惟易理之變動有以省變化鬼神
 之秘而圓轉之不拘故隨索而隨有獲耳苟非天下之至變其
 孰能與于此哉故凡有思而有為者未必能寂而待感也易何思
 哉何為哉方其无感寂然一不動之本体耳惟一有感遂通天
 下之故不知其所為應焉此何以故惟易理之圓神妙運于辭
 占象變之間故應用之不可方物耳苟非天下之至神又孰能
 與于此哉夫易也何以若斯之神也夫易聖人之所以極深而
 研幾也天下之理隱于未形者曰深深至難測卦爻无不備也
 繫之詞立之占深可極之而使者是聖人之所以極之也形于
 動靜者曰幾幾至難決者策无本備也裁之變立之象幾可研

之而有辨是聖人之所以研之也聖人極深以辭占辭占一深
矣惟深也故來物悉知能通天下之志焉聖人研幾以象變象
變一幾矣惟幾也故文象遂定能成天下之務焉聖人之通志
成務者在幾深幾深一神矣惟神也故寂而能感感而遂通不
疾而自速不行而自至焉然則辭占象變果易之道乎抑聖人
之道乎易非精變之神无以妙感通之用而易非聖人之極深
研幾亦无以極精變之神吾謂易有聖人之道四焉者以此
此承上章神之所為句說來蓋自四營而下辭占象變具有
了辭占屬卦象變屬著至精至變已極變化之道矣尚未發
明易道之所以神本聖人極深研幾中來故直接上文曰易
有聖人之道四焉四者一之為也有者無之歸也至精至變
易經可說 卷之五 四十五

辭變象占雖云四者而其下所論則皆占也至精言辭占之
事也至變言占之法也至神者占之之理也○問焉而以
言當作問易之言受命即受問焉之命如御言其應之速也
有為以一身言有行以見之天下言遠近兼時與地言幽則
造化鬼神之不易明者深則人情物理之不易測者來物即
未來之吉凶无有遠近幽深遂知來物言其周知而且速也
至精者象言其象爻言其變上窮天道之懿下推民物之原
細微曲折積密詳盡无所滲漏之謂也○精字含極微極密
二義至精者渾融合一之妙遠近幽深所不得而折亦不得
而淆者也精固自深
參伍以變方其問焉以言之時也參伍錯綜只是假借字眼
易經可說 卷之五 四十六

參伍以變只說得一變通三變之策皆用此參伍之法便成一畫了此一畫雖不知為陰為陽然陽即便是天之文陰即便是地之文故曰通其變遂成天地之文○錯綜其數只說得三變之數極十有八變之數皆用此錯綜之法便成六畫分個動靜出來天下事物之象非動即靜六畫具有動靜之象天下之象悉休具于其中若一定而不易者故曰極其數遂成天下之象而遂字不可放過屈齋云變到完處而天地之文已成數到完處而天下之物已定是也○疑問云通其變亦指十有八變言與極其數固無以異也何者易不過變與象耳變由參伍來而象由數之錯綜得故夫子原變與數曰參伍以變錯綜其數隨就此變而通之則陰陽之畫成曰

易經可說 卷之五 四十七

遂成天地之文就此數而極之則動靜之用分曰遂定天下之象非謂通其變止通此三標之變也若通此三標之變不過成一畫耳一畫何以云天地之文哉且錯綜其數就三變言而通其變復就三變言不幾于重複乎○生生篇云易之變只是奇偶前章所謂成變化是也易之數只是奇偶之數前章之自一至十是也變不參伍便是一定了易之奇變為偶而奇之變無窮偶變為奇而偶之變又無窮故曰參伍只是變化之不一也不必拘定三數五數字數不錯綜便是紊亂了易之奇數錯之于偶易之偶數錯之于奇而井然各有條理故曰錯綜言其間雜以成章也不必拘左右低昂字通其變者以易書之變通之于造化也故能成天地之文入之

文曰陰與陽地之文曰柔與剛只是此變之參伍而已極其數者以易書之數而極之于天下也故能定天下之象三之象三才四之象四時二百六十之象期萬有一千五百二十之象萬物即是此數之錯綜而已造化人物之道流行于變數之中是聖道之至變者在易也聖人之心无文也而文不可窮无象也而象不可測主一而運與時而行此變之至也此易之變所自出也按此說與疑問相發明

易迷曰至精者无籌策而不可亂至變者体一而无不同此豈象數之所能得哉盖有妙于其間者矣易无思也无為也方其未感言在冊象在畫著在積寂然不動已耳及其有感則凡天下萬事萬物吉凶悔吝之理无有不通者非天下之

易經可說 卷之五 四十八

至神其孰能與于此神之又神謂之至神故寂然无時而不感感通无時而不寂精者精此也變者變此也非精變之外又有所謂神也○夫子欲形容其感通之妙故先以无思无為起語无思无為寂然不動是易之本体其感而遂通天下之故則无思无為寂然不動之妙用耳妙在寂而能感上究極其所為感通處直是无思而無不思无為而無不為却原歸于无思无為也○前後四遂字同前曰遂知來物遂成文遂定象便是遂通天下之故已含有神意了不知其神全在寂然內推勘出寂然是形容不動之妙所謂洪鐘之音叩時即未叩体實鑑之用照体惟寂故能无不通其无不通處常是寂此易之神所以无方也

極深研幾節是翻案提撥語開首雖說易有聖人之道却就人之所尚說到易道之至精至變至神則所謂易有聖人之道四焉者无可見得故此就上章而提撥之曰易何以若斯之至神哉夫易聖人之所以極深而研幾也極深研幾而至神則易之道莫非聖人精蘊之所發所以說易有聖人之道四焉以應開首之語○本義云所以極深者至精也所以研幾者至變也此殊欠分曉夫子意曰易何以極天下之至精至變而至神夫易聖人之所以極深而研幾也天下有深而莫測者深者不極則不精有幾而未辨者幾者不研則不變聖人見此深于卦爻之中究極而著之辭占則深極而可通天下之志是所謂至精之與于此也見此幾于著變之中研易經可說

卷之五

四十九

窮而裁之象變則幾研而可成天下之務是所謂至變之與于此也幾深可通天下之志成天下之務這便是神這便不疾而速不行而至所謂至神之與于此也夫于本意謂聖人極深而研幾所以至精至變而至神朱子却謂所以極深者至精也所以研幾者至變也顛倒錯認去了○未形之理曰深言其難測也動微之會曰幾言其至微也極者非極之使淺也深无不濬之謂極研者非研之使著也幾无不中之謂研○志之弗通必有深求而不得其解者深一極于聖人而天下之迷者開矣故能通志務之弗成必有微茫而或岐于兩可者幾一研于聖人而天下之急者奮矣故能成務務以事之所就言

東坡曰至精至變者以效用之也極深研幾者以道用之也止於精與變也則數有時而差止于幾與深也則道有時而窮使數不差道不窮者其惟神乎故曰極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神而此二者亦各以神終之既以神終之又曰易有聖人之道四焉明彼四者之所以得為聖人之道者以此也○楊誠齋曰易何為神也聖人窮極天下萬物之理而得其深研究天下萬物之微而得其幾聚于一心之精而謂之神也惟其深故以吾先知達彼後知以吾先覺達彼後覺自一心而通天下之志惟其幾故未亂知亂易亂為治未亡知亡轉亡為存自一心而成天下之務然則聖人之神果何物也心之精與變也非精變之外又有所謂神易經可說

卷之五

五十

也是故範圍天地而一念不踰時經緯萬變而半武不出戶豈待疾而後速行而後至耶程子曰神无速无至子曰夫易何為者也夫易開物成務員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育聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫○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乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出人民咸用之謂之神○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置用立成器以為天下利莫大乎聖人探賈索隱

通天下之志以定天下之業以斷天下之疑焉然聖人非具有
易經可說 卷之五 五十一

心易在即欲制為卜筮以教天下而无由者是故卜筮假者
成卦爻者也著如參伍而極錯綜變化不測其德圓而神焉卦
列陰陽而昭陰陽一定不易其德方以知焉六爻時位靡常而
變易以告人初无定在而義易以直焉聖人以此三者洗濯其
心神知變易退藏于宥密之中即欲窺其朕而莫可得者及其
吉凶與民同患而有所不容已也則神由中啓而吉凶之事之
來无不先覺而周知焉知由中出而吉凶之理之往無不素具
而渾融焉其孰能與于此哉古之聰明睿知獨炳于幾先而神
武不殺威斷于无物者然後能與于此夫惟其聰明睿知之超
于物先也是以明于天之道而察于民之故知陰陽之靈秘假
神物以洩其精而百姓之顛蒙須神物以前其用是與卜筮以

以啓其民使得先事以考占焉且復以此齋戒湛乎其衷肅乎
其志而神明其德益以培其神知之本体焉是聖人之所為神道
設教者而神物果安所自哉是故闔戶則謂之坤矣闔戶則謂
之乾矣一闔一闢則謂之變矣往來不窮則謂之通矣乾坤變
通物由此生其見也乃謂之象謂其依稀之可象也神物亦由
此其有象也其形也乃謂之器謂其形迹之已成也神物亦由
此其有形也由是因物之神制為分揲掛切而用之以下筮則
吉凶趨避昭然于天下萬世是則謂之法而已矣由是法立而
用行利用出入民咸用之而莫知其所以為趨所為避則謂之神
而民用之所由前也然亦何莫而非易理之所自有哉是故易
有太極至理之謂也理一而陰陽判是生兩儀兩儀而復加陰
陽則生四象矣四象而復加陰陽則生八卦矣八卦既立吉凶
昭然其有定則吉之趨也凶之避也其孰能禦之是大業之所
由生也是易卦之体與制用神物之法相為表裏焉者而其功
用之大可勝言哉是故論法象則莫大乎天地焉論變通則莫
大乎四時焉論懸象著明則莫大乎日月焉論崇高則莫大乎
富貴焉論備天下之物致之于可用之寔立已成之器以為天
下利則巧知之所不能與也莫大乎聖人焉探討其至賾索求
其幽隱鈎取其淵深推致其極遠以定天下之吉凶成天下之
亹亹者則術數之所不能幾也莫大乎著龜矣然著龜之制豈
出于聖人私智哉一天之所為耳是故天生神物洩乾坤之精
秘聖人則之而下筮立焉其所為變化者效天地之變化而已

易經可說 卷之五 五十二

矣其所為吉凶者象垂象之吉凶而已矣其所為易書者則河
洛所出之圖書而已矣夫神物也變化也吉凶也圖書也此四
象者出于天而具于易自然不假安排所以示人者不亦
至乎由是而係之以詞不過因此四象係之以告乎人而已由
是而定之以吉凶不過因此四象定之以決其疑而已而人之
撰著以求卦者又何啻于聖人而命之而為之剖斷于其間也
斯所謂通天下之志以定天下之業以斷天下之疑者乎斯易
有功于天下萬世而非聖人不能作也

蘇紫溪曰此章若層見叠出而其寔天道民故二語盡之矣
易之書原乎造化天之道也易之用周乎天下民之故也天
人之理盡于太極太極之理具于聖人之洗心此易之原也

易經可說

卷之五

五十三

神

而其寔則皆神之所為也○按通章雖專主卜筮若重在神
物上然不可拘泥畢竟重在聖人心易上

何為者問詞也如斯而已者答詞也物乃遂知來物之物吉
凶之寔理也開物人所未知者開發之也務者趨避之事人
所欲為者也成者成就也冒天下之道者天下之道至大无
外悉覆育包括于卦爻之中也以其易也易開物故物
理未明易則明之以通天下之志易成務故事業未定易則
定之以定天下之業易冒天下之道故志一通而心之疑決
業一定而事之疑決以斷天下之疑

因神節正言聖人之心易也圓者著數七七四十九象陽之
圓也變化无方開于未卦之先可知來物故圓而神方者畫

數八八六十四象陰之方也爻位各居定于有象之後可藏
往事故方以智易者一圓一方爻互變易屢遷而不常也貢
者獻也以吉凶陳獻于人也洗心者洗濯其心也聖人之心
无一毫人欲之私如江漢以濯之之謂也退藏于密者此心
未發也同患者同患其吉當趨凶當避也凡吉凶之幾兆端
已發將至而未至者曰來吉凶之理見在于此一定而可知
者曰往知來者先知也藏往者然猶蓄于胸中也孰能與于
此者問詞也古之聰明二句答詞也聰明睿知即上文神知
神武武之至也人自畏服不殺之殺故曰神武○著卦何以
下個德字爻何以下個義字著得之為著之變卦得之為卦
之體爻則因時之宜以為動耳又曰義者德之用也○凡物

易經可說

卷之五

五十四

神

圓的通轉不窮有神的意思在神者无方之謂也方的一定
不移有智的意思在智者有王之謂也易則惟變所適變易
以告人耳故曰易以貢○圓神是一意故中着个而字方知
者方以知此理也易貢易以貢于人也故中着个以字此
三者雖主著卦爻說其寔在于○心蓋聖人未畫卦之前而
聖心已具有着卦爻矣○以此洗心亦設詞也聖心常潔常
清豈必以此三者洗其心哉必此云者謂其一心原具有此
著卦爻之理更无復私意夾雜在內何等澄淨澄徹恰如把
此二者洗濯于神明之舍耳○退藏于密緊跟洗心來心非
潔淨則馳逐在外安能退藏密即詩之基命宥密是心之本
體也聖人神知中涵渾潛不露如无神天知的一獻所謂无

思无為寂然不動者也吉凶與民同患神以知來知以藏往是感而遂通天下之故也○聖人德合天地鬼神而心涵宇宙萬物民所患者吉凶聖人隱隱通之矣蓋聖心自有卦文吉凶故吉凶與民同也吉惟恐其不即凶惟恐其或罹故曰同患乃其間幾有先而未形理有一定而可據者惟取諸此心密藏之神知一一而坐照之故曰神以知來知以藏往神即真神也知即方知也朱晦翁謂用神而不用筮用知而不用卦是也○東坡曰其述不出于吉凶之域故與民同患神以知來知以藏往故其是无患○神武不殺承聰明睿知來聖人之聰明不以見聞睿知不以思慮即神武之威不以殺伐也神武者神其武也是無下筮而知吉凶之喻也摠之以

易經可說 卷之五

五十五

四字言則曰聰明睿知以二字言則曰神知不着字眼言則曰洗心其為心易一也又須識得此條通是聖心未用之易即同患知藏皆是預料他如此猶中庸所云有容有執的意直至下節方是作用之寔

天道者陰陽剛柔盈虛消長自有吉凶其道本如是也民故者爰惡情偽相攻相感吉凶生焉此其故也神物者著龜也興者起而用之也前民用即通玉成務斷疑也下筮在前民用在後故曰前齋戒即洗心也神明其德即圓神方知之德也著植而知數龜動而知象神物也其用則待人而後與張幼子曰以為神耶則既物于物以為物矣則神所寄焉者也○東坡曰天者死生禍福之制而民之所最畏也是故明天之道

察民之故而作著龜著龜之于民用也其定何能蓋亦前之而已以虛器前之而是用者得完民用前而聖人之患釋矣齋戒又以此洗心之符也○神明其德神明二字是虛字德本神明而復加神明之也與大學明明德意同○生生篇云本義言筮而及于卜者何也以下文有莫大乎著龜也古者大卜之法多因易以下如京房卦氣疑即大小之遺也齋戒神明要者得活與上文以此洗心相應在著則為神物在聖人則為神明其精神原自流通聖人以是神用之天下又以此神存之一心湛然純一如神物之在上而无時不齋肅然警惕如神物之在上而无時不戒此无二无禘之至也常清常明之極也此所以與鬼神合其吉凶也○聖人既用神知之

易經可說 卷之五

五十六

德以與民物而即民用民用既前之又以此齋戒而神明其德作用流通而本體自若正所謂无思而无不思无為而无不為而復歸于无思无為也
闔戶節雖說是著龜之始未然先儒有以揲著言者有以立卦生爻言者觀下章云乾坤為易之門又云變而通之以蓋利則就卦爻言較為得之大都著卦爻均為聖人神明中之所有故神物興而立卦生爻因之矣卦有陰陽陰王靜如戶斯闔也則名之曰坤陽主動如戶斯闢也則名之曰乾此乾坤所以為易之門也有是乾坤則一動一靜互為其根是化裁之變也有是乾坤則時往時來更无窮盡是推行之通也一闔一闢如所謂剛柔相摩往來不窮如所謂八卦相盪用

以主宰于閻闢變通之間者神也象如象其物宜之象九字
宙間有也可見者一陰陽也聖人立象以盡意立此者也器
如形下之器凡日用事為有迹可見者一陰陽也聖人制器
以尚象制此者也象而不囿于象器而不囿于器者神也制
而用之即興神物以前民用也聖人所以立法于天下也神
明在聖人則為聖人之神利用出入在天下則為天下之神
乾坤之闔闢化育之變通象器之森列舉在斯民咸用中矣
○乾坤二字只作陰陽二字看靜則如戶斯闔動則如戶斯
闔故謂之乾坤也一闔一闢便有變通道理在一闔而繼之
闔是陰變為陽一闢而繼之闢是陽變為陰故曰一闔一闢
謂之變闔闢皆有往來闔往而闢來闢往而闔來无有窮也
易經可說

卷之五

五十七

時便是陽變而通之陰陰變而通之陽通者通而不滯之謂
也○見自无中之初見者言形自見中之已形者言象則依
稀彷彿之間器則一成而不可變之稱也制而用之者制其
所為分樑掛劫而用之以為筮也利用出入者利用此筮以
貞出人之度也民咸用之者无人而不為用也利用又咸用
有遷善而不知為之者故謂之神○制利用咸用三用字
應前與神物以前民用一用字○先言乾坤變通見造化氣
運之精粹處所以能孕毓得神物出來次言見象形器見物
生之有漸而神物之生之不偶又次言制用之法又次言利
用咸用之神則可見興神物以前民用果有功于世道之大
也○東坡曰同是戶也闔則謂之坤闢則謂之乾闔闢之間

而一物出焉故變者兩之通者一之不能一則往者窮于伸
來者窮于屈矣象而後器器而後用此德業之叙也而神常
終之

太極節上言因著以生卦此則推原卦畫之所自出也全重
易有太極一句前章曰生生之謂易凡生而像生四象生八
卦皆生生也所謂闔闢而變通者也太極則所以生生者也
所以闔闢而變通者也太極之理運于未有天地之先而行
于既有天地之後象之而无象名之而无名故強而名之曰
太極猶所謂太初太一也分而言之則二而四四而八合而言
之則皆太極之生生也大抵論易者而不探之人心神明之
初則言非忘言象非忘象是得魚兔而未忘筌蹄也論易者
易經可說

卷之五

五十八

而不探于造化未分之始則有方可拘有體可執是尋枝葉
而未得本根也故曰聖人以此洗心又曰易有太極知洗心
之即太極知太極之即洗心而天地人不言之秘可以嘿會
矣○太極者至極之理也理寓于象數之中難以名狀故曰
太極生者加一倍法也兩像者畫一奇以象陽畫一偶以象
陰為陰陽之像也四象者一陰之上加一陰為太陰加一陽
為少陽一陽之上加一陽為太陽又加一陰為少陰陰陽有老
少故有四者之象也八卦者又每一象之上各加一陰一陽
為八卦也曰八卦即六十四卦也既有八卦則剛柔迭用九
六相推時有消息位有當否故定吉凶吉凶既定則吉者趨
之凶者避之變通盡利鼓舞盡神故生大業○東坡曰太極者

有物之先也夫有物必有上下有上下必有四方有四方必有四方之間四方之間立而八卦成矣此必然之勢无使之然者何以曰八卦定吉凶吉凶生大業夫入于吉凶之域然後大業可得而見也

法象節重聖人著龜二段觀由天地四時日月富貴說到聖人說到著龜自可見得○天成象地效法之故曰法象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥發皆象著明者而莫大乎日月崇高以位言貴為天子富有四海是也物乃天地之所生者備以致用如服牛乘馬之類是也器乃人之所成者立成器以為天下利舟楫網罟之類是也凡天地間器物

易經可說

卷之五

五十九

智者剗之巧者述之如蔡倫之紙蒙恬之筆非不有用有利也但一節耳故莫大乎聖人○事為之繁多者曰臆事幾之幽僻者曰隱理之不可測度者曰深事之不可驟至者遠探者討而理之索者尋而得之鈎者曲而取之致者推而極之四字雖不同然以著龜探之索之鈎之致之無非欲定吉凶使昭然也置置者勉勉不已也吉凶既定示天下以從違之路人自勉勉不已矣此 君之功用皆大也聖人欲借彼之大以形容著龜之大故以著龜終焉與毛詩興休相同○東坡曰天地四時日月天事也天事所不及富貴者制之富貴者所不制聖人通之聖人所不通著龜決之 天生神物一節摭括上文言聖人之易无一而非天也齋戒

神明出入咸用神物之功也而生是神物者天也天生之而後聖人興之也有神物則有闔闔往來之變而是變化也效之天者也有神物則可以定天下之吉凶而是吉凶也象之天者也有神物則有像象八卦而是八卦也觀圖書而作者也豈聖人之強作哉○神物即著龜也天之變化日月寒暑往來相推之類地之變化山峙川流萬物生長凋枯之類吉凶者日月星辰纏次循度晦明薄蝕也四象者天生神物之象天地變化之象垂象吉凶之象河圖洛書之象也易之為書不過詞變象占四者而已故易有占非聖人自立其占也天生神物有自然之占聖人則之以立其占易有變非聖人自立其變也天地變化有自然之變聖人效之以立其變易

易經可說

卷之五

六十

有象非聖人自立其象也天垂象見吉凶有自然之象聖人象之以立其象易有詞非聖人自立其詞也河出嵩洛出書有自然之文章聖人則之以立其詞因天地生此四象皆自然而然而所以示之者至矣聖人雖係之以詞定之以吉凶不過因此四象告之以決斷其疑而已皆非聖人勉強自作也學易者誠居則觀象玩詞動則觀變玩占易雖冒天下之道道不在易而在我矣○疑問曰世謂河出嵩聖人則之以作易洛出書聖人則之以敘疇不知此河嵩洛書相為表裏无非易之理也則尚可以作易則書亦可以作易且河嵩洛書孰見其出于羲禹之異時也天地間无非是个生成河嵩陰陽共居其位主成數而言也洛書陰陽各居其位主生數而言

也生成之類乃為易理之全故愚謂則畜可以作易則書亦
可以作易按語卜筮而曰著龜語作易而曰書亦一套事
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人
之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无
不利也

易何以云自天祐之吉无不利祐之云者助之謂也天昭鑒以
心其所助者此心之順也人孚鑒以心其所助者此心之信也
大有上九履信思乎順又以尚賢之信順也則其所仰格于天
心者至矣是以自天祐之吉无不利

易只說个天字夫子却兼人明之天與人心一也合得人心
來便是合着天心履孟子論天與之亦自人與驗之正同此

易經可說 卷之五

六十一

意○此心之不迷曰順此心之不偽曰信順與信非一理也
履信思乎順也是內外不違理耳

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
盡利故之舞之以盡神○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于自矣
○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

子曰言載于書而書不能盡也意載于言而言不能盡也然而
聖人之意其終不可見乎曰聖人固有所以盡其意者象之立也
天下之變无窮要歸于陰陽而已聖人畫奇以象陽畫偶以象
陰則天地鬼神之情微道德性命之闢奧與夫人情物理之該
博含蓄于聖人之意而難以言語發揮者殆曲盡而无遺矣象
既立矣卦乃可設也設卦而辨大小之殊則情偽之難于昭晰
者苟能遁焉卦既設矣辭有可繫也繫辭而斷吉凶之分則言
詞之難于詔告者苟能隱焉由是因卦爻之變而通之事為之
間民咸用之无不各得其所者利由此盡也由是因變通之利

易經可說 卷之五

六十二

以妙鼓舞之機使自得之有莫知其所以然者神由此盡也即
此觀之乾坤二畫包含變化无有窮盡其諸易之緼耶乾坤成
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
于自矣其哉乾坤之不可以不立也而直直一畫焉而已乎是
故乾坤形也超于形而上則天地之精粹也是謂之道焉倚于
形而下則卑高之法象也是謂之器焉器以載道此謂聖人立
象以盡意也即是乾坤之化而裁之為用也 用動之法則斯道
之屢變不窮者在焉是謂之變而已矣推是化裁之法而行之
日用事為之間則斯道之圓通不滯者在焉是謂之通而已矣舉
是變通之法而措之天下之民則天下之志无不通而天下之
業无不定焉斯道之底有成績者是謂之事業而已矣此所謂

變而通之以盡利故之舞之以盡神者而聖人立象之功其可少哉是故夫象非徒具是形器而已也聖人有以見天下之嗛于其中而擬諸其形容象其物宜此道之精蘊見于全體之內者悉体而象之是故謂之象也聖人有以見天下之動于其中而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶此道之變通具于一節之內者悉效而著之是故謂之爻也然則極天下之賾使人事之有所稽者不存乎卦乎鼓天下之動使人心之有所奮者不存乎辭乎化裁謂變則今之化裁者存乎變而已矣推行謂通則今之推行者存乎通而已矣若神而明此變通之理不假化裁推行之用則存乎其人之自得焉嘿而成此變通之理于一身不假言說而自信則存乎其人之德行焉聖人立象

易經可說

卷之五

六十三

以盡意其人得意而忘象斯易之道所以有功于世教也哉

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

聖人立象以盡意一句是頭腦設卦繫詞變通鼓舞皆立象內事盡情偽盡言盡利盡神皆盡意內事○立象者伏羲畫一奇以象陽畫一偶以象陰也立象則大而天地小而萬物精及无形粗及有象悉包括于其中矣本乎性而善者情也拂乎性而不善者偽也偽則不情情則不偽人之情偽萬端非言可盡即卦中之陰陽淑慝也既立象矣則卦已備因而陳設之以觀愛惡之相攻遠近之相取而盡其情偽此設卦

如設卦觀象繫辭焉一獻又慮其不能觀象以得意也故隨其卦之大小象之得失憂虞繫之詞以盡其言使夫人之觀象玩占者可因言以得意而前聖之精蘊愈以闡矣盡言盡情盡畫偽盡言高以為天下利又恐其利有所未周也于是教人于卜筮中觀其卦爻所變即動則觀其變而玩其占也由是即其所占之事而行之通達即通變之謂事也吉之趨者固可以得其利凶之避者亦可以得其利則其用不窮而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆無疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲疾舞容亦疾鼓聲不巳而舞容亦不巳自然然而不知其孰使之者所謂盡神也○按聖人只有象之立卦之設辭之繫變通之示而已矣曷云鼓之舞之以盡

易經可說

卷之五

六十四

神鼓舞動也舞舞蹈也鼓舞而舞蹈誰使之而誰知之聖人固无是法也象昭于卦詞利顯于變通中間自含一種躍然趨避之意在此種意思民咸用之而不知誰之所為之謂神然其所為鼓舞者非一人之能也一世之能也一時由之千萬世由之而聖人之所以神道設教者與天下萬世俱无窮盡也故曰鼓之舞之以盡神○生生篇曰聖人何意聖人心念念與天地民物為一体者也試觀陰陽二畫上而天道下而地道中而人道无一不在其中是觀聖人之象恍然如見聖人之意也卦之設因象而設也詞之係因象而係也變而通之以此象之變通之天下使人人可行也鼓之舞之定吉凶成聲譽舉天下而惟然于聖人之教若不知足之蹈之手

之舞之也到盡神亦得意而忘象矣

上文立象以盡意但說得一个大槩而立象之所以盡意處未曾昭晰故復提乾坤之緼耶以申釋之蓋聖人之欲示人者易也易理散見于天地人物千變萬化真有不可窮詰者惟此乾坤二畫成列于左右則盡天地間之所為陰所為陽所為陰陽之互換流行者昭然卓立乎其中一舉目而可知聖人之所以蘊諸心而欲示人者此可盡發其緒矣此乾坤之象之不可不立也假使无此二象聖人如何能舉此易而盡告諸人故承說乾坤毀則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣謂乾坤之變化必不息而易必不可无乾坤之成列也○東坡曰緼蓄也陰陽相緼而物生乾坤者生生之祖

易經可說

卷之五

六十五

也是故為易之緼乾坤之于易猶日之于歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毀則易不可見矣易不可見則乾為獨陽坤為獨陰生生之功息矣○易不可見則乾坤或幾乎息矣此是盡頭話乾坤之變化那有息得時節乾坤必不可息則必不可无乾坤二象之立也

形上形下節正見得立象盡意處形者奇偶之謂也奇偶一畫耳曷以形言哉一以象陽一以象陰所以形天地間之有形者也天地間之有形者原有个不滯于形者在故就奇偶之形而別其有超于上者有滯于下者超于上者以象天地間之无形者也故謂之曰道滯于下者以象天地間之有形者也故謂之曰器耳如一之形天之象也上却一層非象之

謂也天之至精也是之謂天道如一之形地之象也上却一

層非象之謂也地之至粹也是之謂地道道无方体即上文易立乎中之易也若做此畫之滯于下者看此只是形容天地的一件東西物事耳豈不謂之器○以形言曰奇偶以名其稱道器也亦无窮○乾坤其易之緼耶至形而下者謂之器只申釋得个玄象以盡意耳何以遺却卦詞即申變通之利鼓舞之神耶乾坤形也形而上下處正可見陰陽之變故緊承說化裁之變推行之通舉而措之天下之事業然後復提象字說是故謂之象是故謂之爻以申該卦繫詞之意蓋語有先後而未嘗遺也○化而裁之之化即乾坤成列而易

易經可說

卷之五

六十六

晉

行乎其中之易也易變无窮因着策之變化而見由此自然之化而裁制之為用動用靜之法其變不可勝窮是謂之變而已矣○推而行之即推此化裁之變而行之也化裁之變無非易道推此易道而行之事為之間事事皆通達而无碍是謂之通而已矣○舉而措之天下之民舉此變通而措之民用也易窮則變變則通是民生日用自然之利舉而措之天下之民莫知其所為趨避而趨避之天下之事業何所不成哉是謂之事業而已矣此事業屬聖人蓋其前民用之心之所發也○化而裁之謂之變申釋上文一變字推而行之謂之通申釋上文一通字合之則所謂變而通之以盡利也舉而措之天下之民謂之事業止見其鼓舞自得之會之則

所謂鼓之舞之以盡神也○陸康成曰惟乾坤為易之緼故形上之道即形下之器而有惟易行乎其中故遂接化裁之變變通非徒數也數乘道往道與器偕舉措非徒法也緣法得器緣器證道此聖人之意所以盡也然未及卦詞故復提象及以申設卦繫詞之意因為用易地耳

是故夫象提撮此四字起隨出聖人有以見天下之賾有以見天下之動而段見此象之立誠非形下之器而已者形上之道寔具于其中所以聖人發揮于形容物宜之間則謂之象極天下之至賾者不能外此卦也發揮夫會通典禮之宜則謂之爻而鼓天下之動者不能外此詞也而化裁而推行摠不出乎此象之立此象之立全在其人神明嘿成而不可易經可說

卷之五

六十八

徒求諸形下之器而已者故曰存乎德行○象言天下之賾便自有研極的意思在故曰極天下之賾者存乎卦爻效天下之動便自有鼓舞的意思在故曰鼓天下之動者存乎辭○極天下之賾者四句俱緊照上文以起下文語意若曰象言天下之賾則極天下之賾者存乎卦也爻言天下之動則鼓天下之動者存乎辭也○化而裁之謂之變則化而裁之者存乎變而已矣推而行之謂之通則推而行之者存乎通而已矣此四存乎其字只緊照得上文一番急起神而明之存乎其人嘿而成之不言而信存乎德行數句耳○神者運用之莫測明者發揮之極精而明之者神而明此卦爻之變通而夫焉有所倚也究竟其所為神明處只是妙悟形上

之道得意而忘象耳存乎其人即中庸待其人而後行之人下文嘿而成之不言而信是也○成即成性之成固有之謂也信即信心之信合一之謂也合一是為固有嘿者不言之謂也嘿而性成不言而自信孰知其然而然這纔是神明自得處○存乎德行德行二字不分人到嘿成而信處全由涵養充孰來學問不幾沈心退藏地位有不足與于此者亦即首章所謂易簡而天下之理得之人也○生生篇云極處也鼓動也化裁也推行也因器以求道也神而明也嘿而成不言而信也○无器而非道也神明是吾心本体神妙萬物何象之困神无不通何象之拘吾心中自有一部易書而化裁推行不過吾心神明之寄耳嘿即不言也人之徒事言說者于

易經可說

卷之五

六十八

三十一

理未必寔得几理以神悟而寔得于心道以神合而寔体于身者必不事于言說也信乎書之不盡言而言之不盡意也

閩中曹學佺能始撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣○剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣○吉凶悔吝者生乎動者也○剛柔者立本者也變通者趨時者也○吉凶者貞勝者也○天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也○夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣○爻也者效此者也象也者像此者也○爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭○天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

易經可說

卷之六

夫聖人作易之次第有卦而後有爻有卦爻而後有變有變而後有辭皆相因而成者也夫自三畫既成八卦成列小大純雜之形具焉象即在其中矣因八卦而加一倍法重之為六十四卦消息當否之義者焉爻即在其中矣象爻之立无非剛柔而迭相推於成列因重之內則陰陽之變化不可勝窮者即在此相推中也剛柔變遷吉凶悔吝之辭繫而命之以趨避之途則占者所值之當動由辭以決者即在此繫辭中也然動雖本於卦爻而人之用易者可純委之卦爻哉故凡吉凶悔吝非无故而至皆生于日用作止語默之間而動不可不慎也人之處世非剛即柔无剛柔則本實撥矣故剛柔者立本者也事勢之來窮極必通無變通則時義悖矣故變通者趨時者也趨時非他

隨其所往以利于正而已吉凶之道紛然不同惟正則勝而成敗利鈍非所論也何也天地有此正理而觀故无私覆无私載日月有此正理而明故无私照天地日月且如此而况于人乎故天下之動雖千端萬緒惟貞夫一一者要術也貞則吉固吉凶亦吉正大光明與天地之觀日月之明皆萬古不磨者也暇問其吉凶哉天惟有此貞一故確然示人以易地惟有此貞一故隤然示人以簡聖人之作易爻也者不過效此貞一而作象也者不過像此貞一而立使不效像乎此則聖人之易與天地不相似矣此爻此象方動于卦之中則或吉或凶即呈于卦之外而人之趨吉避凶成務以定業者不即因變而見乎若聖人之辭不過于爻象之中因此貞一之理繫之以辭而已蓋教人

易經可說

卷之六

不論吉凶以貞勝而歸于一者此則聖人繫辭覺民之心情也故曰情見乎辭何也易之道生生而已非貞則何以起元故貞者生機也天地之德也曰位固天之所界以生斯民者乎守位曰仁聚人曰財位非仁不能凝固民非財不能生育故仁與財正其所以生生者也由是理財以厚其生正辭以辨其分禁民為非以正其德雖曰義之裁斷乃所以濟其仁於不窮者也天地生萬物聖人生萬民作易定吉凶成功業以生天下萬世之民物其事其功固足相準也而孰有能外于貞一者哉

此章專重貞一字貞一者動必以正無他術也聖人之辭原是見天下之動于爻象之間而繫之以吉凶蓋方寂然不動无可言者只是纒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貞者天地日月不能外之况人之不正而欲以獲吉萬萬无是理也貞者專而无對所謂一者此也貞者隨時制宜所謂變者亦此也貞則至易至簡貞則生生不窮即所謂乾坤之易簡天地曰生之大德也聖人之治民也理財正辭禁其為非豈非正與此固曰義也豈非所以濟其仁于不窮而廣天地之生生者與此是一章之大旨

八卦以卦之橫圖言成列者乾一兌二離三震四陽在下者列于左巽五坎六艮七坤八陰在下者列于右象者象其物宜之謂凡天地間所有之象无不具在其中也○因而重之者三畫上復加三畫重乾重坤之類八卦積為六十四卦也

易經可說 卷之六

八卦成列時只可謂之三畫不可謂之三爻必六十四卦始有上下體之分上三爻下三爻而消息當否之義皆效于此故曰爻在其中○疑問云象在其中象字本義指卦之形體言未當若卦之形體即是卦何以說是象象也者像也為有所像故曰象在其中耳若專以形體言說象便問了何以曰在其中爻在其中亦不專是爻之形體爻也者效天下之動者也為有所效故曰爻在其中耳下爻爻也者效此者也象也者像此者也正發此爻象之意○剛柔相推承上卦爻說卦爻總一剛柔凡剛便是柔之所推凡柔便是剛之所推自相磨盪而不已變在其中云者據卦爻定體那見其變處迺其定體中原有相推之義在則據着求卦時陰陽之變化却

即在此相推之中而變在是矣○繫辭焉而命之逐卦逐爻各繫以辭而命其吉凶也此時只謂之辭未謂之占動後方見占繫辭而命非動也然動已在其中動者所值當動之卦爻也此還未動乃預計其動耳

吉凶悔吝生乎動節德說皆謂倒提以足上文似无味且何以起貞勝字樣愚意謂聖人作易曰象曰爻曰變曰動俱已備了而人之用易者若卦爻曰吉豈可遂肆意而行曰凶悔吝豈可遂堅意不行畢竟有個趨吉避凶在顧其所動何如耳吉凶悔吝非无因而至前者亦難專靠着卦爻大抵皆生乎動而動不可不慎也不惟此動字屬人身上說即剛柔變通亦就人說蓋易與體易者即道之與人原不相離的亦執

易經可說 卷之六

少不得的○卦爻不外剛柔人之處世亦不外剛柔屬陽明一般便是剛屬柔順一般便是柔不然似剛非剛似柔非柔便是虛假之物何以立于人世立人之道曰仁與義即剛柔立本之謂也然此剛柔亦有宜剛而剛宜柔而柔不可泥定死殺若泥殺便不變通了故又宜變通或剛而濟之以柔或柔而濟之以剛有似卦爻剛柔相推一樣此是趨時者也柔日時義大矣哉言此一時尚用此樣道理纔合得變通做得事去下文功業見乎變此之謂也然又恐人一味趨時巧于趨避因恃正理則易為術數之書安見其以道義配禍福故又曰吉凶者貞勝者也勝者勝負之勝言惟正則勝不論吉凶也○東坡曰貞之于天下也豈求勝之哉而自莫能勝之

也來瞿塘云富與貴可謂吉矣如其道得之不審擇乎富貴吉而凶者也貧與賤可謂凶矣如其道得之而能安于貧賤凶而吉者也負乘者致其寇舍車者資其耻季氏陽貨之富貴何益焉顏回原憲之貧賤何損焉凡殺身成仁舍生取義過涉滅頂皆貞勝之意也

觀者垂象以示人也明者代明而不已也道者天地日月之正理也天地以正而觀日月以正而明皆一理也東坡曰不以貞為觀者自大觀之則以為小自高觀之則以為下不以貞為明者意之所及則明所不及則不明故天地無異觀日月無異明者以其正且一也○陸庸成曰貞勝貞觀貞明貞夫一貞字皆一樣即利貞之貞也○卷云吉凶迭勝則何以為

易經可說

卷之六

五

貞又何以謂之一夫言吉不言貞令人有幾幸之心言凶不言貞令人有苟免之意而貞獲矣二篇之辭以貞吉者十九以貞凶者亦十一猶有既吉而貴貞有雖凶而必貞者有小貞吉大貞凶者有貞而不期于吉凶者要之吉凶萬變惟以貞為勝蓋約吉凶于貞則吉凶之辭始可通之萬世而無敝故曰吉凶者貞勝者也而不觀之天地日月乎消息盈虛至變矣總之以貞而常運非貞觀者乎晦朔弦望至變矣總之以貞而常照非貞明者乎天下之動得失憂虞至變矣總之以貞而常勝非貞夫一者乎貞則更无二聖人指此以開明人心使知有至一之歸而不迷于非幾也○朱子曰天下之動雖不齊却有一個是底甚妙沈德培曰天下豈有兩路

馳之理堂堂正正只是一條大路只得一箇吉那凶不是與吉持衡的乃吉之反耳故曰天下之動貞夫一要見得獨而无對者在所以如此則吉不如此則凶而常以貞為勝也

夫乾三節承上文貞一來蓋世之論易者以易為至簡至動之書也而不知是易也乃至易至簡之書也易之道天地之道也天之生物有萬而確然示人易天之道貞一而已地之成物有萬而隤然示人簡地之道貞一而已天得一以清地得一以寧而易之與天地準者又安有不一哉是故論六爻之義則時物相雜何其不可為典要而會通典禮其理一也是爻也非徒效天地之變化也乃所以效天地之易簡也論卦之象則相摩相盪何其无有窮盡而太極生儀象其理一

易經可說

卷之六

六

也是象也非徒像天地之法象也乃所以像天地之易簡也易而易簡則天下之理得矣而天下之動何者不從此出乎當其揲著問易之時爻之與象方動於一卦之中而吉之與凶即見於一卦之外有象之動斯有象之吉凶有爻之動斯有爻之吉凶未有易而不能知險簡而不能知阻者也功業二句所謂動則觀其變而玩其占也觀其變而指之天下之事是聖人參天贊地之功業也而舍易簡之外更无所謂功玩其辭而吉凶與民同患是聖人代天覺民之情也而舍易簡之外更无所謂情讀易者而求之易簡則三聖人之心如在目前矣○易簡是乾坤的本等雖然簡然是易簡的模樣分之二曰易簡統言之貞一而已矣效像二字極妙效易簡

之理便見此理活潑於因重之中像易簡之理便見此理昭示於成列之內則其變與動有不可遏抑焉者故緊接爻象動乎內一段此內外當先後微顯字看動躍動也見顯見也爻象一動於著卦之內吉凶便見於著卦之外此何以故爻象惟本此一理來理順處便吉理逆處便凶所以一動而即見也此正見貞夫一處○功業見乎變二句雖承上文變動而來然已見諸行事趨吉避凶功業自此其可見還就變通趨時上說蓋此道理活動處是變正當處是貞兩不相妨所以為妙也此正是聖人憂世覺民之情一段說不出只于吉凶之辭見之欲人之知變不窮于趨避而又不失乎正理也○末節是以用易之道歸之聖人也生生之謂易天地之大

易經可說

卷之六

十

五

德生生而已易知而大生焉簡能而廣生焉斯其德之大乎然天地有是生生之意而成之者在聖人聖人有是好生之心而所藉以行者在天位是非聖人以位為寶天下之人以聖人之位為寶也何以守位曰仁正與大德曰生相應生者天地生物之心也仁者得天地生生之心也守位曰仁即仁者宜在高位也聚人曰財即仁者散財以得民也理財正辭禁民為非曰義有仁有不可无義正也立天之道曰陰曰陽立地之道曰剛與柔立人之道曰仁與義三才之理自是如此○大德者易簡貞一之大德也生者天主生物之始地主生物之成也大寶者聖人必居天位方可行天道是位者乃所以成參贊之功者也故曰大寶聚人者內而百官外而黎

庶也理財者富之也九賦九式之類是也正辭者教之也教之以正也三物十二教之類是也禁非者既導之以德又齊之以刑五刑五罰之類是也○仁義者貞一之理也仁即天地生生之大德義即仁之有分限處兼義言方完得一箇仁字方合得天地一個生字天地有陰陽之施總是生萬物聖人有仁義之用總是生天下萬物于不窮故論易必說到聖人天地而後止

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情○作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離○包犧氏沒神農氏作斲木為耜採木為耒耨之利以教天下蓋取諸益○日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑○神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉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○斲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

易經可說

卷之六

八

五

所以成參贊之功者也故曰大寶聚人者內而百官外而黎

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夫

八卦之作本乎天殺乎地散見于鳥獸之文而天地之宜人物之賾莫非是理之昭示也古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天焉俯則觀法於地焉觀鳥獸之文與地之宜焉又近取諸身之所有焉遠取諸物之所具焉則易理之涵蓄於一心者有所驗而益信矣於是始作八卦以通神明之德而凡理之精入於无形者无不與相貫徹也以類萬物之情而凡理之顯呈於有象者无不與相肖似也故即以其身之制作何能外此易焉嘗作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離兩目相承而物麗之是包犧氏取性之一節也後而神農氏者作嘗斲木為耜耨

易經可說

卷之六

九

易經

木為耒以耒耨之利教天下矣二體之皆木上入而下動天下之益莫太焉蓋取諸益而為之者又嘗日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所矣上明而下動因市而得合焉蓋取諸噬嗑而為之者及其沒而又有黃帝堯舜氏者相繼而作中天之文明非復太古之朴陋矣而通變以宜民自有所不容已者因其時通其變使民不倦於更新且其所為通變者神而化之莫之為而為使民自相宜焉而不倦則正包犧氏所作之易理也易理到窮極處則變而更新既變而更新則通而不滯既通而不滯則達之天下萬世雖久而常存乃天道也合乎天道是以自天祐之而吉无不利黃帝堯舜神明易理于一心而因時達變於天下更皮毳之制垂之為衣裳而禮教興焉

而天下相宜於文明之治有莫知其然而然者此天地變化之自然也蓋得之於乾坤者多矣吾以為取諸乾坤也又剝木為舟刻木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下則天下之水行者奚患其濡滯乎蓋取諸渙之木在水上焉又服牛乘馬引重致遠以利天下則天下之陸行者奚患其艱阻乎蓋取諸隨之下動上說焉又設為重門巖加擊柝以待暴客則天下之橫行者奚患其為暴乎蓋取諸豫備之義焉又斲木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟則下止上動宛然取義於小過者又弦木為弧刻木為矢弧矢之利以威天下則因其睽乖而威服之昭然若取義於睽者然豈惟數聖人之制作而已哉自古及今苟有所變通者不能外此易也上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨則居莫其固蓋取諸大壯矣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則禮從其厚蓋取諸大過矣上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察明決而无欺蓋取諸夬矣盡其所為創作者所為改易者无出於窮變通久之至理而舉其所為變而通通而久者无不先得於此心而盡發於八卦成列之中此伏羲先天之易所以有功於天下萬世以教創制立法之聖人也孰謂易之可无作哉

易經可說

卷之六

十

易經

外也

法法象也天之象日月星辰也地之法山陵川澤也鳥獸之

文有息者根於天飛走之類也地之宜无息者根于地草木之類也如書言堯之漆青之歷徐之桐也非高黍下稻也伏羲時尚鮮食未有此也近取諸身氣之呼吸形之頭足之類也遠取諸物鱗介毛羽雌雄牝牡之類也包犧氏仰觀俯察與夫鳥獸之文並地之宜近取諸身遠取諸物見得天地間一對一待成列於兩間者不過此陰陽也一往一來流行于兩間者不過此陰陽也於是畫一奇以象陽畫一偶以象陰因而重之為八卦以通神明之德以類萬物之情通者理之相會合也類者象之相肖似也神明之德不外健順動止八者之德萬物之情不外天地雷風八者之情○生生篇云觀象于天觀法于地无大之不極也觀鳥獸之文與地之宜无

易經可說

卷之六

十一 周易

微之不究也近取諸身天地物理皆備於吾身也遠取諸物萬民萬物與吾身相為一體也要之一陰一陽之道潛天而天潛地而地生人而人生物而物通宇宙間只是一理而已於是始作八卦夫以天地未洩之精蘊蒙未開之智而伏羲筆之於書以詔天下後世非作者之聖其孰能當此乎神明之德重在神明二字上傳曰神明其德又曰神而明之此其妙在吾心精神之中一而未分變而无迹天地之所不能窺而人物之所不能窺者也象立則意盡而陰陽不測之妙若已有以潛而通之矣萬物之情只是箇相應相求生生不已而已有卦畫則陽倡而陰和陽感而陰應而萬物生生之情若類聚於其間矣通神明而不為幽類萬物而不為迹顯微无

間此易所以為貫道之書也

網罟節民以食為先上古未有耕種鮮食乃其先也張南軒曰古者禽獸多而人民少故伏羲氏為之網罟佃漁非徒使民知鮮食之利抑亦去其害而安其居也○蓋取諸離者離兩目相麗而虛其中網罟之象也一陰麗于二陽之間物麗網罟之象也生生篇云蓋取諸離等語非真觀易之象也只

易經可說

卷之六

十二 周易

是于易象義有合耳故十三篇中或有取象者有取義者未耜節耒耜者今之犁也耜者耒之首斲木使銳而為之今人加以鐵鐮謂之犁頭耒耜者耜之柄探木使曲而為之二體皆水上入下動中爻坤土木入土而動耒耜之象教民粒食自神農始也

日中節離日在上日中之象天下之人其業不同天下之貨其用不同今不同者皆于市而合之以其所有易其所无各得其所亦猶物之有間者齧而合之此噬嗑之義也○生生篇云食貨者生民之本也書曰暨益奏庶鮮食即佃漁事稷播奏庶艱食即耒耜事懋遷有无化居即交易事此三者樣書則始於堯舜據易則始於羲農堯舜特因羲農之舊而益經理之耳是故言通變神化而獨詳於黃帝堯舜而獨取諸乾坤乾坤諸卦之宗也黃帝堯舜千古人文之始也中天之運至此而開洪荒之俗至此而變此所以善發羲農之精蘊也

垂衣裳節陽極則必變于陰陰極則必變于陽此變也陽變

于陰則不至于亢陰變于陽則不至于軌此通也陽而陰陰而陽循環无端所以能久是以聖人之治天下民之所未厭者聖人不強而去之民之所未安者聖人不強而行之如此變通所以使民不倦不然民以為紛更安得不倦哉莫知其所以然而然者神也相忘于不言之中者化也神而化之所使民宜之不然民以為不便何宜之有蓋犧農之時民朴俗野至黃帝堯舜風氣漸開時已變矣三聖之時當變也而通其變使天下之人皆歡忻鼓舞趨之而不倦且其所為通變者復神而化之而不知其所以然使天下之民安之以為宜惟其宜之故趨之而不倦也蓋天地之理數窮則變變則通通則久犧農之時物皆雖消而人文未著衣食雖足而禮

易經可說

卷之六

十三

四

義未興故黃帝堯舜惟垂上衣下裳之制以明尊卑貴賤之分而天下自治以窮則變變則通神而化之與民宜之也蓋取諸乾坤者乾坤之理變化无為其義也乾坤之體上衣下裳之尊卑其象也○變通不專衣裳一事有衣裳則禮教興而人道彬彬矣故說垂衣裳而天下治○易筮曰制器尚象九十三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為二尊君卑臣上下判隔失古意違矣今獠川苗寨多衣統裳上下相連猶是古法所謂禮失而求諸野也
剡木節剡者剖而使空也剡木中虛可以載物剡者斬削也剡木末銳可以進舟濟不通者橫渡水也與濟人溱洧濟字

同溪澗江河或東西南北之阻絕皆不通也致遠者長江天遠不能逆水而上不能放流而下也今有舟楫則近而可以濟不通遠而可以致遠均之為天下利矣濟不通即下文引重之例致遠即下文致遠之例蓋取諸渙者下坎水上巽木中爻震動木動于水上舟楫之象也且天下若无舟楫君臣上下亦阻絕而不能往來天下皆渙散矣乘木有功以濟其渙此渙之義也

服牛乘馬節上古牛未穿此則因其性之順穿其鼻馴而服之上古馬未絡此則因其性之健絡其首駕而乘之牛非不可以致遠曰引重者為其力也馬非不可以引重曰致遠者為其健也蓋取諸隨者人欲服牛牛則隨之而服人欲乘馬

易經可說

卷之六

十四

馬則隨之而乘人欲引重則隨之而引重人欲致遠則隨之而致遠動靜行止皆隨人意此隨之義也
重門節上古外戶不閉至此建都立邑其中必有官職府庫故設重門以禦之擊柝以警之以待暴客豫者逸也又備也謙輕而豫息逸之意也恐逸豫故豫備耳
斷木節中爻兌為毀折斷與掘之象也上震木下艮土木與地之象也大象坎階曰治之象也萬民以濟者前此雖知粒食而不知脫粟萬民得此杵曰治米極其精此乃小有所過而民用以濟者也
弦木節弧弓也弦木使曲剡木使銳以為弧矢也威天下者以其垂膠不服也故取諸睽

上古穴居无以待風野處无以待雨故宮室不得不與棟屋
脊木也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩隨而下故曰下
宇四陽相比壯而且健棟宇之象大壯者壯固之義也

古之葬者衣之以薪蓋覆之以薪也葬之中野葬之郊野之

土中也不封不封土為墳也不樹木為識也喪期无數

无祔練禘禘之日數也為棺以周身也為槨以周棺也大過

者過于厚也小過養生大過送死惟送死可以當大事故取

大過

上古民淳事簡結繩而治結繩者以繩結兩頭中割斷之各

持其一以為他日之對驗也結繩而治非君結繩而治也言

當此百姓結繩之時為君者于此時而治也書文字也言有

易經可說

卷之六

十五

不能記者書藏之契合約也事有不能信者契驗之百官以

此書契而治百官不敢欺萬民以此書契而察萬民不敢欺

取諸夫者有書契則考核精詳稽驗明白亦猶君子之決小

人小人不得而欺也○上十卦要者數為字為者始為之制

也下二卦要者數易字易者始易其制也皆不可已者也若以

其序而推之食貨足而人文興矣人文興而舟車輻輳矣足

食足兵區慮周矣養生送死必无憾矣書契一立而天下同

文矣五者之道何者而不在于易書中哉然其要則由於通神

明之德類萬物之情耳聖人之心則曰神明聖人之治則曰

神化至變而通久而久皆神明之妙自然然而然耳神超乎器

而器寓乎神謂聖人之制器而非精神之運不可也物猶人

也饑而思食寒而思衣者人之情也什而趨於文亨而趨於

離者人之情也人情欲生為之安之人情欲養為之遂之人

情避害為之去之人情厭常為之新之即制作日更孰非因

人情而為之節文耶故謂聖人之制器取之易可也謂聖人

之制器運之神明而順乎人情物理可也

是故易者象也象也者像也○彖者初也○爻也者效天下之

動者也○是故吉凶生而悔吝著也

易為以稱易成列而為卦不過此象而已矣乃所謂象非形器

也造化人物之理不可以形容此象固所以像之也由像有象

之名由象顯易之用是固聖人立象以盡意者與及設卦以觀

象則象之辭繫焉象非他也德體象變一卦之材已具彖一一

易經可說

卷之六

十六

而明示之无非發過此象之全體耳及繫辭以盡言則爻之義

發焉爻非他也消息當否天下之動无窮爻一一而效獻之无

非發揮此象之一節耳是故吉凶未定此其生之悔吝未明此

其著之蓋天地間无非此貞一之理順之吉逆之凶向之背之

有悔吝之端此理之蘊由象以示而由辭以發則吉凶悔吝之

在人事者皆自此其主且著耳固知易之有功於世道也

易者象也只是此形體此形體却非虛設天下有這個道理

便有這個模樣卦畫未立雖欲肖似之无由者聖人立之為

象則乾健之理模畫於乾之卦又坤順之理模畫於坤之卦

爻是之謂象也者像也○材即材料之材卦畫中原有此材

在象畫原以告人耳德體象變總言之曰材也○天下之動

便有會通典禮在效云者呈獻以示人也與河嶽效靈效字同○生者從此而生出也著者自微而至著也吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著○東坡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事以識真不達則又見其似似者而日以遠矣豕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豕則何為取於豕也曰豕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卦之體而適險易之變也按豕與象大小不同象但模得其似豕則易見其全體耳

陽卦多陰陰卦多陽○其故何也陽卦奇陰卦耦○其德行何也陽易經可說 卷之六 十七

一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也八卦除却乾坤凡屬於乾者皆稱陽也陽卦宜多陽而反多陰焉凡屬於坤者皆稱陰也陰卦宜多陰而反多陽焉此何以故凡陽卦皆主乎奇也奇一不得不二其偶耳凡陰卦皆主乎偶也偶一不得不二其奇耳而其德行之所寓則又豈漫而充哉凡陽為君陰為民陽卦為奇者一偶者二一君而二民則體統正而朝廷尊是君子道長之世也君子之道也陰卦為奇者二偶者一二君而一民則大權分而國勢弱是小人道長之世也小人之道也別君民以正名分而辨君子小人之道以維世教作易聖人良有深意哉

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽陽

卦奇陰卦偶者言陽卦以奇為主震坎艮皆一奇皆出于乾之奇震以一索得之坎以再索得之艮以三索得之所以雖陰多謂之陽卦陰卦以偶為主巽離兌皆一偶皆出于坤之偶巽以一索得之離以再索得之兌以三索得之所以雖陽多謂之陰卦陰雖二畫只對陽之一畫若依朱註陽卦皆五畫陰卦皆四畫其意以陽卦陽一畫陰四畫也陰卦陽二畫陰二畫也若如此則下文陽一君二民非二民乃四民矣陰二君一民非一民乃二民矣○德行即著之德卦之德德字一般至理之謂也大義之謂也陽為君陰為民一君二民乃天地之常經古今之大義如唐虞三代海宇蒼生罔不率俾是也故為君子之道二君一民則政出多門車書無統如七

易經可說 卷之六 十八

國爭雄是也故為小人之道○君子之道小人之道以成世界不成世界說○生生篇云陽一君而二民不宜就實象講是發明陰陽淑慝之辨以示扶陽抑陰之意要玩德行二字陽德常貴有君道焉陰德常賤有民道焉一者為之主也二者為之役也一陽二陰是以陽為主而陰常聽命焉貴得以役乎賤而賤不得以害乎貴所謂一君二民君子所以常伸於萬物之上者此道也一陰二陽是以陰為主而陽反聽命焉貴不能役乎賤而賤反役乎貴所謂二君一民小人所以屈於萬物之下者此道也一奇一偶位固相須而一淑一慝顛自不同是可得陰陽之大分矣

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊

奎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○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

易曰憧憧往來朋從爾思子曰彼之憧憧往來者謂思之不可已乎自吾論之天下何思何慮哉天下之理本同歸也而由所歸者出自殊其塗耳天下之理會於心本一致也而由至一者裁自百其慮耳天下亦何思何慮哉嘗觀諸造化矣日往則月來月往則日來日月相推而明生焉不必其思慮也寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉不必其思慮也往者一氣

易經可說

卷之六

十九

之屈也來者一氣之信也屈信相感而利生焉誠不必其思慮為者觀諸尺蠖之屈以求伸龍蛇之蟄以存身則其理又明甚矣而憧憧者果何為哉理通於內外機妙於相須即聖學何能外焉是故精研其義至於入神存吾體也而所以致之用者自在體也而亦用也利其施用無適不安利吾外也而所以崇其德者自存用也而亦體也此何待於思慮為哉而過此以往未之或知也窮神而與神為一知化而與化為一則德之充養極盛而非人之所知也即欲用其思慮有不可得者矣故吾謂同歸而殊途一致而百慮而憧憧于往來者之為非也

朱子曰天下何思何慮一句先打破那思字却說同歸殊途一致百慮又再說天下何思何慮謂何用如此憧憧往來而

為此別從之思也日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈伸皆是自然底道理不往則不來不屈則不能伸也今之為學亦只是如此精義入神用力於內乃所以致用乎外利用安身求利于外乃所以崇德乎內只是如此做將去雖至于窮神知化地位亦只是德盛仁熟之所致何思何慮之有

思者心之運慮者思之精也天下字該得廣與君子之於天下一般同歸而殊途論理是如此一致而百慮論本此心之理以應事是如此然其實理本一也對殊塗而言則為同歸對百慮而言則為一致同歸一致只是一自然之理而已若以歸為歸宿致為致極反欠渾成○同歸而殊途者如忠孝之理雖同歸而出之事親出之事君則各一途之謂也一致

易經可說

卷之六

二十

而百慮者如忠孝之理在吾心其大致本一而如何以事親如何以事君却各一其端緒之謂也○按百慮之慮與何思何慮之慮亦不用分別思慮何妨但憧憧往來覺勞攘耳以造化言之一晝一夜相推而明生一寒一暑相推而歲成成功者退謂之屈方來者進謂之伸一往一來一屈一伸循環不已謂之相感利者功也日月有照臨之功歲序有生成之功也應時而往自然而往非可以思慮而往也應時而來自然而來非可以思慮而來也以物理言之屈者乃所以為信之地尺蠖不屈則不能信矣必蟄而後存其身以奮發龍蛇不蟄則不能存身矣應時而屈自然而屈非可以思慮而屈也應時而信自然而信非可以思慮而信也○因說憧憧

往來故說日月之往來因說往來故說到屈伸此皆无心之
文屈伸相感而利生今但言屈之利而不言伸之利何也人
皆病在知伸而不知屈故專言屈之利以示人正欲人養靜
以一動無感以待感也而伸之意亦存 曰表矣

程敬承曰精義利用二段辭若平對意實聯合精義二字是
一頭腦精者精研也義者因時之妙入而出出而後入者也
精義而入於神是到那微妙人不知得處此微妙處即千變
萬化之所從出而用自致矣精義致用即資之深取之左右
逢其源也用自精義中出來件件做得停妥此身自不受程
杞之病而泰然矣言安身則心在其中精神寧謐萬理疑焉
性靈日見充長地位日見峻絕德之所以崇也過此以往復
易經可說 卷之六

何所施吾功何所用吾力哉○精義入神以致用利用安身
以崇德皆吾之所可知者可着力而為之地也過此以往
未之或知也神不可致思而窮之與神為一化不可助長而
知之與化為一則充養完粹德之盛者之自致耳○窮神者
非窮究之窮乃窮極之窮也窮極則神由我主分明是個神
知化者非知識之知乃知契之知也知契則化自我出分明
是個化德之盛者養到極盛處德不可言耳○要見得精義
利用時无待思慮之用窮神知化時即欲用其思慮有不可
得者以應前何思何慮之意○沈德培曰看來殊塗百慮往
來屈信處都是義之條分縷析處從此只管精入神去直到
窮神地位則一者同者在我始見天下之不必於思慮故

人不思而得謂之天道也

易曰困于石據于疾黎人于其宮不見其妻凶子曰非所困而
困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其
可得見耶

人當困時進退惟已而得保其室家者審處之明也六三陰柔
不中正其進也欲困四以上往四之剛寧為其所困乎是自辱
其名也其退也欲據二以為安二之剛寧為其所據乎徒自危
其身也既辱且危死期將至妻其可得見耶困而終凶者以此
卦以剛見險為困爻以柔承剛為辱為危

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

夫子釋解爻曰隼者鷩之禽也小人之象也弓矢者射隼之
器也去小人之具也射之者當事之人也挾持此器以去小人
之惡者也君子藏器於身不為苟發待時而動則發无不中矣
何不利之有動而不括是以出而有獲一舉收全勝之功也易
曰公用射隼於高墉之上獲之无不利者語成器於身而動中
乎機宜耳欲去小人者尚鑒於斯爻哉

程正叔曰苟无其器與不以時而動小則括塞大則喪敗自
古喜有為而无成功或顛覆者皆由此也朱晦翁曰此于本
爻外發言外之意甚透○疑問曰射禽則以弓矢之器矣射
小人不和即戎亦將惟器之用耶忠信以為甲冑道德以為

干櫓則射小人之器也藏者不輕發也時者解終之時也待時即藏器也括結礙也出字與藏字相對獲成功也

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

不仁可耻也不義可畏也小人不以為可耻可畏且不見利不勸不威不懲則仁義不足為化誨而唯利與威為足以聳動之矣惡之初形小小以懲之而令其大有所誠不敢肆焉斯小人之福也易曰履校滅趾无咎正此小懲而大誡之謂也

此言懲惡在初改過在小可見聖人一片生物之心即小人亦必開以自新之門而動之以福歆之以无咎蓋小人之重禍福更甚于重仁義也

易經可說 卷之六

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

善與惡其所繫於身名非小善不積不足以成名善可无積乎惡不積不足以滅身惡其可積乎積之云者從其小而日益之之謂也小人以小善為无益而弗為以小惡為无傷而弗去則惡日積而不可掩罪日大而不可解矣易曰何校滅耳凶亦奚解於天下哉

小人弗去弗為之心即不耻不畏之心也其心蓋謂无傷耳莫謂无傷其言將長即此

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

安危存亡治亂之幾至可畏矣其曷以致危安其位之不危故危立至也其曷以致亡保其位之不亡故亡立至也其曷以致亂有其治之不亂故亂立至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然則其安其存其治之念可一息有哉其危其亡其亂之念可一息忘哉易曰其亡其亡繫于苞桑蓋治安常存之要術也

安危以位言存亡以國言治亂以世言君子身當休否之時既以自處其艱而又有見於安危存亡治亂之機循環未已故其亡其亡繫于苞桑不敢忘也安不忘危存不忘亡治不忘亂皆不忘其今日所以休否者而已故處否即所以處泰也

易經可說 卷之六

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

九四任用非人正是其德薄智力小處

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

幾亦難言矣知之者其惟神乎凡人之交與莫不有幾存焉君子上交不諂下交不瀆其知幾乎蓋幾者言乎此心之發動也此心之初惟有天理而已而動之念慮之微亦惟此天理之發見而已動以理者是吉之先見者也君子見此天理之幾而作有不俟終日而决者易曰介于石不終日貞吉夫介如石則靜確之中明覺生焉寧用終日哉斷可識於臨事之初矣天下之事有微有彰人之處事有柔有剛君子于此四者皆悉知之而不失乎天理發見之初則其神明獨覺有超軼於等夷儔伍之上者誠萬夫之望也是之謂知幾之神也

幾者人之所難知能知人之所不能知故曰神君子之交于上下之間不諂不瀆者以其有先見之明懼禍之及已也故

易經可說

卷之六

二五

五百卅

知幾惟君子何也蓋幾者方動之始動之至微良心初發吉之先見者也若溺于物欲非初動之良心延遲不決則不能見幾禍將及已見其凶而不見其吉矣惟君子見此幾即作而去不俟終日○豫卦獨九四大有得蓋爻之得時者初與四應交乎四者也三與四比亦交乎四者也皆諂乎其四矣獨二隔三不與四交上交不諂者也初六鳴豫凶不正者也二與之比中正而不瀆慢下交不瀆者也○程紀曰今人指恭與諂和與瀆初亦處為幾非然也幾其上下交之初乎君子正當上下方交時和敬初發念慮就轉頭禁足不令過這此子落在諂瀆窠臼中此之謂知幾幾者動之微欲動未動之間也此時此心只有個天理只有個吉正當吉之先見而

隣着凶此處便須理會正好及早回頭若到形見勢彰更怎生奈何得故君子凡事一見其幾即便斡旋轉不善而就于善不俟終日之久而後知也○程敬承曰上交下交非有高遠難行之事而語知幾之神止以不諂不瀆當之何言之易也抑不獨此也所惡于上下大學以之論絜矩不陵援不驕倍中庸以之論素位論尊德性而九三龍德亦止曰居上不驕在下不憂已也則信乎一上之交足以盡道矣一知諂瀆之幾足以盡神矣○韓康伯曰幾者去无入有理之未形不可以名尋不可以形觀者也見幾而作即云赴幾之速是也君子既見事之幾微則須動作而應之不待終其日也○介如石三句亦重乃承上起下之辭所謂神先定也舉人

易經可說

卷之六

二六

見昏于幾欲微識其事從君子神清于无欲故識在幾先○彰微柔剛幾之所係也微有個幾在彰有個幾在柔有個幾在剛有個幾在當事之宜慎密處天理宜微君子心體上知得微當事之宜發揮處天理宜顯君子心體上知得顯當事處天理宜剛君子心體上知得剛這纔是知幾○一說夫知彰若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微以至彰知幾之人既知其始又知其終是合于神道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元祿悔元吉

繼之者善人固有之也而失之者多矣顏氏之子其殆庶幾乎
幾微念慮之間繞一有不善則便覺悟於其心而未嘗不知也
繞一覺悟則便反之而復歸於善而未嘗復行也是則顏子之
所謂善復者易曰不違復无祗悔元吉其顏子之謂乎

庶幾二字不必扯上文幾字亦不必說近道只空空渾化說
猶言爭不多些子○顏子深潛純粹三月不違那有不善處
此蓋幾微毫髮之未純者耳在顏子身上就屬不善了未嘗
不知知之未嘗復行總言其復善之速也○東坡曰其心至
靜而清明故不善觸之未嘗不知知之故未嘗復行知之而
復行者非真知也世所以不食鳥喙者徒以知之審也如使
知不善如知鳥喙則世皆顏子矣所以不及聖人者猶恃知
易經可說 卷之六 二七

爾詩曰不識不知順帝之則
天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一
人一人行則得其友言致一也
友道不可以不一也嘗觀之天地矣天地網緼而无間則萬物
化醇焉又觀之男女矣男女相與而構精則萬物化生焉欲求
麗澤之益而不致一焉可乎易曰三人行則損一人一人行則
得其友言去其異已者友其同已者致一而无二也一其有成
乎
網麻泉也緼綿絮也借字以言天地之氣纏綿交密之意醇
者疑厚也本醇酒亦借字也天地之氣本虛而萬物之質則
實其實者乃虛氣之化而凝得氣成形漸漸凝實故曰化醇

男女乃萬物之男女雌雄牝牡不獨人之男女也男女乃父
母萬物皆男女之所生也○網緼構精統言其合一无間處
化醇化生則其兩相與之益也人心原是一箇繞着有異已
者在使間隔不成其為一去其間推極到无間處是為致一
此言朋友通天地萬物之道也

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

君子克養有道於其身也嘗適以安而後形之動焉不妄動也
於其心也嘗和以易而後發之語焉不妄語也於其交也嘗孚
易經可說 卷之六 二八

以定之素而後為不得已之求焉不妄求也君子脩此三者民
其莫不與乎故於益之道為大全也如其危以動則民不與矣
懼以語則民不應矣无交而求則民不與矣莫之與則傷之者
至也易曰莫益之或擊之而歸罪於立心之勿恒凶其知本之
論乎

安其身者身无愧怍也危則行險矣易其心者坦蕩蕩也懼
則長戚戚矣以道義交則淡而有成故定以勢利交則其而
易壞故无交脩即安也易也定也脩此三者則我體益之道
全矣故不求益而自益若缺其一則立心不恒不能益矣故
凶○民不與上文是黨與之與下文是取與之與求者有所
需而求之也○一說易者平易近民之意懼以語是言

之言感天下也。无交而求不信，而使其民也。周用齋曰：夫以上下相接而曰交，若有敵已之思焉。以上取下而曰求，若有俯求之意焉。聖人下字之間，其意味深矣。

子曰：乾坤其易之門耶？乾陽物也，坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體，以體天地之撰，以通神明之德。○其稱名也雜而不越，於稽其類，其衰世之意耶？○夫易彰往而察來，而微顯闡幽，開而當名辨物，正言斷辭，則備矣。○其稱名也小，其取類也大，其旨遠，其辭文，其言曲而中，其事肆而隱，因貳以濟民行，以明失得之報。

此章論易之始末，謂夫門者物之所從出也。乾坤者六十四卦三百八十四爻皆其所從出，豈非易之門耶？何則？天地間有形質曰物，乾畫奇以象陽，坤畫偶以象陰，則亦不離于形質矣。故曰：乾陽物也，坤陰物也。以二物之德言，則陰與陽合，陽與陰合，而其情相得，以二物之體言，則剛自剛，柔自柔，而其質自不同也。易既作而天地之撰，神明之德，其孰能外之撰者？迹也。天地之撰，陰陽之著于有迹者也；可得見者也。德者理也，神明之德，陰陽之妙于无形者也；不可測者也；可得見者，易則以此二物體之而形容殆盡矣。不可測者，易則以此二物通之而發越无遺矣。由此觀之，乾坤為易之門，非耶？易中一卦有一卦之稱名，一爻有一爻之稱名，或言物象，或言事變，可謂至雜矣。然不過以陰陽之理而體其撰，通其德而已。二者之外，未嘗有所踰越也。但稽考其體之通之之類，似非上古民淳俗樸不識不知之

易經可說

卷之六

二九

易經

之門非耶？

語也。意者衰世民偽日滋，所以聖人詳說而雜譬之，其亦不得已者乎？夫易何以稱名之雜而不越也？天地間惟往來幽顯之難知，夫易彰往而察來，而微顯闡幽，皆不克取義於名物而發揮於言辭，聖人開以示人，而當名辨物，正言斷辭，則備載斯義焉。若故就其稱名者，雖至小而取類則至大也，其立言也至遠，而其辭則至文也。其言雖曲而實中也，其事雖肆而實隱也，是皆因民心之貳異，于其行焉有濟，以明失得之報者，蓋藉此名辭以彰往而察來，而微顯闡幽，所以究斯之雜而不越也。此易卦爻之辭所以為妙也。而何莫非陰陽之理寓焉，則乾坤其易之門非耶？

乾坤何以謂之物？陰陽非物而有形質，可見則亦不離乎物。猶言天地之為物不二也。下二句重在合德二字。宇宙間无獸陽獸陰之理，陽之動即陰之根，陰之靜即陽之根，未有不合於陰而能成個陽者，未有不合於陽而能成個陰者。剛柔有體，即剛柔斷矣。之謂其德則合，而其體則分也。猶夫男女雖然合德而正位，內外則不可溷也。天地之撰，合同而化者，也。神明之德，合一不測者也。使陽自為陽，陰自為陰，則天地或幾乎息，而何以為神明哉？○天地以形言，易无物不具，故曰：體神明以德言，易无用不神，故曰：通。

易經可說

卷之六

三十

易經

其稱名也以下，俱就卦爻之辭言。稱名是卦爻辭中所稱之名，如牝馬、牝牛、苞桑、稂陸之類，豈不至雜不越者不越此陰陽之理，彰於稽其類，凡稱名必取類稽類云者，就所稱名而

稽之也衰世之意不必指定文王與紂蓋天地之氣未有進極而不退者世道之運未有盛極而不衰者聖人爲世道計故其憂深其慮遠无非挽衰世之風以復上古之盛也須玩一個意字

彰往是理之已定者而彰明之察來是事之未至者而昭察之○顯是事之昭者者幽是暗昧者其事昭者其理却有至微妙者在其事暗昧其理却有至明闡者在故曰微顯闡幽闡字微字俱是着實字眼○開而者凡此四者皆其所開啟以示人者也名稱其實之謂當物各有所之謂辨言无回互之謂正辭无疑貳之謂斷則備者備載此往來顯幽四者之理也○東坡曰夫道之大全也未始有名而易實開之賦之

易經可說

卷之六

三

以名以名爲不足而取諸物以寓其意以物爲不足而正言之以言爲不足而斷之以辭則備矣名者言之約者也辭者言之悉者也○又曰夫名者取衆人之所知以况其所不知者也故稱名小而取類大凡辭皆深者語易晦而易本至理以發揮則其旨遠而其辭文矣凡言之旁引者意多戾事之廣及者意多放而易本至理以立言則其言曲而中矣本至理以陳事則其事肆而隱矣取類于陰陽也遠而文者陰陽之章也曲而中者陰陽之變也肆而隱者陰陽之精也此皆與雜而不越相應○因貳以濟民行二句亦與衰世之意相因上古之世人心出於一故其俗淳其事簡有得而元失有吉而无凶衰世之後人心出於二故淳者漓簡者

繁愛惡情偽相攻相取而吉凶雜出於其間矣聖人因民心之二而欲濟其日用之云爲故得則示之吉失則示之凶凡以開物成務而使天下之人不迷於所適從也

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脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也○履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井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

易經可說

卷之六

三

夫子有感於處憂患之道而發嘆曰易始於上古所從來舊矣其興也其于中古乎而作易以教天下者其有憂患乎何者處憂患者以德勝是故德由禮而入也履別上下而實踐不虛德之基也禮以謙爲執也謙處卑抑故持循有自德之柄也能執持者復於內復則善念反而有滋息之機德之本也能旋復者恒於中恒則本體存而有不易之守德之固也然而克治之功何可少也損去其不善者德其可日脩乎然而培養之功何可緩也培益其至善者德其可日裕乎而以自驗其至否存乎困則所以爲德之辨者又於困得之矣而以自底乎靜深存乎井則所以爲德之地者又於井得之矣而以自妙其化裁存乎巽則所以爲德之制者又於巽得之矣而九德之妙何如哉禮非強世履其和也而天理人情之至在焉謙處于卑忘其尊也而

不矜不伐之功奮焉復雖一念之小乎而所以辨于物者正在於此恒雖處世之襟乎而所以執之不厭者常在于斯損欲實難難於克治之先耳而後則有至易者存益善日長長於充養之裕耳而中實无造作者在困而不失其所亨處窮之際其至通乎井而不失其所守居所之中其屢遷乎巽而時措之皆宜稱物之施其潛隱而不露乎是皆其妙有可言者而利於用則何如行尚典禮遵斯履也可用以和行焉禮貴自卑持斯謙也可用以制禮焉心以善為主而復善於內則所以自知者此也德以一為常而恒守於中則所以一德者此也惟人欲害吾心損則欲日去而用之遠害者此也惟天理益吾心益則理日長而用之興利者此也怨生於心之鬱困而常亨其可用之

易經可說 卷之六 三五

以察怨乎義裁於心之定井而居所其可用之以辨義乎權出於心之宜巽而時出其可用之以行權乎是九德者皆處憂患之所當知也而易於斯卦恒致其憂深慮遠之辭得无意哉吾故曰易之興興于中古也

基根基也人之踐履自下而上以漸積累步步着實則德有其基矣柄者以此自持如言以謙為柄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无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微故曰辨非自他人觀之也井之德安靜而不動所以為德之地

地者所在之謂也巽之德柔順而深入細微事至而隨宜斷制所以為德之制○此言九卦為脩德之具也

禮本人情然皆天理精微之極致也謙尊而光君子之終也復雖微其為陽也審矣故辨于物易筮曰心之本體不可目窺故謂之小如道心惟微之謂也能得此心何物不辨疑問云真金辨于鋼鐵真玉辨于珉石也恒雜而不厭雷風相與故謙立不易方何厭之有先難克已之難也後易即後獲也長裕者日就而月將也設者侈張也不設則无侈張不誠之意乃所以為益也困窮而通困乎外不困乎內也井居其所而遷內足者不求于物而物求之矣惟不動之為動君此未便說到井養不窮上去特就全體內預計其能待天下之用

易經可說 卷之六 三四

耳巽稱而隱隱不見也如風之動物但見其動而不見其形權之用亦猶是也巽為權故能稱隱者委曲善入而不露形迹所以為德之制○此言九卦之德之善也

進德以行始却非可矯強為者履和而至故用之以和行耳制制度也人情驕亢多違制而失禮惟謙則卑以自牧可以折伏驕亢之氣而歸于天理自然之節故曰謙以制禮謂謙乃得禮之本然非謂禮過於亢而用謙以制之也自知猶自主也善念既復則中常惺惺而自家有主矣王伯厚曰復以自知必自知然後見天地之心有不善未嘗不知自知之明也恒以一德德惟一動罔不言言勿貳以二勿參以三也音之遠遠其有害於己者非脩到易處未必遠也利本已斷自

有自有而自裕之何待外求若強求其利利未必興矣貧而
无怨難矧處困平木曰无而曰寡以見无怨之難也物不照
于流水而照于止水井之所以能辨義處此是即其動體而
許之非正應用時也異在辨義之後辨到精微委曲處細心
以入自能從心以出纔可與之權行者不定在一處行權即
善通乎義而自適其輕重之宜也游讓溪曰行權者大過人
之業蓋處憂患而能拯天下之憂患者矣乃其為德則曰稱
物之宜潛隱不露彼以英心盛氣臨事者豈過人之才哉○
以用也此言九卦之用也

此承上章曰衰世之意夫世表而易興則世之衰者道之隆
也非有憂患易未必作則遇之難者天下萬世之幸也惟處

易經可說 卷之六

三五

憂患而作易適當小畜之時故次小畜之後有履而脩德者
自履而下其九卦中之有困正始之脩德於此乎証而後之
體用于此乎始也以巽終焉○陸象山曰復而先以履謙蓋
履上天下澤而人居其中先辨一身所以舉錯動作之由然
後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為損
天理日以澄瑩而為益雖涉危蹈險所遭或至于困而此心
卓然不動乃于道有左右逢源之妙至此則順理而行无纖
毫逗漏如巽風之散无往不入噫此畧言其次第也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无
常剛柔相易不可為典要惟變所適○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○初率其辭而極其
方既有典常苟非其人道不虛行

易之為書不可遠以其為道也屢遷所以不可遠也何也易不
過九六而已是九六也變動不居周流于六虛之間或自上而
上或自上而下或剛易乎柔或柔易乎剛皆不可以為一定之
典要惟其變之所趨而已道之屢遷如此則廣大悉備无所不
該此所以不可遠也夫易不可以為典要若无一一定之法度而
人不知懼矣殊不知上下雖无常剛柔雖相易然其所繫之辭
或出或入皆有一定之法度使人外而所行內而積慮凜然皆
知法度懼之而不敢犯也然豈特使民知懼哉又明于憂患與
夫所以然之故雖无師保之教訓而常若在父母家庭之側依

易經可說 卷之六

三六

依而不忍違也既不敢犯又不忍違易道有益於人如此人豈
可遠乎又安得不玩辭之為津津也故始而由其辭以揆出入
以度使民懼之方由其辭以揆憂患與故使民愛之方乃見易
之為書有典可循有常可蹈而向之不可為典要者于此有典
常矣故神而明之惟存乎其人率辭揆方何如耳苟非默而成
之不言而信之人則不能率辭揆方屢變之道不可虛行矣豈
能知易哉易之為書不可遠如此

不可遠不可離也以之崇德廣業以之居安樂玩皆不可離
之意○為道者易之為道也變動者卦爻之變動也不居者
不居于一定也六虛者六位也虛對實言卦雖六位然剛柔
往來如寄非實有也故曰六虛○外三爻為上內三爻為下

典要猶言執泥拘于迹者也此皆是明其履遠

出入以卦爻言即內外也出者自內而之外往也入者自外而之內來也度者法度也言所繫之辭當吉則吉當凶則凶當悔則悔當吝則吝各有一定之法度不可毫釐移易也○外內使知懼外內又屬人上講言使人外身內心皆知畏懼以有法度在也○故者所以然也明其可憂又明其可憂之故明其可患又明其可患之故如勿用取女明其憂患也見金夫不有躬明其故也憂患之來苟不明其故則人有苟免之志而怠于避禍矣○師者教之道保者保其躬也此以禮法繩于外者言如臨父母以敬愛本乎天性者言以明知懼之心乃道之自然不能已者非生于外之嚴憚也此正見得

易經可說

卷之六

三十七

四百七

不可遠

初者引起之辭率辭揆方循其辭而度其義也典常即典要其有典常者即是不可為典要者也易之變不可為典要而其辭之載變以出者既有法度而自有典常也○苟非其人神而明之之人也道即易之為道也說個初字便合終意說個既有字便合未了意說個方字便合无方說個常字便合未始有常夫无方之方必圓神者能游之无常之常必超脫若能貫之此所謂苟非其人道不虛行也

通章重變字然變即是常存乎其人之神明耳率辭揆方迹也超于迹者神明也即變也

易之為書原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也○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○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

夫子若曰易之為書也列卦成爻繫辭焉以敘天下萬世者也故其初畫也原始要終以為質焉卦合始終以成質則六爻列矣而陰陽相為錯雜者何也惟其時之所適則陰陽之物因以雜出而不齊耳爻惟其時物故其初其上知之有難易焉本末之分也人情窮本則難及末則易故聖人之繫辭初必致其擬

易經可說

卷之六

三十八

五百十七

議焉其卒也就所擬而成之終耳若夫雜舉其物撰示其德辨是與非之不同則非中爻之辭有不備焉若然亦就六爻各陳之耳噫亦要天時之存亡人事之吉凶則以時物消息之當否而居可知矣且此皆發之彖辭也知者觀其彖辭則大畧亦已具備而思過半矣更何必其一哉然其中爻之異致有不可不審者二與四皆陰也其功同矣而位實異焉其善亦因不同如二則多譽矣如四則多懼矣此何以故四近五而嫌於逼也故懼不免也柔之為道大抵近則可以借光而遠似有不利也其要得无咎焉以其用之柔中耳然則四之多懼豈惟其近焉已哉蓋中與不中之別也三與五皆陽也其功同矣而位實異焉在三則多凶矣在五則多功矣此何以故貴者易以成功而

賤居高位則凶不免耳然任天下事大抵皆在於剛其柔危其剛勝則又三與五之所同也學易者知時物之異統具於始終成質之中而又知六爻之辭不過發家傳未盡之秘則於易其庶幾哉

此章都是從有易後論說雖以卦爻並論而語意却重爻一邊首節舉卦以及爻而自二節以後俱發明時物相雜之義雖有彖辭一句亦抑揚反覆言之非正中為質意也

質體質也始終即初上也言始終則中四爻在其中矣不可謂下三畫為始上三畫為終也原始要終无工夫若曰由始及終云爾○時謂六位之時非趨時之時蓋時物只就此卦中逐爻而言若趨時則是此卦變入彼卦陰陽皆稱物而以

易經可說

卷之六

三九

時不同故稱時物耳此節揭一箇質字以定其大體又揭一箇時字以觀其妙用體有定而用无定也

難知易知以後人觀易言也初擬卒成亦以後人逆推聖人之繫辭而然也本末猶言首尾初辭與卒字對擬之與成之終對意謂聖人當初之繫詞時必擬議其當假何象當用何占而後繫之以辭至於上爻不思更着心思別立主意只消用初爻之意而成之終耳雖上爻所繫亦或別有道理畢竟由初及上即始見終是個徹始徹尾的道理如乾初爻擬其陽之下曰潛龍至于上之亢不過因乎初而言陽之極耳坤初爻擬其陰之生曰履霜至于上之戰不過因乎初而言陰之盛耳

雜物雖有三項意白相屬雜物即相雜之時物也德者妙乎物者也或為剛或為柔或為中正或失中正若於時物之中撰而列之也有德則有得失有利害而是非辨於其間矣非中爻不備以初上之爻合之中因爻而後為備也故若夫二字亦承上文而言○雜物如潛龍見龍之類辨是非如初潛二見各以其時是也上之亢則非矣坤初六將為君子之害非也六二直方大不習无不利則是矣蓋辨是非不出雜物撰德之外也○存凶就氣運說吉凶就人事說而總之其在時位之內時有消息則有存亡位有當否則有吉凶然位之當否却本時之消息來六爻惟其時物故要論到存亡吉凶處則居可知耳居可知云者即可坐得之之說也此總

易經可說

卷之六

四十

頂上六爻而言然皆不出乎彖辭之外也○以觀彖辭則思過半乾曰元亨利貞總乾六爻不過此元亨利貞之意耳坤曰元亨利牝馬之貞不過此元亨利牝馬之貞之意耳雖間有出意見發明處然要之不出彖辭範圍之內故曰思過半矣思過半云者得大意過半之謂也

二與四節申言非中爻不備之意位之分遠近列貴賤所謂爻有等故曰物也曰其用柔中曰柔曰剛所謂德也而多譽多懼多凶多功或无咎或危或勝所謂辨是非也此觀彖辭者又不可不玩爻辭也○陰柔有陰柔的事陽剛有陽剛的事同功者同能此事而成功也其善不同譽與懼皆人臣之善物也近也直承得四多懼一句以其偏近于君也柔之

爲道柔字就二四言卽所謂臣道也柔之爲道二段始發明
二之所以多譽者妙在於柔中也知二以柔中獲譽則知四
之多懼又不獨以近之之故矣○用者德之用也柔中只重
中字柔字應上柔之爲道一柔字言其才質雖柔而其用則
中也苟徒柔而不中亦安能多譽哉○多凶危之也多功美
之也貴賤之等以君臣之分言君攬乾剛類可奏功而臣居
高危類取凶敗其素所居處然也○其柔危其剛勝又論才
德之克堪處蓋君臣任有天下之重惟剛德可堪負荷不然
未有能免於危者此則三五之所同也○耶者不定之辭也
或有柔居而吉者得其時也剛居而凶者私其應也曰剛則
勝柔則危從其多者言之耳

易經可說

卷之六

四一

四一

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
易之爲書也其廣大无不包其大无不括而纖悉之具備乎何也
以易三書之卦言之上書有天道焉中書有人道焉下書有地
道焉此之謂三才也然此三者使一而不兩則獨而无對非所
稱才矣于是兼三才而兩之故六六者豈有他哉三才之道本
如其其兩也天道兩則陰陽成象矣人道兩則仁義成德矣地
道兩則剛柔成質矣道本如是故兼而兩之非聖人之安俳也
易之爲書此其所以廣大悉備也然三才之道原變動而不居
而畫具有之則三才之變動悉有以效之矣不曰爻而何又矣

以稱物耶三才所列莫非物理而此爻之立卑高若是其有等
燦然時物之流形也不曰物而何物矣以稱文耶三才所著莫
非文章而此物之陳剛柔若是其相雜昭然一文之顯設也不
曰文而何文固有當其位者而不當者爲多不當而善則吉矣
不當而不善則凶矣是吉凶之生生於文之錯陳也而亦孰非
三才貞勝之至理哉爲爻爲物爲文爲吉凶而皆出于易此其
所以廣大而悉備也

廣大者體統渾淪也悉備者條理詳密也○兼三才而兩者
三才本各一因重爲六故兩其天兩其人兩其地也天不兩
則獨陽无陰矣地不兩則獨陰无陽矣人不兩則不生不成
矣此其所以兩也○才者能也天能覆地能載人能參天地

易經可說

卷之六

四二

四二

故曰才三才之道者立天之道曰陰與陽五爲陽上爲陰也
立人之道曰仁與義三爲仁四爲義也立地之道曰柔與剛
初爲剛二爲柔也○按天道地道人道道字內已該剛柔陰
陽仁義了但到兼而兩之則陰陽剛柔仁義等物始覺分曉
耳故三才不兼兩則不見迭運之妙卽三書內已具有三才
六雖不出于三有妙于三者是畫卽道也
道有變動不是陰陽老少之變是卦中變動如潛見躍飛之
類也○等者剛柔大小遠近貴賤之類也物者陽物陰物也
爻不可以言物有等則謂之物矣○相雜者相間也一不獨
立兩則成文陰陽兩物交相錯雜猶青黃之相兼故曰文○
不當者非專指陽居陰位陰居陽位也文既相雜豈能皆當

故有以剛居柔以柔居剛而位不當者亦有以柔居柔以剛居剛而位未必當者則或時當相濟也而不當者為吉時當以正也而不當者為凶此專指不當者言要在隨時變易以得其當而已一變動之間即有物有文有吉凶非有先後也○曰爻曰物曰文曰吉凶皆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也○此章亦專論爻

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始易經可說 卷之六 四三 其要无咎此之謂易之道也

易之興也何時耶其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶惟當文王與紂之事是故玩其辭往往有危懼警戒之意蓋危懼則得平安慢易必至傾覆易之道也此道至大雖近而一身遠而天下國家凡平者皆生于危凡傾者皆生于易未有能廢之者故聖人繫易之辭懼以終始不敢率爾之常此何故焉大約欲人恐懼脩省至于无咎而已此則易之道也 楊廷秀曰无寇言備寇者不若遭寇者之為密无虎言防虎者不若遇虎者之為工意之者不如履之者也文王遭紂羸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耳○易者傾危者平天地間一定之理若夫易以

使之也百物不廢即其道甚大語大天下莫能外也懼以終始正是危之也易重无咎故曰其要无咎○此之謂易之道不是指易說指聖情以言易也

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○能說諸心能研諸候之慮定天下之吉凶成天下之亹亹○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○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○將叛者其辭慚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 易經可說 卷之六 四四 聖人統體一乾坤而其性之所具稍有陰陽之別則聖人亦有乾坤之名焉夫乾其靜與動一主於剛決天下之至健也健故无艱汲之為而凡有險難之當避者悉知之其德行恒易以知險焉夫坤其靜與動一主於柔巽天下之至順也順故无煩擾之為而凡有阻抑之難通者悉知之其德行恒簡以知阻焉方事之未至其所以應之之理常融洽於中而能說諸心及事之方至其所以應之之理即精審於中而能研諸慮天下之吉凶測之為難知而灼然其有定天下之亹亹者趨之為易倦而斷然其有成此豈出於私智臆見之為哉天下之事天下之理為之變仁云為之間皆吉事也而其所先見者吉事之有祥也即

此吉事之祥而象擬其已往則器之一定者為可知焉即此吉
事之祥而占測其未形則來之未明者為可知焉此能悅諸心
研諸慮吉凶之有定疊疊者之能成也然則此理之先見不足
立法於天下哉天地設位易行乎其中矣而天地不能語人也
聖人舉此易之見於天地者一一而示人以成天地之能令人
先盡其人謀而後抱着以問易復盡其鬼謀則百姓之无如者
皆可知器知來而與聖人之能矣然其作易如何八卦而已矣
爻彖而已矣天地之精非畫无以示也八卦立而形容著是其
所告者象也卦畫之蘊非辭无以發也爻彖繫而至理明是其
所言者情也觀八卦剛柔之雜居而吉凶居可見矣然則情言
之旨其寧出於象告之外哉故即卦爻之動觀之雖未形於事
易經可說 卷之六 四五

易簡知險阻是此章骨子說之研之者易簡也定之成之者
易簡也象之占之者亦易簡也成能與能所以使人就易簡
之歸而出險阻之途也至末段反覆情遷之義蓋情即險阻
之情而天下吉人恒少其餘若叛若躁若疑若失守皆險阻
之類也吉凶情遷无非教人就人情中知險阻耳易簡理得
則聖人作易以教人之本也
此乾坤二字以聖人而言聖人統體乾坤誠不宜分而為二
然人之性大抵寓在氣質中得乾氣稍多則其性情自剛健
而奮發得坤氣稍多則其性情自柔順而安靜是故古之聖
人有稱神聖文武者有稱微柔懿恭者蓋乾坤健順之別也
○何以謂至健至順健之極而不見有健之迹謂之至健順
易經可說 卷之六 四六

而推行之利兆於斯蓋以利言也即卦爻所值之吉凶雖止論
其事而變易之情寓焉蓋以情遷也是故情有愛惡之相攻者
而吉凶生矣情有遠近之相取者而悔吝生矣情有情偽之相
感者而利害生矣凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝
矣是所謂吉凶之以情遷者而不可驗於人之辭哉將叛者
正理者其辭不覺慙矣中心之懷疑者其辭不覺枝矣養定
之吉人其辭自安靜而寡也妄急之躁人其辭自放誕而多也
誣善為不善之人其辭必至於游焉自失其定守之人其辭必
至於屈焉蓋人情之屢遷於辭有可立身之辭而聖人觀象以繫
辭闡發此種種之義則天下之險阻吉凶固昭然於人而百
姓皆可以藉是而成其疊疊者矣孰謂易之可无作哉

之極而不見有順之迹謂之至順恒者久而不已也若乾不
知險其為易也不能恒若坤不知阻其為簡也不能恒不能
恒易恒簡則亦非健順之至矣○德行謂以乾坤之德為行
也健則遇險亦易是謂恒易順則遇阻亦簡是謂恒簡知險
知阻全自易簡中得不是着意去知之若要去知便不是易
簡○險有危懼不安之意阻有退避不進之意乾健而易宜
无險矣坤順而簡宜无阻矣此復曰險阻者為上文有憂患
而言也以乾坤健順而又曰險阻其辭危也健而知險則其
健也不陷順而知阻則其順也不陷此危者之使平也不能
知險阻而或陷焉則易者傾矣
悅心研慮定吉凶而成疊疊只是歷發聖人之能事正見至

健至順者知險阻而不陷處○悅心是凡事見得通透了自然
惟悅諸侯二字衍文研慮是平素理會得了臨事上更審
一番○能悅能研二能字極妙此理人所同具皆可悅心而
研慮者惟聖者能之耳悅有融洽於中而莫可言喻意研有
精審於中而莫可參禘意心言其本體慮則此心之神明也
○吉凶之冥昧者多矣惟悅心研慮為能定之故曰定吉凶
而天下事當勉勉循循於一身故曰疊疊也悅以四句一氣
走下

變化云為猶言云為變化前傳云擬議以成其變化此變化
即具云為中也蓋人心應感至神而其所言所行自无停機
无滯迹也然雖變化不可摸捉却有個至理而其善之先見

易經可說

卷之六

四七

以為吉端者則有禎祥焉此吉事有祥不必增入凶事凡事
之初何嘗不吉亦何者不有祥之可見故就此事而象擬之
則其理之一定者器也可以灼知焉知之以吉事之有祥也
就此事而占測之則其事之未至者來也可以豫知焉知之
以吉事之有祥也象事占事通頂吉事有祥說而吉事有祥
則就變化云為中見之耳○吉事有祥便端正有箇定理在
一擬象間即可灼知而无疑者故曰象事知器由此定理而
應未來之事有可以預知其必然者是在一占決間耳故曰
占事知來三句語意原一串

盈天地間莫非易理聖人會此易於一心思贊天地之所不
及教天下萬世於无窮故曰天地設位聖人成能成能者成

天地之能也○聖人以易教天下必先人謀而後鬼謀人謀
者謀之于心謀及卿士謀及庶人也鬼謀者謀及卜筮也卜
筮不過决人之疑耳是故以人謀為先人謀鬼謀則事皆由
理亦可定天下之吉凶成天下之疊疊者故曰人謀鬼謀百
姓與能與能者與聖人所成之能也

八卦象告以下是聖人成能之事八卦即六十四卦也象不
專是形體象也者像也像此理以告人也○卦有卦之情爻
有爻之情乾文言曰六爻發揮旁通情也咸恒諸卦云天地
萬物之情聖人爻象不過舉此情詳言之耳○爻象即卦中
所見情即象中所具但象只一個剛柔而剛柔雜居中含有
吉凶在則所謂以情言言此而已矣此正見象辭之合一處

易經可說

卷之六

四八

○變動以利言謂卦爻之變動本欲人趨吉避凶而无不利
也其有吉有凶之不同則以情之遷耳情即爻象以情言之
情蓋人情險阻而屢遷有如下文愛惡相攻之類易要使人
知險阻故明告以吉凶也○韓康伯曰然同順何吉何凶
愛惡相攻然後順逆者殊故吉凶生蘇氏曰順其所愛則謂
之吉犯其所惡則謂之凶夫我之所愛彼之所甚惡則我之
所謂吉者彼以為凶矣凡吉凶之紛紛者生于愛惡之相攻
也○相取言相求也遠謂兩體上下相隔近謂比爻非正應
而以情相求謂之相取取之不以理故悔吝生矣○情偽即
虛實之謂也以情實而相感者已信而人皆信已則利生焉
以虛偽而相感者已不信而物莫能信則害生焉相感情之

始交利害則吉凶悔吝之端也○易之情剛柔相摩變動相
適者也近卽位之近者陽乘陰承謂之相得近而不相得則
必有乖違之患而凶或害之其不免于悔且吝必矣害之而
悔則趨于吉且利也吝而不悔則遂凶○項平庵曰愛惡相
攻以下皆言吉凶以情遷之情相感者情之始動故以利害
言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以
吉凶言之遠近情偽姑就淺深而分若錯而總之則其居皆
有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也故總以相近一條
明之着凡易之情四字近而不相得則以惡相攻而凶生矣
以偽相感而害生矣近相取而悔吝生矣是則一近之中備
此三者也凡爻有比有應有一卦之主爻皆情之當相得者
易經可說 卷之六 四九

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
眩世而无所忌強括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
毀之也必濞匿其毀之迹疾之愈甚則毀之愈緩或顯與具
人而陰寓其忤或汎爲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
心未有所主者所主者義乎攻之者愈衆而主之者愈堅
所主者不義乎外必周爲之防而內必濞室其隙而遇庸人
易經可說 卷之六 五十

周易可說卷之七

閩中曹學佺能始撰

說卦傳

昔者聖人之作易也幽替於神明而著○參天兩地而○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于命

昔者聖人之作易也分撰掛劫必假于著者何自而生乎聖人之功化有幽替于神明之所不及者是著之所由生耳七八九六必倚于數數何自而起乎天地之方圓有理定于參兩而不可易者是數之所由倚耳由著起數陰陽著矣觀變于陰陽之老少而為純為禱則卦之當動者立焉陰陽合德剛柔分矣爻

易經可說 卷之七

揮于剛柔之多寡而用動用靜則爻之當動者生焉若是而道德性命之微其有遺蘊乎哉天下有要道至德莫不有精義存焉難乎其和順而悉理也惟有卦爻之立合之盡其大而析之極其精則于此道德與義真有和順而不乖理之而不亂者物各一理統體一性而皆出于維天之命難乎其窮盡以至之也惟此卦爻之立體之極其該而推之極其至則于此理此性與命真有窮盡而無餘至極而無以加者此豈獨卦爻之能哉聖人之精由著數卦爻以洩其藏故三才之奧由著數卦爻以盡其蘊耳聖人作易之功大矣哉

從前只說著之神數之妙卦爻之變化不曾說著之所以生數之所以起卦爻之所以立此章一一推究而明言之故名

說卦傳

幽替于神明而生著不是聖人要著以起數如何去幽替而生之也聖人只一篤恭不顯耳而至誠之感格自有哩替于神明者著從此生焉自足起數而生卦爻此方是聖人之功化○七八九六者易之數也參兩者天地自然之數也天體圓一而圍三三各一奇自有個三數地體方一而圍四四合二偶自有個兩數三三便是九三兩便是六兩二一三便是七兩三一二便是八不假安排不待布置只傍此三兩之數自然得之故下個倚字倚數者言數倚之而起也○陰陽以氣言剛柔以質言陰陽者剛柔之未定者也剛柔者陰陽之已成者也撰著求卦時參伍以變錯綜其數或三三為太陽

易經可說 卷之七

或三二為太陰或兩二一二三為少陽或兩三一二二為少陰皆屬未定是陰陽之變也觀此陰陽之變則老少分而純禱著六十四卦中求出一卦來卓立而不移故曰觀變于陰陽而立卦○卦既立剛柔已有定體矣然不知所生之在何爻也取此剛柔而發揮之一爻變則占變爻二爻變則占二變爻仍以上變爻為主三爻變則占本卦及之卦之彖詞四爻變則占之卦之二不變爻五爻變則以之卦不變爻占揮之前雖有畫如无爻一般及發揮後此爻之當值者始生出來故曰發揮于剛柔而生爻發揮即闡發之謂也○卦爻自有畫以來本自具于易中此曰立曰生由撰著起數而後著耳○道德二字本不可分今人類分吉凶消長為道德順易簡約德不知此

健順易簡人得之爲德而率之爲道者也故統言之曰道德
吉凶消長亦此健順易簡之所致耳故謂吉凶消長爲非道
固不可以吉凶消長之道對健順易簡之德言則不可和順
者神明而貫徹之不相背戾拂逆也理條理也義卽道德中
時措之宜卽宜健而健宜順而順之謂也○和順于道德而
理于義是一件事何以明之蓋人有健順易簡之道德既相
和順而不乖而且時健而健時順而順若○之而不亂者
故曰和順于道德而理于義○物物各一理○曰理此物則
統具于心曰性此理性皆出上帝之錫○命卽物以窮其
則曰窮理統物則而盡乎心曰盡性窮之盡之道極于天之命
曰至命理性命總一理无精粗窮盡至總一事无先後○窮

易經可說

卷之七

理盡性以至于命人之事也卦爻一物耳曷以窮盡而至之
曰卦爻陰陽剛柔盡天下之物則盡天下之物理皆闡發于
斯是窮理之謂也盡天下之物理闡發于斯則盡物理之所
具模擬之殆盡是盡性之謂也理性皆是天命之精微既窮
理盡性便到天命之極致處是謂至于命然卦爻如此則人
事愈不容諉矣○既曰和順于道德而理于義矣又曰窮理
盡性以至于命何也道德者人之立本者也義者道德之趨
時者也理具于物性統乎理命所自出之原統之則所謂道
德而義由此出也蓋道德者理義之本而性命者又道德之
本也直是探本窮源之論○生生篇云聖人之作易人知其
爲着數卦爻之書也而不知其爲道德性命之書也聖人一

心通乎神明之德而成位天地之中陰陽合德而剛柔成性
是故易之著數卦爻所由作焉著本神物天地能生之而不
能使之顯也聖心之齋戒神明與之相爲流通故明以前乎
民用而陰以助夫神工是著之所由生也天圓地方本有自
然之數而聖人之心化而裁之參乎天而爲奇兩乎地而爲
偶此七八九六之數所由起也因著可以求卦而卦非因著
而立也宇宙間本自有陰陽之變而聖人之心有以達觀其
深者故以陽卦而象陽之動以陰卦而象陰之靜此卦之所
由立也因著可以求爻而爻非因著而生也宇宙間本自有
剛柔之質而聖人從而發揮之剛而未始不用乎柔柔而未
始不用乎剛時物相禱爻之所以生也无聖人之幽贊而以

易經可說

卷之七

言者非著也无聖人之參商而以言數非數也无聖人之觀
變發揮而以言卦爻非卦爻也以神明天地之秘陰陽剛柔
之精而盡洩之于聖人則聖人一心何所不具也哉統而觀
之則心之所率无一非道心之所得无一非德和而順之不
見其乖也折而觀之則因時制宜隨事處中又何其理于義
也道德與義皆性命之理也和順理義皆窮理而要其極也
窮之斯无不盡聖人所以盡其性也盡之斯无不至聖人所
以至于命也体用一原顯微无間此聖人之易所以爲妙與
○按此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卽大衍所謂祐神也卦爻以六畫之
卦爻言非以所值當動之卦爻言和順道德盡性至命以聖

心言非以易言亦當從

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

聖人之作易也將以順性命之理而已非有所勉強安排也以性命之理言之立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義而性命之理則根于天地具于人心者也故聖人作易將此三才兼而兩之乃六畫而成卦又將此三才分陰分陽迭用柔剛而錯雜以成章无非順此性命之理而已

上言窮理盡性至于命此遂言性命之理以明上節易中具

有性命之理之意○性命二字不宜分大抵言性必出于命

易經可說 卷之七

五

若必分物所受為性天所賦為命則立天之道立地之道更何有天以命之哉順者通一无二之謂也○立天之道非有以立之者謂天道之立以陰陽也天之陰陽在慘烈發舒上分地之柔剛在高低燥濕上分人之仁義在惻怛裁制上分統之則曰陰陽亦可曰柔剛亦可此即三才之道性命之理也妙在其間皆着一與字蓋天地人之道各兩而其所謂兩者皆相與為用不可舉一而廢一也兼三才而兩之者揔分三才為上中下三段而各得其兩初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰也分陰分陽以爻位言分初三五為陽位二四上為陰位也既分陰分陽乃迭用剛柔之爻以居之或以柔居陰以剛居陽為當位以柔居陽以剛居陰為不當位亦有

以剛柔之爻互居陰陽之位為剛柔得中者故六位稱而成文章也此即物相禰故曰文之意○上章第言立卦生爻耳而卦之六畫全備爻之六位分布尚未明言其所以故此又發揮之謂三才之道原以兩而立故易兼兩而為六非聖人故為之兼兩也三才之道六爻相為用故易迭用而成文章非聖人故為之迭用也此所謂順性命之理也性命之理即天地人之道也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦錕○數往者順知來者逆是故易逆數也

夫八卦之象乾坤曰天地艮兌曰山澤震巽曰雷風坎離曰水火也天地定位于尊卑山澤通氣以相與雷風相薄而有恒水

易經可說 卷之七

六

火相用而不射則八卦之相錯固六十四卦之所由成也此豈徒以象示而已哉蓋必假數以神其用焉極其數而彰往則理之一定者順而易見也極其數以知來則事之未形者逆而難知也如其教往則安用此易為哉聖人作易教天下无非欲前民之用是故八卦之相錯統之以逆數而知來而已然則易可无作哉

孔穎達曰此就卦象以明重卦之意不言卦而言象者非物无以見其相與變化之理也蓋若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之功所以因而重之故天地定位而合德山澤異体而通氣雷風各動而相薄水火不相害而相資八卦之用變化如此交錯則易之卦爻與天地

吉凶往來之數皆在其中矣○易言藏往知來則方來也往之事易皆知之然數往之事順而易度將來之事逆而難知易之占筮為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達之謂也數往者順蓋因下句而竝舉之非謂易有數往之順數也

此伏羲先天之圓圖也說者謂伏羲圓圖以對待言文王方圖以流行言不知有對待其氣必流行而不可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死物矣此處安得有先後天之分伏羲文王之異耶

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

易經可說 卷之七

夫八卦統于乾坤而其用則在六子故震為雷所以鼓動未萌之生意也巽為風所以發散已萌之勾甲也坎為雨則潤焉以滋既散之意矣離為日則暄焉以堅既潤之質矣艮為止是止其所而性命之各正者兌為悅是悅其生而太和之保合者然非有以君之則不可乾始統天則六子之職所由宰也然非有以藏之亦不可坤厚載物則六子之用所由出也觀其圖惟卦位之成列而究其義寔造化之流行此易之所以為妙與

上章統言八卦此章則言六子之用皆天地之用也震巽得乾坤之初畫者故首雷風生物之功也坎離得乾坤之中畫者故次以兩日長物之功也艮兌得乾坤之上畫者故次以止說收物之功也乾坤不自為用而後乎六子六子各自為

用而統于乾坤造化之妙盡于易矣○胡炳文曰自動至阻物之出稅自止至藏物之入稅出无于有氣之行也故以象言人有于无質之具也故以卦言

帝出乎震齊乎巽相見乎離致後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齊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後乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

易經可說 卷之七

帝者造化之主宰也造化之主宰莫窺其朕矣而卦氣之運必歸之則帝之出也其出乎震乎出則必齊其齊乎巽乎齊則相見其相見乎離乎相見則致後焉其致後乎坤乎致後則悅其悅言乎兌乎悅則必戰其戰乎乾乎戰則有勞矣其勞乎坎乎勞則成矣其成言乎艮乎然帝之出入其曷以驗之萬物皆出乎震震東方也東方春氣初動草木發生物之所自出也出則齊乎巽矣巽東南也東南為春夏之交水火之會也齊也者言乎萬物之齊齊而齊美也離也者明也其德與化工皆極其文明非若震之初出與之方齊而已者而萬物皆相見焉蓋南方之卦南說之景也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸南方與文明之謂也坤也者地也地則土氣用事于中萬物皆致養

馬蓋地委其力以為養而帝又委其力于坤之為者故曰致後
乎坤兌正秋也秋時為金漸向于寔萬物欣欣有得附之意矣
物之悅帝之悅也故曰悅言乎兌戰乎乾者何也乾西北之卦
也秋冬之交正肅殺之候言陰陽相薄而搏擊之附不免也故
謂之戰也坎者水也其時為水之時其德為水之德正北方之
卦也出而用事者其歸勞于此卦乎萬物之所歸也是帝之歸
也故曰勞乎坎艮東北之卦也北則底于成而東又資其始萬
物之所成終而所成始也所成非帝之成乎故曰成言乎艮蓋
萬物之出入皆八卦之顯藏而盡八卦之顯藏皆上帝之主宰
此後天圖位之列與造化之運相表裏而无間者與

易經可說

卷之七

九

其圖之流行者寔當一歲之運若規先天之圖而圖之耳○
天之帝即世之君蓋臣之所為功而莫非君之功蓋造化之所
為生成而莫非帝之化帝出乎震云云者即大君哉定乎將
平治乎相之謂也內悅言成言云者帝雖不言若君諄諄以命
之也○出者謂陰陽從此變動而出也陽始于震陰始于巽
變動之始一陽生于二陰之下故曰震為物由之以發露也
出則必齊齊者畢達之謂一陰順乎二陽而與之並行以畢
達于外也齊則必見陰積于中而陽獨盛光輝發于外明盛
皆相見也見則必後坤陰盛代陽有終也致委也後猶使也
後使乎坤乃養之于既見之後也有養則必悅兌陰將收歛
以從陽自為忻洽也悅極則必戰戰者搏擊之謂也陽剝極

故與陰戰曰戰乎乾者非與乾戰也陽與陰戰于乾之方也
戰則必勞勞去聲勞動之餘而休息之坎陰而陽蓄藏于中
為之休息既勞則有成成者完全之謂艮陽止于外而陰在
其中前變從此完後變從此起故又曰成始起震至艮者一
歲之周也而循環在其中矣

萬物出乎震帝不可見而見之于物也素齊者鮮潔而均齊
勾萌甲折无一不潔之謂也二月時物尚有不出土者或有
未開花葉者彼此不得相見至五月物皆茂茂彼此相見以卦
居南方時當正夏也聖人南面而聽天下向明而治蓋取諸
此者離陽明之卦萬物交相見之時大人以繼明照于四方
豈不宜哉聖人擬乾特真坤維震巽坎兌皆取以為治而獨
勿經可說

卷之七

十

于離言者重明之一字也○夏秋之交萬物養之于土皆得
向實然皆陽以養之故曰致後乎坤帝君也君之于臣後
之而已坤母也萬物子也母之于子養之而已後物以養已
者物也人皆知地稱乎母莫知其疲于乳哺故曰致後乎坤
坤若以一身為萬物後者畢其力而无所靳也非坤以養之
則无涵育之功生意不向于實神情不遂故悅言乎兌兌正
秋也養而至此堅好具足物物欣也自巽至兌皆陰卦也
與乾遇陰疑于陽必戰故曰戰乎乾乾西北之卦也乾陽而
西北陰陰陽相逢不戰則攻其戰不力其生物不殖所以謂
之戰者言陰陽交相搏擊也陰陽相搏之後非復長養之氣
萬物必得水以歸息而坎于五行水也北方之卦乃安存感

勞之卦也萬物各保合太和以歸休于此故曰勞乎坎物既勞而休矣而意遂已乎艮居東北時介冬春萬物之所成止乎艮也止則復生終則舍始也終始之間嗣續承接故稱成焉○震曰東方巽曰東南離曰明曰南方之卦坤曰地兌曰正秋乾曰西北之卦坎曰水曰正北方之卦艮曰東北之卦或以方言或以五行言或以時令言或以卦言或合德與方言亦交舉而互見之耳○易述曰兌不言正西而言正秋者萬寶告成是在正秋不獨在西也坤不言西南而言地者地即土也萬物皆產于坤土而土王四季不可以一方言也坎為正北方之卦又兼言水者天一生水寔在于此所以為生物之根也他卦皆言萬物乾獨不言者戰不係于物也

易經可說 卷之七

言山獨舉卦名者動撓燥潤之功是雷風水火至于終始萬物于山義為微故言艮而不言山也○以五行生克論之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土土生金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也木木之交有艮土焉木克土土克水生者又送以相克生生克克變化无窮孰主宰之曰帝是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背山澤通氣然後能變化既成萬物也惟天地生成萬物而萬物之生成孰尸之而孰為之是謂之所

為也神也○言山獨舉萬物而為言者乎動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫燥乎風燥萬物者莫燥乎火矣悅萬物者莫悅乎澤矣潤萬物者莫潤乎水矣終萬物始萬物者莫盛乎艮矣此六子之效用六子不得而知者神也故水火自相逮而為用焉雷風自相薄而不相悖焉山澤自相與而通氣焉氣至而不得行然後能變化而為動為撓為燥為潤為悅為終始蓋成兩間之萬物耳然則萬物可无六子之用乎六子可无神之主宰乎而要之一妙于无心者故曰神也者妙萬物而為言者也八卦以序則有時以居則有方以象則有物相繼以為衰旺相推以為變化相禪以至无穷也若夫神者則无物也其用无時其居无方其寔則萬物以為体其用則妙萬物以為言

易經可說 卷之七

也○上章兼乾坤此獨去乾坤而曰神神即乾坤之无心而成化者○元氣一奮而物隨以動噫氣一發而物隨以撓故俱着个疾字○澤與水何以別澤天澤也雨露之澤也水北方之水水德用事之水也秋間雨露之澤極多萬物欣欣以向實至冬水德用事物物各全其滋于根抵之內漸以成終而成始則悅與潤之別也○終始萬物惟艮兼王其事故獨下一盛字○故水火相逮故字緊承上說來若曰六子者既莫非神之所為則變化生成孰能外此六子之用故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也先天山澤通氣雷風相薄水火不相射故為動為散為潤為阻為止為悅妙變化成物之功後天水火相逮雷風不相悖山澤通

氣亦能為動為撓為燥為潤為終始妙變化成物之功○逮及也相及者相濟也既成者盡成之也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌也

此章擬八卦之德也二畫皆奇曰乾純剛故健三畫皆偶曰坤

純柔故順震一陽動于二陰之下巽一陰入于二陽之下坎陽

陷于陰中離陰麗于陽中艮一陽止于二陰之上兌一陰止于

二陽之上其性其情隨形體而各異固學易者之所當知也

動陷止皆屬健人麗悅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

勢也健者始于動而終于止順者始于入而終于悅陽之動

志于得所止陰之人志于得所悅

易經可說

卷之七

十三

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

為鷄質躁而外汚者為豕質野而外明者為雉前剛而止物者

為狗內狠而外悅者為羊故八卦象鳥是遠取諸物者

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

首剛而昂腹虛而藏足善行股隨動耳蔽聰以為聰目含光以

為明手善按止口善容悅故八卦亦象鳥是近取諸身者

坎陽陷陰中是聰德之內具離陰麗陽中是光明之外照

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二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此一家之

序也乾二奇純陽至健天之所以為天也乾知大始父亦知始

有天之尊故稱乎父坤三偶純陰至順地之所以為地也坤作

成物母亦作成有地之親故稱乎母震初畫為陽如乾坤始交

一索而得男者故謂之長男巽初畫為陰如乾坤始交一索而

得女者故謂之長女其在坎離則皆主再畫之奇偶故以中男

中女稱焉其在艮兌則皆主三畫之奇偶故以少男少女稱焉

原二老既尊卑之有等推六子又長幼之有倫易其正名定分

之書乎

易經可說

卷之七

十四

索陰陽之相求也六子非乾坤不生乾坤非陰陽之相求不

能生六子

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為

老馬為脊馬為馭馬為木果

乾大而無外為天運而不已為圓故以二象居首在國則君在

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純陽則大赤也乾健為良

馬老陽為老馬純剛為脊馬猛極為馭馬圓而成實曰木果此

皆廣乾之象也

為寒為冰則寒之凝也乾居上位陽生于子也大赤盛陽

之色也寒冰在子以陽之始言之大赤在午以陽之終言之

○良馬馬之健而純健之不變者也老馬健之時變者也齊馬健之身變者也駁馬健之色變者也乾道變化故又以變言之○木果圓之在上者也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑

坤厚德載物為地資生萬物為母質柔而應平為布中虛而能量為釜性善翕聚為吝嗇施極廣博為均順而又順為子母牛載極其弘為大輿燿而成章為文聚而從君為眾承載而可執為柄先天位在正北其于地也為黑此皆坤之象也

坤為地為母訓見前○旁有邊幅而中廣平南北經東西緯皆布象也釜能熟物百物生而坤熟之也○吝嗇其靜之翕

易經可說

卷之七

十五

坤

均其動之闕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

皆中爻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

牝為孕育為隨順兼教義也○輿王于方柄王于執皆與乾

圓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體明少且肥皆相反也○一說釜虛

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

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為

萑葦其於馬也為蒼鳴為馵為作足為的顛其於稼也為反

生其究為健為蕃鮮

震一陽在二陰之下陽能奮動為雷雷能飛躍為龍天地始父之色為玄黃氣无抑積為專行无阻碍為大塗一索得男為長子陽能去陰為決躁下寔上虛又兼有東方之色為蒼筤竹根實條生為萑葦其于馬也聲可上達為善鳴奔能絕塵為馵足

行耐于下為作足白在其上為的顛其于稼也根着于土而上透為反生其究則三陽而已矣為健大生而已矣為蕃鮮

雷者氣之動于下也龍者物之動于下也震兼天地之色故

為玄黃陽氣始施故為專一說當作車車動物也萬物出乎

震故為大塗且一音動于內而四隅開張四通八達大塗之

象也○震為長子主器一陽動于下其進也銳為決躁○蒼

易經可說

卷之七

十六

震

者東方之色故為蒼筤竹萑葦秋與蘆也皆下本寔而上幹

虛陽下陰上之象也○凡聲陽也上偶開口故曰善鳴爾雅

馬左足白曰馵震居左故曰馵作者兩足皆動也一陽動于

下故為作足顛者顛也的顛者白額之馬也額有旋毛而中

虛如射者之的然言其上畫之虛也○剛反在下故稼為反

生反生者根在上也○究者究其前之所進也陽剛震動勢

必前進故究其極而言之究其健者震進則為臨為泰為三

畫之純陽矣故為健蕃鮮者陽剛所生之物也帝出乎震則

齊乎巽相見乎離品物咸亨而索齊蕃盛矣

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不

果為臭其於人也為寡髮為廣顛為多白眼為近利市三倍其

充為躁卦

巽一陰在二陽之下木根入地為木噫氣發下為風一索得女為長女物曲有制為繩直人官善制為工陰色初凝為白柔可耐久為長順可積累為高行多遲疑為進退心无决斷為不果氣鬱于下為臭其于人也血不勝氣為寡髮陽多于上為廣頰陰反于下為多白眼善入物者獲必多為近利市三倍一陰始三陰終其究為躁卦

巽入也物之善入者莫如木故无土不穿氣之善入者莫如風故无物不被坤一索乾而得巽故為長女○為繩直為工為高為近利市三倍皆巽者之功也繩以曲而制直工以曲而成器物之長者高者莫積而不知市人之謀利亦笑人而人易經可說 卷之七 十七

不知也○為進退不果皆巽者之性也人柔則多疑剛則多决故巽疑而震决○以初畫之陰色凝則為白氣鬱則為臭為寡髮為廣頰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始坤終為躁卦○乾鑿度曰物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故皆有究極之義

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心坎一陽陷二陰之中中實而行有常為水水流而不盈為溝瀆陽陷而善藏為隱伏剛剝而利用為矯輮中勁而善發善運為

弓輪剛為柔掩為加憂有物于中為心病塞定其聽為耳痛卦以陰勝為血卦得乾之中陽為赤其于馬也剛在其中為美脊剛主于內為亟心剛抑于上為下首柔承于下為薄蹄力不勝重為曳其于輿也積中而下不勝為多眚中制而利往為通內陽而外陰為月中陰而外伏為盜其于木也中實為堅多心

本內明坎之陽在內為水陽畫為水二陰夾之故為溝瀆○陽陷陰中為柔所掩故為隱伏矯者直而使曲輮者曲而使直故為矯輮弓與輪皆矯輮所成也○陽陷陰中心危虛深故為加憂心耳皆以虛為体坎中寔故為病為痛蓋有孚則心亨加憂則心病矣○水在天地為水在人身為血為赤者得乾之一畫與乾色同但不大耳○乾為馬坎得乾之中爻易經可說 卷之七 十八

而剛在中故為馬之美資剛在內而躁故為亟心柔在上故首垂而不昂柔在下故蹄薄而不厚因下柔故又為曳眚陷則失健足行无力也○多眚者險難而多阻因柔在下不能任重也上下皆虛流行而不滯故又為通○月者水之精從其類也盜能伏而害人剛強伏匿于陰中故為盜中寔故木堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為蟹為蟹為龜為蚌為龜其於木也為科上槁離一陰麗于二陽之中中虛而生明為火日者火之精故為日雷者火之光故為雷再索得女為中女剛禦其外為甲冑剛銳下上為戈兵其於人也虛中能容為大腹火能燬物為乾卦介

而內靜為繁介而內躁為蟹介而善麗為羸介而中虛為蚌介而靈明為龜其於木也中虛為科上稿

日秉陽精何以屬離而中虛月秉陰精何以屬坎而中寔曰借陽為日而陽中有陰含光以為明惟陰為月而陰中有陽

借日以為明此日屬離而月屬坎因陰陽互藏其宅之至理也○為日為電何以分鄭玄曰大明似日暫明似電也○甲

胃外堅所以象離之畫戈兵上銳所以象離之性○坤為腹以德行離為大腹以象言乾卦者坎水故濕離火故燥也○

為蟹五句皆外剛內柔之象科木之聳出者離體中虛其氣不貫故科上稿

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闍寺為指為狗為鼠

易經可說 卷之七 十九

為黔喙之屬其於木也為堅多節 艮一陽止于二陰之上待起于地為山是踐其上為徑路一拳

之堅確為小石雙峙于下而上施關鍵為門闕結寔于上為草木之果蓏止人之出入為闍寺身能止物者為指物能止物者

為狗剛在齒牙而善嚙者為鼠剛本下黑而善喙者為黔喙之屬其于木也剛在上為堅多節

靜以止者山也徑路者高山之上成蹊非如平地之大塗也小石拳石也山與徑路小石如坎水溝瀆之象○門闕者上

陽連亘下陰復峙也○果者木實蓏者草實皆小而實也○闍寺禁止人之出入也艮為手而所用以止物者又在指也

鼠與狗皆善嚙艮剛在前也黔黑色喙口吻也剛動于上故

言喙鳥之喙大槩皆黔也○堅多節剛不中也中則為心不中則為節心則利用節則不利于用

兌為澤為少女為巫為日舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊

兌一陰見于二陽之上水容有節曰澤二索而得女曰少女以言通神為巫上開悅物為日舌後天正秋為毀折善言取容于

剛決者為附決下實上澤為剛鹵少女悅人為妾內剛外柔為羊

澤乃潛水之地物之潤而見乎外者亦為澤兌之陰見乎外故為澤坤二索于乾而得女故曰少女女巫擊鼓婆娑乃歌舞

悅神者也通乎幽者以言悅乎神為巫通乎顯者以言悅乎

易經可說 卷之七 二十

人為日舌○正秋萬物條枯實落故為毀折此以其時言也○柔附于剛剛乃決柔故為附決震陽動故決躁兌陰悅故

附決兌非能自決乃附于剛而決也此以其勢言也○鹵西方鹹地兌正西故曰剛鹵少女從姊為娣故為妾內狠外悅

故為羊 序卦傳 序卦者六十四卦以次相承也 其取義隨文而轉不甚相索

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養也故受之以需需者飲食之道也飲食

畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者道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姤姤可說

易經可說 卷之七 二十一

之以坎坎者陷也陷必有所屬故受之以離離者麗也乾坤者天地也乾知大始坤作成物有天地然後萬物生焉盈天地之間者皆萬物之所生故受之以屯屯者乾坤之氣充塞于兩間也萬物初生之時鬱結而未通之狀也物之始生精神未發若蒙冒然故受之以蒙蒙者蒙也物之稱小而无知也小者必養而後大故受之以需需者飲食之道也謂人所需于飲食者在養之以中正乃飲食之道也飲食者人之所大欲也所需不如所欲則必爭故受之以訟訟起而黨類必眾故受之以師眾必有親附依歸則聽其約束故受之以比比者親附之謂也人來附已必有以畜養之者无以養之何以成比故受之以小畜禮義生于富足物畜然後有禮故受之以履禮蓋人之所

履也人有禮則安无禮則危故受之以泰治亂相仍如環无端无父通泰之理故受之以否否者上下不交之謂也今同人于野利涉大川疇昔飲德避難之君子皆相與出而濟否矣故繼之以同人能一視同人則近悅遠來而所有者大矣故受之以大有所有既大不可以有自滿也故受之以謙有大不盈而能謙則永保其所有之大而中心和樂矣故受之以豫和樂而不拒絕乎人則人皆欣然隨之矣故受之以隨以喜隨人者必論行以壞不能无事故受之以蠱蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為事可大之業每因事以生故受之以臨臨者二陽進而迫四陰變駸乎向于化矣凡以上臨下以大臨小皆稱臨者皆大者之事也物之小者不足以動人之觀大方可

易經可說 卷之七 二十二

觀德之大則光輝之者自足以起人之瞻仰業之大則動積之傳自足以耀人之耳目故受之以觀既大而可觀則信從者眾自有來合之者故受之以噬嗑物不可以苟合又在乎責以飾之斯為情文之兼備故責所以次合也責者文飾也致者專事乎此也文飾太過則為亨之極亨極則儀文盛而冥僚衰故曰日致飾亨則盡矣繼之以剝所謂剝者以其剝落而盡也然物不可以終盡既剝盡于上則必復生于下故繼之以復復者反本而復于善也善端既復則妄念不生妄念不生則不妄矣无妄則誠矣誠則好善如好好色惡惡如惡惡臭然後可以畜德而至于大故受之以大畜物必畜然後可養况我之德乎德既畜于已則可以優游涵泳而充養之以至于化矣是可養也故

受之以順順者泰之義也存大涵養而後有大設施養則可動
不養則不可動矣動者設施而見于用也故受之以大過大過
者以大過人之才爲大過人之事非有養者不能也然天下之
事中焉止矣若大過則恐陷溺矣故受之以坎坎者一陽陷于
二陰之間陷之義也陷于險難之中則必有所附麗庶資其才
力而難可免故受之以離離者一陰麗于二陽之間附麗之義也

右本篇

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

易經可說

卷之七

二十三

以終退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

天地一大男女也男女者夫婦之所由成也有天地萬物然後
有男女有男女然後有夫婦矣有夫婦則生育之有成而有父
子有父子則尊卑之分起而後有君臣有君臣則貴賤之等立
而後有上下上下既立則有步趨坐立之節有宮室車馬之等
小而繁縷之微大而衣裳之垂其制之必有文故謂之禮其處

易經可說

卷之七

二十四

之必得且故謂之義然後禮義有所施設也禮義有錯則夫婦
之道可久夫婦之道不可以不久也取其所者必至于執一而
不能變通故受之以遯遯者退也是變通于久居之後者也物
无終退之理將必壯盛故受之以大壯既壯盛則必進故受之
以晉進而不已則知進不知退必有所傷矣故受之以明夷夷
者傷也傷于外者其禍必及于家故受之以家人禍及于家則
家道窮困矣家道窮困則父子兄弟不相怨故受之以睽一
家乖睽則內難作矣故受之以蹇凡人患難必有解散之時故
受之以解解者緩也緩則怠惰偷安廢時失事故受之以損物
无終損之理損而不已必益物无終益之理益而不已必夬夫
者盈溢而決其隄防也決必有所遇夫之開遇之合開則必合

決則必遇物理然耳故受之以姤姤者遇也君子相遇則合志同方故受之以萃同志既萃則乘時違會以類而進故受之以升升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而用備矣故受之以困不能進而困于上則必反于下至下者莫若井也井養而不窮可以舒困矣故受之以井井久則穢濁不可食必當革去其故故受之以革革物之器去故而取新者莫若鼎故受之以鼎鼎重器也廟祭用之而震為長子則繼父而王祭者也故受之以震震者動也物不可以終動動極而復靜也故受之以艮艮者止也物不可以終止靜極而復動也故受之以漸漸者進也進以漸而不驟者惟女子之歸故受之以歸妹得其所歸者必大細流歸于江海則江海大萬民歸于帝王則帝王大

易經可說

卷之七

二十五

至善歸于聖賢則聖賢大故受之以豐窮大而驕奢无度則必亡國敗家而失其所居之位矣故受之以旅旅者親寡之時非冥順何所容故受之以冥冥者入也人情相拒則怒相入則悅入而後悅之故繼之以兌兌者悅也人之氣是則鬱結悅則舒散悅而後散之故受之以渙渙者離也離披解散之意物不可以終離離則散湯遠去而不止矣故受之以節節者所以止離也節以制之于外孚以信之于中節得其道而上能信守之則下亦以信從之矣所謂節而信之也故受之以中孚有者自恃其信而居其有也必者不加詳審而必于行也事當隨時制宜若自有其信而必行之則小有過矣故受之以小過有過人之才者必有過人之事而事无不濟矣故受之以既濟物至于既

濟物之窮矣然物无終窮之理故受之以未濟終焉易者生生不窮之謂也惟既濟之後次以未濟此動靜所以相承陰陽所以迭變而萬事為化所以无窮也

右下篇

雜卦傳言雜出而无序也亦取反對之義

乾剛坤柔比樂師憂

乾剛德用事言人君王健以御天坤柔德用事言人臣守順以

應地比之樂不獨一人所謂樂以天下也師之憂不獨一人所謂憂以天下也

臨觀之義或與或求

居上臨下曰臨有與之之義然與所以應其求自下觀上曰觀

易經可說

卷之七

二十六

有求之之義然求所以視其與此臨民者在教思容保之无窮而為民所觀者不可不神道以設教也

屯見而不失其居蒙禱而著

屯震在下物之生意初萌而遇坎則出而不伸故曰見而不失其居蒙坎在下物之顯蒙未啓而遇艮則牖之使明故曰禱而著

震起也艮止也損益盛衰之始也

震動于下有激昂興起之意艮止于上有蓋謚靜止之意損下益上雖未衰也而衰之機于此乎非損上益下雖未盛也而盛之機于此乎非故曰盛衰之始也

大畜時也无妄災也

大畜時也无妄災也

大畜時也无妄災也

大畜時也无妄災也

大畜時也无妄災也

健難畜也能止之而成天衢之亨其時之適然乎矣取禍也无
妄矣而遭邑人之擾非災之外至乎

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃順以悅同道相聚于下而未往升巽而順同德共升于上而

不來謙卑以自牧而若輕豫志大得而滋怠君子當審所已

噬嗑食也賁无色也

噬嗑去其強梗以合于一有食之義賁刷其繁縟以歸于素

有无色之義

兌見而巽伏也

兌德為悅和悅發見于其外巽德為入情理深伏于其中

隨无故也蠱則飭也

易經可說 卷之七

當隨之時天下相安于无事故云无故當蠱之日天下想望其

太平故云則飭

剝爛也復反也

剝柔變剛也陽幾爛而不存復剛反也陽旋復而用事

晉晝也明夷誅也

順而麗明如日中天日晝明而遇暗進而有傷日誅

井通而困相遇也

井泉上出沛所養而不窮困剛遇柔為所掩而受抑故曰井通

而困相遇也

咸速也恒久也

咸心之一也心一而感自速故曰聖人感人心而天下和平恒

德之固也德固而行自久故曰聖人久于其道而天下化成
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

渙者心志離散而不收節者制限嚴明而能止解難已平政尚

寬和有太平舒緩之意蹇險在前勢當困阻為大難方殷之時

睽志不相得其情外而不親家人有孚威如其情內而不踈否

泰以氣運言則通塞之反其類也以人事言則往來內外之反

其類也斯人樂保泰而傾其否與

大壯則止遯則退也

壯不可恃則宜止而不進遯貴見幾則宜退而自存君子審于

進退之間可也

易經可說 卷之七

大有眾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

大有有之大也億兆莫不歸命焉曰眾同人人之同也億兆莫

不係心焉曰親革有孚改革去其積習之故鼎正位凝命取其

從貴之新小過可小事而不宜上是過其所當過者中孚柔在

內而剛得中是信其所當信者豐明以動而作事所就者多旅

離所止而客居所親者寡

離上而坎下也

離火炎上坎水潤下有上下之義也

小畜寡也履不處也

以巽畜乾力常寡弱而不能行以悅應乾行可得亨而不欲處

信乎從陽之當先矣

雷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

事莫善于需有孚守貞安詳而不進事莫不善于訟恃剛乘陰相勝而不親大過本末俱弱不勝重任而顛姤遇也一陰始生而遇剛有出于期望之外者漸漸進也女歸待男而行是進之以漸者願以自養欲造于聖賢之域故貴養之以正既濟則天下事亦已大定矣歸妹女得所歸非女之終乎未濟男未有成非男之窮乎夬者決也五剛去一柔決之而已矣決則陽明用事君子之道日以長也小人之道日以憂也易為君子謀必至于此而始稱大快矣哉

易經可說

卷之七

二十九

易經可說卷之七終

序

四經皆有定論易不
可以定論二者也非
不可定至定者存於

許序

畫遂能包天下不定
之論而無所不有無
所不通商瞿而後言
易者多鄭釋天象王

疏人事說者猶或非
之趙宋以來易學大
明邵子之言曰易於
時配春于事屬皇於

許序

性繫仁是揆諸氣者
也程子之言曰易變
易也隨時變易以從
道也是揆諸理者也

或問卦象于朱子朱子曰便是理會不得是揆諸象者也三賢各得其一而易之大全無不畢見然則以定論二易者拘于易之辭未通於易之畫者也張子曰悟後心

嘗弘觸理皆在我術內斯言近之矣我年友塞菴先生立朝當否泰之交則為包荒出世丁興亡之會則為碩果以故學識所至既過前賢晚年耽味益深所著易揆一

書余受而讀之時抒
獨見旁輯諸家潔淨
精微直與易契而余
所服膺者尤在卦前

卦序一

設互卦後設對卦兩
設分合直舉所謂氣
與理與象莫不兼融
而並攝之何也三才

分六位初二為地三
四為人五上為天二
地位居其盡無事于
互人則上下乘承可

卦序六

合可離相生相接而
消長之道伏焉故六
位分屬則二賢五君
三為諸侯令長四為

太子大臣近臣四爻
皆得以事互初未主
事上已謝事故不得
互自有互而變通無
窮舉凡人事故得失正
不能見者互潛見之
此氣所蓄然也是編
首揭互卦則一定者

許序七

既不阻其旁通已然
者并不過其未見是
先生之論氣簡於邵
而詳于邵矣卦有反
對所謂綜也有四正
綜而氣之定者見有
四隅綜而氣之變者
見以正綜隅以隅綜

許序八

正而氣之平者見順
逆既得象隨以立變
化多寡均適其平上
經陰多于陽者八爻

許序九

下經陽多于陰者亦
八爻是象之大中隨
時非若太玄潛虛以
艱深疑人也且乾坤

坎離中孚頤大小過
有錯無綜先生特設
反覆為對之義即以
錯為綜而以十二爻

許序十

合斷其旨則又窮其
變而通其理觀乎象
外以發先賢所未發
是先生之論象變于

朱而深于朱矣若六
十四卦之合為三十
二蓋數之相周自有
乘除此即天運之終
始也閱正忘反是知
進不知退也閱反遺
正是知退不知進也
兩卦交繹其旨彌變

如屯蒙易位在屯則
雷在蒙則山矣如小
畜履易位在履則澤
在小畜則風矣必兩
卦分卷而後非偶者
不相雜如屯可繼坤
必不可合坤本與末
之辨也師可繼訟必

不可合訟兵刑不可
偏見也卷數之分合
明則有分而井疆備
有合而關隧通是先

許序三

生之論理備于程而
嚴于程矣昔孔子韋
編三絕始悟義之圓
圖為錯文之序卦為

綜歎其不可典要先
生深得此意故對互
分合極盡易畫之妙
而無所不有無所不

許序四

通是以時而委心任
運則為莊周之達生
時而處險濟危則為
瞿曇之撒手流行坎

止不與天爭層見側
出無非易理然則是
書也不特揆之四大
聖人而合即揆之三
教聖人而亦無不合
者昔賢謂六畫先後
次序全是天理自然
古人只是見得分明

許序五

不曾一毫智力添助
善哉揆易乎吾于易
揆亦云

五茸衲弟如覺原
名許譽卿題于泖
上之了菴

許序六

序

夫易何以名經者常也又經何以取易者變也常而不變即是死法變而不常便屬多機

衍序一

惟變惟常此易之所以成經也故河出圖洛出書山川之所以效靈則仰而觀俯而察聖王之所以取象豈徒然已哉

均此奇偶耳夏有運山

殷有婦歲皆不能垂後代而惟周易為萬世不易之道百生不易之法又不易之所以為經也

衍序二

然則二代之書有繫詞如文王周公者不有十翼如孔子者不有遭厄于暴秦而不燬者不政所謂斯文之在茲也况

若他經或藏于壁或出諸塚或散逸而不全寧比此經安然同日月之在天而江河之行地哉蓋測陰陽之消息與傳

衍序三

帝王之功業理事固殊推氣化之密運典調人心之和平隱顯亦異而且生天生地者兩儀之祖也資始資生者乾坤

之蘊也四時行而百物生者元亨利貞之周流不息也易之時義大矣哉更推廣之却與楞嚴唯識相為表裏何則其

衍序四

圓相中有白黑各半詎非阿賴耶識之真妄雜糅乎其太極之生于無極詎非楞嚴之虛空生于大覺中乎其義皇未

畫以前詎非威音那畔
之未始有物之先乎如
程子畧有見處則曰讀
一部楞嚴不如看一良
卦彼雖高推易義卑抑

衍序五

佛乘猶識二經相類之
處獨丞相李綱所答友
人書以華嚴與周易對
勘縱廣數千言其辨析
精微既欲以儒理申又

不欲以佛理屈和會兩
家必非無謂而發也於
是乃知善易者必須淹
通內典了徹圓宗方得
于此理極深而研幾蓋

衍序六

所謂寂然不動者即定
也感而遂通者即慧也
無思無為者即三昧正
受也洗心退藏於密即
不思議境界也故曰西

方有大聖人焉其心同也其理同也其化民成俗之跡則不同也塞菴先生夙有根智以休工之度飭謹之躬其留

衍序七

心於良背之學久矣歸田已來更刻意於摩訶止觀及大佛頂經暇則游蕪于漆園借南華之消搖嗚天竺之沉寂然

則俱非公之駐足地也復從周易而揆度之孰是先天之範圍孰是後天之作用吾心之幾微孰是七日之來復且書

衍序八

之結七孰是碩果之不食如是乃至一爻一象一卦一策無不從而揆度之至於章句之間剖斷之際既不進古人為

全是亦不退令人為全
非一以公道衡之夫是
之謂周易揆
教下納子天台衍門
正止謹序

衍序九

周易揆卷目

卷之一

乾卦至蒙卦

卷之二

需卦至大有

卷之三

謙卦至賁卦

卷之四

剝卦至離卦

周易揆

目錄

卷之五

咸卦至明夷

卷之六

家人至益卦

卷之七

夬卦至鼎卦

卷之八

震卦至旅卦

卷之九

賜餘堂

巽卦至未濟

卷之十

繫辭上傳

卷之十一

繫辭下傳

卷之十二

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

周易揆

目錄

二

賜餘堂

周易揆卷目

終

周易揆卷之一

嘉善塞菴錢士升著

上經

周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易連山首艮歸藏首坤周易首乾題周別於殷猶周書周禮易緯云因代以題周是也乾鑿度曰易一名三義易者其德變易者其氣不易者其位乾坤坎離四正卦居上經震巽艮兌四偏卦居下經分成六十四卦乾坤坎離之分

周易揆

卷之一乾

賜餘堂

體在上經為主在下經為客震巽艮兌之分體在下經為主在上經為客

乾

乾下
乾上

郝仲輿曰天地之氣陽而已矣陰非陽敵偶隨奇生奇者一其兩也偶者兩其一也一乘兩兩承一故曰奇生偶應卦成于三者何也曰畫一得三一分二二與一即三二者一奇之判為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

對中爲三一乘兩間卽陽之乘陰兩挾一畔卽陰之抱陽故德莫大于乾數莫神于一莫變于奇偶莫該于三聖人卽三奇名爲乾卽三偶名爲坤其實一乾而已矣

乾元亨利貞

卦者掛也言懸掛物象以示人也三畫以象三才寫天地風雷山澤水火之象故謂之卦也卦必六畫者陰生于午陽生于子陰陽之氣自下而上各有六節也乾本象天天積諸陽氣而成

周易揆

卷之一 乾

二

賜餘堂

乃不名天而名乾者天其體乾其用也聖人教人法天之用不法天之體也

元始也亨通也利和也貞正也文王以四德贊乾之盛德卦雖各有四德而偏全純駁不同以其四德狹劣故以餘事繫于其下非乾之無所不包也

初九潛龍勿用

九者陽數之全初者一之方生六畫皆不離一六龍皆不忘潛二之謹信閑存三之惕四之或

皆潛意也至五神力始完而亢卽隨之故初曰勿用用亦无首六龍无首則六龍皆潛也

龍行天之物故以象乾馬行地之物故以象坤河圖之數十洛書之數九而一皆居下故一爲初數始一終十而五居中前後各四合爲九故陽數極于九而十爲餘蓋圖數爲體書數爲用所以大衍虛一卽初九勿用之象用其餘則爲乾之亢龍矣亢于上必反于下爲一之象故陽用九爲天則

周易揆

卷之一 乾

三

賜餘堂

葉石林曰參天兩地而倚數參天一三五也一與三與五非九而何兩地二四也二與四非六而何先儒爲九老陽也六老陰也君子抑陰而進陽故陽用極數而陰取其中耳陰陽天道也豈人所能抑而退強而進哉○一云乾三畫坤六畫陽得兼陰故數九陰不得兼陽故數六九二見龍在田利見大人

六畫卦二居地道上有田象三畫卦二五皆人道有人象陽大陰小二五皆陽大人象二爻變

離物相見乎離有利見象見者見其德故象曰
德博而化

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎无或作无 非无音既

王弼曰九三上不在天未可以安其尊也下不
在田未可以寧其居也純修下道則居上之德
廢純修上道則處下之禮曠故終日乾乾夕惕
若也乾三處下卦之上故免亢龍之悔坤三處
下卦之上故免龍戰之凶

三四皆以人事成天地之功者故不言龍而言

周易揲

卷之一

乾

四

賜餘堂

君子陽為日三居下乾之終有終日象上下皆
乾兩乾相繼有乾乾象半月為夕夕對朝看正
日之終也惕字豎心從易豎起此心與日月同
運堯兢舜業正是此惕若語詞形容其淬厲之
心也

九四或躍在淵无咎

躍曰或無必然之應也淵曰在有常定之居也
三四俱稱无咎者三多凶四多懼人道生于憂
患惟兢業一念可以免咎也

九五飛龍在天利見大人

飛龍空行無碍在天廣大無垠雖龍無優劣而
分際不同德至此謂之天德非僅以所乘之位
言故象曰位乎天德

朱子曰乾六爻自天子至于庶人自聖人至于
愚不肖筮或得之義皆有取但純陽剛健之至
以義類推之則為聖人之象而六位高下又似
聖人之進退故文言以聖人之迹各明其義位
有高下德無淺深也

周易揲

卷之一

乾

五

賜餘堂

舊謂乾卦專屬君道若是則天子而下至于庶
人皆無分矣又以舜得六爻之全若是則古來
帝王非起於有繆歷試諸艱三十而登庸耄期
而禪受者皆無分矣夫乾體人人皆具乾德人
人宜體而止為一人用耶九二之為君德也三
四之為君子也進而九五而下學上達知我其
天即龍之飛也又進而上九而五十學易可無
大過即亢之悔也故乾者生人日用飲食之事
而高推勢分劣視人身豈聖人作易之旨哉自疏

上九亢龍有悔

不曰九六曰上九五為參兩之合陰陽之中尊不可尚不欲以六之陰加之故變言上言在五上也陽德貴下喜中而忌上者也初在下二五在中三在下乾之上上乾之下者也四在上卦而能居下惟上九一爻无中无下有上而已无中则无位无下则无民故謂之亢亢旱也龍之居杳冥而不能雨者悔者變也即洪範曰貞曰悔之悔龍德變化必不至窮而不返故爻詞不

周易揆

卷之一 乾

六 賜餘堂

言凶咎止言有悔象與文言亦皆言時而不言德時有亢而德无窮也

易詁云天數中于五自初至五而乾備矣過是悔也東方蒼龍盡于大角故辰稱龍焉其位飛其卦夫夫五陽之卦有上六焉猶未純也退居于辰歷階而升不盡一等焉耳

用九見羣龍无首吉

此因乾卦為全易陽爻之首故特明用九之義以為例也陽位六陽數九九盈數也聖人知盈

之不可久也于中位之外欲餘一位以為五陽轉身之地所以防亢而遠悔也五進而上盡其位矣以盡位而挾盈數羣龍不見首乎首在上而可見者也无首而謂之見者見于不見也用九者必見到羣龍无首處則窮而變變而通乃見天則而天下治矣所以无悔而吉蓋用九之數以表陽之德不盡九之位以善陽之用聖人于利見不言吉而于見羣龍无首言之其意淡矣自疏

周易揆

卷之一 乾

七 賜餘堂

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

此夫子釋文王彖辭彖者斷也斷一卦之吉凶也凡彖因卦象以明天道而人事終之此節首贊乾元元者萬物之初氣也故曰資始天包萬物乾元包天故曰統天天地合而雲行陰陽和而雨施則品物之受氣者流動而成形矣是乾

元所統之亨也○大明下始即資始之始曰終始者猶陽始于子而曰亥子陰始于午而曰巳午也六位以方言六龍以德言位曰成規之矩之有定分也龍曰乘左之右之无滯迹也統天言乾之體御天言乾之用統如身之統四體御如心之御五官統天者乾也御天者大人之乾也○乾道下元氣往來謂之乾道元氣冲融謂之太和莫之令而令其和謂之命莫之稟而稟其和謂之性總之一元氣也新故无常爲變消

周易揆

卷之一 乾

八

賜餘堂

息无迹爲化變者迹之遷化者神之逝正即貞也各正者物物歸根也保合者完固不泄也以上皆言貞而利在其中貞下起元終而復始大明者明此而已○首出下一元爲萬物之始故曰首出庶物然用九見羣龍无首何也惟元首所以首出也萬國咸寧各正保合之象舊解以大明終始四句爲聖人之元亨首出庶物爲聖人之利貞細玩文義曰終始曰六位曰六龍似非專屬元亨曰首出庶物似非專屬利

貞且天道聖人前後間隔彖詞亦无此例竊意此節應有錯簡若品物流行下接乾道變化各正性命保合太和屬天道大明終始至御天接首出庶物萬國咸寧屬聖人則文義俱順楊止

菴周易全書與余合

自疏

象曰天行健君子以自強不息

王弼曰天也者形之名也健也者用形者也夫形也者物之累也有天之形而能永保无虧爲物之首統之者豈非至健哉

周易揆

卷之一 乾

九

賜餘堂

天以氣運重乾不息曰天行健以用也以之而乾屬君子矣

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爲首也

陽性上上以下爲本屯之下賤復之下仁益之其道下下皆潛義也往而來曰復不反則不復故復曰剛反往來不窮謂之通故曰反復道天

曰玄造曰大造大人御天曰大人造天德指九五此上不可復加故曰不可爲首不可卽勿用之意

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

文王既沒文不在茲乎故曰文言此演四德屬之人性而歸于體乾之君子也四德皆善元爲

周易揆

卷之一 乾

十

賜餘堂

之長非元无所資始也陰陽和而物生曰嘉利者遂也使物各遂其生義斯和而不悖卽利爲義利外无義也自天下知自利而不知利物故聖人又轉一語曰君子喻義小人喻利而義利始劃然兩途矣昔人謂凡爲人者是善爲我者是惡正以利和義之有貞言固者冬日之閉凍也不固則春夏之長草木也不茂固正所以爲貞也幹木之本也枝葉旣盡大本獨存貞固之象寂然不動感而遂通故貞固屬智

自疏

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

不易乎世不爲世所易也學者脚根不定爲世所易只爲名心未忘耳若无名心卽遯世不見是何悶之有然龍德雲雨天下不以无悶而忘憂樂故大行可樂大窮可憂行之違之而求名之心確乎不拔此真潛龍也若枯槁者流與草木同腐耳何以進德修業而成雲行雨施之治哉

周易揆

卷之一 乾

十

賜餘堂

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龍德似有神奇而不外庸言庸德正依乎中庸者不中庸卽是邪閑邪而誠自存矣不伐與无悶一脉遯世不損善世不加也德博立人達人也化時雨之化也大人之事備矣故曰君道

乾畫一實則誠坤畫一虛則敬故乾九二言誠坤六二曰敬

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可以存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三在兩乾上下之際此正發明乾乾惕厲之旨進德修業正惕厲工夫知至知終上位下位合

周易揲

卷之一 乾

十一

賜餘堂

乾乾而言忠信是人心真種子真種子下地方會日日發生進而不已所謂崇德也忠信誠也立誠自不妄語始修辭者修省其辭使顧行也上繫終于不言而信養其誠也下繫終于六辭驗其誠不誠也此居業大關鍵處知至知終者三接上卦終下卦至者至乎上也終者終乎下也終即終日之終知至至之則上達天德故可與幾謂可許其幾及也知終終之則不失行事之宜故可與存義而總由于知者有乾知而後

有坤行也在下卦之上為上位在上卦之下為下位知終終之故不驕知至至之故不憂

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

四在上下進退之間一念援上即是為邪一念躁進即是離羣邪與離羣皆先時非及時也不先不後之謂及時及時則雖進无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相

周易揲

卷之一 乾

十二

賜餘堂

應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此極贊利見之象同聲相應雷風相薄也同氣相求山澤通氣也流溼就燥水火不相射也皆无識而相感者龍陽精而居于淵故能興雲虎陰精而居于山故能運風此以有識感无識皆形容聖作物覩之象動物受氣于天首向上親上也植物受形于地首在下親下也夫萬物所

以親天者天爲萬類之同氣也聖心卽天天體一如心心相照有不見而親者乎中庸凡有血氣莫不尊親正此章注脚

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

无位者陽位在五也陰爲民无民者驕陽无陰也无輔者亢不能下賢也動而有悔靜則无悔矣不好上而返于潛之謂靜自疏

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事

周易揲

卷之一 乾

古

賜餘堂

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

此申解爻蘊之情而以人事明之也時舍者田非龍所猶之傳舍也行事卽反覆道道外无事事外无道也自試如書試可乃已之試有酌量意上治乃无爲而治帝力何有之象位當其窮故有災明非龍之災也上九天象天降曰災用九加乾元者以乾之元德而用九也

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前言人事此言天道而合之人陽氣潛藏者此時但有陽氣未有陽光也天下文明則陽光顯出地上矣與時偕極承上節窮之災言非時窮能災時窮而與偕極之災也九之爲道非元不能惟乾元用九乃見天則天則之見卽元首之見用而勿用者也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美

周易揲

卷之一 乾

五

賜餘堂

利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此申前乾元統天之旨首提出乾元亨元之亨也性情元之性情也性情獨屬之利貞者品物咸亨性情未嘗不具特當歸根復命乃顯耳嘉會爲美卽亨不言所利卽貞收斂之時神功寂若穆穆无言所謂四時有成理而不說也能以貫至此大矣哉贊乾元也自疏○大哉乾乎下

前申言乾元之大此申言乾之大乾道生長遂成不屈處曰剛不息處曰健不偏邪處曰中正不駁雜處曰純粹而總謂之精周子太極之真二五之精妙合而凝老子其中有精其精甚真是也六爻發揮揮動也散也動而散于諸卦皆曰旁通不但乾之六爻也而總謂之情中庸喜怒哀樂發皆中節是也精是情之凝聚結實處情是精之流動圓徹處自疏○情者時為之也時乘六龍下申言聖人合天之旨雲行雨施品

周易揲

卷之一 乾

六

賜餘堂

物咸亨前屬天道此即天即人矣

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

此承上乘龍御天申明發揮旁通之有大明終始則德成矣惟隱而未見故行而未成非龍德有優劣也

君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學聚問辯乾之知也寬居仁行乾之健也陽性

躁故居之欲寬勿助勿忘是也前云行此四德此獨言仁乾元統天也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九三九四皆重乾故言重剛三不中過乎下卦之中也四不中不及乎上卦之中也過則憂不及則疑然憂所當憂卒于无憂疑所當疑卒于

周易揲

卷之一 乾

七

賜餘堂

无疑故皆无咎

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不違而况于人乎况于鬼神乎

同聲節釋利見此節正釋大人天地以理言故曰德日月四時鬼神以氣言故曰明序吉凶天地日月四時鬼神皆天也大人合天故无不合下復推本先天以及後天先天太極未分生天者也後天吉凶已兆御天者也惟先天而天弗

違乃能後天而奉天時先天无時可言自疏
亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎

爻詞中曰見曰大明終始曰知至知終此又疊言知退知亡知失知是純乾全體血脉所謂乾則易知也不知則爲亢爲悔知則爲无首爲不失其正貞者正也乾元之用所歸宿也兩言聖人有咏嘆淫佚之思初曰潛之爲言上曰亢之

周易揆

卷之一

大

賜餘堂

爲言初上包括六爻故其辭首末相應或曰聖人不辭亢亦不必辟悔故曰其惟聖人詳玩爻辭竝无此意夫往來不窮者易也若如此說則不窮者窮矣六龍无轉身之地而上九一爻乃死句矣三旬之逆不必有文德之敷耄期之餘不必有禪受之事寵利可以久居明辟可以无復悔可勝道邪其何以爲聖人或曰湯武放伐非聖人之亢與曰此乾道乃章時事德之慙也孟津之再會也疑之也非亢也且亢者无位无

民无輔而以湯武當之不倫甚矣自疏

坤

坤上

坤从土从申陰起于午至申而三坤三畫皆陰故从申也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤之元亨即乾之元亨也不曰利貞而曰利牝馬之貞者乾之利貞專主成功坤道无成不得自爲貞而以從陽得正爲貞如牝馬之從牡也

周易揆

卷之一

大

賜餘堂

馬順而能健牝尤順又牝馬既從牡矣他牡欲犯之輒蹄齧不可近最爲從一而貞者故取以配乾君子有攸往一句總起下文自體坤者言先後倡隨之義後得主利言利在得主不利爲主也四時天行四方地維故乾以元亨利貞名其行坤以西南東北表其維坤居西南與離兌三陰屬焉類也是爲得朋艮居東北乾坎震三陽屬焉非陰類矣故喪朋貞曰安所謂不習无不利也惟安貞乃能永貞

王弼曰陰之為物必離其黨之于反類而後獲安貞吉正義云若二女同居其志不同必之于陽是之于反類也凡言朋非惟人為其黨性行相同亦為其黨假令人是陰柔而之剛正亦是離其黨

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆合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

周易揲

卷之一 坤

三

賜餘堂

无疆

乾坤无二元氣之所始形即至焉其資生也乃順而承乎天也順積而厚載物之德合乾无疆含蓄而極其弘靜翁之量也光華而極其大動闢之化也品物咸亨咸訓感從天施下故于品物言流從地受上故于品物言咸此坤合天之亨亦无二亨也牝馬從牡行地无疆地道承天其順相類行地无疆謂健也程傳云非健何以配乾未有乾行而坤止者是也以上釋元亨利

貞二句以下釋君子所以體坤者失道失牝馬之道也得常得牝馬之常也西南得朋東北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

周易揲

卷之一 坤

三

賜餘堂

咎失上下也言其失却諸陰而獨應乎乾所以无咎即此意體坤如此則貞而且安坤道全在君子矣故曰應地无疆天言御統御之意地言應效法之意

象曰地勢坤君子以厚德載物

王弼云地也者形之名也坤也者用地者也夫兩雄必爭二主必危有地之形與剛健為耦而以永保无疆用之者不亦至順乎地以形載重坤綿亘磅礴故曰地勢坤

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

舉正陰始凝也上誤增堅冰字

坤初六陰始也即始之初爻于時為五月而云履霜堅冰至者干寶謂五月陰氣始動于三泉之下而漸至于履霜堅冰皆指未然而言

王伯厚曰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

有陽不可無陰有雨露不可無霜雪故隕霜不殺春秋必書桃李華史冊所異陽氣發陳全

周易揆

卷之一 坤

三

賜餘堂

賴一番寒徹只在順陽與不順陽耳順則肅殺即是陽生不順則陽生變為肅殺而順不順必須辨之于早履霜堅冰至正辨之于早者履者牝馬之行六爻皆其履歷之地而初為下為足故以為象諸卦初爻多取象于履噬嗑離皆是也象曰馴致其道馬調良曰馴即牝馬也致其從陽之道自履霜至于堅冰而无不順所謂得主有常也初六一爻總括六爻與乾初九一爻同近說不達馴致之義以順乃順陰故有此戒

詞彖明言順以承天不承天即逆何以名順豈坤道有二順耶

自疏

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

此爻居中得位極于地體故盡極地之義自其有施即受有受即生陽氣到來更无壅闕曰直自其布陽氣于四方周正罔缺曰方自其厚德載物配合无疆曰大直方而坤之至為乾之大矣陽大陰小陽動陰靜今言大言動皆主從陽

周易揆

卷之一 坤

三

賜餘堂

而言此直方大本自太極所分何待于習不習而利其安行之聖乎象于六二提出動字蓋坤之直方大不可見動而承天乃見之光即化光陰虛受陽如月附日全體皆陽光光即文也胡氏曰乾五爻皆取象惟九三獨指其性體剛健者言之坤五爻皆取象惟六二獨指其性體柔順者言之又云三多凶故聖人于乾坤第三爻其詞獨詳六三舍章可貞或從王事无成有終○象曰舍章

可貞以時發也或從王事知光大也

六三處下卦之極而不疑于陽雖位不中正惟以牝馬行之剛柔相雜曰文文之成者曰章剛動柔繼之含章也可貞即貞可發則發下即以或字接之或者不敢自決之詞從者不敢造始之意一事而始之終之曰成萬物資始于乾坤特資生而代乾終事耳故曰无成有終象曰以時發者待六五之時而發于事業也知光大者時發從王固是坤能實本乾知蓋乾知坤能實

周易揆

卷之一 坤

二四

賜餘堂

非截然為二故乾于四德曰行坤于光大曰知胡氏曰陽主進陰主退乾九三陽居陽故曰乾乾其德主進也坤六四陰居陰故曰括囊其位主退也乾九四陽居陰坤六三陰居陽故皆曰或進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章惟進則皆曰或聖人不欲人急于進如此六四括囊无咎无譽○象曰括囊无咎慎不害也六四上下皆陰闔而又闔明非君子向用之時苟有不慎自見其美取咎取譽皆非從陽之道

惟牝馬行之慎藏其美如結囊之口視含尤密矣坤中虛囊象坤三索得兌兌為口有含意一索得巽巽為繩有括意易多言无咎此曰无咎无譽者莊子云名者相軋也爭之器也嚴君平云予我名者殺我身故有譽即有咎美里之難天王聖明居東之歸赤易几几以避譽也正以免咎也蓋下卦之初已有堅冰之慮復交一坤陰勢愈盛安得不慎耶象曰慎不害言其无失不言有得則譽矣

周易揆

卷之一 坤

三五

賜餘堂

胡氏曰六三含章六四括囊蓋六三以陰居陽猶或可出而從王事六四以陰居陰惟可括囊不出而已六五黃裳元吉○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為上衣坤為下裳也周官內司服掌王后六服四曰鞠衣注謂黃衣也詩綠衣黃裳綠衣喻妾黃裳喻夫人言黃裳于坤六五則知為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

文在中者六二中而不文六三文而不中故直方但言其德之中合章但戒其華之露惟六五當之

上六龍戰于野其血玄黃○象曰龍戰于野其道窮也

此順道原始要終馴致其道至堅冰也舊說皆

周易揲

卷之二 坤

二六

賜餘堂

以戰爲陰陽相戰血爲陰陽兩傷履霜之初已能早辨豈至爲亂臣賊子之事况陽屬氣安得有血乎惟陰窮于亥下伏乾龍窮陰薄陽戰之象國外曰郊郊外曰野坤位未申之維而溢于酉戌之間于野之象其血玄黃者乾動則震震爲龍又爲玄黃蓋坤終而乾又始矣初辨于早上辨于疑牝馬之貞到底不迷如此象曰其道窮不言窮之災者從陽之德雖窮而无悔也

疏

用六利永貞○象曰用六永貞以大終也

此明用六之義爲全易陰爻之例乾位六而爻用九故陽以无首爲吉坤位六而爻亦用六故陰以永貞爲利永貞者陰以終陽亦永貞此早辨之一念而已陽大陰小故曰以大終

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

此申全卦之義柔靜本是坤德惟順天而動故剛而能方剛即直也後得主而有常承動而剛

周易揲

卷之二 坤

二七

賜餘堂

含萬物而化光承靜而方乾道剛健中正純粹精坤只在順時乘時行總一時而已

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德莫善于順莫不善于不順順之積積善也不順之積積不善也餘慶餘殃于此分途而積必由于漸亂臣賊子只不順一念爲之造端緊關全在早辨從一念之微以乾知辨勘不使無主

而昧履霜堅冰至乃順陽第一義故曰蓋言順也

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木習无不利則不疑其所行也

二其字俱指六二坤之直乃其心之正也坤之方乃其事之義也變正為敬敬是正下手工夫不踰之矩有方象直內與乾同體方外與乾同用健順配合夫又何孤不疑其所行者坤行承

周易揲

卷之一 坤

元

賜餘堂

乾知無可疑也又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上六疑于陽何也不疑者坤之動也疑者坤之窮也竝行不悖也

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

爻言无成此言弗敢成原坤從陽之心也亂臣賊子只是敢之一念老子所謂勇于敢則殺也代有終者代繼也陽施盡則無繼矣陰受其荻

實而胎養之以待嗣歲之復生所以繼之使有終也

乾能始萬物而已必賴坤以作成之代終之終正對乾之始而言董子云地出雲為雨起氣為風風雨者地之為也地不敢有其功名必歸于天故曰天風天雨下事上如地事天可謂大忠矣又以數言之天數終于九不足于終代其終者地十也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎

周易揲

卷之一 坤

元

賜餘堂

无譽蓋言謹也

陰虛受陽而曰閉者陽不下施陰無所受故也乾鑿度曰坤道有閉注云閉塞源脉性不發泄萬物不化名之括包大道將敗名曰道匿前言慎此申言謹所以明六四之順者至矣

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

坤為黃五為中中體虛明通徹條理為通理六二直內方外兩致其力至五則內外通貫无所

容其力矣正六五之位居下裳之體三之以時發者此其時矣在中之美无不暢發故曰美之至

朱子曰天地之間萬物粲然而陳者皆陰麗于陽其美外見者也六三六五皆以陰居陽故三曰陰雖有美五曰美在其中然三方進而位不中者也故雖有美而尚舍之五正位而居體者也故美在其中而發于事業

陰疑于陽必戰爲其嫌于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

周易揆

卷之一 坤

三

賜餘堂

坤之上六猶乾之上九也九過五則必亢六過五則必戰此法象自然之數聖人不能違也陰疑于陽者陰數已極得主者疑主矣陰窮于亥下有伏乾窮陰薄陽故曰必戰爲其似于无陽故稱龍猶十月爲良月暢月也窮上反下離其類矣類卽與類行之類乾猶下伏將離未離故稱血玄黃者天地之雜天玄而地黃申解雜義

健順皆純何以云雜純以不易之體言雜以變易之用言乾與坤雜則爲震爲坎爲艮坤與乾雜則爲巽爲離爲兌由是六子用事而乾坤之德終始不窮故雜者易所以窮而變變而通六十四卦生生不易者也繫辭下傳曰物相雜曰雜物撰德曰六爻相雜曰剛柔雜居曰雜而不越皆是此義時解不達雜義以天玄而地黃爲不得相雜是必獨陽孤陰而後可也造化不幾息乎

周易揆

卷之一 乾坤

三

賜餘堂

通六爻論之初言順之機二言順之體三言順之分四言順之時五言順之用六言順之窮

乾卦傳曰乾剛坤柔

六十四卦以陰陽爻位反對者惟乾坤坎離中孚頤大小過八卦屯蒙而下五十六卦則以上下反覆爲反對文中子云反者道之動程伯子云道无獨必對通乎反對之義而天下之能事畢矣

以二卦爻位論之初陽方長欲其勿用初陰始
疑辯其堅冰乾本生知亦不廢信謹之功坤雖
學知亦有不習之利九三乾道乃革則有日夕
之惕六三下卦已終則有代終之美九四重剛
欲進則疑以止躁六四重陰再闢則括以杜機
九五以中正發九二之君德六五以中正發六
二之至美上九亢而窮動則有悔上六疑而窮
雜則自交總之純乾純坤德无不善他卦有吉
有凶者皆乾坤之偏氣也 自疏

周易揲

卷之一 乾坤

三

賜餘堂

屯 震下

五坤艮

屯蒙何以繼乾坤上下體之有震坎艮也震始
交坎次之艮又次之先屯後蒙長幼之序也長
子以建侯經綸次子以剛中克家少子以童蒙
元吉三男用事作君作師乾父坤母之權有所
專托矣不用離巽兌三陰者開闢之初陽德方
興羣陰盡伏也自屯蒙至師比凡六卦皆以坎
為用者坎陽之中震艮陽之偏也坎為最貴其
本體之為習坎者居上經諸卦之後其用體之
分上下者居上經諸卦之先故坎者上經之綱
領也

周易揲

卷之一 屯

三

賜餘堂

屯从艸一一地形也艸穿地尾曲未申也法言
曰春者木之菴古皆字从屯从日

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

卦中具乾全體而震之初九乾元精神全毓焉
故亦曰元亨利貞但一陽在下遇坎互艮而震
性好動故勿用攸往然初陽得正為亨屯之主
利早建之以從民望建侯繫于天造之下明侯

之爲天建矣屯豫皆言建侯者震爲長子代父
主嚮下承互坤也亨屯之道惟正能正不正故
曰利貞惟不欲速能成大功故曰勿用有攸往
惟有主能繫人心故曰利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨
之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

乾坤之後震爲始交坎爲難生凡物胎卵難出
勾萌難申以致世變難平紛紜難解皆難生也
動乎險中必能出險已有大亨貞在內雷雨之

周易揆

卷之一 屯

三四

賜餘堂

動覆釋亨義動而至雷雨滿盈則通暢之極矣
凡坎在上體者象水之氣升而爲雲屯需是也
坎在下體者象水之液降而爲雨解是也今在
屯而曰雷雨滿盈者自其動後言之也震爲蕃
鮮草象坎水內暗昧象震動坎勞不寧象

象曰雲雷屯君子以經綸

草昧天造也經綸大人造也經象雷之自斂而
分綸象雲之自散而合

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

卦辭有專主成卦之主而言者周公首于此爻
發之磐大石也互艮之象桓郵表大木也震木
之象初有碩大之德而在下如柱石之在土中
難進之貌居貞利在我建侯利在民卦言利建
侯其事也爻言利建侯其人也爻曰居貞象曰
行正居者身行者志也不欲屯膏所謂正也陽
貴而陰賤一君而二民初以一陽下四陰濟屯
本領在此

周易揆

卷之一 屯

三五

賜餘堂

王弼曰息亂以靜守靜以侯安民在正弘正在
謙爻備斯義宜其得民也

六二屯如逴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

初大得民得二四也二雖應五而實比初屯如
逴如乘馬班如者震爲馬作足班者分布不進
猶班師之班乘剛之象二雖乘剛而初九以貴
下賤其求二之心不異于求四匪寇也乃婚媾

也而二守貞不字曰女子明初為丈夫矣坤
十待初歷互坤而上動手險中膏不屯矣而後
字之不可謂非明于擇主而象謂之反常者反
其二五正應之常也管仲相桓公魏徵事文皇
似之九五小貞吉指二也而隱其辭于本爻聖
人為常道慮深矣自疏

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
舉正以從禽也上脫何字

周易揲 卷之一 屯

三六 賜餘堂

二四上才位皆柔不能進者三才柔位剛居震
之極无德而有求民之心无應而舉濟屯之事
躁于進者即鹿无虞入于林中之象鹿當作麓
艮山足曰麓三當互艮之足麓象也虞為虞人
艮為木堅多節震為蒼筤竹皆林象三在震動
艮止之交曰幾舍之不往非知幾之君子不能
嬰母知廢陵母知與其庶乎
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利○象曰求而
往明也

六二乘震馬六四上六乘坎馬而皆言班如者
三爻俱陰不能自濟必依于彊屯難之時君擇
臣臣亦擇君也四初正應初以貴下賤求為婚
媾四往而與之共濟剛柔相得膏雨无屯矣故

吉无不利吉以剛柔相得之善言利以濟屯之
功言或謂四求初陰无求陽之理且與以貴下
賤之旨不合謂往五屯膏之主其不能濟屯明
矣而舍初往五可謂明乎但易以自内之外為
往今四言往者據我適人為往與需上六言來

周易揲 卷之一 屯

三七 賜餘堂

據人適我為來皆變例也勿用攸往者初陽未
壯時當磐桓也往者聲氣相應義當進取也此
非知人審勢不能故象曰明尚父後車孔明三
顧當之自疏
胡氏曰男下女為婚初下二婚媾也二之不字
非應也初下四婚媾也四之往者應也
九五屯其膏小貞吉大貞凶○象曰屯其膏施未
光也
卦惟二陽而初得民五屯膏者震陽動坎陽陷

也坎爲雨陰雨爲膏陰陽和而後成雨九五高
而无民雲不爲雨其膏屯矣小貞爲六二大貞
謂九五雖位皆得正而二有十年之字故吉五
屯其膏羣陰不附適爲得民者雷雨之資故凶
象言施未光爲二陰所掩必待初之動而光也
胡氏曰學易者貴于觀時識變卦有二陽初陽
在下而衆方歸之時之方來者也五陽在上而
陷于險時之已去者也時已去雖陽剛亦无如
之何矣故凶

周易揆

卷之一 蒙

三八

賜餘堂

上六乘馬班如泣血漣如○象曰泣血漣如何可
長也

上六處險之極三非已應五不足歸又去初甚
遠班如之馬將安之乎泣血漣如坎象坎心憂
也田橫隗囂之徒似之

蒙

坎下

互震坤

蒙从冢取蒙覆不明之義加巾爲幪加水爲濛
加目爲矇皆是也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則

不告利貞

全卦以九二爲主故彖辭專以九二言蒙非亨
也而何以亨蒙自有亨通也孩提知能達于天
下如山下源泉雖止而未達原有盈科放海之
勢特在教者因其求而導之耳故曰非我求童
蒙童蒙求我童蒙謂五我二自謂也初指初陰
真心未散懷誠而來求決所疑爲初筮二陰爲
再指三三陰指四在山泉水清出山泉水濁濁
則山下之泉轉爲溝瀆矣豈得與初筮同告乎

周易揆

卷之一 蒙

三九

賜餘堂

蒙心本正曰利貞自疏

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

山下有險內險不可處外止莫能進未知所爲
蒙昧之象蒙而亨者九二以亨之道行有剛中
之德而以時發之也記曰當其可之謂時孟子
曰中道而立能者從之惟時中能合一卦之蒙
通爲流泉故亨也下文曰求曰告曰不告正時

中處童蒙求我者真心相契不戒以孚如桴鼓然故曰志應若我求童蒙則為有心之感矣初筮告者九二剛中有源之泉也以有源之泉觸彼初筮之泉告之以身不言而喻矣再三瀆不告者泉變為瀆而復告之祇益其瀆耳故不告也以上總釋蒙亨蒙以養正釋利貞言蒙即人心之正養者勿強其不求勿失之于初筮勿亂之以再三因其固有通其天真即直養无害之謂聖通明之稱蒙聖之反也而曰聖功者以蒙

周易揲

卷之一 蒙

四

賜餘堂

養明是謂真明含蒙求明去聖遠矣中庸曰闇而章老子曰明道若昧皆此義也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉其一未散其勢未達觀其勢之未達即果行以濟其流觀其一之未散則育德以敦其化艮山惟靜止則泉源之出者无窮有止而後有行也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝○象曰利用刑人以正法也

此初筮告也初六孩心未散蒙昧未通啓而勉之若發覆然刑人可儀刑之人與刑于二女同義指二初與二最親象曰以正法者以已之正法教人所謂以其昭昭使人昭昭也坎為桎梏物欲糾纏之象禁于未發之謂豫刑之于初所以說其桎梏也過此以往則成遠實之困蒙矣兩吝字相應舊解以刑人為用刑罰之人非也敷教在寬而後有朴作之刑入學以齒而後有不變之罰觀擊蒙在上九則初非刑罰明矣疏

周易揲

卷之一 蒙

四

賜餘堂

九二包蒙吉納婦吉子克家○象曰子克家剛柔接也

此一卦主爻總攝四陰

陽畫連亘包象包魚包瓜取象同包象包上下四陰三勿用取女而言包者不屑之教誨也四獨遠實而言包者中養不中才養不才也納婦指六五五互坤終以陰應陽有婦道三居坎下以甲承尊有子道包與納二虛能受之象克九剛能任之象剛柔接者五以已之柔俯順于二

以與剛接二以已之剛仰承于上以與柔接所謂志應也

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

此與四爻所謂再三瀆瀆則不告也三與二比三五坤初爲女又變巽爲長女二互震代乾金夫象二包蒙者而勿取乎三何也以其見金夫不有躬也蒙心漸破知見橫生金夫雖曰發蒙如以手指月欲人因指看月耳而不有其躬何

周易揆

卷之一 蒙

四

賜餘堂

異觀月而忘指哉故道莫妙于昧莫病于見見最難破必須上九之擊以濟包蒙之窮自疏舊說以上九爲金夫女往求男爲行不順與卦義无涉

六四困蒙吝○象曰困蒙之吝獨遠實也

六四當艮之下是爲山足牢不可移之象困不復進故吝象曰獨遠實者陽生爲實陰消爲虛初承二三乘二五應二六四皆无之也六五童蒙吉○象曰童蒙之吉順以巽也

此童蒙求我也艮小男爲童兼坤順艮止二德巽以志應言蒙謂之童者養得其正渾然天真所謂大人不失赤子之心也

王伯厚曰童蒙應于二之剛則吉養之早也童觀遠于五之剛則吝見之小也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇○象曰利用禦寇上下順也

卦中二陽二剛師也上嚴師也剛師主包嚴師主擊艮手擊象上與三應擊蒙擊三也擊其見

周易揆

卷之一 蒙

四

賜餘堂

也擊其見而所懷來者瞥地勦絕矣爲寇猶爲衛君之爲禦寇猶禦人口給之禦種種知見到此情枯智竭无理可申正是擊蒙妙用楞嚴咄此非汝心使聽者矍然驚怖而宗門機用至于訶罵皆擊法也三言不順五言順以巽上似逆而實順順者順其所養之蒙也

易筮曰初六之蒙自二發之內障也見少有著卽性之牯必脫之而天乃不鑿六三之蒙自上擊之外障也見有可欲卽躬之賊必禦之而人

乃不侵合而論之互鄉之見初筮也未嘗无誨
包蒙也伯禽之抗納婦也不言何述見金夫也
故進之困蒙也夢求訪落童蒙也楊墨之言盈
天下辭而闢之廓如禦寇也千古師道盡此矣

自疏

屯 屯蒙反對之義

雜卦傳曰屯見而不失其居蒙雜而著

屯蒙皆一陽為主震一陽見于二陰之下而居
貞固守故不失其居坎一陽雜于二陰之中而

周易揲 卷之一 蒙 四四 賜餘堂

治之使剛故著

屯蒙皆坎水屯則雷雨之水為濟世之甘霖蒙
則源泉之水為作聖之真脉

周易揲卷之一終

周易揲卷之二

嘉善塞菴錢士升著

需 乾下 坎上 互兌離

需者造化自然之候也陰陽寒暑以需而移人
物少壯以需而進道德功業以需而成浮躁不
可以致遠急促不可以令終聖人所以貴需也
卦取乾下坎上者天下至健者莫如乾能需者
亦莫如乾非有過人之力量未有能堅忍寧靜
者也

周易揲 卷之二 需 一 賜餘堂

五一變為泰天地之交直少需耳

需有孚光亨貞吉利涉大川

此卦坎中一陽即乾中爻金水同根一體相信
乾陽以坎陽為主坎陽以乾陽為援有孚之義
不特孚于三陽二陰之為險者亦為所孚觀出
穴入穴可知惟孚則陰不掩陽陽光自著陰不
陷陽需道自亨所以貞吉乾知坎險涉川之象
蹇解諸卦止有一陽共濟又多不在應位惟需
有三陽之助二又相應只在坎陽能需耳故九

五一爻爲成卦之主

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

坎險在前而乾知互離煞有定力故能不陷義不困窮卽亨義此以內外二象言位天位以正中專以九五言位天位以正中卽乾五位乎天德自訟下卦之坎位居需之上卦故正而又中在訟止可言中不可言正矣人見奮發敢爲者在訟止

周易揲

卷之三 需

二

賜餘堂

爲有功不知能需者之往却有功只能需便是氣力氣力全者未有不濟險者也

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

凡風雨雷霆大都迅疾惟雲舒徐容與故取爲需象下坎互兌飲食之象身安曰宴心恬曰樂人莫不飲食也鮮能知味也

濟險全在閒暇一張皇便錯范蠡之沼吳也曰王其肆與大夫觴飲毋忘國常謝安之破秦也寇準之却虜也一遊墅決賭一酣謔歌呼皆得

宴樂之意 自疏

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

凡言郊者由主爻取象同人以二爲主上去二遠故上爲郊需以五爲主初去五遠故初爲郊但乾初如壯之壯于趾夫之壯于前趾皆失之躁利用恒无咎欲其久于郊以遠六四之難也未失常者凡乾初皆有潛而勿用意不失其勿用之常也

周易揲

卷之三 需

三

賜餘堂

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

沙爲水中之陽九二應五之象小爲陰指六四互兌口有言象乾之欲進坎皆不樂也而四居坎始當三陽欲進之衝能无言乎然陽德寬衍又在下卦之中卒能致六四之順聽故終吉王註近不逼難遠又後時履健居中心以待其會是也

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

三與坎接泥象致如春秋師之致漸三五坎曰利禦寇需三逼坎曰致寇禦寇者良剛而能止致寇者重剛而不中也致之一字責在三矣象曰災在外四在卦外三自逼之也不言凶而言敬慎不敗者五實需三陽以濟非阻其進也乾三日月乾惕互離履錯然敬之皆敬慎之象初如太公待天下之清二如狄梁公之反周為唐三不敬慎則東漢李膺范滂之罹禍矣

周易揆

卷之三 需

四

賜餘堂

六四需于血出自穴○象曰需于血順以聽也

三陽曰犯難曰有言曰致寇皆由四穴于五與三之中也而初恒二衍三敬慎各得需道陽德上升自不可禦坎為血卦四擬離成麗麗體成而坎體隱聯合上下為相須之人處血之地得需之義需于血出自穴之象坎為隱伏兩偶陷陽象穴九家易云雲從地出上升于天莫不由穴自上而下曰順坎為耳聽象蘇解四抗陽而傷不勝而避似非順聽之旨自疏

九五需于酒食貞吉○象曰酒食貞吉以中正也五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之會禮速客之辭主人須矣三陽方來為客五為主具酒食以需之然非九五中居正位亦不能主持三陽而使之進欲享宴樂之慶得乎故曰貞吉大抵處險之道可為而為集其人修其具須時而發役不再舉三陽遇險而能需者也五陽處險而能需者也遇險而能需則不至犯險處險而能需則又將出險矣

周易揆

卷之三 需

五

賜餘堂

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險已終出无可之乾陽已至无所用需故入伏于穴四之出避陽而去也此之入安陽之來也荀爽云需道已終雲當下入穴也三陽徐徐而來為不速之客三人四為五順客于將來之先上為五敬客于既來之後非惟九五之吉上亦吉矣故曰終吉六居九五上為不當位幸需道已成陽進陰消能以大終不至先迷失道耳

合六爻論之三陽剛而能守乾之健而知險也
二陰柔而不競坤之順而知阻也君子以需得
遂其進小人以需得安其所需有孚光亨以此
訟三三乾上互離巽

此卦是聖人使民無訟之義故六爻全不向曲
直剖斷只是訟便戒以凶不訟便許其吉時解
因彖傳上剛下險遂以上剛乃聽訟者下險乃
訟者不知上下謂卦體猶言內外非人有上下
之分也爻象皆言訟不言聽訟九五屬君非聽

周易揆

卷之二訟

六

賜餘堂

訟之官上九終凶何與聽訟之事只誤認上下
二字故與爻辭相刺謬耳自疏

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
訟有孚窒惕中吉皆以坎中一陽發義坎中陽
實有孚象一陽陷於二陰窒象坎為加憂惕象
剛來居二中象終凶指上大人指五乃使民無
訟者非以能聽為明者也坎為大川需乾下坎
上陽進而出為光為亨故利涉訟乾上坎下陰
退而入為窒為惕故不利涉

需言利涉者以涉川尤貴于能待也此言不利
涉者以剛乘險以實履陷也

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

上剛下險只就訟者一人言九二曰剛來者坎
本坤體乾一畫來居其中則為坎故曰剛來蘇
解凡易之所謂剛柔皆本諸乾坤乾施一陽於
坤而生三子凡三子之卦言剛來者明此本坤

周易揆

卷之二訟

七

賜餘堂

也而剛來化之坤施一陰于乾而生三女凡三
女之卦言柔來者明此本乾也而坤來化之是
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于形天上行水下潤
天道西轉水流東注違行之象人我本一體但
有形骸便生爭競由是彼此相違而訟端起矣
謀始者乾知大始坎心作謀不為形區類別之
見反于无人无我之初兩不違悖訟端自息中

與終不必言矣此自訟之學無訟之道也

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辯明也

此謀始不終訟者訟生于險險陷莫如下六居坎初故為訟始所事謂訟小即六訟必始于言六居險而柔非克訟者故曰不永所事雖有言終吉初而許以終吉者因其始知其卒也象曰其辯明辯即坤早辯之辯謂于吉凶之幾辯之也

周易揲

卷之三 訟

八

賜餘堂

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

此有孚室惕中吉者不克訟謂不肯任訟非謂訟不克也正是室惕處與九四同稱不克訟者訟惟上九健極克之兩爻皆以剛居柔又皆互離知終訟之凶而二九居中位故皆不克也歸者以中應中孚于乾也逋者入險出險去乎坎也坎本坤體因乾再索而成坎坎去則復為坤矣坤為邑為戶有三爻坎為青坤復次滅故曰

其邑人三百戶无眚蔡氏云隱兩柔之中有逋象邑內地退處卑小故无眚亦通蘇解謂初六與九四正應非九二所宜有六三與上九正應非九四所宜有而二與四皆以近而強求之故訟此亦一說但彖謂二剛來而得中不應有強求乎初之事雖卦爻各自為義不應矛盾至此此蓋煞認訟義不得不以某爻實之不知訟乃卦名非實指某爻與某爻訟也象曰以下訟上乃反言以明九二之无訟亦非謂下與上訟乃

周易揲

卷之三 訟

九

賜餘堂

與人爭而訟于九五也

自疏

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成○象曰食舊德從上吉也

三與初不言訟者六屬陰與九二九四不同也舊德坤也坤中爻動而成坎初與三皆坤之舊曰貞曰或從王事无成即坤三舊文故為舊德食舊德即是貞秉承皆剛故厲柔體不爭故終吉王指五王事與初爻所事之事同飲食必有訟如虞芮爭畔甘閭爭閭雍邢爭鄩

皆是食舊德謂食邑也九三邑戶亦食邑也九四復卽命復安其所受之爵命也但能退處卑約素位无求爭訟何由而生乎自疏九四不克訟復卽命渝安貞吉○象曰復卽命渝安貞不失也

諸爻皆以祿位爲象二曰邑戶三曰食上曰錫帶則四之命亦爵命也互巽爲命又巽爲不果健變爲巽爲渝

九五訟元吉○象曰訟元吉以中正也

周易揆

卷之二 訟

十

賜餘堂

此利見大人也初辨於始二逋於中三食於舊四安於貞皆非健訟者而孰使之無訟則九五也九五之訟自訟也湯之萬方有罪罪在朕躬武之百姓有過在予一人是也自訟所以使民無訟也故曰元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之○象曰以訟受服亦不足敬也

此處健之極克訟而終凶者乾爲圓帶象互巽命令錫服之象互離居下卦終朝象又居三三

象卽有鞶帶之錫而不免三褫以視不克訟者孰榮孰辱耶初小有言卽不可長防訟之始也上雖得服亦不足敬惡訟之終也

需三三 需訟反對之義

雜卦傳曰需不進也訟不親也

乾止坎下故不進乾違坎去故不親

周易揆

卷之二 需

訟

十

賜餘堂

師 三三

坎下 坤上 五震坤

不曰兵而曰師者師者人民也天心至愛莫如人人主至重莫如民惟容民以畜其衆用兵聖人之不得已也不得已而用之在得賢將和人心勿以必進爲勇勿以多殺爲功中四爻之象具矣人和爲用武之本故初以律小人爲好戰之謀故終垂戒

師貞丈人吉无咎

師止言貞不及元亨利者兵非一元生育之事

周易揲

卷之二 師

十一

賜餘堂

故不言元不以亨利誨天下者懼其貪功害生靈也只一貞字盡師之用弔民伐罪正也丈人長老之稱卽爻所謂長子長子代父亦家中之長老也

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能左右之曰以一陽而五陰皆所爲以也剛中無應則權輕而將無威行險而不順則師出而衆不附四義已盡行師之道五震爲行有

象周禮療瘍以五毒攻之師曰毒正聖人不

已之意又古文毒與育同列子亭之毒之注亭

以品其形毒以成其質亦育意

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水在地中人見地不見水兵在師中敵見師不

見兵地不見水而隨地可以得水敵不見兵而

因民可以爲兵故容保其民所以畜聚其衆也

聖人之妙於取象如此

初六師出以律否臧凶○象曰師出以律失律凶

周易繫

卷之二 師

十一

賜餘堂

也

此言出師坎爲律六居初爲圖數一六在下之

象水一生六成位當黃鐘故象律言得人心之

和也周禮大師執同律以聽軍聲宮則軍和商

則戰勝角則軍擾徵則將急羽則兵弱史記律

書六律爲萬事根本其於兵械尤所重故望敵

知吉凶聞聲按勝負皆原于此師克在和以律

出師王者所以無敵也失律則否臧矣故凶否

臧謂不善也

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

此主爻為大將一陽統五陰惟比為宜耳勞謙由豫已非人臣所安况儼然居中如二乎然卦則師也間以外將軍制之惟在師中乃吉无咎以王有錫命也不命則為公子翬之帥師矣公之繫此爻也其在破斧缺斨之時乎象言承天寵者懷萬邦之心天心也以天心行天討則三錫之寵亦承天寵矣按彖言剛中而應象言以行中也皆謂九二則師中之中其義可知言在師而能中威愛兼濟不至過暴也

周易揆

卷之三

師

賜餘堂

六三師或輿尸凶○象曰師或輿尸大无功也

此善戰之將三失位乘剛故有輿尸之凶坤為大輿坎為輿為血殺戮過當積尸輿上之象老子曰善為士者不武善戰者不怒善勝敵者不爭又曰禍莫大于輕敵抗兵相加哀者勝矣人知有功為功不知有功之為大无功也自疏

六四師左次无咎○象曰左次无咎未失常也

此節制之將偏將軍居左備師四是也四以陰居柔左次以受二命故无咎吳氏謂兵家尚右右為前左為後師三宿為次知難而退師之常也故无咎亦通

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舉正利執之誤作言

此命將之主二五正應易以二為田恒四應初曰无禽陰虛也此五應二曰有禽陽實也上下

周易揆

卷之三

師

賜餘堂

皆陰與小過同禽象互震為聲執言之象此師之貞也丈人自軍中言長子自君父言弟子謂六三以坎為坤之子震之弟也雖正亦凶此申言

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

此言班師上為宗廟乃論功行賞之地曰天曰王曰大君諄諄明五之為主二之非擅也前命命之出師此命命之正功始以正行師終以正

論功師之貞如此坤為地為方國象變艮為門
闕家象損卦艮變坤曰无家此坤變艮為有家
開國承家屬上有命小人即弟子此因論功而
申勿用之戒蓋致其憂于功成之後恐後來喜
事好戰又開兵端非至此始不用也錫命在于
懷邦懷其邦之民也勿用恐其亂邦亂其邦之
民也師始師終歸于容民畜眾而已

比

坤下 坎上

互坤艮

比卦五陰比一陽凡卦爻剛柔以一為主二則

周易揆

卷之三 比

六

賜餘堂

分一陽則眾陰比一陰則眾陽畜一陽之卦六

復師謙豫比 一惟比當位最吉

凡卦六爻貴于正應惟比專以比五為義

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 舉正 比吉

吉字下誤 增也字

凶生乎乖爭親比則吉比曰輔者坎坤皆有與

象坎剛在上如車坤眾順從如車有輔也比固

為吉而人情或流為私昵雜為驩虞最易有咎
必須再三審卜有元永貞之德乃可无咎原再
也即記末有原周禮原蠶之原蒙之初筮問之
人者也不一則不專此之原筮卜之我者也不
再則不審一陽為元正坤互坤為永貞乃乾坤
合德者不寧者考工記惟若寧侯毋或若女不
寧侯謂諸侯不朝貢者凡陽畫象夫陰畫象婦
上六以一陰乘五陽故曰後夫凶酈生說田橫
天下之後服者先亡此之謂也

周易揆

卷之三 比

七

賜餘堂

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物之親比者莫如水之于地子夏傳云地得水

而柔水得地而流莊子云水之守地也審正比

象也坤為萬國比不言親民而曰親諸侯者親

諸侯使各親其民則萬國莫不比于上也

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

坎中實初六陰虛而謂之有孚者中虛信之本

故小畜六四亦曰有孚初于五最遠而能比之

擇主慎始庶无後夫之咎坤爲在虛象積誠盈
在則實矣非特无咎又有他吉初六不與五凶
故曰有他大過九四有他吝中孚初六有他不
燕皆指非應而言但彼則戒其有他向之凶此
則許其有他至之吉

六二比之自內貞吉○象曰比之自內不自失也
內外以卦體言二以應五而內比四以承五而
外比比皆得正故皆貞吉四爲三公二爲賢士
二之比五古有自東海北海而來歸者似之

周易揆

卷之二 比

比

賜餘堂

六三比之匪人○象曰比之匪人不亦傷乎

三於五非近非應又互艮止不比五而應六比
乎後夫矣曰匪人者言其與禽獸無擇也故五
爻曰失前禽坎陰陷陽師上視三爲小人比三
視上爲匪人一義也不亦傷乎對无所終故曰
亦

六四外比之貞吉○象曰外比於賢以從上也

四近君乃聯合上下以歸五者剛中故稱賢位
尊故稱上范增守猴待斃匪人之傷也韓信棄

楚歸漢外比之正也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉○象曰
顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不
誠上使中也舉正舍逆句誤
在失前禽上

陽剛中正凡卦五位皆然而莫盛於比蓋衆陰
皆伏九獨居尊上下无陽以分其民聖作物觀
之象顯比者王中心無爲顯然以元永貞之德
親比天下如太陽普照萬物畢附而來者後者
皆無容心也三驅之禮三面開前一面以爲門

周易揆

卷之三 比

比

賜餘堂

自門驅而入禽之出者向我逆則舍之故無面
傷入者順我而去故自髀達肩爲上殺舍逆取
順以喻舍上一陰取下四陰上六體坎爲豕禽
象上爻在五前故爻曰前禽畫卦在五後故象
曰後夫舊解以前禽指初初已比之无咎矣而
目爲前禽可乎坤爲邑人田獵之時其民不期
而至以使之者位正中故也三驅失禽見五無
意得民而得之邑人不誠見民无心歸五而自
歸帝王之比如此

師之田有禽害物者也比之前禽背已者也在師則執之王者之義也在比能失之王者之仁也

上六比之无首凶○象曰比之无首无所終也

乾為首坤承天有首也以大終有終也上六逆乘九五反坤道矣无首则无終故凶

師 師比反對之義

雜卦傳曰比樂師憂

比九五居上為顯比之主故樂師九二居下為

周易揲

卷之三 師比

二十

賜餘堂

行師之主故憂

先王之制民居則為比閭族黨州鄉故比則眾在內一陽在上為主君象也軍師則為伍兩卒

旅故師則眾在外一陽在下為主將帥象也

先需訟後師比者乾為主而先合乎坎故坤從

乾而亦與坎合也師先于比者坎陽用事坤先

合坎而後坎合坤母從子也

小畜

乾下 巽上

互兌離

陽德上進易失之躁須以陰畜之畜者所以柔其強而使之純粹也乃聖人愛陽之至非阻其進也有以艮止之二陰畜者艮為陽故曰大畜有以巽順之一陰畜者巽為陰故曰小畜艮之二陰其力分故陽進而與上九合為何天之衢巽之一陰其位正故陰進而與九五孚為施行之雨或謂小畜內卦不受畜又謂大畜為陽畜陽皆非也 自疏

周易揲

卷之三 小畜

三

賜餘堂

易筮云畜字不是與陽為敵而力止之如容民畜眾以畜其德皆是包容養育之意此文王所以善處商紂終其世不為所毒也鄭康成解亦曰畜養也

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜何以亨象傳釋義甚明三陽在下有上進之勢一陰在上正鬱勃之時其象為密雲不雨自我西郊四本象風以其互兌而在天上故謂之雲兌正西四在內卦外象郊至西而遇巽風

散之故不雨四爲畜主故稱我

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尙往也自我西郊施未行也

六四以陰居陰卦无二陰以分其應上應指五上二陽助其畜者也下應指內卦三陽受其畜者也健而巽剛中而志行乃亨者一陰之力未足止乾必合五之剛中而成巽始與健相當而後畜之志乃行明非一陰所能畜也健與參而

周易揆

卷之二

小畜

三

賜餘堂

畜道成猶陰陽和而雨澤降四以翼力之微畜乾陰陽未和雲不成雨尙往者言陽雖遇畜氣猶上進也未行者言陰雖主畜未能雨施也巽畜乾其難如此未行與志行相應言未行則非終不行矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風者天之命令也今行天上令未下行畜之義風行天上天之文也造化之文皆巽風所變巽順爲文德懿卽徽柔懿恭之懿小心服事文王

所以爲文也

初九復自道何其咎吉○象曰復自道其義吉也此初應四也初與四遇知往而有咎反循故道而復其所合進之宜故曰其義吉

按復自道程義皆謂進復于上以陽本在上之物故自下升上曰復似與尙往義合然五陽皆受畜于陰者進復于上不成畜義似當與復卦之復同陽雖上進之物而窮上反下正合反復之義故初與二俱以復言自疏

周易揆

卷之二

小畜

三

賜餘堂

九二牽復吉○象曰牽復在中亦不自失也

此二應四也初與二同一乾體初旣復其自道故二亦連于初而復有牽之象亦者承初之辭言二亦未嘗失義也居中自守本无徵逐之情二四同功亦非无因之與故吉

復卦初與二言復言吉此初與二亦言復言吉復自道似不遠復牽復似休復休復以其下于初牽復以其連于初也程傳以二與五相牽牽然二與五无應二之牽復自係于初五之牽如

自係于四 自疏

九三輿說輻夫妻反目○象曰夫妻反目不能正室也

三重剛不中志欲上進有陵逼四陰之勢如輿之方行四脫毀其輻至於夫妻反目說輻者陽畜于陰而不得進也三為夫四為妻陽不平其畜而與之爭故反目也乾為車三陽同體輻象互兌毀折說象互離為目巽為白眼反目象六四有孚血去惕出无咎○象曰有孚惕出上合

周易揆

卷之三 小畜

二四

賜餘堂

志也

此所謂得位而上下應也四強畜主其力甚微與三反目血惕可知惟虛中與五合志相孚是非以四之一陰加陽而以巽之全力畜乾矣三亦何能傷四四亦何所懼哉五四似坎坎為血卦為加憂血去惕出陰藉陽之力也

九五有孚攣如富以其鄰○象曰有孚攣如不獨富也

此所謂剛中而志行也鄰指四四以虛中上合

五以剛中下比同體相孚其交攣固陽實為富不獨富者施及于陰虛之四也巽體漸成密雲將雨畜道可成矣與為繩五四似艮艮為手攣如之象

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九五畜道已成至上九正健而與畜而亨矣故密而未雨者既雨往而未止者既處所尚柔德累積而滿與之說輟者亦既載矣三言妻以相

周易揆

卷之三 小畜

五

賜餘堂

敵言此言婦以相順言婦制其夫臣制其君雖貞近危故曰婦貞厲陰之盈盛莫盛于此故曰月幾望滿而又進陰疑于陽必戰雖復君子以征則凶故曰君子貞凶與變坎成兩坎月五離日相望之象易中言月幾望者三皆對陽而言中孚言從乎陽歸妹言應乎陽此則抗乎陽也易筮曰婦貞厲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故曰文王志在明夷道在小畜

履三三

兌下 乾上

互離巽

履不處主於行者也然初尚素履二尚幽貞三勇於行而凶四懼於行而吉五決於行則厲上反其初則慶故不處而未嘗忘處者履道也履之道柔而已兌悅柔道也六爻中九二九四以剛履柔則吉六三以柔履剛則凶九五以剛履剛則厲皆貴柔也履虎尾不啞人亨

彖重卦主六三履主也故彖辭專指三言兌位

周易揆

卷之二 履

三六

賜餘堂

西方虎為西方之宿草卦兌上亦取虎象三為虎口初與二為虎尾虎之力在尾用尾則啞人兌在乾下兌口向乾有啞象履虎尾不啞人亨彖傳所謂說而應乎乾也三爻言啞人凶者彖以德言爻以位言易之興也其當文王與紂之事耶是故其辭危履虎尾危之至也周邦居西故於西方之卦毀折之象三致意焉九卦言處憂患之道以履為首其旨深矣

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨剛中正履帝位而不疚光明也

柔履剛三履下二剛也說以據下以承上故曰應兌之說所以應乾而非道之說亦足以疚乾向非乾剛中正辯之早決之勇光明未有不為所蝕者乾體互離光明極矣故履帝位而不疚

自疏

易乾居上者不獨一卦此獨言帝王者履辯名分故特稱之

周易揆

卷之二 履

三七

賜餘堂

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志不曰天上澤下而曰上天下澤者澤上乎天說而應乎乾也天下乎澤初往而上旋也履莫要于辯分尤莫要於定志六爻初曰願二曰中四曰志行皆定志也不定則為三之志剛矣自疏初九素履往无咎○象曰素履之往獨行願也此教出門第一步素白也西方色白素履而往不援乎上曰獨行按素履之往即素位而行獨行願即不願乎外

无入而不自得說之至也

九二履道坦坦幽人貞吉○象曰幽人貞吉中不自亂也

履道尚謙惡盈務誠惡飾二以陽處陰在内卦之中坦坦之象坦坦即居易也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不以紛華染其醇白之行則曰素不以巖廊損其山林之致則曰幽又中爻互離二居離下幽象也故歸妹九二亦曰幽人

周易揲

卷之三 履

六

賜餘堂

兌說而應乾而初與二爻詞若與說應無關者何也說和說也說以和陽非以媚陽也初曰素履二曰幽人淡然坦然與上無應而其閒靜和平之氣已正物正能使乾剛自調正无心之說不應而應者若有說上之心胷中先自亂矣何以應乾自疏

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君○象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛

也

此說以疾乾者兌爲剛鹵本非順物三以陰處陽正居兌口啞人之象互離爲目互巽爲股乘剛似震爲足行不中則跛視不正則眇而自謂能視能履才弱志剛驚然挾其一陰以君五陽而說人者變爲武人矣蓋伏猛擊於和說之中九四所以愬愬九五所以貞厲與自疏按眇能視二句照歸妹初二兩爻例看言六三之位如眇之不足以有明跛之不足以與行乃

周易揲

卷之三 履

六

賜餘堂

武人爲于大君則不當其位矣自疏九四履虎尾愬愬終吉○象曰愬愬終吉志行也九四當乾兌之交下臨履主乾首兌尾履虎尾之象按三爻下卦之尾也故六三曰履虎尾下卦上卦之尾也故九四亦曰履虎尾以剛居柔愬愬恐懼要終則吉所謂危者始平也初曰獨行遠君也此曰志行近君也二與四同以陽居陰而二坦坦四愬愬者二得中四不得中也

九五夬履貞厲○象曰夬履貞厲位正當也

凡貌柔而志剛者其始必能說人者也彼以非道說而我早決絕之不為所係則陰柔蠱媚之徒不得障其光明也夬以五陽決一陰履九五似之故曰夬履夬履本正而謂之厲者三為履主當權用事危機伏焉不得不惕厲也貞而厲所以履帝位而不疚也位正當與位不當相應

二與五各得中位而二貞吉五貞厲者二以剛

周易揆

卷之三

三

賜餘堂

居柔五以剛居剛也

上九視履考祥其旋元吉○象曰元吉在上大有慶也

初上履之始終也上居高視下審素履之祥而旋反焉初往終旋不愆於素正乾元反覆之道故曰元吉祥者吉之先機也在上而能下泰來之象故曰大有慶

上應三五離目視象履主行而先之視者不明則不能行也必視履如上九方為能視若六三

何以視哉

小畜三三三 小畜履反對之義

雜卦傳曰小畜寡也履不處也

以一陰畜五陽其勢寡以一陰履五陽不敢安處也

師比後乾方與兌會而成小畜履此長少二女代兄從父始入用然二卦中爻皆互離三女備矣

小畜一陰是與風柔而善入履一陰是兌虎噬

周易揆

卷之三

小畜履

三

賜餘堂

而多凶與春夏之交萬物炳蔚故大象曰文兌秋冬之交萬物肅殺故三爻曰武

二卦本純乾因一陰往來于三四之地變為小畜為履小畜乾在巽下恐剛躁易進巽陰自上止之履乾在兌上恐剛過難調兌陰自下和之畜六四以一陰畜五陽曰血去曰惕出履六三以一陰履五陽乃曰噬曰凶何也四柔當位三柔不當位也小畜履以一陰居三四之位為卦主曰血曰惕曰跛曰眇謙豫以一陽居三四之

位爲卦主曰亨曰有終曰繇豫大有得何也卦有大小辭有險易也

周易揆

卷之二 小畜履

三

賜餘堂

泰 三三

乾上 坤下 五兌震

乾坤天地之泰初屯蒙人物之泰初有物此有養故需以養之養者生之源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致泰豈一手一足之力哉

泰小往大來吉亨

天地間只一陽氣陽氣无一息不往來陽來卽是陰往陽往卽是陰來陽來萬物通暢而泰陽往萬物消歇而否其實一陽而已

周易揆

卷之三 泰

三

賜餘堂

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

此以天道明人事也內君子外小人內者陽健而行事外者柔順而聽命亦非君子據于內而擯小人于外也消長積漸之義長極則盈消極則虛矣聖人之于陽也喜長而懼盈

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之

宜以左右民

陰升乾位坤女主故稱后乾坤而後陰陽之數至泰無過不及矣既泰之後制其過補其不及所以保泰也以左右民者乾左坤右左右之使不失其中也

初九拔茅茹以其彙征吉○象曰拔茅征吉志在外也

茹茅根初在下根象彙類也三陽同志俱志在外初為類首已舉則從若茅茹也征行也上順

周易揆

卷之二 泰

三四

賜餘堂

而應不為違拒故征行則吉

初曰以其彙君子與君子為類也三陽欲進而以之者在初四曰以其隣小人與小人為類也三陰欲復而以之者在四

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

此泰主也全攝六爻包荒二字已盡泰義包如天之包地荒如洪荒荒度之荒馮河以下皆包荒之用雜兌河象雜震為足馮象言九二聯在

外之三陰與之相應如徒步涉河无所疑忌陰雖遠而不遺陽雖近而不比不遐遺朋亡之象中行指六五中以行願尚配也即尚主之尚此非心胸明闊者不能故曰以光大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福○象曰无往不復天地際也

陰陽之數至三而平過則必陂陰陽之運至三而極往則必復艱貞者互兌為毀則艱難其心以防之互震為動則堅守其正以持之所以无

周易揆

卷之二 泰

三五

賜餘堂

咎勿恤其孚者孚即四不戒之孚此時陰將用事泰漸入否何能无憂君子只盡人事以維天運于以食六五之福而已此立命之道保泰之極功也兌口食象天地際者三在下乾上坤之交也

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

舉正皆反實也反誤作失

陽本上陰本下坤雖往而欲復其故處者中心所願也四為坤首又互震故與其鄰翩翩來下

謂之不富者坤虛无陽坤交乎乾則陽之實即其實矣惟其欲下則上下不交之漸故失實也時解陰來交陽不合卦義自疏

六五帝乙歸妹以祉元吉○象曰以祉元吉中以行願也

此所謂上下交而其志同者五為帝位震象甲陽乙陰稱帝乙者六五為陰主也女之少者為妹二尚五歸夫婦之象福所祉曰祉即三之所謂福也二以泰寧之福致之五五既斂而復錫

周易揲

卷之三

長

賜餘堂

故三得而食也象曰中以行願願即四中心之願五亦欲與三陰同下而以柔中行之又得剛中之臣尚故元吉也九二爻詞詳言事不言福六五言福不言事君臣之道也

蘇傳曰古註乾樂上復坤樂下復下復而奪乾乾則病矣坤亦將傷焉使乾不病坤不傷莫如輔乾之意行其下復之願如帝女之歸其夫者帝女之歸也非求勝其夫將以祉之坤之下復非以奪乾將以輔之如是而後可

帝乙殷之賢君書云自成湯至于帝乙罔不明德慎罰是也舊以帝乙為成湯誤矣

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

三恤于始曰无往不復上極於終曰城復于隍坤土在上城象五兌隍象城復于隍猶上之下而為姤也坤為師互震動有行師象戒以勿用者乾當來上不可用師而拒之也坤為自邑與此邑人不誠同義四以兌口告上以坤文命三

周易揲

卷之三

長

賜餘堂

陰自相告命以圖下復不特與乾絕不相通而六五之君亦不能為主矣故曰亂命君子至是雖不遐遺亦未如之何已貞吝者下復雖往來之常而義則吝也

否

坤下

互艮巽

三陰屬內小人乃爻詞不言小人而言君子處小人之道初彙貞君子之彙貞也二包承君子包小人而小人承之也三包羞君子包小人而小人生其耻心也如此則來者往往者來而休

否傾否之機在君子矣故泰否各爻皆以權予君子也舊解認煞三陰爲小人遂以彙貞爲小人同類包承爲小人包君子包羞爲小人包藏羞耻使小人而志在君又能包君子則與君子何異而媚嫉寔不能容何以稱焉自疏舊解以六二爲卦主非也否六二不與泰九二同否三陰原小人之位而君子寄焉者耳故當以九五爲主自疏否之匪人不利君子貞大往小來

周易揆

卷之三 否

三

賜餘堂

以天地言陰陽不交生道絕矣以一身言陽上亢而陰下滯元氣竭矣以人心言人欲爲主于內天理緣飾于外失其所以爲人矣所之皆非人類故曰比之匪人不利君子貞言君子當與以行權也初爻言貞吉者權不離正也大往小來所以不利君子貞也蠱亦上下不交之卦卦辭不言貞二爻言不可貞則否之不利君子貞益可知矣

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

泰言健順以德相交否言剛柔以質相拒

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿天地不交天地之儉也法乾之潛龍體坤之括囊君子之天地不交也坤爲吝嗇老子曰事天治人莫如嗇莊子曰支離其德皆儉義也不可榮以祿如不可得而親不可得而疎之謂似忘

周易揆

卷之三 否

三

賜餘堂

世者而爻辭則以傾否爲已任何也惟利祿不入其心而後能爲傾否之事君子與大人一也

自疏

初六拔茅茹以其彙貞吉亨○象曰拔茅貞吉志在君也

世之否也必賴君子維持潔身忘世大人不爲况在否之初志士尚可爲但要貞固自守不輕往不若泰時拔則征耳泰之拔茅茹以其彙協力以保泰也否之拔茅茹以其彙協力以傾

否也彙字正與九四疇字相應志在君者志在九五休否之君也

六二包承小人吉大人否亨○象曰大人否亨不亂羣也

天包地君子以天自處泰之君子自內包外曰包荒否之君子自外包內而小人承之曰包承承即坤承天之承也泰君子固為光大否小人亦足致吉者以其得中不為已甚也大人否亨身受其否乃亨也物三為羣謂三陰不亂羣所

周易揆

卷之三 否

四

賜餘堂

謂入獸不亂羣也大人即九五之大人而寄位于此

六三包羞○象曰包羞位不當也

六三以柔居剛位不中正處上下不交之際既受君子包容內省愧悔此小人退聽否還泰坤入乾之機也君子使小人知畏不如使之知耻非大人正已動物其孰能之

易筮云包羞有含垢忍耻以待機會之意因權不到手不得不隱忍以俟之故曰位不當也九

五位正當正與位不當相應此說勝前義

九四有命无咎疇離祉○象曰有命无咎志行也九四互艮為止互巽為命有命者受九五之命也四多懼易于獲咎今巽以從五故有命无咎疇類也離麗也謂三陽皆附麗其福祉也泰三曰食福否四曰離祉然則君子固常立於福祉之中矣象明志行者初志在君今得行也或曰四應初據三與二同功故陰類皆受其福祉行謂志行于羣陰也復曰動而以順行是則出入

周易揆

卷之三 否

四

賜餘堂

无疾朋來无咎亦志行之義

泰之三必无咎而後有福否之四必无咎而後疇離祉三四乾坤交接之處陰陽往來之會君之當此必自无過而後可為福而後可為疇類之福

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

沐息也人依木息曰休否為消卦至三而極五則息之如人沉痾乍起未能強固必須休養元

氣而後泰可漸還也大人吉與前小人吉相應
六二因五之包而得以承故吉在小人九五因
二之承而休其否故吉在大人大人入于否中
出于否外者也入于否中則不見有否故在包
承時能妙其轉移出于否外則所見無非否故
在休否時能盡其力用其亡其亡者雖稍休息
否猶未傾也包桑者初生之柔桑繫于苞苞桑
危之之辭陸宣公請罷兵狀云邦之杌隍若苞
桑綴旒幸而不殊可證與木柔桑象與爲繩繫
周易揆 卷之三 否 四 賜餘堂
象三剛皆以身當否之責而五位爲正當故位
者聖人之大寶
合前論之振茅以厚集君子之勢包承以潛移
不肖之心而且包羞以俟其可乘之間至於否
道將消猶必處以无咎使羣陰並離其福而後
志行至是始知小人未始不可爲君子而亂未
始不可治也然而其亡之戒拳拳焉故盡人回
天在一念乾乾中矣
上九傾否先否後喜○象曰否終則傾何可長也

傾者倒也否者泰之倒體否極則倒而成泰矣
休否之力全在九五此直從而傾之耳陰陽相
交爲喜先否後喜者否雖終无異否先喜雖來
猶以爲後卽其亡之意何可長言不可恃爲長
久也

泰 ䷊ 泰否反對之義

雜卦傳曰否泰反其類也

自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數適
相等然後爲三陽三陰之泰泰之難成如此三

周易揆

卷之三 泰否

四

賜餘堂

陽三陰往來之卦凡二十而泰否居其先故卦
詞獨以往來言

泰吉卦也而上三爻多危辭防復也否凶卦也
而上三爻有喜辭幸傾也盡人事以幹旋天運
此聖人作易本意也

同人 三三

離下 乾上 互巽

乾為天離為火互巽為風火得風而愈炎上是其性同于天也二五皆在人位中正相應上下相同同人之義又卦惟一陰眾陽所欲同亦同人之義

離者乾之氣志者乾之神志心火也即是乾知光明洞達人人皆然如一室千燈光光交映故曰同人然而火性无我寄於諸緣或麗於正或麗于邪麗于正者二五之相應是也麗于邪者

周易揆

卷之三

同人

四

賜餘堂

九三之伏戎九四之乘墉是也正則通通則同故卦主雖在六二必以乾剛中正為應自疏

同人于野亨利涉大川利君子貞

野外極目惟天野天空闊離明遠照同人之象同人可以濟險故利涉大川凡卦言利涉大川者非乾則巽蓋北方屬水乾行涉之海居東南巽木涉之需訟同人大畜皆以乾行為象者也蠱益渙中孚皆以巽木為象者也利君子貞者比與同人皆易溺于情而難于貞比五坎陽中

正故曰元永貞同人一應乾中正故曰利君子貞惟貞故比為顯比而比即周同人為于野而同即和也

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

柔得位得中而應乎乾正解同人同人曰至利涉大川又提文王彖辭為釋同人以柔為主然徒柔不能同人也必以天德行之雖得位得中

周易揆

卷之三

同人

四

賜餘堂

而必應乎乾乃可以同人故利涉大川曰乾行也明非柔所能辨也凡卦以柔為主者皆然如履六三小畜六四大有六五卦主皆柔而其濟也必稱乾此乾之所為大歟

程傳曰天下之志萬殊而理則一君子文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之道

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與水相違則為訟天與火相同則為同人不

曰天在火上火在天下而曰天與火者以乾
一體也二往五爲重離五來二爲純乾天火相
同也君子以類族辯物者善同无苟合類族象
天之兼覆是異中之同辯物象火之鑿形是同
中之異

初九同人于門无咎○象曰出門同人又誰咎也
初九无應于上心无繫吝出門同人之象門非
與野相對爲二義于野本同人之德言同人不
必言于野矣于門以動之初言也陽剛在動初

周易揆

卷二

同人

四

陽餘堂

同人之德皆根於此人我本同隔之者門也故
象加一出字出門則无復限隔八荒我闔矣兩
戶爲門一扇爲戶陰畫偶門象同人初與隨初
節二皆前遇偶故曰門陽畫奇戶象節初前遇
奇故曰戶

六二同人于宗吝○象曰同人于宗吝道也

離乾之子也乾離之宗也二應乾于宗之象本
是正應而謂之吝者離中之陰柔而善麗三四
二陽皆欲近比而同之恐二爲比所動未遂其

上應中直之願蓋同人于野亨利涉大川是乾
之所行非二之所能爲也故以吝道示戒卽前
利君子貞之旨非以偏繫所應爲吝也如以偏
繫所應爲吝則九五之先不得言中直矣

舊解象言卦德爻言爻位二五爻皆非于野之
觀而以三四之爭起於于宗之二非也夫野外
所見惟天而已二五相應應乎天也而不謂之
于野豈天外有野乎自疏

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興○象曰伏戎

周易揆

卷二

同人

四

陽餘堂

于莽敵剛也三歲不興安行也

三與四不言同人者貞則同不貞則不同三因
同而覲二四因同而攻二皆起于不貞故也三
與二比欲奪而同之而力不能敵五之剛故畏
而伏下升而望上離爲戈兵戎象互與爲伏爲
草木象伏莽與爲長爲高爲股象升三居下體
之上象陵自三歷五爲三歲安行言安能行也
以其不敢發故不至凶

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

離中虛外週壙象三為二之壙四乘三攻二乘壙之象三屈于剛而不敢敵四屈于義而不克攻不克攻與訟九二不克訟同義四獨言吉者以剛居柔其反則不待三歲也則者天然之準則義也春秋晉人納捷菑于邾弗克納穀梁傳曰弗克納其義也與此爻象合

九五同人先號咷而後笑大師克相遇○象曰同人先以中直也大師相遇言相克也

周易揆 同人 陽餘堂

卦以二五相應各同人故九五言同人蓋二柔不能勝三四之剛以同五五剛中正能勝三四之不中不正以同二以其至正之性三四不能撓故變正言直從先視之二若以剛號五五若以健號二從後視之三戎不與四壙无攻三四既夷五二有喜同人先號咷而後笑之象先號咷者火聲无常離三曰歌曰嗟中孚象離三曰或泣或歌後笑者五變復為離則中爻為兌悅也旅中爻兌悅上變震動故先笑後號咷也乾

陽為大大師所以別于坤師也克克已也非有大師之相克不能有斷金之相遇故克已為乾道之要至于人盡相克人盡相遇通為君子之正矣故曰同人

上九同人于郊无悔○象曰同人于郊志未得也國外曰郊郊外曰野郊者閒曠之地上九獨處于外不與內爭乃幽人貞士之同人志未得者非通天下之志之謂也

大有 乾下 離上 互兌

周易揆 大有 陽餘堂

比以一陽統五陰爻象不如大有吉者比險在外无文明之德坤衆在內无天行之健比受師繼亂宜用剛大有受同人繼治宜用柔柔而應天即乾元无首之義 卦皆陽也而虛其五五坤之正中正位居體而不自有以應乾也以不有而成大有其五乎 大有元亨

離居正南代父用事六十四卦獨大有象之故占為元亨元即乾元之元觀彖傳與他卦作大

亨不同可見

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

曰大中者五大而二小以別之也諸爻得位失位竝无凶咎以皆應五也明以燭之健以決之居不失中行不失時大有之德也

上下應與應天相照惟柔能應天故上下應也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命天上之火謂日也不言罰惡而言遏不言賞善

周易揆

卷之三 大有

五

賜餘堂

而言揚者遏之于未形揚之于未著也天命有善无惡曰休命遏之揚之不過順天命之本然者耳用人反身皆然

同人明在下而不敢專故止于類而辯大有明在上而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

初去五最遠子然无交大有之世以上下交孚為利故初以无交為害然匪其咎也以所處之

地然耳其交五也必歷二與三與四而後遇雖所歷甚艱而終不敢不應焉故曰艱則无咎上交貴孚下交貴艱難進易退士之所以為貞也大有反同人大有初九即同人上九皆遠于柔者也故同人六爻獨上九未得志大有六爻獨初九无交交字與六五厥孚交如相應无交害惟初九為然故象申明之

周易揆

卷之三 大有

五

賜餘堂

九二以陽之實應陰之虛健不違中能勝重任大車以載之象有攸往往輸之五也乾為大車大无不容故積而不敗

九三公用亨于天子小人弗克○象曰公用亨于天子小人害也

三居下體之上君公之象剛而得正不以有自私朝亨之象乾體已盡漸近離五亨于天子之象小人居 其所有則害矣

九四匪其彭无咎○象曰匪其彭无咎明辯哲也

九四剛而近五率諸陽並進治極物豐蓋彭彭
矣然五之 已何有焉不敢以極盛自居不
敢以盈滿震主此由離明之初足以辯哲其機
所以无咎

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

王註六五居尊以柔處大以中不私于物物亦
公焉不疑于物物亦誠焉既公且信何難何備
即德威惟畏不怒而威之意舊謂太柔則廢當

周易揆

大有

大有

五

賜餘堂

以威濟之未然

厥孚交如之交即无交害之交泰與大有以交
而成然應六五者雖衆陽之志必五有以發之
然後衆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也

蘇解曰處羣剛之間而獨用柔无備之甚者也
以其无備 信之故歸之者交如也柔而能
威何也以其无備知其有餘也夫備生于不足

不足之形見于外則威削

上九自天祐 无不利○象曰大有上吉自天
祐也

六五一爻大有之德上九一爻大有之福四陽
下應人之助也上九上應天之助也上為天位
故稱天祐致祐之由具在孔子之繫辭以柔居
尊思順也厥孚交如履信也羣陽歸之尚賢也
能順且信又以尚賢則天人之助將安歸哉此
大有之成也

周易揆

大有

大有

五

賜餘堂

乾之上九有亢龍之悔大有之上九有天祐之
吉何也純乾則虞其有首以柔居尊中虛能受
自不至于亢也聖人之用九如此 自疏
初為遠臣二為大臣三為外臣四為近臣上九
為天位而舊解以賓師當之未然 自疏
同人 同人 大有反對之義

雜卦傳曰大有衆也同人親也
二卦皆以 主在上則人歸于我故謂之衆
在下則我同乎人故謂之親又日在天上所及

者遠故衆日在天下光輝接人故親

同人文明 自明而誠也大有剛健文明誠

明成性也同人得位猶下位也其中下之中也

以同人人不皆同同不皆正也利君子貞而涉

川大有位曰尊位中曰大中上下應之天人集

矣

坎離皆乾坤之用易至此十二卦坎體六見離

自需訟小畜履四卦互體見之至同人大有而

正離六見離之用始與坎等然離之用隱者過

周易揆

卷之二

同人大有

五

賜餘堂

半矣聖人處憂患而用明如此

周易揆卷之三

明 嘉善塞菴錢士升著

謙 ䷎

艮下 坤上

互坎震

王弼曰吉凶悔吝生乎動者也動之所起與于

利者也故飲食必有訟訟必有衆起未有居衆

人之所惡而爲動者所害處不競之地而爲爭

者所奪是以六爻雖有失位无應乘剛而皆无

凶咎悔吝者以謙爲主也

謙亨君子有終

周易揆

卷之三

賜餘堂

艮下坤上乾坤交矣亨象君子指九三艮之制

在三艮終萬物又上應坤六代終故曰君子有

終

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道

虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙

人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之

終也

天道下濟二句就卦體釋謙亨天道虧盈以下

引起人道釋君子有終艮上一爻乾所索也居

坤之下一陽上止不為羣陰所掩故曰天道下濟而光明坤居艮上承天時行故曰地道卑而上行虧盈益謙以氣言變盈流謙以形言害盈福謙以理言惡盈好謙以情言謙尊而光卑而不可踰承人道言三為艮上交尊而光也居上卦之下勞謙而萬民服卑而不可踰也結言君子之終即以卦辭與九三也自疏

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山體高今在地下其于人道高能下下謙之象

周易卷之三

謙

二

賜餘堂

也哀爾雅訓集竝无減義當是以裒集之多者

而益其寡以多益寡則各得其平矣自疏

馮氏曰凡大象皆別立一意此君子治一世使

謙之象非君子謙德之象象與六爻全无此意

山在地上曰剝五陰合力以剝一陽惡其高耳

移艮于坤下飲然自卑遠剝之害也

初六謙謙君子用涉大川吉○象曰謙謙君子卑

以自牧也

艮在下初六又居艮之下故曰謙謙互坎水震

木涉川象用涉言用此以涉然後吉也

卑以自牧者我山最高債驕難下須降伏馴擾

若牧牛然也老子云人之所惡惟孤寡不穀而

王公以為稱釋氏亦有牧牛圖

六二鳴謙貞吉○象曰鳴謙貞吉中心得也

卦畫與小過同有飛鳥遺音之象艮為山虛谷

生響又為黔喙皆鳴象又互震為善鳴

蘇解曰雄鳴則雌應故易以陰陽唱和寄之于

鳴謙之所以為謙者三也其謙也以勞故聞其

周易卷之三

謙

三

賜餘堂

風者莫不相從于謙六二其隣也上九其配也

故皆和之而鳴于謙而六二又以陰處內卦之

中其謙出于性故曰貞吉中心得者明其非出

于聲音笑貌也與中孚九二中心願同義

九三勞謙君子有終吉○象曰勞謙君子萬民服

也

爻詞以吉字代卦詞亨字謙上加一勞字蓋謙

非難勞而謙為難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

老子云○聖人欲上人以其言下之○欲先人以其身後之○是以處上而人不重○處前而人不能害○是以天下樂推而不厭○但多一欲字此有心无○心之辯○欲字不害即大學欲治其國○欲字一例

六四无不利撝謙○象曰无不利撝謙不違則也○四下乘勞臣上逼謙主皆非利也柔而得正上奉謙德之君下讓勞謙之臣撝布其謙不違法則何不利之有又撝通作麾或曰麾在上者使下也九三爲卦主謙之則也四五上皆居山上

周易揆

卷之三 謙

四

賜餘堂

過盈之象四重陰好下故撝五上使退從三也○艮爲手撝象

六五不富以其鄰利用侵伐无不利○象曰利用侵伐征不服也

六五不言謙者以柔居尊虛中能受不富即謙也鄰謂四與上坤爲衆又互震行險而順行師之象蓋萬民雖服而中有不服者侵伐自不容已○如舜之征苗○文之遏密是也○揖讓征誅皆謙之則○若過于謙順不爲正之○豈中正之則哉○然

征伐乃聖人因坤有師象○設言以明謙能用衆○非實指某爻也○解者或指三四或指五○曰免○疏自○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

上六與九三應其鳴謙與三同志未得者以柔居上非其心之所安不若二之柔中自得其卑○牧之志也○人在震震爲行用之行師僅可治其私邑蓋以柔居柔不能如五之侵伐无不利也○然猶不至于悔吝者以其謙也

周易揆

卷之三 謙

五

賜餘堂

豫

坤下

互艮坎

豫有三義○十曰備豫繫辭傳重門擊柝以待暴客蓋取諸豫是也○一曰說豫序卦傳言以喜隨人○一曰佚豫雜卦傳謙輕而豫忘是也○三說相爲首尾說豫始于備豫極于佚豫此卦震動坤順順理而動上下皆應大象所言說豫也六爻所言逸豫也

豫利建侯行師○建侯震象行師坤象四爲出震之長子又帥師

之丈人故利建侯行師屯有震无坤止言建侯
謙有坤无震止言行師此震坤合故兼言也
彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地
如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過
而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之
時義大矣哉

剛應志行以爻言豫之才也順以動以卦言豫
之德也坤下震上司空季子以為母老子強今
九四一陽逼近九五君不威而臣太重侯伯之

周易卷

卷之三

六

賜餘堂

卦也動而順則為桓文之翼戴動而逆則為曹
馬之姦雄故夫子惓惓于順動致意焉過謂失
度忒謂愆候震為天威互坎為法律刑罰之象
象言作樂彖傳又言刑罰刑罰不中最足于和
必刑清民服而後太和洋溢也贊易或言時或
言時用或言時義時其所遭也用其所致也義
其所寓也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝
以配祖考

陽氣冬潛地中春奮為雷陽氣暢嫗萬物說豫
故曰雷出地奮豫豫喜意也作樂所以飾喜也
雷以發揚造化而鼓天地之和樂以發揚功德
而召神人之和殷盛也朝覲聘享祭祀皆用樂
惟郊祀上帝乃合古今之樂極於九奏也互坎
為樂律帝出乎震上帝之象互艮為門闕坎為
隱伏宗廟祖宗之象

雷天氣聖人作樂以應天澤地形聖人制禮以
配地出奮者性故樂由中出以彌性上下者形

周易卷

卷之三

七

賜餘堂

故禮自外作以制形樂由陽來雷地天地之交
也故調和諧合而樂興禮自陰作天澤天地之
判也故高下散殊而禮制故易禮樂之大宗也
初六鳴豫凶○象曰初六鳴豫志窮凶也

初與四應不勝其躁而遽以豫鳴卦初非窮其
志窮矣故凶

六二介于石不終日貞吉○象曰不終日貞吉以
中正也

二中正無應介于二陰之間初應四而鳴三比

四而盱二獨屹然如石安靜堅確故思慮明審
吉凶之幾不俟終日而後決也安靜坤體也堅
確互艮也見幾明決艮之光明也六爻惟二五
不言豫二貞吉不爲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
六三比四上視不能自立其悔宜矣幸互艮止
速去可免而陰體遲疑不能早決則悔何時已
乎先曰悔者示人致悔之端後曰悔者勉人改
過之勇盱豫與介石反遲與不終日反中正與

周易揆

卷之三

八

賜餘虛

不中正故也三四上下之交故有遲疑之戒

九四由豫大有得勿疑朋益簪○象曰由豫大有
得志大行也

獨體陽爻衆陰從之得豫由豫也一陽而得五
陰大有得也震爲大塗由象然上有逼君之疑
下有得衆之疑勿疑者大臣身任天下无他顧
也但一時朋類初三皆邪二獨貞貞者難致邪
者易昵惟開誠布公不以樂已而附不以守貞
而違權在已應在人而已私不與焉則朋合而

疑亡矣益合也一奇橫亘衆偶聚之以簪括髮
之象

六五貞疾恆不死○象曰六五貞疾乘剛志恆不
死中未亡也

二五皆貞二去四遠故吉五與四近故疾疾對
豫而言互坎爲心病貞疾也震爲反生恆不死
也人莫不生于憂患死于逸樂以六五之中僅
得不死則初之鳴三之盱上之冥无生理矣豫
五乘剛與屯二同屯二互艮止之豫五互坎陷

周易揆

卷之三

九

賜餘虛

之故皆居貞而不能動又蒙六五之于九二與
豫六五之于九四爻位相同而蒙吉豫疾者童
蒙而資之于人宜也耽豫而失之于人亡道也
蒙相應則倚任者也豫相逼則失權者也○頤
之由在上九故六五不可涉大川豫之由在九
四故六五貞疾恆不死

上六冥豫成有渝无咎○象曰冥豫在上何可長
也

震雷之上其象爲冥成極也動極而變離日爲

晉冥乃昭矣故渝則无咎象云何可長言何可
遲也故成有渝貴不終日鳴豫言凶所以遏其
端于始冥豫言无咎所以開其善于終

易變易也渝安貞官有渝成有渝皆以變易得
吉成有渝變于其終官有渝變于其始

合六爻論之卦順以動內三爻為順外三爻為

動坤順屬靜初與三不靜而動者也二則以靜

制動者也曰貞吉貞坤德也故順莫善于二震

動屬陽六五乘剛而不能動者也上六動極而

周易卷之三

謙

十

易餘堂

變者也四則順以動者也曰大有得大陽也故

動莫善于四 自疏

謙 謙豫反對之義

雜卦傳曰謙輕而豫怠也

謙輕自卑小之義豫則滿盈而怠矣謙以自牧

則通故爻多功豫以適已則窮故爻多凶救輕

故五曰侵伐救怠故二曰介石

一陽五陰之卦一陽在上下為剝復象在中為

師比象三四在二體之際當六畫之中自上而

退處於下為謙自下而奮出乎上為豫
同人大有後坤與艮震相遇成謙豫長少二男
之從母也合互體觀之亦為母統三男之卦

周易卷之三

謙

十

易餘堂

隨

震下兌上 互艮巽

咸隨皆以男下女者也咸以少男下少女等而相感曰咸隨以長男下少女壯而有制曰隨君子體陽剛之德當使我能轉物而物自隨我不可使物得以轉我而我反隨物也

隨元亨利貞无咎

震下為元亨兌上為利貞中爻艮巽四時皆具備乾德矣隨失正即為詭隨必貞固乃无咎故初曰貞吉三曰利居貞

周易揆

卷之三

土

賜餘堂

卦中三陰三陽各有所隨之正以陰隨陽陰之正也以陽隨陽陽之正也凡陰爻皆言係陰力弱而性專附近相比易生係吝也凡陽爻曰孚陽道中實中正相孚也有係于此必失于彼故二三爻皆言失也○无係则无失而有得故初曰不失四曰有獲也五不言隨位尊也上言係又言維隨極易渙也

象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

剛來下柔以震初一爻言動而說以內外二卦言凡隨而不利正咎道也大通利正而无咎者得于時也易時而已時即乾四德

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

八月雷藏于澤雷隨澤而靜隨時之象震東為日出之地曰暘谷兌西為日入之地曰昧谷由震趨兌嚮晦之象互巽入艮止入宴息象卦言隨時而動象取隨時而息君子體天行事動與雷俱出靜與雷俱入如雷出地奮豫以作樂崇

周易揆

卷之三

土

賜餘堂

德雷在天上大壯以非禮弗履天下雷行无妄以對時育物皆發雷之動也雷在地中復以閉關息旅后不省方澤中有雷隨以嚮晦宴息皆法雷之靜也宴息于晦養一日出震之生機也閉關于至日養一歲出震之生機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

初為動主以一陽君二民官象然動而說為隨而陽之隨又不可不正若惟與成卦之二陰相

隨是門外之交焉能得正必渝而交五為出門之交方得正而吉二三偶四互艮為門闕皆門象五多功出門交五故有功象云不失者反二三之有失也震動故能變能出時解多以初隨二初與二同體未嘗變也何為有渝二三皆在門內何為出門自疏

六二係小子失丈夫○象曰係小子弗兼與也

小子多指初然初為卦主以剛居剛指長子為

小子于義未安陽大陰小小子當指二陰六三

周易揲

卷之三

古

賜餘堂

以六三為小子五為丈夫六三以六二為小子

九四為丈夫觀漸之初六稱小子厲則陰爻為

小子甚明二失丈夫三得丈夫者二比三不能

越三而上三比四易于舍下而上也自疏

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞○象曰係

丈夫志舍下也

陰柔不能自立常係于所近三與四比舍二從

四得隨之宜蓋四與初敵應為无婦之夫三與

上敵應為无夫之婦以无夫之婦隨无婦之夫

所以所求皆得得者以陰虛得陽實也又互巽為近市利三倍但所隨非正應恐有邪媚之求若求四之說忘己之貞未利也故利居貞

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

九四之隨九五乃臣從君陽從陽隨之正也三

求係已不距則獲故曰隨有獲三隨有得隨人

而有得也四隨有獲以得人之隨為獲也然處

說之初獲疑于睽四多懼近也况有植黨自私

周易揲

卷之三

古

賜餘堂

之嫌哉雖貞亦凶惟本陽之中實行震之大塗

則得以自明而无咎矣明功者五多功明四之

獲皆五之功也

下之于上病其有求故戒以居貞臣之于君病

其有獲故事不凶而義凶又豫隨九四皆大臣

也豫之有得即隨之有獲豫主柔四志可行故

貞疾戒在君隨主剛四不敢專故貞凶戒在臣

惟勿疑乃可得眾有孚乃可得君公之係爻也

其負辰流言之時乎

九五孚于嘉吉。○象曰孚于嘉吉位正中也。

上雖為說主而與兌之主常在中爻故以五為

主陰陽配合為嘉孚嘉孚四也兩孚字相應四

五以陽居三上二陰之中陽內陰外中實之象

嘉會足以合禮五與四孚而內外遠近之相隨

莫非嘉之會矣舊以二五正應為孚似與爻詞

失丈夫矛盾蓋隨時之義原不取正應也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山。○象曰拘

係之上寤也。

周易揆

卷之三

六

陽餘堂

處隨之極進无所隨而下係于五五從其所係

而維之互艮手拘象互巽繩維象固結之甚若

用以享祀誠意專篤可通神明而况于人乎良

為山兌為西又為巫祭享之象或作元亨之亨

以為周家之興由于西山乃三分有二之象故

隨者文王所以事殷也。○蠱者武王所以造周也。

蠱

巽下

互兌震

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。長女下于少男蠱惑之象山下為風所落蠱壞

之象春秋傳所謂女惑男風落山也以卦義言

泰初之上故剛上坤上之初故柔下上下不交

下甲巽而上苟止故為蠱也蠱何以元亨蠱壞

則修飭亂而復治利涉大川先甲後甲所以元

亨也中爻互兌震兌為大川涉字有力涉川必

須震震者乾陽之動所以起巽懦苟止之敝全

周易揆

卷之三

七

陽餘堂

在于此彖言元亨傳不訓為大亨已寓終則有

始貞下起元之意矣他卦重貞此不言者惟尙

乾行不欲以貞阻之也先甲後甲先庚後庚朱

子云先甲辛也後甲丁也辛取新意丁取丁寧

意此以天干日辰論也雪園易義云日當作月

與詩一之日二之日同蠱互震是甲木為正月

甲木生于亥而子而丑凡三月為先甲四月至

六月則後甲矣巽互兌是庚金為七月庚金生

于巳而午而未凡三月為先庚十月至十二月

則後庚矣此以地支月建論也。蠱上艮反震爲終則有始。巽止互離兌少前一段爲无初有終。天行與剝象同剝艮終爲震始蠱亦艮上反震。天行不息人息息有事卽是天行。蠱極當大變。巽極則小變。甲居首庚居中巽以申命爲義。但申飭前事不必如甲之創始。故蠱曰終則有始。取甲之始也。巽曰无初有終。取庚之中也。蠱以全卦言故于卦辭言甲巽至上卦而後爲重。故于九五言庚。

周易揆

卷之三

六

賜餘堂

終則有始。謂癸終則甲始也。陰陽家以癸亥爲窮。曰待其窮而始圖之。无及矣。此先甲義也。杜預云。平吳之後。方勞聖慮。後甲義也。

象曰山下有風蠱。君子以振民育德。

蠱以風化。故風字從蟲。巽爲東風。尤生蟲之害氣也。故形家謂風之所尅厥地多蠱。振者起其舊習如風之鼓外物育者養其新機如山之涵內氣小畜風行天上。渙風行水上。觀風行地上。亡所阻也。故曰行山下之風旋轉而不能達。故

曰有。初六幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。○象曰幹父之蠱。意承考也。

幹木幹也。巽木震木皆幹。象蠱從中壞須幹從中起。蠱曰父母者。蠱非一日之故。必世而後見。故爻皆以父子言。明父養其疾。至于而發也。初六位卑質柔。才不足以治蠱。而當蠱之初。蠱猶未深。事猶易濟。故有幹蠱承考之象。然不免危厲。至終而後吉。曰意承考者。不承其事而承其志也。

周易揆

卷之三

九

賜餘堂

九二幹母之蠱。不可貞。○象曰幹母之蠱。得中道也。

母者陰之尊號。如晉稱王母亦謂五也。蘇解曰。陰性安无事。而惡有爲。是以爲蠱之深者。婦之母而幹之。尤難正之。則傷愛不正。則傷義。非九二有剛之實。而无用剛之迹。孰能任之。

按幹蠱不曰父而曰母者。父屬陽。外蠱也。母屬陰。內蠱也。漢之呂雉。唐之武曌。是也。周太尉委

蛇產祿之間狄梁公幹旋姑姪之際得中道矣
九三幹父之蠱小有悔无大咎○象曰幹父之蠱
終无咎也

九三重剛不中巽究為躁互震而動正往有事
之始能幹父蠱未免有小悔而所全者大故无
大咎象曰終无咎果之也使幹蠱之子精一自
信也

六四裕父之蠱往見吝○象曰裕父之蠱往未得
也

周易揆

卷之三

三

馮餘堂

六四爻位俱柔怠而委事為裕幹之反也往見
吝則不能往有事矣按裕與書寬大成裕同內
三爻已任幹蠱之事六四止宜寬裕不宜煩擾
若復往而有事則見吝也曹參治齊師蓋公為
相守蕭何約束其對惠帝數語正得裕蠱之道

疏自

六五幹父之蠱用譽○象曰幹父用譽承以德也
六五幹不違中當涉川之後居住有事之終幹
蠱以成元亨之治不見父之過而但見其美貽

前人以令名若一德相承然者初意如此而今
果終其事矣

上九不事王侯高尚其事○象曰不事王侯志可
則也

諸爻皆幹王侯之事者此爻在山之上无蠱象
故不事王侯而以高尚為其事志可則與觀上
志未平漸上可用為儀同義

幹蠱至六五用譽而事畢矣○君子當事之興也
盡力以幹之行其所當行及事之成也潔身而
退焉止其所當止范少伯張子房似之

周易揆

卷之三

三

馮餘堂

合六爻論之內三爻取與義故初曰承考二曰
中道三曰小悔恐幹蠱而不能婉用也外三爻
取良義故四曰往吝五曰承德上曰不事恐幹
蠱而不能善息也卦爻取義不同而意實互發

疏自

隨 隨蠱反對之義

雜卦傳曰隨无故也蠱則飭也

隨以无故而偷安○蠱以有事而修飭故聖人不

畏多難而畏无難

胡雲峯曰剛來而下柔剛柔之情交兼此動而彼應故曰隨剛上而柔下上下不交且下卑巽而上苟止故曰蠱蠱隨之相反以此凡卦德當分内外先後隨我先動而彼說歸妹先說而後動歸妹之凶又與隨反蠱内卑巽而外苟止漸内靜止而外卑巽漸之吉又與蠱反

周易卷三

隨

三

賜餘堂

臨

兌下 坤上

互震

五行之氣相親莫如水土地下順澤上浸土之膏液即澤澤之附麗即地以其一體和合為比先王所以親萬國以其相依切至為臨君子所以親萬民

臨元亨利貞至于八月有凶

六陽惟乾稱元亨大壯與夬不言亨復與泰不言元獨臨元亨者以方興之勢為最盛也至於八月有凶臨建丑之月至八月建酉為觀則二

周易卷三

臨

三

賜餘堂

陽又在上陰又逼陽矣故曰有凶本義謂自復一陽之月至遯二陰之月為八月有凶隆山李氏云八月言之于臨則當自臨數不當自復數以觀次臨則當數至觀不應數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常理故以八月有凶為戒豈可外引遯卦哉

陽長至二未過乎中即戒以有凶者蓋持盈思永全在幾先遲則無及故曰懼以終始其要无咎

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

陰符經天地之道浸故陰陽相勝列子云一氣不頓進一形不頓消亦浸義也臨曰剛浸而長于止四柔有包涵徧覆之心故臨遯曰浸而長于上四剛无竝立共存之理故遯說而順以內外二體言剛中而應以二五兩爻言說則二陽之進也不逼順則四陰之從也不逆剛中則陽德方亨而不過二五正應則剛柔合德而有為

周易揆

卷之三

二四

賜餘堂

此臨之大亨以正乃天之道也天道即乾四德臨言天道无妄言天命

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆兌口講習坤體含弘教思无窮者澤之深容保无疆者地之厚

初九咸臨貞吉○象曰咸臨貞吉志行正也

无心之感曰咸以咸為臨非進而陵逼也初既得正四應又正以貞為感故曰咸臨貞吉志行正者志在與二同行其正與屯初九義同

九二咸臨吉无不利○象曰咸臨吉无不利未順命也

初剛得正而處下位僅曰志行二剛中而應勢得上進故曰吉无不利然必咸臨而後吉无不利者二陽雖進四陰尚強故未順命惟不强其順而感之使其自順所以吉无不利也三陽為泰則外順矣九二六五猶以中行為福而况未順命之時乎

周易揆

卷之三

三五

賜餘堂

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

六三居悅之終互坤之下兌口柔說坤土味甘甘臨之象咸无心甘有意蓋六三以柔居剛承乾則急于履五承坤則急于臨上皆由位之不當也互震為動變兌為懼憂象變則為乾成泰故无咎甘臨而无攸利見君子之難說既憂之无咎見君子之易事

咸臨者以二陽臨四陰也四陰皆受陽之臨者甘臨甘于所臨也至臨至于所臨也知臨知于

所臨也。敦臨敦于所臨也。皆指二陽而言。謂二陽以剛臨柔。四陰以上臨下。于卦義不合。自疏

六四至臨无咎。○象曰：至臨无咎，位當也。

六四澤盡，坤接相依，最為切至，故為至臨。又與初正應，地深入澤底，臨之極至也。以陰居陰，故曰位當。然不曰位正當者，彖傳歸大亨以正于剛，不予陰以正也。

六五知臨，大君之宜吉。○象曰：大君之宜，行中之謂也。

周易揲

卷三

臨

臨餘堂

六五承比皆陰，而稱知臨者，知莫大于任賢。六五虛五之中，以應二中，咸臨之德，得行于天下，為大君之宜。舜好問察邇，用中于民，而稱為大知，正其象也。文言知光大言于坤，六臨五，坤體也，故曰知臨。

上六敦臨，吉无咎。○象曰：敦臨之吉，志在内也。

上六坤終，地勢愈厚，則臨澤愈深，故為敦臨。與敦復敦，艮同義，以坤重坤，順而益順，五既應二，上又從而附益之，所謂教思无窮，容保无疆也。

又三上敵應，上志在内，將化說為泰，故吉无咎。
觀 坤下 巽上 互艮

四陰在下，二陽在上，本陽消之卦，而名之為觀，尊陽也。觀取九五觀示之義，然彖言中正以觀天下，而爻辭止言无咎者，二陽向消，故道大而福小也。

爾雅闕謂之觀，魯兩觀是也。猶示教法于象，魏使民觀之也。初二三四之觀，下觀上也。五上之觀，上觀下也。

周易揲

卷三

觀

觀餘堂

觀盥而不薦，有孚颙若。

五互艮，艮為鬼門，又為宮闕，此天子宗廟之象。艮為手，巽為潔齊，沃盥之象。此時未及祭事，乃不待薦享而誠敬已至，人欽仰之，只描寫篤恭不顯之象，非謂盥則誠意，方專薦則誠意已散也。頤頭大也，大頭在上，為人所仰之意。

彖曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。觀盥而不薦，有孚頙若，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。

二陽在上故曰大觀與大壯義同順而巽指兩體中正以觀天下指五爻盥而不薦神感也有孚顛若神應也神感神應之謂觀也觀天之神道觀字緊承下觀而化來於穆而四時行篤恭而天下平君道夫道一神而已惟所存者神故所過者化

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

周易揲

卷之三

元

賜餘堂

坤體方省方象巽以申命設教象風動物而人

初六童觀小人无咎君子吝○象曰初六童觀小人道也

六二闕觀利女貞○象曰闕觀女貞亦可醜也

二陰在下幼穉象位陽象童位陰象女臨下至上愈進則澤愈深觀下至上愈進則光愈近二遠初尤遠初小人顛蒙日用而不知二闕觀女

貞所見小而不覩大全也二在艮門之內以坤闔之雖于五正應僅于門內闔之而已臨五在上猶順二觀二在下不能應五陽之消長可見矣

六三觀我生進退○象曰觀我生進退未失道也陰主殺陽主生觀八月之卦刑中有德又巽風長養萬物為東南生氣我生之我即九五凡全卦皆以主爻為我蒙小畜頤小過中孚皆然六三居坤與之交巽為進退不果當消陽之時觀九五之生以卜進退也未失道者未失下觀之道進而剝則未失者失矣危之也自疏

周易揲

卷之三

元

賜餘堂

六四觀國之光利用賓于王○象曰觀國之光尚賓也

九五以陽剛上臨坤土互艮光輝六四逼近九五進而无退象為觀國之光五自觀則曰生方出于我者也四觀五則曰光已達于國者也不指君之生而曰國者觀其達于國而出于君者可知也初貢士為賓大觀在上人懷利見四以

大臣引而升之天子互艮之手用與之揖遜有賓主象用賓在四尊尚在五

九五觀我生君子无咎○象曰觀我生觀民也

我對四陰而言我生即大生廣生所謂長人之仁也内心觀照復其生生之體曰觀我生象剛觀民者五通天下之生為我生民外无我故民外无觀所謂中正而觀天下如此

上九觀其生君子无咎○象曰觀其生志未平也上與五皆陽德而上在卦外高而无民但謹視

周易揲

卷之三 臨觀

三

賜餘堂

其身思自免咎而已避九五故不稱我俱稱君子无咎者君子之風化與帝王之政教觀摩自遠不同于小人之无咎也曰志未平者陰長陽消觀變為剝雖曰无咎中懷尚鬱也與六三象詞未失道同危鳴之意所謂八月有凶也

臨 ䷒ 臨觀反對

雜卦傳曰臨觀之義或與或求

臨以悅道悅民為與觀以順德從君為求臨進則泰故與其吉觀進則剝僅止无咎

噬嗑 ䷔

震下 離上

互艮坎

此卦六爻初上是繫獄者所犯之重輕二三四五是治獄者所噬之難易觀繫詞下傳及爻詞中四噬字了然矣卦以去間為義頤中有物間頤之上下而不得合者九四也非四則頤矣四所以為間者卦德動而明而四互艮坎互艮則震體為其所止而不得動互坎則離體為其所掩而不得明故曰間也除間必須噬之噬之何如惟致其動而明者而已各爻皆言无咎而獨

周易揲

卷之三 噬嗑

三

賜餘堂

以吉與四者以其去間也 自疏

噬嗑亨利用獄

噬嗑除間之卦也除間以刑為用而曰利用獄者獄所以治間而求其情也得其情則刑之而天下服矣

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上下兩陽而中虛頤象四一陽橫亘其間頤中有物之象噬而嗑之則亨矣震剛離柔以卦位

言震動離明以卦德言雷電合而章言其象也
蓋治獄之道威而不明恐致淫濫明而不威不
足伏物必雷電合而噬嗑備不當位者以柔居
五也然柔而得中不苛不縱故利用獄

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

噬嗑以去頤中之梗雷電以去天地之梗刑獄
以去天下之梗罰者一時所用之法明象電照
也法者平日所定之罰敕象雷威豐言折獄致
刑此言明罰敕法者豐先明後動重在致刑此
周易揆 卷之三 噬嗑 三 賜餘堂
先動後明重在明罰也

初九履校滅趾无咎○象曰履校滅趾不行也
王弼曰過始于微而後至于著罰始于薄而後
至于誅過輕戮薄故屨校滅趾極其行而已
坎為桎梏校即桎也初曰屨校上曰何校人身
自下至上也震為足動居初趾象互艮不行象
滅趾與滅鼻滅耳皆肉刑故爻詞皆云噬肉古
罪人初犯斬左右趾即滅趾也舊注謂滅為沒
豈繫詞惡不積不足以滅身亦沒義耶謂六二

滅鼻為噬膚而深至沒其鼻俱未安 自疏

初上二剛象罪人者初上俱強陽猶訟之險健
老子所謂堅強者死之徒也初曰无咎上曰凶
者初為獄始震動補過上為獄成怙終賊刑也
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詢凡獄以初情為本二
本震體陰柔中正而所乘初剛中正則得情為
易故比之噬膚乘剛則明敕宜嚴故加以滅鼻
互艮為鼻象膚者豕腹軟肉古禮別實于一鼎
周易揆 卷之三 噬嗑 三 賜餘堂
曰膚鼎

四爻皆治獄之官二象獄正三象士師四象司
寇三訊无疑而後讞于王王命三公參聽之三
公以獄成告于王王三宥之而後制刑王即六
五也位之剛柔不同故所噬有難易柔爻並云
肉剛爻云肝肝有骨者也
六三噬腊肉遇毒小吝无咎○象曰遇毒位不當
也

腊肉乾肉也視膚已陳再訊之象毒為腊肉之

厚而久者所謂厚味實腊毒也六三柔而不中居剛決之位弱齒而噬堅遇毒之象小吝无咎時義當噬也

周禮腊人掌乾肉疏云腊之言夕也朝曝于夕乾脯也舊注以腊為全體帶骨于爻象不合外離為乾卦故四曰乾胛五曰乾肉

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉○象曰利艱貞吉未光也

此三訊之終獄之上司寇者乾胛骨而又乾堅

周易

卷之三

噬嗑

三

賜餘堂

之至者以喻惡人噬之而頤中之物不得為吾間矣以全體言九四為一卦之間以六爻言又為除間之主卦言位爻言才也震為乾金離為戈兵金堅矢直得金矢象然四為離初才雖剛直明而未光故以艱貞為戒
噬嗑惟四五兩爻能盡治獄之道彖以五之柔為主故利用獨歸之五爻以四之剛為主故貞吉獨歸之四柔以仁治獄之本也剛以威治獄之用也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎○象曰貞厲无咎得當也

六五柔中居尊受成于四雖有強梗其辭已服噬乾肉之象得黃金者黃中色即坤之黃中再索于乾而成離者也不言矢者執法之臣以剛直為明允祥刑之主以柔中為欽恤道固不同也獄至王而生殺定宥之不得而後制刑故惟貞厲為无咎彖言不當位以卦位言此云得當以爻德言

周易

卷之三

三

三

賜餘堂

三柔爻皆用獄而五最勝五之位與二同而五噬乾肉二噬膚者二以柔居柔五以柔居剛五才勝二也五才與三同而五得黃金三遇毒者三柔而不中五柔中五位勝三也以六五之才之位爻詞但无咎而不及九四之吉者五柔又不如四剛也
用刑而取象于噬肉者傷人肌膚痛之也四得金矢而戒以艱貞五得黃金而戒以貞厲刑為凶事危之也聖人之好生如此

上九何校滅耳凶○象曰何校滅耳聽不明也
上九處離之極明罰敕法亦既三令五申矣而
猶怙終不悛能免滅耳之凶乎互坎爲耳離爲
槁木木在耳上滅耳之象周禮囚人之職凡囚
梏其首桎其足拳其手及刑殺士加明梏以適
市註謂刑及其首至于滅耳是也
此爻與初爻相關細玩繫辭下傳初之不仁不
義卽上之罪大惡積者初言滅趾上言滅耳蔽
其罪于一人之始終也

周易揆

卷之三 賁

三

賜餘堂

賁 ䷖

離下 艮上

互坎震

此卦以卦變言則柔來文剛剛上文柔而爲賁
以二體言則下離上艮文明以止而爲賁以六
爻言則三陰三陽相比相應而爲賁初與四應
而相賁者也二與三五與上比而相賁者也
賁卦言文節卦言節三陰三陽嫌于太多則節
之純陰純陽嫌于太質則文之文者交也交處
就是節處文明以止止者節也
離爲日天文也艮爲石地文也天文在下故日

光在地地文在上故星辰在天天地二文相飾
成賁

又賁下从貝水蟲背文如錦故爲文飾之義京
房云五色不成謂之賁文彩雜也孔子卜得賁
曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉孔子曰
夫白而白黑而黑夫賁亦何好乎

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

周易揆

卷之三 賁

三

賜餘堂

察時變觀乎人文以化成天下

舉正天文上脫剛柔交錯四字

以內外二體分言亨與小利有攸往內離則質
本剛而柔文之故亨外艮則質本柔而剛文之
故小利有攸往程傳云卦之變皆是乾坤下離
本乾中爻變而成離上艮本坤中爻變而成艮
離在內故云柔來艮在上故云剛上非自下體
而上也艮爲星離爲日坎爲月日月星辰高麗
天上爲天文文明以止以字甚重自質趨文易
由文返質難惟聖人以艮止默施其斡旋而後

人文可以無做所為觀乎人文以化成天下如此

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下之火明得山止不輕用明之象君子法之以明庶政惟折獄不然書云非佞折獄惟良折獄凡獄之多冤未有不起于文者故鍛鍊曰文致曰深文弄法曰舞文皆敢心誤之也无敢折獄法火之止於麓也

此與旅俱說刑獄事而無敢折獄與明慎用刑

周易卷之三 賁 三 賜餘堂

而不留獄相反者此艮止在外離明在內旅艮止在內離明在外也

初九賁其趾舍車而徒○象曰舍車而徒義弗乘也

內卦三爻正柔來而文剛者六二其主也外卦三爻正剛上而文柔者上九其主也賁以剛柔間錯為義內卦自初至四外卦自上至五皆一陰一陽相錯為文惟初九與六四正應雖比二而義不苟合故曰賁其趾舍車而徒趾為初象

二文明與初最近賁飾其趾之象互坎震坎為車震為足初義不乘六二之車而徒步以合于四蓋義則成其為文不義則不成其文故舍車而徒眾人以為辱而君子以為賁也

六二賁其須○象曰賁其須與上興也

離藏胸為心竅面為目附頤為須須五官之文采也須附頤而動柔附剛而行賁其須之象與上興謂二以柔文三之剛同興起也

三至上有頤象二在頤下須象二三剛柔相賁

周易卷之三 賁 三 賜餘堂

賁其須也文不虛生須生于頤血盛則煩滋血衰則減耗

九三賁如濡如永貞吉○象曰永貞之吉終莫之陵也

六二文剛者也初義不受而三受之又處六四之下以一剛介二柔又離艮相連賁之極盛者也互坎為水濡象賁易衰濡易陷既未濟濡首濡尾濡而陷者也九三以剛居剛能永守其陽剛之貞則二陰為濡而不為陷矣故吉以文滅

一書八一 冊 賁 參 四 庫 全 書 卷 之 三 四 反 文 內

質之謂陵

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

六四自離入艮賁且止而反質矣故色尚皤馬尚白即上白賁之白所謂分剛上而文柔也互震為馬翰如馬如翰之飛也坎寇指三婚媾指初四近三而應初其白馬之翰如者匪比三之寇也乃自求其初之婚媾耳以近三故當可疑之位以應初故終无尤

周易揆

卷之三 賁

四十

賜餘堂

陰符遁甲云八白艮方也離為九紫其光熊熊而艮獨全其太白

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉○象曰六五之吉有喜也

五君位也不以輦飛鳥草為賁而于丘園不以山龍藻火為賁而以戔戔束帛蓋躬行節儉以矯時尚之靡雖若羞吝而所留者遠故終吉艮為丘園離為中女午為蠶絲艮為手持束帛之象戔戔淺小之意易以陰陽相見為喜六五比

上九以剛文柔故有喜也

上九白賁无咎○象曰白賁无咎上得志也

上九艮終全體无文白賁者以白色下賁二柔也惟以白賁柔故四受之為皤如五受之為束帛而下卦之文明亦有所止蓋文極必敝艮以厚終則不至于敝何咎之有上得志者得其以質救文之志也

合二卦論之內三文文剛也而曰舍車曰永貞惟恐以文而陵質外三文文柔也而曰皤曰白

周易揆

卷之三 噬嗑賁

四一

賜餘堂

曰束帛即吝而以終吉許之然則後進禮樂豈文周初意哉自疏

噬嗑 ䷔ 噬嗑賁反對之義

雜卦傳曰噬嗑食也賁无色也

食色人情不免動而明則无惡于食矣明以止則无惡于色矣故君子不謂性

噬嗑賁皆頤中有物之象噬嗑得頤之下動者賁得頤之上止者

屯蒙震艮與坎交噬嗑賁震艮與離交坎離陰

陽之性命也故屯蒙為乾坤之繼而噬嗑為剝復之先

周易揆

卷之三 噬嗑賁

四

賜餘堂

周易揆卷之三 終

周易揆卷之四

嘉善塞菴錢士升著

剝

坤下 艮上

互坤

剝不利有攸往

不利有攸往謂不可往而大有為也謹身晦迹孫言俟命不犯手不觸時彖傳所謂順而止也此不惟免于剝且轉剝而復之道寓焉

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

周易揆

卷之四 剝

賜餘堂

夬曰剛決柔剝曰柔變剛決顯而變微決速而變漸此君子小人之辯也自姤至觀皆陰進之卦然未剝及五也五君位君心未剝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并君心剝之矣君子觀坤下艮上之象而得順止之義委蛇寧耐存吾之身以乘其衰此碩果不食所以基七日之復也若憤激生禍徒以殞身豈君子所尚哉凡卦象皆當觀獨于剝言者為處變君子謀也消息盈虛皆

以陽言復者陽之息始者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛剝復皆曰天行原始要終君子皆不以已與之惟順天時行而已

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山高于地而曰附于地者剝五陰互坤地氣多而山特附于地耳言崩頽而下附也上以厚下安宅者上指一陽下指五陰宅艮象上九曰廬義同卦言下剝上傳言上厚下厚下者牀不見剝也安宅者物不失居也此治剝之道也

周易揆

卷之四 剝

二

賜餘堂

初六剝牀以足蔑貞凶○象曰剝牀以足以滅下也

牀身所藉以安者剝足而辨以及于膚身其危哉否曰不利君子貞此曰蔑貞甚之也貞謂上九一陽貞在上而象曰以滅下者蔑乃自滅無與于上也

蘇解曰小人之于正也必蔑絕無餘而后凶若猶有餘則君子自其餘而懷之矣六四剝牀以膚雖欲懷之而不可得故直曰凶

六二剝牀以辨蔑貞凶○象曰剝牀以辨未有與也

辯謂牀身之下牀足之上身足分辯之處易以陰陽相應為有與二與五敵應無與未有云者言至三則應也使其有與則體猶為觀蓋傷有與之不早而僅能存一陽也

按初陰為始二陰為遞而兩戒以蔑貞者言至于蔑貞則必凶也即履霜堅冰之意六四則蔑貞矣不言蔑貞而直言凶者貞終不可得而蔑也

周易揆

卷之四 剝

三

賜餘堂

六三剝之无咎○象曰剝之无咎失上下也

之往也往而應上九也上下謂二四剝之六三其復之六四乎復六四不許其吉獨以无咎許剝六三者所以開小人補過之門也

六四剝牀以膚凶○象曰剝牀以膚切近災也
膚薦席也剝牀及膚災近身矣舊本體膚之膚豈止切近耶四與艮同體故切近于身
六五貫魚以宮人寵无不利○象曰以宮人寵終

无尤也

五本君位以一陽在上五陰戴之為主故取上為王象而以五為后此變例也魚陰物陰偶上浮遇艮為手貫魚象艮為門闕宮象四陰宮人象五領袖四陰上承艮主貫魚以宮人寵之象剝至四凶矣過此非聖人所忍言故特發此義于六五若曰與其剝陽而至于凶孰若以次承陽之為利哉率眾陰承陽視六三以一陰應陽其功尤大故无不利不特无咎而已丘氏曰遯

周易揆

卷之四 剝

四

賜餘堂

剝皆陰長之卦遯陰猶微故九三言陽制陰之道畜臣妾吉剝陰已極故六五言陰從陽之道貫魚以宮人寵畜陰之權在陽則告陽以制陰剝陽之權在陰則教陰以從陽聖人所以扶陽者至矣

君子之于小人不疾其有丘山之惡而幸其有毫釐之善妬之金柅以繫陽也遯之牛草以固陽也否之包羞以比陽也觀之賓王以近陽也剝之貫魚以承陽也總不罪其消陽而引之以

從陽也

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

艮為果窳乾為木果果中有核核中有仁含藏无窮生意艮之碩即乾之大也陽非陰所能盡剝碩果不食之象坤為大輿五陰承載一陽得輿象一陽覆蓋五陰廬象若上九變為柔則君子剝盡而小人亦无以庇其身剝廬之象然則剝牀足牀辯以及于膚皆小人自剝耳小人亦何利之有故易非獨為君子謀亦為小人謀也夫上无號象曰終不可長剝上剝廬象曰終不可用而剝終曰碩果曰得輿小人自絕君子自生扶抑之意嚴矣

周易揆

卷之四 復

五

賜餘堂

復

震下 互坤

自始一陰生陽漸賓于外今始復來也始者客卒而遇復者主還其含立卦命名之意微矣復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

陽在剝則窮剛反而復則亨矣出入者出乎剝入乎復也無疾猶言無碍也朋偶象坤曰得朋是也五陰翩翩來順善補剝時之過故曰无咎初陽甚微五陰方盛懼阻塞而不得亨通无疾无咎則一陽動而五陰順之象也或以出入爲出震入巽自臨至夬爲朋來則利有攸往爲贅語矣反復音覆剝卦覆而成復故曰反覆其道七日來復者自剝六爻加復初爻數七不言月言日日陽也

周易揆

卷之四 復

六

賜餘堂

復初一剛止于坤上爲六爲往動于坤初爲七爲來止如果核之合其仁動如果仁之有萌芽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

復何以亨剛反動而以順行是以亨也无疾无咎亨通之象剛反言方復之初剝之一剛窮上反下也剛長言已復之後復之一剛自下進上也復見天地之心者十月純坤不爲无陽天地

生物之心固未嘗息但无端倪可見惟一陽動則生意始可見端緒程子謂動之端乃見天地之心是也若三陽發生之後則天地之心盡散在萬物不能見得如此端的剛柔皆天地之心而剛反則見天地之心動靜皆天地之心而動以順行則見天地之心七日八月皆天地之心而七日來復則見天地之心剛柔消長皆天地之心而剛長則見天地之心

在外回車曰反從反還家曰復不反安得復內

周易揆

卷之四 復

七

賜餘堂

典曰逆流曰反流曰倒曰旋反義也窮子見父復喻也曰天行曰天道曰天心心者行之宰道之倪也自疏

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

震陽橫亘關象坤爲衆震爲大塗商旅象一陽位尊后象不行外不入也不省方內不出也至日至有三義一者陰陽之氣至極二者陰陽之氣始至三者日行南北至

關者人心之幾希旦晝夜氣之交致知曰夢覺
關誠意曰人鬼關閉關即退藏于密之意

初九不遠復无祇悔元吉○象曰不遠之復以修身也

意起為過不再起為復意起即覺覺即泯然是謂不遠復祇適也悔生于動動涵于初无致悔之動也元始也復于意未動之始也是元即乾元即坤元所謂天地之心故曰元吉象言以修身者仁在身中猶仁在果中果中含仁復則根

周易揆 卷之四 復 八 賜餘堂

榦花葉并茂身中含仁復則視聽言動皆禮中庸修身以道修道以仁顏子請問克復之目蓋問修身也

老子云致虛極守靜篤萬物竝作吾以觀其復夫物芸芸各歸其根歸根曰靜靜曰復命又道書云念起是病不續是藥皆復義也

六二休復吉○象曰休復之吉以下仁也

休止息也美也从人依木勞而息休有美義六二最比于初初陽即仁二在初上而附順之王

註云親仁善鄰復之休也文中子云學莫便乎近其人六二以之或以休為歇息如重擔息肩下仁為種子著地不若前義貼切

胡雲峯曰遯貴遠遠莫遠于上九而九五能比之故嘉遯遯之美者也復貴不遠初九曰不遠復而六二能比之故曰休復復之美者也

六三頻復厲无咎○象曰頻復之厲義无咎也頻水涯也復以近陽為貴三去初遠如水之頻也然與初同體故能自惕厲而得无咎所謂震

周易揆 卷之四 復 九 賜餘堂

无咎也

六四中行獨復○象曰中行獨復以從道也

凡卦三四皆可言中益是也六四上下皆有二陰而處厥中在震大途之上不從其類而獨應初故曰中行獨復蓋以應初故能復非以應初為復也二比而近日下仁四應而遠曰從道道路也迷則失路矣上六是也

六五敦復无悔○象曰敦復无悔中以自考也

六五坤終又互坤順之極也土之高者為敦敦

者附益加厚之意與敦臨意同不遠復者善心之萌敦復者善行之固故皆稱无悔復入德之事敦復成德之事故曰中以自考考成也傳考仲子之宮是也以上五陰皆順所謂无疾无咎如此

易中陽長之卦凡在上陰柔之主未嘗不附而順之故復爲一陽之長六五則以敦復无悔臨爲二陽之長六五則以知臨爲宜泰爲三陽之長六五則帝乙歸妹爲社大壯爲四陽之長六五則以喪羊于易无悔皆下順陽剛而得居上之體者

周易揆

卷之四復

十

賜餘堂

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上爲冥昧之位六爲柔暗之資地絕既无下仁之美剛遠則失遷善之幾陰重已有難開之蔽柔終安望改過之勇坤本先迷今居其極迷之甚矣迷復言迷于復也凶字貫下上六卽坤上六龍戰之爻行師之象陽自上升必消羣陰故

終有大敗以其國君下推原得凶之由國坤象君指初九震爲帝爲復主君象人身中有天君存焉以剛反爲道者也剛反不反則反君道矣是以其國君凶也

胡雲峯曰迷復與不遠復相反初不遠而復迷則遠而不復敦復與頻復相反敦无轉易頻則屢易獨復與休復相似休則比初獨則應初也十年不克征亦七日來復之反乾无十坤无一陰數極于六而七則爲乾之始陽數極于九而十則爲坤之終故凡言十年者坤終之象也屯十年乃字頤十年勿用皆互坤

周易揆

卷之四

剝復

十

賜餘堂

剝復相皮之義

剝

復

相皮之義

雜卦傳曰剝爛也復反也

剝以艮一陽爲主于上是物既爛而剛獨存復以震一陽爲主于下是氣初反而形未壯剝之厚下安上一陽也復之閉關養下一陽也剝全一陽于將危其象顯于外故曰觀象復養一陽于初動其幾涵于內故曰見心

无妄 ䷘

震下 互艮巽

无妄史記作无望凡有期望即是望人生惟利害死生易生妄想不耕穫透功利關邑人災透禍福關勿藥有喜透死生關周公以之盡无妄之義文王无欣羨畔援孔子无意必固我无望也不曰誠而曰无妄者无妄即真无妄之外別求真真亦妄也故文言曰閑邪存其誠

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而

周易揆

卷之四 无妄

十一

賜餘堂

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

剛自外來天命也為主于內人心也人心即天命故動何以亨動以正也動何以正動以天也

匪正則非命非命則有眚不利有攸往然所謂

匪正不獨妄也无妄之往亦妄也上九是也內

典云若起精進心是妄非精進但能心不妄精

進无有涯

曰天之命剛自外來非由外鑠自乾而來象

自天降命也

无妄矣猶曰匪正者卦體下動上健二陰互艮

巽動遇止健遇不果非天命之正動正健即妄

也眚目病生翳也以妄為真曰有眚即內典捏

目空花之喻

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

雷行物與非望與也无心同得不知所以然而

然故曰无妄聖人體无妄之道因時而施因物

而付對之育之何心之有或以无妄卦名天下

周易揆

卷之四 无妄

十一

賜餘堂

雷行物與為句與猶應也言物物相與以應雷

行也雷无私震物无私與為无妄之象

初九无妄往吉○象曰无妄之往得志也

此所謂剛自外來而為主于內動而健也九為

乾體初為動始无所繫應直心而往動與天合

得此心之本體何不吉之有彖言无妄之往何

之以匪正往也此言无妄之往得志以天命往

也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往○象曰不耕穫

也

未富也

此與九五所謂剛中以應大亨以正也二虛中履正不耕時而望穫不菑時而望畚聽其自然修身俟命蓋得位而有无妄之福者也二為田震為稼為反生互巽為耒耜木入土上入下動耕菑象互艮手穫象則利有攸往者二雖中正然在震行艮止之交乃真安關頭若一有計功之心即未必利矣象曰未富者六三五巽為市利三倍此特未入耳活辭亦危辭无妄卦中獨不取應為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著故曰不菑穫不菑畚則利在攸往六二柔中而虛欲其空諸所有故戒其穫畚九五剛中而實不欲其實諸所无故戒以勿藥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此失位而有无妄之災者也或繫之或得之皆无與于邑人而災不免焉故曰无妄災非无妄

周易揆

卷之四

无妄

十四

賜餘堂

所能免有意求免君子不為故不言凶咎

三居坤土為人位邑人之象惟繫牛行人解者

各有所屬俱无的據似當活說為安自疏

九四可貞无咎○象曰可貞无咎固有之也

剛自外來而為主于內慮其不永貞耳九四即

乾初陽同德相契故曰可貞固有之者恐人致

疑于外來也如久客乍歸雖歸自外實非外人

也貞即正也固有即命也

九五无妄之疾勿藥有喜○象曰无妄之藥不可

周易揆

卷之四

无妄

十五

賜餘堂

試也

疾非有妄而致自當緣无妄而愈若有无妄之

藥即生妄藥之病歿壽不貳修身以俟所以立

命此之謂也

九五之疾以與二應也然五以中正居尊二亦

以中正應之應而无心于應豈足病哉若以此

為疾而攻治之是自生妄也易以陽為陰累曰

疾以陰陽相遇之正為喜

胡雲峯曰豫六五以柔乘剛貞疾固宜无妄九

五剛健中正下應柔順中正无妄之至也如是而有疾文王羨里之囚周公流言之變也不殄厥愠亦不殞厥問公孫碩膚德音不遐文王周公之疾不藥而自愈矣

上九无妄行有眚无攸利○象曰无妄之行窮之災也

此所謂无妄之往也乾體健極與震初不同雖能无妄不可違時而行行則有眚矣以其窮也窮之災與亢龍有悔同肯以行言窮以位言

周易揲

卷之四

无妄

六

賜餘堂

六爻皆无妄也初曰无妄往吉三曰无妄之災五日无妄之疾上曰无妄之眚初為震主四為乾初无妄可知然三五上三爻不免于災疾與青者五與二雖中正而有繫應三則以震揆艮上則健極復行崔子鍾所謂下三爻貴動則居者災上三爻貴靜則行者凶也

按无妄乃至命之學命天命也任天而動則動皆无妄震之初九乾之九四是也二五中正而兩相繫應若耕而求穫疾而用藥即非任天之

動矣故兩爻皆有戒詞六三无妄之災以免災動念即是妄上九无妄之行以健行動念即是妄總以天命為一卦宗旨

大畜

䷙

乾下

互兌震

小畜大畜皆畜乾也兩陽不能以相畜故畜陽者必陰然徒陰則柔弱而不能畜故主畜者必陽小畜以一陰畜乾主在五大畜以二陰畜乾主在上皆剛為主也謂之小畜大畜者異陰之微也故小艮陽之究也故大

周易揲

卷之四

大畜

七

賜餘堂

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繫累牽絆之情艮之畜陽有節制裁成之義

畜有三義止也藏也養也健過則蹶故貴止卦中曰已曰脫輒是也剛躁則露故貴藏多識畜德是也養則養賢之謂卦中不家食是也總以止健為主

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾在无妄為天德在大畜為賢才士惟體乾而

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屈抑其氣不定天降大
任動心忍性大畜之謂也士大畜而後能大用
人主大畜士而後得大賢

艮爲宮闕互兌爲口令賢人居于闕下不家食
象又兌澤大川象卦有乾體者多曰利涉大川
健故也

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而向賢
能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎
天也

周易揆

卷之四 大畜

九

賜餘堂

王註凡物既厭而退者弱也既祭而隕者薄也
夫光輝日新者惟剛健篤實也蘇解以止厲健
以健作止兩相磨而神明見曰輝光剛上而向
賢能止健指上九一爻謂上九以剛德居一卦
之上而嘉尚下之三陽能止其健而不使其過
則大者得其正也能者止健乃剛上之能非二
陰之能也畜之原以用之非終止之故以不家
食爲吉上爲天之兼爻利涉大川以與上合志

也故曰應乎天

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜
其德

天積氣耳無處非氣無處非天山之虛處皆氣
則皆天也故曰天在山中人心至虛猶山之虛
多識前言往行使言行見聞消歸本性以畜其
德即天之無不該也書曰弘于天古德謂心孔
如椰子大如何讀得許多書皆此義

初九有厲利已○象曰有厲利已不犯災也

周易揆

卷之四 大畜

九

賜餘堂

乾一也艮之力大于巽故下三爻皆因艮之止
輒能自止曰有厲曰說輟曰艱貞自此三陽竝
進有良馬相逐之勢與上合志而往不復受陰
之畜矣童牛豮豕指二陰牯之牙之者上也二
陰旣爲上所制則艮體將變爲純乾所以爲元
吉有喜慶也故上九不復止健而轉爲何天之
衢大畜者於是大行矣舊說謂內卦受畜外卦
能畜童牛豮豕指二陽夫乾爲良馬坤爲牛坎
爲豕各有族類取象不同以乾爲牛豕无乃獸

畜之乎且九三與上合志已成攸往之利豈復
 為二陰所畜如為二陰所畜何以稱元吉稱有
 喜有慶又何得遠何天之衢耶蓋良之二陰能
 止健于三陽之初進必不能止健于三陽之並
 升乾之三爻能受畜于良馬之未閑必不受畜
 于天衢之將上觀四五爻象辭止言六四元吉
 六五之吉聖人之意可知矣竊謂此說无疑疏
 居而俟命則利往而違上則厲災謂良山之阻
 九二與說輶○象曰輿說輶中无尤也

周易揆 卷之四 大畜 二十 賜餘堂

二與三同為乾體輿象輿說輶一也在小畜為
 反目在大畜則无尤六三剛過九二剛中此有
 知幾之吉彼有來迫之嫌也

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

乾為良馬亦為老瘠駸馬此稱良者受畜而不
 躁故調良也三互震下二爻追隨而進相逐象
 蓋畜成而道可行矣猶自以艱而守其止健之
 正為利謂之艱者以乾健加以震動勢不可止

而欲止之也曰如字自警之詞其閑我輿衛乎
 惟恐輕車易道以致泛軼也初之利已者至是
 可利往矣夫初之止其行正以成其行此上之
 志而今與三合尚何往之不利哉小畜之三日
 反目此三日合志者小畜三不受畜而四強之
 止此三畜而將行而上合之同往也

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

九三既與上合志則四五二陰不能與陽爭畜
 周易揆 卷之四 大畜 二十 賜餘堂

故有牯牛牙豕之象牛屬坤始初曰羸豕其為
 陰象無疑牯以木楅其角也爾雅豬子為豮繫
 豕之牯曰牙今牙門之牙亦指門前橫木而言
 上九何天之衢亨○象曰何天之衢道大行也

何作荷良為徑路在上為天衢畜之大故行之
 大所謂不家食涉大川以此

无妄動主在初與上三剛合德動與天一惟其
 所動无不祐之天命故曰得志大畜止主在上
 與下三剛合德止與天一隨其所止皆四達之

天衢故曰道大行

无妄 无妄大畜反對之義

雜卦傳曰大畜時也无妄災也

乾非可止止者適然之時耳无妄不宜有禍有禍者意外之災耳

李雪園曰八德祇成一乾健乾元必于七德摩盪過方能純粹精乾非動則性光埋沒故无妄動而健非震能動健自動也乾非止則至善不凝故大畜艮止健非艮能止健健自止也

周易揆

卷之四 无妄大畜

三

賜餘堂

頤

震下 艮上 五坤

需頤皆有養義需當初生之時若兒之須乳苗之須漑故曰飲食之道其養小頤當畜聚之極其養大孟子云養其大體為大人養其小體為小人

頤口車輔之名輔上覆象上九車下承象初九齒森列于中象四陰故以頤名卦頤中有物貴于動而後合今頤中虛而下動故動體皆凶止體皆吉記曰口容止以養廉也

周易揆

卷之四 頤

三

賜餘堂

凡陰虛不能自養惟陽實乃能自養以養人而卦中止有二陽下陽震不如上陽之止故由頤獨屬上九四爻皆待養焉與豫之由豫同謂二四待養于初為顛頤非也舊解因聖人養以及萬民遂分所養為養人屬外三爻自養屬內三爻不知自養養人原一串事豈有自養不知所止而能養賢以及萬民者哉所云養賢以及萬民乃極言自養之大耳 自疏

頤真吉觀頤自求口實

頤貞吉主良言頤道以靜止動止則不妄求所以得正而吉一動于欲專為口體之奉則失所養之正而凶矣卦似離目有觀象能觀乃能自求即孟子於已取之之意初上二爻俱陽但震體動未能自求故皆以求上而凶艮體止故能自求既以自養而天下亦藉以皆養此貴賤大小之辯也

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

周易卷之四

頤

二

賜餘堂

觀頤四句一意言觀所養之得失在觀其自養而已喫緊只在自字舊分養人自養非也良者萬物之所成終而成始也此天地之養萬物也不欲以靜天下將自正此聖人養賢以及萬民也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

言語飲食動象慎之節之直象病從口入禍從口出傳玄口銘也可為此象註

疏

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶○象曰觀我朵頤亦不足貴也

凡卦主皆稱我上九自謂也爾謂初九龜伏氣不食虛能生靈止觀之象所謂人人有貴于己者此靈明也朵樹木垂朵也頤動則下垂初為震主才能動性喜動而四與初應欲因四以求養于上四上同體故也雖有靈陽不知自養而羨上之養是捨靈龜而觀朵頤也故設上九

周易卷之四

頤

三

賜餘堂

告辭以示戒陽本可貴而累于動體飲食之人則人賤之故曰亦不足貴時解以初與四正應謂初欲四捨上觀已則凶字有何著落又謂初告四陰以正不知由頤在上九初為動始曰凶曰不足貴爻象甚明當以前義為是

王輔嗣云安身莫若不競修已莫若自保守道則福至求祿則辱來

六二顛頤拂經于丘頤征凶○象曰六二征凶行失類也

顛頂也四陰皆待養于上九故曰顛頤非顛倒之謂丘空也謂六五由頤不在六五空頤耳丘視顛爲下二與五應五雖無養人之德而位在焉二震體妄動求養于顛頤違其經矣越六五而上知由頤之利而不顧蔑上之非義故曰征凶行失類者二上非應也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利○象曰十年勿用道大悖也

三上正應與二非應四非比而求上者不同故

周易揆 卷之四 頤 二六 賜餘堂

不曰顛頤但三居動極擾上失已頤斯拂矣雖正亦凶道大悖者悖于良止之道也

頤三之拂頤猶豫初之鳴豫也小人以上之應已私之爲利而皆不免于凶者上皆陽剛非道不悅也豫初曰志窮絕其端也頤三曰十年不用究其終也君子之待小人嚴矣哉

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎○象曰顛頤之吉上施光也

六四亦顛頤然同體良故吉良以一陽高路山

頤之吉上施光也

頂有虎象虎行垂首下視眈從目視近而志遠也四當頤中有欲食之象下視羣動其欲養之意逐逐而獨免于貪味之咎者上九以良止輝光施養于同體之四也卦言觀頤此言虎視視即觀也觀得其正則爲四之虎視觀失其正則爲初之朶頤矣自疏

一止體也自其清虚无物言象靈龜龜下伏故于初言龜自其剛正有威言象虎視虎上據故于四言虎自疏

周易揆 卷之四 頤 二七 賜餘堂

六五拂經居貞吉不可涉大川○象曰居貞之吉順以從上也

二五皆言拂經者拂其相應之經也然五重互坤順以上九爲貞而順以從之吉二言行五言居震行而良止也失民者不可以犯難故不可涉大川

五獨不言頤者由豫在九四故五不言豫由頤在上九故五不曰頤也然彼貞疾而此居貞吉彼以柔乘剛此以柔承剛也六二同拂經而彼

彼以柔乘剛此以柔承剛也六二同拂經而彼

彼以柔乘剛此以柔承剛也六二同拂經而彼

凶此吉者下三爻動皆凶上三爻靜皆吉也居貞吉與征凶相應

上九由頤厲吉利涉大川○象曰由頤厲吉大有慶也

由頤者由此而成其為頤也以象言人得食則頤動必繫于良而後動以理言動以求養動而不止則失所以養矣上九民主故曰由頤貴而无位故厲高而有民故吉為養之主物莫之違故利涉大川君臣上下皆得其養故大有慶

周易揲

卷之四 大過

二八

賜餘堂

大過 ䷛

巽下 兌上 互乾

陽生陰殺陽在外足以邪陰陰在外不足以邪陽故頤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資二陰為邪所以失養為澤滅木之象大過陽過乎陰論全卦二五為中論爻位二四為中初上二柔亦以不過

者為美初陰伏于四剛之下故无咎上陰躡乎四剛之上故凶

溫公曰剛已過矣止可濟之以柔故卦中四陽以居陰為吉不以得位為貴

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

蘇解二五者用事之地也陽自內出據用事之地而擯陰于外為大過陰自外入據用事之地

周易揲

卷之四 大過

元

賜餘堂

而囚陽于內為小過過者偏盛而不均之謂也易之所貴者貴乎陽之能御陰不貴乎陽之陵陰而蔑之也陰衰則陽失其資矣卦中四陽棟也初上棟之所寄也弱而見擯不任寄矣棟所以橈也

本末字從木一陽藏于木下根株向暖為本一陽散于木上枝葉向榮為末卦象上缺下短為本末弱上缺則下无所承下短則上无所托故曰棟橈剛過而中以二五言巽而說以二德言

大過四陽過盛必剛而得中內巽外說則可以
抑中強之弊扶本末之弱雖過不過矣巽而說
行者初爲巽主上爲兌主初爲藉上爲輔也攸
往卽爻之所謂相與也亨卽爻之所謂棟隆也
曰乃亨明不往不亨也與蠱往有事同義大過
之時一失不可復救故其時之所係爲甚大
象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遜世无悶

澤本滋木反以沒木大過之象君子以獨立不
懼如木在水中挺持而不傾歛遜世无悶如水

周易揲 卷之四 大過 三 陽餘堂

過木杪湮沒而不呈露
初六藉用白茅无咎○象曰藉用白茅柔在下也
蘇解曰茅賤而不足收也然吾有甚愛之器必
以藉之非愛茅也愛吾器也初之于二強弱固
相絕矣其存亡不足爲損益然二所以得養安
于上者以有初之藉也棄茅而不收則器措諸
地棄初而不錄則二親其勞矣故曰茅之爲物
薄而用可重也
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

四陽并盛二五居中近陰氣以調其過木在水
中必毀惟楊可生故取枯楊生稊之象夏小正
正月柳稊注發孚也作根非二與初比老夫得
女妻象扶衰于上極弱于下過而不過故无不
利過以相與者當陽過之時得少陰以相與也
或以二過五與上五過二與初未然

周易揲 卷之四 大過 三 陽餘堂

在卦終爲老婦九五在三陽之後爲士夫
九三棟桡凶○象曰棟桡之凶不可以有輔也
卦詞言棟桡指四陽爻詞專及三四兩爻舉中
樞也兩爻分上下體看下卦上實而下弱下弱
則上傾三居下卦之上下弱而无助故棟桡凶
不可以有輔者重剛自用不可以上之柔輔之
也
九四棟隆吉有它吝○象曰棟隆之吉不桡乎下
也

上卦上弱而下實下實則可載四居上卦之下
下實而不橈故棟隆吉又四與初應正與而說
行者它指三凡非應稱它三與四比故有他吝
之戒

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

木本生稊雖枯復盛木末生華寧有久理老婦
得其士夫雖可濟亢陽之過不能成生育之功

故曰无咎无譽譽與豫通喜也詩云韓姑燕譽

周易揲

卷之四 大過

三

賜餘堂

二言老夫得其女妻此倒言老婦得其士夫者

初六以柔承剛九二為主上六以柔乘剛九五
不能為主也欲資陰而反為陰所駕失夫義矣

故醜之自疏

四陽爻二比初四應初皆利三應上五比上皆

不利者二四與本相與救撓先本也三五與末

相與救于末則无及矣又本屬巽主生氣用事

為長為高下漸堅實故利末屬兌主殺氣用事

為毀折為附决上漸消落故不利也

上六過涉滅頂凶无咎○象曰過涉之凶不可咎
也

上六處窮陰之極三本應而不可有輔五雖比
而生何可久棟折榱崩將壓焉過涉滅頂之象
是雖所值之凶然剛實尸其咎柔何罪焉此无
咎與初无咎同二陰皆非抗陽者自處未有失
也而上不幸獨當其凶則以居大過之極也互
乾首頂象兌在乾上滅象

頤 頤大過反對之義

周易揲

卷之四 頤大過

三

賜餘堂

雜卦傳曰大過顛也又曰頤養正也

此皆指上交言大過上六處過之極故曰滅頂

猶首之向下而顛也頤上九為頤主故曰由頤

以動而知止為正也頤中互重坤有大離象大

過中互重乾有大坎象于以啓坎離之先振上

經之終頤震艮合皆男大過巽兌合皆女又以

成成恆之交開下經之始

頤中虛以養生大過內實以送死老子云谷神

不死谷神虛也實則神死又云彊梁者死之徒

柔弱者生之徒故頤四陰極柔而爲養生大過
四陽極壯而爲送死

周易揲

卷之四

頤大過

三

賜餘堂

坎

坎下

五震艮

習坎有孚維心亨行有尙

八純卦獨坎言習者健順動入麗止悅皆美德
獨坎爲險陷豈欲人爲險教人習所以處險耳
習坎莫若水故坎非水也乃水之所行也其不
直曰坎而曰習坎取乎水也習卽學之時習

八卦惟坎曰心中一陽外二陰心在身中之象
心卽剛中也剛入險亦能出險四陰如重關層
壘剛中如猛將陷陣聖賢戒慎恐懼動心忍性

周易揲

卷之四

坎

三

賜餘堂

正在此關孟子曰生于憂患程子曰若要熟也
須從這裏過熟者習也歷得坎險盡便透得離
剛徹

習坎便是有孚惟此有孚之心能出乎險而亨
時解維作維繫未然行有尙者行謂二尙謂五
二五震爲行五旣平爲尙

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尙往有功也天險不可
升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之

時用大矣哉

坎為流水兌為止水兌陰靜故止坎陽動故流
流則行行則不盈流而不盈則不失其信原一
串事不盈者不盈溢于崖岸也不失其信即不
盈之信虞翻謂朝宗于海不失其時水之消息
與月相應是也行不失信即乾健一脈黃端伯
云靜為死氣動則生氣流者氣之生而不積者
也故不盈土聚則填水聚則鬱其體重而不能
自流也水者天之初氣形而未形故與澹澹之

周易揲

卷之四 坎

三六

賜餘堂

氣同流乾坤鑿度曰水為天地信順氣而潮潮
者水氣往來行險而不失其信者也

維心亨者惟此剛中之心乃亨也蘇解云物之
室我者有盡而是心无已无已則終必勝之是
也往有功者往即是行坎以能出為功必往而
後險可出也以上剛處險之道下言設險之用
王公設險不特山川城郭若三百禮儀三千律
令皆是王公設險以守其國君子設險以守其
心刻刻防危斯刻刻葆微此時用所以大

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

火起而上曰作水趨而下曰至常德行學不厭
也習教事誨不倦也

初六習坎入于坎窞凶○象曰習坎入坎失道凶
也

全卦是習坎故以習坎冠初爻窞坎底也在習
坎之下故曰窞失道者出險之道有孚是也
九二坎有險求小得○象曰求小得未出中也

陽本大以陷在二陰故曰小所謂道心惟微也

周易揲

卷之四 坎

三七

賜餘堂

人曰在罟獲陷窞中不知求出二五震求出險
者凡坎之出皆藉震力如屯之動蒙之亨渙之
馬壯皆是朱子曰雖在陷中畢竟陽會動陷他
不得震為大塗得此為出險之路得字與初上
失道相反雖中下坎未出故曰未出中
豫九四五坎曰大有得此九二剛中而僅小得
者豫之剛動乎坤順之上故不求而所得者大
此之剛陷乎坎險之中故求之而所得者小
六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用○象曰來

之坎坎終无功也

六三處兩坎之間或來下或往上似亦知習坎者但中爻艮止震木在艮山下象枕險而且枕有苟安願息之意其能上下通流而出坎乎入于坎窞者入于上坎之下也終无功與往有功相反

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎○象曰樽酒簋贰剛柔際也

四已入上體正上下通流之處凡純卦六爻不

周易揲

卷之四 坎

三八

賜餘堂

相應惟以比而相交際為義四五兩爻剛柔得正以相承比明信約結豈顧問哉蘇解云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雖樽酒簋贰用缶納其所約結自牖而進至淺也而終不相咎者四與五之際也四五交接上下通流二至此方有功五因之乃得平坎為玄水酒象貳副也缶以節樂言語要結曰約即行險不失之信牖通明處不由戶而由牖非正應也

九五坎不盈祗既平无咎○象曰坎不盈中未大也

朱子云坎水只是平不解滿盈是滿出來祗適也猶言適足也水逆行无歸泛濫滔天及其順下由地中行則安流如掌矣故心莫險于盈德莫妙于平老子云上善若水莊子云平者水停之盛也白虎通水訓準準平也中未大者坎剛猶陷于柔也大有六五而曰大中者柔能統剛也

周易揲

卷之四 坎

三九

賜餘堂

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶○象曰上六失道凶三歲也
處坎之極其入于陷也如徽纆之係叢棘之寘坎下巽爻為繩徽纆象艮為手繫象坎于木為堅多心叢棘象上坎第三爻三歲象初云失道拯之于始上云失道拯之于終
全卦習坎六爻各異初處坎底從先不知習者九二居下坎之中習而小有得者三在上下之間失位乘陽不能終習而願息者四出下上行

得位承陽剛柔相得其習坎而行有尚者乎五則上下通流不失其信可謂往而有功矣上處坎極終身陷溺不知習者所謂困而不學是也習坎者行哉往哉往哉行哉自疏

丘氏曰坎一陽陷于二陰上下皆坎則二五皆陷然坎之性下下坎則為陷太甚故上坎為安以五得位二不得位故五之祇既平異乎二之求小得也四陰爻惟初上在二五兩陽之外為最凶三則失位乘陽而无功四則得位承陽而

周易揆

卷之四 離

四

賜餘堂

无咎

離

離上

互巽兌

郝仲輿曰善離莫如火善麗亦莫如火何謂善離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故火一星離為干炬遇物皆焚人一心離為萬應隨感皆通虛則能離也謂之善麗者火性虛附物斯顯其質柔麗剛而形故火息于空光傳于薪神潛于寂知寓于物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

離取別離麗取附麗二義原是相生惟離則其麗也動而不滯惟麗則其離也虛而不訕莊子指躰于為薪火傳也不知其盡也薪火所麗也傳而不知其盡其離也內典火大无生循業發現循業所麗也无生其離也宗門或撥灰見火或點燈滅火二則公案正可同參自疏

在地為火在天為日在天者用其精在地者用其形日在天而光著于地故內卦言日火在地而光同于天故外卦言火

周易揆

卷之四 離

四

賜餘堂

離利貞亨畜牝牛吉

先利貞而後言亨者蓋附麗不得其正則附非所附明非所明何以能亨爻中二麗初五麗上皆貞也牝牛坤象離中畫一陰坤之中畫也坤以全體配乾而行故為牝馬之行地離以二五附乾而居故為牝牛之畜養牛順物也牝牛尤順養順德以消炎上之燥氣故吉也
老子知雄守雌又曰牝常以靜勝牡莊子眾雌

而无雄而又奚卵焉皆畜牝義也 自疏

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

坎陷主中兩剛而言離麗主中兩柔而言一柔附麗于上下二剛之間錯然成交故曰離者麗也以上體言有日月麗天成明之象以下體言有百穀草木麗土化光之象以全體言上下以明相重五二以正相麗舉天下皆成麗正之化

周易揆

卷之四

四

賜餘堂

有重明以麗乎正乃化成天下之象一剛一柔以兩相麗原无不順自三四兩剛身突于五二之交而六五上九以王公之離成正邦之化但曰麗乎正者五失位也六二則柔麗乎中正矣傳文緊承加故字是以字故六爻以六二為主坎者乾孕坤中離者乾透坤外皆兼天地之義故坎曰天險地險離曰丽天丽土

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作即日新又日新之謂朱子謂明兩作猶

言水洊至作訓起是也或以日月代明為兩或以日照于晝火照于夜為兩或以作述重光為兩俱未然大人謂六五學有緝熙於光明繼明也光被四表照于四方也

初九履錯然敬之无咎○象曰履錯之敬以辟咎也

初在下履象錯義有三有差義有文義有麗義初日昧爽才剛安動差義也離體文明光輝錯落詩云錯衡古幣錯刀文義也初剛二柔承當

周易揆

卷之四

四

賜餘堂

得位相麗錯行如禮與長者行不錯則隨麗義也離者柔麗剛非剛麗柔初剛在下二以為麗剛承柔下為敬之敬則免于突焚之咎

六二黃離元吉○象曰黃離元吉得中道也

坤六五稱黃裳離二即坤二故曰黃離以最得坤元之體故曰元吉

坎離二五皆得中然坎于九五離于六二者坎以上出為功離以內明為貴也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶○象

曰日昃之離何可久也

初為日出二為日中三為日昃三于二近不相得合四上揆便雜兌而為昃日矣以兌口向終極之爻憂喜失度惟情自徇或歌以圖未盡之歡或嗟而生垂盡之感晝夜不通生死俱罔故凶何可久者晝必夜生必死日昃雖不可久而可久者自不朽也譬之附薪之火有時灰燼而空中之火傳而不窮夫空中之火則神明不息之火也豈大耋所能限其脩短哉

周易揲

卷之四

四

賜餘堂

莊子德充符云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府若說生惡死之心勝或歌或嗟憂樂不同昧于適來適去之道則一也

九四突如其來如焚如死如棄如○象曰突如其來如无所容也

三四皆以剛居離中三與二不相得四與五不相得皆為不順三方以兌西昃四忽從巽東出突如之象突竈突下體之火如竈突而上也三

之舊火既上于四而不能回四之新火又拒于五而不敢犯上下兩无所容則火止于四而已焚如之象互兌則火以澤熄互巽則燼以風颺死如棄如之象

火宿于木而能焚木明本于人而能害人小有才之殺身秦暴政滅世似之

六五出涕沱若戚嗟若吉○象曰六五之吉離王公也

六五麗兩剛之間四剛而逼于五有痰疾之益

周易揲

卷之四

四

賜餘堂

上剛而威于五為禦侮之助彖所稱重明以繼明照于四方者離目兌澤涕象二至五肖坎為水沱象五為心位坎為加憂兌為口戚嗟象居君位而能憂非若九三之以生死為憂也故吉離王公者王與公相麗陰陽相資也五為王上為公六五雖柔而附麗上九之剛所以吉也在坎剛柔際而成出險之功在離王公離而成繼明之盛一也

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

王用者六五用上九也陰陽相配為嘉兵猶火也離為甲冑戈兵上在卦外出征之象折首指九四獲匪其醜殲魁而宥脅也上九居離之極剛明及遠威震而刑不濫故无咎以正邦者四剛皆二柔所麗而中爻互巽風見火則揚互兌毀見火為燬皆失其所麗故惟初上是麗征言正正三四互體之不正也正邦而天下化成矣六爻皆以柔順為正二黃離初敬五戚上獲匪

周易揆

卷之四 坎離

四六

賜餘堂

其醜皆能伏其炎上之性者惟三處下離之盡似日過中四處上離之交如火驟烈故皆凶按內卦以一柔麗二剛而初剛可麗三剛不可麗初如旭日三則日昃也外卦以一柔麗二剛而四剛不可麗上剛可麗四如火烈上則火遠也

坎離反對之義

雜卦傳曰離上而坎下也

乾坤者陰陽之祖坎離則天地之中也坎居正

北于時為子為夜之中離居正南于時為午為日之中夜之中一陽生焉即乾也日之中一陰生焉即坤也故上經首乾坤而終坎離貴其得天地陰陽之中而為易之用也其在于人坎陽中實人之精也精藏于中猶水積于淵也離陰中虛人之神也神寓于心猶火明于空也坎之中實是為誠離之中虛是為明故坎離聖人之心學也

陽不可有陷陷于陰則為坎容為微纏為叢棘

周易揆

卷之四 坎離

四七

賜餘堂

故以出險為貴離不可无麗不麗于正則為錯履為焚棄故以受陽為吉坎之行有尚法天行之健也得父氣也離畜牝牛法資生之順也得母氣也所謂各從其朔也坎水下陷故下卦多凶離火上炎故上卦多凶坎之剛中二不如五離之柔中五不及二習坎在二水合流之衝故六三最險繼照在二火相傳之際故九四最凶坎為法律故上六有微纏之係離為戈兵故上九有折首之征

丘氏曰離一陰麗二陽上下皆離則二五皆麗然離之性上上離則炎上太過故下離為安以二得位五不得位故二之黃離元吉異乎五之出涕沱若也四陽爻惟三四在二五兩陰之內為最凶初剛在下敬而无咎上剛在外征而正邦

周易揆

卷之四 坎離

四八

賜餘堂

周易揆卷之四 終

周易揆卷之五

嘉善塞菴錢士升著

下經

上經首乾坤天地定位也下經首咸恆山澤通氣也位欲分故天地分為二卦氣欲合故山澤合為一卦

易六爻皆應者卦八泰否咸恆損益既未濟也泰否天地相應故居上篇咸損少男少女相應恆益長男長女相應既未濟中男中女相應故

周易揆

卷之五 咸

一

賜餘堂

居下篇而二少之應尤至故為下篇之首

李氏曰易卦皆合兩體為一貴乎陰陽相等然以巽遇艮陰老陽少則為蠱以兌遇震陽老陰少則為歸妹惟咸二少相配恆二長相匹陰陽之氣等而无差故以為下經之首

咸 ䷞

艮下 兌上

互巽乾

咸亨利貞取女吉

胡雲峯曰乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恆形化之始故曰亨而不言元然咸亨不以正徒

爲人欲之感恆亨不以正亦非天理之常故皆以利貞戒之

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

咸者感也所以感者心也无心不能感故咸加心而爲感有心于感者不能咸感故感去心而爲咸咸皆也惟无容心于感然後无所不感柔

周易揆

卷之五

二

賜餘堂

上剛下二氣感應以相與天地之感也止而說男下女人物之感也乾之氣感乎坤坤應之而成兌是坤與乾也坤之氣感乎乾乾應之而成艮是乾與坤也故恆卦亦曰上下相與此感之所以亨也人心之悅易失其正以止行悅則情不流所以利貞也以男下女下之而後得必貞者也取而得貞取者之利也所以吉也天地聖人廣明感之義寂然不動者性也感而遂通者情也悅歸于止卽性其情是爲天地萬物之情

不如是則妄感客感而已矣

丘陵爲牡谿谷爲牝山澤亦具男女象焉柔上剛下天氣下降地氣上騰則兩儀又自爲夫婦矣

卦體有和平象澤卑而在上山高而在下乾陽極而亢兌以悅之坤陰極則流艮以止之情之中節曰和陰陽適均曰平

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山澤形實而氣虛空竅處一氣通徹故曰竅于

周易揆

卷之五

三

賜餘堂

山川君子以不自有其高爲虛體以无所不悅消流皆吾潤澤爲受量內典有人我山高貢高我慢之戒蓋言虛也

一切不受而後能虛虛而後能受也一切不感而後能无心无心而後能感也六爻中一言思二言志思何可廢而朋從則非虛志何可无而外而隨人而未則非虛虛卽所謂何思何慮也何思何慮者終日思慮而未嘗有思慮也

初六咸其拇○象曰咸其拇志在外也

卦體有人身象上偶畫為口中三奇畫為腹背
下二偶畫為足拇足大指也腓足肚也股髀也
脛本也脢背肉也在心上而相背一曰心上口
下輔口輔也在內曰輔在外曰頰自下而上以
為六爻之序陸佃云脢即喉中梅核不言而亦
若能作聲者故次輔頰舌之下若背肉則良背
之學豈直无悔哉

蘇傳曰咸者以神交夫神者將遺其心而况于
身乎身忘而後神存足不忘履則履之為累也

周易揆

卷之五

四

賜餘堂

甚于桎梏腰不忘帶則帶之為累也甚于縲繼
人之所以終日躡屨束帶而不知厭者以其忘
之也道之可名言者皆非其至而咸之可分別
者皆其麓也是故在卦者咸之全也而在爻者
咸之麓也爻配一體自拇而上至于口當其處
者有其德德有優劣而吉凶生焉合而用之則
拇據腓行心慮口言六職竝舉而我不知此其
為卦也離而觀之則拇能據而不能提口能言
而不能聽此其為爻也方其為卦也見其咸而

不見其所以咸猶其為人也見其人而不見其
體也六體各見非全人也見其所以咸非全德
也是故六爻未有不相應者而皆病焉不凶則
吝其善者免于悔而已

卦以相與成咸爻以相感為累蓋咸以虛為妙
用而自拇以上則皆實之感以通為極則而自
咸拇以上則皆窒之也

拇最下初之象初六止體而與四應咸其拇之
象艮其趾未失止之正咸其拇已撓止之體矣

周易揆

卷之五

五

賜餘堂

以在咸初所感最微故雖志在外而无凶
胡雲峯曰咸恆初爻皆淺也咸拇感未深而艮
性能止故不言凶恆初未可求深而巽性善入
故雖貞亦凶

六二咸其腓凶居吉○象曰雖凶居吉順不害也
腓次拇上二之象應說互巽情悅性入不待感
而動故凶居則守其艮止為艮其腓故吉順不
害者物來順應感而遂通靜固靜動亦靜屈信
相感而利生焉何害之有

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

股次腓上三之象互巽為股艮為手執象三為艮主以互乾之健上應悅主隨二與初而動如股隨足而動也亦不處承二而言處即居吉之居志在隨人所執僕妾之役耳故曰所執下

三為艮主似有把捉執持之意然志在隨人所執特其下耳進而上其惟執環中以應无窮乎

疏自

周易揆

卷之五 咸

六

賜餘堂

胡雲峯曰艮言隨在二二腓隨三之限而止也

咸言隨在三三股隨下之腓而動也

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

四當心位正止悅之介與初為來往之爻非能貞者貞者虛中无我之謂也貞則感无不通若

憧憧往來失止主而得與朋思緣其類豈能无所不通乎惟復于未感之先則貞矣貞則光大矣曰未感害者未涉于感之害也

貞者无心之正體也大學正心章云不得其正正即貞也內典生滅滅已寂滅為樂是也憧憧往來內典攀緣妄想是也心體不正則覺性皆發而為思因車念馬因馬念蓋各以其類相從而至心體失矣欲吉而悔亡得乎

楊誠齋曰四當心位不言心而言思者貴其廢心任思也以思窮物適以物窮思安能窮神知化而成光大之盛德乎廢思任感則貞吉而悔亡矣

周易揆

卷之五 咸

七

賜餘堂

九五咸其脢无悔○象曰咸其脢志末也

蘇解曰拇之動腓之行股之隨心之憧憧往來皆有為之病也懲其病而舉不為者以藥為之病也五之所在脢也脢者體之不動而无事者也畏其有事之勞而咸于无事求无悔而已志已畢矣

五處巽外巽不為入咸脢之象然五二正應二言順不害五必于不入抑末矣不操其本而持其末流告子之不動心病正在此

諸爻動而无靜五靜而无動皆非心之正也心有體自有用无體之用并用亦非朋從之謂也无用之體并體亦非咸脢之謂也禪語惺惺寂寂是散亂惺惺非寂寂惺惺是无記寂寂非正此義自疏

唐元竑曰大學釋正心曰有所忿懣則不得其正心不在焉視而不見如是而已不言何者為心何者為正也咸之四但言貞不言如何為貞也五言脢而不言心其良背之學乎然憧憧固未光而咸脢亦志未則所謂聖人感人心而天下和平者總不繫此也歷數其非而不一指其是豈心固不可言歟

周易揆

卷之五 咸

八

賜餘堂

上六咸其輔頰舌○象曰咸其輔頰舌滕口說也胡雲峯曰拇腓股動于下輔頰舌動于上感宜靜不宜動况動以口乎感以言非矣况无實乎艮象輔咸象輔頰舌咸極于說艮終于止人身感應不動而為行則動而為言拇腓股所以行也輔頰舌所以言也脢則不能動者也而

主之者惟心心虛則拇腓股脢輔頰舌節節皆靈心實則拇腓股脢輔頰舌節節皆妄此咸卦之全旨也自疏

恆

巽下震上

五乾兌

二氣相與萬古常然是即咸即恆風雷竝發不分先後又剛柔皆應皆者咸也是即恆即咸又咸為无心之感有心係應非咸矣恆為變易之恆執而不變非恆矣故以卦德言咸恆皆吉以爻位言咸恆多凶

周易揆

卷之五 恆

九

賜餘堂

又咸男居女下撰巽而牽女多不得其所止恆夫處婦外撰兌而說婦每不善其所動咸撰巽自二始恆撰兌自五始故二爻皆凶

恆亨无咎利貞利有攸往

恆而亨則无咎以其貞也貞者不易之道即變易之道故利有攸往

象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于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于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

剛上柔下分之常分乾與坤爲雷分坤與乾爲風雷動風散氣之常男動于外女順于內人理之常剛以應柔柔以應剛交感之常四者不易之道恆也終則有始此變易之道正所以恆也日月順天行而无停畧四時變化而无停機變易者乃所以爲不易聖人久道化成千變萬化而不易其貞此天地萬物之所恆也所字當玩

周易揆

卷之五 恆

十

賜餘堂

亨通也變則通即利往也利貞貞固也不易也久于其道道兼變易不易言聖人恐人以執爲久故曰久于其道明非久于其久乃久于其道也久于其道始得爲恆又恐人不知道之所在故曰天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也明道在不已所以能久也不能恆久者以終而不能始也終而不能始則自終而止非恆久不已者矣安能攸往惟終則有始如環无端則往无不利而後謂之恆所謂終則有始者

就本卦言震陰終于上有巽陰以始之與陽終于三有震陽以始之合咸恆二卦言坤陰終于兌巽一陰以始之乾陽終于艮震一陽以始之就六十四卦言剝之上陽終矣復之初陽則終而又始也夬之上陰終矣姤之初陰則終而又始也

咸曰化生艮兌陰陽之少氣也恆曰化成震巽陰陽之壯氣也

象曰雷風恆君子以立不易方

周易揆

卷之五 恆

十一

賜餘堂

雷屬震震居東風屬巽巽居東南有一定之方驚蟄至而雷聲發霜降落而涼風作有一定之候雷動而出風巽而入有一定之德故風雷至動而未始動也未始或動是不易方也君子體之雖酌酢萬變妙用无方而其所立必有卓然不可易之體即所恆也時變而所恆不變也初六浚恆貞凶无攸利○象曰浚恆之凶始求深也

舊解以內卦言婦道外卦言夫道此泥內巽

婦外震為夫耳不知夫婦乃巽震之象非巽震
即夫婦也如咸六爻即人身以明感應亦非內
止言少男外悅為少女也蓋咸恆乃天地萬物
之情聖人但借男女之交以象咸男女之位以
象恆耳而必以某爻為婦某爻為夫固哉自疏
初四應與之始四以撰兌失動應初之意異乎
常矣而初以巽性務入有不當必求之有不入
必深之浚恆之象初四正應所求非不正也驟
而求深彼此不合故无攸利初之深與二之中

周易揆 卷之五 恆 十一 賜餘堂

反對賈生之痛哭京房之考功劉蕡之直言似
之自疏

初居巽下以深入為恆上居震極以震動為恆
在始而求深在上而好動皆凶道也象詞加始
字上字甚明

九二悔亡○象曰九二悔亡能久中也
可久之道中焉止矣久于中即久于道也九二
失位故悔得中故悔亡程傳云中重于正是也
久而不中者初與四也不久不中者九三也執

中无權者九五也
九三不恆其德或承之羞貞吝○象曰不恆其德
无所容也

九三過剛不中巽究為躁卦而又雜撰兌悅之
始既不能安處于巽又不能仰承于震意无所
定不恆其德之象雖以九居三不可謂不貞而
无救其為吝也三在諸爻中獨以不恆間之故
无所容

九四田无禽○象曰久非其位安得禽也
周易揆 卷之五 恆 十二 賜餘堂

四才與二同而中不中之位異乃知恆而不知
道者久非其位即久非其道矣震為大塗田象
巽為雞禽象應爻深入本不相得田无禽之象
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

五位與二同而柔中與剛中異為婦人之恆乾
道變化而能恆地道順承而不能變也尾生之
信申生之孝伯姬之守禮似之
婦人以從一為德一久而已夫子制義隨時化

裁始久于道貞于從婦則久非其道矣二雖剛
巽婦也五雖柔震夫也震主動制義今互兌從
二失夫道矣故凶以五柔下二剛他卦皆吉而
此獨凶者恆以明夫婦之分也

上六振恆凶○象曰振恆在上大无功也

上六正終則復始之時乃震動之極以振為恆
不知安靜而喜變易彼以求功也烏知大无功
乎王安石之新法似之振奮也與震通史五帝
紀振驚朕眾是也

周易揆

卷之五 恆

古

賜餘堂

李卓吾曰卦中四以失位无禽三得位矣而巽
極則躁雖正亦吝則不專以得位為恆也二久
中悔亡五亦得中而不能制義雖正亦凶是又
不專以得中為恆也巽入宜深也初即求深雖
正亦凶是巽不專以入為恆也震出宜動也上
震極過動反大无功是震又不專以動為恆也
浚不可振不可不恆不可以恆為恆亦不可求
得不可无得亦不可然則將何如久于其道而
已二之久中是也

丘氏曰恆中道也六爻无上下相應之義惟以
二體取中初在下體之下四在上體之下皆未
及乎中泥常而不知變是以初浚恆四无禽也
三在下體之上上在上體之上皆過乎中好變
而不知常是以三不恆上振恆也惟二五得上
下體之中似知恆之義者而五以柔中為恆不
能制義但為婦人之吉二以剛中為恆而居位
不當亦不能盡守常之道故特言悔亡而已恆
之道豈易言哉

周易揆

卷之五 咸恆

古

賜餘堂

咸 咸恆反對之義

雜卦傳曰咸速也恆久也

咸二少相交夫婦之始也以男下女而婚姻之
道成恆二長相承夫婦之終也男尊女卑而居
室之倫正若損雖二少而男不下女益雖二長
而女居男上于咸恆之義悖矣不首損益而首
咸恆以此

乾咸寧坤咸亨乾恆易坤恆簡乾坤之咸恆也
咸柔上剛下恆剛上柔下咸萬物化生恆萬物

化成咸恆之乾坤也

咸以止爲內主止三爻皆當下說三爻說三爻皆當應止三爻匪止是主而說是主皆凶恆以動爲外主與三爻皆當順動三爻動三爻皆當制與三爻匪動是主而與是主皆凶聖人示人剛柔男女內外之辯嚴矣

周易揆

卷之五

咸恆

十六

賜餘堂

遯

艮下 乾上

互巽乾

二陰浸長于內四陽漸遯于外三爻一變爲否天氣從此遠遯于上不與地交皆遯象也內艮爲門闕外乾爲君子互巽爲進退互乾爲健行君子出門而行決于進退无復係戀故以稱遯焉遯與臨對臨以君子臨小人遯以君子避小人臨曰八月有凶遯曰小利貞似以剛浸爲有凶柔浸爲小利聖人之意深矣

遯字从豚从走豕見人則逸去羊見人則觸來

周易揆

卷之五

遯

十七

賜餘堂

故遯取豚以象退大壯取羊以象進也下卦三爻艮止也有執畱之象故爲勿往爲執用草爲係畜上卦三爻乾行也有引決之象故爲好遯爲嘉遯爲肥遯

遯亨小利貞

遯亨爲君子言小利貞爲小人言君子以遯而亨小人以靜正爲利
大壯利貞遯小利貞陽貞則君子自能勝小人陰貞則小人不至凌君子皆所以扶陽也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯亨以遯而亨也五剛當中正之位二柔在方應之時乃當其方應而先行非待其不應而後行遯與時行故亨也過此則否矣欲遯得乎小利貞者二以爻言則浸而長以卦言則止體之中以止爲正于大无浸亨固在剛大利亦歸于柔小小利貞之象遯之時在小人下而能止之先不在小人上而難止之後遯之義原與小人相應而去非與小人相失而去其時義所關甚大故彖詞深贊之

周易揆

卷之五

遯

賜餘堂

非剛不能遯非剛當位而應不能相時觀變以爲遯是時二陰雖長然長以浸止體未浸而剝陽柔小之利在貞故遯惟浸長之時爲宜

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴中庸遯世不見知而无悶以不見知名爲遯非逃世也然則二陰浸長時君子蓋有神遯而形不與俱者矣夫仰而視山若在天際及登其巔

而後知山與天相去若是遠也君子遠小人人或見爲未嘗遠矣不知其中之嚴也天有時在山中山能攀而及之乎又卦當六月陰氣雖長猶伏于內陽氣自地極天凜不可犯盛不至剝衰不至戰亦不惡而嚴之象

易筮曰君子之于小人豈欲近而與之鬪哉惟遠而與之遯耳辭令之交卑而不親笑貌之接順而不同權勢之爭遜而不利言論之辯和而不黨所謂不惡而嚴也皆遯也

周易揆

卷之五

遯

賜餘堂

初六遯尾厲勿用有攸往○象曰遯尾之厲不往何災也

凡卦以上爲首下爲尾初非遯也爲四剛之尾如人行而尾其後遯尾之象曰厲者爲陽危之也勿用有攸往止之之辭三爲良主以畜臣妾之義止之而勿用攸往則不至爲災矣程傳謂初乃居下位隱亂世而不去者然彖辭明言浸長小利貞當以前義爲合

遯四陽在前二陰偶開在後尾象大壯四陽在

後二陰偶開在前角象故遯二曰牛而初曰尾大壯五曰羊而上曰角羊性躁而角觸于壯无利故五欲喪羊上戒觸藩牛性遲而尾柔于遯无利故初戒尾厲二欲用草
六二執之用黃牛之草莫之勝說○象曰執用黃牛固志也

此正象所謂小利貞者二五正應既用順道以應五又用中道以順五順為牛中為黃牛艮手為執互巽為繩執用黃牛之草莫之勝說之象

周易揆

卷之五 遯

二十

賜餘堂

其執畱君子欲固其志如此而五卒不可固所以為嚴

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草以畱賢皆扶陽抑陰之意

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

三為剛止之主雜乾欲上行而遯下比于同體之二陰又雜巽不果係遯之象所以有纏綿之

疾而危厲也畜止也與剝順而止之同三為艮主二陰受止艮為閹寺臣妾之象又初艮男下畫為臣二互巽下畫為妾畜而止之亦可獲吉然所得者臣僕之恭妾婦之順耳柔小既不利遠止體又屬无為豈能大有所事使四陽同受其利哉大事與彖小利貞相應

馮氏曰乾三陽所以得遯而避二陰之長者以有九三以止之也今九三為二陰所拘係而不得脫將為陰柔所薄而元氣危矣能如畜臣妾

周易揆

卷之五 遯

二十一

賜餘堂

柔而服之使二陰止于內而不往乃吉道也作易者以陰陽消長之會寄之九三其為君子慮周矣

九四好遯君子吉小人否○象曰君子好遯小人否也

四與初為正應是有情好者也有情好而遯以義制欲而必去之象九剛可為君子四柔亦能為小人故設小人之戒一云好遯即詩惠而好我之好四三同德見三之係招之而遯故曰好

然于君子則亨而吉矣三去而變小人不為否乎以九四乾體又互乾不若三之有係故不主戒義

九五嘉遯貞吉○象曰嘉遯貞吉以正志也

此象所謂剛當位而應與時行也非正應而相昵曰係以中正而相應曰嘉五二本是嘉耦五居乾之中見幾明決二雖執牛而能以遯為正不為所固正得遯之時義而亨者故曰貞吉

上九肥遯无不利○象曰肥遯无不利无所疑也

周易揲 卷之五 遯 三 賜餘堂

陽比陰則係遠陰則肥上處外極无應于内心无疑戀浩然自得不得戰勝而肥正疾憊之反不惟與三剛為一體而有君子之吉亦未嘗不與二柔為一體而无疾厲之憂故曰肥遯无不利

遠小人者最慮其疑上九本不與之相應又非當位之人所以遠之而无所疑也

當遯而猶係者大夫種也乘相好之時而遯者范蠡也以為嘉耦而遯者子房也超然物外肥

而无憂者四皓也

丘氏曰六二正遯之所以為遯者遯貴速而遠四剛爻三與二最近四遠二而應初五得中而應二皆有累于陰者惟上遠而无應故曰肥遯无不利

大壯 ䷗ 乾下 震上 互乾兌

大壯利貞

六畫卦以初二為少三四為壯五上為究此卦

陽長至四氣升而動于外故謂之壯泰不言壯

周易揲 卷之五 大壯 三 賜餘堂

者陰陽敵也復臨泰皆言亨大壯不待言也天地之道浸故陽以漸而壯是之謂正非時而壯則不得謂之正矣

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

大壯大者壯也以四剛爻言剛以動故壯以兩體言大者正也釋利貞壯屬氣正屬理氣合一即正即大孟子謂直養无害塞乎天地本此一陽來復靜中有動故曰見天地之心四陽上

升動已發于外故曰見天地之情以天地之情治天下故雖決小人而无傾危之動

剛者壯之德也動者壯之時也時動而動之謂貞待時而動二之中也時至而動四之往也先時而動則初之壯趾三之用罔矣自疏

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履

雷早發則暴遲則鬱大壯二月驚蟄雷乃發聲此動之正也禮者天理之正乾象震為足履象雷出地奮何等迅決君子以克己復禮何壯如

周易揆 卷之五 大壯 二四 賜餘堂

之老子曰自勝者強

遜嚴于外小人不能干大壯嚴于內物欲不能侵

初九壯于趾征凶有孚○象曰壯于趾其孚窮也

初九陽剛中實本為有孚但初本潛而勿用又在四陽之下去陰尚遠遽進而壯于趾故征凶

象曰其孚窮即豫初志窮凶之義

九二貞吉○象曰九二貞吉以中也

二四皆以陽居陰為貞二壯而得中故吉四剛

不中故必貞吉而後悔亡

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

三與六應而重剛不中先四而動失其貞矣小人謂上六君子謂九三上六陰柔而能用壯者

由九三之用罔激之也蓋九三自恃全乾足以勝窮陰蔑視而輕觸之不知因獸猶鬪藩籬之

在其前也雖正必危為羝羊觸藩羸角之象互

兌為羊牡羊曰羝陽象羸與羸通角被羸而藩

終不決是謂君子用罔論語學而不思則罔少

周易揆 卷之五 大壯 三五 賜餘堂

儀衣服不知其名曰罔言其冥行不明于事幾也古註作无或作羅罔之罔俱未合

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹○象曰

藩決不羸尚往也

九四當剛動之爻所謂大者之壯大者之正故

貞吉悔亡陰者陽之藩也震行而藩自決兌者

震之角也不觸而角何羸大輿謂乾震木為輹

乾以震行何往不利積四陽而後尚往則乾爻

未盡其可往乎正與征凶相應

胡雲峯曰咸九四以陽居陰不得其正故有憧憧往來之戒此亦以陽居陰而不極其剛故有藩決不羸之喜大畜九二在三陽之中為六五所止故輿說輟此九四在三陽之上六五不能止壯于大輿之輟

九四不中不正而謂之貞者貞者常也不能達變豈可為常恆言利貞而爻之貞者多不利大壯言利貞而爻之利者實非貞貞固難言哉

周易揆

卷之五

大壯

二六

賜餘堂

六五喪羊于易无悔○象曰喪羊于易位不當也

六五兌羊之終五位本剛能觸之羊以柔居之喪其羊矣易變易也象所謂不當位也初九九三以陽居陽而曰凶曰厲當位也六五以陰居陽而曰无悔不當位也當位者不易不當位者易也易無當位惟其時而已

壯喪羊與旅喪牛皆易位也羊狼物壯五本陽變陰而喪其狼故无悔牛順物旅六本陰變陽而喪其順故凶

一云六五順陽而不觸是喪羊而從平易之道柔之處不當位者宜如是矣

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

羝羊觸藩承九三而言上之壯已極故不能退六之質本柔故不能遂三角固被羸上藩亦終壞彼此兩傷故无攸利未詳者未詳審于進退吉凶之幾也知難而審處則吉而咎不長矣卦窮則變此爻與臨六三爻辭相同臨六三變則為泰此上六變則為大有也

周易揆

卷之五

大壯

二七

賜餘堂

丘氏曰九四乃壯之所以為壯者壯貴進不暴下三剛爻當隨四而壯不利自往故初征凶三羸角二以中故貞吉若上二爻五柔得中故能受羊之壯而无悔上柔用壯與羊爭故有不能退不能遂之戒王輔嗣云未有違謙越禮能全其壯者故陽爻皆以處陰位為美
遯三三三 遯大壯反對之義
雜卦傳曰大壯則止遯則退也

皆王陽畫言壯不可用憂其盛也遯不宜進防其衰也

大壯剛處于內用以遠非禮遯剛處于外用以遠小人遯反則壯故戒小以利貞壯反則遯故戒大以利貞止而健小人不能係健以動非禮不能勝以天自處者嚴于遠小人小人不出其函蓋以天自強者不急于攻小人小人自居于必負積陰之漸其勢必剝故遯貴于先幾積健之極始可成夬故壯貴于時動震于乾上為大壯以天行事震于乾下為无妄以天存心

周易探

卷之五

遯大壯

二六

賜餘堂

晉 ䷢

坤下

互艮坎

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

屯豫言侯以震晉言侯以坤坤有土有民厚下安宅安民之象民功曰康坤為眾為牝馬又互坎馬蕃庶之象大明中天為晝日艮手從中下接三陰為三接明出地上此以明出地言進順而麗乎大明言下之進柔進而上行言上之進

周易探

卷之五

晉

元

賜餘堂

上不曰明而曰柔者五不自有其明更不自有其大如舜之溫恭而文明文之徽柔而照臨是也五以柔進虛中下賢之主自逮乎下三以順麗康民安國之侯自獲乎上所以蕃錫晝接如此之盛也

用王用也謂諸侯貢馬于王非是

象曰明出地上晉君子以自昭明德

胡雲峰曰雜配卦十有六最美者晉大有大有明在天上其明最盛晉明出地上其明方新

健莫如天君子以之自強明莫如日君子以之自昭自昭明德者從形透性從坤徹乾至陰翳掃靜天明普照方滿自昭分量

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

下三爻皆順而麗乎大明者初與四應四爲龜鼠互艮于上初義不苟合以至見摧可謂獨行其正矣以正而進終有可進之時故曰貞吉罔孚與衆允反初當始進其順未孚又在下位未

周易揆

卷之五

三

賜餘堂

蒙蕃錫之命此非初之孚不足亦非五不用初以初在上下未交之位耳惟上下未交故四得而阻之若寬裕以需可以无咎坤體含弘裕象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間之而疑五之不應也我守我正雖四豈能終閉蕃錫三接之大福非二其誰受哉坤爲母二本坤離中亦坤以二事五是母之母王母之象

大抵仕進不要太銳不要太順有摧有愁皆是好事故初二皆曰貞吉

六三衆允悔亡○象曰象允之志上行也

坤衆象允信也初罔孚未允也二愁如猶恐未允也三不中宜有悔而坤順之極近乎離明衆皆信之同下二陰上進衆允悔亡之象上行卽柔進而上行志上行謂衆志皆在五也

九四晉如鼫鼠貞厲○象曰鼫鼠貞厲位不當也離下坤上艮伏其中下據三柔之上則雜艮而

周易揆

卷之五

三

賜餘堂

見上近大明之五又雜坎而隱非能以晝進者夜行晝伏鼫鼠之象阻下傷順掩上傷明是貞于厲者故曰位不當

六五悔亡失得勿恤往吉无不利○象曰失得勿恤往有慶也

此象所謂柔進而上行者三悔亡以衆允也五悔亡以虛中而明无孚也互坎加憂有恤象三陰順麗五所欲得四剛竊據而阻其進是失所欲得也然不必憂也上有明主羣情效順由

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故曰往有慶也

當進之時易有患失患得之心六五處大明之中而才柔又易有失得之累本義謂當去其計功謀利之心是也

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

九以陽居離上離為牝牛上有角象晉其角者以是為晉也離為戈兵用伐之象四五同體為

周易探 卷之五 三 賜餘堂

私邑四在地上據于晉中有邑象投近明之鼠其事危寬明君之恤其義吉善補剛進之過无咎若貞守而不用伐吝蓋上大明下順麗而容

一鼯鼠之四隱伏貪據于中于晉道為未光故必用伐邑

必用伐邑

五雖明而柔恐其德威不足以肅天下故終以用師離上征下四之突晉上伐下四之鼠離上

明能及遠故曰出征曰正邦晉上應坤明不遠故曰伐曰邑

明夷

離下 互坎震

下離上坤中互坎震其象如夜半坎方之月漸近震位昧爽之候過此則明矣晉明在地上則无所蔽倒而入于地下則明為地蔽蔽則晦晦則傷然明固在也故明可晦不可息

晉大明之主在上坤在下以下麗上其事順故言順言麗明夷文明之主在二坤在上以上晦下其事艱故言艱言貞晉雜坎在上從二視之

周易探 卷之五 明夷 三 賜餘堂

則愁從五視之已出坎上故勿恤明夷雜坎在下從二視之為大難從五視之為內難故利艱貞

明夷利艱貞

此卦上六為明夷之主下五爻皆其所傷者利艱貞者明即貞艱則晦也明隨時為顯晦上有暗主不能直行其正多方韜晦宛轉曲全故曰艱此通全卦言

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止其志箕

子以之

文王得明夷全卦之義箕子得六五一爻之義以全卦言內離外坤二為內卦之主互坎在外故曰蒙以六五一爻言體陽居陰是自晦其明也互坎在內故曰內難坎為刑獄故二難皆以幽囚言之文王之難關天下故曰大箕子之難在同室故曰內二聖所處雖不同所以事暗君者均為盡善故夫子兩言之以發明夷之義利艱貞晦其明也語意承上起下內明外順即晦

周易揆

卷之五

明夷

三

賜餘堂

其明之意非專以艱貞屬箕子也晦明而明在內即志之正

明夷六爻其傷有遠近淺深之不同其貞亦不同然利于艱則一六五乃地位之最艱者為初之飛不可為二之拯不可為三之狩不可為四之出不可為夫子舉以釋艱貞之義著其甚也非謂初二諸爻遂不艱也

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

彖言晦其明藏明于晦也象言晦而明生明于

晦也莅眾者以離照坤也用晦而明者以坤養離也

明入地中天之用晦也若陽明无伏候則萬物之生意焦矣故聖王位北居陰以治陽

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

此下三爻皆言文王艱貞之事史記西伯篤仁敬老慈少禮下賢者日中不暇食以待士士以此多歸之伯夷叔齊在孤竹聞西伯善養老益

周易揆

卷之五

明夷

三

賜餘堂

往歸之此爻正其事也離為飛鳥鳥飛舒翼而行今初陽垂翼受傷淺而見幾早故去之速互坎有飲食象離中虛為大腹空腹不食之象三日不食者暗昧在上陽有明德耻食其祿也二為離主曰主人有言似文王喜其歸而以善養慰藉之者

胡雲峯曰君子去就之義皆于其初占之賁之初不可乘而不乘明夷之初不當食而不食皆義也卦皆下離決去就之義于早者非明不能

也
六二明夷于左股用拯馬壯吉○象曰六二之吉順以則也

史記崇侯虎譖西伯于紂曰西伯積善累德諸侯皆嚮之將不利于帝紂乃囚西伯于羑里閔天之徒患之乃求有莘氏美女驪戎之文馬有熊九駟他奇怪物因殷嬖臣費仲而獻之紂紂大悅曰此一物足以釋西伯况其多乎乃赦西伯此爻正其事也初為足二居足上為股互坎

周易揲 卷之五 明夷 三 賜餘堂

坎主左方左股之象傷及于股害于行矣馬壯則行速用拯馬壯四友似之

雜坎則陷雜震則起震為鼻足作足之馬馬順而健故能拯

以柔居中為順以則詩云順帝之則是也

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

史記紂赦西伯賜之弓矢斧鉞使西伯得征伐曰譖西伯者崇侯虎也西伯陰行善諸侯皆來

決平于是虞芮之人有獄不能決乃如周入界耕者皆讓畔民俗皆讓長虞芮之人未見西伯皆慙遂還俱讓而去諸侯聞之曰西伯蓋受命之君明年伐犬戎明年伐密須明年敗者國殷之祖伊聞之懼以告帝紂紂曰不有天命乎是何能為明年伐邠明年伐崇侯虎此爻正其事也離為戈兵于方為南周興自南始也冬獵曰狩互坎為冬之火田曰南狩西伯自得征伐凡助惡害民之國皆聲罪討之若田獵之獲禽所

周易揲 卷之五 明夷 三 賜餘堂

謂南狩也大首五陽元首之位虞芮質成後諸侯聞之曰西伯蓋受命之君早已戴為元后矣所謂得其大首也然三分有二以服事殷惟以濟世安民為大得志豈富天下哉故曰不可疾貞舊說指為武王伐紂懸首大白之事非也此卦專言人臣艱貞之道牧野之師雖承厥志非彖辭本旨懸首大白事即有之尤非聖人所忍言蓋九三暗昧道終離明上出當其明之晦也雖文明柔順不免見傷及其蒙難而艱貞也雖

譖毀幽囚可以出地此文王之明夷也 自疏

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

離坤異體為異姓之臣故曰翼曰股四五與上同體為同姓之臣故曰腹心坤為腹入于左腹自離入坤也初二三皆明在暗外四則入暗中矣坤偶門象互震動為出為大塗于出門庭謂去而出乎坤也獲明夷之心者微子之自靖出門庭者微子之行遜也

周易揆

卷之五

明夷

三

賜餘堂

入于左腹晦其明也能入左腹所以能出門庭六五箕子之明夷利貞○象曰箕子之貞明不可息也

此箕子之明夷也佯狂以避至晦矣人但見其晦而不知其明不息蓋不可息也

彖言箕子四爻先言微子者何商書箕子告微子云我舊云刻子王子弗出我乃顛隕自靖人自獻于先生我不顧行遜蓋彼此去留觀面相商而佯狂之心尤苦凡箕子所謂極難耳聖人

欲借行遜以發明箕子艱貞之義非以微箕竝論也 自疏

六五本君位而以箕子當之猶坤六五之言黃裳也故暗主當屬上六

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

下五爻明而見傷者故皆標以明夷上晦而不明者故不曰明夷而曰不明晦初至三震起而將出于東初登于天之象後至上晦極而將墮

周易揆

卷之五

晉明夷

三

賜餘堂

于西後入于地之象

六二以順則故能全明而免悔文王之光四方顯西土也上六以失則故至自墜而喪邦紂之時日曷喪予及爾偕亡也止敬臣則也仁君則也一順一失而商周之興亡判矣

晉 晉明夷反對之義

雜卦傳曰晉晝也明夷誅也○誅即傷義

上經乾主坎用下經坤主離用晉明夷坤離合也晉為晝明夷為夜日有出入明无加損人心

之明通乎晝夜之道而知昭德用晦顯微无間
自昭泄衆體用一原

明夷以用晦爲明晉以去蔽爲明去蔽是自明
工夫用晦是泄衆學問泄衆者用明于晦愈晦
則愈明也自明者責明于自自明則天下皆明
也

周易揆

卷之五

晉明夷

四

錫餘堂

周易揆卷之五 終

周易揆卷之六

嘉善塞菴錢士

家人 ䷤

離下 巽上

互坎離

家人利女貞

家人以女爲與主長女中女以柔居柔各得其
正又長幼上下不乖其序皆貞義也易中六爻
陰陽得正者惟既濟然陰居六在上在外非婦
所宜惟此卦二四俱正爲陰得位爲女貞

胡雲峰曰家人九五居外六二居內男女正位

周易揆

卷之六

家人

一

錫餘堂

之象也長女居上中女居下尊卑有序之象也
四陽二陰陽強而陰弱夫唱婦隨之象也二柔
皆居陰位執柔而不敢抗之象也內明而外巽
處家之象也自初至五皆貞尊卑各安其分之
象也而卦獨曰利女貞先正乎內也

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父子子
兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣
正家之效觀乎女正家之道責乎男彖傳承卦

詞先言女正位乎內而緊接以男正位乎外蓋
 未有男不正位于外而能使女獨正位于內者
 也文王歸德于后妃故獨曰利女貞夫子歸德
 于文王故曰男正位乎外而又推本于父母之
 嚴蓋今日之夫婦他日之父母也今日之男女
 他日之嚴君也今日男女之位既正即他日父
 父子子兄弟弟夫夫婦婦一家之位无不出
 于正一正家而天下定矣然則男女豈細事哉
 嚴與正无二義正即所以為嚴也合正為嚴則
 嗃嗃矣母亦稱嚴君者母不嚴家之蠹也瀆上
 下之分庇子弟之過亂內外之別嫚帷薄之儀
 父雖嚴有不能盡察者必父母竝嚴內外齊肅
 而家道正正天下易正家難正婦女尤難正女
 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恆
 邵子經世云火為風風者火氣之所化京房曰
 火生于木木者火之父也風還出于火火者風
 之母也如家人夫婦父子相生无已也吳幼清

曰屋下有火炊爨則屋上有風自突而出凡有
 外風自內火而出者是其家有人居之也故卦
 名家人
 齊乎巽故曰齊家巽為風故曰門風家風又曰
 閨門風化之本言有物行有恆風之自也言為
 空響有物則實而不虛

初九閑有家悔亡○象曰閑有家志未變也

初家之始雜坎在前初閑其下如水有防閑二
 以明乎內閑四以巽乎外悔是以亡凡教在初
 而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔
 矣

六二无攸遂在中饋貞吉○象曰六二之吉順以
 巽也

此卦上下二爻以卦之初終取義二三四五各
 以剛乘柔整齊若家人八三三在下之家也三夫
 二婦四五在上之家也五主四后不取遠應為
 配而取近比者家道尚親也二體離明于代終
 之義又在水火烹飪之交故制外之事罔敢專

成酒食之餽恪修于已利女貞六二當之矣象言順以巽凡三蒙五事師之道也漸四事君之道也此二事夫之道也

鼎火烹飪于外曰享帝養賢家人火烹飪于內曰在中饋

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

初持剛正于二四之下象有閑三持剛正于二四之間象有節嗃嗃嚴酷貌三過剛不中故象

周易揲 卷之六 家人 四 賜餘堂

嗃嗃能悔其酷厲寬嚴相濟則治家之吉道也

嘻嘻歎聲周頌噫嘻禮嘻其甚也蓋不堪而歎也如谷風有洸有潰小弁維其忍之又甚于嗃

嗃矣終吝正與終吉對看舊以嘻嘻為嗃嗃之反誤認嘻作嬉笑嘻從口嬉從女韻書可考

六四富家大吉○象曰富家大吉順在位也

二正離四又互離上下相麗而成明應初事不踰閑近三事不陵節順以承五順則和和則富

記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也陽實陰

虛此陰爻稱富者乘承應皆陽合諸陽而有之巽為近市利三倍皆富象也大指九五四有富家之吉而不敢自有婦之九五故曰大吉皆稱順而二僅守貞四能致富者四位配五也故象曰順在位

父主教化母主貨財儀刑表帥父道也收藏謹節母道也故五言假家四言富家

九五王假有家勿恤吉○象曰王假有家交相愛也

周易揲 卷之六 家人 五 賜餘堂

假即奏假无言之假潛孚嚙化并閑與節之迹

而融之矣象言家有嚴君此言交相愛者至嚴

中真愛流洽不獨二愛五之刑家五愛二之助

順合父子兄弟而无不愛矣坎為加憂五出坎

外故勿恤此卦為文王之卦自太王配太姜至

武王四世女貞而文王獨盛故曰无憂者其惟

文王乎勿恤即无憂也以王季太任為父母以

文王太姒為夫婦以文王武周為父子以武周

為兄弟家之正何如卦中曰正曰嚴曰威曰節

文之肅肅雖不淫不傷是已關雎好逑藹然一室而風行于南國正家而天下定矣

上九有孚威如終吉○象曰威如之吉反身之謂也

此家人之要終也刑于寡妻以著于外故曰有孚九三嗃嗃處家之過嚴上九威如律身之自嚴威如之謂嚴君象言反身正發明威如之旨反身謂何言有物行有恆而已前五爻是家法未及身教故此爻探本言之

周易揆

卷之六

六

賜餘堂

睽

兌下

離上

互坎

卦體火上澤下其性相反上互重離多視傷明又互坎損離坎為心病人心孚則合疑則睽睽則視為惡人為鬼為寇為天且剿苟下說以從上上明以視下則疑亡而為夫為宗為婚媾矣所以始睽者二女同居也所以終合者明而且說也卦睽而象皆合易所以變而不窮也

睽小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同

行說而麗乎剛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

火動而上澤動于下纔動便分愈分則愈遠然即睽本合即合仍睽聖人于原本處見其同不于睽乖處見其異故睽者无不可合而同也睽从目離為目火也从癸互坎水也

周易揆

卷之六

七

賜餘堂

有不合者說而麗乎剛柔進而上行是下合乎上也五得中而應乎剛是上合乎下也曰小事吉者易中稱小皆以柔言兌離二體皆柔而合睽之主又柔柔則睽者自合蓋以陰小之道主事則吉非謂不可大事也因極言合睽之義以見其時其用之大天尊地卑睽矣而合以育物其事同男外女內睽矣而合以成家其志通萬物散殊睽矣而合以應求其事類是其用事甚小其功用甚大蓋易无用不行莫不善于睽而

三才之用行焉故易莫妙于反對于睽尤見反對致用之妙

其志通陰陽相應如卦中五與二應三與上應是也其事類同德相從如卦中四與初應是也

象曰上火下澤睽君子以同而異

火澤同受氣于天地而流行異同為天地生生之官而職任異君子體之大歸雖同途轍各異然文武威德共歸于治安有所謂睽耶蘇子曰人惟喜同而惡異是以睽苟知睽之不得不睽

周易揲

卷之六

八

賜餘堂

則同矣彖言異而同象言同而異意本互發

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎○象曰見惡人以避咎也

火澤不交為睽合睽之道欲其交內卦言見言遇交于外也外卦言遇言往交于內也交則无睽矣此下三爻正說而麗乎明者初四敵應為悔剛爻說體獨得其正為亡四本初所麗明之爻而曰喪馬曰惡人者四互坎也坎為馬為隱伏喪馬之象初以剛忍須之和悅取之不與之

睽亦不急其合為勿逐四終明體舍初无歸故曰自復四既以互坎傷明坎為盜惡人之象然二四同德原非惡人如以為不可見而避之將終于睽矣故見則无咎

易筮云初動而下四動而上舍我而去喪馬之象九四之火值初九之水則熄初九之水值九四之火則涸彼爻而我涸惡人之象

震二既濟二勿逐七日得柔正也此勿逐自復剛正也

周易揲

卷之六

九

賜餘堂

九二遇主于巷无咎○象曰遇主于巷未失道也

二五正應故二以五為主離明坎通巷象君求臣應常道也三以剛中說體當睽違之際委曲以求其明旁行以求其通于巷之象時義宜爾非為詭隨故不失道是善于合睽者

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

離目為見坎心病為疑三在坎下上在坎上皆疑地也三與上本正應惟其疑也自尼而不進

若見上之曳其輿矣掣其牛矣其人不惟髡我且剗我矣皆妄見也妄何可常故无初有終自與上遇此六三始睽而終合也互四爲坎二爲離牛坎爲刑天剗之象又兌爲毀折刺鑿其額曰天又剗也韻書甚明近解三爲人位上爲天位殊覺強合

一陰之卦惟兌以柔乘剛澤體含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象云不當位

周易揆

卷之六

睽

賜餘堂

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎○象曰交孚无咎志行也

初以敵應三以多疑皆睽于始故四上與之爲應者皆稱睽孤然四在離明之始知初陽得位雖初見之爲惡人而四遇之則爲元夫初爲元陽爲夫也二陽皆實同德相助爲交孚善補睽過故无咎大抵合睽全在兌往蓋離火性不能下行澤水氣可以騰上故初能說則四能明初辟咎而見則四相遇而孚水火相濟而合睽之

志行矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎○象曰厥宗噬膚往有慶也

此得中而應乎剛者初悔亡守說之正此悔亡進明之中

胡雲峯曰同人六二以九五爲宗此六五以九二爲宗皆以離中陰爻言陰從陽支子從宗子也五以二爲宗其合如噬膚之易二以五爲主其合有遇巷之遭宗親之也上以情親下也主

周易揆

卷之六

睽

賜餘堂

尊之也下以分嚴上也

四言志行朋友之合也五曰有慶君臣之合也諸家謂五往二非也凡易以自內而外爲往自外而內爲來二往五則有慶三往上則疑亡故象言小事吉若以往屬五與上則卦象卦義俱不合矣自疏

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

三上應也非孤者也睽極明極過察生疑因疑成見見三牽輿之牛以為負塗之豕潔疑汚也見三載人之輿以為載鬼之車无疑有也甚且以為寇而張弧焉然輿之无鬼也牛之非豕也久當自明後說之弧則匪寇而婚媾也三以說麗明往與之遇猜疑釋而陰陽和兌澤升而為雨寧不合睽而吉哉豕寇車互坎象塗澤象弧離象稱夫宗婚媾者卦本家人來故也物三為羣坎三爻坎滅離見故曰羣疑亡

周易揆

卷之六

家人睽

三

賜餘堂

卦初四同德一見交孚二五正應一剛上柔其合易三上雖正應而下柔上剛兌性柔晦離性燥烈彼此猜疑其合最難難合者合一卦之睽无不合矣故諸爻獨此稱吉

家人 家人睽反對之義

雜卦傳曰睽外也家人內也

家人風火一氣順而相生睽火金異體逆而相尅家人卦主二四皆正曰女貞睽卦二五不正曰志不同行長女中女合則為家居已嫁之姑

息中女少女合則為同居未嫁之姊妹家人以明內為主正家而天下平內也未始非外睽以明外為主男女睽而其志通外也未始非內家人相愛主剛尅故曰嚴曰威睽相違主柔尅故曰交孚曰遇雨

周易揆

卷之六

家人睽

三

賜餘堂

蹇

艮下 互坎
坎上 互離

屯蹇皆為難義屯者始生之難蹇者所遇之難境不論順逆皆有轉身之法老子云善攝生者陸行不遇兕虎入軍不避甲兵兕无所投其角虎无所措其爪兵无所容其刃夫何故以其无死地无死地即轉身法也易于遯睽蹇三卦皆言時用遯之時用好遯嘉遯肥遯是也睽之時用見惡人遇元夫往遇雨是也蹇之時用利西南不利東北是也有是時起是用所以為易若

周易揆

卷之六 蹇

內

賜餘堂

徒委于无可奈何而坐受其敝豈時用哉故易者聖人所以前民用也 自疏

蹇與蒙反而義與需合蒙內險外止內險莫能安外止莫能進所以為蒙蹇見外之險而內能止所以為知需險在前乾恆易知故險而不陷蹇險在前艮體光明故見險而能止

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

西南為坤東北為艮自艮適坎行當東北反艮出震西南路通雷雨交作齊乎巽相見于離養

役于坤則水氣運化于西南蹇化而為解矣九五剛健中正大人之象自二以上五爻皆得正位故曰貞吉

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

險要見不見則蒙矣止曰能止有大力量大作用在能止者能往者也見得到便站得定便起得捷故曰往得中曰往有功若止而无往則其

周易揆

卷之六 蹇

五

賜餘堂

道窮矣蹇何以濟見險而能止謂之知者艮體光明有知幾之知也往得中者九五得上卦之中也其道窮者九三居下卦之終也九五互離離目為見故曰利見五多功故曰往有功自二至六爻皆當位而獨于上六言吉者以位當西南化蹇為解有正邦之功也 自疏

象曰山上有水蹇君子以反身修德

反即反求諸己之反艮背故為反身習坎故為修德

初六往蹇來譽○象曰往蹇來譽宜待也

凡爻言往蹇者自艮往坎也凡言來者自坎來艮也自艮往坎由東而北也自坎來艮反向西南也初非濟蹇之任六非濟蹇之才往則犯難來則獲譽譽與豫通象曰宜待待人也待時也非遂安于蹇也

六二王臣蹇蹇匪躬之故○象曰王臣蹇蹇終无尤也

外坎王之大蹇也互坎臣之蹇蹇也匪躬即致

周易揲

卷之六 蹇

六

賜餘堂

身之意諸爻皆不許其往惟二為王臣五居君位不往以濟誰當任乎但二柔才短不能濟難終无尤者嘉其捐軀之志耳

九三往蹇來反○象曰往蹇來反內喜之也

三最近坎故往蹇反者反而向內也諸爻惟三剛實才能濟蹇但與五非比非應惟反而就內則可與同往而濟蹇蓋三為艮主初二所依以止以往者三反則互坎之難先解矣故內之喜喜三也四之連連三也上之志志三也三信解

難之人哉然則三之反非忘五也有待而進止之所以為知也

六四往蹇來連○象曰往蹇來連當位實也

四原為陷往則益陷惟來而與三相連以進斯稱大蹇之朋來耳當位實謂九三四在五離之中于上下二陽兩麗之陰與陽比連之象也四連則離見正坎互坎皆滅而蹇可解矣

連齊桓管仲之交者鮑叔也連簡公子產之交者子皮也連漢高韓信之交者蕭何也

周易揲

卷之六 蹇

七

賜餘堂

九五大蹇朋來○象曰大蹇朋來以中節也

九五居尊獨立險中陽大故為大蹇四連則三來矣九與三同德為朋三朋既來則上六之應乎朋者亦翕然並至可以同心濟蹇矣但諸爻剛柔異性各任其見而无以節制之蹇未易濟也惟取節于五之中則諸爻皆中故曰中節也此中字正與往得中相應此爻正互離位進則為坤西南之鄉矣

鄭氏曰諸爻之來自外反內也此之朋來自下

趨上也

屯五屯膏以遠初動初居貞不來也蹇五朋來以同功三止三反則來也

程子曰凡六居五九居二者多由助而有功蒙

泰之類是也九居五六居二多不能成大功屯

否之類是也故蹇雖有六二之應而不言吉

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

坎之上六坤之終也卦初向西南來至此與東

周易揆

卷之六 蹇

大

陽餘堂

北懸絕水落山平寬大之地始出險外矣上无

所往以不來為往猶初无所來以不往為來也

上來于三三為良主艮為石曰碩與剝上碩果

同義必得三然後可以從五故先來碩而後利

見志在內即內喜之內內喜以初與二言在內

以三及初二言利見大人合內外諸爻言本義

以來碩為就五是志在外不在內矣志內所以

尚賢從貴所以明分

六爻皆不言吉蓋未離乎蹇中也上六蹇極則

通故吉

合六爻論之處蹇者五也五在坎中需眾爻以

出險故大蹇朋來二與五應與君同患難者故

王臣蹇蹇餘四爻雖亦處險以不任濟蹇之責

故喜來而惡往惟三有剛實之才可以濟難以

與五非近非應不能從五惟反而就二則可與

同往而濟君之蹇四來連比三也上來碩應三

也當蹇之世五方待三之來三來則眾爻俱來

而蹇可濟矣獨初六才柔位卑未能有為故象

周易揆

卷之六 解

十九

陽餘堂

以宜待明之總之六爻同心共濟所以不終于

蹇而為時用之大

解

坎下

互離

解與屯蹇反屯蹇難之方與解則難之已解蹇

止乎險下不若屯動乎險中屯動乎險中又不

若解動乎險外

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

坎北震東為生物之始然必至西南坤母方得

成熟結果故利西南雖坎震夾艮在中然丑艮

屬冬冬水生春木為順與艮東北轉坎為逆不同從震而巽而離而坤木火土順生直至坤地成熟故有利无不利

蹇解皆言利西南者蹇以三五撰離而坎隱于上五一爻象无險之中地為西南解以二四撰離而坎隱于下合諸爻象无險之眾地為西南來復復于坎也有攸往往于震也夙早也一陽已動西南路通而隔艮在中宜及早行遲則雷將作而雨不至失解之會矣故夙吉

周易揆

卷之六 解

三

賜餘堂

彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其來復吉乃得中也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

大動而免乎險則蹇已解散矣故為解往得眾坤重為眾也來復于坎為九二之中得中故吉往動為眾震為九四之夙夙故有功聖人于患難方平之際不欲以多事自擾又不欲以无事自安來復恐數動在外之故是解後有常之雨露往夙

終以有險在內之故是解後不測之雷霆雷雨曰作奮迅興起之意猶屯之言滿盈也草木苞于坎如人身被甲一出乎震堅實俱開甲拆之象

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨解天地之生意也赦過宥罪君子之生意也過輕于罪赦則不但宥矣蹇言反身修德嚴以治已也解言赦過宥罪寬以容眾也及爻辭曰獲曰解拇曰射隼者所去者天下之大害而

周易揆

卷之六 解

三

賜餘堂

其小者嘉與更始剛柔相濟處解之道固如此初六无咎○象曰剛柔之際義无咎也

初六當解之始處坎之下與九二比為剛柔之際解之最易故曰義无咎陰陽交會之間為際泰之三四坎之四五皆言際是也指為應四者非

九二田獲三狐得黃矢貞吉○象曰九二貞吉得中道也

九二正六五任以解險者彖所稱來復吉也雖

在坎中而中爻互離離見則坎滅坎爲狐小人之象上下重坎狐窟也坎滅則窟中之狐无所容其隱伏矣坎畫三田獲三狐之象雷雨解中春之候春蒐除害田象去小人者柔而不斷故貴剛過則太激故貴中剛直爲矢二中爲黃故曰得黃矢貞吉若桓敬之不去武三思失其義矣

田者力而取之也矢者我直則壯也黃者中而不過也去小人而不力雖去必來不直雖行必

周易揆

卷之六

三

賜餘堂

格不中雖甚必亂三者盡爲貞吉

卦中以二四兩陽爲君子六三爲小人小人邪媚如狐竊據如寇依附如拇鷲悍如隼各爻備言之聖人之惡小人至矣

六三負且乘致寇至貞吝○象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

六三以一陰據二陽之間竊四之有爲上慢乘二之車爲下暴坎爲輿又以坎撰坎致寇之象任使非人則變解而蹇天下起戎矣已所自致

將誰咎乎

寇卽六三致寇者誰我也蓋自咎不早去之使得乘君子之器爲可醜也若守此不變則羞吝矣如此解爻義覺更明切但于繫辭不合

九四解而拇朋至斯孚○象曰解而拇未當位也此震動之始彖所謂攸往夙吉也震爲足拇居足下三附四而居其下拇象二四同德爲朋但以剛居柔爲不當位二恐其有睚于三未能孚信故必解其拇而後朋至斯孚解九四與蹇九

周易揆

卷之六

三

賜餘堂

三相反

傳義以拇爲初陰未然初乃剛柔之際義本无咎故也

六五君子維有解吉有孚于小人○象曰君子有解小人退也

六五柔中居尊二剛輔之震動之後狐已獲拇已解矣君子相維繫已孚矣然維繫患其不孚又患其不解君子之維不解則小人之疑不化已解者將復結而終不能退君子維有解其无

偏无黨蕩平正直之王道乎朋至之孚孚于君子也有孚于小人則小人化爲君子矣象曰小人退非退小人乃小人自退不仁者遠也

解拇絕小人之附也解維去君子之黨也解非決去之謂于維繫時能解脫者乃真解脫也如否包承而羣不亂泰彙征而朋自亡是也

六五比四應二略與初同亦剛柔之際也初无位能從剛五居尊能用剛故初无咎而五吉

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

周易揲

卷之六

二四

賜餘堂

解道將終而小人猶有未散者包藏禍心盤踞城社如隼在高墉之上此凶悖之魁也公謂九四震爲長子公侯之象四以成卦之剛當動之極正藏器待時動而不括者獲之而悖者解矣所謂往有功者如此二地位田象上天位高象離外圍中空墉象離爲弓矢射隼之象
丘氏曰解去小人之卦也在卦以六三一陰爲小人諸爻皆欲去三者二在三下曰獲狐獲三

也四在三上曰解拇解三也上與三應曰射隼射三也五解之主曰有孚于小人退三也小人不才柔位卑不任解難之易故但曰无咎而已

寒 ䷶ 寒解反對之義

雜卦傳曰解緩也寒難也

寒以能止稱知解以能動出險惟能止者方能動

解解小人也天下之難皆起于小人欲退小人

周易揲

卷之六

寒解

三五

賜餘堂

須厚集君子故艮止時道在朋來既集君子須盡散小人故震動後道在解吉朋來非剛中之主不能節制故寒以九五合九三解吉非柔中之主不能相孚故解以六五應九二
自疏
坎一也在寒曰往寒在解曰復吉者寒之坎在上艮山下阻上水不通故不宜往解之坎在下震雷上動下水无阻故不妨復也此易象往來變化之妙
自疏

損

兌下 互震
艮上 互坤

上經三十卦自乾坤而下奇偶各三十而成否
泰下經三十四卦自咸恆而下奇偶亦各三十
而成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
損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可
用亨

損下益上非善物也而勢有不得不損者必實
有不忍剝民之心交相孚信而後獲元吉之慶

周易揆

卷之六

二六

賜餘堂

此謂九五一爻无咎无厲民之咎也謂初九六
四兩爻可貞即夏書厥賦貞之貞謂九二一爻
利有攸往往即上行謂六三一爻觀爻辭自明
凡損下益上欲有所用之耳曷之用乎上莫如
帝損下益上莫如享帝可用二簋况餘乎享禮
八簋為盛至二為簡恐因用而損下太過故象
傳云二簋應有時時即中也所謂有孚如此
卦上下實而中虛簋象互坤為腹艮為黍稷互
震為竹兌為口

象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亨二簋應有時
損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損下加一而字甚有力損而有孚元吉者哀益
得中人已相得彼說非強此止非貪有體仁長
人之德所以稱元吉也可貞者損道雖上行而
下不可无貞也上行而舉不可貞則過矣利有
攸往者皆往而不貞则无下皆貞而不往則无
上有貞有往所謂時中也二簋應有時下釋曷

周易揆

卷之六

二七

賜餘堂

之用二句應宜作去讀初九遄往九二征凶言
雖應而往有時也損剛益柔有時者下為全剛
上為全柔此時剛有餘而柔不足故損下之三
以益上之上過此則不可損矣損益必酌時之
盈虛而與之偕行苟失其時損所不當損益所
不必益安能元吉无咎可貞利往哉反復言時
總見下不可輕損也
卦損爻義主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如此

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤則氣洩而受傷有損義焉然澤氣上行亦有以流惡而疏穢矣君子法之以懲忿窒慾忿慾如澤搖撼乎山懲窒如山底定乎澤又懲忿以內卦言乾陽剛躁而多忿上六下而成兌說則忿消窒慾以外卦言坤陰柔而多慾九三上而成艮止則欲遏

周易揲 卷之六 損 元 賜餘堂

初九已事遄往无咎酌損之○象曰已事遄往尚合志也

內三爻同以益上為事三已往上二五剛柔相當惟初以剛居剛四以柔居柔當損下益上之時使初不以益四為已事而遲于往焉咎道也視如已事而遄往以益之則初與四合而剛柔亦中矣然非酌其損而損之亦未必得中也酌即酌以二之中故曰尚合志此正彖傳二簋用亨之義不欲過損也初前互震遄往象

人不能損只為認得益不在己若知損已益人就是自益都是自己身上事自不容緩今損初以益四補彼不足即以泄我有餘故曰已事有餘得泄則其氣自平故四曰愈其疾是益人固益損已亦益也

九二利貞征凶弗損益之○象曰九二利貞中以為志也

此彖所謂可貞彖傳所謂二簋應有時者二五正應二本剛中而兌體情說若不守其剛中而

周易揲 卷之六 損 元 賜餘堂

說以益五則五反受損故貞則利征則凶貞非徒自貞其志亦深喻乎九五之志故曰中以為志弗損益之者初以剛居剛且欲酌損况二以剛居柔原非有餘无可損乎損則不益弗損則能益蓋五之益不在損二而在受止也

六三三人行則損一人一人行則得其友○象曰一人行三則疑也

此彖所謂利有攸往彖傳所謂損下益上其道上行者乾體三陽同行九三上行而為上六則

上六下來而爲六三陰陽偶合是爲得其友友兌象詩或羣或友註云三爲羣二爲友是也夫下乾上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往而之上一陰來而之下相交之象益明而初與四二與五不待言矣一陰一陽之謂道陰陽兩也三人行則損一人損爲兩也一人行則得其友得爲兩也

周易揲

卷之六

三

賜餘堂

胡雲峯曰損因三而成必損六三然後一卦陰

陽各以兩而相與三與上爲兩二與五爲兩初與四爲兩天地男女之感不過乎兩故曰三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎○象曰損其疾亦可喜也

此三爻皆處損而得益者陰陽不得中皆爲疾初陽有餘初之疾也損初以益四則其疾愈矣豈不使遄往有喜哉初无咎以能損也四无咎以艮始不過損乎下也諸家謂損四之疾則與

益上之義不合

自疏

六五或益之十朋之龜弗克違元吉○象曰六五元吉自上祐也

六五受益之主而不居受益之地不求益者也不求益而物自益之故曰或或者我不知其所從來之辭也損三益上非益五也然上之有皆五之有五受三之益而非其正應也是謂或益之十朋之龜卽上九也自二至上象大離離爲龜上九剛畫居外龜背象兩貝爲朋互坤坤數十弗克違者雖欲避之而不可也以不可違知其非求也故元吉此有孚之效

周易揲

卷之六

三

賜餘堂

上自乾往爲天爻卽大有自天祐之也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

上九乃受益之地而艮極止說以弗損爲益六二弗損益之不自損以益五也此弗損益之不

損下以益五也初過往四損疾无咎也二利貞貞吉也一人行利有攸往也有孚之效咸備于斯蓋以上為卦之主爻也三亦成卦之主不以彖辭屬之者主陽而言也天下臣服曰得臣四海為家曰无家得臣益之也得臣无家弗損益之也曰大得志者初之合志二之中志至此大得也三曰得友以陰偶陽言上曰得臣以陽乘陰言自疏

周易揲

卷之六 益

三

賜餘堂

六三所以損也故爻詞極論損之精義上九受損之益者也故爻辭極論損之成效

益

震下 互坤 巽上 互艮

震巽陰陽之初氣也初氣長物益莫大焉

卦以損四益初名五二中正相應以為益者也三孚二附四四以巽主附五而五孚之乃大得共益下之志初陽最下能受上益也陽亢居上益所不及也

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水道乃行益動而翼日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

周易揲

卷之六 益

三

賜餘堂

下震上巽震初一剛乃損上卦之四而為之者故曰損上益下下卦互坤坤為民其德无疆震為喜笑故民說无疆自上下下者自上乾之四為下坤之初也乾為大明又大象為離天道下濟而光明故道大光利有攸往以二五之中正有慶也利涉大川以震巽之木道乃行也益動而巽其益无方以卦德言人事之益書曰惟學遜志務時敏厥修乃來是也天施地生其益无方以卦變言天地之益益之為大如此故凡益下之道不必若益上之酌盈虛也時時益之若天地之施生可耳蓋下之益上益以已之所有下之所有幾何而可以不酌也上之益下乃因民所利而利之天施地生无方上之裁成輔相亦无方此則益之與時偕行也一時不行則待命于上者竭矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

益莫要于遷善改過風雷一過宇宙改觀人心
一新面目皆別二則字重勇莫神于初幾震巽
一陰一陽之初幾也

六子皆能益物必曰風雷者水火山澤惟能結
聚萬物散之動之然後增長也

雷風一也而有恆益之分者巽入而在內震出
而在外陰陽各有定位故為恆而大象取不易
之義震入而從風巽出而助雷陰陽相與呼應

周易揆

卷之六 益

三四

賜餘堂

故為益而大象取遷改之義

初九利用為大作元吉无咎○象曰元吉无咎下
不厚事也

初于他卦為无位何能大作以五乃損上之主
初與四正應四本五意以風初初合四巽以出
震震初一剛正天地生物之動機也初以陽剛
震動之力體五益下之心大為振作盡坤眾而
吉凶同患使无不遂生復性大作如是可謂厚
于事矣然初本居下不過行上惠下之心元吉

歸之九五豈敢自以為我之厚于事哉使以大
作為已功則專成之咎大矣

五之勿問知人之明也任人之專也初之无咎
承天之行也代終之義也自疏

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

五本益初二與初比非五正應故曰或益曰外
來十朋之龜弗克違與損五同損五勿克違順
止也益二弗克違順動也王九五也用二享帝

周易揆

卷之六 益

三五

賜餘堂

書所謂籲俊尊上帝也帝臣不蔽則五竝受其
吉矣出震齊巽益之宗也二居震之中而應乎
巽故享帝在于此時

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

事有順而益之者有逆而益之者益之用凶事
此逆而益之者也三四當內外之中上承惠心
之主下乘大作之初為中行告公告四也四有
益下之權為五等諸侯之位故曰公解上六以

九四為公即此象也益道至三而成故執圭以告成功

孟子曰以佚道使民雖勞不怨以生道殺民雖死不怨殺者使民大役也殺民大兵也皆凶事也而以佚道使以生道殺則凶即為益故无咎雖有施生不廢肅殺天地之凶事也雖有大作不諱勞民王者之凶事也所謂无方之益也象言固有之者六以陽居陰雖陰位而與震同體陽德乃其固有故用凶事而无咎也 自疏

周易揲 卷之六 益 三 賜餘堂

六四中行告公從利用為依遷國○象曰告公從以益志也

中行告公者三也從之者四也四成巽之主有順從象初本坤體坤為國四遷為初遷國之象國民所依為依遷國古人遷國皆以益下如太王遷岐曰不以養人者害人盤庚遷殷曰視民利用遷衛武公遷邢曰景山與京降觀于桑星言夙駕說于桑田晉人欲遷國郇瑕氏之地韓獻子以其地土薄水淺其惡易觀易觀則民愁

不如新田土厚水深居之不疾有汾澮以流其惡且民從教十世之利也此所謂為依遷國者以益志以益下為志也 自疏

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

初曰用作二曰用享三曰用凶用圭四曰利用遷國誰用之五用之也五心位五有其心始得盡諸爻之用中實為孚施下為惠根心為德五无可益之惠惟為天下得益下之人是為有孚

周易揲 卷之六 益 三 賜餘堂

惠心五得益下之人而凡利用之事不必更問其自我出與否矣元為善長體仁長人故曰元吉此即初九元吉初作始五成終非有兩元吉也五雖勿問而有孚之惠皆我之德我五自謂也大得志志者心之堅而有力者也損二曰中以為志上曰大得志益四曰以益志五曰大得志志之時用大矣哉 自疏
按三曰告公五曰勿問告公者事君之禮勿問者任下之誠

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

上極亢乘尊自封其陽不肯益下又巽為近市利三倍滿招損謙受益時乃天道孔子曰自損者益自益者缺故曰莫益之或擊之五以益下為心上九乃自立一心不能恆五之惠心凶其能免乎風從雷巽順震所以成恆上九以風雷則不相與以剛柔則不相應故曰立心弗恆凶損上九弗損則吉此上九莫益則凶見下可无

周易揆

卷之六

損益

三

賜餘堂

損上不可不益也損下之道暫而已故曰損剛益柔有時益下之道施生无方故勿恆有凶易蔡曰如傷保赤受元后父母之戴者此心黷貨居賄受匹夫殘賊之報者亦心五上之心危微之別損益之大關也

全卦益下上偏于莫益故曰偏辭大學辟則為天下僂辟即偏也上窮變坎故曰外來

損益反對之義

雜卦傳曰損益盛衰之始也

蘇解自陽為陰謂之損自陰為陽謂之益兌本乾也受坤之施而為兌則損下也艮本坤也受乾之施而為艮則益上也惟益亦然然則損未嘗不益益未嘗不損而名則取一者何也損下以自益君子以為自損自損以益下君子以為自益也

兌巽皆乾體損卦兌在下天下富實之象則損乾三之富實以益坤上之陰虛益卦巽在上朝廷富實之象則損乾四之富實以益坤二之陰

周易揆

卷之六

損益

三

賜餘堂

虛然益上而總謂之損剝其基也損上而總謂之益厚其本也

周易揆卷之六

終

周易揆卷之七

嘉善塞菴錢士升著

夫

乾下 兌上 五乾

兌巽為下經之主猶乾坤為上經之主自夫至鼎凡八卦或兌上或巽下而乾坤坎離四客卦以次包括于兌巽之內其不及震艮者震艮陽也兌巽陰也下經易之陰體也

壯夫內卦皆乾故立意繫辭皆同外卦震兌不同故詞亦不同夫以中為主初與三剛不中四

周易揆

卷之七 夫

賜餘堂

剛不當位故凶咎悔吝皆所不免二五剛中故二勿恤五无咎

初二三爻以夫責小臣四爻以夫責大臣五爻以夫責君凡小人在朝係戀于君依違于柄臣而小臣動戾機宜未有能去者

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

五陽上進決去一陰故為夫高舉在上曰揚推播在前曰揚五為王位上在五前王庭之象揚

于王庭猶詩言在前上處也三五重剛陽實為孚卦爻中三號字皆指上六兌為口故稱號號者號呼求援以比五應三故號也孚則有憑藉之勢號則有同患之情能无厲乎厲即九二之惕也二體剛中為決之主眾陽為自邑乾為言有告象觀九四聞言不信可見戎謂上六即戎者急治之也不利即戎又言利有攸往者正象所謂決而和也即戎則有躁進之凶无攸往則失決絕之利陳竇之去節即戎者也五王不去

周易揆

卷之七 夫

賜餘堂

三思无攸往者也先儒以揚于王庭為暴揚其惡與不利即戎不合近解以聯五陽之交伸五陽之氣為揚又與彖傳柔乘五剛不合故斷主小人言為是又以孚號屬君子于理亦通然既曰號又曰告卦詞似複且內乾為言外兌為口安得以乾為兌耶自疏

夫言利有攸往欲其為純乾也剝言不利有攸往不欲其為純坤也

彖曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭

柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利
卽戎所尚乃寤也利有攸往剛長乃終也

卦德健而能說是以決而能和五陽決一柔似
若甚易惟其居上乘剛且倚五援三尤爲可懼
蓋乘其勢在三五故終決之亦惟三五觀兩爻
重言夬夬致丁寧之意則孚號有厲情狀可想
其危乃光者精神從戰兢出則光明透露非十
分惕厲陽爲兌掩便不光矣所尚乃寤者徒尙
陽剛壯趾壯頰寤道也剛長乃終者五陽勢盛

周易揆

卷之七

夬

三

賜餘堂

一陰自消終到純乾也乃光乃寤慎詞也恐剛
之不勝也乃終幸詞也喜剛之必長也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

雲上于天需待成雨故爲需澤上于天決注卽
雨故爲夬君子以施祿及下如澤之必下于天
居德則忌如天之不居乎澤

初九壯于前趾往不勝爲咎○象曰不勝而往咎
也

此象所謂不利卽戎者夬自大壯積故初與三

猶存壯名夬五陽而初欲躡四近五以決上是
壯于前日之趾也然大壯初言有孚此初不言
孚者其所施壯之爻異也壯初施壯于震震陽
吾朋也遇其朋是以決藩而輾壯此施壯于兌
兌陰非吾朋也豈復決藩而信我哉君子慮勝
而後動故勝在往前不能必勝而往宜其咎也
京房欲去恭顯劉蕡欲去宦官似之

周易揆

卷之七

夬

四

賜餘堂

此象所謂有厲告自邑也惕號莫夜警也有戒
勿恤靜也乾爲惕惕號惕于上之號也兌酉爲
莫乾亥爲夜又兌秋屬金爲戈兵有戎之象有
戎與卽戎相應上欲興戎以驚二二但守中而
勿恤如周亞夫軍中夜驚堅卧不動是也
二以乾中應兌中三上所以得免于搆以有二
也如大壯九三過剛觸藩羸角亦惟二五得中
能盡處壯之道耳

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

高子曰九三過剛而應上過剛故有壯頰之戒
應上故有夬夬之戒獨行而不暴其意遇雨而
不避其嫌雖若濡而見疑于正人有愠而暫晦
于形迹然至于夬夬臻厥成而晏如矣何咎之
有

乾為首三乾上畫頰象頰頰也三四頰臀倒置
與咸艮異者咸艮合六爻成象夬分二體取象
三在下卦之上為頰四在上卦之下為臀也三

周易揲

卷之七

五

賜餘堂

五皆言夬夬者三應陰五比陰也復四陰處陰
中獨復以應陽夬三陽處陽中獨行以應陰雨
者和于兌之象爻位適值故稱遇本非濡也而
迹類之故稱若或觀其迹而不察其心故稱有
愠用益密惕益深而未嘗少露其幾正與壯頰
相反所謂決而和也王允之于董卓溫嶠之于
王敦狄仁傑之于武氏似之

或云含怒為愠遇雨若濡有媿于諸陽故有愠
重剛不中翻賴雨濡柔其勁骨不敢壯于頰矣

此以有愠屬九三說

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信○象
曰其行且次位不當也聞言不信聰不明也

四以剛居柔不當其位故迫于三陽之進欲止
則不安係于同體之說欲進則不決无膚次且
皆兌毀折之象也兌羊之性牽其前則却隨其
後而鞭之則行四在上後能以牽羊之法迤邐
決之則不當位之悔可亡矣奈坎壅成兌聰之
不明聞二之告而不信也大臣為陰邪所累不

周易揲

卷之七

六

賜餘堂

能夬決每如此

一云兌為羊九四羊之在後者九五羊之在前
者四隨九五牽連而進為牽羊

九五竟陸夬夬中行无咎○象曰中行无咎中未
光也

竟陰物生于高平之陸喻小人而比于剛中之
五也陽與陰比有一私潛注不斷中德便未光
剛夬而又夬以係其中可以免咎夬夬正是中
行非夬夬又要中行也內三爻乾體純剛故戒

其過而取其中四五兌體少剛故四次且五未光

上六无號終有凶○象曰无號之凶終不可長也此彖所謂利在攸往也上六比五應三孚號者也今正應夫夫則三不可號矣近比亦夫夫則五不可號矣故曰无號坤將變乾衆全失矣故終有凶終凶正與剛長乃終相應壯上剛動之體剛能自決猶有艱之吉夫上柔說之體柔不自決終有決之凶大壯以撰體為羊震之原體

周易揆 卷之七 七 賜餘堂

顯則喪夫以本體為羊乾之撰體成則決仍為兌便不決或曰小人可盡去乎曰小人不能使盡于下不可使不盡于朝盡之之道黨則漸散于外魁則必置于刑斯義也解卦備之曰解拇曰射隼是已
姤 ䷫ 異下 互乾 乾上
姤古文作 遇 遇也亦婚媾也一陰初生駸駸欲奪諸陽之柄女后之象故从女从后

齊桓七年始霸十四年陳完奔齊亡齊者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即位而武氏已生于前二年宋太祖受命之二年女真來貢而宣和之禍乃作于女真治亂倚伏之機微矣

姤女壯勿用取女舉正繇辭取字下誤增女字彖辭勿用取上脫女壯字勿用取

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

周易揆 卷之七 八 賜餘堂

時義大矣哉 剛稱復宜其反也陰稱姤不期其遇也四剛成大壯姤一柔遠象女壯戒勿取者大壯震男動于外男為主姤與女入于內女為主主在女賓在男壯在女消在男非如小畜之乾為主于內其于與女可以妻可以婦也勿用取女非是終于不娶只是不與長剛為主柔為繫使女守婦順之常男操制義之柄而已 姤者乾之末坤之始也故曰天地相遇以四時

言之則建午之月萬物相見乎離而蕃衍乎大夏品物咸章之際也陰之長自九二之亡而後為遯始无臣也自九五之亡而後為剝始无君也始之時上有君下有臣君子欲有為无所不可故曰剛遇中正天下大行

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觀為地上之風旁行遍歷姤為太虛之風自上

周易揲

卷之七 姤

九

賜餘堂

而下此省方觀民施命四方之所以異詞也風行天下物无不遇后王尊居難與民接惟誥令一申人心鼓舞而後君民之情始遇故以為象

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅○

象曰繫于金柅柔道牽也

陰雖向長然幸陰性喜牽遇二即繫不擇應也巽為繩繫象柅者絡絲之跌九二為乾金繫于金柅二所以得包也繫之定則在初為貞在諸陽為吉有攸往往四也往則不得繫矣巽入而

隱見則傷陽四能无凶乎蓋取而與之長也巽究為躁即繫之亦有不能定者羸即大壯羸其角之羸孚信也信之而不復制則跳擲之勢不可遏矣欲諸陽知其躁進之性不以一繫而已也曆家以四月為小滿易以姤初為羸豕坤初為履冰曆言于一陰方萌之初易言于一陰既生之後其義一也

初六取象非一曰豕曰魚曰瓜皆取陰物在下之象又魚爛瓜潰皆始自內而外不覺取象甚

周易揲

卷之七 姤

十

賜餘堂

精

九二包有魚无咎不利賓○象曰包有魚義不及賓也

包如包苴之包巽為白茅初既繫二二以近而包之包者不激不弛勿取之妙用故无咎四初正應魚本四之有也二先與初遇包而有之二為主四為賓矣使此魚而及賓能免攸往之見凶乎二以賓既不利義不可及賓所以先賓而包之故初之不遽消陽者九二力也

陰之有權制者莫如巽惟九二剛中上應九五陽剛中正之主足以繫之二之包初蓋五以之也故九五有以杞之象五以二得初二雖與初姤終能有初者惟五耳

按泰言包荒蒙言包蒙此言包魚三包字大有深義

九三臀无膚其行次且厲无大咎○象曰其行次且行未牽也

夫一陰在上五陽皆趨而上姤一陰在下五陽

周易揆

卷之七 姤

士

賜餘堂

皆反而下陰陽相求之情如此九三志亦在初而初比二應四與三无係三介其間求與之遇而承乘皆剛居則碍二進則碍四有臀无膚行次且之象惟知危而止則无牽係之咎大為陽故曰无大咎臀為下體夬四居兌體之下姤三居乾體之下皆臀象各以同體次且然四位柔又處上柔之下故牽而不決三位剛又處初柔之上故行而不牽

陰性喜牽惟牽則為二剛所繫陽性惡牽未牽

則不為初陰所消兩牽字正相呼吸

九四包无魚起凶○象曰无魚之凶遠民也

一魚耳二包有魚則四包无魚矣何者遠民也初四正應豈可謂遠以二視四則遠矣四在上而二為主故視四為賓初在下而四正應故視初為民四不中不正不知其不利賓也以為乃我之民引而起之起者巽自下而興起也以不可與長者起而至四則陽消而為觀矣故凶四遠正與二義不及相應

周易揆

卷之七 姤

士

賜餘堂

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

四居近君之位持正應之說遠民起凶二雖金杞恐終不能繫之矣則所以使四之終不起凶者非全賴九五之中正與故于五爻復言包瓜焉初為瓜二為杞杞與木之高大者乃樹杞也東坡解為苞杞五二正應以所應之杞包之蓋陰惟初長可包惟九二與初近能包含二不可包矣章即品物咸章之章易遇陰中陽皆曰含

章包之舍之君子所自盡其心力于一陰之遇者此耳然陰陽消息盈虛一皆天行初陰從乾而下故曰有隕自天包瓜者志有隕者命又安能以志而舍命哉舍止也亦盡人事以俟天命而已

六爻以初為主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四雖應初而初已為二得故有魚无魚不同三亦欲遇初而介二四兩剛之間進退有碍五去初

周易揆

卷之七 姤

三

賜餘堂

遠而借二正應以包之上極遠而窮故有姤角窮吝之象

蘇紫溪曰復為天根陽合陰也姤為月窟陰合陽也如陽不遇陰陰不遇陽即天地无以成咸章之化矣聖人之心亦然謂陰可與長而不抑之非也謂陰可終絕而使之不遇亦非也女不可取壯豕不可使躡躅何峻也魚可包瓜可包又何宏也有履霜堅冰之防未嘗无納汚藏垢之量非所謂剛遇中正天下大行乎唐虞之于

庶頑周公之于殷士豈不駸駸躡躅而納之並生恣于式訓未始引繩而批根也孔子于七十二君何國不遇陽貨公山佛肸何人不遇豈已甚而絕之哉故曰聖人之心天地而已

上九姤其角吝无咎○象曰姤其角上窮吝也上剛居首之上有角象角剛能觸蓋將觸陰而不使之長也夫姤而至上陰已極盛繫之不能包之不能徒逞于一觸豈不為窮為吝然非上之咎也有隕自天五已言之矣

周易揆

卷之七 夫姤

古

賜餘堂

姤之上即夫之初夫之壯前趾即姤之姤其角夫初剛躁姤上剛極故不免于咎吝

夫 ䷗ 夫姤反對之義

雜卦傳曰姤遇也柔遇剛也又曰夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也

曰夫果之也以垂盡一小人在外決之難故危其詞以慮終曰姤駭之也以始生一小人在內遇之難故危其詞以謹始上經剝復見天地之心下經夫姤嚴天人之辯

夫之一陰不為主者陰往而難也故曰剛決柔
始之五陽不為主者陰來而伸也故曰柔遇剛
月建一陰月曰難賓則陰為主而陽已為賓矣
故始主陰遇陽而為言也

周易揆

卷之七 夫始

主

陽餘堂

萃

坤下

互艮

萃比皆陽統陰之卦相似而實不同比惟一陽
故九五為顯比之主萃之九五羣陰所萃也而
九四貳之一則聚三則分故初曰亂二曰引三
曰嗟上曰涕洟五必元永貞而後悔亡萃之難
如此然六爻言无咎者萃雖難而往萃之志不
分也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有
攸往

周易揆

卷之七 萃

夫

陽餘堂

下坤上兌中互艮巽澤潤土厚華茂實繁又正
秋擎斂地氣所聚皆萃象也壅隔不通無由得
聚聚之為義其道必通故亨王者萃萬國之歡
心以事祖考曰王假有廟此屬九五一爻人
萃萬國之大順以事其君曰利見大人利貞
與二皆得正故曰利貞此屬初至四諸爻用
牲吉承王假有廟利有攸往往五也承利見
人
萃渙皆言假廟者萃因其精神之聚而格之渙

因人心之散而收之也鬼神以陰為身坤兌陰
卦也兌為秋穀成薦黍之時互巽有史巫之象
坤為牛牛稱大牲損用二簋萃用大牲因其時
而已

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

下順于上上說乎下上下萃也剛中下交柔中

周易揆

卷之七 萃

七

易餘堂

下應君臣萃也假廟孝享神人萃也利見大人
亨言三陰隨九四以見九五聚得其正是以亨
也言正者恐萃之分于四也蓋九四為疑主之
臣惟見大人則四之萃皆萃于五矣萃安有不
正哉

用牲攸往為順天命者子事親臣事君皆受命
于天不可得而逆者也事親如事天是為順以
假廟事君如事天是為順以攸往莊子引仲尼
曰子之愛親命也不可解于心臣之事君義也

无適而非君也无所逃于天地之間與此相發
由情而適之為天命由天命而之焉為天地萬
物之情命即天命之性情即中節之和也自疏

于咸見情之通于恆見情之久于萃見情之同
象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

比地上有水水流縱橫何往非地故失前禽人
不誠也萃澤上有地不戒則潰矣故戒不虞也
又臨之澤勢卑于地深而能受故容保无疆不
虞潰也萃之澤勢高于地一潰即涸隄防可不

周易揆

卷之七 萃

六

易餘堂

講乎人聚而无防則眾心生除戎器而修之非
以右武特戒不虞耳彖言假廟象言除戎者國
之大事在祀與戎皆萃時要務也兌金與木戈
矛之象坤眾艮止重門禦眾之象

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

此下三爻象所謂利有攸往者初四正應有孚
孚四也不終應四不終也乃亂乃萃者自亂其
萃道也若號者四求初而號呼也兌口象一握

者四握初也互艮手象笑者四得初而笑也兌說象夫初所以應四不終者意其疑主耳不知四五同德又兌體相說乃萃人心而效之五者非與五分民也故告之曰若四號汝而握手爲笑則汝勿以從四失五爲憂從四卽以從五往何咎焉凡言无咎者以往而萃五无不正之咎也

六二引吉无咎孚乃利用禴○象曰引吉无咎中未變也

周易揆

卷之七 萃

九

賜餘堂

此與四爻象所謂利見大人亨利貞也易中下卦中爻多引其類如泰與小畜之二是也本爻在三陰之中而與五應惟牽引上下以萃于五聚以正矣故吉无咎孚者二中虛上應五中實下交中虛信之本中實信之質也中未變對初三言未變其萃五之志也中實者不假文飾用禴之義禴祭至薄卦用大牲二用禴者備物王者所以隨時至誠臣下所以通上也祭有四春曰祠夏曰禘秋曰嘗冬曰烝周禮改

勺从龠龠和樂之器其祭以樂爲主夏物未備惟薦麥與魚而已

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝○象曰往无咎上巽也

三與四比故亦曰萃如又疑四不當位上應齋吝之口發而爲嗟然上終不得萃非四萃无由往五徒嗟亦何所利哉惟往四可以无咎蓋往則上連四五成巽三自然善入四自然巽五矣小吝者三四近比非若初與四二與五爲正應也

周易揆

卷之七 萃

九

賜餘堂

九四大吉无咎○象曰大吉无咎位不當也九四與五剛同而四非下所當萃之位然初之握二之引三之巽又非四无由萃五四合三陰之順以萃之五四之吉莫非五之吉故曰大吉大指五與家人之四小過之彖同惟四不當位使五雖萃而匪孚不能无咎然亦以大吉而善補之矣此與大有九四匪其彭同義蓋大臣身處其難伊尹周公漢之孔跽是也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡○象曰萃有位志未光也

此象所謂假廟之王利見之大人也九五德本剛中止言萃有位所以別于四之不當位也二五相應二孚而五匪孚者二止孚五一人五則四分其萃而我之所孚者少矣必其元永貞之德足為萃順之大人而匪孚之悔始亡比言元永貞于象此言元永貞于爻雖別其非四所能同一卦兩陽畢竟不若一陽之專有其德也且

周易揲

卷之七

三

賜餘堂

比五互艮光明故稱顯萃互艮在四五无其光明矣故曰志未光

夫五志未光上係之也萃五志未光四貳之也胡雲峯曰四位不當五志未光然則欲當天下之萃者不可无其位有其位又不可无其德按中庸三重本此

上六齋咨涕洟无咎○象曰齋咨涕洟未安上也

洟音刺目出曰涕鼻出曰洟

上在說終與比上之為險者不同故比上絕无

求比之意萃上實有求萃之心然居五之外當萃之窮惟其心不安于乘五故與三相應以兌口發為齋咨以兌澤流為涕洟而三猶可往上終不得萃則其居使之然也其心可諒故无咎三上皆處卦極三失萃而嗟所謂庶婦羈臣靡室靡家者也上六无位失萃而齋咨涕洟此孤臣孽子操心慮患者也

升

巽下互兌坤上互震

一陰在下象木之根二陽象木之幹三陰象木

周易揲

卷之七

三

賜餘堂

之華由根而幹而華升進之象巽坤互震兌巽股震足坤偶以階股後足前見于階下亦升象也

上經无妄與下經升卦反對天地陽生之氣自北而東由乾亥而震而巽已則陰生矣陰成之氣自南而西由巽已而兌而坤亥則陽又生矣元亨為陽利貞為陰本卦始巽已終坤亥已滿利貞之成適完元亨之始故前曰元亨後曰利貞

升之道不實不能升故初九二孚不虛不能升
故三虛四亨不循序不能升故五曰升階非不
息則升亦有時而已故上曰宜升不息

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

前此三陰萃于陽下今三陰升于陽上是柔以
時升也陰升陽降宜非大亨之時而復系以元
亨者蓋以二體言內巽外順以二五言二剛五

周易揆

卷之七

三

賜餘堂

應順巽是以夫亨剛中而應是以用見大人是
以二字緊承上二句當連讀大人謂九二陽爲
大二人位與五正應故六五用順應之道見之
也勿恤者慮巽柔不果故掖而進之即九三象
詞无疑之意南征者巽居東南坤居西南巽坤
之間爲離九二歷三入坤涉離南征之象有慶
即二爻象詞有喜志行即五爻象詞大得志
巽木春夏相見乎離往役乎坤故曰以時升
也中生木升君子以順德積小以高大

坤土資生巽木入之生惡可已由豪末而成合
抱升之象也升處全在一生故曰地中生木因
其生理之自然謂之順君子之順德也自邇自
卑以循其序勿忘勿助以養其機所以下學上
達日進高明也歟

初六允升大吉○象曰允升大吉上合志也

初雖巽主中在二剛初信二而從之南以征是
以大者而得吉也五志大得初合二亦得以上
故曰上合志

周易揆

卷之七

二四

賜餘堂

或以允屬四巽坤同體爲合志不知升之六爻
以次而進故五曰升階雖初四正應而階級自
不容紊若使初躡等合四則九三豈遂虛邑而
无所疑乎聖人于升進之塗示人循序之道如
此自疏

九二孚乃利用禴无咎○象曰九二之孚有喜也
此象所謂用見大人勿恤有慶也五主升而才
弱二當升而質剛天下之所疑也孚而用禴鬼
神且不疑况虛中相應之主乎故无咎此與萃

二辭同而稍異萃取上下相孚合散為一之義此取臣忠格君自下達上之義用見用禴二用字相應陰陽相遇為喜福及天下曰慶

九三升虛邑○象曰升虛邑无所疑也

下卦三爻漸次而升至九三將入坤矣坤為邑陽實陰虛自三升四上遇坤順中撰震塗如入无人之境升虛邑之象无所疑者剛在上而不疑間于柔柔順剛而不疑畏乎剛此與道之極也

周易揲

卷之七升

五

賜餘堂

六四王用亨于岐山吉无咎○象曰王用亨于岐山順事也

升至四而止過此則君位矣四以陰居陰雖近君而能止其分以順事乎上文王三分天下以服事殷為王用亨于岐山之象亨通也岐山之業始于太王成于文王隨之維繫太王之始也升之順事文王之終也

六五貞吉升階○象曰貞吉升階大得志也

此象所謂南征吉志行也六五柔中虛納委心

剛德秉志不回有貞之吉臣自陞升君自上接都俞一堂所以大得志也

上六冥升利于不息之貞○象曰冥升在上消不富也

九三自己向申盈變為虛上六從申入亥虛變為冥此乾居西北之時也故曰貞以對待言之消則息謂之不富以流行言之貞復起元貞自不息坤之終即乾之始乾坤至萃升而終後此乾坤不復見矣

周易揲

卷之七升

六

賜餘堂

木利南征盛夏也上寤而冬矣木葉凋落幾于槁哉然木生柔而死剛上六能柔生意猶在也雖當凋落木土之氣未嘗不升人不見耳所為冥也冬則貞矣明年春夏復轉為元亨故彖不言利貞特于此言之而明許其不息

順德之道由實而虛由虛而冥冥則消而不富矣為學日益為道日損故富有欲消消富而歸之冥非不息之貞孰能之文王不識不知順帝之則冥升也无然畔援无然歆羨消不富也純

亦不已不息之貞也 自疏

萃 ䷬ 萃升反對之義

雜卦傳曰萃聚而升不來也

上為往下為來聚于下者勢必往于上升于上者勢不求于下卦辭一曰利見大人一曰用見大人萃以五為大人為下三陰所利見升以二為大人為上三陰所用見皆重陽也萃而无主則亂升而无德則困伏羲言萃言升而三聖人言所以處萃處升之道小人即得其眾不能理也即有其位不能履也故萃升不同剛中而應則一

周易揆

卷之七 萃升

七

賜餘堂

困 ䷮

坎下 互離 兌上 互巽

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唯君子乎貞大人吉以剛中也 有言不信尚口乃窮也 兌陰在上坎剛在下坎一陽陷二陰之中兌一陰蔽二陽之上皆剛揜于柔也處坎之險有兌之說險雖處非其所說則自常不失所即所謂剛中也困所无失即因為通故亨先言亨後言貞與他卦不同者困必不失其所亨方謂之正也其惟君子明非初與三之可與君子即大人指二五陽為大二五為人位同德相與不撓而折于困不躁而重其困故吉无咎吉即亨也有言指上六上兌口不掩有言象所謂曰動悔者是也兌取說心而戒尚口尚口之說无坎之孚故曰有言不信尚口乃窮窮與隨上窮同義困極而不知變窮道也 古之聖賢鮮有不困者惟處險而說則險不能陷有坎之信可以習坎有兌之說可以亨困彼

周易揆

卷之七 困

六

賜餘堂

木石瘞藜剝則葛藟天所以玉成君子也酒食朱紱金車即存于飢渴勞苦之中困何負于人乎

象曰澤无水困君子以致命遂志

屯蹇困皆以坎名而莫若困甚者坎在內也坎在內欲動如屯止如蹇不可得也解與渙坎亦在內然解得雷而動渙得風而散水在澤下則涸之象也故名困致命非見危授命之謂致猶委也人信命則死生禍福管為百端居貞之

周易揆

卷之七 困

元

賜餘堂

志何以自遂今一委之命則志不為困窮所阻抑所謂困而不失其所也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿○象曰入

于幽谷幽不明也舉正不明字上誤增幽字

下三爻皆受困者然彖曰其惟君子則惟陽剛在困能不失所耳陰柔必不能也况初與三皆為險者宜其困極而不安也初與四應雖有互離之明以四來徐徐故初有困株入幽之象歷三爻故稱三歲正與徐徐應初言臀者人行則

趾在下坐則臀在下初困而不行坐困之象坎于木為堅多心株木象又坎為隱伏初坎窞也幽谷象

水者木之母也澤无水水竭則木枯初在坎下屬正冬霜雪所殺枯木僅存為株木六三秋冬之交葉脫刺存為蒺藜上六一陰始秋蔓草未殺曰葛藟

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

周易揆

卷之七 困

三

賜餘堂

坎為酒兌為食二處坎中而應兌之中故曰酒食需于酒食自養以需時也困于酒食困而有以自養也所謂困而不失其所也乾為大赤大赤曰朱朱紱指五坎為赤赤紱指二詩云朱紱斯皇君也赤帝三百臣也自九二期待九五之通困而言曰朱紱方來自九五推本九二之方困而言曰困于赤紱九二曰利用亨祀九五曰利用祭祀誠敬可格鬼神况君臣之間乎征凶與困于酒食反不待朱紱之來而往求出險則

險未必出而徒喪其所矣故凶

諸卦二五以陰陽相應而言惟小畜與困皆尼于陰故同道相求

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

三承乘皆陽進逼于四如戴石退據乎二如坐刺兌為剛鹵坎為叢棘故取以為象坎男以兌女為妻三之應在上而上六非其應也宮則是

周易揆

卷之七

三

馬餘堂

矣而妻則非故曰入于其宮不見其妻凶坎為宮互巽為入互離為見兌揜其上故不見

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

上三爻皆揜剛成困者亦所拯剛之困者故其困也以下之困為困非自困也極之能事在四

五兩陽六爻惟四與初相應故有下而拯初之志然二五為卦主爻五未通二四亦安能速拯乎初故有來徐徐困于金車之吝四在坎兌之

交坎為輪兌為金金車之象待二五相通則可

拯初而出困雖三歲不覿而終于相覿矣雖不當位以說體未成也有與以剛柔相應也

九五剽剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀○象曰剽剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

九五乃通天下之困為一身者艮剛為鼻今兌缺无上陽是剽其鼻也震剛為足今坎陷无下陽是刖其足也二為赤紱未得上通不勝其自

周易揆

卷之七

三

馬餘堂

以為困志安能得乎但其中直之德原具說體說則兌坎相通而不相揜然必徐而有說者處困之時徐則說躁則敗也二以君臣遇合為慶五以上下亨通為福即象所謂大人吉也

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言行也

上六為成卦之主實與坎主不相當而與為險之三相應應三則有葛藟之纏束又踞五則有臲臲之高危困極而悔曰動悔者兌口之言也

既已有悔必實見之行柔不可牽則捨之剛不可棄則去之何征不吉如徒說于口有言不信困終不得亨矣二曰征凶不宜動而動也上曰征吉宜動而動也通卦爻辭獨上六曰征吉者兌之揜剛不在四五而在上上六行而揜體滅困于是全亨矣故上曰征吉自疏

按困欲有應六爻初四正應二五非正應而同德相求惟六三與上六无應故三爻最凶上爻以變而吉然初曰三歲四曰徐徐二曰方來征

周易揲

卷之七 井

三

賜餘堂

凶五曰乃徐有說皆緩辭蓋處困之時雖有應而尤當緩以待之非至上窮而變未可遽征也總以大人剛中為君子之貞困而不失其所而已

井

巽下 互兌
坎上 互離

此卦巽下坎上象曰巽乎水而上水井舊解巽木為汲水器而本義以卦中言瓶无木象鄭康成謂為桔槔引瓶入水汲而上出之象而郝解又非之以古之為井穴土以木為韓層累而上

然後砌以甌甌漢武帝立井幹樓幹即韓也其說甚辯竊謂木最得水氣其根入重泉之下巽乎水也上而枝而幹而杪至干霄拂雲而水貫注其間故沃其根則葉潤絞其枝則液流皆水也水之性流下者也水之氣升上者也水之性本乎坤坎之全體也水之氣本乎乾坎之中畫也是則巽乎水而上水乃乾坤升降之理而木器與瓶桔槔井韓之說俱可存而不論矣自疏

李氏曰坎見于諸卦者皆諸水下流之失故多

周易揲

卷之七 井

三

賜餘堂

以險喻其得水之真性者惟井是也以畫觀之一陽實其中二陰圍其外譬之陽氣初回于凝陰之中冬水因而變溫此坎之真性也嘗觀天下之水在冬而溫者獨井泉而已蓋得之地脈不失其本真及注之川澤風雨霜露之所剝失其本性无復有向來一陽之溫矣載觀井泉之水在人身則精血是也川流之水在人身則涕洟之類是也精血固藏者井泉生動之性而涕洟往而不反者諸水下流之失也

坎上之卦凡八惟井六爻无險象以水上出能養人也他卦上交多窮極惟井鼎至上吉以養人功成也

井改邑不改井无喪无得往來井井汜至亦未繙井羸其瓶凶

坤為邑坤與乾交而成坎改邑也坎水為井陽畫居中不變不改井也无喪无得往來井井正明不改之義舊井无水似喪修井有水似得然而泉源如故何嘗以舊而失修而得哉在困則

周易揆

卷之七 井

三五

賜餘堂

坎來而下在井則坎往而上往來有變而井井不變所謂不改井也井之利濟无窮而汲井以出水則在人如汲而幾至于井未成出水之功則亦與未施繙于井者等耳羸其瓶則汲之用廢矣既棄自養之利又失養人之資凶能免乎異繩為繙互離大腹為瓶互兌毀折為羸其瓶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汜至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

舉正乃以剛中上脫无喪无得往來井井

坤邑變為坎井而井不改者以剛畫居坤卦之中也剛中者泉在下也不釋无喪无得往來井非者攝也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

坎為勞巽為申命君子養人非人人而濟之也勞來其民勸勉以相助田里樹畜養而不窮矣初六井泥不食舊井无禽○象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井以三陽為泉三陰為井初陰在泉之下體本

周易揆

卷之七 井

三五

賜餘堂

土爻為泥互兌在初外不食象井泥而不可食是久井不見潔治者也淮南子八方風至浚井取新四時皆服之管子鑽燧改火杼井易木古人蓋以未浚未易水之井皆稱舊矣禽汲水之轆轤也即井收一云巽為魚魚為川禽井廢无魚與射鮒反井之用在上下不在下象于六爻始末揭上下二字相應

九二井谷射鮒甕敝漏○象曰井谷射鮒无與也

二无應與而下比于初以井言如谿谷之水僅能下注于鮒以汲井言如做甕不足以上水而反下漏泉出注谿爲谷初潛井底爲鮒鮒潛泥中鮒也互離大腹甕也互兌毀折做也初下偶開漏也

困之水欲下四曰有與退而有與也井之水欲上二曰无與進而无與也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明竝受其福

○象曰井渫不食行惻也求王明受福也

周易揆 卷之七 井 三 賜餘堂

九三處巽之中齊乎巽與井泥異有應于上與井谷射鮒異但井以上出爲用三猶在兌口之下雖渫治而人不見食也渫除去不停汚也或解作泄非爲我心惻言行道之人爲我心惻惻此水可用汲而不汲也汲之者其惟五乎若得王明用之則上下竝受井養之福无如不食何也五撰離王明之象求亦行人希望之辭非二有求也

六四井甃无咎○象曰井甃无咎修井也

四爲巽木上水之交值互兌爲附決爲毀折實處忽虛偶畫相對有甃砌之象做者修而補之漏者修而塞之則井中渫而无汚常新而无舊矣夫何咎

三之渫渫初之泥也四之甃甃二之谷也三在內卦渫井內以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚内外交泰寒泉之食不窮矣

九五井冽寒泉食○象曰寒泉之食中正也

五爲井主以剛居剛已渫已修冷然至清坎北

周易揆 卷之七 井 三 賜餘堂

正體離不能炎兌不相涼寒泉之象六爻惟五稱泉坎中也居兌口之上食象五于井道爲至善顧不言吉者以未上出井口井必至上而後成功也

上六井收勿幕有孚元吉○象曰元吉在上大成也

井泉至五而食上位五上旋坎輪以收巽繩汲水而上井收之象拆而不闔勿幕象與三以應爲孚不窮于汲與五以近爲孚不窮于食是爲

有孚元吉象言大成見井井之功滌猶小成收乃大成也

坎原心亨困不失其所亨坎原有孚井上亦曰有孚井即習坎之水惟孚故亨兩卦二五之中是也中實即乾元之精乾行而不息水流而不盈是一脈只為功未縮瓶自贏故日墮日下若從巽入滌之甃之便可達天下達上達在人汲與不汲耳

按三陽為泉三陰為井九二之射旁出之泉也

周易揲

卷之七

困井

三元

賜餘堂

九三之滌未汲之泉也九五之冽可食之泉也初六之泥方掘之井也六四之甃已修井也上六之收往來不窮之井也以人事擬之初二如巢許三四如孔孟五上其堯舜伊周乎

困 困井反對之義

雜卦傳曰井通而困相遇也

遇者抵塞不通之象與之上爻主塞坎水之上源而井之坎乃出其上塞而復通故謂之通兌之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其下

正遇其塞所以困也又水春夏則盈秋冬則涸巽夏故井通兌秋故困塞

澤中有水也而曰无水涸也木上无水也而曰有水水升也

坎中一陽為有源之水內以潤身外以澤物困之九二酒食自潤者也井之九五寒泉及物者也

周易揲

卷之七

困井

四元

賜餘堂

草

離下 互巽
兌上 互乾

草卦風爐之象初爻為爐底二爻為爐眼三四五爻是爐腰上爻是爐口

草物者取水于井熟之以火而後升于鼎故草在井鼎之間水火相息為草既濟水在火上不言相息者坎動水也火不能息澤止水也止水在上而火炎上故息中女上少女下志睽焉已耳若中少失序譬隙必生則不但志不同行而且不相得矣皆草象也

周易揆

卷之七

四

易餘堂

離三爻皆主草初日未巳二中巳日正草三草事成就皆火之功也兌三爻皆從草四受天命五正天位六天下化成皆所為說也

草巳日乃孚元亨利貞悔亡

澤秋離夏必待巳日夏始草而為秋巳巳土也離兌中間為坤土月令于季夏金火之交置中中央土正巳土也戊巳皆土不言戊而言巳者甲至戊五干屬陽巳至癸五干屬陰離兌皆陰卦也土于五常為信惟土能合水火之交惟信能

成上下之孚故曰巳日乃孚

彖曰草水火相息二女同居其志不相得曰草巳日乃孚草而信之文明以說大亨以正草而當其悔乃亡天地草而四時成湯武革命順乎天而應乎人草之時大矣哉

李氏曰澤火相息必有一勝兌非北方之正水少陰之氣不敵南方之正火兌陰畫下有二陽畫限之而離火從下噴之此火能草澤水也故有溫泉而无寒火

周易揆

卷之七

四

易餘堂

息止也又生也燥澤往來如人呼吸之息故謂之息

草而信之者文明以說也內離文明則酌義理而非妄草外兌和說則隨時勢而非強草自其顯于變通曰大亨自其本于中正曰利貞

草春而夏草秋而冬方成歲功然離兌之交春夏為陽盡于離秋冬為陰始于兌是一歲中間大變易處凡繼世更代皆為草惟湯武革命以仁易暴以治繼亂尤草之大者以征誅變揖遜

以臣子擅放伐非常之原黎民懼焉必信後乃
草草後愈信至天順人應而聖人之草直與四
時合其序故曰草之時大矣哉時字與巳日相
關

象曰澤中有火草君子以治曆明時

天時變草无不以火爲候火出于震旺于離伏
于兌澤中有火變草之象歷經曆也日月五緯
之纏次也三辰有差曆亦萬變治曆所以明時
不曰澤下有火而曰澤中有火者草當夏秋之

周易揆

卷之七 草

四三

賜餘堂

交季夏之火遇庚而伏未及改令而火已入于
澤中矣兌金與坎水不同有引陰火夜然爲證
非也自疏

初九鞏用黃牛之草○象曰鞏用黃牛不可以有
爲也

草以二中爲主黃離牝牛之象初非草時下非
草位其才離體而陽不中而躁必以二中順之
德固束之鞏用黃牛之草之象不可以有爲者
惟不爲然後可有爲也

六二巳日乃草之征吉无咎○象曰巳日草之行
有嘉也

草以火之草金爲主六二離火之正位也故爻
詞畧與卦同巳爲土中象也日離象也巳日乃
草非巳日不遽草也又必待于征者二乃議草
之臣出命在五布命在內非二所敢專也征則
與五正應而文明以說與四同功而與命以頒
吉又何咎易以陰陽相合爲嘉

九三征凶貞厲草言三就有孚○象曰草言三就
又何之矣

周易揆

卷之七 草

四四

賜餘堂

九三離極不中躁動于草者也即二議草已當
而或喜于變更故戒以征凶貞厲者貞即居貞
之貞厲即乾三之厲上應兌口以議草之事播
之爲言歷三爻至五而文明與說意相通草事
就矣象曰又何之決其當草也有孚象所謂已
日乃孚也凡舉大事必再三曉諭以通衆志武
行之矣諸誓是也

一云離居三爻故言三就然三四五互乾同體

皆言有孚則三就當以前義為勝

九四悔亡有孚改命吉○象曰改命之吉信志也

上三爻皆言草此下三爻言改言變則皆在已

日之後從離之草矣四為說之始當其時當其

地而又有柔剛相濟之用草而當正在此故以

悔亡歸之互巽為命夏令改為秋令改命之象

三之言將草而謀也四之命草而布之也三之

有孚欲眾之孚也四之有孚眾之相孚也曰信

志者中心信其當草也

周易揆

卷之七 草

四

賜餘堂

九五大人虎變未占有孚○象曰大人虎變其文

炳也

二三四其襄草事九五拱手受成而離之文明

自內見于外矣虎為西方之宿兌秋乃鳥獸毛

毳之時毛落更新文采外著大人受命制作一

新虎變之象占在未草之先孚又在未占之先

則其孚也久矣二剛過故孚在就後四剛柔濟

故孚而改命五剛中故孚在占前

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

上六與九三應九三陽爻稱君子上六陰爻稱

小人居外卦之上故為面革面非謂革面不革

心也不革心何以為有孚面者向也古語面皆

謂向所謂遵王之道也斯時變道已成功成則

事損事損則無為若復有所往則躁擾而凶故

以居貞不動為吉

三之征凶未革戒其輕動也上之征凶既革戒

其輕動也草道貴于貞六二中順貞之則也九

周易揆

卷之七 艸

四

賜餘堂

三貞厲上六居貞此全卦大亨利貞之旨

虎大而文疎曰炳豹小而文密曰蔚革命用武

而虎變豹變言文何也文所以孚而說之者也

三曰言四曰命皆文也非文則不說

草之六爻以湯武革命言之於爻王師遵養時

晦初之鞏也戎衣一著二之征也十有三年大

會孟津三之就也乃反商政四之改也皇皇維

辟五之變也世變風移會極歸極上之革面也

鼎

離上

互乾

聖人名卦必以道獨并鼎以器由器以推道也
器莫重于鼎故鼎獨以象釋初偶下峙為足五
偶中虛為耳二三四奇內實為腹上奇橫巨為
鉉足以承鼎腹以實鼎耳以行鼎鉉以舉鼎鼎
至于鉉之舉厥功成矣

鼎神器金丹之所藏也道家之修命者重之與
之初陰離之中陰玄牝之真氣也木為火胎火
為木子相生相制烹煉成丹且互體為乾金有
金丹之象故觀鼎而知玄易之合也

周易揆

卷之七

鼎

賜餘堂

鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木與火烹飪也聖人亨以享上帝
而大亨以養聖賢與而耳目聰明柔進而上行得
中而應乎剛是以元亨

舉正帝字下誤
增而大亨字

以木與火烹飪也七字為句與字最精與入也
烹飪本欲火氣之物然火太緩不入太緊愈不
入與即文武火之謂勿忘勿助溫故知新皆此
法也烹飪不過祭祀賓客祭祀帝為大賓客聖
賢為重享帝貴質用犢而已養聖賢貴豐饗牲

牢醴皆備故曰大亨何謂聖賢與而耳目聰明
六五柔進上行得中應剛是也離中虛外明耳
目聰明之象柔進上行德之凝而鼎命新也得
中應剛德之助而鼎養行也元亨者春夏生長
萬物鼎新之象也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

離五君位即心位虛中為正與為命離屬神與
屬氣寧神以息氣人所以凝壽命也中心无為
以守至正君所以凝天命也火之光雖在木上

周易揆

卷之七

鼎

賜餘堂

而命必藏于木木盡則火亡然火不調則炎燥
而反焚木故正心盡性所以至命也
心有正位此吾身內鼎也至人煉鼎以延命大
人奠鼎以凝命凝其已改之命也

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

初為與主而居鼎下趾象禮祭先夕灑鼎滌濯
顛趾之象初未有鼎實舉否惡之積顛而出之
以納新豈為悖哉六五為九二正配故初六于

九二為妾妾于嫡君夫人俱稱子中饋之事內子主之左右曰以初比二而得為妾便從五而以其子能以巽火之功左右中饋之事有以賤從貴之義何咎之有

按初與四應四之覆餗鼎實之否者也故初利顛其趾而出之初既出否故四有折足之凶足即趾也五陰為子初陰為妾初比二而從五為從貴

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉○象曰鼎有

周易揲 卷之七 鼎 四九 易餘堂

實慎所之也我仇有疾終无尤也

二為鼎腹陽剛為實仇與好速之速同二與五正應我仇也有疾指三四兩爻互兌毀折耳草不食三之疾也折足覆餗四之疾也二在揆兌之下故疾不我就而上與五應鼎中之實得五耳而无不行矣故吉象言慎所之者恐其與三四同功也終无尤者无三四即疾之尤也

舊說我仇指初初與否二視之為疾與井初為泥二視初為鮒相類皆陰惡之象但井二无應

故功不上行鼎二有應能以剛中自守故初不能即而吉

九三鼎耳草其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉○象曰鼎耳草失其義也

三居木之極應火之極木戰火烈上連四金金火相守則流草及鼎耳夫草物者鼎腹也鼎耳豈可以草物哉以鼎耳草失以木巽火烹餗之義矣凡物之行以足惟鼎之行以耳耳炎不可舉其行塞矣離為雉雖液于離火而為膏未通

周易揲 卷之七 鼎 五九 易餘堂

于兌口而為食雉膏不食之象然雜揆兌乾澤上于天決而為雨方有水火均調之意然後炎勢息鼎沸乎故雖有不足之悔而終獲相得之吉

按三五同功六五以陽居陰陰陽和調為遇雨九四鼎折足覆公餗其形渥凶○象曰覆公餗信如何也

鼎之量極于四其上則耳矣受實必有餘量以為溢地也加之不已鼎腹已滿則足不勝任勢

必折而覆餗矣四爲公位餗其所食之祿也其形渥言其素餐自潤也太烹以養聖賢而徒爲私養沾渥之具六五聰明應剛如何而信之哉六五鼎黃耳金鉉利貞○象曰鼎黃耳中以爲實也

此象所謂柔進而上行得中而應乎剛者也五爲鼎耳居中黃耳之象耳以舉鼎鉉以貫耳鉉指上九而于五言之者因耳納鉉故兼及之也觀象詞但釋黃耳上九象詞只取玉鉉可見中

周易揆

卷之七 鼎

五

賜餘堂

以爲實實節二鼎實五雖非實而一虛之中能含萬實則非以實爲實得中應剛乃所以爲實也此正巽而耳目聰明處

上九鼎玉鉉大吉无不利○象曰玉鉉在上剛柔節也

上居師係之位六五賴以舉鼎如鉉貫耳以行然于五言金于上言玉者非有二鉉也乾爲玉爲金金喻其剛玉喻其和五以柔中視上九則剛克爲金上以剛畫居柔位則溫和爲玉鼎道

貴和有玉鉉而水火均齊陰陽適調雉膏以爲鼎食公餗以養聖賢靡任不勝靡行有塞大吉无不利即象之元吉亨蓋盡一卦之美而歸之矣

節即中節之節與前巽字義字同意大抵水貴通火貴節井收以上水通之也鼎玉以鎮火節之也故二卦之上言元吉大吉井欲其盈鼎概其滿而皆以上極爲貴水火致養以上出爲功也

周易揆

卷之七 草鼎

五

賜餘堂

草鼎 艸鼎反對之義 雜卦傳曰草去故也鼎取新也

草火金相克曰去故鼎木火相生曰取新火在澤上爲睽澤在火上爲草睽者其情違草者其事變火在木下爲家人木在火下爲鼎家人者中饋之事鼎者大烹之享金從草而鼎成故草反爲鼎火附薪而草就故鼎反爲草

困井草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草而成鼎鼎成則離火上出而鼎新困遇而後井通故革而後鼎新此易道往來屈信之妙自損益至此凡十卦以兌巽為首尾而以艮震乾坤坎離緯之每對先兌後巽少陰用事也

周易揆

卷之七

肆鼎

五

賜餘堂

周易揆卷之七

周易揆卷之八

嘉善塞菴錢士升著

震

震下 互艮 震上 互坎

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

震一剛動二柔之下在天為陽氣迅發之雷聲在人為天理迅萌之動機雷氣發則萬物怒生天心復則陽德暢達亨象也來即一陽來復之來虩虩驚顧之狀震驚百里承虩虩不喪七鬯承笑言震為善鳴笑言象二陰為坤土長子為

周易揆

卷之八

震

賜餘堂

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舉正出可上脫 不喪七鬯四字 恐懼必修省修省則福至矣後有則者則即天則恐懼之後意思安閒言動各循其則也笑言啞啞即是受福不喪七鬯即是則遠為卦外邇為卦內出者長子出而繼世如帝出乎震之

出當遠邇震驚之時而處之從容不喪七鬯其
中心有主可知有此真主守一身守一家以至
守天下无不可者良為宮闕坎為隱伏宗廟社
稷之象諸卦中言祭者多互陰爻祭求諸陰也
使民如承大祭人心亦有主焉即七鬯也得其
主則為恐懼修省喪其主則為索索矍矍矣爻
中喪字得字失字皆與彖詞相應自疏

象曰洊雷震君子以恐懼修省

震為人心恐懼之動機淵嘿尸居有雷聲焉非

周易揆

卷之八 震

二

馬餘堂

因雷所驚而始動也人心无所驚則昏昏則心
死有所驚則惺惺則善生故必恐懼乃能修省
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

卦中二陽爻震陰者震動之震也四陰爻震于
陽者震懼之震也

此以主爻中正而直繫以彖辭與屯初謙三章
二同例其以爻之中正直當以彖義而不必同
彖辭者乾坤五二師蒙二需訟比五否泰五二

困二井五艮上是也以其爻不中正而繫以卦
辭之不美者履陸人大過棟撓小過飛鳥未濟
濡尾是也卦爻互相發明如此

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

二乘初剛剛逼而震柔邇而懼二五同德自五
之二為來震來厲之象億喪貝四句諸說紛紛
竊謂古以貝為寶故寶字从貝然有世寶有真
寶世寶在外真寶在中中之寶即初之有則

周易揆

卷之八 震

三

馬餘堂

五之所有事者人但知世寶可愛日馳逐于利
欲而不知在中之真寶所喪已億萬矣惟震動
而後知其喪也然所喪者原我固有不從外求
若進而能止一意收斂毋為緒使毋為坐馳而
所喪者復還其故矣互艮為陵六爻周而復始
七日之象向非一番震動有弱喪而不知歸耳
貝何由而得耶故震者起死回生之要訣也二
之致福以此自疏

六三震蘇蘇震行无眚○象曰震蘇蘇位不當也

蘇死而復生也三以不當之柔處二震之間下
初之震將盡上四之震復生蘇蘇之象互坎宜
有青幸下震方全坎不得互若震行奮發而起
則不為坎陷故无青也行即震恐懼修省无青
即三之致福也

震蘇蘇以震驚言震行以震動言征行同義三
在内卦之終故行无青上在外卦之終故征凶

九四震遂泥○象曰震遂泥未光也泥去聲

初四兩剛皆為震者然初剛得位四陷羣陰故

周易揆 卷之八 震 四 賜餘堂

震之亨在初不在四亨者剛當上達也泥者剛
不能達也震貴行而不貴泥

初九動之初也九四動之繼也人心第一念為
真第二念為雜故泥而未光

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

始震為往游震為來二喪而復得五曰億无喪
有事事即在中之事君子恐懼修省終身不廢
至此工夫純熟固有億貝完完全全豈若二之

有所喪哉但言无喪不言有得者貝原无喪无
喪惡用得乃得无所得也所謂笑言啞啞不喪
七鬯為祭主而致福者此其後之極則與自疏
二乘初初之來也有可畏之勢故厲而有喪五
乘四四牽于二陰泥則勢緩故雖厲而无喪曰
大無喪者五以剛居柔與二以柔居柔大小不
同也

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

周易揆 卷之八 震 五 賜餘堂

畏隣戒也

三内震之極上外震之極故三曰蘇蘇上曰索
索矍矍而以陰居陰過于畏懼神氣消索瞻視
周章由其中无主未得五之在中者耳征凶所
謂之其所畏敬而辟也失其常何以致福故凶
震于其鄰言當于震驚未游之時初震者游震
之鄰也一云鄰謂五四老子云其安易持其未
兆易謀其脆易判其微易散為之于未有治之
于未亂又云猶若畏四鄰震于其鄰可以无咎

所謂震无咎者存乎悔也豈惟无咎且與初之
號號受福者同其笑言啞啞矣上與初雖非正
應而陰陽相與有婚媾之義有言正與笑言相
應諸家以婚媾屬三然三上皆陰于婚媾不合
或以屬四四已遂泥媾之何爲且于有言无涉
疏自

合六爻論之初震震之驚遠而懼過者也洊震
則泥矣二震而守中者也五震而行中者也中
者震之則矣三與上失其則矣雖均之能震而

周易揆

卷之八

六

賜餘堂

受福不同

艮

艮下

互坎

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

人之精神盡在于面不在于背背者无心之位
也艮其背欲面之所向如背之无心也有心則
諸見熾然而身與人角立矣无心則无見何處
覓身又安見有對立之人乎楞嚴經云見見非
見見猶離見見不能及此卽无見之旨
易蔡云背與心反有心以止艮其心也无心以

止艮其背也若曰必艮其背則已見背矣且得
言不獲乎故彖傳不曰背而曰止心可動背不
可動止之義也不在乎心不在乎背亦不離心
亦不離背无處是心无處是背節節皆心節節
皆背知此可語艮背之學

不獲其身非无身也不見其人非无人也不見
其人先之以行其庭者行而不見非不行而不
見也吉凶悔吝生乎動者也艮靜而无靜動而
无動在吉凶悔吝之外故无咎非僅得无咎也

周易揆

卷之八

七

賜餘堂

不獲其身承艮背不見其人承不獲其身觀彖
傳是以二字自明艮爲門闕庭象

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

行與止原非等待聖人恐人之二之也故于艮
止之下以時行時止發艮止之義楊敬仲云善
止者行善行者止知止而不知行實不知止知
行而不知止實不知行知行止之非二則動靜

不失其時矣其道光明者禪錄云惺惺寂寂是惺惺擾亂非寂寂惺惺是寂寂无記非動失其特者擾亂之惺惺也靜失其特者无記之寂寂也故惟不失而後其道光明自疏

時止則止止也時行則行亦止也艮其止猶言止其所止也止曰所似有方向然上下敵應不相與則所而无所也不屬動不屬靜不屬止不屬行而行者行此止者止此動者動此靜者靜此无往非所无所非止而實无所无止也无止

周易揲

卷之六 艮

八

賜餘堂

之止真止矣

敵應者不與為應而與相敵止而止也應雖其敵敵仍其應行而止也所謂相與于无相與也象曰兼山艮君子以思不出其位

位即止其所之所著于无思即為沉空著于有思即為逐物皆出位也

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

未息居艮之下為艮其趾趾動而能止脚跟站定未為失正然動靜惟時正乃可久故利永貞永則要敦艮之終矣六二欲拯不快以此卦為艮背故六爻皆從背取象二腓足後肚也三夤夾背肉也四身而象言躬从呂即脊脊骨也五言輔不言頰舌者面則并見頰舌背從後但見輔也獨初趾在前以初由震來也六二艮其腓不拯其隨其心不快○象曰不拯其隨未退聽也

周易揲

卷之八 艮

九

賜餘堂

腓不自動隨趾而動六二以不能救所隨之趾之動所以不快而恨不能降伏其心也道心不能為主人豈退聽乎舊解謂二拯三然咸三執其隨執下也三居二前二安得謂三為隨乎九三艮其限列其夤厲薰心○象曰艮其限危薰心也

三據二體之中橫截內外有門限之象在身為腰脊連屬上下者此豈可止之所哉死守此限使一身脈絡列絕而不通列夤之象限分上下

言黃列左右言四體隔絕危及于心活潑之物遂成枯槁甚于二之不快矣蓋二柔中三過剛也

以上三爻艮趾慎動之學也艮腓欲止而恨不能止之學也艮限者艮于動地而強欲其不動告子勿求于心之學也皆有聞于敵應之說而未能止其所者也

无心爲成終日感而未嘗感反身爲艮終日止而未嘗止朋從累成艮限累艮

周易揆

卷之八

十

賜餘堂

六四艮其身无咎○象曰艮其身止諸躬也

三分上下爲兩截四艮其身則通上下爲一身矣爻言身象言躬者信爲身屈爲躬艮爲反躬則躬之所見者惟背止諸躬猶言止諸背也傳恐人以身爲面故以躬釋之屈信互用身心俱融此不獲身不見人而止其所止者也故以卦之无咎歸焉

雪園曰咸四屬心恐爲有心之感故不言心艮四爲心恐以思搖止故亦不言心而言身即背

是心即心皆身通一身爲背是爲无身之身通一身爲心是爲无心之心无心无身则无靜无動是謂无所之所曰止其所

二三身位而曰其心曰薰心四心位而曰其身正可悟身心合一之旨自疏

六五艮其輔言有序悔亡○象曰艮其輔以正中

也五在身之上口之上爲口輔自背視之但見其兩輔之不動則知其言必有序矣有序時然後

周易揆

卷之八

十一

賜餘堂

言也四爲躬行五爲言語庸言之信庸行之謹止至善矣

象言中正重中字初之艮趾僅未失正而已五之艮輔不動而動動而不動自以中爲正者也自疏

上九敦艮吉○象曰敦艮之吉以厚終也

重艮之終止而又止丘再成爲敦與敦復敦臨皆取下爻厚土爲義言敦艮而不言身亦不言背者身无其身止无其止也厚終與初利永貞

相應震原始艮要終震以乾之動闢坤之靜艮以坤之貞且乾之元厚終即厚德載物之厚坤以大終之終

凡上交除井鼎外鮮有吉者惟艮之在上體者凡八而皆吉蒙賁剝大畜蠱頤損艮是也

震 震艮反對之義

雜卦傳曰震起也艮止也

自出震以至成艮化工之起止也自動震以至敦艮聖功之起止也非恐懼脩省无以見天地

周易揲

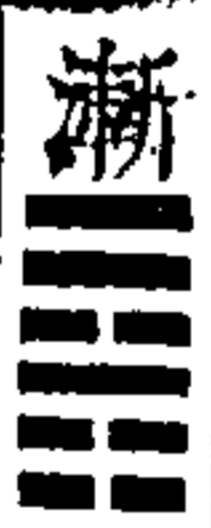
卷之六 震艮

十一

賜餘堂

之心非止其所止无以正天地之性

震因艮止艮因震達無動不止無止不動動而止躋陵之象止而動行庭之象動失其動為喪貝為泥止失其止為不快為艮限動得其動如初之號號啞啞原非有動無止止得其止如上之敦亦非有止無動此兩卦反對互發之義動以初為貴故震吉在初而九四以內在而泥止以終為貴故艮吉在上而九三以強陽而厲

漸

艮下、互坎 巽上、互離

漸女歸吉利貞

咸與漸皆男女之卦然咸感也感應乃人生大事故因取女而極言之不專以取女言也漸則專言之矣巽以長女于歸待男下而後進是謂漸之進也此女歸所以吉也漸便是正利貞非戒辭

咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以艮為主止而說則感以正是為取女之

周易揲

卷之八 漸

十一

賜餘堂

吉止而巽則進以正是為女歸之吉

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寤也

舉正女歸吉下誤增也字與上經比同例

漸之進取不輕進之義如是之進女歸則吉以其得位而有功可以正邦也得位者剛中之謂也通下以釋二五之為正辭義甚明諸家以三四為得位今觀三四爻辭无得位有功之義且五居尊位為多功正邦即是有功三四无應相

比豈得爲正耶自疏

止而與合兩體言止則未進之先廉靜无求與則將進之間相時而動故其動不窮漸之利貞以此

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗舉正俗字上脫風字

山上有木由山氣浸潤而成且中互坎離水以潤之日以暵之漸長之勢居賢德即寬以居之之謂賢德疊疊而不已循循而有序則日進而不知善俗亦然漸涵浸漬而无速化之心則風

周易揆

卷之六 漸

十四

賜餘堂

移俗化而不覺矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎○象曰小子之厲義无咎也

此下六爻初女之將歸者二五女歸之經也三四女歸之權也上女歸之貞且節也而皆以鴻爲象者漸以婚姻立義鴻至有時飛有序終身不重配于女歸尤切也初在互坎之下河干之象陰爲小初爲子坎爲加憂曰小子厲鴻性多警每集必少者伺察凜凜避害常有哀鳴之聲

有言之象處子之將歸似之始進知危于義无咎

鴻水鳥而乘風以飛下卦艮止而有坎水故爻象曰干曰磐曰陸皆鴻之漸進而止于水際者也上卦巽爲風爲高故爻象曰木曰陵曰達皆鴻之漸進而飛于風中者也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉○象曰飲食衎衎不素也

周易揆

卷之六 漸

十五

賜餘堂

爻居偏者多迫狹處中則寬平如乾二寬以居之履二坦坦需二衍在中是也磐乃水涯之石取艮之小石與互坎爲象坎離互撰水火之交有飲食象凡黔喙啄食多驚顧今漸遠人害安然和樂衎衎之象象曰不素飽明其從容待時非徒飽飲食以自養而已

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

三四成卦之主而皆无正應艮男止于内有浩

浩乎水之歌與女長于外有其實七分之歎豈得拘六禮而廢大倫乎故因其相比而相合所謂女歸之權也但三重剛好進離其同類之陰互離獨上夫征不復之象互坎中滿孕象為多青婦孕不育之象但四獨女无依強暴可慮而三艮體上且有捍內蔽外之象以禦坎寇夫婦可相保矣故利也易蔡云夫婦謂鴻鴻水鳥孕必于陸其育也夫婦亦抱今夫既不復故婦孕亦不育也又雁水宿必有奴伺夜以防掩捕

周易揆

卷之八 漸

六

賜餘堂

遇警一號舉羣皆起亦禦寇之象

六四鴻漸于木或得其桷无咎○象曰或得其桷順以巽也

四之比三亦心不自安若漸在木豈鴻所棲哉正以无應无依危厲實甚漸木而或得桷亦可无咎耳鴻足蹠踵企木棲最不安者桷為橫平之柯與為不果故曰或得順以巽者謂夫婦順相保者以巽而附下也

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

卦惟二五為正應然亦離而後合者漸乃陰陽不交之卦夫漸于陵婦漸于磐高下相隔安得孕乎離中虛不孕之象言三歲自二至五歷三爻也雖九三為艮止互坎以阻之而其應本正非三所能止故終莫之勝得愜其室家之願所以為吉孟光之擇對不嫁梁鴻簡斥數婦晚而得配是也所謂女歸之經也

周易揆

卷之八 漸

七

賜餘堂

夫蓋但取畫之陰陽不拘卦體之男女也

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

傳義改陸為逵是也巽為高長為風鴻飛乘風仰視其羽有倫有序可為人道之儀法也易因云失偶之鴻至死不配孤飛隨後憂然長鳴其不可亂如此故羽可用為儀也漸于宿也有言鳴也衍衍食也漸木漸陵漸逵飛也候時護羣一配不再鴻德備矣易類萬物之情此其一也

卦巽上者終多凶以其究爲躁也惟漸與家人
吉家人上九以反身爲威漸上九以不亂爲儀
惟反身可齊家惟不亂可修身故漸曰女歸利
貞家人曰利女貞

歸妹 ䷵

兌下 互離
震上 互坎

歸妹征凶无攸利

兌少女也女少爲妹兌三爻皆妹也古天子一
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娣三須爲媵二爲歸

周易揆

卷之八 歸妹

六

賜餘堂

五之妹所謂其君也三爻以六三爲兌主乘二
說四駸駸上行有賤妨貴小加大之勢征凶言
其始无攸利言其終以此爲戒後世猶有以禍
水亡國者自疏

咸取女吉以取屬男也歸妹征凶以征罪女也
蠱隨漸歸妹男女長少皆非正配與咸恆二長
二少相配者不同而隨漸優于蠱歸妹者蠱歸
妹女下于男女爲主故凶也隨漸男下于女男
爲主故吉也

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

震爲天交于地之始兌爲地交于天之終其在
六爻坤乾交于上下坎離交于南北震兌交于
東西象天地之交出震見離說兌勞坎象萬物
之興天地不交而萬物不興故歸妹爲天地之
大義也婚嫁者人之終生育者人之始本非凶
也本无所謂不利也惟陰之說而陽動焉則女

周易揆

卷之八 歸妹

九

賜餘堂

先乎男所歸在妹乃妹之自爲非正理而實私
情矣以陰居陽位爲不當以六三踞九二爲乘
剛所以征凶无攸利也皆即兌主致戒舊解以
二五三四位皆不正三五上皆以柔乘剛似泛
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

水性易蕩而動之以雷歸妹之象欲永其終必
知其敝敝于始未有永其終者此悅以動之可
畏也

澤中有雷雷隨澤止君子以嚮晦宴息取其止

也澤上有雷澤隨雷動君子以永終知敝戒其動也

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

初與三皆媵二而為娣者二歸五初左右之以歸五歸妹以娣之象震下為履兌毀為跛跛能履者避嫡不敢正行也以跛自處以履承二征則為良娣之袂故吉也征吉與彖辭征凶相應象曰以恆者恆夫婦之常道娣之媵二止于其

周易揆

卷之八

歸妹

三

賜餘堂

分亦恆理也初承二嫡二承五夫曰相承

小星之夫人能謹進御仲氏之淑慎能勗莊姜可謂良娣矣

无應不行故跛居位當而近二故能履適二而媵五得娣之正故征吉

九二眇能視利幽人之貞○象曰利幽人之貞未變常也

九二陽剛得中妹之君也為三所兼任三有說而不輕于動與五正應惟五所歸而不自為主

互離為目眇能視者不全用其明也以剛婦事柔夫之道也震主雖在四而不當相應之位必待時而後可歸故以幽人之貞為利深隱澤中无一毫說意是之謂幽幽貞則非彖之征矣在履九二幽人貞吉此亦曰利幽人之貞皆以近于三故也履三武人不貞者也然後見二為君子之幽貞此三反歸不貞者也然後見二為女子之幽貞

娣之從嫡必當如跛者之履而不足以與行則

周易揆

卷之八

歸妹

三

賜餘堂

无僭上之疑而嫡妾之分明妻之從夫必當如眇者之視而不足以有明則无反目之嫌而夫婦之倫正是妾婦之常道也釋象于初曰以恆于二曰未變常唯各安其常此初之所以吉二之所以利歟

六三歸妹以須反歸以娣○象曰歸妹以須未當也

天官須女四星賤妾之稱又亞于娣者三為說主邪媚可賤故以為須其意與四皆卦主故乘

二以上比于四不知在二以德配德三之容說
豈足與震剛相當此象所謂征凶也若反而歸
二與初同為娣以相承乃可耳

九四歸妹愆期遲歸有時○象曰愆期之志有待
而行也

九四震主妹所歸者以未進五位未能與二相
應故二守幽人之貞四有愆期之志待時待五
也行震陽上進之象

離夏坎冬寒暑代嬪已過冰泮之期矣震木方

周易揆

卷之六 歸妹

三

賜餘堂

其桃天之時乎

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

舉正良字下
誤增也字

五則出震之帝歸妹此其時矣震為剛卦言乙
者以五柔也歸妹所歸之二也方歸曰妹已歸
稱君君歸則初三之娣皆歸矣君之袂不如其
之袂良者以二之中位中為貴不尚容飾也且
惠能逮下无娥眉爭妒之意婦德之盛可知震

兌之中坎離之交東西相望五虛已歸二男之
教理于外陽之輝出于震日之光昱于晝二借
娣進五女之教理于內陰之美見于兌月之華
昱于夜月幾望之象如是則天地交而萬物興
遂成天地之大義而何不終始之有故吉小畜
中孚月幾望以位言陰盛而與陽亢也此幾望
以德言陰盛而承陽也

泰言帝乙歸妹以下教為義此言帝乙歸妹以
上從為義泰之歸妹帝乙嫁女也此之歸妹帝

周易揆

卷之六 歸妹

三

賜餘堂

乙迎后也泰美君德此美后德舊謂震謂兄兌
為妹兄嫁女弟謬甚矣

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

上六居卦終而无應居終則過時无應則无配
不成夫婦故但稱士女无納幣之將故承筐无
實无燕享之具故刲羊无血皆不成婚之象筐
竹器也震為竹无實陰虛无陽也兌為羊坎為
血无血陰居陽位也

歸妹卦辭獨戒征者以女君有盛德而娣妾不能安分以相承則有凶无吉見娣可承而不可征也夫妾媵之微聖人諄諄示戒者見女情多豪傑不免齊桓公凶終于内寵趙主父胎禍于吳娃故曰美女破舌哲婦傾城可不畏哉

漸 三三 漸歸妹反對之義

雜卦傳曰漸女歸待男行也又曰歸妹女之終也男女之合有正有時漸歸妹年不當時陰陽不皆偶又不當德然漸男下女少男丁時而德止

周易揲 卷之六 漸歸妹 二四 賜餘堂

長女需時而行漸猶之順也歸妹柔乘剛長男時過而動少女從内而說不已逆乎漸良情止乎性也故貞吉而正邦歸妹兌情感于欲也故征凶无攸利

漸巽女自外歸内歸于下止之家如士庶之夫婦歸妹兌女自下歸上歸于上動之王如帝王之嫡娣漸之二五正配也三四雖成卦之主而陰陽相比故曰夫征不復婦孕不育歸妹之二五正嫡也三四亦成卦之主而時位不當故曰

反歸以娣遲歸有時自正配之義不明于是新昏宴爾而黽勉同心者有御籛之嗟自正嫡之分不嚴于是嬖寵竝后而慍于羣小者有綠衣之嘆凶于家害于國女禍可勝道哉咸恆漸歸妹于男女之義三致意焉聖人之著訓嚴矣自疏

周易揲 卷之八 漸歸妹 二五 賜餘堂

豐 三三

離下 互巽
震上 互兌

草茂曰豐卦離下震上萬物相見乎離時方盛夏庶草蕃蕪又雷雨之動滿盈草昧之象故爻中豐象皆草蔀草名也沛沛澤草所鍾也

豐亨王假之勿憂宜日中
王假之假至也即雷電皆至之至豐有亨道亦有憂道然徒憂无益如日之中斯可矣

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎况于鬼神乎

周易揆

卷之八

六

易餘堂

明則見微動則成務曰明以動者明主在二動主在四兩主位不相當是明不得以乎動也五為王位比四應二假而通之則明動皆得上行而成其大故曰王假之尚大也夫二五未合故震以其恐懼為憂憂者憂其蔀也合則為明以動其蔀已發而中天之日照及天下矣若夫日纔中撰為兌西而昃又至月纔盈撰為兌毀而食又至盈虛消息乃造化人事自然之運徒憂

何為惟在善息以制消持盈以制虛守其中而不使之昃可也言勿恤言勿憂皆所以造命也象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

刑獄象天之震曜故震離之卦皆以之噬嗑動先于明慮或未中故言明罰敕法此明而後動動无不當故電以折之即雷以致之

初九遇其配主雖旬无咎往有尚○象曰雖旬无咎過旬災也

二為明主四為動主正相配者初雖與四應而非明主不得配四不能配而適與之遇曰遇其配主謂遇二所配之動主也以初日之明遇初

周易揆

卷之八

七

易餘堂

動之震未有與兌雜撰明无所蔀雖旬无咎者十日為旬卦以三十日配六爻一爻為五日二爻為十日謂由此至二爻與四共尚于五則明動相合而成中天之章更復何咎越此則過中而昃矣故曰過旬災也往字與來章之來應尚字與尚大之尚應
舊云凡卦爻取剛柔相應豐則取明動相資初

當離體之初四當震體之初同德相應旬古均
字雖兩陽均敵往而從之則能成其豐故曰往
有尙初視四為配以下偶上也四視初為夷降
上就下也夷即左傳夷于九縣之夷傳義皆同
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

二本明主而雜撰巽木木象蒙昧濃陰覆蓋離
日无光故為日中見斗又巽為進退不果往得
疑疾之象然二乃離中明體不變五以虛中上

周易揆

卷之八

元

賜餘堂

應志本相孚信以發之撤其蔀而去其疑則疾
化為吉矣

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

三爻互兌以離明處沛澤之下所見惟沫沫微
昧之光斗後小星也小眀而大暗豈可與圖尙
大之事乎震左兌右三以兌橫于二前象右肱
兌毀象折肱以右為用折則終不可用矣此由
所應上六非其配耳豈三之咎哉

他卦應爻貴陰陽相應獨此九三與上六不然
蓋以柔掩剛失其所應也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉○象曰豐其
蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行
也舉正行字
上脫志字

二三四皆互巽又四體震震為蕃鮮故亦曰豐
其蔀夷主指二舊指初初无主義夷即明夷之
夷日中見斗明體受掩而傷矣故二為夷主四
以動遇明而引以同升正象所謂明以動向大

周易揆

卷之八

元

賜餘堂

也不亦吉乎震為行行故吉位不當者四與二
不富正應之位也豐其蔀與二同而獨言幽不
明者四非明體二雖蔀而明體自在也
而相見曰遇初遇配主離遇震也四遇夷主震
遇離也

六二九三九四皆言日中而曰豐蔀見斗曰豐
沛見沫皆有以陰蔽明之象者正天地盈虛消
息之關日中之憂憂此而已至六五來章而日
中照天下矣故曰王假勿憂自疏

六五來章有慶譽吉○象曰六五之吉有慶也

六五柔順居中不自大而能用人以成其大來章來二之章也又雷電合而章則初之往有尚二之往而疑四之往而行者皆來而為五之章矣民被其慶君得其譽何吉如之此彖所謂王假之日中照天下也舊解以五為柔暗夫柔暗之主安能來章而有慶譽之吉哉大抵豐亨之時人主多侈然好大而不復知伏莽煬竈之可憂日中則昃正以其不能來章耳六五以震之

周易揆 卷之八 豐 三 賜餘堂

中來離之中明動相資君臣道合乃中天之照而指為柔暗可乎自疏

卦雖內明外動而卦曰日中象曰明以動宜照天下爻詞曰日中曰見斗曰見沫曰來章曰不覲皆以明主為重蓋豐亨禍幾隱伏非明不能照二五虛中明目達聰所以能照天下而維日中之運也自疏

上六豐其屋蔀其家闕其戶闐其無人三歲不覲凶○象曰豐其屋天際翔也闕其戶闐其无人自

藏也

上六居五之上二明之所不照三明又為兌所傷而不用則闡極矣以日昃之終務窮極之動侈然自大若高翔天際而不知豐其屋正所以蔀其家也藏身草昧之中而一无所見豐有三陽焉今无人矣始雖豐蔀猶見斗見沫今不覲矣曰三歲歷三爻也明入地中豈特日昃而已哉夫同此日中也明者能照天下而暗者至一室之不覲處豐者可以戒矣

周易揆 卷之八 豐 三 賜餘堂

豐六爻與明夷相近蓋以離明在下而見蔽也故二三四以豐蔀豐沛為詞上則蔽之極闕戶无人與登天入地其凶一矣

卦辭曰勿憂宜日中二下卦之中日中之象五日中之位初與四未及乎中三與四已過乎中者也

丘氏曰六五為豐盛之主諸爻皆從五者二應五有孚發若發乎五也四比五遇其夷主欲得初以共輔乎五也初去五最遠則遇四之配主

而同往焉此四爻所以吉也獨九三應六故有折肱之患上處暗極故有无人之凶

旅

艮下 離上 互巽 互兌

舉火于内而人望見其突中之風則為家中之人舉火于外而人望見其山上之光則為旅次之人

文王旅于憂患夫子旅于東西南北曰以旅與下其義喪也以旅在上其義焚也上與下无一日可者矣然微服而過瀕河而還得中乎外而

周易揆

卷之六

三

賜餘堂

應乎剛也主顏讐由司城貞子止而麗乎明也季孟之去非柔而失中也公養之仕非麗而不止也至邦聞政譽命其上逮乎貞而吉孔子當之矣

卦體上明下止明為旅主上為旅人旅道不欲太下又不欲太上不欲過柔又不欲過剛瑣瑣之災過弱太下也焚次焚巢過剛太上也

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明

是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅小亨離陰為小也旅以外為義故先以卦外體言之六五外卦之中而柔順二剛此以上體言也二内得所止外麗離明此指下體合上體言也當造次流離之際不輕比匪人而求麗于明則旅得其正所以貞吉難處者旅之時難盡者旅之義三爻其義喪上爻其義焚正與特義相應

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

周易揆

卷之六

三

賜餘堂

山上非宿火之地其有火不過暫寄耳旅象君子以此知獄非人可久留之地明如火慎如山不留獄如山不留火易于刑獄未有不取諸離者噬嗑動而明明罰救法之象也豐明以動折獄致刑之象也賁明以止无敢折獄之象也旅止而明明慎用刑之象也

初六旅瑣瑣斯其所取災○象曰旅瑣瑣志窮災也舉正斯斷賤之義不合作斯此意

旅以麗五為正初去五遠不能麗也所應未得

位之四不足爲麗故有流離瑣尾之態斯其所
言終止于此也以其志不遠大而窮也即豫初
窮凶之義蓋旅初即豐上豐上遠二明窮于外
動而失其居旅初遠五明窮于內止而凶于所
故爲自取之災

六二旅即次懷其資得童僕貞○象曰得童僕貞
終无尤也

二五以中相合以止麗明以明得止故即次互
與爲近利市三倍故懷資良爲闍寺爲小子初

周易揆

卷之八 旅

三四

賜餘堂

在下依之爲童僕得此三者旅之善物備矣此
彖所謂貞也焚與喪皆不得及而終以譽命故
曰終无尤

晉文公之奔也至楚楚享至齊秦齊秦妻之資
之以適他國有子犯子餘輩相隨又得秦之三
千人實綱紀之僕此又當之矣

旅道貴柔故爻柔者吉剛者凶

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

九三爲成卦之主未嘗无次不得麗五而與上
應上爲燥火互巽風爲揚焚次之象初六同體
在下二以柔中近初得之此以過剛遠初喪其
童僕之象以旅與下者三不得乎上不得不與
下三本與下同體然二得麗明初則依之三既
失麗初焉得不棄之于旅義有必喪者故雖貞
亦厲二曰貞三曰貞厲者麗明與否異也

九四旅與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

周易揆

卷之八 旅

三五

賜餘堂

九四離體承五爲旅人抵于所往之象處暫止
也與利得資離兵得斧皆旅所需也然未居其
位任其事亦漂泊羈旅之人耳季孟之待以行
國中授室而去君子寧徒爲口體快哉

六五射雉一矢亡終以譽命○象曰終以譽命上
逮也

人君旅則失位故五不取君位五以明爲旅舍
惟人所止如懸雉立的惟人所射離爲雉互巽
爲木艮手兌決射雉象一矢亡者本乾三陽

若三矢中忽變陰一矢亡矣二多譽又互巽爲命豐之慶譽由二言之于五故曰來章旅之譽命在二亦言之五故曰上逮二曰終无尤五曰終以譽命兩終字相應

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下卦言得言喪上卦言得言亡旅不免計得喪也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶○

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

周易揆 卷之八 旅 三六 賜餘堂

旅之小亨以五之剛可麗五之柔能順剛也上居燥極視三尤亢三猶可處上僅爲巢離爲朱鳥南方火神于木爲科上槁又巽爲風風盛火烈焚巢之象旅人指三三爲人爻故也兌口爲笑號上之燥烈如此三乃麗之于旅義必焚者也離畜牝牛喪牛于易者六陰居柔五陽宜剛今上九與六五易位是喪順德于交易之際矣大壯四五易位五失其剛曰喪羊旅五上易位上失其柔曰喪牛羊狼而善觸不可不喪也故

无悔牛柔而能順不可喪也故凶

豐 豐旅反對之義

雜卦傳曰豐多故也親寡旅也

豐以盛大而多憂旅以飄泊而親寡

離明在下震以動之于上爲豐離明在上艮以

止麗之于下爲旅豐五來二則亨以五動于明

上故言尙大旅二麗五則亨以二止于明下故

雖亨言小

豐明外蔽處蔽者欲其求明豐上不明所以蔽

周易揆 卷之八 豐旅 三七 賜餘堂

家也旅明外炫太炫者欲其自晦旅上不晦所

以焚吳也

周易揆卷之八 終

周易揆卷之九

嘉善塞菴錢士

巽

巽下 互兌
巽上 互離

上經自乾坤後震坎艮三男用事至小畜履巽
兌方用事小畜者小巽之一陰也下經震艮既
重之後至此巽兌方重而巽之錄曰小亨亦小
巽之一陰也聖人崇陽抑陰之意如此
與非怯懦之陰能制能權能稱而隱故爻辭曰
武人曰田獲曰資斧其象為高為長其究為躁

周易

卷九

賜餘堂

老子謂天下之至柔馳騁天下之至剛是也蓋
陰陽剛柔原非截然為二陰者陽之靜機柔者
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兌上一
陰陽之說也巽下一陰陽之謀也然陽道上行
說出則易陽氣剛勁順入則難故用剛莫如巽
巽小亨利有攸往利見大人

小亨以初四兩爻言初往二四往五以陰從陽
為利有攸往二五兩陽據用事之地五申命二

輔之利見大人見五也

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

舉正重巽以申命下有命乃行也一句今誤入王註中

巽一柔入二剛之下而剛能令之在天象風以
長養之令鼓舞萬物在君象命以長養之令鼓
舞萬民一命再命重復申戒而居重巽之位者
九五也剛巽乎中正而志行以二五言二巽乎
中者也五巽乎中正者也柔皆順乎剛以初四

周易

卷九

賜餘堂

言初順二者也四順五者也剛不順乎中正則
褊隘而為邪柔不順乎剛則柔媚而為諂故柔
順乎剛剛順乎中正者巽之體也

象曰隨風巽君子以申命行事

隨風前後相隨莊子所謂前者唱于而隨者唱

喁是也申命申于未行之先行事行于既申之

後九敘九歌帝之風也盤庚洛誥王之風也

初六進退利武人之貞○象曰進退志疑也利武

人之貞志治也

初以小民居申命之初上无正應與為不果為
進退四互兌秋肅為武得位曰貞四田有獲能
聯上下而順五者有四之貞方能決志與五而
无進退之疑曰志治志在受五之庚也

履三武人為于大君惡其志剛也此三利武人
之貞治其志疑也 自疏

九二與在牀下用史巫紛若吉无咎○象曰紛若
之吉得中也

此象所謂剛與乎中者與為木二陽在上一陰

周易 卷之九 巽 三 賜餘堂

在下牀象古人皆席地坐惟尊者坐于牀五主
申命二行以致于民爻剛位柔避尊位弗居使
初民知五位獨尊五命當順與在牀下之象四
互離兌兌為巫如祭有祝以孝上告離為史如
祭有嘏以慈下告二四同功傳上意以告初達
下情以告五不厭煩擾曲盡其誠用史巫紛若
之象剛與如是則申命行而下柔順吉又何咎
九三頻與吝○象曰頻與之吝志窮也

九三重剛非能與者而處兩與之間又不能不

與故為頻與之吝與上窮三與之合故象明志
窮其與與乎中正而志行遠矣

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厲與九三
剛而不中勉為初之柔而屢失故頻與吝

六四悔亡田獲三品○象曰田獲三品有功也

卦惟兩柔皆順乎剛而四為重與之主實先倡
焉承乘皆剛宜有悔得位故悔亡互兌為剛鹵
為附決所謂武人之貞也互離為網罟為戈兵

周易 卷之九 巽 四 賜餘堂

有田象亦武事也四以主與先初以互兌離合
二三與利三倍獲以進五下三爻有貴賤之等
曰三品謂所獲上中下殺三等之禽也非四之
獲五庚亦不獨成故象明有功

四與 雖同為成與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象
于初言志于四言功也

重震初吉而四遂泥重與初疑而四有功者陽

在下其出壯而重出則力衰陰在下其入深而再入則謀審也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉○象曰九五之吉位正中也

此所謂直與以申命中正而志行之大人也十干戊巳為中甲為首事之端也既亂復治則又如其初故蠱之甲曰終則有始過中則變故謂之庚始焉不善既更而後善故與之庚曰无初言終先庚三日後庚三日再三申命正謂慎有終耳

周易

卷九

五

賜餘堂

上九與在牀下喪其資斧貞凶○象曰與在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
與上亦曰牀下二與于五前上與于五後以剛居柔皆有避而不居之象然二得與中上居與極在離兌之外喪其資斧之象不知所與雖貞亦凶曰正乎凶者言爾以為正乎吾但見其凶不見其正也
三窮以志言上窮以位言魯君歸政于三家齊

侯授柄于田氏皆牀下之與喪其資斧者
旅九四以剛居柔曰得其資斧與上九亦以剛居柔而反喪者旅貴于用柔與戒乎過柔也謙與皆美德謙之上曰行師征國邑與之上曰喪其資斧皆不欲其過也

兌

兌下 互離
兌上 互巽

兌象為澤者坎陽實居中陰畫下開象水行地兌陽承坎下陽畫下互象澤潄水也其德為說者兌美利澤澤滋潤又為少女皆說象也

周易

卷九

六

賜餘堂

兌亨利貞

與體柔之卦兌用柔之卦與小亨主柔小言亨而以能順九五之剛為利往為利見兌亨主剛大言亨而以能正六三之柔為利貞
三男之卦皆不言貞震曰亨坎曰心亨艮曰艮其背而已三女之卦離曰利亨貞與曰利貞兌曰亨利貞皆戒以貞者陰柔與陽剛異也又咸以艮陽下兌陰則相感感則亨矣而相感易至于不正兌以二陽下一陰則相說說則亨矣而

相說亦易至于不正故二卦象辭相同咸去其
心為无心之感兌去其言為无言之說如是乃
貞也

霸者之民驩虞王者之民皞皞此以上說下之
貞淫也事是君則為容說社稷臣以安社稷為
說此以下說上之貞淫也出見紛華靡麗而說
入聞夫子之道而說此學問之貞淫也不貞則
不亨故利貞

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
死說之大民勸以哉

剛中謂二五柔外謂三往上剛中故貞柔外故
說若非剛中而徒柔外則不貞不貞則凶況能
亨乎故六爻專言利貞之事

兌言忘勞忘死者兌正秋也秋氣搖落而變衰
故曰物既老而悲傷過盛而當殺然而各正性
命係合太和非說以忘死乎夫民莫不欲佚欲
生而使之忘勞忘死非上勸之民自勸耳此說

周易 卷之九 兌 七 賜餘堂

道所以為大

象曰麗澤兌君子以朋友講習

人類中最可相說者莫如朋友朋友中最稱樂
事莫如講習兩口相益有勸勉之誼兩金相麗
有磨厲之誼兩澤相資有濡染之誼兩說相得
有信從之誼知朋友講習之至可說而不貞者
不足以說之矣

初九和兌吉○象曰和兌之吉行未疑也

三為內說之主初剛去三遠與陰无係其心不

亂是人心最初之真說中節而和者故行未疑
疑者疑于陰也若四則疑于三五則疑于上矣
兌正秋其德為利義之和也故為和兌

莊子德充符云死生存亡窮達貧富賢與不肖
毀譽飢渴不足以滑和不可入于靈府使之和
豫通而不失于兌與爻義同

九二孚兌吉悔亡○象曰孚兌之吉信志也

本卦无應與專以陰陽相比言九二比三當有
悔矣剛中自信不入于小人之說故悔亡象曰

周易 卷之九 兌 八 賜餘堂

信志與革九四辭同義異革之改命人信也此之孚兌已信也

六三來兌凶○象曰來兌之凶位不當也

三居下兌之終上兌方自外而來三與同類欲來其說以兌口甘之以互巽入之失利貞之義矣故凶舊說以下說二陽為來不知八純卦第三爻皆取重卦為義也

來兌與引兌應來者招上之來也引者援三而上也自疏

周易揆

卷之九 兌

九

賜餘堂

九四商兌未寧介疾有喜○象曰九四之喜有慶也

商商畧也秋音為商商傷也其氣適勁彫落萬物律中夷則夷亦傷也四上承九五下比六三不能決而商其所說未能寧定豫六二介于石不終日何待于商隨六二係小子失丈夫何知有商此商而未寧者四位柔而質剛也介疾有喜者介畫也三為疾四以剛互離洞燭其疾介然畫斷與之隔絕今而後勿藥也已疾與喜相

反无妄之疾損其疾皆以有喜言舊作疾惡之疾于易未合曰有慶者喜非私說乃天下之慶也

九五孚于剝有厲○象曰孚于剝位正當也

他爻稱兌此獨稱剝者兌秋之終九月為剝也五上同體上與三比德相引為五切膚五雖有四介于下不能无剝于上也然五以剛中誠信防奸有凜凜惕厲之意蓋巧佞孔壬聖人所深畏惟正位如五足以當之故象曰位正當

周易揆

卷之九 兌

十

賜餘堂

凡好善惡惡由中曰孚大學謂誠意如惡惡臭如好好色是也文言乾九二曰閑邪存其誠九三曰忠信所以進德存誠忠信即孚也

此爻與履五相同履曰貞厲此曰有厲履五雖健體而兌為卦主故其厲同也象皆稱位正當者以陽居陽中正同也但履外卦為乾故履帝位而光明此為上六引兌所揜故未光聖人畏柔說而貴陽剛如此自疏

上六引兌○象曰上六引兌未光也

上與三為說主二陰相黨以剝五陽九四介之
而上六牽之互巽繩引象凡陰爻稱引與萃六
二引吉同義引兌將以剝之也雖九五陽剛中
正非陰柔所能入而內外比周光明其能無蔽
乎象曰未光正發前有厲之意與夫九五萃九
五同義非指上六為未光也 自疏
合六爻論之發皆中節初之和也說必以道三
之孚也剖決理欲四之介也謹凜危微五之厲
也若三來兌上引兌則小人非道之說耳

周易揲

卷之九 巽兌

士

賜餘堂

巽兌反對之義

雜卦傳曰兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏成卦雖陰而皆以陽為主
蓋人之思慮必伏于內而謀幹之力在陽特借
柔以善藏人之喜說必見于外而舒散之實在
陽特因柔而溢發故二陰一陽則陽為主二陽
一陰則陰非為主但為陽之用耳
兌反巽巽二陽在上一陰下入故陽順而下來
兌二陽在下一陰上出故陽說而上往

巽以一柔入二剛之下順而承皆助剛之柔而
四為有功兌以一柔見二剛之上逆而乘皆剝
剛之柔而三為獨凶兌反巽為長至五而庚即
兌之成巽反兌為消至五而剝即巽之入兌以
四初二柔為民五剛為君君巽于民上惟民是
順是以一申再申而无不入兌以三上二柔為
民四剛為君君下于民下惟民是說是以忘勞
忘死而无不說此二卦反對互發之義

周易揲

卷之九 巽兌

士

賜餘堂

渙

坎下 互震
巽上 互艮

郝解云人身血氣不調則疾作憊憊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銷天地之亂莫如渙非謂渙為分崩而聖人設卦以濟渙也卦取巽為風為水風過而不留水浮而不溺故水遇風水則失其險君子所以貴渙也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

周易揆

卷之九 渙

三

賜餘堂

卦中二陽在坎陷中冬水成冰之象四以巽風吹散之則險化為夷矣王假有廟屬九五利涉大川屬六四四五陰陽得位曰利貞
渙有二義卦有因民渙散而萃之意假廟是也又有渙天下患難之意涉川是也爻則全以渙為美事

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

貞字 下脫利

舉正利 涉大川

坎剛易陷不出則窮以二四同功巽風散之且

互震起陷故不窮也即需剛健不陷義不困窮之義四柔得位于外惟剛中之五是同而非內卦險陷兩柔之與同五有二四同功之用何險不散渙所以亨也互艮為門闕在巽隱坎幽之中廟象二奔于內四同于外合內外以為之相五剛實有孚穆穆以主于中若不薦之孚无言之假假廟之()即爻中王居正位之意非謂王在廟中也坎為大川巽為順木六四以巽木涉

周易揆

卷之九 渙

古

賜餘堂

大川即險成順何不利之有渙險全藉巽力故歸功于巽易以巽言利涉大川者三益中孚渙皆以木言
萃渙皆曰假廟萃假廟是聚已之精神以聚祖考之精神渙假廟是祖考精神既散至于廟以聚之也

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

風无形行于水上水動成文乃見風鬼神亦无形惟郊廟精神翕聚乃見鬼神非郊廟則上帝

祖考不可見五震為帝五艮為廟

初六用拯馬壯吉○象曰初六之吉順也

初柔下陷非拯不能上出坎為馬二剛為壯切比同體順之以往立可出險凡坎出險皆用震力明夷二互坎在震下亦曰用拯馬壯吉與此象同

象曰順明夷六三曰順以則二爻皆以陰順陽也或以用拯為拯二初六陰柔豈能拯九二之

陽剛哉自疏

周易揲

卷之九 渙

五

賜餘堂

九二渙奔其机悔亡○象曰渙奔其机得願也

机舊作杙非也考字書杙古忽切木无枝也机君履切几通左傳設机而不倚程傳謂憑以為安是也若杙乃无枝之木豈可憑以為安耶几以木為之有足五巽木乘二偶君尊凭几之象互震行奔象二五雖非正應同一乾體今乘震力奔而赴之出危就安豈不得願入險之悔所以亡也剛來不窮以此舊以二就初為奔机凡言奔者向前而往也二在初前无奔初義且坎

下陷亦无几義

六三渙其躬无悔○象曰渙其躬志在外也

三至五互艮渙其躬與艮四同取反身之義艮六四柔正艮其身反身而止所當止也此六三柔不中正有私于已渙其躬反身而散所當散也夫人所以膠固不能自脫于險者有我而已六三雖不中正而高出坎險之上散其有我之私而志在于外自然无悔矣曰志在外者上九遠害故志之也

周易揲

卷之九 渙

六

賜餘堂

老子云人之有患而吾有身及吾无身吾又何患故不曰悔亡而曰无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思○象曰渙其羣元吉光大也

此成巽之爻所謂柔得位乎外而上同者巽之能渙皆其力也卦内三陰皆坤坤朋為羣今六四得位于外則渙散二陰之羣矣五互艮為丘四上同于五則不見四之有羣惟見五之有丘矣此豈等夷之二陰思慮所及故曰匪夷所

思蘇老泉云羣者聖人之所欲渙以混一天下者也六爻惟六四九五得陰陽之正下无應與皆有散其朋黨之象獨四言之者四能散其朋而聚歸于五也故彖曰上同象曰光大者艮體光明與陰類之柔暗偏私不同也此爻重渙羣渙羣所以有丘故專釋之

按六四元吉與益初九元吉同義皆通上交而言

九五渙汗其大號渙王居无咎○象曰王居无咎
周易揆 卷之九 渙 七 賜餘堂

此所謂王乃在中也汗坎水象號與命象五為君又陽爻故稱大號散人之疾而使之愈者汗也解天下之難而使之安者號令也汗由中出浹于四體王者以天下為一身欲渙周身之汗必有大號以與天下相浹而所渙之大汗必出于王居蓋王居艮止不動若北辰之居所五惟中心无為以守至正而居本不動號自風馳書云大哉王言一哉王心是也王居无咎言王居

安然无事過咎所不及也彖曰在中象曰正位王位在德元也此爻重王居故專釋之 自疏

渙者風也王居所以為風也莊子云風起北方一西一東有上彷徨孰嘘吸是孰居无事而披拂是故四方風動虞之渙也恭已无為帝之居也舊解渙散畜積玩象詞止言王居而不言渙則渙字不屬下文可知又正位與彖王乃在中相應于畜積之義了无交涉 自疏

上九渙其血去逖出无咎○象曰渙其血遠害也
周易揆 卷之九 渙 六 賜餘堂

上九以陽剛居渙之極下應坎三渙道惡坎賤應坎為血陰氣之凝滯者也今以九居上舉全卦之血而盡渙之使之去不復來逖不復近出不復入坎血之害遠而又遠何咎之有舊以逖為惕象曰遠害明以遠釋逖矣

丘氏曰三上兩爻陰陽相應者也然三曰志在外上曰遠害三欲應上上不欲應三何也蓋三處險內而應在外應外則為有所攀援而出險故三以有應于上為美上處險外而應在內應

內則為有所係累而不能去故上以不應于三為善又易中以陰應陽則為柔得剛援以陽應陰則為剛以柔累是以陰爻應陽多吉陽爻應陰多凶也

合六爻論之內三爻坎互震初以二拯二以五奔三以上渙自此出乎坎入乎巽矣外三爻巽互艮四行君令者也五出令者也曰丘曰居皆艮也有艮之止乃有巽之散也上九則乘木功成坎氣消盡矣故以為卦之終焉

周易揆

卷九 節

九

賜餘堂

節三

兌下 五震 坎上 五艮

賁節二卦節文相對賁則柔來文剛剛上文柔節則柔三節剛剛五節柔賁以剛柔任質而无文故文之節以剛柔過盛而无節故節之賁文明以止止即節當位以節之義節曰行曰通曰往有尚即賁利有攸往之義非有二也

節從竹竹名筠以其節勻有分限而不可踰越也卦水居澤上澤能積水陽止于陰故為節又兌坎為秋冬之際萬物復命之時亦若有節制

于其間者又天地之數六十故卦六十而為節又澤水止互震行坎水行互艮止行止有節也總之澤止水則非過流而溢水行澤則非過止而枯抑其過而歸之中即中庸所謂中節也有物有則則者節也從心不踰矩者節也節之義微矣哉

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

周易揆

卷七 節

三

賜餘堂

成節以制度不傷財不害民舉正中正以通下有然後乃亨也一句今

誤入王註中

乾純剛坤純柔純則无節今分坤五之柔來三以節乾分乾三之剛往五以節柔此專以成卦兩爻言剛得中謂九五非一于流而无止非一于止而无流節所以為亨若有止无流節道遂窮苦節不可貞之象說以行險者情欲之說流而忘險惟中正之說乃行得險曉得現前皆險則步步是行步步是止止處皆其說處九五所

謂甘節也得位以爲節之主中正以妙節之用
中則通通則亨而豈苦節者之窮而不通耶天
地下復推言節道之大天地之氣五日爲候三
候一氣氣六節爲時節二十四而四時成冬後
有春剛節柔也夏後有秋柔節剛也不然則窮
冬窮夏而已安能成四時乎節以制度如九賦
九式垂之永久者所謂節而通也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

數有多寡度有隆殺制之使賤不踰貴下不侵

周易揆

卷之九 節

三

賜餘堂

上所以爲節也五心位爲德震爲行議之者商
度求歸于中也

初九不出戶庭无咎○象曰不出戶庭知通塞也

一扇爲戶雙扇爲門初前遇九二陽奇戶象二
前遇六三陰偶門象竝互艮臨其前故皆有不
出象節所爲異習坎者初以一奇塞兌底能節
坎之流耳本宜塞不宜通之象雖與四應往則
入坎又爲二爻蔽塞故不出戶庭无咎此知塞
之時者也知塞則知通矣

習坎重險渙變上一畫爲巽散坎上出之險節
變下一畫爲兌止坎下流之險渙上逃出于坎
之險害自遠節初不出于坎之通塞自知

九二不出門庭凶○象曰不出門庭凶失時極也
澤節水者也虛則納之滿則流之其權在澤內
三爻澤也節人者也外三爻水也節于人者也
初爻爲兌始于時爲酉闔戶象九二互震于時
爲卯闔戶象撰震之行應五之中出門正惟其
時乃當通之時極塞之道將止其泛溢之險并

周易揆

卷之九 節

三

賜餘堂

室其通流之源故曰失時極

六三不節若則嗟若无咎○象曰不節之嗟又誰
咎也

此成卦之爻乃兌口一開上水通流勢不能節
然三自以不能節而發爲嗟嘆猶離五之戚嗟
若也旣以不節爲嗟則自能節矣誰得而咎之
與出門同人之象同蓋當節之時但有節與過
于節者无不節者也諸卦无咎皆從善補過言
舊說以解三象辭爲例然解三爻辭未嘗有无

咎字也

六四安節亨○象曰安節之亨承上道也

初為兌底之塞四在坎下而與之應乃最先受節者蓋是時坎水未盛澤能容之順其節而无勉强安節之象柔正互艮故稱安坎體能通故稱亨承上道者承上中正以通之道也

九五甘節吉往有尚○象曰甘節之吉居位中也此所謂當位以節中正以通者帖處為安和處為甘甘得五味之中五處五方之中五互艮土

周易揲

卷之九 節

三

賜餘堂

坎中伏戊土為水土之和有稼穡之味以節節天下樂易而无難苦故甘使坎流合為澤止鍾而不溢又使澤止通為坎流行而不窮故曰吉往有尚往即行險也有尚即通也甘臨无攸利者甘在下佞而說人也甘節往有尚者甘在上和以說天下也象明居位中與彖傳當位中正相應

上六苦節貞凶悔亡○象曰苦節貞凶其道窮也上六居節之極坎水盛而澤不能容矣窮則變

變則通使坎通流之性不至壅闕可也因與嗟若之爻主相應一意于節則苦而不可通矣故貞則凶可亡傳謂悔過從中是也本義謂禮奢寧儉故悔亡又一義

丘氏曰六爻各相比而相反初與二比而不出吉凶反三與四比而不節安節反四與上比而甘節苦節反

渙三三與 渙節反對之義

雜卦傳曰渙離也節止也

周易揲

卷之九 渙節

二四

賜餘堂

坎水在巽風之下為風所離散坎水在兌澤之上為澤所節止又渙與井節與困相反井以木出水塞而能通渙以水浮木通極而散也節以澤上之水通而能塞困為澤下之水塞極而困也

渙主散主通然則與互艮故曰有止曰王居散中有聚通中有止也節主聚主止然下兌互震故曰知通塞曰亨曰往有尚聚中有散止中有通也此渙節互根之意

中孚

兌下 互震 巽上 互艮

上經之末頤象大離大過象大坎而坎離終之
下經之末中孚象大離小過象大坎而既濟未
濟終之序卦之精如此

卦內三四中虛二五中實虛則无意實則有主
虛以孕實實以資虛有无相生陰陽相得中孚
之義中庸言誠者天之道不思而得不勉而中
不思不勉虛之至也老子曰窈兮冥兮其中有
精其精甚真其中有信即中孚也鳥乳卵曰孚

周易揲

卷之九 中孚

二五

賜餘堂

字从爪从子以爪抱卵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
卵中有虛竅祖炁之所藏也卦取兌巽者自兌
入乾化機斂藏貞固而成孚甲漸至東南生氣
春夏之交鳥雀新成黃口習飛所以兌巽合而
成中孚也

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中孚

以利貞乃應乎天也

舉正信及下 巽增豚魚字

三四皆柔而在内二五皆剛而得中柔内則體
虛虛者受孚剛中則體實實者能孚說主二巽
主五二五中實能孚于三四而三能說四能巽
以孚于二五化邦之象兌為澤與為魚為風豚
魚即江豚生大澤中南風口向南北風口向北
舟人稱為風信及至也言其无心順時含靈應
氣信至豚魚則信出自然所以吉也非謂信格
及乎豚魚也乘木舟虛者澤水上有巽木外實

周易揲

卷之九 中孚

二五

賜餘堂

中虛舟虛之象以虛舟涉世何往不利利貞應
天指九五五中而又正故爻辭曰正當又為天
爻上之感感以天下之應應以天孚斯至矣
豚魚知風燕知春秋鶴知夜半雞知晨皆有信
者故取以為象

蘇解云中孚信也而謂之中孚者如羽蟲之孚
有諸中而後化也羽蟲之孚必柔内而剛外然
則頤曷為不中孚也曰内无陽不生也
象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

坎流水風行其上散而流渙之象澤止水其上
有風寂而感虛而通中孚之象君子以議獄緩
死獄與死兌秋之肅殺議與緩巽風之長養周
禮王聽之司寇聽之三公聽之議獄也旬而職
聽二旬而職聽三月而上之緩死也

象言刑獄者五噬嗑豐以有離之明震之威也
賁次噬嗑旅次豐離明不易焉皆反為艮矣蓋
明无時不然威有時當止至于中孚則全體似
離互體震艮而又兌以議之巽以緩之聖人即
周易揲

象垂教謹于刑罰如此

初九虞吉有他不燕○象曰初九虞吉志未變也
初孚之始與四正應本相孚者但初志易變須
虞而防之專一无他則成信而吉若變而有他
憧憧往來則失其所安矣卦中二陰爻六三陰
柔不正介在二四之間故有此戒此閑邪存誠
之學燕與晏通燕秋去春來兌巽之象巢于堂
宇忘機安寢詩云孔燕又云燕譽需卦云燕樂
皆安義也象辭與家人初爻同閑家閑心皆在

初也

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

此剛得中而應乎天者鶴陽鳥愛陰感秋而鳴
二在澤之中陰位也當正秋時動說意于兌成
之候撰震鳴于陰澤之中鳴鶴在陰之象三四
如鳥卵二五孚之如鳥抱卵子象我吾二自謂
爾謂三四好爵謂五爵者雀也古者象其形為
酌器大夫以上與燕享然後賜爵因謂命秩為
周易揲

爵五君位剛中乃體備天爵而據人爵之尊者
故曰好爵靡如從風而靡之靡五入人如風故
稱靡鶴于鳴和爾我隨風一體巽入于五中吾
與爾靡之象舊作縻繫之美與五學如相應亦
通

六三得敵或鼓或罷或泣或歌○象曰或鼓或罷
位不當也

按六三與上九為正應乃不言相孚而言得敵
者六三柔也虛也而位不中正雜撰震艮進止

无常故有或鼓或罷或泣或歌之象是虛者失其爲虛矣何以受孚上九剛也實也而位在卦外巽極窮高虛聲不繼故有翰音登天之象是實者失其爲實矣何以爲孚不相孚故云得敵此爻與初爻反正所謂有他不燕者自疏

六四月幾望馬匹亡无咎○象曰馬匹亡絕類上也

月无光受日爲光陰匪孚從陽爲孚本卦下兌

互震震東兌西日月相對四以陰比陽虛體幾

周易揲

卷之九

中孚

二十九

賜餘堂

與實體相當月幾望之象四三皆陰類如震馬相匹四上承剛中之主下絕不正之朋類巽見震滅馬匹亡之象雖近比非正既孚于五何咎之有舊說以馬匹謂四與初初陽最吉非可絕者且陰與陰爲類初九豈陰類耶坤以喪朋爲有慶匹亡卽喪朋也自疏

九五有孚攣如无咎○象曰有孚攣如位正當也

六爻惟九五言孚孚之主也合九二而爲一體包二陰以成中孚上維下繫固結而不解巽

互艮手攣如之象雖與二敵應似乎有咎而一德中孚志同道合孚乃化邦將在茲矣夫何咎上九翰音登于天貞凶○象曰翰音登于天何可長也

記以雞爲翰音翰羽也鷄鳴則振拍其羽古詩膈膈膊膊鷄初鳴是也上九以巽雞之體居天爻之上應震爲鳴從風上颺登天之象登天與應天不同應者无心而自格登者有意以上升中實內喪虛華外揚聲聞不繼正與鳴鶴在陰

周易揲

卷之九

中孚

三十一

賜餘堂

子和相反貞此不變終无所孚故凶

二鳴聞于內剛得中與三四聯爲一體有倡必和者也上音的于外剛不得中與三四不克聯爲一體雖倡无和者也二卽在陰无禦于遠上卽登天无應于邇

按彖傳柔在內而剛得中此語盡中孚之蘊程傳云在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質朱子曰一念之間中无私主便謂之虛事皆不妄便謂之實又曰自其內欲不

萌而言曰虛白其外誘不入而言曰實不可作
兩截看先儒之論精矣蓋實而不虛即屬繫應
虛而不實又落空亡惟即實即虛是為真有即
虛即實是為真空中庸云誠者天之道不思而
得不勉而中誠者中實也不思不勉中虛也此
所謂天道也六爻中三四為陰虛餘四爻為剛
實初陽與四陰應二剛先三四兩陰鳴皆虛實
相孚者也三與上敵陰失其虛陽失其實不成
孚者也九五為孚之主與二同德與四同體四
應初以同孚于五孚而攀如者也誠者天之道
五當之矣其僅稱无咎者无妄即是誠也初曰
吉自中孚初心而言四五曰无咎自中孚成功
而言自疏

周易揲

卷之九

小過

三

賜餘堂

小過

艮下

巽上

互兌

大過陽過于陰象棟橈棟在中故于三四言之

小過陰過于陽象飛鳥飛在翼故于初上言之
卦中二陽象鳥身上下四陰為翼而獨于初上
言飛者以其為翼之銳所謂翰也

舊謂此卦為小人多于君子之卦竊以為未然
觀卦辭曰小過亨曰可小事豈易為小人謀耶
凡人才性有剛柔勢位有上下處小過之時但
當度德量力審勢安分方為與時偕行可以避
凶趨吉所謂可小事者二五據用事之地有柔
中之德即宜下也所謂不可大事者九三不中
九四失位即不宜上也宜下而下則為遇妣遇
臣為弋取在宄不宜上而不上則為防之或戕
為往厲必戒若以小謀大以下干上則飛鳥之
凶初上當之矣唐之柳宗元劉禹錫下而躁初
之飛鳥也漢之陳蕃竇武上而亢上之飛鳥也
凶于身復凶于國豈不悲哉聖人恐人當柔小
之時行剛大之事故著戒如此自疏

周易揲

卷之九

小過

三

賜餘堂

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜
上宜下大吉

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

舉正是以下脫可字
小事下誤增吉字

過而亨者言當小過之時不容不小過不小過

則不能順時豈得亨順時而成小過過即是貞

蓋卦中二陽為陰所包宜主順主靜為陰柔之

事所謂與時行也二五得中故可為柔小之事

四失位三不中故不可為剛大之事蓋當陰過

盛之時使陽剛得正如臨解蹇升諸卦以九二

佐六五何大事不可為今二陽剛失其剛故不

可也易中以卦畫取象惟鼎與小過故鼎曰象

周易揆

卷之九

小過

三

賜餘堂

也小過曰有飛鳥之象焉兌口震鳴遺音之象

飛鳥遺音必順風而下不能逆風而上故取為

不宜上宜下之象下艮止二陰止于二陽之下

其道順上震動二陰動于二陽之上其道逆能

下而順則大者之吉可知

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上為小過陽不足而陰

有餘也君子觀象寧恢廓不足而為省約寧枝

葉不足而存根幹行過恭喪過哀用過儉亦利
貞時行之道也

初六飛鳥以凶○象曰飛鳥以凶不可如何也

初六艮體在下宜下而順者九四震體而初與

四應四動而初不能止上而不下是為四所以

也故曰飛鳥以凶不可如何言剛大无如柔小

何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎○象

曰不及其君臣不可過也

周易揆

卷之九

小過

三

賜餘堂

三四以剛大尊居二上三為父四其祖也初與

四應其妣也三為艮主其君也初在艮下其臣

也本卦陰遇乎陽陰陽不可相應六二雖過其

祖而止于三下是及其君也與初陰遇是遇

其妣遇其臣也遇當也陰不抗陽得宜下之道

過而不過故无咎若初于四上于三則祖孫君

臣相與對敵而抗矣故四陰之中惟二最正

九三弗過防之從或戕之凶○象曰從或戕之凶

如何也

卦之過者小也故三四兩陽皆稱弗過九三為
艮成卦之爻若隄防然所以止下之不上者皆
其力也故曰防之然三與上應苟從應而上則
上必挾三以飛或以互兌毀折而戕害之矣外
殺為戕惟止而不動乃可免凶如何戒慎相商
之辭

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

九四以剛居柔與九三不同故言无咎遇遇初
周易揲 卷之九 小過 三五 賜餘堂

也往往五也九四陽性上行又震體動與五相
比初下宜五上不宜有危道焉安得不戒又曰
勿用者姤之象也勿用取女不可與長也雖危
且戒終不可長其可用乎惟永貞乃可耳蓋四
為動主能守貞而不動與三之防相為協力則
五上亦不得而動矣貞即彖利貞之貞
弗過遇之與弗遇過之相反蓋四與五相遇而
上與五則已過而不遇也故同為震體而凶與
无咎分

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴○象曰
密雲不雨已上也舉正已止 誤作上

卦體肖大坎坎為雲雨五互兌位西為西郊陽
倡陰和乃雨陰盛陽微故不雨密雲不雨不可
大事也但可弋取在穴之二宜下也二在艮山
之下安止无飛在穴之象坎為弓弋象

二遇妣遇臣不宜上而不上五弋取在穴宜下
而下已上之過庶乎可救已亢則无及矣

小畜以小畜大小過以小過大皆陰之得志也
周易揲 卷之九 小過 三六 賜餘堂

小畜陰少于陽則不能固乎陽小過陽少于陰
則不能制乎陰陰陽不和則不能雨故爻辭相
同然小畜有二陽畜之于上故畜極而成雨今
六五之上又有上六陰大盛而陽不交豈復能
成雨乎曰不雨者終不雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚○象曰弗
遇過之已亢也

此所謂上逆者也弗遇過之與九四反上六弗
下而遇乎三乃過而亢于上竝无遇妣遇臣之

遇但有過祖及君之過動極之性象鳥翰高飛

不能聞其音聲正與飛鳥遺之音相反故凶

亢龍有悔即大不可居况小哉然大之亢時之

窮也有悔无凶有災无雉故曰窮之災小亢則

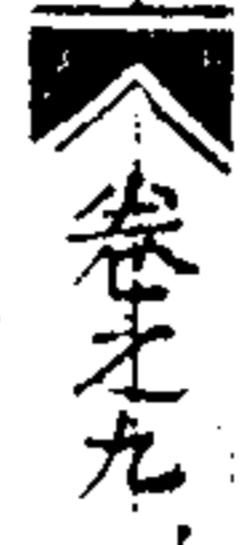
自作之孽故言凶言雉自疏

中孚 中孚小過反對之義

雜卦傳曰小過過也中孚信也

小過四陰在外而過其常中孚二陰在內而守

其常皆主陰而言

周易揆 卷之九 中孚小過 三十七 賜餘堂

小過中孚相反而皆有鳥象中孚象鳥未離殼

天真未散者小過則孚亡矣

既濟 離下 互坎 坎上 互離

未濟者參錯之否總之陽上而陰下既濟者參

差之泰總之陽下而陰上泰伏否故既濟終未

濟否伏泰故未濟終既濟否泰用乾而外坤未

既濟用離而外坎故未既濟之亨皆曰柔中用

離也蓋離者陰中之陽乾體也坎者陽中之陰

坤體也用離即所以用乾也

濟過渡也言火從水中過也水火本相尅今火

從水中過兩无所傷而成利物之用然不曰濟

周易揆 卷之九 既濟 三八 賜餘堂

不濟而曰既濟未濟既者盡也終亂乘之矣未

者未然而將然之辭也否極而泰終必濟矣故

聖人于既濟无一日非未濟之心于未濟无一

日非欲濟之念此正是離明處非離明不能破

坎暗

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

濟取渡險險在明內險未出明未全如渡水未

竟曰未濟險在明外險已出明已全如渡水已
 竟曰既濟既濟亨小者卦有小大離柔主二稱
 小坎剛主五稱大五以剛大居外受成二以柔
 小居內用事亨在柔小故曰亨小五剛正位當
 于上二柔正位當于下正一卦皆正故曰利貞
 六二柔中日明日進初吉之象上六以柔乘剛
 背明即暗終亂之象夫子發所以終亂之故獨
 以其止蓋陰柔居濟終履既運有既心安既終
 忘既初坎不為流水為止水矣一為止水于火

周易揅

卷之九 既濟

三九

賜餘堂

不相濟而相息明不上行險且下陷濟道遂窮
 惡得无亂窮則變變則通故受之以未濟焉

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

火之上非水之所可在水在火上者水不滅火
 火不涸水以氣交相為濟既濟之象思患而豫
 防者方得其相濟之用即思其相射之患而豫
 防水之滅火也患象坎險思象離明離為心火
 心之官則思不思何能豫防

初九曳其輪濡其尾无咎○象曰曳其輪義无咎

也

下三爻以明體不為坎陷為濟上三爻以坎體
 透出離明為濟坎為輪為曳為狐二三四互坎
 初牽其輪以濟曳象上首初尾尾在重坎之底
 濡象初剛明體應四雖處既濟凜凜戒慎若未
 嘗濟故其象如此老子云豫若冬涉川是也
 六二婦喪其茀勿逐七日得○象曰七日得以中
 道也

此卦所謂柔得中者二以中女應五中男稱婦

周易揅

卷之九 既濟

四

賜餘堂

但乘承皆剛與五不得相合故有喪茀不能行
 之象然上下中正終當得合但俟其時耳无急
 濟之心有必濟之理故其象為勿逐七日得茀
 爾雅作第車後以韋鞮戶也婦人乘車必以茀
 二欲乘車適五而四當其前四正互皆坎坎為
 盜故曰喪茀以中道者急于求濟安于不濟即
 知可濟未濟而不能操其機于將濟未濟皆非
 中也惟勿逐而又能七日得乃為中道

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用○象曰三

年克之憊也

用兵濟險大事故濟以征伐為事然以高宗之盛而伐鬼方猶三年後克其可用小人而啓多事于无事之世耶捨內治而幸邊功皆小人啓之也三應上上居坎極獨出重明之外為鬼方離為甲冑戈兵征伐之象以三伐上歷坎三爻未濟以四伐初歷離三爻卦以一爻為一年故皆稱三年

九三正離互離炎上之勢極矣與上經離卦九

周易揆

卷之九

既濟

四二

賜餘堂

四同夫兵猶火也不戢自焚火烈則水息豈成相濟象特明其憊以見用兵不可久小人不可用正既濟之道君子以思患豫防正此也自疏

六四濡有衣袽終日戒○象曰終日戒有所疑也

六四出離入坎濟道將草罅隙已生故取漏舟為義濡宜曰濡衣袽縵絮以塞漏者終日者離日晝也自朝至夕不忘戒備若坐漏舟稍有不戒水便滅火矣四多懼戒象坎心疾疑象九三以剛居剛離之終戒其憊者恐火上滅水

也六四以柔居柔坎之始戒其漏者恐水下滅火也皆思患而豫防之也自疏

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

舊說謂五不如二味象詞實受其福只說本爻蓋既濟已過時宜守儉自受其福不似初吉之時可為殺牛之祭也

離東坎西五居坎離之中東鄰西鄰之象離為

周易揆

卷之九

既濟

四二

賜餘堂

牛撰坎為血禴祭夏之薄祭也坎撰離為夏處盈能約既濟憂不濟斯為識時離虛坎實故曰實受其福二柔當位曰亨小五剛當位曰大來俱以坎離對照而言自疏

上六濡其首厲○象曰濡其首厲何可久也

此象所謂終亂也上為濟首何以又濡以其出于五外无復撰為離明到底終于坎險濡其首則全身沒溺濟功盡喪矣蓋既濟原以柔濟以離二之明為用以明而濟故亦以暗而止也

未濟

坎下 離上 互離 互坎

水火不相爲用六爻皆失其正謂之不濟宜也變而曰未者造物所以爲不窮也彖曰雖不當位剛柔應也剛柔應則陽下陰上仍交相爲用矣且既未二卦各有互體離中有坎坎中有離水火互藏其宅若連環然何從得其間斷哉

既濟交致其用未濟各安其宅致用者用有時息安宅者待用无窮故未濟有生之義生生之謂易所以終未濟也卦中爻象視既濟多

周易揆

卷之九

未濟

四

賜餘堂

吉者既濟之水火在鼎鑊者也質交而氣雜未濟之水火奠位上下者也體靜而得常既濟初吉終亂未濟又既濟之初也初而又初故吉而又吉也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

既未皆以離爲主皆曰柔得中皆曰亨狐陰類善濟水其性多疑坎爲隱伏有疑象內三爻俱

屬坎而初六六三爲坎中之陰陰爲小故以小狐爲象汔幾也幾濟而憂疑畏縮水濡其尾未濟之象未出中者欲濟未濟尚在險中也不續終者思濟不果不能由初繼續出乎坎終乎離也六位皆不得正然二五居中剛柔相應有共濟之道故雖未濟而亨

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

同人辨同中之異此辨異中之同水火惟同乃濟惟辨乃可同辨水中有火之位以藏火而非

周易揆

卷之九

未濟

四

賜餘堂

以滅火則水得火濟辨火中有水之位以行水而非以涸水則火得水濟辨而曰慎必慎而辨始明也故水上火下懼其克也則豫思其患以防相克之害火上水下懼其睽也則辨其居方以求相濟之利

初六濡其尾吝○象曰濡其尾亦不知極也

一濡尾也而既濟曰无咎未濟曰吝者既濟以離陽照坎當濟而不求遽進也雖濡終濟故无咎未濟坎初才弱當未濟而不能上進也故雖

无凶而可羞吝象言不知極初在險下去離明遠幽昏之極必明克而後濟九四所以伐鬼方也

舊說謂小狐急于濟故濡其尾然狐性多疑非急濟者且初六質本柔暗又非躁進之流觀爻詞于初之濡曰吝于三之征曰凶則初六不同于六三可知自疏

坎下三爻未濟待濟者初之濡欲濟不能濟也二之曳能濟不遠濟也三之涉不能濟而待人

周易揆

卷之九

未濟

四

賜餘堂

以濟也離上三爻以濟應未濟者四之震以應初也五之孚以應二也上之飲食以應三也而二五相應為主自疏

九二曳其輪貞吉○象曰九二貞吉中以行正也一曳輪也而既曰无咎此曰貞吉者既濟將進若曳慎重之意无不濟之咎也未濟曳而未進觀變之意有必濟之吉也象曰中以行正曳輪所以善其行非止而不行也

胡雲峯曰既濟初九兼濡尾曳輪二象此初與

二分言之初在下當為尾九陽動當為輪初才柔不能進二剛得中能自止而不進也

六三未濟征凶利涉大川○象曰未濟征凶位不當也

三居坎極故以征凶不當歸之然應上承四藉其離明可以出險居坎為征凶附離為利涉然初亦與四應而獨以涉川許三者三居坎終時亦將濟矣爻具兩象非相矛盾舊疑利上脫不字未敢謂然

周易揆

卷之九

未濟

四

賜餘堂

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

既濟之伐鬼方剛得正也未濟之伐鬼方剛濟柔也既三在離上未四在離下故皆以征伐為事四居上下卦之間處未濟將濟之時乘時因變震用其剛以伐初之小狐何險不克哉時未可濟不得不曳時之將濟不可不震震者四之貞也居柔不當慮其有悔故須震用則吉而悔亡

卦水火不交是以居中者其責重三出坎承離故利涉四居離履坎故用伐三以位四以才拔難樹功上下所倚藉也坎居離服車服以庸受賞之象四為諸侯大國之象

既濟終亂由于止也故二曰中以行正四曰志行

既伐鬼方而憂其憊者時利用靜也未伐鬼方而得其賞者時利用震也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉○象曰君子之

周易揲 卷之九 未濟 四 賜餘堂

光其暉吉也

貞吉與咸九四同虛中无我之義光與謙尊而

光同下濟光明之義有孚二五相孚也離為光

與賢臣有孚以致其光而非剛明自任之光故

曰君子之光有孚吉其暉吉者管輅曰日中為

光朝日為暉中則日在上朝則日在下在上之

光以在下之暉而獲吉也先儒謂暉為光之散

未然

卦本三陽失位不得言正而三爻皆稱貞吉者

二以不輕進為正四以能赴陰為正五以虛中應剛為正也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是○象曰飲酒濡首亦不知節也

有孚三上相孚也離交于坎未濟將變而既濟矣上處卦外无所用方惟飲酒自樂不妄生事

乃為无咎于飲酒即需于酒食之義水火

既濟而成者飲食宴樂非有咎也若濡其首而

不知節則與既濟之上六等而于有孚之道失

周易揲 卷之九 未濟 四 賜餘堂

其是矣既濟濡于水未濟濡于酒酒之溺人也

甚于淵禹惡旨酒湯戒酣歌書訓德將詩傲醉

又皆此志也

未濟之終亂極將治此時當清淨寧一與天下

休息于无為如曹參謹守蕭規日飲无何所謂

有孚于飲酒也晉侯平吳之後即為羊車之遊

宴而不聞經國遠圖則濡其首矣此世道治亂

人心操舍之關也 自疏

既濟 三三 既濟未濟反對之義

雜卦傳曰既濟定也又曰未濟男之窮也

六位皆當故定三陽失位故窮然三陰應三陽而陰又得中故未濟終于濟也

上經首乾坤陰陽之正也故以水火之正終焉下經首咸恆陰陽之交也故以水火之交終焉合中孚小過既濟未濟而六子之用全上經頤大過坎離亦然乾坤居六十四卦之首六子居六十四卦之終

頤大過之後繼以坎離蓋以陰陽之中救大過之弊也中孚小過之後繼以既未濟亦以陰陽之交而中者救小過之弊也

胡雲峯曰既濟以中道離之中也未濟中以行正坎之中也既濟東鄰殺牛不如西鄰之時時即中也未濟濡首不知節節即中也三百八十四爻只是一時字聖人于小象之末曰時曰中盡之矣

二卦皆以離濟險離即乾知也初上兩爻曰不知者以其去離明而就坎暗也乾道大明終始

周易揆

卷之九

既濟未濟

四九

賜餘堂

而既濟曰初吉終亂未濟曰不續終則非大明終始之乾矣故易始于乾終于乾者也自疏

周易揆

卷之九

既濟未濟

五九

賜餘堂

周易揆卷之九

終

周易揆卷之十

嘉善塞菴錢士升著

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以聚類物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此論作易之原凡易中所有乾坤貴賤剛柔吉凶變化皆因天地現成之法象非聖人爲之安排布置也乾坤易之綱領貴賤等其中物件不

周易揆

卷之十 繫辭上

賜餘堂

可竝列尊卑與高下別尊者能主于上之意卑者能屈于下之意卑高承尊卑來先言卑者畫卦自下而上也貴賤以卦位言動靜有常以天地之用言剛柔以卦畫奇偶言斷猶斷也凡卦爻聚而得則吉失則凶分而得則吉失則凶象爲形之精華在天屬剛形爲象之體質在地屬柔變化者或剛畫變而化柔或柔畫變而化剛也

像抄曰方類定是聚或是其類而故渙之物羣

定是分或非其羣而故合之无有不失聚所當聚分所當分无有不得故曰吉凶生

是故剛柔相摩八卦相盪

此論作易之事上節但言乾坤以包六子此先言六子而後總以乾坤摩與磨通猶兩石相磨切也盪猶以器推盪于水上也畫卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而爲四象又以二剛二柔與第三畫之剛柔相摩而爲八卦八卦既成又各以八悔卦盪于一貞卦之上爲六十四卦也

周易揆

卷之十 繫辭上

賜餘堂

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

此言造化人物之理具在于易雷霆風雨日月寒暑易中之變化成象者男女易中之變化成形者大抵易之未畫卦爻之變化在天地實體中及其既畫天地萬物之變化又在卦爻實體中

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能

上言八卦而總之以乾坤此接成男成女而專言乾坤乾知大始本義謂知猶主然知與能對知崇效天天原屬知以其虛靈一氣无有作爲但謂之知物之受生莫先于此故曰始一元所統遍覆无遺故曰大始坤則受乾之施作爲成終者到得成時有形可見故曰物大始之知何思何慮通透无滯何其易也成物之作不勞不擾順乾資生何其簡也韓註天地之道不爲而善始不勞而善成故曰易簡

周易揲

卷之十 繫辭上

三

賜餘堂

乾道成男二句結上起下男女以人言天地之性人爲貴聖人直將乾坤之德交付人身故下節復言知始作成易知簡能而以賢人德業成位于中結之自疏

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

此言君子學易工夫乾知惟易故人人易知人

人有乾之易人人之知同也坤能惟簡故人人易從人人有坤之簡人人之能同也以其易者與天下共知之同心者多故有親以其簡者與天下共能之共事者衆故有功此知千古不息故可久此能分量充滿故可大德業稱賢人者明乾坤之德業人皆可充而至也

周易揲

卷之十 繫辭上

四

賜餘堂

日往月來寒往暑來因時任運天下之易簡也同歸殊塗一致百慮何思何慮吾人之易簡也乾以易而位乎上坤以簡而位乎下人得易簡之理以合德于乾坤成位與首節定位相應易知是无事于心簡能是无事于事乃健順自然之妙易簡而天下之理得承上直下不必添出聖人自疏

右第一章此章專論伏羲體造物以作易全重乾坤二卦故自首至末逐節提出乾坤二字六十四卦凡陽皆乾凡陰皆坤也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

上章言伏羲畫卦之由上古之易也此章發文

周係辭之旨中古之易也陳設其卦觀其卦中之象繫以卦下爻下之辭而明其所直卦爻之吉凶

黃端伯曰觀者聖人之道眼觀之也卦象象形卦德象性卦體象位卦變象機卦氣象時卦名象事皆象也然皆本剛柔之卦畫來故下即承云剛柔相推而生變化

剛柔相推而生變化

剛柔相推推如手之推柔推去剛則剛變而化

周易揆

卷之十

繫辭上

五

賜餘堂

柔剛推去柔則柔變而化剛變化者卦之象觀者觀此繫者繫此明者明此而已

黃端伯曰京房易傳云天地若不變易不能通氣陰陽升降相尅相生返為遊魂復歸本位其言推生之理精矣

胡雲峯曰易道不外辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而成變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

此明觀象繫辭明吉凶之義辭有吉凶以人事有失得之象也辭有悔吝以人事有憂虞之象也悔吝是吉凶交互處悔是吉之漸吝是凶之端虞與娛同因心衡慮為憂安意肆志為虞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

此明剛柔相推而生變化之義天地陰陽有進退晝夜剛變而化柔陽退陰進之象也柔變而化剛陰退陽進之象也剛之為柔自晝而夜之

周易揆

卷之十

繫辭上

六

賜餘堂

象也柔之為剛自夜而晝之象也動變易也非變易剛柔大爻何由而動無動非象無象非道非徒觀之以象而皆觀之以道三極之道三才各具一太極也後曰易有太極統體一太極也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

此言君子學易當合卦象繫辭而學之序猶言時序卦有否泰剝復爻有潛見飛躍只是一箇時安如安土之安樂如樂天之樂

孔疏卦與爻俱有辭但爻有變化取象既多以知得失尤君子所愛樂故特云爻之辭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

觀象玩辭則盡易卦之理觀變玩占則盡一爻之時居與動對與上居字不同易理即天理動靜學乎易則動靜合乎天故天祐之有吉而无凶也

右第二章象變是一章宗旨故下章即接象
周易揲 卷之十 繫辭上 七 賜餘堂

變言之

象者言乎象者也爻者言乎變者也

此章統論卦爻所繫辭之通例凡象辭統言一卦事理有定者也凡爻辭錯言六位惟變所適者也

伏羲畫卦原无文字象爻至文周繫象繫爻而始有言故特提出言字言者聖人之所不得已也故曰作易者其有憂患乎自疏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

吉凶悔吝无咎合彖爻二辭而言其字指卦爻失得等都在時位上看

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

列貴賤者存乎位覆說爻者言乎變齊小大者存乎卦覆說象者言乎象辯吉凶者存乎辭覆說言乎其失得也貴賤如屯初九貴下賤小大如泰否小往大來大往小來又項氏曰彖辭之

周易揲 卷之十 繫辭上 八 賜餘堂

例專取主爻為言陰爻小陽爻大小不齊而為一卦之主則无小大故謂之齊存者所言之包含處也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

此覆說悔吝无咎憂悔吝震无咎正辯吉凶之幾處介與悔乃易教人憂震的機括介在事前悔在事後如憂盱豫之悔存乎遲速之介憂即鹿之吝存乎往舍之介震甘臨之无咎存乎憂而悔也震頻復之无咎存乎厲而悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之
承上言吉无咎辭之易也凶悔吝辭之險也此
由卦有大小故辭亦隨之險易辭不過各指其
卦之所向而已言卦而位在其中言卦位而象
變在其中

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易理與天地相當无絲毫不合縫故曰與天地
準惟與天地準故能以同乎天地者彌綸天地

周易揆

卷之十

繫辭上

九

賜餘堂

彌張弓滿也言包括得盡綸青絲綬也言條理
分明下三節正彌綸之實通章只是贊易道之
大而體易用易者可知先儒作聖人以易窮理
盡性至命之事似未帖

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故
原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是
故知鬼神之情狀

易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天
地之道也仰觀俯察以卦象言所謂在天成象

在地成形者天文晝陽而夜陰日陽而月陰地
理高屬陽下屬陰平坦屬陽險阻屬陰東南屬
陽西北屬陰故仰觀俯察而幽明之故可知原
始反終以卦體言所謂原始要終以為質者人
物死生循環不息亦然故原始反終而死生之

說可知精氣游魂以卦變言精屬陰氣屬陽在
卦則為物所謂乾陽物坤陰物六爻相雜惟其
時物雜物撰德非中爻不備皆是也游魂卦之
魂京氏易有游魂歸魂之卦如乾七變而為大

周易揆

卷之十

繫辭上

十

賜餘堂

有坤七變而為比是也精氣則知神之情狀神
陽魂也游魂則知鬼之情狀鬼陰魄也始終死
生以陰陽循環言精氣鬼神以陰陽聚散言皆
易之與天地準也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故
不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁
故能愛

惟相準故相似惟相似故不違何謂相似知周
萬物似天道濟天下似地程子云義之所包知

也二篇之策當萬物之數无遠近幽深遂知來物是知能周萬物也以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是道能濟天下也過即大過小過之過毗陰毗陽皆謂之過易貴時中故不過也易窮則變變則通而皆合天則故旁行而不流審時知數莫如易故樂天知命而不憂體天長人莫如易故安土敦仁而能愛不流不憂申知周萬物能愛申道濟天下凡此皆易之爲教也易非有憂愛之情聖人以其知仁寓之

周易揆

卷之十 繫辭上

十一

賜餘堂

于易易之不憂能愛即聖人之不憂能愛也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺

此總釋上文彌綸之實範鑄金之模也天地之

化泛濫而易若爲之範圍即彌也曲成委曲成

就不係一方即綸也

像抄曰範圍天地之化而不過雖天地之化亦

不能无過範圍之而不過者聖人也

通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

上言化此言道道者化之所從出也上言知此

言通知通知者通而爲一也晝夜即陰陽所謂剛柔者晝夜之象是也晝夜相反而實相通動直之時靜專自寂靜翕之際動闢自舍惟通知爲一則陽根陰陰根陽兩在不測故神无方陰變陽陽變陰屢遷周流故易无體遠公謂易以感爲體夫以感爲體則緣生无性而易之无體明矣○此節歸重一道字以起下文

右第四章

一陰一陽之謂道

周易揆

卷之十 繫辭上

十二

賜餘堂

韓註道者何无之稱也无不通也无不由也況之曰道寂然天體不可爲象必有之用極而无之功顯故至神无方而易无體而道可見矣疏无是虚无太虚不可分別惟一而已以數言之謂之一以體言之謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之易陰陽對待之物而有宰于陰陽之先孤而絕待者故曰天下之動貞夫一一者大極也老子曰天得一以清地得一以寧侯王得一以爲天下

貞禪宗提萬法歸一為宗旨皆言一也陰陽從一而分故不曰陰陽而曰一陰一陽中庸言其為物不貳蓋陰陽似二而一陰一陽則不貳也程子曰道非陰陽所以陰陽者是道也夫所以陰陽者一也

繼之者善也成之者性也

繼之謂陰陽之運而為造化者繼續无息也成之謂陰陽之凝而為人物者成完无虧也繼之成之陰陽之氣善者性者道也

周易揲

卷之十

繫辭上

三

賜餘堂

朱子曰繼者靜之終動之始也不先言陽而先言陰者亦就其繼言之也

像抄曰繼之者善也如金方在鎔成之者性也如金已成器金只是一箇金金器則大小鉅細各各不同聖人仁智百姓本同此善此性只是所見不同有見其全底有見半邊底有全不見底

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

此因上文成之者性而言性之在人一也而所稟陰陽之氣不能无偏有得陽之多而為仁者有得陰之多而為知者各因其所偏而有見于道或謂之仁或謂之知其不知一陰一陽之道與日用不知之百姓等耳故君子之道鮮君子之道一陰一陽之道也下文顯仁藏用正以破仁知之見

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

周易揲

卷之十

繫辭上

四

賜餘堂

此因上文繼之者善而言仁者生物之元由春生而為夏長之亨發達于外故曰顯諸仁用者收物之利由秋收而為冬藏之貞藏伏于內故曰藏諸用顯仁是萬物之出機藏用是萬物之入機一出一入如鼓鑄然猶老子言橐籥取氣出入也不與聖人同憂者侯果云聖人成務不能无心故有憂神道鼓物寂然无情故无憂程子云天地无心而成化聖人有心而无為然則萬物之鼓于道中者冥于自然不知所謝聖人

尙不足方况仁者智者乎所謂以美利利天下不言所利故爲盛德大業之至而稱道也

胡雲峯曰顯藏與中庸費隱相似隱在費中藏在顯中顯仁是顯之迹盛德之所以行藏用卽仁之心大業之所以立

富有之謂盛德日新之謂大業

生物之仁及夏而日長日盛故曰日新收物之用至冬而包括无餘故曰富有

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤

周易揆

卷之十 繫辭上

五

賜餘堂

此以一陰一陽之道寓于卦像者言上言惟天地无憂聖人不能无憂而易作焉故曰作易者其惟憂患乎然易與天地原无二道此一陰一陽之道卽生生之易也陽畫變而生陰陰畫變而生陽互相交易生生不窮故曰易陽畫之奇如天氣之連亘而一者成天之象故曰乾凡陽畫皆乾非但純陽爲乾也陰畫之偶如地形之分斷而殊者效地之法故曰坤凡陰畫皆坤非但純陰爲坤也言易而以乾坤繼之乾坤毀則

无以見易也

一云凡物生之初胚胎始露僅有彷彿可象此則健在物先故謂之乾物之旣生形色象貌森然呈見此則順天時行故謂之坤效法效天而法之也與後章效天法地同義

極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神此以一陰一陽之道寓于著數者言極數極七八九六之數通變通陰陽老少之變占在事先事在占後神妙萬物而爲言者也康伯云至虛

周易揆

卷之十 繫辭上

六

賜餘堂

而善應則以道爲稱不思而玄覽則以神爲名又云造之非我理自玄應化之无主數自冥運故不知所以然而況之神言神而以占事先之占事則神所托以顯者也蔡鼎曰著策卜筮特易書中極數通變之一事耳如泰極當否否極當泰柔極當變而通以剛剛極當變而通以柔虛盈往復之理原是如此不待占筮也丘氏曰上章言易无體此言生生之謂易惟生

生所以无體上章言神无方此言陰陽不測之謂神惟不測所以无方

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣言其中含蓄得多即廣生大言外面包括得盡即大生无爲曰靜當理曰正言不必動作安排而色色端正无闕陷也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜

周易揲

卷之十

繫辭上

七

賜餘堂

也翁其動也闢是以廣生焉

易之廣大乾坤兩畫而已乾畫奇而一坤畫偶而兩一之體靜而專一之用動而直易之大生以是而已兩爲合則靜而翁兩爲開則動而闢易之廣生以是而已朕兆未形一真不散爲專任真而出无所回互爲直收斂得住生意不濺爲翁天氣一到即開而迎爲闢專而直便舍易義翁而闢便翁簡義專與翁邇之靜正也直與闢遠之不禦也

韓註乾統天首物爲變化之元通乎形外者也坤順以承陽功盡于已用止乎形者也疏云對則乾爲物始坤爲物生散則始亦爲生故總云生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

首句結上文兩節下又推言之變通陰陽易簡皆易之所有四時日月至德皆天地之所有也配者對之而克稱非合之而爲一也无所不配

周易揲

卷之十

繫辭上

六

賜餘堂

則无所不備矣初章易簡分德業此總云至德者業由德而來俱爲德天地四時日月者陰陽也易簡之善曰至德道也善字因上章繼之者而言

易書也非道而即道之象乾坤卦也非天地而即天地之象故聖人即易言道即乾坤言天地胡雲峯曰首章論乾坤之尊卑結以易簡而理得此論乾坤之廣大結以易簡配至德然則易不徒在乾坤而在吾心矣

右第六章

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

上章言易書配天地此言聖人配易中之天地也首贊易至矣乎承至德來人與乾坤本同易簡特不能自存其性故與乾坤有間耳存之者惟聖人德崇于知聖人之知日游于高明而進進不已故知崇而德亦崇業廣于禮聖人之禮

周易揆

卷之十 繫辭上

十九

賜餘堂

日就于平易而步步着實故禮卑而業益廣效乾之易知方是知崇法坤之簡能方是禮卑正是以易處

朱子曰禮卑是從貼底謹細處做去世上惟地最卑地卑便廣高則狹了人若只揀取高的做便狹

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出知禮之中自有天地道義之外別无易禮成性即成之者性存而又存綿密无間則道義自從性

中流出故曰剛率性而行曰道由性而裁曰義章內曰天地曰易陰陽也曰道義者道也

右第七章上章至矣哉富有日新造化之德業也此至矣乎知崇禮卑聖人之德業也前言仁知此言仁禮復禮所以為仁也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

周易揆

卷之十 繫辭上

二十

賜餘堂

陽變化紛雜于是比度其形容而象其物之所宜如乾坤二卦為奇偶之畫象也又近取諸身遠取諸物皆象也動就人事說會如省會之會自彼而來者面面可至通如通都之通自此而往者方方可達非一偏一曲有所拘礙者也典禮常禮也通是時中典禮是庸依此而行則吉背此而行則凶爻者效天下之動者也故謂之爻

上言仁知之見偏見也此言聖人之見真見也

疏自

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

根上有以見來惟能見故能言物宜之象皆有至理會通之禮各有定則故不可惡不可亂擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

舊解謂君子擬議以學易細釋上下文義擬之而後言即上擬諸其形容議之而後動即上觀會通以行典禮擬議以成變化即上賾不可惡

周易揲

卷之十

繫辭上

二

賜餘堂

動不可亂總申贊象爻之妙似為直截自疏

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

邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行

君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之

所以動天地也可不慎乎

中孚九二爻

此下七爻乃夫子發爻辭擬議之意以為通例

應則榮違則辱榮辱自我而召應違客也

也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同人九五爻

楊誠齋曰出處同道則禹顏顯晦同一情語默同道則史直蘧卷同一意心同故也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可與藉之

用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可

重也慎斯術也以往其无所失矣大過初六爻

周易揲

卷之十

繫辭上

三

賜餘堂

楊誠齋曰非幣不姻非贄不見非百拜不行酒

皆藉也慎之至也

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謙九三爻

張南軒曰風不厚不能負大翼水不厚不能負

大舟君子處心不厚則恃勞矜功安能以其功

下人乎

楊誠齋曰德厚者无盈色德薄者无卑辭如鐘

磬然愈厚者愈緩薄者反是

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也乾上九爻

乾上九以位不如大過之初六以德不如謙之

九三故聖人復引以示戒先儒以為重出未然

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為皆

君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成

是以君子慎密而不出也節初六爻

爻義主出處言節此及言語者內卦兌為口舌

周易揆卷之十 繫辭上 三 賜餘堂

人身之門戶也

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六解

爻三

楊誠齋曰盜非能盜小人之有也小人實教盜

以盜已之有也司馬盜魏曹操教之也蕭衍盜

齊蕭道成教之也所謂知盜非知奪之伐之之

盜也知教奪之伐之之盜也故終之曰誨盜曰盜之招者以此

右第八章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

也非擬議于言動則所觀玩者亦空言耳四

章蓋互相發也

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

有五地數三十天地之數五十有五此所以成變

周易揆卷之十 繫辭上 二 賜餘堂

化而行鬼神也

此河圖之數天數五地數五奇偶均分對待之

義分為各五合為五位一六共一位二七共一

位三八共一位四九共一位五十共一位陰陽

共位所謂相得有合也天數二十有五地數三

十奇偶之積也生成合而成陰陽之變化鬼神

之屈伸往來即行乎其中矣

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩

一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象

開五歲再閏故再扞而後掛

此大衍之數著策之數也天地之數五十有五而大衍之數五十者數中于五五者五十之所宗也其用四十有九而虛其一不用者數始于一一者四十有九之所宗也曰其用四十有九則一為本體可知

衍從水從行猶水行而衍溢也朱子云五為衍母十為衍子愚按太衍之數五十已減居中之五矣似當止據著策五十之數以虛一不用為

周易揲

卷之十 繫辭上

三五

賜餘堂

衍母而兩儀而三才而四時而八卦引伸觸類為六十四卦以至四千九十六卦愈衍愈長而天下之能事畢故曰大衍也八卦而小成小成正與大衍對以虛一不用之母衍為十百千萬之子有...之家焉未審是否以質高明自疏全氏曰虛一太極之分乎兩儀掛一兩儀之合乎太極

像抄曰虛一者立于四十九之先初不雜于四十九之中而未嘗不流行于四十九之中其不

雜于四十九之中者虛一之一其流行于四十九之中者掛一之一

掛與扞別掛在案扞在指掛者取右一策懸于案前以象陰陽及太一冲氣蓋兩既分則一不可見故掛此一策與左右策為三以象陰陽冲氣之三也所掛之一即歸奇之奇待四揲後以所掛合于所扞為歸奇

筮法一變有五節以當五歲掛一當一歲揲左當一歲扞左則三歲一閏矣揲右當四歲扞右

周易揲

卷之十 繫辭上

三六

賜餘堂

則五歲再閏矣是為第一變然後置前掛扞之策于一處而以過揲見存之策再分再掛再揲再扞為第二變獨言掛者掛為五節之首以明再變三變至十八變每變皆當掛也

鄭玄註陽无耦陰无配未得相成地六成水于北與天二并天七成火于南與地二并地八成水于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土于中與天五并也大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十以五十之

數不可爲七八九六卜筮之占以用之故更減其一故四十有九也又云陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹天七爲地二耦地八爲天三匹天九爲地四耦地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之數

三變之後除掛扚之策計其過揲見存之策有

三十六則爲九有二十四則爲六有二十八則

周易揆

卷之十 繫辭上

三

賜餘堂

爲七有三十二則爲八周易用九六不用七八故三百八十四爻辭皆以九六名爻而不曰七八也一爻得乾之初九有三十六策則六爻二百一十有六矣一爻得坤之初六有二十四策則六爻百四十有四矣然陽畫非必皆得九而不得七陰畫非必皆得六而不得八但以易用九六故專以六爻乘二老言其過揲之數如此云爾郭氏曰六子皆乾坤之畫如震之初乾畫也乾策也震之二三坤畫也坤策也在震初无

是畫與策也乾畫不得不稱九坤畫不得不稱六也故惟乾坤有用九用六之道諸卦之得奇畫者皆用乾之九得偶畫者皆坤之六終无用七用八之道也故九六有象七八无象

丘氏曰生著以分二掛一爲體揲四歸奇爲用立卦以奇數爲體策數爲用

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

上下經二篇總三百八十四爻陽爻百九十二

爻別三十六得六千九百一十二策陰爻亦百

周易揆

卷之十 繫辭上

三

賜餘堂

九十二爻別三十四得四千六百八策合之爲萬有一千五百二十

是故四營而成易十有八變而成卦

此承上揲著求卦之法而總括之本義云四營

謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也

王景孟曰營求也用著之法以四而揲之成易

之數以四而求之老陽數九以四求之四九三

十六策老陰數六以四求之四六二十四策少

陽數七以四求之四七二十八策少陰數八以

四求之四八三十二策陰陽老少六爻之本故曰四營而成易此與義異然儘有理

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

三畫之八卦引長而舒展之為六畫之卦六十四此二句即十有八變分析言之也觸類而長之以變卦言八卦可伸而為六十四卦則一卦亦可觸動其六十四卦之同而增益之為一卦之六十四凡四千九十六卦此焦氏易林法也

周易揆 卷之十 繫辭上 三 賜餘堂

聖人成能百姓與能故曰能事

顯道神德行是故可與酢酢可與佑神矣

天道幽也因數而顯德行人也因數而神酢酢者幽明相應如賓主之相交也佑神者神不能自言其吉凶得著卦佑助其不及也本義道因辭顯通章只是論數辭字未安

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化與上文變化同義大衍數中陰陽二畫之變化即河圖數中陰陽二氣之變化此數出于

天地天地不得而知也寫于書卦聖人不得而與也故以神贊之

陰陽不測神豈可知若夫神之所為則可因變化之道而知之

右第九章此章首論天地之數次論著策之數末論卦畫之數天地數之原也著策數之行也卦畫數之鍾聚也至于卦畫足以濟生人之用矣故以變化鬼神始終之

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其

周易揆 卷之十 繫辭上 三 賜餘堂

變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易即辭占象變聖人之道即至精至變至神之

道也四以字指易而言動是幾處即後研幾之幾制器即成務不可專指制物器一節十三卦特其中一事耳辭占是一類象變是一類所以下文至精合辭占說至變合象變說

辭變象占雖四而下所論皆占至精占之事至變占之法至神占之理

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受

命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

此尚辭尚占之事有爲謂作內事有行謂作外事以言以聖人之言爲問也其指著受命受問者之命也如嚮答人所問如響應聲也聖心窮理極盡精微故曰至精

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此此尚變尚象之事占法有數有變每爻三揲爲

周易揲

卷之十 繫辭上

三

賜餘堂

三變每揲有分有掛有揲有歸奇有再扚爲五小變此參伍以變也以三揲之扚分計之則有一二三四多少不齊之數去三揲之扚以左右手之正策合計之則得九六七八積累四求之數此錯綜其數也錯雜而互之綜條而理之也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論成卦之法

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

承上言是象變辭占之告人其精變之妙无思慮无作爲寂然不動固无思爲感而遂通亦无思爲如明鑑照形空谷答響故爲至神神之至只是精變至處

夫易聖人之所以極深而研幾也

上言至精至變至神此提出聖人而申明之言由聖人以其極深研幾之所得寓之著卦也窮

周易揲

卷之十 繫辭上

三

賜餘堂

究未形之理爲極深審察將動之微爲研幾惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟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

惟極深故易至精以辭爲占則可以前知而開通天下之心志惟研幾故易至變以變得象則可以制作而完成天下之務然辭占變象所以能如此者皆聖人之神爲之不疾不行即寂然不動而速而至即感而遂通是聖人之道皆易

之所有故復以易有聖人之道四焉結之

右第十章

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

此章專言卜筮筮龜卜筮之法卦爻卜筮之書而究極于神明推原于太極尤與神物前民用之根本也此節言易具卜筮之用而聖人則之以利用也蓋未有卜筮之前人无以知吉凶而

周易揲

卷之十 繫辭上

三三

賜餘堂

成事業有卜筮則可開物成務而天下事物之理包括在此故曰冒天下之道如斯而已者也如斯而已當屬上句開物以通天下之志成務以定天下之業通志定業皆以斷天下之疑下六節各以是故相承言卜筮之妙

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

此言聖人作易之本所謂心易也易所有著卦爻耳著是卦象未立未有定體故其德圓而神圓以圓融周足言神以神妙不測言卦是著變既成已有定體故其德方以知方以一定不易言知以分辯可見言六爻之義變易于圓與方之間而貢示夫神與知之德故易以貢

關氏曰著以數推卦以象告數主乎動象主乎靜動言乎遠故可以知來靜言乎邇故可以藏往

周易揲

卷之十 繫辭上

三四

賜餘堂

聖人之心全具著卦爻而无思慮之擾故无事退藏莫窺其際即著卦爻之寂然不動也有事則吉凶與民同患即著卦爻之感而遂通也神以知來承吉凶同患即著圓而神知以藏往承洗心退藏即卦方以知

惟聰明睿知故能開物通志惟神武故能成務斷疑惟不殺故能吉凶與民同患不殺即是生聖人作易教人趨吉避凶全是生機故曰不殺舊解不假卜筮似未安 自疏

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

胡雲峯曰上文謂著卦爻之理不假于物而皆
具于聖人之心此言著卦爻之用不能不假于
物而亦不能外乎聖人之心

聖人設卦觀象繫詞焉而明吉凶君子居則觀
象玩辭動則觀變玩占此前民賢知者之用也
其作為著策使揲策求卦而決疑定謀此前民
愚不肖者之用也

周易揆

卷之十 繫辭上

三五

賜餘堂

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

齋戒神明舊說以聖神臨筮齋戒或以爲教民
齋戒非也齋戒即退藏神明即神知前節聖人
以此緊承著卦此聖人以此緊承神物正見著
卦神物聖人所以寄其齋戒神明之德而動民
以咸用之神者也孰謂卜筮爲小事哉自疏
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

此言畫卦布爻之法闔戶謂之坤言畫偶爻也
凡偶屬坤闔戶謂之乾言畫奇爻也凡奇屬乾
一闔一闢謂之變六畫既成剛柔相雜言成卦
也往來不窮謂之通九六之動交相往來言之
卦也見爲七八九六之數謂之象形爲剛柔動
靜之爻謂之器制謂卜筮而用謂之法无思无
爲而靜作皆資于利用貴賤皆用以決疑謂之

周易揆

卷之十 繫辭上

三六

賜餘堂

神神即神明其德之神特聖人齋戒以神明之
衆人則日用而不知耳能從用而悟所以用則
民之神明其德亦與聖人同歸矣制用利用咸
用三用字正與前民用相應
先言坤者由靜而動也故歸藏先坤陰陽鬼神
終始晦朔皆此意

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
此節極言聖人制作之本承上言所以闔闢往

來而不窮者以有太極也太極即洗心退藏于密之密齋戒以神明其德之德儀象卦皆生于此兩儀爾雅儀匹也詩云實維我儀孔疏云如容儀之儀陰陽難狀故以一狀之也

易有太極此義文未發之秘孔子特拈出于兩儀四象八卦之先此正先天之易

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠

周易揲 卷之十 繫辭上 三 賜餘堂

以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜此承上兩儀四象八卦引起著龜而贊其功用之大天地為法象之大乾坤是也四時為變通之大六子是也日月為著明之大坎離是也富貴為崇高之大日新之盛德富有之大業是也而總之莫大于作易之聖人蓋易者備天地之法象以致天地之用備四時之變通以致四時之用備富貴之崇高以致富貴之用凡成器之所以立天下之所為利皆易也皆聖人之大業

也而終之以探賾索隱鈎深致遠之著龜蓍龜之神所以為大皆聖人之易之所以為大也

崇高富貴與天地四時日月並列宜就造化上說易以陽為貴陰為賤陽為實陰為虛如屯初九以貴下賤小畜九五富以其隣皆以陽言故造化惟陽為富貴上言天地四時日月皆兼陰陽此專以富貴屬陽聖人所以扶陽抑陰者正以崇高莫大乎富貴也 自疏

周易揲 卷之十 繫辭上 三 賜餘堂

探賾于雜亂中探其至一也索隱于潛伏者索其先兆也鈎深于性命理數鈎之使出也致遠于地勢世數致之使近也亹亹者人之趨吉避凶動無疑滯也是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之上言著龜功用之大如此是故聖人知其為神物而則之以卜筮此句為主下變化吉凶皆著卦所有而圖書則易之原故并及之效天下之變化者效其體一而周萬變也象垂象之吉凶

者象其不言而以象告也河出圖洛出書聖人則之者著卦之理與圖書相通非謂因圖書以作易也著卦專主筮兼言龜者大衍之數五十合圖書而損益之故兼龜也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此承上聖人則之而言四象曰示有象无辭示以意而已繫辭曰告使人有所知吉凶曰斷使人无所疑所謂以通天下之志以定天下之業

周易揆

卷之十

繫辭上

三九

賜餘堂

以斷天下之疑首尾相應

右第十一章此章首以著卦並言而實專重著者以占卦非兩物也夫卦爻一陰陽而已宇宙之物无非陰陽故筮簪可占雞骨可卜而况著為天生神物乎著之德圓而神神即前章所謂无思无為寂然不動感而遂通是也此无思无為即是太極在兩儀四象八卦之先不可以有心與者惟聖人洗心藏心戒神明以此心之神合于神物之神而

贊神生著以前民用用者用其神也故曰利用出入民咸用之謂之神後儒專言心易謂聖人不卜筮而知吉凶則設卦觀象爻足矣參天兩地而倚數不駢枝乎何以稱吉凶同患也自疏

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

此節當屬上文蓋聖人明于天之道而察于民

周易揆

卷之十

繫辭上

四

賜餘堂

之故畫卦斷疑合乎天人故有吉无凶也

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上章論聖人以神明作易此教學者以神明學易欲人自得于書與言之外也故以書不盡言言不盡意為發端立象句為一章綱領立象者伏羲畫一奇一偶以象陰陽也惟言不盡意故立象以盡之言之

所傳有限象之所示無窮也卽此象重之設爲六十四卦卦中有陰陽淑慝而人之情僞盡卽此象發揮之繫以象爻之辭而言盡象无定體變爲陰陽老少而通之于可行而利盡象无思爲而因變得占以定吉凶則人心无疑行事不倦如以鼓聲作舞容者然而神盡而總不外奇偶二畫盡情僞盡言盡利盡神而象中之意无餘蘊矣得象者忘言得意者忘象未得意則由象以見意未得象則由書與言以見象可也

周易揲

卷之十 繫辭上

四

賜餘堂

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此正明立象以盡意乾坤二畫包无窮變化故曰易之緼下正見緼處立者變化之體立使毀此二畫則卦爻无體何以見變易之用用不可見則乾坤亦自此滅息獨陽不生獨陰不成也是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而形之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

承上乾坤之象而究及于道道者陰陽之宰卽一陰一陽之謂道也道生象象生形形生器器有形道无形而象者道器上下之間也故曰見乃謂之象形乃謂之器制器者尙其象象事知器道器非截然爲二上不離形特形而上者耳所以俱言形者見得本是一物若止言上下道器却成二片矣化而裁之二句卽前變而通之以盡利也舉而措之二句卽前通變之謂事也變則不局于器卽乾坤之一闔一闢也通則不

周易揲

卷之十 繫辭上

四

賜餘堂

滯于器卽乾坤之往來不窮也是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻此節申言設卦繫辭起下用易獨提是故夫象象爻不平看爻因象而繫者也極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭卦卽象也辭卽爻也窮天地萬物之理而著之

卦曰極發天地萬物之理以振作人心曰鼓化而裁之存乎卦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

上文五謂聖人作易之用此六存則聖人之用易也存乎卦辭變通可謂善用易矣然猶不離書與言也若乃神而明之則存乎其人神明何如凡有所爲而成有所言而信皆非神也默成則無爲矣不言而信則忘言矣此則不思不勉之聖存乎德行而不存乎書言矣所謂道形而

周易揆

卷之十

繫辭上

四三

賜餘堂

上書言不盡者其在斯乎自形而上至事業由至微推出至著自極天下之蹟至德行由至著收歸至微

楊誠齋曰易有三一曰天易二曰竹易三曰人易天尊地卑乾坤定矣天易也書下盡言言不盡意竹易也存乎其人存乎德行人易也有神明默成之聖而易不在天不在竹而在人矣

右第十二章

周易揆卷之十

終

周易揆卷之十一

嘉善塞菴錢士升著

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

八卦小成之卦象者八卦形體之象不特天地雷風水火山澤也聖人因象以設卦則象在卦先設卦以立象則象在卦中

重卦之象即八卦之象故象專屬卦重卦之爻兼三才而兩之有內外比應故爻專屬重

周易揆

卷之十一

繫辭下

一

賜餘堂

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

變就剛柔交錯而成卦爻言動專主當占之爻言

吉凶悔吝者生乎動者也

繫辭以命而動在其中者何也蓋吉凶悔吝皆辭之所命占者由所命之辭而動當趨而趨當避而避則動罔不吉不然凶悔吝隨之矣故曰吉凶悔吝生乎動

剛柔者立本者也變通者趨時者也

剛柔相推而變在其中者何也剛柔各有定位以初三五二四上言變易所以從時以柔位剛居剛位柔居言上繫曰剛柔者晝夜之象即立本也曰變化者進退之象即趨時也

吉凶者負勝者也

本義云貞常也陰陽常相勝如子以前夜勝晝子以後晝勝夜愚按此論陰陽則可論吉凶則不可聖人作易只要人趨吉避凶若吉凶互相

周易揆

卷之十一

繫辭下

二

賜餘堂

為勝則趨避无權非聖人作易之本意矣貞者正而固也抱一不脫何正固如之故下文云天下之動貞夫一一即一陰一陽之謂道之一惟貞夫一故能以吉勝凶書云德惟一動罔不吉德二三動罔不凶即此旨下文遂以天地日月極言之

自疏

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

二道字重看道即一也故曰一陰一陽之謂道

天地之道以貞為觀日月之道以貞為明貞者貞夫一也天地且然況天下之動乎天下之動雖吉凶悔吝萬端而寂然不動者非緣感生不隨應滅即所謂太極也故曰天下之動貞夫一

自疏

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

上言天地之道貞觀此以易簡明貞之理蓋凡殊途百慮便涉煩難一致同歸自然易簡兩示

周易揆

卷之十一

繫辭下

三

賜餘堂

字即上文觀字有觀示便有效法效此象此皆謂一也

自疏

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內外猶言微顯爻象有畫无辭然已含消息當否于內故曰動乎內吉凶見則人知趨避可以開物成務故見乎外功業見乎變者剛柔相推人得觀變而不窮于趨避也聖人之情見乎辭者同患之情因吉凶之辭而著也

蔡无能曰自八卦成列至此夫子發揮三聖人作易之意无餘蘊矣此節與上象在其中爻在其中變在其中動在其中語語相應當自爲一章

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爲非曰義

胡雲峯曰上繫首章言成位乎其中下繫首章言大寶曰位兩位字不同位乎其中人所同也而聖人能成之大寶曰位聖人所獨也而天地實賴之作易者有望于後世有德位之聖人如此

周易揆

卷之五

繫辭下

四

賜餘堂

蔡无能曰此節當冠于包義氏王天下之上包義神農黃帝堯舜皆聖人而在大寶之位者也開闢以降天地大德之生日新月盛不得諸聖人以聚之則生生之德不竟于是範圍曲成通知之人始尊而貴故曰天下之大德曰生聖人之大寶曰位守位者惟在聚人聚人者必先理財衣食不足養生喪死不備雖聖人何由善治

下文網罟耒耜交易舟楫車馬杵臼棟宇棺槨之利皆所以理財而聚其生也垂衣裳易書契皆正辭之事重門擊柝弦木剡矢此禁民爲非之事皆義也而其道則取諸易則包義之首作八卦其生生之意真與天地參矣

按守位曰仁聖人之體仁長人也理財曰義聖人之利以和義也

古者包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

周易揆

卷之五

繫辭下

五

賜餘堂

王天下三字此伏羲之大寶位也作八卦乃聚人理財正辭禁民之本故首列之

朱子曰仰觀一段只是陰陽奇偶河圖洛書也只是陰陽聖人心細雖鳥獸羽毛之微盡能察得

神明之德卽八卦之德萬物之情不止八物之情德幽而難測故曰通物雜而難辯故曰類作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

此伏羲之聚民理財也自古未有耕種鮮食乃其先務伏羲非取諸離然後為網罟特網罟有似于離曰蓋取者疑似之辭也凡言取有象存義兩目相承象也物麗于中義也然重在尙象包羲氏沒神農氏作斲木為耒揉木為耜耒耨之利以教天下蓋取諸益

此與下節神農之聚民理財也耒首為耜所以入土耜柄為耒所以運耜取諸益者上入下動象也益下莫大于耕義也又互坤震木起坤土

周易揆

卷之十一

繫辭下

六

賜餘堂

亦耒耜之象

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

聚人曰財財以食貨為先取諸噬嗑者上明下動象也噬嗑食也市井交易飲食之道義也又離中虛可藏貨市之象

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋

取諸乾坤

此黃帝堯舜之正辭也食貨既足不可无禮于是垂衣裳以辨貴賤取乾尊坤卑之象上下分定而天下治此洪荒而後另闢乾坤也由之而莫知其所以然曰神以漸而相忘于不言曰化

自天祐之吉无不利上傳為君子之用易者言此為聖人之通變者言蓋天者理而已聖人制器不先天而強為不後天而不為非一時所可

周易揆

卷之十一

繫辭下

七

賜餘堂

為非一人所能為皆天理之自然也○以上五帝言沒言作以聖人寶位相承故特詳書之自疏關氏曰六卦用則乾坤何為乎故堯舜垂衣裳而天下治六官用我无為矣

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

此與下節亦黃帝堯舜之聚人理財也取諸渙者木在水上象也乘理以散通義也又互震二陰中虛濟舟之象

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

舟楫以通水牛馬以通陸其為廣財致用一也

取諸隨者下動上說象也人隨物性物隨人行

義也又三陽三陰牛馬之象互巽為繩互艮為

鼻為手震為足服之乘之之象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

蔡無能曰此節當與弦木為弧結繩而治相次

三者皆禁民為非者也重門擊柝以備之弦木

剡矢以威之書契以治之察之天下之為非者

周易揆

卷之十

繫辭下

八

賜餘堂

不禁自戢矣

取諸豫者坤為闔戶震木善鳴互艮為門闕互

坎為盜皆象也豫為豫備又為怠惰豫備以警

怠義也

斷木為杵掘地為臼杵臼之利萬民以濟蓋取諸

小過

震木上動艮土下止杵臼之象養生不足以當

大事聖人恐人享精食過供口腹取諸小過其

義微矣

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸

睽

弧矢以為不軌然後耕食交易之民得以自存

而垂衣裳而治者能使尊卑貴賤各得其理故

威天下者正所以利天下也睽下兌上離火金

相尅天地之殺機且以兌金射離甲而穿其中

心弧矢之象也睽乖而後威以服之義也又互

坎為弧弧中弣強上下兩稍弱故象坎離為矢

矢前鏃後括實中筈虛故象離又水火相息亦

周易揆

卷之十

繫辭下

九

賜餘堂

征伐之象如既濟未濟皆伐鬼方是也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下

宇以待風雨蓋取諸大壯

无宮室則衣食財用何所憚故宮室亦厚生

一事取諸大壯者棟直承而上象四陽宇兩垂

而下象二陰又風雨動物棟宇健物風雨動于

上棟宇健于下大壯之象○此下三節皆稱上

古蓋古有其制後聖因而變通之非若弧矢以

上古所未有也

古之葬者厚衣之以薪槨之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取之大過

自以佃以漁至此養生送死之具无一不備古聖人所以聚人理財而厚其生者至矣取諸大過者陽入陰中象也惟送死可當大事取其過厚義也又大象坎坎為隱伏葬埋象

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

此聖人禁民為非第一事書文字也契以畫記

周易揲

卷之十一

繫辭下

十一

賜餘堂

數書之始也皆所以決去小人之偽故取諸夬乾兌皆金能斷萬物象也

吳草廬曰書契 一畫二畫三畫四畫始至五畫則為乂蓋至五而窮也窮則變夬有五奇畫象書契之一二三四五至六則變矣故上畫偶者奇之變也十三卦之制作自畫卦而始至書契而終蓋萬世文字之祖肇于畫卦而備于書契也

右第二章自網罟至書契取十三卦之象而

後成歷五聖人而後備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天地之大德曰生聖人之大寶曰位所謂制器尚象者謂凡器皆有象非謂易象為制器設也聖人觀象立器即器見道道體无形形乃謂器道無可見見乃謂象觀象而道顯因器而象形故曰象事知器

是故易者象也象者像也彖者材也爻者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

周易揲

卷之十一

繫辭下

十一

賜餘堂

是故二字承上制器尚象而言易之理不可明聖人設為奇偶陰陽之象以形容之故曰易者象也象也者像也言其肖似彷彿可見也彖則舉一卦之材質而繫之辭有險易淑慝健順動止之殊以言全體之象爻則倣天下之羣動而繫之辭有上下內外初終主輔之異以言一節之象故舍象不可以言易朱子發云一部易書是假借之辭

右第三章

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

此解六子之卦震坎艮陽卦也其畫一陽二陰則多陰矣而卦何以謂之陽與離兌陰卦也其畫一陰二陽則多陽矣而卦何以謂之陰蓋一者衆之所宗少者多之所貴陽卦二陰奇者為主是以謂之陽卦也陰卦二陽偶者爲主是以謂之陰卦也本義四畫五畫之說未然復以德

周易揲

卷之五

繫辭下

十三

賜餘堂

行言之陽貴爲君陰賤爲民陽卦一君統二民寡能治衆主必致一得理之正爲君子之道陰卦一民爭二君上无二王物不兩大非理之正爲小人之道然在諸卦爲陽卦者未必皆君子爲陰卦者未必皆小人此但以陰陽之大分言耳

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

咸九四爻

咸之九四以心爲象憧憧往來思慮擾矣四節正破憧憧二字何思何慮者于思萬慮猶未嘗思慮也塗殊于所由不殊于所歸歸如人人所還之家慮百于所思不百于一致之无思致如人人所至之地得其歸則殊塗皆同得其致則百慮皆一此安身立命之地卽寂然不動之神也下文入神窮神正此同歸一致者而已

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

周易揲

卷之五

繫辭下

十三

賜餘堂

此承上文憧憧往來而言人心无不往不來之理寂感動靜人心之往來也如日月寒暑之往來皆出于自然未嘗以往來爲病惟憧憧則失其往來自然之本體耳屈信相感覆明上日月寒暑往來利生卽上明生歲成張子曰屈信相感而利生焉感以誠也情僞相感而利害生雜以僞也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入

神以致用也利用安身以崇德也

上以屈信二字釋往來之相感此復以物理之
屈信聖學之屈信廣之變屈之信信而再行則
又屈龍蟄而奮奮而復存則又蟄心學亦然精
義入神還無思慮之本體屈之感信也利用
安身遊殊塗百慮之當然信之感屈也

蘇傳云精義者窮理也入神者盡性以至命也
譬之于水知其所以浮知其所以沉盡水之變
而皆有以應之精義者也知其所以浮沉而與

周易揲

卷之十

繫辭下

古

賜餘堂

之為一不知其為水入神者也與水為一不知
其為水未有不善游者也而况以操舟乎此之
謂致用也故善游者之操舟也心閒而體舒是
何故則用利而身安也事至于身安則物莫能
測而德崇矣

楊誠齋曰精于庖者其刀入神精于射者其矢
入神苟入神矣其致用于庖與射也何有精于
技者猶若是况精義入神者乎

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

上言精義入神神猶未窮也過此窮于无可入
矣上言致用利用用猶未化也過此化其用之
迹矣神不可測安所容吾窮窮神者窮其无容
窮者也化不可為安所容吾知知化者知其无
容知者也如是乃為德之盛而崇非所言矣此
豈思慮所能及哉故曰天下何思何慮自疏

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因六三爻

周易揲

卷之十

繫辭下

古

賜餘堂

此下釋九爻皆發明前節屈信往來精義安身
之意困六三履非其地承乘皆剛故有困于石
據于蒺藜之象

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
語成器而動者也解上六爻

能藏然後能待藏以待時自然不括有獲惟乘
屈信之理而利用者能之

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

噬嗑初九爻

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以

小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也

故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳

凶

噬嗑上九爻

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懲其小惡而誠于

周易揆

卷之五

繫辭下

七

賜餘堂

大惡是猶中人可教者與怙終滅身者異矣

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

亡繫于包桑

否九五爻

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

鼎九四爻

以上六爻或正言安身或反言身不安聰明利

用安身之義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知

幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作

不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧

用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫

之望

豫六四爻

安身本于精義精義要在察幾若豫六二之知

幾復初九之庶幾可謂能精義者也明于屈與

蟄者也

周易揆

卷之五

繫辭下

七

賜餘堂

豫六二上交謂四下交謂初不諂不瀆謂之知

幾者恭近諂和近瀆只爭些子能于此察之非

知幾莫能幾在有無之際故曰動之微事著之

後方成為吉幾在吉先豫見將然故曰吉之先

見特言吉者豫先見幾无復有凶也

楊誠齋曰富貴天下之大欲動心天下之大患

也心一動諂瀆生焉諂瀆者富貴之捷徑禍敗

之胚胎也與李斯之誅不在具五刑之日而萌

于諂二世之書張湯之敗不在對八使之時而

毛于摩謁者之足斯之諳自以為取容之深計
湯之瀆自以為託私之至謀而取容乃所以不
容自託乃所以自敗然則上交不諂下交不瀆
者謂非知幾之神可乎然君子所以能見幾而
作不俟終日者必有道矣易所謂介于石不終
日貞吉是也夫石者至靜而无欲至重而不動
者也君子介然如石天下之可欲者孰非動之
則其見幾寧用終日而後識耶

周易探

卷之主

繫辭下

六

賜餘堂

君子于微而知其彰于柔而知其剛故萬夫望
之以為進退之法

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

復初九爻

顏氏之子其殆庶幾言近于知幾也知幾則聖
近幾則賢知幾之神由介石來誠則明也不遠
之復由真知得明則誠也

知不復行方自真知故曰復以自知

自疏

黃端伯曰雷地為豫地雷為復坤震之際動靜

之交也故皆以幾言之豫之六二為貞吉坤道
也復之初九為元吉乾道也且震陽居初為長
有元義焉豫陰居二得正有貞義焉細玩豫曰
貞吉復曰元悔正與咸九四爻辭相應

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三
人行則損一人一人行則得其友言致一也
夫能知幾則能精義以入于神然後可身試于
往來之途出而與人相感故又舉損益二爻以
明交感之義損之六三交而得友者也益之上

周易探

卷之主

繫辭下

九

賜餘堂

九无交而或擊者也惟精義入神者以无往來
而致往來于不窮故曰利用安身若矯懂懂而
斷絕其往來非徒无以經世亦无以安身矣損
從泰來未成卦乾下坤上天交于地網緼之象
既成卦坤變艮男乾變兌女男上于女構精之
象天地以氣交故物之以氣化者其氣濃厚而
能醇男女以形交故物之以形化者其精凝聚
而能生氣形之相交三人損一人得友之相
合皆以一合一謂之致一若以一合三則情分矣

安能致一乎

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶益上九爻

身順道則安悖道則危心无險陂則易有險陂則懼以義相與為交定以利相與為无交兩不與上是黨與之與下是取與之與○引十爻而

周易揆

卷之十一

繫辭下

三

賜餘堂

以无心之成始以立心勿恆終可見成恆一致右第五章黃端伯曰此章發明心學以見下篇首成之義先說天下何思何慮何思何慮便是无心窮神知化正是无心境界但學者未能當下无心且先就動念之微處收攝精神則介石之貞不俟終日而可識矣知幾致一與貞吉无悔段段與前節相關而知幾其神正應窮神知化總是發揮精義入神利用安身之旨

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易之門易之經皆指乾坤二畫言奇偶有體陰陽交象之所立故曰經闔闢互用陰陽往來之所由故曰門陰陽屬氣落于奇偶便有形體故曰物陰陽合德謂二物交錯而相得有合剛柔有體謂成象卦爻之體天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體神明之德陰陽健順之性也有理可推故曰通

周易揆

卷之十一

繫辭下

三

賜餘堂

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶由乾坤有六子之名因有重卦之名稱名可謂雜矣而初不越乾坤之門但稽其陰陽剛柔之類如睽稱載鬼履稱虎啞同人稱伏莽明夷稱夷股此因衰世人心不古聖人不勝憂患之意故言之如此其詳非得已也時也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

彰往即藏往察來即知來微顯即神德行闡幽

卽顯道但上篇兼著言此專以卦言開釋卦爻之義當其名謂貴賤上下各當其位也辨其物如乾馬坤牛悉辨其似也正是非之言以明其理斷吉凶之辭以決其疑合之而易始備

蘇傳云道未始有名易開而賦之以名以名爲不足而取物以寓其意以物爲不足而正言之以言爲不足而斷以辭則備矣

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

周易揆

卷之十一 繫辭下

三

賜餘堂

此申贊上文當名辨物正言辯辭卦有牝馬遺音爻有茅棘豕雉其稱名小矣而取類皆本于陰陽非大乎彰往察來微顯闡幽其旨遠矣而繫辭則燦然可見非文乎其言曲而中隨物屈伸而各當其理也其事肆而隱陳列其事而義則幽隱也凡皆因貳以濟民行以明失得之報民行之衰衰于不貞夫一而二以貳貳則情僞愛惡相感相攻而吉凶雜矣聖人因其貳而明失得之報以警之所以濟民陷溺端在于此故

曰衰世之意

胡雲峯曰上古惟有畫以明失得而民無疑至衰世不得不明之辭以濟其行所以始乾坤終既濟未濟易之以濟爲終義蓋以此

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

伏羲作易有畫無辭至文王始有彖辭教人反身修德之道則易之著明而興起者自文王始也有憂患爲天下後世慮也

周易揆

卷之十一 繫辭下

三

賜餘堂

蔡无能曰此節當係于上章之末與於稽其類其衰世之意耶相應不必聯下九卦若以九卦爲處憂患之道則屯蹇坎未濟何一非所以處憂患者且六十四卦自上古以爲同患之書何必興自中古耶此說與舊註異然儘有見是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也此陳九卦之名非禮弗履則步步著實如室之

有基謙以居功則不喪厥功如物之有柄良心一復則善端自長如木之有本恆則仁守弗失故爲德之固損其本無則曰修益其本有則曰裕惟處困最可自驗其所守故爲德之辯惟井有本澤物而并未嘗動故爲德之地制事如刀之裁制布帛非心入事裏而順其事之宜者弗能故與爲德之制基與地別基是初起脚跟地是凝成全體

履和而至謙尊而光復小而辯于物恆雜而不厭

周易揆

卷之十

繫辭下

二四

賜餘堂

損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷與稱而隱

此陳九卦之義妙在數而字履下兌上乾兌說爲和乾行爲至謙下艮上坤坤上行爲尊艮下處原光復雖初動之陽而不亂于陰恆雖驚雜之中而不厭其蹟克已先難而熟則易善日益長而非造作窮者身也而道則通居者體也而用自妙權衡之稱物事也而心則隱履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠

害益以與利困以寡怨井以辯義巽以行權

此陳九卦之用各著一以字以用也困以寡怨心亨无怨尤也井以辯義安而能慮也巽以行權者優游巽入見理精熟也

右第七章○蔡无能曰上繫舉十七爻以例易貢之義此舉九卦以例方知之義惟卦爻通神明之德類萬物之情故君子擬之議之以成變化不必貼入憂患

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流

周易揆

卷之十

繫辭下

二五

賜餘堂

六虛上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適易之書不可遠以易之道不可遠也道何在屢遷而變動者是也周流六虛六位也剛柔爻畫往來如寄非實有也故曰虛上下无常如乾初九忽往坤上則變爲劓如坤上六忽來乾下則變爲姤是也剛柔相易如乾以一陽易坤一陰則生震坤以一陰易乾一陽則生巽是也其出入以度外內使知懼

出入以卦之內外體言易雖惟變所適然非勾

而无則也其剛柔或自内而出于外或自外而入于内皆有一定之法度无非使人知懼而已度即後文典常

又明于憂患與故无有師保如臨父母

聖人又于出入外内之中繫之辭明其憂患與所以致憂患之故不有師保之臨即有父母之臨使人出入于度中而不敢遠也故下節即承言率辭

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛

行 周易揆 卷之主 繫辭下 六 賜餘堂

于其初也率卦爻之辭以揆其指之所向則既有典常而不失其出入之度矣苟非率辭揆方之人屢遷之道豈虛行哉

按前言不可為典要此言典常者惟變所適即是生人日用之常道故曰觀其會通以行其典禮恆卦六爻皆以不恆為恆不通變而泥故轍豈典常哉 自疏

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

前第八章論卦此與下章論爻而先舉卦言之謂文王原卦義之始要卦義之終繫之彖辭以為一卦之體質也時謂初二三四五上之時物謂陽奇陰偶二物

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終此言初上二爻初則事微故難知上則事彰故易知難知則所繫之辭必擬議而後得易知但卒成其卦之辭耳初與終對擬與卒成之對若夫雜物揆德辯是與非則非其中爻不備

此言卦中四爻雜物謂陰陽二物雜而互之又撰成兩卦之德也内外既有二正卦之體中四爻又成二互體之卦然後當位不當位中正不中正其義愈无遺闕非正互並觀義猶未備也

正體二為二卦之中五為外卦之中互體三為内卦之中四為外卦之中故皆謂之中爻噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則

周易揆 卷之主 繫辭下 七 賜餘堂

思過半矣

上分言初上二爻及中四爻此總言六爻而復歸重于象以結章首起語存亡者天道之消息吉凶者人事之得失居即所居而安之居言不待六爻之動而知但觀彖詞思已過半蓋彖詞或論二體或論主爻或論卦變相易之爻始終大義已自可見而况竝觀六爻之詞悉得遠近剛柔之義能事不既備乎

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

周易揆

卷之五

繫辭下

二六

賜餘堂

此又更端言中爻上言中爻之互體此言中爻之本體二四皆陰位三五皆陽位而有遠近貴賤之異五為一卦之尊位遠近皆自五而言近則逼故懼遠則孤疑于不利以柔中故无咎月遠日則光滿近則光微此多譽多懼之喻也然月與日相望而太陰之精光比于日此柔中之喻也

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

三五不言善以皆在高危也○柔危剛勝或指五或指三或兼言三五俱未安五位貴道宜剛三位賤道宜柔柔居剛則危而多凶剛居剛則勝而多功然六十四卦中亦有柔居陽位而吉剛居陽位而凶者曰多曰耶皆未定之詞

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在正卦為上下之際在互卦為往來之衝吉凶

周易揆

卷之五

繫辭下

二九

賜餘堂

悔吝皆不得免故多凶懼也

右第九章

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

上章析論六爻此章統言六爻而以爻畫之序三分焉正上篇所云三極之道也廣大者體統渾淪也悉備者條理詳密也三才各獨而无兩天不兩則獨陽无陰矣地不兩則獨陰无陽矣

人不兩則不生不成矣必兼三才而兩之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柔為義故畫必以六六者非他三才之道也所以為廣大悉備也

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

道有變動如乾潛見躍飛之類爻有等謂剛柔大小遠近貴賤之等陰陽兩物交相錯雜則成

周易揲

卷之十一

繫辭下

三

賜餘堂

文文不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑或以不當為吉剝之上九豫之九四是也卦情若慝反以當位為凶大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已

爻者道之屢遷物者道之散殊文者道之昭著吉凶者道之淑慝莫非三才之所貫故曰廣大悉備卦必舉始終而成體故上章以質言爻必雜剛柔而為用故此章以文言

右第十章

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

文王遭紂禍而演易不以已之憂患忘天下後世之憂患其心懼故其辭危危懼則安平慢易則傾覆若或使之所謂殖有禮覆昏暴天之道即易之道也百物猶云百事近而語默動靜之得失遠而天下國家之興亡靡不由此故曰其

周易揲

卷之十一

繫辭下

三

賜餘堂

道甚大百物不廢但能因其辭之危承以心之懼永念厥終无間于始則大要歸于无咎故易之道一懼盡之矣

郝云或以彖辭未危危辭皆在爻亦文王作非也周公于家庭目擊商周間事晚遭三監之禍故繫爻象多用文考事周公之辭就非文王之辭何必危辭定自文王出耶然孔子贊易无一言及周公不知何故

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

上傳末章極論乾坤之象盡利盡神而歸本于默成之德行此章復提德行與前相應德行即健順健順自然處曰易簡易與險反惟中心易直者能照險巇之情所謂能通天下之志也簡與阻反惟行事簡靜者能撤煩擾之蔽所謂能成天下之務也胡氏曰下危曰險乾在上也上難曰阻坤在下也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下

之亶亶者是故變化云為吉事知祥象事知器占事知來

上節言乾坤之理此節言聖人之能有能以易簡之德玩味于心而心與理會能以易簡之德研磨于臨事之思慮而理因慮審則知險阻者乾坤而之人亦能知險阻矣于以決斷天下之吉凶而作成天下之趨事者其惟聖人乎能字者字一氣吸下是故下緊承定吉凶定亶亶言作易之事變化即上篇所謂擬議以成其變化

云為即言行云為象占即上篇所謂以言以動以制器以卜筮也獨言吉事知祥與吉之先見同義

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位結首節聖人成能結次節以起百姓易知險簡知阻天地之能也聖人以易簡之理說心研慮未卜筮而知險知阻矣于是作易教民使日用不知之百姓明謀之人幽謀之鬼則趨吉避凶亦可與聖人之能百姓與能正聖人

所以成天地之能也

八卦以象告爻象以情言剛柔離居而吉凶可見矣

承上言百姓所以與能者因八卦以象告險阻爻象以情言險阻剛柔相雜以吉凶見險阻是以百姓亦知險知阻而與于聖人之能也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

變動二句即承上剛柔吉凶而言變謂剛柔雜居前文所謂剛柔相推變在其中是也以利言者言吉言凶使之趨避皆利也遷即變動之意合彖爻而言項氏以變動屬彖吉凶屬爻未然

自疏

是故愛惡以下正吉凶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于攻取感之三情而總屬于近之一情相感者情之始動故以利害言相取則情已露矣故以悔吝

周易揲

卷之三

繫辭下

三四

賜餘堂

言相攻則情至極矣故以吉凶言攻意向專到之意非攻擊之謂遠謂應近謂比取欲致而得之也相攻相取相感其居皆有遠近其情皆有情偽愛惡故總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻以偽相感不以近相取矣所以凶害悔吝備此三條也凡爻有比有應有主其情皆當相得今止據近之比爻言人情難處莫如相近天下險阻莫不生于相近朱子云遠而不相得安能為害惟切近不相得凶害便能相反

今占課若凶神與世不相干則不能為害尅世應世則為害亦此意

愛相攻家人九五之類惡相攻同人九三之類遠相取恆初六之類近相取豫六三之類情相感中孚九二之類偽相感漸九三之類

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此即人之辭以情遷驗易辭以情遷蓋人情險阻不同發辭亦異因其辭得其情聖人亦以易

周易揲

卷之三

繫辭下

三五

賜餘堂

簡之德知之而已所謂不億不逆抑亦先覺者是也
叛者无信言與實相背故慙疑者不自信其辭兩岐故枝誣者敗人失守者自敗
上繫說擬言擬動而結以不言而信下繫說變化云為而結以六辭言者風波也出好與戎日用最險阻處吉人之辭寡易簡故也事從易簡為吉事言從易簡為吉人其五辭與易簡反安能知險阻乎 自疏

右第十二章首章言聖人以易簡之德成位
于天地見聖人作易之原此章言聖人以易
簡之德使百姓與能見聖人作易之實事

周易揆

卷之十一

繫辭下

三六

賜餘堂

周易揆卷之十一 終

周易揆卷之十二

嘉善塞菴錢士升著

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著

此章統論著數卦爻聖人謂義文周公乾鑿度
曰垂皇策者義則伏羲時已用著矣生著者制
用之法所由生也介紹以傳命謂之贊天地鬼
神不能與人接而以著龜爲之介紹贊神出命
卽前所謂佑神也

周易揆

卷之十二

說卦傳

一

賜餘堂

參天兩地而倚數

天地之正數一二三四五而止矣此生數居河
圖之內至于六則各有所配非正數矣作易者
用天地之生數而不用成數前云五位相得而
各有合所以止用生數也參天者天一天三天
五爲三位也兩地者地二地四爲二位也倚者
依之以起數也三奇爲陽畫兩其三爲陰畫三
畫爲初卦兩其三爲重卦此卦畫之參兩也三
三成九爲老陽兩三成六爲老陰兩其二一其

三成七為少陽兩其三二成八為少陰此策數之參兩也凡數皆依參兩而起

按易有倚數有極數有逆數倚數之始也極數之終也逆數之神也 自疏

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻

變即十有八變之變陰陽七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立矣陰陽之變即所以為爻復言發揮剛柔而生爻者未入用謂之陰陽已入用謂之剛柔也

周易傳

卷之三

說卦傳

二

賜餘堂

和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

此推原道德義理性命以見易非象數著策之迹也道即一陰一陽之道德即至易至簡之德義即時義之義和順者无所拂戾也理者條理不紊也性者理之原命者性之原窮理盡性以至于命而聖人之作易无餘蘊矣前言太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦自无而有也此言窮理盡性以至命自有還无也

易有卦畫之易有著數之易卦畫之易六十四

卦象象爻辭是也著數之易四營十八變與神物以前民用者是也此章專言著數之易由著數而立卦而生爻極于道德性命著真神物矣哉非聖人孰能幽贊神明而生著者耶 自疏

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

周易探

卷之三

說卦傳

三

賜餘堂

此言卦畫順性命之理即上章所謂窮理盡性至命也性命之理陰陽剛柔仁義是也三才之道非兩不立有與而後成兩三畫已具三才然天以陽為主少不得陰地以柔為常少不得剛人以仁為心少不得義必兼三才各兩其畫而成卦又分初三五為陽二四上為陰奇耦適均以立其經九六迭居以為之緯經緯錯綜粲然成章此皆所以順性命之理非聖人強為之也不復言仁義者人能體天地之道則仁義在其

中也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此邵子所謂伏羲八卦方位也朱子答王子合書云康節說伏羲八卦乾位本在南坤位本在北文王重卦時更定此位大槩近于附會穿鑿云云則晦翁當時已不能無疑後儒黃東發歸熙甫焦弱侯郝仲輿力辯其非謂八卦方位出

周易揆

卷之三

說卦傳

四

賜餘堂

震章傳有明文今將方位易置何所證據且相通相薄不相射皆以氣言非必移位相對而後為通氣為相薄為不相射也其說詳在論易異同

山澤通氣澤氣升于山山氣流于澤也雷風相薄薄通也相激為助也水火不相射下然上沸以成既濟非如射之相害也

何楷曰天地定位非謂乾南坤北也乾皆奇坤皆耦純陽純陰不動故曰天地定位也山澤通

氣非謂艮西北兌東南也艮七坤八山著于地之象乾一兌二澤連于天之象是山澤通乎天地之氣也雷風相薄非謂震東北巽西南也震四巽五最為迫近故曰相薄若遠而相對安得相薄乎水火不相射非謂離東坎西也離三坎六隔震巽于中不相侵害也若舊解一左一右相對而立則相射矣此四句正與橫圖次序相合

數往者順知來者逆是故易逆數也

周易揆

卷之三

說卦傳

五

賜餘堂

此章向來皆宗邵子圓圖蓋邵子將橫圖規而圓之以象渾天之形者其說圓圖之左自震數至乾由四而三而二而一皆已生之卦如今日計昨日謂之順圓圖之右自巽數至坤由五而六而七而八如今日推來日事謂之逆然溯其初生以乾兌離震巽坎艮坤為次皆自己生及于未生不論左右皆逆數矣胡雲峯曰數往二句指圓圖而言卦氣之所以行易逆數也指橫圖而言卦畫之所以生朱子云圓圖是就橫圖

中間物做兩截恁地轉來是奇恁地轉來是耦頗有安排造作之疑歲氣月分尤疎密不一姑闕疑可也

錢啓新曰天地定位六子行乎其中如天地上爻相錯便是山澤通氣天地下爻相錯便是雷風相薄天地中爻相錯便是水火不相射有六子便盡易天地之位不待至出震章然後盡易其位也天定位于上而錯于下交地定位于上而錯于上交便不相順而相逆乾逆坤為震坎

周易揆

卷五

說卦傳

六

賜餘堂

艮坤逆乾為巽離兌錯者未嘗不定逆者原成其順單就八卦言之已是相錯已都為逆數已是一部全易了也

何楷曰八卦相錯語連下文言每一卦各以八卦錯雜而加其上為六十四卦也凡循舊迹而數已往之事則為順如觀乾所錯八卦則知其自乾而來是數往者順也凡推測未形而求知方來之事則為逆如有兩儀未有四象有四象未有八卦有三畫之卦未有四五六畫則未知

究竟所加者何卦是知來者逆也易卦之畫自下而上皆是推測而迎之于未來者故曰易逆數也愚按此說似與上繫神以知來知以藏往合更有臆見往如水滔滔而往來如水源源而來乾坤交而生六子八卦錯而成六十四卦沿流之象故曰數往者順六十四卦由八卦來六子由乾坤來兩儀四象又從太極來窮源之象故曰知來者逆上繫云形而上者謂之道形而下者謂之器前章云窮理盡性以至于命由器

周易揆

卷五

說卦傳

七

賜餘堂

悟道由理至命皆逆數也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

上章先言天地之无為後言六子之相為用此章先言六子之職後言乾坤之道八之字皆指物言乾坤始交而為震巽動則物萌散則物解此造化一氣之開先也中交而為坎離潤則物滋暄則物舒此造化一氣之交暢也終交而為

艮兌止則物成說則物遂此造化一氣之收斂也乾以君六子如百職受成于天子坤以藏六子如百物貯藏于府庫此造化一氣之貫通于終始也

何楷曰此八句卽橫圖次序先言雷風者邵子所謂圖皆從中起也乾坤始交而爲長男長女之卦故最居內震四巽五是也次爲中男中女之卦居于震巽之外離三坎六是也又次爲少男少女之卦又居坎離之外兌二艮七是也總

周易揆

卷三

說卦傳

八

賜餘堂

括以乾君坤藏乾一坤八包羅六子故最居外也橫圖次序无餘蘊矣

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此邵子所謂文王八卦方位也郝仲與云伏羲畫卦未有方位文王演易發之坤云西南得朋蹇云不利東北是也文王卽演義聖之旨孔子卽據文王之意卦位惟此爲定論别无先天乾

南坤北之說

八卦之氣周流天地四時八方无往非卦也帝字自爲句八者乃帝之所爲故以帝字冠之出乎震帝以震出萬物也故下文曰萬物出乎震出發露之謂齊畢達之謂相見物形剛盛也致役者乾爲君道役使坤土以養萬物于旣長之後將收之先也說者物形至此充足自得也戰者陽氣始萌陰疑而戰也勞動之餘而休息曰勞禮歲終蜡以息老物休田夫養國老皆所以

周易揆

卷三

說卦傳

九

賜餘堂

勞之也成則止止則生夏秋之間火金遇尅西南坤土制火生金冬春之間水木相生東北艮土制水生木冲和含育以達于震而復東出成始成終故曰成言乎艮

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

胡雲峯曰離明以德言坤地坎水以象言兌秋以時言八卦可互見也坤于方獨不言西南坤土之用不止西南也蓋夏而秋火尅金也火金之交有坤土焉則火生土土生金尅者又順以相生冬而春水生木也水木之交有艮土焉木

周易揆 卷之三 說卦傳 十 賜餘堂

尅土土尅水生者又逆以相尅土金順以相生所以為秋之尅木土逆以相尅所以為春之生震巽二木兌乾二金坤艮二土以形王也水火各一以氣王也震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故居西乾陽金故近北而接乎陽坤土陰土故在西南陰地艮土陽土故在東北陽地

黃端伯云帝出乎震乃夏正建寅之義商首歸藏坤以藏之之義也夏首連山成乎艮之義也

張行成謂太玄日始于寅義祖連山元包卦始于坤義祖歸藏其理確矣

右第五章

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

神即前章所謂帝也帝以有主言神以不測言

周易揆 卷之三 說卦傳 十一 賜餘堂

八卦各有所在而神无在无不在八卦各有所為而神无為无不為然神不離物即萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物莫疾莫熯莫說莫潤莫盛相逮不相悖言神之不測也不言乾坤者乾坤始任六子以成功六子歸其功于乾坤而乾坤不與也艮獨不言山者成物始終非山所能盡也

麻衣心法云坎潤兌說理自不同坎乾水也井是也兌坤水也雨是也一陽中陷于二陰為坎

坎以氣潛行于萬物之中爲受命之根本故曰潤萬物者莫潤于水蓋潤液也氣之液也一陰上徹于二陽爲兌兌以形普施于萬物之上爲發生之利澤故曰說萬物者莫說乎澤蓋說散也形之散也月令仲冬水泉動一陽生仲秋煞氣浸盛陽氣日衰水始涸傳曰天降時雨山川出雲又曰地氣上爲雲天氣下爲雨則坎爲乾水兌爲坤水益明矣

周易揆

卷之三

說卦傳

十三

賜餘堂

舊說伏羲卦位言造化對待之體文王卦位言造化流行之用水火三句由後天復推先天惟其交合故能變化吳幼清非之謂此章承前章皆言文王方位豈有章末結語又有羲皇卦位首尾衡決意脈不貫聖言必不其然

右第六章雷動章六子統于乾坤見乾坤之廣大此章乾坤寄于六子見乾坤之易簡定位章六子出乾坤之門見尊卑之有序出震章乾坤錯六子之內見變化之無窮何玄子曰雷動章先長中少三男女後二老皆

陽率陰隨以坤居末而乾次之當是坤乾易出震章八卦參錯不齊而以艮成終成始當是連山易又帝出乎震明是夏正若文王之易當云天開于子矣連山夷二老于六子爲致役爲相薄則二老反受其勞坤乾尊二老而位尙未正連山八卦獨震與相對坤乾八卦相對而獨二老在後周易則八卦相對二老居前備矣有連山而後有歸藏有歸藏而後有周易時至事起亦所謂監二代而損益者與此章而後夫子皆

周易揆

卷之三

說卦傳

十三

賜餘堂

以二老六子爲序所以贊周易也故先天後天及伏羲文王之說愚不敢信乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也此言八卦之德與下三章皆以陰陽純卦及初中終爲序

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

此以八物擬八卦也健而行不息者馬也順而勝重載者牛也以動奮之身而靜息于地勢重陰之下與地雷同其寂者龍也龍潛淵底重陰之處也以入伏之身而出聲于天氣重陽之內與地風同其感者雞也雞鳴丑半重陽之時也前後皆陰之污濁而中心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯者雉也外剛而內柔者狗也外柔而內狠者羊也○豕性喜水詩云有豕白蹄蒸涉波矣故澤謂之豬書云彭蠡既豬

周易揲

卷之三

說卦傳

十四

賜餘堂

豕亦曰豬小者曰豚中孚之澤取象豚魚江豬也羊性善羣古者卿執羔取其和于朝也

右第八章胡雙湖曰夫子于八卦取象有括象爻之例者有括大象之例者又有于說卦別取者此與下章皆然數聖人取象本各不同如必欲執象爻之象盡求合于說卦則多不通矣

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十二經脈六動于足六動于手動于足者震陽自下而升動于手者艮陽自上而止耳輪內陷陽在內而聰目睛附外陽在外而明與陰兩開于下為股兌陰兩拆于上為口麻衣道者云八體乃艮為鼻巽為手傳曰鼻者面之山也又曰風能鼓舞萬物而手之所以舞也蓋乾為首坤為腹天地定位也坎為耳離為目水火相逮也艮為鼻兌為口山澤通氣也巽為手

周易揲

卷之三

說卦傳

十五

賜餘堂

震為足雷風相薄也

右第九章

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

此以家人之八位擬八卦也乾求于坤而得震坎艮坤求于乾而得巽離兌一二三以畫之次

序言

黃端伯曰三男居于坤方三女居于乾方子之生也索母女之生也索父釋典嘗言之矣陽爻陰為女陰爻陽為男道書言之矣

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

此下推廣八卦之象以見易道至變无往非卦或疑象與經不盡合正不必盡合學者通其意

周易揆

卷之五

說卦傳

六

賜餘堂

而象不可勝窮矣乾為圓者天運不息如環中之无窮也為君无所不統也為父資始萬物也為玉德粹也為金體剛也為寒冰位西北也大赤盛陽之色寒冰在于陽之始也大赤在午陽之終也曰大以别于坎也馬行健健最調而有德者為良健最久而有智者為老健最堅而有骨者為瘠健最威猛而有力者為駁晉侯乘駁乳虎見之而伏是也為木果以實承實也若艮下有柔則為果窳矣又果中有仁生生不已

者天之大德也

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

布泉布也釜能化生成熟皆出于金者乾為金玉乃自然之寶布釜由模冶而成效法之謂坤

也吝嗇吝之守也均闢之敷也子母牛蕃育而順也大輿虛而能載曰大以别于坎也萬物色

雜故為文物三為羣陰為民三陰相隨故為眾柄勤以造事而不名其功黑極陰之色不言玄

周易揆

卷之五

說卦傳

七

賜餘堂

黃者黃者坤之離玄者乾之坎皆中爻之色故獨以黑言地也

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為鼻足為作

足為的顛其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

為玄黃者乾坤始交而生震兼有天地之色也

專花之通名蒂下連而花上分震象為大塗者

一奇下動二偶上開无壅塞也為決躁者陽進

決陰動而躁也蒼震之本色蒼筤竹萑葦皆下

苞上茂本實幹虛亦震象也于馬為善鳴陽在內為聲上畫偶口開出聲也馬立一足懸起曰鼻馬走兩足騰起曰作詩云思馬斯作是也此以在下陽畫言馬類旋毛中虛如的此以上畫之虛言舊訓的為白非巽為白與震色別稼諸穀之類始根于土繼為穀實又反而生于土陽在下之象蕃鮮方春百物蕃育鮮美也

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

周易揲

卷之三

說卦傳

十八

賜餘堂

多白眼為近利市三倍其究為躁卦

巽入也物之善入者莫如木氣之善入者莫如風繩糾木之曲而取直者工引繩之直而制木者巽德之制故為繩為工白者陽之色外陽多故白色見于外也陽氣上升故為長為高陰性多疑故為進退為不果臭者香羶腥焦朽之五氣凡物聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故為臭凡人陰血不升則寡髮陽氣上盛則廣額離為目反離中爻于下目睛不正故多白眼坤主

利吝嗇長女得母氣多肖其近利又南離日中為市巽居東南與離相近故市三倍震為決躁巽三變為震故究為躁卦卦有始有壯有究震巽陰陽之始故皆以究言然震究為乾而不為巽巽究為震而不為坤者蓋喜陰卦為陽陽卦為純陽不欲陽卦為陰陰卦為純陰也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多

周易揲

卷之三

說卦傳

十九

賜餘堂

肯為通為月為盜其于木也為堅多心

坎內陽外陰水內明外暗似之二陰夾陽水為溝瀆陽匿陰中故為隱伏為盜太玄以水為盜陰陽家以玄武為盜以皆屬坎也矯者矯曲使直輮者輮直使曲弓輪正矯輮所成弓體彎似二陰抱于外輪體圓似一陽貫于中然弓中勁則善發輪中勁則善運陽之作用自在素問金在志為憂水在志為恐恐甚于志故為加憂火藏在心坎水勝之故為心病水藏在腎開竅于

耳恐傷腎故爲耳痛血在形如水行地故爲血
卦當馬之中者脊與心也坎陽內藏故爲美脊
爲亟心上畫柔故首下而不昂下畫柔故蹄薄
而不厚坤輿平易坎輿行險又坎利舟楫不利
車輿故多青通水之性月水之精于木爲堅多
心者剛在中也

坎爲心亨此曰心病蓋有孚則心亨矣加憂則
心病矣莊子云天之穿之日夜无隙人則顧塞
其實又曰室无空虚則婦姑勃谿心无天遊則

周易揲

卷之三

說卦傳

于

賜餘堂

六鑿相攘此加憂心病之說也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人
也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲羸爲蚌爲龜其于
木也爲科上槁

離內陰外陽火與日內暗外明似之陰麗于陽
則明故爲電上剛象冑下剛象甲上剛象兵之
刃下剛象戈之鑄鼈蟹之屬外剛內柔羸善麗
蚌蘊珠龜文剛皆離象也科空也陰在內則中
空木中空則上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果窠爲闍寺爲
指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

艮者震之反體震陽開通二陰爲大塗艮陽小
而上窮如山上成蹊也爲小石者剛在坤土之
上象山頂小石也上畫連亘中下二畫雙峙而
虛象門闕一剛在上象木之果二柔在下象艸
之窠震爲專草木之始也艮爲果窠草木之終
也果窠終而復始于艮爲切爲闍寺闍止人入
寺止人出皆阻于前而衛內之柔也爲指艮手

周易揲

卷之三

說卦傳

三

賜餘堂

用在指也爲狗爲鼠爲黔喙之屬皆謂前剛也
鳥喙多黔色一說黔鉗通猛獸齒牙如鐵鉗物
也巽曲直幹陽根陰爲木全材坎陽內故堅多
心離中虛故科上槁艮陽上故堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于
地也爲剛鹵爲妾爲羊

兌在地爲大澤蟲魚說焉在天爲雨澤百穀說
焉陰在下爲股在中爲大腹在上爲口舌巫以
口舌爲官者也陰氣始殺枝葉毀折槁桿之屬

也外柔附剛內剛決柔果窳之實陽下陰上為剛鹵鹵土必剛鹵者水之死氣也坎絕于下澤見于上但足為鹵而已○陰在上皆有決義震為決躁有所去以達其怒也巽為附決始雖親而終不免于去也

右第十一章此章取象有相對者如乾馬坤牛震決躁巽進退不果坎為水月離為火日坎為心痛離為大腹艮為闡寺為指兌為巫為口舌是也有相反者如震為大塗艮為徑

周易揲

卷三

說卦傳

三

賜餘堂

路巽為長為高兌為毀折是也有相因者如乾為馬震坎因各得乾初中之陽亦為馬坤為大輿坎因得坤之二陰亦為輿為多菁與為木坎艮因各得巽中上之陽離因得巽下之陰亦為木震為專乾艮各分下中上之陽為木果為果窳是也有一卦中相因者坎為盜因隱伏巽為工因繩直艮為闡寺因門闕兌為巫因口舌是也互見者如乾為君以見坤為臣乾為圓以見坤為方各畜陰之翕也

以見陽之闡均地之平也以見天之高為文者物生于地雜而可見也始于天知其不可見矣為柄者有形可執也天之氣知其不可執矣離為乾卦以見坎為溼坎為血卦以見離為氣巽為臭以見震為聲是也乾震坎皆言馬而艮不言止之性非馬也

周易揲

卷三

說卦傳

三

賜餘堂

序卦傳

此孔子因文主之序卦就此一端之理以序之蓋恐後儒雜亂其卦也文中子贊易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣正義述周氏以六門攝序卦一天道門如乾次坤泰次否等二人事門如訟必有師師必有比等三相因門如因小畜生履因履故通等四相反門如遯極反壯動竟歸止等五相須門如大有須謙蒙稚待養等六相病門如賁盡致剝進極致傷等就

周易傳

卷五

序卦傳

四

賜餘堂

中櫟括則相因相反二門盡之

有天地然後萬物生焉

物有先天地生者矣今始天地天地之先聖人不論也

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

兩相比者情也不以義畜之則情勝而不可久畜所以止之也○履行也君子跬步不違禮故履者禮也

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

周易揆

卷五

序卦傳

五

賜餘堂

即履上九考祥之元吉也蓋君子和以行禮則泰而不驕天交于澤即乾下于坤故履繼之以泰也

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

司馬溫公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

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

蘇解曰器久不用而蟲生之謂之蠱人久晏溺而疾生之謂之蠱天下久安無為而弊生之謂之蠱故蠱非事也以天下為無事而不事事則後將不勝事矣此蠱之所以為事也

有事而可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

周易揲 卷之三 序卦傳 二六 賜餘堂

臨不訓大臨者以大臨小凡稱臨皆大者之事故以大稱之若豐者大也則豐直訓大矣故六十四卦有二大而不相妨

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

不執贄不可以成賓主之合不交幣不可以成男女之合表記云無辭不相接也無禮不相見也欲民之無相襲也

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不

可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以無妄有無妄然後可畜故受之以大畜

乾震合體與震復坤下力量不同復無妄之根也無妄復之全力也

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

養以成德動以利用彖傳剛過而中巽而說行所謂動也 自疏

周易揲 卷之三 序卦傳 二七 賜餘堂

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

夫婦之終是爲父母父母既老亦退處矣遯之象也○二少主事則老陽退處故繼以天山之遯乾退于外而艮用于內也二長主事則長陽愈進故繼以雷天之壯乾居于後而震往于前也

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

如大壯爲夫夫爲乾皆壯而後進也

傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖

周易揆

卷三

序卦傳

二

賜餘堂

故受之睽睽者乖也

皆主離而言傷于外傷于坤之上也反其家反

其離之二也

自疏

○六三六五失位故曰家道

窮

自疏

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

澤上无水困于上也浚井出泉反乎下也

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

井不革則穢敗革則清潔○周禮烹人掌鼎鑊

周易揆

卷三

序卦傳

二

賜餘堂

給水火之齊鑊煮腥體魚腊之器既熟則齊

之于鼎烹調之爲卦木下火上互體乾兌乾金

澤水居木火之中以變腥爲熟易剛爲柔故曰

革物莫若鼎

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

晉者進而已故必有傷漸之進未有不底于歸

宿者也

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

旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也

說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節

節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之小過

周易揲

卷五

序卦傳

三

賜餘堂

有其信猶書云有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過于中

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

雜卦傳

雜者錯糅其次不依文王卦序也孔子恐後學顛倒文王所序之卦故為之傳以聯絡之又恐後學以序卦為定理故雜亂其卦前者居後後者居前然皆以兩兩相對為義有相戾而相勝者有相須而相生者有相似而宜辯者有相乖而兩存者雖雜而有不雜者存

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

周易揲

卷五

雜卦傳

三

賜餘堂

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飾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眾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
濟男之窮也夫決也剛決柔也君子道長小人道
憂也

周易揆

卷三

雜卦傳

三

賜餘堂

周易揆卷十二終

周易揆 卷一二

鈔義小引

五時從先外祖南洲先生授

見時於前輩講義中彈射不遺力則以已意殊

書附之以勗余小子余小子唯唯而已竟不識為何語也

然亦稍能記憶一二矣及長余取科第去不復理前語而

先生亦見悖并其殊書舊本亦歸先生孫行余因念易道

精微非後生小子所宜言竟不敢從人問易余先人舊存

遺書止得古文易一部與今文迥異余少時讀之又不知

為何語也謹封藏之笥中日久既而聞前輩知易道者

譚及古文如是余因心識之竊自念曰使小子有知能讀

先人遺書請必自易始矣歲時每閱封識輒低徊不能仰

視蓋五六十一年如一日也今年春罷官京師居外邸頗與

友人論太極之說覺語不可了輒舉易以對因憶先人所

遺古文取而稱述之隨為之援筆立書叙其位次為義易

為文易為周易為孔易四家之旨犁然猶未能竟悖今文

也而姑從其理之可通者以存古文之萬一其敢謂遂能

讀先人遺書至於手抄之下間存疑義亦竊忘其固陋而

記之則大抵本先生所昔季口授者云衰廢潦倒舊學罔

聞念及父師之遺不勝愴絕遂不敢棄去越月而成帙題

之曰古易鈔義脫稿較正者堵王生毓芝而友人祝子開

美淵更加訂定焉乃若易道之大則夫子贊之已詳余何

敢復贅所遺種種謬見不無挾勝心以出者俟暇日改正

云先生授易時年已七十七八矣後壽至九十二而卒學

行高古為士林祭酒其易解有著向存之河南新鄉郭氏

不復攜歸遂不傳

崇禎癸未夏端陽前一日讀易小子劉宗周書於清源舟

次

易贊

剛德贊

讀易之法先理其要學易之易踐形唯肖形肖而下形上斯妙上天之載坤以法效曰剛與柔順天之道柔附為肉剛由骨造粗以植身精以心竅伸萬物表立三才與設卦分爻二老初少出入寒暑奔走二曜元亨利貞於斯有紹嗚呼剛乎太極之號天德之首夫子之教未見而息棧也

元贊

天地之大其德曰生生之妙一元渾成素簡萬有靜專不櫻聲希味淡絕類離情俄而盎然俄而蒸蒸勾芒甲拆次第分明君子去仁易乎成名仁者人也生而載靈萬物一體克已者勝

亨贊

火然斯燔不燔不然泉流斯湍不湍非泉天地之化人心亦然陽春一動品物流焉形形色紫爛紅鮮一齊俱到渾無後先日用之間視聽貌言紛縈交錯三百三千是為通德溥博如天天下文明見龍在田

利贊

一氣周流無往不復無往非復往過來續火金之際革道乃屬是謂害氣利害倚伏克與生逢義與利卜易用逆數天地轉穀君子得之以理制欲其利斷金剛德靡惑涉川見大禦寇遷國利斯可矣不言亦足

貞贊

有物凝然吸渾沌髓水涸木脫龍蛇蟄只一念不開四體如圯不剝不琢葆其根抵爰植厥幹為萬事紀智以成終仁以成始原始要終一生一死死生之說純亦不已

中贊

竊兮冥兮其中曰真恍兮惚兮曰精與神善觀道者氣象難親卜其似耳訛而遠人其人維何在心為身一身之氣與四時循夏不愆冬秋不伏春無過不及乃見中因中無定體萬變錯陳約而操之不動一塵主靜立極頗涉其津即靜即動廓兮無垠

正贊

只此心耳何動何靜體之為德踐之成行在德為中在行為正體用一源岐之兩病正亦何名各正性命剛善柔善賦形有定天高地卑與萬物並各得其所四時順令君有君方臣有臣政推之六位吉凶貞勝

吉贊

易道之妙元亨利貞既中且正純粹以精三才一貫得象得名乃著之占是為吉徵其或情遷凶與類呈曷趨曷避人定天憑四德之吉元吉首稱要之貞吉終始吉行和風甘雨慶雲景星反是者凶履霜堅冰謂余不信當下分明

悔吝贊

江河之大始於涓涓一星之火可以燎原君子謹微履水臨淵一念偶失亦不我寬念念已失轉念可圓克念罔念悔吝無端若念未起執司其官介然之頃燕越殊轅自悔而吝念與念緣善學易者悔從吝指悔亦何悔天君自完

无咎贊

悔自內出咎自外來內外敵應紛紜互借以集厥躬為蛇為虺小隨吉離大與凶開若彼護藏主人偶垂行人之得邑人之災大易惓惓示作聖階其要无咎烈風迅雷自大推小愈拂愈埃無日胡庸怙終不才過而仍過過云已哉

神物贊

四靈有龜百草有著衆人物之聖人神之神以知來來本無知知以藏往善敗攸期吉凶悔吝惟幾惟時其要无咎神若翼息曷名神者一心是矣心哉神乎為百神司不董而策不介而孳細入毫芒巨出須彌四方萬里章亥所馳一日萬年巧曆所咨貫此徑寸無少欠遺人盡心耳聖人孜孜克全於天趨避時宜人盡人耳聖人蕙蕙與民同患

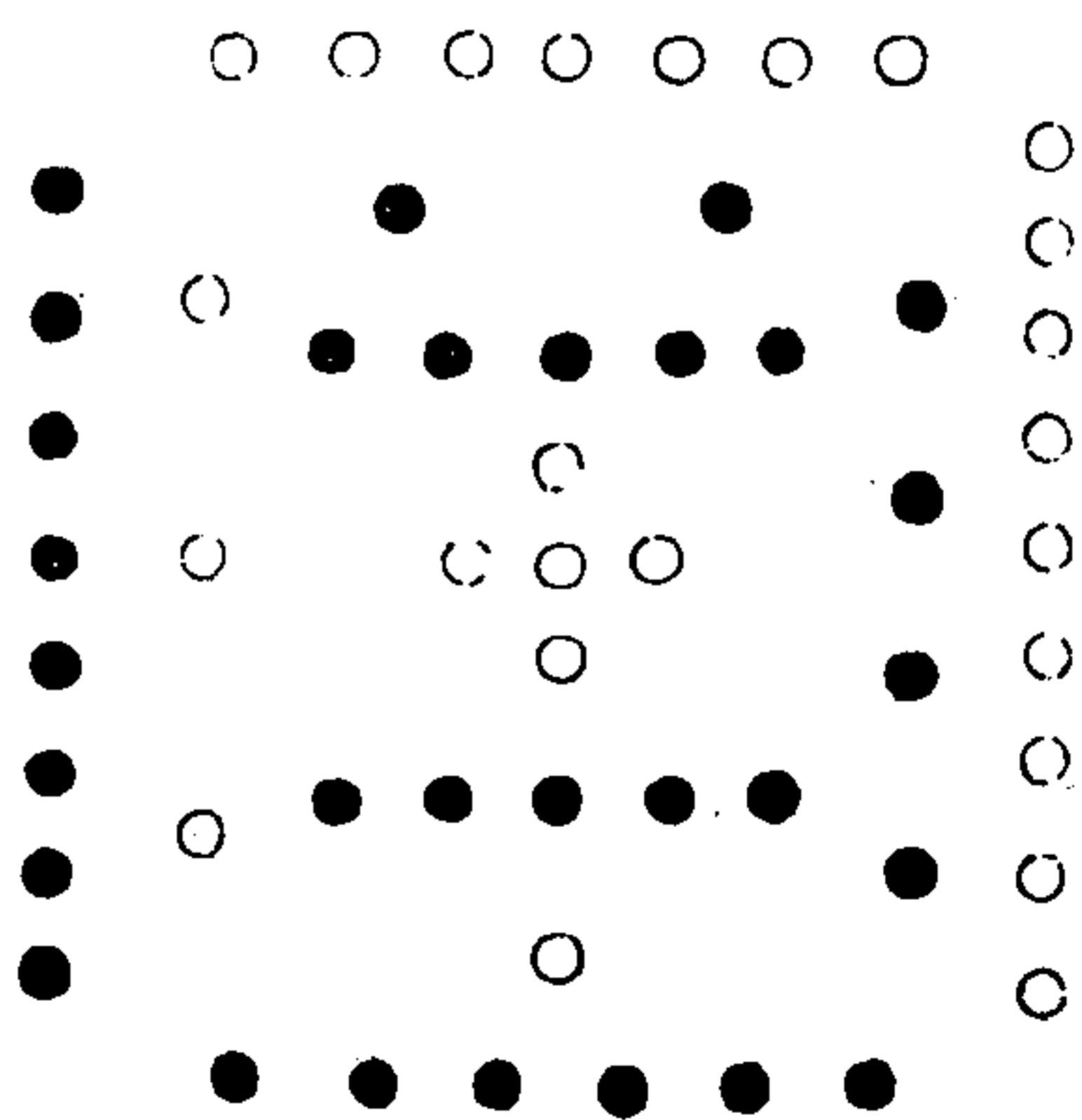
易贊

三

卜筮是資假爾泰占著以數依曰貞與悔易卦推移若雨若霽蒙繹克差因龜而兆並決大疑萬心所歸稟乎保師枯朽載靈錫福神和是謂權教斯因取斯聖人往矣神乃在茲

河

圖

繫辭傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也正河圖之謂此不獨以數言也其理則謂之易中宮以五統十以生數之中統成數之極包含無外分明太極之象其分陰分陽即兩儀之象也太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六則四象也一三九震坎艮乾之象也二四六八巽離兌坤之象也一陰一陽交而六十四卦之體略蘊於此矣合而觀之六十四卦八卦也八卦四象也四象一陰陽也陰陽一太極也太極本無極也陽生於子自一而三而五而七而九極於酉陰生於午自二而

四而六而八而十極於卯而中皆左旋天道之運也一六之水生三八之木三八之木生二七之火二七之火生五十之土五十之土生四九之金而金復生水各以一陰一陽分生成之德此所謂成變化而行鬼神也而易道於是乎全矣

頌曰太古之世元氣混靡篤生聖人繼天而皇心苞玄極全體陰陽以儀以象八八相當即理顯數變動不常疆名曰易無物可方附會龍馬偶呈星房旋毛順逆初卒踐行一表一裏交錯玄黃一與六配二以七藏三八居左四九右旁環而拱之五十中央其行左旋自衰而旺其道相生循環無方其體奇員其用偶章五十有五其分低昂為四時紀為萬化綱問之天地天地茫茫問

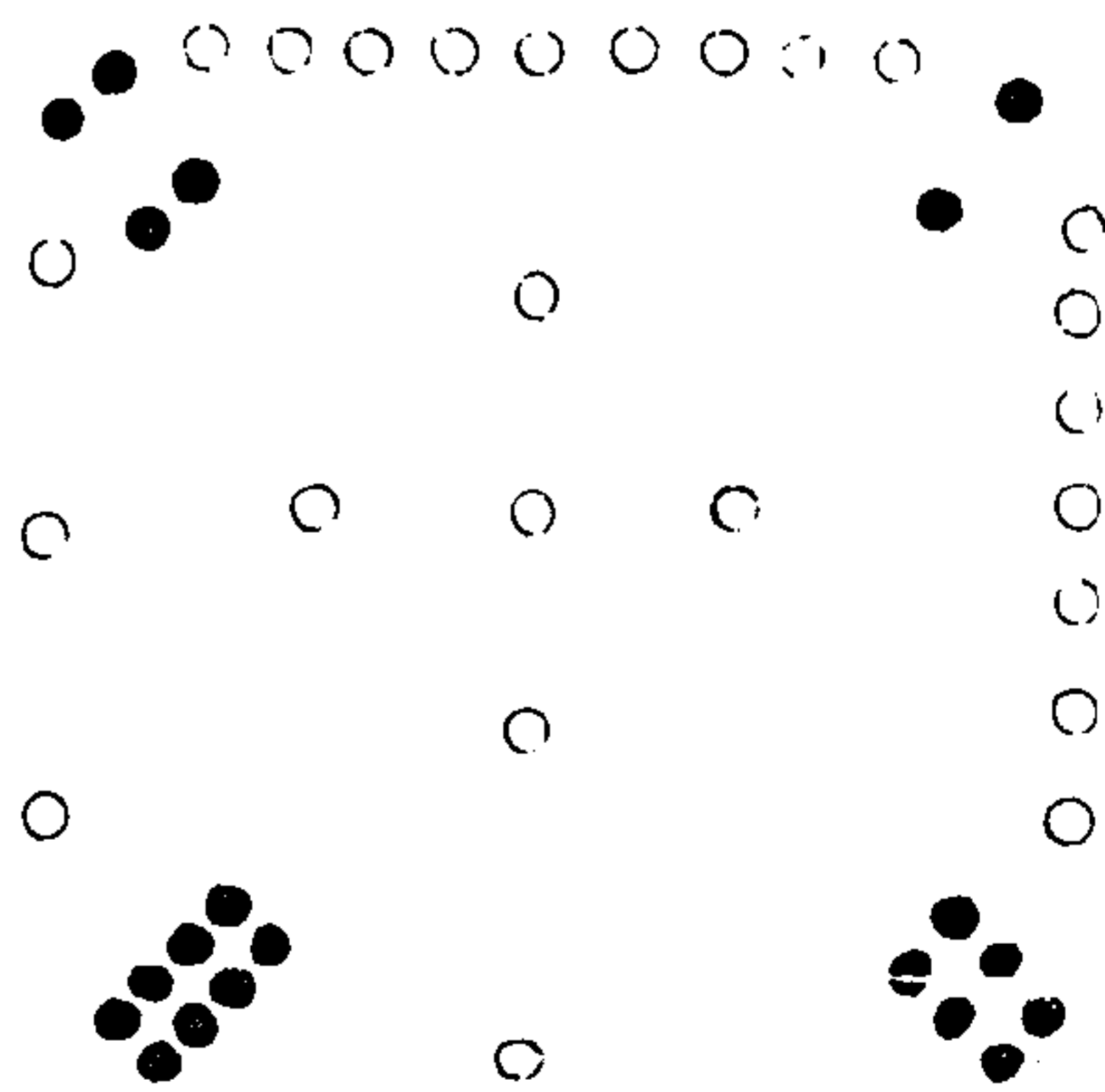
之聖人聖人俵俵是卦是圖或驥或黃為龍為馬忽騰忽翔

易鈔圖說

二

洛

書

易鈔圖說

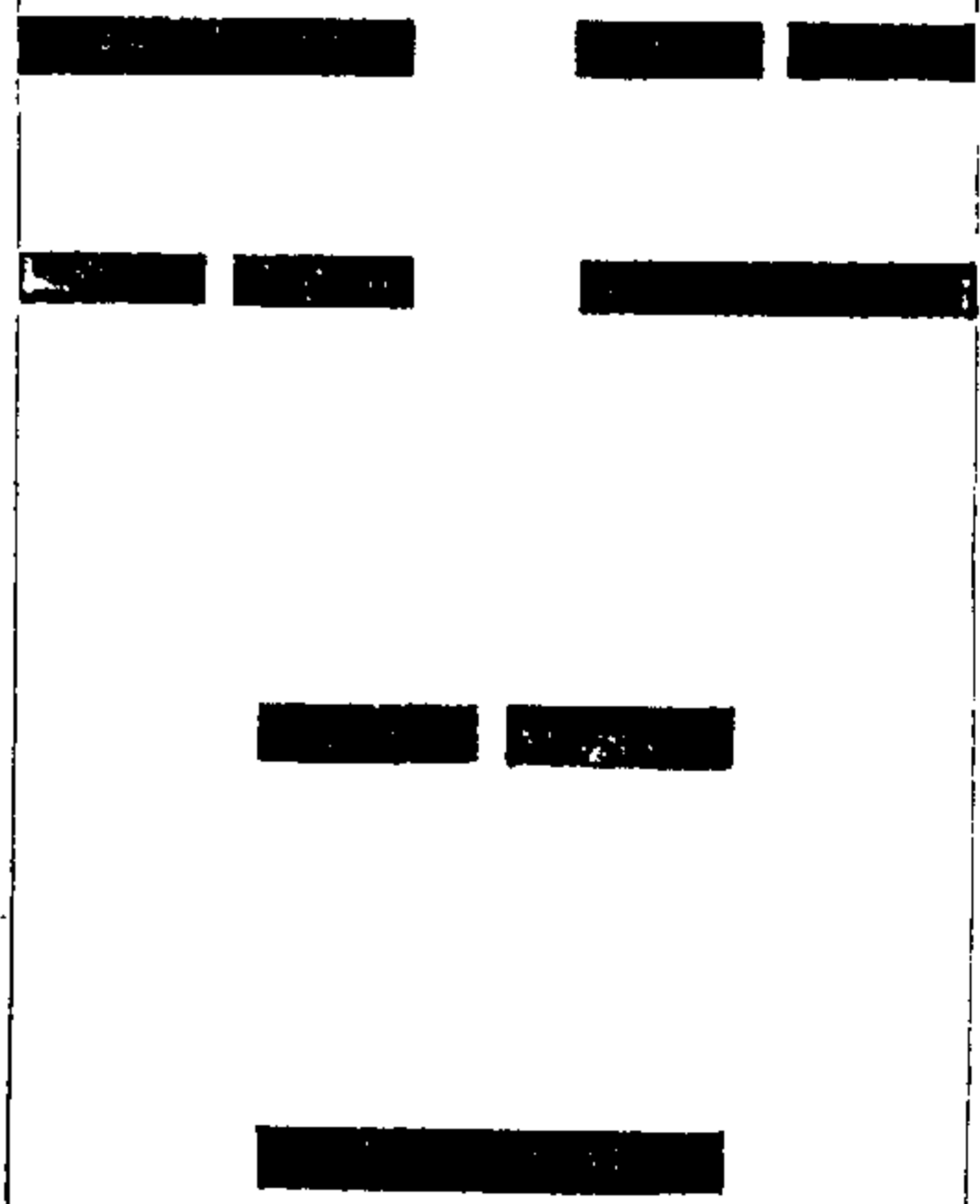
三

右洛書蓋本之洪範相傳為戴九履一左三右七二四為肩六八為足之數見於龜文者如此後儒言圖書相為表裏中五則皇極也四正四隅分陰分陽亦兩儀也太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六亦四象也一三七九震坎艮乾也二四六八巽離兌坤也四正四隅交而六十四卦之體略蘊於此矣缺十不備者圖數體書數用也體以偶而全用以奇而妙也然合四正四隅以相配亦無往而非十也地道右旋洛書體地者也而數主克故一六之水克二七之火二七之火克四九之金四九之金克三八之木三八之木克五之土而五居中冲氣用事克中有生則所以成變化而行鬼神者愈有其用矣此所謂後天

之易也。

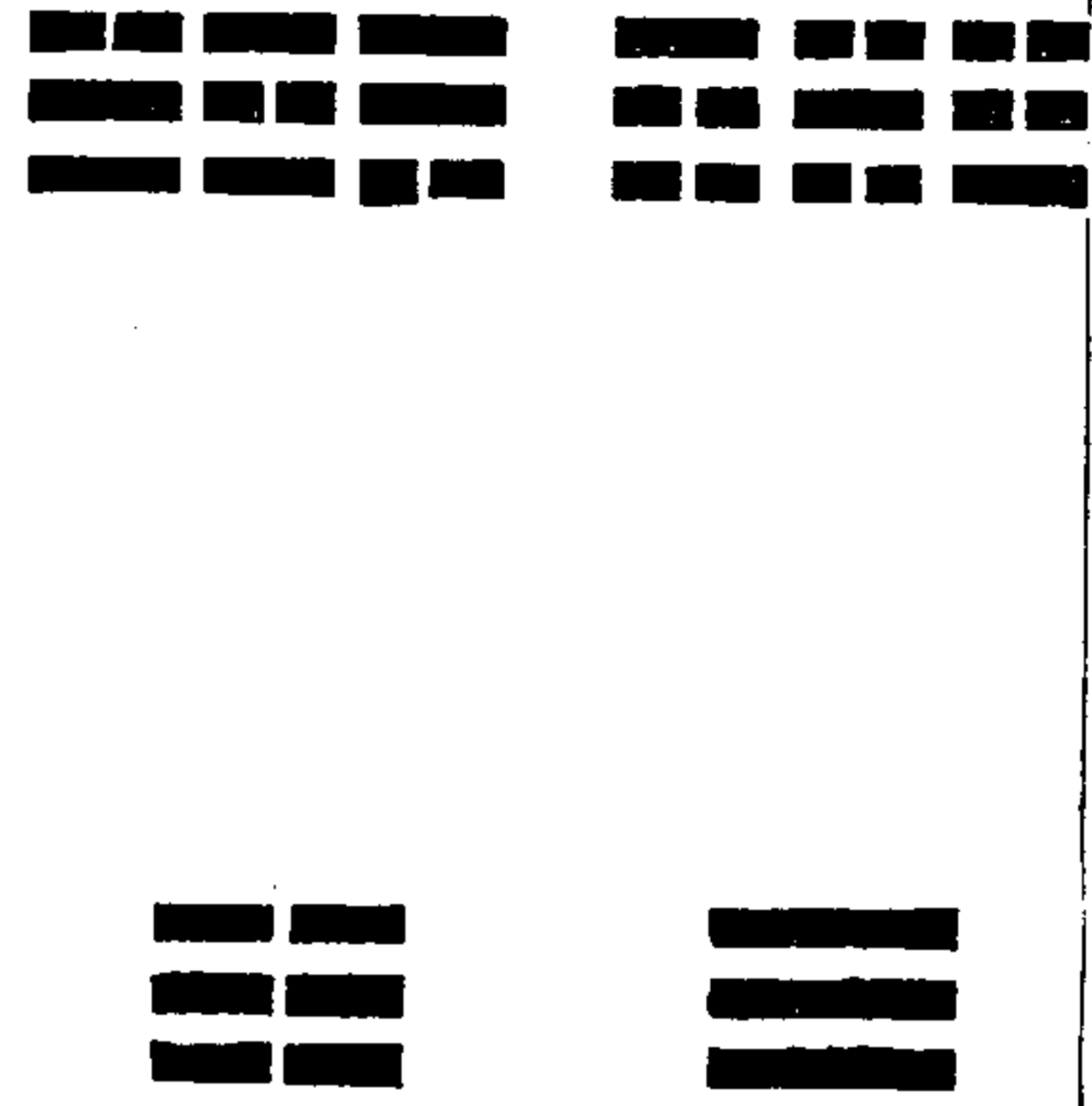
頌曰、河洛之間、天地孕英、河以圖顯、洛以書呈、一是一二識者、紛評圖分象緯、書辯淵陵、九何以南、七乃西行、二四六八不與陽爭、去十存五、土何以成、有說於此、西南得朋、四正四隅、偶隨奇零、其道右旋、相克得平、五行次第、十無定形、後天致用、數取不盈、以九為紀、九九相乘、中宮太極、二四從橫、八八之象、一准圖情、圖書表裏、易範並稱、神禹垂教、商周代興、道在皇極、九疇以徵、建中表正、真陽儲精、為太極則為人極、經一掃無極、學者取法。

太極兩儀四象八卦總圖

聖人作易從一畫始即太極也因而重之即陰陽也陰陽既分則太極遂隱於無形而以一奇一偶分陰陽矣兩儀合而一陽生則太陽也太陽變而生少陰少陰變而生少陽少陽變而生太陰則四象立矣兩儀四象立而八卦蘊於其中矣統言之得三奇三偶之純卦則乾坤之體也又得三奇三偶之互卦則六子之體也此圖立而前可以無太極後可以無八卦六十四卦蓋聖人易簡之精意也。

八卦子母相生蘊六十四卦之圖

八卦生生之序初然只是乾父坤母父母交而生六子
又以乾坤進列於六子各交八卦而生六十四卦觀乾
坤可以列六子則太極不必另為圖象可知故曰太極
本無極

易鈔圖說

六

義易原

此必義氏作易緣起也聖人初然只是信手一下遂為
大易母因而生生焉以一生二乃得偶數便是兩儀之
象自此一與兩分矣兩分又兩對遂為後天兩儀之定
位則三才之道亦蘊於此矣太極出在兩儀外又入在
兩儀中出在兩儀外則生陰生陽入在兩儀中則以陽
領陰此易道至妙處後人却以一頭兩脚摸之失旨遠
矣

易鈔圖說

七

奇生偶是為太陽生少陰偶復生奇是為少陽奇復生
偶是為太陰右伴奇畫自左伴偶畫而生右伴偶畫自
左伴奇畫而生見一陰一陽變化之妙即所謂兩儀生
四象也或曰世稱兩儀生四象謂一奇之上生一奇一
偶一偶之上生一奇一偶所謂因重之說也而此從互
相生何義曰因重者六十四卦之法而非兩儀四象生
出之法也天地之間陰變陽化自是嘗理易之所以為
易者以之舍易道不言而必求之一每生二之說是固
於死數而不知變也邵子之易以之

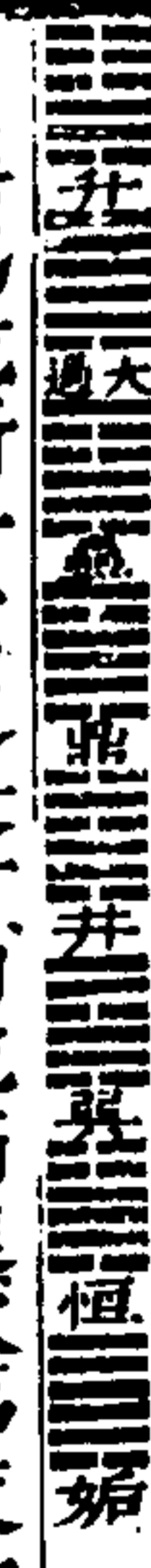
合兩儀與四象積之得三奇之乾焉得三偶之坤焉又錯而交之以坤交於乾而得長男之震中男之坎少男之艮此陰變陽也以乾交於坤而得長女之巽中女之離少女之兌此陽化陰也即所謂四象生八卦也必根兩儀者子不能離父母也此八卦者合而言之即四象之撰分而言之又兩儀四象之撰也或曰世傳四象生八卦謂四象之上各加一奇一偶而此即從兩儀四象以變化何居曰造化之迹自兩儀四象外無以加矣八卦者儀象之妙蘊非四象之外又有八卦也果如所云同是太陽之位既乾一何以兌復二豈兌亦太陽乎同是少陰之位既離三何以震復四豈震亦少陰乎推之

太陰少陽可知則以四生八之說於是乎窮矣四象生八卦只言八卦由此而生非必以太陽生乾兌少陰生離震也前所謂死數死法不足以括易道也

乾首與坤交為大生之本於是次第生三男三女而進於本位成純乾

坤首與乾交為廣生之本於是次第生三男三女而進於本位成純坤

震為坤所一索之長男由坤而進次第交六子以至於乾仍還父宮

坤仍還母宮

坎為坤所再索之中男由坤而進次第交六子以至於乾仍還父宮

離為乾所再索之中女由乾而進次第交六子以至於坤仍還母宮

艮為坤所三索之少男由坤而進次第交六子以至於乾仍還父宮

兌為乾所三索之少女由乾而進次第交六子以至於坤仍還母宮

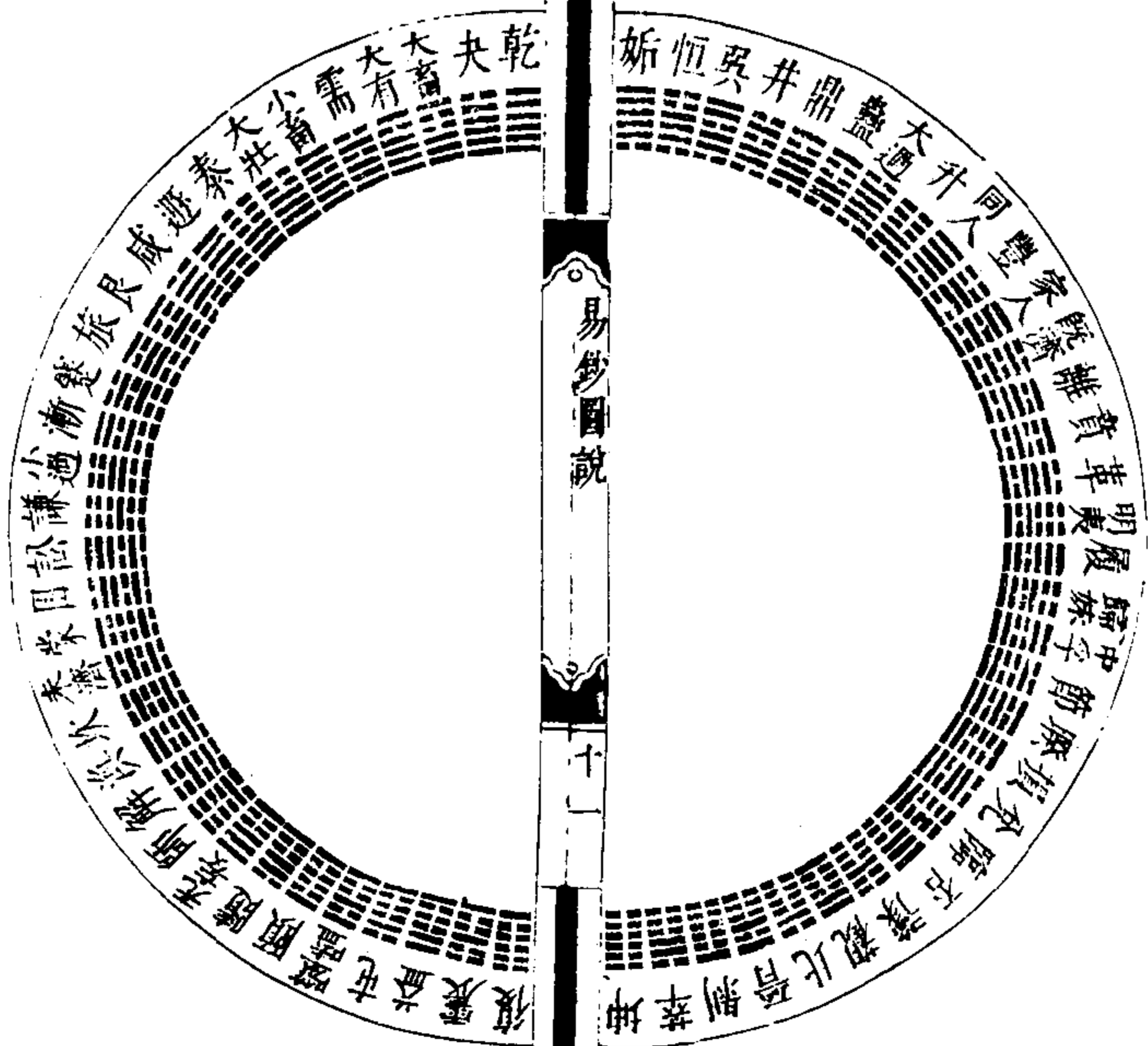
由八卦而分六十四卦所謂因而重之者也因而重之者每卦各重一卦八卦各重八卦八八而得六十四也六十四而易之道備矣卦止於八所以重四象也爻止於六所以參三才也故曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣或曰因重之法世傳邵圖六十四卦次序盡之矣由八卦而十六由十六而三十二而六十四儘見法象自然之妙而此必每卦而重之不已勞乎曰一卦重八卦八卦各重八卦全從造化之理迭相推滋正是自然之理若一每生二循序而進無乃終錮於

死法而不知變乎且易止言八卦六十四卦耳並無所謂十六卦三十二卦也卦每六爻耳並無所謂四爻之卦五爻之卦也果若所云一每生兩有加無已則六十四卦又可分為一百二十八卦矣進之百千萬億無已時矣則將有七爻八爻九爻十爻之卦矣而烏乎卦乎故謂一卦可變而為六十四卦卦可變而為六十四卦則可謂六十四卦可變而為一百二十八卦則不可

易鈔圖說

十

六十四卦圓圖

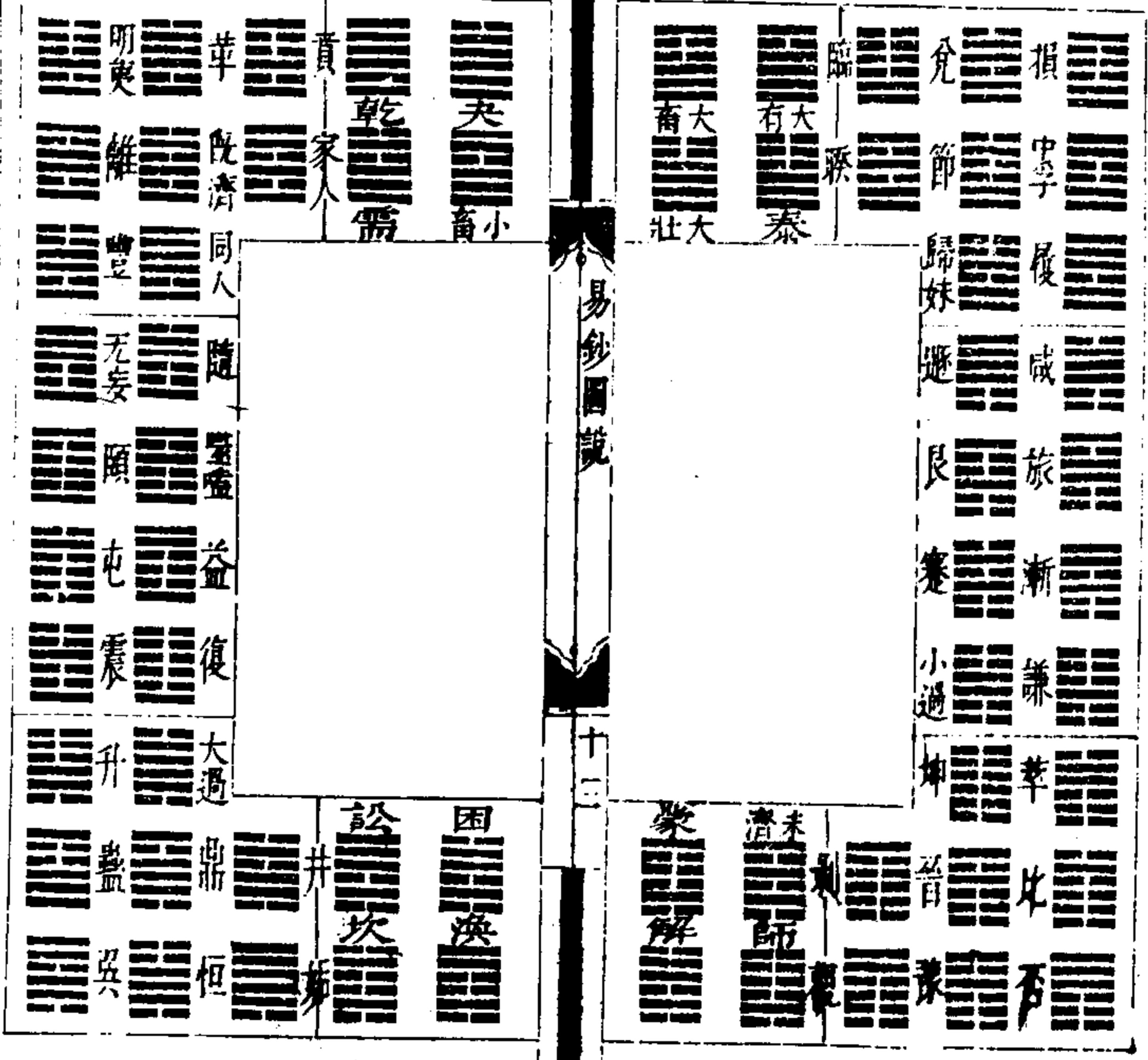
右六十四卦圓圖以象天道也四陽卦居左起震而歷坎艮以至於乾為春夏之運四陰卦居右起巽而歷離兌以至於坤為秋冬之運皆左旋而貞下復起元焉震交於坤一陽動於二陰之下為復黃鍾之初氣也坎得

陽之中氣艮得陽之終氣而後進於乾則純陽用事矣
 巽交於乾一陰過於二陽之下為姤蕤賓之初氣也離
 得坤之中氣兌得坤之終氣而後進於坤則純陰用事
 矣合之為一歲十二月之運而氣盈朔虛寓焉所以成
 閏也又分之為三百八十四爻則周天之數詳焉多二
 十四度統閏法而數之也虛其中即天極也合而觀之
 有河圖之象焉陽卦居左即一三五之位然陽中有陰
 陰卦居右即二四之象然陰中有陽即圖數相表裏意
 中涵元氣即五十之居中為陰陽之合德者也

易鈔圖說

十二

六十四卦方圖

易鈔圖說

十二

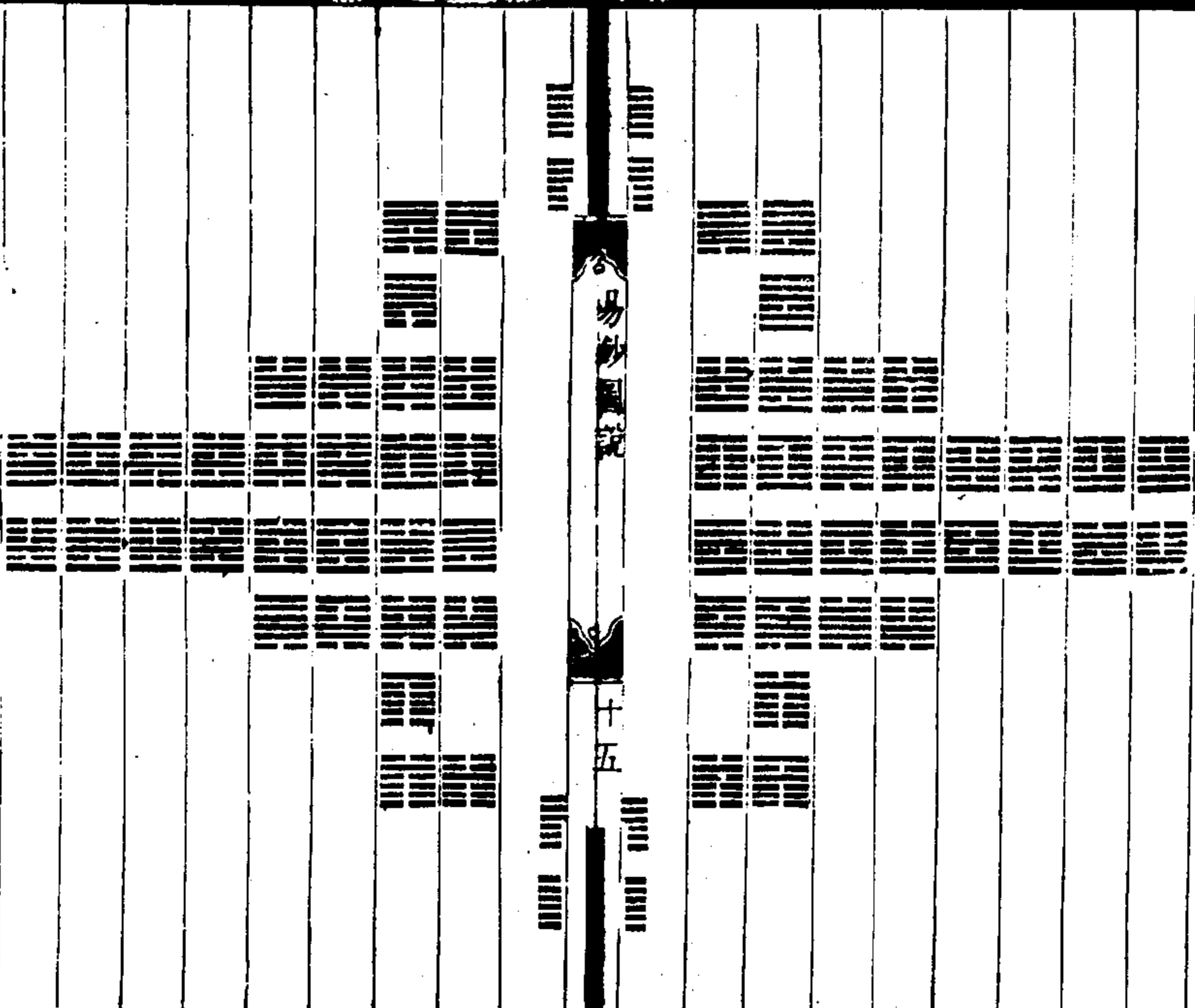
右六十四卦方圖以象地道也分四陽卦為四正四陰
 卦為四隅以陽領陰之義也震東陽始生也坎北陽水
 旺也乾南陽盛也艮西陽始衰也巽居東北協震木也
 離居東南助乾火也兌居西南通山氣也坤居西北養

坎水也虛其中亘地極也合而觀之有洛書之象焉即所謂戴九履一左三右七二四為肩六八為足五皇極居中是也

易鈔圖說

十四

六十四卦縱橫圖

易鈔圖說

十五

右六十四卦縱橫圖象人道也乾坤奠南北之位有父天母地之象自乾而下為天地否天首交於地也其左為天雷无妄為天水訟為天山遯其右為天風姤為天

火同人爲天澤履皆從乾以見天道之職履無外降而下分左右爲雷地豫爲重雷震爲雷風恒爲雷水解爲雷火豐爲雷山小過爲雷澤歸妹爲雷天大壯皆從震則長男之繼父也又降而分左右其左爲水地比爲水雷屯爲水風井爲重水坎爲水火既濟爲水山蹇爲水澤節爲水天需皆從坎則中男之協於長也其右爲山地剝爲山雷頤爲山風蠱爲山水蒙爲山火賁爲重山艮爲山澤損爲山天大畜皆從艮則少男之協於長也三男從父見乾道之變化無窮而人與之俱無窮君子所以仰戴員而盡參天之責也自坤而上爲地天泰地首交於天也其左爲地雷復爲地水師爲地山謙其右爲地風升爲地火明夷爲地澤臨皆從坤以見地道之職載無外進而上分列左右爲風天小畜爲風雷益爲重風巽爲風水渙爲風火家人爲風山漸爲風澤中孚爲風地觀皆從巽則長女之繼母也又進而分左右其左爲火天大有爲火雷噬嗑爲火風鼎爲火水未濟爲重火離爲火山旅爲火澤睽爲火地晉皆從離則中女之協於長也其右爲澤天夬爲澤雷隨爲澤風大過爲澤水困爲澤火革爲澤山咸爲重澤兌爲澤地萃皆從兌則少女之協於長也三女從母見坤道之變化無窮而人亦與之俱無窮君子所以俯履方而盡兩地之責也虛其中央太極元氣函三爲一人道之本也嗚呼西銘之說備矣

卦變圖

<p>乾☰爲天 <small>天風姤 天山遯 天地否 風地觀</small></p>	<p>姤☱爲天 <small>山地剝 火地晉 火天大有</small></p>	<p>遁☶爲天 <small>天地否 風地觀</small></p>	<p>否☷爲天 <small>天地否 風地觀</small></p>	<p>觀☱爲天 <small>天地否 風地觀</small></p>	<p>剝☶爲天 <small>天地否 風地觀</small></p>	<p>晉☱爲天 <small>天地否 風地觀</small></p>	<p>有☱爲天 <small>天地否 風地觀</small></p>	<p>右皆從乾變來類推之可變爲六十四卦後同</p>	<p>屯☳爲水 <small>水澤節 水雷屯 水火既濟 澤火革</small></p>	<p>坎☵爲水 <small>水澤節 水雷屯 水火既濟 澤火革</small></p>	<p>節☵爲水 <small>水澤節 水雷屯 水火既濟 澤火革</small></p>	<p>屯☳爲水 <small>水澤節 水雷屯 水火既濟 澤火革</small></p>	<p>右皆從坎變來</p>	<p>艮☶爲山 <small>山天大畜 山澤損 火澤睽</small></p>	<p>艮☶爲山 <small>山天大畜 山澤損 火澤睽</small></p>	<p>賁☶爲山 <small>山天大畜 山澤損 火澤睽</small></p>	<p>損☶爲山 <small>山天大畜 山澤損 火澤睽</small></p>	<p>漸☶爲山 <small>山天大畜 山澤損 火澤睽</small></p>	<p>右皆從艮變來</p>	<p>震☳爲雷 <small>雷地豫 雷水解 雷風恒 地風升</small></p>	<p>豫☱爲雷 <small>雷地豫 雷水解 雷風恒 地風升</small></p>	<p>恒☱爲雷 <small>雷地豫 雷水解 雷風恒 地風升</small></p>	<p>升☱爲雷 <small>雷地豫 雷水解 雷風恒 地風升</small></p>	<p>隨☱爲雷 <small>雷地豫 雷水解 雷風恒 地風升</small></p>	<p>右皆從震變來</p>	<p>巽☴爲風 <small>風天小畜 風火家人 風雷益 天雷无妄</small></p>	<p>巽☴爲風 <small>風天小畜 風火家人 風雷益 天雷无妄</small></p>	<p>家人☴爲風 <small>風天小畜 風火家人 風雷益 天雷无妄</small></p>	<p>益☴爲風 <small>風天小畜 風火家人 風雷益 天雷无妄</small></p>	<p>頤☴爲風 <small>風天小畜 風火家人 風雷益 天雷无妄</small></p>	<p>蠱☴爲風 <small>風天小畜 風火家人 風雷益 天雷无妄</small></p>	<p>漸☴爲風 <small>風天小畜 風火家人 風雷益 天雷无妄</small></p>	<p>右皆從巽變來</p>	<p>離☲爲火 <small>火山旅 火風鼎 火水未濟 山水蒙</small></p>	<p>離☲爲火 <small>火山旅 火風鼎 火水未濟 山水蒙</small></p>	<p>旅☷爲火 <small>火山旅 火風鼎 火水未濟 山水蒙</small></p>	<p>鼎☲爲火 <small>火山旅 火風鼎 火水未濟 山水蒙</small></p>	<p>渙☴爲火 <small>火山旅 火風鼎 火水未濟 山水蒙</small></p>	<p>蒙☶爲火 <small>火山旅 火風鼎 火水未濟 山水蒙</small></p>	<p>訟☶爲火 <small>火山旅 火風鼎 火水未濟 山水蒙</small></p>	<p>訟☶爲火 <small>火山旅 火風鼎 火水未濟 山水蒙</small></p>	<p>右皆從離變來</p>	<p>坤☷爲地 <small>地天泰 地天泰 雷天大壯</small></p>	<p>坤☷爲地 <small>地天泰 地天泰 雷天大壯</small></p>	<p>復☱爲地 <small>地天泰 地天泰 雷天大壯</small></p>	<p>臨☵爲地 <small>地天泰 地天泰 雷天大壯</small></p>	<p>泰☱爲地 <small>地天泰 地天泰 雷天大壯</small></p>	<p>夬☱爲地 <small>地天泰 地天泰 雷天大壯</small></p>	<p>需☵爲地 <small>地天泰 地天泰 雷天大壯</small></p>	<p>比☵爲地 <small>地天泰 地天泰 雷天大壯</small></p>	<p>右皆從坤變來</p>	<p>兌☱爲澤 <small>澤水困 澤地萃 澤山咸 水山蹇</small></p>	<p>兌☱爲澤 <small>澤水困 澤地萃 澤山咸 水山蹇</small></p>	<p>困☱爲澤 <small>澤水困 澤地萃 澤山咸 水山蹇</small></p>	<p>萃☱爲澤 <small>澤水困 澤地萃 澤山咸 水山蹇</small></p>	<p>咸☱爲澤 <small>澤水困 澤地萃 澤山咸 水山蹇</small></p>	<p>蹇☵爲澤 <small>澤水困 澤地萃 澤山咸 水山蹇</small></p>	<p>謙☱爲澤 <small>澤水困 澤地萃 澤山咸 水山蹇</small></p>	<p>謙☱爲澤 <small>澤水困 澤地萃 澤山咸 水山蹇</small></p>	<p>右皆從兌變來</p>
---	--	---	---	---	---	---	---	---------------------------	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	---------------	---	---	---	---	---	---------------	--	--	---	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--	--	--	--	--	--	---------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---------------

右皆從兌變來

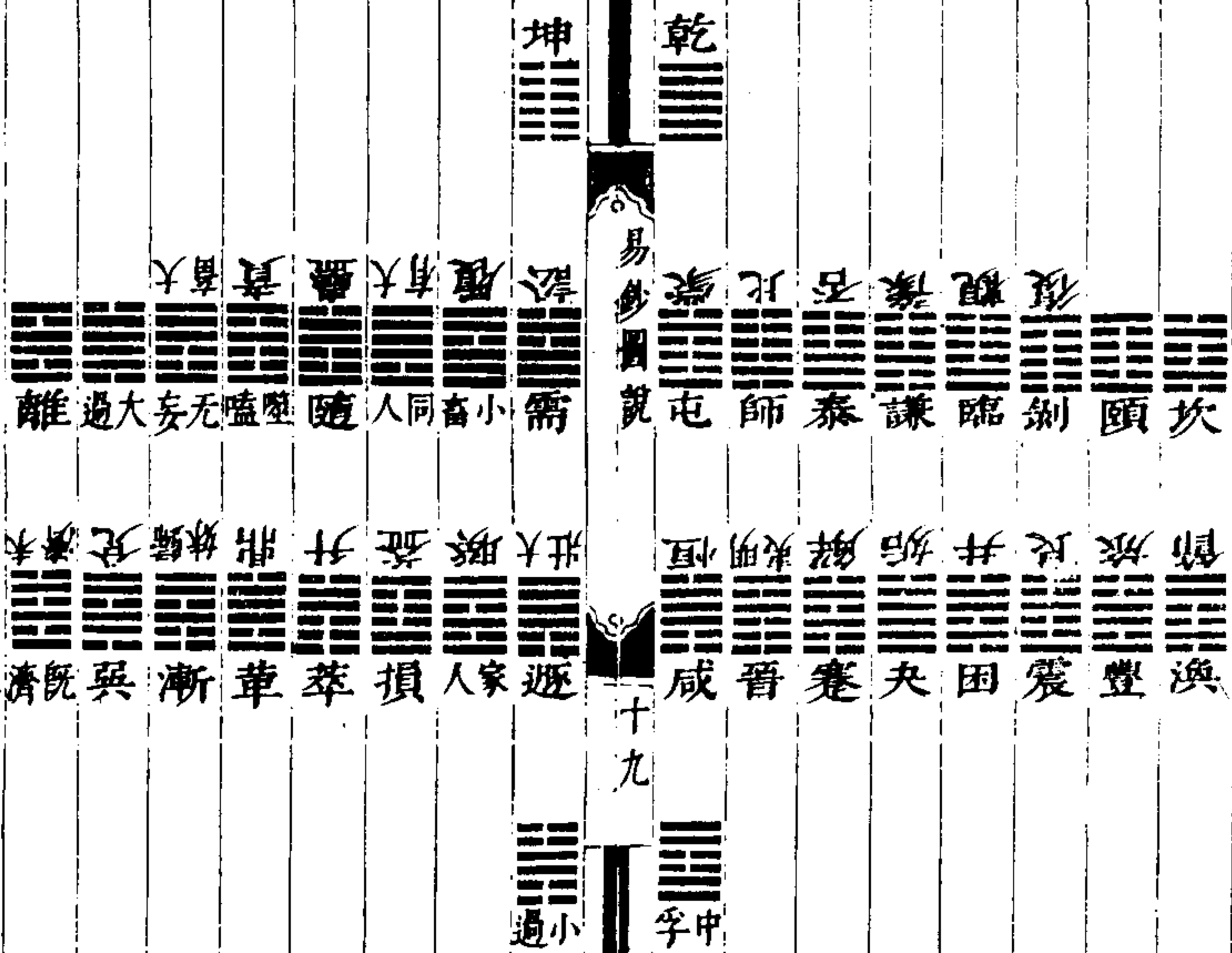
右卦變即舊本卦象之說而變寓其中者如乾為本位一爻變而得姤二爻變而得遯三爻變而得否四爻變而得觀五爻變而得剝變不可盡也轉與類行而得晉復其本位而得大有凡三變而得所配又三變而還復其初蓋至變之中而有不變者存乃所以善變而不窮也餘七卦做此又以類推之則一爻之變自姤而進凡六二爻之變自遯而進凡十五三爻之變自否而進凡二十四四爻之變自觀而進凡十四五爻之變自剝而進凡六六爻盡變則坤矣是乾一卦可變而為六十四卦也餘七卦做此六十四卦做此易者變也隨時變易以從道也凡卦皆自變而來非必訟自遯泰自歸妹來也

易卦圖說

十八

如訟剛來而得中泰小往大來皆從本卦取義並不謂從卦變來也餘做此○其序本後天卦位但始乎乾而終乎兌非復帝出乎震之說

文王序卦圖即反對圖

易卦圖說

十九

右序卦上經始乾坤立天地之大義而終於坎離以分效水火之用共三十卦凡正對之卦六反對之卦十二共得一十八卦下經首咸恒立夫婦之大綱而終於既濟未濟以合效水火之用共三十四卦凡正對之卦二

反對之卦十六亦共得一十八卦合而言之乾坤爲一部易書之綱故特位乎上中孚小過爲一部易書之紀故配位乎下蓋中孚小過有人心之乾坤焉一中虛虛以實爲體一中實實以虛爲用故也曷不配以既濟未濟以二卦反對非乾坤正對之配也自渙而節乃下及中孚小過而終既濟未濟序適如此也况中孚小過卽既未濟之分體皆水火之象也其餘次序則序卦傳已略見其義不敢強解姑附程傳上下篇義於後云

程子曰乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分

易鈔圖說

二十一

而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫亢焉坤母也非乾無與爲敵也故卦有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰長大壯陰盛夬陰極則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升

也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰主也王弼云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦二陽者有坤則居下篇小過雖無坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至一作上或得正位也生於下而上一作達陽之暢盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下無陽無本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下無陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上

易鈔圖說

二十一

達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也無乾而爲盛者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中惟兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見矣離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷

二體皆坎反為陽盛何也曰一體有坎陽為陰所陷又重於陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未為盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故為下之若長少敵勢力侷則陰在上為陵陽在下為弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感一作感說以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而為陰揜無相下之義也小過二陽居四陰之中則為陰盛中孚二陰居四陽之中而為陰盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不為虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故為中孚陰盛可知矣

學人姜希轍校刻

後學呂留良

萬斯選

姜 焄同校

周易古文鈔

周易者文王本伏羲畫卦而為之繫象辭曰公孫龍又辭而得者也至夫子乃繫彖傳及大小象傳公孫龍也合之皆得稱周易然三家次第本是秩然後人渾而錯之遂令古文不傳於世幸乾卦尚存古文之舊今姑推其例以及其餘一一為之更定凡為經二卷另夫子繫辭傳仍載後如舊

上經

☰ 乾下

☰ 乾上

乾元亨利貞

官本有此文王所作五字似皆為開美公孫注

乾健也真陽之德也乾本三畫卦之名上下皆乾則健之至也故乾之名不易焉元始也大也亨通也利宜也

易鈔上經

貞正而固也乾之為道當始亨而利於正言可大又可久也天下之盛德大業也夫乾易道之第一義也

初九潛龍勿用

官本此句用字與上字

龍神物也具純陽之德焉故乾爻皆取象於龍而初之位則潛也占曰勿用言其當介如石也不用所以裕用也後分象占做此○凡爻位初三五為陽二四六為陰

陽大陰小得位曰正二五曰中此爻義喫緊處

九二見龍在田利見大人

田非定位也離潛而見仍不離潛位故強擬之曰在田占者當利見大人觀龍德焉

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

上下交乾故曰乾乾於龍無所取聖人全以占法繫之

而得君子之心學焉蓋雖當出潛離見之時而猶未敢
遽躍也朝乾夕惕若置身無地然或為魚服或為蟻蝻
而變化之體於是乎始神雖危无咎之道也乾六爻皆
聖學獨於九三示其撰云

九四或躍在淵无咎

淵者潛地也離下而上躍于淵矣或者疑詞疑之也者
惕之也一以為躍一以為潛也精神全與九三縮結統
占皆无咎

九五飛龍在天利見大人

自躍而上得正位焉遂當霖雨天下矣君子得之以騰
望龍光希聖者當如是

上九亢龍有悔

飛而不已則亢亢言乎過也龍德且然况其他乎故有
悔何悔乎惕乎惕乎其返於潛乎

用九見羣龍无首吉

陽必用九以著變也九為老七為少老變少不變也羣
龍一龍非無首也我見之則然龍不可見乃稱龍德仍
歸潛體雖然萬物之廣也君子何所不統體焉而托玄
於龍德乎彼哉猶龍氏之道

象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大
明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命
保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

此夫子彖傳也夫子首以天道明乾義而得元亨利貞
之用因以聖人配之也乾之元物之始也故為天德之

統領一變為亨有品物流形之象由變而化則流形者
於是乎各正其各正者於是乎保合萬物之所以成終
也各正言性命各足其生理也保合言太和貞下起元
也此四德之所以循環無端而元之所以為大也乾道
之終始即聖人之終始而六龍其用神也聖人本龍德
以御天即用龍首以成化不必言无首也无首者體也
有首者用也愚按大明終始以下十五字疑在乃利貞
後

象曰天行健君子以自彊不息

乾非天也而惟天足以蔽乾道之大故即以天繫乾惟
自彊乃不息彊於自也自之為言天也人心一天體也
潛龍勿用陽在下也

下不極不可上也

見龍在田德施普也

九二德可施普而膏尚屯在田者寄位也實未離乎潛
也

終日乾乾反復道也

其道乾道也

或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也

龍德以造一世之命猶造化然

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也

未始无首不為首也乃以利貞也○愚按潛龍而下夫

子之小象也繫於大象之後故不必各加象曰二字以省文也此夫子傳易之定體六十四卦皆從此例

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

另加文言重贊乾道也彖言天道此則言人道也嘉之會言人道於斯萃美焉節文彬彬可儀也義之和以義為利所以利也行此四德謂行之以天行之健也亦曰自彊不息而已矣

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

此以出處之道明潛義龍德而隱時當然也確誠貌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

以九居二本非正而曰正中以龍德位乎中也閑邪存誠由信謹以來又操之一念之微得誠體焉存之為言潛也而德已見矣故曰君德也君德即天德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

誠者天之道也存之為德發之為業忠信所以存之也修辭立誠謂言必由衷本所存為所發也修辭所以修業業非在外也居之而已又言知至知終誠身必先於明善也知至者知始者也知至至之始乎天也知終終之終乎天也所謂大明終始也知始以知幾所以進德也知終以存義所以居業也此聖學之極則也愚按乾一而實誠是也初以之潛二以之見三以之惕四以之躍五以之飛上以之亢而悔也天道所以元亨利貞也畫龍点睛其在是乎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无嘗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時在上下進退之間差之毫釐謬以千里故君子仍欲

及時以勉學也至是而君子之心益加淵以密矣九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物睹本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此專釋利見之義聖作物觀自然之理誠故也以誠感亦以誠應也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此專釋亢義有悔則無三者之患矣○自文言至此為一章潛龍勿用下也見龍在田時舍也

終日乾乾行事也。

所以進德修業也。

或躍在淵自試也。

猶言自審彊曰自彊試曰自試。

飛龍在天，上治也。

言聖人極盛之治，非小補云爾。

亢龍有悔，窮之災也。

亢則窮，悔乃通也。

乾元用九，天下治也。

六龍統於乾，乾統於元，故特表之曰乾元用九以起下。

文為成德地。○此下疑錯簡，應接君子一節。

潛龍勿用，陽氣潛藏。

易鈔上經

六龍一乾元也，此所謂陽氣潛於黃鍾是也。

見龍在田，天下文明。

蓋三陽建寅之象。

終日乾乾，與時偕行。

春夏之交。

或躍在淵，乾道乃革。

金火交承之際，利用革也。

飛龍在天，乃位乎天德。

萬言成，正是天道及物之盛處。

亢龍有悔，與時偕極。

玄運將終也。

乾元用九，乃見天則。

貞下起元，天之則也。乃知六龍即元亨利貞分現之神，而元亨利貞一元也。故下文遂贊乾元。

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。

始則必亨而利而貞，莫非元也。元始之氣，所謂繼之者善也。利貞性情，所謂成之者性也。言其體也。美利不言言其用也。總見元德之大。愚按前章既以各正性命歸

之利貞，此章又以性情歸利貞，又合之繫辭成性之說。則性之為義彰彰，而後儒一切分疏皆訛也。性情合而

言之，原未嘗以性為未發，情為已發也。大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。

元之大，以乾之大也。剛健七德，一言以蔽誠之至也。朱

易鈔上經

七

子曰：或疑乾剛無柔，不得言中正者，非然也。天地之間，本一氣之流行，而有動靜耳。以其流行之統體而言，則

但謂之乾而無所不包矣。以其動靜分之，然後有陰陽剛柔之別也。

六爻發揮，旁通情也。時乘六龍，以御天也。雲行雨施，天下平也。

惟乾德之大，莫不發揮於六龍之下。故聖人即六龍以體乾道而天自我出，所以不動聲色而奏天下平之效

也。程子曰：天道無心而成化，聖人有心而無為。○自潛藏至此為一章。

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，是以君子勿用也。

初雖龍德而行有未成亦其德有未成也此以下又統論聖人之學直自下學立心而推之必也求之潛乎潛學之本也下文遂詳言成德之事

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

德至此可以行矣而猶有重剛不中之病致上下之無嘗則天人不免中立矣故仍用乾惕法以進之

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

德至此益可以行矣而重剛不中之病猶未盡屏也故

易卦上經

八

於上下不處間并無在中之位幾於人盡而天矣而終不能不臨了一疑一疑益一信龍自此飛矣上下乘乾

故亦曰重剛

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

德至此渾然一天矣又何天地日月四時鬼神之有間而乘龍御天之時又何先後之可言哉至此乃見其成行之大處天大元大聖人人亦大是為成位乎中以我合彼猶二之也聖人之德即天地之德也聖人之明即日月之明也聖人之序即四時之序也聖人之吉凶即鬼神之吉凶也天道在我駕御之中天若我先亦我後

總弗我違見乘龍一步一驟消息如此聖人偶一為指點曰先後天而後人話柄不了漫失初指矣

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎

知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

德至此尚可進乎於是為止以為行之法仍寓精神於潛惕之地而時時進時時作退步想也至此乘化永終

可以上下天淵可以揮斥八極嗚呼其唯神龍无首之聖人乎自成德至此聖人不作六爻解只一氣呵成蓋

夫子語語自道也○右自下也以下為一章總見夫子讀易三絕韋編處

坤下

易卦上經

九

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

坤順也真陰之德也言其順乎乾也上下皆坤純坤體也按陰畫偶者左畔一畫即陽也其右乃倣而偶之有

順道焉故陰即陽之餘氣而坤道即乾道之成者也是故有元亨利貞之象牝馬順而健也順而健所以順也其占為君子攸往元而亨也迷於先而後乃得所主利也

也得朋喪朋安貞之吉也先迷以利為利也後得所主以義為利也陰道右旋自西而南則日與陽遇所以行地無疆也東北反是

初六履霜堅冰至

陰始生於下有必至之勢為世道人心計者盍於此謹

之。

六二直方大不習无不利

柔中得位得坤道之純而順之主也直方大地勢坤也順之至故不習而利習之熟故也

六三含章可貞或從王事无成有終

陰得陽位有章美之象而守之以闇能不輕於自見也如是則雖或出而從王亦終不變其含章之守而臣道於是乎純矣无成有終萬世臣紀也

六四括囊无咎无譽

重陰之會不但含章以為貞而已一味從體盡削章光而加葆固焉則咎與譽皆絕矣惟无譽所以无咎也

六五黃裳元吉

黃中之色也裳下之飾也中而能下如文見於裳而所見亦儉矣所見雖儉而望之者愈以起敬知其中之所存者美也自含章一路學問來至此闇而章矣

上六龍戰于野其血玄黃

處重陰之上順極而逆不能安貞故其象為戰其傷玄黃夫龍神物也非天則淵野戰豈龍乎其蛟螭之類似焉者也猶系之曰龍將以慎防其似也不於其真於其似非徒禍世還以自傷

用六利永貞

陰數六老而八少用六以志變也然乾利於變坤不利於變陰以順陽為貞也順之極則至於健矣不然能無戰乎

象曰至哉坤元萬物養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

此以地道明坤義而類舉其四德也乾坤本非二氣乾道之有終者即坤道也此資始資生之別也故曰乃順承天始則必亨而利而貞亦復如是牝馬順而有終有柔順利貞之象焉天道大元地道至元并至貞地道无成而代有終也

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

舊君子句連上此占者法坤之學也攸行則元亨在其中矣坤道代終後者其嘗也東北喪朋我喪之也故終有慶也即此便是安貞處

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以行言地以勢言形氣之分也坤道主順順而不已厚之至也故其德足以載物君子象之亦載其所以不息之理而已

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

做乾卦例以上象曰領下故爻辭象曰二字皆從行愚按夫子繫易於乾往往繁詞複說以明道故每爻有小象詞凡三見皆無象曰二字至六十四卦略矣其略者載在繫辭復每爻有象疑孔門弟子習易者續增之以做乾卦之例與不然何其辭之茱茱也亦以夫子之讀易非訓詁之學也

六二之動直以方也不習无不利地道光也

坤六爻惟二為中正有合德於乾之義故獨稱動焉其
矣陽動之可貴也而世之以靜為學者皆誤也

含章可貞以時發也或從王事知光大也
含而後發也光大發之盛也

括囊无咎慎不害也
黃裳元吉文在中也

章不離闇也
龍戰于野其道窮也

用六永貞以大終也
小為陰大為陽

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有譽含
萬物而化光坤道其順乎承天而時行

易鈔上經

十二

此以君子之學明坤義也夫坤君子所以致順乎道也
故其體至柔而動則剛剛以言乎正也其用至靜而德
行則方方以言乎義也先迷後得得所主也既得所主
則虛靈不昧之中萬理咸備萬化自彰而天道之在我
者真有以順承之而不二矣此反之之道也乾道主誠
坤道主明也明以明此誠誠以誠此明也

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

冰兆於霜霜兆於氣辨之早辨於其未霜者也霜矣又
何用辨順本陰德不善用之則禍之積也故君子以逆
為順

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

正以心之體言義以心之用言君子之學其由敬入乎
敬以直內而義自從之于是內外交相培養而天德有
依據之地至於日新月盛而不容已則其行之而利又
奚待習乎抑此猶以利言也必也不思而得不勉而中
則不言所利矣夫不習之利與不思不勉之中固亦有
間矣吾又安知其不至乎

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道
也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋
言謹也

易鈔上經

十三

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事
業美之至也

君子黃中之德通而且理美之至也正位而居下體則
收斂之意多而炫耀之意少至于積之極其充實而四
支之暢事業之發自有不容已者矣乃所以為至美也
不貴其美而貴其居也

陰疑于陽必戰為其嫌于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

陽窮則亢陰窮則戰戰则无陽戰則兩傷既傷矣而玄
黃之大分反於此而著於是造化之復機兆矣幸已哉
陰雖稱龍又何疑焉夫天下之禍未有不始於所疑者
也疑而不辨辨而不早疑復滋疑玄黃之戰其容免乎

造化且然而况人事乎○坤於初上特著陰陽消長之大機正所以危中四爻也

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯動而難也為人物初生之象乾坤之後受之以屯三才之道備矣故元亨利貞如之勿用勿輕用也終有攸往以濟屯也利建侯濟屯第一義也天降下民作之君也

初九磐桓利居貞利建侯

初居震之初屯之主也磐桓難進屯之時也利居貞弗用以為貞也利建侯用之大者也初為成卦之主有建侯之象位主下而眾所歸見君道所自起也大君者丘

易鈔上經

十四

民之秀也以德不以位也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

當屯之時英雄崛起皆欲有為於天下而審時度勢量已量人最為要義二之遇屯而不能進下乘剛也然擇君而事此其偶乎不苟從於始而卒從於後深得去就之正也馬初象

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

三陰柔而居震之終不勝其妄動以取困猶逐鹿而不於虞誤入林中之象其唯君子乎而知幾者乎决之於早尚矣遂舍之未為晚也往而取吝終暗於幾也掌山澤之官曰虞

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象略與二同乘馬班如亦指初言不為我所用也唯以婚媾往則吉而无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

五雖有陽剛中正之德而居險之中未能有為則亦抱道守貞以獨善而已出處之際大小之分也雖正且凶非其時也蓋五與初兩雄不並棲也

上六乘馬班如泣血漣如

上乘五之剛而不能進以五亦非可進之人也故泣血漣如然則濟屯其終在初乎天之所興孰能廢之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

易鈔上經

十五

震剛始交於柔而坎體為險正大難方殷之且屯之象也其為洪荒之世乎震德為動能動故大亨而貞可知建侯不寧此其事也只不寧二字便肇皇王萬古心法象曰雲雷屯君子以經綸

震象為雷坎象為雨為雲雲雷合體屯而未施之象故君子有經綸之作用體國經野立綱陳紀一從一衡次第布也

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

唯善下所以得民

六二之難乘剛也十年乃字反嘗也

舍五從初可與權也

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

入林但可以得禽失所從也
求而往明也

濟屯之道全賴明眼非特出處去就用著也

屯其膏施未光也

泣血漣如何可長也

䷃ 坎下

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙者人生之初也法在求通故亟重教焉然教不可妄施必先啓其誠心而進之其求我者乎既求我矣其初筮告乎而不敢徇其再三之瀆也則庶幾有受教之地矣故終之以正此皆亨蒙之道也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以柔居下蒙可發也發之道利用嚴以其柔也然教雖嚴而法則遜乃徐入也必往焉吝也言終凶也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二剛中而應有統治羣陰之任而道足以勝為能納一世之柔邪盡消融於德性之地而歸之於正克家言肖所生也所謂包蒙之吉也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

夫士貴定交法在謹始始合之不正未有能卜其終者也一女子耳見金不見躬人盡夫矣而尚可與之作緣乎是以君子致嚴損友也亨蒙之道言師亦言友也

六三困蒙吝

六三困蒙吝

夫士貴定交法在謹始始合之不正未有能卜其終者也一女子耳見金不見躬人盡夫矣而尚可與之作緣乎是以君子致嚴損友也亨蒙之道言師亦言友也

夫士貴定交法在謹始始合之不正未有能卜其終者也一女子耳見金不見躬人盡夫矣而尚可與之作緣乎是以君子致嚴損友也亨蒙之道言師亦言友也

夫士貴定交法在謹始始合之不正未有能卜其終者也一女子耳見金不見躬人盡夫矣而尚可與之作緣乎是以君子致嚴損友也亨蒙之道言師亦言友也

夫士貴定交法在謹始始合之不正未有能卜其終者也一女子耳見金不見躬人盡夫矣而尚可與之作緣乎是以君子致嚴損友也亨蒙之道言師亦言友也

夫士貴定交法在謹始始合之不正未有能卜其終者也一女子耳見金不見躬人盡夫矣而尚可與之作緣乎是以君子致嚴損友也亨蒙之道言師亦言友也

夫士貴定交法在謹始始合之不正未有能卜其終者也一女子耳見金不見躬人盡夫矣而尚可與之作緣乎是以君子致嚴損友也亨蒙之道言師亦言友也

夫士貴定交法在謹始始合之不正未有能卜其終者也一女子耳見金不見躬人盡夫矣而尚可與之作緣乎是以君子致嚴損友也亨蒙之道言師亦言友也

夫士貴定交法在謹始始合之不正未有能卜其終者也一女子耳見金不見躬人盡夫矣而尚可與之作緣乎是以君子致嚴損友也亨蒙之道言師亦言友也

既遠於陽又無正應困於蒙者也雖然曷不困而學之乎

乎

六五童蒙吉

一副童心終歷聖位

上九擊蒙不利為寇利禦寇

治蒙過剛亦師道也然以行之五則為寇也以行之三則禦寇也教貴因人如此

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

艮象為山德為止險而止性之蒙也蒙而得亨恃善教也時中之謂也蒙求志先定也初筮之告誠也剛在中

也不誠則瀆非徒蒙瀆還懼瀆蒙既不瀆矣養之以正作聖之功也養之為道大矣哉待養之功主於教而實學以自養也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

易水為泉取其清也性之未遠也果以作之於前以沛其氣也育以涵之於後以畜其委也此君子自治之學也而教者可知

利用刑人以正法也

以正為法也以正為養利用寬以正為法利用嚴也

子克家剛柔接也

指二五象所謂志應也

勿用取女行不順也

勿用取女行不順也

勿用取女行不順也

勿用取女行不順也

勿用取女行不順也

勿用取女行不順也

勿用取女行不順也

勿用取女行不順也

勿用取女行不順也

勿用取女行不順也

困蒙之吝獨遠實也

遠人之實可言也遠已之實不可言也

童蒙之吉順以巽也

非徒順之又巽以入之蒙求之至也

利用禦寇上下順也

三爻行不順五言順巽至此胥納於順也禦寇之法遂以得順也

☵☰ 坎下 乾上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需之為言待也以待險也唯有自信之德者始可與幾焉光而且亨信之至也守之以正所以濟險也必也操心之危如涉大川然皆所以善其需也

易鈔上經 十八

初九需于郊利用恒无咎

初居下而遠於坎未與物接超然遠害者也恒其德守之嘗也庶其免於咎者也君子之學有利於需者如此九二需于沙小有言終吉

進郊而沙已犯危幾矣小有言如所謂頗費解說小有疵也沙非就我就之也其終得吉也仍賴有此言言則孚孚則光且亨

九三需于泥致寇至

泥則進於險矣禍敗之至自致之也蓋沙濡而泥則垢矣

六四需于血出自穴

已入於險能免於傷乎置之死地而後生所以出自穴

也人知其出之之難而不知其入之之易也危乎

九五需于酒食貞吉

陽剛中正處險之時但當盡其道之在我以俟命而已飲食衎衎處需之正道也樂而不淫所謂貞也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

處穴之極陷於險矣下應九三乾體相從得益友之助焉

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

夷險之途聖人一以義斷之而利非所計焉所以免於欲速見小之累也於君道尤甚故特以天位表之

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

易鈔上經 十九

雲上于天有需之象君子以為天下無可需之事也獨飲食與宴樂皆以需得之而在前也惟恐其滯也故曰欲不可縱樂不可極凡天下之禍未有不生於情欲者也而飲食為甚飲食不已繼之以宴樂宴樂不已繼之以驕奢驕奢不已繼之以死亡若是者起於有爭心而或失則躁是以聖人制為禮以品節之一獻之禮終廟而百拜以防酒禍也有需之教焉寧失之讓無失之爭所以就中也

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失嘗也

有先識有定守

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬意以寬居中孚亨之道也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

災非在外我致之也自我致之亦自我弭之敬肆之分也

需于血順以聽也

酒食貞吉以中正也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不速之客來專以應言不當位未詳或曰其三人者雖

非正應之位而能因友以致友則所助者衆所以終能

免於入穴之禍也○需之為義以處人欲得預遠之法

下三爻是也以當事機得漸濟之法上三爻是也一言

以蔽之曰敬而已矣敬非需也需者其跡也需而不安

於需者心也

三三 坎下 乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

人與人相儔不能無事也勢不能不求其直者而伸之

此訟之說而衰世之教也於是聖人示之以無訟之法

曰道在信心在屈已而持之以兢惕則亦何至於訟乎

不幸而訟不可終也見大人服其無訟之教也險如涉

川人心如之歸訟之象也

初六不永所事小有言終吉

過而能改不遠之復小有言而已

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

剛中之德實能克已以自處於卑約有口不勝言身不

勝衣之意焉寡怨之道也象言孚窒此之謂也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

居坎之上以陽為體本固有之德也守之而不變則歸

逋之操其終免於訟乎處爭辨之世雖君臣之間有訟

機焉蓋所求於君者重而或以為誦已也无成之訓臣

道也亦時當然也指應上而言

九四不克訟復即命渝安貞吉

剛而能柔非求勝於訟者也歸而之於命有修身以俟

之道焉渝而且安所以正而吉也渝即心恬意宜意子

日不怨天不尤人下學而上達此之謂也

九五訟元吉

身在堂上方能辨堂下人曲直此天下是非之衡也為

世教主為國是政

上九或錫鞶帶終朝三褫之

以剛居上自以為聽訟之能而是非邪正終無定主或

焉而為鞶帶之錫矣忽奪焉又忽予忽奪焉賞罰無章

如此世亦何賴焉鞶帶之飾褫奪也

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

上剛下險有人已相敵之象險而健有才知互逞之象

剛來得中謂上卦乾體坎得其中畫也凡言卦變者皆

從此例本義云自遯而來以三之陽來而居中似乎反

近拘入于淵言愈險愈陷也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

作事必謀始必也謀及乃心乎一念之不謹流而為滔天之禍者有之

不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

此君子身訟法也訟其可長乎一辨即解而已從而歸焉如葛藤難斷鮮不蔓矣

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

君子有終身之憂無一朝之患也自下訟上逆也人逆而我亦逆也故君子必自反也二五兩剛相敵有交訟之象

食舊德從上吉也

從上與自下訟上正相反

復即命渝安貞不失也

訟元吉以中正也

以訟受服亦不足敬也

是為倖恩上不明也

師貞丈人吉无咎

師者治亂之道也將以正天下之不正而歸於正也非徒師出有名也然擇將亟焉所以眾正者也

初六師出以律否臧凶

兵者刑之大者也故以律言律死道也死而之生坐作進退其事也自律以律人也或不以律則舉義雖善亦適取敗耳甚矣師貞之以丈人濟也

九二在師中吉无咎王三錫命

剛中有應允稱長子之任握中樞而治律前後左右皆制命焉而師貞之道於是乎濟所以吉而无咎也三錫有命上之人任之專倚之重也

六三師或輿尸凶

九二膺長子之任而三處其上不無參事權而紛紀律適以撓敗而已或者疑而未定之辭君志先惑也如李郭為將監以魚朝恩是也

六四師左次无咎

同有師旅之寄而獨能左次以讓賢卒成長子之功賢於六三遠矣

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

王者之師有征無戰一聲罪之間而天下咸震服矣猶田禽之利執以言不假餘力也長子帥師委任專而將權一矣若眾為政焉鮮不以國與敵者故雖貞亦凶與尸言眾為主也

上六大君有命開國承家小人勿用

定亂之後王者有論功行賞之典則大者開國如九二是小者承家如初四是又進之言保治之法則小人其可用乎功懋懋賞德懋懋官君之命也亦以奉天之命也上與三應有小人象云

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

能以衆正以正用衆也其任則丈人也九二以剛居中而上應六五是也坎險坤順丈人之道也事雖近毒而

道主生人王者之師也何咎之有
象曰地中有水師君子以容民畜衆

至順之中而至險伏焉師教所自起也君子是以得制
師之道焉事不越於保民而三軍之寄於是乎備所謂
以比閭族黨寓伍兩卒徒之衆也故民即為兵而公卿
即出為將帥王者所以善用武也

師出以律失律凶也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

師或輿尸大无功也

左次无咎未失嘗也

承以律也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

一人當陽而天下皆合并以成親輔之勢比之義也則

吉之道也原筮再言筮也元永貞王者筮以比天下之

道也不寧所以方來也後夫而梗化終取凶也蒙貴初

筮明有初也比貴原筮下有終也甚言比天下者之不

可苟也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比之初為有孚之象然卜其初未卜其終也詩曰靡不

有初鮮克有終豕有取於原筮以比比之者有所比也

有所比則近乎私矣盈缶之比充乎內矣比而無所比

也無所比則亦無所私矣有他之吉吉自外至也

六二比之自內貞吉

內得於心孚之至者也又以貞戒考其事也以訓臣道

也

六三比之匪人

處一輩柔邪以成比正所謂小人比而不周

六四外比之貞吉

近比九五故曰外比占同六二皆取以道事君之義

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

以一陽當衆陰之比明與天下以利見之道而無所私

所謂顯比也當是時有不寧而方來者亦聽其自為向

背而已於王者無所容心焉三驅失禽雖邑人亦喻上

意而不相致誠則王道之感孚遠近有如此矣古者田

獵之禮天子不合圍諸侯不掩羣蓋言仁也

上六比之无首凶

自外於五不終所比之象在象則為後夫凶

象曰比吉也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

下順從以勢言上下應以德言剛即元德以剛居中所

以承而且貞也

象曰地中有水比先王以建萬國親諸侯

比者小人之道也故於君子無取義焉建國親侯比之

大者也王者封建之典方千里以為王畿又方百方七

十方五十及不能五十里以備侯封於是五百里為畿

服五百里爲甸服五百里爲侯服五百里爲要服五百里爲荒服萬方錯處相與環拱一人以成尊而巡狩述職聘問會同之禮行焉則所以親諸侯也親之也者親民以親天下也親天下所以見親於天下也孰謂封建非聖人意乎

比之初六有他吉也

爻重永終象卽始以要終也

比之自內不自失也

自信諸心非枉已以求合也

比之匪人不亦傷乎

外比于賢以從上也

比賢非比勢也

易上經

二十六

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

位正其中所以元永貞也失前禽忘順逆也上使以中

非使人中也

比之无首无所終也

鮮克有終也孚不盈也

䷇ 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

以一陰畜五陽陰在內而陽處其外不我固也畜有亨道亦就始畜言之也及夫畜之久而陰陽混處不可辨矣陽幾化而爲陰矣一種搏結不解之意如密雲不雨自我西郊然密雲陰物西郊陰方君子處此其亦息爲

逃雨計乎

初九復自道何其咎吉

以陰畜陽陰爲主而陽附之陽若失位然故聖人訓之以復欲其進得位也位其自者也陽得位則柔失位矣

九二牽復吉

三陽志同故二得因初以進亦吉道也

九三輿說輻夫妻反目

過剛不中而近於四始雖相昵就之殷卒嫌疑之甚矣進旣不遂好亦不終有說輻反目之象若是則陰不能畜陽矣亦可幸也小畜之時而能始終自全不罹清議者斯人而已

六四有孚血去惕出无咎

以一陰畜五陽不勝其人心之危者也而居巽體同力畜乾四從而孚之孚之至則順乎陽矣庶幾免於柔邪之病乎血化爲氣惕轉爲安補過之道也

九五有孚攣如富以其鄰

越四而上遂能厚集諸陽以決尚往之勢中旣作孚外亦協力自復自道至此有成已而孚其本也自道之主也○六爻皆以心學言於理爲長

上九旣雨旣處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜極而通雲乃雨矣至此君子之道皎然有自處之地矣幸君子之終不見傷於匪類也而久賴其承載之德如婦順然亦危道也當是時陰氣盛矣如月幾望矣君子而仍復有行徒取敗耳孰若始終有以自處乎嗟乎

易上經

二十七

反目之象可防也婦貞之厲不可解也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

一小人當權用事獨能羈縻眾君子以自益其短而君子猶有可亨之道焉內健外巽以剛居中而志行所以亨也志既行宜若可往而勢在相拒不免動而見括終如遠施何子曰知幾其神乎

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風若畜天然小畜而已君子誠欲小其所畜乎請自學文始文雖外也而懿美中涵有諸中乃見乎外也得內乾之說焉

復自道其義吉也

牽復在中亦不自失也

亦者承初爻義

夫妻反目不能正室也

聖人責備夫綱如此

有孚惕出上合志也

有孚學如不獨富也

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

載言君子依之如承藉然此正君子所以疑也能決所疑則通矣信其為我載而已

三三兌下

履虎尾不噬人亨

以乾躡兌六三一爻若戴虎威以噬人者而下二爻有

尾象君子之履也必自下而進而能持之以敬慎之心始終不敗之道也此履之所以亨也

初九素履往无咎

素者初心自葆之地履道第一義也居履之初守履之道如是

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中无應素位而行無入不自得如幽人之貞然吉之道也

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人為于大君

陰柔不中正而進履於乾有眇能視跛能履之象本言履也而推本於視蓋惟其疆不知以為知故惟履其所不可行以為行也履尾且傷况又進不已乎武人為大

君乾有君象也

九四履虎尾愬愬終吉

下履陰爻為能處危地而知懼終免噬人之凶也愬愬二字是履道要義

九五夬履貞厲

履乾得中亦復何所顧忌為夬履之象雖貞亦厲况未必貞乎履虎可以得亨而乘乾不免於或蹶敬肆之分也○夬與坦異坦安於理夬動於氣

上九視履考祥其旋元吉

處履之終庶幾全歸之地而至此正不廢審視以考其祥果其啓手足而無虧乎又繼之以周旋不舍之念是謂大善而吉○自素履以往始於坦坦繼以危懼雖可

以一決其履而不敢自信至此乃獲履祥之慶難已哉
象曰履柔履剛也說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

柔履剛指兌體言踐履之實也君子之履也兌為澤其
德為說以說應乾取上下卦義臣道之履也剛中正專
取九五爻義君道之履也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

履者禮也惟禮可以定分分定而後天下之民志定胥
天下而納之軌物之中不至以侈肆壞士習以驕奢敗
民行以僭擬無涯傷士大夫之操持皆此物此志也而
君子所謂端身範以作則於上又可知矣
素履之往獨行願也

素位而行不願乎外也

幽人貞吉中不自亂也

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也噬人之凶
位不當也武人爲于大君志剛也

總釋冥行取困之義夫履言乎以說勝也三爲說之主
而取困若是乃知說不以道未有不乘以躁妄者

愬愬終吉志行也

夬履貞厲位正當也

取義與象傳異本義云傷於所恃

元吉在上大有慶也

坤上

泰小往大來吉亨

天下之道莫善於相反而相交以爲用交則通不交則
攜天地且然而況於人乎天地交泰泰運既啓其時爲
陰往而陽來人事所以贊氣數也吉亨之謂也

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽連類而進初實始之所謂一君子進衆君子與之
俱進也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

上應六五有包荒之象言容小人也越三而治四有用
馮河之象言去小人勇也遠於上有不遐遺之象言慮
小人之周也近初與三有朋亡之象戒黨同也此中行
之道也主泰者也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三處上下之間泰運方中爲極盛之世然世不能嘗
平而不陂小人不能必往而不復此艱貞之道所以當
亟講也孚指小人之黨食福福在人國也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

時已過中雖猶處泰運而羣陰已翩然而進有莫知其
所自者又曰以其鄰不戒以孚言小人爲君子鄰且作
之合也泰運然也雖然君子亦知所以自處乎

六五帝乙歸妹以祉元吉

以柔中而應剛中小人誠心改過以順君子爲帝乙歸
妹之象至此則小人盡化爲君子矣包荒之效也占者
當錫福自天犬善而吉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否矣國勢壞人心離矣唯反身自治力修政刑以告有命以回天之祉庶幾乎貞而且吝病其晚也高曰城平曰邑坤為眾師也

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

由天地之泰而推及於上下君臣之泰於時內外大分秩然但覺世字總是一派陽明氣象為內陽外陰而健順之德隨之終之有君子而無小人君子之道所以嘗勝於小人也皆自我內之自我外之也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

易抄上經

三十三

天地之泰得聖人成位乎中以裁成輔相之業左右斯民而泰運始徵裁成以道言全體著也輔相以宜言大用行也

拔茅征吉志在外也

包荒得尚于中行以光大也

中行之道以包荒為主

无往不復天地際也

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

富者陰類之實失實則幾變其類矣然君子辨諸

以祉元吉中以行願也

小人之心中可化也假泰運以有為所願亦然也四與五皆然

城復于隍其命亂也

君道承天故曰命

坤下

否之匪人不和君子貞大往小來

泰極而否有否時則有否人否人之為匪人也首與君子為難而正道誦矣於是往來之勢決而上下之交亡世道之所以益否也此非天之所為也人也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰連類而進與泰同但戒以貞且亨欲其變而為泰初也

六二包承小人吉大人否亨

泰曰包荒否曰包承率是道也世之所以嘗治而不亂

易抄上經

三十三

與大人指應爻係亨於否志其時也君子之否小人之泰也

六三苞羞

小人至此雖已肆惡於君子而猶有羞惡之心焉

九四有命无咎疇離祉

陽在上命兆於四轉否為泰之機也疇言類離言離以疇離祉志慶也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

否曰休有安舒以俟命之意其亡其亡所以善其休也苞桑言繫之固也存而不忘亡也

上九傾否先否後喜

否至此可傾矣先戒否後乃喜也

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無邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

泰言健順以德類也否言剛柔柔則邪也此小人亦與泰小人不同

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

儉德有收斂之義非自貶也不可者其介也

拔茅貞吉志在君也

所謂仕則慕君也

大人否亨不亂羣也

在否能亨疑於亂而不亂也

包羞位不當也

易抄上經

三十四

處非其位未得志也○三陰皆不能肆惡於君子以有

應於上君子猶皆用事也而勢已上進是可危也

有命无咎志行也

大人之吉位正當也

否終則傾何可長也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者

也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以

身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

夫子特傳五爻以志轉否為泰之意蓋休否為六爻之

要義而二語又本爻之要義也聖人說經之例大略如

此非以章摘句為訓詁者舊本雜在繫辭今改正

離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

以離麗乾同人之義也于野言大也大同故亨而可以

涉川然必利於君子之貞乃為同德而有濟

初九同人于門无咎

在同之初尚無私交越二而同四陽有出門同人之象

二爻如門然

六二同人于宗吝

一陰自處既不能大同而有應於上專專一人之作合

而已吝道也雖然與其泛而交也無寧擇故曰因不失

其親亦可宗也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

六二柔中得正本非戎也而九三不勝其尚同之意急

急乎為意外之防升其高陵以避之且求同於四焉至

於久之而戎不我發安知寇之非構乎而門戶之中不

有戈矛乎甚矣尚同之為病也

九四乘其墉弗克攻吉

四乘三之上以下攻柔邪誠惡其異已也然君子曰自

勝之為疆不反諸已而惟人之求悉其失之矜而爭也

爭則兩傷故曰躬自厚而薄責於人則遠怨矣同人之

道也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五與二應真同德相濟者也而為三四所隔三四類同

而意則黨也非剛明之君子不足以破之私交破而公

道彰何異何同君子所以躋一世於大同之域者以此

大師指五陽同類互相克、互相遇也。

上九同人于郊，无悔。

郊遠於野，無所同矣。無所同則鮮所累矣。雖然，吾非斯人之徒與而誰與？

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。唯君子為能通天下之志。

離德為麗，為文明，其象為火，為日，為電。卦取同人，義取因異，異乃所以為同也。柔應乎乾是也。指二五而言，涉川雖似乾行，而欲通天下之志者，必本之君子之正，則文明以健者，是不徒貴健，尤貴明也。所以辨異致同也。象曰：天與火，同人。君子以類族辨物。

易鈔上卷

三十六

天與火，族同而物異，陰陽之辨也。君子之學，有天理人欲，同行而異情者，甚不可不辨之早也。故曰：方以類聚，物以羣分，吉凶生矣。

出門同人，又誰咎也。

同人于宗，吝道也。

伏戎于莽，敵剛也。三歲不興，安行也。

二非敵也，亦非三敵也。安行言無所虞也。

乘其墉，義弗克也。其吉則困而反則也。

以義制心，無取于勝人也是以君子必自反也。

同人之先，以中直也。犬師相遇，言相克也。

君子未求同于人，而先審己德，唯中且直，乃可以辨異致同。

同人于郊，志未得也。

三 離上

大有元亨。

以一陰統五陽所有者大也。所有既大，則其為盛德大業，自有不待言者。是為元善而亨性之也。亦極治之象也。

初九，无交害，匪咎，艱則无咎。

大者陽也，我固有之也，而不能不害於柔邪，則習染之為病是也。卦惟一陰，大之害氣也。然二交而初未交也，可幸也。亦既免於咎矣，而猶不保其終也。艱則无咎，將厲之于學也，不然恃為匪咎，咎乃至。

九二，大車以載，有攸往，无咎。

易鈔上卷

三十七

二已進乎有矣，有大德又有大學術以承載之，以是而尚往，何咎之有，謂應五也。

九三，公用亨于天子，小人弗克。

陽進而三乾體全矣，挾大車之載，以靖獻於一人，大人之業也。而小人何足以當之。

九四，匪其彭，无咎。

上近於五，當大任，斷大事，決大疑，恒必由之，而獨能，不有其大，可與免咎矣。書曰：臣罔以寵利居成功。彭，程子作盛近之。詩曰：出車彭彭。

六五，厥孚交如，威如吉。

位處柔中而下應九二之剛，中有事賢友仁以成其德之象。然賦質既柔，正其不免於害者也。必也沉潛剛克。

乎既能取友而又變化氣質以有終則亦不徒免咎之斤斤矣。

上九自天祐之吉无不利

處有之終自初又克艱之戒以來步步抑損以體乾之德而其為自求多福當何如故曰自天祐之非卜之於天卜之於自也吉且利永無交害者也。

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。

以小有大故曰大有以剛健文明之德而建應天時行之業故曰元亨。

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命。

君子去惡為善之功非至明無以晰其幾非至健無以

易鈔上經

三十八

致其決故有取於火天之象。

大有初九无交害也。

大車以載積中不敗也。

本其剛中。

公用亨于天子小人害也。

匪其彭无咎明辨哲也。

哲明之也。

厥孚交如信以發志也威如之吉易而無備也。

虛中有發志之義言發我之志也易而無備懼交害也。

蓋大有於利害之際言之審矣。

大有上吉自天祐也。

自天賦之自我有之自我有之自天申之。

易曰自天祐之吉无不利子曰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。

夫子因天祐而又推及於人助以見天人協應之理履信思順歷下五爻備有賢德至此又崇尚之而不已則人之所助者益至而在天又可必矣釋一爻而六爻大旨皆備。

艮下坤上

謙亨君子有終

謙以制禮言善下也有而不居之義也君子之道也要

於有終恭儉非可以聲音笑貌為也。

初六謙謙君子用涉大川吉。

易鈔上經

三十九

以謙居下為能有所謙而謙謙之本也君子之道也未

卜其終故進以涉川之勇乃吉。

六二鳴謙貞吉。

柔順中正能為發明其所謙之蘊而人亦信之進於鳴

矣謙德自此著矣蓋達也而非聞也貞則吉言有終也。

九三勞謙君子有終吉。

一陽為卦之主而止於上真能有事於謙而朝乾夕惕

以不已者也勞以言乎陽德之動也君子之貞謙尊而

光也。

六四无不利撝謙。

居坤順之初行無不得斯亦涉世之善物已更發揮其

謙而進之剛克不愈有終乎。

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

居坤體之中為能不自挾其有而慮以下人為上下諸陰所順從者也獨九三一陽在下有非可以同德孚者克而去之可也无不利所助者多也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極而聞徒以謙鳴也聞也非達也同流合污鄉愿之漸也則克已之學信有不容已者矣去其鳴而可矣并去其謙而可矣

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

聖人即謙以發明三才之蘊總言謙之亨而君子所以

易鈔上經

四十一

有終也虧益如日月四時之類變流如川谷之類尊卑之義無所不概堯舜以君謙九官十二牧以相謙孔孟以學謙老莊以術謙范張以智謙昔賢云丹朱只為傲字便結果一生

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山本隆地上而此若蘊而下之適得乎平矣故君子衡量於多寡之間而制為平施之禮乃所以為謙也蓋平也而非過也恭近於禮也又以補象義所未足云

謙謙君子卑以自牧也

所牧者謙而自其所謙者也

鳴謙貞吉中心得也

得之於闇非得之於章也

勞謙君子萬民服也

无不利撝謙不違則也

則法也

利用侵伐征不服也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

坤下

豫利建侯行師

豫有人和之義人心和而國勢從之故以之建侯則百度維貞以之行師則反側戢志况其他乎

初六鳴豫凶

柔居下而應由豫之爻安得不鳴凶之道也蓋豫之道可以養世而不可以居身也六爻傲此

易鈔上經

四十一

六二介于石不終日貞吉

二中正而無應於上故能不溺於豫而處之超然雖欲為終日之苟安而不可得者君子因以觀其介矣

六三盱豫悔遲有悔

三近於四方欲因人以鳴豫而無如其不我與也徒作盱視然是可悔也而亦已遲矣遲復遺悔悔無盡也以視不終日之介遠矣

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

世道人心之豫皆四為之也陽馭陰也而應初非我之匹也得無為其所疑乎夫惟絕私交而廣善類統羣陰以作合而世乃不窮於豫古大臣以人事君之義也六五貞疾恒不死

五中而當豫之時豫且甚而介於疾矣幸其近四之剛有長善救過之益焉故能貞以處疾而不瀕於死然亦數危矣恒死恒不死終生之徒也蓋朋盍之生人大矣

上六鳴豫成有渝无咎

豫終而昏矣樂極生悲此其時矣處已成之習而能一變以有終君子以為善補過也

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

九四一陽而上下五陰應之豫之主也其德則順以動也惟順動之義可以建天地而不悖天地一豫也聖人

一豫也而建侯行師其餘事也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

君子之學統無取於豫故推本於樂而言之殷薦盛祭也按周禮冬至薦上帝於南郊以始祖配夏至薦上帝於明堂以考配又冬至祀天配祖氣之始也季秋祀帝配考形之始也

初六鳴豫志窮凶也

窮於志之謂窮

不終日貞吉以中正也

肝豫有悔位不當也

山豫大有得志大行也

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘剛言美疾不如藥石也中未亡有生理焉

冥豫在上何可長也

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軍用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

夫子又申釋二爻以二為成卦之主也首贊知幾見處豫之時最易溺人非乘先幾之哲鮮有不始於鳴而終於豫者此本爻言外意也上交不諂譏肝豫也下交不瀆譏冥豫也幾之為德也動而無動有吉而無凶道心常為之主者也幾非動也而作乃動也知以前知動以

前動也介如石靜氣如山也吉之所以先見也其知微

者也知微則知彰矣故其為道也有時知柔而退然有以自下有時知剛而卓然獨立於物表則知幾之竟義也允矣其為萬夫之望也萬夫之望由豫者也○動之微者人心本嘗動而此其惟微處非謂繼靜而動也吉之先見本無凶字周子以為幾善惡者誤此千古學脈所關不可不辨

隨元亨利貞无咎

人生少有可隨者隨人則詭隨世則流其惟隨時乎天道有元亨利貞而人事隨之正隨時之義也四時之序人心往往皆然而人自日用而不知於是愆陽伏陰之

病亦與時而積无咎以志寡過也隨時寡過盡人以達天也○春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆無之豈隨也哉頗得占義

初九官有渝貞吉出門交有功

初主隨者也上從二陰失其主矣以主為客心官之病也二三有門象越二三而交五陽與陽遇善反其初所謂正也即隨時之實也

六二係小子失丈夫

凡隨以上從為義二近三而遠五為從邪去正之象二本中正而陰柔為病在隨則然初陽猶懼其或渝况二陰乎

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三近四而舍二故為係丈夫失小子所從不差隨求隨得亦其驗也然柔而無主未卜所終也居貞之戒欲其終不失之於小子也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四上隨於五以類而行不待求而有獲其於道也視三更易矣然守而不變亦不免於凶何也吾懼其不求而獲者終以舍之而失也必也求信諸道以誠而進於明則獲為真獲庶無危失之咎語云明得盡渣滓便渾化是也

九五孚于嘉吉

陽得位而下應六二有孚於嘉美之象不言隨得所主也信道篤而美利從之并不言所得盛矣哉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

隨而居上孚之至也明信之極可交神明天隨之謂也以人盡天之學也

象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

傳正言隨時之學也震以一陽下二陰兌以二陽下一陰皆剛來下柔之義剛上柔下分也有時而下柔隨時變易以從道也動而說所以隨也大亨以正天之時也隨時之學天下一人耳時乎時乎其唯聖之時者乎故特贊其大云

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中靜中有動嚮晦而息乃所以生生也宴息

安之至也○嚮晦宴息夜之隨也鷄鳴而起孳孳為善晝之隨也瞬有存息有養言有教動有法晝有為宵有得十二時中無非隨也是為通乎晝夜之道而隨○隨

下震上兌統六爻分明夜氣節候昏時未便就寐故以一陽入由一陽進二陰真陰用事深深久息有酣宴之

義進此則亥末子初一陽微復道心種焉進而二陽漸醒漸明平旦之氣開矣陰中之陽寐中之寤最為得力

及將旦時仍有一陰用事所以節束陽氣使不洩也故人於將旦時必反成寐一回而後起霍然之色故曰天

將旦而故昧人道亦然若得晝時反其道而用之亦作

如此消息便是通晝夜而知今人謂晝做得主夜如何

做得主是倒說了夜以天用晝以人用也故曰其日夜

之所息平且之氣其好惡與人相近也者幾希及其且
晝之所為又從而悒亡之矣悒之反覆則其夜氣不足
以存夫子特以嚮晦取隨時之義以此
官有渝從正吉也出門交有功不失也

不失謂不失所官

係小子弗兼與也

出見紛華入聞夫子豈能兼乎

係丈夫志舍下也

志即心官

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

隨而有獲非真得也雖得之必失之

孚于嘉吉位正中也

易鈔上經

四十六

拘係之上窮也

長上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

世道之壞大都起於人心下巽而上止則上下不交矣

所以蠱也治蠱之道首在扶起元陽一脉一洗卑遜苟

止之習以求可亨之道而行之尤貴於果為涉川之象

甲者干之首事之始也始事之道追其先又防其後所

謂予其懲而後患也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

六爻承象而言元亨涉川有幹道焉必稱父母親之也

家視國身視蠱也先甲後甲厲之義也正所以作與止

之氣也

九二幹母之蠱不可貞

以剛中而應慮難乎為上矣故曰不可貞言行之以巽

在二則不嫌與也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

小有悔戒剛過也

六四裕父之蠱往見吝

柔不能有為養蠱者也養成苟止之習以中人主之蠱

者四之罪也更何往乎

六五幹父之蠱用譽

下應九二有幹蠱之臣而譽乃收於上即五之幹蠱也

上九不事王侯高尚其事

幹蠱有人可以身在事外矣而又曰高尚其事亦所以

自治蠱也傳曰往有事天下未有不事其事而可以

及人以及天下者

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

夫子釋先甲後甲之義不過如此以為辛丁者鑿也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

巽為風其德為入振民以育德則起弊維風之道也振

之於先而育之於後使自得之也

幹父之蠱意承考也

忠臣之用心惓惓之義也

幹母之蠱得中道也

幹父之蠱終无咎也

裕父之蠱往未得也
幹父用譽承以德也
不事王侯志可則也

坤上 兌下

臨元亨利貞至于八月有凶

臨有以上臨下之義二陽浸長陰道漸已退聽勢足有臨陽本在下而言臨尊陽之義元亨利貞天之德也君子之道也然陽之臨陰正以其不恃有臨下之勢而惟取其道之足以上行以漸而進焉所謂雖高必以下為基則制小人之善道也若以上臨下則反對為觀正當八月之卦而其時四陰已浸長矣凶道也觀雖別有取義而特於臨見其意甚言君子之於小人可與而不可

易鈔上經

四十八

求也○古人以臨喪為哭臨臨固凶禮也故取八月應之

初九咸臨貞吉

以陽居下上應六四無心相感以成臨我臨人非人臨我也我臨人者德也人臨我者勢也故得正則吉終恃德而不恃勢也

九二咸臨吉无不利

剛中而有應於五亦相感以無心之象不待言貞而吉且利也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

柔居兌上甘說臨人之象蓋取憐於二陽也時將過矣何利之有是則可憂也憂之如何與時消息而已矣其

矣甘情之不足恃也

六四至臨无咎

下應初九初以無心感四則以有心應之心至之心臨之也

六五知臨大君之宜吉

虛中以應九二之賢可謂知人則哲矣蓋二以無心感而五能應之亦以無心應也所謂獨知之契也君道以之卜相庶幾乎

上六敦臨吉无咎

處臨之極於道敦矣悠久無疆所以成物也下絕甘臨吉而无咎之道也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也

易鈔上經

四十九

至于八月有凶消不久也

剛雖有浸長之勢而行之以說而順且剛中有應乃所以遂其長也言貞而利在其中四時之氣一消一長與時偕行八月有凶時處其長不久而復消矣消又可久乎蓋陰陽消長之勢每如此為君子幸又為君子危也象曰澤上有地臨君子以教息无窮容保民无疆

地上於澤所臨者險也民能載君亦能覆君故君子倦倦於教養之道有无窮之息又有无疆之容德皆所以體地道也

咸臨貞吉志行正也

咸臨吉无不利未順命也

未詳或曰雖上遇知臨之主然未嘗以從命為正也所

臨以威則然也。

甘臨位不當也既憂之咎不長也。

至臨无咎位當也。

大君之宜行中之謂也。

敦臨之吉志在內也。

內謂內卦澤有民象。

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

陽在下取上臨之象陽在上取下觀之象皆扶陽義也。下觀者我作之觀也夫觀非可以貌為也必也反而求諸心以神道示之盥而不薦交神之始也有孚其本也而顒若所以示觀也詩曰不顯惟德百辟其刑之。

易鈔上經

五十一

初六童觀小人无咎君子吝。

爻取反觀為義反觀者自知以為盥自信以為孚也初陰柔處下懵懵然無知而已如童稚然見其小未見其大也小人而免咎何居乎盍進於君子乎。

六二闚觀利女貞。

門內之觀見其近未見其遠女子之象丈夫之羞也然視初已通一隙之明矣。

六三觀我生進退。

居下之上越闚觀而進頗知有立身行己之道而猶未決其進退之關也進則為君子而退仍不免為小人中

六四觀國之光利用賓于王。

又越觀生而進乃知我之所以為我矣其道則上國之光煌煌乎仁義禮樂之具也學至此有進而無退矣用賓于王已具有君子之器矣未成也。

九五觀我生君子无咎

又越觀光而進益反求諸在我焉則君子成德之地也觀至此幾大矣僅言无咎何加乎。

上九觀其生君子无咎

又越我生而進何我何人乎乃觀其生而已矣生非我之生而本來自具之生也觀至此止矣神也已君子人與必也聖乎僅言无咎又何加乎蓋六爻皆以君子之觀教人而責於初者已有其基層繫而進君子之上又有君子焉寡過之後又寡過焉道無窮學亦無窮也然

易鈔上經

五十一

則如之何而極觀法象曰盥而不薦必也清明在躬志氣如神嗜慾將至有開必先者乎。

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣。

大觀在上君道也順而巽中正之義也中正即神道也存則神過則化所以下觀而化也天之道中正而已矣天且弗違况於聖人乎。

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教。

象專言觀民之義神道之教至此始實。

初六童觀小人道也。

闚觀女貞亦可醜也。

觀我生進退未失道也

觀國之光尚賓也

尚賓即賓王意

觀我生觀民也

君子無獨了之學問故觀生之後可推其餘以及人庶

幾大觀在上者乎

觀其生志未平也

觀至此猶不容自安所謂一息尚存此志不容少懈也

噬嗑亨利用獄

凡物必有合有間焉離也去其間而合乃真合也利用

獄用治獄之道以去間也治心如世治世如是真能去

間之法也

初九履校滅趾无咎

止惡於初之象刑也雖然吾懼其進也一時免咎不足

恃也

六二噬膚滅鼻无咎

初進而二柔而得中益加懲艾有噬膚滅鼻之象小懲

用墨噬膚也大懲用劓所謂滅鼻也既治其膚又及其

鼻一懲再懲期於得悛而後已斯可以補過已乎猶未

也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

柔進而三錮甚矣雖痛加懲艾有格格乎難入者噬腊

遇毒其殆官刑乎至此真能補過矣生刑盡於此矣腊

謂獸腊堅韌之物

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

四秉陽德遂能舍舊取新以吉道行矣噬肺而得金矢

其象也利艱貞厲其終也肺肉帶骨

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五以柔中居尊位有治獄之任以仁恕為心者也而居

明體故法行而人自服有噬乾肉得黃金之象黃金

作贖刑也後世其為呂刑乎故又有貞厲之戒僅得无

咎刑政之於以化民未也

上九何校滅耳凶

何荷同滅耳死刑也生刑不悛則入死其來漸也○諸

爻受噬者也五噬人者也

象曰頤中有物曰噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合

而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

剛柔分寬嚴相濟也動而明斷且明也雷電合章取其

為人所服也得中上行指六五言治獄之任也曰雖不

當位聖人其有刑措之息乎

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

明所罰之當否以謹勅其法使民自以不寬

履校滅趾不行也

噬膚滅鼻乘剛也

下初有難克之象所謂克已從難克處克也

遇毒位不當也

位不當乃是中毒地

利艱貞吉未光也

未光分明有寡過未能之意

貞厲无咎得當也

何校滅耳聰不明也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小

懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

酷盡小人情狀此等人豈小懲可誠勢必至何校而後

已者嗚呼小懲大誡天下一人而已矣

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

酷盡小人濟惡不悛情狀又申聰不明之意除却小善

更無大善除却小惡更無大惡善惡之路不明未有不

誤賺一生者即君子猶然况小人乎君子以小學為無

益而弗學則因以無善為至善而弗為也以有惡為無

惡而弗去也危矣夫○夫子釋噬嗑只初終二爻而六

爻之義已備

離下

賁亨小利有攸往

賁之為言飾也尚文之道也文所以表質而及其勝也

反足以滅質故始亨而終不利所往江河之勢濫觴之

漸也聖人其有救文之思乎

初九賁其趾舍車而徒

賁在下也有舍車徒步之象蓋敦本尚質之學自託於

野人則然乃所以為君子矣

六二賁其須

二柔也而處初剛之上所謂柔來文剛也故有相須以

賁之象離初則不成賁也

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間質為主而文輔之迹若文勝然而實

未嘗溺於文也故有濡如之象又以永貞戒終慮其溺

也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤如色之著也人皤而馬更白又如翰之飛子子焉不

勝其表暴之意若將遠離乎三以自快者而豈知天下

無離質為文之理三之質即四之所以為文也不以為

寇而與之合庶幾柔來文剛之義聖人指出一種的然

表暴情狀真如建鼓求亡子不勝其心勞而日拙也四

離下而上故其象如此

六五賁于丘園束帛蒺藜吝終吉

賁于丘園返于樸也束帛蒺藜禮從其儉也斯不亦質

勝而近于野乎雖然文在是矣

上九白賁无咎

賁於無色返其本也

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

以二文初以四文三為柔來文剛又分之而以上文五

爲剛上文柔天文也上舊有剛柔交錯四字亦通天文
文也而有玄者存人文文也而有止者存其玄也其所
以止也觀乎天文所以觀乎人文也觀乎人文善觀其
止也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

內明外止明有限也庶政忌苛察而折獄必貴精明故
有宜有不宜如此

舍車而徒義弗乘也

從象取義非正義也

賁其須與上興也

言初附二而進以文見於上

永貞之吉終莫之陵也

易鈔上經

五十六

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

婚如翰如疑事也非其本色故也

六五之吉有喜也

白賁无咎上得志也

坤下
長上

剝不利有攸往

陽盡而剝矣可再盡乎故曰不利有攸往抑陰往也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝有牀象又有輿象虛象各隨所取而名初陰剝之始
也所剝甚微而決裂已見蔑貞之勢也

六二剝牀以辨蔑貞凶

剝進而辨矣謂牀幹

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而三獨應上其剝爲自剝自剝所以自全
也

六四剝牀以膚凶

四離下而上剝膚之象禍及君子矣

六五貫魚以宮人寵无不利

五已逼上故不更言剝而別有取義蓋五爲衆陰之長
柔而得中有魚貫而進以宮人承寵之象則亦羣陰之
同利也嗚呼乃所以深於剝也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

不食不終食也勢必終食而曰不食者倦倦存陽之意
也其占爲君子得輿虛車而已終不可行也小人剝廬

易鈔上經

五十七

又何之乎終不可剝也聖人之情益見乎辭矣

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

柔變剛權在柔也消息盈虛時處其消且虛也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

剝牀以足以滅下也

剝牀以辨未有與也

進未有與三與上應也爲小人離黨與也

剝之无咎失上下也

剝牀以膚切近災也

以宮人寵終无尤也

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

衆陰在下如承載然存分也

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

一陽生於下若來復其固有然見陽不可一日無也陽

復故亨卦象如重門洞開故日出入无疾朋來无咎始

復相為循環自始至復得七月也諱月言日從陽類也

攸往陽進而上也蓋聖人示人以心學之要如此○聖

人言復又邇始見始復通為一體是人心至妙至妙處

不然只是孤陽豈成復

初九不遠復无祇悔元吉

初復之主也自剝而復一陽絕續之間相去不遠也其

在人心為乍迷得悟之象不遺厥悔依然天體無恙是

為元善之吉

六二休復吉

二以上皆陰類而卦取於復故皆因其類而復二進於

初復之休也初難而二易先難而後易也

六三頻復厲无咎

於三為頻復復而又復也此非操心之危而能如是乎

无咎者善補過也政不諱其頻復也

六四中行獨復

四處羣陰之中而下與初應陽復於下超然於氣拘物

蔽之外獨得其復也復至此自頰而一矣一之為言獨

也

六五敦復无悔

由獨復而進道心益固以安矣敦復之象也尚何悔乎

視初无祇又有分矣

上六迷復凶有災責用行師終有大敗以其國君凶至于

十年不克征

復至於上又更端而示誠曰迷未嘗不復也而不勝其

迷乃重雲疊霧暫露日光隨復隨蔽於是終戾百出大

災小肯無所不備何凶如之雖然尚可圖也用困勉之

力如行師然決勝以往至無益反害動為心癡迷轉得

迷不之恤也速用力既久幸而一賞廢幾迷者悟復者

永復乎此所為遠復者乎近而復固可喜也而遠復之

復尤大可喜也及其成功一也

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

動而順復之德也天行云者一始一復往而復返造化

自然之運也剛長言方亨未已原始以要終也其曰見

天地之心何也天地之大孰樞紐是孰推行是其有為

之心者乎則一陽之動是也一陽之動動而未嘗動也

萬化之權輿而終古恃以不息者也於是君子返而信

諸已也曰復其見人心之天乎

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

陽動於下為萬化生之本聖人於是特著變理之義

以補爻辭所不逮寓意最為深遠至日閉關先王疑有

是政而意固有所取也閉關返眎却聽嚴出入也商旅

云者屏一切應感酬酢也不省方者屏一切心也事易
屏心難屏也屏心之盡淵然而已矣湛然而已矣其周
子所謂主靜立人極者乎是故君子無日而非至日也
無時而非至時也○按程子曰先儒以為靜見天地之
心某獨以為動見天地之心是千古破荒之見然大象
又分明示主靜之意云何蓋動可以見天地之心而靜
可以體天地之心也動見天地之心動而非動也靜體
天地之心靜而非靜也非動非靜亦動亦靜即動即靜
其三才之至奧乎
不遠之復以修身也
因修得復
休復之吉以下仁也

易鈔上經

六十一

另著取友之義
頻復之厲義无咎也
中行獨復以從道也
敦復无悔中以自考也
復已敦矣猶未廢自考慮其終迷也故曰惟聖罔念作
狂
迷復之凶反君道也
君者心也心不可迷迷則反嘗所以凶也
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
此所謂不貳過也纔過即知知即止而不復行若更無
再過然故曰不貳不貳則不遠然則顏子果無貳過乎

非也顏子時時過時時知時時改時時不貳不貳非無
貳此所以為聖人之學也嘗人許一過而不許時時過
卒流於文過而不自知其言不善又何也在嘗人謂之
過在聖賢直謂之惡也嚴辭也○復卦主義在初故夫
子繫初而六爻皆在其中

震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

人心一天也本天自然而無所於動何妄之有元亨利
貞天之命也匪正焉四氣之中微有闕陷不保其終也
正妄動之為累矣眚者妄之著也不利攸往所以亟反
之正也失之於動求之於靜也

初九无妄往吉

易鈔上經

六十一

以陽居下无妄之主元亨利貞之道也无妄而往往其
所有事非妄動也故吉
六二不耕獲不菑畲則利有攸往
二進於柔不能不失之妄者也是以君子有後天之學
焉人功之盡天德之歸也世豈有不耕而可以獲不菑
而可以畲者乎則亦耕且菑而已矣攸往之謂也一年
曰菑三年曰畲
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
居動體之上全動於妄者也肯不已繼以災矣牛陰類
或繫之牛非其質矣行人得而邑人災甚言其妄心之
動有吝不知其所之者而終以為主人之累此之為災
所謂无妄之災也豈知正是有妄之災乎

九四可貞无咎

離動而交乾體可貞之道也庶不為邑人災已

九五无妄之疾勿藥有喜

得乾體之中而下應六二不免有柔邪之傷然中苟有主則外至之疾終亦不能為害也

上九无妄行有眚无攸利

居乾體之上亦為應爻所累有匪正之嫌者也故占與象同○分上下卦而言皆初吉終亂見天體難完如此象曰无妄剛自外來而為主于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

初剛自乾體而來无妄之主也既主於內則動而健矣

易鈔上經

六十二

又以五應二能絕去柔邪以自藥可貞之道也故謂之

大亨以正匪正則妄矣猶曰无妄之往乎如是者為自

絕於天是以卒不可往也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

此所謂至誠盡性以盡人物之性可與贊化育而參天

地也

无妄之往得志也

有主於內之謂也

不耕穫未富也

穫在後也

行人得牛邑人災也

可貞无咎固有之也

无妄之藥不可試也

世豈有疾而不藥者乎蓋嘗試之為害也欲速助長之類也

无妄之行窮之災也

行即為災况可窮上乎

乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川

以艮畜乾畜之大者也大者正也大未有不正者也不家食大所養也涉大川大所用也本大畜以大所養由大養以大所用君子所以稱大學也

初九有厲利已

三陽畜於艮而不輕進於初先已辨之矣行則厲蓋已

易鈔上經

六十三

諸故君子藏器於身待時而動動而不括是以出而有獲也

九二輿說輓

二居中而不進有說輓之象君子曰輿可閑也而未可

進也

九五負馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾體之上三陽漸欲類進矣雖然未可遽也處之以艱貞之道而且益大其所畜以往則畜極乃通矣猶未成往也下其所往堅其所閑也甚言不可輕進也

六四童牛之牯元吉

柔而得正居止之初故其象為童牛而得牯然言畜之早也其知所養賢也夫是謂元善而吉

六五積豕之牙吉

陰進而毒有難制之象扼其要而圖之乃在去勢何勢乎除惡務本所謂打蛇得七寸也承四爻而言以克治得涵養法也○三陽不進其功行正在二陰爻上見上九何天之衢亨

畜極而通三陽相逐而進蕩蕩乎天矣學至此成矣而道大行矣

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

陽德為主而又進之篤實有積中發外之象則德日新矣所謂充實而有光輝之謂大也上九一爻畜之主也下畜三乾有尚賢之象而絕無應與之私大而且正也

易學上經

六十四

養賢謂養其賢德尚之斯養之也養之至涉川以往則乾道乃行應天之義也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天體無內外故君子之學亦無內外前言往行皆畜德之資理之所在無往而非心也

有厲利已不犯災也

輿說輶中无尤也

利有攸往上下合志也

六四元吉有喜也

六五之吉有慶也

何天之衢道大行也

震下 艮上

頤貞吉觀頤自求口實

卦象有頤口之義焉養道不可不正也然其要在反觀而得之觀其所養正乎否乎又進而求之觀其所以養之之實正乎否乎正則皆正邪則皆邪於已取之而已矣何言乎正也其頤則四陰在內美在中也其實則二陽在外以止而動也君子觀頤而得本體之說觀頤之自而得功夫之說貞已乎

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

初居頤之動地也上應六四不能不恃初之養而終病初之過於動也姑借初之言而質之曰奈何舍爾靈龜觀我朵頤乎盍亦反而求之實自剝也蓋養道宜靜不宜動如此然則廢養乎本靜以求動可也爾能攝靈哉

易學上經

六十五

當塞兌四柔正居止體有靈龜之象初動體故曰朵頤

六二顛頤拂經于丘頤征凶

二進於動矣不特朵而且顛矣言翻翻在動不已也自養之謂何拂經之甚也以言乎所養則自三而上雖聚丘之多非其實也一往而求絕無所得何凶如之

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

居動之極上應止體上而不下失其所養者也既失所養雖正亦凶空疎之學既不能自養亦不能養人者也何攸利乎

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四應初為養動而顛者也終得所養吉之道也眈眈求之勇且專也繼以逐逐若將不及猶恐失之也同一顛

頤而吉凶或判君子顛於天理小人顛於人欲

六五拂經居貞吉不可涉大川

求養於上養非所養異端曲學之類也故亦為拂經之

象居貞吉貴善反也其終從之能無沒頂自溺乎

上九由頤厲吉利涉大川

居頤之上為頤之主而處艮止之極養道所由以成焉

以止言由養道之貴靜也如此雖然一於止不廢養乎

涉川而進以下求初動靜相為體用焉斯得之矣

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

天地養萬物時也聖人養其賢德以及萬民亦時也何

易抄上經

六十六

言乎時也時習之時山祭之時皆是也○又曰必有事

焉而勿正心勿忘勿助長也○六爻取義皆從養賢來

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者皆養德之要而其道尚止制雷火也諺曰病從口

入禍從口出○程子曰能盡飲食之道則能盡語言之

道能盡語言之道則能盡去就之道能盡去就之道則

能盡生死之道理無大小故也余則曰能盡生死之道

則能盡去就之道能盡去就之道則能盡語言之道能

盡語言之道則能盡飲食之道理無大小故也養莫大

於飲食而生死為小莫難於節飲食而處生死易

觀我朵頤亦不足貴也

為朵頤者又當何如

六二征凶行失類也

十年勿用道大悖也

顛頤之吉上施光也

自上逮初其施光也

居貞之吉順以從上也

順與拂正相反

由頤厲吉大有慶也

與下兌上

大過棟撓利有攸往亨

四陽居中過盛正君子處非普之時而能修力相與以

有為不無失之過激者孤棟莫支天下之勢已一無足

恃而終能奮不顧身決一往之力以濟天下之變道固

易抄上經

六十七

如是也非所計也

初六藉用白茅无咎

凡人之過鮮有不乘於所忽者忽於始而敗壞於後所

以大也當過之初而居巽下白茅示潔用以為藉慎之

至也抑亦可以無大過矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

以陽居陰方過之始過而不過於天下事尚可為也又

託初陰以為已輔得人之益更有出於同人之外故其

象占如此

九三棟撓凶

三與四有棟象宜同心以濟天下之事而三過剛不中

果於自用自取撓敗而已

九四棟隆吉有它吝

居上之下為人國所倚如孤棟然視三之任尤重矣而四以剛居柔過而不過一力擔當天事以有濟棟隆之象也有它則吝不借才於三也三亦不為我用也故曰獨立不懼當過之時然也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

陽過之極又比過極之陰故其象占如此

上六過涉滅頂凶无咎

兌為澤有過涉之象時處過極適足隕身凶而无咎以道義配禍福也

象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

易鈔上經

六十八

大不兼過而以為過者時當然也處棟撓之時人釀其禍我職其辜見以為過也然剛雖過而得中有巽說之德以是而往所以亨也此之謂以大過之才而處大過之時也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

水本生木而過盛反足以滅木所託之勢然也曾子曰辱可避則避之如其不可避也君子視死如歸不懼无悶分出與處皆死道也死道也者大過之時之道也逐世亦死耳夷狄患難無往無死地也子畏子匡不言死乎

藉用白茅柔在下也

老夫女妻過以相與也

棟撓之凶不可以有輔也

輔指四爻自遠於上

棟隆之吉不撓乎下也

下指三爻而不撓見用人之善

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

過涉之凶不可咎也

☵ 坎下
☵ 坎上

習坎有孚維心亨行有尚

重坎何言乎習也我習之也習險所以處險也習險所以出險也有孚言坎德也坎德為險為陷陽陷於中所謂誠於中也有孚所以心亨也行之則尚以言乎無可加也

易鈔上經

六十九

初六習坎入于坎窞凶

習坎貴有孚也居下何所恃乎言陷溺之深也

九二坎有險求小得

處坎之中亦求其所為孚者而已曰小得下坎故也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

處重險之際雖欲出險其道無由坎而又坎一步進一步也如是則前後皆險矣又將安之乎求出反入小人行險僥倖之禍如此

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

閱一險又進一險上近於五可以待平矣有法於此一樽之酒二簋之物乘之以缶處之以約自牖而入以僅免於咎一種惴惴之味如此真濟險之道也甚矣誠之

可貴也。已失其初，因明啓蔽，自牖而入，庶幾乎九五坎不盈，祇既平无咎。

習坎而中有險陷之德，亦既平坎矣。但未盈而出耳。未出者時也。平而待盈，君子處坎之道也。當天理日長之時，正人欲退聽之候，自此有不得不抵於盈者，亦徐以俟之而已。僅曰无咎，就不盈時言也。

上六繫用徽纆，寘于叢棘，三歲不得凶。

處險之上，出乎險矣。不困於水而困於平陸，未嘗不擇地而蹈也。而維心不亨，自相自縛，如徽纆然。自此寸步難施，滿眼叢棘，適足自困而已。嗟乎世法之苦人如此，君子以為不善學矣。

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。

流水之為物也，善下而不盈。其量則平，其行也以信。君子之德以之，善處險者也。身世本無險，人心自為險耳。信人心之易德也，以易御險，鮮不濟。君子是以得守心之法焉。如天之不可升也，如山川丘陵之不可踰也，如高城深池之不可壞也，易而險也。故曰險之時用。

象曰水洊至，習坎。君子以嘗德行，習教事。不取重險之義，而得時習之教學，原泉混混，有本者如是。

習坎入險，失道凶也。求小得，未出中也。

來之坎坎，終无功也。

以險治險，不勝之道也。

樽酒簋二，剛柔際也。

柔際剛也。

坎不盈，中未大也。

適得其平，不敢溢也。溢則覆，說在欬噀。

上六失道，凶三歲也。

初曰失道，上曰失道，聖人惓惓於處險之道如此，其惟滿而不盈，行險而不失其信乎。

離上

離利貞，亨。畜牝牛，吉。

以陰麗陽，明也。不言重離，明不可過也。唯正則亨，善用

其明也。畜牝牛，順之至也。虛中以順乎陽也。順乎陽則誠乃明矣。牝馬順而健，牝牛順而順，中得坤體，故曰畜有敬道焉。

初九履錯然，敬之无咎。

居離之初，而得陽體，能不自恃其明，而時時處以疑畏，曰履得無錯乎，則執玉捧盈之心，又安往而不至乎真

能寡過者也。

六二黃離元吉。

柔麗中正，明誠之學也。是為大善而吉。

九三日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。

前明將盡，後明欲繼，日昃之象也。是為過用其明，而不足

足以守中履錯之咎，何所不至。鼓缶之歌，大耋之嗟，迭

為用事不敬甚矣正自恃其明故也敬德之聚也明之所以不已也不歌則哭分明見代換之隙所謂日昃之離也曾謂學如是可以入道

九四突如其來如焚如死如棄如

至四抑又甚矣不敬之至且流而無忌憚矣突如其來來無所本僅得之情識之倡狂終亦俛俛乎其無之而不勝其焚如死如棄如之狀一似獵狗中在藥有莫必其旦夕之命者後明之不足恃如此蓋亦反之本明乎亦曰敬而已矣敬則誠誠則明

六五出涕沱若戚嗟若吉

以柔中而麗有位何所戚乎處重明之會本不正之資懼其明之或過也戚且嗟涕淚從之亦庶乎有以自克

易鈔上經

七十二

矣此之謂畜牝牛吉也○初爻首言敬五爻言憂戚憂戚所以致敬也敬者本明者也由敬入誠君子之學也初以探其本也五以約之中也君子所以必慎其獨也故曰不明乎善不誠乎身矣

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛處明極有王者利用征伐之象但摧折戎首而不盡其類所以嘉也極言不過用其明之意舉其大而小者可知也

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也象曰明兩作離大人以繼明照于四方

重明言明之盡繼明言相繼為明大人緝熙之學也

履錯之敬以辟咎也

黃離元吉得中道也

日昃之離何可久也

突如其來如无所容也

六五之吉離王公也

王用出征以正邦也

學人姜希轍校刻

後學呂留良

吳之振

黃百家同校

姜垚

易鈔上經終

易鈔上經

七十二

戊辰孟夏日校畢

周易古文鈔

下經

咸亨利貞取女吉

咸言乎感也感以無心之謂也故咸有亨道又勗以貞

義而有取於取女之象吉道也取女者男先女也天地之大義即人心之所以取則也

初六咸其拇

六爻以人身取象初當足拇位感之第一義也千里之行始於趾君子慎諸

六二咸其腓凶居吉

拇進而腓當足之肚處躁於感矣行則凶而居則吉言

勢尚可止也過此無及矣爻位中正猶介靜躁之間也

九三咸其股執其隨往吝

進腓而股相隨以進益不容已矣而三陽剛力能有以自持而不進則錯趾亦無多矣然勢不能不進也往而得吝所執之謂何君子曰咸之道不可隨亦不可執也無心而已矣其有為之執者則必有為之隨者矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四正當心位心之官則思也拇腓而股以至於輔皆思為之也思本靜也其往其來神明而莫測終歸於靜也而有為之動焉者朋累之也朋亦何朋我媒之也君子以是善反其思焉亦曰貞而已矣夫貞无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故而已矣詳在繫辭

九五咸其脢无悔

踰心而脢為背上肉以是而感何所感乎學之有取於良背也心為之地也離心言背無有是處吾病其離動以言靜也

上六咸其輔頰舌

咸之極兌之主不勝其躁於動而見之於外也輔頰舌相連而動全不自持何以感人君子以為佞矣

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

男下女本有不正之嫌而聖人係之曰取女則男先女矣男先女者感之正感之正乃應也感之妙全在應處

推之天地萬物可見感以無心即為正所感之謂也所感者理也而感則必應者其情也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

所謂山澤通氣也虛者心之體

咸其拇志在外也

志進也

雖凶居吉順不害也

順謂順應非不應也

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

隨人從朋之漸也志在隨人執無益也以所執之非道也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

感不以正厥心害也

咸其脢志末也

咸其輔頰舌滕口說也

滕騰通用

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

夫子讀咸四爻而發明感通之理之妙也蓋曰君子之

易鈔下經

三

於天下也亦何以患慮為哉盈天下之大皆吾心也故其歸同而塗則殊也同乃所以為殊也致一而慮則百也一乃所以為百也百慮一慮一慮無慮亦無思也而君子又何以患慮為哉以天下還天下而已因請進而求之天地萬物之情今夫日月寒暑之有推遷也一往一來此感而彼應此天地之情也尺蠖龍蛇之有屈信也一往一來自感而自應此萬物之情也萬物之情天地之情為之也而聖人之情抑又可見矣非精義無以存神往而屈也而因以得致用之機非利用無以行義來而信也而轉以見崇德之實屈信相感間君子所以深求一致之理而自得夫百慮之妙者猶之日月寒暑之運而已矣則其進而感通天下之妙誠有莫可測識

而端倪者我不知所以感人亦不知所以應分明天地之感萬物因之而已不勞焉是為窮天地之神知天地之化上下與天地同流而稱盛德之至也聖人所謂感人而天下和平者也夫聖人之心知且不事何以思為我且不知何以天下為吾故甚惡夫憧憧往來而朋從爾思者此心學要旨也夫子釋咸四一語而六爻之義皆該其中并彖傳亦盡情剖露

震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒言乎道之嘗也嘗則可久矣故亨且无咎利貞利有攸往總從可久來於稽其義其夫婦之道乎

初六浚恒貞凶无攸利

易鈔下經

四

初居巽下求道於深者也深造而不以序亦何所云正是掘井九仞而不及泉也雖貞亦凶甚言之也

九二悔亡

以剛居中天德為之主要於可久者也

九三不恒其德或承之羞貞吝

過剛不中上下交承之地其心有遷徙矣是亦可羞也正而不恒尤可羞也言羞又言吝聖人痛責君子而不仁者如此羞自內起不可指也故曰或

九四田无禽

以陽居上卦之下可與有恒矣而深虞不正之為病也故曰田无禽田非其地故也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔居中自以為恒其德且無不正之病矣而不知此婦人之貞也在夫子則直謂之不恒其德而已恒者陽德也

上六振恒凶

動之極無而為有虛而為盈約而為泰難乎有恒矣

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與與而動剛柔皆應恒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

象傳隱隱明夫婦之道承上卦而言所謂夫婦之道不可以不久是也觀文勢全與咸相類可見其言天地之

易下經 五

道即夫婦之道也終則有始即歸妹終始之說恒於相感者情也而必以其道者貞也所恒者也恒咸之貞也象曰雷風恒君子以立不易方

方者正之體

浚恒之凶始求深也

在始故凶若力學之久何妨深造乎

九二悔亡能久中也

不恒其德无所容也

何至遂無所容則君子羞惡之心固有如此者

久非其位安得會也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

振恒在上大无功也

遯亨小利貞

二陰浸長陽自此遯矣遯則亨矣何言乎亨也身退而道自亨也貞者君子之道也小為陰利貞言不遽進也

小利貞所以存陽也

初六遯尾厲勿用有攸往

遯者君子之道也而所以致遯則小人也故初爻首稱

遯而於象為尾尾雖在後隨身而進必往之勢也故丁

寧以致戒云

六二執之用黃牛之革莫之勝說

牛陰類而順必取黃中小人之貞也上從諸陽堅不可

說志在守正也雖小人而不敢遽傷善類在遯言遯如

此此三之所以係也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所係非徒三係二二亦不免係三

也而疾乃獨中於三亦危道也因係示法以臣妾畜之

不失主僕名分斯可已深見小人之難處

九四好遯君子吉小人否

下應初陰迹若相好而不相比是為好而能遯之象君

子去而小人留一臧一否通塞頓殊所謂水落石出也

九五嘉遯貞吉

下應六二本有柔順之恭而在君子則有以自處而不

受其惑乃稱嘉遯焉又戒以貞防其終也

上九肥遯无不利

上九肥遯无不利

肥又進於嘉矣進退超然有餘裕者也下無係應故也
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

以九五爻釋亨義時行時止所以為義也本之剛當
位而應所以大也不然鮮有不失之係者

象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

君子以天自處而已矣所以遯也非徒以去就決也

遯尾之厲不往何災也

執用黃牛固志也

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

臣妾小人之分也以小還小豈可干大畜言乎所使非
言所事也

君子好遯小人否也

嘉遯貞吉以正志也

肥遯无不利无所疑也

大壯利貞

四陽進於下陽過乎陰故稱壯焉壯則易罔利貞所以
戒也

初九壯于趾征凶有孚

九二貞吉

以剛居中壯而不壯是謂貞吉大壯主爻

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

壯者君子之勢而實小人之道也君子而用壯則罔也
言不成其為君子也貞而且厲所以治壯觸藩而羸角
大遭挫折也此非君子之不幸也九三過剛不中故其
象如此

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

四壯之盡矣故允貴守貞乃吉而悔亡且遂其進也壯
于大輿之輹言先壯其具也不然能無僨車之慮乎君
子審諸夫四之幸而不羸也承三之羸也經一跌長一
識也語云要知山下路須問過來人

六五喪羊于易无悔

陽進而交于陰君子至此忽焉失其所壯也則亦廢乎
無用罔之悔矣易本義從場易通用義長

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

君子之壯小人之羸也蓋小人至此已失勢矣如羝羊
之見觸既不能退而自謝於君子又不能終遂其進如
之何而可乎艱以處之與其進毋寧退

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

大者正也正則失其壯矣莫大於天地而道則正也莫
大於人心而理則正也

小人用壯君子罔也

藩決不羸尚往也

喪羊于易位不當也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

喜觸故不及詳小人用壯君子用罔兩壯相觸守道者

勝

䷢ 坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉以言君子之進也非徒進也而曰晉有進當其位之

義是為康侯之象而用錫馬蕃庶之禮以隆報之也坤

為牝馬晝日三接亦象上下卦體

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

易鈔下經

九

初欲進而見摧者失所援也守正而已其唯逐世无悶

不見是而无悶乎則庶乎免於失身之咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二已進於初矣而猶未晉也愁如之態患得之甚也守

之以正則終有慶也君子處功名富貴之場不患三錫

之未至而患無其受之也有其受之庶幾報稱之有地

康侯之道也

六三眾允悔亡

三有應於上亦既得所援矣學不自信而唯急急乎

人信之為快君子猶病其志矣曰悔亡亦在晉言晉也

九四晉如鼫鼠貞厲

三陰皆欲上進而四以一陽據於上恐恐焉唯恐其人

之攫我也有鼫鼠之象貞厲自以為貞而且厲剛狠之

至也內荏而色厲譬諸小人其猶穿窬之盜也與

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

一陰處二陽之間宜有悔也幸居明體知所以進矣進

吾進往吾往也不於其進而惟追悔於既往取效於將

來一切計功謀利之不暇則亦何進之可程乎故因占

設戒如此

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛進之極嗜進不已已無進步可程矣學問至此果登

峰造極之謂乎置位雖誇轉虞坐下之疎也退而伐邑

事尚可商處之以厲剝其躁心與浮氣得吉道焉因而

為補過之圖則竿頭進步也雖貞亦吝何也君子以為

易鈔下經

十

倒行而逆施也下學無立心之地而取必於末後之一

著吾終慮其角而不能下也雖然未為晚也好為之一

戰而克光復舊物朝聞道夕死可矣

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

明出地上熙明之世也順而麗乎大明明明我后也而

為之臣者乃進而上行其道此所以有康侯之象而用

錫馬蕃庶晝日三接也柔進上行指六五然以臣言坤

在下即上行之象

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也自明所以明於天下也

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

僅免於咎猶未見其順受乎命也

受茲介福以中正也

衆允之志上行也

龜鼠貞厲位不當也

失得勿恤往有慶也

維用伐邑道未光也

明夷利艱貞

明夷利艱貞

明而見傷君子何不幸而生當其時乎艱且貞所以幾

自完也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人

有言

易鈔下經

十一

明在初也而見夷有初入地之象爲于飛垂翼言斂翮

而下也入地之明慮其息故言行言往求進乎明也時

雖往也而主人愈進乎夷矣甚可危也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

明之主也而見夷且當地之中夷而夷也其惟速進以

求三乎左股行之主也三陽爲馬象

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

處明體之極上應暗爻雖猶然夷也而已駸駸乎有向

明之勢破地出首矣然而尚未可疾也貞以俟時明夷

之道也初二爻皆利用疾三利用徐與時消息之義也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

已入坤體在至暗之中矣然身雖暗也而心則明也心

明夷之心卒不罹明夷之禍爲能超然而引去以自獲

其心也明夷之心艱貞是也詩云旣明且哲以保其身

此爻近之

六五箕子之明夷利貞

居至暗之地近至暗之君去之不得死之不可其爲箕

子之夷乎夷而辱矣辱不可訓故有利貞之戒存臣紀

之正也意者人臣之義比于爲貞乎

上六不明晦初登于天後入于地

下五爻皆明夷而上獨不明亦不夷合天下之夷以爲

夷也初登于天未始不明也後入于地一入不可復出

也哀哉

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以

易鈔下經

十二

之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明入地中夷而不終夷故文王演易於羗里而箕子叙

疇於武王受命之後宜夫子兩有取焉然則二聖人皆

無死道乎天之將喪斯明也後死者不得與於斯文矣

天之未喪斯明也獨夫其如天何夫文王可以不死者

也闕天之賂非陷君於不義也此亦一君臣之義彼亦

一君臣之義也箕子可以死而不死者其志在萬世

也猶之文王之志也其志同其道同也周公之繫爻辭

若微示不滿之意於箕子而夫子特爲表而出之曰正

志與文德並稱蓋亦微顯闡幽之意也雖然有箕子之

志則可無箕子之志則賊也

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

善看之作如是觀萬古君道也

君子于行義不食也

六二之吉順以則也

南狩之志乃大得也

陽不終夷也

入于左腹獲心意也

箕子之貞明不可息也

玩象意則知箕子之明夷亦是假象

初登于天照四國也後入于地失則也

或曰如紂彊足禦諫辯足飾非何嘗不極天下之聰明

若足以照盡四國然而無如失君道之則也何則乎用

晦而明也亦艱貞之義也以之為臣則臣則以之為君

則君則也

則君則也

家人利女貞

家人利女貞

家人國人之刑也女貞家之刑也曷刑之為有人以身

之也

初九閑有家悔亡

有家之始身教尤亟所以閑也曷閑之曰禮而已矣于

尺之隄以螻蟻之穴潰慎之哉

六二无攸遂在中饋貞吉

得婦人之職而正位乎內有天下之母道焉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

居下之上家人之情中變向之閑於有家者不可言而

喻而至是不勝其嗃嗃之狀專事督責而已既悔且厲

可以獲吉反其所閑也不然而以嗃嗃始勢不免以嘻

嘻終吝孰甚焉三爻過剛不中雖以嚴教家而不能不

溺於所愛故為之設戒如此

六四富家大吉

處有家之上有長子代父之責故其道主柔正以調劑

上下養一家和平之福則家道所以昌也

九五王假有家勿恤吉

中正得位有王者治家以教國之象則國人從此而治

可知也假訓至又訓感格如奏假之假亦通

上九有孚威如終吉

治家而以孚道終家人所以則而象之也威如非作威

也

也

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義

也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟夫夫

婦婦而家道正正家而天下定矣

孝者所以事君也弟者所以事長也慈者所以使眾也

皆所以正家而正天下之道也而其道在男正位乎外

始闈門之地身教之本正文王所以刑于寡妻之道也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

斯二者皆誠也即爻義所謂有孚而威如者也

閑有家志未變也

閑其志使未變也

六二之吉順以巽也

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

非為婦子尤為主人尤也

富家大吉順在位也

王假有家交相愛也

又以下交於二也

威如之吉反身之謂也

睽 兌上 離下

睽小事吉

世道之禍未有不始於睽者自家人而推之可知也小

事吉言處睽之時每事必謹於小也謹之於小所以進

弭其大也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

易鈔下經

十五

君子於身世異同之故求嫌於心而已遇非所論也故

首繫悔亡悔既亡則何得何喪勿逐自復貞於理也然

雖貞於理而終不可不求諸事則垂構之端我必有以

開之矣橫逆如異已猶不難曲以柔之曰我必不忠可

乎補過之道也惡人謂九四非應即惡

九二遇主于巷无咎

二應於五遇其主也于巷二何以剛遇柔慮其過以致

疑也當睽之時則然也深曲曰巷

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三與上相為正應而隔於四五之間譏間之隙所在而

是遂覺種種疑團不化而遇合之機不保其初矣雖然

自我作疑自我作合可也四離下而上有象五當其

前則牛也其人則上九也天者去髮之刑天且劓言其

形之醜不可作配也夫君有時而擇臣矣臣乃擇君乎

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

既無正應而又居二陰之間睽而孤者也然當睽之時

苟遇同德即其配也如之何而自遠於初乎交孚而厲

所以无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

陰性多疑先自處於悔者也去其疑而下交於二始合

也已

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇

婚媾往遇雨則吉

睽絕於上而無所與本失之自用者也下應六三乃為

易鈔下經

十六

四五所隔而三之疑即中而為上之疑矣其物豕也而

有負塗之污矣見輿之曳其牛之掣又成鬼矣張弧而

射鬼見鬼矣匪寇婚媾化疑為信也往而遇雨所以合

也語曰木必先蠹而蟲生之人必先疑而讒入之吾以

為上尤也

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

柔進上行謂分三之柔上行以至五也得中應剛指六

五小事吉將由小以推大也非大以睽之時大以睽之

用也夫天下事之因睽而濟者蓋亦多矣顧用之何如

象曰上火下澤睽君子以同而異

同者理之一而異者分之殊也非理一何以分殊

見惡人以辟咎也

遇主于巷未失道也

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

積疑成見咎在三也

交孚无咎志行也

厥宗噬膚往有慶也

遇雨之吉羣疑亡也

疑字是本卦宗義因疑成睽

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

易鈔下經

蹇與屯異屯動乎險氣化之阨也蹇止乎險人事之阨

也時已險矣唯平易之道乃得所安而一切行險以僥

倖者敗域也此西南東北之說也然蹇非大人不能濟

而貞則其本也天下之道易而不正者有矣未有正而

不易者也

初六往蹇來譽

險在前也止而不進乃智也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二進於蹇矣故蹇而又蹇上應九五王臣之位也其道

匪躬以濟險也

九三往蹇來反

益近乎險矣往不如反糾初二為同志也本位陽故利

反陰

六四往蹇來連

已進於險矣往而蹇同大蹇也來連糾三陽為同志也

本陰位故利連陽

九五大蹇朋來

合上下往來諸賢皆用著也朋之來蹇之所以不終大

也

上六往蹇來碩吉利見大人

無所往矣而云往就蹇時言也來碩且吉以見大人也

碩即五爻之大蹇往蹇一身之蹇來碩則大蹇也

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

往得中往也見大人亦往也貞以正邦往之道也往也

而皆本於止則濟蹇之用也發彖詞所未發也

象曰山下有水蹇君子以反身修德

反諸身善言止也止之所以行之也

往蹇來譽宜待也

王臣蹇蹇終无尤也

往蹇來反內喜之也

往蹇來連當位實也

指九三

大蹇朋來以中節也

處非常之蹇得非常之助亦其君有蹇德焉處憂患而

信義愈明於天下也

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

蹇濟而解矣利西南仍用濟蹇之道以善後也此外更

無所往矣即往西南亦不久而來復也夙往夙復平易

之中復不為煩擾總見解之作用所以開治平之路也

初六无咎

居解之初非質柔而碌碌者可與謀天下事也止而不

進寡過而已亦所以解一身之難也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

世道之難小人為之也故言解者必自解小人始一田

易鈔下經

十九

而獲三狐將盡其類矣則亦其君倚任專也黃矢之錫

嘉乃積也自此君子維有解也已

六三負且乘致寇至貞吝

負且乘言既負且乘兩不相蒙所事非所據也安得不

致寇之奪即幸無奪之者而嘗據此乘尤吝道也與其

內羞无寧外寇

九四解而拇朋至斯孚

四與初應正其所必解之小人也拇無大過且未當權

猶然解之則其他可知此朋至所以孚也

六五君子維有解吉有孚于小人

五能用君子以解小人固也而猶未知君子作用之老

也五與三陰同類於小人頗作腹心之緣矣當此之時

君子維以解為事更無調停一法則必自解君心之小

人始君心之小人解而後在位之小人胥解所謂除惡

務本也久之而天下服其公非徒君子信之小人亦信

之此世道由之以廓清也與

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

位處柔邪之極又與三爻同惡相濟卒賴九二之賢秉

黃矢以相加如發蒙振落真世道之慶也

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來

復吉乃得中也其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

止坎為蹇全得止義其往也皆以妙止之用也動險為

易鈔下經

二十

解全得動義其往也皆以妙動之時也故蹇利西南為

得中解利西南必來復乃得中天地萬物最妙是一解

人心亦然

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

亦解難之大端

剛柔之際義无咎也

見幾而作小人有焉

九二貞吉得中道也

又推本於身

負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

解而拇未當位也

應不以正也

君子有解小人退也

公用射隼以解悖也。

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

解以去小人為道而夫子獨取上爻而傳之亦以其義備六爻也弓矢者器也黃矢是也射之者人也非徒九二其人而五爻亦其假器之人也藏器于身一箭三狐真射離手也待時而動有是君也藏器非難而待時難既藏器矣又以及時始謂之成器而動故曰我能之而君不能不敢為也夫一去小人耳夫子倦倦乎屬意如此盜亦有所感也夫自傷仕魯而不得去三家請討陳恒而終孤其沐浴之告也

兌下 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨

上經乾坤之後踰十卦而泰否言盛衰之會下經咸恒之後踰十卦而損益言盛衰之始損下卦之上畫益上卦之上畫其象為損是變泰為損也益卦從否變亦然蓋否泰之變亦必有所自始矣損下益上有否兆焉其道在乎猶可以聯上下之交也中虛之象也可貞言其道可久也利有攸往可久始可大也用酌二簋以損之時制損之用也皆保治之極息也

初九已事遄往无咎酌損之 卦取損剛益柔以初應四道在上行至不難舍其所事而速往以圖新庶幾補過之道雖然剛德不宜過損姑

去其太剛之折可也初雖上應乎四然於四不得言損也四無君道即遄往亦象也世豈有舍已田而耘人者乎

九二利貞征凶弗損益之

二有剛中之德其為損而有孚元吉不待言矣但戒以貞終所孚也又求益焉凶道也弗損即所以為益言剛不可過損也初猶言酌損况處中者乎

六三三人行則損一人一人行則得其友

六三主損者也損乾之三以益上正所謂三人行而損一人也以一人行則得其友矣言上與坤遇也此取友之象實克已之法也占者唯所用之

六四損其疾使遄有喜无咎

四陰故有疾使初遄往焉則一霍而效矣真能損疾者也何疾乎疾忿則懲疾慾則窒補過之道也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔而得中真能受益者也以天下之大損成天下之大益其益也莫之致而致若自意外然故曰或或之者孚之至者也是為元善而吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

以剛居上不必言損而得益此可貞之道而吉利不待言矣則所賴於一人之行其力居多也彼失位而亡家我乃自損而得益

象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亨二簋應有時損剛益柔有時

損益盈虛與時偕行

損不可訓也而得上行之道焉道在自損自損之心即孚也自損之途不一而制用為大所謂儉者不奪人也亦以時誠不得舉廢也凡損之道當損而損皆時也損其過所以益其不及也與時偕行之謂也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

人疾之當損者莫是過其道在日損減得一分是一分慎無曰一慾便是一窒便是

已事適往尚合志也

志在求損適合其宜道之尚也

九二利貞中以爲志也

一人行三則疑也

損其疾亦可喜也

六五元吉自上祐也

言自天祐

弗損益之大得志也

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

乾坤交而爲泰又損三之陽而易一陰以就下愈見絪縕構精之義故夫子復發其蘊以見上下之交未有不

得之於致一者象辭所以言有孚也

益上

益利有攸往利涉大川

損上卦之初畫益下卦之初畫是轉否爲泰之機故反

損曰益益則無所不利可知

初九利用爲大作元吉无咎

初爻益之主也大作所以大益也必元善而吉乃得无咎尤慎所作也大作謂全力合作有萬物怒生之機焉

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

大作之後不期益而大益焉我不知也永貞則吉要

其終也用以享帝盡人以達天也昔顏子謂夫子曰回

益矣回忘禮樂矣又曰回益矣回忘仁義矣既而又曰

回益矣回坐忘矣雖莊子寓言亦表其實云

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

柔而得中當益下之時而反得凶事亦困衡之地也將

於何而自淑乎惟本以有孚之心而行之以中則告公

而相信矣人恒過然後能改也

六四中行告公從利用爲依遷國

柔而得正頗有合於中行之道則已不必爲凶事之益

而益在是矣告公從自告自喻也雖然益矣而未大也

自下而上又舍舊而圖新焉則廣大高明之境將有日

進無疆者乎

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

孚者損道也損上以益上還自下而上相喻於一心一

德之交而莫知誰之所爲此王道之純也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

求益不已則損者至矣推本於立心仍自不孚來也孚

之爲義大矣哉

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

自上下下，言無所損亦無所益也。上忘其施，下忘其報。

王道之大也。然有天德焉，動而巽是也。日進无疆，所以

益也。聖人之道，即天地之道也。而莫非時之所為也。凡

益之道，然也。夫子治損益，而皆言時，以見人事之得失。

即天運之消長也。中正指二五，上震下巽，皆木之象。

象曰：雷風益，君子以見善則遷，有過則改。

遷善方改過，而歸本於見，若無所見，何遷又何改。

元吉无咎，下不厚事也。

厚亦大也，若不能勝大，然故進之。

或益之自外來也。

益用凶事，固有之也。

固其所有。

告公從，以益志也。

以益自志。

有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。

二曰外來，上亦曰外來。君子小人之心，皆純一不雜如

此。

此。

此。

此。

此。

此。

此。

此。

此。

此。

孚義且若號也。自邑本下卦乾體也。不利即戎，弱於末也。備有諸善，乃所以決也。故利往，嗚呼聖人之情見乎詞矣。

初九：壯于前趾，往不勝為咎。

方趾而夫不失之壯乎。用壯之道，至夫猶不可勝也。而况前此者乎。

况前此者乎。

九二：惕號，莫夜有戒勿恤。

既惕於已，又號於眾，何患不備乎。

九三：壯于頄，有凶。君子夫夫，獨行遇雨，若濡有愠，无咎。

剛進而三，不禁其壯形之辭也。此真不勝之往也。然則

如之何而可，必也孚且號於時。眾君子爭言夫也，而已

則獨與之遇，盡鋤圭角，本之以深心，出之以靜氣，至時

有不為同志所諒者，而決小人終有賴也。已獨與陰應

故聖人開示惓惓如此。

九四：臂无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。

踰頄而上，益驟於決矣。臂无膚，失所安也。既失所安，故

行遂不進，如牽羊之不可前，而終不自悔也。聞言不信

悻悻然，不恤有同志之號也。夫夫也，盍亦善反坐下，而

告自邑乎。

九五：苋陸夫，夫中行无咎。

五密邇一陰，猶苋陸然而終能夫而去之。中行之謂也。

夫而又夫，言其難也。以苋陸之所感深也。故訓以中行

示斷也。獨行見之迹，而中行本諸心，所處之地不同也。

蓋君道貴斷如此。

蓋君道貴斷如此。

上六无號終有凶

柔乘五剛固其罪也自決而已何號之有

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

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

居德則忌未詳

不勝而往咎也

有戎勿恤得中道也

君子夫夫終无咎也

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

中行无咎中未光也

易鈔下經

二十七

以人主而去一肘腋之患亦何難者而動煩過計為固知其存主之疎矣然則於時衆君子言夫夫而不足者正以一小人蠱惑君志而有餘也世道消長之故難言之矣

无號之凶終不可長也

巽下乾上

姤女壯勿用取女

姤復本造化之管理而聖人於姤獨以人事斷之以為

陰盛之機可畏也而不可狃也其旨深矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

一陰始生而衆陽在上未可進也而勢已浸浸乎上逼矣金柅所以止車蹢躅決躁貌

九二包有魚无咎不利賓

二近初小人猶在包與之中不至進而頡頏在位以相敵則亦君子之幸也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

一陰生而衆陽皆失所遇矣蓋勢雖盛而交已離其道不能自固也九三以過剛居上下之間故其象如此

九四包无魚起凶

二與初遇則不及四矣不在包與之中則進而憑陵於衆君子禍自此長也

九五以杞包瓜含章有隕自天

一陽在位而諸陽皆恃以有立有以杞包瓜離離可摘而章美內合之象此天命所以終不我棄也小人亦何

易鈔下經

二十八

遇之有

上九姤其角吝无咎

六爻獨以上言姤蓋至是小人已進而有所遇矣而君子終不與遇以角相見有觸而已恃剛也至是君子終不足以有為矣然於義无咎

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

夫子既釋彖辭之義而又推言之見陰陽相遇造化有固然者况於聖人乎中正非陰而意近之君子於是觀姤之時義而知天行不息之中正恃有主靜之微機以為之助所以妙於相生而不窮也然則復其見天地之心乎姤其見天地之化乎故曰姤之時義大矣哉

象曰天下有風，姤后以施命，誥四方。

繫于金柅，柔道牽也。

牽有且繫且進之意。

包有魚，義不及賓也。

魚者民象，而賓則列也。

其行次且，行未牽也。

无魚之凶，遠民也。

九五含章，中正也。有隕自天，志不舍命也。

姤其角，上窮吝也。

坤下兌上

萃亨，王假有廟，利見大人，亨，利貞，用大牲吉，利有攸往。

萃以言乎心精之合也，故孝子以之格廟，忠臣以之事

易鈔下經

二十九

君而皆可以得亨也，利貞要其終也，用大牲以物表誠

也，利有攸往，言臣子報稱有事也。

初六有孚不終，乃亂乃萃，若號，一握為笑，勿恤，往，无咎。

孚者萃之義，而入道之初機也，初柔故有孚不終，而乃

亂，乃萃，忽離忽合，終無固志也，其乍離也，既若以為號

而其乍合也，又握以為笑，是可恤也，勿恤而往，終求之

孚，无咎之道也，皆指應四言。

六二引吉，无咎，孚乃利用禴。

二上進以萃於五，恃五為之引也，則利見之道當若之

何，勉之以孚，不必大牲之享也，而利在用禴，孚之至也。

六三萃如，嗟如，无攸利，往，无咎，小吝。

三爻亦病在不孚，故嗟如而無所往，其終往而无咎者

近於四也，非應故吝，慮非同道之益也，然則與其求人

無寧求已乎。

九四大吉，无咎。

下比三陰，不免於羣小之惑，然當萃之時，亦在從其大

者而可乎，大謂陽則利見之義也，又曰從其大者為大

人。

九五萃有位，无咎，匪孚，元永貞，悔亡。

萃有位，以一人當天下之萃也，猶有匪孚者，報之以孚

而已矣，元永貞，合之即孚也，始僅无咎，終得悔亡，甚矣

有位之不易萃也。

上六齋咨涕洟，无咎。

萃極於上，無所萃矣，自守以寡過而已，齋咨涕洟，無乃

有嗛嗛乎，亦不孚之故也。

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。

傳推聚義以世道之慶言，全在順說上見，又取九五爻

義，所謂履帝位而不疚也，假廟見大人，皆聚道之大也。

歸之順命，聚其所當聚也，聚所當聚，即天地之情，萬物

之情也，以天地萬物之情合而為一人之情，所以為聚

也。

象曰澤上于地，萃，君子以除戎器，戒不虞。

本義曰：除者修而聚之之謂，虞道也，於是乎有不虞之

戒，又可通於治心之法焉，天下之禍，人心之病，皆不始

於虞而始於其所不虞書曰怨豈在明不見是圖

乃亂乃萃其志亂也

引吉无咎中未變也

往无咎上與也

幸其與終病在與

大吉无咎位不當也

萃有位志未光也

齋咨涕洟未安上也

心安處即是孚

巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

柔進而升升從其類道自此行矣用見大人升而得其

易鈔下經

三十一

所遇也南征向明而治與天下共見之也君子得時而

駕其象乃如此

初六允升大吉

以陰居下與於二陽所以升也即象辭之義而意主進

學六爻皆然

九二孚乃利用禴无咎

以剛居中積誠而往所以升也順積之本也

九三升虛邑

積誠而不已超超乎升矣虛邑坤象也

六四王用亨于岐山吉无咎

順之初也虛之後又求之於實用禴以來至此大亨矣

六五貞吉升階

順而居中柔升之道始可貞於守矣曰貞吉亦戒詞也
得階而升其在是乎言進一步即堂奧也雖然謂之階
仍有循序之意焉不可驟也不然將絕類離羣妄希神
化吾懼一跌莫可收拾也

上六冥升利于不息之貞

得階而升道適而上至此幾無進步矣維玄維默境之
冥也无思无為心之冥也冥升之謂也不息之貞以五
之貞仍屬之以不息也凡學未有不始勤而終惰者此
願息之說所自起也百尺竿頭更進一步若衛武焉庶
幾矣必曰貞藥其冥也懼其知進而不知退或失則亢
也

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿

易鈔下經

三十二

恤有慶也南征吉志行也

柔以初言上進而坤升也巽而順剛中而應所以升也

剛應指九二既有其德矣又有其遇安得不升有慶志

行皆升後之事業然也亦曰升焉而已矣

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木根固也順德之本也積小而大所以升也故

君子之道自日用飲食而達之神化性命之地惟視其

所積焉耳

允升大吉上合志也

九二之孚有喜也

升虛邑无所疑也

王用亨于岐山順事也

貞吉升階大得志也

升至此謂之大升

冥升在上消不富也

取不自滿假之意虛之極也冥以虛為則虛升之至所以冥升也

坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

窮於遇之謂困然遇可困而心不可困困於心乃真困也故道在亨貞而以大人當之則吉也有言不信求信諸心也信心所以能亨也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

陰柔無可亨之道又居下不能自振是坐下第一義先

易鈔下經

三十三

受困也自幽自蔽故也其尚久而思覿乎坎有木象

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

居坎之中處困而亨故有困于酒食朱紱方來之象利用亨祀誠也所以亨者也方來之獲聽之而已尚在險中故未可攸行然而君子固已信其在我矣吉凶非所論也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

下乘九二而上承四五所謂困于石據于蒺藜也初其宮而上則妻也二爻皆其同類然陰陽相間方欲下就於宮而已上失其敵矣展轉無聊甚言其困之不能亨以此極也

九四來徐徐困于金車吝有終

出乎險矣未可遽也徐徐而行轉若受困然有金車以為之尼似未果來也而終有進也非心亨而能若是乎

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

上下相掩有既劓且刑之象而九二敵而不相應又有困于赤紱之象謂以劓刑之形而膺赤紱乃為困也徐而說所以亨也利用祭祀雖有惡人齋戒沐浴可祀上帝也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

下乘二陽兩有所困困極矣困極息通設為自解之策曰動悔可乎奈轉得悔何無患也終行以悔以悔入以亨出斯吉道也聖人寫出一種處困而亨之道類有如此者

易鈔下經

三十四

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞

大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

坎有剛揜之義而况以兌澤處其上是險而愈險也君子即所謂大人之貞也

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤水同體故下漏則上枯君子處困之法見得命合如此則志亦如此必致且遂何困之有然則行險而僥倖者其為厥心病蓋亦多矣

入于幽谷幽不明也

病在心困也亨則明

困于酒食中有慶也

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

來徐徐志在下也雖不當位有與也

有與以有終言

剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

享祀者感格之象祭祀者受福之義

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

未當惜其無君子之道也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所

困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期

將至妻其可得見耶

禍福之數皆人自取耳石非能困人而人自困之困於

名也豈知名乃轉辱乎蒺藜非能困人而人又據而困

之據於利也豈知利未得而害已隨至危及乃身乎既

辱且危身之不保而何有於妻妻不可見仇者是親也

此小象所謂不祥者也然則孰為所困孰為所據乎在

天則為命在人則為志而君子所恃以為亨貞之物也

於此辯之見得理真雖殺身成仁君子猶以為致命而

遂志也而况區區之禍福乎不然康莊之地有荆棘焉

跬步之近有山川焉騁其情情之見動罹危機至以身

陷阱如赴火之蛾不死不已而不之惜往往而是也聖

人致戒三爻如此而六爻之義皆在其中以見困之一

字總由人造學者知乎此雖不言困可已○處困之道

第一義明第二義誠第三義徐第四義說不能則終之

以悔三其絕物乎

巽下

坎上

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其

井者地道之深也而源可以上出人之養道資焉本隨

邑置然邑改而井不改以見修諸人者適所以完諸天

也无喪无得體之嘗也往來井井用之裕也汔至而不

以瓶羸以言乎敬有終也致用之法也他日夫子贊之

曰井德之地也

初六井泥不食舊井无禽

井以有泉為體上出為用以陰居下所謂泥而不食者

也若是者不能改邑故也是謂舊井邑廢而井亦廢曠

然丘墟而已无禽之象也氣質之累重而學問之功疎

也

九二井谷射鮒甕敝漏

以剛居中不患無泉矣然下比初陰猶然未潔而不可

食也故自井而言有射鮒之象自汲井而言又有甕漏

之象井漏而甕亦漏誰受之隙涓涓不絕終成尾闕君

子有以觀其自治之疎矣

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

剛進而在下是井已去汚而猶未用於汲也如食者何

重可惜也姑試之汲焉有王而明並受其福裕如也君

子亦學為有用而已矣用不用時也而可用不可用則

君子所當自決也

六四井甃无咎

自下而上有改邑之象邑改而井與之俱新矣井不可

六四井甃无咎

自下而上有改邑之象邑改而井與之俱新矣井不可

改而可新發之爲言修也補過之學也

九五井冽寒泉食

井潔而泉復寒浸浸乎有及物之功洵可食矣內聖外王之學也

上六井收勿幕有孚元吉

井至此始上出矣故收而勿幕則源泉之爲道裕也全體立而大用行是謂元善之吉愚按井歷六爻而始有勿幕之功前此止商其可用可食而未敢遽及於用也則靜深之地所求進於自得之歸者固有非一朝夕之幾幾矣

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

井以言乎養也自養以養人也巽乎水靜而深也上水其出無窮也剛中指二五功未汔而凶有終君子深病夫半塗之廢也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

象傳取自養之意大象專取養人之義以君養民曰勞亦勞其所自養也使民相養曰勸相勸之以不窮之養而相助之也

井泥不食下也舊井无禽時舍也

舍謂舍置之而不圖新也學貴時習將如時舍何

井谷射鮒无與也

既射鮒矣又安在其所與乎去其鮒而可矣井渫不食行惻也求王明受福也

行惻言行而未成尚可惻也

井甃无咎修井也

寒泉之食中正也

元吉在上大成也

離上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

法之敝也而利用革矣革故鼎新天下之大事也其可易言乎必求巳日之孚焉元亨利貞四德備而後從之則革而盡善庶不遺更張無漸之悔甚言革之當慎也初九鞶用黃牛之革

革去故也當革之初法在固志耳孚之本也黃牛之革牛順物而且黃順於革也順於革者所染於故者淺而

易爲力也○黃牛應上虎豹取象

六二日已乃革之征吉无咎

一日革之又日革之也由此以往吉而无咎之道也

九三征凶貞厲革言三就而有孚

同一征也二則吉而三則凶三躁於革也助長者也貞而且厲三就其革焉可也有孚內信諸心也

九四悔亡有孚改命吉

離下而上革之盡矣故悔亡言宿疾至此盡除也然非徒革面而已必也內信諸心并其有生之命而改焉拔去病根之說也本非命也改命所以立命也然則向者認賊作子往往而是乎九五大人虎變未占有孚

自改命而上革而變矣易故吾而炳然新矣其赫兮喧兮之地乎孚之至也有諸中形諸外也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

虎變之後革猶未已也進而豹變則化也炳然者易而蔚然有收斂章光之意焉斯君子成德之地也所由殆與革面之小人異矣征凶而居則吉即孚不孚之辯也革道之成也聖人又分出一小人以示戒以見下學立心之法必首辯毫釐似是之介以為入德之基而後其所從不差不然則自人而獸虎豹皮而犬羊羶亦未始非革學者慎無輕言革也哉

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革

易鈔下經

三十九

而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

文明則知之明說則處之當所以大亨以此也天地不革不成造化聖人不革不成世宇一皆時之所為也革而當時也非文明無以審時非說無以趨時

象曰澤中有火革君子以治曆明時

治曆以明時亦聖人贊化育以成革命之大端詳在堯

輿

鞏用黃牛不可以有為也

言初革而已尚未能進而言革也

巳日革之行有嘉也

革言三就又何之矣

改命之吉信志也

大人虎變其文炳也

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

小人雖順以從道不可久也

鼎元吉亨

鼎器之養者也

以託於天下之上則養天下之大器也君子有養天下之責而能不愧其任焉元吉之道也亨可知矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎取新也而法先去故故在初為顛趾出否去故乃新生顛非美德而可以出否則自賤而貴矣得妾得子所

從者賤而反得貴也補過之學也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

剛而居中有實矣受新之象也然新矣而故猶未盡也亦盡之而已矣故雖有仇而不能近實為主仇為賓也仇盡而實者愈實實可食矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三實且熟矣新者有諸已矣有諸已而未可及於人居下之上耳方革也固宜以雉膏之美人輒棄之矣行有不得動得悔也故君子必自反也有終身之憂所以無一朝之患也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

離下而上已能舍故而取新矣而應初有顛趾之敗初

離下而上已能舍故而取新矣而應初有顛趾之敗初

離下而上已能舍故而取新矣而應初有顛趾之敗初

離下而上已能舍故而取新矣而應初有顛趾之敗初

離下而上已能舍故而取新矣而應初有顛趾之敗初

離下而上已能舍故而取新矣而應初有顛趾之敗初

離下而上已能舍故而取新矣而應初有顛趾之敗初

離下而上已能舍故而取新矣而應初有顛趾之敗初

離下而上已能舍故而取新矣而應初有顛趾之敗初

離下而上已能舍故而取新矣而應初有顛趾之敗初

之顛即四之折也。然初為出石而在四為公餽之覆何也。四已進於實也。其形之濕實其形虛其腹所以凶也。斯人也。學以取新而託基不固終成一跌并其故吾而失之。其聲聞過情者乎。君子賤之矣。

六五鼎黃耳金鉉利貞

以柔居上之中黃耳之象比美上九為金鉉耳得鉉而益光也。新至此如金斯精矣。新之至也。其亦取友以輔仁者乎。戒以利貞尚要其終也。

上九鼎玉鉉大吉无不利

又新而不已如玉斯潤矣。於位正鉉也。本金鉉也。而又相以玉相得益彰。新至此無以加矣。此君子自新之功。所謂無所不用其極也。聖學之全功也。

易鈔下經

四十一

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。

鼎以取卦之象所謂下陰為足二三四陽為腹五陰為耳。上陽為鉉是也。柔進應剛皆指五爻剛謂九二吉字偶遺。猶諸象言元亨利貞而傳止言大亨以正之例。

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

以正居位所以奠鼎

鼎顛趾未悖也。利出否以從貴也。

鼎有實慎所之也。我仇有疾終无尤也。

鼎耳革失其義也。

覆公餽信如何也。

中不足貌有餘也

鼎黃耳中以爲實也

玉鉉在上剛柔節也

以玉比金有相節之義

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣。易曰鼎折足覆公餽其形渥凶言不勝其任也。

夫子又從全象起義以見天下重器主鼎者固不可無正位凝命之道。輔鼎者尤不可無德薄位尊之戒。庶幾君臣相與以有成也與。

震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

震動也陽動於下也震而震因所動而動也。因所動而

易鈔下經

四十二

動是動而未嘗動也。虩虩恐動貌。虩虩於中而啞啞於笑言恐動之極。仍處之以鎮定也。震驚及百里而屹然七鬯之不喪方寸之有主如是更何一切事變之搖奪乎。而事心之功於斯為至。所謂動亦定者也。蓋聖人設此卦象以示不動心之道如此與艮卦互義。

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震之主也。虩虩於始而啞啞於後。憂樂相因所謂先憂事者後樂事也。蓋心體以戒慎而有得如此與象詞小異。

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震來而厲此心不能無所動矣。億言多也。九陵七日未詳或曰震來而厲以震行可也。億且多而喪貝割其所

甚利也。躋于九陵得所止也。得所止則無所喪矣。故又云七日得。蓋震反對為艮。出乎震即入乎艮。有丘陵之象。而艮二爻不拯其隨。有七日得之象。彼不來拯。則我無所喪。始於動而終得之於止也。

六三震蘇蘇震行无眚

當震而蘇蘇。正號號之反也。行之以震而號號。則免於蘇蘇之眚矣。蘇蘇即是青霹靂一聲。陰翳皆破。

九四震遂泥

為上卦之主。而陷於二陰之間。有遂泥之象。言處震得險也。險而陷。誠也。誠以俟時。而不為僥倖苟免之計。亦濟險之道。然非陽剛之君子。亦孰與于斯。

六五震往來厲億无喪有事

易鈔下經

四十三

居上卦之中。故視二爻多一往字。而義略同。蓋震以剛濟而柔敗。二五居中。方挾有啞啞之資。而不知失之於號號。終未有得之於啞啞者也。道在有事。事乎其心而已。

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震終動極。有索索矍矍之象。若能置身於事外。以鄰人之震處之。不亦善乎。然不免婚媾之有言何也。五方喪貝。竊鉄之疑中之於近。則我亦不能無動矣。打過此關。方成鄰戒。

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

笑言啞啞。修省之道。云後者處號號之後。即在號號之中也。

象曰游雷震君子以恐懼修省

震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

即用上文亦宜有訛

震來厲乘剛也

乘初剛也

震蘇蘇位不當也

震遂泥未光也

震往來厲危行也。其事在中。大无喪也。

震索索中未得也。雖凶无咎。長鄰戒也。

震上

易鈔下經

四十四

艮其背不獲其身。行其庭不見其人。无咎。

艮止也。陽止於上之謂也。止而又止。無往而不止。則雖行亦止矣。背者心之止地也。內得其心。所以不有其身也。嘗得其心。所以行其庭不見其人也。蓋為學之功。得之動後者如此。而亦非究竟義也。所以治動之法也。故无咎。

初六艮其趾无咎利永貞

言止於初也。止於初。未保其終也。故又有永貞之戒。

六二艮其腓不拯其隨其心不快

自趾而腓。勢已上行。庭除之地。有杳不知其所之者。而吾且任其所之。而不之求。若以是為心體之固然。曰吾第隨感而應爾。何拯之有。以隨為行。仍以不拯為真止。

豈知神明之地仍忽忽其不自得乎蓋習心可假而良心不可昧告子所謂不得於言勿求於心不得於心勿求於氣之類也

九三、艮其限，列其夤，厲薰心。

居限之地，處一身動靜之會，乃不能與時行止，而一於止也。勢必外庭除以求所為身，身之未得，轉傷厥心矣。限謂腰膂，夤則脊脊也。二之隨，三之列，異症而同病相憐。

六四、艮其身，无咎。

四當心處，心止則一身皆得所止矣。彖詞以之。

六五、艮其輔，言有序，悔亡。

五當輔地而能止，則言有序矣。言寡尤，行寡悔也。

上九、敦艮，吉。

成艮之主，止而又止，聖學所以成始成終者此也。五爻不言吉至此乃言吉道。

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。

陽止於上，故稱止。上下皆止，是時止則止，時行亦止也。時行則行，所以止也。夫心無動靜者也。時或乘而動靜焉。時者所止之理也。動與時動而未嘗著於動，所以行而止也。靜與時靜而未嘗著於靜，所以止而止也。行止皆止，所以止而無止也。無止之止至矣。哉，光明不亦宜乎。卦體上下相敵而不相與，止象也。晁氏曰：艮其止，止

宜從背通。

象曰：兼山艮，君子以思不出其位。

點出息字，纔見止所之地最靈處。此人心之官也。心不曠官，思不出位，思而未嘗思也。思而未嘗思，所以止而未嘗止也。

艮其趾，未失正也。

不拯其隨，未退聽也。

久隨而不返，拯亦不我聽，只得以不拯為妙義。此等心病最可畏，蓋私心易拯，隨心難拯也。學者知之。

艮其限，危薰心也。

艮其身，止諸躬也。

躬與身異，躬者背脊處，為背之主，所以訓心也。說文

云：其字右畔弓如骨節形，聖人言反躬，言躬行，言匪躬，言鞠躬，不一而足，其旨深矣。近世孫文介公遂倡言鞠躬之學。

艮其輔，以中正也。

正字從行。

敦艮之吉，以厚終也。

漸女歸，吉利貞。

漸於進者，莫如女子。六禮不備，貞女不行也。故既取象於女歸，又訓利貞。君子進禮之嘗法也。

初六、鴻漸于干，小子厲，有言，无咎。

鴻飛有漸而遠，故六爻皆取鴻漸于水涯，言下也。君子

於此得漸之初地焉先從下學立心始而處之以厲雖有言而无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

已閱初關自小子而進則得所安矣立脚已定至此纔從容商進步也衎衎漸意

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

自磐而陸進步雖勇而一往不顧轉有失所安者夫征婦孕皆莫究其所終之象乃其病仍有坐剃膚者寇在門庭而虛規進步立敗之道也故利用禦寇克已一關至此乃破仍得漸法也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

閱陸而進則木也於不安之地得小安焉至此可以寡

過矣仍得漸法也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

閱木而進則陵矣至此大有安身立命地矣三歲不孕久之而孕邪不正勝也仍得漸法也二之于磐小成之地也五之于陵大成之地也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

學至此冥冥升矣令人望之若遠若近可儀而不可即也聖而天矣自鴻干而上不知經幾番進步而後及此中間歷安危之地仍不一而足往往大費苦心一步一實地總得個漸法學者奈何輕言頓也乎陸疑遠誤謂雲路也

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

剛中指九五君象

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸進居德義備六爻居德如此則善俗可知故曰善人百年而勝殘王者必世而後仁

小子之厲義无咎也

飲食衎衎不素飽也

猶言徒飽謂急於飽也

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

或得其桷順以巽也

離下而上更下深心所以進也

終莫之勝吉得所願也

言終合於道物莫能間也

其羽可用為儀吉不可亂也

言其進為之序雖漸遠而羣不亂鴻飛之象如此

震上

歸妹征凶无攸利

漸之反為歸妹所歸在妹進不以正凶道也何利之存意在言外

初九歸妹以娣跛能履征吉

初陽在下以娣之象跛能履遲遲吾行非其志也即後效可幾君子尚傷其以遇矣

九二眇能視利幽人之貞

眇而能視，頗能知進退之義也。幽人之貞，過於退者也。

六三歸妹以須，反歸以娣。

為說之主，則須歸也。亟矣，故未得所配，而反歸為娣，失所須矣，可賤不亦甚乎。

九四歸妹愆期，遲歸有時。

待時而歸，終得所歸，未病其晚也。

九五帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良，月幾望，吉。

王姬下嫁諸侯，尚德而不尚飾，為君子以道大行之象。

上六女承筐，无實，士刲羊无血，无攸利。

不成嫁娶，非其道也。此非徒女子之過也，其君子亦有罪焉。

象曰：歸妹，天地之大義也。天地不交而萬物不興，歸妹人之

易鈔下經

四十九

終始也。說以動，所歸妹也。征凶，位不當也。无攸利，柔乘剛也。

女歸而男下之，為天地之大義，只就好一邊說，終病其所乘之不正，如義何，如義何。

象曰：澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。

事之當謹始者，莫過於男女之合，而他事亦有然者。

歸妹以娣，以恒也。跛能履，吉，相承也。

歸妹而以娣，亦事之嘗也，所遇則然也。

利幽人之貞，未變嘗也。

歸妹以須，未當也。

愆期之志，有待而行也。

帝乙歸妹，不如其娣之袂良也，其位在中，以貴行也。

上六无實，承虛筐也。

一虛字足，概歸妹之病虛而筐袂太良也。

豐 雜上

豐亨，王假之，勿憂，宜日中。

豐非大也，自大也，自大故大也。豐而亨，其勢然也。王者

處此有格天之道焉。日在憂勤，然徒憂無益也。職思其

憂，以豐治，豐宜日而中，蓋言照不可過也。節其照，所以

養其明也，而兼以制其動也。此祈天永命之本也。

初九遇其配主，雖旬无咎，往有尚。

以明之初，應動之初，未之過也。明動相資，可配也。而亦

可旬也，以是而往，進地有量乎。蓋君子寡過之學，有兩於豐者如此。

六二豐其蔀，日中見斗，往得疑疾，有孚發若，吉。

易鈔下經

五十

明進於二明而過矣。過則豐，豐則滿而積之，反以成蔽。

雖未嘗不察察也，而所見極小，所遺者極大，為豐蔀見

斗之象，無行所疑，最為難事，以明得疑，尤可病也。本之

以孚，庶幾乎言誠之於明也。內信諸理也。豐大擬天，仍

小視其天，若蔀若沛，若屋然。

九三豐其沛，日中見沫，折其右肱，无咎。

處離之極，用明不已，二日中見斗，至此乃見沫，所見愈

小矣。明之極，暗之極也，尚可行乎。左足前而右先折矣。

一折而反，庶幾有改，不可為不幸也。

九四豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。

踰明而動，明乃退矣。不明而動，動亦成蔀。三見沫而四

仍見斗，憤憤之中，尚留一分見地，反得與二等，則蔽猶

未甚也反而遇初濟其本然之明以有動而蔀亦撤矣
六五來章有慶譽吉

下應九二能用人之明以為明而不窮於動相得以章
也上本非應然以夷主之義推之章光未嘗不上徹

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶

動終明極豐甚矣無天無日自大自驕豐屋之象也只
為平日做盡關門學問久之并一室之中亦無所見外

既不通內復無主自處絕地諺所云活落地獄斯人哉
吾不意盛滿之極狼狽至此可畏哉明動之說也蓋我

明而天下皆處其暗矣我動而天下皆處其靜矣積天
下之暗以乘我之明積天下之靜以制我之動我一人

尚有餘地乎是天下皆明而我獨暗也天下皆動而我

易鈔下經

五十一

獨靜也積天下之明以乘我之暗積天下之動以制我
之靜我一人更有餘地乎

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜
照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况
于人乎况于鬼神乎

尚大莫大於天王者從而尚之也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

威明並耀此等氣象自無通用處

雖旬无咎過旬灾也

言明不可過

有孚發若信以發志也

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

終不可用已成廢人但視上之死絕猶彼善於此

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主言行也
六五之吉有慶也

豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

豐其屋矣尚可以天翔乎正為其小視天如此小視天
所以遂無容足地

旅艱下

旅小亨旅貞吉

仕止之外又有旅之一途處其變局焉正君子所恃以
審去就之機者亨取其小不求多於世故也旅貞者旅
自有旅之貞則處變之道非可以尋常論也

初六旅瑣瑣斯其所取災

易鈔下經

五十二

以柔居下旅而失其所守苟且遷就動罹危機自敗之
道也

六二旅即次懷其資得童僕貞

二進於中知所以貞旅者也以居則安以用則裕以所
如則合而固有是三者之象則旅而不失其所享矣其
周公居東之日乎

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

居下之上處旅而不勝其躁進之私者雖貞亦厲非旅
之貞故也

九四旅于處得其資斧我心不快

進于旅矣偶得所安而未有序也偶得其資未可懷也
固宜其心之不快也已其為羈旅之臣栖栖不得志者

乎如雲長之於操、蘇武之於匈奴是也。

六五射雉一矢亡終以譽命

為離之主於旅中得遇如射雉而亡矢然所得過償所失也譽命之集有自來矣道自此亨矣此其孔孟之周流乎

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

處旅之終而不能守貞越次求安轉蹈危地故有此象喪牛于易剛而躁也凡旅皆病剛

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

六五以柔居中而順乎上下之二陽明之主也又以柔麗之則旅之正在是其旅貞者其知時者也可以行則

行可以止則止可以久則久可以速則速也其唯聖人乎

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

用而不留旅道也非徒用刑為然

旅瑣瑣志窮災也

窮於道之謂旅窮於志之謂旅災

得童僕貞終无尤也

言無所怨惡於人也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以剛處旅故也

旅于處未得位也得其資斧心未快也

終以譽命上速也

命謂天命故曰上速

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也言已喪而猶莫之聞甚言其知進而不知退也

巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽言乎下而入也君子之於道也入而又入用力之苦

小者得亨耳從此進而不已焉則入者於是乎有造而其道在利見大人始以陰入終以陽出也知大人之義者始可與行權也已

初六進退利武人之貞

入道初機莫先定志志未定忽進而忽退終能有成者未之有也進退者出入之象也其入也不深則其出也

必易武人之貞內斷而已徒與何益

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

剛而得中能巽乎中以求道而志可行矣牀下猶言坐下言求巽於已而非求巽於外也則亦唯有信以發志而已矣史巫紛若之謂也必言史巫明入路也所以申命也

九三頻巽吝

居下之上巽也而轉乘以躁頻於巽者也頻於巽則頻於不巽可知吝道也以巽本非嘗試之道也

六四悔亡田獲三品

四進乎重巽於道有入矣亦庶免於進退之悔矣三品之獲固其宜也處上下四陽之中故也三品一為乾豆

祭物一為賓客一為庖厨

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉剛巽乎中正而志行可貞之道也吉而悔亡利且終相因而效其為大人之學乎庚言變也入之愈深變之愈適也變而不窮所以行權也權非聖人不能用丁癸之說亦近是乎

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

以剛居上而處巽終知巽而不知變且知進而不知退更無坐下可求不免并其懷來而喪之雖貞亦凶况不可貞乎所由與先後庚之義遠矣五善變上乃窮也後世有索隱而行怪者必此之歸矣

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

重巽有申命之義有命自天巽以承之則入道之正鶴也不然鮮不非所與而與矣剛巽中正兼指二五大人之象也柔皆順剛則統以二體言即順二五也亦不離申命之義

象曰隨風巽君子以申命行事

視象又增行事二字以見命非玄遠實可見之行事者進退志疑也利武人之貞志治也

紛若之吉得中也

類與之吝志窮也

田獲三品有功也

九五之吉位正中也

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

正中有凶以見人道之相為倚伏如此所入之謂何

兌上

兌下

兌亨利貞相解以說入後之消息也說而可亨不待言矣利貞慮其說不以道也

初九和兌吉

初陽在下和順於道而得說者也故吉凡說之為道初吉而終亂也

九二孚兌吉悔亡

進於說必治之以孚乃可以吉而悔亡孚即貞之所本者也

六三來兌凶

為說之主來就二陽以求說強不說以為說也後人輕言尋樂者近是

九四商兌未寧介疾有喜

離下而上處陰陽之間商所兌也故未寧未寧以決所兌也雖介於疾而終有喜能去邪以從正也困於心衡於慮而後作也

九五孚于剝有厲

說道之至不以商而以孚不言介而言剝孚於所剝真能去疾者也亦既操心之危矣雖然乃所以說也

上六引兌

處說之終無所與說同類相引則三爻是也彼既來而

得凶我亦引而成匹一味外求愈引愈馳亦終必亡而已矣。

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉。

陰進乎上故說也柔道然也惟以剛為主則說之正也充是道也可以太獲天人之助而民勸從之此說之大也精而用之其唯理義之說心乎。

象曰麗澤兌君子以朋友講習。

和兌之吉行未疑也。

孚之至即心即行故其說也和。

孚兌之吉信志也。

來兌之凶位不當也。

九四之喜有慶也。

孚于剝位正當也。

上六引兌未光也。

初六用拯馬壯吉。

進於二也。

九二渙奔其机悔亡。

以九居二又奔而進得机焉匪躬之三可倚以安也合初以奔羣策屈羣力悔亡之道也。

六三渙其躬无悔。

於是三爻遂慨然以身任天下之重矣夫人臣第患有身耳有其渙之何事不濟躬且無矣遑恤其他而遺厥悔臣道之鵠也。○六爻於陰陽爻位皆無所取。

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思。

諸君子之羣然而來奔者恃我一人為政耳雖然羣也而疑黨矣并渙其羣焉私交散而同德之類乃益聚於朝上臣之極軌也元吉慶在國匪思譽在躬也。

九五渙汗其大號渙王居无咎。

於是大君言渙於上焉渙號而如汗之出推心以置人腹也此收拾人心之大機也渙王居則渙號之首務也此皆反向者所以致渙之道而用之故无咎。

上九渙其血去逃无咎。

將出乎渙矣此時合天下以言渙乃在渙其血且逃者蓋生民之不得其所也久矣其死傷者即吾之痲瘵而其身驚而魚散者實一人所不自安也誠以切身之痛急急為之區處使血者去逃者出而一人乃可以謝過於天下雖然亦賴其臣之力居多哉故渙非可以一人濟也主之者君而輔之者臣一君子之力尤眾君子之力也。○統六爻而觀其君臣間真有家視國身視民之

意於天下事安得不濟

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

剛來指九二柔得位指四也而上同於五合剛柔來往見渙有可聚之象王乃在中亦本剛中言不及貞義已該於中矣心之中即其事之所以正也

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

此合渙之實事

初六之吉順也

渙奔其机得願也

渙其躬志在外也

渙其羣元吉光大也

易經下經

五十九

王居无咎正位也

渙其血遠害也

兌下 坎上

節亨苦節不可貞

人道有取於節者表所守也有守則有為亨道也苦節難貞病其矯也

初九不出戶庭无咎

涉世之初與其過於通寧過於塞乎不出戶庭以養節也

九二不出門庭凶

時可以通矣而復處塞焉斤斤門庭之不出亦何為乎不成其節者也○初與二一出處之間可以定禮義

之中正焉而節道甘苦於此暗矣故皆不言節至上四爻乃言節大抵皆二爻之餘意

六三不節若則嗟若无咎

柔而失位不免喪節之始宜若可以自寬者而當節之時苟或引以為病亟事收圖隨節隨嗟何咎之有若者疑詞尚無固志也蓋聖人為小人廣遷善之門如此

六四安節亨

由嗟得安安斯久亨道也

九五甘節吉往有尚

當位以節中正以通節之主也故其道盡善而吉

上六苦節貞凶悔亡

節極則苦矣雖貞亦凶况不可貞乎然而與其失之甘

易經下經

六十

也寧失之苦甘易流苦乃堅也

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

陰陽各半剛柔分也剛得中指二五中正專指五爻則節之主也而節道之得失暗矣其下文推天地聖人之道以廣之

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

數度以制上下之等德行以議進反之則皆寧失之節無失之文

不出戶庭知通塞也

不出門庭凶失時極也

不節之嗟又誰咎也

苟以不節為嗟又誰得而咎之

安節之吉承上道也

上有甘節之道故下亦因而安之然則風節之在天地

間蓋亦有相感而成者乎東漢之末可睹已滂母之言

曰汝今與李杜齊名雖死何恨

甘節之吉居位中也

苦節貞凶其道窮也

☱☵

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也信諸心故曰中孚信諸心者信諸理也言見於

理而信之乃所以信諸心也卦有重離之象以名而得

易鈔下經

六十一

之凡卦畫中虛者必言孚是也孚則無所不感孚豚魚

之吉也涉川之利不必言矣又利貞政以推中孚之說

也

初九虞吉有他不燕

虞慮之審也入孚之初義也方在慮始能保其不轉惑

於他乎君子亦信其在我而已上爻曰我有好爵我者

此心此理而他其外此者也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

二於五以剛中之德相應中孚之至也鶴鳴子和言感

通之機好爵與靡言所以感應之理也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

位處中虛而有應乎上不相孚而相敵皆不正故也虛

非所虛反因虛而得妄不免認賊作子矣則其為舉動

之乖張性情之反復自有無所不至者今學者每作止

不嘗頃刻之間千起百倒總緣此心得虛病在人若不

自知耳傀儡登場作怪作怪

六四月幾望馬匹亡无咎

以說之終處與之始為中虛之主其於道也信之至矣

月幾望明之將中而未過也馬匹亡行之有漸而無誇

也无咎之道也○三得應而成敵四有匹而能亡正不

正之辯也

九五有孚攣如无咎

中實之主得完於天無隙可乘何咎之有

上九翰音登于天貞凶

易鈔下經

六十二

居孚之上失之於中而得之於外氣轉浮矣故有翰音

登天之象雖貞亦凶孚不中也

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

柔在內為中虛三五皆剛為中實虛乃得實柔孚乎剛

也說而巽所以致虛也信及豚魚虛相感也乘木舟虛

虛相濟也其實則理也理也者天也心之所以為心也

利貞之謂也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

議獄者必於死中求生有許多放不過意在故謂之中

孚人若每事作如此觀何所不至

初九虞吉志未變也
其子和之中心願也

願即孚也

或鼓或罷位不當也

馬匹亡絕類上也

上二陽取象於馬匹而四能絕之

有孚攣如位正當也

翰音登于天何可長也

䷛ 震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉

陰不可過也過則傷陽猶可以得亨過在外不在中也

易鈔下經

六十三

利貞補過之道也可小事不可大事酌所以貞也飛鳥

遺音過之象也行過則輕言過則誕為中不足而外有

餘也抑而從下斂翮來歸葆光塞兌而反其初則小者

不過而大者亦不終受傷於既往吉之道也合而觀之

可以得君子補過之法易凡言无咎皆當於此取則故

次兩經之終所謂其要无咎也

初六飛鳥以凶

過之始也有鳥初飛之象蓋習氣用事逞於浮誇者然

也時雖無幾而已浸浸乎進矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

飛而飛矣幸其有中正之實故雖過其祖而轉遇其妣

即祖妣也是謂不及其君而遇其臣之象言凡事皆循

分自裁所謂行過乎恭用過乎儉也過而不過補過之

道也象中之象非必為臣道訓者

九三弗過防之從或戕之凶

以剛在中而下近二陰賊也弗過為之防則傷之者或

至矣或者疑詞賊從暗入有不及防者所以凶也有意

外之防始免意外之事諺云家賊難防

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

剛進於中庶能過防而免於戕矣无咎之謂也上近二

陰弗進而與之遇可也往則厲然過守其舊亦不可也

學貴日新德貴日進斤斤於弗過之遇而不更求一進

步吾慮其過之不終無也已子嘗云是道也何足以滅

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

易鈔下經

六十四

柔進而過矣以其得中也下比二陽相遇而不相戕有

密雲不雨自我西郊之象而終無如小者之過也相彼

雲矣有鳥飛矣弋而取之下歸於穴斯可矣孰能之公

能之三四是也由中以治外也徒治其外過而愈過矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上雖應三而弗與之遇從而過之者也飛而至此麗乎

天矣嗚呼真過矣是謂災眚殆惡也而非過矣則上之

為禍烈也早下焉何至是乎故曰不宜上宜下○讀六

爻而知君子致過之道與所以補過之法其示人之意

最為痛切惜後人未解今不妨一一拈出

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

時行言過而能改也可小不可大不宜上宜下皆改過法也柔得中指二五剛不中指三四卦體有飛鳥遺音之象一似人生過狀種種不越此吾儕宜寫一圖置之座右

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

三者皆陰過之義

飛鳥以凶不可如何也

子嘗曰不日如之何如之何若作一如何想何至一鼓而上乎

不及其君臣不可過也

易鈔下經

六十五

猶言陰不可過又申及外意

從或狀之凶如何也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

正所謂剛失位而不中也

密雲不雨已上也

雲上於天則不雨雨斯下矣非徒不雨也轉懼有飛鳥

離天之漸矣

弗遇過之已亢也

上之極也

離上

既濟亨小利貞初吉終亂

乾坤立天地之大體交則泰不交則否水火效天地之

大用交則濟不交則違然惟相違也而後相濟分明乾

坤相為終始之道○既濟又何亨乎利貞所以亨也初吉終亂人事然也貞則不至於亂已

初九曳其輪濡其尾无咎

既濟之初在慎所往而已

六二婦喪其茀勿逐七日得

濟進於二可以往矣而柔中不勝不免過於畏忌若將

失其所恃者然亦時當然也七日得疑未濟二爻有曳

輪之象夫曳輪而不進婦往遇之乃成水火既濟也○

六爻上下總無取於應義以水上火下雖相濟而實不

相為用故其道有取於未濟二卦總以二爻為陰陽相

構之機

易鈔下經

六十六

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

以離之上交坎之下岌岌乎有受克之勢而反用以相

克至久而後勝之故有高宗伐鬼方三年克之之象鬼

方北方坎象也其占為小人勿用言克去小人之難也

因占以見象也蓋保濟之道然也

六四繻有衣袽終日戒

至此既濟矣亂將開矣思患豫防此其時乎古繻作濡

衣袽所以塞漏舟者坎象也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

唯命不於嘗顧君德之能受何如惟牛而祭不如用禴

之實也實則受福有地故曰事天以實不以文嗟乎乾

坤何等時而尚可鋪張治具設為無益之靡文以矯誣

上天籠絡天下人耳目乎。

上六濡其首厲。

既濟之極濡首而已亦以陰德不可為首也。

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得

中也終止則亂其道窮也。

天下事最忌十全如剛柔正而當位六十四卦獨居其

一焉豈不是最難得而反有最不美者存乎其間正為

這十全中伏許多病痛在也水火相反事事受克全無

一點生機只外面舖張得好看而已故曰與仁同功其

仁未可知也與仁同過然後其仁可知也終止以上六

言。

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之。

易鈔下經

六十七

曳其輪義无咎也。

七日得以中道也。

三年克之憊也。

雖憊而終得克之猶可幸也。

終日戒有所疑也。

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也。

既濟之時利用禴也。

濡其首厲何可久也。

坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利。

未濟反可以得亨卜其終也然未可遠求濟也如小狐

汔濟而濡尾姑遲之而不進可也無攸利乃所以利也。

初六濡其尾吝。

未濟之道未嘗不貴濡而初之濡則病於力之不進也

非能進而不進也故吝。

九二曳其輪貞吉。

二已駕而進矣但慎於所之為曳輪之象故得正而吉

六三未濟征凶利涉大川。

居下之上當未濟之時而才不能濟徒以取凶涉川示

戒變其柔也。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國。

以離之初承坎之上火上炎則水下流終不成濟矣故

道在抑其章光而居之以貞乃得吉而悔亡鬼方之役

欲其下交於坎也既濟利克未濟利交交於君子故言

賞與勿用之旨迥異。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉。

居明之體因中得正有吉道焉故无悔更有進焉葆其

明德以明於天下為君子之光而且得之於有孚真濟

天下之吉道也當未濟之時亟言天德王道之要如此

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是。

處未濟之極終於濟矣猶有未濟者寬以居之唯盡其

在我以俟之則有孚飲酒是也飲酒言孚實信得是故

也夫道是而已矣濟之為道待時而濟非不濟也飲酒

濡首則坐失事機者有之無乃孚其所孚而非其是之

孚乎蓋治道之貴審所從也尚矣天下有名是而實非

其說似可行而終不可以襲跡求者往往而是也濟之

其說似可行而終不可以襲跡求者往往而是也濟之

為道微矣哉

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

柔中指六五六爻有剛柔相應之義雖不當位從十不全中討出十全事業最妙在相應處相應所以相濟也象曰火在水上未 君子以慎辨物居方

即內陽外陰內健外順內君子而外小人者是慎辨言辨之微也辨之於心而世道從之

濡其尾亦不知極也

未詳

九二貞吉中以行正也

未濟征凶位不當也

易鈔下經

六十九

貞吉悔亡志行也

君子之光其暉吉也

光著而暉自近及遠

飲酒濡首亦不知節也

所謂一張一弛文武之道張而不弛文武不能也弛而不張文武不為也

學人姜希轍校刻

後學呂留良

黃百學

吳爾堯同校

易鈔下經終

戊辰三月十八夜校畢

周易古文鈔

繫辭傳上

此夫子所傳易辭也辭凡十翼今既分彖傳文言大小象傳於六十四卦之後而尚存其餘者另為傳體以附於後凡若干篇分上下數卷其間蓋亦有古文辭而為夫子所稱述者又有出於後人之附會者皆不能一一也姑仍舊所述而略為之次其章句如左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

易道雖本之天地而實具於聖人之一心以聖人之心具有天地之全體也聖人一心耳有天道焉有地道焉

易鈔繫辭

此即易畫乾坤之撰也天地之道在而卑高動靜方物象形隨在則易卦之蘊亦悉於此在矣方謂事情所向因方有物其類不離淑愚者是聖人之心本有善無惡而界限轉見分明則吉凶之路於此決矣成象成於中者成形成於外者即下文知始成物者是也

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

乾坤之體立而大用乃行於是一剛一柔具有相摩相盪之機則六十四卦盡在聖人之心而於所謂雷霆風雨日月寒暑之變皆一一有以體其撰矣

乾道成男坤道成女

聖人之心既體立用行全具一副造化而生物之功自

有不客已者男女蓋以配合而為父母者言
乾知大始坤作成物

一始一生交致其功如男女構精萬物化生然
乾以易知坤以簡能

至此遂直指乾坤之道乾道健故曰易坤道順故曰簡
易知簡能乃乾坤之道而即聖人之道也

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

以易知故即以易而知物以簡能故即順乾之易以為
簡而成物易知故物物皆於乾資始而有親易從故物
物皆於坤作成而有功有親故始始不窮而通萬古於

易修繫辭

二

一息有功故生生不匱而會寰宇為一身則其德業之
賢於人當何如者而豈不有以盡天下之理而成位乎
天地之中乎此伏羲氏之心易也而一部易書從此開
天立教嗚呼盛哉

右第一章

此夫子首贊易道而推本於畫卦之原如此分明
是一座伏羲氏道像

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

卦立而象具因象繫辭因辭定占各有一定之理此易
之體也

剛柔相推而生變化

一剛一柔互相推換變化生焉此易之用也

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

合而觀之辭占象變皆象也得失憂虞專指人事言進
退晝夜則人事所乘之時也六爻之動言皆自變來也
三極之道所以象也得失憂虞決於此者也進退晝夜
乘此者也此聖人作易之本也虞有宴樂意與憂正相
反初二為地三四為人五上為天

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也
此言君子居而學易之功正為動時要用得著也言爻
辭則象辭可知

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

易修繫辭

三

承上文而言由所居以達之所動而君子全體三極之
學於是乎至自天祐之自心自祐也動非以卜筮言

右第二章

此章言文周繫辭之易而因及乎君子之學易則
夫子所以自道也

象者言乎象者也爻者言乎變者也

爻亦象也而盡乎變矣

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善
補過也

即申前章之意而又進於无咎之說是易道要歸處
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

貴賤以上下言小大以陰陽言辭以至著者言介以至微者言而悔則介中得力處也。

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之。

所之即其所存處均所之也而悔為要蓋聖人作易無非使人趨吉避凶而終之以善補過也。

右第三章

余聞之先師此章非言通例蓋聖人憂世覺民之意各見於言表者如此故不憚繁詞以複說云

易與天地準故能彌綸天地之道

易書準天地之道而作故有彌綸之用準之為言則也彌以統之於外綸以理之於中也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反

終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

惟易能彌綸天地之道是以君子之學易也必求端於天地以為致知之本而其大者在陰陽之辨天道之所以成文地道之所以致理也君子仰觀俯察焉而知天地之道莫非陰陽之所為則幽明之故於此睹矣遂進而求所為幽明之故其間自明之幽一始一終相為循環原且反之以推氣數之自然而死生之說莫詳於此矣又進而求所謂死生之說始無所始聚則成形者是終無所終散則成變者是總是一氣之屈伸以為終始之運而鬼神之情狀昭昭乎不可揜矣則亦何莫而非易書之蘊乎始焉由著以知微而愈推愈入洞造化之

本原既焉由微以知著而愈顯愈明洩造化之妙用此君子致知之功所以為至也○死生之說即幽明之終始處如方來者進成功者退是也先儒以人物指之已足是狹隘至後人則專言七尺之成墜而以原始為父母未生前參究反終為眼光落地後參究遂有了生死之說準之大易何啻千里

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

於是君子以一心印證天地之理有庶幾相為比擬而不我違者則天下之大萬物之廣孰為遺於天地之外乎知足以周物而道濟因之仁知並建一天地幽明之故也而且推行之通與時消息不墮遷流一天地之始

終也樂天以無憂而動而體天之化安土以能愛而靜而效地之靈一鬼神之情狀也聖人之心與天地相似又一層一層推入去有若此者

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

承上文而言如此則天地受其範圍萬物受其曲成而幽明死生鬼神之知於此益見其通乎天地萬物而無間則知之盡也知之盡者神之至者也神則即心是易矣神无方所以易无體易與天地準準此而已嗚呼知無體之易者斯可與語易也夫

右第四章

此章深明聖人學易之功用非夫子不足以當之

則夫子之易如是，正不嫌於自寓也。○此章本無窮理盡性至命之說，亦非天地相似之後，另有範圍曲成知幽明之外，另有晝夜。若如後儒種種作解，架屋疊牀不已，則學者亦畢世無以入聖人之道矣。讀者幸諦思焉。

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。

一陰一陽專就人心中指出一氣流行不已之妙，而得道體焉。故下文即承之曰：繼之者善也，道之微機也。成之者性也，道之實體也。至此言道遂謂之率性之道矣。而終不能無氣稟之偏也，氣質之所囿，見亦囿焉。見仁

易鈔繫辭

六

見知未嘗非道，而非君子全體陰陽之道，至百姓日用不知，一切并無所見，抑又不足言矣。繼善謂自靜而動，一念惺然而善端於此呈露也。成性謂自生而成一理，凝然而善體於此備具也。此正陰陽分現之體，而仁知之見，則局於陰陽者也。

顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與，聖人同憂，盛德大業至矣哉。

欲觀君子之道，先觀天地之道。有時自元而亨，以鼓萬物之出機，見仁之顯處。有時自利而貞，以鼓萬物之入機，見用之藏處。此兩者總一氣之變化，實無所容心其間。而萬物已受其生成之賜，此之謂以盛德顯大業，而天地之道所以為至也。不與聖人同憂，轉見聖人能法

天地處

富有之謂大業，日新之謂盛德。

君子體天地之道以為道，而業即天地之業，則富有者是德，即天地之德，則日新者是。又何所見之為仁，見之為知乎哉。

生生之謂易

又合而言之謂之易，易即仁，仁乃生生，生生之謂心。成象之謂乾，效法之謂坤。

生生不已而形象分，則陰陽之體以立，乃所以為富有也。

極數知來之謂占，通變之謂事。

生生不已而占事在，則陰陽之用以行，乃所以為日新也。

易鈔繫辭

七

陰陽不測之謂神

如此生生不已，而一陰一陽之妙，真有莫測其所在者，是以謂之神。神一道也，道一易也，易一心也，心一性也，性一善也。

右第五章

此章直指道體，而全以體道之功歸之君子，非泛言造化人事也。

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。

不禦言無外，靜正言無內，備言該括無遺。

夫乾其靜也專，其動也直，是以大生焉。夫坤其靜也翕，其

動也闢是以廣生焉

此言天地之廣大也天地之大德曰生大只是大生廣只是廣生而其理分見於動靜之際如此即四德是也靜翕動闢即靜專動直之有終處非截然兩事也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易道廣大之中變通陰陽之義隨之而其德則所謂易簡也蓋易本摹寫天地而作故一一與之脗合如此此非易之配天地而聖人之心早有以配天地也

右第六章

此章直指心易之蘊

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮

易鈔繫辭

八

卑崇效天甲法地

聖人善學天地而易其階也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

盈天地之間無非易也聖人人此易者也人此易心此

易也心之所在即性之所成而聖人第以存存而已

者潛心易之源則道義皆從此出而德以之崇崇效天

業以之廣甲法地轉若一一於易書有藉然此易之所

以為至而洵非聖人不能用之也

右第七章

此章直贊聖人之易

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

象言乎象此所謂象指文王象辭

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

賾兼萬物之廣而動專以人事言交會處便有通行之路亦從物宜來象不言辭占未備也

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

君子學易之功求之於言動者為最切亦僅以開寡過之門而變化之理即從此出易簡之外無神化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎

易鈔繫辭

九

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

釋中孚九二爻義此以下皆用易以擬議言動之要

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

釋同人九五爻義或出或處行不同而心同或默或語

言不同而心同

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

釋大過初六爻義

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

釋謙九三爻義○此下有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九二十

九字一條為乾卦已見而重出者本義已從行蓋取義亦不甚切也

釋節初九爻義

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

釋解六三爻義負取之事射利者也乘輿之事名器也

以利假名盜之尤也以盜致盜招之說也慢藏冶容總是一種招搖聲利情狀○六爻引義其間曰善曰同日慎曰恭曰密一步進一步至於負乘分明指出病根其示人之意最為痛切凡為學人宜寫一通置之座右

右第八章 此章言學易者致謹於言動之要

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十數始於一而終於十百千萬億皆十之積也陽奇陰偶分配天地數也而理在是矣自一至十天地衰旺之理

也其法始陳之河圖所謂一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中是也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也相得言圖數之分一內一外各得其位有合言圖數之合一奇一偶各配其情分處之而見陰陽之迭為變化則化者為鬼之歸變者為神之伸也合配之而見陰陽之互為變化則方變方化者為神之伸既變既化者為鬼之歸也故天地之數必積五十五而後全觀之四時之運蓋可知矣此五行之說也五行之說即易四象之說也而圖數之妙合於造化固有如是者豈非易道之權輿而著數參伍之法之所自起乎

右第九章

此章專剖河圖之數○此章舊係錯簡已經先儒次第置之大衍之前是矣但攷其語意已完竟當自為一章且於大衍亦不甚相蒙

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著蓋言畫卦之後置為卜筮之法而著生適應若或贊助然按龜策傳曰天下和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖

參天兩地而倚數

一者數之始天地之本也故一不立法而天以三起數地以二起數以三乘兩而得五數之中也以五乘十而得五十數之終也此大衍之數也

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

虛一不用亦本倚數之法而推之乃見造化生生自然之理非人力之所能為故稱大衍云揲著之法詳朱子啓蒙

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

揲著之法通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圖三偶方圖四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為老陽

易鈔繫辭

十二

之數餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為少陰之數二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是為少陽之數三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為老陰之數此獨以二老計過揲之策計六箇三十六而得二百一十六六箇二十四而得百四十有四蓋老變而少不變易以變為道故乾坤皆用九用六而著策亦止紀其變者

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

通六十四卦以乾坤之策計之共得此數

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成

成易而成一變三變而成又十有八變而成卦九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

以小成作引伸法所變何卦以大成作類長法所變何爻則揲著求卦之事已備而所謂因貳以濟民行者於是全功焉

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道不外吉凶之途而德行則趨避是也酬酢謂應事不窮祐神謂前知如龜

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化即著卦之變陰變陽化變化無端而莫知其所所以然所謂神也所稱神物以此

右第十章

此章言揲著求卦之法疑前人已言是言而夫子

易鈔繫辭

十三

特述而贊之非皆夫子語也蓋卜筮之法相沿舊矣至其間一切配合造化處蓋亦偶會及此因借以尊聖人之教使人不敢棄用之實非著法之所重也○幽贊二節舊本在說卦傳觀變於陰陽而立卦之前今以文義求之特改置如右

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

辭占象變是聖人作易大綱使後人尊尚之而不敢忽以開天下寡過之門者此也制器即動之已成者

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

行即為之成者所謂制器者也君子將有為也則必有言也遂以叩之於著卦而其理具於聖人之辭若一言其意中事者故謂之受命如嚮遠近者所行之途而幽深則其根於心曲者也來物未來吉凶之幾也此易道至精處於尚辭見之者

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

撰著求卦之法始用參伍法以待陰陽之未定而成變言一先一後更相徵驗以奇參之又以奇合偶而伍之也繼用錯綜法以準陰陽之已定而成爻言一左一右互相分合分者錯之合者綜之也通三變皆如是而天地之文以成天地之文不離陰陽之變也極六爻皆如此

易鈔繫辭

十四

此而天下之象以定天下之象不離陰陽之數也於此見易道至變處也此變字又非尚變之變蓋贊易語也因著卦之尚變尚象而知易道之變又有妙於至變者也

易无息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

此遂指卜筮尚占之義以見其感通之妙就人心以模易理若一出於神之所為者此占法之所以可尚而尚辭與象變至此始有全功也人心无息而无乎不息无為而无乎不為故能於寂然不動之中而遇感而遂通之妙是以謂之神實無截然動靜之可言也周子曰寂然不動者誠也感而遂通者神也動而未形有無之間

者幾也可只就一時看出未嘗分前後三際也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

辭占象變皆易也何以遂屬之聖人之道以易非聖人不能用也自其得之至精而言曰極深自其得之至變而言曰研幾則神有不待言者此聖人用易之妙也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

疑上文皆古語而夫子述之如此故加一者字以別上文不然則上文皆夫子之言而此係記者之稱之也

右第十一章

此章承上章而言見君子用易之要

易鈔繫辭

十五

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

天地間有一物則有一理有一務則有一理皆道之所在而易能一一有以舉之故云開物成務冒道聖人遂因其然而製卜筮之法以教人則志可通業可定疑可斷也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫以著德與卦爻比類而稱以見體非用不顯而神物之稱有自來矣聖人即心是易渣滓蕩滌淨盡得洗心之

說焉洗之極藏處是易用處亦是易藏不可窺故曰密用不可測故曰知來曰藏往知來之神即是藏往之知仍歸之密地而已往無可往密之至也聰明睿知一知也不殺之武神武也斷而行之鬼神避之也

是以明于天之道而祭于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

齋戒即指聖人卜筮時言敬之至也

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

承上文而言本天道以察民故遂及於神物之用此非徒神物之能而實聖人之神預有以感之又非聖人一

人之神而實膺天下萬世之心之神同歸於神也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

推尊六大以歸大於蓍龜仍見聖人前用之功之大亹亹言趨避不倦

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

天垂象即就上四時日月言河圖洛書又與富貴之聖人應期而出者此四者皆聖人作易之由而神物則專以卜筮言也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

又詳聖人作易之指以結上文則效之意

右第十二章

此章專言卜筮而歸功於聖人○舊本用之謂之神後有易有太極二節文勢不類今改入下章

繫辭下傳

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

道不可言聖人不得已而有言以見意孰謂遂可盡意乎象者意之顯者也因象設卦而情偽盡因象繫辭而

言盡非空言之務盡也變通亦立象中事象立而變隨之也鼓舞以趨避言亦繫辭中事辭立而占乃斷也然

總之所謂立象以盡意也神也者意之精者也

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

象莫大乎陰陽一陰一陽為聖人立象之大義有象斯有易生者自生成者自成即聖人不得而知之

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

形即象也象立而道器分一上一下之謂也上者即其下者也器外無道也即變通即事業皆道也而非離器以為道也○形上形下此千古論道要語識得形上之

道方許識易有太極。

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。

於是聖人分明指示道體曰：易有太極，蓋曰道無道，即乾坤之生生而不息者是，是以乾坤列而四象與八卦相蘊而生，此易道之所以為至也。強名之曰太極，而實非另有一物立於兩儀四象之前也。周子曰：無極而太極，又曰太極本無極，斯知道者也。○愚按：無極太極，又是夫子以後破荒語，此無字是實落語，非玄妙語也。朱陸之辨，在朱子以為太極之上必有無極，既不足以得大易之旨，而陸子以為太極之上決不當有無極，亦豈足以得濂溪之旨。然象山曰：陰陽已成形而上者，况太極乎，近之矣。

易妙繫辭

十八

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。

按舊本有是故夫象，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。一條凡六十字，在此節之上，原係重出，又於上下文不相蒙。今從衍承上文而言，八卦定吉凶，故卦能極天下之賾，吉凶生大業，故辭能鼓天下之動，卦辭存而變通與之俱存，已足見用易之大凡，若更由鼓舞之神而從事焉，以神會之餘融心得之妙，信手拈來，頭頭是易。

非惟得意而忘言，抑亦冥心而忘象，則君子體道之極功也。

右第一章 舊本屬上繫之十二章

此章言聖人作易之意，與君子用易之意，作易者在立象盡意，而用易者貴得意忘象，反復以明易道之妙。

八卦成列，象在其中矣，因而重之，爻在其中矣。

易皆象也，卦立而爻分，則象無所不備矣。其象之理，則下所謂象此者，是也。

剛柔相推，變在其中矣，繫辭焉而命之，動在其中矣。

變與動皆指人事言，人事之變如剛柔之相推，而聖人因繫之辭焉，以明善動之理，動則變之已成者也。

易妙繫辭

十九

吉凶悔吝者，生乎動者也。

承上文而言，靜之理一，而動則分而為三，故動不可不慎也。

剛柔者，立本者也，變通者，趨時者也。

靜以立其體，則靜固靜矣，動而有以妙趨時之用，則動亦靜矣，又何吉凶悔吝之錯出而分途乎。

吉凶者，貞勝者也。

天下之理，雖不能無吉凶之辨，而出乎吉者入乎凶，則吉之理自有以嘗勝乎凶，終非相勝之謂也。君子亦吉而已矣。

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。

天地之道顯而易見故曰觀貞一即貞吉也動必貞一則吉凶悔吝之動豈其本初之貞乎

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

在天地謂之貞觀在人事即謂之貞一故曰易簡而天下之理得

爻也者效此者也象也者像此者也

此指易簡

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭言人心中有爻象也故動而吉凶隨之善變而功業見焉則天下之動貞於一矣聖人愛世之情所以見之繫辭之下者此也學者由聖人之辭以達象變之用於乾坤之道思過半矣

易鈔繫辭

二十一

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

仁古本作人蓋從古按此節亦錯簡也以文意推之宜在下章包犧氏之後蓋聖人作易首為君天下者立極以示萬世其道必先於憲天而其要乃在理財正辭禁民為非故下文種種備述之如於離於益之類皆理財事也書契之夬正辭事也擊柝之豫弧矢之睽皆禁非事也至變通之乾坤正所以法天地生生之德於無窮以為守位聚人之本而自此而外皆可類而推之矣

右第二章 舊本為下繫第一章

此章言易理貞一之教

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

此包犧氏作易緣起的據以為必仿河洛者皆支見也盈天地之間只是陰陽兩端盡之其間一消一息有許多變化之理而要歸之近取諸身聖人一一以身印之見得盈天地間之理總是吾心之理於是會作一箇分作千萬箇信手一畫捷不停手再畫三畫為因重之法以推之八卦而六十四卦之體具則天地萬物之理總在一部易書中矣王昭素曰與地之間諸本多有天字通所謂夏葛冬裘高黍下稻之類是也神明之德即天地之德萬物之情即天地分見之情非有二也愚按天地之德即前章天地之大德曰生是也萬物之情不一而聖人以義約之亦曰治人而已矣人者天地之靈萬物之秀也

易鈔繫辭

二十一

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉此言聖人本神明之德以類萬物之情其大略有如是者蓋雖未嘗因離作網罟而自畫卦之後則網罟之情宜若於離有取焉推之諸卦莫不皆然則推之六十四亦有然者推之三百八十四爻亦一一有然者讀者不以辭害意可也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑

日中為市上明而下動

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

此所謂天地之大德曰生生故生生變化而無窮中天氏之聖人所以獨奏垂裳之治而享守位聚人之吉利也垂衣裳即恭己之象

剝木為舟剝木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

木在水上致遠以利天下疑衍

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

易鈔繫辭

二十三

下動上說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備之意

斷木為杵掘地為臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動

弦木為弧剝木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽垂然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

壯固之意

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

送死大事而過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

明決之意

右第三章

此章言聖人作易有以類萬物之情者如此是故易者象也象也者像也

形而下者謂之象形而上者謂之像也

象者材也爻也者效天下之動者是故吉凶生而悔吝著也

象言乎材以顯象也天下之動象之著者也吉凶易辨悔吝難知則所以像者之要也

易鈔繫辭

二十三

右第四章

此章承上章而言

陽卦多陰陰卦多陽

專指六子而言

其故何也陽卦奇陰卦耦

申上文

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

君謂陽民謂陰心一而已一者陽德也惟一故可以貫萬故曰一致而百慮二心矣惡乎慮學聖人之道者知之

右第五章

此章特指心學之要

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

一部易書皆從乾坤兩畫而出乾坤分陰分陽不過兩物耳而妙在合處分則為物物乃不化合則為德德妙

一原由其合者以為分而分剛分柔各有定體體即是天地之體德即是天地之德因其體而體之而合德之

妙不徒顯昭其撰抑又冥通其理矣此聖人作易之大綱也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶由是本天道以察民故盈天下之大萬物之廣何者不因名以著而卒未有越於此理之外者然要歸之衰世

之教而止

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

此言稱名之雜有如此者往者已然之迹來者未然之

幾顯者事為之著幽者心曲之微名以位列物以情遷

言以昭得失之故而辭以判趨避之途易皆一一備而

及之開而二字缺誤

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

此言雜而不越以歸之衰世之意者如此貳疑也報謂

得報以吉失報以凶若報施不爽然蓋聖人立教之意如此實亦非有外於乾坤之德也

右第六章

此章言聖人作易歸之衰世之教

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

易道中衰而興於文周則本美里之拘而述彖東山之征而述爻也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德

之制也

夫子於此得處憂患之說焉曰在進德因舉九卦以發明之始於履而終於巽一一是實功實行而漸歷之序

自不可誣以見聖學之大指宜亦古聖人之所不廢也是學也有基始無壞先之以履入德第一義也有基而

後可守謂之柄故次之以謙有守而後內反諸心斯有本故次之以復有本而後可固故次之以恒恒則道心

堅矣乃始進而講克治之功故次以損修又進而求涵養之要故次以益裕若不恒而漫言損益總無用處也

於是次之困以言辨身世之故離合之交堅志熟仁益有徵矣又次之井以言地靜深之候取之左右而逢原

也乃終之巽以言制泛應之曲當於此而出也此九者衡言之循序而及無躐等之嫌并力而施無支離之病

故首陳其略為入德初乘

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

遂縱言之而權進步法履而不已則和順而行有終謙而不已則道尊而業益光復而不已則幾雖微而愈辨於物欲恒而不已則處之愈難而能不厭憚損而不已則用力之後由難得易益而不已則充長自然而不假安排之法困而不已則窮轉能通井而不已則地道安而能慮矣而不已則稱量之下握機益密猶是九德而地位不同如此此中乘進步法也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以與利困以寡怨井以辨義巽以行權

又進而權究竟法履之至可以和行即心即行也謙之至可以制禮禮從心出也復之至可以自知乾知大始也恒之至可以一德坤作成物也損之至可以遠害損

易參繫辭

二十六

無可損也益之至可以與利益與時益也困之至可以寡怨樂天知命也井之至可以辨義精義入神也巽之至可以行權窮神以知化也德至此無以加此上乘進步法也衡言之以極其量而又縱言之以究其歸九德總是一德一德乃為至德善處憂患者盡於此圖之意者文周之德如是後人又曰此夫子一一自道也苦心哉其然哉

右第七章

此章三陳九卦以明入德之要非徒為憂患設也易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

易道即是人道道不遠人於易何疑人道至變易以言

乎變者也其變也乃所以常也

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

言變中有嘗度也出言外入言內居嘗行履固已使人不敢畔援而又進之於憂患之道使人不徒明其然又明其所以然且若有父母臨之以督過我者蓋典嘗之不可隕越洵有如此者也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行方即度也此言學易者必由其常者以通其變者而易道始可得而行終不可與拘孿局曲之士道也

右第八章

此章言學易之方

易參繫辭

二十七

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也此專指卦爻而言質猶言材

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

初爻之辭若得之擬議而卒乃因而成之亦自讀易者言也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

又統爻辭而進及於象以見象辭之居要

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

遠近之分譽懼之別也二遠而四近二四皆柔位而惟

柔中為勝言不過乎柔也四或以剛處柔則亦中也
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

二四以遠近言三五以貴賤言非必近為大臣貴為人
君但據爻位而象有如此柔危剛勝言三五以柔處剛
不正則危而重剛者獨勝不特五也按此二節宜置在
噫節之前則文理尤順

右第九章

統論卦爻時物

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

三畫已具三才又必重六畫而道始備

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

在天陰陽在人仁義在地剛柔此道中之變動而又以
效之物則自其不變者而言之也一陰一陽相錯而位
所謂文也當否異而吉凶乃生皆自道而裁之也道雖
有三才之分而自人用之總一人道也

右第十章

統論爻義

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事
耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢
懼以終始其要无咎此之謂易之道也
聖人身經憂患故備寫危平易傾之理於易書以垂之

後世真是其心至今在

右第十一章

此章專言文易

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順
也德行恒簡以知阻

健順分天地之理而唯人能兼體之人以一心之妙契
乾坤之理則體之為德而見之為行無非易簡之恒易
故知險簡故知阻自是一理起原有不假億度計較之
私而得之者蓋世路之險阻皆人心之險阻為之易且
簡矣何險阻之有知險知阻所以化險為夷化阻為平
也自高臨下曰險取乾象也自下趨上曰阻取坤象也
既知險又還而知阻總取回還却顧之意因以見知阻

即是知險恒簡即是恒易

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹
者

侯之二字衍聖人以此易簡之理自得於心而又進而
研審之凡以善成其德行為知險知阻之本而吉凶趨
避之幾於焉決矣

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

人事云為有變化焉變化雖無嘗而易簡之理實有先
見之吉所謂吉事有祥也是以聖人象此吉事而有以
知器謂知其已然之理也占此吉事而有以知來謂知
其未然之理也象謂擬之成象占謂決之不爽
天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而易道行猶未能得之於人也聖人乃作易以成之所不足者有筮卦以效其靈而百姓亦得以與聖人之能非徒與能亦與知此易簡之知是也八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣情即象之情剛柔雜居皆象也而吉凶其情也即所以著此易簡之理者也

變動以利言吉凶以情遷

變則象之未定者動則變之所趨者利即情之種處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詳言吉凶情遷之變總之只是易簡之理而修之則吉悖之則凶

易鈔繫辭

三十一

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此皆人心不易不簡之情見之辭氣者如此真凶道也其唯吉人之辭吉人之情乎言者心之聲

右第十二章

此章發乾坤易簡之蘊惟聖人能以身體之而又作易以教人斯百姓亦與能之也

說卦傳

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

夫子言三才三極者屢矣至此遂盡情發露其蘊而推本於性命之理性命之理無往不在在天陰陽在地剛柔在人仁義分之以見兩在之機合之以見一原之妙分者道之著合者即性命之微性命本一理而有其然必有所以然則此天地人各得之性又若有所自來者故言性又言命云卦體其合者而爻體其分者分之無可分實合之而無可合也

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

此節舊序參天兩地而倚數之下今既分此一句以上冠之大衍之前則此節宜附於前章之後無疑玩文意當自得之承上文而言君子學易之功有如此者立天

易鈔繫辭

三十一

之道陰與陽而此專以陰陽立卦者卦必自上而下先得五上之天道也立地之道柔與剛而此專以剛柔生爻者爻必自下而上先得初二之地道也上言成卦成爻專指易體此言立卦生爻指用易者立之生之以見天地之道自君子出也猶云語成象賦成爻也天地之道得而人道之仁義在其中矣故繼之以和順道德而理義所謂兼三才而兩之也窮此之謂窮理盡此之謂盡性至此之謂至命也

右第一章

此章直剖性命之理而歸之君子之學易者天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯此造化自然之理故聖人因之以作易既以八卦立其

體而又得其交錯之情遂成六十四卦蓋天地山澤雷風水火雖只是兩兩相交而六子總圍於天地天地又合為一體便有展轉相交不窮之理故人但知八卦是天地之撰而不知六十四卦皆是天地變化之撰論易至此方大奇夫子獨得之以繫大象或曰此伏羲八卦之位非也夫子本只言造化之理各以陰陽為互根絕非有方位之可局者邵子讀易而有見因作為乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北之圖以想像之其意仍是圖迷不作夙法看後人未解轉拘邵圖以求夫子之說種種葛藤使易簡之道不明於天下真所謂以指標月見指而忘月者也其他圖皆可例推

右第二章

此章言義易之蘊

數往者順知來者逆是故易逆數也

易中言往來者屢矣皆指造化人事已然未定之理言而此所謂順逆則自難易之見分之也蓋往來只是一理故因往可以知來而往來原無定理故藏往又未必知來此順逆之說也易為逆數專教人卜未來吉凶如事已得凶仍使之趨吉情已可吝仍使之知悔要在盡人事以回造化若逆挽而進之者此易道之用與造化侔而聖人作易之功亦與天地並也乃後人又以邵子圓圖合之方圖有自震而歷離兌以至於乾為數已生之卦自巽而歷坎艮以至於坤為數未生之卦之說然

乎否也噫安得再起伏羲氏於九原而問之

右第三章

此章舊本通上章為一章今以其意義無屬故另為一章專言易數之要○愚按繫辭章句係程朱二子所定朱子又多更程子者

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

此章言造化之功用而乾坤並大有統六子之義焉乃知易卦皆從乾坤出

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰即所謂命也自其出齊相見者而言謂之命統言之則帝也其在人心天也而意帝也造化生物不息之機見於一歲之運始於青陽甲木為震而自夏而秋而冬又貞下起元八德相禪只是一氣流行有若或使之然者是以謂之帝然並無所謂文王後天之圖之說也豈文王以前獨不得有四時八節乎

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

此之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎良
帝之出入不可見而萬物之出入可見因萬物以見帝
其端倪有如此者八卦只是名象故乾坤大矣而可退
處於偏隅與六子同其功用若以前章泥之則不可解
矣天地之化最妙是成終成始處此帝命之樞紐也夏
秋之交陰陽接換土氣用事費許多培養之力故曰役
右第五章

此章言造化功用

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

易鈔繫辭

三十四

惟帝之出入不可見而乘萬物以出入有莫知其所以
然者是以謂之神又謂之妙神即帝之靈處而其妙在
及物處却有合并交致之機默運其間以見羣動只
是一原妙物本之無物此陰陽之變化所以無方而萬
物盡歸其陶鑄者也則乾坤之功於是尤著矣

右第六章

此章亦言造化功用前章言一歲之序此章言一
時之變化

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌
說也

此言八卦性情實以直指人心之體而造化有不待言
者

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌
為羊

遠取諸物如此合而觀之聚眾物之靈得人道焉邵子
曰以一物之物為萬物之物者人也以一人之人為萬
人之人者聖人也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌
為口

近取諸身如此合而觀之聚眾體之靈得心焉心無體
以眾體為體

右第九章

易鈔繫辭

三十五

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

索求也三男皆坤交於乾是謂陰生陽三女皆乾交於
坤是謂陽生陰此見陰陽相生一體無間處分明太極
之妙至三男三女子復生子箇箇成家真是幹蠱之子
當門之婦而總歸命於父母

右第十章

乾為天為圓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

文為衆為柄其于地也為黑

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于馬也為善鳴為馵足為作足為的顛其于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于人也為寡髮為廣顛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于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大

腹為乾卦為鼃為蟹為贏為蚌為龜其于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于木也為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊

右第十一章
此章廣八卦之象
序卦傳
有天地然後萬物生焉

此一部易書綱領三才之義著矣
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

屯蒙反對是天然之序而交承處在盈天地之間唯萬

物一語為吃緊要義後做此此一節見人物初生氣象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

此一節略見聖人處開闢世界如此
此必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

此一節初轉入人事上
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

此一節由人事轉出氣數是宇宙大升降之會自乾坤至此閱十卦矣晁氏云鄭本無而泰二字

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

此一節自否運重開中更謙豫是治亂關頭豫而且隨終歸有事天下復大弊矣

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

此一節又經有事之後重開治象至太平文物之盛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

自泰否而後又閱十卦至此仍言氣數往復之運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

此一節又自世道轉入人心以著存體達用之機物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所屬故受之以離離者麗也

此一節又自人心轉入誠明一路為治過之本天地所以長無事也○乾坤至此凡三十卦為上經一終乾坤立天地之體坎離效天地之用中間妙是四陽卦相錯而成合之見先天之易氣化為主而人事應之故治日嘗多亂日嘗少

易妙繫辭 三十八

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

就乾坤推到成男成女為夫婦之道以見其甚大如此夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也

咸恒反對上文首言夫婦之道而至此以久道合之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

咸恒之後便繼以遯見世道不好消息雖壯亦不可恃也而終歸於夷也

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

此一節繼夷之後復自合而乖由難而解見人事不常之故

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

下經閱十卦而受損益其變從泰否來一是開氣化盛衰之始一是開人事盛衰之始故雜卦曰損益盛衰之始也

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

易妙繫辭 三十九

困困乎上者必反下故受之以井

此一節從益之後得決因得遇得聚得升仍得困以下見人事消息進退之故

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎此一節又推治道盛衰之會

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

此一節又推及主德以扼盛衰之運

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

自損益而後又閱十卦至此仍序夫婦之道於父子之後而得盛衰之會

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

此一節又推之世道為盛衰之大會

旅而无所容故受之以異異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

此一節又轉入人事上見得失憂虞不嘗之故

有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

此一節為世道盛衰之終會○咸恒至此凡三十四卦

咸恒立夫婦之大義既未濟效生成之大功其間妙是

易鈔繫辭 四十

四陰卦相錯而成合之見後天之易人事為主而氣化應之故凶氣嘗多吉氣嘗少○序卦所次往往不必皆本卦之理其間一反一復一順一逆曲盡三才無窮之蘊或以為非易之精義亦殆不然試問此盈虛消息之故是誰所為者蓋周易妙處異於夏商全在序卦自反對而外上下相生古人必大有深意一一不可移易序傳亦但指其大意耳即做序卦之意再為更置亦無不通者因息序中所稱猶未必盡是文王之意姑闕所疑以俟後之君子可也

雜卦傳

乾剛坤柔

乾坤正對

比樂師憂

比師反對按易師先於比而此以比先取叶韻也反對之義總之都就乾坤推去如樂是剛德憂是柔德後做此雜卦視序卦又前後錯綜大抵指點人心要義讀者當自知之○反對如師卦上坤下坎正看是師反看是比也餘做此

臨觀之義或與或求

臨取與人觀取求已故一曰咸臨一曰我生

屯見而不失其居蒙雜而著

一處明而用晦俟時也一處晦而用明昭德也

震起也艮止也損益盛衰之始也

損反得盛益反得衰故曰始也

易鈔繫辭

四十

大畜時也无妄災也

畜雖大而俟時不可驟也妄雖無而防災不可忽也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

聚而不散墮也往而不來驟也謙者過損或失則輕豫者過侈或失則怠

噬嗑食也賁无色也

有物之合質之真也無色之賁文之至也

兌見而巽伏也

分內外之道也

隨无故也蠱則飭也

一以無事為功一以有事為功

剝爛也復反也

21181000420906

盡於上故曰爛

晉晝也明夷誅也

晝則明傷則暗

井通而困相遇也

一以塞而得通一因遇而成揜

咸速也恒久也

言感應之遲速

渙離也節止也

言德行之貞淫

解緩也蹇難也

夷險之勢

睽外也家人內也

易鈔繫辭

外睽者內不足裕於內者推於外也

否泰反其類也

大壯則止遯則退也

一善於處盛一善於處衰

大有眾也同人親也

眾取廣與親取擇交

革去故也鼎取新也

小過過也中孚信也

一過之小一善之大

豐多故親寡旅也

離上而坎下也

水火之性義取其交

小畜寡也履不處也

行止之分

需不進也訟不親也

一相解而退一相構而仇

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

按此為錯簡無疑今以頤養正也置大過顛也之上歸

妹女之終也補在頤養正處姤遇也柔遇剛也改在男

之窮也下則於義叶矣顛謂失養歸漸女之終始取交

感之機既未濟男之終始取交濟之用終以柔遇剛剛

決柔正應乾剛坤柔見扶抑之大義○按易卦有正對

易鈔繫辭

有反對正對自乾坤而外為坎離頤大過中孚小過凡

八卦餘五十六卦皆反對以反對之義權之五十六卦

實二十八卦所變二十八卦又自坎離六卦所變坎離

又是乾坤所變中孚小過者坎離之純氣頤大過者坎

離之盛氣坎離者乾坤之中氣當時文王悟得此理遂

以之序卦以見陰陽相生不已之妙却又還來只是乾

坤而冠之以乾乾復統坤六十四卦只是一卦一卦只

是一爻

學人姜希轍校刻

後學呂留良

同子公忠

易鈔繫辭終

戊辰三月二十日抄畢

