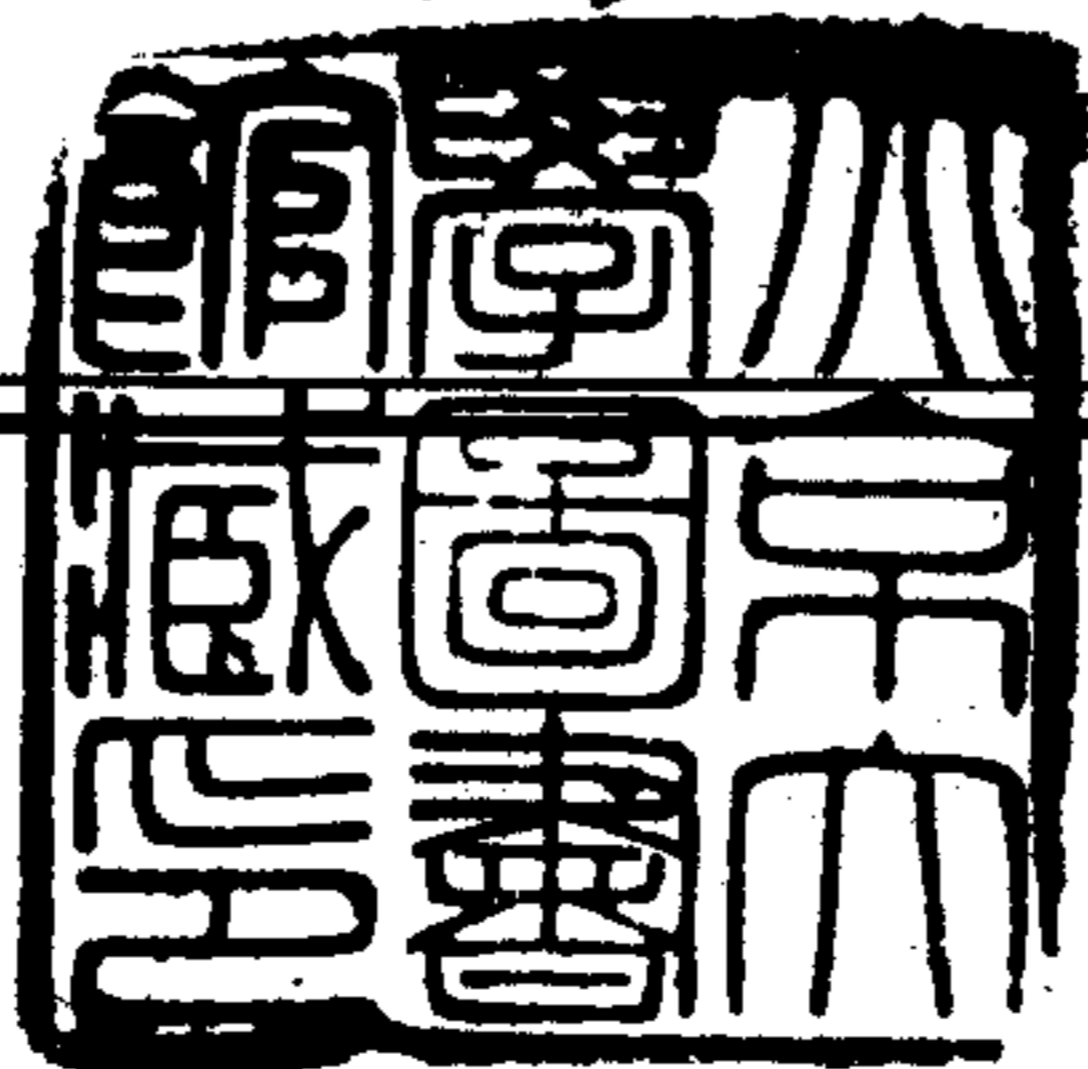

續修四庫全書

《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

2272/08

一八·經部·易類

周易大象解一卷〔清〕王夫之撰……………一

周易內傳六卷內傳發例一卷周易外傳七卷〔清〕王夫之撰……………一七

易內傳十二卷易傳外篇一卷〔清〕金士升撰……………四三三

易觸七卷〔清〕賀貽孫撰……………五九五

周易解

後學吳讓之書首

同治四年湘鄉曾氏
氏棻于金陵節署

序

大象之與象爻自別為一義取大象以釋象爻必齟齬不合而強欲合之此易學之所繇晦也易以筮而學存焉唯大象則純乎學易之理而不與於筮蓋筮者知天之事也知天者以俟命而立命也樂天知命而不憂以俟命安土敦仁而能愛以立命則卦有小大有險有易有順有逆知其吉凶而明於憂患之故吉還其吉凶還其凶利害交著於情偽之感以窮天化物情之變學易之道雖寓其中而固有所從違以研幾而趣時所謂動則玩其占也若夫學易者盡人之事也盡人而求合乎天德則在天者即為

序

理天下無窮之變陰陽雜用之幾察乎至小至險至逆而皆天道之所必察苟精其義窮其理但為一陰一陽所繼而成象者君子無不可用之以為靜存動察修己治人撥亂反正之道故否而可以儉德辟難剝而可以厚下安宅歸妹而可以永終知儆始而可以施命誥四方畧其德之凶危而反諸誠之通復則統天地雷風電木水火日月山澤已成之法象而體其各得之常故乾大矣而但法其行坤至矣而但效其勢分審於六十四象之性情以求其功效乃以精義入神而隨時處中天無不可學物無不可用事無不可為是以上達則聖人耳順從心之德也故子曰

五十以學易可以無大過矣大象聖人之所以學易也無大過者謙辭也聖人之集大成以時中而參天地無過之盡者也聖學之無所擇而皆固執者也非但爲筮者言也君子學聖人之學未能至焉而欲罷不能竭才以從遺其一象而卽爲過豈待筮哉所謂居則觀其象也嗚呼此孔子之師文王而益精其義者豈求異於文王乎神而明之存乎其人非聖人而孰能與於斯讀易者分別玩之勿強相牽附以亂爻象之說庶幾得之衡陽王夫之序

序

二

周易大象解目錄

卷一

六十四卦大象

周易大象解目錄

一

周易大象解

船山遺書一

衡陽王夫之誤

乾三三

乾上

天行健君子以自彊不息

以用也體此卦之德以為用也道一而用之殊所謂同歸而殊塗一致而百慮也乾以易知坤以簡能同歸一致也六十四象因象以成德因時位而成象時措之宜各有所用殊塗百慮也以博濟為行健於載物而不知息其流為釋墨不知用乾者也以推移為勢順以自息而不能彊其流為莊列不知用坤者也推此而言乾坤

周易大象解

十一

失用則咎吝及之況他象乎子曰加我數年卒以學易可以無大過知所用之謂也耳順則各知所適不踰矩則於我皆安其止而後可以遠過故易者聖學之大用非極深研幾以通志成務其孰能與哉純而純用之雜而雜用之隆而隆用之污而污用之天地有此象則有此道君子以此道而應此理各體其宜而後同歸一致非執一而廢百斯聖學所以善用天德也 六十二象自乾坤而出象有陽皆乾之陽也象有陰皆坤之陰也學易者所用之六十二德皆修己治人之事道在身心皆自彊之事也道在民物皆載物之事也自彊不息非

一德厚德載物非一功以自彊不息為修己之綱以厚

德載物為治人之本故曰乾坤者其易之門戶道從此而出德從此而入也 蒼蒼者無正浩浩者無極天不可以體求也理氣渾淪運動於地上時於焉行物於焉生則天之行者爾天體不可以人能效所可效者其行之健也唯異端強求肖天體而君子安於人道而不敢妄乾道大矣君子僅用之於自彊不息不敢妄用之也妄用天者為妄人 自少至老為而不倦初上之行也自窮而達不失不離二五之行也自危而安不變其塞三四之行也君子於道周徧省察知其宜於修身之用

周易大象解

三

以之去私期乎必淨以之復禮期乎必純以之盡心期乎必至斯乃如天之自健其行而不於事物見健焉品物流形非天之有意也萬國咸歸非君子之有心也道大而用之以約所以為无妄无妄則誠矣 陽氣奮興自下而起自彊之道也乾體已成因而重之不舍其健至於上而無閒不息之幾也 太虛无健其行健也君子无彊唯自彊也

坤三三

坤下

地勢坤君子以厚德載物

六陽既純上升而為天六陰自純下降而為地地之順

地之勢也。因以為德中無不虛自得之數，無不約斯以受物為量矣。夫子之於父，且有幹蠱臣之於君，且有匡救，非必順也。唯物之資我，以生者已，而各有其志，欲各有其氣，矜積以相加，而不相下，則可順而不可逆。乃君子之順物，厚其德而已矣。物氣之悍，不能俱靡，而但載之以敬，物志之盈，不能屈徇，而但載之以恕，無不敬而終身於恕，所謂直方所謂通理也。若夫欲張周翕，欲取固與，則堅冰之隱，隱矣。固翕乃張，固與乃取，則疑陽之龍戰矣。君子奚取焉。

屯 三三 震下 坎上

周易大象解

四

雲雷屯 君子以經綸

雲上而凝雷動而奮，躊躇滿志而果於為之象也。經綸者，君子開物創治之大業也。不凝如雲，不足以行不奮如雷，不足以斷未為之先，無綢繆深厚之心，方為之際。無震迅發起之氣，無以取不秩不敘之天下，分合而使之就理。若夫當守成恭己之世，憂物之不必憂為事之可不為，鬱蒸躁迫，求試其才，非能用屯者也。

蒙 三三 坎下 艮上

山下出泉 蒙 君子以果行育德

泉方出山去江海遠矣，不疑其遠，百折必達，其行果矣。

果則天下無不可成之行也。抑泉源之出，或在平陸，其流易竭，蘊畜之於山，涓涓混混不息，不迫則行，雖果而居之有餘。君子體斯為養蒙，為發蒙，果育相資，行成而德不匱，則善用蒙者也。

需 三三 乾上 坎下

雲上于天 需 君子以飲食宴樂

雲上于天而不雨，期過則雖雨而不濟，物之用故曰需者，事之賊也。其唯飲食宴樂乎，可以飲食可以宴樂矣，而猶需之得則享之，而無慙不得則抑不害其廉，酒清敬乾終日百拜，而後舉逸逸之醕，後天下以樂而後鼓。

周易大象解

五

樂田獵民皆欣欣以相告，是君子以之特異於小人，舍此未有用需者也。

訟 三三 坎下 乾上

天與水違行 訟 君子以作事謀始

人與己違則訟，人道與欲違則自訟。君子之用訟也，不以訟人而以自訟，善於訟矣。雖然，事之嚮成欲妨於道，而始媿害生於利，而始悔媿悔生，恚懟恚懟生，妄動未見自訟之為益也。作事之始，兩端之謀皆似可行，心意交爭，辨其貞勝，是非得失較然，畫一天高水流不相膠，溷無媿無悔，乃以坦然行於至正而不疑。

師三三 坎下坤上

地中有水師君子以容民畜眾

地中之水無見水也君子有民無見民也君子觀於地之容水以靜畜動而得撫民之道焉士安於塾農安於畝洧者滴者疆者弱者因其固然不爭不擾而使之自輯弗能洗出以行其險則雖以之行師焉可矣

比三三 坤上坎下

地中有水比先王以建萬國親諸侯

比非交道之正也唯開代之王者能用之用之以建萬國親諸侯歸附而不流大小相涵而不紊者也德非先

周易大象解

六

王事非封建而違道以徇人樹援以固黨其敢於用比乎

小畜三三 乾下巽上

風行天上小畜君子以懿文德

文德者禮樂之事建中和之極以盡美善所以懿文德也風行天上未加於物風之畜也而四時之氣於茲潛運是無為之化不言之教也其於人治則禮樂是已君子體此以修明於上無所加於民而移風易俗不知其然而自化與觀之觀民設教者互相用而風化行矣

履三三 兌下乾上

上天下澤履君子以辨上下定民志

風火澤皆坤之屬也本乎地者親下而風火上行唯澤流下與上懸絕履之為象一陰界五陽之間分內外之限上下之辨昭然殊絕矣君子之於民達志通欲不如是之閒隔唯正名定分別嫌明微則秩然畫一俾民視上如澤之必不可至於天以安其志乃以循分修職杜爭亂之端所為嚴而不傷於峻遠而不憂其乖

泰三三 乾上坤下

天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民裁成地者天也輔相天者地也天道下濟以成地之能

周易大象解

七

地道上升以相天之德體其道以施於民君通民之志欲而民喻君之教化乃以左右匡提而成大治其道至大非君天下者不足與於斯

否三三 坤上乾下

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

上不交下無之可也下不交上士之節也而抑非君子之正唯陽亢失守寄生天位已成乎必亂之象則難至必辟上不我交已無責焉功非己立民非己援德既可儉奚有於祿辭祿絕交守其塞焉可矣

同人三三 離下乾上

天與火同人君子以類族辨物

火在天中受明以虛明內映也類族辨物井然不昧於中而明不外發無遏揚之事百族與處賢不肖各安其所萬物並興美惡各從其實以辨為容所以受天下也明有存發道有張弛同人大有之所為異其用乎

大有三三乾上離下

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上其明發矣遏惡揚善舉措大行非但類族辨物使善惡各從其類而已也斯二道者互相為用乘乎時位而不但乘乎時位明有所必發雖匹夫而操南面

周易大象解

八

之權進退諸侯以承天也明有所必涵雖天子而以人治人仁知百姓各奠其所以因物也觀於同人大有而君子所以用易者經緯張弛之妙類可推矣

謙三三艮上坤下

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

平地不可力增高山不可強削物之情勢則然而欲平之徒亂而已地中有山替高就卑務為坦易此亦不可數為之功矣君子用此唯用之於施施者君子所以惠小人也君子而交君子以貞以諒無所用謙焉凡施之道益其寡者多者自裒於多無損於寡有益惇獨免於

凍餒豪彊自無居藏之利所謂稱也不然如王莽之限田削天下以皆寡而已故救荒有賑恤而無可平之價定賦有寬貸而無可均之役非於施與之外別有裒益審矣

豫三三坤上震下

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮不可久居者也陽氣歸天地不敢有而後其動也盛志不可滿樂不可極功已成德已崇樂乃以作薦之上帝薦之祖考而已不敢有取悅仁孝之心斯可矣鋪張盛治以鳴己之豫而不讓豐亨豫大之說起宋

周易大象解

九

乃以亡

隨三三震上兌下

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷入澤中意不在動長從少男從女陽從陰君子無所用之唯以嚮晦入宴息則可息動而從說以順人情一張一弛文武之道隨弛道也唯君子能用之而不靡

蠱三三巽上艮下

山下有風蠱君子以振民育德

風在山下動及物也山止乎上養之厚也動物无吝振起頑懦而養之成德君子新民之道也

臨三三坤上

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上之地澤之浹入於地者厚矣說司教順司容保坤

兌相得用之以保民而施教取地之普載為无疆取澤

之不竭為无窮君子之臨民不尚威而尚德有如此然

兌不以悅民而以教亦必異於違道干譽之小惠與

觀三三巽上

風行地上觀先王以省方觀民設教

坤有民象地為方圻風司教化風行地上省之觀之乃

以設教其用與小畜別矣蓋禮樂之大用不可逮於愚

周易大象解

十

賤故用小畜敷五教防淫辟必隨俗施正俾民咸喻而

不迷則用觀小畜以端本立極觀以因時廣化而設教

者必審民俗之剛柔樸巧而順導之故非行地不為功

噬嗑三三震上

雷電噬嗑先王以明罰敕法本義云雷電當作雷

法立於斷畫一素定明著於上以示天下使人皆曉然

知而畏之電雷所以為明罰勅法也求情以明勤其審

察知周乎下情然後從而斷之雷火之所以為折獄致

刑也蓋講法不患不明而辨析纖曲則吏緣出入而民

可規避若行法之下必審求其情無隱不悉而後敢決

焉乃以刑必當辜而民以不冤明斷皆祥刑之道而先

賁三三艮上

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明庶政明逮下也无敢折獄止其明也山下幽暖之地

火施其明燭盡纖隱君子立法創制必詳必析小物細

事無所忽忘無有疑似使愚賤利用經久可行至於折

獄則自非干犯名義無可曲避姦宄侵牟具有顯迹者

而鈎考陰私旁引授受以夸適發則法如秋荼而民無

所措手足矣六十四象皆唯取法獨賁與夬有鑒戒之

周易大象解

十一

辭焉蓋察者知之賊躁者勇之蠹藏於密而養大勇者

尤必慎於此也

剝三三坤上

山附于地剝上以厚下安宅

五陰在下其所積厚矣一陽在上其所附安矣然孤託

一陽於羣陰之上非無權藉者所敢用也唯為人上者

撫有眾民養欲給求乃以固結人心為磐石苞桑之計

而安其位雖然此衰世之事也不足以有為而養晦圖

存為可繼而已故不言先王不言大人君子而言上

復三三坤上

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復之道大矣而僅取之至日閉關者何也復者天地之心也天地者陰陽循環吉凶並行合理欲迭治亂以為心而不疚者也故雷在地中動於隱暗無事迫為昭蘇但以微陽存來復之幾即以養萬物之生於幽蟄而不憂其不長人而僅恃其微動之幾則不可以振積陰而必其善夜氣僅存者未有不為旦晝之皓者也唯聖人在天子之位以法天而調人物故有所休息以俟人物之定於至日昭其義焉然亦不廢其理而已矣一日之弛百日之張先民之行勞民之事自至日而外未有用

周易大象解

主

此者也

无妄三三

震下乾上

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂盛也雷之應候發聲與時相對興起萬物而長養之必然不爽天之與物以誠者莫此盛焉先王應民物之氣機誠動於中而功即加於物不必如後世月令之書附會擬似自然與人物之情理相應不差而勃然甚盛无俟風雨有迹而神行焉其道則取諸此

大畜三三

乾上艮下

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

函雲行雨施品物流形之理於山中其畜大矣凡畜惡其盛也積而能散安安而能遷君子無固畜焉其唯前言往行乎善之在古今莫非理即莫非人也其在於心則莫非德矣多畜而德因乃以無執一之害非然則畜一德而據之雖嘉言善行亦為賊德之資況畜非所畜者乎識善言不必見諸言也識善行不必見諸行也止如山而備天之理舜之居深山之下以之

頤三三

震下艮上

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

周易大象解

主

動陽在外而閑四陰於內則節慎之道存矣不知頤道者以隨意而言隨欲而食謂之率性而君子不謂性焉不能已於動尤重其止如山下之雷無窮極恣肆之動則以之言語飲食焉可矣蓋嘗論之言語之慎飲食之節若細行也而人欲之流止天理之存亡莫甚焉君子小人之大閑此心之存去皆於此決矣夫天之生人形色皆性豈使之有口以導入於惡哉反身而誠踐頤之象順頤之貞但能止之於俄頃之動則習而安焉自遠於咎物不能引我以非道則大勇浩然之氣可養我不輕隨物以妄流則淵深不測之神可凝自有天下國家

以至於庶人善惡吉凶榮辱之樞機胥於此焉決矣子曰以約失之者鮮言語飲食約泰之權衡也

大過 巽下兌上

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤雖滅木木不受滅淹之愈亟其浮愈疾又其為象四陽互中與初上齟齬異志不相浹洽以之治世未有得焉唯夫獨立不懼者有可懼者也遯世无悶者有可悶者也履凶游濁守貞篤志正己而不與俱汨斯大過焉可矣以為非過則且為懼悶所亂而滅其貞矣

坎 坎下

周易大象解

水洊至習坎君子以常德行習教事

十四

水之洊至不舍晝夜波流如一而後水非前水則用其日新以為有恆者也德行之常非必一德教事之習非僅一教有本而出源源不舍則德日以盛教日以深斯君子用坎之益也洊至之勢盛可以徵才洊至之威張可以明刑而君子斂才而用之於德緩刑而用之於教蓋乘勢者險在己殫威者險在物擇於習坎而唯德教之敦故足尚耳

離 離下

明兩作離大人以繼明照于四方

明之已盛君子所懼也唯居天位者四方待照則明患其不至不憂其盛矣有用晦者有繼明者用晦以養其體繼明以大其用不偏廢也老氏一以悶悶孩天下申韓一以察察矜私智惡足以稱大人之事哉

咸 艮下兌上

山上有澤咸君子以虛受人

澤山通氣通之者澤也山上有澤山乃竅虛澤虛山實虛實相容所為相受也虛者君子所以受人也君子於己皆實受物則虛善用虛實矣若宅心皆虛不盡其實則是不誠無物惡足以受天下哉老莊之詭於易也以此

周易大象解

十五

恆 巽下震上

雷風恆君子以立不易方

恆者不隨順於物而自守之道也雷風陰陽之長雷動不可遏風行不可反君子之守以之受物以咸自立以恆道斯兩得矣小人反是自立無常隨感而動受物不虛怙過不遷君子小人皆出入於易象之中而特其用之也異類如斯

遯 艮下乾上

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

山隴於天處峻絕之極矣峻以絕物遷道也君子之遷
遷以己不遷以物居上而不流巖者其本也不惡者不
屑惡而自遠也惟遷則可以巖惟遷則可以不惡若憤
世疾邪抑與之交相屈信於是非不勝而後避之晚矣

大壯 三三 乾下 震上

雷在天上大壯君子以非禮弗履

欲嚴非禮之防非壯不可大壯大者壯也秉禮自彊筋
骸束肌膚固心志定如乾健行如震雷動則雖有雷連
不去之二陰不能相誘以之於邪辟君子進德從容馴
至而勿助長唯克己之功則可用壯而壯在秉禮不在

周易大象解

其

戰勝抑非若異端之亟絕倫物以為勇猛也

晉 三三 坤下 離上

明出地上晉君子以自昭明德

明出地上物咸受照然日之升也豈有心於照物而為
物出哉唯其有明是以必照耳故君子之昭自昭者也
庸人之昭昭人者也夫明德之藏非揭竿建鼓以使天
下知者諸葛孔明有言澹泊可以明志無私無欲則不
待表著於人而如日之升有目者共睹之矣君子之過
天下皆見況其無過者乎

明夷 三三 離下 坤上

明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明庶政則法山下之火莅眾則法地中之日求治之小
心君人之大德各有所當也建極於上則法日之升於
地施治於下則法地之藏夫日道盛而民可繇德至而
民不可知抑各有所當也用晦而明雖傷其明何傷乎
小人自謂能欺君子而卒以成君子之大智蓋愚賤之
情盡於私利私利之欺俄頃而已不能遷照於詰且何
傷乎

家人 三三 離上 巽下

風自火出家人君子以言有物而行有恆

周易大象解

十七

風自火出和煦而無盛烈之致者也言不蘄盡古今之
變但適事物之宜行不蘄備經緯之能但保初終之素
無速於致遠之心而守約者其施將博此君子所取法
於家人者也

睽 三三 兌下 離上

上火下澤睽君子以同而異

火上炎澤下流情亦睽矣而各成其用固不相害唯不
相害也故可以睽君子之用睽用之於所同者以各成
其用也同而異則為和同而同則為黨異而異則為爭
各成其用無所爭矣若夫皎皎子立以與異己者競異

雖道之正猶為畸人況其非正而獨與斯人忿戾者乎

蹇三三艮上坎下

山上有水蹇君子以反身修德

夫欲反身修德者其若蹇乎事不不成功不求立名不求達實不求遂其言訥其行樸約如不敢遲如不欲故山之上水幽咽靜流於坎坳乃以不竭蹇蹇者之行趨趨遲步於道左乃以不顛君子之自修從容抑畏而無馳驅之心乃以不疾

解三三坎下震上

雷雨作解君子以赦過宥罪

雷出雨降其作甚疾散鬱舒憂其用甚快君子於民不能過徇以遂其忻驚唯時一用之於赦宥蓋非常之恩如盛夏雷雨偶一作耳

損三三兌下艮上

山下有澤損君子以懲忿窒欲

剛過則忿柔過則欲兌下二陽之很以六三之柔悅以釋之懲忿之象也艮下二陰之溺以上九之剛靜以止之窒欲之象也皆以損情之有餘而使之平也夫損者損情而已矣若道則不可得而損也樂而不以為淫怒而不以為戾和平欣暢之心大勇浩然之氣非欲非忿

周易大象解

七

而欲損之釋氏所為戕性殘形以趨涅槃老氏所為教柔守錚以保嬰兒皆不知損而戕道以戕性矣

益三三震上巽下

風雷益君子以見善則遷有過則改

損以治情益以進道知所損益可與入德矣用損者靜以止悅以安其事不迫迫則滅情且以滅性矣用益者如風之烈如雷之迅其事不疑疑則廢事即以廢道矣此聖學異端之大致不可不辨也損自泰來益自否變情泰則損所以保泰道否則益所以傾否陰不上交陽來初以緩之以弭其過陽不下交陰往四以順之以就

周易大象解

九

於善終日孳孳無懷安之情君子求益之功歟

夬三三乾上兌下

澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤必下者而上于天无畱處之勢必決之道也流必下不俟崇朝君子頌祿无疑无吝唯用此道乃盡天下之才顧其施也以天祿授天民非己德也若居以為德而欲市不測之恩則以賞行意上驕士而士亦驕上故無心則決於殺而天下服有心則決於施而天下叛

姤三三巽下乾上

天下有風姤后以施命誥四方

天下之風行之遠矣承天施命和巽不迫乃盡天下以信從蓋言語感人其感已淺苟非大順其情未可傾動君子議道自己不能徧喻之愚賤者必暢達而廣論則用姤故典謨簡而誥誓詳各有攸當也

萃三三兌上坤下

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

地之載澤也紆以為瀆蓄之不溢洩之不竭有積聚之象焉不豫者不足以備無備者不足以待變治之無形不待事至而後圖如澤氣之蒸雲雨無形無象治戎器於偃武之日以積聚為道者也夫君子有國

周易大象解

二十

財散無所事萃其萃聚者唯戎器則上非貨殖而國無弱道斯可耳既不可弛武備而不修抑不可散民間以啓亂無事則藏有事則給所謂觀文匿武建威銷萌皆此道也

升三三巽上坤下

地中生木升君子以順德積小以高大本義依王肅本謂順當作慎按積小

以高大木生于地皆順象也坤巽皆順義也自當依鄭如字

木之生也芾萑柔弱拔擢而上破地之堅句萌之微可致喬茂唯其順而已矣君子之升所為異於進銳退速貪大而忽小者也小德之積以善養心德既在我義類

必充馴至其極下學而上達蓋因心理漸開之自然也若老氏以至柔馳騁天下之至剛是謂逆理

困三三兌上艮下

澤无水困君子以致命遂志

澤非不可有水也澤居上而不受水乃自困也君子之於危亂非無君可事無民可使軀必不可保妻子必不可全也不受福澤自致於困也困其身而後身不辱困其心而後志不降匪石之堅不求轉也無道之愚以棄智也非困則志不可得而遂矣豈與句曲困景豹林种放同其康豫乎憔悴枯槁以行乎憂患而保其忠厚知

周易大象解

二十一

困而已豈知亨哉

井三三巽上坎下

木上有水井君子以勞民勸相

坎勞卦也巽為施命勸相之事勸相之以安於勞斯以井養而不窮故牧養之勤不如畋漁之逸耕耨之獲不如采薪之捷唯告以人生之在勤而鼓舞之以盡利則天下皆可養之士無不養之人猶之不恃溪流之可抱甕而恃井之上以木也知逸獲之利不可終日而民自足以厚生斯道也抑唯用之民耳孳孳然計木上之且可有水從無生有規利以自勞則小人而已矣故禹稷

勤民之畎澮而孔子曰吾不如老農耕也餒在其中養民則勞自養則否易地皆然孔禹之所以聖也

革三三離下兌上

澤中有火革君子以治麻明時

澤中之火陰火也晴雨之候將革矣革者非常者也三代有必因之禮百王有不易之道旦夕數變非治道也初終數改非德行也唯治麻明時則無常可守非革不能君子之慎用革而但用之於此合天變也因此知守一定之法以強天從己者其於麻遠矣求之安則姑安焉更數十年而不須通變者未之有也善治麻者俟後

周易大象解

三

人不善治麻者曰天已盡吾算測之中守成法而不變可以終古求不誣天而亂時也得乎

鼎三三巽下離上

木上有火鼎君子以正位凝命

大位既定天命在躬居上以凝宜若無事焉而非無事之可以勝其任也夫風自火出和煦內動則化止於家火以風炎昭明廣及則化成天下秉大明於上施巽命於下則雖當繼緒之時必有維新之政以之成熟萬物登之典禮然後內不虛先王之器上不負皇天之託承運之后所為異於克家之子也不言大人者守成之主

君子之道也

震三三震下震上

洊雷震君子以恐懼修省

恐懼之下其情易恭修省之功緩則罔濟必如洊雷之震興起迫厲乃克為功不懼於外不懈於中君子之震所以主宗廟社稷者在此震過於動疑非靜理乃道不得靜勿容自逸若矯情鎮物因循蒙安非君子之尚久矣特勿取乎張皇危厲以滋紛撓而已

艮三三艮下艮上

兼山艮君子以思不出其位

周易大象解

三

兼山之艮止之尤者也夫人有所行而將入乎邪辟以不知返者非大止之無以救過然待其行而遏之未有能止者也即或暫止而乍伏之動其動必驚君子知萬物之幾皆原於思物未至前思一妄動則邪妄之條理忽爾粲然由是而馳騫以赴其所思莫之能禦矣君子未行之先亟止其思當位求實虛妄不作則心靜而行自有防即有無心之過亦不待俄頃而自息故良者治心之道非治身之術也

漸三三艮下巽上

山上有木漸君子以居賢德善俗木義云賢字疑衍

艮所居也巽所善也居之厚而後被於民有本之教也
風升於山則漸高木生於上則漸盛教先以己德則漸
成起敝俗於蠱壞之餘則蠱以振民為育德之效移風
化於蕩平之世則漸以居德為善俗之基道各有宜而
漸之入人深矣

歸妹三三兌下震上

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

以少女歸長男有不能偕終之嫌焉悅而歸之無疑澤
自下雷自上不相得而固合可以永終矣不能偕終者
敝也唯知敝而必與之永終斯以為君子知父母之疾

周易大象解

五

不可起而必藥必禱知國之亡不可興而必出必仕以
得所歸為悅以動為盡道何貳行鮮終之有天下有道
不與易也道之不行已知之矣此君子所以異於功名
之士也

豐三三離下震上

雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷起而電即至其雷必迅明無所留斷無所待明威烈
矣此君子之所不敢輕用也獄已辨刑已審折而致之
則以迅決為道所以然者淹留贖牒蔓延證佐則有罪
者窺覲營避而無辜之民棄本業負餼糧以待訊君子

之所弗忍也法簡民安不傷於猛用此道為宜

旅三三艮下離上

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火麗高而明山受照而慎既明以慎用刑之道盡矣片
言可折因其是非而無立威之心火過而山自如罰如
其罪而無餘怒故殺人傷人而天下安之

巽三三巽下巽上

隨風巽君子以申命行事

命不嫌於申行事之命也用民力成民務先事戒之當
事申之先後相隨無異風終始相告無異命民乃易從

周易大象解

五

而事不廢若立法施教則無事喋喋多言以滋瀆厭

兌三三兌下兌上

麗澤兌君子以朋友講習

兩澤並流有相競之勢而抑有同流之情言迭出而不
窮道異趨而同歸朋友講習以此為得若夫以分交以
情交以事交而用此道不失之諂則失之瀆君子慎之

渙三三坎下巽上

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上無所留吝極文章之觀盡物力之美以之享
帝立廟致孝於鬼神不從儉矣雷出地中風行水上非

盛德履天位以崇德報功未之敢用盈不如虛泰不如約也宋當貧弱之季而邪臣以豐亨豫大之說耗散天下宜其亡已渙與節錯而道異節者君子之常守渙者聖人之大用非深於易者不能擇也

節三三兌下坎上

澤上有水節君子以制數度議德行

以澤受水其容有量少則涸多則溢體斯以制度數量入而出稱事而食無過節也體斯以議德行惠而不費泰而不驕無過節也以澤節水水不窮以法制用用不匱以道裁事事不紊節者養有餘之道也而鄙夫以吝

周易大象解

三

當之天地懸隔

中孚三三兌下巽上

澤上有風中孚君子以議獄緩死

巽命以施澤於下寬道也君子之寬非縱有罪以虐無辜姑緩之而更議之兌以詳說巽以徐行爭於中而後法行焉可生者生不可生者亦無怨矣唯其無縱虐之心故既和且順而不傷柔弱抑不致民於死奚必以剛濟之

小過三三震上艮下

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

陽亢陰恭陽樂陰哀陽豐陰儉皆德之陰者也小過陰過也君子或過於小爾出於此無溺於怠無靡於欲也動有止高山之雷不迅雖過不憂其洪矣

既濟三三離下坎上

水在火上既濟君子以思患而豫防之

火上炎則水竭水下溢則火滅水上火下而既濟中必有濟之者矣息水火之爭而成燮熟之用存乎思所以防之故君子不憂天下之患而得其所所以防之禹稷共鯀可同廷而不攸干戈禮樂可並用而不乖載人於水者舟載水於炷者釜載身於世載不齊之物於一心者

周易大象解

三

道也道豫立則載而濟矣

未濟三三離上坎下

火在水上未濟君子以慎辨物居方

火本炎上水本流下物各有方居得其辨矣六位皆失水火不交以此而居非安居也然天下之物各有情各有才各有位各有用調運轉移者人之能而固然不相通者物之性知其燥自燥而溼自溼美自美而惡自惡得自得而失自失吉自吉而凶自凶貞淫良楛靜躁險易皆物理之固然故天之所生地之所長物之所成事之所起無非未相為濟者慎辨其分而後可合慎其

居而後可移明以照險則雖險不害所爲善因物之不足以成己之有餘也

周易大象解

二天

周易大象解終

周易內傳

後學吳讓之署

同治四年湘鄉曾氏琴于金陵節署

周易內傳目錄

卷一上

上經乾坤

卷一下

上經起屯訖否

卷二上

上經起同人訖觀

卷二下

上經起噬嗑訖離

卷三上

周易內傳目錄

下經起咸訖解

卷三下

下經起損訖井

卷四上

下經起革訖旅

卷四下

下經起巽訖未濟

卷五上

繫辭上傳起第一章訖第七章

卷五下

繫辭上傳起第八章訖第十二章

卷六上

繫辭下傳

卷六下

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

卷末

發例

周易內傳目錄

周易內傳卷一上

船山遺書一

衡陽王夫之撰

周易上經

伏羲氏始畫卦未有易名夏曰連山商曰歸藏猶筮人之書也文王乃本伏羲之畫體三才之道推性命之原極物理人事之變以明得吉失凶之故而易作焉易之道雖本於伏羲而實文王之德與聖學之所自著也易者互相推移以摩盪之謂周易之書乾坤竝建以為首易之體也六十二卦錯綜乎三十四象而交列焉易之用也純乾純坤未有易也而相峙以竝立則易之道在

周易內傳卷一上

而立乎至足者為易之資屯蒙以下或錯而幽明易其位或綜而往復易其幾互相易於六位之中則天道之變化人事之通塞盡焉而人之所以醜酢萬事進退行藏質文刑賞之道即於是而在故同一道也失則相易而得則相易而失神化不測之妙即在庸言庸行一剛一柔之中大哉易之為道天地不能違之以成化而況於人乎陰陽者定體也確然隤然為二物而不可易者也而陰變陽合交相感以成天下之亶亶者存乎相易之大用以著求之而七八九六無心之動終合揆於兩儀之象數為萬物之始皆陰陽之撰夫人之情皆健

順之幾天下無不可合之數無不可用之物無不可居之位特於其相易者各有趣時之道而順之則吉逆之則凶聖人所以顯陰陽之仁而詔民於憂患者存乎易而已矣故曰憂悔吝者存乎介介者錯綜相易之幾也此易之所以名而義繫焉矣後世緯書徇黃老養生之邪說謂有太初有太始有太易其妄滋盛易在乾坤既建之後動以相易若陰陽未有之先無象無體而何所易邪邵子畫前有易之說將無自彼而來乎經者七十子之徒以古聖所作者謂之經孔子所贊者謂之傳尊古之辭也分上下者以分簡策而均之說詳發例

周易內傳卷一上

二

三三乾乾上

乾元亨利貞

乾氣之舒也陰氣之結爲形爲魄恆凝而有質陽氣之行於形質之中外者爲氣爲神恆舒而畢通推盪乎陰而善其變化無大不屆無小不入其用和煦而靡不勝故又曰健也此卦六畫皆陽性情功效皆舒暢而純乎健其於筮也過揲三十有六四其九而函三之全體盡見諸發用無所倦吝故謂之乾周易竝建乾坤爲太始以陰陽至足者統六十二卦之變通古今之遙兩間之大一物之體性一事之功能無有陰而無陽無有陽而

無陰無有地而無天無有天而無地不應立一純陽無陰之卦而此以純陽爲乾者蓋就陰陽合運之中舉其陽之盛大流行者言之也六十二卦有時而乾坤無時乾於大造爲天之運於人物爲性之神於萬事爲知之徹於學問爲克治之誠於吉凶治亂爲經營之盛故與坤竝建而乾自有其體用焉元亨利貞者乾固有之德而功卽於此遂者也元首也取象於人首爲六陽之會也天下之有其始未有也而從無肇有興起舒暢之氣爲其初幾形未成化未著神志先舒以啟運而健莫不勝形化皆其所昭徹統羣有而無遺故又曰大也成性

周易內傳卷一上

三

以後於人而爲仁溫和之化惻悌之幾清剛之體萬善之始也以甬育民物而功亦莫侔其大矣亨古與烹享通烹飪之事氣徹而成熟薦享之禮情達而交合故以爲通義焉乾以純陽至和至剛之德徹羣陰而訢合之無往不遂陰不能爲之礙也利者功之遂事之益也乾純用其舒氣徧萬物而無所吝者無所不宜物皆於此取益焉物莫不益於所自始乾利之也真正也天下惟不正則不能自守正斯固矣故又曰正而固也純陽之德變化萬有而無所偏私因物以成物因事以成事無詭隨亦無屈撓正而固矣乾本有此四德而功卽於此

效焉以其資萬物之始則物之性情皆受其條理而無不可通惟元故亨而亨者大矣以其美利利天下而要與以分之所宜故其利者皆其正而惟其正萬物之性命正萬事之紀綱則抑以正而利也其在占者為善始而大通所利皆貞而貞無不利之象德福同原而不爽非小人所得與焉就德而言之為四就功而言之亨惟其元而貞斯利理無異也此卦即在人事亦莫非天德不可言利於正天道之純聖德之成自利而自正無不正而不利之防若夫人之所為利於正而不利於不正則不待筮而固然未有不正而可許之以利者也

周易內傳卷一上

四

初九潛龍勿用

初者筮始得之爻上卦成而在上也九者過揲之策三十六以四為一則九也於象則一而留三奇之畫一全具其數三奇而成陽三三凡九陰左一右一中缺其一三二而為六陽清虛浩大有形無形皆徹焉故極乎留三之全體而九陰聚而吝於用則雖重濁而中固虛以受陽之施故象數皆有所歉而儉於六初上先言卦位而後言象數初為位所自定上所以成卦也二三四五先言象數而後言位初畫已定六畫之規模聽數之來增以成象也伏而不見之謂潛龍陽升而出陽降而蟄

絕地而遊乘氣而變純陽之物也乾純陽故取象焉六爻成而龍德始就乃隨一爻而皆言龍者六爻相得以成象雖在一爻全體已具亦可以見爻之未離乎象也易參三才而兩之初二地位三四人位五上天位其常也而易之為道无有故常不可為典要惟乾坤為天地之定位故分六爻為三才初在地之下龍之蟄乎地中者也故曰潛龍勿用者戒止之辭勿用為占者言也龍之為道潛則固不用矣無待止也占者因其時循其道當體潛為德而勿用焉才德具足於體而效諸事之謂用既已為龍才盛德成無不可用而用必待時以養其德

周易內傳卷一上

五

其於學也則博學不教內而不出其於教也則中道而立引而不發其於治也則恭默思道反身修德其於出處也則處畎畝之中樂堯舜之道其於事功也則遵養時晦行法俟命其於志行也則崇樸尚質儉勿奢易冒天下之道惟占者因事而利用之則即占即學卦有小大若此類卦之大者皆可推而通之惟夫富貴利達私意私欲之所為初非潛龍其干求聞達不可謂之用非易所屑告者張子曰易為君子謀不為小人謀凡象爻之有戒辭者放此

九二見龍在田利見大人

見上賢通反下如字

見者道行而昭示天下之謂田地上也人之所養也以重畫言之出乎地上以內貞外卦言之得內卦之中德著於行有爲之象也六畫之卦因三畫而重之分三才之位自畫者筮者相積之數而言也已成乎卦則又有二卦相承之象焉故大象以雲雷言屯之類就其既成之象而言也變動不居爲道屢遷而非術士之以一例測者比也龍之德聖人也其位天子也初之潛學聖之功養晦之時三四之惕躍不履中位爲聖修之序升聞受命之基君子所有事故正告以其爻之道二五居中皆爲君位之定聖道之成非占者所敢當則告以龍之

周易內傳卷一上

六

見而占者所利見也伊尹受湯之幣聘顏子承夫子之善誘其此象與而時有大人愚賤皆利戴以承其德施亦通焉若以利祿干進取者見小人而邀其榮寵瀆占得此爲災而已矣餘卦放此

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾乾乾而又乾健之篤也惕若憂其行之過健而有戒也厲危也凡言无咎者竝宜若有咎而无之也三四皆人位而人依乎地以立功三尤爲人事焉故於此言君子之道內卦已成乾道已定故曰終日九二德施已普而三尤健行不已必極其至故曰乾乾然陽剛已至安

於外卦之下雖進而不敢驟達於天惟恐不勝其任故曰夕惕若其象與上九同剛過而進不已危道也故厲厲則咎矣以惕若內省其乾乾是以无咎君子希聖之功竭才求進其引天下爲己任也无所疑貳然剛於有爲者惟恐動而有咎方乾乾而卽惕若知聖域之難登天命之難受也君子之德如此其敏以慎而但言无咎德至聖人猶以無大過爲難也凡言无咎小大非一此則就君子寡過之深心而言也

九四或躍在淵无咎

四超出於下卦之上故曰躍居上卦之下仰承二陽而

周易內傳卷一上

七

爲退爻以陽處陰故又曰在淵或躍也或在淵也疑而未決志健而慮深則其躍也不以躁進爲咎其在淵也不以怯退爲咎兩俱似咎而皆无咎也未達一閒而欲罷不能止不如進也欲從未繇進而止也上帝臨女勿貳爾心止不如進也俟時而後興進而止也處此者君子憂患之府聖人慎動之幾惟純乾爲道而介其時乃能勝之甚矣免於咎之難也

九五飛龍在天利見大人

純乾之德積清剛而履天位天下莫測其所自在己亦非期必而至惟不舍其健行一旦自致故爲飛之象焉

豁然一貫而天德全天佑人助而王業成道行則揖讓而有天下道明則教思垂於萬世占者弗敢當學者亦弗敢自信故為聖人作而天下利見之之象惟君子為能利見之則雖堯舜周孔之已沒樂其道而願學焉亦利見也若小人革面以遵路亦可為寡過之民

上九亢龍有悔 亢自高而抑物之謂行之未有大失而終不慊於心之謂悔卦之六爻初三五三才之正位也二四上重爻非正位而上為天之遠於人者三爻皆陰非陽所利特二居地位利於上升故為多譽之爻且於貞每二象為得

周易內傳卷一上

八

中四上不然上尤不切於人用龍德履天位而極矣上則無餘地矣積策至於二百一十六無餘數矣天地陰陽之撰位與數皆無餘焉更健行不已將何往乎德極其剛行極其健非无一時極盛之觀而後且有悔然不損其為龍德者自彊不息盡其大正則悔所不恤聖人固不以知罪易其心也此爻於理勢皆君子之所戒惟學問之道不然憤樂而不知老之將至任重道遠死而後已不以亢悔為憂故文言專言天道人事而不及聖

學 用九見羣龍无首吉

用九六爻皆九陽極而動也舊說以為筮得乾者六爻皆動則占此爻用者動而見於行事之謂筮法歸奇為不用之餘過揲為所用之數六爻過揲之策皆四其九歸奇之十三不成象數而不用其所用以合天道占人事者皆九也故曰用九見者學易者明其理占易者知其道因而見天則以盡人能則吉六爻皆具象數之全乘至剛之德各乘時以自彊二五雖尊履中位而志同德齊相與為羣无貴賤之差等既為羣矣何首何從之有无首者无所不用其極之謂也為潛為見為躍為飛為亢因其時而乘之耳規其大尤慎其小敦其止尤敏

周易內傳卷一上

九

其行一以貫之而非執一以強貫乎萬也博學而詳說乃以反約无適无莫而後比於義能見此者庶幾於自彊不息之天德而吉應之矣邪說詖行皆有首而違天則者也如近世陸王之學竊釋氏立宗之旨單提一義秘相授受終流為无忌憚之小人而凶隨之其炯鑒已王弼附老氏不敢為天下先之說謂无首為藏頭縮項之術則是孤龍而喪其元也本義因之所不敢從 象曰大哉乾元萬物資始乃統天

文王以全卦所具之德統爻之變者謂之象言象曰者孔子釋象辭之所言如此也象曰義同物皆有本事皆

有始所謂元也易之言元者多矣惟純乾之爲元以太和清剛之氣動而不息无大不届无小不察入乎地中出乎地上發起生化之理肇乎形成乎性以興起有爲而見乎德則凡物之本事之始皆此以倡先而起用故其大莫與倫也木火水金川融山結靈蠢動植皆天至健之氣以爲資而肇始乃至人所成能信義智勇禮樂刑政以成典物者皆純乾之德命人爲性自然不睹不聞之中發爲惻怛不容已之幾以造羣動而見德亦莫非此元爲之資在天謂之元在人謂之仁天無心不可謂之仁人繼天不可謂之元其實一也故曰元卽仁也

周易內傳卷一上

十

天人之謂也乾之爲用其大如此豈徒萬物之所資哉天之所以爲天以運五氣以行四時以育萬物者莫非乾以爲之元也故曰乃統天乃者推其極而贊之之辭嘗推論之元在人而爲仁然而人心之動善惡之幾皆繇乎初念豈元之定爲仁哉謂人之仁卽元者謂乾之元也自然之動不雜乎物欲至剛也足以興四端萬善而不傷於物者至和也此乃體乾以爲初心者也夫人無忌於羞惡不辨於是非不勤於恭敬乃至殘忍刻薄而喪其惻隱皆繇於情竅不振起之情因仍私利之便而與陰柔重濁之物欲相暱而安是以隨物意移不能

周易內傳 卷一上

自彊而施彊於物故雖躁動煩勞無須臾之靜而心之愉情聽役於小體以懷安者弱莫甚焉惟其違乎乾之德是以一念初起卽陷於非僻而成乎不仁惟以乾爲元而不雜以陰柔行乎其所不容已惻然一動之心彊行而不息與天通理則仁於此顯焉故曰元卽仁者言乾之元也健行以始之謂也故惟乾之元爲至大也

雲行雨施品物流形

天氣行於太虛之中細縕流動者莫著於雲其施於地以被萬物者莫著於雨言其著者則其輕微周密於視不見聽不聞之中無時不行無物不施者可知已品物

周易內傳卷一上

十一

物類不一而各成其章之謂流形理氣流行於形中也行焉施焉而無所阻流於品物成形之中而無不貫亨之至盛者矣自其資始而統天爲神化流通之宰者則曰元自其一元之用充周洋溢與地通徹無閒而於萬物無小不達者則謂之亨故可分而爲二德抑可合言之曰大亨始而不可以施行其始不大亨非其始之所統必有不亨本義占者大亨之說本與文言四德之旨不相悖非乾之元非雲行雨施之亨又何以能大亨夫豈小人不仁無禮徼一時之遭遇快意以逞之爲大亨乎舍彖傳以說彖辭不信聖人而信鬻術者之陋說哉

一一三

大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞

此通釋利貞之義大明天之明也六位六爻之位時成隨時而剛健之德皆成也六龍六爻之陽乘之者純乾之德合六為一如乘六馬其駕一車也御驅策而行之於軌道也以化言謂之天以德言謂之乾乾以純健不息之德御氣化而行乎四時百物各循其軌道則雖變化無方皆以乾道為大正而品物之性命各成其物則不相悖害而彊弱相保求與相合以協於大和是乃貞之所以利利之無非貞也以聖人之德擬之自誠而明

周易內傳卷一上

十一

者察事物之所宜一幾甫動終始不爽自稱訖老隨時各當變而不失其正益萬物而物不知與天之並行並育成兩間之大用而无非大和之天鈞所運者同一利貞也蓋嘗即物理而察之草木蟲魚鳥獸以至於人靈頑動植之不一乃其為物也枝葉實華柯幹根莖之微鱗介羽毛爪齒官竅骨脈筋髓府藏榮衛之細相函相輔相就相避相輸相受纖悉精勻玲瓏通徹以居其性凝其命宜其氣藏其精導其利違其害成其能效其功極至於目不可得而辨手不可得而揣者經理精微各如其分而無不利者無不貞焉天之聰明於斯昭著人

之聰明皆秉此以效法而終莫能及也各如其分則皆得其正其明者無非誠也故曰大明也自有生物以來訖於終古榮枯生死屈伸變化之無常而不爽其則有物也必有則也利於物者皆貞也方生之始形有稊壯小大用有彊弱昏明之差而當其萌芽即函其體於纖細之中有所充周而非有增益則終在始之中而明終以明始乃誠始而誠終故曰大明終始而六位時成也是惟純乾之德太和之氣洋溢浹洽即形器以保其微弱合其經緯故因時奠位六龍各效其能以遵一定之軌而品物於斯利焉無不貞者無不利故曰時乘六龍

周易內傳卷一上

十二

而利貞乾之以其性情成其功效統天始物純一清剛善動而不息豈徒其氣為之哉理為之也合始終於一貫理不息於氣之中也法天者可知利用崇德之實矣首出庶物萬國咸靈

此則言聖人體乾之功用也積純陽之德合一無間無私之至不息之誠則所性之幾發於不容已者於人之所當知者而先知之於人之所當覺者而先覺之通其志成其務以建元后父母之極乾之元亨也因而施之於天下知無不明處無不當教養勸威保合於中節之和而天下皆蒙其利不失其正萬國之咸靈乾之利貞

也凡象傳於釋象之餘皆以人事終之大小險易各如其象之德學易者可法筮者可戒惟乾言聖人之上治堯舜而下莫敢當焉學易者不可躐等而失下學之素若筮者得純乾之卦必所問之非義筮人之不誠神不肩告而策偶成象又或天下將有聖作物睹之徵而偶見其兆也

象曰天行健君子以自彊不息

此所謂大象也孔子就伏羲所畫之卦因其象以體其德蓋為學易者示擇善於陰陽而斟酌以求肖遠其所不足而效法其所優也數之積也畫已成而見為象則

周易內傳卷一上

十四

內貞外劓分為二象合為一象象於此立德於此著焉天地雷風水火山澤八卦之垂象於兩間者也而合同以化者各自為體皆可效法之以利用君子觀於天地之間而无非學所謂希天也故異於象而專以天地雷風水火山澤之相襲者示義焉天行云者程子謂重卦皆取重義此獨不然天一而已但天之行一日一周而明日又一周有重複之象是也變乾言健健即乾也或先儒傳授聲相近而誤爾以用也學易者不一其道六十四卦各有所用之所謂存乎其人存乎德行也理一也而修己治人進退行藏禮樂刑政蹈常處變情各異

用事各異趨物各異處學易者斟酌所宜以善用其志氣則雖天地之大而用之也專雜卦之駁而取之也備此精義之學也違其所宜用則雖乾坤之大德且成乎大過況其餘乎因卦之宜而各專所擬議道之所以宏也純乾之卦內健而外復健純而不已象天之行君子以此至剛不柔之道自克己私盡體天理發憤忘食樂以忘憂不知老之將至而造聖德之純也彊者之彊彊人者也君子之彊自彊者也彊人則競自彊則純乾以剛修己坤以柔治人君子之配天地道一而用其志氣者殊也修己治人道之大綱盡於乾坤矣

周易內傳卷一上

十五

潛龍勿用陽在下也

此以下皆所謂小象釋周公之爻辭也取一爻之畫剛柔升降應違得失之象與爻下之辭相擬見辭皆因象而立也其例有陰有陽有中不中有當位有不當位有應有不應有承有乘有進有退畫與位合而乘乎其時取義不一所謂周流六虛不可為典要易道之所以盡變化也初九處地位之下五陽積剛於上立純陽之定體疑無不可用者以道在潛伏不可以亟見故一陽興於地下物榮其根為反己退藏固本定基居易俟命之道位使然也

見龍在田德施普也

普與溥通周徧也陽出地上草木嘉穀皆載天之德以發生而利於物此造化德施之普也大人藏密之功已至因而見諸行事即人情物理以行仁義象之故為天下所利見禮曰先王以人情為田順人情以施德德乃周徧以時則舜之歷試以事則文王之康功田功以日用則質直好義慮以下人而邦家皆達皆天德之下施者也

終日乾乾反復道也

復如字扶又反

三居下卦之上乾象已成反而自安其止而以剛居剛

周易內傳卷一上

十六

三為進爻健行不已行而復行欲罷不能故為終日乾

乾夕復惕若之象不言夕惕者省文

或躍在淵進无咎也

四為陰位為退爻而以剛處之或躍或在淵進退不決然體乾而近於五可以進矣不進本无咎而進亦无咎也

飛龍在天大人造也

造如字七到反

造至也大人積剛健之德至五而履乎天位天德以凝天命以受矣董仲舒曰天積眾精以自剛積之既盛則有不期而自至者故曰飛

亢龍有悔盈不可久也

以位言之至上而已盈成功者退之候天體之運出地之極至百八十二度半彊而復入於地行已極而必傾不可久之象也以數言之過揲之策至三十六而止無可復加六爻皆極其盈惟有減損不能增益數之盈不可久也象數之自然天不能違況聖人乎然聖人知其不可久雖有悔而不息其剛健則於龍德無損焉用九天德不可為首也

天無自體盡出其用以行四時生百物無體不用無用非其體六爻皆老陽極乎九而用之非天德其能如此

周易內傳卷一上

十七

哉天之德無大不屆無小不察周流六虛肇造萬有皆其神化未嘗以一時一物為首而餘為從以朔旦冬至為首者人所據以起算也以春為首者就草木之始見端而言也生殺互用而无端晦明相循而無閒普物無心運動而不息何首之有天无首人不可據一端以為之首見此而知其不可則自彊不息終始一貫故足以承天之吉

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

文繫傳之所謂辭文王周公彖爻所繫之辭也言者推其立言之意引伸之而博言其義也乾坤為易之門詳釋其博通之旨然以此推之餘卦之義類可知矣元亨利貞者乾之德天道也君子則為仁義禮信人道也理通而功用自殊通其理則人道合天矣善之長者物生而後成性存焉則萬物之精英皆其初始純備之氣發於不容已也嘉之會者四時百物互相濟以成其美不害不悖寒暑相為酬酢靈蠢相為事使無不通也義之和者生物各有其義而得其宜物情各和順於適然之

周易內傳卷一上

十九

數故利也事謂生物之事事之幹者成終成始各正性命如枝葉附幹之不遷也此皆以天道言也體仁者天之始物以清剛至和之氣無私而不容己人以此為生之理而不昧於心君子克去己私擴充其惻隱以體此生理於不容己故為萬民之所託命而足以為之君長嘉會者君子節喜怒哀樂而得其和以與萬物之情相得而文以美備合禮事皆中節無過不及也利物者君子去一己之私利審事之宜而裁制之以益於物故雖剛斷而非損物以自益則義行而情自和也貞固者體天之正而持之固心有主而事無不成所謂信以成之

也此以君子之達天德者言也仁義禮信推行於萬事萬物無不大亨而利正然皆德之散見者中庸所謂小德也所以行此四德仁無不體禮無不合義無不和不信無不固則存乎自彊不息之乾以擴私去利研精致密統於清剛大和之心理中庸所謂大德也四德盡萬善而所以行之者一也乾也故曰乾元亨利貞惟乾而後大亨至正以无不利也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也易羊 雙反

周易內傳卷一上

十九

揲以求畫則六位積而卦德乃成而觀變玩占在成卦之後則分全體之一而固全載本卦之德爻也者言其動也故一陽動於下而即曰龍德餘卦準此隱有二義以位言之則隱居之謂以德言之則靜所存而未見之動者也易為所移也世有盛衰所乘者正世易而道不易也事功著而名成靜修之事自信諸心而迹不顯人所無能名也不易乎世與世異趨遯世也不成乎名人不知其潛行之實不見是也潛則固不行矣而言樂行憂違者立陽剛之質以為德基繇此而行乎二五則利見矣行乎三四則无咎矣二五者樂地也三四者憂地

也違者遠於咎之謂其行其違皆以剛健之德為退藏之實故曰確乎其不可拔通一卦以贊一爻之德故雖潛而龍德已成也

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行下孟反

正中謂正位乎中也以貞卦言之二五為上下卦之中以三才之位言之二出地上五在天下天地之閒大化之所流行亦中也乾無當位不當位天化无所不行凡位皆其位也中斯正矣故曰正中庸也者用也日用之

周易內傳卷一上

干

言行也在田卑邇之事因人情達物理以制言行出乎身加乎民必信必謹以通志而成務也剛健以閑邪執中以存誠閑邪則誠可存抑存誠於中而邪固不得干也程子以克己復禮為乾道此之謂也履中而在下故曰不伐以陽爻居陰位變民物濁柔之質反其天性故曰化凡此皆守約施博之道德成於己而達物之情君天下之德於此立焉及其升乎五位亦推此而行之爾是以為天下之所利見而高明廣大之至德不越乎中庸精微之實學亦於此見矣

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子

進德修業忠信所以進德也修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

龍德皆聖人之德此言君子者聖不自聖乾惕之辭也九二君德已成九三益加乾惕故曰進德九二敦庸行九三益盡人事之當為以應變故曰修業三為進爻以陽剛處之乃大有為以涉世變之象故德以應變而益進業以應變而益修乃其所以進修者一惟其固有之忠信以存心而即其言之謹信以立誠惕若於退省之餘而不恃其健行之識力忠信篤敬參前倚衡而蠻

周易內傳卷一上

干

貊之邦無不可行矣業統言行獨言修辭者君子之施政教於天下者辭也辭誠則無不誠矣誠者心之所信理之所允事之有實者也變修言居者所修之業非苟難之事皆其可居者也三居下卦之上乾必至此而成象故曰至至此而乾道已成人事已盡故曰終知至而必至極天下之變而吾敬信皆有以孚之乃以盡精微而事豫立故曰可與幾乾乾之益也知終而終雖上達不已但自盡其德業不妄冀達天造命之化以反疏其人能故曰可與存義夕惕之志也健行而一以惕若之心臨之應幾速而守義定聖功之密也如此則心恆有

主而不驕不憂矣上位下卦之上也下位上卦之下也居上下之間危地也知幾存義一因其時而不舍其健行惕若之心以此履危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎自初至三皆象聖修之功九二君道已盡九三更加乾惕以應物盡變乾德成矣自四以上以學言之則不思不勉而入聖以時位言之德盛道行將出以受天命之候也故四以上皆以功效言之四出下卦之上故曰上於上卦為下故曰下四陰位退爻也故曰退剛而不已

周易內傳卷一上

主

近乎五故曰進上而進或躍也下而退或在淵也疑而自試雖不遽進而无嫌於躍要其純健之體行志而非從欲則貞而不邪與上下合德而一於健不雜陰柔以與羣龍相異則得羣而不離進德謂德已進修業謂業已修前之進修固可及時而見功繇下學而上達非有速成之過行法而俟命非有倣幸之情是以无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流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明惟大人所以為天下之利見也同聲相應倡之者

周易內傳 卷一上

必和也同氣相求感之者必動也惟其下溼故水流之惟其高燥故火就之誠為龍而雲必從誠為虎而風必從惟剛健中正之德已造其極故見乎四支發乎事業者民雖未喻其藏而无不共覩其光輝乾之首出庶物萬國咸甯者於斯而顯矣陽剛之得位以中聖人之本也而六爻皆純無有異趣天下皆儀式聖人之德即百世之下猶將興起上下五陽拱於九五道一風同見之者利德之不孤而必有鄰如三辰之依氣以運而親上百昌之依形以發而親下類之相從理氣之必然者也若其驩向離匡人之見聖如不見斯拂人之性而自不

周易內傳卷一上

主

利耳豈理數之常哉

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

陽貴陰賤上爻託處最高无位者五為天位之正上其餘氣而遠於人也陰為民下五爻皆陽敵體相競無民也賢人謂四以下羣陽无輔者眾皆觀九五而從之不為上輔也動謂此爻獨為老陽發用時非其時位非其位賢人非其人而仍以剛動有悔道矣其亢也初不恤悔有悔矣而龍德不屈伯夷所以思慮夏而悲歌孔子所以遇獲麟而反袂也

潛龍勿用下也

位在下故以不用自養其德

見龍在田時舍也

舍如字音赦

舍止也君德已成時未居尊故止於田以修其庸德然

德化雖未行固宜為天下之所利見

終日乾乾行事也

以剛居剛而履人位事方任己不容不乾乾也

或躍在淵自試也

或躍或在淵出而試其可行與否進可受命而退不失

己聖人之行雖決之以義而道必以適於事者為極至

周易內傳卷一上

三五

無嫌於姑試進退以自考所以異於功名之士勇於行

隱遯之士果於止也

飛龍在天上治也

位居尊上故治化行於天下而天下利見之

亢龍有悔窮之災也

位已至極无可復進雖尙志高卓而災及之難自外至

非所宜得者曰災

乾元用九天下治也

乾元謂乾為諸卦之首眾陽齊興德無偏盛君臣民庶

道一風同之象也篇中五序象爻之辭反覆以推卦德

示易道之廣大悉備義味無窮使讀易者即約以該博勿執典要以廢道於乾詳之而凡卦皆可類推矣然易之蘊文周之辭已括盡無餘外此而穿鑿象數以謂易惟人之意求而別揣吉凶則妄矣此上七節以時位言之

潛龍勿用陽氣潛藏

體雖純乾而動爻則為動於地中之象乃陽所藏密之基也凡一爻之義皆以其動言之餘準此

見龍在田天下文明

陽氣出於地上百昌向榮春光明盛之象因此見凡卦

周易內傳卷一上

三五

之中皆可與時序相應京房之徒強配卦氣為妄而已

終日乾乾與時偕行

陽動於進爻乃四時日進不止之象言與時偕者天道

不倚於四時而四時皆與天為體時之所至天亦至也

或躍在淵乾道乃革

內卦乾道已成外卦陽剛復起革之象也天體常一而

道有變化寒暑晦明運不息而氣異其相承相易之際

一進一退如在淵而躍革以漸也

飛龍在天乃位乎天德

天道周流於六位惟五居中而應乎天位乃天之大德

教化所以行時生物之主宰運乎上而雲行雨施皆自此而出也

亢龍有悔與時偕極

極至也窮也極其至則窮也氣數窮則天道亦變矣

乾元用九乃見天則

數止於九所謂十者仍一也故雜書盡於九而河圖中宮十五裁有餘補不足虛極於六盈極於九天地之化止於此矣九者已極而無可增也惟乾純陽而發用之數見乎過揲者皆九天陽之數無所不用於此見天之所以爲天大極無外小入無閒生死榮枯寒暑晦明靈

周易內傳卷一上

王

蠢動植燥溼堅脆一皆陽氣之充周普徧爲至極而無能越之則焉故人之於道惟有不足無有有餘惟有不及無有太過盡心乃能知性止至善而後德以明民以新故曰聖人人倫之至道二仁與不仁而已無得半中止之道也君子於此可以知天可以盡性矣此上七節以天化言之

乾元者始而亨者也利貞者性情也

凡物與事皆有所自始而倚於形器之感以造端則有所滯而不通惟乾之元統萬化而資以始則物類雖繁人事雖蹟無非以清剛不息之動幾貫乎羣動則其始

之者卽所以行乎萬變而通者也利者健行不容已之情卽以達萬物之情貞者健行無所倚之性卽以定萬物之性所以變化咸宜而各正性命物之性情無非乾之性情也此以明元亨利貞皆乾固有之德故其象占如此元亨爲始而亨非遭遇大通之福利貞言性情則非利於貞而以不貞爲小人戒明矣舍孔子之言而求文王之旨將孔子其爲鑿說乎

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此言四德之統於元也美利利之正也利天下無不通也不言所利無所不利之辭異於坤之利在牝馬屯之

周易內傳卷一上

王

利在建侯當其始倚於一端而不能統萬物始終之理則利出於偏私而利於此者不利於彼雖有利焉而小矣乾之始萬物者各以其應得之正動靜生殺咸惻隱初興達情通志之一幾所留之條理隨物而益之使物各安其本然之性情以自利非待既始之餘求通求利而惟恐不正以有所擇而後利此其所以爲大也大哉乾乎剛健中正純粹精也

此言元之所以統四德惟其爲乾之元也中正以二五言絲無疵類曰純米無糠粃曰粹謂皆陽剛一致而不雜陰之濁滯也陰凝滯而爲形器五行已結之體百物

已成之實皆造化之粗迹其大和清明之元氣推盪鼓舞無迹而運以神則其精者也乾之為德一以神用入乎萬有之中運行不息純粹者皆以精是以作太始而美利咸亨物無不正在人為性在德為仁以一心而周萬理無所懈則無所滯君子體之自彊不息積精以啓道義之門無一念利欲之閒而天德王道於斯備矣六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德為行日可見之行也為行之行下孟反見賢通反承上文而言乾之為德既大始而美利天下而六爻之動自潛而亢有所利有所悔或僅得无咎發揮不一者

周易內傳卷一上

三

何也自卦而言一於大正自爻而言居其時履其位動非全體而各有其情故旁通之要其隨變化而異用者皆以陽剛純粹之德歷常變之必有而以時進其德業則乘龍御天初無定理惟不失其為龍而道皆得矣聖人用之則雲行雨施而以易知知天下之至險險者無不可使平君子學之則務成乎剛健之德以下學以上達以出以處以動以靜以言以行無日無事不可見之於行則六爻旁通雖歷咎悔而龍德不爽惟自彊之道萬行之統宗而功能之所自集也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也見賢通反

隱而未見以位言行而未成以道言未成謂方在篤志近思之時不即見之成能也弗用者君子自修之序自不急於見功爻言勿用以君子之道戒占者也君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍

在田利見大人君德也

學博則聚古今之理於心問審則擇善而辨所宜從寬謂容物而不自矜仁則推愛之理而順乎人情四者下學之事宜民之道故為在田之象而學問至則百王之法惟所損益寬仁施則百姓之情皆可上達宜為天下所利見雖未履天位而君德備矣古者世子入大學以

周易內傳卷一上

三

親師考道天子卑服而親康功田功皆以養成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重平聲下同不在天不在田惟其位非中也時之危也重剛行之乾乾也剛者非但勇於任事實則巖以持心不恃其健行而知時之不中防其所行之過操心危則行不危矣以位則建大猷以乘時而未就以學則望聖道一聞之未達成湯之惟恐勝于顏子之欲罷不能皆此爻之象盡人事之極也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

重剛下卦已剛而此復剛又三四為人位重三為四而皆剛也不在人者三為人之正位四其餘位人道已盡而俟天之時也德之將熟命之將受決於止則自畫而貳爾心決於進則蠲等而有慙德疑而自試必得其所安君子體道之深心也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎夫音扶先悉薦反後胡豆反

九五履天位而剛健中正以應天行故其德之盛如此

周易內傳卷一上

三

天地以主宰言日月四時鬼神皆天地之德以純粹之精而健行得中明不息序不紊刑賞不妄人而天矣先天謂天所未有大人開物而成務弗違氣應物化而功就也後天天已垂象因而行之奉天時時至功興不爽其則也天且弗違則人不可不見而見之者鬼神自應以吉當大人之世而弗見焉鬼神弗祐四裔之誅自取之矣違大人即以違天也書曰未見聖若不克見既見聖罔克繇聖大人不世作而聖言孔彰樂其道者見之非聖無法允為自棄勿曰生不逢堯舜之世遂可隨未俗以遷流也

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

進退以行言存亡得喪以遇言保其固有曰存本所無有曰亡得所未有曰得失其所有曰喪剛而不止居高而不冝下亢也亢之為道率繇於不知而龍之亢非不知也秉剛正之德雖知而不失也惟若孔子知不可為而為之而不磷不緇者不失乃能與於斯忠臣孝子一往自靖不恤死亡之極亦有聖人之一體雖有悔而固為龍德時乘之亦所以御亂世之天也此上十節申釋

周易內傳卷一上

三

象爻之辭言君子體易之道

三三坤坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主句利句西

南得朋東北喪朋安貞吉喪息浪反

隤然委順之謂坤陰柔之象也此卦六爻皆陰柔靜之至故其德為坤凡卦有取象於物理人事者而乾坤獨以德立名盡天下之事物無有象此純陽純陰者也陰陽二氣網緼於宙合融結於萬彙不相離不相勝無有陽而無陰有陰而無陽無有地而無天有天而無地故周易竝建乾坤為諸卦之統宗不孤立也然陽有獨運

之神陰有自立之體天入地中地函天化而抑各效其功能故伏羲氏於二儀交合以成能之中摘出其陽之成象者以為六畫之乾而文王因繫之辭謂道之元亨利貞者皆此純陽之撰也摘出其陰之成形者以為六畫之坤而文王因繫之辭謂道有元亨利牝馬之貞者惟此純陰之撰也為各著其性情功效焉然陰陽非有偏至之時剛柔非有偏成之物故周易之序錯綜相比合二卦以著幽明屈伸之一致乾坤竝立屯蒙交運合異於同而經緯備大小險易得失之幾互觀而益顯乾坤者錯以相應也屯蒙者綜以相報也此周易之大綱

周易內傳卷一上

三

以盡陰陽之用者也餘卦倣此坤之德元亨同於乾者陽之始命以成性陰之始性以成形時無先後為變化生成自無而有之初幾而通乎萬類會嘉美以無害悖其德均也陰所以滋物而利之者也然因此而滯於形質則攻取相役而成乎慘害於是而有不正者焉故其所利者牝馬之貞不如乾之以神用而不息无不利而利者皆貞也凡言利者皆益物而合義之謂非小人以利為利之謂倣此馬之健行秉乾之氣而行乎地陽之麗乎陰者也牝馬之貞與乾合德以為正也君子有攸往以下為占者告也乾之龍德聖人之德坤之利

貞君子希聖之行也剛以自彊順以應物坤者攸行之道也君子之有所往以陰柔為先則欲勝理物喪志而迷以陰柔為後得陽剛為主而從之則合義而利此因坤之利而申言之謂君子之所利於坤者得主而後利也同類相比曰朋西南東北以中國地勢言之西南為梁州崇山複嶺冰雪夏積陰所聚也東北冀營堯青之域平衍而迤於海地氣之不足也得朋則積陰相怙喪朋則解散私黨而順受陽施蓋陽九陰六有餘不足自然之數而地以外皆天地所不足天氣充之以其本不足者承天而不恃其盈以躁動則其貞也以從一而安

周易內傳卷一上

三

為貞非以堅持不屈為貞此因坤之貞而申言之謂君子體坤之貞者惟安斯吉也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

陰非陽無以始而陽藉陰之材以生萬物形質成而性即麗焉相配而合方始而即方生坤之元所以與乾同也至者德極厚而盡其理之謂乃其所以成至哉之美者惟純乎柔順天所始而即生之無違也

坤厚載物德合无疆

厚謂重坤象地之厚无疆天之無窮也其始也生之既生矣載之天所始之萬物普載無遺則德與天合故與

乾均爲元而至者卽大也

含弘光大品物咸亨

惟其至順也故能虛以受天之施而所含者因其發生萬物盡天氣之精英以備動植飛潛文章之富其光大矣品物資之以昌榮而遂其生理無有不通坤之亨所以與乾合德也

牝馬地類行地无疆柔順利貞

馬之行健本乾之象牝柔陰柔之性則與地爲類地順承天則天氣施於地之中如牝馬雖陰而健行周乎四方此地之利貞以守一從陽爲貞也

周易內傳卷一上

三四

君子攸行先迷失道後順得常

六陰聚立有先迷之象然純而不雜虛靜以聽天之施則固先陽後已順事物而得唱和生成之常道君子體之以行能知先之爲失道而後之爲得主則順道而行无不利矣以性主情以小體從大體以臣順君以刑濟賞陰亦何不利之有哉

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

重坤積陰有西南地形崇複之象然順而又順趨以就下則又有東北迤海之象兩者皆地勢也在知擇而已

君子之行不法其積陰怙黨之咎而法其委順以承天不自私同類之貞則終必受天之慶矣吉自外來曰慶喪朋以從乾安貞之吉也君子所以應地道而德合无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

勢形之勢也地形高下相積而必漸迤於下所處卑而物胥託於其上皆大順之象也重坤者順德之厚也君子體坤之德順以受物合天下之智愚貴賤皆順其性而成之不以己之所能責人之不逮仁禮存心而不憂橫逆之至物無不載也六十四卦之變動皆人生所必

周易內傳卷一上

三五

有之事抑人心所必有之幾特用之不得其宜則爲惡故雖乾坤之大德而以剛健治物則物之性違柔順處己則己之道廢惟以乾自彊以坤治人而內聖外王之道備矣餘卦之德皆以此爲統宗所謂易簡而天下之理得矣

初六履霜堅冰至

當純陰之下非偶然一陰發動之象也堅冰之至霜所必致履者人履之陰興必盛自然之數也故一生一殺不以損天地之仁一治一亂不以傷天地之義特當其時履其境不容不戒故爲占者告之

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

上堅冰二字蓋衍文本義按魏志作初六履霜義亦通
凝聚也霜冰皆陰之凝聚而成在初為始爾堅冰之至
初無異理即此陰之凝者然也其道凝而不釋之道履
霜象辭所謂先迷馴致則所謂得朋也

六二直方大不習无不利

陰之為德端凝靜處而不妄故為直奠位不移而各得
其宜故為方純乎陰則大矣直方其德也大其體也惟
直方故能大其大者皆直方也秉性自然而於物皆利
物无不載而行無疆矣九五乾之盛也六二坤之盛也

周易內傳卷一上

三五

位皆中而乾五得天之正位而不過坤二出於地上而
陰不墮故飛龍者大人合天之極致直方者君子行地
之至善也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

動謂此爻發動而見功也有其德則施之咸宜配地道
之乘時發生品物光輝普見

六三含章可貞或從王事无成有終

六二柔順中正內德固而所以發生品物者備其美六
三居其上成乎坤體所含者六二之章光故雖以陰居
陽而可不失其正三為進爻出而圖功之象履乎陽位

故曰從王象所謂喪朋而承天時行也或者不必然而
然之辭含章無必於從事之志乃因時而出行乎其所
不得不行雖有成功而不自居終與知終終之之終皆
以內卦小成言之也事雖從王志在自盡其道內卦象
德外卦象位三者德之終也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也知如字

惟所含者內有直方之美故以時發見而可貞德之已
成時在可見故從王事自知其志行之光大而不失時
要以自盡其含章之用而非急於見功也陰以進為美
不倦於行所以配乾之无疆

周易內傳卷一上

三五

六四括囊无咎无譽

括囊藏之固也柔居陰位四為退爻不求譽而避咎之
道也四與初同道而初居地位之下伏陰自怙四處重
陰之中而為人位乃有意沈晦退而自守之象故不同
於初之陰很

象曰括囊无咎慎不害也

欲退藏以免於咎則無如避譽而不居危言則召禍詭
言則悖道括囊不發人莫得窺其際慎之至也

六五黃裳元吉

黃者地之正色既異黑白之黝素尤非青赤之炫著於

五色爲得其中衣在上而著見裳在下而又有芾佩以掩之飾在中而與衣以文質相配者也六五居中以處上體而柔順安貞之德自六二而已成大順之積體天時行若裳以配衣深厚而美自見宜乎其吉矣凡言吉者與凶相對之辭自然而享其安之謂黃裳非以求吉而固吉故曰元凡言元吉者準此

象曰黃裳元吉文在中也

黃其美也裳者在中之象

上六龍戰于野其血玄黃

陰亢已極則陽必奮起龍陽物也于野卦外之象陰陽

周易內傳卷一上

三五

各有六位坤六陰畢見則六陽皆隱而固在此盛而已竭彼伏而方興戰而交傷所必然矣陽之戰陰道之將治也而欲奮起於涸陰之世則首發大難必罹於害陳勝項梁與秦俱亡徐壽輝張士誠與元俱殞民物之大難身任之則不得辭其傷易爲龍惜而不惜陰之將衰聖人之情見矣坤卦純陰其道均也而中四爻皆君子之辭惟初上以世運之陰幽爭亂言之蓋乾坤者本太極固有之實各有其德而不可相無體道以學易者法其所用而不能極其數二五得中而不過三四人位乃君子調變之大用所自施故以其德言之美者極其

盛而次亦可以寡過初則沈處地下上則高翔天際而無所施其調變故以氣運言之而爲潛爲亢爲凝爲戰乃陽雖無功而過淺君子猶可因時以守約聖人固且逢悔而不憂陰則初慘而不舒上淫而不忘是以冰之堅元黃之血成乎世運之傷此坤之初上所以獨危也然卦體純而不雜則抑天數自然之致非人事之有愆故堅冰龍戰皆屬乎氣運而示占者知命以謹微非他卦凌雜致咎人事所致之孽也是以坤之初上皆不言凶

象曰龍戰于野其道窮也

周易內傳卷一上

三五

六陰皆見於象窮極而無餘陽必起而乘之

用六利永貞

六者數之不足者也惟安於不足則質雖凝滯而虛中以聽陽之施以順爲正陰之貞也十八變而皆得六處於至不足之數不如七之與八求益以與陽爭多寡喪朋而安貞始終如一以資萬物之生故無不利而永得其正

象曰用六永貞以大終也

陽始之陰終之乃成生物之利永貞以順陽而資生萬物質無不成性無不麗則與乾之元合其大矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

至謂六爻皆陰柔靜之極也柔者無銳往之氣委順而聽陽之施也乃其為體有形有質則其與陽俱動也異於陽之舒緩而堅勁以果於所為生殺乘權剛亦至焉陰體凝定非陽感不動靜也而惟其至靜高下柔剛各有一定之宜而不遷故隨陽所施各肖其成形以為靈蠢動植終古不忒是其德之方也柔靜者牝道也動而剛雖牝而固馬方者牝馬之貞也按此統剛柔動靜以言陰繫傳亦曰立地之道曰柔與剛又曰夫坤其靜也翕其動也闢動靜剛柔初非陰陽判然各據一端而不

周易內傳卷一上

甲

相函之滯理審矣天地水火男女血氣可分陰陽而不可執道之自然者類如此泥於象迹名言者將使天地相為冰炭官骸相為讎敵溝畫而界分之亦惡足以知道哉

後得主而有常

不唱而和以聽陽施則不失柔順之常理也卦無陽爻而言得主者陰陽有隱見而無有無陰見而陽固隱於所未見至柔至靜則不拒陽而陽隱為之主

含萬物而化光

此釋彖傳含宏光大之義見其得主而利也地雖塊然

靜處而萬物之形質文章皆其所毓發感陽以化則天下之美利備焉化光則亨利同乎天矣太極第三圖土居中宮全具太極之體金木水火皆依以生始此意與而術家言天一生水至五而始生土其未察於天化物理明矣

坤道其順乎承天而時行

動而剛方天動之也得主得天也化光者天化也惟其至順故承天而不滯於行是以元亨而安貞得吉也積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早

周易內傳卷一上

甲

辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

一陰初動未必即為凶慘故卦之初筮得六者三十二亨利而吉者九无咎者六陰雖起而即有陽以節宣之則喪朋而慶矣坤體純陰自一陰而上順其情而馴致之遂積而不可揜亂臣賊子始於一念之伏欲動利與不早自知其非得朋而迷惡日以滋至於龍戰雖其始念不正抑以積而深也辯之斯悔其非道之常而安其貞矣順如順過遂非之順即所謂馴至也不道之念一萌不能降心抑志矯反於正為君父者又不逆而折之惟其欲而弗違順陰之志無所不至所必然矣

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

存之於體者曰正制之於事者曰義內以持己言外以應物言主敬則心不妄動而自無曲撓行義則守正不遷而事各有制天下皆敬而服之德不孤而行之無疑矣所以不習而無不利也六二居中得正敬德也順而不違於天則義行也故爲坤道之盛而君子立德之本也坤中四爻皆以君子修德業者言之坤無尊位異於乾之四爻以上爲乘時履位之象易之道不可爲典要類如此其以君臣隱見定爻位者失之矣

周易內傳卷一上

聖

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

六三含六二之美於中而爲進爻以應外卦於上故雖坤道小成而不自居其成積學以待問補過以盡忠敬戒而无違純乎順也代有終者天之所生皆地效其材以終天之化也

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

純陰之世陽隱而不見天閉而不出地閉而不納於時爲堅冰於世爲夷狄女主宦寺能隱者斯賢也雖有嘉

言善行不當表見以取譽姚樞許衡以道學鳴如李梅冬實亦可醜矣六四柔得位而不敢履中故能謹之德歸之

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

六五黃中之美與二合德敬義誠於中形於外無異致也故曰通理端己以居位而盛德表見以充實其安貞之體則美既在中而威儀之赫喧文章之有斐美無以尙矣坤無君道以二爲內美五爲外著君子聞然日章之德也若此類惟君子占此爲吉無其德而占遇之如

周易內傳卷一上

聖

春秋傳南蒯所筮神所弗告筮策之偶然爾故曰易爲君子謀不爲小人謀如蒯比者卦之吉於己爲凶不可謂象爻不足以盡吉凶之理而別求之術家之象數也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃爲于陰陽各六十二位而嚮背分陽動而見陰靜而隱其恆也六陰發動乘權而行陽之道陰嚮而陽背疑於陰之且代陽而興矣六陽秉剛健之性豈其終隱陰盛極而衰陽且出而有功必戰者理勢之自然矣陽欲出而陰怙其勢非能不戰而靜退者也乃言陰戰則陰爲主而

不見陽之方興故卦無龍體著見而稱龍以歸功於陽
春秋以尊及卑以內及外王師敗績於茅戎不言敗之
者此義也未離其類者陽雖傷而所傷者陽中之陰也
剛健之氣不能折也故秦漢隋唐之際死者陳勝楊元
感而已皆龍之血也陽以氣為用陰以血為體傷在血
陰終不能傷陽而陰衄矣雜謂交傷元者清氣虛寥之
色黃者濁氣韃結之色

周易內傳卷一上

四

周易內傳卷一上終

周易內傳卷一下

船山遺書一

衡陽王夫之譏

三三屯

震下
坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯者艸芽穿土初出之名陽氣動物發生而未遂之象
也此卦初九一陽生於三陰之下為震動之主三陰亦
坤體也九五出於其上有出地之勢上六一陰復冒其
上而不得遂故為屯冬春之交氣動地中而生達地上
於時復有風雨凝寒未盡之雪霜過之而不得暢天地
始交理數之自然者也元亨利貞乾之四德此卦震首

周易內傳卷一下

一

得陽施為物資始陽氣震動於物可通九五剛健中正
雖陷陰中而不自失足以利物而自得其正故乾之四
德皆能有之此天地之始化得天最風者也然雖具此
四德而於時方為屯難初陽潛於地下五陽陷於陰中
陽為陰覆道不得伸則與乾初勿用之時義同而無同
聲同氣之輔雖在天位而不足以飛是以勿用有攸往
也利建侯者九五居尊陽剛得位而道孤逢難必資初
九之陽鼓盪迷雷之羣陰乃可在險而不憂此為大有
為者王業初開艱難未就必建親賢英毅者遙為羽翼
以動民心而歸己然後可出險而有功故其合宜而利

物者在建初九以爲輔也陽君也而在下又震爲長子皆元侯之象凡此類取義甚大非小事所可用然以義推之則凡事在艱難資剛克之才以濟己於險亦可通占而困勉之學宜資師友以輔仁亦此理也易之義類旁通玩象占者所宜推廣然必依立辭之理非術士附會象辭之迹以射覆可云易者意也而以飾其妖妄也彖曰屯剛柔始交而難生難去聲

始交謂繼乾坤而爲陰陽相雜之始也周易竝建乾坤以爲首立天地陰陽之全體也全體立則大用行六十二卦備天道人事陰陽變化之大用物之始生天道人

周易內傳卷一下

二

事變化之始也陰以爲質陽以爲神質立而神發焉陽氣先動以交乎固有之陰物乃以生屯之爲卦陽一交而處乎下以震動乎陰之藏再交而函乎中以主陰而施其潤其在艸木則陽方興而欲出之象故屯繼乾坤而爲陰陽之始交以象言之則雷動雲興爲天地蒸變將施澤於物而未行之象坤立而陽交宜以復爲始而始屯者天包地外而入地中天道不息之自然陰雖繁盛陽氣自不絕於地上有動則必有應地中之陽興於下地上之陽即感而爲主於中屯以成焉若孤陽起於羣陰之下而爲復者人事之變爾乾坤初立天道方興

非陰極陽生之謂是故不以復爲始交而以屯也難生謂九五陷於二陰之中爲上六所覆蔽有相爭不雷之道焉陽之交陰本以和陰而普成其用然陰質凝滯而吝於施陽入其中欲散其滯以流形於品物情且疑沮而不相信任則難之生不能免也故六二疑寇九五屯膏上六泣血皆難也戡亂以定治而民未遽服正性以治情而心猶交戰皆物始出土餘寒相困之象也動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈

震動於下坎險於上方險而動陽剛不爲難阻體天之健行以出而有功所以具四德而首出咸通得性命之

周易內傳卷一下

三

正震雷發乎地中坎雨行乎天位鼓動積陰而爲之主雖一陰覆上不爲衰撓得其正則於物无不利也此釋元亨利貞之義

天造草昧宜建侯而不靈造昨判反

此以人事釋勿用有攸往利建侯之義天造猶言天運謂天欲開治之時也草草創也昧蒙昧也雷謂安意坦行也一陽起於陰中王業草創之象九五雖居尊位而在羣陰之中萬物未覩昧於所從於斯時也所恃者初九動而有爲宜建之爲侯以感人心而濟險未得快意決往遠求定以自爲功也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者當屯之世陰陽初交雨未即降所謂屯其膏也經者理其緒而分之綸者比其緒而合之雷以開導晦蒙分陰陽之紀雲以翕合陰陽聯離異之情經綸運於一心不恤艱難以濟險阻君子用屯道之不甯者以撥亂反治若時際平康可以端拱而治則坦然與天下利見無事圖難行險自屯以屯天下矣

初九磐桓利居貞利建侯
磐大石桓郵亭表木午貫交植若今之華表皆不動者初九一陽處三陰之下堅立不可動搖潛而未行故有

周易內傳卷一下

四

此象所謂勿用攸往也居貞之利志之定也利建侯九五宜建之以為侯也建侯得正則君民交受利矣

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓而安處於下未足以行其正也然為震之主當屯難之世欲震動羣陰與之交感以濟九五於險則志在行正而非坐視時艱不思有為若其伏處陰下則欲得三陰之心而與俱動耳陽貴陰賤陽君陰民守侯度以率民事主所以宜建之為侯也

六二屯如邈如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃

字乘食
證反

邈遲回不進車駕四馬曰乘屯陽御四陰以動而涉險故三言乘馬班相別而往也春秋傳有班馬之聲女子許嫁而字初陽震動欲出而二以陰居其上止之不進與初異志如乘馬不相隨而分歧路蓋疑初九之為寇己也夫陽欲交陰以成生物之功豈其相寇哉欲相與為婚媾爾而二倚其得中不與之交如女子年已及期義當有字而亢志不字至於九五陽已居尊而下與相應乃不得已順以從之如馮衍幅巾而降光武時已過矣所以猶為貞者得位居中非為邪也

周易內傳卷一上

五

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
屯之所以為難生者二揜初上揜五使不得升也陰陽交以成生物之功常也女子之貞非以不字為貞乘剛不相下陰志之變也上應九五乃反乎常故雖晚而猶不失其正十年數之極也天道十年而一改

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
君獵虞人翼獸以待射无虞鹿不可必得也林中車絀馬阻之地舍止也六三當震體之成而為進爻上六窮陰不相應坎險在前往无所獲而有所礙故有此象三柔而无銳往之象類知幾而能止者故可勉以君子之道然體震而躁進不保其能舍則有往吝之憂窮於己

舍如

之謂吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

求進而不知險惟貪於從禽而躁動不已自非君子能無吝以致窮乎

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四與初應而又上承九五不專有所適故有班如之象然柔得位而為退爻始雖疑而終必決往與初為正應求婚媾初來求也柔而得正初所宜求求而必往四之順德陽動而有功必得陰之順受而後生化以成於己為吉於物為无不利矣

周易內傳卷一下

六

象曰求而往明也

四有可求之美初有待往之情明於其當然終解班如之惑君臣朋友之際審於所從則无不利而吉

九五屯其膏小貞吉大貞凶

膏澤也水之潤物者也貞正物之謂九五雖有陽剛中正之德而為上六所掩陷於險中無能利於所往蓋雷動雲興時雨不能降之象於斯時也委屏輔之任於初九而因其可為者小試正物之功則滿盈之經綸徐收後效而吉矣如一旦求大正於物陰險爭衡而不解必至於凶故雖仁義之美名不可一日而襲取如春初苗

芽始出於地遽爾茂盛必為疾風寒雨所摧初九微陽不能入險而相援也

象曰屯其膏施未光也

為陰所蔽也

上六乘馬班如泣血漣如漣與淵同

陽方興而已履中位上六獨懷異志以相難初既得民五膏盈滿豈能終遏之哉時過勢傾惟自悲泣而已隕淚無聲曰泣血

象曰泣血漣如何可長也

陰留於陽生之後勢不能久故消沮而悲泣能建侯而

周易內傳卷一下

七

得民可不以之為憂矣

三三蒙坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利

貞告舊音古毒反如字亦通

蒙者艸卉叢生之謂晦翳而未有辨也陰陽之交也始自屯乃一回旋之際陰得陽滋而盛陽為之隱初陽進而居二五陽往而居上皆失其位陽雜陰中而無紀五為卦主而柔暗下比於二陰故為蒙但以柔得中而下應乎二陰雖盛而上能止之以不終於昧下聽二之正己故有亨通之道焉匪我求童蒙以下皆言處蒙之道

而歸功於二也二剛而得中治蒙之任屬焉故內之而稱我童蒙謂五也謂之童蒙者鳥獸之生得慧最夙及長漸而流於頑戾惟人之方童蒙昧無識理未曙而欲亦有所閑止而不知縱六五之陰暗而上有陽以止之其象也人之所以異於禽獸也屯動乎險中出以濟險治道之始也剛得上位君道立而可以定難也蒙險而止之以閑邪而抑其非僻教道之豫也剛在下而得中道不可行而可明君道誦而道在師也禮有來學無往教五虛中而二以剛應之五求二二不求五也初筮告再三瀆瀆則不告二之所以得師道者五求而應初筮

周易內傳卷一下

八

之告也剛中而不枉道瀆則不告也當告則告不可告則不告中道而立使自得之養蒙之正術能利益於蒙利且貞是以亨

象曰蒙山下有險險而止蒙

此以二體之象釋卦名之義山在上既不易登而下有險愈茫昧不知所適然遇險而止不涉傾危安於未可知而不妄行則未為善而亦未習於不善童蒙待啓之象

蒙亨以亨行時中也

蒙之所以亨者以方在蒙昧而能求陽以通其蔽資中

道以止愚妄及欲覺未覺憤悱之時求亨通而不自錮也

匪我求童蒙童蒙求我志應也

六五之志與二相應自然來學不待往教所以得亨初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也

君子誨人不倦而師道必嚴剛中裁物所以善誘彼志在躒等不能以三隅反而復以一隅問者乃全求諸人而不求諸己愈瀆則愈蒙其蔽也貪多聞侈奇妄見異說而遷必將見金夫不有躬盡棄其學而陷於左道故君子雖有不忍人蒙昧之心必不告以瀆之

周易內傳卷一下

九

蒙以養正聖功也

蒙之所以能利貞者惟以善養之而正也筮而告無所隱瀆而不告不使瀆所以養蒙而正之也中以養不中才以養不才優而游之使自得之引而不發能者從之作聖之功中道之教存乎養之而已此贊九二教道之至蓋蒙未有亨道在教者之剛嚴而善養乃得利貞

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

孟行下反

泉者水始出之細流故於山下之水不言水而言泉泉方出山而放乎四海無所止息果矣曲折縈回養其勢以合小為大育也君子之行成於勇決而德資於函養

勇決則危行而不恤利害而養則成章而上達天德甯武之愚不可及顏子之如愚足發皆此道也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說吐活反

發猶始也陰陽之交在屯陽生於下方震動以出至蒙而陰復起於下以陷陽蒙之所自發而不易收也九二雖有剛中之德而為初之所桎梏必奮然決斷絕私暱而施之以威乃可說桎梏而往正乎五然陰性柔初位賤承二而易相狎暱未見其能決於正法也故吝象曰利用刑人以正法也

為蒙蔽造端之孽欲正蒙者非施法不可宦官宮妾卑

周易內傳卷一下

十

賤而善導人主於迷正人君子所必治

九二包蒙吉納婦吉子克家

包亦養之之意教道之善取蒙者之剛柔明暗悉體而藏之於心調其過輔其不及以善養之師道立善人多是以吉也納婦以下別為一義取象之博也凡彖爻有二義者放此蒙陽養陰而正之故二三皆有取婦之象婦人之性柔而暗其柔也告之其暗也勿瀆之剛而得中以此納婦家之吉也五為婦上其子也揲著之法下爻立而後生上交故上有為五子之象焉教子者先教婦婦慈而無溺愛則子且才故上九剛健能終九二之

德包蒙之吉以之正家家教修而世澤長矣象曰子克家剛柔接也

父剛母柔教養道合故得上九克家之子

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取七遇反

蒙陰陽雜處而未知所擇惟懷貞者能從容以慎所從六三陰不當位為躁進之爻溺陽而陷之散於小利而忌其正配女子不貞之尤者也勿用取謂上九雖與為應當決棄勿與瀆也夫人苟識之未克辨之未審而躁於求益則見異而遷驚為奇遇忘身以徇之曹伯悅公孫彊之霸說而亾國包顯道信陸子靜之禪學而髡首其志操之邪陋與鬻色之女同其賤養蒙者無可施其教也

周易內傳卷一下

十一

象曰勿用取女行不順也

不順上九之正應而貪二之近與相溺女德如此勿用取之以遠害順本義作慎亦可通

六四困蒙吝

四為退爻而以柔處之非不欲求人之我告而初六固不能養己者困於無聞而不足以行不見正人不聞正言君子之所閱也然此爻獨得位雖困而未自失故吝而不凶

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛實則有道於己而可以教人卦惟此爻與陽隔遠生無道之世日與柔暗之流俗相親雖有承教之心而無可觀感故象傳深致歎焉

六五童蒙吉

虛中待教得童蒙之正其吉宜矣

象曰童蒙之吉順以巽也

下順乎二而聽其包上巽入乎上而受其止有忠信之資而能好學者也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

周易內傳卷一下

十二

越境攻人曰寇非寇盜之謂寇盜則不待言不利易豈為盜占利不利哉上九一陽在上遏止二陰擊之象也九二師道雖嚴而位柔得中上九居高剛以臨下故為擊蒙然童蒙德本巽順雖知有未逮而心無邪僻但憂外至之惡相誘相侵須為防護若苛責太甚苦以難堪則反損其幼志養蒙之道止其非幾勿使狎於不順而已矣

象曰利用禦寇上下順也

二與合德五又巽以承教則與捍外侮可矣勿重傷之也因此而知卦外有陰陽有陰陽斯有同異有同異斯

有攻取寇蒙者卦外陰陽之變也故上九之外有寇焉而上禦之以綜言之泣血之屯以錯言之未革面之小人皆寇也特隱而未見耳合十二位之陰陽以盡卦外之占乃不窮於義類學易者所當知也

三三需乾上坎下

需有孚光亨貞吉利涉大川

需緩而有待也乾之三陽欲進而為六四之陰所阻九五陽剛履乎中位而陷於二陰之中與三陽相隔三陽待五之引己以升九五待三陽之類至交相待而未前故為健行而遇險之象不能無所需遲而固可以需者

周易內傳卷一下

十三

也孚者同心相信之實也陰與陽合配曰應陰陽之自類相合曰孚凡言孚者放此舊說謂應為孚非是九五與三陽合德雖居險中而誠以相待秉志光明而情固亨通終不失正吉道也此以贊九五之德利涉大川為下三陽言也雖為四所阻不能不有需遲而性本健行不畏險而自卻且有九五以為主非陰所能終阻涉焉斯合義而利矣

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

險在前不容不有所待而後濟然天下之陷於險者皆繇銳志前行而不慮險之在後則至於困窮訟之所以

終凶也險在前知之已明而健於行躊躇滿志以有爲慮已熟而無可畏蕙見義必爲不憂其困矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中

九五位乎天位足爲羣陽之主而得位秉正不以在二陰之中而生疑沮則信著光明亨通可俟也

利涉大川往有功也

健以濟險雖需遲而不陷往斯利矣九三以近險而進致寇至然則往且犯難而彖云有功者全體乾而有恆則利九三獨動而不需羣起立功抑必有獨攬其難者則先動者當之凡彖爻異占者大率類此所謂變動以

利言吉凶以情遷也

周易內傳卷一下

十四

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

上時享反

水不可加於天上故變言雲雲者水氣之清微者也上升也地以上皆天升高則上於天矣雲升而未降爲雨故爲需需者事之賊也君子敏則有功無所用需惟其於飲食宴樂也可以飲食宴樂矣而猶需之故酒清肴乾終日百拜而後舉逸逸之醕後天下以樂而後鐘鼓田獵民皆欣欣以相告則言天下之奉而無從欲敗度之愆此則所宜需者也外此雖研幾觀變極其審慎而當所必爲坐以待旦何需之有

初九需于郊利用恆无咎

郊曠遠之地與人事不相涉需而於此則緩不及事一旦時至勢迫則必有咎矣但以陽剛立乾健之基二三兩陽皆係此而生不改其度有可恆之道焉以斯爲利用則壽度有素而可无咎蓋人事之險固非可輕犯然必卓然自守而識之於心若悠悠忽忽以爲事不及己而與相忘是自絕於天下矣外緩而心不忘斯以異於庸人之偷情也

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

難乃且反

遠於坎險不犯難矣然畏難而不敢犯者往往蕙怯震

周易內傳卷一下

十五

掉而自喪其神守健以自持積剛而不變則不失其常度而可以无咎

九二需于沙小有言終吉

沙汀渚平行之地欲涉者需于此得其地矣九二去坎險在近遠之間而得中吉道也其於九五以陽遇陽相敵而不相應則始且疑而小有言然已得中而五以同德相孚志在引二而與偕進小言不足以聞之必以吉終

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍餘也需于沙而得中可進可退自有餘地也

九三需于泥致寇至

泥近於水而且陷矣九三重剛躁進需之急而不顧所處之不安將有非意之傷至則惟所處之非地有以致之也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

三陽需進已獨居前近於險而將陷自恃健行不知災之在外宜其敗矣然志在需而非以犯難上六雖險而與為正應則敬慎持之可以不敗蓋需而在下則怠緩已甚三為前進之爻無遲滯之過但能敬慎不失亦免於災雖為戒占者之辭而爻中本有其德非占外之通

周易內傳卷一下

十一

戒凡救敗皆需敬慎豈徒需三為然哉

六四需于血出自穴

六四非需進者而言需于謂三陽於此而需也三陽需進九五居中心以待其升而四以陰介其間使不能速合陽必見攻而陰受其傷故為血然柔而當位上承九五而為退爻志在出穴下接乎陽而非相亢拒其事苦其情貞在險而能出谷遷喬者也

象曰需于血順以聽也

順於陽而聽其徐來與五相合故出險而不迷此并出自穴釋之而專挈上句象傳立文之簡也後放此

九五需于酒食貞吉

內三爻言需于者於其地而待人也此言需于者所以待待己者也易之辭簡而義別類如此五與三陽道合居中得位以待其至雖在險中篤其情禮期相燕好不迫不忘君道之正也故吉此言酒食文與大象同而義自別大象觀全卦之象示學易者之大用爻乃象辭旁通之情示占者時位之宜大象言飲宴發忘食後樂之旨此言酒食明燕好待賢之義文偶同爾讀易者不可以大象強合於爻辭類如此

象曰酒食貞吉以中正也

周易內傳卷一下

十二

爵祿燕好人君馭賞之權也位正道中以待賢者之至得其正而吉也古者爵有德祿有功於大祭之日酌以酒因而命之故言酒食而祿位在其中矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上居坎險之極不能出就乎陽入于穴矣然下應九三不忘敬順故獲終吉三人三陽也九三進則初與二彙升矣不速謂有需而不遽進其行遲也此卦兩言終吉需之為道無速效故必久而後吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當位本義云未詳竊謂不當需之主位也四出穴以

需五居中以需上六入于穴與三陽不相醜酢故卦本以陽為主而於此言客無與延之為主也特以順應九三故未失柔道而得終吉

三三訟

坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

凡勢位不相敵而負直以相亢懷險以求伸則訟此卦三陽上行有往而就消之勢已成乎否將成乎遇九二不恤險陷退而下行為主於內以止陽於將消其為功於乾大矣乾乃決志健往不與之相應則二懷不平之怨而與五相訟如衛元咺之於衛侯鄭者始於相援而

周易內傳卷一下

六

終以相亢物情之險所以難平也有孚者二之與五合志以實心事之也窒者為六三所間乾陽亢往無繇自達也其始也惟恐陽之往而且消自處憂危危之中以求陽而安之惕中之吉也至於五不我應激而成訟則忠信之反為悍逆以下訟上終於凶矣利見大人者五本中正不以二之忤而終絕之見之則疑息消而志道仍合所以利也不利涉大川者健於前行不恤險之在後未可坦行也訟之凶二任之涉川之不利則上九之亢而不知退也

象曰訟上剛下險險而健 句訟

以上之剛激下之險下已險而上終怙其健訟之所以成也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

卦辭下生先筮得者為內為來卦已小成而再至者為外為往凡言往來自卦變言之此據遯而言也陽本連類以往九二降而處內故謂之來陽欲去而九二甯陷不往屈己入險有孚雖窒而不恤憂危吉道也終凶訟不可成也

始於惕終於險至於訟則雖直而辱己犯上陷於小人之道故凶

周易內傳卷一下

十九

利見大人尚中正也

九五剛健中正所向者大人無私有容之道見之則疑忌自消

不利涉大川入于淵也

險在下曰淵陽亢而不慮險斯陷矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

人與己違則訟人欲與道違則自訟事後追悔心志亂而愈乖惟於作事之始兩端交戰於心必辨其貞勝之理毫釐不以自恕如訟者之相計而後得失審以定於畫一善惡分明如天高水流不相膠澗君子之用訟自

訟於始終不訟人也

初六不永所事小有言終吉

所事訟事也永引之使長也初六與坎為體二訟則己不能不與其事而以柔居事外固無爭心雖小有言恆欲退息與四相應歸於和好故終得吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

訟不可長故不永而終吉凡訟者之始皆有所挾之理未大遠於正相持而不解則客氣勝而枝詞出相引無窮終於兩敗故聽訟者且貴片言之折況訟者乎自不欲永則風波之辭終歸昭雪所謂止謗莫如無辯也

周易內傳卷一下

二十

九二不克訟歸而逋退處於二陰之間以自匿也邑人

不克不勝也歸而逋退處於二陰之間以自匿也邑人謂初與三三百戶盡其邑之人也災自外至曰眚九二挾德為怨以訟其上固無勝理賴九五中正曲諒其有孚之實原情而恕其悍聽其誦服不加以刑使得保其封邑而罪不及於初三皆得无眚者幸也蓋訟而不勝枝蔓傍生且有意外之禍非遇中正如九五者將有如衛侯鄭之於元咺禍延公子瑕況其陪隸乎

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也掇猶拾也下之事上即有勞不見諒而亦安於其義挾

以犯上自取逋竄於人其何傷乎

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

古者仕者世祿凡士之有田祿者皆先世之德澤食舊德謂保其封邑也六三柔而上進不從九二以訟而上從於乾災眚不及善於自保者也以與二為坎體必為二所不滿則守正而亦危矣然二既逋竄五終正位是以終吉但處嫌疑之際內為二所掣外遇上九之亢或思出而從王固不能有成可自安而不可圖功之象也象曰食舊德從上吉也

上謂乾也

周易內傳卷一下

二十一

九四不克訟復即命渝安貞吉

不克事不成也九四以剛居柔而為退爻上承九五之中正下應初六而與二無甚心故不欲成訟而承宣五之德命已諭二使復受命雖處變而自得安貞之吉矣凡訟之事皆有居閒為之起滅二訟上而三四居其閒三既柔而從上四又不欲訟而代五宣其德命則不用刑罰而訟者自誦服以免於眚故人即欲訟不與訟魁謀而有安靜正直之君子居中鎮定之則訟不長而訟者雖剛險亦受其和平之福矣

象曰復即命渝安貞不失也

訟之不克何失之有

九五訟元吉

剛健中正初无失德雖為下所訟無能為損吉所固有也

象曰訟元吉以中正也

中正者大人之德吉自歸之見之則利若與為訟必連竄矣

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶車飾帶服飾車服所以行賞或者微幸偶得之辭二之訟上本以乾上行而不與己應為猜恨九五中正不

周易內傳卷一下

王

與相競四居其閒承上意而以下告惟上九健往之首

與二隔絕而驕亢不屈激成訟者也其事若出於衛主故或微榮賞而論定以後二既屈服其惕中之孚且見

諒於五必惡上之釀禍而亟褫之鼃錯忠而見誅況傳游藝之一歲九遷乎

象曰以訟受服亦不足敬也

激禍以居功君子之賤惡之久矣

三三師坤上下

師貞丈人吉无咎

卦惟一陽統羣陰而為之主居中而在下大將受鉞專

征之象陰盛而聚殺之事也故為師貞謂六五柔靜得

中而不競惟九伐之法道在正人之不正則命將專征非過剛而驕武也丈人謂二剛中之德為壯猷之元老

以之臨戎戰則必勝故吉也王者順天致討得征之正又命將得人而免乎凶危然後无咎不然師之興咎之

府也五雖順正與二為應然柔勝嫌於不斷或委任不專則驕武之小人且乘之以微功而僨事故彖辭雖為

吉占而有戒意蓋兵者不得已之用不但傷生費財且小人乘之以立功而攬權貞而不吉既以病國戮民吉

而不貞又為貪功啓禍免此二者而後師為可興聖人

周易內傳卷一下

王

貴生惡殺固本靖民之情於斯見矣

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣王于放反

人眾則桀傲貪殘者雜處不一且兵彊易驕以逞惟柔靜居中順理而無競者能用眾而不詭於正斯三王之

所以王也此明師必貞而後可无咎也

剛中而應行險而順九二剛中有致勝之材而五與相應寵任既專二致身以行險而承上大順之理以伐罪弔民則或不戰而敵

服或一戰而定矣此明必丈人之吉而後可无咎也以此毒天下而民從之吉又何咎矣

總承上文而言以正興師則民服其義將得其人則民無敗死之憂二者之道備民所樂從雖毒民而又何咎乎非是而毒民其咎大矣

象曰地中有水師君子以容民畜眾

地中之水不見於外而自安於所潤君子用此道以撫眾民以靜畜動士藏於塾農藏於畝賈藏於市智愚頑廉兼容并包養之以不擾以之行師有聞無聲馭眾如寡亦此道也

初六師出以律否臧凶

師之有束伍節制相為應而不相奪倫猶樂之有律也

周易內傳卷一下

三五

否不然臧善也師一出而即當以律乃可勝而不可敗初六柔險而處散地反以律為不善而恣其野掠其敗必矣

象曰師出以律失律凶也

以律為不臧則必失律矣

九二在師中吉无咎王三錫命

以一陽而統羣陰處於險中將在軍之象也剛而得中得制勝之道故吉必其吉而後可无咎用兵非君子事君之正道雖吉免咎而已且其所以獨任為主專制師中者以六五柔順虛中而與相應故王三錫命乃克有

功則其勝也皆天子之威靈而非可自居以為功也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

六五居天位而司天命天討之權九二惟承錫命之寵故吉而无咎且王之寵錫之者豈以私九二而假之權哉懷萬邦故代天而命德討罪二不得邀寵而侵權也

六三師或輿尸凶

或者未定之辭微幸而勝者有矣師敗將殪輿尸以歸亦其恆也視敵何如耳六三以柔居剛又為進爻才弱志彊行險妄動故其象占如此命將者其可輕任之乎

周易內傳卷一下

三五

象曰師或輿尸大无功也

大謂陽也九二剛中足以制勝而三乘其上不用命而輕進三敗則二功亦墮若先穀之於荀林父王化貞之於熊廷弼是已

六四師左次无咎

兵法前左高後右下六四憑依坎險故為左以柔居柔而為退爻次之象也凡師雖次止不進前左之軍必進為游奕左次則右後皆止善師者不陳故无咎

象曰左次无咎未失常也

進退可據之謂常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶長丁反

田獵也禽獲也執言執辭聲罪以致討也六五柔順得中無貪憤之心因彼有可伐之罪執辭以討其與師正矣然王者之師雖以柔勝而用將必須剛斷五與羣陰雜處雖下應九二而志柔不定則方命長子帥師而復遣弟子得以爭功躁進若初三皆弟子也微幸嘗試必致敗績事雖正而輕用民於死亦凶矣
象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

周易內傳卷一下

三

之行耳非能剛斷而專任之故使弟子參焉而至於敗上六大君有命開國承家小人勿用
大君謂五也開國命為諸侯承家命世為大夫上居事外不與師旅之事師還論功六五命之定爵行賞賞雖以功為主而抑必視其人小人不可開國承家而命之則貽害方大故戒之然小人微幸有功與君子等而以志行見誦則將有如趙汝愚之於韓侂胄者激之而反成乎亂故勿用者宜早慎擇於命將之日上六雖柔不能斷但戒之而無歸咎之辭責在九五不在上六也九五遣弟子分長子之任雖免輿尸亦終為咎至於小人

已有功而抑之乃忠臣憂國不恤恩怨之道直道雖伸國亦未易靖也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功者但正其功次小人之必亂邦非憂國遠慮者不能任怨而裁抑之故危言以戒之

三三比坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比必二反

相合無間之謂比此卦羣陰類聚氣相協情相順而一陽居中履天位為羣陰之所依附無有雜閒之者故為此凡物情之險阻皆生於睽離比則吉之道也原本也

周易內傳卷一下

三

筮擇也君子之交以道合而無所暱故曰周而不比比非能无咎者也乃此卦羣陰統於一陽其本所擇而順從者乃乾元之德奠於正位而永固則以德以位皆所宜因而不失其親雖比而无咎矣九五既為羣陰之宗主則雖自二而外非其正應為不甯之方而近悅遠來皆相託以歸附惟上六獨處於外志欲相亢而受後至之誅是以凶蓋擇主者審之於初而不可懷疑貳於既審之後臣之事君弟子之從師皆此道也不甯方猶詩言不庭方後至稱夫者不能信友獲上為獨夫而已
象曰比吉也比輔也下順從也

比之所以為吉者以其比五而輔之也下順從者陽既居尊羣陰不敢亢也言下順從則上六之不從而逆其凶可見矣

原筮元永貞无咎以剛中也

陽資始而後陰能成化德位永定而無可違九五剛中有可親比之道本所當筮擇為主者故无咎

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

上下皆所宜應雖後至能終相逆乎徒自窮而已所應得曰道

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

周易內傳卷一下

三

天下之至無閒者無如水之依地地之承水已親已密君子不以此失己而從人惟開國之王者分土以授親賢恩禮周浹以一人而統萬方則道宜於此

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比有以相近而相親者二之於初三四之於上是也有以相應而相合者初之於四二之於五三之於上是也

初六遠處於下不親於九五宜有咎也而六四密近於五初柔順之德與四相合而相孚因柔嘉之大臣以託

於大君非結權要而為黨援也故无咎地既疏遠情不易格必有盈缶之誠以信友而獲上上乃嘉予而與相

比非其正應而得恩禮故曰他吉

象曰比之初六有他吉也

四非能與初以吉者孚於四而得比於上非初自能得之因他而致也

六二比之自內貞吉

六二正應九五而為坤順之主居中得位以內比於初三與同歸心於五蓋得人臣以人事君之道忠貞之篤其吉宜矣

象曰比之自內不自失也

合眾陰以比於上雖以六三之挾異志而猶欲與相聯

周易內傳卷一下

三

合非失身於匪類也

六三比之匪人

當羣陰比陽之世而上六獨為无首之後夫非人情非人理矣六三與之相應如莊助之於淮南蕭至忠之於太平公主不待言凶自可知其必凶

象曰比之匪人不亦傷乎

既已傷世還以自傷歎其害之烈也

六四外比之貞吉

四近於五專心親上而外與初應翕合疏遠使不甯之方共媚一人其忠貞之至吉與二同言外者四體外卦

則以內卦爲外也

象曰外比於賢以從上也

初六託迹遠而不妄說人賢而隱者也比之以從上如
留侯之於四皓是已上謂九五

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

三驅天子之田不合圍三面設驅逆之車缺其一面不
務盡獲也九五居尊得位以統羣陰光明洞達无有私
暱比道之至顯者也乃人情之順逆未可卒化雖大舜
之世不乏三苗將有如上六之背公死黨而懷異志者
聖王於此舍而不治如田獵三驅縱前禽而聽其失要

周易內傳卷一下

三

何損於大順之治哉一隅未靖臣民自諒其無能爲而
不警誠人有定情無驚擾乘釁之憂故吉

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

三驅之法缺其前背我而去者則弗追嚮我而來者則
取之九五聽上六之爲後夫而不強爲聯合以損恩威
故失而無傷於吉上使中者五雖周徧撫下而與二相
應因其柔順得中之德任之以內比故羣陰有所託而
不以上之逆爲憂

上六比之无首凶

比必有首而後得所宗主以自立上六背九五而欲下
比於羣陰爲翁翁訛訛之小人以罔上行私其凶必矣
象曰比之无首无所終也

小人背公營私以樹黨乍合而終必離不但初二與四
之憎惡即相應如三既傷以後亦必懲禍而絕之顯比
之王者雖舍之不治終必自潰故舜舍三苗而三苗終
竄凡不度德相時而好自異者類如此占又以示顯比
者可靜俟其自亡也

三三小畜乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

周易內傳卷一下

三

小謂陰也以法象言之天包地外地在天中有形有涯
無形無涯體之大小也以數言之陽奇一而函三三其
三而九四揲之而三十六陰偶缺三之一而爲二三其
二而爲六四揲之而爲二十四用之大小也以時化言
之陽舒而萬物盈陰斂而羣動縮功效之大小也故陽
大而陰小大畜大壯大過皆謂陽小畜小過皆謂陰畜
止也養也止之所以養之也用之有餘則體且憂其不
足乾之健行樂於施而敏於行陰閒其中以節止之所
以養其有餘也艮二陰而謂之大畜巽一陰而謂
之小畜者艮體陽而巽體陰也凡卦一爲主二爲從巽

一陰入於二陽之中陰為主而得位乾之健行方銳而一陰以柔道止其健五上二陽皆為陰用以成巽入之德故為小畜亨謂陰亨也柔得位而上有二陽之助而有力乾承其下而受其止故亨漢光武以柔道治天下卒能止天下之競而養以安用此道也然其為亨能止陽而不使過則抑未足以開物成務而化成天下故又為密雲不雨自我西郊之象雨之降皆繇地氣上升天氣上覆而不得散乃復下而為雨此卦陰上躋於乾陽氣盛於下而不得降但上為二陽所遏為密雲而已乾位西北巽位東南自乾而巽自西而東晴雨之徵雲自

周易內傳卷一下

三

西嚮東者不雨以乾陽驅陰也言自我者乾在內故內之而稱我正陽之為主也蓋醞釀輕微方在畜積非德化大行之徵占者雖有亨道而未足以行也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

六四既自得位下以柔道畜陽而陽不爭上有一陽厚其力以能使入故能以小畜大

健而巽剛中而志行乃亨

乾方健行而能以巽入止之九五剛中以施其富於四四之志乃得以行陰之所以亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚上行也陽上躋陰不得降故為雲隨風而東不雨之象能止而未足以行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

文德禮樂之事懿致飾而盡美也禮樂自上興無所施治於物而以風動四方君子以風行天上之理自修明於上而無為之化不言之教移風易俗不待政教而成矣此卦大象與彖殊異故讀易者不可執彖以論大象則不可執大象以論爻益明矣

初九復自道何其咎吉

復芳服反何胡可反亦如字讀義同

何本負何之何从人从可人所可任而載之也經傳或

周易內傳卷一下

三

從艸作荷華之荷傳寫相承之譌乾健受畜而施不得行非乾志也初與四應而受其畜咎將歸之乃初位在潛藏則不往而來復以奠其居養陽道之微固其道也復既以道雖負咎而不恤惟守道以自安故吉

象曰復自道其義吉也

義正則咎有所不辭君子秉義不回以受天下之疑謗其究也吉必歸之

九二牽復吉

九二不與四應非受其畜者以初九受畜牽引而退使安處於中而不進蓋君從臣諫弟聽師裁而抑志以養

德之象

象曰牽復在中亦不自失也

受牽而復乃得中位雖志不克遂而獲所安止不失剛中之正

九三輿說輻夫妻反目

說吐活反

輻轂中植木反目惡怒而不相視也九三重剛不中而為進爻志在躁進乃為六四所畜不能馳驅以逞為輿說輻之象剛競不已怒四之畜亡而不知四以柔道止之者本以養陽德於有餘乃躁進而顧與相違如苻堅之拒張夫人宸濠之拒婁妃志終不逞而徒以自喪也

周易內傳卷一下

手四

象曰夫妻反目不能正室也

自處不正安能正室而更與爭愈趨於亂明非妻之過而夫之過也

六四有孚血去惕出无咎

去如字舊讀上聲非是

有孚者為九五之所信也陰陽異而言孚者二陽合而成巽陽從陰化故謂之小畜則陰陽異而孚也六四專任畜陽之事而巽入之德繇九五與之相孚洽不疑其獨異於陽而任之乃能以孤陰止乾之健行則陽實任己以畜雖與三相違有戰爭之象而終不與競則血去矣惕出惕以出之也以柔居柔惟恐與陽不相入上承

九五剛中之德而兢惕婉慎以出此畜道之尤善者也

孟子曰畜君何尤无咎之謂也

象曰有孚惕出上合志也

上謂九五不自專而與陽志合慎之至也

九五有孚攣如富以其鄰

攣如相結不舍也以猶與也九五剛中陽德方富而與巽為體下與四孚以輔之而成畜陽之美四亦藉之以富而不憂其孤上象所謂合志者是也陰為卦主故五降尊而稱鄰

象曰有孚攣如不獨富也

周易內傳卷一下

手五

惟其信任之篤故四能分有其富而成畜陽之美凡以柔止天下之躁動必上遇剛正之主而後獲於上者乃可治下抑其用雖柔亦必有剛正之理在中而後婉入而不為躁人所輕忽三雖反目而四終血去豈徒然哉上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

詩尚輪爾載之載

載昨再反讀如

象言不雨者自全卦之象而言也上九言既雨者自一爻之動而言也所動在此則視其發用之變而不害其同履六三言啞人異於象者亦此義也餘卦放此既雨者重剛覆陰於下且降而為雨陰道行也既處者異道

已成陽不能不止也尚物所尊也而有專意載舟車所積之實也重剛之積輔六四以施養於下有德可恃則不復兢惕以出而已志行物望塞矣上九雖陽而體巽其位又陰故為婦為月柔而積剛婦正而嚴厲者也月全受日之明則望陽其明陰其魄也二陽而僅露微陰乃月幾望之象亦言陰盛也君子對婦而言謂丈夫也巽之畜乾也始於柔而終於剛至於上九陰挾德以高居則為之君子者雖欲有所往而受其制則必凶矣母后稱制雖無失德而非賢士大夫有為之日陳蕃司馬溫公蘇子瞻皆不明於此義終罹於患易之為戒深矣

易內傳卷一下

美

以此推之許衡欲行道於積陰剛駭之日得免於凶固無丈夫之氣也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰道行而見德陽受其制此以養之道止之所以凶也知止我者之養我則不拒違弼而德以固知養我者之止我則不受其羈縻而志可行無反目之傷亦無征凶之慮陽以交陰恃此道也疑阻也以叶韻求之或礙字之誤

三三履

乾上

履虎尾不咥人亨

陸直結反

履本義謂躡而進之是也凡卦皆先舉卦名而後繫以象占之辭此獨不然言履而連虎尾為文蓋專言履不足以盡卦之名義必言履虎尾而後卦象始顯也同人於野艮其背準此為卦六三以孤陰失位躁進而上窺乎乾欲躡九四憑陵而進乾德剛健非所可躡故有此象不咥人者以全卦言之兌之德說既非敢與乾競而初二二陽與乾合德乾位尊高其德剛正不為所惑則亦不待咥之以立威而自不能犯陰可以其說應之志上通而有亨道也

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

易內傳卷一下

美

六三之柔履乾剛而思干之犯非其分本無亨道惟初二兩陽本秉剛正與乾道合三不能獨試其險故姑以說應為求進之術則小人欲效於君子附貞士以嚮正君子亦無深求之意而不責其躁妄刑戮不施且錄用之是以能亨若自其履剛之逆志而言之未有能亨者也

剛中正履帝位而不疚光明也

九五以剛健中正之德居至尊之位非三所可憑陵三雖妄進相干不足以為其疾病志量光明坦然任之三且技窮思反以應上而可藉之以亨矣

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

辯與辨通大象之義與彖全別舊說據此以釋初二爻非是履本凶危之卦於德無取而陰陽既有此數物理人情卽有此道善學易者舍其本義而旁觀取象以議德行若履若剝若明夷之類是已風火皆地類惟澤最處卑下與天殊絕各履其位而不相亂君子之於民達志通欲不如是之閒隔惟正名定分禮法森立使民知澤之必不可至於天上剛嚴而下柔說無有異志斯久安長治之道也三代之衰上日降而下日升諸侯大夫陪臣處士遞相陵夷匹夫起覬覦之思惟志不定而

周易內傳卷一下

手九

失其所履雖欲辨之而不能矣

初九素履往无咎

素如中庸素其位之素如其所當然之謂初二非履虎尾者而與兌爲體志柔思進則亦有履道焉初處卑下而與乾合德雖志欲往而不躁不媚率其素道故可免咎

象曰素履之往獨行願也

自行其往之願而已非與三爲黨以干陽也

九二履道坦坦幽人貞吉

道謂所履之路九二剛而得中與乾合德進而從陽以

行坦坦乎無所疑阻乃爲六三所蔽而不能自明蓋君子不幸當小人干上之世而處其下無能自達之象故曰幽人惟其正志以居修身守道與天下之凶危相忘物自不能加害不求吉而守正者自無不吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

剛而能中於道無失可以坦坦於履而不爲三所亂矣夫外物之蔽豈能亂幽人哉人自亂耳以曹操之猜雄而徐庶可行其志貞勝故也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

能自謂能也以一爻之動言之柔失位而居進爻又躁

周易內傳卷一下

手九

動以上干乎陽乾道方盛非所能犯還以自傷故咥人而凶陰之情柔而性慘故爲武人爲謂圖謀而逞其妄作若蘇峻祖約苗傅劉正彥是已既言凶而又言武人爲于大君者見三雖終自敗亡而志懷叵測無忌憚而鼓亂固君子所宜早戒也不爲小人謀故終戒君子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爲于大君志剛也

不足以明行者自恃其能不可教誨也位不當明惟此一爻動則凶非全卦之德志剛者志欲干陽貌雖容說而心懷陵犯當早辨之勿以其小明可取而與之行也

九四履虎尾愬愬終吉愬山革反

四體乾剛而居後虎尾也與三相次三欲進干乎五則

迫躡於己有妄人不揣而見凌之象愬愬慎也四雖虎

而以剛居柔反仁反禮慎靜而不與較故終不相啞而

吉

象曰愬愬終吉志行也

不與之較自行其志而孰能犯之

九五夬履貞厲

履柔履剛夬剛決柔也兌乘權則為履乾乘權則為夬

乾陽居位得中以臨兌以夬道應履者也厲之為訓有

周易內傳卷下

以危而言者厲无咎之類是也有以嚴威為言者婦貞

厲之類是也此言貞厲謂其秉正而有威也九五剛中

正以履帝位健而能斷難說而不可犯六三雖欲履之

而進憚其威而自詘所謂光明而不疚也

象曰夬履貞厲位正當也

陽剛得中正之位秉正而以威嚴治志剛者之妄不待

啞而自亨矣

上九視履考祥其旋元吉

視履視三之履也旋反也上九居高臨下與三相應三

方欲履上而干之而平情順受俯視而見其情不急加

謹但反求諸己審所以消弭之道而化災為祥則三亦
消沮旋退以說應而不敢生憑陵之心善以長人吉莫
大焉

象曰元吉在大有慶也

三本為眚於剛而臨之有道則無事啞之而彼此俱亨

兩受其福矣

三三泰乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰大也安也施化盛大而相得以安也天上地下一定

之位而此相易以成乎泰言其氣也卦因乎數數自下

周易內傳卷下

積故上為往既成乎象象自上垂故下為來也居之安

為吉行之通為亨二氣交通清雷不失故吉繇是而施

化於萬物則亨其義象傳備矣

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交

而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

君子道長小人道消也長知兩反

往來之義有二自其互相醞酢者言之則此往而彼來

陰陽易位以相應為天氣下施地氣上應君民志感之

象亨之道也天以清剛之氣為生物之神而妙其變化

下入地中以鼓動地之形質上蒸而品物流形無不暢

遂若否則神氣不流行於形質而質且槁君以其心下體愚賤之情而冀其日用飲食之質民且上體君心而與同憂樂若否則各據其是以相非貌雖應而情相離合天化人情而言泰之所以施化盛大而亨者見矣自其所處之時位言之往者逝於外而且消來者歸於內而且長為陰陽健順君子小人各得其所之象吉之道也內陽外陰如春氣動於內雖有寒氣在上而生物之功必成若否外陽內陰則如秋日雖炎而肅殺暗行於物內內健外順志秉剛正有為而和順於物若否則色厲內荏而戕物以從欲內君子而外小人君子坐而論

周易內傳卷一下

聖

道而小人器使若否則疏遠君子而以小人為腹心內之則道行而賢者彙進善日以長外之則讒賊不行而枉者化直惡日以消否皆反此合天道人事而言泰之所以各安所得而吉者見矣乃合而言之惟陰陽邪正各得其所故上欲下交而無撓沮之者下欲上交而無抑遏之者安於吉而後可亨故彖先言吉而後言亨也彖傳於此二卦暢言天地萬物消長通塞之機在往來之際所以示古今治亂道術邪正之大經而戒人主之親賢遠姦君子之持己以中待物以至為深切學易者當於此而審得失存亡之幾不可或忽乃先儒謂易

但為筮利害而作非學者之先務何其與聖人之情相違也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左

右民

財與裁通左右皆去聲

裁成地者天也輔相天者地也天道下濟以用地之實而成之以道地氣上升以效用於天而輔其所宜后則兼言裁輔者於天亦有所裁而酌其陰陽之和於地亦有所輔而善其柔剛之用教養斯民佐其德而佑之以利參而贊之函三於一所以立人極也泰君道也非在下者所得用故專言后非王者而用泰德位不足以配

周易內傳卷一下

聖

天地而謂造化在我為妄而已孔子作春秋行天下之事且曰罪我者其惟春秋乎下此者何易言也

初九拔茅茹以其彙

句征吉茹音如

茹茹蘆也彙根科也茅與茹蘆莖皆堅韌拔之不絕而根科相綴泰三陽聚於下蟠固不解而初九居地位之下彙之象也陽方興而尚潛未有應四之情乃二三兩陽方升拔之而與俱升不得終於退藏而必往交時宜往而又有汲引之者故吉

象曰拔茅征吉志在外也

外謂四也時在必交豈徒有拔之者不容不往固宜變

其潛藏之志以出應其正應

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

荒猶荒服之荒遠處於外而不受治之象謂六五也陰宜居下而反居五據位自遠於君子九二以中道包容而應之非勇於自任者不能故為馮河六五雖有遐心弗遺棄也朋謂初三二陽三陽方相與為類以居內用事二不堅於立黨遠收六五之用乃不偏倚而尚於中道矣言尚者道大則合於君德二雖在下而實君也蓋內君子外小人者用舍之大經也而君子得朋相尚過於遠小人不能隨材器使則有怙黨交爭之害故雖外

周易內傳卷一下

四四

之而未嘗不授之以位達之以情坦然大公人皆自得乃為交泰之盛李膺杜密不亡其朋使邪黨得乘之以相傾習尚相沿延及唐宋近逮啟禎之際黨禍烈而國隨以亡大易之垂訓烈矣哉

象曰包荒得尚于中行以光大也

以剛居中志既光大則包荒復何所嫌不宜復結朋以自矜矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福平謂陽道坦易也陂謂陰道傾險也三陽居內而盛陰且必生三陰居外成乎既往而循環於嚮背之際且自

下起故平之必陂往之必復自然之理勢也九三陽得位本无有咎而重剛過中處盛以拒陰有咎道焉惟能慮陂與復艱難守正則免於咎孚謂九二以剛與三道合而相信也然二非樹三為黨者三若懷念不舍固相結以擯陰則內外離析而泰交不成惟忘私以懷遠而應乎上則與九二朋亡之義合矣陽主治陰主養故曰食無野人莫養君子不擯陰而善成之則宣力報效受其福矣

象曰无平不陂天地際也

无平不陂從李氏集解本

此通釋全爻之辭獨挈首句者畧文離乎地即天也其

周易內傳卷一下

四五

際至密無間而清濁殊絕不相淆雜九三與六四密邇而陰陽兩判正當其際昧者恃其清剛謂可永固則往者必復還以自傾三進上行四退下就交泰而後可以消險阻艱貞者惟此之為恤而非孚是恤則福歸之矣內陽外陰為時已泰而保泰之道惟在廓然大公懷遠招攜勿恃賢以絕物如天地之相融浹而不損其清甯故內卦三陽皆以外應為吉君子體小人之嗜欲而以道裕之乃上下合同而終不至於否若否則小人欲合於君子而非其誠故愈相應而愈相睽君子所宜峻拒時異而道不同也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩飛而欲去之象陽大陰小小者不富也六四一陰初興而當位未至於貧惟與五上為鄰故成乎不富四處退爻與陽密通翩翩非其本志其下應初九不待戒而自孚言孚者三陰皆下應无異志也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆者統三陰而言之陽實陰虛失實故不富中心願者雖往而非其志志在從陽

六五帝乙歸妹以祉元吉

商天子以乙為號者非一此言帝乙未詳何帝歸妹與

周易內傳卷一下

聖六

女歸異女歸者歸嫁於夫家正也歸妹者夫就婦而歸之如後世之贅壻變也昏禮大定於周商世蓋有男歸於女雖天子或然故經兩言帝乙男在外女在內正也陽居二陰居五男屈從女而女為主於上有歸妹之象焉而帝乙所歸之婦柔順中正不驕其君子以宜家終膺福祉變而不失其正也六五陰陽易位以柔居中應九二得中之剛合於帝乙之吉

象曰以祉元吉中以行願也

二五皆得中故可行其願而不憂失正君求士士不求君然道合則士就君而非屈亦此義也

周易內傳 卷一下

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝復方服反

隍城下之溝無水者城傾則土復歸于隍上六陰處高危其勢必傾陰陽之位十有二嚮背幽明各居其半而循環以發見陰傾而入勢將復從下起三陽積下迫陰於外至於上六已太荒遠無可復安將激去而往者又且必復此小人被疾已甚勢且復興之象易不為小人謀故不為陰幸而但為陽戒言陰之將復不可與爭但當告戒邑人內備必至之患然激成之勢已不可挽雖告命得貞而亦吝矣占此爻者時勢如此於爻外見意九三艱貞乃吉正謂此也

周易內傳卷一下

聖七

象曰城復于隍其命亂也

疾之已甚使居荒遠傾危之地雖自警戒固非制治之早圖

三三否坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來否備鄙反

否塞也否之匪人者天高地下分位本定而邪人據地之利尸人之功以絕於天小人內而後君子外非君子之亢而不可與親否之者乃匪人也君子秉剛居外本無不正抑何不利小人否之則其不利必矣不利君子貞非利於小人之不貞亦非君子可不正而利陰據要

津君子無所往而得利貞且不利況可不貞乎然君子雖不利而固保其貞也此言利者與害相對之辭大往小來各歸其位所以否也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也長上聲

匪人乘權而君臣義絕賢姦倒置聖人之所無可如何者故二卦反覆申明而見治亂之相反存乎人者如此其甚也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿辟難皆去聲

周易內傳卷一下

卑大

否塞而不通君子有德以通天下之志無所用之惟世之方亂難將及己則鄉鄰之鬪閉戶可也天下溺而不援德且不欲其豐而況祿乎德見則祿且及之矣百里奚不諫虞公孟子不復發棠用否之道以應否之勢不嫌絕物矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰連類相挾以據內亦有拔茅茹以其彙之象而彙則別矣初六以柔居下不黨同伐異而思上應乎陽故貞而得吉其吉也以有亨通之理而吉也

象曰拔茅貞吉志在君也

在上者為之君也

六二包承小人吉大人否亨否如字方九反

包承與九五相應而承之也大人非必如乾之大人對小人而言剛正之君子也否不然之辭小人得位行志而能承順乎陽而應之吉矣乃大人已遠出乎外不以小人之順己而變其塞固不以為亨也否下三陰與上不交而皆以應言之蓋聖人贊易扶陽抑陰之義而不欲陰之怙惡以自絕其旨深矣

象曰大人否亨不亂羣也

陽與陽為羣狐赤烏黑則君子攜手同行豈以小人之

周易內傳卷一下

卑九

包承而與君子異趨乎泰陽居內則以朋亡勿恤為吉君子得志不宜絕人已甚否陽居外則以不亂羣而無取乎亨君子矢志必不枉道從彼而求同志以衛道惟其時而已

六三包羞

以柔居剛而為進爻以邇陽而求合蓋小人挾勢以媚君子者驕君子如王驩之於孟子是已不言其凶易不為小人謀言其可羞示君子賤惡之

象曰包羞位不當也

三非柔所當處之位雖上承乎剛而君子但見其可羞

惡求合之情不足恤也

九四有命无咎疇離祉

疇與儔通所相應而為伍者謂初也離麗也九四與陰相際而以剛居柔處退爻而道下行以應初六君子而就小人疑有咎矣乃上承九五則懷柔之命出自上而非己之私欲拔初六於彙中而消其否初六亦資其誘掖進而麗吉亨之祉矣蓋初雖與陰為彙而自安卑下其志能貞非若二三之驕佞則四固不以峻拒為道而五且任之以下濟當小人乘權之世初進之士不能自拔而迹與同昏拒之則終陷於惡引之則可使為善處

周易內傳卷一下

五

承宣之位者不得嚴立清濁之辨而錮其嚮化之情所以收攬人才使陽得與而陰自孤此君子體國用人道之當然也范孟博惟不知此以掾吏而操郡守之權不請命而行其嚴厲不能曲諒人情以挽回匡救激成黨錮之禍兩敗俱傷而國隨之豈非炯鑒哉

象曰有命无咎志行也

承上以接下初六在君之志得以上通四乃上下交綏而無所疑沮也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

繫古諸反

休安處也木叢生日苞桑根入土深固叢生則愈固矣

九五陽剛中正道隆位定安處不撓而又得四上二陽以夾輔之故時雖否而安處自如大人靜鎮以消世運之險阻吉道也三陰據內以相迫雖居尊位權勢不歸危疑交起有其亡其亡之象焉而正己擇交不改其常度周公居東止流言之禍而靖國家用此道也朱子為韓侂胄所錮禍將不測而靜處講學終免於禍患大人雖否而亦何不吉之有

象曰大人之吉位正當也

有其德居其位孰能亡之哉

上九傾否先否後喜

周易內傳卷一下

五

上九遠處事外與陰絕無干涉而九五立本已固需時已審則上九可行其攻擊之威三陰否隔已肆行而無餘力六三之羞人知賤惡乘高而下傾之易矣否者消而人心悅矣

象曰否終則傾何可長也

長上聲

何可長言不可使長也小人之伎倆已畢盡無餘天下皆憎惡之乘時而傾之當奮剛斷無使滋蔓也

周易內傳卷一下終

周易內傳卷二上

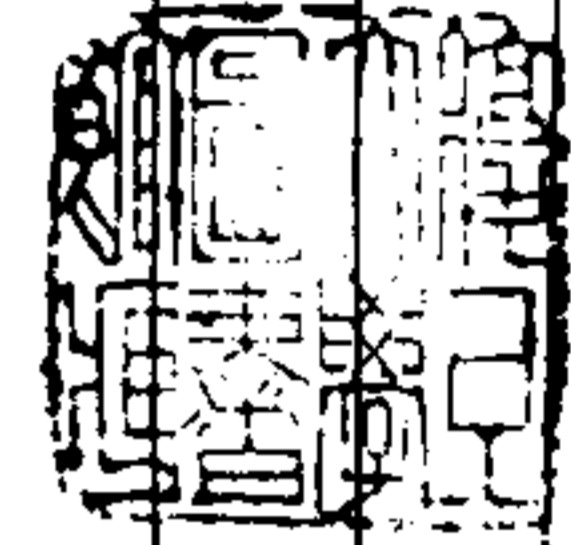
船山遺書一

衡陽王夫之撰

三三同人

離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人者同於人而人樂與之同也剛者柔之所依一陰固願同於眾陽柔者剛之所安眾陽亦欲同於一陰凡卦之體以少者為主二者同人之主也柔而得意無離羣孤立之心而少者物之所貴而求者也則五陽爭欲同之矣于野者訖乎疏遠迨乎邱民皆欲同之謂為眾所欲同其行必亨柔非濟險之道而得剛健者樂與

周易內傳卷二上

一

同心則二之柔既足以明照安危之數而陽剛贊之以涉大川必利矣利君子貞者柔居中而得位故與物同而無容悅詭隨之失凡應事接物者不正而利其邪彌甚故易無有言利不貞者君子之貞無所不利而此獨言利君子貞者以同非君子之道則其利似非君子之貞然吾非斯人之徒與而誰與義不可得而異惟大同斯利矣君子之利合義而利物也非苟悅物情而所欲必得之謂也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人具此三德故人樂得而同之二正應在五不言應剛而

言乾者人之志欲不齊而皆欲同之則為眾皆悅之鄉原矣惟不同乎其情之所應而同乎純剛無私之龍德以理與物相順得人心之同然而合乎天理斯為大同之德而非苟同也

同人曰同人于野亨

本義曰同人曰三字衍文按于野之義未釋蓋有脫誤利涉大川乾行也

應乎乾而乾同之剛健以濟柔故無險不可涉

文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志文明非暗私之好剛健非柔佞之交君子之同同於道

周易內傳卷二上

二

也同於道則能通天下之志而天下同之小人之所以同天下者苟以從人之欲而利於此者傷於彼合於前者離於後自以為利而非利也

象曰天與火同人君子以類族辨物

火在天中以至虛含大明明不外發而昭徹於中人之貴賤親疏賢愚物之美惡順逆取舍無不以其類而辨其情理則於天下無不可受而無容異矣大明函於內而兼容竝包以使各得明發於外憲天敷治而賞善懲惡以統羣有存發之道異上下之用殊同人大有君子竝行而不悖也

四居二五之間而與內卦相近退而就下故亦有爭同於二之情焉乘其墉者將踰三而取二也乃以剛居柔三方伏戎以待則見不可攻而退以承乎五故吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

二非己正應義所不得而有始於伎求而終於安分既過能改之象

九五同人先號咷而後笑大帥克相遇號平

九五於二以剛之有餘濟柔之不足不特自得所應且以引二於眾陽之中而使合於中正三四既爭二且有于宗之吝義激所感不能不號咷焉而中正道合三姦

周易內傳卷二上

五

既露四筮而退疑釋而相得以喜矣拔孤陰於羣爭之地非大用師不能克五惟剛中故能勝其任而定於一象曰同人之先以中直也六師相遇言相克也

二五皆中道宜相應理直氣激不容已於號咷矣相克者非懲伏莽之戎則不得遇故曹衛折而晉宋始合隗囂破而竇融始歸士苟欲親君子必峻拒小人皆此義也

上九同人于郊无悔

上遠於二二已應五其與二同者浮慕其名泊然相遭於逆旅而已本無求同之志故失亦無悔

象曰同人于郊志未得也

志未相得人同而已亦同自謂不爭而亦惡足為有無哉

三三大有乾下離上

大有元亨

大有者能有眾大大謂陽也六五以柔居尊統羣陽而為之主其所有者皆大則亦大哉其有矣元亨者始而亨也羣陽環聚非易屈為己有而虛中柔順以懷集之則疑沮皆消而無不通矣此象創業之始以柔道通天下之志而羣賢來歸速於影嚮始事之亨也眾剛效美

周易內傳卷二上

六

於一人乾道大行故有乾元亨之德而不言利貞者無剛斷以居中未能盡合於義能有眾善而不能為眾善之所有則不足以利物柔可以順物情而不能持天下之變汎應羣有未一所從則其正不固也此卦之德王者以之屈羣雄綏多士致萬方之歸己而既有之後宰制震疊移風易俗之事未遑及焉君子以之孫志虛衷多聞識以廣德而既有之餘閑邪存誠復禮執中之功猶有待焉蓋下學之初幾興王之始事也是以六五雖受天祐而致易而無備之戒焉其辭畧者繫辭所謂辭有險易卦體簡而易見約舉其占而使人自求之也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

居陽之中曰大中位尊故上下皆應

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

離謂之文明者陰陽相錯之謂文陰質也陽文也離陰

中而陽外其文外著火日外景其象也以文明之德應

天之剛健時可行則行而行皆亨矣陽皆為之用也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

遏之揚之者乾道之健也因天之所予而揚之因天之

所奪而遏之離明之昭晰也天者理而已矣順理而善

惡自辨矣火炎上附天而明天左旋日右轉而隨天以

周易內傳卷二上

七

升降順天而行則明照於下故遏揚之順理象焉賞罰

黜陟王者之事而言君子者若孔子作春秋行天命天

討之事非必有位也君子成人之美不成人之惡亦此

道爾

初九无交害匪咎艱則无咎

害謂違眾背明相悖而害也匪咎詰辭猶言豈非咎乎

六五大明在上虛中以統羣有眾剛受命以定交初獨

遠處置身深隱之地剛傲而不上交六五虛中延訪非

有失賢之咎則非初九之咎而誰咎乎必若伯夷叔齊

之絕周悲歌餓困備嘗艱苦而不恤然後可以免咎若

嚴光周黨傲岸自得非艱難之時無艱難之心咎其免乎

象曰大有初九无交害也

當大有之世而居疏遠自絕之地則害君臣之義

九二大車以載有攸往无咎

九二剛而居中為羣陽之所附託皆惟其載之而行才

富望隆歸之者眾有與五分權之象疑有咎矣然上應

九五不居之以為己有而往以輸之於五則迹雖專而

行順不得以逼上擅權輦眾歸己而咎之

象曰大車以載積中不敗也

周易內傳卷二上

八

誠信之輸於五者積於中則持盈而物莫能傷後世惟

諸葛武侯望重道隆而集思廣益以事沖主能有此德

九三公用亨于天子小人弗克亨許兩反

亨本義依春秋傳作高古亨通獻高烹飪三字通用是

也九三居內卦之上為三陽之統率而三為進爻率所

有之大以進於上公領其方之小侯修貢篚以獻天子

之象也乾健而陽富席盛滿之勢以上奉柔弱之主自

非恪守侯度之君子必且專司自植故言小人弗克以

戒五之慎於任人

象曰公用亨于天子小人害也

小人處此則尾大不掉天子諸侯交受其害矣
九四匪其彭无咎

彭許慎說鼓聲也鼓聲所以集眾而進之四陽連類四居其上而與內卦相接疑於眾將歸己乃其引羣陽而升者將與之進奉九五而使之富非號召眾剛使戴己也故雖不當位而无咎

象曰匪其彭无咎明辨哲也

哲之舌反从折與會哲之哲異

哲明也居疑貳之地必別嫌明微以昭君臣之定分而後可无咎九四與離為體故無盲昧之過

六五厥孚交如句威如吉

周易內傳卷二上

九

厥孚陽自相孚也故曰厥交如交於五也五虛中而明於任使其俯有羣陽也以循物無違之道行其坦易無疑之心眾皆願為其所有羣陽相孚以上交道極盛矣而又戒以威如則吉者五本有德威存焉但眾剛難馭雖大公無猜而抑必謹上下之分以臨之益之以威初不損其柔和之量而無不吉也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

易以鼓反

信陰德也故易每於陰言信焉虛中柔順乃能篤信於人而不貳其於物多疑者必其有成見以實其中而剛於自任者也六五孤陰處尊位撫有眾陽而不猜其信

至矣發志謂感發眾志而使歸己易和易近人無備不防其僭逼也創業之始感人心以和易而久安長治之道必建威以消萌大有之所未逮故不足於利貞而又以威如乃吉戒之

上九自天祐之吉无不利

此爻之辭又別一義例所以贊六五之德至而受福也天即指上而言上九在五上而五能有之自天祐也其義繫傳備矣吉以居言无不利以行言

象曰大有上吉自天祐也

大有而能有在上之陽則不特人助之而天亦祐之矣

周易內傳卷二上

十

三三謙艮下坤上謙亨君子有終

周易內傳卷二上

十

謙古與慊通用不足之謂也此卦惟一陽浮寄於眾陰之中而不能如師比之得中復之振起與剝畧同其不足甚矣特陽未趨於泯喪而止於內耳以其不足伏處於三陰之下安止而順受之不為中枵外侈以自剝喪為能受益而進於善是以君子有取焉亨之為義彖傳備矣又言君子有終者必君子而後能終其謙也道之在天下也豈有窮哉以一人之身藐然孤處於天地萬物之中雖聖人而不能知不能行者多矣其在心也嗜

欲攻取雜進於耳目以惟微之道心與之相感勢不能必其貞勝皆孤陽介立之象也君子知此念道之無窮而知能之有限故學而知不足教而知困歉然望道而未之見其於天下也則匹夫匹婦勝子是懼而不忍以驕亢傷之故雖至於聖且不自聖以求進德於無已而虛受萬物以廣其仁愛斯則謙而有終矣若無忌憚之小人如老聃之教以私智窺天地鬼神之神機持人情之好惡欲張固翕以其至柔馳騁天下之至剛己愈退則物愈進待其進之已盈為物情之所不容然後起而撲之無能出其網羅者以為妙道之歸則始於謙者終於

周易內傳卷二上

十一

悍故其流為兵家之陰謀申韓之慘刻小人之謙其終如是與謙道相反其亨也不如其無亨矣五上二爻行師侵伐亦謙必有之變也故內卦言君子言貞而外卦但言吉利

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道九三之陽也他卦皆以三為進爻四為退爻惟謙一陽伏處於三陰之下豫一陽拔出於三陰之上因內外而亨一下故謙曰下濟豫曰出地因象立義所謂不可為典要也光明良之德也良陽在外光明外見光者明之加於物者也地道之上行陽降而陰自升若陽讓

之使上也陽知其不足而猶然下以濟陰之乏其志光明陰所共白非小人偽為卑遜以屈天下之陰謀故卑而上行無所不順此其所以亨也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙好惡皆去聲

虧盈益謙者物壯盛則衰槁穉弱則增長也變盈流謙者山阜高危則夷下隨流以充谿壑也天地人神情理之自然君子體之以修德小人測之以徼利然而其可亨一也

謙尊而光卑而不可踰君子之終也

周易內傳卷二上

十一

尊而光良德也以一陽為羣陰之主處內卦之上止其淫泆其道尊也其退伏於三陰之下者自見不足而非以媚物志可大白於天下其光也卑而不可踰坤德也天尊地卑坤順之德固然而其道上行順理以升山雖高終在地中不可踰也君子以養己之德而順天下之情志正而量宏斯以謙始而以謙終非君子不能也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施稱施皆去聲

地中有山者謂於地之中而有山也山者地之高者非地之外別有山也地薄徧乎高下山亦其所有爾人見山之餘於地而不知山外乃地之不足可增而不可損

也哀聚也施者惠民之事地道周行於天以下時有所施化多者哀聚之而益多寡者益之使不乏固不厚高而薄下抑不損高以補下各稱其本然而無容私焉故高者自高卑者自卑而要之均平君子施惠於民務大德不市小恩不知治道者徇疲情之貧民而剗削富民以快其妒忌釀亂之道也故救荒者有蠲賑而無可平之粟價定賦者有寬貸而無可均之徭役雖有不齊亦物情之固然也不然則為王莽之限田徒亂而已矣

初六謙謙君子用涉大川吉

卦之所以為謙者以九三一陽處陰下不自足而能止

周易內傳卷十一

十一

為義然陰之數不富而其德柔故六爻俱有謙道焉此爻之又一例也內卦體也謙以修己外卦用也謙以待人君子之謙以反己自克而求進於道非以悅人也故內卦兩言君子而外卦有戒辭焉謙謙者處不足之地而持之以歉也初六當潛藏之位初學立志之始知道之廣大而知行之不逮柔輯其心以遜志於道君子之修也用涉大川而吉者下學而上達日見不足則日益雖以涉浩渺無窮之域而馴至之無不吉也

象曰謙謙君子卑以自牧也

處位最下而以柔為道曰卑牧養也若牧人之養牛羊

謹司其放佚而慎調其芻秣積小以成大也

六二鳴謙貞吉鳴音命

鳴鳥相呼告也九三為謙之主二近而承之上六其應九四為豫之主初六其應皆相應求者也故曰鳴自見不足呼三而告之以求益也二與三同體三以陽道下濟不吝其勞二雖求益而當位得中受良之止則鳴而不失其正非以貧約屈節而媚非其類者也故吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

中心亦志也天道下濟故得益而志遂

九三勞謙君子有終吉

周易內傳卷十一

十四

勞謙者有勳勞而自居不足也三以一陽止於其位羣陰方在貧寡己力任其勞而匡濟之乃退居三陰之下有勞不伐君子之所以終其德業也老氏處尊而不敢為天下先以避艱難而自居於泰君子小人義利公私之別於斯辨矣

象曰勞謙君子萬民服也

民謂陰也勞而能謙謙而不避其勞下濟而光明羣陰皆順之所以有終而吉

六四无不利撝謙

內卦謙德已成至於四則出以接物矣順人情之好避

鬼神之害柔遜退讓无不利矣然必推廣謙道撝散而平施之勿侮鰥寡勿畏彊禦如恃謙爲善術而固守之則爲奄然求媚之鄉原逮乎物求無厭而不容已於侵伐行師謙不終矣

象曰无不和於謙不違則也

斟酌其可謙而順施之則无不利矣而尤必撝謙君子之謙非但以求利也求得其理而平施之也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰本不富然六五居中有容畜之道亦足以富而上六儉吝成不足之勢則其爲謙爲少皆鄰使之然也人情

周易內傳卷二十一

五

雖惡盈而好謙而頑民每乘虛以欺其不競則欲更與謙退而不得而侵伐之事起矣漢文賜吳王以几杖而吳卒反蓋類此以其自居卑約本無損於物則用以侵伐而師直爲壯无不利矣然而非君子之道也君子爲不可犯而乃以全天下之頑愚不善用謙以致稱兵制勝是鷙鳥之將擊而戢翼猛獸之將攫而卑伏雖利而亦險矣哉

象曰利用侵伐征不服也

謙而猶不服則征之必利吳王所以卒死於漢文之柔上六鳴謙利用行師征邑國

上六雖與三爲應呼告以不足而天道下濟終不益之弱而無援豈必四海之廣哉近而在國之邑且有欺而叛之者柔之極必激而爲慘勢且不容已於征伐屈極必伸可以得利乃較之六五害愈迫而道愈衰矣

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

而已

三三豫 坤下 震上

豫利建侯行師

豫大也快也一陽奮興於積陰之上拔出幽滯之中其

周易內傳卷二十一上

六

氣昌盛而快暢故爲豫乃靜極而動順以待時而有功之象天下既順而建諸侯以出治民情既順而討有罪以興師乃王者命討之大權非可褻用者也孤陽居四而失位然而爲豫者與小畜之陽止不舒謙之陽伏不顯正相爲反凡此類以錯綜之卦互觀之義自見矣

象曰豫剛應而志行順以動豫

陰陽之爻致一而動爲羣爻之異所待合者無論其位之應不應而皆曰應故同人大有之陰豫之陽皆言應志行者出於地上而震動無能撓之者也坤在下以立動之基震在上以致動之用靜函動之理其動也皆靜

中之所豫前定而不窮內順乎心而外順乎物則己志大行而物皆順應此其所以可豫也

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫一陽而失其位方靜之極而忽動以快其所為此非常之事建侯行師王者命討之大權所宜慎也而以快豫行之疑於不利故聖人推言所以利之故而嘆其時義之大非善體者不能用也審其時度其義知豫為天地聖人不測之神化則不敢輕於用豫而無鳴豫之凶

周易內傳卷十一

七

盱豫之悔矣方靜而忽動非蹶然而興也日月之有晝夜四時之有寒暑其變大矣帝王之用刑罰其威赫矣而不過不忒適如其恆萬民咸服各滿其志者何也天地順其度聖人順於理也其所以順者靜而不廢動之誠則動可忽生而不昧其幾也坤之為德純乎虛靜虛者私意不生靜者私欲不亂故虛而含實靜而善動之理存焉虛靜以聽陽之時起而建功故一旦奮興震驚羣昧人視為不測之恩威而不知其理已裕於虛靜之中隨所行而無不順也必若此而後時不足以限之位不足以拘之於心無逆於人無拂坦然快適而無所不

可豈靜昧其幾動乘於變遽思快志者所勝任哉惟二與四自知之而自行之非外此者所得與也聖人耳順從心無所不樂而天下見其非常此聖而不可知之神所以上合天道也以是居位行志立不測之恩威特其見諸行事之緒餘耳豫與復同道而豫動於上天道也復動於下人道也以天道治人事必審其幾故嘆其時義之大以人道合天德必察其微故嘆其見天地之心也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

周易內傳卷十一

十一

豫之象為作樂者取雷出地而搖空有聲老氏所謂樂出虛也般中也冬至合樂於圜丘時之中也配合也象祖考之德以合漢也言先王者惟德位時三者備而後作樂不敢褻用之以自逸豫而祇以大昭天祖之德豫之不可輕用也如此宋蔡京為豐亨豫大之說惑徽宗以奢靡而亡德不崇而妄作為宋之大戾而已

初六鳴豫凶

初六與九四相應故見九四之奮興而往告以豫乃柔弱德既不勝於時方在潛藏不度時審義妄欲取悅志淫而才不堪故凶孔甲抱書以干陳涉非道行之日妄

欲快志其可得乎魯兩生之所以終於不出也豫之時義非涼德所堪故爻多不吉

象曰初六鳴豫志窮凶也

非豫之時而欲微人之興以自快其志卑陋而窮矣

六二介于石不終日貞吉

二為坤主柔得位而中順德之至者也靜正以居而不妄動介于石也動而無靜之體非善動也靜而無動之理非善靜也介于石中立而不倚於物則至正而萬變不出其樞機善惡之幾不待審而自著可以不待終日而應之速故九四之奮興以快所為其本在此大正而

周易內傳卷二上

十九

無不吉也

象曰不終日貞吉以中正也

得中則柔而不靡寂然不動之中大正存焉故可感而遂通天下之故

六三盱豫悔遲有悔

有與又通

盱上視也九四之動而豫物情所震抑物情所喜也六三與四相近而承之然異體不易相親徒瞻望而覲分其欣暢四方奮興不與為緣將自悔矣既悔其躁動以失己遂退沮遲滯而不相就又且自絕於大有為之世無以見功時過幾失而復悔之無定情則無所往而不

悔不能審幾故也以柔居剛躁而不能自立故其象如此

象曰盱豫有悔位不當也

獨釋盱豫不及遲悔者始而覲望終必遲也柔居進爻以承剛坤順之道失故無往而不悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

絲豫絲其道而豫也盍何不也簪聚也動於積陰之中而非其位若不測之動而實則絲乎天道人情之正動以大順行無不快也大有得者羣陰皆為陽所得也陽震起陰皆效其材而百昌無不榮王者奮興而百辟

周易內傳卷二上

二十

皆欣戴之以之行師而三軍皆踴躍以效命乃所疑者陽孤而無同志之朋耳然陰陽之數各六具足於兩間陰盛而陽微陽隱而未見耳一陽震起出地而暢遂羣陰皆為所得則隱而未見之陽何所沮而不與相應求王者順邱民之情崛起有為賢者自不期而至君子遜志於學一旦豁然識大識小皆可為師太和日流行於天壤在人之自致勿憂德之孤也
象曰由豫大有得志大行也
四之志本欲振起羣陰而散其鬱滯靜極而動一絲乎道孰能禦之

六五貞疾恆不死

貞常也四因大順之理奮興於靜中勢不可禦五以陰柔處其上抑之而不能而又不與之相得以欣暢幽憂致疾淹彌歲月四雖無凌奪之心可以不死而生人之氣亦微矣衰周之君徒延名號矯廉之士祇自困窮皆其象也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

九四之剛順道而有得豈可乘哉未亡者特未亡耳終亦以此而亡

上六冥豫成有渝无咎

周易內傳卷十一

主

上遠於四時方奮起而陰暗居上不與俱興昧於豫者也四順以動莫之能遏志行而功成其功既成上不得不變其情與之交暢處卦之終而其勢危其上更無闕抑之者非若五之有中位可安而重陰覆之徒自苦以終身也能自渝焉則无咎矣

象曰冥豫在上何可長也

冥於豫則違時已甚雖欲如五之不死而不得故必豫而後无咎

三三隨

震下兌上

隨元亨利貞无咎

以下從上之謂隨此卦震陽生於下以從二陰兌陽漸長而猶從一陰躡其後而順之行故為隨陽雖隨陰而初陽得資始之氣以司帝之出得乾元亨之德四五漸長陽盛而居中以大正而利物得乾利貞之德如是則雖順陰以升若不能自主如長男之隨少女而陽剛不損其健行可以无咎使非具四德而係戀乎陰以喪其剛健中正之實則周赧漢獻之為君唐高宋光之為夫也其咎大矣

象曰隨剛來而下柔動而說隨

卦以下為方生之爻故在下曰來此卦自否變上九之

周易內傳卷十一

主

陽來而居初以處柔下動而說者有所行而歆乎物則剛者不能自主也此皆隨之本有咎者也

大亨貞无咎而天下隨時

天下隨時者天下已成乎陰上陽下之時而因時以與之周旋順乎時而不失其大正此惟全體天德而為聖人不磷不緇之堅白而後無可無不可事定哀之主從三桓之後受命相從而為聖之時終无咎也下此者與時遷流咎可免乎彖備四德傳不言利者體仁合禮而恆於正則合義而利物凡彖傳釋利貞不更言利皆準此

隨時之義大矣哉

卦下一陽本自否變乃傾否之卦乾德屈而下撥亂反正惟聖人順天道以行大用然後可以隨時故歎其時義之大非可輕用以枉道從人近世無忌憚之小人以譙周馮道隨時取容當之則廉恥喪而為世患深矣象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷在澤中動而入於深隱之地長從少男從女陽從陰君子無所用之惟因晝夜動靜之恆入而宴處以息動以動從說順人之情一張一弛文武之道也隨弛道也君子因其時而後弛不然則朽木糞土之牆而已矣

周易內傳卷二上

主

初九官有渝貞吉出門交有功

官在上臨下之稱上爻居高而非君位故曰官此以卦變而言否上之陽變為陰而陽來居初否上九之所謂傾否也變而得正以交於陰故吉否則上下不交陽既居下出而隨當位得中之陰傾否之功大矣二在地上而為人所繇故節二與此皆曰門陰虛受陽之出故曰出門

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也從二則陽下濟而陰保其中正陽得位故雖從陰而不自失

六二係小子失丈夫

卦以陽隨陰為義然倡者在前則和者踵之隨者相逐則在後者又進而隨之故爻之相次者皆為相隨二之陰隨陰四之陽隨陽皆隨也陰小陽大係戀而相屬也二隨三而失初九之交不言咎吝而自見象曰係小子弗兼與也

二以柔順中立本無決於棄陽從陰之志而既係於三則不得復與初相唱和人之立己處人兩端而已矣一入於邪則雖有善而必累於惡損益之友勢無兩交忠佞之黨道不並立也

周易內傳卷二上

主

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

陽實而陰虛舍二從四往求而有得矣顧陰之從陽道之正也以有得而往豈其所期望哉能弗以有得故居而守貞則合義而利

象曰係丈夫志舍下也

舍上聲

內卦之陰方隨己而已舍之以從四是以可貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
獲得其心也五陽得位而四隨之必獲其心乃當隨之時方競隨陰而四獨守貞以依主莖[宏]之所以為晉殺孔融之所以為操害也雖貞而凶矣然其所孚者固道

也能明於唱和之義上下之分身雖死而志白於天下又何咎乎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

其義凶者謂以義而凶舍生而取義也明功者惟辨於所從之正故欲効功於五

九五孚于嘉吉

五以陽剛居尊位其往隨於上非歆於利動於欲也陰陽翕合以成嘉禮也四方隨已與之相孚相率而隨上嘉會成矣故吉夫人即有剛健之德處尊而得輔亦奚必傲然自恃不屈以明高乎隨能嘉焉斯吉矣

周易內傳卷十一

五

象曰孚于嘉吉位正中也

當位而得中則隨人而非屈

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

亨許兩反

周回縈繫而不釋曰維謂上六為五所聯係不使離也五位至坤更處其上者天神人陽而神陰故為王者言帝之象位至高而幽其與人相接在有無恍惚之間不可必得其歆言而陽屈志盡誠以邀其眷顧王者正己無求無強人相合之道惟用此道以事天而已禮因名山告成於天兌位正西而上處高故曰西山

象曰拘係之上窮也

卦皆有所隨上處卦終更無所隨窮則將託於冥漠而不與人相接非盡精誠以係屬之其能與人相感悅乎陽之隨陰非道之正故惟以王者言帝當之與前五爻別為一義亦所謂不可為典要也

三三蠱巽上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

先息蘆反後胡豆反

蠱之為字从蟲从皿當伏羲之時民用佃漁未有粒食奉養於人者以皿盛蟲而進之毛羽鱗介昆皆蟲也故伏羲以此取義而謂之蠱至後世粒食民得所養而食蟲或遇毒而壞爛故為毒為壞非伏羲之本旨也此卦

周易內傳卷十一

三

剛上柔下下以柔承上為臣事君子養父之象皿盛鮮食而進之下之養上柔道也陽尊在上陰卑在下與隨異道名分正事使順陰竭力以事陽天下治矣故曰蠱治也言世方治而未亂也元亨者上下各得其分而下能致養於時始亨也時方極治上下蒙安恐將成乎偷窳故利涉大川在安思險利在有為涉險以建功不可恃已治已安而自廢也甲者事之始當治之先必有開治之功圖之遲久而後治蠱之所以成非易也既已治矣必有保治之事深思永計以善其終所以利涉大川而保其蠱也故申言以見慎終如始之道焉

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

巽者陰順以入而體上之志止者上下安其位而不相
凌越養道也治象也

蠱元亨而天下治也

以卦變言泰上之陰來居於初泰者上下交為治道之
所自開而蠱則陰受陽交而承陽以致養治之成也天
下治者承平之世也

利涉大川往有事也

上下蒙安而善承上者豈徒以順上為得哉必宣力以
效保治之業故不曰有功而曰有事

周易內傳卷二上

七

先甲三日後甲三日終則有始天行也

行運行之常道也絲甲至癸十日循環而運不息後非
永終先者更有先焉者天運然也於治道之已成必更
為興起有為以垂後在終若始乃合大而保治豈徒恃
四海之輯柔以奉己而遂可晏然哉

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風在山下入於卑下而振動之山峙於上以止其飄揚
而勿使踰越君子治民之道興起頑懦而養其善以止
其非天下之所以治也風以振之山以育之始而興起
繼以養成教民之序也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱之為象柔以承剛彖自其已然而言則為君令臣共
而朝廷治之象周公繹思其理以臣之事君子之事父
一也而臣雖柔順當其過亢且有匡正革命之道惟子
之事父先意承志下氣怡聲有隱無犯而不傷於柔故
爻辭取義於父子焉文王當紂之世順以奉上而冀紂
之改過以圖治周公承文王之後道無可加而惟繼志
述事以順承世德故各即其體驗於己者示君臣父子
之道聖人之言皆先行而後從者也幹事也幹父之蠱
以養為事也事父之道極其柔下不待父之慈而始敦

周易內傳卷二上

七

其愛二三重剛在上威嚴太過父不能无咎而子能盡
其孝養使父太剛之過不形則蒸父允若而亦藉以免
咎矣是則父之嚴乃以成乎子之孝終底乎大順而吉
此一家之治象為天下治之本也言考者通存没言之
象曰幹父之蠱意承考也

其屈承父志而柔以致養發於意之誠故雖嚴而愈謹
九二幹母之蠱不可貞

內卦以一陰承二陽於上有父母同養之象焉二陰位
在中為母三陽位在上為父於此二爻不言本爻之德
而言初六所以事之者蓋蠱本以陰承養乎陽為義而

所承之陽其得失可勿論已易之以本爻所值之時位發他爻之旨若此類者眾矣在讀者善通之子之承事父母柔順卑下惟命是從蠱之正也但二以剛居柔母德不能安靜以順三從之義一一順而下之則且有如漢之竇后專制內外而權移於外戚甚則人彘之禍傷心含疚而不可如何故幹母之蠱者有權存乎其間因其剛而調之期不失於敬愛而止必以柔承之而無所裁則害延於家國故曰不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

承其居中之正而不順其過剛之為斯得之

九三幹父之蠱小有悔無大咎

九三以剛居剛父之過於嚴而不終者起敬起孝雖逢其惡怒而小有悔然終不失順承之道故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

道盡則心可以安矣

六四裕父之蠱往見吝

裕有餘之謂子之事父柔遜卑屈極所以養之豈患有餘哉然孝子盡道以事其親無違於禮則無違於親矣而或違道悖禮以非所得者苟從親志之私則將得罪於鄉黨州閭貽議於天下後世於心豈能無歉乎外卦

以二陰奉一陽而四以陰居陰柔過而不知所裁故其象如此

象曰裕父之蠱往未得也

往而以貽不善於天下其不獲乎人心者多矣不言凶悔者其志順親天下必且有諒之者

六五幹父之蠱用譽

六五柔順得中盡道以事其親者用譽所謂人不閒於其父母昆弟之言也夫子之事親豈以要譽哉然率其情以行而不問人情之然否則自謂無過而所抱疚於天人者多矣故至於譽而人子之心可以差安

象曰幹父用譽承以德也

心之所安理之所得謂之德德者人心之同得何譽之不至哉

上九不事王侯高尚其事

爻皆言子之事父而上九之義別者處高閒之地為時已過而安受得中之養所固然者無得失故無吉凶不待占也故別取象於逸民無所承事而高亢自養之道焉與隨上言事天同一變例也四為侯五為王非不屈志以相下而時當承平之代無功可建上下蒙安無能為後甲之圖則樂道以亢志可矣

象曰不事王侯志可則也

爻言事而象傳言志既高尙矣無事之可見志即其事也天下晏安上下各循其分所慮者人忘厝火積薪之憂而競於仕進逸民不樂在朝廷而輕爵祿所以風示天下使知富貴利達之外有廉恥為重則冒昧偷安之情知所懲而以正人心止僭濫者其功大矣

三三臨坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨時已至而治之也為卦二陽生出於地位以興起人事將有事焉以治陰之過陽進而臨陰也元亨利貞備

周易內傳卷下

三

乾之四德者陽長而得中乾道方興雖未訖其用具其體矣八月舊說以為自復數之至遯為建未之月或謂自泰數之至觀為建酉之月其說皆本於京房卦氣蓋自戰國經學亂而術數興漢儒承之以一定之小數窺測天道為之限制而不審於周流六虛不可為典要之變化執十二卦以象十二月外此者無所配合則房又為一卦六日之說以文飾之乃尙餘四卦則置之無用之地其為道也致遠而泥者也且如以否值建申之月否天地不交者也天氣上升地氣下降閉塞而成冬十月之氣也七月陽方函陰以成熟萬物豈其不交而否

塞乎董仲舒謂冬至前一日無陽夏至前一日無陰陰陽孤絕天地且不能自立日月且不能運行人物且不能呼吸而何有此一日哉六陰六陽細縕於兩閒而太和流行故乾曰不息坤曰時行非有間斷也執易以配律麻執律麻以限象占此亦近世火珠林之類小術破道以亂惠迪吉從逆凶之理非文周孔子之所有也臨中無遯象亦無觀象若謂理勢之必然則無卦不有錯綜之消長乾之初亦可戒以堅冰坤之初亦可許以潛龍何獨於剛初長之時豫憂觀遯於隔歲建丑之月謂明歲秋期之迫哉卦中無象逆億而為之慮人可不待

周易內傳卷下

三

筮而一於憂疑何用易乎且既疑於遯以謂文王之用周正又疑於觀以為夏正文王演易之時方服事殷殷麻未改八月乃建申之月豈至德如文王而亂一王之正朔邪彖傳言消不久也使臨為建丑之月待遯與觀而消則久矣然則所謂八月者合夏商之正朔而言皆秋也說卦之位兌在正西而於時為秋臨卦二陽之上一陰為兌六三兌之主也臨以剛長治陰為道至於六三變其所守陰柔外比以悅相靡故爻言甘臨无攸利方幸陽之升而又以兌終所為凶也傳言消不久謂陽之消陰未久而又悅從乎陰也言有凶者抑不必其凶

六三所謂既憂之无咎也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也
長上聲說
弋寧反

說而順陰之德也說則相隨順則不逆故剛臨之而柔受治剛既得中雖未居尊位可以臨矣應謂六五下而聽其臨也剛浸長而得中天道上行故四德可施也至于八月有凶消不久也

除惡務盡則消而不復長六三猶在內卦之上二陽說其甘而與為體陰慝乍消而勢盛猶足以相拒或乘閒而復起或旁激而變生苻堅雖敗慕容拓拔復據中國

周易內傳卷二上

呂惠卿乍黜章惇蔡京復爭紹述必待其根株永拔而後成乎泰非一旦一夕之效也

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

澤上有地川澤兩岸為平陸也兌為言說言以教坤厚載物容其不肖而保其賢也教而容保之則嘉善矜不能而教無窮容保於教思之後若教者進於善不若教者終不棄也則保之无疆矣兌抑悅也臨民者以嘉言立教而不務苟取悅於民善於用兌者也

初九咸臨貞吉

咸感也咸臨者以感之道臨之也臨以陽臨陰而消之

而初九與六四相應不以威嚴相迫而以德感其心使受治焉各當位而得正吉莫尚矣凡言貞吉有必貞而後吉者有本正而自吉者因象而推其義自見

象曰咸臨貞吉志行正也
行去聲

臨者其志咸者其行陽長陰消本君子大正之志而見之行事者不以威而以德善其成以行其志無不正也九二咸臨吉无不利

九二之以感道臨六五猶之初九而六五虛中以應之居之安而行无不利矣

象曰咸臨吉无不利未順命也

周易內傳卷二上

九二以剛居柔不當位不如初九之正而能吉无不利者以迫近四陰陰方凝聚於上不順受其臨非剛中相感使知不縮而遠退則不可以臨治未消之陰故雖過於嚴而自足以感无不利之憂也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三與二陽相比不知己之已即乎消而居非其位戀而不舍徒以陰柔成乎容悅幸陽之我容豈能久乎故无攸利其能自知憂懼斂而就退以聽陽之臨可以免咎三為進爻終於必往而以柔居剛與二陽為內卦之體故猶可施以教戒望其能憂

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

未免有咎而可望其改則不終於咎矣觀卦陽居上而欲消陰宜依之以相附故以近陽為利而遠者不吉臨陽方長陰宜速行而遠去故以遠陽為吉而近者不利亦扶陽抑陰之微權也

六四至臨无咎

至猶來也陰待治於陽者也若自亢以拒陽則陽亦不施治焉是臣不聽治於君婦不聽治於夫小人不聽治於君子也六四以柔居柔陰過宜有咎者乃當位以與初相應則初自來臨所謂四海之內輕千里而來告以

善也陰无咎矣

象曰至臨无咎位當也

陰陽剛柔皆天地之撰本俱無過人體以為性無不可因以成能特在用之者耳禹稷顏子地易而道亦殊惟其位而已故爻於當位不當位分得失焉其有當位而或凶咎不當位而或吉利則又因卦之大小險易若此卦剛初長而陰消未久則柔居柔而當位為美以陽方臨陰陰不宜越位而相亢也凡象傳無他釋但以位分得失言者準此通之

六五知臨大君之宜吉知如字

周易內傳卷一上

三五

以柔居尊而下聽九二之臨知治我者之善我而不恃分位以拒之君道得矣人之相臨以相治其情正而其迹相違苟惜不知則必傲復而不受惟虛中體順而曲喻其忠愛乃能受其臨而不以為侮君道得則吉莫尚焉

象曰大君之宜行中之謂也

君建中以立極而所謂中者得剛柔之宜也知受治於剛以輔己之柔則所行無不中矣

上六敦臨吉无咎

上六坤順之至而處卦上陰將逝矣時已過權已謝委

周易內傳卷一上

三五

順以受陽之臨己無所吝留柔道之敦厚者也不與陽亢終履安吉而於義亦正非徒斂躬避難消沮退藏也象曰敦臨之吉志在內也

順之極故無相亢之異志

三三觀坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若觀音灌觀盥大觀觀天

可觀之謂觀以儀象示人而為人所觀也闕門懸法之樓曰觀此卦有其象焉可瞻而不可玩飭於己而不瀆於人之謂也此卦四陰浸長二陽將消而九五不失其尊以臨乎下於斯時也抑之而不能避之而不可惟居

高而不自媒正位以俯待之則羣陰瞻望尊嚴而不敢逼盟者將獻而先濯手獻之始也薦者已奠爵而後薦俎獻之餘也以陽接陰以明臨幽以人事鬼之道故取象於祭焉既獻而薦人之事鬼禮交而情狎過此以往醕酢交作則愈狎矣惟未獻之先主人自盡其誠敬而不與鬼相瀆則其孚於神者威儀盛大而有不可干之象以此格幽自能感之而不在爵俎之紛拏也陽之僅存於位而以俯臨乎陰人君於民情紛起之際君子於小人羣起之日中國於夷狄蠢動之時皆惟自立矩範不期感化而自不敢異志若其不然競與相爭褻與相

周易內傳卷上

十七

睽自失其可觀之德威未有不反為其所凌者也然豈徒位之足據哉言必忠信行必篤敬動必莊澁確然端己而有威可畏有儀可象有禮可敬有義可服禹若其大正而後可使方長之陰潛消其侵陵而樂觀其令儀裴度所謂韓宏輿疾討賊承宗斂手削地非有以制其死命而自服亦此意也君子之處亂世陰邪方長未嘗不欲相忮害而靜正剛嚴彼且無從施其干犯而瞻仰之乃以愛身而愛道蓋亦若此德威在己而不在物存仁存禮而不憂橫逆之至率其素履非以避禍而徼福而遠恥遠辱之道存焉矣

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

大謂陽也陽居五上以不媒於下則陰且順而巽之以觀其光所以能然者惟其履中而剛正不失其可為儀象者於天下也

觀盟而不薦有孚顒若下觀而化也

下觀之觀平聲下同

下觀有其觀則人觀之也不薦則不瀆罔若則德威盛於躬以此道臨天下陰邪自斂而順化故四陰皆仰觀觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣觀者天之神道也不言不動而自妙其化者也二陽在天位自天以下皆陰也天以剛健為道垂法象於上而

周易內傳卷上

十六

神存乎其中四時之運行寒暑風雷霜雪皆陰氣所感之化自順行而不忒聖人法此以身設教愚賤頑冥之嗜欲風氣雜然繁興而罔若之誠但盟而不輕薦自令巧者無所施其辯悍者無所施其爭而天下服矣象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

居上察下曰省坤為地方者地之方所陽君陰民觀民設教者觀五方之風氣而調治之使率彝倫之教也風行天上君以建中和之極而開風化之原風行地上君以因風俗之偏而設在寬之教體用交得而風教達於上下矣此言先王者先王制法後王承之以行皆先王

之所設非但先王爲然也
初六童觀小人无咎君子吝

仰而視之曰觀觀之爲卦與大壯相錯蓋陰長消陽之
卦易於遜否已爲陽憂之至於觀而謂四陰之仰觀者
以天位未去幸羣陰之猶有所推戴而獎之以瞻仰乎
陽聖人之情也以仰觀推戴爲義故近陽者得遠陽者
失許其相親而不惡其相迫童觀者所謂童子之見也
初六柔弱安於卑疏大觀在上而不能近之以自擴其
見聞小人怙其便安之習守其鄙瑣之識據爲己有深
喻而以爲道在是焉方且自謂无咎以不信有君子遠

周易內傳卷上

手九

大之規君子之道所以不明不行而成乎吝也夫小人
終身於咎過之塗可吉可利而無所往而非咎故言无
咎者其自謂然也易不爲小人謀

象曰初六童觀小人道也

夫小人之道豈有不可測之意計哉生於閨庭之中長
於婦人之手欲而思遂利而思得見可喜而疾喜見可
怒而暴怒拘於微明之察聞道而以爲迂遠雖至於無
所不至而不出其嚙啗滯之習以曹操之姦而分香
賣履垂死不忘童年之識畱於中而不舍也故古之戒
寇者曰棄爾幼志欲爲君子莫如棄幼志之爲切也而

天下之能棄幼志以從遠大之觀者鮮矣抑孟子曰大
人者不失其赤子之心與此異者何也孟子所謂赤子
之心知愛知敬之心也然必曰苟不充之不足以保妻
子不失者其體也充者其用也無用之體則痿痺不仁
之體而已學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之知
天命而必畏知大人聖言而必畏惟棄幼志以從大觀
也四海之大千載之遙天道運於上聖人建其極苟其
不務仰觀則且非之矣之以爲安用彼爲君父可以不
恤穿窬可以不恥而小人無忌憚之道充塞於天下愚
父兄且以教其子弟君子安能弗吝也可畏矣哉

周易內傳卷上

甲

六二闕觀利女貞

六二中而當位亦可謂之貞而爲主於內卦已成乎陰
之盛滿知有大觀在上且信且疑而從門內竊視之弗
敢決於應也女子之貞而已其所利者在是也

象曰闕觀女貞亦可醜也

大觀在上不能相近以挽欲消之陽而中立於羣陰之
閒以祈免咎弗能爲有無是以可醜

六三觀我生進退

此則吉凶得失之未審而存乎占者之自審也六三柔
而與坤爲體則退而就陰其時然也三爲進爻而較近

於五則進而就陽其志然也退不失時進以遂志兩者皆無過焉道在觀我所行而不在物自修其身內省不疚斯以退不狎於不順進不迫於違時其庶幾矣

象曰觀我生進退未失道也

道不失則進退皆可

六四觀國之光利用賓于王

三修身以俟時四則可決於進矣近陽之光陽所求也古者鄉大夫進士於天子賓於飲射以興之四承五而彌近故利在受賓興之禮以進
象曰觀國之光尙賓也

周易內傳卷二上

聖

尙謂道所貴也君子之學修雖耕釣而有天下之志然必上賓於廷乃見宗廟之美百官之富以先王經世之大法廣其見聞之不逮故雖衰世之朝廷猶賢於平世之草野非闕觀者所能測也

九五觀我生君子无咎

言行皆身所生起之事故曰生自四以下皆獎陰以觀陽而責其不逮以陰盛陽且往故必正名定分以扶陽而尊之至於九五當羣陰方興且迫之勢固不可恃位之尊而謂人之必已觀也能為人觀者必先自觀語默動靜有一不協於君子之道則時去勢孤位且不保不

可徒咎在下者之侵陵而咎實自己故當此位者必觀我生果其為君子而後无咎以其剛健中正之道未亡責之備也

象曰觀我生觀民也

我生云者畢其一生所有事之辭觀民言為大觀以示民也欲為大觀於上令瞻仰之者無不奉為儀則而不敢忽豈一言一行之足稱其望哉內省而不媿於屋漏外察而不愆於度數無所不致其反觀以遠咎過然後愚賤之志欲紛紜競起思乘隙而摘之者無所施其窺伺則可危可亡而小人終莫之敢侮君子之為觀於民

周易內傳卷二上

聖

自觀之盡也

上九觀其生君子无咎

其者在外之辭謂物情嚮背之幾也上九無九五之位而陽將往矣欲不失其大觀也尤難內度之已抑必外度之物果其所以發邇而見遠者無不中乎物理可以招攜懷遠而允為君子然後无咎

象曰觀其生志未平也

無位而將往物且輕之而志不能平然不可挾不平之志必盡道以求物理之安

周易內傳卷二上終

周易內傳卷二下

船山遺書一

衡陽王夫之撰

噬嗑 震下離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑之義彖傳備矣為卦一陽入於三陰之中而失其位不與陰相合也三陰欲連類而為一陽所間不能合也頤之為道虛以受養而失位之陽以實礙之不能合也自否而變以交陰陽而合之而陽下陰上皆不當位其交不固不能合也積不合之勢初二陽以其剛制之才強而雜亂之陰陽於中而使之合是齧合也亨者

周易內傳卷二下

一

物不合則志氣不通雖曰齧合而亦合矣是噬嗑之亨也然猶得中而為離明之主具知齧合者之矯亂而不固則且施刑以懲其妄而不至如六國之君昏暗傲狠聽說士之誣以連異志之諸侯斯亦可遠於害故惟用獄而其邪妄可息也

彖曰頤中有物曰噬嗑

物者非所固有之物謂失位之九四頤中豈可有物哉又從而噬以嗑之增其妄也

噬嗑而亨

強噬之而合亦足為亨矣明者所不以為亨而惡之者

也

剛柔分動而明雷電合而章

自否之變而言之否之陰陽聚而此卦分之分而下者不無躁動分而上者則為離明之主雷起於不測而電章之則明足以燭動而止其妄矣

柔得中而上行雖不當位利用獄也
不當位謂六五也變否塞之道柔自初而上行以得中照其妄而治以刑合於義矣故利兩造曰訟上察下惡而治之曰獄

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

周易內傳卷二下

二

雷電本義云當作電雷中溪李氏曰蔡邕石經本作電雷離明以明罰雷動以敕法所以制疑叛之人心而合之也故為噬嗑禁令懸於上不率者則謹持而決之此定法律於未犯之先故既明則必斷與豐殊用豐者折獄於已犯之後法雖定而必詳察以下求其情故既斷而必明噬嗑先王之道豐司寇之道法定於一王獄成於良有司也

初九履校滅趾无咎

履校施械於足也滅掩也沒也械其足見械而不見足也初與上為頤體齧合陰陽之雜而不恤其安其罪也

故用獄者施以刑焉然初九雖剛以動而處於卑下無堅於妄動之力否五之陽自上而下屈己以合物未有刑械其足而已薄懲之則惡且止矣故可无咎戒用獄者知其惡之可改早為懲創斯得免民於咎之道也

象曰履校滅趾不行也

戒其妄行則不行矣

六二噬膚滅鼻无咎
初上噬者也中四爻受噬者也大嚙無骨曰膚滅鼻者捧大嚙而噬上掩其鼻而不見噬之剛躁者也噬而合

周易內傳卷二下

三

之剛以制物挾威以強物而有難易之分焉二以柔居柔而近初易噬若膚者初之上噬先噬乎二故迫而有滅鼻之象然初方動而二遽掩之有取噬之道焉則噬之者亦可无咎此初之罪所以輕而可薄罰以止之者也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

以其乘剛故可恣意噬之

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

乾兔曰腊三以柔居剛體雖小而堅不易噬者也強欲噬之則不聽命而必相害彼噬而此拒之三亦吝矣小

謂陰也然噬嗑之義以不受噬為正則相持而不從固无咎也

象曰遇毒位不當也

以柔居剛而不受噬故噬之者遇毒若二之柔則噬之易矣

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾古寒反下同

肉帶骨曰肺骨橫亘於頤中所謂頤中有物也噬之最難者金矢金鏃之矢傷人者也初上不審勢度德強欲折服之四必亢而與之爭操矢相加所必然矣不受噬者正也孤立於中上下交噬非艱而無以保其貞四不

周易內傳卷二下

四

恤其艱而貞不聽命故吉

象曰利艱貞吉未光也

四以一陽介於羣陰之中而失位則似有求合於陰之情故初上乘而噬之其不欲合之意未得昭著非艱以保貞無繇致吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

黃金金之貴者五為離主而得尊貴之位故為黃金離之六二為黃離其義也乾肉雖較肺無骨然亦堅韌而不易噬六五居中為離明之主乃上九以與近而欲噬之見其位尊而柔覲得微寵而分其利而五以大明中

正之德灼見其情守貞不惑嚴厲以行法則上且蒙罪而不敢犯雖立威已過而非咎也

象曰貞厲无咎得當也

明以察之柔而能斷持法得其當矣

上九何校滅耳凶負何之何本音河俗讀上去聲者非是

何校滅耳械其項而掩其耳也六五貞厲施刑於上九已何校矣猶滅耳不聽而強欲噬之以求合噬之不仁

合之不義不自罹於死亡不止也初與上皆噬者也而

凡噬物者下頷雖任動而猶知堅脆以有所避就上頷

堅立於上物至則折而無所擇其為貪狼倍甚且二乘

周易內傳卷二下

五

剛有可噬之道五虛中明照非可噬者懲而不知戒恃

剛強制故罪烈於初而允為凶人用刑者所宜加以怙

終之賊刑也

象曰何校滅耳聽不明也

聽耳官之司聽者何校而猶不聽命必欲齧合故其惡

甚

三三賁離下艮上

賁亨小利有攸往

天地之大文易知簡能而天下之理得故純乾純坤竝

建以立易體而陰陽剛柔各成其能上清下甯晝日夕

月水融山結動行植止不待配合而大美自昭著於兩

閒聖人體天之不貳以為德之純極變蕃之用而皆貞

夫一而盛德之光暉自足以經緯乎萬物若其疑此之

有餘憂彼之不足一剛而即閒以一柔組五色以成章

調五味以致和美不足而務飾之飾有餘則誠愈不足

矣詞賦小技耳司馬相如非知道者且以一經一緯一

宮一商為非賦心之所存況君子以建中和之極者乎

賁之為卦一陽甫立即閒以一陰至於五而又改其常

度一陰而閒以一陽萋斐以成貝錦人為之巧畢盡陰

陽之變至此極矣是不足與於天地之大文而徒為賁

周易內傳卷二下

六

飾也陽為性為德陰為情為養以陰文陽則合乎人情

而可亨以陽文陰則雖順人情以往而緣飾之以不詭

於道則小利有攸往小謂陰也雖亨雖利非大始自然

之美利而不足於貞彖於四德有亨利而無元貞夫子

筮得而懼以此也夫

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸

往

賁亨言賁之所以亨者陽之亨小利有攸往陰之利非

陽之利也自上接下曰來一陽之上陰即至以相錯

而文之陽道本質實而剛正陽甫動而陰即來虛柔以

適於人情剛不戾物而貴賤靈蠢皆樂觀而就之陽道亨矣分謂泰之變從三陽之中分而往上也柔在上而易流或至泥於情欲而違於理剛舍中位離其類而上以止陰之過則聲色臭味皆有節而不拂於理陰之往乃以利焉文剛以宣陽於有餘文柔以節陰之不足斯亦天理之節文而止於亨利者君子之道時行時止即質即文而斤斤然周密調停以求合於人情事理則抑末而非本也

天文也文明以止人文也

本義云先儒說天文上當有剛柔交錯四字愚按其為

周易內傳卷二下

七

闕文無疑但未定其為剛柔交錯否耳此言天道人情故有賁之理勢也文明者離一陰內函二陽外見有文而必著於外止者艮陰長而陽限其上有所限而不能踰也人之有情必宜有志欲見而風氣各殊止於其所習而不遷此古今之異趣五方之別俗智愚之殊致各有其美犁然別白而自止其所安均為人文而相雜以成章者也賁之文飾非天地自然易簡之大美然天人亦固有之所以陰陽之變必有賁也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

此言聖人用賁之道也剛柔雜糅交錯以致飾既為天

道人情之所固有聖人觀而知其必然而所以用之者則不因天之變而易其純一之道不隨人之變而傷其道一風同之至治故天人雖賁而聖人之治教自純天合四時而一致而當寒暑相授之際則一雨一霽一溫一涼與夫日月五緯之交錯於黃道內外聖人觀而察之以審時之變節宣以行政令乃以當變而不失其常人之風氣習尚粲然殊致而各據其所安聖人觀風施化因其所長濟其所短不違其剛柔之則而反之於純自非聖人因賁而與之俱賁則隨化以流而與人爭美於小節賁之所以可懼也夫子既釋彖義而引伸以言賁雖非大美之道而聖人善用之則治教資焉特非大賢以下所可庶幾耳

周易內傳卷二下

八

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明有所止不及高遠而照近則纖悉皆見庶政事物之小者如周官鬯庶赤友服不之類明察其理而制為法以授有司使詳盡而不敢欺无敢折獄者赦小過而得情勿喜以矜全民命也使節法以文致之則人無以自容矣大象皆取法卦德之美獨於賁夬二卦有戒辭焉智仁勇皆天德而非仁以為之本則智傷於察勇傷於傲自恃為德而以損天下故君子慎德尤於

此致警焉

初九賁其趾舍車而徒

初九以剛居下介然獨立二來飾己而已無所施飾於人則修其踐履淡泊明志雖錫以車不受而安於徒步禮大夫不徒行

象曰舍車而徒義弗乘也

非無飾己者以方在潛處義不得邀賁以為榮

六二賁其須

賁有頤之象須繞頤而生者也二以陰飾初三之陽三亦以陽飾二上下交飾焉飾於物而徒為美觀其為

文也抑末矣

象曰賁其須與上興也

上謂九三興動也二與初猶為交飾於三則受飾而已柔不能自明因陽而顯則亦隨物而動爾

九三賁如濡如永貞吉

三下飾二而上飾四二四亦交飾乎三陰有潤物之能而未免於相染故有濡如之象必永貞而後吉所以可有永貞之吉者以陽剛得位即受其潤而可不受其染若六二雖當位而柔之文剛徇情貶道以取悅於人為美不如剛之文柔以道飾情為有節也

象曰永貞之吉終莫之陵也

柔而賁飾於人則物必陵之剛雖與柔交飾自可不失其正陰其能陵之哉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤老人髮白貌無文者也翰如疾走如飛也賁卦俱陰陽交錯而四承六五純而不雜雖下飾三而賁如上固無飾於五而皤如也言白馬者五無所施飾於四以素相接也翰如五疾走以合於四也於陰陽雜糅之世初得此相承之爻故相就速也五受飾於上而不我飾故疑於為寇而同類相求保其貞素則固與相和合矣非

陰陽交而言婚媾者相錯之世則以合德為相好也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

自四以下陰陽各得其位以相飾至於四而所望於五者陽之來飾乃五與上交飾而於四則兩陰相若無所於賁四之所以疑為寇也既相比合以留未散之樸又何尤焉

六五賁于丘園束帛蒺蒺吝終吉

蒺蒺帛幅狹小貌邱園抱道隱居之地六五居中靜正有其德而上賁之欲其抒所藏以光濟於下而五柔退無外飾之情儉以待物故吝然時方競於交飾之文文

有餘則誠不足固不如敦尚儉德者之安吉也

象曰六五之吉有喜也

樂其道則物自宜之

上九白賁无咎

上分剛以文柔而不受物之賁蓋率其誠素以節柔之

太過而無求榮之心者也雖不得位固无咎

象曰白賁无咎上得志也

居上則身處事外得行其志不借外物之相飾

三三剝坤上

剝不利有攸往

周易內傳卷二十

十一

自外割削殘毀以及於內曰剝此卦陰自下生以迫孤

陽之去害自內生而謂之剝者主陽而客陰君子辭也

不利有攸往者陽也陰柔之凶德於時方利即惡極必

傾而易不為之謀惟戒陽之往而已有所行皆謂之往

艮以止為德處陰盛已極之世止而不行猶免於害害

即不免猶不自失若更有攸往不但凶危尤義之所不

許也義之所不許者不足以利物矣

象曰剝剝也柔變剛也

重言剝也者言陽之剝喪陰剝之也變者陽退而之幽

陰進而之明變易其幽明之常初三五皆剛爻而柔居

之甚言陰之乘權也

不利有攸往小人長也

長二聲

小人長利在小人矣利在小人則害在君子道宜止而

不宜行

順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

觀音

卦象極於凶矣而君子當其世以圖自處抑自有剝而

不剝之道焉陰長之卦自姤而遯而否早為君子道消

至於觀而益迫矣顧不以為為君子危而獎眾陰以仰觀

在上之陽又極於剝陽已失其尊位為君子謀者視陰

之極盛勿以其不利為慮而取坤之順德順而受之止

周易內傳卷二十

十一

於上而不妄動亦有盟而不薦有孚雷若之象焉故視

五為貫魚之寵猶觀之賓王也上自以為與猶觀之觀

民也世自亂而已自治橫逆自加而仁禮自存蓋時未

可與論得失順逆之常理而因其消而息之方虛而盈

者不失修身以立命則晝夜屈伸運行不息之道在己

矣雖不利於攸往而非無可合之義特非達天者不能

也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

此全取山地之象而不依卦名立義者也言上者非先

王盛世之事抑非君子尚志不枉之義一陽孤立僅有

高位保固圖存則用此象為得也厚下取坤之載物養
欲給求以固結人心安宅取艮之安止以自奠其位也
民依於君君亦依於民則雖危而存矣

初六剝牀以足蔑貞凶

牀所安處者以猶及也所見不明不知有而藐忽之曰
蔑陰以載陽使安居於上陰之正也初六卑下柔暗沈
溺於積陰之下而不能自振雖力不足以剝陽實陷於
邪以傾陽者深矣迷於貴貴尊賢之義藐大人而不知
畏敬自為凶人天下亦受其凶危矣

象曰剝牀以足以滅下也

周易內傳卷下

十一

滅沈沒也暗為陽害於下以其沈沒於幽暗之中而不
知奉陽之為正也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也較足而近矣其不知有正猶初也故凶亦如
之

象曰剝牀以辨未有與也

與音預

自恃其居中得位為羣陰之主而與陽若不相與然則
剝之而無忌夜即王豈知漢之大哉

六三剝之无咎

謂於剝之世獨能无咎也與羣陰居不能拔出自奮以

拯陽而定其傾而心不忘於貞順與上相應如狄梁公
之事女主關公之為曹操用者君子曲諒其志

象曰剝之无咎失上下也

上下各二陰三不與之相得志在上九

六四剝牀以膚凶

四近陽而與艮為體非不知有貞而茫昧以自沈溺者
爻值退位下而與羣陰相比以迫陽而剝之此華歆崔
允外交賊臣以喪國者其志慘其禍深矣凶謂上九受
剝而凶也

象曰剝牀以膚切近災也

周易內傳卷下

十四

為上九危之

六五貫魚以宮人寵无不利

天子進御之制王后當夕於月墜初自御妻嬪夫人而
漸進貫魚自上而下之序也以猶率也六五柔居中位
尊以上承乎陽陽一而陰眾有后率羣妾以分君寵之
象五陰盛之極矣乃獨以切近剝膚歸惡於四而五不
言剝者不許陰之僭天位以逼孤陽因其得中而密近
於上節取其善焉聖人不得已之深情也无不利者所
以獎陰之順承而歆之以利也

象曰以宮人寵終无尤也

能率羣陰以承事乎陽可无尤矣陰雖處極盛之勢固
有救過之道後唐明宗焚香祝天願中國早生聖人庶
幾此義焉

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

羣陰極盛一陽僅存於上碩果也不食不為人所食言
不用於世也當剝之世功無可與立道無可與行上高
蹈遠引安止而不降其志雖不食而俯臨濁世其可以
駕御之道自在得輿矣彼小人者雖朋邪以逞徒自剝
其廬而已廬所以蔭己而使甯居者一陽覆上本陰之
所藉蔭者君子不屑與施治教則廬剝矣羣邪得志君

周易內傳卷二下

十五

子方超然卓立於其外不歆其富貴不屈其威武雖無
撥亂反正之功而陰以留正氣於兩閒則名義不亡於
人心當時之小人不被其蔭而終不能掩其扶持世教
之道然則攸往不利而亦何不利哉

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

無君子則世無與立陰雖盛不能不載君子小人剝廬
亦何所用乎徒自失其依止而已鄭憶翁云天下皆秋
雨山中自夕陽

三三復震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

還歸其故曰復一陽初生於積陰之下而謂之復者陰
陽之撰各六其位亦十有二半隱半見見者為明而非
忽有隱者為幽而非竟無天道人事無不皆然體之充
實所謂誠也十二位之陰陽隱見各半其發用者皆其
見而明者也時所偶值情所偶動事所偶起天運之循
環事物之往來人心之應感當其際而發見故聖人設
筮以察其事會情理之相赴而用其固有之理行其固
然之素位所謂幾也幾者誠之幾也非無其誠而可有
其幾也是則爻見於位者皆反其故居而非無端之忽
至矣然姤一陰下見不可謂之復者陽位乎明陰位乎

周易內傳卷二下

十六

幽陽以發陰以居道之大經也則六位本皆陽位陰有
時踐其位而固非其位故陽曰復而陰不可曰復且初
三五本陽位也積陰猶盛而陽起於初得其所居亦有
復之義焉陽一出而歸其故居則不可復禦陰得主而
樂受其化故亨自幽而出見曰出入乎積陰之下而上
與陰相感曰入疾患也一陽初發為天心始見之幾致
一無雜出无疾也一陽以感羣陰陰雖暗昧而必資陽
以成化情所必順入无疾也朋謂五陰相連而為黨也
來下相接也陰猶極盛疑有咎焉而陽震起於下以受
陰而入與為主則朋陰之來非以相難而以相就固无

咎也以人事言之在事功則王者不易民而治而聖作於創業之始多士多方雖繁有其徒皆撫之以消其疑貳在學術則君子不絕欲以處而仁發於隱微之動聲色臭味雖交與為感皆應之以得其所安不患朋之來而特在初幾之貞一爾反復其道者言有反有復者其道也誠之所固有幾之所必動也七者少陽之數數極於六不可復減必上生至於七而陽復萌也天道之固然即人事之大順繇此以往愈引愈出而陽益生皆一陽震起之功也率此而推行之世無不可治而人無不可為堯舜也

象曰復亨剛反

周易內傳卷下

十七

復之亨以剛之反於位也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以動而行乎順之中則於己無患其孤而物雖賸不足以相礙故特患其不動耳無憂物之不順也

反復其道七日來復天行也

天之運行恆半隱半見日過一度周而復出於地於此可想陰陽具足屈伸於幽明而非有無也七日者數極則反之大概舊說謂自姤至復於易卦天數俱不合今不從之

利有攸往剛長也長上
不動則漸嚮於消動則必長往而進焉繼起之善相因必至故雖一陽乍生而可謂之長

復其見天地之心乎

此推全體大用而言之則作聖合天之功於復而可見也人之所以生者非天地之心乎見之而後可以知生知生而後可以體天地之德體德而後可以達化知生者知性者也知性而後可以善用吾情知用吾情而後可以動物故聖功雖謹於下學而必以見天地之心為入德之門天地之心不易見於吾心之復幾見之爾天

周易內傳卷下

十九

地無心而成化而資始資生於形氣方營之際若有所必然而不容已者擬之於人則心也乃異端執天地之體以為心見其窅然而空塊然而靜謂之自然謂之虛靜謂之常寂光謂之大圓鏡則是執一嗒然交喪頑而不靈之體以為天地之心而欲效法之夫天清地甯恆靜處其域而不動人所目視耳聽而謂其固然者也若其忽然而感忽然而合神非形而使有形形非神而使有神其靈警應機鼓之盪之於无聲无臭之中人不得而見也乃因其耳目之官有所窘塞遂不信其妙用之所自生異端之愚莫甚於此而又從為之說曰此妄也

不動者其真也則以惑世誣民而為天地之所棄久矣故所貴於靜者以動之已亟則流於偏而忘其全故不如息動而使不流而動豈可終息也哉使終息之而槁木死灰之下心已喪盡心喪而形存莊周所謂雖謂之不死也奚益而不知自陷其中也程子曰先儒皆以靜為見天地之心不知動之端乃天地之心非知道孰能識之卓哉其言之乎自人而言之耳目口體與聲色臭味皆立於天地之間物自為物己自為己各靜止其域而不相攝乃至君臣父子兄弟夫婦各自為體而無能相動則死是已其未死而或流於利欲者非心也耳目

周易內傳卷下

十九

口體之微明浮動於外習見習聞相引以如馳而反居其退藏之地則固頑靜而不興者也陽之動也一念之幾微發於俄頃於人情物理之沓至而知物之與我相貫通者不容不辨其理耳目口體之應乎心者不容於掩抑所謂惻隱之心是已惻者旁發於物感相蒙之下隱者微動而不可以名言舉似如痛癢之自知人莫能喻也此幾之動利害不能搖好惡不能違生死不能亂為體微而為用至大擴而充之則忠孝友恭禮樂刑政皆利於攸往而莫之能禦則夫天地之所以行四時生百物亘古今而不息者皆此動之一幾相續不舍而非

盲然而清塊然而濶之為天地也審矣邵子之詩曰一陽初動處萬物未生時其言逆矣萬物未生處一陽初動時乃天地之心也然非特此也萬物已生而一陽之初起猶相繼而微動也又曰元酒味方淡是得半之說也淡可以生五味非舍五味而求其淡也又曰大音聲正希則愈非矣希聲者聲之餘也是剝上之一陽也金聲而後玉振之帝出乎震聲非希也限於耳官之不聞而謂之希也其曰天心無轉移則顯與反復其道之旨相遠矣天地之心無一息而不動無一息而非復不怙其已然不聽其自然故其於人也為不忍之心欲姑置

周易內傳卷下

二十

之以自息於靜而不容已而豈大死涅槃歸根復命無轉無移之邪說所得與知哉是則耳目口體止其官人倫物理靜處其所而必以此心惻然怵然欲罷不能之初幾為體天地之心而不昧自其不流於物也則可謂之靜而固非淡味希聲以求避咎也是心也發於智之端則為好學發於仁之端則為力行發於勇之端則為知恥其實一也陽剛之初動者也晦之所以明亂之所以治人欲繁興而天理流行乎中皆此也一念之動以剛直擴充之而與天地合其德矣則出入无疾朋來无咎而攸往皆利故曰作聖合天之功在下學而必於此

見之也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
至日冬至也后謂諸侯省方行野而省民事也雷在地
中動於內以自治而未震乎物民以治其家君以治其
朝而無外事焉所以反身自治而立本也言至日者自
至日為始盡乎一冬之辭若云但此一日則商旅暫留
於逆旅愈羈縻而不甯后之省方豈旦出暮歸而但此
一日之不行乎民則至日以後寒極而息以養老慈幼
而勤修家務后則息民於野而修明政事俟始和而頒
行之皆動於地中之象也自京房卦氣之說以冬至一

周易內傳卷十下

主

日當復之初爻限十二卦為十二月之氣拘蔽天地之
化於十二卦之中既無以安措餘卦則又強以六日一
爻文致之說愈不通使其果然則冬至後之六日何以
為迷復之凶邪又云七日來復自姤數之則十二日而
卦變盡又自相戾背矣以冬至一日閉關為義謂應時
令觀值八月陰氣方盛又何日獨宜省方姤當夏至陰
生又何宜施命哉天之有四時十二中氣自其化之一
端而八卦之重為六十四卦又別為一道相錯而各成
其理竝行而不相襲自不相背造化之神所以有恆而
不可測也京房者何足以知此哉其說行而魏伯陽竊

之以為養生之術又下而流為鑪火彼家之妖妄故不
可以不辨

初九不遠復无祇悔元吉

不遠速而近也祇語助詞言不至於悔也初爻為筮之
始畫一成象而陽即見故曰不遠推之於心德一念初
動即此而察識擴充之則條理皆自此而順成不至於
過而有悔此乾元剛健之初幾以具眾理應萬事而皆
吉矣

象曰不遠之復以修身也

身者最其不遠者也乃動而出以應物得失休咎聽之

周易內傳卷十下

主

物而莫能自必雖刻意求善而悔亦多矣何也待物感
而始生其心後念之明非本心之至善也方一起念之
初毀譽吉凶皆無所施其逆億而但覺身之不修無以
自安則言無過言行無過行卓然有以自立矣以誠之
幾御官骸嗜欲而使之順則所謂為仁繇己不下帶而
道存也

六二休復吉

人依樹蔭以息曰休六二柔而得中下近於陽樂依其
復所謂友其士之仁者與吉人居則吉矣
象曰休復之吉以下仁也

屈意而樂親之曰下不遠復以修身仁人也下與之依故吉凡陰居陽上類以乘剛為咎此獨言下而非乘者一陽下動以資始之德震動羣陰非陰之敢乘而五陰順序以聽其出入無相雜以相亢靜以待動其德不悖也易之不可以典要求也類然

六三頻復厲无咎

頻與瀕通字从涉从頁隸文省水爾近而未即親之辭六三去初較遠不能如二之下仁而與震為體進而臨乎外卦其於復道不遠矣然必嚴厲自持不與上六相應而後无咎以柔居剛非一於柔者故可有厲之象焉

周易內傳卷下

三十一

象曰頻復之厲義无咎也

義不得與陰相暱而上應迷復也

六四中行獨復

就五陰而言之四為中矣處上下四陰之中四陰環拱欲奉之為主幾於不能自拔乃柔而得位又為退爻舍同類而下應乎初樂聽其復不言吉者卓然信道非以謀利計功不期乎吉者也

象曰中行獨復以從道也

初之德仁而又其正應道所宜從也

六五敦復无悔

六五居尊位疑可以與陽相亢不聽其復乃為坤之主厚重自持則陽方長而已不拒靜以聽動无悔之道也象曰敦復无悔中以自考也

考省察也位雖居中而度德相時自省其不足而順靜以退聽熟審於貞邪以待治何後悔之有

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

四處羣陰之中而退聽五履至尊之位而大順皆不禁陽之來復上六遠陽已甚恃其荒遠欲為羣陰之長亢而不屈不度德不相時迷而凶矣初方奮起震羣陰而

周易內傳卷下

三十一

施化朋來无咎固無所猜疑於上六而懲創之而上六既反天道人不致討天且降以水旱之災薄蝕之眚乃亢極而無自戢之情怙其陰險復行師以與初爭勝敗師喪而命之不保必矣上六非天子之位故稱國君諸侯之負固不服者也至于十年不克征謂初九蕩平之難也隗囂死而隴右不下陳友諒殪而武昌未平其象也以學者之治身心言之仁之復也物欲之感皆順乎理而餘習存於幾微不易消除非義精仁熟仍留未去故程子有見獵心喜之歎克之之難如此特為初九重戒之

象曰迷復之凶反君道也

非君道而欲為之君羣陰且不從況陽之震起者乎

三三无妄

震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄云者疑於妄而言其无妄也若非有妄則不言无

妄矣時當陰積於上陽秉天化以震起而昭蘇之則誠

所固有之幾也乃此卦天道運於上固奠其位二陰處

下非極其盛而初陽震動非以其時理之所無時之或

有妄矣然自人而言則見為妄自天而言則有常以序

時有變以起不測之化既為時之所有即為理之所不

周易內傳卷二十

主

無理天理也在天者即為理縱橫出入隨感而不憂物

之利則人所謂妄者皆无妄也君子於天之本非有妄

者順天而奉天時於妄者深信其无妄而以歸諸天理

之固有因時消息以進退而不敢希天以或詭於妄故

天道全於上天化起於下元亨利貞四德不爽而其動

也非常正之大經於人或見為眚若日月之運行自有

恆度誠然不相凌躐而人居其下則見為薄蝕必退而

自省不敢干陰陽之變以成事之愆所以不利有攸往

言其匪正者未嘗非元亨利貞之道而特非人所奉若

之正也故曰无妄災也非天有災人之災也

象曰无妄剛自外來而為主於內

外卦皆陽陽與陽為類而一陽離其羣間二陰而在下

以主陰而施化又自遯之變言之九三之陽入而來初

於將遯之世返歸於內以主二陰其來也欲以為主非

無情也有情則雖不測之變而固非妄矣

動而健剛中而應大亨以正天之命也

其動也承健而動五剛中而二應之不失其正則非無

所稟承而動者雖非時序而承天固有之四德惟其所

施而可矣天道有恆而命無恆故曰莫非命也順受其

正者存乎君子爾

周易內傳卷二十

主

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行

矣哉

其匪正者即此大亨以正之命而有時不循其常人不

與之相值則於人非所應受之命也夷齊不遇虞夏之

世孔子不與三代之英天命自成其一治一亂之恆數

而於君子則為變日月之眚當其下者不利亦此理也

昧其變而不知止謂天命實然或隨時以微利或矯時

而冥行則違人情悖物理所往必窮矣天之命本非祐

己而可行矣哉蓋天之大命有千百年之大化有數十

年之時化有一時之偶化有六合之大化有中土之時

化有一人一事之偶化通而計之皆无妄就一時一事而言之則无妄者固有妄也有所祐有所不祐者聖人不能取必於天況擇地相時以自靖之君子乎人子之於父母也小杖則受大杖則走命之以非己所當為則夫已多乎道非是則不足以事親亦此道爾

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

茂盛也對猶應也雷承天而行發生之令不必有定方定候而要當物生之時物與之无妄者物物而與之啟其蟄達其萌靈蠢良楛無所擇而各如其材質皆不妄也以無擇為盛以不測為時此其為无妄者雖若有妄

周易內傳卷下

二十七

而固无妄也先王不以此道用之於威福恐其刑已濫而賞已淫雖自信无妄而必有妄矣惟因萬物之時天所發生之候行長養之令金木水火土穀惟修草木鳥獸咸若使之自遂其生則道雖盛而無過然所謂對時者因天因物以察其變非若呂不韋之月令限以一切之法也

初九无妄往吉

无妄之不利有攸往者業已成乎无妄之世更不可往也往吉者以其无妄而往也初九承天之命以其元亨利貞之德信諸心者動而大有為立非常之功如伊尹

之放太甲孔子以匹夫作春秋行天子之事則先天而天弗違往斯吉矣

象曰无妄之往得志也

心安而人莫不服

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

田閒歲而墾曰菑歲耕成熟曰畲不耕而穫不墾而熟有代之於先者也初九為震之主以其不妄之誠創非常之業二柔得位而居中雖與震為體而動不自己靜聽以收其成則往而利言則者戒占者之勿效人動而亦動也无妄之為非誠信於己者不可躬任其事自初

周易內傳卷下

二十八

而外皆以安靜為得不然則雖合義守貞而固匪其正也

象曰不耕穫未富也

不言菑畲者義同則舉一而可括也不耕而穫其所收者亦薄矣惟不貪功利故能以靜御動而往利

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

此以遯之變而言也或繫之牛遯之所謂鞏用黃牛之革也行人謂初九邑人則三固居其位者也二欲繫陽於三而陽來居初為初所得三以柔不當位而外卦之健行且責其不敏故災自外至者非三之自取初

使之然程子所謂无妄之禍也

象曰行人得牛邑人災也

邑人之有罪而蒙災妄也然失牛於其邑不責其人而誰責則亦非妄也災既非妄安受其咎可矣故不言凶九四可貞无咎

四與初相應初以剛濟剛非能靜以處无妄者然動以誠動有唱必有和有作之者必有成之者諒其誠而與同道亦不失其正而得无咎可者僅可之辭象曰可貞无咎固有之也

動而无妄固有其事則抑固有其理諒其非妄而與之

相濟可爾

九五无妄之疾勿藥有喜

天位至尊而初擁震主之威以立非常之功五之疾也然五中正得位坦然任之而不疑其妨己而亟於施治初九之志本非逼上功成而坐受其福矣象曰无妄之藥不可試也

疑之則姑試之不知其疾固无妄者可勿藥也成王之於周公始試藥之而四國亂終勿藥而王室安上九无妄行有眚无攸利

初以陽剛震起代天而行非常之事上九晏居最高之

地處欲消之勢不能安靖以撫馭之而亢志欲行則違時妄動自成乎眚而无攸利矣

象曰无妄之行窮之災也

時已過位已非其位權已歸下恃其故常而亢志以行高貴鄉公之所以自斃也

三三大畜乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也大畜以陽畜陽也艮者乾道之成以止為德以一陽止二陰於中而因以止乾其用雖柔而志則剛用柔以節乾之行於內所以養其德而不輕見待時而行

則莫之能禦矣乾畜美於內精義以盡利敦信以保貞

備斯二德皆艮止之功也不及元亨者止而未行長人之德未施雲雨之流形有待也不家食者受祿而道行之事也而止之者將以厚其養而大用之待其汲引以進與艮之一陽志道合而利見受祿不誣矣利涉大川者健於行而姑止止之者又其同志以之涉險蔑不濟矣小畜畜之者之志異故相持而不解大畜畜之者之道同故相待而終行

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

贊大畜之德其美如此其至也剛健乾之德也篤實輝光艮之德也艮所以為篤實者陰道斂而質靜而方止於內而不亢則務本敦信之道也乾之剛健力行不倦而艮以靜斂之又以光昭之志著見於外使乾信其誠而益務進修日畜而日新矣乾之六爻外三爻其功化也內三爻進德修業也畜其德業而不急於功化則學問益充寬仁益裕德自日新而盛其資於養者深矣君子之自修則韞玉以待沽明王之造士則譽髦以成德也

剛上而尚賢能止健大正也

周易內傳卷二十

辛

尚進也剛出乎二陰之上居高以倡引陽而進之以進之道止之誘掖獎進使精其義故利健行者恐過於敏以止之道進之使敦厚其德非大正者不能故貞不家食吉養賢也

養其德而使日新則受以祿而位與德相稱而吉矣

利涉大川應乎天也

有艮上一陽與乾合志則時蹻以涉險自有同心之助

乾秉天德易以知險有應則彌利矣

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德識去聲

夷反行

天者資始萬物之理氣也山雖地之形質而出雲蒸雨生草木興寶藏皆天氣淪浹其中以成化故天未嘗不在山中豈徒空虛上覆者之為天哉山之廣大其畜天之氣以榮百昌者厚矣君子安安而能遷聚而能散不欲多畜也惟學問之事愈多而愈不厭皆足以養德故取象焉前言往行亦人之美爾而人受天之靈以生言之善皆天理之著見因其人而發也能知人之善皆天之善則異端忘筌蹄離文字以求合於虛寂其邪妄明矣

初九有厲利已

周易內傳卷二十

辛

三陽具而後成乾艮體具而後畜之也涉險皆利在一爻言之則剛健欲行而不受止此爻與象之所以小異也乃以止道養人之德者施於剛躁之動自未能遽受故日新之德亦必抑志受止而後成非驟止之而即受則於三陽有戒辭與彖義亦不相悖初九陽剛始進而四以柔止之於早固有危厲不安之意而戒之以利於已已亦止也

象曰有厲利已不犯災也

剛得其位可以自信無害乃出而有為則物之險阻固不可知見止而止然後無傷

九二輿說輶說吐活反

車所載以健於行者故取象焉大畜之乾專言行者對艮止而言因時立義也輶車軸縛也說輶解其軸之縛本不欲行與小畜之說輻欲行而車敗異九二居中無躁進之心遇六五之止而遂止乃靜退修德之象不言吉凶者力務畜德志不存於利害若占得者雖於事覺無害有利而意不欲行則止之

象曰輿說輶中无尤也

居得所安但求無過不以進取為念

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

日本義云當作日今按文義讀

字如

周易內傳卷二下

三

三以剛居剛而為進爻有良馬之象上九與合德而尚賢養其才於已裕而延之進可以騁矣而四五二陰居中為礙未可遽以得志故必知難而守正乃利曰戒令之辭輿謂與人衛從行者九三進初二兩陽且從之其輿衛也閑防制之使守其職也己既艱貞尤必申其戒令使輿衛各有敬忌而不失其度乃利有攸往

象曰利有攸往上合志也

爻有以陰陽相應為合者有以同類相得為合者各因其卦此謂上九與乾合也

六四童牛之牯元吉

施木於牛角以禁觸曰牯初九始出之剛而位乎下故為童牛及其童而牯之本義謂禁於未發之謂豫是也元吉者吉在事先也四應初而止之故有是象象曰六四元吉有喜也

施德教於初九非豫期於獲福乃養士而收百年之用小學而得上達之理創業而致興王之功皆喜也喜慶皆自外至之辭而喜乃中心之所悅慶猶一時之嘉會爾

六五豮豕之牙吉

豕去勢曰豮豮則馴而牙不妄噬六五應九二而畜之九二剛不當位有妄噬噬物之防五豮之以制其暴則剛柔相得而安故吉

象曰六五之吉有慶也

豕不易制者也春秋傳曰封豕長蛇荐食上國制其躁而使順應不期而至之慶也上九何天之衢亨

何負也路四達曰衢何天之衢莊周所謂負雲氣背青天也艮之畜乾非抑遏之也止其躁養其德以使裕於行也至於上九尚賢而與陽合德乾德已固引而上升

則三陽依負之以翺翔左宜右有惟所往而無不通矣
象曰何天之衢道大行也

道謂陽剛健行之道

三三頤震下 艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤之為卦以卦畫之象而立名上下二陽上齧下頤之
象也四陰居中齒象也頤之為體下頤動以齧上齧止
而斷之震動於下艮止於上亦頤象也頤所以食而生
人之養賴此為用故為養也貞吉正乃吉也天生百物
五味以養人非有不正者也人之有唇舌齒頰以受養

周易內傳卷二十一

頤

亦豈有不正者哉滋其生充其體善其氣凝其性皆養
之功也頤卦之象中虛而未有物靜以待養初無縱欲
敗度之失因乎其所必養亦何患乎無飲食之正而小
體為大體之所麗養小體者忘其大體養大體者初不
廢小體頤之貞何弗吉也乃以其虛以待養在可貞可
淫之間故戒之曰所謂貞者存乎觀與求而已觀所可
養而養之以養人於可求而求之為口實以自養則貞
也貞斯吉也非是弗貞而何易言吉也

象曰頤貞吉養正則吉也

養其所當養則正正則徧給天下之欲而非濫以天下

養一人而非泰咸受其福矣
觀頤觀其所養也

君子以養人為道者也然豈以徇人之欲哉既不吝於
養人而養君子養小人養老養幼人有等物有宜人子
不以非所得奉之親人臣不以非所得奉之君鼎肉不
以勞賢者之拜秉粟不以為繼富之施遠宴樂之損友
懲淫酗之惡俗食以時用以禮審察觀度而正不正見
矣

自求口實觀其自養也

君子謀道不謀食非求口實者然養資於天下之物豈

周易內傳卷二十一

頤

有不求而自至者哉求之有道則謀食即謀道矣自其
小者而言之如鄉黨內則所記烹割調和之皆有則不
以取一時之便而傷生即不使不醇不適之物暴其氣
而使沈溺癡悍以亂其性則雖小而實大自其大者而
言之九州之貢可供玉食而簞食豆羹乞人不屑故伯
夷叔齊餓於首陽而孔子疏食飲水樂在其中禹疏儀
狄而為百世師桓公親易牙而國內亂所繫者大而必
慎之於微審察觀度貞不貞吉不吉於斯辨矣
天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉
此又推明頤之為道本無不正善觀之則因其時合其

宜不必如異端之教日中一食矯廉之操死於嗟來而後爲貞而民物之生皆厚德皆正與天地養物之理通而聖人之爲元后父母亦卽此以咸得也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下之雷山上聞之其聲不正古云衡嶽峯頂聞下雷聲如嬰兒愚嘗驗之隆隆隱隱方動卽止信然飲食言語皆繇於口言欲出而慎之食欲入而節之不宣志而導欲常使如山下之雷不迫不濫樞機謹而心存嗜欲制而理得皆所以養德也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

周易內傳卷二十

三

以全卦立言謂初爲爾我謂二上四陰也靈龜所從問得失者初九動之主得失之幾在焉本靈龜也乃躁動而望四陰以垂頤不自觀而侈於物宜其凶也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

觀人之朵頤賤甚矣而云亦不足貴者易不爲賤丈夫謀若嵇阮之流以沈醉相尙自謂爲貴而豈知其事止飲食亦不足貴哉王融云爲爾寂寂令鄧禹笑人則尤朵頤之凶也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

陽求陰與凡物之養人者皆地產也故初爲自求養二

以上四陰爲養人顛逆也野人養君子下養上順也自上養下逆也拂違也經上下相應之常理邱高也謂五也二與五爲正應義當上養卽使下養小人亦必承君命以行而不敢專今見初之貪求就近與之相感拂君臣令其之大義不奉命而市私恩行必凶矣陳氏厚施於民以奪齊其免於凶幸也汲黯矯詔發粟史氏侈爲美談揆之孟子搏虎之喻則固人臣之所不得爲亦凶道也

象曰六二征凶行失類也

掠美市恩上且爲君所惡下且爲同事所側目矣

周易內傳卷二十

三

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

拂頤拂人待養之情而不養也六三與震爲體初之所望養者也乃位剛志進而與上九之尊嚴靜止者相應拂初而不與之頤當多欲之世而吝於與雖異於二之市恩徇物爲得其貞亦凶道也小人之欲不可徇亦不可拂上旣剛正不受其養又拂小人之情欲絕物以居無用於世故无攸利不能利物不合義矣易屢言十年要皆終竟之辭僅言十年者春秋傳謂筮短龜長以此聖人不終絕人而天道十年一變得失吉凶通其變而使民不倦筮不占十年以後其意深矣著之短愈於龜

之長也

象曰十年勿用道大悖也

頤以養人爲道拂而不養悖於觀頤之道

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四正應乎初而施之養以上養下亦顛頤也當位而

養其所應養故吉虎視謂初九眈眈垂耳貌虎怒噬則

耳豎眈眈頤而有求也初九剛躁本虎也以有逐逐之

欲媚養己者四以養撫之疑於徇小人之欲然居其位

而以君子畜小人之道使之馴服則固无咎

象曰顛頤之吉上施光也

周易內傳卷下

三九

上謂四居上而臨初也光者君子有養民之道非以徇

小人其志光明

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五不與二應拂上養下之常經而比於上九以成止

體以之處常得正而吉然不厭小人之欲則緩急无與

效力以之涉險危矣哉武王伐殷散鉅橋之粟漢高推

食解衣而韓信效死飲食之於人大矣勿以己之居貞

而強人同己君子達人情而天下無險阻矣

象曰居貞之吉順以從上也

能順乎上則可以安其居矣

上九由頤厲吉利涉大川

人知下頤之動以齧物而效養不知非上頤之止則動

者無所施故頤之爲功必繇乎上上九以剛居高爲民

止之主靜正無欲止動於發其以自養者正則德威立

而人不敢妄干之所施養於人者罔非其正吉道也以

之涉險正己無私不貪利而妄動則無不利涉險者雖

務得小人之情而必端嚴以自處諸葛孔明所謂靜

可以致遠也

象曰由頤厲吉大有慶也

不期人之頤己而人自服

周易內傳卷下

四

三三 大過 兌上

大過棟橈利有攸往亨

卦之六位初在地下潛藏未見有體而不能用上既居

天位之上不近於人有用而體託於虛皆物之所不樂

居也中四爻出於陰上人效其能而登天位固爲陽之

所宜處而天之化人之事物之理無陽不生無陰不成

無理則欲濫無欲則理亦廢無君子莫治小人無小人

莫事君子而大過整居於內既據二五之中復據三四

人位以盡其才擯二陰於重泉之下青霄之上豈非陽

之過乎大過小過之象皆以三四爲脊中竦而兩迤於

下擬之以屋三四其棟初上下垂之字也陽之性亢棟
竦而高上下柔弱故爲棟橈恃其得位乘權爲可久居
則終於橈利宜也宜往交於陰以相濟而後亨二五利
而无咎往之利也乾之積陽甚於大過而非過者十二
位之在幽明各司其化奠陽於明奠陰於幽陰不自失
其居故陽可無過大過業延陰以效用而又置之疏遠
故過也夫之所以非過者陽方盛長陰雷不去非陰方
出而戾之也姤之所以非過者陰起于陽陽有往勢非
據止天位而不思遷所以惟此一卦爲大之過也
彖曰大過大者過也棟橈本末弱也

周易內傳卷下

四十一

初上皆下垂者而上有末之象焉又自下承上則謂之
本自上垂下則皆謂之末

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

說七
雪反

二五中位正而與初上相比下交成巽以受其入上交
成兌而相說以行則可節其過而亨非然未有能亨者
也

大過之時大矣哉

獨言其時大者謂其時爲成敗興衰所難必之時不易
處也君子居得爲之位小人失職而遠出非甚盛德鮮
不激而成害也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

滅湮而欲沈之也澤欲滅木木性上浮終不可抑君子
之行獨立於流俗之表世不見知而不懼不悶抑之而
愈亢晦之而彌章不嫌於過剛若處得爲之時交可與
之人則不可過也

初六藉用白茅无咎

白茅茅之秀也柔潔而樸素古者祀上帝於郊婦地而
祭以茅秀藉俎籩所以致慎而不敢以華美加於至尊
初六承積陽於上卑柔自謹有此象焉君子守身以事
親如仁人之首帝求无咎而已

周易內傳卷下

四十二

象曰藉用白茅柔在下也

位在積剛之下故以柔爲美則棟之橈非己不克承之
咎過在大也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊陽木陽亢則枯稊根下旁出之白荻女妻室女也陽
剛雖過而二得中居柔以下接於初之稊陰故有此象
生稊則再榮得女妻則可以育嗣當過之世而能受陰
之巽入故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

自慮其太過因而下交初柔而樂承之剛柔調矣

九三棟橈凶

三四皆凸起而為棟者三以剛居剛躁於進而不恤下之弱下必折矣包拯用而識者憂其亂宋不顧下之不能勝任其能安乎

象曰棟橈之凶不可以有輔也

民者上之輔也過剛則人疑懼事不立而怨作誰與輔之

九四棟隆吉有它吝

四以剛居柔雖隆而不亢二三兩陽輔而持之可保其隆然外卦之體以上爻為藉上弱不足以勝任亦不能

周易內傳卷二十

聖

有為矣四退爻就內故以上為它

象曰棟隆之吉不橈乎下也

不橈乎下所吝在上耳

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

陽過已極亢居尊位下無相濟之陰惟上六與比而相悅一時之浮榮也故為枯楊生華老婦士夫之象五為主以比於上不言士夫得老婦而言老婦得士夫者五無就陰之志上為兌主悅而就之也五得位得中亦未有咎而時過暱於非偶則訕笑且至必无譽矣

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

下無輔而求榮於上終必危矣亢極而屈於失所之孤陰自辱而已

上六過涉滅頂凶无咎

過涉謂陽已過而已涉之以出其上如水盛漲而徒涉必至於滅頂之凶然過者陽也非陰之咎也上欲以柔濟剛而剛不聽反擯抑之於外進柔和之說於剛嚴之主以此獲罪者多矣其心可諒也言滅頂者卦以三四為脊覆乎上爻之上也

象曰過涉之凶不可咎也

志在濟剛道之所許

周易內傳卷二十

聖

三三坎

坎下 坎上

習坎有孚維心亨行有尙

伏羲之始畫卦也三畫而八卦成及其參兩而重之陰陽交錯分為貞卦二卦之象以合於一而率非其故然交加屢變固有仍如乾坤六子之象者震得震巽得巽坎得艮離得兌艮得坎兌得離貞卦皆為六子之象與他卦異蓋他卦為物化人事之變隨象而改而雷風水火山澤易地易時大小殊而初无異也重者仍如其故有以源流相因成象者坎也以前後相踵成象者震也巽也離也以上下相疊成象者艮也以左右相竝成象

者兌也相因相踵相疊相竝而其形體性情功效無異焉故卽以其三畫之德擬之而仍其名以名之此成象以後見其不貳之物變而必遇其常也習仍也重卦八而獨加習於坎者舉一而槩其餘也坎內明而外暗體剛而用柔藏剛德於至陰之原而不可測故爲坎珂不平之象而效於化者爲水自其微而言之則呵噓之蒸爲溼者氣甫聚而未成乎涓滴皆含坎之性而依於陰以流盪於虛固不測也及其盛大則江海之險而難踰亦此而已若其流行之處則地之不足而爲澤以受水猶其有餘而爲山以積土故坎兌分配焉陰之凝也堅

周易內傳卷下

聖

濁以靜而爲地之形陽之舒也變動不居而爲天之氣故曰陰靜而陽動陽非無靜其靜也動之性不失陰非無動其動也靜之體自存水亦成乎有形者矣而性固動靜則平易而動則險已成乎形而動者存是靜中之動幾隱而不易知者也坎之德亦危矣哉而陰陽必有之幾天地所不能無雖聖人體易簡以爲德亦自有淵深不測靜以含動之神則亦非但機變之士伏剛於柔中以爲陷阱者然也坎而又坎其機深矣而聖人於易擇取元化之善者以爲德而不效其所不足故特於剛中之象著其有孚謂其剛直內充非貌柔以行狙詐而

易以溺人者之足貴也若老氏曰上善若水則取其以至柔馳騁乎至剛無孚之坎爲小人之險豈君子之所尙哉維心亨者外之柔不足以亨而中之剛乃亨也以剛中惇信之心行乎險而變動不居者皆依有形之靜體而不妄則行可有功而足尙君子所貴乎坎者此也孟子所謂有本也

象曰習坎重險也

重直龍反

重險則嫌於不誠故以下文釋之水流而不盈行險而不失其信

此釋有孚之義水之性險故專以水言自其著者而言

周易內傳卷下

聖

之所以見坎固天地自然之化非人爲機詐之險也水有流有止坎者其所止也而洊至於重坎則流也流則易淫洊而踰其所居變詐之所以叵測也而水不然雖流而必依其所附在器止於器在壑止於壑不踰其涯量以憑虛而旁溢是陽之依陰以爲質也行險者性雖下而迂折縈回於危石巨磧以必達乃至高山之伏泉渴鳥之吸漏不避難而姑止而往者過來者續盡其有以循物不違此水之有孚者也善體此者以爲德則果於行而天下諒其誠矣

維心亨乃以剛中也

心者函之於中以立本者也言乃者明非外見之柔可
以涉險而得亨

行有尙往有功也

不終陷於二陰之中行而必達潤物而必濟故天下尙
之

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

此又推言險亦自然不可廢之理而必因乎險之時善
其險之用非憑險以與物相難也天以不可升為險而
全其高非以絕人自私地以山川丘陵為險而成其厚

周易內傳卷下

坤

非以阻人於危王公以城郭溝池為險而固其守非以
負險而肆虐用險者非其人不可也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

此專取重險為水洊至之象而取義也凡相仍而至者
必有斷續而水之相沓以至盈科而進不舍晝夜君子
之學誨以之則不厭不倦常德行者月勿忘其所能習
教事者溫故而知新

初六習坎入于坎窞凶

據全卦已成之象以言一爻之得失此類是也當習坎
已成之世而以陰柔入於潛伏之地將以避險而不知

其自陷也

象曰習坎入坎失道凶也

險已類仍道在剛以濟之而卑柔自匿不能忘機憚畏
已甚必凶

九二坎有險求小得

二以剛居柔雖中而未能固有其剛誠信未篤所行不
決如水之在源有遠達之志而仍多迂阻足以自保而
憂危亦甚矣坎之內卦皆失位故二雖中而未亨離之
外卦皆失位故五雖中而多憂

象曰求小得未出中也

周易內傳卷下

坤

未離乎中故可以小得而前有險而未能出無以及物
故所得者小

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也坎坎坎而又坎也險且枕下之險承之入於坎
窞上且進而入於險也當二險相仍之際柔不能自決
波流來往於險中徒勞而無能為也

象曰來之坎坎終无功也

陷陽者陰也陰之乘陽三與上當之乃三以柔居剛而
為進爻志不在於陷二故異於上六之陷人而因以自
陷然徒懷濟險之志而不能自拔則固无功之可見矣

六四樽酒簋貳句用缶句納約自牖終无咎

貳字本義從晁氏連用缶為句今按連上讀為簋貳自通樽以盛酒燕禮也簋以盛黍稷食禮也貳閒也陳樽酒而又設簋食合而相閒非禮而急於樂賓情之迫也缶陶器有虞氏所尙器古而質樸謂樽與簋皆瓦也缶製下平而博盛物能不傾者納物必於戶迫於納而嫌其約乃自牖焉古之牖無樞故可納柔乘剛則陷陽而險承剛則載陽而使安六四柔居柔而當位上承九五故其象如此以水言之則溪澗仰出合流於大川之象相孚而合則且出險而夷夫惟其情之已篤則雖儉不

周易內傳卷二下

九五

中禮而江海不擇細流是以終得无咎坎之內卦言險而外卦不言者水險於源而流則平故四五為美異於離火之下灼而上且滅也方技家以言心腎之交本此象曰樽酒簋貳剛柔際也

際相交也柔居柔以接當位得中之剛故情迫而輸誠恐後也

九五坎不盈祇既平无咎

九五剛中得位而處洊至之下游所謂江海為百谷王者流盛而不盈溢此當之矣既有盛大流行之德則危石巨積皆所覆冒而險失其險至於平矣雖疑於為陰

所乘而不得外見然持之有道進而有功何咎之有象曰坎不盈中未大也

大者自肆之意剛中以動而在二陰之中含明內蘊故無盈滿自大之咎

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

憑高以陷陽障洪流而終決世既平而已猶險刑必及之徽纆係罪人之墨繩叢棘獄也三歲古者拘係罪人以三歲為期不得見釋也

象曰上六失道凶三歲也

較初之失道為甚故其凶為尤長

周易內傳卷二下

五

三三離離下

離利貞亨畜牝牛吉

陰本柔暗而附麗乎陽以得居乎中則質之內斂者固而發於外者足以及物故其化為火火之氣日在兩閒不形而託於虛麗於木而炎以成熟光以照耀乃成乎用外景者陽之發也陰固在內者也得所利以成其用則利居得其所而正則貞能知所附麗而得中美不必自己而大美歸焉則亨皆言陰也畜聚而養之也牝牛順之至者謂陰也畜陽畜之也陽任於外以為陰所麗以保陰而使不濫則成陰之美而陰信任之故吉言陽

吉也陰靜正居中任陽以發舒其美陽盡其才以施光
暉於上下而保陰以成不動之化兩善之道也人君虛
順以任賢而化隆俗美天下文明此成王附麗周公以
興禮樂而周公養沖人之德以成大勲之道也其在學
者虛中遜志常若不足而博學多通強行不倦則文著
而道明亦此理焉反是者剛愎中據而溺於私利坎之
所以陷與

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎地重明以麗乎
正乃化成天下麗呂支反麗乎地地字從集解本

此廣言麗之義以贊卦德也麗者依質而生文之謂日
周易內傳卷下

月附天氣以運百穀草木依地德以榮未有無所麗而
能奠其位發其美者也離之德重明而惟柔中以麗乎
剛之正故明不息人君以此道不據尊以孤立而行依
乎道治依乎賢則禮樂文章效大美於天下而化成矣
柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

柔而麗乎剛之正則奠位乎中而自通天下之志故君
道以之而亨上既虛己以任賢則賢者亦盡其發揮而
道行志得無疑沮之憂惟盡其才以養君於善順而吉
矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明謂日也不取象於火而取象於日者火相迫則在上
者威若其已息而更然有異火矣日則今日已入地明
且復出不改其故言兩作者以卦體言爾實則相續無
窮也大人德位俱尊之稱非其德無其位施明不已則
文有餘而實不足惟大人德盛而道在照四方事日變
道日新明不繼則自以為無不知明無不處當而固有
不明不當者矣求人之情通物之理豈有窮哉
初九履錯然敬之无咎

履始踐其境也錯然經緯相間文采雜陳之貌離體已
成而初九動於其下忽觀此物理錯陳之大觀以剛而
有為之才為二所任則為物所眩而急於自見咎道也

周易內傳卷下

乃位在潛退有敬慎而不敢嘗試之心焉所以无咎
象曰履錯之敬以辟咎也辟必益反

剛明可試而急於自見則咎敬慎以辟除之乃可以無
浮明不終之害斐敬脫輓輅馬周被召於逆旅為時所
倚重驟著其聰明以求飾治道而一用不能再用終以
不顯太祖善解縉庖西之書而不用使老其才教以敬
也惜乎縉之不自知敬也

六二黃離元吉

黃之為色近白而不皎近赤而不炫與青黑居而不相

掄能酌文質之中以麗物采而發其文者也元吉吉於始也水之相承源險而流平火之相繼始盛而終燼故坎道盛於五離道盛於二人之有明待後念之覺者特亡之餘僅存之夜氣終不可恃也若昭質之未虧者一念初發中道燦然於中自能虛以受天下之善而不蔽於固陋迫其已知更求察焉則感於情偽而利害生私意起其所明者非其明矣故愚嘗有言庸人後念賢於前念君子初幾明於後幾天理在人心之中一麗乎正而天下之大美全體存焉夫子所以譏季孫之三思也其在治天下之理則開創之始天子居中而麗乎剛明

周易內傳卷二十

辛

之賢以盡其才則政教修明而中和極建若中葉以後更求明焉雖虛己任賢論治極詳且有如宋神宗之祇以召亂者此六二之吉所為吉以元也占者得此當以始念之虛明為正

象曰黃離元吉得中道也

二五皆中而二得其道矣

九三曰昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九三以剛居剛而為進爻前明垂盡不能安命自逸而懷忿伎以與繼起爭勝不克則嗟所謂日暮途窮倒行逆施者也生死者屈伸也樂以忘憂惟知此也衛武公

耄而好學非自勞也有一日之生則盡一日之道善吾生者善吾死也樂在其中矣大耋之嗟豈以憂道哉富貴利達名譽妻子之不忍忘而已馬援跛足於武溪卒以召光武之疑怒而致凶況其下焉者乎

象曰日昃之離何可久也

知不可久則鼓缶而歌可矣少而不勤老而不逸謂之下愚

九四突如其來如焚如死如棄如

前明甫謝餘照猶存而失位之剛遽起而乘之羿莽是也占此者小人雖盛可勿以為憂

周易內傳卷二十

辛

象曰突如其來如无所容也

前明之餘燄猶足以灼始然之浮火而滅之

六五出涕沱若嗷嗷若吉

後明繼前明而興以柔道居尊高宗宅憂而三年不言成王即政而嬖嬖在疚盡仁孝以慕先烈知艱難而戒臣工商周之所以復明也

象曰六五之吉離王公也

離謂麗乎其位也仰承先烈而欲嗣其耿光非憂危以處之不勝其任矣元祐諸賢輔其君以解熙豐之政而求快一時無惻怛不得已之情未能無過若曹不定嗣

而抱辛毗以稱快魏之不長婦人知之矣此專為嗣君而言然君子守先待後亦可以此通之

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

王用王命之也有嘉歎美其功之辭折首罪人斯得也俘馘生死皆曰獲醜小類獲匪其醜脅從罔治也常嗣王之初必且有不軌之姦乘之妄動六五之憂危所以不釋也上九為五所附麗以求明者而在外蓋允后徂征周公東征之象誅其首惡而兵刑不濫雖剛過而疑於亢實所不得而辭僅言无咎者所謂周公且有過也象曰王用出征以正邦也

周易內傳卷二十一

辛五

言非窮兵黷武以天下未定不容不正也孟子承先聖而懼闢邪說以正人心歸斯受之亦此二爻之義讀易者以義類求之無不可占無不可學也

周易內傳卷二十一終

周易內傳卷三上

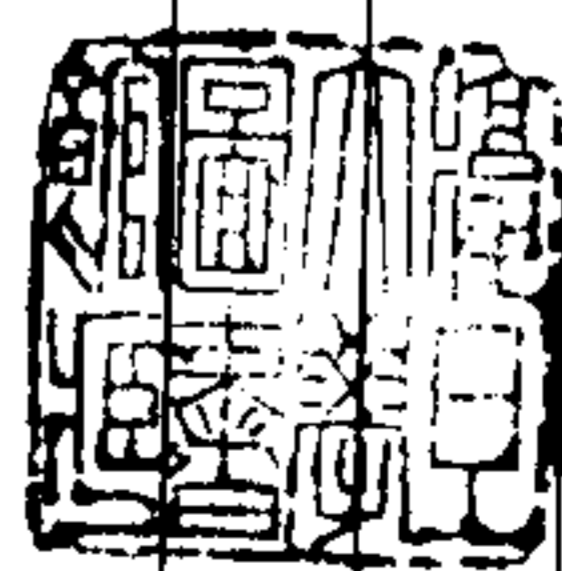
船山遺書一

衡陽王夫之撰

下經

三三咸艮下兌上

咸亨利貞取女吉取七句反

咸恆二卦皆自否泰之變而言是陰陽之動幾也夫欲效陰陽之動以消否而保泰則必相入以為主而效其匡濟則未濟之以撥亂既濟之以反正是也又其不然則陽居外以章其用陰斂而內以守其虛庶幾天包地外以運行之幾則損益是也而咸恆異是咸以坤三之

周易內傳卷三上

十一

六往乎上而成悅以乾上之九來乎三而苟安以止三上者浮動之幾陰陽相感而遂相易以往來所謂物至知知而與物俱化者爾四之與初退而自立之位也恆潛移於下以相入而相動進則可以為而退抑可以守以是為久而固存之道而不知所遷之失其位則相持而終不足以為功矣此二卦者陽皆內闕而陰皆外著陰得見其功而陽反藏於內求以消否而保泰難矣哉時中之道進以禮退以義浮動而進進不以禮也潛移而退退不以義也故二卦皆無吉爻而咸之三上恆之初為尤凶吝焉即二卦而較之咸為愈者九之居三六

之居上感而猶不自失者也恆初與四則尤儉安而失其正矣是以咸固亨而於物不傷其利於己不喪其貞恆則亨乃无咎利貞而後利有攸往也咸之亨者已成乎否則不得不動以感感雖淺而志亦自此而通若夫感之得失視乎其後而已非否塞之故矣利貞者陽下而止陰之通陰上而悅陽以不流固合於義而二五之中得其位固保其貞也故視恆爲愈取女吉者兩少相得初不必有深情至理以相與然剛下而不離其類則男道不瀆柔上而之於外則女子遠父母兄弟之道故吉也雖然於取女之外無取焉矣君子擇君而事輸忱

周易內傳卷三十一

三十一

以致身謀道以交盡忠而竭信非夫婦之禮僅因媒妁而通者也

彖曰咸感也

咸皆也物之相與皆者必其相感者也咸而有心則爲感咸无心之感也動於外而即感非出於有心熟審而不容已之情故曰咸

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

說卦下反下女之下胡棟反

感應以相與謂隨感隨應不必深相感而已應之然而陽得位以止陰之濫陰得位以飾陽而說之有此德故

其占能亨利貞而爲取女之吉

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

凡推言卦德而極贊之者皆卦之情才本有所不足而聖人窮理通變以達天則見陰陽之變化爲兩閒必有之理數初無不善之幾而但在觀察之審因而善用之爾夫受物之感而應之與感物而欲通者必繇其中必順其則必動以漸而咸之无心一動而即應此淺人情僞相感之情君子之所弗取也然而天地有偶然之施生聖人有汎應之功化道大而无憂則幾甫動而無擇

周易內傳卷三十一

三十一

於時位故陰陽一相接而萬物怒生無所待也聖人觸物而應仁義沛然若決江河深求之者固感之以深淺求之者即感以淺從其所欲終不踰矩天下乃以不疑聖人之難從而和平旋效則在天地聖人無心以感而自止咸之爲道固神化之極致也乃善觀之者於此而見道之至足有觸而必通天地之情不倦於屈伸故頑靈淑慝生成肅殺甫有所遇即以其流行之幾應之而災祥寒暑各得其理萬物之情著見而易動甫與禦之而即止甫與綏之而即說一如男女相感於一旦初不必有固結之情而可合以終身聖人見此情也則知感

以貞而貞即應感以淫而淫即應性不知檢其心天下易動而難靜則外之所感即為中之所說而安而天地萬物屈伸之幾情偽之變在乍動之幾勿忽為無關於神理則天地變而時中之道即因以成能萬物興而得失之應即決於一念此乃以善用夫感而不憂其德之不固者也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山至高也而上有澤不恃高也君子德厚於己而受人以虛則天下無感而不通矣然為山上之澤非卑屈也非中枵也君子之虛異於老氏之虛久矣

周易內傳卷三十一

四

初六咸其拇

陰陽交感三與上爾而六位皆言感者天地萬物之情感於外則必動於內故不感則已一感則無有能靜者故君子慎其所感於利害情偽之交恐一觸而不能自持也爻之取象於人身者陰陽感而物生陽成乎艮而乾道成男陰成乎兌而坤道成女形之已成形開神發而情生焉感之所生一因乎成形以後物之生也類然獨取象於人身者易之有占為人告而使人反求諸身以驗所感也內卦之感者股也外卦之感者口也股屈伸之機口情偽之所出也拇與腓皆隨股而動者也初

去三雖遠而俱為陽爻股動而拇必感之象居下而柔不能自主占此者受制於人而得失亦淺

象曰咸其拇志在外也

外謂三就內卦言之分內外也志在外己不能有志也六二咸其腓凶居吉凶居謂所處之不吉也腓不能自動而聽股之動者二比於三隨三所感而受之屈伸者必然之理勢則吉凶皆其固有六二柔中當位而無心以待感則所處即凶而亦理數之恆有貧賤患難素位也壽夭正命也皆莫不吉凶居而吉則吉居可知矣

周易內傳卷三十一

五

象曰雖凶居吉順不害也

順受其正如腓之順股則亦何害之有九三咸其股執其隨往吝

股下體屈伸之所繇以感腓拇而使動者也陽自上而來三以變否而使通乃位剛志進上與兩陽為類有隨陽而往之象蓋偶然以感而相感之情不固雖為艮之主而无止道使終下感二陰則亨矣乃情終欲隨陽以往無固合之志吝道也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

不處言無深結二陰與之終止之意所執下者感下則

爲二陰之主隨上二陽則爲三陽之卑役爾吝於厚施
依人而動小人之道也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

自股而上心也不言心者府藏之宮神志魂魄之舍下
自丹田上至咽大體之官皆靈明之府其言心者言其
會通之牖耳四超出於屈伸之上而靈明受感去上遠
而不易動所以貞吉雖若有悔而非其固有也心者萬
感之主貞淫判於一念之應故又戒以憧憧往來朋從
爾思言天下之動吉凶得失相感者無窮而心以靈而
善動易爲往來所搖則能貞吉而无悔者未易也其義

周易內傳卷三上

六

繫傳備矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

感於害固害感於利亦害也未感者心之本體可以感
而不妄感者也往來无定而憧憧然以不定之情則沒
於感而志不光大矣兩設言之以示得失繫於一念所
謂人心惟危也

九五咸其脢无悔

居外而易以感者上六也五與相比不能不爲之感然
剛中得位如背肉之安而不妄動則亦可以免於悔矣
象曰咸其脢志末也

末謂上六謂之末者爲感尤淺脢可不爲之動也
上六咸其輔頰舌

一口耳而銖言之謂之輔頰舌者動則俱動形其躁也
天下之物有理而應之也以心上最居外易以受感陰
舍三而上不繇中而馳騫於外此道聽塗說所以棄德
也不言凶咎者得失无常吉凶無據易不爲之謀占者
遇此勿聽焉可耳

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕水流滕涌貌一感而卽言賤可知矣兌爲口舌又爲
悅佞人之言令人可悅非智者必爲之感動書戒無稽

周易內傳卷三上

七

之言以此

三三恆巽下
震上

恆亨无咎利貞利有攸往

咸者易動之情感焉而卽動也恆者難動之志相持而
不相就也否泰咸恆損益既濟未濟相綜之間相反甚
焉咸之欲消否也迫浮動於上不待籌度於中而卽感
恆之欲保泰也堅一陰已起於下一陽已動於四而二
五猶堅處於中以抑之初之陰四之陽各以陰降陽升
之常理植根深固而處於內雖相應而无相應之情其
應也皆以位之所固然而相應非有情焉以相接雷欲

出而風欲入雖會於一時不相謀也且陰入於陽之內而干其化陽微動於中而襲陰之藏自恃也固則於物有所不恤斯道也非天地之不與聖人同憂普萬物而无心聖人之恭己無為聽物之自成而不求近功者未足以與於斯焉不動心之道惟能知天下之言以通天

周易內傳卷二上

八

下之志則雖恆而亨也而可无咎不然則自恃堅者必忤於物而憂疑生矣惟持大正而不恤不足慮始之人情義之與比而陰益乎物罔違道以干譽而與物以大正則雖恆而利有攸往不然則剛復自用以遠於人情而行焉皆窒矣故必亨而後无咎必利貞而後利有攸

往咸以易感而難乎貞恆以難遷而難乎利非謂消否之道不在感保泰之道不須久也視所以用之者何如耳德合於天地道至於聖人則感而遂通悠久無疆皆至德矣然而非希天之聖終未易言也易不言二卦之失而但言其所以得蓋物无可絕之情而人不可以无恆不容遽斥其所不足以啓拒物喪耦徇物失己之弊故但示以釋回增美之道與不可輕用之意聖人之修辭所以盡誠而為化工之筆也夫

彖曰恆久也

執所安居以為可久之道

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆上時掌反下胡嫁反陽自初往四曰上陰自四來初曰下雷動風興氣以時至各行其化而自然相與陰入陽以求合陽出乎上以動陰此天地所固有之常理而非其變若此者固將以為可恆久之道也

恆亨无咎利貞久於其道也

要豈无道而可以恆哉陰陽之相襲以時而應勢之恆也安而不遷順以動而用其正道也无道而持久不移咎之所積據為利而害隨之矣

天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也

周易內傳卷二上

九

天地之道所以恆久者以其不已也寒暑生殺隨時合義而各以其正則利有攸往非以是始即以是終終而不可更始據位於退藏之地特為不易之主而能利攸往邪

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

得天合天運行之常度也變化而能久成因時而變而不爽也聖人之道所存諸中者大正則天下之風俗萬變而卒成其化未嘗不以潛運於內者為可久之理而要未有不循物之義以為大正者也若以密藏執滯為

恆貞淫未審而皆據之是天地以疾風迅雷爲常非天地之情矣萬物以發而不斂枯而不榮爲恆非萬物之情矣以其執而易毀者知其貞而常存君子之不諒而貞知此而已矣

象曰雷風恆君子以立不易方

雷動而不可遏風行而不可反惟其立於內者定也君子之行於世也因時順應而不執惟其所以自立者持其志而不遷故行一不義殺一不辜得天下而不爲物豈能移之哉

初六浚恆貞凶无攸利

周易內傳卷三上

十

浚深入也以泰之變言之初以陰自外來入於二陽之下而欲持根深固以爲恆故曰浚恆初與四恆之主而初尤其求恆之始志僻尤甚焉雖上承乎剛有貞順之象而凶德以之而成行焉未有能利者也

象曰浚恆之凶始求深也

恆者非一旦而可恆也深者非一旦而可深也求之有序則深造有漸治道學術未有不然者陰陽之交方泰而於立卦之始怙其巽入之巧即求入陽之下以據爲安人情不宜天理不順自謂得深以譏人之淺而執以爲恆陋儒涉獵詩書即欲試之行事以立不易之法而

亂天下異端以頓悟爲宗持爲密印而皓人心皆此爻之象

九二悔亡

初以浚爲恆二與之比聽其入而與之相保悔道也然居得其中雖不當位能守其素不求恆而未變是以悔亡泰否咸恆損益既濟未濟自然相應之卦應所不論故爻以相比取義

象曰九二悔亡能久中也

能久者中也異於求深於始者也

九三不恆其德或承之羞貞吝

周易內傳卷三上

十一

卦惟三與上爲當位而其占凶吝者恆者變而能常者也三與上恃其位之正見一時之可安而不久以其道則不能恆必矣初方入以求恆三剛而求進不憂其相迫適以召初之恥辱耳或者倘至之辭初與三非相應之交不期而受其辱故曰或自下來曰承得位故貞承羞故吝

象曰不恆其德无所容也

在變而變即其常天時人事皆已異志不隨時以盡大常而恃位爲安物不能容之矣

九四田无禽

剛自下來而處於四非所安而安焉欲以動而有功所謂守株待免者也

象曰久非其位安得禽也

陽往交陰進不得天位退失其本基以隱伏相機為可久之術隗囂公孫瓚之所以亡也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

六五與四相比聽九四之動不與俱動任陽之動而靜以相保婦人之恆婦人之貞也四亦以其柔而易親相與為保遂見為可恆而退聽焉失丈夫之義矣吉在五凶在四也

周易內傳卷三十一

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

一謂九四五得中而從乎四無易志故吉從婦者匿於其下以求安四雖為震主而失位浮寄其剛不正近比乎陰故有從婦之象凡從婦者始未嘗不暴而終屈也

上六振恆凶

振如玉振之之振收也上柔得位陰陽方相入相動已恃其居高得位欲苟且柔和以收拾為可久凶之來無以禦之矣

象曰振恆在上大无功也

上之於初四遠矣以柔道收已變之局不足以立功則

害且及之矣天道久而不已惟終而有始也據其恆以為恆凶必乘之恆卦六爻皆不吉久不以道也二五差能自安而非變化以久成三上則無而為有虛而為盈者也天地風雷之變而不失其常豈人事之易及哉德非聖人怙中藏之密用以終身凶其免乎

三三遯艮下

遯亨小利貞

尊者出而在外曰遯書曰遯於荒野猶春秋君奔稱孫也立卦之體下二爻為地位地位者陽之所以藏於深而植根以起用者也陰長而居二陽退於虛矣雖下卦

周易內傳卷三十一

之三陽猶在焉而三為進爻且進而與三陽連類以往

故曰遯遯亨者君子進則立功退則明道明哲保身樂在疏水於己無不亨而息元黃之戰以勿激亂且立風教於天下而百世興焉於天下亦亨矣小陰也陰未失其居下之義故利陽遯而與相應故貞遯陰長矣而初二无凶咎者二得下之中也位莫美於中臨陽已得乎下之中故陰爻皆蒙之而吉遯未踰乎下之中故陰爻無傷陽之隱觀猶得乎上之中故爻多美辭大壯未得乎上之中故辭多危以三畫之重為三才之位言之則二出乎地上為人用之大美五居天位而近於人為入

承天而天祐人以外貞每言之初四者退爻也三上者進爻也進則過退則不及剛柔皆有過不及之失二五酌其宜以立為定位而居之安故位莫美於中也陰利貞而無逼陽之過陽之遯所以益亨陽亨則陰過亦混而不喪其利貞矣

彖曰遯亨遯而亨也

四陽合志上无陰以為之揜沮志得而道亦伸矣

剛當位而應與時行也

當位謂九五剛當位則道无所屈應二應五也陰無拒之情而有挽留之志禮意未衰從容以去遯之美莫

周易內傳卷三上

十四

尚焉故曰好曰嘉

小利貞浸而長也

長上聲

浸漸也陰雖長而以漸得中而止未失乎正而於義亦

合

遯之時義大矣哉

遯非其時則巢許之逃堯舜嚴光周黨之亢光武也非其義則君臣道廢而徒以全軀保妻子為幸孟子所謂小丈夫也非精義乘時者無繇以亨

象曰天下有山遯君子以遠小人

遠惡皆去聲

不惡而嚴山自以為高而欲逼近於天天覆幬之而終不可踰惟

絕遠之而不與相狎也不惡者不屑與之爭嚴者雖求合而必不受惟超然遯於其外小人自伏處於下君子之遯以自潔也非若漢末黨錮諸賢處艸野而與小人相觸者也

初六遯尾厲勿用有攸往

遯尾為遯之尾也尾者繫於後而可曳者也初與四應陽欲遯而初以眇小之才欲以柔道牽曳之必蒙其嚴厲斥絕矣勿用有攸往者戒其聽陽之遯而勿強往曳止之

象曰遯尾之厲不往何災也

周易內傳卷三上

十五

柔而在下本无逼陽之嫌而位卑力弱不能作雷行之客但安處而勿與其事自不見絕於君子

六二執之用黃牛之革莫之勝說

勝平聲說吐活反

黃中色牛順物陰道之正也革堅韌之物勝能也六二柔得中而當位其情順矣比近乎陽而與五應見陽之遯堅欲留之故陽欲去而情不能忘乃陽決遯而不可挽不能吉而其志可嘉則遠於凶咎矣

象曰執用黃牛固志也

非其志之固則虛拘君子所謂執我仇仇亦不我力者矣六二順應於五故其志可深信

感二陰而動之陰雖據尊位莫能禦也直為壯曲為老積剛以擯陰理直而壯非但陽盛之謂也

大壯利貞大者正也

純剛則盡自彊之道無陰私之累而震陰以使知退剛以養成動以時興皆正也正則无不合義而利矣正大而天地之情可見矣

正大正其大也此言人能正其大者則可以見天地之情而不為陰陽之變所惑也天地之化陰有時而乘權陽有時而退聽而生者天地之仁也殺者物之量窮而自槁也大體者天地之靈也小體者物欲之交也君子

周易內傳卷三十一

十八

者受命而以佑小人者也小人者違命以干君子者也人惟不先立乎其大者以奮興而有為則玩生殺之機以食色為性以一治一亂為數之自然則陰干陽欲戕理濁溷清而天地之情晦蒙而不著惟君子積剛以固其德而不懈於動正其生理以止殺正其大體以治小體正君子之位以遠小人則二氣網緼不已以陽動陰生萬物而正其性者深體其至大至剛不容己之仁而灼見之矣故大壯之壯惟其利貞而二陰據上不足為之累也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

地以上皆天也故有雷在天上之象雷本陽氣之動親乎天非但震物君子之壯壯於己非壯於人也積自彊之道以動而不餒者惟禮而已孟子謂之集義禮者義之顯於事物者也道義充而節文具浩然之氣自塞乎兩關如雷上於天陰不能遏若助長以凌人其壯必槁非大壯也

初九壯于趾征凶有孚

大壯大自壯也剛德已固而以動則壯初以四與己同道遂感之而與俱動壯以趾而已妄動必折故凶惟其恃四之孚也

周易內傳卷三十一

十九

象曰壯于趾其孚窮也

二三皆與陰應初獨與陽孚宜其吉而反凶者德薄位卑九四奮興以往泄於陰而不恃初以為援則所孚者志不相通也

九二貞吉

陽剛得中為乾之主大之正正以此也故直言其吉而辭簡辭有險易此易辭也陽不當位而不言悔亡无咎者乾道渾成凡位皆其位故凡卦有乾體者九二皆无悔咎之戒

象曰九二貞吉以中也

中則正也所謂中者對外而言九二以庸德為健行內修之盡非施健於外以凌物為壯也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

罔與網通羝羊牡羊也九三與上六相應小人見君子之壯而欲用之而九三因欲網羅之以為己應雖不自

失亦危矣羝羊本剛以求牝故急於前進而九四以震動之才當其前限之而困其角乃反而不前幸得保其貞耳

貞耳

象曰小人用壯君子罔也

因其有見用之情遂欲網之亦過矣楊龜山之於蔡京

周易內傳卷三十一

十一

唐應德之於嚴嵩是已

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓

九四為震動之主前臨二陰無所繫應陽實陰虛以至實馳騁乎至虛無所阻礙為藩決不羸之象輓車箱也

三陽在下積實已盈故壯莫盛焉震之壯乾壯之也大正而吉雖不當位固无悔也

象曰藩決不羸尚往也

陰尚據天位貴於往以治之

六五喪羊于易无悔

此立乎卦外以說卦之全象也四陽類進至此忽變而

陰喪羊之象易本義云或作疆場之場是也兩相交界之地也春秋傳云疆場之事一彼一此无悔者言既壯以其貞則雖未得天位而陰據之亦可无悔也不以六五之得失為占者為陽慰不為陰危君子辭也屢言羊者朱子謂大壯卦體似兌亦一義例筮者偶用為占亦可

象曰喪羊于易位不當也

此位非陰所宜居故為羊歎其喪

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

陽長陰將退矣上六恃六五之得尊位而已思藉之以

周易內傳卷三十一

十一

安有不欲去之象而下望九三之應己乃三既為觸藩

之羊矣上係戀觀望而不能退陽已壯而四方尚往固不能遂其固位之志无攸利矣惟其柔而不爭知艱難以決於退則可吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不詳謂不審時度德咎不長者退而不犯難也

三三晉

坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉延而進之也需與晉同道而德異需三陽欲進為陰所闕而九五居尊以待其來陰不能蔽之晉三陰欲進

為陽所限而六五居尊以延之上陽不能止之剛之相
需以道相俟也柔之相進以恩相接也康安撫之也三
陰分土而為主於下有諸侯之象焉六五柔以撫之使
安其位其所用錫者馬之蕃庶馬以行地而坤主利也
書曰三接者既錫之又屈體以下延之晝日離明之象
三接者天揖同姓時揖異姓土揖庶姓徧晉三陰也易
之為教扶陽抑陰而於觀於晉於鼎無惡陰之辭於晉
尤若與之者陰陽剛柔皆天地之大用有時而柔道貴
焉則亦不廢其用然彖辭類有四德而觀晉無之則陰
之不足於德亦可見矣不言吉者王者之待諸侯恩威

周易內傳卷三十一

十一

竝用而天下雷有大明之君有至順之臣則可厚錫車
馬隆禮延接以懷柔之不然則錫以富而尾大不掉謙
以接而且下堂見諸侯之漸固不如遜與豫之利建
也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以
康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明出地上天子臨諸侯之象順而麗乎大明諸侯承事
天子之象柔進而上行陰離四而進乎五為柔之主以
延三陰本義謂自觀變者亦通

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明德者無私無欲可大白於天下之德也日出地而物
皆照非欲人之見之明盛則自不可掩耳君子之明德
曉然使天下其喻而無所隱取象於此自明對茲眾而
言卦與明夷相綜自待重以周待人輕以恕明晦異用
之道如此

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初居下而不能即進有摧如之象然柔進以安下位其
進不迫是以貞吉陰自應陰陽自應陽道同相信之謂
孚初與四應以柔遇剛罔孚也四罔與孚將止其進而
初无急於求進之心處之裕如則雖見摧而无咎

周易內傳卷三十一

十一

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行幽獨之行見摧而不失其柔靜之操故正未受命
者進陰者五也居尊制命而應在二初未受其登進之
命故當隱居自適以待時所謂碩人之寬也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母愁字古無音鐵
酒義秋之為言愁
也音擊此當同之
候反者禮鄉飲

愁固也介大也王母謂六五陰居尊位乃王母之象六
二正應九五堅固其柔順之節以承上故能受錫馬三
接之大福

象曰受茲介福以中正也

居中以守侯度當位而得順正

六三眾允悔亡

眾謂初二三陰三當進爻連類以進眾所信從首受六五之延接故雖以柔居剛上礙於九四而協心效順故悔亡

象曰眾允之句志上行也

眾志皆欲進而受五之三接故六三進而眾從之

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫與碩通大鼠也鼠之行且前且卻所謂首鼠兩端也三陰志在上行五方延而晉之四以陽處退位橫互其

周易內傳卷三十一

三十一

間使三陰之行疑忌前卻不得速進如鼫鼠然雖以陽止陰為得其貞而亦危矣

象曰鼫鼠貞厲位不當也

居非其位徒以增人之疑故危

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居尊一於柔以待下宜有悔也然麗於二陽之間而以虛明照下下皆順之率此以往延三陰而進之雖有九四之沮使欲進者首鼠兩端其失其得為未可知而一意懷柔勞來不倦則安其位而吉宜於物而无不利矣

象曰失得勿恤往有慶也

懷柔得其道物自順之

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角者在上而觸物者也晉其角物方進而此為角觸而禦之不使其進之已過焉晉以柔進柔過則上下无章而失制上九以剛居上節柔之過三陰方順无可用威惟取私邑之不率者伐之以建威銷萌能如是則吉而无咎若守其柔道之常為正則法令不行而吝矣離以麗乎剛而得明故可厲而吉而上為柔爻又下奉六五之陰為主故有貞吝之戒

周易內傳卷三十一

三十一

象曰維用伐邑道未光也

柔道方行陽施未能光大故僅可伐邑以示威

三三三明夷離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也離為大明豈有能傷之者哉惟時處乎地下為積陰幽暗之所揜光暉不得及物則其志傷矣君子之所謂傷者非傷其身之謂德不施於物則視民之傷如己之傷也文王當紂之時蓋如此利艱貞者二以柔居中得位而養其明以上事暗主所合之義在艱難而不失其貞蓋文王之志也文王於明夷而言貞周公於明

夷而言拯言狩各以其時可以見易之爲道變動不居然而文王之德至矣

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以

難乃且反

明謂日也非地之能加於日上日未升而入於地中也日固出於地以照天下而時方在夜則入地中安以受其傷內謂自修其德也外出而事上也或以爲中藏智而外示柔則王莽之姦豈文王之德哉明夷本以明而受傷象大明爲地所揜而夫子卽象以推德則坤不爲幽暗而爲柔順若與卦義不相通然兩閒之啟閉有其

周易內傳卷三上

三

象則天下有其時而君子卽可體之以爲德夷者時之變也而君子之常也故死生禍福皆天之道卽皆聖人之德非窮神達化者其孰能知之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

晦其明安於下而受晦也內難居於晦而不得出以受暗主之辱也正其志不失其柔順中正之德也夫子兩取文王箕子之德以言能體明夷之道者惟文王箕子足以當之與周公備言殷周興喪之事異蓋亦有武未盡善之意與

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

有夜之晦以息乃有日之明以作君子自昭之德无物不徹无時或息而其莅眾則有所不察察於幽曖而小人之情僞自无不昭徹於君子之心用晦者所以明也坤爲眾蓋統貴賤賢不肖之雜處而言也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

周公於明夷之後極其變而著之於爻以爲明之有晦晦之復明乃理數之自然以見文王艱貞之德必終之以變伐之事而周之革商爲順天之舉爻動而變變而情生事起故爻與彖或道同而事不嫌於異焉初九則

周易內傳卷三上

三

太公之象也二陽爲明所麗周公自當九三太公當初九以夾輔清明之運也初去三陰也遠疏遠在外故宜避地遠去飛去之速也垂其翼困窮之象君子于行言其懷君子之道往之海濱也三日不食窮已至矣有攸往往而麗乎六二以昭明德歸周之象也主人有言者殷之餘民固譏其異志所勿恤也陽剛之才既可以大有爲而分位不親去暗卽明出困而興義士雖曰薄德而志得道行矣

象曰君子于行義不食也

非其親暱之臣避無道而去不食其祿義也夫子但釋

此為義者蓋亦不取其攸往而有言惟伯夷能終其于飛之義耳

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

此象文王之事也傷于左股不能大行也言左股者手足尚右傷其左尚未大傷象羸里之得釋馬行地坤象也馬壯陰盛象紂惡盈也拯馬之壯救殷民以冀全殷祀所謂雖則如燬父母孔邇也終以受命於天而吉

象曰六二之吉順以則也

柔則順中正則道明於天下而可為則有其德故能救民之傷而吉

周易內傳卷二十一

二十一

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

此象周公相武王伐紂之事南狩以明治暗得其大首象誅紂疾速也不可疾者養晦待時必天命既固人心既順之後則事雖非常而固正九三與上六相應以明之盛進而克柔暗之將消其時矣言貞而不言吉期於合道之正非謀利計功也

象曰南狩之志乃大得也

乃云者時至而功乃就也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此象商容膠鬲之事左腹者肝居左而主謀預聞其甚

周之謀也明夷之心乃殷民被傷而望周之心于出猶言爰出出門庭輸於周而勸其伐也六四與坤為體蓋居於暗邦者四為退爻下就內卦之明故有此象不言吉利者非人臣之常道不輕獎其功

象曰入于左腹獲心意也

苟暗極矣則肘腋之臣且窺短長以外交矣可不懼哉六五箕子之明夷利貞

上為暗主而五近之相比於同昏之廷不顯其明以自晦故為箕子之象然必如箕子之貞而後合於義不然則其去飛廉惡來也無幾矣

周易內傳卷二十一

二十一

象曰箕子之貞明不可息也

箕子以宗臣而抑非如微子之處嫌疑既无去國之道欲繼比干以死而君側无親臣故佯狂為奴而晦已甚然於艱難備極之日彞倫攸敘之道未嘗一日忘之則迹自晦而道自明是以利貞然則箕子懷道以待武王之訪乎非也箕子无待武王之心而訪不訪存乎人者不可期也君子雖際大難可辱可死而學道自其本務一日未死則不可息於一日為己非為人也懷道以待訪則訪不可必而道息矣志節之與學問合於一而事分為二遇難而恣情曠廢无明道之心志節雖立獨行

之士耳非君子之所謂貞也

上六不明晦初登于天後入于地

此則紂之象也不明晦者君昏而天下皆為之暗也初登于天謂先王之克配上帝後入于地殷後王之喪師也五君位而上為明夷之主者天位已去寄居天位之上將消亡之象

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

四國四方之國照明德被之也昏暗喪亡僅云失則者道二仁與不仁而已矣失堯舜之則則為桀紂也爻辭專象商周興喪之事蓋周公因文王艱貞之德而推言

周易內傳卷三十一

三十

之以見周之革商乃陰陽理數之自然而非武王之弋命且以垂戒後世為意深切玩其辭以謹其動而天命人事昭然矣易與神物以前民用而若此之類專指興亡得失之大故若不切於民用者以義類求之則身之榮辱家之成毀初无異理筮者皆可推理以利用而先王卜筮之設原以國有大事乃決於神君子以占世道之汙隆進退之大節故一可以商周興亡為鑒初非若火珠林之類為市井屠販之人謀錙銖之利挾策干進之夫求詭遇之名也

家人 離下 巽上

家人利女貞

家人睽蹇解四卦互相錯綜而卦之名義見矣中四爻者卦之定體也初上者卦之所始終御體以行而成乎象以起用者也家人中四爻皆得其位而初上以剛閑之陽之為德充足而无閒禦其浮游而閑之之象也故化行於近而可及於遠蹇中四爻亦得其位而初上以柔載之柔者不健於行而滯於其方足弱之象也故外見陰而止不往睽中四爻皆失其位既失位而乖矣初上又以陽束之於外而數動故愈束之合而愈離貌相應而情相猜解中四爻亦失其位乃初上以柔調和之

周易內傳卷三十一

三十一

无所閑束則靜以居動故危疑不安之意漸以解散而陰陽之搏擊以平家人閑各正之人情以聚睽束不正之意志則離蹇可行而養以柔泉之育於山也解非所安而柔以緩之雷之已出而釋以雨也觀其畫體其象審其錯綜之異而四卦之德與其爻之險易可見矣家人者一家之人聚順之象也各正其位以盡其道而以剛嚴統之无不利矣陰陽各得而獨言利女貞歸美二四者聖人昭於人情世變而知齊家之道惟女貞之為切也陽之德本和而健於行初无不貞之憂所以不貞者陰雜其閑于陽之位而反御陽以行是以陽因失其

固有之貞而隨之以邪豈特二女之嬪虞太姒之與周
妹喜姐己褒姒之亡三代為興喪之原哉即士庶之家
父子兄弟天性之合自孩提稍長而已知愛敬其乖戾
悖逆因乎氣質之凶頑者百不得一也婦人一人而亂
之始之以媚惑終之以悍鷲受其惑而制於其悍則迷
喪其天良成乎凶悖而若不能自己人倫斃天理滅下
淪胥於禽獸而不知其造端於女禍聖人於此懼之甚
戒之甚而曰利女貞言女貞之不易得也女德未易貞
而繇不貞以使之貞惟如家人之嚴君以閑之絕其媚
而蚤止其悍使雖為哲婦豔妻而有所制而不得逞則

周易內傳卷二十一

三十一

言物行恆之君子正己而崇威其道尚矣然則利女貞
者初上之功大矣哉

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義
也

此就中四爻而言之也先言女者二陰之卦以陰為主
亦彖辭利女貞之意正位剛柔各循其道內外各安其
職也女與桐外之事以妄動固家之索男子而問及酒
漿瓜果絲泉雞豚之事以廢人道之大家亦自此衰矣
天包地外以運化理地在天中以待天施內外正位天
地之大義固然人不得而違故惟貞乃利

家人有嚴君焉父母之謂也

此言初上二爻也嚴者剛之德君者為之綱而治之也
上為父初為母天尊地卑父尊母親之道也母道慈而
亦云嚴者父之嚴言物行恆以示德威而已故上九但
言反身而威自孚家人之道始於纖細而放乎淫辟情
竄起居飲食衣裳容止之節皆貞妄之原父道不瀆閑
而正之者母也故凡子婦之不類兄弟之不若皆母不
嚴而縱之於父所不及知之地習氣已溺父雖欲施教
而反相夷故閑家亡悔之道責之於初九母尤不可不
嚴也

周易內傳卷二十一

三十一

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定
矣

父父不言母者統母於父也初上之剛嚴父父也中四
爻之得位子子也三四相追隨兄弟也兄以慈愛為友
故柔弟以莊敬為恭故剛夫夫五正位於外也婦婦二
正位於內也原本其功父道之嚴為本故家人之德成
於初上天下定者風化自近而及遠也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

行去

風自火出和煦而不務遠及有物者切於事理有恆者
修其常度君子取法於風火言行平易近情無速於致

遠之心而自足以致遠家修之道然也

初九閑有家悔亡

閑者禦其邪而護之使正也家人本無不正尤必從而閑之謹之於微母教也雖若過於剛嚴而後悔必亡

象曰閑有家志未變也

中四爻本各得其正未有變也及其未變而防之養蒙於早以定其志母教之功大矣哉

六二无攸遂在中饋貞吉

无攸遂者不遂其志欲婦人之志不可遂甚於欲也饋者祭禮主婦親饋敦黍在中者自房中入室設之敬慎

周易內傳卷二十一

幸

從夫以奉祀事修婦職也六二柔順得中而當位得婦道之正而吉

象曰六二之吉順以巽也

順故无攸遂巽者入也而有撰具之意在中饋以求敬於寢廟其宜家必矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃嘻嘻皆火聲詩多將嗃嗃春秋傳譔譔出出嗃嗃火之烈嘻嘻火餘燄之聲也九三以剛居剛而不中故為嚴厲太過之象未能和洽故悔然終正家而吉乃三為離火之餘其炎且殫嚴太甚者威且窮則悔其嚴而

不終其厲是以有終吝之戒

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

雖嗃嗃而固未失正家之道悔而弛其嚴則失節矣六四富家大吉

六四富家大吉

陰主利六四以陰爻居陰位故富富非大吉之道惟柔順靜退而不驕可以長保其富而大吉

象曰富家大吉順在位也

居柔退之位不貪進而溢於非分

九五王假有家勿恤吉

伯古反

假至也猶詩至于兄弟之至德足以及之也九五剛中

周易內傳卷二十一

幸

得位與二正應以德相感格正其家而家正矣則化未及遠不足為憂而風教所被邦國天下自化言王者惟聖王之德足以當之

象曰王假有家交相愛也

剛正嫌於失歡乃德自足以相感而有六二之配樂而不淫則家自宜

上九有孚威如終吉

有孚謂與初九之剛德合也初九以剛嚴閑之於內上九復剛正以莅其上威不瀆而家自正終吉者非謂初不吉而後乃吉言永保其吉也

象曰威如之吉反身之謂也

父道尊而不瀆身正而威自立家人男女各正其位又有初九之閑則所謂威者不在撻責反身盡道而教自行矣

三三睽兌下離上

睽小事吉

睽乖異也中四爻皆失其位初上以剛彊束合之而固不親故成乎睽此卦與噬嗑相似而九二以剛居中尤為難合故雖應而應不以理下交而上疑是以其爻多險異之辭焉夫人居不安之位而欲相與交其志之不

周易內傳卷三十一

睽

固所必然也柔靜以俟其定則自釋剛動以制其爭則愈離此睽與解之所繇異道在初上也睽之於吉難矣小事者陰事也周禮所謂陰禮宮中婦人之治也前朝後帝後帝為陰近利之事亦陰事也宮中合諸國之媵羣姓之女本不相親帝雜五方失居之民亦不相信而剛以束之合其不合者則吉柔道方行應剛而得制故能吉焉外此者無吉矣

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

睽蹇解三卦象傳釋卦皆以化迹之象言之不詳其六爻之畫爻辭抑又不取於此此天子引伸觀物而見陰

陽之有其變者必徵於兩閒物化人情已然之迹補文王周公之所未言而理固一致也動亦以初上二爻之陽言二女之志不同者二陰以居皆非位不循其分則志趣乖異兌陰競進而離安於所麗以自尊也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉說非君子之道而麗乎明則亦察於事情矣柔進上行者與家人皆二陰用事之卦而陰自二上三自四上五雖不當位而漸以升且五陰居中而志以得故可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

周易內傳卷三十一

睽

推言睽之為道若乖而不適於用而善用之則天地之化人物之情理皆可因異而得同因其時善其用亦大矣哉固非特小事之吉而初上之合異為同者未為不允故爻辭多得无咎本非有咎也天地睽清濁異也男女睽剛柔異也萬物睽情形異也事同謂變化生成之事事類謂相聚以成一類之用如水土合而成坯筋漆合而成弓之類

象曰上火下澤睽君子以同而異

火炎上澤流下火不熯澤澤不息火不相害也而各成其用君子之與人也同為君子則以異相切磋而不雷

一第 二子 黃參日華全書第 0 反之句

同以相襲故異而不傷其和若非其類而與之立異以明高則水火交爭孤立无與而危矣善用睽者用之所同不黨也不用之於所異則不爭也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

喪息浪反

睽之所以為乖異者陰亢乘剛居尊位處進爻而終不自安陽抑而承陰志在求陽以自輔而不順乎陰故貌雖相應而情固離初之與四不相應疑有悔而有喪馬不能行之象然此卦惟此爻為當位上不為柔所乘而四以同德相感閑勒在手不憂物之難制故勿逐自得而悔亡且初豈徒恃四之同志而得所御哉凡中四不

周易內傳卷三十一

手

正之爻雖皆惡人而剛果自任出而見之以遏其亂矯志裁物而自處無過固可以閑人之邪如狄仁傑孤立於淫穢之廷其用大矣睽以初九為功解以上六為得以剛禦乖違者當堅立而制之於早以柔解紛亂者當待時而救之於終睽初解上又皆得位故睽初賢於上解上貴於初

象曰見惡人以辟咎也

辟必益反

辟除也中四交咎之徒也見之為辟除之

九二遇主于巷无咎

巷宮中甬道六五以柔居尊下臨九二之剛中心有嫌

焉不能自安於斧戾之間以接二二雖剛而得中不亢就巷以見而遇之與之相應此如晉文召王見之於溫春秋原情而許之故无咎

象曰遇主於巷未失道也

當危疑之際不失臣節

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

睽之用爻皆失其位而三以柔居剛志在躁進其乖異尤甚方急於行下二陽其所乘之輿也不與之同心則見輿之被曳而欲急鞭其牛乃柔不堪任而牛又掣矣上九見其乖躁張弧而欲射之三乃順而與應於是施

周易內傳卷三十一

手

以髡劓之薄刑懲其不恪而三乃知懲則是能改過以服善故无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位皆不當而獨於三言之者陽之不當位惟陰亢而乘其上故被抑而屈於陰之下以失其所卦以陰為主其責在陰家人所以獨言女貞得失不繫乎陽也五亦不當位而免責者居中也遇剛者上九以剛臨之三不敢不順應家人以下四卦得失皆成乎初上亦可見矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四以失位之陽三與五乘權得中或迫進相干或據尊

相乘睽而孤矣元夫剛之長也四與初相應而道合恃之以自輔而交孚處勢雖危能與剛正者合志故无咎象曰交孚无咎志行也

四有不平於五之志得初陽而志行矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

厥者在彼之辭厥宗彼所依以為主者謂二以初為依也膚易噬者卦與噬嗑相類故言噬膚亦有齧合之象焉六五柔居尊而非其位遇九二之剛疑其傷己而不欲下往以交故二有不能廷見而在巷之象乃二所依以輔其剛者初也則固以剛束異以為同者也既與二

周易內傳卷三十一

四

志合而相入必噬二與五使相應以不終乖則五往而應二抑何患焉故无咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

非所期而得合慶自外來也

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

說吐活反

六五方以陰居尊而上九以失位之陽寄處其上孤矣乃上九之志欲治睽與初同道者也故任剛而欲懲其乖異以使安而所正應者失位陰濁躁突之三若豕之溷於泥塗徧而視在下之爻陰陽錯亂盈車皆鬼也於

是憤其不戢張弧而欲射之三乃畏服不敢為寇而求婚因說弧以與之相應三無異志則陽可不爭而陰志亦斂若晴霾不定之宇而得雨以解可以吉矣言遇雨則吉者遇不遇未可定之辭治雜亂之道終不如解之上六以柔待其自散而射之為无不利也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

雨則陰之氣泄而陽亦舒矣

三三蹇

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

不速於行之謂蹇為卦中四爻皆得其位道可以行矣

周易內傳卷三十一

四

而初上皆柔有始終畏慎不欲遠行之象故為蹇柔居下而為艮止不然則既濟之涉也柔在上而知天下之險不然則漸之進也家人既正而猶閑之以剛行於近者暱而弛則懈蹇得正而猶需之以柔將有為於天下以消其險健而迫則危故彼為閑家之象而此為蹇於行之道各有所宜存乎學易者善用之爾蹇者非不行也行而後見其蹇焉擇利而蹈在平而若跛惟恐其顛越也西南高山危灘之鄉行者必畏慎若蹇以此道行之則利東北青兗行博之地可以快行將忘其蹇故不利大人謂九五陽剛得中以居天位而有柔以相輔以

敬慎柔和之道使各正者不忘險阻之戒見之則沐其德教而利故為天下所利見也貞吉又統一卦而言當位得正雖无急見之功自有譽問而充碩茂不吉也

彖曰蹇難也難如字舊讀乃且反者非是

難與論語先難後獲之難同不恃其道之正行而且止其難其慎也

險在前也見險而能止知矣哉知去聲

此贊卦德之美也以艮坎二象釋卦名義補彖之未及而意亦相通險在前者以上之柔故陽遂陷於陰中欲暢遂坦行而不得也險者天下之必有以剛果之氣臨

周易內傳卷三上

聖

之則雖有險而不見其險以柔慎之心處之則集木臨淵常存乎心目之間於是始終於柔止而不迫則天下之情理无不得大知之所以善用其正也抑為當位而貞則本无乖異危疑紛亂之境須急於拯救故可以見險而遂止為漢文帝之撫南粵而不為唐太宗之征高麗為竇融之束身歸漢而不為馬援之據鞍上馬斯以為知若時在陰陽交戰傾危之際畏難而不敢進則為宋高宗之稱臣於女直與持祿全身保妻子之張禹胡廣又其下者閉戶藏頭禍將自至下愚不肖之尤者何稱知哉

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

往得中者未嘗不行而自中其節不失其剛中之正其道窮者恃正而忘險道必有所窮矣

利見大人往有功也當位貞吉以正邦也

柔嘉惟則大人之所以為天下利見而見之者可與圖功矣位皆當可施之邦國而成正邦國之治惟正己而徐待民之自化與齊家之尚剛嚴其正同而道不可同也

蹇之時用大矣哉

當其欲行未行之際以熟審天下之機宜斟酌百年之

周易內傳卷三上

聖

治忽君子之大用正於此而定也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上之水幽細滄凝旋以潤山而不急於流行君子之修德取法於此為之難言之訖闕疑而慎言其餘闕殆而慎行其餘欲然若不足意誠而身自潤矣

初六往蹇來譽

出而行於天下曰往退而自正曰來初上之柔不欲行蹇之所以為道也三四初上之出蹇之而始出者也故皆曰往蹇舊說以為往則入於險中者未是如上六已出乎險何亦云往蹇乎往蹇來譽者能蹇於往則來自

得譽也初六柔靜而退居下无行之意以靜俟其正則中四爻之美皆歸之不期譽而譽自至矣

象曰往蹇來譽宜待也

人之亟於行者欲以邀譽而不知靜以居正不邀譽而譽自可待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇蹇蹇而又蹇慎之至也六二遇九五剛健中正之君可以大有為而猶有謙讓不違之德若恃當位得中而急於自試則愛君之誠皆虛矣柔靜以與初六合德靖其詳密其難其慎思補過而無徼功求名之志斯以為

周易內傳卷三十一

聖

蹇道之純也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

時已正而欲速於行則成乎過李沆以不用梅詢曾致堯為報國蓋得此意

九三往蹇來反

九三以剛居剛而為進爻非無志於往者乃與上六相應上以柔道撫之則反而與二陰相合以成乎艮止故其往也亦能蹇也

象曰往蹇來反內喜之也

初二二陰志在柔靜三剛而能止故喜其反而相與慎

持

六四往蹇來連

六四柔當位而以靜退為德能蹇於往則安於其位與二陽相協而不自失也

象曰往蹇來連當位實也

自二以上皆當位而獨贊四之當位四以柔居柔安於蹇之至者也實謂養育其德令篤實也

九五大蹇朋來

大謂陽也九五以剛健之德居中正之位陽道之盛者也德與位皆可以大有為矣而居二陰之中蹇而不速

周易內傳卷三十一

聖

於行審之愈固居之愈謙智名勇功皆所不尚以深體天下之險阻而凜匹夫勝子之懼是賢人君子所樂就以相益者也蓋人君位居人上已為下之所憚而況才美道正則天下之欲效忠也愈難恃強知多聞以敏速剛斷自用則讒諂面諛之人至而善者退君无為而善與人同相无技而實能容惟大蹇而後朋來朋來而道愈盛矣

象曰大蹇朋來以中節也

居中得位而資於初上以節其剛故大而能蹇以致朋來之盛

上六往蹇來碩吉利見大人

上六當陰陽各正之餘尤以柔道慎其終斟酌飽滿以釋回增美其道充實而博大无不吉以是而見九五之大人凡以經綸天下者皆取諸懷而行之裕无不利也象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在內者中四爻各待其正而相與彌縫其美也從貴謂上六之德已純乎吉而資九五之尊以行之往无不蹇則行无不利推之天下國家施之後世而皆正故曰蹇之用大矣哉

三三解

坎下震上

周易內傳卷三上

學

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解者解散其紛亂也中四爻陰陽各失其位而交相間以雜處於是而成乎疑悖解之之道使陰陽各從其類以相孚而君子小人各適其所欲則雖雜處而不爭如雷動而與陽雖在下而升陰雖上凝而降則陰陽交戰之患息矣以剛治之則愈睽睽雖治而陰有喪馬之憂陽有張弧之戰解以柔撫之加意拊循矜其不正之過而小人樂得其欲君子樂得其道則陽不忿而陰不疑待其自相解散而治之也有餘故上六可以射隼而夫子曰待時而動也利西南者西南山川何磊不平之地

以解道行之則利也不言不利東北者蹇有平坦之道

故以為防而解无之也无所往以柔道安之則止而不爭而自求其類以相孚初之所以无咎而吉也有攸往則解之四已豫待其自散而因治之上之所以射隼獲之而吉也賢於睽之迫於治而望遇雨之吉遠矣夫上下陰陽各失其道固宜剛以治之以清流品而定名分

解以柔道靜聽其自釋近於茸闢而莫能理然而解之往來皆吉者陰陽雖失而猶相為應則上下猶和而君子小人不相爭競故闕止陳恆皆小人而爭於國則齊亂不已雒蜀之黨皆君子而爭於廷則宋亂乃生斂驕

周易內傳卷三上

學

氣以從容俟其以類相從而後徐施其治賢於迫束以激乖離者不亦遠乎以六三之不與上應而孤立必罹於災上亦以柔道制之而隼為我獲況其他乎此解之所以利而夙吉也

象曰解險以動動而免乎險解此以震坎之象言之然惟初之柔故知其險而不敢以易心臨之惟上之柔則動而無所窒以相競故能免乎險則與卦畫之義亦相通也

解利西南往得眾也以解之道而行乎人情險陂之中眾自悅而從之

其來復吉乃得中也

以柔待之而不激故二五各安其位

有攸往夙吉往有功也

上之欲治其紛亂也夙矣而柔以俟時則收功易

天地解而雷雨作雷雨作而百果艸木皆甲坼解之時大矣哉

陰亢而乘剛故難結而不解其在天地之化則陰凝於

上而陽伏不與結為寒凍暄霾而艸木不足以生乃柔

和之氣動於上下雷乃以升雨乃以降晦蒙之氣消陰

陽各從其類則百果艸木之函錮者皆啟解之功大矣

周易內傳卷三十一

解

惟其時也不言義用者解以无用為用而不執乎義也

待其時而自解焉惟聖人為能因時

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

赦縱釋之宥寬之薄其刑過誤犯罪故犯也雷雨之作

以釋蘊結凝滯之氣而蘇物然疾雷間作而不恆君子

非常之恩間一用而已五陰乘陽而居中未至於邪有

過之象三陰乘剛而陷陽則其罪也

初六无咎

解之為道以近相解如解結者先於其緒先其近而後

其遠先其易而後其難則以漸而解矣故初以解二上

以解五初應四而解之者必待朋至之孚上與三同道

而解之者必有乘高之射初六柔以承剛靜以待動則

二可安於中而不疑雖未有功自无咎矣占此者自省

无過順以受物則吉道在无咎故其辭簡

象曰剛柔之際義无咎也

際交也遇也以柔遇非正之剛自靜處以寡過義當然

也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

狐之為獸邪而善疑自三以上三爻皆失位而不安其

象也九二剛中自任因險立功有田而獲之之象得狐

周易內傳卷三十一

解

則且委其矢乃初以柔解之故不急於殺而矢不失黃

中色也有獲狐之才而能聽解以不自喪則不失其貞

而吉睽解中四爻之失位陰之僭以成乎陽之不平故

於陽无過責之辭

象曰九二貞吉得中道也

獲之而又不窮其殺居中之道得矣

六三負且乘致寇至貞吝

睽解失位之爻惟三為尤妄上承九四之剛本屈居卑

賤而下乘九二之剛躁進憑陵是擔負之役人而乘軒

矣兵自外至曰寇居非所得寇必奪之道宜凶而僅曰

貞吝者有上六高墉之射解其悖故可悔過以保然而已吝矣

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

承上六之解將不咎人而自咎猶得為貞

九四解而拇朋至斯孚

拇足大指謂初也四與初為正應四剛失其位有逼五之嫌初以柔解之而卑柔居下力弱而情殊固未能解如解結者不以手指而以足拇矣但二近初二聽解於初二本與四同道為朋而相待者也兩陽交孚二解而四亦漸解勢不容以終自怙也

周易內傳卷三上

五

象曰解而拇未當位也

未當位之文與位不當異言解之者之未當位故如拇也解之不當位者五獨言初未當位者惜其解之情得而權不足也如上六則當位而有高墉之勢矣

六五君子維有解吉有孚于小人

君子小人以位言五居尊為君子三則負且乘之小人也五以柔居尊道不足而以婞直自用則其憂疑不釋將激而與小人黨以犯上醜正幸上之柔和不迫從容而解之維其有解是以吉君子既得解則且以道感孚小人而小人亦化矣五孚於三四孚於二陽不畸而

陰不戾初上之為功大矣蕭望之惟不知此恃其剛以與柔懦之元帝爭得失而宏恭石顯之忿媚愈烈郭子儀之處程魚庶幾得之

象曰君子有解小人退也

有解有解之者也退退聽命也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

公三公坐而論道師保之尊臨君之上以解君子之眩惑者也隼鷲戾之鳥高墉居上之辭上以柔解紛而豈忘情於去陰隱以安善類乎就密勿之地解君子之惑君子聽其解而以治小人也易矣以剛治者始於剛而

周易內傳卷三上

五

後且柔睽上之所以說弧也以柔治者藏用於柔而乘時以行斷解上之所以射而獲也六三飛揚攫擊之志戢則陰陽之爭不興无不利矣

象曰公用射隼以解悖也

射之但以解其悖耳小人孚則不射可也

周易內傳卷三上終

周易內傳卷三下

船山遺書一

衡陽王夫之撰

三三損兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損益亦以泰否之變而立名義者也泰三之陽進而往
上上之陰退而來三為損否四之陽退而來初初之陰
進而往四為益不言進退往來而謂之損益者卦畫一
而函三三復函三而為九陽全用之故其數一而九陰
缺其中之一故二而六陽實而陰虛陽用有餘陰用不
足理數之固然也損之外卦本陰也陽以三中之實補

周易內傳卷三下

一

上之中虛而陽之數損矣否之內卦本陰也陽損其四
中之實以與陰於初而陰益矣損者陽之損也益者陰
之益也陽本至足以損為惜陰本不足以益為幸故損
歸陽而益歸陰內卦立本以定體外卦趨時以起用者
也損陽之體益陰之用而陽損矣損陽之用益陰之體
而陰益矣陽損陰益者皆自其立本者言之也起用者
往而且消立本者來而且長者也內卦在下為民外卦
在上為君內卦筮得在始為質外卦後生為文內卦在
中為情外卦在外為事內卦方生為德外卦立制為刑
損民以養君損質以尚文損情以適事損德以用刑皆

損道也而益反是損益者陰陽交錯以成化自然之理
人心自有之幾損不必凶而益不必吉也恆不謂之損
者損必損於已定之餘而恆損之於初則不知變通之
用故恆多凶咸不謂之益者益必益於實而成以其餘
相益則偶然之感而固非相益也損益天地之大用非
密審於立本趨時之道者不足以與於斯故二卦之象
辭極贊其道之盛焉有孚者初與二剛相孚四與五柔
相孚陰陽交足於內自相信以為无憂而後以其有餘
者損下而益上損剛而益柔陽固充實未喪其中位而
陰已足以利其用非內不足而徇乎外者惟其有孚則

周易內傳卷三下

二

元吉矣陽雖損而中道自得根本自固也以君民言之
仰事俯畜之有餘而貢賦將焉上亦虛以待之而置之
有餘之地未嘗恃之以自養而迫於求以性情學術事
功言之質已實情已至德已洽而不欲其太過乃損其
餘以補之使文外著事有節刑有章而非虧本而侈其
末也故元吉也以其捐體而從用疑有咎也故又申言
其无咎以其舍同類而趨於異疑於不可貞也故又申
言其可貞如是則三之陽往而上合義而利物允矣聖
人恐占者當損之時損以為道而有疑於非吉利之事
慮其為咎而不可貞則无以應天地自然之理人心節

宣之妙故備言其道之无不宜以使安於損焉觀於彖傳而舊說之拘於一端其亡當多矣既已備言損道之美而更發明其用之善見損而非有傷也曷者勸其用之辭二簋特性之饋祭饗之薄者也言當損而何弗損哉二簋可矣陽之居三者陽之餘也損之而不傷其實者陽之數三其九而二十有七所損者三耳君足而民自餘文生而質自存事適而情自固刑用而德不衰也彖曰損損下益上其道上行上行上者行也三為陽之上上為陰之上上者處有餘之勢而道在進所宜行者也

周易內傳卷三下

王

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

惟其上行而不損其中之實故備此數美

曷之用二簋可用享二簋應有時

陽道方盛損其餘而不憂陰道欲消益之以一陽而得

固故二簋雖薄而人神賓主之情自應惟其時而已

損剛益柔有時

乾剛坤柔損乾益坤也乾道上行行者以時行而損坤道下行益之以陽而情順也乾坤之交方泰以變通而益利其用乘其至足而用其所餘則損剛益柔非以傷陽而褻交於陰乃因可損之時而損也

損益盈虛與時偕行

此極言損之密用而推必動之幾一皆自然之理也陽已盈則損陰極乎虛則益損則盈者虛益則虛者盈矣與時偕行行於時之中變化不測而時以不滯也蓋嘗觀於四時之行矣春夏為陽秋冬為陰而非必有截然分界之期而不相為通陰晴寒暑於至盛之中早有互動之幾密運推移以損此之有餘益彼之不足齊麥冬榮靡艸夏死幾用其微一如二簋之享而陰陽之成質不虧生殺之功能自定則有孚而可貞者固然時行其正損益行其權乃既損既益而時因以變遷則損益行

周易內傳卷三下

四

而時因與偕行也一元之開闢一歲之啟閉乃至一日之旦暮一刻之推移皆有損益存乎其間而人特未之覺耳愚者見其虛而以為損而不知未嘗損也見其盈而以為不可損而不知其固損也苟明乎此則節宣順其理勢調變因其性情質文刑德哀樂取舍無容執滯而節有餘以相不足无一念之可廢其幾矣庶幾得與時偕行之大用與凡言時者皆在占易者之審身世而知通而學易者不可躐等而強合惟聖人德盛化神自无不偕乎時其立教以示天下則使人知其理之固然而勿容過為憂疑以悖道爾

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

陽已過則亢而成忿陰已極則靡而成欲損陽之外發者以虛而悅則忿息益陰之將衰者以剛而止則欲遏欲窒則志行高而如山之時忿懲則惠澤行而如澤之潤山澤者自修之德風雷者為學之功老子曰為學日益為道日損亦窺見此意與

初九已事遄往无咎酌損之

損者三也受益者上也然盈虛之變非驟然而遽成必以漸為推移而未變者已早變其故三損而乾剛已成兌悅上益而坤柔已從艮止非徒三上之損益已也初

周易內傳卷三十

五

二之情已移而後三之行乃決故曰三人行明非三獨有損之志特所用者三爾初九以剛居剛而潛處於下未有必損之情故於占此爻者戒之曰能輟其陽道潛藏之事而遄往以益上則可无咎且申釋之曰非欲初之損也乃往而酌所宜損者損之也損益自然之理於德本无得失故但戒占者當其時位則思所以善處之焉與他卦之義例不同

象曰已事遄往尚合志也

尚庶幾也能已事而遄往則與三合志而不以損為歉也

九二利貞征凶弗損益之

二居中而為陽剛之主尸損之事者以剛居柔情不能自固則有急於損之心矣損者必有餘而後可損立本固而後可以趨時是以有孚乃吉故戒之以守正則利往損則凶二但固守其剛使充足於內則不待損而自有以益上矣亦戒辭也初退而二進初剛而二柔故一則勸其往一則止其征裁成之道也

象曰九二利貞中以爲志也

位既中則當固守其中而不妄動以聽三之損

六三三人行則損一人一人行則得其友

周易內傳卷三十

木

則者自然之辭言理數之必爾也卦之畫成於三三則盈矣三人行而數已盈氣已足而必損其一无俱損之理亦无不損之道也損一人則一人行矣而其行之一人則必得其友者而後損之而安也內卦本乾變為兌者損其三之一也三處有餘之地而既損為陰與四五同道而相友坤道成焉損三而交得矣象既成而有天包地外之象陽運乎外陰處乎中天地之化機於此而著占者得此則當斟酌彼己之宜利用其損情遂而事宜斯雖損而固无傷矣

象曰一人行三則疑也

所以六三之獨損以往者以无三人俱損之理而所損者必其所宜損則損之而各得其情之所安初吝於損二志於損皆失理而疑六三行則亡疑所謂二簋應有時也

六四損其疾使遄有喜无咎

內卦本乾體而三損使其不損則陽擯陰而陰乘陽四受其衝病矣三之損損四之疾也不待上之受益而早喜其居位之得安因相與相得而為友夫利彼之損而以柔相曜疑有咎也而四當位之柔靜正无求益之心故无咎

周易內傳卷下

七

象曰損其疾亦可喜也

喜而友之可也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

言或者三非五之正應五之所不望其益者也兩貝為朋龜守國之寶也三本損以益上非益五也乃卦本坤體三陰居外而欲消得上之益以止而安於尊位是五之寶也弗克違者理數之自致元吉无所待而自吉也象曰六五元吉自上祐也

上謂上九祐者保其尊上受益而五承其祐矣

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

易之文簡故多詞同而意異此言弗損益之與九二之義異謂无所損而受益也上於下宜損己以益之而陰數止六有可益而无可損則於義无咎而守正以受益為吉矣既益則利有攸往矣上為君下為臣內卦損陽以益上忘家憂國之臣也而上與三正應而得之固分義之可受者也

象曰弗損益之大得志也

得忘家之臣而安止以受益得志而利於行矣

三三益震下巽上

益利有攸往利涉大川

周易內傳卷下

九

益以損乾之剛益坤之柔而謂之益不謂之損者剛雖損於四以益陰於初而為方生之爻陽道且立本而日長則陰益而陽亦益非若損之損三以居上為已往之爻寄居於天位之上實自損以益彼也華歸根而成實君自節以裕民文反樸而厚質志抑亢而善動利有攸往允矣利涉大川之義彖傳詳之

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下下上下字戶嫁反說七雪反

此通釋利有攸往之義益民而民說一義也陽自上而下返於初以消否正其志於內而光昭上行一義也陰

居二陽居五各得中而正而四之益初二受其益外來之慶以贊其行一義也略言三義而益之利於往者可推矣

利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆

此通釋利涉大川之義木謂巽也京房謂震巽皆屬木屈八卦以就五行其說不通行動之使行也動之而巽以行行以漸進而不遠為舟行之象循涯日進而无遠不屆行舟之利所以不可禦也

天施地生其益无方凡益之道與時偕行

此推言益道之大為乾坤合德之大用也陽之益初天

周易內傳卷三十一

九

之交於地以施也陰之進而居四載陽以發生也凡天地之間流峙動植靈蠢華實利用於萬物者皆此氣機自然之感為之盈於兩閒備其蕃變益无方矣而其无方者惟以時行而與偕行自晝徂夜自春徂冬自來今以泝往古無時不施則无時不生故一芽之發漸為千章之木一卵之化積為吞舟之魚其日長而充周洋溢者自不能知人不能見其增長之形而與寒暑晦明默為運動消於此者長於彼屈於往者伸於來學易者而知此則天下皆取善之資而吾心无可弛之念其於益也不亦大乎

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

陰凝於下而不上交陽來初以動之而改其過雷以震懦之象陽安於上而不下交陰往四以順之而成其美風以導和之象則者速辭風雷至速者也改過遷善以速而益四之損初之益皆在卦下速也益者學以益性之正損者修以損情之偏君子之善用損益也

初九利用為大作元吉无咎

初既受益乾道下施而為長子可以大有為矣乃陽之下施以惠初非徒利其生而實以成其能非體乾元之德以承天之祐則不足以勝其任故必元吉而後无咎

周易內傳卷三十一

十

象曰元吉无咎下不厚事也

其位在下力固不厚慮其奮興一時而不足以繼故戒而勉之此亦為占得者言也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

陽益於初以輔二而消其否二之得益大矣故與損五同其象而六二柔中得位樂受陽施以保其正則其吉永固較損五為尤吉焉有其德受其福而柔順不敢自居為功乃以禋祀於上帝所謂天子有善讓於天神斯享之尤其吉矣二上應五自有此象

象曰或益之自外來也

外謂外卦乾也天所益也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益之用資益以為用也凶事水火兵戎死喪之事孚三與二四合德也中行卦三陰而三當其中行以告而請益也公謂四四近九五尊位為三公圭諸侯之聘圭以昭信也三比外卦而為進爻陰欲求益於陽而三行以請於四請而求益非君子之道惟水火有分災之禮兵戎有救患之典死喪有賻禭之儀則與者非濫求者非貪可无咎也三望益而二陰與之同心乃行以告而抒其誠信有大夫承命詎詎之象憂患在己既為禮所宜請則上下同心而輸忱以往宜矣天王之求車求金貪也陳災而不告火慢也皆咎也

象曰益用凶事固有之也

固有其情固有其禮則可固有其事諸侯之禮凶必告詎而鄰益之通諸士大夫之於知交亦此禮也故士待外媼至而後葬

六四中行告公從利用為法遷國

中行告公從者三來告而四從之因以其陽之固足者益初也遷國者陽下益初則陰遷居於此也依本義謂如晉鄭焉依之依是已四既損陽以益初從三之告則

周易內傳卷三下

十一

與三同其柔德相比以奠其位而得所居所謂因不失其親也與損三得友之義同

象曰告公從以益志也

本有往益之志故告而必從蓋陽无不施之理惟陰亢而不求則陽有所不能強施如膏土之不受膏雨亦无如之何矣陰能仰承陽必下應施之而陽不為損陽豈有吝情哉

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五位天德其施惠於下以益陰之生者心固然也四本乾體與五同德相孚而惠心一也告而即從不待五之

周易內傳卷三下

十二

問焉默承其意以資始之益益下吉莫尚矣惠者四往益初之德也而功歸於五則何待五之損己而後益於物哉天之施萬物以生者四時五行之氣施之也而推其德者曰天施王用亨焉然則大臣承主意以惠天下而德歸天子君子資聖訓以惠後學而德歸聖人德之至者不勞而惠行焉益之所為有益而未嘗損也惟視其所孚者而已矣

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

四既合德以行惠可勿問矣大謂陽益行而不勞得志可知

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

四損己以益下故有為依之利五有惠心以孚四故歸德而獲享帝之報上九陽亢在上驕吝而无益物之心無益於物物亦莫有益之者而或且擊之矣吝生於驕而驕吝者之心當其求益而畏擊則不能无望於人及其終不得益而未必有擊之者則又亢而自恃自以為善揣人情而可以術御而不知无恆者人之所厭惡而自絕於天也益上與損初皆吝於損而无益者損初位下而上承二故可勸勉之以益上已亢故決言其凶驕以成吝禍尤不可解也勿无通

周易內傳卷三十一

十一

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

不言上不益物但言物莫益之者從一偏言之以該其全理自外來者卦中无相擊之爻而天下禍生不測則莫為之益親戚且叛而兵戎自至發於其所不及防也

三三夬乾上兌下

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往號胡夬之為決者絕而擯之於外如決水者不停貯之決而任其所往求其无相淹濡而不復問所以處之也為卦陽盛已極上居天位下協眾志一陰尚留而處之於外陽已席乎安富尊榮而絕陰於无實之地以是為剛斷

之已至矣乃陰終乘其上而睥睨之陰固不能忘情乎陽陽亦豈能泰然處之而不憂故爻辭多憂而彖辭亦危陰之為德在人為小人為女子為夷狄在心則為利為欲處女子小人者置之於中而閑之處夷狄者抑之使下而撫之若使亢焉化外而徒擯之以重其怨則其為憂危之府必矣以義制利以理制欲者天理即寓於人情之中天理流行而聲色貨利皆從之而正若恃其性情之剛遂割棄人情以杜塞之使不足以行則處心危而利欲之乘之也終因閒而復發二者皆危道也故統帥羣陽以擯一陰而且進且退終窒礙而不得坦然

周易內傳卷三十一

十四

以自信焉嗚乎天下豈有五陽同力而不能勝一陰者哉惟恃其盛而擯之以為不足治乃不知彼之方逸居於局外以下窺我之得失也故三代以下為王者□□□□說自以為道勝无憂而永嘉靖康□□□□垂至於祥興海上之慘千古同悲□火之□一□未□乘風而□□在大□五王誅武氏而三思猶蒙王爵要典焚而馮銓猶以故相優游輦下皆此象也其在學者則三月不違之仁尤當謹非禮於視聽言動之著見伯禹戒舜罔若丹朱召公陳旅葵擬之商紂一私未淨戰戰慄慄尤在慎終可不戒夫是以知夬者憂危之府也日

之朔月之望有薄蝕焉盛夏之榮有靡艸焉天地且然而況於人乎揚者栩栩自安之貌宮中日庭王庭王之後宮也陰居五之上而當位雖擯絕之猶安其所而乘其後以俯窺也如是則羣陽相與交孚以號呼不甯而見其危矣危則自治不可不飾故必告自邑亟內治則憂羣陽之不相下而必申命以有合也內治修則徐而制之專任能者以建威銷萌可矣若恃眾盛而以即戎九節度之所以潰於相州也利有攸往內治得則率道以行陰自无號而消沮矣慎終之道憂危之吉也

周易內傳卷三下

十一

健故決說故和決之不盡陰得以相說而遂與之和

揚于王庭柔乘五剛也

乘剛故揚揚而自得陽既盛五已據天位柔復乘於其上憂若在外實在內也

孚號有利其危乃光也

知其危乃光大而不與陰為緣

告自邑不利即戎所尚乃窮也

以剛之盛為尚而恃之以戰陰則窮

利有攸往剛長乃終也

長上聲

追修其德而不已道勝於己陰乃終凶

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天勢必下降決之象也君子在上以祿待天下之賢者无所吝畱取法於此所繇異於項籍之印利不與也然澤者天之澤祿者天之祿非君子以帝恩而可居之為德者也有居德之心則驕士而士且不以為德故忌而戒之

初九壯于前趾往不勝為咎

初居下位恃積剛之勢以剛居剛遽欲前以逼陰力弱而不相及不勝必矣不勝則陽之銳折而陰益安據於上所謂與於不仁之甚者也位未高道未盛而欲攻小

周易內傳卷三下

十一

人則一不勝而且折入於邪賈捐之是也德未充義未精而欲遏制人欲必且激而成乎妄佛老是也皆以壯為咎者也

象曰不勝而往咎也

量其不勝惟益自彊於善則可矣

九二惕號莫夜有戎勿恤

莫莫故反

九二剛中而居柔位彊於自治而不暇與物競者也惕者心之憂也號者戒羣陽使之自治也上六非二之應又相去疏遠其有戎心出於非意莫夜之寇也害不及己勿恤焉可矣卦惟此爻為得然謹慎自持而不能恤

陰之未去故夬之為卦決而實不能決也
象曰有戎勿恤得中道也

以剛居柔中而得其道矣道得則戎不能為之傷故可
勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

三與上應有比匪之嫌既與為正應情固不可絕而外
必示之以不屈則小人且怨而難及之周顛之所以殺
身壯頄之凶也以剛居剛志非合汚則決然於夬而以
與諸陽竝進己獨遇上六有相濡濡之迹心愠結而不
容不形於色則雖凶而无咎稱君子者諒其志之終正

周易內傳卷三下

十七

而為君子

象曰君子夬夬終无咎也

事雖凶而義自正惟其決於夬也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信次七私反且七餘反

九四以剛居柔而為退爻不能敏於夬者也故為羸弱
不能行之象然使隨九五之後而獎九五以前進如牽
羊者之從其後而鞭之則陰可消而悔亡乃與兌為體
聞上六之甘言將不信諸陽之同德則亦安能亡悔哉
以其與陽為類也故可有牽羊之得以其弱而易悅也
故終不信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
聽之能明辨其貞邪而已與邪合體則甘言得進而惑
之

九五苋陸夬夬中行无咎苋胡官反从艸與从艸者異

苋細角羊不能觸者陸平原之地羊所樂處也兌本羊
體而行於平原得其所安故有此象九五雖迫近上六
有決於驅除之責而安居自得與之鄰而无戒心夬夬
而實未決也以其得位居中而非曙於陰柔故亦可以
无咎

象曰中行无咎中未光也

周易內傳卷三下

十八

與上比而其為兌體心繫於悅僅以免咎而已夬之九
五與剝之六五同故剝五承寵而利夬五夬夬而未光
上六无號終有凶

陰慝僭上雖有與之應而相比以說者時至則瓦解徐
達師至通州而元主北去不能望救於人也以羣陽相
牽故必待其運之已窮而終乃凶本義謂占者有君子
之德則其敵當之不然反是易不為小人謀義固然也
象曰无號之凶終不可長也

為君子者可以慰矣勿疑其乘人之上而不易拔也

三三姤巽下乾上

姤女壯勿用取女取七句反

不期而會曰遇姤之象也遇本艸次不以禮相見之辭而姤乃女子邂逅與男相遇之謂其為不貞明矣陰之忽生於羣陽之下本欲干陽而力尙不能敵故巽以相入求以得陽之心而逞其不軌之志其貌弱其情壯矣卦本一陰為主而卦之名義象爻皆為陽戒小人之幸君子之不幸也若恤其孤弱卑下而容其遇則抑豈知其志之壯也目中已无君子將入其腹心而為之蠱賊哉故一陰而遇五陽志无適從與己悅者因而入之不幸而與之遇視其令色如戈矛聞其甘言如呪詛得其

周易內傳卷三下

十九

厚賂如鳩毒堅剛不為之動則无如我何女雖淫悍豈能傷不取之人乎乃在不期而會之際陽方盛而二五皆未喪其中則忽之以為不足憂而乍然相喜者多矣戒之於早猶可不亂而非中人以下所能无惑也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也

乍然相得終必相亢豈可長哉宋與女直遇而欲恃之亡遼高麗主知而宋不知乃終以亡唐高宗納武氏之日豈知其滅唐之宗社哉

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也

姤之為時已極乎陽道之憂危而夫子推言天地之化

周易內傳 卷三下

以通大人正己格物之道抑豈必不相遇而始亨哉苟有其德則且與天地同其化機夷狄可使懷柔小人可使效命女子可使承順則雖姤而何傷於盛德如天之遇地而品物榮天不失其剛健中正之德則化无不行君子以剛健中正率禮无違而遇之則小人順而天下无不服從然則越禮以取女者自貽不終非必不與陰遇而始得行其志即食色而禮在即兵刑而仁行苗格於舞干誓御奄尹正於豕宰皆遇之以其道者也姤之時義大矣哉

周易內傳卷三下

三

本義曰幾微之際聖人所謹當其時制其義非聖人不能然亦豈有他道哉以義制利以禮制欲以敬制怠則无不可遇之陰矣

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天之所以資始萬物者非但風也而下施於物則暄風至而物皆生涼風至而物皆成物乃得以遇天之施矣王者之積德以為天下父母而民或不喻其志則假誥命以詔之而天下喻焉取象於此顧其發為王言必深切出於至誠以巽入於人之隱微非飾詞而人遂動也道配天而後化如風也然惟君道宜然以其所及者遠故必誥而後喻降此以下惟務躬行以言感人則抑末

矣姤本不貞之卦而大象專取天風之義與象全別聖人不主故常觀陰陽之變而即變以取正故讀易者不可以大象例象也類如此

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車者見凶天下遇其凶也初六孤陰卑下故曰羸豕牝豕之淫走也必羸乎如期而不爽蹢躅行而不止也繫於金柅貞吉以戒陰而喻之以吉道也一陰而遇一陽與二相守則不失其貞吉矣若不繫而逞遇所宜從者而前進則將干亂羣陽而天下遇其毒矣以戒陽之宜為防也又從而申之曰金柅之繫豈可必哉

周易內傳卷三下

三

象曰繫于金柅柔道牽也

其為羸豕矣則必將蹢躅而不爽矣而可不早制之乎柔之道以制於剛為正小人順於君子夷狄賓於中國女子制於丈夫皆道之固然故以繫而止之為貞

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物包受而懷之也初六出而求與陽遇邂逅即欲適願得受之者則有所繫而止其淫邪二雖非正應而以剛居中直任天下之咎於己則固无咎矣若不任其責而委之於他人使浸淫及上則害无所止賓之不利二亦不利也賓謂三以上諸陽

象曰包有魚義不及賓也

陰之遇陽卒然而起介然而合本無擇於應之正與不正得所附而有道以止之則其害猶可止息二不幸而正與之遇則慨然以身任撫馭之責二之義也為名教受過為義命受責譏非不避而害不蔓延矣若遷延避咎推不美之名使人分任之則禍自己延雖欲沽清剛中正之名豈可得乎推此義之盡則孔子謂昭公為知禮亦此而已矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

次且音同夬卦

三與巽為體未嘗不恣憊而聽陰之入故與夬四同象

周易內傳卷三下

三

然以剛居剛則能嚴厲自持而可免於陰之汙染故无大咎

象曰其行次且行未牽也

雖次且而固行矣則不為陰所牽矣故无大咎

九四包无魚起凶

四與初為應欲包初為己有而二已受陰之遇四能與陽同升而不以初為志則得靜正之道乃以剛居柔而為退爻以就下有強合於陰而不能之象无魚矣又從而包之本可不凶而挑起禍端凶道也

象曰无魚之凶遠民也

陰爲民民不懷己而欲強應之不得則必爭民心愈離生起禍端无雷日矣

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞柜柳其條可編爲器以貯物瓜易潰之物包之密則不潰九五剛健中正盡道自己而不憂陰慝之作以其曲成萬物之德包妄起妄遇之陰輯其潰亂而使化爲章美惟含容之道盛則陰交陽以成品物之章始於不正而終於正矣是豈陰之德足以致之哉容畜裁成之功自天隕而得之意想之外瓜之不潰杞護之固非瓜之能爾也

周易內傳卷三下

王

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

舍如字書夜反

舍置也陰消極而必生理數之自然命也九五以含章爲志不委之於命而必欲護之以止潰亂乃大人立命之德惟剛健中正足以當之人而天矣

上九姤其角吝无咎

姤其角者陰陽方遇而上爲其角既非其應又與絕遠則吝於遇矣吝不足以章品物而能自守不渝則无咎象曰姤其角上窮吝也

上處於窮極之地陽道將衰不容不亢則吝而非咎

三三萃坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往反白

艸之叢生曰萃澤地者艸叢生之藪也而叢生必各以其類此卦三陰聚於下二陽聚於上各依其類以相保故謂之萃然陽之能聚於上者惟陰聚於下不散處以相聞陽既在下嫌於將往而消而上六復覆其上保陽而使不往以萃於其位則陽之得萃陰之順而說者成之陰雖羣處致用之地高居最上之位而皆以保陽故六爻皆言无咎萃亨程子以亨爲羨文然上言亨者通萃之德而言之下言利見大人亨者則就見大人而言

周易內傳卷三下

王

其亨之繇也陽聚於其位陰順於下而奉之嘉之會也王假有廟者羣陰聚順於下四贊九五而以承事乎上六上爲宗廟王者聚羣心以致孝享而神可格所謂合萬國之歡心萃之盛者也利見大人亨言三陰聚以從六二而應九五見之而上下各安其位志无不通也應以正合義而永貞故曰利貞大牲特牲牛也用大牲吉利有攸往者言聚順以事天則受福而行焉皆利也蓋太極之有兩儀也在天則有陽而必有陰在地則有剛而必有柔在人則有君子而必有小人有中國而必有夷狄惟凌雜而相干斯爲大咎乃陰以養陽柔以保剛

小人以攤戴君子夷狄以藩衛中國陰能安於其類而陽自聚於其所當居之正位交應而不雜則陰雖盛而不為陽病鬼神以是不亂於人而佑人以福愚賤以是自安其類而貴貴尊賢得以彙升此萃之所以聚眾美也故彖懸言其亨利貞吉焉陽雜乎陰而小人始疑陰雜乎陽而君子始危免此而緩人神利行藏何弗宜哉彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也說七陰安聚於下則成乎坤順陽得位於上而陰衛其外以不消則說五得位而二應雖類聚羣分而志不相違斯以成乎聚而致亨也

周易內傳卷三下

三五

王假有廟致孝享也

孝者順德合羣心之順以致於上廟中之象也順者陰也致享者九五之陽也然能聚下之順而後順乎親者大也

利見大人亨聚以正也

二五各當位得剛柔之正而四從五聚初三從二聚惟其正是以羣心附之

用大牲吉利有攸往順天命也

五居天位天所命也下羣聚以順之則可升中以享帝觀其所聚而天地萬物之情可見矣

陽必聚於上陰必聚於下陰保陽以不散陽正位而陰不離理氣之必然天地萬物莫能違也非是則雖聚而非其情之所安

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

水本流於地中而浚地為澤潄水以防水旱而不使旁流散漫時雖未需水而畜之无以待用蓋積以代置也君子不居无用之貨惟戎器則除治之於安雷之日以待不測之用則聚而不嫌於不散

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎胡

周易內傳卷三下

三五

初六與二二三二陰本相孚同志而與九四為正應則又有舍其所萃以就所應之心乃兩端交戰不能自決而究為二陰所睨若將號呼固黨相握為一以為歡笑則溺於私而失順陽之義惟勿以此為恤而往奉四以聚於五庶幾无咎以其卑弱處下而无定志故有此象而不失其應則可獎之以无私繫而免於咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

物雖不齊以相感而豈能亂貞人之志哉志先亂則苟且懷安而失正耳

六二引吉无咎孚乃利用禴

六二為坤順之主柔中得位初三二陰之所恃以聚也能引之以應乎剛而陰陽上下各以類相從而安則无咎乃初與三皆懷自固其黨之心二必誠意相應使初二深信其相引之為吉乃克同寅協恭以戴陽於上然後上下各得而利益非信友則不能獲上與聚順以事祖考之理同頌奏假者所以貴乎靡爭也六二之道豈易盡哉引吉而後无咎乎乃用禴而利有其難其慎之戒焉禴夏祀特而不禘二專應九五故言禴

象曰引吉无咎中未變也

三陰聚而二為之主勢足以背上而自固自非大順之

周易內傳卷三十

三十一

貞其心易變能引之以用禴則心可諒於天下言未變者危辭也陰聚於內非上六則成否故其辭危

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三與二陰聚處不當位而有躁進之情不自安於下小人所以長戚戚也以其承剛而為進爻能往戴二陽使聚於上可得无咎陰之情本鄙固而怙其黨吝也未可必其往也故為兩設之辭使占者各自擇焉小吝小吝者吝也小謂陰

象曰往无咎上巽也

上謂外卦二陽巽順而入也謂上承剛以相得也先儒

互體以三上合四五為巽卦說亦可通然不可為典要概施之他卦

九四大吉无咎

九四本非吉也以上與剛中之君相保下有聚順之民相戴則藉之以得大吉非其德之能然所處之時為之也因而與五相聚以安亦得无咎如宋張俊之保其祿位是已

象曰大吉无咎位不當也

使非遇大吉之時其能免於咎乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

周易內傳卷三十

三十二

五雖與四萃聚於上為四陰所保然陽亦孤矣且輔之者非其才之能堪尤危道也但以居尊而不失其尊故可无咎且二之應己雖各自為聚不與陽同德而非其所孚然當位之柔本體坤順之貞以效順則无所疑而悔亡永貞與坤用六文同言坤德也元謂其本然

象曰萃有位志未光也

羣陰方盛擁尊位則有危心不能光大以施德教所賴以亡悔者陰之永貞耳

上六齋咨涕洟无咎齋與嗟同

三陰萃於下二陽萃於中上獨孤處而无與萃能勿憂

乎然上之在外所以奠陽於五而不使之消則身危而
主安義无咎也

象曰齋咨涕洟未安上也

居上而孤處不安其情必或處當憂之時亦何能遠望
其安乎身不安而義自正

三三升巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

自庭徂堂歷階以上日升賓嘉之禮主賓交相揖迭相
讓互相升於是乎情洽而禮成以卦二陽讓陰以登於
上初六之陰讓陽以登於二三更迭相延從容而進陰

周易內傳卷三下

三十九

升陽陽升陰賓賓乎從容不迫巽順而相應故謂之升
元亨者陽為初陰所升得中而為主於內陰為陽所升
居尊而為賓於外陽為主而道行故不失其德之元而
自成乎嘉之會也用見大人勿恤者陰為賓而下應乎
九二用是以見大人可不以陰亢陽卑為嫌也南者向
明之方陰既為陽所升則志協於陽而柔順之道以近
光而行其吉宜矣升之為卦本泰之初變陽而成上下
既交而又得初六之陰以巽乎陽則不以法擯陰於外
而與陰迭相讓以進道之尤美者也故三陰不終為小
人以初之能承陽於下而上六雖陰之窮猶忘軀命以

進於善則惟陽之進之也以禮而无不順也卦亦陰為
主而陰道之得於斯盛矣

象曰柔以時升

待有升己者而後升焉則升以其時矣所謂進以禮也
巽而順剛中而應是以大亨

初陰升陽而成乎巽入外卦受命於陽以升而成乎坤
順九二剛中不喪其主道而五下應之故大善而亨通
用見大人勿恤有慶也

陰雖非位而陽志與之應則所遇者榮也
南征吉志行也

周易內傳卷三下

三十九

陰受陽升主賓道合志无不行矣

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

變風言木者風生於空无在地下之理聖人取象必物
理之所有非若京房之流強合八卦五行而違其實也
順德順其序也謹於微而王事備慎於獨而天德全皆
木生地中日積而為喬林之象蓋嘗論之君子之於德
也期至於高明廣大之域一也而言學者或從而分為
二道皆成德之功而倚於一偏則各有所失或以為道
本高大而局之近小則循末而忘本或以為道在卑邇
而頓希乎高大則志廣而事疏游夏俱承聖教而互相

非況後世之言德性言問學者相爭不息乎夫聖人之學易垂訓以詔後學者非一卦之足以該全學各有所取而並行不悖聖學之所以大中至正而盡乎人性之良能也守卑邇以求漸至是欲變毅率以使企及也務高大而忽於微是不待盈科而求盈溝澮也夫君子於易也取法各有其時時者莫能違者也當志學之始而致知以適道必規恢乎極至之域故大學之始即求知止乎至善而天之命人之性聖之所以達天而知化雖未至焉必期以為準繩而不畏登天之難姑孳孳於近小及其志之已定學之已正然後優而柔之馴而習之

周易內傳卷三下

三

小節必謹細行必矜造天地之道於夫婦之知能立萬物之命於宮庭之嘖笑以克副乎大无外小无間之大德故顏子之心三月不違仁而後夫子使即視聽言動以審於幾微此非可與仲弓以下所亟言也觀象於升而積小以高大者順德之事也德豈易順者哉有成德於心而後察於其序序已察而後可順焉然則子游之舍小以求大君子憂其德之不純而子夏後倦於高大固非中道而俟能者之方故曰君子於易各有取於學各有時積小以高大者成德以後之功也順也豈初學之以自畫者所得託哉

初六允升大吉

允誠也初六自處於卑柔以承陽而升之使為主於內讓賢能進君子出於至誠故升德之吉莫吉於初羣陰方升而獨屈以巽也

象曰允升大吉上合志也

上謂外卦三陰居上而順應乎剛虛中以待陽之升本有其志而必藉初之屈於下以承進之初與合德而志行焉是以大吉

九二孚乃利用禴无咎

象與萃二同而意異延陰以升者三也二處三之下位

周易內傳卷三下

三

遠於陰雖受初之升而不當位无能為主惟孚合乎三乃以升陰而利有孚則位雖不當而无咎

象曰九二之孚有喜也

喜得三以成相升之美

九三升虛邑

凡升之道主賓相得以成禮君臣相獎以成治故升人者必自升也九三剛得位而為進爻以推陰而升之陰既升則三亦升矣陽實陰虛坤為國土陰既升則虛中以待陽之進而與為治故有升虛邑之象不言其利而固无不利矣

象曰升虛邑无所疑也

初允之二孚之三陰闢門以待之豈復有所疑沮哉

六四王用亨于岐山吉无咎

亨與亨同

四非天位而謂之王者為羣賢所推進文王之象也周公於追王後尊稱之岐山文王封內之山四升而上賓於神祇臨其上者陰也故為地祇登山而修祀事雖未受命而郊神享其德矣於事既吉於義亦不失諸侯祀境內山川之禮柔順而當位升亦其宜固无咎也

象曰王用亨于岐山順事也

以時升而安於侯度其事順矣柔當位而為退爻讓不

周易內傳卷三十

三

遠升天位文王之道也

六五貞吉升階

升者至階而止升之位也六五為坤順之主非有自尊之意以貞而為陽所樂推二與應而延之上升先言吉後言升階者六五柔順為志不自以升為吉也

象曰貞吉升階大得志也

大謂陽也陽本樂推五而升之五雖貞順而時至必升升之者之心愜矣

上六冥升利于不息之貞

升者至階而止上六尤進而往則且即乎欲消之位而

返入幽冥昧於升矣然上之進處於高危所以延陽而安之於內則雖瀕於消謝而貞志不移此貞臣正士不以險阻危亡易其志者也貞不息而允合於義矣

象曰冥升在上消不富也

不富陰也消不富言陰之且消冥升之不利也然君子以合義為利當危亡之世出身以求濟難受高位而不辭死亡非其所恤文文山以之

三三困

坎下兌上

困亨 貞大人吉无咎有言不信

卦象有夫化有人事有兼天化人事而立名者若困之

周易內傳卷三十

三

類則專取象於人事非天道之有困也陰陽之迭相進退人物之情見險阻焉各因乎其時會與其情才而非必以困乎人特當之者志道不與時位相值而見困耳陰揜陽而謂之困賁陽遏陰而不謂之困者陽道本伸而屈則困其驩自讎其姦非必困舜禹而舜禹困王驩于髡自逞其佞非必困孟子而孟子困剛不可揜揜之而道窮故惟柔揜剛而曰困也若君子遏惡以抑小人使安其分而不逞非困之也以學者言之曰生知曰學知曰困學所謂困者非魯鈍不敏之謂也天性之良欲見而利欲揜之力爭其勝交持而艱危之謂也若使

无求達其良知良能之心而一用其情才於利欲則固
輕安便利而捷得然則清剛者困而柔濁者无困審矣
故陽遏陰不言困而陰揜陽言困也困爲君子憤悱求
達之情則其道之亨不待事之遂而早已遠乎吝故曰
困亨貞大人者言大人之處困亦惟以貞爲道而貞固
大人之貞非小貞也大人者言不必信行不必果化裁
通變順應而不窮於用乃當其處困則靜正以居居處
恭執事敬與人忠之夷狄而不棄此大人之惟以貞爲
道而退守乎君子之塞智有不施勇有不用惟貞而後
全其爲大人也然其貞爲大人之貞者不尙介然之操

周易內傳卷三

三

以與陰爭勝負榮辱而成乎硜硜之小節也貞大人而
必吉者時當其困陰邪挾其智力乘勢而相揜始而億
我之沮喪已而疑我之別有機權以相勝乃本无可勝
之機而權有所不用雖小人之伎害亦豈復有求勝之
心哉惟退守乎君子之貞初无心於御變而小人遂已
莫窺其際然而時俄頃而已遷事不期而自至靜以待
之旁通而厄解此理數之必然特躁於求通者不能待
耳待之而自无不吉故紂不能殺文王匡人終不能害
孔子凡若此者持之以志守之以約退藏於密而行法
以俟命豈容言哉豈暇言哉言出而羣情益疑矣知其

言之必不信也故无言也非大人其能无不平之嗚乎
以兌有口說之象故終戒之

彖曰困剛揜也

剛爲柔所揜也上揜五四三揜二初復從下揜之進不
能退不可而困於中揜者或以勢揜而其志不伸或以
情揜而其道且枉剝削酒食皆揜也井亦剛揜而不爲
揜者井九三進而濟險困九四退而入險是以異也

險以說困而不失其所

亨句其唯君子乎

說七
雪反

知命則樂天險而說矣剛中正位則不失其所惟君子
能困困而善用之故亨

周易內傳卷三

三

貞大人吉以剛中也

二五皆剛大人之純乎健也剛則莊敬日彊中則不競
不絀大人以此不期於吉而自吉

有言不信尙口乃窮也

言既不爲人所信而猶尙之能无窮乎凝神定志內省
而信以天困乃不窮

象曰澤无水困君子以致命遂志

水在澤下澤无水矣澤不停水乃自窮也君子非无君
可事无民可使而不欲爲陰所揜於是安於阨窮困其
身而必不辱困其志而必不降去其膏潤安其枯槁推

致於命之極屯而皆受之以遂其志必无求通之心以困爲道者也

初六譬困于株木入于幽谷三歲不覿

困柔困剛也然困人者未不自困者也其始也處心積慮所以窘辱正直者夢寢不甯萬棘叢於胸臆乃剛正之士方且處困而不失其所而困之之術又窮及其後直道終伸則欲避譏非而終不可挽欲全利祿而法紀不可逃故困卦三陽雖受困而有慶有終有說皆免於咎惟三陰之凶咎徒深困人者人不困而先自困此理數之必然而聖人因象示占以獎君子之亨而以凶

周易內傳卷三十

三十七

咎警小人情見乎辭矣株木木被伐徒莖而无枝葉者初六居下无剛之可揜而柔方乘剛使不得進初復以柔阻之於下使不得退乃剛志在進初无欲退之心徒自勞困坐於株木以守之縮項鼠伏懷邪而暗處未能困剛祇以自困至於三歲剛終不屈而慙伏自匿姦而愚矣占者遇此雖有小人懷暗害之心不足爲慮聽其自爲消沮閉藏而已

象曰入于幽谷幽不明也

不明於理則亦不明於勢守株自困可坐待其斃也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

食祥吏反亨與享同

柔之困剛非能與剛亢而抑之也有富人貴人之權餌而陷之也九二下則初六承之以酒食糜之而不使退上則六三乘其上而將以爵祿羈之於斯時也欲峻拒之而禮有所不可卻欲受之而固非剛中者直道必伸之志君子所遇之困因此者也彼之猶有禮也以禮接之其敬而不與之瀆也以鬼神之道待之如孔子之於陽貨尙矣抑不然而必欲自伸以求往則觸其惡怒而凶雖非待小人之道而於義固无咎祭祀者大人之道征凶者貞士之守兩設之使占者自擇焉

象曰困于酒食中有慶也

周易內傳卷三十

三十八

以剛得中故小人不敵即加害而慶之以酒食朱紱不言朱紱者略舉以該之象傳之有偏釋皆準此

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

九二剛介如石奠位於中六三欲困之力竭而莫能動先自困也以柔居剛所處不安還以自傷欲望上六之應己與爲匹耦而上六已困於葛藟艱脆之中不能相助小人之自困且如此何足懼哉三位剛上位柔故有夫妻之象

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

六之居三乘九二者不一卦而此獨爲蒺藜者以其據

之以困陽也不祥者犯天下之不祥凶必及之

九四來徐徐困于金車吝有終

金剛車所以行者謂五也九四以剛居柔而為退爻不急於求伸故與上六遠而不即為其所揜所困者五欲進而困五不能行則亦與之俱止而所行吝也然承五以待時而動柔豈能終揜之哉必有終亨之道矣

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

內難未靖不可圖外志在靖六三之難待其定而後足以進處困之善術也在困者惟算與之足憂有九五之金車足恃雖與之俱困固必有終居位不安自足以无

周易內傳卷三下

九

患卦惟此爻之受困也輕遠小人而近君子也處困而不與正人君子交未有能免於凶咎者也

九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀說吐活反

上六從上而劓之六三從下而劓之處困而受傷不足為君子之困所困者柔不明加以劓則以赤紱相縻繫耳欲說此者未可遽也敬以自持而以神道感格之理極勢窮小人且悔罪而相釋矣象與九二略同而居尊當位說於困則大行故无征凶之戒赤紱朱紱文偶變而義同詩朱芾斯皇赤芾金舄皆諸侯之命服

象曰劓則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福

也

剛健當位中道本直豈憂終困哉受福者行法俟命鬼神自佑小人自解貞大人之亨若出於意外而固不爽上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

葛藟皆柔韌纏延之蔓艸臲臲高峻崎嶇之地曰爰也于也陽道之伸亦何損於陰哉而必欲揜之勞心苦形以縈胃不已是自入於葛藟之中也且其所居者又高危不安之地於是而陰亦可以悔矣於其動而止自困也乃有悔之心焉因釋剛不揜而自遠以行則君子之難解而已亦吉矣上六柔居柔位居上欲消故賢於初

周易內傳卷三下

九

三而諒其能悔許之以吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

以其柔當位而未有傷陽之志故僅言未當吉行者行則吉也上六行將何往哉退處於卦外無用之地而已楊惲惟不知此是以與息夫躬同禍

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶喪息浪反

井革鼎三卦皆取物象以肖卦畫卦名立而義因以起繫傳曰以制器者尚其象象所有而器制器成而用行

用之有得失而義存其中矣井之為井也有數義焉木之在水必浮而水上木下木入水中而載水以上以罍汲水之象汲水之瓶或用木或用瓦而瓦虛以浮有木道焉引而上之以致養於人此一義也水者五行之初氣內剛而體陽陽為水陰爻中虛而為空水待空而流凡水皆附於空之下而依地惟井則水方旁流穴空而使之聚其下則黃泉之位焉此卦上四爻一陰一陽相迭空而又空水盈其中初二水上而空下黃泉之區域也故自三以上人之所汲而初二水下灌於泥滓之窾人不可用其清濁用舍於此分焉此又一義也自黃帝

周易內傳卷下

聖

始制井田三代因之井之為字象其形井九百畝中為公田廬舍在焉而中有井汲者溉者取給於此而遠近均井井分而畝首異嚮四井為邑四邑為邱四邱為甸甸方八里旁加一里為成出長轂一乘公私之田畝貢助之制以井為經界而兵賦車乘之出以四井之邑為準式井井既各有塋塋四井之邑又殊其塋塋以合於邱甸嚮背之殊步卒七十二人之迭賦在焉與九百畝之井疆又異此卦之象陽象塋塋陰象田畝上四爻一陽一陰分明界畫以外嚮下二爻一陰一陽又殊畫以內嚮各成乎經界分田出賦不一其疆理有井邑之象

焉邑雖殊而井在其中者不遷此又一義也彖與爻辭雜取其義故釋者未易通焉約而言之木汲水而出以利人用所以養人而能汲其上之淳凝者不能窮其泉之所自來欲窮之則水濁而瓶傷明清而利物者為宜登進沈濁而敗物者為不可用故田有井以交足於上下而致養九州攸同古今利賴之大法宜為人所利用而非如黃泉之暗流不為功於人物則數義相通象皆有焉而協於一勿疑於三聖之所取不同而曰文王有文王之易周公有周公之易孔子有孔子之易也周流六虛神而明之存乎其人爾改邑不改井无喪无得往

周易內傳卷下

聖

來井井以井田言也民有登耗賦有升降戶有遷徙出賦之經制圖籍或改而井居公田廬舍之中為八家之標準九百畝相拱而形塋定田之不改井定之也其畫有準而无能壅塞也自黃帝以至周末之有改六代興而不與俱興五代革而不與俱喪自三以上形塋嚮外而往二與初形塋嚮內而來井井鱗次易知易辨故曰井德之辨也此贊井之德而言有定位者有定分剛柔自成其理而但在用之者得其宜也汔至至其底也未繙井太深入則繩不及引而未登其用也羸敗也井之為功至三而止往以利物者也深入其下則綆短而瓶

觸於所礙以毀蓋嚮背之理殊則取舍之事宜異初二不爲功而止以取敗用之不宜則凶矣剛柔之升降有定體陰陽之浮沈有異情清濁之得失有殊效用舍之利害有明微立德立功用賢養民污隆治亂大辨昭然矣

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

上時掌反

此贊卦德而言用之道也巽入也上引而出之也其入也有定所其出也必其所用則可以養而不窮矣天下豈乏賢才足以裕國安民於无窮哉側陋旁求汲引之若將不及而君子小人各有界畫類聚羣分古今不

周易內傳卷三下

聖

易期於得賢而非期於求異若不辨於其清濁之分則公孫彊以野人而亡曹主父偃以倒行而亂漢害且至而不足以興利久矣

改邑不改井乃以剛中也

水陽也而中以定井疆之經界不可改也五居中而上行二居中而下大辨立不可易矣

汔至亦未繙井未有功也

舍其清者不汲而求之愈下徒勞而无功

羸其瓶是以凶也

非徒无功而抑足以致敗不明於往來清濁之定分則

以敗國亡家而有餘

象曰木上有水井君子以勞民勸相

相如字息良反

相助也坎勞卦巽爲命令所以勸民而助其勤蓋言農事也木以上水用力勞而得水少然而以養則不窮稼穡之事勞於畝漁匪勤弗獲積日月而僅飽終歲君子申警之於于耜舉趾之日而以田畯之官爾雅之吹勸而相之使不逸不諺生於此養俗於此漙也然爲民則然非君子自勞自勸之道故學稼學圃則爲小人

初六井泥不食舊井无禽

泥乃計反

禽獲也請得水也陰空在下二漏而入浚治之所不及

周易內傳卷三下

聖

泥滓不堪食矣舊井謂舊所嘗鑿者井水下漏則其上无水雖汲而必不可得小人濁亂於下君子道廢民不興行天下无可用之材不言凶而凶固可知朱子所謂占在象中也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

下謂下漏而濁也時舍者時所不尚也古者士之子恆爲士世祿之家以禮傳世修其訓典而又登進之於學校則賢才足用迨嬖佞之小人用而相習於下流詩書弦誦之風時所不尚則華胄之子弟皆移志於耕商詭隨於嚚訟雖欲用之而无可用之才矣學士之家父兄

不戒使子弟狎小人遠君子習焉而相安於猥下故家大族夷為野人浸以衰絕皆可傷也

九二井谷射鮒甕敝漏射食亦反

水旁出曰井谷射注也鮒鮒也得少水即活井底堅實則水上涌而給於用下空而漏入谷中旁出涓涓僅堪注潤鮒魚而已此言小人下達雖有小慧不足用也甕敝漏亦水下洩也汲之者非其器則不得水此言用人者无引掖賢才之實則雖有君子亦不為其用也九二下空而陽泄故象如此凶可知已

象曰井谷射鮒无與也

周易內傳卷三下

聖

與猶助也无為塞其下流之防而汲之以上則必竭不釋甕敝漏者言无與則咎在汲者可知若節之初六不出戶庭則上不失臣臣不失身矣

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

九三陽剛當位本有可用之才下陽實而不漏上空發而不泥徒以深隱而不易汲耳不食者設辭言使其不為人所汲用則憐才者心傷之矣言我者周公自言其求賢之情也可用急之之辭王明謂上六之勿幕而與相應也賢者榮而國益昌上下並受福矣

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

賢而不用豈徒明君哲相之心惻哉行道之人皆所深惜矣曰可用汲士亦有待時求沽之意焉自求福所以使王受福也

六四井甃无咎

四居井中而陰虛甃水井旁之甃也柔當其位退而砌治之象不即汲用嫌於有咎而養才者務老其才使潔清而慎密作人之所以需壽考也

象曰井甃无咎修井也

三物六行所以教士之修而大用之雖不即食所造就者多矣

周易內傳卷三下

聖

九五井冽寒泉食

水以清冽而寒為美推之於人則潔己而有德威者泉其有本者也是人所待養而澤被生民者也九五剛中而上出故其德如此夫君子之德施能溥者豈有他哉有一介不取非義之操則能周知小民之艱難而濟其飢渴无私之心人所共凜則除苛暴而无所撓屈諸葛孔明曰淡泊可以明志冽寒之謂也杜子美稱其伯仲伊呂有見於此與

象曰寒泉之食中正也

無倚無邪德威自立矣

上六井收勿幕有孚元吉 收詩 救反

收架輓轡之兩柱也勿无通古者井不汲則幕其上以避禽穢上六柔得位而虛己以屢汲四既鬻治之上乃汲之相孚而求冽寒之賢以大用善之長而吉大矣

象曰元吉在上大成也

井之用至此乃登下成其德上成其治謂之大成井之君位不在五而在上亦所謂周流六虛不可為典要也

周易內傳卷三下

卷三下

周易內傳卷三下終

周易內傳卷四上

船山遺書一

衡陽王夫之譏

三三革 離下 兌上

革已日乃孚无亨利貞悔亡 已讀如辰 已之已

革者治皮之事漬諸澤而加之火上內去其膜外治其毛使堅韌而成用此卦內離外兌既有其義離之中虛有鑪竈之象四五二陽皮之堅韌者也覆於竈上而陽為文陰為質上六滅其文而昭其質皆革象也其義為改也變也獸之有皮已成乎固然之文質而當其既殺而皮欲敝壞乃治之而變其故質雖存而文異物之不用其已然而以改革為用者也故曰革故也卦自離而變明至再而已衰故離五有泣涕戚嗟之憂革陽自外而易主於中以剛健勝欲息之明五陰出而居外寄於無位以作賓故殷周革命有其象焉然惟其在下也有文明順正之德而剛之來為主也陽道相孚故卒成乎兌而天下悅之商周之革命也非但易位而已文質之損益俱不相沿天之正朔人之典禮物之聲色臭味皆懲其敝而易其用俾可久而成數百年之大法若其大本之昭垂者百王同道則亦皮雖治而仍其故之理所易者外而內無改也革者非常之事一代之必廢而後

周易內傳卷四上

卷四上

一代以興前王之法已敝而後更為制作非其德之夙明者不敢革也故難言其孚而悔未易亡也道之大明待將盛之時以升中於時為巳日在禺中而將午前明方盛天下乃仰望其光輝而深信之六二當之故三陽協合以戴九五於天位而受命損陰改其典物故曰巳日乃孚非如日之加巳未足以孚言時之難也元亨利貞乾之四德自三至五乾道已成然後虎變而小人莫不悅順悔乃可亡德之難也有其德乘其時以居其位而後可革非大明於內眾正相孚德合於天而欲遽革王莽篡而亂舊章眾叛親離雖悔何及乎先言悔而後

周易內傳卷四上

言亡固有悔而能亡之亦所謂有慙德也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

變澤言水者澤非能息火澤中之水乃息之也然兩間固有之水火日流行而不相悖害惟澤之所瀦劑之以息火而火之所熖乾之水亦人所挹於澤之水也二女之志不同與睽同但睽止相背革則相爭以少加長故不但睽而必爭不相得者爭也爭則有不兩存之勢非但桀紂之甚湯武逢比欲存夏殷而伊呂欲亡之亦不相得之甚矣有道者勝焉則革

巳日乃孚革而信之

天下信之惟其大明之德已盛於內也

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡說七 雪反

文明者其德也說者人信而說之時可革也大亨以正不言利者正而固者必合義之利故彖傳每統利於正備天地之全道可革也如是而革則當矣乃者其難之辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

四時之將改則必有疾風大雨居其間而後寒暑溫涼之候定元亨利貞化之相禪者然也湯武體天之道盡

周易內傳卷四上

長人合禮利物貞幹之道以順天文明著而人皆說以應乎人乃革前王之命當革之時行革之事非甚盛德誰能當此乎

象曰澤中有火革君子以治厯明時

澤因自然之高下濬治其條理而後疏通不滯火以燭乎幽暗者也澤通而火照之知其敝而改之不恃成法也治厯者因厯元而下推若川之就下理四時之軌度幽微未易測者而顯著其定候天之有歲差七政之有疾徐盈縮不百年而必改此不可不革者非妄亂舊章以強天從己也君子當治平之代非創制之時而可用

革者惟此

初九鞏用黃牛之革

鞏固守也固守其素而不革也黃中色牛順物離之德也六二以之初九之德未著且宜固守為下不悖之義以堅貞定志待六二順天應人之道文明已著而後革之其鞏也乃所以革也有文王之服事而後武王可興修德以俟命無容心焉

象曰鞏用黃牛不可以有為也

時未可為雖盛德能亟於求革乎

六二已日乃革之征吉无咎

周易內傳卷四上

四

二為離明之主雖未登乎天位而已宅中當位此正所謂禺中之日也乃革之統其後而言之既為已日光耀昭者而方升乎中從此而革其往必吉吉斯无咎矣革之美必備四德而以明為本知之明然後行之備善所謂大明終始然後利貞也故湯曰懋昭文王曰克明有天錫之智然後有日躋之聖乃可以順天應人而行非常之事得无咎焉

象曰已日革之行有嘉也

大明乎理而後天下皆嘉尚之

九三征凶貞厲革言三就有孚

就成也革之不可輕試也以九三剛而當位大明已徹

然且不可自謂知天人之理數而亟往以革征則必凶道雖正而猶危也所謂已日可革者言乎知已明而行必盡善乾德之成自三而四而五三爻純就四德皆備仁義中正交協乎天人然後可以為孚於下土而人說從之今此方為乾道之始雖從其終而言之可就可孚而固未也九三以剛居剛而為進交故先戒以凶危而後許其有成以使其知徐待焉

象曰革言三就又何之矣

之往也革以言乎三就之後則當三陽未就之初又何

周易內傳卷四上

五

可輕往乎

九四悔亡有孚改命吉

九四當文明已著之後而於三陽為得中雖不當位而剛柔相劑道足以孚信天下兩陽夾輔於上下成大有為之業於時即未遑制作而變伐以改命天與人歸宜其功成而吉

象曰改命之吉信志也

改命者聖人不得已之事於天下為變當澤火相接之際不能無爭非吉道也惟自志足信其剛健無私而天下皆信之則順天者本乎應人而宜其吉矣

九五大人虎變未占有孚

此則革命而且改制矣自離而變者陽自上而來正天
申之位承天之佑而為建極之大人矣虎變亦於革取
象治虎皮者振刷其文而宣昭之陽為文文敷於天下
矣變則損益前制而救其敝也未占者不待此爻之既
驗乎占自九三以來知明行美乾德已純內信諸己外
信諸人本身徵民則裁成百王更無疑也若此類爻動
應占非夫人之所可用筮而遇此為世道文明禮樂將
興之象占者決於從王可也

象曰大人虎變其文炳也

周易內傳卷四上

六

炳者光輝盛著人所共覩所謂考三王俟百世而成一
代之美也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

陰自五而遷於上時已革矣其君子雖修先代之事守
而其文物非時王之所尚不足以為法於天下豹之為
獸隱於霧以濡其毛其文較虎為闇二王之後所以雖
善而無徵也若其在下之小人則已改面異嚮而從虎
變之大人不可使復遵故國之典物矣為君子者於此
而不安於已廢欲有所行則凶武庚之所以終殄惟知
時而自守其作賓之正則微子之所以存商也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

蔚新勿反

蔚盛而不舒也與鬱同義君謂九五變離而兌君子之
文抑而不宣小人之情從時而悅不可以征而惟宜居
貞明矣君子小人以位言然此僅為商周之際言也韓
亡而張良必報莽篡而翟義致死豈以居貞為吉哉

鼎元吉亨

鼎巽下離上

鼎以卦畫取象則初為足二三四為腹五為耳上為鉉
以巽離二體言之則木下火上為烹飪以登於鼎之象
而義因以立焉陰之德主養柔居五而以養道撫羣陽

周易內傳卷四上

七

初陰在下效所養以奉主五資之以養陽君之所以養
聖賢享上帝者固無不取之於民非能事天養賢者
從君而養也其所致養者有得有失而卦之諸爻惟三
為得位則揀別所宜養而不失者恃離明在上之舉錯
得宜五柔為離主而不自用則資於上之陽剛外發以
達其聰明故五麗之而不濫於所施如鼎之有鉉舉而
升之以登堂載俎而致養者其功大矣卦以柔居尊而
撫剛與大有畧同故彖辭亦同特鼎得初六之柔承上
意而效其養於事為順故加吉焉卦以陰為主而二陰
皆失其位自巽變者柔離其本位而登於尊二四上皆

非位而不安爲天下未甯君臣易位之象時未可以剛道莅物而息其爭故養之所以安之而取新凝命之義存焉矣然柔道行而抑必資於剛乃克有定則卦德之美在陽之元而以上之剛以節柔爲亨亦與大有上九之祐同也

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也

亨與烹同

爲足爲腹爲耳爲鉉其象也巽入也火然而益以木烹乃熟備此二義故兼言之

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

養去聲

郊用特牛故不言大亨賓之禮牛羊豕具焉故曰大言

周易內傳卷四上

下

聖人者惟德位俱隆乃可以享帝而養賢以定陰陽失位之世非聖人莫能君子以名世自期不可以食愛虛拘也六五上養上九享帝之象下養三陽養賢之象巽而耳目聰明

巽以入入之情而達之目明而聰達夫人之情雖君子亦豈能違養乎此釋內卦

柔進而上行得中而應乎剛

巽敵應而不相與變而柔進居中以與剛相應志通而養道行矣此釋外卦

是以元亨

具上二義故陽之元德伸而吉剛柔相應則志通而亨不言吉者文畧爾

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

火者兩閒故有之化而遇木則聚木在下而火然於上火聚而得其炎上之位也巽爲命命令位正則命凝矣正位凝命以柔道緩天下而靜以安之不言大人不言后而言君子者天下初定弭失位之亂而大定之以文明巽順爲君國子民之道也此類專以貞卦二卦相配取象義不繫於卦名不必強爲之說

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

否部反

周易內傳卷四上

九

顛覆也顛趾倒持其足而傾之也否實之積於內者也以其相助也初六卑柔居下爲民致養於上之象顛趾而盡出其所積以奉上爲養賢之具民貧而吝其中固有否塞不樂輸之情而能捐私竭力以致養如妾之賤而能佐主以輔助其子誰得以其卑屈也而咎之

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

下奉上力竭而義不悖也從貴從九五養賢之志也言從貴則得妾以子之義亦明矣在下而柔令無不從故五樂得之以從己之用

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

二以剛中之德六五應之五擇其賢而輸誠以享之鼎有實也怨耦曰仇四與二均為陽之同類而四比附於五擅為己寵與二相拒乃以折足致凶則為有疾而不能就我以爭二可安受五之鼎實矣故吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終無尤也

之往也往而授人也五之有鼎實必慎所授四安能與二爭哉二固可安享而無尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

卦惟此爻為得位剛正之才可以有為而受上之禮享者也三為進爻則固有進而受享之意乃以卦變言之

周易內傳卷四上

十一

柔白四進而居五改革異體為鼎耳陰陽相比而志不相通四又怙貪以閒阻之則五烹雉膏以待士而三不得與時易世遷剛正道塞而君側有媚疾之臣賈生所以困於絳灌也但三與上為應而上以剛柔有節為道則釋疑忌而伸三之直其悔可虧故終獲其吉雉離之禽也禮陪鼎有雉脍既兩者陰陽之和上以剛居柔故曰方雨

象曰鼎耳革失其義也

三剛正本持義以自居而鼎耳既革則不與時遇而義不伸故終言虧悔特虧之耳未能無悔也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶覆反

覆傾也公餗上之所儲於民以足國者渥霑濡汗穢之貌四下應於初而忘其上取養於貧弱之民民不堪命折其足矣病民者病國者也民貧而貪不止汗穢露著所謂害于而國凶于而家者也占者遇此當速遠言利之人以免於禍

象曰覆公餗信如何也

信果然之辭小人之使為國家也以利為利蓄害竝至無如之何矣言當遠之於早

六五鼎黃耳金鉉利貞

周易內傳卷四上

十二

五為耳黃中色黃耳以黃金飾耳也金鉉謂上九於上言玉而此言金者自五之柔視上之剛則金之堅而勝舉鼎之任者也五惟中正而柔以虛中待賢故得九二之大賢以力任國事於義合而情亦正具此二德吉可知矣

象曰鼎黃耳中以爲實也

陰本虛也得中位而虛以待陽則出於誠而實矣信賢而篤任之故金鉉之利貞皆其利貞也

上九鼎玉鉉大吉无不利

文明外發力任國事而成君之美貴重華美師保之德

宜受大烹之養吉矣利於國利於民无不利也

象曰玉鉉在上剛柔節也

以其剛節九五之柔乃能舉大器而成其美君所敬養而在止宜矣哉

三三震

震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

啞鳥客反喪息浪反

震雷聲也雷之用在聲聲動而振起乎物也陰性凝滯而居其所喜於斂而憚於發非有心於錮陽而得其類以凝聚則遏陽而不受施於時為春氣方萌之際陽欲起而陰闕於其上陽不能散見則聚於一而奮以求出

周易內傳卷四上

十一

乃以無所待而驟發陰愈凝則陽愈聚以出故雷恆發於陰雲寒雨之下而將霽則出之和而不震其出而有聲也非陽氣之聲也兩間之見為空虛者人目力窮於微渺而覺其虛耳其實則網縊之和氣充塞而無閒陽氣既聚而銳以出則劃破空中網縊之氣氣與氣相排盪以裂而散於是乎有震之聲凡聲皆氣之為也故雷始從地出地中無聲而地上有聲陽之銳氣既劃裂空中網縊之氣而散之於是陰陽之怙黨以相持者失其黨而相和以施故動植之物受之以發生而興起焉陰曠之日非無陽也而近乎地之上則陰之凝結也為其

陽出而未及散因急聚而成形故或得物如斧如椎者

焉陰急受陽施而成於俄頃者也萬物之生無不以俄

頃之化而成者人特未之覺爾故或驚以為異而不知

震體之固然也其或震而殺人物者當其出之衝也出

不擇地而人之正而吉者若或祐之而不與相值此抑

天理之自然陰之受震和則為祥乖則戾也此卦二陰

凝聚於上亢而怠於資生陽之專氣自下達上破陰而

直徹於其藏以揮散停凝之氣動陰而使不即於康陰

愈聚則陽愈專陽愈孤則出愈烈乃造化生物之大權

以威為恩者也故其象為雷而凡氣運之初撥於亂人

周易內傳卷四上

十一

心之始動以興治道之立本定而趨時急者皆肖其德焉凡此皆亨道也不待詳其所以亨而但震動以興則陰受震而必懼陰知戒則陽亨矣然陰方積而在上其勢不易動也雖剛直銳往之氣無所阻撓而抑豈恣睢自任者之足以震之哉固必有竦惕而惟恐不勝之情則震之來陰虩虩也物無不虩虩也陽亦未嘗不虩虩也乃陽之震陰非傷陰也作其情歸使散蔽固以受交成資生之用也則陽之志得陰之功成物之生以榮而笑言啞啞二陰之所以安於上而無憂也凡雷聲之所至其氣必搖蕩而物之有心知者必驚雷之素然而永

者則聞於百里其殷殷而短者不能百里卦重二震內卦迅起外卦繼之以永故百里皆驚焉震道之盛者也七以升肉於鼎而載之俎鬯秬黍釀酒以和鬱而灌者天子諸侯祭則親執七載牲而奠鬯不喪者一陽初起承乾而繼祚首出以爲人神之主受天命以奠宗社也其德則震動恪共生於心而以振起臣民怠滯之情交於鬼神治於民物莫不奮興以其贊救甯也震之爲象德本於此以筮者言之則時方不甯而得主以不亂雖驚懼而必暢遂當勿憂其可懼之形聲而但自勉於振作以學易者言之震巽者天地大用之幾也君子以之

周易內傳卷四十一

十一

致用民兌者天地自然融結之定體也君子以之立體人莫悲於心死則非其能動萬善不生而惡積於不自知欲相睚利相困習氣相襲以安皆重陰凝滯之氣閉人之生理者也而或以因而任之恬而安之謂之爲靜以制其心之動而不使出舉物感則拘守幽曖而喪其神明偷安以自怡始於笑言而卒於恐懼甚哉致虛守靜之說以害人心至烈也初動之幾惻隱之心介然發於未有思未有爲之中則怠與欲劃然分裂而漸散以退絲是而羞惡恭敬是非之心怵惕交集而無一念之敢康雞鳴而起孳孳以集萬善而若將不逮其情兢兢

也則其福笑言也其及者遠也則其所守者定也王道盡於無逸聖學審於研幾震之爲用賢智所以日進於高明愚不肖所以救咎亡而違禽獸非艮之徒勞而僅免於咎者所可匹矣

彖曰震亨

本義云震有亨道是也天下之能亨者未有不自震得而不震則必不足以自亨也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐者非有畏於物使人恐者亦非威以懾之但專氣以出惟恐理不勝欲義不勝利敬不勝忘發憤內省志壹

周易內傳卷四十一

十一

氣動而物自震其德威之道也有則者如其震動恪共之初幾以行之自不違於天則

震驚百里驚遠而懼邇也

所驚者及遠而非務遠也惟恐懼之心不忘於几席戶牖之間自足以震動天下

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

此釋不喪七鬯之義程傳云有脫文出言其動而不括也凡人之情怠荒退縮則心之神明閉而不發自謂能保守其身以保家保國不知心一閉塞則萬物交亂於前利欲乘之而日以偷窳惟伸此心之幾震動以出而

與民物之理相爲酬酢而不甯然後中之所主御萬變而所守常定孟子之以知言養氣不動其心者如此嗣子定阼而孽邪之黨自戢乃保其國而爲人神之主亦此道也卦一陽上承二陰故有主祭之象

象曰洊雷震君子以恐懼修省
洊頻仍也君子之震非立威以加物亦非張皇紛擾而不甯乃臨深履薄不忘於心復時加克治之功以內省其或失震於內非震於外也內卦始念之憂惕爲恐懼外卦後念之加警爲修省象洊雷之疊至
初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九爲震之主故象占同彖言後者非此爻有笑言之喜通二三言之而初已裕其理也變亨言吉者此但具吉理待成卦而後亨通也震初與四同而初吉四泥艮三與上同而三厲上吉蓋人心初動之幾天性見端之良能而動於後者感物之餘將流於妄若遏欲閉邪之道天理原不舍人欲而別爲體則當其始而遽爲禁抑則且絕人情而未得天理之正必有非所止而強止之患逮乎陰柔得中之後內邪息而外未能純乃堅守以止幾微之過乃吉此震艮之所以異用也
象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

後有則亦通二三言之後之則初定之矣

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得喪息復反

初六震來者言其震而來也二三震來者言初之來震乎己也初與四之震自震也四陰之震爲陽所震也始出之動幾甚銳厲言其嚴威之相迫也十萬曰億大也陰主利故曰貝陽剛之來甚銳以嚴使陰大喪其所積而無甯處遠躋於至高之地以避其銳以雷言之出於地上而驅迫陰氣之網縲者直上而達於青霄勢所激也其在人心一動於有爲而前此之懷來之蘊積者一旦盡忘而不知其何往亦此幾也乃以雷言之既震之餘陽氣漸彌漫散入於寥廓與陰相協則網縲之氣仍歸其所其在人心震動之後天理仍與人情而相得則日用飲食聲色臭味還得其所欲而非終於枵寂以遠乎人情乃若天下治亂之幾當戡亂之始武威乍用人民物產必有凋喪而亂之已戡則財固可阜流散者可還復其所皆勿逐自得之象也逐之則逆理數之自然而反喪矣七日與復同震復皆陽生之卦
象曰震來厲乘剛也
二居剛柔之衝首受震焉故見初之威嚴而不無自危之心然而無庸也

六三震蘇蘇震行无眚

蘇柔草也蘇蘇荏苒緩柔之貌三去初遠情漸懈散雖受震而猶蘇蘇柔而不可驅策也但所居之位本剛而居進則固可以震行者若因震以行則无眚矣蓋震之忽來在怠緩者見為意外之眚而有與震俱動之情則見其本非眚而勉於行所謂聞雷霆而不驚也

象曰震蘇蘇位不當也

位剛而反柔非能因震而動者也

九四震遂泥

泥乃計反

泥滯弱而不能行也迅雷之出也甚厲後漸蘇蘇以緩

周易內傳卷四上

十一

及當將散之際又有爆然之聲而漸以息不能及遠矣九四震後復震之象也不出於地而震於空其震既妄故不能動物而將衰人心一動而忽又再動是私意起而徒使心之不甯其於事則漢高帝之困於平城唐太宗之敗於高麗也

象曰震遂泥未光也

動不以誠私意妄作而志不光

六五震往來厲億无喪有事

前震已往後震復來雖若嚴厲而威已黷不能撓散乎陰而陰可安於尊位大无喪也乃六五居中非無能為

者必有所興作以盡陰之才而致於用以見功不言吉者視其事之得失而未定也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震而不已雖无喪而行猶危居中盡道而有為以應之則陰不待喪其積而自居成物之功矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

震索索受震而神氣消沮也矍矍驚視貌上六陰居散位不能有為受震而欲妄行必失措而凶顧其所受震者抑有辨矣上與四合為外卦之體躬之震也初九則

周易內傳卷四上

十九

其鄰也四之震乃無端之怒可勿以為驚懼初之震則君子之德威不容不竦惕者能不為四所搖而凜承乎初則无咎矣柔而得位故可不至於征凶而免於咎四與上陰陽合體又有夫婦之象故曰婚媾不為四動而為初動故四有相責之言雖然可弗恤也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

遠於陽而無興起之情受震而自失心不能自得矣戒者君子之以名義相警責初九嚴厲震以其道之謂也

三三艮艮上

艮其背 不獲其身 行其庭不見其人 无咎

艮者堅確限阻之謂四陰已長居中乘權而日進陽乃止於其上以遏之使不得遂焉以是爲守之堅而阻其汜濫之勢爲積流之砥柱也是之謂艮夫天地之化機陰資陽以榮陽得陰而實於相與並行之中卽有相制之用無有陰氣方行忽亟遏之之理故五行四序六氣百物皆無艮道而惟已成之形象有之則山是已水之嚮背雲日之陰晴草木之異態風俗之殊情每於山畫爲兩區限之而不踰於其域人之用心有如是者不爲俗遷不爲物引克伐怨欲制而不行同室鄉鄰均之閉戶亦可謂自守之堅救過之彊忍而有力矣故曰艮其

周易內傳卷四上

三

背不獲其身行其庭不見其人无咎也艮其背者卦以內嚮者爲面外嚮者爲背背者具以成生人之體而非所用者也卦之初爻幾之動也其中爻道之主也三與上在外以成乎卦體而無用陽峙乎上僅以防陰之溢而陽成乎外見故其卦曰艮其背艮非必於背也此卦則艮背之艮也夫處於陰盛之餘而欲力遏之以使之止是以無用而制有情則必耳不悅聲目不取色口絕乎味體廢其安有身而若無身抑必一家非之而不顧一國非之而不顧孑然立於物表有人而若無人而後果艮也果艮其背也則不見可欲使心不動而後可以

无咎矣艮之善止於此矣雖然既有身矣撼一髮而頭爲之動何容不獲既行其庭矣吾非斯人之徒與而誰與則何容不見吾恐不獲者之且獲而不見者之終見也則以免咎也難而況進此之德業乎故震坎巽離兌皆分有乾之四德而艮獨無夫子以原思爲難而不許其仁蓋此意也後世老莊之徒喪我喪耦逃物以止邪而邪益甚則甚哉艮而无咎以自免於邪而君子爲之懼焉

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

周易內傳卷四上

三

此通論行止之道以見艮之一於止而未適於時也身世之有行藏酬酢之有應違事功之有作輟用物之有豐儉學問之有博約心意之有存察皆繇乎心之一動一靜而爲行爲止行而不爽其止之正止而不塞其行之幾則當所必止一念不移於旁雜而天下無能相誘當其必行天下惟吾所利用而吾心無所或各行止無適莫之私意而天下皆見其心非獨據止以爲藏身之固而忘己絕人以爲姑免於咎之善術矣
艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

此言艮其背非時行時止之道必內不得已外不見人而後僅以无咎也凡言无咎皆有咎而免者爾背止體故變背言止止其所者據背以為可止之地而止之以止為其所安也乾坤六子皆敵應之卦獨此言敵應者以其止而又相敵則終不相應也夫行止各因時以為道而動靜相函靜以養動之才則動不失靜之體故聖人之心萬感皆應而保合太和陰陽各協於一今以止為其所而與物相拒以不相入則惟喪我喪耦守之不移而後成乎其止而无咎嗚乎難矣萬緣息而一念不興專氣凝而守靜以篤異端固有用是道者而不能无咎惟不知動之不可已而陰之用為陽之體善止者之即行而止也

周易內傳卷四上

主

象曰兼山艮君子以思不出其位

崇山相疊而終古有定在其位也山以蘊釀靈氣積之固而發生無窮在人則為心之有思然思此理則即此理而窮之而義乃精思此事則即此事而研之而道始定不馳騫於他端以相假借君子體艮以盡心者如此非絕物遺事以積然如委土也

初六艮其趾无咎利永貞

初與二為三所止者也而初在下為趾陰之初生而不

得其位故止之於早則妄動之失免矣利永貞者戒之之辭止邪於始易而保其終也難未見異物則意不遷恐其既感於外則且變得位以行則自恣常若此受止而不妄乃永貞而利

象曰艮其趾未失正也

三雖止不以道而當方動之初勸之進不如沮之止固可時踣審慮以得行止之正

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓居下體之中隨股以動而不躁順乎行止之常者也六二陰當位而得中比於九三固願隨陽以行而得剛

周易內傳卷四上

主

柔之節三不拯恤其情而固止之失所望而不快必矣人之有情有欲亦莫非天理之宜然者苟得其中正之節則被袵鼓琴日與萬物相取與而適以順乎天理不擇其善不善而止之則矯拂人情雖被裁抑而聽其強禁安能無懟心哉甚矣三之違物而逞私意也

象曰不拯其隨未退聽也

本志隨三而順理以行不拯而止之勢必不能安心退聽騏驥豈終困於鹽車哉

九二艮其限列其夤厲薰心

限居上下分界之所謂腰也列橫陳於中夤脊也九三

居四陰之中隔絕上下橫列其閒為腰不能屈伸而脊亦受制之象厲危也欲止邪者必立身於事外耳目清而心志定乃察其貞淫而動靜取舍惟吾所裁而不為邪所困今乃置身於陰濁繁雜之中橫施裁抑抑之太甚而上下交逼則危其身所見所聞無非柔暗孤立不能而將為所移則危其心危心之害甚於危身一尺之練受無窮之煙塵欲以不喪其潔也不亦難乎

象曰艮其限危薰心也

所止非其時地如人腰脊之氣梗塞其病曰關格許衡姚樞講性學於□元受薰而為□之□似此

周易內傳卷四上

三

六四艮其身无咎

四與五受上止者也自腰以上為身身者心之舍所繇以發五官之靈制言行之樞者也有所受制而靜以馭動異乎腓足之職司動而被鋼者柔而當位樂聽裁抑上以其道止之慎於自持則繇是以行焉可无咎矣

象曰艮其身止諸躬也

身之曰任也曰躬反求自盡躬行君子之道知止我者之以善吾行無不快之心也四於咸為心於艮為身一也艮以止外誘之私則曰身咸以應羣動之變則曰心六五艮其輔言有序悔亡

輔曰輔也言則輔動五位在上而為外卦之樞機言所自出也言剛厲則簡而當柔則為甘言為巧說上亟止之則所言者皆當乎事之序而悔亡五本有悔上止之乃亡咸上為輔艮以五當之者陽為德性陰為形體故艮之取象於身極於五而上乃止德也

象曰艮其輔以中正也

本義云正字羨文六五不當位非正故也中虛而受止故有慎言之德艮止之道莫善於言惟口與戎言之不忤則難於行老子曰多言數窮不如守中艮道於此宜矣

周易內傳卷四上

三

上九敦艮吉

凡止之道能終於止者必其當止而可終不行者也然而難矣無靜而不動無退而不進天之理數人心自有之幾也故必熟嘗乎變化之途而審其或行或止之幾以得夫必不可行之至理而後其止也歷萬變而不遷上九立乎四陰之上物情事理皆有以察其貞淫而力遏非幾於毫釐之得失則其確然而不移也止於至善之定靜而非強為遏制者也於是而止純乎正而无妄矣以修己治人而莫不吉矣故克己之學惟顏子而後可告以四勿之剛決而非初學之所可與止之急則必

不能敦異端之所以無定守而為陸王之學者終於無忌憚皆未歷乎變而遽求止也

象曰敦艮之吉以厚終也

成德者加謹之功也

三三漸巽上下

漸女歸吉利貞

水所潤漬曰漸相近而密相入循次以相浹之謂也卦因否卦之變而立義否陽上陰下各據其所而不交漸則坤上之陰上乎四以相入乾下之陽下乎三而止焉陰陽於是乎得交以消否塞而陰之進陽之退以其密

周易內傳卷四上

三

邇者潛移於中易相就而徐相浹故其卦為漸漸以消否而剛柔交化凶為吉矣然交道之大正者近不必比遠不必乖尤必居尊而為主者以誠相感迹若疏而情自深今此就近潛移以情相洽而互相受二之陰五之陽居中自如無相就之志則其道惟女歸為得而吉焉陽下於三男下女也陰上於四婦人以外為歸也婚姻之事地相鄰爵相等族相若年相均知聞已夙而後媒妁以通其事在內而不及於外女外歸男下達各得其正以漸而吉也吉止於女歸者君以漸道而交臣則浸潤之小人承寵士以漸而交友則沈溺之損友相狎皆

非吉也女歸先言女而後言歸女往而歸男嫁娶之謂也異於歸妹之先言歸而後言妹為男反歸女之辭故漸吉而歸妹凶卦中四爻陰陽各當其位貞也而功在四往者消之位也陰之為性安於內而難於出外四往而後三來四放道以抑情而順其正雖離羣外出而不恤二五乃以各奠其中位而無不正則合義而利永固其貞矣故近而相親未免於嫌而要歸於善終異於歸妹之瀆亂遠矣

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也

周易內傳卷四上

三

進陰進謂六四也漸之進惟女歸為吉有不可他用之意焉陽上陰下各怙其所安陰進而後陽下之故有女歸之義而吉蓋雖有男下女之道而陽剛終無先自卑屈之情必陰先往而後剛柔各得其位消否之功在陰之往也雖僅為女歸之吉而陽不亢陰不賊宜家之化施於有國亦治平之要王化之基矣

其位剛得中也

其位猶言以位言之九五雖以六四上進而乾道損然不失其中則位固正也所以利貞

止而巽動不窮也

以二體之卦德言之有艮止之德而後巽以入焉居安
資深而左右逢原也漸之所以利也世之爲學者不知
此義滅裂躐等而鄙盈科之進爲不足學自異端有直
指人心見性之說而陸子靜王伯安附之陷而必窮動
之不善宜矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

別言木者山上之風動物而長養之驗於木也艮止以
居德巽風以善俗止而不遽入而不迫君子體德於身
居之安而自得敷教於俗養以善而自化皆繇浸漸而
深漸者學誨之善術也世豈有一言之悟而足爲聖之

周易內傳卷四上

三十一

徒俄頃之化而令物皆善哉異端之頓教所以惑世而
誣民也本義云賢字疑衍

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

卦之諸爻皆取象於鴻者鴻飛以漸不迫而不息也卦
爻之位外高而內下內陽南而外陰北鴻自北而南曰
陽鳥禹貢所謂陽鳥攸居也三自外而內漸下嚮於南
鴻之來賓也於秋冬也四自內而外漸上往於北鴻之
北鄉也三陽下則五與上有且來之勢四陰上則初與
二有且往之勢而固未來未往也近者先移焉故曰漸
也曰于曰磐曰陸皆下也南方之地水石平曠之地也

陸則近於北者也曰木曰陵曰達皆高也北方水涸風
高之地也陽則漸以下陰則漸以上而來南之時寒下
二陰方沍之象往北之時暑上二陽方炎之象其飛也
密移其往來也陰陽均故於鴻而得天化物情漸進之
理焉暑則北寒則南常得中和之氣漸之所以貞而利
也干水之涯也南方水草之地鴻之所安進而於此有
徘徊不欲更進之情初六柔而居下故有其象而柔弱
爲小子時方進而遲回不敏羣將孤矣故厲四其同羣
而相應者四往而初止四不能不相責也故有言然漸
之爲道以不迫爲美則時尚未至姑止而待焉安安而

周易內傳卷四上

三十一

後能遷故无咎

象曰小子之厲義无咎也

小子者未可急於行者也則雖以不敏而危自循其分
義

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐大石平而固者鴻漸進而止於此尤可以安矣二柔
當位而中故有此象衎衎和樂貌居之安則自得也故
吉漸卦陰陽之交近而相比非交道之盛故皆以止而
不躁爲吉

象曰飲食衎衎不素飽也

飲食而吉者豈以安居宴樂為宜乎必有中正柔順之德以靖其於位則雖不急於進而非無事而食也以學問言之則造以道而居安自得非遽望有成於坐獲

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

初二四鴻之漸而往也三則其漸而來也陸中原平曠之地鴻之南征近南者先焉而早至於中原矣雖漸也而實遽也三男下女四女外適故為夫婦陰方上交而陽相背以下無反顧之情征不復也婦雖孕而無與恤之不育也遷之遽交之淺則其情不固所以凶卦德雖為漸進而三四動見於占則未能漸凡此類以著策九

周易內傳卷四上

羊

六之動而言故與卦之全體有異所謂惟其時也三既下無可復上之理則與初二合而止於內以禦寇而消否捐其生不恤其家可也剛當其位故得有此利

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

醜類也五上與三同類之陽也二陽安居未有行志而三遠下移獨往不反則雖四陰上交而不能相聚以成生化之美惟退而與六二相比而二樂得之以相保則利

六四鴻漸于木或得其桷无咎

桷橫枝平出如椽者鴻趾有幕不可木棲惟得桷則可暫安四就近而進无所擇而輒往與三同其遽動故有此象以其當位也故或得其桷或者不必得之辭而亦理之可得者也陰進而往外以順承乎五上之剛變而不失其正故賢於三而无咎

象曰或得其桷順以巽也

柔順以巽入於二陽之下雖離羣孤往而可安

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉勝音升

鴻之南也經鴈門之塞所謂陵也前者已至於陸而後者尚集於陵居高而不遽下得漸之正者也九五居尊

周易內傳卷四上

羊

而得位故有此象婦謂四也四出歸於外五為之主其正配也四欲上進五遠引而不相狎有不即相交而不孕之象不孕不相接也然四之情既篤五安能終拒之哉惟不聽其遽於求好而漸乃相接則象傳所謂進以正可以正邦者也故不勝其吉

象曰終莫之勝吉得所願也

連吉為文謂不勝其吉也得所願者陰之外適固樂得君子而事之謔浪笑傲莊姜不得其願知狎暱之不可恃也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉陸讀如達

陸舊說以爲達字之譌韻與義皆通謂雲路也上處至高之位而乘巽風之上乃翱翔雲際而不欲下之象羽所以飛者儀法也三四交移以密邇之情爲進退上去之遠止於最高而不下蓋鴻之南也違寒就暝適水草稻梁之鄉有希榮之情焉翔雲路而不屑君子愛身以愛道揚雄所謂鴻飛冥冥弋者何篡也矧頑起懦可以爲百世師矣

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

志不降身不辱孰得而亂之急於消否者志士之情三四所以爲女歸之吉安於下而不妄者貞人之守初之

周易內傳卷四上

五

所以雖危而免咎尊德樂義而不輕於動者大人之操上九所以爲法於天下可進可退而不失其正者君子之度二五所以和樂而得願六爻異用而各有其道漸之所以利貞而上九其尤矣

三三歸妹

震兌上

歸妹征凶无攸利
征而卽之以爲家曰歸女歸者女外適而以夫家爲歸也歸妹者男舍其家出而就女以爲歸也卦自泰變陰陽本有定交而乾上之陽出而依陰坤下之陰反入而爲主於內就近狎交不當其位男已長女方少相悅而

動以從之卦德之凶甚矣故無所取象無所取德而直就其占言凶言无攸利與剝卦同而尤凶但舉卦名已知爲不祥之至勿待更推其所以凶也征凶者以往而凶陽不往則陰不入而干陽婦之不順皆夫輕就之情導之也既言凶又言无攸利者往歸之意以爲利存焉而不知適以貽害君子之屈於小人中國之折於夷狄皆見爲利而自罹於害失其位而利可微乎然惟征斯凶則初之得位而安於下二五之居中而不動固可以免所以象凶而爻或有吉存焉不征則不凶矣

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人

周易內傳卷四上

五

之終始也說以動所歸妹也

說七

上古之世男女無別黃帝始制婚姻而匹耦定然或女出適男家或男就女室初無定制故子姒姬姜皆以女爲姓迨乎夏殷雖天子諸侯且有就女而婚者易兩言帝乙歸妹是已周之興懲南國之淫亂始爲畫一之婚禮自納采以至親迎畧放古者陽就求陰之意而必女歸而無歸妹之事然後氏族正家道立而陽不爲陰屈天經地義垂之萬世孔子曰周監于二代吾從周此周道宜從之大經大法也故施及秦漢等贅婿於罪人有謫戍之法焉後世非貧賤無賴之野人未有以妹爲歸

者矣此傳緣其始而言之當匹耦未定典禮未定之先亦未大拂乎天地之大義蓋陰之情與然內樂於與而外吝於與抑以存其恥心故必陽往而動之然後悅而生化興焉則男就女以為家亦可矣然人道之正正於始始於此則終於此陽一屈而就陰則陰入而為主於內陽反賓焉終其身受制而不能自拔故先王於此慎其始以防之乃如此卦之象所以為歸妹者不恤禮制之既定苟且便安規小利說焉而動者也始不正而終為人道之大患自非帝乙鮮有不喪國亡家而陷於惡者所以凶而无攸利也

周易內傳卷四上

三

征凶位不當也

三四失位二五因之

无攸利柔乘剛也

外卦二陰乘一陽內卦一陰乘二陽陽妄動而為陰所乘則敗於家凶於國惟陰之制而莫如之何隋文帝之剛為獨孤所乘而身殺國亡況唐高宋光之未能剛者乎

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤流下雷終奮出而不為衰止男已長女方少不憂其不借老而說從之推此志也貧賤夷狄患難皆可以永

焉者也天下無不可終之交無不可成之事君子明知事會之有敝而必保其終情不為變志不為遷蓋象此以為德庸人不知敝而妄覬其終之利智士知其敝而為可進可退之圖以自全孔子曰道之不行已知之矣文信國曰父母病雖知不起無不藥之理聖人之仁所以深君子之志所以不可奪也大象此類皆與彖殊指不可強合者也

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹以娣謂當歸妹以娣之世也此句統下九二言之娣少女謂三也跛能履眇能視分言之而固相聯以成

周易內傳卷四上

三

交二爻之德相肖也陽之往出而歸陰得其娣以歸而為主於內亂道也初九剛而居下不隨四以行跛象也惟守正而不妄動則如跛者之行畏仆而必慎以此道而正四之不正往而吉矣履與歸妹內卦皆兌而上承乾震之剛故皆有跛眇之象而履孤陰妄進故自謂能而非其能歸妹四輕往而過不在三則初與二能保其正而與履之素履往坦坦幽貞德固相若皆處濁世而有孤行之操者也易之文簡故詞同而意異象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也此與九二象傳文皆相承當歸妹以娣之時世已變而

初能守其恆故跛而能履上承九二之剛足以知敵與同道而免於污故吉陽以不歸陰爲恆理

九二眇能視利幽人之貞

二剛非其位而上爲六三之陰柔所揜有眇象焉然天下貞邪治亂之辨本易曉了而柔不自振者誘之以動則迷二以剛中之德無欲而清則五之爲君三之爲娣從違自審而弗復如四之失所歸此乃柏舟之婦麥秀之老理明而義自正也

象曰利幽人之貞未變常也

以其近三而爲兌說之體疑於變故言未變常亦恆也

謂陰陽之正理

六三歸妹以須反歸以娣

須給使之入女之賤者也古者天子諸侯媵用姪娣姪貴而娣賤陽舍其位離其類以外歸志行之卑賤適足與須女相配而已反歸謂旋歸於夫家陰來就陽六之來三也六五中正不輕就匪人而與相說惟坤下之陰卑賤而就之先得其寵內志不修自此始矣于君而僅得合於權佞之臣亦此象也進不以正則不正者應之象曰歸妹以須未當也

當謂當位四失其位三因失焉言未者過不在三也

九四歸妹愆期遲歸有時

此正征凶无攸利之爻不再言占者彖已決言之於此原其致妄之繇而設戒以導之於正聖人不輕絕人之情抑以上古舊有此理雖足致亂而固可教以正也不待女之歸而男反歸女者以三十而娶不可過期乾三之陽已老坤四之陰方穉六五中正待禮成而後行故陽屈己而往從之不以賤辱爲恥乃爲之戒曰雖其歸之遲而自有時何至卑屈失身以召柔之乘己哉詞之婉諷之切周公當婚禮初定之時曲體人情而救之以正故其辭溫厚而動人若後世淫色吝財之夫則固不足與言也

象曰愆期之志有待而行也

待年待禮陰之志本正而未嘗不欲行九四急於往而不姑爲待何也男擇配臣擇君士擇友豈有定期哉急於立身緩於逢時則己不往而物可正推而上之聖人之養晦以受命待賈而沽玉亦此而已矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙歸妹歸而逢其吉者故此爻當之君女君帝乙所歸之妹謂五娣謂三也三陰穉而以色悅人陽所狎也言袂良者君子辭爾六五柔順得中而應以正貴德而

不以色為良陰德之盛者也故日月幾望五惟有待而行不與四俱亂故帝乙歸之雖失正而可宜家然惟有帝乙之德而遇恭儉自持之賢配乃能獲吉使其為悍煽之妻而自不免於狎溺則征凶而无攸利也必矣象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

乙亦蒙其吉所遇之幸也妻敬不遇漢高帝馬周不遇唐太宗則與蘇秦同其車裂矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

周易內傳卷四上

三

女謂上六士九四也筐禮所謂笄實榛栗棗脯以見舅姑者刲羊無血自斃之羊也吝於六禮苟簡以成事故女不歸士而士歸女包死膚以誘女末俗之惡吝而已矣士吝則女愈驕乃以無實之筐見舅姑而不作上六之陰亢九四自貽之辱也

象曰上六无實承虛筐也

承虛筐者不以禮意相接也夫四之屈辱往歸豈無覬利之心哉乃此以吝往彼以驕報所必然者故先王之用財也儉而獨於賓嘉之禮重費而不恤所以平天下之情而使相勸於君子之道其意深矣□□□人趨苟簡而倫常以斃可不鑒哉

三三豐離上

豐亨王假之勿憂宜日中假古伯反

豐者盛物於器滿而溢於上之謂此卦一陽載一陰於下二陽載二陰於上陰有形質者也得中而加於陽上盛滿而溢於所載故謂之豐以其自泰之變言之陰入而為主於二其明乃盛陽出而動於外動以滿盈亦豐象也而豐於外者蔽其中豐於上者蔽其下在二體則陽雖動於外而陰雷不去尙揜其離明以卦畫言之則陽受蔽於陰為重疊覆障之象在陰則勢處其盛在陽則載陰而大有事焉非易處之卦也以其陽雖受蔽而

周易內傳卷四上

三

為方生之文明之發而動之始也故亨然而非有其位非有其德者未易亨也惟王者撫有天下而載萬民富貴福澤過量相益而不必辭處於深宮而臣民之情偽相積以相蒙覆皆其所容受以待治則固不能離彼而炫其孤清故至於豐不當以為憂而必拒之撤之以自礙其有容之度夫王者既有其位矣而抑必有其德惟大明麗中盡察於物情之微曖則可任其叢雜相掩而不為之亂若非王者之位則一受習俗柔暗之蔽百鍊之剛且化為繞指之柔若非日中之德則肘腋之下蒙蔽所積而況四海之遙兆民之眾一葉蔽目不見泰岱

矣故豐者憂危之卦也非德位兼隆固當以為憂也
彖曰豐大也明以動故亨

陰盛而陽皆載之故曰大蔽盛則不得通然而亨者六
二陰得其位而陽相與麗以發其明二陰積上而九四
震起以動之使勿怙其柔暗故亨明之所以不揜者皆
九四之能拔出於外導宣其幽滯而明乃上行非然則
明夷矣何易言亨乎
王假之尚大也

惟王者之道以廣大而徧載天下之繁雜為尚下此者
不能也

周易內傳卷四上

四

勿憂宜日中宜照天下也

能如日之中徧照天下無幽不徹乃可勿以豐蔽為憂
日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況
於鬼神乎

此言陰盛之不足憂而惟日中之不易得也日中則昃
明以動而猶恐其失也月盈則食陰雖中而固有其可
虧者人則有邪正之消長鬼神則有禍福之倚伏邪
可使悔而之正禍固為福之所倚而何憂乎而不能以
明照天下則吉且召凶善且流而之惡消息盈虛聽乎
時而不審其變人且熒之鬼神且傷之而何易言勿憂

乎苟非堯舜禹之相繼以治天下則其驩頑讒之覆蔽
以成陰暗者自相乘以亂苟非文王之不遑暇食衛武
之耄而好學則方其明而若或障之方其動而若或掣
之矣故曰豐憂危之卦也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

電始出而雷即發其雷必迅所謂雷電皆至也惟重陰
覆蔽故陽之出也必怒致致之於市與旬人行辟也折
獄既明刑即決焉姦人無可容其規避雷電迅疾之象
噬嗑之明罰敕法已斷而必更察之立法之慎先王詳
刑之典君道也豐之折獄致刑已明則斷君子用法之

周易內傳卷四上

四

嚴吏治也君子謂守法之嗣君與聽獄之卿士

初九遇其配主雖无咎往有尙

配主謂四自下匹上謂之配主者卦以下畫為基初為
離主四為震主十日曰旬春秋傳曰天有十日自甲至
癸旬數也九四當離體已成之後日之數已盈而遇之
者以其大明生其善動雖有日中則昃之憂而自可无
咎往則為四之所嘉尙矣陰盛非剛不能致察初與四
相資以成日中之治所以善處豐也初不言豐者二雖
蔽初而柔得其位居中以為明主無相蔽之情也
象曰雖无咎過旬災也

雖旬无咎言即至於旬而尙无咎則其不可過可知初與四遇當離之已成則兩剛相得過此則五上之陰且蔽之矣五能蔽四不能蔽初以其遠也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀編草爲藩蔽日中見斗日食而星見也六二上應五而五以陰揜陽故爲豐於障蔽爲日食晝晦之象二不容不疑其蔽己之明疑甚而疾矣乃二以柔中當位虛中而信物以與五相孚則五且感發而與之同志棄暗求明吉矣豐非剛不能撤蔽而二以柔能感五者麗於剛以爲明也

周易內傳卷四上

聖

象曰有孚發若信以發志也

能信諸己則足以發人之志也陽實陰虛以實之謂信而易每於陰言孚者人之懷疑必先有成見於中窒而不通則遇物皆見其乖異虛以受之自能擇善而篤其信實以言信之用虛以言信之體也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛舊說以爲旛幔沫小星也日中見沫日食既而晝晦極矣右肱謂四九三之所以資動者也九三處明之終日中而昃矣而上應上六之極幽極暗故爲幔障天而日晝晦之象上之蔽也厚三與應而受其蔽雖有九四

之剛可資其動以撤蔽而弗能用也漢元受石顯之蔽而蕭望之不能抒其誠唐德宗受盧杞之蔽而陸贄不能效其忠蓋此象也亦无咎者未詳程子以爲无所歸咎亦通

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐惟王假之必將大有所爲受蔽於上不足以照天下而何大事之可爲終不可者姦蔽賢則賢終不爲之用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷等夷也在上而交下曰夷四雖不應五而與五相比故與二同象而受蔽更切焉賴其下與初應兩剛相得

周易內傳卷四上

聖

明以濟動而陰弗能終揜之故吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉句行也

象雖與二同而受蔽更深故於此發不當不明之義四雖爲震主而以剛居柔與五相比則所處之地危矣非離體則明不足以燭幽獨陽不足以勝眾陰必行而下就乎初以相輔乃得吉焉豐之所以能明以動者功在四而四又資初當昏昧之世求賢自輔爲善動之要術四之吉惟其爲退爻而不自怙其剛以輕試於障蔽之

中也

六五來章有慶譽吉

五以陰暗居尊位力足以障蔽乎陽本無吉道惟其得中為六二之所仰而求孚者而陰尚未盈能下受之故二來而施之以明彌縫其不善而著其善乃有慶譽而吉有者本非所有而有之辭慶福自外來也譽名自外成也

象曰六五之吉有慶也

本非吉以得二來章之吉而慶

上六豐其屋蔀其家闕其戶闐其無人三歲不覲凶

周易內傳卷四上

卑

上恃二五之陰皆得中而已又居於其上驕盈而重蔽陽剛其德凶矣蔽人者先以自蔽陽剛方明以動安能蔽之徒重屋厚障不能見遠而已明之所不照處於幽暗之室有人若无而人亦終無欲見之者見絕於有道而凶矣占此者遇如此閹傲之人絕之可也五可孚而上不可化也

象曰豐其屋天際翔也闐其戶闐其無人自藏也

豐滿盈溢亢而自驕高居而絕物明者不施以照終於自藏而已其愚若此不足以為日中之憂

三三旅

艮下離上

旅小亨旅貞吉

相從而行曰旅古者卿行旅從故曰行旅以二體之象言之火在山上野燒也前燄後燄相踵競進而不留若行者之在途相躡而過征以卦畫言之三陽皆在陰上往也陽為客陰為主陽之旅也自否變者五陽去位而止於三雖止而非其居三固進爻也則亦姑寓而欲行者也旅者陽也乃陽倡則陰必隨陰无陽以立其不易之基於下則雖得中而非其安居陽旅而陰從之以旅矣一陽往而一陰從之二陽往而二陰從之陰隨陽行若卿行之有旅從陰亦旅矣六五居中非其位也雖有文明之德而艮止阻之以不下逮陽已往而明王不作己亦不得安於上位故先儒謂仲尼為旅人小亨小者陰也陰得二中故亨旅貞吉者旅之貞旅之吉也上不當位而下止本非正而不吉乃時當其止道不足以行而文明不息以明道為己任隨所寓而安焉為旅之正而樂天安土得其吉矣

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

得中乎外不能得其正位而在事之外也陰下陽為順乎剛雖柔而放道以行也止矣而必麗乎明以不息故

卽此而志無不通道無不正居無不吉也陽君陰臣陽見陰隱雖德備文明若仲尼亦但謂之小以位言也夫子之志於彖傳自道之旅之時義大矣哉

非其人則失正而不能亨因其時合其義居不安而道不廢隘與不恭俱不足以當之故極嘆其大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
離火明也艮止慎也既明且慎則速斷之而不淹滯以滋擾如山上之火過而不居君子之於民教之治之皆遲久而不迫惟用刑則非君子之本心不得已而寄焉

周易內傳卷四上

聖六

耳雷之則證佐待理而久淹枝葉旁生而蔓引胥吏讎姦而迭爲舞易其殃民也大而姦人得以規避故以不留爲貴

初六旅瑣瑣斯其所取災

彖專取六五立義爻則各以其得失言之旅之時義雖大然非六五文明之德則其得失亦微所謂苟非其人道不虛行也瑣瑣細小貌初六卑柔無遠志而隨陽爲旅則鄙屑而爲褻糶結屨之謀災之至若出意外而不知務小忘大正其所自取也

象曰旅瑣瑣志窮災也

窮者自窘於微細之中也

六二旅卽次懷其資得童僕貞

二柔得中位旅得所安之次舍矣陰爲資糧童僕謂初也瑣瑣在旅人則取災在童僕則爲正以柔懷童僕而使效其貞小之亨也旅初與二所取象占皆小節爾而易猶爲告之苟非不義亦日用之常聖人詳著之以前民用而學易者慎微之道在焉

象曰得童僕貞終无尤也

懷其資未免非尤惟得童僕貞則免於咎懷資而失童僕之心斯寡助而塗窮矣

周易內傳卷四上

聖七

九三旅焚其次喪其童僕貞厲喪息 浪反

陰爻之旅皆從人以旅者也陽爻之旅則自欲旅者也旅者行而不留君子之仕止久速因時制義無悻悻窮日之心九三以剛居剛不中而爲進爻急於去而不留無反顧之情焚其次誓不復反徒眾解散不可復收雖使其去合於正而亦危矣

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

傷謂傷於君子不輕絕人之義以旅與下謂既悻悻以去使初二之心解體導之離散不能復合介然之義其終必窮好勇而不知所裁將與鳥獸同羣乎

九四旅于處得其資斧我心不快

處羈旅所處之國也斧者行而攜以備樵採椽杙之用者三去而迫於去四則剛失位而居退爻義未可留而姑留者也留則得其資斧而四志本剛非以資斧為念者也故心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

四非陽剛宜居之位故雖得資斧而不快若孟子於齊梁是也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之禽六五離之主欲麗乎陽以發其光輝而得

周易內傳卷四上

四上

中於外不能乘權以有為則不得雉而竝其所以射者亡之所謂道之將喪也然雖為旅人而道賴以明則人之所與天之所篤又豈能去之哉止而麗乎明此爻當之

象曰終以譽命上逮也

上無明王則天人之所宗仰者在己也周公心儀其人而孔子自當之

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

易與場通

上九居離體之終陽已亢極火炎於山上而不息鳥有巢而被焚之象蓋時有災危去以避害者也免於禍則

笑而貪生悻免為人所不禮無可再棲之枝將號咷而悲思其故處矣牛順物易疆場也居其國有其家則無可去之理順道也子思所以遇寇而守也喪其貞順於國而越疆外出道失而身必危故凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

聞七逆反

聞名譽也既居高位則義在同其災患而以旅道自處違其義矣不終不順人皆賤之雖有陽剛之才無德而稱焉

周易內傳卷四上

四上

周易內傳卷四上終

周易內傳卷四下

船山遺書一

衡陽王夫之撰

三三三巽

巽上巽下

巽小亨利有攸往利見大人

巽陰潛起於陽下與姤遯同兌陽盛於中而陰外與大壯夫同而姤為陰于陽遯為陽避陰巽則以入為德大壯戒陽之壯夫獎陽以決陰兌則以說為道何也巽兌本三畫卦之名重而為六不失其象風有于喁之相因澤有左右之竝流皆無異道則重而為六猶然三畫之象也三畫之卦天之理物之體形象之自然者也相雜

周易內傳卷四下

而六畫生則物之變人之用得失之或然而不得不然者也六畫不異於三則用而仍如其體姤遯大壯夫之重而有異也則體異而用亦異也夫天之理物之體陰陽柔剛參伍以成形象一惟其自然陰本不以干陽而潛起陽亦不畏偏而欲避陽雖盛而非恃其壯以決去乎陰則體天體之無不善者以肖其德而嘉與之故巽以入為利兌以說為貞若夫陰遇陽而迫陽以避陽壯而決絕乎陰固非天地網緼互相屈伸以成化之道故姤遯無相入之美壯夫無相說之情也然則震之陽起而動陰與復臨義畧相通艮之陽上以止陰與剝觀道

畧相似震恐以致福喪貝而七日得復之理也艮敦而吉大觀在上君子得輿之象也而異於巽兌之別於姤遯壯夫又何也震初陽起而動地下之陰四陽出地而動地上之陰乃以出入無疾而相感以臨艮三止陰而不能止二陰又乘其上剝之所以剝膚止之又止而後止焉觀之所以必觀我觀民而恐志之未平天人體用之義均也若夫姤遯陰于陽而逼之陰皆進而陽皆退巽則六四居陰以順乎陽而陽未相率以之於外大壯夫陽連類以擯陰亢而且消兌則陽納陰於三相說而不相拒巽兌之與姤遯壯夫其象異其德異固不可以

周易內傳卷四下

震艮例求也此讀易者之當知變通也巽者選具而進之謂能慎於進則相入故為入也柔順修謹欲依陽而求相入以成化巽之德也陽且樂而受之是以小亨陰雖入而剛不失其中剛柔相濟往斯利矣大人謂二五剛中德位竝隆者也選慎以入而相見見斯利矣陰之亨利者也程子曰兌柔在外用柔也巽柔在內性柔也兌陽之為也巽陰之為也兌則亨巽所以小亨也然陰固兩儀自然之體而萬物資生之用得其正而亨而且利亦孰非天道之正人事之善者乎

彖曰重巽以申命

重直龍反

巽有二義自陰而言之則自下而柔順以入合於陽自陽而言之則剛得中而以柔道下施入物而相勸勉此以九五剛中君德為主而六四下入起義六四非上入而下施者也重巽者初以柔施而四又申之也承剛申之道柔以下逮愚賤不可卒喻申命而後能入民之隱剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽乎中正者不以當位得中遂剛以臨下而柔巽以入民則志可喻於物而物遵以行故利有攸往此以自上施下者言也柔皆順乎剛者慎以進而不敢干陰道得

周易內傳卷四下

三

而就正於剛中者其益大矣故小亨而利見大人此以自下順上者言也內卦三爻皆取下順上之義外三爻皆取上施下之義象錯言之明其用異而道同也

象曰隨風巽君子以申命行事

巽之爲風者動氣者陽氣也陽氣聚於外薄陰在內陽不得入而陰弱不相激則陽乘動幾往復飄聚而鼓盪以行焉聚而行於此則彼虛陰乃乘之以入莊周所謂厲風濟則爲虛也虛而陰入矣入而和則晴雨平物彙昌矣隨風者前風往而後風復興之謂飄風則不相繼故不能終朝相隨以不息風之柔和者也故莊周曰洽

風則大和君子之將欲興民以有事命之又申命其始不迫其繼不厭期於入民而事以集如風之相隨則草皆順偃而寒暄以漸而成取法於此斯無不教不戒慢令之三惡矣但言行事爲政言也明非言教也若教則不憤而啟不悱而發喋喋然徒勞而无益也

初六進退利武人之貞
陰起而入陽進也在下而柔退也初六陰欲入而未果故爲進退不決之象陽爲文陰爲武陰上臨陽而欲進故此與履六三皆言武人武人勇於進者貞則慎於進而不妄故得進退之宜而利

周易內傳卷四下

四

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志治者陰屈下以求入於陽所以受陽之裁成而成化武人不怙其勇而望治慎於進以就正故利此所謂利見大人也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽在牀下謂初也史撰辭告神者陰有鬼神之道焉故用史巫凡敵應之卦既不相應則以相比者爲應求陰陽相比而相求則和遠則乖矣故巽二五吉而三上凶吝初六進退維疑在牀下而不能起應乎剛二以剛居柔篤志下求紛若不已則陰可入而陽得其耦故吉不

當位疑有咎也而不失其剛中之德則无咎

象曰紛若之吉得中也

用史巫紛若則疑於太屈而剛固得中雖求陰而不自失

九三頻巽吝

頻與輿通三以剛居剛而不中見陰之巽入而輿蹙以受之不能止陰使不入徒吝而已

象曰頻巽之吝志窮也

不通之謂窮巽端以人倫物理為火宅而欲絕之終不能而祇以自窮蓋若此

周易內傳卷四下

五

六四悔亡田獲三品

此所謂利有攸往也三品乾豆賓客充君之庖上殺中殺下殺皆獲焉是大獲也四在上卦之下乃施命以入下而使行事者也國之大事在祀與戎而巽非征伐之卦田獵以供賓祭役民率作故取象焉柔以申命下順聽之故田而多獲悔亡者本無悔也

象曰田獲三品有功也

申命以得人之情則行事而有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

先悉薦反 後胡豆反

九五居尊為申命之主禮樂征伐自上出其正也吉道

也悔亡蓋下无初有終之義无初疑於悔有終則悔亡

矣无不利者於位為宜於德為稱四之功蓋五之利也民不可與慮始五以剛中之道率民以有為民將疑懼

故无初而終於有功則有終而无不利庚者更新行事

之義故外事用剛日而以庚為吉先庚三日而告之初六始出令也後庚三日而復警以其不逮六四申命也於是而命無不行事無不立矣故備諸美辭以贊其盛

象曰九五之吉位正中也

得其位乃能行其命

周易內傳卷四下

六

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下亦謂初也資斧所以行之具也初求入而上與之絕遠陰陽之情既已隔絕而不通所恃以入民之隱而勸之行者四之申命而命自五出非上所制上又亢而無下逮之情喪其所以行者權失而益之以驕詩所謂上帝甚蹈勿自察焉者也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽既在牀下而高處乎上則不相通甚矣又不比乎四而無恃以行則凶者其情理之應得而非意外之變也此言貞凶別為一義然上九亦無不正之失特以過恃

其剛正而凶遂為應得之禍爾

三三兌兌上兌下兌亨利貞

兌為欣說之說又為言說之說而義固相通言說者非徒言也稱引詳婉善為辭而使人樂聽之以移其情饋人千金之璧而辭不善則反以致怒故言說者所以說人而人之有心不能言則鬱稱引而詳言之則暢故說者所以自說而說人也此卦剛居內而得中柔見於外外者所以宣其中之藏使不鬱而交乎人以相得者也柔見於外憤盈之氣消而為物之所喜故從其用而言

周易內傳卷四下

七

謂之為兌兌有三德而特无元元者陽剛資始之德外發以施化兌卦陽德不著見而隱於中未足以始也說者事成而居之安乃以人已交暢若以說始則是務相隨順而道先自枉其為言說則先以言者事必不成故兌於元德不足焉其亨利貞者說則物我之志咸通說而物我胥勸以相益說之以道本無不正也具此三德自無不亨而利者皆正正自利矣兌有二義一為下順乎正以事上而獲上則下亨而上利內卦以之一為上得其正以勸下而得民則上亨而下利外卦以之要其以剛中之貞為本則一也

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞

柔外故說剛中則合義以利物而非以膏梁致人之疾疾守正以永固而非誘物邀歡而後遂渝故兌卦之德惟在剛中非此則小人之說不利不貞而不足以亨不釋亨者說自能亨也

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先蘇何反難奴案反

推廣說之為用為王道之美利而皆剛中柔外之德成之也剛中則順乎天之正柔外則應乎人之所利天順而人應則上以之先民興事赴功而民忘其勞上說下

周易內傳卷四下

八

而下自貞也民之既說則踴躍以從王雖使之犯難以死而不恤下說上而上自利也惟其外雖柔而中固剛則是秉元后父母之常經以通四海之志而非小惠之苟說以干譽下亦率其親上死長之義以合天下而同心而非宵小之面諛以取容所以為說之大而民無不勸也六子皆天地自然之化而艮兌專以人事言者山澤為陰陽已成之體非摩盪之幾乾道成男而為艮坤道成女而為兌成乎人而性情功效皆惟人之自成而天不復與也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

澤者川流之地體所謂河身也兌之卦畫上虛下實坎水塞其下流隄而雖之滯水灌注以潤物其象也故上輸所積以惠下謂之恩澤澤雖曲折遷流而固一澤故重兌之卦不可以上下言而取象於兩澤之左右竝行者為麗澤焉兩澤竝流有若將不及而相競以勸於行之象然其歸也則同注於大川以至於海君子之道學之者一以聖人為歸而博約交質本末先後之異趣各以其質之所近而通焉乃恐其專己而成乎私意則取益於同門同志之學者相與講習各盡其說以競相辨證當其論難之時若爭先求勝而不相讓而辨之已通

周易內傳卷四下

九

則皆至於聖人之道如麗澤之不相後而務相合也游夏曾有同遊於孔子之門而禮記所載互相爭於得失用此道也君子之用兌用之於此而已苟非朋友講習而務以口說相競流而不反則圖于髡公孫龍之永為佞人又奚取焉

初九和兌吉

兌體之成雖以三上之陰為主而剛中柔外相因以說則六爻皆有兌之德焉巽之陰入陽而陽受其入震艮之陽動止乎陰而陰為其所動所止也和兌者以和而說也初潛而在下而陽剛得位未嘗與天下相感

率其素履與物無競殆有月到天心風來水面無求而自得之意焉君子之吉也

象曰和兌之吉行未疑也

君子之行素位而居易者也富貴貧賤夷狄患難無入而不自得自說其說非待說於物何疑之有其不然者處順則得非所據而疑其不安處逆則妄有歆羨而疑其可微惟無剛正之德故也

九二孚兌吉悔亡

下孚於初九以合德於剛中則不為妄說以剛上承乎柔而不亢抑可以獲上而吉雖不當位悔亦以亡

周易內傳卷四下

十

象曰孚兌之吉信志也

志正則可以信友而獲上

六三來兌凶

來者招致之謂六三居四陽之中而以不正之柔上諂而下諛待物之來說而相與說小人之道也故凶兌之亨利自三成之而爻凶異於象者兌體已成剛中之德外雖柔而自非容悅三獨發動則柔以躁進而為小人之媚世此類從筮者占其所動而言別為一例抑以兌本非君子之守故非全體陰陽之和則必流為邪佞也

象曰來兌之凶位不當也

宜剛而柔無所不柔矣而況雜乎四陽之中以躁進乎九四商兌未盍介疾有喜

四與三比而居上卦之下近乎民者也以剛居柔不欲受小人之媚而抑不欲拂人之欲酌量於寬嚴之中不能得咸宜之道所以未盍然說民之道莫先於遠邪佞之小人姦佞不讎則雖未有惠澤及人之事而天下已說服之九四介於來兌之間能以說己者為疾三進而己退靜以止躁不期民之說而民自說矣

象曰九四之喜有慶也

周易內傳卷四下

十一

己方以未盍為患而天下說之外至之喜也

九五孚于剝有厲

剝喪亂也厲威嚴也而有危意九五剛中之德已至而與九四剛靜疾邪之君子相孚則雖喪亂卒起而之以犯難人心既說且忘其死履危地而德威自立說之大者不在啣啣之恩施於小人也

象曰孚于剝位正當也

德位相稱賢者說從民為之用雖處剝喪不相離叛矣上六引兌

居高而以柔待物所以引民之說者也異於九五之民

自勸而忘其死故不言吉然以上說下柔當其位異於三之屈節以招上而說之故不言凶殆霸者驩虞之治乎

象曰上六引兌未光也

有干譽於民之心焉則德不光民之說民自說也非可引者也

三三三 兌 坎下 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙水散貌風動水飄水浮木泛皆渙象也卦自否變者渙散其否也乾下之陽下而居二坤中之陰上而居四

周易內傳卷四下

十一

陽為主於內則陰不得怙黨以相亢陰順承於外則陽受其入而不驕否泰之變屢矣而獨此為得陽之退雖不當位而得中陰之進雖失其中而得位物之固執而不解者授之以所安則樂於散而懲相拒之迷否塞之情改而上下通嘉會而亨矣故六爻皆吉蓋嘗論之人之情有所凝滯而不達者皆以己所懷安之士為情之所便因據為道之所宜既執之以為道則精力志慮一聚於此此外雖有甚安之位甚遠之圖皆為志所不及意所不願之境一旦豁然悟其所據之非風拂水流盡破拘畫之藩籬乃知昔所為崇高者非崇高也退抑乃

以止物之忌而中和可以宰物昔之所為安處者非安處也上達而得其所通而順理乃以達情拓散其分據之心於俄頃之間已如徹重圍而遊曠宇繇此而推行之破一鄉之見而善以天下離一時之俗而游於千古則在下不吝在上不驕渙之為功於進德修業也亦大矣哉詩云泮奭爾游矣優游爾休矣言拘攣之日散也是以渙之六爻皆吉也王假有廟者陽自四而下居於二率三陰以事上也當其在廟則為臣為子而要不失其居中之位二之以退為尊也利涉大川者陽來入險而不憂也可以事鬼神則天下無不可通之志可以涉

周易內傳卷四下

十三

險阻則天下無不可安之遇斯以於物皆利而變焉而不失其正也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

剛聚於上則且消而窮矣來而居二則以入險而得通柔在二在四皆得位也不吝其中位之尊出而之外乃以上交而同乎陽二者皆亨通而柔之為功大矣以其舍黨去尊而順上也

王假有廟王乃在中也

乃云者謂雖離羣退處而乃得其中也故修子臣之節而不失其王之尊

利涉大川乘木有功也

木浮水上行舟之象二以剛中能載而涉險之功立矣巽一為風乘風而浮於水亦利涉之象古者舟未有帆故象傳不言乘風後人以帆使風而行於水蓋亦取法於渙制器者尚其象但精其義皆可創制古人所未盡以俟後哲若此類者眾矣

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

渙與節相綜之卦節儉而聚渙散而豐風行水上無所吝止極文章之觀先王享帝立廟以事天祖於財無所惜於力無所吝於己不患其無餘於民不惜其難給乃

周易內傳卷四下

十四

至薪蒸芻稟皆廣取而輕用之與節之不以勞民傷財者異道所謂菲飲食而致孝乎鬼神也言先王者郊廟之禮開創者

初六用拯馬壯吉

馬行地者故坤之象馬陰純在下馬之壯也馬壯則有奔馳蹏齧之傷二來主陰而制之初承二而奉之為主以制馬而使之馴以免於咎拯之者二也利用其拯者初也而吉在初矣

象曰初六之吉順也

順陽而下之也

九二渙奔其机悔亡

出疆外適曰奔机程傳謂即左傳投之以机之机亦通謂所憑以安也或作机者伐木而留其本也在險中而可以止奔於義尤合陽舍上位越三而來二以散陰之黨若將不及曰奔來而得中以止若奔者之遇机而息焉雖不當位疑於有悔而居中以主陰使順而散而悔亡矣

象曰渙奔其机得願也

二陰樂奉之以為主故散而不怙其羣

六三渙其躬无悔

周易內傳卷四下

十五

陰陽以類聚則合而成體三與初同類而二來居閒以散之陰之體不純成矣非徒二之能散之也三為進爻而位剛本欲上行以應乎剛是能公爾忘私者雖不當位而遂其就陽之素心固无悔矣

象曰渙其躬志在外也

外謂外卦進從六四之陰以順陽而應上九不恤陰之同體是以无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

陰之自二而往四既以散陰凝不解之羣抑以散陽亢不交之羣羣散而大同本然之吉無所待也二與四皆

渙羣者而功歸於四蓋舍內而出外去中而居下非情之所可願使陰吝而不往則陽亦無從得二以為机而止焉虛中位以召陽為主而已為陽下非消釋其鄙吝之情者不能也渙有丘渙而至於丘也丘卑於山而高於地可依以止者謂四渙而固高以安也夷等類也陰方相聚於內同類且相倚以為羣忽舍之而外適非初與三思慮之所及拔流俗以奮出而巽入以依乎陽剛中正之主惟豪傑之士能之非凡民所測而卒使皆免於晦蒙否塞之中所謂非常之人成非常之功也

象曰渙其羣元吉光大也

周易內傳卷四下

十六

阿私結黨則卑暗而鄙陋六四自我渙羣光明正大何吉不臻乎

九五渙汗其大號渙王居无咎

汗者陽出而散陰者也號命令也五剛中得天位而與巽為體下同於四四為巽主申命以誥下者五不怙陽之羣而資四以播教令於下宜其大公無畛之德意而險側皆順焉雖王者之居宜積盛大以為鞏固一陽虧而失其聚而天位自定命令自行固无咎也古者天子之畿剖邑以賜諸侯為湯沐之邑其渙王居之義乎

象曰王居无咎正位也

雖渙而王者之居固无咎者剛中正位不以一陽之去就為損益也

上九渙其血去逖出无咎

血者戰爭之事逖遠也陰凝於下陽亢於上否則必爭而上當之未免於傷乃既渙散其羣則陰巽入乎陽而陽為主於陰爭息而血去矣可以遠處事外矣時平而志靜故无咎

象曰渙其血遠害也

遠于願反

以渙故能遠交爭之害而超然逖出

三三節兌下坎上

周易內傳卷四下

十七

節亨苦節不可貞

節竹節也有度以限之而不踰也卦畫一陰閒以一陽二陰閒以二陽陽實陰虛虛者在上陽實在下以為之節下二陽近根之促節也陽之節陰也陽有餘而陰不足以不足節有餘而相通焉陰之節陽也以二體之象言之兩閒之水無窮而澤之所容有準不漏不溢有節度也二水相沓而實其下以使不洩故有慎密之象焉節而亨矣為陽之節陰者言也陽亨而復云苦節不可貞者為陰之節陽言也有餘者物之所甘不足者物之所苦陽道方亨而必裁之以不過則自居約而處物亦

吝固將自以為廉於用物而得貞乃自居之約可謂之貞處物之吝強人情以所不甘則不順天理之正不可以為貞矣以其實節其虛則虛者恃以保固忠謹之所以通天下之志畏其有餘節以不足則儉而固不給萬物之用而無以成天下之務彖兩設之使學易者擇焉而占者得之雖以儉而不困於行而終不合於道非君子寡過永譽之宜也

象曰節亨剛柔分而剛得中

此明亨之為陽言也剛柔分言其相閒各成乎眇而不相亂得中乃可以為陰之節而陰恃以不傾中有主則通乎物而不隨物以流也

周易內傳卷四下

十八

苦節不可貞其道窮也

此明陰之節陽為已過也道不足以濟天下則窮而非正矣

說以行險當位以節中正以通

說七雪反

說以行險不以憂懼失度也當位以節謂九五以篤實之剛為陰虛之節也五以中正節乎二陰之中上下皆可通矣言能行險而說節而甘者惟九五當位中正以為陰之節則無過不及之差而於物皆通以見節之亨在剛中而陰之過為裁抑者非貞而抑未可亨也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

天地之化寒暑溫涼莫之節而自中其節惟無過也亦無不及也王道之裁成民物非故為損抑以崇儉陋制度立而財不傷民不害所以志說而用亨如九五者斯與天地四時合其節矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行行下孟反

多寡曰數長短曰度如禮器所謂以多以寡以高以下之類是也德行德之施於物者厚薄剛柔之則也澤之受水也有限而水為澤之所有自足給灌注之用君子以此道通志成務其節也非無水而以自困困民也道

周易內傳卷四下

十九

本有餘而酌其施受之宜也若陳仲子之流以無水為節則徒苦而人道廢矣

初九不出戶庭无咎

初居卦下為澤之底苟非堅實必致下漏困之所以无水而窮也戶室戶庭其外楹閒也時方在室內而未行道宜縝密陽剛下實防陰之流慎之於內而不使出涵其有餘以待不足雖過於慎而自无咎

象曰不出戶庭知通塞也

當藏於內而未見於外之始必剛決慎持以防其放佚塞之所以求通也知者知時宜也若二則知塞而不知

通矣

九二不出門庭凶

門大門庭其麻也既審慎於內而出於外矣則行焉可矣又從而節之慎而無禮者也剛非其位知塞而不知通故凶

象曰不出門庭凶失時極也

極至也時至事起而吝於出則事敗而物怨之

六三不節若則嗟若无咎

二陽已積則有堅光太過之憂三當其上急欲節之而柔失其位力有未逮故不能節也而憂之急其迫切欲

周易內傳卷四下

二十

節之心雖若已甚而實不容已也故无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

謂誰得而咎之也剛過而折通人所戒楚父老之於龔生是已是一道理也不得謂之為非

六四安節亨

與三同道以節陽之過而柔當其位且上承九五而受其節在節而安無所嗟歎剛柔均而通塞適其宜故亨象曰安節之亨承上道也

方以柔節剛而上有九五剛中之主以節己四能承之則陰陽正均而行之亨矣

九五甘節吉往有尚

自四以下剛柔既分而有節九五以剛健中正之主議道自己而節陰之不足以制為中道合乎理順乎情物之所甘也以此而往宜為天下之所尊信矣

象曰甘節之吉居位中也

以中道而居天位創制立法而天下悅服

上六苦節貞凶悔亡

五以中道為節而物情甘之不可損也上猶以為過而裁抑之以人情之所不堪雖無淫泆之過可謂貞矣而違物以行其儉固之志凶道也然而悔亡者天下之悔

周易內傳卷四下

五

皆生於侈汰自處約則雖凶而無恥辱

象曰苦節貞凶其道窮也

節之為道惟賢者可就不肖者可企及則亨儉過則吝物所不順故窮

三三 中孚

兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中內也孚信也感也卦畫二陰在內不得中而三為躁爻四為疑地相聚而異志既有不相信之勢而失中無權志且不平然而安處於內靜順以不與陽爭則其信陽也至而陽之感之者深也三順乎二而說四承乎五

而相入皆虛以聽命乎陽而無疑無競是二陰之孚於中孚者陰也孚之者得中之陽也夫欲感異類者必同類之相信己志未定同道不親則無望異己者之相洽以化二撫初五承上相與成純而不雜邇說則遠安是以至實之德內感三四而起其敬信以說故謂之中孚言陽之能孚陰於中也而陰之在中者孚矣豚魚陰物謂三四也二五以中正之德施信於三四而三四相感以和順於內受其吉矣利涉大川象傳之釋備矣利貞者施信以感物物蒙其利剛中以孚陰於內而不自失則貞有其利貞之德故涉險能利而所孚者皆受其吉也

周易內傳卷四下

五

也

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

說七 雪反

成乎巽者六三成乎兌者六四陰效說而順以入陰化而和矣惟二五剛中以道相孚故陰樂受其化陰為國土為民故曰邦孚信也而謂之化者朱子謂如鳥孚乳之象誠篤以覆翼則如期而化生

豚魚吉信及豚魚也

及相逮也信足以及之而豚魚皆信感以實則以實應利涉大川乘木舟虛也

乘木澤載木也舟虛者外實中虛有剝木為舟之象焉

舟之利於涉以中虛而非外之實以爲之閑則不能成
中虛之用惟四陽在外左右相均而無隙故中得以有
其虛而受物之載以經險而利於行二五能甬二陰故
二陰虛以受感而不窒亦以明二五剛中之德足以我
陰之孚也

中孚以利貞乃應乎天也

天謂陽也陽孚之以利物貞固之德故陰應之誠者天
之道至誠而不動者未之有也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

兌爲言說以詳論而酌其當巽風和緩以俟議之平允

周易內傳卷四下

三五

巽命以施澤於下寬道也然緩之以詳議使無冤而已
非縱有罪以虧法也緩之議之信諸心而後殺之則雖
死不怨矣大象之言刑獄者五聖人慎罰之情至矣學
易者可不謹哉

初九虞吉有他不燕

虞度也安也陰之連類以居於內非初所可遠感者初
潛處於下內度之已惟守其剛正以與二相孚而安故
吉也謂四燕亦安也言雖有相應之四亦非其所安而
獨與二合德也中孚以純而不雜爲美然惟初靜處而
無欲感之情則吉上已亢而不相感則又過矣初承二

而上乘五故初孚二而上不能孚五

象曰初九虞吉志未變也

雖無感陰之情而亦無乖違之志審度以求安而聽二
之來感不求速合者不至於離故吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和胡臥
靡通忙皮
反好去聲

鶴高潔之鳥陽之象也陰林蔭之下二雖居中而在下

卦故爲陰子謂初九兩俱陽而初承二故爲子好爵相
好之爵謂六三與二相比而奉二爲主以尊貴之吾二
自謂爾謂初也靡繫屬之也二剛中而欲以誠感六三

周易內傳卷四下

三五

聯爲兌體以相和好得同道之初九與相倡和乃勸之
偕和於三以靡繫而聯屬之使相孚化蓋惟其爲鶴之
鳴故能下合乎初而上感乎三不然初之不輕燕三之
無定情豈易孚者乎

象曰其子和之中心願也

以誠感者故以誠應但釋初之和釋三之靡三柔易
感而初剛難燕也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

陰之爲性雖同類而必疑四與三比本無相敵之情而
三爲躁進之爻與四異體而不親見爲敵也甫相得而

即相猜鼓進而攻之四不與競乃罷既詘於四而不得
進則泣已而為二五之剛以正相感則抑洽比於四而
悅以歌無恆之情不易孚殆豚魚耳而終為剛中所縻
繫而保其信無恆者且孚焉九二之德盛矣哉

象曰或鼓或罷位不當也

柔居剛位躁而不固無定情而不易感也

六四月幾望馬匹亡无咎

月以受日之施為明陰陽相感之正者也六四承五之
孚而順受之柔得其位月幾望之象陰為陽所孚至矣
兩馬為匹謂四匹三也陰黨盛則與陽亢四柔退而不

周易內傳卷四下

主

與三同其躁忌馬匹亡矣陰孚於內中孚之道也與三
異尚疑於有咎而正以消三之猜很使久而自化復何
咎乎

象曰馬匹亡絕類上也

類謂三上謂上孚於五絕三以孚於五破小羣而惇大
信感應之正故无咎

九五有孚學如无咎

五剛中居尊可以為上之主而孚於同以感於異者也
雖上亢而不受其孚而五之誠信已至足以學繫乎四
而使之安故无咎三四非乘權之中位陰之情豈能晏

然處之而不爭哉二靡之五學之乃以感異類而說以
異乃二得初之承而五不能平上之亢則二易而五難
孚異尚易而三同愈難伊川不能得之於蘇氏趙鼎不
能得之於張浚亦自處於无咎而可爾

象曰有孚學如位正當也

惟其位之正當故上不能不與之孚而四有學如之固
結也

上九翰音登于天貞凶

雞曰翰音以其鳴有信也上九剛德非無信者然亢而
居高自信而不下比於五以孚於陰則不自量其剛之

周易內傳卷四下

主

不中尚小信而抗志絕物雞之高飛能幾何哉以其剛
而不靡也可謂之貞然亦匹夫匹婦之諒爾凶必及之
象曰翰音登于天何可長也

飛甫起而即墜矣遠於陰則不足以孚又不能下順乎

五是絕物也一試而顛越所必然矣

三三小過

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

遺唯
季反

二五者中位而為卦之主也小過之卦畫陰皆據之又
得初上二陰以為羽翼而以三四進退危疑之地處陽

而鋼之於內陰之踰其涯量者甚矣故曰小過乃過之
爲辭非惡也非罪也則與否剝之消陽者異蓋陽雖勢
微失中而猶處乎內未嘗如剝之削而孤否之擯而之
外也柔得中未嘗溢也自上覆之自下承之將謂護陽
而保之而勢極於盛遂軼其常度非其罪也故可以亨
陽在內而陰畜之以柔道行焉亦可以利物而不失其
正然陰之爲道柔弱曲謹而不能勝大任故可小而不可
大乃聖人於此寓扶陽抑陰之深意故申之曰飛鳥
遺之音不宜上也宜下則大吉也鳥飛則翼竦上而軀
垂下翼憑虛而軀載實翼載軀以飛軀其本也四陰兩

周易內傳卷四下

三

翼之象三四其軀也遺之音者軀之能事也陽體靈而
用達於遠音者鳥之靈而以宜其意者也音下則聲聞
於人聞上則無聞焉鳥翼竦而上音與俱上軀睥睨而
視下音與俱下不宜上者軀爲翼用也陰恃其過以挾
陽而上也宜下者翼隨軀降也陽雖不及能斂陰以趨
乎實也三四雖失中而處內一止一動皆其所主陰雖
過可使戢其飛揚之志以順剛而行則大吉矣夫失中
之剛豈能遽戢陰之拏飛哉而聖人曰陽固有可藉之
資猶有可爲之時小雖過何嘗不可大吉乎人欲行不
足以害天則好貨好色而可以王君子存猶足以制小

人故汲黯在廷而淮南憚裴度得用而承宗服大吉者
終在陽而不在陰陰之過未足以爲陽憂也嗚乎此聖
人扶抑陰陽之微權也抑惟陰非固惡陽猶足以大吉
而異於否剝之必凶也

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也

夫陰固不足以匹陽之德然亦孰非造化必有之實太
和固有之撰可以通萬物之志與之利而得其定體之
正哉時而乘權則秋冬有敷榮之草木陰雨有中節之
正候不妨於過而未嘗不亨以利貞也惟其時而已矣
含陽於內載之以行則當過之時而道存焉可有此三

周易內傳卷四下

三

德特不足者元爾

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也
柔可以勝小而大事非剛不能任失位不中雖剛不能
有爲矣

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上也宜下大吉上逆而下
順也

三四象鳥軀四陰在旁其翼也軀從翼以上陽爲陰所
挾而從之往陰亢而不順陽逆也初上以之翼從軀以
下陰不挾陽而從陽陽居內以制外順也二五比於三
四以之然九三有或戕之凶以九三妄動不能居重以

御輕也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉行下孟反

雷在山上不能擊動地中而上入乎空則陰氣凝聚而盛矣小過陰之過也陽亢陰恭陽樂陰哀陽豐陰儉君子之道有過用夫陰者惟此三者耳不溺於怠惰不靡於嗜欲不流於慘殺則皆陽以勝陰而不使過也

初六飛鳥以凶

初上在外張翼欲飛之象陰盛而偕二五以翔逆理而行害及天下故凶以者謂以飛故凶

周易內傳卷四下

二十九

象曰飛鳥以凶不可如何也

明非飛鳥之凶而遇之者凶也妻挾夫臣挾君夷狄挾中國不可復制示占者宜早為之防

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

五上以陰居天位有鬼神之道焉故為祖妣上祖也五妣也過其祖六二柔當位得中較上為勝與五同道遇其妣也陽為君陰為臣二非剛中於君道為不及而柔順當位於臣道為得遇其臣也小過以陰過為咎惟二以柔自靖為可以无咎

象曰不及其君臣不可過也

臣不可以君道自居安於不及而柔順則當過之世而无咎

九三弗過防之從或戕之凶

陰過則陽不及矣故曰弗過以其不能過也而為二陰所迫乃欲防而止之志大而力不足陰受其止從而戕之矣襄之所以死於晉也言或者二柔順而初逆禍自遠發也

象曰從或戕之凶如何也

道不足而志可矜故重為之歎

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

周易內傳卷四下

三十

當陰過於盛之世陽宜盡處於內以待其定三剛而躁進以與陰相持故或戕之四以剛居柔守正而不爭故无咎以其不能過也而上承六五以與之遇庶幾撫之使順然五且居尊攤盛而未即合則往且危而不容不戒能戒則免於危矣戒而後免於危抑豈可以輕試圖功乎勿用焉乃以永保其正蓋求勝不能求合不易自守以免咎處於不足之勢者其道然也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

陽失其位而屈於陰下不得已而遇非其情也陰已過而不相下雖與之遇交終不固故惟勿用為正

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰暗居天位凝而不散四雖欲與遇終不可得而和也陰陽和則雨陰亢而不受交於陽雲雖密不能雨也四近尊位其象為三公六五據位深處在穴之象四欲遇五而不能得如弋本以射飛鳥而施之於穴固不能入蓋終無如之何也陰邪盛而志士徒勞故為四重歎之

象曰密雲不雨已上也

陰已據上位任其蔽塞重昏而無如之何

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

周易內傳卷四下

三十一

離麗也當也水旱曰災薄餓曰眚弗遇終絕陽而不相下也過之勢已過而又自驕亢以求勝也此則鳥飛而上逆之極也遇之者其凶甚矣是謂災眚言其為害之徧自天降災無可避也

象曰弗遇過之已亢也

翱翔天位之上肆志以逞故害及天下

三三既濟

坎上 離下

既濟亨小利貞初吉終亂

既者已然之迹也濟者成也如人涉水已涉而事已成也周易乾坤並建以統全易陰陽之至足健順之至純

太極本然之體也而用行乎其間矣乾以易而知險坤以簡而知阻陰陽不雜自網緼以成化天下之物天下之事天下之情得失吉凶賅而存焉而不憂物變事機之或軼乎其外乃就一時一事而言之大化無心而聽其適然之遇遇之適然者在天皆可成象在地皆可成形在物皆有其理在人皆有其情多寡盈虛進退衰王迭相乘而卦象以昭物理以定故自屯蒙以降錯之綜之物之所必有也占之所必遇也君子觀象以達化而學術事功出處所可得而學也然而造化之妙以不測為神陰陽之用以雜而不離乎純者為正故象雖詭異

周易內傳卷四下

三十一

而道以不限於方所者為無窮之大用其曰一陰一陽之謂道者陰陽十二皆備惟其所用之謂也非一陰而即間以一陽一陽而即雜以一陰一受其成型終古而不易之謂也經之緯之升之降之合之離之而陰陽之不以相間相雜畫井分疆為已然之成迹則乾坤易簡之至德固非人事排比位置之所能與矣以化象言之乾坤六子之性情功效所殊異而交爭者莫水火若也乃當二儀函五行以網緼於兩閒則固不可以迹求不可以情辨不可以用分不可以名紀迨其已成而水與火遂判為兩物而不相得然其中自有互相入而不相

害之精理存焉其終也火息水暝而仍歸於太和若其一炎一寒一潤一燥一上一一下者皆形而下之器滯於用而將消者也繇此言之則既濟未濟為人事已謝之陳迹而非乾元乘龍坤元行地之變化明矣自不知道者言之則曰爻有奇耦之定位而剛柔各當其位貞卦各奠其中初與四二與五上與三各應以正乾坤之變化至此而大定而不知此有形之剛柔同異不足與於不測之神也且夫一陰也而即授以一陽一陽也而即授以一陰志無定主道無適從執中而無權賢姦各據其安理欲交戰於內生殺不適有常以詭合於情事之

周易內傳卷四下

手三

苟安而謝其愆以迹相倡和而情相乖忤雜而不倫主輔體用之不立以斯為道天可以人之智能限之人可以己之成法處之而惡能不終乎亂哉無已則陰之懷土而自私者與陽分權而利得其所以行焉而自遂則亨者小之亨焉爾若陽則固不利有此相參相伍之陰柔與之相應也故雖當位以正應而非陽剛保泰持盈之福故既濟者陰之濟也未濟者陰之未濟也陽不以既濟居成功不以未濟求必濟象與爻皆主陰而言二卦皆小人之道衰世之象也陰乘陽而上以踞於至高之位則為既濟陰處陽下陽利其行而不安則為未濟

剛居剛柔居柔任其情之所安而據以不遷陽暝陰而陰感陽以為交應則為既濟剛柔相劑易位以求通則相應而固相合之道則為未濟故曰濟者成也成乎得者恆于斯成乎失者恆于斯其得也失也其未盡得也猶未盡失也故未濟之爻賢於既濟也既濟者天無其化人無其事物無其理天之化人之事物之理雖雜而必有純也至雜而不純惟大亂之世無恆之小人以讎其意欲故所亨者惟小也陰無不乘剛而出其上也夫六位之分剛分柔豈非義之必合而為陰陽之正哉故可謂之利貞而要未聞剛以居剛柔以居柔情不相得

周易內傳卷四下

手四

勢不相下者之可久居也初吉者如涉者之乍登於涯自幸其濟而不恤前途之險阻貞邪互相持以不相下其為大亂之道豈顧問哉故曰亨小利貞初吉終亂非待既濟之後當其求濟而亂已萌生矣

象曰既濟亨小者亨也

本義云濟下脫小字然不必言小而下句申明之自通既濟之亨惟小者亨耳陰陽各當其位貞邪各快其志而相應不相制則陰之得志可知

利貞剛柔正而位當也
以常理言之則利貞

初吉柔得中也

六二柔當位得中尚安於其分而不淫

終止則亂其道窮也

剛柔各止其所以相雜而不相治剛已剛而剛道窮柔已柔而柔道亦窮惟其情之所安勢之所便各逞其志欲而大亂成矣非之無舉刺之無刺塗飾耳目而執中無權謂之亂德

象曰水在火上既濟君子以思患而預防之

水在火上其中必有載水而開火者所以防水之下注而滅火君子有中道以豫為調變之防如火可上達其

周易內傳卷四下

三

氣於水以成變熟之用而止爭相軋滅之患蓋以載之之道濟之也

初九曳其輪濡其尾无咎

二欲升而初以陽剛靜鎮於下制之不行曳其輪也初曳之則二之尾濡而不得濟故雖為柔所乘而无咎此獎陽以制陰之辭也言濡尾者於未濟見之謂狐也取象於狐者狐陰邪之獸性多疑而妖媚以與人相亂陰雜於陽之中則疑與陽雜處而交應故能媚賤陰之辭也

象曰曳其輪義无咎也

陰豈可使之濟哉制之不行君子之義也

六二婦喪其茀勿逐七日得

喪息浪反

茀車蔽也二陰柔居中為婦婦人之車有茀所以蔽容貌而全其幽貞六二雜於二陽之中而欲上行以濟無所敬忌喪其茀則近於亂矣特以居中而為離明之主志本光貞故但戒以勿亟於馳逐則七日自得終足以知恥而遠嫌言七日者六位已窮之後亂定而志白也象曰七日得以中道也

當位則居中而合乎道故雖處雜亂而可終保其貞九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

周易內傳卷四下

三

高宗當商道中衰治亂相半貞邪相干之時而奮發中興以嘉靖殷邦九三處明之終而介於險以剛居剛而為進爻故取象焉伐鬼方詩所謂奮伐荆楚也楚人尚鬼故曰鬼方陽之閒於陰也始而相制制之不已則相攻三處二陰之中陰欲濟而陽制之不得故有征伐之事前臨坎險詩所謂梁入其阻也險不易擊故三年而後克小人謂上六濡首之小人也與三相應嫌於相用功成之後息勞而驕則小人易以讎其狐媚故戒之以勿用

象曰三年克之憊也

前阻於險後復無陽剛以為之援孤軍犯難力已憊矣
水將下滲而息火甚可畏也尚可容小人之相惑亂乎
六四繻有衣袽終日戒繻女朱反

繻程子以為當作濡濡溼也袽敝絮四居坎體之下有
滲漏濡之象衣袽以塞漏者以柔居柔雖有欲濟之
心而不敢決於輕進既有衣袽而猶終日戒畏謹之至
不言无咎而自不至亂可知

象曰終日戒有所疑也

柔退而處二陽之間進則恐五之不受退則慮三之見
攻畏謹自持以視無忌憚之小人遠矣

周易內傳卷四下

三

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

九五介二陰之間剛中得位陰所求也坎之位正北北
以東為上西為下上六其東鄰六四其西鄰也陰欲濟
而憚於五之尊嚴故皆仰求其相濟四慎而居約薄祭
之象上盈而僭太牢之祀也五擇於二者當以下比乎
四為宜祭而神享之曰福受四之享於道斯得東鄰汰
而濡首禮雖隆而誠不屬絕之可爾五雖剛中而貞妄
雜進故戒之使知取舍焉朱子謂此為文王與紂之事
文王方服事殷而稱鄰又以受福自矜文王之至德周
公其忍重誣之乎

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
禴祭夏祀時者儉而有節之謂吉大來者錫福於四人
神交綏四之慎於濟吉道也乃於四不言吉而於此言
之四之畏謹無徼福之心也

上六濡其首厲

陰亢居上特得位得應而猛於濟水淹其頂而不恤危
矣哉陰之亨至此而極陰之亂至此而不可弭矣陰陽
相雜各安其所而變化之道窮過此而無可為者則惟
撓亂以成乎未濟陰陽向背十二位自然之理數也

象曰濡其首厲何可久也

周易內傳卷四下

三

天下無有各據其所安之位相雜相合而可久者濡其
首則耳無所聞目無所見不知物變之至陰且消而陽
亦失其位矣

三三未濟坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟陰未濟也陰起於初進於三躋於五俱失其位為
陽所覆而不得達於上故未濟也以離坎言之火炎上
而已上則散水流下而已下則涸各遂其情而不相為
用則火與水皆不足以成化亦未濟也陰未濟而陽上
達陰不能揜乃不言陽之濟而言陰未濟三陰失位三

陽亦失抑不言陽未濟而但言陰蓋陽氣之流行上窮碧霄下徹黃壚無往而非其體之所在無往而非其用之所行天包地外亦入地中升降出入行焉而皆得化焉而皆成故曰時乘六龍以御天若陰之升而成功於兩間非陽襲其內以震起之則凝滯而不足以資變蕃之生陽覆於上不爲鼓盪以升而陰不濟矣故既濟未濟皆以陰道之成毀言而陽不與焉亨者陰之亨也陰得中而麗乎剛以爲明故亨既亨矣而又云小狐汔濟濡其尾无攸利者得位而居則亨欲行焉則无利也未濟三陽皆失位矣陰陽相間而陽道窮然而陽失位而

周易內傳卷四下

三九

陰亦不得則陰之不利未足以爲病故擬之小狐之濡尾若有幸辭焉狐者淫惑之獸也雜處以交乎人而更利於濟則爲人道之患故於其麗乎明也則迪之以君子之道而許其亨於其弱而無力狂而妄逞則明告以凶吝而止其隱易之所以曲爲裁成也嗚乎既濟未濟之世難矣哉非人事之有此也理數然也天下豈有且善而夕惡左君子而右小人者哉亦豈有刑與賞相參以成治欲與理相錯以成德者哉既濟之世已成乎雜糅之局而據爲得未濟之世未成其各得之利而猶有所憂疑則未濟愈矣小狐濡尾而無攸利未始非陽之

利也易以二卦終則以見陰陽之交感以成乎雜亂其變之極且至於如此險阻之極至非乾坤之易簡莫能知其變而定之以大常也

象曰未濟亨柔得中也

六五得中柔道亨矣虛中以受陽乘剛而麗之以明未濟之愈於既濟以此故既濟言亨小而未濟言亨柔道得則剛志亦行

小狐汔濟未出中也

合三陰而謂之小狐以其乘剛之間而居其位也未出中者欲上濟而止於五未達乎上也陽位極於五陰位

周易內傳卷四下

四

極於上上者陰之尊位也汔者將至未至之辭陰不達上僅至於五故爲汔濟濡其尾无攸利不續終也三躁進五居尊初乃治於下不能相繼以上升陰之不利也

雖不當位剛柔應也

既濟亦剛柔應而獨於未濟言之者既濟當位則剛以居剛柔以居柔各擅其所利而恣其情之所安則雖應而志不相下未濟不當位以剛居柔以柔居剛剛者不傲可以受陰而不驕柔者不靡可以交陽而不吝寬猛

相劑刑賞相資溫厲相節則以感焉而迪故五上皆言有孚以柔之有剛剛之有柔也在他卦則固以當位而應者為亨利而此二卦異焉陰陽雜而相間各有時位之可據則易以起疑貌合而情不親固異於他卦之純焉而無互競之情也不當位而應以無疑故未濟六爻皆愈於既濟

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

居方者隨物之性情功效而處之以其所安各居其分位不相紊也慎於辨則知之明慎於居則處之當矣火本上水本下不相濟也置水火上以成熟變之功而患

周易內傳卷四下

聖二

亦隨之既濟所以必防辨之明而使各居其所雖未有功自可無過蓋天下之物一物自為一物貞淫美惡自不相雜知其異乃可統其同而水火之爭以息不可不慎也

初六濡其尾吝

柔弱在下欲濟而不能故有此象象言无攸利者統三陰而言也此言吝者為初六一爻言也初无求利之心利亦違之為吝而已

象曰濡其尾亦不知極也

極如詩誰因誰極之極初為上二陰所引而欲濟以至

於濡所託非其人柔而暗也

九二曳其輪貞吉

柔欲濟而二以剛中止之初是以有濡尾之吝裁陰而不使得志得正而吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

剛不當位本非正也居中而不過以剛處柔而善其閑勒則中以得正矣陰陽之相間陰起乎下以上進未易禁其淫泆而初六卑柔則猶可禁止道宜剛斷以裁抑之而又不欲過激二惟剛柔相劑而以中道行之故處於二陰之間而不為其所忌奚必大正以相治而後得

周易內傳卷四下

聖三

為貞乎

六三未濟征凶利涉大川

三為進爻乘險而上進力弱而志剛以之行焉其凶必矣然而利涉大川者當險難之極無必全之道不顧利害而求上承乎剛甯武子以之至於此則吉凶非其所謀無可避之患也凶而云利者可益見易之言利皆以合義利物為利而非如火珠林之類以快志而得財為小人所喻之利也

象曰未濟征凶位不當也

位不當而欲上進則必凶未濟之位皆不當獨於此言

之以其志可取而窮於時也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以剛居柔當陰陽交持之世而不失其正者也故不當

位本有悔而可以亡震動而不留之謂居二陰之闕不

能留處則必有征伐之事伐鬼方下臨坎險而治之也

剛柔有節與師而不暴則克之雖難而功成受賞矣大

國謂主兵者非奉五之命故賞非天子頒之

象曰貞吉悔亡志行也

陰之未濟陽志得行剛柔得宜不憂陰之憑險以相雜

矣

周易內傳卷四下

單三

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以柔居剛而履中未出乎中而不求上進安其位而知

止故得正以吉而固无悔處陰陽交雜之世獨能虛中

以麗乎二陽而著其文明雖非大人之造而允為君子

之光君子者以位言則守成而不徼功之令主以德言

則希聖而不躐等之純儒以是而孚於陽雖用異而志

同陰之以不求濟而得吉者也凡言孚者皆陰與陰遇

陽與陽合此及上九獨別以其位言也易之不可為典

要辭亦有之存乎人之善通耳

象曰君子之光其暉吉也

暉光之散於虛而遙被於物者五之有光二陽發之故其吉在暉資陽為德而不自求成所謂魯無君子斯焉取斯也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九以剛居柔故與三相得而不拒其求濟之情遂相

信以交歡固非咎也乃陰之為性不可與耽者也處陰

陽交雜之時志易以淫若以居高而無位之故失其所

守不能如二之曳輪四之下伐以相裁抑則將為六三

所染而濡其首其有孚也正其所以失乎是也是者當

其可之謂

周易內傳卷四下

單四

象曰飲酒濡首亦不知節也

以剛節柔故與三寔好而無損乃以兩俱失位之故遂

相與放逸而淫溺則自且失節何以節彼哉君子雖當

時不可為猶不忘大正之矩與臣言忠與子言孝雖混

迹卜肆自有名教在我之責存於心柳下惠和而不易

其介無往而非道亦何至有濡首之辱哉

周易內傳卷四下終

周易內傳卷五上

船山遺書一

衡陽王夫之撰

繫辭上傳

伏羲氏之始畫卦也即陰陽升降多寡隱見而得失是非形焉其占簡其理備矣後聖因之若連山若歸藏皆引伸畫象之理而為之辭使人曉然於吉凶之異以遵道而迪吉至於文王益求諸天人性命之原而見天下之物天下之事天下之變一本於太極陰陽動靜之幾貞邪誠妄興衰利害皆剛柔六位交錯固然之理乃易其序以乾坤竝建為之統宗而錯綜以成六十四卦舉

周易內傳卷五上

萬變之必形者可以約言而該其義則周易之彖辭所繇折衷往聖而不可易也周公復因卦中六位陰陽之動而為之象辭則以明一時一事之相值各有至精允協之義為天所禍福於人人所自蹈於吉凶之定理莫不於爻之動幾顯著焉彖與象皆繫乎卦而以相引伸故曰繫辭繫云者數以生畫畫積而象成象成而德著德立而義起義可喻而以辭達之相為屬系而不相離故無數外之象无象外之辭辭者即理數之藏也而王弼曰得意忘言得言忘象不亦舛乎願自連山以後卜筮之官各以所授受之師說而增益之為之繇辭者不

一如春秋傳所記附會支離或偶驗於一時而要不當於天人性命之理流及後世如焦贛關朗之書其私智窺測象數而為之辭以待占者類有吉凶而无得失下逮火珠林之小技貪夫淫女訟魁盜帥皆得以猥鄙悖逆之謀取決於易則惟辭不繫於理數甚深之藏而又旁引支干五行鬼神妖妄如青龍朱雀之類妖妄也以相亂若夫文王周公所繫之辭皆人事也即皆天道也皆物變也即皆聖學也皆禍福也即皆善惡也其辭費其旨隱藏之於用顯之以仁通吉凶得失於一貫而帝王經世君子窮理以盡性之道率於此而上達其原夫子慮學易者

周易內傳卷五上

逐於占象而昧於其所以然之理故為之傳以發明之即占也即學也即以知命而不憂即以立命而不貳其以喻斯人於人道之所自立而貞乎生死休咎之大常意深切矣而傳易者或謂但為筮設其因象立辭不過如火珠林之卦影為學者所不必學則夫子作傳又何為而加以象外之理乎此通儒之蔽不可不辨者也分上下傳者因簡策之繁而各編之耳非義所繫也

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斷丁亂反見胡甸反

此明周易竝建乾坤以統六子而爲五十六卦之父母在天之化在人之理皆所繇生道无以易而君子之盛德大業要不外乎此也乾者陽氣之舒天之所以運行坤者陰氣之凝地之所以翕受天地一誠无妄之至德生化之主宰也乃乾行不息於无聲无臭之中坤受无疆而資不測之生其用至費而用之也隱人不可得而見焉則於天尊地卑而得其定性之必然矣惟其健故渾淪无际函地於中而統之雖至清至虛而有形有質者皆其所役使是以尊而无尚惟其順故雖堅凝有實體之可憑而靜聽无形之搏抗不自擅而惟其所變化

周易內傳卷五上

三

是以卑而不違則於尊卑之職分而健順之德著矣此言奇耦之畫函三於一純乎奇而爲六陽之卦以成乎至健於三得二純乎耦而爲六陰之卦以成乎大順奇耦至純而至足於兩閒故乾坤竝建而統易其象然其數然其德然卦畫之所設乃固然之大用也變尊言高者尊卑以司化之用言卑高以定體之位言也天高地下人生其中三極昭然因而重之以爲六位天之所顯示地之所明陳人之所仰事而俯承者著矣高者貴卑者賤故六位設而君臣之分隱見之殊功效之各營雖无典要而有定位此言易設位以載九六之畫爲自然

之定體也位有陰陽而有體必有用三四者進退之機二五者主輔之別初上者消長之時皆有常也而爻有剛柔剛與陽協柔與陰稱或相得而宜或相劑而利則剛柔之得失於此斷矣此言爻麗於位而剛柔之致用當與不當之分也方者位也貞每各有三位而初四二五三上以類相應其近而相比者以類相孚交相聚也物者爻也爻之剛柔各自爲羣而性情分焉同羣者孚異羣者應如其道則吉非其道則凶若以陰陽之本體俱爲天地之大用何吉凶而一聚一分則得失差異是以吉凶生焉此言爻位有比有應有承有乘因時而

周易內傳卷五上

四

生吉凶也凡此者乾坤二卦統六陽六陰於六位之中健順之理備貴賤之位陳剛柔之節定孚應之情通兩儀竝建全易之理吉凶得失之故已全具其體用則繇此而變化焉又豈聖人之故爲損益推盪以立象哉惟乾統天而天有以行其命令於地者則雷風日月成乎象惟坤行地而地有以效功能於天者則水火山澤成乎形天不終於无形地固成乎有象乾之所始而流形坤之所生而化光者變化自著於兩閒六陽六陰往來於向背十二位之中而發見於六位交相錯以利時乘之用陽之變陰之化皆自然必有之功效故六子興焉

以為六十二卦之權輿而易道備矣
是故剛柔相摩八卦相盪

摩者兩相循也盪者交相動也惟其乾坤竝建六陽六陰各處於至足以備用而十二位之半隱而半見惟見者為形象之可用者也在天則十二次之經星迭出迭沒在地則百昌之生成迭榮迭悴在人物則靈蠢動植聖狂義利君臣治亂之分體而各乘其時所發見而利用者約畧得其六耳以十二至足之陰陽往來於六位之中相錯以進退剛利柔之受柔倚剛以安乍然有合而相摩盪則純陽而為乾純陰而為坤陰陽相雜而為

周易內傳卷五上

五

六子皆自然必有之化要非乾坤之至足亦惡能摩盪

以成八卦之經緯而起六十四卦哉

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

此皆其相摩相盪所變化之形象也陽下起而鼓動乎陰成雷霆之象而為震陰入陽下而散陽之亢以使和浹成風雨之象而為巽陰陽交相映相留以相運則成日月寒暑相易之形象而為坎離乾以剛而致其奇於耦中坤以柔而致其耦於奇內則成男女之形而為艮兌皆形象之固有而易於六位之中備其各成之變化

既鼓既運既成則繇是以變化无方以生五十六卦皆此至足之健順不容已於摩盪者為之也此周易之窮理達化所以極其至而立義精也巽兼言雨者陰澤下流亦雨象也日南則寒北則暑月雖二十七日有奇周於九道而冬至之月恆在夏至之黃道夏至之月恆在冬至之黃道月南則暑月北則寒矣艮兌不言山澤言男女者山陵為牡谿谷為牝也此上言天地自然之化以下則推原於乾坤健順之德明其所以起萬化而統全易之理乃終以希聖希天之學示學易者於乾坤竝建而得崇德廣業之樞要此章之次序也

周易內傳卷五上

六

乾知大始坤作成物

夫人知天之始而不知始之者惟乾以知之人知地之成物而不知成之者惟坤以作之故乾曰大明終始坤曰行地无疆然則苟有乾之知皆可以始苟有坤之作皆可以成而非至健則明不出於一頰而无以豫萬變非至順則道隱於小成而无以善承終故以在人之知行言之聞見之知不如心之所喻心之所喻不如身之所親行焉而與不齊之化遇則其訢拒之情順逆之勢盈虛之數皆熟嘗之而不驚其變行之不息知之已全也故惟乾之健行而後其知為大始也志之所作不

如理之所放理之所放惟其志之能順氣動而隨相因而效則无凝滯之情而順道之所宜以盡事物之應得勉焉而无所强爲焉而不自用順之至作之无倦也故爲坤之順承而後其作成物也乾坤者在天地爲自然之德而天之氣在人氣暢而知通氣餒而知亦无覺地之理在人耳目口體從心知心知之所不至耳目口體无以見功皆此理也六十四卦之象其德有知者皆乾之爲也有作者皆坤之爲也其或知之非實作之非道者則陰陽之愆而要亦未始非剛柔固有之幾所發而但其時位之不齊耳知大始作成物則全易皆在其中

周易內傳卷五上

七

矣

乾以易知坤以簡能易以效反

此言乾坤者指二卦之全體而言也變作言能者知作其功知能其效也在知曰易理有難易在能曰簡事有繁簡其爲純一而无閒雜之義則同也謂純陽純陰道惟一而无事於更端也二卦竝建以統變化在乾惟健在坤惟順疑不足以盡萬變乃天下之理雖甚深而易測然惟有所怠廢者則有所疑惑純乎健而自彊不息則无所凝滯而吉凶消長自可旁通其數抑惟矯物立異則勢窮而阻純乎順而承天時行則无所阻而悔

吝憂虞皆曲盡其材在天地則不勞而造物之功化无以禦其在人則知行皆一以貫而道无多歧此乾坤二卦雖未備六十二卦之變而已裕其理也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大

在天地則雷風寒暑山澤雖殊象異形皆有其常无所容其疑殆而不能離動植飛潛各率其情材以自效而奏其功古今不易而小大不遺天道之純爲之也在人則心純而理一天下歸其仁萬方效其順安於其教而德不諼勸於其善而道以廣皆此至健不息至順无違

周易內傳卷五上

八

之德爲之也

可久則賢人之德可大則賢人之業

賢人賢於人者蓋亦謂希天之聖人也德不教而業皆成其所以致此者知行而已矣知則乾之大明以无欲不屈之剛燭乎萬理者也行則坤之通理以順事恕施之柔不雜私僻者也乾坤之德人生而性皆具有氣皆可清通有質皆可效法而惟賢人能全體之故時皆其時位皆其位行乎險阻而德業貞於一以易簡應繁難而不憂道之或詘也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言學易者能體乾坤之易簡則理窮性盡而與天地合德也知无不明則純乾矣行无不當則純坤矣以之隨時變化惟所利用而裁成輔相之功著焉則與天地參故周易竝建乾坤十二位之陰陽以聽出入進退成六十四卦三百八十四爻之象占所以盡天道昭人極為聖學合天之軌則位有異時有殊而无九六以外有餘不足之數得參焉斯以冒天下之道而非連山歸藏之所及況後世之窺測氣機以占利害如加一倍乘除之法及復姤為小父母之支說其不足與於三聖大中至正之道明矣抑嘗論之聖人之論易也曰易簡而苟

周易內傳卷五上

九

且之小儒與佛老之徒亦曰易簡因依託於易以文其謬陋乃易之言易簡者言純乾純坤不息无疆之知能也至健而无或不健至順而无或不順也小儒惰於敏求而樂於自用以驕語无事多求而道可逸獲異端則揮斥萬物滅裂造化偶有一隙之靜光侈為函蓋乾坤之妙悟而謂人倫物理之繁難為塵垢穢人法未空之障礙天地之大用且毀而人且同於禽獸正與知大始作成物之理背馳善學易者於健順求至其極則自易自簡慎勿輕言易簡也

右第一章 此章言周易首建乾坤之旨該盡乎全易

之理立天德王道之極以明文王定易序之大義聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人謂文王周公設卦觀象設卦畫於前而觀其成象也辭者象之義也吉凶象之所固有而所以然之理非辭不明繫者相屬而不離之謂象爻之辭必因乎象之所有即有戒占者之辭亦因象之所當戒與其可戒而戒之若宜正而不宜邪則萬事萬理皆然不待戒也此節明象與辭所自設為君子平居之所宜玩

剛柔相推而生變化

推吐 回反

推移也陽極於九而已盈則下移而八陰極於六而已

周易內傳卷五上

十

歉則上移而七變陽且變而有陰之用化陰受陽化而且從陽之德也六爻已成卦象而所占在一爻以剛柔之過必且推移故於此爻占其變化也如乾之九二且變而之陰有離之象故曰天下文明剛推而柔也坤之初六陰尚微弱而曰堅冰柔且推而剛也履之六三曰志剛謙之六五曰侵伐皆有變化陰陽之義此義例之常也若乾初動而无姤道坤初動而无復理則又不可據義例為典要在學者之知通爾此節明變與占之所自生為君子因動而占之所宜玩

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

得失以理言謂善不善也虞慮也易不爲小人謀詭至之吉凶於其善決其吉於其不善決其凶无不自己求之者示人自反而勿微幸勿怨尤也悔者行焉而必失則宜憂吝者求行而不遂則宜慮故言悔吝者以著其當憂虞也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

變者陽之退化者陰之進進所宜進退所宜退則得進而或躁或阻退而或疑或怯則失卦象雖成而當其時位有進退之幾焉故其得者卦雖險而可使平其失者卦雖吉而且凶易於發動之爻著其理焉晝動夜靜天

周易內傳卷五上

十一

之道物之情也然動不可靜則氣浮而喪其心之所守靜不能動則心放而氣與俱餒故易以剛柔相推之數著其剛下生柔柔上生剛之動幾示人以動靜相函如晝夜異時而天運不息晝必可夜夜必可晝也

六爻之動三極之道也

初二地位三四人位五上天位每位必重氣之陰陽形之柔剛性之仁義交至而成乎全體大用也然而不能皆見於用故一時之所值一事之所占則道著焉當其時處其地擇其進退天之災祥地之險易人事之順逆因而決焉三極得失之理於斯顯矣

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

安者知其不可過而无越思居者守之以爲恆度序謂剛柔消長之次序樂者不驚其吉不惡其凶玩熟求其所以然之理也觀象玩辭學易之事觀變玩占筮易之事占亦辭之所占也承上文而言易因天道以治人事學之以定其所守而有事於筮則占其時位之所宜以慎於得失而不忘憂虞則進退動靜一依於理而自天祐之吉无不利矣天者理而已矣得理則得天矣比干

周易內傳卷五上

十二

雖死自不與飛廉惡來同戮夷齊雖餓自不與頑民同遷皆天所祐而无不利也利者義之和也

右第二章 此章及下章皆言易道之切於人用居不可不學而動不可不占也

象者言乎象者也爻者言乎變者也

謂象爻之辭也象一卦全體之成象變九六發動之幾應也

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

謂象爻之辭因象變而徵人事也剛柔因乎時位以爲

得失吉凶非妄皆繇道之得失小疵於道未失而不當其時位則剛柔差錯而必有悔吝无咎於道未得而有因時自靖不終其過之幾蓋禍福无不自己求之者雖或所處不幸而固有可順受之命故研幾精義謹小慎微改過遷善君子自修之實功俱於彖爻著之周易之與後世技術卜占之書貞邪義例之分天地懸隔於此辨矣

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭齊在謂反

此言易之定體也貴賤猶言尊卑居中及在上者為貴

周易內傳卷五上

十一

在下而不中者為賤居其位則有其職分之所當然者也齊與劑通小陰大陽也卦謂九六之爻麗於六位者各有宜居為位之當陰陽之分劑於此定也卦位兩設相遇以成象而吉凶之故因而繫之矣

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

此言易之存乎辭者其示人之意深切也介善不善之間也本善也一有小疵而即成乎不善故告之以悔吝使人於此憂之以慎於微而早辨之動而有過曰震本有咎而告之故使人知悔其前之過而補之則猶可以无咎易之所以警惕夫人而獎勸之於善者至非但詔

以吉凶而已

是故卦有小大辭有險易

繫傳言是故有不承上言者朱子謂喚起下文如此類是也小大因象而異其繫於世道之盛衰治理之治亂天道聖學之體用而象有之則大其他一事一物之得失如噬嗑頤家人革井歸妹之類則小卦純則辭易如潛龍勿用直方大之類卦雜則辭險如荷校噬膚載鬼張弧之類蓋人事之不齊務其大必謹其小居其易抑必濟其險奉天道以盡人能皆不可不備而易皆詔之辭也者各指其所之

周易內傳卷五上

十四

指示也之往也使因其所示而善其行也張子曰指之使趨時順利順性命之理臻三極之道是也務其大則可以致遠謹其小則可以明微知其易而安於常知其險而不憂其變易之為君子謀者至矣

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易之象數天地之法象也乾坤統其全卦爻盡其變其體與天地合也彌徧也綸聯合而盡其條理也道謂化育運行之大用自其為人物所必繇者則謂之道自其妙萬物而不主故常者則謂之神全肖其體故曲盡其

用此二句一章之大指以下皆以申明此意
仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

故字以上皆言易之與天地準者其下則贊其彌綸之盛也仰觀俯察兼畫卦繫辭而言餘倣此天文日月星辰隱見之經緯地理山澤動植榮落之條緒雷風界其間以生變化者也易之以八卦錯綜摩盪而成文理者準之天文則有隱有見地理則有榮有落見而榮者明也隱而落者幽也其故則明以達幽而幽者所以養明明非外襲幽非永息於易之六陰六陽互見於六位以乘時而成文理者可以知幽明之爲一物而但以時爲

周易內傳卷五上

十五

顯藏也

原始反終故知死生之說

原有本而生也反歸諸其故也陰陽之見乎卦象者其自下生而來也非无本極於上而且終其往也非消散而滅八錯二十八綜具乾坤之全體以相互屈伸故資始无窮而要歸可以繼起易言往來不言生滅原與反之義著矣以此知人物之生一原於二氣至足之化其死也反於細縕之和以待時而復特變不測而不仍其故爾生非創有而死非消滅陰陽自然之理也朱子譏張子爲大輪迴而謂死則消散无有何其與夫子此言

異也

精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

精者陰之始凝氣者陽之善動者也成乎形象者皆謂之物魂者精得氣而靈氣盪精而動者也變易其故而別爲新之謂爲者天地細縕不息之幾以妙屈伸之用者也鬼神者二氣不已之良能爲屈爲伸之用而吉凶之所自出也易之或九或六結而成乎卦體出於无心之分合神之爲物而且爲鬼者也奇偶成而反諸大衍聽再營之游盪不必仍其故而又且成焉鬼之爲變而復爲神者也已成乎物者吉凶之效未成乎物者吉凶

周易內傳卷五上

十六

之幾一聚一散變化无窮而吉凶不爽以此知鬼神之情狀无心而自有恆度則以事鬼神應災祥而制禮樂刑賞之大用无不與鬼神合其吉凶矣自天地一隱一見之文理則謂之幽明自萬物之受其隱見以聚散者則謂之生死自天地至足之體以起屈伸之用而生死乎物者則謂之鬼神天地之道彌綸於兩閒者此而已矣而易以六位爲陰陽十二之全體一聚一散一屈一伸於其閒以迭爲幽明生死物變則準之以彌綸天地之道誠然之幾无不著明而吉凶之故亦必不爽忒矣此上言易之立體參伍錯綜以知化與天地之化相彌

綸者也

與天地相似故不違

不違天不違地也天地之所以宰萬物者理而已矣易一準乎時位當然之理以著其得失故吉凶雖未先見而其應不爽天地弗能違也此下言易之致用崇德廣業與天地之德相彌綸者也

知周乎萬物而道濟天下故不過知去聲

過差也萬物之情理皆天地之化所發見而君子知之必盡以通志成務而利天下易於物之象變委曲蕃庶雖猥小而推之以陰陽之化理因示以濟之之道則可

《周易內傳卷五上

十七

與天地之流行於品物而咸亨者无差忒也

旁行而不流樂天知命故不憂樂虛各反

旁行隨所變遷无定則之謂不流於六位之中往來有紀而各成其義也易之錯綜變化得失不定皆物理人事之所有當其時居其位則有其道天命之无所擇而施知之則可不改其樂蓋在天者即為理在命者即為正天不與人同憂而易肖之以詔人不憂此知者之學於易而合天之道也

安土敦乎仁故能愛

天地普愛萬物而德施无窮隨陰陽之所附麗皆著其

生成而易无擇於六位之貴賤險易皆因時以奠居獎其進而抑其躁则无土不有天理之必盡而健順之化皆行焉是體天地廣大之生以詔人而利物也蓋人之妨其愛而病物者惟越位以生意欲則自私而不恤物之利害故易所重者在位以示无土之不可安不待施惠而於物无傷仁自敦矣此仁者之學於易而合天之道也朱子曰天地之道知仁而已

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

《周易內傳卷五上

十八

挈上文而言與天地相似範圍其化而不過也知周道濟盡知仁之用成物而不遺也知幽明生死鬼神屈伸一致之理通晝夜而知也通者易通之知者使人知也此皆與天地之道相彌綸者也其所以然之故則以天地之神无方而易之无體者一準之也无方者无方而非其方无體者无體而非其體不據以為體也吉凶之數成物之功晝夜之道皆天地已然之迹有方者也而所以變化屈伸知大始而作成物者其神也細縵之和肇有於无而无方之不行者也易之陰陽六位有體者也而錯綜參伍消息盈虛則无心成化周流六虛元體

之不立者也故周易者準天地之神以御象數而不但象數測已然之迹者也後之爲易者如卦氣如游魂歸魂世應如納甲納音如乾一兌二方圓整齊之象皆立體以限易而域於其方雖亦一隅之理所或有而求以肖无方之神難矣哉

右第四章 此章備贊易道之大合乎天而盡乎人也一陰一陽之謂道

前章繇易而推天道之所自合見易爲至命之書此章推人所受於天之性而合之於易見易爲盡性之學蓋聖人作易以詔吉凶而利民用者皆佑人性分之所固

周易內傳卷五上

十九

有以獎成其德業而非天道之遠人吉凶聽其自然也修之者吉修其性之良能也悖之者凶悖其性之定理也所性全體之外无有吉凶於此占卽於此學矣一陰一陽之謂道推性之所自出而言之謂天道也陰陽者太極所有之實也凡兩間之所有爲形爲象爲精爲氣爲清爲濁自雷風水火山澤以至蛄子萌芽之小自成形而上以至未有成形相與網緼以待用之初皆此二者之充塞无閒而判然各爲一物其性情才質功效皆不可強之而同動靜者陰陽交感之幾也動者陰陽之動靜者陰陽之靜也其謂動屬陽靜屬陰者以其性

之所利而用之所著者言之爾非動之外无陽之實體靜之外无陰之實體因動靜而始有陰陽也故曰陰陽无始言其在動靜之先也陽輕清以健而恆爲動先乃以動乎陰而陰亦動陰重濁以順非感不動恆處乎靜陽既麗乎陰則陽亦靜靜而陰之體見焉非无陽也動而陽之用章焉非无陰也猶嘘吸本有清溫之氣因嘘吸而出入也故可謂之靜生陰動生陽而非本无而始生尤非動之謂陽靜之謂陰也合之則爲太極分之則謂之陰陽不可強同而不相悖害謂之太和皆以言乎陰陽靜存之體而動發亦不失也然陰陽充滿乎兩

周易內傳卷五上

二十

閒而盈天地之閒惟陰陽而已矣一一云者相合以成主持而分劑之謂也无有陰而无陽无有陽而无陰兩相倚而不離也隨其隱見一彼一此之互相往來雖多寡之不齊必交待以成也一形之成必起一事一精之用必載一氣濁以清而靈清以濁而定若經營之若搏拊之不見其爲而巧无以踰此則分劑之之密主持之之定合同之之和也此太極之所以出生萬物成萬理而起萬事者也資始資生之本體也故謂之道亘古今統天人攝人物皆受成於此其在人也則自此而善自此而性矣夫一陰一陽易之全體大用也乃泝善與性

之所從出統宗於道者固即此理是則人物之有道易之有象數同原而不容歧視明矣

繼之者善也成之者性也

道統天地人物善性則專就人而言也一陰一陽之道天地之自為體人與萬物之所受命莫不然也而在天者即為理不必其分劑之宜在物者乘大化之偶然而不能遇分劑之適得則合一陰一陽之美以首出萬物而靈焉者人也繼者天人相接觸之際命之流行於人者也其合也有倫其分也有理仁義禮智不可為之名而實其所自生在陽而為象為氣者足以通天下之志

周易內傳卷五上

三

而无不知在陰而為形為精者足以成天下之務而无不能斯其純善而无惡者孟子曰人无有不善就其繼者而言也成之謂形已成而凝於其中也此則有生以後終始相依極至於聖而非外益下至於牯亡之後猶有存焉者也於是人各有性而一陰一陽之道妙合而凝焉然則性也命也皆通極於道為一之一之一之神所漸化而顯仁藏用者道大而性小性小而載道之大以无遺道隱而性彰性彰而所以能然者終隱道外无性而性乃道之所函是一陰一陽之妙以次而漸凝於人而成乎人之性則全易之理不離乎性中即性以推求

之易之蘊豈待他求象數哉

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故

君子之道鮮矣知者之知之知去聲鮮上聲

以陰陽之分言之則仁者行之純陰之順也知者知之明陽之健也以陰陽之合言之則仁者陰陽靜存之幾知者陰陽動發之幾也皆性之所有而道之所全具者也特人以其性之所偏厚而學焉又專於所嚮則或謂之仁或謂之知亦既能見而未明於其全體之合一也百姓无能與於仁知則去道愈遠然倫不明而亦自有其倫物不察而亦能用物必有其剛必有其柔雖不審

周易內傳卷五上

三

於時位之攸宜以斟酌消長之數酬酢往來之交而得失吉凶皆即其可為善者以為不善不能離也特昧焉而不自覺耳以仁知所見不全而百姓不知故能喻於道以成德業者鮮是則易之理特為人所不察而自流於日用之間欲為君子者舍易不學安於一偏之見迷其性善之全體陰陽之大用將與百姓均其茫昧久矣此上言人性之所自出即易陰陽交易之理流行於日用而不可離以下則言易為性體之大全而盡性以盡物者皆不能踰乎此也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣

哉

此言一陰一陽之道為易之全體而於人性之中為德業所自立以見盡性者之不可離也性直於心心之體處於至靜而惻然有動者仁也性之能麗於事物而不窮於其所施用也仁直於心本隱也而天理者未動而不測其所在雖或聞見有得而終不與己相親惻然內動乃以知吾心之有此而條緒昭察於心目之前則惟仁為道之所顯也此陰陽固有其誠而必著其幾於動靜之介者也用麗於事物本著也而所以用者卒不可得而見同一視聽而明昧之幾不可詰同一言動而得

周易內傳卷五上

王

失之發不自知逮其用之已行則又成乎體而非其用故人所外著者皆體也而用則隱於中也變化錯綜於形聲兩泯之地用之密運乃一陰一陽主持分劑之微權而藏於動靜之中者也顯而微藏而著此陰陽配合參伍之妙一之一之道也以其顯者鼓之使惻然而興以其藏者鼓之而不匱於用一陰一陽之道流行於兩間充周於萬物者如此故吉凶悔吝无所擇而仁皆周用皆行焉在聖人之有憂者皆其可樂之天可安之士惟易全體此道以為教故聖人於易可以釋其憂以偕百姓而同歸於道繇此而盛德著大業興一陰一陽

之道為易之蘊而具於人性之中也如此誠至極而无可尚矣抑論之聖人盡性者也性盡則易之理該焉而何為其尚有憂邪蓋道在未繼以前渾淪而无得失雨暘任其所施禾莠不妨並茂善之名未立而不善之迹亦忘既以善繼乎人而成乎人之性矣一於善而少差焉則不善矣聖人求至於純粹以精而望道未見則有憂性盡而盡人物之性而天運有治亂人情有貞邪不可遽施轉移以胥協於至善則有憂而惡能无憂乎同一道也在未繼以前為天道既成而後為人道天道无擇而人道有辨聖人盡人道而不加異端之欲妄同於

周易內傳卷五上

王

天至於業大德盛人道已盡乃學於易而樂天安土以无憂此夫子所以自謂卒學易而後可无大過也富有之謂大業日新之謂盛德盡其性而業大者惟道之富有一陰一陽其儲至足而行无所擇也盡其性而德盛者惟道之日新一陰一陽變合之妙无有典要而隨時以致其美善也在道為富有見於業則大在道為日新居為德則盛此申上文而推德業之盛大莫非易之理成於人之性中者為之也生生之謂易此以下正言易之所自設皆一陰一陽之道而人性之

全體也生生者有其體而動幾必萌以顯諸仁有其藏必以時利見而效其用鼓萬物而不憂則无不可發見以興起富有日新之德業此性一而四端必萌萬善必興生生不已之幾而易之繇大衍而生數繇數而生爻繇爻而生卦繇卦而生變占繇變占而生天下之蠢蠢有源故不窮乘時故不悖皆即此道也

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法已成之迹也仁之必顯藏有其用則吾性中知之所至在事功未著之先有一始終現成之象以應天下之險而不昧其條理者易之乾以知而大始者即

周易內傳卷五上

三五

此道也仁凝為德用成乎業則吾性中能之所充順所知之理盡呈其法則以通天下之阻而不爽於其始者易之坤以能而成物者即此道也分言之則乾陽坤陰合言之則乾以陰為體而起用坤以陽為用而成體知能並行而不離一陰一陽之道法象皆備繼之於人所以合健順而成善也

極數知來之謂占通變之謂事

極根極之也事謂既占而利用之以成乎事也善以成性而性皆善故德業皆一陰一陽之善所生修此則吉悖此則凶吉凶未形而善不善之理可以前知不爽乎

其數易之有占率此道也鼓萬物而不憂者一吾性固有之道故盡其性以通人物之性則物无不可用事无不可為極乎變而不失其貞易之備物理之不齊以詔人因時而立事者率此道也

陰陽不測之謂神

神者道之妙萬物者也易之所可見者象也可數者數也而立於吉凶之先无心於分而為兩之際人謀之所不至其動靜无端莫之為而為者神也使陰陽有一成之則升降消長以漸而為序以均而為適則人可以私意測之而无所謂神矣夫性一也皆繼道以生之善也

周易內傳卷五上

三五

然而聖人有憂仁知有其偏見百姓用而不知惟至健至順之極變化以周於險阻者无擇无端而時至幾生於不容已莫能測也易惟以此體其无方為其无體周流六虛无有典要因時順變不主故常則性載神以盡用神帥性以達權之道至矣一陰一陽者原不測也以此益知一之一之云者非一彼而即一此如組織之相間而拂乎神之无方乖乎道之各得明矣然則列次序列方位方而矩之圓而規之整齊排比舉一隅則三隅盡見截然四塊八段以為易豈非可觀之小道而鬻術之小人亦可以其小慧成法坐而測之乎

右第五章 此章推極性命之原於易之道以明即性見易而體易乃能盡性於占而學易之理備矣根極精微發天人之蘊六經語孟示人知性知天未有如此之深切著明者誠性學之統宗聖功之要領於易而顯乃說者謂易爲卜筮之專技不關於學將置夫子此章之言於何地乎

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扶夫音

廣者包括富而暨被遠也大者規模宏而發生盛也謂象與辭所該之義也遠者推而達乎萬變邇者反而驗

周易內傳卷五上

二十七

之日用也不禦於理皆无所滯也靜而正不待動而俱得其常理也天地之間兩閒所有之物理氣化也備者盡其變蕃之數也此極贊易道之大而下推其廣大之繇惟乾坤以統之

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夫音扶專徒音反

靜者言其體動其用也專與搏團通圓而聚也陽氣渾淪團合而无閒之謂直行而无所詘也翕收斂含藏而所包者富闢啓戶以受陽之施順而不拒也生以化理言之則萬物之發生以爻象言之則六十二卦三百八

十四爻皆一陰一陽之所生以德言之則健於知而大明終始順於作而行地无疆也乾坤之生廣大如此故周易竝建以爲首而六十二卦之錯綜以備物化而天道盡於此也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配合也天地謂其大生廣生也變者陰變陽變陰爻之相閒者也通陰陽自相通爻之相承者也四時春通夏而秋變之秋通冬而春變之陰陽之義者陰以受陽之施爲義陽以施德於陰爲義月與日相映則明同道

周易內傳卷五上

二十八

則晦揜日則蝕爻之初四二五陰陽相應則多吉柔乘剛則凶日月之義也易簡乾坤之純也純乎剛則健而易純乎柔則順而簡括萬理於知能而純健純順則知之至行之成與天地大明終始承天時行之至德合矣至德猶中庸言大德天地敦化之本也惟有此至德以敦其化故廣大之生變通之道陰陽倡和之義皆川流而不息易之首建乾坤以備天道者以此

右第六章 易統天道人道以著象而立教而其爲天人之統宗惟乾坤則一也此章之旨與第一章畧同而此章分言天道下章分言人道以申明之

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也扶夫音

崇德者日進於高明廣業者立焉而固行焉而順也不
崇則執近小以為德而不固不廣則業不切於事理而
不足以行遠此聖學之極致而作聖者不容舍此而有
歧趨則志學之初亦必以此為聖功之準則故曰至矣
知崇禮卑崇效天卑法地知去聲

无私意私欲之累而達於化知之崇所以崇德也謹小
慎微循乎天理之秩序而不敢踰越禮之卑所以廣業
此聖學也而所效法者天地天地者乾坤之法象崇卑
之至者也剛而不屈健行而不息法天之崇而知无不

周易內傳卷五上

三九

微柔而不亢順理而无違法地之卑而理无不中聖之
所以希天而易乾坤竝建則下學上達之義備著於斯
矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

崇卑之位設而卦象爻辭所有之德業行乎其中非但
其位然也天道崇而健德行焉地位卑而順德行焉一
陰一陽之道主持之精理存矣成性者此一陰一陽健
順知能之道成乎人而為性則知以致知禮以敦行固
其性之本有也存存其所存也存乎人者因而存之
則道義皆繇此出矣知以極道之藏而道凝為德禮以

顯義之實而義分乎業一崇一卑之分明而相得以合
下學上達聖功成矣夫人之所以罔克繇聖者无他知
見不出近小之域而不謹於理以自逸爾聖人效天法
地惟健順而已矣故易者聖人致知復禮之極功夫子
所謂卒學而无大過也於此推極其實而要歸之於知
禮以使學者循循於博文約禮而上達於天德意至切
矣世儒不審乃謂易為盈虛消息之道聖人學之以審
於進退而不致亢龍之悔乃王弼何晏師老莊之機械
以避禍而瓦全之術其與聖人知必極高明禮必盡精
微之道天地懸隔乾坤純而德業盛何嘗以處錚用冲

周易內傳卷五上

三九

為存性之功乎

右第七章 此章分言易之盡乎人道而乾坤統之其
曰聖人所以崇德而廣業而非但曰聖人所以占吉凶
而審利害聖人之言炳如日星柰何曰易但為卜筮之
書非學者所宜讀也

周易內傳卷五上終

衡陽王夫之撰

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

象謂大象物之生器之成氣化之消長世運之治亂人事之順逆學術事功之得失皆一陰一陽之錯綜所就而宜不宜者因乎時位故聖人畫卦而為之名繫之象以擬而象之皆所以示人應天下之至賾者也

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

斷丁亂反

周易內傳卷五下

爻效也著於動而呈其占也卦者事物之定體爻其一時一事之幾也會所遇之適當乎此也通者所遇之動適在於此而自通乎全卦之理也典禮常法也謂之禮者大經大法人宮物曲之謂韓起見易象而謂周禮在魯是也古者國有大事謀及卿士下逮庶人猶未決焉乃以命著著非小人之敢褻用典禮之所取裁也會通者在一時一事而必因時以求當其不易之大法則典禮无不行矣吉凶者得失之影響聖人之斷吉凶斷之以得失而已

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡鳥路反

卦備天下之象極於賾矣而以辨剛柔消長之得失閑其邪而安於善故不可惡爻盡化機之變因於動矣而吉凶之故原本於卦德之順逆故不可亂皆可以詔君子之盡道而精於其義占者學者決擇以制言動利害生死行法以俟自不犯物情之厭怒而亂其所守若後世易林火珠林先天觀梅之術言賾言動而不察物宜不循典禮故屠販盜賊皆可就問利害是訓天下以亂而可惡甚矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

周易內傳卷五下

上言聖人作易垂訓之正大而此言占者學者之宜取法也占以謀其言動之宜學之所以善其言動惟在詳於擬議而已擬者以己之所言絜之於易之辭審其合否議者詳釋其變動得失所以然之義而酌己之從違成其變化言動因時研幾精義則有善通乎卦象爻辭而惟其所用无所滯也自此以下所引伸爻辭而推廣於修己治人之道皆擬議之精變化之妙也

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況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎

民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎行下孟反見胡旬反

以下七節皆擬議爻辭以精其變化之義畧舉夫子所引伸之說見義味之深廣示學者當擬議之以言動勿徒視吉凶而憂喜類如此也中孚九二但言鳴和靡爵之吉為下孚初九上靡六三之象而夫子推本於言行惟其為鶴之鳴高潔而聲聞上徹於天遠被於野故同類必和而異己可靡和者邇相得也靡者遠相慕也在陰居室而非行遠之事剛中而孚於下則其言善矣言行皆重而詳言言者內卦兌為口說於象為鳴於人為

周易內傳卷五下

三

言以修身則行為本以應物則言之感人為速也樞戶櫛啟閉之主機弩牙存發之要也動天地者人之和戾災祥應之君子以位言慎之於出口舉足之間而天人交孚非可揣度物情曲徇曹好而得倡和之榮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斷都管反利銳利謂所嚮无阻也金難斷者可以斷金則行焉皆果矣蘭芳香人所樂聞者同人九五本以下應六二三四不能閒之故有先離後合之象而夫子引伸其義以為君子與人同處人求自靖出處語默不必遽同要以

心理相信故行皆利而言相洽與小人之其趨一塗而心懷冰炭者異所以始號咷以相求終歡笑以相得物莫能閒之也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

大過初六以柔承過盛之剛而順之於下為卑順事天之象夫子引伸而推求之惟慎而後可以承事乎天錯諸地者錯籩俎也事天以質故錯諸地而可尤加慎而藉之以茅於禮无愆而於誠斯至雖薄物而可薦其恪

周易內傳卷五下

四

其以此推之以柔道自靖者必載恭肅之心則孤陰處於積剛之下而無失見慎之為術在下者寡過之要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

不德不居以為德也德言盛者謂若居功為德則氣盛而辭多張大禮言恭以禮為則其言自恭也引伸謙九三之義而言惟勞而有恭能以下人乃君子之謙非无功可見而但務柔遜以求媚於世惟以禮自謹則不期恭而自恭矣乃功固終不可掩而抑非无禮之勞則進

不亢而退不自失矣存其位存孤陽於積陰之世而當其位

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

義見文言於此重記之者此章所釋皆謹慎謙恭以擬議言動之旨其不能然則雖龍德而猶有悔故引與諸爻互證之

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

周易內傳卷五下

五

密者疏之反非詭秘之謂詳審其時細察其人謹防其患不敢疏也失臣嫉忌者乘而傷之失身怨歸之也機事兵戎之事制於一心而發之速以加彼者也節初六以知塞而得无咎夫子引伸之以爲未可出而必塞惟言語爲最蓋行之出也漸而言之出也速通塞之機決於俄頃而不可復收知塞者所尤慎也此章明擬言議動之旨而兩重戒夫言節中孚既有兌體抑以人之言行皆志動而氣隨以興氣无兩用發之於言則氣爲之一暢而其行也必不力乃出身而加人遠邇君民疑信交屬行則待事之成而人見其功其初不測也恆始於

疑而終於信言則一言而所藏盡出徹於上下人始於信而漸相推測以終於疑既信以爲必然抑疑其未必然而特以相欺則異己者相乘於未行之前以相禁害而行必不可成矣且夫不言亦何咎之有哉所謂欺人者所行在此而言彼之謂周顛之所以殺身也若不言初未嘗相欺也本不起天下之疑而氣以不洩而行之篤故聖人教人屢以慎言爲戒而行則惟勸之以敏知塞者不塞之於行而塞之於言則知塞而知通矣不憂天下之不孚矣何失身害成之憂哉此尤擬議切近之實功也

周易內傳卷五下

六

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知盜知盜之所自起而審所以弭之也器謂車也上慢挾乘剛之威以承四則慢而无禮下暴挾四之剛以乘二則假威而暴以其不足貴而輕之故思奪之以其得罪於上下而无與爲援故思伐之慢藏不謹於藏自炫其富冶容自矜容態綽約如金在冶也皆小人暴得富貴驕淫之態引伸解六三爻辭而先以知盜爲言者非

徒懲小人使之知退乃以戒有國家者欲得盜之情以弭之於未起惟在慎重名器勿使小人盜位以招盜而患其難撲也晉用士會而盜奔秦魯納叛人而多盜田令改寵而黃巢興童貫王而方臘起始於奪伐小人而終為社稷生民之害故解悖之道乘高墉而先制六三之慢暴則君子道行而小人亦蒙安以全矣蓋擬議於事先而變化之大用以存也

右第八章 此章言易之義類深遠學者當精研其義以體之於日用而示筮者知變化災祥之理在於躬行之擬議勿徒以知吉知凶吉則恃之凶則委之於无可

如何也

周易內傳卷五下

七

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有與又通天一至地二十字鄭氏本在第十章之首本義定為錯簡序之於此班固律曆志及衛元嵩元包運著篇皆在天數五之上以文義求之是也此言八卦之畫肇於河圖而下言著策之法出於大衍體相因而用有殊天地之變化用其全而人之合天者有裁成之節也五十有五河圖垂象之數也陽曰天陰曰地奇數陽也偶數

周易內傳卷五下

八

陰也天無心而成化非有所吝畱有所豐予斟酌而量用之乃屈伸時行而變化見則成乎象而因以得數有如此者陰陽之細縵時有聚散故其象不一而數之可數者以殊焉以陰陽之本體而言之一二而已矣專而直者可命為一翕而闢者可命為二陽盈而陰虛陽一函三而陰得其二虛者清而得境全濁者凝而得境約此法象之昭然可見者也成變化而行鬼神者其用也用則散矣陽即散而必專直以行乎陰之中故陰散而為四六八十而陽恆彌縫其中虛以為三五七九一非少也十非多也聚之甚則一二散之甚則九十也成變化而行鬼神者以不測而神人固不能測也故其聚而一二散而九十者非人智力之所及知而陰陽之聚散實有之一二數少而所包者厚漸散以至於九十而氣亦殺矣成變化而行鬼神者天地雷風水火山澤之用也其或一以至或十以時為聚散而可見其數之多寡有不可得而見者焉莫測其何以一而九何以二而十也天垂象於河圖人乃見其數之有五十有五陽二十五而陰三十各以類聚而分五位聖人乃以知陰陽聚散之用雖无心於斟酌而分合之妙必定於五位之類聚不溢不缺以不亂遂於其得而有合者以類相從以

幾相應而知其爲天地雷風水火山澤之象則八卦之畫與焉因七五一而畫乾因六十二而畫坤天道下施爲五爲七以行於地中地道上行爲十爲六以交乎天位乾止於一不至於極北坤止於二不至於極南上下之分所謂天地定位也陽盛散布於上至下而聚所謂其動也直也陰氣聚於上方與陽交於中而極其散所謂其動也闕也因左八三十而畫坎因右九四五而畫離離位乎東不至乎西坎位乎西不至乎東五與十相函以止而不相踰所謂水火不相射也因一三二而畫爲兌因二四一而畫爲艮一二互用參三四而成艮兌

周易內傳卷五下

九

所謂山澤通氣也山澤者於天地之中最爲聚而見少者也少者少也甫散而非其氣之周布者也少者在內雷風水火之所保也因九六八而畫爲震因八七九而畫爲巽八九互用參六七而成震巽所謂雷風相薄也馳逐於外也雷風者陰陽之氣動極而欲散者也故因其散而見多也多者老也氣之不復聚而且散以无餘者也老者居外以周營於天地之間也八卦畫而六十四卦皆繇此以配合焉其陰陽之互相用以成象者變化也其一屈一伸爲聚爲散或見盈而或見詘者鬼神也此天地之所以行其大用而妙於不測也聖人始因

周易內傳 卷五下

河圖之象而數其數乃因其數之合而相得以成三爻之位者著其象故八卦畫而易之體立焉陰陽自相類聚者爲合陰與陽應陽與陰感爲相得聖人比其合通其相得分之爲八卦而五位五十有五之各著其用於屈伸推盪之中天道備而人事存乎其閒然則河圖者八卦之所自出燦然眉列易有明文圖有顯象乃自漢以後皆以五位五十有五爲五行生成之序者舍八卦而別言五行既與易相叛離其云天一生水而地六成地二生火而天七成天三生木而地八成地四生金而天九成天五生土而地十成不知其多少相配之何所

周易內傳卷五下

十

徵一生一成之何所驗圖无其理易无其象六經之所不及聖人之所不語說不知其所自出而蔓延於二千餘年者人莫敢以爲非夫天生地成自然之理乾知始而坤成物易著其一定之義今以火金爲地生而天成亂乾坤之德逆倡隨之分而不知火與金之生獨不繇天也何道使然雖欲不謂之邪說也可乎且五行之目始見於洪範洪範者大法也人事也非天道也故謂之疇行用也謂民生所必用之資水火木金土缺一而民用不行也故尙書或又加以穀而爲六府若以天化言則金者砂也礦也皆土也人汰之煉之而始成金亦泥

二二九

之可陶而為瓦石之可煨而為灰類耳土生之人成之何能與木水火土相匹也四時之氣春木夏火冬水彷彿似之矣秋氣為金抑不知其何說若以肅殺之氣言金則金為刃而殺者人也與挺无別也金氣何嘗殺而應秋乎五行非天之行於河圖奚取焉其一六生水云云乃戰國技術之士私智穿鑿之所為而以加諸成變化行鬼神之大用其為邪說決矣河圖著其象聖人紀其數八卦因其合六十四卦窮其變要以著一陰一陽之妙用而天化物理人事之消長屈伸順逆得失皆有固然一定之則所謂卦之德方以知也而筮策之事以

周易內傳卷五下

十一

人逆天之用繇此而起矣

大衍之數五十其用四十有九

自此以下皆言撰策之數與其制數之理蓋以人求合於天之道也行者流行之謂大衍者盡天下之理事皆其所流行而起用者也天下之物與事莫非一陰一陽交錯所成受乾坤六子之撰以為形象而以其德與位之宜不宜為理事之得失凡五十有五成變化而行鬼神者皆流行之大用也然天地不與聖人同憂故其用廣而无踰量之疑聖人能合天地以為德而不能全肖天地无擇之大用是以其於筮也於五位之中各虛其

一聽之不可測而立五十以為人用之全體天道有餘而人用不足行法以俟命者非可窮造化之藏也故極乎衍之大而五十盡之矣其用四十有九者其一體也所占之事之體也著之待問也无不衍而人筮以稽疑者一事爾置一策以象所占之成事人謀定而後用其餘以審得失吉凶之變事雖一而變无窮故四十有九動而不已以應靜俟之一一无常主因時而立其始固大衍五十之中同可效用之一也

分而為二以象兩掛一以象三撰之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛奇居宜反

周易內傳卷五下

十一

撰著法詳朱子筮儀兩兩儀也三三極也歸奇歸之无用地反諸靜存也奇畸零也不足於四之耦而合之為十三十七二十一二十五皆不成數為奇零也扚猶禮記云祭用數之仂之仂餘也舊說以為左手中三指之兩閒未是古者著長三尺非指閒所可持也筮禮就地為席掛扚皆委之席前掛橫而扚直五歲再閏大畧然耳以實則十九歲而七閏有奇凡言象兩象三象四時象閏象期象萬物皆彷彿其大畧耳人之合天肖其大者非可察察以求毫忽之不差壬遁奇乙超符接氣細碎分合之為小術破道易不然也再扚後掛再扚則

斂其劫以合於掛而待次揲之又掛

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六

十當期之日期居宜反

此老陽老陰過揲之數也易言九六不言七八故以二老紀數過揲者所用也事理之所閱歷而待成者歸奇者所不用也非理之所效也故六乘其三十六二十四而數定焉抑以二少積之少陽過揲二十八六乘之為百六十有八少陰過揲三十二六乘之為百九十有二亦三百六十當期之日去其氣盈補其朔虛亦大畧也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

周易內傳卷五下

十三

二篇六十四卦之爻也陰陽之爻各百九十二以二老積之陽爻得六千九百一十二陰爻得四千六百八以二少積之陽爻得五千三百七十六陰爻得六千一百四十四皆萬一千五百二十物以萬為盈數至於萬而人之用物以成事之得失物之效於人以為事之吉凶者大畧備矣過此以往物變雖无可紀極而无與於人事也

是故四營而成易十有八變而成卦
易變也分二掛一揲四歸奇四營之始成一變再合之三分之而成一爻凡三變六其三變而卦乃成四營亦

取四時運行之義十有八亦兩陽之九參陰之六陰陽互乘之象

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長知

筮者九變而三畫定八卦之象見小成矣乃又九變而六畫之卦乃成六十四之大象三百八十四之動象見焉白筮而言數自下積則小成乎貞而引伸以成卦故八卦相因之理在焉是以屯言雲雷蒙言山泉坎言洊至離言兩作自始畫而言三畫各重而六增一為二以天之有陰必有陽地之有柔必有剛人之有仁必有義

周易內傳卷五下

十四

觸其所與類合者以長三為六則三極六位之道在焉凡占者之所擬議在己而有為得為失之能事在物而有以吉凶加之之能事皆畢於此則亦止此而可畢矣焦贛行為四千九十六伸之於无所引長之於非其類天下无此蹟而可惡動而亂之能事故但有吉凶之說而无得失之理則其言吉凶者亦非吉凶矣
顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣行下孟反
酬受物之感而行之也酢物交己而應之也佑神助神化之功能也此亦合卦與著而言天道之流行於事物者卦象備著而其當然之理皆顯於所畫之象健順以

生六子皆河圖之天道也著策用大衍四營而變化盡則所以修德而制行者因時以合道而仁不愚智不蕩无所據非德之執滯則其德亦非人之所易測矣酬酢以盡人而立德佑神以合天而體道卦方而顯著圓而神易之所以廣大而切於人用也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

上言卦之所自畫與著之所用皆準於天地之理數而卦象雖立成數雖在其十有八變分二之无心而七八九六妙合於軌則者非可以意計測度則神之所為也夫不測之謂神而神者豈別有不可測者哉誠而已矣

周易內傳卷五下

十五

分之合之進之退之錯之綜之盈虛屈伸一因乎時而行其健順之良能以不匱於充實至足之理數則功未著效未見之先固非人耳目有盡之見聞心思未徹之智慮所能測而一陰一陽不測之神可體其妙用故夫子終歎之以為法象昭垂而神非誠不喻成數雖在固非筮史所能知君子之於易終身焉耳矣

右第九章 此章繇河圖以著卦象繇大衍以詳筮法而終歎其神以見卦與筮之義深而不但倚於數今所釋經意有全置舊說不采者非敢好異儒先以矜獨得實以術數之言濫及五行律曆支干星命之雜說殊為

不經聖門之所不道不可徇俗而亂真君子之道簡而文天人性道大正而無邪故曰潔靜精微易教也乃一亂於京房再亂於邵子而道士丹竈醫人運氣日者生克之邪說充塞蔽蠹故不容不力辯也

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

聖人之道聖人通志成務而示天下以其繇者也尙謂所宜崇奉以為法也言講習討論以究理之得失辭其立言之義也動謂行也變以卦體言則陰陽之往來消長以爻象言則發動之時位也制器尙象非徒上古之

周易內傳卷五下

十六

聖作為然凡天下後世所制之器亦皆暗合於陰陽剛柔虛實錯綜之象其不合於象者雖一時之俗尙必不利於用而速敝人特未之察耳

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

嚮許兩反與羊加反

為修己之事行應物也問謂卜筮以言推其辭之義以論理也受命不違其所問所言之理嚮與響通如響應聲而出无所差而應之速也遂即也來物將來之事精者研究得失吉凶之故於剛柔動靜根柢之繇極其順

逆消長之微而无不審以要言之義而已矣義利之分極於微茫而吉凶之差於此而判有時有位或剛或柔因其固然而行乎其不容已則得正而吉反此者凶或徇意以忘道或執道以強物則不足以察其精微之辨易原天理之自然析理於毫髮之間而吉凶著於未見之先此其所以爲天下之至精而君子之所必尚也此節言尚辭尚占之道

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

參如離坐離立勿往參焉之參伍如史生與噲伍之伍

周易內傳卷五下

十七

參者異而相入陰入陽中陽入陰中之謂也伍者同而相偶陰陽自爲行列之謂也奇偶之變爲八卦八卦之變爲六十四卦其象或參或伍相爲往來而象各成矣錯治金之器交相違拂之謂綜以繩維經使上下而交織者互相升降之謂也卦之錯而不綜者八乾坤坎離頤大過中孚小過綜之象二十八而成五十六卦屯蒙以下皆是錯而兼綜者泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟其錯則不綜者屯蒙之錯鼎革凡四十八卦通陰陽十二位而交相易則六十四卦相錯而成三十二對以於所發見之六位而相爲易則五十六卦上下顛倒於二十

八象之中此象也而謂之數者象之陰陽因乎數之七八九六也通其變謂卦有定體而所參所伍者異則道異如震遇澤而陽隨陰遇山而陰養陽三陽連類而損爲損下益爲損上陰陽各得而家人之利在女貞蹇之利見大人是已爻有定位而參之伍之也異則道異如陽居初而在乾則潛以靜而爲龍德在震則號號以動而致福陰居二而在同人則爲于宗之吝在明夷則爲馬壯之拯是已天下之動萬變不齊而止此剛柔之屈伸因時位而易其用不爲典要而周流於六虛以通之則天地之剛柔交入以成文者在是而君子之動行藏

周易內傳卷五下

十八

文質進反勸威極典禮之節文以无不著其大美者惟尚此而能通也極其數謂因數以得象也其錯也一嚮一背而贏於此者詘於彼其綜也一升一降而往以順者來以逆天下之器其象各異而用亦異要其形質之宜或仰而承或俯而覆或微而至或大而容或進而利或退而安要惟酌數之多寡以善剛柔之用合異以爲同分同以爲異皆此一往一來一贏一詘以成之象象成體定而用以利矣變者盡乎萬殊之理而无所滯也至變則天下之事無不可爲天下之物无不可用動而咸宜創制立法而永爲物利矣此節言尚變尚象之道

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易統象占辭變而言无思无為謂於事幾未形物理未著之先未嘗取事物之理思焉而求其義之精為焉而營其用之變也設其象變繫以辭占而已寂然不動具其理以該四者之道无適動而為一時一事之兆也感者學易者以心遇之策者以謀求通焉通天下之故謂言動器占皆於此而得也此則至精至微而括之於一理之渾然以隨感必通非智計之所能測惟天下之至神乃能與也天下之至神誠之至也健而誠乎健順而

周易內傳卷五下

十九

誠乎順細縉而大和裕於至足之原精粗本末常變皆備於易簡之中故相感者觸之而即與以應得之象數非待籌量調劑以曲赴乎事物此則神之所以妙萬物而不測也周子曰誠幾神謂誠則幾誠之幾則神也朱子曰人心之妙其動靜亦如此人心者性之具於虛靈者靜而无不實故動而无不靈靈斯神矣夫易聖人之所以極深而研幾也扶夫音深者精之藏幾者變之微也極而至之研而察之者神也聖人之神合乎天地而无深不至无幾不察矣故於易著之以待天下之感而予之以通

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

以言以占者謀理之得失審事之吉凶必於天下智愚道頑之志皆通其順逆之繇乃能予以理之宜而不違其情惟極乎深而察其剛柔消長之萌在一念之隱微而萬變不出於此故无不可通也以動以制器者求事之成能求物之利用必因天下之務有所缺則有所需有所為則有所成能因而節之文之以善其為惟研其幾而知體用相因之際同異互成其微難見而靜有其體動必有其用則庶務合而歸諸道无不可成也乃其

周易內傳卷五下

二十

所以極之研之者无思无為於寂然不動之中易簡而該剛柔摩盪之大用則問之即應用之即效妙用而不測其功之速成也則一皆神之為也非大明於全易渾然之體以得其至變大常之誠固未足以知此也要諸其實則與第一章易簡而理得同為一理惟純乎健順以知大始而作成物故無深非其深無幾非其幾以速於應而妙萬物若何晏夏侯元之徒以老莊之淨明售其權謀機智而自謂極深而入神則足以殺其軀而已无他誠與妄之分也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

立誠以盡神之謂也

右第十章 此章自言聖人之道四夫子闡易之大用以詔後世皎如日星而說易者或徒究其辭與變以汎論事功學術而不詳筮者之占固爲未達又或專取象占而謂易之爲書止以前知吉凶又烏足以與聖人垂教之精意占也言也動也制器也用四而道合於一也道合於一而必備四者之用以言易則愚不敢多讓非敢矯先儒之偏也篤信聖人之明訓也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天

下之疑扶夫音

周易內傳卷五下

三

開物謂一陰一陽之道爲萬物萬事之所始成務謂事物之成自人爲者亦此理成之也冒者始終覆括之謂如斯而已者夏商之世易道中衰或多爲繁說侈於吉凶而不要歸諸道文王乃作周易一本諸天人之至理止其誣冗惟君子謀道乃得占以稽疑理定於一而義嚴矣以此立教後世之竊易者或濫於符命如乾鑿度或淫於導引如參同契或假以飾浮屠之邪妄如李通元之注華嚴又其下則地術星命之小人皆爭託焉惡知易之爲用但如斯而已乎通天下之志以陰陽之情

定天下之業以健順之德斷天下之疑以得失之理非是三者易之所不謀也

是故著之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫知與羊湘反夫音扶

此節言聖人畫卦繫辭設筮以自驗其德也德謂其情性功效義者理著於辭也圓者運而不滯謂七八九六撰无定則惟其所成而恰合也神盡其變也方者卦之有定體也知明於理之大全也易變易也陰陽麗於六

周易內傳卷五下

三

位而因時位以殊也貢明告无隱也洗心退藏於密者聖人之爲莫非禮義可以惟其所行而洗滌自信之心以不決於行止必退而藏其用於天道之不測以筮決之蓋天道至精至密吉凶得失纖毫皆至理之所察而非可以道義之大綱定者故聖人自恐其疏而稽疑於陰陽之繁變以極致其謹慎周詳而後動也吉凶者凡民之所患聖人有天祐人助之德可以不患而不輕自恃有憂其未當之情而決於筮而免於患資著之神以窮其變而知來資卦之知以明所守於古今不易之理而藏往非聖人之至虚无我畏天而俟命者不能也聰

明叡知神武矣而智不自用勇不自恃雖道盛功興可以生殺惟己而猶以吉凶為患聽天而待時文王演易道已大行而不興弔伐之師用此道也而德已至矣此聖人之用易以厚其德之藏者也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫夫音扶齊側皆反

此節明聖人以易使天下後世人得用之以筮而迪之以吉也興猶尚也神物著也齊者使人齊一其心戒筮者戒有司使恪其泣筮也以神明其德者以著之神靈為民示所從俾无失德也眾人之齊戒雖不足與於聖

周易內傳卷五下

三五

人之洗心而收斂傲僻以待明於神則亦可以與於陰陽不測之神知惟聖人於易盡天人之理為吉凶得失之原而察之精故能使天下後世信而從之此聖人用易以納民於敬慎而寡其過也

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見胡旬反

此節明六爻之義易以貢而前民用之理也惟其易故能明天道而察於民用萬變之故惟其貢故民皆得與而以神所告者明其德蓋卦與著神知之妙非民之所

與知而爻義之顯陳則民咸可用原本於神者同而所用有大小淺深之異易所以冒天下之道也乾坤謂陰陽也凡卦之陰爻皆坤順之體陽爻皆乾健之體散見於六十二卦者雖乾坤之象不全而體固具也闔戶闢戶以功用言陰受陽施斂以為實闔之象也陽行乎陰盪陰而啟之闔之象也取象於戶之闔闢者使人易喻亦所謂易以貢也已闔而靜方闔則動闔之也動既闔而靜靜以成體動以發用故六爻之有陰陽皆具乾坤之德而用不窮也夫闔則必闢闢則必闔萬象體乾坤而各自為體陰陽有畸勝而无偏廢其一陰一陽之相

周易內傳卷五下

三五

聞也純之必變也上生謂之往下生謂之來上下相連而陰陽以類聚者變之必通也既濟未濟變之極夫姤剝復通之盛也陰陽之變通行乎六位而卦成其見也象之所著也萬物之形皆以此為虛實質文同異之制成乎器矣象立器成乃因其剛柔之得失裁成而用之則事之法也此闔闢往來互變以使六爻之失得爻自有義昭著呈見以聽民之貴賤智愚隨其日用考從違於陰陽不測之中極其所感而无不通神亦行乎其中矣故使天下之人齊戒而求以明其德者不測其所以然而莫不敬信以從乎筮策也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

此明著與卦之德方圓之所取法神知之所自生而聖人藏密以與民同患惟有其至足之原冒天下之道也太極之名始見於此抑僅見於此聖人之所難言也太者極其大而无尙之辭極至也語道至此而盡也其實陰陽之渾合者而已而不可名之爲陰陽則但贊其極至而无以加曰太極太極者无有不極也无有一極也惟无有一極则无所不極故周子又從而贊之无極而太極陰陽之本體網緼相得和同而化充塞於兩間此

周易內傳卷五下

五

所謂太極也張子謂之大和中也和也誠也則就人之德以言之其實一也在易則乾坤竝建六位交函而六十四卦之爻象該而存焉著運其閒而方聽乎圓圓不失方交相成以任其摩盪靜以攝動无不決焉故曰易有太極言易之爲書備有此理也兩儀太極中所具足之陰陽也儀者自有其恆度自成其規範秩然表見之謂兩者自各爲一物森然迴別而不紊爲氣爲質爲神爲精體異矣爲清爲濁爲明爲暗爲生爲殺用異矣爲盈爲虛爲奇爲偶數異矣是生者從易而言以數求象於寂然不動者感而通焉自一畫以至於三自三以至

於六奇偶著陰陽之儀皆卽至足渾淪之乾坤所篤降有生起之義焉非太極爲父兩儀爲子之謂也陰陽无始者也太極非孤立於陰陽之上者也四象純陰純陽通之二象也陰錯陽陽錯陰變之二象也陰陽之種性分而合同於太極者以時而爲通爲變人得而著其象四者具矣體之所以互成用之所以交得其在於易則乾一象坤一象震坎艮一象巽離兌一象皆卽兩儀所相因而生者也四象成而變通往來進退之幾著焉成乎六子之異撰與二純而八矣卦之體所繇立也截然爲兩爲四爲八各成其體所謂卦之德方也其在於著

周易內傳卷五下

五

則大衍五十陰陽具其中而七八九六不出於此太極也分而爲兩奇偶无定而必各成乎奇偶兩儀也三變之策或純奇或純偶或奇閒偶或偶閒奇四象具焉進退无恆九變之中八卦成焉繇是而十有八變要不離乎八卦也无心隨感以通而皆合於卦體所謂著之德圓也乃自一畫以至於八卦自八卦以至於六十四卦極於三百八十四爻无一非太極之全體乘時而利用其出入其爲儀爲象爲卦者顯矣其原於太極至足之和以起變化者密也非聖人莫能洗心而與者也八卦立而時位之得失剛柔之應違吉凶定矣定者體之方也可

知而不可亂者也乃聖人於此既已具卦德於聰明神武而不恃之以忘民之患或凝其吉或違其凶或吉而有所不受或凶而有所不避以自遠於患而弭民之患惟洗心以聽於神之所告極深研幾而察於圓運不窮之神則大業之利用而无畸分劑而不亂開物成務而道无不冒矣蓋惟聖人即顯知密上溯之太極之理至健而不息至順而无疆即圓以求方為不踰之矩為能與於其深而下此者日用而不知也

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

周易內傳卷五下

五

莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天

下之蠱蠱者莫大乎蒼龜縣平聲索色白反

此總承上而明冒天下之道之意變通謂秋變夏春變冬夏通春冬通秋富貴謂有天下履帝位崇高作君師而志无不行也隱者吉凶之未見深其所以然之理遠推之天下而準也蠱蠱大業之无窮也在天而為天地為日月為四時吉凶之所自出者蒼龜皆準之在人而帝王承天以行刑賞聖人法天以制事物大業之蠱蠱者蒼龜皆備具其道易之所以冒天下之道而聖人與民之交資以去患者也乃其所以然者天地日月四時

皆太極之縉所凝聚而流行帝王聖人受命於太極以立人極非聖人之洗心藏密不足以見其渾淪變化之全體大用而以名象比擬之私智窺測者不知其道之如斯而已也不貞於一而雜以妄則竊易而流於邪固君子之所必黜也

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易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也見胡旬反斷丁亂反神物蒼龜也則者取以為法也變化陰陽交動而生成萬物也垂象見吉凶者七政兩暘之災祥一陰陽時位

周易內傳卷五下

五

之得失為之也雜書於易无取上兼言蒼龜雜書本龜背之文古者龜卜或法之以為兆而今不傳說者欲曲相附會於周易則誣矣此承上而言蒼龜之用合天人之理極乎其大故聖人法天而制為象占以盡其神用以示以告以斷民得與焉而開物成務之道備矣按此言易有四象以示易之全體則自八卦而六十四卦皆四象也乃邵子立二畫之卦以為四象因而於三畫之上增四畫之卦十六五畫之卦三十二委曲煩瑣以就其加一倍之法乃所畫之卦无名无義无象无占而徒為虛設抑不合於參兩天地兼三才而統陰陽剛柔仁

義之理且使一倍屢加則七畫而百二十八畫而二百五十六至於无窮无極而不可止亦奚不可守先聖之道者所不敢信易固曰如斯而已何容以算法之小術亂之哉

右第十一章 此章專言筮易之理然發聖人藏密之德凡民齊戒之誠則學易者亦可以得敬修俟命之理矣

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

周易內傳卷五下

三九

助者己用力而人輔益之之謂明非不勞而得福也順者順乎理信循物无違也大有上九在上而為五所有以助乎五惟五虛中以下受羣陽而人助之居尊位而以柔承上九故天助之天助之則理得而事宜吉无不利矣陽剛者君子之道故又為賢尚謂五上承之也夫子引伸爻辭明天祐不可徼幸惟信順以為本尚賢以求益乃可以獲祐也本義云恐是錯簡宜在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變

而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書謂文字言口所言言有抑揚輕重之節在聲與氣之間而文字不能別之言可以著其當然而不能曲盡其所以然能傳其所知而不能傳其所覺故設問以示占者學者當合卦象變通鼓舞之妙以徵繫辭之所示而不但求之於辭也象陰陽奇偶之畫道之所自出則易之大指不踰於此也六畫配合而成卦則物情之得失見於剛柔時位矣繫辭則以盡情意之可言者也義利之合也卦象雖具而變通參伍之然後所合之義顯焉辭雖有盡而卦象通變之切於人事者聖人達其意於

周易內傳卷五下

三九

辭中以勸善懲惡歆動而警戒之則鼓舞天下之權於辭而著是利用出入使民咸用之神所寓也如是以玩索於易然後繫辭之得失吉凶皆藏密之實理而无不可盡之於書矣夫子示人讀易之法於此至為著明自王弼有得言忘象之說而後之言易者以己意測一端之義不揆諸象不以象而徵辭不會通於六爻不合符於象象不上推於陰陽十二位之往來六十四卦三十六象之錯綜求以見聖人之意難矣

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣邪以遮反

縵衣內絮著也充實於中之謂成列二卦竝建而陰陽十二全備也毀滅裂之也謂人滅裂乾坤竝建之義也幾期也息者道不行不明也乾坤各具六爻之全體大用而卦惟六位乃六位之中所錯綜互見者无非此健順之德所彌綸以為其實六位不足以容陰陽之十二則納兩儀於六位之中必有變有通而成乎六十四象明者以知來幽者以藏往來者以立體往者以待用體其全而後知時之所趣皆道之所麗學易者不明於此而滅裂乾坤竝建之理以詭遇於所變之象則始之一陰何自而生復之一陽何自而來剝之五陽歸於何所

周易內傳卷五下

三十一

夫之五陰返於何地變通无本而禍福无端无以見易矣抑不知陰陽之盈虛往來有變易而无生滅有幽明而无有无則且疑二卦之外皆非乾坤之所固有而乾坤有息滅之時於是而邀利於一時幸功於一得則自彊不息之學可廢以從時承天時行之德可逆之以自便德不崇而業不廣苟且趨避於吉凶之塗道之所以不明而不行也易始於伏羲而大明於文王夏商之世易道中衰連山歸藏孔子之世猶有存者而聖人不論以其毀乾坤而欲見易也如此則京房八宮世應迭相為主獎六子以與乾坤竝列秦珣復姤為小父母之說

皆所謂毀乾坤而不見易者也此節與上下文義不相屬蓋亦錯簡疑在第六章之末

是故形而上者謂之道形而下者謂之器

形而上者當其未形而隱然有不可踰之天則天以之化而人以為心之作用形之所自生隱而未見者也及其形之既成而形可見形之所可用以效其當然之能者如車之所以可載器之所以可盛乃至父子之有孝慈君臣之有忠禮皆隱於形之中而不顯二者則所謂當然之道也形而上者也形而下即形之已成乎物而可見可循者也形而上之道隱矣乃必有其形而後前

周易內傳卷五下

三十二

乎所以成之者之良能著後乎所以用之者之功效定故謂之形而上而不離乎形道與器不相離故卦也辭也象也皆書之所著也器也變通以成象辭者道也民用器也鼓舞以興事業者道也聖人之意所藏也合道器而盡上下之理則聖人之意可見矣

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

此言易之功用盡於象辭變通之中也化裁者陰陽之迭相變易以裁其過而使剛柔之相劑推行者陰陽之以類聚相長而相屬即已著之剛柔更推而進盡其材

用也此以形而上之道爲形之所自殊可於器而見道者也以其變通之義合於已成之象而玩其所繫之爻辭舉是而措之於民用觀其進退合離之節以擇得失而審吉凶則事業生焉此以形而發生乎用之利可卽器以遇道者也聖人作易之意合上下於一貫豈有不可見之秘藏乎

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

承上文而申言之象辭之中變通在焉事業興焉辭以

周易內傳卷五下

三五

顯象象以生辭兩者互成而聖人作易之意无不達矣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

此言學易者卽卦象爻辭變通而盡聖人之意以利其用也存在也在卽此以知其理也極盡也具知事物小大險易之情狀也六十四卦天道人事物理備矣可因是以極其賾也動興起於善也玩其辭而勸戒之情自不容已也化而裁之者人之於事業有所太過則剛以節柔柔以節剛於卦之變而得其不滯之理推而行之者苟其所宜然則剛益剛而不屈柔益柔而不違卽已

然之志行而進之於卦之通而得其不窮之用也如此則可以盡聖人之意矣

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行行下孟反承上而推言之欲見聖人之意以盡易之理又存乎人之德行而非徒於象辭求之或不驗於民用則歸咎於書也易本天道不測之神神幽矣而欲明著之於事業以徵其定理惟君子能之非小人竊窺陰陽以謀利計功者所知也若默喻其理而健順之德有成象於心不待易言之已及而無不實體其道惟修德砥行者體仁合義自與易契合而信易言之不誣也

周易內傳卷五下

三四

右第十二章 此章專言學易之事然占易者亦必於化裁推行之妙考得失而審吉凶之故不然則亦泥辭而不驗矣存乎人之德行則惟君子可以筮而小人不能與之理也

周易內傳卷五下終

周易內傳卷六上

衡陽王夫之撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣龍反

成列謂三畫具而已成乎卦體乾坤震巽坎離艮兌交錯以竝列也象者天地雷風水火山澤之法象八卦具而天地之化迹具其中矣因而重之者因八卦之體仍而不改每畫演而為二以具陰陽剛柔仁義之道也爻者效也重三為六則天地之化理人物之情事所以成萬變而酬酢之道皆呈效於其中矣三畫者固然之體

周易內傳卷六上

六畫者當然而必然之用人之所以法天而應物者非三百八十四爻莫盡其用陰陽具而後天效其神剛柔具而後地效其化仁義具而後人效其德重一為二合二於一也故屯蒙以下五十六卦類以事理立名明其切於用也舊說以三畫之上復加三畫為重此据彖傳動乎險中大象雲雷屯之類以成卦而後內貞外卦因其現成之象而言自別為一義若以伏羲畫卦及筮者積次上生而成六爻者言之則非內三畫遂成乎八卦而別起外三畫以層繁之故傳言參三才而兩之合二爻而為一位也重者一爻立而又重一爻也故此於八

卦言象於重卦言爻而屯蒙以下皆性情功效爻之動幾非象也則非一象列而又增三畫為一象今遵夫子參兩因重之義為重卦圖如右

因乾☰而重

☰☰乾 ☰☷兌 ☰☱震 ☰☲巽 ☰☵坎 ☰☶艮 ☰☳坤 ☰☴離 ☰☶艮 ☰☳坤 ☰☵坎 ☰☲巽 ☰☱震 ☰☷兌 ☰☰乾

因坤☷而重

☷☷坤 ☷☱震 ☷☲巽 ☷☵坎 ☷☶艮 ☷☳坤 ☷☴離 ☷☰乾 ☷☱震 ☷☲巽 ☷☵坎 ☷☶艮 ☷☳坤 ☷☴離 ☷☰乾

因震☳而重

☳☳震 ☳☱震 ☳☲巽 ☳☵坎 ☳☶艮 ☳☳坤 ☳☴離 ☳☰乾 ☳☱震 ☳☲巽 ☳☵坎 ☳☶艮 ☳☳坤 ☳☴離 ☳☰乾

因巽☴而重

☴☴巽 ☴☱震 ☴☲巽 ☴☵坎 ☴☶艮 ☴☳坤 ☴☴離 ☴☰乾 ☴☱震 ☴☲巽 ☴☵坎 ☴☶艮 ☴☳坤 ☴☴離 ☴☰乾

因坎☵而重

☵☵坎 ☵☱震 ☵☲巽 ☵☵坎 ☵☶艮 ☵☳坤 ☵☴離 ☵☰乾 ☵☱震 ☵☲巽 ☵☵坎 ☵☶艮 ☵☳坤 ☵☴離 ☵☰乾

因艮☶而重

☶☶艮 ☶☱震 ☶☲巽 ☶☵坎 ☶☶艮 ☶☳坤 ☶☴離 ☶☰乾 ☶☱震 ☶☲巽 ☶☵坎 ☶☶艮 ☶☳坤 ☶☴離 ☶☰乾

因離☲而重

☲☲離 ☲☱震 ☲☲離 ☲☵坎 ☲☶艮 ☲☳坤 ☲☴離 ☲☰乾 ☲☱震 ☲☲離 ☲☵坎 ☲☶艮 ☲☳坤 ☲☴離 ☲☰乾

因兌☱而重

☱☱兌 ☱☱兌 ☱☲巽 ☱☵坎 ☱☶艮 ☱☳坤 ☱☴離 ☱☰乾 ☱☱兌 ☱☲巽 ☱☵坎 ☱☶艮 ☱☳坤 ☱☴離 ☱☰乾

因屯☳而重

☳☳屯 ☳☳屯 ☳☳屯 ☳☳屯 ☳☳屯 ☳☳屯 ☳☳屯 ☳☳屯 ☳☳屯 ☳☳屯 ☳☳屯 ☳☳屯 ☳☳屯 ☳☳屯 ☳☳屯 ☳☳屯

三三兌 三三事 三三姤 三三履

因艮三而重

三三訟 三三否 三三渙 三三困

三三觀 三三萃 三三坎 三三比

因兌二而重

三三巽 三三泰 三三豐 三三賁

三三姦 三三畜 三三離 三三脊

初三五八卦之本位二四上其重也所重之次陽卦先陽而陰自下變陰卦先陰而陽自下變故交錯而成列重卦次序於義不必有取坎重艮離重兌艮重坎兌重

周易內傳卷六上

三

離皆陰陽偶合之條理自然之變化不可以意為推求蓋象成而後義見此方在經營成象之初未嘗先立一義以命爻易之所以以天治人而非以人測天也故於八卦言象而於重言爻重卦但備爻以該三才之道初不因象而設爻備而復有象象在爻後則象傳大象之說取二體之德與象以立義自別為一理不可強通之於因重若京房乾生姤震生豫之說則又下文剛柔相推之餘義非伏羲重三為六之本旨其說又別所謂易之為道屢遷也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

推吐 雷反

推即所謂相摩相盪也剛以乘剛柔以繼柔常也其摩盪而相閒者天之化人之事變所繇生也六十四卦具而中有陰陽互雜之爻則物理人事之變皆其所備著矣命以告占者也因爻之動而繫之以辭則人之進退作止所以善其動者皆其中所蘊之理矣此上二節言易理之利用於人者

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝辭之所著也爻動則時位與事相值而四者之占應之此以申明動在其中之意而言發動之爻為所動之得失昧者不察乃謂因動而生四者吉一而凶

周易內傳卷六上

四

三欲人之一於靜以遠害此老莊之餘藩毀健順以戕生理而賊名教者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

趣七 俞反

言剛柔者以爻有成形依地道而言之天之陰陽人之仁義皆在其中其象數則統於奇耦也以健順之全體起仁義之大用而合九六之定數為爻之實卦之本也即三才合德之本也其變其通則剛柔有必動之時而成乎交錯當其時立其義人之乘時速應而不滯以效此者也時雖必趣而本之已立乃可以乘時而趣之故下言貞一之理以歸其德於健順急立本也

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

勝音升觀古玩反夫音扶

貞正也常也剛柔之定體健順之至德所以立本變而不易其常者也吉凶之勝天地之觀日月之明人事之動皆趣時以效其變而必以其至正而大常者為之本也勝者道足以任之謂吉而不靡凶而不憂足以勝吉凶而德業不替者此貞也天之七政有隱見四時有推移地之榮枯殊候融結殊質而一惟其健順之至足以具大觀於迭運者此貞也日月有發斂有盈縮而陽明外施陰虛內涵一剛柔至足之德者此貞也天下之動

周易內傳卷上

五

雖極乎萬變之至蹟而非善則無惡非得則無失仁義之流至於充塞仁義而惟趣時之變所至若其所自來則皆二氣細縕迭相摩盪分而為兩儀者同函於太極之中莫非此貞也陰陽之外無太極得失順逆不越於陰陽之推盪則皆太極渾淪之固有至不一而無不一者此貞也是以乾坤立本而象爻交動以趣時莫不出於其中也

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象此者也

易以鼓反隤與隤同

確然至健而不虛之謂隤然至順而不競之謂乾坤二

純立體於至足而不雜則易簡之至也此指乾坤易簡爻之吉凶悔吝卦象之大小險易趣時以變通者各異而無非此乾坤易簡一實至足之理則剛柔之德以立本而貞天下之動者皆函於兩儀合一之原知太極之藏惟兩儀之細縕不息易簡以得天下之理爻象效而像之豈越此哉

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

見胡旬反

幾之初動者曰內事應之生起者曰外立本以趣時則隨爻象之所動而吉凶之理著因其變而以行乎吉凶

周易內傳卷上

六

之塗得其貞勝則無往而不可成功業聖人之繫辭無非以此鼓舞天下使因時務本以善其動合於貞一之道而已

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

此節上下疑有脫誤大要以明重三畫而六之陰陽柔剛仁義合二以立極之理著爻之所效也天地之大德曰生統陰陽柔剛而言之萬物之生天之陰陽具而噓吸以通地之柔剛具而融結以成陰以斂之而使固陽以發之而使靈剛以幹之而使立柔以濡之而使動天

地之爲德卽立天立地之本德於其生見之矣位也財也仁也義也聖人之立人極不偏廢者也所以裁成輔相乎天地而貞天下之動者也卦中三四二爻三爲人之正位於聖人爲位四爲出治之道於聖人爲財仁以守位義以理財則人位二爻之德也君道止於仁惟爲民父母而後可爲元后仁所以守位也仁者位中所有之德也義者取舍而已非義而取則上有匿情雖責民以善而辭不昌民乃不服財散民聚而令下如流水矣義者於財而著者也仁義之藏生於人心一陰一陽之成性而此於守位聚人言之者自其效天下之動以利

周易內傳卷六上

七

用者言也仁義並行而後聖人之盡人道者配天地之德以善天下之動則六位以盡三才其效益著明矣右第一章 此章約天下之動於爻象變動之中而又推原立本之乃以趣時舉而歸之於乾坤之易簡抑且約之於貞一以見易之大用極於博而約極乎變而常至足則六位三才之道也至實則健順也至一則太極也其文顯其義微聖人作易之大指盡於此矣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

包薄交反
王於放反

王猶君也文謂羽毛齒革之可登於用者地之宜地產所宜艸木金石之利若秦宜禾是也明神之著也通其德者達天地神化之理於事物也類分之合之以成用情實也將言制器尙象之理而先推八卦之所自作已盡天地人物之性情功效而一陰一陽神明之德寓焉故可因其象以制器也六十四卦皆伏羲所作但言八卦者八卦立而貞鉞二體上下交互皆不出八卦之成象也

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

佃與畷同

網罟網罟魚罟離爲目象外爲輪郭而中虛目目相承

周易內傳卷六上

八

網罟之象禽魚自麗其中

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

耜今之犁頭耒犁轅古者耜端無鐵削木銳而用之耨應耜字之譌益卦一陽下入爲耜陽剛之銳也中三陰爲耒之曲陰柔曲也上二陽爲耒柄動而入土益之象舊說以卦名而畧其義按經云制器者尙其象則義在象而不在卦名若此節以耒耜爲益於天下則凡器皆益不獨耒耜故所不取餘放此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑

得其所得其所欲也離在上為日中噬嗑之象上下二陽設為關肆陰為民為利九四象有司治市者譏察於中使三陰各退不終合以免黷貨無厭也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

兼言三聖者上古之世人道初開法制未立三聖相因乃以全體乾坤之道而創制立法以奠人位參天地而遠於□□所以治天下者無非健順之至理而衣裳尤

周易內傳卷上

九

其大者也不倦者乾之健行宜民者坤之順德通其變者卦體陰陽互為參伍而乾無不行於其閒法其健以獎民而興行民乃去其怠氣以興於行而不倦神而化之者陰主形陽主神陰性凝滯而承天時行以天之神化其形質斯以行地而無疆法其順以使民因嗜欲之情而率繇乎道以化其質民乃順其日用飲食之帝則而咸宜也易之爻象乾坤之變通而已窮極則陰陽互易以相變變不可久居則又順而通之以各利其用變通合而乾坤之大用播於六十二卦以利民用而承天之祐則三聖之法所繇創也法制之行衣裳為尤大

以列尊卑之等男女之嫌陰陽分建而不相雜上元法天下纁象地衣九章天數之奇裳十二幅地數之耦其取象備矣衣裳盡制若無益於民用而裁制苟且但便於馳驅動作則民怠於簡束而喪其健生其驚戾而亡其順□□□□天地之大經也故他卦不足以擬而取諸乾坤嗚乎嚴矣哉

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

始為舟者剝大木剝其中今嶺南獨木船其遺制也剝削其木使銳以刺岸也渙三四二陰為中虛五二二陽

周易內傳卷上

十

為兩舷上一陽象篙楫初陰浮於水之象又巽木浮坎水之上風水相濟亦行舟之象也惟渙於巽言木見於象傳巽一陰入下二陽上專有根株之象焉震體反此舊說謂益剝木揉木取震巽皆木乃火珠林牽合五行之陋震之為木經所不言且睽無震巽亦言弦木剝木巽且不必為木而況震乎

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

隨上一陰引二陽牛曳二轅大車以載重之象二三二陰引一陽四馬並駕引輕車之象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

重直龍反

陰爻象門之兩扉豫內三陰外二陰爲重門九四陽巨其中象抱關擊柝者又震爲雷柝以象雷而驚眾暴客客之爲暴者古者假道之客或包藏禍心故必防之舊說取豫備之義乃豫本張大逸樂之義無先事早圖之意凡此類違失本旨故不取

斷木爲杵掘地爲臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過斷都

古之爲臼者掘地作坎熱之使堅後世易之以石小過上下四陰象臼之齒稜中二陽象杵入臼又下止上動震艮之義

周易內傳卷六上

十一

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

二與上爲弓幹五與三其曲也四象弦初其矢也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待

風雨蓋取諸大壯上時掌反下戶稼反

上棟豎棟而上之也下宇從上垂下也四陽象棟柱從

地上聳二陰象苫蓋下垂以覆棟下明象陽上暗象陰

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衣于既反

中野謂不必墓域也無數厚薄久近惟人之意也棺槨

具而喪制備矣大過中四陽重固堅實之象藏於初上

二陰之中古者天子之棺四重舉其極厚者而言也上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

書契書木版各分其一以爲約左以取右以與若今之合同文書然治謂分理眾事之期會察辨別取與之數也夬五陽連合上一陰有分割之象離而固可合也

右第二章 畧舉十三卦以言制器尙象之義凡聖人之制器以利民用者蓋無不合於陰陽奇耦錯綜之理數類如此聖人非必因卦而制器而自與卦象合故可經入行遠而人不能違卽在後世損益古法以從服食

周易內傳卷六上

十二

居處修事之便其能與陰陽象數脗合者則行之永而與聖人同功其私心妄作奇巧無象可法者旋興而旋敝且如蒙恬作筆下剛長而上柔短亦夬之象洪武初始制網巾上下束合而中目繁多亦頤之象舟之有帆本末奇而中耦乘風以行於澤亦大過之象故曰以制器者尙其象凡制器者皆當取法非徒古聖然也是故易者象也

繇理之固然者而言則陰陽交易之理而成象象成而數之以得數繇人之占易者而言則積數以成象象成而陰陽交易之理在焉象者理之所自著也故卦也爻

也變也辭也皆象之所生也非象則無以見易然則舍六畫奇耦往來應違之象以言易其失明矣象也者像也

此象謂卦之大象像者因其已成之形狀而寫之象已成乎可像故因而想像其道之如此此自彊不息以下諸義之所自生因乎象之已成也

象者材也爻也者效天下之動也是故吉凶生而悔吝著也

材者體質之謂效天下之動則其用也有此體乃有此用用者用其體惟隨時而異動爾吉凶自外至故曰生

周易內傳卷六上

主

悔吝存乎心而見乎事故曰著吉凶悔吝辭之所生所著也因爻而呈而爻亦本乎象所固有之材材者畫象之材也非象無象非象無爻非象與爻無辭則大象象爻辭占皆不離乎所畫之象易之全體在象明矣邵子曰畫前有易不知指何者為畫前也有太極即有兩儀兩儀即可畫之象矣

右第三章 此章示人讀易之法以卦畫為主

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶奇居宜反

此据三畫之卦而言陰爻三分陽爻而缺其一一函三陽為九陰為六震坎艮之數二十一三乘七陽數也巽

離兌之數二十四三乘八陰數也三復函三震坎艮之數六十三七乘九陽數也巽離兌之數七十二八乘九陰數也六畫之卦一陰之卦六其數五十一一陽之卦六其數三十九三陰之卦二十其數四十五凡三十二卦皆奇六陽之卦一其數五十四六陰之卦一其數三十六二陰之卦十五其數四十八二陽之卦十五其數四十二凡三十二卦皆偶一陰一陽三陰三陽之卦為陽卦六陰六陽二陰二陽之卦為陰卦抑必有說先聖未言以俟知者

周易內傳卷六上

古

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民

小人之道也行下孟反

據以為道者曰德奉之以行者曰行卦之體用如是而人之用之以成體者亦如是也奇謂之一偶謂之二君者立以為本民者使從所主而行也一者九之全體名不足而實有餘二者三分九而得其六名有餘而實不足君子之道主一以統萬行以循乎天理極其變而行之皆順充實於內也小人之道義利理欲兩端交戰挾兩可之心以幸曲全而既不足於義必失其利所歎於中者多矣震以動於善艮以止其惡坎雖陷而有維心之亨皆以陽為君也巽求入而情隱兌求說而外飾離

雖明而必麗陽以求明外明而內實暗皆以陰爲君也
用陰陽者不在多寡而在主輔之分故君子以小體從
大體而聲色臭味皆受役於宰制之心小人以大體從
小體而心隨所交之物變遷而無恆所遵之道異也
右第四章 此章言學易之道

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

天下謂事物之與我相感而我應之受之以成乎吉凶
得失者也君子之思以思德之何以崇其慮也以慮義
之未能精故曰君子有九思又曰慮而后能得此咸之

周易內傳卷上

五

九四所以貞吉而悔亡也若天下之殊塗百致一往一
來之無定爲逆爲順爲得爲喪爲利爲害爲生爲死則
本無所容其思慮者蓋天下之物爲造化一本之竝育
天下之事爲天運時行之進退貧賤富貴夷狄患難莫
非命也則一致皆道之所行也則同歸窮理以盡性修
身以俟命君子之盡心惟日不足而何暇爲天下思慮
也思其得慮其不得吉來則驚往則憂凶往則幸來則
患事物百變於前與之交馳而內喪其志物交而引朋
從之所以失其貞也咸四當心與物感之位故戒之
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

推吐雷反
信與伸同

推者迭運而相承之謂日月相推者月惟於日往入地
之時而來則明生若竝行於天則失其明歲成謂生成
之歲功以登也屈信以指喻同此一體特用異爾屈信
相感者達於屈信之理而感其心以不凝滯於往來之
迹而於屈存信於信存屈也利生者信亦利屈亦利無
所不合於義也此夫子博觀於天地人物之化生死得
喪之常而見一理之循環無非可受之命可行之道故
極言之以見同歸一致之理而無事思慮以從其朋感

周易內傳卷上

六

物而喪其志也往者非果往也屈而已矣來者非終來
也信而已矣故死此生彼非有區畫之報而歸於大化
之網縊善吾生者所以善吾死屈則鬼而信則神聽其
往來之自致而貞一之體不喪則清剛和順之德不息
於兩閒形神聚散交無所亂矣死生且然而況於物之
順逆事之得喪乎同一指也同歸而一致者也其殊塗
而百慮者爲得爲喪爲進爲退爲利爲害聖人視之屈
信異而指無殊若見爲往而戚焉見爲來而訢焉外徇
物而內失己屈而不能信信而不能屈指之用喪而指
之體亦廢矣故曰何思何慮爲天下之往來言也知其

憧憧者不越於一指而愛養其指全體以待用者不窮感以其同歸一致而不感以往來不貞之思慮何從而起乎

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以全身也

尺蠖小蟲聳脊而後行古人布手知尺以大指中指一屈一信而為一尺此蟲似之故名尺蠖屈信自然之理勢皆無所容其思慮而人之朋從其思者當其屈不安於屈而求信而不知屈之所以信乃同歸一致之理故以尺蠖龍蛇為擬而言不能屈則不能信故舜惟與木石鹿豕同其屈而沛然江河之善莫之能禦有天下而

周易內傳卷上上

七

若固有之皆其豫定之誠受命以事天而不於往來之順逆勞其思慮喪其守而不足以行也

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

致用崇德君子之所思慮者此而已矣以其為同歸一致之本也此指上文而言過此則天下之殊塗而百致者也精義者察倫明物而審其至善之理以合於吾心固有之制非但徇義之迹而畧其微也入神者義之已精不但因事物以擇善益求之所以然之化理而不測之變化皆悉其故則不顯之藏昭徹於靜存而與天載

之體用相參也此靜而致其思慮於學修無與於外應之為而致之用者有本而不窮張子所謂事豫吾內求利吾外也利用者觀物之變而知之明處之當則天下之物順逆美惡皆惟吾所用而無有不利安身者隨遇之不一而受其正盡其道則素位以行而不憂不惑無土而不安此動而出應乎天下非欲居之以為德而物不能亂境不能遷則德自崇張子所謂素利吾外致養吾內也此內外交養之功動為信靜為屈靜而致用則不窮於往動而崇德則益裕其來故朱子謂推屈信往來之理以言學乃精義入神以立體利用安身以起用

周易內傳卷上上

七

體立而用乃可行則屈以求信之理亦在其中往來密運於心而不朋從於天下天下之屈我信我者本不可逆億以知而一付之不可知之化不求知焉則聖人所以貞生死貞得喪而終无悔也後之學易者於過此以往不可知之數乃至一物之成毀一事之利鈍強以數推而求知用思慮於往來殊異之憧憧以計瓶花磁枕之興廢亦異於聖人之言矣

窮神知化德之盛也

神者化之理同歸一致之大原也化者神之迹殊塗百慮之變動也致用崇德而殫思慮以得貞一之理行乎

不可知之塗而應以順則窮神過此以往未之或知者付之不知而達於屈必信信必屈屈以善信之道豁然大明不以私智爲之思慮則知化此聖人之德所以盛也蓋人之思也必感於物而動雖聖人不能不有所感而所感於天人之故者在屈信自然之數以不爲信喜不爲屈憂乃以大明於陰陽太極同歸一致之太和不然則但據往來之迹以爲從違而起思慮則於殊塗百慮之中逐物之情僞朋而從之是感以亂思而其思也適以害義而已夫子引伸以極推其貞妄之繇爲聖學盡心之要不知者乃謂何思何慮爲吾心之妙用此釋

周易內傳卷六上

十九

老賊道之餘潘不可不辨也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪邪以

欲以困人而敗其名清議自定不可揜也望援於不可恃之人欲以安身而人不我應徒召侮而已小人呼黨以與君子爲難自取死亡君子弗庸以爲憂困之必亨也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子田隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不

利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也射之射

食亦反

禽之爲言獲也所欲獲之鳥也器者君子乘權以治小入之道也上六得位而柔不急於解故曰藏器待時者六五惑解而後可治三也震之德動二陰虛中爲不括志已定道已勝時已至則成器而動矣所待在時而必先有動而不括之道乃可以時至而必動君子解悖之道不與爭以求勝時至道行則廓然白其志於天下小人自爭迫於解者惟道之不足東漢黨人所以愈解而愈紛也

周易內傳卷六上

二十

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也不恥不仁故必利以勸之不畏不義故必威以懲之噬嗑之初尚可懲而使誠用刑於早以免小人於惡薄懲焉可也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

何校猶未誅也滅耳而不聽恃罪之小而成乎大上九自恃居高而剛愎則殺之而必不可赦合二爻治獄之

輕重見君子之用刑始於懲誠而教之不改則天討必伸凶惟小人之自取非君子有心於其間也

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包桑

亂謂綱紀廢上下紊也亂者危亡之繇治所以安存之道也有其治謂方亂之時治之道固在但能念亂則即此土地人民政事而治之理存其中矣否九五本有休否之德而夫子推言之雖安靜不失其常度而中心之兢惕未常忘危亡之戒外不妄動而內積憂危其亡其

亡非徒其勢然也大人之操心固如此也

周易內傳卷六上

三

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

知去聲鮮思淺反勝音升

貪以斂怨於下則德薄意計不出苞苴牘竿之中則知

小眾所不與則力小小人非無才而志汙情柔則終於

卑陋鮮不及者災害並至也不勝其任戒有國家者不

當任之或謂聖人非責人以德厚而知力大但戒其勿

貪大位其說迂矣小人之貪大位五鼎烹而不恤豈能

戒之使退者易不為小人謀示君子處小人之道爾

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

介于石靜之篤也不終日動之捷也豫之卦德本動而六二靜正自守嫌於不足以動乃天下動而有所滯累者皆立心不固以利欲累其進退持己無本則倚於人而隨物以靡諂上瀆下求濟其欲而為人所掣不能自主矣惟不諂不瀆正己而無求則上不能制下无所牽進退綽有餘裕不待事變之著吉凶已有成形而得失之理決於當念從其後而觀之何其知幾之早同於神

周易內傳卷六上

三

化而君子所守者至正之理黑白之辨顯著於前如飢食渴飲之自喻不待動念而早覺非以機智相測也微之必彰知之不昧而以或剛或柔應天下者不爽天下於其出處語默卜治亂焉則可謂之至神矣周子曰無欲故靜又曰靜無而動有諂瀆無他私欲亂之耳介于石無欲之至也本義云漢書吉之之間有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

復行之復扶又反

庶幾合於復初之德也初九一陽起於五陰之下至靜之中而動幾與焉則知無不明而行無所待矣蓋靜而

存養之功已密則天理流行而大中至正之則炯然不昧故一念甫動毫釐有差即與素志相違而疾喻其非隱而莫見微而莫顯省察之功易而速矣故愚嘗謂庸人後念明於前念君子初幾決於後幾後念之明悔之所自生也初幾則無事於悔矣不睹不聞之中萬理森然而痛癢自覺故拔一髮而心爲之動此仁之體也於靜存之於動著之也

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

網緼二氣交相入而包孕以運動之貌醇者變化其形

周易內傳卷六上

三

質而使靈善猶酒醴之釀而醇美也男女兼牝牡雌雄而言化醇化其氣而使神化生化其形而使長神在氣之中天地陰陽之實與男女之精互相爲體而不離氣生形形還生氣初無二也男女者陰陽之成形天地之具體亦非二也從其神理形質而別言之耳天地之理至足故函三而用一致者奉而與之之謂天致其一於上而成艮地致其一於三而成兌交相致以合同而化乃以保泰而通山澤之氣若各於損而不致則化不行矣故三人同行而損一以致之與異己者行焉則得友而相益以善體陰陽之化理以取益者不私己以自隘

不怙己而交物也按此言天地化醇男女化生形氣交資而生乃遂則乾坤稱父母而父母一乾坤之理於此可見人不能離生以養醇則父母之恩均於天地不可專歸生化於天地以遺忘父母仁人孝子事親以事天即此可悟而天地之化醇人物蕃育以迄消衰屈伸於網緼之內於天地初無所損若父母則劬勞以裕吾之生者皆損己以益其子故曰昊天罔極尤爲人子者所不可不深念也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民

周易內傳卷六上

三

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易以鼓反安其身自處有道而不行險以徼幸也易平也易其心不以極喜極憂而迫於言也下專言懼者懼且不可語而況可溢喜以妄言邪定交道合而清孚也三者皆有恆之道無損於物則物自樂於相益反是者孤危而害將至矣益之上九高危而驕吝故決言其凶聖人之言徹上徹下日用之所不能違類如此尤讀易者所宜加警

右第五章 此章與上傳第八章旨趣畧同蓋亦示人

擬議之法而分屬上下傳者二傳皆聖人居恆學易有會而言初未嘗自定為全書迨其為傳隨彙集而詮次之因簡策之繁分為上下爾子曰學易可以無大過亦畧見於此矣極天人之理盡性命之蘊而著之於庸言庸行之閒無所不用其極聖人之學易也如此豈但知盈虛消息之數而效老莊之以退為道哉聖人作易俾學聖者引伸盡致以為修己治人之龜鑑非徒為筮者示吉凶亦可見矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德邪以

周易內傳卷六上

三五

易統六十四卦而言所從出曰門有形有象而成乎事者則可名為物謂爻也言凡陽爻皆乾之陽凡陰爻皆坤之陰也合德相合以成德體卦已成之體也陰陽合而成六十二卦各有性情功效而體因定焉陽卦體剛陰卦體柔體立而用因以著也撰其所作也凡物理之不齊人事之至曠皆天地健順之德所變通而生乾坤之良能體物不遺而變之通之者神明為之也六十四卦具而乾坤之能事畢變通之動幾盡焉要其實則一陰一陽之用而已神明神之明也自其流行謂之神自其昭著謂之明

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

陰陽變通而成象則有體體立而事物之理著焉則可因其德而為之名自屯蒙以下物理之化人事之幾得失良楛賅而存焉其類不一亦至雜矣然皆乾坤剛柔交感合德之所固有不越乎天地之撰也衰世謂文王之世乾坤之撰無所不有而因時以著在盛治之世天之理正物之氣順而變有所不著惟三代之末造君昏民亂天之變已極日月雷風山澤有愆有伏人情物理或逆而成或順而敗而後陰陽錯綜不測之化乃盡見於象易之所為備雜卦吉凶之象而無遺然在天者即

周易內傳卷六上

三五

為理一消一長一盛一衰初無損於天地之大德特以勞君子之憂患而遂見為不正之變乃體其撰皆可以盡吾健順之常則固不越乎乾坤之合德也治世無亂象而亂世可有治理故惟衰世而後雜而不越之道乃著而文王體天盡人之意見乎象象者乃全也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶當了浪反斯丁亂反

本義云而微顯當作微顯而闡幽開而之而疑誤此以下皆申明雜而不越之義往者已著之理來者必然之應微顯者事物之迹皆推其所以然而示其當然也闡

幽明示其絲來之故必見於事應也當名因象立名允當而卦德以著也言者辭之理正言定其得失應違之常理也斷辭以辭斷其吉凶也備者統上九者而言皆所謂雜也推其所從備則不越也

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

中陟仲反
行下孟反

名謂卦名及辭中所舉事物之名也小者專以一物一事言也取類取義而推其類也大如屯本草出土之象而可推之建侯噬嗑齧合也而可推之用刑旨遠盡陰陽變化之無窮辭文依義理以為文則順理而成章也

周易內傳卷六上

王

曲委曲於吉凶悔吝之故肆陳列也所言之事雖陳列分明而所以然之理則深隱也貳疑也謂有疑而筮也報者失得在人事而吉凶之應不爽也皆備贊易理以申雜而不越之義惟乾坤以為門故不可越而惟衰世其變乃著伏羲之易待文王而興而竝建乾坤以統萬象周易之所以軼夏商而備天人之道也

右第六章 篇內凡三言衰世之意以見惟周有易而易理大備於周然則雖果有伏羲之易猶當畧之以從周況其世遠亡傳徒為後人所冒襲之虛名乎

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中古殷之末周之初也憂患者文王欲弔伐則恐失君臣之大義欲服事則憂民之毒痛以健順行乎時位者難故憂之周公之居東也亦然故以研幾精義者仰合於伏羲之卦得其理而以垂為天下後世致用崇德之法舊說謂拘羑里為文王之憂患非也死生榮辱君子之所弗患而況聖人乎

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

文王周公之志於此九卦而見以其時位之相若也履

周易內傳卷六上

王

謙陰陽孤而處於憂危之位復微陽初起而重陰居其上恆陰陽互相入而相持損益盛衰之始困井陽皆陷於陰中巽陰伏於下而干陽皆殷末周初憂危不甯之象而聖人履其時即以九卦為德則德即成於時位之中而不他求術以相制勝也三陳之旨大率與大象取義畧同而參以彖辭基所以自立也柄持以應物者也本所自生也固自持不失也修裁其情之有餘裕進其理之未充也按下云困以寡怨井以辨義此疑傳寫之誤當云困德之地也剛雖為柔揜而有地以自處也井德之辨也得正而知所擇也制謂以柔節剛也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而

隱稱如字

此實陳卦德以申釋上文之意履說而應乎乾應乾則行而不倦而能至於理所以為德之基礎履虎尾而不傷也謙稱物平施不失其尊而物不能撝之所以為德之柄而終吉復陽初動而察事幾之善惡於早所以為德之本而繇此以入出皆无疾恆陰入陽中陽動陰內陰陽雜矣而藏於深密以立主則不以雜為厭患故為德之固而立不易方損懲忿窒欲先之遏止也難而後

周易內傳卷上

二十九

說則易故為德之修遏欲者欲已淨而自得也益遷善改過日新以進德而不先立一止境以自畫故為德之裕而其益无疆困剛為柔撝而能遂其志則遇窮而心自通所以為德之地而於土皆安井不改而往來皆成乎養以不窮故為德之辨而因事制宜皆利於物稱舉也巽陰入陽而舉陽於上以保中位使不失其尊隱用其順德以求巽入所以為德之制而能裁已亢之陽也履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權遠于怨反此言聖人當憂患之世以此九卦之德修己處人故上

以凝天命下以順人情文王以之而成其至德周公以之而永保冲人進以成大業而退不傷於道之正故九卦時雖危而可因之以為德蓋陰陽之化雖消長純雜之不一而深體之則道皆存焉亦所謂雜而不越也履以健行和和而不流謙非徒自卑屈且以制禮而使人不能踰所以操天下之柄而制其妄自知者獨知之謂慎於獨而非幾早絕以順帝則而受天命者此其本也一德則德固矣忿欲損而害自遠遷善則道行而物自利窮則怨怨物者物亦怨之安於困則於物無侮井一陰一陽上下分而皆成其則以之因時制義辨而宜矣

周易內傳卷上

三十

巽順而隱以濟時之變則不激於裁制而制自行聖人之權也以此九卦之德處憂患外達物情之變而內自居於大正聖人之德所以至也他卦非無處憂患之道而但陳九卦者夫子深知二聖人之用心非人所易測也子曰內省不疚夫何憂何懼內省者自知之謂也然則復尤其至者與故曰復德之本也

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷

書其辭也不可遠謂當切問而近思之也為道辭與象相應之理屢遷不可執成法以推測之也

變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可爲典要惟變所適

此言道之屢遷者也有定在謂之居變動不居其變動無定在也陰陽之氣絀而化醇雖有大成之序而實無序以天化言之寒暑之變有定矣而絲寒之暑絲暑之寒風雨陰晴遞變其閒非日日漸寒日日漸暑刻期不爽也以人物言之少老之變有定矣而修短無期衰旺無恆其閒血氣之消長非王之中無偶衰衰之後不再王漸王漸衰以趨於消滅可刻期而數也易體此以爲道故乾坤立而屯蒙繼陰陽之交也無可循之序十

周易內傳卷六上

三

變而得泰否八變而得臨觀再變而得剝復其消長也無漸次之期非如京房之乾生姤姤生遯以漸而上變抑非如邵子所指爲伏羲之易乾一兌二以漸而下變其變動有定居也六虛者六位也謂之虛者位雖設而無可據之實既可曰初二爲地三四爲人五上爲天又可曰內三畫爲貞外三畫爲劓五爲君位而有時非君初上無位而有時爲主因剛柔之周流而乘權各異也上下陰陽之消長升降也無常則變動不可測矣天化之神妙在天卽爲理人事之推移惟人之所造也剛柔相易謂位雖有內外高卑之分而剛柔各有乘權之時

卽以其乘時而居位者爲主輔唱和位虛而以陰陽之周流者爲實也易之爲道本如是以體天化以盡物理以日新而富有故占者學者不可執一凝滯之法如後世京房邵子之說以爲之典要故得位正也而有時非正居中吉也而有時不吉相應利也而有時不利坎或爲雲而或爲雨巽以上入而其命下施不可爲典要也類如是讀易者所當惟變所適以善體其屢遷之道也其出入以度外內句使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

周易內傳卷六上

三

此言其不可遠也外內有定位者也剛柔之往來无定位者也以無定之出入審度所以行乎其位者則精義不可以執一求而抑不可以毫釐差言易雖屢遷而當幾之得失於一出一入揆度外內使人知道之不易合者又明於憂患之必有與所以致之之故則不待師保之詔而如父母之不可離抑非隨變動之吉凶而聽其自至也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行統承上文而言易道之至近而寓無窮之變非君子莫能用也率絲也憂患與故象不能著而聖人以辭顯之則絲辭以研究其精微而揆度其周流無方之方則天

化人事之變盡而所以處之者之義精於無典要之中得其至當不易之理矣然占者非徒以知吉而喜知凶而憂也苟為君子之人則察其隨時之中而乾惕以慎守其至正之則於是而易之道乃以行萬變而利用非其人則恃其吉而委其凶於無可奈何之數其占也不如弗占易道虛設矣易之為書言得失也非言禍福也占義也非占志也此學易者不可不知也

右第八章 此章言學易占易之道最為明切聖人示人之義炳如日星後世以數亂之非愚所知也古之為筮者於事神治人之大事內審之心求其理之所安而未得在天子諸侯則博謀之卿士以至於庶人士則切問之師友又無折中之定論然後筮以決之抑或忠臣孝子處無可如何之時勢而無以自靖則筮以邀神告而啟其心則變可盡而憂患知所審處是知易者所以代天詔人迪之於寡過之塗而占與學初無二理若夫以射覆之術言易即欲辭侮聖言而不畏天命之愆其可得乎

周易內傳卷六上

三五

易之為書也原始要終以為質也要如字平聲

質定體也以全易言之乾坤並建以為體六十二卦皆其用以一卦言之象以為體六爻皆其用用者用其體

也原其全體以知用之所自生要其發用以知體之所終變舍乾坤無易舍象無爻六爻相通共成一體始終一貫義不得異如履之履陽而上者六三也則原始要終皆以三之履剛為質臨以二陽上臨四陰則原始要六五以知臨下爻象自相蹠齧裂質以成文異乎聖人之論矣

六爻相雜惟其時物也射禮射位曰物物位也時物時與位也六爻之得失吉凶雖雜若不合於象然惟其發動之時位因時立義耳非有悖於卦之質也如履六三虎噬人與象辭若異而義自可通

周易內傳卷六上

三五

其初難知其上易知本末也初辭疑之卒成之終易以政反卒即

以下皆為讀易者言也本者如草木之根藏而未見末則全體皆見也如乾之初九一陽動於下不易知其為潛以上有見有躍有飛有亢而後知之原始要終則無不知矣初象未著必待辭而後著卒盡也卒已成則觀象而知其義所自生故辭易知也初上之義盡於此舊說於凡卦之初皆言當某之始於上則言卦已極而將

變以卦言則本無將變之理以筮言則六爻備而筮事畢何變之有卒者成也非變也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備扶夫音

物謂陰陽之成象者即爻也撰德所以造成此卦之德也是非吉凶得失之本也中四爻者出乎地盡乎人而應乎天卦之成德備於此矣即如復以初爻為主而非中爻重陰則無以見其不遠之復夬以上爻為主而非中爻積陽則無以見其无號之凶家人睽陽之閑於初上者同困井柔之揜剛於初上者同而中之得失異故欲明初上之初終必合中爻以辨之原始要終不可以

周易內傳卷六上

三

辭害爻以爻害象也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

此句疑有闕誤大要謂六爻之成象辨卦之主輔則可於吉凶而知所存之義矣

知者觀其象辭則思過半矣

知謂知易者讀易之法以象為主而爻之雜撰是非因時物而成者即其質以思其變乃謂之知易聖人示人讀易之法於此最為明切其謂有文王之易有周公之易有孔子之易何其與聖言異也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之

為道不利遠者其要无咎其用柔中也

功者位之奇耦剛柔所見功之地也言善不同懼亦善也近謂近於五近尊則不敢自尊而懼不足以承故四雖多懼而固有善也二居下卦之中遠於尊位則嫌於相敵正以無所懼而不利然其大要以无咎而致譽則以得中故也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪邪以

五履天位而中故貴三視之賤矣柔居之而危小人而乘君子之權也剛居之則有功言勝者三或過剛而凶

周易內傳卷六上

三

特勝於柔耳五柔亦或吉剛尤勝也此二節亦言其大畧耳不可為典要者又存乎其時讀者當善通之

右第九章 此章言讀易之法

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

廣大其規模之宏遠悉備其事理之該括也道者立天立地立人之道也易包括兩間之化理而效生人之大用故於六位著其象才者固有之良能天地以成化人以順眾理而應萬事者也陰陽天之才柔剛地之才仁義人之才天高地下人居其中各效其才物之所以成

事之所自立也

道有變動故曰爻

道三才之道也六位雖分三才殊道而天地網縊時相升降人心之邪正氣之順逆亦與天地而相感故初二為地三四為人五上為天其常也其變動則隨位而三才之道見固不可為典要以爻之陰陽動於其位道即因之而在

爻有等故曰物

等差別也以數則有九六七八以象則有奇偶陰陽各成其形象麗於六位者二儀之象也物謂陰陽之質

周易內傳卷六上

三

物相雜故曰文

自乾坤二卦外皆陰陽之相雜者也文者其承乘孚應之辨也

文不當故吉凶生焉

當兼當不當而言下之承上上之乘下同者相孚異者相應時各有當當則吉否則凶六位本有定體以著三才之道而其變動則交相附麗以效用陰陽二物出入於三才六位之中相雜而因生乎吉凶蓋人之有道本與天地相參而立而剛柔之用存乎人者或順或逆則陰陽之偏氣與之相感而相戾故凶者未有不繇乎人

之失也吉者未有不繇乎人之得也聖人作易君子占焉所以善用其陰陽於盡人事贊化育之中而非在天有一定之吉凶人不得而與也

右第十章 此章明三才六位之理明卦之所繇重說詳第一章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾邪以遮反

殷之末世紂無道而錯亂陰陽之紀文王三分有二以服事殷心不忍殷之速亡欲匡正以圖存而不能故作易以明得失存亡之理危辭以示警戒危者使知有可

周易內傳卷六上

三

平之理善補過則无咎若慢易而不知戒者使知必傾雖得位而亦凶冀殷之君臣謀於神而悔悟蓋文王之心亦比干之心也故曰盛德

其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也要如字

物事也要歸也道甚大者撥亂反治以回天之理在焉而忠厚無已之情寓於微辭以自靖不忍激成君臣之變德之盛故大也該天下之變於六十四象之中上推天之所以為天而下極於人事物情之變使知天下之理無不當以戒慎之心始之終之而後歸於无咎殷之

續修四庫全書 經部 易類 二六〇

君臣能以此而自占則天命可回而周之至德終矣至於紂終不悟而成乎登天入地之象至周公之時乃追序殷之所以失為後鑒非文王之所忍言也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻夫音扶易以鼓反行下孟反

乾坤謂易所並建以統卦爻者言天下之至健者惟乾之德行也天下之至順者惟坤之德行也舉凡天化物情運行而不撓者皆陽氣上舒其運焉而即動嘯焉而即靈無所不效以成能者皆陰性之固然乾純乎陽坤

周易內傳卷上上

三九

純乎陰健順之至矣健順至而險阻無不可知矣危而難於行者曰險滯而不通者曰阻陽氣之舒極天下之殊情異質而皆有以動之則出入於險而周知其故陰壹於順則雖疑為重濁有所窒礙而或翕或闢承天時行以不滯於阻而自知其通是以六陽六陰並建以偕行升降盈虛為主為輔於物化人情者以其純而不雜易簡之德備天下險阻之變而無不通六十二卦三百八十四爻無非乾坤之所自為則抑無非乾坤之所自知也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹

者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來說七

侯之二字本義云衍文承上文而言知其理而得之則

夫人心得所安而說矣知其變而盡之則夫人不定之

慮可因之以研矣知其理知其變為事物之所自成則

天下亹亹不窮之功可就矣易以健順易簡歷險阻而

無非其所自效而自知故以易之變化驗人之云為而

無不可知吉事謂吉禮祭也祭則筮日筮尸筮牲祥福

也祭而神享為福象事有形象之事知器謂知制器制

器者尚其象也占事筮庶事也通幽明括事物於六十

四卦爻象之間而統不出於六陰六陽之變化蓋人之

周易內傳卷上上

甲

云為皆陰陽必動之幾而或剛或柔之得失一本於健順以為德行知其本則知其化而險阻皆通周易之道所以合天而盡人也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與羊如反

上言易之為道此則原筮所自設而極贊其妙也六位

為三才之道陰陽為高卑之實河圖分五十有五於五

位天地所設也畫其象名其卦繫以辭而斷以占著變

化於云為聖人成之也大衍五十而用四十有九分二

掛一歸奇過揲審七八九六之變以求肖乎理人謀也

分而為二多寡成於无心不測之神鬼謀也人盡其理

鬼妙其變所以百姓苟以義問無不可與其能事無艱
深詰曲之難知而大行於天下矣若龜之見兆但有鬼
謀而無人謀後世推測之數如王遁之類有人謀而無
鬼謀三才之道不存焉可揣吉凶而不能詔人以憂患
之故聖人之制作所以不可及也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此以下言占者之法八卦既各有象其貞舛交錯而為
六十四卦皆天化物情之象也爻象其辭也情者既成
象而變動必有情實也雜居而得失異得則吉失則凶
未之或爽也占者於其象之相雜而求其辭之情則吉

周易內傳卷上

聖

凶之故顯矣

變通以利言吉凶以情遷

陰陽之交相變而自相通皆乘一時之利而所利者有
得有失因乎情之正不正而吉凶異矣

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

惡鳥路反

此以推明變通雜居而吉凶可見之理示占者知得失
之繇也情屬於彼而與相離合曰攻取上言攻下言取
互文見意愛則相取惡則相攻攻取之得則應天順人
而吉失則致寇而凶其相攻取也近則攻不力遠則取

不便故其得失未甚而為悔吝情實也情偽猶言誠偽
誠者其理所宜感偽者非所感而妄感也感以實則利
以偽則害此相雜之變通或應或不應或孚或不孚因
乎八卦相錯剛柔相雜愛惡遠近情偽之殊情而同一
位同一爻在此而吉在彼而凶各以其時位為象為情
占者所宜因象以求辭也

凡易之情近而不相得則凶句或害之悔且吝

此舉大凡以為之例占者可即此以究情之遷也近有
二相比也相應也皆近也相得有二異而相應同而相
孚也相得則吉否則凶時欲相濟則利於相應時欲相

周易內傳卷上

聖

協則利於孚或害之者情非不相得而為中爻所牽制
以害其交則事幸成而必悔事未成而吝如同人六二
與五相得以三四害之故凶

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

慙者欲言而若不能出諸口枝者不以正告且為旁出
之言以觀人之意吉人善而凝福之人游如泗水者浮
而不定失其守謂典守而失之屈無以自伸也情見乎
辭類如此易因爻象之得失而體其情以為辭乃繫吉
凶於下所以知險阻而盡情偽如大有之類其辭寡矣

慙者如觀之六二陰長得中位而將叛故闕而不出以相見枝者如睽上九之類多者如无妄彖辭之類游者如震上六之類屈者如夬上六之類險阻皆因其象以爲辭而惟健順易簡之德不逆億而先覺故能盡知而傳之

右第十二章 此章言易所以前知之故而示占者玩辭觀象以盡變之道畧舉一隅之義例在讀易者之善通爾

周易內傳卷六上

聖

周易內傳卷六上終

周易內傳卷六下

船山遺書一

衡陽王夫之譔

說卦傳

繫傳發明文王周公彖爻之辭微言大義之所自著而說卦專言伏羲畫卦之理故別爲傳繇此而後世有伏羲文王次序方位不同之說乃文王之彖原本於伏羲之卦特繫之辭以明吉凶得失之故耳非有異也伏羲以八卦生六十四卦而文王統之於乾坤之竝建則尤以發先聖之藏然說卦傳言參天兩地觀變於陰陽則亦乾坤統全易之旨但伏羲有卦而無辭故其統宗不可著文王既爲之辭又爲之序以申其固有之理終不可謂伏羲之別有序位爲先天之易也

周易內傳卷六下

十

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

贊助也神明欲下詔於人而無從聖人以筮助其靈使昭著也生始作之也蓍蒿屬叢生者艸木因天地自然所生而無心無心故聽神明之用其靈則在分而爲兩之妙必用此艸者取其條直輕韌也舊說謂王道得而蓍生滿百莖說出史遷好異所傳此繫聖人作易之下則非天地生之可知

參天兩地而倚數

六合之全體皆天也所謂大圓也故以數數之則徑一
 闕三而一函三地有形有氣在天之中與相淪洽而有
 所不至則缺其一而為二奇畫中實偶畫中虛其象也
 倚任也天地之理氣不可以象象故任數以為之象參
 兩云者聖人參之兩之也天地渾淪之體合言之則一
 分言之則二聖人以其盈虛而擬天之數以三地之數
 以二卦畫之奇陽偶陰既明著其象而揲著之法用九
 用六四其九而三十六四其六而二十四陽十二其三
 陰十二其二一以參兩之法行之數可任而象可立道
 因以著益人事之得失吉凶惟所用之盈虛有當有否
 故數可倚之以見道

周易內傳卷上

二

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

天地自然之變發見於物理人情者六十四象亦畧備
 矣其變一盈一虛陰陽互用也故以十八變而成一卦
 因著其象立其名顯其性情功效之殊焉發揮者因所
 動之剛柔而即動以著其效則爻之吉凶悔吝因之以
 生生謂發其義也陰陽剛柔互言之在體曰陰陽在用
 曰剛柔讀易之法隨在而求其指大率如此若下章以
 陰陽屬天剛柔屬地又彖爻之辭言剛柔而不言陰陽
 剛柔即陰陽其指又別古人言簡而包括宏深若必執

一為例則泥矣

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

道即立天立地立人之道德者道之功能也義者隨事
 之宜也道德之實際陰陽健順之本體也以數立卦而生
 爻極其變動發揮而不相悖害道本渾淪因而順之健
 順交相濟而和矣及其因動起事因事成象卦各有宜
 爻各有當以別得失以推吉凶則因時制宜而分析條
 理以盡義無不各順其則也故推其精義合德之蘊窮
 天下之理盡人物之性而天之繼善以流行萬化者皆
 其所造極聖人之作易一倚數而功化之盛夫豈可以

周易內傳卷下

三

術測而蓍用之乎

右第一章 此章統贊作易之全體大用而以數為本
 數者聖人成能之利用人謀之本術也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰
 陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才
 而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位
 而成章

在人曰性在天地曰命立天之道者氣之化也立地之
 道者形之用也立人之道者性之德也此以陰陽並屬
 之天者自其命之或溫或肅一生一殺者言也以柔剛

並屬之地者自其或翕或闢以育以載者言也天無二氣地無二形人無二性合以成體故三畫而八卦成而其命之降性之發各因乎動幾而隨時相應以起則道有殊施心有殊感陰陽柔剛仁義各成其理而不紊故必重三爲六道乃備焉成卦自畫卦之旨及筮者積變爲卦而言成章自統爻於彖共成一義而言也卦以順性命而利人之用一事一物皆有全理而動以其時故必兼之而後天道人事皆著於中矣三才六位既各有定而初三五爲陽爲剛二四上爲陰爲柔於六位之中又有分焉則天之有柔以和煦百物地之有剛以榮發

周易內傳卷六下

四

化光又無判然不相通之理擬之以人則男陽而固有陰女陰而固有陽血氣榮衛表裏之互相爲陰陽剛柔莫不皆然六位迭用乃以文質相宣而成章不復言人道者仁之嚴以閑邪者剛也陰也慈以惠物者柔也陽也義之有斷而儉者陰也剛也隨時而宜者陽也柔也則以行乎六位而迭用者也學易者於仁義體之而天地之道存焉則盡性而卽以至於命占者以仁義之存去審得失而吉凶在其中矣故曰易不爲小人謀以其拂性而不能受命也

右第二章 此章專說卦爻六位之旨先言陰柔後言

陽剛以叶韻耳非有意也舊說拘文牽義謂陰柔先立體而後陽剛施化又分仁屬陰分義屬陽辨析徒繁今皆不取

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯射反亦

此章序伏羲則河圖畫八卦之理而言其相錯以成章也說詳繫辭上傳第九章乾坤坎離對待而相錯也震巽艮兌交營而相錯也天高地下水左行而火右行雷風動於外山澤成於中自然之體也定位者陽居上清剛而利於施陰居下柔濁而利於受惟其位定是以交

周易內傳卷六下

五

也通氣者山象天之高而地氣行焉澤體地之下而天氣行焉薄如春秋傳雷我薄人之薄雷者陽之動風者陰之動交相馳逐也不相射者各止其所而不相侵相侵則相息也惟其錯是以互成相因之用也絲八卦而六十四卦之錯可知已此言天地定位雖據河圖之九五二四八六上下之位而言實則一三五七九皆天之數二四八六皆地之數則以交相參而相錯成乎八卦而五位之一奇一偶相配而不亂蓋乾坤之化行於六子者莫不有定位故文王並建乾坤而卦絲之以生相錯者不離乎五十有五之中讀者宜善通之

右第三章

數往者順知來者逆是故易逆數也數往之數上聲

從上而下謂之順從下而上謂之逆象之順逆數亦因之數者數其象也象之已成而數定矣則先記其總而後記其別如河圖因五十有五之全數而後推一六二七三八四九五十之分自多而寡順數之也若絲未有而有以漸積而成象則有一而後有二以至於多逆知其將有而姑從少者以起也逆數之也多以統少自上而下順也少以生多自下積上逆也故數往者必順而知來者必逆易以占未來之得失吉凶故其畫自初而

周易內傳卷下

六

二以至於上積之而卦成乾初得九增而十八以至於五十四迄乎上而象乃成下者事之始上者事之成本末功效之序自然之理也先儒皆謂已往而易見為順未來而前知為逆蓋此義也邵子始為異說以亂之非是

右第四章 此章本義與上章合為一章以徇邵子先天之說先天者學僊者之邪說也未有天之先何象何數而可言者邪易曰先天而天弗違言大人之創制顯庸撥亂反治氣機將動而大人迎之於未見之前若導之者其字讀為去聲非天之前有此時位與後天判然

而異候也若其云絲乾而兌而離而震絲巽而坎而艮而坤兩相逆以相遇惟弄卦畫以餽釘成巧而於理不窮於性不盡於得失吉凶無所當特學仙者順之則生人生物逆之則成佛成仙之淫辭而陽往陰來相遇於震巽之交抑陰陽交構彼家之妖術聖人作易以順道理義致用崇德亦安用彼為哉徒虛立一伏羲之名於世遠年湮之後以欺壓文王而上之為聖人之徒者所不敢徇也此與上章意義各別故分為二章如先儒之舊

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以

周易內傳卷下

七

說之乾以君之坤以藏之說七雪反此言六子之大用所以摩盪陰陽互相節宣而歸其本於乾坤也動者陽起而動陰之凝散者陰入而散陽之亢潤者陽資於陰以濡其燥暄者陰麗於陽而得其和止以遏陰之競進說以解陽之銳往陰陽交相為益而無過不及之憂矣而宰制陰陽使因時而效六子之績者健行之氣君之也其能受陽之施含藏之以成六子之體者順承之德藏之也故能相摩相盪而六子之行兩閒之化決也伏羲平列八卦而乾君坤藏之象已著文王並建乾坤以統易亦善承伏羲之意而著明之

耳

右第五章 第二章以卦之定體言其相錯之象故以天地統始而六子之序因其微著山澤體之最著者也雷風用之最著者也水火之體用皆微也言相錯之象則先著而後微象以著為大也此章以卦之大用言其相益之序故自震巽而坎離而艮兌以歸本於乾坤皆因其自然之序非以方位言也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南

周易內傳卷下

九

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

說七
雪反

前舉其目而後釋之或古有此言而夫子釋其義乃萬物出乎震以下文類公穀及漢律麻志則或前為夫子所錄之本文而後儒加之訓詁也本義云所推卦位之說多未詳者良是而邵子以為文王之卦位亦不知其

何據大抵易之為道變動不居以意求之皆得則此亦

未見為文王一定之位也前言帝後言萬物者帝者萬物之君主運物而終始之者也萬物無體以帝之用為其體帝無用以萬物之體為其用帝其顯仁而物其藏用所謂體物而不可遺也其以八方四時合言而互見者蓋與麻家地有四游之說畧同出乎震春中也成終始乎艮孟春也動物之自少至老植物之自榮至枯皆有出震而成言乎艮之條理焉則此所言亦序也非一定不移之位也其循環相生之序不以卦畫之升降消長為次第蓋以卦德之用言而非因其體天地網緼之

周易內傳卷下

九

化變動而不可為典要在天者即為理不可以人為之漸次測度之也齊乎巽風以動物而使疏秀整齊之謂相見者物與物相見資於明也致猶致師之致引之而待其自至也役用也用以養也說言喜於自得之謂陰陽相薄而戰物既堅剛爭之所自起也坎為勞卦者効用於天地之間其象為水流而不得息艮則其勞止而將以紹來者之生故成終而即以成始以意義擬之大畧如此其詳則朱子之所謂未詳也

右第六章 自此以下六章蓋古筮氏有此以占事應夫子取其近正者錄之於篇以待占者非夫子之贊論

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悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神者乾坤合德健以率順順以承健綱緼無閒之妙用並行於萬物之中者也故但言六子不言乾坤乾坤其神也張子曰一故神兩在故不測故方動而啟之旋撓而散之方爨之旋潤之方說以解其剛悍之氣而使和旋艮以結為成實之體而使止兩在不測而乾坤之合

周易內傳卷六下

十

用以妙變化者不以性情功效之殊而相背無非健順合一之神為之也水火相逮者燥溼寒熱之異而火入水中水入火中其象則河圖八三在左九四在右而五十交函於中以物理推之則煮水成湯火逮乎水以油起燄水逮乎火也雷風不相悖可並作也山澤通氣氣不以山高澤下而阻也六子之情才功用大殊而自小至大無物不體自生至死無時可斲合一之妙乾坤固有之知能於斯顯矣惟聖人體之以為德則勸威合於一致動靜合於一幾進退合於一中大德之敦化者成乎小德之川流健以無所屈者即順以無所拂則人不

可知而謂之神矣易之所以體天地聖人之妙用也
右第七章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此釋卦名義也健順以德行言動入止說以功用言陷麗以時位言陷者以懲陰之險故陽得中而憂其陷麗者以勸陰附陽以求明故陰得中而謂其相附麗也
右第八章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

周易內傳卷六下

十一

此下四章皆古筮者雜占之說與彖爻之辭互有異同蓋非文王周公所憑以取象之典要然於物理亦合故夫子存之以廣所占之徵應要亦未可執也為云者推本萬事萬物之所自出莫非一陰一陽之道所往來消長之幾所造也見乃謂之象形乃謂之器八卦之仁於此而顯其用也皆八卦之所藏也充塞於天地之間周流於日用之際近取諸身遠取諸物屈伸感而利生情偽感而利害生其動而化者即靜凝而成體誠不可遺而體物不遺或以象或以數或以性情功效或以時位而成學易者引而伸之以窮理則德業之崇廣亦可知

矣非徒爲筮者射覆之用也

右第九章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

此所取象本爲筮者占身中疾痛而設然因此而見人之一身無非乾坤六子之德業所自著則繇此而推之血氣營衛筋骸皮肉之絡理又推之動靜語默周旋進反之威儀又推之喜怒哀樂愛惡攻取之秩叙無非健順陰陽之所合同以生變化而乘時居位之得失吉凶應之不爽君子觀象玩占而於疾眚之去留言行動作

周易內傳卷六下

十一

之善惡皆可因筮以反躬自省而俟天命蓋人身渾然一天道之合體而天理流行於其中神之告之亦以其誠然之理非但迹象之粗筮之義如此其大固不可以技術之小智測也

右第十章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

稱者以此之名加彼之辭也張子西銘理一分殊之旨蓋本諸此父母者吾之所生成者也因之而推其體則爲天地因此而推其德則爲乾坤天地大而父母專天地疏而父母親故知父母而不知乾坤者有矣未有不

知父母而知乾坤者也思吾氣之所自生至健之理存焉思吾形之所自成至順之理在焉氣固父之所臨也形固母之所授也故敬愛行而健順之實知能之良於此而凝承以流行於萬理則見乾於父見坤於母而天地之道不違矣是以可名乾以父名坤以母而父母之尊親始昭著而不可昧六子皆乾坤之所生也則吾之有身備六子之體用性情者無非父母之所全以生者也無二本也而以術數言易者謂復姤爲小父母然則生我之父母又其小者一人而父母三焉非禽獸之道而何哉

周易內傳卷六下

十二

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

長知兩反中直送反少失詔反索山白反

索求也揲著以求而遇之也此亦以筮者占父母兄弟子女而設也於經惟震睽革歸妹著此象他如師以坎二爲長子大過以巽初爲女妻亦不盡合筮者因事而占則應耳陰體立而陽入爲之主則爲男陽用行而陰又入之則爲女陽之入陰以施化常也然陽與陰相淪治則陰又以其柔潤之化入於陽中故巽離兌以陰感

陽而起化網緹化醇之妙不可以一例求也

右第十一章

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

圓以物之形象言駁馬或謂食虎豹之獸然言駁馬則固馬也駁者性不馴良果有木生有蔓生言木者桃杏之屬別於蔓生者

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

分物得平之謂均均為地而言於地為黑者以之占地則應在黎黑之土也

周易內傳卷下

古

震為雷為龍為圓黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

長知兩反 反孚袁反

專花也塗路也決躁占事者當速決而躁動也蒼筤竹色蒼翠而葉茂盛者馵足足骹白作足足數動馬壯則然的顙當額白反生已槁而復生究言其成功也健謂馬蕃鮮謂稼鮮榮盛也

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

市三倍其究為躁卦

繩直引繩以定牆屋之基進退事不決不果志不定近利得財賄也三倍三倍其息其究以人言躁不甯也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

隱伏以人情言矯以為弓輮以為輪相承言之血卦當見血也赤者血色亦相承言之亟心性速也下首首不高舉馬疾馳則然曳人曳之不行多眚多隙漏也通者

周易內傳卷下

五

事得順利

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

中直送反 乾音干

大腹丁奚病乾旱也科枝杪也蠃與螺通艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

寺音侍

果蓏蔓生果瓠瓢之屬闔寺刑人守門者黔喙鳥獸之喙黑者兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為

剛鹵句爲妾爲羊

毀折以物言附決以事言謂相倚附而得決也

右第十二章 本義云此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合蓋古筮人因象推求以待問與後世射覆之術畧同爲類甚繁故荀爽集九家解更有多占而夫子取其理之可通者存之實則盡天下之物天下之事天下之情偽皆卦象之所固有則占者以意求之無不可驗而初不必拘於一定之說故文王周公所取象者如坤言馬言冰之類又與此別君子之筮以審於義而利自在焉則篤信文周之象數冒天下之道而已足若專爲筮人而占細事小物之得失利害則當於理者亦時相符合是以聖人亦存而不廢焉

周易內傳卷六下

十七

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之

以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉

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所事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也可觀之觀如字

周易內傳內卷六下

十七

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久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷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主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得

周易內傳卷上

六

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錯七故反

長知兩反 說戈雪反

右下篇

二篇必非聖人之書即以文義求之亦多牽強失理讀者自當辨之餘詳外傳

雜卦傳

雜者相間之謂也一彼一此一往一復陰陽互見而道義之門啟焉故自伏羲始畫而即以相雜者為變易之體文王因之而以錯綜相比為其序屯蒙以下四十八卦二十四象往復順逆之所成也乾坤坎離大過頤小過中孚綜而不失其故則以錯相竝否泰隨蠱漸歸妹既濟未濟四象而成八卦則錯綜同軌周易以綜為主不可綜而後從錯蓋以天有全象事有全理而人之用之者但得其半天道備而人用精是以六爻之中陰陽多寡即就此而往復焉則已足備一剛一柔之用善一

周易內傳卷上

十九

進一退之幾成一仁一義之德矣雜卦者言其道同而易地則憂樂安危出處語默各因乎往復循環之理數而無不可體之以為道也故伯夷太公同避紂惡而行異顏淵季路同效聖志而所願殊知其異乃可以統其同用其半即可以會其全故畧於錯而專於綜實則錯綜皆雜也錯者幽明之迭用綜皆用其明者也周易六十四卦為三十二對偶之旨也而傳為言其性情功效之別焉

乾剛坤柔

二卦竝建剛柔備矣分之則純以成德合之則雜以成

章也

比樂師憂

樂盧各反

均以孤陽得中為主而在上位則眾所親而樂行其道故雖失前禽而不以為誠在下位則權重而分不足以相泄故憂弟子之間之而恐致輿尸臨觀之義或與或求

臨陽長擯陰而不以輕絕陰為德故咸而臨之與陰感而不吝觀陰長侵陽而以仰承於陽為義故利用賓王求陽而觀其觀

屯見而不失其居蒙雜而著

見胡旬反

周易內傳卷六下

三

見謂動而發見居者止而不行之謂屯陽初出亟於見而據五位以自安故雖建侯不甯而膏終屯蒙卦陽出而雜處於二陰之中然終以奮起出於陰之上以自著見故擊出蒙昧而為童蒙之吉

震起也艮止也

起以震陰之滯止以遏陰之進震有功而艮寡過也損益盛衰之始也

泰變而損陽自三往上而之於將消之位衰也否變而益陽自四來初而之於方生之位盛也中爻未變盛衰未極三之勢便於進時至則輕往四之勢便於退時至

則先來故為盛衰之始氣數之循環盛則且衰衰且漸盛自然之理而兆先見故曰損益盈虛與時偕行大畜時也无妄災也

乾道成於下而艮止之使待時而進遵養以時也乾道奠於上陰未嘗干之而震起以相迫躁動則生災也時故利涉大川災故行有眚

萃聚而升不來也

皆謂陽也自上而下曰來萃四與五相保而不往升二引二以進而不復萃則上陰護之升則初陰推之也故萃假有廟而升利南征

周易內傳卷六下

三

謙輕而豫怠也

二卦皆孤陽而不得中位三為躁進之爻謙陽處之輕於往矣四為退息之位豫陽處之怠於行矣凡人之情謙者無尊重之度豫樂者雖奮起而終不振故謙必君子而後有終豫建侯行師而後利

噬嗑食也賁无色也

二卦皆有頤象食色皆養道也食者非所食而食之強齧九四之剛无色者非所飾而飾之色之不正者剛輕去中以文上而失其自然之美也

兌見而巽伏也

見胡旬反

柔見於外於情易動陰伏於下其志難知故兌上引人之說巽初在牀下而須史巫之求

隨无故也蠱則飭也

故事也隨陽在下而隨乎陰偷小子之安而無丈夫之志蠱陰在下而承乎陽飭子臣之節以順承君父之事故隨非元亨利貞則不能无咎蠱先甲後甲以效其功剝爛也復反也

陽退而之幽先自潰爛而後陰乘之復歸於明陰雖盛不足為憂也

晉晝也明夷誅也

周易內傳卷六下

三

明出乎地則可以燭陰而導之進地暗傷明而明終不可揜必反受其誅

井通而困相遇也

遇謂所遇之窮井上者上行下者下行往來不窮故通困欲出險為功為柔所牽遇之窮也君子之遇小人不患其爭而患其相說酒食朱紱不易脫而困矣

咸速也恆久也

天下莫速於感應之機三上浮出於外情易動隨感而即應速矣恆四與初伏處於下密相為移植根深固以相傾之道也

渙離也節止也

離散也否之散剛下而得中以解陰之黨為渙泰道已成剛上而止陰之流為節渙以消吝節以防驕

解緩也蹇難也

難如字

解四用爻皆失位而初上以柔處之以緩其爭而乖戾平矣蹇四用爻皆得位而可以有為初上猶以柔道處之其難其慎之至也

睽外也家人內也

睽內不正而徒閑之於外家人內已正而後飭其外治否泰反其類也

周易內傳卷六下

三

天上地下方以類聚者也而柔上剛下為泰反此為否陰陽以交成化類之反不反而通塞殊矣

大壯則止遯則退也

皆為陽言也大壯未得中位止而不進壯者憂其危矣遯已離乎中位急於退退者所以善藏其用也

大有眾也同人親也

在上則柔可以撫眾君道也在下則柔而賢者親之友道也

革去故也鼎取新也

去起召反

革者離之變明再用則不鮮陰改而之上陽乃為主於

中而前明已謝不復有易盡之憂鼎者巽之變柔去其位上升於五以昭其明而凝天命命爲之新矣

小過過也中孚信也

陰盛之過乃真過也虛中自保而不干陽之中位陽亦得其類而相信信之至也

豐多故也親寡旅也

泣物上者惟明無所蔽則事自有緒而不冗豐陽受陰蔽事無緒而危疑起自非以日中之明治之則天下多事而亂且生物之所親者情下逮也旅陽寄處於陰上不與物親則物亦莫之親矣豐陽已下而旅已上也

周易內傳卷六下

二五

離上而坎下也

陽之性升輔陰以升則陰亦上火之所以炎而上陰之性沈陷陽而抑之則陽亦下水之所以潤而下故離內卦吉於外自下上也坎外卦亨於內自上下也

小畜寡也履不處也

陰雖當位以畜陽而力微居於退爻故密雲而不雨微弱之象履陰不量其孤處進爻而欲踵剛以上不能安處靜俟故有履虎尾之危

需不進也訟不親也

需三陽爲四所隔不能與五相踵以進故五需以待之

訟陽離其羣而處乎中三爲之閒不與乾相親是以中室而爭

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

長知兩反

大過頤姤夬漸歸妹既濟未濟相錯綜對待之卦而文參差不偶者聖人無心於文而文自順流動以著化機之變動非若詞章訓詁之執滯排偶拘於法而執一所謂化工之筆也於以肖易之變動不居而不可爲典要道相若焉故雖挈乾坤以爲綱而自比師以下皆無一

周易內傳卷六下

三五

成之次序與周易之序且不必同則序卦之文與京房八宮世應邵子方圓之序位不足以肖天地之變易審矣今因其錯綜之序而釋之大過顛者本末撓也頤養正者上下以剛正柔也姤言遇者幸陰之得遇乎陽夬言決者勸陽之疾決夫陰也漸女歸待男行而女止於四柔得位而居之安女道之吉也歸妹三五二陰皆去其位而居於不正之位尤驕淫而處於上上者將消之位也陽起於初盛於二以相迫女斯終矣既濟陽得位而定陰亦定焉未濟二四二陽皆去其位而居於不正之位尤亢物而處於上上將消矣陰起於初以遞進而

相迫男斯窮矣初者方生之利上者濱盡之地既失位而又濱於盡無方生之權不窮何待焉以歸妹未濟觀之則六十四卦三十六象雖相對待以備同異之理而其中互相參伍如睽解家人蹇損益咸恆之互相為理亦可類推矣又雜卦所言者比師以下四十八卦皆以綜體相對而言自乾坤坎離大過頤小過中孚泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟而外卦之相錯者理亦對待以備竝行不悖之理為幽明體用消長盈虛之異致者今為補詮之亦易中固有之理也同人以情相親也師以權相統也小畜止其動也豫動其靜也夬勸之決也剝懲

周易內傳卷六下

三十一

其害也家人聚順解散其逆也革潤其燥蒙制其流也需陽相待以道晉陰相進以利遙相取而情各異也睽強其不齊而疑也蹇於其各正而加慎也噬嗑力為合也井理相辨也損高就下也咸虛受實也臨有功而遜也復因得所而歸婚不期而會也鼎定而屯不甯也旅進也節退也恆陰之固也益陽之裕也艮忍也兌釋也震懼而巽幸也升相讓无妄相凌也謙以濟暗履乘危也訟有實而怨上也明夷上不明而伎下也渙啟其塞豐蔽其通也困揜而保其貞也賁著而虧其實也觀功不試而制以道也大壯權未得而養以威也萃聚

以親上也大畜儲少以養多也比得民大有有賢也

周易內傳卷六下

三十一

周易內傳卷六下終

周易內傳發例

船山遺書

衡陽王夫之議

伏羲氏始畫卦而天人之理盡在其中矣上古簡牘未明著其所以然者以詔天下後世幸筮氏猶傳其所書之象而未之亂文王起於數千年之後以不顯亦臨無射亦保之心得即卦象而體之乃繫之彖辭以發明卦象得失吉凶之所繇周公又即文王之彖達其變於爻以研時位之幾而精其義孔子又即文周彖爻之辭贊其所以然之理而為文言與彖象之傳又以其義例之貫通與其變動者為繫傳說卦雜卦使占者學者得其指歸以通其殊致

周易內傳發例

蓋孔子所贊之說即以明彖傳象傳之綱領而彖象二傳即文周之彖爻文周之彖爻即伏羲氏之畫象四聖同揆後聖以達先聖之意而未嘗有損益也明矣使有損益焉則文周當舍伏羲之畫而別為一書如揚雄太元司馬君實潛虛蔡仲默洪範數之類臆見之作豈文周之才出數子之下而必假於義書使有損益焉則孔子當舍文周之辭而別為一書如焦贛京房邵堯夫之異說豈孔子之知出數子之下乃暗相判而明相沿以惑天下哉繇此思之則謂文王有文王之易周公有周公之易孔子有孔子之易而又從曠世不知年代之餘忽從畸人得一圖一說而

謂為伏羲之易其大謬不然審矣世之言易者曰易者意也惟人之意而易在嗚呼安得此大亂之言而稱之哉此蓋卜筮之家迎合小人貪名幸利畏禍徼福之邪心詭遇之於錙銖之得喪窺伺其情乃侮聖人之言違天地之經以矜其前知而學者因襲其妄以之言微言大義之旨如元亨利貞孔子之言四德非文王之本旨之類竟以先聖通志成務窮理盡性之制作為火珠林鸞技之陋術易之所以繇明而復晦也篇中如此類者不得已廣為之辨即象見彖即象明爻即彖爻明傳合四聖於一軌庶幾正人心息邪說之意云

周易內傳發例

繇今而求義文之微言非孔子之言而孰信邪意者不必師孔子則苟一畸人立之說焉師之可也又何必假託之伏羲也子曰易之興也其於中古乎又曰其殷之末世周之盛德邪則在文王而後易之名立易之道著是周易之義建諸天地考諸前王而夏商以上雖有筮人之雜說孔子之所不取況後世之偽作而駕名上古者乎文王之卦伏羲之卦也文王取其變易神妙之旨而名之曰易是故周公之爻辭得以興焉舍文王而无易舍文王而无伏羲氏之易故易之所以建天地考前王者文王盡之矣至宋之中葉忽於杳不知歲年之後無所授受而有所謂先天

之學者或曰邵堯夫得之江休復之家休復好奇之士
歐陽永叔嘗稱其人亦小智而有所窺者余或曰陳搏
以授穆脩脩以授李之才之才以授堯夫則為搏取魏伯
陽參同契之說附會其還丹之術也亡疑所云先天者鍾
離權呂崑之說也嗚呼使搏與堯夫有見於道則何弗自
立一說即不盡合於天猶可如揚雄之所為奚必假伏羲
之名於文字不傳之邃古哉其經營砌列為方圓圖者明
與孔子不可為典要之語相背而推其意之所主將以為
何如方圓圖方位次序之餽餉鋪排者可以崇德邪可以
廣業邪可以為師保父母使人懼邪可以通志成務不疾

周易內傳發例

王

而速不行而至邪不過曰天地萬物生殺興廢有一定之
象數莫能踰於大方至圓之體充其說則君可以不仁臣
可以不忠子可以不盡養父可以不盡教端坐以俟禍福
之至嗚呼跖也夷也堯也桀也皆不能損益於大方至圓
之中者也即使其然而又何事曉曉前知以術明覺乎故
立一有方有體之象以言易邪說之所繇興暴行之所繇
肆人極之所繇毀也魏伯陽以之言丹術李通元以之言
華嚴又下而素女之淫妖亦爭託焉故學易者不闢先天
之妄吾所不知也篇中廣論之
秦焚書而易以下筮之書不罹其災故六經惟易有全書

後學之幸也然而易之亂也自此始孔子之前文周有作
而夏商連山歸藏一家雜占之說猶相淆雜如春秋傳之
繇辭多因事附會而不足以垂大義而使人懼以終始孔
子贊而定之以明吉凶之一因於得失事物之一本於性
命則就揲策占象之中而冒天下之道乃秦既夷之於卜
筮之家儒者不敢講習技術之士又各以其意擬議而詭
於情偽之利害漢人所傳者非純乎三聖之教而秦以來
雜占之說紛紜而相亂故襄楷郎顛京房鄭元虞翻之流
一以象旁搜曲引而不要諸理王弼氏知其陋也盡棄其
說一以道為斷蓋庶幾於三聖之意而弼學本老莊虛無

周易內傳發例

四

之旨既詭於道且其言曰得意忘言得言忘象則不知象
中之言言中之意為天人之蘊所昭示於天下者而何可
忘邪然自是以後易乃免於鸞技者猥陋之誣而為學者
身心事理之典要唐宋之言易者雖與弼異而所尚略同
蘇氏軾出入於佛老敝與弼均而閒引之以言治理則有
合焉程子之傳純乎理事固易大用之所以行然有通志
成務之理而無不疾而速不行而至之神張子略言之象
言不忘而神化不遺其體潔靜精微之妙以益廣周子通
書之蘊允矣至矣惜乎其言約而未嘗貫全易於一揆也
朱子學宗程氏獨於易焉盡廢王弼以來引伸之理而專

言象占謂孔子之言天言人言性言德言研幾言精義言崇德廣業者皆非義文之本旨僅以爲卜筮之用而謂非學者之所宜講習其激而爲論乃至擬之於火珠林卦影之陋術則又與漢人之說同而與孔子繫傳窮理盡性之言顯相牴牾而不恤絲王弼以至程子矯枉而過正者也朱子則矯正而不嫌於枉矣若夫易之爲道即象以見理即理之得失以定占之吉凶即占以示學切民用合天性統四聖人於一貫會以言以動以占以制器於一原則不揣愚昧竊所有事者也

周易內傳發例

五

朱子非之允矣雖然抑問筮以何爲而所筮者何人何事邪至哉張子之言曰易爲君子謀不爲小人謀然非張子之創說也禮筮人之問筮者曰義與志與義則筮志則否文王周公之彝訓垂於筮氏之官守且然而況君子之有爲有行而就天化以盡人道哉自愚者言之得失易知也吉凶難知也自知道者言之吉凶易知也得失難知也所以然者何也吉凶兩端而已吉則順受凶無可違焉樂天知命而不憂前知之而可不憂即不前知之而固無所容其憂凶之大者極於死亦孰不知生之必有死而惡用知其早莫哉惟夫得失者統此一仁義爲立人之道而差之

周易內傳 發例

毫釐者謬以千里雖聖人且有疑焉一介之從違生天下之險阻其初幾也隱其後應也不測誠之必幾神之不可度也故曰明於憂患與故又曰憂悔吝者存乎介一剛一柔一進一退一屈一伸陰陽之動幾不疾而速不行而至者造化之權衡操之於微芒而吉凶分塗之後人尙莫測其所自致故聖人作易以鬼謀助人謀之不逮百姓可用而君子不敢不度外內以知懼此則筮者筮吉凶於得失之幾也固非如火珠林者盜賊可就而問利害而世所傳邵子牡丹之榮悴資枕之全毀亦何用知之以瀆神化哉是知占者即微言大義之所存崇德廣業之所慎不可云徒以占吉凶而非學者之先務也

周易內傳發例

六

易之垂訓於萬世占其一道尔故曰易有聖人之道四焉惟制器者尙其象在上世器未備而民用不利爲所必尙至後世而非所急耳以言尙辭以動尙變學易之事也故占易學易聖人之用易二道並行不可偏廢也故曰居則觀其象而玩其辭學也動則觀其變而玩其占筮也子曰卒以學易可以無大過言寡過之必於學也又曰不占而已矣言占之則必學以有恆也蓋非學之有素則當變動已成吉凶已著之後雖欲補過而不知所從天惡從而祐之以吉无不利邪京房虞翻之言易言其占也自王弼而

二七九

後至於程子言其學也二者皆易之所尚不可偏廢尤其不可偏尚也朱子又欲矯而廢學以尚占曰易非學者所宜讀非愚所知也居則玩辭者其常也以問焉而如嚮則待有疑焉而始問未有疑焉無所用易也且君子之有疑必謀之心謀之臣民師友而道之中正以通未有易合焉者則其所疑者亦寡矣學則終始典焉而不可須臾離者也故曰易之為書也不可遠徒以占而已矣則無疑焉而固可遠也故篇內占學並詳而尤以學為重

周易內傳發例

七

之奇偶配合必即河圖之象聖人會其通盡其變以紀天地之化理也明甚乃說河圖者但以配五行而不以配八卦不知曠數千年而無有思及此者何也故取則於河圖以分八卦之象使聖人則圖以畫卦之旨得著明焉說詳繫傳第九章其以五行配河圖者蓋即劉牧易雜書為河圖之說所自出易中並無五行之象與辭五行特洪範九疇中之一疇且不足以盡雜書而況於河圖篇中廣論之其云天一生水地六成之云云尤不知其何見而云然先儒但沿陳說無有能暢言其多少生成之實者不知何一人言之而數千年遂不敢違邪易則文王周公孔子也洪

範則禹箕子也四聖一仁曾不如何一人之分析五行多寡之數弗究其所以然橫空立論而遂不敢違耶本義於大衍章推大衍之數出自河圖大衍筮法之本也筮所以求卦卦立而後筮生筮且本於河圖五十有五之數而況於卦筮則圖而卦之必先則於圖也愈明河圖之數五十有五大衍之數五十不全用者筮以筮人事之得失吉凶天之理數非人事所克備也天地之廣大風雷之變動日月之運行山澤之流峙固有人所不可知而所不與謀者五位之體天體也人無事焉則筮不及焉故筮惟大衍以五十而虛其體之五雖曰聖人法天而德與天配而豈能

周易內傳發例

八

盡有其神化哉必欲盡之則惟道士之吐納風雷浮屠之起滅四大而後可充其說非理之所可有道之所可証也故筮虛五位之一而但用五十也至於因圖以畫卦則以肖天地風雷水火山澤之全體大用該而存焉圖之象皆可摩盪以成象圖之數皆可分合以為數而五位五十有五參伍錯綜而後八卦以成故圖者卦之全體而著策者圖之偏用卦與筮理數具足於圖中若但於筮言圖而圖則別象五行無與於卦是得末而忘其本矣聖人則圖以畫卦八卦在而六十四卦亦在焉因而重之五位十象交相錯焉六十四象無不可按圖而得矣或曰因五位十象

而成六十二卦可也若乾六陽坤六陰圖則陽之象一三五七九象止五陽陰之象二四六八十象止五陰何從得六陽六陰而取則哉曰天之垂象也不一其理聖人之則天也不一其道故曰其爲道也屢遷河圖中外之象凡三重焉七八九六天也五十地也一二三四人也七九陽也八六陰也立天之道陰與陽俱焉者也至於天而陰陽之數備矣天包地外地半於大者也故其象二而得數十五猶未歎也人成位於天地之中合受天地之理數故均於天而有四象然而得數僅十視地爲歎矣卦重三而爲六在天而七八九六皆剛而又下用地之五人之或一或三

周易內傳發例

九

而六陽成地五十皆陰五剛也剛亦陰之剛又用天之八六人之二四而六陰成此則乾坤六父之象也一三皆陽也乾虛其一而不用者天道大備乾且不得而盡焉非如地道之盡於坤也是知聖人則河圖以畫卦非徒八卦然也六十四卦皆河圖所有之成象摩盪而成者故曰聖人則之乾坤並建爲周易之綱宗扁中及外傳廣論之蓋所謂易有太極也周子之圖準此而立其第二圖陰陽互相交函之象亦無已而言其並著者如此余太極大圖者也圖但象其一面而三陰三陽具焉其所不能寫於圖中者亦有三陰三陽則六陰六陽具焉矣特圖但顯三畫卦之象而

易之乾坤並建則以顯六畫卦之理乃能顯者爻之六陰六陽而爲十二所終不能顯者一卦之中嚮者背者六幽六明而位亦十二也十二者象天十二次之位爲大圓之體太極一渾天之全體見者半隱者半陰陽寓於其位故較轉而恆見其六乾明則坤處於幽坤明則乾處於幽周易並列之示不相離實則一卦之嚮背而乾坤皆在焉非徒乾坤爲然也明爲屯蒙則幽爲鼎革無不然也易以綜爲用所以象人事往復之報而略其錯故嚮背之理未彰然乾坤坎離頤大過小過中孚已具其機抑於家人睽蹇解之相次示錯綜並行之妙要之細縕升降互相消長盈

周易內傳發例

十

虛於大圖之中則乾坤盡之故謂之縕言其充滿無閒以爻之備陰陽者言也又謂之門言其出入遞用以爻之十二位具於嚮背者言也故曰易有太極言易具有太極之全體也是生兩儀即是而兩者之儀形可以分而想像之也又於其變通而言之則爲四象又於其變通而析之則爲八卦變通無恆不可爲典要以周流六虛則三十六象六十四卦之大用具焉乾極乎陽坤極乎陰乾坤並建而陰陽之極皆顯四象八卦三十六象六十四卦摩盪於中無所不極故謂之太極陰陽之外無理數乾坤之外無太極健順之外無德業合其嚮背幽明而卽其變以觀其實

則屯蒙鼎革無有二卦而太極之體用不全是則易有太極者無卦而不有之也故張子曰言幽明不言有無言有無則可謂夜無日而晦無月乎春無昂畢而秋無氏房乎時隱而時見者天也太極之體不滯也知明而知幽者人也太極之用無時而息也屈伸相感體用相資則道義之門出入而不窮嗚呼太極一圖所以開示乾坤並建之實為人道之所自立而知之者鮮矣

象傳之言陰陽皆曰剛柔何也陰陽者二物未體之名也盈兩閒皆此二物凡位皆其位無入而不自得不可云當位不當位應不應故於吉凶悔吝無取焉陰陽之或見或

周易內傳發例

十一

隱往來發見乎卦而成乎用則陽剛而陰柔性情各見功效各成於是而有才於是而有情則盛德大業之所自出而吉凶悔吝之所自生也剛之性喜動柔之性喜靜其情才因以然尔而陽有動有靜陰亦有靜有動則陽雖喜動而必靜陰雖喜靜而必動故卦無動靜而筮有動靜故曰乾其靜也專其動也直坤其靜也翕其動也闢陰非徒靜靜亦未即為陰陽非徒動動即未必為陽明矣易故代陰陽之辭曰柔剛而不曰動靜陰陽剛柔不倚動靜而動靜非有恆也周子曰動而生陽靜而生陰生者其功用發見之謂動則陽之化行靜則陰之體定爾非初無陰陽因動

靜而始有也今有物於此運而用之則曰動置而安處之則曰靜然必有物也以效乎動靜太極無陰陽之實體則抑何所運而何所置邪抑豈止此一物動靜異而遂判然為兩邪夫陰陽之實有二物明矣自其氣之沖微而未凝者則陰陽皆不可見自其成象成形者言之則各有成質而不相索自其合同而化者則渾淪於太極之中而為一自其清濁虛實大小之殊異則固為二就其二而統言其性情功效則曰剛曰柔陰陽必動必靜而動靜者陰陽之動靜也體有用而用其體豈待可用而始乃有體乎若夫以人之嘘而吸為陽吸而寒為陰謂天地止一氣而嘘吸

周易內傳發例

十二

分為二殊乃以實求之天其嘘乎地其吸乎嗟而成男乎吸而成女乎嗟則剛乎吸則柔乎其不然審矣人之嗟而吸者腹中之氣温也吸而寒者空中之氣清也亦非一氣也況天地固有之陰陽其質或剛或柔其德或健或順其體或清或濁或輕或重為男為女為君子為小人為文為武判然必不可使陰之為陽陽之為陰而豈動靜之頃倏焉變易而大相反哉易不言陰陽而言剛柔自其質成而用著者言之也若動靜則未之言也信聖人之言而實體之可以折羣疑矣昔者夫子既釋彖爻之辭而慮天下之未審其歸趣故繫

傳作焉求彖爻之義者必遵繫傳之旨舍此無以見易明矣傳曰觀其彖辭則思過半矣明乎爻之必依於彖也故曰彖者材也爻者效也材成而斲之在車爲車輪輿皆車也在器爲器中邊皆器也各效其材而要其材故曰同歸而殊塗一致而百慮舍其同歸一致叛而之他則塗歧而慮詭於理雖有卮言之不窮猶以條枚而爲棟梁析豫章而爲薪蒸材非其材烏效哉說易者於爻言爻而不恤其彖於彖言彖而不顧其爻謂之曰未達也奚辭易之辭簡而理微舍其同歸一致而叛離以各成其說簡者莫能辨也微者可移易而差焉者也則亦可詭遇以伸其說而

周易內傳發例

三

爲之言曰文自文也周自周也孔自孔也則亦終莫之悟也今以略言之乾惟具四德故雖在潛而德已爲龍他陽之在下者莫能擬也勿用者以養其元亨利貞之德也坤惟喪朋而後有慶故上六處西南極高之位以得朋而疑戰屯惟利建侯而勿用攸往故九五之膏屯而委其利於初九蒙惟瀆則不告以貞爲吉故六三以近昵而爲不貞之女推此而求之彖爲爻材爻爲彖效以彖之經求爻之權未有不鍼芥相卽者也至如履彖不啞人而六三啞者舍其說以應乾之純德而躁以進也而彖已先示以履虎之危機同人亨於野而六二於宗而吝亨者在陽而吝在

陰兩相同而得失固殊也豫建侯行師之利九四當之非餘爻之所能逮咸備三德而爻多咎吝以利在取女以順而妄感皆非繇其所以異觀其所以同豈特思過半哉爻之義無不盡於彖中而何讀易者弗之恤邪篇中以爻不悖彖爲第一義故破先儒之說而不敢辭其罪釋經者得句而忘其章得章而忘其篇古今之通病也近世姚江之徒拈單辭片語以伸其妄皆此術亦釋氏離鉤得魚之淫辭而君子奚取焉

卦變者因彖傳往來上下進行內外之旨推而見其所自變也夫子作彖傳於卦畫已定卦象已備卦德已見於彖

周易內傳發例

四

辭之後而得其理焉明此卦之所以異於彼卦者以其爻與位之有變易也蓋自天化而言之則萬象不同之形體大化不齊之氣應各自爲道而非繇此而變彼而以人事之同異得失言之則陰陽各自爲類而其相雜以互異者惟繇情之動而往來進退於其間數有參差則性情功效之臧否應違以殊非忽至無因乃其推移之際毫釐之差千里之謬也彖傳之以卦變言者十五隨曰剛來而下柔蠱曰剛上而柔下噬嗑曰柔得中而上行賁曰柔來而文剛分剛上而文柔咸曰柔上而剛下恆曰剛上而柔下損曰其道上行益曰自上下下漸曰柔得位渙曰剛來而不

窮皆三陰三陽之卦故占注以為自否泰而變而先儒非之謂乾坤合而為否泰豈有否泰復為他卦之理程子因謂皆自乾坤而變然此二說相競以名之異而非實之有異也若汎言自乾坤而變則六十二卦皆乾坤所摩盪而成若以隨蠱之屬剛柔之上下言之則所謂自乾坤變者亦下乾上坤下坤上乾之謂從三畫而言則謂之乾坤從六畫而言則為否泰其實一也三畫之乾坤或成象於內或成象於外各從其類而不雜者則為否泰離其類而相雜則為隨蠱以下十八卦純者其常雜者其變故否泰非變而餘卦為變故彖傳之理多以否之變為得泰之變為

周易內傳發例

五

失玩傳自見其義不當疑否泰之不足於變也變者象變也象不成乎否泰即其變非謂既否既泰而又變為他也以揲著求之其理自見乃若无妄曰剛自外來而為主於內大畜曰剛上晉睽鼎皆曰柔進而上行則又非乾坤也非否泰也无妄者遯之剛自外來也大畜者大壯之剛上也晉者觀之柔進五也睽者大畜之柔上進也鼎者巽之柔上行也此又一義為遯為大壯為觀則陰陽雖畸勝而猶從其類亦純象也為无妄為大畜為晉則雜也惟睽為大畜之變其義稍遠而鼎革為巽離之變又別為一義要此諸卦皆相雜而難乎取象變易之極非固然之體撰則

有彼卦稍有移易而又別為一道之理從其變而觀之以審進退升降於幾微窮人情物理之致易之所為屢遷而憂其介也若上下秩然而成章陰陽相比而定位則道之常也象之有定也不復論其變矣乃朱子謂一卦而六十三卦皆可變其說本自焦贛贛之為術博衍著策九六變動而為四千九十六之占辭繁冗重複而究不足以盡天道人事無窮之理數以為憂悔吝而補過之明鑒姑不具論即其所云變者以筮法動爻言之非謂卦之固有此也且如賁之彖曰柔來而文剛分剛上而文柔言賁也非賁泰也周易啟蒙謂六爻不變則占本卦彖辭是賁之彖非

周易內傳發例

六

以占泰二上兩爻之變也明甚惡得謂一卦之變六十四卦乎此焦氏之說與啟蒙固相矛盾柰之何曲徇而兩存之也一卦而六十三變春秋傳有其文蓋夏商之季易道衰而筮氏以其小智為游移不定之占以求億中文王演周易盡廢日者之術歸之易簡孔子所傳者文王之易焦贛所演者夏商日者之易論文周孔子之易而以日者之術亂之奚可哉篇中於隨蠱卦言泰否之變无妄大畜晉睽鼎革各殊其說玩爻象而宗二聖之指不知其餘也惟乾坤以純為道故曰時乘六龍以御天又曰天德不可為首九五雖尊不任為羣陽之主而各以時乘坤曰德合

无疆承天而時行六二雖正而下不能釋初六之凝陰上不能息上六之龍戰自此而外則卦各有主或專主一爻行乎眾爻之中則卦象卦名卦德及爻之所占皆依所主之爻而立義或貞劓兩體相應或因卦變而剛柔互相往來則即以相應相往來者為主或卦象同而中四爻之升降異位或初上之為功異道則即以其升降剛柔之用爻為主非在此一卦而六爻皆其有一德也一爻行乎眾爻之間如履惟六三為柔履剛則餘爻之陽皆其所履不可於外三爻而言履他爻初二與三同為兌體雖有履道而未履乎剛故啞不啞不與焉復卦為初九為能復大有惟

周易內傳發例

七

六五為有乎大而餘爻皆聽復而為柔所有姤同人豫小畜之類其義皆然二爻相往來而以所往來者為主如損之損三而益上益之損四而益初則惟所損所益之兩爻為主而餘爻皆受損益者也恆之初與四固藏以持久餘爻非有恆道需晉之五居尊而遙相待上與四為隔絕所繇以俟需晉者則需與所需晉與所晉者異矣以相應不相應為主者中四爻之合離有得失之異如中孚之二五得中相合而孚其類以感三四故三四非能孚者初上則尤不與於孚者也或卦象同而中四爻之升降異如賁柔來二以飾陽故賁須終不得為大文噬嗑剛自五而來初

以齟合交雜之陰陽而非道則賁惟二與上為致飾噬嗑惟初與上為強合有賁者有受賁者有噬者有受噬者不得概言飾與合也中四爻象同而初上為功異者如家人以剛閑得位之貞而蹇以柔用解以柔解失位之悖而睽以剛爭則中四爻之得失皆聽乎初上不自為合離行止矣有閑者有受閑者有解者有啟其疑以睽者有致其慎而蹇者未可無辨以離爻於全卦之象也觀其象以玩其象則得失之所繇與其所著吉凶之所生與其所受六爻合一而爻之義大明矣舊說概云當某卦之世則皆有某卦之道主輔不分施受不別遇履則皆履物遇

周易內傳發例

六

畜則皆畜彼至於說不可伸則旁立一義如訟九五為聽訟而不問所訟者為何人之類揆之卦畫參之彖辭絕不相當非義所安者審矣篇內疏其滯會其通非求異於先儒庶弋獲於三聖耳以筮言之則繇三變以得一畫以為初漸積至十八變而成卦疑初為始而上為終然卦者天地固有之化萬物固有之理人事固有之情筮而遇之則占存焉非因筮而後有卦也如天之健非漸以盛而嚮於弱地之順非馴習以至而且將逆至如夬剝之屬非上不成其初則未嘗決陰而剝陽也即以筮言初爻得奇者三十有二豈必初九為

乾之始得偶者三十有二豈必初六為坤之始即至五爻得陽而為乾為夫尙未可知五爻得陰而為坤為剝尙未可知無上不成乎初亦陰陽無始動靜無端之理也卦有以初終為時位者然而僅矣即如乾以時言而豈必一人焉歸潛而見而躍而飛亢閱歷盡而不爽乎孔子終於潛周公終於見文王終於躍堯始即飛比干伯夷始即亢人事如此物之變天之化尤其不可測者需非九五始固亟進而誰需訟非九二五自居尊而無與訟然則何所據於時與地為卦之始卦之終也未嘗觀變觀象以玩其占與辭而初則曰當某卦之始上則曰當某卦之終奚足以研

周易內傳發例

九

幾而精義乎其尤異者於泰則曰泰極且否於否則曰否極而泰於畜則曰畜極而通然則明夷之終夷極而必無傷解之終解極而復悖乎以天下治亂夫人進退而言之泰極而否則堯舜之後當即繼以桀紂而禹何以嗣興否極而泰則永嘉靖康之餘何以南北瓜分人民離散昏暴相踵羣夷相持百餘年而後鬲畜極而通則苟懷才抱德者憤起一旦不必問時之宜否可以為所欲為而志無不快以天化言之則盛夏炎風酷暑之明日當即報以冰雪山常畜而必流水常通而必塞矣故泰極者當益泰也否極者當益否也泰上之復隍否上之傾否自別有旨而不

可云極則必反也極則必反者筮人以慰不得志於時者之佞辭何足以窮天地之藏盡人物之變貞君子之常乎故舊說言始言終者概不敢從而求諸爻象之實卦或有初而不必有終不計其終或有終而不必有初不追其始合渾淪之全體以知變化之大用斯得之矣

本義繪邵子諸圖於卷首不為之釋而盡去之何也曰周流六虛不可為典要易之道易之所以神也不行而至也陰陽不測者也邵子方圓二圖典要也非周流也行而至者也測陰陽而意其然者也易自下生而邵子之圖自上變自下生者立本以趣時者也自上變者趣時而忘本者

周易內傳發例

辛

也天地之化至精至密一卉一木一禽一蟲察於至小者皆以不測而妙盡其理或寒或暑或雨或晴應以其候者抑不可豫測其候故易體之以使人行法俟命無時不懼以受天之祐故乾坤並建即繼以屯陰陽始交而難生險阻在易簡之中示天命之靡常也泰而旋否剝而旋復有恆而遯明已夷而可閑於有家神之格不可度而矧可射也故曰百物不廢懼以終始君子之學易學此焉耳有疑焉而以問問此焉耳固法象自然必有之變化也邵子之圖如織如繪如釘如砌以意計揣度域大化於規圓矩方之中嘗試博覽於天地之間何者而相肖也且君子之有

作也以顯天道即以昭人道使崇德而廣業焉如邵子之圖一切皆自然排比乘除增減不可推移則亦何用勤勤於德業爲邪疏節闊目一覽而盡天地之設施聖人之所不敢言而言之如數家珍此術數家舉萬事萬理而歸之前定使人無懼而聽其自始自終之術也將無爲偷安而不知命者之勤邪於彖無其象於爻無其序於大象無其理文王周公孔子之所不道非聖之書也而挾古聖以抑三聖曰伏羲氏之易美其名以臨之曰先天伏羲何授邵子何受不能以告人也先天者黃冠祖氣之說也故其圖乾順坤逆而相遇於姤復一不越於龍虎交媾之術而邵

周易內傳發例

主

子之藏見矣程子忽之而不學避矣哉朱子錄之於周易之前竊所不解學易者學聖人之言而不給奚暇至於黃冠日者之說爲占易者以占得失也非以知其吉而驕知其凶而怠者也又奚以前知一定之數爲篇中詳辨之惟易不可爲典要故玩彖爻之辭者亦不可執一以求之有即爻之得失而象占在者如潛龍勿用則龍者初九之德潛者初九之時勿用則示修龍德而在潛者當以藏爲道之類是也乃執此以概其不然者則於爻無義於彖相違者多矣有爻中之象占有爻外之象占而爻外之象占復有二其一如坤初六履霜堅冰至雖初六之且有此象

周易內傳 發例

而所戒者在君子之辨之於早非爲初六言也又如噬嗑初九履校滅趾无咎雖初九之自致而言无咎者謂君子施薄刑於小人以弭其惡則可寡民之過非謂屢校而可无咎也其一如大有上九自天祐之吉无不利上九即天也祐者非祐上也乃六五履信思順而上祐之即其福之至以歸本於六五之德也又如解六五君子維有解解者非五之能解也上六藏器待時而解六三之悖故五可孚三而解之此原本上六之德以知六五之吉也蓋讀書者一句而求一句之義則句義必忒況於易之爲學以求知天人之全體大用於一爻而求一爻之義則爻義必不可

周易內傳發例

主

知且如潛龍勿用義固盡於爻中矣而非六陽純成自強不息則無以見一陽初動之即爲龍況其會通於爻外之爻以互相應求與立一占者學者於卦爻之外以垂訓戒者乎通其變而不倦於玩君子之所以行乎齋齋也執一句一義而論先聖之書微言隱大義乖他經且然奚況易哉爻辭爲筮得九六動爻而設故於彖有變通如履六三復上六之類乃動爻之取義有二一爲值其動之時者言也一爲於其時位而有動之情者言也值其動之時不必有動之情而動應之如乾初九非有欲潛之情時爲之也示

二八七

占者當其時則道宜如是非有欲用之意而固不可用也
凡此類以所值之時位言也一則卦德本如是矣非其吉
凶之必然也乃忽情動於中而與此爻得失之理相應則
爻因其情之動而告之以動之吉凶如同人以一陰應羣
陽本有于野之亨而六二以應而動其情以私合於五非
其時位然也情之動也凡此類以人之情專於此而遺其
全體則以情之動而告以動之得失也占者非有其情則
當其時而趨之苟有其情則因其情之得失而慎之此所
以明於憂患之故而為通志成務之道即占即學豈有二
理哉

周易內傳卷例

吉

易為君子謀不為小人謀君子之謀於易非欲知吉凶而
已所以知憂知懼而知所擇執也故曰无有師保如臨父
母本義往往有戒占者之言寔矣然所戒者剛柔之節進
退之度王者之刑賞因革君子之出處語默兩俱近道而
戒以慎擇而固執之若夫貞之為言正也出乎正則入乎
邪即微易之戒豈有不貞而可以微利者哉貞之為利也
不相離也貞則利利必貞也故有貞凶而無不利之貞無
不貞之利且易之所謂利者非小人之利求榮而榮求富
而富欲焉而遂忿焉而逞者也故曰利物非私利於己之
謂也曰合義合於義即利所謂不以利為利以義為利也

故凡言貞吉者言既得其正而又吉或謂所吉者在正而
非不正者之可幸吉此即戒矣若利貞則謂其合義而可
固守即有戒焉亦謂其義之合不以權而以正也倘云利
於貞不利於不貞此豈待易之言而後戒乎況於乾言利
貞在天者即為道之正胡容責天以正而惟恐不正之不
利邪元亨利貞分言之則四德合言之則二理復禮為仁
禮者仁之秩序信必近義信者義之始終文王合四德而
順言之孔子分四德而合之義固兩存不可云孔子之言
非文王之意也篇中亟正之

周易內傳卷例

吉

也使有恆之可執而據之為典要則火珠林一類技術之
書相生相剋之成局足以與於聖人之道義天地之德業
矣故有不當位而吉當位而不吉應而不利不應而利者
以人事徵之紂以世嫡而為君二桓以公族而為卿當位
者也文王之為臣孔子之為下大夫不當位者也飛廉惡
來柔以應剛者也微子之決於去比干之懇於諫不應者
也得失豈有定哉耕者之兩行者之病也豐草之茂良苗
之瘠也位無恆應必視其可應以為趨時之妙用其可以
典要求之乎乾坤震巽坎離艮兌位皆其位不待應而自
合者也泰否益恆既濟未濟成損固相應而無關於得失

也既濟無不當之位未濟無相當之位位不足言也推此而言變動無常之旨類可知矣

易之難知者三陰三陽相雜之卦此所謂險阻也咸恆損益之旨微矣它如隨蠱噬嗑賁困井豐旅節渙於象於德尤為隱而難知舊說通於爻則不通於象辭通於象辭亦不通於卦畫蓋陰陽相半以遞相乘乃天化之流行於物理人事者不能皆如泰否之秩然成章而聖人觀其變與象以窮萬變之理自非可以論易簡之道論險阻也損益之義大矣其曰損上益下民說无疆者孔子推而徵之君民之閒以著其一理耳舊說據此以盡損益之理則損為

周易內傳發例

孟

暴君汙吏之朘削而何以云有孚无咎而可貞也天施地生與時偕行之說又何以稱焉隨為陽隨陰也明矣蠱陰順承陽正也春秋傳女惑男之說術人因事而支離非蠱之象也既云蠱壞矣既壞則治不治未可知也若謂壞極必治而可名之為治則否可以謂之泰困可以謂之通乎困之剛揜易知也井亦剛揜而奚以異於困不即井之象以合卦之象則爻之言漏言泥言汲言贄言食言收者何所取而往來不改之義又何以云豐蔽也陰蔽陽也爻之訓明矣而謂為盛大故蔡京得以豐亨豫大之說惑其君使即象徵爻知豐之為蔽而豫之為怠邪說不足以立矣

天地雷風水火山澤八卦之象也八卦之德不限於此舍卦畫所著之德僅求之所取之象是得枝葉而忘其本根於是雷火盛而為豐山風麗而為蠱一偏之說遂以蔽卦之全體而象與爻之大義微言皆隱矣但以天地雷風水火山澤曲就卦之名義則雷風至無恆者而何以為恆又將為之說曰無恆而有恆則亦泰可謂否乾可謂之坤矣今釋數卦皆研審畫象會通象爻以明其旨盡異於先儒之言非敢求異求其通而已矣

大象之與象爻自別為一義取大象以釋象爻必齟齬不合而強欲合之此易學之所繇晦也易以筮而學存焉惟

周易內傳發例

孟

大象則純乎學易之理而不與於筮蓋筮者知天之事也知天者以俟命而立命也樂天知命而不憂以俟命安土敦仁而能愛以立命則卦有小大有險有易有順有逆知其吉凶而明於憂患之故吉還其吉凶還其凶利害交著於情偽之感以窮天化物情之變學之道雖寓其中而固有所從違以研幾而趣時所謂動則玩其占也夫學易者盡人之事也盡人而求合乎天德則在天者即為理天下無窮之變陰陽雜用之幾察乎至小至險至逆而皆天道之所必察苟精其義窮其理但為一陰一陽所繼而成象者君子無不可用之以為靜存動察修己治人撥亂反

正之道故否而可以儉德辟難剝而可以厚下安宅歸妹而可以永終知儆姤而可以施命誥四方略其德之凶危而反諸誠之通復則就天地雷風電木水火日月山澤已成之法象而體其各得之常故乾大矣而但法其行坤至矣而但效其勢分審於六十四象之性情以求其功效乃以精義入神而隨時處中天無不可學物無不可用事無不可為繇是以上達則聖人耳順從心之德也故子曰五十以學易可以無大過矣大象聖人之所以學易也無大過者謙辭也聖人之集大成以時中而參天地無過之盡者也聖學之無所擇而皆固執者也非但為筮者言也君

周易內傳發例

卷

子學聖人之學未能至焉而欲罷不能竭才以從遺其一象而即為過豈待筮哉所謂居則觀其象也嗚呼此孔子之師文王而益精其義者豈求異於文王乎神而明之存乎其人非聖人而孰能與於斯讀易者分別玩之勿強相牽附以亂象爻之說庶幾得之序卦非聖人之書愚於外傳辨之詳矣易之為道自以錯綜相易為變化之經而以陰陽之消長屈伸變動不居者為不測之神閒嘗分經緯二道以為三十二象六十四卦之次序亦未敢信為必然故不次之此篇然需訟可以繼屯蒙而訟之繼蒙以象以數無一可者於理尤為不順故

確信序卦一傳非聖人之書而此篇置之不論且上下經之日非必孔子之所立也六經之書在孔子但謂之藝其稱經者始見於戴氏經解之文後人之所稱也其分上下也有二古之簡策以韋編之猶今之卷帙也簡多而不可編為一故分上下為二其簡之多少必相稱也上經乾坤二卦獨有文言則損其二卦以為下篇而文與簡相均下經之始咸恆不過如此而已又以錯綜之象言之上經錯卦六為象六綜卦二十四為象十二共十八下經錯卦二綜卦三十二為象亦十八偶相合也亦可分為二而均焉者也乃曲為之說曰有夫婦然後有父子有父子然後有

周易內傳發例

卷

君臣安所得無道之言而稱之哉父子君臣者自有入道以來與禽獸之大別者此也有男女則有夫婦天化之自然鳥之雌雄獸之牝牡與人同焉者也即曰夫婦者非配合之謂余以禮相合之謂也而抑不然父子之仁君臣之義聖人因人心之固有順導之而愛敬之真不待聖人之裁成若夫婦之以禮相接則聖人於既有配合之後裁成之以正人紀者也故黃帝以前昏媾未正而父子君臣之倫早已大定何得以為父子君臣俱待此以成而推為人倫之本邪況所云有男女然後有夫婦者又僅自其配合而言乎乾者萬物之資始也父吾乾也坤者萬物之資生

也母吾坤也乾坤二十八變而後有成恆則詎可曰有夫
婦然後有父子哉故曰非聖人之書也且欲取卦以象夫
婦則泰否爲陰陽內外之象損益既濟未濟皆男女相諧
匹之象而奚獨咸恆若曰乾道至艮而成男坤道至兌而
成女則損何殊於咸若以男下女爲昏禮之象則恆抑不
如益矣咸者感也天下之感豈徒夫婦故交辭不及焉大
象不及焉彖言取女亦舉一事以通其餘如屯之建侯益
之涉川非必定此爲夫婦也恆與咸綜義實相反如云夫
婦必久則父子君臣兄弟朋友徒可暫合而終離乎以咸
恆擬乾坤分上下經之首無一而可者也上下經之分文

周易內傳發例

无

與簡之多少相稱介十有八象之偶均耳聖人何容心焉
故曰序卦非聖人之書也若夫十翼之說既未足據即云
十翼文言一上下象傳二大象一上下象傳二繫辭上下
傳二說卦傳一雜卦傳一序卦固贅餘矣

以易爲學者問道之書而略筮占之法自王弼始嗣是言
易者不一家雖各有所偏倚而隨事以見得失之幾要未
大遠於易理惟是專於言理廢筮占之法於不講聽其授
受於筮人則以筮玩占之道不能得先聖人謀鬼謀百姓
與能之要至朱子作啟蒙始詳焉乃朱子之法一本之沙
隨程氏其二爻變以上無所適從但以晉文公之筮貞屯

悔豫爲證至五爻變則據穆姜之筮隨而又謂史妄引隨
之彖辭今按三爻變則占本卦及之卦之彖辭假令筮得
乾而三五上變爲歸妹乾彖曰元亨利貞而歸妹曰征凶
无攸利又令筮得家人初二四變爲姤家人彖曰利女貞
姤曰女壯勿用取女得失吉凶相反懸絕占者將何所折
衷邪其四爻五爻六爻變皆舍本卦而專取之卦本之不
立急於趨時以靜爲動以動爲靜於理不安之甚蓋所謂
之卦者一出於筮人而極於焦贛四千九十六之繇辭若
以易簡而知險阻言之則三百八十四之爻辭通合於六
十四象之中已足盡天人之變如以爲少而益之則天化

周易內傳發例

三

物理事變之日新又豈但四千九十六而已哉故贛之易
林詭於吉凶而無得失之理以爲樞機率與流俗所傳靈
棋經一撮金同爲小人細事之所取用藝天悖聖君子不
屑過而問焉是之卦之說三聖之所不用亦已審矣惟春
秋傳晉文穆姜之占以之卦爲說乃皆曰八則疑爲連山
歸藏之法而非周易之所取其他傳之所載雖曰某卦之
某所占者抑惟本卦動爻之辭且概取本卦一爻以爲占
未必其筮皆一爻動而五爻不動意古之占法動爻雖不
一但因事之所取象位之與相當者一爻以爲主而略其
餘特自王弼以來言易者置之不論遂失其傳而沙隨程

氏以臆見為占法則固未足信也

易三畫而八卦小成一函三之數三才之位也重而為六陰陽剛柔仁義之道參兩之數也象數一依於道故曰易與天地準故能彌綸天地之道邵子挾其加一倍之術以求天數作二畫之卦四四畫之卦十六五畫之卦三十二於道無合於數無則無名無象無得失之理無吉凶之應竊所不解加一倍之術無所底止之說也可二畫可四畫可五畫則亦可遞增而七八九畫然則將有七畫之卦百二十八八畫之卦二百五十六九畫之卦五百一十二漸而加之以無窮無極而亦奚不可哉邵子之學如此類者

周易內傳發例

辛

窮大失居而引人於荒忽不可知之域如言始終之數自乾一而以十二三十相乘放坤之三十一萬三千四百五十六萬六千五百六十三萬八千四百萬運算終日而得之不知將以何為易曰易簡而天下之理得矣故學易者知其數一函三為體陽九陰六為用極於萬二千五百而止畏聖人之言不敢侮也

六經一以朱子所定為正董仲舒言道術歸於一諸不在六藝之科者勿使並進萬世之大法為聖人之徒者勿能越也故尚書雖有逸周書詩雖有傳記所引少昊之詩白雲之謠春秋雖有竹書紀年禮雖有夏小正無有援古以

加於聖經者況秦漢制誥之書鏡歌清商之詩王通元經之擬春秋叔孫綿葛之制朝禮其不敢躋而上之以雜聖教正道異端之辨嚴矣哉何至於易而前引曠古無徵之伏羲以為之圖說後則有八宮世應飛神伏神六龍六親納甲之邪說公然登之聖經之列而不知忌憚為聖人之徒者何其誣也以康節之先天安排巧妙且不足以與於天地運行之變化況八宮世應之陋術哉乾之變窮於剝何以反下而為晉又全反其所已變而為大有無可奈何而為游魂歸魂之說以文之何以游何以歸也無能言其故也窮斯道也其以五行割裂而配八卦也坎離何以專

周易內傳發例

辛

水火而木金土兼攝二卦乾坤為變化之本原而使與兌艮伍以分金土之半坤艮杳不相及而使同司土政皆滅理逆天之說耳至於納甲取象於月魄之死生本出於魏伯陽修煉之小數而下游為房中妖淫之技其惑道誣民豈但元經之於春秋綿葛之於三禮哉非聖者無法而小人趨利避害樂奉之以為徼幸之媒劉燾氏儒者也為之說曰辭與事不相應吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺於象上會者深文王周公之辭雖以明卦然辭之所該終有限故有時而不應其非聖無法以崇尚邪說也甚矣二聖之辭有限而鬻術者推測之小慧為無窮乎其云有時

而不應者則自有故假令一人就君子而問穿窬之得財與否君子豈能以其所獲之多寡而告之即令有人以賈販之售不售求酒索食之有無問君子又豈屑役其心以揣其多寡利鈍而告之故曰伐國不問仁人仁人且不可問而易者天之明赫誠之形著幾之明威鬼神之盛德四聖崇德廣業洗心藏密之至仁大義其屑爲此瑣瑣者謀乎象數者天理也非天理之必察於象數亡當焉而惡乎相應有時不應固其宜也其在君子則語默從心苟問非所問則隱几而臥曳杖而去之已耳若著策者雖神之所憑抑聽人之運焉者也神不能掣筮人之腕指而使勿揲

周易內傳發例

三

則聽其瀆而不禁而揲之奇偶自然必合於七八九六鬼神不能使妄瀆者之不成乎爻象有象則有辭亦如孔子之遇陽貨於塗非欲欺之而自不與其言相應所問不應又何疑焉即或偶應亦偶遇而非神之所形怙愚不肖者不能如穆姜之自反以悔其瀆而不告乃歸咎於文王周公之辭有限而不足以盡象悍而愚不可瘳矣揣其意不過欲伸康節觀梅之術與京房世應火珠林祿馬貴合刑殺之邪妄以毀聖人而已孔子曰所樂而玩者易之辭也篇內推廣辭中之精義以旁通之苟君子以義而筮如父母也如師保也何有不應之疑邪

揲著之法當視過揲七八九六四數之實以定陰陽老少而不當論歸奇外傳已詳辨之矣其著明者莫如夫子之言繫傳曰乾之策二百一十六坤之策百四十四過揲之數也若乾之歸奇七十八坤之歸奇百五十聖人之所弗道也又曰乾坤之策三百六十當期之日若合乾坤之歸奇則二百二十八於天之象數一無所準聖人之言炳如日星而崇後世苟簡之術取歸奇之易於數記謂但論歸奇之五四九八亂奇偶之成象誣過揲爲贅旒非愚所知也後儒談易之敝大抵論爻則不恤象論象爻則不恤繫傳不知三聖之精蘊非繫傳二篇不足以章著此乃孔子

周易內傳發例

三

昭示萬世學易占易之至仁大義昭回於天者而往往以日者苟簡邪淫之說爲師朱子師孔子以表章六藝徒於易顯背孔子之至教故善崇朱子者舍其注易可也邵康節亂之於前王介甫廢之於後蔡西山以術破道而星命葬術爲王制殺而弗赦者復弄易以神其說則朱子之於易舍周公以從術士苟簡之術也於此可以知朱子之過矣

夫之自□□丙戌始有志於讀易戊子避戎於蓮花峯益講求之初得觀卦之義服膺其理以出入於險阻而自靖乃深有感於聖人畫象繫辭爲精義安身之至道立於易

簡以知險阻非異端竊盈虛消長之機爲翁張雌黑之術
所得與於學易之旨者也乙未於晉甯山寺始爲外傳丙
辰始爲大象傳亡國孤臣□□□□志無可酬業無可
廣惟易之爲道則未嘗旦夕敢忘於心而擬議之難又未
敢輕言也歲在乙丑從游諸生求爲解說形枯氣索曷論
爲難於是乃於病中勉爲作傳大略以乾坤並建爲宗錯
綜合一爲象象爻一致四聖一揆爲釋占學一理得失吉
凶一道爲義占義不占利勸戒君子不瀆告小人爲用畏
文周孔子之正訓闢京房陳搏日者黃冠之圖說爲防誠
知得罪於先儒而畏聖人之言不敢以小道俗學異端相

周易內傳發例

蓋

亂則亦患其研之未精執之未固辨之未嚴敢辭罪乎易
之精蘊非繫傳不闡觀於繫傳而王安石屏易於三經之
外朱子等易於火珠林之列其異於孔子甚矣衰困之餘
力疾草創未能節繁以歸簡飾辭以達意汰之鍊之以俟
哲人來者悠悠誰且爲吾定之者若此篇之說閒有與外
傳不同者外傳以推廣於象數之變通極酬酢之大用而
此篇守象爻立誠之辭以體天人之理固不容有毫釐之
踰越至於大象傳則有引伸而無判合正可以互通之傳
曰默而成之不言而信存乎德行豈徒以其言哉躬行不
逮道不足以明則夫之所疚媿於終身者也

周易外傳

後學吳讓之書首

同治四年湘鄉曾氏
氏棊于金陵節署

周易外傳目錄

卷一

起乾訖否二十八論

卷二

起同人訖離二十三論

卷三

起咸訖井二十四論

卷四

起革訖未濟三十論

卷五

周易外傳目錄

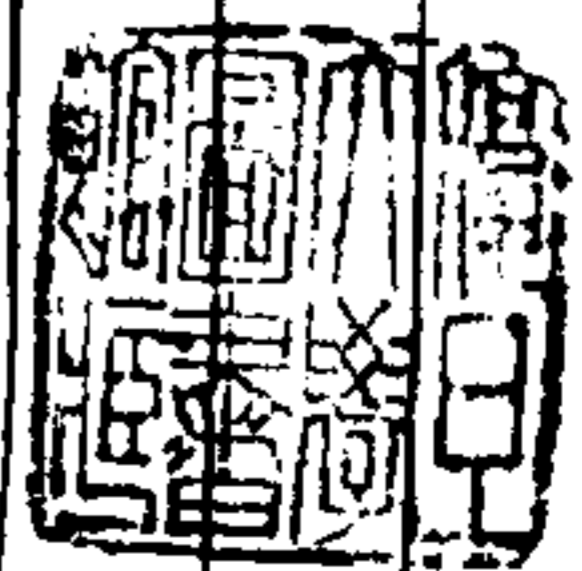
繫辭上傳十六論

卷六

繫辭下傳十五論

卷七

說卦傳七論 序卦傳一論 雜卦傳一論

周易外傳卷一

船山遺書五

衡陽王夫之撰

乾

道體乎物之中以生天下之用者也物生而有象象成而有數數資乎動以起用而有行行而有得於道而有德因數以推象道自然者也道自然而弗藉於人乘利用以觀德德不容已者也致其不容已而人可相道道弗藉人則人與物俱生以俟天之流行而人廢道人相道則擇陰陽之粹以審天地之經而易統天故乾取用之德而不取道之象聖人所以扶人而成其能也蓋歷選於陰陽審其起

周易外傳卷一

人之大用者而通三才之用也天者象也乾者德也是故不言天而言乾也且夫天不偏陽地不偏陰男不偏陽女不偏陰君子不偏陽小人不偏陰天地其位也陰陽其材也乾坤其德也材无定位而有德德善乎材以奠位者也故曰天行健行則周乎地外入乎地中而皆行矣豈有位哉是故男德剛而女德柔君子德明而小人德暗男女各有魂魄君子小人各有性情男不無陰而以剛奇施者其致用陽女不無陽而以柔偶受者其致用陰是故易之云乾云其致用者而已繇此言之君子有情而小人有性明矣故小人之即於暗也豈無頌光不昧知慙思悔之時哉

此則乾之麗於小人者未嘗絕惟恃其自然忘其不容已

則乾不絕小人而小人絕乾故易於小人未嘗不正告焉

穆姜筮占四德而懼其驗也六陽之卦為乾乾為天易不

云天而云乾用此義也或曰男不偏陽女不偏陰所以使

然者天地天不偏陽地不偏陰所以使然者誰也曰道也

曰老氏之言曰有物混成先天地生今日道使天地然是

先天地而有道矣不偏而成是混成矣然則老子之言信

乎曰非也道者天地精粹之用與天地並行而未有先後

者也使先天地以生則有有道而無天地之日矣彼何寓

哉而誰得字之曰道天地之成男女者日行於人之中而

周易外傳卷一

以良能起變化非碧霄黃墟取給而來貺之奚況於道之

與天地且先立而旋造之乎若夫混成之云見其合而不

知其合之妙也故曰无極而太極无極而必太極矣太極

動而生陽靜而生陰動靜各有其時一動一靜各有其紀

於是者乃謂之道今夫水穀之化為清濁之氣以育榮衛

其化也合同其分也纖悉不然則病道有留滯於陰陽未

判之先而混成者則道病矣而惡乎其生天地也夫道之

生天地者則即天地之體道者是已故天體道以為行則

健而乾地體道以為勢則順而坤無有先之者矣體道之

全而行與勢各有其德無始混而後分矣語其分則有太

極而必有動靜之殊矣語其合則形器之餘終無有偏焉者而亦可謂之混成矣夫老氏則惡足以語此哉故聖人見道之有在於六陽者而知其爲乾之德知其德之乾則擇而執之以利用故曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞也

貞者事之幹也信也於時爲冬於化爲藏於行爲土於德爲實皆信也然則四德何以不言智乎彖云大明終始六位時成則言智也今夫水火資之以能熟木資之以能生金資之以能瑩土資之以能浹是故夫智仁資以知愛之真禮資以知敬之節義資以知制之宜信資以知誠之實

周易外傳卷一

三

故行乎四德之中而徹乎六位之終始終非智則不知終始非智則不知始故曰智譬則巧也巧者聖之終也曰擇不處仁焉得智擇者仁之始也是智統四德而徧歷其位故曰時成各因其時而藉以成智亦尊矣雖然尊者非用者非尊其位則寄於四德而非有專位也今夫水非火則無以濟非木則無以屯非金則無以節非土則無以比是故夫智不麗乎仁則察而刻不麗乎禮則慧而輕不麗乎義則巧而術不麗乎信則變而譎俱無所麗則浮蕩而炫其孤明幻妄行則君子荒唐機巧行則細人捭闔故四德可德而智不可德依於四德效大明之功而無專位故

曰君子行此四德者知而後行之行之爲貴而非但知也惟不知此故老氏謂上善之若水而釋氏以瓶水青天之日爲妙悟之宗其下者則刑名之察權謀之機皆崇智以廢德乃知大易之教爲法天正人之極則也子曰逝者如斯夫不舍晝夜夫逝者逝矣而將據之以爲德乎

先儒之言元曰天下之物原其所自未有不善成而後有敗敗非先成者也有得而後有失非得而何以有失也請爲之釋曰原其所自未有不善則既推美於大始矣抑据成敗得失以徵其後先則是刑名器數之說非以言德矣文言曰元者善之長也就善而言元固爲之長矣比敗以

周易外傳卷一

四

觀成立失以知得則事之先而豈善之長乎彖曰大哉乾元萬物資始元者統大始之德居物生之先者也成必有造之者得必有予之者矣臻於成與得矣是人事之究竟豈生生之大始乎有木而後有車有土而後有器車器生於木土爲所生者爲之始揉之斲之埴之埴之車器乃成而後人乃得之既成既得物之利用者也故曰利物和義成得之未敗失者利物之義也夫一陰一陽之始方繼乎善初成乎性天人授受往來之際止此生理爲之初始故推善之所自生而贊其德曰元成性以還凝命在躬元德紹而仁之名乃立天理日流初終無間亦且日生於人之

心惟嗜欲薄而心隔開則資始之元亦日新而與心遇非但在始生之俄頃而程子雞雛觀仁之說未為周徧要其胥為所得所成之本原而非從功名利賴之已然者爭敗失之先則一也意者立成敗得失之衡以破釋氏之淫辭邪則得之爾矣釋氏之言銷總別同異成壞之六相使之相參相入而曰一念緣起無生蓋欲齊成敗得失於一致以立真空之宗而不知敗者敗其所成失者失其所得則失與敗因得與成而見在事理之已然有不容昧者故獎成與得以著天理流行之功効使知敗與失者皆人情弱喪之積而非事理之所固有則雙泯理事捐棄倫物之邪

周易外傳卷一

五

說不足以立雖然於以言資始之元則未也是故合成敗齊得失以為宗釋氏緣起之旨也執成敗據得失以為本法家名實之論也執其固然忘其所以然而天下之大本不足以立以成為始以得為德而生生之仁不著吾懼夫執此說者之始於義而終於利矣夫功於天下利於民物亦仁者之所有事而以為資始之大用即此在焉則享其利者為有德亦且不知君子正誼明道之志未嘗擯失與敗而以為非道之存況天之育萬物而非以為功者哉元者仁也善之長也君子之以長人者成敗得失又奚足論之有

易之有位也有同異而後有貴賤有應感而後有從違若夫乾則六陽均而成象者也合六如一不見其異六均一致不相為感故曰大明終始始終始不殊六龍皆御矣惟既已成乎卦也則亦有其序也不名之為貴賤而名之曰先後先後者時也故曰六位時成君子之安其序也必因其時先時不爭後時不失盡道時中以俟命也乃均之為龍德則固不可得而貴賤之初者時之潛也二者時之見也三者時之惕也四者時之躍也五者時之飛也上者時之亢也一代之運有建有成有守一王之德有遵養有變伐有者定一德之修有適道有立有權推而大之天地之數

周易外傳卷一

六

有子半有午中有嚮晦近而取之夫人之身有方剛有既壯有已衰皆乾之六位也故象曰君子以自彊不息勉以乘時也然則初之潛龍其異於蠱之高尚遜之肥明矣大王翦商以前公劉遷豳以後周之潛也十三年之侯服武之潛也而不特此禮所自制樂所自作治所自敷教所自立未有事而基命於宥密終日有其潛焉有其潛所以效其見也若秦之王也穆康以來獻武以降汲汲於用以速其飛而早已自處於亢當其潛而不能以潛養之則非龍德矣非龍德而尸其位豈有幸哉故初之勿用天所以敦其化人所以深其息故曰君子以成德為行日可見之行

此之謂也

天以不遠物為化聖人以不遠物為德故天仁愛而聖人忠恕未有其德不能無歉於物有其德者無所復歉於己初之為潛龍德成矣龍德成而有絕類於愚賤之憂則大而化者二之功邇而察者將毋為二之所不屑也雖然彼龍者豈離田以自伐其善哉故曰見龍在田王道始於耕桑君子慎於結綯尸愚賤之勞文王所以服康田也修愚賤之節衛武所以勤洒埽也故天下蒙其德施言行詳其辨聚坦然寬以容物温然仁以畜眾非君德誰能當此哉位正中而體居下龍於其時有此德矣然則馳情於元悅

周易外傳卷一

七

傲物以高明者天下豈利見有此大人乎

九四之躍時勸之也九五之飛時叶之也上九之亢時窮之也若其德之為龍則均也夫乾盡於四月而姤起焉造化者豈以陽之健行而怙其終哉時之窮窮則災矣然而先天而弗違則有以消其窮後天而奉時者則有以善其災故曰擇禍莫如輕知擇禍者悔而不失其正之謂也朱均之不肖堯舜之窮也桀紂之喪師禹湯之窮也堯舜不待其窮而先傳之賢以消其窮災不得而犯焉禹湯之持其窮也建親賢崇忠質不能使天下無湯武而非湯武則夏商不亡終不喪於□□盜賊之手景亳之命宗周之步

猶禹湯晉諸廷而授之矣三代以下忌窮而悔所以處亢者失其正也而莫災於秦宋之季秦祚短於再傳宋寶淪於□□彼蓋詹詹然日喪亡之為憂而罷諸侯削兵柄自弱其輔以延盜賊□□而使乘吾之短垣逮其末也欲悔而不得則抑可為大哀也已嗚呼龍德成矣而不能不亢亢而不能不災君子於乾之終知姤之始亦勿俾羸豕之蹢躅□□□□哉

周易外傳卷一

八

為曠德可勝言哉夫用九者天行之健不得不極故其策二百一十有六自冬至子初授一策以極於大暑後之四日夏功成火德伏而後天之施乃訖焉則前乎此者雖夏至當上九之亢而乾行固未息也故坤不逮期之半而乾行過之其剛健精粹自彊不息者六爻交任其勞而不讓二百一十六策合致其能而不相先羣龍皆有首出之能而無專一之主故曰天德不可為首明非一策一爻之制命以相役也然則一元之化一代之治一人之生一善之集一日之修一念之始相續相積何有非自彊之時可曰得其要而不勞擇其勝而咸利乎故論必定於蓋棺德必

馴於至極治必臻於絜仁用九之吉吉以此爾自老氏之學以居錚處後玩物變而乘其衰言易者惑焉乃曰陽剛不可為物先夫雷出而萃榮氣升而灰動神龍不為首而誰為首乎德不先剛則去欲不淨治不先剛則遠佞不速婦乘夫臣干君□□夏皆陽退聽以讓陰柔之害也況足以語天德乎

知至至之知終終之大哉易不言中而可繹矣夫離田而上即天也離天而下即田也出乎田未入乎天此何位乎抑何時乎析之不容毫髮而充之則肆其彌互保合之為太和保不合則閒氣乘而有餘不足起矣乘而下退息

周易外傳卷一

九

於田而為不足乘而上進與於天而為有餘不足則不可與幾有餘則不可與存義勉其不足之謂文裁其有餘之謂節節文著而禮樂行禮樂行而中和之極建是故幾者所必及也義者所必制也人為之必盡一閒未達而功較密也天化之無方出位以思而反失其素也舍愚不肖之偷而絕賢知之妄日夕焉於斯擇之執之惡容不乾乾惕若哉夫九三者功用之終過此則行乎其位矣功用者我之所可知而位者我之所不可知也功用者太和必至之德位者太和必至之化也德者人化者天人者我之所能天者我之所能也君子亦日夕於所知能而兢兢焉有

餘不足之為憂安能役心之察察強數之冥冥者哉此九三之德以固執其中盡人而俟天也若釋氏之教以現在為不可得使與過去未來同消歸於幻妄則至者未至而終者杳不知其終矣君子服膺於易執中以自健舍九三其孰與歸

坤

太極動而生陽靜而生陰動者至靜者不至故乾二十四營而皆得九九者數之至也坤二十四營而皆得六六者數之未至也數至者德亦至數未至者德有待矣德已至則不疾不速而行固健德有待則待勸待勉而行乃無疆

周易外傳卷一

十

固健者不戒而行調其節而善之御之事也無疆者從所御而馳焉馬之功也天以氣而地以形氣流而不倦於施形累而不捷於往矣陽以樂而陰以憂樂可以忘其厲而進憂足以迷其方而退矣則坤且凝滯表回而幾無以荷承天之職也故易之贊坤必贊其行焉夫坤何為而不健於行也流連其類而為所繫也西南者坤之都也墮山峻巘之區也據中國言之君子之坤安其都而莫能遷矣然自且乾氣之施左旋自坎艮震以至於離火化西流以養子而土受其富則坤又靜處而得隕天之福矣其隨天行以終八位而與天合者兌之一舍而已又祇以養其子

也土生天下有仰給於彼自保其朋飲食恩育不出門庭而享其宴安者足以成配天之大業者哉是故君子之體坤也乾化旋而左則逆施而右以承之其都不戀其朋不私其子不恤反之於離以養其母凡四舍而至於東北之艮艮者一陽上止闕坤而不使遂者也坤至是欲不棄其懷來而不得矣夫陽之左旋也艮抑陰而止之震襲陰而主之離閉陰而窒之將若不利於陰而陰且苦其相遇而不勝然閑之使正襲之使動抑之使養其有餘則亦終大造於陰故隕天之福爲陰慶者非陰所期也而實甘苦倚伏之自然使陰憚於行而懷土眷私僅隨天以西旋於兌

周易外傳卷一

十一

亦安能承此慶於天哉則坤之利牝馬者利其行也君子之以喪朋爲慶者慶其行也夫地道右轉承天之施以健爲順蓋亦坤德之固然而易猶申之以戒者爲君子攸行言之也六三之或從王事義猶此爾內卦體具而坤德成矣猶乾德之成於乾乾至至此而終終此也四以上坤之時位矣

氣數非有召而至陰陽不偏廢而成然則易言履霜而聖人曰辨之不早使早辨之可令無霜而冰乃不堅乎則可令大化之有陽而無陰乎曰霜者露之凝也冰者水之凝也皆出乎地上而天化之攸行也涸陰沍寒刑殺萬物而

在地中者水泉不改其流草木之根不替其生蟄蟲不傷其性亦可以驗地之不成乎殺矣天心仁愛陽德施生則將必於此有重拂其性情者乃遜於空霄之上潛於重淵之下舉其所以潤洽百昌者聽命於陰而惟其所制爲霜爲冰以剋品彙則陽反代陰而尸刑害之怨使非假之水以益其威則開闢之草木雖至今存可也治亂相尋雖曰氣數之自然亦孰非有以致之哉故陰非有罪而陽則已愆聖人所以專其責於陽也先期不聽於子羽則鍾巫不弑爵祿不偏於宋公則子罕不僭宮中無二聖之稱則武墨不能移唐燕雲無借師之約則完顏蒙古不能蝕宋陰

周易外傳卷一

十二

之干陽何有不自陽假之哉辨之早者自明於夫婦君臣□□之分數自盡焉而不相爲假也

乾之九五乾之位也坤之六五坤之位也五位正而坤道盛地化光故乾言造而坤言美皆極其盛而言之也何以效之乾知大始坤作成物因乎有者不名始因乎无者不名成因乎无而始之事近武非天下之至健不能特有所造因乎有而成之事近文非天下之至順不能利導其美夫坤之爲美利導之而已矣利導之而不糅雜乎陽以自飾至於履位以正而遂成乎章也則蚊者螟者芽者莠者五味具五色宣五音發殊文辨采陸離編爛以成萬物之

美雖然凡此皆出乎地上以歸功於天矣若其未出乎中而天不得分其美者坤自含其光以為黃元色冲而黃色實元色遠而黃色近實者至足者也近者利人者也含萬物者在此矣若是者謂之至美以其麗乎元而無慚也故言乎黃以其不炫乎表以充美也故言乎裳順道也實道也陰位之正也聖人體之故述而不作以興禮樂而成文章則成以順而美有實亦可以承天而履非位之位矣六陰不當位然則黃者言乎文也裳者言乎中也不在上而以黃為中是地與青赤白黑爭文而不足以配天以裳為下是五與初二三四齊秩而不足以居正子服椒因事偶占不

周易外傳卷一

圭

足据為典要也

屯

夫有其性者有其情有其用者有其變極陰陽之情盡九六七八之變則存乎其交矣剛柔之始交震也再交坎也一再交而卦與陽生之序也故屯次乾坤於其始交以剛交柔不以柔交剛何也陰陽之生萬物父為之化母為之基基立而化施化至而基凝基不求化而化無虛施所以然者陰虛也而用致實形之精也陽實也而用致虛性之神也形之所成斯有性情之所顯惟其形故曰形色天性也惟聖人然後可以踐形陽方來而致功陰受化而成用

故乾言造坤言正位造者動正位者靜動繼而善靜成而性故曰人生而靜天之性也繇此言之動而虛者必凝於形器之靜實陽方來而交陰為天地之初幾萬物之始兆而屯紹乾坤以始建信矣乃為元之言者謂陰不盡不生為釋之言者謂之六陰區宇而欲轉之則浮寄其孤陽之明銷歸其已成之實殄人物之所生而別有其生元謂之刀圭入口釋謂之意生身搏陽為基使陰入而受化逆天甚矣夫陽主性陰主形理自性生欲以形開其或冀夫欲盡而理乃孤行亦似矣然而天理人欲同行異情異情者異以變化之幾同行者同於形色之實則非彼所能知也

周易外傳卷一

南

在天為理而理之未麗於實則為神理之已返於虛則為鬼陽無時而不在陰有時而消居陽以致陰則鬼神而已矣既已為人而得乎哉故屯者人道也二氏之說鬼道也以屯紹乾坤之生易之以立人道也

當屯之世欲達其屯則陰之聽命於陽必矣而誰與命之將以其位則五處天位而初者其所建之侯也將以其才則震之一陽威任起物而五處險中藏固而不足以有為也然則為之陰者雖欲不乘馬班如而不得矣嗚乎聖人之以得民予初也豈得已哉五之剛健中正者其位是也其德是也而時則非也處泥中而犯宵露酌名義以為去

雷二雖正以違時四雖吉而近利矣違時者以難告近利者以智聞挾震主之威者乃引天時徵人事曰識時務者在乎俊傑從吾遊者吾能尊顯之則二安得不以頑民獨處其後邪此子家羈所以消心於返國司空圖所以僅託於巖棲也

畜之極亨也否之極傾也賁之極白也剝之極不食也睽之極遇雨也然則屯極而雷雨盈雷雨盈而草昧啟上六曰乘馬班如泣血漣如屯將無出難之望乎曰時可以長者上也不可長者上六之自爲之也且夫屯雖交而難生然物生之始則其固有而不得辭者矣一陽動於下地中

周易外傳卷一

五

之陽也自是而出震入坎之交物且冒土而求達乃離乎地中出乎地上者無幾也水體陽而用陰以包地外物之出也必涉焉出而暢也則千章之繇條无所禁其長矣出而猶豫裴回以自阻也則天折而不可長故方春之巨雷發聲蟄蟲啟百昌將出必有迅風疾雨驟寒以抑勒之物之摧折消阻者亦不可勝道非資乎剛健見險而不眇者固不足以堪此上六與坎爲體與五爲比借五之尊資陽之力誰足以禁其長者而柔不知決其乘馬班如猶二四也於是而不能出則竟不出矣猶乎發土而遇寒雨乃更反而就暝於地中之陽首鼠狐疑楚囚對泣將欲誰怨而

可哉嗚乎二四之馬首不決於所從者在坎中而畏險人情之常也上出乎險而遠乎初矣然且棲遲迷雷頓策於歧路夫何爲者甚哉初九淫威孔福之動人也震主而疑天下之心五雖欲光其施豈可得哉唐文周墀所爲灑涕於一堂也周衰而萋宏誅漢亡而北海死雖壯馬難拯而弱淚不揮非所望於懷夫之激已

蒙

震坎艮皆因乎地以起陽者也初陽動乎地下五陽次進而入乎地中故乾坤始交而屯綜而爲蒙之象陽自初而進二自五而進上則屯進而爲蒙天造之草昧成矣天包

周易外傳卷一

去

地外地在水中離乎地未卽乎天故屯止於坎沐乎水卽隕乎山故蒙成於艮也當其爲屯不能自保其必生故憂生方亟求於陽者草昧之造也而有生以後堅脆良楛有不暇計者焉逮其爲蒙能自保其生矣則所憂者成材致用之美惡求於陽者養正之功也姑息之愛响沫之恩非所望矣夫以生求益者待命於人而得膏粱焉以養正求益者待命於人而得藥石焉其待命於人均也而所得則別求膏粱者於生爲急而急則或墮其廉恥求藥石者於生若緩而緩則自深其疾疾聖人以愚賤之廉恥爲憂而深恤其疾故屯以慎於所求爲貞而蒙以遠於所求爲

困且以膏粱養物者市恩之事以藥石正物者司教之尊
恩出自下則上失其位教行於下必上假其權懼屯五入
險而失位故授之以建侯之柄幸蒙五之順陽而假權故
告之以尊師之宜聖人之於易操之縱之節之宣之以平
陰陽之權善人物之生者至矣哉

六陰六陽備而天地之變乃盡六位具而卦之體已成故
卦中有陰陽爻外有吉凶而卦與爻受之蒙之上九象為
擊蒙豈俯而擊下乎方蒙而擊之是為寇非禦寇也四陰
為蒙二陽為養蒙之主上將何所擊哉物之用陰陽也有
過不及不及於陰則過於陽不及於陽則過於陰所過者

周易外傳卷一

七

不戢而傷其不及者如是者寇生於內陰陽之行不為一
物而設德於此者刑於彼故薺麥喜霜而靡草忌夏況其
數之有盈虛乘乎氣之有乖沴如是者寇生於外寇生於
內者恤其蒙而調之道在於養二之以包為德也寇生於
外者捍其賊蒙者而保蒙道在於禦上之以擊為功也夫
陰陽之刑害日與恩德並行於天壤而物之壯者或遇之
而不傷物之蒙者乍嬰之而即折矣是故難起於鼎革之
初甯寒酷於春和之始復欲盛於血氣之未定則非擊不
能禦非禦不能包二之中與上之亢亦相資以利用矣不
知擊者索寇於內而誅求之迫斯羸政之以猜忍速亡而

入苙之招激而使之復歸於邪也蒙何賴焉

需

需之為體六來居四自大以尼乾行三陽聚升欲遂不果
雖有積剛至健之才遇險而不能不有以待之也顧待之
以往涉大川乎行險阻之中而行之未順也將待之以飲
食燕樂乎介將雨之際而幾恐或失也以往涉為功者需
而不需束溼苟且以求其成可為申商之術以宴樂為務
者需以為需守雌處鐔而俟其徐清為老莊之旨矣豕象
義殊而適從无定異端互託而學術以歧君子之於需將
何所取哉則為之釋曰險易者事也勞逸者勢為之也險

周易外傳卷一

末

有以為險易有以為易勞有所為勞逸有所為逸其能順
行而弗失者恃有為之主者存也无為之主則進以逢咎
退以失幾主之者存則犯波濤而不驚坐鳴琴而不廢需
所恃者何也自大壯而往九進處乎天位也三陽之興也
淳然莫禦者其上行之勢遇四而非其類則乍駭而阻矣
驟而視之則陰也徧而察之則險也故三以倉卒而入泥
初以逡巡而遠難然陰雖來成其險而不覺自失其尊陽
雖往離其朋而遂以誕登其位夫方以類聚氣以同求五
即與四上為體乎然其所永好以同功者三陽其夙侶也
入其中履其位操彼之生死而招我之儔伍則乎可任而

貞可恆五之足恃以為主決矣故二有言而終吉三寇至而不敗得主而行乎險猶不險也可以勞勞則收涉川之功可以逸逸則逐宴樂之好舟附水而利雲依天以游此所為光亨而貞吉者爾彼貿然無主而以需道行之夫不日需者事之賊乎而以之飲食宴樂則叢臺阿房所以速亡其國劉伶阮籍所以疾入於狂也

天之位乎上者大正之位也然而未嘗不下濟也雷火風澤之氣麗乎地而時濟以應乎天惟水不然以下為性比地而必於不升處天地之中以與天爭權則天將施於地

周易外傳卷十一

九

而水競其功天即欲不與俱違行而不得是訟之自成水實致之而二何以得為有孚哉嘗論之以无情而誣上者逆也非訟也訟則有可言之情矣氣數自然之爭豈猶夫告密投匭之小人得已而不已者與二之所執以為言者陰長而已窒其中也勞而自矜已而怨曰我之有功於天也天其德我哉我不來自遷來三而天且借以遞我來而抑不我應應二不則是我窒惕之勞漠不相知而不平之鳴惡容已邪怨自此興而訟亦自此長元咥之所以終於連亡而不恤也繇是言之直在坎而曲在乾明矣君子則曰與其為訟也不如其為遞也干我者吾避之勞於我者吾

所應得拙於不知己而伸於知己越石父且以告絕於晏嬰況其在君臣父子之間乎故五正中位不撓於訟而得元吉所謂大居正而不慙也惟夫上九也者可以致勝於坎者力盡而不止故衛鄭再歸而見絕於春秋訟上錫帶而三禡於大易嗚乎人事之險阻出於怨望怨望出於恩德知恩德為時位之當然而無功名之可恃則險阻平於心而恩怨消於世六三舍中位以消遞柔以承天善世而不伐斯足尚乎

師 自軒轅用兵以征不服訖乎有扈之役帥師者皆君也迨

周易外傳卷十一

辛

夫太康失御而充侯徂征則弗躬弗親而兵柄移下易衰世之事也故二以陽為羣陰之主而特為世修命將之典因王伯之命討以治堯禹之天下蓋弗能違已然授三錫之命行開國之賞令行於師中功論於宗廟上為威福之權自一也乃夫一陽受鉞所帥者皆陰也捐墳墓棄妻子爭死生於原野以質金錢牛酒之頒其非孝子順孫而為貪欲慘忍之細人亦明矣故不律有戒焉无功有戒焉弟子有戒焉小人有戒焉凡凶者皆以陰柔而戒也陰之為道蘊毒而不洩耽欲而不厭投危地而不前處成功而善妬此四者皆不利於師而其害相因溺於利則義不奮矣

競於私爭則公戰怯矣媚以居功則揜敗不恥矣兵剛事
而用柔則吉一而凶三豈不危哉雖然又豈能舍此而別
募君子之軍邪然則如之何其惟容畜於平居而致果於
臨敵乎以其容畜獎其致果則小人之勇可使也以其致
果用其容畜則君子之怒已亂也班仲升曰水至清則無
魚人至察則无徒可謂知容畜矣以三十六人攻匈奴之
使何其果也此千古行師之要授受在心蓋參陰陽之用
酌險順之宜而不至學古兵法之區區也俗儒之言兵也
貴其左次則无咎而已常僅不失而變无以御宋以之亡
而不悟乃曰君无失德民不知兵以乞命於天下而辭其

周易外傳卷一

圭

咎豈不哀哉

比

當比之時羣方咸附五之得衆蓋莫盛焉水潤以下因地
僉居在滄成滄因川成川清者與爲化光濁者與爲流惡
地皆受之未嘗有所擇而致其寵矣乃羣陰之比於五也
豈无所效哉小人樂得其欲報以奔走君子樂得其道報
以忠貞而二以柔得位與五爲應則五所懷集莫有先焉
是大海之有江漢也太山之有云亭也夾輔之有周召列
侯之有晉鄭也若其失一德之威而但依末光挹餘潤以
擬於思媚之細人則將何以酬顯比之知乎夫上之我唯

非可恃者也我之可親可恃者也以恃我往者親而无慙
以恃彼往者暱而逢厭上不厭我於報施而天下厭我於
容悅則適以成五量之大而又適以累五德之偏然則二
以正應爲責備之歸豈不甚與而六二固无憂也寵至而
驚繼之以驕二與羣陰同其柔以上附而無自詫殊異之
心則承寵雖盛不喪其故吾若夫位與五相爲好仇德與
五相爲唱和亦其分爾五無私則二亦不有私人之嫌無
嫌而又何嫌之有乎嗚乎寵祿之於人甚矣況渥之以恩
禮哉賢者自失於功名之際中人自失於福澤之加非當
位中正和於羣而不矜獨遇如六二者能勿波靡而風披

周易外傳卷一

圭

蓋亦鮮矣光武无猜而嚴光且以要領之絕戒侯霸也又
況在不甯初來之世也哉

小畜

小畜異畜也大畜良畜也巽體陰而用多陽艮體陽而用
多陰體者其情也用者其名也以名召我而情固止之甚
矣哉巽之柔而陰鷲也夫畜有養道焉陽任治陰任養天
下不以養始者終不能止飮以所需則情留而息自有人
事以來壯夫危行而卻步於陰柔者皆養爲之膠飴而孰
能軼此以徑行哉夫養陽者陰之職雖蹈其機難辭其奉
聖人亦且因而成之陽固已卻步焉而猶安之以時數者

亦曰其職也雖然其養之也則又有厚薄之不齊矣山之
養也出雲升霧以應天者且合天於蒸歆之氣若夫風之
爲體旁行解散致養已薄而徒用其柔密爲之止則密雲
不雨之勢已成而五上之陽方且從彼黨而助其用五矜
富力上載德色孰知夫周旋不舍者固長塞其入求三陽
之遠逕且受轉於陰而爲之役則五上亦愚矣甚矣哉六
四之坐取羣情而柔之於衽席也夫薄養而固止之巽无
禮而乾亦不光矣則夫受止者失得吉凶之數亦有辨三
爭其止者也二靜於止者也初受其止者也三進故爭二
中故靜初應故受以爭往者入其機而巽始以機鳴得意

周易外傳卷一

三

月望之凶反目之激矣以靜侯者保其健而初三各効其
功彼以鄰爲富我以牽爲援矣以受退者老其敵而四亦
以不測自危血惕之防四僅免焉咎責之來初自信不疑
而任之矣何其咎言負何其咎也俗以負何其咎其惟初乎陽
受其止而密制其機任譏非於當世而移易其陰鷲之心
故出入於危疑而光明不咎其吉也義固許之矣夫如是
將鬪陰陽而相制以機乎曰非然也小畜之時不數遇也
止則窮窮則變故君子以變行權而厚用其密雲之勢非
小畜之世无尙往之才而觸物之止卽用其機則細人之
術也而又何足以云

履

爲卦之體惟一陰而失位以閒乎陽則天下憂危之都莫
履若也君子以涉於憂危而用爲德基犯難而不失其常
亦反求其本而已矣本者何也陽因乎陰爲艮陰因乎陽
爲兌因者爲功所因者爲地兌以陽爲地以陰爲功爻任
其功卦敦其地任其功者在陰陰與陽爭相爭則啞敦
其地者敦於陽內爲外主有主則亨二陽之基兌之本也
險阻生於言笑德怨報以懷來厚其懷來之積消其言笑
之機則物之所不驚矣初之與二无求者也无求而情必
以實在心爲素在道爲坦故无求於物者物亦不得而驚

周易外傳卷一

三

之行乎不得已而有履焉時爲之也逮乎履之既成而派
其所繇以不蹶非初二之剛實而无冀乎物情之應者以
爲之基則亦惡從致此故曰其旋元吉上序致祥之績固
不在所應之六三而必策勳於初二矣若徒以三也恃言
笑之柔往試於羣剛之林外柔中狼鬼神瞞之而況於虎
之以啞人爲道者乎

履虎尾不啞人以數馭之乎以道消之乎以數馭之者機
變之士投試不測而售其術君子羞稱之矣而世所謂以
道消之者非道也爲嬰兒也爲醉者也虎過其側而不傷
曰天和存焉天和者无心以爲營緣督以爲經浮游於二

氣之間而行不蹶地若士之北遊也禦寇之御風也絕地而離乎人與之漠不相與而自逃其難則亦惡在其為能履虎尾哉夫履虎尾者則既履之矣雖虎尾亦素位也時窮於天事貞於變賢者固有不能及之理聖人亦有不得盡之功不能及者勉強及之不得盡者无或忘之而不相悖害然且虎興於前而且將啞我尤反而自考曰我過矣我過矣益退而考其近行焉天乃佑之而物之悍戾者亦惻怛而消其險矣故其不啞者實自求之祥非偶然也魚朝恩發郭子儀之墓以激其怨望而子儀泣對代宗曰臣之部曲發人墳墓多矣能勿自及乎子儀之言而虛也則鬼神瞞之矣惟其實也斯自反之誠也其旋之考也若子儀者合於君子之道矣而又奚疑

周易外傳卷一

五

天位乎上地位乎下誰為為之道奠之故曰一陰一陽之謂道先陰後陽者數自下生降其濁者清者自升故曰天地定位終古而奠者如斯則道者一成而不可易也今以乾下坤上而目之曰交坤下乾上而目之曰不交則將易其所奠而別立道以推盪之乎曰非也道行於乾坤之全而其用必以人為依不依乎人者人不得而用之則耳目所窮功效所廢其道可知而不必知聖人之所以依人而建極也今

夫七曜之推移人之所見者半其所不見者半就其所見則固以東為生以西為沒而道无卻行方其西沒即所不見者之西生矣沒者往也生者來也往者往於所來之舍來者來於所往之墟其可見者則以昏旦為期兼其不可見者則以子半午中為界陰陽之成化於升降也亦然著候於寒暑成用於生殺碧虛之與黃墟其經維相通也其運行相次也而人之所知者半所不知者亦半就其所知則春為我春秋為我秋而道無錯序不秋於此則不可以春於彼有所凝滯則亦有所空虛其可知者則以孟春為始兼其不可知者則以日至為始是故泰之下乾而上坤

周易外傳卷一

五

也坤返其舍而乾即其位也坤之陰有一未離乎下則乾之陽且遲一舍而不得以來乾之陽有一尙滯乎上則坤之陰且間一舍而不得以往往者往而之下來者來而之上則天地之位仍高卑秩然而无所雜也若是則天地之方交其象動而未甯何以謂之泰乎則釋之曰若欲求其不動者以為泰是終古而无一日也且道行於乾坤之全而其用必以人為依夫陰陽各六圖轉出入以為上下而可見者六不可見者六可見之上與不可見之下而相際可見之下與不可見之上而相際當泰之世其可見者乾下坤上也不可見者坤下乾上也前乎此者損後乎此者

爲恆損先難而恆雜其可見之炳然顯往來之極盛者莫若泰焉故曰小往大來亨此其所以通於晝夜寒暑而建寅以爲人紀首攝提以爲天始皆莫有易焉何也以人爲依則人極建而天地之位定也

今欲求天地之際豈不微哉有罅可入皆天也有塵可積皆地也其依附之朕相親相比而不可以毫髮間者密莫密於此際矣然不能无所承而懸土於空无其隙而納空於地其分別之限必清必甯而不可以毫髮雜者辨莫辨於此際矣夫凡有際者其將分也必漸治之紹亂寒之承暑今昔可期而不可期也大辨體其至密昔之今爲後之

周易外傳卷一

毛

昔无往而不復者亦无復而不往平有陂陂亦有平也則終古此天地終古此天地之際矣然聖人豈以是悠悠者爲固然而莫爲之主哉大辨體其至密而至密成其大辨終不可使其際離焉抑終不可使其際合焉故雨晴淫則虹霓炫列星隕則頑石成孰使比鄰而無瓜李之嫌孰使晏寢而無樨椀之亂危乎危乎辨不易昭而密難相洽也則終古此天地之際亦終古此艱貞矣所以然者上者天之行也下者地之勢也坤之欲下豈後於乾之欲上哉且乾欲坤之下豈後於坤之自欲哉然初者四他日之位也三者非四他日之位也使四乘其居高極重之勢驟下而

逼陽之都則紛拏互擊而陽且敗歸妹所以无攸利矣何也氣輕而不能敵形之重也居此際也正其體不息其行積其至輕盪其至重則三陰不能不迂回其逕率類以往仍歸乎其域而效牝馬之貞矣凡此者艱貞之功三陽其之而三則首啟戎行以犯難焉故於食而有福以報之也然則聖人之贊天地以奠其位而遠其嫌豈不嚴哉是故知其至密而後見運化之精知其大辨而後見功用之極彼以爲乾坤之氣迭上下而相入以致功者爲天地之交將強納地於天中而際亦毀矣

否

周易外傳卷一

毛

乾坤胥行者也使不診其行之往來則坤下而乾上久矣其爲天地之定位而惡得謂否乾行健運坤勢順承承者承命也命有治命焉有亂命焉乾自四以放於上位綦乎尊而行且不息治將何所擬以爲歸乎自其可見者言之其上无餘位也自其不可見者言之將偕入地之三陽逆下而逼陰之都上无餘位既窮極而遁於虛逼陰之都又下侵而曠其應皆命之亂者也坤於此而順之以隨行而躡其跡於是乎干上之勢成而无可止是故陰陽有十二位焉其嚮背相值也泰讓所背之三以處陰者也否侵所背之三以逼陰者也得所處則退而自安逼其遷則進而

乘敝否之成非乾自貽而孰貽之哉嗟乎來者往之反也而來之極則成往欲其不往則莫如止其方來故志不可滿欲不可縱一志一欲交生於動天地且不能免而況於人乎故曰吉凶悔吝生乎動則裁成輔相夫天地亦慎用其動而已矣老子曰反者道之動魏伯陽曰任畜微稚老枯復榮薺麥芽蘖因冒以生則是已動而巧乘其閒覆稻舟於彭蠡而求餘粒於蚌蟹之腹也豈不慎乎然則乾之健行而君子法之以不息者何也彼自乾德之已成者言之也以六位言之純乎陽矣以十二位言之陰處乎背亦自得其居而可使安也若夫霜冰踳躅之方來不可見而

周易外傳卷一

无

无容逆億之也於所見不昧其幾於所不見不憂其變故曰知者不惑仁者不憂此之謂也

人與人而相於則未有可以漠然者矣故上而不詔所以交上也下而不黷所以交下也不喪其節不暱其情止矣絕己於天下則失義絕天下於己則失仁故否之道无施而可雖然亦視所以用之者天地且否而君子豈無其否乎夫君子之通天下者有二所以授天下者德也所受於天下者祿也舍此則固繇己而不繇人無事拒物而自不與物通矣德不流行則絕天下於己祿不肩以則絕己於天下故於田而懷納溝之恥出疆而勤雉膺之載不喪其

節不暱其情亦未有不如是者也乃不有其避難之時乎避難者全身者也全身者全道者也道為公德為私君子之於道甚乎其為德而況祿乎且夫祿以榮道非榮身也榮以辱身斯辱道也故儉德而固其一祿不可榮而塞其情固其一他非吾德也塞其情道在不榮也雖有不忍萬物之志亦聽其自為生死而吝吾仁雖恥以百畝不易為憂亦安於降志辱身而屈吾義故伊尹之有莘避桀難也伯夷之北海避紂難也桀紂者敷天率土之共主神禹成湯之胄允當其不可為龍逢不可為鄂侯則無鬲塞仁綱義以全道況乎其不但為桀紂者乎而或為之說曰惡不

周易外傳卷一

手

可與同而德胡不富吾有其不忍則遇可閔而且仁吾知其所宜則遇可為而且義吾有所不屈則伸吾直吾有其不昧則施吾智是王猛之於苻氏也崔浩之於拓拔也啟其寶發其機漸牖其情不知其入於利賴而以榮祿終焉乎是將以為泰乎如不以為泰也則惡得而不用否也吝吾仁義如吝色笑焉選擇於德之中而執其一天地不能為吾欣兄弟友朋不能為吾戚如是而難猶不我違而後安之若命彼姝姝然以其德與其榮為避難之善術曰入於鳥獸之羣而不亂大浸稽天而不溺亦惡知與羽俱翔與公俱蹠與流俱靡其下游之必然乎故君子有否不但

任天地之否也

陽之擯陰先之以怒陰之干陽先之以喜喜者氣升怒者氣沈升者親上沈者親下各從其類以相際而反其氣以爲用者性之貞也陽非期於擯陰而當其行不得不擯怒者擯之先見者也陰非期於干陽而當其遇必承以喜干者喜之必至者也既有其性情遂以有其功效故陰之害莫害於其喜也六三陰進不已而與陽遇矣遇而得其配則喜遇而倖其往而必虛則又喜喜沓至而不戢遂不恤其身之失也故極性情之婉媚而不以爲羞不以爲羞則物羞之矣彼往而不我爭利之以爲功彼往而不我狎

周易外傳卷一

三

奔之以爲好不倡而和乘虛而入凡此者皆陰之懷慝而善靡者也惟其懷慝是以善靡故曰名生於有餘利生於不足或曰陰之爲德乃順承天踵陽而繼之以相陽之不逮奚爲其不可乎曰否之乾老矣其坤則壯也以壯遇老而先之以喜其心不可問已且陰陽之善者動於情貞於性先之以剛克其後不憂其不合先之以柔進則後反憂其必離矣故君子不盡人之歡而大正始是以許陽之際陰而戒之曰勿恤其孚不許陰之際陽而醜之曰包羞所爲主持其中以分際陰陽而故反其性情者也反也者行法以俟命者也陽剛而獎之交陰柔而戒其交則性情歸

於法矣詩云君子如怒亂庶遄沮其艱貞之謂與書云巧言令色孔壬其包羞之謂與

周易外傳卷一

三

周易外傳卷一終

周易外傳卷二

船山遺書五

衡陽王夫之撰

同人

陰陽相敵則各求其配而无爭其數之不敵也陰甘而陽苦陰與而陽求與者一而求者眾望甘以為利之壑則爭自此始矣惟夫居尊以司與者眾誦於勢而俟其施則大有是已過此者不足以任之故同者異之門也同人者爭戰之府也孤陰以同五陽處中而韜其美則紛紛者不能給其所求不給所求則相尋以構而怨不釋抑惡知理之宜配者在彼乎而惡知分之不可干者在彼乎則臣主交

周易外傳卷一

兵而上下亂故君子甚危其同也能遠其咎悔者惟初上乎近而不比遠而不乖無位故也嗚乎繫羣情之望啟枝求之門知我者不希而我亦不貴矣保其吝而不失其宗夫亦各行其志焉爾然則以一柔而遇眾剛繼之以爭而不惑如同人之二者豈易得哉雖速我訟亦不汝從于野之亨不足以為同人喜于宗之吝不足以為同人悲道所宜吝不得而亨也里克之忠不如荀息之信徐庶之出不如龐公之隱況其顯應以卒協於大同也哉

大有
麗大有者既為五之所有矣為五之有則五下交而羣陽

承之初猶同人之上也孤立而不親為德所不及而君子不受其享无交之害豈有幸哉然而可免於咎則何也无託而固不親而免謫者其為陽乎處散地而自保履危地而自存避跡於恩膏之外傲立於奔走之交自有其有者義不得而咎也雖然其亦艱矣消心於榮寵者移意於功名消心於功名者移意於分義大人以分義盡倫曲士以幽憂捐物古有之矣道之所不廢則君子亦為存其人焉然而禮者自履也行者自型也合天德之潛龍行可見之成德其庶幾焉若夫土木其形灰槁其心放言洸瀆而託於曳龜逃犧之術以淫樂於琴酒林泉匪艱而自詫其无

周易外傳卷一

交被衣齧缺之所以不見稱於聖人

天下之用皆其有者也吾從其用而知其體之有豈待疑哉用有以為功效體有以為性情體用胥有而相需以實故盈天下而皆持循之道故曰誠者物之終始不誠無物何以效之有者信也无者疑也昉我之生泊我之亡祖禰而上子孫而下觀變於天地而見其生有何一之可疑者哉桐非梓梓非桐狐非狸狸非狐天地以為數聖人以為名冬不可使炎夏不可使寒稜不可使殺砥不可使活此春之芽絜彼春之茁而不見其或質據器而道存離器而道毀其他光怪影響妖祥倏忽者則既不與生為體矣不

與生爲體者无體者也夫无體者惟死爲近之不觀天地之生而觀其死豈不悖與聖人之於祭祀於无而萃之以有以遇其愾息異端之於水火於有而游之以无以變其濡熱則何其言之河漢也象曰大車以載積中不敗蓋言有也陰陽之理建之者中中故不竭行之者和和故不爽不爽不竭以灌輸於有生陽行不息陰順无疆始以爲始中以爲中迭相灌輸日息其肌膚而日增其識力故穉之與壯壯之與老形三變而神三就繇其竝生知其互載則羣有之器皆與道爲體者矣故形非神不運神非形不憑形失所運死者之所以有耳目而无視聽神失所憑妖異

周易外傳卷一

三

所以有景響而无性情車者形也所載者神也形載神遊而无所積則虛車以騁於荒野御者无所爲而廢其事然而不敗者鮮矣故天地之貞化凝聚者爲魂魄充滿者爲性情日子其性情使充其魂魄者天之事也日理其魂魄以貯其性情者人之事也然後其中積而不可敗矣老子曰三十輻共一轂當其无有車之用夫所謂无者未有積之謂也未有積則車之无卽器之无器之无卽車之无幾可使器載貨而車注漿游移數遷尸弱而棄疆游移數遷則人入於鬼尸弱而棄疆則世喪於身息吾性之存存斷天地之生生則人極毀而天地不足以立矣故善言道者

周易外傳 卷二

繇用以得體不善言道者妄立一體而消用以從之人生而靜以上旣非彼所得見矣偶乘其聰明之變施丹堊於空虛而強命之曰體聰明給於所求測萬物而得其景響則亦可以消歸其用而无餘其邪說自此逞矣則何如求之感而遂通者日觀化而漸得其原也故執孫子而問其祖考則本支不亂過宗廟墟墓而孫子之名氏其有能億中之者哉此亦言道者之大辨也然則其義何以見之於大有之二也大有者有也所有者陽有所有者陰陽實陰虛天生有而火化无二爲五應爲羣有之主率所有以實五之虛二之任也乃有以實載虛以生載化則有羣有者

周易外傳卷一

四

疑於无而與天地之藏不相肖故推其任於二而責之備焉曰非其積中也敗固乘之而亦烏能免於咎哉无咎者有咎之辭二以五之咎爲咎斯不咎矣故五以交如發志因二以爲功也以无備須威內反而不足也象傳之以敗爲戒豈爲二本位言之乎

謙

拳石山也而極乎泰華高下磊砢蓋盡乎象之不平者矣地之屬也而違其直方以不平成象地之憾也故聖人於艮下坤上之謙示平道焉以消其不平憂患之卦也夫山之不平也惟其有多是以有寡地加其上則地形成而山

三三三

形隱故平不平者惟槩施之而无擇將不期平而自平削其多者以授寡者平道也而怨起矣寡者益焉多者亦寡焉有餘之所增與不足之所補齊等而竝厚樂施之而不放任酌量之權故高極喬嶽卑至培塿地總冒其上以自居於厚而无擇於所施至於多者不能承受而所受寡寡者可以取盈而所受多聽其自取而无所生其恩怨其究也施亦平矣嗚乎此君子所以待小人之道也小人者不足於人故物之不足與言交故施之施者貨賄之事哀益者厭足之道也小人之欲盡於貨利而礪磊脆率此以興地者陰也利也養也柔也其動為情其效為財其德為

周易外傳卷十一

五

膏梁其性為將順皆小人之所取給者也鹿臺之賚所謂善人者亦沫土之翩翩者爾故受哀多之錫而鳴其富豈可施之首陽之二士乎然而求定之天下亦聊以適其聚散之平矣君子蓋不得已而用謙以調物情之險阻也故居之也勞而終之以侵伐極小人之欲而終不能款則兵刑繼之而天下乃不以我為暴嗚乎是豈君子之樂為哉夫君子之相於也此无所快彼无所憾寡无所求多无所益嶽嶽焉侃侃焉論道而无所苟同當仁而无所復讓序爵以賢受功以等上違下弼匡以道而行以直而亦奚用謙為故曰謙德之柄也所以持物之長短而操其生死也

謙於是而有陰用焉而以迎人之好邀鬼之福則有餘矣故爻多吉而无咎其吉也尙未能免於咎夫嗚乎君子一而小人萬以身涉於亂世之末流不得已而以謙為亨君子之心戚矣

豫

陽求陰與一陽之卦衆陰爭與焉惟比為得天位而允協其歸外此者各有疑也在謙與三在豫與四受物之與而固處於內則自見其不足因物之與而往出於外則自樂其志行乃見不足者長二陰之上而自立其壘志樂行者近六五之尊而藉以立功故謙三尸號曰民豫四正名曰

周易外傳卷十一

六

朋民云者各君其國朋云者眾分其權各君其國五之所得統也侵伐之所繇必起眾分其權五之所得統也中道之所以不忘緣此故也勢偏而動未能為敵位遠而靜靜也反以啟戎則猜庸之主維繫英傑於肘腋之下以掣制其權而幾倖乎晏安者是或一道矣夫謙三之卑職以分民吾不保其亡他豫四之奮出以任事或亦幸其易制乃眾建於疏遠之地利在不傾害在不掉而廉級既定卒有不復率天下以征一夫功易就而勢不可弱若因疑忮之情拘維之於耳目易及之地削其威靈降其等列四不能以民禮使眾眾亦不以民禮事四取苟且之安席終年

之樂而豫五之疾亦自此深矣恆疾者不見疾不死者重其死寄生餽食於天位之上而孤零弱仆□□盜賊起而乘之則不死者奄然待盡而亦孰與救之哉故安史不足以亡天寶而岳韓不足以起炎興侵伐利而貞疾危亦干秋之永鑒已

隨者否陽來初以從陰而消否者也蠱者泰陽往上以召陰而壞泰者也隨者從也故於其世上皆隨上以進蠱者待治者也故於其世上臨下而治之隨初五陽隨陰三陰二陽外卦二陽隨一陰蠱上二陽治陰四陰治陽又內卦一陽隨二陰治一陰外卦一陽治二陰謂之蠱者陰入陽內而或

周易外傳卷一

七

待治之故然二與五皆相應焉則隨雖相躡蠱雖相壓未嘗廢其所為唱和者也故隨二之失隨五之孚貞淫之情別蠱二幹母蠱五幹父剛柔之克審焉乃繇是思之隨之有功孰有盛於初者哉陽之所以亢而成乎否者自惜其羣而不屑從陰焉耳矣孰為之闕闕而若或尼之所難者奮然一出而已震於否者天下之所大驚者也隨於陰者天下之所大疑者也冒天下之驚疑而以行其不測之勇將勿為輕試矣乎曰非也否固必傾矣是天下將渝之日也天下未渝而投其身於非類之中則志未足以白而先失乎已天下將渝而无嫌於非類之比附則犯天下之驚疑

而固不自失也故曰隨時之義大矣哉非其時即其人未可也非其人即其時未可也况所與從者柔中之六二專心壹好以與我相纏綿而不舍斯豈非堂堂鼎鼎釋萬物於陰霾閉塞之中發萌櫟啟蟄伏以向昭蘇之時哉而又何待焉嗚乎自初陽之儻然絕其類以居下而天下遂成乎隨時矣初不吝出門之交則二不恤丈夫之失三乃決策於丈夫之係而不戀小子之朋五亦嘉與而上弗能不為維係也然則昔之否塞晦蒙絕天地之通理者亦豈非陽之愬於棄世而可僅咎陰之方長也乎孔甲之抱器以歸陳涉有苦心焉而无其德魯兩生之謝漢高而需百年抑恃其德而失其時輕出者為天下笑而絕物者抱尺寸之義以蔑天人然後知隨初之貞備四德而未嘗有咎君子之託身於否極之世者非流俗之所能測而體天為德則知我者其天平

周易外傳卷一

八

蠱之上亦隨之初也繇而情與事交殊焉蠱之上亦隨之上也隨陰往而德與時交異焉如蠱上者乃可以不事王侯高尙其事矣故隨初反其道而有功隨上同其往而必窮隨上柔也窮而五猶維係之也五相隨而孚者也蠱上剛也五陰而不受治於上无孚也因泰而變上下交而不

固王侯以禮相虛拘焉貪下賢之譽而无其實則去之而非其所急无下賢之實而徒貪其譽則去之而終不我尤於此而裴回顧戀以冀功名於盡壞之日其將能乎申屠蟠之辭召也陶宏景之掛冠也庶幾以之而范希文以謂嚴光也則非其類矣如光者交不待出門而固合意可以承考而無疑矣其傲文叔以相臣而致惜於君房之要領哉故釋氏以生死為大事君子以出處為生死鐘鼎林泉皆命也而有性焉性盡而命以貞君子不謂命也若其不然畫所見以為門放其情而无則則且有偽周已革而張說之涕猶零□□□□而王逢之悲不已官已淪矣志抑

周易外傳卷一

九

无可尚者迷留於否塞晦蒙而溺以稿死小人之志節亦惡足紀哉

臨

以臨為道故陰可得而治也夫生殺者萬物之命剛柔者萬物之性必欲治之異端所以訾聖人之強與於陰陽而非然也聖人者人之徒人者生之徒既以有是人矣則不得不珍其生生者所以舒天地之氣而不病於盈也生於人為息而於天地為消消其所亢息其所僅三才胥受成於聖人而理以流行陰性柔而德殺則既反乎其所以生雖欲弗治其將能乎而何云其強與邪彼固曰蕭條者形

之君寂莫者氣之母宜其獎夜行而守雌黑矣夫蕭條之館寂莫之宮雖天地同消之墟而所繇以致其敢殺之功名則陰獨任之陰既日蓄其慘心以俟陽之衰覲无與治之以立功名於蕭條寂莫之日而猶聽之而无與折也則歷萬物而皆逢其耗彼且日行不言之教尸不為之德教者无教德者不德不德者形爾无教者亂爾非夜行之雄孰敢然哉且夫君者羣之主也母者子之養也匪剛弗克為主矣匪生蔑用其養矣故變蕃者形之君網緝者氣之母蕭條而寂莫者何歸乎歸乎形之離而氣之萎焉耳反終以為始任讎以為恩而後可以不治不治者亂也夷狄

周易外傳卷一

十

也女主也師獄吏也任盜賊也皆自此興夫惡得不臨治之哉然則復何以不治也植未固也泰何以不治也功已成也不自我先不自我後臨獨勞而不可辭矣大亨以正剛浸長而天體立矣備乾之四德以予之作易者之所以寵臨也

臨治也威感也治之用威感之用恩威以為臨道固有異建而同功者乎臨剛浸長來以消往初二秉陽質為兌體貞鉅殊地上下異位性情相近母女合功以卑治尊以義制恩勢固有不得而競者也而終用此以底臨之績也則何居陰疑而戰而況其得數多而處位尊者哉陰之性賊

而勢便於後起操生死於己而授兵端於人藉不揣而急犯之則勝敗之數恆存乎彼而我失其權咸臨者名正而不居力彊而不尚循其素位報以應得无機无形禍不自已彼且相忘而示我以所懷矣因其所發其所藏替其所淫緩其所害采入而致功移風革化而怨不起如是乃可以臨而无有不順命之憂矣故以咸爲臨臨之道也抑此術也陰善用之消陽臨且尤而效之則又何居曰不因其情者不足以制不循其迹者不足以反今夫兌外柔而中狠者也以柔因之以狠反之以之消陽則爲賊以之臨陰則爲正小人用之則爲機君子用之則爲智不媿於天

周易外傳卷一

七

不作於人其動有功其靜不失如是者可以大亨而正矣而豈若恃名實之有據硜硜悻悻繼以優游之自喪其功者哉韓退之之闢佛也不測其藏而駁之也粗故不足以勝緇流之淫辭景延廣之拒契丹也未酬其惠而怒之也輕故適足以激胡馬之狂逞使知感之乃以治之而无損於貞吉邪之不勝正也自可徐收其效矣然則賈捐之用機而身名俱隕豈其賢於孔融乎夫捐之知感而不知貞者也當好遯之時行咸臨之事德薄而望輕位卑而權不固其敗宜矣自非乘浸長之剛膺治人之責初二同心而无間者固未易繇此道也陰陽之際存亡之大非天下之

至幾者其孰能與於斯

觀

積治之世富有者不易居也積亂之幾僅留者不易存也觀承否之後固已亂積而不可拚矣而位未去而中未亡位未去聖人爲正其名中未亡聖人爲善其救正其名者何也來者既主往者既賓主者挾朋類以收厚實賓者攤天步而僅虛名百姓改心君臣貿勢然而其名存焉名者天之經也人之紀也誼夫志士所生死爭焉者也庶幾望之曰羣陰之來非以相陵而以相觀平我之爲大觀在上固終古而不易也然而聖人之所以善救已往之陽者亦

周易外傳卷一

七

卽在此矣夫陰逼陽遷而虛攤天位救之也不容不夙而尤懼其不善也善其救者因其時也觀之爲時陰富而陽貧生衰而殺王上陵而下固邪盈而正虛人耗而鬼靈凡此者威無可用用之而牀且見剝恩无可感感之而膏每逢屯然且褻試其恩威以與力爭其勝敗敗乃速亡勝亦自做此既其明驗矣且陰不先動乘陽之虛陽不遽虛因動而做機興鬼瞰妖自人興然則非通消息之藏存性命之正者亦惡能以大觀觀而保天位哉是故觀觀者我也觀觀者彼也忘彼得我以我治彼有不言之教焉有用之德焉故麋鹿與前而不視疾雷破柱而不驚雖然又豈

若辱主羸國之懷晏安而遺存亡也哉以言起名以用起功大人所以開治也言以不言用以不用君子所以持危也今夫薦而後孚見焉盟者且未薦也神來无期神動无景抱齊戒之身往求之於陰暗窅冥之際蓋有降格无端而杳難自據者矣而不曰仁孝之心鬼神之宅也乎以此推之類幽而不可度勢絕而不相與凡以眇躬際不測之幾者胥視此矣而君子於此乃以不薦為孚其不薦之孚者何也陰之感陽也以與陽之制於陰也以欲不受其與者先淨其欲以利中我而利不入清明之志以勢蕩我而勢不驚疆固之躬宮庭者盟之地夙夜者盟之期也恪守

周易外傳卷十一

圭

典型而喜怒不妄者盟其孕起之塵也養其尊高而金車勿乞者盟其霑濡之垢也履天位而无慙畜神威於不試彼固曰庶幾伺其薦而與之狎邪而終日无薦之事則終日有薦之形故道盛而不可吐力全而不可茹彼駸駸然起而干我者亦且前且卻欲迎欲隨而兩无端乃以奠瀕危之鼎而俟氣數之定君子无咎良以是與故因其不可薦而戒其瀆則地天之通以絕盡其必盟而治其素則陰凝之冰不堅於是下觀化而天下治高宗承亂而恭默不言所繇異於仲康之充征宣王之南伐矣故曰聖人以神道設教陰以鬼來我以神往設之不妄教之不勤功無俄

頃而萌消積害聖人固不得已而用觀然彼得已而不得已者其後竟如之何也可以鑒矣故歌舞於堂則魅媚於室磔禳於戶則厲嘯於庭極於鬼神通於治亂道一而已然且有承極重難反之勢襲用其明威而不戒其瞻聽使債敗起於一旦而莫之救徒令銜恤於後者悲憤填膺而无所控洩哀哉

噬嗑

噬嗑用獄救法者也而初上何以被刑邪陰陽之合離也有數而其絲離以合也有道物之相協感之以正則配偶宜矣時之已乖強之以合則怨慝生矣九四之陽非其位

周易外傳卷十一

十四

也陰得朋以居中然且強入而與其上下之際則不可謂之知時而大其辨矣為初上者乃挾頗心以平物含甘頤而和怨其能必彼之无吐哉以理止爭狂戾為之銷心以餌勸競猜疑所繇增妬也初上頤之體二五頤之虛業投實於虛中以使相離而又合之初上之自以為功而不知其罪之積也此蘇秦之所以車裂而李嚴之所以謫死也且初之欲噬以噬之者將何為邪欲強陰以從陽則屈眾以就寡欲強陽以順陰則墮黨以崇仇屈眾就寡武斷而不智墮黨崇仇背本而不仁施勞於疑戰之世取利於壺飡之間小人所以甘鉗欽而如飴也豈足恤哉然則初之

惡淺而上之惡積者何也初者震之主任奔走之勞而下
領以齧堅致力上者離之終術微明之慧而上齧以貪味
爲榮震求合離而所噬在他故二三可以忘怨離求合震
而所噬在我故九四早已傷心則上之惡積而不可揜五
其能揜之哉夫虛己而不爭履中而不昵游於強合不親
之世厲而不失其貞者惟五其能免夫

賁

噬嗑非所合也賁非所飾也頤外實而中虛外實以成形
中虛以待養虛中以靜物養自至飲食男女无師而感因
應而受則倫類不戒而孚禮樂因之以起其合也爲仁其

周易外傳卷一

五

飾也爲禮大和之原至文之撰咸在斯也故曰无欲故靜
无欲者不先動動而不雜者也自陽入四以偏陰而陰始
疑入三以開陰而陰始駁疑乃不得已而聽合於初上駁
乃姑相與用而交飾於二四皆已增實於虛既疑既駁而
理之故曰噬嗑非所合也賁非所飾也夫頤以含虛爲德
而陽入焉其能效品節之用者惟損乎二與初連類以生
而未雜故二簋可用享猶未傷其靜虛之道也若乃以損
爲約而更思動焉則分上文柔柔來文剛之事起而遂成
乎賁處損約之餘猶因而致飾此夫子所以筮得賁而懼
也夫子之世賁之世也夫子之文非賁之文也履其世成

其象君子猶自反焉不謂世也是以懼若夫賁則惡足以
當天人之大文善四時之變成天下之化哉禮者仁之實
也而成乎虛无欲也故用天下之物而不以爲泰无私也
故建獨制之極而不以爲專其靜也正則其動也成章而
不雜增之於頤之所不受則雜矣動之於損而相爲文則
不成乎章矣分而上來而文何汲汲也以此爲文則忠信
有涯而音容外貸故老子得以譏之曰禮者忠信之薄而
亂之首也彼惡知禮知賁而已矣則以禮爲賁而已矣夫
情无所豫而自生則禮樂不容闕也文自外起而以成乎
情則忠信不足與存也故哀樂生其歌哭歌哭亦生其哀

周易外傳卷一

六

樂然而有辨矣哀樂生歌哭則歌哭止而哀樂有餘歌哭
生哀樂則歌哭已而哀樂无據然則當其方生之日早已
倘至无根而徇物之動矣此所謂物至知知而與俱化者
矣故曰賁者非所飾也非所飾也其可以爲文乎天虛於
上日星自明地靜於下百昌自榮水无質而流漪火無體
而章景寒暑不相侵元黃不相開丹堊麗素而發采簫管
處寂以起聲文未出而忠信不見多文已成而忠信不見
少何分何來何文何飾老氏固未之知而得摘之曰亂之
首與至實者太虛也善動者至靜者也頤以之矣无思而
感因應而受情相得而和則樂興理不可違而節具則禮

行故禮樂皆生於虛靜之中而記禮者曰禮自外來是變之九三一陽竭至者也乃以啟蔑裂者之嚙訟夷人道於馬牛疾禮法如仇怨皆其有以激之也故夫子之懼非徒以其世也甚懼乎賁之疑於文而大文不足以昭於天下也賁者非所飾也而豈文之謂哉

及情者文不及情者飾不及情而強致之於是乎支離漫漶設不然之理以給一時之辯慧者有之矣是故禮者文也著理之常人治之大者也而非天子則不議庶人則不下政者飾也通理之變人治之小者也愚者可繇賤者可知張之不嫌於急弛之不嫌於緩故子貢之觀蜡而疑其

周易外傳卷一

七

若狂禮以統治而政以因俗況其在庶焉者乎是以賁不可與制禮而可與明庶政所飾者小也若夫刑則大矣五禮之屬三千五刑之屬三千出彼入此錯綜乎生殺以為用先王之慎之猶其慎禮也而增之損之不因乎虛靜之好惡強以剛入而緣飾之則刀鋸之懣資其雕刻之才韓嬰所謂文士之筆端壯士之鋒端良可畏也故曰文致曰深文曰文亡害致者非所至而致之賁之陽來而无端者有焉深者入其藏而察之賁之陽入陰中而閒其虛者有焉亡害者求其過而不得賁之柔來文剛者有焉戒之曰无敢折獄无敢者不忍之心所悚肌而震魄者也操刀筆

以嬉笑臨鈇鎖而揚晉民之淚盡血窮骸霜飢露者不可勝道然且樂用其賁而不恤則敢之為禍亦烈矣哉

居賁之世无與為緣含虛而不與於物其惟初上乎頤道未喪可與守身可與閱世禮樂以俟君子已无尤焉矣三為賁主二因為賁四附近而分飾五漸遠而含貞故功莫尚於三而愚莫甚於二居賁以為功勞極而功小就功成而矜美志得而氣已盈三之自處亦危矣其吉也非貞莫致而豈有襲美之孔昭哉愚哉二之承三而相與賁也頤之為用利以為養而養非其任損之為用所致者一而非其堪因人成事與物俱靡然且詡其小文矜其令色附

周易外傳卷一

末

唇輔而如旒隨談笑以取澤則有識者豈不笑其細之已甚乎夫近陽者亨遠剛者吝爻之大凡榮辱之主也而賁以遠陽為喜近陽為疑者何也陽不足為主也未迎而至易動以興飾鄰右之須晉以干戈為燕好如是以為飾而人莫我陵則君子惟恐其遠之不夙矣當剛柔之方雜而樂見其功名三代以下絲叢之徒何賁其須者之繁有也此大文之所以終喪於天下也

剝

卦者爻之積也爻者卦之有也非爻无卦於卦得爻性情有總別而无殊功效以相因而互見豈有異哉剝之為占

不利攸往五偏孤陽上臨羣陰消長之門咎之府也而五以貫魚承寵上以碩果得輿吉凶善敗大異象占何也夫陽一陰二一翕二闢翕者極於變而所致恆一闢則自二以往支分派別繁萬而終不可得合是故立一以應眾陽之德也眾至之不齊陽之遇也遇有豐歉德无盈虛時值其不豐天所不容已而況於萬物乎若其德則豈有豐歉之疑哉而以一應眾者高而无親亦屢顧而恐失其趾恐失其趾道在安止以固居焉剝之一陽艮之所繇成也貞位而不遷則可謂安止以固居者矣物性之感一危而二安一實而二虛危者資物而俯安者善感而仰實者有餘

周易外傳卷一

九

而與虛者不足而求始感而妄從既求而无節者陰之性也以喜往以求干不給於與而生其厭則抱怨以返而召其陵削陽之窮也惟陽德之善者於其來感絕其往來不歆其迎不拒其至盡彼之用而不以我殉之若是者良固優有其德矣盡彼之用知其可以為輿也不以我殉授以貫魚之制而不就與為耦也則民載君之分定男統女之勢順矣民載君則眇躬立於萬姓之上而不孤男統女則情欲節於禮義之防而亂自息故五上之交陰陽之制治亂之門而卒以得利其所不利惟不往也故彖曰不利有攸往不往則利矣蓋往者止之反也而物之往者必先之

以來其能不往者必其无來者也當剝之世不能以止道制其來以絕其往則不可謂之知時矣危者求安情迫而其求恆速虛者求實情隱而其求恆緩以速交緩故陽方求而屢求之以緩持速故陰實求而名不求往求之數陽得之多陰得之少而其繼也陰虛往而實歸陽實往而虛歸則陽剝矣不善處剝者孤子而懼懼陰之盛而遐心我也既而彼以喜動則歆然忘己而殉之忘己者喪己殉陰者力盡而不給於殉雖欲不億其將能乎如是則往而為來來而必往利在室而害在門矣惟反其道而用艮之止以陰為輿載己以動而已固靜則陰亦自安其盡範而終

周易外傳卷一

十

不敢相凌則彖之不利有攸往者正利其止而五上之承寵以得輿也惟不往之得利卦與爻其旨一矣嗚乎陰陽多少之數俯仰求與之情見於人事之大者莫君民男女之間若也君一而民眾男一而女眾虛實安危數莫之過也壻之下女親迎而授綬君之下民先悅而後勞以宜室家以懷萬國固其效矣然非夫剝之時也不幸而剝矣而不以艮止之道安宅於上惑男不已猶徇其恩人滿无政猶沾其譽耽燕寢之私行媚眾之術則未有不億者也逐逐於聲色者女不足以為戎不汲汲於天位者民无挾以相叛韋后要房州之誓李密散敖倉之粟攸往之不利

其大者也而豈但此哉

復
說聖人者曰與太虛同體夫所謂太虛者有象乎无象乎其无象也耳目心思之所窮是非得失之所廢明暗枉直之所不施親疏厚薄之所不設將毋其為聖人者无形无色无仁无義无禮无學流散漸滅而別有以為滌除元覽乎若夫其有象者氣成而天形成而地火有其熱水有其濡草木有其根莖人物有其父子所統者為之君所合者為之類有是故有非有欲斯有理仁有其澤義有其制禮有其經學有其效則固不可以太虛名之者也故夫乾之

周易外傳卷十一

主

六陽乾之位也坤之六陰坤之位也乾始交坤而得復人之位也天地之生以人為始故其弔靈而聚美首物以克家明聰睿哲流動以入物之藏而顯天地之妙用人實任之人者天地之心也故曰復其見天地之心乎聖人者亦人也反本自立而體天地之生則全乎人矣何事墮其已生淪於未有以求肖於所謂太虛也哉今夫人之有生天事惟父地事惟母天地之際閒不容髮而陰陽无畔者謂之冲其清濁異用多少分劑之不齊而同功无忤者謂之和冲和者行乎天地而天地俱有之相會以廣所生非離天地而別為一物也故保合則為冲和奠位則為乾坤乾

任為父父施者少坤任為母母養者多以少化多而人生焉少者翕而致一多者闢而賅眾少者藏而給有多者散而之无少者清而司貴多者濁而司賤冲和既凝相涵相持无有疆畔而清者恆深處以成性濁者恆周廓以成形形外而著性內而隱著者輪廓實而得陰之闢動與物交隱者退藏虛而得陽之翕專與道應交物因動无為之主則內偏而危應道能專其致不用則孤守而微陰陽均有其冲和而逮其各致於人因性情而分貴賤者亦甚不容已於區別矣然若此者非陰陽之咎也陰陽者初不授人以危微而使失天地之心者也聖人曙乎此存人道以配

周易外傳卷十一

主

天地保天心以立人極者科以為教則有同功而異用者焉其異用者柰何人自未生以有生自有生以盡乎生其得陽少而內得陰多而外翕專闢動以為生始蓋相若也復道也陰氣善感感陽而變既變而分陽之功交起其用則多少齊量而功效无殊者亦相若也泰道也此兩者動異時靜異體而要以求致成能於繼善則同焉故仲尼之教顏曾之受於此別焉子之許顏子曰顏氏之子其庶幾乎庶幾於復也復者陽一而陰五之卦也陽一故微陰五故危一陽居內而為性在性而具天則而性為禮五陰居外而為形繇形以交物狀而形為己取少以治多貴內而

賤外於是乎於陰之繁多尊寵得中厚利吾生皆戒心以臨之而惟恐其相犯故六二以上繇禮言之則見為己繇己言之則見為人對禮之己慮隨物化則尚克己對己之人慮以性遷則戒繇人精以擇之一以服膺乃以妙用專翁之孤陽平其畸重畸輕之數而斟酌損益以立權衡則冲和凝而道體定矣此其教尊之以有生之始舜昉之孔子述之顏子承之邵子猶將見之故曰元酒味方淡大音聲正希貴其少也若其授曾子也則有別矣曰一貫則己與禮不可得而多少也曰忠恕則人與己不可得而多少也不殊己者於形見性不殊人者於動見靜則己不事克

周易外傳卷一

三

而人无不可繇矣此非以獎陰而敵陽也人之初生與天俱生以天具人之理也人之方生因天而生以人資天之氣也凝其方生之理而為復禮善其方生之氣而為養氣理者天之貞常也氣者天地之均用也故曰天開於子而人生於寅開子者復生寅者泰為主於復者陽少陰多養陽治陰以養太和故復曰至日閉關后不省方大養陽也為用於泰者陰感陽變陰陽齊致以建大中故泰曰裁成天地之道輔相之宜善用陰也復以養陽故己不可以為禮泰以用陰故形色而即為天性然其為裁成而輔相者先立己而廣及物端本而辨內外者秩序井然抑非若釋

氏之以作用為性而謂佛身充滿於法界也泰之傳曰內君子而外小人則其潔靜精微主陽賓陰者蓋慎之至矣是故守身以為體正物以為用此其教謹之於方生之成孔子昉之曾子述之孟子著之程子固將守之故曰萬物靜觀皆自得四時佳興與人同泰其交也自未生以有生自有生以盡於生靈一而蠢萬性一而情萬非迎其始後不易裁復以見天地之心與化俱而體天道者也陰感陽而變變而與陽同功性情互藏其宅理氣交善其用泰以相天地之宜因化盛而盡人道者也而要以為功於天地以不息其生故曰同功也生者實不生者虛而曰心如太

周易外傳卷一

三

虛則智如舜而戒其危保其微允執以為不匱其藏又何為邪嗚乎天地之生亦大矣未生之天地今日是也巳生之天地今日是也惟其日生故前无不生後无不至冬至子之半麻之元也天之開也七日來復冬至子之半也如其曰天昔者而開於子有數可得而紀而前此者无有焉則復宜立一陽於冲寂无畫之際而何為列五陰於上一陽以出也哉然則天之未開將毋无在而非坤地之體充物障塞无有閒隙天乃徐穴其下以舒光而成象也乎不識天之未出者以何為次舍地之所穴者以何為歸餘也初九曰不遠復不遠之為言較七日而更密矣陽一不

交則陰過而生息生不可息復不違矣自然者天地主持者人人者天地之心不息之誠生於一念之復其所賴於賢人君子者大矣有過未嘗不知知而未嘗復為過者陰知者陽存陽於陰中天地之生永於顏氏之知此喪予歎而後學窮絕學无傳夫子之所以深其憂患與无妄

天上地下清濁即位震之一陽生於地中來無所期造始羣有以應乎天尋常之見所疑為妄至而不誠者也夫以為妄則莫妄於陰陽矣陰陽體道道无從來則莫妄於道矣道有陰陽陰陽生羣有相生之妙求其實而不可亟見

周易外傳卷十一

五

則又莫妄於生矣不生而无生而始有則又莫妄於有矣索真不得據妄為宗妄无可依別求真主故彼為之說曰非因非緣非和非合非自非然如夢如幻如石女兒如龜毛兔角捏目成花聞梅生液而真人无位浮寄肉團三寸離鉤金鱗別覓率其所見以真為妄以妄為真故其至也厭棄此身以揀淨垢有之既妄趣死為樂生之既妄滅倫為淨何怪其裂天彝而毀人紀哉若夫以有為迹以无為常背陰抱陽中虛成實斥真不仁遊妄自得故抑為之說曰吾有大患為吾有身反以為用弱以為動穠秕仁義芻狗萬物究其所歸以得為妄以喪為真器外求道性外求

命陽不任化陰不任疑故其至也絕棄聖智顛倒生死以有為妄斗衡可折以生為妄哀樂俱舍又何怪其規避晝夜之常以冀長生之陋說哉請得而析之為釋言者亦知妄之不可依也為老言者亦知妄之不可常也然則可依而有常者之无妄雖有尺喙其能破此以自怙哉王鮪水如露入腹而死水可依而鮪迷所依粵犬見雪而吠雪本常而犬見不常彼固驕語大千八極者乃巧測一端因自釋曰三毒犬目无常則雪即其患故老曰大患夫以為毒患而有不急舍之者乎則其懼之甚憊之甚速捐其生理

周易外傳卷十一

五

而不恤亦畏溺者之迫自投於淵也夫可依者有也至常者生也皆无妄而不可謂之妄也奚以明其然也既已為人矣非蟻之仰行則依地住非蟻之穴壤則依空住非蜀山之雪蛆不求爇則依火住非火山之鼠不求潤則依水住以至依粟已饑依漿已渴其不然而已於饑渴者則非人矣粟依土長漿依水成依種而生依器而挹以羹種粟粟不生以塊取水水不挹相待而有无待而无若夫以粟種粟以器挹水楓无柳枝粟无棗實成功之退以生將來取用不爽物物相依所依者之足依无毫髮疑似之或欺而曰此妄也然則彼之所謂真空者將有一成不易之型

何不取兩間靈蠢姦醜之生如一印之文均无差別也哉是故陰陽奠位一陽內動情不容吝機不容止破塊啟蒙燦然皆有靜者治地動者起功治地者有而富有起功者有而日新殊形別質利用安身其不得以有爲不可依者其亦明矣又既已爲之人矣生死者晝夜也晝夜者古今也祖禰之日月昔有來也子孫之日月後有往也絳其同生知其同死絳其同死知其同生同死者退同生者進進退相禪无不生之日月春暄夏炎秋清冬凜寅明申晦非芽不蕊非蕊不花非花不實非實不芽進而求之非陰陽定裁不有莖莖非陽動陰感不相榘芻今歲之生昔歲之

周易外傳卷十一

生

生雖有巧麻不能分其形埒物情非妄皆以生徵徵於人者情爲尤顯蹠折必喜箕踞必怒墟墓必哀琴尊必樂性靜非无形動必合可不謂天下之至常者乎若夫其未嘗生者一畝之土可粟可莠一罌之水可沐可灌型範未受於天化裁未待於人也乃人亦不得而利用之矣不動之常惟以動驗既動之常不待反推是靜因動而得常動不因動而載一故動而生者一歲之生一日之生一念之生放於无窮範圍不過非得有參差傀異或作或輟之情形也其不得以生爲不可常而謂之妄抑又明矣夫然其常而可依者皆其生而有其生而有者非妄而必真故雷承

天以動起物之生造物之有而物與无妄於以對時於以育物豈有他哉因是論之凡生而有者有爲胚胎有爲流盪有爲灌注有爲衰滅有爲散滅固因緣和合自然之妙合萬物之所出入仁義之所張弛也胚胎者陰陽充積聚定其基也流盪者靜躁往來陰在而陽感也灌注者有形有情本所自生同類牖納陰陽之施子而不倦者也其既則衰滅矣其量有窮子之而不能多受也又其既則散滅矣衰滅之窮子而不茹則推故而別致其新也絳致新而言之則死亦生之大造矣然而合事近喜離事近憂乍往必驚徐來非故則哀戚哭踊所以留陰陽之生斬其離而

周易外傳卷十一

生

惜其合則人所以紹天地之生理而依依不舍於其常者也然而以之爲哀而不以之爲患何也哀者必真而患者必妄也且天地之生也則人以爲貴草木任生而不恤其死禽獸患死而不知哀死人知哀死而不必患死哀以延天地之生患以廢天地之化故哀與患人禽之大別也而庸夫恆致其患則禽心長而人理短愚者不知死之必生故患死巧者知生之必死則且患生所患者必思離之離而閃爍規避其中者老之以反爲用也離而超忽游泆其外者釋之以離鈎爲金鱗也其爲患也均而致死其情以求生也亦均乃若其情則可以爲善矣情者陰陽之幾凝

於性而效其能者也其可死哉故无妄之家剛上柔下情所不交是謂否塞陽因情動无期而來為陰之主因昔之哀生今之樂則天下之生日就於繁富矣夫生理之運行極情為量迨其灌注因量為增情不盡於一生故生有所限量本受於至正故生不容乖則既生以後百年之中閱物之萬應事之蹟因物事而得理推理而必合於生因生而得仁因仁而得義因仁義而得禮樂刑政極至於死而哀之以存生理於延衰者亦盛矣哉終日勞勞而恐不逮矣何暇患焉授之堯名而喜授之桀號而戚喜事近生戚事近死近生者可依而有常然則仁義之藏禮樂刑政之

周易外傳卷十一

无

府亦孰有所妄也哉故賤形必賤情賤情必賤生賤生必賤仁義賤仁義必離生離生必謂无為真而謂生為妄而二氏之說昌矣若夫有為胚胎有為流盪有為灌注有為衰滅有為散滅者情之量也則生不可苟榮而死不可致賤則疾不可強而為藥強為藥者忘其所當盡之量而求之於无益豈不悖與單豹藥之於外張毅藥之於內老氏藥之於賡理之推移釋氏藥之於无形之罔兩故始於愛生中於患生卒於无生嗚乎以是藥而試之吾未見其愈於禽鹿之驚走也夫治妄以真則治无妄者必以妄矣治真以妄據妄為真竊據為真愈詭於妄逮其末流於是而

有彼家鑪火之事而有唄呪觀想之術則礪舉雜投不可復詰彼始為其說者亦惡知患死相沿患生作俑其邪妄之一至於此哉是故聖人盡人道而合天德合天德者健以存生之理盡人道者動以順生之幾百年一心戰戰慄慄踐其真而未逮又何敢以此為妄而輕試之藥也哉故曰先王以茂對時育萬物蓋言生而有也

周易外傳卷十一

羊

大畜 畜止也養也以養止之小畜也以止養之大畜也小畜陰之弱者其畜也微大畜陰盛而中其畜也厚而不僅然也小畜巽畜之也大畜艮畜之也艮體剛而以上為德異乎巽之柔而以養為止之術也夫乾奠位於方來而无如其性之健行也行則舍其方來之位而且之於往往則失基失基則命不凝不止其來必成乎往故止之者所以為功於乾也凡欲為功於剛健之才者其道有二彼方剛也而我以柔治之姑予之養以調其蹇蹕之氣微用其陰厚予以陽一若規之一若承之得此道者以為諷諫是其為術倡於莊周人閒世之篇而東方朔司馬相如之流以勸百而諷一識者固將賤之曰此優俳之技也昔者優旃以畜秦之暴主朔相如以畜漢之驚君謂將承我而規寓焉无能大改其德而祇以自辱流俗不審猶樂稱說之曰諫有

五諷爲上嗚乎蘇軾李贄之以惑人心者庸夫喜之而道喪久矣彼方剛也而患在行而不知反我亟止之而實以養之閑邪者敦篤其誠而不舍其中得此道者格君心之非人有不適政有不閒伊尹以之放桐而不疑傅說以之昌言而不諱孔孟以之老於行而不悔而流俗或譏之曰此迂而寡效也昔者程子以諫折柳枝而致怪於母后朱子以惟此四字而見忌於黨人嗚乎合則行不合則去耳又其誼不可去者從龍比於九京已耳藉其勸百而諷一不從所諷而樂其勸將如之何馬融廣成之頌亦效朔相如而終之以諂矣故大畜者畜道之正者也牛牯故任載

周易外傳卷一

三

豕豮故任飼初不謀彼之我喜而慶固自來至於剛正道孚在彼受輿衛之閑在我得大行之志然後吾養之心昭示上下質告鬼神而無歉大川之涉其理楫占風鄭重於津泊者非一日矣故君子弗言事君也自靖而已矣弗言交友也自正而已矣學博而德厚德厚而志伸志伸而威望不詘可否一準於道進退一秉於誠故曰惟大人爲能格君心之非正已无求端凝不妄然後可以不家食而吉矣淫行逞邪說與以懷祿固寵之邪心矜飼虎探鱗之巧技進以取容悅之實退以謝寒蟬之咎施施然曰諫有五諷爲上月望而太陽虧輿說而征凶終將誰尤哉將誰

尤哉
頤

頤象也象其爲頤而未象其爲養然則設頤於此養不期而自至乎聖人何以勞天下於耕稼漁獵抑設象於此而復邀養於他則養固外待觀彖頤者又何以凶邪夫頤之成象固陰陽之卽位而爲形體而頤之成用資養之具亦陰陽互致而爲精腴故二氣構形形以成二氣輔形形以養能任其養所給其養終百年而无非取足於陰陽是大造者卽以生萬物之理氣爲成人形質之撰交用其實而資以不匱則老子所謂沖而用之或不盈其亦誣矣夫頤

周易外傳卷一

三

中虛者也中虛似沖所受不盈而有生之養資焉則老子之言疑乎肖而抑又不然其將以頤之用以虛邀實者爲沖乎則頤之或動或止在輔車脣頰之各效者用實也非用虛也假令以物投於非頤之虛其虛均也而與人漠不相與則頤中之虛資輔車脣頰動止之實以爲用明矣將以頤之體外實中虛者爲沖乎則死者之頤未嘗有所窒塞而何以殊邪外實而靈中虛而動屈伸翕闢之氣行焉則頤中之虛自有其不虛者而特不可以睹聞測也明矣彼其說精專於養生而不知養抑不知生也有如此故曰誣也夫聖人深察於陰陽以辨養道之正則有道矣養萬

物者陰陽也養陰者陽也陽在天而成象陰在地而成形
天包地外而入於地中无形而成用地處天中而受天之
持有形而結體无形无涯有形有涯无涯生有涯有涯息
无涯无形人有形有形止无形陰靜善取陽動善變取盈
不積資所厚繼陽動不停推陳致新分爲榮衛暢於四末
四末以彊九官以靈一皆動而能變者以象運之故曰養
陰者陽也若其養萬物者陽不專功取材於陰然而大化
之行政不言之利則亦終歸於陽也陽任春夏陰任秋冬
春夏華榮秋冬成實以逆言之陰爲陽具然而陽德陰刑德
生刑殺秋冬物成而止息春夏物穉而方來疑實自終陰

周易外傳卷一

畫

无利物之志是故陽之爲言養也陰之爲言幽也然則觀
其所養物養於陽觀其自養陰養於陽順天之道知人之
生而養正之道不迷矣聖人之養萬民法陽之富君子之
節飲食法陽之清有養大而舍小法陽貴而陰賤有捐養
以成仁法陽剛而陰柔如是則陽聽養於陰道固宜爾而四
陰致養何以云顛云拂也陽君陰民陰多陽少民義奉君
少不給多其義悖矣乃養之爲道順則流逆則節故无有
不顛不拂而可用養者也故曰以人從欲實難經不可恃
也乃初上胥陽皆養陰者也而上爲絲頤初爲觀頤何也
頤之所以能動而咀物者下也而上則靜凡剝割之用皆

自上而下而頤之咀物也反是動者以欲興而尸勞止者
以靜俟而自得以欲興者雖勞而賤以靜俟者雖得而不
貪此亦君子小人之別也均之爲養而初見可欲而即動
焉不亦憊乎功名之會迫啟者陽鱗之羞也而況飲食哉
故君子慎言語節飲食皆戒之於其動也嗚乎鄙夫之動
於欲者不足道已霸者以養道市民而挾刑心異端以沖
用養生而逆生理皆陰教也知陰之无成陽之任養於虛
而得實賤順欲而樂靜正其庶乎

均爲顛拂而二三何以凶邪君子之於養也別嫌而安所
遇二三與初爲體今以初貪而不戢乃非分而需養於上

周易外傳卷一

畫

上爲艮止恩有所裁不特拂經欲亦不遂故二逢於邱之
凶三蔑十年之利邱者高位十年遠期位疏而期遠望其
相給不亦難乎震臨卯位十年而至丑艮居丑寅之交即
有所施必待十年之後晨煙不續越陌相求涸鮒難留河
清誰俟不復能永年矣雖託貞廉凶還自致則何似別嫌
而安遇於早自決於十年之前乎上者三之應也而不與
三以養何也貴而无位所處亦危矣惟奉大公以養物斯
德施光而自他有慶繫私以酬酢上義之所不出也四爲
艮體同氣先施挹之不勞受之不忤眈眈逐逐其何咎焉
使於陵仲子而知此義可无潔口腹於母兄之側矣嗚乎

取舍之閒蓋可忽乎哉

大過

有位者物之貴也同類者氣之求也擇位而得中聚族而無處擯斥異己遠居裔末甘言不爲之動害機不爲之傷斯不亦天下之至愉快者哉大過以之聚四陽於同席宅四位之奧區彼初之與上若欲窺其藩棘而不可得其擇利而蹈絕拒異己者可爲峻矣嗚乎峻者所以爲甚甚者所以爲過天下焉有待小人不以其道如此而能免其譴於君子乎夫陰陽之始非有善惡之垠鄂邈如河漢也翕闕者一氣也情各有其幾功各有其效生者道之生殺者

周易外傳卷一

美

亦道之殺有情則各有其願有功則各有其時雖嚴防而力拒之不能平其願而抑其得志之時矣故怨開於陽而成於陰勢極於陽而反於陰則亦无甯戒此而持其平又況性情功效之相需而不相舍乎是故君以民爲基生以殺爲輔无民而君不立无殺而生不繼資其力合其用則陽有時舍位而不吝陰有時卽位而不慙而獨使之浮游散地失據離羣開相怨之門激相傾之勢則大之過也亦自撓而自弱矣故高居榮觀者鱗蕘翼閣示雄壯之觀而棟則託趾於卑下撓其卑下則危其崇高未有能安者也且夫陽之過也以保一時之往也乃其援引固結相與以

明得意者其去小人之噂沓背憎志雖異而情不殊情不

殊則物或矚之物或矚之則勢難孤立有所欲爲而缺陰

之用則有所必求而偷合乎陰矣故年不謀老少吉不卜

從違白首无慙弱齡无待相鄰而靡苟得而歡將昔之怙

黨居中絕陰於无位之初志亦茫然而不可復問而三四

之倚二五以睽離於所應者且沮喪孤危或凶或吝而不

可保故始爲攻擊繼爲調停快志須臾堅壁難久古今覆

敗之林何有不釀成於此哉而君子早已辨其无輔而不

能久矣然則大過无取乎以取之獨立不懼邈世无悶者

則得矣故夷齊兵之而不畏巢許招之而不來自位其位

周易外傳卷一

美

而不位人所爭之位孤保深幽敦土求仁雖金刑居上得

勢下戕滅頂之凶不足以咎此所謂无可柰何而安命以

立命者也過此以往則吾不知之矣

坎

夫得貌而遺其心天地陰陽之撰足以導邪說啟淫思者

繁有之矣而況其他乎是故天一生水地六成之內生爲

心外成爲貌心肖所生貌肖所成然則水其以天爲心邪

生事近先成事近後而方其生之旋與爲生方其成之猶

與爲生中不先立成不後建搏造其功道行无閒又坎之

不僅以天爲心也顧其已成效動而性靜方其初生效靜

而性動靜者陰也動者陽也動者效生則萬物之生皆以陽為心而水之生也亦乘乎性之動幾以為生主則坎固壹以陽為心矣故其為象剛以為中剛以為中而剛不見於貌心之退藏於密而不著者也心藏於密而肖所成以為貌水之所以險與然則流而不盈陰之用也行之險也陰虛善隨陽實不屈實以為體虛以為用給萬物以柔靡佯退而自怙其堅悍則天下之機變刻深者水不得而辭而老氏猶宗之以為教父曰上善若水則亦樂用其貌而師之以蘊險於衷是故天下之至險者莫老氏若焉試與論之終歸於不盈者豈徒水哉火木土金相與終古而不

周易外傳卷二

三

見其積則消歸旋運者皆不盈以為功而水特出其不盈者以與人相見則其險也亦水之儂薄而未能深幾者也不足與深幾而水亦憂其易毀乃終古而无易水之憂者聖人極其退藏而表章之曰不盈而行險者何恃乎恃其不失信而已何以知其信之不失也生之建也知以為始能以為成乾知坤能知剛能柔知先自知能必及物及物則中出而即物自知則引物以實中引物實中而晶耀含光无之有改故乾道之以剛為明者惟此而水始得之以為內景物過而納之以取照照而不遷其形水固有主而不亂矣生之積也初生而盛繼生而減減則因嬗以相濟

故木火與金皆有所憑藉以生而水无所藉无所藉者藉於天之始化也有藉而生者有時而殺故木時萎火時威金時餒而水不時窮升降相資波流相續所藉者真所生者常不藉彼以盛不嬗彼而減則水居恆而不閒矣不亂不閒水之以信為體也乃若其用坎居正北時在冬至陽動陰中德室刑野為乾長子代天潤生物以為昌人以為榮乾德任生致用在水故腎為命樞子父之府黃鐘為律紀十二宮之準終古給生運至不爽潤而可依給用而不匱水之以信為用也絲是觀之合體用而皆信乃提取其貌者不易見焉故坎有孚而孚亦維心坎之心天之心也

周易外傳卷二

三

亨以此爾雖然心貌異致信在中而未孚於外則固險矣物之險以信平之己之險以信守之則其為信也亦介於危疑而孤保於一心也故曰不失不失者豈不靳靳乎其恐失之也哉故信土德也而水與土相依而不暫舍以土制水水樂受其制以自存制而信存不制而信失未審乎此而欲不凝滯而與物推移顧別求甚真之信於窈冥之中其居德不亦險乎故君子於德行則常之於教事則習之而終不法其不盈斯亦不惑於水之貌而取其柔而无質者以為上善也

離

聖人者與萬物同其憂患者也。生而得其利，死而畏其神，亡而用其教，故闔棺而情未息。若夫任達以怡，生恣情而亡恤，誕曼波流，捐心去慮，憂之不存，明之衰矣。易曰：不鼓缶而歌，則大耋之嗟，凶。豈以獎忘憂而廢同患也哉？嘗論之，定大器者非以為利，成大功者非以為名。聖人之生，以其為顛蒙之耳目也，則以為天地之日月也。故物憂與憂，物患與患，胥天下以明而離於暗，而聖人釋矣。生而身致之，聖人之力沒而人繼之，聖人之心力盡，心周而憂患釋，豈其沾沾然以為己之功名而利賴之是故，撫大器成大功，特詳於付託之得人，付之暗其憂也，付之明則喜也。幸

周易外傳卷一

堯

其以明繼明矣。在人无異於在己，其何吝焉？而足勞其嗟哉。菁華既竭，古人以褻裳異姓而不傷，遂為閒人。後世以妒媚其子而不廣，然則歌嗟異意，付託之際，難言之矣。而莫陋乎其有吝心者，近而吝畱於心，身遠而吝畱於子孫，握固天下如死生之與共，藉有賢智，編棘樹藩，以左掣而右曳之，氣餒援孤卒，隕穫於老婦孤兒之手，以授之夷狄盜賊，而不恤陸機之哀，魏武豈徒在稚妻少子之依依者哉？才相均德相若，情相合時相嬲，先後異體而同明，此而嗟焉，則氣萎暮年而情長，敝屣不已，陋與惟其然也。故九四之來，亦物理之恒而成，突如之勢矣。帆低浪涌

局固盜窺剛以相乘，返而見迫，悲歡異室，賓主交疑，前薪地盡而後燄无根，以我之吝成彼之攘，欺天絕人，无所容而不忌。三四之際，誠今古寒心之至矣。嗚乎！无不失之天步，无不毀之宗祧，而无可晦昧之人心，无可陰幽之日月。夏商之授於聖人，賢於周之疆國，周之授於疆國，賢於漢之姦臣，漢之授於姦臣，賢於唐之盜賊，唐之授於盜賊，賢於宋之□□不能必繼我者之重明也。則擇禍莫於輕，毋亦早畱餘地，以揖延儔伍而進之，操暗昧之情於可繼者，而吝子之則不可繼者進矣。子曰：大道之公，三代之英，邱未之逮也。憂周之失所繼也，惟聖人惟能憂其所憂而樂其所樂，則聖人終以憂治天下之患，而豈曰苟可以樂而且自樂哉？

周易外傳卷一

聖

周易外傳卷二終

周易外傳卷三

船山遺書五

衡陽王夫之撰

咸

卦以利用則皆親乎人之事而惟咸則近取諸身何也義莫重乎親始道莫備乎觀成以始為親故寂光鏡影量乍現而性无體者不足以為本也以成為觀故溔淖纖靡視則希而聽則夷者不可得而用也此聖人之本天道觀物理起人事以利用而非異端之所得而亂也久矣天地人三始者也无有天而无地无有天地而无人无有道而无天地故道以陰陽為體陰陽以道為體交與為體終无有

周易外傳卷三

虛縣孤致之道故曰无極而太極則亦太極而无極矣人之所自始者其混沌而開闢也而其現以為量體以為性者則惟陰陽之感故泝乎父而天下之陽盡此泝乎母而天下之陰盡此父母之陰陽有定質而性情俱不容已於感以生則天下之大始盡此矣繇身以上父祖高曾以及乎綿邈不可知之祖而皆感以為始繇身以下子孫曾元以及乎綿邈不可知之裔而皆感之以為終故感者終始之无窮而要居其最始者也无有男而无女元有女而无男无有男女而无形氣氣充而情具情具而感生取諸懷來陰陽固有情定性凝則莫不篤實而生其光輝矣故今

日卓然固有之身立乎現前而形色不爽者即咸之所以為咸豈待別求之含藏種子之先以為立命之區哉若其身之既有則人之於天地又其大成者也乾一索而震再索而坎三索而艮則乾道成矣坤一索而巽再索而離三索而兌則坤道成矣故曰乾道成男坤道成女然則坎離而上亦陰陽之方經方綸而未即於成者與故坤立而乾斯交乾立而坤斯交一交而成命基乃立焉再交而成性藏乃固焉三交而成形道乃顯焉性命形三始同原而漸即於實故乾坤之道抵乎艮兌而後為之性命者凝聚堅固保合充實於人之有身且夫泰者天地之交也然性情

周易外傳卷三

交而功效未起繇泰而恆繇恆而既濟既濟而咸皆有致一之感必抵咸而後臻其極臻其極而外護性情欣暢凝定以固其陰陽之郭郭者道乃盛而不可加陽不外護則陰流流而不知其所止陰不外護則陽燄起而不烺其和自我有身而後護情歸質護性歸虛而人道乃正藉其不然亦流蕩往來於兩閒而无所效其知能矣是故以我為子而乃有父以我為臣而乃有君以我為己而乃有人以我為人而乃有物則亦以我為人而乃有天地器道相須而大成焉未生以前既死以後則其未成而已不成者也故形色與道互相為體而未有離矣是何也以其成也

故因其已成觀其大備斷然近取而見爲吾身豈有妄哉然則良之亦取於身者何也良者乾道之成男也陰无成而有終故兌不足以象身陽而陰而知始故艮足以象身禽狄知母而不知父細人養小而不養大惟能盡人道以立極者尊陽而賤陰雖然良非无陰者也不如兌之尙之也咸兼所始良專所成聖人實見天性於形色之中擬之而後言豈虛加之也哉

恆

以居則亨以行則利有攸往而值恆之时无乎不凶何也恆者咎之徒也非恆以致咎其時咎也故亨而可无咎亦

周易外傳卷三

三

靳靳乎其僅免於咎矣陰陽之相與各從其類以爲匹合其道皆出乎泰否雷風相際或恆或益水火相合或濟或未濟來恆息而益生以澤注山則潤而生滋以山臨澤則涸而物斂以水承火則蘊而養和以火煬水則沸而就竭以雷起風則興而及遠以風從雷則止而嚮窮恆者既然之卦也陽老陰壯爲日夙矣昔之日月不可追而陽離乎地以且散於碧虛陰反其居以旋歸於穴壑苟非體天地貞常之道敦聖人不息之誠未見其久而不衰者也故恆者凶吝之府而當位者爲尤甚焉三上之所以大逢其

疾也氣在內而不得出則奮擊而爲雷出矣而升乎風之上陽志恆矣氣在外而不得入則周旋不舍而爲風降乎雷之下且入矣陰情慰矣風末雷收非亢旱乘之則曠霾斯起故陰常散而緩受交於陽而風雨時寒暑正者此益四告公之從非恆初求深之獲也故之六卦者皆與泰否同情而以陽下陰上爲正情不可極勢不可因位不可怙怙其位以保其固然故恆四躍馬關弓而禽終不獲恆初陸沈隱蔽而貞以孤危當斯時也自謂可以永年而不知桑榆之且迫何施而可哉故地貴雷其有餘情貴形其未順挾其宜上宜下之常求而得焉後此者將何繼乎是以

周易外傳卷三

四

君子甚危乎其成之已夙而无所拂也陽奮乎上亢而窮則爲災陰散乎下抑而相疑則戰天地也雷風也水火也山澤也无之而不以陽升而陰降爲凶吝之門也體道者安其故常而不能調其靜躁之氣曰吾率吾性情之恆也其能恆其德而无羞者鮮矣非恆也而後可以恆恆者且不恆矣天地之久照久成聖人之久道豈立不易之方遠恃之以終古乎故曰大匠能與人規矩不能使人巧規矩者恆也巧者天地聖人之所以恆也而僅恃乎天尊地卑雷出風入之規矩乎

遯

陰長之卦繇剝而下莫盛於觀繇姤而往莫穉於遯觀偏處而无嫌遯先時而早去者何也乘時者莫大乎位正位者莫尚乎中乍得所尚雖小喜而志行猶靳乎尊雖將盈而意歉故觀四之視五邈若天地而不可陵遯二之視三易若振落而无所忌陽雖欲恃積剛以弗逝其可得哉然則陽之所以遯者以二也二為小主而小利貞當吾世而迫陽剛以不處陸沈而不可拯則小亦何貞之有哉曰陰之偏陽以遯者時也六之居二者正也正而思柔與艮為體而受止於三此其為情豈常有陰賊刑害幸其去以遂僭侈之心乎而當其時則固授人以疑无其心而授疑於

周易外傳卷三

五

人二亦所遇之不辰矣則將告之曰疑在人而自信者志志不僭而疑非所嫌也雖然陽終疑而逝則二欲達其志而不可得其位正其勢親可以挽將駕之轅而莫挽之或挽之而情不及文文不達志无堅固不舍之情无流連无已之意則且欲挽之而終不可得是何也陽之決成乎必遯之世者无可前可卻之幾也而又孰與諒二相挽之心邪故白駒之詩似之矣其可留也則繫維之其不可留也尤懷音於遐心之後莫之勝說而猶且說與抑亦可以謝咎於天人矣雖然二豈以苟謝其咎者自謂終留陽之志哉魚石之止華元也呂夷簡之薦富范也其情似也而其

德則非殷之將亡紂无遯德而殷先王之廟社則遯遯之時也率汝墳之子弟勤如燬之王家以維繫成湯之墜緒如文王者而後可謂固志焉嗚乎難言之矣

大壯

大壯之世陰留中位陽之長也雖視泰為盛而與復同機復三陰不應陰而頻復且厲大壯之三陽陰應而同其觸藩之志豈不德與陽之施壯於陰也非四不為功震主而不嫌犯類而不恤四方勞勞於壯而未有留其俯而呼將伯之助毋亦比鄰之是求乃舍其同氣以甘陰之暱甚矣三之迷也壯者陽之用也陽化陰則陰效陽為陰化陽則

周易外傳卷三

六

陽從陰志物至知知借與俱化而後陽德之壯反為陰用陰亦且乘須臾之離恃內應而爭一觸曰我亦壯也是三本君子特以荏苒私昵投足於網羅之中而成乎厲復誰得而援之曰此非小人之壯也哉甚矣上六挾不逞以犯難而三為其所罔也嗚呼處壯之世蓋亦難矣以德則陽消陰也以位則臣干君也湯放桀於南巢而曰後世以台為口實則聖人慙矣公羊獎趙鞅之叛而王敦蕭道成尸祝之曰清君側之惡尙往不止亂臣借焉為三不可為四極難大壯之吉非貞何利哉故曰有伊尹之志則可无伊尹之志則篡也正大而天地之情見非以其情繫於天地

者驚拳之自別不如屈子之放逐也

處非所據之位能因勢之不留而去之其猶足以補過乎紀侯大去其國傳曰與其不爭而去非也紀侯之國紀侯之據也非大壯之五也其猶稱紀侯猶晉執虞公著其位閱其亡之易而甚其无悔之劣也齊潛驪然侈衣帶之肥晉恭欣然操禪詔之筆有人之心者亦何以處斯哉惟壯之五乎則觸藩之羊蒙虎皮而僅立於天步其亡也忽焉其勢也與哉其理也天遲回於久厭之心而需期已屆人憤懣於无君之憾而待旦方與藩決矣與壯矣是積霽欲激東光初起之候也喪之易非羊之不幸也知其易不驚

周易外傳卷三

七

其喪則可以自保可以保其子孫可以不貽慘毒於生民可以不羈天誅於旦暮聞有歸而朔旦正竈已靜而雅樂聞則以謝前者妄竊之辜而又何悔之有焉故□□□□之浩然於□□也君子謂之曰順□□□□情也□□□□而糜人膏析人骨爭死亡於蔡州角之羸亦心之憐矣□□□□之族至今存禍福无不自己求之者豈不諒夫

晉

晉進之也延陰而進之也夫物以同類為朋類以相從為協晉自觀來陰舍四而上處五是殆絕其類矣而惡知絕

其類者為即尊而開其進之途徑乎晉五之於陽需五之於陰采入而據其尊操彼之從違而招我之儔伍有同情焉需需陽以主陰晉晉陰以篡陽情相若道相反晉非君子之卦也則何取於康侯之績乎離麗也麗乎陽者非求以消陽也陽明而陰暗陰不能自明故往麗焉陽翁而專陰關而化陽處陰中不隨陰暗故水內景陰處陽中隨陽而明故火外景陰麗乎陽依陽外著延照三陰俾不迷於所往故離位在午德任嚮明然則五之晉其類以升者將欲被濯昭蘇革其夙滯以登於清朗在觀之四且觀光於自他之耀而今自有之則可不謂人已互榮者與夫然而

周易外傳卷三

八

九四之闕於其中以塞陰之進也亦鄙矣宜初之傲不受命而不失其裕也是故陰陽有定質而无定情君子小人

明夷

有定品而无定性則亦樂觀其自處者何若也五惟自昭而昭物故福錫其類可以履天位而無慙焉雖然四且疑之上且伐之陽失位而志不平亦其宜也春秋序五伯之績而易許晉之康侯其聖人之不得已者與

陽進而上三陰退而下二進而上者志在外退而下者志

在內皆絕羣之爻也明夷之象二順服事而三用逆取五

貞自靖而四出迎師則君臣內外之勢其亦變矣夫四與

坤為體而上晦而不見知與初為應而初高而不可繼則乘時之士棄晦從明反思自效於南狩者在紂其為商容而不為祖伊與坤離殊分臣主異勢上雖暗極積厚居尊四國為朋同惡相依六四身與同儔地與同國其虛實前卻之故知之深矣故陽與共事而密觀其釁獲心而盡彼情形出門而輸於新主則甲子之朝倒戈北嚮者非无有以為之內應也故暗主淫朋離心離德之隱微久已聽大邑之區畫五雖婉戀以暱於宗邦麥秀之漸漸不能謀狡童於祕地矣故鳴條之誓辭斬斬其未宣也武王暴紂之罪宮壺游觀老夫孕婦之毫毛纖芥而无不悉士女元黃

周書卷三

九

震動臣附之合離早暮而壹不爽其所料誰令傳之誰與驗之我知獲心出門者之夙輸為南狩之資也然則聖人將以崇陰謀而獎亂乎曰上之暗也失其位也失其位則天下之攘臂而覬之者豈但我哉授之人也則不如在我內揆己德麗天而明可以征矣然且孤注寡謀以召敗彼昏不知終不足以延登天之勢則盜竊紛紜晦以承晦者天下終无昭蘇之一旦豈但十五王之令緒墜地以為憂乎絜大公之情求同患之志上帝臨汝勿貳汝心則功名謀略之士亦樂晉焉而不復望以松筠之節矣宋襄之愚也卻子魚之謀而荆蠻氣盛故不如鄢陵之役賁皇在側

而一矢壯中原之勢矣成則配天敗則隕祚岌岌然得失在俄頃之間而敢以天命民生浪擲而不恤也哉是故西周之滅也犬戎蹂躪乎鎬京幽王死於賊手秦於是時進不能匡王國以靖臣誼退不能翦豺狼以請天命苟安竊取偃臥西陲數十世之後乃始詐給毒劉爭帝於戈鋌之下失正統者三十餘年際殺運者四百餘歲機失事非混一而名終不正再傳而天下瓦解豈徒在攻守異勢之末流乎故謀之周行之決進乘時之士而與共功名未可以貳於所事而厭薄之也雖然極明夷之變序南狩之績者周公也文王之當此則曰利艱貞而已故周德之至必推本

周書卷三

十

於文王而武周之事仲尼勿詳焉武周之功王之終而霸幾見矣當其世而有君子者于飛不食而勿恤主人之言豈非正哉商容之間雖式雒邑之頑民公亦不得視飛廉之罰以翦除之初九之義公之所不得廢也南狩之世无于飛之君子君臣之義息矣義者制事以裁理也王逢處晉之世而效明夷之飛人之稱此以不食也何義乎家人居尊則喜處卑則忤情之常也雖陰陽而吾知其且然家人之體九正位乎五二不敢干四不敢偏以分正情而忤消乎下則陰固自處以貞矣陽居中得正大正以率物何

患乎陰之不從而家人之申訓惟在女貞者何也陽剛有餘陰柔不足有餘者盛不足者爭同處而爭陽尊不保故陰乘陽女亢男天下亦繁有之矣家人之體巽與離皆陰也陰主陽賓而陰能自守其位其猶女道之本正而无頗者與雖然各處其位未有歉也使之止而不洗靜而不競剛明外護以成女之貞而不過者爲閑爲威初上之功亦大矣哉故陰陽得位之卦四曰漸曰既濟曰蹇曰家人彼三卦者皆增陰而啟其競洗漸疑於下靡則初厲於小子既濟嫌於上濫則上厲於濡首蹇闢戶以四達而終以陷陽而幾不得出其惟家人乎閑之於下許子以制母威之

周易外傳卷三

十一

於上尊主以治從而後陰雖忤忌柔曼以爲情終以保貞而勿失矣或曰德以綏順威以泄逆二中而爲離明之內主四退而成巽順之令德是物本正而過用其剛不已甚乎則將釋之曰以言乎天地之間其初豈有不正者哉雖有哲婦始必從夫雖有嚚子生必依父是位本正也閨闈之內絕愛則夫婦楛庭庀之下寡恩則父子離是情本正也因其正位用其正情習以相沿而倒施戾出之幾成於至微而終於不可揜故君子不强裁以分之所无而不忽於名之本正然後正者終正而不渝故曰發乎情止乎理和樂而不淫怨誹而不傷逮其既淫既傷而治之則戕恩

害性之事起矣言前有性以爲物行餘有道以爲恆初上所以立位外而治位中也涉於位則情已發情已發則變必生三入二陰之中頰色危顏以爭得失婦子嘻嘻終不免矣顏之推曰梁元帝之世有中書舍人嚴刻失度妻妾貨刺客伺醉而殺之以身試於女子小人之閒授以不正而開之怨又非徒吝而已也

睽

陰陽失位而至於睽矣則猜忤乖離固有出於情理之外而值其世者恬不知怪也陽屈處於二四其睽也何尤焉陰進宅於三五可以无睽矣而燥溼異其性情非分生其

周易外傳卷三

十一

矜忌傲不恤羣成乎離泮甚哉小人之不可使乘時而得駕也雖然其猶有差等焉五履天步而明三處爭地而蔽其使甯謚之世戈鋌橫流者三其爲戎首與才均相偏激以寡恩故蔡攸不得全其毛裏之仁張陳不能保其刎頸之誼雖然天下將視其凶終而莫之平與曰初上其平之者也初上之於家人也閑之於本合則易爲功於睽也合之於已離則難爲力逮位之已失也初上以柔道散之而奉陽爲主則解免於險初上以剛道固之而反爲陰用則睽終以孤孤而且難初上之技亦窮矣然而平其不平而治其乖者天之道也陽之任也初上亦何道以當此而无

傷乎夫情稱乎時者也事因乎位者也刻梔不可以得劍尸祝不可以佐饗均為陽剛而位異則異所嚮時殊則殊所施處乎睽之初上道各相反以相成而後術以不窮上居尊而俯臨以治下初處卑而出門以合交治下用刑合交用禮初與三為同體上與三為君臣小人之忿爭而不洽也責望其黨以連類之戈矛猶懼其君有正己之鉄鉞同體而相規則激而頰怒室之色居高而不我治則狃而盡攻擊之力初而張弧則救鬪而搏搦上而勿逐則救焚拯溺而用采齊肆夏之周旋是故朋黨相傾之世殆亦非无所忌也其上養禍端而不辨其下操清議而不戢建安

周易外傳卷三

三

遭諭而紹瓚益爭天福講和而邪岐愈構唐文擬之於河北而見為難宋徽持之以建中而國卒不得靖誰實非臣仰給於我之膏雨而不能其斧袞則何憚而不任氣以競雄也乃為之下者處士浮議於道塗小吏丞持其長短以引去為孤高以蒙禍為榮譽而陰邪狼鷲者假柔主之權俯而排擊偃月威張風波獄起燎原益逞四海分崩若令辨之於早上秉典型而下敦禮讓則豈有此患哉嗚乎能以此道而治睽者寡矣自漢亡以來敗亡之軌若一轍也夫天下不能無睽而有以處之則天地男女萬物以同而異者於異而能同辟咎亡疑豈憂其散之不可收哉然則

二與四其无責乎失位而處乎卑居爭世而爭不自已二守中而四居退閒關勤困求所偶而託以誠自固之道也久矣其不復能他及矣故以恕待之而不施以悔吝之辭陰陽之用君子恆用其壯異端恆用其穉用其壯故直養無害而塞乎天地之間用其穉故處錚致柔而苟善其全軀保妻子之術蓋陰陽之功效各自其性情而生陽動而躁躁則憂其終窮陰靜而緩緩則樂其後裕故震奮而巽弱坎險而離附艮衰止而兌欣悅用陽之壯則迅起而有功用陰之壯則披拂而易制其穉者陽替其功陰難於制異端顧利用之以其弱之動反之用為形君氣母而寶之

周易外傳卷三

四

焉甚矣其逆唱和之經而无以克天地之家也故易之順用於陰陽者四雷水而解也風火而家人也皆用其壯者也水山而蹇火澤而睽也皆用其穉者也雷水而解解則闢闢則陽得以交陰而成其廣生風火而家人家人則翁翁則陰得以交陽而相其大生故句萌甲坼生於解夫婦父子生於家人人生因壯而成形形因壯而凝性也性凝氣盛乃以塞天地之間而无慙若夫陰穉而睽陽穉而蹇則異是矣陽衰止而不足以生陰熟嘗而果於殺故見險而止者彼所謂虎兕無所施其攫也柔進而上行者彼所謂萬物之生脆弱也亦聊以自固其生而卒不知其濱於殺

矣蹇以險為主故其流而為申商納天下於艱難而苟居其功睽以爭為道故其流而為陰符鬪天下於機械而密用其盜此陽穉而弱陰穉而蕩者必然之數也擇陰陽而論者其尚辨諸

蹇

困剛揜也蹇亦剛揜也而蹇為甚困外困之蹇自不能前也困陽盛而憤盈蹇陽孤而自保故以吉凶言之蹇優於困矣志盛者怨時命之不夙情孤者抱惴志以臨淵然則困且求伸蹇終自圍矣乎乃君子之欲伸困而勉蹇於不自圍其情同焉有小喜者必有大愁有深疑者必有定慮

周易外傳卷二

五

許其止也不許其終止也三進而五中況其位之未亡者乎為五慰曰大蹇則必有朋來何所憂疑於曾波危岸之下而謂出險之亡其期乎夫五之所望者朋也而朋亦未易致矣水居高而不給於流其利薄矣山載水而不足以厚其勢夷矣夫欲有為者之效死於功名利勸之耳勢動之耳舍此而其術窮矣況其相顧而不前名亦不損居亦有歸同來亦有羣此此之屋尚廬爾廬菽藿之穀尚田爾田何為舍樂土之優游遷王都之多故者哉故一念以為往一念以為來往之名實未喪而來則其蹇均也將以止亂而無定亂之期疑於懷土而亦有安土之義則忠孝之

情裴回未決時實為之道不得而咎吝之也成乎大蹇之勢不息其大蹇之心然後可以激天下之憤心而躑躅者亦為之扶杖而起人也抑天也天亦自處於蹇以激氣機之復而況於人乎是以石室既囚而後種蠡奮三戶已徙而後陳項起漸臺既改而後諸劉與夫椒未敗之前壽春未滅之日孺子之名尚在元后之璽未投忠志之士未嘗無悲閔之心而時在難爭名猶未正則以中節之大人不能必天下於往來況其寢衰寢微无求伸之志者乎

夫情遇乍矜則投免或先感因同類則代馬必悲準誼推情會悠悠者之无終靳奚況乎類同剛正分繫君臣呼號

周易外傳卷二

六

相聞泥中不恤而乃牽情小喜遇險倦歸斯不亦刻薄寡恩孱庸不振者乎三為良主五之所求來反偷安寶兼斯者而聖人獎其能止許以智名則何以服二上越險而忘身居高而下應者哉三為智則二上為愚抑相率以乖離而後得免於違時之誚邪曰以智處蹇是或一道而豈許臣子之奉為典要與夫三非无能往之志而非有可往之時也水流山峙既終古而不相知彼德我才亦欲諧而非其事且拯患者有不拯而自固者无不固今使三攘袂而起越疆圖遠而進即於非次之居則抑為萃之九四疑不釋而道愈孤又奚益哉身安而後動交定而後求毋亦自

固於敦止之地合初二之交以示聲援之有在也乎大智者无智色用愚者有智功况均在剛揜之中未見其力之獨優於五也則抑養其力以需時可矣若夫顧妻子以縈懷畏遘回而卻步鄙夫情短於餉豬壯士魂移於高會庸流以為智君子以為愚矣雖然三之先己後公恤利害以圖萬全者抑繫於二而有慙也何也以五之終不免於大蹇也故以智處蹇期於功立而蹇釋以蹇終蹇道在詘智而伸愚遠瑗之保身甯俞之衛主道不同亦各因其時也已矣

周易外傳卷三

七

夫動而濱於險者在我與在物同有淪胥之憂其能免也物免而我亦免而矜獨任之勞據功名之盛則德量損而令業不終其亦有捐此而昭大信於天下者乎則豈不賢乎是故解四之以解為己任而奮擊以解之也二則其朋也而不相應五上則其長也而不相協陰陽初三則其敵也而固不相謀不諒於二朋友以為疏己矣不合於五上君長以為偏己矣不格於初三異類以為傷己矣驚百里而破羣幽得免而喜乍免而疑將驅除之績未終戈矛之釁內起我將為四危之矣而四以得孚者何也夫不自信者召疑處甚高者寡與期有功者來忌是故當位而利行

周易外傳卷三

六

者功之所歸望之所集有為而為有獲而返凡此四者同類且伎媚之况異己之蒙其懲創者乎若夫解四之不當位則終古而無當位之日矣先之非物所望後之非功所歸无所為而為不獲居尊而退四退故其解也適見淪陷之難平而為之不甯弗待同志之先要而引為己任亦但曰險不可終而物不可終險也拊手揮散孤掌獨鳴天位无苟覲之心將伯无助予之望是故三陰之狐六五之黃矢以歸獲於二居尊而有解因人而成功以歸吉於五震功成而隼獲坎道夷而悖解以歸利於上而後遠二之處險而二不以為疏臨五上之陰柔而五上不以為偏无不自信則疑去矣處不綦高則忌忘矣功不期有則謗消矣此朋至之孚不疾而速所繇異於蹇五之朋需之或然或不然而幸其來也

能得其情者必與同才者也能治其妄者必於乘時者也才不相肖言而不親時不乘權威之未服是以叔鮒說而季孫歸城濮勝而衛侯讐故下璧暗投而見疑虛舟偶觸而无怨雖有盛心與以那福而才不相如時方未集固未足以消危疑於當世矣今以解四之震動不甯而釋天下於險阻非徒四享之非徒贈二而分享之亦所以作主於羣陰而調天下之怨也然而陰陽異才剛健失位豈特負

乘之六三卽初亦不必其孚矣是何也彼方錮一陽而堅持其險也迨於六五而時乘天位才共陰柔小人之跂足以望者冀與同情而五則藉解於四以成其君子歎然相得納其昭蘇於是晉同類而與謀詔出險之攸利則非特際剛之初六樂與同功卽三方竊君子之器亦失援消歸繼之以孚而不貳矣是何也羣心已喻物難已夷不退何待不孚何求无所用險則有所用解亦世之自然也而後捐狙詐罷戈矛泮渙銷融於雷雨之餘倘其不孚上抑可關弓注矢而非无名之師矣雷之興也氣動於地中功出於地上徹於至高而後敢凝陰以旣雨則是五爲震功之

周易外傳卷三

九

盛而上乃震變之通也處盛功者不勞極通變者无咎故於上有待時之辭焉然則四其時之未至乎時未至而援劔叱車濯馮生之憂患故終歎四德之盛非聖人不足以當之

損
泰者天地之正也惟至正者爲能大通故曰一陰一陽之謂道建立於自然而不憂品物之不亨矣乃性靜而止情動而流止以爲畜畜厚則流迨其旣流不需其長隨應而變往而得損者亦固然之勢矣雖然其往也亦有差焉恆初往而變四舍无位以就有位爲致用也旣濟二往而變

周易外傳 卷三

五中未失而得其尊爲居正也皆未有損也損三往而變上高而无位極而不返爲賓於陰而疏遠於陽則往而損矣是故損之將損下以益上也初有損之心而勢遠難致則謙讓而用酌二有損之責而怙中不舍則自保以居貞居貞者旣以損委於三之遇用酌者抑以損任夫三之才地近易遷懷剛處進故毀家紓上綢繆膠固以合少男少女之交爲三之獨任而无所辭道在憂時心无憚往雖交失其位而不恤薦蘋藻而永綢繆損之所以爲有孚然而君子之用損也亦止於此而已矣僅此則專而過此則疑矣夫陰陽之未用先正體以定位陰陽之旣用尤立體以

周易外傳卷三

十

達權立體達權則志貞而不靡任權墮體則游惰而忘歸乃陽之載陰喜浮而亟往陰之乘陽喜沈而便來來者日安往者日危陽喪其居以助陰之來返則損極而傷矣故酌之而不嫌其過慎薄享而不責其已涼所以立陽體於不窮而節陰情以各正也過此固不得免於疑矣任陽之浮往而不止徇陰之便來而无嫌受污垢以爲量樂虛曠以爲高極不知裁不變否而不已於是地絕天而柔制剛虧滅之歸人道以息善保泰者能勿戒心於此乎故君子之用損也用之於懲忿而忿非暴發不可得而懲也用之於窒欲而欲非已濫不可得而窒也此二筮之不必其豐

三四一

而盈虛之必借於時者也是何也處已泰之餘畜厚而流性甫正而情興則抑酌其遇稱其才而因授之以節已耳若夫性情之本正者固不可得而遷不可得而替也性主陽以用壯大勇浩然亢王侯而非忿情竇陰而善感好樂无荒思輾轉而非欲而盡用其懲益摧其壯竟加以窒終絕其感一自以為馬一自以為牛廢才而處於錚一以為寒巖一以為枯木滅情而息其生彼佛老者皆託損以鳴其修而豈知所謂損者因三人行而酌損之惟其才之可任而遇難辭也豈竝其清明之嗜慾彊固之氣質概衰替之以游惰為否塞之歸也哉故尊性者必錄其才達情

周易外傳卷三

三

者以養其性故未變則泰而必亨已變則損而有時既登才情以輔性抑凝性以存才情損者衰世之卦也處其變矣而後懲窒之事起焉若夫未變而億其或變早自貶損以防意外之遷流是懲羹而吹竇畏金鼓之聲而自投車下不亦愚乎

益

受命者期肖其所生報生者務推其所利今夫天地以生為德者水火木金與人物而同生於天地迨其已生水火木金不自養天地養之天地无以養人物水火木金相化以養之生者所受也養者所利也水火木金相效以化推

養而施於人物其以續天地之生而效法其恩育以為報稱者也是故五行相養以養羣有受養為壯施養為老震位乎寅卯近水而受滋木之壯者也巽位乎巳近火而施蒸木之老者也絲震而陽上行乎巽木漸乎老故无見於此者曰木王於卯衰於辰病於巳其然將枯養者施苟全其形質以居繁富而沮喪於功用以避菁華之竭其亦鄙矣故彖曰利涉大川木道乃行董子曰聖人以仁愛人以義制我震生巽而不憂其窮則以義制我而不保己以貪其利也巽達震以普散其材則以仁愛人而不靳恩以枯其私也迨其極也火受木生而木因火息薪而燄燄而地

周易外傳卷三

三

木且不足以存萌而榮榮而實歲云落矣黃隕而資人物之養木抑僅有存者大哉終不私靳其滋榮木之道體仁之全而抑自裁以義矣是何也肖其所生推其所利木長四時首為天地之功臣道在必行而无容已者不及是而道未足以行也故曰木道乃行道之益豈問器之損哉或曰聖人立本以親用厚生以厚物之生使損己而往益則何以異於墨釋邪曰擬聖人於陰陽之氣數則各有道矣聖人者非必於陰陽而刻肖之也陰陽與萬物為功而不與同憂聖人與萬物同憂而因為功故匱而不給之患陰陽不患而聖人患之推移往來陰陽以无涯而遞出博

施忘己聖人以有涯而或病聖人節宣五行而斟酌用之同之以有功異之以有憂權其施於仁義止其事於知能長裕而不設因以興利亦可盡才以配陰陽矣故益者聖人憂患之卦也

陽清而亢輕利而任氣陰濁而幽取實而後名益初之陰遷而居四賈四之陽為主於下居得爲之地行消否之權則陰益而陽非損矣四之象曰告公從往告而幾其從有喜詞焉則惟恐其不從而幸其從也用是見陰陽否塞之代陰非无嚮化之心特其情柔而用幽雖願依陽以爲益而无先求於陽之事乃陽據尊高而相拒時過而忽於必

周易外傳卷三

益

去則觀望於下者始於慙中於忍終於忤害而與爲敵曰彼亦一乘時也我亦一乘時也時方在我彼且孤高隋潔終絕我於酬酢之塗則我亦可拔茅彙進建壘以相拒矣今陽先下降以施陰遂上遷以報退諧得主之歡進獲賓王之利於是睨天位之方尊恐剛情之難格飄搖異土沐浴新澤顧瞻儔侶各眇殊疆乃始婉孌殷勤通詞而若不逮矣幸其從而利用爲依周旋不舍以消宿否之氣故曰損益盛衰之始也藉非陽上損以施於陰亦何以起積衰而嚮盛哉故小人革面之難非君子之憂而君子過亢之終亦小人之无可如何者也迨其相得无嫌此以德來彼

以情往巽戶既開雷鳴斯豫成施生之益合天地之交卽以絜之太和之所合亦蔑以加矣而上九之亢不知制猶從而擊焉將何爲乎故觀於四而後知初德之盛也大易於此豈但致抑陰之詞使之必告而誘以所利也哉

夬

善致功者用獨而不用眾慎修德者謹始而尤謹終眾力之散不如獨之壹也終事之康不如始之敏也夬以孤陰寄積陽之上而无位振蒙吹槁陽勢已成其於決也何有哉然而女穉善媚位窮辭哀以請苟延之命於羣陽者陰固未嘗忘捲土以重來也乃陽之往決也必有所任將任

周易外傳卷三

夬

之於五則五與之暱將任之於四則四與爲體將任之於三則三與爲應連雞形成而時踞相顧吾懼其如六國之扣函關九節度之臨相州也其惟任之初二乎而初不足與爲功則二專其事矣夫二非專夬者而不得不專寢處其上者已懷外靡之心二爲夜戎戎起於近難伏肘腋宵旦不甯不敢告勞而遠攻礙於近掣成功无日而同室且有異心若是乎任事之難一簣之勞烈於九仞矣故上六之凶必待之无號之後而方其眾寡相持之頃則以號敵號而未有遜志夫非陽之處盛而眾疑者授之展轉以得有其辭哉非然則窮散消歸久无復然之望矣故終有凶

者夫以後之事非夫世之遽然也五陽在位而一陽之待
生於下者猶蟄伏以需將來逮乎需者必起漸次相臨然
後五不得洽比其鄰四不得糾連其黨三不得私阿其配
上亦无所容其无情之辭蓋亦難矣藏眾於獨養終以始
藏者發而養者全然後乾德成而性命正豈能卒得之遇
兩次且之世乎故君子積愼以思永恆豫治其未至之日
月端士納正以消邪必多得之繼起之後賢養勇靜謐而
懷情延攬用斯道也彖所謂利有攸往者也剛長乃終剛
不長則无以保其終矣夫之眾不如復之獨也
姤

周易外傳卷三

五

君子之道美不私諸己惡不播於人故善長而惡短善長
者長於所揚惡短者短於所遏則善雖微而必溥惡在著
而不宣蓋君子者以扶天之清剛消物之害氣長人道而
引於无窮故獎善止惡以凝正命於彼於此无所畛限无
窮之生一念延之而人類遂絕乎禽獸矣而苟私善於己
散惡於眾則殺害日進清剛日微无窮之生一人尼之而
人類亦漸以淪亡焉剝之六五上承一陽柔不私美以宮
人寵則善雖微而長姤之九二下近一陰剛不播惡義不
及賓則惡在著而短有者不有者也不及者所可及也凡
斯二爻位雖未當而中正不偏以其廣心成其義概大哉

其善於因變者乎姤剝之世均為陰長姤初遇而剝濱盡
則剝五難而姤二易公善於同類為眾譽之歸引咎於一
身居積毀之地則剝五易而姤二難剝以勸陰姤以責陽
勸易從而責難副以宮人寵道固然矣而曰无不利其以
獎掖小人而君子包有魚可以无咎矣而且曰不利賓其
以責備君子而聖人與嗚乎處非望之咎逢躄躄之豕五
陽所同也然而遠近之差遇不遇之際幸不幸存焉乃小
人之遇此也與相狎昵而波流者不知惡也其天性之近
善者知惡之矣惡之弗能遠之而如能遠者之潔不受染
於是己之溺惟恐人之不胥溺也蔓而延之多方以陷之

周易外傳卷三

五

不盡天下以同汚而意不釋至於非意之風波无情之謗
毀總以分其獨近小人之恥則九五隕天之休命亦蒙其
累而不足以承夫始之知惡而恥之也亦天理之猶留於
清旦而逢命不猶周章失據吹颺凶德辱逮清流則小人
之惡始劇而當亂世遇淫朋其欲自好以免於羞者蓋亦
危矣時命无恆躬丁不造不履其機不知其苦慶厓飛雲
駮之書柴市傳黃冠之請雖千秋之昭晰難欺而一時之
波濤亦沸矣然後九二長者之德為不可及也雖然當斯
世者幸得二以為主而已賓焉則羣陽之福已借其不然
君子遂无以自處乎媵修益實過潔而遠去履美而不炫

其名生死與共而无已甚之色蒼天指正有隕不誣彼媚而欲分惡以相贈者終亦弗能如天何也故无望人者五之志不及賓者二之義志義各盡以處於濁世禍福皆貞生死如寄人之不淪於禽獸尙賴此夫

萃
无咎者有咎者也故曰震无咎者存乎悔悔而得无咎抑可許之无咎矣萃咎之府也而爻動以其時僅然而免故六爻而皆起无咎之辭焉曷言之陰陽之用以和而相互爲功奠之於所各得則秩敘以成納之於所不安而經綸斯起中外无一成之位則疑伎之情消出入有必均之勞

周易外傳卷三

萃

則節宣之化洽夫安有各紀其黨保其居而恃以長年者乎故曰萃咎之府也升小過亦聚矣而位非其尊也大過亦聚矣而應非其正也非其尊无可席之勢無其應无可恃之情則其聚也不堅而不召咎以生其戒心萃剛居五而四輔之履天步之安得心膺之寄人情翕然進相唱和俯仰顧瞻无有能散我之交者雖然而勢亦危矣不虞之害知者灼見於未然則禱祀終而兵戎起非過計矣何也天下固无有挾同志以居尊閉戶握手而投異己者於局外持之以必不我違之勢可以遠怨而圖安者也故二之應五未必其孚也孚乃利用禴有不孚而姑禴者矣初之

應四孚且不終也弗獲已而求合有笑之者矣三與上則既不我合而抑不成應弱植散處於淫威孔福之旁漠然无所於交載涕載嗟畜怨於傍窺也亦將何以平之哉故怒者可抑也競者可釋也積悲歎而不敢言不虞之戒勿謂三與上之柔不足憂矣夫澤亦水矣乃澤者有心之化也水者无心之運也比以一陽坦然履五陰之中而无憂无心焉耳萃得四而羣居積澤而无流行之望則心怙於所私以私而聚以私聚而不孚以不孚而咎沾沾然恃其位之存黨之合物之不容已而我應以斯免咎亦靳靳乎其免之哉其惟廟中乎神與人无相雜也能感之而已足矣觀時失而无可爲則以神道涖人而權留天位萃位定而有可孚則以鬼道絕物而怨恫交興保區瀆之流絕往來之益君子之道而細人之暱難免於咎能勿虞乎

周易外傳卷三

萃

聖人之動必因其時然終古之時皆聖人之時也時因其盈而盈用之因其虛而虛用之下此者則有所怵矣有所怵者有所疑也疑於道之非與時宜則貶志以幾功名疑於道之將與物忤則遠物以保生死故一爲功利一爲元虛而道爲天下裂如是者皆始於疑時終於疑己夫己亦何疑之有哉審己之才度己之量皆无所待於物而爲物

之待天命之體煌然其不欺也無待於物則至正矣故小功乍集而失道小名外溢而失德為物之待則大公矣故天下死而已不獨生天下生而已不憂死而才不審乎正量不致其公驚於才則驚功驚名而以為物即己也歎於量則驚生驚死而以為物非己也疑於己而失本疑於物則爭末之二術者分歧以起而國終無人此无他疑不釋而恍然於所升也故於時有疑焉於位有疑焉疑於時者曰五帝不襲禮三王不沿樂雖驅世而笑我我必有其功名而卓然自信立己以為時之幹者味不察也疑於位者曰庖人雖不治庖尸祝不越樽俎而代之而坦然自信推

周易外傳卷三

无

己以濟位之窮者味不察也則是盈可用而虛不可用也且使之用盈而詭隨之術蕩泆之智抑習用而不貞之冥升則疑之害亦烈矣哉故升之世非剛之時矣升三剛而不中非升之位矣上窺天位闖其无人沍陰上疑曠无適主時之不盈甚矣乃疑者疑以為畏塗无疑者信以為坦道秉其至健進而不憂涉彼方虛曠而不懼子曰大道之行三代之英邱未之逮也而有志焉其為聖人之時豈必堯君舜相民誠物阜而後足以當聖人之升哉然則不繫以吉凶者何也不可得而吉者時也不可得而凶者道也欲盡其道而以吉凶為斷則疑將從此而起矣嗚乎聖人

之才聖人之量聖人之自信聖人之信天下升虛邑无所疑也豈易言哉豈易言哉

困

人之有生天命之也生者德之成也而亦福之事也其莫之為而有為之者陰陽之良各以其知能為生之主而太和之理建立而充襲之則皆所謂命也陽主知而固有能陰主能而固有知太和因陰陽以為體流行而相嬗以化則初无垠鄂之畫絕矣以其知建人而充之使其虛者得以有聰明而徵於實以其能建人而充之使其實者得以受利養而行於虛徵於實故老耄而憶童年之聞見行於

周易外傳卷三

辛

虛故旦起而失夙夜之飽飫誰使之虛實相仍而知能交益者則豈非命哉然天之以知能流行於未有之地非有期於生也大德在生而時乘其福則因而建立之因而充襲之矣以知命之而為五事為九德以能命之而為五福為六極凝聚而均授之非有後先輕重於其間故曰皆所謂命也而二氣之方錫人之方受以器為承而器有大小以時為遇而時有盈虛器有大小猶疾雨條風之或生或殺也時有盈虛猶旦日夜露之或暝或清也則受命之有餘不足存焉矣有餘之數或在德或在福則抑以其器與其時或勝於德而不勝於福或勝於福而不勝於德猶蟬

縮之於飲食也有時儉於德而侈於福有時儉於福而侈於德猶西颯之稼不成穡而寒暑之疾能失性也如是者有餘不足皆非人所能強非人所能強聽命之自然是以其所至者為所致則君子之於困也因之而已而何有於致命哉夫致者其有未至而推致之以必至也嘗與觀於虛實之數量則知致德命者有可及乎上之理致福命者當窮極乎下之勢而无庸曰自然自然无為以觀化則是二氣之粗者能困人而人不能知其精以自亨也請終論之以知命者以虛虛者此虛同於彼虛故太空不可畫以齊楚以能命者以實實者此實異於彼實故種類不可雜

周易外傳卷三

幸

以稻梁惟其同故一亦善萬亦一善乍見之心聖人之效也而從同以致同繇野人而上萬不齊以致於聖人可相因以日進猶循虛以行自齊至楚而无所礙惟其異故人差以位位差以時同事而殊功同謀而殊敗而從異以致異自輿臺以至於天子各如量而不溢猶敷種以生為稻為梁而不可移故虛者不足而非不足天命之性也善惡三品之說不知其同而可極於上也實者不足則不足矣吉凶之命也聖人无命之說不知其異而或極於下也抑太和之流行无息時可以生器可以生而各得其盈縮者以建生也則福德俱而多少差焉迨其日生而充其生則

德可充也福不可充也非有侈德而无侈福之謂也非堪於德者眾而堪於福者寡也非德貴而福賤天以珍人而酌其豐儉也則奚以知其充不充之殊也德肖於知知虛而徵於實福有其能能實而行於虛實可以載虛虛不可以載實實可載虛一坏之土上負蒼莽而極於无垠刷而下之入於重淵虛隨以至而不竭虛不載實容升之器加勺而溢擲一丸之泥於空隨手而墜矣故思之所極夢寐通而鬼神告鬼神者命之日生者也養之所飫膏粱過而疾疾生疾疾者命之不充者也戴淵盜也而才華督賊也而義德之灌注者不中已於小人彊者不可強以廉頗之

周易外傳卷三

幸

善飯羸者不可望以錢鏹之多男福之懸絕者必原本於始生故致而上者實任之致而下者虛靡之也繇此言之與俱生者足不足而上致與下致別矣日生者充不充而上致與下致又別矣故君子致德之命致而上極於无已而窮皎白以高明肖其知也致福之命致而下極於不堪而窮拂亂以死亡稱其能也故曰君子以致命遂志命致而後志可遂君子之志審其多寡建立充襲之數而繼之以不遷豈旦夕之偶激於意氣也哉困剛之為柔揜者福之致下者也不勝於器而儉於時二五皆以剛中者德之致上者也器勝之時侈之與生而建日生而充極盛而不

衰斯以致於上而无難矣致德於高明以自旌致福於凶危以自廣又奚志之不遂哉若曰以命授人則勇憤而為刺客之雄非愛身全道者之所尙困而已矣非必忠孝之大節而又何死焉

剛以柔揜則是柔困剛矣乃剛困而柔與俱困何也剛任求柔任與柔之欲與不緩於剛之欲求特剛以性動而情速遂先蒙夫求之實蒙其實不得辭其名而柔之一若前一若卻縣與以召剛之求其應剛者以是其困剛者亦以是而已矣故未得而見可欲既得而予以利闔戶而致悅虛往而實歸皆柔才之所優也因才為用乃以網羅生死

周易外傳卷三

畫

乎剛於膠飴之中酒食也金車也赤紱也不待操戈矛固塞樹壘以絕陽之去來而剛以困矣然而揆諸得失名實之閒而陰已先困夫隆人者先自隆也汚人者先自汚也逸人者先自逸也勞人者先自勞也陰之德專其性則靜專且靜貞隨乾行而順代天工則以配陽而利往德之不專散處以相感性不能靜畜機以相制乘其上而蔽蔽之糾葛頻蹙以迷陽於所不及知夫然則抑勞心汚下而無舒暢之一日矣非其金車即其酒食非其酒食即其赤紱而趨日下而術日上苟以售其胃縛高明之技是婦寺之情宵人之道也而豈不陋與幸而陽不之覺也藉其不然

豈復有陰之餘地哉抑不覺者非陽之過也須養於小人退息於嚮晦亦君子道之所應享而當困世而不覺則陽或過也守其道之所應享知而處之以愚光大而濟之以誠索諸明索諸幽洋洋乎有對天質祖之誠則陽不覺而非不覺也而陰之術亦窮矣於是乎陰終失據而先喪其貞然後反事而謀之心反心而謀之道動悔有悔以為吉則何其吉之不夙邪而陽祇守其誠而无所待悔絲是言之器覆而无遜鼠國亡而无不死之小人均喪其實獨隕其名陽失數寡而陰失數多則柔先自困而亦終困豈或爽哉故陽困於人者也陰自困者也困於人者生越王幸

周易外傳卷三

畫

夫椒之功而困於會稽平原貪上黨之利而困於長平雖中陰之餌而貞不亡自困者死懷險致媚不悔而能保其終者終古而未之有也故君子終不困人而自困亦免焉其不得已而困於人也積精誠以保其所不及知如二五之享祀以承慶而受福又孰得而困之

井

困剛揜也井亦剛揜也二卦之體綜之而柔皆覆剛困獨蒙其揜而井利賴其養者何居天下之能加於我者皆其同類者也天下之與我異類者皆其不能加我者也同類而同情則性正而情交異類而異情則先難而後易同類

而異情則貌德而衷刑水之於澤陰陽非類而與同類類
同而貌同類非而情異利其酒食金紱之可以相養而不
知支流之沒於大浸水有澤而澤且无水柔且以加剛而
莫能自出若夫水之與風凝散異情判然其不謀矣異德
雖順水終浮溢以出其不能加我者猶鐘鼓之不足以宴
爰居也不足以宴不足以餌則亦不足以揜故上六雖柔
其能幕陽而杜其用汲之功與若四之於三乘剛也而不
爲乘剛三巽之成也則固非剛也疑於剛而乘之察其非
剛而退自保焉而自飾之不違而何乘邪乘非乘揜非揜
巽開戶以旁行道不登於上則巽心惻矣坎履中以自用

周易外傳卷三十一

妻

情不合於下則巽心又惻矣不能揜之將自求之是木以
載水收功於本絕之交盡瘁於可以有爲之日巽免於惻
之爲福而豈得與剛爲難哉此井之通所以異於困之窮
也故君子之於世也不數數然於物之類己而虞其有憐
心其漠不相即者則徐收之以爲利用是故小名不慕小
善不歆甘言不邇淡交不絕則成功於望外而朋聚於不
謀雖然其於此也則已勞矣巽勞而坎非不勞者也巽勞
於入坎勞於出故挹江河者施桔槔者其不窮者則果不
窮矣抱甕而汲之重綆而升之所食者十室之邑而養將
窮不窮其將窮恃有勞而已矣故井亦憂患之門衰世之

卦也

夫人之有情豈相遠哉懷乾餼之飮者享壺飧而不慙詩
云投我以木瓜報之以瓊琚珍有事也今以貧僂庸菲廢
棄之子苟給利養授圈牢之秣飼而鄙爲木石无使有自
致之薄長則淪沒澌萎卒以抑菀而不永其生故先王之
於樂也非无都人士女敏手躡步可以娛神人而教肄之
然而偃者擊磬痾者擊鐘蒙者審音瞶者眊度合天下庭
廢天刑之子晉之於和豫之地則何也樂者和以養也和
而及於不和之尤使之消散其一日之哀鬱而後細類劣
生不虛養而有生之情效焉則亦且榮生而无甘死之心

周易外傳卷三十一

妻

所以調陰陽之沴而溥生理於无方也是故别无收恤拯
貸之典而一登之有事以榮其養故曰聖人輔天地之窮
且夫愚柔辱賤之士其視僂巧便給者所得於天之短長
吾未得而知也禮失而求之野十室而有忠信疏逃微末
而莫繇自拔則皆消沮而忍於長捐雖有侗愿一得之長
迨其湮沒且以求慰其生而不遂况望其引伸而奮迅邪
故棄人之世世多棄人彼誠无以自振也井之初曰井泥
不食舊井无禽蓋哀之也既以爲之井矣食則其榮而不
食其辱猶夫人之情也巽而入入而下亦非有潢潦沸溢
不可嚮邇之污垢也不幸而泥者時爲之猶之乎爲井也

亦各有施焉因而浚之薄取而小用之豈无所望於上哉
置之不食而井舊矣井舊而无以自新矣長捐於時而无
汲之時灰心於涓滴之再潤者亦勢莫如何終自廢以无
禽矣使遇河酌挹注之主功施廢疾而才登菅蒯則居然
井也而豈逮此與甚矣五之至清而无徒也三功之成進
而相比潔而自薦使非數數於求明以受福且終年抱惻
而國莫我知而況初之疏賤而羸弱者乎棄其致養則不
足以自潤不足以自潤則生理憊而生氣窮君子固已哀
初之時命而不得與於先王之勸相矣出險而有得色絕
物而自著其功寒儉自潔以凋和平之氣井五之中正衰

周易外傳卷三十一

三十一

世之德也衰世之德慘於盛世之刑與其為水不如其為
火子產之得為君子有勸勞之道也夫

周易外傳卷三終

周易外傳卷四

船山遺書五

衡陽王夫之譏

革

陽可以久道陰不可以厚事剛柔之才異也火之極炎蒸
而成潤風之末吹弱而成堅其既則潤以息火而堅以止
風蓋陰不厚事則其極盛而遷每於位亢勢終之餘謝故
以生新非若陽之可久者履盛而志不衰也是故離兩作
而上明為下明之所迫巽重申而後風踵前風以相盪迫
之甚則鬱屯銷灼而火道替盪之不已則消散凋零而風
位不安故息之者以豫防其替止之者以早授其安物將

周易外傳卷四

十一

替而為故乍得安而見新此離五之陰避重明以遷於上
革之所以虎變也巽四之陰息緒風以遷於五鼎之所以
中實也其陰過盛以遷遷而陰先往以倡之變者均也雖
然其於革也則尤難矣過平時而返以乘時陽革而來五
其勢難履天位而巽乎无位陰革而往上其情難此二者
皆非鼎之所有也勢難者時相強以為主二喜於得配而
信之始於遲回而終於光大情難者不獲已而遠去陽積
於其下而迫之君子以忍難而昭質小人以外悅而中憂
如是而上之變也較之五而尤難矣而九三不恤其難猶
恃其赫赫之明屢起而趣其行不亦甚乎故易之於上獎

之无遺詞焉其爲君子也雖蔚而予之以文蔚入聲不舒也文其所固有失位而菀菀而不失其盛而後君子之志光其爲小人也雖革面而許之以順中未順而外悅悅而不問其心而後小人之志平猶且戒之以勿征焉使其征也陰之凶而陽之幸也乃既委以難而猶使之消散以失歸則抑不足以獎天下之能革者矣或曰離之從革也勢處不厚同類相偏內爭而息肩於外革而未離其類革面而未洗其心則聖人何獎乎夫離之盛也其性則陰也其才則明也以慧察之姿行柔媚之德相助以熇然雖有蒸偏之患而非其近憂然且引身早去召陽來主以協於下此非所

周易外傳卷四

上

鼎
易得於離者也而不見突如其來而不可出涕沱若而不舍爲重離之固然者乎知難而往辭尊而讓而違拒其面而違過求其心此聖人所以道大德宏而樂與人爲善也

鼎柔上而居中則風力聚而火道登矣天下未定先以驅除天下已定納以文明風以盪之日以暄之有其盪而日以升有其暄而風不散故離位正而巽命凝也然五位之正以柔正也納天下於虛而自安其位凝其方散而未離其類其於命之至也位之康也受命以施命於物也非能大創而予以維新也故中以爲實則所據以爲實者位而

周易外傳 卷四

已矣據位以爲實夫且有擊固其位之心乘驅除之餘合萬方之散擊固其位以柔之道將无思媚愚賤抑法而崇惠與夫報虐以威者非聖人之宏因俗而安者非聖人之正何也皆以其有位之心而據之爲實也則上九之以玉鉉相節舉重器以剛廉之幹其可已與且夫天位之去來率非有心者所得利也鼎五之履位以息驅除而顧使四折足而莫如何者豈固有也哉以其號召於始者長保於終則日有姑息乎邱民之事缺禮而伸情懲彊而安弱於是天下亦有以窺其擊固之志而倒持逆順於壘首即不然而長冥愚之非漏吞舟之桀亦與於覆餗而否之出也

周易外傳卷四

三

无期故縣剛於上以節而舉之道以裁恩刑以佐禮而後輔五而授以貞授五以貞則可調氣之偏而計民治於久遠數百年之恆一日之新也而後吉无不利矣漢之新秦也非其固有也嘉勞父老約法三章柔效登而位正矣蕭曹定法於上畫一而不可干而又眾建諸侯以彊其輔故剛以節柔其後一篡再篡而不可猝亡宋之新五代也非其固有也竊竊然其懷寶而沾沾然其弄飴趙普之徒早作夜思以進擊固之術解刑網釋兵權率欲媚天下而弱其骨故以柔濟柔而无節淪散庭仆一奪於女直再奪於韃靼而亡亦燔矣嗚乎柔之爲道止驅除而新命得則爲

三五二

周失則為宋剛之為道納之柔世而卒難舍也而節則為商不節亦不失為漢□□□□□□抑務有以舉斯重器无利天位之實而沾沾然惟擊固之為圖也哉

天下亦變矣變而非能改其常則必有以為之主无主則不足與始无主則不足與繼豈惟家之有宗廟國之有社稷哉離乎陰陽未交之始以為主別建乎杳冥恍惚之影物外之散士不足以君中國也乘乎陰陽微動之際以擇主巧迂之輕重靜躁之機小宗之支子不足以承祧也故天下亦變矣所以變者亦常矣相生相息而皆其常相延

周易外傳卷四

四

相代而无有非變故純乾純坤无時也有純乾之時則形何以復凝有純坤之時則象何以復昭且其時之空洞而晦塞矣復何從而紀之哉夏至之純陽非无陰冬至之純陰非无陽黃墟青天用隱而體不隱賈生欲以至前一日當之其亦陋矣純乾純坤終无其時則即有杳冥恍惚之精亦因乎至變相保以固其貞而終不可謂之杳冥恍惚也且輕重靜躁迭相為君亦无不倡而先和終不可謂靜為躁君也嘗近取而驗之人之有心晝夜用而不息雖人欲雜動而所資以見天理者舍此心而奚主其不用而靜且輕則寤寐之頃是也且晝之所為其非寤寐之所得主

明矣寐而有夢則皆其荒唐辟謬而不可據今有人焉據所夢者以為適從則豈不慎乎彼徒曰言出於不言行出於不行而以是為言行之主夫不言者在方言不行者在方行之際則口與足之以意為主者也故意誠而后心正居動以治靜也而苟以不言不行為所自出也則所出者待之矣是人之將言必默然良久而後有音其將行也必疑立經時而後能步矣此人也必斷續安排之久如痲瘡之閒日而發也豈天地之正而人之純粹以精者哉夫理以充氣而氣以充理理氣交充而互相持和而相守以為之精則所以為主者在焉而抑氣之躁求理之靜如越人

周易外傳卷四

五

熏王子而強為之君曰不言不行言行之所出也今瘖者非无不言而終不能言瘖者非无不行而終不能行彼理著而氣不至也繇是觀之動者不藉於靜不亦論乎夫才以用而日生思以引而不竭江河无積水而百川相因以注之止水之窪九夏之方熯而已涸也今日其始立則杳冥恍惚以為真也其方感也則靜且輕者以為根也是禹之抑洪水周公之兼夷驅獸孔子之作春秋日動以負重將且紛膠瞽亂而言行交誦而飽食終日之徒使之窮物理應事機抑將智力沛發而不衰是罔豕賢於人而頑石飛蟲賢於罔豕也則可不謂至誣也乎故不行者亦出於

行不言者亦出於言互相爲出均不可執之爲主自其爲之主以始者帝也其充而相持和而相守者是也非離陰陽而異乎夢寐自其爲之主以繼者震也其氣動以充理而使重者是也非以陰爲體以聽陽之來去而異乎瘖瘵帝者始震者繼故曰帝出乎震又曰出可以守宗廟社稷以爲祭主尸長子之責承宗社之大蓋其體則承帝而不偏承乎陰陽其用則承乾而不承坤何也坤已凝而陽生則復是已是人事之往來也未成乎坤而陽先起則震是已是天機之生息也復爲人事之改圖故屢進而益長震爲天機之先動故再震而遂泥帝不容已於出而出即可

周易外傳卷四

大

以爲帝故言不言行不行動靜互涵以爲萬變之宗帝不容已於出故君在而太子建出即可以爲帝故君終而嗣子立受命於帝而承祚於乾故子繼父而不繼母理氣互充於始而氣以輔理於繼故動可以爲君而出可以爲守借曰坤立而陽始生以爲震因推坤以先震立靜以君躁則果有純坤之一時也有純坤之一時抑有純乾之一時則將有未有乾未有坤之一時而異端之說繇此其昌矣是故以序則震爲乾之長子而不生於陰以位則居寅卯之交春不繼冬木不承水陽以建春春以肇歲震承乾而乾生於震震之出於帝且與乾互建其功而无待於乾矣

況於坤之非統而何所待哉是故始之爲體則理氣均繼之爲用則氣倍爲功而出即爲守氣倍爲功則動貴出即爲守則靜不足以自堅矣建主以應變者尙无自喪其匕

良

因才而授之以處之謂位得處而即於安之謂所有定性无定位有定位无定所定所也者先立一道以便性而不遷也處高拒卑制物以己而制遇以心也或物起相干而絕憂患以自鎮也抑物至利交而杜情好於往來也如是而後得以有其定所故有定所則已成已成則物亦莫亂

周易外傳卷四

七

之而物成各擅其成己與物有不相保皆所不謀而惟終恃其成而後其爲定所也長建而不易於其定所見其定位於其定位行其定性此絕憂患杜情好不介通不立功而自成乎己者也則良是已夫无定所以爲定位則出入皆非其疾位以安安而能遷曰素位无定位以爲定性則尊卑皆非可踰性以下濟而光明曰盡性素者位之博也盡者性之充也遷以安者有事以爲功於位也下濟而光者情交以盡性而至於命也功立則去危即安身有可序之績情交則先疑後信人有相見之榮績著於身而非以私不得訾之以爲功名之侈榮被於人而非以徇世不得

薄之以為情欲之遷是身非不可獲而人非不可見也夫功名之與情欲毋亦去其不正者而止豈必負然高蹈竝其得正者而拒之哉拒其正者則位不博而性不充不博則偏側而位无餘位不充則孤畸而性有缺於以謝事絕交恃物之自成而小成於己而毀居成後者以非其時而不謀斯豈非與咎同道者哉然且良終不以咎為恤高在上者陽之位也亢不與者陽之情也保其位任其情二五得位而曰我終處其上四陰同體而曰不可與為緣尊位在彼則處其上者直寓也位寓則身廢同體不容相舍則斬其交者已隘也性隘則庭虛乃良終不以此為恤者彼

周易外傳卷中

九

誠有所大恤而視天下皆咎徒也謂承乾三索之餘而處陰方長之世也氣處餘者才弱憂患不在世而在己欲忘憂患則先忘其召憂召患之功名敵方長者意濫情好雖以正而或淫於邪欲正情好則先正其无情无好之崖字功不可強立情不可偶合歸於无功而情不固徒然侈其性離其位以自喪良亦惟此咎之為恤而違有其身以與人相見乎故其成也无得於身而身亦不失无緣於人而人終不得而干之陰且憚以思止陽因止而猶存立綱正極保其性固其位是天下之恃有良者功无可建即无功以止憂患情有不施即无情以訖嗜欲拯衰者德宏而道

大砥俗者嚴氣而危行量其世量其才君子長保良以自守而不敢浮慕於聖人斯其所以无咎也與

夫乘消長之會保亢極之剛止功不試止情不交以專己之成者奚可不擇地以自處哉夫地有遠邇有險夷有同別有彼己危哉九三之處地參於四陰之中密邇而蹈險同異類而失己援猶且以為所而止焉越人之觀章甫也則怪之羣鷄之睨一鵬也則笑之匪直怪之將起而敵之匪直笑之念有以汚之橫絕其類而使不得合則戈矛起於夙夜嶽立其側而形其所短則簧鼓徹於聽聞四陰之限豈陽所宜寢處而无嫌者乎我不敢知戈矛之不傷我

周易外傳卷中

九

躬也則亦不敢知簧鼓之不移我志也不幸而躬傷君子猶可安於義命尤不幸而志移貞士將盡喪其生平是故火之薰也日蒸月化物且變瑩白為黢黢矣其受變而改其素人惜邈之未遠其不受變而蒙其難亦何必以察察際汶汶而競大輅柴車之餘勇乎抑投躬於非類之炎灼而僅保自免之危情則不變者十三而變者十七亦人情難易之大都矣箕子之於紂孔子之於季斯操其屈伸用其權度義重而道宏則同汚而自靖且彼之功侔天地而情貞日月者志不存於用良也若夫抱獨立之素者則无悶以自安必將遠而不與之邇別而不與之同離乎險以

全乎己而後悶不足以加之悶不足以加則離人珍獨亦足以伸正氣而為流俗之砥柱若其情固違之身且即之溫嶠之幸成撩病虎而盜睡驪蓋亦危矣賈捐之介恭顯以行其志身死而名辱蓋自貽也將誰咎而可哉謝朓扁舟造都薰以得染不足道已孔北海之於曹操嵇中散之於司馬施止於屬目其尚遜管籥而媿孫登與厲薰心矣而不繫之以凶悔者何也身傷則凶而僅免於咎志移則悔而苟免於凶不能保二者之何居所以危三者愈甚矣名可聞身不可得而見所謂不獲其身不見其人者用此道以自存也

周易外傳卷四

或曰萬物之化始於陽卒於陰此據相嬗之迹而非其甚深之藏也盈萬物而皆卒乎陰則其末且虔劉隕折而莫與之為繼然則始以為生終以為成皆陽與為功矣何以知之以敦艮之厚終者知之夫萬物成言乎艮而以厚終則豈有不厚終者哉益以知亥子之交非果有混沌而未開闢之日天地之始天地之終一而已矣特其陰中陽外无初中乘權之盛而陽之凝止於亢極以保萬物之命者正深藏以需後此之起故曰天地之大德曰生天地生於道物必肖其所生是道无有不生之德亦无有卒於陰之理矣夫艮則有否之象焉上九陽寄无位升而不可復止

周易外傳 卷四

而不足以行陰之浸盛則汰於否之相敵以貌取者鮮不疑陽之薄蕩无期而滅替以為之終乃陽之堅植於外者不驚其偏不決於去泰然安居處濩落而自息其生理以養天地之化而報道之生則可不謂極厚者與萬物方以此終即以此始終於厚者始於厚厚者義之至仁之盡也故曰始終於艮艮可以終而可以始化萬物者无不厚之日舊穀之登新穀之母也而何疑其有卒乎陰之一日哉故剝消而復長人事之休咎也艮止而震起天理之存存也商周盡人以合天繼剝而觀息於靜故歸藏首坤繇復而備致其盛故周易首乾夏后本天以治人先震以立始

周易外傳卷四

於終故連山首艮首艮者首其厚終以成始也人事之利害百變乎後而天道立於其上恆止而不遷陰眾而陽不傷亂極而治有主皆天所治人之事而不屑屑然從既生既盛以致功乃可以歷百變而不拔禹之治水也以爲治其流則不如治其源故先條山而後析水則夏道固詳於山矣其建治教之宗則存乎洪範洪範之疇建用皇極極在上者也建者則其止也雜書之數戴九履一一為皇極則艮之一陽是已於以成終故極建在上於以成始故一履於下乃其數則盡乎九而不及十天德之存存以陽始以陽終不使陰得為之卒焉其制治之道則尚忠忠者心

之自盡自盡而不恤物交之利害存誠以治情欲之遷流
聖人而修下士之祇敬天子而躬匹夫之勞苦功配天地
而不矜名滿萬世而不爭蓋處於盛而以治衰之道居之
則極乎衰而盛者非不可復用也是故繼揖讓之終而持
其流創世及之統而貞其始自敦其厚化不得而薄之其
興也有沴行之天有圯族之父其衰也有維納之奔有有
窮之篡而興无所待衰不淪亡非猶夫商周之興世德開
先以用其盛而逮及陵夷一解而不可復張也何也非以
終道治始則變故猝起於不謀懷來固薄必无以裕之於
終矣敦艮之吉非大禹其孰能當之□□□建永終之

周易外傳卷四

主

圖其尚審於擇師哉

漸
性情以有節而正功效以易地而施不授以節逢欲非遂
志之利苟據其地虛名喪實用之資故陰不以升為嫌陽
不以降為損夫陰陽數敵各據其地以順其所欲性情无
介以通功效以小成而不建夫乃以為否道之成二五者
否之主也或據磐以圖安或登陵以自尊安者戒其危而
不往尊者恥於下而不來三四位非其任鑒兩君之重遷
奮於事外因乎密邇易位以合少長之歡抑可謂節性而
不喪其功矣而或則疑之疑之者匪直疑陽之來三而甚

疑陰之往四也圖遠以偏尊則疑其志遜而行亢就邇以
謀合則疑其情正而禮愆其何以保之子之貞乎夫陰陽
之合男先下女澤山之所以通氣也陽極而无所往用其
衰以來主於內則咸處其盛陽穉而濱於交用其新以來
主於內則漸顧處其衰或散地而得應或鄰眇而失應是
且以盛衰而分離合之多少矣乃多所合者近取之身而
手足心口交營以交感少所合者遠取之物而且前且卻
暫處以圖安則咸易而漸抑難矣陽有見禦之心陰无必
得之桷於此而能舍其黨以上賓召失位之陽以來主則
陰亦賢矣哉故下女者男之常而女歸者女之變也變而

周易外傳卷四

主

之正以得正恃正而滋不正之虞變而之不正以得正既
正而可望大正之終則有閒矣故咸亨而專期女以貞漸
利貞而早決女歸之吉繇是言之四之往也矯拂恆經以
聽命於不相求之陽大功允歸恆性未亂固不得以就近
而遷偏尊而處為之疑矣今夫鴻之來賓而往遯也與寒
暑恆相為反以逃其亢而且往且來日密移於櫛比之南
北非有速於往來也而日漸進以就陰陽之和是不亦恆
勞而僅保也乎則因幾以變消否沴而節陰陽者視此矣
或曰寒暑者陰陽之正不可避也而避之是躁勝寒靜勝
熱之說也豈以受性命之正哉則於鴻奚取焉曰陰之必

寒陽之必暑正也怙於下以有所寒亢於上以有盛暑亦其過也過在陰陽而物或因之以爲否否有定數而无定氣密遷以就其和則寒暑非有不可變之勢亦足見陰陽之與沖和夾輔流行非必於卯酉之仲春秋之分刻限以求和於定時矣善事天者避其過就其和臣得匡君子得幹父而密用轉移於无跡之榮括則情理交協允合於君子之用心矣不逢其欲不喪其實則雖否塞之世而沖和之氣固未嘗亡欲爲功於天地者自有密運之權斯以變而不失其正不然无所違之无所就之以忽於往來則乘秋而擊爲鷲鳥而已矣當春而振爲昆蟲而已矣其將以

周易外傳卷四

西

鷲鳥昆蟲爲性命之正哉

歸妹

物之始盛也性足而效有待性足則必感而發諸情效有待則必動而致其功其感而不容已於動者變也立功以時而定情以節則變而不失其正也變而不失其正物亦取正焉雖然自有變正而不正亦繇此而興矣故功興而妄情興而淫天地不能保其貞而況於人乎兩日交而虹霓見昏媾通而奔亂生其始皆非有不正以爲之階也是故天地通而泰交亦既盛矣抑陰陽各自爲體而化未運則其交也性足而情未暢效著而功猶未起因而保泰必

需其動以有爲因而固交必需其感而相入不然者亦非可恃泰以長年斯豈非天地之大義而人之終始與而天地之際亦密邇矣因其密邇功易就而情易諧三與四不揆而興奏最者不待勞力於經時得朋者弗俟裹糧以遠適陽動而上曰我以致功陰感而下曰我以合情所歸妹矣陽虧其實陰失其貞爲妄爲淫豈得免於征凶而无利也乎夫其變而不正也豈有他哉利其易而已矣是故時險而用易則坦而易親漸之所以得貞也時夷而用難則勤而不匱隨之所以成德也蠱消否而用難歸妹保泰而用易則各失其道矣然而以難處險則量未裕而功自成

周易外傳卷四

五

以易處夷則情亂於苟從而功墮於无待蠱亡悔而歸妹凶固有別矣是以君子終用其難而小人每歆其易見利而託義四與有愆焉順感而終淫三之賤其可離乎正其義不謀其利慎其始以正其終禮樂必百年而興征伐刑政視此矣昏媾必六禮而合君臣朋友視此矣君子終不肖陰陽之苟合以貪功而嬾情歸妹之凶可以免夫

豐

日中則昃陽消而陰也月盈則食陰消而陽也陽消則陰息陰消則陽息消乘盈而息起虛人繇盈以虛而不得不消於鬼神鬼神寓虛於盈而不得息於人不知人之必鬼

神則將愛生而惡死不知鬼神之必人則將忻死而厭生
愛生者貪生者也忻死者絕其生者也貪生一而為苟免
為淫祀或詭其說為熊經鳥伸吐故納新推而之於縣解
以逍遙緣督以養生窮極於虛元而貪生之情一也絕其
生者一而為任俠為兼愛或詭其說為蔑棄彝倫殘毀膚
髮推而之於无生以為緣起無餘以為涅槃窮極於深幽
而絕其生之見一也夫貪非其生而以為貴生不知生者
也絕其生非可以死而以為達死不知鬼神者也是故聖
人盡人之性而知鬼神之情盡人之性時盈則持滿時虛
則保和達才而正情故其死也昭明焄蒿可以配天而作

周易外傳卷四

夫

祖知鬼神之情始乎虛者无妄終乎盈者无妄立命以養
和故其生也反本親始可以體仁而合天所以然者何也
惟聖人為能戒豐而彼惟不豐之為憂也憂其不豐或羨
生之豐而巧爭其衰稿或計生之不足以豐而別覲其出
離則所以竊竊焉欲致於豐者私生死而昧於時有不恤
矣聖人惟不私其豐而恃之故勿憂於豐而尤以為戒則
入有其豐焉者鬼神亦有其豐焉者戒人之豐虛乘於盈
終不恃生以可久戒鬼神之豐虛以起盈終不趣滅以為
樂惟日孳孳而不給於死而可懼非死豫謀其必息而任
今日以无窮之生其通鬼神之變以貞久者亦无假於別

求而可賤非生故為人謀之為鬼神謀之一因天地日月
之理以慎用其明動則性盡而息也不妄情周知而消也
不亡其不然者人之必消聽之氣數而非己之任鬼神之
必息亦何依以責既屈之知能而致其戒哉而易何以曰
而況於人乎而況於鬼神乎

聖人仁不求功智不求名仁智非以有所期而成然功名
者亦非聖人之所廢非功非名无與於萬物而萬物亦无
恃以立也雖然亦因其時而已矣時之盛也則聖人主時
仁成而功溥智成而名彰谷應川流萬物繁然以顯其榮

周易外傳卷四

七

澤功名捷得而不爽聖人亦終不爽其无求功名之志時
之衰也則時賓聖人仁无託以成功智无麗以成名聖人
為物憂患將爽其志以利用夫功名然且闔然揜其仁智
之榮澤故勳業寓於文章文章存乎憂患此則聖人之難
也夫上有君下有民皆時會之所趨也君民期聖人以為
主則聖人始无欲而終无為而在己仁智在物功名非有
與也君民胥無待於聖人而聖人賓乃聖人固不能忍置
天下而靳其仁智无所欲而欲知不可為而為貌取而不
相知者幾疑聖人之喪仁而喪智故曰聖人之難也是故
旅之變否也陽遜天位而止乎下陰非尊貴而麗乎中六

五德中而權藉不足若強起代權以主其世是五主天下而天下且賓五矣且陽之集於三也剛來而窮浮寄於上下之閒而成乎止與上相配偶而不相應不相應則情不及所當感而況於五浮寄以止則苟於求安而无志於求明窮則天命將舍而不足與謀五爲離主道在施明而三障之以不延於下栖栖汲汲世莫我知質柔而爲賓亦孰與聽之乎是故雉者五之固有也而代物憂患不得已而大欲存焉知不可爲而爲焉固有而不見推於世若非所固有而往有之非所固有是雉外而起射之矣射者不可必得之辭也固有而射射而得雉之非難射而不得雉之

周易外傳卷四

大

難也不得雉而矢在之非難不得雉而矢亡之尤難也雉所獲也矢所用也功名相左則所獲者虛仁智徒勞則所用者亦喪矣夫五豈果有亡矢之患哉後世見之爲文章當時見之爲憂患而仁无可施之福澤智无卽格之幽明則貌取而不相知者固笑其一矢之僅亡也而聖人亦愾然深思謂吾矢之未嘗不亡也射而亡不射而亦亡不亡因於不射不射乃同於亡矢在則射亡不亡非其恤所射在雉獲不獲非所期而後聖人乃真有其矢而固有其雉禮樂正詩書定行在孝經志在春秋當時之功名闕然萬年之譽命鼎鼎矣彼憚犧曳尾之流自以爲保矢於不亡

而矢非以射器不稱名名不稱德彼亦保非其矢而焉用保爲故曰以仲尼爲旅人人非仲尼其孰足以當之周公東征而贊易成王卒悟而公歸斧雖破而矢不亡時爲之也時爲之亦存其義以俟後此之聖人而已矣

巽

進者巽之才也退者巽之德也才乘其時德敦其位以時則陰且消陽而才可任以位則下以承上而德不淫故巽之於初疑進疑退无信志也志不信无以信天下矣才若可信而非可信者也因以用才則亂德若不可信而固可信者也果於修德則治是以君子望初之深而因示以所

周易外傳卷四

九

利利在貞而不在武貞旣利而武亦无疑矣裁其窺侵之技責以負戴之忱則武用登而天下之疑可釋也夫君子以其德教爲天下裁其進退念雖孔擊而不能施責望於不自信者之心彼且不自信矣而惡乎望之督之以威而益其技也獎之以福而增其驕也然而終以保武人之志治則何也世雖陽壯化不能廢陰治雖崇文人不能廢武然或以成僭僂之萌或以效祗承之命則存乎其位矣時者天也位者人也爭時而乘之徼天而已非可恃素位而安之盡人而世莫我尤故巽陰之下起也亦陰陽之會疑戰之府也而位固處於卑散情自繫乎仰給位可居也情

可諧也其不欲驟起以偪陽志亦明矣故才德爭其詘伸而機括堪為斂戢則俯思退聽抑慘殺以從陽治者君子可終保其志已及乎六四重申以陰殺而有功矣有功之可恃不如无位之能貞也故二紛史巫之求以起初於側陋五秉先庚之令以警四於居功甚哉擇位而居能消時之險阻而平之陽有所自全陰有所自正故曰利見大人以榮陰之善下也

兌
巽以近陰為美兌以遠陰為正均於正中而孚剝之厲非有終之吉也均於无位而和兌之吉无資斧之喪也且夫

周易外傳卷四

孚

遠之將以正志而情相開則无功近之將以合交而勢相暱則失己俯恤其內仰承其外二者亦无懸絕之貞淫而何以得失之逕庭邪嘗論之陰陽之有長少則有餘不足之數因之陽躁而樂施陰靜而吝與故陽始於有餘終於不足陰始於不足終於有餘蓋靜躁之效也故陽一索而號號以動再而險以不盈三而翕然止矣陰一索而習習以和再而相附以炎三而發氣滿容肆然以得意於物矣然則兌者陰之有餘也用陰之有餘飾己之方少欣然行志意於天下其情狠矣說以相誘狠以相制則陽之宜與遠而不宜與相近豈顧問哉且夫巽之得中而近柔者將

以正陰而成其順也順者巽固有之而因以正之則因以成之在外不入而周旋不舍盪滌其柔蒙以使物受其潔齊巽之二五為功於初四者要非能爭陰之壘而強以所不聽也陰之初入才不勝德因不足之才登固有之德行權之功俾於保合矣若其在兌也陰德窮而才見者也德窮而怙尊高才見而飾言笑而抑相與為緣則且孰與正之毋亦僅與成之乎僅與成之漸染其柔曼而隱助其剛很亦內顧而可為寒心矣借曰履中之位固在也夫位者僅以臨下而有其權夫豈仰歡而猶足恃乎故赫赫之威銷於婉笑堂堂之勢屈於甘言狎以相忘習而益弛彼陰

周易外傳卷四

孚

中之方穉者盡用其有餘以淫逞其上始則孚於兌繼則孚於剝尙得謂剛中之足據哉策馬近關而踰垣空谷毋亦悔其遠之不早與然則二何以免於厲邪三失據而相就上居亢以相牽失據則以得說為幸居亢則以取必相持疆弱勢殊而上之剝切矣二位不當而危五則正當而安危則處樂而有戒心安則遇歡而无固節敬肆殊情而上之厲甚矣故夫時乘盛滿而物感豐盈者其尤為憂患之歸愈知所戒也夫

物有宜疾君子疾之雖有好音與其令色遙望之如滄垢必芟之如荆棘商兌未甯而後疾焉不已晚乎吾懼其商

之遲回而疾之荏苒也乃以恕待人而樂其成者不然以其時量其心畧其心序其績斷然以有喜歸之蓋審知其處此之難而終能貞惡以自全者之未易也夫耳目不紛嗜好不起嶄然以絕非正之感者類有餘地以自息其息於餘地矣耳目无所交嗜好无所授山之椒水之涘可以樂飢而忘年而天下且榮之曰不淄四非无願於此乃求所息而固不得也將息於所與爲鄰則來兌者狎之矣將息於所與爲體則引兌者招之矣人欲逃其刑戮我欲逃其榮澤俯仰而皆導我以淫豫避世不可避人不能拊心自謀而盈目无託誰爲餘地以聽其嶄然其商也誠不容

周易外傳卷四

圭

已於商也而四尤且安其位以自退與三殊體與上隔援厭彼勞勞全其嗃嗃斯不亦斟酌无迷而懷來有素者乎然而神聽和平物亦莫能傷之矣其慶也非其所期也則君子亦樂道其有喜而无容訾其初心之不決也六朝之季處未甯之地者或內絕疆臣之歡而外投戎羯或外脫異域之網而內附篡攘商之未詳遲回以喪其守者眾矣晏子不從昏淫不與崔慶商之已詳而不知退之爲愈也况里克之中立所免者乎耳目交而不亂嗜好投而不疑非貞生死以遺榮利者其孰能之或曰兌陰外說而中狠商而不與忤害隨之而何慶之有夫莫壽於龔生而膏蘭

非天莫富於首陽而薇蕨非饑君子道其常則四之於慶誠多有之而又何讓焉

渙

陽保聚以上亢陰護黨以下凝雖然亦各安其位而利之矣乃欲虧其所黨解其所聚毋亦非其所欲遷惟不樂已成而撓之使敗然後功可得而起渙之時亦難矣陽往而不復安於上以奠其居亢不以爲恤否不以爲憂使越疆而遷焉是殆猶夫奔也况乎奔而入於險中雖終得所願始固非其願焉者也然則成渙之功者四之績亦烈矣哉故曰撓萬物者莫善於風始則撓而破其塞終則撓而散

周易外傳卷四

圭

其險解悖吹鬱疾於影響嗚乎可不謂盛與夫渙四之得此也惟无私而已矣陰奮出以就四虛其所處之位以召陽來處則二是已夫其居二也於己爲安於物爲主於己安則重遷爲主於物則物歸而不能相舍逮乎既去之後所與爲等夷者猶听夕引領庶幾撫我以慰其思也此亦物情之最難決者矣平居相保斷去於一朝餘慕未忘牽畱而不顧豈果輕去其羣而恕於情也哉以義裁情捷往赴義昭質益彰不蔽於私暱大勞不倦不安於小成光大之懷所可告於天人而无媿也嗚乎安小成而蔽私暱者非直利賴存焉爲物所牽而不能制義者多有之矣彼剛

正者或且不能自割而況於柔之善牽者乎戴之為邱推之挽之以為宗思之不忘榮之維之以為好利之所集也勢之所趨也小義之不可裁私恩之不可負也而易望其解悖吹鬱之一日哉因物之戴聊與為主遲回未決而騎虎之勢成宋祖不能自免於陳橋況曹操之僅還四縣而欲孫權之不踞鑪著火邪舍中正即散地升邱而觀天位之光受命以還開戶以盪物之險其惟大人乎則天下為功而鬼神可格劉虞有其德而无其才陶侃有其才而无其德固未足以幾此也聖人以正待人而不疑於憂患撓之乃以通之危之乃以拯之光大无慙而神可假會何險

周易外傳卷四

垂

阻之足云

節 陰陽分而數均陽皆內陰皆外陽上二陰則德正夫如是節且侔功於天地矣而抑有不然者文質相承者也恩威相倚者也男女相諧者也君子小人相養者也故泰之道盛矣不惜五位以居陰也享其實不竝取其名也既濟之道得矣授陰以二使自遂也正其分不更替其權也故質賓文而文亦有尚恩賓威而威亦有功男賓女而女亦有位君子賓小人而小人亦有居既均其數又賓其德猶復兩宅其中以制柔於散地節於是而苦矣可以惟吾意

之所欲為施之物而不敢違傳之天下後世而不得議吾自甘之能俾天下之不苦之乎孤行自尚苦不可貞亦危矣哉履正位而不慙制萬有而為之主五可行也二則何居察閨門之細過則毀起於蕭牆尸百執之小事則人離其心德虔矯逮於用恩之地則和氣戾於周親堅忍去其不容已之文則至情因而吝儻規規然以宰制天下之大綱為門庭之細目蔑論人也抑自顧其身心亦荼孽終年而不見道之可樂矣乃苟以謝於人曰我與彼之數均而非有餘也我自宜為主而賓之乃以安之也又誰信之嗚乎古今之不相若厚薄之差也三代不可復矣刑賞皆其

周易外傳卷四

垂

忠厚清議亦尚含宏至於漢而德意猶有存者故史遷班固之傳酷吏也皆有礪節亢行損物而先自損者也至於宋而公論遺矣包拯之酷也而天下頌之然在當時猶有憂其亂天下者流及於海瑞而合廷野之人心蔑不翕然焉夫拯與瑞則不出門庭之智計而已管仲匡天下而猶曰器小況拯與瑞之區區者乎泰遜天位以永安既濟予禴祭以錫福君子之道固如此不可貞者自鳴其貞而天下之害烈矣始於相苦也終於相激也故天下之害烈也中孚 夫欲施信於天下則內不失己外不廢物以作之量廢物

則己无所載大過擯陰棟之橈也失己則物无與依小過去中飛鳥之凶也稱情以為本末而末无廢位要禮以為重輕而重无失權陽中而陰內夫乃以情理盡而疑貳消則中孚是已且夫陽主陰者也主陰者統陰而交之也統之而與為交而先授之以必疑必貳之勢推疊端者必以咎陽心之不固焉將往主之必先有以宅之擯之而疑生則亦納之而疑釋矣將欲交之必固有以予之居約而予之者儉則意不厭而貳如其處實而予之者豐則欲可給而壹矣是故三四位散二五位正中孚之奠陰陽於所麗者既微然以分其貴賤之區然兌巽皆陰二五得中而非

周易外傳卷四

美

其世則權終不盛三四為兌巽之主宅散而不得正則位非所安而中孚之交盡於情理者二五積陽於初上固得輔以自彊三四連陰於異體樂處內以益親得輔以彊陽可留中而不替處內益親陰且外比而不憂揆之理絜之情存大正而授物以安疑貳之消不待合於介紹矣夫陰陽非類也其相與非應也時與位其尤不齊也而且孚以无間繇是天下豈有不可施之信哉執己之堅而擯物然後物起而疑之隨物以諧而喪己然後物得而貳之況夫陰之柔弱而僅相保者亦深願樹陽以為藩屏而冥處於奧區乎故就暝以息肩深藏而保富授之樂土而无吝貞

其疆域而不干則始於悅以消懟終於順以革亢豚魚可格无往不孚陽之所受亦宏矣哉樞機在我而好爵无私孚乃化邦豈有爽與若夫貶己徇物以效其懇懇拒物全己以守其矜矜而徇物則賊己拒物則絕好信之蔽也賊末之免矣上亢而不親初有他而不定己與人之閒情理未盡則僅為二五之輔而不足也

小過

中孚陽之盛也而卦皆陰小過陰之盛也而卦皆陽德不乘時才不勝勢故以中孚之陽履乎中且保陰而結以信況小過之陰柔而能枯過以終乎雖然乘有餘而取贏不

周易外傳卷四

美

量德而求勝則陰恆有之而未肯戢也今夫魚陰也故中孚以之鳥陽也故小過以之魚火屬而性沈鳥水屬而性浮中孚象離小過象坎火必麗木依於實也故魚投之空則死水流於不盈之地託於虛也故鳥蹠乎實則禽然陽躁而和和者无必得之勢陰靜而狼狽者无思徙之心故鳥可下而魚不可使上火麗實而利於虛水流虛而載於實則情與德有相質之殊致以各成其利賴而要之上野而下室上往而下來上威而下恩上施而下受莫不以下為吉焉是以鳥可下而魚必不可使下也下者進上者退進者伸退者屈故陰陽亦莫不爭下以為吉中孚之陰小

過之陽皆在中而未有上下之勢未上未下可上可下於是中孚之陰小過之陽各有欲下之情其理勢然也陽无必得之勢陰無思徙之心在中孚而陰之欲沈陽和而不爭雖處極盛僅與敦信以遂其志幸而陰安其未上未下者則陽坦然矣在小過則陽為震艮之主可決陰以必下而遂其志然陰且怙其盛滿宅中之勢挾陽以破樊而游於虛虛者陰之鄉下者陽之利背利以適非其鄉而陽猶靡然以聽其以以者不以者也靡然聽其以而莫能自主嗚乎婦乘夫子脇父臣制君挾以翱翔而不適有居甚矣陰之狠也惟然而陽之或戕或厲終不能免於悲鳴矣而

周易外傳卷四

天

乃以激天下忠臣孝子之心蕙苑憤起而爭之以下故極重而返亂極而復挾主周旋而能長保其飛揚跋扈之雄有是理哉逆彌甚失彌速見晁消密雲散君子有以豫知其大吉矣夫陰陽之往復物理誠有之而人之於性情也亦然性處情中而情盛乘權則挾性以浮游於无實之地逐物遷流喪其起元之貞性亦无如之何矣逮乎吝而失失而悔遲憂戕敗進處危機則誠發於中而生怨艾之音亦中人以上之必然者然後矯所挾以來復性情各安其所而終返乎其根故曰人恆過然後能改惟然而弋取之勞亦甚矣非不憚其在穴之難獲者不能得也故震之勳

偉矣治亂之數止不勝止動則興也理欲之數過不勝過求乃得也九三之防所繇不及九四之遇也夫密雲无久返之陰在穴有得禽之理情不敵性邪不勝正雖或戕之大有為者之資也以爲无可奈何而安之若命飛鳥以凶尚誰疚乎

既濟

一陰一陽之謂道无偏勝也然當其一而建之定中和之交亦秩然順承其大紀非屑屑焉逐位授才而一一之也此天地之所以大雖交不密斂不察而无損於道則泰是已若屑屑焉一一建之因一一和以交之此人事之有

周易外傳卷四

天

造終不及天地之无憂矣故濟者人事也舟之方之榜之帆之以通旁午以越險阻亦勞矣哉天地之可大天地之可久也久以持大大以成久若其讓天地之大則終不及天地之久有初有終有吉有亂功成一曲日月无窮方其既而不能保亦不足以配天地之終始循環无與測其堪鄂者焉豈惟其衰盛亦有之陽內進而長陰外退而窮各就其位互致其交此得不謂人事之最盛者與而君子鯁鯁然思而防之方自此始則何也天下之方興也國是无大辨於廷清議无成言於野非有楚楚然必定之清濁也承經綸之方起上下各盡其能而如不逮固无餘力以及

此焉而萬物之相與各趨其用也用之既趨功必求當人
心有餘而規模日起擇位爭時以大剖陰陽之界經制明
而公論彰區別建立之繁無遺地而親疏分勢乃繇此而
定則盡人事者固已極盛而無所加一以爲陽確然而授
之以位一以爲陰確然而授之以位安不愆之素合不僭
之交竭往來之情歷正變之久相與爭於繁蕪雜互之地
乃以得此一日則中流鼓柁而津岸以登矣夫此一日者
豈可久之日哉自屯之始交而方遇此一日也顧未濟之
且亂而僅有此一日也則其爲幾亦岌岌矣且夫陽來下
以致功陰往上以受感陽安而陰恆危陽躁而樂陰靜而

周易外傳卷四

辛

憂樂者忘而憂者思以其忘危敵其思安鼓瑟於宮中而
聚謀於沙上是陽固授陰以且懼且謀之藥石而激之興
也又況夫迭建迭交瑣瑣焉以夾持之也如是則小固未
亨而亨自此而起小之亨大之亂如衡首尾之低昂而无
爽矣是故亂終自此而生二處譽則七日勿逐以老敵四
處懼則終日疑戒以求安非上六之无位以窮者皆未有
須臾忘也清濁大別而疑戰承之豈或爽哉甘傅申訓之
後尹仲作誦以還汝南月旦之方明雒蜀是非之既定商
周漢宋此四代者亦繇是而不延故君子誠患之也誠防
之也老子曰大道廢有仁義智慧出有大偽六親不和有

孝慈國家衰亂有忠臣其感此而激爲言似之矣雖然存
亡者天也得失者人也三年伐鬼方而既德抑不克鬼方
而抑何以爲高宗時會遷流因而自弛則亦終无此既濟
之一日又豈可哉不能使河无波亦不能使无渡河也人
事之所爭屑屑而不能及天地之大者命也學焉而必致
其精微以肖天地之正者性也知其不能及天地故君子
樂天知不能及而肖其正以自奠其位故君子盡人窮理
盡性而至於命亦曰防之而豈早計以吹齋之幸免與秦
燔詩書仁義廢矣晉尙元虛智慧隱矣平王忘犬戎之讎
孝慈薄矣譙周馮道受賣國之賞忠臣寢矣曾不足以防

周易外傳卷四

辛

患而終於沈溺老氏將誰欺哉夫君子之慎微明辨爭位
於紛雜之餘正交於肆應之地者不敢憚勞非曰永固亦
以延天地之盛於一日則後起者弗以漸滅而不可繼固
勿庸以既濟爲戒塗而倒行於雌雄黑白之間依不盈不
足以自保也

未濟
水火之爲功不及天地之盛因是而爲害亦不如陰陽亢
戰之窮遜其可大故其成也小讓其可久故其毀也不長
故天地而无毀也藉有毀天地之一日豈復望其亥閉而
子開如邵子之說也哉成之小者不足以始故易首乾坤

而不首坎離據天一生水毀之長者不可以終故終未濟而不終坤且夫火陰也而以陽為郢水陽也而以陰為輿非郢不守非輿不載憑之以為固含之以為光既不能顯出其神明以備陰陽之盛抑不欲孤恃其鋒稜以致窮亢之災得數少而氣承其伸則物不能長盛而不終亦非有久終而不返水火之撰固有然矣若夫天地之所為大始者則道也道固不容於缺也不容於缺必用其全健全而乾順全而坤因是而山澤雷風水火皆繁然取給於至足之乾坤以極宇宙之盛而非有漸次以嚮於備何也道无思而无為漸次以嚮於備則有為吝畱有為增益是且有

周易外傳卷四

重

思而有為其不足以建天地之大也久矣震巽坎離艮兌男女之辨長少之差因氣之盈縮而分老壯非長先而少後也終古也一歲也一日也一息也道之流動而周給者動止散潤暄說皆備於兩閒萬物各以其材量為受遂因之以有終始始无待以漸生中无序以徐給則終无耗以向消也其耗以嚮消者或亦有之則陰陽之紛錯偶失其居而氣近於毀此亦終日有之終歲有之終古有之要非竟有否塞晦冥傾壞不立之一日矣嘗試驗之天地之生亦繁矣保介羽毛動植靈冥類以相續為蕃衍繇父得子繇小嚮大繇一致萬固宜今日之人物充足兩閒而无所

容而土足以居毛足以養邃古无曠地今日无餘物其消謝生育相值而償其登耗者適相均也是人之兵疫饑饉率歷年而一遇則既有傳聞以紀之若鳥獸草木登耗之數特徵遠而莫察乃驚攫凍暵野燒淫漲之所耗者亦可億而知其不盈則亦與夏晝冬夜長短之暗移无有殊焉要其至足之健順與為廣生與為大生日可以作萬物之始有所缺則亦有一物而不備矣无物不備亦无物而或盈夫惟大盈者得大虛今日之不盈豈慮將來之或虛哉故易成於既濟而終未濟未濟之世亦乾坤之世而非先後之始終也未濟與乾坤同世而未濟足以一終者何也

周易外傳卷四

重

陰陽之未交也則為乾坤繇其未交可以得交乃既交而風雷山澤亦變矣其尤變者則莫若水火一陽而上生一陰一陰而上生一陽以為離一陰而上生一陽而上生一陰以為坎互入相交三位相錯閒而不純既或以為坎或以為離矣因而重之離與坎遇離三之陽上生一陰因以成坎而為既濟坎與離遇坎三之陰上生一陽因以成離而為未濟互交以交六位相錯閒而不純陰陽之交極是乎而甚故此二卦者乾坤之至變者也繇其盡交非有未交交極乎雜無可復變是故有終道焉既濟得居未濟失居雜而失居傷之者至矣水胎陽而利降火胎陰而

利升既濟水升火降升者有餘位以降降者有餘位以升未濟水降火升降極而无可復降升極而无可復升性流於情情孳於生交極位終則既濟成而未濟終固一日之間一物之生皆有此必終之理行乎陰陽聽萬物材量之自受則未濟亦可以一終矣然而交則極也陰陽則未極陰陽之極者未交則乾坤也已交而得居則泰也已交而失居則否也乾坤之極既已爲始否之極又不可終非乾則坤非坤則乾十二位之間嚮背而陰陽各足既不容毀乾而無坤毀坤而無乾又不得絕否之往來以終於晦塞惟夫往來皆雜十二位相錯而未有純者則未濟遂足以

周易外傳卷四

書

一終乃一陰立而旋陽一陽立而旋陰陰陽皆死生於俄頃非得有所謂地毀於戌天毀於亥也蓋陰孤而不可毀陽陽孤而不可毀陰未濟之象亦一陰一陽之道而特際其亂者爾先天之位未濟居申申者日之所入也日遠於大圓之虛而出入因地以漸移則申有定位而無定時无定時則亦宜无定位是終日可寅終日可申終日終而終日始拘於所見者莫之察爾且申爲秋始秋司刑殺百穀落而函活藏於甲核昆蟲熊燕蟄而生理息於臆宮則亦貌殺非殺而特就於替也未濟亦替而已矣豈有殺哉非殺不成乎永終天地无永終之日矣且雷風山澤之代天

以主物也非暄潤不爲功故人物非水火不生而其終也亦非水火不殺雷風山澤不能殺物者也因其任殺故亦可以一終而水火之殺則亦惟水火之不盛也陽亢而陰凝則盛故雷風之用著水火之用微山澤之體實水火之體虛陰閒乎陽而爲離陽不得亢陽閒乎陰而爲坎陰不得凝其在未濟也離火南上而且息乎金失木之養坎水北下而注乎木失金之滋尤非有炎爍氾濫之勢也特以交之已雜成乎一時之衰而物遂受其凋敝故盛爲生衰爲殺盛衰者偶也生殺者互相養者也豈有極重難返之勢以訖於大終而待其更始乎釋氏之言曰劫之將壞有

周易外傳卷四

書

水災焉有火災焉以未濟觀之火上散而水下漏水火不給於暄潤則於人物爲死於天地爲消其無有焯焯之燄滔滔之波以滅萬物毀二儀而壞之亦明矣天地之終不可得而測也以理求之天地始者今日也天地終者今日也其始也不見其始其終也不見其終其不見也遂以謂邃古之前有一物初生之始將來之日有萬物皆盡之終亦愚矣哉是故窮理盡性以至於命者原始要終修其實有之規以盡循環无窮之理則可以知生死之情狀而不惑合天地之運行而不慙集義養心充塞兩閒而不餒嗚乎盡之矣

凡夫萬有之化流行而成用同此一日之內同此天地之
間未有殊才異性能相安而不毀者也情以御才才以給
情情才同原於性性原於道道則一而已矣一者保合和
同而秩然相節者也始於道成於性動於情變於才才以
就功功以致效功效散著於多而協於一則又終合於道
而以始是故始於一中於萬終於一始於一故曰一本而
萬殊終於一而以始故曰同歸而殊塗夫惟其一也故殊
形絕質而不可離也彊刑弱害而不可舍也舍之以為遠
害離之以為保質萬化遂有不相濟之情才不相濟曰未
濟則何以登情才而成流行之用乎舍之離之因萬化之

周易外傳卷四

美

繁然者見其殊絕之刑德而分以為二既已分之則披紛
解散而又憂其不合乃抑矯揉銷歸以強之同則將始於
二成於一故曰異端二本而无分老氏析負抱陰陽之旨
而欲復歸於一釋氏建八還之義而欲通之以圓蓋率以
道之中於萬者以為大始而昧其本則才情之各致或有
相為悖害者固變化之不齊而以此疑為不足據乃從而
歸并於无有不亦宜乎夫同者所以統異也異者所以貞
同也是以君子善其交而不畏其爭今夫天地則陰陽判
矣雷風山澤水火則剛柔分矣是皆其異焉者也而君子
必樂其同此豈有所強哉迅雷之朝疾風以作名山上

大澤以流震巽艮兌之同而无所強者固然矣而抑又不
足以相害若夫水火吾未見其可共而處也抑又未見其
處而不爭也處而不爭則必各順其性利其情相舍相離
而後可同域而安火炎上因而上之水潤下因而下之則
已異矣炎不熯水潤不滅火則又以為同矣嗚乎此未濟
之世遠害而亨而卒以无攸利於天下而易且以終者也
可不慎與今夫物之未生方之未立一而已矣成才而為
物則翼以翔空蹠以蹈實而辨立準情而建方則耳目知
左手足知右而居奠雖有父母師保而不能強之以不異
雖然其異焉者中固有同然者特忘本者未之察耳故極

周易外傳卷四

美

乎陰陽之必異莫甚於水火火以熯水所熯之水何往水
以滅火所滅之火何歸水凝而不化熯之者所以盪而善
其化火燥而易窮滅之者所以息而養其窮則莫不相需
以致其功矣需以互交先難而後易情德而貌刑故忘本
者尤忽然而畏其爭將以為本異而不可同也於是析兄
弟之居察情欲之辨解而散之因而仍之因而仍之以為
自然解而散之以為解脫之說也其於道也猶泮澗統之
於淵魚也萬化之終協於一以藏大始者固不因之以置
彼益傲然曰其成也固然而欲互交以致功者亦拂陰陽
之性而无當於成敗其迷也亦可為大哀也矣天地之正

不聽彼之亂之聖人之教輔相以合之者又維繫之彼既任其相離相舍則亦徒有其說而无其事故无能大損於道也藉其不然胥古今上下以未濟則一終者將以永終且亦不可以得一終也則可不謂大哀者與嗚乎君子之慎未濟也亦為其難而已矣情異則利用其才情才俱異則胥匡以道沈潛剛克高明柔克以自治也禮以齊之刑以成之以治人也然後凝者不以寒沈而洩燥者不以浮燄而衰斟酌融通慮始難而圖成易則天地之間昭明流動保合而无背馳瓦解之憂元化且恃之以成矣是故未濟之慎則其可以濟之秋也夫水沈而舟浮舟靜而楫動

周易外傳卷四

美

而理之相因一也從其情才之迹而任之以舟撐舟以水運水人且望洋而退豈有賴哉故卦凶而爻或免亦以其應而已矣火之刑水其害薄水之刑火其害酷離可以引退不恤其害猶與交應則離賢矣明者下燭而有孚險者怙終而自曳六三位進而才退棄餘光而保險未濟之害獨多有之則凶亦至矣離賢於坎坎利於離得害多者君子之常避禍速者小人之智成未濟者坎也而老子曰上善若水其為術可知矣

周易外傳卷四終

周易外傳卷五

衡陽王夫之選

船山遺書四

繫辭上傳第一章章句依朱子本義

夫易天人之合用也天成乎天地成乎地人成乎人不相易者也天之所以天地之所以地人之所以人不相離者也易之則无體離之則无用用此以為體體此以為用所以然者微乎天地與人惟此而已矣故易顯其用焉夫天下之大用二知能是也而成乎體則德業相因而一知者天事也能者地事也知能者人事也今夫天知之所自開而天不可以知名也今夫地能之所已著而不見其所以

周易外傳卷五

能也清虛者无思一大者无慮自有其理非知他者也而惡得以知名之塊然者已實而不可變委然者已靜而不可興出於地上者功歸於天无從而見其能為也雖然此則天成乎天地成乎地人既離之以有其生而成乎人則不相為用者矣此之謂不易也乃天則有其德地則有其業是之謂乾坤知能者乾坤之所效也夫知之所廢者多矣而莫大乎其忘之忘之者中有閒也萬變之理相類續而後成乎其章於其始統其終於其終如其始非天下之至健者其孰能彌互以通理而不忘故以知知者惟其健健者知之實也能之所窮不窮於其不專而莫窮乎室中

而執一執一而窒其中一事之變而不能成而奚況其蹟
 至善之極隨事隨物而分其用虛其中析其理理之所至
 而咸至之非天下之至順者其孰能盡齋齋之施而不執
 乎一故以知能者惟其順順者能之實也夫太極〇之生
 元氣陰陽者元氣直而展之極乎數之盛而為九九者數
 則仍歸之闕闕也因坤之二而一盈其中為三統九三而一貫之其
 象奇一始末相類條貫相續貞常而不屈是可徹萬理於
 一致矣而三位純焉因而重之六位純焉斯以為天下之
 至健者也元氣以斂而成形形則有所不逮矣於地體小均
 而置之三分九而虛其一為六三分三而虛其一而為二

周易外傳卷五

二

其象偶■天之所至效法必至甯中不足而外必及中不
 足者以受天之化也虛其中以受益勉其所至以盡功是
 可悉物理而因之而三位純焉因而重之六位純焉斯以
 為天下之至順者也故曰乾知大始坤作成物无思无慮
 而思慮之所自徹塊然委然而不逆以資物之生則不可
 以知名而固為知不見其能而能著矣而夫人者合知能
 而載之一心也故曰天人之合用人合天地之用也夫彌
 互初終而持之一貫亦至難矣虛中忘我以隨順乎萬變
 勉其所至而行乎无疆亦至繁矣則奚以言乎易簡也曰
 惟其純也乾者純乎奇矣坤者純乎偶矣當其為乾信之

篤而用之恆不驚萬物之變而隨之以生識則歷乎至難
 而居天下之至易當其為坤已不尸功而物自著其則受
 物之取而成仍其故則歷乎至繁而行天下之至簡乾則
 以位乎天者此以達乎人者此以施乎地者此六爻三坤
 則以應乎天者此以運乎人者此以成乎地者此因而重
 之罔不皆然此之謂純夫天秉乾德自然其純以健知矣
 地含坤理自然其純以順能矣故時有所鼓有所潤時互
 用而相為運時分用而各有成震巽坎離艮兌之大用而
 在六子之各益者天地初未嘗有損雜者自雜不害其純
 則終古而无不易也无不簡也皆自然也吉凶其所不諱

周易外傳卷五

三

也聖人所憂患者人而已矣故顯用於大易使知欲得夫
 天下之理者合天地之用必其分體天地之撰而不雜者
 也夫知用奇也則難而易用偶也則易而難能用偶也則
 繁而簡用奇也則簡而繁然而天下之辨此者鮮矣知者
 未嘗忘也甫其有知即思能之起而有作而知固未全也
 因事變而隨之以遷幸而有功焉則將據其能以為知而
 知遂爽其始故知至健者也而成乎弱弱而不能勝天下
 則難矣能固未欲執一也方務能之而恃所能以為知成
 乎意見以武斷乎天下乃其能亦已僅矣物具兩端而我
 參之以為三非倚於一偏而不至也則竝違其兩但用其

獨故能至順者也而成乎逆逆而欲與物相親則繁矣是何也人受天地之中以生而不能分秩乎乾坤則知能固以相濟健順固以相困矣夫人亦有其動焉亦有其入焉亦有其幽明之察焉亦有其止焉亦有其說焉然而惟能以健歸知以順歸能知不雜能能不雜知者為善用其心之機善用其性之力以全體而摩盪之乃能成乎德業而得天下之理藉其不然天之明固在也地之力固在也莫知所秩乘志氣之發而遂用之故德二三非其德業將成而或敗之矣是以周易竝建乾坤以為首而顯其相錯之妙天事因乎天地事因乎地因乎天而坤乃有所倣因乎

周易外傳卷五

四

地而乾乃有所成故易者聖人之以治天下之繁難而善其德業者也雖然亡他焉全體之而得矣全體之則可以合可以分誠積而必感自摩之以其幾道備而可給自盪之以其時乾坤定則貴賤位剛柔斷聚以其類分以其羣象不皆形不枵皆定之者不雜也是故可鼓可潤可寒可暑可男可女訢合而不亂賢人以此為勸為威為行為藏為內治為外圖成震巽坎離艮兌之大用故曰易天人之合用也蓋純備之分秩之之謂也

鼓之以雷霆震也潤之以風雨巽也日月運行一寒一暑坎離也離秉陽以函陰為日坎秉陰以承陽為月日運行

乎陽中為晝月運行乎陰中為夜日運行乎離南赤道月運行乎坎北極乎南北則寒日運乎坎北赤道月運乎離南則暑也乾道成男艮也坤道成女兌也乾坤怒氣之生為草木禽獸其大成者為人天地慎重以生人人之形開神發亦遲久而始成乾坤之德至三索而乃成也於此而見陰陽致一之專於此而見陰陽互交之化然皆其迹而已矣蓋學易者於此而見陰陽皆備之全焉雷霆風雨相偕以并作則震巽合矣日月寒暑相資而流行則坎離合矣男女相偶以正位而衍其生則艮兌合矣震之一陽自巽遷者也巽之一陰自震遷者也坎艮之陽自離兌遷也

周易外傳卷五

五

離兌之陰自坎艮遷也遷以相摩則相盪而為六子未摩而不遷則固為乾坤故震巽一乾坤也坎離一乾坤也艮兌一乾坤也惟其无往而非純乾純坤成卦而三位各足以全乎乾之三陽坤之三陰而六位備因而重之而六位各足以全乎乾之六陽坤之六陰而十二位備周易之全體六陽六陰而已矣其為剛柔之相摩盪為八卦者无往而不得夫乾坤二純之數也其為八卦之相摩盪為六十四卦者錯之綜之而十二位之陰陽亦无不備也无不備无不純矣故非天下之至純者不能行乎天下之至雜不足以純而欲試以雜則不賢人之知能而已矣故曰所惡

於執一者為其賊道也舉一而廢百也霸者之術亦王者之所知而王道規其全則時出為事功而无損於王者之業異端之悟亦君子之所能而君子體其全則或窮乎孤至而无傷於君子之德故天下无有餘也不足而已矣无過也不及而已矣撰之全斯體之純體之純斯用之可雜幾不能不摩時不能不盪以不摩不盪者為之宗以可摩可盪者因乎勢以摩之盪之者盡其變故可鼓也可潤也可運也可成也而未鼓未潤未成乾坤自若也方鼓方潤方運方成乾坤自若也統六子而為乾坤六子之性情咸具而但俟其生與六子而竝為八卦父母之功能固

周易外傳卷五

六

著而不倚於子故致一者其機也互交者其情也皆備者其誠也誠者亡他皆備而已爾嗚呼使君子而為小人之為則久矣其利矣使聖人而為異端之教則久矣其述矣使王者而為桓文之功則久矣其成矣小人之利君子亦謀之以育小人異端之教聖人亦察之以辨異端桓文之功王者亦錄之以命牧伯而特更有大焉徹乎萬彙之情才而以昭其德更有久焉周乎古今之事理而以竟其業剛極乎健而非介然之怒生與情歸之餘勇柔極乎順而非偶用之委蛇與不獲已之屈從天下之德固然賢人之相肖以成位乎中者其能歎乎哉未至於此者學之博行

之篤弗能弗措以致曲於全尚庶幾焉老氏僅有其一端之知而曰曲則全其劣著矣雷風不相薄水火相射男女不相配有天地以來未有能為爾者也執一廢百毀乾坤之盛而驕為之語曰先天地生夫孰欺

大哉周易乎乾坤竝建以為大始以為永成以統六子以函五十六卦之變道大而功高德盛而與眾故未有盛於周易者也連山首艮以陽自上而徐降以下也歸藏首坤以陰具其體以為基而起陽之化也夏道尚止以遏陰私而閑其情然其流也墨者託之過儉以損其生理商道撥亂以物方晦而明乃可施然其流也霸者託之攻昧侮亡

周易外傳卷五

七

以傷其大公嗚呼道盛而不可復加者其惟周易乎周道尚純體天地之全以備於己純者至矣故詩曰嗚乎不顯文王之德之純文王之所以配天也乾坤竝建於上時无先後權无主輔猶呼吸也猶雷電也猶兩目視兩耳聽見聞同覺也故无有天而无地无有天地而无人而曰天開於子地關於丑人生於寅其說謫矣无有道而无天地而曰一生三道生天地其說謫矣无有天而无地況可有地而无天而何首乎艮坤无有道而无天地誰建坤艮以開之先然則獨乾尚不足以始而必竝建以立其大宗知能同功而成德業先知而後能先能而後知又何足以窺道

闕乎異端者於此爭先後焉而儒者效之亦未見其有得也夫能有迹知无迹故知可詭能不可詭異端者於此以知爲首尊知而賤能則能廢知无迹能者知之迹也廢其能則知非其知而知亦廢於是異端者欲竝廢之故老氏曰善行无轍迹則能廢矣曰滌除元覽則知廢矣釋氏曰應无所住而生其心則能廢矣曰知見立知卽无明本則知廢矣知能廢則乾坤毀故曰乾坤毀則无以見易不見易者必其毀乾坤者也毀乾坤猶其毀父母也矣故乾坤竝建以統六子以函五十六卦之大業惟周易其至矣乎抑邵子之圖易謂自伏羲來者亦有異焉太極立而漸分

周易外傳卷五

八

因漸變而成乾坤則疑夫乾坤之先有太極矣如實言之則太極者乾坤之合撰健則極健順則極順无不極而无專極者也无極則太極未有位矣未有位而孰者爲乾坤之所資以生乎且其爲說也有背馳而无合理夫乾坤之大用洵乎其必分以爲清圃之極知能之量也然方分而方合方合而方分背馳焉則不可得而合矣其爲說也抑有漸生而无變化夫人事之漸而後成勢也非理也天理之足无其漸也理盛而勢亦莫之禦也易參天人而盡其理變化不測而固有本矣奚待於漸以爲本末也如其漸則澤漸變爲火山漸變爲水乎其曰乾坤爲大父母者不

能不然之說也其曰復姤小父母則其立說之本也夫未

此說亦有

不然則父母而二之且不能解二本之邪說而彼

豈其云然自復而左左生乎頤明夷左生乎賁臨左生乎損泰左生乎大畜自姤而右右生乎大過訟右生乎困遯右生乎咸否右生乎萃而无妄无以生明夷升无以生訟則復姤又不任爲小父母乾右生夬履右生兌同人右生革无妄右生隨坤左生剝謙左生艮師左生蒙升左生蠱而泰无以生履否无以生謙則乾坤又不任爲大父母如其以泰生臨履生同人明夷生復否生遯謙生師訟生姤爲往來之交錯則姤復爲雲仍之委緒以无妄生同人明

周易外傳卷五

九

夷生臨履生乾升生師訟生遯謙生坤爲中外之之繞則乾坤爲奕葉之苗裔凡此者既不能以自通抑不足以自固而但曲致其巧心相爲組織遂有此相因而成乎漸者以爲之序相背而分其疆者以爲之位而其說遂以立夫乾盡子中何以爲乾坤盡午中何以爲坤子中无乾何以爲子午中无坤何以爲午抑與其天開於子地闢於丑之說相叛而率之何以爲道修之何以爲教則亦談天之豔技而已夫天吾不知其何以終也地吾不知其何以始也天地始者其今日乎天地終者其今日乎觀之法象有乾坤焉則其始矣察之物理有既濟未濟焉則其終矣故天

可以生六子而必不能生地天地可以成六子而六子必不能成天地天地且不相待以交生而况姤復乎乃且謂剝之生坤夫之生乾則其說適足以嬉焉爾矣考邵子之說剝於導引之黃冠陳圖南傳於雕蟲之文士穆伯長固宜其爛亂陰陽拘牽迹象之瑣瑣也而以爲伏羲之始制曠萬年而何以忽出此又不待智者而知其不然矣乾知大始坤作成物是故剛柔相摩八卦相盪夫子之學易學此者也非仲尼之徒者惟其言而莫之違而孰與聽之

第二章

陰陽與道爲體道建陰陽以居相融相結而象生相參相

周易外傳卷五

十

耦而數立融結者稱其質而無爲參耦者有其爲而不亂象有融結故以天下之生數有參耦故以成天下之務象者生而日生陰陽生人之撰也數者既生而有陰陽治人之化也陰陽生人而能任人之生陰陽治人而不能代人以治既生以後人以所受之性情爲其性情道既與之不能復代治之象日生而爲載道之器數成務而因行道之時器有小大時有往來載者有量行者有程亦恆齟齬而不相值春霖之灌注池沼溢而不爲之止也秋潦之消落江河涸而不爲之增也若是者天將无以祐人而成之務矣聖人與人爲徒與天通理與人爲徒仁不遺遐與天

通理知不昧初將延天以祐人於既生之餘而易繇此其興焉夫時固不可微也器固不可擴也微時而時違擴器而器敗則抑何以祐之器有小大斟酌之以爲載時有往來消息之以爲受載者行不載者止受者趨不受者避前使知之安遇而知其无妄也中使憂之盡道而抵於无憂也終使善之凝道而消其不測也此聖人之延天以祐人也雖然亦待其人矣器不足以承祐聖人之於人猶天也不能保諸既祐之餘然則能承聖人之祐者其惟君子也且夫與鬼神以前民用者龜筮之事是不一類而恆不能壹因於道象而不數數而不象有遺焉者矣器與時既不

周易外傳卷五

十一

相值而又使之判然无以相濟也若夫象肖其生數乘其務吉凶之外有悔吝焉晝夜之中有進退焉則於以承祐也甚易矣然而舍君子則固不勝者愚不肖不與其深賢智恆反其序也故君子之器鮮矣何也易之有象也有辭也因象而立者也有變也有占也因數而生者也象者氣之始居乎未有務之先數者時之會居乎方有務之際其未有務則居也其方有務則動也居因其常象至常者也動因乎變數至變者也君子常其所常變其所變則位安矣常以制變變以貞常則功起矣象至常而无窮數極變而有定无窮故變可治有定故常可貞无窮者何也陰陽

形器之盛放乎天地而察乎臣妾風豕不勝繁也始乎風雷而極乎剗削號笑不勝遷也有定者何也非其七九則其六八也非其七八則其九六也君子无窮其无窮而有定其有定所觀者設卦之全象所玩者因乎變動之一爻居不以苟安爲土纖芥毫毛之得失皆信其必至動不以非常爲怪倉卒倒逆之禍福一聽其自然信其必至故度務之智深聽其自然故敦止之仁壹智深而必无少見多怪之驚仁壹而必无周旋卻顧之私則可安可危而志不可惑也可生可死而氣不可奪也是以能於易而承天之祐也其非君子也則恆反其序反其序者執象以常常其

周易外傳卷五

主

常而昧其无窮乘數以變變其變而稽其有定是故耳窮於隔垣笙簧奏而不聞心窮於詰且晴雨變而无備偷窳於今日之暇局促於咫尺之安專之以爲利保之以爲歡而天下則固然其將變矣此亦一端矣彼亦一端矣則又迎之而笑距之而啼因机而疑鬼因牛羊而夢王公吉不勝喜喜至而吉盡凶不勝懼凶去而懼未忘仆亂俚皇以邀福而逃禍者卒不知禍福之已移於前也而况能先禍福以擇名義之正也哉矇瞽塞目於黼黻稚子揜耳於雷霆象非其象而數非其數乃以怨天之不祐也天且莫如之何而况於聖人乎嗚乎聖人之承天以祐民者至矣詩

書禮樂之教博象以治其常龜筮之設窮數以測其變合其象數貞其常變而易以興焉智之深仁之壹代陰陽以率人於治至矣蔑以尙矣而非君子之器則失序而不能承故天之待聖人聖人之待君子望之深祈之夙而學易之君子將何以報聖人邪

第三章

得數之體多者爲大少者爲小陰陽動靜乎太極陽倡而陰和倡者捷得而廉和者徐收而貪故陽一而陰二則陰多也陽數一三五七九積二十五陰數二四六八十積三十是陰猶多也大衍之數五十五去中五以用五十陽未

周易外傳卷五

主

用而早掛其五是陰又多也三百八十四位之象陰陽各半陰抑不處其少也然而陰卒以少爲小豈其才之不給蓋情之不逮矣夫數將以用之也有數而不用均於无數用而苟恤其私均於不用故能用者少而有餘不用者多而不足紂之億萬不寡於周之十人也唐高之一旅非富於子孫之天下也陰陽均受數於太極逮其既用陽之揲四凡七凡九而餘者或十三或二十一陰之揲四凡六凡八而餘者或十七或二十五陰之所餘恆多於陽之一揲不以揲而以餘陰非不足而吝於用於是陰遂成乎小焉夫崇己以替天下則簞豆見色利天下而節於己則膏澤

不屯人莫窺其所藏而窺其所建於是乎陽任大而无慙
陰欲辭小而不得何也廉於取者其施必輕貪於求者其
與必吝受數少則富不足以自矜而與物若借受數多則
情常怙於取贏而保己恆深鹿臺鉅橋之發封椿之世不
能也而必見之開創之日酒漿乾餼之愆薇蕨之士亡有
也而多得之千金之子薰風之吹不能如朔風之久及其
怒號披拂榮百昌之生也晝夜而有九春之勢惟其用之
大也夫儉其身以利天下者宜天下多以利報之則大易
而小險情相稱也然而數則有不然者莫大於龍而亢或
有悔莫小於魚而賁或承寵且不但此也陽一索而震動

周易外傳卷五

凶

物者先自懼也再索而坎固物者先自勞也三索而艮止
物者先自戢也則皆險也陰一索而巽入物者己自遂也
再索而離麗物者己自明也三索而兌說物者己自和也
則皆易也是故卦小而易卦大而險天下替而已崇天下
利而已損物之不齊亦莫能得其施報之平矣然而易之
有辭恆消息其險易以劑之平稱陽而險之或以阻其樂
施之氣稱陰而易之或以獎其畜厚之私是故因其所之
以指吉凶而存介以憂存悔以无咎則獎陽而沮陰權行
乎其閒焉大壯之尚往夫之中行泰然足以大施於物然
且勸之以必進大過之滅頂節之貞凶恭然不保其小於

已然且慰之以非罪終不戒陽奢而憂陰以涼也且夫險
者平之基易者危之府憂於其介悔於其震陰陽之險易
亦豈有恆哉若夫異端之竊易也亦知貴陽而賤陰也而
恆矯陰陽之性情以為小大保陽於己數盈而不勤於用
外陰於物數歉而乘之以游其精者以為資生日不凝滯
於物而與物推移其粗者以為養生日進陽火而退陰符
與物推移則无貴於大矣陰符必退則有受其小者矣憑
險而棄易以自得其易易在己則險在兩閒始於貴陽而
究與陰同功是逆數以鬪陰陽之勝矣嗚乎陽之大也惟
其用之天下而大也其險也則憂悔之所繇以致功也己

周易外傳卷五

吉

不足以死者物不足以生不靳生以死天下是為大人而
已矣

第四章

引陰陽之靈爽以前民用者莫不以象數為其大司夫象
數者天理也與道為體道之成而可見者也道非无定則
以為物依非有成心以為期於物予物有則象數非因其
適然授物无心象數亦非有其必然矣適然者尊鬼必然
者任運則知有吉凶而人不能與謀於得失神祠之筮卜
也何承天之基卜也火珠林之錢卜也皆聽其適然而非
有則也尊鬼之靈以治人而无需於人謀或為之說曰齊

戒之誠神明之通也夫自以其誠爲神明則曷不斷之心而又推之於不可知也乎以誠迓神誠者人之心神者天地之道有往來焉而豈神之无道以但聽於心邪此其說猥陋而不足以眩知者則又有進焉者或憑宿舍或憑日月或憑候氣皆取其必然而非无心也取其必然則固以所憑者爲體故禽王奇門太一之類其說充塞而皆依倣麻法之一端以爲體體循於化迹而不知其所繇變因其已成而非有神以司其動則亦任運而无需於鬼謀即使先知之以爲趨避則亦登禍福而廢善惡乘捷以爭陰陽之勝也乃彼自成乎技而未敢竊易以與聖人爭鳴則又

周易外傳卷五

七

有託於易以鳴者納甲以月爲體卦氣以辰爲體濫而及於五行之生克占日之孤虛縮天地之大德而觀之於一隙既已亂矣然亂之於數而未敢亂其理也又有進焉者京房之律也魏伯陽之契也揚雄之元也關朗之包也司馬公之虛也蔡氏之疇也則要理以爲體矣因要理以置之於其方矣夫律者上生下生誠肖乎七八九六之往來而黃鐘之數十一則天五地六之一數也數全而僅用其二以之建方以之立體是拘守其一而欲蔽其全矣故易可以該律律不可以盡易猶易可以衍麻麻不可以限易蓋麻者象數已然之迹而非陰陽往來之神也故一行智

而京房迷矣伯陽之以十二時火符進退爲復姤以子寅爲屯蒙執而不可易故交變錯綜之捷於往來者不能與知而畫陰陽之墟使相敵戰因擯自妬以往爲必退之符則將使天地之氣斷而不續有小知之觀時而无大仁之安土也卦言乎象爻言乎變故四千九十六從人事之類以取決於陰陽元包潛虛錄卦而廢爻方有涯體有定則將使人事之理有靜而无動守不流之仁而无旁行之知也疇演雜書而七十二之位不能摩盪於風雷水火之變是冬无燠日而夏无陰雨也堯湯不異治而政教不合施也建一極以準福極則无知命之變遷而亦无敦土之繁

周易外傳卷五

七

備也乃其尤倍者則莫劇於元焉其所仰觀四分麻粗率之天文也其所俯察王莽所置方州部家之地理也進退以爲鬼神而不知神短而鬼長寒暑以爲生死而不知冬生而夏殺方有定而定神於其方體有限而限易以其體則亦王莽學周公之故智新美雄而雄美新固其宜矣要而言之之數者皆索神於方而疑數於體其於易也猶爻火之於日月何也神无方而易无體易與神合而非因物以測神神司變而物蔽物易彌綸天地而彼襲天地之緒餘則得失之相去豈特尋丈哉夫數之有七八九六也乾坤之有奇偶也分二掛一揲四歸奇之各有當也四營之

積一三二二十有八變之乘三六以備陰陽也三百六十
萬一千五百二十之各有當也六變而七九化而八之以
往來為晝夜也象數昭垂鬼不得私而任謀於人五十而
用四十有九也分而為二用其偶然而非有多寡之成數
也幽明互用人不得測而聽謀於鬼待謀於人而有則則
非適然之无端聽謀於鬼而无心則非必然之有眚是故
推之律而在推之麻而在推之符火而在推之候氣而在
凡彼所推者皆待生於神待者一隅所待者大全大全則
固未可以方方矣若夫五十六卦之綜也捷往捷來而不
期以早暮乾坤坎離大過頤中孚小過之錯也捷反捷復

周易外傳卷五

九

而不期以漸次始交而屯不以復泰一終而未濟不以剝
否一奇一偶而六六而四四十八而三百八十四三
百八十四而四千九十六四千九十六而八千三百八
十四之中推之律而无定推之麻而无定推之符火而无
定推之候氣而无定凡彼所推者皆因生得體因生者非
可因所因者无不可因无不可因則固未可以體體矣是
何也方者方而非眾方體者體而非眾體東西緯而不可
伸以為經南北經而不可展以為緯耳目法天以虛使舉
實而无力手足法地以實使營虛而無權故將以知取方
而知不能守以仁守方而仁不能取以知用體而知不能

舉以仁舉體而仁不能用方體有限而仁知偏曲也若夫
道之於陰陽也則心之於人也方者其所守也體者其所
使也俄而立於此則此為東南此為西北俄而移於彼則
彼為西東彼為南北方其使耳目以視聽而手足不以實
為扞格方其使手足以持行而耳目不以虛相浮盪方惟
其所守而皆非亂也體惟其所使而皆不廢也一彼一此
則知可取一彼一此而不亂則仁可守使之必任則仁可
舉使在此而彼不廢則知可用是以知仁並用於心而人
鬼交謀於道蓋无方者无方之仁无體者无體而不充
惟其有則惟其无心而已矣待謀於人者其有則聽謀於

周易外傳卷五

九

鬼者其无心易之所以合神而與天地 絲是而守其
則則可以安土敦仁而能愛信其无心則可以樂天知命
而不憂而彌綸天地之道建矣夫有則者因器而无定則
无心者萬物皆見其心則是恂悅者不足以遇之希夷者
尤不足以君之也豈彼一技一理足以與其大哉然而樂
廣之言猶曰易以无為體是益求虛而限於滯矣有所謂
為體者既困易於體之中有所謂无者又立无於易之外
无不給有天下无需於易而易廢體非其用聖人用易而
與易相違乎夫不見七八九六之成於无心以分二而无
心所分之二受則於七八九六而不過也乎故託元老以

竊易覆使易有體而滯焉善言易者合天地以皆備窮幽明物理以見心其得輒立一體以擬之哉

第五章

書不盡言言不盡意是故有微言以明道微言絕而大道隱託之者將亂之亂之者將叛之而大道終隱於天下易曰一陰一陽之謂道或曰搏聚而合之一也或曰分析而各一之也嗚乎此微言所以絕也以為分析而各一之者謂陰陽不可稍有所畸勝陰歸於陰陽歸於陽而道在其中則於陰於陽而皆非道而道且游於其虛於是而老氏之說起矣觀陰之微觀陽之妙則陰陽瓦解而道有餘地

周易外傳卷五

李

矣以為搏聚而合之一者謂陰陽皆偶合者也同即異總即別成即毀而道函其外則以陰以陽而皆非道而道統為攝於是而釋氏之說起矣陰還於陰陽還於陽則陰陽退處而道為大圓矣於是或忌陰陽而巧避之或賤陰陽而欲轉之而陰陽之外有道陰也陽也道也相與為三而一其三其說充塞而且囂囂然曰儒者言道陰陽而已矣是可道之道而非道也是漚合之塵而非真如也亂之者叛之學士不能體其微言啟戶而召之攻亦烈矣哉嘗論之曰道者物所眾著而其繇者也物之所著惟其有可見之實也物之所繇惟其有可循之恆也既盈兩閒而无

不可見盈兩閒而无不可循故盈兩閒皆道也可見者其象也可循者其形也出乎象入乎形出乎形入乎象兩閒皆形象則兩閒皆陰陽也兩閒皆陰陽兩閒皆道夫誰留餘地以授之虛而使游誰復為大圓者以函之而轉之乎其際无閒不可以游其外无涯不可以函雖然此陰陽者惡乎其著而繇之以皆備而各得邪易固曰一陰一陽之謂道一之一之云者蓋以言夫主持而分劑之也陰陽之生一太極之動靜也動者靈以生明以晰天下而不塞靜者保而處重以凝天下而不浮則其為實既可為道之體矣動者乘變以為常銳而處先故從一得九靜者安居以

周易外傳卷五

李

待化關以任受故從二得十則其數既可備道之用矣夫天下能治其所可堪不能強其所不受固矣是以道得一之一之而為之分劑也乃其必有為之分劑者陽躁以廉往有餘而來不足陰重以嗇來恆疾而往恆遲則任數之固然而各有竭陽易遷而奠之使居陰喜滯而運之使化遷於其地而抑弗能良故道也者有時而任其性有時而彌其情有時而盡其才有時而節其氣有所宜陽則登陽有所宜陰則進陰故建一純陽於此建一純陰於此建一陰老而陽穉者於此建一陽老而陰穉者於此建一陰陽相均者於此見一陰陽相差者於此建一陰陽畸倍者於

此建一陰少而化陽者於此建一陽少而主陰者於此建一相雜以統同者於此建一相聚以析異者於此全有所任而非剛柔之過也全有所廢而非剛柔之害也兩相為酌而非无主以渾其和也如是則皆有分劑之者子得母多而得父少不獎其多子必繼父以立統德逸於知勞於能不獎其逸德要於能以成章故數有多少而恆均位有亢疑而恆定極乎雜亂而百九十二之數不損耳目長而手足短長以利遠而短以利近手足彊而耳目弱彊以載大而弱以入微孰為為之而莫不為則道相陰陽孰令聽之而莫不聽則陰陽亦固有夫道矣動因道以動靜因道

周易外傳卷五

圭

以靜任其性而有功嫻其情而非不樂也盡其才而不倦節其氣而不苑也人之生也固然沂而上之有天有地以有山澤水火雷風亦豈有不然者哉惟然非有自外函之以合其離也非有自虛游之以離其合也其一之一之者即與為體挾與流行而持之以不過者也无與主持而何以情異數畸之陰陽和以不爭而隨器皆備乎和以不爭則善也其有物之生者此也非有先後而續其介以為繼矣隨器皆備則性也非待思為而立其則以為成矣是故於陰而道在於陽而道在於陰陽之乘時而道在於陰陽之定位而道在天方命人和而无差以為善而道在人已

承天隨器不虧而道在持之者固无在不主之也一之一之而與其焉即行其中而即為之主道不行而陰陽廢陰陽不具而道亦亡言道者亦要於是而已是故有象可見而眾皆可著也有數可循而无不其繇也未有之先此以生已有之後此以成往古來今則今日也不聞不見則視聽也幹運變化而不窮充足清寧而不亂道之縉盡此而已如曰搏聚而合之也分析而置之也以是謂之曰一道惡乎而不隱易惡乎而不廢哉

人物有性天地非有性陰陽之相繼也善其未相繼也不可謂之善故成之而後性存焉繼之而後善著焉言道者

周易外傳卷五

圭

統而同之不以其序故知道者鮮矣性存而後仁義禮知之實章焉以仁義禮知而言天不可也成乎其為體斯成乎其為靈靈聚於體之中而體皆含靈若夫天則未有體矣相繼者善善而後習知其善以善而言道不可也道之用不僭不吝以不偏而相調故其用之所生无僭无吝以无偏而調之有適然之妙妙相衍而不窮相安而各得於事善也於物善也若夫道則多少陰陽无所不可矣故成之者人也繼之者天人之際也天則道而已矣道大而善小善大而性小道生善善生性道无時不有無動无靜之不然无可无否之不任受善則天人相續之際有其時矣

善具其體而非能用之抑具其用而无與爲體萬彙各有其善不相爲知而亦不相爲一性則斂於一物之中有其量矣有其時非浩然无極之時有其量非融然流動之量故曰道大而善小善大而性小也小者專而致精大者博而不親然則以善說道以性說善恢恢乎其欲大之而不知其未得其精也恢恢乎大之則曰人之性猶牛之性牛之性猶犬之性亦可矣當其繼善之時有相猶者也而不可概之已成乎人之性也則曰天地與我同根萬物與我其命亦可矣當其爲道之時同也其也而不可概之相繼以相授而善焉者也性其有道是以繼之而得善焉道者

周易外傳卷五

五

善之所從出也惟其有善是以成之爲性焉善者性之所資也方其爲善而後道有善矣方其爲性而後善凝於性矣故孟子之言性善推本而言其所資也猶子孫因祖父而得姓則可以姓繫之而善不於性而始有猶子孫之不可但以姓稱而必繫之以名也然則先言性而繫之以善則性有善而疑不僅有善不如先言善而紀之以性則善爲性而信善外之无性也觀於繫傳而天人之次序乃審矣甚哉繼之爲功於天人乎天以此顯其成人以此紹其生理者也性則因乎成矣成則因乎繼矣不成未有性不繼不能成天人相紹之際存乎天者莫妙於繼然則人

以達天之幾存乎人者亦孰有要於繼乎夫繁然有生粹然而生人秩焉紀焉精焉至焉而成乎人之性惟其繼而已矣道之不息於既生之後生之不絕於大道之中縣密相因始終相洽節宣相允无他如其繼而已矣以陽繼陽而剛不餒以陰繼陰而柔不孤以陽繼陰而柔不靡以陰繼陽而剛不暴滋之无窮之謂恆充之不歉之謂誠持之不忘之謂信敦之不薄之謂仁承之不昧之謂明凡此者所以善也則君子之所以爲功於性者亦此而已矣繼之則善矣不繼則不善矣天无所不繼故善不窮人有所不繼則惡興焉利者僥得僥失者也欲者偶觸偶興者也仁

周易外傳卷五

五

者存存者也義者井井者也利不乘乎僥得安身利用不損乎義惟其可貞也欲不動於偶觸飲食男女不違乎仁惟其有常也乍見之怵惕延之不息則羣族託命矣介然之可否持之不遷則萬變不驚矣學成於聚新故相資而新其故思得於永微顯相次而顯察於微其不然者禽獸母子之恩嚙嚙麋麋稍長而無以相識夷狄君臣之分炎炎赫赫移時而旋以相戕則惟其念與念之不相繼也事與事之不相繼也爾矣從意欲之興繼其所繼則不可以期月守反大始之原繼其所自繼則終不以終食忘何也天命之性有終始而自繼以善无絕續也川流之不匱不

憂其逝也有繼之者爾日月之相錯不憂其悖也有繼之者爾知其性者知善知其繼者知天斯古人之微言而待於善學者與故專言性則三品性惡之說興沂言善則天人合一之理得概言道則无善无惡无性之妄又熿矣大者其道乎妙者其善乎善者其繼乎壹者其性乎性者其成乎性可存也成可守也善可用也繼可學也道可合而不可據也至於繼而作聖之功蔑以加矣

第六章

擬易以所配其義精矣非密審其理者未易晰也故天陽而地陰天地亦陰陽也春夏陽而秋冬陰四時亦陰陽也

周易外傳卷五

主

而僅配陰陽於日月者謂夫陰陽之俾成而不易者也天道有陰地道有剛以言天地不可矣四時密相禪而生殺各有其時以言四時不可矣故日月而後其配確也日行出則晝而入為夜月明生於夜而死於晝相與含吐而各保其時相與匹合而各貞其德各保其時則廣有眇而大有涯各貞其時則有通理而无變化斯以為陰陽之俾成而不易者爾若夫廣大者陰陽之用也變通者陰陽之制也其為用也日月風雷山澤賅而存焉非日月所能盡也合一歲以成功儲其无窮以應氣機非四時之有待也非天地其孰有此不匱之神邪其為制也四時均此一日月

而无分陰分陽之象統此一天地而流行於廣大之中當其移易也微動而无垠當其著效也專致而不備故冬之變春老陰之上生一而七也夏之變秋老陽之下化一而八也春之通夏少陽之上生二而進九也秋之通冬少陰之下化二而退六也任生者奇任成者偶六而七九而八各用奇而生七而九八而六各用偶而成生者外生成者內成外生變而生彼內成通而自成故冬以生溫於寒夏以生涼於暑夏以成溫而暑冬以成涼而寒力有餘而數未盡則損益各二以盡之數已終而力竭功必以漸而不可驟則損益各一以漸易之酌其虛盈變必通窮必變酌

周易外傳卷五

主

其多少為度於數故曰陰陽之制也七曜之或進或退通也而麻以推十二宮之上生下生變也而律以調律麻本於易之變通而於陰陽之俾而為質廣大之體而為用者則未之有準也故易可以推律麻律麻不可以盡易无所準於天地則德行廢无所準於日月則成質虧久矣卦氣之說礙於一隅矣是故備乎兩間者莫大乎陰陽故能載道而為之體以用則无疆以質則不易以制則有則而善遷天之運也地之游也日月之行也寒暑氣候之節也莫不各因其情以為量出入相互往來相遇无一定之度數雜然各致而推盪以合符焉故聖人之於易也各因其材

以配之形象各得生成各遂變化各致而要不相為凌背則吉凶著而化育成矣若守其一隅準諸一切則天理不相拚而人事相違又惡足以經緯乎兩閒哉故曰神无方而易无體廣大之謂也乃為月令之說者曰春夏陽秋冬陰王者繼天而為之子春夏用賞秋冬用刑是春夏廢陰而秋冬廢陽也賞以法陽刑以法陰一如日月之懸象例一成而不易昭垂於庶民使其以晝夜之行爲吉凶則刑賞之法日月是已變刑而先賞變賞而先罰通賞以五典通刑以三刺則變通以情理猶冬无凄陰夏无酷暑也賞以勸善而惡者媿刑以懲惡而善者安非刑无陽而賞无

周易外傳卷五

五

陰則上下進退之生積備矣豈規規然畫四時以生殺乎如其畫賞於春夏畫刑於秋冬抑无以待人事之變而順天命天討之宜卒有肘腋之姦待之數月而戎生於莽大功既建而印剗未與倘其不逮期而溢先晨露將勿含憾於泉壤哉故曰賞不踰時罰不旋踵无所待以昭大信也然則月令之書戰國先秦道喪而託於技益非聖之書而呂不韋劉安以附會其邪說戴氏雜之於禮後儒登之於經道愈裂矣變復之術王充晒之亦知言者夫

第七章

天地无心而成化故其於陰陽也泰然盡用之而无所擇

晶耀者極崇而不憂其浮也凝結者極卑而不憂其滯也聖人裁成天地而相其化則必有所擇矣故其於天地也稱其量以取其精況以降之陰陽乎聖人賴天地以大天地賴聖人以貞擇而肖之合之而无閒聖人所以貞天地也是故於天得德於地得業尊天之崇不以居業順地之卑不以擇德借不然者違其量不測其精務過高之僨行不與百姓相親安不足之涼修不與禽獸相別行過高而業不稱義之宜修不足而德不揜道之充乃為之說曰大德若不足或為之說曰究竟如虛空恆得陰陽之過而倒循之其邪說誠行之成有自來矣夫以崇法天以卑效地

周易外傳卷五

五

聖人以擇之既精者判然而奠位然非其判然奠位而遂足以貞天地也天終古而崇无所留以為滯地終古而卑无所隙以為浮其位是已而一往一來一動一靜其界也迥別而不相襲其際也抑密邇而不容閒故天崇而以其健者下行地卑而以其順者上承虛實相持翕闢相容則行乎中者是已行乎其中者道也義也道以相天而不驕義以勉地而不倍健順之德自有然者而道義行焉矣繼善以後人以有其生因器以為成性非徒資晶耀以為聰明凝結以為彊力也繼其健繼其順繼其行乎中者繼者乃善也行乎其中者則自然不過之分劑而可用為會通

者也知因虛以入實其用下徹禮因器以載道其用上達下徹者要崇而納之於不浮上達者致卑而升之於不滯紹介以使之相見密絡以不使之相離故知禮者行乎天地之中以合其判然者也惟然故聖人有門以上而遵道於天有門以下而徙義於地天不以處之尊忽然舍人而養其高地不以位之實積然舍人而保其廣於彼不舍者於此得存故存天存地而行乎其中者成性固存之矣奚以明其然也天虛而明地繁而理禮法繁理手足為容知效虛明耳目任用下徹者虛明之垂也上達者繁理之積也虛明下徹故日星風雨足以析物之根莖而酌為授繁

周易外傳卷五

辛

理上達故草木蟲鳥足以類化之精華而登其榮是故知无不察所知者不遺於毫毛禮无不備所體者不舍乎仁孝著龜感於无形吉凶者居室之善否也俎豆修於在列昭明者上帝之陟降也不然異端浮其量以為知崇而不來覺識无以作則祝史滯其文以為禮卑而不往歌哭无以發情知禮不相謀崇卑不相即篤實之性去於異端哀樂之性去於祝史去者不存不存則離天亢上而地沈下匪特其中之離也抑无以安其位矣大哉聖人之用易也擇其精因其中合其妙分以劑之會以通之人存而天地存性存而位存析乎其有條也融乎其相得也斯則以為

存存也元者之竊易曰存存者長生久視之樞也釋者之竊易曰存存者不生不滅之真也夫百聖人存之而如一聖人一聖人存之而正萬愚不肖要以設人位而貞天地之生彼之固命以自私滅性以遠害者其得竊文句之似以文其邪哉

第八章

大過之初陰小處下履乎无位其所承者大之積剛而過者也以初視大亢乎其相距矣以大視初眇乎其尤微矣以其眇者視其亢者人之於天量之不相及也陽雖亢而終以初為棟陰雖眇而終成巽以入人之事天理之可相

周易外傳卷五

辛

及者也若此者其象也聖人因以制事天之典禮斟酌以立極則非擬議不為功易曰藉用白茅无咎非擬議之餘因象以制動亦惡足以知其慎哉是故聖人之事天也不欲其離之弗與相及則取諸理也不欲其合之驟與相及則取諸量也薦之為明德制之為郊禋不欲其簡以親大始也不欲其贖以嚴一本也則取諸慎也日至以月之上辛以日之駢白以腆之三月以滌之升歌以和之天尊而人事事之以登人而不離於天陶匏以將之三爛以獻之繭栗以進之元酒以求之大裘以臨之天邇而神事事之以遠天而不褻於人不敢褻者量不忍離者理通理以敦

始故方澤不敢亢於園丘稱理以一本故上帝不可齊於宗廟傳曰絕地天通錯諸地之謂也雖有几筵重席不敢登矣詩曰上帝臨女藉之用茅之謂也視諸埽地无壇則已加矣埽地以質藉茅以文要求諸質進求諸文求諸文而藉之茅焉雖然亦止於此而已矣不逮此者則已簡過此者則已贖豈慎也哉且夫人之生也莫不資始於天逮其方生而予以生有恩勤之者而生氣固焉有君主之者而生理甯焉則各有所本而不敢忘其所遞及而驟親於天然而有昧始者忘天則亦有二本者主天矣忘天者禽□□□□羔鳥之恩知有親而不知有天□□□□知有

周易外傳卷五

五

天而不恤其親君子之異於禽也豈徒以禋祀報始哉巡守則類焉民籍則獻焉欽承以通之昭臨女之母貳也故曰乾稱父坤稱母□□□□則用重而物則薄也天子之外未有干焉者等人而專於天子而抑又用之以薄非能侈然驟躋於帝之左右矣□□□□天所置單于贖天不疑既已妄矣而又有進焉者如近世洋夷利瑪竇之稱天主敢於藝鬼倍親而不恤也雖以技巧文之□□□□嗚乎郊祀之典禮至矣哉不敢昧之以遠於禽不敢主之□□□□合之以理差之以量聖人之學易於斯驗矣德業以爲地不敢亢人以混於杳冥知禮以爲茅

不敢絕天以安於卑陋故曰惟仁人爲能饗帝知其說者之於天下其如示諸掌乎慎之至而已矣大過之初六克肖之矣柔而安下不敢或顛成巽順入不敢或簡故曰齊乎巽齊也者齊也側皆被一其德以卽於慎豈有咎與而不見乎上六乎躋而升積陽之上以致其說无禮而躋有巫道焉則地天通而陰陽亂滅頂之凶亦可爲不慎者之戒矣

第九章

太極之在兩間无初无終而不可開也无彼无此而不可破也自大至細而象皆其象自一至萬而數皆其數故空

周易外傳卷五

五

不流而實不窒靈不私而頑不遺亦靜不先而動不後矣夫惟從无至有者先靜後動而靜非其靜從有益有則无有先後而動要以先若夫以數測者人繇既有以後測之而見者也象可以測數數亦可以測象象視其已然靜之屬數乘其自有動之屬故數亦可以測象焉要此太極者混淪皆備不可析也不可聚也以其成天下之聚不可析也以其入天下之析不可聚也雖然人之所以爲功於道者則斷因其已然而益測之以盡其无窮而神而明之分而劑之衰而益之則惟聖人爲能顯而神之其測以數者柰何太極之一○也所以冒天下之數也而惡乎測之測

之者因其所生動者必先靜者必隨故一先二二隨一相
先相隨以臻於十和者非有益於倡者則无所事於和矣
一而二二而三三而四四而五五而六六而七七七而八
數也陰欲值陽而與之對必虛陽之所值而實其兩端以
關戶而受施不然則相距而齟齬故一不可對三三不可
對四四對三則中央相距二對四則兩端相距也二一而
二二二而四四而六六而八八而十十皆倍加者陰承陽一因其
增益之性以為習使可關而有容也一而三三而五五而七
而之九皆增二者陽感陰化因其所關而往充其虛也從
一合六以得七七而從五合十以得十有五者因生數

周易外傳卷五

三五

之終加其所進以為成不能成功因乎生也生數止五
成數盡十者從太極測之而固有之也太極○之實有也
動者橫以互無不至也故為徑靜者張以受无不持也故
為交動流而不滯故為圓靜止而必齊故為方外齊者其
中徑也故為弦於徑測之互一而一矣於交測之又而二
於所徑矣於圓測之○流動中規而三於所徑矣於方測
之四距中矩□而四於所徑矣於弦測之上弦○二有半
下弦△二有半合以計之而五於所徑矣五則中實中實
則可為主於外而地效其充以相成生始於陽而終於陽
成始於陰而終於陰性情之起功效之登一也於方測陰

而得四陰體定矣以其交者而自實以方函交☒而六於
所徑矣交方皆陰也陰數純備而為老陰陽函陰動有靜
以圓納方☉而七於所徑矣陽外成則體陽而為少陽天
包地外而亦行乎地中天行地中施其互化以方納圓徑
一充之☉而八於所徑矣陰外成則體陰而為少陰天固
包地盡地之用地道无成竭其功化以奉天以圓納方方
有其交☒而九於所徑矣渾天之體於斯而著故為老陽
陽知大始陰作成物物數之成於陰而訖合徑一交二圓
三方四函而十於所徑矣至於十而所以測太極之術盡
矣无以測之而天地之數一終矣若夫有徑一而无豎

周易外傳卷五

三五

者天地之際甚密不可以上下測測之以豎者太元元包
潛虛之所以成乎其妄也太極之有十渾成者非積而
聚之剖而析之也而何所容測焉乃數因於有象象則可
測矣可測則可積矣故積之以二十有五積之以三十而
天地之數紀焉積之者天地以為功而无窮聖人既於其
象而灼知之雖然固然之積引於无窮者尤存乎分劑而
裒益之則易興焉天地之數五十有五大衍之數五十其
差五者以積計之裁地之有餘同天之不足健行者速而
得廉順承者遲而得奢亦勉地而使配天行也且靜者无
絲以得數因動而隨則虛中而重其兩端數斯立矣兩端

建而中皆虛一所增者僅與天及外密而反以中疏是五位皆缺其一而數亦二十有五矣以乘計之北南東西者陰陽老少之位中无定位以應四維陰不適主陽之珠聚者。與太極同而无所款故以天乘地而爲五十天乘地而非地承天者一可以生十二必不可以成九數之固然也裁而成之稱量而承之而大衍之數登焉大衍五十而一不用一者天之始數也亦地之始數也一一而二二固始於一也繇是而十繇十而五十皆以一爲始太極之有數生於動易之變化亦動也動君動則一可不用以君四十有九故自此而七八九六合符而不爽豈非其固然者

周易外傳卷五

手本

哉不用之一以君動而不以君靜故大衍之數常者五十而乘乎變者四十有九一因動以爲君未動則合五十而爲一合而爲一者太極混淪周徧之體而非動而倚數於五十之中立一以爲一矣立一以爲一而謂之太極韓康伯之臆說也立一於數外與四十有九參立乃自外來而爲之君此老氏之所謂一也易固不曰掛一以象太極太極不可與陰陽析處而竝列也繇是而變矣則數以測象矣自掛一象三以後及於萬一千五百二十之象萬物皆有成則之可法分而爲兩无成則而託於无心者神之所爲无心而成化也有成則者範圍天地之成化所以顯道

无成數者上迓太極之无心所以神德行也道顯於有則故恆而可繇德神而无心故與時偕行故曰神无方而易无體非然則吉凶仰成於必至誰與爲震无咎之功誰與爲憂悔吝之幾也故以天治人而知者不憂以人造天而仁者能愛而後爲功於天地之事畢矣乃若四營十八變之數有則者亦與无心者相聞而後道无不顯而德无不神象兩象三四時聞期萬物之數象各有當其有則焉固矣其揲四之數六揲而二十四七揲而二十八八揲而三十二九揲而三十六六七八九河圖之成數水火木金之化也歸奇之十三十七二十一二十五三十三四五六以乘四

周易外傳卷五

手本

而加一其一爲餘餘者奇之歸皆掛一不用以爲一爻之君也初變之餘皆五九再變三變之餘皆四八者因其盈而多餘之因其虛而少餘之自然之樽節而不濫也三變之數中分无心其所變者初揲一二揲二三揲三四不足於揲自五以至四十四凡百九十六變奇九十偶百有三變之偶多於奇者十六積十八變而多於奇者九十六偶多而奇少者稱其固有之數陽少而陰多也而筮者之所得未嘗見偶多於奇周流於六十四各足於百九十二陰雖多而无心之化必平也大衍之數六積而三百天地之數六積而三百三十裁地以相天則詘其三十而爲衍

相天以冒地則伸其三十而為期故乾坤之策三百六十
天行之度不息之健雖少而恆速亦固有之也四十有九
六積而二百九十有四六十四積而萬八千八百十六老
陽之餘七十八少陽之餘百二十六少陰之餘百有二老
陰之餘百五十乾坤之餘二百二十八二篇之餘七千三
百八十其不逮四十有九之策萬一千六百有四較之二
篇之策不相值者七十有四凡此皆无心而不期於肖也
銖銖而期之節節而肖之是陰陽无往來而吉凶无險阻
矣揲者有則天地之成理餘者无心天地之化機以化歸
餘而不以餘歸揲君子貞其常以聽變非望之福不以寵

周易外傳卷五

五

非望之禍不以驚優游於變化之至固不取截然均析以
為體如邵子之四塊八段以歸於无餘也嗚乎道之大也
神之无方也太極之動奇■偶■而已非可與神者其孰
能與於斯然而聖人終盡之於乾坤則奇■偶■者萬變
之取為實而隨化皆始者也聖人約之於仁知賢者充之
以知能可與酬酢可與佑神此物此志也夫

第十章

天下非特有深也繁淺而積之則深矣天下非特有幾也
析大而詳之則幾矣舍淺而浚之畧大而察之謂有深且
幾者立於天下之外捷取焉而以制天下豈不諄哉然則

天下非特有神也行乎淺而已深圖乎大而已幾有所以
至而人莫測其即此而至斯天下之至神者矣是故至深
者天下也至幾者天下也莫深於天下之志莫幾於天下
之務也故足以相因而底於成與通也奚以明其然也天
下之志亦淺矣而求其通則深也天下之務亦大矣而沂
所成則幾也中人以上極於聖中人以下極於頑或傲屣
天下或操刃錙銖或願盡閭堂或圖度荒裔其不相通也
而欲通之則杳乎其未易測矣一事之本末變之不勝其
繁一代之成毀開之不俟其鉅質文之尚達乎幽明喜怒
之情動乎海嶽俟之後王而萬祀逮之編毗而九州其不

周易外傳卷五

五

易成也而欲成之則纖乎其无所遺矣夫未易測者以為
通无所遺者以為成聖人之於天下鼎鼎焉營營焉愛而
存之敬而盡之存其志盡其務其不敢不忍於天下者以
是為極深而研幾也是故不曰我高以明而天下之志不
足知我靜以虛而天下之務不足為極天下之固有攘君
誅母皆志之所必悉極天下之大有酒漿瓜棗皆務之所
必勤固有者象也大有者變也小大有象往來有變无小
无大无往无來一陰一陽之間有其至蹟而極詳者豈以
增志之所本无而強務以所不必也哉是故金夫之女負
乘之子不食之飛得敵之鼓志无窮而象與之无窮濡之

衣柳繫之苞桑前禽之失得妾之子務靡盡而變與之靡盡未易測者小大之生生不可測也无所遺者往來之盡盡不可遺也若此者藏天下於爻府天下於卦貞天下於乾易坤簡以其易簡推之近遠抵之幽深會其參伍通其錯綜然後深可極而幾可研要豈立易簡於事外以忍於不知而敢於不爲也哉是故志下通於愚賤而頑讒可格務積成於典禮而天鬼不違詩曰求民之莫極深之謂也書曰所其無逸研幾之謂也夫乃以大通而集成矣彼何晏夏侯元之流麥菽不知蕭牆不戒遁卽荒薄而竊其目以相題戕其身而禍人家國蓋有繇矣春秋之紀事也纂

周易外傳卷五

十一

君召王無不志也蠶蜚鷓石无不詳也采物之覆亡陰陽之愆伏與易爲表裏故曰易言其理春秋見諸行事守經事而知宜以極深也遭變事而知權以研幾也而固已早合於神矣太子宏廢商臣之篇王安石恣爛報之誣宜其與何晏夏侯之徒異車而同僨也

第十一章

是故性情相需者也始終相成者也體用相函者也性以發情情以充性始以肇終終以集始體以致用用以備體陽動而喜陰動而怒故曰性以發情喜以獎善怒以止惡故曰情以充性三時有待春開必先故曰始以肇終四序

所登春功乃備故曰終以集始无車何乘无器何貯故曰體以致用不貯非器不乘非車故曰用以備體六者異撰而同有同有而无不至至則極无不至則太極矣易有太極固有之也同有之也太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦固有之則生同有之則俱生矣故曰是生是生者立於此而生非待推於彼而生之則明魄同輪而源流一水也是故乾純陽而非无陰乾有太極也坤純陰而非无陽坤有太極也剝不陽孤夬不陰虛姤不陰弱復不陽寡无所變而无太極也卦成於八往來於六十四動於三百八十四之於四千九十六而皆有太極策備於五十用於四十九揲於七八九六變於十有八各盡於百九十六而皆有太極故曰易有太極不謂太極有易也惟易有太極故太極有易所自生者肇生所已生者成所生无子之叟不名爲父也性情以動靜異幾始終以循環異時體用以德業異迹渾淪皆備不漏不勞固合兩儀四象八卦而爲太極其非別有一太極以爲儀象卦爻之分明矣故太極之於河圖未有象也於易未有數也於筮未有策也於卦未有占也象皆其象數皆其數策皆其策占皆其占有於易以有易莫得而先後之故吉凶日流於物大業日興於事知禮日行於兩閒道義日存於人心性善而情善情善而

周易外傳卷五

十一

才善反身而誠不遠而復天下之道冒而聖人之藏亦密矣冒者於彼於此而无不被密者於彼於此而无或疏也是太極有於易以有易易一太極也又安得層縈而上求之乾鑿度曰有太易有太初有太始有太素危構四級於无形之先哀哉其日習於太極而不察也故曰闔戶之謂乾闔戶之謂坤有戶則必有材以為戶者則必有地以置戶者闔則必有闔之者闔則必有闔之者為之置之闔之闔之彼遂以為是太極也且以為太易太初太始太素也夫為之置之必有材矣大匠不能搏空以造樞機闔之闔之必有情矣抱闔不能无司以為啟閉材則其陰陽也情

周易外傳卷五

聖

則其往來也使陰陽未有之先而有太極是材不風厄而情无適主使儀象既有之後遂非太極是材窮於一用而情盡於一往矣又何以云乾坤毀則无以見易也乎故不知其固有則絀有以崇无不知其同有則獎无以治有无可崇有不待治故曰太極有於易以有易不相為離之謂也彼太易太初太始太素之紛紜者虛為之名而亡實亦何為者邪彼且曰有有者有無者有未始有夫有無者或且曰七識以為種子八識以為含藏一念緣起無生嗚乎毀乾坤以蔑易者必此言夫

第十二章

夫縹者其所著切也著者其所歸也歸者其所充也充者其所調也是故无以為之縹既郭立而不實亦瓦合而不浹矣既絕黨而相叛亦雜類以相越矣而不見天地之閒乎則豈有堅郭外峙而厯雜內塞者乎今夫陽以成男陰以成女其以達情即以達性也飲以養陽食以養陰其以輔形即以充神也然而牝牡異質姬姜異宗水土異產甘鹹異味夫婦之合非巧媒所能合也榮衛之分非良庖所能齊也於此於彼而各有宜於此於彼而互有成宜以不亂成以不過則誰為為之而有非其著焉者也以為即器而保器器无情者也而惡乎保之以為離器而用器則

周易外傳卷五

聖

器賤矣賤者惟貴者之所使則胡不惟其情之所便以相暱惟其形之所可受以相取而又惡乎相調而各有司邪且盈天地之間則皆有歸矣有其表者有其裏者則有其著者著者之於表裏使其二而可以一用非既已二而三之也盈天地之間何非其著者之充哉天位乎上地位乎下上下下之際密邇而无毫髮之間則又惡所容其著者而又非也天下濟而行地上承而合下行之極於重淵而天恆入以施上合之極於層霄而地恆蒸以應此必有情焉而必有性焉必有以輔形而有以充神焉故乾曰時乘六龍以御天乾者所以御天而下濟也坤曰牝馬地類行地

无疆坤者所以行地而上承也盈天地之間皆器矣器有其表者有其裏者成表裏之各用以合用而底於成則天德之乾地德之坤非其縕焉者乎是故調之而流動以不滯充之而凝實以不餒而後器不死而道不虛生器不死則凡器皆虛也道不虛生則凡道皆實也豈得有堅邪峙之以使中屢空邪豈得有厖雜窒之而表裏不親邪故合二以一者既分一爲二之所固有矣是故乾坤與易相爲保合而不可破破而毀毀而息矣極乎變通而所縕者常與周旋而不離而易備故夫天下之蹟天下之動事業之廣物宜之繁典禮之別分爲陰分爲陽表裏相待而二二

周易外傳卷五

聖

異致而一存乎其人存乎德行德行者所以一之也在天地爲乾坤在人爲德行乾坤固以其德行充兩閒而調之而後器不死而道不虛生繇此思之七八九六之數上生下生之變吉凶悔吝之辭以實道而虛器大哉充滿流通於天地之間豈不一誠而无妄哉若夫懸道於器外以用器是縕與表裏異體設器而以道鼓動於中是表裏真而縕者妄矣先天之說橐籥之喻其於易之存人以要天地之歸者又惡足以知之
謂之者從其謂而立之名也上下者初无定界從乎所擬議而施之謂也然則上下无殊畛而道器无易體明矣天

下惟器而已矣道者器之道器者不可謂之道之器也无其道則无其器人類能言之雖然苟有其器矣豈患无道哉君子之所不知而聖人知之聖人之所不能而匹夫匹婦能之人或昧於其道者其器不成不成非无器也无其器則无其道人鮮能言之而固其誠然者也洪荒无揖讓之道唐虞无弔伐之道漢唐无今日之道則今日无他年之道者多矣未有弓矢而無射道未有車馬而无御道未有牢醴璧幣鐘磬管絃而无禮樂之道則未有子而无父道未有弟而无兄道道之可有而且无者多矣故无其器則无其道誠然之言也而人特未之察耳故古之聖人能

周易外傳卷五

聖

治器而不能治道治器者則謂之道道得則謂之德器成則謂之行器用之廣則謂之變通器效之著則謂之事業故易有象象者像器者也卦有爻爻者效器者也爻有辭辭者辨器者也故聖人者善治器而已矣自其治而言之而上之名立焉上之名立而下之名亦立焉上下皆名也非有涯量之可別者也形而上者非无形之謂既有形矣有形而後有形而上无形之上互古今通萬變窮天窮地窮人窮物皆所未有者也故曰惟聖人然後可以踐形踐其下非踐其上也故聰明者耳目也睿知者心思也仁者人也義者事也中和者禮樂也大公至正者刑賞也利用

者水火金木也厚生者穀麻絲麻也正德者君臣父子也如其舍此而求諸未有器之先互古今通萬變窮天窮地窮人窮物而不能為之名而況得其實乎老氏督於此而曰道在虛虛亦器之虛也釋氏督於此而曰道在寂寂亦器之寂也淫詞輟炙而不能離乎器然且標離器之名以自神將誰欺乎器而後有形形而後有上无形无下人所言也无形无上顯然易見之理而邪說者淫曼以衍之而不知慙則君子之所深鑒其愚而惡其妄也故作者之謂聖作器也述者之謂明述器也神而明之存乎其人神明其器也識其品別辨其條理善其用定其體則默而成

周易外傳卷五

聖本

之不言而信成器在心而據之為德也嗚乎君子之道盡夫器而已矣辭所以顯器而鼓天下之動使勉於治器也王弼曰筌非魚蹄非兔愚哉其言之乎筌蹄一器也魚兔一器也兩器不相為通故可以相致而可以相舍形而上者謂之道形而下者謂之器統之乎一形非以相致而何容相舍乎得言忘象得意忘言以辨虞翻之固陋則可矣而於道則愈遠矣

周易外傳卷五終

周易外傳卷六

船山遺書五

衡陽王夫之撰

繫辭下傳第一章

為治水之術者曰墮其所自溢是伯鯨之術而白圭襲之者也則為安身利用之術者曰杜吉凶悔吝之所從生亦猶是而已矣天下固有此涖洞浩瀚之流行之地中中國自足以勝之驚其无涯而墮以微幸禁其必動窒其方生汨亂五行而不祥莫大焉知吉凶悔吝之生乎動也則曰不動不生不生則不肇乎吉不成乎凶不貽可悔不見其吝而以逍遙乎蒼莽解脫乎火宅嗚乎无以勝之而欲其

周易外傳卷六

不生則將謂稻麥生夫饑絲麻生夫寒君師生夫亂父母生夫死亦奚為而不可其云大盜生於聖人無明生於知見猶有忌而不敢昌言充其所操惟乾坤父母為古今之大害而視之若仇讎乃要其所挾則亦避禍畏難之私與禽獸均焉而已矣夫聖人亦既知之曰吉凶悔吝生乎動者矣而吉者吾道也凶者吾義也悔者吾行之幾也吝者吾止之時也道不可疑義不可避幾不可逆時不可違恆有所奉以勝之故衿衣鼓琴而居之自得夏臺羨里而處之不憂怨艾以牖其聰明而神智日益退抑以守其堅忍而魄骨日彊統此者貞而已矣惟其貞也是以无不勝也

无不勝則无一矣且夫欲禁天下之動則亦惡從而禁之天地所貞者可觀而明晦榮凋弗能禁也日月所貞者可明而陰霾暈珥弗能禁也天下所可貞者君子之一而得失憂虞弗能禁也當其吉不得不吉而固非我榮當其凶不得不凶而固非我辱如曰无吉則无凶无凶則无悔吝則莫如舍君子而野人野人之吉凶不出乎井廬者也則莫如舍野人而禽魚禽魚无所吉而凶亦不先覺也則莫如舍禽魚而塊土至於塊土而吉凶悔吝之端泯終古而積然自若也乃天既不俾我為塊土矣有情則有動且與禽魚偕動焉抑不俾我為禽魚矣有才則有動且與野

周易外傳卷六

二

人偕動焉抑彼自謂紉才去情以偕乎野人而抑以擅君子之寶思以易天下有道則有動必將與君子偕動焉姑且曰胡不如野人之貿貿胡不如禽魚之狂狂胡不如塊土之冥冥以搖天下蕙畏儉安者而自命為道嗚乎勿憂其无冥冥之日也死則亦與塊土同歸動不生而吉凶悔吝之終離則虛極靜篤亦長年永日而宴安矣故其為道也與禽為嬉與魚為泳與土為委與野人為偷與死為滅與鬼為幽乃其畏凶而憚悔吝也畏死而已矣畏凶者極於死畏悔吝者畏其焦肺忧心以迫乎死然而與死為徒焉此无藉之子逃析楊而自雉經之智計亦惡足比數於

人類哉其為心也非无所利於吉也畏不得吉无可奈何而甯勿吉也夫君子則无所利於吉而何畏乎非吉故守貞而一之而道乃无窮其視天下不可无吉也无吉則道不行不可无凶也无凶則義不著不可无悔也无悔則仁不復不可无吝也无吝則志不恆故不知進退存亡而龍德乃備不憚元黃之血而天地以雜而成功則天下日動而君子日生天下日生而君子日動動者道之樞德之隔也易以之與天地均其觀與日月均其明而君子以與易均其功業故曰天地之大德曰生離乎死之不動之謂也彼異端者導翁嫗糶粟之欲守稚子衽席之逸雖鬼瑣曼

周易外傳卷六

三

延而慮不出乎此乃竊大易之言曰吉凶悔吝生乎動吉一而凶三天下皆羿之設不如室其動以絕其源洞湍汪濊亦何從而測其所歸哉樂行而不釋其焦勞憂違而不改其訢適貞夫一矣則得失皆貞也吉凶悔吝可以俱忘而奚有於卜筮以審其疑邪夫天下之有所大疑者二得之思保之未得思致之未失思存之失而思安之位也財也天下之得失盡於此而已矣蔑君罔親而圖之者姦人也詘節芟廉以利之者庸人也圖功取譽而終身以之者當世之士也如是則聖人獎當世之士而啟庸愚姦宄以爭疑信於不必得之中則

何貞之有哉曰非然也位者仁之藏何以守位曰仁財者仁字當如字義之具也故天下无吉凶而吉凶於財位君子无吉凶而財位有吉凶此所謂與百姓同其憂患者也察原觀化渾萬變而一之渾涵於仁義之大有則位惡得而不寶財惡得而不聚乎且位惡從而設於倫類財惡從而流行於事物哉愚者見位知其貴而已也而驕肆以喪其仁愚者見財矜其富而已也而鄙吝以墮其義故位非其位而財非其財若夫位則有所自設矣若夫財則有所自殖矣天地之大德者生也珍其德之生者人也胥為生也舉蚊行喙息高鷲深泳之生彙而統之於人人者天地之所以治萬

周易外傳卷六

四

物也舉川涵石韞莖榮落實之生質而統之於人人者天地之所以用萬物也胥為人矣舉彊武智文效功立能之生理而統之以位位者天地之所以治人也舉賦質修事勸能警惰之生機而統之以財財者天地之所以用人也不得其治則叛散孤畸而生氣不翕天地於此有不忍焉不任以用則委棄腐萎而生道不登天地於此有不倦焉故翕天下以位而人統乎人人乃以統乎物登天下以財而人用乎人人乃用乎物故天地於其所生无所忍置於已生之餘莫之喻而喻使之自相貴而位以定莫之勸而勸使之交相需而財以庸然則位者天地不忍不治之仁

因以秩之財者天地不倦於用之義因以給之聖人欽承於天而於天步之去留天物之登耗單心於得失之林弗容已矣其得也吉也其失也凶也其悔也欲其得也其吝也戒其失也請命於天與謀於鬼大公於百姓興神物以使明於消息存亡之數尚德而非以獎競崇功而非以導貪而天地之德亦待聖人而終顯其功嗚乎彼驕語貧賤何為也哉金夫不有躬非其財也負乘致寇至非其位也君子于行三日不食以安位也困于赤紱乃徐有說以節財也非然者貧其身以貧萬物異於牀而喪資斧賤其身以賤天下折其足以覆公餗於陵仲子以餒成其不義延

周易外傳卷六

五

陵季子以讓成其不仁君子將厚責之況乎創越人熏穴之言拾食蛤遨遊之說桎梏寶命塵垢天物以絕仁棄義而利天地之生者哉故聖人之於易也據位財為得失以得為吉以失為凶以命之不易物之艱難為悔吝與百姓同情與天地同用仁以昌義以建非褊心之子所可與其深也故洪範以福極為嚮成春秋以失地亡國為大惡誠重之也非徒與陶猗爭區區之廉莽操爭硜硜之節也

第二章

法象莫大乎乾坤法皆其法象皆其象故曰大也資始資生而萬物之數皆備易知簡能而天下之理皆得是盡天

下之象而无以當之故佃漁耒耜以給養交易以利用弧矢門柝以禦害舟楫服乘以致遠宮室棺槨以衛生而送死書契以紀事而載道民用之所以浹王道之所以備而皆不足以當乾坤衣裳之垂其爲生人之用亦與數者均爾且其始於毛革繼以絲枲冬以溫夏以清別嫌疑厚廉恥猶其切焉者也若夫上衣下裳施以繡閒以繪采以五章以十二配以六冕綴以鞞佩應乎規矩中乎準繩炎非以適寒非以溫爲之也勞服之也若贅乃聖人獨取乾坤之法象以當之而以天下之治繫之嗚乎孰有知其爲天地之大經人禽之大別治亂之大辨以建人極而不可毀

周易外傳卷六

六

者乎夫法象之於天地亦非有其功德之切與於人物者也縣日月星辰於上而人有不可法之知奠海嶽邱原於下而人有不可效之能始有所以始而可觀者非能爲美利生有所以生而昭著者非能爲變蕃然而文之所著變之所自察理之所顯化之所自宜无功之功啟羣倫之覺无用之用安萬彙之宜天地不事以其德業層層與萬物寡過而治莫尙焉矣故水火雷風不能越其廣大六子五十六變不能亂其崇卑大哉法象乎而生人之事聖人所以繼天而致治者孰足以當此乎天位尊地位卑上下定矣天成象地成形文章著矣上下定故萬物戢然而不敢

干文章著故萬物訢然而樂聽其命戢然而不敢干訢然而樂聽其命則天地可得而治萬物人可得而治物君子可得而治野人而非此者則亂古之聖人思有以治天下而其心殫矣久而乃得之於法象焉人之所可受吾治者惟其敬愛而已矣恍然不敢干之心生則敬興訢然樂聽其命之心生則愛生觸目而天地之法象在焉莫或不敬也莫或不愛也人成位乎中而君子者野人之耳目也人成位乎中則可以效法天地而无慙君子爲野人之耳目則利用其敬愛法象之心以作其敬愛而受治故衣裳之垂也上下辨焉物采昭焉榮華盛焉潔齊以示无散亂也

周易外傳卷六

七

寬博以示无虔鷲也天地方圓之儀則天產地產之精華咸備焉陰陽損益之數律度規矩準繩自然之式咸在焉以示人極之全也而天下悉觀感以生其敬愛於是而聖人者亦有其无功之功以與天地相參故惟衣裳可以配乾坤而非他制器尙象所得而擬焉者也嗚乎衣裳之於人大矣哉可敬者義之府也可愛者仁之縕也是善惡之樞也生殺之機也治亂之司也君子野人之辨也而尤莫大乎人禽之別焉鷓鴣負葉以覆露水鶴畜譽以禦寒歐蛋文身以辟蛟□□□□□□□□□□食衣裳之利而去其文无以自殊□□□□□□□□□□則乾坤之法象亡矣黃

帝以前未之備也及其有之而乾坤定趙□□以後淪於替也寢以亂之而乾坤傷妲己男冠以亡殷何晏女服以覆晉宋齊邱羽衣而裁及其身王且披緇而辱逮於死小變而流於妖禍發於當年大變而濫於□□且移於□□矣古之聖人法象治之而有餘後之王者干戈爭之而不足易曰易不可見乾坤或幾乎息矣是殆易毀而乾坤□□□□□□□□夫

第三章

天下无象外之道何也有外則相與為兩即甚親而亦如父之於子也无外則相與為一雖有異名而亦若耳目之

周易外傳卷六

八

於聰明也父生子而各自有形父死而子繼不曰道生象而各自為體道逝而象留然則象外无道欲詳道而略象奚可哉今夫象元黃純雜因以得文長短縱橫因以得度堅脆動止因以得質大小同異因以得情日月星辰因以得明墳埴墟壤因以得產草木華實因以得財風雨散潤因以得節其於耳啟竅以得聰目含珠以得明其致一也象不勝多而一之於易聚象於奇偶而散之於參伍錯綜之往來相與開合相與源流開合有情源流有理故吉凶悔吝舍象而无所徵乾非六陽无以為龍坤非六陰无以為馬中實外虛頤无以養足欬鉉斷鼎无以烹推此而

言天下有象而聖人有易故神物興而民用前矣漢儒泥象多取附會流及於虞翻而約象互體半象變爻曲以象物者繁雜瑣屈不可勝紀王弼反其道而概廢之曰得象而忘言得意而亡象乃傳固曰易者象也然則彙象以成易舉易而皆象象即易也何居乎以為兔之蹄魚之筌也夫蹄非兔也筌非魚也魚兔筌蹄物異而象殊故可執蹄筌以獲魚兔亦可舍筌蹄而別有得魚兔之理畋漁之具夥矣乃盈天下而皆象矣詩之比興書之政事春秋之名分禮之儀樂之律莫非象也而易統會其理舍筌蹄而別有得魚得兔之理舍象而別有得易之塗邪若夫言以明

周易外傳卷六

九

象相得以彰以擬筌蹄有相似者而象所繇得言固未可忘已魚自游於水兔自窟於山筌不設而魚非其魚蹄不設而兔非其兔非其魚兔則道在天下而不即人心於己為長物而何以云得象得意哉故言未可忘而奚況於象況乎言所自出因體因氣因動因心因物因理道抑因言而生則言象意道固合而无畛而奚以忘邪蓋王弼者老莊之支子而假易以文之者也老之言曰言者不知莊之言曰言隱於榮華而釋氏亦託之以為教外別傳之旨棄民彝絕物理胥此焉耳嗚乎聖人之示人顯矣因像求象因象成易成而為材動而為效故天下无非易而无非道

不待設此以掩彼俱无所忘以皆備斯為善言易者與若彼泥象忘理以支離附會者亦觀象以正之而精意自顯亦何必忘之而始免於小言破道之咎乎

第四章

君用獨以統羣民用眾以從主君制治而民從法故莫要於立君以主民而民但受治焉君子恆順小人恆逆而卦之陰陽肖之奇一也偶二也陽卦以一陽統二陰以奇為君以偶為民是一君而二民也故曰順陰卦以二陽歸一陰以偶為君以奇為民是二君而一民也故曰逆試論之道之流行於人也始於合中於分終於合以始終為同時

周易外傳卷六

十

同撰者也始者生也終者死也中者今日是也君子以人事天小人以鬼治人以人事天者統乎大始理一而已理氣一也性命一也其繼也合於一善而无與為偶故君子奉一以為本原始以建中萬目從綱有條不紊分之秩之兩端審而功滿天下一念之誠一心之健推而準之於无窮皆是物也若其所終則无事逆挽以求合言滿天下行滿天下斯以為全歸而已矣故謹於知生而略於知死若夫小人之道則亦有一之說矣而必先之以二君二者因中以歸終也載營魄以始抱一以終萬法以始歸一以終從多致寡從寡致无以鬼統人而返人於鬼是故期於知

死而忽於知生先後制從之閒逆計而挽其末流則志懾而氣亦萎矣故聖人之與異端均言一矣彼曰歸一此曰一貫彼曰抱一此曰一致抱以歸者所終也處後而從治之績也貫以致者所始也處先而制法之主也故君子君一而小人民一民一而未嘗不一小人乃无忌憚而以一傲君子矣是以異端必濫於鬼而聖人必本於天惟然故習於小人之道以應吉凶之務者亦君子恆順而小人恆逆君子之動榮辱貴賤安危生死之殊絕喜怒哀樂醜賞重罰之洊用敦土以旁行安身以定交皆本一誠以先而洋溢敷施萬變而無必然之信果究其所歸堯禹異治姬

周易外傳卷六

十一

孔異教天下見君子之大而不見君子之一君得所麗民得所紀亦猶深宮无覓見之天顏而比屋有可書之閭黨矣小人之動也一榮一辱而志移一喜一怒而情變持兩端以揣勢分兩念以圖全一以為禍福而瞿然恐一以為善惡而厭然畏早作夜思雙行於義利而庶幾其可合機深巧售終以自得曰吉凶之變於前而終歸於畫一之算也則小人亦利賴其一以安矣先利而後誼先成敗而後是非要其所君則中庸模稜為固藏之宗主攤戴而高居者也嗚乎以一為君德主天而行主義以二為君德尚鬼而行尚利鬼利者陰之性也一亂其統疾入於小人之道

而不復異之頻兌之來離之沱若且不自保而況其變焉者乎

第五章

天地之間流行不息皆其生焉者也故曰天地之大德曰生自虛而實來也自實而虛往也來可見往不可見來實為今往虛為古來者生也然而數來而不節者將一往而難來一噓一吸自然之勢也故往來相乘而迭用相乘迭用彼異端固曰死此生彼而輪回之說興焉死此生彼者一往一來之謂也夫一往一來而有同往同來者焉有異往異來者焉故一往一來而往來不一化機之妙大造之

周易外傳卷六

主

不可為心豈彼異端之所得知哉嘗論之天地之大德則既在生矣陽以生而為氣陰以生而為形有氣無形則游魂盪而無即有形無氣則齧骸具而無靈乃形氣具而尚未足以生邪形盛於氣則壘而萎氣勝於形則浮而枵為天為地為不慧其去不生也無幾惟夫和以均之主以持之一陰一陽之道善其生而成其性而生乃伸則其於生也亦不數數矣男女構精而生所以生者誠有自來形氣離叛而死所以死者誠有自往聖人之與異端胥言此矣乃欲知其所自來請驗之於所自往氣往而合於杳冥猶炊熱之上為溼也形往而合於土壤猶薪炭之委為塵也

所以生者何往乎形陰氣陽陰與陽合則道得以均和而主持之分而各就所都則无所施和而莫適為主杳冥有則土壤有實則往固可以復來然則歸其往者所以給其來也顧既往之於且來有同焉者有異焉者其異者非但人物之生死然也今日之日月非用昨日之明也今歲之寒暑非用昔歲之氣也明用昨日則如鏡如鏡而有息有昏氣用昨歲則如湯中之熱溝澮之水而漸衰漸泯而非然也是以知其富有者惟其日新斯日月貞明而寒暑恆盛也陽實而翕故晝明者必聚而為日陰虛而闢故夜明者必凝而為月寒暑之發歛而無窮亦猶是也不用其故

周易外傳卷六

主

方盡而生莫之分劑而自不亂非有同也其同者來以天地之生往以天地之化生化各乘其機而從其類天地非能有心而分別之故人物之生化也誰與判然使一人之識互古而為一人一物之命誰與判然互古而為一物且惟有質而有形者可因其區宇畫以界限使彼此互古而不相雜所以生者虛明而善動於彼於此雖有類之可從而無畛之可畫而何從執其識命以相報乎夫氣升如炊溼一山之雲不必其還雨一山形降如炭塵一薪之糞不必還滋一木有形質者且然奚況其虛明而善動者哉則任運自然而互聽其化非有異也是故天地之以德生人

物也必使之有養以益生必使之有性以紀類養資形氣而運之者非形氣性資善而所成者麗於形氣運形者從陰而濁運氣者從陽而清清濁互疑以成既生以後之養性濁爲食色清爲仁義其生也相運相資其死也相離相返離返於此運資於彼則既生以爲後還以起夫方生往來交動於太虛之中太虛者本動者也動以入動不息不滯其來也因而合之其往也因往而聽合其往也養與性仍弛乎人以待命於理數其來也理數紹命而使之不窮其往也渾淪而時合其來也因器而分施其往也无形无己而流以不遷其來也有受有充而因之皆備搏造无心

周易外傳卷六

十四

勢不能各保其故然亦无待其故然而後可以生也清多者明清少者愚清君濁者聖濁君清者頑既以弛人而待命矣聽理數之分劑而理數復以無心則或一人之養性散而爲數人或數人之養性聚而爲一人已散已聚而多少倍徒因之以不齊故堯之既崩不再生而爲堯桀之既亡不再生而爲桀藉其再生則代一堯而國一桀矣清聚者積中人而賢積賢而聖清散者分聖而數賢分賢而數中人濁散者分頑而數中人分中人而數賢濁聚者積賢而中人積中人而頑清本於陽二十五而不足故人極於聖而不能无養濁本於陰三十而有餘故人極於頑而不

知有性又極而下之則狗馬鹿豕蚓蠅梟獍之類充矣要其方往而方來之際或聚或散固不可以刻梘以問遺劍也使此一人焉必死於此而生於彼魂魄既分於升降又各尋其合而營營往來交午於道亦紛詭而必迷矣故往之或來來之必往可信其自然以爲天地之大德而往來之衝聚散多寡之際聽乎理數之无心則所謂過此以往者也有心可以億以其心无心无定以召億未之或知豈復有知此者哉雖欲知之而不能强无心者以聽我徒眩而憂憂而召妄固將悲其往而幸其不老則生老病死皆苦將滅情絕識居長策於无生矣則又何貴乎知之邪不

周易外傳卷六

十五

必知之而聖人之利用以貞來而善往者固有道矣生化之理一日月也一寒暑也今明非昨明今歲非昔歲固已異矣而實而翕者明必爲日虛而闕者明必爲月溫而生者氣必爲暑肅而殺者氣必爲寒相因以類往來必貞故人物之生莫之壺而自如其恆特其用也陽數寡動以喜來而大陰數多靜以喜往而小養與性均以有生養數多下逮乎蟲鳥性數少遞殺於中人多者不恤其往寡者重予以來聖人之所以必盡性而利天下之生也性之數既寡而人抑不能存之且虧替之大寶在位而聰明疆力之足任則爲功於往來以節宣陰陽者存乎其人矣充性以

節養延於他日延於他人而要有餘清充養以替性則延於他日延於他人而要有餘濁故成周之刑措百年衰晉之五胡雲擾善惡之積亦有往來率數百年而一復然且聖人憂之者化不可知而幾甚危也是故必盡性而利天下之生自我盡之生而存者德存於我自我盡之化而往者德歸於天地德歸於天地而清者既於我而擴充則有所裨益而无所吝留他日之生他人之生或聚或散常以扶清而抑濁則公諸來世與羣生聖人因以贊天地之德而不曰死此而生彼春播而秋穫之銖銖期報於往來之間也是故詩書禮樂以敦其教綱常秩敘以峻其防功不

周易外傳卷六

六

預擬於將來事必先崇於今日為裨益之勿吝留之正昏嫻以厚男女之別謹饗食以制飲食之度猶日无朞朞而月有盈虛也猶寒暑相半而和勝於寒以助溫也則聖人與天地之相斟酌深矣且今日之來聖人之所珍也他日之往聖人之所慎也因其來而善其往安其往所以善其來物之來與己之來則何擇焉是則屈於此而伸於彼屈於一人而伸於萬世長延清紀以利用无窮此蠖之屈而龍蛇之伸其機大矣故生踐形色而沒存政教則德徧民物而道崇天地豈舍身以他求入神之效也乎惟然故不區畫於必來而待效於報身也抑不愁苦於必往而苟避

於一來不來也然則天下之淫思而過慮者何為也哉釋守性以為己真老守命以為己寶以同所異而異所同立藩棘於蕩平之宇是亦共驩朋黨之私屠酷固吝之情已耳故曰君子和而不同與天下萬世和也而不怙必同於己也然則何以見其義於咸之九四也艮男之成也兌女之成也三四之爻男女相感之際人道之終始往來之衝而取諸身者為心心感而思感思以止秉貞而盡道之常不安養之悅以叛性不專己而絕物故曰聖人感人心而天下和平天下和平則己之思慮釋矣若夫迷於往來之恆理感其憧憧而固守己私以觀他生之善謂死此生彼

周易外傳卷六

七

之不昧者始未嘗不勸進於无惡而怙私崇利離乎光大以即卑暗導天下以迷而不難叛其君親聖人有憂之故於此三致戒焉嗚乎聖人之時彼說未來也而知人思慮之淫必有疑於此者故早為之剖析於千歲之上可不謂前知者與列禦寇西方聖人之說又何誣焉雖然聖人之於此廣矣大矣易道備矣豈獨為咸四言之與歸者其所自來也致者其所自往也天下有所往非其所自來者乎則是別有一壑受萬類之填委充積而消之既歸非其歸而來者抑數用而不給矣繇此言之流動不息要以敦本而親用恆以一而得萬不強萬以為一也明矣

異端之言曰萬法歸一一歸何處信萬法之歸一則一之所歸舍萬法其奚適哉是可哉然命之曰一歸萬法弗能於一之上索光怪泡影以爲之歸然而非也萬法一致而非歸一也致順歸逆也夫彼之爲此說也亦有所測也謂天下之動也必增其靜也必減其生也日以增而成其死也日以減而滅千章之木不給於一埵之灰市朝之人不給於原阜之冢初古之生今日而无影跡之可舉因而疑天下之始鉅而終細也獨不曰前此之未有今日之繁然而皆備乎且以爲繇一而得萬如竅風之吹於巨壑或疑其散而不歸漫以萬而歸一如石粟之注於蠡瓢不憂其

周易外傳卷六

六

沓而難容邪強而歸之必殺其末以使之小是以輕載重以杪承幹而化亦弱喪以不立矣且夫同而一者非其少也殊而百者非其多也天下之生无不可與道爲體天下之理无不可與道爲本成熟擴充以臻於光大隨所入德而皆有其大備而量有不齊則難易差焉故君子擇其精粹以爲之統則仁首四端而孝先百行其大凡也立本者親始者也序立而量能相給也亦非有一之可執以臣妾乎萬有況得有一立於萬有之餘以吸萬而爲之藏哉天地之間大矣其始終亦不息矣盈然皆備而咸保其太和則所謂同歸而一致者矣既非本大而末小亦非本小而

未大故此往彼來互相經緯而不礙夫道則必與天地相稱也彼之言曰世界如腰鼓類矣抑以道爲兩端小而中大則是天地之兩端有餘而道之中央无頓舍也其亦不相揜以相稱矣且其謂津液煖氣之屬歸乎地水火風亦既粗測夫卽化之歸而要以致辨於知死知死而不知生是故地水火風之精粹聽往來以利天下之用來歸而爲生者顧略而不審又恐其斷滅而說不立也則取乎既同既一之化櫛比而絲續之曰死此而生彼乃殊塗百慮之不可齊者橫立此疆彼界於大同之中思其无可思慮其无可慮亂始終之條理而曰芥子納須彌者不受而強

周易外傳卷六

九

致之也亦未知芥子須彌之同原而異理也鴛天下於往來而昧其生道則其爲害豈勝道哉子曰天下同歸而殊塗一致而百慮一本萬殊之謂也借曰殊塗而同歸百慮而一致則二本而无分矣同而一者所以來也殊而百者所以往也過此以往爲殊爲同爲一爲百不容知也子曰未之或知豈復有知之者而必推本以觀其往來豈強知之哉亦以明其不可知者而已殊塗百慮不勝知矣稍進而親始不勝知者亦可以止思慮之濫而作憧憧之防書不盡言言不盡聖人之意莫與釋之將誰紀以別於異端下生者其本立積之再三其本盛故乾坤其蔑以加矣

未至乎乾坤者良陰之盛也兌陽之盛也泰陰陽之盛也陰盛於艮乾道乃致一而成之陽盛於兌坤道乃致一而成之陰陽盛於泰損乃致一而成之三致一陽於上上乃下交而為友未盛者授之成而不能成欲致之而未可致也故曰天地絪縕萬物化醇時雨將至炎氣隆隆宿靄欲消寒清肅肅炎之薄而密雲无以成其膏澤寒之淺而旭日无以成其滌清天地且不能強致而況於人乎三人行則可損一人矣三人損一以行則友得矣藉其惟一人之蹶蹶欲往合而定交非徒其損極而无以自存佻佻之子物亦且疑之而孰令聽之乎故曰介于石不終日匪介于石焉終日而猶

周易外傳卷六

三

憂其速也武王之所以養之於十三祀而耆定於一朝也故曰安其身而後動其身不安焉民不與而傷之者至矣孔子之所以天下莫與而莫能傷也故曰成器而動動而不括器不成焉弗能不括而遽釋也孟子之所以三見齊王而不言事也是故損之為德儉人之所修致之為功惠人之所樂友之為益通人之所尚而細縕者莫之能逮夫細縕者而豈易言哉旁薄以充陽之能欲怒以發而不為震之號號欲游以至而不為坎之不盈凝固以厚陰之藏欲利其入而不為巽之紛若欲麗其明而不為離之突如動靜交貞以奠陰陽之所欲往合其孚而不為恆之浚以

振也夫然後以之損而可損鉅橋之發非李密敖倉之發也以之致而可致囿畢之命非襄王河陽之命也以之友而可友庸蜀美髯之合非蘇秦洹水之合也故威不厚者不可以恩恩不篤者不可以威知不徹者不可以行行不慥者不可以知周公七年而定宗禮非叔孫繇而創漢儀也孔子五十而學大易非揚雄泚筆而作大元也博學不教者內而不出多聞而闕者必慎其餘道溢於事神充於形神充於形則不謂之耳目謂之聰明道溢於事則不謂之功名而謂之學問故損其有餘以致諸天下之不足雷雨之屯猶惜其不滿火風之鼎猶慮其不足以安然後

周易外傳卷六

主

行者其三人也非巽巽而呼將伯也致者可一人也非連雞而相觀望也故曰乾道成男坤道成女震巽坎離讓其成以俟良兌久矣偕行者眾而投之於可遷之地求之不深給之不捷天地且然而況於人乎大哉細縕之為德乎陽翕以固景融所涵極碧霄達黃墟而輪困不舍陰闢以演滋膏所沁極碧霄達黃墟而洋溢无餘不息者其惟誠也不間者其惟仁也不窮者其惟知也故君子以之為學耄勤而不倦以之為教循循而不竭以之為治徹百姓之場圃筐筵而皆浹乎深宮之志以之為功體萬方之壺漿歌舞而勿貳其旄鉞之心而後道侔於天而陽施於首出

德均於地而陰暢於黃裳天下見其志而樂其仁天下見其損而服其義天下見其一而感其誠亦孰知損之而不二陽仍定致之而不勞用上非自有其植本之盛乎三者數之極也天地人之合也行者動之效也陰陽之和也損者有餘之可損也致者致之所餘而能受也得其友者交无所歉而後無所疑也皆細繼之所可給也致其一焉斯醇矣故舉天地之大德萬化之生化而歸之於損三豈虛加之哉

第六章

道之見於數者奇偶而已矣奇一偶二奇偶合而三故八

周易外傳卷六

圭

卦之畫三而數之分合具矣然此者數之自然未能以其德及乎天下也推德以及天下因其自然而復爲之合三亦奇也偶其所奇而六故六十四卦之畫六而天地之德合合以成撰撰備而體不缺德乃流行焉二其三三其二而奇偶之變具矣然此者天地之德固然人未有以與之也迓天地之德以人謀參之因其固然而復爲之合六亦偶也奇其所偶而十八故四營之變十有八則三極之往來盡矣而奇偶之分合止矣過此者皆統於此矣要而論之奇偶合用以相乘易與筮均是物也筮者人之迓天者也三其六以奇御偶圓數也圓而神者以通神明之德易

者天地固然之撰也二其三以偶御奇易簡之數也易以貢者以體陰陽之物故筮用十八而易盡於六六則德以合矣體以全矣无有缺焉抑豈有能缺者哉夫陽奇陰偶相積而六陽合於陰陰體乃成陰合於陽陽體乃成有體乃有撰陽亦六也陰亦六也陰陽各六而見於撰者半居爲德者半合德撰而陰陽之數十二故易有十二而位定於六者撰可見德不可見也陰六陽六陰陽十二往來用半而不窮其相雜者極於既濟未濟其相勝者極於復姤夬剝而其俱見於撰以爲至純者莫盛於乾坤故曰乾坤其易之門邪乾之見於撰者六陽居以爲德者六陰坤之

周易外傳卷六

圭

見於撰者六陰居以爲德者六陽道有其六陽乾俱見以爲撰故可確然以其至健聽天下之化道有其六陰坤俱見以爲撰故可隕然以其至順聽天下之變盡見其純以受變化之起則天下之相雜相勝者生矣借非然而已雜已勝天下亦且日以雜勝爲憂而務反之純安能復與之爲相雜而爲相勝乎故門立而開闔任乎用牖无陰開而不能闔牆无陽闔而不能開德不備而撰不能以相通矣繇此觀之陰陽各六而數位必十有二失半而无以成易故因其撰求其通窺其體備其德而易可知已於乾知六陰於坤知六陽也其雜勝也能雜於六而有能越於十二

者哉何以明其然也易以稱天地之量而不能為之增減
增者外附而量不容減者內餒而量不充乾无六陰陰從
何來而坤為增矣坤无六陽陽從何來而乾為增矣相勝
者夫姤一陰而五陰何往復剝一陽而五陽何歸相雜者
陰陽之或少或多已見者在而未見者何亡以為本无則
乾坤加於數外矣以為本有則餘卦縮於象中矣以為一
有而一无一多而一寡則无本之藏離合起滅於兩間亦
祇告之不數見而痲瘡之時去來矣夫繇乾而知道之必
有六陽也繇坤而知道之必有六陰也乾坤必有而知數
位之十二皆備居者德而見者撰也是故有往來而无死

周易外傳卷六

五

生往者屈也來者伸也則有屈伸而无增減屈者固有其
屈以求伸豈消滅而必无之謂哉陰陽各六以為體十二
相通以合德而可見者六以為撰既各備其六以待變化
故不必其均而雜勝起要非可盡之於可見而謂爻外无
位位外无數也爻外有陰陽雜者豈憂其越哉繇可以來
知其未來者之必有數以儲待繇可以往知既往者之必
有位以居停繇相勝相雜而不越於乾坤知未見之數位
與已見者而相均爻外有陰陽而六外有位審矣然可見
者所撰者也有撰者可體故未有撰者可通聖人依人以
為則準見以為道故曰過此以往未之或知也未過此者

可知以所見形色之所以為天性而道之所以不遠人與
今夫門有開闔則近而比鄰遠而胡越皆可用吾往來也
今有人焉行不自門馳魄飛形而以往以來為怪而已矣
故用而可見者以為之門乾坤各見其六以待變化之起
則亦民行濟而得失明矣若其實有夫十二者則固不可
昧也故學易者設十二位於嚮背之間立十二數於隱見
之異以微顯闡幽則思過半矣

第七章

時有常變數有吉凶因常而常因變而變宅憂患者每以
因時為道曰此易之與時盈虛而行權者也夫因常而常

周易外傳卷六

五

氣盈而放逸因變而變情虛而詭隨則常必召變而變无
以復常今夫月之有盈虛也明之時為生死而魄自貞其
常度也借明死而遂失其十有三度之節則終古虛而不
足以盈矣而何云因變而變邪故聖人於常治變於變有
常夫乃與時偕行以待憂患而其大用則莫若以禮禮之
興也於中古易之興也亦於中古易興禮相得以章而因
易以生禮故周以禮立國而道肇於易韓宣子觀易象與
春秋而曰周禮盡在魯矣殆有以見其然也易全用而无
擇禮慎用而有則禮合天經地緯以備人事之吉凶而於
易則不敢泰然盡用之於是而九卦之德著焉易兼常變

禮惟貞常易道大而无慙禮數約而守正故易極變而禮
惟居常其以中古之天下已變矣變不可與變則莫若以
常是故謹於衣裳結襪慎於男女飲食而定其志則取諸
履哀其多以為節益其寡以為文執平施之柄則取諸謙
別嫌明微克己而辨於其細則取諸復失位而必應涉於
雜亂而酌情理以不拂於人心則取諸恆柔以懲忿剛以
窒欲三自反以待橫逆則取諸損因時制宜如雷風之捷
用而條理不窮則取諸益君子為小人所揜守禮自盡不
競而辨則取諸困挹之於此注之於彼施敬於人而不孤
恃其潔清則取諸井情之難格行之以順理之以正出之

周易外傳卷六

主

以讓權度情理以入乎險阻則取諸巽夫九卦者聖人以
之實其情酌其理束其筋骸以彊固通其志氣以聰明巖
巖乎其正也折折乎其安也若不知有憂患之故而卒以
之涉憂患而道莫尚焉蓋聖人反變以盡常常立而變不
出其範圍豈必驚心耀魄於憂患之至以與為波靡也哉
故得與如剝中行如夬在苦而甘如節有積而必散如渙
乃至飛於天而如乾行於地而如坤非无以大治其變者
而有所不敢用則以智勇加物而已未敦道義匡物而情
未協固不如禮之盡諸己而達於情為能約陰陽之雜而
使之整也故晏子曰惟禮可以已亂劉康公曰威儀所以

定命安危之理生死之數於此焉定矣夫禮極情守經以
用其盛非與憂患謀而若與憂患反故世俗之言曰救焚
拯溺而用鄉飲酒之禮謂其不相謀而相反也而非然也
苟鄉飲酒之禮行焉君子以敘小人以睦閭井相親患難
相恤於以救焚拯溺也固優為之豈必求焦頭從井之功
於飲博推埋之攘臂者乎變者其時常者其德涉其迹者
疑其迂體其實者知其大而柰何曰因變而變而奚禮為
也老子曰禮者忠信之薄而亂之首也因之以剖斗折衡
而駟僧亂於市因之以甘食美居而嗜欲亂於堂詐偽方
興而愚天下以乘其變而天下亦起而愚之矣文王因之

周易外傳卷六

主

則无以事播惡之主周公因之則无以格淫酗之俗孔子
因之則无以懼亂賊之黨故三聖人者本易以治禮本禮
以作春秋所謂以禮存心而不憂橫逆之至者也且夫聖
人之於禮未嘗不因變矣數盈則憂患不生乃盈則必溢
而變在常之中數虛則憂患斯起乃虛可以受而常亦在
變之中故天地必有紀陰陽必有序數雖至變无有天下
地上夏寒冬暑之日也聖人敦其至常而不憂則忠信无
往而不存斯以厚其藏而物咸受治亦因乎理之有定者
焉爾彼馳騁天下而喪其天則者一為聃周之徒游萬物
而自匿則以禮為薄一為權謀之士隨萬物而鬪智則以

禮為迂此李斯之所以亡秦而王衍諸人之所以禍晉也而末世之憂患不瘳矣

第八章 經文其出入以度外內句使知懼句詳見稗疏

今且設神物而不能自運也登爻象於書而不能自詔也立位於六而不能使數之即位也該數於奇偶而不能使位之受數也然則興神物合爻象奠數於位通位於數以用易者豈非人哉故曰苟非其人道不虛行是故六位无常剛柔相易其變亦大矣天地固有其至變而存之於人以為常盡天地之大變要於所謀之一疑因所謀之一疑通天地之大變變者非所謀謀者不知所變變在天地而

周易外傳卷六

夫

常在入四營十八變之无心人自循其常耳非隨疑以求稱所謀而酌用其多寡也執常以迎變要變以知常故天地有易而人用之用之則麗於人而无不即人心之憂故曰變在天地而常在入若夫世之言易者居而不遷居之以律居之以氣居之以方居之以時則是易有常而人用之以變也於變以得常則人凝性正命以定陰陽之則取常以推變則人因仍苟且以幸吉凶之移故彼言易者有吉凶而无憂患歷憂患而不知其故蓋外內有定形不從其出入以致吾度數伸而理屈罔於其故而莫知所懼而何以云潔靜精微易之教也哉夫立法以制之從師保之

職也從无造有以成其性命父母之道也父母无心以授之生而必予以成師保立法以導之從而保其往故師保不足以配父母之大易以无心之變為其生生授人以變而人得凝以為常明其故以處憂患而非但示以吉凶則如所性之受於父母而盡之在我不僅趨其所趨避其所避規規然奉師保之詔以為從違而冀以去禍而就福故易者正誼明道之教而非謀利計功之術也神道以教而用終在人典常在率辭之後而无有典要立於象數之先然則邵子且未之逮也而況京房管輅之徒乎

周易外傳卷六

夫

夫彖者材也爻者效也效者材之所效也一木之生枝莖葉蘗合而成體者互相滋也一車之成輻轂衡軸分而效用者功相倚也其生也不相滋則破而无體其成也不相倚則缺而廢用故爻倚彖以利用抑滋於彖以生而成體吉凶悔吝之效未有離彖以別有指歸者也故曰觀其彖辭則思過半矣有如曰易者意也意者乘人心之偶動而无定則者也无定則以求吉凶之故抑將率之位與應而止比之初亦坤之初矣履之五亦乾之五矣位齊應均而情殊道異則位豈有定而應豈有準哉夫筮以得象則自初至上而積為本末易之有卦則六位皆備而一成始終

積以相滋而合之爲體是故彖靜而爻動動者動於所靜靜者固存也僅乘其感以據所處之位而爲得失感之者无本據之者滯將任天下之意知詭天則以爲善敗惡能原始要終以爲通變之質乎故君子以人合天而不强天以從人則柰何舍所效之材以惟意是徇邪夫易廣矣大矣學易者或有所擇矣然亦擇材而非擇效擇材則專擇效則固也故顏子用復曾子用泰以擇德也文王箕子同事暗主則皆用明夷既濟未濟共臨坎險則胥伐鬼方以擇用也擇德者從其性之所近擇用者從其心之所安咸必其材之具成而後始成乎其章故利用者亦以靜爲主

周易外傳卷六

三

而動於其靜故動亦大矣非乘於一效之偶著而舍所主以從之爲能應天下之賾也蓋靜者所生動者其生生於所生則效固因材而起矣乾惟利貞是以上過貞而龍亢坤惟先迷是以初在迷而履霜師利丈人是以三稚而與尸履陽不疚是以陰孤而虎噬復期七日是以上失期而君凶剝戒攸往是以五承寵而得利遯小利貞是以二能執革壯宜大正是以五必喪羊夫无卽戎之功是以前趾不勝姤非取女之道是以无魚而起凶萃亨於大人之見是以三上遇小而吝嗟升志在南征之行是以上六北轅而不富兌道在貞而乖於苟說故三凶於上巽命必申而

利於攸往故四吉於初凡此數者或彖方致譽而爻以凶或彖非有功而爻无懼然且卽彖以推存亡具在況其相因以起義彖爻道合如无首之後夫女貞之中饋者哉然則彖外无爻而效必因材也不亦審與惟析彖爻以殊物則抑謂三聖之異宗多歧既以亡羊後來彌多標指故且曰有文王後天之易有庖犧先天之易天且剖先後以異道而況於聖人則義文自爲門戶周孔各爲朋黨亦奚恤哉彼將曰易者意也聖人各以其意遇之也聖人有其意則後之爲術數異端者亦可有其意矣私意行則小智登小智登則小言起故或以律爲易或以兵爲易或以節候

周易外傳卷六

三

爲易或以納甲爲易或以星度爲易既偶測其偏而納全體於一偶繇是而王輔嗣以重元爲易魏伯陽以鑪火爲易李通元以十元六相爲易則濫淫於妄而誣至道以邪辭亦曰意至則易存意不禁則易无方故易訟於庭而道喪於室非一晨一夕之故矣且夫彖之效而爲爻猶爻之效而爲變也極四千九十六於三百八十四之中而无異占極三百八十四於六十四卦之中而豈有殊旨哉焦延壽嘗屑屑以分矣卒无別研之幾故但有吉凶而无憂患之故則亦惡用此紛紛射覆者爲也故君子之於易也博用其簡細人之於易也錮用其繁用其簡則六十四彖之

中以備雜物撰德而不遺用其繁則極延壽之四千九十六占以訖於邵子萬萬有奇之策以測其始終本末而不能該故曰觀其彖辭則思過半矣易簡而天下之理得日新富有豈他求之哉或曰元亨利貞彖與文言殊矣則文王孔子非異意與曰四德者合體用而言之也體一成而用有先有後有生有成仁生禮義成信故元亨以元故亨利貞貞而得利二篇之辭終无曰元利而貞亨者體用相因之序也文言四德之目又豈邵子四塊八方瓜分瓦合之說邪而又何疑焉

第十章

周易外傳卷六

聖

悉備者大全統乎一端而一端領乎大全也易之六位有天道焉有地道焉有人道焉為易所備而非奉以為典要也道一成而三才備卦一成而六位備六位備而卦成三才備而道成天地有與來而人有與往都往來之通凝天地之交存乎其中人乃以肖道而主天地凝而存之成位乎中故於德有中焉於位有中焉德有中貞之以二為中也位有中卦之以五為中也然德位有定矣神而明之通人於天地非有定也時在退初四俱為藏密之人事時在進三上俱為尚往之人謀故曰三才之道易所悉備而非有典要之可奉也且夫天地之際閒不容髮人與萬物皆

天地所淪肌浹髓以相涵者也道所必動生生者資二氣以變蕃之乃物之生也因地而形因天而象賅存乎天地不能自有其道而位亦虛人之有道也成性存存凝繼善以妙陰陽之會故其與天地也數有盈虛而自成乎其道有其道者有其位无異本者无異居故可別可同而與天地相往來焉喜德者陽之生怒刑者陰之發情以盛之性以主之於天地之外而有道亦入天地之中而備其道故人可乘六位以御天而行地故天地之際甚密而人道參焉相容相受而人終不自失別而有其三同而統乎人易之所以悉備乎廣大也今夫凡言位者必有中焉而易无

周易外傳卷六

聖

中三之上四之下无位也凡言中者必一中焉而易兩中貞之二卦之五皆中也无中者散以无紀而易有紀兩中者歧而不純而易固純何以明其然也有中者奇无中者偶奇生偶成聚而奇以生散皆一也分而偶以成一皆散也故曰喜怒哀樂之未發謂之中未發者四情合一將盈天下皆一无非中矣已發者各形為理將盈天下皆道不見中矣樸滿一室始終內外渾成一中而无有主輔之別當位皆實中不可得而建焉故易立於偶以顯无中之妙以著一實之理而踐其皆備者也一中者不易兩中者易變而不失其常之謂常變而失其常非常矣故曰執中無

權猶執一也中立於兩一無可執於彼於此道義之門三年之哭無絕聲哀亦一中矣燕射之終无算爵樂亦一中矣春補秋助而國不貧恩亦一中矣豐社擊戮而民不叛威亦一中矣父師奴少師死俱爲仁人伯夷餓太公封俱爲大老同其時而異其用生死進退而各一中矣則極致其一而皆中也其不然者移哀之半節樂之全損恩之多補威之少置身於可生可死之中應世以若進若退之道乃華士所以逃讖而見一無兩可其可而不可其不可畸所重而忘其交重則硜硜之小人所以自棘其心也一事之極致一物之情狀固有兩塗以合中迹有異而功无殊

周易外傳卷六

圭

兩中者盡事物而貞其至變者也故合體天地之撰而用其盈則中之位不立辨悉乾坤之德而各極其致則中之位可竝設而惟所擇故曰三才之道大全統乎一端而一端領乎大全也非達於天人之際者无以喻其深矣若陋者之說易曰初爲士二爲大夫三卿四公五天子上爲宗廟或曰二爲臣五爲君上爲師以人之位限天之理以物之滯錮道之靈技術之鄙訓詁之愚學易者斥而絕之久矣

第十一章

夫以易心而行危道者湯武是已其行危其時盛故處危

而不疑處危不疑道一而已矣順百姓之心已无慙於後世承非常之慶而不悖於先猷以德以福一而已矣故道不疑而心恆易其心易者其辭易故書簡而直詩至而和若夫以危心而行危道者其惟文王乎其君明夷也其世密雲也決於飛而非其小心安於潛而无其餘位進則革命於崇朝退則不保其囚戮季歷之事勢不能爲武王之舉心不忍發遲回鄭重終守候服非僅末世難濟之可憂抑亦盛德難終之足恤矣盛德欲終懼以終始則心不敢易而疑生焉心不易者辭不易故岐土无詩崇征无誓簡直和至之言沮而潔靜精微之義著也嗚乎此文王之所

周易外傳卷六

圭

以爲盛德也靈承者天周知者人昭對者心以俯以仰以外以內以出以入而皆有參差兩不相承之數則疑天疑人而還自疑其心於是精白齊祓疑其所疑舍天人之信而訖用其疑是故易者謀天下之疑也謀天下之疑道恆不一不一故大大故百物備焉陰陽之險阻祥變之消長悔吝之往來可生可死可危可安可難可易一皆象數之固然爲百物之自有閱百物而莫不有其道故進不必爲武王退不必爲季歷以退讓事天以憂閔恤人以戰慄存心无所從違而道乃定故備百物以安於數要危懼以養其德安數者樂天養德者敦仁盡仁知於震動之介而德

終以不衰是故以德則文王陽也紂陰也以位則殷陽也周陰也有德不恃故陽亢而戒其災陰中而幸其有慶守位不革故陽失當而代為之憂陰乘時而不欲其長命與義爭而命勝者天也理與命爭而理勝者文王也爭則危危則疑疑以教天下之疑而民用之吉凶悔吝咸得用其疑以存憂患而審幾微抑將曰天下之大疑有甚於文王與紂之時者乎而文王猶然其无咎矣則危何不可使易傾何不可使平研幾於百物不廢之中而載懼以終始則亦何咎之有哉是故文王以西伯終周易以未濟終懼以終也自公羊高謂文王受命稱王而異說滋董仲舒何休

周易外傳卷六

美

蔡邕附會而為之徵而聖人之道隱夫文王受理而不受命假使受命而不必受理則道一而无疑事不危而辭易陳詩以歌先公之德稱誓以暴獨夫之罪當不俟武王而蚤為之矣乃斤斤然僅託危辭於易象乎六國亡秦欲亟自尊以爭衰周之統九鼎三川未亡早計而捷得之故為之說曰先受命而後伐商以自文其僭誕也漢儒因之亦愚乎武王有詩書文王有易聖人之情見乎辭矣

第十二章

陽健陰順積陽以純健而乾成積陰以純順而坤成積故能至純故至而天下之至者莫至也至健而易至順而簡

易簡而險阻知惟其純也若夫一變而六子再變而五十六卦陰陽多少之數畸而不積雜而不純然且吉凶定而齷齪成以分功於乾坤則何也曰因此而知陰陽之數凡卦而皆六未有缺矣陰陽各六而十二其來也有位其往也必有居以其來知其往亦因而知嚮背之位凡卦皆十二位而未有缺矣昨日謀之今日行之是行者來之位謀者往之位也今日行之他日改之是行者來之位改者往之位也不可見而有其理方可見而有其事理與事稱六位相準而必均然而盈虛多寡之不齊則謀與行舛錯於物變而行與改參差於事情也理與事稱吉凶非妄而事

周易外傳卷六

美

有理事與理稱吉凶不虛而理有事事有離合理有柔剛理事各半事在理之中而居理之半理在事之中而居事之半合離柔剛各分其所半互相乘以成乎半故陰陽之各六與十二位迭運於往來而相若焉數與位之相若則與六位相若也與一位亦相若也故以往以來而健順之至者恆一成具在而无不足往來相期存發相需多寡相倚理事相符有其至積給其或畸有其至純治其或雜六子五十六卦皆具六陰六陽於嚮背之六位无不具者无不不至无不至者无不知而又何疑邪老陽之積老陰為衝少陰為委老陰之積老陽為衝少陽為委其衝也道以配

而相制其委也道以漸而不窮故用九用六之餘於爻外輸其委也八錯五十六綜反其衝也有所可輸有所必反是陰陽本至而一日一事一物无或歉縮矣一日无縮一事无歉故可盡无窮於一象而皆其健順之至用其往者以待其來居其來者以聽其往故陰陽无極盛不復之理恆用其半以運於无窮而純以必雜雜而不失積以必畸畸而不亡數賅而存位留而有待故乾可以有坤坤可以有乾乾坤可以有六十二卦六十二卦可以有乾坤乾坤恆有則健順恆至恆至而恆无不知則六十二卦之效法聽治於一存一發之乾坤而又何疑乎且夫天下何以有

周易外傳卷六

天

險阻邪健者過剛以峻岌陰往遇之堅峭而不能入則阻生順者過柔以溇弱陽往泄之沈沒而不能出則險生是險阻者陰陽德行之固有而相交不偶之必然也健以成阻順以成險當其至則本天親上本地親下相與應求而德位稱所馳騁故乾易而未有險坤簡而未有阻其偶有者亦初上之即於衝委爾及其積者可畸而必畸純者可雜而必雜畸雜以交相遇泄陰行於陽而觸於峻岌陽行於陰而蹈於溇弱險阻者六十二卦之固有也因其畸雜而險阻生有其至足而險阻在相敵則疑偏孤則憂以至生不至則險阻起以至治不足則險阻消消之者即其起

周易外傳 卷六

之者也健順本于天下以險阻按其懷來知其情偽達其性情辨其藥石使非至足者交乘乎嚮往以相往來亦孰從於其不足知其有餘於其有餘知其不足以備悉乎險阻之故而通其消息哉夫不至而險阻生至而易簡得不至者因於至故險阻亦至者之必有易簡亦不至者之賅存嚮背往來蒸變參差而无所少其數全也其位全也數全位全而時亦全也故曰无有乾而无坤之一日无有坤而无乾之一日无陰陽多少不足於至健至順之一日要所用者恆以其數位之半相乘於錯綜而起化故氣數有衰王而无成毀蒸陶運動以莫與爲終始古今一至而孰有不至者哉邵子曰天開於子消於亥地闢於丑消於戌不知至健之清以動者何容施消至順之濁以靜者何所以受其消也此殆陳搏狎侮陰陽之言非君子之言理氣之實也

周易外傳卷六

天

周易外傳卷六終

周易外傳卷七

船山遺書五

衡陽王夫之譔

說卦傳

天下有截然分析而必相對待之物乎求之於天地无有此也求之於萬物无有此也反而求之於心抑未諗其必然也故以此深疑邵子之言易也陰陽者二儀也剛柔者分用也八卦相錯五十六卦錯綜相值若是者可謂之截然而分析矣乎天尊地卑義奠於位進退存亡義殊乎時是非善惡義判於幾立綱陳常義辨於事若是者可謂之截然而分析矣乎天尊於上而天入地中无深不察地卑

周易外傳卷七

一

於下而地升天際无高不徹其界不可得而剖也進極於進退者以進退極於退進者以退存必於存遠古之存不畱於今日亡必於亡今者所亡不絕於將來其局不可得而定也天下有公是而執是則非天下有公非而凡非可謂善不可謂惡盜蹠亦竊仁義惡不可謂善君子不廢食色其別不可得而拘也君臣有義用愛則私而忠臣愛溢於羹牆父子有恩用敬則疏而孝子禮嚴於配帝其道不可得而歧也故麥秋於夏螢且其昏一陰陽之无門也金湯則液水凍則堅一剛柔之无眡也齒髮不知其暗衰爪甲不知其漸長一老少之无時也雲有時而不雨虹有時

而不晴一往來之无法也截然分析而必相對待者天地无有也萬物无有也人心无有也然而或見其然者據理以為之銖兩已爾夫言道者而不窮以理非知道者矣言道者而用其耳目思慮以窮理於所窮吾不敢以為知道者也夫疏理其義而別之有截然者矣而未盡其性也故反而求之於吾心无有也而未至於命也故求之於天地无有也求之於萬物无有也天地以和順而為命萬物以和順而為性繼之者善和順故善也成之者性和順斯成矣夫陰陽者呼吸也剛柔者燥溼也呼之必有吸吸之必有呼統一氣而互為息相因而非反也以燥合燥者裂而

周易外傳卷七

二

不得剛以溼合溼者流而不得柔統二用而聽乎調相承而无不可通也呼而不吸則不成乎呼吸而不呼則不成乎吸燥之而剛而非不可溼溼之而柔而非不可燥合乎吸於一息調燥溼於一宜則既一也分呼分吸不分以氣分燥分溼不分以體亦未嘗不一也是故易以陰陽為卦之儀而觀變者周流而不可為典要以剛柔為爻之撰而發揮者相雜而於以成文皆和順之謂也和順者性命也性命者道德也以道德徒義而義非介然以道德體理而理非執一大哉和順之用乎故位无定也坤位西南而有東北之喪小畜體乾巽而象西郊之雲解體震坎而兆西

南之利升體坤巽而得南征之吉行六十四象於八方之中无非其位矣序无定也繼乾坤以屯蒙而消長无端繼屯蒙以需訟而往來无迹運六十四數於萬變之内无非其序矣蓋陰陽者終不如斧之斯薪已分而不可合溝之疏水已去而不可回爭豆區銖黍之盈虛辨方四圍三之圍徑以使萬物之性命分崩離析而終无和順之情然而義已於此著矣秩其秩敘其敘而不相凌越矣則窮理者窮之於此而已矣今夫審聲者辨之於五音而還相爲宮不相奪矣成文者辨之於五色而相得益彰不相揜矣別味者辨之於五味而參調已和不相亂矣使必一宮一商

周易外傳卷七

三

一徵一羽序而間之則音必瘖一赤一元一青一白列而緯之則色必黯一苦一鹹一酸一辛等而均之則味必惡取人禽魚獸之身而判其血氣魂魄以各歸則其生必死取草木穀果之材而齊其多少華實以均用則其效不成子曰使回多財吾爲爾宰假令邵子而爲天地宰也其成也毀其生也死又將奚賴哉故參天兩地一義也兼三才而兩之一義也分以兩掛以奇變以十八一義也天地山澤雷風水火之相錯一義也出乎震成言乎艮一義也始以乾坤歷二十六卦而繼以坎離歷二十卦而繼以震艮歷四卦而繼以巽兌一義也皆命之所受性之所成和順

其自然而不可限以截然分析之位者也理數既然則道德之藏從可知矣誠斯幾幾斯神幾不可期神不可測故曰神无方而易无體故疑邵子者非徒疑之於性命也且疑邵子之於理也執所見以伸縮乎物方必矩而員必規匠石之理而已矣京房分八宮爲對待不足於象而又設游魂歸魂以奏合之尤其不足言者也故所惡於執中之無權者惟其分仁義剛柔爲二而均之也窮理而失其和順則賊道而有餘古今爲異說不一家歸於此而已矣兩間之有孰知其所自昉乎无已則將自人而言之今我所以知兩間之有者目之所遇心之所覺則固然廣大者

周易外傳卷七

四

先見之其次則其固然可辨者也其次則時與相遇若異而實同者也其次則盈縮有時人可以與其事而乃得以親用之者也是故寥然虛清確然凝立无所不在迎目而覺遊心而不能越是天地也故曰天地定位謂人之始覺知有此而位定也非有所在有所不在者也有所不在者平原斥磧之地或窮年而不見山或窮年而不見澤有所在故舟居而漁者窮年見澤而不見山巖棲而鉏者窮年見山而不見澤乃苟見之則一如天地之固然峙於前而不移也故曰山澤通氣陟山而知地之固不絕於天臨澤而知天之固不絕於地非截然分疆而不相出入也固終

古恆然无與爲期者也抑有不可期而自有期者遇之而知其有未遇不知其何所藏也蓋陰陽者恆通而未必其相薄薄者其不常矣陽歛薄陰而雷作陰歛薄陽而風動通之變也變則不數與之相遇歷時而知之始若可驚繼乃知其亦固然也故曰雷風相薄惟其不可期也而爲兩閱之固有其盈也人不得而縮之其縮也人不得而盈之爲功於萬物而萬物不得執之以爲用若夫陽燧可致鑽木可取方諸可聚引渠可通煬之瀾之而盛撲之墜之而衰雖陰陽之固然而非但以目遇以心覺也於是而始知有水火故終之曰水火不相射合致其功於人而人以合

周易外傳卷七

五

陰陽之感者也可親者順之德有功者健之德道定而德著則曰山澤通氣雷風相薄水火不相射德至而道凝則曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣其理竝行而不相拂矣夫動乎暄潤之幾成乎動撓之用底乎成以忻悅乎有生此變化以成物有然者然而非已所固然而見其然矣无已則察乎他物以知之固然而有天地見其位定固然而有山澤見其氣通時而知有雷風見其相薄與其事而親之以爲功則知有水火疑其相射而終不相射也此人之所目遇而心覺知其化有然者惟然故後天先天之說不可立也以固然者爲先天則以次而有者其後矣以所

從變化者爲先天則已成者爲後矣兩者皆不可據也以實言之徹乎今古通乎死生貫乎有无亦惡有所謂先後者哉无先後者天也先後者人之識力所據也在我爲先者在物爲後在今日爲後者在他日爲先不貳則无端委之殊不息則无作止之分不測則无漸次之差故曰神无方而易无體東西南北者人識之以爲嚮背也今昔初終者人循之以次見聞也物與目遇目與心喻而固然者如斯舍所見以思所自而能然者如斯要非理氣之但此爲先但此爲後也理之御氣渾淪於无門即始即終即所生即所自生即所居即所行即分即合无所不擊无所不成

周易外傳卷七

六

徹首尾者誠也妙變化者幾也故天之授我以命今日始也物之受性於天今日始也成形成色成生成死今日始今日終也而君子以之爲體天之道不疑未有之先何以爲端不億既有之後何以爲變不慮且无之餘何以爲歸天壽不貳而死生貞學誨不倦而仁智定乃以肖天地之无先无後而純乎其天不得已而有言則泝而上之順而下之神明而隨遇之皆无不可而何執一必然之序槩括大化於區區之局格乎天地定位至八卦相錯爲一章數往者順三句爲一章本義拘節子之說合爲一章其說牽強支離出於陳搏仙家者流本不足道而節子曰此伏羲入卦之位伏羲至陳搏時將近萬年中開並无授受其誕可見蓋博師呂巖或託云伏羲不死而授之崑也

象自上昭數繇下積夫象數一成咸備於兩閒上下无別也昭積无漸也自然者无所謂順逆也而因已然以觀自然則存乎象期必然以符自然則存乎數人之仰觀俯察而欲數之欲知之則有事矣有事則有時有時則有漸故曰象自上昭數繇下積象有大小數有多寡大在而分之以知小寡立而合之以為多象不待合小以知大數不待分多以知寡是猶掌與指也立全掌之象於此而拇食將無名季指之別繁乎分之而皆可指掌象不全立一指焉弗能知其為何指也若以數計指也則先拇以為一次食以為二次將以為三次無名以為四次季以為五而後五

周易外傳卷七

七

數登焉未有先五而後得三二一者也故象合以聽分數分以聽合也合以聽分必先上而後下先下而後上則上者且為下所蔽矣分以聽合必先下而後上先上而後下則下者枵而上无所載矣象陽也數陰也日月之照雨露之垂自高而及下人物之長草木之茂自卑以至高是故疇成象以起數者也易因數以得象者也疇人事也而本乎天之自然易天道也而行乎人之不容已疇因雜書起九宮而用陽易因河圖以十位合八卦而用陰疇以倣易以謀做務知往謀務知來疇微而无兆易兆而无微疇之始五行以中五始也

雜書象見於雜書起中五在上次五事以戴九先

也次八政五紀而後皇極履一在下也詳具思問錄外篇五行天也天所垂也人法天天垂象人乃仰法之故疇先上而後下若易之本於河圖也水一火二水下水上則先一而後二先少而後多矣先少而後多故卦首初次二次三次四次五以終於上十八變之策繇少而多六爻之位繇下而上不先立則上浮寄而无所承易因數以得象分以聽合積以漸上所繇異於疇也夫自上下者順自下上者逆故曰易逆數也逆以積積以成人迺天而後天牖人其往也逆則其來也順非數有順者而易不用顧用其逆者以巧為合也故乾一索而得震再索而得坎三索而

周易外傳卷七

八

得艮坤一索而得巽再索而得離三索而得兌无非逆也其曰乾一兌二離三震四陰自上生以次而下乃生乎巽坎艮坤以抵乎純陰而陽盡无餘吾未知天地之果有此象焉否也若夫數則必无此懸虛建始於上而後逮於下之理矣易之作也以著著之成象也以數故有數而後有象數自下積而後象自上昭自有易以來幽贊於神明而倚數者必无殊道伏羲氏邈矣見聞不逮授受无人矣以理度之亦惡能外此哉故言易者先數而後象先下而逆上萬世不易之道也

著其往則人見其往莫知其歸矣飾其歸則人見其歸莫

知其往矣故川流之速其逝可見其返而生者不可見也百昌之榮其盛者可知其所從消者不可知也雖然耳目之限為幽明之隔豈足以知大化之神乎大化之神不疾而速不行而至者也故曰闔戶之謂乾闔戶之謂坤一闔一闢之謂變往來不窮之謂通闔有闔闢有闔故往不窮來來不窮往不窮往來不窮百昌之所以可日榮而不匱不停也來不窮往來不窮百昌之所以可日榮而不匱也故闔闢者疑相敵也往來者疑相反也然而以闔故闔无闔則何闔以闔故闔无闔則何闔則謂闔闔以異情而相敵往來以異勢而相反其不足以與大化之神久矣是

周易外傳卷七

九

故動之使合散之使分也其勢殊矣潤之使柔暄之使勁也其質殊矣止之使息說之使作也其功殊矣君之使動藏之使靜也其德殊矣則疑乎陰陽有各致之能相與偶立而不相浹而非然也統此大鈞之中雷游風申晴薰雨蒸川融山結健行而順受充盈於一日淪浹於一物而莫之閒矣抑就其分用者言之雷迅則風烈風和則雷起極暄而雨集至清而日霽山夾礪以成川川環邱而成嶂天包地外而行地中地處天中而合天氣故方君方藏其錯也如響之應聲方動方散方濶方暄方止方說如影之隨形為耦合也為比鄰也无有南北隔乎嚮背東西四隅間

乎方所劃然成位而各止其所以不遷也位乾健於南而南氣何以柔和位坤順於北面北氣何以剛勁位離於東南春何以滋膏雨位坎於西而秋何以降水潦則震巽艮兌之非定位於四隅抑又明矣願不謂乾不可南坤不可北離不可東坎不可西也錯綜乘乎化方所因乎時則周流八方唯其所適而特不可以偶然所值者為之疆域爾故動散合勢潤暄合質說止合功君藏合德一錯一綜而闔闢之道立一錯三綜而闔闢之道神八錯二十八綜而闔闢之用備故方言雷而即言風方言雨而即言日方言艮而即言兌方言乾而即言坤鈞之所運軸之所轉疾以

周易外傳卷七

十

相報合以相成一氣之往來成乎二卦而剛柔之用全則散止以著動說之往君暄以飾藏潤之歸君子之於易无往而不得妙萬物之神會何局於方劃於對剖於兩析於四殺於八之足云震東兌西離南坎北因河圖之象奠水火木金之位則莫之與易矣若夫乾坤者經乎四維者也乾非隅處於西北也位於西北而交於東南風者天之餘氣也風莫烈於西北而被乎東南故巽為乾之餘而受位於乾之所經坤非隅處於西南也位於西南而交於東北山者地之委形也山莫高於西南而迤於東北故艮為坤之委而受位於坤

之所經震兌坎離之各有其位受職於天地居其所而不相越天地經水火金木而運其化故絡貫乎其間而與巽艮合其用乾坤非隅也行乎四維而各適有正也震兌坎離非正也受乾坤之化而各司其一偏也謂之正謂之隅者人之辭也大圓普運无往而非正也此八方配卦之大綱也夫八卦有位焉雖天地不能不與六子同乎其有位也昭著乎兩閒者有然也乾坤有神焉則以六子效其神而不自爲功者也體兩閒之撰則實然也位者其體也神者其用也體者所以用而必有其定體雖无用而自立乎其位用者用其體而既成乎用則无有定位而效其神

周易外傳卷七

土

不測則六子之用相成相濟而无其序乃麗乎萬物而致功則神且專有所主而爲之帝帝則周流於八方以有序而爲始終故易不可以一理求者也參觀之而各有其理故在帝言帝於是而萬物之生成有序亦因之以爲序焉故曰帝出乎震帝於震乎出非謂震方之德爲所出之帝也繇是以行乎巽而齊行乎離而相見行乎坤而致養乎地行乎兌而說行乎乾而爭功於天行乎坎而歸行乎艮而一終以更始歷其地則致其功逮其期則見其效而果誰爲之帝乎妙萬物而麗乎物者也或動或撓或燥或說或潤或止者也故六子之神周流於八卦而天地則在位

而爲午貫之經在神則爲統同之主妙矣哉渾淪經緯无所擬而不與道宜故神无方者可爲之方易无體者不可爲之體同別合離體用動靜罔不賅存於道而易妙之惟然則豈滯於方所者之所與知哉夫易於象有徵焉於數有實焉於化有權焉擬之以其物奠之以其位象之徵也上生者積以生變下生者節以成合逆而積之得乃知之數之實也徹乎數而與之爲損益行乎象而與之爲盈虛化之權也擬者必當其物以乾爲金以艮爲土則非其物也奠位者必安其位乾於南位坤於北則非其位也陽可變八而所下生者七陰可合七而所上生者八乾生兌

周易外傳卷七

土

坤生艮則非所生矣逆而積之而數非妄得乃知之而數无方而變從上起限以其序則无實而不可與盡變矣徹乎數而皆在往來无時也而序之以天時人事之一定則有不周矣行乎象而皆通帝之繇出以成閔八位而皆有功也而限之以對待倚伏之一局則不相通矣况夫位者資數以爲實資化以爲權而尤未可據者也大畜之天衢在明夷而爲入地小過之西郊在既濟而爲東鄰賁无水而濡如隨无山而用亨睽火亢之極而遇雨巽東南之卦而先庚然則數殺而起變化運而因時帝之所臨初无必然之衰王神之所集何有一定之險夷故漢代之士馬或

以彊或以弱三塗四嶽之形勝或以興或以亡天无拘方之生殺人无據位之安危其亦審矣蓋乾坤之德具行於六子六子各稟乾坤之撰六子之用徧歷乎八卦乾坤亦載六子之施易之所以妙萬物而无典要故六十四象三百八十四變之大用顯焉典之要之而易理限於所域此後世術數之徒所以終迷於大化也不然天无乎不覆地无乎不載健順之德業无乎不行且无有於西北西南之二隅又何乾南坤北之足言乎今天天圖運於上浩乎其无定畛也人測之以十二次而天非有次也配之以十二辰者不得已而爲之驗也局之以分野者小道臆測之陋也黃道密移而皆其正昏旦日改而皆其中易與天合者可以悟矣

周易外傳卷七

圭

天地府大用而官之震巽坎離艮兌受材於乾坤而思肖之繁然各有其用故天地之間其富矣哉聖人受材以肖陰陽之德陰陽之富有皆其效法也將繁然而盡用之乎繁然盡用之則純者駁者正者奇者弗擇而求肖之必將說而趨於不經故有所用有所不用有所用以興利而不以立教有所用以立教而不以興利惟聖人爲能擇於陰陽之粹精故曰隕而不可惡動而不可亂是故震雷巽風坎水離火艮山兌澤象之盛者也他有象而不足以擬其

盛也然而大過益升井鼎漸渙中孚則退風之功而升木於用者乘木而觀往來之通塞賢於風之拂散而无功也故君子擇於巽而利用木也傳曰雨以潤之日以暉之舍水火而用兩日日不偶月而配兩擇之尤嚴者也雨性足於潤日性足於烜乃以潤以烜豈徒以其性之足者哉徒以性則水豐於雨火烈於日矣以者有所施也潤之烜之有所麗也施以爲恩麗以爲效則潤烜之德水火不及雨日之用矣何也水火之德不勝刑兩日之刑不勝德雨儉於水故鮮淪沒之害日和於火故无焚灼之災也天地之生化消息萬物者有以藏之有以散之有以止之可以弗

周易外傳卷七

圭

憂其盛而難繼矣而尤授水火以刑害之權則萬物其傷矣乎老氏之言曰上善如水其有刑之心也夫故言刑名者言兵者皆祖之然後知天地之生聖人之德用兩日而非用水火也乃若天地之最无以爲功於萬物者莫若月焉繼日以明而不能廢夜作之炬秉陰以清而不能減暑夕之炎照物若暴而不能焚濡溼之氣漾物若流而不能津既嘆之草一盈一虛資日而自揜其魄類无本者疾行交午以爭道於陽類不正者特其炫潔涵空微茫晃爍以駘宕人之柔情而容與適一覽之歡見爲可樂故釋氏樂得而似之非色非空无能无所僅有此空明夢幻之光影

則以為法身則以為大自在則以為无住之住以天下為游戲之資而納羣有於生化兩无之際然則非游惰忘歸之夜人亦誰與奉月以為性教之藏也哉故其徒之覆舟打地燒菴斬貓也皆月教也求其明且潤者而不可得乃曰此亦一明也亦一潤也豈不悲乎是故聖人知月非天地之用而終不以月為用中孚之四小畜之五陰中而月望月望而陽疑故既雨不能免小畜之凶匹亡而後謝中孚之吝則斟酌其功過之實以為扶抑其亦審矣故天地之所可弗用者月也其次則風也佐陽以行令而不能順承以興利則可散而不可聚乃釋氏則又效之以為教矣

周易外傳卷七

五

其言曰願風持世界无實於己而但求動焉積末之起无端怒號之吹自已蓋將以散之者持之而破亡摧折之餘其得存於兩間者能幾也而曾足以持之不毀乎是故易之於水火也不用以教而用以利用以利而尤不盡用之斂其炎取之於日節其淫取之於雨其於風也不用以利用以教用以教而尤不盡用之或取之木以使有實或取之風取其及遠而已矣其於月也无所取之也故詩曰彼月而微則惟其常天地之閒即无月也而亦奚損而或以侵陽則害生焉是故伐鼓責陰而端冕請陽貴日而賤月則利存而教正君子擇陰陽之德而慎用之豈徒然哉彼

納甲之例以月為卦體益陋而不足錄矣

陰陽不孤行於天地之間其孤行者歛危幻忽而无體則災眚是已行不孤則必麗物以為質質有融結而有才才有衰王而有時為之質者常也分以為才乘之為時者變也常一而變萬其一者善也其萬者善不善俱焉者也才純則善雜則善不善俱時當其才則善不當其才則善不善俱才與時乘者萬其始之因陰陽之翕闢者一善不善萬其始之繼善以成者一故常一而變萬變萬而常未改一是故乾坤六子取諸父母男女取諸百十有二之象无不備焉嗚呼象之受成於陰陽豈但此哉而略括其徵則

周易外傳卷七

末

有如此者大為天地而无慙小為蟹蚌葦菰而无損貴為君父而非僭賤為盜妾而非抑美為文高而不誇惡為臭害毀折而不貶利為眾長而非有缺害為寡髮耳痛而不能瘳皆陰陽之實有而无所疑也實有无疑而昧者不測其所自始而驚其變以為物始於善則善不善之雜進何以積也必疑此不善之所從來矣以為始一而後不容有萬則且疑變於萬者之始必非一也故荀悅三品之說以立其不然者以不善之无所從來抑且疑善所從來之无實故釋氏之言曰三界惟心萬法惟識如束蘆之相交如蕉心之亡實觸目皆非游心无據乃始別求心識消亡之

曰非聖人之書也其爲說也有相因者有相成者有相反者相因者物生必蒙之類也相成者物穉不可不養之類也相反者物不可以苟合之類也因之義窮則託之成成之義窮則託之反惟其意之所擬說之可立而序生焉未有以見其信然也天地之間皆因於道一陰一陽者羣所大因也時勢之所趨而漸以相因遂私受之以爲因亦无恆而統紀亂矣且因者之理具於所因之卦則屯有蒙師有比同人有大有而後卦爲贅餘矣況如隨之與蠱漸之與歸妹錯卦也相反之卦也本非相因何以曰以喜隨人者必有事進必有所歸邪如是者因義不立受成者器所

周易外傳卷七

五

可成器者材材先而器後器已成乎象无待材矣前卦之體象已成豈需後卦乎假无後卦而前卦業已成矣而何以云履而泰然後安革物者莫如鼎邪若无妄之承復萃之承姤陰陽速反而相報非相成明矣而曰復則不妄相遇而後聚如是者成義不立陰陽各六具足於乾坤而往來以盡變變之必盡往來无期无期者惟其无心也天地之既无心矣淫亢孤虛行乎衝委而不辭其過故六十四象有險有駁而不廢一隆世之有頑讒豐年之有萑稗也險而險用以見功駁而駁用以見德胥此二氣之亭毒險易純駁於彼於此不待相救而過自寡謂寡過者必待後

起之救也吾未見竟立而噬嗑之合遂不苟避來而恆可舍其所而弗久居也以此卦之長補彼卦之短因前卦之屈激後卦之伸然則南粵之暄致北胡之凍詰旦之風解今日之暘乎是以極重相爭者與艱難之際抑亦亂必安之士而強施繁括於陰陽矣如是者反義不立三義不立而舞文句以相附合故曰非聖人之書也然則周易何以爲序邪曰周易者順太極之渾淪而擬其動靜之條理者也故乾坤竝建而捷立以爲大始以爲成物資於天者皆其所統資於地者皆其所行有時陽成基以致陰有時陰成基以致陽材效其情而情无期情因於材而材有節有

周易外傳卷七

辛

節則化不溢於範圍无期則心不私於感應藉其不然无期而復无節下流且不足於往來有節而復有期一定之區一形之莖將一終而天地之化竭矣此京房八宮世應之術邵子八八相乘之數所以執一以賊道而周易之妙則固不然也故陽節以六陰節以六十二爲陰陽之大節而數皆備見者半不見者半十二位隱見具存而用其見之六位彼六位之隱者亦猶是也故乾坤有嚮背六十二卦有錯綜眾變而不舍乾坤之大宗闕於此闕闕於此闕節既不過情不必復爲之期消長无漸故不以无心待天佑之自至往來无據故不可以私意邀物理之必然豈必

乾左生夫下生姤坤左生剝下生復之區區也邪雖然博
觀之化機通參之變合則抑非无條理之可紀者也故六
十四卦之相次其條理也非其序也夫一闕一闕而情動
則皆道之不容已故其動也極而正不極而亦正因材以
起萬變則无有不正者矣乾坤極而正者也六十二卦不
極而亦正者也何也皆以其全用而无留无待者竝建而
提立者也坎離小過中孚合其錯而陰陽各六視乾坤矣
六十四卦嚮背顛倒而象皆合錯象三十六其不可綜者
八凡綜之象二十八其可綜者固可錯也合四卦而一純
則六陰六陽之全再備矣錯者提錯綜者提綜兩卦合用

周易外傳卷七

主

四卦合體體有各見而用必同軸故屯蒙之不可離析猶
乾坤也頤大過之无所需待猶乾坤也非始生必蒙不養
則不可動也化不停知之所以周流復不遠仁之所以安
土也乾坤竝建以提立自然者各足矣天地自然而人之
用天地者隨其隱見以為之量天地所以資人用之量者
廣矣大矣伸於彼者屈於此乃以无私節其過者防其不
及乃以不測故有長有消有來有往以運行於隱見之殊
而人覺其嚮背易以前民用皆言其所嚮者也則六位著
而消長往來无私而不測者行焉消長有幾往來有迹而
條理亦可得而紀矣乾坤定位而隱見輪周其正相嚮者

值其純陽旋報以純陰則為乾坤欬而側也則或隱而消
或見而長為泰否臨觀剝復遯大壯夫姤故消長之幾為
變化之所自出則之十二卦者以為之經乾坤合用而乘
乎不測以迭相屈伸於彼此其全用而成廣大之生者則
為乾坤乾不孤施陰不獨與則來以相感往以相受分應
於隱見之間而為坎離震艮巽兌故往來之迹為錯綜之
所自妙則之八卦者以為之經此二經者竝行而不悖者
也自兩卦而言之錯者提錯綜者提綜乾坤通理皆在而
未嘗有所缺於陰陽健順之全自八卦之所統十二卦之
所絡而言之往來不以均消長不以漸交无適交變无定

周易外傳卷七

主

變化化不滯進退乘時之權也盛不益盛衰不浸衰故道
不窮陰陽彌綸之妙也自六十四卦三十六象兼二經而
竝行者言之於消長有往來焉於往來有消長焉消往不
同時長來不同域則流形无畛而各成其訢合蓋以化為
微著以象為虛盈以數為升降太極之動靜固然如此以
成其條理條理成則天下之理自此而出人以天之理為
理而天非以人之理為理者也故曰相因曰相成曰相反
皆人之理也易本天以治人而不強天以從人觀於六十
二卦之相次可以亡疑也其圖如左
因三畫八卦而重之往來交感為天地水火雷山風澤之

定體其卦八其象六

乾☰ 坤☷ 坎☵ 離☲ 震☳ 巽☴

乾坤首建位極於定道極於純十二位陰陽具足為六子五十六卦闢關顯微之宗乾見則坤隱坤見則乾隱隱者非无也時之所乘數之所用其道在彼不在此也以其隱而未著疑乎其无故方建乾而即建坤以見陰陽之均備故周易首乾坤而非首乾也其次為坎離卦以中位為正坎得乾之中離得坤之中也乾坤坎離有錯而无綜天雖周行而運行乎上地雖四游而運行乎下而高卑不移虛實不改水火无變不從不革不曲不直其性不易其質不

周易外傳卷七

七

遷四卦為往來之定經而震艮巽兌以交為往來一經一絲之道也陰陽之動一上一下變之復也陽先陰後理之順也故震艮先而巽兌後震艮巽兌有錯有綜震錯巽艮錯兌用綜而不用錯陰陽不宅其中則以捷往捷來見運行之神乾坤坎離既已著陰陽十二之全有矣於此而著氣機流行之妙經全設而辭緯次積而動也凡綜卦合四卦而見陰陽之本數非震艮之有八陰巽兌之有八陽也因六爻而消長之乾坤泰否臨觀剝復遯大壯夬姤陰陽屈伸之數其卦十二其象七

乾☰ 坤☷ 泰☶ 臨☷ 剝☶ 遯☶

夬☱

乾坤首建極陰陽之至盛以為變化之絲故曰乾坤其易之門邪消長之數皆因此而生惟極盛也而後可以消可以長可以長而有其消可以消而復能長若謂自復而上歷臨泰大壯夬而至乾自姤而上歷遯否觀剝而至坤則是本无天地因漸而成矣无其理无其實无其象无其數徒為戲論而已此京房候氣之鄙說也乾坤立而必交其交有多寡多因謂之長寡因謂之消非消遠无而長忽有其交之數參伍不容均齊陰陽之妙也繼乾坤以泰否不以復姤則非漸長不以夬剝則非漸消繼之以泰否者乾

周易外傳卷七

七

坤極盛泰否次盛其位實其德均其變純六陰六陽隱見於嚮背則為乾坤凡二卦而陰陽全錯綜於嚮背六陰六陽其位固純則為泰否即一卦而陰陽全具則泰否亦立於極盛以起變者也又次而臨觀又次而剝復消長之機陽先倡之長則必有消用之廣則必反之約故次以二陽之卦二次以一陽之卦二也陽變則陰必合故次以二陰之卦遯大壯次以一陰之卦夬姤也臨陽長也而先觀復陽生也而次剝遯陰長也而先大壯姤陰生也而次夬陰陽迭為主一翕一闕而先後因之也絲乾坤而生泰否以上之十卦十卦皆乾坤所有之通變也絲乾坤泰否而及

臨觀以上之八卦八卦皆天地相交之變通也以次而變合不以次而消長天地渾淪无畛之幾固然也

乾坤定位以交感而成六子六子立而與乾坤分功則乾坤亦自有其化矣凡乾坤之屬其卦二十六其象十四

屯☵上☰下 需☵上☶下 師☵上☷下 畜☵上☷下 泰☵上☶下

夬☱上☰下 謙☱上☷下 隨☱上☶下 臨☱上☷下 噬嗑☲上☲下

剝☶上☷下 泰☵上☶下 頤☶上☱下 遯☶上☷下

坎離之屬其卦二十其象十

咸☱上☶下 遯☶上☷下 晉☱上☳下 夬☱上☰下 蹇☵上☶下

損☵上☶下 夬☱上☰下 萃☱上☷下 困☱上☵下 革☱上☵下

周易外傳卷七

卷七

震艮之屬其卦四其象二

漸☱上☳下 豐☱上☲下

巽兌之屬其卦六其象四

渙☵上☳下 萃☱上☷下 巽☴上☴下

乾坤之德純其數九十而得中乾坤之數老陽則五十四少陰則四十八皆合為九十故其卦多坎離之位正其數九十與乾

坤均數老陽則三十六老陰則二十四為四十八合為九十二坤之數少陽則十四少陰則十六為三十二為四十八合為九十二

少陽則二十八少陰則十六為四十四亦合為九十

陽合德水火相入熱入湯中油升故其卦次多震艮毗陽

巽兌毗陰德既不合用亦相違其數非過則不及震艮老陽皆十

八老陰皆二十四為四十二合八十四少陽皆三十四少陰皆三十二為四十八合九十六少陰皆三十二合九十六少陰皆三十二合九十六少陰皆三十二合九十六

屬雖六卦而既濟未濟與乾坤相為終始乾坤純之至者也既濟未濟雜之尤者也一致而百慮故始乎純終乎雜

則既濟未濟不繫乎巽兌而自為體是巽兌之屬四與震

艮均也頤大過乾坤之用終中孚小過六子之用終頤大

過中孚小過四隅之經與乾坤坎離相為維絡者也故既

濟未濟紹合天地之初終而錯綜同象為卦變之盡神者

以成乎渾淪變合之全體焉天地之交感以陽始故一索

得震再索得坎而為屯再索得坎三索得艮而為蒙陽倡

周易外傳卷七

卷七

其先陰定其體故為物始生而蒙昧之象焉此以繼天地

之生者也自此而天以其神生水者為需訟地以其化成

水者為師比而皆以受天地之中者成天地之化矣天乃

以其全體生巽生兌而交乎陰為小畜履天既交陰則合

乎地而為泰否天於是乎成火而為同人大有地受天施

而效其化亦以其全體應乎陽生艮生震而為謙豫天地

履交以施生則其化且錯故隨蠱陰陽交雜而自相錯隨

蠱者雜之始少長相耦而不倫而天地之純將變矣地於

是乎生巽兌而為臨觀以效天化之履小畜也而又雜變

乎噬嗑賁震雜離離艮亦陰陽之不相倫而尤雜者也

凡相雜者以未定者為未離乎純已定其倫則成乎雜矣故隨蠱噬嗑賁未成乎雜而地之生剝生復猶純也乃孤陽之僅存而地之用亦訖矣地之生也極乎震艮天之生也亦因之故无妄大畜為天化之終也震艮者帝之終始故合而為頤而天地之終始備其錯為大過則澤風以備地化而應乎賁者也頤之有位者純乎坤大過之有位者純乎乾蓋亦乾坤之變而反常之象有如此者而頤象離大過象坎則又以起坎離焉此二卦者天地水火之樞也坎離者陰陽相交之盛者也陽得乾之中而為坎陰得坤之中而為離於是而備陰陽交感之德故其為屬也始乎

周易外傳卷七

七

咸恆離中之陰升而上坎中之陽升而三離中之陰降而初坎中之陽降而四水火升降之始也坎中之陽升而三以應乎天則為遯坎中之陽降而四以聚乎陽則為大壯皆坎之合乎乾者也而晉明夷離之麗乎地者也離中之陰降而四為家人升而三為睽火之自化者也坎中之陽升而三為蹇降而四為解水之自化者也離中之陰升而三坎中之陽升而上為損坎中之陽降而初離中之陰降而四為益水火之變化者也離中之陰升而上為夬降而初為姤皆火之應乎天者也離中之陰升而上為萃降而初為升火之應乎地者也坎欲交離而離中之陰升而上

為困降而初為井火不與水應而雜者也於是水用不登而火道亦替離中之陰降而初為鼎升而上為革火自化而无水以濟之水火之道變矣故曰革去故而鼎取新也凡水火之屬火之化多於水者水生於天行於地與雷風山澤為依而火自生滅於兩閒其為用獨多也若屯蒙需訟師比同人大有則義從天地水火不得而私之既濟未濟水火之交不失其位與泰否同其為經者則陰陽終始之幾坎離固不得而屬之

周易外傳卷七

七

起而上於三則為歸妹交錯之卦象之雜者也震存可以交巽而巽陰升乎二不與震應為豐艮存可以交兌而兌陰降乎五不與艮應為旅此震巽艮兌之將交而以雜不合雜之尤者也巽存可以交震而震陽升乎二不與巽應為渙兌存可以交艮而艮陽降乎五不與兌應為節此巽兌之變與豐旅其尤雜者也故是四卦相錯雜出於震艮巽兌之間互為往復其相比附也密邇呼應雜不可久將反貞也反其貞而巽兌交而為中孚震艮交而為小過於是而震艮巽兌之體定雜之必貞也震艮巽兌之體定而有坎離之象則六子之體成於此定故繼以水火交合之

定體焉既濟未濟水火交定而乾坤相交之極致亦於是而成一上一下水火相接而成化一陰一陽乾坤相錯而成章其於震艮巽兌也則既濟震陽上升於五巽陰上升於二艮陽下降於五兌陰下降於二未濟則震陽上升於二巽陰上升於五艮陽下降於二兌陰下降於五皆升降相應往來而得中者也自屯蒙以來陰陽相交相雜迨是而始定乃殊塗之極則百致之備理也故列乾坤於首以奠其經要既濟未濟於終以盡其緯而渾淪无垠一實蕃變之理皆具此周易之所以合天也

周易外傳卷七

五

乾☰ 頤☶ 坎☵ 學☵
坤☷ 遯☶ 離☲ 過☱
乾坤中孚小過以為始終頤大過坎離以位乎中天地水火之有定體也頤大過外象坎離內備乾坤之德其有位者一乾坤之純也中孚小過外象乾坤中含坎離之理其致用者一坎離之交也凡不綜之卦非不可綜也綜之而其德與象无以異其志定其守貞其德凝故可以始可以終可以中而為變化之所自生也
凡錯綜同象之卦其卦八其象四
泰☱☲ 隨☱☵ 漸☱☵ 蹇☵☶

否☷☱ 蠱☱☵ 繫☱☵ 濟☱☵

錯綜同象其德成乎異之甚雖變更來往而亦不齊也故泰通而否塞隨從而蠱改漸貞而歸妹淫既濟成而未濟毀非若屯蒙相仍師比相協同人大有相資損益相劑之類也泰否者乾坤之大機隨蠱漸歸妹者雷風山澤之殊用既濟未濟者坎離之極致隨蠱從乎乾坤雷風山澤之承天地也漸歸妹之際乎震艮巽兌從其類也

凡綜卦有錯用綜不用錯者以大化方往方來其機甚捷而非必相對待如京氏邵子之說也故曰易圓而神神以言乎其捷也圓以言乎其不必相為對待也其卦四十八

周易外傳卷七

五

其象二十四
屯☵☶ 需☵☶ 師☵☶ 畜☵☶ 臨☵☶
鼎☱☲ 晉☱☲ 夬☱☵ 豫☱☲ 遯☶☷
噬☱☲ 剝☶☲ 姤☱☴ 咸☱☲ 蹇☵☶
井☱☵ 夬☱☵ 升☱☴ 損☵☶ 解☵☶
震☱☳ 豐☱☲ 巽☴☴ 渙☱☴
卦相次而各成象象立而有德因德以為卦名而義行焉其綜卦相次者以捷往捷來著化機之不滯非因後起之名義而為之次明矣故二卦相綜名義有相反者如剝復家人睽之類有相合者如屯蒙咸恆之類抑有以錯而相

反者如需晉剝夬之類有因錯而相合者如蒙萃師同人
之類抑有於錯於綜名義絕不相涉者如小畜於履謙於
豫之類蓋卦次但因陰陽往來消長之象天之所以成化
也名義後起於有象之餘人之所以承天初非一致也
乾坤為化之最盛以該十卦之成凡消長者皆自此而出
凡乾坤之屬其卦八其象四

屯☵☰ 需☵☳ 師☵☶ 小畜☵☶

泰否者三陰三陽適得其均消長之不偏者也分體乾坤
之純故足以繼乾坤之盛凡泰否之屬其卦六其象三

夬☱☳ 謙☱☶ 隨☱☶

臨觀二陽之卦泰否之陽漸消凡臨觀之屬其卦二其象

噬☲☶

剝復陽再消而為一陰陽之消止矣消則不長泰臨皆先
而復獨後剝以起陽也凡剝復之屬其卦八其象六

夬☱☳ 頤☶☳ 姤☵☶ 坎☵☵ 離☲☲ 咸☱☶

遯大壯陰之消以漸也凡遯大壯之屬其卦八其象四

夬☱☳ 蹇☵☶ 損☶☲ 夬☱☳ 夬☱☳ 夬☱☳ 夬☱☳
夬始陰消之極消亦且長於是而陰陽交相為進退以極
變化之繁至於既濟未濟而後復於泰否之交凡夬姤之

屬其卦二十其象十一

萃☱☶ 困☱☵ 革☱☲ 震☳☳ 漸☱☳

豐☱☲ 巽☴☴ 渙☵☴ 屯☵☳ 過☱☲

蹇☵☶

凡二變而得陰消之卦三十二二陰則四陽二陽則四陰
乃消之卦多繫之陰消陽長而不繫之臨觀剝復者陽不
可久消陰不可久長周易扶抑之權也

乾坤者眾變之統宗故其屬卦八酌其中也泰否則減而
屬卦六臨觀二而已剝復而復八消極則長也遯大壯陰
消之始其卦八夬姤陰消之極陰消而陽大有功故屬卦

最多天化之昌昌於此人事之蹟蹟於此也

象曰剛柔始交而難生剛柔者乾坤也屯蒙陽生陰中以
交陰而消之消之故難生一陽始交於二陰之下繼交於
二陰之中為屯繼交於二陰之中遂交於二陰之上為蒙
陽道不迫以漸升也陽用其少以麗於陰之多變之始也
始交乎陰不致一而內外迭用二陽變之未甚其數猶豐
也需訟二陰交陽之卦陰之未長者也乾以二陽交陰為
屯蒙坤以二陰交陽為需訟陰陽盛各致其交於此四卦
為始合陽生得中陰生不得中陰之始化不足以中柔道
然也初長而即消師比乾之消也小畜履坤之消也凡消

長之理不遽不漸出入百變旋往旋復旋往旋復之於呼吸而知陽消則陰長陰消則陽長陽長而小畜履失中陰長而師比未失中剛道然也要所謂消長者自其顯而見者言之若合其隱而藏者則无有消長故屯蒙之錯為鼎革屯蒙生也鼎革化也生化合而六陰六陽之用全矣需訟之錯為晉明夷皆爭卦也消長漸盛而爭矣師比之錯為同人大有皆和卦也陰函陽而不使失中陽亦養陰而使下也小畜履之錯為謙豫陽安陰陰亦不得危孤陽也凡錯卦合四卦而道著皆做此六十二卦皆乾坤之有而獨此八卦繫之者自其化之純盛者而始動於微則如此

周易外傳卷七

卷七

否長二陽於初三為同人泰長二陽於四上為大有長必二者大化无漸長之幾能長則必盛也同人大有陽長而陰不失其中陽之消陰不遽奪其正位君子道也泰長二陰於初二為謙否長二陰於五上為豫陰陽迭為消長消長必二陰陽之變同也陰長而據陽之中位小人道也且消長所臨必參差亦於此而見化機无對待之理矣前有師比小畜履後有同人大有謙豫夾泰否於中消長相互天地之交乃定也陽消不已无即至於臨觀之理陽長不已无即至於遯大壯之理消長必乘乎大變隨蠱者大變之卦也泰僅留上一陰下一陽而中位皆變為隨否僅留

上一陽下一陰而中位皆變為蠱二卦錯綜同德其變大矣變之極而後臨觀乃來陽非極變不遽消也臨觀泰否之消長也消不可久消盛則變復長一陽而雜之陰居中位得勢而安噬嗑陽遷於四與所長之上九合而函五賁陽遷於三與所長之初九合而函二蓋臨觀剝復之際陽道已微不能順以受消雜亂起而後陽乃不絕故噬嗑為強合賁為強飾其錯為井困噬嗑賁剛合柔井困柔揜剛皆以迎其長而息其消也

周易外傳卷七

卷七

故可以召陽而為君坤之錯乾也長之速而反其所錯為无妄大畜其錯為萃升當乍長乍消之際消者相保以誠而聚以聚而興四卦之德所以繼剝復夫婦也剝復之屬无妄大畜而已自頤至於咸恆六卦則統三十二陽卦而盡其消長之變剝長為大畜而艮體存復長為无妄而震體存震艮者陽之所自終始故合震艮而為頤頤大過坎離咸恆皆乘消長之機相摩相盪而為之樞者也頤之錯為大過至於頤而陽卦之變止矣則見其所隱而大過以來頤陽消之極也有位之位皆陰處之大過陽處於位而陰損矣陰消之尤也迭相為消所以為變化之

樞也消則必長失則必得往來之機速於響應故頤有離象而失位二陽旋得乎中則為坎大過有坎象而失位二陰旋得乎中則為離頤大過坎離定位於中而陰陽消長乃不失其權衡權衡定而陰陽漸反於均則大過陰生於二而為咸生於五而為恆抑此二卦乃坎離中爻之升降相摩盪以復泰否之平而特為感通以可久則自泰否以來消長之機一終而陰消之卦起矣咸恆之錯為損益咸恆起遯大壯損益起夫婦其義一也陰陽均定而消長生焉咸恆損益久暫多寡之待酌者也

周易外傳卷七

美

陰進而陽傷也其長甚則又消家人睽陽又長而陰反其消明夷陽上長居九五之中而為家人晉陽下長居九二之中而為睽睽其傷散其進也陰不久消長乎初上而為蹇解其中猶家人睽也此四卦互相為錯捷隱捷見益自遯大壯以來陰陽衰旺之衝不適有圍再消再長而定之以損益損三之陽不復為泰以益上益四之陽不復為否以益下所以平其爭而後陰安於消也則夫婦可來矣晉明夷者需訟之錯也需訟陽初起而疑晉明夷陰將伏而爭皆大變之機也

於五為萃於二為升長極而漸消陽乃漸生以得中而終陷於陰中為困井困井雜矣水火相質因困井之巽兌而水質為火以增長乎陽為鼎革陰之暴長凡三變而始消陰之難於消也如此亦惟其難於消也相持之久而終誦故其消以定於是而為震艮陰雖長而體則陽陽乃召陽以長居於中位而為漸歸妹漸歸妹錯綜合之卦也變之尤也自是而豐旅渙節陰陽皆均陰上下皆中而為豐旅陽上下皆中而為渙節四卦交錯以相均震艮巽兌四卦交錯以互勝消長迭乘而一陰一陽之局沆成則陰陽各相聚合以持消長之終陽長而保陰以為中孚陰長而含

周易外傳卷七

美

陽以為小過中孚一離也小過一坎也相雜而安則天地之化於斯備矣長之无可復長也消之无可復消也而一陰一陽盡泰否之交既濟未濟斟酌常變綜之則總十卦消長之文錯之則兼乾坤六陽六陰之質无有畸焉无有缺焉故周易者渾成者也

是故易有太極无極而太極无所不極无可循之以為極故曰无極往來者往來於十二位之中也消長者消長於六陰六陽之內也於乾坤皆備也於六子皆備也於泰否臨觀剝復遯大壯夫婦皆備也於八錯之卦皆備也於二

太極之全合而見其純焉分而見其雜焉純有雜而雜不
失純孰有知其始終者乎故曰太極无端陰陽无始為之
次者就其一往一來之經緯而言之爾往來之序不先震
巽而先坎離消長之幾不先復姤而先泰否道建於中以
受全體化均於純以生大用非有漸也明矣如以漸而求
之則乾必授震坤必授巽乾必授姤坤必授復強元化以
稱老生死之幾而元化之始終可執其不肖天地之法象
明矣无待也无畱也无待而後卦不因前卦而有无畱則
前卦不資後卦以成渾淪之中隨所變合初无激昂又何
有相反而規規然求諸名象以刻畫天地不已固乎二經

周易外傳卷七

毛

交錯各行其化屬卦之多寡陰陽之登耗不相值也故六
子之屬與十二卦之屬犬牙互相啗受而无同分之畛以
成斷續之迹取諸法象則日月五緯經星之相錯曠萬年
而无合璧連珠之日易亦如是而已矣故曰神无方而易
无體動靜其幾之見爾吉凶其時之偶爾貞淫其象之迹
爾因而為之名名不相沿如魚鳥木石之各著也因而有
其義義不相倚如君父刑賞之各宜也在天有不測之神
在人有不滯之理夫豈求秩敘於名義以限天人之必循
此以為津塗哉故曰序卦非聖人之書也

雜卦傳

夫錯因嚮背同資皆備之材綜尚往來共役當時之實會
其大全而非異體乘乎可見而无殊用然則卦雜而德必
純德純而无相反之道其亦嚮矣而雜卦之德恆相反者
何也道之所疑者性也道之所行者時也性之所承者善
也時之所承者變也性載善而一本道因時而萬殊也則
何以明其然邪一陰而不善一陽而不善乃陽一陰一而
非能善也堅輓合則礙之而不安明暗交則和之而必疑
求與勤則施之而不忘非能善也其善者則一陰一陽之
道也為主持之而不任其情為分劑之而不極其才乃可
以相安相忘而罷其疑於是乎隨所動而皆協於善雖然

周易外傳卷七

毛

陰陽之外无物則陰陽之外无道堅輓明暗求與賅而存
焉其情不可矯其才不可易也則萬殊仍乎時變而必有
其相為分背者矣往者一時來者一時同往同來者一時
異往異來者一時時亟變而道皆常變而不失其常而後
大常貞終古以協於一小變而輸於所委大變而反於所
衝性麗時以行道時因保道以成性皆備其備以各實其
實豈必其始之有殊心終之无合理而後成乎相反哉故
純者相峙雜者相遷聽道之運行不滯者以各極其致而
不憂其終相背而不相通是以君子樂觀其反也雜統於
純而純非專一也積雜共處而不憂如水穀燥潤之交養

其生生固純矣變不失常而常非和會也隨變屢遷而合德如溫暑涼寒之交成乎歲歲有常矣雜因純起即雜以成純變合常全奉常以處變則相反而固會其通无不可見之天心无不可合之道符也是以乾爲剛積初則潛而不飛坤用柔成二則直而不括比逢樂世後夫抱戚於无號師蹈憂危長子諾心於三錫未濟男窮君子之暉有吉夫剛道長獨行之愠若濡即此以推反者有不反者存而非極重難回以孤行於一運矣反者疑乎其不相均也疑乎其不相濟也不相濟則難乎其一揆不相均則難乎其兩行其惟君子乎知其源同之无殊流聲叶之有眾響也

周易外傳卷七

七

故樂觀而利用之以起主持分劑之大用是以肖天地之化而无慙備萬物之誠而自樂下此者驚於相反而无所不疑道之所以違性之所以缺其妄滋矣規於一致而昧於兩行者庸人也乘乎兩行而執爲一致者妄人也夫君子盡性不安於小成因時不徹其極盛性无小成剛柔之嚮背而同體時不徹盛憂樂之往來而遞用故道大无私而性貞不亂其不然者一用其剛一用其柔且有一焉不剛不柔以中剛柔而尸爲妙一見爲憂一見爲樂且有一焉不憂不樂以避憂樂而偷其安則異端以爲緣督之經小人以爲詭隨之術矣異端者小人之捷徑也有莊周之

富庶斯有胡廣之中庸有莊周之至樂斯有馮道之長樂曰盛一時也衰一時也盛德必因於盛時涼時聊安於涼德古人之道可及而吾心之守亦可反也吾自有所保以怙成於一德而他奚恤哉怙成於消而迷其長嚴光際光武而用蠱怙成於往而迷其來許衡素夷狄而用隨其尤者譙周賣國而自鳴其愛主可云既濟之定張邦昌篡位而苟託於從權且矜大過之顛匡之以大則云吾循其一致責之以正則云吾善其兩行始以私利爲詖行繼以猖狂爲邪說如近世李贄之流導天下以絕滅彝性遂致□□失其貞明□□毀其貞勝豈不痛與天之生斯人也道

周易外傳卷七

七

以爲用一陰一陽以爲體其用不滯其體不偏嚮背之間相錯者皆備也往來之際相綜者皆實也迹若相詭性奚在而非善勢若相左變奚往而非時以生以死以榮以賤以今以古以治以亂无不可見之天心无不可合之道符是故神農虞夏世忽祖而留於孤竹之心周禮周官道已墜而存於東魯之席亦奚至驚心於險阻以賊道於貞常也哉是以君子樂觀其雜以學易廣矣大矣言乎天地之間則備矣充天地之位皆我性也試天地之化皆我時也是故歷憂患而不窮處死生而不亂故人極立而道術正傳曰苟非其人道不虛行聖人贊易以埃後之君子豈有

安哉豈有安哉

周易外傳卷七終

聖

周易外傳卷七終

易內傳序

易之為書包蘊六經之旨故說經者言易為難用易為尤難古今言易者不乏人而考其行事於周孔之道多不合或智於謀人而拙於謀己夫惟講之或失其旨故用之未適於道也余少受易塾師麤曉句訓既壯覽漢唐宋儒傳註與聞大義微旨經剝亂以來鍵戶蓬室中日展經文玩味涵泳十餘年始豁然於易之所以為易也觀其假象稱名取類析事不可以一途盡而要於統天道人事為一貫心學治術為一體精蘊內外細瑣不遺究莫非此陰陽之義故以氣言之曰陰陽以德言之曰易簡易簡一太極也太極之理散見於天地之間而渾全於聖人之心學者非明乎聖人作易之心深求聖人所以用易之理安能自治治人而冀行事之合乎道哉余不度純陋思欲發前賢未盡之蘊乃析衷羣說斷以己意為內傳卷立論有沿有別沿者非勦說即前人言中之緒為之申明以暢其意別者非立異要反復經文推闡聖人設卦觀象之本旨將使天下後世之沉心學易者讀余之書而摘余所未當因以益求其所未至則易道彌引伸而不窮夫易雖以象數著而倚於象數以言易易反晦又不若專言理之足以蔽象數故邵子之易推乎數不如程子之易準乎理理者象數之本變化云為之極至而歸於有定吾人用易之主也余亦

言其理之可據者而已矣今乃有不治易而妄謂易無定解或又講之不詳而自命能用易者昔管公明善易不言易非故秘其道誠有見於用易之難而漫而言之反以禍易也繫辭傳曰易之為道也屢遷不可為典要唯變所適而又曰率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行易可易言也哉順治戊戌首冬清江陽溪金士升書

易內傳目錄

清江金士升初允著

卷之一

上經一

乾 坤 屯 蒙 需 訟

卷之二

上經二

師 比 小畜 履 泰 否

同人 大有

卷之三

上經三

謙 豫 隨 蠱 臨 觀

噬嗑 賁

卷之四

上經四

剝 復 无妄 大畜 頤 大過

坎 離

卷之五

下經一

咸 恒 遯 大壯 晉 明夷

家人 睽

卷之六

下經二

蹇 解 損 益 夬 姤

萃 升

卷之七

下經三

困 井 革 鼎 震 艮

漸 歸妹

卷之八

下經四

豐 旅 巽 允 渙 節

中孚 小過 既濟 未濟

卷之九

繫辭上傳

卷之十

繫辭下傳

卷之十一

說卦傳

卷之十二

序卦傳

附 雜卦傳

易外論

易內傳卷之一

上經

乾三三乾上乾下

先天易體後天易用先天乾南坤北為陰陽通復之大正故周易首乾次坤若歸藏首坤專主靜連山首艮雖成始成終而專主止偏而未全蘊而未出不若知始於南作成於北之德盛而氣全也上篇終以坎離後天統於先天之南北也首乾盡離以南陽綱維上篇也下篇終既未濟亦坎離之義也洗心藏密內健也久道化成外健也聖人與天同其體用故內外皆健求卦者先小成而繼以大成必合內外二體之乾而後全乎為健體用之義也

乾元亨利貞

元者乾之生氣聖人體乾出治一元之德布於兩間曰元亨其精神凝厚貫徹到底曰利貞貞者元之積也蓋元亨為乾德之發堯之協和周之大定也利貞為乾德之藏舜之恭己無為周之忠厚垂基也周子曰元亨誠之通利貞誠之復

初九潛龍勿用

乾為馬此言龍者馬第稱健之才龍則有神於健之用者馬高八尺曰龍言龍可兼馬矣乾初即復初不遠復而見天心潛天之健於內也此全乾之根本

也言潛又言勿用者慮其念之少動故堅其志也

初全乾之體自二至五為乾之用勿用者厚其體也

九二見龍在田利見大人

二稱大人者有君德也豈有意為見哉潛德之光自不能闕耳夫無心於彰己非世所繫賴之大人哉

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

曰日乾又曰夕惕非為保位避譴惟任大責重補變稍未至即上負飛龍之主是以惟日不給耳蓋嚮晦宴息者存心於天理也夕惕若者盡心於天理也存與盡一也元公之日夜仰思卧龍之自校簿書皆健行之事也

九四或躍在淵无咎

專言躍則其躍也可疑在淵而躍是有飛之勢而仍存惕之心衆人不見其躍惟聖人見有躍之勢故稱躍有其勢而無躍之心故稱在淵註云進退未定之時然迹若未定而天命人心之屬已定惟四持重謙退其不欲踐位之心確然有定而舉動固未定也此四之盛德也其舜之讓于德弗嗣文之有二服事乎

九五飛龍在天利見大人

五大人二之大人為之也故並稱利見夫乾初以來皆有為君之勢至五而後成其為君而二五均係以大人利見者俱乾之中氣也三為下乾之盡故惕九

為上乾之盡故憂其亢悔盛衰始終之理赫矣哉
上九亢龍有悔

易言悔不一有悔者事後悔也盱豫悔无祇悔者中悔也皆人心明處然中悔可為也事後不可為也能无悔者上智中悔者中智終不知悔者下愚也項羽咎天亡我是終不知悔也黃端伯以本卦貞之卦悔釋乾上之悔誤矣凡易稱有悔悔亡者殊與卦之悔不相蒙 舜耕歷山若終身真潛龍也成邑成聚則考德而利見矣至於揆敘門穆風雨弗迷非乾惕能如是乎再讓而後攝政帝崩而屏跡南河是在淵之龍也及其在位恭己無為澹然不與飛龍而不犯亢龍之悔矣非其盛德能若是乎夫惟克潛於初者乃能無悔於終而世不乏初終自謬者功名盛滿之際難矣哉

用九見羣龍无首吉

標卦遇九六則變蓋老而純固則能變故乾曰用九坤曰用六以乾坤之九六純陽純陰之體乃有其用而他卦皆九六為其分氣也乾六爻皆有妙於用之意曰无首非无首也不昂其首見其无首也用九變八用六變七蓋資少補老之用非捐其本體也用雖變而不變之體自若如煉丹之九轉還元也

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大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

元亨為乾道之變利貞為乾道之化而元為變化之始故曰大哉乾元陽道銳而大始乾知始故重言元陰道鈍而厚終坤作成故重言貞貞者坤所以元元者乾所以亨利貞也此陰陽終始變化不窮之妙也四時皆此元惟春之時資之故不曰乾始萬物而曰萬物資始元亨利貞分配四時而實一元所流貫令有舒慘而氣自一氣有先後而理自一故亨利貞統於元元亨雖於資始見不自資始時有太極生兩儀元理也資始萬物元氣也有是理斯有是氣氣者理之行 齊巽見離之時五陽用事陽主而陰從氣極其暢故雲雨行而百物昌利貞時非不雲雨而陰氣為主雲淡而雨淒不若陽亨之生氣雲藹而雨和也月令春曰始雨水而此言雲行雨施見雲雨之功在春夏間也 自元至貞乾之終始自初至上卦之終元而亨利貞貞而復元乾終始之流行變化六爻之九六迭用易終始之流行變化無乾不生易無全易不盡乾聖人明乾之終始即明六十四卦之終始也始終趨時究歸一理發於易而六龍變動於時位無非乾道之終始措之用而六龍變動於時事無非易之終始矣大明終始即繫辭精義入神不言而信乘

龍御天即通變神化垂裳而治取諸乾坤 乾始於元終於和和者元之渾元者和之兆以性命屬利以太和屬貞者秋時坤養兌說物俱實成性命完備無缺至沍寒時草枯木落止存根幹性命渾然而元和網緼隱伏來歲之生意蓋各正之時非無和而和氣未凝保合之時仍此性命而性命已渾也 首出咸寧如舜封濬之後恭己南面即命禹征苗自有從容文德之意所以內凝其神外鎮萬物也夫乘龍御天聖人體乾之變而化於是生焉首出庶物聖人體乾之化而變於是成焉聖人身備四時之氣闔闢妙隨時之用首出咸寧仍乘龍御天內事也 於聖人之元亨兼言終始於乾之利貞兼言變化可見造化聖功皆非畸於陰陽氣分而理合也明終始成六位是體乾作易之學乘龍首出是體乾出治之用學術治術一道也乘六龍時動而動動有靜也首出咸寧時靜而靜靜不礙動也總之御天也上之亢悔由不知隨時而靜也周易首乾而艮止坤靜之義自該矣

象曰天行健君子以自彊不息

自彊不息即中庸至誠無息孟子之至大至剛無時非天理流行也羣龍无首無意為彊而自彊使稍涉意氣豈能久而不息

潛龍勿用陽在下也 見龍在田德施普也 終日乾

乾反復道也 或躍在淵進无咎也 飛龍在天大人造也 亢龍有悔盈不可久也 用九天德不可為首也

陰在下則適乎陰之分陽德在下則不下於下者也 不下於下是足以為上矣 乘權布德易無位施德難二在田之龍無意布恩而隨人立達隨地匡濟其施難於飛龍矣故大之曰溥其舜之所居成聚孔孟之所至裨益乎 三責重望殷道甚難全也非反復勵行何以克副乎 不志乎進或勢可無進與進而勢順者皆易免咎若乾之四其才德可以進勢不得以退自便而能不汲汲於進故其進而无咎者能免咎於咎所也 盈虛消息之數雖主乎天而轉移在於人事盈不可久言其志盈自傾不得諉於數也夫持盈以謙者聖人所以奉天道也 乾體本自不露首而不見為首乃為善用天德不為首者斯真首也 文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也 君子體仁足以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

乾四德命於人為性曰元者亨者利者貞者為人性之乾言也人各具乾之體即各有乾之用曰善之長嘉之會義之和事之幹可識體之蘊用矣義嚴而言

和者猶秋肅而萬物說也知於四時為冬靜極而明也五行為水外暗內明也君子全乾之體斯盡乾之用體仁嘉會利物貞固體也足以長人合禮和義幹事體立而用行也四者要歸一理君子心中天理純粹生意內涵自長人而天下歸仁彌綸中裕自合禮而經緯不窮斷制有主自和義而得所不乖衆理澄滙自幹事而靜鎮不擾不知天但觀君子其長人者即資始萬物也合禮即品物流形也和義即各正性命也幹事即保合太和也藉非君子具健之體安能盡健之用與天行同其不息哉故曰乾元亨利貞 此章首節言造化性命而人事肇其中所謂天命流行物與无妄也後二節言學術本體而功用在其中所謂成性存存道義之門也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也 不成乎名孟子何以言廣譽施於身蓋人雖稱之而已無立名之心也初九內有真是不特庸流即不見是於賢豪亦無所悶無悶者見其心胸浩蕩不從世俗問可否也所謂知我其天也聖人非僻於隱樂行憂違止理中見得確耳卿可得而不得非功名可拔海可浮而不浮非烟霞可拔心無著而有主龍德也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

庸者不易也言至當之理不可移易以庸淺詁之殊未盡不閑邪則誠無由存既閑邪又有存誠之功夫子所謂制外以養中者也善世不伐非意為謙損見善為天下之公不見其在己耳

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

損德莫甚於浮偽盡心行事而不少忽實心與人而不少欺則神固理充而德進矣大臣一言關天下利害無論拂根不經即言未盡可行雖誠不誠矣君子審而後發必理所當行勢所可行又才所能行則言俱真實可見諸行事被諸天下矣故曰所以居業居者善處之也功高致咎者雖有功而不能居滿則溢也故功本於德知至知終致知之功至之終之力行之功書云非知之艱行之維艱忠信立誠無少餘憾則反躬無疚上不負君下不負民雖危何咎

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

非為邪非離羣明其不汲汲之心也進修及時明其

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同

氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物

覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聲氣本同自然符合如雞同鳴螟負螺皆應求之自

然者若谷應聲珀拾芥非聲氣之同矣異類不相宗

聖人道濟萬物為人類之宗故人自從之本天不專

動物本地不專植物淮南子謂羽毛陽類鱗介陰類

是動物有本天本地之各屬也植物援此可推

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

心廣則履盛若虛氣盈則德不堪勢上之貴高有賢

佐而至於悔者量小不能載也

潛龍勿用下也 見龍在田時舍也 終日乾乾行事

也 或躍在淵自試也 飛龍在天上治也 亢龍有

悔窮之災也 乾元用九天下治也

初陽在下乾始也復之主也人第知上之用不知下

之用 時之用舍天以制人二舍於時而有濟時之

道時舍而能用時聖人以天治人之事也按舍讀去

聲止也言時未可妄行時止而止也二之舍三之偕

行同一時成之理天行之健而已 三之行事所當

行也四之試行所不得不行也當行者聖人所樂為

也 也不得不行非所樂為也均一無私之心也 乾初

至四皆有志於治天下而未得其位至五始居上大

行曰上治歸乾功於五也用九曰天下治統全乾之

功於用九也 易窮則變變則通故盡道者不窮曰

窮之災非氣能災人不知變通之道也 乾主剛以

不恃剛為用用九者元為之也惟粹然至善自不太

露英鋒惟不易之體斯有至變之用

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

潛藏為天下養其用也陽氣洩則陽無由生矣 當

其潛時天下想望其風及一出而言動無不有濟於

世如日初出而萬物向榮不待禺中也所謂正己物

正之大人也故曰天下文明陽氣潛藏文明蘊於一

身天下文明陽氣達於一世 偕行者時行而行偕

極者時止不止時之義大矣哉禹之八年荒度周公

三年破斧皆當行而行與時偕也 革言天道一變

更也欲退不能欲進難遽四所以躊躇于在淵也此

之謂變而正也 躬革者難辭也見大器非偶然而

移乃位者重辭也見大寶非適然而膺位以德崇此天為民立君之義也聖世無可尸之位位即德也德無岐於天之人人即天也故曰位乎天德 聖人以天自處制數以理故時雖極而道能推移若與時偕極是為命數所移而不能以道推移矣 用剛稍過當即失其則天則即天之所以行也夫子不踰矩其天則乎 此章曰陽曰乾道曰天德要之以天則見藏發行止之有則也初潛二明顯晦則矣三行四革而五位進退則矣亢則昧于則也則者時而已夫惟時乘乃與則合故曰乾元用九乃見天則

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

始而亨者因始而能亨也既始而又亨也惟其因之是以又之 元亨時莫非性情然不云性情者性情即實也註性情之實之字似多一層不言所利無言而功自著也註析四德以不言屬貞似泥 無方無體聖人之精於穆不已乾道之精精者太極也 通者通其義不畸一方如潛通於飛暢通於躍易以變通為用聖人實有以通之與時偕極則不知通矣不特六爻發揮所以通乾之情即全易諸爻之發揮皆

以通乾之情也乾者易之統也 始而亨亨而利貞純粹精者為之也精者乾之情即全易之情也總之妙於時也聖人大明乾道而通其情故能時乘御天而盡其用聖人之純粹精也元善之極也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也 君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也 九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣 九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎 夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎况於鬼神乎 亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

君子非必待見而後有行也行必待見而後成未見之行立德即以立業既見之行立業總以成德時異而道無殊也 乾統於元元者仁也獨於二言仁行者潛方離時嫌於德之未著故明其仁行見初之成德至二而行成也乾六爻皆君道獨二再稱君德以居中也三不中故危四不中故疑易道尚中也 三四之不中皆時也不遇不中之時不見大中之道君

子不違時而能用時惕者時當戒懼疑者時當審顧也疑即自試之謂疑所當疑而行止自裕若陰柔之性則遲疑反復進退失據矣故疑非剛健不能用天地合德四句大人體乾之內心先後天大人體乾之事業惟有其心故有其事合明所謂自昭明德也合其序所謂變通配四時也合吉凶言其養吉化凶足主持乎休咎也要之一乾道也大人渾身乾道故所不合先天是創天地之未有仍是自有之理曰天弗違見創非師心後天是因天地之既有自具變通之用曰奉天時見因非沿襲也此大人與天地同用之妙 安危倚伏之幾盈虛消息之數藏於微渺非中智所能測德薄器小者所能持也惟聖人心中渾然天理神明默成知夫幾之所伏能以至正之理主持夫氣數非必奉身退也而自能免咎非巧以求存也而自不至於亡如禹之不矜不伐周公之孫膚俱處盈之正道否則逐逐功名昧進退之幾非也即兢兢自全循默容身亦非正也惟正最難非聖不能也三知不知點醒世人豈無智慧止由榮名繫心是故當前眩惑

坤
三三坤下
三三坤上

易不首坤而必以坤次乾者無純陰以承純陽則易之體不立而用不全此太極右陰左陽之義也 凝

固守約內順也篤棊無二外順也必合上下兩坤而後全乎其為順也

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

負重致遠牛馬同之然牛順不必有健才馬健不必有順德惟牝馬健行則以健為順馴能受制而有馳驟之用猶地稟令於天而有載物之用也夫乾為馬而象取龍坤為牛而象取馬坤象牝馬以健成順離象牝牛以順用明皆陰陽變通之妙理也先迷後得與老氏守雌不同老之後以後為先也坤之後循分處理後其所當後所以盡己而盡人也至利言順其自然稟乾之利物和義而出也坤才力非乾比惟卑牧不少逞乃能順陽以成事也道不同不相謀故不敢羨東北之剛強但當侶西南之柔順固聲氣相同之理也曰西南西陰方南陽方仍陰陽相濟之義特以陽為主耳既言牝馬之貞又曰安貞者人情或順始而躁終蓋狂躁易於率真柔順難於久耐安貞則終始無勉強之迹純乎其坤道矣

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

至與大不同大無所不統至則就分內而臻其極也
坤自有元然非乾則坤之元氣無主順承天者坤元
之用也 坤之順坤之厚也厚者順之體惟其堅凝
故能載含弘者以此也光大而亨物厚之見端也
順而健行者厚也元疆厚之用也既云德合元疆又
曰行地元疆終以應地元疆一本於厚猶悠久無疆
本乎至誠無息也 坤順承天既宜順陽何不與東
北陽類為朋蓋順陽者其分義如臣子之於君父非
如朋友之類合也且惟承之故不敢並儕陰陽可相
濟故六九互變而妙其用水火不相能故南北不强
而共其事剛柔殊方也常平常也久常也後順庸德
自能常久喪朋於東北知其必思反矣乃更詞也終
久詞也更而不移其久也固矣所謂安貞也 德合
元疆地應乎天也安貞元疆人之應地也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地之勢地德為之也德厚無疆故形勢厚而無疆蓋
天以行為德地以處為德欲知天者視天之行欲知
地者視地之勢自強不息以體天行高明之覆也厚
德載物以法地勢博厚之載也自強厚德之神厚德
自強之量要之一元而已

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

霜隕於五六陰剥而將復之會而此一陰象履霜者
謂陰已有剥陽之機也坤初肇全坤猶乾初肇全乾
也一陽之復正冰堅時固為小人得志而陽道之亨
已醞釀可見消長之幾伏於至微矣 陰氣發露人
知防之惟凝於內故足憂曰始凝謂宜及時防也
六二直方大不習元不利 象曰六二之動直以方也
不習元不利地道光也

陰多說曲惟坤陰道之純而二稟中氣當柔位故以
坤之全德歸之曰直方大言得陰之正雖小亦大也
用六言大終者由直方大也乾二稱君德坤二稱大
皆中也易道尚中 乾五統全乾故稱在天坤二主
全坤故稱地道坤二五並得中土之氣不類他陰之
躁二曰地道五曰黃中中者土也坤之所以為坤也
陰柔暗言光者陰道純匹陽明也已有變陽之意
六三含章可貞或從王事无成有終 象曰含章可貞
以時發也或從王事知光大也

三未嘗不在事中特以大權歸尊而已勸其成不自
操斷制耳四則奉身事外矣於此有時變之感焉
含章者自度其分不可專故審時而發此審勢之正
道也若分所當為或時雖艱而才可為豈得以含自
安哉二道光三知光五文在中坤陰晦昧得二三五
之明足以移之矣陰小而二三並言大曰知光大皆

進德而不圓於陰者也故判大小者陰陽之常分而變陰從陽則存乎其用

六四括囊无咎无譽 象曰括囊无咎慎不害也

无咎又云无譽非謂譽為咎招蓋以其保身則得匡時未優予而不全予也人盡如此誰與搏掬乾坤括囊者遭時之艱才未可大有為故但以慎免害若有其才豈可以括自全

六五黃裳元吉 象曰黃裳元吉文在中也

黃正色之貴者裳下服貴色而下服之象謙主以德下人柔道之大善也坤不足於元五坤道純極有進而匹陽之理故亦稱元 坤五君也處陰暗之世不敢自方飛龍而降已用臣道以求治安若漢昭烈是已革五之文炳陽道烜赫文治外章坤五之文在中陰道緝密文明內蘊也

上六龍戰于野其血玄黃 象曰龍戰于野其道窮也

坤上之戰剝之上為之也無此碩果何以維持世運盈極必衰乾上之亢所以兆坤上之戰也然孤陽垂絕之日則龍戰者後此一陽未復之本也齊霸方張而曹沫騁蒞壇之刃秦燄正熾而子房奮博浪之椎正此義也剝盡將復之會不戰則無由而復先天坤位於北後天乾位西北戰謂乾之戰坤所謂戰乎乾也 陰宜弱不宜強陰而強則失其本分於勢為盛

於道為窮矣四在上坤之始事猶可為故括囊者致晦以待事機至於上全坤之終道窮無可為則奮然以植綱常成敗非所論矣蓋圖存興治有待而仗節取義無待也 陽剛有餘鋒銳易折故喜潛惕而憂亢陰柔有餘殺人難覺故初防其堅而於上傷其戰無非扶陽之義

用六利永貞 象曰用六永貞以大終也

陰以柔順為體又以不過於柔為順之正永守其正而不渝則善用其柔矣永貞即安貞惟安故永使少有強飾豈能歷久不衰不習无不利其永而安乎乾以元大始坤以貞大終蓋陽有餘即始可要其終陰不足必勤終乃全其始也夫坤非無元而作成者必倚於乾元之知始至其厚重堅凝則坤所以成功於終者也物之堅重能久不變其質者莫過於土故艮曰厚終成終而坤曰大終此所以重貞也

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

陰柔靜有餘剛方不足若動剛德方則用物有力制物有法非一狃於柔靜而惟剛方乃見柔靜之妙即用六永貞之義也動主通靜主復此坤之全用也 柔靜斯得主含萬物剛方斯有常化光 承天時行其剛方之妙於化育乎夫以剛方濟其柔靜乃成坤

道之順順者其體承天時行順之用也朱子謂陽得兼陰陰不得兼陽固矣而極其量亦可變而匹陽坤之陰異於巽離兌也易時而已故乾坤並言時

積善之家必其餘慶積不善之家必其餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

善者元氣福之胎也不善者戾氣禍之因也自一念積之萬念自一日積之百世慶殃之來視所積以為餘故一人者眾之所象也始事者後之所肇也其初開刻薄之端則其下效之必有甚焉者矣其子孫踵之又有甚焉者矣其始去善猶近其後去善益遠雖有善不能挽積殃矣周祚八百后稷始之而世世積之也秦暴速亡孝公尚刑名始之而惠莊至呂政積之也楊廣弑父而其臣弑之朱溫弑君而其子弑之禍福之幾原自辯別而愚者闇於初兆但見善者之履艱而不知慶自此積也但見不善之方昌而不知殃自此積也惟智者能於禍福之先早辯其幾善不善但由漸長一念稍差其始豈無顧忌漸而不畏人非不畏王法如川之潰起於初決如火之烈起於守薪可畏哉漸之勢乎易於剝曰順而止復曰以順行而坤曰道其順順者陰道之正初陰稱而將壯正惡不順而傲之以順本義順作慎順可兼慎何必改

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

敬者嚴以制心義者善於制物人心偶怠邪即乘閒而入惟時時戒懼妄念自消程子所以主敬也方言其隨物命制確然不移周詳無缺也以者言敬義立而自以直內方外若以敬直內流為告子之強制以義方外流為告子之襲取矣

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

弗敢成是不辭勞諉咎仍不敢擅柄其殫心厥職本於自然此老成小心之臣非章美內含不能也坤言地道猶乾言乾道分異而道同也有終即成也稟天之意而代之終則有成而无成矣人臣奉命稱代天義取諸此

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

休嘉之氣不擇物而被晦濁之氣不盡人而見草木蕃者言盛時百姓蒙休碌碌庸流皆沾惠澤君子當為後彫之松柏無效凡卉巧潤於淫霖而靡節於冰雪也謹謂謹嚴處汙世而矜名節不少假借如伊尹之嚴一介管寧之割席若劉阮沈湎非謹矣

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於

事業美之至也

黃中即未發之中通即旁通變通理即文理密察黃中心之敦化通理心之川流 人主自治之德在乾剛不撓臨下之體在恭順不驕此剛柔相濟内外交養之功也 君道統體乾坤而分量有偏全備乾道者可兼坤故乾五稱天地合德具坤道者謹承乾故坤稱黃中黃中中也中於内自正於外暢四支形著也發事業明動也即未如堯之巍煥然已去陰而登之光明矣非在中之文不能故曰美之至

陰疑於陽必戰為其嫌於元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

惟陰之類雜故不得不戰戰則陰陽雖雜而不雜而陰可變為陽天心所由以見也註以氣陽血陰解血於經文其血玄黃之說未安夫伊古以來幾喪亂而正氣終存人類不漸滅者恃此血性耳豈可取人身血陰氣陽之說以蒙之雖然至於戰而乾坤震動元氣已大傷矣何不早戒於履霜之時君子讀史至袁紹誅宦官蹀血宮禁天子蒙塵不能不重憾於桓靈以前之君相也 乾坤之氣時時流行以乾為主而坤從之則乾坤之正氣自全或乾之氣盛而不輔以坤或坤之氣盛而不承乎乾則正氣乖矣資始變化乘龍首出乾之正氣也亢悔乾之乖氣也柔靜剛方

無成代終坤之正氣也奉乾為君也戰野玄黃坤之乖氣也陰為政而無乾也 自潛而至於亢自陰凝而至於戰又自亢戰而剝盡剛反則乾坤之終又所以為乾坤之始易道變通不窮豈易測哉

屯三三

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

貞者舉動正大勿用往者靜以待時會之至建侯者示天下以公漢祖入關除秦苛法為義帝發喪貞也還軍灞上燒絕棧道勿用往也分王韓彭建侯也帝王之道雖非漢祖所及然亦得亨屯之道矣

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

天地剛柔之氣何時不交然當其閉塞陰為主而陽反受制至於闕極將啟則陽為主而陰求求陽乃為交氣之正世運將昌之會也剛柔始交者坤初索於乾為震震陽為屯主也難生故屯然即屯之所以亨鬱塞已極即造化初轉之機也 不入險中不能濟險天下事非旁觀坐談所可為非逡巡退怯所能為動乎險中謂其在險之中而動也三極之道主乎動欲開屯為泰安得不動然天下之動貞夫一曰大亨貞貞者動之宜也 雲雨之生物必先雷以鼓達其機而後雨得以從容而膏潤之若雷雨並動鬱勃滿

盈是陰陽雖始交而未和暢也故以象屯建侯何以又曰不寧蓋動險中大略也不寧小心也非大略不能莫大難非小心不能運大略既分置牧伯不定規制以事懷柔則網維無主形分勢隔各自生心難又方始矣故不敢晏然寧居

象曰雲雷屯君子以經綸

雲而雨則陰陽和而通雲雷並則陰陽尚鬱而未通故為屯經者有條不紊綸者有倫相屬明禮樂興教化舜命九官十二牧周官建邦之六典是也漢高仍秦制良平學術未純不能稽古立法其後賈生陳治安之策而文帝不敢行董子以改制復古為言而武帝不能從古帝王經綸天下之道終不可再君子惜之後之御世者慎毋以苟安徇俗為計也 建侯不寧者戡亂致治之略經綸者久安長治之謀 初九盤桓利居貞利建侯 象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

初為卦主奮興始事而世難方殷故遲回審度不敢遽張進取之勢惟靜守以俟時此動乎險中而貞者也然其規模器量已繫四海之心擁而戴之故曰利建侯 初之盤桓有似觀望以志在安天下故審慮而却顧且非有自貴之心也無自貴之私心故能以貴下賤

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

初之求二英主下賢之盛節也二不從初忠貞自守之正軌也跡似相左而道實相成惟有不字之貞故獨有一德之合然二之心非計乎後之成敗惟不自昧其本衷而已此理之正也論史者謂武侯不從魏武擇理甚精處已甚明者此也 中主則易却惟初剛而有為故難為却而二貞不字可愧三之无虞從禽矣蓋屯時初為新主五為故主以四求初君臣之變局是識時豪俊也以二字五君臣之常分是守臣介士也常者見孤介非立奇節也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

操舍之幾聞不容髮功名之場智士眩焉養心之學無得則理境不澄當幾自失矣故可與幾非君子不能 以從禽言三非為蒼生而往徒為一己之功名也起念已不誠安能濟屯

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利 象曰求而往明也

初經綸濟屯之主四以中才志於立功往而從初得所依矣夫士守貞待聘當君臣未定之時豈宜翫節干人然如陳平鄧禹之倫雖才遜伊呂而自投真主

無負明時自足以有成矣故曰无不利 四有審幾
度勢擇主濟時之識故曰明

九五屯其膏小貞吉大貞凶 象曰屯其膏施未光也

五處積弱之餘勢難自振但當撫綏人民以圖國勢

漸興小貞吉大貞凶示人以盈虛消息之理也而小

貞者正圖大之深機與時行止之道也若不度時勢

遽為大舉如周桓之伐鄭無功魯昭之輕躁取敗俱

昧於小貞之義自挫其威後難復振矣

上六乘馬班如泣血漣如 象曰泣血漣如何可長也

上才弱勢孤依依屯膏之五既無同志安能成功惟

有忼慨悲歌以事外老耳士生非其時賣志以沒論

人者豈以成敗為軒輊耶 爻言泣漣如象言何可

長交悲之也

蒙 三三 坎下 艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

必蒙求我者重吾道而道始明也初筮告者欲人自

為明道之地也利貞者道術正而教始行也皆君子

訓世之苦心也

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我

求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆

則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

泉出山下當始發之時沙礫石罅相間紆回曲折未
免難阻不順故曰險然未染泥潦汙濁於潔淨之體

無損故曰險而止童子乍離阿保智慧未啟天理格

格未暢是險也然物欲未染天真未漓是其險而止

也坎險而心亨是險而不險也亨蒙者從其險阻處

加之淘汰使復止其所則化橫流為靜濶而天理常

存於中險阻不干其心矣 以亨即正也時中者以

中行其正也求而後往者應之時也初而告者告之

時也時者中之用時中者剛之用故曰剛中我不求

蒙非過自矜也蒙來求則其向道方誠與教者相應

而非浮慕其名矣故君子之不求蒙正其深於亨蒙

也正者學以精一執中治以府事修和不涉虛元不

入權術養者薰陶漸染使自入於正道是作聖之功

也 蒙與井並取坎主泉水學術治術同一源也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉無不清而出自山下則源深流遠凝以沙石蘊以

深潭靜而不竭倍於平陸之泉猶染溝瀆墳泥故以

象蒙君子以愛己之心愛人故設科必貴誠求以責

人之心責己故示型先修德行果行即益之遷善過

育德即乾之寬居仁守此君子之自養以正也自養

以正始能養蒙以正

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 象曰利用刑

人以正法也

蒙之始也天機未開人欲未起止宜乘時用發如達
勾萌必用雷霆所以達天機而遏其人欲也利用刑
嚴用其發也說桎梏寬用其發也正所謂時中也周
公抗世子法於伯禽虞書扑作教刑古者師道統於
上故道一而風同 以正法見非強以難行也即中
庸以人治人之意言正法而說桎梏之義已明矣

九二包蒙吉納婦吉子克家 象曰子克家剛柔接也

包蒙大道為公之量納婦有教無類之心二五君臣
而云子克家人主以天下為家君相有家人父子之
親也二司邦教所謂司徒宗伯之屬蓋古者師道統
於朝廷故法嚴而教化行後世師道僅存於士君子
故道學雖明而化不能行於世此風俗所以有隆替
也 柔故能接謙也柔故不得不接求明也使君不
虛已於臣臣安能行道於君故五之接正以教化之
任專委諸二也接與前求應相承接二非以君求臣
實以弟求師也道所在則略分位而言情誼也

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

有可納之婦又有不可取之女者彼雖柔暗而物染
未深此則陷溺已極不可救藥也其始非不並納之
既見其見金失身斯不得不置之化外矣曾子之薄

吳起邵子之遠章悖非過峻也勿取之心與納婦之
心總以勸勵不才爾獨言見金夫者凡人志氣淫蕩
而未至卑污則猶有可轉至見利失身斯真志趣污
下教無從入矣利之陷人深矣哉

六四困蒙吝 象曰困蒙之吝獨遠實也

使二非眾所共宗四之遠猶可言也乃時中之教大
行羣服其教而獨甘處門牆之外是困而不學民斯
為下豈不重可羞哉

六五童蒙吉 象曰童蒙之吉順以巽也

稟德純懿居尊而自居童穉虚心求道是聖功也
順以巽見其虚心以聽二之發故能用二以發天下
之蒙古者太子入學與卿大夫士庶之子齒讓者此
義也人謂不得君道不行於上則退而教授以行其
道於下予謂即設教亦非不得君者所能大行孔子
振鐸洙泗固其弟子中心誠服而所至聞政亦有以
壯其聲氣也朱子倡道東南而學禁方熾藉非見諒
於其君安能不同道州之竄被胡竝之賊乎江都感
藩王之遇康成有太守之知然則士即退老講席無
其人為之表章能無慨知己之艱耶於蒙二五小象
殊足感矣

上九擊蒙不利為寇利禦寇 象曰利用禦寇上下順
也

家人之嗚嗚悔厲也而曰吉蒙之擊不利也而曰利禦寇可見教家教人寧嚴毋寬觀初之刑上之擊可知矣 行不順下愚之自悖於道也上下順君子之能引人於道也夫養正者何容心哉 初之蒙滯塞者可導而流三四之蒙穢濁者難澄而清納之不能取之不可將擊之彼且遠也自外於道豈道外蒙哉

需三三 乾下 坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

繼屯蒙以需者建侯養正之餘但宜修明典章徐圖治理不可躁急以自滋擾也然矯情鎮物亦能強忍一時而見利輒動臨變周章即偶有所濟未能從容而定大難也惟具剛健之才德為能以真實無妄之心致光明洞達之識從容持久利害不能撼其守得失無所眩於慮故無險之不濟蓋惟無欲者能需大度者能需有孚則無欲光亨則有度故需尚光亨光者見事明亨者處事通達無礙也孔子語子夏以無欲速無見小利需之道也八年而水土平心切而神定也五日退契丹圍碁破苻秦機警而氣暇也伊呂周孔皆有從容制變不動聲色之用非狃安僥倖也象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

不陷身於險然後能濟世路之險惟不困窮於始斯往有功於後或謂險在前如何飲食宴樂曰平昌之世亦有險阻但聖人處之裕如耳後世武侯汾陽俱得此意 位自天錫豈可褻也故修德為急功利邪曲是背天也正中則澹然無欲無為以守至正行法以俟命而已

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲陽雨陰其行也漸而醞釀迨陰與陽和而雨降矣王者從容釀化不急於成功象之飲食宴樂者修本立德行所無事以待功成化洽也唐虞府修事和命官而洪水自平敷文而有苗自格周公禮制方定而三監殷頑之不靖三年破斧而赤烏自若皆飲食宴樂之意也

初九需于郊利用恒无咎 象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

初隱者何以亦云需凡人志氣躁急即不能從容待時往往進退失據故曰需于郊苑枯之際賢者最易奪節故以用恒堅初之守欲其持此志而不拔也謝肅許衡始隱終仕宦情不能自懣故守道宜耐艱苦也 初居事外奚必以難為忌緣多難之世舉足危地稍疎懈任意即犯難而行矣

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

憂說畏譏但知退步自全天下事誰當為之曰終吉勉人堅持其志終克有濟也陳平當二呂披猖不露其鋒為王陵所非卒能與大尉密圖安劉所謂小有言終吉也 二當事任豈能脫然局外若不忍羣小之誚悻悻去國志節雖峻而器量未宏矣從容圖幾乃為濟時之略衍者如水之流行不滯也衍在中言外雖窘偏心甚寬暇也以不急進釋衍義似未盡九三需于泥致寇至 象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

既處于泥豈得安居少有躁急即為險陷矣故曰致寇 敬以存心即所以荏變敬則雄心躁氣俱釋何至於敗不敬則恃才任氣得志自張而中物忌拂意輒忿而自起紛擾矣卦辭有孚又辭敬慎需者存誠主敬之學也惟敬故慎魯昭銳意去季氏自投險地由不敬也宋樂祁曰靜以待命猶可動必憂

六四需于血出自穴 象曰需于血順以聽也

需于血者義不辭難嘉其志也出自穴者入險能脫著其功也狄仁傑周旋偽周之代温太真詭跡賊敦之間皆能從容觀變身蹈險阻措世於安者也

九五需于酒食貞吉 象曰酒食貞吉以中正也

惟需沙者持重於前需血者僂力於後五乃得以優

游宴樂靜致太平而要非晏然即安也因成法用老成以鎮撫之而已 邀一時之功者失數世之長利故漢祖銳意西徼而平城受困唐宗攘臂東略而遼瀕取敗不急治功於一時斯貽治效於奕世周公值三監之不靖多方之逆命從容以馴服之而刑措於成康之世故能需必以中正

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉 象曰不速之客敬之終吉雖不當位未大失也

上雖才弱勢感終能成功者以其有不避艱險之概又有虛己下人之懷也光武初興而鄧禹杖策南陽耿氏父子為北道主成事豈在才勢用人之才即其才得人而勢自集矣按需三內乾之極剛勝則慢故示之敬慎上為外坎之極處窮則忿故語以敬客一才剛而反敗一勢窮而終吉然則才勢非所恃恃能敬耳敬者德之與身之衛事之幹

訟三三 坎下 乾上

自乾坤歷五卦而為訟師兵刑之氣聖人早見其端不得已而畫之卦繫之辭將以使無訟非樂聽訟也將以戢兵非首兵端也吉凶同患之情至矣哉訟有孚室惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟字從言從公謂假言以白而一本公道也乃先王以行其公而奸人以濟其私豈聽訟者反以啟訟之

紛耶聖人明示以訟之義曰惕中正其心也內畏天
理外畏人心中畏王憲惟惕故中也利見大人正其
趨也曰終凶不利涉大川危言以灰好訟之心也蓋
聽以法而屈其辭不若訓以理而懲其志此聖人彌
訟於未然之深心也

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

險在外者其訟淺險在內者其訟深夫內懷叵測又
濟以不屈之才不訟不止矣剛來故貴得中失中
則其來也躁而逞矣易以往為進來為止而又言歸
逋者往而得其止所也與他言往來不同訟者險地
如淵無底能去心險則雖值風波之地而心之易足
以化世險矣好訟者欲以險陷人而適以自陷其身
故曰入于淵嗚呼方寸之地遂為世途無窮之險可
畏哉若禁人之訟則強眾得陵孤弱冤何從白若
不戒終訟則獍徒奸吏舞文弄法而斷獄滋繁故聖
人五聽之法用理寃獄者以直道治人也明教化使
無訟者以天真動人也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水水於天本親也而其後水日趨下不能復
還乎天非天有意與水違乃水自違乎天也此如小

人與君子同原而小人自背厥本訟所以興也夫訟
不在懲其發而在杜其始朝廷之爭黨何以消正好
惡慎舉錯而已草野之訟^許何以止明禮樂興教化而
已故太和元氣為弭訟之根本

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可
長也雖小有言其辯明也

初弱為強暴所侵不得已而訟折獄者信其誠而直
其辭故不用多言而辯自明不永者以其本無志乎
訟也訟不可長與象傳訟不可成俱為好訟者指迷
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

下卦本坤也坤道主順而九來居二變順為險而失
其本真矣曰歸而逋欲其速反本原也二曰歸三曰
舊四曰復即命聖人於爭構中汲汲醒迷使之自顧
天理如此以下訟上必有所大不堪也以所大不
堪至於干分求白亦甚不安於心矣又可極乎

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德
從上吉也

世人好新不已各競其長競長則必爭是人心無時
不有訟機也故三以食舊為貞無訟者萬物之故也
坎先為坤坤之貞其舊德也二歸逋而三與之鄰則
仍守坤道之舊焉從上者言其心凜王章不敢自

用自專以取戾所謂為下不倍也從王事无成此云從上吉總為好勝者策安全耳夫功名才華與爭田祿爭曲直同一爭也朝野之多事俱一念之爭啟之聖人之警世也深哉

九四不克訟復即命渝安貞吉 象曰復即命渝安貞不失也

即命者教之安天數而不強爭安貞者教之循天理而不妄逞初不永二不克四渝皆始訟而反於不訟者三稱舊德本非訟者聖人且曰厲曰無成以其居兩剛之間處爭構之俗恐其弱難自持為人所動故教之堅守舊德要之二能引分謝辜三則量力守素四則反本修德其德器才力雖殊而克己改行止一轉念間耳安危得失之幾豈在大哉 四能於失足時尋求本體庶幾復初之不遠復者歟故曰不失入淵者險以滋險復即命者悔以祛悔

九五訟元吉 象曰訟元吉以中正也
聽訟至至尊獄成無可移矣稍失當遂寃莫能白輕脫人即長奸無已故非剛健中正之主不能聽斷極善也唐太宗每決死刑命五覆奏頗有古慎獄明允之遺意然其縱囚使去暨^後復來而遂赦之則是任其私意以市小惠養奸縱惡非中正之道矣忍於盧祖尚張蘊古乃不忍於坐死刑之囚耶故不明於春

秋之義者不可以斷獄
上九或錫鞶帶終朝三褫之 象曰以訟受服亦不足敬也

爻辭之三褫正之以國法也象傳之不足敬正之以天理也此即周孔二聖人斷獄之詞也

易內傳卷之二

上經

師三三坎下坤上

師貞丈人吉无咎

貞如湯武征誅漢祖為義帝發喪討賊皆名正言順伸大義於天下文王繫師象首言貞而後及命將其義嚴矣丈人位兼將相者如周之周召方叔非起翦韓彭輩可當也惟貞乃可以任丈人無名之役良將所不從古來老成舉事必度於義之至當而後行管子相齊二十年未嘗輕動大衆桓未嘗命大夫為主將秦蹇叔諫襲鄭北門之役皆謂不正不可克人也

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

正者天下之公理衆之心也而衆不能行惟至正無私之人始能因衆心之公理用衆以行其正禹數有苗之罪以告有衆湯武聲桀紂之罪以告諸侯是謂能以衆正師危事也惟聖王能以至安之道用之任剛中之丈人而行危險之大事不然其毒民不可言矣容畜長算也執言先聲也戒失律於初防輿尸於中小心也始也專任丈人勿使弟子得算也終也正功有命勿用小人遠慮也孰非至正之道哉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水險在地之中也及地上之水險勢盡平矣故師後為比地靜而善養人水險而能覆物以靜藏險則能盡險之利制險之害以農寓兵則無事有險之勢無險之名有事有險之名無險之害

初六師出以律否臧凶 象曰師出以律失律凶也

兵雖變事無論奇正皆以法無法則敗故曰無能之將有制之兵不可取也有能之將無制之兵可敗也是以銳卒技擊不若桓文之節制春秋城濮之敗得臣不奉君命泌之戰彘子不稟將令皆失律也

九二在師中吉无咎王三錫命 象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

在師中者明其居中專閫而有權也大將在外與君遠隔若非人主推誠委任則內憂讒間外慮旁撓疑忌既深動見掣沮機每坐失安能成功夫將之不能成功有三一在更代靡常如晉以戴淵理河南使祖逖莫竟其用是也一中樞遙制如岳飛任恢復而使帥而以魚朝恩為觀軍容使是也三錫命者以萬邦託之丈人也人主以萬邦為念不得不為萬邦任人懷者見聖王用兵之意出於至仁也

六三師或輿尸凶 象曰師或輿尸大无功也 力弱志剛無丈人之才妄受閫外之任故至覆軍威

國噫高克何足惜可憫者河上之師趙括何足傷可悼者長平之卒大元功者不度力而邀功以辱國也

六四師左次无咎 象曰左次无咎未失常也 左次非怯料敵觀變知彼已度進止也使三知左次之義寧至與尸反乎 次有當次者伐楚次召陵是也 有不當次者救邢次聶北是也 不當次而次為失常當次而次為未失常兵以進取為常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 象曰長子帥師以中正也弟子輿尸使不當也

田者養人之物有禽者竊發之有害於生民也前稱丈人尊之也尊而後莫之敢撓此稱長子親之也親而後莫之能間弟子者君之弟子驕貴莫制者也兵權貴一弟子關預則長子莫行其志矣魏用曹真敗於敵劉裕以義真守長安攘於赫連人主以國樞授寵子弟未有不敗者也

上六大君有命開國承家小人勿用 象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

賞功憫勞一時之金帛不可吝錫土分茅萬民之利害不可不思故不惜賞賚所以盡器使之任不輕假爵所以為久遠之圖邵子喻用人如療疾用小人如毒藥可一不可再用君子如良藥能驅疾而無毒正功者必賞當其功然後有功者心悅誠服且有以

激勸從王之志舉事曰能以眾正賞功曰以正功始終以正而已專任長子曰懷萬邦勿用小人曰必亂邦終始為萬邦慮而已或問漢初韓彭何為王以千里使至於反而誅乎曰此壞自項氏分王數十人意謂爵土可以繫羣雄之心不知實啟其自尊之志後來人人挾自為之意高祖欲更局未能也且高祖舉事雖正而其忍見大公之將烹忘天親以取勝何以折服韓彭故不得不徇其欲而畀之耳若古王者行事無一不正雖有驕將寧敢挾奇功以要爵土耶

比 三三 坤下 坎上 比吉原筮元永貞元 咎不寧方來後夫凶

易統乾坤乾坤統貞元歷屯蒙師訟幾經積累而獲天下之比是元貞之德所致也此德百世蒙休何可一日少懈故思吾始所以致天下之比則益求所以永天下之比原筮者君子內省之學也內省無愧何計其來與後哉漢唐開創所以不能媿美湯武者元永貞之德不足而屑屑遠方之來王也其初恐人心不屬故勉施仁義秉恭儉及天下既定遂隳前修或耀功外微或誇馬上慢文儒或輕殺功臣諫士或娛意聲色徵求玩好視初時大相逕庭由其始之為仁義恭儉者不誠故久而忘其故也夫成湯割夏而制事制心若不逮武王克商而求懿執競罔敢怠功業

可自恃乎哉。不寧方來如周初制禮樂致太平而西旅越裳重譯來朝是也。後夫凶如天下已定奄淮多方不靖是也。若田橫不屈韓通抗命則非後夫比矣。象曰比吉也。比輔也。下順從也。原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也。後夫凶其道窮也。

上下應重言之也。言應豈偶然哉。審於天下順應之故而求所以无愧則安得不深自砥礪乎。蓋應者無心而相比以道也。後夫自甘為道外人故曰道窮。象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯。

地中之水藏險於地中殺物之迅流也。地上之水布潤於地上生物之洪澤也。惟水不鬱於地中然後地氣貫通而不壅。故象建國親侯建國者分茅胙土使分民而理固所以比天下而建國後又有一體固結之情如巡狩聘問錫命討賻之類於諸侯加親焉。是又所以深致其比蓋建萬國是統理四海之大權大法親諸侯是聯屬天下之至情至誼諸侯親而四海之血脈流通矣。湯霍林曰師地中之水是井田法藏天下於天下比地上之水是封建法以天下治天下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。

當比之始咸懷從上之志然榮寵情深則忠愛志淺有孚者不汲汲功名利祿之私而精白一心以忠愛

其君也。再言有孚謂積誠不可少間也。重言他吉謂君恩非臣子可妄覲也。霍林曰比君之初終身大節所係盈缶者樸誠內充更無空缺間斷之意。

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也。士子進身之途正而後國家收賢良之益不然自媒之士辱名器矣。烏能匡國顯比之主廣闢賢路士不患不比其君而汲汲求得遂有進不以正者矣。則求比非善比也。二為正應自田間應徵而起故曰自內所謂不以他途進也。古有被薦不謁謝者深得事君之義失身無以事君故不自失乃可輔顯比之治。六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎。

比之世隙弊易生三四居上下內外之間聖人慮朋黨之興也故三惡其比匪而四嘉其從上比匪者私交從上者公義人臣義無私交有私交是二心矣。何事君況交非其人乎。初有孚二不失四從上皆三僚輩所當親者而私衷他昵不肖故曰比之匪人。註以承應謂所比皆非似可商傷者言其虧已德性壞世流品魏之何鄧唐之王伍叔文輩可鑒矣。

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也。五居外卦之中自初以上皆向之而四獨言外比者居內外之間與比匪者鄰而能不為所染忘其私以事一人也。人臣事君不敢以賢愚異視縱五非賢

主四敢有二心哉曰以從上君臣之義嚴矣
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

建國親侯所以與天下相維三驅失禽所以與天下
相安相維者比天下之大道相安者比天下之大度
也 顯不惟其事惟其心故曰位正中不俟告誡而
上下以性情相見故曰上使中權謀家動云人主當
示人以不測不知王心浩大其好惡措施無不與天
下共見若後世以邀結為務者德不足也德至何事
於邀結哉觀以中正曰神曰化比以正中曰顯惟其
顯所以神而化至誠之入人深也有內省不愧之敬
信自有無言之勸威矣
上六比之无首凶 象曰比之无首无所終也
此如漢之南越趙佗割據偏隅又如公孫述隗囂抗
拒不臣

小畜 三三 乾下 巽上
小畜亨密雲不雨自我西郊

密雲者陰欲乘陽而陽氣猶動不與之和故曰不雨
是陰有心而陽尚堅固有勢也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而
志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

柔得位者陰柔有氣力始進遂能傾動朝野蓋其偽
修忠信足以動人主假飾謙恭足以羅名士詭行德
惠足以愚小民於是乎上下皆應翼之者日衆陳氏
厚施於民曹瞞隆禮遇以收人望皆柔得位者也小
畜病在上下應小人欲行其志必先以忠信才技感
動君子而籠絡之此柔制剛之作用也君子誤以為
可倚而授以權未幾情狀盡出大逞其所欲而君子
且無如何矣 倒戈授人以柄總由骨力不堅至其
上下應則舉朝正氣被一陰消泯矣故貴養剛大之
正氣以健自持而行之以巽 不雨時衆以為幸智
者以為憂曰施未行危其必行也故君子於小人當
防於未雨之時難制於既雨之日張子曰陰為陽得
則飄揚為雲而升陽為陰累則相持為雨而降既雨
是陰為陽累而與之和也未雨是陰尚為陽屬也又
曰陽在外者不得入則周旋不舍而為風風陰而行
天上是陰竄入陽位也曰不雨曰風行天上未曰既
雨曰婦貞曰月幾望聖人慮陰盛之禍而備著其象
可謂詳且切矣

象曰風行天上小畜君子以 又德

風性陰而殺物有力猶小人質陰柔而殺人有力風
之殺物惟其善入小人亦惟其柔而善入也以一柔
能致上下之應其入人之用神矣君子何不自固其

叢而假小人以神也。健異固自處之吉道，亦處小人之善道也。多識畜德，君子之學術。懿文德，君子之器量。程明道渾然一團和氣，使安石自改容斂氣，此即懿文德，所謂健而巽也。狄梁公處二張，亦近之。

初九復自道何其咎吉 象曰復自道其義吉也

初與二俱得力，在健。小畜至既雨既處，則由君子自失其健也。初之應四，蓋不幸為小人所物色，如楊中立被童貫之薦是也。夫小人有權力者，每借君子為重，惟確然守正之士，能不為其所動。漢管寧割席於華歆，晉韋忠不就裴逸民，亦初之不為四所移者乎。

九二牽復吉 象曰牽復在中亦不自失也

牽復言其同心相成也。在中，言居中執柄也。元祐間，司馬公與呂蘇諸君同時進用，可謂牽復在中矣。夫不自失其身，乃不自失其勢。三輕與四比，先自失身，而假小人以勢，自失勢而復欲爭勢，得乎。

九三輿說輻夫妻反目 象曰夫妻反目不能正室也

四陰狠，小人之雄。當盛時且謹事君子，而不敢逞。值衰世，彼且假仁義以給君子，而大肆其奸，所謂不可與作緣者也。初本正應，而不屑與伍，三乃以地近而輕以為妻，以陽附陰，自失勢矣。宜其蹶也。觀唐時訓注之事，豈非君子以健為貴乎。大畜小畜之三，皆乾體，而大畜艮乾並陽卦，才抗力敵，四五兩陰，莫適為

主，故有逐馬閑輿之利。小畜六四，一柔為政，而三妄比之，故有說輻反目之凶。處小畜時，以健為體，而巽濟之，三始不能健，既又不能巽，要其失在於不健，不健故不能正也。故曰不能正室。

六四有孚血去惕出无咎 象曰有孚惕出上合志也

小人陰險不測，然未嘗不曉名義。聖人勸之收拾雄心，去譎詐而傾誠，以應五陽，自可展才効績，身名並泰。何憚而不改為善哉。血去惕出，切言之也。

九五有孚寧如富以其鄰 象曰有孚寧如不獨富也

書稱臣鄰，欽四鄰，凡臣皆鄰，不特近臣也。五當五陽，一陰之時，能推誠篤信，諸君子四雖近君，不能獨擅其權，則諸君子如柱石之不搖，小人亦若蓬在麻中矣。此御下之妙用，在主治者而已。不獨富，見惟禮可以制強，惟信義可以化奸，不在權力也。恃力用威，則賢者難與從事，而小人反得擅弄威福矣。

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

陰陽固貴於和，然陽為主，乃和之正。小畜之雨，陰為主，非和之正也。故屯五之膏，渴旱之滴也。畜上之雨，恒陰之罰也。既雨原於上下應，當其應，未雨而有雨之機，未處而有處之漸。君子豈明知其邪而尚之哉。誤以為正而尚之也。邪本有力，又得正人助之，其勢

焉得不熾。既尚陰德於始，又欲以陽道征其後。雖才智莫能騁矣。此爻言之盡，憂之深，謂小畜何遂至此。良由上下應之，致其得位而無所忌憚。始焉依違，釀之，繼以忿戾激之。君子能辭咎乎？夫小人何德之有，而坤初曰馴致其道，始始曰柔道牽，此云尚德載，誠以彼自有一種學術，足以動人，故可畏也。而君子乃馴致之牽之尚之，是授虎蝎以翼而增其勢也。原其初，小人豈必有害正之心，但欲專大柄，勢必泥君子。迨君子與之爭，乃不得不肆其毒謀。是君子既不善為國謀，且不善為己謀，而君子始意易視小人，欲使彼為我用，豈知用小人，反為小人用而不覺乎？觀象象辭曰：上下應，曰不能正室，曰尚德載，俱咎君子之自失其健也。夫惟剛健乃可用，巽不健之異，非巽也。懿文德，以渾厚全其健也。故揚子誦身信道之論，為宋儒所重非。

履三三 乾上 兌下

履虎尾不咥人亨

遇虎不當其首，不犯其爪牙，而第躡其尾，善為人下之道也。搏虎而咥，則受虎之害；履虎尾而不咥，則因虎之力而資其利。履尾者，不敢居先與君抗，此坤後順得常之義，所以代有終也。如此，則上下之情通，而有功無罪，故曰不咥人亨。

象曰履柔履剛也。說而應乎乾，是以履虎尾不咥人亨。剛中正履帝位而不疚，光明也。

君剛臣柔，尊卑之分凜然。以兌柔履乾剛，可不敬乎？說以應乾，克盡兌柔之性，小心翼翼，忠順不懈，以事剛主，則能輔其有為之才，化其剛愎之性，而君臣氣脉流通，寧有櫻鱗斥仗之事哉？君剛以中正則非僅雄武比矣，固乾主之能自克亦柔臣匡弼之善也。夫智崇禮卑，禮以為節，智以為運，藉無善處之才，徒用柔軟，則胡廣中庸，甚之為諧媚兩足，狐矣。光明如革之虎變，文炳禮樂文章，一世維新，所以為履也。乾之功亦兌之力也。

象曰：上天下澤，履君子以辯上下，定民志。

履不以天水，而取於澤者，澤受天膏潤而主乎說也。水之勢動，而澤則水之受制者也。此取象之旨也。凡民之固上行私，以未明當然之軌，而志未定也。君子因其分之自然，示以所當然，則民知以分自安矣。始和布法，飲社讀法，非使之屈於令，而使之辯於天澤之至分也。定者一道同風之謂，分辯而志自定也。說乎兌，戰乎乾，於時為秋，金氣乘權，主乎肅而和，辯定者，本天道用金肅以敬行和也。

初九素履往无咎 象曰素履之往獨行願也

未有己不正而能正人者，素履所以為天下非好自

標也往者修身有以見於世也 獨行對功名富貴而言惟行吾之所願一切不足以奪之也
九二履道坦坦幽人貞吉 象曰幽人貞吉中不自亂也

庸行自守深明天澤之義而不妄要其君者也道原自坦焉有履道而枉桀其心者坦坦非徒自潔守道而已幽人非幽僻乃幽靜也與石隱迥異 賢者苑枯莫動其心但恐毀譽患難相亂耳不見是而無悶乃為中不自亂中者一於禮而無偏也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

五剛健雄才之主三不度德忖分妄與真主爭強昧天澤之誼強弱之數闇于自恣其取僂辱宜矣蓋三病在自以為能故剛愎自用往往矜其有才秦政妄意天下後世盡不如己是己 德剛則為剛健志剛則為剛猛其處心積慮無非殺機宋襄梁瑩之致敗皆才弱而志剛者也志乎行正則成志乎競武則敗人可不慎用其志哉

九四履虎尾愬愬終吉 象曰愬愬終吉志行也 事柔主易事剛主難五剛而有才英睿善斷羣下救過不給四體剛用柔忠貞勤懇善於匡濟房杜魏文

貞之事唐太宗其愬愬終吉者乎 三以柔居剛自失其柔之正四以剛居柔善用其剛之德三四皆不當位而一凶一吉易道變通如此

九五夬履貞厲 象曰夬履貞厲位正當也

夬履之君非無德而才勝於其德志在又安天下行事太銳未能廣采眾論酌以時勢故雖正而厲此責備賢者之論也北魏文帝銳意變俗宋神宗志為堯舜使得其人輔之寧不可為光明不疚之聖主哉
上九視履考祥其旋元吉 象曰元吉在上大有慶也履上之視考與比之原筮同一考德問心之事虛己省察五能具此小心則善矣

泰三三 乾下坤上

泰小往大來吉亨

往者去而不留來者復其本位前此小人竊據要地自復臨而泰則小人失勢而君子得其本位矣先小往後大來者邪正不同曹必小往而後大來也往之來之在君而已或謂君子小人宜交和是後世調停之術害滋甚矣夫君子得權自盡其道俾小人甘於屏退不萌窺伺之謀無俟盡黨而誅乃以養元和也
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

天地萬物之交通上下之交為之也惟上下交方有
裁成輔相之業蓋陰陽剝復之數兆自微茫吉凶貞
勝之端蘊於念慮內之外之止一人主之而邪正消
長之幾決矣故泰運雖兆於天地而實苞孕於朝廷
凝結於人主之身誠以天理治一心以剛斷理百務
用舍舉錯不少乖方則朝廷清明國運日昌所謂德
盛則和氣致祥也故泰象在君心外小人者屏之竄
之即才有可用但予以末職不能擅權逞志也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以
左右民

卦畫地天象其氣也辭稱天地仍其分也必有交通
之氣乃全其尊卑之分使天地一日不交則不成天
地君臣一日不交則不成君臣矣天地之道原自完
全但此道虛懸於天地因其自然而裁成之而道在
人矣道之宜本無不足但天地不能代人措施因其
當然而輔相之而宜在人矣故曰以左右民裁成者
發揮其道而不滯其緒如裁美錦而製成衣裳也齊
七政紀四時立五品畫九州皆因其自然使條理之
分明也輔相者調變其宜而不乖於則如車依賴而
行如擯介之相賓主也循月令而寒暑適序則三壤
而高下咸殖設庠序而風俗以同皆行其當然使位
置之各得其所也

初九拔茅茹以其彙征吉 象曰拔茅征吉志在外也
初泰否同象而泰征吉否云貞吉者君子無疑於不
正故善其上行小人不慮不進而憂其不正故示之
貞而重言吉亨以勸勵之也 初始進故於國家稱
外凡人從一身榮祿起見則內顧情深而於君國利
害漠然矣初能不為己私而偕同道並進正其志切
於宗社生靈也故曰志在外

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行 象曰包
荒得尚于中行以光大也

包荒非姑息所以培國家之元氣馮河非躁急所以
持國家之正氣使一於包則養奸不以包荒用馮河
則生事矣夫荒者穢物擊之則氣愈熾而難當安之
則惡漸蔓延而深不可除惟不擊之以張其惡而務
澄之以殺其勢則善於去垢者也蓋除奸於已發易
為力弭禍於伏而未發難為功人人狃安習便弊生
不覺驟發其端而思去之則躁動反激其變若唯諾
苟安則釀無窮之禍而再世難理故貴以寬大行其
精嚴坐鎮不動聲色而飭綱明紀見義必行小者不
過為吹求而大慝必誅是以包荒之度用馮河之勇
也不遐遺而事變之防周朋亡而人才之路清矣方
其開誠布公不特小人之以非說者不能售即君子
亦不苟相附和如韓范上殿相爭退不失和氣王文

正於張師德三謁不見則雖君子之朋亦不昵矣故
朋亡非絕其人乃不黨也如是則其行無不愜乎中
道矣此大臣執體要固國本之事也 泰所以不轉
為否者全在二尚中行有以保泰而不滋隱弊曰以
光大言以是而光大也此時不急為保泰計至於三
時已費調停矣故與人國者在知幾而靜圖之後世
人臣躬秉樞要或外寬內忌或持正中更或幾事不
密皆由內境未澈氣量未宏是以動輒周張二惟中
無不照量無不容故可寬可峻張弛自然中節也
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有
福 象曰无往不復天地際也

平必陂往必復告以泰不可恃也蓋隱憂雖伏而事
未及壞猶可及時而圖惟兢業以存心正大以行事
俾小人無間而入國家有不拔之勢矣勿恤其孚見
為國不宜委氣數以弛人事人定自可勝天也李長
源謂君相不可言命所以造命者此也 際者言氣
數在未定之天尚可以人事維持也
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

泰時柔中之主輔以中行艱貞之臣國運方昌也而
不知小人已萌蘖其間呼朋引類而至正如司馬作
相羣賢進用而章蔡已陰伺其隙羣賢不能制也翩

翩不富以鄰又言不介以孚極著小人志氣之盛藩
籬之厚為君子危也 小人雖誦詐未嘗不可以理
諭失實者告以陰陽虛實之大義使引分自裁也
六五帝乙歸妹以祉元吉 象曰以祉元吉中以行願
也

五推誠任賢明良道昌國本既固小人何從間之故
曰以祉元吉按帝乙湯也湯本名天乙後更名履或
謂紂父非也爾雅載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊
而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之
從夫天地之義也往事爾夫必以禮義漢荀爽對策
引帝乙歸妹言湯以禮嫁其妹 中行之主難以非
道干四妄意以五為鄰而五之願與四之願原自殊
也五之中與二之中本同行也彼烏能以殊而奪其
同雖然小人機械多端亦不可不深為防
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

自邑告命者退守自全之事申明大義慎固封守以
俟機會何如耳非甘於偏安也

否三三
坤上
乾下

否之匪人不利君子貞大往小來
君子貞人治之大也世無人道君子治人之法不行
矣曰不利非阻君子之為正也夫正道無時不在天

壞間即數窮理極而公道自不容泯焉有君子之貞而不利者哉蓋世事敗壞之極聖人告君子善自全以全世道也夫知其不利則正氣得長存矣誤以為利而其正亦足危矣故不利者所以利之也儉德避難其以不利為利者乎

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内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也予違汝弼外似違而志氣實孚若君驕臣諂人懷其私堂廉隔萬里矣故不特忠臣不得君為不交即小人容悅上下和同亦非交也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿君子欲得君子為助小人更欲鈞致君子以傾君子稍藏身不固小人得而物色之一與其黨無論成敗道已辱矣中郎之仕董卓裴張之附賈后身名俱喪可悲也故當小人之世宜善藏其才尤貴善藏其德抗談時事非儉即聚徒講學亦非儉也惟自匿其高與山農野老伍若無德可名乃可翔身韁械之外君子可以義榮不以勢辱使小人得以祿榮我榮之實以辱之矣君子去國以時否也儉德辟難即所以挽否徐穉惟談稼穡管寧遠蹈遼海陶潛高卧柴桑此辟難以待時也狄仁傑周旋偽朝默用轉移不為二

張所窺亦以儉德而傾否者也
初六拔茅茹以其彙貞吉亨 象曰拔茅貞吉志在君也

小人非不知害正之非而公然行之無忌者假於君以為名也曰志在君言小人雖不知有君子猶知有君既志在君則宜為君惜善類矣所以發其良心也
六二包承小人吉大人否亨 象曰大人否亨不亂羣也

姤曰包瓜曰包魚泰曰包荒蒙曰包蒙皆以包容小之辭宜陽包陰二以陰包陽為君子恥矣故曰包承泰之時君子以貞吉否之時君子以否亨泰否從時

困亨在道也身否而道自亨居易俟命之學也否時君子短氣特稱大人者尊君子而振陽明之氣以折羣小也 離羣不犯難易入羣不混俗難夫惟與之俱而自行吾志不苟徇之不激不隨乃可用其補救之力三楊值王振用事能幹旋其間保全善類近之
六三包羞 象曰包羞位不當也

羞者就小人良心未泯發以清夜之愧也包者言其藏而未發為君子幸為君子憂也
九四有命无咎疇離祉 象曰有命无咎志行也

氣運在小人謂之無命在君子則命為我有然必人事盡而後天心附泰三否四乃為善體天心善承天

命泰至三即言波復憂患之早也乎不必恤而艱貞以食福見氣數不能錮人也否至四始言有命撥亂之難也命未足喜必无咎以離祉見氣數未能亨人也其責人事至矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 象曰大人之吉位正當也

休否者振大綱誅大慝興利革弊斷然行之無所却顧也其亡如楚之筭路跋履漢世祖之溇沱危險皆從艱難死生中磨鍊成業故履非常之難乃能建非常之功

上九傾否先否後喜 象曰否終則傾何可長也

傾否如癘癰滌垢無容少有沾滯必大振紀綱舉一切之蠹而盡傾之乃克有濟稍用調停又將釀禍矣王道值大寇甫平南北紛擾猶為遵時養晦之策其未識傾否之義乎

同人 三三 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

野者空濶無所不應無所專應也利君子貞言同於人之理也若徒同於情則同俗非同人矣人之所以為人者理也同人者無人無我廣大不遺而要本乎天理之正內不徇己外不徇俗乃為大同之道若莊子之齊物我幻而已鄉願之同流俗偽而已為世道

害不淺矣故天下無不正而可為同者

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

柔而得中有吉人長者之度非溷俗比故能與乾德相應惟其得中斯能應乾二本與天同性故能資乾以強其幹力而奉天道以洽人情也 柔性易於同亦易於昵昵則不正矣故資乾以行則德亦近剛矣乾行者天行也文明則與天行同其照不眩於是非之衡健則與天行同其用不撓於強弱之勢是之謂正蓋乾德之人與天為體應乾之人與天為徒天無不正正無不通以天道行於物物所不能外也 卦以二為主二之柔必資五之剛以成用然二近三四三四剛而駁五剛而純駁易陵純易踈故於二戒于宗而五勸用師所以全柔中應乾之義也蓋同人以柔順為氣度以剛斷為骨幹而一歸於正

象曰天與火同人君子以類族辨物

先天乾南天有火之用也後天離南火本天之體也天與火相為明健故同性而能以其性同萬物君子與人同正故能以其正同萬民夫人同理而異於族分位材品不容強同而大同之理自具焉強齊之適啟其爭而反不同矣因其不齊而制度數以類之辨

之爭不禁而自息以不同得同矣類族者經倫類以化其瀆辨物者明軌物以杜其競使之各得其分各循乎理是與天下同歸於正也

初九同人于門无咎 象曰出門同人又誰咎也

不立意見坦然與人以正無事閉戶擯俗而非其類者自不能干故曰于門无咎孔子大道為公陽貨可拜公山可往南子可見而進以禮退以義奸邪不得而援之是其門庭廣大人人可與遊而自非匪人所妄窺也 隨之初曰出門交同人之初亦曰出門謹初則不苟同不詭隨

六二同人于宗吝 象曰同人于宗吝道也

同人之二與屯二皆賢也然一不字於初九一妄比於三四者蓋屯二震體而同人之二柔質也聖人憂其近於強藩權臣或為勢所迫為地所間不能効忠朝廷而浪於依附如匡衡赴史高之辟蔡邕為董卓所羈不得已而誤徇雖非深心傾契而貽羞清流多矣故曰于宗吝 吝道者言二非違道但未得道之大正也君子處危撼之地託身為難稍失貞則吝 九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

三強藩居外負勢自為四權臣居內近剛主稍畏名義故三升高而四弗克 天下之多事也起於妄念

遂生妄圖敵所不當敵攻所不可攻所以間大同之治也三任剛恃勢故危以不興曰安行負勢者即懼以勢而戢其暴也四居柔可以從義故教之弗攻曰反則畏理者即規以理使進於正也

九四乘其墉弗克攻吉 象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

三近二遠五聲靈既阻廉察未及故敢肆其志四鄰三近五上憚剛主下忌強鄰故志不敢逞 反則亦地勢使然非真能以正自守但猶知義不若三之恃勢慙不畏法耳人不至窮極不知自反曰困而反則見世境中自有正理在人反己自求也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇 象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五二同心而間以三四之強悍非剛武克之不可大阿自持斷然不為權奸所撓不為中人所惑小人之邪謀自退矣漢昭識上官傑之詐視成王以流言疑周公過之矣夫同者大同也三四昧大同之道自滋紛擾惟二五同所當同乃同人之大道但同近於和仁氣有餘義氣易衰况二柔而易間乎聖人示以剛克曰大師健而正之義也 三之不興四之弗攻者二五之中直為之也二五各自克其二三之見乃能克小人是自勝勝人也故惟相克乃能相遇正大之

氣有以褻奸魄而灰其謀可見強弱之數不在勢而在理君子秉正御物自不錯於形勢以亂其天

上九同人于郊无悔 象曰同人于郊志未得也

于郊與避世者侶如道濟蒼生何然與為三四之強同而妄生事端無寧結侶山林而自得其樂故无悔

上非無濟世之志正以三四梗大同之治姑遠蹈以避其鋒豈得已哉故曰志未得或曰上雖斷然自持其志揆之廣大無外之道終未慊於心爰辭无悔著其堅忍之節象辭志未得明其悲憫之懷也此卦取類凡四曰野曰門曰宗曰郊廣之曰野切近曰門其實一也宗視門為偏私矣郊與野虛實判焉野者井里樂利之同其道郊則地僻心遠其道虛

大有三三乾下離上

大有元亨

大有治功正盛海內富庶正可從容釀化為久安長治之規非如需與泰時氣運方新國事猶多整飭也故宜厚養元氣於心廣布元和於世元亨者至誠博厚悠久之功也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

同人柔在下曰得位得中曰應乎乾我同乎彼之辭也大有柔在上曰尊位大中曰上下應我有其大之

辭也 剛健則勇於趨時不以怯懦失事機文明則深達時務不以眩惑持兩可是皆本天道以立治也健與天同其行斷然成久大之規明與天同其照灼然見措施之宜於是應天時行與天道之闔闢同其用矣蓋治道極盛必當有覆載悠久之謨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火司照而在天上則燄不逼物不苛察以為明是乾之元善運離之威照也罰惡者罪之於已熾遏則禁之於未形侯明捷記以戒讒殄是也賞善者報功於既成揚則導美於未著登有鯨於側陋舉元愷於沈淪是也賞罰者秉天憲而順其有赫之明命遏揚者奉天道而順其元善之休命也大有之世狃於晏安無事隱隱漸生潛德或掩若以小慝為無傷而弗誠以竒節為戾俗而弗旌以姑息為不生事而苟安非所以永天休也夫惟其時公道昭明行事可無忌諱故必遏揚無私使賢否之辨甚明偕天下悉歸於天理然後風俗淳固禍亂無由而作周家大定時分尹忿頑之恐後所以應休命而與時偕行也

初九无交害匪咎艱則无咎 象曰大有初九无交害也

大有時物力豐裕人未免侈心富厚方謂不勝其利而聖人若不勝其害既云无交害復惕之以艱者畏

欲之引人，雖賢者易亂也。以子夏之謹守而不免以紛華戰心，欲之害甚矣哉。初守其素，澹然無欲，不侈有於物，斯能富有於德，而斂一人之真，乃以聚眾庶之和。初者天人理欲消長之候也。害者隱中其心，咎且顯加其身，顯易見而隱難過。夫惟王者能過人之惡以弭害，君子能自遏惡於未形而無交於害。

九二大車以載有攸往无咎 象曰大車以載積中不敗也

任重致遠大車之能事也。乾為大，二中德剛才是君子任天下之大，不啻大車之載，而無不克勝也。有所往，无所咎矣。休休之懷，無不容納，蕩蕩之道，無有偏陂，故曰積中不敗。

九三公用亨于天子小人弗克 象曰公用亨于天子小人害也

國家無事，主上仁柔，臣下得以優游自便，於是有苟幸燕間伴食，不思建白，而一無所亨者。又有因物力之盈，進獻珍玩，以逢迎其君，而亨非所亨者。三以公侯乃心王室，日以嘉謀嘉猷入告，其用亨也。豈小人之小能小忠，以進獻希寵者所能哉。爻象並戒小人，此作易者憂大危有過惡於未然之意也。

九四匪其彭无咎 象曰匪其彭无咎明辨哲也

海內晏安，君臣和樂，則逢迎易起，而獻替易疎，故三

勸其用亨，且符瑞頌祝之日聞，而憂戚危明之漸弛，故四勸其匪彭。曰明辨又曰哲不辭之複乎。蓋履盛易於藏，慮安危理亂之幾深而難見，長安久治之略遠而難周，非畢慮殫思不能辨也。哲者明之極也。六五厥孚交如威如吉 象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

剛君道柔臣道大有反之，以一柔臣五剛，恃才則君臣志貳，惟推誠相與，能資其剛以濟吾柔，則羣下之才皆吾才，而柔有剛用矣。故曰其德剛健文明，威如者，明健之謂也。柔主仁有餘，斷未足，遏揚之典無容假，故必威如。惟威乃全其孚，使賞罰不果出，令反汗無以取信，臣民奸人將逞，賢士懷疑，國是淆風俗，敝矣。故易而无備者，謂狃治而懈也。履之君剛勝難為下，故有夬履貞厲之戒。大有之君柔勝難為上，故致易而无備之傲。

上九自天祐之吉无不利 象曰大有上吉自天祐也

上剛臣以納揆，制變之才，輔五之恭柔，故能成明健之德。應天時行，總遏揚之權，順天休命，夫大有之道，乾道也。應天順天，故曰自天祐。上獨稱大有上吉者，至上全乎其大有也。防患必謹於始，故初之爻象並憂其害，履福必要諸終，故上之爻象並著其吉。

易內傳卷之三

上經

謙 坤上

謙亨君子有終

勲庸震世而不尸其功學問過人而常懷不及是謂有而不居若無學可恃無功可居即不以富貴驕人僅云知分耳君子之謙以治氣養德非謂以全令名而永福祚也而全而永之者即在於此故曰有終象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天不有其尊而下交於地稱謙宜矣地上承天而亦為謙者天清虛無為而地載成功也士知此義則無處可自矜矣 觀五道字則知謙非諧世容身之術而諸文言自牧言中心得言不違則乃合於道也故以君卿懷下人之慮則人益以盛德尊之以名流無自賢之色則人益以有道推之故曰尊而光卑而不可踰

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

莫高於山莫卑於地以山為骨幹以地為涵養蘊高山於大地之中則無適不平平者謙道也故物之多寡難平也裒益者求其平也稱者權也合人已而物

之則合人已以為權矣黃老之守雌則自屈而予人難受非以法稱情也管氏之奪邑則自張而處人弗堪非以情稱法也惟君子以道為權酌乎物之多寡而裒益之無不平稱乎物乃平其施是絜矩之大道也 咸謙皆應物之卦以艮居內艮得乾陽之氣處靜為基故無不自得非艮則兌倚於和不得為虛受坤倚於柔不得為平施矣

初六謙謙君子用涉大川吉 象曰謙謙君子卑以自牧也

艮陽下於坤陰已為謙矣而初為下之下則謙而又謙有道君子也盛德感人忠信可為甲冑何險不濟哉汾陽先冢被掘但引咎於己故謙德動眾能以數言諭回紇而退吐蕃 君子不可無強骨不可有矜氣骨不強則繞指之柔非所以自持氣不馴則羸角之抵非所以自牧自牧者克己之道也

六二鳴謙貞吉 象曰鳴謙貞吉中心得也

世有色溫論篤為一時所慕悅而求其生平實多內慙者故鳴謙而貞乃吉見二非矯情干譽也 二和柔之士非謙不足也中心得者言局度有餘而骨幹無不足斯得謙之正道也

九三勞謙君子有終吉 象曰勞謙君子萬民服也

勲名者爭怨之階也功在生民靡不悅服而奸邪或

害其權同列或爭其美故服愚夫婦之心易而服宵小與才人之心甚難屈平以上官大夫害其能而見踈策公澶洲之功乃為欽若譖罷權寵之際甚矣武侯開誠布公使人勤攻己短而李平廢徙心服可謂勞謙君子矣 有不世之功而又有下人之量所以萬民服若徒謙而無其功猷無足重也

六四无不利撝謙 象曰无不利撝謙不違則也

撝謙不惟其迹惟其心不惟其心惟其道自九官十二牧為之固寅恭之盛德張安世曹彬輩為之亦保身之善術也 四休休大臣實見人之賢過於己己之才不如人歉然如不勝者非矯也故曰不違則

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 象曰利用侵伐征不服也

者亂取昧皆曰非富天下故无不利 以温恭允塞之主討昏迷不恭之有苗以謙克驚武功亦文德也 漢文卑辭致金繒於匈奴則昧征不服之義矣

上六鳴謙利用行師征邑國 象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙極坤終恐過柔不自振則強梗肆志故利用行師言不用行師則不利而害及四國也此剛柔張弛之大道也 志未得言謙德雖厚而道未大光也二之中心得者德有餘也上之志未得者業不足也其征

邑國非今日威令之失而前此過謙有以釀之也故惟中道為可大

豫 震上坤下

豫利建侯行師

謙繼以豫者非僅以謙能召和謂卑順之極當濟以奮和氣惟奮乃出過柔反閱其和矣觀謙五上並云侵伐行師已有豫奮之意矣 建侯於屯初行師於比前是收渙散芟大難定天下之先機也比之建國親侯豫之建侯行師是布藩垣靖萬國安天下之永圖也夫無因而建一國或建非其人則一方擾他方因而恟動矣無故而動大眾則人情乖國勢因以動搖矣故建侯必相時勢而行師必度德力周初千七百餘國復大封同異姓而所在帖服者由人心已定也戰于橐弓之餘復東征而多士多方以靖者由人心已屬也故惟豫乃利建侯行師而建侯行師正所以保豫也治天下以和人心為本也

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉和以柔為用而豫四一剛為政惟剛能奮乃遠一身之和氣以鼓萬物之和順以動者動之正也 人為天地之心順乎人心之天理而天地無弗順矣建侯

行師皆以順天地之理也豫者順之積也小畜一陰為政而羣陽受制陰雨蒙昧之時也豫一陽為政而羣陰樂附雷震陽和之世也陰得位則上下應陽秉政則天地順物以乘權為勝也足于和氣者兵刑也而能暢發和氣者亦此兵刑逆理以行之則兵刑為于和之殺機而乖氣徵於天地順理以行之則兵刑為去乖返正之生機而和氣自應於天地之間象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

修德致豫作樂之本也故豫順為無聲之樂而作樂為有聲之豫夫先王之作樂也豈為美聲容以娛耳目耀功德以誇後世哉蓋樂不作則和氣鬱而不暢而幽明人鬼之情無由通如天之陽和必假雷聲以達之而後能及乎物也作樂歌功德者告祖考以子孫之不敢墜先業也祭上帝必配以祖考者所以通幽明之氣達人道於天也祖考氣之始陽也考者形之始陰也冬至陽生祖配帝於南郊尊乎氣始而陽德和秋季時享考配帝於明堂親乎形始而陰德和矣尊尊親親以順陰陽惟聖王能之故曰一人有道陰陽萬國諧

初六鳴豫凶 象曰初六鳴豫志窮凶也

四主天下之豫豈私一壬人哉而初為四僚屬受四

之庇遂竊其聲勢得意自鳴重為四玷未幾罪狀昭著能免於刑清之世耶故曰凶蓋當軸行道之人賢德附之奸邪亦欲援之故初應四而鳴豫應有正而不正者此類是也初之鳴豫其心中全無義理是志窮也勢窮者可亨志窮者必敗聖人於乾坤上交曰窮災曰道窮於豫初曰志窮可見氣盛即是窮時人日在窮中而不自知也

六二介於石不終日貞吉 象曰不終日貞吉以中正也

豫之時不肖者耽聲色貨利才者趨權勢功名而二獨澹然寡營故特有美辭夫理欲邪正之辨未明往往誤入旁徑者由守義未確也故曰介於石得失安危之機判於頃刻起於片念少待則入迷途不復返矣故曰不終日二之貞吉與三之悔所爭者遲速耳豫本美境然六爻皆示人無溺於豫故初凶五疾上冥而惟二吉衆溺於豫而二得豫之正也曰以中正言其才德可以居名利而能見幾守正故足以風也夫惟中正乃能保天地之和而得豫之正

六三盱豫遲有悔 象曰盱豫有悔位不當也

三之當悔不於溺豫而在於盱士不自振而仰希餘庇雖獲顯榮清夜何以自問然速悔猶可遲則不勝悔矣 人內足則無求於外二之貞內足也三盱不

當位內不足故外逐也初鳴上冥亦然
九四由豫大有得勿疑朋盍簪 象曰由豫大有得志
大行也

集眾思詘羣策勿懷二三猜忌此協恭之大度也信
賞必罰臨機斷制勿以狐疑失策此經國之大略也
四大臣當大有得之時功高望重人主疑之百僚疑
之已因而疑避忌愈甚嫌隙漸萌矣故疑者乖之端
不疑和之本也我傾誠示人人亦輸誠為我用矣郭
汾陽裴晉公李衛公之流身係天下安危才士倚以
立名宵小亦欲附以干進誠能開誠布公使鳴豫之
小人莫乘間而擠善類則朝野蒙休若懷疑樹私則
爭黨自我開而國家多事自喪由豫之前勳矣此汾
陽晉公所以克終而衛公所以坐貶也
六五貞疾恒不死 象曰六五貞疾乘剛也恒不死中
未亡也

東周守府征伐專於桓文固因勢弱亦由德衰疾者
宴安不克自振也然以守正無大失德故獲延餘息
而不死 中未亡非先業未墜之謂言柔順得坤道
之靜能小心自全不致激大變以速其傾也
上六冥豫成有渝无咎 象曰冥豫在上何可長也
柔居豫極昏冥於逸樂其咎成矣然幡然知變則逸
豫轉為憂勤矣繫傳曰无咎者善補過也 卦惟二

與上當位故二稱中正上本正而淪於欲幸其本體
未泯故可變而歸正曰何可長急示以知變也

隨 震下

隨 元亨利貞无咎

舉世相隨惟德盛有以洽其心故曰元亨而要於貞
始无咎者王道不令人喜恐其為苟且以悅一時也
故曰利貞貞者厚德載物悠久無疆元之積也隨與
乾同辭而言无咎者未如乾之大當為免咎計也
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

五剛居上兌之中而下於柔則體剛而用柔矣惟不
恃其剛故剛德之士降心從之夫有良臣為之宣化
奚難動合人心動而說者所以隨也 時之所在物
不能違惟動與時俱故天下之隨隨乎時也 言隨
時之義見相動以理王道非有私也象傳言義者即
一二以例他卦欲人深思其義而自得之也
象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷收聲於秋所以養萬物之生機君子息氣於晦所
以養萬事之生理故宴息非槁形灰心之謂以休息
為生息靜以妙之理也君子惟隨時而動動固不離
夫靜也惟隨時而靜靜自妙夫動也夫隨時為動靜
是以天下隨我之時動而說隨時而動也宴息隨時

而靜也息者天下隨時之原也 艮曰時止時行震一陽下動艮一陽上止震艮氣相應也咸隨外卦並兌取其說而和也而咸內以艮成終成始之德靜乎感之體也隨內以震物與无妄之理正乎隨之用也嚮晦宴息者存養无妄之理也

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

初為震主心之官已動而渝其初矣然隨二之柔正親依有道所謂善變而之正也出門有功蓋惟得正人為宗乃可廣交天下而無往不正也夫無學之人處晦亦擾養德之士無動非正初惟貞也出門廣交依然宴息本體故曰無動無靜歸於至正 初隨二曰從正者二柔得正也不失者言雖有交而不失於美中有危辭焉謹始慎微之意也

六二係小子失丈夫 象曰係小子弗兼與也

初非小子也視五則位分為小矣臣道同於妻道五者二所當隨之丈夫也當隨之時乃不愆慷慨從王而戀戀初九山林之交友誼渥臣道疏矣 二與初貧賤交豈可絕之然與之可也係戀之則不可矣君臣朋友之際君子有權衡焉故曰弗兼與

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 象曰係丈夫志舍下也

三與四非正應而稱丈夫者士不能無所託而上交貴得其宗也然隨之可也有求不以正不可也四當代之望愛人以德三可不以禮自愛乎寇平仲求為使相王文正艱然曰將相焉可求耶求之心多不可問故君子貴以道相與二係初非不正故動以君臣之義而小其與三係四不純乎正故惕以名義之防而嚴其求 豫初附四而鳴隨三附四有求邪正雖殊而私心則類故豫初曰志窮顯斥之也隨三曰志舍下隱刺之也遠從津要近忘貧交其志侈矣三與二不同二之丈夫君臣之義不可失而三之丈夫可無求也此隨人公私之義也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

三言求得四但言有獲者三求四以私而四之獲五以公也行正而致疑忌有獲故也四獲行其志於上下若自恃其貞是凶道也惟有積誠無欺事衷於道庶幾免咎耳夫四何致失孚失道特以居寵忌生必益勵以孚與道且進之以明自省免咎此即周公所以輔沖人也霍博陸昧此義矣 有獲何云義凶善歸君過歸己人臣之義也四功多而為眾所隨是專美於己無以為君地矣義凶者言即無凶事而有凶義也凡為人臣無狃於勢當審義當凶雖吉而凶

義非凶雖凶亦吉

九五孚於嘉吉 象曰孚於嘉吉位正中也

二嘉士也五知之素矣以其係初近三稍懷疑貳惟捐疑示信其志自合故尚孚焉 二係小子五何以孚之而稱嘉蓋二德本中正頗為其友所牽耳係應

夙交賢者之常在指后宜釋嫌疑略迹而信心也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山 象曰拘係之上窮也

曰拘係何又曰從維蓋聚極則虞其散不得不極力維係正柔土綢繆保治未危之意也夫伯者以勢利為羈縻王道以德化相固結心之公私固殊也推本於西山重其誠也 上窮者隨道將窮故有通變於未窮之道也 隨者相悅之事聖人防人之溺於私而失正也於初憂其渝二規其係三儆其求四危其獲無非遏人欲以從天理豈惡其隨也哉

蠱 巽上下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱受病以溺宴安而憚有為也宋儒謂天下壞於暴主者淺壞於庸主者深即巽止為蠱之謂也治蠱必有艱險可畏之勢在人銳意前津如歲久痼疾非瞑眩不可也曰元亨欣之以可為也曰涉川鼓之使不畏難先後甲之首圖也先甲者興利除害斷然更始

不徇眾情不避疑謗也後甲者害期於永杜利要諸可久即先甲之規畫而周詳之非兩術也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

卦變蠱自泰來聖人不以蠱次泰而泰自變蠱蠱固隱伏於泰時也豈非時治安而不戒至此耶夫所以泰者由上下之交所以蠱者由剛上柔下上下交則君臣一德兢業圖治剛上柔下則上下相蒙臣巽媚而君怠止泰醫和云惑以喪志惑以生蠱物莫伏於蠱巽止者蠱之伏於心志者也 蠱之時上下氣脈不交通故必大亨而後天下治夫盈廷泄泄釀而成蠱治蠱者可不圖所事耶涉川者必實有宏濟艱難之圖故曰往有事蓋蠱之害深中於內而未發於外惟深中於內故不可不力幹之惟未發於外正宜及時圖之六爻幹者无咎裕者得各皆以勵有事也先甲後甲全其為有事也不如是則重負天心矣亂終治始天所以啟人戡亂興治人事所以承天也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風為和亦為厲風行天下天之陽氣為主而陰承以噓物故為施命之妬風行天上風之陰氣為政而陽為所要故為雨處之小畜然均不離乎天其氣散越

而未聞於內風行地上亦為善氣之風若風不在天
之上下地之上而在山之下則氣沉鬱於內不為和
而為厲物受其毒矣艮剛外凝不勝巽靡之內敗是
風之蠹物如人之習媮蠹國也故君子必自強以振
俗鼓暢其正氣而後於蠹有濟民俗蠹於習染則有
事於振之明正學斥奇衰孔子治魯不避靡衰之謗
是也己德蠹於私欲則有事於育之勤宵旰飭萬幾
湯之聖敬日躋是也 蠹者壞也元氣壞而不起也
嵐字從山風中嵐氣者病惡癘亦是蠹壞之義竊嘗
謂風俗之壞由君上亦由賢者宋高忘讐偷安壞隳
網常使天下不知有君父迄為元滅此君上蠹壞世
風之禍也晉人放達成風至於神州陸沉江左不競
此賢者蠹壞世風之禍也狃安襲便厭煩苦惡繩束
總元氣衰敝也任世道者當思力挽隤風矣振者如
醫家扶元氣使之起育者養元氣使之厚也
初六幹父之蠹有子考无咎厲終吉 象曰幹父之蠹
意承考也

全親令名而曲體先志也若以從親令為孝徇君欲
為忠不終傷君父之心乎魯隱考仲子之宮文尊成
風為夫人反彰厥考之咎甚哉愛君父之不以禮也
夫忠孝至性非審於權衡者不能盡也不曰事承考
而曰意承考其義精矣
九二幹母之蠹不可貞 象曰幹母之蠹行中道也
二三皆未當位然以剛臣輔柔主以勇決濟怯懦正
蠹時所宜惟慮其過激而更張太多則反滋疑忌賈
生之策所以不能行於文帝也不可貞謂先大而緩
小詳本而略末幹之宜有序也 先甲後甲正剛柔
兼濟之中道諸文或倚於柔或過於剛惟二剛而處
柔故以中道予之五稱承以德承以中道也
九三幹父之蠹小有悔无大咎 象曰幹父之蠹終无
咎也
子產立族大寵多之朝力革汰侈而有孰殺之謗微
役之怒得無小悔乎要之消除積穢為所當為何咎
焉 蹇二曰終无尤所以作天下之忠 蠹三曰終无
咎所以作天下之孝 終謂當決於幹無庸顧忌也
六四裕父之蠹往見吝 象曰裕父之蠹往未得也
慎後甲之謀慮圖之未審也故三幹蒙悔鼓涉川之
勇懼需以賊事也故四裕見吝與其失機而吝無寧
悔而免咎國家非一日而治亦非一日而壞故諸父

言父言母壞非止一人救之亦難獨力故集初二三五之力猶難於幹而一四之裕已各行百里者半九十自初至四路已半矣乃逡巡不進垂成坐弛胡中庸蘇模稜與五王之不誅三思皆裕盡也 裕非無心幹盡者才弱識固而以唯諾為將順依違為有容謂天下可以從容靜鎮而不知坐失事機也夫事之緩急惟其時時將治而需則得時已壞而裕則失故飲食宴樂可涉需時之川不可涉盡時之川也曹參之清靜寧一使用於元成大壞後不速其亡乎

六五承前人之積弊而大臣惰窳國事重壞非大有幹濟不可而能勵精圖治以柔順之資具剛斷之用此望治之人心所傾服也故不期而譽至 五艮體柔中有篤實光輝之德而必承以二之剛中始能幹盡者蓋以過柔致盡則幹盡非剛不可也二三皆剛才也剛上柔下則君臣氣隔盡所由生也承以德則君臣志孚盡所以濟也

上九不事王侯高尚其事 象曰不事王侯志可則也 盡之生由事王侯者惟固寵榮不憂君國故敬壞至此今諸臣協心幹盡上獨高尚而忘情祿利更有以激風節而使知以尸位偷安為恥則雖超然事外實深裨於盡時矣 使人人高尚誰為王侯幹盡者故

上之事不可則而志可則也蓋自初至五君臣一心盡已幹矣上以謂天下事既有人為之則勲名何必已出此其不屑屑與世競功之志足以風矣其所事者砥厲廉隅型世訓俗於振民育德卓有裨焉非寂無與於理亂之數者故曰志可則嚴光周黨近之李長源功成歸衡山復乎高人數等矣漸為君子用世之會而上之漸遠可儀盡為人臣立業之日而上之高尚可則聖人恐人溺榮名而忘節概負君辱國故舉清介之節以示風吁樊英盧藏用能無愧乎而史家以隱逸入傳固有功於世教也

臨三 兌下 坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

君子臨小人大分所當然故非與小人爭權勢而小人自不能與君子共樞柄是之謂臨以凌逼言臨義猶未確也凡卦辭言元亨利貞皆謂元善而大乃亨專以大亨釋之誤矣貞者所以為臨之道無私賞罰任喜怒一以公道臨人也趙汝愚不賞侂冑之功則賞罰未正寇準初以丁謂附己而薦之後又斥之則任喜怒矣臨二陽繫以元亨利貞者期二陽以全乾也臨去遯尚遠即憂八月者恐二陰伏於二陽也方新者因之胎也與其挽於失勢而多艱何如謹於方盛而從容不亂故聖人於始吉之時即致終凶之戒

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

不直言浸長曰浸而長浸乃長也凡物以漸而盛促則反窒可長之機矣。遯陰亦云浸長小人且能審幾而君子反欲速我之急躁不適為彼浸之地乎。義理內洽而不執意見說也。時勢外周而不乖人情順也。說而順是善用其剛矣。以剛中立朝之概上應柔恭之主得君而事陽道所以大而亨也。正者天道也。君子以天道自治即以天道治人無偏倚無遺缺。身正而朝野皆正小人亦範圍於正中矣。以天臨人以大治小故曰大亨以正。夫復曰天地之心。泰曰天地之道之宜大壯曰天地之情而臨曰天之道。惟天道純陽惟天道可以臨人也。否則長者且消而不久矣。夫陽道非可久者哉。君子稍失其正則自失其久之之基矣。理者數之輻數者理之輪常伸不屈天之正道有長有消天之氣數失其正則數或勝理得其正則人能回天理數者天人共為之也能於數中觀理乃為善承天道苟委諸數而自弛或強與數爭皆不知天道者也。蠱曰終則有始蓋勢衰難奮故以天行鼓人思振臨曰消不久蓋盛時易玩故以將消示以思防。

象曰澤上有地臨君子以教思无穷容保民无疆

君順而民說猶地順而澤說皆以深厚之氣為固結也。君子教民不徒欲其脫文網也。且欲借之大道則教思寧有窮極。君子保民不徒欲其免饑寒也。且將躋之仁壽則容保寧有疆限。故建學請法教也。移左右移郊遂亦教制。田里薄賦斂保也。舉大衆動大事亦保。皆秉厚載之德布大順之化也。故臨非獨臨小人也。教養兼行而道足以臨。將化小人為善類矣。即有小人亦何能逞哉。平成之朝不以共鯨壞升猷之代寧以管蔡格。

初九咸臨貞吉 象曰咸臨貞吉志行正也

咸者容之大貞者守之嚴惟嚴於自守乃能廣於容物大公無私不立成見才可用則使之否則棄之改過則與以維新不悛則無所逃罪不必威小人而道足以臨雖小人亦在教思容保中矣。

九二咸臨吉无不利 象曰咸臨吉无不利未順命也

初二同德而初勉以貞二更與以无不利者初慮其任剛不純二剛中無虞乎不正也。小人未順天命之正君子以正臨之是以至順化不順以天道治之也。天命者人所不能外也。

六三甘臨无攸利既憂之无咎 象曰甘臨位不當也既憂之咎不长也

甘人者必以言。兑口上開故曰甘臨。三以甘臨人亦

由位在初二之右不自安而避謗之意不知不自安在於修慝改過誠痛自疚惕易詭從正推爵讓賢則君子亦樂與同朝矣易善補過許人自新不如此非所謂教思容保也臨本二陽臨四陰而三至上俱稱臨於此見易道之廣大變通也在位皆有臨民之責但能去邪從正則變陰為陽而全其為成臨之治二陽進為純乾矣人惟才無可見故志虧氣餒而矯首說三位不當所以有甘臨之咎

六四至臨无咎 象曰至臨无咎位當也

違道說人為甘臨休休推讓為至臨四於初位相轄而能下之有和衷共濟之意子皮授政子產公叔文子升僕晏嬰薦越石父皆折節下賢以為國家晉諸卿交讓而汰者從之四至臨可以風矣

六五知臨大君之宜吉 象曰大君之宜行中之謂也柔主恒不足於智能虛己任賢則論思啟沃之地睿知日開足以照臨天下故曰知臨夫人君之職在論相五得人君之大體矣曰大君欲人主顧名而思義也人主偏僻自用則不能任賢相而臨百執事以臨天下故以行中為大君之宜行中者君志清明不愆諫不偏聽也夫仁柔之主每失用舍之衡者斷不足也五柔行中不偏於柔則能斷於任賢否則小入得乘其間失大君之宜矣故六十四卦凡六五稱吉

者每以中言總是君道尚剛之意

上六敦臨吉无咎 象曰敦臨之吉志在内也

易言敦者臨之上艮之上坤艮皆土德也莫博厚於土故並稱敦艮上為聖學之極純臨上為聖治之極純此内聖外王之合也必至敦臨而後盛德上治見剛長之功用所謂大亨以正天之道於是具矣王道無外天下一家中國一人故臨上曰志在内臣心無二以君父為内以天下為外故泰初曰志在外

觀 巽坤上下

觀盟而不薦有孚顒若

觀示也示以意象也天地之道貞觀而王者體之以

觀萬民亦以意示之而已當出身加民之先洗心退藏神明其德猶祭之未奠而先盟也由是本其誠於中者行敬於外有以肅人聽觀而沁其性情矣孚者中正内積顒其發也誠不可見而敬可見故曰顒若盟而不薦非終不薦也未數政而自修然後可以敷政誠正之學也夫恭己垂裳視殷周之誥誓過矣殷周之誥誓視桓文會盟抑又遠矣德有盛衰故世有升降亦盛衰於人主之意中而矣

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盟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

大觀非以體統大以道德大也。內順而當理，外巽以入情，而尤必極純無疵。大中而至正焉。使未中正，則順為優柔而少斷，巽亦驩虞之伯術矣。王化不肅而成中正之德，下非能觀其微也，而能觀於顯，顯若之著，民望德容自然，革心遷善而不知誰為矣。帝載無言而化育流行，自然四時不忒，道何神也。惟王建極而恭己無為，自然從欲而治道何神也。有孚者，中正以觀之體，設教者中正以觀之用，機在於目，樞本於心。上之觀示乎下，下之觀仰乎上，皆有可期。然而然者，繫傳曰：鼓之舞之以盡神，又曰：神而明之存乎其人。張子曰：惟誠故神，神者有孚之感，應莫測也。故以主宰言，中正之神妙無迹，猶天之妙萬物而無言也。以變化言，中正之神妙無方，猶天之鼓萬物而不憂也。蓋維天之命，於穆不已，神明也。乾道變化，各正性命，神化也。神非元渺之謂，上下相觀於無言妙於道而已。宋臣乃引以對圖書之問，遂成天書之誕，豈識神道設教之義乎。

象曰：風行地上，觀先王以省方，觀民設教。風行天下，有撓物之權，而未能入物。風在山下，有殺物之意，而未能和物。惟風行地上，則風與土相融洽，有以和物而入物矣。先王體此以省方，問俗，因俗立教，而用其變化之權。四方於是乎風動焉，亦若風與

土相融洽也。唐虞三代，牧伯以時巡行國野，歲上風俗，水旱之書，猶恐民故之未悉也。則天子五載十二載巡狩，蓋政教之頒雖一，而風土或殊，故必察其貞淫奢儉，以為立教之用。是以無人不可就裁，而有一道同風之盛也。後世天子不可輒出，則觀察采訪使直指使，不可不慎其選也。夫省觀之事不虛，以一切之法，概不齊之俗，至於齟齬扞格，妄咎民梗難化，不亦左乎。先王不必徇俗，而因俗以善其補救，使之同歸於中正，神矣哉。

初六童觀，小人无咎，君子吝。象曰：初六童觀，小人道也。

童觀者，少年淺鄙，無觀理之識，雖無損於盛治，適為君子羞矣。曰：小人道薄，其不以士自待，而但以民自處也。

六二闕觀，利女貞。象曰：闕觀女貞，亦可醜也。闕觀，枯寂守己，如沮溺子桑扈之流，差識王道大略，而潔身自安，昧從王之大義，則僅女子之貞矣。二視初稍優，而聖人醜之者，責賢者以大義也。初以小人勵士，二以女激丈夫，初吝曰：道二醜，而貞道與貞非不貴也。小用之則吝，且醜士，豈不貴知權哉。

六三觀我生，進退。象曰：觀我生，進退未失道也。三漸近於五，非不仰企聖世，而外度之時，內度之已

不敢輕嘗故遲回慎重必有以大勦至治而後進則
進非干榮而退非苟全矣 下觀之時以觀光為道
三不遽進量而後入於常道未為失也

六四觀國之光利用賓於王 象曰觀國之光尚賓也
君子之文德非藉朝廷之文治不能顯四才德足以
潤色皇猷其於中正之德化實能觀於精深既觀厥
光故有以增之光而用賓於王 四非睚眦勢位於
中正之神道深有契合也尚賓如伊傅之應徵次如
賈董應詔對策或當以丹朱虞賓微子入朝誤矣
九五觀我生君子无咎 象曰觀我生觀民也

君統天下之生以為生羣生資一人之生以為生
生不已即資始資生之道也地生生而風動於上生
氣上行也觀之觀生比之原筮一也 觀生即有以
觀民觀民實所以觀我通人已內外一致矣

上九觀其生君子无咎 象曰觀其生志未平也
五上之觀皆反身而誠之事五稱我者尊君而內之
告天下以王心也上稱其者尊師而賓之指其心以
相示也觀上即蒙之二在朝為虞周之秩宗樂正在
下則孔曾思孟 君子志切羣生道堪世訓而意結
憂虞故曰志未平 觀道中正而已初無與中正凡
民也二未能洞觀中正拘儒也三不輕進自勵之士
也四則深觀中正而能翼到化五之觀生能自審而

借民於中正也上則體中正而以師道輔君道矣
噬嗑 離上 下
噬嗑 利用獄

承平之世一夫起而梗化所謂左道亂政與變易禮
樂之強侯如周之鮮度無故發難又如漢朱家郭解
之徒勢傾都邑奔走小民皆亂人也不可不大創之
故必噬之而後有間復為無間專言用獄豈尚刑哉
不得已而用之以生天下之心而殺其人聖人統合
海內之大權也梁肉不可以理疾故亂國用重典
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

頤以養身者物間之則生氣格國家養萬民一夫間
之則治道格大觀下化以來天下安養無事忽焉奸
人梗化噬嗑用獄所以去間也 鋤奸尚剛斷濟以
寬柔乃不濫無辜故有取於卦之剛柔均分何以善
其剛柔曰動而明動者奮然定斷不以姑息長奸明
者晰幽隱審科條不惑浮言所謂義刑義殺也動以
明出則動當乎理法而天下無冤獄明以動行則明
耀乎中外而天下無避奸是雷之威與電之明合而
成章矣故雖柔主為政而明斷兼資罪人斯得何奸
究之難弭耶夫剛主用獄固能擊奸不知柔主用獄
更能服奸以長者之道待天下恩信所采即跋扈陸

梁之夫亦灰心而服辜矣。漢文布寬政，除肉刑而犯法者寡，其明徵矣。吁！德之服人也。陳實以邑長化俗，王烈以布衣使盜牛者愧，沉人主乎。

象曰：(雷電)噬嗑先王以明罰敕法。

無電之明不能明罰，無雷之威不能敕法。蓋雷之奮電光恒輔之以行天，所以去萬物之害氣而達其生機也。王者以殺道全生道，體諸此也。治國用輕典亂國用重典，豈以意為重輕哉？準乎情理，因乎時勢，以行之耳。罰條既明，詳告四方，嫌疑皆別人，知避辜則盜賊不作，法立而不用矣。是刑期于無刑，威天下者乃所以仁天下也。故罰未明而用獄，是陷民於獄也。既明以赦之，而肆然敢干王憲，是堯舜所不能赦也。噬之何損至仁哉？夫國家與法相存亡，立法不正其始，則後世人主得輕以喜怒行賞戮，以聰明變舊章。夫惟明教之於始，立法於至公至平，不開後人以間隙，則法常申而犯法者寡。唐戴胄據法爭於上，曰：「法者國家所以布大信於天下，可謂知國體矣。」

初九履校滅趾无咎 象曰履校滅趾不行也

滅趾，刑也。罪輕而嚴用之，使不犯大惡，以戮其身，先王之仁也。非但錮其足，使不妄行，蓋使其因足之行而悟心之理，庶小懲之後悔而思返爾。

六二噬膚滅鼻无咎 象曰噬膚滅鼻乘剛也

惟二之柔德斷獄，故能如噬膚之易。惟二之柔德服強，故可施滅鼻之刑。申商不若張趙，張趙又不若龔黃，以德行威，威斯善矣。乘剛者明滅鼻之刑，不得已而用也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎 象曰遇毒位不當也

為神君不若為慈父，噬腊肉者非無斷獄之才，而德未足以服人也。奸人之毒等於蠱，蠱是殺機之中，於醜類者也。所貴君子愷容論刑，引以為德化之未至，無用屑屑與爭也。三所謂最下者與之爭也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉 象曰利艱貞吉未光也

作難之夫才勇悍而智足，騁辨惟德望先有以誦其勢而明斷，又足以折其辨，則堅悍之氣沮而罪情自為我得矣。蓋奸獷之性堅拗難移，其象為金然，罹於大譴固有真情用獄者，得其堅拗之狀，又得其致罪之情，其得者非我有，心以鈎察彼自不能匿也。引經以斷哀矜以臨而奸雄灰心伏辟矣。一奸服而羣醜無不戢矣。夫獄者生死之介，稍未當其罪，則奸人得以藉口而輿情不愜，王法為之不尊，故慎其辭曰：「艱貞恤民命重王章也。」光者心正意誠，誠則自明如秦鏡之前，妖魅無所逃其形也。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 象曰貞厲无咎得當也

也

黃金者象其中情之堅也。奸人恃智抗法，堅不可破。惟仁厚之主，有以服其心，使自以情告，故曰得黃金以柔克剛之道也。夫五之寬仁恤下，察獄以情，強暴者片言折服，而聖人猶有貞厲之戒，甚哉獄之不易用也。故崔寔刑法除殘之論，未若路溫舒之尚德緩刑，疏為知本也。得當者正其好惡，不徇私曲，不任意氣，而以艱以厲，用其貞則委曲慎重，兢兢乎恐以輕重失宜，而奸邪逃於法外，小民誤入網中也。

上九何校滅耳凶 象曰何校滅耳聰不明也

滅趾不悛滅鼻又不悛，明罰敕法象魏懸之，而若罔聞知也。雖有仁主五聽之詳，不能貸矣。奸人自多其智，其自謂明乃甚，不明也。聰不明，聖人斷罪之刑書也。謂有聰而自蔽之本明，而自翳之以不明之故，遂陷大辟。此之昏迷者，俛首無辭，後之懷奸者，宜知所警矣。大觀之後，何以有大獄，蓋前此禮教方隆，刑措不用，至子孫狃於承平，優柔失紀，故奸民得乘間而生心也。諸爻象以肉以膚者，狀其賅焉有形無心也。言乾言腊言毒，極狀其獷悍如俗所謂頑皮也。曰趾曰鼻曰耳，欲其顧形而自思，弔影而自憐也。聖人之化導人也，何切而詳哉。

賁 ䷖ 艮上

賁亨小利有攸往

聖人深憂賁之不足於利，故不僅言小利，而曰小利有攸往，言以此往而諧俗趨世，亦胡不利。若返而求諸中正之道，則未為光大也。

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。

易以往為出，來為入，柔來文剛，有入而內之意焉。而柔非外矣。易道以約為合，多為分，分剛文柔，有逐多之情焉。而剛亦外矣。此亨與小利之辨也。剛柔交錯，謂天以陽明為主，資陰柔以成化，而下濟光明。天之所以為文也。此陰陽先後之理也。交錯即八卦相錯之義。剛質為主，柔文為匹，是交錯對待之理。剛質有餘，濟以柔文，柔文有餘，反諸剛質，是錯行流通之理。於賁可悟易道盈虛消息之全。人文原於天文，離外明內暗，慮其為的然之亡，故尚夫艮剛之上止。陽明上止，則光不下洩，斯篤實之輝矣。人之文明，即天之柔，人之文明以止，即天之剛柔交錯。天文者，人文之本，觀天文者，觀人文之本。時變無定，而天道有定，觀天文以察時變，以天道制變也。治化無定，而人道有定，觀人文以化成，以人道運化也。聖人文明在中，洞然於天人之理，知夫風俗之變，天之時為之以

天之理制之則氣數雖變而天道不變所謂後天而奉天時也知天斯知人矣人之文明以正者天理為之也觀其會通行其典禮乘時通變返天下於郁郁彬彬之盛而人人可與天文矣要之以剛為主以止為尚也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火其燄不烈無焦石流金之酷故君子之布文治先養文德於刑威中見道德之意焉庶政即建邦之六典刑居其一以庶政為事之小義未確也庶政皆用意精晰而其中刑獄尤加慎重无敢折非不折也無敢心也存誠主敬慎之又慎文明之至也明庶政即書所謂允釐百工惟幾惟康无敢折獄即所謂欽哉恤哉惟刑之恤用獄者鋤奸之大法无敢折者泣罪之仁心也明罰敕法詳於未用獄之前无敢者審於用獄之日蓋立法原自畫一而犯法者或所坐重而情可原或所坐輕而情實重折之不慎有以行法為枉法之實者矣故立法期於具詳而行法尤必加慎以議禮之意議刑則上無苛法以行仁之心行誅則下無冤民春秋後刑名法術流毒不已聖人早知之故噬嗑之後繼以賁

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

賁初離明下伏文明內斂者也道德才華不以希世

而以豐中可以為文矣故王貢之才名不如龔勝高路義弗乘非惡華軒而自外於文治也時未可出故不動念於得時之駕豈得枯寂不文少之

六二賁其須象曰賁其須與上興也

功名之士志在黼黻王猷故不憚以道徇世進退去就之節未暇計也初以風節為重而不輕出人文之內斂也故曰賁趾二以勳名為急而與上興人文之外耀也故曰賁須各行其是而品概則有分矣

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

三與二相賁克勳文明之若矣然以策干我者亦能以非道悅我三素有風裁者恐其以愛才之意為小

才所用故勉以永貞二如賈捐之杜欽谷永之流

使得正人君子誦其策力用之亦濟時之才也故用

才而祛其貪冒賞功而不徇私請則終莫之陵矣

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

三以剛正比二柔中豈間四與初之交者特以初義

不輕出而四難以君臣之義強初必從故鬱鬱未快

耳然薦賢為國大臣之正職初之自守愈堅而四之

相求益切則前之義弗乘者必且與四共功名矣

當位疑謂四之分位與初懸隔而四見初之守義故

疑其咎己以勢相屈不勝旁皇也迨於翰馬先之則

不惟四不疑初之難合初亦不疑四之相屈矣故終
 无尤。人文之世初何以舍車弗乘蓋初可也三二
 四則不可賁初文治方興人趨盛氣而競譁囂之美
 或至以文詘質故不可無此幽貞至三三四則人文
 明以止之治漸成君子烏可以不出
 六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉 象曰六五之吉有
 喜也

賁至五二三四之潤色太平已盛矣五恭儉之主深
 以盈虛盛衰為慮而鎮以儉樸夫上過於約難乎為
 下豈不以體統弗崇為小吝哉然與其漸入波靡何
 如慎固其本之可久乎雖未合中道無大失也故曰

終吉 有喜者言儉約在一身而安富在天下所損
 在服飾儀文而所益在風俗人心也漢文似之矣

上九白賁无咎 象曰白賁无咎上得志也

白賁非謂復於無色是因其白而賁之本中心之誠
 而行所不容已所謂文明以止者視五之質勝文此
 為適中故獨稱无咎夫文明以止分剛文柔非專尚
 儉樸也而有取於邱園白賁者蓋質勝可以增文文
 勝難於返質矯弊必於其甚通變宜民之道固如是
 也 惟白而後可受采今日之白賁後此文勝之砥
 也一任其致飾而不厚厥本則不留後人以增華之
 地矣上之用志深故終能得志此非仲孫蔑晏嬰輩

以儉樸保家所幾也五不為一時飾喜故喜在數世
 上不為一時快志故得志在後世 賁次以剝者外
 勝內也惟分剛文柔故柔變剛復次以无妄者內勝
 外也惟剛反故自外為主於內於四卦見聖人重剛
 之意泰之後為否賁之後為剝晉之後明夷夫之後
 為姤既濟之後未濟同一思患豫防之旨

易內傳卷之四

上經

剝 坤上

剝 艮下

剝不利有攸往
一陰已戒女壯，二陰教遠小人，三陰又教之避難，豈五陰時猶輕有往哉？蓋此時善類幾盡，恐君子不勝忿激，欲扶正氣而輕於一擲，無功而徒自殲，故直曰不利有攸往。教君子動心忍性，培將來之生氣也。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。

變者，變君子以小人之道也。程子謂士大夫日志尊榮，四民日志富侈，此以小人之道勝君子，而變其習尚，乃亂之所從生者。蓋朝廷本陽明之居，而陰氣充塞，以光明正大之宇，悉被小人更變，故曰柔變剛。羣陰擾擾，一陽斃斃，小人之長至此，尚何所往哉？惟有順而止耳，非畏小人也。蓋君子觀象而尚消息盈虛之數，不敢與天爭也。於小人何尤？夫六十四卦皆象也，獨於此言觀象者，剝處陰陽死生之介，其幾甚微，人但見時數之消且虛，而不知其中有息而盈之理。蓋使道長盛昌，則無以勵陽剛之氣，見獨立自全之用，至時窮道衰，乃見君子涵養甚深，其百折不回，終始不使意氣者，實從消息盈虛而悟一定之理，惟

能觀之，所以尚之，故覘天行之變，深知天意而能居易俟命，以退守養其正氣也。夫氣數之隆污本乎天，而旋轉由於人事，君子惟知天而後能回天。

象曰：山附於地，剝上以厚下安宅。

山隆起地上，而反附於地，猶君子本居民上，至窮而伍於民，是小人迫之也。夫欲勝小人在國民心，以安國家農桑，以厚其生，禮樂以厚其性，民心成，城宗社以奠，小人安，能與民爭，蓋君子所恃者民心也。此時君子在位，義不得去者，宜從容諷人主加意厚下，行其惠利，以固民志，上挽天行，故上交象曰：民載。

初六：剝牀以足，蔑貞凶。象曰：剝牀以足，以滅下也。

剝足者，始一陰為之也。踣躅之謀，既熾，堅冰之禍，浸成，君子急退，猶可自全，後雖欲退，不能脫穿矣。蔑與滅小異，惟有蔑視，正道之心，故有滅盡正人之事。曰滅下，則厝火積薪之下，寢其上者，尚能安耶？

六二：剝牀以辨，蔑貞凶。象曰：剝牀以辨，未有與也。

由垢而遞剝足者，未幾及辨矣。君子猶不急自為地耶？未有與危君子也。言轉瞬而與之者，眾禍不可言矣，宜及時為謀也。

六三：剝之无咎，象曰：剝之无咎，失上下也。

羣陰剝陽，適以自剝，三之破黨，適以自全，得失禍福之幾，豈不在人自為？蓋剝三即否之三，惟其包羞於

前故能^改行於後。捐其可恃之黨。而從無倚之窮交。是於汙濁之場。獨具肝膽。盛衰之外。別有深觀。保全善類。聖人所深許也。故无咎。以剝陽之時。而有失上下之三。蓋名義廉耻之心。非甚下流不能昧。則亦何在。無可與為善之人哉。漢管寧歸自海外。而華歆與之通問。不使曹氏劫以官。宋禁道學。有建議殺晦翁者。而保全之。乃侂冑腹心。此固君子盛德感人。亦小人之不自絕於君子也。

六四剝牀以膚凶。象曰剝牀以膚。切近災也。

剝膚之痛。善類幾盡。蓋小人自知終不容於正論。故欲盡去君子以逞。豈知三五隱附君子。彼肘腋間。已有敗厥謀者哉。甚矣小人之愚也。東漢之黨錮。宋紹聖元符以後。諸賢編管安置殆盡。及韓范司馬之追貶。鐫碑切近之災。令人酸鼻。

六五貫魚以宮人寵无不利。象曰以宮人寵終无尤也。

非君子不容小人。由其自絕於君子。曰以寵无不利。欣小人以從正之利。所以振君子之氣。養國家之和也。三為上故交。而棄黨以相扶。五處上近地。而攜族以求庇。蓬生麻中。反曲為直。終无尤。見天理人心終不盡喪。蓋天理存於平時。不足異。而見於剝盡為可貴。所謂陽不生於子。而生於亥。正此義也。

上九碩果不食。君子得與小人剝廬。象曰君子得與民所載也。小人剝廬終不可用也。

上爻將為六陰。陰極蘊陽。故十月為陽月。九月為重陽。乾為木。果陽也。碩果又陽中之陽。非人之不食。自不為人食也。固蒂於百尺蒼幹之上。雖有饕餮。不得而攫取矣。君子潛身晦迹。超然榮辱毀譽之外。小人惡從肆其吞噬哉。故坤上之戰。剝上為之也。非此碩果。舉世皆朽枝萎草耳。天留一君子以開世泰。朝野生氣賴茲一脈。然則剝君子者。天行存君子亦天行之理。終不可泯。而吾心之天理。有以入乎民心也。曰民所載。以君子之厚下也。集蓼之際。以輯安民心為要。無民無國家。無君子無民矣。夫君子以一身任綱常之重。以一心立天地民物之命。所繫屬在千百世。而小人乃欲害之。甚矣其干天地之怒。而剝陽適自剝也。漢末羣小謀殺李膺等。禁錮天下名士。而其後有袁紹戮常侍之慘。唐訓注淺謀受禍。而其後朱溫誅宦官無遺類。小人何利於殘善類哉。聖人於初二四之蔑貞。以凶示之上。之剝廬。以不可用戒之。固所以為君子亦不忍小人之坐酷誅。傷國家元和也。剝取象曰。宅曰牀。曰廬。國家宅也。君子牀也。廬也。民以君子為廬。君子以國家為宅。小人又以君子之牀。

為廬可知君子於小人原一體相安而小人每欲戕其同室是自戕也。三曰无咎五曰无不利善補過不追既往也。初二四並曰凶小人得志時急悚以回心也。聖人於小人且愛之以德如此。

復三 震上下

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

泰繼以否者懼人狃治安而懈於修也。剝次以復者懼人委阨運而甘於不振也。聖人序卦於盈虛消息之變皆以實人事也。始小畜皆五陽不能勝一陰者陰為主也。陰為主則陽變之陰復五陰一陽六爻皆稱復者陽為主也。陽為主則陰變而從陽。朝廷本君子之居故陽始生曰復言前失所居而今復之主君子也。朝廷非小人所得居故陰初進曰姤言無因而遇之。容小人也。陽不凝不耐消故剝以艮止為悔。陽不動不能息故復以震動為貞。並取坤者坤萬物致養之母土氣不厚則碩果不能實於剝落之日而天心無由見於栗烈之候矣。天道反復不窮觀象者以心理之流行與天運之流行相通而反復其道則消可知息虛可知盈而消虛始於姤者數歷七日。蚤知其盈長之機數也。即理也。剝一陽不利攸往者陰得時而勢眾也。復一陽利攸往者陽方進獨為政也。

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

剛反者前往而今反也。前此大往小來陽剛不伸至一陽生而剛反矣。為泰為壯亨自茲始也。復之順自剝之順來也。惟順止以養晦於昔故能順行以展布於今。久鬱乍伸之始君子與物更新此時民望方殷善類始進而小人之伺隙甚深故舉動必正大而寬和有序不執己見以逆輿情不任偏心以乖時勢則小人無間可乘矣。夫一陽者繼此五陽之權輿也。造端一失誤道百年始動惡可不臧哉。臨之戒君子渾其門戶小人自捐藩籬壯之間遯之係君子失其營衛小人遂肆穿窬。温公居洛十五年復進執政去諸奸不於動未得也。罷新法太驟於順未全也。誤信蔡京為所欺未幾有章蔡之蠹國吁剝復轉移之會可不深慮哉。七日始來復者天運不易為始也。言天行者原其理於造化之主張使人沈思修省不敢狃目前也。故剝曰天行見衰極不足懼可以人事救也。復曰天行見盛始不足樂當以人事成也。剝復如環均之天也。無兩天行豈有兩天心。消則止長則往無不利故泰壯之為剛長實長自一陽始碩果之蕃息無已也。天行數也天心理也天行無定故

陽有時而剝，天心有主，故剝無不復，其有主者，乃所以無定也。天心與天行非二也。蓋陰陽更迭用事，天行之廣大不執，而主陽容陰，天心之確然不移，故之初，味微渺無端，人尚以為天之殺物也，而識者早見其所以知天之難，知幾之難也。夫天地之心，天理也。天主乎陽明，動以順行，乃天理之復，動則理暢於中，而不鋼私欲，順則理洽於中，而不乖意氣，所以養吾心之陽，見吾心之天也。吾之心，即天地之心也。

象曰：雷在地中，復先王以至日閉關商旅不行，后不省方。

雷藏澤為隨，君子體之以宴息，雷伏地為復，先王因之以閉關，俱時止之義也。然隨三四為政，不若復之一陽為政也。雷陽也，復陽之動也，不靜則無以動，一陽之生方微，不防危則無以守微，故雷伏地而不發其聲，天地為萬物養陽也，使嚴凝之時驟發其聲，則逆令其不順，它日安能出地而奮，國家值復之時，宜慎重以養元氣，不可更張太驟，驟則逆時不順矣。故至閉關，先王為萬國養陽也，禁商旅之行，使民自養其陽，止后之省方，與牧民者共養其陽也。省方，觀民行所當行，神化之外彰也。后不省方，止所當止，神化之肇始也。皆天地之心也。戒慎不覩，恐懼不聞，君子之雷在地中也。

初九不遠復，无祇悔，元吉。象曰：不遠之復，以修身也。平日存養無少疎，豈至與理遠，即一念偶違，旋能自覺自祛，則去天未遠，而即復其天矣。意多則悔，多悔固復善之幾，亦至善之累也。故豫三盱悔，不如復之无祇悔，蓋上智无悔，中智有悔，下愚不知悔。秦誓之悔過，中智也。桀囚焦門而悔不殺湯，項羽敗而引天亡己，是終不知悔之下愚也。復初為乾道之始，即始要終，故有无祇悔之防。乾上為乾道之終，即終返始，故乾上著有悔之戒。然能悔則窮災之餘，猶可懲創更新，故坤上之戰，仍悔之所為也。易道始而終，終而始，剝復之幾微矣哉。主吾身者，天心也。不遠之復，求其身之不違天心也。不能修身，則罔生幸免，而失其本心，能修身則內省不疚，而吾心即天心矣。

六二休復吉。象曰：休復之吉，以下仁也。

剛為天德，故存養之力，陰不及陽，二以柔質自知不足，而資初剛為切劘，則理義薰洽，日進於天德，而用力不覺其艱矣。故曰休。初為仁人，二之下初為初之天所動，而欲因之以見天也。仁者，天心也。

六三頻復，厲无咎。象曰：頻復之厲，義無咎也。

三質駁意焚，天心乍離，合故理欲有交戰之危。夫復善在於明善，全天由於見天，初見天真，故不遠復。三見天未真，故頻復而厲，然能知失思返，故无咎。義

者義當思復危而能轉所以善補使無畏難却步也
六四中行獨復 象曰中行獨復以從道也

復初在剝為碩果挺然獨存正氣而當復時潛藏未
露知者寡矣四能獨與論交相與力存天地之心是
於流俗見為獨而於名理為不孤矣 四之從初非
違眾而偏從也初得天道四從其道從其天也

六五敦復无悔 象曰敦復无悔中以自考也

三與天介乎見不見二因人進德見天未與天一惟
五性純養深天德完固於心敦者氣之獨厚者也與
天為一何悔之有夫无悔之與无祇悔見天同而安
勉異矣 不曰以中自考而曰中以自考則心無時

非發而皆中節也中者天極中以自考者天極存於
其心也卦言敦者三臨上坤之盛也艮上艮之終也
復五則坤之中也坤艮皆土有敦厚无疆之德而復
五尤得土德之中故曰中以自考

上六迷復凶有災昔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

剝上坤之乾也復上乾之坤也迷覺之分而已故不
遠復者常惺惺天心持之固即少違而旋復迷復者
常昏昏人心縱之極終不覺而思復夫一念之肆積
迷遂不可救備著其災凶者重戒昏慝使之慎於其
始也 復初陽為卦主其吉宜矣二至五並以陰爻

稱善者陽氣秉令則陰皆從陽變小人為君子矣上
備著其凶者陰極而盈也初九顏子之不遷不貳也
二曾子之以魯得之也諸子日月至焉其頻復乎閔
子介然不仕季氏殆獨復矣若敦復則非夫子之不
厭倦未足語也迷復之凶魯昭失位似之矣

无妄 震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄誠也誠則明亨者誠而明也光明洞達合德於
天謂之元亨故无妄與无偽異无偽者直行其志而
不飾无妄者謹持乎理而不詭夫不詭於理則合乎
聖賢不易之矩是之謂貞所以亨也心自昧其貞外
妄乘虛而入謂之眚若徑行己意而不求當於理以
為直而不偽將拂人性而犯人道之忌其能免於災
眚耶不直云不正而曰匪正言其自以為正而實非
正也匪正之眚乃匹夫之諒并與硜硜信果異硜硜
猶近於正匹夫之諒特輕俠驚戾之徒耳安能往而
有為世耶荀息不食言成君過而非忠聶政為嚴氏
雪私忿舍生非義以其乖於理而非正也世以直而
无偽當无妄誤矣

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

一陽復生於下，是剛德自外返而來為主於內，故无妄繼復，震得乾剛之氣最先，陽蟄於初，不外露，故心學之卦，如隨復无妄，皆以震為內卦，剛德自主於內，若外逐則內失其宰，主內雖云外來，實自内生也。動者剛之氣，健者剛之體，不牽外物，不泥己見，不流躁妄，剛所以得中也。剛而中，乃全其為主於內，我所主即天下所主也。故得所應而亨，至正者天之命也。我與天下同此天命，剛中則至正，而盡人之性，即全天之命，故能事天而為天所祐，苟非正也，自違其天矣。而妄冀天之祐之哉，人之弗協，即天之不祐也。

象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對育，時萬物。

无妄者，天之命，天與物各正性命，然必雷發聲，其氣始奮，其理始顯者，震得乾剛之初氣，性善激而功迅也。故非雷有以與之，以物所自有與之也。分陰分陽，均一太極之理，物各有是氣，則各有是理也。故曰：物與无妄。先王以心見天，以心之用為雷行，故能對時育物。茂者，全一心之无妄，而生理具足也。養一心之生理，足斯養萬物之和氣，厚時者，已與物之所同，无妄在己，則時中為體，及物則時措為用，合己與物而同歸於天命之正，故曰：誠者非自成己而已也，所以成物也。

初九无妄，往吉。象曰：无妄之往，得志也。

无妄變自訟，是從險難中猛省，非具震動之體，不能也。訟二歸逋，其內自訟而臻此乎？初无妄之主也，故辭極與之。志者，身世之宰，无妄則內省無惡於志，所以無入而不自得也。

六二不耕獲，不菑畲，則利有攸往。象曰：不耕獲，未富也。

凡有為而為，與取必心皆妄也。篤志於學，始終無期效之心，所謂勿正勿助，深造以道也。利有攸往，言其學成功，至希聖達天，無弗利也。富者，學中充裕之境，二潛心力學，不邀性命之償，三守己安命，不避形骸之災，皆篤信士也。

六三无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。象曰：行人得牛，邑人災也。

言匪正有眚，猶恐妄人之幸免者，謬附正流，而貞士既於遭逢，反無以謝流俗之口，故特著无妄之災，以明君子之無媿於心。蓋匪正之眚，見得失之不與其理也。无妄之災，見禍福之或乖其數也。君子修身以俟命，但求慊於心而已。

九四可貞，无咎。象曰：可貞，无咎，固有之也。

四固守其正，以乾體也。乾健无妄之至也。天德為體，故能歷久不渝。百念之貞，不敵一念之妄，故九四乾體猶勉以固，有惟能固之，是以有之。

九五无妄之疾勿藥有喜。象曰无妄之藥不可試也。力學已久，未能與道為一，則宜優游涵泳，俟其自得。德教下敷，未能洽於遠人，則宜益修文德，俟其自來。勿藥有喜，是即不藥藥也。宋人之助長，是學術試无妄之藥而滋其病也。漢武唐宗，靡中國以勤遠略，是治法試无妄之藥而益之病也。曰不可試，言攻疾而反益疾也。夫惟孟子之有事勿忘，能養學術之无妄。舜禹干羽格苗，能養治術之无妄。

上九无妄行有眚无攸利。象曰无妄之行窮之災也。上之无妄，不衷於情理之正，故有眚无利。學術則告子之不動心，楊墨之仁義，操行則宋穆之讓於陵之廉，皆情理兩乖，不可行者也。自以為无妄，直於心不直於理，故曰窮之災。非窮於時勢窮於理也。无妄者當然之理，自然之心也。非自然，則所命為當然者亦妄矣。二之澹泊無營，三之失得勿恤，皆於勉行中存自然之意。若宋人助長，是妄營之獲奮也。未能入道，心已失其寧一矣。介甫新法，是妄試之藥也。未能治疾，元氣已為之斲喪矣。

大畜 ䷙ 乾上 艮下
大畜利貞不家食吉利涉大川
畜有二義，象辭大象俱言蘊畜。六爻俱言畜止，夫誠同心畜德，豈有相軋之事，則二義固相輔也。學術正

大不入虛無不雜功利，畜之極純無疵，乃可膺大烹之奉。然學之大，必徵於經濟之大，豈以小可為報稱。故非涉大川，不見其畜之大也。蓋畜以貞為主，使學稍未正，一遇非常，神喪氣餒矣。故涉川必大識有度之人，好謀而成，可行三軍，自反而縮，萬人可往。

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。剛健為體，而篤實以厚其氣，則內有主而根心生色。艮光外著，愈徵乾德之內充，篤實雖外體實內心也。蓋乾主運行以為內體，艮主凝靜以為外體，非健以內運則中稿非止以外凝則外肆，內外皆陽為政德之所以日新也。本體之剛上而以聖賢為歸，所崇尚皆正學矣。蓋非健不大，非止其健不能大正，能止健則其健者篤實不浮，是大而正也。德大正，故出處亦大正。養賢者，見以德受養，非干祿也。德大正，故功業亦大正。剛健篤實，純乎天理以為措施，曰應乎天，言其乘時行道，非有立名之心也。

象曰天在山中大畜，君子以多識前言往行以畜其德。君子以艮止養乾健，則天在吾心，而剛不外洩，是一山中之天也。前言往行，皆古人之德所著，多識前言，則明是非而識義理之安，多識往行，則鑒得失而獲聖賢之軌，不昧於所從，不苟於所操，故德日底於正。

大而末流詭道莫搖其天矣夫古人者德之剛也以
古人為涵泳故自收畜德之功

初九有厲利己 象曰有厲利己不犯災也

初剛正不阿權貴所忌危機之伏不待其出始見曰
利己恐其不譽而自投於穿也 災謂四災不可以

倖逃而可義卻誠以道自愛斯不犯於災地矣

九二輿說輶 象曰輿說輶中无尤也

小畜之說輻人脫之也自失其制授人以柄大畜之
說輶自脫之也在我為政行止自如夫小畜大畜均

乾下也彼牽復而進此說輶而止者異畜乾力鈍良
畜乾力勁也 輪輶能轉物而亦轉於物惟輶承輪

以貫轂而不動是以不轉於物而物惟所轉而莫違
中者出處之權時當進則進為中當退則退為中

九三良馬逐利艱貞 象曰開輿衛利有攸往 象曰利有
攸往上合志也

乾為馬三稱良馬宜其安行無忌而必艱貞乃利往
者傾險當思防也日開輿衛艱貞實事也蓋三以良

才進而四五二陰方伺間相阨可肆然往乎故操心
危慮患深克貞其德使異己無間可乘則居身既固

可以建功立業涉大川而應乎天矣 乾以良為小
人艮又指乾為小人是牛李之黨相傾也蓋四五與

初二異志故相軋上與三合志故相成各持私心則

門戶分立共矢公忠則功過一體三之利往有同心
之引也夫三與小畜之三均不中也然彼說輻而受
困者異體之上陽制於陰也此馬逐而利往者艮體
之上陽合其德也

六四童牛之牯元吉 象曰六四元吉有喜也

初以四為蔽賢之權貴四又斥初為捍網之頑童童
而牯者弭於未張禦於未進勢順而易故曰元吉

六五豮豕之牙吉 象曰六五之吉有慶也

五指二為暴猶四之斥初也二強於初制之未易夫
及其觸而始牯之則強以不安故禮禁未然既張牙

而後抑之則爭而難行故法用馴童牯者侯明讀法
之事豮豕者給賚以養其欲郊遂以移其習也

上九何天之衢亨 象曰何天之衢道大行也

上國之者碩能以休休之度用調劑之力使傾軋者
冰炭不爭而水火相濟是化險阻為坦途也任路亨

矣 師濟協恭共成一道同風之治故曰道大行

頤 頤 頤 頤

頤 頤 頤 頤

頤 頤 頤 頤

頤 頤 頤 頤

頤 頤 頤 頤

頤 頤 頤 頤

頤 頤 頤 頤

頤 頤 頤 頤

頤 頤 頤 頤

頤 頤 頤 頤

求其自求口實之義乎。諸說專以學術心德詰觀頤而不及飲食之理。失名卦之旨矣。

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。

養正者道腴正世味而形神俱葆也。養莫要於觀所養。所養頤之理也。不觀則不能察可否而取舍之間累性情矣。又在於觀自養。不觀自養則或以饑渴害飲食之正。醉飽傷營衛之和矣。觀所養者自養之本也。觀自養者所養之不遺也。要之養正而已。伊尹嚴一介。孟子辨簞食。觀所養也。孔子不厭不食。衛武戒賓筵。觀自養也。若陳平受金。自私味所養之正矣。劉伶酒酒任性。昧自養之正矣。天地於萬物。亭毒養其形物。與无妄養其性。以養正者予物也。聖人體天地而養賢。隆之以牢饋。將之以拜讓。於民則田里樹畜。養其身。度數德行。養其心。亦以養正者予之也。舜使契為司徒。養民之心。以觀所養之道。推之也。稷教稼穡。養民之身。以觀自養之道。推之也。故頤之時大觀之義大也。識明則心清。心清則養正。觀庖丁之解牛。悟養生之道。觀紀消之養木。雞悟養德之方。頤之觀與觀之觀我同一義也。

象曰：山下有雷，頤君子以慎言語節飲食。

雷以初陽鼓和氣。是為天養物者。山一陽隆起地上。是為地養物者。以山靜藏雷動。則深於養道也。言者心聲。道之華也。慎則聲華斂而性不浮。所養之事也。飲食營衛所滋也。節則營衛和而神恒清。自養之事也。寡言則氣靜而形自強。故慎所以謹身。亦以養生。知節則情恬而性益定。故節所以攝生。亦以養德。是故辨給而好譏議。非所以全身也。侈靡而暴殄天物。非所以飭行也。無孟子之息邪距諛。則辨為尚口之窮也。無汾陽之忠誠謙光。則奢固敗度之尤也。

初九：舍爾靈龜，觀我朵頤。凶。象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

靈龜得天一真氣。故象震初陽。其服氣不食。能自養也。可定吉凶。決趨避。能自養以養人也。不能觀所養。故舍靈龜。而但朵其頤。內踈者必外逐也。觀我與觀頤相應。言未能返觀生理。而外觀可欲之物也。所觀一誤。理欲斯眩。可不戒哉。震陽得乾初氣。豈不知所養之正。惟其上應六四。恐因餽養甚隆。遂動紛華之悅。故惕以朵頤之凶。夫世之才士。染指功名之場。以為小節不足矜。而揆策圖功。是為足貴。孰知賢者敗節。等於辱身。賤行。雖有成功。亦不足貴也。

六二：顛頤拂經于丘頤。征凶。象曰：六二征凶。行失類也。

二於上勢隔地遠豈能無因而趨之初則賢士也使其顧密邇敦貧交何為不可故顛頤拂經非求初之謂謂其饕餮之鄙如齊人之乞墻也于邱非專謂求上謂不以禮自愛乞潤權貴如谷永之於王氏也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 象曰十年勿用道大悖也

王戎執籌鑽核吝嗇而拂養之正石崇飴釜蠟炊奢縱而拂養之正彼均自謂吾分之正不知其甚踰分而乖禮彼為肉食之鄙也曰十年勿用醜之也言雖濫竽寵祿實非養賢之典所宜及也 何以曰道大悖道者養道也天以之養物聖人以養賢及民一道之正而已若非其道則聖人不能以天下之祿易一義士之介是故夷齊靈龜也戰國之士犬也秦人投骨而相牙則拂經而悖道矣

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

六二極意口腹之養為一身而顛倒於世味中者也六四營情治安之養為萬民而顛倒於道德中者也虎視眈眈非妄視為初之靈而眈也其欲逐逐非縱欲為初之靈而逐也若妄視而淫情縱欲以亂性豈能无咎 初不可以觀四而四不可不視初初不可盱觀者自愛以重道也四必視初者為國家而尊賢

也重道為養德之正而非傲尊賢為養民之正而非屈 德施之光惟其心境之光大臣用心公溥開誠任人則功業昭著不窮矣

六五拂經居貞吉不可涉大川 象曰居貞之吉順以從上也

人主資賢臣以養民常道也五柔性易溺恐難斷聲色之欲故以拂經戒之而勉其居貞貞者清心寡欲之謂惟寡欲乃能任賢勿貳勉以居貞勵其克己也不許其涉大川欲其任人也德宜自勵而功不可尸者柔主易溺於欲柔主不足於才也 四為天下而折節於寒士五為天下而屈禮於大臣皆養民之公心也惟公也故無嫌顛與拂之名若二三利己之私則君子所不齒 惟五不可涉大川故不可無上之利大川臣之力君之功也曰順以從上非屈也為君德而從其道為天下而從其才也

上九由頤厲吉利涉大川 象曰由頤厲吉大有慶也 諸爻俱有不足之辭獨上稱由頤而利涉大川者初剛僅堪鎮俗未能濟艱四雖能下人而才弱非任重之器惟艮陽在上剛而能毅則天下才蒼生賴之涉川者由其具非常之才識故能建非常之勳猷享非常之鼎養其唐肅代之汾陽乎 象辭曰自求象傳曰自養黃端伯以自求為不外求於世其說精矣為

顛為拂正未識自求自養之義故外求之擾擾也自求自養者自得其所養之正則傳食非泰不耕非素餐矣靈龜食氣自養故無求於外也二之顛不如四三之拂不如五者四五資人養人而二三資人自養且動靜異體貞不貞異用也陽剛則有以自養陽在上又可以養人若陰柔則資養於人甚者并失其所資矣六三是也

大過 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

履非常之變不得非常之人焉能有濟曰利有攸往言當往而有為也國事已敗壞不振豈容依違坐視惟有勵志圖度勃興始事乃可救前事之失故又曰亨其責人有為之意切矣易之分陽大陰小陰固不可敵陽而陽亦不宜過盛過則氣極易衰矣小畜一陰制五陽是為陰逆大過居中壓二陰是謂陽驕夫陰逆固非美陽驕不善用陰亦非盛世事蓋小畜有才有力之陰也宜用遠大過無才無力之陰也宜用和

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大者過專其咎於陽也大壯猶有用固之戒況大過乎大臣國之棟也羣臣椽榱也羣臣不能襄大臣

以有為如椽榱棟梁亦莫支也蓋由執政剛復自用羣臣畏罪不敢任事則棟橈非二陰之失四陽過盛之失也新進力靡無權莫幹於前而國本弱羗臣才鈍非時難持其後而末又弱矣本末之弱固二陰之咎實四陽之過亢有以弱之也四陽過盛而二五得中是諸臣雖任氣使才猶有一二老成變理其間可以救三四之過何也內巽外說則立心行事俱有委曲調和之意庶幾易乖為順而弱者可使振橈者可使植也國家安危之際豈不以得人哉此非一時之利害而所繫者遠也故曰大過之時大 大過之時不徒貴大才識尤必有大器局涵養深醇乃可善補變之用鎮翼持平而措國於不傾豈易力哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

風在澤上有風水相動之用故為中孚澤在木上有風雨飄搖之勢故為大過澤以潄水羣下之擁朝廷如水之澤喬木若朝廷失政國事漸乖則羣下媮惰如澤汎溢而沒木此急需砥柱時也獨立不懼者柱石之良臣遯世无悶者草莽之賢士挽回世運朝野皆有責焉不得諸在朝則望之在野矣大過之時朝廷以紛更召亂上之綱紀紊下之禮俗衰獨立不懼者持風裁秉道法以救綱紀之過遯世者正學術修廉隅以挽風俗之過惟不懼而後見獨立之堅惟

无悶而後見遯世之確乎不拔

初六藉用白茅无咎 象曰藉用白茅柔在下也

居中操柄者紛更喜事初獨以才弱能量力而慎用之但為朝廷謹職守固局鑰於一方雖無大補救於時然根本有藉可為後來振拔之地故无咎 初巽

體質柔和易沈潛故能持重而不啟釁債事藉非以柔居下吾恐少年新進不識事而貽咎也多矣

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

楊者木之瘦挺久固質剛而姿柔正巽象也故韓退之以楊象君子夫剛無柔濟久失灌溉則中堅者亦外枯矣得初之和澤以潤之而暢然生稊於下稊非初而生稊者初也 二之風裁有為正可濟以初之

慎重不蹶初之柔巽善下宜輔以二之剛斷不阿稊生於下雖稊弱而有生意故二以近初為吉華榮

於上雖光芬而無實用故五以近上為醜稊象初之卑微而慎重不拔華象上之風采而究無實效 亢

陽之渴滋以少陰之潤故又取象於老夫女妻巽長女得坤初氣是柔德之完固者而初為巽初倍為完

固惟完陰故可濟亢陽不然稊陰而趨驕陽一騁立折安能相與有成曰女妻者非言稊少言其完陰未破也

九三棟橈凶 象曰棟橈之凶不可以有輔也

三四居中柄政故稱棟噫國事之壞四陽之亢為之而三尤為首禍也與 二剛中而與初四剛居柔而

應初皆能自得其輔三則執拗自用雖有輔之者其如不可輔何哉秉國之鈞而不平三實尸其咎矣甚矣徒剛之無濟於時變也

九四棟隆吉有它吝 象曰棟隆之吉不橈乎下也

四以剛居柔有才有度而下應初六能兼任慎重之士故規模凝重舉動周全棟之隆者也復云有它吝者恐其疑初過於慎難與有將更用喜事之人不惟

不克濟反滋之釁矣故戒以勿舍初而他任 三之橈非有旁橈之者不勝其驕吝而自橈耳四才有可為又能與人共為人己交植所以隆而不橈也 三

以過剛債事棟折橈崩非小才所能支有工師為之審面而重葺焉故橈於三者猶幸其隆於四也如安石新法擾民之餘得司馬君實奮然罷除也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

二五皆中而五不如二者二陽過未極且比少陰也五過極之陽比過極之陰時衰而無濟矣 楊木少

華惟其榮於質故無取於華今而生華則精氣未榮而木已槁矣大木將壞之時所恃者幹耳不恃幹而

而木已槁矣大木將壞之時所恃者幹耳不恃幹而

而木已槁矣大木將壞之時所恃者幹耳不恃幹而

恃華是猶國家根本漸撥而徒恃文學優游之士非不足耀重一時然無救於成敗之數矣

上六過涉滅頂凶无咎 象曰過涉之凶不可咎也

上以柔質處大過之極時已萬難措手惟有盡瘁國事以一死謝責而已其不遭時可悲也豈得咎其才之不逮哉嗚呼藉茅之日可有為而不為棟橈之日當重戒而不戒至於大厦將傾而乃責上六之一介忠蹇為一木之支也豈不悖哉 趙宋南渡播遷岌岌權奸接踵重以似道之公田關會擾民誤國有汪立信之策而不能用是橈而不可輔者也忠瘁如山而遇陳宜中之偏執不堪與之共事究受過涉之凶而論者乃咎文山非勸亂之才何其闕於時勢而重誣蹇蹇之臣也獨立不懼之君子其如滅木已極何哉 紀功者當溯其始初雖才弱而聖人著其藉茅之用何也固始者後圖之先資則力雖微而功大褒忠者當觀其終上雖時去而聖人原其過涉之衷何也保終者報國之後勳則事勢雖無濟而宗社有光 濟變非陽剛之才不能而非以柔濟剛亦不能故三五之剛初上之柔皆無救於危急之勢也

坎 三 坎 上下

習坎有孚維心亨行有尚

六十四卦象未有直言者獨坎云心亨以其中畫陽

為主也心為大陽人但見坎外暗而不見其心亨故特著之 坎中實故有孚凡人藏械於中不以真相見妄意可以陷人不知險阻在心先自陷矣何暇問世有孚而心亨自信信人內不藏機械之端則於世不見險阻之形何入而不自得故曰行有尚

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

人當患難時觀閔百端避之不能支之不及象辭曰習而傳曰重險甚處險之難也不盈者有孚之象凡誠不足於中者多驕溢內無把握則神漫而氣浮水有時而泛濫橫決或由搏激或失疏瀦而然非水之信也盈科後進流而不盈者水之信也繇汨陳五行水不安其居禹順水道而水由地中行為水全其信也水惟以不盈為信故經山觸石紆回屈折歷險阻而其就下不盈者確然不易也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也蓋惟信為可久故險而不險人心有主萬變不移亦猶是也夫信土也仁義禮知以信為主五行以土為主故水之流鎮以土而全其性 處險非有骨力有涵養不能故貴剛而中實德內蘊則其心光明正大不陷險中而能濟險以行不特濟一身之險且能濟萬物

之險故曰有功。水外暗故曰行險。內明故曰信。夫以險為形勢。信為骨幹。險外而易內。此其智勇深沈。純乎坎德者也。坎得乾中爻。以其健為中心也。得乾之健。故恒易而知健。不可升山川丘陵。天地自然之險。勢險而理易也。九疇水首五行。得天地生成最先。水之行險而信。天地為之也。雲城天塹。堅甲利兵。王公之設險守國也。然有至易者。主於內。信是也。有至易者。以主內。始能設至險。以威外。不然。則所恃以為險者。適資敵而自陷耳。設險。舊分禮義為無形之險。城郭為有形之險。似於文義未肖。蓋王者據壘阻巖。以固封守。此法天地之險也。內無險阻之心。坦然與民相孚。此王公之有孚。心亨也。外亦險阻之形。巍然與民共守。此王公之險而不失其信也。天地惟有至易之理。故能用至險。以臨萬物。人心亦惟有至易之理。故能用至險。以歷萬變。險豈易用乎哉。故曰險之時用大。能用已險。斯能濟世險。文王囚羑里。順變演易。周公被流言。恐懼東征。孔子畏匡圍宋。阮陳蔡。以天自信。以窮自固。此皆其有孚。心亨。即其至險之用也。蓋在心為孚。而在用為險。而固。要玩心字坎體陽用陰。心亨體陽也。設險用陰也。以內陽用外陰。事險而心平。若以外陰耗內陽。則事與心皆險矣。坎初失道。不善圖始也。上六失道。不善圖終也。安危

始終之際。可不深加意乎哉。

象曰水洊至。習坎君子以常德行。習教事。

坎曰習。濟坎亦曰常。曰習。非習於易簡。不能勝其習於險阻也。純氣足。斯無畏乎害氣也。常德行。而吾心之易簡全矣。習教事。而人心之險阻去矣。此之謂至易以知險。

初六習坎入於坎窞凶。象曰習坎入坎。失道凶也。坎所以善。在中畫之陽明。初以陰居重坎之下。以卑

暗之資。處最艱之會。外暗失內明。故入窞而凶。失道凶者。明其非關遭際。心有未孚也。苟息不達大體。身殉奚齊。心之未亨。自處險地。宜其凶矣。

九二坎有險求小得。象曰求小得。未出中也。

有險者。言險難方深。正難措手。此時遽求大得。小亦無獲矣。求小得者。所以為異日大得之地也。二剛中心亨。宏濟艱難之器。故不屑屑為目前之功。禍害之淺深。事機之遲速。非有識者不能乘。非有養者不能待。二深明機警。豈驟爭於未出中之日。

六三來之坎坎險且枕。入於坎窞。勿用。象曰來之坎

坎終无功也。

三內險未脫。外險且至。非大有器識者。能無蹶乎。三力弱性躁。意有餘而才不足。宜其重困而无功也。曰勿用。曰无功。為不度而妄希功者戒也。於此益見險

之時用甚難而往有功之必由剛中也。漢翟義唐李敬業其坎三之八宮勿用者乎。

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎 象曰樽酒簋二剛柔際也

艱難之際大臣事君宜略煩文直抒悃款則上下血脉自通宜因事陳論安危緩急之間不至以聚訟逡巡坐失機務納約者擇夫事勢之急而陳之利害迫切有以聳動其心欲不聽而不能納之自牖者乘其一念之明而通之吾得以引伸其說旁暢其理聽者不覺其自入矣此人臣引君當道為國濟變之妙用也

禍變搶攘此時君欲得臣臣亦急欲得君使君臣之交不親奸邪得以中間矣曰剛柔際者言當直以肝膽相遇也李懷光千里勤王為杞璘志貞所隔咫尺不得見天子豈非以君臣濶絕小人得售其奸乎惟馬援見光武君臣皆簡易不疑得之矣以四之柔正際五之剛正故能略形迹而孚忠悃不然堂堂間隔其足弛論思而誤機要者豈淺哉故坎之蓋缶非簡睽之遇巷非詭君臣間皆深明事機而曲盡其誠者也望以濟險者二與四也而二僂力危地與君遠四近君則從君難間使密邇而未能竭忠何以為越在遠服者勸乎故於四尤切切君臣之誼焉
九五坎不盈祇既平无咎 象曰坎不盈中未大也

二五剛中君臣之有為者也而二求小得五僅云既平者事機未至不能急濟大事當善觀時勢也中之未大非屈於德屈於時之未至也大難初戡聲教隔於殊方澤未盡洽威未及覃惟徐俟其漸被耳
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

徽纆者膠固也叢棘者險難叢集如枳棘也以膠固不通之人置身荆棘叢繞之地安能脫迹以圖安哉
初上俱曰失道明柔懦室固之無當於時艱也

離三離上
離利貞亨畜牝牛吉

離為雉而象象牝牛何也文明之性養以坤順則不躁用其明也坤為子母牛離卦乾索坤得坤中氣而為中女故曰牝牛 離以陰附陽以順為道也牝牛順之順者也然一於順恐失其正故貴有以畜之言當厚養已德不徒卑柔為順也貞者正己而不阿惟其畜於內故能貞於外至人之牧心如牧牛謙曰自牧離曰畜牛皆養心法也是故喪牛于易凶羝羊觸藩則羸羊可喪牛不可喪靜躁之別也

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
日月天之文乎上也百穀草木地之文乎下也要之

在天成象即成形者之蘊其精在地成形即成象者之著其化是故在天為星在地為石在天為九野在地為九州 離體陰而用陽不附乎陽則無以為明故二五皆以陰麗陽中稱吉惟麗陽乃可謂正故曰重明以麗乎正曰柔麗乎中正離之君臣皆尚柔正也 君之麗正正己以臨下也臣之麗正正己而事上也 君道明無取以柔昵下臣道柔無取以明抗君故於君曰重明而不言柔於臣曰柔麗而不言明然君麗正則非具曰予聖而明也柔矣臣麗中正則非媮合苟容而柔也明矣此則柔明相濟所以同歸於正也不有柔正之臣雖重明之主豈能化成也哉

初九履錯然敬之无咎 象曰履錯之敬以辟咎也 離以外畫之剛為明初氣始銳故有履錯之戒其錯也亦值時勢紛紜非盡人事之失也夫擾於時勢當因人事以靖之敬則小心畏慎思慮精詳而先後重輕不失其序錯者歸於一矣坤文言曰敬以直內需三日敬慎不敗敬所以養德即所以制事而善用其明也主敬之學時時存省事事嚴密無不敬則無不明敬非避錯乃避咎也夫事變何常所貴研幾察理處置若靜耳若避一切以為安恐事隳而弊生矣

象曰明兩作離大人以繼明照於四方

詩緝熙中庸純亦不已皆繼明之義也人心之明不可一時稍蔽猶天之日不可一日而晦況人主對官官宮妾之時多對賢士大夫之時少稍不自省障其明者交至猶陰霾之蔽日也故貴於夙夜殫心養其明德使不內障自難外掩後世良臣大寶丹扈之箴日視朝政之請懼主明之有時而間也 黃蘊生曰帝王之學莫大於誠明坎之中實為誠離之中虛為明以離繼坎明乎其為誠之發也

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

三重剛居下離之上日昃之象固宜慮定神閒修人事以延久道之化而徒悲感不能自安雖切暮景之嗟奚補哉其殷浩之事敗放廢咄咄書怪者乎故無樂天知命之學不可與於成敗之數 鼓缶而歌非

坤五全乎中土之氣故以黃象德離二索坤得地道之中故曰黃離 初質剛故以能敬為明之善二質柔故以能明為柔之善離於明順二者不可相無初嫌於躁而未順二嫌於懦而未明也 以六居二為正不曰正而曰得中見二以中為正也不偏於柔則雖處內暗之地而能明

無聊苟安也。謝安圓碁却秦兵，李泌從容侍帷幄，不生事亦不廢事，不養亂亦不激亂，乃為善反晦為明也。何可久者，深咎其不能維持文明於未衰而徒傷嗟於易盡之會，至於無可如何也。

九四突如其來如焚如，死如棄如。象曰：突如其來如无所容也。

四剛而不中，妄騁其明，而昧於進退之機，闇於先後本末之理，故紛更無序，世方旦而自晦之，可為太息。極著其凶者，甚為不度機而輕躁舉事者戒也。在晉為殷浩，庾亮銳意北伐，在漢為終軍，急欲降南越，為呂嘉所殺，在唐為訓注，致甘露之變，在宋為安石，變法擾民，侂冑伐金取敗，皆不量才分而妄騁也。

六五出涕沱若，戚嗟若吉。象曰：六五之吉，離王公也。居上離之內，徽柔有餘，明斷不足，誤倚剛躁之四，使海內失望，元氣頓傷，故聖人教之戒懼，修省重振，主輝以昭丕業，故曰涕沱戚嗟則吉也。噫，神宗勵精之日，其時外闕稍紓，海內無事，使以其推誠王呂者，任韓富諸君子，自可坐致太平，而自乖其會，以致擾民，猶不能出涕戚嗟，由昧於知人，明不足也。五闇於委任，不能自持主斷，致為執拗輕之大臣所誤，曰離王公者，欲其自麗宸聰，以明斷用其虛誠也。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。

離之世，士大夫相尚以文辭，而不飭武備，大臣剛躁，國事叢勝，外寇小醜乘間而發，五戚嗟出涕，力事安攘，起上之舊老，以張撻伐之威，豈黷武哉？所以振國家委靡之氣，杜奸雄窺伺之心也。折首者，殄厥渠，見王者之明於殄兇，獲匪醜者，寬宥協從，見王者之明於撫衆。以正邦者，言重明麗正之治，於四方無遺照也。

外傳

按離為麗，正明照之世，而諸文多舉事制變之辭，何也？繼重險之後，過柔則巽懦而喪功，任剛則躁妄而激變，故貴以初之敬，勅其先幾，以二之中，定其國是。以上之正邦，為其外捍，夫興事於大難既平之後，如射者之命中，然發之太驟，則布武未定而機自折，即不折亦踰乎的，審之過甚，則機牙自滯而弗能張，即張亦不及乎的，此命中之難也。惟省括於度，則釋斯得剛柔緩急之用矣。蓋坎為險阻紛紜之世，南北五季，非敦信以設險，不能立形勢而圖振興，離為文明，振作之日，漢之文景，宋之慶歷熙寧，非敬慎以麗正，不能厚國本而規久遠。按坎離俱以中爻為主，坎中實尚信，人心惟實斯誠，故九二九五，陽爻皆吉，離中虛尚明，人心惟虛斯明，故六二六五，陰爻皆吉，要

之惟誠生明坎中有離也惟明生誠離中有坎也
天地生成之功莫著於水火一陽之復在水王之時
一陰之生在火王之中坎中一陽即復之陽也離中
一陰即姤之陰也民非水火不生活乾坤資始資生
之用寄焉陰陽乘除消息之理具焉故上經以坎離
終而下篇之終亦以既濟未濟均之水火也

易內傳卷之五

下經

咸

上篇首乾坤二老著君臣之分父母之恩下篇首咸
兼艮兌二少著男女之綱蓋君臣為人治之大父母
為人道之大而男女者人道之感生生所以不窮也

咸亨利貞取女吉

咸說文訓皆左傳註訓同與物皆於理則其同也正
與物皆於私則其同也苟故曰利貞取女者人道之
大正而必不容苟者也

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

咸以艮為內心不止其所安能通萬物之情而不滋
萬物之擾時解以止屬感說屬應竊謂感應之相洽
為說而不踰其則為止先止而後說者惟中節乃謂
之和也 謂天地以氣感聖人以理感非也天地聖
人均此一理之流行使原無是感應之理安能強物
以所弗受哉 至理即至情不愜乎理者過情不及
情均為不情夫詩以道情不知易亦善言情也上篇
首乾曰性情下篇首咸恒亦曰天_情萬物之情

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山惟虛故能受澤之水氣以潤澤惟虛故能受山之土氣以凝山澤交以氣相受無迎無距與聖人之心一也。人之心體本虛昧於理者自窒之凡有我之偏見將迎之妄念皆虛之賊也自窒其情安能通天下之情。老佛無心無感其無心者非理之當然也。聖人有感無心其無心者因物情之自然而予以當然也故聖人之虛受與外道寂滅迥殊。

初六咸其拇 象曰咸其拇志在外也。震為足動於下故取拇張子云無所感而起妄也感而遂通誠也妄其咸初之謂乎夫誠則虛妄則窒所以感通者誠也感而遂通者虛也誠者情之矩也。內外原自關通養內者外自符逐外者外反格志在外則心不在腔子裏內莫自守安能攝其外哉。

六二咸其腓凶居吉 象曰雖凶居吉順不害也。初質柔志躁難自斂抑二本體沈潛以力未堅養未厚故不能靜以應物聖人示以止所之學急自反其本體也。感通有自然之機害生於逆其機也能順其自然之理居以俟之則無乖物亂性之害。九三咸其股執其隨往吝 象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也。艮為手陽止於上也三為艮之陽正手之象而違其

本性為股之隨故吝可見有才尤貴有守否則俛仰隨人賢者未免為俗移矣。二柔靜而不執拗雖誤動可挽之自反三過剛而堅拗居艮之極反不如二之不害者病在執一也夫人豈不貴於有執期當於理耳三不擇所宗誤從其黨執以為是故曰執下。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。

心者君主之官神明出焉變化成焉其用為思正以持之何悔之有四當心而居兑始已有說而動之機故云貞吉而旋憂其憧憧蓋防危於微所以戒出位之思也。貞者天理凝定於內也一理為主而萬皆靜萬化皆通矣莫靜於理莫活潑於理。客感客形與無感無形惟盡性者能一之夫感者心之用感豈有害哉妄念起則失感之利而得感之害。

九五咸其脢无悔 象曰咸其脢志末也。光大者心境虛靈自無隔闕深於感之用者也害不祛而自無矣五以避感之害廢感之用於聖人體用兼至人已兼成之學豈有當哉故有心於感非正有心於不感亦非正均之心體未光大也。守寂之家但知防感之害而不知不感之亦有害夫咸脢之與艮限皆有心却感而其癖不同艮限者當動而強為不動故曰危薰心咸脢者狃於靜而無志應物故曰

志末

上六咸其輔頰舌 象曰咸其輔頰舌滕口說也

兌為口陰居咸極兌口上開陰之用洩矣以口感人說愈善害愈深不獨變亂事理尤足盡人性情而究之自害其身心而已 諸爻取象專指其一而上備舉輔頰舌者狀口給之無所不用也曰滕口說見口說之奔騰漫衍不可窮極也故覆邦必由利口而取友務防便佞

恒 三三 巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

誠意必先致知固執在於擇善恒之利貞猶夫无妄也蓋心無偽妄至性過人者能之无妄而正非學問純備不能也事有恒心篤信謹守者能之有恒而正非學問純備不能也故无妄之大亨歸本於天命之正而恒之利往歸本於天地之道 咸恒皆尚正惟正故虛足以感惟正故久而不厭

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

咸為聲氣交通之事故取乎柔上剛下以情通不以

限也恒為德義持守之事故取乎剛上柔下以分屬不以情移也然云剛柔皆應則恒而兼咸之義矣雷剛風柔其相與者相濟也巽而動亦剛柔相為也終始貫徹反復相循流行不已恒道也雷風剛柔之終始相生同一久於其道夫風無日不動而雷之收發有候雷一動時必輔以風之入故有風而無雷之時無雷而不風之時陽主陰輔陽簡出而陰常勞天之恒道也或雷震非時風烈拔木則失其正即不可以久故天地之久者必於其道 聖賢之學體用一貫事業至極盛時不離本初所謂終則有始也 日月能久照惟其得天得天之正道也四時能久成惟其變化天道之變化也聖人所以化成一日月四時之道而已道原不已聖人之心與之俱不已學非小成治無近功涵濡優游於道之中久之而功自至焉物自化焉所謂純亦不已也惟純故不已 日月四時天地之所以久萬物者也聖人體天地之久以為久同一道也所以為情也情實也實理流行之謂情夫太極何情之可言而動生陽靜生陰是之謂至情象曰雷風恒君子以立不易方 天下惟正能常故能變而不失其正繫辭曰神无方而恒大象曰立不易方無方者用之妙也不易者其體也有不易之體然後有無方之用用出於體也

初六浚恒貞凶无攸利 象曰浚恒之凶始求深也

道無淺深學道必由淺入深下學上達淺者積久自深也深可驟求乎有意求深而不需其候是自塞其可以深之路而反入於詭僻始之不正安能乎

九二悔亡 象曰九二悔亡能久中也

恒以剛為才以巽入為度二三俱巽體而二得巽中氣其心內用三處巽陽而躁其氣外張故三不恒而二能悔亡以中體靜而能守也 中道平易無奇才智者多厭而難耐惟志氣安靜乃能始終不渝初浚三不恒四非位上振皆坐不明中道之可久也曰能久中見惟中故可久既得又貴能久中

九三不恒其德或承之羞貞吝 象曰不恒其德无所容也

恒非柔脆所能三剛質本可恒久而以躁動自失其天曰承之羞曰无所容愧之激之使自反本也昔里克漢樊英皆為善不終者也 蔡節齊之說甚精

九四田无禽 象曰久非其位安得禽也

久非所久不如無久也不能久之人游移無定可與為邪亦可與為正尚非大害惟久而弗正則堅僻牢不可破最能壞世道害人心故頻復无咎者雖無常而可救也恒四以久無得雖有守而所趨不正也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶 象曰婦人貞吉從一

而終也夫子制義從婦凶也

君道以任人為用而以秉剛善斷為體惟善斷為能用人不則委柄臣下綱弛事墮矣制義非自用之謂善用人以行其義之謂也履五之夬履用己而未善於用恒五之從婦用人而未知所以用皆坐不知方也夫惟明於剛柔始終之方乃能制義而可久故初四五上之恒非其道與三之不恒同譏

上六振恒凶 象曰振恒在上大无功也 振非失之動也失之不審其本末緩急而動乖其宜也學則躐等助長治則欲速紛更同一弊也皆由不明天地之正道也夫閱甘苦難易而不苟其趨歷消息盈虛而不弛其力久於其道者也急功矜得悻悻浮動失道而振恒者也 乾言寬居坤言永貞夫求道之心不可不切而欲得道之心不可不淡使汲汲躁妄則雜念橫生廣驚無得初浚上振皆躁動而不勝其意之私也私之去道遠矣不可以終日曰大无功與初之无攸利一也

遯三三乾上

遯亨小利貞

君子以守道不阿為正小人以守分不妄為正小利貞之訓非特為君子謀亦欲化小人為君子也使小人歸於正則朝野無事矣

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

否三陰曰避難剝五陰曰順止坤六陰曰括囊時迫之也二陰始進此時尚有老成秉軸於中宵小勢微不得不和同君子圖分事權君子可宏其作用厚為之防轉身固之餘地豈忍遽委而去之所謂遯者善藏其用也君子之進退豈任其意氣哉隨乎時而已與時行者謂惟此時可行遯也過此時不及遯矣夫二陰始進君子猶恃權藉之在我未知陰小之浸長也曰浸而長其告君子以幾乎遯何以曰行當道長之時以行為行當道消之時以止為行身有進退事有顯晦道固無時不行也遯之時人不見其當遯以遯為迂至於事後眾人失足而有道得全然後知其先見也是故遯之時之義至微至遠非君子不能見非君子不能用也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

朝廷陽明之地故象乾君子如山以一陽止三陽之下是善藏其才智於朝宇間也君子龍潛小人鬼伏正一身之防與苟全者自異也進禮退義不屑屑與小人爭得失而不亢不激中正氣難干小人自斂戢不敢逞志蓋神於遯之用也其孔子之於陽貨王孫賈孟子之於王驪乎

初六遯尾厲勿用有攸往 象曰遯尾之厲不往何災也

初值君子當軸之時惟宜安分從命如尾之附身而居後危懼恒存於心不可專行獨往自致罪譴此周公所以戒小人致尾大不掉之防也

六二執之用黄牛之革莫之勝說 象曰執用黄牛固志也

二本體中順原非貪類聖人以其比於初陰教之自存中順執持無動勿為小人所搖惑是因其本性為救正也曰固志言其原有志為善宜固而守之也

初二兩爻愚之臆見然按三四五爻詞此說似為貫通且與小利貞之戒合也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

係之病心而誤天下事也夫秉理至公斷然行所當為羣邪何能間之一有所係則神明自失其柄事多牽於私昵矣彼小人者巧於乘間君子初亦明知其小人也而或以其小心奉命而不能割或以小才可用而不忍遠而不知我已為小人用矣爻曰疾象曰憊皆言其受病在心也夫畜臣妾且不可係况處大奸乎寇準之於丁謂趙鼎之於秦檜皆由其初不能自克其係戀之情耳

九四好遯君子吉小人否 象曰君子好遯小人否也 君子與小人有故交如同里同第同僚之誼所謂好也此最易至於係依違則隳其術中重絕則激其不馴惟不惡而嚴以遠之耳是謂好遯非大有學識者不能也故曰君子吉小人則君子中之浮躁者也

九五嘉遯貞吉 象曰嘉遯貞吉以正志也

五君子之領袖與小人同朝而自不為所染善藏其用以維持國是朝廷實嘉賴之故曰嘉遯 五與二雖相應實不同志然有五之正志乃能成二之固志此變邪為正之妙用也

上九肥遯无不利 象曰肥遯无不利无所疑也

身窮道腴故曰肥使不腴於道安能綽然不為變怵乎徐孺子申屠蟠陶淵明以之 戡亂制變係乎才遯亦須才無膽識則人得而恫疑恐喝之無藏身之術則人得而物色之此管寧所以自全而蔡邕欲遯而不得也 見理明識事早乃能斷然不回否則窮通足以疑之利害足以疑之毀譽足以疑之欲自全難矣三病其係上明其無疑為諸君子告也

大壯 ䷗ 乾上震下

大壯利貞

壯如棟之隆取乎固也必堅固而不拔然後得為隆棟知名卦之義知利貞之義矣 既大豈有不正而

特言利貞大象又繩以禮何也貞者純固不偏而禮者貞之則也才氣稍飛揚意稍憤激即非貞舉動稍未恪即非禮萊公自矜澶淵之績得毋才氣飛揚乎東坡作詩譏刺得無憤激乎萊公被酒漏言得無失於恪乎夫君子之防小人恒疎而小人之伺君子也寢密可不謹哉然貞非以勝小人也自分當然也

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

動者奮發有為剛者毅然斷制以毅然之力為興利革弊之事國家之氣勢彌昌矣 正之純而動之善也君子無疑於不正而臨與大壯皆言大正者惟無疑於不正故尚憂其有未正也偶失其正自違天地之情何以服小人心 一陽順動而見天地之心四陽剛動而見天地之情蓋天地之道一正而已動而順乎正則正理常行於天地之間

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在地中得坤之靜正氣蘊而不測故為復雷在天上得乾之健正氣尊而不褻故為壯非地中之雷無以為天上之雷然天上之盛氣猶是地中之靜意故雷之在天上不屑屑數用搏擊而物自畏其威此天威之正也君子以天自處不屑屑用刑威而人自服其教此禮治之大也 禮天則也動之矩也小人雖

善伺君子之間而不能逃乎禮之範圍君子履必中禮以天矩自律則小人且受裁於範圍中矣此自治治人之大道也 陽氣初胎養其^微而防其危其氣始厚故閉關於復陽氣正盛憂其洩而養其勁其氣始固故謹禮於壯

初九壯于趾征凶有孚 象曰壯于趾其孚窮也

壯之初復之一陽為之也順動者何以躁動乎陽微恒自危而時盛則自恃也恃之敗事甚矣哉先儒云理既不順勢又有忤不為^惟小人所忌且為君子所嫉斯言可為不度^理審勢者戒

九二貞吉 象曰九二貞吉以中也

貞者好惡不偏正己以正其君君正莫不正一正君而國定矣 惟中故正稍有偏心行事多缺失矣

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

用罔者忽略而不戒也罔為中疎觸為外激夫激於外而疎其中故小人得而乘之 小人陰藏機械方設藩籬以待君子之觸而君子躁於一逞墮其術中以自挫則是小人反能用深而君子反淺也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 象曰藩決不羸尚往也

凡小人樹藩棘以困君子固其奸狠然亦君子好立

門戶有以召之也夫欲天下無事惟無心而已無心者正之極也四正大自持君子既不標門戶小人何從樹藩棘哉故曰藩決大有二曰大車大壯四曰大輿非大車不能載國家之大非大輿不能騁君子之大也故器小者不可大受

六五喪羊于易无悔 象曰喪羊于易位不當也

諸爻多象羊者為壯言之言剛外露而好先人也君子不可有先人之氣不可無屹然自守之質不貶吾質所以服強不使吾氣所以馴奸罔於三觸於上徒有其氣也喪於五則并亡其質矣皆失其正大之體也 徒剛不能壯也故無乎^不觸不剛不能壯也故深惜其喪夫羝者少壯有餘之氣及鋒而善用之猶可騁也至并外剛而喪之氣衰勢萎事無可為矣 大象非禮弗履禮無過不及上三之觸過也五之易不及也過猶不及俱非禮之失也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉 象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

既觸則機關動矣在荆棘之境欲退而自全得乎惟有小心畏慎以艱處之庶克免咎 八卦乾震象龍馬而兌為羊大壯陽盛之卦不取乾震本象而同象於兌何也羊為陽之躁氣陽盛而洩於外則剛不純而徒躁矣凡事惟中可久過盛則慮衰泰三陽得中

道而大壯四陽過乎中故繫易者喜泰而憂壯。雷陽配澤為歸妹小險之卦亦大壯取兌象之意也。

晉三三坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯有安定社稷之勲人臣入相天子出鎮方州若方叔召虎及唐宋之裴晉公韓魏公是已錫馬著崇德賞功之典非壁馬之私勞也晝接極論思啟沃之感見一德之泰交也。

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。

繫辭變化者進退之象也君子小人之進退陰陽之進退也晉之時於氣運為陽明之進於朝廷為君子之進世道陽明為主地陰道而能載物者得陽明之氣主之也明出地上則陽氣不陷於地中而能主乎陰以昌世道矣。順而麗明是補袞以綏猷而非容悅取寵以為順也柔而上行是小心以勅幾而非予聖自雄以為行也夫惟有明良協德之實故有錫賚展庸之文。大明者慮其任明而不順乎理順麗之而柔居之則明不外炫是臣欽若而聖時憲也地上之明所以久而不敝。

象曰明出地上晉君子以自昭明德

熙隆之日中外無事人主喜於誇耀太平而言祥瑞

者至矣請封禪者至矣進珍奇議營作者紛起矣是皆有以揜君心之明者曰自昭明德言明德在已當自昭之必澁然無欲而後君德常清也。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎。象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也。

士值熙時何以有摧如之象以權奸尚居樞軸初以新進不善承迎未免見抑然貞則自吉也恭柔之主方虛已求賢即未遽能相孚豈有積行而壅上聞者故裕自无咎曰貞曰裕釋躁念而長道心誠無取乎汲汲也。正者所以見摧之故聖人慮其動念窮通或至貶節徇人故勵以獨行命即蕃錫晝接之命以去君遠故曰未受命惟未受命而有綽綽自得之懷故他日受命能有委蛇退食之度君子出處之際不少周張者道腴故也道腴氣自閒。

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。

五失得勿恤而二愁如何以受福於君蓋五不計功利之私而二殷情君臣之義其心同其德同也。

六三眾允悔亡。象曰眾允之志上行也。德足以信友然後道足以匡君三有升猷之志本非以利祿為心者故為眾君子所信也。

九四晉如鼫鼠貞厲。象曰鼫鼠貞厲位不當也。

詩刺碩鼠懲貪吏之朘民也春秋書饕餮譏權臣之蠹國也五仁柔之主不屑屑發奸故四得以戀權而固寵雖尚見優容而心恒怒然患失聖人以鼠醜之以厲懼之欲其引分自退無汙盛時之名器也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利 象曰失得勿恤往有慶也

淡然無欲養其清明所謂自昭明德也故曰心莫大於無心力莫大於無力勿恤者非晏然不置念也內修德而不勤遠略規久道而不希近功王道之大與學道之勿助勿忘同一心法也 衆允者協心以致主也失得勿恤清心以莅治也非協非清妄也妄則多悔故三五並言悔亡

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

上英分有餘恃明用剛曰維用伐邑者言不可勤遠略也非教之觀兵正教之戢武也欲其自昭明德不治人而專自治乃免於吝也 心以內湛而明道以內裕而大上惟屑屑自見其明自恃以為光而不知於道實未光也

明夷 三三 離下 坤上

明夷利艱貞 維存艱難之志乃能正固而不衰稍生玩易則怠氣

乘而積患益深縱心生而致禍尤甚

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

文王處幽囚之日身係天下之安危故曰大難箕子值顛隳之勢身關宗社之休戚故曰內難陰行善政演易明道文之內文明也獻地除刑拘幽引罪文之外柔順也外柔而後不傷其內明象著之侈犯顏直諍箕子之正其志也囚奴之辱全身自隱箕子之晦其明也用晦而後曲盡其志蓋文王以外藩處嫌疑之地道在明而柔也箕子以貴戚值淪喪之勢志宜正而晦也所行不同其明則一故當紂之時文王之小心服事其用意竅曲而箕子身繫宗社其用心尤苦皆非艱無以見其貞也 明者貞之本見理稍未至則無以審幾度勢委曲周旋於危難中矣曰內文明內者外之鎮曰晦其明晦者明之用也有其明然後能用柔用晦

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

能用晦而後全其明用晦而後有以莅衆全於用見其妙不然與漢人黃老之術何異 君道以明為尚用晦者溫恭淵默不察察為精覈而物來無不坐照也商辛智足飾非言足拒諫以亡其國正坐不知用晦之道也 君用晦非故示不測也寬簡之道也臣

晦其明，非苟且容身也。忠蹇之實也。使正志之臣，得遇用晦之主，亦無事晦其明矣。蓋君之明可用，晦臣之明不可。禁用晦也。人臣而至晦其明，非人臣之幸也。君人者，使其臣至於晦明，非國之福也。吁！恣睢自智者，可以思矣。

初九明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。象曰：君子于行，義不食也。

初疎遠之臣，誼殊貴戚，不合則去，固其所也。不知者得無謂其勇於行為己恕乎？故曰：主人有言，然人臣之義，三諫不聽則去。君子可行則行，不食攸往，何恤乎人言？不食者，憊憊君臣之義，不忍食也。國家將不鼎食，祖宗將不血食，君子忍祿食乎？夫決志遠蹈，至於三日不食，而即次間，求一可與談心之主人，不得，道窮至此，君子亦惟守其義而已。

六二明夷于左股，用拯馬壯吉。象曰：六二之吉，順以則也。

二於君有股肱之誼，而遭逢暗主，穢德彰聞，何忍不急其救正？其西伯之於王室乎？請除炮烙，布化江漢，率叛國以服事，可謂切於用拯矣。不少萌憖君之念，而曲致其恭順，乃為不踰乎則，則者臣極也。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。

以仁伐暴，千古大烈，而慎其辭曰：不可疾貞，所以明聖王不得已之心，而使後之闇奸者不能藉口也。蓋有湯武安天下之志，乃可行非常之舉，是變之正也。不稱南伐而曰狩，諱用兵之名，而文之以田獵，言渾而義精矣。十三載而始觀兵孟津，武其明於不疾貞之義乎？夫至不得不取而後取之，則我之志，乃天下人心之同然，曰：乃大得者，惟其志安天下，乃能大得其志，難辭也，慎辭也。

六四入于左腹，獲明夷之心，于出門庭。象曰：入于左腹，獲心意也。

坤為腹，四入坤之始，與五比肩事主，其微子乎？同為貴戚之卿，豈遽脫然引去？蓋惟有箕子忍辱盡瘁，挽未去之人心於內，乃可以從容屏跡，延未斬之宗祧於外也。四之出門，不惟有當保身之措，亦曲盡其重維宗社之心，曰獲心意，言得遂其至性也。

六五箕子之明夷，利貞。象曰：箕子之貞，明不可息也。箕子之明，所係非一端也。明一息則殷社早隕，不待牧野之師矣。且朝鮮之奉先祧，洪範之陳禹疇，亦無以著矣。故箕子非一人之明，實殷之宗祀與周之治法。沿千古之道統，賴之者也。自天地以來，惟君子之心光明照耀，豈可有時而息哉？內難曰：正志，三曰志大得，四曰獲心意，可見聖賢處不得已之變，惟期無

愧於心不必盡符其迹故微箕之心可對比于於地
下武王之心可謝夷齊於首陽 卦中言文王言箕
子以見凡為外藩當如文王之小心服事凡在貴戚
當如箕子之委曲盡忠

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

自雄不武予智不聖不明晦者言自謂為明者適以
重其不明也用晦而明以不自聖聖不明晦者以自
智愚 上六之照四國與豐上之翔天際並為驕逞
自聖之主而明夷之上其闇為甚豐之上漢武晉世
祖也明夷之上商辛隋煬也噫覆國之君何嘗無才
哉 二曰順以則上曰失則人臣以忠順盡瘁為則
人主以虛已納諫為則君臣之道總無可自矜其明
者用晦之義大矣

家人 三三 離上

家人利女貞

男女正而後家道成專言女貞者陰守其分則能輔
陽宣化陰違其分則能蠹陽名亂女貞則陽為政而
家正矣否則陰為政而內外咸失其正矣故曰家人
離必起於婦人 董江都有言男雖賤猶為其家陽
女雖貴尚為其國陰君子調理陰陽之事必自家始
而陽可以法規陰易以情昵利女貞者自克其情以

陽治陰之道也陰不能昵陽則陰陽均得其正而和
氣溢於兩間矣

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
夫夫婦婦而家正道正家而天下定矣

天下均此家家人止此男女男正則有以正乎女女
正則有以輔乎男之正不相侵之中有相助之理焉
夫家人之義通於天地何其嚴也父母者男女之主
其家者也君道嚴以君道主其家以嚴用其慈也齊
家之尚嚴猶治國之威克厥愛不專尚愛也威所以
全愛嚴乃以成慈剛柔相濟之理也一家之君得其
正而家之眾翕然從此二老網維六子生成萬物之
大義也 男正外乾之以易知也女正內坤之以簡
能也天地正故化育成男女正故家道昌同一義也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風發生火火烈生風此父子祖孫生生不已之義火
生風之生氣仍是初時風生火之生氣子孫復生子
孫仍是前此祖父生子孫之生氣此源流相衍仍歸
一源之義也 巽於先天位西南後天位東南離先
天居正東後天居正南是火由東趨南以生氣為巽
先巽由西南返東以成氣為離後此先後相行之義
也離火有嚴明之德所以風威萬物巽風有順呼之

用所以入萬物此嚴以行慈之義也家人取長女中
女者二女木火相生長仲相得女正則家正也言
有物則訓辭可為明徵行有恒則威儀可以則象此
自嚴以嚴人即上六反身威如也嚴非有心示威德
修而威自立也君子一言一行不敢稍任偏私則表
率端而羣趨皆率愛惡正而微嫌皆泯惟正自威也
言尚有物恐其習於文而不誠行尚有恒恐其弛
於後而鮮終

初九閑有家悔亡 象曰閑有家志未變也

閑具閑習防閑二義經其內外使各得分願此閑習
之也辨其內外使無敢凌競此防閑之也皆正家之
道也 初有家之始當及其易閑而閑之若狃於家
之已安漫不加謹則始而狎繼而瀆瀆而爭至是而
後閑之導之而不從懲之則生怨矣故閑有家當於
志未變時也本義豫防二字甚精所謂豫遠不敬也
六二无攸遂在中饋貞吉 象曰六二之吉順以巽也
非徒不與外事即內事必稟令行之示不敢專也无
攸遂者靜而貞牝雞無晨之義也在中饋者動而貞
酒食是議之義也 婦人以無才為德非不可有才
不可妄用其才也夫在中饋豈可漫無經畫而无攸
遂而但在中饋則不妄用其才也坤所謂无成而代
有終者也然如姜后之待罪永巷固非與外事者比

宋高后用司馬罷新法亦處變而正仍無歎於無成
代終之義也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 象曰家人嗃
嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

家庭中情分並居極重而恩法難於適宜嗃嗃之嚴
不免於悔嘻嘻之和無裨於吝均之未宜然家道惟
嚴可久與其嘻嘻而貽吝於後無寧嗃嗃而取悔於
初蓋吉凶肇於始而成於終凡易中先言吉後言吝
者教人無狃一時之便先言悔吝後言吉无吝者教
人當圖久遠之規也非聖人極深研幾烏能及此
於嗃嗃曰未失非與之也猶有取也於嘻嘻曰失節
重吝之也以示戒也蓋猛厲之後猶可用恩侈濫之
餘不可以行法也治家亦如治國也

六四富家大吉 象曰富家大吉順在位也

人主以天下為家厚生之事即正德之本也使天下
遂生樂業富國即所以富家也 四之富家節宣物
力杜絕貪冒能正家而後富家富而家益可正矣其
晉之羊杜墾田荆襄以裕公私唐劉晏經理漕賦以
資國用者乎若桑孔之權莫王安石之三司條例是
欲富之而反瘠之也蓋理財必歸寡之人寡欲以理
財則身正而家正矣故曰順在位順乎理不徇家人
之欲順乎公不徇一己之私也

九五王假有家勿恤吉 象曰王假有家交相愛也

假之言格也愛憎^無辭^無賞罰不阿正心修身以感格之也家既格而天下從之矣 交相愛如琴瑟鐘鼓之樂雞鳴昧且之警皆男女相愛之至情理之正也若溺情而拂理則愛非其愛矣

上九有孚威如終吉 象曰威如之吉反身之謂也

立家既久習而漸怠怠則間隔且生故貴乎積誠以聚之與家人相孚以至性也夫惟有孚而後威如否則意多二三法非畫一安能使家人共肅其教乎張子曰誠故信無私故威 不曰有威而曰威如誠無不敬而自儼然可畏也威出於孚故曰反身 初不閑則恩盛而濫物多而爭不正其始何以有終上不威則族大多寵將有離析之憂習久生媮欲萌衰謝之勢不正其終何以善後故閑於初肯獲無棄基也威於上式穀貽永謀也三曰鳴嗃上曰威如二爻並尚嚴肅者三下卦之終上上卦之終人情暮齒不振多至寬弛故聖人致意焉

睽^三離^上下

睽小事吉

睽與蹇渙不同蹇渙勢已去而力圖恢復睽則勢尚存而人有離心欲苟安於無事則上下乖隔若大用懲創則羣起為難將致激變故當乘勢之未去整齊

國是修德以繫人情漸圖振興故曰小事吉

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

火澤中少二女惟其質偏而不相能情偏而各有溺也故當以說且柔者調劑之然一於柔說亦難以化其偏故說在於麗乎明柔中必應乎剛明者審其本末輕重制其利害緩急而說不至於誤用應剛者托機要於諳練之老成咨可否於宏通之碩德而柔不失於無斷如是以化乖隔而定人心朝野上下之氣通矣 兌離氣交則成融冶變化之功故澤上火下為萃萃者陰陽之交變也離兌氣格則為偏駁乖沴之害故火上澤下為睽睽者陰陽之偏格也 火澤非睽也火氣不下蒸夫澤澤氣不上濟夫火則睽矣此氣化之乖其和也中少各從所偶亦非睽也一稟兌和而失之妖媚一賦離明而偏於浮躁各任性而不相下此氣質之乖其和也惟各歸其正性則氣化自交而性情相洽故濟睽必反其本也 各為用則睽相為用則合火澤二女之睽失之各為用也天地男女萬物之合得之相為用也說而濟以明柔中而輔以剛其相為用之義乎天地男女萬物非謂其睽

即合也。謂其迹雖睽而理合也。曰其事曰其志。則知睽之用在乎其志與其事也。

象曰：上火下澤。睽君子以同而異。

睽之時，人情乖隔，其上下不交，亦猶火與澤之不相為用。濟睽之用，在於同而異者，同以和其性而合夫天，異以辨其性而合於理。同所以包容萬物，異所以裁成萬物。惟有以裁之，乃有以善其容。如是則人心可一矣。同人云：類族辨物，夫不以義合，謂之苟合。苟合非其自然，終必乖離。故凡天下之能相助者，未有不於其相治也。同而異，則有以相治，不苟合者，可以久合而不至於睽。即處睽亦可以合矣。

初九：悔亡。喪馬勿逐，自復。見惡人，无咎。象曰：見惡人，以辟咎也。

初與四以同德相應，而地分踈闊，人易於間，故宜不急於求好，以俟其自合。勿逐者，所以明其非約結而不為惡人藉口也。初四相須以圖事，正如溫太真、陶士行并力以平蘇峻之亂，兩人缺一則不能安晉室，使有自立功名之私，寧有濟乎？馬喪勿逐，是不汲汲於速得志，泯奔競重交誼也。惡人之見，是不屑屑於分形迹，弭爭黨化奸邪也。皆濟睽之妙用也。若萊公求使相於王旦，昧勿逐自復之義矣。若孔子之拜陽貨，見惡何咎哉？惡人之見，見害事者，防其相

傾而非辱身也。夫識監軍之面，即不為士林所齒，同異之際，物好水火，吁可畏哉。郭汾陽之於魚朝恩，得之矣。

九二：遇主于巷，无咎。象曰：遇主于巷，未失道也。

坐論於太平之朝，君臣之常道。巷遇于艱難之會，君臣之變不失正也。故晉之晝接，人臣所深願，而遇巷於睽，猶坎之樽缶納約，人臣所不_容已於君者，皆道也。光武之麥飯豆粥，其樽缶乎？李泌論建寧之寬，勸定太子，其納約自牖乎？周瑜半夜釋孫權之疑，鄧禹仗策謁蕭王，馬援自隗囂通款，光武其遇主于巷乎？多事之日，君臣不可不用坦直，尤不得不用委曲也。

六三：見輿曳其牛，掣其人，天且剽，无初有終。象曰：見輿曳位不當也。无初有終，遇剛也。

三為_兌主，好說人者必善疑，而又處可疑之地，是以曳掣天剽，無其事而有其形，無其形而有其見。夫二非曳三者，三自見曳也。四非掣三者，三自見掣也。六亦非天剽三者，三自見天剽之也。吁，意不誠而生妄，妄生幻形，幻妄豈能疑人哉？人自志亂耳，木朽蟲蠹，可借鑒也。故濟大事者，在乎誠意以立本。九四：睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。象曰：交孚无咎，志行也。

當睽之時，邪正淆而君子寡，偶四之孤宜也。夫孤於

時者不孤於道，得元夫以共事，同道相孚，可以濟睽矣。初勢卑於四，恐其相求過迫，或乖機宜，故慰之以勿逐。四位尊於初，慮其先施稍懈，致啟讒間，故堅之以交孚。宋洛蜀諸君子，得無昧於交孚之義乎。

六五悔亡，厥宗噬膚，往有慶也。象曰：厥宗噬膚，往有慶也。

五以寬柔莅睽之時，非得剛健沈毅之才，倚以為宗，安能濟事。曰噬膚，言其相悅之志，如嗜美味而不厭也。非謂易合也。剛健之人，易疎而難親，而與之相遇於巷，彼其衷亦苦矣。為人主者，得不極體其心，而肝膽傾之乎。象曰：往有慶，欣五以折節而下，良輔也。

初倚四為良馬，四視初為元夫，朋友之交甚真切也。二尊五為主，五奉二為宗，君臣之交無形迹也。不如是不能濟睽，何也。世所以致睽者，生於形迹之見也。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。

上九剛而不善用其剛，故殺機妄發，明而不善用其明，故幻形橫生。載鬼一車者，謂小人如鬼，上既懷猜疑，則小人乘間而肆其讒蠹也。曰匪寇婚媾，醒其迷而示以定形，因所明以通之也。曰往遇雨，決其機而教之盡誠，因其剛以勵之也。三以好說而志紛，上以剛躁而意亂，夫惟不誠，所以疑生，見者目魔，疑者

殺機能克己，而以誠相與，誠生明，明自信，則交接始終之義全矣。於三曰有終，勸以傾誠，勿貳也。於上曰匪寇，勉其推誠，勿惑也。既能以誠生明，則向之載鬼而來者，劃然雲散，而張弧以拒者，渙然冰釋矣。故曰羣疑亡。

續修四庫全書 經部 易類 4 反之句

易內傳卷之六

下經

蹇 三三 艮上坎下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

建不拔之基必占地利尤必得大才行正道惟大才始能經大業惟正道始可仗大義 東北為冬春之交初陽解凍而山高凝陰方深故艮遇坎為蹇西南為夏秋之交坤土長養萬物順成故坤值離為晉而出蹇者必去東北而趨西南也 強弱無定情險易亦無定勢西南東北固非泥定其方也在識時務者審之耳光武屯河內徇河北是即東漢之西南也秦王勸高祖早入咸陽不必還守大原是即唐之西南也若周平棄鎬京而居洛宋高捨建業而處杭豈非自處東北而坐失其利乎 屯師蹇皆戡亂之卦並尚貞者仁義為威天下之本也師用大人蹇利大人者濟時必資命世之才也居易俟命之謂西南行險徼幸之謂東北

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

險在前則責任無可謝而目前之機會尚未可乘此時決策甚難而相機必審惟明哲者能見之也見險

者深明禍亂之機也輕躁之徒急功喜事冒昧一逞總由不識時勢耳 得中豈必得天下之中觀當時之形勢而扼其樞不為奸雄所竊則勝算在我矣王者之審時勢而宅中亦猶君子之隨時以處中也得中曰往然未嘗不妙於止如沛公初入關中封府庫以待項羽往而有止之用其據漢中燒絕棧道以圖進取又以止為往之用也故惟能止者能往 上節曰止下節曰往機未至不敢先止其所當止所以觀變而俟時勢所在不敢後往其所當往所以制變而握要 知濟蹇之用則知止所以為往地也往而得中而又輔之以元者行之以仁義則其往無弗善矣斯為濟蹇之妙用故曰蹇之時用大

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

泉出山下源靜深而勢順故為蒙水在山上流衝激而勢逆故為蹇君子處蹇以為必先立身於至順然後可以正世之逆修乾之易所以知險修坤之簡所以知阻所謂行有不得反求諸己也唐陸贄值朱滔之亂敕德宗下詔罪己得反身之義矣

初六往蹇來譽 象曰往蹇來譽宜待也

象傳利往而爻每言往蹇者三四六不宜獨往而初地淺不宜輕往也不然苟安自全於時事美禱

六二王臣蹇蹇匪躬之故 象曰王臣蹇蹇終无尤也

係以王臣者明不可委之責也以天下之蹇而一身任之竭力求濟有死無二必如此始無愧王臣身家念重者不前富貴情深者多詭即功名志熱者亦弗誠二之匪躬則惟知有宗社蒼生而三者俱不足以累其心晉祖士雅宋宗汝霖其庶幾焉

九三往蹇來反 象曰往蹇來反內喜之也

濟蹇專任己不可故諸爻言來反來連來碩五亦曰朋來專任剛不可故三宜反就二陰專任柔不可故四宜連三而上宜就五天下事所以致敗壞者都由人事偏枯執拗各懷自為之私若剛柔相濟彼此協力上下同心何事不可濟何難不可平

六四往蹇來連 象曰往蹇來連當位實也

連者傾心相屬唐許遠謂張巡曰君才十倍非遠之比由是帷幄之謀一資於巡四之連三類此器識浮淺之人輕論天下事虛夸無實何濟之有曰當位實見宏濟艱難非具真實學術經濟者不能勝也

九五大蹇朋來 象曰大蹇朋來以中節也

朋來者艱難之際略君臣之分講朋友之好乃可以共立功名也五懷濟時之志自不從龍之彥如光武舉事而鄧禹仗策來謁耿弇北道主人是已五雄才大度能以小心節其智略以沈潛節其高明所以一時豪傑傾心効節兼兩義內之生聚教訓警

戒修辭此節宣也外之推誠專聞重戒勿殺此節制也光武保全功臣委任不疑得節之道也

上六往蹇來碩吉利見大人 象曰往蹇來碩志在內也利來大人以從貴也 需之上險將平而以才弱故敬客終吉蹇之上亦險將濟而以才弱故來碩有功可見處事變之會當度德量力若才未能獨建非常則依附命世之雄克參翼贊之猷雖因人成事固亦共著其休矣 人患無志不患無才誠以社稷蒼生為念無才者可以有才矣誠生明志帥氣也

解三三坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

蹇後為解大難初夷民始就安如嚴冬之後生意微弱正宜春和培養其氣若復興動不寧則民無以遂樂生之心而國家之元氣難復矣周禮殷之後即索弓矢求懿德是來復也祿父不靖不得已東征而民不擾仍安無事之天至營洛定鼎民大和會深得西南之義矣 來復者國家本安靜無事既經蹇難如剝而趨復人主當為斯世養微陽也故无所往而來復者前此動而復其所也即有往而夙吉往亦復也觀來復之義知王道不踰心學養民一本養心有往夙吉安天下之本也漢世祖初遣馮異徇河北勃

曰。征伐不在攻城屠地。在平定安集。其後投戈講藝。息馬論道。殊有合西南夙吉之義。蹇言戡亂。其利西南。在形勢。此扼要制勝。所以開解之先。解言致治。其利西南。在經理。此奠民定居。所以繼蹇之後。

象曰。解險以動。動而免乎險。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲拆。解之時大矣哉。

未解之先。動以戡亂。方解之時。動以興治。非戡亂無以平世路之險。非興治無以靜人心之險。前之動。平有形之險。其事著。後之動。靜無形之險。其意深。所謂動者。興禮樂。明教化。與民休息之事也。前此厭亂已極。今望太平。方殷。非與之休息。安能得衆得中者。難發時。以剪除殘害為中。難平時。以撫循休養為中。實有體國經野。忠厚垂基之事。與漢文恭儉無為。憚於更化者不同。制定民安。國本不搖。固不必以功見。即不獲已而有往。惟致康定之略。非張撻伐之威。故曰有功。雷雨之解。固出於動。然貞下起元。物已內含生意。造化特迎其機而動之。曰作者。出震之時。雷始發聲。而非迅。始雨水。而非淫。鼓動和氣。暢其生機。猶之聖人作。而萬物覩。是西南來復之氣也。觀豫之雷奮。復之雷在地中。屯之雷雨滿盈。而解之雷雨稱作。讀易者。可以知氣數矣。可以知因時利物之道矣。

象曰。雷雨作。解。君子以赦過宥罪。

雷雨之作。天所以鼓達和氣。蕩滌不祥。君子於擾攘甫戢之餘。體天心之仁愛。布寬大之詔。矜無知而化不肖。開人以自新之路。正安輯人心。與民休息之務也。然過則竟赦不問。犯罪但從末減。寬政中自存大法。與肆大眚行曲赦者固異矣。唐初李素立戴胄。粗識此意。孔明治蜀尚嚴。猶子產救鄭。敞之意也。歐陽公尹應天尚寬簡。承包公嚴肅之後也。各因時勢不同。赦過宥罪。略小譴者。所以解散鬱結。而養和平之福。射隼獲狐。俦大奸者。所以解除克蠹。而正根本之治。觀孔子為政於魯。釋父子訟者。而聞人之誅不貸。仁育義正。固並行不悖也。

初六。无咎。象曰。剛柔之際。義无咎也。

大難始芟。多事固足激變。弛事亦以養奸。初之柔靜。濟以四之剛斷。不多事。亦非弛事。得西南之道矣。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。象曰。九二貞吉。得中道也。

解之時。新恩始頒。人人有覲幸之心。而小人因緣為奸矣。夫過可赦。小罪可宥。而君側弄威福者。必不可。容二曰獲狐。四曰解拇。五曰有孚於小人。上曰射隼。周公於一卦中。數言之不憚煩。豈非以致治功。務防亂本哉。夫邪正不並立。君子與小人不同朝。小人之

黨易餘而君子之勢常孤不獲三狐安能得黃矢解之赦宥道用寬然一於寬未免養奸非道之中二以斷除三狐乃為寬嚴適中所以輔仁之主而濟其不逮也吁負乘可以已矣而小人猶不知休即赦宥之朝不能曲貸之矣甚矣章蔡諸狐之愚也

六三負且乘致寇至貞吝 象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

小人竊位不顧名義未嘗不懼利害未嘗盡泯羞惡聖人醜之以負乘者告以名義而激其羞惡也危之以寇至者諭以利害而諷其引避也

九四解而拇朋至斯孚 象曰解而拇未當位也

初小忠小勞効勳於四猶拇也聖人恐其謬以為才而大用之如王安石之信惠卿張魏公之信呂社也故教之但錄微長無輕任以國事之重則處之得宜矣夫大臣不昵私交所以布公道布公道所以廣忠益寧有解拇而朋不至者 初不當位柔往過當不可任國家大事也初安於柔可免身咎四能用斷可集眾益此陰陽強弱之分也初之柔宜求庇於四剛而四之剛必不可昵初柔此陰陽賓主之分也

六五君子維有解吉有孚于小人 象曰君子有解小人退也

五仁柔有餘英斷不足誤以赦宥大恩用之不可貴

之大愆此小人所以無忌也曰維有解以勵其勇曰有孚于小人以堅其誠不誠不勇安能制禍亂之原恭顯殺蕭望之元帝已燭其奸乃以免冠謝罪而赦之恭顯益無所憚甚矣去奸不斷之為害深也 去朝廷之小人易去君心之小人難使君志不清繫戀小人之私未斷即有數十君子數百彈章不能與君心爭往往外迫公議而內牽私情去之不力反助其勢而益無所忌故去小人先清君心而以小人之退為驗 去小人仍是西南平靜之理非喜事也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不吉 象曰公用射隼以解悖也

先儒謂人臣去君側之惡其功過於克敵蓋敵者門庭之寇君側之惡則腹心之蠱也小人柔內之柔為毒叵測始焉柔媚而為狐毒已隱中君心而情狀詭秘人莫之見即見之無從制之也迨驚而為隼罪惡大播公論難容人主始不能翫法而護之矣吁與其僂於惡極罪大之日而國已重受其殃何如除於始進用事之頃而生靈未深其害乎故二之獲狐慮深而事逸上之射隼功赫而力勞 赦宥亦初寬小人以自新之路無如其不自懲艾不得已而用獲用射則自取解悖之誅無辭解免矣 西南二字冒一卦言其作用正大為萬世奠太平如據西南平正之勢不

蹈險地也。動以免險者，去世險以就平也。西南也得衆，得中，赦過宥罪，自處平易以化世之險也。西南也，獲狐射隼者，去朝廷之險以就平也。或用力枝幹，或深培根本，動靜因乎勢，寬猛因乎物，時中之道也。故曰：解之時大矣。君道得其平易，世道自消其險阻。

損三三
艮上
兑下

損有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往，曷之用。二簋可用享。

下乾上坤曰泰，今損下乾之三，益上坤之上，於上增而於下減，故曰損。人君本以益民，豈容損民？不幸時值多難，國用莫支，如不得已而餉兵贍土功，或取此方之盈，周彼方之急，偶然而用損，必實有為國為民之心，則其損也，正其益民之苦心也。曰有孚，元吉，言非有孚則不可用損也。二簋用享，豈輕祀典而儉其祖宗天地哉？以天下安危之故，孚於天祖矣。大者且省，他事無不可儉矣。如是而吾用損之深心，質諸鬼神，告於百姓，無咎而貞矣。豈同於困至難給之民，力為甚無益之徵役者哉？王制：豐年不奢，凶年不儉者，萬世之恒法也。郊特牲云：凶年祀以下牲者，一時之權道也。

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。

應有時者，言非損時則不可用二簋也。要之聖王之事，雖有時而殊，心無時而異，用宰告虔，為民敬神也。二簋以享，亦為民請命也。一於有孚而已，可信乎幽，可信乎明也。損益盈虛，時所趨，即理所當然，造化人事學術皆有之。治道隨乎時，用損者時為之也。理也，非理則非時矣。全易之理，總一時之用而已。

象曰：山下有澤，損。君子以懲忿窒欲。

澤受氣於山，而亦以滋山。民待治於君，而亦以益君。然惟以氣相通，乃能相益。山下有澤，則氣格不通，故不得不取澤以滋山。此以損為益，損象之本旨也。懲忿如開山，貴抑^情觀理以平其勢。法用斷，窒欲如塞壑，惟靜心求理以澄其流。法用漸，夫惟能損身累以治吾身，然後可損民以為民也。忿之來也，方熾，當懲其勢，欲之長也，無底，當窒其源。惟懲窒然後可行損道，故有闕睢麟趾之心者，可以行周官之法度。學術中有盈虛，心性時有損益，惟存心者獨得之。初九：已事遄往，无咎，酌損之。象曰：已事遄往，尚合志也。

已事遄往者，匡正大臣之熱腸，酌損之者，委曲補救之苦衷。

九二：利貞，征凶，弗損益之。象曰：九二利貞，中以爲志也。

損有以損為益者。初之酌損，盡匡救於良友，蠲濁揚清之事也。有以不損為益者。二之弗損益之，不貶損其風節，端本植末之事也。其設心則一而已。二心警之臣，其任國家之重，必正己而後有以正物。上國勢方振，其慰生靈之望，惟無私而後可以無外。故二爻並繫以弗損之辭。言損之時，所恃者不損也。君之有孚，臣之貞中，均弗損也。內弗損者，乃可用損於外。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。

易數以兩為用，自兩而八而六十四，皆兩也。兩者陰陽相濟之妙。兩相濟，則二而一矣。若間以三，則二而貳矣。陰陽理數以兩相濟而成化，學術治道以兩相濟而成功。類聚羣分，以兩相濟而成交，甚矣兩之用善也。知兩之用，則知損三之善矣。謀事者兩人同心，商略可否，則事無二三，可斷然行之。有一異志者，參說焉，則成議反為所惑，雖善謀亦阻矣。故曰：疑。六四損其疾，使遠有喜，无咎。象曰：損其疾，亦可喜也。初之遠往，與四合志也。於四之損疾，曰使遠，遠再言之者，以四之疾，療之當揅焚極溺，不可少待，柔懦之習，怠於改過，故語以使遠，鼓其勇以求益也。損疾僅能改過，何以可喜，蓋其疾也有無方之累，則其瘳也為意外之喜。損時朝野交病，四大臣係國命之重。

能療身乃能醫國，可喜者為民慶也。六五或益之十朋之龜，弗克違元吉。象曰：六五元吉，自上祐也。

損感運也。自初至四，皆有危辭。至五上而著盛美之占者，經懲窒之後，君德清明，治道日昌，人有太平之望矣。朋龜之祐，得臣之利，轉感為慶，存乎其人。上九弗損益之无咎，貞吉利有攸往，得臣元家。象曰：弗損益之大得志也。

經困憊之餘，國事初紓，國用初贍，則下有殷殷焉澤之心，而上亦有行惠以慰民望之意，然恐其近於市恩，故言弗損而規以貞。蓋前之不得不損者，非有意求富也。與時偕損，為民策緩急也。今之不損為益者，非有意施德也。亦與時偕益，為民計久安也。故曰：損益感衰之始。

益 ䷗ 震上巽下

益利有攸往，利涉大川。

治天下在順人心，順人心在公。其利公，天下以利斯能長。與天下共其利，有往涉川，見益之無所不利也。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。天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。朝廷降蠲賑之命，而貪吏猾昏，視為欲壑，恣其侵牟。

上徒損其帑藏，下未沾其實惠，至以詔旨為虛文，損上而民未說，益下而恩莫光，良由奉行中格之也。故人主加意民瘼，必慎簡良有司，乃能自上下下，人人蒙澤，曰大光。見王道之大，能使德施廣被，無不蒙其休光也。六府孔修，三事惟和，其益下也大矣。不待發粟除租之際也。曰中正有慶，言所以益下者，由於平日修德勤政也。夫治國如養身，然有中正以理其性情，然後能自上下下，和營衛以流通其氣血，故中正治之本也。木道之行，中正之用也。中正以益民，百年久大之業也。行補助以益民，一時賑救之事也。必有百年久大之神，乃能行一時賑給之惠。木道，仁道也。震巽春氣之全，有始物亨物之用，故能濟物濟險。夫益易道也，惟易知險，動則赴理也，敏而不以難行為憚，巽則入理也，深而不以有得為足，故能日進无疆。顏子之請事動也，無所不說，巽也。陽春布和土膏滋發，品物咸亨，無方之益，因乎時也。故益下之道，總隨乎時，布大賚於望澤之會，則民心大洽，其說无疆者，因乎時也。故非常之惠不可數，而說民非與民為市也。本中正之德，以厚其體，而奉天地之道，以大其用，故曰益之道與時偕行。

象曰：風雷益，君子以見善則遷，有過則改。風得雷之奮而威以行和，則其入物也有勢，雷得風

之入而和以濟威，則其動物也有情。此天地時行之益道也。學之用奮用入亦然。善則遷，過則改。雷之奮也，無不遷，無不改。巽之入也，蓋其知善之量無窮，不以己之有善而自弛，省過之心甚密，不恃身之無過而偶疎。故善日遷，則糾過益嚴，過日改，則求善益精。兩者相為益，亦若風雷之交益也。風雷自相益，斯能益物。故治國必有君臣交益之德，斯能益下无疆。學者必有內外交益之功，斯能日進无疆。懲忿窒欲，是勉力克治之事。至善則遷，過則改，用功漸見純熟，此損益之別也。

初九：利用為大作，元吉无咎。象曰：元吉无咎，下不厚事也。

初以新進受踰格之眷遇，必當有非常之報稱，而其為之也，務深思遠慮，惟懷永圖，未可任一往之氣，啟紛擾之端。夫人臣報主，非感私恩，况受殊知，不得不盡道者，竭忠乎。不厚事者，言初素未任重事，一旦身當其責，稍未盡善，即負吾君知人之明，而重貽之以憂，故無才者宜量力受事，而有才者宜竭力以善其事。王荊公始受越職言事之詔，驟履政，不能虛心長慮，而執拗自用，更法擾民，此徒懷大作之志，而不講於元吉无咎之道者也。

六二：或益之十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用享于帝，吉。

象曰或益之自外來也

人臣以益己之心事君則不能益君以事天之誠事君乃能不負受君之益永貞者責其始終以益君為心而事君如事天也 益二之外來與比初之他吉同義凡為寵利而効忠者非忠也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 象曰益用凶事固有之也

三素具才識投之以艱危益從困蹙中倍深磨鍊故无咎有孚者盡心竭力不避艱險不萌怨尤也中行者隨方應變剛柔得宜所以遂其孚者也告公用圭言不敢專也 凡臣貴乎孚中况艱危之任重關利害稍失志則民命國計隨之故惟精勤無二乃能履險而不動其心必舉事適中乃能臨變而不括於用夫昇以凶事豈以國事為嘗試哉亦知其才之可為而策勵之耳漢蘇武抗節匈奴宋孔道輔富弼正辭契丹韓范為招討籌策邊患其無負凶事之益乎若非才識出眾而漫以艱危寄之則是委之於敗亡之地既非所以處其臣而謀國亦大失矣鄭文公之去高克而奔其師可鑒也

六四中行告公從利用為依遷國 象曰告公從以益志也

四為君任益下之事內則公卿匡理外則藩翰旬宣

其任大矣非盡道適中安能副吾君之委寄乎故非中行不能告公從也遷國之事後世難言之而唐虞三代數為之者其德澤入人甚深大利所在民與同休戚樂為之也盤庚德稍衰再三告諭而民始從元魏遷都而其臣民俱噪者性不習中土也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

五巽體剛健沈潛之主以惠濟蒼生之實心極盡益道為天下致樂利之休非徒施小惠為一時之邀結而已故民心與王心相孚而戴德於弗替夫上虛文以飾下則下亦詭迹奉之矣上以誠待下則下亦誠應之矣 何以惠我德而後為大得志夫治天下不至於民不能忘則人君未能一日慊於其懷也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶 象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

人主之道在以一入益天下非以天下供一人之欲也夫以上而求益於下已非體矣况於虐以求之乎利者害之門怨之府也此周厲所以致流彘之禍也 五以惠心而有勿問之吉上以心勿恒而致外來之凶繫占於兩心之得失而知人主之一念所係非淺鮮也可不戒哉可不慎哉

夬三三乾下

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

王庭者紀綱名法之地小人肆志君側必聲其罪於朝堂之上明正典刑布告中外使天下咸知其罪狀而吾君不致以疑貳不決小人得逃於法外也韓魏公任守忠於殿廷數其罪即日押譴得此義矣孚者孚於君也能以心見信於君乃能以法除君側之奸號者號於同朝之衆大振朝廷之公憤也既孚號而更云有厲者恐君子恃衆憤而踈其防小人且得假朋黨之說以惑君聽也曰不利即戎去小人但用司寇正其刑不動聲色而使自伏其辜若欲用兵朝宗則發大難之端激小人不逞之志傷國體而壞元氣人心為之動搖矣漢何進欲去十常侍不能明罪致誅而陰謀不決獨召外兵致生大變是昧於揚庭孚號之義而輕於即戎者也故任大政除大慝者在斷其所當斷而忍其所難忍有不得不即戎者平勃之誅諸呂以兵柄在其手也竊國大盜非兵不能致勦也有不利即戎者漢末唐季之誅宦官捕鼠但用貓搏虎之用力用衆也小人陰賊大創之則窟伏叢社而生內變蓋戡亂清邊徼用動而除奸肅朝廷用靜也故殲不靖之亂夫易祛依據之鄙夫難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

剛決柔是春秋正名書法柔乘五剛是春秋斷罪公案其危乃光悚君子以戒慎修省之事五象云中未光箴人主以正心誠意之學時時戒懼省察俾理明於心而無障蔽之私則私害不惑舉錯皆當矣是謂危者使平復為陽道之始乾為陽道之終而於夫曰乃終喜其盛而憂其衰也此乾上所以亢坤上所以戰

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

施祿者布澤於下居德者聚財於上不曰居財而曰居德者言財本行德之具而閭主自壅之也夫人主志在惠下則楮無所容唐皇甫鎛聚斂入相宋章蔡當國務剝下由人主好貨有以啟其奸也

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

天下事審義亦審勢義可勢可又必度己之德與力為行止義斯全矣初不審勢不度德力冒昧一往即謂之不知義可也為咎者明壯往之失不得委諸氣數也以五陽之世而不能勝小人豈非自致之咎

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

白晝之盜人所及防而小人陰狠莫夜為奸防禦不容稍懈而又不勝其防惟我有制勝之道不必勞勞捕戴而彼自無所逞如人家厚墉垣固藩籬以禦夜

審也。武三思當中宗復辟之始，而恣憑官帷，蔡京值司馬執政之日，而曲意容身，皆狼戾不測，莫戎之寂點者，欲執而誅之，則罪隱難按，安而待之，則為蠹日深，要在正己格君，修德勤政，自足以制之，不難著其罪而除之矣，故歸其本於得中道。

九三壯于頄，有凶。君子夫夫獨行，遇雨若濡，有愠无咎。象曰：君子夫夫終无咎也。

持兩端之見者，不可圖機事，避形迹之嫌者，不可與深謀，故勵以夫夫，又勸以有愠无咎，夫事患志不決耳，志一決，自可不徇情面，不避嫌忌，不妨夫夫獨行，不妨遇雨若濡，不妨有愠，陳平於二呂得之矣。

九四臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。

有識之志，才愈大，心愈小，小心才識愈廣，故聽德惟聰，無識者好自用，自用，知能愈索，故心勞日拙。

九五苒陸夬夬，中行无咎。象曰：中行无咎，中未光也。

五於上狎昵已久，濡染既深，神志盡為所用，非眾君子朋力攻之，安能伸大法於叢社間乎？故五不難於中行而難於夫夫，惟夫夫乃可以用中。二曰得中

道，已既正而物之邪自莫勝也。五曰中未光，外雖強而內之垢未能滌也，中不在迹而在心。

上六无號終有凶。象曰：无號之凶終不可長也。

小人當始進時，能安其分，豈至有无號之凶？夫眾正壓邪，如大陽之消冰山，小人宜自知殃及，速避賢路矣，而猶呼號三陽，渙忍乞容，何其愚也。不直曰凶，而曰无號終有凶，聖人亦不忍小人遽陷大僂，示以知終，或可早休而自免也。

姤三三巽下乾上 姤女壯勿用取女

陽之長也，至四陽始稱壯，陰之長也，僅一陰已云壯，蓋陽道光明而寬大，其勢緩，陰道曖昧而深峭，其勢厲，人但見國是大壞，在君子不勝小人之時，不知所以壞者，由君子輕昵小人，自與以間也。聖人教君子莅小人，以嚴正，勿以小技微勞而授之機要，勿以曲謹承順而託為心腹，夫君子雖不可以非道說，而小人偏能詭於道，以取容，自非知人，則括深明物幾者，不能不為之蔽也。惟李文靖得之，勿用取女，如詞曲所謂惡姻緣也，愛相取中，孰知其惡相攻。

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。

柔遇剛，柔之壯也。君子之氣勢方盛，而一小人敢於進遇，其意已無羣陽矣。聲音笑貌之間，君子隱墮其殼中而不覺，往往以瑕示之，資彼所恃矣。曰不可

與長則知小人之長由君子與之也。此時小人消長之機猶在君子掌握。固宜慎持其極。毋借彼以勢而自受其戕賊也。此與坤初馴致其道同義。剛遇中正謂二五剛中相應。可以抑制陰柔。君臣之遇得其正。與天地之遇同其功用矣。柔遇剛者。陰盡陽之害氣。天地相遇。剛遇中正。則陰陽交濟之善氣也。善氣培之使厚。則害氣無從入矣。蓋柔進遇剛。則柔為主。相遇則剛為主。明乎主客之分。可以知始義矣。故曰。始之時義大。知其義。則得遇之正。而陰陽和。萬物昌。失其義。則蒙遇之害。而陰陽乖。萬物壞。大全吳氏蔡氏說諸爻。皆以遇初為快。夫遇此柔牽小人。可以為快乎。惟李氏胡氏說確。大全與本義俱謂二不遇於初。夫三過剛。與上之始角同。豈求遇陰邪者。但不度機勢。躁進獨往。是以蹶也。

象曰。天下有風。始后以施命。誥四方。

人主之心。不可一日與小人遇。不可不時與百姓遇。心常與百姓遇。則小人不得吾之心。而隔吾上下之心。和氣之洽。所以化陰沴也。施命誥四方。則德意下宣。民隱上達。小人無所容其奸。如醫疾者。使一身元氣充足。血脉通暢。則邪氣自不能侵。

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。

小人汙行善跳梁。故象豕之蹢躅。金堅物。象二剛。初非能自止者。遇二剛。乃為所繫。不敢輒進。非其真心甘自繫也。夫知其非出於真心。可不虞其思逞而早為計乎。小人善以柔用人之剛。非獨能牽同類。更能牽君子以攻君子。曰柔道牽。小人情狀盡出矣。九二包有魚。无咎。不利賓。象曰。包有魚。義不及賓也。二陰浸長之遊。二所變也。故包魚之時。早有利賓之戒。夫在吾轄制中。不動聲色。而坐戢其勢。晏如也。事可為而漫不及防。及不可為而後防之。艱哉。曰義不及賓。以扶陽制陰之權屬二也。義無可謝也。五曰志不舍命。以搏挽氣數之權屬五也。命無容委也。要之立命以義。處義以命。命義一理也。

九三臀无膚。其行次且。厲无大咎。象曰。其行次且。行未牽也。

邪人為邪人所牽。是惡相攻。故於初惡其牽。正人與正人相牽。是德相濟。故於三恨其未牽。曰行未牽。言其當待同志而進也。

九四包无魚。起凶。象曰。无魚之凶。遠民也。

君子之於小人也。持其正而已。既不與之狎昵。亦不生其嫌怨。四自失其馭。始不能莅以正。而委以權。繼不能平其情。而激之怨。使彼大逞其蹢躅。背叛主人。禍及生靈。是誰咎歟。剝五貫魚。始二四包魚。蓋魚

為水中之火，甘口而有毒，猶小人為陰中之陽，才可役而志不可縱。曰包曰貫，容之也。制之也。能包則網中之魚，足為鼎俎之助。不能包則縱壑之魚，將有跋扈吞舟之勢矣。

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。

陰性巧於餌人，而質不能持久，故象瓜。陽剛氣體高大，骨幹堅厚，故象杞。姚承菴之說善矣。蓋陽之正氣盛，則自足制陰，陰不抑而自萎矣。含章非一於靜嘿也。其智力深沈，人莫窺其涯涘，而舉動端嚴，氣象溫厚，使奸邪之氣自然消沮，故能有隕自天也。杞包

之象，歸本於中正，則知制小人不恃術略，惟其身秉中正，德器威容，使小人望之自屈。如狄梁公面斥二張，明道正言斥王雱，總由正氣勝耳。其傷於激烈，輕躁者，德未幾於正也。曰有隕自天，則知天人一心矣。豈得委諸氣數以自解哉。夫志不舍命，非強與命爭，有以立命也。陰壯陽衰，天亦因乎氣數，待人極力挽之，而人甘自墮，天亦無如何也。人能盡道，則理自可。以主數矣。理與數皆命也。理者有定之命，數者無定之命。無定者天所以待人，有定者人所以格天。人事勝則無定亦歸有定矣。語云：兵莫憐於志，鏃鏃為下，可見搏挽乾坤，祇在一片肝膽，氣數豈足限人哉。

上九姤其角，吝元咎。象曰姤其角，上窮吝也。

初之柔，既善牽同類，小人且能牽殊類之君子。此陰之方壯而巧者也。上之剛，不惟與小人為角，且與同類之君子為角。此陽之既老而拙者也。老而拙，氣洩而鋒盡矣。

萃三三坤下

萃亨，王假有廟，利見大人，亨利貞，用大牲，吉，利有攸往。王者合萬國之歡心，以事其先王，則是所以萃祖考者。於萃人心處得之也。夫孝子享親，忠臣事君，萃之大也。故王之假廟，與士之見大人，並重用大牲者，備物告虔，竭孝子之誠，非一時之故文也。利攸往者，致主行道，篤忠臣之義，非功名之私圖也。貞者，忠孝之忱，久而勿少衰者也。假廟說。萃者，氣之聚也。渙者，氣之散也。人與祖考精神體脉，一氣相承，自然感通者也。然鬼神之靈爽，必依於人之神氣而後聚，使人不盡誠致敬，雖氣本聚者不能聚矣。古王者祀其先祖，致齊散齊，愛存慈著，聚己之誠，以聚祖考之神也。灌獻合莫，以子弟為之尸，以祖考之遺體，聚祖考之神氣也。故假廟獨於萃渙二卦言之。蓋天下人心之聚，由其氣之聚也。人情之離，由其氣之隔也。故人之身心不在，則視不見，聽不聞，豈非其神氣之散乎。故存誠所以自聚其氣，氣聚斯人心聚矣。

萃曰萃聚也。順以說剛中而應，故聚也。王假有廟，致孝享也。利見大人，享聚以正也。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。

民順以君之說，則不專責以分，而君民聯一體之歡。君剛中而臣應之，則非欲以要寵，而君臣協一德之好。聚之故，非強合之為也。孝享曰致，是所以孝親，不俟假廟之時，而平日之孝思於對越在天而愈切也。聚曰以正，則所以正身，不待利見之時，而平日之介節於始進登庸而益嚴，皆天理之自然，物情之自致者也。故天地萬物之情，即臣子之情可見矣。情者天命之流行，天命順則天地萬物皆順。程子所謂擴充得去，則天地變化而草木蕃也。

象曰：澤上於地，萃。君子以除戎器，戒不虞。澤者水所聚，澤在地上，土厚水滫，振而不洩，故為萃。若橫流汎濫，則水不安其所，民散之象也。君子以萃道治天下，戒不虞，所以保萃也。夫無事而黷武，啟四方紛擾之端，固非所以保萃。狃於無事而弛備，致奸雄萌睥睨之心，亦不知所以保萃也。除戎則與觀兵不同，蓋居安思危，聖王無逸之事，非後代之較射殿廷所可方也。西晉之始，撤州郡兵，不再傳而五胡雲擾，豈非大昧戒不虞之義乎？故貪逸者不得逸，無逸者永逸。

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。

人但為徇小信，惡小耻，避姍笑，往往失己害德，不知羣邪譏訕，孰與正流擯斥乎？故初不當避一握之笑，但宜內省不終之疚。志有定向，豈流俗所能亂？初惟有孚不終，而信四之念不誠，故不禁其妄比耳。君子寧孤立無助，不失身於可賤之人，曰其志亂，咎初先自懷二三，非人能亂之也。

六二引吉无咎，孚乃利用禴。象曰：引吉无咎，中未變也。

二與五正應，君臣之交，更渥於眾，當汲引天下羣賢，並萃於君，乃全乎聚以正之義。故二稱有孚，用禴。五稱匪孚，元永貞，言萃天下必以孚也。不誠未有能萃者也。天地萬物之情，誠而已矣。

六三萃如嗟如，无攸利往，无咎小吝。象曰：往无咎，上巽也。

萃所當萃，乃萃以正，故君子寧依貧賤之舊知，不越分而妄附。三動心津要，舍上之正應，以求附於四，而四秉剛方，不徇私謁，三求親不得，徒嗟如耳。悔而思返，往萃於上，而云小吝，謂其窮而始敢故交，非出於誠心為可羞也。上於三為正應，而曰上巽，固端士可宗者，豈得以陰極無位，誑之三之嗟如，上之齋咨。

俱遭逢不偶，而上有風節，能自修省，三乃動心，榮利三負上，上不負三也。幼安子魚之事，可慨矣。交固以正為歸，而尤尚正應，正應者，所謂故無失其故也。初與四為故，而懷疑亂志，三與四非故，而違分強求，夫苟為其故也，雖與公輔為布衣，權而非附勢，康節於文富司馬是已，苟其非故也，雖抗談天下事，而未免為妄干，此昌黎上書僕射，所以致摘於先儒也。士君子之交際，可不慎哉。

九四大吉无咎 象曰大吉无咎位不當也

近君當軸，身繫上下之萃者，四也。必若伊之保衡，周之迂衡，乃為盡道無忝，僅僅尋常稱塞於心，猶多歎矣。曰位不當，謂受踰量之權寵，必有大過人之德業，始能上下無負也。若云四宜遠嫌避逼，又謂羣臣宜比君，不宜交大臣，則漢唐衰世之事，非聖人意也。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 象曰萃有位志未光也

除戎戒不虞，思患預防之深心，所以保萃之大略。元永貞悔亡，反躬恕物之至情，所以萃渙之大本。帝王濟世之心，無已時。既云无咎，又曰匪孚，正堯舜猶病之心也。夫元永貞之德，豈俟匪孚而始修。國語云：布令陳辭，而有不至，則又增修於德。此義非漢祖唐宗所知也。曰志未光，言求萃之志，無時可自慊也。

上六齋咨涕洟无咎 象曰齋咨涕洟未安上也。上處阨窮，操危慮深，聖人以无咎予之，取其德而悲其遇也。君子不能必人之我萃，但求有可以萃於人之道，無媿於心而已。未安上者，明仁人孝子，不敢自安之苦心也。

升三三巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

士以家為內，以朝寧為外，升內巽外坤，為出見天子之象，而布衣始進，或有交淺地輕之疑，不敢驟任大事，况異性慎重，恐其遲回不前，故勸以見大人，勿恤而勉之。南征言必南征始吉也。升南方之卦也。巽東南坤西南，故有南征之象。萃利見大人，言宜見大人也。升之時，士切於仕進，其見大人，何待言。聖人欲其專意輔主，而勿少有瞻顧耳。

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

以時升，令人有遭時思奮之志焉。有相時乘機之感焉。夫既以時升，而行事未順時，則動負此機會矣。巽順者，順天理而行道，順人情而趨事，總以順乎時而已。時者，天與人之會也。升以柔為主，巽者柔之深幾，順者柔之德器，巽則小心以審時，順則虛己以隨時，巽者順之用也。惟巽斯順，惟巽順，故能應時而行。

其志此卦言順者三巽之初柔坤之四柔為主也
柔之升其志非為一己為宗社蒼生也南征而建大
功則致主澤民之志行矣

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

不曰地風而曰生木木稟風氣而性聳上與風性自
別風在木則嘘物入地則殺物也德者功業之本順
德者德根於性如木欲長順其性而無失則德日長
矣勿助勿忘是積小以高大之功也高其質幹大其
蘊畜也惟其積故趨於高大而不覺積即其順也能
順而崇其德斯順時而行其志德與業均一順也

初六允升大吉 象曰允升大吉上合志也

晉進南離升趨西南並有向明之義故晉三言象允
升初亦言允升允者言相信以其道也 上合志也
初非干援二陽非植黨其翼運之志相合無間也泰
三陽同進而升一陽隨二陽以柔附剛疑有強同之
嫌故言合志以明其非妄附

九二孚乃利用禴无咎 象曰九二之孚有喜也

人臣事君以誠升之時士氣交奮人人有建功立名
之心恐其溺於寵祿而不誠於報主曰孚乃利用禴
極言孚之為貴也升二之尚孚猶萃之二也

九三升虛邑 象曰升虛邑无所疑也

升之時上下一心野無遺賢士君子大展經猷之日

也故曰升虛邑 朝廷多忌諱則人臣無建白升時
王道正直無所瞻顧可以坦然行其志而無疑矣
六四王用亨于岐山吉无咎 象曰王用亨于岐山順
事也

升以初四兩柔為主初曰允升以始進寒素必信友
乃能獲上而四曰用亨以四近君受眷必靖獻而後
底績也 大象順德此云順事惟德順於己乃能順
以事君也

六五貞吉升階 象曰貞吉升階大得志也

五撫升運益恢鴻業恐以好大喜功登用權謀之士
治道難而不醇故惟貞乃吉惟貞則不工急功欲速
而漸臻上理故曰升階

上六冥升利于不息之貞 象曰冥升在上消不富兌
豫與升皆盛時也豫上冥而教之渝升上冥而引之
貞崇高已極每易溺心而不覺故聖人於娛意時急
警省之曰不與言貞一息則人欲日肆危微之機可
惕哉 處升之終息極防消貪名不已則昧知止不
殆之戒抑知外日腴者內日稿日消不富為酣迷寵
祿者戒也无妄之二言未富言理之未充也升之上
言不富言欲之能枯理也

易內傳卷之七

下經

困三三兌上下

困亨貞大人吉无咎有言不信

困之亨即坎之心亨也君子之心天理流行事有定識不為境遇所障礙故身有定守不以阨窮而轉移亨而貞吉而无咎在我可以自信不必沾沾求信於人何多言為君子可以片言決疑解紛而不能以千百言取君相之信動流俗之心故謂之困

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

剛揜者剛被揜也身之貧賤可安道之幽悶則難安也說者處困之用然徒以和柔為事至於委靡苟容是自失其居身之大道也曰不失其所亨見君子學識宏通隨處有安土敦仁之素也君子道足於己無時不有所以亨即困時而亦不失其所也剛者亨困之體質中者亨困之作用惟剛而中故不尚口君子當困時豈一味緘嘿自容然議論愈多爭訐彌甚刺時過激人既以為不近情引古過拘人又謂不識時務吾道益窮矣兌為口舌小人之長技在悅人以言君子謹論益取時忌豈與小人競所長哉諸卦皆有美惡兌之美在悅諸心而惡在悅以言善用卦

者得其美勿犯其惡

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤無水則不能生物君子不遭時則不能行道然君子必不以道徇俗而求全吾志惟其志定故不以生死繫心而盡吾分所當為成敗利鈍勿計也蓋所謂亨貞不求亨於事而求亨於心論語之守死善道孟子之舍生取義皆此意也

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

困之初處險之極下而陰柔昏暗若處幽谷遇事錯亂觸處障礙何能有所覿哉幽谷者心境之暗幽不明者心境之暗心明則隨處皆光心暗則無處非幽谷矣

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

庸人以厚祿酣情君子以渥寵增懼明勝任之難也知酒食為困不敢朱紱徒榮矣酒食非假象如古者燕饗使臣是已朱紱方來如春秋天子錫命後世重臣出鎮天子遣使加秩賜服之類亨祀者告於祖考所以敬君命也征凶无咎者言如是而往雖若凶危而實无咎也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 象曰

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

二非蒺藜也三強欲據之以為安而二不為所據三見為蒺藜耳四非欲困人者三強欲抑之以自張而四不為所困三徒自困耳上雖正應而才弱處危焉能相濟其進退失據皆德薄氣浮之故自致之也

九四來徐徐困于金車吝有終 象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

人久於車中亦自困鬱不舒四來援初間關馳驟而困於車志雖疾而行不得不徐非逡巡不進也 困以遂志為亨四雖才鈍而志堅能自亨其心曰志在下曰有與言終必亨初於困也 四恨其徐五教之徐四才弱而地隔五英姿而志銳也

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀 象曰劓則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

舊以劓則為傷於九四上六夫四弱難庇友豈能肆志君側上自處顛蹙豈能陸梁竊按劓則氣不亨剛則行不亨言五值國艱不能通聲息運行無疑也雖處尊位實重厥憂故曰困于赤紱聖人教之誠敬以通上下之情徐者從容整理循輕重緩急之序而次第行之本誠敬之心以用徐不動聲色而自濟時艱矣 中者用徐之軌協於中而不過其施行自有漸也中則自直無偏倚豈有詭曲

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉 象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

豫之三以速悔免悔困之上以有悔致吉人何必以過為諱能見過內訟斯善矣悔者亨之機也曰吉行見吉不在應驗而在行事行事善即吉也

井三三坎上下

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

井不以坎水為內而以為外且以巽為內者風氣不入於地下則泉原不活而難久水氣不升於地上則泉流不出而易壅 古者建國邑必審地脉觀泉流以養之本在此也夫邑之有井猶政之有大經邑可改而井不可改猶政之大經不可改也政之不得不改者所以因時而制變邑之不容不改者所以寧居而遠患不改井者善改邑者也不改大經者善改政者也若改常法以就一時之便利是貪一日溝澮之盈而忘百年井泉之利也夫惟不計一時之得乃可定百年之規變制病民者胡不審諸 井次以革訟襲久而生弊不得不議革然改邑不改井井中已寓革義矣是故周監夏殷郁郁其文此改而妙於因也其後有文勝之弊此不改而敏於因也漢文不用賈生之策宋仁不盡行希文之議昧於改邑之義也漢

武知改邑而不知不改井之義。故表章經學。不足蔽開邊啟民之辜。

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。

水氣上滋而生木。此井養之性質也。用木汲水以養人。此井養之功用也。人養德於心以裕其本。此原泉之不窮。所謂淵泉如淵也。施德於人而無不足。此惠濟之不窮。所謂淵泉而時出也。初與因視其人以致功。必有堅剛之力。乃不為浮議所移。必有適中之用。乃不為事勢所亂。故惟剛中乃不急功。以致凶。

象曰木上有水井。君子以勞民勸相。

勞民者井養之厚力。勸相者井養之苦心。惟勞民乃可以勸相。否則雖家至戶曉。民不聽矣。勸相總是勞民之周悉無已。所謂養而不窮也。

初六井泥不食。舊井无禽。象曰井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

士有污行。猶井之泥也。其為時所棄。非遭逢之不幸矣。然亦有敗名喪節。就污求售。如華歆盧藏用。雖時不舍。莫掩其為泥井也。豈與潔不食者同語哉。

九二井谷射鮒。甕做漏。象曰井谷射鮒。无與也。

射鮒非自潤也。賢者德被一方。或化及鄉人。如井谷之僅能射鮒也。鄭康成黃叔度。王彥方諸人是矣。甕

做漏者。言即有物色。亦無權藉。未能汲引。如做漏之器。不能引水也。僕不遇公叔。則以家相老。越石父不遇平仲。則以累囚終。武穆不遇宗澤。誰知其恢復之才。故士君子以有與為快也。

九三井渫不食。為我心恻。可用汲。王明並受其福。象曰井渫不食。行恻也。求王明受福也。

井者陰中之陽。陽體清而能潤物。然必上升。乃見其用。夫初之污。下無論矣。二剛中困於下。不能見功。三以重剛處上下之間。泉源清濬。而尚難升達。故以不食為恻。三剛介自持。進退不苟。世或以孤僻棄之。不知其才德實足以利濟蒼生也。曰可用汲。曰並受。福特為高潔之士。著其實用。為我心恻。非恻潔井也。恻不汲者也。人之不汲。自失美利。何損於井。三正應上六。然上為五輔。非能以己意用人。故惓惓於王明之汲。王者為井主。百姓為往來行人。雖有潔泉。而主者不及行道之人。敢施綆乎。惟有旁觀嗟歎而已。夫井何求於王明。而人待濟於井。故不得不求王明。求之者。以非王明汲之。則眾無以受其福也。

六四井甃无咎。象曰井甃无咎。脩井也。

朝廷養道。久而漸弛。弊端隱萌。如井久未浚。汙濁隱積。四以柔正之德。居井上卦之下。能剔弊端。圖治。靜為整理。是甃井以圖其可汲也。脩井者。條除積污。濬發

九三井渫不食。為我心恻。可用汲。王明並受其福。象曰井渫不食。行恻也。求王明受福也。

井者陰中之陽。陽體清而能潤物。然必上升。乃見其用。夫初之污。下無論矣。二剛中困於下。不能見功。三以重剛處上下之間。泉源清濬。而尚難升達。故以不食為恻。三剛介自持。進退不苟。世或以孤僻棄之。不知其才德實足以利濟蒼生也。曰可用汲。曰並受。福特為高潔之士。著其實用。為我心恻。非恻潔井也。恻不汲者也。人之不汲。自失美利。何損於井。三正應上六。然上為五輔。非能以己意用人。故惓惓於王明之汲。王者為井主。百姓為往來行人。雖有潔泉。而主者不及行道之人。敢施綆乎。惟有旁觀嗟歎而已。夫井何求於王明。而人待濟於井。故不得不求王明。求之者。以非王明汲之。則眾無以受其福也。

六四井甃无咎。象曰井甃无咎。脩井也。

朝廷養道。久而漸弛。弊端隱萌。如井久未浚。汙濁隱積。四以柔正之德。居井上卦之下。能剔弊端。圖治。靜為整理。是甃井以圖其可汲也。脩井者。條除積污。濬發

九三井渫不食。為我心恻。可用汲。王明並受其福。象曰井渫不食。行恻也。求王明受福也。

井者陰中之陽。陽體清而能潤物。然必上升。乃見其用。夫初之污。下無論矣。二剛中困於下。不能見功。三以重剛處上下之間。泉源清濬。而尚難升達。故以不食為恻。三剛介自持。進退不苟。世或以孤僻棄之。不知其才德實足以利濟蒼生也。曰可用汲。曰並受。福特為高潔之士。著其實用。為我心恻。非恻潔井也。恻不汲者也。人之不汲。自失美利。何損於井。三正應上六。然上為五輔。非能以己意用人。故惓惓於王明之汲。王者為井主。百姓為往來行人。雖有潔泉。而主者不及行道之人。敢施綆乎。惟有旁觀嗟歎而已。夫井何求於王明。而人待濟於井。故不得不求王明。求之者。以非王明汲之。則眾無以受其福也。

六四井甃无咎。象曰井甃无咎。脩井也。

朝廷養道。久而漸弛。弊端隱萌。如井久未浚。汙濁隱積。四以柔正之德。居井上卦之下。能剔弊端。圖治。靜為整理。是甃井以圖其可汲也。脩井者。條除積污。濬發

清源理舊飾新即彖辭改邑之義也。

九五井冽寒泉食 象曰寒泉之食中正也

泉之水深而源遠者必寒寒泉者坎一六之正氣陰中之陽氣厚而純五居上卦坎之中秉水德之厚司養物之柄故稱冽惟寒故冽也淵泉之德洗心退藏不汲汲一時之功利而清冽養而不窮若其不寒則不冽矣漢文宋仁本寒泉而脩治未至若漢武宋神則修非所修而自鬱其寒冽者也

上六井收勿幕有孚元吉 象曰元吉在上大成也

不改井者立百世之基而慎其始監古垂憲之事收勿幕者興一世之利而宏其終刑措仁壽之效也上老臣遇明王為之宣化布德故雖陰柔而有功有孚者井之源遠而深也源深遠故流久長王道之博厚悠久也 諸爻俱未發所以井之實至上係以有孚蓋井道成矣人但感王澤之渥而未能知王心之純故特著其本以明養道之非偶也 凡凶事憂其始防先幾也吉事樂其終慶成功也井與大有俱於上稱元吉至善於是全矣 井以人為義必往來井井而後成其為井二之谷三之渫四之甃雖具井體而未展其用至五上然後水上升而功著矣井以陽為泉四上陰柔皆吉者近五而居上也二三陽剛反無功者遠於五而居下也然則井德之至存乎人而井

功之著繫乎時君子亦務自修其井而已

革三三 離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革去故也欲興善政先除舊敝蓋法當敝壞有必不容仍舊者而人情苟安不知利害之重粹然議革必滋疑駭故宜寬和曲諭待已日而事理明著人始翕然相從故惟非常之人乃能舉非常之事利貞者人與時適相當也夫以孔子鄭僑其始且有麇裘執殺之謗况才德遠不逮者敢輕議革變乎

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革訓變其精氣有以相化也兌金主從革離火主訛化並具革釜天地變化因夫自然非強革也澤不撲火而能革火之燥火不涸澤而能革澤之濕是五行之變而得正也中少二女同居各從其偶而不違是人事之變而得正也 革之始人方疑貳以勢而強之從益啟爭端或憚而莫決尤滋之貳惟文明以審之說以斷之示天下以必不可不革人乃信矣文明則革之理徹說則革之勢順惟明斯說惟說乃成其明故於事為革而於理為因天地四時之革歲功之

正也。湯武革命之事故。世之正也。故曰大亨以正。正者信之軌也。理信其至當。即人不遽信。終必信而無悔矣。胡氏云。四時以相生為革。離兌之交。以相克為革。愚按。相生為革者。流行變易之功。相克為革者。對待交易之用。理無二也。古今革命之善。無湯武然。割夏之始。猶待仲虺以釋慙。殪殷之後。尚煩東征之大誥。甚哉革之難也。故曰革之時大矣哉。

象曰。澤中有火。革君子以治歷明時。

火上澤下為睽。猶火水為未濟。澤上火下為革。猶水火為既濟也。蓋澤火之用必澤在上。以下潤火在下。以上蒸而後相革之功成。故曰澤中有火。澤之說與火之明交變而成。溫潤之用。猶四時之交變而相成也。定四時成歲者。法久有差。故革之時必重治之。精其布算。詳其步占。使其法不與乾象相謬。然後氣數不忒。天時既明。而人事有所準矣。蓋於推算為革。而實因天道。猶之治法雖革。而實因人道。以革所不得不革也。故不明於因之理者。不能革。

初九。鞏用黃牛之革。象曰。鞏用黃牛。不可以有為也。皮去毛亦變革之義。用黃牛之革。言用中順之道為變革也。革正有為之時。而初勢尚淺。故不可以有為。其不輕為者。所以為有為之地也。

六二。已日乃革之。征吉无咎。象曰。已日革之行。有嘉

也。

已日言事雖當。革尚待日。致詳審也。既審自宜用斷。故曰征吉。二性柔。恐其緩。以失機。故勵以行有嘉。三質剛。恐其躁。動激變。故警以言三就。九三征凶。貞厲。革言三就有孚。象曰。革言三就。又何之矣。

三居下之上。值可革之時。但負剛自用。往而凶矣。惟守正自惕。再三商度。乃克有孚。孚者。合人情宜。土俗也。或謂三就不類於季孫之三思。歟。曰。革危道也。當則百世之利。否則致莫大之害。三就者。所謂謀及乃心。謀及卿士。謀及庶人。非同季孫之感也。又何之非。益所之也。言三就有孚。則革而當矣。又何他岐之有益。革時之得失。不在革與不革。而在革之審不審。猶幹蠱者。非剛不能。而恃剛又不善也。

九四。悔亡。有孚。改命吉。象曰。改命之吉。信志也。初曰鞏。二曰已日。三曰三就。時尚有待。才亦未可。輒行也。四秉剛德。才與時稱。而繫有孚於改命之上。言革非一日所為。孚於其素也。革非信不行。信志者。信之於志。理既確。然不與羣情無有不孚也。

九五。大人虎變。未占有孚。象曰。大人虎變。其文炳也。虎變非希革。毛毳之說。謂革之勇斷。如虎張其威也。僅以毛毳言。未盡虎之用矣。大人之文炳。豈以山龍

火藻哉。謂其德化之赫然不可掩耳。已日乃孚革道方興也。未占有孚。革道大成也。

上六君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。象曰：君子豹變其文蔚也。小人革面順以從君也。

凡始革時。撓謀者由於廷臣。而愚氓承其風。故革之成。必君子之文章潤色。而後小人奉法從軌也。然既革。若復多動。則國本必搖矣。聖人於革上與三並係。以征凶。蓋始終危於言革也。夫能革。尤期能守。上居革成。居貞為吉。漢初曹承蕭後。固宜守以寧靜也。

鼎三三 巽上 離下
鼎元 亨

元者善之長也。國家之元氣也。初制之始。人情樂於趨新。已有亨象。然宜培養善氣。惟懷永圖。則國家元氣彌充。諸福備至。萬物咸亨矣。

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

井鼎皆象物之卦。井飲人。鼎食人。皆生道也。民非水火不生活。故井鼎以水火為外體。並以木為內體。以生氣旺於巽木也。五行之性。火最烈。土掩之。水滅之。金亢之。惟木性曲直。乃迎火而出其用。以木巽火。以者人以此也。火有其用。非麗於木不發。故以木之巽。

體巽乎火。造化生生之妙。聖人贊化之妙也。鼎象也。亨飪也。是假鼎象以起義。使人知調變經綸之有道也。享上帝。養聖賢。是緣用鼎之重。使人思法天。理物任賢。圖治之不可苟也。天體高而清。虛享之道尚誠。誠取乎專。一以為格也。聖賢道大而隆重。養之道尚敬。敬取乎備。物以為合也。虛者還之以虛。隆者予之以隆。用物之繁簡。以其類。而用心之無大小者。一存乎誠敬。

象曰：木上有火。鼎君子以正位凝命。

烹飪之事。火在金水之下。而鼎取象於火上者。蓋前之革。金水交變。火在下。熬煉已深。至火之精神。上入食味中。而鼎之養道成矣。故木上有火為鼎。木者鼎養之生氣也。改命為革。新命為鼎。人知創制立法為新。不知創立之慎重不苟。必期於貽庶深固。故不曰新命。而曰正位凝命。周室初定。汲汲於拜丹訪範。制禮作樂。正所以凝命也。

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。

人因有過而速改。猶鼎之因顛而出否去。故趨新之事也。改過者以求遷善。猶之得妾者以求有子。是吝生悔。悔生吉之道也。夫鼎之初。革之末也。故出否。仍是去蔽之義。春秋楚自吳入郢。後復為吳終。纍所敗。

子西曰。乃今可為矣。於是改政以定楚國。是能因敗為功。以顛趾而有濟於鼎者。顛趾幾於悖矣。而猶有望者。過未及而可改也。惟能改而出否。故云未悖從貴。非謂應四也。惡為賤。善為貴。因顛趾而出否。則其趨於善也不難。

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

非初仇二乃二仇初非道之說無因而至近而不相得故仇仇斯矣然二剛中自不可犯故不曰我不即而曰不我能即 二內為初係而疾三外為四掣而悔交游耦俱間足傷品望而損功名是以君子遠小人如遠泥污避權奸如避荆棘 人臣必自愛其鼎乃能為國家致調變之用故於二之有實致戒焉惟其有實更當自重其實惟慎所之乃不褻其所有晏子所謂和而不同知調鼎之義矣

九三鼎耳革其行塞維膏不食方雨虧悔終吉 象曰鼎耳革失其義也

上為玉鉉三與同德相應而為五明聽之司故象鼎耳特以與四名位相次為所傾軋雖膺事權而不蒙寵眷莫行其志曰革曰塞曰不食傷之也然剛巽之節終當見信不得君之悔必可虧矣 三本行義者而為權臣所擠則於君臣之義未為得也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶 象曰覆公餗信如何也

二賢士三蓋臣四不能與之和衷任事而偏執私意惡異喜同以鼎新國事付之輩致公餗其得罪於宗社生靈極矣雖倖逃國典清夜能勿報顏 既任鼎新之重自當開誠布公虛已度物而違眾自信又偏信其私人至於覆餗當日所信何如乎今其怒然內詰奚以謝天下也王安石果於變法輕信呂惠卿至大壞宋事可為明鑒

六五鼎黃耳金鉉利貞 象曰鼎黃耳中以為實也

黃耳而取金鉉金之堅於黃之順尤宜也若但以柔輔柔濡忍寡斷於鼎奚裨五與上俱良臣故並為鼎鉉而配以金玉一剛中一剛居柔所謂金玉其相也維新之化必良臣為之宣布猶鼎之實必待鉉舉之否則雖有嘉珍人不得食矣五文明之主推誠任賢而猶規以利貞者蓋鼎治方興而四權臣初小才內掣外擾有二與上之良弼必賴五之秉德堅貞信而勿貳庶幾協心變理成久安之治也 君臣之交虛文相縻則奸回得伺其間故禮下必出於誠象傳言大烹養賢主敬也此言實存誠也不誠且敬不能凝命

上九鼎玉鉉大吉元不利 象曰玉鉉在上剛柔節也

溫潤而澤，縝密以栗，玉之德也。上以剛居柔，舉行鼎治，是以玉為鉉也。較二之鼎實剛而能慎，佐五之黃耳貞而有斷和美之理，實嘉賴之曰大吉，无不利，慶成功也。新政方行，天下傾耳注目，疑撓者相半，非大具識力，未敢任也。故上與二並以剛勝而非可恃，其剛也。故二之剛戒以慎而上之剛貴其節。

震三三 震上

震亨。震來虩虩，笑言啞啞。震驚百里，不喪匕鬯。

震得乾之初氣，有乾乾惕若之德，自強不息之用，故以陽在下，名震而尚恐。虩虩啞啞，即臨事而懼，好謀而成。蓋計慮周，則神明有主，不亂所以能解兵於談笑之間。折衝於七鬯之內，春秋傳所謂好以整好以暇也。祭遵之雅歌投壺，謝安之賭墅克秦，其諸暇生於整者乎。無其才略而徒效其寬簡，則謝萬之如意指揮，敗於疎也。故理以定心，心以制事，理得則神閑氣定，非矯情鎮物也。知內省不疚之義，庶幾語此。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。

則者事之制，猶物之有權度也。權度在我，則物之輕重長短不能違制。事者規畫，素定則緩急常變無不宜焉。故必有素定之謨，猷乃能應猝至之疑難。遠

邇之驚懼，怵於勢也。怵於勢者，衆人之張皇。君子之恐懼，惕於理也。惕於理者，一人之謨略。故臨事而懼，非若殷深源之遇事周張也。震自外來者為震驚，震自心生者為震奮。在外之震，悍於勢而易披；在心之震，強於理而莫屈。有其在心者，則不畏其在外者。曾致福有則之主，而與遠邇之衆同其驚怖哉。

象曰：洊雷震，君子以恐懼脩省。

洊雷者，天之示人脩省也。以天變為不足畏者，不知敬天安能治人。君子平日內省無惡，及震來而恐懼，是臨事又加審慎也。曰脩省，則確然有以制天人之變矣。如孔子燕寢，菽安是平日之恐懼脩省也。戰必慎，迅烈必變，是震來之恐懼脩省也。

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。

初為卦主，即彖傳所謂可以守宗廟社稷者，而有剛正之德，神武之略，倉猝而定非常之變。晉悼漢文始立時似之。

六二震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。象曰：震來厲，乘剛也。

勢值危厲而為一時小利害所牽，懷土戀安，坐為人困，由不審於輕重得失之數也。二能不惜貨貝之喪，而深計夫避強就安之策，固守勿逐，所以有意外之

得蓋惟識素裕故能以不利為利也大王避狄遷岐所以肇興王迹若後代奔竄計出倉皇異於九陵之躋非計之得矣 乘剛非乘暴也二力不及初而所處偏近不容兩立二能審權度勢擇險圖存此知己知彼深於強弱成敗之數者也

六三震蘇蘇震行无眚 象曰震蘇蘇位不當也

庸人遇變倉皇委頓失措蘇蘇盡其情狀矣由素不自振是以如此苟奮然於創鉅痛深厚自惕厲則志足帥氣可轉危為安矣故无眚

九四震遂泥 象曰震遂泥未光也

震以下畫陽為動主然初之陽當位四之陽不當位

當則致福不當則泥 四陽居陰位陷上下兩陰之間氣鬱結而不伸故曰未光陳龍川與朱子引此爻

云馬有拖泥帶水能使其道光明乎味斯言知君子當自奮發無為形勢所錮流俗所滯也

六五震往來厲億无喪有事 象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

好大貪得者多事多喪而恭謹小心者不喜事而自能立事五慮患深而操心危雖頻臨事變自能成恢定之業震以初九為主然初主器英姿五倦勤耄君也而不貪不逸故能裕後垂休 以大訓億固然億盈數也謂萬萬無失也竟言之曰億无喪極言之

曰大无喪其事在中言動不踰矩也初之有則五之在中皆慎重秉道故可以制天人之變

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言 象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

震動不尚柔而尚剛又在善用其剛故初以陽得地而福四以陽不當位而泥柔者遇變計無所措故三蘇蘇而上索索雖然剛有才而善用其長則當機雄略可以制變柔無才而善用其短則先機小心亦足弭患震于其鄰者先機之深心也 智不足則中心無主敬有餘則志氣不浮而無主者變為有主矣畏不畏者存亡之大關也鄰戒而我戒安能必鄰之無虞以蔽我而晏處自若也

艮三三艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮通內外以為言內泰天君之宅百體自從其令外恬大公之宇萬物自無所置不獲其身者克己之學不見其人者成物之學 何以不取心而象背心為太陽背則陽之靜鎮心之宅也其於人之身猶天地間之岱宗鎮大地而長百靈者也故君子尚內守焉背為一身之陽心陽中之陽非背不能止心

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

艮主止而兼動靜非動之止不見其能止也時止則止戒懼不覩聞也時行則行發皆中節也蓋任意為行止則動靜皆非其所因乎時為行止則動靜皆止其所矣故不失其時非任意之為而所之為也人心一有意見即有障蔽故逐蠶者之障蔽易見而耽寂者之障蔽難知也動靜不以意而以時則內外通徹理適其所故曰光明所者理也理隨時而在所即隨時而定瞬存息養持守堅凝因時動靜理無少溢曰止其所人無一日無感應情偽利害之敵視聽言動之應應可也與之不可也應者心之流行應而不與天理之流行於內外而止其所也

象曰兼山艮君子以思不出其位

上下俱艮兩山相兼止之極也是兼內外動靜而止其所也夫動靜失時莫止其所必由於思思者心之動也位者止之所也隨時有位隨位有理深求位中之理自無位外之思使有出位之思內而徇己則但見有身外而徇世則但見有人既非吾分所宜雖公亦私雖理亦欲矣非其位即非其時非其所也君子位隨時異思隨位止是故隱居求志位在隱思在求志也行義達道位在行思在達道也故素位而行即君子之時中也

初六艮其趾无咎利永貞 象曰艮其趾未失正也

趾者所以行艮趾非錮之而強使止時未當動克自止其所也然初陰柔恐守理之力弱故勉以永貞正者行止之矩不獨動於非禮之失正也動非其時雖合理而非正矣故初之時止為不失正

六二艮其腓不拯其隨其心不快 象曰不拯其隨未退聽也

腓欲行則先動者有以止之而善其動則無動非靜矣故艮腓異於咸二之咸腓也彼躁動此不苟動也然二以隨三而能資三之剛止以堅其柔靜乃不能以己之柔順拯其剛狠心不快者見同事相規分所宜然而三剛執不肯退聽負良友之苦心也

九三艮其限列其夤厲薰心 象曰艮其限危薰心也

夤為夾脊肉而限居脊下身所由以伸舒者或云夤即脊骨一身氣力由此出強錮其限則氣無以運而列其夤矣艮之道諸爻時位各殊故為止各異而歸於止其所蓋所有定而所以隨時者無定三處限位正動時也不當止而止則止非其所理闕鬱而不暢心之不適自為厲矣 身世之際感應有其理焉猶身之限血氣所運動強欲止之則身世睽隔而物理不通夫心為應物之宰逐物非以存心絕物亦非以安心物理既違心之不安孰甚焉故曰危薰心 觀

咸艮二卦可知吾心之體用咸主感而戒人之晏感艮主止而戒人之強止咸以艮正其體艮以咸妙其用也

六四艮其身无咎 象曰艮其身止諸躬也

艮身非艮限比也處靜之時秉靜之德能止其所而身不妄動聖人明其義曰止諸躬謂止其躬之所也謂艮止之學不必遠求於己取之而已 觀艮身之義知顏子之四勿觀止躬之釋知孟子所謂踐形

六五艮其輔言有序悔亡 象曰艮其輔以中正也

語默之間可以觀德器之靜躁而言之當否久可規學養之淺深惟艮輔而後能言有序然艮輔又必言有序一於不言則人已上下之情隔流為艮限矣上九敦艮吉 象曰敦艮之吉以厚終也

艮主上畫陽然非二陰柔順莫善其止猶震主下畫陽非二陰柔靜莫善其動也上主全艮陽而蘊陰故曰敦艮敦者內外交養物我兼善艮道大成止之極也 初趾二腓四身五輔皆動官也動者宜有以靜之乃善其動故初二四五並善三限靜官也靜者宜有以動之乃全其靜故三強止而厲諸爻皆取象人身上則合動靜隨時之義為功艮道之全不專取一體也 坤用六曰大終坤厚載物而艮本坤體得乾之上陽以成卦陰陽之氣於焉渾合而凝結無間矣

故上曰厚終以異於三之枯陽也

漸三三巽上下

漸女歸吉利貞

易於士之出處每取女象者以女貞勵士節闢其熱中之念也故觀漸之旨而知仕以行義非以競名也 有不自銜之臣而後官方肅有不自媒之女而後家道成 士或有砥節於初服而損望於當官者故於女歸又戒以利貞貞則始終有從容自得之道無欲速希寵之私

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

春秋書女適人在室稱女在途稱婦重婚姻謹始也故傳女歸先以漸進謂女不遽歸必漸進乃吉也 得位謂得其所宜之位如優於農政者職地官長於禮樂者職春官是也夫惟居官之適協而後有正是四國之鴻猷此有功所以屬於得位也惟始進之不苟而後有正色立朝之風裁此正邦所以本於進正也古之人必由鄉賓升於司徒司馬否則必徵聘而後出始進既正故其君臣以道相洽而可大可久立功不_始吁始進之時不獨係生平之品望亦終身事業之權輿也可不慎哉 剛中之主以漸道圖治故用人皆以正而進相與正邦而有成功 止巽者靜

以鎮翼順以慮事。有以鎮之，則紛不能擾。有以慮之，則岐不能惑。所以正邦有功也。否則動而輒窮，何以成功。其本艮止之學，以用世乎。此漸所以次艮也。

象曰：山上有木，漸。君子以居賢德，善俗。

漸與蠱俱合艮巽成卦，而山下之風不生於木，故鬱而成蠱。漸則風在山上，生於木而木以漸長，故曰山上有木。居德乃能進，以正善俗，乃成正邦之功。君子治己治人之學，不志銳而躁，不氣浮而間，居之善之總，以漸進為功。

初六：鴻漸于干，小子厲，有言无咎。象曰：小子之厲，義无咎也。

鴻居依水，不染塵汙，潔也。序而不亂，禮也。羣啄不爭，仁而廉也。失耦不更配，有不二心之節焉。故以象君子初居下位，無推揚之人，動遭曳掣，抑抑畏咎，憎茲多口，安能與不知已爭哉。自問其心而已，義无咎者，謂士之於世，當求不失其義，無務道於浮言也。

六二：鴻漸于磐，飲食衎衎，吉。象曰：飲食衎衎，不素飽也。

磐渚中之磐，鴻居渚而飲啄于磐，猶士居朝廷而陟乎要津也。衎衎之吉言其退食委蛇，有從容自得之度。詩詠不素餐，魯論言後食，朝廷不郊鐘釜之頌，士當自審受祿之義，非特慎一己之廉隅，乃以重國

家之典制，常衮之辭，堂饌其刻意清修如此，而或以為矯抑過矣。

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。

三與初二四有僚友之誼，初干二磐而三乃離而之陸，過剛不中，違衆而孤行也。三離羣醜，不與善類同其功，非正也。上超羣醜，足為士君子之儀變而正也。顯晦何常，惟其正而已。

六四：鴻漸于木，或得其桷，无咎。象曰：或得其桷，順以巽也。

四居三右，如木高於陸，有競啄者，偏處榦枋之下，豈能安於上哉。得桷无咎，亦曲謹自全之計也。順者外不與人爭功，競權巽者內能深思自盡其道。

九五：鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。象曰：終莫之勝，吉得所願也。

五羣鴻之長處，高得中，漸磐者腹心之佐也。而三四間隔，權未專屬，不能有功。然五推誠與之，終當破羣論之間，而成相孚之願也。

上九：鴻漸于陸，其羽可用為儀，吉。象曰：其羽可用為儀，吉不可亂也。

鴻飛冥冥，不與離喞者儀於廷，而高翔層霄之上，羽

翰修潔自可儀象漸之時不少事功而少節概上獨超然富貴之外可以勵廉恥而媿貪鄙則高士之有裨教化視一切用世者功孰多者夷齊者百世師也嚴光周黨東漢之風節所自倡也故士有介節而後天下有風俗風俗正而後天下可治而不可亂

歸妹三三兌上震下

歸妹征凶无攸利

有丐澤呈身之士則羞名器而壞朝常有淫奔自媒之女則玷婚姻而索家道曰凶曰无攸利所以垂極戒慎始進也

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

男女之情人欲也聖人大其義於天地者欲人於情欲中求天理而自坊也蓋妃匹之際萬化之原女道之終人道之始也女道未正其終人道又安能正其始婚姻非不尚說也而禮不可自徇其所說故臨以父母申以媒灼男且不得越禮而求女女可越禮以求男乎曰所歸妹歸獄於女也位不當失其序也陰陽失其序則陽不能制陰而反為所乘閨闈燕婉之私恒有以錮人之智勇而不覺曰柔乘剛言既越禮而奔我則亦能違分而乘我也在家為婦制其

夫在國為女后專制宵小擅威福外藩抗中國象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷陽澤陰雷陽內主而陰從故其說正而為隨歸妹則陰先陽後其說不正故不曰雷在澤上而曰澤上有雷澤內為主也君子觀象而有感於歷代女禍之由也不敢不嚴其始焉夫必早知其敝於始乃能弭其敝於終以唐宗之英察而武氏已在宮中不能杜禍於未萌知幾之難難在寡欲而清心也初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

初居下無應娣也非匹也率娣之常而亦足承走趨之役也初跛能履二眇能視言職有大小志有屈伸而君子無能不能恒者不易之操時中之本有恒則進退小大皆得無恒則進退小大皆失九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

幽貞與履之二異履二無應則以泉石自娛此有應則幽貞者温恭小心不激於意氣隱致其靖共匪懈之正道也未變常者謂以身許人則隨分盡道守其委贄不二之常與初之恒同一義也吁至聖屈於委吏程明道困於條例司米鹽簿書之細重困牛刀之割豈非志士所深歎而聖賢循職自盡迄不少懈

視後世之鄙夷小官。酣飲自放。或悻悻投簪者。量懸殊矣。觀初婦以恒。三眇視不失常。則知婦事夫。臣事主。不得以榮枯疎戚殊情。惟守其不二心之常而已。六三歸妹以須。反歸以娣。象曰歸妹以須。未當也。須。女之賤義。在以身藉人。也有藉人之義。不可有汲汲藉人之意。有其意。則人且不為所藉。而有反歸以娣之辱。兌以三為主。歸妹三為之也。故獨醜其辭。九四歸妹愆期。遲歸有時。象曰愆期之志。有待而行也。

女子以從人為正。而有愆期不遽從人者。不敢自苟。以辱其身也。吁。不字之貞女。不食之介士。豈好為苦節。以釣名哉。自制以義而已。故由凡流視之。則奇行也。自義觀之。則遲歸有時。守正之常分也。有待而行。見擇人而從。相時而動。進退之大道也。故東山高臥。非不志在蒼生。而孟光三十而嫁。正以遲歸為得也。歸妹雖與漸反。而聖人以漸義正之。初與二仕。不得君。而當守其視履之常。三惡其須。四取其遲者。所以勵廉恥之節也。蓋既委贄。雖處非其地。宜循分自効。未通仕籍。則待時而行。皆正己之大道也。六五帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂。良月幾望。吉。象曰帝乙歸妹。不如其娣之袂。良也。其位在中。以貴行也。

帝乙歸妹。見三代帝王。忘勢下人之意。不以勢驕者。自不以文侈。夫上有降貴。從夫之女。下豈有淫情。不淑之婦哉。人倫正而風化大行矣。帝女治裝下嫁。不以君臣之分。廢夫婦唱隨之序。猶人主北面受書。不以君臣之分。廢師弟授受之禮。能以虛誠下賢。不徒以虛文相縻也。曰以貴行。見不自貴者乃貴。不以勢位為貴。而以道德為貴也。上六女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。象曰女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。實承虛筐也。女無實德。可以宜家。雖承筐亦為虛文。士無實德。可以致主。雖竊位不過虛榮。

易內傳卷之八

下經

豐 ䷶

離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐外感而中不足亨中即有可憂而豐主柔闇徒懼禍而不知弭患故諭以勿憂而勉之盡持盈之道

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

明則能見大動則能舉大曰明以動故豐見致豐之甚難後人無狃強盛而忘所自至於恃勢而驕也

人心易盈物力易竭前人以可大之功致大後人以好大之心處大尚大者已與豐大之實殊矣夫外競功利則內失清明而無以照天下故保豐之道在乎養其清心而已朱子謂虛明應物之地天理不可不純人欲不可不淨故王心能照天下自有兢業不敢騁之意天地甚大天地之心甚小故日月有盈虧而終古此照臨鬼神有屈伸而終古此靈爽由二老以小心持之也君子之照天下亦法天地之心而已氣化不能使無消息而心恒存日中之照則酌盈濟虛之權在我而理可以制數也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

豐之時國家狃於強盛防維不密宵小得以乘間肆奸訟獄滋多故必以電之明折獄無使其舞深文以適情以雷之動致刑無使其通權貴以撓法然用明動在斷獄之時所以養明動者在平時主德日飭則庶績咸熙而威照行於中外矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚 象曰雖旬无咎過旬災也

有與人同功之意則敵可為主有自擅其長之意則配反為仇念慮公私之間成敗之幾也夫初之明四之動兩剛不相下矣而其才可相為用初曰遇配主四曰遇夷主是以其才相為用而同心任天下之事也當豐之時道在持盈而同德相應有與人同功之意無矜勝自為之私故曰雖旬无咎 按旬為數之一周天道十年一變極千萬億皆以旬紀數適盈則盛過盈則虧過旬之忌豐時之君臣皆宜知之而著於初者凡事制之在始也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 象曰有孚發若信以發志也

豐之時安樂在目前而禍患在數年之後二之明能見其機而五暗主也驟與之言適取疑耳惟積誠自靖俟其感孚然後隨事啟發有以信吾言也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎 象曰豐其沛

不可大事也折其右肱終不可用也

沛之蔽甚於蔀矣三位高責重而道不能行於上右肱之折五折之也不咎三而三之心彌感矣豐時不宜以尚大為事而以持盈圖久為大事主方好大宜其以思患預防之策為迂也

九四豐其蔀日中見斗過其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也過其夷主吉行也

古亦有君闇於上而其臣和衷協力內獎外弭故政修而民自安初四之相遇其係於豐也豈淺哉

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也五以柔闇處震之中本無震動之才徒有好大之志

然能引賢自輔則有以匡其不逮而致慶譽矣

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覲凶

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

上與五俱震體尚大然五居震中動而不迫故可引以為善之路上居震極動而不馴故不能反於清明之體豐屋曰天際翔聞無人曰自藏可見好大者不大予智者不智照天下不在乎自矜其才也

旅三三離上

旅小亨旅貞吉

諸侯越在他邦公子出亡卿大夫出奔是寓旅也命使聘問游宦往來是賓旅也轉貨貿遷是商旅也人

當旅時皇皇無安處敢奢求乎曰小亨旅人之分宜然也而不可不自盡其道不貪不競進退以禮斯克自全而得志矣孔子游歷諸邦所主不苟陳蔡匡桓之厄絃誦不絕是為千古上旅

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

旅以艮為內卦見隨處而止所也君子所值之境無定而所止之理有定旅之時所值無定境也於無定之時不離有定之理故以艮止為內體而動常得其所貞也旅者依人之事故尚柔順止與明則所以善其柔順者也順乎剛者必才力有為之人而後能解紛難濟孤羈也止者柔之節制惟節制乃能安分明者柔而精詳惟精詳乃可應變人之僑處不一猶八卦之相盪屢遷不居有變通隨時之義焉故明於易道之與時偕行斯明於旅時之義

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山下之火明在內而尚止故為賁山上之火明在外而主行故為旅旅之獄屬在踈遠間闕辛若寡援無助所恃者聽斷之公平而已故必明慎而後舞文者不能為蔽抑必不留獄而後待決者不困於羈淹明允之德柔遠之道也明慎者仁之清所以悉遠人之情不留者義之斷所以安遠人之身

初六旅瑣瑣斯其所取災 象曰旅瑣瑣志窮災也

非有才識度量無以處旅初居艮下山隈勢感既難

自立而柔性卑陋碌碌於寵利之謀曰斯其所取災

求榮得辱不能自裁以義宜其躓也吁此少伯所以

死於千金而陳公子辭卿位以免戾也

六二旅即次懷其資得童僕貞 象曰得童僕貞終无

尤也

當旅時必有以安其身而後依止定必有以資其身

而後進退裕且寡親之境所與共安危者童僕也童

僕而不可恃則無一可恃矣童僕而不吾孚則無人

可孚矣惟吾貞而以誠待人故人亦以誠報我而得

其貞 按得童僕當為句貞又為句貞者總上文言

其皆正而非苟也見君子流離顛沛不失其常

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

二柔中而即次三過剛而焚次甚矣旅之宜柔順而

忌剛躁也 羈孤寓跡他人以我為旅惟童僕以我

為主主我者而旅視之是以所惡於他人之我加者

加諸一體之人不怨甚矣不智甚矣

九四旅于處得其資斧我心不快 象曰旅于處未得

位也得其資斧心未快也

衆人遷弗能良君子隨地自裕旅得資斧人之所快

非君子所快也蓋人之旅志在安身君子之旅志在

行道孔子旅衛公養之粟六萬孟子旅齊客卿之祿

十萬或者以為安之不知其欲因以行道志不在資

斧也重耳懷安於齊其從者謀與之去知此義也

六五射雉一矢亡終以譽命 象曰終以譽命上建也

五得中乎外其德柔明有進取之略翊戴者衆而居

羈旅之時不無艱阻故射雉有一矢之亡然文明順

剛虚心求輔賢士自不壅於上聞故曰終以譽命

上建者言陽剛之才德足以上通也爻言譽命歸美

於君象言上建歸美於臣播越中正賴君臣之孚也

班彪馬援棄隗囂而從光武其得上建之意乎

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

柔順者志艱剛愎者心易夫以易心處易勢且將變

易為難况旅之難而出以易心乎先笑者未有不後

號咷者也 用剛自覆他人見之而已不聞至於事

敗身感猶歸咎命數之不屈則是終無聞也春秋衛

成邾益戰國楚懷是也

巽三三巽上下

巽小亨利有攸往利見大人

巽曰小亨度德量力不敢踰分妄覲也然天下無不

可為之事能勵志湛思則亦足以致用而利有攸往

一五〇二 丹黃參日車全書第 6 版文內

矣。見大人，則所從者正，而善用其巽也。陰柔才鈍，慮其退却，故以利往鼓之，有為虛下善從，患其濫徇，故以見大人正其取資。武人之貞，內巽之善也。利見大人，外巽之善也。

彖曰：重巽以申命，剛巽乎中正而志行，柔皆順乎剛，是以小亨利有攸往，利見大人。

重巽者，心深入乎事理，而後以其得於心者布諸令，則發言有本，足以入人矣。惟其內巽於心，而入理者深，故能外巽乎物而入人者至也。巽用柔而體剛，人主體天德之剛，為沈毅之用，是剛而巽也。其巽非偏曲，而巽乎中正也。故臣民之卑，皆柔而順之，順其

剛之巽也。剛巽乎中正者，剛以柔克，所以善用其剛。柔權主治之巽也。柔順乎剛者，柔以剛克，所以善用其柔。承制從人之巽也。本剛才以用巽，則其功倍於柔。以柔質用巽，則非依於剛不能為。故柔之順剛，惟順乎剛中之大人，而體其中正，奉宣巽命，是君與臣交為巽，而因巽乎天下之心也。以巽之理，能深入乎人心也。凡人自矜有餘，則有餘曰損，為不足，故剛必巽乎中正，而志行能自見不足，則不足漸進，為有餘，故柔利於順乎剛。

象曰：隨風巽，君子以申命行事。八節皆有風，獨以配巽者，木火相生，萬物於是乎潔。

齊藉巽風以申達其和氣也。人主欲行事於天下，必先以介王言有章和而善入，故象巽風。申命所以行事也。君子平日愛民之心，甚至所行之事，皆以為民，其將行也，必再三告諭，詳示以規畫，而不強人以難從，然後斷然行之，故命出而民信於心，事舉而民莫不順。後世令反所好，口惠無實，或有司奉行不恪，且以擾民，由昧於重巽隨風之義也。

初六：進退利武人之貞。象曰：進退志疑也。利武人之貞，志治也。履之三：柔而志剛，故有武人大君之戒。巽之初：柔而居下，故進以武人之貞。蓋強者以柔巽為貞，弱者以果毅為貞，貞無定，隨所宜以為濟也。故曰：天下之動貞夫一。武人之貞，謂剛斷也。六經言武者，多指剛義。後世不講其義，但以兵武為武，宜其判文武為二也。志以帥氣，識以定志。志疑者，識未定而中無主也。志治者，定其識而中主不亂，充其氣而臨幾不餒也。內外交治，故可以舉天下之事。

九二：巽在牀下，用史巫，紛若吉，无咎。象曰：紛若之吉，得中也。人臣不徒在卑順而在誠敬，誠且敬，雖犯顏亦巽道也。否則阿諛容悅，陷主不義，其為不巽也大矣。巽在牀下，不厭其卑，而用史巫之紛若者，積誠致敬，以感

君心也 史巫以言感神不憚紛若以申其詞者出於中心之誠敬也人臣以誠敬格君不憚瑣曲開陳以申其詞故不以為太甚而於巽道固得其中也

九三頻巽吝 象曰頻巽之吝志窮也

巽之道為內入為外順入於內乃能順於外三過剛未能內入巽非所巽故頻而吝 頻復无咎而頻巽則志窮者復內求已故頻無害巽外親人則頻屢失內外真偽之殊也 二之得中言其德也惟其中素有誠敬之德也三之頻其中竭矣故曰志窮

六四悔亡田獲三品 象曰田獲三品有功也

四才弱而乘二三之剛是僚友分權舉動不能專斷也然能虚心下人集思廣益則不至於相撓而有以相濟矣 人主之職在論相大臣之職在薦賢故大臣之措施能自其才者其功小汲引得人者其功大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

巽之善為沈入其失為怠悞善則貞失則悔五居上之中為巽主當因循之久弊蠹隱生而能毅然釐剔故悔亡而有終然矯革大事圖之不審反滋擾而貽害故先庚者丁寧於始不敢遽也後庚者揆度於後不敢苟也三日者致其審也皆貞道也 二之誠本於得中五之誠本於正中蓋正心脩德先巽其內以

巽於外也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶 象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽體剛用柔遜順者其氣量而沈毅深入其質幹也 上以陽居巽極不能沈毅故無以決斷蓋非失於巽乃失其巽之質也 以巽名卦非卑柔之謂而沈入之謂聖人恐人誤識巽義故一卦中三致意焉

兌三三兌上下

兌亨利貞

坎水流澤水止惟止故能蘊畜和氣以說萬物道之所以亨也要一本正理以行其利物之事非以情相邀也 兌少女得坤順之盡氣盡則恐洩而不凝故尚貞有意為和與初和而終弛皆非貞非貞則非兌之純氣矣兌和利貞亦坤牝利貞之義

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

兌主於說必兼上下之說而後和德布於兩間蓋說者天人之理相浹洽也不拂天人之理乃為相說之至也 凡柔卦必以剛為主兌非剛在內則柔媚非柔順矣利貞者剛中也 內外交養剛柔互體克盡乎天理人情之當然至於隨處協應使民而民忘其勞

犯難而民忘其死，豈非說道之大，有以洽乎人之性情，鼓舞而不自已哉？若稍任智術，雖煦沫小惠，一時動人，久之必背而去矣。齊桓假市信，以賄贈，傾動諸侯，未幾而叛者九國，故無誠正之學，難行說民之道。象曰：麗澤兌，君子以勗友講習。

兩澤相麗，畜洩互滋，和氣融洽，君子觀於澤而得取益之義焉。取友之益，莫切於講習，不講則義不明，徒講而不習，則虛言無實獲，故講以為習之準，習以踐講之實，如此則德業相成，天理交暢於中矣。

初九和兌吉。象曰：和兌之吉，行未疑也。兌初之和，與同人之于宗，均陽為政也。說人之事，用柔易流於私，故尚剛。人心有私，則疑慮紛起，以理不足以鎮乎內也。和則天理流行，廓然大公，此心毫無偏私，何有疑貳之見。

九二孚兌吉，悔亡。象曰：孚兌之吉，信志也。二以剛臣事五剛君，又有引兌之交，構其間，不免蒙忌，惟積誠以格，雖孚剝之主，亦必動於精誠矣。故悔亡，惟其志可自信，即不求信於君，而君自信之。

六三來兌凶。象曰：來兌之凶，位不當也。隔地相趨曰往，近位相就曰來。凡物近而不相得，則凶。三與初二物非其羣，近不相得，可為小人不度德而強附人之鑒矣。說存乎道，道相得則情自孚，三

與昏非道中，宜為有道所棄，吁！道得則無心而應，道失則有情而乖，離合之故，豈強也哉。

九四商兌未寧，介疾有喜。象曰：九四之喜，有慶也。商而未寧，遲回審顧，得失之幾，其可危哉。介者辨之明，疾者斷之毅，能辨又必能斷，王子明執政，為欽若所撓，當幾不法，至於每事奉天書以行，此失在商而未能介疾也。事豈不貴智斷兼優也哉。人臣不以除邊境之害為慶，而以祛在廷之奸蠹為慶。

九五孚于剝，有厲。象曰：孚于剝，位正當也。孚剝者，甚上六也。危九五也。五以為生我，寧知其滋毒哉。每見人主聰察自用者，往往為狐鼠所竊弄，可見自恃之名媚也。以德宗之猜察，而深信盧杞為忠，知人燭奸，豈不難哉。

上六引兌。象曰：上六引兌，未光也。說貴乎無心，三之來上之引，皆大背乎無心之義，所謂無心者，虛誠坦易光明也。

渙 三三 坎下 巽上
渙亨，王假有廟，利涉大川，利貞。天親大義，入人性情，故假廟實有懷念根本，與天下共追先德之誠，非立廟追崇，誇耀一時之虛文也。假廟為萃，渙之大本，動之以至性也。涉川為萃，渙之大用，服之以權略也。動以性，則道可久，服以略，則業可

久。服以略，則業可

大道可久，乃能圖大事故。先以假廟業可大，乃能濟艱險。故次以涉川。

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。

剛來者，有其才而據形勢，不輕動也。得勢則進取有基，而奸雄不得而撼，不輕動則舉事有漸，而羣醜不得而測。故曰：不窮柔得位者，四大臣匡輔於上，三重臣馳驅於下，而三能與四同志，無嫌忌之私。故曰：上同。在中言躬修告虔之禮，誠敬有以格祖考，不徒飾故事也。後世有即位行在所，必先祭壇告廟，而以祝冊之詞傳告中外，亦假廟之義。乘者善於御也。

涉川險道也。帆楫少失，且有覆溺之憂。故以才濟世，猶以舟涉水，水能濟舟，亦能覆舟。世變能顯才，尤能困才。夫惟善御舟者，帆楫在握，不失尺寸，故能涉風波如履平地。善御才者，智勇深沈，處紛迫如在暇豫，故能濟艱險而有功。

象曰：風行水上，渙先王以亨于帝，立廟。

時事張皇，何暇修明禮樂，而王者事天事親，對越告虔，不敢少緩。仁孝之心，已足令天下人心翕然感動，是萃渙之本也。宋高立廟臨安，苟安一隅，無志進取，其心不可以對天地祖宗矣。

初六用拯馬壯吉。象曰：初六之吉，順也。

常渙之初居坎之下，是值發難方新，而地處卑感，自度其才弱勢孤，依強有力者以濟事，可謂善識時務矣。順非獨謂其順乎二，惟能順理與勢，故不自用以僨天下事也。漢耿弇父子頗明此義。

九二渙奔其机，悔亡。象曰：渙奔其机，得願也。

形勢所在，即事幾利害之所關，不速往據之，則奸偽得竊而取之矣。至於失勢而後爭，此昭烈所以展轉於荊益也。項羽不速入關，亦昧此幾。

六三渙其躬，无悔。象曰：渙其躬，志在外也。

惟不私己之聚，然後能聚天下之渙，惟不以保身繫念，然後能濟君以濟其身。易以出為往，復其所為。

來，象傳言剛來，是聚渙者，具英武之才，恢復大業，如少康以夏裔復禹績，光武以宗室愆漢業也。有剛為主，不可無柔以輔之，以六居三外而上同於四，以忠勤專聞三與之志，合道同順事剛主，故有成功。

六四渙其羣，元吉。渙有丘匪夷所思。象曰：渙其羣，元吉，光大也。

人臣義無私交，有植黨自為之心，則人心益渙，四開誠布公，舉不避仇，罰不蔽親，已不樹私，則朋黨自散矣。小羣既渙，人不各自為心，則皆以君國為心矣。不動聲色，而翕聚中外之人心，唐狄文簡近之。上有明黨相傾之僚案，則朝廷之勢散而政敝，下有門戶

角立之士子則學校之氣衰而俗滿。渙其羣者公道布而臣心一風教齊而士氣合也。見理明而器量宏自然畛域胥化。若少有私意障之偏見格之則光大之道失矣。漢之俊顧宋之朔蜀亦意見之私耳。九五渙汗其大號渙王居无咎。象曰王居无咎正位也。

王心不與天下共見則聲氣不通國儲不與天下共用則膏澤不流。渙號者動以先聲渙居者敷以實德也。蓋人心不可渙而渙號渙居實聚渙之急務也。上九渙其血去逖出无咎。象曰渙其血遠害也。

惟不避傷盡乃能在血去血惟不憚憂勤乃能在逖出逖苟安者坐而受斃耳。不避血逖所以除害故避害者反能滋害而力於除害斯可遠害。夫涉大川豈不甚險畏其險而莫之涉豈有濟乎。渙躬渙羣人臣以君國為公也。渙號渙居人主以天下為公也。夫渙起於私故萃渙必務去私。

節三三

坎上

節亨苦節不可貞

節如時節之有定循序而行無過不及故亨。蓋天理人情之至適然共安豈以苦人哉。若不量情度理徒自苦以為節雖一人矯而行之必不能使人人遵之欲推而準之勢有難通矣故不可貞。

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民。

易之分陽饒陰之節者酌盈絀之數而制其物宜有節宣陰陽之大道焉。曰剛柔分見其非執一曰剛得中見有主而不失亦是用剛不窮耳。節道原亨而不窮苦節者倚於柔之而不能濟剛之有餘是自窮之道也。說以行險解作遇險而止即以行險當節字似於行之義未順竊謂說者和也。即發皆中節之和節不拂乎天理人情故無適不宜雖遇險阻而不棘其用蓋說者節之嘉德也。中正者說之體用也。惟中正故當位以節酌古準今而無過不及揆情合理而無有偏私措正施行可經可權可一時可百世而無不通通者即窮變通久之道也。四時之成天地自然之節也寒暑溫肅不少差錯陰陽往復之理有以節而制之也。王者天地為官相其物宜制為之度度立而理財自不至傷財利民自不至害民矣。

象曰澤上有水節君子以制度數議德行

水性善潰有澤以受之則無泛濫之害故澤之水足以潤物不窮甘節之道也。澤無水則枯焦而坐窮苦節之道也。君子觀於此而因分以制度因度以制數使上下等威各循其則此節以定分也。六德六行申

其大義示以正軌使不毗於剛柔不入於奇袤此節以正性也夫度數者德行之守故制度數乃可以議德行

初九不出戶庭无咎 象曰不出戶庭知通塞也

古者賓入屨在戶外故戶庭常行而門庭不常出豈以門戶分出處乎竊謂戶庭門庭隨舉錯文非義所係其異在時位初之時可不出二之時可出初本塞而兼稱通言通塞一道初非專已守殘也

九二不出門庭凶 象曰不出門庭凶失時極也

時可出則以出為節二可出不出昧於與時消息之理矣 時之所在理之所在也出入惟理所處是為

知節是謂識時固守不出非理所安是謂失時孔明之抱膝隆中不可謂失時荀或華歆不可謂得時

六三不節若則嗟若无咎 象曰不節之嗟又誰咎也

衆人用家檢賢人用國檢聖人用天下檢三以士夫不能檢身窮奢縱慾度數既違德行亦悖至於事債身感嗟何及哉自貽伊戚又將誰咎

六四安節亨 象曰安節之亨承上道也

大臣謹守軌度正身秉節所以表率百僚也四居德柔正天性謙恭優游於度數德行之中而無所勉強斯真能輔中正之主也 徒以為法而守之中人可勉以為道而承之非有道者不能也周公之孫膚赤

為與季文子孟獻子之節儉固自不同

九五甘節吉往有尚 象曰甘節之吉居位中也

緣人情以制度而身世並適故曰甘國奢則救以儉質極則濟以文皆甘也甘者謂其為物性所宜也

上六苦節貞凶悔亡 象曰苦節貞凶其道窮也

節之道權人已準常變酌古今乃能通而不窮若拘古以戾今執常以例變持約已以律人或以尊者用卑者之物皆謂苦節晏子之豚不掩豆尾生之信於陵之廉皆矯情過當既非以處已亦難以訓俗曰貞凶者所以警固僻之士稱悔亡者所以愧淫侈之夫也 陽性侈大陰性吝嗇節以兌陰制坎陽以嗇節

侈然必主以五之剛中而後可承以四之柔正上以衰陰處節極徒務愷嗇以自苦失酌劑之宜是自窮之道也夫甘苦亦貴度時汾陽謝事而聲妓滿前時可甘而甘也信國勤王而痛自裁損時當苦而苦也甘苦當其時皆節也若公孫宏之布被王安石之衣不澣面不洗則不近人情又不得與苦節者埒矣 先儒以卦爻配日每月五卦乾坤至節一周復以中孚四卦隱含六十卦之氣者中孚即天地不貳之道小過艮震為冬春之交造化終始之際也既未濟者一六二七天地生成之合也夫周於六十復繼以四卦者見氣數循環不窮不可以方隅形數拘也

中孚 ䷛ 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

易卦言有孚者數矣。此專以中孚名卦者。見孚之足蔽全易也。心無私則中虛。心無偽則中實。心實而能虛。故人相感於天真。雖豚魚可格矣。漢文之致趙佗。光武之服赤眉銅馬。奚足異哉。夫無人不可感。則無險不可濟。故利涉大川。要其所為孚者。衷大道而權時變。非硜硜小諒之行也。故曰利貞。

彖曰中孚柔在內而剛得中。說而巽孚乃化邦也。豚魚吉信及豚魚也。利涉大川乘木舟虛也。中孚以利貞乃應乎天也。

陰二而虛故柔在內為中虛。陽一而實故剛得中為中實。虛者一物不執實者萬物皆備也。實而不虛則其實為成見偏執。矜己而戾物。虛而不實則其虛為逃空守寂滅性而遺物。惟柔內而剛中。故下之說上非面諛。上之巽下非私徇。上下相孚。一言而天下信。一動而天下服。故曰孚乃化邦。信及者信有以及之也。冥頑之類。豈無知覺。我自極其精誠。雖無知者。可使之有知。宏農之虎可渡河。潮州之鱷能遠徙。其明微也。以為難化而遂棄之。亦我之信不足以及之耳。乘舟利涉。以其中虛能載也。人之濟變以才。而其用貴虛中無成見。善能任人。乃能隨機應變。處之裕

如若操舟以御風波。而不少沾滯也。利貞者性情也。天道之廓然大虛。而無心成化也。人心虛而理實。中無不孚。孚無非正。則與天同其體用矣。

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

民猶澤也。君子風也。巽風善入。澤上有風。是君子以好生之心。深入民隱。而得其情也。以委曲生人之心。議獄於未死之前。則瀕於死者可生。以不忍死人之心。緩死於定議之後。則入於死者猶受一日之生。雖受刑者亦孚而感其志矣。此中孚所以及豚魚也。初九虞吉。有他不燕。象曰初九虞吉。志未變也。不言孚而曰虞。是引之從正也。然虞即有他之根。未能直孚。而尚在忖度。故易至於二三他向也。夫邪人易使人信。而正人每犯俗疑。人之信邪人易固。而信君子難堅。志未變者。幸其始而憂其繼。於道心之微防人心也。孚之難如此。

九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。象曰其子和之。中心願也。

二五一德相孚。都俞吁咈間。無非應天化邦之理。故略君臣之分。而稱父子。忘尊卑之體。而為我爾。其唐虞成周間乎。願非強致。實惟德一。自然願孚。中心願者。明二五為中孚之極則也。若初以疑剛。配信柔。三以躁兌。從固巽。德本殊方。情由強合。非其心願。夫

豈能久故乎不以人而以天

六三得敵或鼓或罷或泣或歌 象曰或鼓或罷位不當也

三躁兌喜交寡信之徒也上固巽矜拗必信之士也志量不同而云得敵特繩於分誼而非其誠心其意向無常悲笑不時總由天懷莫定自失其神明之宰也位不當見中孚之在中實實者有定也

六四月幾望馬匹亡无咎 象曰馬匹亡絕類上也

月幾望言其德望之日隆馬匹亡言其用心之極公四位望隆重人爭附之而專心君國不徇接納之名弛忠勤之實所謂公爾忘私也 大臣以人事君豈有絕友之理因初剛躁多疑向正未純故四不敢護私友以妨公事而一以君國為念有似乎絕之也王文正薦張師德有士行而三却其見杜私謁也稱冠平仲之忠而拒使相之求未幾仍用之杜私干也信君信友兩得之矣

九五有孚攣如无咎 象曰有孚攣如位正當也

君臣間徒以功名相取不由道德之孚則交難久固漢唐初勳臣罕有善相終始者惟其孚未真故猜嫌易起兢兢防檢以求全也二五之有孚則湯尹之咸有一德昭烈之魚水相歡也老子云善結無繩約而不可解是攣如之說也位正當言其孚以天也

上九翰音登于天貞凶 象曰翰音登于天何可長也

鶴知夜半鳴於空鷄知天曉鳴於埒皆信也司夜鳴空之用幽而高司曉鳴埒之用明而卑以用卑者強為高是自躓矣故二之鶴信為吉而上之鷄信為凶務異之士負性堅忍行不度於中正如子桑扈之質而不文是自信過當也左儒觸君而死其友荀息違嫡庶之分而死其君之子是信人過當也自以為貞而不協乎天理之正即非人情之安寧能久乎

小過 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

小者能安其小而善用之亦能與大人同功要在循分守正宜分曹贊勲不宜獨膺鉅任宜因人成事不宜專己好大而尤責乎折節挹損奉賢才者為政而小心下之乃克有成勞夫陽剛可大事者且不宜好上人况小者乎其在學術資分本中人以下惟有循小學之功漸入聖賢之域不可躐等躐進也

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小才而妄逞大用則狂悖之小人度德知分善自濟

其不足亦不失為篤謹之士而可以有用於世小者所以亨也時行者理所適也虛心以順理審於時之可否定所行之機宜而斟酌以用其所優是不失其貞也柔得中則非徒為懦退蓋二五得震動艮止之中氣得震之中則不動得艮之中則不偏於止剛失位而不中本義以三四並當之按三剛居剛位雖不中不可云失位四以剛居柔乃為剛失其位而不中此宜專指四言之也夫剛非其本體曰失位本體既乖作用自僻以任大事其誤不待言矣故陳平劉文靜善用其小者也丁謂呂惠卿不安於小者也善用其小則小事可附大才以佐大事之成不安於小則敗小事者反撓大才而貽大事之害象飛鳥固

以內實外虛亦以小禽但能舒翼於尋丈而不可舉垂天之翮蘇氏曰鳥之音順風而下不能逆風而上故小才而能下人則內不違己之分外不違事之理故無不順而吉若好自上則於己分既逆於人情物理無弗逆故曰上逆而下順

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
日月得陰陽之全體故光無不屆風雷分陰陽之氣故收發有時如澤雷地雷雷之潛也出地而奮在天而大壯氣之王也在山上則震氣之殺也聲低而威

小故象小過行過恭如孟獻子相襄公稽首晉君漢文帝書下南越明帝詔稱小子喪過哀如高柴三年不見齒子夏除喪而琴不和用過儉如季孫婁不衣帛晏子一裘三十年是皆自率天性曲謹自守雖未合中道可以免咎而不失為賢矣

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

小鳥不能冲舉而強欲高飛人之才弱智微而好自尚者似之以凶者言以是致凶也約己自下之人即偶罹於貴人能揅之而素知謹慎事未極壞尚堪維挽若師心逞志旁觀無從進規極敗猶不思悔即賢者亦無所施其轉移故曰不可如何

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

祖陽妣陽不比三四之剛傲而上過五柔之謙主是未敢懦視其君而少有驕氣乃為自遇其臣節也臣道不可不及而君之權不可及及其君之權則過乎臣之分矣分不可踰而臣道宜盡也

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

三為艮之陽健而能止然過止而不知變處羣小之間不能深思遠害之道自以為安而禍出不測矣曰過防者聖人思患之深策或戕者聖人慮禍之危情

也。以不正召禍者，機在常理之內，以正蒙害者，機在常理之外。雖賢者易忽而不察，至於坐受其戕，是弗過防之失也。曰凶如何，為賢者憫，為賢者傲也。

九四无咎，弗過遇之，往厲必戒，勿用永貞。象曰：弗過遇之位不當也。往厲必戒，終不可長也。

以震之陽居四之柔，正所謂剛失位而不中，不可大。事者也。夫剛氣不足，不患其不能柔下，而患其過於柔下，故无咎在於弗過遇之，而又必防慮之。周若往則有厲矣，不可不戒也。且過恭非可久之正道也，其當知所變通矣。剛居柔為位不當，其能恭而得在此，其過恭而失亦在此。曰終不可長，此聖人教人審中道以救過也。

六五密雲不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。象曰：密雲不雨，已上也。

二柔恭之臣，若以剛主用之，可資其柔以濟剛。五以柔主用柔臣，以水濟水，則凡事漫無振作，豈能大有功。柔主性非好上，惟其溺於性之所近，但喜柔正之同己，不求剛正之藥已，故病其偏見自任，而曰己上，是謂恭中之傲僻也。漢文晉元不免此。

上六弗遇過之，飛鳥離之凶，是謂災眚。象曰：弗遇過之，已亢也。

上處震體之上，震之用在剛，四剛失位，且戒其厲，况

陰柔如上乎才弱而性動，不能乎小之分，宜其致災眚也。三過止，無震動之木，上妄動無良止之德，初上並象飛鳥，皆小之小而不能安其分者也。

既濟 三三 坎下

既濟亨，小利貞，初吉終亂。

濟而曰既，已有美將盡之意，故宜以貞持之，不恃一時之治，必為可久之圖。此正也。未雨綢繆，君臣交傲，耄期不倦，有功不矜，此正而固也。若承平狃安，蠱賊隱蠱而不察，倦魔蝕志而莫糾，亂端伏矣。亂不待發於外也。國紀不飭，紛錯無序，如亂絲之不理，是終亂生於初吉中也。及禍發而求撥亂之術，不已晚乎。故智者吉象備著而思防，闇者亂形已見而弗省。

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。

小者亨，謂既濟之時，心虛而小，乃能亨也。剛得正，則奮發而能乾惕，可濟柔之用，柔得正，則遜順而能堅凝，可濟剛之用。剛柔各盡其用，故可以保治也。初吉專取柔中者，離主精明，坎主沈潛，既濟以離為內體，則精明有以濟沈潛，二以柔居離之中，明而不倚於柔也。終止，但知安靜，不知振作，失剛柔並用之道矣。夫動極而靜，靜極而動者，易道之變通不窮也。終止則不能時行，故曰其道窮。既未濟，皆期於終。

此終止彼不續終陰不足於始勁陽不足於末銳也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水上下潤火下上蒸君子正於相濟之中而思流竭
燄之患思之深故防之豫極治而為事勢窮迫之
慮弭變而致萬全無弊之謀此沈幾燭微不息之用
也夫惟思患乃不致生患惟預防自不待救患

初九曳其輪濡其尾无咎 象曰曳其輪義无咎也

曳輪者位卑而掣肘也濡尾者忘身以求濟也既濟
之初慮終亂而先防不避曳掣濡滯之累此小臣之
深心時事者其温公之初為臺諫言事時乎 已治
防亂義所宜然因循則釀亂躁舉則激亂初離體而
剛當位曰義无咎謂義所當然事雖未愜而心無愧
大異於違咎而苟安者也

六二婦喪其茀勿逐七日得 象曰七日得以中道也

二五剛柔正而相應而五以坎中阻險二不能與相
遇故有喪茀之感然君臣之正非形勢可終阻時至
自然相得觀二耿之遇世祖武侯之應昭烈豈非時
之自至者曰喪曰得見濟世不在目前之得失也

道者君所待以保濟中道在我何憂不得君

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 象曰三年克
之憊也

上下急安之日邊警失備但以姑息相忍致徼外漸

輕中國則不得不震以威武如高宗值商運中衰諸
侯不朝鬼方亦乘間猾夏故高宗用彭撻伐至於三
年而後克之凡以靖邊寧民非若漢武之出塞三千
里徒勤遠略也是以臨幾審慎勿用小人恐其輕躁
僨事且恃功而驕橫也 用師三載兵力與物力俱
敝而不憚為之者以晏安之餘奸宄逞志不大創之
則國家聲靈不振中外人心日靡而不軌之徒相望
而起正思患預防之深心也然聖人專言戒而不言
功者恐人之貪功而競武也

六四繻有衣袽終日戒 象曰終日戒有所疑也

四處坎離之交正明暗易險之界而入險未深防患
甚預彌縫罅漏無所不周猶未敢恃為有備無患也
夫未濡而用衣袽則漏可塞既濡始用衣袽則不勝
塞矣故曰終日戒 事機之適至在能斷而事機之
始伏貴能疑惟其能疑所以能無疑

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

先天離東坎西五居坎中則西鄰正指本爻非謂二
也若云文王與紂之事於卦象卦義殊覺無取蓋五
有剛中之才因處強盛之餘聖人慮其有易心而誠
未至故言履順而養安不如勵精而保泰實可延其
福祚也 時無定順乎時所當為則時在我矣五為

既濟之主時當防患而能脩德為防則真得時矣
上六濡其首厲 象曰濡其首厲何可久也
才弱而志惰溺於晏安而不知其為鳩毒也屢世艱
難之業壞於一日之偷安而有餘矣

未濟 三三坎上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

狐性疑能審小狐則輕躁易疑而不能審故以喻浮
躁少年夫濟世當求老成持重之士若少年虛負意
氣始非不銳志有為稍經挫躓即形周張天下事豈
復可為故曰濡其尾无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无
攸利不續終也雖不當位剛柔應也

剛柔相濟以為用乃能慎始而勵終未濟所以終濟
者在於柔得中而與剛應也 才柔易弛資之以剛
然後堅貞之力足以持重故得中而善用其柔乃克
有濟小狐竅怯而躁處坎險可憐之勢宜其作而旋
輟不堪耐久也曰不續終則柔之才詎可獨為哉夫
既濟之剛柔正故能各盡其用未濟之剛柔失位而
相應是其本體皆未善而能互相補劑以善其用故
剛柔相應未濟可以終濟也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
炎上潤下各居其方不能相濟然就其本體各殊慎

而辨之正可致補變以相成即剛柔不當而相應之
義也辨物居方因其本體而調劑之善為濟者也所
謂分殊而理者也

初六濡其尾吝 象曰濡其尾亦不知極也

濡尾非勢未能進失在躁急求濟蓋小狐之不能審
者夫既濟之初濡尾無咎而未濟則吝者彼陽剛有
才而不避艱險此陰柔無才而輕浮嘗試也 不知
極謂其才既弱不能量力而進不知慎重之則也

九二曳其輪貞吉 象曰九二貞吉中以行正也

二居坎中有心亨之德然方在險阻謹惕遲回待時
而動是非畏怯而持重以求濟也 正者行思善道
也惟其用心謹慎不偏於剛故能行正

六三未濟征凶利涉大川 象曰未濟征凶位不當也

坎水大川也三居坎上與二同舟共濟而才德既弱
望岍未到返棹不能但宜虚心以聽二故獨征則凶
共涉則利

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

貞惟其時或以剛濟為貞或以柔濟為貞四剛居柔
位而界坎終離初之會理亂之所關正宜以剛濟者
也故示以震動之用張棹伐以振國威乃可以戢奸
雄睥睨之志然或欲速而不能持久或未可進而速

於進或不宜退而速於退則足以債事故必從容審慎有以老敵師而握勝算至於三年有賞始終於震而不少衰震者四之貞也即以剛濟柔之道也高宗北伐曰三年周公東征以三年豈非慮周計遠不敢以苟且圖功乎漢趙充國之制羌庶得持久之道矣六五貞吉无悔君子之光有孚吉 象曰君子之光其暉吉也

君道尚剛明而五柔居離中恐其明體滯而不達無以濟險故必傾心以任二資其剛健之才以相濟是即五之貞也如是而發為文治豈非篤實之光輝乎未濟上明下暗五居明得中欲易暗世為光明非有威德日新豈能致功 暉者根心而生色也和順積中英華發外如日之方中光彩無不被之也

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

世之將濟固宜優游安養以俟之然所謂安養者不怠功而妄逞非廢事而貪逸也晉人沈酒清談遺脫世事所以致神州之陸沈也 可以飲食宴樂於需者治平之績將奏宜靜不宜動也不可以飲酒濡首於未濟者戡亂之事方殷宜勞不宜逸也勞逸動靜之宜惟有德者能知幾而不爽也 初之濡尾不能要終也上之濡首終不能成始也未濟為六十四卦

之終聖人於此兢兢致戒蓋窮變通久終始相生不息之道也故生生之謂易 既濟下離互坎未濟之中互既濟見時變之相為往復而水火之互藏其宅也 既未濟水火之用水火承先天乾南坤北之位以為用故坎離終上篇而既未濟下篇且既濟六爻俱當位未濟六爻俱正應天地之大道也位正而氣應後來之功化於是不窮故曰物不可窮也受之以未濟終焉終而不終也

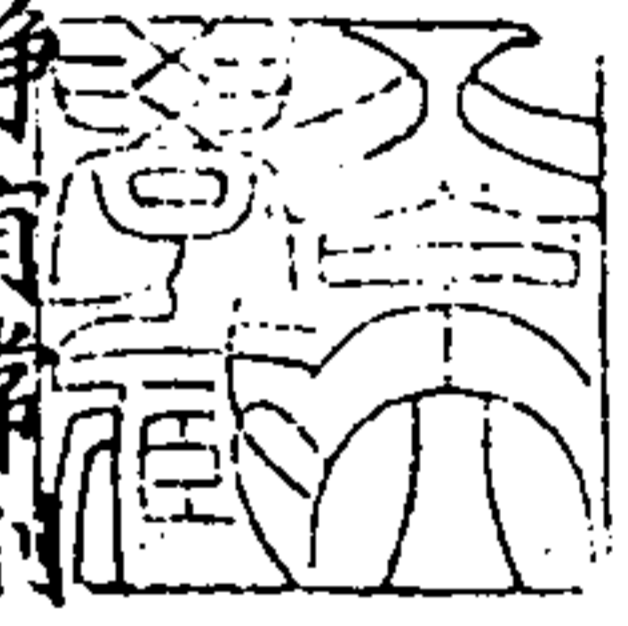

易內傳卷之九

繫辭上傳

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以情分。吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。

未有易卦，先有易理。卑高動靜，方物形象。天地之示人以自然之易也。方類物羣，固以陰陽判，而陰陽又各以善惡判，非陽皆正而陰皆邪也。成象成形，亦各有陰陽變化，非專謂變屬象化屬形也。是故剛柔相摩，八卦相盪。鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。乾道成男，坤道成女。

惟天地原有易理，故聖人因自然之理，為摩盪之法。是剛柔自摩，八卦自盪也。惟易理具於天地，故天地所有皆易中之有，而雷霆風雨，日月寒暑，皆易理鼓潤之運行之也。於是人物男女生於其間，莫非乾坤之道所變化矣。人身有雷霆風雨焉，動入心亨，性情之闔闢變化也。人身有日月寒暑焉，明晦作息，精氣之消息變化也。眾人得其氣，賢人得其理，聖人則神明其理，以運乎氣，故與天地合其德。

乾知大始，坤作成物。乾以易知，坤以簡能。成男成女，一節之乾坤形而下之氣也。知始作成全體之乾坤形而上之理也。而氣無非理，一節無非全體。

體。易非與難對，言其無偏頗險曲也。主於理而無所容心，易也。循乎理而行，所無事簡也。聖人心平氣直，周萬物而自無偏曲，是為乾之易知。聖人志約力厚，曲成萬物而自無紛擾，是為坤之簡能。故乾坤即聖人之體，聖人備乾坤之用。

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。心不坦直，則反復多端，示人以可疑，惟易故廓然大公之懷，人所共見，而易知事多紛雜，則先後無緒，予人以莫適，惟簡故秩然有要之程，人可共守而易從。易知則天下人皆可同心，易從則天下人皆可共事。親可持久，功歸於大，俊偉光明，體用兼至，如是之德，是純亦不已也。如是之業，是大而化之也。

易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。柔靡者艱，至健斯易，剛躁者煩，至順斯簡。聖人作易以明天地之理，用易以配天地之德業，無非此易簡也。作易非無艱險之辭，用易非無煩苦之事，而理則易簡也。夫全天地之心，乃能發明天地之理，用易而有親功久大，以立萬世之型，乃能作易而定之，斷之。摩盪之以垂萬世之訓，故曰易簡而天下之理得，成位乎中者，所謂以天地之心贊天地之化也。天地之所以為天地者，易簡之理而已。人與天地共此理。

而卑高動靜方物形象具備於人之身。故天地之易簡。可以開人之功。親德業而聖人之易簡。可以配天地。配天地者。乃能作易而發天地之蘊。聖人有摩盪之法。而天地之理在聖人矣。則夫雷霆風雨日月寒暑。成男成女。天地之事亦聖人之事也。人人具易簡之理。獨聖人全而體之。而作易以示人。俾不失夫易簡之理。故盡天下之理。而成位乎中。故曰人者天地之心。聖人者時人之耳目。

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。

觀其象為時之息位之當而繫吉。時消位不當而繫凶。此時位之常也。或有得位苟安。息極防消而吉。繫為凶。有失位求安。消極趨息而凶。繫為吉。時位之變也。人事之動而三極之道存其中矣。剛柔變化循環相生。三極自然之理。聖人特因其理而推之耳。是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。變化者進退之象也。剛柔者晝夜之象也。六爻之動三極之道也。

得失憂虞人事也。而實本諸造化。進退晝夜造化也。而已統夫人人事。知人事與造化無二象。則吉凶悔吝之辭。所與象夫人人事者。與天地通矣。剛柔變化。因

造化與人事而生。則卦象即造化人事之象。而因象繫辭。無辭非象矣。柔變剛者陽之伸。為退極而進之象。剛化柔者陰之屈。為進極而退之象。此陰陽對待之進退也。其變而剛。陽進而陰退。聽其化而柔。陰進而陽退。聽此二氣流行之進退也。寒暑道復一歲之晝夜也。運會乘除一元之晝夜也。故曰通乎晝夜之道而知。三極者。天地人同一太極也。全易止此太極之道。變動周流。無處不有。每爻各具一太極。而合之。仍共為一太極。故於動可以觀極。極者易極其易。不著意見。簡極其簡。無有作為也。書皇極。詩爾極。大學用其極。春秋傳民受天地之中。其義一也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。是以自天佑之。吉无不利。

居安謂君子所以宅心而安止。不搖者。無非易中秩然之理。而心具至定之易也。樂玩謂君子所以造心而愛玩。不盡者。無非卦爻燦列之旨。而心具變動之易也。然非由觀象玩辭。觀變玩占。以窮其理。亦安能自得於心也。居時於象。辭理會甚深。動時於變。占微彰自著。若平日未能用意推求。而動時貿然聽諸不可知之數。亦與凡人之卜筮等耳。安能觀玩以神明其用哉。故曰易為君子謀。不為小人謀也。天地

止是太極之理。極者中也。易簡之體也。先天聖人以象示之。後天聖人以辭明之。示以象者。無言之言也。明以辭者。有言之象也。惟君子能即有言以求無言之旨。從一象而通萬象之幾。太極之妙用。生於一心。而與天為徒。天祐之而無不利。所自然耳。

右第二章

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

彖者全象。變指各爻。要之變生而有象。六十四卦皆變之所為。言變皆言象也。一節之變。即全體之變也。象變呈而有言。繫彖爻者。豈能有所增益哉。特發卦

蘊之所當然而已。失得小疵。補過。人事之合於象。變中者。伏羲因人事而示以象變。非臆造也。吉凶悔吝。无咎。文周觀象變而詳言人事。非臆說也。

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

聖人於卦爻。既因人事而示之言。則人之動靜。可由卦辭而得其準繩。故列之齊之於卦位。辨之於辭。憂於介。震於悔。皆明切示人以用易之準也。蓋欲備觀貴賤大小休咎之途。盡夫吉凶貞勝之變。而後識生力固無違。而非易道也。吉凶同患之情至矣。是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

易者至易之理。然不兼險易。不盡至易之用。小險大易。其常也。小大各有險易。其變也。道無險易。世運人心有險易。故辭不得有險易。聖人惟本至一之理。治夫不一之氣。運人心而已。

右第三章

易與天地準。故能彌綸天地之道。

與天地準。易之體。彌能天地。易之用。是聖人準而彌綸之。非以易創之也。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。

知其故。知其說。知其情狀者。幽明死生鬼神。莫非陰陽變之所為。知之者。乃知其理之所以然。蓋深明乎萬物之本於太極。而非同一術數之推測也。一日間動作語言。皆精氣之聚。其嘿息夢寐。皆魂之游。推而人之少壯至老。人事之得失窮通。皆有其游聚者存也。春秋士夫。好言幽明死生鬼神。然能知其理者。鄭僑而已。僑蓋知天地之道。而德尚未至也。

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。舊解以仁陽知陰。分知周為知道。濟為仁。又以樂天為似天。安土為似地。俱覺太泥。竊謂知周道濟。是與

天地之知相似也。知明故處當也。旁行樂天是與天地之行相似也。天理流行於身無入不自得也。安土敦仁是與天地之仁相似也。安敦為愛之體。能愛為仁之用也。樂天者心無間於理。知命者心無疑於數。理統數陰陽之正也。數不踰理陰陽之變而正也。樂天即達天。知命即立命。

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。

聖人以其似天地者贊天地之化。則幽明死生鬼神皆在其範圍。曲成通知之中矣。神无方是易之體。易无體是神之用。无方者神之易。无體者易之神。此總

結三節之義。易者天地之道也。幽明死生鬼神皆天地之變化也。知者仁也。命也。天地所以變化之心也。皆易道也。聖人舉念皆易而知其故。其說其情狀。故知天地者學問之易也。全體是易而道濟旁行樂天敦仁其體。天地者性情之易也。由是造化在心。範圍曲成。通知其贊天地者。功效之易也。蓋惟知之。故能體之。惟體之。故能贊之功。有漸次而道則一也。是以易之彌綸天地者。不徒在卦爻而在聖人之身。

右第四章

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君

子之道鮮矣。

理寓於氣。故一陰一陽之謂道。陰陽者氣也。善與性。陰陽之理也。理不離氣。而不固於氣。繼善者。陰陽之理原於天。於穆不已之太極也。成性者。陰陽之理鍾於人。人身性情之太極也。元統天而為善。善生心而為性。本義以繼善屬陽。成性屬陰。似偏。仁知日用。雖各固於一偏。要為太極之全體。所分界也。此成性之不離乎繼善也。眾人各得陰陽之偏氣。而以氣率理。此率性之道也。君子則會陰陽之全理。而以理帥氣。此脩道之教也。

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。

仁者天地生物之心。無時不有。至元亨時。仁更顯而莫掩。用者天地生物之實。無時不具。至利貞時。用自藏而不洩。顯仁為陽。藏用為陰。此陰陽之序而不亂。顯藏互根。仁用相涵。此陰陽之流而不息。天地鼓物以氣化。實理渾然。何有於憂。聖人育物以道法。因氣節宣。即不得不憂矣。德體而業用。而顯言德。藏言業。見內外一致。陰陽互宅之妙也。觀富有之謂大業。知帝王無無本之勳。猷觀日新之謂盛德。知聖賢無無用之心。學故精一。執中與中和位育相表裏。生生之謂易。成象之謂乾。效法之謂坤。極數知來。

之謂占通變之謂事 陰陽不測之謂神

陰陽遞變推衍無窮皆此生理相為循環也故曰生
生 成象非無坤而得資始為多故謂乾效法非無
乾而得資生為多故謂坤此於陰陽之流行見對待
交易之體生生之在氣化者也 本義以占屬陽事
屬陰竊謂極數知來推究陰陽之理也通變者裁度
陰陽之理也事異其變通使之宜潛見惕躍之通於
時質文奢儉之變乎俗皆有乘除相生之理生生之
在人事者也 陰陽有一定之宰故實而著之曰道
陰陽有無定之用故微而傳之曰神神而明之存乎
其人一陰一陽對待之易生生不測流行之易對待
即流行之體交易含變易之用造化人事無非是也
首言陰陽為道終以不測謂神豈別有神奇哉道之
變化無迹者神也生生者神之運也

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

造化無非易理聖人作易無非天地之造化故曰廣
矣大矣遠之邇之而皆備易中實具之體蘊也無天
地無以見易無易無以發天地之廣大

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕
其動也闢是以廣生焉

乾動而坤靜其本體也其乘乎氣機以為用則各有
動靜一而實則靜專而動直二而虛則靜翕而動闢
蓋氣機之變乾坤所為而乾坤則因氣機為運旋無
心而成化也故風氣之變聖人所為而聖人實因風
氣為移易因時而變通也
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善
配至德

六子皆乾坤之用六十四卦皆乾坤之變化易以乾
坤為蘊故廣大配天地變通者易之陰陽遞變若四
時之循環迭運是流行之用也陰陽之義易中之陰
陽各成其義截然若日月之分晝夜是對待之體也
易簡之善所以全對待之體而妙流行之用也

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇
禮卑崇效天卑法地

莫崇於易聖人以之崇德莫廣於易聖人以之廣業
德具於內量局則自封聖人會易於心陰陽變化之
理昭融無間故神超萬物之表而知崇德所以崇也
業彰於外功誇則無實聖人體易於身知能易簡之
用節文皆準故施切生民之實而禮卑業所以廣也
其崇而併幪無外也即高明之覆物也故曰效天其
卑而經制莫越也即博厚之載物也故曰法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天位上而高明者天之知也地位下而博厚者地之禮也而其中陰陽變化易之禮行焉以是理而命於人為成之之性亦盡人同之而惟聖人為能存之存已之性所以存天地之性而天地同其體用則道義出於存存之中矣知崇者知此道義於心而存性以天地也禮卑者發此道義於事而盡性以經緯天地也聖人之内外交養莫非易理而聖人之身一天地也此章見聖人之存性有以配天地而易之用始行於天地間也

右第七章

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

名象萬端皆言太極之理物宜即太極所分著也事變殊途不越易簡之德典禮即易簡所燦陳也夫誰不見而惟聖人有深見能擬諸形容以立象觀其會通以繫爻其言乎至多而不得不之原故不可惡至變而得不變之宰故不可亂聖人立象繫爻擬之議之千條萬緒究歸物宜典禮則易道之變化在我

矣夫變動不居周流六虛易之變化也而人事之變化其焉知幾遠變與時偕行無往非物則得意而忘象也無處非典禮則主靜以制動也是君子用易之學也故下文雜舉七爻示人以擬議之例

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通者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其通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之應不以時地間千里如同室也不以幽明隔天地在吾心也言行皆君子所以孚物者而舉言之善不善以判應違蓋上所措施必先議之於朝則王言者行之本繫於生民利害匪輕曰可不慎乎言立誠在於主敬不敬未有能言者也

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

禹稷救世之心同顏子閉戶之心故訂謨定命與括囊同其旨非言同而心同心之同者同其理也

初六藉用白茅元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

才雖大不慎則敗况才弱者乎藉茅者善用其短善

救其失矣。能慎斯能擬議，故得失不關乎才。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。

勞功不自居，禮之恭，正其德之盛也。涵養深，矜心自化，所謂德彌高，心愈下也。古大臣不矜不伐，碩膚几几，而武侯惟自居謹慎，原非為保守其位，而致恭即以此成其位，故勞謙為厚之至。

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。

性剛氣盈，故動而有悔，使能擬議，悔可免矣。

不出戶庭，无咎，子曰亂之所生也，則言語以爲階，君子密則失，臣不密則失身，幾事不密則害成，是以君子慎密而不出也。

所謂密者，敬慎不敗之道，與後世陰謀家公私懸殊矣。慎密不出，蓋以深沈之氣，莅幾事之成也。

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，冶容誨淫，易曰負且乘，致寇至，盜之招也。

小人乘君子之器，是以盜招盜也。於盜何誅，故陽貨之竊弓，玉三家致之也。相伐奪無已，則朝廷朋黨之

爭甚於河北賊矣。故弭盜必自正朝廷始。嘗合中孚同人，大過謙乾節解之七爻論之，曰志之孚也，通遠邇，天地為一室，心之同也。齊出處語默為一道，惟誠與公，何遠不可。然而濟變必以小心，居業必以冲度，慎則才雖鈍，無失恭則功雖高，可保。若不能謙以持盈，則亢動而有悔矣。不能慎以圖幾，則不密而害成矣。小人乘君子之器，則寇盜啟攘奪之心矣。君子擬議於此，而持身治世，不已變化生心與。

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合，天數二十有五地數三十，凡天地之數五十有五，此所以成變化而行鬼神也。

河圖自一至十之數，分配四時，數陰從陽起，數陽從陰起，見陰陽之互為其根也。天一而實，三五七九皆一之積也；地二而虛，四六八十皆二之積也。然不有三五七九四六八十，則一而二之用不全，觀於圖而剛柔摩盪之法具矣。相得者，天地之相配有合者，天地之相成於此，可識君臣夫婦之義，五十有五者，以五剛維夫，十亦奇統偶，陽君陰之義也。五者數之中，即氣之中也；以中為紀，而後五行克運其柄，十者數之全，即氣之全也；以全為體，而後五行克周其用。

天主變為陽伸地主化為陰屈是天地之分為鬼神也天地之變化各以生數乘權各以成數退謝生者來而伸成者往而屈是天地之相為鬼神也
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劫以象閏五歲再閏故再劫而後掛

圖數五十有五著數何以止五十歲其五於五十之內也此聖人之神於衍也天地之五十有五一運之也著之用四十有九亦一主之也一者不一之樞不用者用之本一故神兩故化也圖數含變化故著法之變化象兩象三象四象閏聖人之裁成天地萬化生於心也象兩者萬象之統於兩儀者也觀天察地之道存焉象三者萬物之理於三才也參贊位育之任歸焉而期之日萬物之數已寓於象兩象三象時閏中矣奇者餘也至足故有餘也天地之理至足故氣有餘而運造化於無窮聖人心存天地之理於至足故力有餘而敷道化於不已分二掛一之法與觀象授時相為經緯總之神於衍也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日 二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

專言乾坤者二老為諸卦君也揲有老少專以老數

言者老統少也著策以劫奇求卦不用過揲之策而此取過揲當期日物數者無過揲則無奇也於此見六十四卦之變皆三百六十萬一千五百二十之餘而人事之吉凶變動皆天地變化之餘也道以有餘於外見其至足於內也夫象兩象三象閏見於著法當期當萬物見於策數則是天地之變化鬼神易之著策實有以成之行之也

是故四營而成易十有八變而成卦 八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營一變而三變十八變肇始全易無窮之變生焉故不曰成一變而曰成易成易成卦小成即所成變化也 小成大成者一定之法引伸觸長者變通之法然一定中已含變通之用引伸如引亢悔之義而知處盛宜謙引夕惕之義而知遇厲必戒觸類如龍乾類則凡物之陽皆乾類牛坤類則凡物之陰皆坤類且坤象牝馬則陰時為陽類雜象牝牛則明動時與靜順類始陽不順象羸豕壯陽不純象羝羊不可執方故盡天下之能事

顯道神德行是故可以酬酢可與祐神矣 子曰知變化之道者其知神之所為乎

神德行言易之神妙乎人心也祐神言人心之神為易所動也祐神之義精矣蓋人之趨避由著卦有以

潛祐之使人心若神行其間不特聖賢即愚不肖亦與於斯矣故易法立而蠢者能靈塞者可通圖數之變化開著法之先大衍之變化盡圖數之妙要皆太極之理流行其間故曰神之所為非聖人心中之神不能用數之神也圖數變化雖分屬天地而各為賓主生數居內乘權成數居外為推不有推者何以能生生成變化之中又相變化而其所以然者則太極樞紐其中即陰陽不測之神也故曰知變化之道其知神之所為聖人神明在中妙得天地之變化於心能以數之神神其法故能以法之神神乎人天一二節易數之原大衍三節立筮之法四營二節求卦之法所謂制而用之謂之法也引伸二節用易之法所謂推而行之謂之通也末節知變化所謂神而明之存乎其人也

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易作於聖人辭變象占非聖人有意為之道為之也故曰聖人之道至精至變至神極言道之妙也言動制器卜筮皆日用行道之事而聖人之辭變象占皆修道之教也言動由平時之擬議卜筮在臨幾之取舍故各有尚四者神明默成固成乎其人而實聖人

之道為之地也動尚變尚其無定者而無定中不踰有定之則制器尚象尚其有定者而有定中自得無定之用

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮元有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

全易中無非來物特於問之時始見其知耳曰遂知已見無思無為感而遂通之意

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

參者叅合也伍如兵家伍兩言比伍也參以此物伍

以合參皆假象言之形容其詳審比合之意非謂三數五數也通變而成天地之文是造化之在手內極數而定天下之象是萬物之在目也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

擬諸形容觀其會通何嘗無思為要之自然之理聖人無容心於其間也故何思何慮者人心自然之易理也無思無為者聖心渾然之易理也通因於感而所以通實藏於寂然中惟寂中蘊天下之故故感而遂通使頑然一寂安能肆應不窮故與外道之寂滅迥殊无思為故曰易無體寂而感故曰神無方惟無

體故無方故曰不測之謂神

夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也故能通天
下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速
不行而至。子曰易有聖人之道四焉此之謂也。

氣數幽遠而究得失之端則極於深事幾隱微而剖
神明之秘則研於幾蓋以聖心之淵微極研易道之
深幾故能牖人於未事而無志不通揚人於臨幾而
無務不成要為易之至理一不測之神也惟神故志
通於頃刻而不疾而速務成於呼吸而不行而至所
謂感而遂通也。道無事於思為術不勝其推測終
始言聖人之道者見其異於術數之學也。

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯
而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以
斷天下之疑

道者開物成務之原易惟冒天下之道故開物成務
而聖人以道示人故以通志定業而無所疑

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢
聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知
以藏往其孰能與於此哉古之聰明獻知神武而不殺
者夫
不藏密不能洗心即退之止所隨之晦息也蓋吉凶

貞勝本乎一念之微聖人自謹其幾即為天下之吉
凶謹其幾所以用心至周而與民患也往者已來之
吉凶衆人但知其事聖人獨究其理而知來即藏往
之所推也知藏無二心來往無二道

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用
聖人以此齋戒以神明其德夫

聖人無卜筮而知吉凶而明天察民假神物以與卜
筮者以前民用也因著與筮因龜與卜於以通志定
業而斷疑使民咸得與神知之用蓋同患之情聖道
之大也退藏是未卜時之齋戒齋是臨事時之洗心聖
心無時不神明於著龜愈見其神尔

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來
不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之
法利用出入民咸用之謂之神

乾坤之闔闢變通見為象形為器惟聖人制而用之
乃謂之法而聖人既盡其用因使民皆得利其出入
則其神之有以周乎世而無遺也是妙萬物之神也
是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
八卦定吉凶吉凶生大業

大極者中也一中渾然萬象具含兩儀四象八卦循
次而生非有加於大極因其自生者生之也未有
卦爻則吉凶無以定然不有著龜則卦爻無以神其

用故定吉凶於象辭中者。卦之喻人於先事也。定吉凶於管兆時者。卦之示人於當機也。吉凶定而大業生。而要之開物成務。修吉悖凶。實大極之理。網維之。故大極者。吉凶之則。大業之幾也。

是故法象類莫大乎天地變通。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。莫大乎著龜。

聖人用著龜以利民。天地四時日月。在其經緯輔相中。是能成理萬物。而其崇高之實也。人之用著龜也。但能循法以利用。惟聖人用其神知。以法盡變。故備

物立器以利天下。莫大乎聖人。著龜之大。聖人為之也。於蹟隱深遠中。定吉凶。成亹亹。無著龜。不見聖人。心之神。無聖人。不盡著龜之神也。

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。

聖人修道立教。而神物之生。變化垂象。示圖書之出。皆天之畀聖人。以道也。天地之變化。垂象假著龜。以發明。然圖書皆道。獨著龜稱神物者。圖書前用之。體著龜則其用也。以其能洩圖書之密。而妙於用也。易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

四象既示其變。因繫以辭。而一定之吉凶。可斷矣。要為聖人與民同患之功用也。故聖人成能。而百姓與能。興神物以前民用。易道之神。聖人之神也。洗心退藏。興神物之本也。言凶成亹亹。盡神物之用也。惟有其本。故能盡其用。益神物之興。上因乎天。而下之利乎民。而實宰以大極之理。此理流行於天地。為闔闕往來之神。化藏於聖人之心。為藏往知來之神。知而著於卜筮。為神物之神。用要非聖人有以神之則。神物亦枯朽莫靈矣。故神物之神。惟聖人能制而用之也。

右第十一章

易曰自天祐之吉。无不利。子曰祐者助也。天之所助者。順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之吉。无不利也。

順乎天之理。故天應。信乎人之心。故人從。人心即天心之徵也。信必徵於實。故觀其履。順非飭於外。故核其思。內外交養之德也。賢者為人望。而天所簡也。又以尚賢則無事不與天應矣。一說尚賢如伊周之輔。沖主是盡信順。以事賢君。故邀天之眷。而有成功。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。

聖人因象以示意，象立而聖人之意盡見矣。設卦繫辭，皆以明立象之意也。觀變玩占，則通於事宜，以盡其利。鼓舞振作，以盡其神，皆所以盡立象之意也。乾坤其易之緼邪，乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則無以見易，易不可見則乾坤或幾乎息矣。

此乾坤即兩儀二畫之體，八卦六十四卦於是乎生。故曰：易立其中，蓋不待摩盪因重而始立也。

是故形而上者謂之道，形而下者謂之器。化而裁之謂之變，推而行之謂之通。舉而措之天下之民，謂之事業。知形上之道，則不特卦義，凡經綸位育之用，皆形上者運之也。知形下為器，則不特卦象，凡忠孝仁義，確著於事為者，皆器也。形上之道，即存乎形下之器。離器不可以求道也。化裁推行，聖人示人以法，即示以神化之妙。形上者事業之本，化裁通變之法，所以運此事業也。道器非有二也。聖人先器而得道，眾人當即器以求道。

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。

物宜典禮，即形上者所寓，立象繫爻，聖人何容心焉。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。

象至賾也。設卦以極之，爻^至動也。繫辭以鼓之，化裁推行之用，因心而生，與立象之聖人同其神明焉。中心安之，默運焉，而自致成功，中情動然，隱孚焉，而無俟辭說，默而成之，不言而信，即其神而明之也。由於德行之純粹也。夫有神明默成之人，則聖人之意之不盡於言者，無不可見矣。苟不能變通而執象泥辭，雖瞭然可見者，不可見矣。故曰：存乎其人，存乎德行。乾坤為易之緼，聖人立象盡意，無非乾坤二畫為象始，而設卦繫辭，變通鼓舞，因之，蓋惟心涵形上之道，乃發諸形下之器，示人以意，而神明默成，則俟諸其人，故用易者必修德立行，心體易理，斯能得其意於不言之表也。

右第十二章

易內傳卷之十

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

象在其中非謂三畫之形體謂小成之八卦初列形體已具而大成之卦象已成其中是相盪已寓於未盪中也爻在其中亦非謂卦之六爻謂因而重之六爻初具而爻辭之理已存其中是有辭固寓於無辭中也 剛柔相推所謂剛柔推而生變化也變即化而裁之之謂命之即鼓天下之動存乎辭也

吉凶悔吝者生乎動者也 剛柔者立本者也變通者趣時者也 吉凶者貞勝者也 天地之道貞觀者也

日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

吉凶悔吝因乎卦爻之動實由人事之動而判 剛柔者對待之體而已具變通之用變通者流行之用而不離剛柔之本人事之剛柔與卦體之剛柔無二本也人事之變通與卦變之趣時無二時也 有時吉勝乎凶有時凶勝乎吉皆理所固然其時勝者其常理也貞而已矣 天地有常道日月有常明一貞而已人事貞勝即貞觀之理故曰天下之動貞夫一者大極也惟一故能貞天下之動

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

易者有心而實無心簡者有為而實無為天地之所必以卦爻銖銖分配乾坤而凡爻之辭無非效易簡之理凡卦之象無非像易簡之德易者易簡而已爻象未動而已動乎內吉凶未見而已見乎外功業未見而已見乎變誰為為之蓋聖人於觀變畫象而其情已深然必於辭始見也非特文周繫辭之情即伏羲畫卦之情亦於辭而見之也

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

天地聖人之功用具諸卦爻之中趣時貞勝之理顯諸聖人功業之大不越易簡而已易簡一而已 畫卦繫辭變動無方而人事之動與卦爻之動均貞夫一者易簡之體也變通趣時皆本乎此而天地之造所以妙也聖人之繫辭與見諸治功同此吉凶同患之情故及守位正民之事 四在其中七者也文法如錢貫索與動內見外皆示人觀玩之法

右第一章

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

作八卦以通神明之德以類萬物之情

畫卦者包犧也而神農繼其道黃帝堯舜大其功無非八卦之理也神明之德形上之道也萬物之情形下之器也神明者物情之宰物情者神明之著

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

農務重於佃漁上古粒食未開故網罟以給鮮食

包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耜之利以教天下蓋取諸益

動而入利在耜入之本利在耒八政以食為先重民生也故播百穀與式穀方穀形性無二善也

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

噬嗑之義取明且動市以權量不爽為明又以其有無化遷變通不滯為動也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

通變者因人情而為之轉移神化者妙通變於無迹使民鼓舞於道中而情不自己性與之宜也陽窮於九必變為陰陰窮於六必變為陽通者即其變而通之也無以通之則其變亦滯而不能久矣黃帝堯舜易樸陋為文明所謂觀天文以察時變觀人文以化

成天下也垂衣裳者禮樂興而明分昭教化行而風俗茂也乾坤易之緼也體乾坤以出治肇自伏羲至黃帝堯舜而始著者凡其所為皆義農所欲為道同而時有至未至也故曰變通者趣時者也

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

風行水上乘木有功水行者所以濟陸行之窮自舟楫之利興而南北交通用水之渙以濟渙聖人因物濟物之妙道也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨舟必占風而行車履坦而雷動舟車固相為利也隨乎人情所向亦隨物性所能人與物交說而相動

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

凡事利必有害舟車交便暴客伺之重門擊柝備之於豫乃可無患後世藉以為利非創制初有矣

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過斷耒耜而作臼杵然後精鑿見而穀之性盡猶之學道必磨礪而後人之性盡聖人之為生民計周矣小過取其象為下止上動取其義為物小而利於民

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽門柝但可防小奸而不足禦大寇故必作弧矢以威天下不待其用之也未發而早能威之故一發而即

能靖之妙其用於不用所謂神武不殺也

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

莫居非旦夕之計不固則重費經營故取大壯

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

聖人制葬埋之禮非獨厚於死者也緣人情而教以至性所以教天下之孝也義當過而過也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

夬下乾上兌乾取健而斷兌取和而不爭書契者所以習天下於斷而杜其爭端也 舉制度數端而他

端可槩舉取義於數卦者而六十四卦可槩矣

右第二章

是故易者象也象也者像也 象者材也 爻也者效天下之動者也 是故吉凶生而悔吝著也

象爻皆以象告故曰易者象也聖人立象盡義總欲人即形下之器尋求形上之道非可執象以泥象亦

異於老莊之言罔象也 象者材也即人之材剛柔動靜其質有殊也爻效天下之動即舉材之用而發

見之耳吉凶悔吝見於人事而象爻已示以象故易冒天下之道 聖人作易是即凶同患之情象即材

與動之微示其意而象爻者即象之顯陳其理也皆教人以修吉悖凶之事

右第三章

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

陽卦多陰而奇陰卦多陽而耦見雜陽雜陰仍是純陽純陰即六子知二老矣惟二老之純故能統六子

之雜 全易之理無非尊陽以御陰故陽卦陰卦並以陽為君夫有陽不可無陰陽卦亦有不善陰卦亦

有善但陽為主而陰輔則陰陽並全其善矣蓋以專陽率眾陰大權歸一羣策効命故一君二民為君子

之道若陽剛角立相傾權不歸一在下無所適從是二君一民小人之道也一君二民如一統全盛之時

二君一民如晉後南北分疆唐後羣雄割據

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來

月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相

感而利生焉 尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以藏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

同歸二語即理一分殊之意至道在心隨物而矩存何思何慮者言應天下之理原在天下無庸以己意預也無思慮者靜而不擾因其當然而自通萬物之聲氣多思慮者動而不寧遂於紛煩而已錮一己之性情日月寒暑往來相循造化自然之功用一大極之理運之而已何思慮之有故天地無心而成化尺蠖龍蛇猶之鳶魚飛躍總為無心之道機君子之與時消息變化不窮亦與物類之屈信蟄存同一自然之理耳辨義日精無心而底於神明而即以致用是心之全體而蘊夫用也用得所宜無心而置身於至安而即以崇德是心之大用以盡其體也吾心之體用涵乎造化物情自然之理由是機純趣洽臻於窮神知化則聖人之盛德也何容思慮哉何思何慮者虛受之心體精義利用者切實之學術理實而後心虚心虛而後事善由此而臻純孰不知其然而極於神化則渾然與太虛之造化同流矣易曰困于石據于蒺藜入於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

人惟自處不困之地自得所據之實而後有以自全困三自失其勢妄欲爭勢以困人困非所困而人困

挫之是愈困也自失其安妄欲倚人以安據非所據而人且拒之是愈失據也故士貴自審所處易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

去奸失機反受其害君子相幾審勢事會可乘毅然圖之故无不利蓋其藏器於身者與時偕止以待動也成器而動與時偕行無凝滯也君子隨時而已子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶無所慕而為善無所畏而不為不善清夜凜於刑威道德樂於華衮此君子之心也若小人則必戒休董威嚴制於始使以小不善見懲斯不至於大不善所以塞禍亂之原也故敷教在寬而教法以嚴小人之初未即窮凶極惡止以無益無傷之念積之遂至罪不可解故不善餘殃由來者漸子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂

是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

人主喜言安存而惡言危亂不知諛頌盈廷而禍亂

已生矣君子履豐而憂日昃處泰而虞復隍當濟而

戒有終豈過慮哉誠見夫天命人心之不易保也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

人臣受事當度德量力非可漫焉嘗試以人國僥倖也

若循私見任匪人如張魏公任王德邵宏淵呂祉以

致敗王荆公信呂惠卿以病民皆不度已量人也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日

易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

恭與諂和與瀆之分止於念之始動審其幾幾即中

庸所謂獨也不能慎獨故得失在已而自昧之休咎

炯然而自迷之惟君子隨時省察辨微茫而謹持之

則以一心照萬事取舍明而衡審神而明之時措咸

宜矣蓋有幾之在心者有幾之在事惟平日能慎獨

以審幾乃能識事幾而有不俟終日之斷微彰剛柔

無定而其理一定理明故知幾

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祗悔元吉

顏子心體純粹於善不善之幾見之也早故持之也

力所謂敬以直內也

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

天地以氣交構精亦天地之氣化所為精者氣之蘊

也致一言氣之專一專一則交凝而固矣凡人事感

應總由致一易道亦一而已惟一故兼三而兩惟妙

於兼兩故能成一之用

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後

求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語

則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者

至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

身安於理然後動有不括之勢心處於易然後語皆

和平之聽布公開誠上下之交既固然後求之而無

不與定交本於安身易心身修故與國人交止於信

也此章雜舉十一條以示用易之方即擬議變化

之事愚竊以為其要在於精義精義故能知幾不致

憧擾於事變而以致一者交無不與

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德

而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

乾坤者陰陽而已易道出入其間焉陰陽之理不物

於物而能物物合陽之德而卦爲剛體合陰之德而卦爲柔體天地之撰無不體之神明之德有以通之六十四卦剛柔不同均此陰陽之變化也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

先天畫象無言然體撰通德則約已極博後天繫辭甚繁然雜而不越則雖不踰簡上古民淳事簡聖人不可不言而見義表世事變日紛故爲世道慮不得不繁稱雜舉以著事理之詳不專指文王與紂之事夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者即已事語人以故使之有據察來者以未然

引人知新使之不沉於事之顯則推極天道而使人奉天以治人於理之幽則微驗人事而使人盡人以合天往來互證幽顯相通無非陰陽之理也名者陰陽之大分當之而歸於至理物者陰陽之形迹辨之而歸於至確論易簡之善使知守德言之正也詳吉凶之故使知應變辭之斷也孰非陰陽之理哉其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

稱名小巨不遺細也取類大精不遺粗也指遠辭文無疆隅而有實際也曲而中旁通而約於情也肆而隱旁行而執於義也夫其備往來幽顯名物之致而

稱名指事屬辭命旨不憚煩雜者凡以濟民行也惟民志貳故正以至一之理失得之報理之至一者也理一故雜而不越易止陰陽之理陰陽明而失得之報明矣畫卦爲摩盪之法以象喻也繫辭明卦爻之義以言傳也其言雜而不越其理不外陰陽皆所以明失得之報而濟民行也

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易肇伏羲豈待中古始興按此仍前章衰世之意蓋中古以來世變日紛文周以憂世之念吉凶同患之情故繫象繫文明易理以覺世教人修身遠咎之道而其道於九卦尤著先儒謂文王處難演易於有憂患語氣未安豈文不邁因遂不演易乎

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

循禮而行則志定而德日增故入德以履爲基不自滿假則氣靜而德日裕故據德以謙爲柄省察之功謹於一念必天心自見而德有其本存養之密期於無間必立不易方而德有以固有所損以祛其累故德由懲忿窒慾而脩有所益以充其美故德以見善則遷而裕由是處困能亨歷艱難而義理愈晰德之

辨也。且井養不窮，泯得喪而不遷其所，德之地也。德至此，將巽而善入，以之裁判事變，得利用之宜矣。按此節語語稱德，是言脩德，非為處患難也。且言脩德足該處患，言處患不能盡脩德之事矣。

履和而至，謙尊而光，復小而辨於物，恆雜而不厭，損先難而後易，益長裕而不設，困窮而通，井居其所而遷，巽稱而隱。

履言和者，節而非強也。謙言尊者，卑不可踰也。復言辨者，慎微在審幾也。恆言雜者，守貞非執一也。損者克己之功，不可畏難苟安，始焉黽勉，久而熟習，自易矣。益者集義之事，不可預期助長，優而柔之久，自厭而厭之矣。困難通而通，窮通不在境也。井不遷而遷，居遷妙於養也。巽之隱，則外有以稱物宜者，無非內運之神矣。總見德所以成，非一端可竟也。

履以和行，謙以制禮，復以自知，恆以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權。

履而後和，以和其行，謙而有制，以制於禮，復見天心，在於自知，恆不易方，乃能一德，損除惡，故以遠害，益長善，故以興利，處困易於憤激，寡怨，故心亨而自平，其情井養，非以泛應，辨義，故展轉不離其宗，常變異用，行而宜之者，權也。巽能稱，故以行權。

右第七章

易之為書也，不可遠為道也。屢遷變動，不居周流，六虛上下，无常剛柔相遇，不可為典要，唯變所適。

易示人以典常，故不可遠也。而為屢遷而變動，不居六虛者，六爻虛其位，無心以待時也。陰陽之周流，其間猶星辰之旋轉，寒暑晝夜之往復也。其上下无常有尊卑相成之用焉，而相成適以相統也。其剛柔相易有動靜相濟之用焉，而相濟乃以各正也。非可執一而據為典要也。惟變所適而已。

其出入以度，外內使知懼。又明於憂患與故，无有師保如臨父母。

懼非懼時勢，懼度也。蔑典要者，無忌憚之小人，不知度，不知懼也。拘典要而不知變，徇意見而失度，亦不知懼所當懼也。於遠變得其度，乃以知懼善所適。惟能懼於平日，故能處憂患而不懼。易道所以師保乎人也。故知畏天命者，乃知用易。

初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。惟揆其方而有典常，故其道不可遠。惟有典常而又不可為典要，故非其人不能盡其道。易之道變而已矣。而至變之用，有其至正者存，故曰不可為典要。又曰有典常，欲人觀變而得其正也。而其人識拘於墟，或見馳於浩渺，不足以言變，并不足與言變中之正也。故曰神而明之，存乎其人。

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣易終始而已時者終始循環流行之妙統觀彖辭而明一卦始終之義自得與時變通之妙而天下少智者也是以不可無初擬卒成之初上不可無雜撰明辨之中四爻初上雖有難知易知之殊要告人以慎始善終之道也中四雖有柔中剛勝之殊要語人以用剛用柔之道也道亦惟其時而已

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元咎其用柔中也 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
二位卑而與君遠易於隔故必隨分共職而後无咎
四位尊近君疑於逼故必秉節小心而後免危 二四非無取於剛克而柔中其用之本也其與剛應正以成其柔之善也三五非無取於柔克而剛勝其用之本也其與柔應正以成其剛之勝也二四三五言譽咎功凶而初上無說者蓋初擬卒成則中四爻之吉凶於初見端於上見委也

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 易廣大無不備無非道也道本大極故三才各一大極極言其體才其用也觀其用之變動有等相雜而吉凶以判孰非此三才之道不窮而悉備哉 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

爻者交相變也故道有變動曰爻物文吉凶自交變而生惟道為之樞故交變不窮有等知道之不淆相雜知道之不偏皆變動之妙也不當者多凶而兼言吉者見陰陽消息在人隨時斡旋而不泥於成數也

右第十章

易之興也其當陰^駁之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也
文王與紂之事猶言仁主與暴主之時非專羨里之事也蓋文王值毒痛之主切吉凶同患之心不得不繫易明道以正人心猶孔子之作春秋以存王法也意以謂全吾一身易覺天下蒼生難其心切故其辭危也危平易傾教人以戒懼也百物不廢而懼以終始見大任非小心不能勝重器非全力不能舉也

八章言外內使知懼。此章言懼以終始。懼者千古心學之要也。孔子曰：臨事而懼。孟子曰：吾為此懼。此懼也。中庸之君子，異於無忌憚之小人，此懼也。曾子三省，程子主敬，皆此懼也。

右第十一章

夫乾天下之至健也，德行恆易以知險。夫坤天下之至順也，德行恆簡以知阻。

聖人與天地合德，體乾之健而無所游移，故行皆平易。危險之事能先識其幾，而處之裕，蓋心無險則可平。險為易也，體坤之順而無所乖戾，故行俱簡約。困阻之事能靜觀其變，而處之周，蓋心無阻則可變阻為簡也。

能說諸心能研諸侯之慮，定天下之吉凶，成天下之亹者，亹者。

易簡所涵，融洽而說諸心，是未事裕治險阻之本也。易簡所通，詳密而研諸慮，是臨事盡治險阻之用也。由是無險阻而吉，值險阻而凶，以說研者定之，而皆亹亹得所趨避矣。說心者寂然無思，神无方也。研慮者感而遂通，易无體也。分配乾坤大況。

是故變化云為，吉事有祥，象事知器，占事知來。祥即動之微，必徵符瑞也。變化云為，已然之理，吉祥未然之事，知器者即已事而明吉凶之理，知以藏往。

也。知來者，即隱兆而察吉凶之變，神以知來也。皆以研且說者知之也。以變化云為，分天道人事亦況。天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能。

天地賦人以易簡之理，而不能示人以知險阻。聖人作易而贊天地所未及，於是謀於羣論，謀於卜筮，百姓皆與其能，是其能即聖人之成能也。

八卦以象告，爻象以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。陰陽往復之象，即變化云為之象也。時位當否之情，即知器知來之情也。以象告者，著剛柔之變，以情言者，發剛柔之蘊。其雜居者，各有善不善，而吉凶可見焉。見者謂觀象玩辭者見之也。

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。

變動是聖人剛柔相推而繫辭命之，所以利用出入也。故曰：以利言，吉凶情遷。正明變動之利，遷者不執一定之謂，如泰吉卦而有復隍之憂，剝凶卦而有碩果之善，是也。故有欲得之而愛相攻，欲除之而惡相攻。攻攻有得失也，則吉凶生。有勢隔而遠相取，地親而近相取，取均非善也，則悔吝生。有德相應而情感，利相昵而偽感情，則利生。偽則害生，人事凶悔之變，不勝窮，而莫險阻於攻取之情，故獨舉近不相得言之。

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

人心之險阻變不勝窮也而莫著於辭辭雖外飾而知言者能即辭而見其心聖人欲治人事之險阻不得不變議論之險阻立象者正辭之祖象爻者以辭正辭也吉人而外踈人將叛心疑者猶可反正至失守則陷險阻矣誣善則陷愈深不可拔矣嗚呼言辭之害中於人心學術孟子以知言者距邪放淫其憂險阻也豈得已哉易為世境險阻而作也非易簡不足以治險阻聖人明易簡之理以治世之險阻說心研慮易簡之理在心也知器知來易簡之理著於事也成能而百姓與能易簡之業被於世也象告情言備險阻之徵應也攻取感應與辭之紛異窮險阻之情狀也故曰易簡而天下之理得

右第十二章

易內傳卷之十一

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著而倚數 觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義盡性以至於命

著者造化神明之所為聖人動與神游靜與神息故有以贊天地之化育而兆神著之靈蓋一氣所動一理所協聖人之神自符乎造化之神也 天陽數奇參者奇也參各一奇參其一見陽之有餘地陰數偶兩者偶也兩止乎兩兩其一見陰之不足蓋天之用員故取其徑而員者有參之象陽用其全也地之體方故取其偶而峙者有兩之形陰用其半也 陰陽剛柔不越參兩而觀變立卦發揮生爻則天地之神明見於掛扐中矣德義性命不外大極而為和順為理為窮盡不出心之神明則聖人之幽贊在引伸觸長中矣可見著數立而人心之神明以動人人可以用易也 著生於幽贊神明以著由天地之神明生也參天兩地者因天地之神明以盡著數之神明也著數立而卦爻生是神明之著於形下者也卦爻生而德義性命以傳焉所謂形上之道神明存乎其人者也 要惟聖人之神明合乎天地之神明而後能以著數之神明盡天地神明之用也

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

聖人於性命自然中著為當然之矩故作易以順性命之理非於性命有加也後世之擬易者皆鑿性命之理者也道在天以氣行曰陰陽在地以形處曰柔剛在人受天地之形氣以為理曰仁義要之用同一道也天地人無異性命也道原自立然非聖人參贊之則道僅流行於大化中而不能實著於世此易所以作也三才原各有兼兩之用天主陽而必兼陰以妙其用地主柔而必兼剛以成其質仁為萬善長而人之體仁必兼義以盡其道聖人因其兼兩而兩之豈有加哉張子曰一故神兩故化非兩則一之理未盡也分陰分陽截然不淆是性命對待之易迭用柔剛如環無端是性流行之易此章言聖人貫通三才乾旋陰陽剛柔至有定至無方而其措諸事業仁以主義以濟仁不偏於一以盡性命之理者可推矣

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

不舉卦名但言天地六子見天地間原有易也聖人因其定位而畫乾坤因其通氣而畫艮兌因其相薄不相射而畫坎離震巽其位乾於南坤於北者南陽盛北陰盛也艮西北兌東南者西北氣剛多山東南氣柔多澤也坎西離東者東生氣而文明聚西肅殺而陰阻多木為大母金為水母也震東北巽西南者雷屬木而東北則木之所以生風亦屬木而榮於南成於西非西南燥烈之氣不能入物而助雷陽之用是先天之對待也其定位處下濟而上行其通氣處融與結相資其相薄處動與入相用其不相礙處燥潤寒煥相濟則於此得交錯之義由是相為六十四卦是先天已開後天矣圖後中起雖有順逆而實生生者皆起於未生總一逆入之數逆者言未至而難測也按大圓圖即卦氣之說每月五卦至節而周更續以中孚四卦維六十卦者中孚天地之不二小過艮震為冬春之交天地之終始既未濟天一地二火水之生成且以未濟終者見陰陽之不窮也天地定位四句對待之定體而已含流行之用故承以八卦相錯交易即寓變易也曰易逆數就其相錯言之也上章曰迭用此云相錯可蔽全易矣

右第二章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌

以說之乾以君之坤以藏之

動散潤暄止說君藏此天地之撰而神明之德所著無非易之所以也二老六子有其事聖人畫象以明其理君者易始六子之化如百職受成於天子藏者作成六子之化如百物貯藏於府庫二老六子無心而成化聖人用易亦無為而贊化

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

出震之帝全體之天宰西北之乾一節之天氣故戰乾非純乾役坤非純坤夫專體之八卦五行之形質也流行之八卦五行之氣運也要之無氣不成形無形不能載氣一節之乾坤無非純乾坤非全體不能為逐節也

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

物得雷動而蟄啓甲拆以出然無以散之則滯積成穢巽居東南承東震之生氣開南離之燥氣故能疏滯散穢入萬物而使之潔齊也正位南面作覩萬物所謂明目達聰無不照臨也養萬物者土也土德貫四時而氣王於夏秋之交前收離燥後益金肅萬物漸於實養功於是而極致役者坤承天時行為乾非為物役也秋肅何以云說惟萬物皆實之時則生理酣足而融洽蓋物夏暄而榮故離為萬物相見得秋氣而堅故兌為萬物之說蓋日與金水之氣交凝而物乃結實也陰氣盈而陽未生不相薄則無以殺陰氣而伸陽氣故乾之戰所以為萬物存生氣也長夏水潦方盛至冬則水涸而以為水王者寒為水氣之王也沍寒之時化工主歸藏內一陽為天地之心萬物歸根保和故為勞而成功也造化一氣流行生生不息而艮實為終始相轉之軸貞下起元非獨成冬之終而成四時之終非獨成春之始而成四時之始夫艮何以秉四時之軸以其兼水土之氣也其於乾坤獨獨之秉鈞者也先天著八卦之定體功以各配而不泛故不舉卦名而但言其象後天著八卦之流行氣以相生而不窮故不舉其象而但言其卦名蓋先天者專體之八卦體也後天者一氣之八卦用也文與義無二易也竊意先天緣河圖後天緣洛

書圖方書員其理相為經緯先後天一道也 上節
言造化之氣下節言造化之功

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

乾坤猶大君主治六子猶六卿分職神則治道也夏秋非無雷而必於勾萌時乃見其鼓物之力四時皆有風而必於和煦時乃見其入物之用火非不寒暑並耀而必炎陽盛氣有以堅物之質水與澤非不四時流行而必於成實剝落見靜氣之能收善氣之能沃至於艮山常鎮而必於木落草萎見其養元於貞而止物於所夫惟禪代而不息於用故能交得而各殫其功此又於流行見對待也神之所為也神者太極也愈見先後天之同符矣

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾坤具全德而六子分受其能故六子有行有止而天運健行歷元會運世而不少衰所以為健之至六

子有動有靜而地道順承終古靜處於天行之內而體不移所以為順之至聖人合撰天地心理無處不流行無時不凝定八卦之德克備於中是以心具全易而近取遠取無非易道

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

其遠取也外觀萬物而擬其形容是通德類情之事也雞鳴天曉是巽上二陽也不鳴於晝而鳴於將旦是二陽伏一陰也長夏時當日浴土中惟陰氣固於內故能受盛陽之制巽以陰從陽故為雞

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

其近取也內觀百體而殫其神明是踐形盡性之事也艮一陽動於上而內二陰有以止乎陽不止於內不能動於外也人每事皆使手為陽氣之動故震陽動於下為足而艮陽動於上為手

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。

二老之相索，氣相求也。藉非理之自然，安能強求而得哉？坤索乾為男，乾索坤為女者，靜以待感，其氣厚也。陰氣陽而生陽，求在陰而氣王在陽也。陽求陰而生陰，求在陽而氣王在陰也。求與無求，動靜相感之理微矣。天地者六子之父母，萬物之大父母也。父母者一家之天地也。王者之享帝，以事親者事天地也。孝子之享親，以事天地者事父母也。同一道也。

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。

象寒冰，後天西北盛陰之氣，乾之不倚於陽而統乎陰也。象大赤，先天正南盛陽之氣，乾之純陽也。離色赤而乾亦赤者，先天同後天之離位，坎亦為赤者，得乾之中而離火對照也。乾為馬，故窮馬之類。良老脊駁，皆不失其為馬。猶君子具剛德，或純氣內守，或老成練達，或骨幹孤清，或英分軼羣，皆不失其為剛也。良馬猶君子才德並優，駁馬則才力過遲矣。然其雄駁猶韓彭之頭項也。木萌達於資始之時，而果實於致養之後，坤代乾利物，故為木果。坤為地，為母，為布，為釜，為吝嗇，為均，為子，母牛為大，輿為文，為衆，為柄，其於地也為黑。

為吝嗇為均，迹吝而實均，物見其嗇，不見其豐也。子母牛陰順之完氣也。大輿，厚德之載物也。陽質陰文，純陰故曰文。坤五在中之文，不但以畫言也。衆者廣土，衆民之義，亦不但以畫言也。

震為雷，為龍，為玄黃，為專，為大塗，為長子，為決躁，為蒼筤竹，為萑葦，其於馬也為善鳴，為馵足，為作足，為的顙，其於稼也為反生，其究為健，為蕃鮮。

震亦為龍，長子得潛龍初氣也。玄為淺青色，青主東方生氣，黃中色，主土功。天玄地黃，震為乾之始，交兼乾之元善，坤之致養，故為玄黃。決躁，言陽之動乎內，簣者竹筴，蒼筤竹皮青也。竹之青於外，由其生氣在內也。蒼筤玄黃，言用二陰以緼一陽也。震坎俱象馬，一長男一中男，得乾健之氣也。馬之鳴為陽，其鳴之善則二陰也。

巽為木，為風，為長女，為繩直，為工，為白，為長，為高，為進退，為不果，為臭，其於人也為寡髮，為廣顙，為多白眼，為近利市三倍，其究為躁卦。

巽德之制，能裁酌，故為繩直。巽沈潛多巧思，為工，卦有言其疵者，進退不果是也。凡卦皆有善有疵，獨於巽言之者，陰始也。陽主氣，陰主臭，氣流行，臭闕鬱也。人多白眼者，深沈有智計，陰性然也。震究為健，從乎陽之氣力言也。巽陰亦究為躁卦，此聖人慮陰之盛。

欲其變而從陽也。無非扶陽之義。

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青為通為月為盜其於木也為堅多心

坎之隱伏在君子為退藏洗心在小人為盜賊奸究猶艮之陽躁則拘陰害則眾也弓殼在內而引滿殺人如坎陽在內勁而有為也轂軸中轉而馳駟四方如坎陽在內運用如環也心屬太陽發於外則舒暢錮於內則鬱滯心虛則自得故逸而日休心實則多憂故勞而日拙坎心亨而此為心病者有孚則心亨

加憂則心病矣。心當實以理不當實以意實以理者得坎中之正實以意者得坎中之險故言心病又言亟心皆實也。理實而善則心亨意實而不善則曰病曰亟。日陽中有陰月陰中有陽故日屬離月屬坎此陰陽互藏其宅之至理。

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龜為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上槁

龜蟹蠃蚌龜俱內在甲內甲陽肉陰五者均陽中陰惟龜得離之神以靜能食氣靈可以卜也蚌應月盈虧而生珠真陰之氣坎水離蚌水火之相為用也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閤寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

徑路多釋為陽上亘而不得通蓋大塗為陽曲徑為陰艮一陽止於二陰之上是小路雜出衢道之中象人之小智小數以乘便利也邵子以石為少剛艮止一陽故為小石震為專為蕃鮮草木之始也果蓏草木之終也艮成終成始故為果蓏

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛固為妾為羊

兌善氣為和說而厲氣為慘殺口舌能說人而不知其殺人甚於戈矛也故咸上惡口說之膝毀折言陰之有力也附決言陰不能與陽爭力也扶陽抑陰之義也妾與陽俱以外柔內剛言羊內剛故躁觸而妾則外工媚夫之態內伏乘夫之機矣八卦者聖人見天下之賢賢而立也故推之而義無不通乾坤諸象從天地推之也震巽諸象從雷風推之也坎離艮兌諸象皆從水火山澤推之也此章八卦之次不循乾一兌二之生序而循三索長幼之序者緣分以推類也

右第十一章

易內傳卷之十二

序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比者也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。履而泰。然後安。故受之以泰。泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。與人同者。物必歸焉。故受之以大有。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。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨。則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。

二老陰陽之統萬物之大父母。而為氣化之所從生也。終坎離者。先後天乾坤坎離互居南北之位也。物之始生有二義。一者洪濛初闢。族類漸_音聖人耒耜杵臼以開粒食之利。一者大亂初平。生氣始復。聖人重農興教。以啟太平之基。飲食有道。則非嗜欲也。養生之大本。即可以得養性之理。蠢動蜂起。豈專為飲食發難。然失所而致亂。究之由飲食之欲耳。前之需。後之畜。皆厚生之事。但粒食開於屯蒙之始。特肇其端。而畜行於師比之時。乃暢其用也。呂心翼云。通極必否。此氣數之自然。否必協力求濟。此人事之當然。二語盡之。蓋有當然。乃全其自然。天人相

成之道也。豫大之世。承平日久。情逸游。弊名為治安。實有不測之憂。故不可不奮然振起也。前云有禮而泰者。興文治以開風氣之先。久安長治之大猷也。後云致飾則剝者。憂文勝以持風氣之靡。憂盛危明之深思也。事尚其大而飾忌其致者。實勝則原本益宏。華勝則真氣漸靡也。養則可大而才不可過者。德盛則道充。能利物。才浮則氣盈。反擾物也。

右上篇

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

可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

上篇首乾坤而下篇首咸者乾坤父母之道而咸男

女之交子承父母之義也終濟未濟者水火之交體生用之義也上篇多言治術君道也下篇多言學術仕進臣道也事使之義也夫婦之道可久而物之居其所不可久者居室人道之當然百年不易功名人事之遠然與時代謝也一陰陽對待之正一陰陽乘除之正也壯晉同也而云不可終壯言恃壯之不能遂其進也朝廷有朋黨聲援則賢者隱故必聚而上乃謂之升家道窮必乖如夏有妹喜周有褒姒及唐之武曌楊太真其明鑒也難初解宜安靜以寧民故利用緩若業初立宜奮勵以有為則忌用緩緩則怠弛失理緩急因乎時酌乎事也薰摘不同器而藏君子小人不同國而治故夬決之後繼以姤萃升井前於晉繼以明夷後於升繼以困此造化盈虛消息之理聖人爲君子遠矣革必以鼎此大一統之義懼後世有割據方州盜竊名號之事也主器必長子此重宗社之本懼後世有顧命不正嫡庶相戕之禍也動非不可而不終動止非不可而不可終止動與止以偏爲害也既不可終動又不可終止者本體惡往來之憧擾故宜止乎其所作用忌艮限之悶塞故宜與時偕行大由於得所歸而窮大反失居者有本而大則用以成體無本好大則逐用遺體也動靜大小乘乎機準乎量也窮大失居旅無

所容如大康畋洛十旬而致有窮之篡周厲黷貨監
諉而有流彘之禍宋徽(奉)應花石窮極玩好而召北
狩之辱皆擁盛滿之勢而蕩其心甚哉盈之可畏也
故大有繼以謙而豐次以旅同一戒也凡人事學術
皆然動而止止而漸散而入入而說總一通復變
化之理人心離散信不立也然渙之後不次以中
孚而必節而信之者蓋離散之故由於物力詘而人
失其所故欲敦信以收人心必自節始節而信之者
言制度議節確有可信之理而人信之也若有信必
行則失理之當然矣小過者失中也按序卦傳或
言天道始終或言世運興衰或言君德治術或言學
術人才要之止氣數之流行變通一歸於易簡之理
而已上篇原本天地生人之由是生生之始也下
篇氣運不窮之數是生生之終而復始蓋惟有以始
之故終始如環無端故曰生生之謂易故曰窮則變
變則通通則久玩其轉句或然後可或而後有或
必有所或不可以終不可不總見事理微著始終之
序變通循環之機槩云故受之者見理氣之自然非
強設也

右下篇

雜卦傳

乾坤剛柔比樂師憂 臨觀之義或與或求 屯見而

不失其居蒙雜而著

自乾坤累六卦而及師比見三才不易理世變不易
寧也序卦先師次比而雜卦先比次師者見人心聚
散倏忽而憂患每生於逸樂也比與天下同其樂師
與天下同其憂惟樂之故憂之心同而道一也臨
觀二或字妙上之臨下之觀上相求以道相與以性
此二卦以交為對屯在世運當其經綸創建赫然
天壤而實於性情之無所櫻也蒙在人心當其意識
未定紛錯無主而加以養正之功則本體自全其通
明也均之坎險過於外則不失居伏於內則雜存乎
其用也以內震制外坎理微矣哉

震起也艮止也損益盛衰之始也 大畜時也无妄災
也 萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

震陽下起當乾元資始之時艮陽上止為貞元交會
之候動靜相生始終如環以相成為對也損下為衰
而損極必益亦盛始益下為盛而益極必損亦衰始
盈虛因乎數酌劑在於人以相益為對也 強暴可
鋤則因時起事非敢任威權也修德致咎但反求自
責非敢萌怨尤也 萃者人無匿志治運之盛也升
者野無留良士氣之昌也惟朝野一心故君子道隆
以相因而對也謙自輕尊人恭如其則平施之道也
豫時和無事恐其怠荒防危之思也能小心卑謹斯

媮玩不生以相規而對也

噬嗑食也賁无色也 兌見而巽伏也 隨无故也 蠱

則飭也 剝爛也復反也 晉晝也明夷誅也 井通

而困相遇也

當噬而噬以有刑致無刑也當止而止本無色為有

色也 兌見感而遂通達道之和也巽伏退藏於密

立本之中也兌以和眾雖陰用事於外而實陽為質

幹非內陽則其說為阿世諧俗巽以持義雖陰用事

於內而由陽氣流行非外陽則其入為深說不端

隨道守成非因循也當無事時宜以安靜養太平之

福蠱道起股非喜事也值多災時宜以振作挽衰靡

之運 爛如火燬物善類屏斥被其碎爛朝廷中外

被其破爛止存碩果為餘燼耳 晉世光明明夷暗

晦明極必至於暗以相生而相反傷於恃也恃之為

害甚矣 井養已德以養天下流通由乎內也因修

已而為異已誦遭遇係乎時也但有以通於內何惜

乎鬱於外

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

咸者感物之機妙於敏恆者成物之化深於漸 人

心不固始自浮靡而整肅海內急宜定制故渙與節

對解大難初平宜寬養未固之元氣如病痊須溫補

之劑蹇世變方殷宜激勵既餒之人心如疾劇用瞋

眩之藥睽乖逆見乎外家人順敬敦於內觀睽與家

人之對知爭黨成風弊切門庭而靖綏遠邇莫先於

閑家善濟睽者先治內而後及外觀否泰之反其類

知陰陽之消長不專在天道而旋轉乾坤必由人事

之修 遯退而大壯亦云止者止非不進之謂謂以

禮自閑而事不輕舉也大壯止於朝廷與遯之退於

山林反對蓋道當居其所則居之當退隱則不居本

義訓止為不進是當用而舍恐非君子乘時之義

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

大有一德同風道之廣而大也同人親賢遠奸情之

專而正也情之正即是道之大去故者祛積世之害

取新者遺奕世以休小過才薄而自用病在少誠中

孚敦信而守貞善於補過多故者盛滿氣勢寡親者

窮迫情形盛極故趨於窮亦以相生為反對也 離

不上炎則水之用不成坎不下潤則火之用不成此

以交為對也 小畜一陰單寡能制羣陽者時勢在

也履五健決不處能轄六三躁陰而統四陽者道德

在也一時勝一道勝不繫眾與寡

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女

歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長，小人道憂也。需治理漸昌，君子不擾，擾於進取，訟風化未洽，小人方悻悻於爭構，弭訟在於安靜，故以需對訟。蔡虛齋更定大過以下反對，而訓之云：大過過中而顛非正也。頤者養不失正，非顛也。既濟剛柔當位，百度惟貞，時之定也。未濟三陽失位，事莫能成，男之窮也。歸妹既歸夫家，得終身之託，乃女之終也。漸則必待男備六禮而行，乃女歸之始也。姤以一柔遇五剛，小人漸有犯君子之勢也。夬以五剛決一柔，君子道長，浸昌浸明，小人道憂，浸微浸消也。愚按本文語氣，大過之顛，在中四陽過盛而將衰，姤之過，在下一陰始起而方新，二卦相對，為陰陽消息一大闕也。漸待男，則君子之出處定，頤養正，則萬民之禮俗定，故承以既濟曰定，歸妹女終，而人道之生育以長，未濟男窮，而治道之變通以長，故承以夬曰道長。此漸頤既濟三卦與歸妹未濟夬三卦，以相合而峙對也。始於反對，終於合對，理微矣哉。雜卦始云乾剛坤柔，終以剛決柔者，復其初也。柔盡決，仍純乾矣。言六十四卦之統於乾也。故序卦雜卦俱首乾，其對處或相反，或相濟，或相因，或相生，或相交，而道歸於一也。總之聖人見得易理無非兩，兩無非一，對待交易無非大極之

流行也。序卦終未濟者，理亂循環而不窮，自然之數也。雜卦終夬者，邪以貞勝而有定，當然之理也。明理亂之無定，使人知維治而不敢徂，明正之必勝，邪使人知守正而不少怯，能全當然之理，自可制違然之數，數固統於理也。序卦是流行之易，雜卦是對待之易，張汝霖云：聖人神明易理，順者翻者都是道，大約不出於因此造化生剋之理也。

易傳外篇

大易略論

聖人之道備於六經。六經之義賅於易。嘗試得而論之。兩儀摩盪。極對待流行之用。此生生之理所權輿也。二老六子。見君臣父子尊卑長幼之大分。此人倫之道所網維也。六爻對待。各有定從。不亂其位。剛柔互劑。不偏於一。此羣分類聚之正。交濟對治之理。治道所由明也。卦例以五為君。通於六十四卦之同。為天下之通義。每卦各有成卦之主。徇於本卦之歸。為一卦之通義。此全以統偏。偏以見全之微理也。君道剛而六也。亦尚柔。臣道柔而九二九四亦用剛。或以當位善。或以不當位亦善。或以正應善。或以近與同德相應亦善。何其變化而不執一也。八卦廣其象。不一而足。如乾龍馬之類。約其德。一而盡。如乾健之類。何其雜而止於所也。當其盛則慮衰。值其衰則思盛。或吉而吝。或悔而終吉。何其深於戒而銳於勸也。所惡於首惡。或引之就正。如否之初。小畜之四。所善之良臣。或抑之使懼。如豫萃之四。同人之二。所尊之王明。或傲之使惕。如履之九五。師之六五。所病之庸主。或導之維新。如豐之六五。夬之九五。何其予奪進退。無適莫也。乾主健。而天德不為首。賁主文。而白賁。為吉。艮主止。而病九四之強止。咸主感。而刺諸爻之逐感。巽沈入。而利武人之貞。兌和說。而三以來。兌

以。又何其專而能兼。純而能備也。陰陽之義至矣哉。

乾

乾健也。健者天之行。能用九。斯至健。健而不亢者。天之則。元亨利貞。皆健也。總一則也。聖人法天之健。是為御天之龍。奉天之則。是為無首之龍。惟不見其首。所以能御天而首出。夫豈獨飛在天者為乘龍之聖人哉。君子學易體乾。無時不有。六龍變化之用焉。或憂違而遯世。或中正而善世。或進修而惕。或自試而疑。孰非乾道之變化。龍之隨時。蟄伸者乎。觀其釋元亨。兼言終始。釋利貞。兼言變化。可見說亨利貞。一氣貫通。聖人與乾道同。一正也。正者天則也。所以為健也。潛見惕躍飛。一健。進退存亡。一正。一日有一日之六位。一事有一事之六位。終身有終身之六位。進退存亡者。六位所歷之消息盈虛也。知時乘六龍之道。則知正矣。自強不息。純乎正也。元悔之失。在用強而盡強之性也。故曰知進退存亡。而不失其正者。其惟聖人乎。故曰乾元用九。乃見天則。聖人所以用九者。在乎大明終始而已。終始者乾道之所以變化。即易道之所以生生也。明其始而後能體仁。嘉會以法天之元亨。明其終而後能貞固利物。以法天之利貞。貞下起元。元統四德。天之終始也。時乘六龍。如環無端。聖人之終始也。蓋惟有健之體。乃有乾之用。是之謂體乾。是之謂用易。

一
易
卷
八
三

坤

坤地道也。順也。地純乎順。故奉天時行而大終。人臣法地道而純乎順。故無成而安貞。牝馬之貞。順之至也。用六之所以永貞也。坤之順而無疆。猶乾之健而不息也。故曰德合元疆。應地无疆。履霜之戒。惡其不順於始也。于野之戰。惡其不順於終也。夫惟直方含章。括囊黃中之君子。為能養此順德。至於厚德載物。而坤道成矣。故曰坤道其順乎。故曰用六永貞以大終也。

坤陰道用事。不利剛武。而五以才弱處剝撓之運。自度未堪大事。而隱存陽明之天理。惟虛已任賢。以保世圖存。故曰黃裳元吉。其蜀漢東晉南宋之時乎。然昭烈差近。宋高則私心暗昧極矣。象言文在中者。言其心境坦白光明。無私昧也。坤世暗晦。全恃人心之文明。故二言道光。三言光大。而五稱文在中。並尚光明。陰中含陽。所謂隱存陽明之天理也。天氣有時而晦。天理不可一日而晦。此聖人扶陽之微旨也。

乾二方與之龍。可以出田而濟物。坤上既憊之龍。豈能野處以全身。方其潤也。野沃為田。亢燥之後。田不膏而僅為野矣。于野則虺蟒得地。龍豈能陸爭乎。如天子端居朝廷。命將出師。以討不庭。征而無戰。若周天王出居于鄭。唐發馬走奉天。宋失汴京。播越閩廣。為戰於野矣。龍至於用戰。已非其故。况于野乎。其在人心。天理常主

於內。以克制人欲。為於天於淵。若放心已久。而於嗜欲紛擾中。持平且幾希之好惡。以當斧斤。則天理孤危。亦為戰于野。天下事以理為主。亦以氣勢為用。乾六龍。龍氣盛。坤上之龍。氣衰。乾龍在天。在田。在淵。龍得勢。坤于野。龍失勢。龍變化之神物。可以在天。在淵。在田。而必不可以。在野。何也。龍以水為勢。天淵田皆水。而野陸也。龍可潛。可躍。可飛。而必不可戰。何也。潛飛則不見其首。戰則露頭角。而犯不正也。

乾坤

乾極言元之大。坤極言貞之利。陽尚其始。陰尚其終也。乾非元無以要終。坤非終無以返始。此陰陽終始相生之道也。乾元大始。坤貞大終。其在聖學。則乾元為天心。渾全先天之事也。坤貞為德性堅定。後天之事也。元貞相貫。乾坤一理。朱子所謂仁智交際之間。乃萬物之機軸也。乾貴用九。坤貴用六。能用。則健順之德。與時偕行。故乾曰時乘。坤曰時行。不能用。則剛柔之氣。偏滯格礙。而至於亢戰。故乾上曰窮之災。坤上曰其道窮。究之陽愆。則元亢者失其健之正也。故不能持久。陰逆則疑。疑者失其順之正也。故必至於戰。乾之用九。純乎剛而不失之猛也。故以元首稱吉。坤之用六。純乎柔而不失之靡也。故以永貞為利。乾不獨為君言也。臣亦有焉。乾乾惕。若是已。坤不獨為臣言也。君亦有焉。黃裳元吉。正位

閔爭長中外爭強之亢戰。惟陰陽各守其常。斯不至於亢而戰。惟陽克自盡其道。即至不得已而戰。而自不失其正。故健順互為資者。陰陽相生之大道也。陰陽不相爭。而以陽為主。陰陽相安之大分也。

居體是已。故不明於順之義者。不能行健。不明於健之義者。不能用順。統於一正而已。故乾曰不失其正。坤曰正位。然上六之戰。是乾與坤戰也。乾惟有上九之亢。故滿極而損。致有坤上之戰。此陰陽並失其正。治亂興衰之義也。然陽雖敗。猶能陰戰。不失其為龍。陰雖盛。終屈於陰陽之分。難掩其為黃。蓋乾上之亢。猶是陽之過也。未嘗自恃其質也。坤上之疑。則是陰之反也。大自恃其分也。此又陽順陰逆。陽主陰客之常也。或曰乾坤九六互變。其義何取。曰陰之體不逮陽。不得不變。而從陽。資陽之用。以成其體。此月乞光於日之義也。陽之體大勝。夫陰亦必變。而徇陰者。兼陰之用。以善其用。此又日嗣月照。以月之義也。夫陽大陰小。小誠不能不求夫大。而大亦資夫小者。於此見陽之量廣而無不陰之志謹。而善因也。少不變而老變。何也。老者之氣盛極而衰者。也不變則衰氣為死氣矣。故變為生生之道也。老不變。老者何也。氣已盈矣。而復趨於盈。衰矣。而復救以衰。則是老夫老妻。剛柔無相濟之用矣。故變而趨少。則乾坤二老。各有以陰濟陽之理也。老陽而少陽也。此陰陽中之陰陽也。易之道變而不違其常。而於乾坤為最著。

乾坤亢戰之義廣矣。在天氣有寒暑剝復之亢戰。在國運有上下變革之亢戰。在朝廷有君子小人邪正爭黨之亢戰。在人心有理欲消長之亢戰。在世道有王霸正

易經總論

聖人作易義在扶陽抑陰其次俱是教人當善處憂患所以言吉者一而言凶悔吝者三然悔字又是不好中之好字眼乃由凶而趨吉也否則反是六十四卦俱伏羲所畫其八卦是小成由八卦而演為六十四卦則是大成六十四卦之名與六十四卦之象辭俱文王所訂而六十四卦之交辭又皆周公所作六十四卦之象傳與大象小象俱孔子所著也凡畫卦自下而上故以下

易簡

卷一

畫為初也初三五為陽位二四上為陰位陰數六老而八少陽數九老而七少陽主進九者進之極陰主退六者退之極老變少不變故以凡陽爻為九凡陰爻為六九居陽位六居陰位謂之正則吉否則不正而凶凡卦惟二五謂之中餘皆不中六爻有此外之義下三畫為內上三畫為外又有天地人之義上二畫為天中二畫為人下二畫為地又有乘承比應上三畫謂之乘下三畫謂之承兩相連謂之比初與四對二與五對三與六

對謂之應如陽對陰陰對陽則為有應反是則為無應知又有反對正對之義反對是覆其卦也如屯卦覆轉就是蒙卦所以屯蒙相連也需訟以下皆是此義惟乾坤八卦不能反對則正對與正對從變上看是以陽易陰以陰易陽如乾變坤順變大過坎變離中孚變小過是也又有交錯之義每卦之中去其初上以中四爻互為二卦卦中假象多從互卦內推出來如需之二爻互三四為兌卦兌為口舌故曰小有言之類易理難窮此

易簡

卷一

特發蒙之要語爾

躍此其所
以能飛也

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位是以聖人之德居天子之位有
飛龍在天之象如是則制作一新教化大行故為大
入而為天下所利見也。觸曰以聖德處尊位宜為
萬物所觀矣然由潛而見而惕而躍四累而始成其
為飛則飛非有異於他龍也
通以完其潛之分量而止耳

上九亢龍有悔

亢者過于上而不能下之意也陽極于上動必有悔
○觸曰夫龍所以屈伸變化者以其飛而復能潛也
飛而不復能潛則失其所以為龍矣是故龍德莫善
於潛次則莫若惕不能潛則亢不能惕則悔上九處

易觸

卷一

五

乾之極飛之後其勢將不復潛安得无悔君子勿行
其所悔故教之有悔者乃所以底於无悔也識時通
變飛而能潛
其惟聖人乎

用九見羣龍无首吉

九乃老陽之數老變而少不變乾之六爻皆用九則
剛變為柔乾變為坤矣是為治者有震懼之威而濟
之以長養之仁其象猶龍之剛猛在首而今見其死
也則言○觸曰九六者老陽老陰數也凡筮陽爻動
者皆為老陽而用九陰爻動者皆為老陰而用六而
獨於乾坤云者蓋至此六爻皆變為坤矣一而不變
則為九用變而不一則能用九則不一而一矣故通
六爻之變而言則曰羣龍剛者物之先也乾為首見
无首者有首而人不见首也龍不可見况見其首乎
見則飛而能潛矣凡筮必參任其變初變為下巽四

變為上巽巽入也故初曰潛四曰淵二變為下離五
變為上離離為文明萬物相見故二五皆利見三變
為乾之履以克躡乾為履虎尾而惕上變為乾之夬
決則窮而為亢矣此又從一爻之變推之也聖人觀
象繫辭雖指本卦而言亦多就上下卦變與全卦
之變言者參伍錯綜義無虛設但不可概例耳

泰曰大哉乾元萬物資始乃統天

此專以天道明乾義又折元亨利貞為四德以發明
之而此一節首釋元義也大哉嘆辭元為始也始也
見天德之首而貴乎天德之始皆資之以為始也始
四德之始也物之所以生也然天地間惟先始能為萬
物之始乾元在元始之初故乾元曰資始若坤則資
生而已萬物統於天統於元統猶屬也天者元所
屬蓋曰天之所以為天者元也非是則天亦一物耳

易觸

卷一

六

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也流形者形生不窮若水之源而不息
也○觸曰資始而後則生焉可已高可已者元也元
不可見見其高可已者而已

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始即元也終謂貞也終則見始不貞則元以為元
也聖入大明乾道之終始則見卦之六位各以時成
由是乘此六龍變化之妙運諸南面聽治之問張弛
閣闢與時偕行而天道始終運之機在我駕御之
中矣是乃聖入之元亨也○觸曰既資之而始御之
始焉已哉聖人從始終不二之中深契其原蓋通乎
晝夜之道而知矣知始終為一原則知六龍皆一龍
又安有所謂潛見惕躍飛亢哉時焉而已以時為乘

則乘一龍而六龍之道備焉夫矯變化莫知其端然
後六變在手可以用乾而範我馳驅矣故曰御天六
龍六爻也天即乾也以剛氣之積而名天乘龍御乾
天之所以不巳而聖人之所以不怠也此聖人體元
而亨也元統天聖人御天聖人以
其統天者御天安往而非其時哉

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

天道有變以為化之漸有化以為變之成物當流形
之時理猶未實至此則華者以實而物之生理各自
完具而不偏非各正性命乎當各正之時氣未保滿
至此則實者以成而物之生意渾然保全而凝合非
保合大和乎此釋利貞之義也○觸曰乾之為物不
二故曰道變化者不測之謂乾道不二故不測其無
而變有有而化無有不窮皆不測也使品物無日
而不派形安在其不測哉夫惟利貞則變而化矣然

易觸

卷一

七

豈過於無哉當其無有有用物之性命從此各正
而陰陽之氣絪縕為大和者亦從此保合矣夫派形非
無性命也而於收斂見各正為派形非無大和也而
於歸藏見保合為變化不測而復於不二乃所以利
貞也

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國之民遂
生復性各得其所而成寧滿萬物之各正性命而保
合大和也此言聖人之利貞也○觸曰天德不可為
首而曰首出者蓋先於物者不為物先故惟元首而
後能為首元首之首乃所以出庶物也使聖人與庶
物同其役亦甚勞矣故舉已無為而庶物安其性
命萬物所以寧也
此聖人之利貞也

象曰天行健君子以自強不息

天乾之象也言天行則見其一日一周明日又一周
無少止息非至健不能也君子法之不以人欲害其
天德之剛則自強不息矣○觸曰天之健不可得而
見也於其行者見之君子之強不可得而見也於其
不息者見之蓋君子不以勝人為強勝人之強可息
而自強之強不息君子之不息亦猶玄穆之不已也
不曰乾而曰健以卦德易卦名
別乾之為健所以異於他卦也

潛龍勿用陽在下也

陽氣在下君子處微未可
用也○觸曰陽氣尚微也

見龍在田德施普也

易觸

卷一

八

德以位行而
施之普也

終日乾乾反復道也

反復重複踐行之意謂進退動息必以道也
○觸曰重乾相接反復於道無時或息也

或躍在淵進无咎也

量可而進適其時則无咎○觸曰躍者將飛之候故
曰進然必如是以前乃无咎焉甚矣進之難也蓋物
之躍費者不能將虛托於深渺不測之
淵則空行而無碍矣空行無碍者飛也

飛龍在天大人造也

造猶作也謂興起在位○觸
曰謂所造於天下者大也

亢龍有悔盈不可久也

盈則必虛所以有悔。觸曰持盈之道其在悔乎

用九天德不可為首也

言陽剛不可為物先故六陽皆變而吉。觸曰九天德也。天德死首其可為首乎。蓋剛之至者不用其剛不用其剛乃所以善用其剛也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

元者生物之始於時為春於人則為仁而五常百行之善胥此統宗衆善之長也亨者生物之通於時為

易觸

卷一

夏於人則為禮而天叙天秩之文胥此聚集衆美之會也利者生物之遂於時為秋於人則為義而親疏貴賤各得其所義以和之也貞者生物之成於時為冬於人則為智而小事大事依之以立為衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也。觸曰長即統也元統天故曰長會聚也嘉美之事至此而聚也天下固有持之甚正而行之或格者非衆美所聚也衆美所聚在於物理如朱明之夏百物皆昌故曰觀會通以行典禮蓋惟欣交暢於上天下澤之內矣義乃天地嚴肅之氣疑於不和然凡天下之情羣見為不利則羣羣見為利則和古聖人非能強人為義也以為吾之為義將以利天下也必君臣父子以及事物適然各得其宜以為必如是則安而和不如是則不安乃知義未常不利君子之利於義猶小人之利於為不義也然未幾而相仇相奪矣而後知義之為利凡為利而非義者必不利為義而不利於天下者亦非

義也則以利者義之和也造物保合大和為生生之本猶木之精神在幹也君子能謹固其精神確然不為得失是非所搖然後萬事依之以立故曰事之幹也

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

固足以幹事

體仁仁與我為一體無一物不在所愛之中故足以長人嘉會聚衆美於一身也則無不合禮利物使物各得其所宜則義無不知貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹。觸曰上言四德此則直言君子謂四德非君子不行也體仁體元也元氣衰則人道缺矣君子得人道之全故足以長人且愛人者宜為君也體元則無體之禮具矣至亨而嘉與悉會三千三百成規成矩使人俯就

易觸

卷一

十

企及率然由之而皆是矣待繩削而自合焉君子之於物也不信其能必為義而信其津津然有慕義之心所謂津津焉慕義之心者利是也義本自和其不和者必其所為義扞格而不利於物者也故惟利物足以和義貞則固矣貞固則根深矣人知通變者足以幹事而不知貞固者足以幹事貞固乃所以能通變也王文成曰吾用兵無他術惟不動心耳此貞固幹事之說也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健無以行此故曰乾元亨利貞。觸曰君子至健之名行此四德者君子也初具此四德者乾也皆健也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

道出而布命皆辭也則皆業也不立其誠是謂曠業
何以居焉且夫終日乾乾以行事也事勢安危間不
容髮所謂幾也幾之所在則為宜彼上下之間進止
之會也知進而進以至於止而止而進是謂不失其時而
可與幾也知止而止而進之止而不進是謂不戾時而
可與存其義也一進一止不困於我而困於時時即
義也當止之時則以止為義及當進之時則又以進
為義故曰可與存義惟其如是是以乾乾惕若處上
下危疑之位而不驕不憂也蓋時者大臣之所必謹
故夫子釋三曰與時偕行又曰因時而惕豈無謂哉
終猶止也惕矣又曰不憂者惟能惕所以不至於憂
也九三乾變為兌兌口既泄乾之精神薄矣聖人
於俯時慎焉

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪

易觸

卷一

十三

也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无

咎

常與恒皆一定之意邪謂貪進也羣猶類也下者進
時為可為之時○觸曰三之因時猶在進退之間四
之及時則進之意居多矣所以欲上且下欲進且退
者夫豈无常无恒也哉蓋謂時者事之幾也事幾之
來固不容緩所以或躍在淵感而動迫而應不得已
而起若是者非欲違時乃以及時也黃帝曰日中不
昃是謂失時操刀不割失事之期黃帝曰日中不
昃也而其言如此然則後其身而身先非處後也亦
非爭先也時未及則為後時既及
則後者乃為先矣故曰欲及時也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同

氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物

覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

作起也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從
其類聖人人類之首也故與起於上則人皆見之○
觸曰二非君則釋君德五君君位則不言君德而釋
利見蓋君德已備於閑邪存誠德博而化與此可見
六龍總一龍也聖人作而萬物親者陽光之相接也
凡所謂聞邪存誠德博而化皆聖人之見光者也天
光在上日與物接光有去來而明無窮事故萬物於
聖人之光無不親也所以然者聖人之於人類也凡
並類者不能相親而離類則厭而棄之聖人不離類
而出乎其類者也夫既親而從之矣而況於親故曰
利見大
人也

易觸

卷一

十四

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而無位高而無民賢

人在下位而無輔是以動而有悔也

皆言處亢之過也○觸曰居九五之上者有悔乎純
陽無陰亦有悔乎上九上取應其與下者有悔乎
為之也無上
亦無有悔焉

潛龍勿用下也

時未可為而居下位○觸曰陽在
下氣在下也此則以人與時言矣

見龍在田時舍也

有君德而未居君位故曰時
舍○觸曰時卑則隱且飛矣

終日乾乾行事也

進德脩業行所當行之事

或躍在淵自試也

未適有為姑試其可。觸曰惟在淵決不欲以飛為試姑躍以自試所謂安其身而後動也淵龍所安也

飛龍在天上治也

居上以治下。觸曰治之上也

亢龍有悔窮之災也

觸曰時窮故災然有不窮之道焉悔是已悔則亢者潛矣

易觸

卷一

十五

乾元用九天下治也

若道剛而能柔天下先不治矣。觸曰九天數也乾元統天德渾淪而變化剛柔健順惟變所適故能用九而不為九用惟以乾元用九元氣所浹陰陽和而天下治矣

潛龍勿用陽氣潛藏

天地閉而賢人隱也。觸曰此時而用則洩而无餘矣

見龍在田天下文明

雖不在上位然天下已被其化而成文明之俗矣。觸曰時尚舍也何以天下文明蓋聞而日章庸言庸行之效也

終日乾乾與時偕行

時當然也。觸曰時行不復止乾乾者不止之義也

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時。觸曰兩乾相革潛變而躍則將飛之會也

飛龍在天乃位乎天德

天德即天位也惟有是德乃宜居是位故以名之焉。觸曰天德乾德也五非位乎天位乃位乎天德爾

亢龍有悔與時偕極

觸曰偕行可也偕極則不知變矣夫惟聖人極而能變自非聖人或有不欲變者矣殺身成仁致命遂志

易觸

卷一

十六

是也故雖亢而猶稱龍雖與時偕極而猶曰時乘六龍蓋不可變者龍之德其變者則龍之神也

乾元用九乃見天則

剛而能柔天之法也。觸曰天豈有則哉惟聖人體乾元以用九剛柔合德人之見之遂以為天則在是焉爾蓋見首則不見天則惟見死首而後天則乃見聖人未嘗死首也但不見首耳見與不見皆入也聖人何與焉

乾元者始而亨者也

始則必亨理勢然也。觸曰元始而萬物資始焉故曰始而亨

利貞者性情也

收斂歸藏乃見性情之實。觸曰乾之性情不可見也。見於庶物而已矣。性者生意所葆所謂未發也。情則發矣。貞而元也。物之始亨非无性情然於發越時見之不若於收斂歸藏時見之也。前云乾道變化乃利貞。蓋自元亨而利貞是謂由變而化。自利貞而元亨是謂由性而情。

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元之亨也。利天下者元之利也。不言所利者元之貞也。觸曰不言所利故大使有可指名則一端之利耳。坤利牝馬屯利建侯需利涉川訟利見大人皆言所利者也。

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言專一而不撓也。健以用言運行而不息也。中者其行无過不及正者其止无所偏倚且剛健不

易觸

卷一

十七

樸於陰柔而純焉中正不樸於邪惡而粹焉而精者又純粹之極微妙不可名狀也。觸曰乾至不言所利已无可形容矣。強而擬之曰大於大之中強而擬之曰剛健中正純粹精蓋一德而七名皆彷彿詞也。

六爻發揮旁通情也

旁通猶言曲盡謂象之外復以六爻之詞曲盡卦中之情。觸曰於是彖詞之外復藉六爻以發揮之。然特旁通其情使人觀變而玩占耳。而情之所不盡者將誰與通哉。

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也。觸曰又所旁通而未盡者即聖人不能強以告人聖人所乘者時而已矣。龍有六而時惟一即一為六一與六爻有定名哉。時乘六龍輪推較轉皆

時為之聖人无所與焉如雲行雨施天下自平而造化無容心焉爾。

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

成德已成之德也初九固成德但其行未可見耳行謂功業也。觸曰言非不足於用也既不日可見之行矣而行猶未成者何哉以其隱而未見耳不然豈有德成而行未成者哉。故成德者不恃其能用而恃其能弗用夫惟弗用是以能用。

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君德也

易觸

卷一

十八

理散則聚之言致一也辨謂決疑也寬有二義寬裕則不迫促寬大則不狹隘故自得而居之安也仁者天理自然之元氣元氣運行不息如血脈運行於一身而不可已也蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之為大人也。觸曰此開邪存誠之事也。理散而聚之將以致一也發難質疑則相悅以解矣。故問辨次之寬有二義寬裕則不迫也寬大則不隘也。蓋學問之事非可傲而居也必自得之則居之安廣大優游欲其自得而居安也。仁行則元氣浹矣元氣之行也无所不在而无所不在如血脈然觸體皆是所謂取之左右逢其源也。此大人之德所由成也大人之德君德也。

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

重剛謂陽爻陽位〇觸曰居兩乾之間重剛也以九居三亦重剛也二五得中故在天在田無適不可九三以不中之重剛既不在天又在田當乾道將革之際安得不惕三將革四乃革也故三惕四疑以免咎也六爻不言吉獨言咎悔者純陽用事動罔不吉故不言吉也以動罔不吉之人居動罔不吉之時斯咎悔易以生矣故三四言死咎上九言有悔以是二者皆吉之先見者也雖不言吉而吉道莫備焉

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死咎

在人謂三或以迹言疑以心言〇觸曰上下皆乾而三四處其間故以重乾而稱重剛三極之道初二為地三四人五六天也三四皆入而四獨居天人之際故曰不在人不在人則疑於天矣故或躍以自試也

易觸 卷一 十九

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于人乎况于鬼神乎

大人全體大極渾然無私故與天地合德合明謂見徹萬形也合序謂修舒互用也合吉凶謂過惡揚善也先天弗違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之夫天且不違乎大人則人與鬼神何能違也〇觸曰前釋利見此又從大人而極言之言大人則利見之旨在焉大人神乾天亦乾也以天合天故天弗能違大人先後也時所將至我則為先時所未至我則為後我弗違天是以前弗違我也兩弗違焉則合矣天合則死不合地配天者日月四時鬼神皆得天之氣者也而况於人乎利見大人

若人也言利見大人之人而再舉鬼神以結上文勢交錯之奇也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知其理勢如是而處之以道非先時而警戒則隨時而變通自不至於有悔再言其唯聖人見非聖人不存矣然知退知亡而失其正則奸雄也故知而不失

易觸 卷一 二十

其正為難蓋時處其亢自非聖人有所不免然聖人能免於亢而或不能免於退七惟知而不失其正則雖當退亡之時可先憾也文之象離箕子之明夷孔子之莫容蓋知退知亡而不失其正者也

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

坤順也為卦上下皆坤則陰之純而順之至也夫坤之道也亦臣道也人臣而有得於地之順焉則隨其分之所為而元亨矣然又必常守此順而利牝馬之貞焉也馬順而健行也坤道宜和不宜倡故先倡則迷而後和則得主利猶言主順順其自然而無所作為者也西南陰方東北陽方人臣之義以陰從陽故

往西南雖得朋然不如往東北之離類去黨以從君也安貞謂順其自欲而非勉強如牝馬之順而健行所謂不習死不利則吉也○觸曰坤至順之名以順而行亦死不通乘乾為馬坤既乾故曰牝馬不言牝牛者以行地無疆惟馬足以當之也牝馬順而健行非舍順而健也守其順而一馬斯健也故利牝馬之貞君子之有所往也為和不為倡倡為從而不得所主既得所主則利矣利猶順也故傳曰後順得常謂得陰從陽陰之常也巽離兌在西南坤類也震坎艮在東北乾類也坤偶有朋象得朋者從坤類也震坎朋則舍而從乾矣安貞謂安於牝馬之貞而不已所利也故吉不

泰曰至哉坤元萬物資生乃順承天

易觸

卷一

二一

此以地道明坤之義而首言元也至極也始者氣之始生者形之始萬物資坤之元以生然非坤之自為也乃順承天施而已○觸曰均此元也然地為天包故不言大而言至焉乾元所始之物非坤不生然非敢專也陽氣至則生矣故曰順承天大而地承之乃所以為至也

坤厚載物德合元疆含弘光大品物咸亨

言亨也乾之亨物其德元疆而坤之教厚其亨物之德亦元疆焉自其亨物之本哉善于中見其含矣且含弘而元不有自其亨物之用發見于外見其光矣且且光大而元不有自其亨物之用發見于外見其光矣觸曰坤之所以元不載者以其德厚也惟德厚則合於乾之元疆故其所含者弘而其化之光者亦大而元外焉品物所以成亨也含者藏也坤道主藏至事則藏者發含者章矣而猶曰含弘者藏者元時非藏

坤從陽者也陽氣已至不得已溢為光大爾哉極而發發之不盡而藏之體自如此德之所以厚也

牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行

言利貞也牝馬陰物乃地之類行地無疆是順而健矣若坤之德守元成之職秉效法之能何柔順也是其利貞也地類者同一順矣承天以遂物代天以成人何利貞也是與行地無疆者同一健矣君子攸行人之類也致遠先疆則順而健行矣惟坤與體坤者亦然故柔順利貞乃君子所行也君子攸行釋攸往以起下文耳

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

易觸

卷一

二二

釋坤之占也承君子攸行而言居先則迷失柔順之道也居後而順得臣道之常也西南雖得朋不過與其類行耳豈能有所為乎惟離喪其朋黨而從東北之陽則可藉陽德以匡其不及終有慶矣○觸曰失道謂失陰之常也得主則得其常矣夫但言其得喪而已夫子則謂西南縱得朋不過與其類行而已羣陰相與不能為必離喪其朋類以從東北之陽焉從陽者地道也妻道也臣道也如是乃終有慶柔類易牽難離終有慶者言勿以喪朋為傷也

安貞之吉應地元疆

安而且貞地德之元疆也君子安其貞而吉則合德於地矣○觸曰合乾之元疆者地也應地元疆者君子也則以君子安於貞而非勉然也順之至也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣言故曰行地以形言故曰勢地之為勢高下相因至順極厚而无所不載君子體之而以厚德容載民物則博厚配地矣○觸曰地以形言故曰勢所以載華嶽而不重者其勢厚也君子以一身載天下者非厚也故君子之德從其本然者言之

初六履霜堅冰至

霜陰氣所結盛則水凍而為冰此及陰始生於下是霜陰氣所結盛則水凍而為冰此及陰始生於下是霜陰氣所結盛則水凍而為冰此及陰始生於下是霜陰氣所結盛則水凍而為冰此及陰始生於下是

易觸

卷一

二五

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

馴致謂積微之勢其道謂陰道也○觸曰夫孰馴致之哉垂戒深矣馴順也虎與人異類而相養已者順也君子小人異類而親悅已者順也故順而我無以馴致之庸何傷惟悅其順而相與馴焉久而忘焉反為害矣凡陰之賊陽未有不始於馴者女蓋男臣侵君小人謀君子皆是物也初第謂可狎而擾耳誰知既馴之後遂不可復馴也哉

六二直方大不習死不利

六二柔順中正又得坤道之純者故其德內直而無邪曲之私外方而有至當之矩且各極其盛大而无一念之不直一事之方也然皆本諸天德之自然何待於學習而後內外之皆利哉○觸曰陽大而陰

小大者乾也坤何以大六二以純陰居中故其德內直而先曲外方而不詭隨內直外方則大矣安在坤之直也乾乎然此非有所矯強本其誠然而已夫直非直也生麻中則不得不直木非方也在矩內則不得不方凡有所強而成者皆不利也夫惟不習則死不利矣二變為坎水之行地因其自然性也而非習也故曰不習死不利

象曰六二之動直以方也不習死不利地道光也

直動於心也方動於為也直方大之道即所謂地道也惟不習無不利則天光發而德輝著全體呈露大用顯行其道不亦光乎○觸曰六二之動所以方者由其內直者以之也直方則大矣不習大者兼辭也地道含萬物而化光矣然豈作而致哉哉焉先為而精神見焉所謂不見而章也夫臣道即地道也

易觸

卷一

二四

六三含章可貞或從王事无成有終

三居下之上得位者也為臣之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得貞或從上之事不敢當其成功而牽事以守其終耳○觸曰以六三有美而不露者也人臣非才之患而輕用其才之患有美才而含之可以為貞矣以含章之人而從王事不敢專成也但代君以有終而已成者物之終也死成矣安得有終蓋專成者上之所忌而下之所畏也事將成而忌畏生焉有成之者復有敗之者則雖成而弗克終矣故无成者乃所以成也无成之成而後可以有終有終者不敢為始也三順變為止故象无成曰章曰知光大

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章固可貞然義所當為者則以時而發非含藏終不為也或從王事而能無成有終者正由其知識光大真知為臣之分毫不可越也。觸曰此發又詞意於言外也謂含非發也然豈不發哉不發安用此臣為也惟以時而發則含也乃所以善其發也虛而不有所以動而愈出也或從王事則發矣然惟知光大者能之夫入臣而專成自漸非其才之有餘乃其知之不足也知光大者燭於事先不與人爭功名而功名歸焉所以先成而代終也故世人以先成為愚聖人以先成為智

六四括囊无咎无譽

六四重陰既非能為之才而不中又非可為之時是為大臣者凡事謹密而不輕有所為有括囊之象如是則安分自守无咎而亦无譽凡咎生於舉故无譽所以无咎。觸曰陰虛有囊象坤性主藏而四以重

易觸

卷一

二五

陰處上下之間猶囊之結其口也積陰之世不獨咎可以殺身譽亦足以殺身咎以致罪譽以生疑疑斯罪譽斯咎矣故必先譽然後全其為无咎蓋无譽難於无咎也

象曰括囊无咎慎不害也

言能慎則不害事也。觸曰象止靜見譽而无譽自見處亂世者不圖其利但不至於害亦可矣彼譽我者皆我者也

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其由為大善之吉也。觸曰黃中色裳下飾黃而不壞則君無故稱裳以明其分稱黃以著其德守中居下是宜為天下母蓋下后

吉占也然或為守文之主或為篤業之臣則隨所占之人與事而見也

象曰黃裳元吉文在中也

道之顯者謂之文黃裳元吉者蓋有是中順之文德積於中故有是中順之文治達於外也。觸曰陰陽相錯而成文章故六居三曰章六居五曰文君子惡文之著在中之文文之至者也又中色見於外為黃亦文象也

上六龍戰於野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此。觸曰此坤之剝也當陰之盛而老陰忽變於上夫變則疑於陽矣此五陰所剝而戰也乾稱龍坤亦稱龍者天下不可一日无陽積陰已極為其嫌於无陽故以變卦

易觸

卷一

二六

為主而稱龍无龍而忽有龍幸陽德之未絕而存其名也然雖變而尚未離乎陰之類故仍稱血以明其質之本陰也血陰也傷也以孤陽與羣陰戰雖非其敵然恃其盛而戰陽非陰之利故陰陽皆傷而其血難為玄黃也他卦不主變卦而於坤終獨主之者繫辭之變例也

象曰龍戰于野其道窮也

道陰道窮極也。觸曰陰盛則窮而戰矣夫孰馴致之哉

用六利永貞

坤之六爻皆陰若不能固守變而為陽則能永貞矣。觸曰六爻皆變為坤之乾順而能健為能永貞永貞健也有牝馬之貞而永馬則牝馬也而龍德矣大者陽也陰始之陽終之所謂大終也

象曰用六永貞以大終也

陽大而陰小始陰終陽故曰大終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

釋牝馬之貞也坤本至柔而先所專成然其遇乾之施化機發動勃然莫禦不亦剛乎坤本至靜無所造作然其作成萬物成大成小賦形有定不亦方乎觸曰坤道動而發生雖捷之而不可得故曰剛承乾之施一而不移故曰方動而不剛非柔之至也譬之風也指之則勝之踏之則又勝之可謂柔矣及其至也折大木拔大屋者莫風若也是天下之至剛者至柔也靜而不方非靜之至也譬之山也堅凝正固可謂靜矣然其所以屹然長存者萬古如一雖巨靈有所不能開鬻叢有所不能鑿也是天下之至方者至

易觸

卷一

二七

靜也彼鼓地之簞而受地之質者猶若是而何疑於坤乎

後得主而有常

言坤之利也居陽之後而主利天下之物使各順性命而不相妨害者殆萬古不易而有常也○觸曰陰自為主不能有害居後從陽則得主而有常○觸曰陰常臣從君婦從夫所謂常也所謂順也

含萬物而化光

言坤之亨也於萬物之生意含蓄渾全而化機宣暢光輝而不可掩矣○觸曰凡待暴而著者光不足也坤之光大曰含弘含章曰含文曰在中化光曰含萬物可見坤道主含含於內而光見非自他有耀者也

坤道其順乎承天而時行

此釋坤元復明順承夫之義天氣一施而坤即承以生之不先不後當時而行何如其順耶○觸曰乾道變化坤道不過順而已舉一順而坤之道畢矣承天時行所以為順也坤道不獨不敢為先并不敢為後先後皆以從陽陽氣至則行矣故曰時行時者天之為也惟時行而後可以承天順而時行是亦坤之變化也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

漸積漸也由來者漸自臣子而言由辨之不早責君父當謹微也順當作慎言當辨之於微也○觸曰蓋

易觸

卷一

二八

凡為大者必於其小者先之君子不以小善為先而為小善積久而成福凡福有餘於善者君子弗敢貪也小人以小惡為先傷而不去小惡積久而成殃凡殃有餘於惡者小人弗及見也彼弑君弑父之徒豈性而然哉其始不過自利而已既而利於己不利於君父者不憚為之矣既而以君父為不利於己因而弑父弑君以成己之利者又不憚為之矣由小至大積累使然雖其事以一朝一夕而成然其故非一朝一夕而始也是故除者君子之所必慎而漸者君子之所必防辨之早辨所以防漸而慎餘使天下後世為人臣子者

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元不利則不疑其所行也

震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難也物始生而未通之意其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是動乎險中能動歸可以亨而在險則宜守正而未可遠有所往耳又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得民而可君之象宜封建諸侯使各有所統治也○觸曰屯塞也難也乾坤方闢萬物始生又動而遇險皆屯象也屯難方作正象傑有為之日而云勿用有攸往者君子之往以有為也得其時則往得其君則往得其義則往不得其時大公所以老滑水也不得其君孔明所以臥隆中也不得其義龔勝薛方所以沒齒於新莽也范增不得其君也楊雄荀彧或不得其義也曰利貞然後有其義矣曰利建侯然

易觸

卷一

三一

後有其君矣

象曰屯剛柔始交而難生

始交謂震難生謂坎○觸曰造物之初茫然而已必待人以經理之

動乎險中大亨貞

動震之為也險坎之地也○觸曰大亨矣而又曰貞則非苟且於功名也乾坤初關剛柔始交震以長子出濟屯難豈得不貞此初九一陽所以盤桓行正也

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

雷震象兩坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分

未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時遂忘戒懼也○觸曰物藉雷而雨而生當盈滿之時以為摧蕩漂泊若或損之及生而後知其利也草昧之初治亂之交也故宜立君以慰人望然立君而後事政多端鞠躬盡瘁豈敢有寧彼晉人苟安於東渡宋人肆志於臨安皆所謂建侯而寧也建侯者立君之意謂初九也聖人立象以盡意故不言君而言侯或曰建侯者王者所以建諸侯也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎上震下水氣不能為雨而為雲此屯塞之象君子體之以治亂民猶治亂繩故經綸以引之而先正其大綱綸以理之而次舉其節曰蓋屯難之時君子不能以無事苟安矣○觸曰未雨為雲雲上坎下則雲氣降而成雨為雷水解今震下坎上水氣方騰而為雲故屯者生意尚塞也然雲雷已動造物生意不在霖

易觸

卷一

三一

兩瀾漫之後而在傳著蒸變之初故君子經綸亦欲停蓄蒸變有事於多難之世也

初九盤桓利居貞利建侯

盤桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻占者宜觀變待時有盤桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸懷其德者自將建之以為君故有建侯之象○觸曰卦惟二陽而初能以貴下賤衆陰皆歸使九五屯其膏者初也此時且須盤桓勿進惟居守其貞則利也使輕進而行不正之事天下豈舍我哉議之矣夫能居貞雖无利天下之心天下豈舍我哉議之愈久則得之愈堅辭之愈固則望之愈切終為天下利建之君老子所謂取天下者常以無事及其有事不足取天下也初為屯之比有陽德而比於五作易者蓋當周之盛德殷之末世也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

貴以德言下賤謂心切於為民也。觸曰雖磐桓而居貞然其志則在行此貞也。當屯之時賤思求貴民名歸焉。漢高在沛光武在南陽足以當之。

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班分布不進之貌字許嫁也。二與五君臣之分已定而乘初剛故為所難而還回不進然初非為寇也。乃求與已為婚媾耳。但已守正故不許至於十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣。終得與五相從而臣節可全也。觸曰純陰居中女之貞者又兌變少女為屯之節其象為女貞不字二應於五為

易觸

卷一

三三

初所迫故屯遣不進然二之心知有五而已凡與五敵者皆吾寇也。故初者二之寇也。然初能以貴下賤非寇也。欲與為媾也。人情於此易以改志而能守志以待如女子不字必十年之後正應復合乃肯字焉。蓋其難且久如此所謂貞也。闕壯繆報曾歸劉其庶幾焉。

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

二五相應理之常也反者復其常也

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞。陷入於林中。之象君子見幾不如舍去若往逐鹿而不舍必致羞吝。觸曰以陰居陽不安於弱而躁進者也。鹿陽類故夏至而鹿角解初陽在下有鹿象初

方得民而三欲與爭是即鹿也。圖事者貴得其援三上无應如即鹿而無虞人則陷入林中而已。幾者事之先也。先事而舍非深識之君子不能也。舍者割而棄之。謂譬衣方縱割而棄之猶有所完勢已去矣。舍之猶可也。圖若買買然往而弗舍一敗之後不可復振是以吝也。舍謂舍於未即之先徐鴻客棄中原而不事所以吝也。舍謂舍於未即之先徐鴻客棄中原有林象互四五為艮有止象。

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

功名富貴之心勝猶從禽无厭者以禽荒也。觸曰從禽譏其貪也。六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四以陰柔之才當屯難之時不能上進以濟屯者故有乘馬班如之象。然初陽在下與已為應四所當取

易觸

卷一

三三

以自輔者能下求之則往以濟屯有以匡其不逮而天下可定。名分可明吉而无不利也。觸曰陰柔不能獨濟必附震動之才以濟焉。四已入險如乘馬莫知所往而初方以貴下賤求我如求婚媾焉。夫初四正應也。即微初求亦當往而附之。况求而往乎。此英布所以歸高祖王常所以附光武也。四為屯之隨故往而隨人吉也。

象曰求而往明也

求賢以濟屯則知己之不足又知人之有餘可謂明也。觸曰彼求而我往非買然能擇所附故曰明。

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷於險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於

下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象此如偏安一隅而以正行之尚可自全若欲與振復之謀雖以正行適以取禍能免於凶乎○竊曰初陽在下而震驚百里五陽在上而陷於險中彼方得民則我之膏澤不下於民矣當此之時內脩德政推誠棄怨以漸收其勢而深服其心此小貞所以吉也若遽求大正剪而去之如潰難決肱大命隨之矣曹髦以輕發取禍所謂凶也五居坎中有膏象動變為坤水為土掉屯膏之象也

象曰屯其膏施未光也

觸曰未常无施也而不及於民所以未光

上六乘馬班如泣血漣如

易觸

卷一

三

觸曰五時已過以陽剛輔之不足况陰柔乎所以班如而泣血也坎為血卦泣血皆水類也

象曰泣血漣如何可長也

☵ 坎下 艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

蒙昧也物生之初蒙昧未明也山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故亨我二也童蒙幼穉謂五也蒙者之得亨以明者之善教也匪我求童蒙必童蒙求我而後應之不枉教也如初筮之誠則告再三之瀆則不告不輕教也所教者皆當知當行

而不雜於異端曲學之私不苟教也此蒙之所由亨也○觸曰乾坤屯蒙相次成序蓋文王以此錯綜其數也既綜為八錯為六十四矣又綜其六十四為三十二而卦序成焉所謂三十二者合覆與變言之也覆者以二卦上下反覆之為一卦如覆屯為蒙覆需為訟覆師為比之類凡五十六卦也宋儒所謂反對也覆不可得則從變焉變者八卦乾變坤願變大過坎變離中孚變小過是也當其未變則為二既相為變二者一矣宋儒所謂正對也錯而不已每卦之中去其初上中間四爻互有二對也錯而不已每卦之中交錯極其所變一卦為六十四卦又六十四卦交變六矣綜而不已六十四卦為三十二卦又三十二卦為六十四卦歸四象四歸二儀二歸於一至於一而交象變動皆聖人所言皆聖人所忘言矣故易者聖人性命之書非第以覆變相序言也若以序言則夫覆變錯綜而其道亦無不見焉故以變相從坤可次乾以覆

易觸

卷一

三六

相從蒙可次屯需訟以下遞相從也而乾坤六子各有其時出而乘權既互見而互隱亦相奪而相成蓋有莫知其然者則所謂變化也故蒙者屯之覆也始生為屯物生之初蒙昧未明然有本明者存焉如未磨之鏡光性常在在善發之而已來學而不往教迎機而不強教之二者皆所以善發也二為發蒙之主故曰我初筮再三瀆瀆則不告

象曰蒙山下有險險而止蒙

山下有險蒙然莫知所之矣險而止者內有未安而外未達也○觸曰山下有險蒙然莫知所之矣險而止者內有未安故外有未達也

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吉瀆蒙也蒙以養正聖功也

亨謂亨人之道行謂行以發蒙也時中不疾不徐施當其可也志相應者二剛明五柔暗故二不五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆蒙謂問者二三固為瀆我又不待憤排之機而告之反以瀆蒙矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也○觸曰物雖蒙而本明者長自炯然非外物所能益其照也故蒙自可亨然亨有其時時未至而強發之則喪其功九二以可亨之道行於時中待其鬱極求通迎時而發過則舍之蓋鬱不極則志不應志不應則求不切五之童蒙求我以其志應也凡柔者告人繁絮而不已惟剛中者發語破的必當其可九二剛而得中故因其初筮之誠舉以告

易觸

卷一

三七

之斯可矣至於再三瀆而猶告焉豈惟蒙者瀆我我亦責蒙何也至道不可言傳彼不解而舍之雖舍之而其心固如故也若強而告之彼將執吾言而索解心者徒復茫然瀆斯甚矣故不告恐其瀆蒙也乃知其蒙中自有本正者雖聖人有所不能益但能養之而已華其正而待其自得此聖人發蒙之功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉其勢必行其行有漸君子觀其出而必行則以果決其行不始勤而終怠也觀其出而有漸則以養育其德不急遽以圖成也○觸曰泉湧於山其勢莫禦君子之教人因其銳然莫禦之勢順而導之所謂育也蓋果行者所以遂其初筮之誠育德者所以全其養正之功

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍在彼有所不堪而在我亦失敷教在寬之道吝也○觸曰居蒙之初故曰發刑人者夏楚二物收其威也威不可賣故既威之後无所事桎梏焉

象曰利用刑人以正法也

發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也○觸曰法以佐教亦教術也法正教行桎梏說矣

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二陽剛為內卦之主掌邦教者也然剛而不過是能敷教在寬則賢愚皆獲其益為包蒙而吉之象又以陽居陰是能有教無類則曲成萬物而不遺有納婦而吉之象又居下而能任司教之事則師道立而

易觸

卷一

三八

无負人君委任之意此善教之良臣猶克家之肖子也○觸曰二剛中能包陰而容之夫蒙利於發包而不發非不發也待其憤排而自發爾婦陰類納婦者包蒙之象子克家又因納婦而言之蒙莫如婦家道之難克莫如納婦子能納婦則家可克矣子者男子之總稱也二坎變為坤水在地中有包象坎為中子二剛能任故稱克也

象曰子克家剛柔接也

二有德而五任之所以子克家也○觸曰二五相接重蒙求我也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

觸曰以六居三柔而躁者雖配上而睽於二欲得二以為夫而傾身奉之為見金夫不有躬之象夫二之

納婦志應而後從也三非二婦也以无應之志而亦從焉則抱布也而承筐乎哉故无攸利坎三變巽為蒙之盛長女盛男女之極蒙者也

象曰勿用取女行弗順也

順當作慎。觸曰下睨於二是。不順也女行不順又何取焉。

六四困蒙吝

既遠於陽又无正應為困於蒙之象故可羞吝。觸曰困者憤懣鬱勃塞極求通之機也蒙至於此可以發矣故曰困而知之及其知之一也然速於九有可發之機但無發之之人故吝幸之復惜之也。象曰困蒙之吝獨遠實也。

易觸

卷一

三九

實陽也指九二而言

六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發而虚心受教於二故其象為童蒙如是則居德可成而吉矣。觸曰蒙而稱童其本明者未亡也以此求二兩志相應師逸功倍故吉也卦以二五為主故童蒙之辭象爻兩發之。

象曰童蒙之吉順以巽也

順者柔順之德巽聽從之也。觸曰虛己待人所請志應也艮五發巽象傳推言之。

上九擊蒙不利為寇利索寇

剛居上而擊剛故為擊蒙之象然取必大過攻深則必反為之害惟擇其外誘以全其真純則

雖過於嚴密乃為得宜。觸曰卦中二陽皆治蒙者然或包或擊治法獨異則剛中過中使然也夫蒙性自明凡物自外至者皆其賊也治蒙者以擊蒙之道強益以所本无彼自无瘡而吾傷之祇賊蒙耳故曰擊以止寇雖擊何害故曰利禦寇長止有禦象蒙之上即屯之初也物擊桓而上用擊則動止之異也。

象曰利用禦寇上下順也

禦寇以剛上下皆得其道上謂明者下謂蒙者。觸曰蒙昧之人不得包納之明師即當求退厲之嚴師禦寇以剛上以此止其賊蒙者下亦以此止其自賊者則雖嚴而不至於扞格故曰順也。

易觸

卷一

四十

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷於險待之義也王者值此能實心以待天下之定而有孚則心无計較之私光也心死得失之恤亨也若又以正自守則久道化成吉也即有意外之變不犯難而利涉矣。觸曰以剛遇險故曰需坎五中實有孚之象孚則光而亨矣凡嗜遠喜事之人不得已而需者非其孚也蔽於外妄則識量不足即或隱忍一時而離巖者且憂懼猜疑之狀從之矣惟乎誠无妄者其中朗然如日月在懷見耀通達无所疑碍蓋物不能蔽則境不能隔即或時事窮迫而吾之光亨自如有何險陷在前而不可需也哉。

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不因窮矣

需非柔弱无才識者所能惟剛健堅忍而需則不冒
險而陷是以不困窮矣。觸曰需非陰柔無才識者
所能也故惟剛健者能需需
則不陷木陷則不困窮矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有
功也

正則規模宏遠純王之政也中則安靜无為純王之
心也是其德其位皆天下所以需正邦者故往而有
功。觸曰正釋貞中釋孚也九五為天下所需又能
自為需者也而以正中位乎天位斯可涉大川而往
有功矣夫需非往也往有功似乎需無功矣然以
需而往神全而氣定往者之功皆需者之功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

易觸

卷一

四一

雲上於天无所復為待其陰陽之和而自雨耳洽之
當需者亦不容更有所為但飲食宴樂俟其自至而
已一有所為則非需矣。觸曰雲上於天雖未成雨
雨可待也剛健不陷之君子雖當艱難險阻之日而
能自處暇豫飲食宴樂不改其度蓋以識量濟物
非徒以才智勝人也此惟九五一爻足以當之

初九需于郊利用恒无咎

郊曠野之地初居卦下去險尚遠高蹈遠隱有需于
郊之象且初九陽剛又有能恒於其所之象故又言
利用恒以戒占者恒有安心寧一始終不變之意則
不降不辱而无咎矣。觸曰初去坎遠故為郊夫
中无常主勢迫而志動雖有可需之機已不覺犯難
而行矣故惟不失常最難不失常者恬焉泊焉若將
終身者也六十四卦有可互相為用者需曰用恒以
恒之道為需也臨曰咸臨以咸之道為臨也蒙曰困

蒙以困之道為蒙也履曰夬履以夬之道為履也以
至小畜之牽復夬之壯趾泰之歸妹以祉損之益十
朋益之勿恆兌之孚
刺皆互用之義也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

常謂處需
之常道

九二需于沙小有言終吉

沙則近於險矣九二漸進近坎身列官常譏議亦所
不免為需於沙小有言之象然以其剛中能需故能
全身遠害而得終吉。觸曰坎馮水以為險沙將近
於水矣而二猶需焉當時或以不進怯敵而致人言
常情於此未免激於一往二則以為此小有言也吾
何恤焉吾但圖其終而已蓋至終吉而后羣議晏如

易觸

卷一

四二

也李牧為趙守邊邊兵皆以為吾將怯卒能破匈奴
咸稽首皆小有言終吉之類也二互三四為兌兌為
口舌小有
言之象

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬意以寬居中不急進也。觸曰衍中行也以行
居中則險而能平然非至剛者不能故就需時而言

九三需于泥致寇至

泥將陷於險矣寇則害之大者。觸曰泥逼於水非
可需之地而三於此需焉何也蓋欲需險以致寇耳
夫應敵之道為寇所致則寇為主自我致寇則我為
主我為主則不敗之術操之自我矣惟需於泥則我
寇而不致於寇需於泥死之場以致敵之必死需於
不敗之地以致敵之可敗韓信之出背水陣是也坎

為盜在外卦有寇象剛健不陷故初之遠二之中三之近皆有出險之象

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦敬慎不待禍將至而豫防之。觸曰自我致寇則我有勝算矣敬慎不敗所謂置之死地而後生也

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象柔得其正需而不進故又為出自穴之象。觸曰坎為血卦又陷也四上陰虛皆有穴象四入險而傷矣為需于血然以其柔也故不與險爭而順以聽焉所以雖入而終能出也水之為險也逆之則傷順水之勢而聽其所之與汨俱入斯與流

易觸

卷一

四三

俱出矣需血乃見經濟出穴乃見幹旋東

象曰需于血順以聽也

順以德言聽謂聽時。觸曰惟順以聽故能從容委蛇而出穴也

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需於尊位其於天下事當為者已無不為至此惟端拱無為以俟太平之自至此人君處需之正道也何吉如之。觸曰五之所以為需主者以識與度勝也在險之中而需於酒食蓋其樂易暇豫无所忌於物亦莫得而害焉所謂有寧死亨者也坎水有酒食之象故困二亦曰困於酒食

象曰酒食貞吉以中正也

觸曰中正即象所謂孚貞也陽在坎中孚也陽居正位貞也惟孚故內足而不懼惟貞故神定而不囂蓋需之所以為需者四陽也乾之三陽剛健而不陷九五一陽既陷而能孚乎天位推誠無疑飲食宴樂與物為適此三陽之所樂為之助也故不言出險而出險之道備焉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極是大臣既無濟險之才又值傾危之勢無復可為也。有入於穴之象然幸其下應九三九三與下二陽需極並進是賢者有感於時事之衰而欲同心共濟不期而自至有不速客三人來之象上六陰柔又有敬順之象故因人以為功轉禍以為福不亦終吉乎。觸曰上六坎變為巽有入象四在險初猶

易觸

卷一

四四

可出穴上處險極此時此地不復可需入穴而已猶幸九三率其二陽需極而來夫入穴之人苟非其素所憎怨者无不望其出我况才如三陽且來穴中則吾客也可不敬乎敬之終吉謂終可藉以出穴也不速謂需也欲速者柔不速者剛以其能需故曰不速以其忽來故曰客

象曰不速之客三人來敬之終吉雖不當位未大失也

觸曰陰在上為不當位其因人以出險則亦未大失也若能保無大失則入固未有不可需矣

☰☷

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辨也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以向其上又為內險而外健又為已險而彼健皆訟

之道也有孚而見室謂有情贊而枉屈故必有爭辨之事矣揚中者明辨即止不終訟也若終訟以求勝則凶矣大人者聽訟而得其平者也故利見之涉大川有險求勝而不直也故為不利。觸曰需訟反對也水天為需天水為訟其為險健同其為有孚亦同也然需曰光亨訟則不光而室不亨而惕其所以異者何也蓋需以乾遇坎三陽在下僅求不陷而已故至之孚得以自達而為光為亨訟以坎遇乾三陽在上二之孚不能自達反為乾所室而為惕矣夫使有孚而不室則不至於訟然室而不惕於中則又必至於終訟而无已故曰惕中吉終凶需曰利涉大川訟曰不利涉大川者需險在外故災小訟險在內故災大也

象曰訟上剛下險險而健訟

易觸

卷一

四五

觸曰上剛則好向下險則好許以訟者言之則內險外健以訟者與所訟者並言之則此險彼健

訟有孚室惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利

見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

剛來得中則以理自省而不敢終其訟矣訟非獨損德抑且構怨不可成也尚謂五自尚之也中則聽不偏正則斷合理入淵是訟者情真而篤虛辭以求勝也然羅於刑也。觸曰剛得中則不至於求勝矣入淵謂冒險求勝以自陷也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣。觸曰天水違行謂夫左旋而水東注也君子以為怨不在者

事與行違則爭訟由起待訟起而後息之已無及矣笑人笑而齊伐駢背見而曹圍事固有不相涉而忽相因者君子慎之故作事謀始圖於所不及圖若是者所以制行非以息訟也然吾行无違人亦莫違吾行爭訟之端不期絕而自絕矣

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不終訟以求勝為不永所事但小有言語之辨而已。觸曰初之所敵者四也四在上而不克訟初亦屈服而不永所事矣次初變兌故小有言需二爻之小有言者人言也訟初爻之小有言者自言也惟不永訟故小有言莊子曰屈服者其嗟言若哇也然不必以為恥也故以終吉勉之

易觸

卷一

四六

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

觸曰理在則言無大小故勿以小有言為屈也吾辨已明安用喋喋為哉

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以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災害如是則无眚矣。觸曰上下交訟如衛元咺之訟其君是已二五相敵而訟於義非順然九二剛來得中者也不克訟而逋焉失其剛矣不知此乃所以為剛也剛不屈於勢而屈於義知訟上之非義而退處卑約以示屈服此非剛中者不能也安分避災何眚之有二坎變坤連行之水忽歸地中故為弗克而歸之象坤邑象坎為眚故變則无眚矣

象曰不克訟歸捕窺也自下訟上患至掇也

掇自取也。觸曰掇取之易也訟上而取患如掇則二之不克訟者非獨屈於義而亦折於勢也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉但處訟固利於柔而聽訟則貴於果以三之柔或出而從王事以聽訟則必不能片言折獄而有成功也。觸曰三上相應所謂舊德也新舊之間處之為難舍舊而新是圖陵怨所由生也食上之舊德而不取念則相好无尤不至於訟矣所謂貞也故雖在險而終吉然三所不足者才也陰柔從上食人之食而不事人之事知訟不可成而不知王事不可不成也訟六三无成與坤之三不同坤不敢成者也故有終若訟之三則弗能成而已故直曰无成

易觸 卷一 四七

象曰食舊德從上吉也

從上吉謂隨人則吉。觸曰從上則好勝之心自消

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命正理也渝變也九四剛而不中本欲訟者然以其居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象如是則吉也。觸曰以剛居柔而所敵之初又柔故不克訟與九二同然二之不克者屈於分而四之不克者順於命蓋得之不得有命存焉以訟得之是違命也知不可必得而復就於命吾就吾命而不與之爭變而安其正故吉也三四互五為巽巽為不果故三无成而四弗克也

象曰復即命渝安貞不失也

不失即吉也

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也。觸曰聽訟如聖人未可遽言無訟也故舜不能辭訟獄之歸而文不能拒虞芮之質成惟聽得其平則訟而至於无訟矣故訟非吉道訟而至於无訟則元吉之道也

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理。觸曰无偏无私故威與明生焉

上九或錫鞶帶終朝三褫之

鞶革帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又

易觸 卷一 四八

象曰以訟受服亦不敬也

觸曰命服以旌有德故無不令人敬今以賞訟何辱如之縱不至於三褫亦已不足敬也則天之時以告許得官者眾矣及至斥誅殆盡而當時士人亦鄙而唾之何足敬乎

坤上

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤伏至險於大順藏不測於至靜有寓兵於農之象九二居中以統衆陰六五居尊以任九二有為君命將之象故名曰師文王以為用師者能為奉天代暴之舉而帥師者又得老成練達之人將見有戰勝攻取之吉无窮兵黷武之咎矣。觸曰坤為衆全卦皆坤一陽統之專問之象故衆陰統於九五為比衆陰統於九二為師者君處上位將握中權也師道用險而謀陰以坎遇坤陰險并焉故聖人戒之以貞正以服衆而又任用老成則无敵於天下也

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

以謂能左右之也為將者左右衆人而歸於正則為王者之師而无敵於天下也。觸曰正者用衆之道

易觸

卷一

四九

能以衆正善將兵者也其所以能以衆正則善將將者也將將者擇將而君不御則將之能見矣故以可王屬之

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興不无害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也。觸曰二剛中而五應之將賢而任專也兵險事也。行而順焉非王者不能也五者不得已而用兵猶伐病者不得已而用毒伐病而病已毒天下而民從毒之乃以安之也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆矣。觸曰地能容水故有水君子能容民故有民有民則衆畜而兵不可勝用矣君子之容民將以用之也故必置之有餘之地使不至窮於无所而後樂為吾用焉夫使民樂為吾用則雖驅之水火可也

初六師出以律不戒凶

律法也否職謂不善也初六行師之始為將者必賞罰嚴明職令肅肅而以律為失律不戒則敗而凶矣。觸曰以不正之陰居九二之下是二丈人也故得從之而出以律律者正也能正則吉凶不可勿問否則滅凶矣職善也善用兵而以說勝王者不貴律獲之功故雖言亦凶也此明不用子午谷之謀亦此意也

易觸

卷一

五十

象曰師出以律失律凶也。觸曰以偏裨而違丈人之節制法所必忌取凶之道也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下為衆陰所歸而有剛中之德戰必勝攻必取故吉且无咎又上應於五而為所寵任君命三錫則事權專而德威著可以成功。觸曰二大將也大將在師之中則聞外之事自我專之而天子无與焉人臣百事不敢自專獨用師一事不敢不專然必王者寵命三錫篤信而尊願之而後德以威著而才以權伸矣一陽在坤衆之中故曰師中

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

五以萬邦困苦為念而思以安輯之是以命將出師而極寵命之隆也。觸曰樂殺人者不可以懷人王

將亦得保其身各此
小人勿用之驗也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功謂正其功之大小也。觸曰正功則正其功
之大小皆以正不正為善而小人之亂无自出矣

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五
陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之
象故筮者得之則當為人之所親輔而吉然必再筮
以自審其未比而有不安者亦將皆來歸之彼後
至者自外生成徒取刑戮而凶耳。觸曰物莫善於

易觸

卷一

五三

相輔莫不善於相傾使天下皆輔則不傾矣故比者
吉道也原筮再也在蒙曰再筮求入者以初為誠也
在比曰原筮无咎依人者以再為慎也故凡比人者
必再筮以審之曰吾所比者果大而能庇乎久而不
渝乎正而不失乎有是三者則比而无咎矣凡吾所
欲比於元永貞者內有所不寧方來相此以求寧爾
既得元永貞之人即宜早比以求寧若復猶豫觀望
至於勢窮事感雖欲比何及乎此防風氏隗器所以
見誅也陰性善疑故曰再筮元陽德也坤之乾曰利
永貞比上下皆坤惟九五一陽為坤之比故亦以元
陰在卦終後夫之象

象曰比吉也

觸曰謂物相
比則吉也

比輔也下順從也

下兼上下五陰而言。觸
曰陰為民為下順坤德也

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

剛中謂五惟剛而得中故能有元永貞之
觸曰九五陽剛居上是眾所歸為元永貞者也凡卦
二五相應此言上下皆應九五者以五有寧天下之
心彼不自寧而求寧於五
是為應也。道窮謂上六也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王所
以比於天下而无間者也。觸曰眾流之水分界九

易觸

卷一

五四

州其脈絡无不屬也先王謂萬國之民吾不得而盡
親也故建諸侯而親之使諸侯亦得各親其民夫
民不得親天子而親天子所親之諸侯猶之親天子
也是故師比相覆總一卦也地上有水而容民畜
欲其親也而天子因之以尊也坤田而封建之通
馬水比於地而建國親侯欲其尊也而天子因之以
親蓋卦建而井田之意存焉合

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比君之初必精白一心而有孚則咎可免也苟由此
有孚積之至于充實如在之盈焉則誠心孚格終來
自承天寵有出於望外者不又有他吉乎。觸曰與
朋友交猶欲有信况臣比君之初乎初比即誠信
為基固无咎矣及其誠信內充則終來有他吉也者
物自外至之辭外物不可必為臣者但求內孚而

寵祿之來皆他也在素器撲誠之象陽
實陰虛六虛為缶遇初而實盈在象也

象曰比之初六有他吉也

言精忠如是他吉不待終來即比之初
已有之矣。觸曰吉道在初不待終也

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五是其比君也一本內之所素養
者比之則遠不離道得正而吉矣。觸曰二五君臣
相得本其內有者以比也
少陵所云心肝奉至尊也

象曰比之自內不自失也

得正則不自失也。觸曰得君自內則
失不在外故惟不自失而後可以得也

易觸

卷一

五五

六三比之匪人

觸曰君子周而不比以親輔之道奉一人則可
樹私植黨不可也六三黨比上六背君以媚權貴而
不知害之將及也蓋比匪之傷有五曰交游如柳
也結鄰也班孟堅之比實憲蔡伯喈之比董卓柳
厚之也班孟堅之君子也柳傷之甚矣或謂馬至
武而比公孫述實德不柳又甚矣若夫世不斯則
比而之尤可傷之極交辭概指原非端但隨所占
之事而見爾

象曰比之匪人不亦傷乎

六四外比之貞吉

以柔居柔外比九五委身事君而无內顧之私為得
其正吉之道也。觸曰內无可比而外比於五捐私
係以奉一人也二之比內信已也四之外比從上
也未有不信已而可以從上者故皆以貞吉稱之

象曰外比於賢以從上也

賢謂九五從
上以分言

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

五以陽剛中正之德當五陰之比大公无我顯其比
而無私是以不強民以必從如天子不合圍開一面
之網來者不拒去者不追若用三驅失前禽者然且
其左右亦喻上意聽其自去亦不誡也豈非大順大
化王民浩蕩之景哉。觸曰比之者比人者也顯比
者比於人者也大凡智結而術駁者皆闖道也九五

易觸

卷一

五六

陽光是耀顯然可觀順逆從違聽其自取其象如天
子不合圍三關一前禽雖失不強取也至於邦邑
之人不待誡諭此則顯比之化也師律尚肅故田禽
宜誦顯比尚寬故前禽勿逐其義一也陰幽而陽明
二師三錫比三驅三者陽數也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不

誡上使中也

正中即无偏无黨之謂也舍逆不追其未比者取順
撫綏其來比者上使者上有中德而下化之若有以
使之然也

上六比之无節凶

初九復自道何其咎吉

初九乾體本在上而為陰所畜幸而居下得止不亂也如小人之薰有自己之道義以為復也復者進於上也獲吉○觸曰君子之於小人也一失其道遂為所止而不覺初欲上進而為四巽所畜使悅其巽而安焉斯畜矣居乾得正畜之不以道不畜則凡畜者之非不畜而復斯復自道矣夫復而自道則凡畜者之非道可知也非道則咎自道何咎也夫子舍无咎而言吉謂此義不止於无咎而四所以復其從道也世界本陽明之世界也故陽氣始生曰復謂其本有也陽位上進亦曰復謂其本上也

易觸

卷一

五九

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也○觸曰連初九而與之復進使初不為四畜者二也牽者連也乾畫三連故二曰牽五曰樂樂亦連也

象曰牽復在中亦不自失也

觸曰初復自道二又牽之豈惟初不失道哉二亦不自失焉

九三輿說輻夫妻反目

九三亦欲上進但剛而不中迫近於四是其始无自守之節為陰所制而不得自由為輿說輻之象然以

志剛終不甘受其制故憤激而果又為夫妻反目之象○觸曰三欲進而近於四柔情相畜不能自適與脫輻之象也夫三四非應也非應而相偶後必相乖女之盡男也始必以巽久則反為所制而爭矣君子之於小人亦若是也故又以夫妻反目象之目怒而反則多自巽多自服故以取象

象曰夫妻反目不能正室也

觸曰君子悅不以正不悅也悅不以正後必爭矣三與上配也而以四之悅己者為妻己且不安能正室哉○六三近九二之陽非其夫而夫焉故曰不能正室○九三近六四之陰非其妻而妻焉故曰不能

六四有孚血去惕出无咎

易觸

卷一

六十

以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體有孚信以固結君子自足以得二陽之功則傷害去而憂懼出矣蓋易為君子謀欲小人悉變為君子也○觸曰小畜六四代為小人謀蓋變也告之曰陽不可止也止而不勝必為所傷而憂將及汝矣以一陰而止三陽傷之道也惟虛其孚誠虛中從陽庶幾血去而憂可出也凡言有孚者虛實二義均有之小畜之乾則陰盡而血去蓋欲小人盡變為君子也乾三為惕至四則惕出矣

象曰有孚惕出上合志也

言與上二陽合志也○觸曰四止乾者也是以不能見孚於乾血與惕所自來也猶幸與上二陽同體吾盡吾誠而與之合志庶幾外之君子孚而內之君子亦可無疑也此夫子發爻詞未盡之意蓋小人不顧

是非而計利害故又血惕動之初二三君子也為
君子謀則惟恐其小人也為小人謀則
惟恐其君子也故象傳以上合志教也其
為小人謀則君子為君子慮也蓋遠矣

九五有孚攸如富以其鄰

巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊則
心之孚誠足以固結人心為有孚攸如用富厚之力
而以其鄰之象以謂在右之也○觸曰君子不為小
人所畜則能下牽其鄰上藉其德引而與之同進故
二牽而五樂如富者分所有以與人而得其用也
用也所謂能左右之物內外卦有鄰象蓋變則為小
畜之大畜故有富象

象曰有孚攸如不獨富也

易觸

卷一

六二

獨富則不能學其鄰矣○觸曰
不獨有其富所以能學其鄰也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子袪凶

陰畜既極則陽不與抗而且與之知矣幾為既雨既
處之象由君子平日尊尚陰德至於積滿而然也陰
加於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不
可以有行矣○觸曰六四陰也而陰畜動乾不可得
而畜也上九陽也居陰巽體乾陽而內陰志欲畜乾
而與乾為仇使乾忘其非類而不疑於是向之不雨
者既雨而向之尚往者既處而畜道始成矣此豈一朝
一夕之故蓋由諸陽尊尚陰德使之積滿其所由來
漸矣夫以陰制陽猶以婦制夫也尚婦之德因而制
於婦者夫之過也婦以制夫為貴而自尚其德亦豈
婦所安哉貞厲者為婦危也然既尚其德而成其為
幾望之月則陰與陽為敵矣陰陽不和則不雨然不

敵則亦不望其始相和而終以相敵至於敵而君子
猶欲尚往安得不取凶哉大畜畜之已成者極則必
通故上九為天衢小畜畜之未成者極則必成故上
九為月望上九變為坎向者風行天上故雲散而
不雨今水在天上則雨矣又坎為月在卦終則與
陽敵而幾望月既望則虧幾望則與日敵而感也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

載滿也疑碍也○觸曰非尚不積非積不載矣然孰
尚之而孰積之哉積之而往安得不積不為所疑乎陰性
善疑君子輕於信小人故尊而尚之小人易於疑君
子故性則必凶聖人告六四以有孚亦欲破其疑也

三三 乾上

履虎尾不咥人亨

易觸

卷一

六二

履有所躡而進之義也以兌遇乾是以和悅之臣而
事剛強之君有履虎尾而不見傷之象○觸曰履躡
也柔從而躡剛也

象曰履柔履剛也

甚言所履之危也○觸曰八卦中惟兌
少陰最柔惟乾老陽最剛故以言之

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

說恭順之且乾剛健之君為臣者惟是小心忠順和
悅以應之是以履危而不傷也○觸曰虎媚養己者
順也故履虎尾未有不咥人也○觸曰虎媚養己者
以兌悅應乾剛甲履與小畜反對也小畜乾在下而
巽高之四得巽位故曰柔得位而上下應以乾應之
乾剛其柄以子陰病在乾也履乾在上而兌躡之三

當兌因其勢以從陽功在兌也

剛中正履帝位而不疚光明也

指九五也剛以質言中正以德言光明治道之顯也
觸曰應乾者人臣之義履虎尾猶非所謂攬龍
之難也夫子釋義已畢後舉九五一爻以廣之即為君
剛中正者履之而不疚蓋天子之位之難若蹈虎尾惟
可勝者內疾耳無疾於內斯所以赫然而光明也光
明之至英主也事英
主者履虎尾之象也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤定分不易君子觀象於以辨上下之分使
民之上而公卿大夫殊其等級下而農工商賈異其

易觸

卷一

六三

職業由是上安其位不敢有出位之思下安其分不
敢有非分之望而民志定矣觸曰天高地下禮制
行焉然天地為否何也天地以氣言天澤以分言也
氣欲其交而分欲其別也生民之志為之也彼親
見夫處優席厚者夫人而能為之則以志為之也
所為焉耳此後世所以有輟耕大息之事也君子以
為志無窮而分有定吾欲取其元窮者以定之莫若
因其有定者而辨之所謂有定者天上澤下君子以
下堂陛冠履尊卑貴賤自然之分是也故自天子以
降內而卿大夫士外而公侯伯子男下逮庶人皂隸
牧圉其相與制其等威多其度數詳其隆殺使委曲
而繁重焉而民之有志於富貴者則為論秀而書
有里選卿舉然後由大司徒以升於天子使彼曉然
知夫至富至貴者之必不可幾而一命再命之榮亦
其生平之勤苦艱難積日累時而僅得之非可力爭
而智取也於是志定而亂消暴民不作兵革不試五

刑不用百姓无患天下所以治平无事也履者禮也
以履為禮猶嗑之為市合也彖言履虎尾者躡也
父言素履猶踐履也傳所言履則為禮蓋一卦而三義備焉

初九素履往无咎

以陽在下居履之初故其所行无咎非素履不以富貴
功名而變其守以是而往则无咎觸曰履猶行也
素履往无咎猶言素位而行富貴貧賤患難夷狄无
入而不自得也履不處而初方進故有往象以陽在
初於物无
始故曰素

象曰素履之往獨行願也

獨者挺然不為物遷之意觸曰凡有所待
而行者非獨也獨行願則不願乎其外矣

易觸

卷一

六四

九二履道坦坦幽人貞吉

居下无應未為時用而以剛中自守故順道於斯道
之中凡是非榮辱无所繫係為履道坦坦之象幽獨
守貞之人也觸曰履道本坦坦入自為險阻耳光在
內曰幽幽入不用其光而能有其光六三惟自用其
明故不自坦陰位者皆由而二在對中三陰在前猶行
於五連之衝
坦之象也

象曰幽人貞吉中不自亂也

言自守以道爵祿不入於心也觸曰物豈足以
亂我哉中自亂耳中不自亂則孟門大行皆坦也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為於大君

觸曰柔履剛危也所以危而不傷者柔而安於柔也
以六居三柔而不安於柔猶眇者不安於眇跛者不
安於跛而自謂能視能履也以此履乾斯見咥而凶
矣蓋三之所奉為大君者五也五方夫履剛武甚矣
以剛武為吾大君彼方自多其明而吾以眇若炫之
自勇其齒而吾以跛者爭之人臣而與大君爭勝悅
而應乾之謂何
安往而不咥也

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

觸曰惟自以為能故不足也位不當不能固其
柔矣大君之志方剛非位不當者所能履也

九四履虎尾愬愬終吉

易觸

卷一

六五

四近英明之君乃以不中正履之危機所伏有履虎
尾之象然以剛居柔故能愬愬戒懼而忠順以事其
上則始危而終吉也○觸曰以全卦言則乾剛為虎
而兌以柔躡之以外卦言則五君為虎而四以柔躡
之故皆稱虎尾愬愬不忘戒懼也九四乾變為巽履
虎尾者惟悅與巽為不害然六三體悅而用乾故躁
於求而凶九四靜乾而
動巽故慎以入而吉也

象曰愬愬終吉志行也

謂得君行道四之志也然必愬愬而後
志可行也○觸曰能懼而後志可行也

九五夬履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事率意
必行无所疑礙故其象為夬決其履雖使得正亦危

道也○觸曰澤天為夬天澤為履夬陰在上決之可
也履陰在下無可決者而用自決則過矣故夬之
道可以去小人而不可以履帝位五既純剛而其下
又從而將順之決於必行而不顧其後是以夬之道
為履也以此為身
豈不危哉故曰厲

象曰夬履貞厲位正當也

傷於所恃○觸曰朱
文公曰傷於所恃

上九視履考祥其旋元吉

上九居履之終是事勢已成之後也故當視所履以
考其祥必所履者盡符其效而周旋無虧斯百祥臻
而得元吉○觸曰旋復也履終而視之以自考其祥
惟復其初則吉也初即素也初曰往上一曰旋未有往

易觸

卷一

六六

而不復者往而能復
然後履之道始全

象曰元吉在上大有慶也

言元吉在履之終則德會其極而萬福攸同故
大有慶也○觸曰在上履終也吉慶也元大也

坤上

泰小往大來吉亨

泰通也為卦天地交而二氣通故為泰小謂陰大謂
陽○觸曰大小者陰陽之別名也陰往居上陽來居
下往者退而
來者進也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下

承陽能包陰陰盛亦能包陽也故為小人而不能包
君子非小人則君子之術殊矣惟包荒故能用小人
能包小人則君子之術殊矣惟包荒故能用小人
馮河者而不可不遺其遠馮河者一夫之勇也勇
得用材者可知矣遠者不遠適者可知矣夫君子各
以彙征而小人亦各以朋從此君子小人所以爭也
我不能包荒則君子亦自耻於非類而小人所以尚
名不立然後小人亦自耻於非類而小人所以尚
二中之道愈安也陰陽有朋象朋亡者陰將變為
陽也故坤曰得朋象五陰故九四曰朋合簪復五
陰亦曰朋以坤漸變乾為朋來也乾天也荒即地也
天能包地故象包荒地
承天故否二曰包承

象曰包荒得尚於中行以光大也

存諸心則為光大發諸事則為中行○觸曰君子之
所以異於小人者識與度也○光者識餘於物大者度
外也

九三死乎不汲无往不復艱貞无咎勿恤其孚於食有
福

將過於中泰將極而否欲來之時也故平者必汲往
者必復此天運自然之孚而可恤也○憂天可以无咎
求保泰之道必艱貞存心然後入定勝天可以无咎
不必預憂彼復之期而長享泰寧之福也○觸曰易
為陽謀故其進也聖人所憂之三陽並進不
及則否過則大壯聖人所憂蓋未有已也

象曰无往不復天地際也

際謂泰復為否之會也○觸曰當內
外之間曰際天地之際消長之機也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
已過乎中泰已極矣故三陰翩翩而下復不待富力
而其類從之不待戒令而信也○小人之勢易集如此
君子寧能畏然乎○觸曰翩翩羣飛而疾速也三陰
皆樂下復四為陰首故不待富而能用其鄰且不待
戒而自孚也○初曰拔難之也四曰翩翩
易之也君子難進而小人易合也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也
陰本居下在上為失實○觸曰內者厚實之所歸也
在外則失其實不戒以孚而下求厚實者小人所同
願也或曰實陽也

六五帝乙歸妹以祉元吉

五為泰主而虛中以應九二是不以泰寧自恃忘天
子之尊行下賢之禮有帝女下嫁之象如是賢才輔
而泰交可无虞矣不有祉而元吉乎○觸曰卦以二
三四相互為澤三四五相互為需歸妹之由也五陰
居尊而應乎二猶帝女下嫁以從夫夫泰主於交以
尊降卑以柔從剛皆交也交則受天之祉而元吉也

象曰以祉元吉中以行願也

有柔中之德故能行下賢之願○觸曰以尊降卑苟
非所願誰能從之○二五皆中故相得而行其願也

上六城復於隍勿用師自邑告命貞吝
泰極而否城復於隍之象戒占者不可力爭但當反
身自治修其政令以回之耳然不能保邦於未危亦

不免於羞吝也。○觸曰坤土在上而復下，如掘
隍土以成城，壞則復於隍矣。積治以致泰，泰極而隳
之亦猶是也。此時上下離矣，用衆不可獨用，不能但
自其邦邑告命，使庶或有救焉。爾師衆也，坤為衆，
三居陽極，上居泰極，故聖人皆有厲詞焉。

象曰：城復於隍，其命亂也。

命法度政令亂不修治意。○觸曰命
亂則否，否則治之，非置之不可為也。

三三 坤上

否之匪人，不利君子貞，大往小來。

否閉塞也。匪人謂百度俱棄，匪人道之常也。○觸曰
世之否也，皆自先絕其人道始。天下豈有純陰用事

易觸

卷一

七一

而尚有人道哉。醫家謂疔者陰伏
陽奮而失人道之常，故否曰匪人。

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。

上下不交，情意隔絕，不相圖治。雖有邦亦如無有也。
○觸曰：邦之所以為邦者，陽也。去陽則失其所，以為
邦矣。故曰：無邦。內陰外陽者，小人道長，君子道消也。
柔外剛者，小人色厲而中荏也。天下未常一日無陽
即小人亦自嫌于無陽也。故內陰外陽者，將冒其似
以欺人也。小人能沮君子之傷君子，而不能不冒君子
之似以欺君子，不冒君子之似以欺君子也。

象曰：天地不交，否。君子以儉德辟難，不可榮以祿。

收斂其德，不形於外，以避小人之難。人不得以祿位
榮之。○觸曰：凡小人之所挾，以要君子者，利與害而已。
儉德辟難，故小人之不可得而我害也，不可榮以祿。故
小人不可得而我利也，不可得而我害也，不可得而我
利也，所以為君子也。

初六：拔茅茹，以其彙，貞吉，亨。

三陰在下，當否之時，小人連類而進之象。而初之惡
則未形也。故戒其貞則吉，而亨蓋能如是則變而為
君子矣。○觸曰：小人之始，未有甘為小人之名者，故當否
初老陰忽變於下，即告之曰：君子小人之名，豈有常
哉。所爭者，正與不正耳。既變為陽，與二陰
連類從正，是即君子矣。故復以吉亨誘之。

易觸

卷一

七二

象曰：拔茅茹，志在君也。

小人而變為君子，則能以愛君為念，而不計其私矣。
○觸曰：小人非欲傷君子也，特其志在私，故迫而與
爭，爾既變為君子，則志在君而無傷矣。

六二：包承，小人吉，大人否，亨。

陰柔而中正，小人而能包容承順乎君子之象。小人
之吉道也。大人則當安守其否，而後道亨。蓋不可以
包承於我，而自失其守也。○觸曰：小人而敢於抗君
子，此不足畏也。所可畏者，能包君子而順承之使君
子恬而罔覺耳。夫以小人承君子，此小人之吉也。若
大人則必堅守其否，不以小人之承而亂其羣焉。斯
亨矣。夫非亨也，而否有亨道，能守其否，則否亦亨
也。否而能亨，然後小人無如我何，豈惟小人無如我

何即造化顛倒之權至
於我而不得不誦矣

象曰大人否亨不亂羣也

言不亂於小人之羣。觸曰：小人之所以包承者，欲亂大人於羣也。大人能守其否，則不亂矣。世亦有亂於羣中，而終不自亂者，為而吾弗能。吾以其不可亂者，學其可亂而已。

六三包羞

以陰居陽而不中正，小人志於傷善而未能也。故為包羞之象。觸曰：包羞猶云蒙耻也。凡小人所為者，雖小人未嘗不自羞也，但為勢利所動，蒙面喪心而為之耳。故曰：包羞羞之於人大矣哉。六陰而含陽，耻心未死，故以象之。

易觸

卷一

七三

象曰包羞位不當也

言才不足以濟其姤。觸曰：豈其本心哉。處失其位，故包羞耳。故惟君子為能慎其所處。

九四有命无咎疇離祉

否過中矣，將濟之時也。九四以陽居陰，不極其剛，挽回天命在此時也。故為有命无咎而疇離祉。此以獲其福也。觸曰：否已過矣，而疇離祉，然有命焉，不可驟也。惟靜以俟，命則可以无咎。而類然有命，於福凡病加於小愈，而福輕於方至。故陰陽消長之間，聖人每致意焉。疇指三陽凡卦以內外為應，否不類者，上下不交，故也。

象曰有命无咎志行也

遂開泰之志。觸曰：泰四之下復者，行願也。否四之離祉者，行志也。必无咎而後志行，所以戒躁也。

九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑

陽剛中正以居尊位，能撥亂反正，以休時之否。大人之事，吉之道也。然又常常存敬，畏凜若將亡而慮无不周，則國家有苞桑之固。與桑根深固，苞為叢生者，其固尤甚。故以取象。觸曰：當否之時，急而與爭，不可也。故在有以休之休者，不夫聲色，靜以制小人之命也。故曰：大人吉，夫休否之大人，即否亨之大人也。二之時，能守其否而後至此，可以休否，休豈无所事哉。陰方內據，可晏然已矣。故必自虞曰：其亡與其亡，與複而思之多為之備，而能久安長治，而繫於苞桑矣。程正叔曰：桑根深固，苞謂叢生者，其固尤甚，故以象之。

易觸

卷一

七四

象曰大人之吉位正當也

才能撥亂位又足主之。觸曰：惟大人故休否，非大人不休也。曰：位正當，所以明其為大人也。

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極，能傾時之否者也。觸曰：否已休矣，時極則傾，凡所以致否之道，必去之，而无所留。曰：傾者，非徒天命，蓋有人事焉。

象曰否終則傾何可長也

時无長否之理

易觸卷二

禾川水田居士賀貽孫子翼父著

三三 離上

同人于野亨利涉大川利君子貞

卦惟一陰而五陽同與之故為同人此天下一家中
國一人之謂也於野言曠遠而无私也如是則同心
多而協力眾何事不同何險不濟故亨而利涉大川
又必其所同者皆君子之正道非比周為黨始可獲
亨利之應○觸曰使陰而必陰之為比是偏比也故
陰不與陰比而以五陰比一陽為比使陽而必陽之
為同是雷同也故陽不與陽比而以五陽比一陰為
同人夫陰之與陽質性殊也五陽一陰眾寡殊也上

易觸

卷二

一

乾下離勢分殊也而謂之同人是必有不同期同而
者矣同非同於眾多之口而同於眾所不期同而
之心是謂玄同野者不期之地也一期而則有以
大服人之心而亨利涉大川蓋即一端以見其无
所不亨也利君子貞再申于野之意有所邀而合者
偏也无所期而
而同者正也

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

柔謂六二乾謂九五所謂君臣同於朝也○觸曰此
言二也陰得位曰得位全卦皆乾故不言應五而
言應乾應五則獨應乾則同矣柔而應乾此非柔之
能與乾應而乾之不能
不與柔應也故曰同人

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君

子正也惟君子為能通天下之志

乾行以健而行剛毅勝而偏黨也文明則不蔽於
欲以健則不撓於私絕欲去私故能以中正相
五君子既以中正相與則天下无不正而志通矣○
觸曰此又以全卦言之卦則皆乾體故曰乾行乾者天
也人之所不同者人也所不得不同者天也吾行其
天則物我何間焉所以然者離明而不蔽於欲乾健
而不撓於私絕欲去私故能以中正相與中正人
欲同也而二五以君子之主也二五以中正相與則
莫不與中正相應矣故曰君子正也正者君子之天
也皆同天下之志不同而君子者以其天通之則不同者

象曰天與火同人君子以類族辨物

易觸

卷二

二

天在上而火炎上其性同也類族定其名分辨物別
其名器所以審異而致同也○觸曰物之不同物之
情也強之使同則同者必異辨之使異則異者可同
故君子不為異也天火同人君子以類族辨物同與異相
苟為同也天火同人君子以類族辨物同與異相
而相為
用也

初九同人於門无咎

同人之初未有私主以剛在下上无係應是以與人
同也惟賢惟德不牽於黨與者也何咎之有○觸曰
全卦所與同者二也三伏與四乘墻強同於二而不
能同初與二近出門之始即與二同是出門而人不
也出門同人則无不同矣初坎變為艮艮為門闕此
其象也

象曰出門同人又誰咎也

言誰有咎之者。觸曰君子之心必能與物相暴而後物歸焉。門以內吾之私也。雖其本同人得疑而此又交辭未盡之意也。

六二同人於宗吝

宗黨也。二與三俱為內卦有同宗之義。是黨同者也。故戒之以吝。觸曰此與坤之紉否之无妄皆以變卦言之。六二為同人之道。以衆同少。不以少同衆。二以柔居離體之中。彼五陽所以與二同者。欲得其柔也。不能固其柔。陰變而從陽。陽亦可亦兩陽否亦否。若琴瑟之專一。誰能聽之。二喪其主而陽失其柔。故吝。宗黨也。為同人之主而變焉。是黨於乾也。黨同者始同。

易觸 卷二

而後必勝同人

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中。上无正應。欲同於二。而非其正。懼九五之見攻。而用機智。以為防。如伏戎於莽。又升其高陵。然勢力不足。終隱而不發。又為三歲不興之象。觸曰同人之道。黨同不可也。強同亦不可也。強則爭。則異。角卦之所以為同者。二也。而三不可也。強則爭。三近二。而畏五。伏莽以伺。之懷惡。而懼。五皆欲同之。疑不發。至於三歲。猶不能與。則是智。盡能索。而其不同者。必不可強同也。象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正。亦欲同於六二。而為三所隔。欲越三以同。二猶乘墉之象。墉高牆也。然以剛居柔。故能自反。於理而弗克。攻焉則吉也。觸曰四欲同二。非其應也。故外畏五。而內忌二。踰三迫二。自反而止。知其不可。故吉也。

象曰乘其墉義弗克也其吉則因而反則也

乘其墉矣。則非其力之不足也。特以義之弗克。而不攻耳。能以義斷。因而反於法。則故吉也。觸曰三日敵剛。訟於力也。四曰弗克。訟於義也。訟於義。而反於義。則不失同人之則矣。

易觸 卷二

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五中正。相應。君臣同心者也。而為三四所隔。不免有讒間之疑。然義理所同。始雖睽。而終必合。其象猶先號咷。而後笑焉。然二柔弱。君子之易退者。三四剛強。小人易進。故必剛健獨斷。乃能勝讒邪。而與二同。與若大師以克之。然後得相遇也。觸曰五與二。所謂二人同心者。也。號咷者。情之迫也。久而復。出於非望。故慰極而笑也。笑則過矣。而其所以相。遇。蓋用大師以克耳。人心至強者。也。惟至強而後。可。以勝強。蹈水火。入金石。皆是物也。故爻曰大師克。夫。子。曰。其。利。斷。金。堅。剛。而。有。力。者。三。四。是。也。同。心。可。以。斷。金。則。非。有。力。者。所。能。問。矣。所。謂。同。心。者。不。期。同。而。同。也。出。處。語。嘿。不。同。而。心。同。此。豈。有。所。期。而。然。哉。故。曰。相。遇。謂。不。期。而。同。者。亦。不。期。而。遇。也。由。此。觀。之。雖。用。大。師。未。可。以。為。艱。也。五。變。為。離。二。明。並。望。有。相。

遇之象

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

直謂理直五之遇於二其後也而其先則中正相應於理本同也。觸曰必有同於其先故物莫能間二五之先中誠相應故直也

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同是遺世獨立者也雖非大同之道亦无苟合之悔。觸曰郊者无人之地上在卦終而遠於二不苟為同者也安同則悔不苟為同則无悔然與通天下之志者有間矣故象曰未得也

象曰同人于郊志未得也

易觸

卷上

五

於兼善天下之志未得也。觸曰坎險在前宜速也故需於郊為不犯難離明在下宜速也故同人於郊未得也

三三離上

大有元亨

大有所有之大也六五一陰居尊得中而五陽應之故為大有乾健離明居尊應天則王制盡善而四達不悖矣故曰元亨。觸曰大有元亨。陽也謂六五能有眾陽也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

柔謂六五上下謂五陽言臣民順應而天下一統矣故曰大有。觸曰大有與同人反對也一陰居下而

同於人故曰柔得位得中一陰居上而有其大故曰得尊位大中有與比正對也五陰比一陽以其无所不比故曰上下應一陰有五陽以其无所不有故亦曰上下應上下應者謂非二五私應也然小畜六四亦言上下應何也小畜不宜應而應者也故舉上下應為五陽咎也大有應而不失其應者也故舉五慶者為六

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

其德指君德應天時行所謂本天理以時措也。觸曰謂大有之所以大者德也非力也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則繁葉萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚

易觸

卷二

六

善所以順天休美之命也。觸曰日者火之精日在天上斯無微不照矣君子於善惡无不照也蓋物大則動生其間大有之世善惡雜而蠱積焉天之休命不可恃而常與善為親過惡揚善進退明而休命集所以順天也

初九无交害匪咎艱則无咎

雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初則有為之志方定凡紀綱刑政不至怠廢未涉乎敗亂之害而匪咎也交涉也然必艱以處之未无交害之咎矣。觸曰從大有之初覆之即同人之上故一曰於郊一曰无交蓋在事外而未與害交也。大有大易盈則害至矣初九不見可欲无交害也夫无交害非咎也然以非咎則咎生矣處以艱難之道畏其有咎故无咎也。曰咎曰咎大有之世慎厥初也

象曰大有初九无交害也

時當大有而處於初故驕後未生而
无害也。觸曰初者危其後之辭也

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應於上是才德兼全能勝重任者如大
車之无不載也由是而往厥有成何咎之有。觸
曰九二以才德為大有之君所任如大車之无不載
也。以九二往而僅得无咎者難也。大有之時安往
而不得吉利焉。然責如任重惟无咎為難。元咎則吉
利所不必言矣。二變於輪乾馬駕之以九居陰虛中
能容之也。

象曰大車以載積中不败也

易觸

卷二

七

言剛中之德充積於中也。觸曰才大能勝重任亦
猶車大能勝重積也。夫積中非難也。不敗為難。以東
野子之善馭而顏子策其必敗。謂其求而中已也。故
御大車者不貪最先。不恐獨後。內得於中。外合於
馬志。然後二十四蹄往來不亂。故夫力小而任重者
皆求而不已者也。善事者不求勝人。但求其不敗。而
已。不敗者无咎之義也。

九三公用享于天子小人弗克

三居公用而以剛正之德遇六五下賢之君。三必感
知遇之隆。而凡治有之規。保六五下賢之君。三必感
猶以萬物以貢天子之象。非小人所能也。享朝獻也。
不來。然居下之上。公之象也。大有之時。侯甸要荒。无
王不享者。亦有屬在蠻夷。而以德澤未加。不享其貢。

者矣。故弗克也。晉文公將納王。筮得此爻。卜偃曰。戰
勝而王。享吉。孰大焉。則享又有燕饗之義。蓋諸侯朝
於天子。天子燕而享之。象固有相兼也。

象曰公用享於天子小人害也

小人貢諛取媚。不惟无益。且有害也。
○觸曰討不庭。征不享。小人之害也。

九四匪其彭无咎

彭盛貌。五乃柔中之位。而四以剛近之。權位已盛。所
謂彭也。然以其處柔。乃能克自抑畏。而匪其彭焉。則
上安而下從之。又何咎也。○觸曰居四陽之長。而近
於君。爵位隆。而才望著。又當履盛。席厚之。印天下莫
不歸其有。於我。即我亦心滿意。以為非我莫與。致
此有也。而四獨居柔體。明能遜於不虞。以保功名。謂

易觸

卷二

八

此彭彭而盛者。非吾之有君之有也。如是則免於咎
矣。彭彭鼓聲。遠聞之義。言極盛也。

象曰匪其彭明辨哲也

哲辨之深。能明辨乎君臣之分。故不極其盛也。○觸
曰履盛知危。所謂旁燭无疆也。盈虛消息之說。平日
无不瞭然。而當事。忽然喪之。則嗜慾為之蔽也。非明
於至隱。辨於至微者。其誰能之。四居離初。故曰明曰哲。

六五厥孚交如威如吉

五虛中以應九二。是能推誠任賢。而誠信之極。足以
因結臣民之心。厥孚交如。而以柔道致治者也。然大
柔則廣。又當以威濟之。則懷其德者。畏其威。可長保
其有矣。吉也。○觸曰厥孚誠也。六五以一陰而有五
陽。豈智籠術。取所能哉。亦惟誠而已矣。惟能誠。然後

交如也威如也謂天下莫不信之莫不畏之也夫豈
我有以交之誠至則交自合如有孽係而不可解夫
豈我有以威之誠至則威自生如有缺鉞而不敢玩
處大有之吉道也離體中虛變乾中寬皆有孚之象
象曰厥孚交如信以發志也

一人之信足以發上下之志也○觸曰上下
之交志為之也志藏於內惟誠信可以發之
威如之吉易而无備也

大柔則人將易之而无畏備之心○觸曰凡備人者
畏人者也處大有之世而畏人非所以為威也孚誠
之去不設備而人畏之威如之吉焉公孫述陞職而
見馬援光武祖憤相迎而巴蕩侯簡易推誠不疑所
主以為真也

易觸 卷二 九

上九自天祐之吉无不利

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順
而尚賢也惟德動天故自天祐之而盛治永矣○觸
曰五為大有之主而上九居其上故爻不稱上九之
賢而稱五之尚賢也夫祐謂祐五也五之厥孚信也
柔中順也履信思順又以九為賢而尚之是以獲天
之助也天者莫知其然而然也惟莫知其然而然故
爻畧言之而繫辭詳言之也天位也
五而言於上者變例也上天位也

象曰大有上吉自天祐也

言上吉者見威極當衰所以保其
威者以行合於天而天祐之也

三三 坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之意止乎內而順乎外謙之意也山
至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如
是則行无不得亨也且是道也君子之道始雖不居
其有終則不及其有位望益隆聲光益著其終為何
如哉○觸曰內止外順一陽退處於三陰之下謙之
象也謙則必亨然不言吉利者以吉備於下三爻利
備於上三爻也且吉利之卦多不能保其
終惟有終則不言吉利而吉利莫大焉

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天雖高其氣下降以濟物而化育之功顯著而莫掩
也地處卑其氣上騰以承天而效法之功時行而莫
過也謙則必亨夫地且然况於人乎○觸曰天不下
濟則天光不能與地相弭地不處卑則地氣不上行

易觸 卷二 十

於天也天地之道猶自卑下而况人乎光明上行皆
釋亨也艮陽下濟天道也坤陰上行地道也光者陽
氣之上達也艮陽在上
故曰光明又曰尊而光

天道下濟而地處卑而上行

人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天道之盈虧以氣言如成功者退將來者進也地道
之變流以形言如高岸為谷深谷為陵之類也鬼神
害福以理言如福善禍盈是也若夫人之好惡則以
情言如予奪進退各當其可惟其能謙則无往非謙
矣以之居尊位則德愈謙而愈光以之居卑位則德
因謙而益重此君子所以有終也○觸曰謙者以世
吉祥所集也是以尊者能謙則愈光蓋光而不耀故
天下莫與爭光也卑者而能謙則不可踰蓋我不踰

人故人不得而踰我也夫人惟目前之氣易盈故尤
而不顧其終而聖人必其終而使之使入知盈之必
不可久而謙之必存終則
謙固人之所樂為焉爾

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊萬謙之象也裒去也上人之常見其多故
當裒之益培也下人之心常見其寡故當益之所以
裒多益寡者正所以稱量人己之宜而平其地亦謙
之意也○觸曰山高地卑非平也然地中有山地之
勢升而為山山之勢降而為地則猶平也故謙者治
盈之道也○盈生於多多生於有不足多者裒之寡者
益之稱量其多寡之數而平其施而後物无不足无
不足則多者不至於盈聖人所以治天下以謙也
初六謙謙君子用涉大川吉

易觸

卷二

十一

以陰居下謙之至也君子之行也以此涉難何往不
濟○觸曰以六居下謙而又謙雖過而不失為君子
君子能下人則人樂與之即用以涉險亦吉況其他
乎初為謙之明夷有明而夷
之不自有其明謙之至也

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也謂以謙德自養也○觸曰自
牧猶自養也所處愈卑則所養愈高

六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有聞然非過情之譽正而且吉者也
○觸曰世之譽也言語為之階故謙於辭說無非謙者
訟而恬則謙也六二柔中故其徵於辭說無非謙者
夫鳴謙亦有出於好名而不正者矣二能居正其所
鳴者本之誠然非聲者笑貌而也王巨伯非不謙也

名成而物敗之惟其不克是以不吉也惟本於誠然
然後貞吉合他卦言貞吉皆有戒辭謙二之貞吉其
自中心得也

象曰鳴謙貞吉中心得也

言謙德本於中
心非以要譽也

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而
能謙尤人所難如是則功莫與爭而位可長保矣故
有終而吉○觸曰卦之所以為謙者三也故君子有
終象爻兼言之象不言言而交言之者明吉道惟三
備也一陽居三陰之下勞而能謙者也夫功大震
主而弗保其終者非勞之難而處勞之難以謙處勞

易觸

卷二

十二

保終之道不於其終也當其始勞之即而四豫必其
終矣謙履正對也履六三柔而欲進故謙九三剛
而能退故謙九三止於下卦故勞而有終坤德也三
變為謙之坤剛而能順
故坤六三亦曰有終

象曰勞謙君子萬民服也

既服其勞又服其謙也○觸曰既服其勞又服其
謙也勞而不謙則忌而攻者羣至矣民謂五陰也

六四无不利撝謙

柔正而能下故不疑不忌而无不利矣然居九三功
臣之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意
也○觸曰處勞臣之上非其利也然而无不利者何
哉柔正能下為能撝布其謙以示抑損如是則所利

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

天地順動故日月不失其度四時不愆其期聖人順吾心之設施則刑罰不用萬民悅服矣豫之時義順動是已天地聖人不能違故曰大○觸曰言天地如聖人聖人亦如天地也民有不順用刑罰以威之威之而民愈不服上與下皆非順動矣內无所備則其甚也狹隘急而用威故其死也迫促如是則不樂孰服六十四卦皆動者備也暇也樂也故曰刑罰清而民人之後即極贊其時義之大他卦或言時義或言時有義即有用即皆錯舉之蓋有卦即有時有時即有義用未常不在聖人偶於十二卦發之爾

易觸 卷二 十五

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮鼓天地之和氣也先王象雷之聲取和之義而樂作焉由是其用之也歌九功之維敘美盛德之形容德之本崇者得樂而愉揚之矣及其用之盛也冬至薦帝於南郊而配以祖秋季薦帝於明堂而配以考神之最幽者得樂而昭格之矣○觸曰雷入地則閉出地則奮奮而為聲舒萌解蟄物莫不悅而從之先王亦以悅豫之氣作樂以褒崇其德及其殷盛則薦之於帝如所謂冬至祀帝於圜丘而配祖考也祀於明堂而配考者皆大合樂以奏之所以為豫也夫履以為禮豫以為樂禮好其辨故雖由地制而取辨於天澤樂本於同故雖由天作而取辨於地薦上帝配祖考同之至和之極也

初六鳴豫凶

陰柔小人而有九四強臣之應志得意滿豫而自鳴者凶○觸曰以豫初覆之即謙之上也然謙之所以為謙者九四也彼方得志初亦不勝其得志而鳴焉則小人而已矣故凶小人之附勢也在口曰鳴在目曰肝蓋氣淺易盈聽其言也觀其眸子無非藉他人之得志為得志者夫志不可窮況他人之得志也而可窮乎得志未幾失志隨之矣故象曰志窮凶也四震體初又變為震雷鳴共應故亦曰鳴

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介於石不終日貞吉

易觸 卷二 十六

六二當豫之時中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也如是則正而吉矣○觸曰三與四此初與四應六二介然獨立介於石也當豫之時下詭上瀆溺而不返皆見其已然而不見其未然也不諂不瀆則見幾而不能俟終日矣此無他无欲故也有欲者狃於近而不能見遠如目之不見其睫也无欲者立於物先而能見物如著龜无心而知吉凶也故曰貞吉貞即介石也六二柔靜能退當豫而勇退非至剛者不能故繫詞曰知柔知剛惟至柔則動也剛矣而象傳曰以中正也中正故守堅而辨明也二至三四為民艮為小石而能止介石之象

象曰不終日貞吉以中正也

知幾由於
守正也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也陰不中正而近於四故上視於四而下溺於豫宜有悔者也其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也○觸曰二中正故能見幾三不中正故見幾而不自樹立所望者他人之豫而也孟子曰以左右望曰顧而之他皆盱之情狀也三近於四故盱而望之可也○變而不舍則終身之悔也二以不終日故言稍遲焉幾之去也久矣

象曰盱豫有悔位不當也

易觸

卷二

十七

○觸曰近四非悔也
惟自處不當則有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所以為豫者也其道大行其志已得矣然又當至誠不疑則朋類合而從之如髮之聚於簪也○觸曰四為動主卦之所由以為豫者天下之豫以一身致之大有得矣然當豫之時猜嫌易生附與不附常相半也初與三附我而豫者也二與五自守而貞者也附我者信之自守者疑之此朋黨之爭所以見於盛世也我能推誠勿疑則天下皆我之朋如髮之聚於簪誰得而間之朋五陰之象也

象曰由豫大有得志大行也

言平日期許之志得以見諸行事也○
觸曰當豫之時志窮則凶志行則得

六五貞疾恆不死

當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛眾不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恆不死之象○觸曰六二貞也以其遠於四故得以有其貞而吉六五亦貞也過於四而居其上過於四則勢不能不從居其上則心有所不樂從以不樂從之心而迫以不得不從之勢此其貞也祇足以為疾而已夫疾則弗豫矣然當上下皆豫之時苟無恆心何所不為五惟能貞故雖弗豫而恆心猶未死鳴豫之凶盱豫之悔吾知免矣恆心中未亡也五居中故爻曰恆不死而象曰中未亡也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

言流風善政
猶有存者

易觸

卷二

十八

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極為昏冥于豫之象然以其動體則事雖成而能變也又為成其有渝之象○觸曰冥昏也盛滿已極眺樂而不返昏於豫也以其動體故變而持滿樂能持滿則為樂之日不窮故无咎上六震變為離於全卦為豫之晉離明而晉畫也明則不冥冥則畫此所以為渝也合一卦而言之六二先幾備豫而暇豫也九四大有得備豫而樂豫也六五之疾豫而弗豫也初之鳴三之晤上之冥則樂豫而已故備與暇也

象曰冥豫在上何可長也

觸曰豫不可長
渝則豫可長也

三三 震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也言入君為天下所隨則德教溢於四海矣元亨言王道以正為大而隨我我有所不事則无違于譽之咎矣○觸曰以人隨我我有所不事則无違于譽然必利貞乃可无咎故隨以无咎為難也乾之四德備詞也隨之四德成公故從穆姜通叔孫儀如欲逐季孟而廢成公故從穆姜通叔孫儀如欲逐而筮之史曰是謂良之隨隨其出也姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長入嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與於亂固在下位而有不可謂利素位謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利素位

易觸

卷二

十九

而效不可謂貞有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉蓋以喜隨入者必有事而盡生焉隨之反為蠱長男少如相隨木貞則為蠱故必正而後无咎无咎則隨而不蠱矣

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

剛來下柔是君以溫柔之德立極於上而剛德之臣於上而天下之民悅之民之隨君也故名隨○觸曰凡在內卦曰來在外卦曰往震剛也而下於兌柔初剛也而下於三之柔皆剛來下柔也剛者每不能下人剛下於柔不自有其剛而從入我隨物也下動上悅有震動之才而人悅不強人以必從而人從之物隨我也

大亨貞无咎而天下隨時

言能如是則天下之所從也○觸曰不貞而咎則非時矣惟大亨利貞而无咎則天下之隨我者非隨我而隨時也時者正為之也我與天下皆往復於至正之中而不知其所以然者時也

隨時之義大矣哉

貞者隨之時義也○觸曰從我則隨從時則大矣聖人非能為時時有將至聖人特開其先耳時者天下之所趨也天下有必趨之勢因而導之天下所以隨時也我不能使天下隨我而能使天下隨時夫使天下皆隨時則固已隨我而不自知矣

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息君子嚮晦入息凝神於靜亦隨時也○觸曰雷在澤中隨時而蟄君子夜不居外嚮

易觸

卷二

二十

晦入息亦隨時也息休止也君子之息君子之不息也

初九官有渝貞吉出門交有功

官言心之官也渝變也初九以陽在下為震之吉既有所隨則有所偏主而變其常矣然隨亦人所不免者但必擇交而皆本於正則其所觀摩者深矣故吉又必樂多賢友而出門以交則其所觀摩者深矣故吉有功○觸曰初隨四者也故四為初之官官之為言猶豐初所云配主云爾初以四為官而二係之則官有變矣然官雖有變初能從正而不敢有其二則吉夫四與初其分官也其誼則交也四隨五而有獲所謂有功者也初惟暱於門內故二得以我為小子而係之若能出門而交有功者我不自為小子二又安得而不失也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

謂不失其正也

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而速二陰柔不能自守以須正應寧依阿於權臣而反棄乎乎嘉之主故為此象小子指初九丈夫指九五也

象曰係小子弗兼與也

朋比之私與君臣之義不容並立者也○觸曰以柔悅人戀而不已故不曰隨而曰係係初失五猶係小子而失丈夫有所係必有所失兼與必至兩失偏係不能兩得也二變為全兌故以此戒之

易觸

卷二

二一

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三近係四而失於初是能依附名輔而舍鄙夫者有係丈夫失小子之象四陽當任而已隨之有求必得然非正應而有邪媚之嫌又戒以居貞也

象曰係丈夫志舍下也

下謂初九○觸曰三近四而速初故象與二反四方用事而三係之宜其隨求必得矣然非應而係不正也况係而有求乎係人而有所求君子之所大戒也故曰利居貞舍下從上隨之得也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四以大臣與五同德秉鈞當軸何求不獲然位高權重嫌於凌逼縱所為雖正未免於凶惟乎誠積於中

動為合於理以明哲處之則上信而下不疑又何咎也○觸曰四隨五而有獲者也有獲則有功高勢危而無以自明此貞之所以凶也惟竭誠不二恪盡臣道以此自明則咎免矣夫人臣有功不能自明而謂有心以避禍不若无心以任運者其說似之而非也使无心而有迹則功晦而罪彰矣惟在乎在道者心與迹并非必於明吾之功而吾之功不暴而自著此所謂明功也介子推隨晉文而有功者非不有孚在道而不能明則又何常不明哉

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

明功言其由於明哲之功也

九五孚於嘉吉

易觸

卷二

二二

陽剛中正下應中正一德一心是信於善也其吉宜矣○觸曰為隨之主而疑焉則隨我者去矣二應也而係初四近也而有獲若是者皆可疑也五則以為彼皆善也吾何疑焉吾孚於善則應者近者皆樂隨我而不貳所以吉也凡隨而不孚者詭隨也故九四之孚欲其孚於君九五之孚欲其孚於臣君臣交孚至也

象曰孚於嘉吉位正中也

以其有中正之德故上下交而德業成也○觸曰不偏不黨所以孚也

上六拘係之乃從維之王用亨於西山

居隨之極誠以事君固結而不可解者也猶物既拘係之又從而維之焉是誠也即王者用之以享其西

山且神无不格而况君乎。觸曰以柔從剛皆曰。如
而以上以柔居隨極拘係未已乃從維之精神之至如
有繩結而不可解者也。用是道也。王將綏之以享我
於西山矣。蓋文以止敬為隨。猶以望秩之禮望紂。丑
故其辭如此。升之六四。亦此義也。上在兌。兌為
為巫。居西方。升六四。至兌。故亦曰享於岐山。兌

窮誠意之極也

巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也。其卦艮剛居上。巽柔居下。上下不
交。下卑巽而上苟止。故其卦為蠱。蠱壞之極。亂當復

易觸

卷二

二二

治可以得元亨矣。然必君若臣。銳意勵精。以治其蠱。
如涉大川。乃能利焉。涉川何如。必於前事過中。而將
壞都用乎。先甲三日。辛辛者。自新之義。更張目前。
之樂。以善其始也。後事方始。而尚新者。用乎後甲三
日之下。丁者。丁寧之意。致謹後事之端。以善其終也。
甲者。日之始也。觸曰。隨無故也。事而行。所無事也。
蠱則。隨也。因循無事。而漸至於多事也。故隨之義不
獨隨人。而亦隨事。蠱之義。不獨壞物。而亦壞事也。蠱
而。飭之則事不壞。知故曰。元亨利涉大川。涉川者。欲
人勇於治蠱也。甲數之始。事之始也。治蠱之道。圖其
始。又慮其終。先甲皆首事之勞。後甲皆善後之策也。
數以三為全。先後皆言三。印謂其圖之周也。卦有六
爻。巽各三。先為他卦之始。故曰終則有始。甲事之首
革也。庚變。又為他卦之始。故曰終則有始。甲事之首
之首更也。

易觸 卷二

象曰蠱剛來而柔下巽而止蠱

蓋如此。則積弊而至於蠱矣。觸曰。剛上柔下者。承
平相狃。君過於亢。臣過於卑。上下之情。判然不交矣。
巽而止者。巽順安止。以偷歲月。自視為大平。無事而
不知事之日深也。故蠱之為象。器腐而虫蝕之謂也。
左傳云。穀之飛為蠱。謂久積无用。變為飛虫也。又云。
風落山。女惑男。斯二者。皆乘其潰亂。昏耗之義。而敗
之者也。而醫家亦云。蠱者。陽升陰降。上下不通。外雖
脹滿。中空。无物。以為平時淫逸之所致。是皆剛上柔
下巽止之義也。

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。

易觸

卷二

二四

蠱至於元亨。則亂而復治之象也。往有事。治蠱之事
也。亂之終。治之始。天運然也。觸曰。天下惟不治。故
蠱治蠱。而元亨。則不復蠱矣。往有事。乃所以為治也。
先甲以始事後。甲以終事。如天之行。互為終始。治蠱
之道也。

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風。物壞而有事也。蠱壞之極。風俗頹敗。治蠱
莫要於振民。振民必本於育德。振者。作興之謂。育者。
涵養之謂。觸曰。風落山。則實隕而材收矣。君子以
為世之蠱也。皆自不振之氣。為之。吾欲有以振之。必
先有以育之。蓋君子不能盡人之材。而振之也。惟育
其有德者而已。育其德。而使成。則民風不動。而自振
也。蠱與隨反。故隨息而蠱振焉。

六四三

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱者前人已壞之緒故諸父皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣知危而能戒則終吉也。觸曰飭蠱於初則易為力故吉无咎父有蠱而子幹之則考可无咎然必危厲乃得終吉甚矣改父之道為難也改父之道似傷厥考心而其意則在於承考承意者不承事則雖幹而實承也

象曰幹父之蠱意承考也

以君之心為心又以父之心為心也

九二幹母之蠱不可貞

易觸

卷二

二五

五陰居尊母之象也二以剛中應之為之補與衰猶子幹母蠱而得中焉然以剛承柔而治其壞或不免於拂戾故又當巽以入之不可堅貞也。觸曰二剛而應五柔是幹母也陰性節安故家道之蠱多自婦人釀之夫幹父尚有厲况幹母乎幹母蠱者非曲承而緩圖之則傷恩而賊義矣故不可執以為貞惟得中者能為之則二能得中所以用剛而不傷也九二巽體五變又為巽兩巽相依幹母之道六五貞體二變又為艮兩止相遠不可貞也

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三承先朝之積弊而更張之有幹蠱之象但過剛不中則更張无漸不免有小有拂戾之悔然巽體得正雖為

之之意或過而於治道未必无補何至大咎哉。觸曰二得中三則剛不中矣故小有悔然子能幹蠱非咎之大者故傳曰終无咎也君子亦圖其終而巳九三巽變為坎木枯則蠱生得雨則不蠱矣為幹而无咎之象象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能為寬裕以治蠱之象如是則蠱將日深故往則見吝。觸曰益德之裕也聽其无事而自益非助而益之也蠱則不然其始聽其无事而後也事不勝聽矣故裕之道可以處益而不可以治蠱以裕道而往則必見吝矣四陰柔苟止故以象之宋高宗當徽宗之蠱父蠱也。因臣民憤恥之氣而用之可以有為而高宗不為高宗陰柔含垢所謂母蠱也釀成光寧之時天下奄奄不振矣而寧宗欲以累

易觸

卷二

二六

朝情竄之氣一舉收復所以有王津國之禍也故為和議於建炎之初裕父之蠱者也。圖雪恥於慶元之後者幹母之蠱而貞焉者也

象曰幹父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承之以德乃繼世之君得賢臣以匡其不逮以此幹蠱故能赫然中興而致開譽。觸曰柔中居尊幹蠱有序蓋父之德而非彰父之過者也使人皆曰幸哉有子如此豈非用譽哉夫譽歸於子則難乎為父矣五惟承以德而巳若曰此非吾之德而父德也凡吾所為者皆承吾父之德而巳。德而為與德也凡吾所為者皆承吾父之德而巳。功著而歸亦得以配帝使神禹聲譽不訖於四海則

絲亦終於構杙而已故六五之譽能以其譽歸於親
者也五為蠱之巽向惟風落山故蠱今則山有材風
鼓之也為幹
蠱用譽之象

象曰幹父用譽承以德也

承輔也

上九不事王侯高尚其事

陽剛居上在事之外惟尊德樂義高尚其事而已
獨曰蠱之極无可為也雖有良醫不能治也成之蠱
故賢人隱而不事豈无事哉高尚乃其事也故幹蠱
者王侯之事高尚者不事王侯之事也上為艮玉山
高在上而止又為蠱
之邦皆高尚之象

易觸

卷二

二七

象曰不事王侯志可則也

則法也。觸曰隱居所求者志也故事不可見而志
則可則使天下不則其事而則其志天下事可知矣

坤上

臨元亨利貞至於八月有凶

臨進而凌逼於物也二陽浸長以過於陰故為臨九
二以剛居中上應六五臨之善者也占者得此則陰
類盡去吾道大行而元亨矣然必守理之正乃可保
其元亨况陰陽迭盛時運之常至於八月小人將復
得志而君子不免於凶八月謂自復卦一陽之月至
於遊卦二陰之月陰長陽退之時也。觸曰臨凌也
陽方盛則凌陰也又地臨澤上臨深為高皆危道也
故元亨幸詞也利貞戒詞也至於八月有凶則危詞

其月陰也臨遊正對也六爻與象為臨之遊自臨初
爻至遊六二其數八則陰盛而陽消矣故曰復則不
然則復反對也利窮上反下卦復由剝上六反
而於復之初九其數七故曰七日陽也聖人不
危其既盛而危其方盛也盛而慮之已無及矣
能長有其盛待其危而慮之已無及矣

象曰臨剛浸而長

二陽浸長駸駸莫禦也。觸曰
浸長君子之慶也而憂已伏矣

說而順剛中而應

剛中善用其剛也應同德相助也。觸曰當浸長之
日而內和外順則其臨也不過矣剛中不過而五應
柔長而但曰浸而長也臨曰剛中而應遊不言柔中
柔長而但曰浸而長也臨曰剛中而應遊不言柔中

易觸

卷二

二八

而曰剛當位而應蓋二陽方來聖人既為君子喜而
兼為君子懼二陰方長聖人不為小人幸而預為君
子謀也

大亨以正天之道也

當剛長之時又有此善則固可以大亨然必利於貞
者蓋理以維乎執乃天道之當然也。觸曰天道所
以助陽者以陽之所以為陽者
正耳故大亨以正以順天道也

至於八月有凶消不久也

言雖天運之當然君子宜知所戒。觸曰二陽長也
而曰消自臨至遊凡歷八月久也而曰不知危其詞
也使戒也

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆

地臨於澤上臨下也教思一念盡不與兌澤同其深容保之澤蕩蕩無垠與坤地同其廣臨民之道何以加此○觸曰地臨澤而能容澤猶上臨下而能容下也○君子之教有窮而思無窮一日之教百世之教猶景行馬思之所被神也保無疆而容無疆一世之保四海之外猶懷抱焉容之所及遠也以思為無窮之教以容為無疆之道也

初九咸臨貞吉

初以陽臨四陰是一君子而眾小人皆其所凌逼也故為咸臨然剛而得正則自治嚴而小人自不得違為臨也○觸曰澤山為咸地澤為臨咸臨者以咸之道為臨也咸感也君子之服小人也服其心而巳有以

易觸

卷二

二九

感之則其心服矣故貞而吉蓋初之志在於行正惟正可以感人志與志相感則非藉浸長之勢為凌逼也○初二兌體相感而悅故咸以咸臨

象曰咸臨貞吉志行正也

欲行正道於天下

九二咸臨吉无不利

二亦以陽臨陰者也剛得中則舉動適宜勢上進則權力又盛故以正勝邪吉而无不利也○觸曰二陽雖長而四陰尚盛彼豈肯順首順命哉感之以服其心則未順命者順矣故吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

命天理也小人未達故咸臨之也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正而居下之上是无教養之實專為甘悅以臨民則不誠无以動物何利之存然能憂而改之則无咎也○觸曰二陽方臨力不能拒甘而受之然三當兌心其所為甘若婉詞媚色而已以陰居陽內懷奸志貌甘而心實圖之以小人而懷奸此非小人之利而小人之憂也既憂而變焉則咎不長矣謂小人不憂則小人无窮之憂也蓋爻象皆欲小人變為君子也三變為臨之泰憂而能泰則不憂矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

易觸

卷二

三十

四以柔正之大臣下應初九剛正之賢士不特禮文綢繆且情意懇到相臨之至也○觸曰二陽扶欲進之勢進而至於四為至臨然六三悅體也又陰居陽位而不當外悅中插故必憂而後无咎六四順體也又陰居陰位而當陽至則一於順而巳故但曰无咎

象曰至臨无咎位當也言處得其位自與剛正之賢相合也

六五知臨大君之宜吉

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事大君之宜如是則賢才輔而天下治吉之道也○觸曰他爻以陽臨陰為臨五居君位則上臨下之象也中而順於九二二處不足之地而用有餘之木此知者之事大君之宜也○舜之所以為大知者用中於民而已二五皆中德故行中所以為知臨也

象曰大君之宜行中之謂也
勞於求賢而逸於任人乃
天理當然之極所謂中也
上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終教思容保始終无間敦厚於臨
者也○觸曰上六變為臨之咸二陽皆以咸為臨上
居順極坤變為山澤氣通交感而化故曰敦敦篤
也謂為二陽所感而篤也故吉而无咎感者感其志
也志在內謂二陽咸而而上六亦變為咸
其志與內二陽相感而非徒貌為順也
象曰敦臨之吉志在內也
言出於內志之誠然非外襲也

三三 坤上 巽下

易觸

卷二

三一

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示人而為人所仰也九五居上四陰
仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為觀
將祭而潔手也薦奉酒食以祭顯然尊敬之貌言
人君守中正之道而不輕有所為則道立於已而可
為民表猶祭者盥而朱薦而孚信在中顯然為正對
篤恭不顯之妙觸曰觀於臨為反對於大壯為正對
而不以陰感陽衰為戒於臨為反對於大壯為正對
常有餘陰雖感然陰分常不足故陽在下則進之而
為臨以陽臨陰陽以有餘之分與陰也陽在上則尊
之而為觀以陰臨陽以有餘之分與陰也陽在上則尊
欲言陰壯故更端以尊陽也觀示也居高以示使人
可觀也君子之德不言而喻不動而信不怒而威蓋
有立於物先者矣譬之祭必用薦當其已薦而四海九
州之味無不陳也然一陳則事已畢矣將祭而盥手

易觸 卷二

尚未致物也乃其孚誠有在於脩物之先物先之誠
所為顯然可仰也蓋待言而喻待動而信待怒而威
此皆無所待而孚則神而化矣故傳曰下觀而化曰
待夫無所待而孚則神而化矣故傳曰下觀而化曰
聖人以神道設教蓋至誠如神而神之設教也
非聖人以神道設教而若聖人以神之設教也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下
大觀在上天位也巽而順天德也中正以觀天下王
道也○觸曰大陽也陽在下大者壯也陽在上觀者
大也以天下觀聖人而聖人非有畸行詭尚揭揭
焉為的於天下也順巽中正而曰中正謂五也
觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也
言能盡為觀之道則下觀而化也
○觸曰化則莫知其然所謂神也

易觸

卷二

三一

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

四時運行莫知其端故曰神道聖人體天立教涵泳
其德而相泯其用鼓舞其化而相忘其故是亦神道
也○觸曰萬物莫不尊天而貴神謂其不可測而无
不可觀也天道可觀者四時也而其運此四時者不
可測聖人所可觀者教也而其所以設教者不可知
夫待教而服則服者寡矣聖人不服其人而服其人
之天其服也捷於影響故曰大觀在上
象曰風行地上觀先王以省方觀民設教
省方以觀民設教以為觀○觸曰風行地上不疾而
速無不觀也省方觀民而設之教修其政不易其俗
齊其教不一其宜如風之行吹萬不同而聽其自和
此神道也象辭所謂觀者示也大象所云觀者視也

六四七

觀民之觀上觀下也童觀之觀
下視上也一名而衆義具焉

初六童觀小人无咎君子吝

初六陰柔居下不能振拔有為以仰窺中正之道有
童觀之象若小人日用而不知斯无足咎乃君子无
由以近君之光不可羞哉○觸曰大觀在上而初以
陰柔遠之如童子然隨人為觀童稚也四陰在下小
人壯矣不用壯而自處於稀小人之道也小人安其
道以觀君子斯无咎若君子不自樹立而効小人之
觀則可羞也陰陽消長之卦如遊如臨如大壯泰否
皆於君子小人之致詳焉獨於觀畧言之畧之而猶不
忘於初乃知聖人設卦如遊如臨如大壯泰否
人之垂戒深也

象曰初六童觀小人道也

易觸

卷二

三三

六二闕觀利女貞

陰柔居內而觀乎外闕觀之象女子之正也○觸曰
二與五應以陰觀陽目光不敵小人之見君子也志
藏氣素如女子然不敢正視惟自戶內竊闚而已此
在女子之貞者為利而非丈夫之事也夫陽猶日也
日之所照雖初之小人亦故初父曰吝而二象曰醜闚戶為
地而居內卦有
自內窺外之象

象曰闕觀女貞亦可醜也

在丈夫則
為醜也

六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀
九五而獨觀己所行之通塞以為進退所謂君子門
度其身者為也○觸曰以陰居陽欲進且退又處上下
之間順變為正為觀之漸皆有進退之象三不觀九
五而觀我生以為進退生者人之神明神去則无
以為觀矣故必觀我生而無慚然後觀天下而不愧
而進退因以自決焉古之明王賢佐各有所以生
以其神明燦爛人無往不達也彼堯禹伊周至
猶有生氣况當時乎庸人碌碌猶尸視也神明去
何以為觀伊川曰生者動作施為也蓋動作神明去
其本而二陽或實於未故三與五六皆以生取象
象曰觀我生進退未失道也

易觸

卷二

三四

六四觀國之光利用賓於王

九五中正為觀典章文物燦然明備而四以大臣近
之有以親矣其取光也占者在巳則利於朝觀未
仕則利於仕進以用賓於王家可也○觸曰光者陽
之精華也六四上進而近於陽精華所耀四能近之
如日出東隅光遍天下而近於東隅者見之獨先為
國之光古者諸侯入見於王賓之謂其國能尊
亦賓之故文曰利用賓象曰尚賓謂其國能尊
尚有德之賓而末儒以為利於朝觀仕進也

象曰觀國之光尚賓也

人君尚賓與之典
所以觀光上國也

九五觀我生君子无咎

九五中正為觀典章文物燦然明備而四以大臣近
之有以親矣其取光也占者在巳則利於朝觀未
仕則利於仕進以用賓於王家可也○觸曰光者陽
之精華也六四上進而近於陽精華所耀四能近之
如日出東隅光遍天下而近於東隅者見之獨先為
國之光古者諸侯入見於王賓之謂其國能尊
亦賓之故文曰利用賓象曰尚賓謂其國能尊
尚有德之賓而末儒以為利於朝觀仕進也

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之是以君子之道中正亦如九五之君子焉則德稱其位可必其陽剛中矣无咎○觸曰五大觀在上者也太陽為觀於天下矣无咎○觸曰五大觀在上者也太陽也君子亦陽也卦惟二陽故皆尊之為君子君子之生故君子之生也觀其所生之為人觀之為國君子自觀則為我觀雖不以君子小人取義然他卦以陰居陽為位不當以四近君為多凶獨觀不然初與三皆陰居陽位故初雖遠於陽而以君子小人並稱明其質本陽也三居陽而漸近於陽故觀我生之辭與陽爻同進退者未離乎類也二為純陰故雖得正而以女貞醜之四雖純陰然予其近陽而曰觀光謂陽也陽為主而陰為賓故曰用賓若五與上則明二陽之為君子而巳雖不言小人而

易觸

卷二

三五

象曰觀我生觀民也

明人若觀己之行不但觀一身之得失又當觀民德之善否以自省察也○觸曰觀我生之觀視也觀民之觀示也自視其為君子則可示民而為觀也民謂四陰

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居上是君子之道師天下者也占者當自觀其所行果能執中守正足以師世範俗如上九之君子焉則為人所矜式矣何咎之有○觸曰其生即我生也變辭耳

象曰觀其生志未平也

志未平言雖不得位未可忘戒懼也○觸曰五君也故曰觀民上雖非君然亦君子也君子在民上其觀

民之志不能自已故曰未平

三三離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合既噬而嗑則梗化者去治道大行矣故亨又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中其威明得中之義此用刑之道也故利用獄○觸曰頤體而一陽梗之梗非用獄不可陰虛內陷二陽局之用獄之象

象曰頤中有物曰噬嗑

易觸

卷二

三六

觸曰卦本頤也九四間焉則頤中有物矣

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

剛柔分剛不過暴柔不過縱也動而明威足以當明足以察也雷電合而章明動之極而相須為用也柔得中而上行剛柔不偏而所施中節也不當位謂六五以陰居陽雖德教聖修未能化天下之暴然威明得中則利於用獄矣○觸曰謂相噬而合則梗去而亨也以於下皆釋用獄之適剛柔各用其半獄之平也動而明則无冤民矣雷迅則電熾雷電之合威炤所以並章也蓋剛柔者其質也任質則患其有餘有餘者欲其分威照者其用也致用則患其不足不足者欲其合分而合之此六五上行之柔所以不苛不縱

而得中也夫以柔居尊不當位也柔不當位不利於庶事而獨利於用獄坐於嘉石使之思過立於肺石令其達寬草艾而後盡蟄虫墜戶而後趨刑皆柔道也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

明罰者審罪之輕重而為之定其罰也法即罰之一定者勅者整飭而振起之○觸曰雷電天威也明罰以象雷勅飭法以象電勅飭也

初九履校滅趾无咎

初在卦始罪薄過小而但以輕刑懲之故為履校滅趾之象但小傷而无咎也○觸曰二陽橫於初上有履校何校之象履校者納械於足如納履也初以貪噬為罪然在卦始故過方新而罰亦微然不做其初

易觸

卷二

三七

則積而至於何校矣故必滅趾而後无咎滅趾則小人之惡不行小人之福也凡卦以陰為小人而噬嗑以初上為小人者噬嗑之所為噬者初上也物類相噬聖人之所惡也

象曰履校滅趾不行也

滅趾又有不進於惡之象

六二噬膚滅鼻无咎

膚肉之柔脆噬而易合者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛強梗難化必嚴刑以懲之有若滅鼻之象則終得其服而无咎也○觸曰初上頭口噬物者也中四爻為初上所噬者也故四爻皆言噬二以柔乘初剛為初所并而不敢拒故初噬之如噬膚之易至於滅鼻而不已夫為初所噬則初之貪而

非二之咎也初上二爻以利用獄取象中四爻以噬嗑取象

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛謂初九

六三噬腊肉過毒小吝无咎

腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇害之象雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也○觸曰小物全乾為腊肉之有骨者六三以陰居陽非易噬者故噬之如噬腊過毒夫為人所噬力不能制而藏毒以待此其吝也然自非重怨不至於此怨毒之於人深矣噬之者之咎三何咎哉三互體為坎故陷而過毒

易觸

卷二

三八

象曰遇毒位不當也

觸曰陰非能為毒也陰而居陽內懷不甘而毒發矣

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺肉之帶骨者周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉○觸曰九四頤中之物初上所欲得而噬者也肺乾也乾肺骨連肉而乾者噬之至難蓋九四陽也以剛噬剛其勢不能所得也然以金矢免噬非所以示屈服而非初上之貞而後得吉而不可苟安為也○金矢剛直之象象曰利艱貞吉未光也

不能使民
无訟也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難於瀆而易於腊肺者也黃中色金亦謂鈞
金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故
為此象然必正而不私厲而能謹則刑罰得當而无
失入失出之咎也○觸曰五近於上上欲噬之然以
陰居陽雖不如肺之難亦不如膚之易矣其象如噬
乾肉離變為乾卦故四五皆象乾以其中貴故所得
者僅黃金而巳夫以黃金充噬非當也上貫將端吾
恐其以五滿貫也故必守正而危乃得當而无咎五
居中而貴故以黃金取象

象曰貞厲无咎得當也

易觸

卷二

三九

上九何校滅耳也

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也○
觸曰噬嗑之終貪饕无饕非浮於初小又以小惡為
无傷而弗去積漸以成大惡
故滅耳者滅趾之所積也

象曰何校滅耳聰不明也

滅耳蓋罪其聽之不聰也○觸曰滅趾猶小人之福
滅耳則罪大不可解矣雖王法至明无如聽之不聰
也何

三三 艮下 離上

賁亨小利有攸往

賁飾也內離而外艮有文明而各得其分之象故為
賁柔來文剛則質為主而文以輔之以此節文於天
下推之而皆準傳之而无弊故亨剛來文柔則文為
主而質反為之輔以此嘉合乎天下僅可以易大樸
之俗而萬世經常不在也故小利有攸往○觸曰陰
陽相錯而文生焉致飾之道其行遠故賁則亨矣
有攸往亦所以行也夫文非有以加於質也質立而
文自行焉恃文而往則去質已遠矣故其所利者小
小陰象故傳以分剛上而文柔為
小利而孔子亦益得賁而不悅也

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

易觸

卷二

四十

剛柔之交自然之象故曰天文上當有剛柔相錯四
字○觸曰下體乾也以坤之上爻來文於中為離上
體坤也分乾之中爻往文於上為艮夫柔來文剛是
以剛為質也剛一而實質實而柔附之繪事之後素
也故亨分剛上而文柔是以柔為質也柔二而虛質
虛而剛附之本之立變而加厲失其初矣故僅小
利而已猶之剛德君子外柔而順威儀文辭炳如也
无意於文不期而相遭彼特自尚其質而人視之乃
以為至文也陰柔小人竊剛德以文其偽色取而違
言華而剽自以為至文人之視之則以為的然而日
亡而已矣如是豈能大有所往哉凡易所言往來進
退者皆從乾坤而生也摩盪之初以乾坤六畫相錯
成卦而往來種種之名立焉非變也蘇子瞻曰一卦
之變為六十四豈獨為賁也學者徒知泰之為賁入
焉知賁之不為泰乎易之所謂剛柔相易者皆本諸
乾坤也乾施一陽於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也而
乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女也
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
故於剛言剛上柔下賁曰柔來剛上咸曰柔上剛下
恒曰剛上柔下損曰損下益上益曰損上益下此六
卦者道過而取之也夫子瞻之辨卦變者是也獨其
所謂往來者猶未晰也吾請因于瞻之辨而悉言之
凡卦在上下者曰下也曰來也曰內也曰進也曰往
卦在上者曰上也曰往也曰外也曰進也曰往也
來者上下內外進退之別名也此皆剛進而柔往
謂坤本下退今乃在上則其進也此皆從乾而相錯
而言非變也以其在內卦乾坤以一畫來而相錯故
曰來其曰為主皆來義也以其在外卦乾坤以一畫
往而相錯故曰往其曰進曰上行皆往義也夫一畫
之變為六十四卦者以其動也卦本靜也動而為老

易觸

卷二

四一

陽老陰而稱九六則變矣故春秋傳曰乾之垢曰艮
之隨曰師之臨之猶往也謂自此卦變而之於彼卦
也吉凶悔吝生乎動過下筮而動則變生而吉凶見
焉靜則无是也而宋儒不審輒云卦變自某卦而來
彼所謂來猶云變自彼卦來於此卦也以是為來是
當伏義畫卦之初已有變也夫昔之言變者言其動
而今之言變者言其靜昔之言變者變而之彼而今
之言變者變而來此昔之言變者在後人卜筮之後
而今之言變者在庖犧畫卦之初則實
也○天文也承上文陰陽交錯而言

文明以止人文也

文明各止其分而不過可以見人文
○觸曰上言二體之錯此則二德也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

觀乎天文則卦中剛柔相錯而四時陰陽之變察焉
觀乎人文則卦中文明以止而典禮秩叙各有其則
而可以化民成俗於天下○觸曰觀於日月星辰之
錯而四時代謝之變察焉觀於人而典禮秩叙各有
其幅則可以化民
成俗於天下矣

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大
者○觸曰山下之火之所止也明庶政明也无敢
折獄止也火遇雷則動故雷火豐而折獄火雷噬嗑
而明罰火遇山則止故火山旅而不留獄山火賁而
无折獄治獄之道非明不克或動或止皆明之所為
也折謂一言決人之生死也人命至重故君子慎焉
初九賁其趾舍車而徒

易觸

卷二

四二

剛德明體自賁於下為舍非道之車而安於徒步之
象此以道義為重而於非道之富貴則不處也○觸
曰在下有趾象初剛而无位自賁其行義所弗在則
舍車而安於徒步夫軒車衆人之所賁而非義則君
子以為辱徒行衆人之所羞而義在則君子以為賁
蓋以自潔為賁猶履初之素履也賁與噬嗑反對滅
趾賁趾
時異也

象曰舍車而徒義弗乘也

君子之取舍決於義而已○觸曰
義有弗安則軒車不如芒屨

六二賁其須

二以陰柔中正三以陽剛而得正皆无應與故二附
三而動有賁須之象須與鬚同附頭動也○觸曰卦

本頤體三至上又頤象也毛在頤曰須二在頤下為黃須之象其須猶言美須也又有相須之義二以柔麗乎中正而與九三兩美相附謀為共資故附三不能獨與附於頤而動也與上興謂與三俱興也柔陽則與俱興也

象曰賁其須與上興也

上謂三興動也

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間是奔走服役之有人得其賁而潤澤者也然不可溺於所安必戒非道之悅而永守其貞則有以消其侮慢之心乃吉○觸曰九三五二四為坎有濡之象又卦以陰陽相雜為賁一陽雜二陰

易觸

卷二

四三

之間陽受陰飾光彩潤澤故曰濡夫陽為陰濡是君子為小人所濡也濡之為義猶言沾溉云爾夫以君子而小人得而沾溉之豈不為小人所陵哉故以永貞為戒永貞則濡而不溺雖在二陰之中而終不為其所陵狄仁傑和光於純陰之期其庶幾焉

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵侮也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也四與初相賁者乃與九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非為寇者也特求賁於四而相親耳其如四之自守何哉○觸曰四柔而三以剛賁之故其賁然而來思也

人馬俱白以致其潔本以相賁之誠遂為相迫之殷然三之意豈與我為寇哉乃欲與我為媾耳凡若此者以四近三而當可疑之地故三亦无以自明其匪寇然四之應初也三實匪寇婚媾而從與不從在四而已於三又何尤乎翰羽翰也謂白馬之馬猶白羽之白也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂守正而不與亦无他患也

六五賁於邱園束帛戔戔吝終吉

六五為賁之主而有柔中之德是人主敦本尚實華藻不事有賁於邱園之象然陰性吝嗇又有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意雖儀文不足固可羞吝然禮奢寧儉故得終吉○觸曰六五柔中禮賢

易觸

卷二

四四

之主也內有舍車而徒之初九外有白賁守素之上九皆邱園之賢也賁於邱園則光寵及於幽潔矣束帛戔戔所以遺賢禮取其誠雖小物亦可致敬緇衣之宜敝予又改不期過豐也夫屈尊以賁賤此庸主之所羞吝而禮賢之主所以終吉也有喜謂以得賢為慶也

象曰六五之吉有喜也

不犯禮不傷財可喜也

上九白賁无咎

賁極反本是大臣文勝之末流黜浮尚質有白賁之象如是則无文勝滅質之咎矣○觸曰白所以受賁賁極復返於白文彩天然不假修飾所謂文明以止也其在君子則闇而日章者歸上以剛德居艮體篤

實輝光有白之象凡剛必質故上曰白賁
初曰舍車三之來賁六四則人馬俱白也

象曰白賁无咎上得志也

厭文尚質上之素志也能如此則其志得矣○觸曰
待飾而後賁非其本志也惟得志而後覺有待之為
煩

坤上
艮下

剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長
而陽消落故名剝言小人壯而君子病又內坤外艮
有順時而止之象故不可有所往也○觸曰以陰剝
陽欲去之至於盡也此豈可有所往哉夫為剝之正

易觸

卷二

四五

對而利有攸往復為剝之反對而亦利
有攸往則剝之不利有攸往可知矣

象曰剝剝也柔變剛也

言柔進於陽變剛為柔也○觸曰小人欲君子變為
小人猶君子欲小人變為君子也然君子不變者也
惟去之而至於盡則君子雖不變而彼得盡反君子
之所為猶之變也夫曰剛決柔也剝曰柔變剛也決
則一去更无遺慮變則所更張而布置
者非一端而已蓋君子疎而小人密也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息

盈虛天行也

順而止言君子當觀象順時而止也一身之出處關
時運之盛衰於陽息而盈之時則尚之而出於陽消

而虛之時則尚之而退此天行之數也○觸曰君子
居則觀其象而玩其辭六十四卦皆象也獨於剝言
觀象者健行者君子所以處常順止者君子所以履
變也當剝之時宜變不宜常故順止所以觀象也夫
剝盡為坤以君子之順止也剝窮而復亦以君子之
順止也天之行也消息盈虛相為終始故君子尚而
俟之謹身晦迹不犯小人之所忌亦不
冒君子之所疑此反剝為復之機也

象曰山附於地剝君子以厚下安宅

厚下以養言宅謂上所居之位安宅所謂本固邦寧
也○觸曰地勢升而為山山剝則反附於地治剝之
道惟厚下以安其宅蓋上无宅下
為之宅剝下則上危厚下則上安

初六剝牀以足蔑貞凶

易觸

卷二

四六

蔑滅也牀身之所安也小人自剝其所安故凶○觸
曰君子者小人所依以安也去君子則无以為安矣
曰廬曰牀皆斯人之所以安也以小人而剝君子如
自剝其廬與牀非小人之得計也初為剝陽之始
剝牀而及其足彼其意中豈復有正人哉正之不可
蔑也久矣蓋羣蔑貞而小人始受其凶矣小人亦何
利於剝君子哉為剝
上實下虛有牀之象

象曰剝牀以足以滅下也

陰之滅陽自下而起也○觸曰
滅上必自下始故為君子危之

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也進而上矣○觸曰程氏謂辨乃分隔上下
者牀之幹也舊勢漸進矣初與二剝尚未深而皆言

茂貞者小人方進已視君子若無矣此其所以凶也

象曰剥牀以辨未有與也

言未大盛○觸曰五陰皆其與而云未有與者以二與上遠方進之黨尚未振也稍振焉則剥膚矣君子不能勝小人於既與之後而能離小人於未與之先蓋小人之相與也急則合而緩則分吾勢雖緩而彼力尚分猶可為勇退之時也

六三剥之无咎

衆陰方剥陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也○觸曰陰而居陽又與上應衆方剥陽已獨附焉當剥之時可无咎矣君子之於小人不以平日之惡而絕其希微之善也如此人何憚而不為善哉

易觸

卷二

四七

象曰剥之无咎失上下也

上下謂四陰○觸曰二之未有與非无與也三之失上下則離類矣以失上下為无咎猶坤以喪朋為有慶也

六四剥牀以膚凶

陰禍切身故凶也○觸曰剥已成矣豈獨君子之禍亦小人之凶也

象曰剥牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五為衆陰之長當為從正之謀率其類以從陽如貫魚以宮人寵

則權歸君子而已亦得陰受其賜故无不利○觸曰觀之時幾於剥矣聖人不忍言也剥至於五聖人尤不忍言也故皆取他義以廣之貫魚統率陰類之象五為陰長統其類以從陽如王后統嬪御以御於君序分寵均而无不利也小人不顧是非而計利害故於初二四以凶牀之而於五則以利誘之

象曰以宮人寵終无尤也

黨邪害正小人之尤如此則終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

諸陽消剥已盡而上九一陽獨存是天留一君子以彌亂開治如碩大之果不見食而能復生也亂極思治故衆心願戴君子是君子得輿也若小人則无所容其身不免於剥廬矣○觸曰艮為果故碩果未有不食者也碩果不食此天之所餘也五陽剥盡獨餘一陽於上危之也倖之也夫君子之於小人也求勝之但求安之而已惟其兩安是以不至於兩敗故小人者君子之輿君子者小人之廬也夫君子不害小人而小人必忌君子不害小人故小人安小人安而君子亦安故常得小人以為輿得輿謂君子未去小人猶尊而奉之也小人必忌君子則君子危君子危而小人亦危終於自剥其廬而已剥廬謂君子既去小人亦无以為庇也

易觸

卷二

四八

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

觸曰陰之象為民為小人夫君子者豈獨小人輿而奉之而亦民所載也民既載之寧可剥乎從古小人得志至敗家亡國未有不侈及其身者故用小人者禍小人者也當用小人之初不知其不可用也惟至

自剝其廬然後知其終不可用也豈惟用小人者悔其禍家禍國即小人至此亦自悔用我者之禍我矣故小人必謹其始也

三三 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

剝盡則為純坤一陽復生於下故為復又自五月始一陰始生至此七爻而一陽來復占者得此是善類衰而復盛不其亨乎是以已之出入固得无疾朋類之來亦可无咎蓋陰陽反復天運往來之道至於七日剛德方長屈極必伸故利有攸往○觸曰陽復則陽有亨道矣氣失其平則疾疾愈曰復出乎剝入

易觸

卷二

四九

乎復之間陽氣方亨莫之天關而何疾也一陽方生而云朋來者復則必泰三陽彙征已有其端內卦二陰將變為乾故二陰之來得因我而无咎也反復於陽之故道剝窮上反下自剝上九剝盡復生至復初九凡歷七位為七日來復此君子道長之漸故利有所往

象曰復亨剛反

剛反則亨○觸曰反猶歸也陽歸其故處則亨也

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

動而順動而能順其行也○觸曰微陽方復五陰猶按其上小人壯而君子稱輕動而不以順行我則病矣安望朋來而无咎乎故君子順止於剝而順行於復行止非吾之所為也天也

反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也○觸曰剝曰天行復亦曰天行皆非人之所能與也

利有攸往剛長也

既生則漸長矣○觸曰初復為剛反既復則剛長矣剝曰小人長復曰剛長明剛之為君子也

復其見天地之心乎

積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也○觸曰天地之心未常一日不在君子也故以五陰亡之而不足以一陽存之而有餘天地无心可見乃其亡而忽存有非人之所能為者則似乎有心可見也伊川曰天地以生物為心者也

易觸

卷二

五十

而晦菴則又曰惡極而善本心息而復見之端也夫陽之為類於世運為君子於德為生於人為善諸義悉備伊川晦菴各隨所指而見夫晦菴所謂本心豈非天地之心哉天地无心以人之本心為心焉爾

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方

安靜以養微陽也至日冬至一陽來復之日也后天子諸侯之通稱○觸曰陽之初復其氣甚微安之而已不可擾也

初九不遠復无祇悔元吉

一陽復生於下復之主也祇抵也又在事初失少未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也○觸曰所

謂聖人無復者以未常失也自非聖人未免失矣失之不遠而復夫何悔不遠者動之微吉之先見者也

象曰不遠之復以修身也

修身之道在知其不善而速改以從善也

六二休復吉

柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也○觸曰休則無事矣復之至逸者也故吉蒙四之困蒙吝以遠於九二故曰獨遠實也復二之休復吉以近於初九故曰以下仁也此學者遇人與來遇人之別也陽為實為仁初復於仁二能下之是以不勞而休也

易觸

卷二

五一

象曰休復之吉以下仁也

初九克復之仁人也

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正屢失屢復之象屢失故危復則无咎○觸曰復則不失矣頻失頻復猶未復也故勿以輕心處之也必危而後无咎而象曰義无咎也謂不厲則其義必至於有咎矣陰居陽故頻動極則厲也

象曰頻復之厲義无咎也

頻雖有厲復則能補故於義為无咎也

易觸 卷二

六四中行獨復

四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象○觸曰居五陰之中舍其朋類獨與初應是為從道二曰下仁近也四曰從道應也剝復反對復四之從道亦猶剝三之失上下云爾

象曰中行獨復以從道也

六五敦復无悔

以中順居尊而當復之時省察涵養始終一致敦復之象君德如此无悔之道也○觸曰敦篤也厚也坤艮皆土故臨上復五皆曰敦艮上亦敦也以坤厚之德居中而為陰主敦篤於復固而不失故與初之无義云

易觸

卷二

五二

象曰敦復无悔中以自考也

中謂中德也考成也○觸曰復以自知故曰自考二近初者也四應初者也五則自考而復非初之所益也

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶至

於十年不克征

以陰柔居復終迷而不復之象凶之道也○觸曰居陰之終而與初遠陽已升矣上猶沉涵自弱而不知初之復也謂之迷復故不獨凶而天災人皆至焉師眾也坤為眾初陽已復眾將瓦解而欲用眾行師此所以終有大敗也君之所恃者眾也眾敗而國君之凶可知也陽復而利往矣陰欲往何之乎十者陰

六五七

數之終也陽以七日來復陰以十年不征咸衰消長
理數然也他父以人事為復上獨以氣數為復蓋初
復不遠少康之一成一旅也上六迷復羿
浞之不修德政也易道蓋无所不備云

象曰迷復之凶反君道也

觸曰陽君道也故宜在上陰在上則反
君道矣新莽不君光武所以復漢也

三三 震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有青不利有攸往

无妄實理自然之謂初為震主動而不妄者也故為
无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其
占為大亨而利於正若其不正則有青而不利有所
往也○觸曰以震遇乾動以天者也妄者人也无妄

易觸

卷二

五三

者天也无妄元亨而必利貞者君子无妄小人亦曰
无妄君子之无妄正也小人之无妄匪正也匪正則
妄矣妄而自謂无妄則小人之无忌憚也故有青而
不利有攸往无妄史記作无望凡有所希望而得即
妄也其在世運則君子一陽忽自外來而用事於內
乃國家无妄之福故大亨以正乃合天道非正則勿
往也

象曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大
亨以正天之命也其匪正有青不利有攸往无妄之往
何之矣天命不佑行矣哉

剛自外來而為主於內是天理復還而不泊於私欲
震動乾健是奮發有為而不屈於物欲剛中而應是

實意交孚而不載以虛偽卦之三善无非正道故曰
大亨而利於正乃天命當然也○觸曰妄與望同序
卦傳云復則不妄矣大傳云物與无妄以誠為无妄
也此云剛自外來而為主於內以无所希望為无妄
也內卦坤也得乾初爻之剛而為震剛本不期於內
忽自外來而為內卦之主猶在外之君子忽來用事
於內為出於非望也動而健我既奮發有為則中而
應入亦同德相孚故雖出於君子所非望然君子能
自處以正故大亨以正乃天之命也天命所與則无
望之福固所應得者爾若既无所望而又出於匪正
匪正我將焉往夫无望之福非人之所為乃天所祐
也匪正則天命不祐矣天命不祐而欲往是謂望所
非望夫望所非望妄之甚也故有青而不利有攸往
曰何之矣曰行矣哉反覆言之以信其不利有攸往

易觸

卷二

五四

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各正性命是物物而與之
以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為
私焉茂盛也對時育物謂順合天時以育萬物也○
觸曰雷動之時蟄伏皆驚萬物生長各具无妄非有
以與之而若有以與之也夫无妄之道在先王非有
餘在物非不足物有之而不能以茂對是以不能不
待育於先王茂者誠之充也茂對時以育物先王盡
性以盡物性也夫以萬物視先王則先王亦萬物中
之一物耳先王不物
於物是以育萬物也

初九无妄往吉

以剛在內誠之主也如是而往其吉可知○觸曰初
為卦主所謂動以天者也以此往則吉矣不言貞者

以无妄本无不正也不正即妄故
象言不利有攸往而爻言往吉

象曰无妄之往得志也

即无往不得之意○觸曰以无妄
而往雖變節之邪行矣故曰得志

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

六二柔順中正隨時順理以自盡无謀為於前亦无
冀望於後其象猶農之不耕以求穫不菑以求畲然
誼正而利自隨道明而功自應何往不利菑畲田也
畲三歲成田也○觸曰不耕而穫不菑而畲猶不狩
獵而有縣豕未常為牧而祥生於突也世固有此无
望之福乎果有之則利有攸往矣二變為履澤承天
施農夫逢年之象菑畲田也畲三
歲成田也二與三无妄皆作无望

易觸

卷二

五五

象曰不耕穫未富也

言非計其利而為之也○觸曰未常計
及於富而富歸焉所謂无妄之福也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故无故而
災如行人牽牛以去而居者反遭詰逋之擾也○觸
曰天下有无望之福即有无望之災二位當故福生
於望外三位不當則災生於望外矣如或繫之牛不
知誰何之牛也行者得之則居者无以自明而災及
之矣三變為天火同人震木遇火火發必剋災之象
也

象曰行人得牛邑人災也

觸曰在行人未足為无妄之
福在邑人乃足為无妄之災

九四可貞无咎

陽剛乾體下无應與是以實心常存可固守而无咎
○觸曰四居乾體无妄者也无妄則貞矣而曰可貞
无咎者以其有而不
失故曰固有之也

象曰可貞无咎固有之也

有猶守也○觸曰謂有所固
有者非其固有而有之則妄也

九五无妄之疾勿藥有喜

五與二中正相應君臣道合內治修矣寧有疾乎設
患生不虞則是无妄之疾也但靜以鎮之故為勿藥

易觸

卷二

五六

有喜之象○觸曰无妄之疾猶云无故之疾其疾出
於望外也或曰无妄而疾也无妄本无疾无妄而疾
是亦无故之疾也无故之疾藥反足以為病故勿藥
則疾已而有喜蓋无疾乃疾勿藥即藥也凡國家非
意之變皆无疾之疾也靜以鎮之彼將自定擾之則
亂矣九五以陽居陽无妄之世陽過則疾居中故有
喜也

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣○觸曰无
妄之疾非疾也无妄之藥藥乃疾耳故智者勿以身
藥試

上九无妄行有眚无攸利

上九非有妄也但其窮極而不可行耳○觸曰以陽居陰而處无妄之窮象所謂非正有背不利有攸往者也自謂无妄而不知時之不可行不可行而行則无妄之妄也故有背无攸利

象曰无妄之行窮之災也

窮者執一不知變通之謂也○觸曰窮則欲往何之矣

三三 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占利貞而不家食吉也又六五下應於乾

易觸

卷二

五七

為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也○觸曰巽陰也以陰畜乾小畜也艮陽也以陽畜乾則大畜矣畜有三義止也養也積也君子所積者學問之事也故利於正則與博而寡要者異矣夫所積者大則所養者亦大故不畜於家而畜於國而施之於用則可以濟變也又止者所以為行之地未有不止而能行者不家食涉大川止而後行也故君子之自止求其可用也而人之止之亦將有以用之也能用者必先能止用之則行矣

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

內乾則德性剛健而物欲不務外艮則踐履篤實而輝光宣著身心互養而德日進於高大矣○觸曰乾之為學也剛健之為學也篤實兩相須而輝光豈為輝光者精氣之所自達也止於內而達於外所以

日新也

剛上而尚賢能止健大正也

剛上賢者進居大臣之位也尚賢大君尊禮賢士也止健化強暴之人使不為惡也三者皆非大正不能○觸曰剛在上上九也而二柔尊而尚之必有以大服乎柔之心矣健不易止也以乾下艮甘為所止而不辭必有以大服乎乾之心矣大服乎人心非大正者不能也

不家食吉養賢也

觸曰尚賢則能養賢矣

利涉大川應乎天也

易觸

卷二

五八

天者時而已順乎時宜之理則是應乎天也○觸曰應乎天則天亦應之君子屈於人而伸於天止之者人也止而能涉者夫也天者乾也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

前言往行莫非至理畜之即為德故必多識以畜其德也○觸曰天至大也而在山中前言往行至繁曠也而在君子徑寸之中皆出於尋常意計之外故象大畜夫夫在山中必无之事也然天之蒼蒼豈正色耶以形視之即夫之上非天也以氣觀之山之中往來升降皆氣也則皆天也故形不可畜而氣可畜也古之人與其不可傳者俱往矣所傳者前言往行耳故前言往行古人之粗也後識前言往行以畜其德化古人之粗以為精則是畜德者不吝其粗而畜其精猶天在山中不畜其形而畜其氣也

初九有厲利已

初九為六四所止故往則有危而利於止也。觸曰小畜小人之畜君子也。小人之畜君子以止之樂其巽而不覺是以為所終止也。大畜君子之畜君子也。君子之畜君子以厲之因其止而厲焉。所以玉之有成也。初陽方銳而器須晚成故六四厲之而初亦知厲我者之為利我也。故以己為利而不進夫剛銳必折是以動而見災已而不進則終身不犯人之災矣。此子房少時博浪之推所以見折於圯上之老人象曰有厲利已不犯災也。

九二與說輶

九二亦為六五所畜以其處中故能明義理識時勢自止而不進。觸曰小畜之三以柔情相牽而說輶也。六四脫之也。二陽漸進銳不可制故六五畜之。五君也。君之止臣非欲止之將以用之也。故二說輶不進知吾君止我之恩較用我之恩倍深也。故曰中无尤也。

易觸

卷二

五九

象曰與說輶中无尤也

中以德言尤妄動之尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也。又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉。然過剛銳進故必艱難守正以致其慎重之道。日閑與衛益修其進用之資則其出不苟其進有具自出而有獲何不利之有。曰當作日。觸曰大畜時也。初二之時宜止也。三則時可用矣。故上九及鋒而用之良馬並逐。

象曰利有攸往上合志也

上指上九合志謂皆陽爻。觸曰上謂上九也。合志故不相畜而前此之畜乃所以為往地也。

六四童牛之牯元吉

四畜初者也。而初惡未形即豫防之制禮樂以教讓設刑罰以防淫。猶童牛之牯焉。童牛未角之稱牯所

易觸

卷二

六十

以防其觸也。觸曰童牛者將以用之。四之畜初亦將以用初也。初陽方微如童犢始角其性易觸。縱而不牯是棄牛也。於始角之時橫木以牯之則為力易而獲用多矣。有喜謂得初之用也。初曰不犯災。四曰有喜雖有英雄之才往而犯災則一履不可復起。初不犯災此六四之喜也。

象曰六四元吉有喜也

止健則无扞格不勝之患故有喜

六五豶豕之牙吉

二陽已進而五畜之不若初之易矣。然以柔中居尊故能握機乘會而善制之。則彼之勢自孤如豶豕之勢牙雖存而不為害吉也。觸曰才力之人之獲存也。有所利亦有所害折其銳養其氣則害去而利存。

如畜豕者牙為之害欲制其牙必齧其勢勢去則牙存而不傷矣六五之畜九二亦如是也九二說賴而無尤則六五積豕而有慶矣君子愛人以德二受其德則无尤五得其用則有慶使積之而九則五不獲其慶矣故有慶生於无尤也

象曰六五之吉有慶也

五得制惡之道天下之福慶也

上九何天之衢亨

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通則反側盡平天下大順故其象如此如是則禮樂刑政四達而不悖矣亨也○觸曰乾畜於艮者也初已二說至於三則良馬逐矣良畜乾者也四牯五積至於上則天

易簡

卷二

六一

衢亨矣故畜者所以為通而畜人者欲人之自通也厲之乃以利之說之乃以進之牯之積之乃以用之也何者驚喜之詞畜久而通則畜之功成而可喜也天衢天路也乾為天陽在上亦天也良為徑路變坤而通三陽升焉故曰天衢道大行喜陽道之行道釋衢大行釋亨也

象曰何天之衢道大行也

道謂王道大即通達意

三三 震下 艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也為卦上下二陽內合四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也占者養得其正則吉觀頤

必觀其所以養德者皆聖賢大學之道自求口實謂自求其所以養身者皆性命當然之則斯得正而吉矣○觸曰卦有頤口之象頤中有物則其正不正未可知也惟於頤中无物之初教之以養正則吉而養正之道在於觀我所養與我自養之正與否而已古之人有力耕稼而無求於人者皆自求口實而正焉者也觀頤而不正則頤頤矣自求口實而不正則舍靈龜而觀梁頤矣

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

所養養德也自養養身也○觸曰觀其所養謂觀其身為何人之所養如下文聖人養賢是也夫賢而為聖人所養正也即聖賢而待養於人如孔子之於衛孝公子思之於魯繆公亦无不正也所養者非其正

易簡

卷二

六一

則敗名辱身有志者之所恥也或曰所養謂養浩然之氣耳夫浩然之氣則正而吉矣何待戒以養正而後吉乎

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之養萬物即各正性命保合大和之謂也養賢以及民謂使司教之而養其性使司牧之而養其生也○觸曰萬民皆待養於聖人者也盡民而養之有及斯有不及矣養賢以及萬民則固无不矣

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

二者養德養身之切務○觸曰山下有雷止而後動君子以其象為慎為節焉言語者口之所出飲食者

者口之所入出入者禍福之門也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

初九陽剛在下本飽乎仁義者如靈龜以氣自養而無求於食也乃上應六四之陰觀望勢位是舍靈龜觀我而朵頤也凶朵頤垂也朵頤欲食之貌觸曰頤似離以其中虛故有龜象初為動主朵頤之象爾我者若四語初之辭也靈龜不食而壽初陽在下足以自求口實如龜者也乃觀四而朵頤焉為陰所動盡喪平生之所守斯取凶矣夫口不與目謀然口涎者日先動故言觀者所以傳朵頤之神也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

觸曰陽本足貴見陰而動失其剛矣

易觸

卷二

六三

六二顛頤拂經於丘頤征凶

求養於初則顛倒而違常理求養於上則往而得凶即土之高者上之象也觸曰初上二陽養人者也四陰皆待養焉觀頤者觀其身為何人之所養為初所養乎則顛而拂經矣為上所養乎則往而得凶矣養失其常則顛柔不能自養顛而求下又見夫上之之權勢足以養我非類而往從之如登邱然攀援以上取困蒙蓋所必至也故凶上為艮主山邱之象

象曰六二征凶行失類也

初上非其類也觸曰上非二應故往則失類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極拂於蹟矣故雖正亦凶觸曰頤道宜止不宜動故艮三爻吉而震三爻皆凶也三居動極上居止極雖與上應然下動而上止求養於上而不遂拂其養者也縱所求者正應之常然雖正而凶矣夫動極則教之以靜故戒以十年勿用十數之終不自求口實而求人則無所往而利也

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四以柔正應初之剛正而頤其養以施於下此其任在我而其養在人雖於養道顛矣然天下自是無失養之民吉也但宜信任之不二如虎之下視眈眈專一而無他始終如一如虎之求食逐逐相繼而不已斯賢者得行其志而無負養人之責矣觸曰養之道以上養下不以下養上以陽養陰不以陰養陽故

易觸

卷二

六四

二求養於初為顛而四之養初亦顛也然在初則凶而在四則吉者初動而求養四止而得所養也蓋初所以為龜者其陽可以為龜而其動亦可以為虎舍其所以為龜者於以為虎而有餘矣虎之威光在目故其來也目眈眈然而不可止而四以柔止之道馴而擾之使其所欲逐逐然如羊豕之求食而不敢暴故不徒吉而且无咎也四變為噬嗑蹟中之物初之所以朵頤也

象曰顛頤之吉上施光也

上指四初之施即四之施而德澤光被於天下矣觸曰四視初則為上四能養初之欲給初之求則四之所施為有光矣

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位不能養人及賴上九之養以
及於天下固拂於常理矣然用賢養人入君之正道
也惟安守其正而篤於委任則吉若不度德量力而
欲自用以濟天下則人無所賴以為養矣奚可哉○
觸曰五雖居尊而以陰柔不能養人反待養於上九
拂其常者也拂常者宜靜而自止以分相漸猶可獲
濟矣艮止有居象

象曰居貞之吉順以從上也

上指上九○觸曰物由上九以養逆與之尊勢已無
救惟順以從之則彼之養亦吾之養也曰單得民巖
下貴珠謂襄王曰不如因之以為己善下令曰寡人
憂民之餓也單收而食之寡人憂民之寒也單收而
衣之單有是善而王嘉
之卑之善亦王之善也

易觸

卷二

六五

上九由頤厲吉利涉大川

六五頤上九之養以養人位高任重必危厲自持則
有以勝其任而吉然陽剛居上才力可為則雖大險
亦可轉危而致之安故云利涉大川○觸曰卦惟二
陽然初九未言由者初動而上止也六五不能養人
而由上九以養故必厲而後吉夫能養人者眾必從
之涉險以眾五失眾故不刺涉上得眾則利涉大川
也曰厲矣而又曰涉川者
惟能自危故能履危也

象曰由頤厲吉大有慶也

言无有不獲其為慶也大矣○觸曰由頤與由豫同
豫五陰由九四以豫五失之則得在四故爻曰大有
得頤四陰由上九以養五拂之則慶在上故
象曰大有慶大陽也豫四與頤上皆陽也

三三 巽下 兌上

大過棟撓利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其
重故有棟撓之象四陽雖過而二五得中內巽外說
有可行之道故利有所往而得亨也○觸曰過者畸
而勝之謂陽之不能過乎陰君之不能過乎民君
子之不能過乎小人也自有天地已然矣故君者民
之棟君子者小人之棟也棟必有以與立者使君而
必過乎民則君侈君侈則無民而君失其所與立者
矣使君子而必過乎小人也則君子驕君子驕則無
人而君子失其所與立者矣失其所與立者則棟折
崩民與小人將歷焉兩敗之道也大過之時陽氣憤
盈自以為極盛無事而不知患之日深故利有
攸往嘗之以艱難勿使狃於無事而後亨也

易觸

卷二

六六

象曰大過大者過也

棟撓本末弱也

本謂初末謂上弱謂陰柔○觸曰大陽也四陽所與
立者二陰猶棟之本末必有所托以立也四陽居中
而過則無二陰無二陰則本末弱
而棟失其所以立者是以撓也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

剛過而中強毅過人而出之以時也巽而說行思慮
精研而行之以和也○觸曰二五者君臣之位卦之
中也不傷處不傷之地而有所事乃可以亨也乃者危
辭之

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之才不能濟也故嘆其大○
觸曰大過之時無以補而救之則事不可為而非有
夫過人之才與度如剛中與說者則難為而不可
為也此時所關非一人一身之故故曰大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅於木大過之象也木懼无悶大過之行也○觸
曰澤以滋木然澤過而溢亦能滅木滅沒也謂見澤
而不見木也但澤雖滅木而挺然自立不與澤為浮
沉者木之性也故君子以獨立不懼凡人中有所不
足則懼懼而木已則悶惟其在朝也獨立而不懼斯
其在野也遯世而无悶矣有懼有悶浮沉者所以因
人先懼无悶自
立者所以用觸

易觸

卷二

六七

初六藉用白茅无咎

當大過之時以陰柔居巽下過於畏懼而无咎者也
凡所以制治保邦者无所不盡其術猶物錯諸地而
又藉以白茅焉何咎之有白茅物之潔者○觸曰傳
曰苟錯諸地而可與藉之用茅何咎之有慎之至也
夫茅之為物薄而可用可重也慎斯術也以往其无
失矣蓋使天下皆貴則貴者賤矣故至賤者至貴之
所藉者愛者貴則其勢不得棄賤棄賤是无貴也初
陰至賤猶茅也而四陽藉之夫四陽不能自貴有初
以藉之而後四陽始貴猶茅雖至薄而以之藉器則
能使器重器重則茅之用亦重苟措重器者而措諸
地非所以為慎也措諸地而藉以茅則慎而无咎矣
是故初柔在下不可棄也棄之則陽輕藉之則陽重
惟其不自為重輕故湯之重輕係焉當大過之
時慎斯術也以往則陽過而不傷故无咎也

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽剛之始而比初陰則剛明而濟以柔克也枯楊生
稊而發育之有機老夫女妻而生育之有望也稊根
也生於下則榮於上○觸曰楊木之生於澤中者巽
木遇兌澤之象也陽過則枯矣二雖過而比初六陽
受陰滋如楊枯而稊生於下又如老夫得女妻相
之機猶未絕也故陽不可過乎陰也過則无與過而
相與老夫女妻是已凡人之情夫老妻少則夫愛益
篤二之與初以巽相比愛篤而情專故能收其用而
无不利也大過陽爻宜於居陰故四陽皆過而二四
視三五為吉利陰爻宜於居陽故本末皆弱而初六
為无咎

易觸

卷二

六八

象曰老夫女妻過以相與也

剛之過而得陰
以為之與也

九三棟撓凶

三四二爻居卦之中棟之象也三以剛居剛不勝其
重故撓之凶○觸曰三純陽而所應之上六又純陰
也末既弱矣棟將安託乎弱在於末而
撓微於三故上六凶而九三亦凶也

象曰棟撓之凶不可以有輔也

剛復自用入不得以善相輔也○觸曰不可輔者上
也故大過之時
以自用為戒也

九四棟隆吉有它吝

以陽居陰過而不過是大臣精明而培之以渾厚能勝國家之重任如棟之隆起也吉矣然下應初六若復以柔濟之則必至於委靡而反不足以成天下事是則可吝也○觸曰四以陽居陰而所應之初六又陰居陽也本雖弱而猶能自立陽將託焉棟隆之所為用否則過之時陰陽相應專一而无它猶可資之不為相濟故吝也

象曰棟隆之吉不撓乎下也

謂不下撓於初六也○觸曰不撓者初也不撓乎下者四也本既弱矣過則撓之撓乎下乃所自撓也不撓則隆乎上

易觸

卷二

六九

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極而比上六過極之陰以剛愎之君遇委靡之臣其不能濟事可知故象如枯楊生華无益於枯老婦士夫終不能育也雖无備事之咎亦无成事之譽矣○觸曰五以純陽而比純陰之上六生當兌口君亢臣誥卦之所以純陽而比純陰之上六生當茂上榮則下耗枯楊生稊生可待也若復生華速其死爾五陽過盛用而不已自耗之道也老婦得其士夫婦媚而夫蠱陰滋而陽竭不相濟也上六悅極於上似非五之咎然亦五陽過以致之故爻曰无譽而象曰亦可醜也積陰之世但求不害而已故无咎无譽在坤六四則為宜然今四陽極盛五居尊位可以不及此有為而亦曰无咎无譽蓋陽過无用與陰同弱過猶之謂也

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣○觸曰九五陽已過矣上六不量輕弱冒險救之无濟於五而祇罹於凶也過涉謂逆流以濟也初陰居下順以藉之則无咎今以陰居上逆以拯之勢不可為故凶然雖凶而无濟而咎上也上居澤末滅頂之象也謂勿以无濟而咎上也

象曰過涉之凶不可咎也

三三坎上

習坎有孚維心亨行有尚

易觸

卷二

七十

習重習也坎險陷也上下皆坎則陷之深而險之重也故為習坎卦體中實為有孚心亨之象孚者誠也在險陷中誠一无偽則其心亨通无入而不有得矣如是而行以濟險必有功之可尚也○觸曰二坎相重往來皆險習於險者也習於險而誠者不見有險猶習於水而誠者不見有水也孚者誠也一而不雜知身生焉彼且視險猶夷視不測之淵猶壑心之所誠而通者樂易洞達是非利害舉不足以致其內是故心通則无所不通也坎體以虛容實有孚心亨之象水性宜行火勢宜畜故坎離各以象之象曰習坎重險也

水流而不盈行險而不失其信

水止則盈流則不盈雖行於險中波濤洶湧而其流而不盈者萬古不改是天下之至信也○觸曰水流而不盈惟其流所以不盈也止則盈矣使流而不盈者忽止而自溢豈復有水也哉故水之不盈不獨安流為然即行於險中一往百折千變萬態而其不盈者萬古如斯此天下之至信者也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中心亨之象如是而往必有功也○觸曰陰柔之人遇險而戚益之險耳以剛在中故其心泰然而與險相忘則險而不害是以往有功也

天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

易觸

卷二

七一

王公法天險之无形而設為紀綱法度之防法地險之有形而設為城池甲兵之備則其國可保无虞矣○觸曰險能為害亦能止害以險止險故險之害不可有其止害之功不可無也天險无象故不可升地險有象故為山川邱陵王公之設險也以城池關塞有象之難犯者擬山川邱陵之地險而以尊卑等威无象之難犯者擬山川邱陵之地險而以尊卑等威不可升之天險

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊迭至也即習也君子之自習也則恆久其德行而欲人之習之也則習熟其教事○觸曰洊迭也迭至則相習而不已故君子之自習也則恆久其德行而欲人之習之也則習熟其教事

初六習坎入于坎窞凶

以陰柔居重險之下其陷益深者坎中小穴險中之險也○觸曰所貴乎習於坎者習而熟焉忘於水者也忘於水故能出坎若初之習坎則其習也以水為試者也以水為試入坎而已陰柔居重險之始故曰習猶試也窩坎中之穴險之象也

象曰習坎入坎失道凶也

觸曰習於坎者伏習眾神必有其道故能入而不陷出而不傷習坎入坎失坎之道是以凶也

九二坎有險求小得

處重險之中未能自出是其在坎尚有險也然剛而得中則有乎而心亨者雖未能拯天下之溺猶不至於傾覆之危故曰求小得○觸曰陽陷陰內陷者陽也陷之者陰也陽既陷則坎有險矣然能陷我者即

易觸

卷二

七二

能出我者也惟薰怨釋憾而求於內卦之陰庶幾得陰之援而陷可出爾小陰也西伯求費仲以免難作易者其有愛患乎

象曰求小得未出中也

未出險中阻於時也○觸曰以陽求陰非正也九二雖不正而未出中故所求者止於出險險出而守中如故故曰得而未失也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

陰乘不中正履重險之間來往皆險前險而後枕其窞益深不可用也○觸曰處二坎之間來於下固坎矣之於上又坎也後險未出前敵又深欲進而與爭不可也姑順以安之以險為枕退而入於坎窞以待

天之自定勿輕用以試敵可也枕所以安也

象曰來之坎坎終无功也

觸曰謂輕用則久而無功也

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎

四五有君臣之義欲同心濟險者也為六四者必畧其煩文益以誠心而盡忠以濟國家之難且因其所明通其所蔽而委曲以陳理亂之機故有此象如是則終必易險為康而先咎也納約猶言結納也牖室中受明之處○觸曰多難之時无所事浮文也一樽之酒二簋之食且以瓦缶為器而臣子必以為誠處時然也當此時而竭誠結主亦惟委曲旁通如與人納約者不於戶而於牖牖所以為明也就吾君所明

易觸

卷二

七三

者而通之惟以相及則易悟也夫人情處安樂則君臣相猜處艱難則上下相倚當四五之際以柔事剛同心出險故其篤誠如此所以始雖險而終无咎也柔屬陰虛之象納約猶結納也

象曰樽酒簋飯剛柔際也

即君臣同心之意

九五坎不盈祿既平无咎

九五在坎之中險難未平如坎水未盈而出也然以陽剛中正居尊位而時亦將出也必將轉亂為治為祇既平焉又何咎也○觸曰二五皆居坎中然五在上流而二則下流也上流之水湍於下流故九二盈而有險九五不盈而既平也盈則溢不盈則平險而平矣何咎也五則居尊而時將出險故以象之

象曰坎不盈中未大也

有中德而未大阻於時也○觸曰陽所以為大也然在坎之中過用其大則泛溢而不可止惟其未大所以平也

上六繫用徽纆寘於叢棘三歲不得凶

以陰柔居險極故其象如是徽纆索名叢棘獄也○觸曰以重陰居重險之上出險而失其道自上係之自寘之而若或有以繫之寘之至於久而不得者矣徽纆索名叢棘獄也坎有刑獄之象

象曰上六失道凶三歲也

三三離下

易觸

卷二

七四

離利貞亨畜牝牛吉

陰麗乎陽有附麗之義故為麗君子之麗君貴正亦貴順故必擇而後仕量而後入利於貞焉則經綸得展矣故亨又必小心翼翼忠順自守如畜牝牛焉則疑忌不生矣故吉○觸曰離明也明不自見必附物而見猶火不自照必麗物而照也故離之為言麗也既有所麗則必正而後可亨明麗於正虛而无私所以通也而正之道如畜牝牛焉牝牛順之至也養其至順而无使縱焉斯明而不傷吉之道也牝牛陰象以陽包陰畜牝牛之象

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

重明謂君臣皆明而麗乎正則化被天下而成文明之治矣。觸曰物莫不有所麗日月麗天而成照百穀草木麗土而成文人亦猶是也。故上下二離重明之象也。重明謂君臣皆明也。君臣皆明而麗乎正則化被天下而成文明之治也。

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

柔指六二而言。觸曰五柔而麗於中二柔而麗於中正謂之柔則固順矣。柔而麗於中正順之至也。養其至順而无使犯而後牛之德始全。畜牝牛所以吉也。

象曰明兩作離大人以繼明照於四方

作起也。繼明謂明不息也。照四方如竟之光被四表是也。觸曰重明以二五言故為君臣明兩則專言

易觸

卷二

七五

大人矣。繼明者明不可息也。薪有盡而火傳无窮四窮四方有盡而明无窮故繼者不息之謂也。

初九履錯然敬之无咎

以剛居下志急於上進有履錯之象錯不免於咎矣。必敬以處之而審時度勢則所麗得正矣。何咎。觸曰火陽性燥而初則火之始然也在下為履履而交錯蹀於動也。蹀動則咎敬慎所以避咎也。

象曰履錯之敬以避咎也

咎蹀進之咎也

六二黃離元吉

柔麗乎中而得其正故事君則將順而濟以匡救治民則澤厚而濟以精明黃離之象也。吉。觸曰黃謂

有中德而笑見於外離謂臣麗乎君也。以文明柔順之臣麗文明柔順之君而得其中焉。純臣之義元吉之道象所謂畜牝牛者是也。坎之二五以剛中為心亨然九五純乎剛者也。九二不純乎剛者也。又就下者不可復下下則溢二居下坎故二之有險不如五之既平離之二五以柔麗乎中正為吉然六二純乎柔者也。六五不純乎柔者也。又炎上者不可復上上則焦五居上離故五之嗟若不能如二之元吉此坎之行有尚至五始全而離之畜牝牛至二始全也。

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

處重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣。觸曰離為日二之黃離日

易觸

卷二

七六

正午也。至三而昃矣。為樂當及時日昃而鼓缶君子於此有曠懷焉。於此不樂憂將及之大耋之嗟所為凶也。毛詩云何不日鼓瑟且以永日宛其死矣他人入室漢人云晝短苦夜長何不秉燭遊達生之言易道所不廢也。

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼而九四以剛迫之故其象如此。觸曰水之來也險而有信火之來也突如而已。故水火能生人而其禍皆足以死人也。處兩離之間下火所燎四當之上火所燃四始之大臣身當前後之禍糜爛莫救其來也突如而其禍為焚死棄也。

象曰突如其來如无所容也

觸曰以一身當前後之禍故无所容而至於焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉

以陰居尊而迫於二陽是君為強臣所制矣誠能反身修德而憂懼如此然後得吉○觸曰亂之作也燎原而不可嚮迺九四大臣既无所容而焚如矣為君者豈能晏然已哉故出涕戚若而憂也彙麗乎中則非徒憂已也憂以圖治所以保其吉爾三以嗟為凶五以嗟為吉者憂生者眾人之常態憂國者明王之深思也

象曰六五之吉離王公也

易觸

卷二

七七

○位本王公而曰離王公者謂危者安其位也○觸曰麗王公之位故憂危所以安其位也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

以陽居上剛明及遠者也王者用以出征則有可嘉之功元惡授首而威以振矣小醜不問而刑不濫矣何咎○觸曰明高則照遠上九明之至高者也陽明在上而有亂邦者法所必討也故王者用之以出征則有嘉美之功且所誅者止於首亂而醜類弗及焉威明之至也當邦之未正也四焚如五嗟若無上以正之亂將安底故上之折首所以正邦也火之於人禍福相倚故下離著文明之威盛不可久至六三而漸衰上離著炎上之禍福不可窮至上九而始定也

象曰王用出征以正邦也

易觸卷三

下經

禾川水田居士賀貽孫子翼父著

三三 艮上

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸惟感則情相孚而事相濟故亨然又必為道義之交非勢利之合而利貞如取女之正者可以得吉也○觸曰陰陽之象極於天地次則日月上經所以首乾坤而終坎離也澤有地則有山澤有日月則有雷風有日月則有水火山澤風雷者天地之用水火者日月之用

易觸

卷三

一

下經所以首咸恒而終既未濟也舉其極則專言之舉其極之用則合言之山澤也雷風也水火也兩相合而陰陽之用始彰皆陰陽也則皆男女也陰陽之位欲分故前乾後坤陰陽之氣欲交故上兌下艮老者婦隨夫少者男下女也既濟離在坎下上經終坎離既濟也上經以既濟終而下經以未濟終者既濟成數也未濟生數也陰陽男女之化無窮既濟之後復有未濟未濟之後更有無窮之易也故咸之為兌艮者亦生數也感之最篤莫如二少故兌艮合而為咸感則通矣然必得正則吉取女必以貞感而得正之吉占也

象曰咸感也

咸者交感而无私心之義也

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

剛柔交應二氣之相與無間艮止兌說兩情之相得益專男先於女二少之配合有道三者皆感通之正而吉亨之本也。觸曰感則必應兌柔在上艮剛在下陰陽二氣感應以相與則亨矣夫夫婦之道由止而說故悅而有節也男先於女所以謹婚姻之始也止悅而男下女則貞矣取女所以吉也

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

極言感通之理天地感天地以氣感萬物也感人心至誠嘿通躬行以率之則民觀感而興起矣天地陽

易觸

卷三

二

施陰受萬物聲應氣求其情亦此感通也。觸曰氣感則物化心感則天下和平豈有所強而然哉无所強而然者情也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也人之心无物則虛故无感不動也受人猶云應事接物。觸曰澤虛能受水山虛能受澤兩虛相受故山益其高澤益其深也虛以受人亦君子所以為高深云爾

初六咸其拇

拇足大指也初六處咸之初咸於最下是物未接而心先動故為咸其拇之象。觸曰感之至者莫如人而身也腓也股也心也膻也口舌也天機所動不言而喻感於拇者不謀於腓股感於腓股者不謀於膻

感於心者不謀於口舌故六爻雖應而不以應言也雖不以應言而无所不應偶舉一肢而全體皆從並用六官而六職不亂故感以無所不應為至也然所貴於感者无動靜可言也故曰寂然不動感而遂通諸爻動而不靜五靜而動故皆无美詞焉初感在下咸拇之象咸拇欲進也不言言凶者感尚淺也諸卦以陰陽為動靜處咸之時皆動也故各隨所居之位以為凶悔焉

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也以陰柔躁動於物故取其象如是則心累於外誘故凶

易觸

卷三

三

然有中正之德能反之以靜則吉也。觸曰拇與股皆聽腓而行者也感其腓者躁而動也動不如居故動凶而居吉在艮之中故曰居

象曰雖凶居吉順不害也

順乎理以為感而不為感所害也。觸曰順陰之性而靜止焉則不害也

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝也。觸曰三為艮主宜靜者也然居感之時其位在股感其股者欲止不能則隨腓而往矣腓能動亦能居權在於我吉凶聽其自取股不能自制聽命於人有吝而已

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而亦動可吝之甚也○觸曰腓不處而股亦不處其志止於隨人而已居腓之上而隨於腓所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居三陽之中心之象咸之主也乃以陽居陰失感動之正故戒之以謂感物也誠能虛中无我大公順應而貞焉則感无不通吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣○觸曰四當心位不言心者心无所不在者也有所在則不正矣故貞則吉而悔亡而不然者憧憧往來誰其從之惟係應之初為我朋者從我爾爾故感以无所不應為正有所應有所從非其至也

易觸

卷三

四

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

感害言不正而感則有害也○觸曰正則未受感之害矣光大者心體之正也

九五咸其脢无悔

脢背肉不能感物而无私係九五適當其處離世絕物而於物一无所感故取其象如是雖不能感物而亦无私累之咎○觸曰四以有心故悔五求无悔而欲廢心其象為咸脢脢背肉與心相背夫心不可背也背心者厭動求靜處不動之地以為靜猶未忘乎動也故亦曰咸雖免於悔非所以為適也

象曰咸其脢志末也

志末謂不能感物○觸曰以靜制動不求之本而圖其末者也

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實故其象如此○觸曰感之極說之極有心非所以為咸有言非所以為兌故上與四均失也不言凶悔而凶悔可知上居兌口故有此象

象曰咸其輔頰舌滕口說也

三三巽下震上

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為順而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能久於其道有自得之妙无頓復之厲亨而无咎又必其所恒者皆聖賢之正

易觸

卷三

五

道由是推之事業何往不利乎○觸曰有可久之道則亨而无咎矣然其所以可久者得其正焉爾恒必有變事雖小變而道則大常常而能變可久之道也故利有攸往恒而趨於變也

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應

恒

觸曰咸恒反對故柔上剛下一時之感剛上柔下終古之常也雷震風從相與鼓物下巽上動動而入焉不已之學也剛柔相濟而應道之所以可久也

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

恒固能亨且无咎也然必利於正乃為久於其道是道也即天地之道也天地恒久之道即於穆不已之

丹黃參日車全書第 4 反反內

道也。觸曰久於其道所以為貞也。天地之不已亦有其道焉。不貞於道則天地幾於息矣。利有攸往終則有始也。

久於其道而有終則利有攸往而有始也。觸曰傳曰窮則變變則通通則久故天下無不變之恒變而可久乃所以為恒也。常變相通終始循環故久也。

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

極言恒久之道觀其所恒覆載生成常理不愆而天地之情可見矣。觸曰日月得天之常亦得天之變往來盈縮皆以變為恒也。故四時陰陽寒暑之氣亦以變化而

易觸

卷三

六

能久成也。聖人久道化成恒變相需時而措之皆天地萬物之情而聖人無容心焉。常者道也變者情也。道合於情所以愈變愈常也。

象曰雷風恒君子以立不易方

方者至理當然之則立不易方謂卓然自立不易此經常之道也。觸曰象言終則有始謂常亦有變象言雷風恒謂變亦有常也。雷風天地之變也。然天地生物之功不可以已所以迅雷烈風必變之聖人與此立不易方所以變而愈恒也。文萃難而愈貞周公被諶而愈信皆遇雷風而立不易方也。

初六浚恒貞凶无攸利

易觸 卷三

初與曰為正應又為二三所隔初之柔暗不能度勢深以常理求之沒恒之象如此則雖貞亦凶而无利矣。浚深也。觸曰震巽合而為恒故學問之事貴動以入惟動以入故入而能出動而能靜二者兩忘乃至於道也。初為巽主上處震極震巽離而為二巽不得震則入不能出震不得巽則動不復靜故初浚而凶上振而凶也。君子深造以道欲其自得也浚而求深則與自得者異矣。學問之始巽以入之非求深之謂也。求深者必不能深故凶而无利也。

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也。觸曰君子不為不可久為不可久則悔有悔非所以為恒也。

易觸

卷三

七

恒中德也。惟无時不中則有恒而悔亡。故曰能久中也。

象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

觸曰震巽合則恒離則无恒。九三離巽而震之時也。曾所入之幾何舍而求動傳所謂无而為有虛而為盈難乎其有恒也。故曰不恒其德无德不足羞有其德而不恒則羞或承之矣。羞者內愧也。內愧之人其視天地之大若不足以容吾身。南人有言曰人而无恒不可以作巫醫。巫醫微者也。无恒至於不可作巫醫則何所容於天地間乎。子曰不占而已矣。占以決疑无而為有虛而為盈自視為無疑故不占也。其始不占其究至於羞而无所容甚矣。恒之不可以已也。

六七三

象曰不恒其德无所容也

九四田无禽

以陽居陰又非其位猶田非其所而不獲一禽也。觸曰三在巽終以九居三則不能恒巽四為震主以九居四則不能恒動久非其位不能久者也譬如田獵而不獲禽動而无功何益之有巽為難禽象入於震而去巽之位故无禽謂震巽之功而失也

象曰久非其位安得禽也

位即正道之所在也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

易觸

卷三

八

以柔中而應剛中常又不易正而固矣然於順從臣下乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此。觸曰九三剛居巽終變而不知恒者也六五柔在震中恒而不知變者也夫柔而能中可謂恒其德貞矣然以貞為恒則變亦可恒以恒為貞則恒而不變恒而不變非能恒者也故五之道在婦人則以從一而終為吉若在夫子則制義者也制義者隨時而變不一於恒也不一於恒而惟義是從是以貞為恒不以恒為貞者也從夫者婦之義從婦非夫之義夫子制義婦人制於義以制義者而制於義失其所以為夫子故也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恒凶

振者動之速也此言大臣樂紛更而喜變革為振恒之象。觸曰振者動而不靜其事與浚恒異而其凶則與浚恒同故初六求深而不能深上九求有功而不能有功以震巽二者合則兩美離則兩傷也

象曰振恒在上大无功也

三三艮下乾上

遯亨小利貞

遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯陽雖當二陰浸長於下則其勢不可以不避故猶可以為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不可以浸長之故而遂侵逼於陽也小謂陰柔小人也。觸曰二陰方進未至於盛而迫陽也而君子必遯者蓋過

易觸

卷三

九

此則否雖欲遯而不可得矣若小人則雖以君子臨之而不去不得已而用決決而又不去至於无號而後已故臨遯之時君子小人之分也遯亨者遯自有亨道也遯而能亨雖小人无如君子何也君子自遯非小人敢於逐君子然君子而既遯矣小人豈能晏然无事哉故以利貞戒之小陰也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

以九五之交釋亨義與時行是相時而行。觸曰小入初得志之時未敢顯於叛君子也故九五當位而六二尚順而應之此人以為可留之時而君子以為可行之時人以晦身為行而君子以晦跡為行蓋勇退者宜在小人將叛之初而遵養時晦者亦當在小人未叛之時待其既叛則二者皆无及矣

小利貞浸而長也

以下二陰釋小利貞。觸曰臨剛浸而長慶詞也。故曰元亨避浸而長戒詞也。故曰小利貞。避不言柔浸而長者明柔之為小也。

避之時義大矣哉

當陰長之時是必有見幾之智者然後能避所以為大。觸曰當避之時人留而我去固避也。人去而我留亦避也。勇退以全身委蛇以全國。二者皆有避義。故避之義為大也。

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

天體无窮山高有限。避之象也。君子不必疾之已甚。但持己以莊。小人自不能近也。觸曰天之高无窮。人見高山之上雲氣野馬莽蒼无际。以為山與天相去僅一握耳。及登山而望而後知天之不可企。而及

易觸

卷三

十

也。君子之於小人遠之而已。非獨離而去之也。即日與小人相接而小人莫敢狎焉。就之而乃以疎之。近之而乃以遠之。蓋不惡而自嚴。其不惡乃所以嚴也。

初六遯尾厲勿用有攸往

題而在後尾之象危之道也。觸曰遯者陽也。尾初六也。天下豈可一日无君子。君子而遯。小人之危也。知其危而勿往。安靜以待。君子之自復。則小人之災可免。故曰不往何災。不往者。良止之義也。

象曰遯尾之厲不往何災也

六二執之用黄牛之革莫之勝說

黃中色牛順德。二以中順。自守人莫能解。必避之志也。觸曰二以中順。與五應。故五遯而二欲挽之。夫

挽君子於既避之時。非由中而順焉。則君子說而去矣。二之所以執而挽。五者如用黄牛之革。如是則二五之交固。而不可脫。二非能與五固也。其所以與五固者。由二之志固也。一為眾所搖。彼且不能自固。安能固五哉。二居止中。故有執挽之象。

象曰執用黄牛固志也

固守其必避之志

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰。當避而有所係之象。有疾而危之道也。然以畜臣妾則吉。蓋君子之於小人。惟臣妾則不必其賢。而可畜耳。觸曰三與二陰同體。為陰所係。欲避而止者也。夫陽為陰係。則陽疾而危矣。是道也。惟以

易觸

卷三

十一

之畜臣妾。則吉。臣妾與小人皆陰類。然君子遠小人而不遠臣妾者。朝夕左右之間。非有以懷之。則望望然而去也。三為艮主。曰係曰畜。皆止之象。三變為遯之否。故有疾厲。

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

觸曰憊者疾之甚也。陽與陰係元氣困憊。而至於日消。欲不危得乎。

九四好遯君子吉小人否

下應初六。而乾體剛健。有所好而能絕之。以避也。此惟君子能之。小人不能也。觸曰四與初應。彼方好我。而遽求避。非明決之君子。不能待其交絕。而遷斯已晚矣。故好遯為君子之吉。君子者。小人之底。君子而遯。君子之吉。小人之否也。否以二承五。為包承。小人承君子。小人之請也。故吉在小人。而否在大人。大

人安於否故雖否而亨。避以四好初為好。避君子好小人君子之權也。故吉在君子而否在小人。小人不安於否則終於否而已。小人終於否斯君子可以安於避也。

象曰君子好避小人否也

九五嘉避貞吉

陽剛中正下應六二亦柔順而中正若不避者乃知時之當避見幾而作避之嘉美者也如是身退道亨貞而吉矣。觸曰嘉者亨通之意處避而不能嘉必其不能避者也。故亨者嘉之會也。象曰避亨爻曰嘉避處避而能嘉即能亨也。五當位而應與時皆行故曰嘉貞吉乃其所以嘉也。

象曰嘉避貞吉以正志也

易觸

卷三

十二

觸曰志不正則浮沉而不能避即避亦鬱塞而不能嘉不能嘉則不能亨矣

上九肥遯无不利

陽剛有必避之志居外无應有可避之勢故能得意遠去寬裕自如。有肥遯之象如是則理亂不聞榮辱不驚何不利之有。觸曰五變離明隱而向明故曰嘉上變兌說遯而无悶故曰肥處遯之極而无應於陰故寬綽而自得也。三有係故疾上无應故肥係則僅可畜臣妾肥則无所不利也。

象曰肥遯无不利无所疑也

名位利祿皆不能擾而惑之也。觸曰内有所疑則避不能決无所疑則斷然而行所謂確乎不可拔也。

三三 震上

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長是君子滿朝勢能有為故名大壯。然必持己以正則正氣發揮羣邪帖服乃為利也。觸曰大壯與遯反對避則小者利於貞大壯則大者利於貞大者不正則小者得伺而中之矣。

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

以卦體言陽長過中君子之壯於勢也以卦德言乾剛震動君子之壯於理也。觸曰大壯者陽壯也陽自泰而漸達於外矣乾剛震動其氣勢先不可為此大壯之故也。

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大者正言大人之所以為大人者以其正也。天地无情而以正大為情。天地无私而私於正大之君子故

易觸

卷三

十三

曰正大可以見天地之情。觸曰不正不成其為大故大者自正也。天地无私而獨私於君子則以正大之情也。

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履

自勝者強。觸曰雷在天上陽氣發舒大壯之象也。君子之壯莫如立身立身莫如循禮。夫人能破百萬之敵或不能无失足於一事能蹈鼎鑊之難或不能无動心於捧盈息乘於所易忽而氣奪於所不及防也。故非禮勿履惟大壯之君子能之。

初九壯於趾征凶有孚

趾在下而進動之物也。陽剛居下而當壯之時是疎遯小臣遠欲進而建功立業有壯趾之象則君疑臣

忌其凶必矣。觸曰重剛在下壯趾之象處壯之初而恃壯所以往而凶也然其正大之誠則已見乎於三陽矣

象曰壯於趾其孚窮也

言必困窮。觸曰恃其孚而壯趾所以窮也孚本不窮而有時窮者初九是也

九二貞吉

以陽居陰不得其正然所處得中則猶可因而不失其正占者果能非禮弗履則內不失持己之道外不失小人之奸然後可以得吉也。觸曰他卦以陽居陽為正處壯之時大剛則折故二四皆以陽居陰為貞吉大者未有不正貞而得吉所以難也彖言利貞此言貞吉蓋二乾之主眾陽之所宗也為眾陽之宗

易觸

卷三

十四

而不用其壯故不言壯而言貞不用其壯所以貞而吉也

象曰九二貞吉以中也

心无偏私所以事无過舉。觸曰中則不恃其壯故能貞而吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人固用壯而好為无禮之勇君子乃用罔而蔑視天下事以為易為如此雖所為一出於正然謀疎計露難免於厲也羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此。觸曰君子處大壯之時在善所以用之善用壯者不用其壯者也不用其壯故能長有其壯用其壯則不善用壯者矣不善用壯故君子之壯反為小人所用九三過剛不中自謂用壯而不知小人已乘間而收其權

是小人用君子之壯而君子所用之壯反无也如是則雖正亦危矣羊喜觸藩以藩在其前觸上六與九三為敵其藩方固而三觸之不至羸困其角不止夫羊所以用其壯者角也角羸則有角而不能所以罔也罔无也三四五相克為兌故皆稱羊全卦似兌故上六亦稱羊

象曰小人用壯君子罔也

小人以壯取君子以罔困。觸曰小人既羸君子之壯而用之故君子失其所用之壯而罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輹

三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯於大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此。觸曰四為動主而居陰不恃其壯故貞吉而悔可亡藩在前則羊觸之故五以五為羊三以上為

易觸

卷三

十五

藩四應在下前之二陰不為吾敵猶藩決而角不羸彼壘已被此進乘已如是而君子尚往而壯於大輿之輹矣輹輹輹同輪之要處在車之下九四下乘三陽羸賢共助壯輹之象

象曰藩決不羸尚往也

謂可以私功業

六五喪羊於易无悔

以柔居中與皆有為而彼獨安於先為有喪羊於易之象如是雖无尚往之吉亦先用壯之罔故无悔。觸曰羊羸行而喜觸故下四陽有羊象五與二敵尤二之所欲觸者而五能以柔待之五不為藩二將无所用其觸无所用其觸則无所用其壯矣故喪羊於易无悔蓋小人而敵君子則有悔柔易而不為藩焉

則无悔也

象曰喪羊於易位不當也

柔中在壯時則為不當也。解曰陰居陽上為位不當為小人謀者宜避位以退聽於君子而勿與敵也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極質本柔弱乃欲進而建功立業其象如此然能艱以處之尚可以得吉也。觸曰上與三敵故其辭畧與三同羊指三藩謂上也上處動極與三相持彼觸其藩此羸其角欲退不可欲進不能君子之力窮而小人之勢亦衰未有角羸而藩不毀者也故而无利知其无利而以艱處之則吉也

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

易觸

卷三

十六

觸曰兩持則相傷故不詳非獨咎君子亦以戒小人也艱則詳矣故咎不長

三三 離上 坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯彼親禮者也為卦上離下坤原有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之象進而上行以至於五則當有是寵也。觸曰大明在上而下順之諸侯承王之象康侯安寧之侯也當晉之時進而不已非王者所寵也王者所寵惟是安寧無事之侯錫馬眾盛親而禮之蓋康侯以安民為事民安則天下安故康侯受上賞也坤有土有民康侯之象又坤為眾為北馬離午亦為馬又為日

象曰晉進也

觸曰明進而方新也

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

當賞罰清明之世以竭忠効順之臣而遇崇德報功之主此康侯所以獲寵也。觸曰以離乘坤明出地上其明方新也既以順德麗乎大明之君而六五之柔又進而上行蓋臣所利者天子之明而天子之明以柔韜之則不自用其明矣

象曰明出地上晉君子以自昭明德

易觸

卷三

十七

昭即明也存理過欲所以自昭其明德也。觸曰明德在己非昭從外至故曰自明

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正有欲進見摧之象能固守其正則學至君求終得進而吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也。觸曰晉進也然君子於此有難進之色焉蓋難進乃所以善其進也初以順體居下故不遽進而如摧非有以推之展轉遷回若或推之者也以此守正終能孚於明主而吉矣即不見孚而亦宜寬以處之不汲汲以求孚則无咎也初坤變為震震來虩虩摧如之象欲進而應竊位之四故罔孚也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初居下位未有官守之命。觸曰四竊位而已獨行正故不遽進而如或摧之也以未膺上命之臣而汲

汲于進咎斯至矣故裕无咎者在未受命者宜然爾

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

六二中正上無應援故欲進未能而悲天憫人寧无
怨乎然必直己守道而正終得遂其進而受寵於柔
順之君矣王母指六五○觸曰二五同德可進者也
然且不輕進而驚疑顧慮如有所愁焉初曰摧如二
曰愁如皆備焉難進之狀猶禮所謂如慢如偽也如
此則正而吉受茲介福所以為吉也夫進而愁如則
愁去而福至矣王母六五也二坤
變為坎坎為加慶愁如之象

象曰受茲介福以中正也

觸曰明介福之所自受也

易觸

卷三

十八

六三衆允悔亡

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以
為衆所信而悔亡也○觸曰居順之長而近於離如
是馬可以進矣然猶未敢遠也至於衆皆信之而後
進焉蓋輕進則有悔待衆允而後進悔之所以亡也
二陰有衆象他卦陰爻多凶獨晉四陰皆吉
无悔者陰性遲緩處晉之時以難進為得也

象曰衆允之志上行也

三上進之志與初二同

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故如鼫鼠
之象如是雖正亦危○觸曰三陰在下而四為之間

以九居四非其位而貪有之知三陰有必進之勢畏
而忌之故其進也如鼫鼠然以此為貞危矣鼠晝伏
夜動故程傳曰貪而畏人者鼫鼠也九
四離變為艮又互二三為艮艮為鼠

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽本非純德之主而有悔然大明在上而下
皆順從是天性英明終能自昭明德其悔亡矣又必
以純心行王政而功效得失皆勿恤焉則王心純而
王道普往吉无不利矣○觸曰三陰皆順於五而四
間之此其悔也大明在上是以悔亡夫以大明之主
而與四爭衆陋孰甚焉惟得失俱置之勿憂以此而
往則言无不利蓋不計
失得乃所以无不得也

易觸

卷三

十九

象曰失得勿恤往有慶也

勿恤王者之心有慶王道之效○觸曰萬方有慶
在一人之无欲故本此勿恤之心而往則有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上九剛進之極有其象與占者得之維
以伐其不服之私邑則雖危而吉且无咎然以極剛
治小邑雖得其正亦可吝也○觸曰剛之上窮者角
也剛進而窮无所用之惟用以伐邑則吉而无咎爾
夫明始天下而維伐邑之用雖正亦羞
也處晉之時宜後不宜先故以角為吝

象曰維用伐邑道未光也

大人之道當以明德照四方維用伐邑
故未光也○觸曰明不及遠故未光

三三 離下 坤上

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地中而明傷猶君子見傷於柔即故為明夷卦體五近於上是以賢臣而近暗君惟利於委曲盡忠而艱難以守其正則報國保身之道庶兩得之矣。觸曰明而見傷明不可恃亦不可息也故利艱難而不失其正焉

象曰明入地中明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

明哲中涵而微柔外見臣德之純也而蒙大難文王美里之囚足徵矣。觸曰以文明柔順而蒙大難故

易觸

卷三

二十

明雖傷而有不傷者存

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

以六五一爻之義釋卦辭當宗國之變而能自晦其明委曲全身而不失其志之正如箕子為紂近親其狂受辱得是義矣。觸曰明而見夷時為之耳故晦其明者所以自夷其明也處明夷之時而自夷其明故人不得而夷之也吾全吾明而行吾志晉之所以為進也不幸夷其明矣然明可夷而志不可不正古人有用此者箕子是也

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

言不察察以為明也。觸曰明以相繼而无窮明入地中惟入於虞淵故能升於暘谷也蒞眾而以察為

明則明不可繼矣故用晦而明養其明而不過察所以善用其明於无窮也坤為眾

初九明夷於飛垂其翼君子於行三日不食有攸往主人有言

飛而垂翼見傷之象。觸曰初去暗君尚遠義可以去故飛而垂翼戢身畏禍不敢高飛也三日不食去之速也主人謂上六蓋訝其去而有言然僅有言耳尚未及禍也叔孫穆子生筮之遇明夷之謙以示卜楚丘曰是將行而歸為子祀以讒人入其名曰牛卒以殺死明夷日也日之數十自王以下其二為公其三為卿旦日為三明夷之謙明而未融其當旦乎故曰為子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼象日之動故曰於行當三在旦故曰三日不食離火也艮山也火焚山敗於人為言敗言為讒

易觸

卷三

二十一

言必讒也世亂讒勝必適離純離為牛故曰其名為牛謙不足飛不翔垂不峻翼不廣故曰其為子後乎此春秋占筮之與也

象曰君子於行義不食也

觸曰臣之事君義也不得已而去亦義也吾重吾義則食為輕故曰義不食也

六二明夷夷於左股用拯馬壯吉

傷而未切救之速則免矣。觸曰初二為股三四為腹右陽而左陰故曰左股離為馬離變為乾馬壯之象馬壯則行速傷於左股害猶未大惟速拯之則免也初未位尚可以去二有位矣去之非義故義主於救非自救也自救其傷乃以救國事之傷也

象曰六二之吉順以則也

惟順故全身遠害而不失人臣之則也。觸曰惟順故能自救以救國而不失人臣之則也。

九三明夷於南狩得其大首不可疾貞

以剛居剛在明體之上而屈於至暗之下正與上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以也。故有不可疾貞之戒。觸曰南離方大首上位也。三居離極與上勢均在他卦為應而居明夷之時則敵也。南巢牧野之事聖人所不忍言故以南狩諱之以極明伐極暗何大首之不得然上下之間未可遠也。故以不可疾為貞者所以嚴萬世人臣之防也。

象曰南狩之志乃大得也

易觸

卷三

二二

志欲除暴救民而非以利天下故能成其功而大有得也

六四入於左腹獲明夷之心於出門庭

左腹幽隱之處身處昏朝入於左腹之象然以柔正居暗地而尚淺終能獲遠害之心意而得意遠去也。觸曰坤為腹位在四又腹也左為陰自離而入坤由三而入六四入於左腹之象明之所以見夷者上為之也。四與上同居坤體故能得闇主明夷之心不至盡夷天下之明而不可見幾而出門庭矣。微子云吾家老遜於荒我不顧行遜此之謂也。坤偶門象居坤初變震為出門庭之象。

象曰入於左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

居至闇之池近至闇之君而能正其志箕子之象也。貞之至也。觸曰初遠臣也四維近臣而不見用故初四皆可以去。二德可以救而拯之三勢可以敵而正之六五逼近於上欲去不得欲救不能欲正不可內難而正其志如箕子之明夷焉。蓋從抱器剖心之後別為辱身晦明之行此固忠愛之苦心而亦全身遠禍之微權也。利貞謂宜如箕子之貞也。

象曰箕子之貞明不可息也

箕子外固晦其明矣然本體之明自存不可得而滅息也。觸曰明本不息所可息者非明也愈晦愈明故不可息也。

上六不明晦初登於天後入於地

易觸

卷三

二二

觸曰明夷者下五爻之明為上所夷故上六一爻不曰明夷而曰不明晦謂明入地中不明而晦也。地積至三而愈厚則明至上而愈晦矣。上天位也。日麗於天而在地中故不足以照四國而祇失人君之則作易者當文王與紂之事務所繫之辭獨危且深也。

象曰初登於天照四國也後入於地失則也

照四國以位言

離下巽上

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正

矣。觸曰家之亂也。未有不自婦人始出閭之言。私
謁之事。所由然也。故家人以女貞為利。離巽皆女而
其正故以象之。

象曰：家人女正位乎內，男正位乎外，男女正天地之大
義也。

以卦體九五六二釋利女貞之義。大義所謂天地之
常經也。觸曰：女正六二也，男正九五也。先言女正
者，女不正則無以為家也，而女不自正實由男正乎
外以正之故。彖辭止言女貞而象傳兼言男女正也。
家人有嚴君焉，父母之謂也。

此推二五有父母尊嚴之象。觸曰：父嚴矣，母亦稱
嚴。君者，母教不肅，雖有嚴父有所不及防也。為君者

易觸

卷三

二四

懼傷於嚴為父母者，懼傷於恩，故君稱父母。
焉，父母稱嚴君焉，各從其偏者而救之也。

父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正，正家而天下
定矣。

以卦畫推之：上父初子，五三夫二四婦，五兄三弟，各
盡其道而一家正，則天下皆正而定矣。觸曰：惟家
有嚴君，故父子兄弟夫婦各得其正，第正家
耳，而天下之定，捷於桴鼓甚矣。女貞之利也。

象曰：風自火出，家人君子以言有物而行有恒。

風天下自家始，言行皆謹修身而教於家也。有物謂
所言皆據事實，非虛言也。觸曰：風自火出，李西溪
以為橐籥之火也，蓋鼓鑄者能鼓橐籥之風，皆自火
出也。一家之風皆自君子之言行出，故有物有恒也。

之自也

初九：閑有家，悔亡。

初九以陽剛處有家之始，能防閑之，則相資相夷之
悔亡矣。觸曰：家道不防其初，後雖欲閑之，不可得
矣。及初而閑，乃克有家而悔亡也。
初離變為艮，明而能止，閑象也。

象曰：閑有家，志未變也。

志未變而豫防之。觸曰：教起於微，及其志未變而
閑之，則事不勞。君子於其初也，言有物而行有恒，我
操其不變，則家人未
變之志皆不變也。

六二：无攸遂，在中饋，貞吉。

易觸

卷三

二五

六二柔順中正，女德之幽閑貞靜者，故凡事不敢自
專，惟在中饋飲食是供，此所謂女貞也。觸曰：婦人
之悍妬在於遂，有言而必遂，有行而必遂，遂而不止
為男子者，拱手聽命而已。或不遂，則凌怨叢生，家
道所以窮而乖也。故君子言有物，則婦人之言无所
遂矣。行有恒，則婦人之行无所遂矣。无所遂者，婦人
之正也。无所遂而在中饋，詩所謂无非无儀，惟酒食
是議者也。男子以无所不遂為吉，婦人以无所遂為
吉。蘓子瞻曰：言有物而行有恒，雖有悍婦暴子，
弟莫不肅然，然而未常廢思，此其所以為至也。

象曰：六二之吉，順以巽也。

順以德言，巽即无攸遂意。
觸曰：順巽者，婦人之貞也。

九三：家人嗃嗃，悔厲吉，婦子嘻嘻，終吝。

三過剛不中治家而過於嚴者也有家人嗃嗃之象如是雖不免傷恩之悔猶為正家之吉若失於寬而致婦子嘻嘻則敗禮喪度而家道衰終吝○觸曰治家者嚴而有辨嚴乃所以為和也和而至於凌且怨焉和乃乖爾九三純剛過於用嚴雖未免於悔厲然而吉可待也見其悔厲而矯之以嘻嘻則瀆之甚者也故終吝

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

觸曰治家之道以无失為有得

六四富家大吉

陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者是為大臣者能生財有道而富天下之家者也○觸

易觸

卷三

二六

曰二為離主中女居下而得位承家之婦也四為巽主長女居上而得位主家之婦也主家者柔正而聽命於九五之陽故能保其家而富也陰性嗇而主利故象以富

象曰富家大吉順在位也

順則有理財之能在位則有理財之權○觸曰主家之婦一家所尊故曰在位尊者順則眾莫敢不順是以家治而富也家道乖則致窮順則致富

九五王假有家勿恤吉

假格也九五剛健中正下應六二之柔順中正正是君后協德者也王者以是感格其家如關雎之化勿用憂恤而吉可矣○觸曰假格也不格不能有其家王假有家王者有物有恆之化也所化者大則无事

憂恤而天下治故吉也閑有家者正之於初其道主嚴假有家者感之於上其道主愛故夫子曰交相愛也蓋相瀆則非相愛以色升者不弊席而愛弛二五皆正故愛久而不渝也

象曰王假有家交相愛也

夫愛其內助婦愛其刑家

上九有孚威如終吉

上九以剛居上其治家也有孚以治其心有威以肅其志得正家久遠之道故曰終吉○觸曰惟誠與信可以服人不誠不能以孚妻子苟其誠也不令而行凜然如有威之可畏馬威如者相孚之至思與義合非有以威之而若或威之故曰家人有嚴君焉以其孚也凡微見不便於初者必其最復於終者也嘻嘻

易觸

卷三

二七

若初甚便之而終必吝威如者初似不便而終必吉也三與上以剛相應故孚惟其剛也故三嗃嗃而上感如也

象曰威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治則人畏服之矣○觸曰言有物行有恆所以反身也蓋有物有恆則思不弛故九五之相愛由君子之言行而出有物有恆則思不弛故上九之威如亦有君子之言行而生也

三三離上

睽小事吉

睽乖異也為卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故為睽○觸曰睽乖之時豈能大有所為僅可

以小事獲吉而已兌離以陰為卦主陰小也故小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

觸曰動者火澤之性也火上水下為未濟然尚可升降而濟也火澤二者非相交之物也動而得違其固然爾同居不同志不獨妾媵娣姒也凡為女子皆然陰性多忌在同居者尤甚蓋同非其志強同必異也然家人以異離而言女貞者家人二陰爻得位而睽二陰爻失位也失位同居安望其同志哉

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉
說而明內則心氣和平而外則善燭事機有其德也柔進上行才雖柔弱而上握樞要有其勢也五得中而應九二之剛有虛中之誠而收賢才之助有其輔也故雖不可大有有所為猶可小有所濟○觸曰有是

易觸

卷三

二八

三者睽可合矣故吉然僅云小事吉者以三者皆柔之為也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其

事類也睽之時用大矣哉

先睽後合凡事皆然所以睽之時僅可小事吉然睽之用不止小事吉故嘆其大○觸曰凡物始同者終必異始異者終必同是以睽之時僅小事吉而睽之用不止小事吉也故嘆其大

象曰上火下澤睽君子以同而異

同而異所謂和而不流羣而不黨也○觸曰事有必不可同者強之使同其異彌甚君子知向之有異而異之足以為同也故不以異而異而以同而異非苟為異也彼是此非而非者乃以成其是果可我否而

石者乃以濟其可異本於同亦歸於同君子之同而異乃君子之无所不同云爾

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

上无正應有悔也而居睽之時向德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎○觸曰當睽之時而初四无應睽之甚者也睽甚則有悔其所以悔亡者以說而得正故當其疑我而去如喪馬然馬已喪矣追而逐之馬乃奔軼而不可逐彼將自復矣初之與四惟不亟亟以求合則无不合也雖不亟亟以求合然終不拒而絕之明知其憎我忌我而為我之惡人而必一見以示我之大焉故君子不求親入人亦莫得而親之見惡人所以无咎也馬陽象九四陽在外故為喪馬惡人亦四也○初九澤

易觸

卷三

二九

變為水火與水仇惡人之象

象曰見惡人以避咎也

觸曰見以避咎非避咎不見也

九二遇主於巷无咎

二五君臣正應居睽之時乖戾不合必委曲相求如遇主於巷則君臣之睽可合何咎○觸曰記曰殺其時臣與君睽則答在臣矣故不敢徑直以求通也於委曲之途竭吾情懷宛轉相逢如遇主於巷然遇者精誠之極不期而合也臣子不敢自睽以求合於君其本願在於明信而已未可謂枉已而失道也二柔失位而中故未失道

象曰遇主于巷未失道也

六三見與曳其牛掣其人天且劓无初有終

觸曰以不正之陰而當交睽之際積疑成幻積幻成
見無所謂曳之者也而若見有以曳之無所謂掣之
者也而若見有以掣之無所謂天且劓也而若見上
九天之劓之蓋與上相猜遠回不進故妄見橫生然
特妄見耳非果見也故三與上无初而有終也牛所
以駕與人者服牛之人也三與四並為坎與輪之象
離牛象三當人位故曰入

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚屬无咎

易觸

卷三

三十

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然
當睽時故必危厲則得以同心協力而濟睽之志可
行矣无咎○觸曰當火澤交睽之間而无應睽而孤
者也然四與初本應也本應者不期而睽亦不期而
遇不期而遇者推誠以固之則睽者可舍故遇元夫
則當與交而孚也交而孚所謂披肝膈而見情懷也
然勢孤則間易來又必危以處之然後无咎也元善
也以初視四則曰惡人以四視初則為元夫初居陽
而四居陰也遇者无所望而得也當睽而合出於非
望故二曰遇主三之象曰遇剛上曰遇兩而四曰遇
无夫也

象曰交孚无咎志行也

觸曰當此睽時協志
同心而後志可行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽濟睽之才不足宜有悔者然以居中應二
得賢以匡其不逮故能亡之然九二正應乃六五之
宗臣也當睽之時五既切於下交二又篤於遇主其
相合如噬膚之易者以是而往則睽可濟何咎○觸
曰二五之所以睽者以是而往則睽可濟何咎○觸
下之間虞詐携貳而不屬爾二既噬三而去之大臣
自去其邪惡則覺隙无自而入矣往以求之何咎也
二五君臣而言宗者宗親也當睽之時君親其臣則
睽可合也膚六三也以其柔故
稱膚二變為噬嗑故曰噬膚

象曰厥宗噬膚往有慶也

君臣一德往以濟睽福慶及天下矣○觸曰有慶則
不止於无咎矣二噬三而五慶此末世之事君臣之

易觸

卷三

三一

也

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

睽孤謂與六三相睽也見豕負塗見其汚也載鬼一
車以无為有也張弧欲射之也說弧疑釋也匪寇
婚媾知其非寇而實親之也往遇雨則吉疑盡釋而
睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此○
觸曰以不正之陽而處睽極故妄見橫生三之所見既
睽而孤者也惟交相疑故妄見橫生三之所見既
上之所見尤妄也始疑三之汙本无豕而見豕且見
為負塗之豕豕而負塗汙之甚也既疑三之妖也本
无鬼而見鬼且見有載鬼之車鬼而滿車妖之甚也
忽疑豕忽疑鬼忽疑有忽疑无忽疑張弧而射之忽疑

孤而釋之疑情不測自為顛倒雖上亦不自知也及至於脫弧之後而乃恍然知向之見豕者非豕向之見鬼者非鬼不特非豕非鬼而已且非與我為寇而實與我為媾也於是與三陰陽和而遇兩則吉也夫疑則親者亦可睽也雖婚媾也而可為豕為鬼為寇及其疑亡則睽者亦可親也雖豕也鬼也寇也而可為婚媾蓋疑情本幻故一疑生而羣疑皆生一疑亡則羣疑皆亡也三五互四為坎有豕象六陰類鬼象以離遇兌烈日之下霽以水澤遇雨之象也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

觸曰羣疑盡亡則始睽而終相合此所以遇雨吉也

三三艮下坎上

易觸

卷三

三二

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻方在蹇中不宜走險故往西南則宅中圖大兩利矣若往東北則志窮力屈何利之有九五剛健中正有大入之象當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後可以得吉○觸曰足不能進為蹇前險後峻故不進也艮東北方坎北方也以艮坎得蹇則在艮坎之方不利矣欲出蹇者惟舍其故地而入於西南坤方則平易之鄉也蹇以九五為卦主坎本坤也五以陽入坤中故在北而欲復於西南也坎不能復為坤則與東北之艮合而為蹇東北險地故不利也大人九五也五得正以出蹇故云貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

觸曰坎險在前雖有知者不能不止也見險而能止雖有險不能如知者何矣能止非不進也以止為進因蹇而緩步善用其蹇所以為知也

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

得中得可安之地道窮謂英雄無用武之地功謂濟蹇之功出蹇之功莫如正邦見當位而貞之大人則身正邦正而蹇出矣惟在蹇中乃見大人出蹇之用故贊其大○觸曰在上卦曰往五往坤中坤可為坎坎復為坤居坎而得中故能出坎而入坤也使止於東北則窮而不能進矣大人出蹇而有功故見大人者亦有功出蹇之功莫如正邦大人正則邦正而蹇出矣非大人不能入蹇非大人不能出蹇出入蹇中

易觸

卷三

三三

則能用蹇故蹇之時大用亦大也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

德修則身正而天下平蹇可濟也○觸曰山下之水順流直達故君子果行以育其德山上之水從石隙中吞吐出沒險阻曲折未能果行故君子反身以修其德遇蹇而反身所謂橫逆自反行有不得反求諸己是也反身則德修矣德有違則致蹇德修而可行則无蹇矣

初六往蹇來譽

往則遇險來而不進則得見險能止之譽○觸曰居艮之始往則蹇矣不往而來是謂見險而止故譽蓋輕進則敗名持重則致譽也居蹇之時利於安靜故卦內四陰皆无悔咎

象曰往蹇來譽宜待也

觸曰宜待則非終不往也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也但當鞠躬盡力成敗利鈍非所論也○觸曰他又皆言往來獨二五不言往來者五大入而平王臣也君臣居蹇之中同心戮力義無可逃非有往來可擇故蹇而又蹇以圖其濟雖濟否不可知而吾盡吾力豈以其身之故哉當蹇之時身為重則國事為輕矣惟無以身為者出入蹇中生死以之在人視之為蹇蹇而二獨冒險求濟若不知有蹇者莊子云外重者內拙凡有矜則外重也六二之視身猶外也能外其身則天下無不可為之事矣前有

易觸

卷三

三四

坎而又與三四互坎故曰蹇蹇蹇蹇猶坎坎也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟亦无尤○觸曰初六之止非以致譽也而得譽六二之蹇易以招尤也而无尤蓋時有當止則論其事義无可逃則原其心

九三往蹇來反

三當國家大難之衝欲往而濟險則獨力難成惟反就二陰與之同心則得所安也○觸曰以剛為艮主而隣於險不能往者也反而歸焉安其所止二陰濟之故曰內喜之也蹇利西南九三艮變為坤由艮東北而反於坤之西南故曰反

象曰往蹇來反內喜之也

內指二陰喜得陽剛而依附之

六四往蹇來連

六四陰柔才弱惟連於九三合力以濟○觸曰柔入險中往則必蹇與三相連以止為進庶可濟也

象曰往蹇來連當位實也

陽實而陰虛九三以陽居陽居當其位實有濟難之才故四當連之也○觸曰實陽也四本虛也其連於三者以三之位實也當蹇之時剛柔共濟故三反就二為內喜四來連三為位實也

九五大蹇朋來

易觸

卷三

三五

五以大君當非常之蹇然居尊而有剛健中正之德故其德位之所感召眾僚无不効力朋來助之不終蹇也○觸曰以大人而當大蹇居險之中无所往來而羣賢皆至是謂朋來陽居坤體變復為坤由坎北而趨西南眾陰扶之故西南得朋而來也往來之來上趨下也朋來之來眾附五也

象曰大蹇朋來以中節也

中節即中德也○觸曰惟五得中正之節故羣賢皆來就節也

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五○觸曰碩大也謂力三之陽也柔居坎末往將何之三為艮主剛而能止上來應之指碩大之力斯可以止為進而吉矣彼豈為

身謀哉亦將以圖吾君耳藉三輔五相與見大人而往有功此其志也三為內卦故曰志在內九五為大人故曰從貴

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內以五之位言 貴以五之德言

☶☵ 坎下 震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也居險能動則出於險之外解之成也難之既解利於平易安靜不欲久為擾煩故必以平易之心行平易之政休養安惠而西南乃為利也如大難既解解而无所往歟當偃武修文來復其所而安

易觸

卷三

三六

靜則國家相安於无事而吉若遭孽禍存有所往又當早往早復不可久於煩擾則國家不苦於多事矣吉○觸曰蹇解以反對為卦蹇利西南則解亦利西南可知坎北震東東北之難既解則西南其利之鄉也來復夙吉審其所以利西南也難解則无所往无所往則東北亦無難也无難而往則利於處險避則平无事於西南也使其尚有所往則利於處險往西南而不夙則東北之難雖解而來已遲四顧慮後雖欲往不可得矣利西南有攸往皆指九四言來復指九二言二以來復為吉故不言不利東北也往來者內外卦之謂夙者震動之速也當其味解則往而蹇既解則往可夙也

象曰解險以動動而免乎險解

觸曰震在坎下動乎險中猶未免於屯也震在坎上以此而動動而免乎險故解爾

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

坤為衆得衆謂九四入坤體寬易以得民也得中休息以養民也有功不戰而屈人之兵也得中有功皆指九二○觸曰蹇得中解得衆皆指外卦言者往者往而不在外身在東北而往西南也九四入坤體坤為衆故往得衆也難之既解西南有可往之地東北亦所以復復之時惟處險而得中則東北猶西南此九二矣震動在上不憚目前之勞而遺無窮之利故往西南而夙者利之所在急起赴之則不後時而有功也蹇貴能止解貴能往者處時異也處時異而皆言往有功者蹇之往在利見大人而解之往無所不利也

易觸

卷三

三七

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時

大矣哉

雷以動之雨以潤之而百果草木枯者萌甲甲者開拆矣解之時萬物發育豈不大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

當蹇之時天下大難故民易入於罪過赦之宥之所以解也○觸曰方春而雷雨皆作此天地之仁氣也君子法之以行春令焉難之方解反側未安无以赦之宥之則民疑而亂生故持慎无赦之說者為承平言之爾若夫寬大優恤小過必赦大罪必宥與天下以維新之路者居解之時宜然也

初六无咎

難既解矣初六以柔應九四之剛是為人臣者既存
渾厚之治體而又立精明之治功何咎。觸曰當大
難初解之日四為動主而初應之柔際乎剛安其分
以從陽雖與負乘之六三同入險體然非其咎也義
无咎謂從陽者初之義從義則
无咎舍四而從三失其義矣

象曰剛柔之際義无咎也

剛柔相濟其
義當得无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

狐性柔而情奸小人之道也黃中色矢直物謂中直
也九二陽剛中正為秉道嫉邪之君子故能去小人
用善類而天下治矣吉三陰即三狐之象。觸曰狐
性柔而喜媚指六三也六三竊位則二陰皆其所與

易觸

卷三

三八

故曰三狐大難方解而小人尚在使柔弱之主感而
溺焉亂之又生君子慮之九二志應乎五為能以除
奸為己任其除三陰也如田之獲狐焉而其除之
道則中而不濫直而不回得其道矣又能守之以正
乃為
吉也

象曰九二貞吉得中道也

二居下之中秉心大
公得取舍之宜也

六三負且乘致寇至貞吝

陰柔不中正而居下之上无德而竊據高位猶小人
宜負而反乘必致寇奪也雖爵頒於朝而貞不免於
非分之羞也。觸曰難解則寇去矣難解寇去而猶
使小人竊位寇乃執以有辭去而復至矣六陰宜負

也居三而在內卦之上負而且乘小人而乘君子之
器也夫冠之所服者君子也非服君子之器也小人
乘君子之器乃欲以君子之器服之相相焉自謂得
志慢上暴下擾亂元紀於是既解之冠羣起而至解
之所所以復為蹇也故君子乘君子之器可以弭寇小
人乘君子之器乃所以致寇非分之榮冠所必爭也
冠上六也在上為射隼在三為致寇者處地異也小
入无羞惡之心故其竊位也雖國人醜之冠亦醜之
而終不自醜者彼以為爵賞出自君命可以固而有
勿失爾故又曰貞吝謂以此為正二之羞也而象則
謂縱未致寇亦可醜也况致寇乎需九三剛健不陷
致寇者不致於寇則曰敬慎不敗我需而冠不能需
故寇敗而我不可醜也解六三陰柔失正禦寇者乃以
致寇則曰又誰咎也冠解而我不能解故我咎而勿
以咎冠也自我致寇雖同而所以致寇則
異也六三負四而乘二故有負乘之象

易觸

卷三

三九

象曰負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

拇指初四陽初陰其類不同若能解而去之則君子
之朋至而相孚也。觸曰九四震主而入坤體所謂
往得眾也得眾者无私有所係則私矣四係於初眾
將不信故必自解其係而後朋至而孚也朋至謂得
眾故蹇五亦以得中為朋來也拇初也四得坤眾故
以初為駢拇而解之也初以應四无咎四以解初斯
孚者陰宜附陽
陽不宜係陰也

象曰解而拇未當位也

初以陰居陽四以陽居陰皆不得其位而相應所謂
私交也故必解而去之。觸曰惟未當位故初得而

係之解其東北之係而專事西南則位當而得衆矣

六五君子維有解吉有孚於小人

五與三陰同類是人君與小人共事者也故君子於此必解去之則吉孚驗也君子有解以小人入之退為驗也○觸曰以陰居陽其陽可以為君子其陰亦易溺於小人所以稱君子者以尊位言也君子既與君子為親一小人之間則疎矣故君子惟有解去小人之道為吉自解小人之外更无吉道而小人之解則微之小人之退而已如第曰小人解矣而不徵於小人之退且復生為禍滋甚是又與於未解之甚者也○陽之內此君子所必解也身徵也

象曰君子有解小人退也

易觸

卷三

四十

君子能解則小人自退此解之所以有孚於小人也

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利

六三以小人竊據高位猶隼之在高墉也上六當公孤之任用解而去之獲之則皇路清夷故无不利○觸曰上居公位隼謂三也三小人也故孤以象其媚隼以象其殘二近三則田而獲之上敵三則射而獲之田以力致射以巧中皆所以去小人也蓋去小人者待時而動彼惡已滿而吾器尚藏藏極而發所以利也上六以動歷險而居解終猶射隼者身在高墉而發於持滿之後有不發必獲矣既獲小人則无不利无不利故解也難以大人而解故蹇上九利於見大人蹇以小人而致故蹇上六利於去小人解極而去小人者懼其解之反為蹇也三上皆陰而三獨言小人者上動而正三陰而不正也

象曰公用射隼以解悖也

悖亂也

兌下 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減省也為卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剥民奉君之象所以為損損非國家得已之舉惟以不忍取之心行於不得不取之日而有孚於民則輸將恐後矣○觸曰損內卦乾上交之陽益外卦坤上交之陰損下以益上本既傾矣故謂之損國家不得已而損民凡以為益也使民信夫損我者之為我而怨讟不作則雖損也而无咎无咎且可以為正而利於行

易觸

卷三

四一

損者權也正者經也用權而適於經故行之而利也

曷之用二簋可用享

言當損之時則至薄无害享謂燕享之禮○觸曰損下之時節番為先如燕享之禮且可殺其八簋况其他乎蓋國用之匱生於奢不得已而損下非以自奉也儉者不奪人此民之所以見孚爾

象曰損損下益上其道上行

謂剥民奉君下損則上亦損也○觸曰剥民奉君則民必貧矣民貧君不能獨富是以上下俱損也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損則益柔有時損益盈虛與時偕行

應有時言當損時故二蓋无害也損下卦之剛以益上卦之柔者一時之變通也損進極之盈以益退極之虛者一時之推遷也。觸曰損下者不能使其下信之斯下損而上亦損也。若夫損而有孚矣則元吉无咎可貞利往之道也。所謂二蓋用享者二蓋惟損之時可用非損之時不用也。夫剛非可損柔非可益然剛有時而損柔有時而益者蓋以盈則招損虛則受益酌陽之盈以益陰濟陰之虛而損陽皆時也。自卦畫以推之人事國奢而示儉國儉而示禮時之所趨雖聖賢有所不能違故曰與時偕行夫損以時行則損道豈可輕用也哉。

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

君子修身所當損者莫切於此。觸曰損者損有餘以與不足也。山上有澤藏澤於山以不足之形藏於

易觸

卷三

四二

有餘故君子以虛受人山下有澤損高為深以有餘之分損於所不足故君子以懲忿窒慾凡人陽氣溢則為忿陰氣溢則為慾忿慾之氣溢而有餘則陰陽之診得而病之故懲忿窒慾所以損有餘也。朱子曰懲忿如摧山窒慾如填澤。

初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下益上之時上應六四之陰輟私家之事而速往以益之則事上之責已塞可以无咎然居下而益上亦當斟酌其淺深也。觸曰損以損下益上成卦然當損之時初二皆陽陽之分常有餘於陰故初二之分皆可推其餘以益四五也。四居高位忘分合志而待益於初四之於初也深矣故初九置其切身之事而速往以益焉然其益之也在酌四之所損而已酌所損則損之不可損則留之无費於初而

有救於四故酌四之損乃所以益四也。

象曰已事遄往尚合志也

尚指六四合志者四求初也。兩情交孚何得不適。觸曰尚上也當損之時四之志不求无損而求得損以酌損為上所合志也。

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中利於自守而違道安進則凶蓋人謀事君而不損其剛中之節則己先自損豈能益上惟道事上不變其守乃所以益上也。觸曰初與二皆益陰者也。初道往而二征凶者初陽居陽故可以酌損二陽居陰動則多擾故利於貞靜无事若不貞而往必隨之夫國家當損之時為臣子者以有益為多福

易觸

卷三

四二

不如以无損為寡。觸曰初與二皆益陰者也。初道往而二征凶者初陽居陽故可以酌損二陽居陰動則多擾故利於貞靜无事若不貞而往必隨之夫國家當損之時為臣子者以有益為多福

象曰九二利貞中以為志也

觸曰惟中以為志故貞靜不擾則弗損矣。

六三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上爻以益坤又一陽上而一陰下是入臣集眾思明取舍凡不與我同德者皆遠去之非三人行則損一人乎既損一人則一人行矣而同德之臣自相聚也非一人行則得其友乎。觸曰自下

體言之三陽不相為偶損乾之三以益坤之三為三
人行則損一人自上體合官之同體不自為偶六
正既行而與上九為偶而初與四二與五又各相為
偶一人行則得其友也兩則相偶兩相偶所以致一
也兩偶之外復有一焉則三而至於疑矣故三者數
之餘而可損者也譬如三人同行疑而弗與則必以
一人為餘而損去之一人既去彼一人者復得其友
而為兩蓋三雖數之餘而三所餘之一又為數之始
損三為一損一復為兩天下无不一也一而兩之始
致一也兩无窮而一亦无窮故益无窮而損之所益
尤无窮也推之物理人事其不有然哉夫子復以細
細化醇男女化生為數一之例也三成卦之理以一
入行取象者
三當人位也
象曰一人行三則疑也

易觸

卷三

四四

必損一人而使之行者蓋以三則
禱而亂其勢必至於相疑也

六四損其疾使過有喜无咎

六四大臣而有陰柔之疾賴初九陽剛之益而有以
損之然克己最難自治貴勇必奮振起而不畏縮
因循則有喜而无咎○觸曰物自外至曰益陰陽寒
暑之疾皆自外至故益之而乃以損之初之於四也
无以益之損其疾而已凡國家意外之患皆疾也大
臣取非其有以益皆足以致意外之患損其疾者
不益其所非有則疾去而速有喜此動損之道也夫
人知益之可喜而不知損其疾之可喜故象曰亦可
喜也其指四陰陽不和為疾
六四偏於陰故求益而得疾

象曰損其疾亦可喜也

无疾固可喜有而
能損亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也將
見賢者獻其德能者獻其才猶或益之十朋之龜而
不能辭焉元吉兩龜為朋十朋之龜大寶也○觸曰
或者莫知其然而然也二之於五也以弗損益之益
之為益入皆知之弗損之為益人不知之不知其益
而益至焉故曰或龜者神智之物神智者夫之所與
非人力所能益也益入以神智者各因其夫得其所
得於天之分則有莫或辭焉者矣故文曰弗克違而
象曰自上祐也天之祐人國也必祐之以聰明睿聖
之主既為天之祐則弗損弗違所以承天之祐也離
為龜損益皆似離故皆以龜取象元龜長尺三寸兩貝
乎中孚尤似離故皆以龜取象元龜長尺三寸兩貝

易觸

卷三

四四

為朋直二百一十六元龜大
貝十朋直二千一百六十也

象曰六五元吉自上祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得匪无家

居卦之上受益之極不必損己以益人惟履征薄歛
則下有餘賜矣何咎然所以益下者又必存公平正
大之體則貞而吉且利有所往由是近悅遠來无思
不服得臣寧有家乎○觸曰以陽剛居受益之地必
有以益天下而後可以受天下之益而无媿然以下
益上必損益之以上益下不待益也而无損下則益
下兵蓋不損則民自安不貧則民自富故益之益下
也而无咎且得益下之正而吉也故所何必利而天下
景從无遠邇內外皆吾之臣而非可以象為量也

象曰弗損益之大得志也

其道大行無一夫不被其澤君子樂之故曰大得

益 巽上

益利有攸往利涉大川

益增益也為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰乃人君損己以益民也民富則君不至獨貧上下俱益矣故為益卦之九五六二皆得中正君臣一德以此益民无一夫不被其澤利有攸往也又下震上巽皆木之象木道以才言也觸曰損下以奉己人入不安其生利涉大川也○觸曰損下以奉己人為益也而君子以為損損上以與下入以為損也而君子以為益蓋上以下為本本固者末必繁故益下

易觸

卷三

四六

所以自益也以益下之道利民則民從之以益下之道犯難則民又從之故不徒利往而且利涉川也益而可以犯難涉險益之至也為卦損乾初畫之陽為巽益坤初畫之陰為震震巽皆木而全卦中虛似舟為涉川之象

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以上乾而益下坤乾陽下濟則天光著矣○觸曰損民必至拂民則而民說可知也以上乾而下於下坤自上而下王道无私所以大光大乾象乾陽下濟則天光適地矣

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

○觸曰中正二五也木震巽也利涉則乘木有功乃木道所以行也

易觸 卷三

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

極言贊益之大震動則能奮然用力巽入則又能沉潛細密如是則學問日進无疆矣乾天坤地乾下施坤上生其生物无不遂也凡益之道如人舉自消而長物理自虛而盈皆是也時者理與數而已○觸曰以二德言人事震動而巽入之其進莫禦所謂遜志務時敏厥修乃來也以二體言物理震本坤也乾以一陽施之巽本乾也坤以一陰生之施者不厭生者不倦以此益物未可量也然則益之為道凡事凡物无不皆然損而益之虛而盈之所在聖人因而利導之焉爾良兄秋冬之卦於時宜損震巽春夏之卦於時宜益所以與時偕行損益兩言之也

易觸

卷三

四七

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益遷善改過其相益亦猶是也○觸曰風雷之勢互為益者也見善則遷其遷善也疾於風有過則改其改過也迅於雷皆君子所以自益也君子既以懲忿窒慾自損則又必以遷善改過自益蓋至道无損无益惟上知者幾焉凡言損益者困學之君子爾故懲之窒之遷之改之之四者皆勉強之事也雖然均是震巽也雷風恆君子以立不易方風雷益君子以遷善改過則又何也曰見善則遷則止於善矣止於善則不遷矣有過則改則死大過矣无大過則不改故遷者所以遷於不遷改者所以至於不改也不遷不改所以為不易也為恆者風雷之體者无損无益之謂也以立不易方為恆者風雷之體以遷善改過為益者風雷之用自益而之於恆此易之所以為不易也故立不易方者遷善改過之極而

六九三

不易者易之極也

初九利用為大作元吉无咎

初雖居下然當益時而受上益理宜報効故利用大有作為不徒尋常事業已也然必所益者盡美盡善而元吉焉然後得无咎○觸曰以反對言之益之初即損之上也損陽益陰皆居受益之地故皆有以報之然上之報下也无所謂益之也但以弗損之道益之而可矣若夫下之報上也則必利用為大作而其用大作也非姑藉是以免咎而已必大善然後得无咎焉蓋其難也夫四之初也深矣初在下不宜厚事而四委以厚事此非常之遇也非常之遇非尋常可報故无咎為難以元吉為无咎乃初之所以報厚事也陽為大初為動主故曰作

易觸

卷三

四八

象曰元吉无咎下不厚事也

居下分卑本不當任厚事故不如是不足以塞咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉

二當益時虛中處下是誠敬事君寵錫不期而至故有此象然陰或不能固守又必永堅此心則君寵不衰而吉矣猶王者竭誠以享帝宜受天之祐而吉○觸曰二三居益下之時亦受益者也君寵不可必蓋有不期至而至者故或益之詞與損五同龜所以為智也君寵愈隆而臣智益出使二盡智竭力以事五者九五惠心之益也是以寵祿之來有弗能辭第永守其正以獲吉爾人臣能永守其正王將用之以享帝矣正者帝心所簡故顧俊以尊帝也王謂五也

象曰或益之自外來也

自外來者不求而自至之辭○觸曰自外來謂不期而至也○不期而至者非常之遇非永貞无以為報也得臣者功歸之天不可恃故損五曰自自上祐得君者功歸之人不可恃故益二曰自外來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故為益用凶事使之動心忍性增益其所不能如是則可以動其補過之心而无咎然必有孚以處心中行以制事則雖不求知於君而君自諒矣不猶告公用圭乎圭所以通信也○觸曰以反對言之益六三即損六四也然損之初九且欲損六四之疾而益之上九反欲益六三以凶者損四位當而益三位不當也以位不當而居動極又處多凶之地故

易觸

卷三

四九

傲戒震動試之以凶懼之事惟三亦知試我凶事者之非損我而實益我也為能補過而得无咎而又教以誠信而行合於中則可以通信於公也用圭者卒事則反之故用圭者所以通信也三四居益之中故皆曰中行公謂上也

象曰益用凶事固有之也

益用凶事欲其困心衡慮而固其所本有者也○觸曰以六居三所有不固矣故益以凶事乃所以固有之夫使人遷善改過以固其有者益之大者也

六四中行告公從利用為依遷國

六四皆不得正故亦以中行為戒誠能愛養斯民而合於中行則上可以得君告公而見從矣下可以得

民雖用以遷國民亦從之而無不利矣。○觸曰凡益下之事有行合於中者斯告之於君而無不從即遷國大事遷以益民雖遷亦利也。益之為卦遷乾初之陽於坤為初九遷坤初之陰於乾為六四故象遷國依者附也柔必附剛故初之遷四必附於五周之遷國晉鄭為依弱附強也盤庚遷亳則无所事依矣益之六四即損之六三故損曰一人行益曰遷國公指九五於諸爻有連帥之象故稱公而為遷國者所依也坤國象也。

象曰告公從以益志也

益下之志已之志亦君之志也。○觸曰以益民為志故告公而從也。

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

易觸

卷三

五十一

九五陽剛為益之主其所以益天下者无非自其真實之心而出之則其元吉也。又奚待問哉。吾見上有信以惠於下則下亦有信以惠於上而好義用情所必至矣。○觸曰損二益五反對也損二以弗損為益益五以惠心為益皆自然之益也自然之益但有惠入之心可信無惠人之政可問凡惠人而問及元吉者望德之心也惠人而有望德之心市道也惟誠於惠心者勿問元吉雖勿問元吉而下已信而德其惠沐浴膏澤擊壤鼓腹而不容自巳何嘗不元吉也。

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

勿問言民心之必得也大得志言君心之克副也。○觸曰惠人以心又何問焉有惠入之心斯有惠人之志人懷吾德則惠入之志行矣。

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恆戒之也。○觸曰以不正之陽而居益極益下之心不勝其求益之心者也夫益下者必有以與民而後有以得民之與兩相與者上下之交也上下之交定而後求焉故求而不傷若求益不止則非徒无益而又傷之故傳曰无交而求則民弗與也莫之與則傷之者至矣此無他益下者君人之恆而上九以之自益立心勿恆所以獲凶也震巽相易則益可為恆故聖人教以益極則復為恆若益而不止是知益而不以不正相益故三曰凶事而上曰或擊然三得而上失者下以凶事為益故无咎上以求益而傷故取凶然則受人益者當知損我之為益我而益人者當知自益之為自損也益極而反為損故君子之自益必慎其極也。

易觸

卷三

五一

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

觸曰偏辭者一偏之辭謂上之莫益不以莫益止也自外來謂非所望而來也二之望出於非望上之擊亦出於非望也。○觸曰兌下三兌上三

夬揚於王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚其危厲不可安肆又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也。○觸曰以五君子而決一小人易為力爾而

聖人必難之何也小人居上而近君罪未著而去之則衆不服也必與衆共棄其罪於王庭焉然暴君則小人之罪則犯忌而觸嫌也惟竭誠以說其衆而觀危以處之自治其內而不以即戎為利其可也戎上六也即謂就而迫之也小人之勢已窮就而迫之挺而走險則反噬之變生惟告自邑以治內必戒必備徐而圖之則小人去而利有攸往利往謂小人既去則進而為純乾也

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和

健則有秉正嫉邪之勇悅則有從容順理之謀以是而決小人則發皆中節謂之和矣○觸曰健故能決說故能和君子所以不能決小人者謂其決之之怒也怒而至於爭則決之勝負未可知也決而和者平心易氣不怒而服故小人无不去也

易觸

卷三

五三

揚於王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

柔乘五剛謂以一小人加於眾君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則為純乾君子滿朝无一小人間之也○觸曰柔乘五剛此小人當決之罪也然彼罪雖著而彼奸尚潛惟烟然而光者能以危處之居五陽極盛之時而不忘危此其所以光也尚猶上也上六居上而勢窮君子勿迫戎於己窮故決小人而小人之變不生也剛有必長之時時長而進乃克有終故利有攸往所以進而有終也君子之終以不遠進為進故其始也以不輕決為決乃者難詞也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天必憤決而下也施祿及下與澤之潰決者一也居德謂居以為德所當忌也○觸曰澤上於天則決於下施祿及下是亦君子之澤也君子之澤非欲人之德己也使沾沾焉居以為德則陋矣故澤下施而君子不居其德

初九壯於前趾往不勝為咎

前猶進也當決之時居下任壯欲勇進以決小人其不勝宜矣○觸曰四陽壯為大壯君子不欲用其壯也五陽壯為夬君子猶不欲用其壯也當夬之初而不勝後雖欲勝難為力矣故初之不勝不足咎也初之不勝而挫銳折勢不勝在初而不勝之害及於眾陽是為咎爾

易觸

卷三

五三

象曰不勝而往咎也

觸曰初雖不勝而志未常忘往也不勝咎矣以不勝而往往於不勝之後益之咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備雖小人有不測之虞如莫夜有戎亦可无患也○觸曰已衰之陰人所易忽而二視之如大敵然競惕戒號惟懼變生於意外夫憂而能戒憂所不集也故雖莫夜有戎可以勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

觸曰二惟得中故不用其剛而能惕也不惕則懼惕則勿恤矣

九三壯於頄有凶君子夫夫獨行遇而若濡有愠无咎

頄頄也九三剛過乎中是欲決小人而剛壯見於面
自有凶道矣然在衆陽之中獨於上六為應若能果
決其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於
若濡而為君子所愠終能決去小人而无咎也○觸
曰三上相應其迹以圖之所謂決而和也不用和
而用壯及至壯見於面斯有凶矣然九三君子也既
為君子則一龍一蛇惟所用之是以况觀其決而
又決雖連衆獨行陰陽相和而決而若濡兩為衆
君子所親然決小人者時其速而由其速則見疑於
君子母見疑於小人君子而見疑於君子止於一時
之愠而已若君子不中為小人所疑則其生天下
事去而皆斯至矣故三之有愠三之所以无咎也有
愠者晦其迹於未決小人之先无咎者白其事於既
決小人之後故觸曰如王九之於畫身温温之於

易觸

卷三

五四

至教是也頄在面屬陽三居乾陽之上故為頄重剛
木中則壯頄也獨行者連衆陽而應上六也三變為
兌兩澤互應遇
而若濡之象

象曰君子夫夫終无咎也

觸曰圖事者圖其終而已无
咎在終則有愠不足惜也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡開言不信

觸曰九四當決之時以陽居陰與上同體休連相說
或止或行不能自主如臀无膚而其行次且者故教
之曰既已進矣如牽羊然從其後而鞭之從乾而行
精其鞭之力與五共進則後者可前而次且之悔
亡矣而無如牽羊而羊不能前志溺於同體之小人
聽之不聰有言而不能信也四在外卦之下上為兌

口則四為臀又兌為羊四在兌後為乾所牽故曰牽
羊下三陽健體故聖人於初於三戒其壯而於二教
以惕上二陽悅體故聖人於四傲其次
且於五勗以中行皆攝其所不足也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸即馬齒莧感陰氣之多者九五切近上六是以
人主而狎邇小人如莧陸然若決而去之而又不為
過暴合於中行則无咎矣○觸曰五比上六同體相
悅感陰氣之多如莧陸也以其重剛居中故勗以夬
夬乃可合於中行而免咎蓋小人之在君側也以窺
伺為精神地近既易以滋惑而勢孤又易以取憐君
心稍涉依違小人已乘其隙而中之聖人慮其中未
光也故以夬夬為中行有所係則未光決而又決

易觸

卷三

五五

則係去而光矣故夬雖過剛不害其為中也胡雲峯
云夬三月卦莧始生之時姤五月卦瓜始生之時故
以取
象

象曰中行无咎中未光也

上六无號終有凶

觸曰孤陰无援窮无復之惟有號耳然不必號也罪
大禍積終凶而已二號而上无號者二多與而上无
與也兌口為號兌
決為乾故无號也

象曰无號之凶終不可長也

三三 乾上 乾下

姤女壯勿用取女

姤遇也五陽之下一陰復生是舉世皆君子而一小人忽生於其間如不期而遇者故為姤猶女德不貞而壯之甚也故占者必嚴以拒之以防其未然之禍○觸曰決盡為乾而陰伏於下陰與陽不期而遇也一陰在下本釋也而曰女壯者以長女盡老陽以一女盡眾陽盡而得志則眾陽之壯皆女之壯也小人在下而藉眾君子及其得志則眾君子之勢皆其勢也以陰遇陽藉陽壯之勢而有之女之妖也故勿用取女

彖曰姤遇也柔遇剛也

觸曰凡不期而柔者曰遇陽來為積陰生為遇陽復於所本有而陰遇於所非望也

易觸

卷三

五六

勿用取女不可與長也

觸曰取女者欲其相與有長女壯則悍非家之長也又一陰而遇眾陽暫相為偶非從一而終者也咸取女吉而姤勿用取女者感者男女之正遇非男女之正也男女以遇而合則人盡夫也故曰不可與長天地相遇品物咸章也

姤以一陰生於五陽之下是當天道純陽用事之日而得陰以助其化則燥烈之餘有所滋潤而品物之長養者莫不燦然章美此造化以遇而成功也○觸曰天地猶陰陽也卦本乾也遇坤初六而為姤陰陽之氣相遇則物生故盛夏一陰始至而品物咸章所謂萬物相見乎離離在午位五月卦也剛遇中正夫下夫行也

九五陽剛而居中得正是人君有英明兼斷之德而遇宅中表正之位由是德以位彰而治道大行於天下此聖人以遇而成治也○觸曰謂九五九二君臣相遇也姤之時義大矣哉

觸曰一陰已伏此治亂終始之義人皆知之而皆不及防故嘆其大象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无物不遇人君尊居九重勢不能與民相遇惟王言一布則上情下達君民之心始遇矣○觸曰天以風為號令后以施命為風天下有風无不遍也四方風動亦施命者之附遇也

初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

易觸

卷三

五七

金柅所以止車一陰始生漸不可長故戒以金柅欲其止而不進此小人之貞也能守此貞則吉不能守貞而往則凶然其勢不可遏故又以羸豕蹢躅蹢躅者子使豫為之備云豕陰物乎必也蹢躅蹢躅貌○觸曰柅以止車金剛物謂九二也柔性易係惟繫之者能制之蓋小人之初未有斷然為小人者故設為兩途使自擇焉謂之曰爾初六從君子以取吉惟爾害君子以取凶亦惟爾九二中正為爾所近宜係也係於二而不往則貞而吉若不係而往將必見尤於眾君子而凶至矣然此為小人謀爾若在君子性惟防其往而已蓋往者小人之志蹢躅者小人之性也往而蹢躅勢且為遇為否而不已故君子必戒必備勿以龍忽為羸豕者史勿用忽為蹢躅君子小人之相去遠哉

象曰繫於金柅柔道牽也

牽進也以其進故止之○觸曰小人之附君子如藤
蘿之附喬松雖附於下勢必牽蔓而上聖人知柔道
之牽故教之以繫繫止也止而不牽所以謹躅躅之始也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初相遇是小人在其統馭之中猶魚在
苞直而不得逸者能及今制之則小人不至於上進
而无咎若失此不制而使其得遇於眾則為害廣矣
故曰不利賓○觸曰姤以陰陽相遇為義則初二者
相遇之始故初係於二而二包初也胡氏謂包如包
直之包容之於內而制之使不得逸於外是也二既
遇初慮其上往包而制之使小人有容而无所肆
包有魚之義也二近初而四應初故初之躅躅二與

易觸

卷三

五八

四俱有責焉然二既遇初而猶以小入遺四非義也
當二之時猶魚也二不能包魚且漸至於吞舟而漏
網矣故二釋初則為遯為否至四則觀過四則則皆
二之咎也二能包初則无咎而不及賓蓋君子見義
必為故曰義不及賓也四在外卦故曰賓九二巽變
為艮故能止初而為係為包也曰豕曰魚曰瓜皆謂
也陰也

象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

觸曰以反對言之姤之三即夫之四也故其爻詞各
同夫四與上皆悅體姤三與初皆巽體其陰陽相求
之志一也三欲遇初而初已係二故居與行兩无所
就惟危以處之知其必不我遇而不為柔情所牽則

易觸 卷三

行雖次且而咎尚未至於大也夫之臀專以上卦為
象姤之臀則合全卦以為象三於全卦為臀故咸三
亦稱股

象曰其行次且行未牽也

觸曰柔性喜牽初繫於二故未牽於三然二剛遇中
正故雖與初係而初不至於躅躅三剛不中正雖才
為初牽而三已至於次且矣

九四包无魚起凶

觸曰四雖應初而初已係二宜遇而不遇者也故曰
包无魚陰陽相遇之道君民上下夫婦朋友皆有之
故象曰遠民謂民去已也
民去則難作而起凶矣

易觸

卷三

五九

象曰无魚之凶遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善漬杞高大堅實之木也
五以陽剛中正主卦於上而下防始生必漬之陰是
以君子而制始進用事之小人猶以杞包瓜然陰陽
迭盛時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回
造化矣有隕自天本无而倏有之象也○觸曰瓜陰
物其蔓上引蓋九二至此不能復係則柔道牽而至
於五矣杞指五瓜指初也凡大木之下无復他種以
日暄兩潤之所不至也獨瓜蔓所引每出喬木之外
故杞木雖大而不至包瓜以杞包瓜君子之疎也疎
則示之以密故為九五謀者莫如含晦章美潛以圖
之以待天之自定則瓜雖成終當有隕自天也章
陽也陰長之時有陽德而晦之含章之象也故坤以

六九九

六含三亦曰含章五上皆天位
自天而隕則姤復變為乾矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

不舍命謂能含章而不違乎天命也○觸曰五惟中正故能有章而含之含章以待瓜之自隕則志不舍命者也○大凡悻悻然欲進而與天爭者彼其志以為天命已去姑盡吾心以告無罪焉爾蓋其舍命也久矣惟含章者堅忍不動深識遠慮雖曰順天乃其志未常一日不在回天也蓋天之所與者志志定者天之所不能勝也

上九姤其角吝无咎

角剛乎上者也○觸曰姤上與夫初反對故夫初以壯趾為咎姤上以姤角為吝上與初遠故所遇者角

易觸

卷三

六十

而巳角所以為觸也初躡躡而上觸之雖於姤之時為吝然其義則不可咎也

象曰姤其角上窮吝也

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

萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又為澤上於地萬物萃聚之象故為萃廟所以萃祖考之精神王者能聚己之精神則可以至於廟而承祖考也君子學既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正當萃之時其假廟也必用大牲以昭民力之普存則祭而受福其吉大也必利有攸往以展其經綸則往而有尚其利溥矣○觸曰物相遇而聚未有不亨者也聚之大者則立廟立君兩者畫之矣物各聚於其

本王假有廟所以大報本也廟者鬼神精爽之所聚也精爽无所不之而獨聚於廟此必有以萃之者矣衆聚則亂非大人不足以治之大人謂五也卦有四五二陽有萃五者則亦有萃四者矣猶漢高之時有西楚光武之時有隴蜀當時亦有歸而萃之者然萃五正也萃四不正也當萃之時君擇臣臣亦擇君能擇所萃則見大人而亨也用大牲吉假廟之事利有攸往見大人之事

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

順以從君說以先民君民之情聚也剛中以下交虛中以上應君臣之情聚也○觸曰謂人心既順以說而所應者又剛中之大人也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉

易觸

卷三

六一

利有攸往順天命也

孝指祭時如在之誠天命天理之自然○觸曰致孝亨謂凡可以報本者无不極也九五萃以正則與羣維角邊者有間矣故見大人者亦欲以正萃也禮隨時豐功以時建故曰順天

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

○觸曰所聚謂聚以正也天地萬物之聚有至情焉陰陽之唱和聲氣之應求一不正則傷之者至矣故觀其所聚之正則見夫地萬物之情无不正也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

除者修而聚之謂戒者預備之意此保萃之道也○觸曰澤所以滙水澤上於地水聚於地也物聚則

變生於不虞除戎器以戒不虞所以長有其聚也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

○觸曰諸陰皆萃於五初亦孚而萃之孚而不終者志分於所應之四也萃而志分乃至於亂及其亂也乃復萃五故先號而後笑也一握號聲也亂而復萃此人之所恤也然勿以為恤也往而萃五則可以補過而无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

○歸曰萃五而應四惟其志亂故及於亂也往而萃五則亂者復萃矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

易觸

卷三

六二

二應五而雜於二陰之間必牽引以萃則有以入事君之善无私邪植黨之嫌吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故不必多方求遇而薦賢為國之誠君其諒之猶祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣○觸曰二與五應故其萃五也牽引二陰與多援衆則吉而无咎也孚者應之專而未變於四也初不終而二未變故其萃五者必致其孚夫遇風雲相得之主而修飭遺幅以文相與非孚也二惟能孚故至敬无文乃利用禴乃者有立於禴之先者也

象曰引吉无咎中未變也

中謂虛中之德未變言不變其忠君愛國之心也○觸曰二五皆中故未變於四未變猶周喻所謂大丈夫遇相得之主雖蕪蕪復生无能間之者也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

○觸曰初萃五而應四三萃五而近四故初號而三嗟徒嗟何利惟往而萃五則見大人而无咎初往无咎三亦往无咎者當萃之時利有攸往以順天命睽於應與近而不能往則妄萃而咎也无咎者補過之詞大人之萃嘉與維新故初之恤三之小吝皆所勿問也

象曰往无咎上巽也

謂能巽順以從上六也○觸曰謂五能巽順下賢往而從之則不以近四為咎也五五三四為巽

九四大吉无咎

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必以道事使而大吉焉然後得无咎也○觸

易觸

卷三

六三

曰衆皆萃五而四以不正之陽與五爭衆皆萃至矣故必大吉而後可得无咎蓋難之也四變為萃之比比之六四率羣陰以比於五故曰外比之貞吉能為陽居陰萃不以正故曰位不當也

象曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五陽剛中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其元永貞之德而自无孚也其悔亡矣○觸曰五居大人之位曰萃有位所以別於四也以中正而萃於大人之位宜无咎矣然有九四在焉則孚者半匪孚者亦半矣萃以无所不孚為光為大人而匪孚非所以為光也惟修其元永貞之德以孚之

則匪孚者皆孚即有未孚而吾亦无所悔也萃之義與比同故比象所稱元永貞者惟九五備焉

象曰萃有位志未光也

未光謂匪孚

上六齋咨涕洟无咎
○觸曰衆陽萃五而六居五上此上所以未安也內有未安而憂至矣故其所齋而萃於五者咨與涕洟而已能憂而見大人則无咎也在口曰咨在鼻曰涕在目曰洟項氏曰咨者兌口之嘆涕洟者兌澤之流象曰齋咨涕洟未安上也

○觸曰君大人之上所以未安也

易觸

卷三

六四

坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也柔上居四乃君子以柔嘉之德而乘時以奮庸者內巽外順九二剛中而五應之以是而升當得元亨自其方升而見大人也則得以遂上下之交而無用憂恤自其既升而南征以有為也則可以建蓋世之勛而無不吉也○觸曰物進而上則大通矣易謂九二進而與五應也萬物相見於南離巽在南征謂九二進而與五應也萬物相見於南離巽在南南坤在西南二者皆會於離故曰南征離子瞻曰巽之求坤坤之求巽皆在於南南征吉者相求之謂也

象曰柔以時升

進當其可之謂○觸曰柔升者坤上行也萃升反對反萃而升三陽之氣至此而降三陰之氣至此而升未有不陰降而不升者也降而忽升時為之也升有二義卦名為柔升者坤也卦辭為大人南征者九二也巽而順剛中而應是以大亨

巽而順內无欲速之心外无干進之咎也剛中而應已有致主之德君有樂道之誠也○觸曰凡自下而上者順也順其勢而利達焉斯升矣為卦坤順也巽亦順也巽而順順之至也二剛中而五應以九二為可升而升之德與時會大通之道也

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

○觸曰離明為萬物所相見五能用九二而見之亦嚮明而往見焉君臣相得故有慶而志行也有慶

易觸

卷三

六五

故勿恤志行故吉

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

順作慎積積累也始為德之小此慎也積累其德至於高大皆此慎也○觸曰木之始生毫末耳由毫末而尋丈積而升之至於凌雲蔽日者順故也以順而積故其積也不可見而其升也烏可已君子之德積於微小以至於高大者亦惟順故也人知積之為積而不知順之為積積於可見者有窮而積於不可見者无窮也惟順其固然引而導之勿助而長之根深末茂君子所以積於无窮也

初六允升大吉

初以柔順居下巽之主也當升之時以柔順巽於二陽而二陽援之以同升則信能升而大吉矣○觸曰

升之所以為升者九二也初為巽主上承九二故九二信而與同升焉柔得剛而大初六雖柔而見信於南征之大人大吉之道也

象曰允升大吉上合志也

上指二陽

九二孚乃利用禴无咎

九二剛中而上交六五柔順而下應是以孚誠足以感君上下相孚不事外飾猶祭者之利於禴也何咎哉觸曰九二剛中故其於五以誠相與不事修飾也

易觸

卷三

六六

以難也楊誠齋曰臣有所當然則遂事而不為專上有所重發則衡命而不為恃用禴之義也

象曰九二之孚有喜也

喜其得君而行道也○觸曰爻曰无咎象曰有喜者當升之時以无咎為喜也

九三升虚邑

九三以陽剛當升時而進臨於坤是負才能而際雍熙之會者也以是而升則道可大行而動无所滯不猶升虚邑而无碍乎○觸曰陽升於坤無所疑阻其象為升虚邑陰二為虚虚邑謂坤也二三皆陽然二歷三四而後至階三之與坤无所歷焉故六五以九二為升階而九三則升虚邑而已

象曰升虚邑无所疑也

言其所行无碍如入无人之邑也

六四王用享於岐山吉无咎

六四以柔居柔是為大臣者秉誠恪以事一人為王用享於岐山之象如是則君眷益隆而臣職无媿矣吉而无咎○觸曰以純陰居順體人臣以順為事者也以順為事王將緩之以享我於岐山矣不言升者四近君无可升也當升之時而不為升順之至也文王順以事殷故其所傳之詞如此王指商王

象曰王用享于岐山順事也

忠順不失以事其上

六五貞吉升階

五當升居尊位而以陰居陽有不正之嫌誠能反身修德以歸於正則治道大行其吉如升階之易也○觸曰居坤之中貞而吉者也五能貞吉故九二可以升階階五也升之者二也五不為堂而為階人君以身為階則升之者至矣

象曰貞吉升階大得志也

道化大行其願治之心慊矣○觸曰六五所謂用見大人入者也己為階而二升焉君臣相見不獨升者之志得升之者之志亦得故曰大得志五之有慶二之所以有喜二之志行五之所以得志也

上六冥升利於不息之貞

以陰居升極昏冥於升而巳者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正乃

為利也。觸曰真陰也。陰積至三故曰真南征者嚮明而上獨向真真而猶升是知升而不知息者也。以此不息之道用之於正則利不正而不知息者也。不意所謂鐘鳴漏盡夜行不止也。

象曰真升在上消不富也。

○觸曰升之有降息之有消必然之數也。故息者所以致富而消者不富也。升極者宜息而不能息則消之道也。富者增益之謂升至上六求益不止。無復可益不見其息有時而消故不富也。

困亨貞六入吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之義。坎險兌說有困亨之義。二五剛中又有大人之象。占者處困能亨則得其正矣。

易觸

卷三

六八

然惟大人始得樂天之吉而无墮獲之咎也。有言不信又戒以當務晦默也。○觸曰困者陽困也。卦畫皆以陰揜陽故困也。凡易中否剝諸卦陰陽各自為與陰之與感則進與陽爭則互有勝負故否不可泰而剝可復非陽之害也。惟柔揜剛者陽困陰中不見可爭之形。小人設阱以陷君子為所揜而不能出。其害較否剝更甚。是謂困然困有事道處困而亨。廣大樂易若不見有困者不獨小入不得而困之即造物困人之權至此不得不窮是謂真困而能貞此陽剛之大入而非陰柔之小人所能也。故言且无咎蓋大人處困以靜默勝之若喋喋然相辨以言誰其信之故老氏曰多言數窮而彖傳曰尚口乃窮困而窮焉益之困耳。

彖曰困剛揜也

謂君子為小人所制也。○觸曰揜謂陷於阱中若或掩之也不言柔揜剛者有揜之形而无陷之迹。小人機密阱深即君子亦不自知。其受陷之由故彖曰剛揜也。

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也。

○觸曰險而說則困而亨矣。夫困非亨也。而困之時自有所亨者存能不失其所亨則困亦亨也。君子即大人也。造物之困人與人之困人也。皆乘其柔躁之氣而中之二五剝而能中是以貞而且吉也。凡處困而尚口者內有所窒而欲白也不則呼號而欲入之出我也。兩者皆未忘乎困者也。困而亨者忘乎困矣。尚口何為困而尚口不惟不信乃益之窮故若易侯命者不求信人而求自信自信者君子不窮之術也。

易觸

卷三

六九

所謂信者坎也有言者兌也。兌口窮於上六當困之時内外交揜故上六與坎不信也。

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水致命謂當禍變之來九係於網常名節之不容已者務委致其命而竭力斡旋以遂吾欲為之志能如是則雖困而亨矣。○觸曰澤以瀦水水在澤上則有水今水在澤下澤決水逝故无水也。君子處困無復可之惟委致其命而不為吾有若是者未必皆死也。然吾致吾命則吾志可以無憾。蓋人皆惜死則事無可為惟捐一死以與之而後天下事無不可為也。

初六臀困於株木入於幽谷三歲不覿

臀物之底也。○觸曰困者柔揜剛也。然未有陽揜而陰不困者也。故卦中三柔爻皆有危詞焉。株木之有

刺者謂九二也初欲困二反為二所困故曰困於株木凡人則趾為下坐則臂為下坐於株木之下則臂困矣陰柔不能識變坐而困者也既坐困矣而又求入是以入於幽谷而不覲也幽谷陰象三者數之也

象曰入於幽谷幽不明也

九二困於酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

九二有剛中之德上應於五故位高祿厚任大責重反為所困猶酒食人之所欲而醉飽過度反為所困也朱紱方來上應之也此時但利竭忠盡誠以事吾君如享祀者焉若欲往以濟困則國步多艱動有所阻而凶然此限於時耳於義又何咎哉○觸曰三剛交皆為柔揜而其詞平者惟其剛故困而不失其亨

易觸

卷三

七十

也九二為上下二陰所揜坎水沾濡酒食之象小人之愛人也以姑息而其事入也以酒食彼力能困君子則揜之力不能困則沾濡以事之惟剛中者內無町畦見其事我也亦與周旋而忘倦困於酒食之象也故小人之事君子乃以困君子也然九二豈終困者上有剛中之君委而任之特五亦為柔揜故其來也晚至此而朱紱方來困而通矣二當此時惟竭吾誠敬以應之誠敬可通鬼神况君臣之際乎以誠敬而往在困之時雖不免於凶然於義可无咎也

象曰困於酒食中有慶也

自其不勝而言則謂之困自有得君而言則謂之慶也○觸曰惟能中故雖當困於酒食之時而有慶也惟有慶則不困矣

六三困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻凶

石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也○觸曰六三欲上困九四而下揜九二然四不可揜反為四壓困於石也二不可揜反為二傷據於蒺藜也不可揜而揜之所謂非所困而困名必辱非所據而據身必危者也小人名辱身危无所復之乃退而求其偶然六三陰而居陽非夫也而自以為夫此上六之所不許故入其宮而不見其妻也

象曰據於蒺藜乘剛也入於其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐困於金車吝有終

四與初為正應然處位不當而才不足以救初之困是以來拯初也特徐徐耳而初為二所隔強敵在前

易觸

卷三

七一

无以自進故又為困於金車之象以相應之常而不遂相合之願固可羞吝然初不勝正終必得合而有終也○觸曰四與初應而二則四之與也初以揜二為二所伏四牽於私係亦欲來以應初所以徐徐不遂來者畏二故爾金車在下而載已者謂二也應初者四之吝舍所係而得所與此在四為得計故雖吝而有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

○觸曰下指初與指二

九五劓則困於赤紱乃徐有說利用祭祀

九五上比上六為近習所蔽下乘九四為強臣所逼是所用者反為所困有劓則困於赤紱之象然剛中

而悅体内有决斷之才外有善處之術故能遲久而有說也猶祭祀之久當獲福也○觸曰九五居尊羣陰皆欲捧之猶上刺而下則也夫此上下小人皆吾赤紱之臣也臣不能事君而捧君无所用而有所傷困於赤紱者也然五中而能直為能潛消小人之困而徐以去之故困而有說蓋人君以小人為憂小人既去則憂去而說來徐者方在揜中不能遽也而其所以能說者則在齋明誠敬如祭祀然使小人不得乘吾息而中之然後可以致天下之賢出天下之困而享无窮之福故曰受福也

象曰刺則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困於葛藟於臲臲曰動悔有悔征吉

易觸

卷三

七二

以陰柔處困極動輒有悔故有此象然物窮則變若能改而悔之則可以征而吉矣○觸曰葛藟蔓草柔象指三也乘剛為臲臲指五也上處困極欲下就六三則牽而不斷欲上揜九五則危而不安彼此兩困計无所之乃自審曰動則悔不動則已而不知此乃所以有悔也則莫如征征所以為動也陰柔之人能自震動以從陽則免於困而吉也二征凶而上征吉者當困之時陽宜靜而陰宜動也

象曰困於葛藟未當也動悔有悔吉行也

○觸曰人知悔生於動而不知吉亦生於動故曰吉行謂上之獲吉由其動而行也

三三 坎上

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸

其瓶凶

以巽木入乎坎水之下上出其水故謂井井以不動為體以上出為用君子之居德也其事變之交於前者雖若是其屢遷而德之在吾心者則止其所而不遷也猶改邑而不改井焉則動靜皆定本體自如取之不竭而无喪注之不盈而无得由是居安資深取之左右逢其源猶往者來者皆得以井其井也苟操存不固至幾成而敗猶汲井幾至未盡綆而敗其瓶也凶何如之汔幾也繙綆也羸敗也○觸曰井居其道取之不竭故无喪注之不溢故无得惟其无得是以无喪也惟无喪无得故往者來者皆井其井而得水其得水者人也使井井之人幾至於井未及盡綆羸其瓶而喪水其喪水者亦人也得喪在人而於井无與焉此井道所以常而不遷也

易觸

卷三

七三

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

○觸曰入於水中而上水者井也養而不窮惟不窮所以能養也使其有窮則井之所以為井者亡矣安能烹任灌溉任養人之事哉

改邑不改井乃以剝中也汔至亦未繙井未有功也羸

其瓶是以凶也

剝中以二五而言○觸曰邑坤象卦本坤也改坤中爻為九五剝在坎中滿而不溢故曰改邑不改井乃以剝中也汲以出水為功水未出而羸瓶九為天下者功隳於垂成而凶生於非意皆羸瓶之類也巽木入水遇坎而陷繙井羸瓶之象馮氏曰古樽壘用木肆信以木製渡師疑古以木為瓶象也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井養之象也君子以民不知自勞為之制田里教樹畜使之出力耕作則勞之所以養之也民不知相養為之酌盈劑虛使之相友相助則勸之所以所以養之也○觸曰木謂汲器巽在坎下汲水而上之則木上有水矣使民勞而不息則養民之術有時而窮惟慰勞而休息之相勉而至於相助此君子不窮之術所以同於井養也

初六井泥不食舊井无禽

井以陽到為泉上出為功初六以陰居下不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也○觸曰陽實為水陰虛為井共者水之所居而非水也故卦內以三陽為水而以初為泥四為甃上為收也凡養而不窮者

易觸

卷三

七四

汲而愈新初陰在下泥汗而不可食所養既窮則舊井矣井新而冽者人食之舊而汗者雖禽不食也井而无禽世之所棄也故曰時舍

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

言為時所棄

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剗中本有養人之德然上无正應下比初六膏澤不能普施故取象於井則為井旁穴出之水僅下注於鮒取象於汲井則為甕之敝而漏於下也○觸曰二无應而比初故象井谷夫井非谷也井而注下則非井也谷也井而為谷故下濡於鮒而非人所食挹是井者惟做漏之甕耳水下注而器下漏失其所

易觸 卷三

以為井為可借也无與謂上无應也凡水以趨下為功獨井以汲上為功上无與則井有鮒雖有清流而志不上行則澤之所及者小也鮒小魚謂初六也鮒之所需者升斗之水爾以无窮之泉而功同於升斗之水故可惜也甕敝則漏下亦謂初也初无禽而二有鮒初為物所不食二為人所以不食也

象曰井谷射鮒无與也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

渫不停污也九三以陽居陽在下之上未為時用故民不蒙澤猶井渫不食而使人心惻者焉然其德本可用汲也若遇明王之汲則其道大行君民並受其福也○觸曰井以出水為功與三爻皆未出水者也而三獨以陽到居泥谷之上井渫矣而人不食渫未有不食也渫而不食此必有為我而心惻者我指三

易觸

卷三

七五

也可食者我也食之者人也食不食在人我何與焉道之人而非我也故曰行惻也我能為可食而不能使人入必食能為可用而不能使人必用我操其可食可用之具當有用汲之人而與王明並受其福者然壽康故一井用則邑人受福一君子用則國人受福井非有求於人人自求之求王明非我也有代我而惻則必有代我而求者矣故薦賢所以福國以受福者非獨在賢也故曰並受王指五三五非應故求五三者非也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻者行道之人皆以為惻也求求賢之王明也

七〇七

六四井甃无咎

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象如此。觸曰四之時與木將出水矣以其柔而易汚故加甃焉甃者甃而修之也去舊而甃新鍾美而出惡則寒泉來矣故无咎

象曰井甃无咎脩井也

九五井冽寒泉食

冽潔也九五居尊而有陽剛中正之德是以淵泉之潔而施汪濊之澤如井之冽而可食者也。觸曰三之滌五之冽皆潔也水清而冽則寒曰寒泉所以著其潔也坎体三爻獨五言泉者陰虛為井九五陽在陰內猶泉在井中也滌不食而冽食者坎居巽上井以上行為功也三正而不中五在坎中而得其正故

易觸

卷三

七六

三之受福必有待於五而五无待焉則以五得中正故以王明為受福之主也坎居正北寒泉之象

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉

收汲取也幕蔽覆也上六當井道上出坎口不掩之時是以瀦澤普洽斯民皆蒙其澤猶井之汲水而不掩覆者也然必存實心行實政而有孚焉則大善而吉之道。觸曰井之功在收上居井口水上出而井收矣收謂轆轤以收繡也幕蔽也井有源而不窮雖終日汲之而无喪不汲亦无得也以汲多為足以喪水也及收而幕之則陋甚矣惟收而勿幕而後天下皆信其无私夫養人而天下信其无私則不窮之術也故爻曰元吉而象曰大成也大成謂井道至此始成也

象曰元吉在上大成也

大成以功之所就言

易觸三卷終

易觸

卷三

七七

易觸卷四

禾川水田居士賀貽孫子翼父著

三三 離下 總上

革已日乃孚元亨利貞悔七

革變革也兌澤在上離火在下中少二女志不相得故為革變革之初人未之信必待已革之日事久論定而後信又以為有文明之德而外有和悅之氣故其占為有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也○觸曰水勝火者也故升離降則不相勝而相濟矣澤中之水非坎水也故與火互爭而互勝水勝足以滅火火勝足以枯水未萌水枯而火不熄火滅而水不熄者也故水火相息革之所以異

易觸

卷四

於既奔也方其未革則爭而疑既革則從其所勝故相孚也君子之革以利民也民不可與慮始而疑焉久而食其利然後天下晏如故不孚於初日而孚於已日也安革必悔必元亨利貞而後悔亡甚矣革之難也革者難孚者亦不易故辭曰已日乃孚而傳曰其悔乃亡乃者危詞也

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

息滅息也○觸曰晦菴謂息滅也又為生息蓋彼滅則此生此滅則彼生滅而生之故方革則為仇既革則仇者吾思五行所以環相為用也二女同居不獨睽革而獨於睽革言之者當火澤相仇之日而睽二陰失位革則中少失序也同居而失序故不相得而革也

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔

乃七

文明見於當革之前約義理而不妄革也和悅見於方革之際順時勢而不驟革也當者合天理而順人情之謂○觸曰君子欲有所革必先使民可信革而不信勿遽革也商君之變法尚欲立信於民況帝王乎民所信者信吾明也惟內文明者燭於興廢之故以為吾所革者非厲民而利民也民食其利斯革之而民悅矣文明以說未立信於民而民信之大亨以正之道也故夫革者悔之門也欲亡其悔惟革而當爾不當不悅不悅民弗信也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

易觸

卷四

二

觸曰所謂時者革而當也非時而革則不當矣記曰當其可之謂時

象曰澤中有火革君子以治曆明時

四時之變革之大者治曆推步其日月星辰之躡次因以明四時之次序也○觸曰四時代謝以相革為相生者也使造化一日不革即一日不生矣故革之於生遞相仍也春革冬而木生於水冬革秋而水生於金所謂革者其夏秋之間乎然退位之火不勝方於金所金將司令坤土乘焉故離火兌金未嘗不生也言澤中有火不言金者離革而兌從所不勝言之也君子治曆本於日月星辰之遷移以為晝夜晦望曆所以明時時者去故而趨新者也

初九鞶用黃牛之革

雖當革時居初无應未可有為故為此象革固也黃
中色牛順物革所以固物○觸曰革必以漸故交辭
各以所歷之位為輕重焉其始為牛然後其卒也為
起也離革而不可量離中當午鳥獸希革此炳蔚所
焉今離初尚未午也文明方始而連變焉則虎豹之
文反不若黃牛之革矣為國家者當圖事之初而拂
時違上則法未立而弊愈滋故初之用黃牛之革也
必固而守之鞏固也黃中也初雖非中然能固離之
中者初也離為牛在離初則牛之皮也凡皮皆從革
惟牛皮堅韌而不變故當初之時惟固其中而後不
可以有為也以革為革因各取義猶履之為禮也

象曰鞏用黃牛不可以有為也

易觸

卷四

三

六二柔順中正上應九五其德其勢可以革者然必
從容詳審已日然後革之則其往而革也有更化之
美无妄動之失矣○觸曰革之初既固其中順至於
二則中順而可與言革矣然猶不遽革必已日乃革
之從容詳審如是而往乃吉而无咎甚矣革之難也
離為日居二故曰已日二為文明之主又變為革之
已日而後革可決也必至

象曰已日革之行有嘉也

行即征也○觸曰行在
已日之後故有嘉也

九三征凶貞厲革言三就亦有孚

過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶
貞厲之戒然其時當革但能熟思審處議革之言至

於三就則亦足以取信於人而可革也○觸曰彖辭
云已日乃孚二爻已日乃革已者再也至再而三則
革者孚矣然其孚未能遽也離兌之交其可往乎必
以貞厲為心議革之言非一端而已至於三而始就
焉如是而革乃有孚也二征吉而三征凶者二柔中
故征在已日之後而吉三剛失中故征在三就之先
而凶也

象曰革言三就又何之矣

言已審矣○觸曰事至三而止
革言至三則既就矣又何之乎

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰承前人積弊之後宜有悔者然其特當革
而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然必上下皆孚

易觸

卷四

四

而後改革其命令焉則百度維新矣吉○觸曰九四
革離而兌本有悔也所以悔亡者以其孚也孚則革
而當矣命令也王者易世改命所謂改正朔易服色
斟酌損益是也故曰湯武革命革命者志在天下而
無私故天下有以
信其志而吉也

象曰改命之吉信志也

志四之志信
謂上下信之

九五大人虎變未占有孚

陽剛中正為革之主是大人自新新民之極當順天
應人之時故能革命以有天下皇猷帝治翁然改觀
如虎之希革毛毳而文章外見也占而得此必其未
占之先素行已孚於民乃足以當之耳○觸曰四既

改命而升於五則虎變之大人也蓋天下之信其志也素矣豈待占決而後從哉湯武之順天應人也必有信於後后倒戈之先者故彖曰已日乃孚而爻曰未占有孚占在巳日之前而孚在巳日之後占以決疑既爭矣何占也

象曰大人虎變其文炳也

言禮樂人文炳然可觀也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道已成在君子則遷善敏德如豹之變焉在小人則畏威遠罪雖未格心而革面矣而上六之才非能有為若往有所為則紛更滋弊而凶惟率由舊章居守其貞焉乃吉○觸曰易中凡言君子大人皆陽也

易觸

卷四

五

故九五稱大人而上六所稱君子則指三陽也九五虎變三陽與之俱變秋高氣澄藉雲霧以生其光采所謂豹變者也九五與三陽皆變而上六則受變之小人也悅見於上所革在面昔為吾仇今則其民順以從之安可有所往哉惟引分自居安守其貞而不敢自同於豹變之君子則小人之吉也陽為君陰為民以上從五民從君也故象曰順以從君謂從九五也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

順謂勉強以從化也○觸曰宋儒謂豹虎之小者虎文疎而著豹文密而理故炳蔚異焉

三三巽下離上

鼎元吉亨

鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨謂天下重器可長保無虞也○觸曰鼎取新也革物者莫若鼎革後而重新之與天下更始此大亨之道也

象曰鼎象也以木巽火烹飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

享帝貴誠用積而已養賢則饗殮牢禮當極其盛故曰大亨○觸曰六十四卦皆象而鼎重器也以制器者尚其象卦之六爻趾腹耳鉉悉備故曰鼎象也巽入也烹飪之事不足重有用之而重者享上帝享聖賢

易觸

卷四

六

賢二者是也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

觸曰思貴能入巽以人之思作睿也耳目之官有物焉以實之則窒矣離在上而中虛所以聰明也六五有柔德又能虛中以任賢皆主器之善者易中凡離在上皆曰柔進而上行柔本下也居五則尊在離中則虛而明故多羨辭焉

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正位則出入起居罔有不欽發號施令罔有不臧而天命於是幸凝矣○觸曰君子中心无為以守至正所以凝天命也革之改命謂命令也鼎之凝命謂天命也入君之位天所命也天命不可強邀惟人君有

以凝之故君子正位如鼎之端而重凝命如鼎之峙而安

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

居鼎之下鼎趾之象上應九四柔不勝其任以致四之覆公餗則鼎而顛趾矣苟能警戒以取新而出其鼎中之否惡則為利矣得妾而因得其子亦猶是也故无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也○觸曰在下為趾初六應四四既覆餗初六從之故下之於上无以苟從為也苟從則顛矣然君子於此有恕詞者謂四有實故覆餗初未有實非覆餗也乃出否耳顛而出否傾惡而鍾美故非利而利雖恃而未恃也猶妾非貴也得妾以其子從子之貴而忘母之賤舍舊從新鼎之義也巽陰居下為妾

象曰鼎顛趾未恃也利出否以從貴也

鼎而顛趾恃道也而因可出否以從貴則未為恃也從貴謂應四亦為取新之意

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

以剛居中鼎有實之象以近初陰易為所溺是為我仇而有疾者但二以剛中自守則初雖近不能就之矣如是則以道自淑有以絕淫朋之私故吉○觸曰二五正應嘉耦也其於初六特陰相睚爾怨耦也故曰仇陽為實傾否而後鼎有實矣鼎方有實將以薦帝而享聖賢而使仇即之非所以自愛也小人之愛我而即我也為利而已其始但求自利其既也利於己而不利於我者不憚為之故初之愛我乃以仇我也惟自愛者為能不受小人之愛而二不能則以仇我居陰也幸而我仇有疾彼自顛而不我即爾君子之於小人也貴我能使小人不即不貴小人不能即也我能安重鎮厚无間可入小人雖強無疾安得

易觸

卷四

七

而即之夫必待小人有疾而後不我能即此小人之不能而非我之能也為國家者幾何為小人无疾之日則幾何不為小人所即之日哉幸之復危之也故曰慎所之也有實而不慎則凡仇我而託於愛我者得而即之矣慎於始則无尤於終故又曰終无尤也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

士賴君以行道猶鼎賴耳以舉行也九三越五應上故為鼎耳方革而不可舉移雖有膏澤不能下於民也苟能以无可逃之義自裁則陰陽和而方雨不仕无義之悔亡矣而雉膏見食於天下不終吉乎○觸曰初為四趾初與四應故四足折而初趾顛五為三耳五與三不應故五受鉉而三耳革在鼎之腹雉膏

易觸

卷四

八

實焉本可食也以无應於五故耳革而行塞耳革者失其耳也鼎必待舉而後行故其行也不以趾而以耳鼎失其耳則鼎不舉而行塞故雖有雉膏莫之食也棄美弗食其為悔也大矣必待三五相遇陰陽既和而後悔虧而終獲吉也上離為雉九三巽變為坎故曰方雨

象曰鼎耳革失其義也

觸曰受鉉以待舉此耳之義也耳革則失其所舉之具故曰失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

形渥謂重刑也○觸曰鼎實至四而盈盈則覆又所應者初也以不正之陽應不正之陰國事累焉此盈而彼顛故不勝其任而折足也足折則餗因以覆矣所謂大臣誤陛下而大臣所用之人誤大臣也形渥

之凶祇
自取爾

象曰覆公餗信如何也

觸曰德薄而位尊夫既勇於自信矣告之弗
勝必不信也及至覆公餗而所信果何如哉

六五鼎黃耳金鉉利貞

六五於象為耳而有中德故云黃耳金鉉剛之物鉉
貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛君明臣
良猶鼎黃耳而貫以金鉉者也然必當任賢勿二始
終如一而貞固焉乃為利也○觸曰離中為黃其虛
而峙則耳也耳以受鉉五虛而能受上九之剛故為
金鉉曰利貞者六五質柔故以為戒也耳中本虛受
鉉而實故曰
中以為實也

易觸

卷四

九

象曰鼎黃耳中以為實也

中德在五至於
充滿而積實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上於象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象
如是則相道得而化自成故大吉无不利○觸曰五
耳也而以上為鉉人君虛而能容以君納臣利於鉉
之堅且剛也君明則臣直故自五視上而為金鉉臣
之於君非可徑致其直也必剛而柔節之其道愈直
其色愈溫比德於玉則縝密以栗也故曰上九自視
則為玉鉉蓋為人君者惟恐臣之不為金而為人臣
者則不敢觸君之忌避所仇也臣之所仇玉在焚而不
焦臣不敢觸君之忌避所仇也臣之所仇玉在焚而不
利焉故鼎有玉鉉則大吉而無不利謂非獨上九之

也利

象曰玉鉉在上剛柔節也

溫潤而栗主之節也上九剛而節以柔此其比
德於玉也○觸曰明為臣者非一於剛也

三三震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽始生於二陰之下震而動也能震則自
有亨道故當天下無事之時能恐懼修省常若震之
來而虩虩危懼則可以致福而笑言自如縱有意外
之變亦能鎮重而不撓如雷之震驚百里而主祭之
長子不失其所執之匕鬯也匕所以舉鬯實者○觸
曰陽伏陰下其勢蘊隆奮擊而出以達生氣震有亨

易震

卷四

十

道也震不可輒氣達而止使雷霆日出而與人相見
則威襲而人玩故一陽下伏震來之象二陰上闢笑
言之象變必有常震來者其變笑言者其常也而人
亦因震之來虩虩不寧然後因恐致福笑言啞啞而
不失其常也凡人非常之福不可冀也能長有其言
笑即福矣然必由虩虩而得啞啞甚矣福之不易致
也百里不共雷舉百里者言其遠也震為長子匕鬯
長子所奉以祭也主祭者變而不失其常誠而能敬
所執者匕鬯而已不知其餘故雖震驚百里亦莫之
聞蓋誠則一一則忘不喪匕鬯誠至而懼忘也

象曰震亨

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福也則法也○觸曰笑言者無事
之福也福不可幾故雖無事之福亦必恐以致之非

恐其致也。因恐致福，故其後笑言啞啞，而有則也。有則謂雖笑言之時，不忘恐也。惟不忘恐，所以長有其福也。

震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以為祭主也。

出謂繼世而主祭也。為長子者當遠近驚懼之日，而能處之泰然，由此出而守社稷宗廟，必能行宗社於无疆。而為祭主也。主宗廟社稷者，誠與敬而已。不喪七也。誠敬之至，故可為祭主。祭主謂長子也。

象曰：游雷震，君子以恐懼修省。

恐懼，敬修省之端。修省，致恐懼之實。觸曰：恐懼，福基也。君子無事以笑言為福，有事以恐懼為福。修省者，恐懼之實，恐懼而修省，而後笑言可幾也。

易觸

卷四

十一

初九：震來虩虩，後笑言啞啞，吉。

觸曰：初震主也。故其詞與豕同。陽氣初達，其威光為不可禦。故曰：震來而入，亦因震之來，恐懼致福。由虩虩而得啞啞，故吉也。曰：後者，有本於笑言之先者也。

象曰：震來虩虩，恐致福也。笑言啞啞，後有則也。

六二：震來厲，億喪貝，躋於九陵，勿逐，七日得。

二以陰柔乘初九之剛，是當震之來而危厲也。惟宜棄其所有，遠避以圖安億大也。如大喪其貨貝而躋於九陵焉。然中正之德，猶足自守而為善。後之圖有勿逐，七日得之象。觸曰：初之來也，其威方新，乘之

必危自度其危，則必避之。而其避之也，棄其所寶之貝，以升至高之陵。蓋若是其迫也。夫二之喪貝，非棄之寶也。懼所喪有重於貝者。也。時平事過，乃惜而逐之。逐之愈急，而所喪愈多。惟鎮之以暇舍，而勿逐，則始雖喪而後必得也。七者數之復也。卦有六位，復其位則七也。

象曰：震來厲，乘剛也。

六三：震蘇蘇，震行无眚。

蘇蘇，緩散自失之貌。觸曰：卦以一陽震二陰，二不能為初所震者也。二位當故知危而能億，三位不當避故曰：震行无眚。行所以避初也。二之避也，躋於九陵，三之避也，行而已。爾則緩急之勢異也。

易觸

卷四

十二

象曰：震蘇蘇，位不當也。

九四：震遂泥。

泥，滯弱也。觸曰：二陽皆震物者也。初震於地，中故其來也。不可禦，四已出地，陽氣達矣。震而不已，是震不於地而於泥。泥已藹矣。遂者，出於意外之詞。謂震也。而遂泥乎震而泥，則未光也。光者，陽之蹤，可一而不可再者也。

象曰：震遂泥，未光也。

六五：震往來厲，億无喪，有事。

以陰柔居君位，而當國家之變，才弱不足以濟，无時而不危也。然幸而得中，故无所喪，而能有事以圖安。

也。觸曰初之震也來而已四之震也在於泥中往來游移而未常有常彼勢尚緩而吾謀已決故雖危也而吾之所億則无喪而有所謂有事謂有為也遇震而有為則不止於无喪矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

觸曰二之躋九陵也三之行无肯也皆避初也四震而泥不必行矣故曰危行謂震方往來而吾欲行則與震相值而危也止而不行圖事於中不獨无喪而大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不於其躬於其鄰无咎婚

媾有言

以陰柔處震極故為索索矍矍之象當震未及身之時恐懼修省則可以无咎。觸曰震極而索索矍矍

易觸

卷四

十三

較三之蘇蘇為甚矣凡人內懼則氣先喪外懼則目先搖索索矍矍內外皆懼故震其聽而并及於視也於此而行必至於凶則重陰之故也幸而去四尚遠四在泥中威僅及鄰而不及躬畏而能戒猶得无咎至於婚媾之言任之而已吾何恤焉鄰六五也婚媾六三也以蘇蘇者而有言於索索猶以五十步笑百步事過議生此人情之常也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂中心畏鄰戒所謂制治於未亂保邦於未危也。觸曰畏鄰而戒故震鄰而无咎也

三三 艮上 艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也卦體陽自下升極上而止也卦象山附於地亦止於地也故各艮事理當然之極人所當止猶背之當止者也占者能知所當止之處止於是而不遷如艮其背焉則止所當止不隨身而動凡身之欲惡得喪无所動於中矣是不有其身也如是則雖行於有人之庭而亦不見有人凡人之愛憎取舍无所牽於外矣是不見其人也動靜各止其所則无時无事不合於理何咎哉。觸曰艮以陽止於上為義止者舍也子曰吾見其進未見其止也能進而不能止能操而不能舍非學之極者也故艮者學之終事也連山首艮者以學之終事為易之首事也然聖人不可以是告人者為其先當於凶為爾聖人作易以定吉凶就其通於象占者推之則夫止之為言靜也人身之靜惟背而已如趾如膝如腕如肘如肩如背動也履交各舉一象以為言又言其動而兼言其靜者又動而變象靜而不變也易者象也故艮以言其德背以

易觸

卷四

十四

言其象遠取諸物而為山近取諸身而為背皆象也當其為趾為膝為腕為肘為肩為背皆象也或動或止皆未嘗不與之俱也及其為背彼五者之用先一為故曰不獲其身背亦身也彼皆吾身而不獲其身則背之用也隘矣所以行其庭未有不見人者也不見人惟背而已不以面接人而以背接人則雖行於有人之庭而不見若者皆未忘乎止也止而未忘乎止則異乎時止而止者矣艮之德不健先登而艮其背僅可无咎者舉艮之象而言非艮之象也故咸之咸膺亦僅曰无悔膺即背也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道

光明

艮之義則止也然行止各有其時故時止則止時行則行亦止也其道光明即不吝其時之妙也。觸曰

卦名所謂艮者以德之全者言之也故曰止也止之義非一端而已合行止動靜而言之行止動靜各以其時則行亦止動亦止也動靜兩忘而合於道是之謂時凡處動而求靜者未忘於動者也處靜而惡動者未忘於靜者也動靜未忘則中有所據而智昏矣所謂時者如水鑑在空與形相忘而无所照故曰其道光明者陽氣之達也艮一陽上達二陰莫得而掩之故大蓄於艮亦曰光輝

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

易背而止以明背即止也所者義理之極也以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見已外不見人而无咎也觸曰卦詞所謂艮其背者以象之一端言之故曰止其所也艮其止即艮其背

易觸

卷四

十五

背易背為止明背之為止也聖人忘於止故无所止而无不止如第止其所則止之外有所不止矣一背之靜且不能制趾非之動况身與輔乎故止其所而不獲其身也八卦皆敵應獨於艮言之者既已止矣而又相敵相止而相敵則无與之甚也故庭非无人之地惟上下敵應則如无人焉是以行其庭不見其人免咎而已豈以盡艮哉

象曰兼山艮君子以思不出其位

位者止之所也觸曰兩山互峙止象也君子无思而无不思也如鑑之於物物有去來而鑑自如蓋思各有位位者所處之分思而出位則踰分矣謂一身而外非吾位也然安知天地萬物之非吾身也哉彼皆吾身則皆吾位常安知天地萬物之非吾身也哉彼天地萬物為思而終不出其位蓋惟其无思是以思

之所屆常有餘分焉伊川曰或過或不及皆出其位也

初六艮其趾无咎利永貞

初六陰柔而居艮初是過人欲於將萌主靜以待天下之感者也艮趾之象如此則德性常明物欲不行何咎而陰柔或不足於守必常守此貞乃為利也觸曰身之動也趾為之先止於動之先則无咎矣柔在下者以能止為正故利於未守其正而不失蓋止於初則能厚於終有初之艮趾然後可為上之教艮也

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居中得正其性天常定艮腓之象然三為二所隨過剛不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往

易觸

卷四

十六

而拯之是以其心不快也觸曰腓動也腓動則股以上皆隨之故咸九三曰咸其股執其隨謂三隨二也二居腓位止其腓矣而三則艮其限之危也惟動者能拯之今也限危將以及腓而腓止不能拯限限止而腓復止血脉壅滯不能上通於隨是以危薰心而不快也

象曰不拯其隨未退聽也

三止乎上亦不肯退而聽於二也觸曰凡隨我者必能退而聽我也三在腓上不肯退而聽二則不為我隨矣三不我隨二將安拯故不拯其隨非獨二之過也

九三艮其限列其夤厲薰心

限身上下之際即腰膂也夤脊也三過剛不中於不可止者而止之故有此象觸曰居兩艮之間故曰

限限者上下之所際也。貧瘁也。身之所以為屈伸者也。限不可良。良其限則上下隔而別其質矣。此非心之病也。其危足以驚心。則以心者身之主也。

象曰良其限危薰心也

六四良其身无咎

以陰居陰時止則止是一身之視聽言動俱无所擾。為良其身之象如是則无妄動之咎也。觸曰咸四曰朋從爾思則四心位也而在良為身者心无所不在也。當其為辨而心在焉故三良辨而心不快當其為限而心亦在焉故四良限而危薰心以至為趾為背為輔无非心也。故不言心而言身者舉其全者言之也。良其故不獲其身良身則无不獲矣。身止則无所不止安於所止而不失其行之用所謂時止則止

易觸

卷四

十七

者也故无咎

象曰良其身止諸躬也

六五良其輔言有序悔亡

六五當輔之處以陰居陽或有失言之悔然以其得中故能慎爾出語如綸如緯而悔亡矣。觸曰咸以上為輔良以五為輔者陰虛象口兌陰在上良陽在上故上九不言輔而於五言之也。口之出也與悔相隨良其輔者非不言也言寡而慎故有序而悔亡也。

象曰良其輔以中正也

觸曰心安則言靜中者心之所安也

上九敦艮吉

以陽剛居止極德性堅定而始終不渝敦厚於止者則德盛仁熟而吉。觸曰震艮反對震之所為動者初九艮之所為止者上九二者皆有吉詞焉。陽居止終止德備矣故不復取象於身之一肢而第曰敦敦者艮德之全靜止之極則也。

象曰敦艮之吉以厚終也

言其止所當止雖至於終而堅確不移所以吉也。觸曰夫子之言良也既曰光明矣而又曰厚厚者艮體光明者其用也積厚故光輝焉。上九以厚終是以光久而愈新也。

三三 艮下 巽上

易觸

卷四

十八

漸女歸吉利貞

漸進也。為卦止於下而巽於上為不遽進之義。凡進之有漸莫如女歸。占者誠能以漸而進如女之歸則其咄不苟可以為而吉矣。然天下有漸而未必正者卦體自二至五位皆得正故進必以正无枉道。徇人乃為利焉。觸曰漸與歸妹反對故其詞與義亦反焉。君子之進而有為於天下其始也不遽而其卒也至於不可窮故漸者所以進也。進之漸者莫如女歸而女之歸人則以貞為利故借以為象也。蔡虛齋曰天下固有漸而不正者如朱穆守羔羊之節乃從梁冀之辟是也以巽歸良長女待時而嫁女順而男正此女歸所以貞吉也。

象曰漸之進也女歸吉也

鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象
如此○觸曰鴻陽鳥在艮之上以陽居陽離水而陸
蓋勢已進矣未陸非鴻所安也既漸於陸將更進焉
進則征矣三无應而就四亦无應而私三故三往
而不能還四孕而不敢育陰陽相比女歸无漸无適
而可故凶也凡非類而睡我者非猜也冠也三惟自
離其類故非類得而冠之退而與初二相保其禦六
四如禦冠焉此三之利也三剛而止有禦象

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

觸曰鴻不亂羣止則相保艮西北巽東南自北而南
故曰征鴻征必以類方春冰解則復於北初二皆止
而三獨進離類而征故不復也女歸以漸此其道也
三四野合失夫婦之道故孕而不敢育也舍非偶而

易觸 卷四 二二

親同信順而與初二相保禦寇所以為利也

六四鴻漸於木或得其桷无咎

鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘
九三之剛是大臣進居上位而不得所安然柔順巽
體而能善以處之則彼雖暴亦不得加於我矣○觸
曰巽為木六四離艮而巽居高履危鴻之漸於木者
也鴻趾連不能握木故木非鴻之所安也設或得木
之大而平者如桷焉則尚可有容而无咎也桷謂九
五五四皆巽而四柔能順之近君能順以巽焉
不敢嗜進而忤物故雖居高履危而无咎也

象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸於陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所隔
不得相合以成治功猶婦三歲不孕也然終不能奪
其正由是上下交而德業成矣吉○觸曰漸陸謂居
陽陵則陸之最高者故三曰陸五曰陵鴻愈高則愈
安九五視九三為安其於二以中正相應女歸以漸
夫婦之正者也雖三近四而四近五陽而遠之至於
三歲不孕然上下之交久而愈合雖三四莫得而勝
之故得所願而吉也當漸之時孕而不育寧不孕也
願臣在宣化其道一也

象曰終莫之勝吉得所願也

得賢以弘化入君之至願也

上九鴻漸於陸其羽可用為儀吉

易觸 卷四 二二

陸當作達謂雲路也上九至高出乎人位之外是不
事王侯高尚其志者其清風高節足以廉頑而立懦
不猶鴻漸於陸其羽可用為儀飾者乎何吉如之○
觸曰漸愈高而愈遠鴻至雲達冥不可見而霄漢羽
毛可用為儀蓋不為世用此乃世所急欲得而用之者也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉○
觸曰鴻之為物始終不失其序故曰不可亂惟不可
亂是以可用

三三 兌上 震下

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男
而以其情又為以說而動皆非正也故其占征凶而
无所利○觸曰少女悅長男而從之女不待時而嫁
所歸妹也男慕少女從長動不以禮而以情故動則
必凶而既歸之
後亦无所利焉

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹
人之終始也

歸者女之終生育者人之始○觸曰天地之義陰陽
而已歸妹以男女相從天地之大義也無歸妹則天
地不交而萬物不興矣故歸妹者女道終而人道始
前者終而後者始有終有始然後天地不窮也
說以動所歸妹也

易觸

卷四

二三

觸曰陰陽為人之終始而曰歸妹者說以動爾說以
動則與咸之止而說異矣故所歸妹者非待父母之
命媒妁
之言也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

觸曰位不當者陰陽失位男女皆不正也乘
剛者三乘二五乘四夫屈於婦婦制其夫也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其永終
有乖離之敝矣○觸曰雷者陽氣之動雷震澤蕩猶
女之可挑而取者故男女者永終之道也必知終之
有敝而後可與慮始知其敝者不知於終而知於始
其作始也以正猶恐以不正隨之况不正乎故男女
无取於情合也以情合者亦以情睽同心之始已示

反目之端矣君子於歸妹之始即要其終而圖之誠
以歸妹者人之終始也

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九陽剛居下有賢正之德故為娣象而職有所限
僅能承助其君而已故又為跛能履之象○觸曰兄
妻呼弟婦為娣故爾雅曰長婦謂稚婦為娣婦娣婦
謂長婦為娣蓋娣者少婦之通稱或以娣為賤妾
非也歸妹以娣是以少女為少婦未失長幼之恒故
象曰以恒也少女安以為娣雖與冢婦鴈行而不敢
先猶跛者期於能履而已征吉者能履之效也弟不
先兄故娣不先娣以初承二猶以娣承娣故象曰相
承也在下故為履說
體相承娣似之象

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

易觸

卷四

二四

恒謂恒
久之德

九二眇能視利幽人之貞

陽剛得中本有賢德者上應六五而陰柔不正所遇
非賢君不能展其謀猷為眇能視之象不得於朝則
山林而已故利幽人之貞○觸曰初為娣則二為娣
矣初以娣承似故處後而勿先二以娣從夫故處晦
而勿耀如眇者不用其明期於能視而已為婦而不
用其明則幽人也幽者閑靜之貌閑靜為女德之常
故爻曰利幽人之貞而象曰未變常也貞者常也世
俗以悍妬為常偶見夫閑靜者則莫不賢而慕之以
為此度越常情之外而不知此特未失其常耳彼世
俗所為常者非常也勃蹊成風相沿不止自處於變
而不知者也二互離有目象火澤相傷故曰
眇剛而能中有才而不自見幽人之象也

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

陰柔不中正為悅之主務於媚人將見取賤於明主而終莫之用其與女之不正未得所適而反歸為娣何以異哉○觸曰須賤妾也六爻皆女而以陽德為賢六三陰不當位比四而无應於上四為動主三居悅極動悅相隨甘為之須而不慙扁石綠衣所由識也夫三非須也一失其身歸而已賤故不若反而歸於上舍四歸上雖非震主然不能為似猶可為娣娣之與須貴賤相去亦已遠矣

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

易觸

卷四

二五

以陽德居上體而无正應故寧過其仕進之期而弗恤猶歸妹之愆期也然豈以隱為高蓋欲待明時而仕猶女子遲歸以待時也○觸曰所謂歸妹者嫁不待時故所歸者妹也四陰而陽居之女之有志行者以其與初先應故寧堅忍以自守納采結褵舉非其志也愆期本於其志則其遲歸者非不歸也有待而行爾所待者時也歸得其時即不必婚娶之常期可也夫以反對言之歸妹之四即漸之三也止巽者女歸之所以言三止宜靜也而曰夫征不復動悅者歸妹之所以言四動宜往也而曰遲歸有時何也三四以陽剛為震艮之主動而變焉則震艮之所為動止者亡矣又當內外之限艮進而漸於巽土為木撓故往而不復震退而歸於兌木巽金仇故遲以待時且皆无應而相敵是以與卦義互違而止者反征動者也反靜也

象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

柔中居尊下應九二是為君者屈已下賢不事虛文猶帝女下嫁而服不盛之象然君德之盛无以加此故又為月幾望之象○觸曰六爻相序有娣娣之象六五則貴而有德者也故不以娣稱而稱之曰君以五為君則諸爻皆其娣伊川曰帝女下嫁自古而然至帝乙而後正婚姻之禮故凡陰尊而謙降者皆稱帝乙歸妹理或然也德盛者不以貴驕人諸娣皆飾以為容衣袂者其所為飾也而五之袂反不如諸娣之袂者非徒昭儉且示謙也小畜所謂月幾望者勢盛也歸妹所謂月幾望者德盛也陰德既盛則可與陽匹而幾望也五互坎為月二互離為日日月相互將望而未望之象故曰幾望

易觸

卷四

二六

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以其有中德之貴而行故不尚飾也○觸曰貴而能降是為中也所貴者德故不自恃其貴

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

觸曰承筐刲牲所以奉宗廟也有婦而不可奉宗廟則无為貴婦矣陰柔失實而无應婦人失德以情相偶不能廟見成禮故不獨上六承筐无實而六三刲羊无血也其言士女者不成夫婦也歸妹終則必散上六歸妹之終也故无攸利之辭與彖同實陽也六爻惟六五以虛中為賢他爻皆貴陽而賤陰上六重陰故无實而承虛筐也兌有羊象

象曰上六无實承虛筐也

三三離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉而徒憂无益但能持盈守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也○觸曰豐大之時亨嘉之會也時大則王者不能困陋就簡故曰假之王假有廟王假有家猶格也奏格无言之格也王假猶大也假哉皇考之假也故彖釋之曰尚大也聖人於此有憂焉憂夫物大而不可理事大而不復也所以可憂而不至於憂者王者能長有其大如日之常中則所宜也日无常中之理惟守其常者兢兢業業以昭天下舉天下莫得而蔽之即

易觸

卷四

二七

謂日之常中可也

彖曰豐大也明以動故豐

明則有見大之識動則有圖大之才致豐之由也○觸曰明與動兼可以大有為於天下故曰大也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

尚大言王者當豐時則其志欲驕盈所尚必大也宜照天下者言此心常在天下凡民生利病四海休戚无日不在吾畢照之中常如日之中天而照天下○觸曰君子不自尚其事不自尊其功所以處大而不盈也夫處大而尚大非所以為大也既尚大矣豈復知有憂哉告之有憂彼不信也故聖人從志滿欲極之時忽動其猛省而語以勿憂若謂汝身在憂中而不覺也然有勿憂之道焉故勿憂乃所以教之憂也

勢處於盈物或蔽之故尚大之主明有未周彼見計見沫日非不中而不能照天下則無為費中矣聖人所謂日中者以照天下為量天下一物不被其照非中也照天下者不用其照而天下之照莫非其照故其照不可窮照不可窮則明不可息吾不能必日之不是而能必照之不窮但使天下有不窮之照即王者未是之日也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎况於鬼神乎

此又極言不可過盛之理以廣日中之義○觸曰此又舉日中則昃以再申宜日中之義也過中則昃矣照天下者其照无窮故中而若未中也豈有過乎若夫日昃月食天地盈虛必有其時然聖人不違時而

易觸

卷四

二八

能用時時者聖人之所謹司也聖人為虛不為盈為息不為消入與天地鬼神皆陰用於聖人之時中而不自知此所以宜憂而不憂也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

取其威照並行之象折者剖其是非曲直法雷之照也致者斷其出入輕重法雷之威也○觸曰雷電皆至謂威明合也折獄所以斷死故威明合而獄折矣獄有疑則折之折獄无疑而後致刑所以為慎也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主謂四旬均也謂皆陽也陽剛相均宜有嫌隙而无成功矣然當豐之時明以動而益章動以明而不妄不獨无咎且可成功而往有尚矣○觸曰離明在下為照地之日雷震於上則日晦於下矣豐大之時

人喜躁動上之動足以掩而下之明不能燭上故
兩卦三爻為外卦所掩獨初九與九四皆陽也兩陽
不能相掩而反足為助故以初遇四為過其配主配
謂合而有功也旬謂均敵陰陽相敵則各陽與陽敵
不獨無咎且往而為彼所尊尚蓋過
得其道則仇可為恩敵可為用也

象曰雖旬无咎過旬災也

戒占者不可求勝其配。觸曰初與四敵故无咎過
四則初陽為五上之陰所掩而初之災至過初則二
虛為九四之實所掩
而二之災亦至矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二明體上應六五柔暗之君故為豐蔀見斗之象
蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而復之則昏

易觸

卷四

二十九

暗之主必反見疑唯在積其誠意以感養之則吉
觸曰六二日中照地應五所以麗天也五雖柔暗而
六二虛光足以相達然有九四為之阻焉四動主也
陽而居陰掩離无光使二五不相信而相疑如豐其
蔀者不見日而見斗則闕然而疑也五既疑二而
猶往焉劫之疑爾疑非疾也志有未發則疑可為疾
疑者信之反疾者疑之深也去疑以信則志發矣兩
志相發使光氣有以相引故志發而蔀亦發也二五
虛中故
日有孚

象曰有孚發若信以發志也

志五之
志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛一作沛謂播慢也其蔽甚於蔀也沫小星也三處
明極而應上六明而受蔽廢置而不用故其象占如
此。觸曰光者陽之表初之有尚以初四皆陽兩陽
不相為掩也虛者光之用二之有孚以二五皆虛兩
虛不相為掩也三雖純陽而遇上之重陰如豐其沛
者不見日而見沫蓋其蔽有甚於蔀矣君子處晦則
自居於无用地以求免咎而已故折其右肱放棄
自廢以示其終不可用也右為陽肱亦陽也豐沛之
時不用其陽折
其右肱之象

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

觸曰時大則事亦大故居豐者必有大事豐沛則不
可大事矣且終不可用又奚止於大事哉

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

易觸

卷四

三十

夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同
德協恭來輔則吉也。觸曰離之所以麗天而照地
者六二也九四以不正之陽掩於離上隔二五而蔽
之則二之所以為離者亡矣故二豐蔀而四亦豐蔀
明二之豐蔀四為之也四動主也陽而居陰蓋小人
而似君子者也凡小人之蔽君者可防惟小人之似
君子者其蔽君為不可防剛戾好動勇於自斷能使
柔中之主信而不疑雖有明者莫如之何此日中所
以見斗也然以其陽也為能遇初而吉初陽在下以
德論之則其夷也藉同類之明以事君即有蔽二之
罪尚有過初之功故四之蔀撤而五之蔀亦撤也若
此者九四非必能之為九四計則必如是乃吉爾

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主

吉行也

六五來章有慶譽吉

質雖柔暗若能來致天下章美之賢則有慶譽而吉矣。觸曰二往五來君臣之交也。二既往而得疑疾矣。非有以來之則兩志不能以相發。五雖柔暗而能來六二之章則六二之明皆五之明矣。昏如衛靈尚藉三臣以存國。況虛中之主乎。

象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

觸曰上陰欲掩九三之陽故自三視之則豐沛自上視之則豐屋豐其屋將掩人以自尊也。人不可掩乃以自掩而蔀其家蓋闕而自以為明也。家既蔀矣幽室之內不辨咫尺是以窺其戶而闕其无人非无人

易觸

卷四

三一

也有人而不為之用故不覿也。三折肱矣與无人同肱折則終不可用矣。不覿而至於三歲則終不可覿矣。故凶。

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

觸曰天下之至暗者皆其自謂至明者也。故翔於天際矜高絕物欲以掩人不知適以自掩而已。故曰自藏也。掩人而自藏則不獨我不見人人亦不見我也。此其所以為闕也。為卦內三爻明而外三爻暗明如六二以虛中而不自用其明故能發六五之志闕如六五亦以虛中而能用人之明故能來六二之章九四闕而遇初上六闕而掩三然四吉行而上自藏者以四能用人而上欲自用也。

離上

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也。山止於下火炎於上為去其所止而不處之象。故為旅。以六五得中於外而順乎上下之二陽。且止而離麗於明。故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉。觸曰羈旅之人所亨者小不能大也。正之於人無時可離。故雖羈旅亦不廢貞。旅而不貞失所安矣。故旅貞則吉。

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

得中順剛是本謙恭以自處附陽剛以求助而兩得其道矣。且止離明是內有隨寓安靜之守外有知幾達權之哲而交盡其善矣。觸曰物各有中旅道雖小亦自有中焉。旅而柔中不一於柔也。不一於柔而

易觸

卷四

三二

无忤於剛惟中順之六五能之曰外者明其為旅也。止謂所主也。所止者麗乎明則旅而得所依矣。或曰止謂知足而不貪也。

旅之時義大矣哉

旅之時為難處故嘆其大。觸曰旅亨雖小而時則大。仲尼旅而聖季札旅而賢少康四十年於虞仍旅而與王晉文十九年於齊楚旅而致霸推而言之。一身莫非旅。蚊睫之上焦螟寄之蝸角之間觸蠻居之。鳩鵲換巢誰為成毀。蚍蜉徙穴誰為廢興。雙九果係天乎繫雙九者復何所繫乎。六鰲果承地乎承六鰲者復何所承乎。今古同夢夢之中又復繹夢焉。彼已皆客客之外又復為客。馬愚人之所爭智人之所棄。智人之外所矜達人之所笑。自身以外无之非旅也。知身以外之无非旅而必求其所旅之道雖擾攘昏亂

與時變遷而不喪其所主旅得其主則旅而非旅故其時大義亦大也

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

慎刑如山不留如火。觸曰山上之火火之所不留猶獄者罪人之所不留也。明慎則死者可生淹遲則生者可死。俗吏拘牽文網以稽歲月狂狴常滿囚多瘦死夫憚於用刑而不憚於留獄則是憚於生人而不憚於死人也。君子用刑惟明與慎明慎則用刑而不濫是以獄空而不留也。明象離慎象艮艮者明之所止也。明不可恃故用明者必以止。

初六旅瑣瑣斯其所取災

觸曰旅雖小亨亦有亨道焉。旅而瑣瑣氣卑識隘旅失其道自取災也。志窮謂自處於窮非旅能窮我也。

易觸

卷四

三三

旅而亨故不窮不能亨則窮而災矣。柔止居下故象瑣瑣艮變為離上下皆離山之災也。

象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也。觸曰二居止中六次於二旅之即次而安也。懷資者不以所有示人懷而藏之以為慎也。旅之所需者童僕童僕非能貞者在我有以得之耳。得童僕貞則即次懷資皆可不傷。故曰无尤初柔在下童僕之象二惟柔中故得其貞三為艮主可以役初而自喪之三喪則二得矣。

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

觸曰處旅而失柔中之道无之而可者也。初柔而不中三剛而不柔雖皆无所取而三之失尤甚。故至於焚次而失其童僕也。剛戾自止故失依而寡恃雖自以為貞亦不免於危也。九次於三而焚近離故也。

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

觸曰居旅之時而御下以剛其義當喪非其人之无良也。喪謂失也。二得而三失剛柔異也。

九四旅於處得其資我其不快

九四用柔能下以此處旅則隨處皆安可獲棲身之地。隨事有備可得資身之防。然非其正位上无剛陽之與下惟陰柔之應故其心有不安也。觸曰旅者所寄而非所處也。旅於處者旅而不進以旅為處。

易觸

卷四

三三

故雖得資奔而不快。晉公子重耳適齊有馬二十乘姜氏曰行也懷與安實敗名故有志者不以得資奔為快也。四在止上故曰處資以適用奔以為斷兩者皆得而非旅人所安蓋以九居四為未得位旅而失位不得已而處非其心也。故曰不快。

象曰旅於處未得位也得其資我其不快也

六五射雉一矢亡終以譽命

五為文明之君雉之象也。占者得此當委贊於文明之世但在旅中志行未能遠乎不无少屈然終升於朝以獲譽命猶射雉一矢而終有得也。觸曰六五柔得中乎外者也。雉文明之物身在羈旅而動容言辭皆有其章旅之光也。如射者中雉雖一矢亡而再必獲之中於文明以再矢復命譽命所以有終也。

離為雉柔道有終故以再矢得之

象曰終以譽命上逮也

上逮言其譽命聞於上也。觸曰命者上之所命譽而獲命則譽徹於上矣

上九為焚其巢旅人先笑後號吡喪牛於易凶

觸曰離為鳥為科上稱鳥巢於高山上有火則巢焚矣以剛居上在旅而亢所以焚也高亢之人得志自喜得志未幾焚巢繼之所以先笑後號也牛順德也而以輕易失之旅既亢矣而又易焉失而又失也大壯之喪羊喪人之羊也故无悔旅之喪牛自喪其牛也故凶離畜牝牛者也畜而喪之失其所以為離安得不凶也

易觸

卷四

三五

象曰以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

觸曰五之射雉以譽命終上之喪牛以无聞終在旅有聞故不為人所忽旅而无聞旅之窮也

巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其卦以陰為主則才力不足以圖大故但為小亨然以陰從陽陰得陽助故又利有攸往然必知所從事乃得其正故又曰利見大人。觸曰巽以初四為主柔在下而務入焉小者所以亨也亨小者以從大為利以小從大則大者之所為皆我之所為故利有攸往也從大而利往則必擇大人而見之大人者眾陽之宗故見之而利也大人謂二五見大人者初與四也小

陰謂

象曰重巽以申命

重巽而入必究乎下命令之象重巽故為申命。觸曰兩巽相重以之中命則其入人也深

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往

利見大人

剛指九五中正志行維望建極大人之象柔謂初四順乎剛維民歸極從陽之義也。觸曰二剛而中五剛而中正剛之志果而行決常巽之時能以中正用其剛得巽之權而志可行二五之所以為大人者此也二五為大人而初四之柔皆能順之順得其人是以亨雖小而利則大也

易觸

卷四

三六

象曰隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義申命以所行之事申之於命今天下曉然知上意之所在然後從而行於事焉則有以深入乎人心矣。觸曰兩風相從曰隨風天下之柔而善入者莫風若也命者君子之所以為風反覆申明之使天下曉然知吾意之所存而後行事是

初六進退利武人之貞

初六以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣。觸曰巽可權而不可經為德之制而不為事之主則以其進而不可果於進退而不果於退也進退之人無所用之惟利於武人之貞武人剛慎自用不審於進退者也故武人非貞武人而以進退自審

則武人之貞也志者事之所決故君子之患在疑而武人之患在不疑武人以撥亂為志故進者志必亂柔為巽主而在下失之過巽故曰進退

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

不決之謂疑
一宥之謂治

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二離以陽處陰居下然巽而得中者是為臣者事其以獻其誠猶巽在牀下而用史巫紛若也如是可成格君之功且不失臣道之正吉而无咎○觸曰初備在二陽之下牀之象也上之所謂牀下者初也上之所謂牀下者四也初四以柔順乎剛卑諂已甚巽尊者坐於牀止而拜跪於牀下也紛若者厭極而憎

易觸

卷四

三七

之之辭卑諂而甚焉不至於令人厭且憎不已故牀下之巽剛中之九二所厭且憎焉以為紛若而無所用之者也然君子无棄人若用之作史巫祝攝陳辭以通鬼神則雖紛若尚能獲吉也君子於人各隨其材而用之覺者守門官者守宮鷄鳴狗盜用各有施故雖諂諂者可用為史巫祝鮒之侵能治宗廟以其巽也苟獲其用則吉而无咎也用違其重諂巽成風而谷至矣巽反為兌兌為巫

象曰紛若之吉得中也

謂其巽得中而不過也○觸曰紛若不可以得吉所以吉者九二能以中用爾君子易事而難說史巫者事我而非說我也化悅為事非得中之君子不能也初之自用可為武人二之用初可為史巫故君子慎所以用之也

九三頻巽吝

觸曰上下皆巽而九三重剛失中而不能巽之入而居不得不巽之勢習與性忤巽不由中故態易萌是以時屈時亢亢而復屈乃至於頻夫巽一而已豈可頻巽者巽而頻焉可蓋吝也九三處兩巽之間故曰頻坎也復三在兩復之間亦曰頻復

象曰頻巽之吝志窮也

觸曰凡前倨後恭者非其志也屈於不獲已志有所窮而為之爾

六四悔亡田獲三品

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下必謙恭下士共建事業則悔而有功如田獵之獲

易觸

卷四

三八

三品馬三品一為乾豆二為賓客三為充君之庖○觸曰六四之進退猶夫初也所以宜悔而亡者以柔居正而順於九五之剛媚茲一人故悔亡爾然九五以正待人者也為六四者與其退以求容不若進而為功竭力致用以奉吾君如田之獲三品一為乾豆二為賓客三為充君之庖三品既獲則吾用已效巽之善者也

象曰田獲三品有功也

有功即用人則裕也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五居巽體承前入積弊之後本有悔也然剛健中正能發奮改圖以復於正故吉且亡其悔而無不利夫始而有悔是無初也既貞而吉則有終矣九五更化之善如此然貞豈易言哉必丁寧於將變之時而詳審精密以思其理又揆度於既變之後而圖維厥終以驗其事必其可為經世之遠猷然後從而行之此之謂貞也而吉可知矣庚更也先庚三日丁也後庚三日癸也丁者丁寧之謂癸者揆度之謂○觸曰壘之壞物也皆起於風當巽之時早逐成風事壞極矣壞則必治而九五以剛巽乎中正得巽之貞故吉且悔亡而無不利惟悔故無初能悔故悔亡而有終矣事不更始何以圖終悔而更之終事之善者也庚之為言更也猶甲之為言革也九五為巽之壘以巽成風久而為壘故巽之必更壘之必革自巽之勢也而善更之道於方更之初既更之後必致詳焉者所以厚終而善初也卦有內外三文通全卦六爻之先後

易觸 卷四 三九

變而更之故曰先庚三日後庚三日

象曰九五之吉位正中也

觸曰變不失正權不離中故吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

觸曰巽木為牀以九居上六四巽焉下榻而上驕則亦巽在牀下者也夫四之媚我而巽我者非有求於我則將以用我也故受人之巽為最難受人之巽而不得其中正彼巽我者始進而竊我之權我所用之資彼得而用之我所斷之斧彼得而持之資斧兩喪而不自知難自以為正而不免於凶矣是以初六之巽有六二之中以用之則吉六四之巽有九五之中以用之則有功上九以失位之陽受人之巽不能

用四而反為四用故曰上窮請自處於上故滿而窮也受人之巽彼將自以為為正然資斧而既喪矣而猶得謂之曰正乎彼以為正吾以為凶故曰正乎凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

三三兌下兌上

兌亨利貞

兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也卦體剛中而柔外剛中則說本由衷民情胥應故亨柔外則恐有違道于譽之私故又戒以利貞○觸曰坎閉其下川壅成澤澤所以說物也物得其說則亨矣然君子不違道以求說說利於正兌之所以亨也

易觸 卷四 四十

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

先民犯難說之正也志勞忘死正之利也○觸曰彖見於外卦之所以說也以剛在中則說以貞矣正者天入之所不能違也彼民之惡勞而畏死者情也君子不能勸民以勞而能使民忘其勞不能勸民以死而能使民忘其死夫至民皆忘其勞皆忘其死則固勸為之勞而勸為之死而不自覺也此无他說以正而已說以正說之大者說大者勞民而乃以佚之死民而乃以生之惟民亦知君子以佚道勞我以生道死我也是以與勞死相忘非有以勸之而自勸矣說民而使民自勸非順天應人之王者其誰能之

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相益朋友講習其象如此○觸曰澤說萬物兩澤相麗相資為說者也天下之最可樂者莫如朋友而朋友之說莫如講習請而習焉凡所謂相說以解者即其相觀而善者也此亦朋友所為麗也

初九和兌吉

初九陽剛居下无應故其悅也和順樂易而无偏私是為和兌則我以和感而人以和應故吉○觸曰君子之悅物也為而已非徇物也故曰和而不當說之初去三尚遠以剛居之外雖示和然和以獲吉未為眾君子所疑也

易觸

卷四

四一

象曰和兌之吉行未疑也

疑累也行即說也言說出於正不累於私也

九二孚兌吉悔亡

以陽居陰宜有悔也然有剛中之德則其自結於君者一本於精白之誠而為孚兌焉如是則至誠所感无愧人臣之義吉而悔亡○觸曰初之行未疑者以遠於三也二比三矣能無疑乎以其剛中能為眾陽所信而悔可亡蓋君子之自信者志而人之信君子亦志也志有可信則雖遠可疑之地而吾所孚者自也如也

象曰孚兌之吉信志也

信志即誠心

六三來兌凶

觸曰初正而和二中而孚六三以不正之陽來說於下來无所容說入之道有時而窮故凶也以戰而求說於初二曰來誘四五而說我曰引彼皆小人而上之視三則較難矣

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然賢本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣○觸曰九四下為六三所比上為六所引心知其為小人而欲絕之然

易觸

卷四

四二

象曰九四之喜有慶也

內率於私而外迫於義兩者交戰莫知所勝故內有商度而未寧未寧者疾之所自也未寧而求寧介然自守以求勝之而疾生矣介分限也有所係而強分之故疾也疾者未寧之甚也人之有節守者曰介而節守者易以生疾而非其情之所安也然小人既絕則雖疾而有喜疾而有喜則疾可已故介者陽之為也疾者陰之為也九四以陽居陰而有介疾猶六五以陰居陽而有貞疾也貞介非疾貞介而出於勉強則疾矣孔子曰无欲而好仁无畏而惡不仁天下人而已故貞介未有不出於勉強也貞介之疾以謂喜小人之去也而小人之去則非一人之喜而天下之慶也故曰有慶

九五孚於剝有厲

剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正密近上六之小人信而任之故為孚於剝○觸曰以陰剝陽曰剝凡人之說君將以剝君也引兌之上六匪情相比非若來兌之六三可決而絕也故五雖中正能不孚於小人而不能不孚於匪情相比之小人

象曰孚於剝位正當也

與履九五義同

上六引兌

以陰居說極引下二陽相與為說故曰引兌○觸曰巽之入在內故以初六為主兌之說在外故以上六

易觸

卷四

四三

為主為兌之主工於說者也工於悅而超然物外不求說於人而人說之匿情矯私使四五說而忘焉故曰引凡陰之靜也翕然致陽而不致於陽使衆陽各致其說而已未常動故其為禍獨深六三以陰居陽陰之動而闢也故曰來上六重陰陰之靜而翕也故曰引來兌之禍僅凶及於三而已引兌之禍足以疾四而剝五故不言凶而凶莫大焉

象曰上六引兌未光也

觸曰小人之淺者易見而深者難測包藏禍心匿情相引小人之未光者也

三三 坎下 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙當渙之時祖考之精神既散王者當至於廟以聚之天下之人心已散王者當涉險以收之然不以正則神不享而人不與故又戒以利貞○觸曰水得風則渙人心方渙力與之爭无庸也王者於此欲攝而一之將必有以鎮撫其蕩折而堅凝其志氣使知物之有宗統之有屬則假廟致享似乎迂濶而不急而不知此正王者所以陰用其端而不以告人也涉川謂犯難以濟渙也人心既屬則勿復畏難以苟安故必求所以濟之涉川在假廟之後則假廟非迂濶不急之務可知也功不可倖成故涉川在於利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上行

剛來不窮英雄得用武之地也柔得位而上行忠良與之戮力也○觸曰九來居二動來坎中得乾之力

易觸

卷四

四四

故處坎而不窮也四在外卦柔得正位而

王假有廟王乃在中也

在中言王者親在廟中聚己之精神以感相考之精神也○觸曰王者在廟中故肅雝而可格也

利涉大川乘木有功也

乘巽於坎水之上有所濟險之功所以利涉大川○觸曰木在水上風動舟行不曠息而險出矣故有功

象曰風行水上渙先王以享於帝立廟

萬物本乎天享帝於郊以事天接人本乎祖立廟於國以事祖皆所以合渙而收人心○觸曰享帝則人知所尊立廟則人知所親知尊知親故渙而不渙也

初六用拯馬壯吉

當換之初渙未深而事易濟又能順乎九二之陽實其才力以宏濟時艱如拯之用壯馬者而渙自可濟也故告○觸曰初六雖柔然在坎初渙之未深尚可拯也馬謂二也二為美脊之馬初能用之如涉川者舍舟乘馬而得其壯則險出而吉也順謂順乎二也以柔用剛必將有以順之順之而得其用故功不必自巳出也

象曰初六之吉順也

言其能順以從二而成事也

九二渙奔其柎悔亡

易觸

卷四

四五

九而居二則失其故居宜有悔也然當渙之時陰陽相資初以二為馬三以初為柎奔柎以求安進可以戰退可以守而渙无不濟矣悔亡○觸曰以九居二所謂剛來而不窮也蓋居險之中則能用險蓋險而守以剛天下故在人視之為險而我視之則為安柎所憑以安也奔者乘之速濟渙者以得險為安漢高之先得關中是也九剛故初以為馬二中故自以為柎胡雲峯曰奔九象且震為足為動柎二象互震為木位偶為足

象曰渙奔其柎得願也

言其遂濟渙之願也○觸曰得險之中奔者所願也

六三渙其躬无悔

陰柔不中有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔○觸曰聚渙之道即以渙之道聚之人心之渙始於有私所謂公者散眾私以成之亦聚眾私以成之者也私渙則公聚矣各聚其私則聚者渙矣各渙其私則渙者聚矣二有躬而渙之為人臣者无以有已則天下之已莫非已也故无悔四在卦中躬之象也

象曰渙其躬志在外也

外謂天下國家所謂公爾忘私也○觸曰口與上應欲以身濟上之渙也

六四渙其羣元吉渙有叩匪夷所思

居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象則大善而吉又言能散其小羣以

易觸

卷四

四六

成大羣使所散者聚而若叩則非常入思慮之所及也○觸曰三有應故渙其躬四无應則渙其羣羣也謂初六也人臣各私其羣則人主孤立於上矣故羣聚則天下皆渙羣渙則天下皆聚也四渙其羣則吉不止在四而在五所謂元吉也丘聚之廣也人知聚之為聚而不知渙之為聚故羣之有丘夷所能思而渙之有丘匪夷所能思也夷等也亦謂初也初之所樂者羣所不樂者渙以四正而初不正德薄識闇故四之所思非初之所思也四柔得位乎外而上同故有此象

象曰渙其羣元吉光大也

言其心術光明正火也○觸曰有羣則蔽而小羣渙則光而大

九五渙其躬其號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居
積則令行而民服財散而民聚天下之渙可合矣何
咎汗如汗之出而不反也○觸曰巽為風為命渙其
號命使人曉然知王者之意不在私而在天下如汗
之周浹於四肢而不反也居積也王者以天下為居
王有居則天下无居渙王之居而後天下之居皆王
之居也故渙王居者王者以
渙為聚善用渙者也故无咎

象曰王居无咎正位也

言其德位兼隆○觸曰居
位而正故不以位營其私

上九渙其血去逖出无咎

上九陽剛其才可為居渙之極其時易濟故傷害可
除憂患可免而能成濟渙之功血謂傷處逖作惕○

易觸

卷四

四七

觸曰渙必有折傷上九陽居卦終而遠於坎渙其血
而血去者也血傷也故為血卦渙血則坎不能傷故
惕出而无咎也上九六三陰陽相應然三渙躬以濟
上四渙血而遠三者三未出險躬无所逃志在外者
欲濟上以自濟也上已出險事无所慮遠害者欲身
在險外以濟人之險也故渙其血以濟王之血也上
剛而三柔遠害以救
害非剛者不能也

象曰渙其血遠害也

三三 兌下
坎上

節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限
故為節節固自有亨通然至於大甚則苦矣故不可

守以為貞也○觸曰水汎濫而无節澤所以節水也
事得其中則為節節中則苦人情嗜甘而避苦苦節
可暫不可貞也節以貞而成節而不貞喪其節矣故
君子之貞乃所以為節也苦節有二義以為節蓄之
節則貴甘而不貴苦以苦為蓄則不能常蓄蠅壤不
貞所以舍而慕螭餘也以苦為節守之節則貴見甘而
不見苦見守為苦則不能常守芳草不貞所以化而
為蕭艾也故君子之厲入節也則以甘而其以節自
厲也則以苦為甘苦非甘也
苦而不見其苦苦亦甘也

象曰節亨剛柔分而剛得中

剛柔分豐儉適宜无偏勝之弊也剛得中裁制得中
无過不及之失也○觸曰毗陽毗陰過而不節剛柔
分則有所止而不過矣柔多溢而剛多制故節道
貴剛二五剛而得中善用其剛所以節而亨也

易觸

卷四

四八

苦節不可貞其道窮也

觸曰節非獨財用也七情之用各有宜節而
皆貴甘不貴苦苦則矯情傷性而道窮矣

說以行險當位以節中正以通

說則有易流之情遇險則有節而不至於流矣九五
當位以主節於上而其節也又中且正可以通行於
天下○觸曰再申亨義以見節之不窮也人情易流
為之艱難以止之猶以險止水之派也有說以行之
則處艱而不至於苦矣君子憂天下之窮故教之以
節所以窮變而通也而先自處於窮何以通天下而
不倦乎故居中處正節以未通使天下安其節而不
窮所謂亨也水澤相涵險而能通故通者水之性亨
之義窮之反也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

觸曰四時有節萬物所以通也故曰四時成財傷於上則取諸下故傷財必至於害民有制度以節之則財不傷而民不害也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

制數度所以節民用也議德行所以節民行也。觸曰節天下者必人人而節之則節有時而窮君子之節天下制其數度而已數有多寡度有大小我立其制而不可踰而猶必反而議吾身之德行焉本諸身者有恒而可行則見諸事者有經而不濫矣所操者約而所節者大節道之所以不窮也

初九不出戶庭无咎

易觸

卷四

四九

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止也。觸曰六三陰偶象門二則門內之庭九二陽奇象戶初則戶內之庭也門以外宜通不宜塞戶以內宜塞不宜通也宜塞而塞則塞乃所以為通也知塞必知通故爻曰无咎而象曰知通塞也澤初受水宜塞也至二則漸滿而通矣凡嗜慾財用之屬皆貴節於其初不獨言語一端而繫辭獨以言語為節者况為口口者一身之戶禍福之樞也

象曰不出戶庭知通塞也

不出戶庭豈徒知塞哉知時之宜通而通宜塞而塞也

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也。觸曰水在澤中以陽為堤遇陰則此故初與二皆有塞象然初在戶內九二塞之不

出可也六三柔在二前門已闢矣二猶自塞是不知通者也凡塞者所以善其通二之不出并非不知塞之通之時而失之故凶也

象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

无咎猶言自貽伊戚何所歸咎也。觸曰以不正之陰而處悅極志滿而後故不能節而嗟不節者本以自說說未幾而嗟隨之此三之自咎而无所歸咎也澤以節教遇柔則濫故象不節况口上觸故象嗟說極則反而為嗟也

象曰不節之嗟又誰咎也

易觸

卷四

五十

六四安節亨

柔順得正上承九五自然有節者也故亨。觸曰澤以節水水之方至安流而无所得六四位得其當以節為安而无所強故亨也凡節之道苦則不安故五之甘四之安皆不窮之道也惟亨故不窮

象曰安節之亨承上道也

道謂謙禮制度承者遵訓之謂蓋安於臣節者也。觸曰安於臣節者也

九五甘節吉往有尚

五為節之主而有中正之德故其為節也教不強世制不病民節之甘美者故往有尚。觸曰中央之土其數五其味甘五居坎中水得中氣而為甘也九五中正以通通天下之情而无所矯拂故不苦而甘以

此而往不至於窮而有尚矣甘者苦之反也

象曰甘節之吉居位中也

惟有中德故不苦而甘○觸曰天下惟中為不窮九五以中所以甘而不可窮也

上六苦節貞凶悔亡

居節之極故為苦節雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也○觸曰五居中故甘上凶所不避故凶而不害其為節也不貞則悔節而貞矣雖凶何悔凡貞者所以成其節也不貞不能節矣尋所謂苦節不可貞者節將成有物焉以敗之不能節者也爻所謂苦節貞凶者貞以凶而著節以貞而成遇凶而无所悔能節者也故彖之道窮以窮為道

易觸

卷四

五一

也而爻之道窮窮而不失其道也夫窮而不失其道則窮而有不窮者存伯夷畢志於首陽屈平致命於汨羅彼伯夷屈平蓋終古而不窮者也

象曰苦節貞凶其道窮也

三三 兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也以一卦言之為中虛以二體言之為中實皆信之象也卦德下兌上巽兩情之孚也故為中孚則至誠所感无物不動雖人至頑冥如豚魚之无知亦可感之而得吉也忠信所被无險不濟雖變之難圖如大川之至險亦可涉之无不利也然二者必信所當信合乎義理之正乃為利爾○觸曰中孚之義宋

儒以二陰在內為中虛二五皆陽為中實然虛乃所以為實中无一物然後萬物皆備也虛以為實則誠至而莫不信之矣鳥之孚卵皆如其期又必實有諸中乃孚而化故取象於孚豚魚江狔也處於大澤見必有風魚之有信者巽兌之象也豚魚吉謂人之信能如豚魚則吉也誠而信矣可以蹈險故利涉大川而其道宜於堅貞而不變也

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽乎乃化邦也

柔在內心无私欲而中虛也剛得中心皆天理而中實也悅而巽臣樂於効忠而君虛以受善也化邦則所謂萬邦作孚者是也○觸曰二陰在內所謂中虛二五得中所謂中實也下說而上巽上下交孚乎而化矣故曰化邦

易觸

卷四

五二

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

信及豚魚誠无不動也木在澤上乘木之象外有實才也內虛舟虛之象內有虛心也○觸曰人之信可偽豚魚之信不容偽也故人之信可及豚魚之信不可及也君子之信不求及人惟求及豚魚而已噫可以君子而不及豚魚乎舟虛故能涉水心虛故能涉世所謂心虛者无心者也无心之謂誠

中孚以利貞乃應乎天也

信而正即天命之本然故曰應天○觸曰凡偽者人而誠者天也君子不孚乎人而孚乎人之天故曰應天天者陽象以二應五應天之義也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

既成水受中孚之象君子體此以用獄未成者議之
既議者緩之皆所以求其生而致惻憫也○觸
曰風動澤從無心而感无心而受惟其誠也君子於
獄之未定者議之既議而又緩之必求其生而後已
求其生而不得然後死者可無憾誠之至也離有獄
象離與震艮合而獄成焉謂其明動而明止也中孚
似離而互震艮故其象與
噬嗑貴豐旅五卦同也

初九虞吉有他不燕

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉若
復信之不篤而有他志則失其所度之正而不得所
安矣○觸曰凡寡信於終者必其未度於初也及初
而度之則信可不渝若既度矣而又有他此非人之
不可信而我之不能信并其所度者而失之心之所
不安也初九應四以四之近五也疑而有他澤變為

易觸

卷四

五三

水中孚而渙水為
風撓有他之象

象曰初九虞吉志未變也

謂未變於物○觸曰虞者其初也虞而至於變者
終也故君子之終欲如其初謂其初之志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾縻之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之是君臣
交孚有賡歌喜起之誠故象以鶴鳴子和然亦以二
有可好之德而五繫戀之故象以好爵之縻○觸曰
鶴陽鳥之處澤者也以九居二猶鶴鳴在陰也卯生
為孚故鶴知夜半晝夜十二時鳴能中律雖知警旦
風南如晦而鳴不已以之取象見物之可信者不獨
勝魚也鶴鳴子和天機所使不期而然誠之至也子
謂五也二之與五雖曰君臣而其相應之誠則母子

也吾爾者若五謂二之辭五君位故曰爵五有爵而
與二縻五求二非二求五二不求爵而爵至繫辭所
謂出其言善則千里之外應之善非有求於人而人
自應是不期然而然猶之鶴鳴而子和也二五孚而
在中中孚之主
故皆有美詞焉

象曰其子和之中心願也

鳴由中而發和亦根心而應出於中
心之願也○觸曰中心願所謂孚也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九六三陰柔不中正以居說極而與之為應
故不能自主是以或鼓或罷而作止无度或泣或歌
而憂喜靡定也○觸曰中孚所以成卦者三四兩柔
二五兩剛也四近五而應初三近二而應上志合則

易觸

卷四

五四

兩孚志分則兩疑三欲附二而牽於上則三與上疑
矣三上匹也疑則為敵既得敵矣孚二不可孚上不
能兩失所信而莫適為從是以作止悲歡皆无所定
也三四均柔也四匹亡而三得敵者以四位當而三
位不當柔而居剛故
躁而且妄如此也

象曰或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位近於君德位兼盛為月幾望之象
馬匹謂初與已為匹四乃絕之而上以信於五是絕
朋黨以事君者也故為馬匹亡之象○觸曰六四處
卦之中陰為陽包而近於五陰之盛者也其象為月
幾望月本无光受日以為光四承五剛為五所孚
故盛也人臣處極盛之勢而有私交答斯至矣舍初

從五絕其類以從上如馬之亡其匹馬則无咎也中
孚之時以公不以私懷信不懷疑得敵者私而疑匹
亡者公而信也六四純陰
乘之專一者故以象之

象曰馬匹亡絕類上也

言絕初九之類盡
中孚以事上也

九五有孚擊如无咎

剛健中正而居尊位為事之主者也下應九二與之
同德足以極其交孚有孚擊如之象君臣合德事乃
化邦也何咎○觸曰二五以陽應陽包二陰而成卦
一體相擊之象也孚而擊如非有擊之者而若或擊
之孚之至也擊非獨二五也二五以剛中相擊則諸
爻莫不為所擊猶君臣相孚則天下皆孚也故曰孚

乃化

卷四

五五

象曰有孚擊如位正當也

觸曰位正當故
天下莫不信之

上九翰音登於天貞凶

鷄曰翰音非登天之物而欲登天信非所信而不知
變亦猶是也○觸曰翰音鷄也鷄鳴而聲聞於天者
自然之應也鷄本卑栖而欲其音登於天可乎无其
實而欲有其名此忠信之薄而孚之變也故有以為
貞而凶巽為雞上九天位鷄之
司晨其信也登天非其信也

象曰翰音登於天何可長也

觸曰飛之長者其鳴必遠鷄飛千里故鳴
聞於天鷄飛不長而欲登天信而惑者也

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

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者
過也既過於陽可以亨矣然必安守其小之分而利
於正也故但可小事為吾才力所能為者不可圖大
事而為吾之難為也且其小事亦當謙卑退抑而无
失之高亢如飛鳥之聲下而不上則所處得宜大吉
○觸曰四陰用事細二陽於內則小者過於大者矣
小者之過小者之亨也小者不宜亨小者而亨則利
於正而小者之正在安於小而不圖大小而圖大非

易

卷四

五六

竊則僭此非小者之利即非小者之亨也故為小者
計則事可小而不可大為大者計則音宜下而不宜
上小過之時君子之身已細矣所遺者音而已聽其
音之上下而世之升降係焉有音而不上行危而言
遜清質而濁文知鳥已飛矣所遺之音順風而下乃
所宜也故小者之亨非大者之吉然大者自有吉道
處得其道則時雖小過而
我不傷故吉大謂陽也

象曰小過小者過而亨也

觸曰小者既亨
則大者否矣

過以利貞與時行也

時謂小過之時時行理之當然也○觸曰正者大
人之事也然當小人之時亦有小人所行之正

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

柔得中不至大柔則廢所以小事吉也指二五言剛失位不免大剛則折所以不可大事也指三四言○觸曰世之平也君子務其大者小人務其小者反是則過矣當過之時得中用事者柔也柔安於小故小事可以獲吉若夫陽失位而不中權已去矣擊大權以還之大者此小者之福也專斷大事以陰逼陽非小者之貞故不可也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

易觸

卷四

五七

有飛鳥之象者卦體中實象鳥之身上下外虛象鳥之翼扶一上人之心則忤於時而為逆持一下人之心則合於時而為順是以不宜上宜下大吉○觸曰四陰鳥之翼二陽鳥之身也故有飛鳥之象焉鳥身已去而音不已君子之身已細而言語文章所遺於天下者雖小人有不能禁也故夫言語文章君子之音也君子不以其音犯小人之忌華者實之吐者茹之卑之无甚高論則以上逆而下順逆以獲時不若順以俟天也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷遠而聲微小過象也行費用之過亦小者之過也然過於恭哀儉焉則過之小而不過於大矣

止於恭哀儉焉則為小過而不至於甚過矣君子之因時以取中如此○觸曰象之所謂小過謂小者過也象之所謂小過謂過者小也以天上之雷為大壯則山上之雷僅小過而已故過不可有也不得已而過則寧過恭以救傲過哀以救易過儉以救奢儉易與奢過之大者恭哀與儉過之小者以過救過所以善用其過也

初六飛鳥以凶

以取也初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也○觸曰鳥之飛者以翼翼之所所以飛者翰初六其翰也翰飛而身從之則翰有權而身無權以輕體重以臣逼君以小入制君子之象也故飛鳥以之而致凶致凶者初故雖三四為腹與背不能如翰何也卦以二陽為鳥則四陰為羅初與上離之盡也故上六

易觸

卷四

五八

象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正也則過三四而過六五是去離亢之非而乘溫恭之節如此則不凌於君而適得於臣之分也上不疑下不忌又何咎也○觸曰祖妣君臣皆陰陽之象三四非君然小過之時陽在三四則謂君寄於三四之間可也遇者不期而合也二有上進之勢越三四而過之則與五遇矣過其祖遇其妣猶可因此以解免於祖不及其君遇其臣猶可因其臣以解免於君雖過而无咎也二以柔中居二陽之下故小過之時可小事者二也至五則已上矣故无咎惟二獨也不及者三四非應不及與三四遇也越二陽

而及五既過其祖則過乎君矣不言過者臣不可過故微其詞以示戒也五陰居高故舍母而稱妣三之上有四猶父

象曰不及其君臣不可過也

所以不及君者以臣道原不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

觸曰小者過則大者弗能過故三四皆曰弗過小人成矣君子自知其弗過則當有以防之既不能防而又從焉化百鍊而為繞指欲以此自故而不知反為戕而凶也從者所以求免於戕也求免而卒不免焉出於意計之外故曰或也蓋小人之籠君子也以術防之甚難而其劫君子也以威從之甚易始藤於術

易觸

卷四

五九

終誣於威此疎而恠彼密而險故凶九三重剛故戒以防互四二為巽互四五為兌兌巽相依從之象也小過似坎戕之象也

象曰從或戕之凶如何也

觸曰不得已而從焉欲以避凶也當從之之時告之以凶不信也及至於戕而凶果如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過過之言弗過於剛而適合其宜也若或更往而以剛用則失其恭而取敗必矣故有厲而當戒然又當隨時致宜勿以過恭為是而固守之也○觸曰九四不用其剛无咎之道也剛屈於柔既弗能過而又遇之過者君子之權也權之為用可暫而不可長不得已而

用權將以救危也而長用之反以致危故過可也往不可也往而致危君子所必戒也而戒之之道在勿用而已勿用者勿示人以可用也小過之時君子錮矣而猶示以可用危道也故君子之勿用君子之貞也能永守其貞而後无咎可保蓋其難也乾之姤曰勿用坤之乾曰永貞故陰陽相遇必合是二者而剛厲危也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

觸曰處非其位不得已而遇所謂權也非至剛者不可以用權故往厲必戒以不遇者可長而遇者不可也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

易觸

卷四

六十

以陰居尊又當陰過之時不能為而弋取六二以為助兩陰相得其不能濟大事可知矣在穴陰物也○觸曰六五以陰居尊自負其勢與陽不和故密雲而不雨密雲未有不雨也其不雨者小人蓄久而謀深有待而雨也五互三四為兌兌西方也四以震主居東三以艮主居東北積陰疑西既與東之微陽不和則將井而有之待東西皆雲而後雨蓋其无陽也久矣以六居五故亦稱公彼謂三四也陽錮於陰如穴中之鳥弋而取之易為力爾卦有飛鳥之象故曰弋鳥不棲穴然陽失其居欲飛不能故弋鳥者不於巢而於穴也二陽陷四陰之內故曰穴又三四互二為巽亦有穴象

象曰密雲不雨已上也

已上大高也○觸曰陰已上而不能復下故不與陽和而不雨也君子不宜上亦謂陰之已上耳

上六弗遇過之飛為離之凶是謂災眚

觸白上居最高之位陰已極矣故不肯降而與陽遇也弗遇則過矣小人得勢用之惟恐不盡此君子所以不免也上下四陰上為之極如細離在前飛為離之而凶未失德而離於凶此天災人禍非君子之罪也上變為離故曰離

象曰弗遇過之已亢也

觸曰亢高也已高矣猶可遇乎

三三 離下 坎上

既濟亨小利貞力為亂

易觸

卷四

既濟事之既成也為水火相交各得其用大又各得其正故為既濟既濟之時盛治已過故但可得小亨然又必憂勤敬畏而利於貞為盛治之初難及其既濟亂之甚易此聖人之所憂也故其辭曰亨小兩利在於貞天地交而為泰泰之後復有否焉水火交而為既濟既濟之後復有未濟焉天下事不可勝濟也濟其一復遇其一治陳於所易忽而亂生於所不及防也故初吉而終亂

象曰既濟亨小者亨也

小者所謂小者小補是也。觸曰既濟之時大者既久繫漸生為卦三陰居五陽之上以柔乘剛小者漸得志而亨也

利貞剛柔正而位當也

剛正則勵精以守治柔正則持重以保成皆有貞之義也故曰利貞。觸曰六爻皆正小大各當其位不凌而大不替故以貞為利也

初吉柔得中也

指六二。觸曰謂六二也二得中故能戒而不敢止

終止則亂其道窮也

止以人事言道窮以天運言。觸曰謂上六也柔終則止矣事未濟則戒事既濟則止蓋狂於既濟偷安苟止亂之所生也既濟本不窮以既濟為止則窮之道也

易觸

卷四

六二

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

治極亂生患每生於既濟之餘君子思之早防之豫而既濟可長保矣思者思其終也防者防其始也。觸曰濟則无患矣而患生於濟後惟自以為无患故患生也及其有患而後防之已死及矣故思患預防所以求底於无患也

初九曳其輪濡其尾无咎

當既濟之初凡所作為皆能長慮却顧而不敢輕動如車曳輪而不遽前狐濡尾而不遽濟如是則敬慎不敗无咎。觸曰輪進而曳之不遽進也尾涉而濡之不遽涉也當既濟之初慎未濟之懼以未濟為濟故雖不遽而无咎也。觸曰云此如言操臨敵意思安閒如不致戰老子所謂與兮若涉冬川是也蓋涉而

長冬以不遠涉為涉此其所以涉也
初九明變為止故濟滿若未濟也

象曰喪其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五陽剛中正之君宜得
行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故
二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也
然中正之道不可終廢火當見用故又有勿逐而自
得之戒○觸曰婦茀二也茀所以蔽車也二待五求
而後進猶婦待茀而後行也二五應而坎離相
辰既濟之時五坎已盈不汲汲以求二如婦喪茀而
不能行也伊川曰自古既濟而能用者鮮故剛中
反為中滿也夫君不求臣而臣求君求之愈急而愈
不應既失所行復失所守是再喪也惟安之而勿逐

易觸

卷四

六三

則所守者可勿失而所行者亦久而自得也六爻之
變終始相復其數為七六二居中復數之皆二故至
七而不失
其中也

象曰七日得以中道也

言其德之足以見用也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之
言其久而後克戒占者不可輕動之意○觸曰鬼方
者幽遠之地既濟之世民不知兵而動民於遠至於
三年之久而僅克之蓋其難也故凡生事於夷狄者
必自小人始彼夷狄與小人皆陰類也夷狄克而小
人用外憂已除內患乃生此其禍尤甚於夷狄故小

人勿用者懼既濟之反為未濟所為患患而豫防者
也剛居離上威與明并故克坎在此幽鬼方之象

象曰三年克之德也

謂勞民傷財之甚也○觸曰
用兵於无事之時故德也

六四繻有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔能豫備而戒懼者也如乘舟者
防其滲漏繻有衣袽然繻當作濡衣袽所以塞舟之
罅○觸曰六四坎離已交既濟之會也時方无事
而臣子不忘恐懼視天下如坐漏舟而水之將至也
終日戒懼不以无濡而廢衣袽所以未濟之心為既濟
是以無不濟也繻與濡同衣袽所以塞漏也四入坎
水故取
象於舟

易觸

卷四

六四

象曰終日戒有所疑也

疑謂疑懼終日戒言無已時也○觸曰既濟之
時患在不疑不疑故止而亂則則戒而治也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在
而始得時也○觸曰東西者彼此之稱既濟之時物
豐力盛有國者不能以无事為福而欲邀福於外
如殺牛以祭者將以祈福爾然所祈者有事之福
无事之福也如有事之福縱得之不可以為實况未
得乎反不如禴祭者安於其常大平无虞不祈禴
實受其福也離牛而
坎中實故以取象

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

夫乘謂時之方也。白曰：禮時為大。故在牛或祭用之時也。雖為吉大亦所請。如川方車也。實陽大亦陽也。

上六濡其首厲

觸曰：以柔居上，自謂濟極，可以忘戒。然積於已過，而拂難於方，至既濟之終，復為未濟之始。濡首而身，不自知也。為卦自初至五，皆有思慮，防之戒。上六則終止而亂，雖欲防之，而不及矣。故思慮竭，其首尾俱濡也。初六濡尾，所以防濡首之所也。聖人能入水，不濡自非然者，寧濡尾而不可濡首。

象曰：濡其首，厲何可久也。

觸曰：久治則亂，久濟則濡。彼惟自以為為濟，故通而不可久。

易觸

坎下 離上

未濟亨，小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

未濟者，未成之時也。水火不交，不相為用。卦之六爻，皆失其位，故為未濟。然未濟者，終有必濟之理。故亨。但不知戒，則如小狐汔濟，而濡尾，何所利哉。汔，幾也。○觸曰：未濟者，有待之辭。謂將濟而尚未濟也。既濟有窮而未濟不窮，故既濟亨，小不如未濟之亨也。所謂亨者，謂其將濟也。若將濟而不濟，如小狐之幾濟而濡尾，功垂成而自敗之是猶與於未濟之甚也。故无所利。无所利則未濟而窮，莫與所以為亨也。

象曰：未濟亨，柔得中也。

指六五也。○觸曰：謂六五也。剛柔得中而獨言柔中者，濟大事以柔惟柔能戒柔而得中不一於柔，所以

濟也。故既濟亦曰柔得中。

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。

觸曰：坎象狐，九二未出中，是以慎始而幾於濟也。其始也難視之，其終也易視之。故幾濟而濡尾也。初六狐之尾也。狐尾豐於身，濡則溺矣。戒慎之心，始終不能相續，為可惜也。然則天下事將遂以未濟終乎。夫未濟者，將有待而濟也。三陽失位，雖為男之窮，然六爻剛柔皆應，交相為濟。此未濟之終，所以復為既濟之始也。

象曰：火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。

易觸

卷四

六六

水火異物，各居其所，推之天下之物，莫不各有其所。居之方，故君子慎以辨之。析尊卑，明貴賤，別親疎，使各止其所，亦如水火之不相雜也。○觸曰：火在水上，居非其位，故慎於辨物，使各居其方。如水火之各不相犯，而各相為用，天下同不能相濟，惟異可以濟。同故水不能濟水，而火能濟水，辨而異之，此相濟之道，所以寓於未濟也。

初六濡其尾，吝。

以陰居下，當未濟之初，未能自進，如狐之涉水而濡其尾也。○觸曰：既濟初九之濡尾，以不濟為濟也。未濟初六之濡尾，欲濟而不能濟者也。陽當位而陰不當位，故先咎與吝之辭，異焉。

象曰：濡其尾，亦不知極也。

觸曰善游者必知水之所極故於初濟之時已收元濟之功若不知其極而輕於一試則不待元濟而尾已滿矣

九二曳其輪貞吉

二以剛明之臣應柔順之君其勢易凌也而居柔得中為能自止而不進過於君有若曳輪而不進者焉如是則得臣道之正而吉○觸曰坎為輪又為曳二以剛居中故能自曳其輪曳輪非不進也以止為進濟之正者也故吉

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非正以中故得正也○觸曰陽居陰非正也以中故正伊川所謂正有不中中无不正也曳輪

易觸

卷四

六七

不行而曰行正者以不行為行乃行正之道也

六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象○觸曰未濟將以圖濟也而以易心處之未濟者終不濟矣故征則必凶征者一往之辭所謂易也易以難之如涉大川者常若風波之在前則可出險而利涉也未濟之三即既濟之四也處既濟之時當懷未濟之心故既濟六四濡有衣袽處未濟之時當行既濟之事故未濟六三利涉大川涉川所以濟也未濟凶矣而又涉川則未濟者濟矣三雖失位而將出坎故象涉川

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國

以九居四不正而有悔也能免而貞則悔亡矣然必力奮而功深乃克有濟不猶伐鬼方三年而受賞之象乎○觸曰四之不正宜有悔也能免而從正則吉而悔可亡矣而所為貞者在震用之以征不服則悔亡之道也一伐鬼方耳既濟重用之而未濟輕用之未濟所輕者爵賞既濟所重者事權故既濟小人勿用而大國之賞必慎未濟三年有賞而克與弗克總勿論也彼以无事為福此以有事為功

象曰貞吉悔亡志行也

能勉而貞則濟時之志遂矣○觸曰未濟以有事為功故志行則无悔蓋用兵於无事憊也及其有事則志行而濟矣何憊乎

易觸

卷四

六八

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也○觸曰六五非貞也虛中以應九二之陽四上二陽又夾而輔之故貞吉无悔而為君子之光也離體虛而明美在其內而陽發其光故克實而孚孚者光蘊而後著非自外至也故吉

象曰君子之光其暉吉也

暉者光之散也○觸曰光而言暉著其盛也光之蘊為孚其散為暉故爻曰孚吉而象曰暉吉上九有孚於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而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其

首則過於自信而失其義也。觸曰三四當水火之
交非力以未濟不濟也故三涉大川而四伐鬼方蓋
其難也上九在未濟之終无所用力時至則濟矣故
取象為有孚於飲酒蓋可信者人事可必者夫時故
不與物爭而安靜以待事會之來无咎之道也然君
子所孚者時也時過事去而至於濡其首則孚失其
所孚非飲酒之義矣坎有酒食之象離坎相應孚於
飲酒未濟變為既濟也初濡尾上濡首未濟所以為
未濟也

象曰飲酒濡首亦不知節也

觸曰節猶時也險必有極濟必有時初不知極故入
不能出上不知時故樂而不返時至則飲酒不害其
濟時過飲酒則飲
酒乃以濡首而已

易觸

卷四

六九

易觸四卷終

易觸 卷五

易觸卷五

繫辭上傳

禾川水田居士賀貽孫子翼父著

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛
柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地
成形變化見矣

此言伏羲未畫之先原有易也天以純陽運於上而
處其高地以純陰凝於下而處其卑是天地即乾坤
也三畫未具而先已定矣地與萬物之卑者陳於下
天與萬物之高者陳於上則易中卦爻列上為貴列

易觸

卷五

一

下為賤者已位於此矣陽之性常動陰之性常靜則
易中卦爻陽而動則稱剛陰而靜則稱柔者已斷於
此矣天下之事情有善惡而眾理眾欲以類聚焉物
類有善惡而同好同惡以羣分焉聚分善則吉惡則
凶奚待繫辭而後有哉在天之象无停機在地之形
无滯迹則著策所揲之卦陽窮於九化而為陰窮
於六變而為陽者已見於此矣必揲著求卦而後
有哉造化原具夫易理如此。觸曰古未有以大極
言易者言之自孔子始周子惟恐人泥於言詮也於
大極之上加无極以明之周子所謂无者乃湛寂之
旨非對有以言无也學者不察周子之旨惟按周子
大極之圖以求大極而紛紛之論始起矣不知易道
之初渾淪難名不得已名之曰大極孔子所言大極
即周子所言无極也夫大極豈有極哉雖不言无而
无之義備焉其不言无者懼後儒所言无者皆偏辭
也有无對立奇偶陰陽相形則兩儀立而大極分矣

七四三

按字義云極者中也今人言星之中柱曰極書所謂皇極易所言大極皆中也大極猶言至中云爾大極至中渾淪無依則中極不足以言之矣中與極且不足以言之无中无極又豈足以言之哉故凡言有無者皆依也大極何所依哉周子本欲標无極以明大極之旨而不知其以大極之圖掩大極之本周子大極之圖黑白昭而兩儀肇夫豈孔子之大極哉是故大極不可以圖求也易有大極是生兩儀所謂兩儀者自易言之則為乾坤自造化言之則為天地大極者易之體而天地之根也未有天地之先已具大極則未有卦爻之先已有易矣聖人從未有天地之先而見大極從未有卦爻之先而見易矣夫天在上而尊地在下而卑未有卦爻之先而見乾坤已定聖人作易特因之以立乾坤爾以此而推地與萬物之卑者陳於下天與萬物之高者陳於上則是未有卦爻而易中之貴賤已位聖人作易特因之以明貴賤備天

易圖

卷五

與萬物之陽者常動地與萬物之陰者常靜是未有卦爻而易中卦爻之剛柔已斷聖人作易特因之以別剛柔爾眾善以類相集眾惡以類相從善者不與惡羣而善者分惡者不與善羣而惡者分雖未有卦爻而卦爻之吉凶已生聖人作易特因之以辨吉凶爾日月星辰之在天而成象山川動植之在地而成形其相推相移而不窮者所謂變化也雖未有卦爻而易中變化於此已見聖人作易不過因之以成變化爾乃知天地間莫非易也惟莫非易是以聖人作易非為著策而易道已悉具於著策大極之道不在卦爻而悉遍現於六十四卦三百八十四爻卦爻在大極之中如一滴水投於大海而自作易之聖人視之則如將大海之水投於一滴中一滴不增大海不減聖人以大極之易洗心退藏於密以卦爻之易吉凶與民同患體愈微而用愈彰體愈隱而用愈費故其道可幽可明可大可小可常可變而終不可廢雖

以秦皇之暴而易得為卜筮之書舍而不焚難以漢儒之固而易得為象數之學守而勿失千變不窮萬古常新此易之所以為大極也而大極之所以為大極也是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四○觸曰卦爻既分斯有剛柔矣易者交而錯之謂摩之盪之所謂交錯而相易也以剛易柔以柔易剛於是為四為八為六十四而卦成卦成而易之道以昭鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑此變化之成象者○觸曰卦成矣則天地間雷霆風雨日月寒暑非易也而莫非易則以是皆陰陽之氣

易圖

卷五

三

之所為而所謂鼓潤運行者摩之盪之之謂也

乾道成男坤道成女

此變化之成形者○觸曰既有鼓潤運行於其間因而人與物得乾坤之道而成男女彼自得之而自成之而乾坤无心焉无心之謂易矣是以天地間无之而非易而易卦之內則又自具有天地也

乾知大始坤作成物

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女言有坤生成之理○觸曰乾知大始坤作成物為而不已先後倡和分司互運終不知誰之所為故曰易也乾以易知坤以簡能

乾健而動即其所知便能始物而無所難故為以易而始動而坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物○觸曰乾但知大而無心於成而無不成所以簡也使有心焉易者難之簡者繁之則乾坤勞而天地息矣

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則

可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者眾故有功有親則因人之信從驗此理之可守故可久有功則因成己以成物達兼善於無外故可大德謂得於己者業謂成於事者此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣○觸曰

兼而有之存乎人矣君子法乾坤為易簡非以自適亦將以適於人之知且從爾故易知則天下皆吾親易從則天下皆吾功使天下皆吾親者其精神能為古今是以無古今也使天下皆吾功者其力量能為宇宙是以無宇宙也若是者無心焉而已無心而久大存焉是以德業過人而天下莫之與京爾

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣天下无理外之易簡由可久可大而進之俾易簡各極其至則為聖人之德業成位乎天地之中矣○觸曰天下之理惟無心者得之無心者易簡之謂也有心則艱且繁焉失其理矣有過人之德業而無心焉非天地其誰能以具於易而成於學易者之身也夫卦

之易異乎大極之易矣而不知所謂乾坤者不過易

簡而已易簡者无心之體所以立而大極之用所以行也

右第一章 此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭以明一卦一節之吉凶也○觸曰上章言畫卦此言繫辭也有卦則有象觀象繫辭而後吉凶之理以明

剛柔相推而生變化

卦爻之奇者為剛而柔以推之則陽化為陰陰所由生也偶者為柔而剛以推之則陰變為陽變所由生也聖人觀象繫辭非本於此哉○觸曰辭之吉凶因生於象亦著於變剛柔推移无常遇占而動而為九

六則變矣有象有變而吉凶愈明化亦變也變則化矣

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也吉即人事順理而得之象凶即人事逆理而失之象自凶趨吉之悔即人事既失因心衡慮而為憂之象自吉向凶之吝即人事既得安志肆意而為虞之象○觸曰既生變化於是得則吉失則凶憂虞在於得失之間然皆其象耳易者象也象者若有定而若无定趨而避之存乎其人

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

柔變而趨於剛者退極而進也剛變而趨於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而

陰矣至若剛柔變化流行於六爻之間而九六迭用所謂動也其三極之道乎蓋三才各一大極而大極各兼陰陽動於初二者即地道之剛柔交錯也動於三四者即人道之仁義時措也動於五上者即天道之陰陽迭運也。觸曰聖人所觀者象而象最繁蹟非獨人事之得失憂虞已也即如進息而退消也晝陽而夜陰也何之非象也或動而剛變化為柔為柔進剛退之象或動而柔變化為剛為剛進柔退之象或剛用事則為陽晝之象或柔用事而為陰夜之象若是者皆變化之為也變化既生昨之所進今復為退今之所退後且為進矣方見為晝忽焉告夜方嚮於夜微爾復旦矣是剛柔之變化不拘即所謂六爻之動而六爻之動即三極之道故以初二為地三四入而五六天者此末跡爾而天地人實有其道者大極也極一耳而分布於天地人則為三三才各有大極易特於六爻之動從而象之耳是故陰陽未判

易觸

卷五

六

之先渾然一大極也剛柔既具之後又渾然一大極也大極之於易无之而无之人知大極在未有易之先而不知大極在六爻既動之後非善於易者也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂卦爻所著事理當然之次第居之而安則終食不違矣爻之辭皆序之所在玩者觀之詳。觸曰上下貴賤之序居而安之則事不僭深遠詳盡之辭樂而玩之其味愈出

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此言君子學易之功无間於動靜動靜合乎易即合乎天是以自天祐之而吉利也。觸曰易有象而後有辭遇占而變生焉故學易者未占而居則觀象玩辭已無往而不與吉會矣及既占而動復觀變玩占與平日所得之象辭隨處旁觸焉我不與凶悔吝之車相犯此凶悔吝之所不來也天且祐之而况人乎蓋至此而吉凶之理愈明

右第二章 此章言聖人作易君子學易之事

象者言乎象者也爻者言乎變者也

文王繫彖辭言卦內全體之象也周公繫爻辭言爻內一節之變也。觸曰申言辭之有功於易也象之所示者隱辭之所示者彰故係以象辭以言全卦之象係以爻辭以言一爻之變蓋彖不能變爻有九六

易觸

卷五

七

而變生焉爻未常无象而變則爻所獨也

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

此卦爻辭之通例。觸曰象爻辭有吉凶者則象變中之得失為之矣若夫象爻辭中之悔吝則象變中之小疵爾小疵去則悔而趨吉小疵生則吝而向凶至於悔吝之外又有无咎乃象變中之善補過者因時與位而斡旋之如玉有瑕而淬之衣有敝而縫之改之又改以至於无故善也此三者皆辭之為也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

位謂六爻之位上貴下賤也齊猶定也卦以陽為主者其道大以陰為主替其道小辭謂卦爻之辭辭有得失而吉凶辨矣。觸曰又舉前言而重申之列貴賤者存乎位復言爻者言乎變者也凡爻皆上貴而下賤也齊小大者存乎卦復言象者言乎象者也齊猶定也凡象皆陽大而陰小也辨吉凶者存乎辭復言吉凶者言乎其得失也蓋自貴賤剛柔雜設而吉凶生焉其辨之至微而使人趨避者則存乎象爻之辭爾辭以彰象變之理故辭不可以已

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而况咎矣。觸曰憂悔吝者存乎介復言悔吝者言乎其小疵也震无咎者存乎悔復言无咎者善

易觸

卷五

八

補過也蓋辭以明吉凶而悔吝无咎則吉凶之幾也小疵之端微而易忽有以憂之則不以小疵自恕矣過而能補必自悔生於此有以震動其翻然勃然之氣則可至於无咎矣凡此皆辭之功也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

小險大易各隨所向而辭非外於卦也。觸曰此又合而言之爻又有小陰大陽之殊故其辭之險易隨卦爻小大而指之易其辭如行康莊如對陽和焉陰其辭如履霜雪如登巉巖焉而吉凶悔吝无咎於是乎生故繫辭之功與設象之意並大矣

右第三章 此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

天地之道不外陰陽易書正所以明陰陽是易與天地準也故統觀其外則兼陰兼陽盡其大而無遺析觀乎內分陰分陽極其精而不亂彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意觸曰準合也淡節方言其與天地準之故彌周決也綸條理也道者天地之所以為天地也舉天地之所以為天地者周決而條理之非至精至變不能也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也觀天文之晝夜上下察地理之南北高深則知夜與下北與深者幽

易觸

卷五

九

也畫與上南與高者明也而幽明之故皆陰陽之變化也推原人物所以始反觀人物所以終則知生者氣化之凝死者氣化之盡而物之生也亦陰陽之變化也見物之始也陰精陽氣聚而成物物之終也魄降散而為變則知為物者神之伸而為變者鬼之歸也而鬼神之情狀人陰陽之變化也。觸曰幽明生而鬼神人所不知也幽明者陰陽也天陽地陰而天文情狀人所不知也幽明者陰陽也天陽地陰而天文又有畫陽夜陰以陽月陰之類地理又有高陽下陰南陽北陰之類皆陰陽也而變化行其中矣變化之中有所謂不變者非陰陽所涉此則幽明之故也以易觀察之而故可知矣原始要終以質者易也死生之說亦然死生之說始終始而己推原其所以始反觀其所以終了於無終始之故雖死生變化无惑之矣孔子有云氣者神之盛也魄者鬼之盛也合

不窮故寓无體於有體也使有體焉盡不能通於夜矣无方无體易之所以彌綸天地也

右第四章 聖人用之如此

一陰一陽之謂道

陰不一於陰而繼以一陽陽不一於陽而繼以一陰則動極復靜道之體所由立也靜極復動道之用所由行也○觸曰道形而上大極是也既屬陰陽即器矣然天下豈有離器之道哉如光之有影天下豈有離影之光哉故知大極之為道而不知陰陽之為道者不知道者也○大極即有陰陽大極其體陰陽其用也○陰陽則大極為用矣○用者不可為大極即不可為道就一陰一陽言之判然之中渾然者存是陰陽也○大極之所為用也○極猶中也○大極在陰陽未兆之先所謂未發之中也○一陰一陽所謂已發之

易觸

卷五

十三

和也○和者天下之達道故曰一陰一陽之謂道

繼之者善也成之者性也

天地間繼靜而動理未著於人物而渾然大極之本真故謂之善及至既為人物而理隨以立物各具一極故謂之性○觸曰大極者道之初而陰陽則其繼也謂繼者非道之初是猶以一粒為穀種而以一粒所生之千萬粒非種也可乎哉○吾所謂一陰一陽之謂道則以其繼之者善也善者道之別名大學所云至善是也道與善曰流行於空有之間而不已及其麗於人則成之者性也成謂人之所以為人者此也○非是則无以成道矣

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

善性本无或偏而稟受容有不齊仁者見之認陽為道謂之仁知者見之認陰為道謂之知百姓日用之間固於仁知而不知故君子仁知合一之道鮮矣○觸曰夫一陰一陽者大極之渾淪无端非可合離言之也有得陽分之多而為仁得陰分之多而為知各指一偏以為道其與百姓之不知等爾君子之道一陰一陽之道也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂感德大業至矣哉

氣運理行凡發生萬物之仁顯然在外氣凝理固凡萬物發生之用收斂藏歸夫顯仁藏用鼓萬物之機

易觸

卷五

十三

也要之天地本无心其與聖人竭心思以造物者不同矣至矣哉贊其德業之極盛大也○觸曰惟一陰一陽故顯仁者陰陽之出機春夏所以為生長藏用者陰陽之入機秋冬所以為收斂或出或入如索籥然鼓鑄萬物於无朕而不與成務之聖人同其憂蓋一陰一陽之道不為堯禹而存不為桀跖而亡造物者所以无憂也美利天下

富有之謂大業日新之謂盛德

富有者大而無外日新者久而无窮○觸曰富有者有而不居有而不居者本无所有安見其无日新者新而不已新而不已者本未常新安見其故

生生之謂易

陰生陽陽生陰變易而不窮。觸曰造物無憂而聖人不能無憂此易之所以作也。然所謂易者即一陰一陽之道耳。陰變生陽陽變生陰互相變易循環無端而於大極之體原未常動蓋變易者不易也不易易故。

成象之謂乾效法之謂坤

象者依稀彷彿之謂法謂造化之詳密而可見者效呈也。觸曰凡陽畫皆乾凡陰畫皆坤也大極無象有陽畫而始有象陽畫既立因而陰畫生焉陰之為畫不過法乾畫之象而偶之如地法天以成形月法日而成照爾。

極數知來之謂占通變之謂事

易觸

卷五

十四

抱著問易究極七八九六之數而因知未來之吉凶故謂之占占既決矣於是趨吉避凶而通行乎事變也。凡占者揲筮未定必將窮極七八九六之數以知來物既占矣則通乎陰陽老少之變而趨避之事決矣。蓋數窮必變惟通乎變故生生而不可窮雖數也而一陰一陽之道寓焉。

陰陽不測之謂神

不測者陰之中未常無陽陽之中未常無陰也。此則動靜無常趨於聲臭形器之外不謂之神而何。觸曰一陽一陰故謂之變變故不測不測故神神者道應之無方也使陰陽可測則道窮矣何以易何以極乎。

右第五章 此章言道之體用不外乎陰陽而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。

不禦言無盡靜而正言即物而理存備言无所不有。觸曰廣謂內之所藏者多大謂外之所包者盡也。遠邇者合時地而為言就其所可見者指之則邇也。不禦猶云為可已也靜而正者體無為而用不偏也。惟靜正故能不禦盈天地之間惟萬物然萬物不過陰陽而已故曰備。

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。

易觸

卷五

十五

乾靜則生物之心專一无他動則生物之用直遂不撓物之受其氣者皆資之以為始矣故為大坤靜則萬物之意翕受无遺動則效法之功羣施无隱物之受其形者皆賴之以成矣故曰廣。觸曰乾坤各有動靜謂大極動而生陽靜而生陰者偏辭也。乾坤者陰陽二畫而已而天地生物之理具焉動者天地陰陽之交也專則力全故動而直遂翕則氣厚故動而敷闢天下有不專而動者是以崩鏃刺堅也有不翕而動者是求鑑於奔泉也。人事物理且然况天地乎。

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善

配至德

易言廣大則變通陰陽易簡在其中猶造化有天地則四時日月人之至德亦在其中配者相似之意。

觸曰易道廣大而天地以之廣生大生故易之廣大配於天地變通陰陽易簡者易之所有四時日月至德天地之所有也陰陽无所不配而云配日月者以懸象之大者言之天地至德不外易簡而已以其无所不配故曰備

右第六章 此章言天下道理不外陰陽易書具有陰陽故以廣大贊之

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

窮理而識見卓越智之崇也崇則效天之高明覆物而无一理不在洞察之中循理而踐履篤實禮之卑也卑則法地之博厚載物而无一理不在體驗之內此德業所以崇廣也。觸曰贊易之至而繼之以聖

易觸

卷五

十六

人非聖人不能易也知崇者識之高禮卑者行之篤二者相因而成也知崇則德崇矣禮卑則業廣矣天以氣言故崇地以質言故卑有質之物不能常高高則隘矣地之廣者以其能卑也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而存不己之意也。觸曰天地以崇卑設位而易行乎其中豈別有易哉聖人之知禮不過以成性而已夫性者人所固有也存其所存非有所加於固有此道義所以出也一有所加則知禮偽而性傷矣鳥觀所謂道義哉

右第七章 此章言聖人之取資於易以見易理之至

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象

賾雜亂也象其物宜如近取諸身遠取諸物是也。觸曰賾噴同巽雜也左傳云噴有繁言取巽雜不齊之物而度其形容以象物之所宜如近取諸身遠取諸物之類是也

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

即眾理之統會者以求一理之可通即一理之可行者以立經常之典禮有順此典禮者則繫辭以斷其吉凶有逆此典禮者則繫辭以斷其凶。觸曰謂見天下人事之動則於眾事之會求其一理之通也動者變化也變化不測而變化之源則可測也於不測之中而有可測者存此則我之所謂會通者矣就其通

易觸

卷五

十七

而可行者以為經常之理或吉或凶皆於典禮之修恃斷之故曰爻也者效天下之動也象謂全卦爻則六爻易與禮合於易觀其會通則禮行乎其中矣故曰禮為之明易為之幽

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

也

惡猶厭也承上文而言。觸曰賾易厭也物之所宜則不厭動易亂也典禮所行則不亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也。觸曰擬度也議高也易者時而已時然後言擬也時然後動議也時措而宜未常擬之議之而若以擬之議之時之所在即變化之所在變化成則無適

而非易矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

易觸

卷五

十八

舍意而得於意之先離而合之无往非是也觀夫子所舉則變化不在交象而在擬議者之心矣戶發在擬議發在機榮辱之主在於言行則榮辱之來皆實也故君子為主不為賓以能慎也

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

君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也擬議此文人惟求同於心可矣
○觸曰不一之於出處語默而一之於心則不一者皆一矣斷金者專一之至如蘭者氣味之通也
初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯

術也以往其无所失矣

擬議此文可見慎之道勝矣○觸曰凡過皆有咎惟過慎乃无咎

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

伐者誇人德者自足德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也擬議此文則有功者信不可不謙矣○觸曰積於內者厚則視功勞皆薄矣德盛所謂厚也德盛者禮必恭致恭非欲以存位然存位之道亦不出此故曰有終

易觸

卷五

十九

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

擬議此文見處事之窮貴於通其變也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不

密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子

慎密而不出也

擬議此文則人貴於慎言也○觸曰口舌者禍福之戶庭事在將成未成之際曰幾於此不密雖垂成之功而自喪之故曰害也

勤於左手中五指之兩間也。閉積月之餘日而成月者也。五歲之間再積日而再成月。故五歲之中凡有再開然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一劫故五者之中凡有再劫然後別起一掛也。○觸曰自一至五小衍之為十大衍之則五十矣。五十者五之盈數也。天地之數五十五有五而大衍之數五十者五為數宗虛五不用五行之氣所以日流行於天地間而本不勞也。其用四十有九者一為數始虛一不動天下之數相生不已而一為也。一即大極也。大極無為而無不為。自二分一揲四歸奇此四十九者愈衍愈長至萬有一千五百二十。莫非一之所生而一不與焉。象兩象三象四時象閏以見筮法无所不合也。一變之中有五事焉。一也揲左也。劫左也。每事為一歲則三歲一閏象及至揲右五歲所以再閏也。一變既畢以其餘策復分二掛一揲四歸奇此為二變。獨言後掛者掛為五事之先言自二變而三

易觸

卷五

二二

變至十八變皆掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

凡此策數生於四象蓋河圖四面大陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七大陰居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓圖三偶方圖四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會少陰退而未及乎虛少陽進而未及乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策餘數可推而知也。期周一歲也。凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而概言之。○觸曰其已用者固合於天地自然之數矣。而過揲不用者亦无不合焉。此數法

之妙也。易用九六而不用七八故獨以老陽老陰而言

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

○觸曰萬物舉盈數而言

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也。易變易也。謂一變也。三變成爻十八變則成六爻也。○觸曰易謂變也。謂一變也。

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也。○觸曰前言成卦則大成矣。然就十八變中九變而成八卦之一卦是為小成。味有不小成者

易觸

卷五

二二

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

有此卦則有此變引其可變之端而伸之則一卦可變為六十四同此卦則同此變觸其引伸之類而長之則每卦可變為六十四則趨避之能事不畢具於斯乎。○觸曰筮法尚變變之所趨避之能事不畢具於伸觸類則八卦為六十四一卦亦可為六十四百姓由是而與能焉。故夫下之能事畢矣。雖然天下之能用之是亦引伸觸類之端耳。顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

吉凶之道隱於无形而著卦之辭足以顯之趨避之德行滯於有迹而著卦之數有以神之故可應對事物之變而默助神化之功也酬酢謂應對也○觸曰道至神也因數而顯德行顯也因數而神故可應對事物之變而默助神化之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也數之所以生成屈伸法之所以進退離合皆自然而一神之所為也○觸曰著法變化至此則神也變化者數所以變化者道數而合道斯神矣神者妙變化而為言者也

右第九章 此章言天地大衍之數揲著求卦之法

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以

易觸

卷五

二四

制器者尚其象以卜筮者尚其占

以者以易也其亦指易而言四者皆變化之道○觸曰以者以易也尚變謂以所動者合易之變易變无方君子之變亦无方也辭變象占雖四而以下皆言占蓋言占則辭變象具矣

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

此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而有以告之如嚮之應聲且所問之事或遠而天下萬物或近而几席瞬息幽而氣數之推遷深而念慮之萌動皆決於未來之吉凶也精謂辭占之該乎人情

世故也○觸曰為者在躬行則措之天下矣以言者抱著問易也物難知也來物尤難知矣知來故精精者純粹而不雜也雜則物矣純粹不雜故不物於物而能知物也此尚占之事也

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

此尚象尚占之事即左右所歸而三數於前合先後所劫而伍數於後則其策或四五之寡或八九之多而總擊之則其數或九六為老七八為少皆以積之也天地之文不外乎陰陽之老少惟通三變而皆此參伍則陰陽老少之畫成宛乎兩儀之經緯天地之象不外乎動靜之兩端惟合十八變而皆此錯綜則卦爻動靜之象定秩乎萬象之紛紜焉變謂變之

易觸

卷五

廿五

圓神不滯也○觸曰凡易之學皆參伍錯綜也何圖之上下左右以參伍錯綜各有生成而水火木金土之用與焉洛書之方隅中宮以參伍錯綜各得十五而九六七八之數分焉此則專以揲著言之亦无非此參伍錯綜也揲著之法每爻有三揲每揲有分掛揲掛再劫五事此參伍之法每爻有三揲每揲有分掛之則有一二三四不齊之數去三揲之劫而左右手之策合而綜之則有七八九六積累之數此錯綜其數也參伍就一變而言錯綜則三變而成一爻矣若通六爻十八變而皆參伍之則剛柔相雜而成文極一卦七八九六之數而皆錯綜之則陰陽有體而定象矣此雖筮法而曆術數家之學亦必由之故曰天下之文天下之象者兼辭也凡推之不動者非變也參之伍之錯之綜之通之極之無往不妙變而又變率與常會故曰至變也此尚占之法也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

易指著卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用神即精與變之至妙者也。觸曰惟无思故无不思惟无為故无不為无思而思无為而為寂之所以感也天下不動者故也其動者事變之日新耳惟事變日新而故者自如故雖感通萬狀而其不動者自如感通者神寂而感寂而通者神之至也此極言尚占之用也

夫易聖人所以極深而研幾也

研審也幾微也來物隱於无形理至深也又象隱於未判理至幾也而聖人以平日極深研幾之所得者

易簡

卷五

五十六

寓之於卜筮焉。觸曰謂聖人以極深研幾之所得者寓之卜筮也理在未形故曰深用在未著故曰幾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

吉凶明而志通趨避決而務成其通志成務若或翼之而莫知所以然何待疾而後速行而後至哉。觸曰惟易為聖人所以極深研幾故能通志成務而天下不知其所以通所以成故神也神本无速亦復无至速與至神之迹也持以不疾不行形容之則似有速與至可言爾

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

觸曰用前作結以見四者所在皆神之所存也而亦道之所在

右第十章 此承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物謂告人吉凶以開物之先也成務謂示人趨避之務冒道謂諒天下吉凶趨避之道也易之為用如此故聖人制卜筮以通志定業而决疑也。觸曰易道不遺於卜筮然僅以卜筮視之斯小矣天下蒙昧未明自易以陰陽開其先而使之各成其事此固其大者矣若夫王化所不及行政令所不及施者又以吉凶之理開而成之是卜筮者又聖人立教之端也是以天下治道術者多方矣自乾剛坤柔八卦與六

易簡

卷五

五十七

十四卦各有其性情至於易而皆有以包而舉之雖卜筮也而冒天下之道矣如斯而已者无以復加之辭也通志定業斷疑皆冒天下之道之所為也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

老少无定位動靜无定體兩在而莫測者著之圓神也險易殊其質淑慝異其辨一定而不易者卦之方知也時位之屢遷當否之異用變易吉凶以告人者爻之易貢也聖人體具著卦爻之德於心而无一塵

易觸

卷五

二九

之累若以易洗心焉故無事則其心寂然人莫能
有事則吉凶之未來者神以知吉凶也此謂聰明
以生驗所謂無筮卜而不知吉凶也此謂聰明者
聖人得著卦爻之理而不假筮卦爻之迹猶神武
以服人而不假殺伐者乃能與於斯○觸曰此即
卜筮言之而歸功於洗心之聖人也方筮則吉凶
定故曰圓惟圓故神卦成則吉凶已彰故曰方惟
故知六爻之義不主故常變其理以告諸人故聖
人以此三者洗心退藏於密內無撓讓使天下自
而巳不與焉洗心者無心之謂也聖人無心亦復
患其謂同患者民有患乃聖人之患也然人知凶
為患而聖人以爲吉亦有患焉或衰消長常相倚
夫既患之則神知之用彰矣以圓神者知未來之
凶以方知者藏已往之吉凶蓋天下之事日來而
則往斷之以一定之理莫非來也即莫非往也藏
於故藏數於理故曰藏往惟藏往故來無已而往不

窮吾以不窮之道窮之往來趨避所以同患而無患
也神武者聰明睿智之用不殺者神武之用皆贊
藏於密而已不與焉何殺也不殺而民自治非神
孰能之乎
是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用
聖人以此齋戒以神明其德夫
聖人明夫陰陽之道則知著龜洩造化之秘而法可
備於致用察民情偽利害之故則知斯民迷趨避之
途而用宜有以開先於是興著教筮與龜教卜以前
民趨避之用然而純一一致齋警惕致戒以考其占使
知來者益精藏往者益徹不有以神明其德乎○觸
曰惟聖人有洗心之易自不能无卦爻之易矣明察

易觸 卷五

者聰明睿智之符也凡民日用而不知恃聖人有以
前之凡天下之趨吉避凶皆其後者也彼神物之所
以神豈以下筮而神哉以聖人齊戒神明而神爾待
卜筮而齋戒者凡民也不待卜筮而洗心退藏湛然
肅然無時不齋無時不戒者聖人也夫既肅然湛然
則已神而明之矣以吾之神明合鬼神之神明如兩
鏡引光而同歸一照此聖人所以與神物而神也

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

易觸

卷五

二九

闔闢往來流行不滯非通而何由是萬物始生而端
倪甫萌謂之象既生則形質畢具謂之器聖人因而
制著龜州爲卜筮以準當時傳後世故謂之法而神
物利用出入民咸用之莫知其所以然故謂之神○
觸曰乾坤者闔闢之機其象猶戶然方其闔也羣動
息焉方其闢也羣蟄起焉戶一而已而闔闢有二一
者復一之不能二則可靜不可動可張不可弛矣
何以能變二不能一則往者窮於伸來者窮於屈矣
何以能通是闔戶者知始之乾但有象可見闔戶者
作成之坤始有器可知凡闔闢變通象器之理著龜
皆備之惟聖人制而爲法使民於闔闢之中往焉來
焉出焉入焉終身用之而不知其所以然此則神
之所爲爾吾故曰神物之所以神聖人爲之也
是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

七五七

易者陰陽之變大極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分老少八卦者次為三畫而三才之象始備聖人作易自然之次第也○觸曰易道不可名也不得以大極名之則夫大極者道之形容而聖人所以洗心退藏於密也聖人以大極洗心退藏於密故屢用而屢不盡而兩儀四象八卦皆由此生焉易之所以變通而神焉者此也變通而神此其故愈不可得而名也

八卦定吉凶吉凶生大業

有吉有凶用以趨避則大業生矣

○觸曰大業既生斯變通不窮

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

易觸

卷五

三十一

下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉

凶成天下之亶亶者莫大乎著龜

此言著龜功用之大亶亶猶勉勉也○觸曰是六者之功皆大也而聖人與易兼而有焉故賾者一之隱者顯之深者鈎之使出遠者致之使至蓋天下之事無所謂賾隱深遠也凡民拘於陋常疑而駭焉遂妄以為賾隱深遠爾故雖吉凶之幾近在眉睫而彼視之邈若河山中心搖搖其未有定也有著龜則吉凶定而民亶亶以從之矣此所謂出入咸用而謂之神也

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

言聖人作易无非本於造化也神物指著龜聖人則於著用四十有九而參伍錯綜之法行則於龜鑽之七十有二而兩齋蒙驛克之兆著效變化於著卦其陰窮於六變而之七陽窮於九化而之八也象吉凶於卦爻其順理得者斷為吉逆理失者斷為凶也伏義格天龍馬負圖出於河因則之以畫卦大極立其本而列之儀象序之八卦莫非衍圖之數也大禹格地神龜載書出於洛因則之以序疇皇極居其中而始之五行終之福極莫非行書之數也○觸曰聖人作易不過天地自然之理而則之效之象之云爾豈容心於其間哉无

易有四象所以示也繫辭焉所以教也定之以吉凶所以斷也

易觸

卷五

三一

示謂示人以所值之卦爻○觸曰立象特以盡意而已故曰示示者有象而无辭不言吉凶而吉凶備焉然以凡民為不足以與於此也故繫辭以告之而斷其吉凶至此而聖人洗心之用乃全

右第十一章 此章專言卜筮

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

釋大有上九爻義在此无所屬宜在第八章之末擬議此爻人當善居其有也○觸曰夫子兼言天人而履信之大者言之也此節當在第八章之末

子曰書不盡言言不盡意然則聖入之意其不可見乎
子曰聖入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

畫一奇象陽畫一偶象陰則天地萬物之情畢具於
是而聖心之精意盡矣意之所包有情偽也即此象
摩盪之而卦設焉則當否異位而淑慝分情偽有不
盡乎意之所發有言也即此象發揮之而辭繫焉則
存體應用而事無不該言有不盡乎即象之趨時者
制筮以裁陰陽之變而推之為可行之通則吉趨凶
避而利盡矣以象變通之利教天下而鼓舞之以作
其趨避若或使之若或翼之而神盡矣○觸曰使意
可以盡言則意短而言長矣聖人意在象先且非象
所能盡況於言乎然以為長言之不足姑示之以象

易觸

卷五

三二

所謂立象以盡意亦以不盡者盡之而已情偽者卦
中陰陽淑慝是也人有情偽卦能盡之卦豈有情偽
哉卦之情偽蓋為入事設也書不盡言繫辭亦書也
謂繫辭以盡言者聖入之辭語約而旨博亦猶立象
之初盡之以不盡云爾有象必有變變則通矣通則
適於用而天下无遺利矣有變有通而民行因以不
倦如以鼓聲作舞容交動不已而不知孰使之者故
曰盡神夫神豈言所能盡哉所恃以鼓之舞之者聖
人之意而已故
惟意為无窮

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

乾坤謂奇偶二畫也二畫之中變化无窮故曰緼二
畫具而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂

變化不行○觸曰此所謂立象盡意也乾坤二畫象
也二畫之中變化出焉故曰緼二畫毀則易不可見
无象并无意也使天下不見易則雖空存此二畫亦
終於滅息而无用无意亦无象也故聖人作易使二
畫之緼畢見而後乾坤長存意與象常相資也蓋易
之不可見者大極也退藏於密也不可見之易惟聖
人能見之自非聖人必待乾坤成列而後
見焉故聖人作易欲與天下以共見也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂
之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業
乾陽坤陰卦交之形也超乎形而上之則大極之本
體渾乎无朕名之曰道圍於形而下之而剛柔成質
昭乎有定名之曰器陰陽有自然之化而裁之為七
八九六之數此變所由名也由是推行於事為之際

易觸

卷五

三三

則趨避以決而行无窒礙此通所由名也舉此變通
之道而措之天下之民則務成業定而事業出其中
矣○觸曰有象斯有形矣道不可見故曰形而上謂
不離於形而不可以形求也一屬陰陽即器矣器有
質可見故曰形而下然道與器二者常相一也器以
載道猶夫象以見意云耳陰陽之體未有不變者不
變不可以為陰陽而不通不可以為變特經聖人化
裁而始謂之曰變既變而推此卦行之於彼卦而六
十四卦相通而不窮始謂之曰通爾舉此變通者措
之天下之民使所行之事皆因象求變因變求通此
雖天下之民之事業而即聖人之事業也夫一道耳
既屬形器即有變通既有變通即有事業事業雖非
道然吾不謂事業非道即不謂
象非意而卦辭變通非象也

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

觸曰象立爻立而意始盡見天下之動皆一也一者道也皆一也見天下之動見天下之動皆一也一者道也

極天下之蹟者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦即象也欲窮極其至蹟之理須求之卦辭即爻也欲鼓舞其趨避之行須求之辭。觸曰道不可盡人而見有卦以極天下萬物之象使見諸人而道始可見道不可盡人而聞有辭以鼓天下萬物之理使聞於人而道始可聞

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其

易綱

卷五

三四

人默而成之不言而信存乎德行

至若揲著之時因陰陽自然之化而裁為七八九六之數則存乎外爻之變焉極數之後因化裁可行之理而推於出入云為之際則存乎卦爻之通若神明夫變通之理而極用易之妙則存乎其人然所謂其人者必沉潛淵默而變通自成且不假言說而變通之理油然而契所謂神而明之者也此惟德行純粹之聖然後能與於斯。觸曰謂之變謂之通者指易言之存乎變存乎通者指用易者言之神明謂神易乎變通也變通不在爻象而在我則書與言俱不足以盡之矣故夫待為而成待言而信者非神也默則無為矣不言則忘言矣凡物有壞有成則有為故曰為者壞之形上之道則無壞矣無壞而何為乎無為而成斯成矣有貳有信則有言故曰言者貳之形上之道則無貳矣無貳而何言乎無言之信斯信矣故

曰存乎德行形上之道得諸心而見諸行則固以神而明之矣而又何假於書言乎首日言不盡意終日不言而信形上之道

右第十二章 此章言作易者惟立象以盡意用易者貴得意而忘象皆非聖人不能也

易綱

卷五

三四

易觸卷六

禾川水田居士賀貽孫子翼父著

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂卦一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而後以八卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也。觸曰聖人立象以盡意天地間無非象也。自庖羲以奇偶二畫立象推而窮之至於得失憂危進退晝夜近取諸身遠取諸物無不在焉故曰易者象也蓋象在卦先者也自聖人設卦則象在卦中矣既有其象又因八卦而重之二體既備六爻亦在其

易觸

卷六

中矣蓋爻者效也故卦具象立而六爻效焉

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推則剛變為柔柔變為剛者不在所推之中乎聖人因而繫之辭以命卦爻之吉凶則占者所值當動之爻象亦不外出乎此矣。觸曰惟相推無常故陰陽交變也相推而變則動矣動者後人所值九六之爻耳聖人繫辭豈常預見其動哉然憂深詞危其旨備焉故曰動在其中

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命然必因卦爻之動而後見。觸曰動乃揲著之所值也吉凶悔吝則辭矣惟動在辭中故辭因動見噫豈特卦爻有動哉凡天下吉凶悔吝未有不生於動者聖人言外之意益深

剛柔者立本者也變通者趨時者也

卦爻未動而一剛一柔各有定位卦爻方動剛變則通於柔者趨夫進極而退之時也柔變則通於剛者趨夫退極而進之時也。觸曰剛柔雖由動而變然其本固未常動也所以變而通者時之所在相趨使耳然

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也。觸曰貞正也常也貞常之道無不勝也乃亦有不勝者時為之耳有勝有不勝而吉凶生焉聖人所以與民同建者有時不勝之貞而其退藏於密者無時不勝之貞也夫貞豈有二哉雖不勝而其常勝者固本

易觸

卷六

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

觀示也貞觀謂天垂象而地效法以示人也貞明謂常明不息也天下之動其變無窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣。觸曰天地日月有道焉貞是已以貞常之道為觀為明故萬古此天地日月也否則天地日月且隨春露秋霜雷聲電影與時顯晦矣何以不息至今乎是故貞觀貞明貞夫一而已天地日月且然况天下之動乎天下無時不動吉凶悔吝紛然雜出而其不動者非吉凶悔吝之途所得而與也所謂不動者一也夫極也貞夫不動者以為動則勝不勝皆不足以言之故曰侯王得一以為天下貞

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然健貌隤然順貌乾惟健故理氣一行而即能始
物示人易矣坤惟順故承天之理氣初无作為示人
簡矣所謂貞觀者也○觸曰乾坤者天地之體
惟一故易惟一故簡以易簡示人所謂貞觀也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以
效而象之○觸曰凡陽爻皆效此確然易者凡陰爻
皆效此隤然簡者凡陽爻皆像此確然易者
凡陰爻皆像此隤然簡者所以然者一也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎

辭

易簡

卷六

三

內外猶言先後爻象先動於著卦之中而吉凶之辭
乃顯然見於著卦之外爻象之動即變也然化裁推
行之下所以通志成務而為功業者見於變矣吉凶
之見即辭也然危平易傾之旨所以使人趨避而為
聖入之情見乎辭矣○觸曰內外猶言先後也惟爻
象莫非易簡故天下易知易從但不動則不見爾自
爻象動乎卦內吉凶即見乎事外矣爻象動則變矣
惟動而變故趨之避之功業見焉而天下觀變玩辭
者亦因以見聖入之情蓋聖人忘情吉凶同患乃其
情也若夫辭之所不能見者性剛性貞於一貞觀貞
明皆是一也又
奚以辭為哉

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何
以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

此言造化功業之用其於卦爻吉凶之中卦爻吉凶
之理顯於造化功業之實其道未始不相值仁即人
也所謂非取周與守邦也而聚人則以財焉分天地
自然之利而人心樂附矣然財何可不理哉理之者
必正詞以訓之禁其非以防之總歸於義而已○觸
曰此節在爻象後其義无謂或曰宜在第二章之首
蓋庖犧神農堯舜皆聖人而庸大賈通網罟耜耨交
易舟楫車馬柶臼樽字棺槨之利皆歸於財之事垂衣
裳作書契正辭之事重門擊柝之法亦歸於財之事非
之生皆義也而皆取諸易故庖犧網罟作八卦與天地
之生同德也蘇氏曰理則者理其出入之道非取
之也正辭者正名也名不正則言不順故民不直其
上令之不行辭之不正其禍皆出於財上之所行皆
可名言則財之出入有道而民之為財可得而禁也
民不為非則財之出入有道而民之為財可得而禁也
故義者所以趨財而正辭禁非則趨財之義也

易簡

卷六

四

右第一章 此章言卦爻吉凶造化功業

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

仰觀日月星辰有升沉顯晦俯觀山川陵谷有變遷
往來觀鳥獸之文如柔毛羽鬣蹄爪毛尾之類觀地
之宜如春耕秋收高黍下稻之類近取諸氣如形體
遠取諸象如夫喬總之一陰陽消息而已神明之德
如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之家○觸
曰天地鳥獸與非易書卦畫特其象為爾神明之德
雖不外德順動止八者然其一端以名之則固矣何
以為神萬物有情不俱象而已雖不外天地風雷八

者然就八物以稱之則偏矣何以爲萬物
通其固者一以貫之類其偏者合而辨之
作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉。觸曰以制器者尚象象
者意之所在故凡言蓋取者亦觀其大意而已

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以

教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動
天下之益莫大於此

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所蓋取諸噬嗑

易觸

卷六

五

日中爲市上明而下動
又借噬爲市嗑爲合也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉

无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

通變謂易質樸而爲文明也神化謂通變因時順理
不見有爲之迹故民以爲宜而趨之不倦也窮變通
久易理之自然聖人順此理而已垂衣裳而天下治
所謂无爲而治也取諸乾坤蓋乾易坤簡變化而无
爲也。觸曰聖人非能爲變也風會有不吝不變者
聖人特通之而已通者變而无爲使民日新而不知
誰之所爲所謂神而化也凡民之情創始則駭而因
陋則倦通之則民自不倦矣不倦則宜矣通變之事

易觸 卷六

黎民懼焉而聖人所謂通者不過使之不倦而宜云
爾變而宜焉非神化其孰能之蓋聖人以易治天下
雖天下當其窮而聖人有不窮者在故聖人以能通
爲變而天下即以能變爲通通則久矣久者不倦而
宜之之謂也黃帝堯舜當於變之會初无改於包犧
神農之治也以包犧神農之治治黃帝堯舜之天下
通之而民不倦焉不過垂衣裳而已衣裳者禮教之
先而尊卑上下之文也衣裳垂而禮教自與天下自
治人見爲聖人變樸畧爲文明而聖人初无爲焉斯
則神化之至矣彼六十四卦所以變而不窮者乾坤
也而乾坤何爲乎故聖人不獨以上衣下
裳法乾坤亦以變而不窮者法之云爾

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天

下蓋取諸渙

易觸

卷六

六

本在水
上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說猶
物勞人安也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備
之意

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止
上動

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

七六三

睽睽然後
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

壯固之意言安固而不搖也曰備曰易之以宮室所
以通六居野處之窮易之以棺槨所以通不封不樹
之窮易之以書契所以通結繩之窮而民至今以為
宜然故曰通其變使民不倦夫神人之治天下豈別
有神哉使民皆以為宜然即神
矣故曰稱而化之使民宜之

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

易觸

卷六

七

送死大事
宜過於厚

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

有書契則百官黜陟可稽萬
民情偽可辨夫者明決之意
右第二章 此章言聖人制
器尚象之事

是故易者象也象也者像也

言易非他即陰陽純雜之象是已而像非迹皆大極
之彷彿以擬其形容而已。觸曰易之道不可言聖
人第以陰陽二畫象其大意而已像之為言猶云仿
佛而形容之云爾因其彷彿形容者而通之然後太

意可見故曰
立象以盡意

象者材也

德體象變卦之材質象則發揮之
○觸曰泰辭所以象天下之材也

爻也者效天下之動者也

效彷彿也天下情偽利害動善不齊爻則彷彿之
○觸曰效亦象也爻辭以象天下之動也

是故吉凶生而悔吝著也

吉凶无形因象詞而生悔吝至微因象辭而著者也
○觸曰吉凶悔吝之理皆備於象爻之辭故曰象也
右第三章 此章論卦爻之
象及卦爻之辭

易觸

卷六

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰
卦皆一陰二陽。觸曰指大子言之也

其故何也陽卦奇陰卦偶

凡陽皆五畫乃奇是數凡陰卦皆四畫乃偶是數。
觸曰陽卦以奇為主陰卦以偶為主故多陽
少治原

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一

民小人之道也

陽統陰君象陰從陽民象一君二民是一人御極而
四海歸心君子之道也二君一民是政出多門民无

定主小人之道也。觸曰陽為君陰為民物無兩大故一君統二民君子之道一民事二君小人之道

右第四章 此章專論六子畫卦

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

理原於大極同歸也但因事不同而所行之塗殊耳理根於人心一致也但因事不一而所發之慮百耳其同歸一致者自若也何以思慮為哉。觸曰凡人一心僅能營一事而無心可應萬事故心者至虛而至變天下者至虛之器而至變之形也虛變相遭寂然不動感而遂通何所容吾思慮乎故君子忘心而不忘事不廢往來也往來必有所歸如行者之赴家然東西南北所行之塗不同其歸同也亦不廢思也

觸

卷六

九

思必會其所極致猶極也極則一矣思而極於一則思而無思如明鏡照物照體不二雖千變萬態猶不二也得其所謂則殊可為同會其所極則百可為一所謂窮神知化者此也

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

日月寒暑之往來祇一氣之屈信耳其相感無心而利生亦無心也。觸曰往來二也往來而無心焉二而一矣彼日月寒暑所以往來不窮者以其無心也使有心焉安能明生哉成相推至今也哉往者之屈感來者之信來者之信復感往者之屈往者之屈復為屈一機相循無心自運使天下受明生焉成之

利而不言所利此造物所以為神化同歸一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

存身以上言物理感應之自然下則推言聖學自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用使身無適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也。觸曰尺蠖不屈不信龍蛇不蟄不奮天機自運豈有心哉。地事皆然心物並忘則精義而入於神矣。庖丁庖也而能因其固然梓慶削也而能以天合天工倕匠也而能手與指忘若者皆無心也而皆以致用故知有心之為用不如無心之為用也彼精於技者尚然而况精義者乎致用則其為用也利矣操利

易觸

卷六

十

器以致用事變紛來迎刃而解夫何適而不安焉身安而心安可知也夫至於安則天下舉不足以加我而崇德矣此亦學者所以因屈為信也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用自是以則莫知其所以然矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理宜思慮所能及哉。觸曰自是以以上則物莫知其所以然夫莫知其所以然而然則神而化矣神安能窮化安能知其無心者能窮其無窮而不知其千差萬別不出其宗此同歸一致之極乃感德之所自致而豈思慮所能及哉故曰天下何思何慮。以上四節釋成九四爻

易曰困於石據於蒺藜入於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

觸曰君子不幸而處困非有以致之也小人不然困之六三小人也欲上掩九四而九四之剛石也掩石而為石所壓是困困君子反為君子所困本無困而自致之非所困而困焉者也君子身愈困而名愈榮文蒙難而孔莫容是也小人以掩剛致困自絕於君子之名教何辱如之既不能掩四又欲退掩九二而據之而二猶蒺藜也所據而見傷則困甚而至於危矣身且不免欲保其家保其妻子得乎是故德崇則用利而身安德薄則名辱而身危舍安而致危小人所以為小人也此下十文皆因成九四文義而

易觸

卷六

十一

旁引以發明之者蓋心一而已而其見端有幾焉幾者動之微屈信往來所以不窮也知幾則待時而動以危為安不遠而復不終日而作而不知幾者非所困而困不見利不勸不威不懲以小人惡無傷而滅耳以力任重而折足矣然則易者聖人所以研幾而知幾者聖人所以窮神也故曰知幾其神乎寂然不動者心之感而遂通者幾也變化者神也惟幾也故能成天下之務唯神也不疾而速不行而至殊途同歸百慮一致莫非神之所為而不動之體自如故又曰言致一也一在吉凶未涉之先而幾為吉之先見幾之君子所見無非一者一之用無窮惟一故幾惟幾故神一而神焉千變萬化終不出於一也故復與上經乾易坤簡其義一也

易曰公用射隼於高墉之上獲之无不利子曰隼者禽

也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

器即才德之謂括結礙也。觸曰利器不可以示人故凡可用之器必先求為可藏以藏為動屈以求伸也。能藏能動屈伸相感也。屈伸之權操之自我故能動而不括括結礙也。以无所礙為用者利用也。藏器所以利用夫能以藏為用而後身安可知也。

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

易觸

卷六

十二

謂也

觸曰小人不愛仁義而畏禍福不能見禍福於幾先而能重禍福於事後夫待利勸而威懲斯已後矣然猶知有勸懲焉則未絕乎善也故曰小人之福但使小人受勸懲之福則天下不受小人之禍矣故履校滅趾君子所以福小人以及天下也

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

觸曰積者始於毫末終於尋丈故大者小之積也知小之為大則知幾矣小人唯以小善為无益斯以小

惡為無傷也。小人之始為小人也。亦甚畏禍而覲福。但無誠之懲之者。遂妄意其無傷。爾及至果無傷焉。而後氣驕力悍。漸至於惡積莫掩。罪大莫解。則無傷一念禍之也。知無傷為小人之禍。則知小懲為小人之福矣。

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。易曰其亡其亡繫於苞桑。

安危以位言存亡以天命言。治亂以政事言。觸曰安危存亡治亂之間。蓋有幾焉。知其幾者不以為安。危存亡治亂而以為此。屈伸往來必然之感也。故常自處以危以安其位。自凜於亡以保其存。自防其亂。

易觸

卷六

十三

以有其治。蓋戰戰兢兢。雖當安治存之日。不忘危亂。亡之懼若是者。非以安其身而乃以安其人也。夫君子所最愛者。身爾。然而忘則危。不忘則安。是他人以偷為安。而君子獨以懼為安。所謂以屈為伸者也。屈伸相感之機。我自操之。斯其為用也。利矣。利用則身安。可知矣。保國保家。此則利用安身之效焉。爾故必其亡其亡乃可繫於苞桑。

子曰德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。

易曰鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。

及謂及於禍。觸曰不勝其任用。不利而身不安者也。

子曰知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。

幾者動之微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰介于石。不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知彰。知柔知剛。萬夫之望。

觸曰大凡從事後而追數。則人人明哲矣。故惟當幾為難。蓋眾人所見者。目前之禍福。遂矐慕勢。上諂下瀆。凡可以苟且求福者。无所不至。而不知未幾之禍已伏於諂瀆之中矣。故惟不諂不瀆者。不邀无故之禍。福亦不干无名之禍。則以幾在將動未動之間。君子動與吉會。吉之將來。其端甚微。而理則著。故不諂不瀆。從吉之先。此皆見之而不逐。其後焉。身安用利。終身不與凶隣見。而作為宣待。終日之久。至勢敗權移。見眼雪消。而始悔向者之諂瀆。為足以辱身而取凶也。哉。此无他嗜欲去。則神明來。所謂知幾其神者在。

易觸

卷六

十四

无以藏之而已。天下至靜而无欲者。莫石若也。介於石焉。木見可欲。而獨見幾幾之所在。寧待終日。而後識哉。故知微而又知彰。知柔而又知剛。无所不知。无所不見。巍然傑然而為萬夫之望也。

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。

庶幾言近道也。觸曰善與不善。方動未動之間。蓋有幾焉。復小而辨於物。故不遠復。所以為知幾也。知不善之幾。則知而不復行矣。惟不復行。故為真知。庶幾不與上知幾同。詩曰庶幾夙夜。

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。

彰往明天道已然也察來察人事未然也微顯言事必歸於理闡幽言理必寓於事尊卑貴賤之異名因陰陽上下之分而稱之當其實也馬牛水火之殊物因陰陽生成之質而別之辨其類也正言者是非得失皆無偏曲回互也斷辭者吉凶悔吝皆決辭以斷之也。觸曰合是數者而後易之用始備也

其稱名也小其取類也大其指遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

稱名雖一物之小而取類於陰陽甚大旨意涵三極之遠而詞實經緯有文言多委曲而於理未始不中事常數肆而於理未嘗不隱易辭之妙如此蓋以聖人因民之疑於趨避而欲濟其行所不及故作易定吉凶以告人而明失得之報也肆陳也貳疑也觸曰所取之名悉合陰陽之類以其小者况其大者而

易觸

卷六

十七

无小非大矣道之燦然可見者曰文以其不可見者寓於可見无遠非近矣破的之言以直而中者夫委曲其言隨物屈伸而理无不合是乃曲而中者也言之秘以藏為隱若夫敷陳其事悉舉告人而至理所在非言可傳是乃肆而隱者也若此者起於衰世之聖人因貳以濟民行爾凡貞於一者自喻而已不言報也世之衰也民行貳矣貳則愛惡情偽相攻相取而失得生焉聖人因其貳而貳之使天下知吉凶二途如白黑之必不可混而後曉然於失得之報至於言報而聖人之心愈苦矣故聖人以一自治以二濟民

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

右第六章 此章言先天後天之易見其理无不備而贊其妙无非以前民用也

夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭則易道復興。觸曰興謂再興也易道始興於庖犧再興於文王也

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脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

此言九卦之德皆反身修德以處憂患之事履禮也以禮修身則德培其基矣然惟退讓可以明禮是謙又為禮者所當執持而不可失者也復者萌一善即萬善之根恒者得一善常固守之勿失損則懲忿窒慾以修身益則遷善改過以長善處困之亨不亨可以辨吾德之至不至并則德性堅定不變其所巽

易觸

卷六

十八

則巽順於理隨時合宜以制事變也。觸曰九卦非專為憂患設也聖人所以處憂患亦不止於九也偶舉九者而處憂患之道在焉聖人之言圓轉不窮不必別引他卦而辭已備即令別引他卦而九者之理亦无不足也室之有基所以為安憂患之人以禮為安憂患而廢禮則危之者至矣故履為德基禍生於驕謙以自持故萬變動搖而不失其柄復以見天地之心吾見吾心而天地之心見矣吾心為本吾後吾本而憂患之去來皆末也君子履變自有不變者存變而恒者立不易方故曰固憂患之時損之又損自損者所以修身也自損則自益矣所謂益者優焉游焉欲其自得之也辨猶驗也至於能困而後吾學可驗德之地猶言德之所在也无喪无得往來井井而井自如此德之所在也凡處患而无患者以其順而能入也因其固然以无厚入有間是以无忤於物而物咸制焉蓋雖非一端可指然觀於九德而聖人之

意畧可知矣

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

此言九卦之妙禮非強世然實天理民彝之至謙以自卑而尊且光善端初復亦云小矣然理欲之界自明恒處事理萬變之中而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井居其所而遷巽稱而隱上序九德此言九德之義也義以相反為功故和華其至而禮則以和為至尊非能光而謙則尊而能光小者難辨積陰之下微陽著焉小而辨矣雜

易觸

卷六

十九

者易厭應感紛紛若一貞自如雜不厭矣難與易不相兼也先其所難以待其自得久而無所損者所以先破竹者待數節之後迎亦而解為道日損者所以先難後易也長與設本相因也聽其自裕而無容心焉雖有設施將安用之如方春之木生鳥可已而不自知其所以然為學日益者所以長而不設也窮非通也致命遂志者身愈困而心愈亨惟其處窮乃以不窮也居非遷也無喪無得者體不動而用常流惟其不遷是以日遷也若夫稱者未必隱隱者未必稱此亦恒物之情爾惟巽之制事稱量而出委曲善變而莫測其迹如風之入物萬竅畢感而物莫能見此則稱而能隱者凡此眾義皆君子處常之道而履憂患者亦不越此

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

此言九卦之用所行以禮則行无所乖戾而和自守以謙則禮有所裁節而當自知者謂善端之萌已所獨喻一德者言事有萬變而理惟一室慾懲忿以遠陷溺之害遷善改過以興崇德之利處困既亨居易俟命又何怨乎井不動而鑑所謂安而能慮也故曰辨義巽順以入隨時應變故曰行權○觸曰此若九卦之用以禮也謙者所以和其行即謙以制其禮制猶節也禮尤則過謙者所以自節其過也自知者常照之謂也我能自知則有以見天地之心矣貞恒之道所以貞夫一也天下萬變而一自恒故曰一德凡物自外至者皆其害我者也損其所本無益其所固有則害者遠而利者興矣處困而怨尤生焉困乃愈甚惟寡怨而居易俟命此窮而通之道也物不鑑於流水而鑑於止水故惟不動者能審眾動而不亂井之

易觸

卷六

二十

所以辨義也辨義既精順而入焉故能應變无方一龍一蛇莫測其端權而不失於經所謂德之制者此也蕪氏曰此九卦者為憂患者言也其意以屬文王歟孔子之於文王也見其禮樂讀其易考其行事而見其為人其必有以合此九卦者而世莫足以知之也

右第七章 此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

遠猶忘也易道不外陰陽陰陽變通而不居其所常流行於六爻虛位之間或陰居上陽居下而上下无常或柔推剛剛推柔而剛柔相易豈有定則惟隨變之所趨耳○觸曰易書不可遠以易道不可遠也易

之為道屢遷而變動不止者是也惟變動不止故周
流於六虛而无所定六爻虛位則柔往來寄焉而已
故以二體言則或上或下以一爻言則或剛或柔此
豈可以一定之典要拘之哉適於變而已故易无典
要變即其典要以變
之所在道所在也

其出入以度外內使知懼

卦爻所繫之辭皆言利用出入之事其出則有度使
人知所懼於外也入則有度使人知所懼於內也○
觸曰度猶則也變之所適雖不可為典要而其出陰
入陽出陽入陰出此卦入彼卦各有其則則變而不
失其常矣故或變在內或變在外或內外俱變或內
外俱不變爻有變動而吉凶悔吝生焉不過使人因
懼知懼爾

易觸

卷六

二二

又明於憂患與故无有師保如臨父母

於出入以度之中又明事之可憂患與所以致憂患
之故使人常懷兢惕雖无師保訓戒之常而若父母
臨之矣○觸曰又於出入內外之中繫辭焉明其憂
患與所以致憂患之故使人常懷懼心若師保父母
在前而不敢忽也
夫易豈可遠哉

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而
明之則存乎其人也○觸曰蓋聖人因變繫辭學易
之初第率卦爻之辭以揆其指之所向則雖屢遷也
而典常在焉蓋无常者乃其常相易者未常易也夫
生人日用之常亦惟變所適而已苟
非通變之人而語易易道豈虛行哉

右第八章 此章專論觀變玩辭為學

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物

也

質謂卦體原一畫之始而要六畫之終則一卦陰陽
純雜之質成矣若初三五之陽位而六或居之二四
上之陰位而九或居之惟從乎時物耳○觸曰原一
畫之始要六畫之終則一卦之質成矣若夫六爻之
位陰陽錯雜豈有定哉各以
其時為物而已物謂陰陽也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

以初上二爻而言有本末之分本則微露其端故難
知末則已闡其蘊故易知此繫初之辭必擬其象占

易觸

卷六

二二

而繫上之辭不過因初象占而卒成之耳○觸曰本
微故難知末著故易知惟其難知故聖人繫辭必擬
其象占於初及其終也特
因初爻之意卒成焉爾

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

雜陳陰陽賾亂之物發揮剛柔中正之德辨別其物
與德之是非惟中爻悉備○觸曰雜物謂相雜之時
物也德者妙乎物者也物相雜而德可撰矣撰猶列
也初上特本末耳而是非必備於中爻是非辨而本
末之義以明或曰此指互體而言蓋中四爻雜而互
之又成兩卦之德正體而外得互體而是非愈无遺
義然惟中四爻有互而初上无之
故此四爻較之初上為尤備也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過

半矣

要求也人欲究極天道之存亡人事之吉凶惟玩六爻之辭而可知若知者則觀象辭而已識其概矣。觸曰要之以理則存亡吉凶不待六爻之動但觀象辭則六爻之義思過半矣然此知者事也而非百姓所以與能故復更端指中四言之

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

同功謂陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也。觸曰遠近謂遠近於五也四近五有逼上之嫌故懼然柔不能无所附乃二以遠五而得无咎者以居下體之中爾月遠於

易觸

卷六

二

日相望則明此其喻也

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

三五同陽位而貴賤不同故功則貴者享其成凶則賤者蒙其患然柔危剛勝則貴賤所同也。觸曰二四皆陰三五皆陽故並曰同功有功則貴者先享其成有凶則賤者先蒙其咎此君臣之分也然以剛居之則勝而柔則危此則三五所同爾夫六十四卦柔不必皆危剛不必全勝也姑舉大端言之云爾

右第九章 此章論易之卦爻見學易者所當知也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地。觸曰三畫為三才重之又得三焉三才之道以兩而成彼夫陰陽剛柔仁義皆兩也兼而兩之變化始行故重卦必六六豈他哉不過此三才之道爾夫道一而已兼而兩之猶一也故知六之為三三之為一吾與之言易矣

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

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位。觸曰爻者交變之義也三才之道由變通而有爻而爻各有等等猶類也陰陽二物皆自為類凡乾類皆陽凡坤類皆陰

易觸

卷六

二四

也物性不齊故二物相雜而文生焉既雜矣豈必皆當姑置當者勿論即就不當位者言之不當固凶矣然道取相濟則不當者亦有時而吉也

右第十章 此章贊易書之无所不該

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

文王以處憂患作易故其辭皆有憂危警戒之意彼臨事危懼則繫之以平安慢易安為則繫之以傾覆是道甚大凡百事物就勝則吉就敗則凶孰有廢此哉而聖人繫辭持欲使人懼以終始而大要得无咎

耳○觸曰文王作易不以一身之憂患忘天下後世之憂患也故其卦爻之辭危人心能危則平矣反危為易反平為傾其平與傾若或使之非漫然也聖人甚惡非望之福聖人所謂福惟不失其平而已平從危得甚矣平之難也此危平易傾之道天道也即易道也大小百物靡不由之誰能廢哉夫聖人所以危其辭不過使人知懼而已懼者危之象而福之基也然人情始乎懼常卒乎荒易之懼人永念厥終無忘厥始而其大要則歸於無咎蓋福莫大於平而禍皆生於咎故必無咎而後能平使天下得而答我則傾我者至矣我能無咎即不問禍福而吾心可無憾也故咎之失甚於凶悔吝而無咎之得甚於吉然則易道在於免咎而無咎在能懼也○其辭危兼卦爻之辭言或謂文為周公之辭何不以孔子之言正之乎王周享於岐山箕子之明夷疑非文王語矣不知王商主也古者天子巡狩秩於山川拘幽之後不忘

易觸

卷六

二五

夫子此其所以為純臣也文王箕子同罹憂患不自言而觸箕子此古人立言之深也而學者以岐山為文王册事而箕子明夷在克商之後遂指為周公繫文之據是未明於憂患之旨也

右第十一章

此章專論象辭以見憂世覺民之情而學者當因辭以知道因道以知懼

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

至健則所行無難故易能知險而不陷於險也至順則所行不煩故簡能知阻而不困於阻也知險知阻以臨事變言○觸曰人固有以冒險而進稱健者非至健也至健者恆易故險者不能知險惟恆易者乃能知險知險則無險又能遇險而易此之謂恆易人固有以履阻而行稱順者非至順也至順者恆簡故

阻者不能知阻惟恆簡者乃能知阻知阻則無阻又能遇阻而簡此之謂恆簡朱子曰自上視下為險坤本下也自下視上為阻乾本上也

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者能說諸心者事未至而心與理會研諸慮者事既至而理因慮審說諸心則吉凶之理皆吾所素知故定吉凶研諸慮則趨避之機皆吾所熟察故成亹亹觸曰惟聖人以易簡之德既說於心又研於慮故能知天下之險阻而定吉凶成亹亹焉則以聖人者天下之至健至順也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

天道有變化人事有云為此理之著於明者凡事之吉有禎祥以開先此理之通於幽者故聖人於變化

易觸

卷六

二六

云為則象之而知已見之器於吉事有祥則占之而知未然之事○觸曰天道之變化人事之云為皆事之不可知者也吾以恆易簡之道知之則無不知矣故於吉事之先見而為祥者舉皆洞然以此比而象之則凡險阻已定之器吾得而知之占而決之則凡險阻方來之事吾又得而知之故夫知險知阻之聖人即圓神方智之聖人也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能天地設位陰陽之位而不能告人聖人作易以洩天地之秘所以成天地之能由是謀之人者復抱著問易以謀之鬼故百姓亦卜筮而與於聖人之能矣○觸曰使聖人知險知阻而百姓不能天下亦何賴焉彼天地設位易簡而已不自見其能也有聖人以說心研慮而始成天地之能於是謀之人謀之鬼制

為著龜使百姓亦有以與能焉

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

八卦通指六十四卦言象謂奇偶之畫爻交辭象卦辭情謂卦爻之情剛柔雜居則時有消息位有當否而吉凶可見也○觸曰以象告險阻者剛柔所以交錯也此百姓所以藉也

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

易觸

卷六

二七

揲著之初老少未定所謂一動也此雖未成卦爻而趨避之利已寓及成卦之後吉凶已著則因卦爻之情而辭之吉凶隨之愛惡遠近情偽皆卦爻之情也吉凶悔吝利害皆吉凶之類也然居之近者其吉凶尤多故又概以近者明之專言不相得者見人情之險阻也○觸曰蓋百姓之險阻在貪利不已而逐情无厭見利以為吉不見利以為凶彼之所利此或不和而爭也吾欲告百姓以險阻而不順人情以立言則天下駭之矣故卦爻之變動言其利而吉凶言其情者就所貪且逐者誘之也情遷非一端或遷於愛惡則務擊而勝之或遷於遠近則務致而得之或遷於情偽則務觸而動之聖人以為是相攻相取相感者循環寧有既哉是皆險阻也而不知者見為是愛惡遠近情偽云爾故危其詞而以險阻告之而吉凶悔吝利害兩途若是其判然也故夫易之情人之情也

人情競利而所競莫如近故險阻不在山川而在堂奧以其近也凡近者多不能相得近而不相得且有惡相攻而凶偽相感而害者而悔且吝不足以言之矣一近之中備此四禍而吉利不存焉甚矣人情之險且阻也非易簡之

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此言人之辭以情遷而卦爻之辭亦猶是也○觸曰由聖人之辭而自知其險阻者百姓也由百姓之辭而可知百姓之險阻者聖人也聖人豈待卜筮哉即辭而情見矣聖人之情見乎辭凡人之情亦見乎辭者聖人之情不遷凡人之情遷也不遷者為易簡則遷者為險阻可知矣險阻不同發辭亦異聖人惟以易

易觸

卷六

二八

簡知之故吉入之辭寡以其近於易簡也吉一而已躁叛疑誣失居五焉甚矣險阻之多也險阻所生言語以為階故曰言者風波也默而成之不言而信聖人所以為簡易也聖人所以知險阻知其情而已孟子曰我知言舍情奚知哉聖人既知無卜筮而知險阻之情在於言又設為卜筮使百姓自知其險阻所以成能百姓所以與能也

右第十二章 此章首言聖人易簡而涵作易之本成天地之能使人由卜筮而知吉凶中言聖人作易以之言詞發明上文之吉凶以情遷之意

易觸卷七

承川水田居士賀貽孫子翼父著

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

幽贊神明猶言贊化育天下和平王道得而著生○
觸曰或曰介紹通命謂之贊著者神明之介紹也

參天兩地而倚數

天圓地方圓者徑一圍三三各一奇故參天而為三
方者徑一圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此
而起故標著三變之末其餘三奇則三三而九三偶
則三三而六兩二一三則為七兩三一三則為八○

易觸

卷七

一

觸曰參兩合者五數也河圖起五五生數也自六以
下則其相因而成者兩又一三五天數也其位三二
四地數也其位兩皆參兩也從一三五三積之為九
從二四兩積之為六三而三之為九兩而三之為六
兩二一三為七兩三一三為八合三兩之五數總之
而以一二三四錯之亦復為九為六為七為八以至
大衍之而為五十為三百六十為萬有一千五百二
十衍而至於无窮皆依三兩而成故曰倚數倚依
也數始於一不言一者一在三中雖不言一而一具
焉一與二為三以三函于天也地也河圖起五參兩
兼焉五亦
天數也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德
而理於義窮理盡性以至於命

觀陰陽之變動而卦立焉觀剛柔之發揮而爻生焉
聖人作易於進退存亡之道剛柔律順之德有以模
寫之而無少乖逆且和順之中隨事而得其條理焉
窮天下之理盡人之情性而合於天道此作易之極
功也○觸曰變猶十有八變也變則卦成矣陰陽者
九六七八是也復言剛柔者從陰陽之已用者言之
也爻謂卦中所動之爻也雖卦爻也而於形上之道
易簡之德無所拂戾焉則施之而不紊其宜矣義者
卦爻所可見者道德者非卦爻所可見者也由道德
而理於事之宜焉所以因本而及末也卦爻之中必
窮性命之理而言之進而及於性命焉性命者理之原
也命者性之屬也性命者非卦爻之所可見者性命
之理則爻所可見者也由窮理而至於性命所以自
末而復趨於本也天下無離本之末亦無離末之本
一卦爻耳而本末合焉非幽贊之聖人其孰能之○
又曰道者性命之所以然分而理之而陰陽剛柔仁

義立焉立天之道曰陰與陽立者對待之名大極之初
先所謂陰陽也自陰陽立而大極始有與立者矣道
者大極也道若大路然理則路之歧徑差別也
窮理而盡性至命差別盡而道之本體始出也
右第一章 此章專言著見聖
人作易之極功

易觸

卷七

二

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

性命之理即陰陽剛柔仁義是也兼三才而兩之總
言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也○

獨曰性命不可得而言者也性命之理可得而言者也易於性命之理順其固然而已所謂性命之理陰陽也剛柔也仁義也若是者皆二也性命一而已析其理則有二二不立則一不可見一不可見則二之用息矣一而二之而一之兩相與所以致一也故三畫之外重為六畫兼三才而兩之卦之所以成也六畫之中初三五分陽也二四六分陰也經也九六迭用緯也經緯錯綜燦然成章矣故窮理盡性以至命者不言性命而言其理言其理則性命雖不可言而未嘗不可言也此所謂順也

右第二章 此章言聖人作易順性命之書也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此伏羲八卦之位所謂先天之學也天地定位者乾南坤北上天下地定其尊卑之位也山澤通氣者艮

易觸

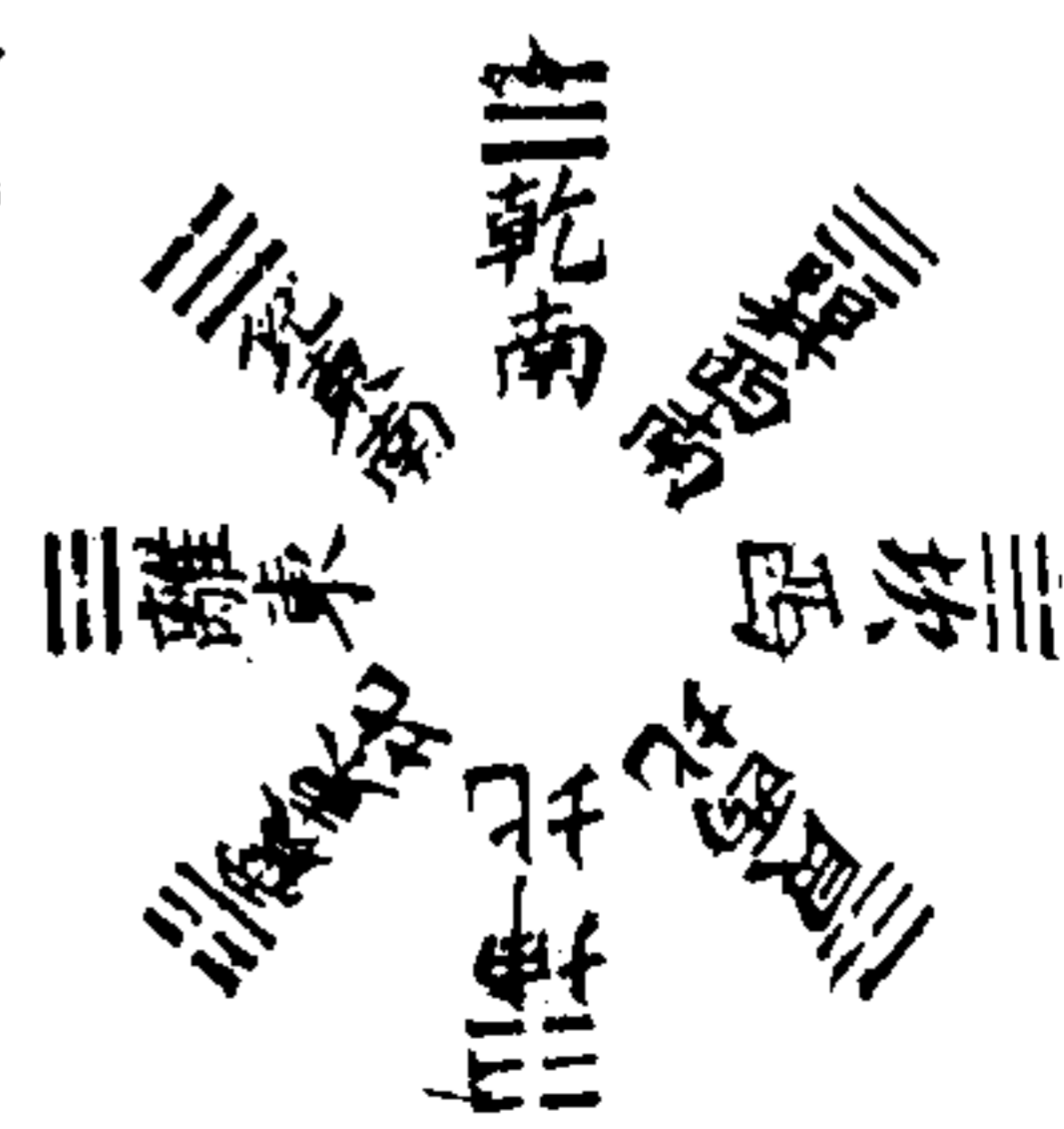
卷七

三

西北兌東南山根著於地澤連接於天通乎天地之氣也雷風相薄者震東北巽西南雷從地而起風自天而行互相衝激也水火不相射者坎西離東一左一右不相侵射也八卦相錯謂於八卦之上各加一卦以成六十四卦也○觸曰此言八卦以相交而相錯也天地二老之象尊卑定位其氣通也山澤二少之象山氣蒸為澤澤氣升於山也雷風二長之象薄謂雷風之氣相激為助也水火二中之象炎上潤下其氣相須而不相害也此其所交也交則錯矣故以定位之天地而錯其上爻則通氣之山澤也錯其下爻則相薄之雷風也錯其中爻則不相射之水也火也天地相錯而位愈定為泰為否是也山澤相錯而氣愈通為咸為損是也雷風相錯而愈相薄為益為恆是也水火相錯而愈不相射既濟未濟是也交而不已互相為錯縱之橫之顛之倒之天地山澤雷風水火之氣旁通無際六十四卦成而全易具矣故交

者氣也錯者物也物錯而氣交故必相錯而相交之用始見也

橫圖相生之序乾坤相並寒暑不分而無以法陰陽消息之運故規而圓之乃伏羲八卦圓圖

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也○觸曰六十四卦既成故其知可藏往而神可知來往者已然之迹順

易觸

卷七

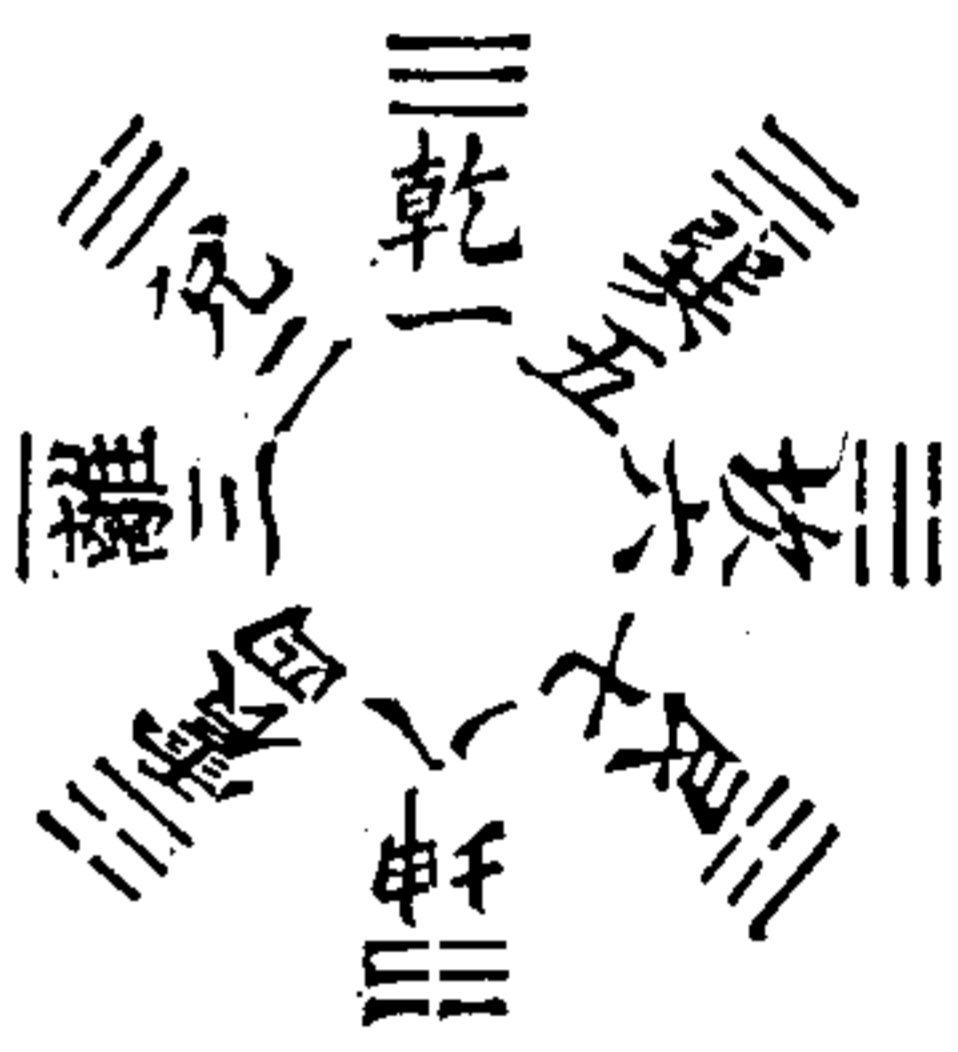
四

而數之知之也來者未然之朕逆而知之神之事也易之為道神知兼焉故其於來也既知之且可數而知之也○此章即子以馬先天圖而後儒多謂先天方位先據賴氏則合上章性命而言大畧謂有性者有見性者孰能一是一二者則至於命矣此之謂逆聖人既得性命之理則順而下之以極其變率一物而兩之故兼三才設六位天地山澤雷風水火紛然相錯盡八物之變而吉凶之情不可勝窮也此之謂順是以自性命而言之則以順為往以逆為來故曰數往者順知來者逆六十四卦皆據其末而反求其本者也故易逆數也子瞻之論如此蓋由大極而兩儀而四象而八卦而六十四卦此如水之滔滔而往順也由六十四卦反而歸之八卦而四象而兩儀而大極此如水之源源而來逆也易者示人知所歸也故曰逆數也二說將安所定歟曰易者理數之書也蘊稱其理即言其數偏舉之而皆見焉亦各有據

而燕氏之理則更長矣

圖從中起以震巽中分爲往來左方起震巽離兌至乾右方起巽離艮坎至坤

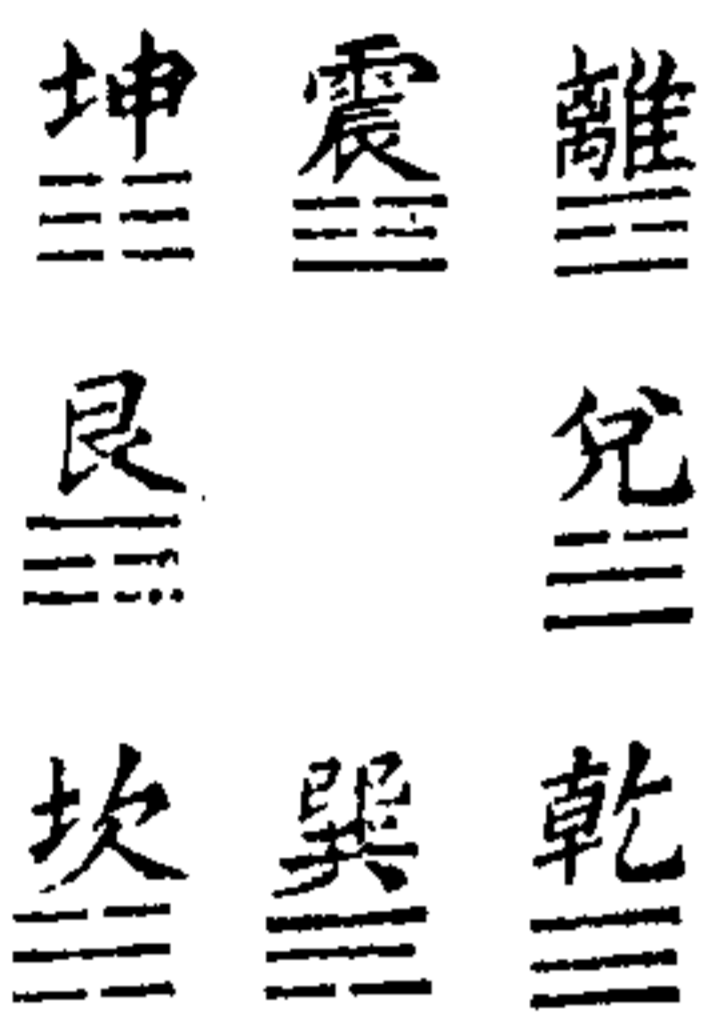
右第三章 此章言先天圖圖有交錯之體流行之用即交易變易之義也
雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

易觸

卷七

此卦位之相對造化之功也前章首言乾坤者天地主權六子迭用也此章終言乾坤者六子宣化乾坤無爲也○觸曰此八卦之用也前章首言乾坤者天地主權六子迭用也此以乾坤終者六子宣化天地無爲也天地初交爲震巽物之所以生也動者其萌散者其解是氣之光也再交爲坎離物之所以長也潤則其滋暄則其凝是氣之舒也終交爲艮兌物之所以收也止則其成說則其遂是氣之斂也乾則物無不統坤則物無不容如百職之受成於朝廷百貨之貯藏於天府是氣之司也

圖亦從中起俱以相對言其中起於震巽羅絡於乾坤有以妙造化之全功

右第四章 此章言先天方圖之對待有以妙造化之全功
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

此卦位乃文王所定所謂後天之學也帝者天之主宰出乎震者令方行而氣方動也齊謂化工之整齊見者煥然明盛之可觀也致役也言役已以養物不自以爲功也說者生意完足而歡融戰者陰陽互換而搏擊勞言終歲動動而休息於此也成言一元奏效而嗣續於此也○觸曰帝豈有出入哉出入者物也物之出入就夫宰是知其然強名曰帝耳下節乃物之所以出入也蓋帝出乎震前此有是語而孔子釋言之也郝仲興曰伏羲畫卦未有方位文王漢易於坤云西南得朋於蹇云不利東北文王蓋演義

易觸

卷七

六

皇之旨也卦位惟此爲定論元所謂先天圖圖乾南坤北也
萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也。觸曰播五行於四時孰為之乎帝也。帝之出入不可見而萬物則可見者也。故震木春也。離火夏也。兌金秋也。坎水冬也。巽以陰木從震乾以陽金從兌坤以陰土伏焉。木相接艮以陽土位陽地火金相仇。坤土膏而水生木。凡皆造化之自然。雖聖人無容心焉。故曰帝也。潔芳潔也。春夏之交。天氣芳潔之氣。勾者畢出。萌者盡達。而無不齊也。聖人以易治天下。其於八卦皆有取也。而取諸離者。曰火精也。日在正午。火精當陽出。震乘離帝之事。即聖人之事。故獨詳之餘。可不言而類推也。坤中央之土也。故曰地物生於土。長於土。而復於土。故中央之氣四方無不在焉。夏秋方交。金火相守而流土涵育之。以趨於成。夫以己養物則已為物役矣。故

易觸

卷七

七

言致役又言致養也。謂西秋近殺者非正秋也。正秋萬寶之所樂成也。故說過此為西北之秋。則天者色變。喬者葉落。陰凝於陽。相薄而戰。物氣凜冽。不復如正秋之相說矣。北坎所以慰勞萬物也。萬物未有出而不歸者。出乎震入乎坎。久客還家。物之情也。冬春之交。歸者又將復出矣。故不獨成終而且成始也。此孔子因前語而釋之。詞八卦或言其方。或言其時。或言其象。與德錯綜舉之。可互而觀也。若必銖兩而求其說。則過矣。以方言有周游之意。以時言有迭旺之理。以五行言得相生之次。自震至坤。元亨誠之復通自兌至艮。貞誠之復。

右第五章

此章言後天圓圖而以卦位當歲運流行交代之序

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。

此去乾坤而專言六子。見六子之變化莫非乾坤皆神之所為也。雷動風撓之類。後天流行之用。相逮不相悖。通氣者先天對待之體。○觸曰此承上而言之。造物之用。莫為而為此。神也。而尊之曰帝。云爾。神也。

易觸

卷七

八

者不物於物而能役物。故妙也。蓋號萬物者也。動之撓之。熯之。說之。潤之。終始之。六者亦物也。物之交。物也。非有妙於物者。誰司其屈伸之權歟。神之為妙。能使六物各秉其令。復能使六物相須為用。有六而神惟一。合一不測。則變化所由成也。不言乾坤者。六物之變化。無非乾坤也。艮不言土。以山者土之為也。艮土終始萬物。而神包之。故不言艮。不言土。與山水。水滋物。故說也。其性動陽也。澤渚水也。其性靜陰也。流水滋物。故說也。

右第六章 此章言後天功用流行之妙。不出先天對待交合之體。見陰陽變化而相濟。然後可以生成乎萬物也。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。

兌說也

此言八卦之性情。觸曰言八卦之德也。陷者陽陷於陰麗者陰附於陽也。陷則不言險而險可知。麗則不言明而明可知矣。

右第七章

此言八卦性情通神明之德。下為馬為首。諸象皆取於此象者。其似性情者。其真也。

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此。馬健而行不息。牛順而勝重。載龍陽物之動者。雞陰物之伏者。豕外汚濁而內剛燥。雉外文明而內柔順。外剛止物而內柔媚者。狗也。外柔能說而內剛狠者。羊也。觸曰遠取諸物而物不可勝。

易觸

卷七

九

窮也姑舉一物言之耳

右第八章

此章遠取諸物也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口

近取諸身如此。首會於陽尊而在上。腹藏諸陰大。而容物足在下。而動股兩垂而下。耳輪內陷。陽在內而聽也。目睛外附。陽在外而明也。手剛在前。口開於上。觸曰亦僅言其大端。云爾。百骸九竅。何非易哉。

右第九章

此章近取諸身也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故

謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也以坤上交乎乾之氣則為索乾以乾下交乎坤之氣則為索坤非有所求而似乎求也。觸曰三男坤體也而氣則稟乎乾三女乾體也而氣則稟於坤蓋陰陽有相求之義陽入陰中而求陰一陽之氣為坤體所包而震坎艮三男成矣陰入陽中而求陽一陰之氣為乾體所包而巽離兌三女成矣其長幼則以盡之先後言也

右第十章

此章取諸人倫見乾坤有父母之道六子皆本乾坤而成也

易觸

卷七

十

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

觸曰前篇於八卦偶舉一物言之至此加廣焉而非其全也。聖人見天下之蹟而擬諸其形容象其物宜而物不可勝窮也。有一卦之象有全卦之象有變卦之象。有互卦之象。象之中有象。象之外復有象。焉而象愈不可勝窮也。春秋傳曰離馬也。人知乾陽之為馬。豈知離陰亦馬哉。震亦馬也。坎亦馬也。若夫坤之牝馬。則文王所言而孔子所未及言也。吾又安知艮兌巽之三卦者。不可以馬之一肢一節象之也哉。故任舉一物而八卦在焉。大而天地小而虫沙。以至俚俗雜亂。莫非象也。莫非易也。入之一身自頂至踵。爪髮便液涕唾氣息。何莫非陰陽盛衰之所為。而必舉數事而求其合。无乃隘乎。但以馬占筮而設。則其

說固不可廢也故智者觀其合而於其不盡合者可意
會也於所已言者觀其大端而於所未言者亦可旁
通也則夫乾馬坤牛舉一物而言而可舉眾物而加廣
焉無不可也○天至健也圓乃天體之圓又天運不
息如環轉無端也君尊而在上也父老陽始物也玉
純粹金堅剛寒水指後天之卦位居西北於時為冬
大赤乾居南為夏故謂大赤赤成陽之色言大者別
乎坎也良馬健而不息老馬久於健也瘠者骨之峻
而瘠馬骨陽肉陰也駁馬鋸牙能食虎豹健而猛者
也木果木實為果草實為窠乾三陽皆實故為木果
若艮則一陽在上為
果二陰在下為窠也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大與
為文為眾為柄其於地也為黑

易綱

卷七

十一

觸曰地至順也母老陰成物也布柔體泉貨為布莊
子曰為其布歟赤子之布寡矣釜虛而能容也吝嗇
藏物不施翁之守也均生物不偏闢之數也子母牛
順而蕃育也大與者虛而載物言大所以別於坎也
文畫偶為文生物燦然眾偶畫多也柄勤以造事而
不名其功也黑者極陰之色以先天卦體在北也

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

觸曰雷陽奮於地也龍陽奮於淵也玄黃合而為蒼
東方之色也天地始交故兼有此色剪陽氣布也或
曰剪作敷花蒂下連而上分為花之出也大塗一奇
下動二偶上闕无壅塞也長子得乾初畫決躁一陽

方進決而躁也蒼東方深青色萋謂美色蓋竹之筠
也萑荻也葦蘆也與竹皆下苞上茂本實幹虛也內
一陽為聲二陰為開口故稱善鳴一足懸起為馵兩
足騰起為作詩曰思馬斯作馵與作皆言下畫之動
也的白色為陰的顛上陰也反生謂百穀之實反而
復生於土陽在下也究健蕃鮮究陽之長必至於乾
而健既變乾則陽
氣盛而蕃鮮矣

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
近利市三倍其究為躁卦

易綱

卷七

十二

觸曰木幹陽而根陰也風氣之善入者長女得坤初
畫繩所以為直工所以引繩所謂德之制也白少陰
之色長高皆陽長於外風行遠木升也進退不果一
陰在二陽下疑而不斷也臭陰鬱不散也寡髮陰血
不升也廣顛陽氣上盛也白眼以白為陽離目黑
者在中故黑白相閉而均若巽目則上中皆白而黑
者在下故白多於黑也陰主利坤為吝嗇長女得母
氣多也故謂近利市三倍躁卦震為決躁謂巽變為
震也而震巽獨言其究
則以為剛柔之始也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加
憂為心病 為耳痛為血卦為赤其於馬也為美
脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通
為月為盜其於木也為堅多心

觸曰水一陽在中溝瀆二陰夾陽水而行隱伏陽匿
陰中矯柔陰抑陽而制之弓輪中勁之物矯柔之所
成也加憂陽陷陰心中物不能虛遊而加憂也坎
有孚則心亨如憂則心病矣蓋中畫奇如塞其竇故
病也耳痛坎為耳以耳輪內陷陽實內而耳聰也
此云耳痛者以耳體本虛中實則痛也其義不同惟
所取耳血卦水象也血在人為水赤乾陽中畫之色
脊者外體之中謂陽在內也亟迫也心者內體之中
陽在內故心中常迫下首上柔薄蹄下柔曳薄蹄則行
曳也與多背中滿而下无力也通水性也月水精也
盜陽伏陰中而陷物也木節多心剛而在內也口鄭
正夫曰素問金在志為憂水在志為恐恐則加於憂
矣火藏在心坎水勝之故為心病水藏在腎開竅於
耳而水在志為恐恐則傷腎故為耳痛徐進齋曰大
玄以水為盜陰陽家以玄武
為盜以其屬北方之坎也

易觸

卷七

十三

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為
大腹為乾卦為鼈為蟹為龜為蚌為龜其於木也為科
上稿

觸曰火中虛而明日火之精也電火之光也中女得
坤二爻甲冑戈兵剛在外而上銳也大腹中虛也乾
卦火燥也蟹蟹龜蚌龜五者外剛內柔又蟹靜內柔
蟹燥外剛與螺同龜善麗蚌蘊珠龜文明亦離象
也科空也中
空故上稿

艮為山為徑路為小石為門闕為果窠為闔寺為指為
狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

觸曰山陽隆起於地上徑路艮震反對震前闢為大
塗艮陽上窮如山成蹊也小石微陽在上如山頂
卷石然門闕上陽橫亘下陰雙開義取止行果者木
實窠者草實震為萋草木之始也艮果窠草木之終
也果窠能終又能始也闔寺止人入寺止人出艮為手
手之用在指故為指狗外剛止物鼠外剛內柔黔喙
之屬言禽鳥以喙止物唯喙之黑
者稱善喙也堅多節陽在外也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也
為剛鹵為妾為桀

觸曰澤水塞其下流也少女得坤三爻巫口舌之官
也上折象口毀折亦上折也徐進齋曰金氣始殺實
枯條落也附決柔附剛剛決柔也鹵者水之死氣地
剛生鹵以其坎水絕於下而澤見於上也項平菴曰

易觸

卷七

十四

地之鹵者非不潤也暫燥而乾已而復潤天下之潤
者莫久焉然不生生物以其潤氣之在外也見於外者
其上則甘而為雨露之凝為霜其下則鹹而為鹵鹵
之凝為鹽二者皆殺物之具也妾指少女羊內狼而
外說也

右第十一章 此章夫子廣八卦之象欲學
序卦傳 者推廣而類萬物之情也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之
以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以
蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師此相生相養相爭相亂之說師者眾也眾必有所比

故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物

畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

此言王道由庶而富由富而教而後有以成天下之治也泰者通也物不可以終通

故受之以否物不可以終否故受之以同人此言治亂相因之意

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此言致治保邦之道

易觸

卷七

十五

同謂同好惡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太故受之以臨臨者

大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故

受之以噬嗑此又以帝王治道言之物謂事功嗑者合也物不可以苟

合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故

受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受

之以復此以文質相勝言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

頤者養也才養則不動故受之以大過此以聖學存物養推行言不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受

之以離離者麗也此以人之行事言

觸曰吳臨川曰序卦上經三十卦下經三十四卦以反對而觀則上經十八卦下經亦十八卦也

曰六十四卦非覆則變也變者八乾坤也頤大過也坎離也中孚小過也覆變具者八泰否也隨蠱也漸歸妹也既濟未濟也其餘四十八卦皆覆也卦本以覆相從不得已而從變也何馬其不得已也變者八皆不可覆者也夫子瞻所謂覆即吳氏反對也變者八

正對也覆變具者亦正對亦反對也上經正對凡六乾坤也頤大過也坎離也其餘二十四卦反之為十二卦故其數十八也下經正對凡二中孚小過也其

餘三十二卦反之為十六卦故其數亦十八也夫所謂覆變者卦畫爾若其義則自相因也從其相因之

我求之此序卦所由傳也故夫未有天地之先吾不得而言矣未有天地之先大極是也天地之象可見

而大極之象不可見故不言也後之按圖而求大極者非也

彼豈不能相與於大極哉勢不得已也若夫未有天地之先則雖皇皇有不能擬諸形容者矣

已而畫奇偶而後人得已而畫大極可乎哉天地者乾坤也上篇不言乾坤下篇不言成者陰陽之象天

地夫婦足以盡之也萬物得天地之氣以生故鬱塞而盈蓋萬物以辭而生及其發則散矣物釋而養始

於飲食飲食有道故需有飲食之象而能需亦飲食之道也失其道則飲食也而有訟矣

志戒也以不起者亦以果定之果定於一比所以一之也自屯至比凡經六坎者蓋水者氣之所為天地

之也

之也

之也

易觸

卷七

十六

始交為屯震陽整奮而水氣驕至蒙而水懷山矣至
需訟而水滔天矣漸至師比水行地中而後水氣始
平也由此至履庶富而教蓋其全也乾坤而後三子
相見於屯蒙長少二女相見於需履而離獨不用者
洪荒而來文明尚未成也然天地之運自此一週矣
至於泰則乾坤再交也人有禮則安然通極而否隨
之同人所以復通也蓋至此而離入用矣與人同者
物必歸焉物之歸我我之有也然據所歸以為我有
有斯累矣惟不居其有故能長有其歸而和樂生焉
天下所以說從也以喜隨人勢必偷安而有事然可
大之業由事而生故二陽服大眾共觀之使上无可
觀之實則天下相引而去矣誰能合之且夫苟而合
者亦苟而離故以禮飾情者貴之道也自泰以來漸
趨大明至致飾亨盡而天地之氣再週矣然十四卦
中離獨主事二長二少迭出互用而坎不見者離明
之時無所謂隱伏也自剝而復艮震從坤兌安大畜

易簡

卷七

十七

艮震從乾長少二男遂主事矣剝復之間又乾坤一
交也窮上反下實落再生此寧有妄乎以无妄而畜
德養可知矣動以養出此大過入之事也然恃才而過
所為陷也陷而欲出非有所附麗不可故曰離者麗
也極動止之才而坎離之功始成坎離之功成而乾
坤之變遂无窮故自剝復至於入險出險天地之氣
又一週矣然坎離之先頤似離大過似坎頤初二五
上變為重離大過初二五上變為重坎坎離未至似
者至焉正坎正離未至變坎變離至焉日月出而影
先見水火升而氣已蒸光從燭發潮隨海漲此坎離
之用所以獨盛也下經中乎似坎小過
似離而皆在既未濟之先亦猶是也

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
可以不可久也故受之以恒恒者久也此見夫婦物不
可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可終遯故
受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必
有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家
故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖
必有所難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之

易簡

卷七

十八

以解此以時運之盛衰君子之出處言 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
之以夬此以聖學言緩謂怠於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此以君子
其進也以小人之既決也其退也井道不可不革故受
之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子

故受之以震此言更化者在位與人也震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸此以造化動靜相生之機言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此言聖學始終之妙歸謂歸宿也豐者盛德大業之地窮大失居變秋惟危而德業衰也旅无所容則復還於善渙者離也物不可以終離故受之以

易綱

卷七

十九

節節而信之故受之以中孚此皆以人君治民言民散者合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此言人之行事小信則足物不可窮也以生過大材則足以成功窮故受之以未濟言物不以既濟而窮故受之以未濟未濟則復有生不窮之意而六十四卦之所以終而復生也
觸曰夫婦成也坎離男女也有男女然後有夫婦成之所以繼故離也夫婦必有由始天地萬物是已夫婦必有由終父子君臣上下是已蓋以陰陽言之乾坤亦夫婦也是故咸恒者乾坤之復交也然至此震艮與巽兌合而主事矣夫婦之道可久而物之所居不可以久各不久處福不久邀所以避也君子身雖

易綱

卷七

二十

偶避而道乃常壯豈徒壯而已必將進而為焉進必致傷人窮反本而反其家以天屬者窮迫禍患害相收也夫正家者有不窮之道言有物行有恆是也易是則窮而乖矣一家之乘遂成世道之蹇可不畏哉難極而解蓋天地之氣至此又一週矣胡雙湖曰成十卦盡變為損而艮上兌下恆十卦盡變為益而巽上兌下亦猶上經乾坤之交也於是巽兌得而用事變而為損益是又乾坤之交也於此者六子宣化而用事矣夫姤所以繼損益也然前乎此者六子宣化而用事坤不尸其名自需訟師比以至於大壯明夷或見或伏乾此所以為乾坤也巽兌從乾而為夫姤夫姤而後乾不可見巽兌從坤而為萃升萃升而後坤不可見矣雖成功者退老謝事而少乘權乎然亦子之為至革鼎變態備嘗無不與巽兌相遭然純巽純兌不

得而見而繼革鼎者必以震艮何也二女當盤錯之會非動止之才無以勝之乃知震艮者巽兌之所資也彼緩之致損不於蹇而於解者動止之才各有宜耳然天下事固有損之而反益益之而反決者其道相因不可誣也有所法而去之必有所遇而合之既遇則聚矣聚非升也聚而上乃謂之升故君子之聚非拔黨也君子之升非樹私也若夫嗜進取困則聚而上者有時反乎下亦相因之事也井猶下也井道不可不革則又以井養取義矣井之為道不去其故穢不可食去故者必致新鼎以致新又重器也長子者重器所托也長子非能動之才無以主器止者所以善其動也損益而後歷聚散升降至於窮上反下新故代遷忽然而動矣然而止天地之氣又一週矣胡雙湖曰繼震艮者巽與艮合為漸震與兌合為歸妹亦咸恒下二體合為漸上二體合為歸妹也女待男行男女之交又乾坤之交也蓋至是太子又迭

為用事矣漸者進也止於下而漸於上其止者乃其所歸所以不終止也故進必有止於下而漸於上其止者乃其所歸古之王者不能獨為大也眾奉之而始大也是故與人同者物必歸焉大有之所以大也得其所以歸者必大豐之所以大也大本於有所歸其必有所以致之者矣致之自我失之自我則窮大者之過也失所居而我何容乎无所容而求容焉入則容矣拒相怒而入相悅人之情也蓋至失居无容之後動而見宰止必成礙涉險不能求麗不可才與識至此俱无可施而深潛和悅之功乃可獨用此純異純見所以與在六卦之後也曲折歷盡遲久而見故可出而與坎險遇而震艮无所資焉故井可渙而困可節也兌者說也凡辭而塞者憤怒之氣也舒而散者喜悅之氣也散而无紀者必離有以節之離者合矣節非制其情而已忠信之實溢焉故節以制度而天下不疑也然自有其信而果於行信之過也必有過人之才者而後

易觸

卷七

二十一

可以濟夫下然濟則窮矣濟非窮也濟而无所事則其濟也乃所以為窮也君子以為天下事不可勝濟也既濟之後復為未濟所以有事也故取既濟中四爻而互之有未濟之形取未濟中四爻而互之復有既濟之形既濟而如弗克濟焉未濟而未所以濟焉而後濟者不窮未濟之濟愈不窮也蓋至既濟而天地之氣已週矣濟而猶有未濟者天地所以週而不已也蓋嘗合而觀之上經大畜以往六子錯焉至頤而震艮合矣至大過而巽兌合矣而坎離又合矣下經渙節以往六子錯焉至中孚而巽兌合矣至小過而震艮合矣至既濟未濟而坎離又合矣就坎離合而分之得乾畫六坤畫六馬坎離功成而乾坤之事畢矣亦得乾畫六坤畫六馬坎離功成而乾坤之事畢矣四子各收其用水火互藏其宅天地各享其成此序卦錯綜之妙所為不可思議也歟

右下篇已上序卦二篇謂六十四卦之名與義相生而相因也下雜卦一篇謂六十四卦之名與義相反而相濟也

雜卦傳

乾剛坤柔

觸曰周易所謂反對正對者乃錯綜變化之一端爾雖非易道之至而易道由此而見焉序卦二篇謂卦畫以相反為對而其名與義則相因而生也雜卦一篇則謂卦反而義亦反也易道无窮隨舉一端縱橫言之而无不在也所謂雜卦者取上下二篇之序雜而舉之以別於序卦也宋儒謂雜卦一篇各以所主之交言之然亦有以卦德卦象卦名言者非一例可觀也○以下皆取反對而言

易觸

卷七

二二

比樂師憂

比有親則樂師動眾有憂○觸曰比得良輔樂莫大焉師為兵端憂必離之吳臨川曰九五為顯比之主故樂九二為行師之主故憂

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求○觸曰以我臨物與也與所以應其求爾物來觀我求也求所以望其與爾

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎動乎險陷之中故見險而不失其常蒙坎遇艮止於險暗之外故雜昧而不奪其鑑○觸曰動

乎危險之中故見險而不失所安止於幽險之外故
雜味而不滑其明朱文公曰屯震遇坎震動故見坎
險不行蒙坎遇艮坎性幽昧艮德光明
明蘊子瞻曰雜則不見著則不居

震起也良止也

起而有為止而不進皆時之所為也○觸曰震陽
起於下艮陽止於上其起其止皆陽之所為也

損益盛衰之始也

損上益下雖未盛而為盛也始損下益上雖未衰而
為衰之始○觸曰益下為益益雖未至於盛而為盛
之始損下為損損雖未至於衰而為衰之始

大畜時也无妄災也

易觸

卷七

二三

止健者時有適然无妄而災自外至○觸曰止健者
因時而制之福之至自天也非所望而致災禍之至
亦自天也

萃聚而升不來也

聚謂善類登庸不來謂和類擯斥○觸曰地上有澤
澤聚而下地中生木木升而上上下下者易之所以為
往來也不來謂木升而不復降也

謙輕而豫怠也

謙者卑以自牧視身若輕怠者侈以自居志滿
而縱○觸曰自處若輕故謙志滿而縱故怠

噬嗑食也賁无色也

食者食其所有武以戡亂无色則飾其所无文以飾
治○觸曰頤中有物以得食為食也文明以止以无
色為色也食色人之
大欲存焉故並言之

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏○觸
曰陰在上為見在下為伏

隨无故也蠱則飭也

隨前无故繼治世者其道同蠱後當飭繼亂世者其
道異○觸曰隨時而安无所用飭也壞而飭之非復
无故之時矣

剝關也復反也

易觸

卷七

二四

爛陽潰爛於上也反陽復反於下也
○觸曰一陽爛於上而復生於下也

晉晝也明夷誅也

誅明見傷也○觸曰誅傷
也明出故晝明入故傷

井通而困相遇也

木上有水養而不窮故通剛為柔掩非所遇而遇故
困○觸曰至明受福養而不窮者通也剛為柔掩非
所遇而遇焉則
困而不通矣

咸速也恆久也

咸感人心機之甚速而无間也恆久於其道化之悠
久而无疆也○觸曰以虛受人者咸也不速不可

為感久於其道者恒
也不久不可以為道

渙離也節止也

渙則外去不止節則內止不去○觸
曰水為風撓故離澤以防水故止

解緩也蹇難也

解已出險外蹇方在險中○觸曰
難解則緩矣方在難中猶未緩也

睽外也家人內也

睽情乖外疎家人恩篤內親○觸
曰外則情疎而乖內則情親而合

否泰反其類也

易觸

卷七

二五

否則大往小來泰則小往大來○觸曰內陽外陰
內健外順內君子而外小人各以其類相反也

大壯則止遯則退也

止而不進所以保吾道之壯○觸曰四陽過壯常患
君子易進故以止戒之二陰方長常患君子難退故
勉之

大有眾也同人親也

眾言其所與者廣也親言其所與者專也○觸曰人
皆歸我所有故眾我能同人所與故親大有五陰居
尊上下皆為所有故合四海為一家同人二
陰居下五陽皆通乎同故聯億兆為一體

革去故也鼎取新也

革以去其積弊之政鼎以布其維新之化○觸
曰金為火鎔所以去故火得木鑽所以取新

小過過也中孚信也

小過過而不信中孚信而不過○觸曰過不在
大也小過即過矣信不在外也中孚乃信爾

豐多故也親寡旅也

時處其豐人共暱之非吾故者皆為故也旅當其窮
人共厭之凡所親者皆不親也○觸曰時處其豐人
皆暱之非吾之故舊者舉皆吾故也是謂多故旅失
其處人皆棄之凡吾所親信者舉非吾親也是謂親
寡

離上而坎下也

易觸

卷七

二六

火炎上水潤下○觸曰惟其炎上故降
之使下濟惟其潤下故升之使上行

小畜寡也履不處也

小畜欲止而不能止陰不勝陽也履欲進而得其進
柔足以履剛也○觸曰以小止大大不可止也故寡
而不敵以柔履剛剛不
可履也故進而不處

需不進也訟不親也

需則臨事而有所待訟則遇人而有所爭○觸
曰不輕進故堅忍能待不相親故驚陵而爭

大過顛也頤養正也

大過非投大遺艱之才所任者顛也
頤無顛頤拂經之愆所養者正也

漸女歸待男行也歸妹女之終也

漸者女歸於夫必待男之六禮備而後行女道之始也歸妹者女既歸乎夫家而得其終身之託女道之終也

既濟定也未濟男之窮也

既濟法度修而紀綱立天下事定矣未濟陽道適遭其窮天下事未可知也

姤遇也柔遇剛也夬夬也剛夬柔也君子道長小人道憂也

姤以一陰而遇五陽所遇非其正也夬以五陽而決一陰所決得其純也故陽德大行而君子之道長陰

易屬

卷七

二七

邪屏跡而小人之道憂也

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夬也剛

決柔也君子道長小人道憂也

原本自大過以下卦不反對存覽

觸曰前此皆從反對正對諸卦而辨其義類雖猶未雜也大過而下失其倫矣故蔡氏蘊氏更之曰頤養正也大過顛也姤遇也柔遇剛也夬夬也剛夬柔也君子道長小人道憂也漸女歸待男行也歸妹女之終也既濟定也未濟男之窮也蓋頤大過正對也而其義則正與顛反謂頤之所以為頤者初上也初上皆陽故養而得其正也若大過之初上陰也本末弱矣能充顛乎若夫夬姤也漸歸妹也之凶卦則反

21181888421428

易屬

易觸七卷終

卷七

二八

對矣而其義亦反既濟未濟正反對也而其義又反蓋漸之為義待男而行所以謹女道之始然女以嫁為歸則亦女之終也天下之事非男不濟故離女以女也既濟男上而女下三陽得正男位定矣所以濟也未濟男下而女上三陽无位男失其權此陽道之窮也如此而反對之義始全矣