

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

2272/09

一九·經部·易類

周易疏略四卷	〔清〕張沐撰	一
陸堂易學十卷首一卷	〔清〕陸奎勳撰	一七七
周易本義拾遺六卷周易序例一卷周易拾遺一卷	〔清〕李文炤撰	三〇九
周易本義註六卷	〔清〕胡方撰	四六五
易經徵實解一卷	〔清〕胡翔瀛撰	六五三
易圖解一卷	〔清〕德沛撰	六七五

康熙十九年鑄

上蔡張仲誠著

易經疏畧

敦臨堂藏板

周易疏畧小序

憶昔超化山中側聆

仲誠張先生教益年餘凡飲食言笑以及杖屨所至在在提撕曾讀所疏周易出自

先生心得一遵尼山大旨卽卦

周易疏畧序

卽爻以理解象數盡洗牽合附會之習覺自韋編以來易學久晦得

先生疏畧使日用動靜森列卦爻庶幾乎吉凶與民同患者矣乃知尼山十翼是從三絕

後挾前聖之精微顯萬世之
民用象數互開當身實體而
索隱於變互之交揆贖於老
少之數或支或証或泥或肆
自為懸解究無益生民毫芒
之用則亦何必嘵嘵焉強証

周易疏畧序

二

易哉惟

先生身闢堂奧獨掃塵蕪得而
讀之莫不心服豁然蓋大易
現前本無疑似但非

先生之睿思故率不得其平實
耳御衆佩服久淡以舌耕溢

水未能抄藏著奉且

先生虛懷不自滿足携稿遊止
尚多所增改務期刻符尼山
以是不能追隨身承口受者
蓋寤寐式瞻於茲四年矣歲
庚申仲冬御衆過林慮訪吾

周易疏畧序

三

鄉

龍昭使君幸得睹其梓成此書
浣手捧讀宛然超化山中親
承先生色笑時也然則使
君為功於先生即為功於
前聖即為功於天下後世之

學者使君固知

先生與徵君先師為老友又知

御衆久服 先生之教因囑

以序是以不敢自外又仰體

先生誨人不倦之意聊綴數言

如此

周易疏畧序

四

康熙歲在庚申仲冬望後二日

石城後學趙御衆拜識於林

慮公署東廡

周易疏畧序

易為天地鬼神之奧此至
言也而學者或泥象或測
數或拘理往往得其半而
失其半故註疏多家而實

周易疏畧序

一

證者少也然即三者以求
得理為本而象數皆在其
中又或托之談論揣摩則
亦並其理而失之矣升也
積疑有年無從請質歲庚

申上蔡

仲誠張先生來遊林慮升以

地主之義得聆聲咳其講

學簡易平實言言皆出自

躬行深造不蹈襲前人支

周易疏畧序

二

辭而精思妙解每立一論

使孔孟之旨躍然幸不卽

鄙夷升因示以所著易疏

卒業之餘乃知學易真傳

確乎在此於是謀梓以廣

其學使後人有所依歸梓

成聊述敬受之意以序之

曰易以變易從道而象也

數也占也無非道也但六

位生乎時時存乎幾幾則

周易疏畧序

三

微矣介乎吉凶悔吝之間

占之者奉四聖人之教叩

其神而體之於身無非從

道以用易而已矣善乎

先生之說易也專以孔訓爲

至使義文象數當體呈露
有云乾行健須要行豈是
不行便謂健又曰行此四
德故曰乾元亨利貞若不
行此四德則亦何可曰乾

周易疏畧 序

四

元亨利貞乎一部易疏雖
各卦各爻皆有所發明而
要以此為統宗會元之門
故居則觀象玩辭動則觀
變玩占乃孔子教人學易

周易疏畧 序

之大旨而孰知以一行字
為終身之服膺也知此一
行則象者擬此行也數者
條此行也占者決此行也
時也幾也則行之豫也吉

周易疏畧 序

五

凶悔吝一準諸道術數不
得而亂之三百八十四爻
盡圖書之變化盡日用之
酬酢所謂天地鬼神之奧
蓋寓諸庸德庸行焉耳昔

五

先生曾宰內黃迄今召杜之

頌不衰升來治林邑方切

請益而乃更聞其談易也

高山景行敢不自勉然後

學末識何敢云序

周易疏畧序

六

先生之書抑以志其歲時而

無敢忘也云爾

石城後學陳如升拜撰

周易疏畧序

西漢易有六家施氏孟氏京氏梁丘氏費氏高氏獨費氏之易以彖象文言繫辭解上下經而其書不傳矣明季有孫北海著孔易頗聞其說仍是時人講章之意而強牽以異其名耳近年上蔡張先生有周易疏畧悉本孔子十翼之說以解經文王彖辭即以彖傳之文釋之周公象辭即以象傳之文釋之彖象傳之所釋有未盡則合參于繫辭說卦序卦

王序

一

雜卦諸傳以釋之務使孔子十翼之言無一不可為訓經之語務令義文周六十四卦三百八十四爻以及經首諸卦圖并河圖洛書之義無不符合于孔子之言于是孔子贊易之功益彰而程朱易傳本義所未盡者至此益備焉自宋以前治易者或拘于象數流于識緯至宋儒出而微言大義始得夫四聖之心傳然宋儒以前為象數之易猶從義文周孔之易而說之不離乎卜筮之用也宋儒以

後爲講章之易則從朱儒之易而說之特以爲應舉之用而已前此之弊固舉末而遺本後此之弊遂循流而忘源今張先生之易則直從孔子之易以說之孔傳所無不敢妄增孔傳所有不敢稍畧如謂孔子之說有不可易則張先生之說亦爲不可易愚非阿所好也其書具在是非終不能揜好學深思之士試潛玩之可乎

蘭陵後學王涓謹識

王序

易序

易畫於包羲衍於文王發揮於周公訓傳於孔子至於孔子易大昭矣自生民以來未有聖於孔子韋編三絕然後十翼訓易務明之也務盡明之也存其言而不繹繹其言而不盡輒自爲一說必有乖其是當彖象文言皆切實訓詁繫辭說卦序卦雜卦諸傳又綱明目張一字一言不可增減移動本平實者求以險隙則已失本精華者求以膚諺則莫循大哉孔子學易迄老畱此篇簡體天地萬物之撰宣伏羲文王周公不傳之秘垂告天下萬世統此一易卽統此一說與之異同而不肆力何敢已乎夫易者所以明變化也天地變化爲萬物作易象之則六十二卦皆乾坤之變化也故曰易書所以教學者平時觀象玩辭可以達天地萬物之理而概從道臨事觀變玩占可以決吉凶悔吝之幾而專所學

周易疏畧

上經一

序

概從道者一身備萬理不可不反身求其誠也專所學者一事具一理不可不隨遇守其道也乾天也故四德全坤地也故得其半六十二卦人情物理也故變而化之歸於一正占得乾而不以天德自全不占可也占得坤而不以地道自盡不占可也占得六十二卦而不以人事之變化成素位之學術不占可也故易者道也占者決也決於從道者學也易以道示无非天地

周易疏畧

上經一

序

惑用之占而不以道占不以學占僉壬姦雄皆欲資其私智於是易流為術數而君子亦可以不尚矣沐不敏學之者八年於茲庶幾尊信孔子乃始有舒厥心集其說成稿然日必有改要求符節於孔子之意不爽毫末而猶未得也敬俟高明參商有得則更註非敢曰遂已也

周易疏畧

上經

序

張沐識於白龜圖

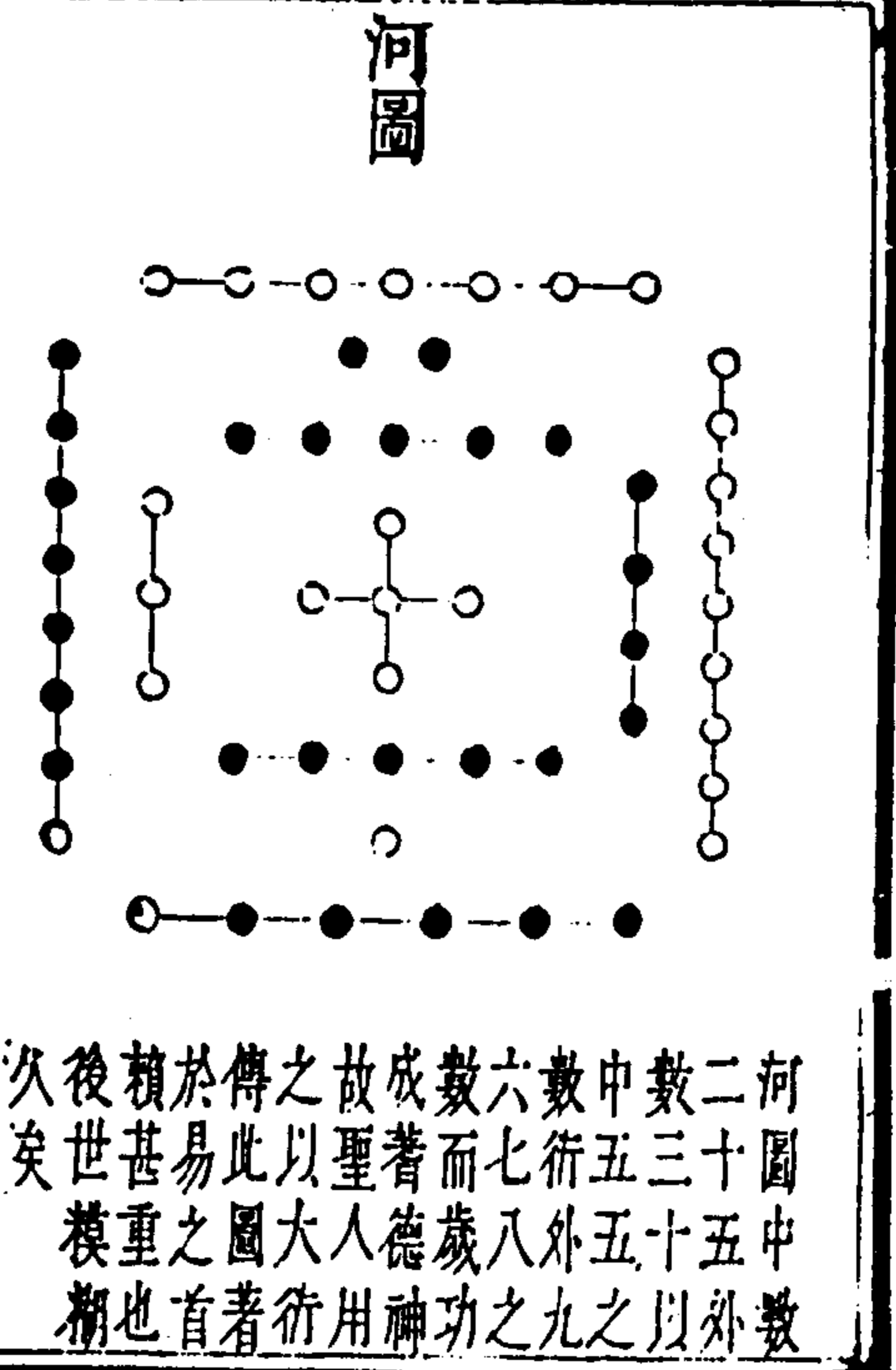
康熙十一年五月十九日甲子著蔡後學

周易疏略小記
 古易諸家述之甚詳可從茲仍今本彖象文
 言俱繫卦爻之下者先儒自費直鄭康成
 檢閱所取伊川本之為易傳於義无裂且便
 彖本孔子之釋卦也象本孔子之釋爻也先
 儒多以已說屬卦爻之下而後復註彖象
 之言合則已復不合則已棄今一本孔子
 之義解易彖象明而卦爻亦无他說矣自
 不得不以卦彖爻象相屬惟乾坤文繁終
 有不便仍從舊本
 易大義一本孔訓程朱及諸先儒說有足
 發明孔子之意者悉取入梓者不錄惜不
 便盡著姓氏古今解易不下百數家豈獨
 无通連孔傳者亦不及是矣費直以彖象
 文言諸傳參卦爻亦不得其書聞見之狹
 厥有遺憾
 善說易者无過於朱子人於易多能信而朱
 州易疏畧 上經一
 子獨能疑每玩大全朱子在在日這解不
 得又謂易多難說又謂只得且依伊川說
 未疑其所疑求之終不得釋諸孔訓沈翽
 來告哉日獨信
 河圖孔子唯謂為大衍之用并未及於畫卦
 洛書則出沐之胸臆然亦從孔子天生神
 物一節得之
 學易之法備載孔子彖傳首節後學失此猶
 閉門求入沐於變化无方之道而斷然若
 有柄之可操塗之可由者待此而已他傳
 又從而言其詳皆為佐證要之學者生孔
 子之後後皆尤煩勞也
 六爻有定位初民位二賢位三過中之位四
 臣位五君位上君外之位六位包盡天下
 之人而為之定其分六十四卦包盡天下
 人所處之遇而為之盡其變故孔子曰卑
 高以陳賤賤位矣又曰列貴賤者存乎位
 又曰初難知民故難知也曰二多譽明乎

為賢也曰三多凶承上撈下過中也曰四
 多懼近君也曰五多功君也曰上易知窮
 盡故易知也此位若稍變通即有疑義先
 儒不其拘而近人且指二為臣位失之遠
 矣此重應輕比之誤如師豐蹇一二卦稍
 異隨卦消詳耳
 學者每談易多問卦變此沒要緊處六十二
 卦皆從乾坤變化來此最要緊故第一節
 曰天尊地卑乾坤定矣又曰乾坤易之門
 乾坤易之緼乾坤定矣又曰乾坤易之門
 了
 筮者占斷之法具見孔子繫傳孔子於易已
 極繁言豈獨於此要處反畧有謂太卜所
 掌今已失傳恐是過求於易猶未離乎近
 今術數之意也分掛操扞之說既詳至於
 斷吉凶則曰有平辭再於剛柔比應象形
 變化一節及古遠辭文曲中肆隱之類推
 而求之嗚乎盡之又焉有奇術哉左傳載
 周易疏畧 上經一
 諸斷例頗見此法考洪範貞悔似可疑備
 者引據左傳貞風悔山僅作體用義殊鄙
 俚沐直據孔傳解之曰吉凶者貞勝者也
 又曰震无咎者存乎悔凡占者貞象求其
 正固而守之為貞占者有凶象求其不正
 而改之為悔貞遷善悔改過此所貴占也
 蓋周易之前辭義未具直有如此占法迨
 文周具辭每卦每爻各有明斷要无非貞
 悔之義而已矣左傳本語豈卦風得其正
 山得其義非謂內卦貞外卦悔也學者既
 失自反求正之實僅求作事有應之迹易
 迷全為命數无與人事此體貞用悔之論
 昧於義理前知何益自孔子贊易道極炳
 著奈後世習氣已深終信不及談理者其
 於易不占者有之占則終不離於流俗吉凶
 之說吉凶者失得之象也六十二卦皆乾
 坤之變通六十二卦之吉凶皆元亨利貞
 之得失也豈俗說之謂乎

嘗考周禮太卜掌三兆三易三夢之法兆者
 願詳於易但日其經卦皆入其別皆六十
 有四筮人掌三易以辨九筮之名一曰筮
 更二曰筮成三曰筮式四曰筮目五曰筮
 易六曰筮比七曰筮祠八曰筮參九曰筮
 環雖无多義不似闕落要以易之占斷悉
 明於本册矣
 學易无過先玩辭時已學其无過於平日勤
 玩占時又即事以學其无過如乾卦便要
 元要亨要利要貞乾初爻便要作潛龍要
 勿用卦卦爻要一爻俱如此學自可无過若夫
 有疑而占得爻一卦一爻則所命之辭即如
 天所命之即如義文用孔起而教之我生
 亦人耳何幸得聞天訓我生千百世後何
 幸得聆聖人之誨悖天不詳違聖必咎急
 切遵而行之再无不驗又非謂必吉无凶
 陰陽之理合當如此雖凶害亦自有得此
 所謂和順於道德而理於義窮理盡性以
 周易疏畧 上經一 小記

至於命也元亨利貞即仁禮義知潛龍是
 隱遁脩此仁禮義知也若世人占得乾卦
 都置不論直想大通占得初爻以龍自認
 而不知所以潛脩不做功夫直待效驗有
 是理乎似此學易自無用處占亦无驗處
 故自京房陳搏康節輩但借易卦陰陽另
 起世應忝用旬裝神將方得響應耳噫嘻
 道已不同矣

周易疏畧 上經一 河圖
 世傳包犧時龍馬出於河背負此文以單雙
 分陰陽後人別之以黑白便玩索也
 早天象也雙地象也一三五七九皆單二四
 六八十皆雙故孔子曰天一地二天三地
 四天五地六天七地八天九地十天陽地
 陰陽唯氣陰有體氣一而不可為二體可
 以資始者天之萬物所以無不得天之陽氣
 以資體以資生者地之萬物所以無不得地
 陰體以資生者地之二故也一猶牝牡也
 一足以畢天之道二足以盡地之理而三
 也一能為參二能為兩一參二之中為三兩
 其六則為四一參四則為五兩其三則為六
 參六則為七兩其四則為八一參八則為九
 兩其五則為十故凡參皆天一兩皆地一
 五七九之數以五數計之是五箇五數故
 孔子曰天之數五二四六八十之數以五
 計之是六箇五故孔子曰地數五用知天

地之型數不越乎五而已矣然其五則各
有位置之處一四三二五十位乎中陰陽
相得各配成五以合天數九六七八位乎
外陰陽相得各配成五以合地數故孔子
曰五位相得而各有合也天數二十有五
地數三十既相得有合即不分論天數地
數止論內數外數內數天地中氣之數也
中氣不可以不足五其五數乃極外數天
地外氣之數也外氣不可以五齊九六七
八函五於中而不見數乃變內數五五二
十五中極之數太極是也外數六五三十
極變之數兩儀四象是也

周易疏畧

上經

一

九

兩儀儀之四象像之皆發揮此中每一數
皆成五數又發揮此極每一五皆成五五
五其九成四十五五其六成三十五其七
十五疏畧

十五數五簡七十五共計三百七十五數
退去原數九六一十五共止實數三百六
十成一年之數也五其七成三十五五其
八成四十七共計七十五數五簡七十五共
計三百七十五數退去原數七十八一十五
共止實數三百六十一歲之數也此
天地變化之道鬼神流行之迹有然文王
察知此數則而象之作為式衍之法內外
相倚而卦以立居居然天地之變化也動靜
相形而吉凶見居居然鬼神之行也故孔
子曰凡天地之數五十五此所以成變
化而行鬼神也大衍之法如何取中數二
十五以五五衍陽則二十五其陽以五五
衍陰則二十五其陰并衍陰陽不得不用
五十故大衍之數五十五兩其中數也其用
四十有九去其一又掛一不算者即退去
九六七八原數也論體數一當十五二十
五數去一已足三百六十之數論用數兩

其中數二策止當十五故去一掛一方符
三百六十之數此加倍之法實用止四十
八策二十四其九二十四其六正合三百
六十當期之數成易之變化而行易之鬼
神此河圖所以為神物也非聖人其孰能
測之哉故曰天生神物聖人則之天地變
化聖人效之此之謂也則此圖者察其理
為曆象之祖衍其數為著德之神自古帝
王所以與天地鬼神為徒者待此而已故
孔子直誑以大衍而不及他世儒率合畫
卦本此誤矣孔子曰包犧氏之王天下也
觀象於天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自
有成變化行鬼神之神能事浸失傳矣

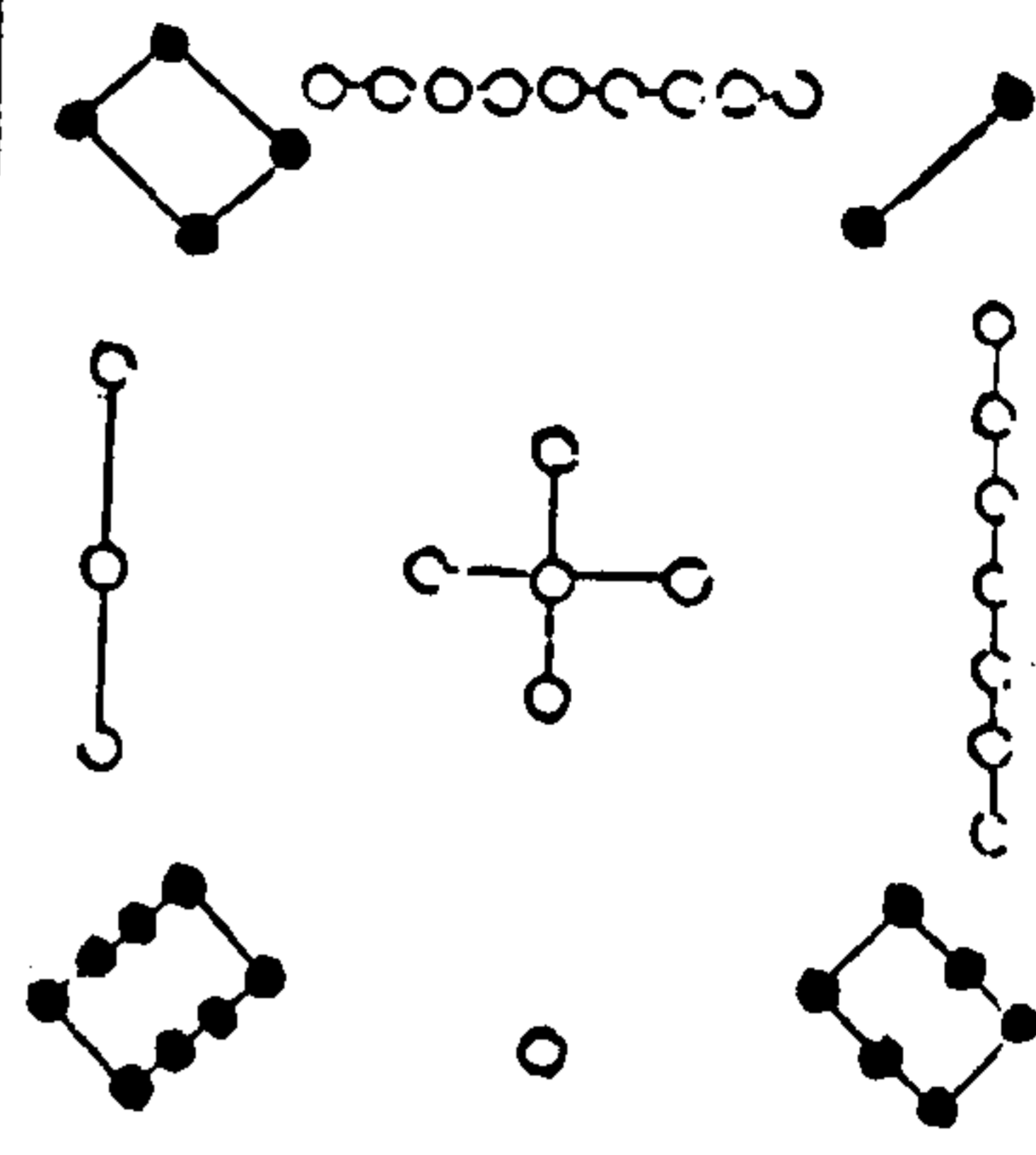
周易疏畧

上經

九

洛書中數五外數四十以中五準外五四方八面皆成三五之數天則以和人情以平聖

洛書

人因之以明吉凶著於易之首係至重也後世仍與河圖同論義不切矣

世傳大禹治水洛出龜背負此文以單雙分陰陽後世別之以黑白耳又謂出伏羲時

洛書天地之中道也中不外乎五五如十字天平懸中以準四外務無軒輕故上下左右四隅四邊皆成十五為三五之數三

三極五者合中言乎天地人之數同歸於中而已故一二三四不足之數六七八

有餘之數皆謂劑之五以合乎中二四六八之陰一三七九之陽皆冲和之五以合

手中心天地有是道所以亘古元吉也以之理身天下無作好無作惡聖人之德以之

居五正陰處四倫何也陽數中實陰數中虛中實者剛中虛者柔剛者常伸柔者恒

屈此所以明剛柔定貞悔別吉凶而基大業也

河圖者易之木孔子曰幽贊於神明而生著參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦是

也洛書者辭之本孔子曰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是也

河圖之數所以明天地之變化於筮著倚數取之孔子曰天地變化聖人效之是也洛

書之文所以明陰陽之吉凶以象爻繫辭取之孔子曰天垂象見吉凶聖人象之是

也故曰河出圖洛出書聖人則之五正乎中中之義也一九三七正乎方貞之

義也五陽通達吉之義也四陰間隔凶之義也四隅而雜氣悔吝之義也上下兩旁

內外不量多寡變化之義也易之所以尚變化者用此道也

有剛有柔有中而偏有正有邪各安其位聖愚分貴賤定而八方以寧易僭其位顛倒

聖愚而混貴賤大亂之道也是故六爻之貴中主德也六爻之扶陽為正也六爻之

抑陰為柔也為偏也為雜也有間而粹不光大也

洛書之文君子尊小人卑為善吉為惡凶已自天而定之矣可以知天可以知鬼神

然則君子小人生而定乎非也剛柔示其象正隅虛其位剛能柔克柔能剛克性也

趨於正則正趨於隅則隅學也此其所以為易也

洛書四十五數上下兩旁四隅四邊皆十五數成九六七八者何是陰陽老少俱得中

也故周公不用九六作爻以明吉凶歸於中焉用九六不用七八者何用其老者為動

也吉凶悔吝生乎動者也乃生焉爻者動也吉凶悔吝生乎動者也

正乎中以統外者乾也正乎東者元也正乎南者亨也正乎西者利也正乎北者貞也

居四隅者間氣也所以維之也陽藏於冬盛陰著於外凶之象也而吉淡

厚三陽生於春盛陰漸減趨於吉矣九陽
發於夏微陰不可見吉之象也而凶氣焉
七陽消於秋盛陰漸生趨於凶矣雖六八
處北東而君子不謂之凶九七處西南而
君子不謂之吉其九六一十五七八一十
五天地之劑量然也

河圖可以立大行視洛書可以斷吉凶觀
可以識人事得失從違之準此圖書所以
分體用也倘仍以陰陽合化奇偶匹配之
理以繩洛書則不知洛書者矣

河圖有天之象播五行於四時其氣圓洛書
有地之象布奇偶於八域其體方天體陰
陽地顯吉凶而圖書相須矣

河圖體數也體不可以不備故數必十洛書
用數也則生於有闕故數九不備不成
乎體不闕無由有用天事常備故常靜此
十之無異於一也人事常闕故常動此九

周易疏畧 上經一
之不得有十也故天道不可有闕靜體陰
陽而人事多有不備動分吉凶

聖人資稟中和道德完備中五是矣而其他
剛柔多寡之異齊亦不足為病有聖人建
中於民立之準焉九去其四一益其四七

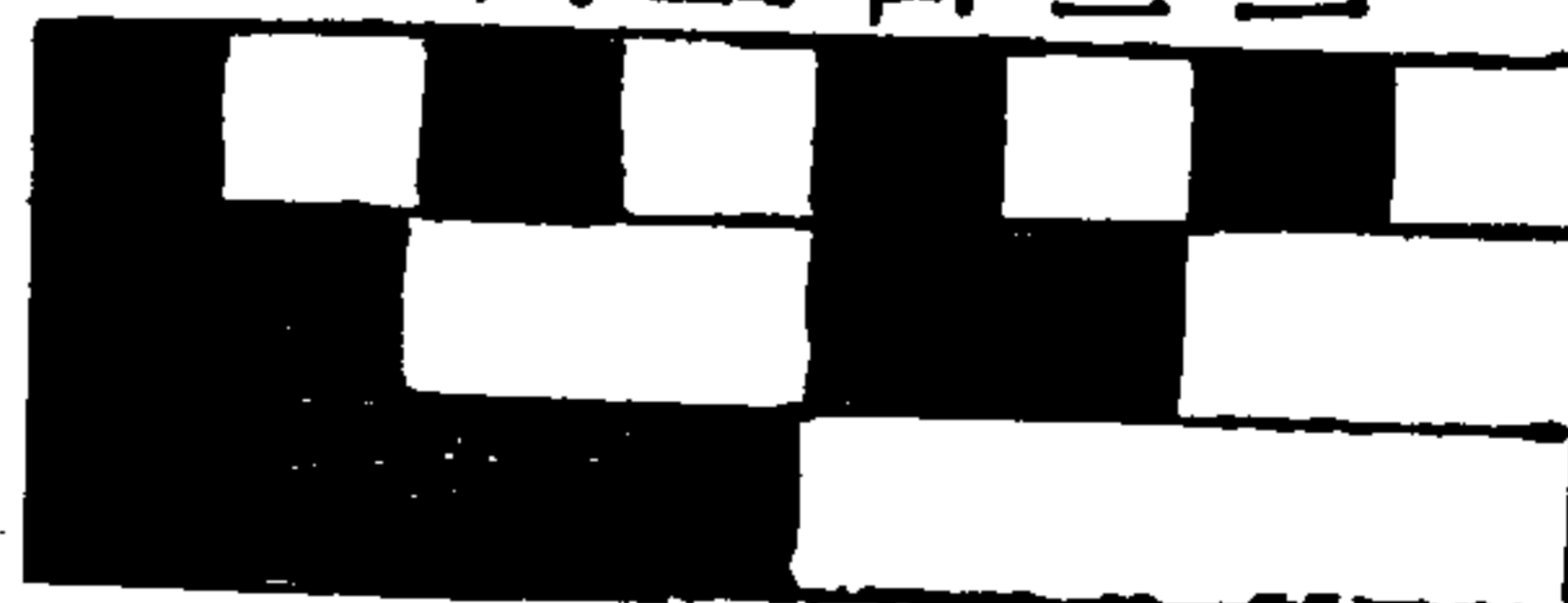
去其二三益其二剛皆得中也八去其三
二益其三六去其一四益其一柔皆得中

也二取九之三三取九之一六損一與一
八損三與一剛柔皆得中也教者如是以
為教學者如是以為學變氣類以就中正

則吉不然則凶
洛書以一申定八方開九道可以分土建邦
可以均田成賦可以抑強暴安焚獨

伏羲八卦次序圖

乾一 兌二 離三 震四 巽五 坎六 艮七 坤八

周易疏畧 上經一

伏羲原圖以奇偶分陰陽今因後六十四卦
圖繁瑣書之難上為不便故而圖序以黑
白易之寓其義耳

判而為陰陽有乾二畫一陰而儀之儀者
體也太極無體故也陰中又有陰陽陽中

又有陰陽折而為四可舉而象之象者像
也有一體則有像故也有一象必變象亦一陰

一陽也故又有八卦卦者變也理至於變
畫矣故八卦終焉

伏羲初畫卦時自下而上先畫一層又畫一
層及至第三層而八卦一時俱成矣何序
之有然以理言之陽先陰後不容不首乾

而尾坤是固非畫卦之次第而陰陽之次
第也
一奇畫也中通不斷者象陽陽生氣也天下
有生氣而中可斷者乎合天地間无非此

氣所生渾淪不可窺究不可摸索不可破

裂故其象如此

偶畫也中斷不通者象陰陰成體也天下

有成體而不可以中斷者乎合天地間无

非此體所成窺究之則有際也摸索之則

有迹也破裂之則有外體也故其象如此

三陽並健故各曰乾乾健也其卦老陽其

體純剛其象為天純乎陽剛而至健也

三陰說二陽之上故各曰兌兌說也其卦少

陰其體少柔其象為澤陰柔之物乘陽氣

而析析向榮也

三陰麗二陽之中故各曰離離麗也其卦

中而明也

三陽動二陰之下故各曰震震動也其卦

少陽其體少剛其象為雷陽伏陰下而奮

起也

三陰遜二陽之下故各曰巽巽入也其卦

周易疏畧 上經一 八卦 巽

少陰其體少柔其象為風陰承陽而遜於

下則陽納陰也

三陽陷二陰之中故各曰坎坎陷也其卦

少陽其體少剛其象為水陽陷陰中不得

出也

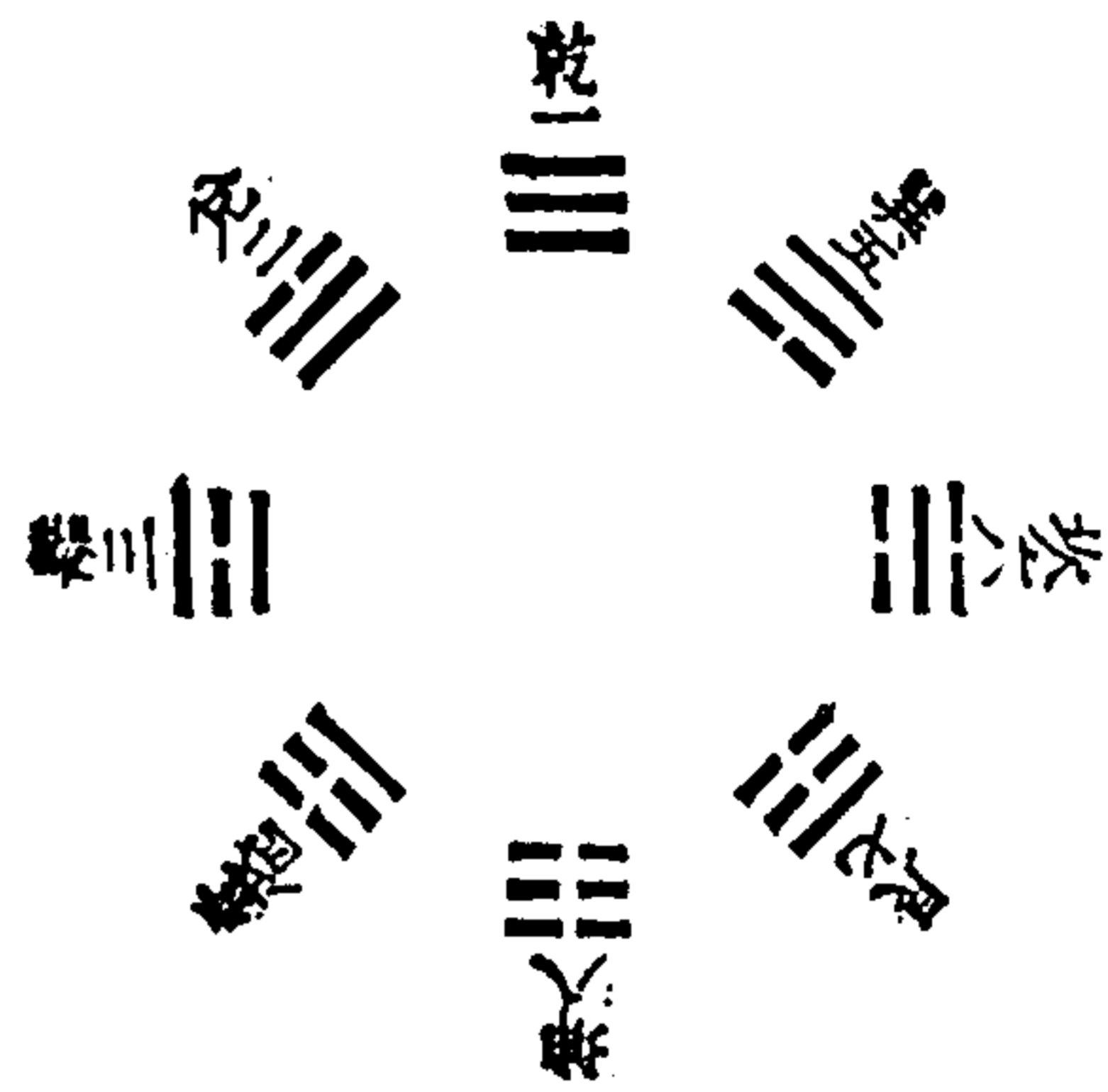
三陽止二陰之上故各曰艮艮止也其卦

少陽其體少剛其象為山止故也

三陰並順故各曰坤坤順也其卦老陰其

體純柔其象為地純乎陰柔而順乎天也

伏羲八卦方位圖

周易疏畧 上經一 卷之六 十七
 孔子曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也
 乾南坤北離東坎西震兌巽艮以居四隅自爻至乾為順自巽至坤為逆八卦之初本橫列一行次而已伏義乃又從中截斷一仰一俯以四續入以一續五俾為環形遂兩射而定位山澤通氣雷風相薄水火不相射而入卦相錯矣自八卦既錯由體產用一順一逆合天地之運行自坤而在動於震麗於離悅於兌盛於乾為春夏此天地之順氣生於物者也自乾而水入於巽陷於坎止於艮藏於坤為秋冬此天地之逆氣成物者也當數往時即已知來有願必走而即逆知其後也以吉生者以吉成以凶生者以凶成又何疑哉

乾居尊高之位而處外坤居卑下之位而處內六卦列居左右已有父母六子之義故文王以乾坤領六子而易以乾坤首六十四卦已於此圖見之儒者謂此為先天八卦自文王卦位言之故曰先天耳

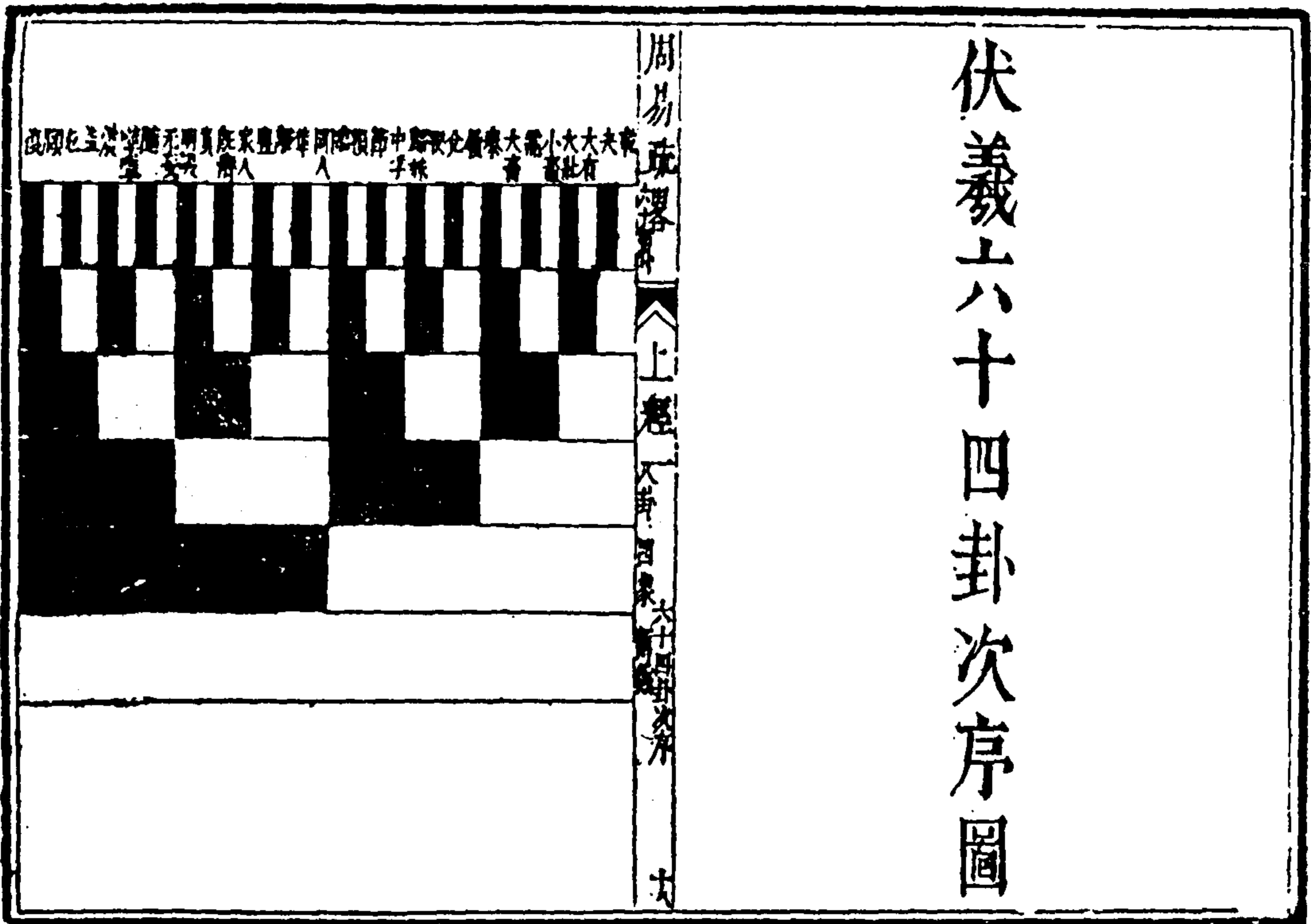
周易疏畧

上經一

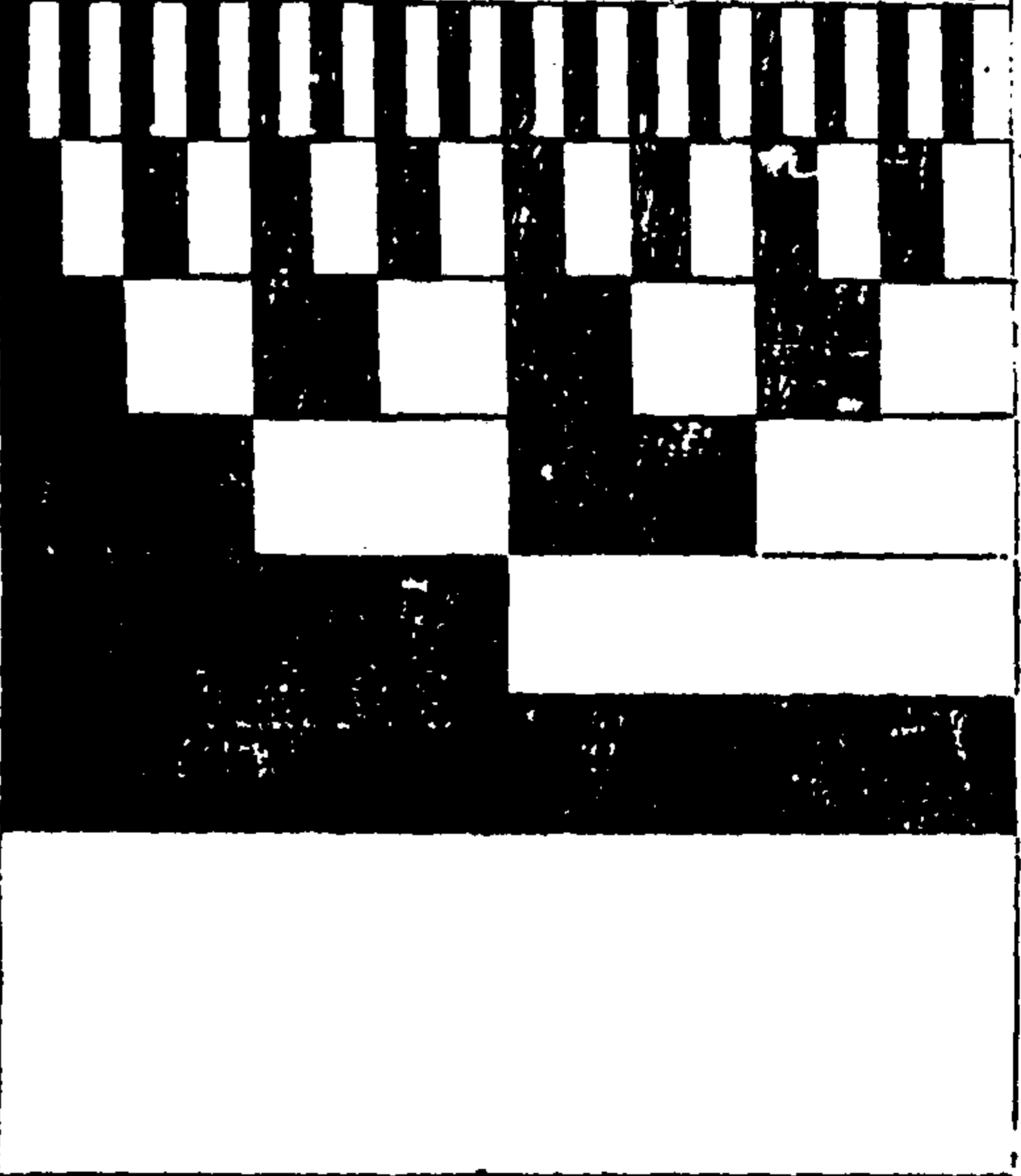
卷之六

十七

伏羲六十四卦次序圖

此圖與前圖同，惟此圖上方標有「周易疏畧」及「上經一 六十四卦次序」。

周易疏畧 上經一 六十四卦次序

前八卦次序圖即繫傳所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也下三層即前圖八卦上三層則各以其序重之而下卦因亦各衍而為八也若逐爻漸生則得子所謂八分爲十六也若逐爻漸生則得子二分爲六十四由此愈生不窮者非正說也故孔子不言焉

必三畫而成卦天地人也因而重之兼三才而兩之立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義

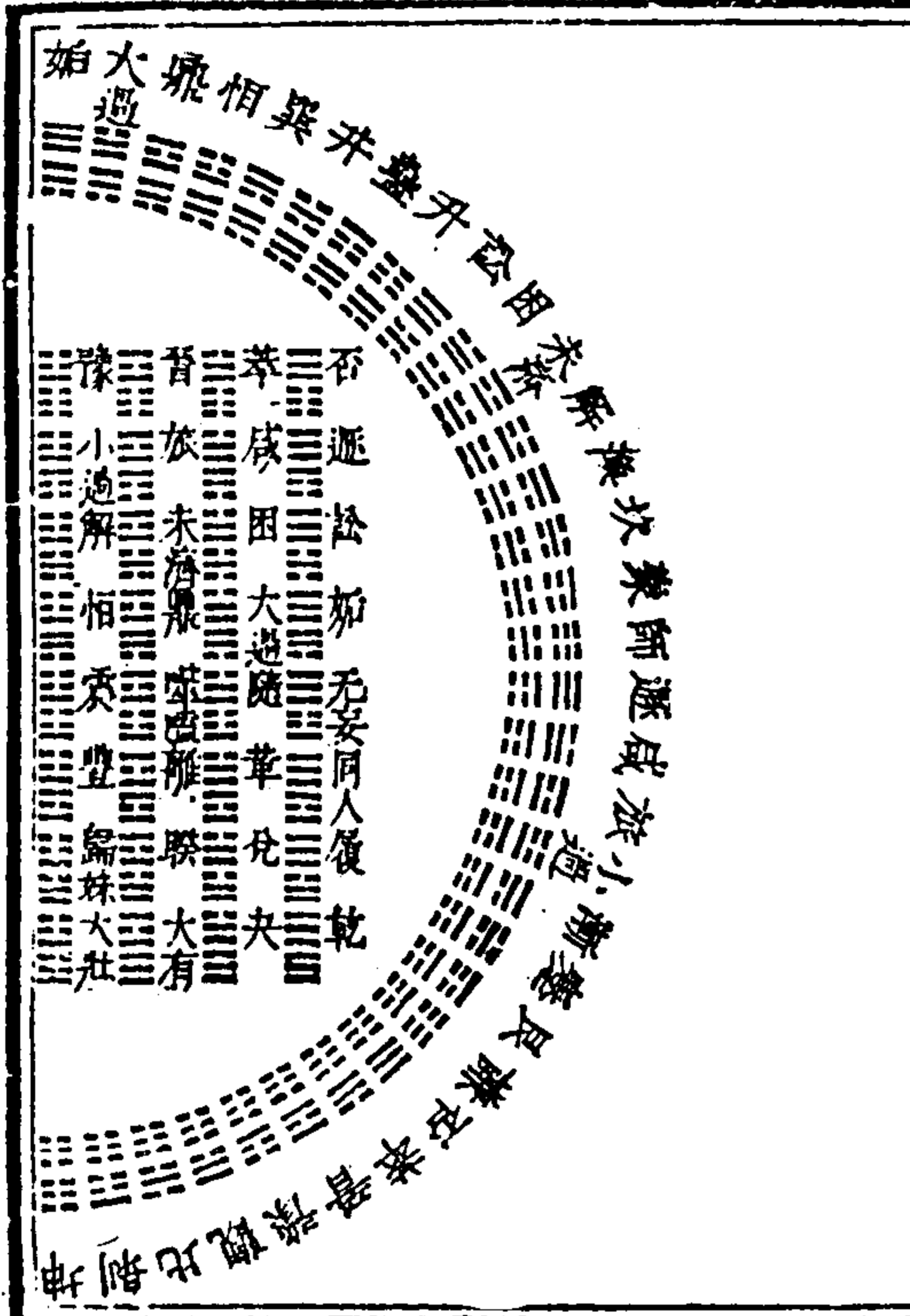
伏羲六十四卦方位圖

周易疏略

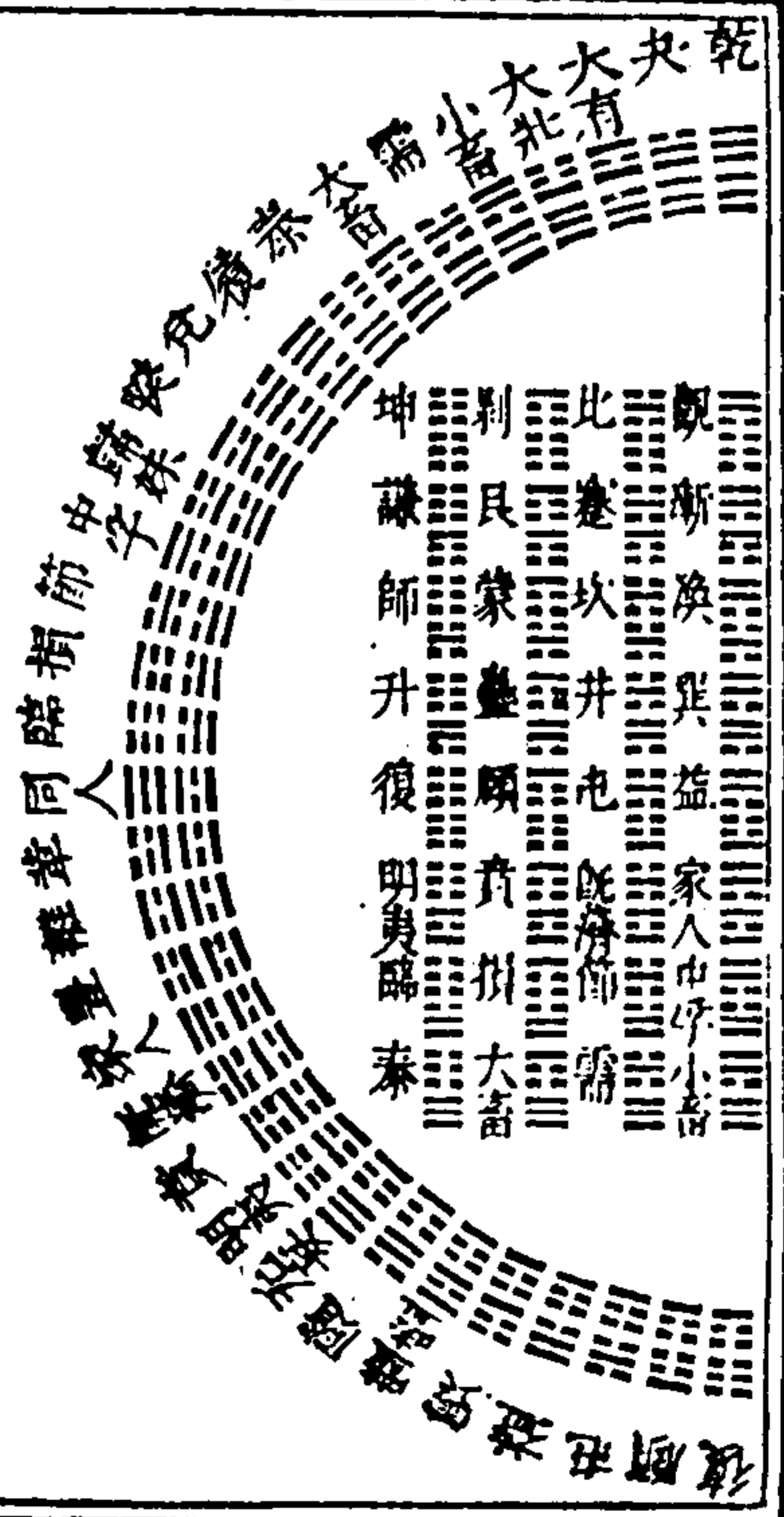
上經

六十四卦方位

一

周易疏略 上經一

周易疏略 上經一

卦員象天陽奇之實體也內方象地陰偶之實體也員者乾姤坤復相因无節次故曰陽奇之實體方者復不續坤姤不連乾姤為二體故曰陰偶之實體天包地外地居天中而行乎地中者又无非天也員布者一陽生於北盡於南一陰生於南盡於北陽南陰北也此陰陽交錯匹配之義也南陽北陰南也此陰陽交錯匹配之義也南陽北陰南也此陰陽交錯匹配之義也

其始也六十四卦橫排一條伏羲將來分中截斷自乾至復三十二卦自姤至坤三十

二卦以復續坤以乾續姤一作一俯仰為環形遂成此圖自復至乾數往者順自姤至坤知來者逆與八卦方位同而一歲四時十二月氣候節次无不膺合詳密則後

所曆象之與測天之術莫有越於此者矣

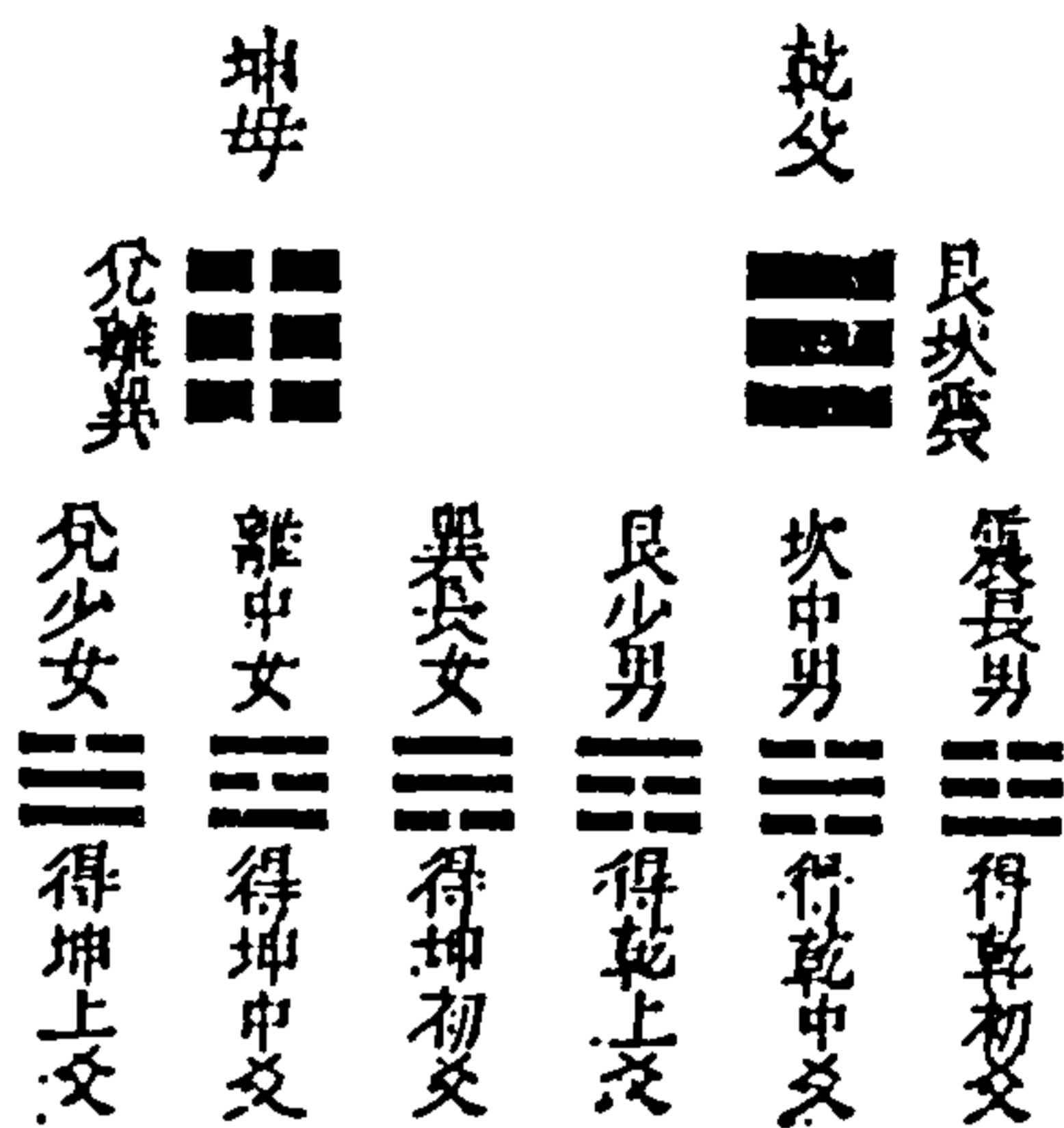
起復一陽至臨歷十有六卦而生二陽其

一七

始陽之弱而難生如此自臨至泰歷八卦	而歷三陽其陽倍盛其進漸急自泰至大	壯歷四卦而生四陽自大壯至夬歷二卦	而倍而進益急是順生之節次也起姤一	陰至遯歷十有六卦而生二陰其始陰之	弱而難退如此自遯至否歷八卦而生三	陰其陰倍盛其退漸急自否至觀歷四卦	而生四陰自觀至剝歷二卦而生五陰剝	五陰遂比坤而生六陰皆氣倍加而退益	地氣自西北行東南乾一兌二離三震四巽	五坎六艮七坤八斜貫圖中者是也此	之大網也乾包西北坤包東南乾坤各	二壁自北而南數之自西而東數之皆乾	一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八	次此地之細目也乾自西北而施坤自東	南而受陽之細目也乾自西北而施坤自東	周易疏畧 上經一 辛丑 亥 三	泰右交接於西南隅天地否而中方者則	六少配冷而長男長女又居正中此地之	交織維結於陰陽而成體者也	乾生氣之始坤成氣之終故山水之源起西	北而滙東南品物亦莫不生於西北	而成於東南故東南山海之富皆西北之	氣之聚也西北之人絕綱東南之人純柔	東北西南有剛者有柔者中州之人剛柔	和焉正與圖相似	天之氣於何而附於地無地即無天地之	形於何而生於天乃有地是一有	俱有一無俱無本一物而有兩堵圖布者	即其行於地中布者即其運於天上者	也	天上一陽起冬至地下一陽起春分天上	陰起夏至地下一陰起秋分天之樞在南	北地之軸在東西每歲二至寒暑往來天	也每歲二時東作西成地也觀於兩復兩

天左旋地右折天左旋者復而歸而泰而大	壯而夬而乾而姤而遯而否而觀而剝而	坤皆自北迤東而南迤西而復北也	地右折者亦復而歸而泰而大壯而夬而	乾而姤而遯而否而觀而剝而坤皆自東	迤北而迤西迤南而復東也是天氣自	左而來施地氣自右而往承此天地網	萬物化醇男女構精萬物化生之實也	天地一男女也決洽而無間而生生之道不	不相漬亂然後知男女親而有別固天地	示之矣	天地相交之處各有東南西南北之殊故生物	不同男女相構之處各有剛柔清濁之殊	故生人不同其相交相構之處為之也從	乎地者一也而所交所構之陰陽宰乎是者	其性則一也從乎天者也	周易疏畧 上經一 辛丑 亥 三

文王 八卦 次序 圖

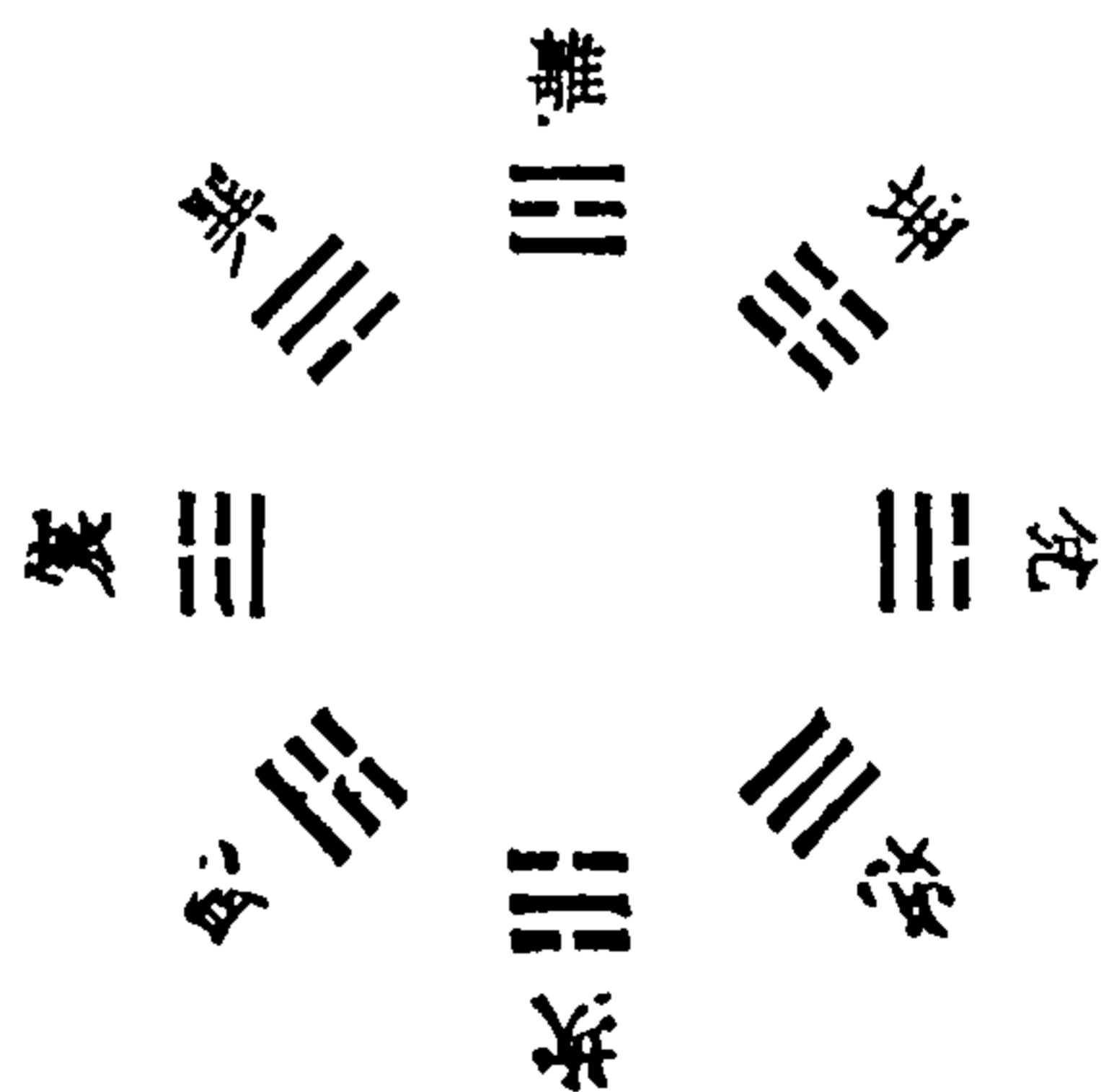

周易疏畧 上經一 文王八卦次序 三

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

此周易之所以為周易也古有八索及連山歸藏二書連山首艮歸藏首坤皆未似伏羲之卦故文王繪此圖以見六十四卦不遺八卦卦生於乾坤特首提乾坤為父母以領六子象義與確而六十四卦之理已悉則首艮首坤皆無據矣細玩先天卦圖自是此意而周易可謂盡得之故孔子刪他書而存周易又以此圖之象以贊之

文王 八卦 方位 圖

周易疏畧 上經一 文王八卦方位 三

此表陰陽之成功以明五行之用播於四時之定位也就伏羲八卦推而求之已有此義文王特出而表之非自作一易也伏羲卦乾坤各居本位以用事六子各退處一位以聽命効用焉木火土金水皆不居其位而居其所生之位故不得有五行之名文王卦則陰陽老而退位六少進而用事矣義卦者體文卦者用論體既尊父母而卑子女言用則勞子女而逸父母故乾坤不退於生方而退於成方老之義也老者以退為用少者以進為用當退不退非善用也天地不若是之愚當進不進非善用也天地不若是之愚然乾退於西北巽南致養之地其心仍勞而未嘗息也坤退於西南致養之地其心仍勞而未嘗息也其矣盛滿者不可居也居必凶故乾坤退而吉可知矣方長者不可不任事也廢事者凶故六子進而吉又可知矣觀文王後所

繫六十四卦辭周公三百八十四爻辭與
孔子十翼之義無非此理則周易大義固
已盡於此圖中矣
刑圖體也洛書用也伏羲八卦次序體也八
卦方位用也六十四卦次序體也六十四
卦方位用也文王八卦次序體也八卦方
位用也而義卦又為文卦之體文卦又為
義卦之用凡體皆生物之象凡用皆成物
之象

周易疏畧

上經一

文王卦名

五

周易上經一

張沐疏畧

周易周之書名也易者變也言乾坤變化
為六十二卦也乾坤象天地六十二卦象
萬物故天地萬物之理無不具而占之可
以決吉凶伏義易本有此義文王得之心
而衍其義繫之辭而次第之周公又繫爻
辭焉因名周易分上下經孔子贊易有彖
傳大象小象文言繫辭上下傳說卦傳序
卦上下傳雜卦傳為十翼後儒綿綴於周
易之前後
如今本

☰ 乾上

☷ 乾下

乾元亨利貞

六畫卦也乾象也元亨利貞占也八卦六
十四卦皆包犧所畫八卦名橫定之六十
周易疏畧 上經一

名焉占即古所謂彖辭文王依卦象之理
而彖斷其義言占者應如此也凡占得某
卦六爻不動及之卦所得以卦下之辭斷
之三畫皆奇為乾兩卦皆乾亦為乾乾天
也六畫皆奇其理純陽其象則大其體則
剛其德則健天下萬物之理未有不本於
天者故首乾而其占則即以天之剛健者
取之為元亨利貞元大也始也亨通也利
利也貞正也乾本始物於春可見乾本亨
物於夏可見乾本利物於秋可見乾本正
物於冬可見乾本利者得此體剛行健須
如春之生須要亨如夏之長須要利如秋
之收須要貞如冬之藏便即是一詳明於
矣故孔子就天事人事一詳明於下作
四項說者皆正解也至坤同元亨而不同
利貞至他卦又止說大亨而利於正各以
卦理消息之間元亨利貞占者未必能如

此曰正為不能如此卻要如此孔子文
正說仁禮義智人本所能者易者以道
開天下者也占者教天下以理自決者
占得某卦其爻便以某理自決欲推委
便咎過至矣此所以尚占也平時概體其
理臨事專據其義此易所以不可須臾離
也乾卦占辭為元亨利貞則六爻
之吉凶皆元亨利貞之得失也

初九潛龍勿用

初九爻也潛龍象也勿用占也則公取各
卦之六畫每畫而繫之辭以象事之動變
也一卦象一事之大體六爻象事變之不
同凡占得某爻動者即以繫辭斷也卦自
下生上最下為初二為三為四為五為
五為五最上為上初居下在位為卑賤民
位也民於德為未成於時為初於事為始
皆未定其成就故孔子曰初難知也凡奇
周易疏畧 上經一

九二見龍在田利見大人

九二爻也見龍在田象也利見大人占也
二居下卦之中賢位也有中正之德存養
充實也而時則未用之時也孔子曰二爻
養是也乾之二爻陽氣已不潛藏亦未高

升正在中間有見龍在田之象龍在田間
行雲雨也是君子雖无高位而已不在愚
賤之列其元亨利貞之德足以與教化民
故其占為利見大人乾遇離麗於中正文
明有此義大者乾也大人成已成物者也
利猶宜也利見只是利大人出見之義見
即見龍之見孔子謂德施普天下文明便
是又曰君德又曰時舍又只這般樣利所
以別於九五也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三爻也君子終日乾乾夕惕若厲无咎
占也此有占无象占即象也三過中之位
為无德在事為不正其時又承上接下處
於兩難故孔子曰三多凶是也君子學者
之稱呼占者而謂之三多凶是也君子學
此乾乾惕懼不已也終日盡畫之名夕惕
周易疏畧 上經一

九四或躍在淵无咎

九四爻也處上卦在時為一變而近五之
尊則為臣任大責重未免兢兢業業故孔
子曰四多懼是也乾之九四以乾惕之德
而尊行義達道有或躍在淵之象躍淵止

取離下卦為義不得泥田淵為說或之為
辭疑懼之義也上乾遇巽巽為進退不果
有此義乾本上升之氣龍本上騰之物賢
人本朝廟之器方其初入朝未有不懼占
者如是自無咎事變其常恐其有失元亨
利貞之道而疑懼以進自不至有失也

九五飛龍在天利見大人

上卦尊下卦卑而五居上之正中人君居
正中以臨天下之義故五君位也在時在
德在事皆為正中居尊建功立業者也故
孔子曰五多功也乾之九五以元亨利貞
之德居中正尊顯之位有飛龍在天之象
致兩澤被四海言有德有位夫行道也而
其占為利見大人乾為君為大過離為日
向明而治之義見則利也
周易疏畧 上經一 乾

上九亢龍有悔

上者出尊位之上時之窮極事之末終也
卦為何卦其終極者即以其吉凶故故孔
子曰上易知也乾卦純陽而居其終極者
則剛為過甚又居君上已无用矣有亢龍
之象亢高之甚也龍飛太高則無雲雨之
用故曰亢龍乾上遇兌為毀拆有此義占
者如是則有悔也悔者憂虞之象凡目前
无凶而遠後日之憂曰悔是元亨利貞之
道有過者也易者變化之謂變變過便宜
改易問每爻論本卦矣又論變卦孔子有
此意否曰正是孔子之說在天成象在地
成形變化見矣又曰剛柔相推而生變化

用九見群龍元首吉

用九者凡筮著得老陽之策者其撰數必
九得少陽之策者其撰數必七是陽爻非

七則九少陽數不極則不動老陽數極則
動周公立爻辭純以言動故於陽爻皆著
之以九九者陽之用數也乾卦六爻皆九
有見群龍元首之象見群龍不見其首故
曰无首而其占如是則吉乾遇坤陽極陰
通有此義此明本卦六爻俱動之義而諸
卦陽爻用九之義實統例於此无首猶言
无盡頭也天道本一氣之流行豈有盡頭
之理暑到頭便是寒晝到頭便是夜寒暑
一氣也晝夜一日也但必變化如此則无
窮盡占者如是則必變無方豈非
吉道乎吉育於事有所得也

周易疏畧 上經一 乾

物其首為純陽生雲致雨皆自其首純陽
變化為陰也故言无首即言變也問先正
謂乾六爻動則坤卦為用餘何如曰易
者變也爻動則卦變无論一爻兩爻動卦
已因之而易故占者即以動變為用總以
周易疏畧 上經一 乾
本卦爻辭為王故曰辨吉凶者存乎辭
莫妙於爻之動故曰吉凶悔吝者存乎
也神真神於卦之變故曰動則觀其變而
玩其占聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶
剛柔相推而生變化剛柔相推言爻之動
也而生變化言卦之變也但動爻多者其
緒紛雜莫可窮究抵以之卦為斷而象
之義已該若能清理其成象成形者必與
是在神而明之也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施

品物流形

彖曰孔子之言也彖斷也本文王卦下之
辭孔子取六十四卦彖辭而訓之為彖傳
古易別為一篇後儒以不便檢閱編綴各
卦之下加彖曰二字大者流行充周不盡

之義其發不可根其至不可方者也乾元
即天之陽氣也氣動而為物不動无物故
物資之以為始始者始乎物非乾元有始
也統天言乾元之大統盡天道无餘亨利
貞皆自此始故也下文亨亦始而亨利貞
性情也可見此釋乾之元也雲行雨施乾
元之亨乎物也此釋乾之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

此言聖人之元亨大明終始六位時成元
也乘龍御天亨也人生之終始不越六爻
之位大明終始之理六位時成之道則此
心之明合萬理何啻資始統天乎故精
乾之元也時乘六龍以御天時而為初則
潛脩時而為二則見田時而為三則惕厲
時而為四則躍淵時而為五則飛天時而
為上亦不至於亢時有貴賤窮通而道則

周易疏畧

上經一

乾

三

不外此龍德以行天道因時之不同行六
位之天道何啻雲行雨施品物流形而不
滯乎猶乾之亨也在天元為物之始亨為
物之通在人明為道之元行為道之亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

元亨春夏順生之氣利貞秋冬逆成之氣
由夏之秋乾元之氣由順而逆則變化矣
各正性命言利也保合太和言貞也飛潛
動植洪纖高下各有本然之性其命自天
者原如是也至秋完成各還其類則正其
性命矣非利而何既正性命而遂所生至
冬收藏保全而養合之結聚其本來之生
氣以為明歲再生之基冬氣不牛不見其
和而實有至和之氣保合於中則曰太和
非貞而何此釋乾之利貞也先曰資始次
曰流形次曰正性終曰保
合可曉元亨利貞之義矣

首出庶物萬國咸寧

此言聖人之利貞首出庶物乾道變化之
義萬國咸寧正性命保太和之義首出者
聖人先庶物而行變化之道也知人道不
可徒以生養之意順之於是特然出而自
裁以義自制以法己之性命正太和保而
天下亦莫不裁於聖人之義制於聖人之
法而萬國之性命亦正太和保矣自順
而逆者常難故乾道必須變化聖人必須
首出不變化不能正性保和首出不能
萬國咸寧天事人事不外順逆故以上元
亨相連利貞相連人事可體天以盡人事矣
夫六畫不可名也包犧曰乾以一氣象之
也乾又不可名也文王曰元亨利貞以四
象疏之也元亨利貞又不可名也孔子曰
氣往順生氣復逆
成以二端教之也

周易疏畧

上經一

乾

三

象曰天行健君子以自彊不息潛龍勿用陽
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

大象小象皆孔子之言古易別為一篇後
儒以不便檢閱編綴各卦爻之下加象曰
二字大象取卦象以勉君子當如是學問
之源本乎陰陽其理相應然也小象則訓
說爻辭義而已行不已曰健此天之所以
為天也天以此理賦人剛行健又人之性
也自強不息則盡性矣朱子曰乾卦有兩
乾是兩天也一日一周而明日又一周其

實一天而健行不已此所以為天行健也
于亦曰君子亦有兩乾一日盡一日道理
明日又盡明日道理即自強不息也或疑
自強者何事曰惕懼之心而已人莫明強
於惕懼之一心即人之乾也心之乾健者
行則元亨利貞時行而物生者自無一事
不在其中此所以為乾道也陽氣生無位
生氣方在下占者何可用也德施普無位
而德能及人即田龍之實也反復道重復
踐履必以道即乾乾之實也進無咎進而
如是乃无咎也造進也必大德之人而後
可進此位也盈極也極故不可久也天德
本无首故不可為也言剛不可過盛纒覺
盛便宜變化之意天德本是如此變化无
頭腦的物

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者

周易疏畧 上經一 乾

義之和也貞者事之幹也

文以明之乾坤足以畢易故獨詩二卦而
他可例推古易別為一篇後儒編綴本卦
之下加文言曰三字天有元亨利貞氣之
行也人亦有元亨利貞性之德也此二節
以四德釋元亨利貞復以行字釋乾見易
聖為最切於人也元者何萬善皆從此生
長故曰元亨者何嘉美之事无不會集即
无往不通故曰亨利者何事事裁制合宜
於至正如木雖有條支花葉必依根幹而
立即貞也長而會會而和而歸幹既歸
幹則又長善矣
相循无窮也

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

仁曰體一之也長人若之也體乾元而行
則无一物不在生育之中故足以長人善
事積集則經曲可合故足以合禮物而
正之宜則謂自守有方矣故足以和義知
為立事之本矣故足以幹事足以云者言
本末无窮用之則足也若不體之會之利
之固之則亦不足而已乾行健須要行豈
乾即言行君子行此四德者故曰乾元亨
利貞若不行此四德則亦何可曰乾元亨
利貞乎不仁禮義知則亦无仁禮義知矣
行則无天所不有不行則无所有天理固然
也乾為天即是功用元亨利貞功用之
周易疏畧 上經一 乾

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者

也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而

无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛

龍也

此下釋六爻之實義龍德者何乾德也乾
德者何自強不息也易治也不治乎世不
成乎名故曰隱也无悶自強不息以自得
也樂則行如龍之見憂則違如龍之藏龍
龍也時不可出自信自決潛藏以自備者

也不離乾
異取義

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

在卦為正中之位在德即為正中之德止中正乎中也下即中之實備常用也即尋常言處無不信是言之由中也即尋常行處無不謹是行之由中也可知他未發處

有失則閑邪以存之已不使外感有以誘於內則其誠益存而不息善世以善及人也伐功也德博即善教之澤廣也士无位雖

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也

知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

進德不離乎忠信此心機涉坎偽便沒長言纒不檢察誠因之而喪故脩辭以立忠信又所以居業也然此中又有確功夫在於致知力行凡知之所宜至即无有不幾乎脩辭立誠矣凡知之所宜終即无有不終之知此擴充所知以力其行如是可與存義而制事之宜即存於立誠之中矣此皆乾道故為乾乾之寔也以此居上在下无非進德脩業之地居上易驕而自不

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脩業欲及時也故无咎

无常无恒言或上或下或進或退无一定之理直以處已无邪不離善羣為要亦自強不息之道也乾剛皆正四亦剛也故非為邪六爻皆乾四亦乾也故非離羣內卦以得學言外卦以時位言進德脩業九三備矣此則欲其及時而進也不離乾異為

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

規瞻依之意物人也本天者陽之氣如日月星辰是也本地者陰之質如山川草木是也九五言功不言德九二之德即其德故二曰君德而五之德可知矣聖人作飛之意也萬物親利見之義也本乎天者親上本乎地者親下本乎人者自親聖人矣其必然不離乾離為義

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九處君位之上外之也士民已歸九五誰為之民誰為之輔故有外之象焉為天

周易疏畧 上經一 乾 下之所外不動可也動未有不悔九有龍德上為高位德不可恃位不可極持之與无德同極之與无位同此爻聖人所以處德位而不謙退者也不離乾兌為義

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

此又申前文未盡之意下也宜自處民位而於人也時舍人之舍我非我下可用也乾乾行時上時下以行其所當盡之事也自試始進而試其學試自不可无所敬也上治居上有治下之功也飛龍之災者敬樂不之於災何之也用九而曰乾元者元為乾之主乾道一至於用九則剛不遇剛而皆以柔用之尊卑上下各安其位而

治其德人人親親長長而天下平也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此又申未盡之意陽氣云者明下非无德潛藏之德也文明云者言時雖舍而德難掩其業雖晦其言語文章則彰明於天下也與時云者言所行者非強然乃因時也乃革云者言非好自試乾道改也乃位云者言治雖人事實代天德中正於天下也偕極云者言惜其因便順運此寤災之故也天則云者言有物有則天下實同此天下

周易疏畧 上經一 乾 故也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

此復申元亨利貞而明乾道為大始之義始道若纜涉於不可名象中流行故統為利貞而非乾矣始而亨者始字最重言元亨始而亨亦始也利貞者性情也利貞物之情處見非可以始道言而不知亦就物之性為天下利論其所以利者物之成物成則利者而言无非坤功是乾純是始道乾始能以美利利天下不言所利豈不大矣哉此又單闡利字何也元雖始而不可見亨

雖通而猶未成若利則元亨之既成而利天下之用者也至於貞又保合其利而藏之矣反乎利則害故易為利天下而作也吉則利之得凶則利之失但必始於元亨而終守之以正則自利備惟利之言則反不利不言利而利人能如天道可矣故卦爻往在日利不利此之謂也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此贊乾之大即以證始之實剛不撓之體健不已之用中不倚之宰正不邪之趨純又剛健之至純而無少間於陰柔者也粹又中正之至美而無少雜於偏邪者也精

周易疏畧 上經一 乾 者細微之至又剛健中正之無物不有無往不鈔者也其六爻之所發揮亦不過旁通其剛健中正之情實也其情實亦不過言隨時乘六位以御行此剛健中正之道也其御天亦不過以此剛健中正施於天下如雲如雨而天下無事不得其平也言乾之所以為大只是如此其六爻之義亦不過如此

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此象乘龍御天以明處六位之要君子以成德為行者必其時可見之行也若潛之為言隱而未見之日即行而未成之日也是以君子弗敢以未成之德為行而弗用也問既曰龍德何言未成曰人不肯說德未成而委曲為辭者直恐說壞龍德耳

不知冬時龍方潛於淵說他此時未能成變化飛騰之德未能成與雲致雨之行即何嘗壞了他龍德此教人處民位要當如此也

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

學聚勤於學以集義問辨證於人以窮理心大則百物皆通心小則百物皆病寬以居之則吾之所學所問者雖極錯雜不齊之致莫不與心為一三者皆存養之學也仁者以體物為懷以生物為功如此以行其所學所問所居者為仁以行之此力行之成也聖言學問之極功君子之成德故為大人君德也以見文明天下之有由非不學而能者矣孔子時習不厭聚之以學及門講貫辨之以問終身未能居之以寬

周易疏畧 上經一 乾 老安少懷行之以仁雖時合之來傳習者三千一時君侯卿大夫仰尊德儀天下文明利見大人非孔子誰足當之此教人處士位要當如此也 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 三下卦之終剛比上卦之初剛兩乾同體氣已先至故曰重剛不中不居二也天謂四上卦也田謂二下卦也重剛則行健乾乾之質也不中則多過咎之原也不不田則時危厲之由也居臣位乘時可以行道居士位隱居可以自樂三處非用非舍之間進不通退不樂故危危而不中安能无過幸重剛者必明能戒慎恐懼而勿憚於改乾乾因時而惕雖危无咎矣此教人處承上接下之位如佐貳吏胥之徒要宜

如此也

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

四上乾之初剛比下乾之終剛兩乾同體氣復上升故亦為重剛不中不居五也天五田二人三也君位則權在已賢位則道不在已人位則習行之常皆无可疑四處三何能無過幸重剛者明戒慎恐懼既常反已又常度人則能疑之也唯其疑之然後能信故卒无咎也此教人處臣位要當如此也問九三何以四為天此又以五為天日三才无一定之例在下視臣位為天在朝廷之上便為天

周易疏畧

上經一

乾

三

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

天地健順而已日月明而已四時序而已鬼神吉凶而已總一陰一陽流行不息之理也大人健順不息合天地之德人性物性一理並照合日月之明一理復自成變化合四時之序一理感應自无差忒合鬼神之吉凶天者理之所從出也先天者事未起則理未立於此時大人有以先之也即靜而存誠此時天不能別立一理以違我之靜存人之勝天蓋此時乎後天者事既起則理有定於此時大人有以後之

也即動而順應因時之宜以行理者也因時即所以奉天人不盡性至命只是駭天高遠荷得其理反在於人而況於人理之顯見者乎而況於鬼神之神乎顯見者乎人如形鬼神如影形邪正影應之影无知也人事善惡鬼神應之鬼神无知也此教人處君位要當如此也

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

上九无漢義唯亢字須省進不知退存不知亡即亢世道明盛之極即衰亂所出起而泰復之後必有否剝乾坤二卦已有全易之義知此道者故唯聖人此教人處極位要當以此為戒而學聖人也朱子云直是盛滿宜戒如當堯之時須是交付於他舜又云此處最是易之大義白雲郭氏云堯老舜攝舜亦以命禹伊尹復政厥辟湯公復子明辟皆知是道進廢徐氏云堯老舜攝極則變變則通此无悔之道也問先儒謂六爻皆聖人之德曰卦爻直者箇時位的象言人當因時而然便猶能矣直謂皆聖人之德

周易疏畧

上經一

坤

三

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

六畫卦也坤象也元亨利牝馬之貞占也餘辭則詳其所占之義而告之也三畫皆

偶為坤兩卦皆坤亦為坤地也六畫皆
順其理純陰其象則地其體則柔其德則
順地柔而順乎天然後陰陽合德而成能
為天下萬物無不本天即無不本地故次
之以坤而其占則即以地之柔順者取之
為元亨利牝馬之貞牝馬柔順而能行之
物也別物柔順者多不能行能行多不柔
順故獨取牝馬言占者於元亨之道宜柔
而順之以行固守之為正也占得此卦君
子宜有所往其先迷於所往之路而後
乃得也至利往得利也乾之利不言六十
二卦之利在貞惟坤專主利也又往西南
則得朋友輔助往東北則失其輔助得朋
失朋亦利之得失也又安然守正則吉吉
者利之得也坤卦利牝馬之貞
六之之吉凶皆利貞之得失也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載
周易疏畧 上經一 坤

物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類
行地无疆柔順利貞君子攸行

至者致承无遺之意坤之元即地之陰氣
土之性物著之而生者也故曰資生其所
以生者必有所以始則地无始道而順以
承受乎天者也如冬至一陽乾之元始交
乎地而地順受之以生物則為地之元此
坤之元為柔而順乎天以行也物生則有
形形必附地而長非坤之厚不能載也生
物元區者乾而非坤之厚不能載則德合
无疆矣惟其德合於是合乾之弘而不遺
者自光乾之大而使顯而品物於是咸亨
通矣此坤之亨亦柔而順乎天以行也牝
馬之柔順其地之類乎惟柔而順乎人故
亦能行地无疆君子能於元亨之道生
亨物之理順承而行之自有利宜而可正

固以守之也此之謂柔順利貞亦在君子
之所行而已此釋元亨利牝馬之貞也乾
理氣而已其元亨利貞皆不可見也見者
皆坤之順承也究之元亨者天為政利貞
者地為政地所順承者元亨而元亨之成
則為利貞君子只順仁禮行之久之義成
而知生焉若乾則明而
行也此易簡知能之別

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

此言君子之行以先迷失道釋先迷以後
順得常釋後得至利先迷失道言其先亦
只是強行不能即合道理後行之熟練則
自順從於道順從於道則得其可常行者
而利可知矣西南夏秋之交時當收斂陰
氣主之坤之朋類也故占者西南得朋乃
周易疏畧 上經一 坤

與類行也東北冬春之交時當發散陽氣
主之陰氣傾失故占者東北喪朋然轉至
西南仍復坤陰雖失朋亦終有得朋之慶
也至於安貞之吉則應地无疆也地本生
物主利是秋收也若安然不動以守正則
冬藏也冬藏又為明歲之利則利无疆矣
與地之无疆有相應者矣

象曰地勢坤君子以厚德載物

觀地勢可以知坤道地言勢為厚也勢者
敦土承重其力有餘之義地不如是不能
載物君子觀於地可以擴充德器厚以接
物无物而不容焉設一卦象即設一事例
以勉君子凡天地萬物之所有者即皆人
之所為君子謀非
易為君子謀也

初六履霜堅冰至
象曰初六履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也

初六爻也履霜堅冰至象也而占即寓焉凡偶畫皆分自坤稱陰坤理也稱柔地體也稱六並著之動數也初六下位坤陰之始比羣陰有履霜堅冰至之象坤下遇震震為地氣陰寒凝而為冰霜水皆陰陰皆地氣也地氣陰寒凝而為冰霜水皆陰陰皆地氣也地氣陰寒凝而為冰霜水皆陰陰皆地氣也

六二直方大不習无不利
象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二賢位中正在下地之本體也有直方大之象而其占不習无不利坤遇坎為水土滋生有此義習與習相遠之習同象謂六二爻動占者宜直以方也不習无不利亦猶地道之光也地之生氣中正无偏私可以見其直其成物也洪纖高下飛潛動植隨物賦形而各有定分可以見其方遂其直方自配合乾道之无溫可以見其大

大即直方之大也地之直方乃得於天者柔而順之自能成物至利人之生也亦本直方此性相近也順此而行不變之以習自无不利亦猶地道秋成之光大矣占者宜如是以法坤之中正也

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

六三坤卦之成過中之位坤成則有美而過中則當舍故其占為含章可貞坤遇艮而發固守此道以為正然後可也其占又為或從王事无成有終坤臣道三下位之上故有或從王事之占艮所以成終而成

始從王事者功成而新者又始故為无成此也王事大矣臣特光其大猶乾道大矣坤特光其大故其事成光大可觀若見功之心即不光大矣故為知光大也乾六爻不離健為義坤六爻不離順為義六十四卦之六爻各不離本卦為義故六爻相雜唯其特物也若以陰居陽位為合其剛取義泛而非其坤物矣又如乾三爻之重剛更說不去則謂衍文矣

六四括囊无咎无譽

象曰括囊无咎慎不害也

上下兩坤囊萬物有囊象六四臣位以

象純坤遇震震為驚懼坤為順順時而懼
有此義其占則无咎无譽言占者謹慎如
括囊而不經發自不致害何咎之有然亦
免害而已亦何譽之有乎故象曰括囊无
咎慎不害也以慎釋括
囊以不害釋无咎无譽

六五黃裳元吉

象曰黃裳元吉文在中也

五君位本有功業而處坤順之時居坤順
之中是以臣道處君位者也唯靜以順理
不勤以貪功功以開而日章則有黃裳之
象而其占元吉黃中方之色言五中也裳
下體之飾言坤卑也黃中裳文故曰文在
中也坤遇坎坤文坎陷於中有此義文本
章於外者而乃在中君位如此藏淡者發
自厚豈不有無窮之吉坎為加憂在中即
周易疏畧 坤 上經一

申肅未發之義不賤不聞有戒懼何愁發
不中節无聲无臭有為恭何患天下不平
故曰元吉元吉者亨利貞之道皆於此中
始也言吉无窮耳凡所必觀象未有不
黃裳而元吉者也南離將叛筮得坤五爻
以為大吉子服惠伯曰黃中之色也裳下
之飾也元善之長也中不患不得其色下
不共不得其飾事不善不得其極且夫易
不可見占法矣

上六龍戰於野其血玄黃

象曰龍戰於野其道窮也

上六坤終陰道窮盡而一陽已萌於盛陰
之中此時陰由盛而之衰陽由消而將長
陰陽相爭有龍戰於野其血玄黃之象坤
極遇艮成終成始有此義龍指陰中有陽

言也卦中未見有陽而實有陽也曰於野
在君位之外也血陰也宜曰黃不宜曰玄
特取陰中有陽之義非真戰敗有血也下
五爻皆坤順上六坤窮不順故有是象而
占可
知矣

用六利永貞

象曰用六永貞以大終也

凡筮著得老陰之策者其揲數必六得少
陰之策者其揲數必八是陰有六有八八
少不動故不用六老則動故用也周公立
爻辭純以為動故陰爻皆著之以六六者
陰之用數也其占則利永貞坤遇乾乾剛
正有此義此坤六爻俱動之占而即以通
論諸卦陰爻用六之義矣象曰以大終也
所以利所以貞者元亨故大也元亨者天
周易疏畧 坤 上經一

以大始之利貞者地以大終之也要
言利永貞乃順奉天理於有終耳
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

坤體至柔其春之動而生物也則不可禦
非剛乎此順乎乾之元也坤德至靜而其
夏之亨有一定之品類而不可移非方乎
此順乎乾之亨也萬物當生長之時地不
得為主至秋成之時地乃得為主非後得
主乎有常者言不變其主利之常道也冬
又含藏萬物而化其光於不見則貞又其
後者也是坤之為道利貞而已而究也利
貞之坤道其唯順乎承天之元亨而時行
已矣此解元亨利牝馬之貞最明而先達

後得王利安貞之義亦自見也

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

所大患者在積字而積所由成又在積字順解前馴之義積解前致之義舉臣子以例餘臣子一事不善始順之再一事不善又始順之不見其大而積已深至於弑君弑父要皆從一二事積漸所成是大奸巨逆不足為大一事二事不足為小明知辨之於早不令順長故天下之大惡無出而成如履霜堅冰至事勢之順長所必周易疏畧

然也可不戒乎

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

直言其正也方言其義也敬者理之存養於心故曰直內義者事之合宜於外故曰方外將成慎之心立定於中事求其合宜敬義立矣內外俱得日積月累德自廣大而無孤矣此之謂直方大也不習无不利者言但秉敬義行之不必疑其所行之有失也乾至知坤至能坤道奉天不以不知疑而不行而人往往不肯行其所當行而多生疑畏是亦不知坤道之中正也是乾知固不離之體但須勉其坤能耳

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

美者品物也坤雖有美舍而不露以此道從王自弗敢成也雖有所成不敢居功而又圖其始矣此臣道當然也地道之於天妻道之於夫臣道之於君皆有順道而无成道故地道无成准代天以終其事而已則妻道亦以代夫臣道亦以代君代而有終敢曰成乎占者得此即宜知如是

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

天地交感其氣變化草木自蕃盛若如此象賢人自當出也若如六四之天地閉賢人自當隱矣易曰括囊无咎无譽蓋言占者須以括囊自謹乃可无咎无譽也乃於四見者四臣位處君民之間而上下皆陰閉塞不通震又恐懼則此臣位為不可居之位故賢人於此自宜隱也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃中通理中心通達事理也正位居體正乎尊位而下體自居也通理言中也正位言君也居體言坤也黃中通理此君子慎獨默識之學為黃裳之美正位居體此君子尊謙之德亦為黃裳之美中而通尊而謙皆美在其中者也誠於中者必形於身故暢於四支形於身者必見於事故發於事業至於事業而亦美則在中之美也

非美之至乎
故元吉也

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

何為戰陰極則陽生陽生則陰疑陰陽相
爭有勝負之勢故必戰何以稱龍為其嫌
於无陽故稱龍焉嫌猶疑也坤卦純陰閉
塞人必疑其无陽而不知爻動必變陰中
已有陽矣上六坤極變艮陽極盛故稱龍
也何以稱血血陰物也雖有陽尚在坤中
猶未離其陰之類故稱血焉而又言玄黃
者何陰中有陽是天地之雜也天玄而地
黃故既言血又言玄黃十月為純坤之月
一陽雖生於子而實始於亥十月之陽特

周易疏畧

上經一

坤

至

未成爻耳此陰中之陽人所不易見者也
故稱龍以曉之使人知不待子月陰寒方
生陽而十月已有陽故古人謂十月為陽
月所以明陽非可絕之物而亦所以明善
非可絕之物也故世道昏亂之極聖人生
焉事機否則之後復泰乘焉此皆理也

☳ 坎上
震下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

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
生也震坎名屯者以卦體論乾之一剛交
於坤柔之下尚有二陰蔽其上乾之二剛

交於坤柔之中遂又陷於兩陰之中是剛
柔始交可以生物而向難以遂生故名屯

也凡物始生地氣在外天氣在內如十二
月大寒之節物生豈不難乎生而難曰屯

前二卦天尊地卑乾坤定矣此後六十二
卦皆乾坤交通變化而成其占元亨利貞

者動乎險中故大亨利在正也以卦德論
震動也坎險也動乎險中不以正而豈能

大遠乎所謂正者宜何如勿用有攸往利
建侯是也以卦象論震為雷坎為雨在卦

為雷雨之動滿盈在世運印為天造草昧
天造言天運也草草亂无倫序也昧冥晦

无文明也此時有所在而圖事豈不凶乎
故勿用有攸往宜建立在下有功之人

為諸侯則利耳震為新君有此義然雖利
亦不得安寧也即此為正道而可以大亨

矣勿往九五震動於下世亂遠方剛正有為
建侯初九震動於下世亂遠方剛正有為

周易疏畧

上經一

屯

至

之人為象所歸也此又兼卦體卦德論也
卦體卦德卦象本无殊義而柔多用分釋
者各於其明白顯便者持之辭耳剛柔始
交而難生未必非難乎險中動乎險中未
必非難矣不寧其釋自外其理自一問孔
子則解四德何也曰乾天道四德畢具坤
地道止責利貞他卦人事也止須正此盡
人事以還天地之生成也蓋自周公爻辭
已然矣

象曰雲雷屯君子以經綸

坎為水為雨為雲茲言雲者雨未通也有
雲有雷而雨未通所以為屯經者條其大
綱給者理其節目時事通和無事君子之
經綸時事无欲通之機經綸亦无由施唯
欲通未通乃君子用經綸之時也東萊呂
氏曰屯難之世人皆惶懼沮喪不敢有為

殊不知正是君子作用時節

初九磐桓利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初九下位屯而在下以剛居之物始生之初生氣盈滿則其根盤結旋轉於下有磐桓之象震下生也震遇坤有此義凡亂極將治之時草野有剛健之人志行正道為象所歸附是亦磐桓之義也故其占為利居貞利建侯居貞處正以待變也占者時勢在我宜安為下之分守正經之道如此則根木益固而民心歸附朝廷必托以疆域立為藩屏若輕妄圖大徒為亂賊而已象曰雖磐桓於下志則在於行正也以疾新君遇坤為土為象有此義卦占利建侯周易疏畧 上經一 屯

就全卦言人君利建人也此就本爻言所建之人利也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞

不字十年乃字

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二中位比初九柔乘剛上已為陽動而陰猶蔽之未能遠遂其生屯難於中有屯如遭如乘馬班如之象陽氣自下而上蒸於陰生氣已盈故屯如屯者盈也陰本靜止而陽動於下使之不能止故屯如遭者止於此而害欲進之難也以陽之剛陰之柔在所以必長而現為柔爻剛猶在下故乘馬班如勢在必進而猶強立之難也班如馬步雜也馬動物動立則足前踏后踏相雜也三語皆屯難於中之象震中有此

義而總因以柔乘剛自難遠生故曰六二之難乘剛也而其占為匪寇婚媾女子貞不字十年乃字震遇兌長男少女有婚媾義其象既如此其難生故占者亦必有進退疑難之事然匪為寇之疑難而婚媾之疑難也女子當守正不得許嫁至十年乃許嫁也字許嫁之義十年陰數之終也婚媾之道論禮男求女女不求男論義上求下下不求上必剛上柔下禮義合而婚乃通今二以柔乘剛在男女之分二既不當求初在上下之位初又不當求二此常道也六二中正自守安得不有不字之占待至十年陰數既終陰極生陽而剛來本位則女子乃得復其婚媾之常道矣故曰十年乃字反常也問不論應何也曰以卦消息之屯始交難生之時即此亦无即生之義而况應乎故孔子止謂乘剛可見卦有論比有論應有此應皆論大率易以相比周易疏畧 上經一 屯

為切近而有莫以相應為遠通而少緩繫傳先類聚而后羣分重應輕比吉凶能无

子差

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍

往吝

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三過中之位震極為決躁鹿決躁之物遇難為網罟故為即鹿之象柔失中无虞之象逐鹿无善獵之虞人又入林中險晦之地何以施射御而不竊哉在占者則為君子若有可貪得而實失之也故其占為君子

幾不如舍往吝言君子知幾之人雖一不
欲舍而亦舍之若往則必窮迫而不免吝
也即逐也從亦逐也幾者動之微吉之先
見者也吝憂虞之象凡終無凶象而目前
有憂曰吝悔失之太過遺後日
之憂吝失之不足起當下之虞

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

象曰求而往明也

六四上比九五陰得陽氣勢必進有乘馬
之象而本位為陰現在難生有班如之象
在占者為有求婚媾於我往吉无不利坎
遇兌中男少女故為婚媾義上剛求下柔
婚媾之常道正與六二相反九五為男六
四為女上求下應義也男求女應禮也以
此而往論上下亦利論剛柔亦利无不利
故吉也象曰求而往明也若不求而往則
周易疏畧 上經一

九五屯其膏小貞吉大貞凶

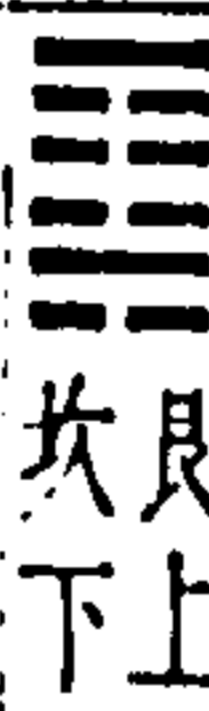
象曰屯其膏施未光也

五尊位而剛居之有膏澤及天下者也當
屯之時盈而難生又陷於坎中雖有而不
能及也吝於中而已為屯其膏之象坎之
中故為膏遇坤坤為吝吝故屯其膏而其
占為小貞吉大貞凶小事不費以吝而守
之則得正而吉大事必後費如祀與戎之
類不可以吝而成之則守正而凶人
君本欲大正而有所吝惜也難僅正其小
故其設施
為未光也

上六乘馬班如泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也

上六居上比剛生氣愈盛勢在必進亦有
乘馬之象而本位為陰未能即生亦有班
如之象又為屯之終屯物之始生始生何
得有終乎當始而遂終則生氣不久而滅
可知故又為泣血漣如之象坎上變巽雨
在木上為泣坎又為血有此義言不能長
久而涕
泣也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆
瀆則不告利貞

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時 中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告 以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養 正聖功也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之釋
也坎艮各象者以卦象與卦德論艮象山
坎德險山下有險險而止內險既不可處
外止又莫能進是童蒙求通未通之象故
各蒙其占則亨然其所由亨者匪我求童
蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告要
之利在正而已柔解之日亨以亨行時中
也以亨之道相時得中而行之蒙自亨道
也非我求童蒙童蒙求我者以六五論志
應也我不求童蒙所以畜其志未瀆也

而強開之心不相應非通之時也童蒙求
 我則以慎排之志應矣因以教之此以亨
 行時之道也初筮告者以剛中也再三瀆
 瀆則不告為瀆蒙也初筮初筮所得之辭
 也再再筮之辭三三筮之辭初筮誠一可
 從再三則不知所從而亂矣言九二剛中
 誠實於中而理無不明能以至一之說告
 童蒙若二三之見足以瀆亂蒙心者必不
 告也此又以亨行中之道也凡此皆以正
 之道養之象以養正此聖人作人之功也
 若志不應而強教之告說不一雜施不遜
 此欲速成而反失之不能有功非開蒙之
 正道也故利正也問初筮說頗異舊曰直
 責童蒙不反求諸己此時說之誤也況以
 剛中也孔子明釋九二且利正教者利以
 中正養童蒙不然如世俗之教則贊蒙非
 養蒙矣學記所云教人之法如觀而弗語
 開而弗達叩小鳴叩大鳴待其從容
 周易疏畧 上經一 蒙
 然言及於數進而不求童蒙之類也如多其
 誠言再三實之類也皆己之无此中正故
 不能以正養人也若以利貞為養童蒙之
 正何言養之易也按此卦剛柔雖應九二
 在下位居坎中不得行道究不過與六五
 有開發志意之益故為蒙也富貴者聲色
 貨利往往足以自蔽君子在下用心衡慮
 往往足以資人若以學論有上人之心者
 多蒙有下人之心者多通師友父兄概以
 下位之可其心常自上下也後晚生童概以
 上位之可其心常自上也上下之間明昧
 攸分難以天子而求匹夫學
 士大夫求芻蕘不為過矣
 象曰山下出泉蒙君子以果行育德
 水在山下未通疏而通之必有泉出焉
 之蒙也君子觀象知理在童心疏而通之

必有德成焉於是果於行教以育養
 之德不慮其不通也而教之功大矣
 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
 初六柔在下為下民之象比二剛為發蒙
 之象九二无位有德比近之人无所尊信
 僅有可發之權耳以過兌為決泉以決
 通有此義占者利用刑人用說桎梏以往
 吝刑人執法之人也桎梏是桎梏手械皆係
 累之具以制人之妄者也愚柔之民心有
 蒙而不果發得執法用刑之人以法正之
 則自不得不正而蒙乃發矣是桎梏所以
 利之也不然使屬於桎梏則由此以往皆
 吝矣蒙不發而所往皆不正也坎遇兌坎
 為隱伏為桎梏兌為西方秋官為刑人獄人
 能桎梏人以發其隱伏之蒙心有此義
 周易疏畧 上經一 蒙
 九二包蒙吉納婦吉子克家
 象曰子克家剛柔接也
 九二賢位剛中六五與應有包蒙之象包
 大而有容能養人也坎為通坎中為心亨
 居正為師位遇坤坤為地能載物而養之
 有此義以中正養人而无欲速助長以濟
 亂蒙心此聖人作人之功也占者如是則
 吉又占納婦吉者五二以剛柔論又有夫
 婦之義納婦夫通之故有蒙義六五在上
 此上剛而與二為夫婦者蒙為求通之義
 取志應也如此其為吉端可知又占子克
 家者五二以童蒙論又有一家之象五居
 上為父二居下為子父柔而反蒙子剛而
 反通父事子代剛接乎柔非克家之子乎
 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

蒙求通宜擇乎賢者而從之六三柔而過中過乎中則應乎上矣舍二之中剛應上之極剛而蒙益甚其占在他事猶可唯勿用取女有見金夫不有躬之象取之无所利也金剛也九二亦剛不為金下位中正故也剛而居上故象有金之夫也坎陷遇巽異為女為近利市三倍有此義既貪金夫必損名節故不有躬人雖甚蒙鮮不為躬見金夫而不有之大

六四困蒙吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

六四柔居高位獨不與二比應而蒙无由困蒙之困於蒙而終不得通者也有困蒙

周易疏略

上經一

蒙

李

之象長也離止而屬於蒙有此義而其占吝象謂困蒙之吝獨遠實也剛為實柔為虛蒙之時柔不得剛則虛而无實終於蒙矣諸爻五則與二應餘亦與二比四居臣位獨不與二相及豈非遠於實乎此妄自尊大簡賢取困者也君子可以思下賢矣

六五童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

六五君位柔中下應賢位剛中當蒙之時虛其中以志應剛有童蒙之象其占則吉艮為少男遇中為巽順乎中正以遜下賢人有此義故象謂順以巽也順柔從剛也巽上求下也有而未發謂之蒙五之位童之體謂之童有而未發謂之蒙五之位童之體蒙之理一也故有此象占蒙在君位本為不吉而童蒙則吉為其求通也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

剛居最上有擊蒙之象終蒙不可以德化用兵刑威之也威之而惡去上以順道施下而下亦順之也故其占不利為寇利禦寇言上下順也艮止遇坤順有此義寇人寇之極蒙者也禦寇處蒙之窮事也艮擊而止之坤衆而順之屯二剛皆為生氣四柔皆為難生蒙四柔皆為蒙二剛皆為開蒙故繫傳曰動靜有常剛柔斷矣餘卦同例

需有孚光亨貞吉利涉大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不

周易疏略

上經一

需

李

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

物得不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食有道則得其養失其道則失其養故貴乎需需須也必用而又有道之義卦有是象者險在前也剛健而不陷其義不困窮矣坎險為飲食之物剛健為饑渴之志貪飲食而无待於道陷於其中反得困窮豈非險乎雖有饑渴之志必有道以給其養而不陷於險豈非剛健不陷乎如是自不至困窮而失其養豈非飲食之道乎故名需也其占有孚光亨貞吉孚信正中也五君位而剛居尊行健以代天行事故曰位天位又居正中建中正之則以範圍天下則誰敢不正故占者有誠信於

需之道則光明而亨通矣要之守正乃吉也又占利涉大川者坎有大川象需有利涉象涉川必須舟楫不須則陷險須則利矣川足以阻人之求利涉則所求者不困

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲陰也天陽也雲上於天則陽氣親陰而不驟入有漸摩細組之道故為需需字從雨從天可想其義也君子觀象以飲食宴樂君子之飲食如夫之於粟從容而不迫取之以義道行之以禮謙如此以為飲食則飲食乃可無困窮之患而宴樂以享之矣所謂日用飲食有性命流行者此之謂也

初九需於郊利用恒无咎

象曰需於郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

初九下位去坎尚遠有需於郊之象郊遠邑平坦之地也百姓耕食鑿飲乃自求飲食之正道何險之有故有此象乾為行變巽為平坦有此義而其占為利用恒无咎占者守其日用可常行之道自无過也象謂需於郊不犯難行也不犯險難以行言也百姓之耕鑿如郊之平也利用恒未失常也百姓之飲食乃其常道也卦以九五為需之主以節制天下是莫險於人君諸爻近之則險近遠之則險遠

九二需於沙小有言終吉

象曰需於沙衍在中也雖小有言以吉終也

九二中位去險稍近有需於沙之象乾為金為乾燥遇離為旱乾而麗其中有此義人行沙中雖艱不急寬衍在中賢位下不耕田上不受祿貧困之中猶自寬衍故有此象而其占小有言終吉言語之傷災之至小者也賢者安貧在已可信而人未必信故多蒙譏訾責備之言而祿在其中自不困窮故終吉

九三需於泥致寇至

象曰需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

九三比險未入險有需於泥之象乾為乾燥遇兌為澤有泥義而其占致寇至過中之飲食過於富也富而比險故為致寇至乾兌皆金有富義坎為泥之潘人災在

外占者寇至則亦虛警而无實禍故曰需於泥災在外也自我致寇敬慎不敗也寇至之災皆自我不敬致之剛過中不慮寇以致寇至能敬慎防禦自能勝寇不敗也

六四需於血出自穴

象曰需於血順以聽也

六四柔居臣位比坎之中有需於血之象坎為血殺傷之地人臣食祿於朝廷事君致身死生以之此即人臣飲食之道本无出險之義故有此象而其占出自穴坎險遇兌悅有此義穴者陰險之處順以聽之不以出險為心而往往得以出險告占者有需血之心乃出自穴也若猶有出之心是即非需血順聽之義則不得出矣坎之初履險而不陷其中君剛臣柔上下相得故有此占

丹黃參日華合書第 1 反之句

九五需於酒食貞吉

象曰酒食貞吉以中正也

九五君位為需之君盡飲食之道以建中正之極有需於酒食之象坎中有酒義遇坤有食義居於中而得其正有盡其道於酒食之義此食之以時用之以禮節一身以節天下者也故其占貞吉酒食貞吉以中正也

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上六飲食之道既窮而柔處坎盡有人於穴之象言求飲食於極險之處也其占為

周易疏畧 上經一 有不速之客三人來敬之終吉不速不詔自至三人九三九二初九也飲食之道至君而止於此外求飲食則必至險非日用常行之道矣如入溪山涉大海之類坎遇巽為風波險阻又為利市三倍求於險者利必厚利孔一開人將踵至雖極險之處不待速而客自來也故有客至之占九三正應而九二初九亦應者需之時剛健不陪而終不困窮也故有三人之占此入險亦非吉占而敬之則終吉敬慎以復險險不為害飲食亦不困窮豈不終吉故上六雖不當於需之位未大失也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中

吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大

人尚中正也不利涉大川入於淵也

飲食必有訟故受之以訟坎乾為訟者何以卦體卦德論上卦剛下卦險險而不健則不能訟也其占有不窒惕中吉者占者有故為訟也其占有不窒惕中吉者占者有誠信於訟之理則室能惕中則吉也室塞也惕中中心惕懼也此以九二論剛來而得中也下卦本坤剛自外來居坤中中心誠信於訟之理則室而通惕則不窒自不成訟故吉也又占終凶者訟不可成也者尚中正也大人九五也尚中正无私之道訟者自利見也又占不利涉大川入於

周易疏畧 上經一 訟也以其象卦體論坎有大川象而乾以剛乘其上正與需義相反見險而蹈未有

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天氣上升水氣下降其行相違有訟象訟者其所爭之說各相悖也君子觀象以作事謀始人共知訟為凶事而往往蹈之不慎於始卒亦難已也君子與人纔見有不合即平心審理以求協和求之不得抑又求之如是則必有協和之處而不至相違如天與水也

初六不永所事小有言終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

初六柔居民位其才與力雖有所事於訟而亦不能竟為不永所事之象坎遇兌先險而后悅有此義占者小有言終吉訟不可長小有爭辨即已明白豈不終吉訟必有應蓋九四也凡上下卦相應即相訟而剛柔協者其辨自明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二中正賢位與五訟有不克訟之象坎遇坤險而順有此義其占歸而逋其邑人三百戶无眚克能也逋竄也所得之罪名如今之降官貶竄者也其邑人三百戶下

周易疏畧

上經一

訟

六

邑之長也肯傷也九二剛中所訟亦理之不容然也但居下位與上訟无直伸其是之理自不克耳不克則有罪故歸而逋九二逋竄之罪於遠方小邑其民人三百戶而長之罪止於是別无他傷皆有行險而順之道焉此君子爭其所當爭之不獲終不盡言以明己之无罪寧甘於竄而自无大傷皆中道然也象恐歸逋之意未明而日不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也言其自下訟上則逋竄之罪如掇拾也九二中正之君子也君子之訟為公事爭也爭而不盡下宜然也竄而逋邑之不失處君子之道也古之刑不上大夫有過唯貶竄之在君子固已為因故曰患至掇也亦不以君子而赦之法不可私也然而无眚君子不致意外之禍也始而陷其身於訟中終而陷其身於小邑皆坎之為也逋言遠方為下卦也三百戶坤三爻之義也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

象曰食舊德從上吉也

六三柔居過中之位與上九剛柔相應而不成訟有食舊德之象坎遇巽巽猶遜也讓而不爭有此義剛柔原本相得當訟之時上剛雖好訟終不背棄其舊好而與六三爭故六三為食舊德也而其占為貞厲終吉占者宜固守其正雖危厲而終吉從上故吉也其占又為或從王事无成者下卦之上風從天有從王之義水遠天无成

九四不克訟復即命渝安貞吉

象曰復即命渝安貞不失也

周易疏畧

上經一

訟

六

九四剛居臣位為天下息訟者乃與初訟此難與之校屈直有不克訟之象乾遇巽讓乎下也而其占為復即命渝安貞吉復舍訟而反也剛柔協故也即命就而待命於君也比九五君位故也四處高位初賤而柔未可相勝故返而聽君之命此人臣之道也渝變也變為巽去其與訟之初心與人相安而固守其正占者如此既不終訟而改過還善故吉也象謂不失者始而與人訟是失於理既而改過還善則雖有失而卒不失人何能以无失但恐執迷遂過則終失矣占者何勿念之

九五訟元吉

象曰訟元吉以中正也

九五君位剛居中正以中正之道息天下之訟者也故其占為訟元吉乾遇離中正

而賢於明明德脩身下人雖有訟言
自解而且相服化豈非无盡之吉乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

上九訟終居上訟得勝也得勝則為意外
之獲故有或錫之鞶帶之象乾遇兌為恩
澤有此義兌亦為帶然以訟受服亦不足
為人敬而必奪之又有終朝三褫之象乾
遇兌為毀折有此義鞶帶爵服褫去之也

坤上
坎下

師貞丈人吉无咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛

周易疏畧

上經一

師

六

中而應行險而順以此毒天下而民從之吉

又何咎矣

訟必有衆起故受之以師坎坤各師者何
師衆也合卦之二體論坤象卦本二坤
而一剛居中以主之統領衆人之象不居
上居下將在師中之象故各師其占貞者
貞正也以卦各義論王者不得已而用師
將以正人之不正能以衆行正可以為王
矣故占者宜正也其占又為丈人吉无咎
者分卦之二體論二剛中而應五坎行險
而坤順此丈人之實也剛中者有剛健中
正之德足以彈壓衆人之義而應者六五
與應人君信任專之義行險者坎也在師
為殺伐之義故險而順者坤也在師為除
暴救民之義故順凡此非老成有算之人
不能故為丈人如此雖毒天下而民從之

吉又何咎矣民從則吉雖毒天下不為過
咎毒天下傷財殺民也從之如東征西怨
是也十尺為丈算之成數也以此準至千
百萬億皆不出其算故號老成有謀為者
曰丈人

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地平水險而水不外於地地掘地則水出矣
民平兵險而兵不外於民聚民則兵與矣
故地水有師象君子觀象而得息兵止亂
之道故以容民畜衆寬以容之則終為民
而無與我之心養以畜之
則勢雖衆而無爭奪之擾

初六師出以律否臧凶

象曰師出以律失律凶也

周易疏畧

上經一

師

六

初六在下比剛有卒伍嚴肅之義方師之
初未求勝敵先求自勝自勝之道在法
律制士卒故初六為師出以律之象律至
險而守之則可悅坎遇兌有此義而其占
則否臧者凶也否臧不善也凶失律被法
也益立法之初必不善者先犯占者而否
臧安得
不凶

九二在師中吉无咎王三錫命

象曰在師中言承天寵也王三錫命懷萬邦

也

卦止一剛居下處遠坎遇坤坤象坎險一
剛居衆險之中將在師中之象而其占吉
无咎得中正之道雖毒天下而民從也象
曰承天寵也言能承奉天王之寵任也五

天正也以中正之道龍任九二為將九二能以中正承之故於師貞之道得而吉无咎也又占王三錫命者懷萬邦也錫命本是王懷念萬邦恐師行稍有不正則萬邦即有不勝其毒害者是命豈非以師貞之道命之乎見當承命守正也三錫懇勤之意柔之道也亦歷三柔爻而迄於剛之義剛中只是是在師中而吉无咎則言中正之義也可見易中中字之妙隨文變用不同

六三師或輿尸凶

象曰師或輿尸大无功也

下卦有營寨之形二居正中中軍也初居下旁卒伍也三居上旁官材也以官材之柔比王帥之剛剛柔相得矣而居其上委權於偏裨副將也三本過中之位柔又周易疏畧 上經一 師 七

陰昧之有則進退不果有師或輿尸之象輿之物進退无定由人而已尸祭尸亦不自進退惟人命之坎過巽巽為退退為不果有此義而其占安得不凶象曰大无功師行无功即凶也

六四師左次无咎

象曰左次无咎未失常也

六四柔居臣位遷於君在師即為遷敵且師不與將此又不與將應則機少失矣故為左次之象坤遇震震動也衆動而移震又左方有此義左不順便之方次於左則以順便者予之敵矣然進退兵家之常雖左次未遂失師之常故其占无咎占者所宜善補其過也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六五君位在師為田有禽利執言之象而其占无咎田獵也禽獵而有所獲也此戰勝於險而陳於君之義也坤為衆遇坎為衆陷於險而陳於君位有此義王制出師執有罪反釋奠於學以訊鼓告執其渠首訊問其不執之由而使之言也此六五柔中之君不尚殺戮不執勝從而行以文德占者如此則利而亦无毒天下之過矣又有長子帥師以中行也六五命九二帥師以周易疏畧 上經一 師 七

柔中之道托剛中而行是任老成之子六五任使之當也弟子輿尸使不當也言九二委六三與尸以剛柔相協之私而委任偏裨是任幼穉之子九二任使之不當也如是雖所行者能以衆正而亦不免於凶此爻又有此二義特兩設吉凶以告占者占者當行其所利與无咎者而去其凶者不可也爻止應二而連及於三何也將在外君不得而主之將有任使之得失而其吉凶所君受之故以三爻之凶為六五之凶

上六大君有命開國承家小人勿用 象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師終居上全勝歸國之象而終之以柔論功行賞之象故占為大君有命開國承家

以正功也坤為田地為眾為均遇艮止則各有定分以為居止有此義而又占小人勿用者成功之終即作弊之始不杜其微於未萌之先則小人乘寬大而進必亂邦也程子曰開國封為諸侯也承家為卿大夫也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

彖曰比吉比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

道窮也

眾必有所比故爻之以比此之占吉何也此輔也下順從也以卦體論有此二義輔

如一君二民之意以其多者輔乎少也下順從者天下之勢有對則爭統一則寧眾多之人不願從一人亦无以自存也眾柔輔一剛一人有藉於天下之義一剛為眾柔所願從天下有藉於一人之義一剛居尊而眾柔輔順六十四卦无有如此之吉者原再試再推此筮之吉占者豈易勝其任哉必元永貞大為正而无少不正永為正而无始正而終不正如此无過而天下之不寧者方始來也然在我不能无過也中也不寧方來柔曰上下應也下四柔應上剛上剛亦必有道以應之又下四柔應上剛後夫凶者就上六一爻論其迫窮也柔不居下順若而居君之上有獨後不至之象卦止一剛合此焉往能不窮乎不剛而

妄自確曰夫此上之義也占人之從我不來則彼凶占我之從人不往則我凶

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地木相比而無間故地上有水比先王察於此得比天下之道以建萬國親諸侯萬國諸侯之國也天下之民如此其眾其勢如此其隔安得人人而親比之於是分建萬國置諸侯而親之諸侯無間而天下皆可由此無間矣豈不猶地水之比乎

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

象曰比之初六有他吉也

初六在下小民與君遠不相比而實為正比柔曰比下順從也占者有誠信於下順從之道而比之則无咎地遇震則眾人咸動之義也而其有信於比之心能盈缶

則不但无過終來有他吉也有孚震也盈缶坤也缶朴厚之器其比之之誠積滿於朴厚之心如物之盈滿在缶器中雖有未用於目前而將來必有用之時百姓比君之心醇朴无華一時何能上達人君久之比道既成天下太平然後殊恩下頒終來有他吉也

六二比之自內貞吉

象曰比之自內不自失也

六二賢位在下卦之中內也九五外卦尊君有上下貴賤之隔不相比者而剛柔相應中正相合潛相為此比之自內之象坤為坎坎陷於內為隱伏為心亨有此義象曰比之自內不自失也六二有中正之德當草野之下志意順從於君而隱居不仕

不失自處之正也而其占固守其正則吉
占者若不守其內而務外以失正道即不
吉矣

六三比之匪人

象曰比之匪人不亦傷乎

六三柔居過中之位不與君比應有比之
匪人之象匪人小人也坤遇艮艮幼男有
小義當比之時无此應何以自立乎而過
中之比則必委曲求比非其道非比時
之小人而何象謂不亦傷乎矜憫之也不
比則為後夫之凶既不可矣此則有失正
道與他卦之得已不已者不
同占者不免有可傷之情矣

六四外比之貞吉

周易疏畧

上經一

比

吉

象曰外比於賢以從上也

六四臣位切比於君而先受衆爻之比有
外比之象外下卦也凡天下之比人君
者未有不先比臣而即能達之君者接外
人之比以比於君坎水遇兌澤外水入內
水有此義占者守正則吉不正不吉象謂
外比於賢以從上也四以柔順君為賢臣
外比於賢以其獨有高位從君上也可不
正乎五為君則下卦有外象自與外卦內
卦不同下卦為內上卦為外此立卦之有
體用也五四君臣為內初二三上為外此
六爻發揮貴
賤之義也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽

也邑人不誠上使中也

九五一剛居尊正乎中位而衆柔輔而順
之有顯比之象其心光明正其事開誠
布公天下可見者也坎遇坤坤為闕為
三驅失前禽失禽聽其去也邑人王畿之
民也誠以誠待之不設警備也坎為陷
坤為田有誠德化之所及凡遠方之人德
之所願聽德化之所及凡遠方之人德
內之民王者亦止自盡其使之去至於畿
之誠而亦不設警備之法以強之此所謂
顯比也占者如是則吉象謂顯比之吉位
正中而剛位乎正中則元永貞之道也舍
逆取順失前禽也人有逆吾命者即德化
之不及舍之可也此即所謂失前禽也邑人
周易疏畧 上經一 比 吉

上六比之无首凶

象曰比之无首无所終也

比者衆柔順一剛天下從一君是九五者
衆爻之首也上六比之終柔居君上而不
順於君是衆柔皆以一剛為首受其統領
而一柔獨无剛以統領之故為无首之象
坎為盜為陷遇巽巽為類為髮有陷其首
之義占者如是安得不凶是即所謂後夫
者也不來豈能寧乎在王者三驅自能舍
之而斯人終久何歸天下一家而獨自外
頭无所終也

三三 乾下

小畜亨密雲不雨自我西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而

巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我

西郊施未行也

行叶

此必有所畜故受之以小畜畜止也積也
畜積以備用所畜者小也乾巽為小畜象
者何以卦體論柔得位而上下應之曰小
畜陽剛發散為大陰柔收斂主儉畜為小
五剛太盛一柔得位而收斂之有此象也
得位得四之位臣位也柔在民不能畜君
在君亦不及畜民唯在臣位上可畜君下
可畜民豈非柔得位而上下應之乎而其
占亨者以卦德論健而巽以九五論剛中
而志行故亨也剛健之理而遜善以及於
周易疏畧 上經一

象曰風行天上小畜君子以懿文德

陽氣在天上者最盛得風之陰氣行其上
則太盛之陽少止故風天為小畜之象使
天氣純陽而風以畜之物豈能堪君子觀
此知太剛而不以柔止之必恣肆使人不
也也則文德之為美矣故以懿文德懿美
也文柔也周旋辭讓外為可親之文而明

健亦何嘗不在其中乎程傳
日文德方之道義為小也

初九復自道何其咎吉

象曰復自道其義吉也

剛居下位在下之人平日儉蓄本自畜積
與六四相應又有以畜之則亦適還其自
已所本然之道而已故為復自道之象乾
天遇巽風有此義占者如是則何其咎唯
有吉也象謂復自道乃下
民之分其義宜然故吉也

九二牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九二中位不與柔比應有牽復之象賢人
守道安貧本自收斂儉約上人畜止天下
周易疏畧 上經一

條教法禁不為有道而設而亦相牽而畜
復於本自畜之常故有此象乾遇離剛而
明麗於中正有此義占者如是故吉也象
曰牽復在中亦不自失也君子畜積在於
中正不求其富其吉
亦不自失中正而已

九三輿說輻夫妻反目

象曰夫妻反目不能正室也

九三剛過中失道比六四畜主遂為過中
之畜有輿說輻之象輿壯行之物象九三
剛也輻輳木條以撐輿為輪之主脫去之
不可行象九三為四所畜過中之畜儉不
中禮事皆廢也乾遇兌其健行之物毀折
有脫輻義而其占為夫妻反目九三見畜
於六四畜之太過是婦人主室夫不能
所行也剛不受制故兩相惡而反目相視

也巽多白眼兌巽之反乾交兌與上卦巽相向有此義然由於過中失道夫不能正室占者宜自反耳

六四有孚血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

六四柔居臣位上比剛君而畜之其占有孚血去惕出无咎血滯濁之物象人臣自為之私惕憂懼之心常以國家之不足為恐懼而止人君之施行也六四陰居近君之位陰盛有血象比剛順剛則志已之謂人信已故无過也巽木遇乾金傷其木之陰而為乾金之戰惕有此義象謂有孚惕出上與人君合志也人君未有不安國用之不足者人臣公而忘私以憂國計豈周易疏畧 上經一 卷一 上 夫

九五有孚攣如富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

九五君位為六四所畜占者有誠信於人而學如則不獨富而富以其鄰矣巽近利遇艮艮為富厚有此義象如畜積之固也鄰上下剛爻也以及也九五信六四之畜畜積極其固則中之所畜富矣君向畜天下皆效儉約及其鄰皆富矣極畜之道不過於富君道如是不亦小哉故為小畜也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子

征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

畜極不畜陰陽和而得行有既雨既處之象雨象恩澤也處言被澤而安也巽為木遇坎禾得雨而民安君位之上又有尚德載之象尚上也九五之德畜積如車而我載其上猶言上於德積之上而載之也又六四畜君乃有是德積之載是剛之德皆柔之德而柔為主矣故又有婦貞厲月幾望之象婦終不可以為夫之主而我享其澤雖正亦危如月望則未有不虧者也坎為輿之有傷又為月有義故其占君子征凶君子於此不可徒見目前之安虞而遂其所往當居安慮危有所疑也

履虎尾不咥人亨

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

物畜然後有禮故受之以履履者禮也兌乾名履者何履柔履剛也以卦體論兌為少陰中最少之卦柔也乾為陽卦中最健之陽剛也以柔躡履於剛之後則恐懼之心為而不咥人亨者以卦德論兌為說而虎尾不咥人亨者以卦德論兌為說而應乎乾乾天理也居上卦乃綱常倫理之立乎吾前而感我也即宜心為喜悅而往應之以踐履其道不然而不應焉則有犯乎天理凶悔立至禮之為害遂不啻其誑且烈焉如履虎尾不咥人亨通可知卦未有不是以履虎尾不咥人亨通可知卦未有不

以九五為至履之九五履帝位也剛正則履帝位而无疾病光大明顯也此又以九五一爻釋亨之義虎食豕除稼中八蜡祀之非啞人之物而犯之則啞人不可禦也象禮不犯不見其為害犯則王法物議押至而不可當其啞人亦有非可幸而免者矣君子可不慎哉

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天在上澤在下不失一定之位置有踐履不惑之義故為履君子觀象以辨上下定民志辨別尊卑上下之分以為禮制也禮制不定民志疑惑而踐履必差禮制定則民志定天下之踐履歸於畫一矣

初九素履往无咎

象曰素履之往獨行願也

初下位質素无文而以剛率之有素履之象兌遇坎金水為西北素色有此義如是而往雖无足觀亦何過咎故占者如是自无過也象以素履之義未明而曰素履之往獨行願也下民朴率心之所願則行之而不講於儀節不謀於他人

九二履道坦坦幽人貞吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

九二剛居中位有履道坦坦之象路之中間平坦也兌悅遇震震大塗悅而行於大塗有此義其占為幽人貞吉居下位之中故為幽潛之人隱居獨善正己尤求絕无行險微俸之事占者如是則吉矣象謂幽人貞吉中不自亂也人中心无自得之學

則感物而亂即不能處幽无悶以樂其道矣剛得中自无是履道坦坦則中為不而之中幽人則中為藏中之中貞吉則中為中心不亂之中二中取三義通此可以解

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為於大君

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於大君志剛也

柔本不明而不能行也乃遇中失道之履妄謂能視能履有眇能視跛能履之象兌為明折遇乾為剛明故以弱廢之質而強為明行也眇廢一目目小亦曰眇能視云者言不足有明也跛廢一足足接亦曰跛能履云者言不足有與行也占者如是以為復則有履虎尾咥人之凶也象謂位不當也履者禮也中以中正為主不中則无當於禮矣三過中失正之位故於復為不當是以前此凶占也其占又為武人為於大君者志剛也若武人占此則能為為於大君彼原不以威儀文節為能而以衝鋒效死為能則不必視正而後往不必履正而後進惟志剛則可以為大君出死力雖虎咥人不顧可也武人而外不宜可知矣卦止一柔不與人君比應而剛柔則相得故有得君之占也卦柔履剛而六三履不正者卦以兌論爻以位論

九四履虎尾愬愬終吉

象曰愬愬終吉志行也

九四剛居臣位有失柔道而履剛君之後有難抗之威履虎尾之象也而其占愬愬終吉愬愬心畏也愬愬則能變剛為柔不健遇巽異進退有畏心有此義象謂愬愬終吉志行也變氣質以行禮懷小心以事君未有不得君以行其志所以終吉也

九五夬履貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

剛居君位有夬履之象夬決也剛本決於履者而乘尊位以行之故有此象而其占貞厲五中正其所決履者必正固以行君既決履乎正必不能少寬於人之不決履乎正者而以嚴厲加之矣占者宜如是也乾遇難麗於中剛而不變有此義象謂夬履貞厲於履之君位正當也人君正己之行以正天下之行不得不貞亦不得不厲也

周易疏畧

上經一

履

全

上九視履考祥其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

剛居履之終應六三其占視履考祥其旋元吉旋還也於視履之終考其已然之吉祥者旋復仍前而為之也占者其旋如此此祥之終又為彼祥之始視履相續如環无端豈不為无窮之吉乾金變兌金先後相因健而悅有此義三兼言視為陰不明也上亦兼言視為與陰應也凡履不離視明行相資上九應六三相觀為戒故曰考

祥相三之眇跛反已之視履則終无之凶豈不旋復為吉而大有慶乎慶為禮言在上之人大禮盡成吉福无疆故慶也

周易疏畧

上經一

履

全

周易上經一終

本頁原缺，據南京圖書館藏清康熙十九年陳如升刻本補

周易上經二

張沐疏畧

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物

通也上下交而其志同也內陽而外陰內健

而外順內君子而外小人君子道長小人道

消也

履而泰然後安故受之以泰泰通也乾下

坤上為泰者以天地言天本在上而地

本在下而地陰氣乃得上升則萬物閉塞

周易疏畧

上經二

泰

之氣皆通矣此天地之泰也以人事論若

本在上如天而反居下賢本在下如地而

反居上上下交而其志同也人君屈尊以

禮下賢人賢人乃得上升志同道合以成

至治此人事之泰也故各泰此以卦象論

也而其占小往大來吉亨者則以卦體卦

德論也乾陽健為大為君子坤陰順為小

為小六下卦有來而內之義焉上卦有

退而外消也小往大來則是內陽而外陰

內健而外順內陽健則內君子外陰順則

外小人君子由內進長而小人順之於外

之道矣病地道然地豈惡乎以天道

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天

地之宜以左右民

財成者就天地已然之道財而成之如田

里樹畜天地本有此道而不能自成者是

矣君不財成則陰陽不遂其交通之氣而

民亦无所利用輔相者就天地未然而不

可无之宜輔而相之如禮樂刑政天地本

无而宜有不可不輔以助之者是矣君不

輔相則剛柔不相調和之氣而民不能相

安左佐也右佑也佐以助其用佑以導其

行

初九拔茅茹以其彙征吉

周易疏畧

上經二

泰

象曰拔茅貞吉志在外也

初九陽居下比九二有拔茅茹以其彙之

象茹茅之根也彙類集也時將泰君子

道長一時在下凡有陽德者皆以一類引

升不使野有留良九二似茅初九似茹九

二既得拔起初九自相因俱與似拔茅連

茹以其一類者皆集也乾遇巽巽初為木

抄有茅茹義故占者征吉正往不必遲回

則吉也陽氣本上升賢者志行道皆志在

外而不可以內之物應時

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行

象曰包荒得尚於中行以光大也

道本大其量无所不包即有賢知愚不肖不齊之等亦一體同仁包容於涵育薰之中非包容荒蕪而何乾大遇離大而此義而其占宜用馮河之道不遺遺別亡乃得尚於中行也不然於中行之道必有忝矣河否隔行人泰之反也不舟行而涉日為開泰之義也河無舟楫不得通矣為之者求通而無藉於物皆憑自己身心實實體當而力行之用不得一毫虛偽一毫怠慢即不得通而傾溺矣玩即帝王相傳執中之心法泰之乾剛離明有此義不遺遺大而無外也明亡大而無我也遠不愈遠近可知矣無朋類可言萬物一體矣中正无私之義也尚上之也中行中德之行也象謂九二之包荒得尚於中行者以光大也馮河之心光明而不蔽於物故曰先不遺遺勝亡之量廣太無際故曰大也

周易疏畧 上經二 泰

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚於食有福

象曰无往不復天地際也

九三乾盡泰極道長者將消消者將長有無平不陂无往不復之象乾遇兌為巽拆有此義平安陂危也君子進則安平退則成危矣无往不復小人將復進用也其占為艱貞无咎者占者能居安慮危以艱難處事而固守正道則可无過也其占又為勿恤其孚於食有福者其復乃天運之必至而可憂者占者正不必以此為憂惟但於艱貞无咎之道果其信之而克盡不失可於享常有泰之道福矣恤憂也食享也有福常有泰也天无常泰之運故有此象人有保泰之道故有此占象謂无往不

復天地際也際者天地否泰之會陰陽消長之交陽既極其際陰有不復乎故下言成故也此義亦通

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六四柔居高位不足當泰此二陰而借在去之有翩翩不富以其鄰不戒以孚之象坤為富遇震則動而去之有此義翩翩輕飛也富失其實也鄰六五也戒告戒也孚相信也泰之臣在初九六四之柔不足以居泰之臣位故翩翩輕舉而去其位失其富厚之實借六五之陰皆去將以遜位於陽剛君子也此有以強之哉君子剛小

周易疏畧 上經二 泰

人柔小人自歎不如君子之有為中心无以自安不待告戒而各自信也此小往之實小人道消也象因不當以鄰之義未明而曰皆失實也不戒以孚之義未明而曰以自處則得其道矣

六五帝乙歸妹以祉元吉

象曰以祉元吉中以行願也

六五柔居尊位不克承泰泰在九二陰將從陽而遷此位有帝乙歸妹之象坤遇坎陽因陰中有此義帝乙似謂堯也妹文之少也五陰居尊為帝妹也歸妹似續虞也應二以妹歸九二之君子而將遷此位攝行政事此正泰之時也而其占以祉元吉祉福也占者用此歸妹之道則有福且有

大善之吉也象謂中以行願也當其時帝

既老而倦勤泰運在舜妹能從賢而貴則
有福而大與天下以泰和之吉豈非中正
之道以行所甚願也帝乙未知是名否天
約乙小也次也卦小往此正合其義小本
匪人而中尊之德不可劍取故取妹則與
小往之柔辭皆甚似矣按帝乙之事先儒
皆无的考程子謂商君多有名乙者大約
制下嫁之禮法者今以卦爻之義詳之不
僅富貴不驕順從其夫之義通
與帝堯積虞舜攝政事相合

上六城復於隍勿用師自邑告命貞吝

象曰城復於隍其命亂也

上六柔居卦終泰極否成有城復於隍之
象坤遇艮山未因地有此義隍池也掘隍
土積累以成城城土頽圯復反於隍治否
亂積累以成泰泰治崩壞復反於否此即
周易疏畧 上經二 否

平已既往已復之義其占為勿用師師者
以象行正己德既衰人心既失用師征討
則益衰益失矣坤為師艮剛主之有此義
又占自邑告命命令已不行於天下惟從
王居之邑行之而已坤為邑艮為止有此
義占者如是可謂以正自守但否已成雖
歸於正不免吝也若不守正豈止吝哉象
謂城復於隍其命亂也命令亂出天下不
尊王也即否之義否塞不
通而已非遂滅亡之禍

三三乾上
三三坤下

否之匪人不利君子貞大往小來

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是
天地不交而萬物不通也上下不交而天下

无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而
外君子小人道長君子道消也

物不可以終通故受之以否否反乎泰開
塞也坤下乾上為否者以天地論則是天
地不交而萬物不通也陽氣不下交於地
陰氣不得上升則萬物皆閉塞不通矣此
天地之否也以人事論則是上下不交而
天下无邦也君不賢賢人不得上升而
下不交治理不成而天下之邦皆无邦
此人事之否也故名否而其占為否之匪
人不利君子貞大往小來匪人即小人以
其不利對君子之大言之為小人之不利
能容對君子之能容言之為匪人唯其小
所以匪言否時之匪人者得時也得時則
小人利而君子之正无所容故不利也大
往小來者則是內陰而外陽內柔而外剛
周易疏畧 上經二 否

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉德以省約欲束為德也事事物物儉省
裁削處於貧乏而去其豐裕不如是不足
以避小人之難也人雖欲以祿位榮之有
不可得者儉德言貧不祿言賤貧足以辟
難雖不賤似可然否時
能有為哉於義亦不可

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

初六柔居下此六二拔茅茹以其彙之象
坤遇震木有此義時將否小人道長六二
居中為主一時在下之柔既係同類必盡
被引升而無留餘與泰無異也而其占則
異占者能守正則其吉亦能亨通也若不
正則不能得亨可知象謂拔茅貞吉志在
君也小人為國用人未有不以忠君為名
而即取不正之理人 能有忠君之志雖
小人亦必取之
故有是象占也

六二包承小人吉大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

六二柔居中位所謂小來之主者也小人
道長亦必有所包以鳴中正但小人之小
周易疏畧 上經二 否

終不能包君子之大則所包唯承順乎我
者而已有包承之象坤遇坎陷為水水順
地而包之形而為陷之實也承順也承
順乎我皆小人也言二於一時之小人盡
在收羅容納之中也泰否皆言包本象大
小而言而其占為小 人吉大人否亨占者
為小人則互相奉承 故吉占者為大人則
否亨而已大人凡事一裁以義理不與小
人相承順甘心不塞 即不義理若否是亂
不達於時亨則不 矣得此占者與否小
入之吉自不如君子之否亨也諸卦皆以
君位為主否泰獨以 賢位為主賢之真偽
即泰否所由分剛居 賢位以賢為賢柔居
賢位以不賢為賢風俗
人心即於此定通塞矣

六三包羞

象曰包羞位不當也

六三否極將泰之時而以過中之柔處六
二九四之間有包羞之象小人行事本皆
可羞但正當否中 小人得志則不見其可
羞六三此六二以過中之小人當否剛將
泰時與九四君子相比而形之但覺无窮
可羞之事包收於一身既已知羞又无能
辭故有此象坤遇艮艮為小人為冬春之
交有此義象曰位不當也過中之柔處否
極將泰之時居於六二九
四之間故為位不當也

九四有命无咎疇離祉

象曰有命无咎志行也

九四剛居外君子道消居高位而无為似
咎也然當否則時不可為天之命也非剛
周易疏畧 上經二 否

健之君子不能為也故其占為有命无咎
乾為天命遇巽金剋木順天命而无為也
其占又為疇離祉疇類也離麗也祉福也
否時小人包承不能容君子君子亦无所
藉賴於小人亦唯與同類相麗共處否塞
可享安靜之福乾變巽則四為巽初五為
巽中君臣同類无為有此義象謂有命无
咎志行也其事功雖否而其心志則未嘗
一日不申故為志行也故小人之道无所
為消消則順君子而已若君子之道消則
不順小人以行其志也問諸家謂四為濟
否曰識者觀其柔辭則思過半矣柔曰大
往小來孔子解曰內小人而外君子正君
子之不利說者不過疑四五剛居上位更
无人否之不知皆大往之象外也說者又
疑三已否極四五漸泰不知既名泰否則
初四為一時二五為
一時三上為一時也

九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑

象曰大人之吉位正當也

九五剛居外道消之正中有君德而否有休否之象休美也於否中有所成就故為美否乾遇離全麗火中雖否而陶煉日精美在其中矣其占為大人吉其亡其亡繫於苞桑大人能容小人故即於否中倫德屬行常有其亡其亡之心自有繫於苞桑之固所以吉也若小人不自信而唯尤人則不吉矣苞桑桑之根繁叢生者其繫屬於地至微細而實至固象謂位正當也以休否之德居正否之中則不患乎否若非此德而居此位危亡必矣故曰正當

上九傾否先否後喜

周易疏畧 上經二

象曰否終則傾何可長也

上九否終當泰有傾否之象傾頓去之也物理極而必反於泰極則否否極則泰占者必先否然後喜也乾遇兌先疑後悅有此義象謂否終則傾何可長也直任久否則无是理矣

三三 乾上 離下

同人於野亨利涉大川利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人於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

物不可以終否故受之以同人卦名同人者何柔得位得中而應乎乾曰同人得位得賢位也得中有中德也應乾應九五也九五君位有剛中之德六二賢位有柔中之德六二與九五兩中相應剛柔相克正為同人故名同人也同人之占曰同人於野亨利涉大川者何乾行也乾天也本在上而下同於六二是天道下行萬物由此亨通矣故占者有同人於野之事則亨野下卦也乾下行涉川亦下行故占者利涉大川也要之利君子之貞而已離文明乾健行文明以健而又二五中正相應是所明者正理所行者正事所與應者正人則此卦為君子之正可知故曰君子正也君子既正安往不通天下雖不必皆正人而其志未有不喜人之正者故唯君子為能通天下之志通則利矣故又有此占

周易疏畧 上經二

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與火不同而虛明則同有同人之象乾為天一陰麗乾中為火是火本屬於天為同族也天為純陽之物火為少陰之物其為物又各有辨君子觀天與火凡與我同一族屬者則遊其本源而類之不致解體而又辨別其貴賤賢愚使各安其分而適其用不相混也類族天下一家之懷辨物品節制度之數

初九同人於門无咎

象曰出門同人又誰咎也

剛遇柔同人之象初在二出門之象以初剛比二柔同人於門之象離遇艮長為門

有此義同人者有所擇則取此棄彼易生
同異之嫌若出門即同於人無去取之擇
又謂俗之也占者如是則無過民
位之同本无心故有此象占也

六二同人於宗吝

象曰同人於宗吝道也

六二應九五專有所同然五爻皆剛而六
二一柔柔無不順剛之義雖合志於五亦
不能盡絕衆剛猶宗族之人雖以從宗子
為主而其餘之人凡係同宗何能絕之有
同人於宗之象離遇乾乾為離之宗也有
此義而其占吝同人於宗不擇賢愚不論
邪正有混同之嫌占者如是豈不吝乎孔
子曰悔吝小疵也六二中德應乾大賢也
而前柔尚順處同人之時遇衆剛不能不
有此小疵無傷大德也初九遇柔中之賢
周易疏畧 上經二

而僅無過以其為民位出門泛同非擇賢
而交也六二以中應中亦吝以其為賢位
雖有所擇之中而不能盡絕
乎不中吝責備賢者之義也

九三伏戎於莽升其高陵三歲不興

象曰伏戎於莽敵剛也三歲不興安行也

九三剛強不中之人居下上之間上比九
四高位剛與剛敵不與之同又不敢明與
之爭有伏戎於莽之象離遇震震為草莽
離為戈兵有此義下比六二柔順乎已而
輒又妄自矜滿以尊大臨之有升其高陵
之象離遇木火得木氣升騰有此義而其
占三歲不興上不能同於剛下不能受同
於柔上下剛柔無一而可占者如此雖持
至三歲不能行也象因伏戎於莽之義未
明而曰敵剛也又因三歲不興之義未明

而曰安行也剛必同柔柔必同剛此陰陽
相成之義若剛遇剛不相成而反相爭此
即敵剛之義
非真伏戎也

九四乘其墉弗克攻吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

九四臣位而剛比中正剛健之君有乘其
墉弗克攻之象墉城也乘登也乾為城巽
未加之高木乘城之義象九四為臣近君
特剛與君之中爭也弗克攻象臣之不中
不能勝君之中也象謂乘其墉義弗克也
九五中正人臣自宜順之而乃不知其中
道而妄自翹遇以行其剛義自弗能勝也
而其占吉者不克則必困困則可以自反
於中正之則矣占者
如是豈非吉道乎
周易疏畧 上經二

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

九五君位應二皆以中道正直難為順受
久之乃和同故其同人也有先號咷而後
笑之象乾變離火剋金而金成用有此義
而其占為大師克相遇大師二與五也克
勝也五二皆以中道相對故為大師剛中
而柔順之剛勝柔中而剛亦協焉柔勝
剛故為兩克相遇象恐號咷之義未明而
口同人之先以中直也直正也以中道正
直不相阿順故悲也又恐大師克相遇之
義未明而曰言相克也五以中直勝二二
必服二以中直勝五五亦必服如大師相
遇彼此互勝也繫傳曰君子之道或出或

虞或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭以中道相得也即相克也占者宜如此也

上九同人於郊无悔

象曰同人於郊志未得也

上九剛居卦終同人已盡有同人於郊之象郊近也乾遇兌兩金相比相近者不相成而相環有此義何也賢人達則在於朝廟寤則伏於草野郊不朝不野無人可同之地也同人於此則其非同亦可知矣而其占无悔言不知悔也剛居上則過剛過剛之人喜人附會相比而同而惡中直故无悔象恐其義未明而日志未得也言正志未能得登无可悔哉明為占者告矣

周易疏畧

上經二

大有

十三

三三 乾下

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

亨

與人同者物必歸焉故受之以大有大衆剛也有其大故大有也陰柔主收成陽剛主發散卦止一柔得君位居大中而上下五大俱歸同之是以一柔收斂衆陽之發散而有之也故名大有而其占元亨者其德剛健无阻撓而文明有條理又六五應九二乾主為應乎天而時行柔者事之順天者理之宰以柔應天則人事純乎天理

矣天理因時而運人事亦順時而行是以有大善之亨通也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天

休命

火在天上夏月暑氣盛於天上也又火季夏之中呈亦火在天上夏者大也此時萬物繁盛為大有之象君子觀象以遏惡揚善順天休命无所不有者天之生機也於无所不有中又有宜棄宜取天之休命也休美也遏惡揚善乃休美之事天不能无善惡之物而令人自為去取為休命人如不遇惡揚善而日善惡皆天所大有之物則不知順天之休命矣休命即天命之性好善而惡惡者也

初九无交害匪咎艱則无咎

周易疏畧

上經二

大有

十四

象曰大有初九无交害也

初九剛在下是大有之在民間也有无交害之象民間大有上下无難之事交取足焉不然交有所妨害矣而其占為匪咎艱則无咎匪咎匪人言不難也與下文艱字反呼之辭乾遇巽木囚金為犁鋤之器耕耘之事故遇豫者雖大有之年亦困窮艱則勤勞稼穡自无咎也

九二大車以載有攸往无咎

象曰大車以載積中不敗也

九二剛得中有大車以載之象乾健行遇難為麗於中以行有此義積中不敗中履之義也而其占為有攸往无咎占者以積中不壞者往而有作其應用不窮何過也

九二與六五應是在而成國家之大事有相協也問亦可作賢位看否曰若非賢位亦不能大車以載矣大車健行便是賢位十不壞便是賢但是賢位取此義非賢者有此

九三公用亨於天子小人弗克據左傳亨作享

象曰公用亨於天子小人害也

九三處下上之間剛而過中其占為公用亨於天子小人弗克言占者用受天子之饗賜若古者為小人則弗能當此而有害也乾遇兌為君兌因之有禮於君而得其悅兌為恩澤酒食有此義九三不與君比又不與君應無亨於天子之義當大有而剛過中則為過中之有非分之得故享於天子亦言過其分而已六五一柔上下周易疏畧

九四匪其彭无咎彭音旁

象曰匪其彭无咎明辨晷也

九四剛居臣位臣為君民罰其有以厚國家之福而不自肥已有匪其彭之象如是無過也離遇艮火焚山化物有此義彭也象謂匪其彭无咎明辨晷也辨治晷也離離體明能辨治國事而分義故不自肥以受過

六五厥孚交如威如吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而

无備也

六五柔居君位其占厥孚交如威如吉象剛應一柔上下交相孚信皆發本志離遇乾曰為天之精離中本乾中一氣相通有此義若位尊嚴而中正柔順雖威如而不猛人信孚其平易而不設戒備

上九自天祐之吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

上九剛在大有之外居君之上是不有共而有聽之天命天必祐助之也離遇震木生火火焚木兩歸於盡而土實生焉土者萬物從生之本大有之至者也故有此義繫辭云天之助者順也人之所助者信也履信思乎順又以向賢也是以自天祐也周易疏畧

謙亨君子有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

有大者不可以盈故受之以謙謙卑遜也謙則自亨天道下濟謙也而光明亨也地道卑謙也而上行亨也天氣下降以濟萬物天之謙而化育之功光明著見非亨乎地勢卑順處物之下地之謙而其氣上行以交於天非亨乎剛為天道柔為地道一剛不居君臣二位而處天下濟也光明也也艮柔曰其道光明艮為山艮止篤實而發自輝光也卑而上行坤居上也而其占又為君子有終者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者始不足而終必亨之道也占者若能謙則處尊而天地神人祐助之其德亦終必尊尚而不可踰此君子之終然也虧盈益謙如日月往來寒暑消長是也變盈流謙如高者傾變而反陷卑者流注而益增也鬼神者造化之迹滿盈者禍害

周易疏略 上經二 謙 十七
 之謙損者福祿之必然之理也人道疾惡滿盈而好與謙損又必然之情也說下卦言剛居上二柔仰而尊之為尊而光就上卦言剛居下三柔俯而藉之為卑不可踰

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山地本卑而山處其中地謙而山亦謙也地而下而承乎山本謙山小而地之中亦謙也觀此象本卑者即處其大本高者即處其小有多寡稱平之義故君子觀象以裒多益寡稱物平施

初六謙謙君子用涉大川吉
象曰謙謙君子卑以自牧也

下位本卑遜復以柔處之是謙而又謙君子之行也有謙謙君子之象艮遇離離為文止於禮讓之文有此義其占為用涉大川吉涉川而用謙謙之道則吉謙謙而用涉川之道則吉也象以謙謙君子之義未明而曰卑以自牧也牧養也如牧牛羊豕方使之馴服位之卑下正可為養德之地有未能謙多方馴之使謙

六二鳴謙貞吉中心得也

六二柔居賢位多譽是得謙之中而有聲聞者也故有鳴謙之象艮鳥喙遇巽又為木為風風木相與皆有鳴意而其占貞吉少不守正則鳴近於好名謙謙於邪佞矣象謂鳴謙貞吉中心得也理自當謙中心有得於理非有所為而謙也此即所謂

周易疏略 上經二 謙 十六
 正道也占者如是則吉

九三勞謙君子有終吉

九三一剛為眾柔之主本宜居君臣兩位乃遇兩位不居而居其下此過中之謙謙也承上接下之間君臣皆柔而託之以政士民皆柔而賴之以安大有功勞而以謙居之為勞謙之象艮遇坤皆土土養萬物有功勞而處卑下有此義勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者此謙所以不妨過中也而其占為君子有終

象曰勞謙君子萬民服也
 謙謙君子萬民服也此所謂終吉也象曰木非有功之位而多凶之地也九以臣

之德體謙而居之至於萬民服非依然君臣之德乎服者服其功實服其謙

六四无不利撝謙

象曰无不利撝謙不違則也

柔處剛謙之上其占无不利彼其所勞皆為我代柔侯於剛又何有不利乎而其象則為撝謙撝發揮也四居臣位有發揮九三之責而實以柔謙之道行之凡所發揮不過與賢者商確求其嘉謨而從順之耳豈非撝謙之象乎坤順也坤遇震震為動順下而動之義象曰不違則也震為初生為天則六四雖若順九三而實不自違其天則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

象曰利用侵伐征不服也

六五君位中正謙而柔比又皆柔不富以其鄰之象坤為地遇坎水水流則土空有失富之義鄰六四上六也剛健有功者在下方讓善於君臣君无可謙惟以富讓之而不與天下爭財利故及其臣皆不富也而其占利用侵伐无不利不富則我謙之極而人盈之極以天地神人之道揆之謙者當盈盈者當謙矣故有侵伐之利也此時彼盈者天已虧之地已變之鬼神已害之而人情已惡之雖欲兵戎不加豈得已哉坤象也坎險也象以行險有此義

上六鳴謙利用師征邑國

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六柔居謙終謙之盡而窮者有鳴謙之象坤遇艮艮為黔喙鳥之言也有此義鳴與六二少異謂稱謙以歸之也凡極謙者過於自貶人不諒其謙而反侮之其勢必至自稱述其謙德以與之爭故聞於人豈非志未得乎故占者利用行師征邑國此爻之占與五畧同但五中正之謙故利伐上高謙而常自足故止可征屬邑之國坤艮一陽統衆陰亦有師義有邑義

豫利建侯行師

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

天地如之而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

有大而能謙必豫故受之以豫豫喜也以卦體一剛居臣位而上下柔爻皆應而順從之是剛有應而志得行也以卦德坤順震動順人情物理以動也志行而順動故豫而其占利建侯行師者何也居臣位而剛次君位而有君體有建侯象震為立君坤為封土一剛居臣率衆柔有行師象震為將帥坤為衆二者天下大震動之事為順人情物理以行之者也故有此占剛應志行其時則然也順以動其理則然也理重於時故豫莫豫於順以動也豫順以動故天地如之况建侯行師乎天地以順動正謂明前意日月不過者天地道為順動也而四時不忒則

謂清者聖人以節制人情為順動也而民服則天下豫矣日長至則短短至則長日晦則朔望則缺皆不得過若過則寒暑失序而四時差忒萬物何以遂其生長收斂之性而豫乎人情之不可過無異於天理則必以刑罰齊之若無刑罰則善惡混而強暴者無所畏弱馴者無所立民何以化而豫乎觀天地可知天地如之觀聖人可知建侯行師豫之時其義豈不大矣哉順動之義不與豫謀而豫若專謀乎豫則反不豫是豫之時有義存焉而天道聖治不能外義誠大矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷奮於地而有聲樂發於德而有聲故以作樂崇德雷出地中而聲常在於天樂發諸

德而聲常通天達乎鬼神故又以盛樂進之上帝以配祖考陽氣始閉鬱地中及奮為雷則和暢故為豫誠敬初閉鬱心中及奏為樂則亦和暢故亦為豫也殷猶盛也

初六鳴豫凶

初六柔居下位與九四豫王為正應有鳴豫之象坤地遇震為雷為善鳴有此義豫一剛與柔本無私豫乃初六下位志量本淺而獨與剛有私應故不啻其志之滿極而鳴得意以聞於人也占者如是安得不凶志不可滿樂不可極故象謂志窮凶也其志必欲窮盡其豫不知忌憚不死於安樂者鮮矣

象曰初六鳴豫志窮凶也

六二介於石不終日貞吉

象曰不終日貞吉以中正也

下卦三柔爻六三比剛初六應剛皆有上於四以求豫樂之象獨六二居中守正不介有守也坤地遇坎坎為堅如石也故有是象占為不終日貞吉既介於石何用終日天下唯豫樂之情最耽大事纔欲始待便難斷畢畢竟說放下便放下自無事占者如是斷決方能固守正道而吉六二之微即

六三盱豫悔遲有悔

六三柔過中比豫王有盱豫之象盱上視也凡小人得親近上官必安日尊大日常

象曰盱豫有悔位不當也

上視以眇人方難堪而彼正以此得意此六三為過中之豫也坤地遇艮山視常高有此義而其占悔遲有悔上視者四也則下所不視者二也婚上官少賢者義不應爾自當早悔故告占者速悔若遲將來必有悔也象謂位不當也豫不當過適中之位故不當也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四為豫王有由豫之象由根因也象柔無任事之質九四一剛居臣位任事君民上下皆賴以豫此豫所以為豫之根因也震遇坤子得母而豫有由有此義而其占為大有得君民上下既皆以柔任四之剛其志下大有得行者乎即柔所謂剛應而

象曰由豫大有得志大行也

其志下大有得行者乎即柔所謂剛應而

志行者也而其占又為勿疑朋盍簪勿疑
勿貳於五也蓋簪統屬於四也四與諸爻
同處君位之下有同為臣之義故為朋簪
所以總貫眾髮者也眾柔无一剛任事則
紛紅委弱如髮矣四雖大有得然既為臣
位必存至誠無疑貳於君之心然後同類
歸其統束若特剛疑貳於君大義不足服
衆又何肯以同為臣而受其統束乎前占
時後占義占者有此

六五貞疾恒不死

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五君位之謙中正比下剛柔乘剛為震
卦為驚恐故其占雖正而有疾患也變兌
為剛中為悅故其占為疾豫而恒不死以
其柔中變為剛中則中不亡故也此見君
周易疏畧 上經二

位之謙貴以剛行中正之道而後可以免
死亡之患不然輕則疾重則死見人君甚
謙也

上六冥豫成有渝无咎

象曰冥豫在上何可長也

上六豫極不豫有冥豫之象冥昧也昧昧
然而豫也震過離麗於震驚之中而豫有
此義而其占為成有渝无咎渝變也勢窮
易變有能冥豫雖成而變之善補其過自
无咎也震過離又為明有此義象謂冥豫
在上何可長也豫既廢何可長豫而不變
言不容
不變也

三三 震上 震下

隨元亨利貞无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎

而天下隨之隨之時義大矣哉隨時隨時之
義與諸卦例不類義亦費解
今本朱子本義正之如此
豫必有隨故受之以隨隨從也人多特剛
自用而不從眾今乾卦最上一剛來於坤
之下是剛來而下柔由是剛皆下柔上卦
二剛隨一柔下卦一剛隨二柔剛柔相協
遂成震兌二卦此動則彼說益无不隨卦
有是體又有是德安得不各隨邪而其占
元亨利貞无咎言大亨而宜隨正有正而
不隨則有過故貞自无咎而天下隨之矣
豈不大亨乎言我能從正虛己補過則天
下之人見我之從正皆虛己以隨我而大
亨在是矣隨及於天下之大隨之時其義
豈不大矣哉必我能隨正而人始隨我不
然是无

周易疏畧 上經二

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷本動物而有時休息澤中亦剛隨柔之
義君子以嚮晦之時入而宴息天以晦夜
予人天下羣動皆息此君子所以法天之
道而休養者也問雷有潛澤中之事乎曰
只取象耳然亦有其理澤生物之繁必待
雷而動是雷聲動動於澤雷聲收收於澤
也豈不是澤中有雷問何以為隨澤
缺色則雷收聲相一而不二便是隨

初九官有渝貞吉出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九剛在下為官有渝之象渝變也初剛本降自上爻是上官有變故而貶斥也其占貞吉從正吉也降於二之下則宜惟二中正之道是從未可仍有官意妄自尊大也占者如是則吉矣震遇坤動而順有此義又占出門交有功與六二賢位切比是出門路有益友輔助故為出門交有功震為門路有此義日出方故為門象日不失也言不失從正之吉也

六二係小子失丈夫

象曰係小子弗兼與也

六二一柔視初剛在下有子象視四剛在上有夫象妻從夫母從子皆所當隨之正也既界兩可未有合而隨遠故有係小子失丈夫之象震為子遇兌為妾澤潤下周易疏畧 上經二 隨 三 有義也此初九則小子走何得不係之九四尚有所隔則丈夫遠何能不失乎問往說失丈夫為九五應爻也曰三失小子豈應爻乎此直就問一爻與不問一爻論耳再以卦象合之問此占當為所得者小所失者大曰然但不得謂所得為不當得所失為不當失也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

象曰係丈夫志舍下也

六三之柔視四剛在上有夫象視初剛在下有子象又皆當隨之正也而四近初遠不隨下而隨上有係丈夫失小子之象震遇離離為女火炎上有此義其占為隨有求得利居貞四高位為外卦巽從貴內食外是有所求也求而得可謂稱意之占矣

又戒以利居貞者為過中也占者宜審寧居靜而不可輕動寧貞正而不可為邪象因過中之係丈夫與六二中正不同而曰志本舍下非弗兼與也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四剛居臣位下比有柔臣本宜柔順隨君而反獲柔以隨我是四本隨而反有獲故為隨有獲之象兌澤遇坎水相得而隨之有此義而其占宜守正而猶凶也若能有誠信於道以明心處之則何咎焉要之天下之人尊卑貴賤皆當隨君臣無私得人隨之義是貳君也難免人君之疑故雖正亦凶象謂隨有獲其義凶也其義當凶便有可以不凶之義是在人自處之學故又占為有孚在道以明何咎有孚在道明功也心之所信無不在於道要皆明之功而已惟明故信道信道則所獲之隨總以為君得人又何有不見諫而得過者乎

九五孚於嘉吉

象曰孚於嘉吉位正中也

九五君位剛居正中其占孚於嘉吉嘉善也占者誠信於善則吉也兌為善言遇震為善行有此義人君無隨人之義而惟孚信於嘉善凡有嘉言善行則折節聽納之弗敢以剛自矜是即人君之隨而已矣而其占吉者善則天下隨之也象曰孚於嘉吉位正中也正中故守善也兌為言震為行得中位為嘉言善行

上六拘係之乃從維之王用亨於西山

象曰拘係之上窮也

上六隨之窮也柔居君之上不得隨君之象也人未有不隨君而可以自安之理故窮則必反而其隨蓋切故上六之隨九五猶有拘係之乃從維之象既拘執牽係恐合有此義其占為王用亨於西山昔太王避狄去國在於岐之山此時百姓於太王其隨道窮矣既而曰仁人不可失從之如歸市而周家王業遂亨於此周公於造之極則得之艱難而後亨也亨作享亦可神享其祀故與周也

三三 異下

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

周易疏畧

上經二

蠱

二十

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲

三日終則有始天行也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也蠱猶壞穢壞即有事可為不壞則常不為故言蠱即言事也卦何為蠱剛上柔下巽而止故為蠱乾下巽上於坤之上柔下

上柔下於乾之下巽上於坤之上柔下者去居於上弱虛者未莫於下上重堅而下輕脆基壞而顛覆從之此卦體為蠱象也艮為止巽為入物止而不動陰溼入於下則蠱生而蠱之此卦德亦蠱象也而其占元亨者天下治也自古天下之治皆原於天下之壞治則常情慢而日就於壞壞則不容不敏勵而日就於治此必然之理

象曰山下有風蠱君子以振民育德

蠱所以大亨者天下由此治也其占又利涉大川者往有事也天下事從不壞時整理嘗憚艱險從壞時整理自不避艱險故利涉大川往到險處作事也其占又為先甲三日後甲三日者終則有始天行也天有十日甲至癸乃天行之則而甲為首然甲實不自甲始也上連壬癸水已生木是也丙木必生火是後甲三日猶未離甲氣也豈非天之行終則有始相循無端蠱之義即天之道也物壞之時即有事之理焉焉有事之時即又有物壞之理焉焉物終而始此見窳不可不早圖治而治亦不可不預慮其窳蠱有此義為占者告也

山下有風山止而風不得舒其奮鬱披靡於山下者必毒故為壞亂有事之象君子以振民育德振鼓舞而興起之也有德長養下民之德也上止則下情漸之即以養好時為振振而聖之以禮義禁之以刑政雖若出於強已日生其德而不知

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

初六下位有幹父之蠱之象幹蠱者倚飾其已壞之事也初六柔而在下位其占為但子之家其父之弱而考可無咎也象百考父之家其父之弱而考可無咎也象百其生氣乾乾秋老萬物成實即復生之機有承考也初六之幹何必有事其意能承承前事已壞後事將新乃天道先甲後甲

之義也天一而有十乃陰陽生子之義也故象取于繼父事觀彖辭而思過半矣

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

九二下卦之中有幹母之蠱之象下中剛得中道是賢者居家問之中整飭內事得其道也非幹母蠱而何異為入過良為門為閣有此義而其占不可貞此固正道而所幹不出問闈學者守此不免固陋則不可也象以幹母蠱之義未明而曰得中道也若他爻則或下卦而非中爻則或中爻而非下卦皆無闈內之象故皆屬父蠱耳問既得中道似無不可貞之占曰各隨卦論此中道猶內道也非幹蠱自無此象安有此

周易疏畧 上經二

九三幹父之蠱小有悔无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

九三下卦之上亦幹父之蠱之象三木過中而剛處之則其所幹之事必有失之太過而不當者巽上為躁卦遇坎風水相洩有此義而其占為小有悔无大咎幹蠱總皆俯飾敵壞之義六爻皆无凶占即三過中失正豈小失哉而但得有幹於父之蠱則身之貞過為小耳象謂非无過而終无過也亦以其於父蠱有濟也父重而已輕道之衡量然矣

六四裕父之蠱往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六四臣位有裕父之蠱之象國事未定何得汲汲於家事國重而家輕道之衡又然也若不柔而剛恐雖當寬緩而有不能寬緩者矣以柔處四則成此象其止遇難明知所當止有此義其占往見吝其位其才俱當寬裕而猶往焉自取憂虞象謂往未得也未得所以吝可見居高位不得借以幹家事靖家難也

六五幹父之蠱用譽

象曰幹父用譽承以德也

六五尊位亦幹父之蠱之象而其占為用譽人君幹蠱中與之君可立名譽剛為有實柔為有文占者如此可用有美譽也艮過巽山多木為名譽有此義卦非幹蠱則譽為虛譽卦既為幹蠱是有其實者自有其名故象謂幹蠱用譽承以德也幹以中正之道承先以德而非虛譽也

周易疏畧 上經二

上九不事王侯高尚其事

象曰不事王侯志可則也

幹蠱至君位而盡出乎其外更无事可幹故有不事王侯高尚其事之象居五之上故為不事王侯蠱終无事以出世為事故為高尚其事且高尚遇坤坤為有土有象見而止之有此義象曰志可則也自庶人至天子无不有常幹之事而此獨一无所事是其事无可取矣而其志則可法彼以无所求於王侯為志使有事之人皆以此為志則天下庶幾无事矣凡又有此象而得失未明孔子為明之此類是也

坤上 兌下

臨元亨利貞至於八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以

正天之道也至於八月有凶消不久也

有事而后可大故受之以臨臨者大也以卦體柔依剛以為實故剛大柔小二剛浸長是以大臨小衆柔皆設虛位以待剛之臨蓋是臨之體也以卦德說而順大人有以悅乎小人而小人有以順乎大人是臨之德也以外應九二剛中居內而六五應之於外是大人由內往臨於外而直至于君位此臨之位也故為臨如此有不大通者乎要之必以正也大亨而必以正者此天之道也何則臨為十二月之卦天道以十二月大寒之陽氣為貞固之氣至於正三四月萬物生長皆正固之氣所臨蒞而周易疏畧

上經二

臨

三

亨通之大亨必由於正豈非天之道乎惟為天道故其占又為至於八月有凶八月者八閏月也自初爻數起歷八變而二陰生乃六月也五月夏至一陰已伏則初爻之陽已消於下矣至六月大暑而二陰已長則二爻之陽又消於上矣故浸長有極盛之陽而大通者即進知有必消之陽而不久占者所當早知而預防之也此自是遷卦亦不必牽人遷義大亨以正天之道便從十一月臘月說至四月以盡六爻之義至於八月有凶御從五月說至六月以盡初二兩陽消變之義此皆因浸長起義按各月卦氣為占斷也抑或兌為酉方八月酉月中秋之後萬物將消敗也

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民

无疆

地高大臨澤而澤受範圍不泛溢有教之象地廣厚容澤而澤不涸竭多生息有容保之象故君子觀象臨民而用是道焉教本无疆故其思亦无窮民本无疆故容保亦无疆兌為講說而坤象順之亦有此象

初九咸臨貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

剛居下位以德感人為臨者也有咸臨之象兌澤遇坎水自相入有此義咸感也速也德感之速倫於己而動於人而其占貞吉固守其正則吉也等為齊民何能遂有以感動之是非固守其正可乎象曰咸臨貞吉志行正也下位本无事業其志在於行正而已

周易疏畧

上經二

臨

三

九二咸臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

剛居中也亦以德感人為臨者也亦咸臨之象兌遇震悅以動有此義與初同為咸皆无位而以德感人也若論其德則自不同初立其志中厚其養初得其一偏中居其大正初猶民之列中則聖賢之沐德養既盛動物益遠故占者如是吉无不利也象以其義未明而曰未順命也言二之吉无不利此時尚未順受天命以臨人而德之所致已

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

六三柔居過中之位處承接之間以猶悅於人焉臨者有甘臨之象甘猶悅之義也兌遇乾金相比少女舞君有此義而其占无攸利臨乃蒞而治之也而六三既非正臨之位又為過中之柔徒以甘臨占者如是何利之有象謂甘臨位不當也三以柔處非正臨之位而何以行其正臨之法位不當自甘也而其占又為既憂之无咎三之用猶悅者其德有所虧而心為憂也既憂之則改其過行不至於長有過矣乾兌皆金金健而能明多憂懼也

六四至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

六四柔居臣位應初剛有至而臨之象臣位臨民之位也以順君之德居正臨之

周易疏畧

占者如是則无咎正當臨位何過之有

六五知臨大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也

六五柔居君位正中二剛來臨之居中以蒞天下坤遇坎坎為明智順而明以明德臨之有知臨之象故其占為大君之宜吉若大君而不知臨則庶務叢勝无以協中蓋所宜乎不宜則不吉矣象謂大君之宜行中之謂也就知之至善而言日中就中之明體而言日知行中即行知也

上六敦臨吉无咎

象曰敦臨之吉志在内也

柔居最上有敦臨之象敦厚也位以君位為極出君之外則不臨矣當臨之時而不臨其積益厚故有此象如人有正心誠意之學應宜出建治平之業而卒不出必其志在反已自脩其臨之德安能不出乎坤遇艮土厚有此義占者如此有何不吉又有何過象謂志在内也

觀盥而不薦有孚顒若

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

周易疏畧 上經二 物大然後可觀故受之以觀大可觀者在

觀於天下故名觀大之義見臨卦剛光大者可觀而又在上位此二剛爻之義也願者願從巽者遜入德之可親者也九五剛居中正德之至嚴者也以其親可畏之德為觀於天下也而其占為盥而不薦有孚顒若言下之人觀而化也盥流手也薦進物也下之親上嘗欲奉物以進而接之卒見其威嚴難犯不可以物進而接之也故盥手欲薦而卒不薦此可觀不可即之義懷其德而憚其威也

者乃天之神道也天以日月星辰垂象可觀而不可即而四時之化生長收藏自不以至於差忒聖人大觀在上順巽中正以觀天下是以天之神道設教也令天下可觀

而不可即觀感而自服其化其化不亦神乎

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上吹噓廢物亦有上觀下感之象先王於以設省方之典周觀民俗因以設行教令使四方民情之不齊者咸知相觀而感以歸於一風俗同而天下治矣

初六童觀小人无咎君子吝

象曰初六童觀小人道也

初六下位最遠於剛觀之不見有童觀之家童人小而目力不足雖嘗觀而无所見坤為迷遇震為初生有此義占者為小人則无咎若君子則吝也民可使由不可使知乃小人本然之道何足過責若君子而童觀雖不成凶亦吝矣觀者觀九五中正周易疏畧 上經二 觀之則見其道之盛所觀後遠遠之所見不明

六二闚觀利女貞

象曰闚觀女貞亦可醜也

六二中位應剛而遠居中視遠有闚觀之象門內視外曰闚觀下卦之中門內之象在觀為女子之觀所見不遠窺亦不切坤遇坎順而陷於中有此義而其占利女貞闚觀女子之正道占者利以女貞之道自守象謂亦可醜也謂非君子之本志也

六三觀我生進退

象曰觀我生進退未失道也

六三過中之觀其闚觀矣然與九五向隔一位若有所見而欲進若有所疑而欲退有觀我生進退之象我生進退猶言我生平之進退也或宜進或宜退即於此而用觀焉坤遇艮順而進止而退有此義象曰未失道也言雖進退不決而慎於觀省亦未為失道也

六四觀國之光利用賓於王

象曰觀國之光尚賓也

六四高位比剛升於國而得觀其光矣有觀國之光之象巽入遇乾乾為君有此義顯於班朝蒞官者而其占為利用賓於王賓於王作王家賓客也尚未任職授事若任事則非觀矣故曰觀國之光尚賓也周易疏畧 上經二 觀

九五觀我生君子无咎

象曰觀我生觀民也

九五君位觀之主也天下皆觀一人而一人果何以為觀之道乎剛居中正以為觀於天下是能反觀內省於我生絕无有求於人觀之意也有觀我生之象巽入遇艮止有此義而其占君子无咎君子以寡過為學者也唯君子方能反觀唯反觀方可无咎若非君子則求人而不求已何以觀天下之觀仰而能无過乎蓋民同此生觀我即所以觀民親民固有不失明德之外者矣故象曰觀我生觀民也

上九觀其生君子无咎

象曰觀其生志未平也

上九觀窮既不處下而觀上復不處君而觀民自重其生無與於人有觀其生之象異遇坎木自生有此義其占為君子无咎若非君子則孤絕之志不以之反觀生平而以之輕視天下則有過矣其生與我生異者我者民之對故觀我即所以觀民上九既極无觀之對貴己賤人故直以其生予之為絕物之甚志未平也惟君子能制其未平之志故无咎

三三 離上 震下

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動

周易疏畧 上經二 震

而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位

利用獄也

可觀而後有合故受之以噬嗑噬嗑者合也噬則賢而合之也卦上下二剛而中虛頤口之象九四一剛在中物在口中中之象物在口中勢不容不噬而噬之以象天下斷物之梗而使之以合者莫如噬嗑故噬嗑之亨利用獄也以卦體三剛三柔分列於上中下剛柔不偏也以卦德既動而後能明舉動不妄也以卦象雷震物電照物雷電合而物之剛伏者章顯物情不蔽也以卦中六五柔得中而居上位以行中正之道也如是雖不當位利用獄也不當位者卦有三剛各不居上下之中位也不當位而事未利惟用之治獄則利獄取去其開而使之合噬嗑所以合之也剛柔分則不

偏而問者合矣動而明則賞罰中而問者合矣柔中上行則主柔順以行中正而問者合矣矣故利用獄也體德象中四事似无不之唯利獄也此聖人玩易最精處噬嗑之亨在用獄則六爻之吉凶皆用獄之失得也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

雷電合而物章顯故為噬嗑陽奮陰中有聲為雷而電即雷之氣所奮溢而為光明者也此二者雖二而合一之物要皆天地陽剛之氣足以決陰氣之窒塞故合而萬物震動章顯也此可以知剛者必明之義矣先王以明罰敕法用此道焉罰言刑也法者即刑罰之著為常典者也明則罰之所在无冤情赦則法之所在无姑息明明

周易疏畧 上經二 震 震法電之光教力央法雷之威大抵難震震悉麗於恐懼二卦本有獄象豐義亦然

初九履校滅趾无咎

象曰履校滅趾不行也

初九剛居最下下民无知犯刑其罪小其刑亦取在下有履校滅趾之象震為木為足遇坤為民為迷有此義履校足滅趾使不納足以係累之也趾所以行滅趾也使不得如常之趾便其行猶之沒矣故曰不行也占者如是乃无咎古者人有過則杖其足禁之不得行由此可以无過矣故傳曰小人不威不懲小懲而大戒小人之福也

六二噬膚滅鼻无咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二中位以中德治獄者也乘初九之剛難以折服而滅切以聽斷之有噬膚滅鼻之象震為木遇兌金剋之有此義噬齧人之肌膚未有不以己之鼻沒入其膚者噬服必取彼最切之情而痛以折之有多不易膚也然非盡我之聰明致我之忠愛又不能淡入而得之有如滅鼻也如此雖若過於淡刻而在用獄則何咎之有占者如是自无咎也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

象曰遇毒位不當也

六三柔處過中即為過中之噬嗑有噬腊肉遇毒之象震遇離震為蕃鮮離為禽獸周易疏畧 上經二 噬

有此義周禮注曰小物全乾曰腊蓋獸之小者全體骨而乾之禮謂三牲魚腊天下之美味也過中之噬嗑美味多也其於折獄即為過於得情過則人反有不服罪而相犯者如噬腊肉遇毒也而其占小吝无咎亦不過小有憂虞而已治獄得情又何過也三過中之位為不正之位而何過正人故為位不當雖得情而人不服也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

象曰利艱貞吉未光也

九四臣位所治者大獄有噬乾肺之象雖為禽獸遇艮為堅有此義而九四剛直又有得金矢之象肺與葷通肉之帶骨者乾肺噬之不易象大臣不治小獄必獄之大言治難而後治之也金剛之至矢直之至言治難治之獄而得剛直如九四則不難

治矣而其占利艱貞吉惟其如乾肺之難故戒以利艱言貴反覆詳慎以剖折之也惟其如金矢之易故又戒以利貞言貴固守其剛正之道也獄无吉道而四獨吉者剛也卦有三剛初上以剛犯刑餘雖治獄而非剛四為臣正居治獄之位而得剛直豈不吉乎象謂雖吉未光則為大臣者聽訟終不若无訟可知矣

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

象曰貞厲无咎得當也

六五君位非治獄者其所治皆獄之已成歷經獄官聽斷者而告之王以決耳有噬乾肉之象乾肉骨已盡唯待噬之猶獄是非已明唯待決之也離遇乾乾純陽乾燥有此義六五離中變乾中有得黃金之象黃中也金剛也言中正剛斷也而其占貞厲无咎占者固守正道雖危无咎也獄待人君聽之再不可易豈不危乎能固守其中正之道雖危而得當自无過矣

上九何校滅耳凶

何同

象曰何校滅耳聽不明也

上居君外法外之象剛在最上罪大惡極之象於罪為上罪於刑亦為上刑有荷校滅耳之象離為耳目遇震木是木斃其上也有此義荷校首祿何負也斃木納首則枝在肩上也荷故及及其耳也耳主聽小人也作惡必自恃其聰聞正言則以偽為聽聽惡說則以敢為能是其自以為聰而實耳占者如是則有凶也蓋何校滅耳所以示欲成將制刑也非罪止於此禁傳曰

善不積不足以成名惡不積不足以滅身
小人以不善為無益而弗為也以小惡為
無傷而弗去也故惡積而不可掩罪大
而不可解觀滅身罪大之言可知矣

三三 艮上 離下

賁亨小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔

故小利有攸往天文也文明以止人文也觀

乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾
也無本不立無文不行豈不貴飾哉卦何
為賁柔來文剛剛上文柔便是賁而占亨
小利攸往者柔來文剛故亨剛上文柔故

周易疏畧 上經二 賁 彖

小利有攸往天下未有純剛而可行者文
之以柔則行下卦本乾純剛而柔來文之
其剛健乃可通矣故占亨也天下未有純
柔而可行者文之以剛則行上卦本坤純
柔而乾分一剛上而文之其柔順乃利往
故占小利有攸往也亨剛亨也小利柔利
也非小事利猶言柔順卑下以小自處者
利耳天文人交仰承上文覆申象占之義
柔來剛上陰陽交錯相濟天之道也故為
天文又離文明而艮以止其文明可觀止
其分而不借人之道也故為人文觀乎天
文如觀日月之次昏旦之星可以察四時
寒暑之變通天之文在焉天之亨利亦在
焉觀乎人文如觀君臣父子長幼夫婦之
節次則導以禮樂齊以好惡辨以車服采
章可以化成天下之風俗人之文在焉人
之亨利亦在焉易中言小便是言柔言小
利便是言柔利若此卦既是小事利孔子

如何說天文人文恁地大話故與易相反
非賁剛柔相濟為文直是大小強弱相濟
為文之義人若直恁大去直恁小去便直
一色不足觀大的究不能通小的亦不利
在這相文之後大者方通小者方利矣如
此看來然後知孔子分釋亨利恰是文王
之意嘗試別作一思想直不精細貼切學者
直須守定孔子之說熟讀熟思不可添減
一義自有 豁然處

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山之火亦文山下有火又增一片光明為
山之飾故為賁君子以明庶政无敢折獄
庶政之已告成者其實事已立加飾其節
日使之燦然明備若折獄豈可於實情外
加飾毫末乎故君子不敢以賁道折獄也
周易疏畧 上經二 賁 象

初九賁其趾舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

初九剛在下位有賁其趾之象雖文遇艮
止足止曰趾有此義趾在下而所以行也
賁趾則徒行即為可觀言賤當守朴不可
過求文飾而其占為舍車而徒初九此六
二剛柔本相為賁位又相接但六二合賁
於九三初九自當舍之安守朴賁即以爲
文不宜干求故舍車之文弗乘而寧徒步
也其義宜然耳問何不諭應曰賁剛柔相
雜為文有此義无應義試
看柔辭再看以下爻辭

六二賁其須

象曰賁其須與上興也

六二柔居上下二剛之中為上剛所求從上而動有賁其須之象願上毛日須離為心遇乾為肺心為血肺為氣須為血氣之餘陰柔之物賁於願之間而根實附於口之上口若則須與俱起焉六二之賁似之故象特明之曰賁其須與上興也其占當為君子雖在上下之間其德為上所求自不與下而與上也

九三賁如濡如永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

九三一剛賁於二四兩柔之間居下上之間得兩卦之文為過中之賁賁之盛也有賁如之象離遇震震玄黃有此義一剛得兩柔則剛益潤澤有濡如之象震又為蕃周易疏畧 上經二 賁 為鮮有此義占者永久守正則吉過中之文采潤澤者有禮也自不致人侮但恐過中之賁不能永久守正故戒之則終莫有侮之者矣

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

六四高位下比九三剛柔相賁貴者之賁賁之盛也亦賁如之象艮山遇離離文盛有此義上比六五皆柔則朴素无文離如之象艮為童山遇離離為牛牛牧山有比義六五君位乘御乎臣雖无文不得不得疾趨而奔走之白馬翰如之象艮為白馬路遇離又為馬為羽有比義卦本賁自當與三五於爻為尊又宜與五此六四所當之位有此疑難故曰六四當位疑也而其占為匪寇婚媾非為寇而疑難為婚媾疑難

也艮離男遇女有此義象曰此終无怨之占也就婚於下雖為就下而文可觀就婚於上雖无可觀而尊貴男配女火生土任其成就皆可嘉也雖先若可疑而終无尤怨

六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉

象曰六五之吉有喜也

六五君位與上九剛柔相賁者也上九居卦上賢者高尚處丘園之象艮遇巽有山丘林園義丘園文也人君與之為賁則束帛以為聘禮有賁於丘園束帛戔戔之象巽又為蠶桑織文有此義戔戔采帛色言文也求賢以文則實之不足為五柔也故其占吝而又占終吉者文陸者禮陸也賢者當際可之仕必應聘而來豈不終吉象曰周易疏畧 上經二 賁 六五之吉有喜也與賢者有往來可喜之文采其吉如是而已

上九白賁无咎

象曰白賁无咎上得志也

賁極者必反本而剛亦直實上九以剛處極有白賁之象艮遇坤色素有此義白无朱色亦言賁者與六五剛柔相得為賁則白即以賁而顯也而其占无咎者上得志也上九與六五剛柔相得得君以行其白賁之志故曰上得志占者朴素自可無過

艮上 坤下

剝不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

行音杭

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝剝也謂剝落之也卦何以名剝柔變剛也自姤而來自下生漸長至於盛極羣陰消剝於陽故柔變剛為剝也其占為不利有攸往者小人長也在此為柔變剛在時為小人道長變君子之所為也其不利攸往可知有往必為小人所剝變也此時唯宜順時止而不往乃觀象於剝而法其坤順艮止之德也君子平昔有為何以遂不往如是君子尚消息盈虛天行也天之運行陽長則自消而息自虛而盈君子尚之往而有為

周易疏畧

上經二

剝

剝

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山附於地山日見其剝削地日見其饒厚地厚則山益安矣為民上者賴下以安苟剝下則山益安矣為民上者賴下以安苟宅之道而終不可傾者也為民上者可不

初六剝牀以足蔑貞凶

象曰剝牀以足以滅下也

剝自下起以漸而上初六下位剝滅其下剛有剝牀以足之象坤為牀遇震震為足有此義牀所安也象正人為君所藉以安滅足滅其在下之賢故其占蔑貞凶蔑猶滅也小人道長而正人有消虛之慮散凶也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨同

象曰剝牀以辨未有與也

六二中位有剝牀以辨之象辨幹也六二中位正牀也故有幹象變剛於中故為剝幹象坤遇坎陷於中有此義剝牀之幹無所安矣故其占蔑貞凶言國有中正之君干如牀辨然滅之未有不因剝牀足猶有幹可與於安剝牀乾則未有可與於安者矣言蔑中正之為甚也

周易疏畧

上經二

剝

剝

六三剝之无咎

象曰剝之无咎失上下也

六三本剝九三者亦剝之小人也居上下四柔之間有承上接下之責四柔借以無問者也乃與上剛相應而離失其上下之宜是雖為剝剛之人而其後又與正人君子相與卒補其過也坤遇艮艮為小人而順有此義占者如是亦可免過矣象謂剝之无咎失上下也既剝之而又无咎剝剛之後而悔過不於其上而於其下之黨相承宜也問時說剝之二字體笑曰五陰皆已剝陽之後皆為剝本爻豈可又說三不剝上剛皆剝上剛者乎

六四剝牀以膚

象曰剥牀以膚切近災也

下卦牀象比於牀上者則膚也四臣位切近君有膚象剥牀及膚豈非切近之災乎艮止亦牀象遇離離麗也為皮膚有此義

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵终无尤也

六五剥極比剛有貫魚以宮人寵之象剥至君位君亦變剛為柔柔極无剛則柔失所依故有是象小人剥君子惟恐不盡君位亦變則君子盡矣君子既盡則天下大亂又急欲托君子以治之而相與寄命幸有上九君子居世之外以避亂又安得不君臣上下同類聯比以依之如貫魚以宮人寵乎艮為闕寺為宮人遇巽巽為女為周易疏畧 上經二

魚為純有此義而其占无不利象曰以宮人寵終无尤也以宮人之柔順而寵於人此終不為人所尤怨之道占者如此故无不利也問剥卦何至五爻獨有別解而无言剥曰未嘗不言剥若非剥便是九五剥者柔已剥剛非旋變也柔與剛本相得就其已變者占之則凶就其相遇者占之則吉

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

碩大也剛為大不食為剥也五陽剥盡一陽獨存猶淡秋凋落之後尚有一果隔於空木色象倍光大也故有碩果不食之象艮為果遇坤為吝嗇有此義而其占為君

子得輿小人剥廬為一時之所推戴極尊而安故為得輿艮為止遇坤為大輿有此義象謂民所載也與六五比人君率天下托庇之而曰民者見五爻皆柔一比无不此至民而止則君子所以尊而不危也君子得輿則小人自无所用小人視爵位如盧舍不肯且夕離者剥之必不使有位艮為廬遇坤為吝嗇君子不與之也

坤上 震下

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復而其占亨復何以亨剛反也剛剝盡而復反故為復而亨也其亨如何出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往凡皆言亨之實也出入无疾朋來无咎者動而以順行故也震動而坤順是其所動皆順理而无違悖是以出入皆順自无疾害而朋類順從自无過咎也反復其道七日來復者天行也天道之行无來而不往往而不來卦之一週而剛復則所歷者連本交為七位七爻象七日則來復者乃天行反復之自然所以占亦然也利有攸往者剛長也剛反則必長是君子道長之時故占者利往也復其見天地之心是贊語天地之心本不可見於復其可見乎陽氣生物天地之本心也漸生漸長不能无剝天

周易疏畧 上經二

地之心何可見乎至於剝而又必復焉則
生物為天地之心乃可見也以人心言好
善之念為人之本心也至於感物而動不
能不引而喪人之本心何可見乎至於喪
而又必復焉則善念為人之本心乃可見也
此十一月之卦一陽生於下也朱子曰剝
盡則為純坤積陰之下一陽復生天地生
物之心幾於滅息而復見在人則靜極而
動惡極而善本心幾息而復見之端也程
子曰先儒以靜為見天地之心不知動乃
天地之心也非知道者孰能識之要之人
心善念初發即復見之天心保存勿失亨
吉不可
勝言也

**象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不
行后不省方**

周易疏畧 上經二 復

天地以動為生氣卦以震為生氣雷在地
中生氣復也此十一月冬至之節前後三
十日皆復而以是日為復之成先王以至
日閉關不行后不省方愛人之至而養其
生氣也天人無二陰陽在人身者即天地
之陰陽冬至一陽生此時天地人物之氣
俱有一陽生焉故宜安靜以養之月令是
月也陰陽爭諸生蕩君子齊戒處必掩身
身欲寧去聲色禁嗜欲安形性
事欲靜以待陰陽之所定義同

初九不遠復无祗悔元吉

象曰不遠之復以脩身也

初九剛復於下有不遠復之象震為初生
遇坤土有此義而其占无祗悔元吉下位
為起念之始起念之始而輒復於善是不
待其失之遠而已復矣祗抵也占者如是

不抵於有悔豈非无寤之吉始於此乎象
謂不遠之復以脩身也學問之道无他惟
其知不善則速改以從善而已一念之復
而過不形於身如是乃可言脩矣若遠而
後復其身之過已形而悔已多豈脩其身
者哉故有不善未嘗不知知之未嘗復行
念旋起旋覺旋覺旋復唯顏氏子其庶幾
之或疑此改過遷善之學何遂有元吉之
占是誤於生安之說而高視聖人之道也
人非木石感物起念苟能旋起旋復在天
地為生生不寤之理在聖賢為存存道義
之門所謂慎獨於未發允執於厥中者舍
此更无道也生安生而知此學困學而知
此人能見此消息操而存之不抵於悔其
為吉事豈
有量與

六二休復吉

周易疏畧 上經二 復

象曰休復之吉以下仁也

六二居此剛有休復之象震遇兌動而
悅有此義占者如是則吉也休安也美也
居中則心常安於中而不去故美也而得
力則在此初剛剛健為仁眾柔所失而宜
以為復者也二與切此而親之所以休復
也象謂以下仁也以其下乎初九之仁也
仁人心也復其心即為仁初九之不遠復
俗此者也六二與此而心嘗下之故為下
仁若他爻則有間
即復有作輟也

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

六三與剛相間是復有間也為頻復之象
人與理相間是為學脩之輟作所以其復

不因而屢復之也震遇離震動離麗時動
時麗有此義占者如是厲无咎頤則可危
復則无咎象謂頤復之厲義无咎也頤復
則頤失其有過多矣但復之為義失乃有
復不失何復故不患失而患不復也故雖
有咎而義无咎也人豈盡能為不遠之復
屢失屢復正下學循習體驗之路見失者
其得已日進悔過者其咎已日寡无知者
往往摘人之過失以病人而舍其悔過救
失於不取則一失而不復者雖有無過之
時吾知於義為有咎矣
學者可以不自棄也

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

二三兩爻去剛近五上兩爻去剛遠四居
中間不近不遠而復是中行獨復之象坤
周易疏畧 上經二 復
順遇震震為大途有此義行至中塗而獨
反也四與初應遙相感應而復反獨六四
一爻為然非眾皆不復而四獨復也象謂
中行獨復以從道也剛為仁亦為道但二
比剛切脩其道故為仁四應剛遠而復之
見為道未知其仁也占者宜如是以從道
而巳

六五敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

六五不與剛比應而居尊得中有敦復之
象敦厚也六五去剛遠難於復而倍加篤
厚之功以復之故有此象坤為厚遇坎為
中堅有此義其占无悔象謂敦復无悔中
以自考也不與剛比應而自敦復是以中
正之道考之自心而不由於學問則復止

於此而无進機所以不見可悔易中凡言
无悔皆有可悔而不自見雖无凶之義非
足之之辭也觀孔
子前後象辭自明

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其
國君凶至於十年不克征

象曰迷復之凶反君道也

上六去剛遠極居復之盡迷而失所復故
為迷復之象坤為迷遇艮為路迷於路有
此義而其占凶有災眚災天災眚人害天
災人害也並見故凶也若用行師終有大敗
以及其國君皆凶至於十年不復故曰大敗
陰數之終也征往也十年之久无可征之
路國君凶者何象曰迷復之凶反君道也
周易疏畧 上經二 復
六五上六皆迷於剛而難於復六五以中
道自考上六不以中道自考反悖君道而
不奉命是以國君皆受其凶以其居君之
上而不中故也子大叔謂楚子曰欲復其
願而棄其本復歸无所
是謂迷復能无凶乎

三三 震下

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛

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

復則不妄矣故受之以无妄无妄者任實
理之自然以行而无差妄也卦名无妄者
何下卦本三柔一剛自外來而為主於內
內既有三无妄之本也又動而健則外不
屈於物欲无妄之行也又剛中居尊而二
以柔中應之上下交孚无妄之功也故為
无妄而其占元亨利貞其匪正有眚不利
有攸往无妄必大亨无妄者正也豈非大
亨以正乎大亨以正天之命也非人所可
強也不然如其匪正必有眚傷必不利有
攸往不然无妄之往舍正則何所之矣舍
正而之必其非正若其匪正則悖天之命
天命不祐其能行矣哉故不容不正也問
剛自外來曰外字從无妄起義平時此心
逐物紛馳於外妄也來之使為主於內則
心既有主自然无妄孔子字義真切蓋如
此

周易疏畧

上經二

妄

妄

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育
萬物

天下雷行驚蟄藏振蒙芽萬物皆於此時
如其性命之本然而動无有差妄是物物
而與之以无妄也先王法此以茂其與時
相對之功而育成乎萬物茂盛也對時與
雷行之時相對也育養也養成其无妄之
本性也在先王則布告令張刑威震動天
下使妄念不敢萌即育萬物也

初九无妄往吉

象曰无妄之往得志也

初九剛居下位是未有物誘而早得其實
理故直以无妄象之爻初生遇地順有此

義占者如是則往吉以至誠而往未有不
動物者動物則往必得志豈不吉乎問初
民位何復與无妄皆獨下為吉曰民位者
人生之始位也未有赤子而不微賤者民
而无妄即不失赤子之心即可作立心起
念之始觀耳於復於无妄豈不獨吉乎

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

象曰不耕獲未富也

六二柔居申位有不耕獲不菑畲之象震
為禾稼遇兌兌為澤又為剛鹵之地皆不
可耕有此義春耕秋獲不耕獲言一歲之
計去矣田耕一年始腐其草曰菑田耕三
年始和其土曰畲不菑畲言三歲之計夫
矣總言未富之意故象曰未富也菑畲亦
耕獲之事故象止釋不耕獲以該之其占
利攸往者二處賢位而无妄守中而无求

周易疏畧

上經二

妄

妄

自并養給之事亦困矣然君子特未富而
非終不富學也祿在其中故其占則利有
攸往六二與九五若位相應以柔順剛以
臣得君則受其爵祿豈不利乎震為兌動
而悅又
有此義

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之

災

象曰行人得牛邑人災也

六三柔居過申之位有無妄之災之象而
其占為或繫之牛行人之得邑人之災卦
本无妄三亦无妄但柔體負未實而處過
中失道之位人將不信其无妄矣此述有
可疑實非其罪亦可不悅於心耳邑人即
指六三行人得牛邑人遭其捕詰即災也

震為動過離為牛牛動則行人得之木火則邑人之災无妄原為避災而天下之无妄者非盡无災之理然過中亦當自反也

九四可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

九四剛居臣位比五剛其占可貞无咎臣本宜柔剛則有過然至於无妄而剛則剛以為正非為妄也故占者可固守正道則亦无過矣可者強辭也象謂可貞无咎固正少不正則得咎矣乾剛遇巽木金治木成器有

九五无妄之疾勿藥有喜

周易疏畧 上經二

象曰无妄之藥不可試也

九五剛居君位上下比剛進不相得繫應六二遠不相及有无妄之疾之象乾遇離火尅金有此義剛中故无妄也疾有病而不自適也而其占勿藥有喜上下此剛剛與剛雖不相順而皆无妄此君可臣否不阿所好之疾正為无妄之益係應六二柔中之賢則尊賢樂道之疾亦為无妄之益如此之疾豈惟不可以藥且有喜焉火尅金而成用有此義若有无妄之疾而試之藥則非妄而攻去之不至於反為妄矣乎故不可試也

上九无妄行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

上九剛居終位无妄之成故亦直以无妄之象予之乾遇兌金相比此有此義而其占行有眚无攸利兌為毀折所行有見傷目无攸利也既无妄何以有此占象曰窮之災也无妄本固執其實理之行至於實理有難行之時自宜通變乃无妄之極居君之上是其窮而猶行也剛不相得焉得不災焉得有利

三三 乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而

尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉

大川應乎天也

周易疏畧 上經二

象曰利貞不家食吉利涉大川

有無妄然後可畜故受之以大畜大剛也畜止也乾剛健得良以止之則剛健之體不輕為用而篤實矣篤實積中而英華發外則輝光矣如是則日新其德矣畜之德如是故為大畜異乾柔畜剛為小畜良乾良畜乾為大畜小畜柔為主以畜剛僅止其所行而已所畜小畜良為主以畜乾使之存養其天理以日新其德所畜大也其占利貞者上卦本坤一剛上於二柔之上為君臣所尊尚是向其賢也又遂成良以止乎乾是賢人居上自正又能止天下之健使不得放佚於不正一正而皆正大也乾剛為賢畜於良之下為養朝廷養賢才賢才出食祿自吉也又占利涉大川者應乎天也艮之二陰有大川阻之象艮上一剛本乾與下乾相應如天之相地有不能阻之象故利涉大川也小畜止其行

事故既止則无可行大畜畜其道德故既畜而有可行此所以同為畜而占之異也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天理氣而已无往不在唯在山中則石性剛止而陽氣在中倍為篤厚故草木生之禽獸居之生物倍為繁盛有大畜之象君子觀象以多識前言往行以畜其德古人言行傳記於後世者皆深造口得之貴默識而考驗之則德之畜積不覺其口厚矣正大畜之義也

初九有厲利已

象曰有厲利已不犯災也

周易疏畧 上經二 畜 五

剛在下位上應六四柔正畜剛其占有厲利已厲危也已止也大畜者畜養其德以上而畜民之德非僅涵育而已其立法制防範未有不嚴者犯之則為災故危厲也占者利止而不進自不犯其其災也乾健遇巽退有此義

九二輿說輶

象曰輿說輶中无尤也

剛居中位上應六五以畜之有輿說輶之象健行為輿象居中本不務外而又遇畜為脫輶象君子之人養德於中不以浮露為心畜之而止正其所顯故中无尤也惟中故无尤怨也輶所以環軸乎軸猶腹也乾為輿遇離離為腹有此義脫輶壞不能行也說輶則脫去之以安輿也正无尤之義

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

象曰利有攸往上合志也

九三居下位之上三爻皆健同類上進而九三在前後者逐前有良馬逐之象相此逐迫曰逐良馬象剛健之為美才也逐則騰躍有不能從容守正之勢故其占利有以畜其德使艱難而守其正焉艱貞維何日閑輿衛閑習之也衛防護之具使閑束於駕與服衛之間習於艱難正直乃成良馬占者如是乃利有攸往也九三上比兩柔而被其畜故艱貞既畜之後而應上九剛不畜剛合志上進故利往乾為馬遇兌兌悅也馬悅於車乃良而利往有此義

六四童牛之牯元吉

象曰六四元吉有喜也

六四臣位代君畜民者也初九為民雖剛不敢有所進六四畜之是乘其剛之未進而早畜其德之義有童牛之牯象良童遇離牛又為止於麗有此義牯施橫木於牛角以制其觸突者童牛未角而早施之牯則變化之漸及其有角自不舐觸矣人臣立法制度以畜天下之惡於未形則民日遷善而不知其誰為豈非无窮之吉象日六四之元吉有可喜之事也吉事方來曰喜方來則未艾曰元

六五豮豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

君位居上之中畜下之中是以中德畜天下之賢才也有豮豕之牙之象豮豕責征

曰積刑豕曰牙牙與特為剛豕之性難
畜其德察其資猛之性藏於腹腎刺而衰
之然後可畜謂之牙絕其萌芽之義也異
亦為豕去乾之下剛有積豕之牙義九二
本天下高才大力之人不得畜養則未易
馴致何啻積豕王者察其機要而操御之
莫如畜之以中德立學校建師儒使之講
明義理服習道德則雖然循謹有知積豕
之牙占者如是自吉象曰六五之吉當有
可慶之事也己受其福曰慶吉之方來曰
喜畜民為賢則吉方來而未艾
畜賢已成其德故可慶賀也

上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

何荷也上爻多用何字頂荷在上之辭
路也天衢通達無碍之稱畜終當變而居
周易疏畧 上經二 畜

君之上至此無而不畜矣又剛性上行其
氣宜發无方有何天之衢之象艮為山徑
遇坤舍蹊徑而通順有此義象為何天之
衢占者道大行也凡有畜積之道德遇此
時如遊天衢四通八
達而无有不行者矣

三三 艮上 震下

頤貞吉觀頤自求口實

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也

自求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

物畜然後可養故受之以頤口上止下動
曰頤飲食以養人者也故言頤即言養也

卦兩剛四柔外實內虛上止下動頤之象
也其占貞吉者畜物必養養豈无道得其
正道乃吉也占者亦觀頤與自求口實之
正否爾何謂觀頤觀其所養也何謂自求
口實觀其自養也所養養人也自養為所
養者之自養也養人而失其貞正之道則
不能養人不能養人則人失所養其自求
口中之實又安能頤禮義廉耻之閑乎故
觀頤與自求口實之正與不正而吉凶可
知觀所養之正莫如天地養萬物聖人養
賢以及萬民天地之養萬物生長收藏之
道皆得其正而萬物之自養亦自從容而
得正矣聖人之養賢以及萬民忠信重祿
蓋井分田无不得其正而賢與民之自養
自不至以饑渴而害志矣是頤之時盡乎
天下之道豈不大矣哉此重為人君者能
養人則天下既富方穀若不能養人則天
下之實其口者皆各自求之以厭其饑渴
周易疏畧 上經二 頤

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷下動上止有頤象頤所以出言
語因之可思出言招尤之故頤所以納飲
食因之可思飲食致病之由故君子
以之慎言語以寡尤節飲食以慎疾

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

剛在下位本能耕食鑿飲不求養於外靈
龜之象但下位皆不學之民不知飲食之
中有道存苟有可貪則不論理義孟子所
謂飲食之人是也與六四相應不免以貧
賤而諂求於富貴舍爾靈龜觀我朵頤之
象震木生於水於物為龜有此義故其占

凶爾初九也我人四也設為六四相謂之辭以明其義耳柔垂也心欲食而口垂動借言垂涎也口腹之人則人賤之為人所賤凶何如乎故象謂占者如是不足貴也

六二顛頤拂經於丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

柔居賢位求養於初有顛頤拂經之象震木反生有此義求養於上有於丘頤之象遇兌兌口向上上卦艮為山丘有此義占則征凶柔不能自養必求口實於剛賢不能自養二則上下无所往矣往於初剛上反求下是顛倒之願拂違常理彼初方處貧賤待養於人而二反求之必失其養故征凶合初剛則上九上非二之應彼處君位之上高而不動如丘求之是於丘而求願

周易疏略 上經二

丘豈可食之物乎往不得其養故亦征凶是卦止二剛皆非我之同類有征則凶我之同類當求者惟五五失其剛則二失其類矣故象曰六二征凶行失類也行即征也征既凶矣不言者二中有守中之義雖溝存之道而不言者二中有守中之義雖溝壑可耳此非君子之罪君失養賢之道此所謂觀頤之不正而又當觀自求口實之正也不往則正正為吉道他非所論矣是在占者自處耳

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

柔居過中之位應上剛終極之位有拂頤之象震過離木生火過生則反自焚有此義又動而履於凶其占貞凶十年勿用无攸利柔居三過於求願是唯以口腹為沒

汲者也上九此六五別養君為重而不暇及三况居君上有德以養人而无飲食以養人於是而求願則甚相違悖雖以下求養於上又得正應為願之正道而必不得其口實豈不凶乎此道占者雖待至十年不可用也用亦无攸利其道大相悖也十年陰數之終數盡可矣

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

柔居臣位應初剛頤其養於下亦顛頤之象而占則吉何也人臣居高專視下民以為養有虎視眈眈之象民於戰為虎遇難為目有此義而實則下民亦皆賴上人之養有其欲逐逐之象民遇難又為虎在網人欲食之有此義如此雖顛頤何咎故占

周易疏略 上經二

吉也眈眈專視也公卿大夫之祿出於田間其分制之嚴有此象也其欲逐逐下民獲養於人臣而一一遂其欲有野人以養君子然後有君子以治野人為之格身家而給口腹有此象也占者得下之養還以施之於下則誰有咎之者哉而不吉乎象謂六四顛頤獨吉而不與二同者上施光也居上位而有以施養於下其道光大非徒顛頤者也

六五拂經居貞吉不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也

柔居君位比上剛而待其養有拂經之象艮土遇巽木克之有此義人君養天下者也无人不在所養之中乃柔不能自養得此上九之剛賴以自養豈不拂逆常理乎

其占居貞吉自處於正以從權變自吉蓋六五之於上九乃人君尊賢於已之上而師父之資其輔導之力以自養且養人也自處於正以聽其設施自為吉道要之皆順以從乎上九也其占又為不可涉大川此合經從權之占似利於行險而涉大川則不利卦止而

上九由頤厲吉利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

剛居君之上君之師傅也師傅之德養君以養天下是上九為天下之所由養也故為由頤之象艮山遇坤土坤艮之母有此義而其占厲吉臣居君上其任重其時疑故危雖危而天下由以養焉功愈顯而德愈見故吉而大有福慶也又占利涉大川周易疏畧 上經二 頤 亦危厲而吉之義

三三兌上 巽下

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而

中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

不養則不可動故受之以大過大過大者過也四剛相比居內剛過盛而二柔僅見於上下故為大者過其占棟橈利有攸往亨棟橈本末弱也棟橈也今朝朝之屋承廣梁通脊大柱是也全卦作一棟看下為本上為末本末弱占者可以不居

利有所往而圖功也卦體卦德亦具此義焉剛過而中剛過而二五得中為上下兩卦之主是大過者過於行其剛正也况棟又危自心巽順而說其所行如是故利有攸往乃得亨通也漢之大義謂通亂邦時有過剛之質中正之德心巽順而說其行故得通利蓋大過之時則然也故曰大過之時大矣哉大過者過於行其剛正小過者過於行其柔正此二卦之別也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遜世无悶

澤滅沒乎木是水大則過乎木此大過之時也此時木在水中特立不拔藏而不悶木又大過之時水此大過之力也君子觀象處大過之時挺大過之力亦以獨立不懼周易疏畧 上經二 大過 遜世无悶不懼是處嫌疑患難之際如周公之流言孔子之陳蔡是也无悶如顏回之不仕是也

初六藉用白茅柔在下也

象曰藉用白茅柔在下也

柔居下位比象剛而承之有藉用白茅之象巽為草木為白遇乾金克之有此義藉承也茅柔物也白柔也天下至柔潔之物莫如茅初六柔居最下以承剛是在下之人過於順承乎上而不敢稍有違背稍有不柔者也占者如是則无咎夫茅之為物薄而用可重也慎斯術以

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

剛居上位大過之剛下此初柔有枯楊生
稀之象楊木之陽盛者稀根上薪葉也九
二剛中陽盛似楊當大過似枯楊下此初
六感陰而生似稀異為木遇艮長為少生
有此義而其占為老夫得其女妻无不利
女對老言謂少也九二賢位下卦之主中
正乎剛為老成之夫年高有德者也初六
居下過柔為女子之妻唯順於夫者也過
柔者既過於剛則過剛者即過於柔柔
是兩過正可以相與也占者如是不但可
成生育之功而无所不利也

九三棟桡凶

象曰棟桡之凶不可以有輔也

周易疏畧 上經二 大過
剛居過中而應上六有棟桡之象巽為棟
遇坎坎陷險有此義三本過中之剛而卦
為大過剛極變柔上六又以柔輔之則益
弱矣豈非棟之將摧者乎占者如是則凶
象曰不可以有輔也本身
已弱又輔以柔自不可也

九四棟隆吉有它吝

象曰棟隆之吉不桡乎下也

剛居臣位棟隆之象卦為棟棟為木允澤
遇坎水皆生木有此義臣國家之棟而以
大過之剛處之則多懼之心愛國益篤棟
豈不隆乎占者如是則吉而下應初六有
私於下故其占又為有它吝言占者當以
有他心致羞辱也私於下似有棟桡之凶
而止於吝何也象謂棟隆之吉不桡乎下
也下為民四為臣臣愛民自不至於桡故

止於吝而无
害其吉也

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

剛居君位大過之剛上此上柔有枯楊生
華之象九五剛中當大過似枯楊上此上
六感陰而生似華兌為花遇震生有此義
而其占為老婦得其士夫无咎无譽上六
過柔居大過之上為老成之婦過於夫者
也九五上卦之主大過之尊而處陰之下
為士夫受制於婦者也士夫猶丈夫對老
曰士言少也婦得夫則婦主夫事也大過
之剛制於柔而不得伸其剛故无譽故无
咎制於柔而不得伸其剛故无譽占者如
周易疏畧 上經二 大過
是无生意而受陰
之制亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

柔在君上有過涉滅頂之象九五君猶頂
也上六澤之上又涉也澤過其君猶涉過
其頂兌澤遇乾金金沉於澤有此義而其
占凶人不可有高過於君之行是滅沒其
君以毀己焉有不凶者乎而又无咎者不
可咎也當大過之時皆過於剛上六剛極
獨柔不得不有此過雖凶不可以過責之
此忠臣義士激於時事而犯難以自成者
歟

坎上
坎下

習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失

其信維心亨乃以剛申也行有尚往有功也

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

物不可以終過故受之以坎坎者陷也一

剛陷於二柔之中險而難出也卦名習坎

者重險也兩險相重有習之義也八卦皆

重惟坎言習者人情惟於險則不習不知

素患難行乎患難則雖坎而又坎无入不

有自得之學故易特表其義示人也其占

險而不利其信故為有孚也坎中實似水

周易疏畧 坎 上經二 坎

陷二柔中似水由地中行流即行也不盈

言不出也應言水陷險中即於險中流行

欠一分一寸不及岸者終在險中亦不能

偶而為盈以微幸欲出豈非行於險中而

不失其信天下之有孚於險者莫如水矣

人陷險中亦宜如是以信之是即習坎之

義也又占維心亨者以二五兩剛爻取之

乃以剛中也以剛主申而行即素位不願

外正己而不求於人身在坎險而心常自

得故維心之亨而已亦習坎之義也又占

行有尚者往有功也亦有孚心亨之道而

行本无出險之心而自成出險之功故可

嘉尚也人於險必謂其不宜有而不可習

也所見亦甚小矣天下何往非險莫險於

天其不可升是也莫險於地山川丘陵是

之 行 是 險 之 時 其 範 圍 曲 成 於 人 者 其 用 豈 不 大 矣 故 故 習 而 安 之 類 沛 必 於 是 君 了 於 此 進 德 以 全 其 身 矣 是 在 占 者 用 之 耳

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊 洊 漸 有 加 之 義 與 習 畧 同 卦 名 習 坎 則 學 習 溫 習 乃 其 正 意 故 彖 言 大 意 而 大 象 則 明 之 也 水 漸 漬 有 加 久 之 无 不 大 通 人 之 脩 其 德 行 與 以 德 行 教 人 才 有 艱 難 險 阻 之 處 即 厭 倦 由 之 而 生 君 子 觀 於 水 洊 至 以 常 其 德 行 而 學 不 厭 習 其 教 事 而 教 不 倦 久 之 自 无 不 大 通 也

初六習坎入於坎窞凶

初 六 柔 居 重 坎 之 下 有 習 坎 入 於 坎 窞 之 象 坎 水 遇 兌 澤 水 洊 而 愈 險 而 其 占 凶 微 險 之 人 生 於 艱 難 險 危 之 中 不 奮 坎 而 又 坎 最 能 習 坎 者 乃 其 昏 柔 不 明 於 處 險 之 道 每 遇 險 雖 屢 不 能 出 而 屢 求 出 之 往 往 愈 陷 愈 深 而 入 於 坎 險 最 深 之 地 故 象 謂 其 失 道 凶 也 使 占 者 知 此 忍 耐 而 慎 習 之 行 手 患 難 而 不 生 微 俸 失 道 之 心 必 不 至 入 於 坎 窞 之 凶 矣

九二坎有險求小得

九 二 剛 居 下 坎 之 中 為 坎 有 險 之 象 坎 者 險 之 地 也 有 險 其 中 者 謂 之 有 險 而 其 占 求 小 得 二 賢 位 九 剛 德 賢 者 之 剛 柔 忠 難 即 行 乎 患 難 不 生 倖 出 之 心 故 知 其 必 有

周易疏畧 坎 上經二 坎

險也險雖不出而盡其處險之道則亦必
少能自安坎遇坤險而順有此義故占者
為未出險中而求小得
可耳得安而自得也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

六三柔處下上二坎之間有來往坎坎之
象之往也坎險遇巽入陷而又入有此義
而其占險且枕入於坎窞勿用險為見在
之地枕又著彼險也當來往皆坎之時身
已履於此險即宜習而安之不可舍此別
尋微伴之路是又於彼險者頭矣占者若
險而且枕則必入於坎險最淺之地越增
其凶此六三尚處下位未即至上位可以
預為畏柔者戒之故告以
勿用雖用亦終无功也

周易疏略

上經二

坎

李

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

六四臣位而坎為不得君然剛柔相際則
柔必順剛即為處險之道有樽酒簋二用
缶納約自牖之象坎陷遇兌悅坎兌水澤
為酒食又為器有此義樽飲酒之器簋盛
食之器簋副也缶瓦器所以酌酒而益樽
者也納進也約結也牖室之通明處也樽
酒是以酒為至蓋或足以食佐之用而食
盛酒大器用缶也酒醱物也足以沃心食
實也足以充飽也缶朴也人臣欲以得君而
處坎險之時難遠通之以誠必欲以得君而
之道辭沃君心而我之誠懇則副之而進
然又必用朴質而不可文勝也又不得直
進其說而必進結自牖人君於事有所蔽
即不得就木事求入既蔽矣未有能察之

者也必自其所明而不蔽之事以約結其
心而使之信焉占者如是亦可以正其君
於險難之際而无愧
於臣道耳故无咎

九五坎不盈祗既平无咎

象曰坎不盈中未大也

九五上坎之中而居君位雖猶在險中而
險已平有坎不盈祗既平之象不盈即流
而不盈之義猶言習險而不出也祗與抵
同言已抵安平不甚險也上有一柔爻故
不盈下已出五爻故既平坎險遇坤順坤
為地有平義占者如此則无咎雖剛中居
尊而尚在險中豈能大有所為不過平安
无事補過耳故象曰坎不盈中未大也

上六係用徽纆寘於叢棘三歲不得凶

象曰上六失道凶三歲也

上六柔居坎盡出險之象坎極出坎似有
吉占此不知坎之義者也卦本習坎道在
處險素位行也素患難自以行乎患難者
為不凶而上六固出之豈吉道乎自謂出
於坎險豈知陷於平地故有係於叢棘寘
於叢棘之象坎遇巽巽為繩為木有此義
而其占三歲不得凶大曰微細曰纆皆索
之各實居之也叢棘圍之以棘也三歲一
卦之數亦凡事一變之數也不得脫叢之
紆自得也係之以繩使不得脫叢之以棘
使不得越至於三歲之久不能自得其凶
如此皆因失習坎之道也初失習坎之道
陷於坎中而欲出之卒不能出而愈入之
卒陷於平地而且凶之久也數所當險習
而安之雖不吉而或可小得或以无過終

未有數盡不出者故彖謂如是而行則自有可嘉尚也坎之陷人天作孽也我安習其中天人自發生機道微經叢棘之陷人自作孽矣天怒人怨安能小得亦安能以無過哉出此入彼異地同險而且有其者然則世之巧於山險者徒多一微倖之名耳

三三 離上

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土

重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故

亨是以畜牝牛吉也

周易疏畧

上經二

卦

主

陷必有其所麗故受之以離離者麗也何為麗日月麗乎天百穀草木麗乎土相與依著而附麗之離為明日月也離為文章穀是也故以釋之日月不候著於天不能運行不息百穀草木不候著於地不能生長无窮人生必各有所依著以為運行生息之地亦猶是矣其占利貞者以卦德離為明上離下離明而又明有重明之義二五兩爻為明之中有麗乎正之義重明而化乎正則日新又新明德自有親民之化乃化成天下矣豈不利正乎其占亨者以卦體二五兩爻皆以柔順麗乎中正既柔而順於人又中正以柔順麗乎中正既柔而是以占者女畜牝牛則吉也牝牛柔順之物設象以告人焉

象曰明兩作離大人以繼明照於四方

離為日明兩作日以繼日无窮之明大人有天下之責者觀重明之象作而又作因以知明明德之學德不明无以照四方明不常繼雖若有照而未盡照也故繼明照於四方无二日止是作而又作則明无窮人亦无兩德止是明而又明明亦无窮故明不可不繼也

初九履錯然敬之无咎

象曰履錯之敬以避咎也

初九剛居下位麗之初尚无定麗有履錯然之象四民百家之業分途於民剛強有志者方欲為此又務於彼此時不能不履路錯雜以混擇取故有此象離遇艮艮為周易疏畧 上經二 卦 主

身托焉何可不慎擇於始乎占者能敬以避過可耳故象謂履錯之敬以避咎也避咎便是敬

六二黃離元吉

象曰黃離元吉得中道也

六二柔居中位有黃麗之象黃中方之色地之色也土柔居中而萬物皆於此含載如百穀草木麗土之義是為黃離離大遇乾乾成方漢秋火焚原為土盛之時有此義賢位居中專侯著於道德素位不願外正己不求人而事物之理生息无窮豈非元吉乎大者皆托始於此得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

象曰日昃之離何可久也

剛居過中之位漸失所麗有日昃之麗之象日夕日昃其麗天者已不能久而其占為不鼓而歌則大耋之嗟凶離遇震為鼓歌有此義每瓦器古人勤於日用則鼓用器而歌之以節勞倦不鼓歌不振也年過七十日昃言人所附著之事漸不近裏著已而日即於衰敗如此更何冀其歌舞振作唯有大耋之嗟坐見其斃耳豈不凶乎

九四突如其來如焚如死如棄如

象曰突如其來如无所容也

九四離下卦而居上失其在已而麗於人有突如其來如之象火遇火山俱有突

周易疏畧

上經二

離

三

來義四高位富貴勢位之家也不得已而依附之其道貴柔乃又以剛處之必致為富貴所燻灼而難以安則有焚如之占如是即言笑行習之常亦无所施不啻死矣故有死如之占如是則必見排斥而不為人所恤矣故又有棄如之占火焚山則物如素有此義象謂突如其來如无所容也凡人一生自麗為正不麗已而麗於人此出人所不意之事故唯見其突然來也如此之人為何而來因其不容於彼故來於此彼此本无異情則其不容於此又可知矣占者如此安得不焚如死如棄如乎

六五出涕沱若戚嗟若吉

象曰六五之吉離王公也

六五君位非八所得輕麗者麗而在此是必王公失國相為附麗以扶危定傾事出

迫切有出涕沱若戚嗟若之象離遇乾為君有此義而其占吉象謂六五之吉離王公也麗於人者无吉理而離王公則吉也此乃不得已而麗而王公互有與滅繼絕之義安得不吉離王公麗於王公也王為天子公侯伯之稱亦一國之君也諸侯麗天子天子麗諸侯皆為此象

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

剛居君上麗外之位有麗極不麗之象此爻別无可唯王用出征有嘉當麗極不麗之時人已不相得而相叛之時也故王者不得已而用兵則必折首獲匪其醜可无咎也離為甲冑戈兵遇震震為渠首有此義出征原為正邦非欲害人折服其首

周易疏畧

上經二

離

三

周易上經二終

周易下經一

張沐疏

三三 兌上 艮下

咸亨利貞取女吉

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後有禮義有禮義然後有上下

周易疏畧 下經一 咸 人道始於夫婦故下經首咸感也艮兌名咸者夫婦交感也三柔本在下而一柔上之陰感於陽而上應即陰與之乎陽也三剛本在上而一剛下之陽感於陰而下應即陽與之乎陰也陰陽有感則有應有應則有與二氣感應以相與此為成之體也又艮止兌說有聚止而相說之義此為成之德也又艮為少男在下兌為少女在上有男下求女之義男下女上終不可以先男此為咸之序也故名咸感應相與止聚和悅有亨之義而利於正男下女有取女之義而必相得是以其占亨利貞取女吉也感之道不止男女為然天地以氣感萬物而萬物自化自生聖人以德感人心而人心以和以平觀其所感而天地萬物之情可見矣有感必應感應之間情無所遁可不慎所感乎心亦為感聖人慎人為感應乎人而動於心亦為感聖人慎

感則與天地萬物為一體人能慎感則即所以學聖人也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山雖高而中空可以受水故山上常有積水成澤山陽澤陰交相感通有咸象君子觀象以虛受人雖特立不拔如山之虛而必虛心受善如山之虛

初六咸其拇

象曰咸其拇志在外也

柔居最下有咸其拇之象拇足大指主行止者艮初為拇遇離為目目有視則拇感動而不能止象謂咸其拇志在外也在下之人本無學守有感即動而其志常貪於外物亦不謂其當動與不當動也如拇之有感即動唯貪於外而已此為占者戒也

周易疏畧 下經一 咸

問外不作應四說曰咸感也人居一室而馳思无所不至往往於不應之地皆動念者故不如渾之也若以應論六二不宜有凶占九五不為志末矣

六二咸其腓凶居吉

象曰雖凶居吉順不害也

柔居下位之中有咸其腓之象腓股之肥處足肚也肥柔而苦動艮中為腓遇巽巽為股動而腓亦不能止有此義士位柔弱喜靜日隨於世俗感應之中漢為苦累而意相悖謬其占豈不凶乎然雖凶而居處感之時即不可辭其凶之事唯勉強以居於感之中暫勞盡分吉在其中矣

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

剛居下位之上其咸其股之象又比上位之下有執其隨之象艮上亦有股象遇坤順為隨之義股最剛在下身之上以主下體之行又在身上身之下行止唯隨乎上象九三承上接下之職處亦不得處行亦不得自專故曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也論上自當處乃主行而亦不處論下唯當行乃所執者下職而唯隨人占者如是而往能不容乎

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

周易疏畧

下經一

咸

三

剛居臣位最為感應之類其占能守正則吉而悔可亡也而其象則為憧憧往來朋從爾思感之至也衆類曰朋言不一類也思慮既至精義入神則上而君下而臣民无不以爾之思慮為從矣兌為朋友遇坎坎為心為智慮為加憂有此義占者如是自吉自悔亡也象曰貞吉悔亡未感害也言雖感煩而正自不受感之害也憧憧往來未光大也言如此思慮特因未能光大以議天下之理故不敢不思慮周到以求光大此所以朋類從之也占者宜盡其思而已九四居上卦之下於象為心主思憧憧二語借言咸其思云與咸其腓股為一例特先占後象文法變耳問此言貴爻辭與孔子象傳自得

九五咸其脢无悔

象曰咸其脢志末也

剛居尊位有咸其脢之象脢在心之上肺也兌金為肺遇震而動有此義肺於人身為尊高深穆之所不思慮之處然感甚者脢亦神動焉九五人君之位止宜脩德建極以篤恭感天下未可親於紛紜之務也當咸而亦被其感則親務於紛紜矣是志在末而忘其本也然理末務者末務亦必理則亦遂不見其失雖有可悔而不悔也

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌騰口說也

周易疏畧

下經一

咸

四

柔居最上有咸其輔頰舌之象兌為口舌遇乾金相比此有聲輔口旁頰牙骨人言過盛則輔頰舌三者俱動上六居感終則益失其貴而唯尚言說以應人故象謂咸其輔頰舌騰口說也卦爻皆欲人慎感而惟口難持易於喪德故為之戒

三三震上

恒亨无咎利貞利有攸往

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動

剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成

聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒為成論恒久之道則長者能謹故取長男長女為恒以陰陽莫位也陽本尊而治外陰本卑而治內若柔上剛下為情之感變可以暫諧而不可以為常道故剛不可終於下而上之乃安柔不可終於上而下之乃安上下各得其常分是恒體也又震雷異風雷能舒物之收歛風能肅物之發散肅而不與之以舒舒而不與之以肅皆不可以久雷風相與是恒象也又巽入震動德之人者善下人而不能自動德之動者善自動而又不不能從人皆不可以久巽而動是恒德也又以上下應言剛柔不相應周易疏畧 下經一 恒 五

或有應有不應皆不可以久剛柔皆應又无非恒道也如此故謂之恒其占亨尤咎利貞者恒之體象德應如是道也恒能久於其道故亨久於其道則寡過矣故无咎而要之利在正而已矣此非強設之理莫亨於天地莫无咎於天地莫正於天地而天地之道恒久而不已也又何疑於人乎其占又利有攸往者恒之為道終則有始也終而又始先者成而繼者不倦以此道而往有何不利乎推而言之日月得天之恒道而能久其照物之功四時變化為相道而能久其成物之功四時變化為其聖人之道而後天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見人可不務於恒乎

象曰雷風恒君子以立不易方 雷發散風收斂各不相同然自有雷風以來雷恒為雷風恒為風而不相假借變易

故為恒象君子以立不易方凡所立身行己之道果在於於是即立於是以為我終身之方向決不改易猶不可易雷而為風易風而為雷也如是亦可以有恒德矣

初六浚恒貞凶无攸利

象曰浚恒之凶始求澁也 柔居民位有浚恒之象巽入遇乾金助其刻削有此義浚澁求也下民而恒一日而為百年之慮一事而為千孫之謀豈不浚乎占者如是雖正而凶无攸利自計恒安得不凶雖為己而於己反无所利也象曰始求澁也民事人生托始之事宜甘澁泊守微賤以俟命於此澁有所求是當其始而即求其澁也 周易疏畧 下經一 恒 六

九二悔亡

象曰九二悔亡能久中也

剛居士位則恒於中道其為恒久之計者得矣其占為悔亡象曰九二悔亡能久中也下位之中乃巽脩之地久中則久其中正之道也巽入遇艮止入而止有此義占者如是不知不愠適世不悶何悔之有凡言悔亡皆似有可悔而實亡也凡言无悔悔也

九三不恒其德或承之羞貞吝

象曰不恒其德无所容也

剛居遇中之位為心无主下上之間為行无定有不信其德或承之羞之象巽風遇

坎水為無定有此義人不輕以羞辱加人為其後之未可量也惟人而无恒者即巫醫亦不成最為人之所量故人人皆得而奉以羞辱也其占貞吝者如是雖正不免於吝也剛故猶有正而不恒終致羞象謂不恒其德无所容也一切正道全不能以堅忍守之无地可以容其身矣

九四田无禽

象曰久非其位安得禽也

臣位而剛非相道也有田无禽之象田獵也禽獲也高位本宜得志而无所得志猶田獵而无禽也震動遇坤地有田獵義象口久非其位安得禽也臣位得君則可久不得君則不可久剛不順君則非可久之位占者不能久於其位又安望有所獲乎

周易疏畧

下經一

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

君不可易之位而中順以守之有恒其德之象而其占貞者宜正固自守也又占婦人吉夫子凶震男遇兌女有此義婦人從一而終故守正而吉夫子主制乎義為婦所從亦執從一之道則凶矣此又具此二義故並陳以告占者問丈夫得此可變其正乎曰易亦有不可貞者權也即經也若此為婦人之正道非男子之正道守之斯不正矣此所以貴占也大約從人之人皆婦人之類便直行貞一之道若自作注便當變化從權

上六振恒凶

象曰振恒在上大无功也

柔在君上居恒之極有振恒之象震動遇離麗麗而猶動有此義恒極而不知變強為執持以振其恒故其占凶振強持也久道必有所成及其成則與初時不同矣故聖人久道化成終始甚異也而上六昏執恒極不變不變成反壞則不通則不久而壞大无功矣誠凶道也

乾上

遯亨小利貞

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

周易疏畧

下經一

小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也陰陽原无二物氣之發進為陽發退為陰初二兩爻皆陰六月之卦也欽退之方長即其餘陽皆有欽退之勢故名遯遯之占亨者遯而亨也遯何以亨剛當位而應與時行也九五當卦之尊位是時所在也而正與遯應是時當遯也而君子遂遯焉是與時偕行也道不違時是道即以遯行豈非遯而亨乎又占小利貞者浸而長也陰為小陽為大兩陰浸長以消陽是小小盛大衰之象故其占為小者利正如昔大當盛長而各能固守正道則自利也亨利之在遯皆與人情相反人情以遯之時為不利之時而孰知其亨也人情以遯之時為不利之事而孰知其利也則遯之時有義

存焉其義
豈不大哉

象曰天下有山遯君子以遠小人

天者氣也地以上皆天山勢高起則天氣
退避有遯之象然亦避而遠之而已聲色
不形也君子於此得待小人之道故君子
以遠小人不惡而嚴遠者退而避之也聲
色不形何其不惡又斷然必遠而不雜其
羣又何其嚴也此小人之勢既勝既不得
而與之爭其所以待之者舍此無他道矣
有狎比小人借言不惡者固為君子之賊
又有好為力爭以氣節為嚴者亦君子之
誤耳世俗不知多驚氣節為奇而學者附
和之以為非此不足扶綱常則易亦不必
有遯之義矣天亦與山角矣遯之不惡其
為綱常之地也厚遯之
嚴其為綱常之扶也力

周易疏畧

下經一

遯

九

初六遯尾厲勿用有攸往

象曰遯尾之厲不往何災也

柔居下位有遯尾厲之象初六與六二同
為柔則同為遯二賢位為遯之首初民位
從而遯之為尾賢者之遯隱居樂道足以
善世若身若民雖欲遯而實不能遯似以
不遯豈不危厲故有是象民為狐遇難狐
逃而火見有此義而其占勿用有攸往占
者當退守不可有所往而固事也象曰遯
尾之厲不往何災也尾原不當害之先不
往自无
害也

六二執之用黄牛之革莫之勝說

華叶郭
說音脫

象曰執用黄牛固志也

柔居下卦之中賢者隱退之位有執之用
黃牛之革莫之勝說之象牛柔順之物黃
正中之色此六二柔中之象也革所以固
物莫之勝脫言雖欲脫去而力不能勝其
革之固也六二當遯之中以柔順之道保
身以中正之德勵行所以固其遯之志者
何嘗執之用黃牛之革莫之勝脫乎艮止
遇巽入艮丑方亦為牛有此義象曰執用
黃牛固志也
回遯之志也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大

事也

剛切此柔是欲遯者而過中居下之上已
不得遁矣是有所維係而不得遁故為係

周易疏畧

下經一

遯

十

遯之象艮止遇坤順止而順之有此義其
占則有疾厲象曰係遯之厲有疾憊也言
占者當有疾患至於甚憊而不能脫也唯
畜臣妾則為吉占何也天下唯女子小人
遠之則怨近之不遯係遯則若遁去而又
係之似遠似近以此道畜養臣妾自為吉
占不可以此
道固大事也

九四好遯君子吉小人否

象曰君子好遯小人否也

剛居臣位而應初六有好遯之象常以道
合則留不合則去為心是雖未遯而常好
之乾健遇巽入有此義其占君子吉小人
否若占者為君子有自得之學不願人之
背棄文結則雖居高位而常有退志安得
不吉若占者為小人貪爵冒祿不知人之

周易疏略 下經一

有良貴自不好遁安有吉理故曰君子好遯小人否也占者日反

九五嘉遯貞吉

象曰嘉遯貞吉以正志也

剛居君位應六二有嘉遯之象乾剛遇離明有此義嘉善之也人君无遯之義而有嘉遯之心見賢者高尚而嘉其善則人君功利之心亦可淡矣故其占貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也人君有嘉遯之心則志正占者如是志正而事可因以正矣安得吉不

上九肥遯无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

周易疏畧 下經一 剛居君位之上不與陰應世外之人不受世患者也肥遯之象肉過於骨曰肥過於自養者多然出世之人唯尚退藏不受世害而自養有餘則曰肥通乾金遇兌金有此義其占无不利以退養為主則患害无自而及故无不利象謂无不利无所疑也

疑也告占者當肥通而已矣

大壯利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞

大者正也正大而天地之情可見矣

物不可以終遯故受之以大壯大壯者何

周易疏略 下經一

多一陽則偏勝而陽為上進之物以偏勝之陽居下往上其勢甚壯為大者壯也又乾為剛震為動剛以動故壯卦體卦德皆壯安得不為大壯也其占利貞者何大者正也未有不正而可言大大者不失其本正之道自利矣正大而天地之情可見天地之大无有不正失其正則无有天地之情為情有不正利貞云

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上大壯是河等威嚴斷決君子以非禮弗履取其履則即取其嚴斷以行禮故非禮无可容其履也蓋事之壯莫壯於禮而君子之壯莫壯於非禮弗履赴湯蹈刃人有能者而克己之學天下鮮焉古人有言自勝之謂強天下有自強焉強而不能非禮弗履亦可知其委靡矣

初九壯於趾征凶有孚

象曰壯於趾其孚窮也

剛在下位壯於趾之象趾在下可以徐進而不可壯往之物也乾下遇巽柔有此義其占征凶有孚居下而壯於往必有其失焉得不自往見信於人而已象謂初九之壯於往雖人信於我之壯而終為困窮之道其能濟厥事哉今夫微賤之子使氣好仗報讐死難非不見信於人 究之致禍未有能濟事也如荆軻聶政之流其孚豈不窮乎

九二貞吉

象曰九二貞吉以中也

大壯利貞正大而天地之情可見守正未有不吉九二剛居中位賢者之世皆出於正故獨有此占乾健遇離明知真行果象曰九二貞吉以中也未有中而不正者故也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

象曰小人用壯君子罔也

用罔承用壯為文言用不壯也九三剛居過中之位過於壯者也而居下比上有承事之道義不可壯者也故其占小人用壯君子用罔小人處此多不知道而用壯君

周易疏畧

下經一

大壯

三

子處此知道有存乃能用不壯也罔似不正故又占貞厲若必固守其正以為壯則我剛而四亦剛四為壯之臣得壯之時人君所委任者三自不免於危有羝羊觸藩羸其角之象乾健遇兌兌為羊有此義羝羊好觸者也藩限也羸困也羊為藩藩所羸則用壯也羸恐用罔之義未明而曰小人用壯君子罔也可知用罔為不壯矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輹

象曰藩決不羸尙往也

剛居臣位比六五柔君若不壯而臣壯故其占貞吉占者固守其正則吉而悔可亡若不正則凶而不免於悔矣守正而往則无阻撓有藩決不羸壯於大輿之輹之象

震動遇坤順動而順有此義決開也君柔不壯則藩先開決不困我之所往故可以唯往之尚而壯於大輿之輹不可禦也然非正不能矣

六五喪羊於易无悔

象曰喪羊於易位不當也

柔居君位正而大壯之位而失其大壯何失之易也有喪羊於易之象震遇兌有羊動而失義羊象壯也易輕也不當喪而喪之意而其占无悔委權於壯臣於事聊有濟在己雖有所喪而常不悔象曰喪羊於易位不當也不當大壯之君位也

上六羝羊觸藩不能退不能遂無攸利艱則吉

吉

周易疏畧

下經一

大壯

六

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

上六居卦之上壯之極亦有羝羊觸藩之象非剛而亦言羝羊者羊非為陽言為壯言也柔本不壯而居最上則強為壯也然雖強為壯而勢已窮盡後既不可退前又无所往故又有不能退不能遂之象如羊角掛於藩籬不能進退也震遇離動而麗有此義羊象前文言互卦有此義占者知此之壯何利之不詳也壯極者不暇詳審其能退不能遂不詳也壯極者不暇詳審其得人艱則志阻氣緩緩則詳審之心生必能改過遷善而吉道在是矣豈至長久有通咎乎咎不長咎吉也

三三 離上 坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進

而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

物不可以終壯故受之以晉晉者進也離

為日坤為地明出地上進而益盛故為晉

坤順也離麗也順而麗乎大明之君也六

五柔進君位而坤道上行臣之晉接於君

也是以其占為康侯用錫馬蕃庶晝日三

接康侯順之侯也言諸侯有康順之功

者用此以受君之厚賜而被親禮也日君

象為明君諸侯有安土從順之象為安

順之侯諸侯有安土從順之象為安

明之君順則得君心麗則蒙君恩大明則

周易疏畧 下經一 晉 卦

耐功必厚故占錫馬蕃庶也坤為牝馬互

卦為坎坎又為馬要之厚賜莫如馬也蕃

庶多也柔進為離晝日之義也上一柔進

則接引下三柔皆上行三接之義也晝日

三接言一日之間三次親禮之取晝亦

言光明正大恩出無私非出於私也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

日出地上進而益明故為晉君子以自昭

明德昭明之也猶言明明德也日本明而

其出地則自出之出而後明是自明之也

德本明而其明之功日進而不已者則自

明之也天无可棄人無

可代則取法於日也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初進有應其志必銳故晉如柔居最下常

有退遜故推如坤順遇震驚有此二義其

占貞吉罔孚裕无咎居下上進宜銳亦宜

退皆居下之正道故曰獨行正也占者能

如是則守正自吉然進退无定不為人所

孚信 惟求心之自得當進而進當

退而退極其寬裕如是則無過矣初何以

進退自裕未受命也初本微賤未有官守

言責則吾進退豈

不綽綽有餘裕哉

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

象曰受茲介福以中正也

柔居中位君子德盛進用之時故晉如上

无剛君與應故悉如坤順遇坎險有此二

義其占貞吉晉而愁正道也占者如此守

正自吉其吉當為受茲介福於其王母王

周易疏畧 下經一 晉 卦

母祖母也六五君位而柔其於二也尊

嚴之義而言親愛之情似王母之尊而親

也坤為母坎為宮有此義介福善福也未

居高位而受安養之隆此吉之有不同者

故復明言之既剛柔不應何得受此介福

以中正也柔與柔不相濟而中正與中正

則相

得也

六三衆允悔亡

象曰衆允之志上行也

柔居下位之上進之前有衆允之象坤衆

遇艮止有此義當進之時而止衆人之前

是衆所推尊信服者也其占悔亡三本過

中冒進冒進必有悔然衆允之則其冒

進者合手衆志之上行非一人之私也故

悔可亡耳古人云謀從衆則合天心即此

義也象恐衆允之義未明而曰衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

剛居臣位則貪進上比明君則畏而不敢進進而有畏有晉如鼫鼠之象鼫鼠碩鼠也其為物貪進而有畏難為網罟遇艮為鼠有此義而其占貞厲臣剛君柔易於不正故戒占者宜守正臣剛君柔終難自安故占者又危厲也蓋剛不當於晉之臣位也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

周易疏畧 下經一 晉 七
柔居尊位晉有可悔晉而大明悔豈不亡乎故其占悔亡惟其悔亡故占者雖有失得可以勿恤但往自吉而无不利也離明遇乾健有此義悔者晦也天下可悔之事皆生於晦暗不明離中為明主故離陰柔似乎不明而實至明所以悔亡也陽為明陰為晦離之陰實明之主也離卦本乾體一柔麗而居之天本不明純陽也日麗之乃明陽中陰也故曰晉天中為明陰麗乾中為離人知日之為陽不知日之為陰人知離之為日不知離之為乾此離之所以為明而六五之所以為明也人止知得之吉利而不知失之吉利往有事不如意而貴大有可慶者未易與俗人言也故告以勿恤為象曰失得勿恤往有慶也慶即吉利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰維用伐邑道未光也

晉至君位極矣上九又以剛居其上晉其角之象首上生剛故為角也離麗遇震震為決躁有此義占者維用伐邑厲吉无咎貞吝離兵震驚有此義上九卦終不過進氣之餘不能大有為故維用伐私屬之邑也伐危道也在晉時用之雖危厲而吉何也上九以剛終必邑之不正而師出有名故得无過而不失正然亦不免吝不能以德睦邑其道未光大也

坤上 三三 離下

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙

周易疏畧 下經一 蒙 六

大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能

正其志箕子以之

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也日在下地在上日入地中明為地傷故其象為明夷也又內卦離外卦坤離文明於內而用柔順於外非象大難不至此古之人有用是道者文王以之文王之事紂讓則不自囚則不怨唯曰天王明聖臣罪當誅人不見其文明止見其柔順者以象大難故也象文王可以知明夷矣此又以卦德釋卦名也其占利艱貞者晦其明也其明而不用日晦晦其明何以為艱貞內難而能正其志也時既傷我之明我即艱而不用夫以條理明悉之心鬱於內而不得施則內之所存者為極艱難矣而我之明賢義而不傷是又能正其志而不失如此

艱貞之道古之人有行之者其子以之身狎狂以墮其明者全身以无不正者予志占者艱難正固知是有不利乎觀周公孔子於處明夷之道獨取其子為正然則微去此死皆其變故之非常而非聖人之本心可知矣以文王釋明夷以其子釋艱貞使象占之義各有所明非文不艱貞其非明夷也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

明入地中夜也天地不以盡照為明而必有夜以藏其明於不用人之好用其明者必欲無所不察則已不勝其忿疾而无舍容寬厚之德而大亦疑懼追蹙而不安適所以為不明而已矣故君子觀象以莅衆用晦而明藏其明有所不用不明乃所以為明也

周易疏畧 下經一 九

初九明夷於飛垂其翼君子於行三日不食

有攸往主人有言

象曰君子於行義不食也

初九下位其明易傷故其明夷有於飛垂其翼之象垂翼下飛疾也此又明夷之初為鳥遇艱有此義而其占則君子於行三日不食有攸往主人有言行去也往進也君子宜見義早去去位當帛故三日不食若有所往三人必見疑而有言語之傷也當傷明之時人皆隨時習聞我以明而往安能見信而無言哉謂所遇不合也此德以初夜為占初夜則退寢之時故於行當寢之時非當食之時故不食當夜而往主人未有不疑故有言不食必三日者取離

三爻之義明之傷三爻而復君子之憂三爻而平矣左傳明而未融其當且乎為鄉占故曰明夷於飛明而未融故曰垂其翼象故曰明夷於飛君子於行當三在旦故曰三日不食動故曰君子於行當三在旦故曰三日不食依往主人有言言必謹也皆占法如此

六二明夷夷於左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

六二中位正傷其明故其明夷有夷於左股之象股在下而所以行之物也左陽為尊右陰為卑故股以右為便用以左為主行傷左股則妨於君子之主行者矣此又為明夷之中日在地下正而中夜子時也此時日自西往東其明向左而地正有以

周易疏畧 下經一 九

傷之故有此象其占則為用拯馬壯吉雖遇乾乾為馬有不能前進而極以壯馬則雖也傷左股似不能前進而極以壯馬則雖傷而進自壯安有不吉口在中夜雖正傷其明而陽生於子前進之氣自此益壯故有此占也象曰六二之吉順以則也則者天理之法則也君子處明夷之中明益傷盛其天則然也君子處明夷之中明益傷而行益順亦其天則然也知此道者罕矣

九三明夷於南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

九三過中之位傷明之極極則必變故其明夷有於南狩得其大首之象離南方選震為乘首有此義狩所以獵禽用兵之名也南陽方出暗就明也得其大首大惡之

首也此爻為明夷之極夜之終日自丑向卯出北而南閭極將明之時故有此象蓋湯武伐罪弔民之師故言得其大首而其占為不可疾貞疾速也占者不可急於有為而貴守正也象謂南狩之志乃大得也此天與人歸故其志大得此豈可以嘗試而急為之哉

六四入於左腹獲明夷之心於出門庭

象曰入於左腹獲心意也

六四臣位離下位而近君有入於左腹獲明夷之心於出門庭之象坤順遇震震方口所出為門庭凡左為主凡右為從左腹心意所藏主之處也明夷之心即六五人君之心不言人君而言明夷此時人君傷其明也入於左腹獲人君之心意也於

周易疏畧

下經一

翼

主

出門庭言於出門庭時即獲之也此爻出下卦入上卦乃日出地入天之時天之左方也左方故為入左腹出地故為出門庭六五中天之位四近之故為獲明夷之心於出門庭總言六四柔順乎明夷之君不畜入人君之左腹而得其心意於出門庭也此離暗就明出門得意之占占者如是於時宜然於理未為盡得故不言吉凶也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

六五陰居尊位雖晦其明而實不受傷蓋陰晦內難也居中能正其志也有箕子之明夷之象坤順遇坎險以順正之道處險有此義坎亦為心亨而其占利貞固守其正自不傷也此爻為日中天之時而為陰所蔽浮雲之障太虛不過一時晦其明

非有傷於明也箕子狎狂為奴晦其明而正其志迨時過事已其光明正大依然如日之中天故曰箕子之貞明不可息也人於明時見明則不明時其息可知矣唯於不明時仍明明豈有息時乎

上六不明晦初登於天後入於地

象曰初登於天照四國也後入於地失則也

上六陰過尊中之位有不明而晦之象坤遇艮地與山重遠有此義不明晦蓋棄其明而即於晦過用聰明反成昏暗非晦其明之比也此爻乃日夕之時棄明就晦其占為初登於天後入於地初先也先則登於天非不聰明蓋世足以照臨四國而後誤於自用失其法則所以昏昧之極不啻入於地也六爻皆取明夷與卦象下為明

周易疏畧

下經一

翼

主

上為傷之義不同

家人利女貞

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正

天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也

父父子子兄弟兄弟夫夫婦婦而家道正正

家而天下定矣

傷於外者必反於家故受之以家人上二畫家之象中四畫人之象五剛四柔三剛二柔陰陽相配有男必有一女之象上下二畫皆剛剛則氣聚環聚其男女而

為家矣故為家人其占利女貞者異離皆為女也蓋家之最難正者莫如女女正則男正可知而家正亦可知矣四二兩爻陰陽為男為女外男正位乎內之義也五三兩爻正內則男不可言正外也此以卦體釋占辭也男女正天地之大義也蓋言男女所以須正之義男為女之主天也女為男之家地也男不正則女無以為刑猶無天也女不正則男無以為家猶無地也此所以責正也嚴君以下蓋言正之實居家之道不苦君然故家有嚴君父母之謂也九五六四居上尊位有其義焉雖責在父母而家人亦宜各盡其道父盡父道子盡子道兄盡兄道弟盡弟道夫盡夫道婦盡婦道而家道自無不正中四爻五爻位亦兄弟四母位亦嫂位三子位亦弟位二子婦位

周易疏畧

下經一

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

位亦弟婦位有其義焉此正家之實也正家而天下定矣蓋言利貞之義積人而為家積家而為天下人若能使天下皆正家而天下尚有不平定者乎此所以利也

風自火出火盛則風生家盛則人生故有家人之象巽為風初秋之氣離為火盛夏之氣盛夏火旺乃生初秋之氣而為風故風自火出也有女方成家而男無不自女生故風自火出為家人也風無不自火出人無不自家生故君子以言有物而行有恒物事也恒常理也言非無根之談有是言必有是事以爲言之所自出而言有信矣行非無據之行有是行必有是常理以爲行之所自出而行有恒矣

初九閑有家悔亡 象曰閑有家志未變也

初九剛居下位閑有家之象而其占悔亡閑防制也防其志之變亂而有以制之所謂家法者也非剛不能如此離麗遇艮止有此義下位為有家之初初則志未變即其未變之時而防制之則能有其家而後日自不至有悔矣如夫婦初就之時其志必和子弟初立之時其志必順不於此嚴以防之使不變其志徒為寬容因循則漸積之後必失和順能無悔乎初二爻泛言有家始終之道而無吝指中四爻則各有所指矣

六二无攸遂在中饋貞吉

象曰六二之吉順以巽也

六二柔居下中之位婦位也有无攸遂在中饋之象而其占貞吉无攸遂凡事不得自專上有公姑丈夫必秉命焉如无私財私與之類是也離明遇乾健有此義進食曰饋中饋造飲食之所廚中是也離火乾金有此義婦守義盡職居內之道也離火乾為正安得不吉象謂六二之吉順以巽也順故无攸遂異故在中饋

九三家人嗃嗃未失也 婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗃嗃未失也 婦子嘻嘻失家節也 九三居下之外于位也剛而遇中有家人嗃嗃之象離火嚴厲遇震驚恐有此義又比二之柔有婦子嘻嘻之象離遇震木火相生有此義家人家中之人也嗃嗃聲急

之意上有父母子非一家之主以剛臨人使一家之人憚之皆有急憚忙呼之意家如此未免太過其占悔厲吉失和則可悔而危厲難安然雖悔厲而吉處家之道寧失之嚴肅則人心收斂而無情肆未為之大也婦子謂妻子也蓋專言妻而帶言子妻必有見女隨之故也嘻嘻笑樂無節之意剛下比柔男與女協過於溺情也處家之道寧嚴以節制其情不可喜樂而流失家道之節制此豈常久之道乎故占終吝而有憂虞矣爻象有此二義故

六四富家大吉

象曰富家大吉順在位也

六四柔居臣位母位也有富家之象其占大吉陰本收斂畜積主利但不順乎剛則周易疏畧 下經一

無實而不富順而不得位無權亦不富六四比九五柔承剛順矣又在母位為一家之主故為能富其家者也順而在位能富其家豈不為大吉乎異為多利遇乾金為富有此義大吉即元吉富家何遂為大吉而九五王假有家反无大吉之占何與曰吉凶之變化存乎卦卦為家人利女貞故也凡有家一切之吉盡出於富故大吉為女言也

九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也

九五剛居君位父位也下比六四一爻一母剛柔相得為王假有家之象異入遇艮止有此義其占勿用憂恤而吉假至也象曰王假有家交相愛也王者有道之天子

也王至家中自交相愛婦輩內助之賢足見愛於夫夫盡刑家之道又見愛於婦正家而天下定王有何憂乎故吉

上九有孚威如終吉

象曰威如之吉反身之謂也

上九剛居終位其占有孚威如終吉人有孚信於我之威如故終吉也威嚴也初九有家之始上九有家之終以剛閉之於始而不能以剛開之於終則吝象狎之端家道必終壞有孚於此豈不終吉乎異風遇坎險

有威義象謂威如之吉反身之謂也言威非作威乃反身自治人自畏服无勇而威是也

周易疏畧 下經一

三三兌下

睽小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志

不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應

乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女

睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時

用大矣哉

家道窮必乖故受之以睽睽乖也以卦象離為火兌為澤離為中女兌為少女火動而上炎澤動而下潤動相違遠睽之象也二女同居其志不同行志相違離亦睽之

象也故為睽而其占小事吉何也以卦德說而麗乎明托附高明之人以相悅小事未有不吉若大事豈可附麗於人以代為之哉以卦體六五柔爻進居尊位而柔道上行又得中而九二以剛應之柔為小得位有應小事未有不吉若大事豈柔之所能任哉是以其占為小事吉也然睽貴有用能用則睽者无不合非僅僅小事之吉矣天高地下其體睽矣而其用也天陽下降地氣上騰生物之事則同也男陽女陰其體睽矣而其用也男必求女女必求男交接之志則通也物類有萬體皆睽矣而其用也彼此相藉以有成如五倫之相聚五行之相濟五味之相和五色之相調五聲之相均百工庶藝之相資其事則類也異乃可同別乃可通殊乃可類若天地不睽則不同生物之事絕矣男女不睽則不遇生人之志滅矣萬物不睽則不類衆多

周易疏畧 下經一 睽

象曰上火下澤睽君子以同而異

上火下澤其事不能不睽君子與世尚同乃其常道而有時絕不合於人者亦其理不能不異也同者其心而異者其事異不害乎其同也故君子以同而異蓋有得於睽也程傳曰不同則亂常拂理不異則隨俗習非最可參不隨俗習非豈非仍是不亂常拂理之心乎

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以辟咎也

民位人之家也剛則有賁人雖欲違離其家而棄其養亦暫耳未有不終返者也故

占者榜亡而有喪馬勿逐自復之象睽似有悔勿逐自復故悔亡馬暫脫逐之則疑懼而奔佚勿逐則思歸養反自來也兌為悅遇坎為馬有此義此人有睽於我我不必求合當自求合也若惡人卻不可聽其自合而我宜先見之以避咎蓋惡人之咎責於人亦由人絕之太甚見之則疑釋而人故其占又為見惡人之與陽貨是也坎為惡惡人己甚激成天下之禍豈不謬哉但見之者所以盡禮非以謀交辟咎者所以遠患非以遂私若謀交遂私則不可矣

九二遇主於巷无咎

象曰遇主於巷未失道也

九二賢位剛中與六五正應相得當睽之時不能相合而委曲求合有遇主於巷之象兌悅遇震為帝有此義而其占无咎巷委曲之塗非人主延賢之地遇主於此則非睽可知而睽時之用亦甚委曲矣委曲似有非道之咎而九二中正大賢非以圖禁顯謀祿位倘不委曲終無明良相合之日君臣之義如之何其廢也故為未失道也此孔孟違違終身之美

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

六三過中之柔失道之睽比應皆睽者也下比九二有見輿曳之象曳者於地後人不相扶也上比九四有其牛掣之象掣者於前有人阻之也與上九相應有其人天且劓之象其人六三也天鬣首之刑劓截鼻之刑二者要取在上受傷也皆六三過

中失道日睽於人有此象也兌遇乾乾為車互卦離為牛兌金又為天剝刑法然而剛末有不喜柔柔末有不履剛本相得者終不能睽故占者雖无初而有終象日見與位不當也見與與該下文位不當過中之睽於承上接下之位為不當又日无初有終遇剛也若非比應皆剛剛終喜柔則終睽矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

九四剛居高位有睽孤之象獨高曰孤一人之下衆人之上也君剛臣柔道之常臣剛君柔道之變况當睽之時臣以剛觸忤柔君必睽之道臣志在得君而乃睽焉下絕於人上睽於君故為睽孤惟明遇元夫有此義火焚山亦此義其占則為遇元夫

周易疏畧 下經一 交孚厲无咎元夫九二上九也剛大曰元无位曰夫交孚交信於君也剛柔无終睽

之情但四以臣而剛不能即見信於君九二中正在下上九高尚不事皆人君所仰望因其同類之剛信九四之剛則交孚而望因其同類之剛信九四之剛則交孚而信得行於君也厲无咎者臣剛睽孤亦已危矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

六五君睽而柔似有悔比應皆剛則悔亡有厥宗噬膚之象離遇乾為宗親有此義一本之親曰宗噬膚以齒噬膚皮膚相親之主也物類之相親者則噬膚該體朕其父母見則噬膚也剛柔本相得九四上九以剛比九二以剛應由睽而得合下之親

上剛之親柔何啻噬膚之切占者當此而往自不至有咎此所以雖若有悔而悔可亡也象謂以此而往不但無咎且有福慶矣此又詳以告之也

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

上九剛居一卦之上處君外之位遺世獨高亦睽孤之象此高尙其志之人惟恐六五之富貴少汚其情潔誠一之有如見豕負塗載鬼一車避其汚者惟恐不遠疑其偽者千態萬狀然剛柔終无不相得之理其所嫌避者皆過於生疑不啻張弧而欲射之而六五中正終无可疑之實其後自不啻脫弧而謀好焉故又有是象而其占

周易疏畧 下經一 為匪寇婚媾往遇雨則吉占者先有疑忌而不合者後當為婚媾之好盡釋其疑自吉也兩陰陽相和而化之物能洗濯塗汚灑淡鬼魅故遇雨之吉則羣疑亡也六爻皆无睽而不終合之義蓋羣疑已言之矣其義甚大非淺淺者所能測識也離為夏為暑豕於夏則負塗泥而動離遇震有雷張冬疑父又孤象故取之震又

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利

見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之

時用大矣哉

乖必有難故受之以蹇蹇者難也險在前也坎險在前難於進而艮止之故為蹇見險而能止知矣哉於此處加一贊語蓋蹇之名有此義也天下儘有見險而不止者不能止也或蔽於物欲或昏於血氣見理不明皆不足以斷之故曰予智而窮而納諸罟獲陷阱之中而莫之知辟能字內有道存故蹇非徒為難而已其占利西南者往得中也坎一陽居坤中西南坤方夏盡秋生退斂之方也占者往向退斂之方是得藏中之道而不貪於外故於蹇時為利也不利東北者其道窮也東北艮方艮陽不居中冬盡春生發散之方也當蹇時不宜發散占者往向發散之方是失藏中

周易疏畧

下經一

蹇

之道必困窮也其占又利見大人貞吉利見大人者往有功也九五剛健中正大有為之人蹇時見之可以有為故占者利也必守正而吉者當位貞吉以正邦也大人剛居中正正當蹇時之位能以中正約法刑國之人乃能有功故吉也時本蹇難而占則有利有難者其用豈不大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水水險而山常止有見險能止之義故為蹇君子以此悟反身脩德之學何也山得水之浸漬而愈收斂生氣以大其生物之木君子得事之險阻而反求諸己察其有過則改之有善則遷之而德於此益備焉

初六往蹇來譽

象曰往蹇來譽宜待也

柔居下位分宜守蹇无輕往之義故戒以往蹇守蹇雖无功可致名譽故告以來譽此其占言宜待也人有各譽將來可以不以蹇故宜待初何以言譽民位昏柔而少智見險多不能止故古人凡微賤以名稱於世者多皆高蹈隱淪不以足履險艮止遇難明止而

六二王臣蹇蹇匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也

柔居中位與九五蹇主為正應有王臣蹇蹇匪躬之故之象艮遇巽為止而進退有難此義王臣者當蹇時行役於外也時有難為而行役在外蹇而又蹇此非為身之故

周易疏畧

下經一

蹇

而蹇為王事而蹇也象曰王臣蹇蹇終无尤也盡瘁以事君得中正之道以自處蹇其分義也何怨尤之有占者可自審矣

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

剛居過中而比險故占者往則必蹇而宜來反於中也象謂往蹇來反內喜之也內六二也剛為柔所喜剛既不得前進而來反則六二為內卦之主无剛而有剛未有不喜之占者故宜反也

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

艮遇坤止而願有此義

柔居臣位上與九五之剛相比當蹇之時
險在前不能往於五也下與九三之剛相
比退連於三猶可以為也故其占往蹇
來連六四上卦九三下卦以其不相連故
口連也聯異為同之義坎險遇兌悅水澤
相合而一象曰往蹇來連當位貴也柔居
臣為當位為其順君也當蹇之時直依於
君則陷於險無濟君之事下與三之剛相
為聯結同心以圖報稱無當位之名而
有當位之實此亦時為之也

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

剛居君位大蹇之象上六比之朋來之象
剛為大君亦為大君而剛天下就取加之
以險剛君有險是天下之大險也朋來何
以為上六蹇險在前也雖二五得中不進

周易疏畧

下經一

蹇

三

不退餘皆無進有退退愈與君遠唯上六
退正與君遇而剛柔相得自有朋來之義焉
朋者蹇時在上君之友也坎險遇坤順有
此義坤象又為物當大蹇之時人皆退避
而明何所見而來乎象曰大蹇朋來以中
節也中正也節剛也九五中正之節操遇
險而彌固此大人之德而上六柔居最上
不輕臣於人獨履九五之中節故來也同
中正之節操如何曰象傳云當位貞吉以
正邪是也以正道自帶治人雖險難當前
而不變大
人之謂也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

柔居蹇極之位比九五之剛中其占往蹇
來碩吉利見大人利見大人即來碩之吉
也碩廣大之義上六在外偏仄之地九五
以陽居內廣大之處也坎遇巽為入為高
曠平直之處上六世外之民微賤九五貴
為大人故有此占象謂往蹇來碩志在內
也利見大人以從貴也皆以從九五而言
象謂利見大人為此也六爻惟上六為吉
占蹇有退無進退遇
人君安得不碩吉乎

三三 坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

象曰解險以動動而免乎險解利西南往

得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往

周易疏畧

下經一

解

三

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

物不可以終難故爻之以解解者移也險
以動動而免乎險故為解人遭險難而能
動則其所難者可以免矣其占為利西南
者往得眾也為二剛得四柔言也西南坤
方震坎本皆坤體坤象也震坎二卦各
以一陽往主乎二陰所謂一君二民者非
乎故曰往得眾也其占又為无所往其來
復吉有攸往夙吉者設二端之道以告占
者使隨時審察以趨利也如時而无所往
即不必強有所往其來復於見在之地安
靜不動乃吉此得中之道以坎卦一剛陷
二柔中言也如時而有所往則宜早往以
答眾心之仰望其吉為有功此以震卦一
陽動於二陰之下言也夙早也以德體釋

象占既明下又因卦象以贊解之大即所以明解之義也二坤是當陰氣閉結之極得震坎二陽畧為發散即陽氣迸出而為雷雨是天地解而雷雨作雷雨既作萬物發生於是百果草木皆甲拆若天地不解則雷雨不作百果草木不甲拆是成何如氣象乎解之時豈不大矣哉六爻之義皆以剛解柔而所以解之實即陰得陽而發散小人得君子而消釋也俱於此明之非徒附推論耳

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷以震解物之堅所以潤解物之燥互作則无不解矣君子以赦過宥罪過小直赦之而已罪大義不可赦則寬宥也天地不欲物難而以雷雨解之君子豈可有必竟人過舉之心而不為之解乎

周易疏略

下經一

解

三

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

柔居下位二剛與比四剛與應其占无咎剛柔之際義无咎也際遇也初六民而柔本不能无過而卦止剛皆與應比應四則受官之制而不敢象惡比二則俾友之嚴有過即改皆為解之矣是際遇之得也占者如是不能无過而義无過坎險遇兌悅澤水相此有此義

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

剛居中位比初六六三而應六五有田獲三狐之象狐陰極之物常患閉塞求得勝

氣而後解之時陽剛解陰柔之閉塞柔但得與剛比應即解其柔矣九二賢位有中正之道在下而與比者皆有所觀感人君與之相得亦能格君心之非是三柔皆為陽所解故有是象也一田三獲所持何道中直而已故其占得黃矢貞吉中有黃義剛有矢義言貴中正也象因明之曰九二貞吉得中道也坎為狐遇坤順坎又為弓矢有此義

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

柔在解時為當居下而受剛之解者上比九四如負柔之分也乃又下比九二如乘是陰柔妄自高大非其分矣有負且乘致寇至之象負以肩負物乘乘與也負也者

周易疏略

下經一

解

三

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

剛在臣位解而拇之象猶言解物以拇也拇大指也凡以手解物者唯拇指為有力而特備旁居下此以臣而主解之象也其占朋至斯孚占者得朋友來助斯為人信孚也君宜剛臣宜柔以柔臣順剛君則君信之若臣剛君柔則震主見疑力能解君而其奈不信何故曰解而拇未當位也不當於解之臣位也然幸九二一剛與九

四為志同道合之朋九二與六五為正中之應則君信二之剛因信四之剛矣人君既信則六三與比初六與應自无不相信而俱解故朋至斯孚也震為大指遇坤為

六五君子維有解吉有孚於小人

象曰君子有解小人退也

卦止二剛一居賢位一居臣位六五此剛臣應剛賢有君子維之象人君當解時而君子與維則其陰柔尚有不解者乎為有解之象君子維君子與人有解者乎為有義比而无應應而无此不得言維也而其占吉有孚於小人有解故吉而孚小人即解之實也君子解人君則人君之陰柔變為剛明小人自不至於人君之前故此應

周易疏畧

下經一

解

老

皆剛自无柔矣不言退而言孚者凡小人不退皆君子无解之可信此則君子維而爭事實有所解小人明无此學議安得不信於君子乎君子有解小人自退故曰有孚於小人震遇兌動而悅有此義

上六公用射隼於高墉之上獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

柔居解極之位急望剛之解而比應无剛復處君外是獨於解悖而藏器待用之象其占公用射隼於高墉之上獲之无不利公呼占者而稱謂之辭用此爻也隼禽之剛者自外飛來不常至者高墉之上城上也言上於高墉之上以射隼獲之以家身以待其不時而至可以射而獲之以家上六卦内无陽可以解我之陰惟藏其陰

器以待外來之剛取而獲之无不利也象曰公用射隼以解悖也居解時而比應无剛獨悖乎解故有此占也震動為射遇隼為飛隼離麗又為墉有此義問外來之剛何義曰卦已成无外來之義而為占者言事宜則取此義也即如國家求賢解難占得此爻目前既相反悖須益自篤求賢之誠至於无可加尚則必有意意外之獲也

三三 兌上

兌下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

筮可用亨

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉

无咎可貞利有攸往曷之用二筮可用享二

周易疏畧

下經一

損

頁

筮應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕

行

覆必有其所失故受之以損損下益上為損君子輕己而重民故名卦以下為主也下卦兌本乾體上卦艮本坤體損下卦上爻之剛以益上卦上爻之柔是為損下益上而損之義為其道上行也損上益下古今之通道也今反上行則應益者損矣故為損也其占有孚元吉无咎可貞利有攸往占者於損人之時而為人所信孚庶幾可以受天下之供役自元吉也而其要在於无過欲无過可以正道自守如是則下之人自傾心樂輸損人而人不自以為過也利攸往乎此下設問答語言損人益己之時其正道在節用不可盡人之忠竭人之財當如何為用即二筮之薄可用以為茲

享之禮良為食器兌為酒樽良為土產兌為水草之物有此義二器本不成享持損人益己之時則應然耳可見損剛益柔有時而柔在下則下之虛者又益而盈之矣一損一益互為盈虛此與時偕行也言損極必益不長損也占者所宜知矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤澤淺山高有損下益上之象君子觀象即以損為學惟擇其所當損者而損之莫如忿與欲忿者感於物而生倘惡之心此非我之本心不可不懲而戒救之欲者感於物而生倘好之念此非我之本念不可不窒塞以廉養之

初九已事遄往无咎酌損之

周易疏畧

下經一

損

五

象曰已事遄往尚合志也

剛居民位與六四臣位相應臣為國與事而民應之自有急於趨事之義故其占已而遄往无咎已止也遄速也輟止在我之事而速往應上占者如是可免過又占酌損之斟酌以損不過損也民者衆也損在民位凡上有事皆按戶口分攤均任故占者宜斟酌也尚上也上人之志在急於成事而下之人不遄往以上與合志安能无越此已事遄往為上合志也故无咎兌遇坎水奔澤有此義

九二利貞征凶弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

剛居中位其損下益上者道也非事也其占宜固守而已之正道不須往而益人若

六三三人行則損一人一人行則得其友

不守正而往則舍道何以益人徒為辱賤之行耳故占者利貞征凶如此不但弗損而應六五之君必且尊其道德致其敬養而有以益之矣故占者不但弗損而且益之兌遇震澤中有木有此義象謂九二利貞處損時之中位即宜中正以爲志故有此

象曰一人行三則疑也

六三柔居過中之位過則損不過則益就一卦論二剛一柔柔為損有三人行則損一人之象就一爻論一柔應上九之剛有一人行則得其友之象占者若同三人行則我在所必損若自己一人行則必得友以爲我之益言不貴三而貴一也故象謂

周易疏畧

下經一

損

四

六四損其疾使遄有喜无咎

占者貴一人行若三則疑也六三與上九正應兩相與必專若同下卦二剛則一柔而配二剛將誰與乎未有不疑也兌遇乾乾老陽不生損其一為兌少陰乃生有此義天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生皆一陰配一陽二而後致一也三則疑所配而不

象曰損其疾亦可喜也

柔居臣位初剛與應有損其疾之象臣當損己益君之任而柔无可損是其疾也得初九已事遄往則於君事有濟即疾之損也艮遇離火焚山去舊生新有此義其占使遄有喜无咎遄速也既為損疾但得速損則有喜而過亦无矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

象曰六五元吉自上祐也

柔居君位不損己益人而受下之益者也
二剛與應是益我以道德之中正不見其
益而益實大其占或益之十朋之龜弗克
違元吉兩貝為朋十朋之龜實龜也按其
義大抵謂人有是非不明決之於朋友則
明若十朋共以為然則尤為中正无私之
理而不可違寶龜之央吉凶不啻十朋故
為十朋之龜占得此爻或有益之以中正
无私之理而我弗能違特登非未艾之吉
乎良遇巽為山多寶物之義象謂六五元
吉自上祐也上猶天也言此益非如人事
之益所益有限中正之道即上天所祐其
益何有窮極
故元吉也

周易疏畧

下經一

損

聖

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无

家

象曰弗損益之大得志也

剛居損終損極不損而勢必益故占者不
但弗損而且益之良遇坤土相比有此義
或疑剛當損不當益不知上九之剛本非
自己之剛乃損三而益之者故為益不為
損也又損極之益本非食得何過之有故
占者必固守正道則吉而利有所往也少
不以正則貪吝矣必至獲過安能有利往
之吉哉又占得臣无家得六三也六三本
乾之上爻又占其剛以益上而自處於柔
是臣之急公事而忘私家者也坤為臣比
艮土有此義象曰弗損益
之大得志也此總斷語

益上 震下

益利有攸往利涉大川

象曰益損上益下民說无疆自上下其道

大光利有攸往中正有慶利涉大川水道乃

行益動而巽日進无疆天施地生其益无方

凡益之道與時偕行

損而不已必益故受之以益損上益下為
益上卦本乾下卦本坤損上卦下爻之剛
以益下卦下爻之柔是損上益下之象損
上益下則民悅无疆而民益矣在上雖有
所損而恩澤及民國本日固則王業益盛
是自上下下其道大光而君亦益矣故為
益

周易疏畧

下經一

益

聖

益也其占利有攸往者九五一剛居中主
正下比三柔者順而无阻以此而往自有
福慶故占者利有攸往也其占又為利涉
大川者巽為木震為動木道動而行則利
於涉水故占者利涉大川也再以其言
之震動巽入有所動者无不異則日有所
進益而无疆矣再以其言天之乾以一剛
施於坤坤得乾剛而有生氣天施地生其
為益又何有方乎此覆明卦所以為益之
義也凡益之道亦猶損之道與時偕行益
者占者所宜知矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷乃相薄之物春風氣薄則益雷故雷
始發秋雷氣薄則益風故風始肅君子觀
風雷之益以為學見善則遷有過則改此
二事最易始待君子象風雷以行之乃有

也益

初九利用為大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

剛居民位應六四之柔柔本无以益剛上本无以益下唯因民之所利而利之仍民源開焉故占者得此利用為大作大作者大為動作也凡所當為之事盡宜圖之若徒利益之微則負此損上益下之時矣如是自元吉无咎元吉无咎者下不厚事也厚猶多也上不益下下之人厚有所事而不能薄有所成上之人盡下則下不煩多事而大有所成所謂元吉无咎如此而已

周易疏畧

下經一

益

聖

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用

享於帝吉

象曰或益之自外來也

柔居賢位受九五剛中之益則所益者亦中正无私之理也故占者得此或益之以十朋之龜弗克違震遇兌動於澤有龜義損之六五益之六二皆以柔中受剛中之益故同為此占又占永貞吉者此所以不益於損之六五也蓋此爻乃人君建學造士賢人蒙其教誨者故必永守正道乃吉又占王用享於帝吉者帝天理之宰也即剛中无私之理九五居中位尊有帝象六二虛中應之則上通於帝矣帝出震動而從有此義故此占王者用為享帝之吉象曰或益之自外來也言非己之能有也剛

周易疏畧 下經一

中之道本為賢者自得之學人君之所宜屈尊求益者今乃以賢而受益於人君則不自我出而反自外來所以雖有十朋之益而无元吉之占止宜永守正耳

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

柔居過中之位有益之用凶事之象六三過中求益之過而上下无剛可謂凶矣雖有上九與應而益極不益无以予人是六三失於此又失於應能无凶事乎然當益之時凡困心衡慮之事皆足增益不能而凶事實所以益我故有此象震憂懼遇離動而麗於明有此義如此可以補過矣故其占无咎又占有孚中行告公用圭者以九五論也九五剛中之行為益之至六三不得於此應則孚信於九五益固而无所

周易疏畧

下經一

益

聖

之則自於中行之道而信之也故告占者當用圭之信以合符於中正之道也王者設信圭所以孚遠若近則不須圭矣六三比應皆失是近而不相得則凶或害之不

六四中行告公從利用為依遷國

象曰告公從以益志也

柔居臣位比九五之剛則君有剛中之行而臣宜順從故其占中行告公從告占者

中正之行公宜從之以受益也其占又利
用為依遷國 四之柔本初之
柔原自彼遷此也用前附不如用今柔故
又利依遷國依從也占者宜從之而遷也
論其先初之剛原居四論其後四之柔當
依剛故有是占也異為進退遇乾為君國
有此義象日告公從以益志也六四從九
五是其本志當益之時故為益其心志之
所欲也

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

剛居君位正中而主乎益占者能有信於
惠心則不待問而元吉矣何元吉乎我既
有信於惠心則天下亦有信而惠我德者
故元吉也惠順也上益下是以順下為心

周易疏畧

下經

益

卷

也三柔在下以次而順剛是亦順我之德
也巽為風教遇艮止是令行禁止之義象
因爻辭未明而曰上人有孚惠心其元吉
自勿問之矣惠我德則下人感化順我豈
不大得志乎

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

剛居益終益極不益有莫益之或擊之之
象益已極者无仍益之理此九五剛亦无
相益之理應六三柔亦无益剛之理故斷
然莫益之也損極不損則必益益極不益
不但益而傷之者至矣故或有擊之也
此放利而行多怨之意其占立心勿恒凶
恒常也處莫益之時宜以莫益為常道
而不更求益占者立心能如此則擊傷之

因可免若占者立心勿恒猶有求益之心
則擊傷必至而凶不免矣巽尚利遇坎坎
陷也由此義巽又為不果坎又為矯枉為
憂傷莫益之偏辭也偏辭猶決辭言斷无
猶有或益之理若或擊之則為疑辭益擊
自外來猶可避也總謂占者若求益則斷
无是理而擊傷之患猶有
可免在立心之恒不恒耳

三三兌上
乾下

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利

有攸往

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚於

王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告

周易疏畧

下經

夬

卷

自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長

乃終也

益而不已必決故受之以夬夬者決也斷
然去之日決以卦體剛決柔也剛必親柔
自復而來難以斷然盡去積至五剛一柔
可以一決盡矣故為夬之象也以卦德乾
健兌悅健能決悅能和健而悅則決去之
而不傷其和又夬之德也故各夬其占揚
於王庭者柔乘五剛也一柔乘五剛之上
而蔽阻之五剛不受其蔽阻則奮而有聲
即一小人乘君子之上以蔽阻則奮而有聲
受其厄必奮而聲揚其罪於王庭之上也
孚號有厲者其危乃光也孚號令五剛一德
揚之命令也衆人齊信號令五剛一德也
有厲衆奮決柔斷然去之其勢危厲也
危不斷危乃可斷而小人決去君子之道

乃光大也乾兌皆金金為有聲為號令此
告占者以決陰之難小人最能阿君而順
其左右雖明知為小人而不忍去之故必
以志帥氣揚於大庭使眾齊奮而勢自難
已矣此正決之實又占告自邑不利即
戎者所尚乃能也占者誅奸討罪之號令
止可布告王者畿邑之中一決而平若有
外寇即於戎陳則兵連禍結不謂之決矣
是所尚於決之道既寤故不利也又占利
有攸往者剛長乃終也剛長不盡則不止
由此再長則純乾
矣豈不利攸往乎

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則

忌

澤水之積也天將雨則澤水之氣上蒸於
天而沛為霖故澤上於天為必決之勢君

周易疏畧

下經一

夬

七

子觀象於夬以施祿及下居德則忌施祿
班祿於官也及下德賁予之類也居德
則忌者祿予之所出皆下人之貢賦取以
予之本其所有在我无德之可居也猶澤
本在下天轉以決之天未有市惠嗚思之
心君子但宜施祿及下若輒以為德而居
之則忌
惡也

初九壯於前趾往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

剛在尺位倫負義氣而暗於理勢有壯於
前趾之象前進也趾在下之物象初也前
趾以趾進決物也眾剛皆在上而初獨先
決之故有是象乾遇巽下柔有此義此勢
壯而力微以之決物則不勝下位微賤不
量力而決小人猶是也故其出往不勝為

咎決小人何過不勝而往即為過也潘氏
曰布衣論權臣不量力之甚往則不勝得
之

九二惕號莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

剛居中正義剛決於自備自備之中而不
貪於決人有惕號莫夜之象惕懼於心號
令於眾莫夜倦歇之時也警惕注念而發
為號詔莫夜不倦非剛決不能非中正有
道亦不能乾惕號遇離明有此義占者如
是雖有戎寇真不足為憂矣何也得中道
也幾勝以自防而不關寇之有无所
時在表有戎何恤此得決之中道也

九三壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡

周易疏畧

下經一

夬

七

有愠无咎

夬求

象曰君子夬夬終无咎也

剛過中而應柔有壯於頄之象頄顛骨也
人面骨高則貌壯而中實不然九三剛過
中而與上六為正應在夫為外有決壯之
貌而內懷委靡之私故為此象乾剛遇兌
悅有此義而其占有凶外決而內不決心
迹相恃眾惡一彰凶不可言有者不見其
凶而實有之也在君子則宜夬夬獨行遇
雨則濡有愠无咎夬夬決而又決也遇雨
陰陽和也三獨與陰相和為獨行遇雨濡
者雨所沾濡言失剛決也有愠見怒於眾
剛也告占者處此時力為改過遷善割私
情以赴公道必決而又決雖和於上六若
有沾濡不免於愠然終決小人則有何過
占者當以君子自處夬而又夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀音豚次且讀越起

象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

剛居臣位決去小人是其職也乃與上六不此不應嘗若可以以不決有臀无膚其行次且之象臀所以居无膚則居不安是欲居而不安也次且同越起是欲往而不果也衆剛決柔居臣位而獨否故有是象兌悅遇坎險有此義坎為臀兌為无膚其占牽羊悔亡兌又為羊告占者強勉前進可以免悔不然衆決獨否必生豫險牽羊者挽於前則縮退驅於後則橫奔如此而進勉其所難也象謂其行次且位不當也不

周易疏畧

下經一

夬

五

此不應於決之臣位不當也聞言不信聽不明也聽猶聽也謂占者聞此牽羊之言雖聽而心不明不能決也坎為耳有此義占者倍此可以決矣

九五覓陸夬夬中行无咎

象曰中行无咎中未光也

剛居君位切此於陰大有為小人所感動之意而難於決斷者必再加之力然後可決有覓陸夬夬之象覓陸馬齒覓也生於陽盛之時而多感陰氣最柔脆輕決之不斷重加決之而後斷也兌為秋遇震是秋生有覓陸義而其占中行无咎不徇私與之情而一主手中正之道以行則可无過夫中行本吉而僅无咎者以其有私於上六其中道有未光明者故雅无過而已

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

柔處終極小人黨類已盡无所號呼之象兌為號為小人遇乾為君子有此義而其占終有凶凡言有凶者未見其凶而其極凶而占如此最有意柔極會於得剛小者勞孤則極會於阿君子觀五剛與此應者皆有相和之情不比應者又无決斷之意小人之難於決去如此然衆剛既合大義昭然雖情有姑息勢難終已故无號之凶終不可長其儆戒可謂至矣

三三 乾上

巽下

姤女壯勿用取女

周易疏畧

下經一

夬

五

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

決必有所遇故受之以姤姤者遇也柔遇剛也柔已失剛至此復來於下得與剛遇故名姤其占女壯占者勿用取女巽為女故也此五月之卦一陰在下乃漸長之陰衆陽在上乃漸消之陽此一柔之勢遇一剛則消一剛一柔可以消五剛故為女壯若取以自配則我為之傷不能與之長久故勿取也文王止言勿用取女本謂取女之外皆无凶道故孔子復推言之以陰陽論天地相遇品物咸章也五月一陰生自盛章顯也以九五論剛遇中正天下大行

也人君為遇之主不此陰應陰而居中正是舍柔不遇而與中正之道遇大公无私何往不宜故天下大行也是成物以陰中正以行皆義也始之時其義豈不大矣哉占者未可以概棄也大約孔子如是之說多是爻有此義故爻皆貴遇也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風陰氣最能感物天之下有風則物遇之而感動為姤猶命令之布誥四方所遇无不感動也故后以施命誥四方風行地上與天下有風皆周適度物之義而行於地上則為觀省考成之象行於天下則為施命布誥之象

初六繫於金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

象曰繫於金柅柔道牽也

卦止一柔而遇五剛象剛貪一柔男道也柔有女道无事二夫之義以初比二有繫於金柅之象而其占貞吉柅柅之類金為之繫之所以止舟車之行金柅象九二繫初六繫之也九二與初比柔得剛而繫之甚固有此象其為繩過乾有此義此男女遇合之正道即宜貞其初志從一而終乃為吉也若不固繫於九二尚欲有所往往必見凶有羸豕孚蹢躅之象羸豕瘦羸之豕最柔貪者蹢躅猶蹄跡也豕性柔滯貪溢往而得其欲必踐蹄跡而頻往最為有信无爽失也異遇乾有豕象口向下而在亥也女子之貞當戒其始皆失正而行不至眾剛貪盡而不止此先示金柅之象而以貞吉占之又占往凶而以羸豕象之也象因繫於金柅之義未明而曰柔道牽

周易疏畧

下經一

姤

五十五

也柔初遇剛其牽繫之情自如此也

九二包有魚无咎不利賓

象曰包有魚義不及賓也

九二比初六而遇之包有魚之象收獲日也卦止一柔二先遇之故有此象巽陰下而入遇艮止有此義其占无咎剛柔相得初二相比男女遇合之正占者如此故无過也又占不利賓者義不及賓也九二既包初六則其餘之剛皆不得與柔遇矣故不利賓也巽艮為禮讓容止故取賓義所以制欲論初六之情貪進不止而義則難二是係占者當防其所及也此已見餘爻之義皆不遇而已

周易疏畧

下經一

姤

五十五

九三臀无膚其行次且厲无大咎

次且同 趨起

象曰其行次且行未牽也

九三與初六不比不應而相觸不遠皆欲貪之而居不寧有臀无膚之象巽為股遇坎而有此義又九二當先與遇我居其行列之次而有所阻有其行次且之象巽入遇坎險有此義其占危厲而无大咎也遇中之剛而不得柔男壯无女其情危而不安然貪而得則失義大矣故不遇猶无大過也象恐其行次且之義未明而曰行未牽也其行列不與初相比連也

九四包无魚起凶

象曰无魚之凶遠民也

九四與初六正應宜相過者也而始之義比則相遇應則尚遇有包无魚之象其占起凶起猶與也占者與起高位而難於下位則凶也乾遇巽有此義正應而不遇再無遇之理矣故凶而原因四在高位不與民位比起故凶也故象曰无魚之凶遠民也初六民閭文也二與逆四與遠遠故无魚故為起凶也

九五以杞包瓜含章有隕自天

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五貴高為陽有杞象初六賤下為陰有瓜象乾堅為杞遇離中虛為瓜九五剛居中正與初六不比不應猶以杞包瓜斷不遇之象杞无包瓜之理而言以杞包瓜甚

周易疏畧

下經一

姤

五

言其高卑之懸斷不遇也人君不能屈貴高之德以苟合下賤之女有此象其占含章有隕自天含章中正也男女姤遇之情人所共貪九五獨守中正不失故為含章有隕自天志不舍命也男女雖人之大倫而遇與不遇自有命志以中正自守是即不肯舍棄天命也離為含章乾為天占者唯宜守正西美於內聽其有隕自天則知命之學與

上九始其角吝无咎

象曰始其角上窮吝也

剛窮在上有始其角之象角在上之物孤剛已成而无柔也上九居卦之上剛之盡與初六不比不應有是象乾遇兌龍與羊有此義占者得此窮无所遇豈不吝乎然

而无咎也无所過雖有可憂虞而不蹈非義之愆又何過也

兌上坤下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地

萬物之情可見矣

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也以卦德坤順兌說以卦體九五剛中而六二

周易疏畧

下經一

萃

五

應之人不願從則不聚願而不說亦終不聚剛不得中不足為人之所歸下无應與人亦无有歸之者今卦順以說剛中而應故聚也是以各萃而其占亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往王假有廟者致孝享也占者當謹於祭祀而萃其誠敬以盡萃享於宗祖則萃也最渙而可萃者莫如鬼神致孝享則聚不致萃享則不聚故有此占假至也廟所以主神至廟則人子之精神萃而神亦萃矣利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往見大乃亨非大人不能聚以正故萃之時利見也豈非亨皆利貞乎用大牲吉利有攸往願天命也大人舉大事聚大眾則用大牲告廟兌為羊坤為牛馬故為大牲萃之時衆聚矣天視自民天聽自民故占者用大牲告廟而往非一人之私謀合眾心即合天心故吉利也觀其所聚而天地之情以

聚而得萬物之情以聚而和豈不可見占者可以知所盡聚之道矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

土符水則生物繁盛故澤上於地物萃之象物之所聚人爭取之危斯與焉君子以除戎器戒不虞此君子之所以貴知易也修置日除警備日戒不虞不度也冠盜每出人虞度之所不及

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

柔居民位上應九四占者得孚信於人亦不能終何也民位人眾无剛統領而其志

周易疏畧

下經一

萃

五

難於齊一徒滑然聚而已是乃亂乃萃之象雖有信豈能終萃乎若待九四剛臣一為號詔則此亂萃之象常以不齊為憂者可以忽然得所德統而權矣猶紛紜之物以一手握之也故又有若號一握為笑之象坤象為亂萃遇震為號笑之聲占者勿用憂恤但有號即往則无過也象謂乃亂乃萃下民不齊其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也

柔居賢位應九五其占引吉无咎孚乃利用禴二與五剛柔相應而不能即萃是賢者與人君未萃一堂而中正之德見知於人君占者有接引之吉而在无過也此必有誠信者乃能无過其誠信乃利用禴祭之道禴者約也不備物而祭唯以誠敬通

神明孚之至也居下卦有不備物之義中正應五不相聚而相引通有交神義如此乃能无咎而有引之吉矣象曰引吉中未變也若不用禴祭之道是變其中正之守而有過矣焉能吉乎坤遇坎水由地中行有相引導義坎為心通有交神義

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也

六三比九四獨得與剛聚萃如之象而過中失道雖萃而不得意於剛嗟如之象坤泉遇艮止有此二義其占无攸利失道多過雖萃何利之有其占又往无咎小吝四為萃之臣不往從則得咎故雖无利但往則亦可以補過也然雖免過而委曲從剛豈非小有吝乎象以往无咎之義未明而日上巽也上巽入於九四而得其心然後

周易疏畧

下經一

萃

六

九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不當也

剛處臣位其占大吉无咎下比衆柔而萃之故其吉大也然臣位而剛又上比剛易於得過占者能補其過則萃成而吉大矣萃天下以歸君不私於己可也象謂既大吉而又无咎位不當也四以剛比剛於臣位不當也兌遇坎澤水相比而有險之義大吉與元吉少異元吉吉之緼藏未見也大吉則顯見之吉矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

剛居尊位萃有位之象天下皆萃於有位
何過之有故无咎然人以我有位而萃之
非我有誠信於人也必元永貞悔乃可
亡九五尚隔九四與眾柔相間故非孚也
此時若不為之正永為之正萃者終可
以散悔所不免兌悅遇震驚有此義象曰
萃有位志未光也萃天下以位不以
誠是己之志未能光顯於天下也

上六齋咨涕洟无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

天下皆萃上六獨居最上以自外豈能免
過哉其占齋咨涕洟而後可以无咎也齋
咨涕洟者未安上也雖所處者最上之位
而不敢自安或可免過矣齋以物予人之
義又裝送之義在此未詳或齋有
包藏義言包藏無窮之吝嗟也涕洟懣哭
周易疏畧 下經一 升萃
也齋 咨而復涕洟皆不安之甚
也兌遇乾西北秋方金氣感慘有此義

升元亨用見大人勿恤南征吉

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

聚而上者謂之升故受之以升本在下而
上進曰升卦何名升柔以時升故為升柔
升坤別卦居下皆无遷義故无升義惟巽
居坤下則不同巽本體遷而就下坤乃順
時而上升此各升之義然也其占元亨者
巽而順剛中而應巽順則无阻剛中為主
於內而外有應則无往不通是以大亨也

其占又用見大人勿恤者有慶也九二剛
中木為在上大德之人乃主巽而居下專
欲逐位於賢此堯舜禪授之時占者用此
以見大人何憂之有必有升代之慶故曰
有慶也天氣降則地氣升自有此占也又
占南征吉者志行也南陽方柔升則地氣
上騰而萬物向陽故占
者往南其志必得行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木順而長漸而高故為升君子以
順德積小以高大順德順其自升之德不
暴棄以逆之也積小以高大積累小德漸
自高大无以小善為无益而弗為无以小
惡為无害而弗去浸漸以長自然學業克
實道德崇高積字當省木自小不見其長
漸自高大君子積德自小不見其長
亦漸自高大君子積德自小不見其長
周易疏畧 下經一 升

初六允升大吉

象曰允升大吉上合志也

柔居下位此九二有允升之象允信也初
升至二柔信而從乎剛與之合志九二之
所至初六亦志焉故為允升巽遇乾尊
大有此義而其占大吉初民二賢升至於
賢愚必明柔必強其吉豈不大乎象謂允
升大吉上合志也合志故允升允升故大
吉

九二孚乃利用禴无咎

象曰九二之孚有喜也

剛居中位上應六五柔中其占字乃利用
禴无咎二與五應未升而已有神明相通

之機與萃六二畧同故孚信之道乃利用
擒物不足而誠敬有餘足以感動鬼神况
人君子其要則在無過也巽為感遇良為
篤實有此義此亦有解在下飯糗茹草時
無物儀可觀而堯已俞聞
故象謂九二之孚有喜也

九三升虛邑

象曰升虛邑无所疑也

剛居過中之位即過中之升上比三柔爻
有升虛邑之象虛柔虛也取象虛邑者言
无所疑也上卦皆柔虛以待剛任其所升
有何可疑真如入无人之邑惟聽我升進
而已此進而无疑之占也巽入遇坎坎
為國邑上卦坤為土地人民有此義

六四王用亨於岐山吉无咎

象曰王用亨於岐山順事也

柔居臣位比六五升之道至此不可復升
升則過君文王曾用是道亨於岐山三分
有二以服事殷紂之位雖可升而居之而
文王終守岐山之舊以柔道順之周之德
由是益盛大亨通矣其占有不吉乎且无
過也象以亨於岐山之義未明而日順事
也順事乎君也坤順遇震順而動
坤為土地人民震為新君有此義

六五貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

柔居尊位升至此止而无可升矣下比六
四順事之臣終无相逼之義此時唯勵其
柔德固守正道以无忝君位則其吉无已
也故占貞吉升階言占者正固則其吉如

升階然位不升而吉則升如拾級而進層
高无已也大抵正道日進則吉道亦日進
矣坤順遇坎坎為階級有此義象謂大得
志也如此則福祿无疆其於升之志有不
大得手

上六冥升利於不息之貞

象曰冥升在上消不富也

柔居最上冥升之象冥昏為柔言也升至
君位而止上六更上之是昏柔不明恣意
妄升不知止之象也坤遇艮山川有翠微
人不能到氣常昏冥有此義其占利於不
息之貞冥升是進无止息以此不息之心
力用之於正自利也象因爻辭冥升未有
斷例而日冥升在上消不富也消息之埋
无中立之勢升盡自消占者若不轉不息
周易疏略 下經一 升 六

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其

唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚
口乃窮也

升而不已必困故爻之以困困剛揜也卦
本三剛皆為三柔所揜於九二一剛揜於兩
柔之中四五兩剛揜於一柔之下君位臣
位賢位皆剛皆困而不能伸此君子皆
為小人所揜蔽所以為困也而其占亨貞
亨貞之道何如占者而為大人則吉也大

人惟反己以求無過不出怨尤之言若有言則不見信於人而四不免矣此處困之正道必如此乃亨也此卦有此占何也以此卦德險以說身處坎險而心猶自得雖困而不失所以亨之道所以有亨之占也此非君子不能也故又占貞又占大人吉也貞大人吉者何以剛中也五二皆剛中剛健而主中道以行故貞也剛中又為大德之人故大人吉也有言不信者尚口乃窮也兌為口有此義處困之道宜默自脩不自己是不言人非若稍尚口辨以希解免則不為人所信而益取困窮矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

水在澤下漏而涸也故无水水者專以水為言也澤者物生於積水之中兼物而言也水涸則物无生氣而困矣君子以致命遂志困之時生路盡絕是豈偶然乃天之命也小人不知天命而猶行險以徼其幸充之莫逃徒多此小人之名失道之愆耳猶澤既无水澤中之物尚圖生路能乎此君子知命之學所以能致命遂志也致命以命予天而不自有之也遂志遂其正志而不變也求幸免者徒不遂其志而亦不能免矣

初六臀困於株木入於幽谷三歲不覿

象曰入於幽谷幽不明也

柔居下位質弱勢微一困而不能復動有臀困於株木之象幽闇而不為人所知有入於幽谷之象臀所以坐者也株木有根之木也坐其臀於株木縛而困之何能一動乎入於幽谷幽不明也不惟難動且無人聞知而拯拔之至於三年之久不得有

所見也必三年者下卦三爻之象離下而上雖困不重可以覲矣坎陷遇兌兌為毀傷坎為堅木又為幽谷有此義

九二困於酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

象曰困於酒食中有慶也

剛居中位下不同於初之卑暗上不同於三之高慧中德如是無致困之理然當困之時則亦必有所困有困於酒食朱紱方來之象紱服也坎為酒遇坤為食坎又為赤坤又為帛為裳有此義賢者為人所刺殺以酒食晏樂之以文服榮藉之如縞衣授養之類然賢人之志不在溫飽而在行道今居下位是後以此困之也方來者猶周易疏畧 下經一 困

言已困於酒食而朱紱方且又來言困之重也其占利用享祀享祭也祀祭也享祀具酒食服朱紱皆所以行禮致敬而無溫飽之意不在溫飽而在禮敬則亦困於衣食矣他事則不應有此困享祀則應有是困故獨利用也又占征凶无咎征正往也雖有中德而處困正往未有不凶然雖凶亦无過也象以酒食朱紱之義未明而日中有慶也中正故困而有福慶也唯有福慶故享祀利用以受福

六三困於石據於蒺藜入於其宮不見其妻

凶

象曰據於蒺藜乘剛也入於其宮不見其妻不祥也

不祥也

柔居過中之位失道者則困必甚有困於石據於蒺藜之象困於石比九四也上剛則勢強三不能勝其重如壓石也據蒺藜比九二也下剛則理強三不能勝其直如藉刺也身困既甚則家亦殘廢有入於其宮不見其妻之象坎為岩石為蒺藜為宮遇巽為困據入為妻有此義四大臣非人所能勝其困者非所困而六三困之名必辱二大賢非人所可乘而據者非所據而六三據之身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶故其占凶象以蒺藜之義未明而曰乘剛也又以入宮之義未明而曰不祥也妻不處宮不祥莫大六三不知榮辱不畏名義故身困而不祥至此示戒淡矣

九四來徐徐困於金車吝有終

周易疏畧

下經一

困

吝

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

剛居高位志欲去而用於爵位有來徐徐困於金車之象來歸也徐徐志在下而不遠遂之義此以應初言也金車貴者所乘言也四與初剛柔相應志在草野乃困而不能遠去四與五剛比剛為不得若乃困而不得行道其占吝有終道不行而尸其位於臣位為不當故吝雖不當位而初應之是民有歸與之者故有終來徐徐亦剛困之義居高而志下非剛不能也兌金遇坎坎為車

九五劓剛困於赤紱乃徐有說利用祭祀

象曰劓剛志未得也乃徐有說以中直也利

用祭祀受福也

剛居君位上比上六柔於剛有剛之象下比九四不相得有剛之象兌遇震兌上毀震下懼有剛刑義鼻所以息傷之則困於聲足所以行傷之則困於動以象人君聲靈不振行動有妨是志未得也人君之困又有困於赤紱之象志未得而徒有其位服其服耳其占乃徐有說以中直也直猶正也剛健中正之道未有終困之理徐而必有以說其心者又占利用祭祀祭必受福也祭祀之時歛息如劓足踏如刑其齊明盛服又困於赤紱也在他事不利此困在祭祀則利此困故利用祭祀以受福也周尚赤則赤紱天子之服也朱少於赤人臣之服也故以之錫賢

上六困於葛藟於臲臲曰動悔有吝

周易疏畧

下經一

困

吝

臲臲音兀

象曰困於葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔處困上有困於葛藟於臲臲之象葛藟柔物延木之最上處旁无輔枝曰臲臲枝獨高曰臲人居葛藟動而難安其臲臲之處尤危上六最上而困於柔有此象兌滑澤而柔故為葛藟遇乾乾惕為臲臲故其占曰動悔不動則不能才動輒有悔占者能有悔則征吉也葛藟本无重困悔其危而合之所往皆吉故曰困於葛藟未當也人困葛藟非不得已特行有不當動悔有悔吉行也既非不得已悔之自皆吉行也

三三 坎上 巽下

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦

未繙井羸其瓶凶

豕曰異乎水而上水井井養而不窳也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

困乎上者必反下故受之以井井何取乎坎上巽下也坎水也巽遜也水本在下而讓之使上為巽乎水巽水而水乃得上以養人而不窳故各井巽水上水井之象也無喪無得往來井井邑有盛衰之變井不隨邑為盛衰而其足以養人者無時而窮占者宜有德如是也德惟不改故在我為無所損失無所增加之德在人則任者得所養而往來者求所養而來皆資給其養

周易疏畧

下經一

井

空

象曰木上有水井君子以勞民勸相

按近古及今井制掘井而以磚甃之下水於井底以承甃則水在下水在上故水上有水井或此義也井養不窳則人日取資之未有不汲而水自上者亦未有一日而

如井其井而不窳也又占汔至亦未繙井羸其瓶凶坎為瓶巽為繙汔幾也繙繙也羸敗也告占者又當敬慎不可以為有德迷自驕矜足以棄成功而凶矣如井養人而不窳而汲者往幾至得水之時未收繙未出井而羸破其瓶占者若是豈不凶乎柔謂改邑不改井以剛中也卦以剛為泉以二五為井之中泉在於中故有不改之德也又以汔至亦未繙井之義未明而日未有功也以凶之義未明而日羸其瓶是以凶也

可以廢汲者君子觀象知資養之道皆出於勞乃以勞民勸相勞民者教民无安遊惰則資養有出如井必日汲而養乃不窳也勸民之勤敏者勉其益進相民之倦惰者助其不及

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

柔居下位有井泥不食舊井无禽之象巽柔在下故為泥泥自不可食遇乾乾旱也故為舊井言廢井也滿禽多求水於井并禽无之其无水而為人廢棄久矣象曰井泥不食下也君子沈淪在下之占也舊井无禽時舍也君子為當時所舍棄也

九二井谷射鮒甃敝漏

象曰井谷射鮒无與也

剛居下之中有井谷射鮒甃敝漏之象水漏曰谷井不食則水漏之故為井谷射鮒也善注為井應水而甃如射也甃盛水器也甃言壞也剛為泉中為水盛水不食而徒射鮒則甃之敝漏可知賢不見用則國之敗亡可知此為君子不見用之占而責不用君子者之凶也象井谷射鮒无與也賢有養人之德而無人嘉與之義也巽入通艮止

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

其福

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

剛居過中而在下卦有井澤不食為我心
剛可用汲之象潔澄潔也剛為泉泉過中
則水淡而澄潔矣異為淡過坎水有此義
井以上水為用但屬下卦皆未得其用故
為不食心惻見者心不忍也我就見者言
之也其占王明並受其福不得明王用之
則廢壞而可惜非如九二中德不壞者也
故行道之人心惻憫之倘得王明則登第
舉九二之大賢人受九二之福即九三亦
得才能之奉使而人並受九三之福矣三
與五非正應二為正應故曰並受象曰井
澤不食行惻也行道之人見之心惻也

六四井甃无咎

象曰井甃无咎修井也

柔居臣位有井甃之象甃以磚石修砌之
也六四臣位而柔无養人之資而有養人
之責則培植賢才以衛國家是即甃井之
義矣故其占无咎占者宜知所修以補過
也坎險遇兌
悅有此義

周易疏略

下經一

井

亥

九五井渫寒泉食

象曰寒泉之食中正也

剛居尊位有井渫之象而其占寒泉食渫
氣寒凜也尊剛之象也井渫則泉寒人君
養人之德也井居君位其食可知而中正
則寒泉食也象曰寒泉之食中正也中正
之德為天下食也坎遇坤
土厚水淡險而順有此義

上六井收勿幕有孚元吉

象曰元吉在大成也

柔居最上偶畫有井收勿幕之象卦終在
上故為井收水已上而繙收也幕覆井也
井收則水已上而人得其養又勿幕其口
則往來續汲公之人人而不以為私真井
養而不窮矣坎水遇巽入有此義其占有
孚元吉占者於此必孚信于人
也象曰元吉在大成也元吉之
占在上爻者大成養天下之功也

三三 兌上 離下

彖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

周易疏略

下經一

井

亥

井道不可不革故受之以革革改也兌上
離下為革者蓋水火相息者也水在上而
下潤火在下而上燥必不能安其常水勝
則滅火火勝則涸水變革之象也又二女
同居少者反在上中者反在下志不相得
此妻為妾妾為妻之象亦變革之道也故
曰革其占已日乃孚者革而後信之也此
以卦名義論革者變其故也事變其故則
人未能速信必待事已之日而後信民可
與習常難與通變可與樂成難與慮始不
待畢事之日終有疑故占者宜知之也
其占又為元亨利貞悔亡者以卦德論離
明則其所革之事文理明順非妄革也兌
悅則其所革之事說於人心非強革也非
妄非強則為正道正則一革无不大通之
理故為大亨以正也設如不正則人不信

事不通是不當革而輕變其故常必有不勝其悔者矣正則革之也當故悔乃可亡也克革之義天地帝王所不能外春夏秋冬相革者也不革何以成四時之變天地革而後四時成也帝王相革者也天命已極不革則不能順乎天人心已變不革則不能應乎人也湯武革命順乎天而應乎人也革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時歷同

澤中本有水乃无水而有火變革之象也君子以治曆明時天道變化无窮者无非革故從新之理故通於革之義以治曆象明四時之序以敬授人時曆謂日月五緯之躔次時謂春夏秋冬之代序推日月而后可定四時治曆所以明時也

初九鞶用黃牛之革

周易疏畧 下經一 鞶

象曰鞶用黃牛不可以有爲也

剛居下位其占爲鞶用黃牛之革鞶固也固物莫如革言黃牛之革者黃中牛順歲於中不可輕發願於常不可輕變剛易動故必如此以固之初民位自當收斂聽順也故象謂占者不可以有爲也鞶爲牛雜又爲鹿皮也遇艮土爲黃牛同革亦取卦名而義不同何也曰鞶是正義故下亦言虎豹變革之道莫如禽獸之皮毛每年一革其變不可禦故名皮曰革夏月鳥獸希革舊毛盡新毛生而皮不爲之病天下變革之事能如皮焉可矣此初爲未革之皮則爲鞶同之物而已

六二已日乃革之征吉无咎

象曰已日革之行有嘉也

柔居中位有已日乃革之之象賢有中德異日革天下之弊新天下之事者不外此道但柔居下中尚非剛已變革之時必待己日乃革之也此時革之德已立則革之事已萌存心行事不蹈習襲弊漸革漸遠直待畢事之日乃悉革之二與五應即人而終有成其占征吉无咎征往也占者宜自以正道革不正之道如此行去自吉而无過故曰行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚

象曰革言三就又何之矣

剛居過中之位三爻之成其占征凶貞厲革言三就有孚言特剛正往過於變革則得凶也惟以正道自守而猶不免於危厲焉然此時於革之道已自一至再至三皆有成就而有可孚信之理矣難遇震水火相革有此義象曰革言三就又何之矣之往也事至於三就則理已无可逃又何必亟亟欲往乎此有其理而事可待耳若必之焉不免征凶此易象之妙也

九四悔亡有孚改命吉

象曰改命之吉信志也

剛居臣位其占悔亡有孚改命吉臣而行變革之事非分義之當然應有悔然爲天下革大弊以興大利有不吝不然者則悔可亡也又必人共信於大命已改則吉也

不能見信而安行改命悔之不暇安得吉乎天位者天命之也一旦改歸他人故曰改命當改命之初誰非爲臣故於臣位見之此湯始葛武渡河之時象曰改命之吉

信志也其以臣而行改命之舉所孚信者志之无他而已伐罪弔民豈利天下哉然已不能无疑於其迹矣故信者志而已兌遇坎悅而險有此義

九五大人虎變未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

剛皆尊位有大人虎變之象剛健中正而君臨天下曰大人此已改命之後已日也虎變謂希革而毛毳也以大人之德悉革天下之舊所過者化而條理炳耀如虎毛革一變而文彩宣明威可畏而儀可象也其占則為未占有孚占者必於未占之先早有信於天下不然豈足當此者哉兌悅遇震恐有此義

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

柔居革終有君子豹變小人革面之象君子士大夫小人民也豹次於虎虎文疎而著故曰炳豹文密而理故曰蔚君子各抒才德贊襄明盛其文蔚然而雜見班班不一也革面變也小人居新君若為我德我為后一旦變而順從新君若為我而不嫌也而居貞吉上六君位之外當變革之際君子小人皆无君以統之也而此九五則无君而有君皆從君俱變之義但不可自往求君則凶矣惟貴處正以俟變君子如此則豹變而吉小人如此則革面而吉也兌悅遇乾健有此義

鼎元吉亨

象曰鼎象也以木巽火亨

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

明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

革物者莫若鼎故受之以鼎鼎能變革物味也卦名鼎者何卦有鼎之象也子夏傳云初分足也次實腹也中虛耳也上剛鉉也蓋初在下而分植以承上象鼎之足次三畫皆剛而實象鼎之腹五柔中虛象鼎之耳上剛橫亘於上象鼎之鉉故為鼎其占元吉亨者取鼎之用也以木入火則木繼於下火始於上是烹飪也烹飪是概言人之食用而其大者在祭祀養賢聖于烹以享上帝以為天地百神之主也大烹以養聖賢為天下得人此三者國家大事无一不基於此此有元義无一不亨通於此有亨義至其卦之體德巽為遜明之德離中虛為耳明為目又有耳目聰明之義柔在下之物乃居君位進而上行得乎中而應九二之剛是以馴遜聰明之德而居尊得中以為應剛自是无難之吉而亨通之道也又安得不元亨乎是以其占元吉亨也柔傳无吉字省文也問吉字可省乎日占不外元亨利貞四字其得日吉其失日凶故有元吉有亨吉有利吉有貞吉每以吉字屬之以通於事為非元不足而吉有餘也文法有不便則省之耳若夫元則不可省矣

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火烹飪之象故為鼎鼎端正凝聚之物君子以正位凝命正位正所居之位如鼎之安重也凝命常有天命如鼎之銘詞也正凝是功夫有以正之凝之也

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

柔居下位上應九四有鼎顛趾之象初象鼎趾四象鼎口趾顛起則口傾吐鼎趾固為承鼎亦所以為洗滌時持傾宿積之用也初六烹飪之始洗滌宿積則持其趾而傾之顛趾在上也其占利出否占者出否塞而就亨通則利也其占又為得妾以其子无咎鼎趾以一柔承三剛柔在下有妾之象承三剛則支持扶正乎鼎腹而納之

周易疏畧

下經一

鼎

三

火有以其子之象左右之曰以占者如此可以无過矣女遇乾乾為老人有妾義象曰鼎顛趾未悖也雖顛趾在上未曾悖於義也利出否以從貴也以初應四顛民而上之以從貴亦義之常而未為失悖矣象不釋得妾以子以其義易曉也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

剛居中位鼎有實之象實烹飪之物也剛為實在二剛之下為鼎底實在底中故為有實應五又有我仇有疾不我能即之象仇對也疾病也即就也六五與九二相應在鼎卦則為仇讐以其不能近我故也鼎端重之器使其相應則顛矣故為我仇不能近我也而其占吉占者有其實德不為人用則吉也何也鼎有實慎所之也自重

鼎實不可有求人之意求人則自輕而實亦賤矣我仇有疾終无尤也彼仇我而不就非相怨乃相妨故終无可怨者巽遇艮木生於上而木剋土有此義

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

吉

象曰鼎耳革失其義也

剛居過中之位不與五比而越位于求有鼎耳革之象五為鼎耳耳所以操鼎之行君位也革火變也九三剛過為木過與四剛相比木火通盛勢必燎及鼎耳所以鼎耳有火變也此本无得君之義而過於干求失其義也耳革於火鼎不可行故占者之行塞而不通也巽有行義遇坎有塞義如是則鼎腹之中雖有雉膏之美不得為

周易疏畧

下經一

鼎

三

人食雉文明為難難在上為雉在鼎而雉之膏則在鼎腹故有是象坎有膏義鼎烹不為人食則占者之道不為君用也凡此皆由火革鼎耳此時唯冀得雨滅火乃上九外應又非陰柔有方雨虧之象又坎為雨風能散之有虧義是火變不息則甚不可行也占者若悔則終吉九三居鼎腹具美食乃以其過於干求而蹈非義至於不食苟能悔其非義而无妄求則鼎腹之雉膏待其成熟之終能享乎故終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

象曰覆公餗信如何也

剛居高位既此五又應初有鼎折足之象而其占覆公餗其形渥凶公呼占者之稱也餗鼎實也烹飪成曰餗有以此義形渥鼎形汚染也變艮土有此義四為鼎口出

納鼎實之處比五則口向耳而鼎安應初則口就足而鼎覆既比上而又應下是烹飪成而折其足也豈不覆公之鍊乎鼎之形體豈不濡於地而汚染乎占者如是則凶也象曰覆公餗信如何也數其无信之義比六五以至有鍊是始謀得也即宜該一无二以期有終乃又應初二三乃心以至於覆信如何也是人臣功成而有二心至於喪敗其實汚辱其名不愛其鼎之甚矣

六五鼎黃耳金鉉利貞

象曰鼎黃耳中以爲實也

柔居尊位鼎黃耳金鉉之象離爲下遇乾全有此義猶言中空也金取堅義鉉取環外取空義猶言外堅也總爲鼎耳之象一鼎而

周易疏畧

下經一

耳空中對峙各爲半環以聯鼎緣就其空中可納上鉉者言之曰耳就其堅外以固中者言之曰鉉猶人之耳虛中曰耳外環曰輪郭是也五爲耳於象取其虛中於義則耳爲鼎之君居上以操鼎之行者也烹飪既成則提耳行鼎以享之猶人君享其成之義也而其占利貞貞正而固也耳不正則鼎偏舉而欹矣鉉不固則耳脫敗而傾矣故占者宜正固也象曰鼎黃耳中以爲實也此言應二之美雖不相就而實相應黃耳言中也中之虛本爲鼎實而設无此耳之中虛雖有實不可以行何能享乎

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛居最上鼎玉鉉之象鉉有二一爲耳鉉形小與鼎一體而峙對鼎緣一爲上鉉形

大別爲一物懸於鼎上以貫耳鉉之中耳雙不便兼舉舉上鉉則雙耳皆行雖有鉉義遇震爲足爲動有行義五爻一體共成鼎形上九居君之外別爲一體橫亘於上非鉉象乎而取於玉者鼎烹則耳熱不可執鉉象乎而取於玉者鼎烹則耳熱不可大吉无不利與君異體而相聯剛柔相得輔相人君以終有成豈不大吉而人君尊而上之天下奉之又焉有不和也此與井上爻皆師保之象象曰玉鉉在上剛柔節也五柔是君柔不勝任也得上剛以節其柔則六五之用不啻九五矣此所以成鼎之終而吉无不利者也

震亨

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕

周易疏畧

下經一

震

有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守

宗廟社稷以爲祭主也

主器者莫若長子故爻之以震震一陽始生故爲長子蔽於二陰之下其勢必奮故爲雷雷故爲動爲驚懼也取義雖多而實无異總謂之震故各震而其占亨亨之實即驚驚啞啞不喪七鬯是也震來虩虩者恐致福也震來當震恐之事來也虩存停思慮之貌虩而又驚如是恐懼自致安平之福也笑言啞啞者後有則也既致安平之後則笑言矣啞啞不劇之貌啞而啞啞則一笑一言皆有法則也以思慮先之

以法則保其後先後皆存恐心人聞雷震
多是如此以此處事則得其道矣震驚百
里者言驚遠懼邇也此以雷取義雷聲聞
百里也七也七也皆祭所出而守宗廟社稷以
為祭主也七也皆祭所出而守宗廟社稷以
宗社取義總言占者能似那震來時兢兢
地震之後笑言還亞亞地如此存心處事
雖遭喪亂遠者驚而邇者懼我以此出而
保守宗廟社稷以為祭主而得亨矣
此因亂承繼大業之占而其道則在戒恐
於終始也兩祭兩啞以兩震取義號守宮
之蟲俗各發虎走不徑遂必間停存據而
後又行故取以象行恐懼之事當如此也
七出鼎實之器祭禮烹宰貴與將薦舉
以七出之也以此和黍酒
和鬱金灌地降神者也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊重至也雷聲重其勢大震故為震雷
洊則萬物悚懼君子即以為學以恐懼脩
省脩省此君子必盡畏天之實也恐懼但
不脩省如是觀象而悟其理居平則盡其學
程子曰君子畏天之威則脩正其身思省
其過咎而改之不惟聞雷凡遇驚懼皆當
如是也詩云敬天之怒無敢戲豫言恐懼
也敬天之諭無敢馳驅言脩省也
恐懼在心脩省在事學者勉哉

初九震來虩虩後笑言啞啞吉
象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則
也

剛居下位有震來虩虩後笑言啞啞之象
而其占言天下恐懼之事自民間始而雷

之可驚者在第一聲故特以柔辭予之遇
驚懼之事來則虩虩然恐懼存思自足致
福過去後猶不敢釋笑言而啞啞然有則
占者如是自吉也震驚遇坤順有此義

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得

象曰震來厲乘剛也
柔比初剛有震來厲之象而其占億喪貝
躋於九陵勿逐七日得震來厲乘剛也剛
為震主二柔乘其上此民位剛強加於賢
位之柔其不能勝其危厲始如跨下雷
矣故有此象億大也貝資寶也賢有中
寶之如貝為下剛所危難至貝辱舍垢
避免於禍害是九陵高之至也君子以道高人
至於喪而人必以為為其道之卑不知此乃
高而又高已升於陵而又陵之上矣逐求
也道之真喪自宜求之乃非喪也高之至
也又何求為故勿逐待時遇事已之期君
于中正之道如日月之食自昭昭於中天
故七日得也七日復之則也六爻經七變
而復本位故凡復得之數大約七日耳占
者為大有所喪失其費於至高之處不必
追送綏至七日自復得也震驚遇兌悅有
此義此孔子之恐於蕭宋顏子之犯而不
校後世如圯上老人之教子房淮陰侯之
受辱跨下要皆動心忍性之學未可與俗
人道也

六三震蘇蘇震行无眚
象曰震蘇蘇位不當也

柔居過中之位比四剛有震蘇蘇之象方
在下震之終又遇上震之始震驚之事首

尾相接而柔復不勝其恐安得不蘇蘇然也蘇蘇神氣緩散之貌過於震而又習於震困之極而无如何故有此象震遇離離於驚懼之中有此義其占震行无肯震行奮迅以行事也告傷也占者宜更爲震行奮勇以行之則无傷也何也下震已終上震在外終非實災在自振振可以无告象謂震蘇蘇位不當也柔處震而又震之位故不當也

九四震遂泥

象曰震遂泥未光也

剛居高位上下皆柔有震遂泥之象既震矣而遂又泥也震遇坤坤爲泥臣剛君柔以臣震君而君唯順之上下四位重復皆柔又皆順之是上下皆有承順之私而四周易疏畧 下經一 全无戒慎之意必至於爲四柔所婚說猶宿陰滯濡不復動作如泥也象曰未光也占者如是則本動而反不動不光明而无足觀矣

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

柔居君位比剛臣震主有震往來厲之象君柔臣剛君已危矣而在上震則震而又震其以震恐之事加於君者不一來而足宜非往來厲乎言无時而不有危厲之行也其占億无喪有事震遇兌悅有此義大无喪其所有之事也六五得中則其所有之事乃中正之道而終不可喪也占者宜如是也象曰其事在中大无喪也可知億者大中者也

上六震索索視矍矍征凶震不於其躬於其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

柔居震終有震索索視矍矍之象而其占征凶索索也索索如振繩索動於彼而連於此索索然不斷也矍矍視矍矍有警在遠翹日而視之也震遇離離爲日有此義上六遠於剛而處震之未聞聲而震其中心則未得戒懼之實也如是以不明之心而往即不得處恐懼之道故往必凶也又占震不於其躬於其鄰无咎此六五也震不於躬上不比剛无震驚之實也於其鄰五比剛有震驚之實也又占婚媾有言者震長男遇離中女有婚媾義有言相語也總謂占者有連及之恐懼征則凶雖凶則周易疏畧 下經一 震驚之實究在鄰非在身可免咎過但親家有相傷之言語其凶如此而已故曰雖凶无咎畏鄰戒也

三三 艮上 艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失

其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也 艮其止之止 當是背字 物不可以終動止之故受之以艮艮者止也一剛止其上二柔不得動如山之不可

移此卦之體象為止而止之義何如時止則止時行則行動靜不失其時其道光明此所謂止也動靜因時毫不爽忒乃即君子以剛鎮柔之力如山之不可動移者也動靜如此堅定外不傲於物為光輝內有主為明智此數語總釋艮止之義而其占則艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎艮為背為庭艮其背者止其所也上下敵應不相與也背艮於上則四體皆止其所而不相與以艮上一剛論有止其所之義以上下兩卦剛柔敵應論有不相與與之義艮其背如此是以不獲其身行其庭不見其人无咎也時當止定須止直求得於義理不求得於身時當行定須行即行於大庭廣眾是非之際直見其有義理不見其有人占者如是以為為動靜自无咎也此道雖因時而非明盛可知故僅无過如孔子以女樂去魯身不獲安者十餘

川易疏畧

下經一

艮

象曰兼山艮君子以思不出其位

艮為止為山山而兼山有兼兩山之力以止之象故為艮君子觀象為學以思不出其位位者見在所居之位即見在當盡之分不可有出於其外之心无奈感物而動者思之不可以易為制也宜用兼山之力以止之思止於此則分盡於此思之為力

豈不大哉觀於兼山艮乃知无所謂止之力思而已

初六艮其趾无咎利永貞

象曰艮其趾未失正也

柔居下位有艮其趾之象足蹀之下能止處曰趾民者守土者也亦安止而重遷故民位有此象艮遇離明於所止有此義而其占无咎利永貞有過由於失正若止則未失正何過也故戒占者能永守其正乃利也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

柔居中位比剛有艮其腓之象腓在趾上展肚也常動則苦常靜則不安動靜得中

周易疏畧

下經一

艮

者也艮遇巽巽為股為進退不果有此義而其占不拯其隨其心不快六二賢位動止得中九三艮至過中之艮偏於止而不動六二位處三下以隨三為分又何能揀三失道之止以從我乎亦唯其失道者是隨而已巽答不在己豈其所欲哉故心不快也象以不拯其隨之義未明而曰未退聽也三不能退而從二之中也二居隨三之位時在即道在占者以隨上為道不以得道為道也

九三艮其限列其夤厲熏心

象曰艮其限危熏心也

剛過中而居下上之間有艮其限列其夤之象而其占厲熏心限腰也列裂也夤夤也替脊骨貫限之上者九三剛過中為艮之注而處下之上故有艮限象限過於

止則黃即不獲屈伸之便不啻分列斷絕其資而難安也艮遇坤坤為分裂艮有管義故占者常有危厲之事而心不能安如熏然也可見處上下之間者未可以輕施也物

六四艮其身无咎

象曰艮其身止諸躬也

柔居下之上上之下下有艮其身之象身在下體之上首之下故也四大臣之位上止君之動靜下止民之動靜是其任也柔則不勝其任矣唯自止其身不陷於有過而已艮止遇離麗有此義故其占无咎象謂止諸躬也不足之辭

六五艮其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

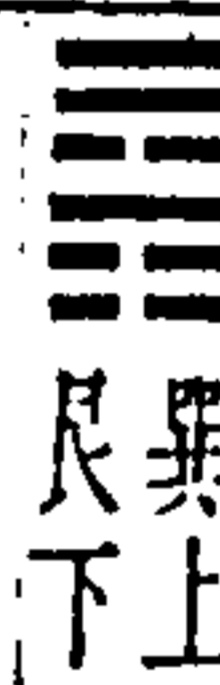
柔居尊位有艮其輔言有序之象而其占悔亡輔頰之兩旁骨也言則輔動言曰從從作又一身之最尊故莫如言言則人從令矣王言如絲其出如綸王言如綸其出如絳故君位亦以言為尊也艮其輔者言有序也言不輕發而有次第當言則言當默則默動靜不失中正之道此即艮其輔也艮止遇巽順有此義占者如是悔豈不乎亡

上九敦艮吉

象曰敦艮之吉以厚終也

剛居最上有敦艮之象敦厚也几止之道靠於保終止之極則心倦而力弛敗其操

者多矣一剛艮於卦終是於艮止之將倦而力將弛之時倍加心力以止之何其止之敦厚也艮土遇坤土有厚義如是時止則自終其止時行則自終其行而動靜之道无有不有成矣占者如是豈不吉乎

漸女歸吉利貞

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

物不可以終止故受之以漸漸者進也然非驟進內卦艮在內者止而不動外卦巽在外者遜而欲退巽本退縮之性无奈內已艮而无可退則不得不進矣漸之義如

周易疏畧

下經一

艮

全

至於及期則六禮次舉醮以外之不能復入輪以御之不能復退何啻山艮於後而不可卻乎故告占者曰漸之進也如女歸則吉也是禮義之次第不得已而漸進非妄求進者也其吉利正何也以卦體則進得位得位則往有功又進以正以正則可以正邦故利正也所謂得位者何其位則剛得中也剛進得九五君位故有功位復中正故以正正邦也以卦德則止而巽止則不妄巽則和謙如是則動不困窮其正不虛功亦无窮矣故其吉利正也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木木之高盛皆山氣之厚所漸長故為漸君子觀象以賢德自居其身如山

漸積薰染可以化民善俗如水也若失所
居而驟求善俗則无是不漸之理矣居德
取良止善
俗取異入

初六鴻漸於干小子厲有言无咎

象曰小子之厲義无咎也

鴻度而不居之鳥春進北秋進南故爻皆
取鴻為漸之善柔居下位有鴻漸於干之
象水涯之地曰干危地不敢竟進民位而
進尚界危疑故有此象艮止遇難明有此
義其占為小子厲有言无咎凡遇水涯小
子不知慮慮貪進則危故為小子厲然有
明告之以患者小子則知懼不肯陷故有
言无咎占者當有不慮之危能聽人告戒
之言可无過也象謂小子雖昧則无成心
告之言則聽故義自宜无咎也其告占者

周易疏畧

下經一

漸

全

尤有
微吉

六二鴻漸於磐飲食行行吉

象曰飲食行行不素飽也

柔居下中之位有鴻漸於磐之象山中有
寬大平正之不履之而安者曰磐賢人在
下日進於中正之道行无顛危而可以自
安故有此象艮遇巽有此義其占為飲食
行行吉安貧賤樂道德者唯日用飲食以
自得而已行行自得也巽為臭味占者如
是豈不吉乎象以行行之義恐人誤謂求
飽而日飲食行行不素飽也素常也言其
行行非常飽也
雖饑亦樂耳

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶利禦

冠

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

剛居過中之位兩卦之間有鴻漸於陸之
象艮土遇坤土為陸陸中原高平之地居
南北之間鴻進南退北度中原而不居漸
而在此前進則途遙矣不進則猶半途也
九三過中居漸之半有是象而其占夫征
不復婦孕不育凶夫征不復進之凶也婦
孕不育不進之凶也卦界內外而剛主之
由此特剛竟往於外則有丈夫遠行之義
而不復者漸无退義艮有止義坤有羣醜
義進必陷身於衆惡之中而不能返離羣
也陷也羣醜衆惡也由此持剛艮止固自
不進則又有男子孕於婦人腹中之義而

周易疏畧

下經一

漸

全

不育者當漸而艮於內坤為母為孕是失
其生育之道而有懷抱之憂故不育也爻
有此二義占者豈不進止皆悖乎故凶其
占又為利禦寇者順相保也天下唯戰守
之事進退无常順以相保而已順以進即
宜如征之不復而戰乃利順以退即宜如
孕之不育而守乃固若
他事則豈有利者哉

六四鴻漸於水或得其桶无咎

桶音鹿

象曰或得其桶順以巽也

柔居臣位有鴻漸於水之象而其占或得
其桶无咎木高象臣居高位也桶平柯下
垂可棲者象居高而柔順巽下也巽為木
為平柯遇乾金又有削平義鴻馴足不能
棲木漸木則不安處桶則可安矣天下唯
近君之位不可安處占者能以柔順之道

謂或得其桶順以巽也。榮顯巽下不以高
位。巽也。

九五鴻漸於陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

剛居尊位有鴻漸於陵之象高阜曰陵巽
遇艮為陵也。人君尊臨天下物莫與並有
此義而其占為婦三歲不孕終莫之勝吉
婦之孕子漸進之義也。卦為女歸故爻
取之巽入遇艮止占者當為婦二歲不孕
三歲天道小變一卦之數也。然爻為時之
小變卦為時之大統爻雖不漸而无如卦
之為漸故終莫之勝吉必至於孕而占者
可以得所願也。

周易疏畧

下經一

漸

八

上九鴻漸於逵其羽可用為儀吉

逵 達 齊 為 陸 先 儒 會 登

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

逵雲路也。兩雁九達謂之逵。通達无限之
義儀法也。剛居最上出君之外无位而德
高有鴻漸於逵其羽可用為儀之象。其占
吉鴻之飛以羽相聯為行次而不可亂。人
觀於其羽可用為儀人道之儀刑處尊卑長
幼之間有倫有序而不差忒故吉也。巽為
風教又為謙讓遇坎
坎為法律有羽儀義

震上
兌下

歸妹征凶无攸利

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物
不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

周易疏畧

下經一

歸

六

征凶者位不當也。五為一卦之主而柔處
之於歸妹為不當是女擅尊高之位以制
下持此道以往能不凶乎。无攸利者柔乘
剛也。上卦二柔乘一剛下卦一柔乘二剛
夫唱婦隨夫義婦聽乃其常道柔反乘剛
則男子失職如是有何利乎。歸妹大義也
說動至理也。本无不利其奈卦位卦體
適於歸妹之義皆有未合歸妹本以從人
而擅位乘剛豈不戾於天尊地卑之大義
而乖說動之初心乎。占者正不可以合義
之事而如此以往也。

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤者物之滋雷動於上則春分之氣明
將開物之閉於陰者皆欣欣向陽故為歸
妹之象君子觀象以永終知敝永終以倫
理言也知敝以情欲言也歸妹之初即以

倫理處其有終之道而思以承之則又宜知不承之微即在於婚嫁之初此時不早欲即不能承終矣

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

剛居下位有歸妹以娣之象娣姪也以其為也諸侯嫁女以同姓姪娣媵之女弟曰娣女任曰姪從娣曰媵即妾也初九居下故于歸妹有是象兌亦為妾象曰歸妹以娣以恒也此常道分也義也為跛能履征吉六三反歸則非相承也妾媵之道不可專象曰跛能履吉相承也妾媵之道不可專行原以承順乎正媵而行必極其敬慎如跛足之人而能履非敬慎不能矣兌遇坎坎為加憂有此義占者宜慎其剛於不用周易疏畧 下經一 歸妹 九

九二眇能視利幽人之貞

象曰利幽人之貞未變常也

剛居下中有女固守閨中之義是婦失其夫為夫守節者也其占為眇能視利幽人之貞剛居民位為行故言履居賢位為明故言視眇目之人雖能視亦不足為明言婦之失夫不能有所見也幽人賢人之隱者也占者利含藏其明於不用幽隱自處固守其正不貳心改操以變其常可也兌為分拆遇震憂懼有此義

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

柔比上而為下卦无中之德有歸妹以須之象頤口上毛也生於口之上反垂於口之下是无德之女極於爭上而反得下者也兌為口遇乾金須為金氣之餘其占為反歸以娣不能得媵反為妾也占者不以德勝人而徒與人爭貴賤較強弱競得失其不反賤弱且失者鮮矣象曰歸妹以須未當也三處過中之位於歸妹為未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

剛居臣位有歸妹愆期之象而其占遲歸有時期即六禮請期是也先所請定親迎之日期愆則不能如期而過之也君柔臣剛反其常道故有此象臣近君凡吉凶賓嘉之舉俱不敢擬君而行禮也如君於是月而娶臣即不敢於是月而娶君於是月周易疏畧 下經一 歸妹 九

而嫁臣即不致於是月而嫁六五歸妹九四亦歸妹是以剛抗上於君有嫌矣不得不過期而行所以避君也如是之占非終不得歸特遲其歸期象曰愆期之志有待而行也占者凡有欲行之志不宜如期當有待也震遇坤以順動有此義

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

中以貴行也

柔居尊位而得中有帝乙歸妹而服不處之象袂衣袖也所以為容飾者也嬌曰君妾曰娣良美善也帝妹不假容飾為貴妾賤賤則以容飾為貴者也震為春氣盛而

色素遇兌兌為秋氣衰而色華有此義帝
乙當日歸妹崇尚儉朴不以貴女恣其奢
華其君之服飾反不如其婦之服飾美善
也六五位在中以貴行其中正之道故有
此象而其占為月幾望吉夫為日婦為月
帝妹下嫁則婦為尊貴是陰盛之道如月
之望也尊貴而得中則幾望而未望占者
如是則吉問不論應曰六爻剛柔皆殊號
為男乎卦止歸妹就女家遣嫁亦自
有義柔入男義作應則牽制未合

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

柔居終極出君之外是歸妹之有變者也
有女承筐无實士刲羊无血之象震為立
黃為筐遇離離為器為刃坎為血有離无
坎為刲羊无血筐祭祀之器羊祭祀之物
周易疏畧 下經一 歸妹
娶婦所以承祀故取其大者言之承筐婦
之職言女已為婦矣而无實者虛筐也有
嫁夫之名而實未有其夫也刲宰割也到
羊夫之職言士已有婦矣而无血猶未到
羊也有娶婦之名而實未有其婦也此房
幃有變女子見惡於其夫而居室之道衰
耳占者自
无攸利也

周易下經一終

周易下經二

張沐

三三 震上 離下

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿

憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食

天地盈虛與時消息而況於人乎况於鬼神

乎

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也
以善德明以動故豐凡物之大皆有有限
無所不照其大无隕如日極明又動不息故
无所不照人有極明之心而力行不輟則
無所不至所以名豐也而其占亨王假
之勿憂宜日中即亨之實也王假之者尚
大也王者之所明所動皆尚於極大而不
得乎小故豐亨之占惟王者能至之勿憂
宜日中者宜無天下也豐為盛大之極盛
極必衰衰有可憂然亦何用憂為唯宜自
慎其明如日之中天明察所照无一物不
令得所如此克盡王之責自得豐亨之道
至於豐无長久之理所宜順聽而不必憂
者如日中則昃月盈則必食即天地
亦不能長盈而不虛與時消息而况於
人能長豐不衰乎况於鬼神本天地之所
伸以為人事之感衰能使人長豐不衰乎
何憂之有德之告人盡明動之道以處
而無必以失
豐為虛也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至天地之大明大威並至有豐象君子以其明折獄以其威致刑折獄者必照其情實唯大明如電乃克折之也致刑者以威於姦惡唯大震如雷乃克致之也大抵凡卦變遇震離二象者皆可以刑獄斷也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

剛居下位比六二有遇其配主之象五為君主二配之故六二為配主而初九遇之也二下卦之主在豐為諸侯其豐與天子相配者也初與相遇剛柔相得故為遇其配主離為日之數十亦當十位日中當王食日當公遇艮為封疆是出為諸侯有配主義其占雖旬无咎往有尚十日為旬象日過旬災也十干配支過十日則支空周易疏畧 下經二 豐

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

柔居下中有豐其蔀日中見斗之象蔀障蔽也豐以中為盛五為中當王為王者之豐豐於天下二中與五應為諸侯之豐豐於一國諸侯在下其一國之中止知有諸侯之大而不見天子之大是以下之大蔽上之大故有蔀象日為照臨之主而畫見似天子斗有運旋之權而夜見似諸侯六五豐於上六二豐於下是諸侯發疑天子

有斗畫見象難日遇乾乾為天為北方斗所居有此義其占往得疑疾有孚發若吉諸侯之大擬於天子未有不見疑而疾惡之者故占者以此道而往則必得人疑惡能見信於人自能發我之志

詳之賢位在師則主帥也賢位在豐則諸侯也觀豐蔀見斗與四爻同可知

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

剛居過中有豐其沛日中見沫之象水泛溢日沛過中者少含藏而剛處之則發不可禦故有是象言器小不能容多不可大事之義也沫小星也當豐之時二四日中周易疏畧 下經二 豐

見斗是本實豐若淺薄如九三者則誇耀其豐是日中見沫也離遇震明而動為小星其占為折其右肱无咎人之便動作者在右肱折之則為廢人終不可以有用九三浮淺如此不可以作大事如折右肱終不可用然如此之人棄而不用反不得過用之則得過故占者宜以不用為无咎也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也

遇其夷主吉行也

剛居高位亦有豐其蔀日中見斗之象四公卿之豐人主柔而公卿剛柔必委任於剛於是止見人臣之大而不見人主之大亦蔀象也君為照臨之主如日臣有運旋

之權如斗斗自避日而交見乃君豐而柔
臣豐而剛是亦斗畫見也震為君遇坤坤
為臣又為地呈精生於地有此義其占為
遇其夷王吉夷平也言六五中正柔順為
平夷之主无疑人之心也象謂豐其蔀剛
處君下位不當也又謂日中見斗似為臣
抗於君而其實日自照臨斗雖見而幽暗
不明也此震木有尅坤土之義又謂以此
可疑之道遇平夷之主行而不疑
為吉行也占者可以决所行矣

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

柔居君位有來章之象而其占有慶譽吉
來來之也章文可觀也六五柔居中正尊
位為豐之主至盛之豐震木遇兌澤有此
義占者則有福慶名譽坐享其豐為慶稱
周易疏畧 下經二

美其名為譽即來章之實如此
即吉也故曰六五之吉有慶也

上六豐其蔀其家闕其戶闐其无人三歲
不覲凶

象曰豐其屋天際翔也窺其戶闐其无人自
藏也

柔居最上若外豐極生變有豐其蔀其
家闕其戶闐其无人三歲不覲之象而其
占凶豐其屋屋高大也蔀其家障蔽其家
也闐窺也闐无人也豐大之極則駭於後
者以窺其欲變故自生雖有豐大之屋徒
障蔽其家而不得居窺其戶我然无人至
於三歲不見也象以蔀家之美未明而曰
豐其屋天際翔也言豐其屋而不得居遠

飛於天涯則商家之義可知矣又以无人
之義未明而曰自藏也言自己潛藏逃避
又誰得而見其人也震為驚驚逃避離為
鳥為咎有此義此即窮大失居豐受以旅
之義凡卦上爻多與卦序相合必三年者
天道小變入事亦更富貴者既已貧賤則
禍患即亦平復庶可以歸而
見人矣占者如此安得不凶

三三 離上
以下

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗
乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

窮大者必失其居故受之以旅旅羈旅也
失其居而羈旅於外曰旅而其占小亨旅
周易疏畧 下經二

貞吉柔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此釋占
辭而旅之象與旅之義已明矣以卦體六
五一柔居外卦之中是柔得中正之道於
外也初二兩柔居最下是順乎剛也以卦
德艮為止離為麗於明是止而麗乎明也
柔既得中正之道於外又能以柔順剛又
其所羈止之處皆高明之家此旅之象也
小者柔也柔順之人以小自處而待亨通
又得中麗明不失其正故吉也所謂卦有
小大是也解為小事亨者非是以小自處
者自不輕任大事即有大事得亨亦以小
亨之也處旅之道必柔乃亨必正乃吉是
雖羈旅窮途未可以須臾離道旅之時其
義豈不
大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留

獄

山上有火有旅象火能照山之險如旅之明火行山上有次如旅之慎火去不返如旅之不留君子觀象得刑治獄之道焉以其明慎者用刑則刑不濫以其不留者治獄則獄無滯也大抵良止離麗凡卦變遇艮離並見者皆可以刑獄斷也

初六旅瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

柔居下位有旅瑣瑣之象瑣瑣行路困乏微弱在後之貌爻以中為旅次次者舍也初六民位在下於旅為不能即次瑣瑣然而困於道路也艮為止為路過離為麗為頌瑣瑣有此義所取災者告占者其所取災如斯而已象曰旅瑣瑣志窮災也其志周易疏畧 下經二 旅

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

柔居中位有旅即次之象就於次舍之中也艮為舍止遇巽入之又賢位中正有懷其資之象賢人懷藏道德以備用也巽為財利又艮為少男二為少男之中爻有得童僕貞之象貞正固在童僕為忠僕故曰童僕貞也旅以即次為安以懷資為用以童僕貞為役使之便象曰得童僕貞終无尤也忠正之僕雖有可怨終不我怨也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪

也

剛居過中之位有旅焚其次之象艮中為次過中則有次而不得居旅不宜剛又上此離火故有焚象又不得艮之中而得其外爻爻坤艮壞山崩有喪其童僕貞之象失童僕之忠也旅焚其次則不安故象曰亦以傷矣喪其童僕貞蓋旅之道貴柔而剛居下之上則不以旅自處而以旅與下自己剛傲安逸而令在下柔順勞苦童僕之心自失矣故曰以旅與下其義喪也占者失次失僕安得不危厲乎

九四旅於處得其資斧我心不快

象曰旅於處未得位也得其資斧心未快也

剛居臣位有旅於處得其資斧之象而其占我心不快旅以君位為歸宿之地臣位猶然羈旅也故止可曰處言隨處而居未得位之正也離麗為寄遇艮止有此義資為資財所以備食給用艮有此義斧為斧斤所以析薪給火離為火為刃有此義又臣位近君多懼未得休逸之位雖得資斧而心不快也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

君位歸宿之地本无旅也則羈旅於尊位而未幾崩厥也射雉一矢亡之象離中文明故取雉遇乾金為矢有射義射雉言中正乎文明之位而居之也一矢言暫也射雉者矢也乃雉中而矢亡成功者不久也居文明之位者君也得位而君亡亦何異乎射雉一矢亡而其占為終以譽命譽登春也命天命也言終以有譽有命人

君雖亡而文明不衰天位不替也象以其義未明而日上逮也世及日迷先君死後君繼自上及下也前往後繼如行旅之絕人君誠有文明之德雖不久於其位而世逮于孫魯命不斬占者可知矣

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易

凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

旅居君上更无所往居而不安有鳥焚其巢之象離上遇震木有此義而其占旅人先笑後號咷喪牛於易凶離火為笑震木有聲為悲離為牛牛柔順變震為剛為動周易疏畧 下經二 巽 是失其柔順故為喪牛於易旅以柔順為道乃剛居最上傲然自得以柔為用而輕易失之如此自致憂患安得不有先笑後號咷之凶象曰以旅在上其義焚也易旅而好處人上義自不為人所容也又曰喪牛於易終莫之聞也凡无心而失其柔道猶有自知其非之時上九專以剛上人雖至於凶終莫有聞悟之日也

巽上 巽下

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆

順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

旅而无所容故受之以巽巽者入也一陰伏於二陽之下柔進漸漬於陽之中而不

見其迹故為入風之入物亦有然者故亦為風雨巽相重入而又入為申命之義命今布告下民其言巽善易以入人再重復申明其入益深矣故各巽而其占則小亨利有攸往利見大人九五爻剛居巽之中主巽之正不以剛用而以巽用而居君位則其志得行是剛巽乎中正而志得行柔之亨利也又上下兩卦柔皆居剛下而順乎剛是以小自處者亨而利有攸往利見大人也以小自處固无往不利而尤利見有德位之大人也彼大我小分義尤宜豈不獨利乎重巽申命此孔子善會易處觀文王次巽於旅及周公爻辭可見巽在天為氣之變在人為事之變不變何異重巽申命事之變也則可以知巽卦之義矣夏商周誓詔後世德宗奉天之語皆謙卑柔下之辭足以感動人心者皆重巽之道也其先庚後庚之義乎

周易疏畧

下經二

巽

九

象曰隨風巽君子以申命行事

風相繼曰隨風而又風感人最疾故為巽君子觀象以申命行事事有不可遽信諸人者重復申命以行事而事自安也凡卦有巽多言文教風俗之事

初六進退利武人之貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

柔居重巽之下有進退之象進退志疑也柔而居民承重巽之命進則不敢義无可退故其心常搖惑於進退之間夫所措也而其占利武人之貞武人進退與死生相關而斷然不以為疑唯固守命令以為正令進則進令退則退自无不利也巽為進退為不果遇乾健為武人象謂疑則志亂必不利斷則志治必利矣此從令之占也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

剛居下中有巽在牀下之象巽為入遇艮止為牀有此義牀所以安也牀下則屈之甚矣賢人在下本卑當重巽申命之時无所不屈其剛有此象焉而其道宜如何用史巫紛若吉无咎巽為巫良為史史掌卜筮以占吉凶巫掌祈禱以祓不祥皆中心之誠敬不可顯以示人而顯通神明者也紛若多用也占者宜如此多用誠敬以感上人自吉而免於過也象曰紛若之吉得中也二得中道即以中心之誠敬為巽不然猶以顯淺之道以求感人則必得過

九三頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

剛居過中有頻巽之象屢失屢巽曰頻巽過中之剛常不巽故屢失其巽而過中之巽又无所不可巽故屢失而屢巽巽躁遇坎險風水相洩有此義而其占吝蓋辱之道也象謂志窮也當重巽申命之時上人已至再至三猶不早盡巽道待其志窮无可如何而後巽所以屢失而至取辱也

六四悔亡田獲三品

象曰田獲三品有功也

柔居臣位其占悔亡田獲三品巽而又柔過巽宜有悔而為臣位有重巽申命之責无妨過巽故悔亡而有田獲三品之功也

也巽下缺遇乾三畫全備故有備物義巽又為廚禮田一為乾豆二為賓客三為充君之庖是也田獵所以講武習兵此申命之始事人臣主之六四以柔至巽而為臣得重巽申命之道而獲禽有

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日

後庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

九五為重巽申命之主而位正中其占守重巽之正道則吉何吉乎屈尊欽剛以行巽似有悔而悔實亡其事亦无不利雖无初而有終也其正道宜何如先庚三日後庚三日如也此則吉也庚變更也先庚三日為丁丁叮嚀也後庚三日為癸癸揆度也

周易疏畧

下經二

巽

欲變更於事叮嚀於未變之先者申命三日而恐有不知揆度於既變之後者申命三日而恐有未信巽遇艮有此義申兌方前三卦巽後三卦艮巽行而艮止也蓋事在變更人難遽信故占者无初然如此重巽申命自能感人以有其終此便是貞吉悔亡无不和故曰吉也象曰位正中也先庚後庚即尊位正巽之道位正中故有此占也

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

剛居巽極巽在牀下之象巽木遇坎而有此義在君位之外喪其資斧之象火上為資斧木克土水克火有喪義剛在柔上不巽者也勢高而无所往不得不出而為

巽亦屈之極者也而在君外不與於申命此窮而自巽與二之以道巽者不同二巽於君足以格君窮極自巽則君不養矣窮而巽亦正道也遂以失養則凶也象謂巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也窮而後正是正於凶之時晚矣

兌上兌下

兌亨利貞

柔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

入而後說之故受之以兌兌者說也一陰居二陽之上兌剛而施柔故為說其占亨

周易疏畧

下經二

兌

上

利貞者剛中而柔外則說以利貞剛中者理之正柔外者色之和剛中而後柔外為邪媚之悅何利之有卦二五皆剛中而兩柔皆居外是以正道而悅故占者利貞能正則自亨矣是以順乎天而應乎人正而不悅悅而不正皆非天人之心悅以正天理自順人心自應矣豈不亨乎下又順應之實天視自民視天聽自民聽故事驗諸民誠能盡悅之道以之有事而先民民即趨事而忘其勞以之禦侮而犯難民即犯難而忘其死克悅之大无往不化民其勸矣哉民勸即天人之順應順應即悅之也亨

象曰麗澤兌君子以朋友講習

物之悅者莫如澤滋潤生息有悅象焉兩澤相麗互相滋滋則其悅无窮君子觀象

以朋友講習天下之可悅者莫如朋友講習也彼此相講習則相資重復相習則相益其悅且樂者豈不猶兩澤相麗而為兌乎講習象習重兌象

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

剛居下位其占和兌吉物相均謂曰和民心樸實所悅泛同而无黨占者如是則成心私意之不起而有大同之悅豈不吉乎象曰和兌之吉行未疑也與人相和則未

九二孚兌吉悔亡

象曰孚兌之吉信志也

周易疏畧

下經二

兌

上

剛居中位其占孚兌吉悔亡悅以利正九二中正不以情相悅而義理為悅是惟信於悅之理而已而人情不能信此中正之道常不能致悅似有可悔而悔實亡也兌遇震金剋木而成器相反實以相成有此義象曰孚兌之吉信志也其行雖可疑而

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

柔居過中之位下上之間有來兌之象而其占凶來招來也柔為兌主善於悅人上下此四剛而一以悅來之使其悅我故有是象專以悅人卑賤汚辱何所不至故凶兌遇乾全相比比同有此義象謂來兌之凶位不當也悅處過中之位豈有當者乎

九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

剛居臣位有商兌未寧之象而其占介疾有喜臣本多憂又此剛君雖六三在下日以柔悅進之意欲悅而不遠悅在商度未定之間而其心則常以不得君而未安也是商兌者有欲悅之意而未寧者則幸不悅也兌遇坎悅而險有此義介分限也疾害也占者既有是象果能介然絕於陰柔之疾害則有喜矣九四立於下兌之上雖比三而實有上下卦之分限故有介疾之義又臣位易為人所誚媚在征溺於悅樂消磨志氣誠有位之疾疾錮病也能介疾如是人君未有不感悟爵賞驛錫者豈不有喜慶乎

周易疏畧

九五孚於剝有厲

象曰孚於剝位正當也

剛居君位此上六其占孚於剝有厲剝變其正也悅以利正人君順天應人何可稍有利其正乎上六不正之極故戒占者若信於悅則信於剝矣必有危也兌遇震有此義象曰孚於剝位正當也九五中正之位而比剝極之位正相當故有此占也

上六引兌

象曰上六引兌未光也

柔居兌上此九五有引兌之象引誘也九五中正之悅難以非道悅之而柔居其上其有窮極其術曲為可悅之事以誘人君之義兌遇乾金相比為同此之小人象曰上

六引兌未光也凡諂諂媚術多陷而可耻故為未光上六本宜有凶占而僅未光者小人以說媚君未為傾險之謀故不至於凶也

巽上坎下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

說而後散之故受之以渙渙者離也以卦體論上卦本乾下卦本坤剛離四位而來於下為九二柔離二位而在於外為六四是剛自臣位而來於士位則遠君得行其剛道而剛不窮柔得臣位於外則得君以行其柔道而上同於君剛柔各離其類而得通上下各離其位而得通所以為渙而渙所以亨也其亨如何王假有廟利涉大川利貞王假有廟者王乃在廟中也祖宗與子孫相離及廟中則洋洋如在渙而實相通也此渙亨之義也利涉大川者乘木有功也乘木乘坎水之上舟楫以濟不通致遠以利天下故有功大川離阻行人涉則能通亦渙亨之義也而要之渙亨則利於正雜散何可以不正王在廟中王不正則神不格舟在水中舟不正則險不濟故利貞也

周易疏畧

象曰風行水上渙先王以享於帝立廟

風行水上其離渙散故為渙然渙離而相屬非絕然離也故先王觀象以享於帝

而立廟上帝與祖宗最與我維者未始不合也享帝則帝格立廟則祖格也

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

柔居下止九二有用拯馬壯之象坎為馬遇兌說有此義其占吉小民當離散之時必不能自力其行而比九二之剛是得君子以為輔助不啻不能行之人得救以壯馬象曰初六之吉順也言占者當順正人以求助如初之順二也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得願也

剛居中有渙奔其机之象机與几同所憑倚之物言得其安也二賢位剛健中正渙而得此是當渙散之時君子以道自處安於義命而不惑如奔趨於几而隱臥之也坎險遇坤順坎又為奔坤又為安有此義失時安義似有可悔而悔實亡豈有安於義命而悔者哉象曰渙奔其机得願也無願故安如奔几也此真不窮之剛若剛居四近君則唯順君而有不得伸其剛者矣故曰剛來不窮也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

柔居過中應上九有渙其躬之象渙其躬志在外也渙散其身於世外之意六三渙之過而應上九上九世外之位全身遠惠故有此象坎險為崑穴過巽入有此義而

其占无悔志在全身遠惠雖一偏之行而不悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

象曰渙其羣元吉光大也

柔居臣位比九五有渙其羣之象臣何渙乎近君而以柔順剛則所渙者羣而已離散其朋黨之私與也巽林木遇乾金伐之有此義而其占元吉元吉奈何復有丘匪夷所思此所以為元吉也乾金伐巽木木去而山丘見丘尊大此君是臣之私黨散而大君之尊見矣此其吉非情所能思及常人惟欲聚私黨至於渙私以成公渙臣以成君則不及知故告占者當思也象曰渙其羣元吉光大也光明正大不聚私黨所以元吉也柔居二則不能為此故曰柔得位而上同也

九五渙汗其大號渙王居无咎

象曰王居无咎正位也

剛居君位有渙汗其大號之象雖渙而王則居故其占无咎剛中而渙則居中不動而渙散於天下者唯號令故有是象巽為號令遇艮為居止有此義汗者由中實而發於四體號令亦由中實而發過於四方也皆剛中之義象曰王居无咎正位也正其位居而不動故无過也渙之時天下離散之時也故初則用拯二則奔机三則渙躬四則渙羣五則發號事不得已而後號以詔之招其散也此時何能无過精幸不大失德天下雖離散王居尚鞏固得以正人君之位而出令焉乃可以補過故也

上九渙其血去逖出无咎

象曰渙其血遠害也

剛居最上君外有渙其血之象而其占去
逖出无咎異遇坎坎為血異為逖出血言
害渙其血言遠害也當渙之時處君之外
有散居遠方使害不及之義占者能去而
且遠出則无過也象以遠害訓渙血而
逖出之義實并訓之害訓血遠訓逖也

三三 兌上

節亨苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地

周易疏畧 下經二

節而四時成節以制度不傷財不害民

物不可以終離故受之以節節當可而止
之使其有限之義以卦體剛柔分而剛得
中六畫自下而上二剛間二柔又一剛間
一柔剛柔平分別為四節而二五兩剛得
中剛為節之主其節益固則節之義可見
而亨之美亦即具矣其占又為苦節不可
貞者其道窮也事有節乃通節原為亨也
若夫執節太若則其道必至於困窮而不
可行故不可守正而不變也節本所以制
過乃又過制而若節即非節矣人情往往
矯倫過正故又為占者戒之又以卦德說
以行險人於所悅則不知止乃處悅而以
行險之道處之節之義也又以卦位當位
以節君位當剛臣位當柔賢位當剛過中
之位當柔民位當剛君外之位當柔今剛
柔无不各當其位則自以節而不過矣又

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

以二中爻中正以通九二九五皆剛居
正中復无剛以間之是上下以中正之道
相通又亨之義也此三語本串雖有所說
必以通貫於始末要為亨而不窮之道也
以通貫於始末要為亨而不窮之道也
又推其義於天地以明其自然於王道以
明其作用而至於過必有氣候以節之氣
其一次而亨運乃不窮而四時成功矣王
知人之嗜欲无窮民間之財貨有限不可
聽其一一往而至於盡於是制為法度以
之尊卑隆殺各有用數則用以節而物
亦无非亨而不窮之道也

周易疏畧 下經二

澤上有水澤有限則水有限故為節君子
以制數度議德行數者度之數如尊卑貴
賤其用物各有定寡之數制之使不得越
也德存諸中行發於外如喜怒哀樂无節
於內則物誘於外而不中節矣議
之則講解訓誥使人知所脩也

初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

剛居下位有不出戶庭之象戶庭民之家
也屋曰庭屋有門曰戶戶庭止一屋民家
淺窄初有此象而剛能節之故不出也而
其占无咎不出戶庭亦太拘迫而過則无
之也兌悅遇坎階坎為戶庭有此義象謂
知通塞也占者時處其塞即宜守下民之
節極其慎密而不可以
求通若求通則得咎矣

九二不出門庭凶

象曰不出門庭失時極也

剛居下中其不出門庭之象門庭土之家也屋門為戶垣門為門門上覆屋曰庭較民居為大二有此象而剛能節之故亦不出也而其占則凶兌毀拆遇震恐有此義家計者民之常故初无凶占二賢位以四方為志以爵祿為養區區盡節於門庭之內必際遇之窮困既之極失其志而廢其表占者如是安得不因象謂失時極也斯豈第道不行已哉饑餓疾病憂亂畏議禍患中之者然後門庭不可得而出也初二同象而不同占士民之相去豈不殊與

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

周易疏畧 下經二 節 柔居過中其不節若則嗟若之象節者節其過過中自不節矣不節則侈濫者必至於困窮不節致困唯嗟耳兌為吝嗟過乾純陽主發散為此象而其占无咎不節之嗟又誰咎也凡不樽節之人多厚於施為人自不過責之自受困乏已耳故得无過也易凡言无咎皆有此義无過於已則貞之義也不見責於人則无咎也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

柔居高位比九五有安節之象柔臣承剛君安守節度而不違故有是象占者如是則亨承上道也人臣以柔順之道承奉乎剛君而守其節度其有不亨通者乎坎水遇兌澤澤水入川就道有此義

九五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

剛居尊位有甘節之象甘者所嗜也剛中為節主制度以節天下而已之數度為極隆如此之節立无制於有制之中其志得伸而用不窮天下之最甘而可嗜者故為甘象坎為有制遇坤順有此義而其占吉往有尚占者如是往必有功而可嘉尚故也居君位正中故有此占也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

柔居節終有苦節之象苦者不可堪也上六窮位无可復之者也居君上必欲自伸者也節已窮而必欲自伸其間之難堪者可勝言哉坎為險遇巽入有此義而其占貞凶悔亡占者宜守正而凶所不免悔亦亡也問正而猶凶何貴正曰數在此即不正亦凶何如正凶一也而徒不正故可悔凶一也而無不正故悔亡此知易之學其理最切奈未可與不學者道也卦若節不可貞示人知所通變以適節之中正戒之於先恐其至於窮也又貞凶悔亡即事而言其節已苦而道已窮也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟

中孚卦 巽上 兌下 柔居內而剛居外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

節而信之故受之以中孚中孚中正曰中交信
日孚上下互以中正相信為中孚中孚猶
忠信也卦所以名中孚者過二體而論之
柔在內柔順也上卦以向下者為內心順
於下也下卦以向上者為內心順於上也
分二體而論之剛得中九二九五得中正
也以卦德論之說而異喜說而相入也總
言上下同以相順為心而各得中正於是
相說相入而上下雨相通為一中兩剛通
為一剛中正交孚已无上下形跡之可求
而至於化矣是孚者乃化邦也故名中孚
化邦二字本詮中孚化者以中正化之也
下以中孚於上以中孚於下一邦之人
皆化為忠信故為中孚也而其占豚魚吉
者信及豚魚也言中孚化邦之時人皆忠
信即豚魚亦不忍欺之豚魚亦得順其性
周易疏畧 下經二 中孚

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風巽入於澤澤潤說於風感應交孚有中
孚之象君子以議獄緩死議獄獄未成議

而受其情也當如風之巽澤无不入其中
而說之緩死獄已成緩而寬其期也當如
澤之悅風无不開其情而解之議之而后
定定之而后死既可死即非可生然猶寬
緩之下欲速死雖死而中心孚於君子矣
天下唯獄死之事難以中孚君子於此得
中孚也

初九虞吉有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

剛居下位其占虞吉有他不燕虞有所失
而憂虞也初九本與六四正應而交孚六
四比九五切近尊位而剛柔交孚則不取
應初初不得信於上則憂而虞虞之也此下
民之心不得信於上不敢自寧而憂思求
信之義故占者如此則吉也若遂變其志
周易疏畧 下經二 中孚

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

剛居下中有鳴鶴在陰其子和之象陰
幽淡之處下之中也鶴二也子五也鶴性
陽而處陰下之地飛則戾天老者好居少
者好騰父居子騰下鳴上和呼應常通於
一中孚之中下本通上故有此象兌為口
舌遇震震為善鳴又上下二卦巽兌二口
相向皆有此義以象賢者有忠信之德雖
居下位而感通在上之人有一心相貫之
誠如是也而其占曰我有好爵吾與爾靡
之我周公自言也周公因九二中孚之至

而自發其好德之誠言君子有中孚之德若鶴鳴于和於下者我決不令其在下非有奸爵不吝與爾靡費之此特贊辭而占者之宜以忠信感人亦可見矣象因取子之義未明而曰爻言其子和之者謂中心願也若非其子或出於強和有之即不足通之神矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

柔居過中此六四有得敵之象敵六四也而過中是不中孚也天下不忠信之人善者遜之不與校越肆其爭奪如六三居九二之上是也與之校者以力制之則得敵而不敢動如六三居六四之下是也故有

周易疏畧

下經二

中孚

三

此象而其占或鼓或罷或泣或歌六三不忠信之人其進退悲喜无常能占者如六三之德則亦如是矣動止自有常道不忠信者人善之則驕逞狂肆而鼓進人威之則神乏而力罷矣得失自當反已不忠信者有失於其私則怨天尤人而悲有得於其私則狂喜以鳴得意而歌也此皆六三上於九二下於六四之義故曰或鼓或罷位不當也不言泣歌罷則泣鼓則歌也兌過乾兩金相敵兌悅則鼓歌遇乾柔不敵剛則罷泣

六四月幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹亡絕類上也

柔居臣位有月幾望之象日為君月為臣月无光得日之光為光幾望十五以前光

最盛也六四此九五以柔順剛而得君之孚信臣道最盛故有此象又此應皆剛孚五合初有馬匹亡之象馬初九也馬匹言其類未為臣時貧賤之侶也四居高位超絕倫類而上近人君不及與舊侶相應如馬匹之相失也異亦為月遇乾乾為馬有此義而其占无咎中孚之時心一於君不暇有二故无過也

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也

剛居君位有有孚攣如之象有孚與賢人相信也攣如信之固也上下二剛相應而中无所隔故有孚而且攣如也君位與賢位位勢懸絕稍有疎隔則信不固矣占者如是自无咎異入遇艮止有此義象曰有孚攣如位正當也君不孚於賢而誰孚哉

周易疏畧

下經二

中孚

二

上九翰音登於天貞凶

象曰翰音登於天何可長也

剛居中孚之上翰音登於天之象翰羽也音鳴也雞曰翰音登天則徒以翰音聞於衆而實險巽為雞過坎險有此義中孚本實德乃習尚之極而務於虛文以眩人此忠信之衰也而其占貞凶占者如是以為正則凶也象謂翰音登天何可長也雞无長飛天之理人務於忠信之名豈可長乎故凶也中孚之卦以存諸中者為至故莫吉於二雖九五之中則已恐涉於外而欲固之况上乎

三三

震上

艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音

不宜上宜下大吉上逆而下順也

有其信者必行之故受之以小過小過小者過也四柔見於上下二剛僅存於中故柔過於剛乃得過達之義又利貞者過以利貞與時行也占者有不得不過之時則過即為正不過反不得為正故宜隨時而行小過之逆也又不可小事不可大事者以卦體言柔為小在事即為小事剛為大在事即為大事二五兩卦之中在事即為大事之主柔得上下二中小事之主是以小事吉也剛失其位而不中大事失其是以不可過其占又為飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者以卦德言上動下止如飛鳥震為羽在上而能飛長為趾在下而能止故有飛鳥之象焉飛而音從之試聽其飛之音必振歷其勢逆也將止之音必安和其勢順也飛鳥若以音遣人而告之以上逆下順也卦有是象占者不宜進而求上於人宜退而求下於人則大吉

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷山勢合則雷聲加強是亦小者過也故為小過君子觀象以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉恭喪哀儉皆以小自處之類行寧過於恭喪寧過於哀用寧過於儉此皆如山上有雷以小自處即有不得不過者也大過過於剛止故獨立不懼遊世无悶小過過於柔正故若此三事也

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

柔居最下其占飛鳥以凶雖飛鳥於此亦不能免於凶言必遭網羅捕獲之患艮止遇離麗有此義而占者之凶可知矣象曰不可如何也言困窮而莫如之何

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

柔得中位有過其祖遇其妣不及其君遇其臣之象而其占无咎祖九四也則九三為父可知過祖則遇父不待言矣妣祖母六五也小過柔見剛則遇之故三四兩剛皆在所過為過其祖之象然過剛不過柔六五柔也故遇而不遇為遇其妣之象六五本君位遇而不遇又有不及其君之義是以臣而遇君也遇君則惟臣位是居是又適與九四遇而未常過也故又為遇其臣總言二之以小過大柔順得中過四之剛不過五之柔如過其祖遇其妣也又不過五之尊而止於四如不及其君遇其臣也故象曰不及其君臣不可過也臣字總指四言二賢位退則居二為賢進則居四為臣總之臣无過君之理无咎者過本有咎過而不遇則何咎且土遇巽木小過人

入而止
有此義

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

剛居過中之位上比四剛下比二柔其占弗過防之從或戕之凶小過柔過剛剛不勝已設戒以自脩也過中者失道之剛若有過勝乎剛之心則四在我上不勝而反受其害矣二雖柔中當小過之時實能勝剛若不防而恣意任剛亦必受其害矣艮止過坤順言當止而順之若有怠忽之心或有從而戕害之者凶如何而能免也占得此爻遇剛不可求勝遇柔亦不可生怠慢之心

周易疏略

下經二

小過

二六

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

剛居臣位比柔君其占无咎弗過遇之在小過為剛不過柔在臣位為臣不過君不過而相與接遇故无咎也六五為小過之主其以柔過剛者為最盛九四適與之遇則正當其相勝之鋒故占者又往厲必戒勿用永貞剛也必當戒禁而不可以剛厲往也自己之剛正勿用永久自守而當變以從柔也故象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也震變坤變其震厲以從柔順有此義

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

柔居君位有密雲不雨自我西郊之象陰下陽上則為雨當小過則陰有起過於陽之義而六五居上二剛居下陰上陽下雖有密雲自不雨矣雲自西郊而往東行言應雨也陝以東東風而雨陝以西西風而雨岐周雲自西郊言西風應雨不雨也事必以剛成之六五之君以柔勝剛不肯以柔而稍下於剛雖欲以膏澤加民必不能之勢矣震遇兌兌為澤為西震為動為東澤氣動而為雲无坎有不雨義其占為公弋取彼在穴公呼占者而謂之也仰射日弋穴漢下之處告占者公方仰而取物於上而彼則在於漢下之處萬无得之理也震為弋澤為魚有此義象曰密雲不雨已上也陰已起乎上則陽自在下何得雨也

周易疏略

下經二

小過

二六

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

柔居卦上比六五不過剛而并柔亦過之有弗遇過之之象此小過之極則不安而有災矣故其占為飛鳥離之凶是謂災眚震為飛遇離離有此義災天災也青人害也象曰弗遇過之已亢也小過之上六雖不過剛而猶過之是其過於高亢尊已而傲物故必有天怒人怨之事而不能逃也

坎上

離下

既濟亨小利貞初吉終亂

亨小為句

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

有過物者必濟故受之以既濟既濟用也
卦名既濟取水火之義火本上炎而居水
下爻而既濟之火也水本下潤而居火上
釜而既熟之水也故名既濟而其占則為
既濟亨小利貞既濟之亨小者亨也故為
亨小以卦體自下而上皆剛上亨柔也柔
小也柔不能自亨而亨於剛三柔俱立於
三剛之上而得亨是小者亨也占者而柔
則得亨矣利貞者剛柔正而位當也九五
一剛正乎君位三柔與此與應各正在下
之位而得其當故占者利正也其占又初
吉者柔得中也六二居下卦之中作事之
始柔順得中故初吉也其占又終亂者終
止則亂其道窮也事无中立之勢不濟則
進既濟則止止无常止衰亂至矣其濟之
道已廢盡也占者戒其終不有止心亂安
哉

從生

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火雖相尅而用之則有化氣水无在火
上之理水在火上釜爨之用火燎水熱故
為既濟水火既濟則水為將竭之水而火
為將熄之火矣故君子觀象以思患而豫
防之事之既成人以為喜正君子之所憂
也此時之患必思而後得不思不見其患
也豫防而後可免不豫防必不免也此既
濟之大義也不以成處成事雖已濟而敬
戒不衰常知
其初可也

初九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

剛居下位有曳其輪濡其尾之象曳其尾也
輪本能行而什曳其輪則不能行濡弱也
獸以尾涉而濡其尾則不能涉剛本能
濟事而居民位最下如輪之曳不能濟也
即強欲濟之而下民力弱不能濟事如尾
被水沾濡而力弱乏終不能濟也雖為輪
遇艮則曳難為孤初為尾遇艮則濡而其
占无咎當既濟而不能濟則有過然曳其
輪義无過也民位雖有濟事之才而
居下如輪之什可以責其不行乎

六二婦喪其茀勿逐七日得

象曰七日得以中道也

柔居中位有婦喪其茀勿逐七日得之象
茀婦車之蔽帷幔也婦行以茀喪茀則有
妨於行矣下卦坎有是象然當既濟之時
處賢位應九五不待干求而人君自有求
賢濟事之理故有七日得茀之象雖遇乾
乾為車難為茀有此義七日六爻之復教
象曰七日得以中道也中爻反復相變人
君欲濟事亦以中正之道反復通變而已

周易疏畧

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

象曰三年克之憊也

剛居過中有高宗伐鬼方三年克之之象
離為甲兵遇震帝出震為人君帥師三爻
為三年有此義高宗事未詳鬼方遠方地
難當為南方高宗中興之業既成而遠方
有未服伐之三年乃克用兵既久勞師疲
衆可謂憊矣鬼方无益之地克之无濟於
事而反得勞師動衆之憂此過中之濟事
雖濟而猶无濟者也而其占小人勿用此
事雖高宗可行之若小人則不惟勞憊其
師而不能濟事必反得敗故占者不可用

也 小人

六四濡有衣袽終日戒

象曰終日戒有所疑也

柔居臣位有濡有衣袽終日戒之象濡塞舟漏之物衣袽敗衣也戒備也塞舟漏之物常有衣袽以備之雖不必濡而不敢自率終日戒備也六四臣而柔有濟之任而以此象坎為水遇兌澤有此義象日終日戒有所疑也占者有所疑則可以如是矣

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

剛居君位既濟之成者也其占為東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福東陽方言九五也西陰方言六二也殺牛盛祭也九功成備物祭自盛此報功之祭也禴儉約也六二始事物不備祭自儉此祈功之祭也坎遇坤坤為牛坎為冬為儉約以則吉福日末而日大成事則吉福漸減而漸微故不如者不如其時也同為一事而時有初終之異初則盛盛則衰禹功告成而夏漸衰湯功告成而殷漸衰武周之功告成而周漸衰時固有不得不然者矣

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

柔居最上有濡其首之象而其占厲涉水者首不沒則終不可沒濡其首則首將即於沾溺而身危矣濟之所為終即亂之所為首也而又在上為柔故有濡首象坎遇巽有此義占者何得不濡不久將衰亂也

三三 坎上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

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

物不可藉也故受之以未濟終焉天地有闕而運會不息帝王有闕而事功无窮聖賢有闕而學術无盡使其一濟不復再濟有是理乎故既濟不得為易之終而未濟為易之終生生之義也卦名未濟水火上不相交則未用也故為未濟而其占亨者柔得中也六五柔順居中處正事雖未濟而不失柔順中正之道以自處此即所以為通者矣事濟之亨小道亨之亨大故有是占也又占小狐汔濟濡其尾无攸利者當未濟而欲求濟則必失道而為狐禴之行然雖狐禴亦終不能濟也故為汔濟濡其尾无攸利狐陰獸故為小狐善為伏也最上一剛柔終在其下有未出之象焉狐汔以尾尾窮則力乏不能續其終矣三柔皆不能渡剛有不續終之象焉離為狐互卦一離猶在坎中有尾義之占者未濟都是亨道若苟且求濟則亦終无利也

此以卦體論有此二義然論卦位卦應亦吉凶相半焉雖不當位剛柔應也六五不當君位而九二與應九四不當臣位而初六與應上九不當君外之位而六四與應不當則无利而剛柔相應則亦亨道也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火上炎水下潤化氣不相及是未用之水也故為未濟君子以慎辨物居方物性各不同而皆有相濟之用辨其所宜而居之以方則合異為同皆如水火之用如五味之相調五色之相濟五聲之相均五方之相通皆得其方也又如君子與小人其不同使君子居高位以治小人使小人居下位以奉君子則相濟而成用若昧其宜而倒置之皆无用矣

周易疏畧

下經二

未濟

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

知如字讀

柔居下位有濡其尾之象在下有尾象六有濡象坎亦為狐遇兌悅狐以嬉悅附人於險狐以尾濟尾弱則不繼矣智者自量其力以為濟事之則而後動无憂虞民位昏柔不知量力妄自求濟必有濡尾之危故其占吝象曰濡其尾亦不知極也極則也量力濟事乃天理之極則民位有濡尾之吝者亦不知此而已矣

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

剛居下中有曳其輪之象剛能行如輪在下中之位載而不行如曳其輪坎為輿

多音有此義而其占貞吉君子當未濟之時居下以歛其剛而行正故吉也坎遇坤順有此義象曰九二貞吉中以行正也惟中所以行正

六三未濟征凶利涉大川

利字上落不字

象曰未濟征凶位不當也

柔居過中未濟之象直書卦名決辭也過中道不能濟而况其才柔乎此决然不濟之占如是而往安得不凶其占又為不利涉大川象為未濟自不利涉也坎遇巽為水乘木或亦有利涉義

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞於大國

周易疏畧

下經二

未濟

象曰貞吉悔亡志行也

剛居臣位其占貞吉悔亡臣以濟事為分雖未濟亦必求濟乃正也占者固守正道則吉而悔自亡也其貞吉悔亡者何如震用伐鬼方三年有賞於大國遠方未靖人臣之責震厲而伐之三年之久當有克捷之功天子賞功而封國焉難為甲兵為鬼方遇艮為封國有此義此為臣忠國之正道未濟之中而猶有濟有何悔乎象曰貞吉悔亡志行也忠國之志得行於君也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

柔居君位其占貞吉无悔君子之光有孚吉五為未濟之君而柔處之以未濟為正

者也離明遇乾健明於時之不濟正固自守者也故占者守正則吉君位而不濟所失多矣雖失无勝也君子有德之稱君位有功之位占者守未濟之正雖无功可稱而有德可觀故為君子之光輝有孚於人則吉也象曰君子之光其暉吉也言光也離火乾金俱為光輝

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰飲酒濡首亦不知節也

剛居卦終占者有孚於飲酒无咎若濡其首則有孚失是酒无濟於日用然祭祀洽賓養老疾則有濟焉有信於此理就未濟之中以求有濟則可无遇上九剛居卦終未濟之極即有濟之始有此義上九離末應六三坎末為水火之氣離變震為穀氣

周易疏畧

下經二

未濟

三

有酒義若迷過於飲酒至於沈而濡弱其首則雖有信於飲酒之理而又失其是當矣是未濟之終藏有濟之始而亦不可過於有為也象曰飲酒濡首亦不知節也此未濟有濟之間自有節度明動則得之

周易下經二終

周易

繫辭上傳

共十二章

張沐疏畧

孔子既有彖象文言專釋卦爻又統論易理之始末詳著占玩筮著之法則以明其體用之盛而彰其變化之神為之辭以繫於經文之後命曰繫辭分上下篇而以傳別之蓋文周以辭繫卦爻之後皆名繫辭而為經孔子以辭繫經文之後亦名繫辭而為傳也傳者傳也言乎所繫之辭非自為一說蓋傳經之義也云爾故後之習彖象文言而猶有未曉者觀繫辭燎如指掌矣自學者不必以彖者卦不必以象省爻而至於繫辭故尤為寬論增講不盡宗之以解易此易所以雖存天下而實亡與

周易疏畧

下經二

繫辭

三

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

之理得而成位乎其中矣

此言義易也自天尊地卑至變化見矣言
 未有易之先已有易之理也自是故至未
 言既有易之後而天道人事功用之極致
 无不具於易也乾坤定者六十二卦皆乾
 坤二卦所成也卑高以陳言萬物也貴賤
 位六爻之位也初民位二賢位三過中之
 位四臣位五君位上君外之位動靜有常
 物之剛者常動柔者常靜也方以類聚言
 比也物以羣分言應也卑高動靜皆物物
 之所居為方物互文也在天之物成象
 在地之物成形如乾天象震巽亦天象
 也坤地形艮坎兌亦地形也變化見者爻
 動則卦變每一爻動可成二卦即以二卦
 觀其象形萬物生於天地故易定於乾坤
 物有卑高之陳故易有貴賤之位物有動
 靜之常故易有剛柔之斷物之卑高動靜
 周易疏畧 下經二

有聚分之異故易之貴賤剛柔有吉凶之
 殊物之象形有在天在地之不同故易之
 吉凶有變化之見是故剛柔相摩以成卦
 八卦相盪以成易易豈无因而作者哉相
 摩即陰陽二畫加至三層成八卦者相盪
 每一卦各加八卦成六十四卦者天地摩
 盪乃有六位可以觀貴賤斷剛柔分此應
 見變化以成易矣易既成而造化之理亦
 遂无所不備雷震四句言易備天道焉剛
 之摩柔即雷震之鼓物柔之摩剛即風雨
 之潤物日昏剛也月寒柔也摩盪即日
 道焉乾剛健即所以成男之道坤柔順即
 所以成女之道乾知二句言易有開人事
 之始末焉人事之理始於有知即乾之健
 也成於有作即坤之順也乾以易知二句
 言知能本乎易簡亦不外於易也乾健者
 自然之明覺故易坤順者則奉知而行故

簡易則易知以下又推易簡以盡功用之
 極致皆不外於易也易則人皆有此易之
 理故亦易知簡則人皆有此簡之能故亦
 易從易知則以知相導而信之者衆故有
 親易從則以能相效而事无不成故有功
 有親則情一於內故可久有功則勢動於
 外故可大可久則賢過於人之德可大則
 賢過於人之業人能體易道以盡易簡而
 天下之理得矣天下之理得而天位乎上
 地位乎下我可以成位乎其中矣玩易者
 六十四卦皆當以乾坤玩之既明於乾坤
 次玩賁賤賁既分次玩剛柔剛柔既立
 次玩比應比應既得又玩本卦及變卦是
 何象形則學易之門得矣即可於其中識
 天道之用達人生之理悟知能之原易簡
 之德與夫及物之功參贊之化則學易之
 益亦得矣此節最重故冠繫之化則學易之
 味此而欲知易猶欲入室而昧其門也

周易疏畧

下經二

繫辭

五

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推
 而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者
 憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝
 夜之象也六爻之動三極之道也是故君子
 所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭
 也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀
 其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此言周易也聖人文王周公也六十四卦
 日卦卦有爻象日象辭者卦爻吉凶之辭
 也文王周公陳義卦而觀其象以察其吉
 凶而繫之辭以明告於人也吉凶既明又

設大衍以為占法則剛柔相推而生變化
剛柔剛爻柔爻也推遷易也變變新也化
化故也筮著立卦剛爻動則變柔而化其
剛柔爻動則變剛而化其柔此所以別動
爻取變卦而吉凶之幾有至矣下皆
釋文失得之象悔者過而憂虞吝者不足而
憂虞也二者界可吉可凶之間故前以吉
凶荻之也變化非有

改異不過一氣自為進退而已剛柔非有
二質不過晝夜之象有顯有晦而已剛柔
必相變化者何六爻之動三極之道也凡
動爻皆筮著所得九六之數三九成老陽
三六成老陰必三之者天地人之數皆極
極則動動則變變則化也易之序六爻初
終之次序即貴賤之位也六十四卦每卦
有六等位次足以盡人生不齊之遇故君
周易疏畧 下經二

子平時所當一設身處地而安之也爻
之辭則即所以為序之理平時又當心樂
而然玩之也居則觀象玩辭即象上二義
言平居之學動則觀變玩占乃言臨事之
用動臨事也變爻動而卦變也占卦爻之
辭也占者占據之義卦爻之辭所示之吉
凶不可不占據以守之也故曰占君子靜
以學易動以用易動靜無非易即無非天
也是以自天祐之吉无不利也此章前言
吉凶變化作自聖人者有自然之理後言
玩吉凶之辭觀變化之占君子之學易有
信從之用兩段相照應要在吉凶變化而

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者
言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎

者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大
者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎
介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險
易辭也者各指其所之

象謂文王卦辭言乎象如元亨利貞言乾
之象牝馬之貞言坤之象是也爻謂周公
爻辭言乎變如潛龍勿用言乾初之變見
龍在田言乾二之變是也象者卦之全體
變則象之一節吉凶者言乎象變之得失
悔吝者言乎得失之小疵无咎者又即其
失與疵而補救之為善補過也變為爻則
爻有貴賤故列貴賤者存乎位象為卦則
卦有小大故齊小大者存乎卦貴賤曰列
者六爻之臚列也齊者齊小大而均之也
周易疏畧 下經二

剛主卦為大如乾泰屯蒙比師之類是也
柔主卦為小如坤否畜履之類是也若辨
吉凶則存乎辭貴與大不必盡吉賤與小
不必盡凶觀文王周公所係之辭无一不
絕之義既以悔吝為憂則介然絕之而已
若震无咎則存乎悔震屬以補過是改過
之勇不悔何能勇改過乎是故卦有小大
若似乎大卦皆吉小卦皆凶而不得齊至
觀其辭則大亦有險易小亦有險易大小
均齊者蓋辭也者各指其所之之猶趨也
卦能憂悔吝震无咎是自如於平易若不
以為憂不以為震是自如於險難故卦爻
之辭不論小卦大卦而唯各就其所趨而
指其吉凶此所以齊小大者雖在辭而其
實在憂悔吝震无咎而已矣皆學者所當
也知

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物遊竟為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

周易疏畧 下經二 卷一 則也彌者盡其大綸者盡其密知幽明死

生鬼神言與準之實與天地相似以下言彌綸之實聖人作易之始觀察天地原反始終物變故无所不知知之既明而作易以道其故明其說顯其情狀此準之實也知幽明則與天地相似故動作自不違知死生鬼神則知周乎萬物而其道足以濟天下故萬物不能過我之道濟雖有患澤旁行而亦不謂之流八字共為一句不違則樂天知命矣故可以不憂不憂不流則安靜如土而敦厚其仁故能愛也自有易以來而天地无奇理不通幽明一氣之進退易足以範圍之而不遺萬物无奇情不過死生鬼神一氣之化育易足以成而不遺幽明一氣而通天地之氣死生鬼神一氣而通萬物之變是範圍而成晝夜之道也通乎晝夜之道而知故天地之道之神本无方而易之彌綸亦无定體此彌綸之實也天文者天有日月星辰之行

可觀是也地理者地有生長收藏之理可祭是也天明地幽故者所以然之理也生者天地之氣交而物始也推始可以知生之說死者天地之氣歸往必反而物終也反終可以知死之說生死之說即天地之化育也精陰氣陽合聚為物聚為精氣散為遊竟遊竟為變於變可以見鬼神之情狀鬼神之情狀又即生死之實理也不違者行事令天地幽明之德也知周知之盡也萬物自生迄死至於鬼神盡明其理也道濟以道施濟也如富教以厚其生喪葬以處其死祭禮以事鬼神皆道也不過者如其死生鬼神者以還之也旁行者死生鬼神禮制煩多有充類盡義之事似於不經然皆實理之宜然非流於蕩也樂天與天地不相似則无自得之實而不能樂亦以得喪生怨尤而不能知矣樂天知命故不憂也土者物之所以生安土則萬物胥賴之矣仁者及物之德敦厚其仁猶物以愛物矣安土敦仁故能愛也天地之化者二氣合同而化於一也範圍作範以圍之也天地之化本員一也則晝夜之往來一月則晦朔之往來一歲則寒暑之往來易只象此員在耳故易逆數也如六十四卦員義如五行相濟五味相調五德相成五刑相制无非陰陽不已之成就也晝夜之道一而一明一死一生一鬼一神其進退陰陽者如晝夜而已聖人通此道而知故能範圍曲成也无方者員員故為神无體故為易

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

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

道即君子之道一陰一陽言陰陽合也陰為事陽為理事理配合无往不可通行故謂道闕一則不可通矣此乾知坤能之理而一中一庸一仁一義一致知一格物之義也繼相繼无間也若事至而理不繼為所不當為未善理至而事不繼當為而不

周易疏畧 下經二

為未善故繼之者乃為善也或不虧也性生理也虧此繼之者便顯成生理成此繼之者便是生理不滅故成之者乃為性也

生之謂易此天地之易亦猶人性之易非不繼不成而迷有此也成此生生之象者謂乾效法此生生者謂坤成象日月星辰運行之迹是也效法地之生長收藏必順天之春夏秋冬是也此易之所以有乾坤也以此生生者推之極數知來之謂占凡北至生長之數極者即知春夏之來此易之所收藏之數極者即知春夏之來此易之所收有占也以此生生者推之通變之謂事陰窮變陽而後通陽窮變陰而後通守故則无為變新則有事此易之所以有事業也凡此生生者陰陽不測之謂神陰不生則止於陰陽不生則止於陽而皆可測矣亦生自不測此易之所以神也可知天地亦有功用天理人性皆功用而學易者亦可知所從事矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇

周易疏畧 下經二

則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德廣就體无不適言大就理无不克言何以見其廣大以言乎易之遠則不可禦止是遠之極也以言乎易之邇則靜而正理之一定日正物方靜而理已定則邇之極也以言乎天地之間則易无不備矣天地之間莫非物物莫非動靜動靜莫非易也下言其實夫乾夫坤皆言易之剛柔畫也靜專動直言奇也奇之理天理也靜時專一動時直遂是以大其生而理无所不克靜翕動闢言偶也偶之理地理也靜時翕

欲動時開張是以廣其生而形无所不具故廣大配天地易之剛極變柔柔極變剛又時時變通之理故變通配四時易之有陰有陽猶天之有日月故陰陽之義配日月易之乾易知坤簡能即天地資始成物之至德故易簡之善配至德豈不廣矣乎

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

德者心存於內貴崇業者事正於外貴廣崇德者知也知不崇則處心昏昧而德無由崇矣廣業者禮也禮不卑則與物屬和而業无由廣矣知之崇效天天明而高也則易疏畧 下經二 禮之甲法地地厚而卑也要之知為德禮為業總言明行二端也自天高地卑設位以來而易之德崇業廣已行乎其中矣當其效法也明習日生禮讓日熟習以成性然成性者不過存存不已而无窮之道義皆由此出豈非道義之門乎故德崇而業廣矣前說性不外事理此說性又是知行兩性字著兩成字俱是從功夫處見可知性是生理須去生方是性非有死版子道理在人心中也故曰存存又曰道義之門理從出耳

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 積雜亂也象六十四象也爻三之聚通者事之行也典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 擬議故不可惡成變化故 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 榮辱者天地之機動天 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 出處行不同也默語言不同言行必 初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有

周易疏畧 下經二 也言行雖不同而苟同心則終同耳

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

字二言字皆與謂同亢龍有悔子曰貴而无位高而无

民賢人在下位而无輔是以動而有悔也不

出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為

階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密

則害成是以君子慎密而不出也子曰作易

者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小

人之事也乘也者君子之器也小人而乘君

子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣

慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜

之招也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

不患天下之廢動慮不擬議其言行擬言

議動而變化成又何廢之可惡動之可亂

哉此所以貴易觀象玩爻而擬議在是矣

故引中孚二爻見言行之當慎慎即擬議

之義也引同人五爻見慎則異者亦同引

大過初爻言寧過慎而无所失引謙之三

又言慎之道益宜謙於有功引乾之上爻

言不謙之有悔引節之初爻又專以慎言

為戒引解之三爻又專以慎行為戒引大

有之上爻又總承衆義以見言行合理即

以得天而應人而吉利隨之人何故而不

擬言謙動也哉自天祐一節舊居書不盡

言之首按義有不合先儒皆謂錯簡宜在

此特正之按節初九不出戶庭本无慎言

語之美特取不出戶

庭无咎為象餘做此

天一地二天三地四天五地六天七地八天

九地十天數五地數五五位相得而各有合

天數二十有五地數三十凡天地之數五十

有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數

五十其用四十有九分而為二以象兩掛一

以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象

閏五歲再閏故再扚而後掛乾之策二百一

十有六坤之策百四十有四凡三百有六十

當期之日二篇之策萬有一千五百二十當

萬物之數也是故四營而成易十有八變而

成卦八卦而小成引而申之觸類而長之天

下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢

可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之

所為乎

節次舊錯先

此言大衍之法效河圖也一三五七九皆
 奇二四六八十皆偶天奇地偶即乾專直
 坤翕開之義天數五地數五言天地之數
 各均分之皆成五也五位相得而各有合
 者一二三四五相得各成五數以位乎
 中間合天數二十五相得各成五數以位乎
 五數以位乎外邊合地數三十此言天地
 已不分論但取天之數以主中為太極取
 地之數以布於外為老陰少陽少陰少陽
 也成變化者以中五衍外九六七八使每
 一數皆成五數每五皆成五五共三百
 七十五數每五皆成五五共三百
 六十日寒暑消長榮枯往來而吉凶見故
 日鬼神也文王取天地變化之數衍易故
 大衍之數五十以二十五數衍九二十五
 周易疏畧 下經二 聖傳

數衍六故五十也其用四十九去一又掛
 一不算者退去九六原數十五也實用止
 四十八策二十四其九二四其六正合
 三百六十當期之數也七八衍法亦同衍
 法奈何分掛揲劫是也分二象兩儀也
 掛一象三三才也揲四象四時人事必以
 時而成三才之合用也故揲數為重而動
 靜於是取之四時者一歲之完氣故算揲
 數及餘數皆以四策為一歲也歸奇象閏
 閏餘歲乃成歸奇數乃成也分掛揲劫之
 法備而九六之數陰行乎中左三箇陽數
 為陽極右必九而九知九陽老將變也左三
 箇陰數為陰極右必六而六知六陰老將變
 也故易之有爻皆言其老變之義七八不
 老不變衍法雖同而靜不為用故不言也
 凡乾畫即九也坤畫即六也算乾卦六爻
 之策凡得一乾爻則劫策除三四之數而
 揲策必九四之數四九三十六通計六爻

周易疏畧

下經二

聖傳

則得二百一十六策論坤卦六爻之策凡
 得一坤爻則劫策餘六四之數而揲策亦
 必六四之數四六二四通計六爻則得
 百四十有四策合二卦之策凡三百有六
 十此唯不算初掛一策以其獨非揲餘也
 期之日一歲之日也二篇之策言上下經
 共三百八十四爻也陽爻百九十二以揲
 策九數計之得六千九百一十二策陰爻
 百九十二以揲策六數計之得四千六百
 八策合之萬有一千五百二十萬物不止
 此數萬有零故足當之也易中用九用六
 之數適當一歲之日萬物之數此所以成
 易之變化也然非四營十八變則此數不
 應而卦即不成是故筮著之時必四營成
 易十八變而成卦四營即分二掛一揲四
 歸奇也成易成一變言改易而復營也四
 營為一變三變成一畫言改易而復營也四
 卦成也八卦小成者上下卦共兩層若一
 層則止八卦耳未足當期之日萬物之數
 即未能成變化故為小成引而伸之每卦
 上加一卦言六爻也觸類而長之每卦
 各加八卦言六十四卦也天下之能事畢
 言天地萬物之數已足變化已成而卜筮
 之數合吉凶悔吝之精無能出於其外能
 事豈不畢乎下即言能事顯道神德行天
 地之道甚微以易而顯而人占玩之即能
 體天地以爲德而行則人之德亦以易而神
 是故吉凶悔吝呼應如響人而可與天
 地為往來酬酢矣是神之所欲為而易代
 為之可與祐助天地之神矣此所以行易
 之鬼神也○筮儀將筮沐浴齋戒焚香執
 策祝曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某
 官姓名今以某事受質於神吉凶悔吝尚
 明告之乃取一策反於橈中兩手中分四
 十九策是象兩也次掛右分一策於左手
 小指是象三也乃以右手揲左手之策而

四數之是象四時也遂歸其標餘之策於左手無名指是象閏也又取右分之策於左手執之而以右手四指之歸其餘策於左手中指是再問也此為一變於是又乃取二分揲策而合之復分掛揲如前是為二變於是又乃取二分揲策而合之復分掛揲如前是為三變既畢乃視其所得掛揲之策而畫其爻於版一四二八為少陽畫一謂之單三四為老陽畫○謂之重一八二四為少陰畫一謂之拆三八為老陰畫又謂之交如是九變而成下卦十有八變而成全卦乃考其老者為動爻爻動則卦變於是無論幾爻動要以為動爻之義與變卦之義為詳玩焉

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

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮音響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天人之志唯幾也故能成天下之務唯神也故

不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

易為聖人所作故有聖人之道其辭足以為言之道其變足以為動之道其象足以為制器之道其占足以為卜吉凶之道也問焉以言問易而求其辭也受命如響易受人之命而告之如響之應聲也無論遠近幽深皆以辭告之入遂得知其未來之事用言者尙此以為明理斷事之辭則精微之至矣參三之用也伍五之用也變十有八變之變也分二矣又掛一象三則參之也揲四矣又歸奇象問則伍之也不參不伍不盡其變則畫不成文亦不成矣故通其變遂成天地之文陽畫天文陰畫地文陰陽相雜天地之文也錯交互也綜總率也數乾坤二篇之策數即九六之數也

每卦六爻要者九六之數所錯而成也是謂錯其數六十四卦之九六總成萬有一千五百二十之數是謂綜其數參伍以變則錯綜其數矣不錯不綜不參不伍以象象六十四卦之象即所以象天地萬物也使動者尙此參伍錯綜以為動則通變之至矣制器者尙此參伍錯綜以制器則制器亦通變之至矣易者卦爻也感有事而卜也易本无思无為感於人之卜事而遂通使卜筮者尙此以為從違則神之至矣極深而研幾人心之至深精之實也惟極深故易能通天下之志研幾研求事務之至變變之實也惟研幾故易能成天人之務極深研幾聖人之神唯神故易之感通見其疾而自速不見其行而自至易有聖人之道四者之謂也所謂尚辭尙變尙象尙占四者之道亦深幾神之

也謂

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以

周易疏畧

下經二

繫上傳

五

此齊戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人揆賾索隱鈎深致遠以定天

下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

開物者物有吉凶之理非易无以開示之故作易以通天下之志成務者事有趨避之法非易无以助成之故又以定天下之業冒履冒也冒道者天下无外於易之物務其吉凶趨避即不可以一二容其僥倖故又以斷天下之疑圖神筮著時九六七入變化无方也方知卦既成則有定象而理不易也易貢一卦六義即以方知之理

周易疏畧

下經二

繫上傳

五

變易以貢人之占玩也洗心以三者之德而心其无私累如洗也藏密默識之功也同患一體之心也知來事未至而已知其理義在理既明而即裕其事既洗心藏密吉凶同患知來事義往如是之明知則為聰明睿知既知之即決以行之為神武之勇如是自能消天下不善之萌於未形不待有罪而誅之為不殺之仁此言聖人以易之德義自而治也天之道易而已民之故易而已神物者卦爻也即易也前民用導之使趨吉避凶也齊戒敬卜筮也神明其德神即員神明即方知敬以行之則知來義往之德即備著卦而神明於天下使各通其志定其業斷其疑也此言聖人以易之道治人也坤陰為秋冬閉塞之氣闔戶即坤理也乾陽為春夏開發之氣闔戶即乾卦通為六十四卦之理也陰陽闔闢有剛

柔之可見者乃謂之象變通其象為八卦
六十因卦之形乃謂之器是卦者器而已
因器制而用之有筮著術卦立爻之法謂
之法下民咸用以利其出入息之事志
以此通業以此定疑以此斷而不至於
謂之神此以明與神物前民用之實也大
極者：中數五五二十五天數之極盈
故為大極也兩儀以二十五數衍陽二十
五數衍陰故生兩儀也四象者揲數又有
九六七八分老陰老陽少陰少陽是生四
象也八卦者筮著所得六十四卦無非八
卦是生八卦也定吉凶者即六十四卦每
卦六爻可占斷者言之也大業者趨吉避
凶故生大業也此承上制用之法利用之神而言其實
也易之法象即乾坤之法象也易之變通无
地之法象即乾坤之法象也易之變通无

周易疏畧 下經二

所不見而莫大乎四時四時往來之變通
即剛柔往來之變通也易之象象者明无
所不在而莫大乎日月日月之代著明
即剛柔之相代著明也易之象象者明无
至而莫大乎富貴非易則无以為崇
高之德業矣備物致用立易之成器為天
下利者莫大乎聖人而聖人非易亦无
焉聖人矣換廣素隱鉤深致遠定吉凶成
何能定吉凶成器非此所以開物成務
月天下之道而无外也故聖人又非无
因而遠與此易之神物也蓋天生神物而
聖人則之也天亦非有蓋著卦之事特
天地變化聖人效之也天垂象見吉凶聖
人象之也變化於何而效吉凶於何而象
河出圖洛出書聖人則之也河圖五位相
得而各有合乃天地變化之可見者於是
聖人效之以為大術揲物之法而與此著

之神物矣洛書以中五準外五陽居中正
陰處偏隅乃天垂吉凶之象可見者於是
聖人象之以為吉凶悔吝之斷而與此卦
爻之神物矣易有九六七八四象所以示
也河圖變爻化示人也著之九六七八即
河圖大衍之數也繫辭焉所以告也以洛
書垂象者告人也卦爻之辭即洛書中正
偏邪之義也定吉凶所以斷也以洛書見
吉凶者為人占斷也聖言者卦爻之神物
本於河圖洛書之神物也聖言者卦爻之神物
還以河圖洛書之理開示天下也河圖成
變化而行鬼神故此曰天地變化洛書分
剛柔而定中正故此曰垂象見吉凶先儒
未詳誤以洛書屬洪範則此章之義遂泯
而難理而以著龜之物為神物
亦但矣與圖神方知亦无照應

周易疏畧 下經二

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其
不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡
情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓
之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列
而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不
可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂
之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推
而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事
業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸
其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見

天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉
以斷其吉凶是故謂之爻極天下之積者存
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

立象立卦蓋陰陽之象也設卦設六十四
卦也情偽人之情變有真有偽也繫辭卦
爻之辭也盡言盡情偽之言也變通盡利
大衍占從也象卦雖盡意盡情偽猶未利
用至於大衍變而通之以動變應人事之
占則盡乎人之所利矣鼓舞盡神及人也
人皆占而從之則吉凶如響自足鼓舞天
下之情於不倦則盡神矣立陰陽二象皆
周易疏畧 下經二 繫辭下傳 五
乾坤之象也設六十四卦皆乾坤之卦也
柔辭皆乾坤之辭也故乾坤為易之祖易
者言變化也乾坤二象次第排列而變
化之道即立乎其中
坤毀天以見易言二象不立則變化之理
何自而見不可見則無以盡意無以盡情
偽無以盡言無以盡利盡神而乾坤之義
理充滿於天地流行於人心者不幾滅息
乎易有形而上有形而下形上者無形之象卦
辭也形而下者有形之象卦辭也形而上者
謂形而下者謂立象設卦繫辭焉者也化者
謂其故裁者裁其新即剛柔相推之義前
所謂變者此之謂也推其化裁者而行之
剛柔相濟乃通達而不滯前所謂通者此
之謂也舉而措之天下之民使皆知所變
通謂之事業前所謂鼓之舞之盡神者也
繫辭下傳 繫辭下傳 繫辭下傳

願存乎卦動存乎辭言道即存乎器中不
可徒作卦象爻辭觀也道之化裁即存乎
爻象之變不可徒作爻象之變觀也道之
推行即存乎爻象之通不可徒作爻象之
通觀也神而明之存乎人必聖人而後能
神明於此理也默而成之不言而信存乎
德行聖人默成此易不自言其可從而人
自信從之則存乎聖人洗心藏密吉凶同
患之德
行也

繫辭下傳 共十二章

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中
矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動
在其中矣吉凶悔吝生乎動者也剛柔者立
在其中矣
周易疏畧 下經二 繫辭下傳 五
本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也
天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天
下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫
坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者
象此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見
乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖
人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰
財理財正辭禁民為非曰義

易有六十四象皆非強設入卦成列象在
其中每一卦各排為八更成行列不得不

有六十四象也每卦六爻亦非強設因而重之爻在其中自入卦成列則三畫因而重為六畫不得不為六爻也爻之有變者何剛柔相推變在其中筮者時剛極變柔柔極變剛數極必變變而後通故爻之內原其變之義也其占必取動爻者何繫辭焉而命之動在其中凡周公每爻而命之辭皆就人事之動立言是辭之中已有動之義也動在其中故吉凶悔吝生乎動者也動有吉凶悔吝所以作為吉凶悔吝之辭也剛柔相推故剛柔者立易之本者也變在其中時而變剛時而變柔相時而趨者也吉凶者貞勝者也吉亦守正凶亦守正不論吉凶總以貞為勝者也觀者言時行物生之可見也天地以行生為正道故貞在觀日月以照臨為正道故貞在明若天下之動在正夫一而已夫一蓋明達物正道為我之正道故曰貞夫一蓋明達物

周易疏略 下經二

理如日月而行生可觀如天地明行合一也言於吉凶貞勝之道見之極明而行之力也乾坤皆言易象也確剛健貌積柔順貌乾象之剛健確然示人以易知也坤象之柔順隨然示人以簡能也爻所以效此易簡象所以像此易簡故爻象之動無非知行之理動內見外得正則吉失正則凶故曰貞夫一至於功業則不可拘一而論有正而不必吉吉而不必出於正者要皆此貞一之理所發通者也聖人作易無非此意觀其繫辭可以見其情矣何者天地之大德曰生六十四卦之辭雖變化不一无非明天地生物之德聖人之大寶曰位其辭必取五位為君而重言之所以代天位也何以守位曰仁其言中正皆仁民愛物之道天地之生理也何以聚人曰財其財生養天下之意理財正辭禁民為非日

義其各卦爻辭不同者皆理財之美也理財不得其辭令以禁民為非於是純乎生而有殺之道則亦事宜之當然猶天地之有春生不能無秋殺皆變通其方以生物也可見學易者在貞而貞亦非有他者體天地以生物而已然不得位雖有生物之德莫由而施此又人君之所當講也苟得位而不以仁守之必不足以安此位則仁者所謂貞勝者也至於財以聚人義以理財所謂功業見乎變而亦不失貞道矣

舌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

周易疏略 下經二

以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通

致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪壅之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過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

周易疏畧

下經二

卷

六

天產象就專直言地效法就翁言鳥獸天產文羽毛之文理也地宜地產百穀草木各有宜也迭取身一身之理也遠取物萬物之理也作入卦六十四卦无非入卦也通德將自己一段仰觀俯察之理從八卦寫出類情則萬物之情亦皆於此寫出矣卦既如此所以後世聖人凡有通德類情之事不能外八卦之理如下文云佃獵獸也漁取魚也離者麗也陰麗於陽有物麗於離若之義益上益下也下民莫益於未和之利而上入下動似之嗟嗟明以動日中為市似之又合也際也交易則合而際有嗟嗟之義通變不倦則壞定賦以通其變也神化宜民教人倫與禮讓以相宜也豈徒養則必窮窮則變變則通通則久而

无弊故治田設教乃為自天祐之吉无不利而聖人所以但垂衣裳而天下治矣八卦六十四卦皆乾坤之象變通久者也故取乾坤而衣裳之文亦取乾坤變化之義刻火脩以取直也濟不通渡舟也致遠行舟也渙木在水上舟有此義牛柔馬剛隨剛柔相隨也服牛乘馬有剛柔相隨之義豫憂而後樂防盜有此義小過小者過也日杵所以脫粟粟至小之物而必求其精有小有過之義睽睽垂也孤矢之威有合睽之義大壯壯也不壯不足以待風雨宮室有此義大過大者過也唯送死足以當大事棺槨有此義夬決也君子決小人也書契所以決百官萬民之姦弊有此義此等事皆聖人之德也萬物之情也不能外入

周易疏畧

下經二

卷

六

卦之理非拘拘取卦也孔子獨言十三卦舉其大以例餘耳玩此節伏羲已有六十四卦而其名則由後世呼之也大衍之法似亦未立故孔子止說如此也是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者是故吉凶生而悔吝著也是故蒙上文言包義作卦不過取象文王不過像似而已言中有理也材如木之有材言未用也爻者效也效天下之動乃遠也天地人三著六爻不動則看彖辭彖者材也未定其所用而此卦之取材已大段可見矣至於爻效天下之動是今日之事已

應於此吉凶已生而悔吝已著
可即交詞以斷今日之事矣

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦
偶其德行何也陽一君而二民君子之道也
陰二君而一民小人之道也

此明少陽少陰六卦之義震坎艮為陽卦
皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽
陽卦皆五畫為奇陰卦皆四畫為偶奇故
為陽卦偶故為陰卦也君陽也民陰也陽
卦以一陽二陰為一君二民陽主陰從
君子之道也陰卦以一陰二陽為二君
一民陰主陽從
小人之道也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何

慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思

何慮日往則月來月往則日來日月相推而
明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推
而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感
而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以
存身也精義入神以致用也利用安身以崇
德也過此以往未之或知也窮神知化德之
盛也以上釋成
九四之義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
至妻其可得見邪釋田六
三之義易曰公用射隼於

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

成器而動者也釋解上
六之義子曰小人不耻不仁

不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大

戒此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之

謂也釋噬嗑初
九之義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釋噬嗑上
九之義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂

者有其治者也是故君子安而不忘危存而

不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保

也易曰其亡其亡繫於苞桑釋否九
五之義子曰德

薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及

矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其

任也詳鼎九四之義子曰知幾其神乎君子上交不

諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先

見者也君子見幾而作不俟終日易曰介於

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釋豫六二

義子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗

不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔

元吉釋復初九之義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

得其友言致一也釋損六三之義子曰君子安其身

而後動易其心而後語定其交而後求君子

脩此三者故全也危以動則民不與也懼以

語則民不應也无交而求則民不與也莫之

與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心

勿恒凶釋益上九之義

易謂憧憧往來如此以致其思慮而朋類

自從之此豈徒向天下馳思慮哉夫天下

有何可思何可慮乎天下事要而約之則

歸於一而特殊其塗一者定理也此致此

一則在乎百其慮百慮所以致一也此收

歛心志以窮理致知非馳思慮於天下也

曰往則月來月往則日來日月相推而明

生吾心能憧憧往來如日月則理自明也

有日月然後有寒暑寒往則暑來暑往則

寒來寒暑相推而歲成人之理明而事行

亦思慮之往來如是也往者屈而退來

者信而進屈信相感而利生人之知行往

來如日月寒暑之屈伸則用自利也尺蠖

求信也龍蛇能信之物而以蜃為安者也

君子之求信利用在乎思又如龍蛇之蟄

欲以存安其身也精義入神研求義理之

精微君子思慮如此欲以致用精義致用

以崇德也若過此以往有不思不慮之日

非君子之精義利用也德熟而自盛也豈

化亦不思不慮者乎曰言名辱身危不得見

其妻者以明身之不安如是也又引藏器

待用見君子精義於心則動而不阻是以

出而獲利以明利用者如是也小人不耻

不仁不義不義不見利不勸不威不懲此

昧於義理而徒見目前之便弗思而巳小

懲大戒思則得之也至以善為无益小惡

為无傷弗思之甚也至於惡積不掩罪大

於此道乎有不善則知知之斷不復行也
即知幾之神至微實彰至柔實剛為人仰
望者也此蓋凡事有一定不二之理能致
此一而兩下則得矣天地二而一之理能致
男女二而一則精致矣一事理雜陳宜為彼
此而端兩端交致而至一者出矣此致一
之道君子以之安身則動不危以之治心
則言有信以之定交則求乃得利用安身
莫過於此舍此則傷之者至而無
所迷矣是豈不思慮而合者哉

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通

神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其

衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽

周易疏略

下經二

卷中

六

開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也

小其取類也大其肯遠其辭文其言曲而中

其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

易之門即下文合德言陰必依陽陽必附
陰其用二而一也而陽體剛陰體柔實又
各自有體撰事也由是聖人乃以剛體乎
天以柔體乎地以體天地交合變化之事
而成六十四卦則聖人神明之德同乎天
地者得以通顯矣此易之貴開自乾坤豈
非易之門邪而其稱名又雜而不越雜者
六十四卦各象无所不有也不越者不外乎
乾坤之理也於稽其六十四卦之事類其
衰世之意邪自乾坤至未濟情偽畢陳非
上古淳質之時思慮所及故度其為衰世
之意蓋孔子以此知六十四象之名為文

王作也自文王處衰世而作易後世之情
理已盡於此故夫易彰已往而察將來情
理无能道也又微顯闡幽六十四卦名象
本淺顯而體於天地通於神明則微之矣
天地之撰神明之德本淡幽而象以六十
四名則闡之矣開而字作物字開物以
示天下必當其名如始生之物則名以屯
象飲食爭奪之物則名以需訟禮樂征伐
之物則名以師履是也辨物辨爻之貴賤
剛柔比應也正言明言其吉凶悔吝也斷
辭卜筮而取吉凶之辭以斷其事也夫易
既彰往察來又微顯闡幽開而當名辨物
正言至於斷辭則備矣下言斷辭之實稱
名小取類大卦名所指一物一義而類推
之則無窮盡左傳占法多用此例以合爻
辭為斷皆遠則占近則占外辭文則意蘊辭
中曲而中辭雖似與所占之事無涉而必
有委曲適中之處肆而隱肆陳也辭雖似
與所占之事明悉陳列而或有隱微難曉
之端貳疑也濟民行因疑以斷之所以助
其行也以明失得之報行失則凶行得則
吉其報不爽凡此若非衰世烏能體撰通
德精微以至於此乎

周易疏略

下經二

卷中

六

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
是故履德之基也謙德之柄也復德之本也
恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德
之辨也井德之地也巽德之制也履和而至
謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先
難而後易益長裕而不設困窮而通井居其

所而遷異稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

中亦商周之際憂患作易困心橫慮而後通也本言文王而作疑辭者易之來遠作者已失考故以意斷之也獨舉九卦言易中有切於成已之德可以經常處變而不惑者在此九卦故非歷盡憂患不能作也禮所以立德之基謙以下人德之柄復剛反也德之本恒久也德之固損損其有餘則窮理致思德之辨辨明辨也井資人之取用德之地地人所藉也巽善入而不見禮節之制制化裁也下履言其實和而不以禮節之共和不至履則和而至故為德之周易疏畧 下經二 七

後能有統一之德能損所有然後能遠害能益其不足然後能興利能困然後能不尤怨能井然後能存能辨於義而不專於利能巽然後能行權而不傷於經

易之為書也不可遠其為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

不可遠言常宜觀玩也而其為道屢屢遷爻之虛位六爻何為虛位上下雖有定位而无常居之剛柔或剛或柔時相變易於六位之中也典常法也要約束也學易者不可為有一定之常道可以約束而拘執之唯變化所在即適從焉可也出而外入者有法度即皆人處外內之道使人玩易而知懼守其度而恐失也不但守法度而已不守此度必有憂患此中之故深矣又可知於易而明之也是以易雖无師保之嚴厲常如父母臨之親而亦不敢犯也人初學易之始當先率循其辭而後揆度其上下剛柔之法度既而必於无典要者又見其有典常可守矣然苟非其人道不虛行神而明之存乎其人也易辭多可聲律如此章遠還二字為一律居虛易適四字為一律度履故母四字為一律

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜

唯其時物也其初難知其上易知本末也初
辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非
則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可
知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同
功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔
之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三
與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等
也其柔危其剛勝邪

自初爻為原初至上爻為要終此為易之
質幹時卦也卦為何卦即時為何時物爻
周易疏畧 下經二

也時為何時即物為何時之物也此為易
之時變既盡始終以觀其質又察六爻相
雜以觀其時變也下文則言質與時之實
初爻為本則將來者未定其成就故難知
上爻為末則事已有其成就故易知所以
易於初爻之辭特為擬之以預度其應如
此耳而於上爻之辭則皆其卒事而成之
終也中爻中四爻也雜物言貴賤之不同
也撰德言剛柔中正之不同也辨是非言
貴賤剛柔與卦時有宜有不宜也如此故
非中爻不備噫歎也學約者誠自初上并中
四爻之物德是非而要約其存亡吉凶皆
居於此而可知矣文王之彖辭即要存亡
吉凶者故知者觀之則大半可思也二與
五應四與五此皆天下之賢同有功於道
德而特異貴賤之位耳然其善卒不同二
之辭變應四之辭多懼近也此應皆於君
近者也二近而應故多譽四近而比故多

懼也若柔之為道不利遠者四為切近
以柔順君未有不和利二應為猶遠以道自
持貴剛不貴柔也而其要亦无咎者其用
柔中雖柔不失中道也此言二剛柔皆可
惟四貴柔也三五同功者三居下之上五
為卦之君皆以有為為事者也其位若三
處過中之位五居中正之位也三之辭多
凶五之辭多功何也貴賤之等殊也過中
而居下故多凶中正而為君故多功三五
皆有事之位皆貴剛而不貴柔柔即不凶
而亦危剛即不吉而亦勝於柔邪字叶聲非義

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉
有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也
三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰

周易疏畧 下經二

物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉
三才何必兩之天下道理未有不兩端者
言天必有一陰一陽言地必有一柔一剛
言人必有一仁一義缺一則天不成天道
地不成地道人不成人道矣故天有日月
有寒暑者陰陽也地有山澤有燥溼者剛
柔也人有喜怒有好惡者仁義也三才各
有兩端兼三才而兩之成六數故易必六
畫非他也三才之道也道有變動而發動
故曰爻爻有貴賤之等故曰物物有剛柔
相雜則可觀故曰文文不盡當則有得有
失而吉凶生焉皆道之變易而成者也先
儒謂上二畫為天中二畫為人下二畫為
地未有考據義亦未瑩要以說卦訓之陰
陽者以奇偶之形言形所以為地道仁義者
以奇偶之用言用所以為人道似只宜如

此看不然俱費解乾卦九三九四皆曰上不在天又自有取也

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

文王處紂之事傾險可畏故其所為易辭多危懼危使平易使傾言其辭不徒危而已又每於傾危處說向平易於平易處說向傾危此生於憂患死於安樂之道故曰其道甚大也百物不廢者言事事不外此理而已懼以終始者言終始不過存一懼心而已其要无咎者言其要約直求无過而已存懼心以寡過易之道如斯而已

周易疏畧 下經二
夫乾天下之至健也德行恒簡以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或

害之悔且吝將叛者其辭漸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

乾天下之至健人得健之德以為行故相易易則所遭者險而良知萌焉故知險坤天下之至順人得順之德以為行故知簡則唯知險之從而良能生焉故知阻知之所知而能從之則能說諸心能之既從而又知所未知則能研諸慮於是定天下之吉凶而吉凶无不知成天下之勉勉而趨避无不能此乾坤為良知良能有如此者是故其知能之變化則為云為云言也為行也既知吉凶成慶豐則一言一行皆為吉事矣作吉事自有祥應於是象事知器而卦象之義自可曉矣器卦畫也卦之

周易疏畧 下經二
畫自其吉凶之象也即事可以知卦即卦亦可以占事於是占事知來而易之卜筮由此興矣此天地設乾健坤順之位聖人成悅心研慮之能也成能有二項故曰人謀鬼謀變化云為吉事有祥此鬼謀不待易而知者也象事知器占事知來此鬼謀待易而知者也自聖人成此能百姓皆可與能其事也八卦六十四卦皆八卦也象告卦以吉凶之象告於人也爻象告情以情言辭以吉凶之情言於人也象告情言不外剛柔雜居而吉凶即可見矣變動以利言利猶用也變為某卦動為某爻即取其辭以為占者之所利用也吉凶以情遷遷即變也凡變動之吉凶皆不得不然之情所變遷也情者何愛惡是也故愛惡相攻而吉凶生相取而無已日攻爻象之情有以愛相加則吉以惡相加則凶也又有悔吝何也爻象之情有目前吉而將來

可悔者是取諸遠故曰悔也有將來不凶而日前數吝者是取諸近故曰吝也又有利害何也利者吉之成害者凶之成其言凶有情實然者有似吉實凶似凶實吉而偽者情相感吉則實為利凶則實為害偽相感凶實為利吉實為害也要而言之凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝近比爻應爻及他爻之相及者是也不比不應不相及雖不相得何由而凶乎若而相得其吉无咎而悔亡亦可知矣自入卦以下至此聖人成知器知來之能百姓能以占而知吉凶此鬼謀也將叛凡背言無斷定故如木之枝開兩而去吉人常自反故辭寡寡人不留以希中失其職守者誣故其辭示而不留以希中失其職守者恐見斥故其辭屈下而不伸此聖人成變化云為之能百姓能以占而知吉凶此周易疏畧

說卦傳

共十一章亦孔子繫易之辭但皆就卦說之故名說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

神不可測明不可欺天地間有此神明之理本極幽深而作易以贊助之使顯故曰

幽贊神明生蓍生筮著之法也即大衍揲劫之說與下生爻一例正作易之實既生著則參天兩地而倚數參者三之用雙數既立而以一差入之也起於三不終於三二而參之以一曰三四而參之以一曰五六而參之以一曰七八而參之以一曰九皆參而又參生之數而一主之也兩者二之用單數既立而以一對偶之也起於二不終於二一而兩之以一曰二二而兩之以二曰四三而兩之以三曰六四而兩之以四曰八五而兩之以五曰十皆兩而兩生之數而二主之也參天者凡參者天數今以一三五七九之數各直而觀之其中實而不可以為虛各曲而觀之其形員而不可以為方實莫貴於天之氣員莫員於天之體即乾畫之奇象也兩地者凡兩皆地數今以二四六八十之數各直而觀之其中虛而不可以為實各曲而圍

周易疏畧 下經二 體方莫方於地之氣即坤畫之偶象也倚數者筮書時揲策九成老陽之數則揲策必三三為三奇亦老陽之數也揲策七成少陽之數也此左右相倚而成參天之數也揲策六成老陰之數則揲策必六六為三偶亦老陰之數也揲策八成少陰之數則揲策必四四為一偶二奇亦少陰之數也此左右相倚而成兩地之數也右九六七八左必三五四六一左三五四六右必九六七八如兩物相倚一失則並廢也既倚數則觀變於陰陽而立卦觀變觀十八變也立卦者先畫初畫累次而上也觀所倚之數變為陽則立一奇畫變為陰則立一偶畫六畫立而卦成矣以上皆河圖大衍之法也既立卦則發揮於剛柔而生爻發揮者繫辭而命之以發明剛柔之義也生

爻者方立卦時謂之畫不謂之爻爻者效
天下之動也每畫繫之辭就天下人事之
動作以發揮剛柔之義乃謂之爻也既生
爻則和順於道德而理於義窮理盡性以
至於命道者天下之大路在於陰陽之謂
刑德者一已之德行在於剛柔之中而易
之宜無非和順於道德而於事物物
之宜無不得其條理故學而於事物物
理無不至即以窮所事之理理者人之性也
不盡即以至命總一剛柔中正而已天以
此命人為性人以此施於物曰理得於物
則盡於已盡於已則合乎天以上皆洛
書吉凶之義此說卦始終精粗之義也

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

性之理仁義也命之理陰陽剛柔也同一
理也在天為氣故曰陰陽在地為質故曰
剛柔在人為德故曰仁義仁即陽剛義即
陰柔天地以陰陽剛柔之理命於人為仁
義也聖人作易將以順此性命之理也性
命有陰陽有剛柔有仁義是兼三才而兩
之也故易六畫而成卦亦兼三才而兩之
是卦必六畫為順性命之理也人得天
之陰陽以為仁義之理理本一而分為二
義分自陰仁分自陽人得地之剛柔以為
仁義之質質本二而通於一柔極變剛剛
極變柔迭相為用於是无窮之仁義出焉

是性命之理以六者而成无窮之文章也
故易以六虛位而成六十四卦之文章亦
分陰分陽迭用柔剛也此六十四卦之六
畫皆為順性命之理也故曰聖人之作易
將以順性命之理此之謂
耳此說卦六畫之義也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數

也

前數字
上聲
天高地下陰陽定位也西北多山東南多
澤陰陽相通本一氣也東北春也雷動於
春則風氣薄西南秋也風生於秋則雷氣
薄陰陽本相薄也水射火則滅火射水則
涸此水火各處盛位則然若水處西方火
居東方皆所生之地而不居其盛則不相
射而相濟為用矣此皆陰陽匹偶之卦理
也而八卦相錯則一一如之何為相錯入
卦之序本乾一兌二離三震四巽五坎六
艮七坤八橫排一條伏羲將來闢中截斷
以四續入以一續五擇為圓形遂乃天地
定位山澤通氣雷風相薄水火不相射此
乃八卦相錯也相錯者既配天而成而其
理氣亦遂居然天地之運行矣自震至乾
為行自巽至坤為來數往者順天地春夏
之氣順而生物者也知來者逆天地秋冬
之氣逆而成物者也順進長故為往逆退
飲故為來有往必有來故數往即可知來
者則必无是理是故易逆數也逆則无窮
竭矣此說卦義八卦圖圖之義
而六十四卦圖圖可知也

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

動之則生氣動盪散之則生氣發散溥之則生氣滋潤和之則生氣舒暢止之則生氣凝聚說之則生氣成遂君之以主其生氣之用藏之以厚其生氣之蓄此說卦象之義也

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

之絜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

周易疏畧 下經二 說卦

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

出而齊齊而相見見而致役役而後說說而後戰戰而後勞勞而後成成而後始始自然而後戰戰而後勞勞而後成成而後始始自然而後戰戰而後勞勞而後成成而後始始自然而後戰戰而後勞勞而後成成而後始始自

南春夏之交也絜齊萬物新絜齊整也南

方之卦夏也至於夏萬物明盛一一皆可見故曰相見嚮明出治取見萬物之義坤者地也而其方則西南其時則夏秋之交也致盡力也後從事也此時萬物皆盡力從事於其養故曰致役兌西方正秋也擊斂成熱故可說也乾戰也居西北秋冬之交也陰盛而薄陽陽不受薄而爭戰也北方正冬也勞息其勞也歸猶休養也冬時勞其勤苦而休息之歸藏於最深之地故曰勞卦也東北冬春之交也冬之終即春之始也艮止也天地之生機不止者即不能生故艮為成終而成始也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎

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

陰陽不測之謂神神豈有他哉即就妙乎萬物而言之也動物撓物燥物說物潤物

終始物即其妙者也言妙在六子以乾坤老而退位此說文王卦象之義如前文者

也夫妙之者成之也然其成萬物既如文王所及使其方位非如伏羲所定亦不能

變化盡成萬物也故伏羲卦水火相逮雷

風不相悖山澤通氣陰往陽來順生逆成

然後變化如文王之序盡成萬物也義卦

立陰陽之體如男女之幻合文卦妙萬物

之用如夫婦之生育本一理而有體用不
知者徒見其二故此又合義文二卦而說
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

此說八卦之德也乾純陽故健坤純陰故
順震健居順下故動巽順居健下故入坎
健陷順中故陷離順附健中故麗艮健止
順上故止兌順處健上故說此八字之訓
最精學者於此須無疑義乃可有省於六
十四卦之彖象如離卦合麗而專訓以明
則不
得矣

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為
周易疏畧 下經二

雉艮為狗兌為羊

此說八卦之象取諸物之類也馬健牛順
龍動雞入於內豕陷於險雉五色相麗狗
止羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為
目艮為手兌為口

此說八卦之象取諸身之類也首純陽之
會腹載物足動股隨耳聲陷於內目神麗
於肉執物莫如
手悅物莫如口

乾天也故稱乎父地也故稱乎母震一索
而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之

長女坎再索而得男故謂之中男離再索而
得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少
男兌三索而得女故謂之少女

此說文王八卦次序之義也以乾老陽之
卦領三少陽之卦坤老陰之卦領三少陰
之卦依然父母三索而得男女之義也索
者皆父母之求子女也震巽等字皆一讀
如云震卦是一索便得
男故謂之長男云云

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馵馬為木

果荀九家此下有為坤為地為母為布為釜為
龍為直為衣為言不為均為子母牛為

周易疏畧 下經二

天與為文為象為黑荀九家有為乾為迷為
為所其於地也

震為雷為龍為玄黃為專音為大塗為長
子為決躁為蒼黃竹為萑葦其於馬也為善

鳴為鼻王樹切足為作足為的頰其於稼也為
反生其究為健為蕃鮮荀九家有為巽為木

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荀九
為為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

木為堅多心荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其

於人也為大腹為鼈為鼈為蟹為羸為蚌為

龜其於木也為科上槁荀九家有為牝牛艮為山為

徑路為小石為門闕為果蓏為閽寺為指為

狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節荀九

周易疏畧 下經二 九

折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊荀九

為常為

此推廣義文八卦之象以說之也如乾為

寒為冰文卦之象為大赤則義卦之象各

有取也此益為占斷之用有過於詳瑣又

若有所遺者皆就偶然指示可以知其不

盡此矣駁駁如馬銀牙食虎木果高圓色

紅也勇敷施也大塗開通之路蒼淡青色

箕竹筠色美也鼻足旋白陽在下也作

足是起也起也的類類上旋毛也反生復生

及向曲坎為水曲直皆可使為也弓與輪皆

使曲所成也為血卦者擊火在人身為氣

又離卦本乾卦卦果木實處草實黔喙鷹隼之屬附決者柔附於剛而能決物也土堅剛鹵之地

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大有大者不可

以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之

以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必

有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大

故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受

之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

周易疏畧

下經二

卦辭傳

卷六

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於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

周易疏畧

下經二

卦辭傳

卷七

莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之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

序卦二篇言全易之大體而一卦一爻之
義已具此文王之序而夫子傳之也若舍
傳以解卦卦多不可解之義舍傳以訓爻
爻亦有難訓之辭如需者飲食之道物畜
然後有禮坎必有所麗之類舍此另立一
說需不為養履不為禮離不為麗所以終
多疑義疑辭也然則孔子十翼豈有一
一言非必然之論而可不遵者哉

雜卦傳

序卦者以序而言之雜卦者不可以序
而言之也拘於序以言之則尚有未盡
周易疏畧 下經二

之義故又雜而傳之以盡卦未盡之義
皆卦之正義也若謂旁開意思則觀象
玩辭之下必有不能悉通者矣要之孔
子十翼不可闕一皆有見其必然而明
以示人者非僅
孔子之易而已

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯
見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損
益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而
升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色
也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛
也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇

也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇
難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯
則止遯則退也大有衆也同人親也革去故
也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故親
寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也
需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇
剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也
歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決
柔也君子道長小人道憂也

周易疏畧 下經二

反對義不重要者以一二字定立卦之大
義今占玩者得其要也乾大義直是剛坤
大義直是柔比六爻未必皆樂而大義則
樂卦也臨我臨彼則有以與彼觀彼觀我
則有以求我屯見發見不失居仍未發出
也雜而著者已發出而特雜亂未潔齊也
損衰之始益盛之始大畜時言得時也无
妄之義恐致災也升之義去不來也謙易
失之自輕謙易失之自息皆戒辭也噬嗑
戒飲食也賁義貴无色也隨无故不執舊
所見也井上水故通困相遇故困也咸速
感可暫而不可久也大壯則貴止也豐盛
大則多親故也親寡旅旅之時親厚少也
小畜寡言寡特也履不處勇行也大過有
顛之戒也小過過而未大過則類矣歸
妹自是女之終未濟自是男之窮男字不
用過解濟與不濟
委背男子事也

周易下經二終

周易以小筮幸存商瞿子木所傳三代易學說散佚惟焦氏易林京氏易略尚不同道矣費直而下康成小有發明而亂古易之次今所行王韓註孔氏疏皆彼善於此者耳宋濂溪周子作太極圖說易之大原於是發露邵子皇極書王數程子易傳至理至朱子本義則玩辭玩占兼盡其道厥後雲峯善釋辭雙湖善言象皆足羽翼朱子者也余少歲學易但記其辭中年潛心卦象漸有悟入之處乃徧覽先儒易解究未有如朱子者夫他人讀易憑己之口而讀之余之讀易借賢聖之心而讀之始由朱子本義知有孔子之易繼即孔子十翼知有伏羲神農黃帝堯舜禹湯文王周公九聖人之易得力祇在說卦一篇而足該全易之旨人知天地定位章為陸堂易學

自序

一

來二語盡之矣顯微幽明其理一貫余識之已及者也彭往察來非著數不為功書中雖載古人筮占大略數學未精而髦已及之矣神而明之願以俟後之君子平湖後學陸奎勳書於秀峯書院講堂之左

陸堂易學

自序

二

易學目錄

卷首 易象二十三條 附圖說

第一卷 周易上經乾卦至大有卦

第二卷 周易上經謙卦至離卦

第三卷 周易下經咸卦至升卦

第四卷 周易下經困卦至未濟卦

第五卷 周易象上象下傳

第六卷 周易象上象下傳

第七卷 周易繫辭上傳

第八卷 周易繫辭下傳

第九卷 周易文言傳 周易說卦傳

陸堂易學

甲錄

第十卷 周易序卦傳 周易雜卦傳 本義筮儀

啓蒙占法 附重卦定名說 觀象說

著數起黃帝說 先天後天易辯

參天兩地倚數說

易學發凡十有八條

易必首象太極本無極也不得已爲之圖耳自兩儀四象八卦重之爲六十四而卦象乃立但羲皇時止有天地雷風水火山澤之卦其因而重之不過以天地八物相推盪而已至軒皇始卽八物之象轉爲乾坤震巽坎離艮兌之象因有健順動入陷麗止說之八德唐虞而後雖增屯蒙五十六卦之名然夏商周三易其經卦皆八亦不過以乾坤八卦相推盪而已世之譚象者不知其源何從而悉其流無惟乎穿鑿附會致使文王周公孔子之言淺失其旨而矯之者又謂象所以存意得意可以忘象其失正復相等學者從我觀象之說則知象不可掃而亦無庸拘泥乎象

陸堂易學

凡例

卷中圖象以說卦傳爲主故於儀象生卦之後首列伏羲八卦圖坤以藏之章指爲歸藏易帝出乎震章指爲連山易又以商之歸藏本于神農夏之連山本于黃帝此皆博觀羣書而折衷於先聖非徒憑心發慧也乾父坤母章周易之象惟有此象乃能成六十四卦之序乾首坤腹章近取諸身乾馬坤牛章遠取諸物此黃帝因八物之象而推廣之者也至八卦廣象則周公因八索之書而詳列之以示人也凡說卦傳所有之象皆集成於周公卽魯太史所藏易象而孔子本之以爲傳耳

穀湖胡氏以願井鼎旅歸妹爲伏羲之象夫伏羲時未有卦名焉得此象耶若以象辭爲文王之象爻辭爲周公之象其說皆是以廣八卦爲孔子所取則非也以象傳上下兩象如坎爲雲

兩泉離為電明巽為木之類皆孔子所自取說亦未允蓋象至周公業已詳盡孔子不容更增象傳中示人用易之道特重下句以字學者所當究心

邵子傳有伏羲四圖愚謂天地定位四句與伏羲八卦圖合八卦相錯句與伏羲重卦圖合至所傳方圖員圖雖无卦名而方圖乾上為履為同人為无妄與伏羲生卦之序乾上為夬為大有為大壯者不合則非伏羲方圖亦非黃帝之圖而為堯舜時之方圖矣員圖已具流行之象而震卦位居東北不居正東知非伏羲員圖亦非連山之圖而為商代歸藏之員圖矣詳見首卷圖說中

互象非文王所重惟周公六爻之辭不得言及互體以盡義

陸堂易學 凡例 二

世情偽而孔子繫傳亦云若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備余故不得而略之也
卦即有變不待揲著而後生變也伏羲重卦六十四文王綜卦二十八此雖變象實屬正象外此如一卦變六十四卦六十四變四千九十六卦此焦京之學雖與文王周公不同道然繫傳有云引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣故朱子啟蒙亦載有是象若邵子加一倍法自八生十六而三十二而六十四在揲著末卦則有是四畫五畫之象而孔子十翼並無其文故予附於變象之末本義中亦引十二月辟卦之說然以十二卦為主則八卦之乾不當在西北坤不當在西南艮不當在東北巽不當在東南若以八卦為主則十二卦之乾不當為巳之辟

坤不當為亥之辟艮不當侯於申酉巽不當侯於戌亥故元儒張理雖有十二辟卦之象予無取焉本義又載卦變圖凡一陰一陽之卦各六皆自復始來二陰二陽之卦各十五皆自臨遞來三陰三陽之卦各二十皆自泰否來按此條始於虞翻而范長生李挺之小有更定然本義云易中之一義非畫卦作易之本指則其象可不錄矣更有所謂乾為天天風姤以至山天大畜火天大有者其法上交不變而有遊魂歸魂之卦此又從京氏之學變為宋代之火珠林雖於筮占或驗以其雜綿於經亦置不錄

孔子彖傳中每言卦變朱子從虞翻說而小變之或就一卦變或就兩卦變甚至有三卦變者既無定例難於信從不若依元

陸堂易學 凡例 三

儒玉吾俞氏明儒瞿塘來氏祇從綜卦顛倒生變而與往來內外之辭悉合惟上經否泰在乾坤十卦之後下經損益在咸恒十卦之後此四卦遙對文王序易自有微旨故損益自泰否變來仍當信從朱子而不可用俞來之例所謂知其一說不知又有一說也

從來易象皆以河圖洛書為作易之原而列諸卷首其悞由孔氏劉氏謂伏羲見龍馬負圖而畫卦也予於仰則觀象于天章嘗辨之謂安國劉歆之說顯悖於孔子之說且有象而後有數八卦象也河圖洛書數也豈有數在象先者乎歐陽子斥為偽妄而予真諸卦象之末者則以天一地二兩節明屬河圖之文而河出圖洛出書皆為聖人所則况尚書亦言河圖言洛書焉

得斥為偽妄哉第則河圖以揲著合乎中五之生數而不合乎地十之成數故河圖與大衍是一是二學者宜諦思焉

揲著求卦始自黃帝此予從著之德圓而神及黃帝堯舜氏作兩節反覆玩味而後得之以卦象六十四為體以衍數四十九為用真發遠古不傳之秘唐虞夏商相因不改至文王蒙難羨里更序易卦別立占法周公之用九用六本諸文王視夏商之以靜為占者百不失一益易至文周而後能極著數之妙盡三才之理矣

文王周公觀象而繫之辭俾揲著成卦者用以為占故朱子以易為卜筮之書非諸儒所見及也若孔子彖傳大小象傳文言皆主宣明易理非但沾沾卜筮惟於繫傳中屢示人以玩占之

陸堂易學

凡例

四

法然於動而觀變玩占必先於居而觀象玩辭明乎辭外無占極深而後能研幾也夫以至聖天縱之姿猶必假年學易韋編三絕而十翼始成嗚呼此豈公明景純之流所能窺其底蘊者耶

學易者必從辭入有文王之彖辭而後可知義軒之易有周公之爻辭而後可通文王之易有孔子十翼而後可由文周以窮三皇二帝二王之易周易之不亡天之甚愛斯文也前漢易說罕存惟焦氏易林京氏易至今不沒亦以卜筮之故康成傳費氏之學盛行河洛間隋經籍志尚載鄭注周易九卷至孔氏正義專主王輔嗣韓康伯而康成之學亦泯矣李氏鼎祚周易集解載有孟喜馬融鄭康成荀爽宋衷陸績虞翻王肅干寶二十

餘家之說使後人知王韓之注未足以盡易義在唐儒中則可稱有功大易者

宋代易學過於漢唐由濂溪周子太極圖說易通特闢其秘厥後伊川橫渠主理康節主數至本義一書不但精於玩辭言象而尤重乎占避凶趨吉扶陽抑陰獨得前聖人心法予從朱子之易然後知孔子之易奚敢忘其淵源耶

宋易存者不過數十家若胡安定口義歐陽公童子問東坡易傳朱漢上集傳李彥平義海撮要吳環溪易璇璣程沙隨周易章句古占法張紫巖易傳鄭東谷翼傳王童溪易傳項平甫周易玩辭楊誠齋易傳李心傳丙子學易編蔡節齋易訓解魏鶴山集義趙汝棣輯聞易雅雖不盡醇有可與本義相發明者輯

陸堂易學

凡例

五

錄弗遺他如象山文集即光庭兼明書之類雖非學易專門採其一二以資識力即王介甫易解林黃中經傳集解亦未敢以人廢言也惟張弧之子夏易傳阮逸之關氏易戴師愈之麻衣易說不敢登載以啟作偽之端

元儒言易者大槩私淑程朱若董季真之周易會通最為詳備吳草廬易纂言時具別解而雲峰雙湖兩胡氏專守朱子之說於說有可疑者間以己意參定一則善於釋辭一則善於言象故卷中採摭最多前明士夫溺於時藝說易未能精詳惟蔡氏虛齋廣義釋辭亦工可稱雲峰後勁羅塘來氏易言象亦巧可步雙湖後塵

國朝易書詩春秋皆承

旨重加纂輯而

御纂周易折中告成最先頒行獨早其書依朱子古易篇次全載本義程傳採擇漢後諸儒之說義有未盡加以案語易有聖人之道四開卷瞭然視明永樂時所纂大全過之不啻十倍賢者藉以精通易理卽中材亦可奉爲經義準繩誠盡美盡善之書也

予說諸經速則及暮遲或兩載於易獨加二十餘年之功何歟蓋易之緒多緒多則難貫昔程子易傳有濂溪爲先師朱子本義有西山爲執友予則獨學無助今代卽有善易者而聞其緒論寥寥無幾焉宜乎積勞而遲久也是書先經後傳壹遵折中之序宗朱子者什之六宗諸儒者什之四辭有未明間以己意

陸堂易學

凡例

六

訓釋亦無大異同處惟於義文周孔四聖之易廣而爲伏羲神農黃帝堯舜禹湯文王周公孔子十聖之易此則與宋儒相牴牾者然皆以經傳爲根據而無一毫私智穿鑿卽令質諸先儒未必駭其入室而搃戈也况幸生

右文之世使先聖易道由我著明而於後來學者不無小補設有罪我之言亦弗敢辭矣

理者不雜乎氣者也自陰陽消長極純極駁而數之所定天地且不能遠况於人物乎苟言理而不言數是爲有體無用第數至大行已極精妙誠心求之莫不其應如響故於左國以下之書載其占驗以發靈機卷末附載本義筮儀一篇及啟蒙占法而以雙湖翼傳爲之註人亦可無惑於占矣邵子皇極書雖亦

陸堂易學 凡例

本易數而數成于四極之與易相似而實不同較諸子雲太玄衛氏元包司馬公潛虛差有用耳夫邵子數學之精以心之靜虛爲根柢卽令子伯溫猶難紹述何況王豫鄭夬輩耶予書固不能詳而亦不必詳也

前於詩學中附載論辨考說數十篇謬爲當代推許茲易學編成如經之宜分上下彖傳之宜先象傳繫傳中有文言錯簡說卦傳中有繫傳錯簡序卦傳祇序卦名雜卦非本於文王周公皆於篇題之下發明大意而周易之源流曲折有非訓詁所能詳者別撰重卦定名說觀象說著數起黃帝說先天後天易辨參天兩地倚數說非敢誇多闕靡以自炫其長正欲使已之所知人莫不共知之也世其鑒諸

陸堂易學

凡例

七

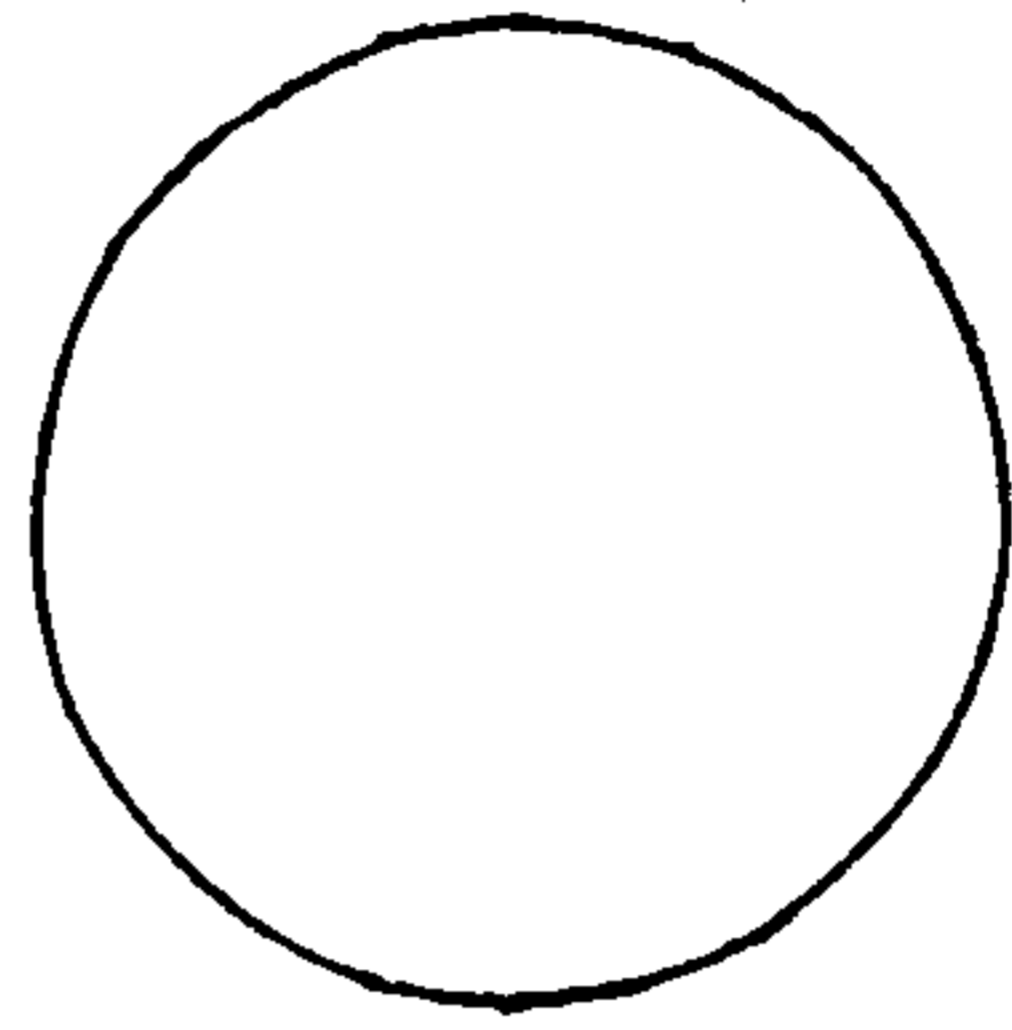
乾隆元年丙辰夏五月五日平湖後學陸奎勳再書

陸堂易學卷首

平湖後學陸奎勳坡

易象

太極圖

陸堂易學

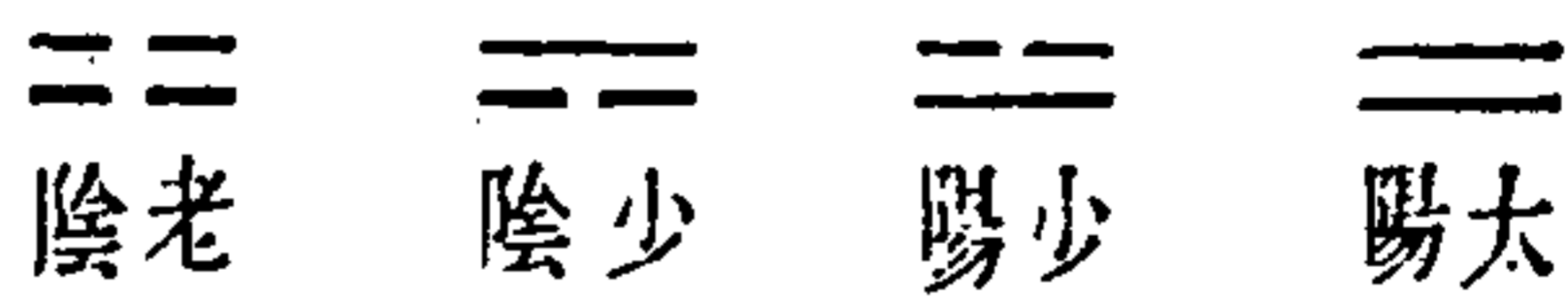
卷首

繫辭傳易有太極周子太極圖說無極而太極太極動而生陽
 為其根分陰分陽兩儀而立焉陽變陰合而生木火土金水五
 氣順布四時行焉五行一陰陽也陰陽一太極也太極動而
 極道成男坤道成女二氣交感化生萬物五之精妙合而凝
 無窮焉惟人也得其秀而最靈形既生矣神發知矣五性感
 動而善惡分萬事出矣聖人定之以中仁義而主靜立人
 極焉故君子與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神
 合其吉凶君子修之吉小人悖之凶故曰立天之道曰陰與
 陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰原道反終
 故知死生之道曰大哉易也斯其至矣愚謂自孔安國劉歆有
 伏羲見河圖而畫卦之說千百年來無復知有太極者矣周
 子以幾聖之質制為此圖使人知有畫前之易雖自陰陽而
 五行成男成女化生萬物與四象八卦之序不無異同而其
 理實相為表裏也朱子註云朱震廷易說表謂此圖傳自陳
 搏種放穆修及得清逸誌墓之文乃知為先生所自傳而
 非有受于人也故余之易象真河圖洛書於末而首揭太極
 一圖然太極在儀象之內不得已給此一圖
 與龍馬旋毛近似則猶屬贅筆也圖說首云無極而太極旨
 哉言乎學易者
 可識其大原矣

伏羲畫卦圖

四象

兩儀

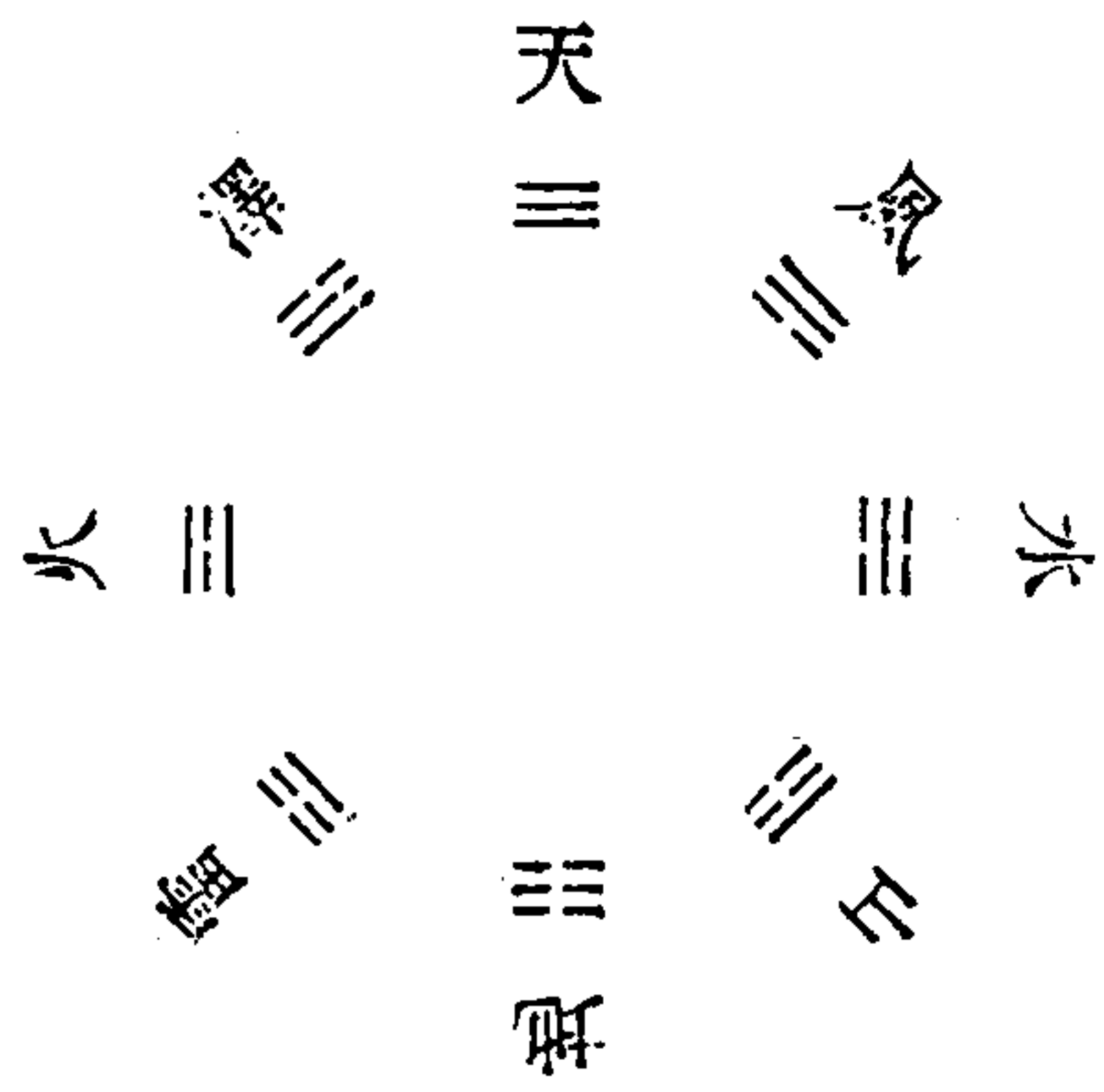

陸堂易學

卷首

繫辭傳是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦又
 云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又云八卦成列象在其中矣愚謂先
 乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為伏羲生卦之序
 不知伏羲但有天地八物之象而無乾坤八卦之名也案乾
 鑿度云三即古文天字三即地字三即雷字三即風字三即
 水字三即火字三即山字三即澤字三即天字三即地字三即
 一係深幸其能傳伏羲畫卦之真且既畫八卦不信編書獨此
 祖其義一節打通試觀孔子說卦傳於伏羲卦位但言天地
 山澤雷風水火而不稱乾坤八卦之名智者可信我言之不誣矣

伏羲八卦圖

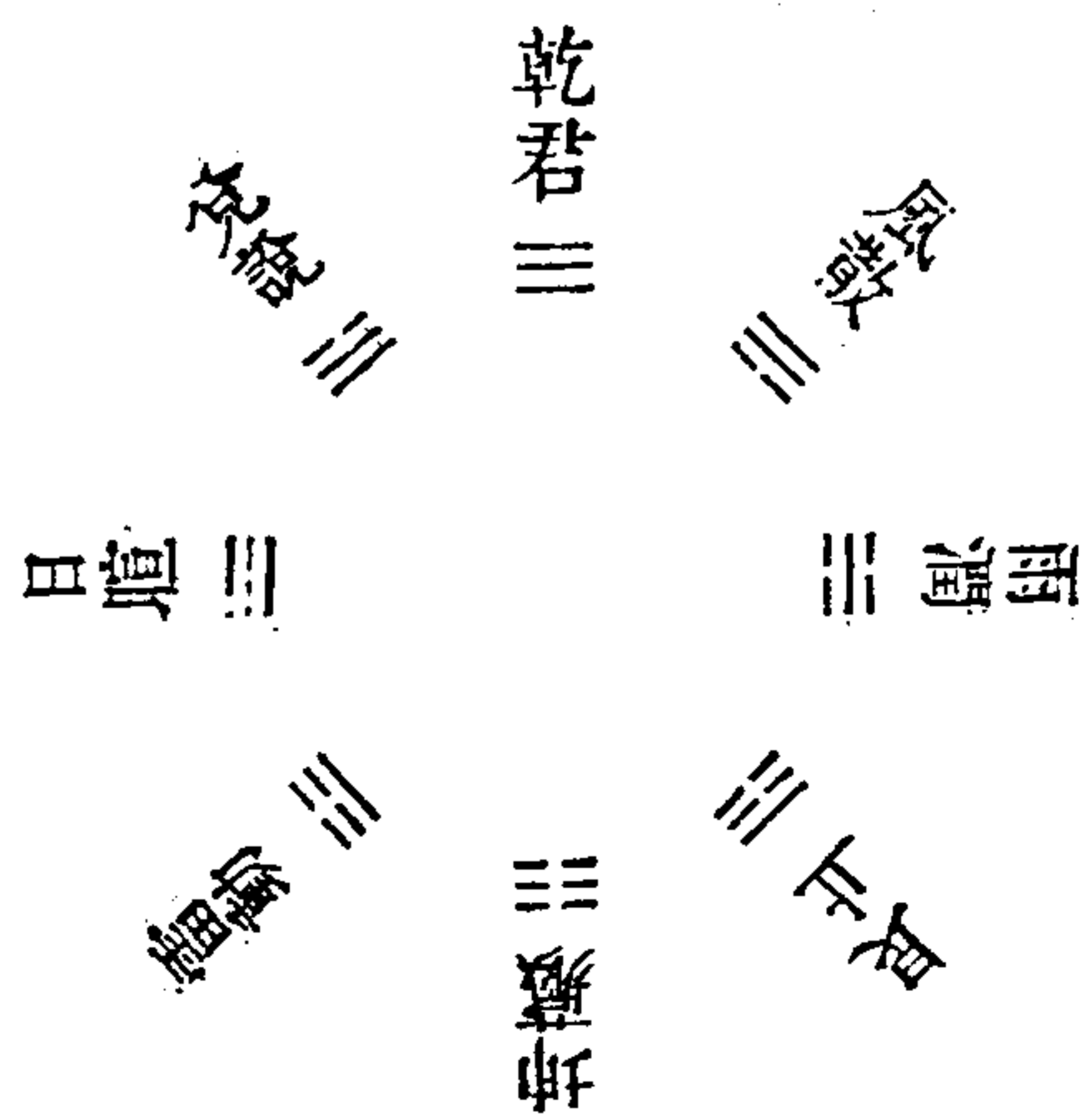
陸堂易學

卷首

主

說卦傳天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射愚謂此當圖天地定位可正邵子乾南坤北之失而文王序卦有乾次坤化生六子實與羲皇八卦相為表裏希夷乃以帝出乎震章指為文王後天之學其誤不可不正余觀天地定位三章三墳之書雖亡可以想其大概

歸藏易圖

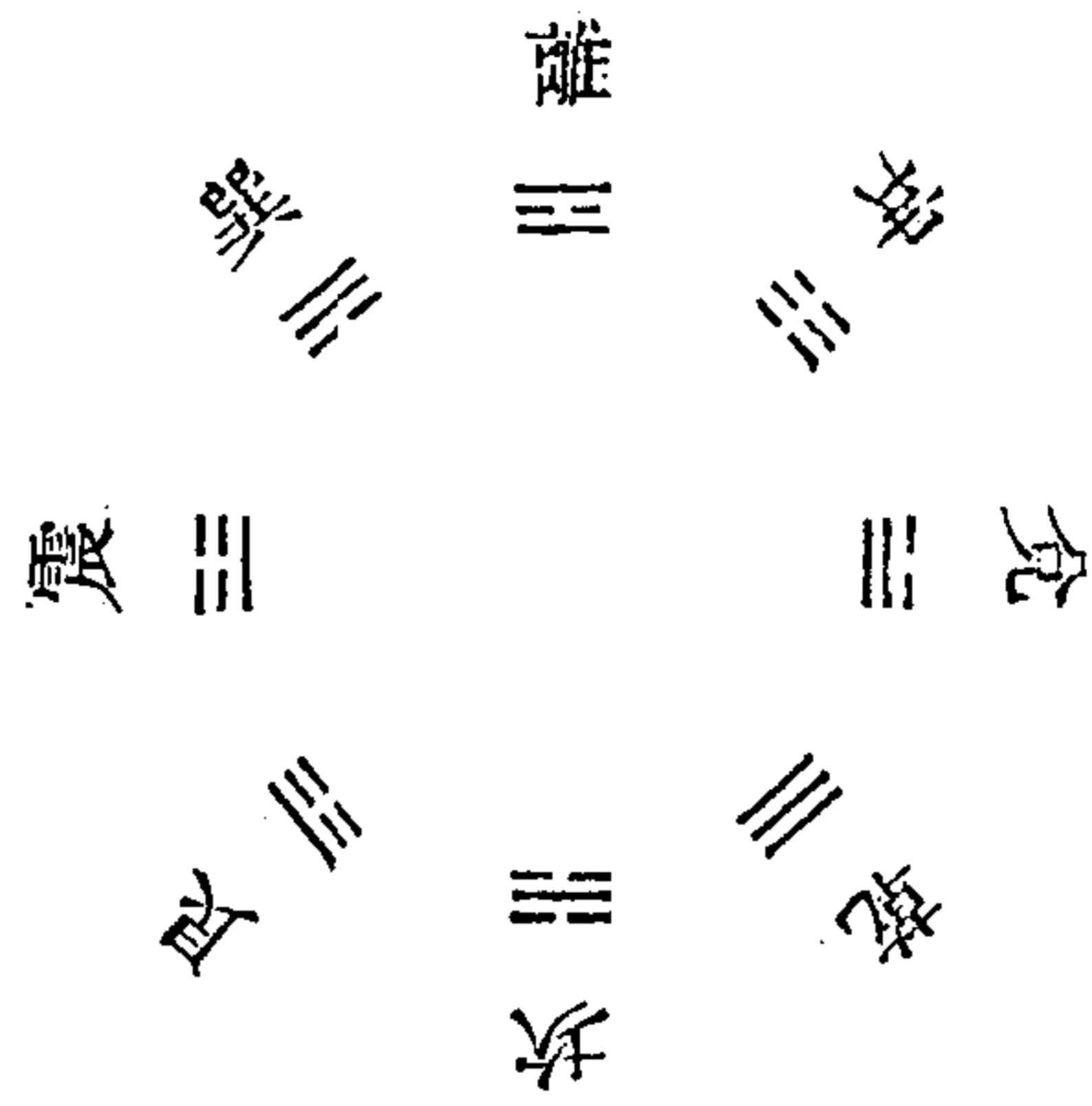
陸堂易學

卷首

四

說卦傳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愚謂此夫子據歸藏易而言也然與羲皇相似而主用不同蓋神農氏教民稼穡故於卦主坤而商人因之亦以建丑為地統也

連山易圖

陸堂易學

卷首

五

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

愚謂此據連山易而言但夏之連山實本於黃帝此黃帝歷法以寅為正而唐虞至夏相因不改也邵子指為文王後天之易愚弗敢從

乾坤生六子圖

陰陽交變

陸堂易學

卷首

六

說卦傳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繫辭傳乾道成男坤道成女

愚謂王序卦之所以然也有一圖乃可定六十四卦之序乾索平坤而得三女坤索于乾而得三男此陰陽交變也乾道成男女定位也

六子圖

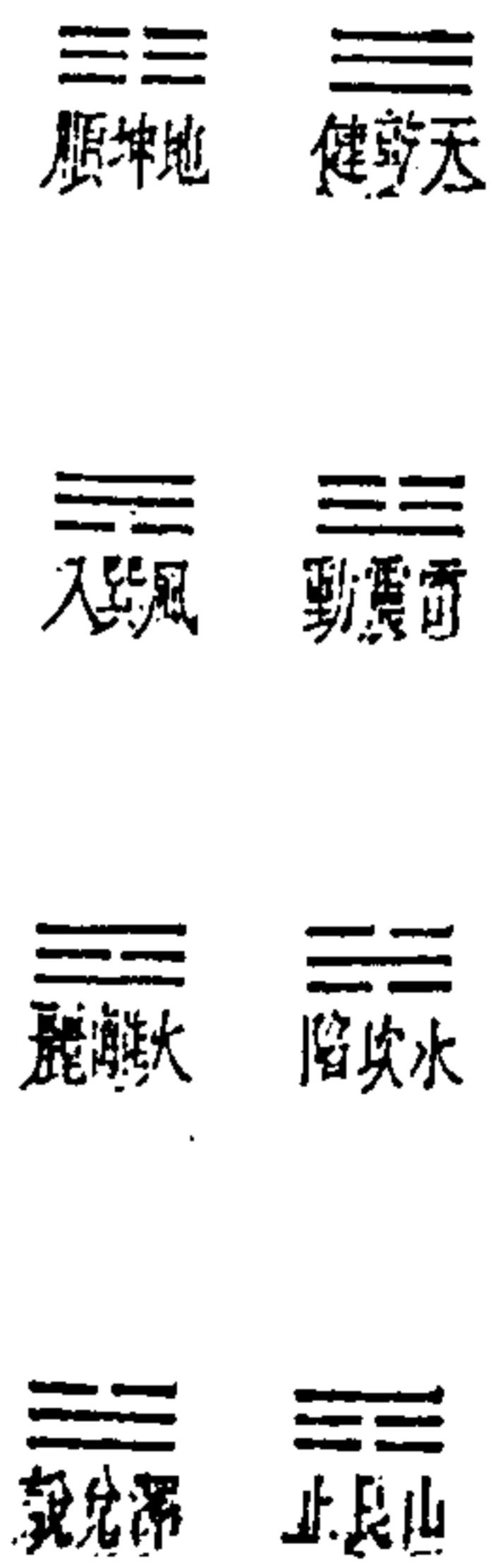
陸堂易學

卷首

七

說卦傳神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷燒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愚謂先儒皆云去知此節本在乾父坤母之下非去乾坤也乾坤以六子為用而六子之用莫非乾坤之用爾動萬物者六句以流行言水大相逮三句以對待言文王序卦之妙其義盡此孔子特揭出神之一字可見乾坤六子根於太極而太極亦不離乎乾坤六子也

卦名卦德圖

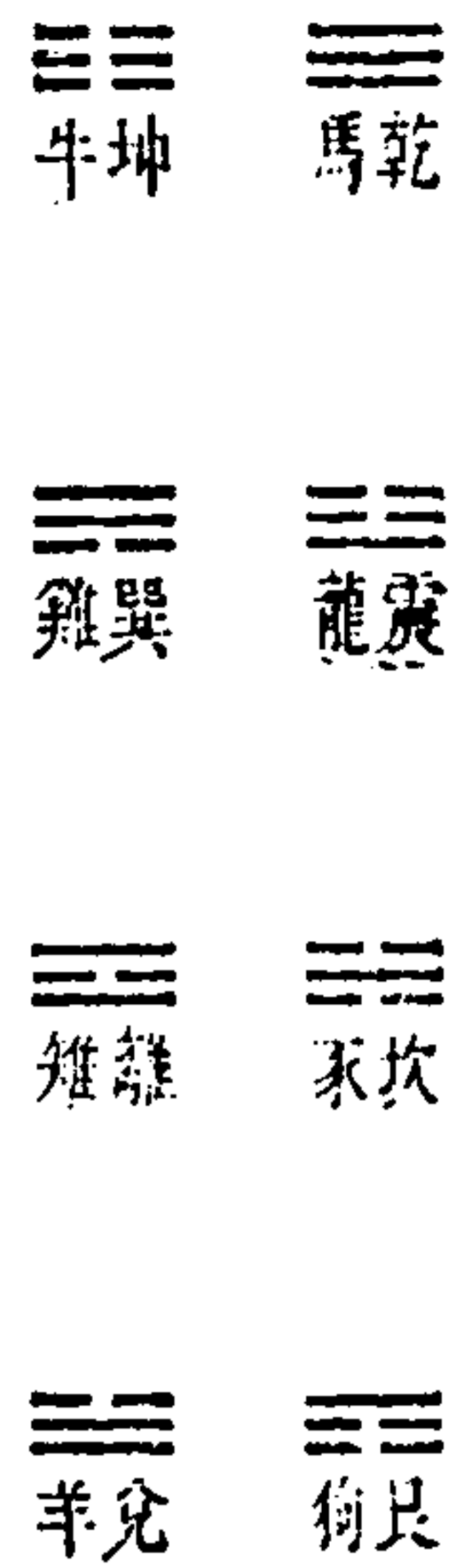
陸堂易學

卷首

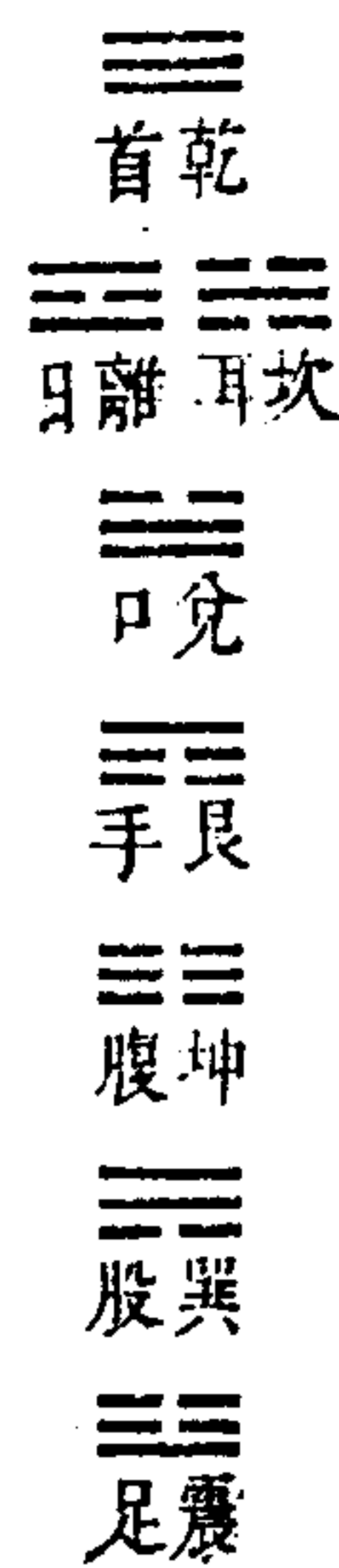
八

說卦傳乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也愚謂此據黃帝之易而言黃帝史官俞頡始制字文即會意也以健順動入陷麗止說之入德配天地雷風入物之象唐虞以後之聖人遵用已久草廬吳氏謂入索之書所載而夫子採以為傳其說得之

遠取諸物圖

近取諸身圖

陸堂易學

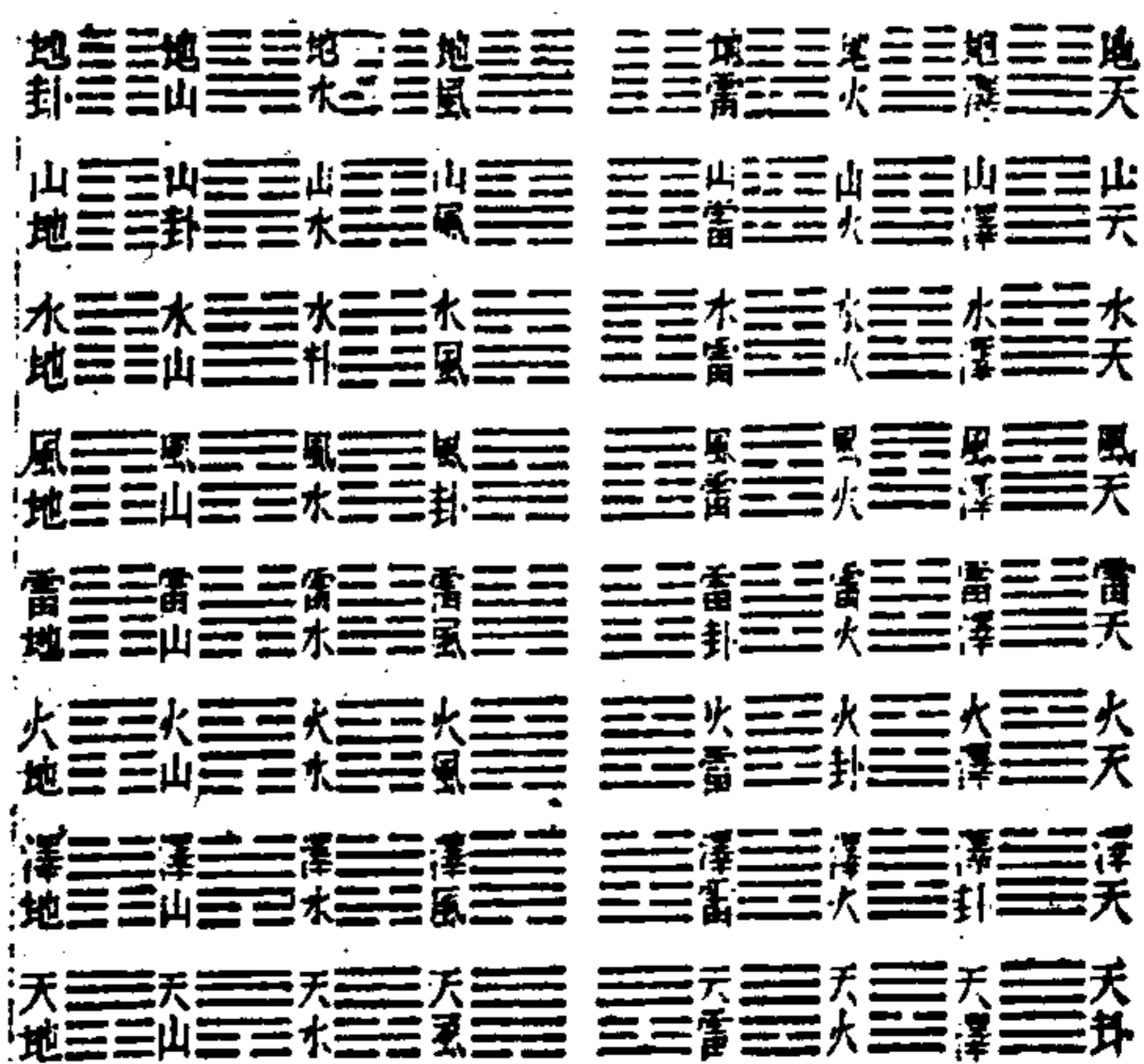
卷首

九

說卦傳乾為馬坤為牛震為龍巽為鷄坎為豕離為雉艮為狗兌為羊又云乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

愚謂軒皇既立乾坤八卦之名即有遠取諸物近取諸身之說也至廣八卦之象流傳已久當亦八索之書所載而夫子為之傳也或云子以二圖屬軒皇而孔子繫傳乃以近取諸身遠取諸物歸諸伏羲何歟余曰伏羲心藏太極天地人物一以貫之八卦者八物也有天地即生人物人物雖生於天地亦不能離乎雷風水火山澤也至軒皇乃就乾坤八卦之名與德而推衍其象耳

伏羲方圖

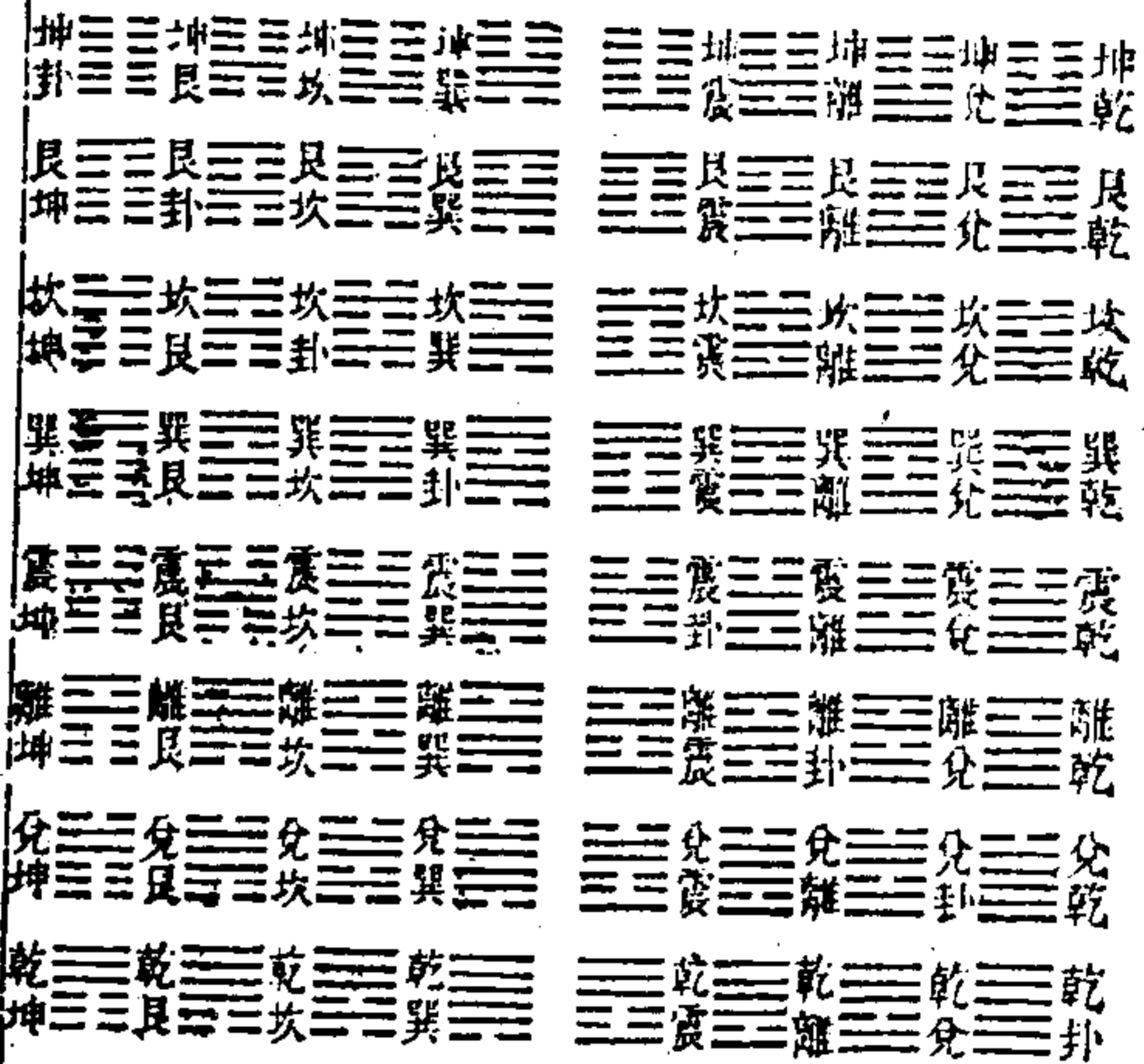
陸堂易學

卷首

說卦傳八卦相錯繫辭傳是故剛柔相摩八卦相盪又云八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

愚謂伏羲重卦以天為排盪然已足以定吉凶生大業矣有此一圖其生卦之橫圖可不重見

黃帝方圖

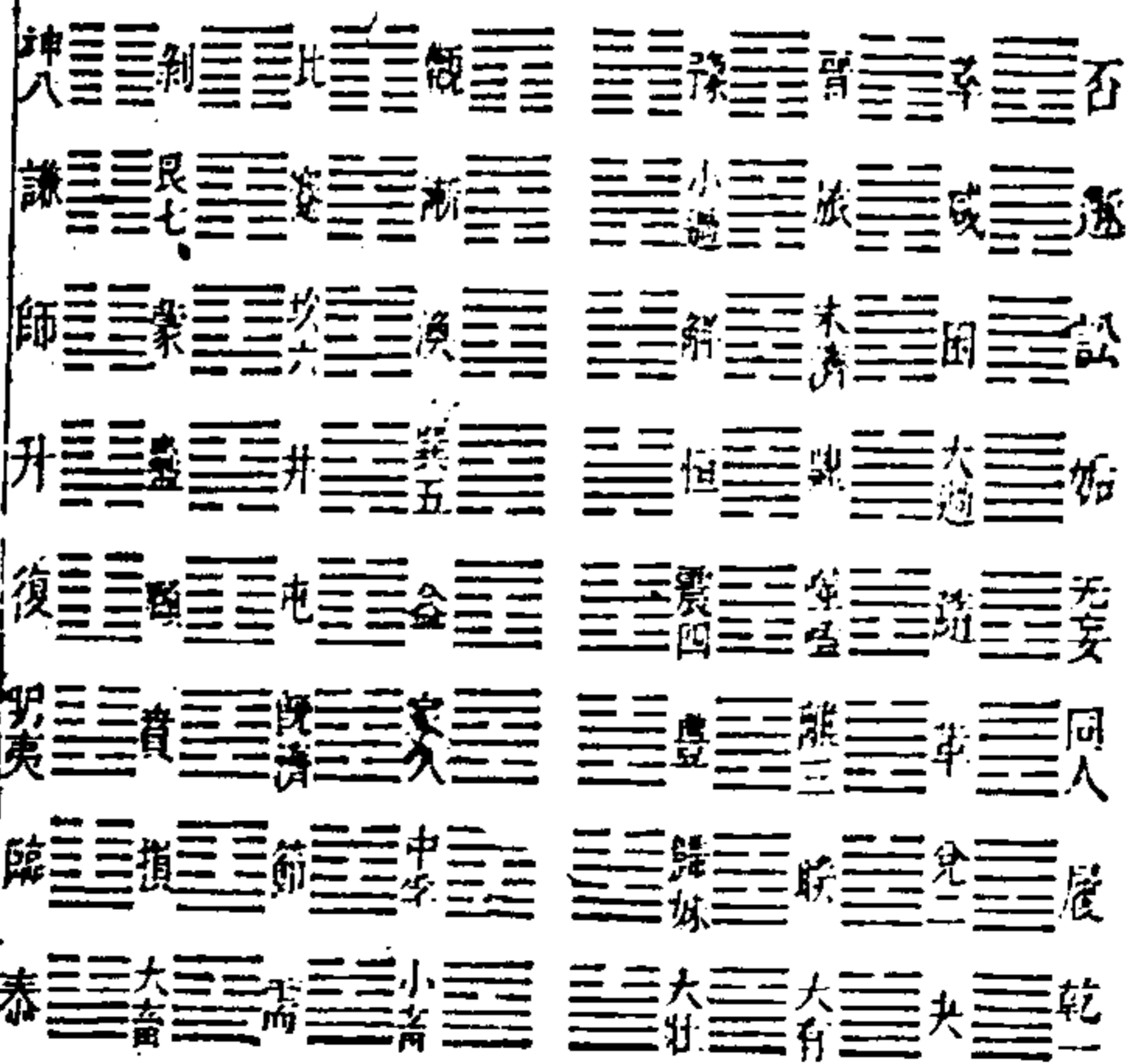
陸堂易學

卷首

十一

繫辭傳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 愚謂黃帝之通變宜
 更定乾坤八卦之名也夏商周三易其經 以其教民樸者而
 卦皆入其別六十有四總不出黃帝範圍

唐虞方圖

陸堂易學

卷首

十二

邵子大易吟天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義風雷
 相薄恒益起意水火相射既濟未濟四象相交成十六卦
 卦相蓋為六十四陰在南錢湖胡氏曰西北六十卦坤自相
 交東南十六卦其陰在東錢湖胡氏曰西北六十卦坤自相
 交西南十六卦其陰在東錢湖胡氏曰西北六十卦坤自相
 交東北十六卦其陰在東錢湖胡氏曰西北六十卦坤自相
 交西而東南皆陰之純卦不能生物西南六十卦坤自相
 交東而西南皆陽之純卦不能生物西南六十卦坤自相
 交南而北方皆陰之純卦不能生物西南六十卦坤自相
 交北而南方皆陽之純卦不能生物西南六十卦坤自相
 皆陰陽得偶之卦所以能生物也愚謂此邵子所傳伏義方
 圓也本在圓圖之內朱子本義從中挑出而旁注六十四卦
 之名于再三把扇知非伏義生卦之序乾一兌二離三震四
 時之方圓何言之蓋伏義生卦之序乾一兌二離三震四
 乾上為夫為大有為大壯皆以乾為內卦而兌離震為外
 卦今觀此圖乾上為大有為大壯皆以乾為內卦而兌離震為外
 而加乾為此圖乾上為大有為大壯皆以乾為內卦而兌離震為外
 定此方圖為希夷此圖非堯舜增屯蒙五十六卦之各而後更
 舜之通變宜民者始有證據則邵子傳此圖亦亦有所功於
 易之

連山圖

陸堂易學

卷首

三

丙經素問黃帝問曰天有五御五位以生寒暑燥濕風人
有五藏化五氣以復始余已知之矣願聞其與三陰三陽之
終何合之鬼與復始日夫五運陰陽者天地之道也萬物之
紀綱變化之父母生殺之本始神明之府也無不通乎故物
生謂之化物極謂之變陰陽不測謂之神神用無方謂之聖
神在天為風在地為木在天為熱在地為火在天為濕在地
為土在天為燥在地為金在天為寒在地為水在天為氣
在地成形氣相感而化生萬物矣愚案元儒張理其入卦
司化圖云乾職生覆坎司寒化良司濕化震司動化巽同風
化離司暑化坤職形載兌司燥化大旨與素問相合
余以夏之連山本於黃帝賴張氏此圖足以證明

歸藏圖

陸堂易學

卷首

三

選孔子曰我欲觀夏道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉
意謂商易既各坤乾其主坤而遠宗神農可知已邵子皇極
書震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也
震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽
艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也
地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之
位坎離列左右之門天地之所闢日月之所出入春夏秋
冬晦朔望晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣朱子本義
此圖圓布者乾晝夜長短行度盈縮莫不由乎此矣朱子本義
于子中極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在
北愚謂此邵子所傳伏羲圖也其卦位與坤以藏之章相
為表裏但伏羲神農時歷法未興何從有此卦氣朱子於外
增六十四卦之名於內增二十四氣則世代尤後矣余驚為
商代歸藏圖其說近是惜未
能質之安樂而正之考亭也

周易卦序圖

乾坤對卦
凡八

屯蒙反卦
凡二十八

Diagram of 64 hexagrams arranged in pairs: 乾, 坤; 屯, 蒙; 師, 比; 履, 否; 泰, 否; 同人, 大有; 謙, 豫; 隨, 蠱; 恆, 大壯; 漸, 歸妹; 萃, 升; 困, 井; 咸, 遯; 晉, 明夷; 家人, 睽; 蹇, 解; 損, 益; 夬, 姤; 萃, 升; 困, 井; 革, 鼎.

陸堂易學

卷首

Diagram of 64 hexagrams in pairs: 臨, 觀; 噬嗑, 賁; 剝, 復; 无妄, 大畜; 頤, 大過; 坎, 離; 震, 艮; 漸, 歸妹; 豐, 旅; 巽, 兌; 換, 節; 中孚, 小過; 既濟, 未濟.

繫辭傳子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪愚謂觀其稱名也雜而不越二語可知卦名乃前聖所定文王但早

陸堂易學 卷首

序之耳按邵子云乾坤坎離上篇之用兌艮震巽下篇之用
頤中孚大小過二篇之正又曰天有二正乾離地有二正坤
坎共用二變以成八卦也二變震巽震反為艮巽反為兌合
四正卦為八卦有正坤坎兼頤中孚類初離中孚厚畫
離地有四正坤坎兼大小過大過似坎小過厚畫坎中孚用
十八變以成六十四卦也二十八卦反覆為五十六卦通上
卦為六十四卦是以小成之卦正者四變者二共六卦也上
成之卦正者八變者二十八卦正者四變者二共六卦也上
經各十八卦而言文王序卦之妙雖不可淺窺由是推之
亦可知其大略環溪李氏曰上經隱乾坤之名下經獨隱咸之
名以次推之可見者上經需訟對下經晉明夷需訟變之
盡否晉明夷晉明夷變之盡為需訟上經否對下經損益
泰否乾坤之交不交損益咸恆之交不交也上經自屯蒙至
臨觀下經自遯大壯至革鼎此屯蒙變之盡為革鼎臨觀變
之盡為遯大壯也上經頤與大過偶而在坎離之前下經中
孚與小過偶而在既濟未濟之前上經終於坎離之前下經
終於既濟未濟而既濟未濟清坎離之交不交也

陸堂易學

卷首

夫

互卦圖

乾互體凡十二卦 凡十六乾○與坤 卦交陰陽相對	坤互體凡十二卦 凡十六坤○與乾 卦交陰陽相對	震互體凡十六卦 凡十六震○與巽 卦交陰陽相對	巽互體凡十六卦 凡十六巽○與震 卦交陰陽相對	坎互體凡十六卦 凡十六坎○與離 卦交陰陽相對	離互體凡十六卦 凡十六離○與坎 卦交陰陽相對	艮互體凡十六卦 凡十六艮○與兌 卦交陰陽相對	兌互體凡十六卦 凡十六兌○與艮 卦交陰陽相對
乾 ䷀	坤 ䷁	震 ䷲	巽 ䷸	坎 ䷜	離 ䷄	艮 ䷳	兌 ䷹
夫 ䷵	有 ䷗	大 ䷍	壯 ䷗	恒 ䷟	鼎 ䷱	過 ䷛	姤 ䷫
大 ䷍	小 ䷈	大 ䷍	小 ䷈	大 ䷍	小 ䷈	大 ䷍	小 ䷈
鼎 ䷱	恒 ䷟	巽 ䷸	井 ䷯	蠱 ䷑	升 ䷭	泰 ䷊	需 ䷄
巽 ䷸	井 ䷯	兌 ䷹	困 ䷮	未濟 ䷿	既濟 ䷾	歸妹 ䷵	解 ䷧
震 ䷲	巽 ䷸	坎 ䷜	離 ䷄	艮 ䷳	兌 ䷹	乾 ䷀	坤 ䷁
節 ䷻	損 ䷨	蒙 ䷃	師 ䷆	賁 ䷖	明夷 ䷣	漸 ䷴	解 ䷧
旅 ䷷	咸 ䷞	遯 ䷠	困 ䷮	兌 ䷹	履 ䷉	漸 ䷴	解 ䷧
旅 ䷷	咸 ䷞	遯 ䷠	困 ䷮	兌 ䷹	履 ䷉	漸 ䷴	解 ䷧
旅 ䷷	咸 ䷞	遯 ䷠	困 ䷮	兌 ䷹	履 ䷉	漸 ䷴	解 ䷧
旅 ䷷	咸 ䷞	遯 ䷠	困 ䷮	兌 ䷹	履 ䷉	漸 ䷴	解 ䷧

陸堂易學 卷首 七

坤互體凡十二卦 凡十六坤○與乾 卦交陰陽相對

復 ䷗ 頤 ䷚ 屯 ䷂ 益 ䷩ 臨 ䷒ 損 ䷨

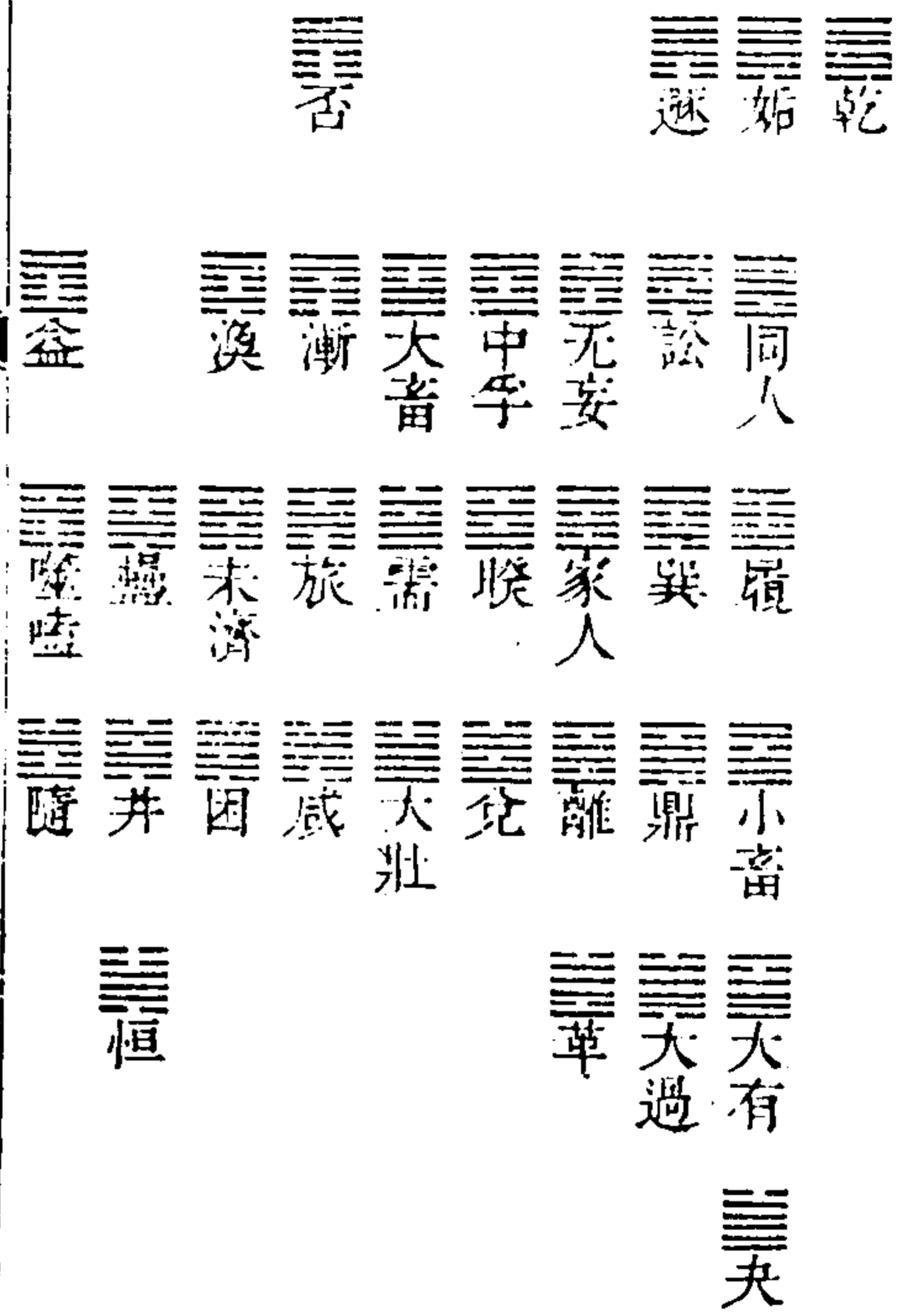
繫辭傳 若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備 愚謂夫子

陸堂易學 卷首 夫 爻自互二坤井二體為四坤是陰陽之純而不雜也三男之

卦各聚三男三女之卦各聚三女如震卦自三至五互艮自二至四互坎自三至五互震各井本卦而三男備巽離兌三女之卦互體亦然女不紊男不紊女此又自然而然而有不

斷乎其不可也 三男此皆父母男女雜居而不純者也謂互體非易中一義

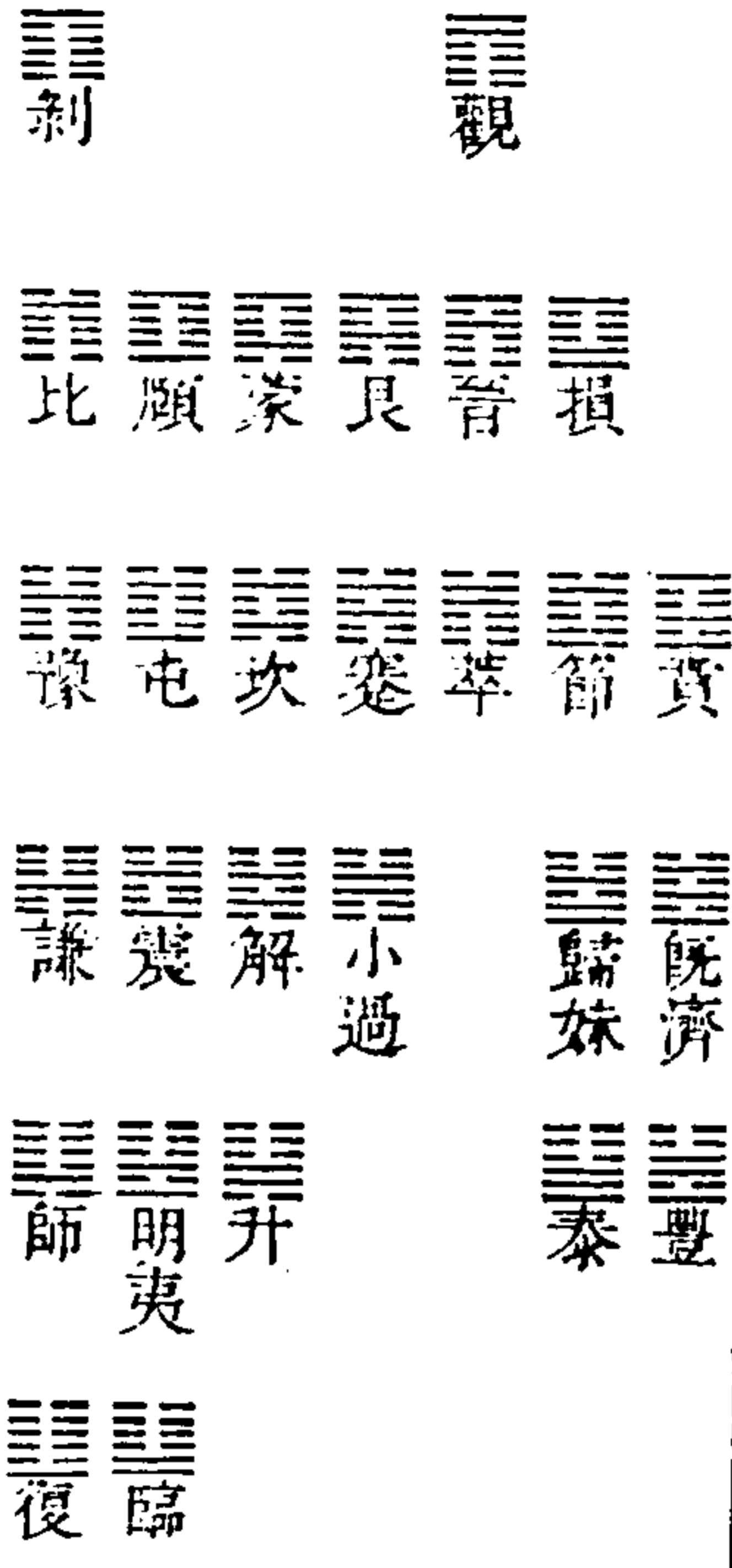
焦氏卦變圖

陸堂易學

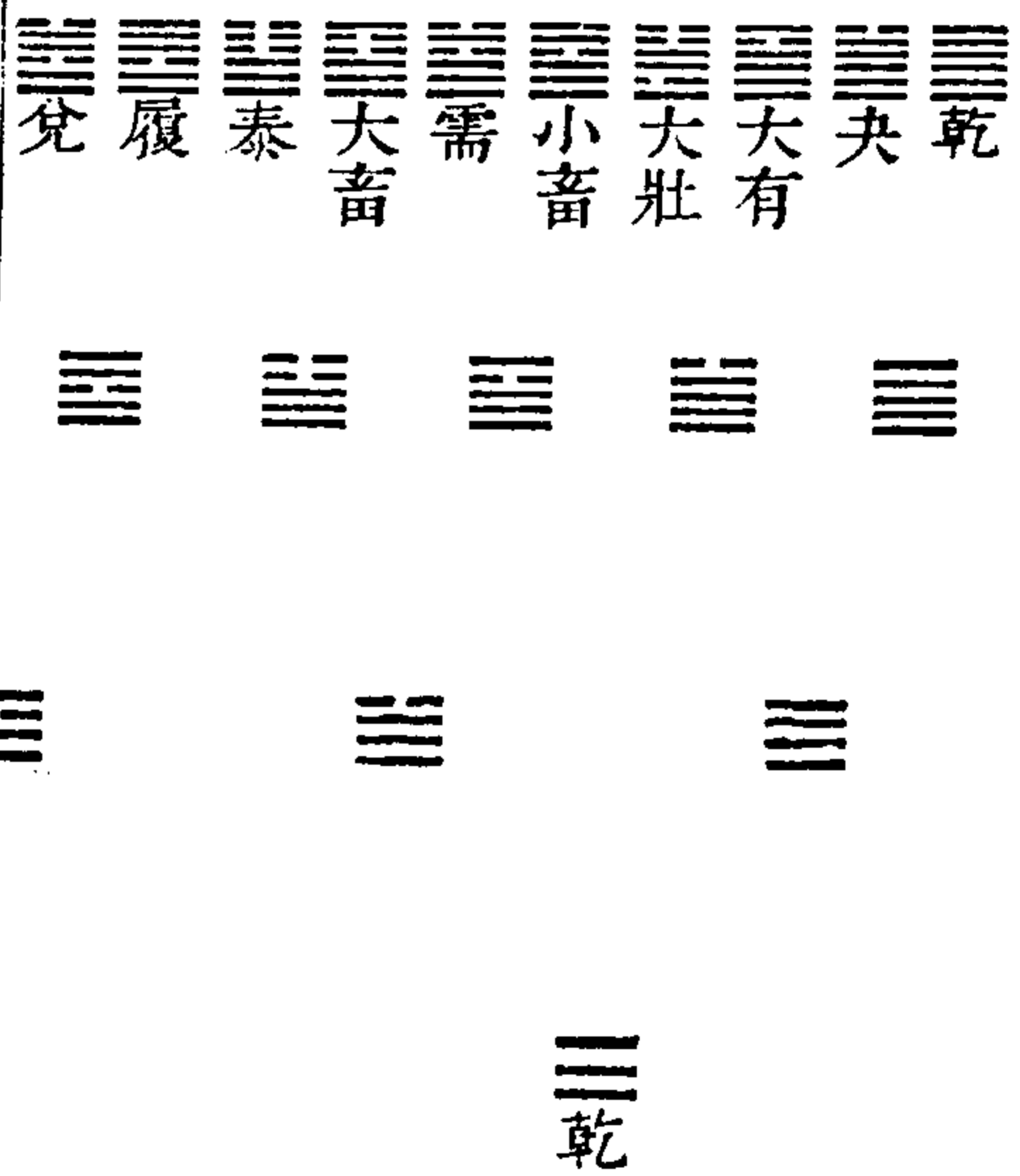
卷首

九

繫辭傳引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣以易學啟蒙圖而各具六十卦凡四百九十六卦與焦氏易林合然其條理精密則有先儒所未發者覽者詳之愚謂啟蒙本有三十二圖其文太煩今以乾坤一圖為例其餘如始復終始始師終同人之類自一爻變至六爻變初終上下之序可以類推

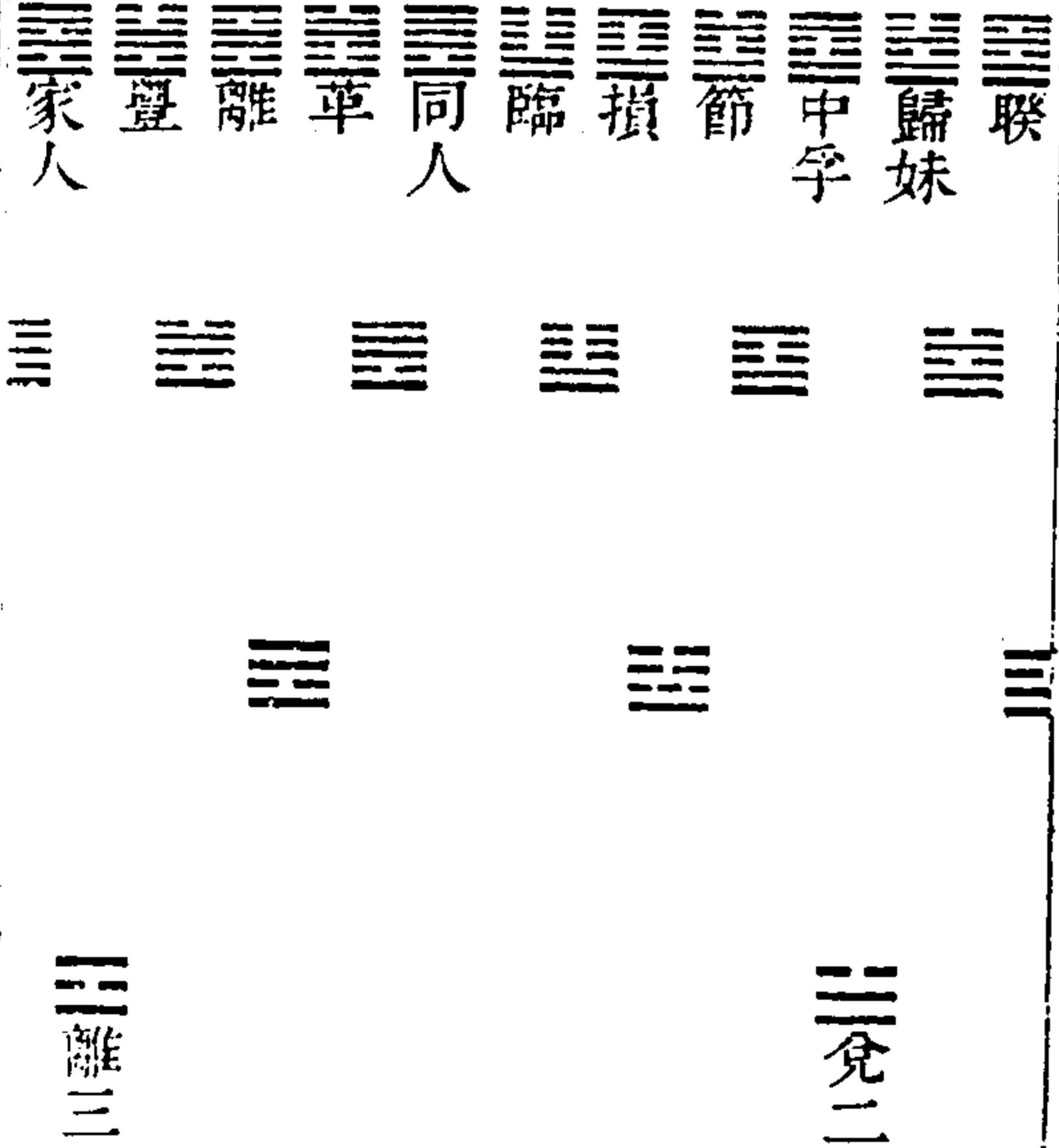
邵子加倍圖

陸堂易學

卷首

辛

陸堂易學										陸堂易學												
未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恆	鼎	大過	姤	復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	既濟	
卷首										手												

陸堂易學										陸堂易學											
解	渙	坎	蒙	師	遯	咸	旅	小過	漸	蹇	艮	謙	否	萃	晉	豫	觀	比	剝	坤	
卷首										圭											

而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔

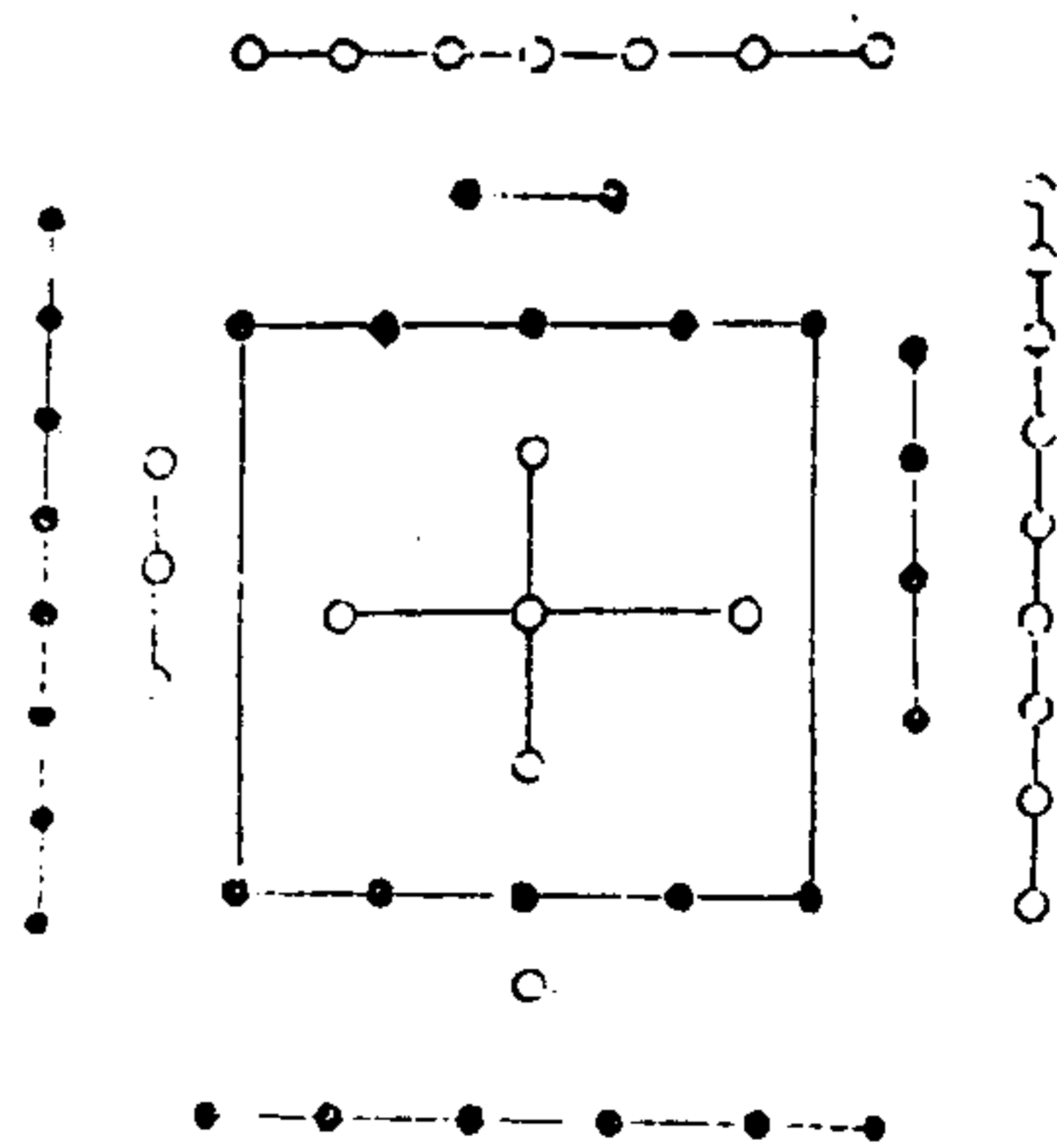
柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一
 分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二
 三十二分爲六十四猶根之有幹幹之有支愈大則愈少愈
 細則愈繁朱子易學啟蒙八卦之上各生一奇一偶而爲四
 畫者十六於經無見邵子所謂八分爲十六者是也又爲兩
 儀之上各加八卦又爲三十二卦之上各加兩儀四畫之上各
 一奇一偶而爲五畫者三十二卦之上各加八卦又爲六十四
 者是也又爲四象之上各加八卦又爲八卦又爲六十四則兼
 五畫之上各生一奇一偶而爲六畫者六十四卦之各立而易道
 兩之而八卦之乘八卦亦周於是六十四卦之各立而易道
 大成矣愚謂邵子加倍之易與伏羲重卦本不相合但探者
 求卦至十二變後實有是第四畫至十五變後實有是第五
 畫至六畫既成仍合于伏羲生卦之橫圖故其象亦不可廢也

陸堂易學

卷首

垂

河圖

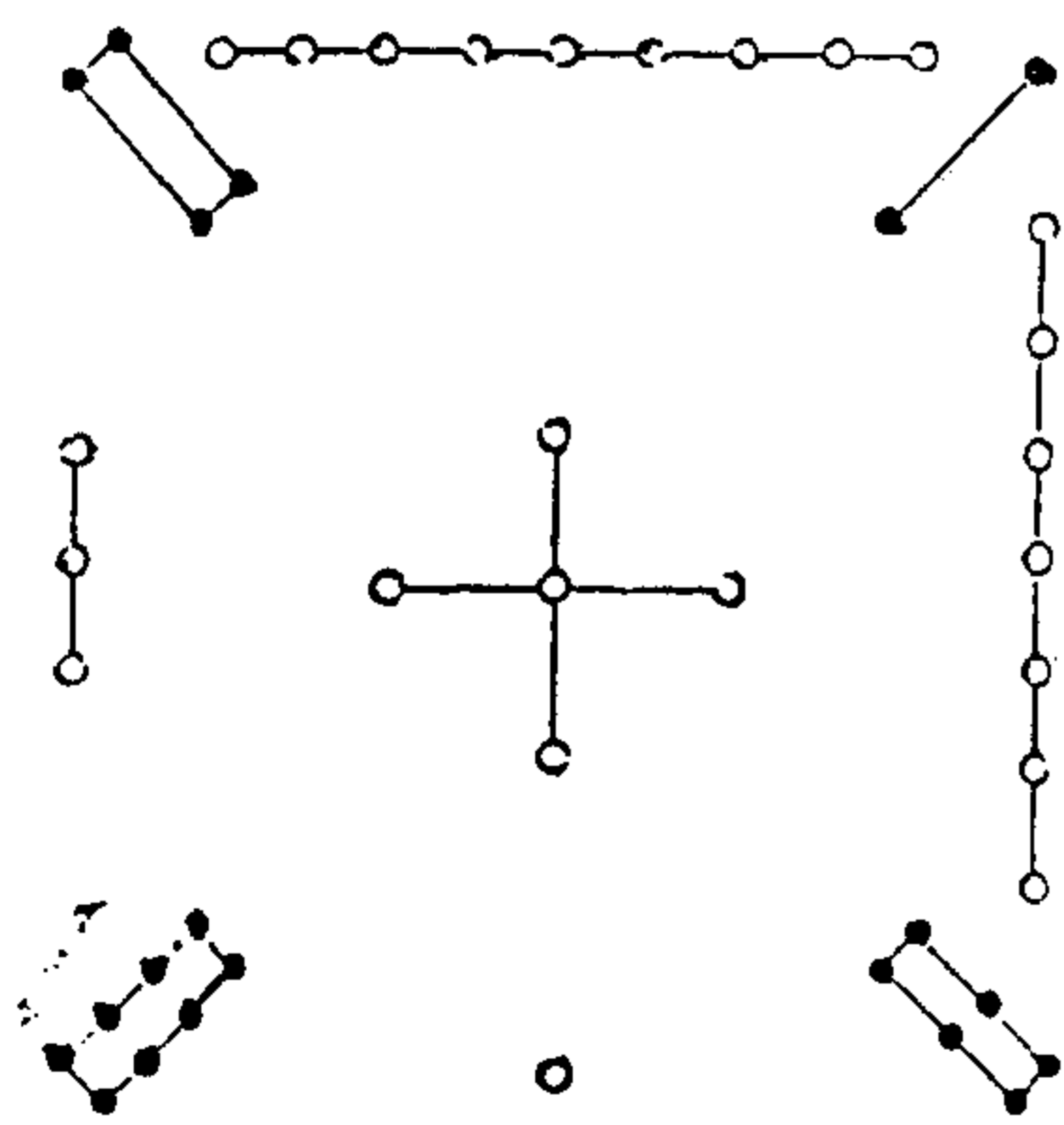

陸堂易學

卷首

垂

洛書

繫辭傳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又云河出圖

洛出書聖人則之邵子曰圖者星也歷紀之數其肇於此乎方

河圖之數方者洛書之數圓者文因之而造易禹箕敘之而

其全以示人而道其常數之體也洛書以五奇數統四耦數

而各居其所蓋主於陽以統陰而舉其變數之用也又云其

數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固

亦生之陰也西山蔡氏曰古今傳記自孔安國劉向父子班

固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河

圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言

天乃錫禹洪範九疇而九宮之數兼九履一左三右七二四

為洛書託言出於希夷既與諸儒舊說不合又引大傳以為

二者皆出於伏羲之世其易置圖書並無明驗愚謂十為河

圖九為洛書朱蔡所定固屬不刊對牧易圖書自謂本諸

希夷據希夷所著易龍圖亦以五十為數為河圖知其說之

陸堂易學 卷首 五

穆妄矣先儒皆以河圖洛書為作易之原愚不謂然蓋河圖

與大衍略同與八卦自異今以河圖之一二三四五六七八九

指為四象終欠自然況配以八卦耶若洛書之四十五數經

無明文其以一至九紫分配八卦此後代九宮之說尤為

粗淺然言數學者必以河洛為祖故

不敢從歐陽之說而附諸卷末云

陸堂易學卷首終

陸堂易學第一卷

平湖 陸奎勳 坡星輯

玉峰 徐德秩 南洲校

周易上經 本義周代各易書各有交易變易之義故謂之易經

之卦因而重之即有六十四卦若卦名則非伏羲所定謂之

周易者對夏易商易而言蓋武王建號之後周公稱之為周

易耳崔憬謂文王兼作爻辭馬融謂周公作朱子云爻辭中

多說文王不應文王自說也胡雙湖云若使爻辭亦屬文王

作不應與象辭有意

義全別者其辨尤明

三乾上 乾元亨利貞 本義乾三畫卦各經文乾字六畫卦之名也伏羲

畫一偶以象陰見一陰一陽有奇偶之數故畫一奇以象陽

而三再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者為

天故三奇之卦名之曰乾而振之於天也三畫已具八卦已

成則又三倍其畫以成六畫而八卦之上各加入卦以成六

陸堂易學 卷上 一

十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也

故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷

一卦之吉凶所謂象辭者也元大也亨通也利宜也貞正而

固也文王以爲乾道大通而正故於筮得此卦而六爻皆

不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終

也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘

卦放此愚謂伏羲時祇有天地雷風水火山澤之卦至黃帝

乃定乾坤震巽坎離艮兌之名而有健順動入陷麗止說之

卦定名說元亨利貞雖屬占辭既有乾字即兼有君道法天

之義孔子正名二畫未成卦必三畫以象三才為天地雷風

水火山澤之象乃謂之卦也此乾卦本以象三才為天地雷風

各乾者體用之稱故說卦云乾健也言天之體以健為用聖

人作易本以教人欲使人法天之健也言天之體以健為用聖

然則不貞者固不可以占也

初九潛龍勿用... 本義初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而

少不變故謂陽爻為九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻

之吉凶所謂爻辭者潛龍也龍陽物也初陽在下未可施

用故其象為潛龍其占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此

象而玩其占也餘爻放此節齊蔡氏曰初位也九爻也初二

三四五上為位之陰陽九六為爻之陰陽雲峯胡氏曰易六

位時成第一畫不言一而言初謹其幾之萌也乾則謹其陽

之在下坤則謹乎陰之始凝明起類編全寅山西安邑人少

習學京易占正統間客遊大同上皇在北遣使命鎮守太

監裴當問寅筮得乾之初九三言附奏曰大吉龍若象也四

初之應也龍潛躍必以秋應以庚午決歲而更龍者變化之

物也與者更也庚午中秋車駕其還乎還則必幽弗用故也

或躍應焉或之者疑辭也後七八年必復位午火德之正也

丁壬午乎上皇復位其言悉驗

九二見龍在田利見大人... 本義二謂自下而上第二爻也後放

物物所利見故其象為見龍在田其占為利見大人九二雖

未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變

者但為利見此人而已此以爻與占者相為主賓自為一例

若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣雲峯胡氏曰

陸堂易學 卷一

龍九象見而在田二象以六畫言則初二地位二地位故象

田以三畫言則二與五本人位故九二九五象大人九二方

出潛而猶未大顯是有大人之德未有大人之位者也本義

謂常人不足以當之蓋如初九潛龍之象凡占者皆可當之

象占之正例也如九二見龍在田是象利見大人是占則以

象為主占為客變例也唐書回紇將朝京師筮遇乾三三之

同人三三卜者曰此行當見一大人後果見郭子儀而還恩

謂此以九二爻辭占啟蒙所云一爻變則以本卦變爻辭占

也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

本義九陽爻三陽位居下

健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能

憂懼如是則雖處危地而无咎也語錄厲无咎是一句後面

有此例如頤復厲无咎是也厲多是陽爻說雙湖胡氏曰乾

爻皆言龍獨三不言龍蓋初二為地則龍之下位五上為

天則龍之上位三四為人人位則非龍之所據三乃人道

之首故繫之君子而以德言乾乾蓋乾乃陽之性龍特陽之象

况六爻不言乾而三獨言乾乾蓋乾乃陽之性龍特陽之象

孫談之子周適周事單襄公襄公有疾召頃公而告之曰必

善晉將得晉國成公之歸也吾聞晉之筮也遇乾三三之

否三三曰配而不終君三出焉一既往矣後之不知其必

此晉仍无道而鮮胃其將失之矣必是善晉子其當之也頃

公許諾及厲公之亂召周子而立是為悼公愚謂內三爻皆

變但以乾變坤取義與啟蒙三爻變則占本卦及之卦之象

辭其例不合蓋神而

明之存乎其人也

九四或躍在淵无咎... 本義或者疑而未定之辭躍者无所緣而

測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四

陰居上之下進退未定之時故其象如此其占能隨時進退

則无咎也西溪李氏曰或躍

陽使之也在淵陰係之也

九五飛龍在天利見大人... 本義剛健中正以居尊位如以聖人

法與九二同特所利見者在之上大人爾若有其位則為利

見九二在下之大人也文公易說太祖問王昭素曰九五飛

龍在天利見大人常人何可占得此卦昭素曰何害若臣等

占得則陛下是飛龍在天臣等利見大人是利見陛下也說

得最好千氏令升曰聖功既就萬物既觀故曰利見大人北

史北齊神武室中无火而有光筮遇乾三三之大有三三占

者曰吉易稱飛龍在天

大人造也貴不可言

陸堂易學 卷一

上九亢龍有悔... 本義上者最上一爻之名亢者過於上而不能

舉胡氏曰卦之內為貞外為悔乾上九外卦之終曰有悔坤

六二內卦之終曰可貞貞悔二字豈非發諸卦之凡例歟

用九見羣龍无首吉... 本義用九言凡筮得陽爻者皆用九而不

此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦

而六爻皆變者即此占之蓋六爻皆變剛而能柔吉之道也

三二坤下
坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東
北喪朋安貞吉本義此卦三畫皆偶故各坤而象地重之又得
陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之為也
貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為貞如有
所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋
大極能安於正則吉也語錄君子有攸往此是虛句伊川解
云君子所行柔順而利且貞恐非也節齋蔡氏曰先迷陰無
首也後得主利陰從陽也愚謂朱子以主利為句解柔辭自
明順節觀文言傳云後得主而有常則未合矣利西南寒解
卦皆同當自為句雙湖胡氏曰西南得朋東北喪朋後天八
卦之位也至哉文王之作易也其當西伯之時美里之囚刑
未安貞吉之辭文王之心盡於此矣今觀自利牝馬貞而
以貞也萬世而下可以謹守為臣之分使凡居坤位者一守之
者之戒矣愚謂文王於坤象有牝馬象於需訟皆有六川象
於小畜有密雲象於履有虎象周公於乾爻取龍象又有田
淵象於坤有霜堅冰象黃裳血野象於屯有馬鹿象
皆因前聖八物之象及乾馬坤牛之象而推廣之也

陸望易學 卷一 四
初六履霜堅冰至本義六陰爻之名陰數六老而人少故謂陰
爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知
堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相無而消長有常
亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分
焉故聖人作易於其不能相無者既以健順仁義之屬明之
而無所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽
抑陰之意蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占
者謹微之意已可見於象中語錄如得乾卦上五爻不變而
初爻變示人以勿用之理也得坤初爻變告人以履霜之漸
也節齋蔡氏曰履象初霜象六堅冰陰氣
盛極也霜之積則必有堅冰至戒辭也

六二直方大不習无不利本義柔順貞固坤之直也賦形有定
柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大
不待學習而无不習者有其德則其占如是也語錄六二
學習恐使人疑學可廢進德徐氏云習重習之也一不習吉
為証觀象傳云六二之動獨以占言習字當從徐氏說

六三含章可貞或從王事无成有終本義六陰三陽內含章美
終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終
有此象故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終

成无成謂陰承陽但當盡臣道不可有所專成也有終陰之
事也陽不足於後代其終者陰也三下卦之終故亦以終言
雲峯胡氏曰乾九四陽居陰坤六三陰居陽故皆曰或進退
未定之際也特其退也曰在淵曰含章惟進則皆曰或聖人
不欲人之急於進也如此三爻多凶故聖
人首於乾坤之第三爻其辭獨詳焉

六四括囊无咎无譽本義括囊言結囊口而不出也譽者過責
重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱退也雲
峯胡氏曰陰虛能受有囊象六三含章六四括囊皆取含蓄
不露之象六三以陰居陽位或可出而從
王事六四以陰居陰位惟可括囊不出而已

六五黃裳元吉本義黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德
之吉也愚謂繫傳所云垂衣裳而取象乾坤者亦本此爻左
傳南離之將叛也枚筮之遇坤三三之比三三曰黃裳元吉
以為大吉也示于服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗學
此矣忠信之事則可不然必敗外疆內溫忠也和以率貞信
也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中
不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極外內倡
和為忠率事以信為共供養三德為善非此三者弗當且夫
易不可以占險將何事也且可飾乎中美能黃上美為元下

陸望易學 卷一 五
美則震參成可筮猶有闕也筮雖
吉未也贊人叛南氏南漸逐奔齊
上六龍戰于野其血玄黃本義陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷
徐氏曰龍陽象野極外之地象陽大陰小陰本不能與陽
爭六陰已窮于上十月之卦也至此陰盛陽微故爻稱龍戰
于野說卦又曰戰乎乾言陰陽相薄也驗諸氣候而可見雲
峯胡氏曰初上取象小人之情狀著矣曰堅冰至者防龍戰
于野之禍於其始曰龍戰于
野者著堅冰之至於其終

用六利永貞本義用六言凡得陰爻者皆用六而不用八亦通
不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以用六為利
之利貞也自坤而變故不足於元亨云語錄用九用六當從
歐公為據著變卦之凡例又嘗因其說而推之竊以為凡得
乾而六爻純九得坤而六爻純六者皆當直就此用占其所
繫之辭不必更看所變之卦左
傳蔡墨說可以見其一隅也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯本義震坎皆三畫卦之名屯
六畫卦之名難也物始生而

未通之意故筮得之者其占為大亨而利於貞但未可速有
 所往爾又初九陽居陰下而為成卦之主是能以賢下人得
 民而可君之象故筮立君者遇之則吉也語錄易只三處言
 利建侯屯兩言之說一言之皆言立君左氏分明有立君之
 說愚謂乾坤繼以屯蒙者屯卦主震一索為長男也利建侯
 即長子主也之義君道也終卦為蒙又兼少男矣而以坎為
 主童蒙求我師道也此學校與封建相為表裏者也然六子
 功用坎離為大體也飲食起訟師序卦已揭其旨又井田與
 母師比之相綜也繼以長女從父為小畜卦先天卦巽位西
 建相為表裏者也繼以長女從父為小畜卦先天卦巽位西
 南故象曰密雲不雨自我西郊言已德施之淺也履則變兌
 為少矣後天卦兌在乾先此則乾在兌上故曰履虎尾兌
 有說德故曰不咥人亨也至此而陰陽卦畫已滿六十另起
 泰否蓋二老之交變也次以中交從父離卦畫已滿六十另起
 下故汎言取友之事大有離在上乃女君之有德者故直斷
 曰元亨也由斯以推可得文王序卦之微意與象辭之真詮
 矣國語秦伯召公子子楚楚子厚幣以送公子子楚史占之
 筮之曰尚有不吉國得貞屯三三悔豫三三皆八也筮史占之
 皆八不吉閉而不通交无為也司空季子曰吉是在周易皆
 利建侯不有晉國以輔王室安能建侯我命筮曰尚晉國
 告我曰利建侯得國之務也吉孰大焉震車也坎水也坤土
 也屯厚也豫樂也車班內外順以訓之泉貨以資之土厚而

樂其實不有晉國何以當之震雷也車也坎勞也水也象也
 主雷與車而尚水與象車有震武象順文也文武具厚之至
 也故曰屯其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯主震雷長
 也故曰元象而順嘉也內有震雷故曰利貞車上水下必伯
 小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也象順而有武
 威故曰利建侯坤母也震長男也母老子彊故曰豫其繇曰
 利建侯行師居樂出威之謂也得國之
 卦也十月惠公卒十二月秦伯納公子

初九磐桓利居貞利建侯
 故有磐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侯之象也占者如是則利建侯為侯
 也雲峯胡氏曰文王卦辭有專主成卦之主而言者周公首
 於此爻之辭發之卦主震發主初磐桓即勿用有攸往利居
 貞即利貞卦言利建侯者其事也爻言利建侯者其人左
 傳開公九年晉侯作二軍公將上軍太子申生將下軍趙夙
 御戎畢萬為右以滅耿滅霍滅魏還陽平萬魏以為大夫卜
 偃曰畢萬之後必大萬盈數也魏大各也以是始賞天啟之
 矣天子曰兆民諸侯曰萬民今各之大以從盈數其必有象
 初畢萬筮仕于晉遇屯三三之比三三辛慶占之曰吉屯固
 比入吉孰大焉其必蕃昌震為土車從馬足居之兄長之母
 覆之象歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也公

陸堂易學

卷一

六

侯之子孫必復其始愚謂此一爻變依破蒙常以本卦變爻
 辭占今觀辛廖所斷則示嘗不占之卦且兼取貞悔卦辭矣
 左傳昭公七年衛侯公夫人姜氏无子嬖人嬖始生孟紫孔
 成子康叔謂已余將命而于荷與孔孟紫之會孫圍相元史朝亦
 夢康叔謂已余將命而于荷與孔孟紫之會孫圍相元史朝亦
 見成子告之夢夢協姆始生子各之曰元孟紫之足不良能
 行孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其社稷遇屯三三
 又曰元尚立紮尚克嘉之曰元尚享衛國主其社稷遇屯三三
 日元尚立紮尚克嘉之曰元尚享衛國主其社稷遇屯三三
 長矣孟非人也將不列于宗不可謂長且其辭曰利建侯嗣
 吉何建建非嗣也二卦皆云子其建之康叔命之二卦告之
 以所利不亦可乎故孔成子立靈公

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
 班分布不進之貌字許嫁也六二陰柔中正有應於上而乘
 初剛故為所難而遭回不進然初非為寇也乃求與已為婚
 媾爾但已守貞故不之許至於十年數窮理極則妄求者去
 正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者進齊徐氏曰
 愚聞之師曰易之道有已正而他交取之以為邪者有已凶
 而他交得之以獲吉者屯之初非不正也而二近之則為寇

陸堂易學 卷一 七

族之上非不凶也而五承之得譽命周易觀象坤道成女屯
 二三四為坤身處于內故為貞不字蒙三四五為坤身向于
 外故為
 不有窮

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
 上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾
 不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也語錄
 虞只是

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
 四為婚媾求者在彼往者在我故吉不然豈有陽不倡
 而陰反倡男不行而女先行以是為吉无不利者乎

九五屯其膏小貞吉大貞凶
 正應而陰柔才弱不足以濟初九得民於下眾皆歸之九五
 坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守
 貞猶可獲吉以處大事則雖正亦不免於凶魏氏鶴山曰周
 禮有大貞謂大小如遷國立君之事五處險中不利有所作
 為但可小事不可大事曰小貞吉大貞凶猶
 書所謂作內吉作外內用靜吉用作者

陸堂易學

卷一

七

上六乘馬班如泣血漣如
屯坎上震下故象馬象二乘初上五四應初亦云乘三
交乘馬皆得如而正應可歸上獨窮極下又無應所
連往然二四皆有正應可歸上獨窮極下又無應所
以泣也悲謂攻為加憂為血卦故有泣血漣如之象

三三坎下
三三坎上
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

民亦三畫卦之各其卦以坎遇艮其名為蒙亨以下占辭也
我二也童蒙勿得而蒙昧謂五也通書童蒙求我我正果行
如筮焉筮叩神也再三則瀆矣瀆則不告也愚謂周子之意
言蒙者求師如筮者叩神以決疑初筮告二三則惑而神
不告以吉凶此專就童蒙求我說入乃文王象辭本意也本
義兼人求我我求人之故不採入雙湖胡氏曰乾坤之後
屯主在震初九一爻蒙主在坎九二一爻此長子代父長弟
次兄之象艮為少男方有待于開發此屯蒙次乾坤之義屯
建侯有君道焉蒙求我有師道焉載觀文王為卜筮演易所
以於蒙比二卦發明六十四卦尚占之例以示後世蒙就二
陽言筮九二取初筮之象初下體也上九取再
三瀆象然二陽爻皆不正故又有利貞之戒

陸堂易學

卷一

八

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
龜山楊氏曰蒙初知也
告之而弗諭引之而屢
違非威之以刑莫能從也故發蒙之初利用刑人蓋威之使
從也用說桎梏縱之以往則吝矣愚謂本義有痛懲暫舍之
說第觀孔子象傳利用刑人以正法也則此爻專在
用威故別引龜山之說節齋蔡氏曰刑桎梏皆坎象

九二包蒙吉納婦吉子克家
治羣陰當發蒙之任者然所治既
廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過為能有所
包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事
為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也
節齋蔡氏曰婦五也以剛柔相應言子二也以剛居內言

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
正女之見金夫而不能
有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利
矣金夫蓋以金賂已而挑之若魯秋胡之為者節齋蔡氏曰
二也

六四困蒙吝
本義既遠於陽又无正應為困於蒙之象占者如
是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

六五童蒙吉
其象為童蒙而其占為如是則吉也雙湖胡氏曰

童蒙艮少男象卦辭童蒙亦指五言以童蒙之
五應剛中之二太甲成王之於伊尹周公是也
上九擊蒙不利為寇利禦寇
本義以剛居上治蒙過剛故為擊
論語為衛君之為同寇指六三坎體之盜上九而下與之應
則不利處乎上而拒之則利愚謂擊蒙是上九之象不利二
句戒占之辭原不必專指誨人但王氏說亦太巧當如程傳
所云以秦皇漢武窮兵誅伐為寇而以舜之征有苗周公
之誅三監為禦寇也

三三坎下
三三坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川
卦九五以坎體中實陽剛中正而
居尊位為有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不
輕進之象故占者為有所待而能有信則光亨矣若又得正
則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不
欲速而犯難也西山真氏曰案易諸卦凡言利涉大川皆取
濟險涉難之義雙湖胡氏曰需乾方遇坎健足以行故云利
涉訟乾已過坎健无所施故云不利涉二卦取乾坎象初

初九需于郊利用恒无咎
本義郊曠遠之地未近於險之象初
九陽剛又有能恒於其所之象故戒
占者能如是
則无咎也

陸堂易學

卷一

九

九二需于小有言終吉
本義沙則近於險矣言語之傷亦災
害之小者漸進近坎故有此象剛中
能需故得終吉戒占者當如是也雙湖胡氏曰言多
從兌取以兌有口舌象二當互兌之初故曰小有言

九三需于泥致寇至
本義泥將陷於險矣寇則害之大者九三
蔡氏曰泥迫水矣寇坎也雲峯胡氏曰需與漸皆取有進而
進之義需內卦于郊于沙于泥由平原而水際水際非人所
安也漸內卦于干于磐于陸由水際而平原平原非人所
也皆以三危地故也需之三逼坎而曰致寇至漸之三互坎
而曰利禦寇禦寇者艮剛而能止致寇者乾剛而進也致
之一字罪在三矣險何嘗通三三急于求進自逼于險爾

六四需于血出自穴
本義血者殺傷之地穴者險陷之所四交
其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地
而終得出也雲峯胡氏曰血坎水象穴坎險象血者陽之傷
穴者陰之陷四入坎險有傷故有需于血之象出自穴諸家
以爲三陽方來四出而不安于穴夫以小畜之時下三陽並
進而六四當之其終也猶血去傷處也以為不安于其穴者適

者四需于血而終得出自穴者宜也以爲不安于其穴者適

九五需于酒食貞吉

本義酒食安樂之具言安以待之九五陽剛中正需於尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

本義陰居險極无穴之象下應九三九三與下二陽需極進為不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之象占者當陷險中然於非意之來敬以待之則得終吉也

三三坎下

陸堂易學

卷一

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

本義訟爭辯也應與又為加憂有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉凶也

初六不永所事小有言終吉

本義陰柔居下不能終訟故其象不永所事小有言也

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚

本義九二陽剛居險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患占者如是則无眚矣逋徐氏曰退處卑小示屈服之意也苟猶處大邑雖曰退處迹尚可疑如都城百雉足以固其武

仲據防請後豈理也哉愚謂三百之數先儒未有定解或以邑為坤象二變成坤坤三偶故為三百戶不如從互體言自二至四有離象離之數三且背鳥目疾目亦離象也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

本義食猶食邑之食言訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也虞氏仲翔曰道无成而以陰居陽與五非應故曰或從言或然而非必也

九四不克訟復即命渝安貞吉

本義即就也命正理也渝變也居柔故又為不克而復就正理渝變其心安處於貞之象占者如是則吉也雲峯胡氏曰四之不克訟與九二不同九二坎體其心本險九四乾體其心能安乎天理之正故吉然曰歸曰渝皆知反者九二識時勢能反而安其分之小九四明義理能變而安于命之正聖人不責无過而責改過又如此愚謂爻辭有渝字者當觀變爻此爻變成渙卦渙散之意自訟矣

陸堂易學

卷一

九五訟元吉

本義陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占蓋爻便是象訟元吉便是占王氏于邑曰以中正之德齊乎爭之俗元吉也雲峯胡氏曰九五剛健中正聽訟必得其平然古人不責聽訟而責无訟初不永訟三不訟四

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

本義鞶帶命服之飾褫奪也以錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之戒其占為終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人為深矣

三三坎下

師貞丈人吉无咎

本義用師之道利於得正而任老成之人乃貞為主其動雖正也帥之者必丈人則吉而无咎蓋有吉而有咎者其無咎而不吉者且无咎乃盡善也丈人者尊嚴之稱所謂丈人不必要素居崇貴但其才謀德業眾所畏服則是也如穰苴既誅莊賈則眾心畏服乃丈人矣又如淮陰侯起于微賤遂為大將蓋其謀為有以使人尊畏也陸山李氏曰師止言貞而不及元亨利者凡兵出似非一元生育之事

故不言元不以亨利誨天下者慎其貪功

初六師出以律否臧凶

始以律則吉不臧則凶

律有二義有出師不以義者有行師而無號令節制者皆失

律也左傳宣公十二年春楚子圍鄭克之入自皇門至于遠

路鄭伯內袒牽牛以逆王曰其君能下人必能信用其民矣

退三十里許之平夏六月晉荀林父救鄭先穀佐之及河聞

鄭既及楚平桓子欲還築子不可以中軍佐濟知莊子曰此

師始戡周易有之在師三三之臨三三曰師出以律否臧凶

執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤有律以如已也

故曰律否臧則律端也盈而以竭天且不整所以凶也不行

之謂臨有帥而不從臨孰甚焉此之謂矣果遇必敗彘子尸

之雖免而歸必有咎林父帥師及楚子戰于潁晉師敗績

明年秋赤狄伐晉及清先穀召之也冬晉人歸罪先穀而殺

假卜筮而知吉凶即此可推

九二在師中吉无咎王三錫命

剛中九二在下爲衆陰所歸而

寵任故其象占如此

陸堂易學 卷一 主

六三師或輿尸凶

程傳三居下卦之上居位當任者也

剛中之才爲上信倚必專其事乃有成功若或更使衆人主

義軍旅之事任不專一覆敗必矣愚謂若從本義與尸而歸

之說則凶字似爲贅筆故仍從程子衆主之說張氏崇巖曰

六五寬柔之主以爲贊故仍從程子衆主之說張氏崇巖曰

任將則疑於无斷故有輿尸之戒

六四師左次无咎

程傳左次退舍也見可而進知難而退師之

可進而退乃爲咎也易發此義以爲後世其仁深矣

六五田有禽利執言无咎

長子帥師弟子與尸貞凶

程傳五與

言與師任將之道蠻夷猾夏寇賊姦先爲生民之害若禽獸

入田侵害稼穡於義宜獵取之如此而動乃得无咎若輕動

以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之也若秦皇

漢武皆窮山林以索禽獸者也非田有禽也任將之道當以

長子帥師若以弟子帥師則所爲雖正亦凶自古任將不

專而致覆敗者如晉荀林父之戰郭子儀相州之敗是也

坎爲害田之象六五用師以獵之也此亦因坎象乃師反體

故取三驅象下四陰則所得之禽上一陰則所失之禽也解

以其於坎離皆无取耳長子指九二自二至四互震象弟子

指六三自初至三坎體方成坎爲震象自坤六五言故稱

利執言是師貞意長子帥師是丈人意

上六大君有命開國承家小人勿用

本義師之終順之極論功

開國承家之象語錄小人勿用

漢光武能用此義自定天下之後一例論功行封其所以用

之在左右者則鄧禹耿

奔賈復數人他不與焉

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

本義九五以陽剛居

下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象

故筮得之者則當爲人所親輔然必再筮以自審有元善長

陸堂易學 卷一 主

永貞固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不

安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚

而得凶矣愚謂不寧方來言不寧之方皆來依附也本義通

釋易一陽之卦凡六復師謙豫比剝也而最吉莫如比蓋九

五居天位而上下皆陰其勢順也周禮九筮三曰筮式筮所

以爲法式者也蒙筮其所以從于師者比筮其所以比于民

者蒙九二在初卦之中故曰初筮比九五在重卦之中故曰

原筮蒙之筮同之方也故曰初筮比九五在重卦之中故曰

也言來者自來後者自後吾惟問我之可比不可比彼之來

比不來比吾不問也此固王者大

公之道而爲九五之顯比者也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

本義比之初貴乎

矣若其充實則又有它吉也語錄孚有在陽爻有在陰爻伊

川謂中虛信之本中實信之質爾氏延瑞曰易言有孚者二

十一有言信其如此者有言有孚者蓋初與四皆陰无應而五顯比在

上惟積誠意以比五終來必得比而吉也愚謂缶坎象故坎

六四亦曰用缶若離九三之不鼓缶而歌則指離中夾畫之

也坎

六二比之自內貞吉本義柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也本義通釋凡卦以下卦為

內上卦為外比六二言內六四言外內外卦之分見此

六三比之匪人本義陰柔不中正承應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

六四外比之貞吉本義以柔居柔外比九五為得其貞吉之道也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉本義一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一而之羣來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誠之象凡此皆吉

當指文王語錄田獵之禮置旃以爲門刈草以爲長圍田獵者自門驅而入禽獸向我出者皆免惟驅而入者皆獲故以前禽比去者不追獲者皆來則取之大意如此邑人不誠如

有聞無聲言其自不消相告誠又如此邑人不誠如

相似無聲言其自不消相告誠又如此邑人不誠如

門入陰爲長圍下三陰驅而入門象上一陰在門外失前禽

象邑人六二坤爲邑三畫卦二人位也二應體王自治邑也

後漢皇后紀順烈梁皇后諱嫺大將軍商之女永建三年與

始俱選入掖庭時年十三太史卜兆得膏房又筮得坤三三

陸堂易學 卷一 吉

之比三三遂以爲貴人按九

五居得其位下應於上故吉

上六比之无首凶易象言上六居一卦之上如人首在一身之

足而獨上體不完猶人之无首也蓋比卦九五陰下四陰皆順

從一陽惟上六一陰在一陽之外非嚮化者故有此象凶占

也苗之于舜葛之于湯崇之于文王自取其凶也愚謂首

或訓始或訓先或訓陽皆與卦象不合故獨取草廬之說

三三乾上

小畜亨密雲不雨自我西郊本義巽亦三畫卦之名小陰也畜

故爲小畜其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不

雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也

文王演易於美里視岐周爲西方正小畜之時也蓋者得之

則占亦如其象云本義通釋自乾坤而下屯蒙需訟師比皆

三男陽卦用事至此方見巽之一陰用事陰之畜陽惟能以

巽入柔其剛健非能力制之故陽之亨自若也小過六五爻

辭與小畜柔辭同文王之意謂四陰過乎二陽陽有所不及不

畜大正爲文王與紂之事但能用巽柔之道以止畜其惡然
終不能大有所爲文王觀象而適有會于心故以其所適者
言之節齋蔡氏曰西郊陰方雲自西而東陰先唱也故雲雖
畜而不雨據四而言故云自我畜陽者四畜之主也即光庭
兼明畫王爾云凡雲雨者陰氣布于上而陽薄之不得通則
蒸而爲雨此說未窮其理夫陰陽二氣生于黃泉氤氳交結
出地爲雲二氣力均則能爲雨或陰氣少而陽氣多或陰氣
多而陽氣少皆不能爲雨也小畜不雨者陰氣少而陽氣不
雨者陽氣少也譬之于炊或有水而無火者陰氣少也小過不
能生氣必而論雲必結於地中陰陽相將而出若陰先而陽
上也由此而論雲必結於地中陰陽相將而出若陰先而陽
後尚不能合地氣之陰有從山出者由兌之陰氣也須合天
氣也須合地氣之陰有從山出者由兌之陰氣也須合天
之陽陰陽均調然後成雨春月陽氣多則成露必春寒乃有
雨夏月陽氣盛必北風作而雨生秋月陰氣多則爲霜陰氣
盛極爲冬雪又甚則爲冰雹矣化工之妙非存心者不能知
初九復自道何其咎吉本義下卦乾體本皆在上之物志欲上
前進於陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進
復自道之象占者如是則無咎而吉也孟氏初九復自道
此復字與天往不復不遠復之義同謂復於在下之位而不
進也初九以陽剛之才位居最下爲陰所畜知幾不進而自
陸堂易學 卷一 吉

陸堂易學 卷一 吉

復其道焉何咎之有九二牽復亦謂與初九牽連而內復也

易及諸經無有以復爲上進者愚謂本義從輔嗣注故以復

爲上進然以大畜初二

爻例之當從巽氏之說

九二牽復吉本義三陽志同而九二漸進於陰以其剛中故能

氏元子曰與初相牽

連而復居於下故吉

九三輿說輻輳夫妻反目本義九三亦欲上進然剛而不

陰陽相說而爲所係畜不能自進故有輿說輻輳之象然以志

剛故又不得進而有所爭也本義通釋大畜九三曰日閑輿衛則

利有攸往小畜則曰輿說輻輳何也大畜以良畜乾小畜以巽

畜乾大畜九三與良一陽同德故其輿利往小畜九三近巽

象厚齋馮氏曰乾爲圓三陽上

進有車象互兌毀折說輻輳象

六四有孚血去惕出无咎本義以一陰畜衆陽本有傷害憂懼

是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德

誠則五志信之從其畜也卦獨一陰畜衆陽者也諸陽之志
係于四四荷欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害惟盡其
字誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此
則可以无咎此以柔畜剛之道以人君之威嚴而微細之臣
有能畜止其欲者蓋有孚信以感之也
也雙湖胡氏曰血陰傷象惕多懼象

九五有孚擊如富以其鄰本義異體三爻同力畜乾鄰之象也
上下故為有孚擊固用富厚之力而以其鄰之象占者有孚
則能如是也愚謂有孚擊如謂五之孚四也四與五相近鄰
亦指四而言不
應指上下四陽

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶本義畜極而
故為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加於
陽故雖貞亦厲然陰既盛而亢陽則君子亦不可以有行矣
其占如此為戒深矣雙湖胡氏曰既雨畜極而通象既處上
象婦異象婦之所尚在于德之能載今乃居上而以畜制為
事當小畜之時雖為得正亦危道矣月陰象幾望陰浸盛而
破陽此時君子亦不可以有行也愚謂既雨既處尚德載皆
上象既雨既處對象辭不雨言尚德載對三爻與說輻言德
載即德與也婦貞厲乃為婦戒占之辭月幾望陰盛之象在

陸堂易學

卷一

七

中孚言從平陽在歸妹言應乎陽也
則抗乎陽也末句乃為君子戒占

三三

履虎尾不噬人亨本義履虎尾同人于野亨之類恐是少了字
自為句也本義兌亦三畫卦之名以兌遇乾和說以躍剛強
之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人
能如是則處危而不傷矣愚謂履以虎為象革以虎為兌
象履以虎為良寅象義各有取不必依諸家說以兌為虎而
與象傳
背違也

初九素履往无咎本義以陽在下居履之初未為物遷率其素
履者也占者如是則往而无咎也厚齋馮氏
曰兌西色
白素之象

九二履道坦坦幽人貞吉本義剛中在下无應於上故為履道
其占則貞
而吉矣

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人為于大君本義六三
不中不正

柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為
剛武之人得志而肆暴之象古為徐氏曰卦有兌互體有巽
離離為目巽多白眼故有眇能視象巽為股兌為折故有
跛能履象兌終有虎尾象兌為口有噬人象互體巽為股
武人上九相應也雙湖胡氏曰武人陰象以一柔為成卦之主
而統五剛有武人為大君之象愚謂三非君位武人
句當另講惟武人用之以有為於大君之事則可耳

九四履虎尾愬愬終吉本義九四亦以不中不正履九五之剛
王曰曰經曰四多懼處多懼之地而復以愬懼而得終吉重
愬也四處三陽之後故亦曰履虎尾無忘其愬愬之戒故曰
終吉雙湖胡氏曰卦象交之辭言履虎尾者凡三卦辭統論
一卦之體交則逐爻取義以卦言則兌以和說而履乾剛之
後非決行不顧者故不噬人亨以交言三正當兌以柔爻
而蹈剛位和說之體不具所以噬人凶四位雖不正然以剛
履柔不至于強暴所以能戒懼而終吉不言噬人易洞林
趙朔善占卦氣客有卜田者得履之四朔曰子歸當有逸豚
已而果然然愚謂履四爻變卦為風澤
中孚有逸豚之象亦不必以卦氣占

九五夫履貞厲程傳夫剛決也五以陽剛乾體居至尊之位任
其剛決而行者也如此則雖得正猶危厲也括
陸堂易學 卷一 七

陸堂易學

卷一

七

之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以事然而未
嘗不盡天下之議雖芻蕘之微必取乃其所以為聖也履帝
位而光明者也若自任剛明決行不顧雖使正亦危道也
可固守乎有剛明之才苟專自任猶為危道况剛明不足者
乎

上九視履考祥其旋元吉本義視履之終以考其祥周旋无虧
定也愚謂旋轉也上九以陽居陰
不宜妄動轉而為陰靜則大吉也

三三

泰小往大來吉亨本義泰通也為卦天地交而二氣通故為泰
來居內也占者有陽剛之德則吉而亨矣愚謂泰之小往大
來否之大往小來乾坤之交變也此文王宜明泰卦之例故
周易中言卦變者祇據反對二卦泰為否之反對往來二字
俱有者落本義自歸妹來之說雖合六五爻辭未敢採入雲
峯胡氏曰三陽來而居內三陰往而居外得陰陽之正唯泰
卦為然自乾坤至履陽三十畫陰三十畫陰陽之數適相等
然後為三陰三陽之泰泰豈偶然哉三陰三陽往來之卦凡
二十而泰否適居其先故卦辭獨以往來言泰以陽為主故

然後為三陰三陽之泰泰豈偶然哉三陰三陽往來之卦凡
二十而泰否適居其先故卦辭獨以往來言泰以陽為主故

本義曰占者有陽剛之德則吉而亨矣吉亨君子之身吉而道亨亦天下之所由以亨者也國語素伯納公子及河董因迎公子于河公問焉曰吾其濟乎對曰歲在大梁將集天行元年始受實沈之星也實沈之墟晉人所居所以與也今君當之無不濟矣君之行也歲在大火關伯之星也星謂大辰辰以成善后稷是相唐叔以封晉史記曰嗣續其祖如穀之滋必有晉國臣筮之得泰之八日是謂天地配享小往大來今及之矣何不濟之有且以辰出而參入皆晉祥也而天之大紀也齊且乘成必霸請侯子孫賴之若無懼矣公子濟河懷公奔高梁公入于晉師丁未入于絳即位于武宮恩謂掛無動爻故云泰之八此用夏商易占也北史趙輔和傳有人父為刺史得書云疾是人詣館托別相知者筮遇泰筮者曰此占甚吉是人出輔和謂筮者云乾下坤則父入土矣豈得吉果凶愚謂不占象辭而占兩象亦是一法

陸堂易學

卷一

六

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
陰陽之中五二兩爻又各適陰陽之中只九二一爻亦自有中行之象若有包容而無斷制非剛柔相濟之中也必包容荒穢而又果斷剛決則合乎中矣雖不遺遐遠而或自私于我之黨類則易至偏重非輕重不偏之中矣惟不遺遐遠而又不親朋比是不忘遠又不泄適合乎中矣或曰中行五也尚如尚主之尚亦通倫氏易說荒與說命荒野之荒同初九在下剛而不中荒野草茅之士也九二包容之故曰包荒若九三則非但剛而不中又處健體之極徒步涉河死而無悔者也九二亦用之故曰馮河三陰在外雖遠九三亦不棄之故曰不遐遺朋謂坤之明六四上也六是也中行指五尚配也五交于二則五也喪其坤朋而二也得尚乎五故曰朋亡得尚于中行愚謂俞氏說儘聰明但朋亡二句反以六五為主未是當云九二不與六四上六相與而獨應乎五之中道也

陸堂易學

卷一

六

九三無平不陂無往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
乎中泰將極而否欲來之時也戒占者艱難守貞則无咎而有三陰之將復而動其慮惟嚴於自守以防之則庶幾長享所有之福矣否為徐氏曰小人之所以勝君子者非乘其怠則攻其隙艱則无怠之可乘貞則无隙之可攻如此則可以无咎可以勿憂其孚矣

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
其類從之不待戒命而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實凡言不富者皆陰爻中張氏曰陽之進曰拔茅以其自下而上之難也陰之反曰翩翩以其自上而下復之易也

六五帝乙歸妹以祉元吉
本義以陰居尊為泰之主柔中虛已時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆放此愚謂周公泰五爻辭本于文王晉卦象辭蓋以占驗言也適與陸氏曰以柔在上帝乙妹之象下應於二嫁之象左傳哀公九年夏宋公伐鄭秋晉趙鞅卜救鄭不吉陽虎以周易筮之遇泰三三之需三三曰宋方吉不可與也微子啟帝乙之元子也宋鄭甥舅也社祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
本義泰極而否城復于爭但可自守難得其貞亦不免於羞吝也語錄城隍邑皆土地坤象進齋徐氏曰古之人君有處泰之道既泰忽安逸而不戒卒至于喪師敗國窮守一邑而播告之修不能及遠雖貞固自守卒貽千古之羞者蓋不知此爻之義也

陸堂易學

卷一

九

三三乾上
否之匪人不利君子貞大往小來
本義三陰在下當否之時小人連居外坤來居內也
初六拔茅茹以其彙貞吉亨
本義三陰在下當否之時小人連居外坤來居內也
故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而為君子矣馮易觀象初為地位地之生物不由人力而自然繁盛者莫過于茅泰否二卦皆言茅茹亦有辨泰卦之茅生于山下又當天地交之時其質潤而動否卦之茅生于山下又當天地交之時其質燥而脆此同而異者也君子小人各以類應故拔茅茹以其彙六字更無分別然曰征吉有幸辭焉曰貞吉有戒辭焉新建萬師字兆善言互象尚未成書故僅登載一二

陸堂易學

卷一

九

六二包承小人吉大人否亨
本義陰柔而中正小人而能包容故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承乎我而自失其守也節齋蔡氏曰包者爻之柔承者位中而應也大人五也

六三包羞 故為包羞之象然以其未發故无凶咎之戒郭氏雍也愚謂郭氏說極明順

九四有命无咎 疇離祉 居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命運齊徐氏曰否九四有命即泰九三无往不復之義言陰陽往來否泰反復天運之常道固如此也(雙湖胡氏曰泰九三平阪往復皆警戒辭尚與其艱貞无咎而否九四則直稱有命无咎疇離祉歡欣慶賀之意溢于言表然則為小人者讀易至此爻易不改心易慮何樂乎為小人哉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑 本義陽剛中正以居尊事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也程傳五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大人之吉也大人當位能以其道休息天下之否以循致于泰猶未離于否也故有其亡之戒否既休息漸將反泰不可便為安肆當深慮遠戒常虞否之復來日其亡矣其亡矣其繫于苞桑謂為安固之道如維繫于苞桑也漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗(雙湖胡氏曰桑巽木象繫巽繩象苞位中象

陸堂易學 卷一 手 上九傾否先否後喜 本義以陽剛居否極能傾時之否者也其言否傾人力居多焉以陽剛之才處否之終固所優為也(問即氏曰泰之終言城復于隍以戒之否之終言先否後喜以勸之若以否泰相仍為一定之數則易不必作矣

同人于野亨利大川利君子貞 本義離亦三畫卦之名同人於天六二得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之故為同人十野謂曠遠而无私也亨道矣以健而行故能涉川然必其所同合於君子之道乃為利也(雲峯胡氏曰坎離皆乾坤之用易至此十二卦坎離一陰在二而上下五見焉同人大有皆主離之一陰而言離一陰在二而上下五陽同與之故曰同人離一陰在五而上下五陽皆為所利二君位而為羣陰之宗上下順從故爻多吉辭而柔但曰元亨利臣位而為羣陽之宗易失之私故爻多戒辭而柔曰亨曰利君子貞漢上易傳尚廣為孫皓筮并天下遇同人三三之願三三與子歲青蓋入洛與子震初爻也震少陽數七鳳皇元年至天紀四年春正月吳入晉實七年

愚謂漢上以納甲占此即火珠林之法

初九同人于門无咎 本義同人之初未有私主以剛在下上无日兩戶為門陰畫偶有門之象同人隨之初九節之九二皆前遇偶故謂之門一扇為戶陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶

六二同人于宗吝 本義宗室也六二雖中且正然有應於上言語錄易雖抑陰能大因而係於私吝之道也故其象占如此是一卦之主又却柔弱做主不得林黃中易解異體為配同體為宗二於五為配於初三為宗同體離也愚謂節齋蔡氏指宗為五五為二之正應非有私也此于初三乃為吝耳

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 本義剛而不中上无正應五之見攻故有此象語錄問三皆得財凶六二與九五相應三以剛居剛則便迷而不反四以剛居柔便有反復底道離象三居上卦之下有伏象居下卦之上上有升高陵象位三有三歲象

九四乘其墉弗克攻吉 本義剛不中正又无應與亦欲同於六以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也(本義通釋四欲攻二而三隔之有墉象四在三之墉象

九五同人先號咷而後笑大師克相遇 本義五剛中正二以柔也而為三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也(本義通釋同人九五剛中正而無應于六二故先號咷而後笑旅上九剛不中正而無應于九三故先笑後號咷雙湖胡氏曰五爻變下互兌有號咷象以全體言互巽為風離為火皆有聲象全體伏師盡變亦為師對卦亦為師象伏卦離于爻辭巧合然非周公本意

上九同人于郊无悔 本義居外无應物莫與同然亦可以无悔也而以此諸爻例觀之初二五上皆稱同人獨三四不言同而日伏戎不與乘墉弗克攻此則无與之同者二之同宗而吝五之道尚不可議者若初之同人于門上之同人于郊對門而言卦之首末可見日无咎則同人之初已无疵之可咎日无悔則同人之終又无過之可悔此皆同人之善者也今

本義以為無可與同以其無應而言耳然上雖無應之可
同而爻辭實有同人之義况初九一爻亦無應此例可推
三三離上

大有元亨 本義大有所有之大也離居乾上乾健離明居尊應
大有元亨之道占者有其德則大善而亨也本義通釋

卦各大有皆指陽而言此卦五陽愈足以見其大或曰小畜
亦五陽一陰之卦主巽之一陰則曰小此主離之一陰則曰

大何也曰巽之一陰在四欲畜上下五陽其勢逆而難離之
一陰在五而有上下五陽其勢順而易卦因四五之交而有

大小之分若人者之大分明矣故小畜之亨不在六四而在
上下五陽大有之元亨不但在上下五陽而在六五雙湖胡

氏曰易以陽為大有以陰統五陽大畜以二陽畜三陽
大過四陽過盛于中大有以一陰統五陽大畜以一陽畜三陽

初九无交害匪咎艱則无咎 本義雖當大有之時然以陽居下
也何咎之有然亦必艱以處

之則无咎戒占者宜如是也

九二大車以載有攸往无咎 本義剛中在下得應乎上為大車
矣占者必有此德乃應其占也雲峯胡氏曰坤為大輿九二

乾體而曰大車者與指軫之方而能載者言車則以其全體

陸堂易學

卷一

圭

而引之以馬之健行之以輪之員皆乾象也况九二以剛
若柔柔則其虛足以受剛剛則其健足以行有大車象得應乎

五載上之象有所往而如是則可以无咎不日吉者大臣
任天下之重職當如此也僅得无咎處大有之難如此

九三公用亨于天子小人弗克 本義亨者秋傳作享謂朝獻也
之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六

五之君虛中下賢故為享于天子之象占者有其德則其占
如是則小人无剛正之德則雖得此交不能當也愚謂此言公

季為伯時筮得是交而膺天子享禮也與帝乙歸妹一例空
傳信公二十四年冬甘昭公通於陳氏王替陳氏秋頹叔桃

子奉太叔以伐師伐周王出適鄭處于范太叔以陳氏居于
温二十五年春正月泰伯師于河上將納王狐偃言于晉侯

曰求諸侯莫如勤王使卜偃卜之曰吉遇黃帝戰于阪泉之
兆公曰吾不堪也筮之筮之遇大有三三之睽三三曰吉遇

公用亨于天子之卦戰克而王享吉孰大焉且是卦也天為
澤以常日天子之心以逆公不亦可乎大有去睽而復亦其

所也晉侯辭秦師而下三月次于陽樊右師圍温左師逆王
四月王入于王城取太叔于温殺之于陽城戊午晉侯朝王

王享醴命之宥愚謂觀此則一爻變固占變爻辭亦占本卦
象及變

卦象

九四匪其彭无咎 本義彭字未詳程傳曰盛貌六五柔中之君
故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也愚謂九

四入離體彭者若火勢之炎盛也不極其盛則无咎矣
六五厥孚交如威如吉 本義大有之世柔順而中以處尊位處

信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象
占如此亦戒辭也本義通釋家人上九亦曰有孚威如終吉

也故本義以是為戒辭乎所以通上下之情感所以嚴上下
之分情不通則離分不嚴則廢故字本離之虛而感則欲其

濟以乾之健雙湖胡氏曰六五位剛故有成如之象空傳閱
公二年秋八月共仲使卜繻賊公子武關成季以信公適邾

共仲奔莒乃入立之成季之將生也桓公使卜楚正之父卜
之曰男也其名曰友在公之右間于兩社為公室輔季氏亡

則魯不昌又筮之遇大有三三之乾三三曰同復于父敬如
公所及生有文在

手曰友遂以命之

上九自天祐之吉无不利 本義大有之世以剛居上而能下從
釋小畜上九畜之終其占曰厲曰凶承六四言也大有上九

有之終其占吉无不利承六五言也小畜一陰畜眾陽故其

陸堂易學

卷一

圭

終也如彼大有一陰有眾陽故其終也如此君臣大分豈不
明哉蓋五之厥孚履信也柔中思順也向上九之一陽尚賢

也所以其終也自天祐之吉无不利也愚謂易中如師如井
如鼎以上爻終五爻之義者甚多故雲峯亦不純主本義之

說雙湖胡氏曰五
上為天有象

陸堂易學第二卷

平湖 陸奎勳 坡星輯
古澧 陳希芳 楊山校

三三 艮下坤上

謙亨君子有終 本義謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之象也占者如是則亨通而有終矣進齋徐氏曰君子有終主九三而言九三一卦之主而又居下卦之終故曰有終又諸卦三爻

初六謙謙君子用涉大川吉 程傳初六以柔順處謙又居一卦也故曰謙謙能如是者君子也自處卑下之至謙而又謙險難亦无患害况居平易乎何所不吉也巽湖胡氏曰前有互體之坎故以大川言涉川貴於遲重不貴於急速用謙謙之道以涉川只是謙退居後而不爭先自然萬无一失

六二鳴謙貞吉 本義柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此巽氏易傳雄鳴則雌應故易以陰陽唱

陸堂易學 卷二 一

和寄之於鳴謙之所以為謙者三六二其隣也上六其配也故皆和之而鳴於謙愚謂蘇說本荀氏易其講鳴字最允

九三勞謙君子有終吉 本義卦惟一陽居下之上剛而得正上終而吉占者如是則如其應矣程傳古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧憂憂如畏然可謂有勞而能謙矣

六四无不利撝謙 本義柔而得正上而能下其占无不利矣然敢安之意巽湖胡氏曰六四下乘艮體亦有用手撝散之象周易觀象玩謙者德之柄一語則撝字當為執持之義

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 本義以柔居尊在上而能其隣之象蓋從之者眾矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是意則如其占也語錄坤為地為眾凡說國邑征伐處多是因坤易舉正六五利用征伐象曰利用征伐並誤作侵字厚齋馮氏曰五陰一陽之卦復剝以本末言也比大君也在二而得中者師也上進則為謙為豫皆不得中故豫象利行師而謙五上皆有侵伐行師之象雲峯胡氏曰謙之一字自禹征有苗而伯益發之六五一爻不言謙而曰利用侵伐何也蓋不富者六五虛中而能謙也以其隣者

象莫不服五之謙也如此而猶有不服者則征之固宜

上六鳴謙利用行師征邑國 本義謙極有聞人之所與故可用征邑之邑國而已語錄大抵謙自是用兵之道只退處一步耳如必也臨事而懼皆是此意巽湖胡氏曰謙一卦六爻下三爻皆吉而无凶上三爻皆利而无害易中吉利罕有若是純全者謙之效固如此然艮體稱吉而坤體稱利者靜則多吉順則多利也

三三 震上坤下

豫利建侯行師 本義豫和樂也九四一陽上下應之又以坤遇氏曰侯震也震為長子有君道屯利建侯亦取震象師坤也易言行師皆取坤象建安邱氏曰屯有震无坤則言建侯而不言行師謙有坤无震則言行師而不言建侯此合震坤成卦故兼之春秋演孔圖孔子修春秋九月而成小之得陽豫之卦接宋均云夏殷卦名愚謂豫卦重震

初六鳴豫凶 本義陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫故稱陽豫亦可見卦名不始於文王矣

陸堂易學 卷二 二

和樂然卦辭為樂樂之義爻辭除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之異巽湖胡氏曰謙初六即謙上六向也鳴謙今也鳴豫皆象卦內有震卦善鳴象然鳴謙猶有行師之利鳴豫直凶而已信矣謙之不可沈溺如此

六二介于石不終日貞吉 本義謙雖主樂然易以溺人溺則反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占者如是則貞而吉矣節齋蔡氏曰坤體居中靜之至者又與四无係介然自守不流於豫石者安靜之象至利張氏曰互體艮有石象趙氏汝樸曰比五乃剛君故欲羣陰之比五而不比者凶豫四乃強臣故不取羣陰之宗四而不宗者吉

六三盱豫悔遲有悔 本義盱上視也陰不中正而近於四為悔者也故其象如此而中而得正三陰不中故也三陰與介石相反遲與不終日相反中而得正三陰不中故也六三雖柔其位則陽猶有能悔意然悔之速可也悔之遲則必有悔矣

九四由豫大有得勿疑明盍簪 本義九四卦之所由以為豫者得又當至誠不疑則明類合而從之矣故又因而戒之進齋徐氏曰大剛也一剛而得五柔故曰大有得居位非正故有

疑謂請泉桑建安邱氏曰蓋合也簪聚也簪并屬所

六五貞疾恒不死 本義當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九

以其得中故又為恒不死之象即象而觀古在其中矣本義

通釋願之由在上九故六五不可涉大川豫之由在九四故

六五貞疾易之言疾者四曰无妄之疾勿藥有喜曰損其疾

使適有喜曰介疾有喜皆言疾之愈而可喜此言貞疾僅得

不死耳未可喜也豫最易以溺人六二柔中且正能不死日

而去之六五陰柔不正未免溺於豫而有疾矣猶得不死日

中未亡也人莫不生於憂患而死於安樂以六五之中僅得

不死然則初之鳴三之肝上之真其不中者皆非生道矣愚

謂貞疾當依馮氏作痼疾 解雙湖訓貞為正未是

上六冥豫成有渝无咎 本義以陰柔居極為昏冥於豫之象

之象戒占者如是則能補過而无咎也子菴項氏曰上之變

為晉晉則无冥暗之咎故曰有渝无咎王氏伯厚曰真於豫

而勉其有渝開遷善之門也冥於升而勉其不息回進善之

機也進齋徐氏曰豫有三義曰和豫曰逸豫曰備豫彖辭所

言和豫也六爻所言逸豫也豫備不虞卦爻无此

義傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫此備豫也

陸堂易學 卷二 三

隨元亨利貞无咎 稱傳隨之道可以致大亨也凡人君之從善

也隨之道利在于貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其

正則有咎矣豈能乎思謂六子陰陽相交之卦自隨始

震下兌上隨之得其正者也故彖辭曰元亨利貞无咎反卦

則巽下艮上巽為風自風生故卦名巽長女少男配合亦

正故彖辭曰元亨也先甲後甲以十干配八卦彖義无所不

包而焦京遂成一家之學左傳襄公九年穆姜于東宮始

往筮之遇艮之八史曰是謂艮三三之隨三三隨其出也君

必速出姜曰亡之於周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也

亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德

足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是

以雖隨无咎今我婦人而與於亂固在下位而有不可

謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姤不

能无咎乎必死于此弗得出矣愚謂遇艮之八艮體止取惡

無出理故史以變卦之隨為說而姜即引周易彖辭以折

之也凡左氏所言卜筮變卦皆增飾之文非屬其人本詞

初九官有渝貞吉出門交有功 本義初九以陽居下為震之主

卦之所以為隨者也既有功

則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不

私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之本義通釋无

妄內震故曰主此亦內震故曰官初為動之主有官守者也

九剛能守官者也官本在上之物今來居於初官之有渝者

也官守者不可渝今陽得陽位渝而正矣故吉然必出門以

交方為有功否則所隨或昵於私非惟无功且有過咎愚謂

此爻渝字從蠱上九變來與他爻別為一例房氏玄辭曰出

門有功先擇後交愚謂二三皆陰有門象初出門交四不應

之應也

六二係小子失丈夫 俞氏琰集說小子指六三之柔丈夫指初

故曰係小子失丈夫 九之剛陰性善係弗能兼與係上則失下

子失丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 俞氏琰集說六三係九

小子隨道以隨上為貴隨陽則有得今以下隨上以陰隨陽

故曰隨有求得利居貞也乃枉道趨利而說隨求必苟求得不

正則其隨也乃枉道趨利而說隨求必苟求得不正係不

之曰利居貞得此占者惟宜守靜不宜妄動愚謂陽大陰小

易之定例以初九為小子於義未安况係字原不同

應字六二係三失初六三係四失二俞氏說取允當

陸堂易學 卷二 四

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 本義九四以剛居上之

而有獲然勢凌於五故雖正而凶惟在道而明則上安

而下隨之可以无咎也占者當時之任宜審此戒王氏輔嗣

曰處說之初下據二陰三求係已不距則獲故曰隨有獲也

居於臣地履非其位以擅其民失於臣道故曰貞凶雖違常

義心存公誠著信在道以明其功何咎之有雲峯胡氏曰六

三隨有求得其信在道以明其功何咎之有雲峯胡氏曰六

也然豫九四大有得不言凶隨九四有獲而言貞凶何也豫

九四以一陽得五陰卦之所以為隨九四有獲而言貞凶何也

為隨者不在四而在初四下不與初應者在四若夫卦之所以

必上安而下從之也雖貞亦凶况不貞乎有孚在道以明戒

之深矣非孚非道

非明凶咎必矣

九五孚于嘉吉 本義陽剛中正下應中正信於善也占者如

中正為一卦說隨之主此聖君至誠樂從天下之善者也吉

執大焉愚謂四之孚于嘉也初至誠樂從天下之善者也吉

在道以明五之孚于嘉也初至誠樂從天下之善者也吉

比也况兌之孚于剝以孚上六則隨之孚九四宜稱嘉矣文

言曰亨者嘉之會

也嘉字當指陽爻

上六拘係之乃從維之王用亨
 者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山之固結而不可解
 山川者得之其誠意如是則吉矣愚謂文王未嘗稱王周公
 繫易追言文王嘗筮得此爻用亨于西山也本義通釋六柔
 有係象居柔又有拘係象西兌象山互艮象兌為巫西陰方
 有祭而固結於幽陰之象雙湖胡氏曰當隨之世陰柔不能
 自立必附陽而後能有立故三陰爻皆言係如是則一卦取
 陰隨陽之義為多感謂此亦以此爻言拘係之係五也乃
 從維之維上也維如白駒詩所云繫之維之乃愛悅之意
 三三艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
 涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也
 前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至於大
 壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監前事之失
 而不使至於速壞聖人之戒深矣臨川吳氏曰蠱之時不可
 靜俟當往濟險難故利涉大川也愚謂利涉大川取象震
 湖胡氏曰案馬融云震在東艮在東之北巽在東之南而蠱
 上艮下巽故先甲三日後甲三日獨見于蠱詳觀此言以後
 天八卦言也震居正甲之位巽居其後先蠱巽下艮上而

陸堂易學

卷二

五

三至五互震巽三爻恰在震甲之先艮三爻恰在震甲之後
 故云先甲三日後甲三日也先後三日究其弊之始則則所
 以飭蠱有道矣此象說甚多惟此粗通愚謂朱子先甲後甲
 之說本於康成義則是而象未合雙湖推行馬融之說可備
 參考蓋文王於此卦偶取互震象故周公於巽五爻亦取互
 兌象也左傳僖公九年齊師會秦師納晉惠公十五年秦伯
 伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗詁之對曰乃大吉也三敗
 必獲晉君其卦遇蠱三三曰千乘三去三去之餘獲其雄狐
 夫狐蠱必其君也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其
 實而取其材所以克也實落材亡不敗何待三敗及轉壬戌
 戰于輔原秦伯獲晉侯以歸愚謂落蒙六爻不變則占本卦
 象辭而可以內卦爲貞外卦爲悔此雖不及象辭而以貞悔分
 彼我亦可以見占法左傳晉侯求醫于秦秦伯使醫和視之
 曰疾不可爲也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志趙
 孟曰何謂蠱蠱對曰濁濁或亂之所生也於文血蠱爲蠱在周
 易女惑男風落山謂之蠱皆同物也趙孟曰良醫也厚其禮
 而歸之愚謂此亦不假
 卜筮而知吉凶者也
 初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
 能幹之則能治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占爲
 有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者能如是又知

危而能戒則終吉也蓋田呂氏曰父母之蠱人子所難治也
 幹者以身任其事而不敢避也以子之難故初則厲二則不
 可貞三則小有悔然卒任其事爲
 功故初終吉三无咎五用譽也
 九二幹母之蠱不可貞
 以不可堅貞言當巽以入之也本義通釋五柔居尊位有母
 象晉六二王母亦謂五也貞者事之幹九二幹蠱而戒之日
 不可貞非不可正也不固執以爲正也母性多柔暗以二
 之剛承五之柔巽以入之不固守其剛乃中道也固則反傷
 恩害
 義矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎
 本義過剛不中故小有
 悔巽體得正故无大咎
 六四裕父之蠱往見吝
 本義以陰居陰不能爲寬裕以治蠱
 戒占者不可如是也劉壽翁曰強以立事爲幹意而委事爲
 裕事榮而裕之弊益甚矣蓋六四體艮之止而爻位俱柔夫
 貞固足以幹事今止者怠柔者懦怠且懦皆增
 益其蠱者也持是以往吝道也安能治蠱耶
 六五幹父之蠱用譽
 本義柔中居尊而九二承之以德以此幹
 蠱可致聞譽故其象占如此鄭氏維嶽曰

陸堂易學

卷二

六

子有幹蠱之名則過歸於親幹蠱而親不失
 於令名是用譽以幹之也幹蠱之最善者
 上九不事王侯高尚其事
 君子當蠱之世方事之興也盡力以幹焉操巽之權而行其
 所當行及事之休也潔身以退體艮之義而止其所當止故
 也愚謂高尚其事上象本
 艮止之義亦應巽爲高也
 三三坤上
 臨元亨利貞至于八月有凶
 本義臨進而凌逼於物也二陽浸
 也占者大亨而利於貞然至于八月當有凶也八月謂自復
 卦一陽之月至於遯卦二陰之月陰長陽進之時也或曰八
 月謂夏至八月於卦爲觀亦臨之反對也又因占而戒之陰
 山李氏曰陽生於子終於巳陰生於午終於亥故一陽復十
 一月至巳爲乾則陽極陰生一陰始五月二陰進六月三陰
 否七月四陰觀八月方建丑月卦爲臨二陽浸長通四陰當
 此之時陽勢方盛至于八月建酉卦爲觀四陰浸長通二陽
 則臨二陽至觀危矣故曰至于八月有凶所謂至于八月有
 凶者言之於臨則當自臨數而不當自復數以觀次臨則當
 數至觀而不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常理文王

於臨以八月有凶為其義甚著豈可外引避卦為周八月
哉且文王演易時猶為商西伯安有未伐商已用周正朔此
固不攻自破惟陰陽消長之理不言而後言之臨意者
臨於月為五則商人之正文王逆知盛衰消長之數寄之於
易其意微矣思謂夏正之說差勝周正但自臨卦至十二月
戒其意微矣思謂夏正之說差勝周正但自臨卦至十二月
數起則自臨至觀為夏正之八月九閱月矣不得言八月有
凶當自夏十二月數起至夏正之八月九閱月矣不得言八月有
為商正之八月也於卦起至夏正之八月九閱月矣不得言八月有
利君子貞天地不交萬物不通其凶甚矣非若逃遁有厲而
觀絕無凶也况否之象曰小人道長君子道消而臨於八月
有凶之傳曰消不久也則指否卦而言尤為允當此臨卦自乾
以元亨利貞占辭凡七卦乾坤屯隨臨无妄革此臨卦自乾
亨利貞二陽浸長之占也然一陽復惟曰亨三陽泰惟曰吉
一亨利貞二陽浸長之占也然一陽復惟曰亨三陽泰惟曰吉
德以四德論以爲乾坤後數卦與諸卦優劣不同故得其四
惟以四德論以爲乾坤後數卦與諸卦優劣不同故得其四
德以四德論以爲乾坤後數卦與諸卦優劣不同故得其四
可用此

陸堂易學

卷二

七

初九咸臨貞吉 本義卦九剛而得正故其占為貞吉 變湖胡氏曰
王弼訓咸為感謂儒因之然而以二陽方長乃區區感四五
二陰與之相臨置三上而不問不亦狹乎故不若訓徧與皆義
見得陽道廣大公溥而且
干立卦命爻之義皆得也
九二咸臨吉无不利 本義剛得中而勢上進
故其占吉而无不利也
六三甘臨无攸利既憂之无咎 本義陰柔不中而居下之上
為以甘說臨人之象其占固无
所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣厚齋焉
氏曰兌為和說為口舌甘言之象也雲峯胡氏曰柔惟取剛
臨柔爻則初二外皆上臨下三兌體在二陽之上為以甘說
臨人之象節九五以中正為甘則吉此以不中不正為甘故
无攸利憂者說之反
能憂而改則无咎矣
六四至臨无咎 本義處得其位下應初九相臨之至宜无咎者
也語錄至臨无咎未是極好只是與初相臨得
切至故謂之至雲峯胡氏曰地附澤澤依
地六四坤兌之間地與澤相臨之至也
六五知臨大君之宜吉 本義以柔居中下應九二不自用而任
人乃知之事而大君之宜吉之道也

上六敦臨吉无咎 本義居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无
是積累至極處有敦篤之義其象占如此語錄上六敦臨自
不好所以只於五爻謂之敦復林黃中易解敦厚也坤為
厚德是謂敦臨進齋徐氏曰二剛浸長進逼於柔此雖成卦
之體而推卦又曰臨觀之義或與或求與者言上下相與為
臨也爻辭初二成臨此下臨上剛臨柔也三甘臨四至臨
五知臨上敦臨此上臨下柔臨剛也上下相臨所謂與也
三三巽上

觀盥而不薦有孚顒若 本義觀者有以中正示人而為人所仰
祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊嚴之貌言致其潔清
而不輕自用則其孚信在中而顯然可仰戒占者當如是也
此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而各卦繫辭更取他
義亦扶陽抑陰之意變湖胡氏曰盥取巽潔齊象不薦取艮
止象思謂文王象辭不必雜入互象林氏希元曰盥將以薦
豈有不薦之理特以明敬心常在耳盥而不薦就祭祀上說
則有孚顒若亦是就祭祀
上說為觀之意在言表

陸堂易學

卷二

八

初六童觀小人无咎君子吝 本義卦以觀示為義據九五為主
也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也
初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也
故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣王氏輔嗣曰觀
之為義以所見為美者也故以近尊為尚遠之為吝厚齋
馮氏曰初位陽故為童三陰居內而觀乎外觀之象女子之
六二闚觀利女貞 本義陰柔居內而觀乎外觀之象女子之
業全體艮小子象二闚象全體取象者如此卦初童
湖胡氏曰易象有業全體取象者如此卦初童
六三觀我生進退 本義我生我之所行也六三居下之上可進
為進退占者宜自審也王氏湘鄉曰生如生涯生計治生營
生之生謂所作事業也誠齋楊氏曰三五皆曰觀我生辭同
而德異六三察已以從
人九五察人以修已
六四觀國之光利用賓于王 本義六四最近於五故有此象其
下互坤上有國象兼兩爻而觀之有光明象五居君位有
王象以四承五有賓王象觀國之光四字下與童觀同觀相
反上與九五觀我生相應蓋國之光即九五所謂我生者特
五之自觀則曰生方出於我者也自四觀五則曰光已達於
國者也不指君之生而曰國者觀其所達於國則出於君者
可知矣左傳莊公二十二年陳人殺其太子禦寇陳公子完

奔齊齊侯使敬仲為卿辭使為工正初懿氏卜妻敬仲其妻
占之曰吉是謂鳳凰于飛和鳴鏘鏘有媿之後將育于姜五
世其昌並于正卿八世之後莫之與京陳厲公蔡出也故蔡
人殺五父而立之生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者
陳侯使巫之過觀三三之否三三曰是謂觀國之光利用賓
于王此其代陳有國乎不在其國非此其國也風為天子
孫光遠而自他國有權者也坤土也巽風也乾天也風為天
土上山也實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓
國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓
于王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著於土故曰其在異
國乎若在異國必姜姓也姜太嶽之後也山嶽則配天物莫
能兩大陳衰此其昌乎及陳之初亡也陳桓子始大於齊其
後亡也成子得政愚謂合變卦互卦以解觀國之詞
光利用賓于王此由左氏傳會非當日周史本詞

九五觀我生君子无咎
得此占者當觀已所行必其陽剛中正之象也故戒居此位
也語錄九五之觀我生如觀風俗之嫩惡民臣之從違可以
見自家所施之善惡平巷項氏曰觀本是小人逐君子之卦
但以九五中正在上羣陰仰而觀之故聖人取以爲君子觀
君子之象象雖如此勢實漸危故五上二爻皆曰君子无咎
言君子方危能如此九五之居中履正能如上九之謹身在外

陸堂易學 卷二 九

僅可无咎耳不然則九五建中正以觀天下雖元吉大亨可
也豈止无咎而已哉明二陽向消故道大而福小也此則唐
武宗剛明在位故仰視而不取動一日遇變萬事去矣
上九觀其生君子无咎
但以此爲其小者實之異耳語錄上九之觀其生是就自
家視聽言動應事接物處自觀雙湖胡氏曰此卦四陰長二
陽消名卦繫辭雖取他義而初則稱小人且致戒於
君子五上皆稱君子无咎崇陽抑陰之意爻尤可見

三三離上
噬嗑亨利用獄
其中必蓄之而後合故爲噬嗑也嗑合也物有間者蓄而合之也
通蓄之而合則亨通矣本義通釋不曰利用刑而曰利用獄
者先之以電之明而雷從之也電之明所以祭獄雷之威所
以決獄震湖胡氏曰易六十四卦象辭惟噬嗑取象於獄者
以上下兩陽而中虛有獄之象九四一陽間於其中有獄囚
之象明照而威震動必察情噬之使嗑有利用獄之象嗚呼
文王當美里時想演易至此其亦傷无
明王在上是以於明動之卦深有感也

初九履校滅趾无咎
爲履校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也
聖與都氏曰趾言下體之下而行者也耳言上體之上而聞
者也震湖胡氏曰案趾只取下體初爻不論陰陽噬嗑黃壯
夫皆陽鼎其皆陰咸其拇足大趾亦指初六履亦初象校在
足曰履在項曰何獄中物皆象
坎象坎堅多心木在獄中物皆象

六二噬膚滅鼻无咎
乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而
終无咎也林氏曰互艮爲鼻二乘剛有殺鼻之象
六三噬腊肉遇毒小吝无咎
而人不履爲噬腊肉遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義爲
無咎也本義通釋因六柔取象腊肉因三剛取象三至五互
坎坎有毒象師有坎故釋象亦曰毒柔中有剛三比之二則
難矣然三遇毒二亦滅鼻甚言夫刑之不可輕用也二三皆
无咎而三小吝中
正不中正之分也

陸堂易學 卷二 十

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉
訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也案陸
氏曰九四合一卦言之則爲艱難終得申其剛直也處山楊
之位任除間之責者也雙湖胡氏曰卦互坎爲矢交言不離爲大臣
又爲火故有乾肺象象金夫指坎九二象此交正互坎中爻
引鈞金束矢爲義愚謂得金矢得黃金皆象也當如龍氏之
說况周禮所云鈞金束矢本屬可疑夫有罪而贖猶
爲義周之法豈未聽之先遠有鈞金束矢之入乎

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭百侯李氏曰以剛噬者
有可執法之公以柔噬者人君不忍之仁節齋蔡氏曰乾以
象離中金剛也
上九何校滅耳无咎
坎體有耳之象愚謂交辭言滅者皆進沒之義非刑罰之
刑也張說梁四公記梁天監中有四公見帝因命沈約作覆
輿百僚共射之時八月庚子日巳時太史適獲一鼠約作覆
輿之以獻帝金之遇蹇三三之噬嗑三三帝占曰先蹇後噬

見其其時內艮外坎是其象坎為盜其鼠也居蹇之時動而
何校滅耳凶是因盜獲戾必死鼠也帝自矜其中頗有喜色
矣陰陽時而入文明從靜止而之震動失其性必就擒矣金
盛之月制之必火子為鼠辰與艮合體坎為盜又為隱伏是
必生鼠也金數四其鼠必四離為文明南方之卦日中則昃
况陰類乎其辭曰死如棄如實其事也日斂必死既見生鼠
百僚失色至日昃鼠
死剖之果如三子

三三艮上

賁亨小利有攸往

賁亨小利有攸往故為賁占者以其柔來文明而各得其分象
明於內故為亨以其剛上文明而艮止於外故小利有攸往
俞氏坎集說賁文飾也亨通也小字當依郭京作不字內文
明而外止文明故亨止則不可動故不利有攸往愚謂本義
從三卦變固非定例已下所解亦太泥乎象傳故別採俞氏
說家語孔子筮得賁三三愀然有不平之色子張進曰師聞
卜者得賁卦者吉也而夫子有不平之色何也孔子曰以其
離耶在周易山下有火賁非正色之謂也夫質也黑白宜正
焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何謂也質有

陸堂易學

卷二

士

餘不受飾也愚謂但觀卦象象辭於夫子亦切若據象傳觀
人文以化成天下則尤與夫子吻合矣聖人占無不應其云
質有餘不受飾為顛孫而發也洪氏夷堅志宋南渡前葉助
年壯無子問日者黃某筮之得賁三三曰今日辰居土土加
賁為墳君當生子但必有悼亡之感果生男數歲
而晁夫人卒愚謂以日辰及卦各占此是別法

初九賁其趾舍車而徒

初九賁其趾舍車而徒本義剛得明體自賁於下為舍非道之
也本義通程壯初剛居剛而健體故壯於賁賁初剛居剛而
明體故賁其趾壯初壯於趾不安在下之分者也賁初舍車
而徒能安在下之分者也雙湖胡氏曰趾象見陸陸
初爻車前有互坎象初未入坎體故有舍車徒行象

六二賁其須

六二賁其須本義二以陰柔居中三以陽剛而得正皆無應
剛而動也林黃中易解須所以賁其須也雲峯
胡氏曰爻自三至上有願象二在願下有須象

九三賁如濡如永貞吉

九三賁如濡如永貞吉本義一陽居二陰之間得其賁而潤澤
故曰濡如坎剛中心亨故永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾雙湖胡氏曰皤如四之自
皤也白馬翰如指九三言

三之來匪寇乃是求婚媾耳馬取互坎震象亦皆以九三成
坎震則馬為九三象矣皤翰皆白色互坎得離故取白象上
九白賁亦象此義寇亦坎象不言吉凶者四守正以待正應
可知矣愚謂本義解作六四往求之心如飛翰之疾陰無求
陽之理當從雙湖說柔氏孟敬曰六四在離明之外為良
止之始乃賁之盛極而當反質素之時也故云賁如皤如

六五賁于丘園束帛芟麥吝終吉

六五賁于丘園束帛芟麥吝終吉本義六五柔中為賁之主敦
之象然陰性吝吝故有束帛芟麥之象束帛薄物芟麥淺
之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉漢上朱氏
曰艮為山為果為麻山半為正有果蔬園之象潘氏士藻曰五
居中履尊下無應與而上比文柔之剛得止之義以成賁之
道故有賁于丘園之象愚謂艮二陰爻
本坤體陰性吝吝故有束帛芟麥之象

上九白賁无咎

上九白賁无咎本義賁極反本復於无色善補過矣故其象占
之賢遺去紛華泊然世外以質素為賁飾者故為无咎
之占徐氏之祥曰易上九三十二爻惟八艮體无凶咎

剝不利有攸往

剝不利有攸往本義剝落也五陰在下而方生一陽在上而將
盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小
人壯而君子病故占得之者不可以有所往也雙湖胡氏曰
不利有攸往戒陽也有挽出一陽意體艮止之象也若一陽
更往則剝而為坤陽道盡矣如之何可往
哉愚謂雙湖以卦象言補本義未盡之義

初六剝牀以足蔑貞凶

初六剝牀以足蔑貞凶本義剝自下起滅貞則凶故其占如此
實下虛故取以象剝
足在下又取以象初

六二剝牀以辨蔑貞凶

六二剝牀以辨蔑貞凶程傳辨分上下者牀之幹也陰漸進
而上剝至於辨愈蔑於正也凶益甚矣
六三剝之无咎本義眾陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正
之三即復之四復六四在五陰中獨與初應不許以吉剝六
三在五陰中獨與上應許以无咎何也曰復君子之事明道
不計功不以吉許之可也剝小人之事小人中獨
知有君子不以无咎許之則无以開遷善之門

六四剝牀以膚凶

六四剝牀以膚凶本義陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也
甫陽張氏曰艮為膚為背六二離膚互艮體
六五貫魚以宮人寵无不利本義魚陰物宮人陰之美而受制
類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也南軒張氏
曰五雖君位而卦有陰為之主不取君義者坤剝明夷歸

陸堂易學

卷二

士

妹族也非人君所處故无君義愚謂此爻變則陰積為巽者
四是貫魚以宮人寵之象也諸爻皆以剝陽而見凶此爻以
承陽而
无不利

上九碩果不食君子得輿小人剝廬本義一陽在上剝未盡而

陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而無復碩果得輿
之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見
矣程氏附錄十月謂之陽月者陽盡恐疑於无陽故謂之陽
月也然何時无陽如日有光之類蓋陰陽之氣有常存而不
移者有消長而无窮者厚齋馮氏曰陽為大故稱碩果漢上
朱氏曰坤為輿為象良為舍廬象愚謂果蘇亦良象得輿剝
廬兼言

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本義

復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於下矣
積之驗月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦為
復而有亨道其占為已之出入既得无疾朋類之來亦得无
咎又自五月始卦一陰始生至此七爻而一陽來復又以剛

陸堂易學

卷二

七

德方長故其占利有攸往也愚謂復卦一陽未有朋類玉吾
俞氏謂復與剝為反對向也五陰之朋往剝乎一陽今則五
陰之朋來復乎一陽故曰朋來无咎然則出入无疾亦當云
由出而入无有疾害也節齋蔡氏曰陽自建午之月漸消漸
剝至建子之月而為復在卦經七爻於時經七月故曰七日
來復不言月而言日者猶詩所謂一之日二之日也鄭氏剛
中曰七者陽數日者猶詩所謂一之日二之日也鄭氏剛
月者陰物臨剛長以陰為戒故曰八月此日月之辨也

初九不遠復无祗悔元吉本義一陽復生於下復之主也又居

大善而吉之道也故其象占如此程傳復為反善之義失而
後有復不失則何復之有惟失之不遠而復則不至於悔大
善而吉也祗宜音抵愚謂祗字宜音支而作至字解南軒張
氏曰復之初九震體也微動之時也當是時而能復焉則去
无妄不遠矣及其守之固居之安則纖毫之萌
即无妄也即誠也即天之道即聖人之心也

六二休復吉本義柔順中正近於初九而能下之復之休美吉

比之故曰嘉運遜之美者也復貴不遠初九曰不遠復而
六二能比之故曰休復之美者也里仁為美亦此意歟
六三頻復厲无咎本義以陰居陽不中不正又處動極復而不

占又如此趙氏汝棣曰三為震動之
極故曰頻厲危也即人心惟危之危

六四中行獨復本義四處羣陰之中而獨與初應為與眾俱行

有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者
正其誼不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見
中行不從其類而下應初爻故曰獨復

六五敦復无悔本義以中順居尊而當復之時敦復之象无悔

柔之主則未嘗不附而順之无取於逆故復為一陽之長而
六五則以敦復无悔臨為二陽之長而六五則以知歸為宜
泰為三陽之長而六五則以帝乙歸妹為大壯為四陽之
長而六五則以表羊于易无悔諸卦六五爻大率皆以下順
陽剛而得居上之體作易者當陽長之世
以此垂訓要之皆所以為君子地云爾

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年

不克征本義以陰柔居復終迷不復之象凶之道也故其占

上卦坤君謂六五十年坤之極數雖久如此不能行也建安
邱氏曰復六爻有動而即復者初之不遠復是也自屢失屢

陸堂易學

卷二

七

復者六三之類復是也有終身不復者上六之迷復是也有
資人而復者二之休復下仁四之獨復從道是也有不資人
而復者六五之敦復自考是也初為明府之君子知過則改
上也二四為樂善之賢者舍己從人六五為不踐迹之
善人自厚其身又其次也六三為改過不勇之人復而失
而復抑又其次也上六則物慾沉滯本心喪失下愚不務
也尚何復之可言哉巽峯饒氏曰復卦辭專以氣數言爻辭
專以人事言至傳成公十六年春楚子以汝陰之田求成於
鄭鄭叛晉從楚子盟於武城夏四月晉侯將伐鄭師起楚子
救鄭五月晉楚遇於鄆陵苗賁皇言於晉侯曰楚之良在其
中軍王族而已請分良以擊其左右而三軍萃於王卒必大
敗之公筮之史曰吉其卦遇復三三曰南國蹇蹇其元王中
厥目國賊王傷不敗何待公從之呂錡夢射月中之退入於
泥占之曰姬姓日也異姓月也必楚王也退入於泥亦必死
矣及戰射共王中目王名義由基與之兩矢使射呂錡中項
伏殺以一矢復命楚子宵遁晉人楚軍三日殺恐謂六爻不
變若占象辭全然不合若就兩體以貞我悔彼而占則初九
元吉上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶坤
即南國也震木克坤土射之義也國君即元王也有災眚皆
為日疾即中厥目之象也於爻辭亦无不應至傳襄公二十
二年鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之日宋之盟君實親辱
今吾子來寡君謂吾子姑還吾將使駟奔問諸晉而以告子

太叔歸復命告子展曰楚子將死矣不修其德政而貪昧於諸侯以逞其願欲久得乎周易有之在復三三之願三三曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願而棄其本復歸無所是謂迷復能無凶乎若其往也送葬而歸以快楚心楚不幾十年未能恤諸侯也吾乃休吾民矣思謂此與知莊子所引師之臨同例

三三 震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 本義无妄實理自然不妄故為无妄其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也愚謂爻辭雖多无望之義象辭只當作无妄解即孔子象傳亦未必盡合文王之意故於本義不敢全錄元亨利貞指初九言其匪正以下當指上九言語錄皆是過誤災便直是

初九无妄往吉 本義以剛在內誠之主也如是而往其吉可知无妄之主動以正者如是而行何往非吉陸山李氏曰初爻無應而爻辭謂之往吉何也兩剛相遇不牽於繫應之私是之謂无妄此初所以吉四所以无咎也若夫六二九五應六三上九應而三不免於災五不免於疾上不免於眚有應者

陸堂易學 卷二

反不若无應之為愈可見矣

六二不耕獲不菑畲則利有攸往 本義柔順中正因時順理而獲不菑畲之象言其无所為於前无所與於後也占者如是則利有所往矣本義通釋耕獲者種而畝之也菑畲者墾而熟之也諸家以為不耕而獲不菑而畲惟本義以為一歲之農始於耕終於獲三歲之田始於菑終於畲不耕獲不菑畲六二柔順中正終始无所作為之象愚謂玩爻辭則字本義之說為長雙湖胡氏曰震於稼為反生震體故取耕獲象初二為地二在地上為田有菑畲象然曰不耕獲不菑畲又取艮止義曰則利有攸往又震動象也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 本義卦之六爻三處不得正故遇其占者无故而災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也雙湖胡氏曰牛離象初至四似離擊艮止義二至四互艮行人震動象邑人艮止象

九四可貞无咎 本義陽剛乾體下无應與可同守而无咎不可以有為之占也

九五无妄之疾勿藥有喜 本義乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥

而自愈矣故其象占如此郭氏曰易以乘剛為疾如豫六五貞疾自取之也非无妄也九五以剛乘剛居中得正非自取之道故為无妄之疾人之有疾以藥石攻其邪然以治豫之貞疾則可治无妄之疾則不可也愚謂象傳云不可試則勿字乃禁止之辭

上九无妄行有眚无攸利

本義上九非有妄也但其窮極而六爻皆无妄也特初九得位而為震動之主時之方來故无妄往吉上九失位而居乾體之極時已去矣故其行雖无妄有眚无攸利是故善學易者在識時

三三 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川 本義大陽也以艮畜乾畜之大又利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也愚謂利涉大川與頤上九爻辭同只取剛健之意語錄某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王文義略說至其所以然之故却於孔子象傳中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者為利貞不家食而吉利於涉大川至於剛上尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不失文王

陸堂易學 卷二

本意又可見孔子之意但今未暇整頓耳愚謂觀此條則朱子所解象辭尚有未定之說故凡本義中直用象傳者妄為節刪雙湖胡氏曰利貞指九三言故爻惟九三有利貞之辭利有攸往即不家食吉利涉大川之義卦辭惟九三當之大畜以艮止乾得各而自利貞以下則皆取乾上進行健之義大抵易窮則變畜極則通各卦所主雖在於畜而卦辭則不專取畜義斯其所以為易也

初九有厲利已 本義乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其於止也本義通釋他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止為義外卦能畜以止之為義獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止義初九為四所止其勢本危而初性健欲進故曰利已戒之辭也

九二輿說輟 本義九二亦為六五所畜以其處中故能自止而乾陽之動非以輿象象乾也輿以坤象

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 本義三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其占必戒以艱貞閑習乃利於有往

也節齋蔡氏曰凡剛進而上遇柔則利遇剛則不利如大壯之初四日漸次不羸大畜之三日良馬逐皆前遇乎柔也

六四童牛之特元吉 本義童牛未角之稱特施橫木於牛角以

時為力則易大畜之吉也故其象占如北望湖胡氏曰牛角之

象三至上似童童良象特只此義大畜之六四在無妄則為

六五積豕之牙吉 本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔

象如此占雖吉而不言元也進密徐氏曰豕豕曰豕豕曰豕豕

面去之曰積豕所以去其勢也豕之害物在牙人不能去其牙

之猛利惟去其勢以絕其剛躁之性則牙雖存亦不能害物

上九何天之衢亨 本義何天之衢言何其通達之甚也畜極而

也負也靈光賦荷天衢以元亨莊子背負青天皆此意鄭康

成亦言肩荷是也因卦體取此象上為天位天之象也四達

履室易學 卷二 七

謂之衛愚謂來氏說本於吳草廬而義尤明暢

頤貞吉觀頤自求口實 本義頤口旁也口食物以自養故為養

上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉語錄

問本義言觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養

身之術與程傳以觀頤為所以養人之道求口實為所以自

養之道如何先生沉吟良久曰程傳似勝蓋下體三爻皆是

自養上體三爻皆求於人以養其下雖不免於顛拂畢竟皆

好故上三爻皆吉求於人以養其下雖不免於顛拂畢竟皆

不動也車獨運用震也輔上九之象車初九之象雙湖胡

氏曰首震終艮後天八卦之序今震艮合願為口象雙湖胡

北包坤以見生齒之象大春夏秋冬流轉以見生齒之象久

乾馬坤牛坎兌羊異離雉皆畜其間又見天生齒之象萬物為

養人之具中四爻兩五坤離雉皆畜其間又見天生齒之象萬物為

至矣哉曰貞吉蓋吉四悔吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝吝

而後吉也况為口體而動乎曰觀頤卦體似離為目有觀道

矣曰自求口實四陰中虛不容不惟實之自求矣然必以正

為主焉故必首之以貞吉之辭文王觀卦繫辭之意其大要

不過如斯而已

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶 本義靈龜不食之物朵頤欲食之

應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此語錄凡卦

中說龜底不是正得一箇龜卦必是伏箇龜卦如觀我朵頤

是也愚謂頤卦是夾畫之離靈龜正指離象非伏卦也雲峯

胡氏曰初九一陽居四陰互坤之下有靈龜伏地養氣之象

乃自舍之觀六四而朵頤焉朵頤下垂也震下凡八卦惟頤最

凶以其動於口體之欲故也或曰觀三五皆曰觀我各指本

爻而言此觀我獨指外爻何也蓋惟靈龜可貴也自不知貴

故爾之在此者為爾則在彼者反為主而以我稱矣中孚九

二曰我有好爵吾與爾靡之此為我則彼為爾爾我二字

理欲內外之分如此其嚴矣哉

六二頤頤拂經于上頤征凶 本義求養於上則往而得凶上土之

高者上之象也勉齋黃氏曰頤之六二爻只是顛拂二字求養

於下則為顛求食於上則為拂六二比初而求上故顛拂與上

為句拂經于上頤為句征凶則其占辭也六三拂頤雖與上

為正應然畢竟是求於上以養已所以有拂頤之象故雖貞

亦凶也六四頤頤固與初為正應頤初之養以養人故雖貞

亦吉六五拂頤則是比於上所以有拂經之象然是頤上九

亦凶也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 本義陰柔不中不正以處動極

占如此易纂言三四五互坤十坤數皆蒙翼傳涉隨云張魏

公罷督府使醫官李侍郎椿筮之遇頤三三之責三三李曰

雖不再用却无他慮以之卦有終莫之陵也愚謂觀

此則不惟占本卦爻辭兼可占之卦爻辭及象傳矣

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 本義柔居上而得正所

於下故雖頤而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也

又能如是則无咎矣愚謂六四未於初以養人故雖有虎視

眈眈其欲逐逐之象而亦无咎南軒張氏曰虎視常垂首苟

氏九家具有虎象愚謂良寅同宮本有虎象草廬指為離象

六五拂經居貞吉不可涉大川 本義六五陰柔不正居尊位而

象占如此語錄居貞吉猶洪範用

靜吉用作凶所以不可涉大川

不能養人反賴上九之養故其

靜吉用作凶所以不可涉大川

上九由願厲吉利涉大川本義六五賴上九之養以養人是物陽剛在上故利涉川山李氏曰九四曰由豫者即由願之謂也由豫在四猶下於五也而已有可疑之迹乃今由願在上則過中而嫌於不安故厲然其止之性雖使之當權亦必不至於侵暴以招尤而况君子居此以仁德為養使天下皆被其澤何嫌之有故由豫則終於勿疑由願則雖厲而吉也此非周公之才德不足以勝此

大過棟橈利有攸往亨本義大陽也四陽居中過盛故為大過自不好了却因剛過而中巽而說行如此所以利有攸往乃亨愚謂朱子依夫子象傳說解若就文王本意釋之或當云雖有棟橈之象陽道猶盛君子扶危定傾利有攸往而可以得亨也陸山李氏曰大壯凡四陽而在下者亦壯故上棟下宇取諸其象者得所載也今大者過乎剛而无所附小者過乎柔而莫能載是棟將壓而危之甚也雜卦曰大過顛也大求濟然後可故曰利有攸往亨

初六藉用白茅无咎本義當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利本義陽過之始而比初也愚謂枯楊生稊二句象也无不占辭不必泥老夫女妻句五之无咎无譽亦然山楊氏曰剛之蜀僧云四爻之剛雖同為木棟負象接則木之強者也楊為早凋則木之弱者也此卦本末皆弱二近於本五近於末故均為木之弱也

九三棟橈凶本義三四爻居卦之中棟之象也九三以剛居中三視四則在下棟橈於下之象四在上棟橈於上之象然二也所

九四棟隆吉有它吝本義以陽居陰過而不過故其象隆而占吉又戒以有它則吝也本義通釋九四棟

陸亦有二義剛而能柔一也三應上是救其末四應初是救其本上也蓋惟其柔而居剛故二比之則如梯之復生於下四下二也則如棟之不撓乎下也有它吝者王弼以柔多於下四案易中未有以正應為它者夫子釋爻於三之應上則曰不乎下下不撓則上為未不可輔棟之撓也四之應初則曰不之四有它謂

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽本義九五陽過之極象占皆與二反巽湖胡氏曰老婦上也士夫又比過極之陰故其五也華英也生華榮於上也取上得柔象

上六過涉滅頂凶无咎本義處過極之地才弱不足以濟然於占如此節齋蔡氏曰涉以兌言頂以上言柔過乎上故有滅頂之象凶亦甚矣巽湖胡氏曰過有過多之意大小則以陰陽言然大過以四陽在中言之小過以四陰在外言之以陰又嘗細觀之大過兌巽自外而過者為客亦內陽在外陰之微意陽卦多陰者也

陸堂易學 卷二 七

習坎有孚維心亨行有尚本義習重習也坎險陷也其象為水皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此本義通釋六子卦皆重此獨加一習字或以為序卦適居六子之先坎言重他可知矣他卦亨字本義例以為占此心亨也實為有孚心亨之象蓋他卦言占事之亨也

此言象心之亨也陽實有孚之象陽明在內心亨之象有主則實此心見得事理實是如此心既通透由是斷然行之而無疑坤三畫以初相易而不成震巽以中相易而不成坎離以三相易而成艮兌故乾坤者陰陽之祖而坎離則天地之中也坎居正北於時為子為夜之中離居正南於時為午為日之中夜之中而一陽生焉故坎之中三畫一陰居天地陰陽之中即坎離之一陰生焉故離之三畫一陰居天地陰陽之中即坎離之

中此乃造化之本也... 天地陰陽之中而為易之用也... 且天一下降坎中在物為水... 在人為精以畫觀之坎之一陽居中而中實即精藏於中而... 水積於淵之象也地二上北離中在物為火在人為神以畫... 觀之離之一畫在中而中虛即神寓於心而火明於空之象... 也坎之中實是為誠離之中虛是為明作易者因坎離之心... 而寓誠明之用誠明起於中者易之妙用而古聖人之心學... 也曰有字維心亨以象觀之則陽居坎險是為心病以理觀... 之則陽為誠實是為心亨宜... 乎行有尚而終能濟險也

初六習坎入于坎窞凶 其象占如此誠齋楊氏曰坎卦之下故... 為窞偶書穴之象張氏紫巖曰陰居重坎... 下迷不知復以習於惡故凶失正道也

九二坎有險求小得 象然剛而得中故其占可以求小得也... 本義處重險之中未能自出故為有險之... 象然剛而得中故其占可以求小得也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 本義以陰柔不中正而... 前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚着未... 安之意童溪王氏曰乾之三處二乾之間故曰終日乾乾坎... 之三處二坎之間故曰來之坎坎雙湖胡氏曰險... 下險也且枕又將枕上險也入于坎窞指六四象

陸堂易學 卷二 主

六四樽酒簋用缶納約自牖終无咎 程傳六四陰柔而下无... 以其在高位故言為臣處險之道大臣當險難之時惟至誠... 見信於其君其交固而不可間又能開明君心則可无咎矣... 一樽之酒二簋之食復以瓦缶為器質之至也其質實如此... 又須納約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義室之暗... 也故設牖所以通明自牖言自通明之處以况君心所明處... 人臣以忠信善道結於君心必自其所明處乃能入也此... 是則雖艱險之時終得无咎厚齋馮氏曰樽盛酒器簋盛食... 物器內圓外方曰簋貳副之也缶瓦器虛而有聲可擊之以... 作樂牖牖下謂交近臣之象也愚謂樽酒簋貳觀象傳不... 必依晁氏說簋貳與損之二簋同納約自牖程子之說雖見... 其大而於約字之義未合承上文而言納其約之物於牖... 下也終无咎即論語以約失之者鮮之意蓋當坎險之時不... 尚繁文而用儉約以將... 誠意則終可免咎矣

九五坎不盈祗既平无咎 本義九五雖在坎中然以陽剛中三... 此本義通釋坎不盈猶有險也既平則无險矣二處重... 險之中五將出重險之外所以二有險不如五既平也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 其象占如此進齋徐氏... 本義以陰柔居險極故

日微纆叢棘皆坎象愚謂三歲不得與困之三歲不觀同亦... 坎象也周禮司圉收放罷民能改者上罪三年而舍之茲謂... 不得免也吳環溪易瑣瑣六子之用以通為貴是故坎无常... 險離无常明艮不必止巽不必行震動有機兌說有宜施而... 不當則悔吝各隨之又云坎失之困離失之睽震失之壯兌失... 之隨巽得於觀艮得於頤六子之用非言可期用失其道則... 道則元不宜... 離上

離利貞亨畜牝牛吉 本義陰麗於陽其象為火體陰而用陽也... 占者能貞則亨而畜牝牛則吉也張子正蒙陽陷於陰為水... 陽附於陰為火愚謂說最精細日中有闇虛其陽光乃外照... 也火亦外明而內暗吳氏草廬曰離中畫一陰坤之中畫也... 故象牝牛雙湖胡氏曰文王於坤取牝馬象於離取牝牛象... 固自不同也後之言象者但見說卦乾為馬坤為牛於是坤... 之馬反欲求之乾離之牛反欲求之坤未免膠滯而有不通... 者豈知夫子於說卦取象又自有所見豈可以夫子之象為... 文王周公之象哉愚謂雙湖以說卦傳之象為夫子所自取... 亦見流而未探其原... 也於說卦傳詳之

陸堂易學 卷二 主

初九履錯然敬之无咎 本義以剛居下而處明體志欲上進故... 宜如是也進齋徐氏曰履... 在下之象錯然交雜之貌

六二黃離元吉 本義黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如... 來也二與五皆自坤來而五不以黃離言者坤五爻皆臣道... 故於五曰黃裳元吉離五君二臣故於二曰黃離元吉况離... 性炎上上之中又不... 如下之中為元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 本義重離之間前... 之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也... 荀氏易解初為日出二為日中三為日昃梁孟敬易參義三... 居下離之終乃日昃之時也夫持滿定傾非中正之君子不... 能三處日之夕而過剛不中其志荒矣故不鼓缶而歌則大... 耋之嗟其歌也樂之失常也其嗟也哀之失常也哀樂失常... 能無凶乎君子值此之時則思患之心與樂天之誠並行而... 不悖是固不暇於... 歌亦何至於嗟乎

九四突如其來如焚如死如棄如 本義後明將繼之時而九四... 以剛迫之故其象如此何

九四突如其來如焚如死如棄如 本義後明將繼之時而九四... 以剛迫之故其象如此何

元子曰三處下卦之畫似日之過
中四處上卦之始似火之驟烈
六五出涕沱若戚嗟若吉
正而迫於上下之陽故憂懼如此然
後得吉戒占者宜如是也本義過釋坎中有離自離離虛明
之象也離中有坎出涕沱若坎水象也戚嗟若坎心憂象也
氏定之曰坎者陰險之卦離則足以濟之沈潛剛克也離者
陽躁之卦惟柔足以和之高明柔克也二五同歸於吉以柔
也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎
本義剛明及遠威震
也政其象占如此節齋蔡氏曰王五也上以陽剛居五之上
處離之極剛明可以及遠五惟用之以征伐則有嘉美之功
愚謂有嘉折首是句當從朱子說獲匪其醜即脅從罔治之
意王非指五此爻之辭與明夷九三於南狩得其大首相類
王當指武王謂伐紂之時會益得此爻也凡言王言用者皆
非泛論其理泰誓云朕麥協朕下襲於休祥知必龜從筮從
而後誓師矣宋朝類要太祖即位初年十一月甲子召陳搏
問享國長短曰今年是庚申睡而不答又問搏答曰睡到五
更醒方問此事回首舉杖畫地作又木字訖投杖而睡太祖
命筮之得離三三之明夷三三搏變色曰陛下得國中原而

陸堂易學

卷二

畫

得南方火盛之卦非吉兆也太祖曰卿可言之搏用杖畫
作兩卦象太祖曰朕壽幾何搏拜曰萬歲但是子年子月子
日陛下終於火日之下離九三及明夷之九三曰此人為之太
然曰孰敢為之搏指離九三及明夷之九三曰此人為之太
何搏曰後一百九歲南方有妖氣入中國中國用之天下自
此多事矣太祖曰宋之子孫若何曰甲午之歲有金女者出
丁酉金為妻才子孫生之其禍滋甚又六年而遇於中國又
六年丙午陸蛇宋其危乎明兩作于焚如死如棄如二君
者實受其禍太祖曰然則遂亡乎搏曰宋火德也火德猶盛
宋之子孫當有興於東北則遂亡乎搏曰宋火德也火德猶盛
祖曰與於東北終於東北其於東南有君者實受其禍太祖
夷之心于出門庭東北之也丁巳歲其危乎太祖曰中原可復得乎
者雖竊其位火德也丁巳歲其危乎太祖曰中原可復得乎
日陛下得國之初而丁巳歲復興有賢人扶之則可以復占如
滅我者其衰乎甲午宋德復興有賢人扶之則可以復占如
非其人雖能復之亦於失之歲在庚申宋之非其衰矣自辛
酉至庚申已三百年通此以往未之或知也又指地爐中餘
木曰可能復過此乎拾杖而睡愚謂圖南能前知者特假易
理言之耳非可以卜筮常例求也若占本卦二變爻辭九四
之突如其來如不克有燭影斧聲之疑上九爻辭雖佳而居
離之極亦為南渡復興之兆矣若占之卦體及爻辭雖變為

坤多母后臨朝之事即所云入于左腹也獲明夷之心于出
門庭其康王之避金而南渡歟上六之初登于天後入于地
謂德祐之降元亦可也

陸堂易學第二卷終

陸堂易學

卷一

畫

陸堂易學第三卷

平湖 鄧杜 坡星 恕堂校

周易下經 本義通釋 經之分爲兩也皆自然而然合三百八十... 陰多於陽今陰交九十八陽交百有六陽之多於陰者亦八... 以反對推之上下經各五十八卦各一百八十八卦... 陰者陽交五十二陰交五十六陽之多於陰者亦四或八互... 爲多而後十陰陽相交之象焉上經首乾坤氣化之始也... 乾坤而後十陰陽相交之象焉上經首乾坤氣化之始也... 不交者可見矣下經首咸恒形化之始也咸恒而後天地之... 陽亦各三十畫然後爲損益而少男少女長男女之交... 未濟又坎離中男中女之交不交也程傳曰易變易也本義... 日易有交矣易中男中女之交不交也程傳曰易變易也本義... 胡氏曰晁氏以道謂古者竹簡重後變本義之旨深矣哉... 下誠有至理上下經雖有三十卦三十四卦之不同以反對

陸堂易學

卷三

計之各十八卦一也上經反對五十二陽交五十六陰交下... 經反對五十六陽交五十二陰交二也上經以四正卦爲主... 首乾坤而終坎離與先天圖南北東西四方卦合下經以二... 變卦爲主震巽爲艮巽變爲兌首咸恒而終既未濟與先天... 圖四維之卦合而坎離之交不交亦可見伏養先天一圖大... 旨備見於文王序卦首尾中也若是者豈以竹簡重大之故... 耶愚謂易分上下第觀孔子繫傳云二篇之策萬有一千五... 百二十則當文王周公時而已分矣反對之卦雲峯巽湖皆... 以乾坤願大過坎離中孚小過爲對卦屯蒙至既未濟爲反... 卦屯以爲反對未嘗不對不若依來氏易以乾坤八卦爲錯... 卦屯以爲反對未嘗不對不若依來氏易以乾坤八卦爲錯... 六卦爲綜卦

咸亨利貞取女吉

本義咸交感也兌柔在上艮剛在下其卦爲... 咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之... 理然不以貞則失其亨而所爲皆凶矣本義通釋上經首乾... 坤者天地定位也下經首咸恒者山澤通氣也位欲其分故... 乾坤分爲二卦氣欲其合故山澤合爲一卦又八純卦皆不... 應泰否咸恒損益既濟未濟六爻皆應泰否天地相應故居... 上篇咸損少男少女又應之切至者故居下篇之首上經象辭不... 以少男下少女又應之切至者故居下篇之首上經象辭不

言女下經咸取女吉家人利女貞勿用取女漸女歸吉... 言婚娶之事而首於咸見之咸无心之感也无心於感者无... 所不通也愚謂上經首乾坤者天地定位也下經首咸恒者... 山澤通氣雷風相薄也上經終坎離下經終既濟未濟者水... 火不相射也延安邱氏曰咸二少相交者夫婦之始也所以... 論一所以論世處家之道故以男女爲象恒二長相承者夫婦... 而男不女咸感之義微矣益雖二長而女居男上恒久之... 義悖矣此下經所以不首損益而首咸恒也巽湖胡氏曰... 王於咸卦自取女象一卦損益而首咸恒也巽湖胡氏曰... 兌主男女皆得其正故曰利貞取女吉也二... 體又以艮爲重而咸之利貞取女吉也二... 初六咸其拇 本義拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇... 於感然六爻皆宜靜不宜動也巽湖胡氏曰拇只取上兩爻以... 象解九四解而拇亦指初也文王於兩體重在三上兩爻以... 男女之正取婚媾之象周公於六爻又自以人身取象以四... 當心位爲感之主絕無卦辭之意卦爻不同如此使交辭皆... 作於文王必互相發明矣愚謂周公於咸卦六爻有拇腓股... 腓輔頰舌諸象因前聖乾首坤腹坎耳艮手之象而推廣之... 也

陸堂易學

卷三

六二咸其腓凶居吉 本義腓足也欲行則先自動躁安而不... 守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉... 也本義通釋咸其腓則曰凶者躁動故凶也居吉即... 言吉凶咸其腓則曰凶者躁動故凶也居吉即... 艮其腓之謂也在咸下體則凶於艮本體則吉... 九三咸其股執其隨往吝 程傳九三以陽居剛有剛陽之才而... 道以感於物而乃應於上六陽好上而說陰上居感說之極... 故三感而從之股者在身之上六陽好上而說陰上居感說之極... 者也故以爲象言九三不能自主隨物而動如股然其所執... 守者隨於物也剛陽之才感於上六所隨而動之如此而往可羞... 吝也愚謂玩爻辭往字則九三所隨而上六而初二也隨... 卦之名以震隨兌况艮兌本正應宜其同執以隨之也爻辭... 特以其失止之... 義故可羞吝耳

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

本義九四居股之上膺之... 咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居... 陰爲失其正而不能固故因占設戒以爲正而固則吉而... 悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之... 不復能及遠矣巽湖胡氏曰四不正而云貞吉悔亡者貞則

吉而悔可亡戒之也蓋因與初為往來之交而二爻皆不正
故戒以禮禮往來則所感者狹而不廣四當心象而不言心
者以心在內而不可見故特
言心之用思者心之用也

九五咸其脢无悔本義脢背肉在心上而相背不能感物而無
能如是則雖不能感物而亦可以無悔愚謂家農師云脢在
口下心上即喉中脢核今謂之三思臺者是也厚齋馮氏因
之謂自心而脢而口乃有次序然畢竟與上交犯重不如仍
指背肉馬融以為背康成以為脊肉王肅以為在背而夾脊
總之皆在心上故
有感而无私係也

上六咸其輔頰舌本義輔頰舌皆所以言者而在身之上上六
實又兌為口舌故其象如此凶咎可知晉書郭璞傳元帝初
鎮建鄴王導令璞筮之遇咸三三之井三三璞曰東北郡縣
有武名者當出鐸以著受命之符西南郡縣有陽名者并當
沸其後晉陵武進縣人於田中得銅鐸五枚歷陽縣中并沸
經日乃止及帝為晉王又使璞筮遇豫三三之睽三三璞曰
會稽當出鐘以告成功上有勒銘應在人象并泥中得之辭
辭所謂先王以作樂崇德殷薦之上帝者也及帝即位未與
初會稽刻縣人果於井中得一鐘長七寸二分口徑四寸半

陸堂易學 卷三
上有古文奇書十八字云會稽嶽命餘字時人莫識之璞曰
蓋王者之作必有靈符塞天人心與神物合契然後可以
言受命矣觀五鐸起號於晉陵棧鐘告成於會稽瑞不失類
出皆以方豈不備哉若夫鐸發其響鐘徵其象器以數臻事
以實應天人之際不可不察帝甚重之愚謂
此景純青囊之術非可以卜筮常例求之者

恒亨无咎利貞利有攸往本義恒常久也為卦震剛在上巽柔
在下其占為能久於其道則亨而無
咎然又必利於守貞則乃為得所常久之道而利有所往也
進齋徐氏曰恒有二義有不巳之恒有不巳之恒利貞者不
易之恒也利有攸往者不巳之恒也合
而言之乃常道也倚於一偏則非道矣

初六浚恒貞凶无攸利本義初之柔暗不能度勢又以陰居巽
之浚恒之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣程傳初
居下而固為正應柔暗之人能守常而不能度勢四震體而
鳴性以剛居高志上而不下又為二三所隔應初之志異乎
常矣而初乃求望之深是知常而不知變也浚深之也浚恒
謂求恒之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守此凶
之道也泥常如此无所往而利矣世之責望故素而至悔咎

陸堂易學 卷三

者皆浚恒者也
九二悔亡本義以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也沙隨
程氏曰大壯九二解初六及本爻皆不著其所以然
蓋以爻
明之也

九三不恒其德或承之羞貞吝本義位雖得正然過剛不中志
從於上不能久於其所故為不
恒其德或承之羞之象承奉也言人皆得奉而進之不恒其
所自來也貞吝者正而不恒為可羞吝者申戒占者之辭其
馮氏曰巽為進退不果九二與九三同也然九二以剛居柔
而位得中是以悔亡九三過剛而不中其究為躁卦是以不
恒其德也愚謂本義以羞訓吝者本謂此
爻然觀夫子象傳則訓窮吝者為多

九四田无禽本義以陽居陰久非其位故為此象占者用无所
獲而凡事亦不得其所求也愚謂本義解爻辭如
久非其位之類直用象傳尚屬可商節齋蔡氏曰四為震體
而處位不中好變者也以好變之心應浚恒之初必不能相
有也故曰田无禽雙湖胡氏曰師六五田有禽以初不能相
害田之家也恒九四田无禽以應則初陰深入於下既不可
得又无坎體巽有互離離為雉亦在初陰深入於下既不可
雖巽雞兌羊震龍皆非所當獵者故獨曰无禽

陸堂易學 卷三
六五恒其德貞婦人吉夫子凶本義以柔中而應剛中常久不
易正而固矣然乃婦人之道非
夫子之宜也故其象占如此誠齋楊氏曰五長男之正體也
為君則柔弱而下從九二之強臣為夫則柔弱而下從九二
之強婦以此為
恒宜其凶也

上六振恒凶本義振者動之速也上六居恒之極處震之終恒
其所安故有振恒之象而其占則凶也深水司馬曰振者
木之搖落也上以柔弱之質當恒久之終體動而應風搖落
之象也恒久之道由茲而墜故凶陸山李氏曰咸恒二卦其
象甚善而六爻鮮有全吉者蓋以爻而配六位則陰陽得失
承乘逆順之理
又各不同故也

遯亨小利貞本義遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯
小人則利於守正不可其占為君子能退則身雖退而道亨
陰柔小人此卦之占與否之初二兩爻相類雙湖胡氏曰小
利貞專主六二爻言因其得正戒之以貞固自守為義且以
寬君子之憂也愚謂易雖為君子謀而亦警戒小人如柔辭

陸堂易學 卷三

小利貞交辭小人勿克之類是也

初六遯尾厲勿用有攸往 本義遯而在後尾之象危之道也占

災耳震湖胡氏曰遯卦名也以六居初遯之尾也陰長而不正故有厲勿用有攸往戒其勿進而迫於陽也又究論之遯之初即姤之初也姤先戒以凶之占後申以羸豕之象遯過小人之意則一也然則尾其羸豕之尾乎兩爻可以互看

六二執之用黃牛之革莫之勝說 說音脫程傳黃中色牛順物

遯六二爻辭與革初九同有用黃牛革之象特革初用以自鞏遯二用以執三為不同耳又嘗即遯之全體觀之以二陰之長成卦而以四陽之遯得名故初遯則屬二不言遯三四五上皆言遯是陰爻无取於遯之義也二以近三陰陽相得固結而不可解所以六二言執而九三言係未見其有遯之義愚謂二爻之陰本屬離體故言黃牛之革不必以革變為遯也若謂二無必遯之志則勝於本義謂二執三係二亦細於程傳矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 本義下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾

陸雲易學 卷三

五

則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此蘇氏潘曰畜臣妾吉示之以待小人之道見其不可係也蓋小人之易親如臣妾之易以惑人畜之法止有不惡而嚴嚴以杜其狎侮之奸而不惡以柔其忿戾之氣用畜臣妾之法以畜之庶可以免疾憊而吉耳

九四好遯君子吉小人否 本義下應初六而乾體剛健有好而

之而小人不能故占者君子則吉而小人否也 節齋徐氏曰九四爻剛位柔故又設小人之戒

九五嘉遯貞吉 本義剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之

五雖有君人之象而不皆人君也故坤之五臣之盛也晉之五進之盛也旅之五旅之盛也而遯之五亦遯之盛也此不可為典要惟其時物

上九肥遯无不利 本義以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處

意本義通釋三且遯且係依遠牽制非遯而亨者也遯而亨其惟乾之三爻乎乾為天與山絕遠故皆得意於遯非特剛健之力亦其界限素嚴故能飄然遠逝而无碍上以陽居卦外尤其寬裕自得者三與二非應而係故疾憊上與二陰无

應无係故肥者疾憊之反也來易竟雖則天不屈飲憤高武既顧人終全孤竹之節理亂不聞寵辱不驚何利如之

三三震上 本義大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽

大壯利貞 壯則占者吉凶不假言但利在貞固而已雙湖胡氏曰四陽爻初三正二四不正而云利貞者戒之也成卦之主又重在九四一爻然則戒四尤切也四雖不正聖人方喜其震動得時故但戒之

初九壯于趾征凶有孚 本義趾在下而進動之物也剛陽處下

而壯於進其凶必矣故其占又如此愚謂以必字釋有孚此本義註但與易中凡言有孚之例未合蓋亦戒占之辭初九既不可進宜退處於下與三陽爻同德相孚也爾氏延瑞曰壯之初九與夫之初九一也或為趾或為前趾何也夫五陽已盛將決一陰初九前往而不可過故謂之前趾而戒之以往不勝為咎大壯則四陽雖壯而二陰未全消未可即往故謂之趾而直

九二貞吉 本義以陽居陰不得其正矣然所處得中則猶可不失其正故戒占者慎因中以求正然後可以得吉也

陸雲易學 卷三

六

易氏祇曰爻貴得位大壯則以陽居陰為吉蓋慮其陽剛之過於壯也故二與四皆言貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羸羊觸藩羸其角 本義過剛不

是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖貞亦危矣羸羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此京氏君明曰壯一也小人用之君子有而不用實雅吳羊曰羸羊羸羊氏曰大壯三四五爻有兌象兼二爻看亦有兌象兌為羊羸羊喜用其角而觸者藩四也進則為四所困故以羸羊羸角為象晉齊胡氏曰藩取震為竹為

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 本義貞吉悔亡與咸

承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此仲溪張氏曰四以上則震為大塗群羊並驅而前无羸困之患輿之行正在輹輹壯則大輿由大塗而往四陽上進將為夫

之決乾之純矣

六五喪羊于易无悔 本義卦體似身有羊象焉外柔而內剛者

也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯

然亦无所悔矣故其象占如此語終漢食貨志疆場之場正
作易後有喪牛于易亦同此義愚謂旅上九以剛居極故失
其牛性之剛雖不當位仍得无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
本義壯終動極
返然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然
猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也本義通釋五喪
羊專指一爻而言上羝羊合一卦而言蓋至於上則壯終動
極故與下卦之終同象上之壯已極不能退六之質本柔不
能遂然三羝角上艱則吉者三過剛必至於自
困上不剛故可勉之以艱也兼壯終有變之義

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
本義康侯安國之侯錫馬蕃庶
親禮也進齊徐氏曰不謂之進而謂之晉者晉有明盛之義
上離下坤大明在上下體順附有諸侯承王之象馬坤象蕃
庶坤象蕃庶日三接離明在上象小彭姚氏曰晝日三接王
接侯之禮也觀禮延升一也觀禮致享升致命二也享畢王
勞之升成拜三也愚謂晉卦象辭文王別起一例以占驗言
康侯乃殷代之侯實有其人嘗筮得此卦受天子之寵錫而

陸堂易學 卷三 七
朝親享燕也周公父辭若公用享于天子震用伐鬼方之類
皆承此例為辭義堅志葉助生少蘊既登第為淮東提刑周
崇實塔嘗命黃山人筮遇晉三三曰三年後學生二女晉卦
坤離二陰也晉字兩口卦辭晝日三接三年之象候驗當以
前程奉告少蘊深惡其說已而果然遂問異時休咎曰公貴
人也當編歷清要登政府終節度使宜善自愛少蘊曰白父
父曰卅年前有黃某占得汝之期不誣豈此人耶試更召之
真所筮者父子待之如神少蘊後為尚書左丞紹興間年七
十告老得觀文殿大學士除崇慶軍節度使致仕二年薨愚
謂此以卦體及卦名占若所謂晝日三接三年之象終節度
使為康侯之象亦未嘗不主卦辭也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
本義以陰居下應不中正欲
進見摧之象占者如是而能
守貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也雙湖胡
氏曰初應四四艱止初進而遇止有阻摧象又互坎坎為心
又為險而有信乃因有艱體止不下應故又有罔孚象爻不
正故戒以能正則吉坤體寬裕故誨以能裕則可以无咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
本義六二中正上無
應接故欲進而愁占
者如是而能守貞則吉而受福于王母也王母指六五蓋享
先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也需錄問享先妣之

吉占曰周禮有享先妣之禮大司樂乃舞夷則歌小呂舞大
其險又為艱胡氏曰五下互坎為加憂二欲進而前有
阻故有憂愁之象

六三眾允悔亡
體之上順之極者也三陰皆順上者也三之
順上與眾同志眾所允從其悔所以亡也亦有順上向明之志
而眾允從之何所不利雙湖胡氏曰三方成坤體有眾象坤
土居五行中有信象
上互坎亦有信象

九四晉如鼫鼠貞厲
本義不中以竊高位貪而畏人蓋危
也節齋蔡氏曰九四連三二有艱象故稱鼠才剛故稱鼫鼠
柔爻剛食據高位喜接眾柔前畏大明之君而不敢進鼫鼠
之象也守此之貞危
孰甚焉故曰貞厲

六五悔亡失得勿恤往吉无不利
本義以陰居陽宜有悔矣以
者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則
往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
本義角剛而居上上九
剛進之極有其象矣占

陸堂易學 卷三 八
者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小
邑雖得其正亦可吝矣進齊徐氏曰離為戈兵故有伐象邑
謂山地之私邑坤體在下之象雙湖胡氏曰晉其角與姤其
角同義皆剛上之象陸氏振奇曰當晉之時聖人最喜用柔
而不用剛故四陰則吉
悔亡二陽厲且吝也

明夷利艱貞
本義夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷
明也陸山李氏曰易卦諸爻皆以陰為艱九四大畜之九三曰利
艱貞未有一卦全體以利艱貞為義者此蓋觀明入地中之
象知君子之明傷為可懼而危詞以戒之六十四卦言利貞
者非一如坤利牝馬之貞家人利女貞同人君子利貞不道
各因其才而為之義獨明夷加以艱字則其時可知也其商
之末世乎文王抱明於躬而處紂之時深蒙此象故托意以
為世戒抑以自警也愚謂明夷卦名何以不言日而言明蓋
日入地中於日體無傷特掩其光明耳此雖卦大衆亦曰明
兩作難蓋天無二日處可云明日繼今日也若豐之象辭文
王亦言日矣說卦中夫子亦云日以繼之矣坎之為月第見
於廣八卦象而象傳不取之者蓋水
大可以相濟陰月不可以抗陽也

陸堂易學 卷三 一一一

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

本義飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當
然不得而避之也荷氏易解難為未鳥故曰于飛為坤所抑
故曰垂其翼也謂鳥垂其翼小傷之象君子于行以下皆占
辭不必泥象而以食為坎言為震也建安邱氏曰主人主我
者謂應爻四有言訪其去之早也左傳昭公四年初穆子去
叔孫氏及庚宗遇婦人私使為食而宿焉適齊娶於國氏生
孟丙仲壬慶天壓已弗勝顧而見人深目瑕疪號之曰牛助
子乃勝之且而名其徒无之且曰志之及魯人名之歸既立
庚宗婦人獻難問其姓對曰余子長矣能奉雉矣召見則所
慶也號曰牛使為豎有寵長使為政公孫明知叔孫於齊未
逆國姜子明娶之故怒其子長而後逆之牛謂而殺孟又謂
而逐仲穆子疾病牛與饋弗進叔孫不食卒牛立昭子相之
初穆子之生也莊叔筮之遇明夷三三之謙三三以昭子相之
正曰是將行而歸為子祀以謙人入其各曰牛卒以餒死明
夷日也日之數十故有十時亦當十位自王以下其二為公
融其當且乎故曰為子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未
未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故曰
三日不食離火也良山也離為火火焚山山敗於人為言敗
言為讒故曰有攸往主人有言言必讒也純離為牛世亂讒

陸堂易學 卷三 九
勝勝將適離故曰其各為牛謙不足飛不翔垂不鳴翼不飛
故曰其為子後乎吾子亞卿抑少不終胎子即位朝其家象
日牛禍叔孫氏殺適立庶罪莫大焉必速殺之牛懼奔齊孟
仲之子殺之塞關之外投其首於寧風之棘上愚謂此兼之
卦以論本卦爻辭與占敬仲

六二明夷于左股用拯馬壯吉
本義傷而未切救之速則免
矣故其象占如此愚謂用拯
馬壯吉即坤象利牝馬之貞也
此爻當指文王雙胡胡氏曰咸
以三為股明夷以二為左股
只在下體二三爻取象不必
泥說卦巽為股也馬互坎象

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
本義以剛居剛又在明
體之上而屈於至闇之
下正與上六闇主為應故有
得明除害得其首惡之象然
可以承也故有不可疾貞之
應上者三之首故曰大首謂
者以武王伐紂之事譬之愚
謂南狩離象

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
本義左腹者幽隱之處
獲明夷之心于出門庭
者得意於遠去之意愚謂坤
為腹入于左腹以六四入坤
體也獲明夷之心于出門庭

六五箕子之明夷利貞
本義居至闇之地近至闇之君而能正
其志箕子之象也貞之至也利貞以戒
占者漢上易傳郭璞為東海世子母病筮得明夷三三之既
濟三三坤變坎曰不宜封國列士以致忠母子不並貴坤為
國邑坎折之坤母
坎子土克水也

上六不明晦初登于天後入于地
本義以陰居坤之極不明其
德以至於晦始則處高位以
傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在
其中矣愚謂不明晦上六象義初登于天二句謂本晉之大
明而變為
明夷也

家人利女貞
本義家人者一家之人利女貞者欲先正乎內也
丙正則外无不正矣雙湖胡氏曰女正實兼二四
則六二一爻尤重
言然爻惟二稱貞吉

初九閑有家悔亡
本義初九以剛陽處有家之始能防閑之其
孩教婦初來龜山楊氏曰禮始於謹夫婦為宮室辨內外男
位乎外女位乎內男不入女不出所以閑有家也所以謹始
也始不閑
終必亂矣

六二无攸遂在中饋貞吉
本義六二柔順中正女之正位乎內
者也故其象占如此進齋徐氏曰遂
專成也婦人无所專成惟在中饋而已所謂惟酒
食是議者也貞吉者居中得正固守順道故吉也

九三家人嗃嗃婦子嘻嘻終吝
本義以剛居剛而不中
道也占者各以其德為應故兩言之進齋徐氏曰九三以剛
居剛而不中故有嗃嗃之象比乎二四兩柔之間故又有嘻
嘻之象治家之道易以情勝義苟剛而不中雖過於嚴而有
傷然然而家道齊肅人心祗畏猶為家之吉而未失道也若
笑樂无節而情愛暱比之私勝則敗度喪禮失節亂倫家道
所由以壞也
豈不終吝乎

六四富家大吉
程傳六以巽順之體而居四得其正位居得其
正為安處之義巽順於事而由正道能保有其
富者也居家之道能保有其富則為
大吉朱子語錄占法陽主貴陰主富

九五王假有家勿恤吉
本義假至也如假於太廟之假九五剛
健中正下應六二之柔順中正王者以

是至有德者則勿用憂也而吉可必矣蓋聘婦后妃之吉占
而凡有是德者遇之皆吉也建安邱氏曰五剛而得中盡于
治家之道者故人无不化可以勿憂也而吉也假有感格之
義改象以相愛言之愚謂交辭美其初象傳要其終當以本
正義為正解

上九有孚威如終吉 本義上九以剛居上在卦之終故言正家
進齋徐氏曰上九以陽剛居卦之終家道大成人信之矣故
曰有孚然不以人信而或弛律身益嚴故曰威如身愈修則
道也故曰終吉

三三 離上
睽小事吉 本義睽乖異也為卦上火下澤故為睽其占不可大
以小事而小事尚向有吉之道也程氏附錄方睽之時猶足
以得家人之反也以離遇異者一變而為以兌遇離矣風火
相得離異二女皆正故為家人火澤不相為用兌離二女皆
不正故成睽異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 本義上无正應有悔也
而居睽之時同德相應

其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後
可以避咎如孔子之於陽貨也漢上朱氏曰四坎馬也四不
與初以剛自守喪馬也四終未初勿逐自復也四不正惡人
也離目為見初往之四見惡人也愚謂四雖不中正而陽剛
之體未可指為惡人當指六三而言此二句原另發義也五
代史唐葉城鎮將段晦夜泊郵亭有馬嘶執而逸數日不知
所適使人詣董董者董賀筮之遇睽三三據初九用事應有失
亡之物毋乃馬乎勿逐自復必有繫而送之者回家未曾入
舍果有邊鄙惡子牽而還之愚

九二遇主于巷无咎 本義二五陰陽正應居睽之時乖戾不合
占如此此山李氏曰當睽之時上下乖隔道不得行不免委
曲求合相於行道以被斯世唯二以剛中之才具和兌之性
足以行之易察言離中虛有巷之象雲峯胡氏曰坎四比五
納約自歸離二應五遇主于巷皆非所由之正坎險睽乖之
時不得不委曲相求如此也委曲求合乃
聖賢達節之事非狎介逆世者之所知

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終 本義六三上九正
問後為二所曳前為四所掣而當睽之時上九猜恨方深故
又有見劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此胡安

陸堂易學 卷三

定曰天當作而髮其鬢髮也雙湖胡氏曰互離為見互坎為
與上離為牛三位為人其人就三言自見輿曳牛掣又為上
所天劓也六爻中惟此爻辭最險蓋以不正之女乘承應又
皆不正之陽當此睽世故進退无據而受刑傷特以陰陽配
謂可憐不足恤者矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 本義睽孤謂无應遇元夫謂得
時故必危厲乃得无咎占者亦如是也本義通釋六三以柔
居剛不正故謂之惡人初九以剛居剛得正故謂之元夫元
善也惡之反也交孚
初與四皆剛實之象

六五悔亡厥宗噬膚往何咎 本義以陰居陽悔也居中得應故
六五有柔中之德故其象占如此愚謂此宗字指二正應與
同人二爻有別雙湖胡氏曰二兌體有噬象二變則為噬嗑
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 本義睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極
也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說孤疑釋釋也匪
寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也

陸堂易學 卷三
上九之與六三先睽後合故其象占如此程氏附錄離之為
德在諸卦莫不以為明獨於睽便變為惡以陽在上則為亢
以剛在上則為很以明在上變而為察以很以察所以為亢
而遇雨則吉者睽解也睽解有二義一是一物極則必反故睽
極則必通二是所以能解睽者却是用明之功也云非李氏
曰豕坎象塗兌澤也解之險怪未有如睽之上九者可謂中
心疑者其疑校矣然欲識聖人文章之奇之怪之變於此焉
求之愚謂交辭已險不可更加穿鑿但以上九之變於此焉
豕塗鬼車孤寇雨皆因互坎取象上欲應三下為坎所隔故
致疑如此西溪李氏曰初與四合朋友之疑二與五合君臣
之疑三與上合夫婦之疑少公易說昔張敬夫為魏公占遇
睽三三之變三三六爻俱變二卦各義自是不好李壽翁斷
之曰用兵之人亦不得用兵講和之人亦不講和險難也
是離離為甲冑為兵有用兵之象却變為坎險難也
變為艮止是兵不得用也兌為口舌又說也講和之象却
變為艮止是兵不得用也兌為口舌又說也講和之象却
變為艮止是兵不得用也兌為口舌又說也講和之象却

陸堂易學 卷三

蹇利西南不利東北見大人貞吉
西南平易東北險阻故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而不可終於止也處險者利於於進而不可失其正也語錄蹇无坤體只取坎中爻變如沈存中論五姓一姓而利西南之辭以坎為二卦之子當從母也此據後天卦位而言范文正公曰蹇與屯近然屯則動乎險中艱難可困也蹇則止乎險中難未可化也陸山李氏曰震坎艮相遇為蹇解而坎常在焉二卦皆以坎為義艮下坎上則止乎險中故為蹇坎下震上則是動而出乎險中故為解命各大半以出險與不出險為義也

初六往蹇來譽
程傳六居蹇之初陰柔无援往進則益入於蹇而不進則有見幾知時之美譽也王氏輔嗣曰蹇難之始居止之初獨見前識觀險而止以待其時故往則遇蹇來則得譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故
故蹇而又蹇以求濟之非以其身之
陸室易學 卷三 五

故也不言吉凶者占者但當觀象盡力而已至於成敗利鈍則非所論也誠齋楊氏曰諸父聖人皆不計其往惟六二九五无不許其往之辭者二為王者之大臣五履大君之正位復不往以濟而誰當任乎雙湖胡氏曰六二當重坎之初有象

九三往蹇來反
本義反就二陰得其所安孔氏正義九三與坎為隣進則入險故曰往蹇來則得位故曰來反

六四往蹇來連
本義連於九三合力以濟進齋徐氏曰六四近九三牽引以進乃克有濟君往從乎五則陰柔不足以濟五之蹇惟下連

九五大蹇朋來
本義大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣干氏命升曰在險之中而當五位故曰大蹇進齋徐氏曰朋謂三五與三皆陽故曰朋

上六往蹇來碩吉見大人
耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五也若舊註來就九五則小象不宜曰志在見大人者見九五也

丙矣東觀漢記沛獻王輔善京房易永平五年少雨上御雲臺閣自以周易占之得水山蹇卦三三其繇曰蠶封穴大雨將至以問輔曰艮下坎上蹇艮為山坎為水山出雲為雨蠶穴居知雨將至故以蠶為兆兆果如其言愚謂沛獻王以卦兩象為占亦是一法

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
孔氏正義諸氏云世无難宜靜亦有待取乃故故以有難須速也節齋蔡氏曰坎離震動動則離乎離解之義也利西南坎震東北之卦也難解於東北至西南則不利矣无所往其來復吉往進也來復退歸也謂二難解則居中以復其安靜也主內象言有攸往夙吉夙早也難解則居中以復其安靜也主內象言也主外象言夙也難解則居中以復其安靜也主內象言

初六无咎
占如此陸山李氏曰震陽動乎險上初與為應藉以解散於屯蹇者安有咎哉

九二田獲三狐得黃矢貞吉
本義此爻為下田之吉占亦為去无不吉矣程傳九二以剛中之才上應六五之君用其貞則也天下小人常聚六五以陰柔居尊位其明易蔽其威易化其斷不果而易感小人一近之則移其心矣况險難方解二既當用必須能去小人則可以正君心而行其剛中之道田者去害之事狐者邪媚之獸獲之則得中直之道乃貞正而吉也黃中色矢直物黃矢謂中直也羣邪不去若君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不武三思是也愚謂田為二象狐指六三言自三至五有互坎象故曰三狐黃中矢直程朱取象已明不必加穿鑿

六三負且乘致寇至貞吝
程傳六三陰柔居下之上處非其位小人宜在下以負荷而且乘車非

其據也必致寇奪之至雖使所為得正亦可鄙吝也

九四解而拇朋至斯孚 應應之不以正者也然四陽初陰其類

六五君子維有解吉有孚于小人 本義卦凡四陰而六五當君

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 用謂五用上也隼鷃

論思方涉春木王龍德之時而為廢水之氣來見乘加升陽

陸堂易學 卷三 卦

不換淺見輒依歲首粗有所占得解三三之既濟三三案爻
論思方涉春木王龍德之時而為廢水之氣來見乘加升陽
未布陰陰仍積坎為法象刑獄所麗變坎加離厥象不燭以
義推之皆為刑獄象理有壅蓋又去年十二月二十九日
大白也月者屬坎羣陰之府所以照察幽情以佐太陽者
也為法也臣術學庸近來犯之天意若日刑理失中自壞其所
秋以氣所沉雨年躔為金家涉火之祥然亦是刑獄充怨
於市而血逆流長祿伯年十二月中行丞相令史淳于伯刑
致若無之怪耶明皇天所以保神王家子愛陸下屢見災異
殷勤無已陛下宜側身思懼以應靈譴皇極之謫事不虛降
不然而將來必有愆陽苦雨之災崩震薄蝕之變在後蓋供
之妖以益陛下有愆陽苦雨之災崩震薄蝕之變在後蓋供
禦之術京易傳有消復之教所以錄咎而致慶因異而過
政故木不生庭太戊無以招患此自然之符應不可不察也
者所以發福忘愆者所以招患此自然之符應不可不察也
按解卦曰君子以赦過宥罪既濟云思患而豫防之臣愚
以為宜發哀矜之詔引在己之責蕩滌環憂而豫防之臣愚
繫之以人應蒼天以悅育否滯之氣隨風而舒散此亦寄時
象占亦景純假卜筮以抒其忠君愛國之忱耳若如常例五

爻亂動而占之卦一不變爻濡
其首厲亦非亨國悠長之兆也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二簋可用享

卦上畫之陽益上卦上畫之陰所以為損也損所當損而有

初九已事遄往无咎酌損之 本義初九當損下益上之時上應

九二利貞征凶弗損益之 本義九二剛中志在自守不肯妄進

六三三人行則損一人一人行則得其友 本義下卦本乾而損

而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與
則此交乃損之所以為損也下體之乾三陽並進三人行也
且此交乃損而上之三人行則損一人也九三上而為上則
上六下而為三剛柔偶
合一人行則得其友也

六四損其疾使遄有喜无咎本義以初九之陽剛益已而損其則无咎也誠齋楊氏曰初言遄往四言使遄蓋初之遄實四有以使之也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉本義柔順居中以居尊位也兩龜為朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也橫渠張子曰龜弗能違言受益之可必信然不疑也郭氏雍曰益之至豈獨人

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家本義通釋弗損同而意異二當益上之時不損其所守乃所以益上受益既至於極則又當推以益下然有不待損已而後可以益人者所謂惠而不費者是也愚謂雲峯行本義之說亦覺迂曲九二之勿損謂損已益之謂益人此交之弗損謂損人益之謂益已蓋民為邦本弗損正所以益已也雙湖胡氏曰利有攸往上應乎三得臣无家三應乎上故三日得友上曰得臣應乎上公忠无私也

陸堂易學 卷三 七
益利有攸往利涉大川本義為卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰故為益其占利有所往而利涉大川也語錄巽為木是卦中取象震為木乃東方屬木五行之木也愚謂涉川兼取巽震木象

初九利用為大作元吉无咎本義初雖居下然當益下之時受故利用為大作必元吉然後得无咎東皐馮氏曰元者震初九之象也益之爻用享帝用四事用還國皆大有作為之卦故曰益以興利是也初九大作之始故以元吉无咎戒之

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉本義六二之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞為戒以其居下而受上之益故又為卜郊之吉占節齋蔡氏曰自初至五有龜象與損六五同郭氏雍曰或益之人益之也十朋之龜弗克違鬼神益之也王用享于帝吉天益之也天且弗違况於人與鬼神乎平菴項氏曰二之弗違三四之告五之問皆主卜筮言凡卜筮得辭曰告如初筮告是也筮遷國告公曰從許其遷也即龜從筮從也筮凶事告公曰用筮許其事君也公朝王用圭以為信古之封國必錫以圭至入覲則執以合於王之品圭所謂輯瑞也公者命筮以主人三四皆公位故稱公享帝天子之事故稱王愚謂此武

王卜郊既吉復筮得此爻用以享祀上帝也雙湖謂王指五亦失其解

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭本義六三陰柔不者也然當益下之時居下之上故有益之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也占者如此然後可以无咎又戒以有孚皆在一卦之中故三日有孚中行四亦曰中行也告公用圭以占驗言謂公季為伯時筮得此爻而受天子圭瓚之錫也進齋徐氏曰三與上應而以為有凶事者

六四中行告公從利用為依遷國本義三四皆不得中故皆以而合於中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古遷國必有所依然後能立此爻又為遷國之吉占也交公易說程昌寓守壽春金人來占得此爻遷來鼎州後平楊公有功恩謂告公從二句言古公亶父筮得此爻自幽遷於岐山之告可發明項氏未盡之義

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德本義上有信以惠於下之告可發明項氏未盡之義

陸堂易學 卷三 六
矣不問而元吉可知東萊呂氏曰人君但誠心惠民不須問民之感如此然後元吉民皆交孚而惠君之德也愚謂問字與上兩告字同例本義之說為優

上九莫益之或擊之立心勿恒凶本義以陽居益之極求益不恒戒之也雙湖胡氏曰恒三亦巽體亦有不恒其德之戒說卦謂巽為不果為進退為躁卦其立心勿恒之意歟

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往本義夫陽月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正各其罪而盡諫以呼號其眾相與合力然亦尚有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皆戒之之辭進齋徐氏曰王五也王庭君位之前利有所往也皆戒之之辭動其寃為乾往无不利也雙湖胡氏曰

初九壯于前趾往不勝為咎本義前猶進也當決之時居下任蔡氏曰其不勝者自為不勝也故曰為咎明非時勢不利也

九二揚號莫夜有戎勿恤本義九二當決之時剛而居柔又得夜有戎亦可無患也又公易說王子獻卜遇夬三三之九二

九三壯于頄有凶君子夬獨行遇雨若濡有愠无咎本義頄也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見於面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六爲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爲君子所溫然終必能決去小人而无所咎也溫之於王敦其事類此雷陽張氏曰兌爲雨澤意齋余氏曰夬之

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信本義以陽居陰不行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣愚謂臀无膚其行次且乘承皆剛也羊當指上六兌象也則爲耳爲通今實塞而不虛是一能聽言者故象傳曰聰不明也

九五苒陸夬中行无咎本義九五當決之時爲決之主而切而又不過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也語錄苒陸是兩物苒者馬齒苒陸者章陸一名苒陸皆感陰氣多之物

上六无號終有凶本義陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所當之不然反是厚齋馮氏曰易於剝見剝一陽之易於夬見決一陰之難蓋君子明白洞達難進易退而小人綢繆固結應之不去也釋氏佛生曰易爲君子謀不爲小人謀當依卦辭字號有厲之意言一陰尚存爲君子之計苟或默然養禍則其終必致凶也

三三 巽下 乾上

婦女壯勿用取女本義決盡則爲純乾四月之卦至姤然後一然值之如不期而遇者遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此堯夫邵子曰復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎時哉時哉未有剝而不復夬而不姤者防乎其防邦家其長子孫

陸堂易學 卷三 九

其昌是以聖人貴未然而防是謂易之大綱

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅本義柅所以止剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子使深爲之備云平菴項氏曰柅絡絲之附絡絲柱以木爲之附無關易之大義姑載項氏說羸豕胡氏曰初六木爲絡絲附無關易之大義姑載項氏說羸豕胡氏曰初六不正故戒以正則吉金二剛象與蒙金夫同柅柔木象羸豕初陰象周公但於初陰取不必卦內定有坎也愚謂豕爲坎象以其能涉波也亦爲巽象以其動風疾也故中孚亦言豕坎皆馬象固不可泥也

九二包有魚无咎不利賓程傳二與初密比相遇者也在他卦者直與也魚陰物故初取魚象二於初若能固畜之如包直之有魚則於遇爲无咎矣賓外來者也初若不能固畜之如包直能及賓謂不可更及外人也遇道當專一則難矣愚謂魚巽象不利賓本義說得太深賓指九四言九二包有魚則九四包無魚而爲不利矣李氏開曰剝之買魚姤之包有魚皆能制陰者也

陸堂易學 卷三 九

九三臀无膚其行次且厲无大咎本義九三過剛不中下不遇行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也愚謂臀无膚其行次且亦當以乘承皆剛言

九四包无魚起凶本義初六正應已遇於二而不及於已故其二爲所包占則四之包中无魚矣四雖正應然遇合无常故起爭則凶離下卦居上卦有起象

九五以杞包瓜含章有隕自天無相遇之道猶以高大之木而包在地之果陸山李氏曰陽明之謂章易遇陰中陽皆曰含章九五當陰長之世居陽明之位故曰含章王夫大寶曰上位天爻五降於上有隕自天之象愚謂有隕自天不期而得福於天也雙湖胡氏曰九五本飛龍在天之主一步之初動才不正昔之潛龍化爲羸豕一小人之進局面頃更事體大異重煩諸君子包制而九五至於包瓜含章聽自天之有隕其視聖人作而萬物觀氣象爲何如哉爲人君者宜知所以謹其初矣

上九姤其角吝无咎本義角剛乎上也上九以剛居上而无位不得其遇其象占與九三類進齋徐氏

陸堂易學 卷三 九

陸堂易學 卷三 九

陸堂易學 卷三 九

陸堂易學 卷三 九

陸堂易學 卷三 九

陸堂易學 卷三 九

陸堂易學 卷三 九

曰上九處婚之窮與初无遇
雖吝然亦无咎陰不必遇也

坤下
三三

萃亨 王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃亨 字行文 王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
本義澤上於地萬物萃聚之象故為萃王假有廟言王者可
以至乎宗廟之中王者卜祭之吉占也廟所以聚祖考之精
神又人必能聚已之精神則可以至於廟而承祖考也物既
聚則必見大人而後可以得亨然又必利於貞所聚不貞則
亦不能亨也大人而後必聚而後有聚則可以有所往皆占吉而
有戒之辭程傳王者萃聚天下之道至於有廟極也羣生至
衆也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神
之不可度也而能致其來格天下萃合人心總攝衆志之道
非一其至大莫過於宗廟故王者萃天下之道至於有廟則
萃道之至也雲峯胡氏曰王假有廟於萃渙皆言之者渙散
也謂祖考精神易散故為廟以聚之萃聚也謂聚已之精神
然後能至於廟而聚祖考之精神也象五句各是一事聖人
見萃有格廟象故曰王假有廟又見五為大人之象故曰利
見大人亨言萃聚於下必見大人以為之主而後亨也又見
五與二皆得正故曰利貞萃不以正其能亨乎利亨利貞兩
利字不相象孔子釋而合之謂聚之利於亨者以見大人則

陸堂易學

卷三

圭

為所聚之正是乃利貞也後之說者但釋孔子之傳而文王
之經隱矣又聖人見損之時二簋可用享則萃之時必用大
牲乃吉渙之時且利涉大川則萃之時必利有攸往也愚謂
文王萃渙兩卦之辭皆曰王假有廟此王當指夏商先王因
萃渙兩卦之名義故必格廟以聚渙散之精神也用大牲吉
坤為牛象亦承假廟而言夏后氏性尚黑殷白牲是也觀此
可知萃渙二卦之名非始自
文王矣詳見余重卦定名說

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎
九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而往不終志亂
而妄聚也若號呼正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則
无咎矣戒占者當如是也愚謂有孚不終言有四五兩陽也
乃亂乃萃言必亂其所萃也漢上朱氏曰號笑兌口象一握
互艮握
手象

六二引吉无咎孚乃利用禴

六二引吉无咎孚乃利用禴
柔順虛中以上應五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其
孚誠則雖薄物亦可以祭矣中溪張氏曰卦以用大牲為吉
而二乃以用禴為利何歟曰備物乃王者
所以隨其時有孚乃臣下所以通乎上也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
不得故嗟如而无攸利往從於上可以无咎然不得其萃
困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣愚謂上六陰極
无位應而非正三往從之焉得无咎當往從四五之陽爻因
四可以萃五則成爲巽體而免於咎矣故象傳云上巽也然
終非正應
故云小吝

坤下
三三

九四大吉无咎

九四大吉无咎
本義上比九五下比眾陰得其萃矣然以陽居
邱氏曰此爻與隨九四同義隨四以上承九五而致天下之
隨亦有強臣迫君象故隨以有孚而後无咎萃以大吉而後
无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣居尊固无咎矣若
俞氏琰集說五之所孚惟六二耳如初則四之應三則四之
比皆匪孚於我者也天下或有匪孚於我豈能无悔而曰悔
亡者由其元永貞也元永貞之義與比同此惟九五一陽天
下皆知比於五故元永貞言於象萃有
陽則恐天下莫知所萃故元永貞言於五

陸堂易學

卷三

圭

上六齋咨涕洟无咎
占者必如此而後可以无咎也平菴項氏
曰齋咨兌口之嘆涕洟兌澤之流黃氏蘊生日上乃孤孽之
臣子也齋咨涕洟四字極言怨艾求萃之情故終得萃而无
咎

升元亨用見大人勿恤南征吉

升元亨用見大人勿恤南征吉
用此道以見大人不假憂恤前進則吉南征前進也朱子語
錄巽坤二卦拱得個南如看命人虛拱底說話愚謂自巽而
坤行必經南離故曰南征代氏
淵曰尊爻无此人故不云利見

初六允升大吉

初六允升大吉
初能巽於二陽二陽從而信之晉三眾允下為二陰所信也
升初允升上為二陽所信也以陰信陰不過悔亡以陽信陰
故大
吉

刊用論則宜如損六二朋之龜言之於反卦六五可也今
皆在下卦中爻何哉萃六二求萃於上九二求升乎上故
其義同萃六二以柔而應九五之剛升九二以陽而應六五
之柔其以至誠感應則一也故爻辭同而彖傳剛中而應之
辭亦同

九三升虛邑

本義陽實陰虛而坤有國邑之象九三以
陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此

六四王用亨

同于岐山吉无咎
卦愚謂爻辭作於周公故文王
可稱王與隨卦王用亨于西
山一例胡氏指太王者非也

六五貞吉升階

本義以陰居陽當升而居尊位必能正固則可
升階象也升階與踐階同不必解為賢臣升進
坤之中由等級而上謂之升階矣階升之易者王氏大寶曰居

上六冥升利于不息之貞

本義以陰居升極昏冥不已者也占
外之心施之於不息之貞而已爾氏廷瑞曰冥者晦
也升豫皆以陰升居上位故豫曰冥豫升曰冥升

陸堂易學
卷三
三

陸堂易學第四卷

三三坎下
兌上

平湖 陸奎勳 坡星輯
清溪 史玉節 傲園校

困亨貞大人吉无咎有言不信

本義困者窮而不能自振之義
坎險兌說處險而說身雖困
而道則亨也占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之
故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也言不信又
戒以當務嗚呼不可尚口益取困窮愚謂有言兌象不信坎
象雙湖胡氏曰以卦體言坎遇兌而成困澤自涸於上坎自
流於下兩不相得以卦交言二為坎主上為兌主又居不相
應之地兩不相向皆困之道蓋天地之氣由西而北則其勢
順故坎上兌下為節由北而西則其勢逆而坎下兌上則其勢
困也亨者以卦德言本義盡之以卦才言二五剛中故亨貞
主九五一爻言大人兼指二五當困之時有二五剛健中正
之大人以濟之吉无咎矣但二體終不相得故兌言不信不
信其亦居困之時而二五各自為謀者乎看來文王卦辭不
過如此若剛揜之象夫子彖傳自發其意就象傳釋之可也

陸堂易學

卷四

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

本義臀物之底也困于
株木傷而不能安也初
六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此君陽陸氏曰
坎於木為堅多心株木之象平菴項氏曰初六在坎下故為
入于幽谷即坎初爻入于坎窞也漢上朱氏曰初六初觀歷三
爻三歲也困九月霜降氣也故曰株木曰蒺藜者秋成也大
過十月小雪氣也故曰枯楊姤五月夏至氣也故曰以札包
瓜瓜生於四月中氣也夫三月清明氣也故曰竟陸竟陸三
四月
生也

九二困于酒食朱紱方來利用亨

同
本義困于酒
食厭飲若
來上應之也九二有剛中之德以處困時雖元凶害而反困
於得其所欲之故其象如此而語錄在困之時有困於好
非其時故凶而於義為无咎也語錄在困之時有困於好
者有困於不好事者此爻是好交當困時則是有困於好
感時花灑淚根別鳥驚心花鳥好娛戲底物這時却發人
好底意思酒食厭飲亦是如此徂徠石氏曰朱紱祭服謂可
衣朱紱而享宗廟也征凶既在險中何可以行无咎以其居
陽明之德可以无咎麟洲龍氏曰案玉藻再命三命皆服赤
綬詩候人采葍車攻等篇皆言赤葍蓋命服也二云朱紱赤

陸堂易學第三卷終

赤偶變

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則

繫辭備矣九家易坎為蒺藜又為宮左傳襄公二十五年春

齊棠公之妻東郭偃之妹也東郭偃臣崔武子棠公死偃御

武子以弔見棠姜而美之使偃取之偃曰男女辨姓今君出

自丁臣出自桓不可武子從風墮妻不可娶也且其繇曰

困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也

困于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也

行以貪色而遠室隳成秋君滅族之禍其愚至此

九四來徐徐困于金車吝有終

於下又為九二所隔故其象如此然邪不能濟物而初六方困

可吝而必有終也中溪張氏曰坎為車徐徐之象也初六居

健故曰金車雲峯胡氏曰當困之時不可求以亟逼故二曰

方來五曰乃徐徐有說四曰來徐徐皆緩辭也初與四應其來

之所以非正也邪終不得以勝正故始雖可吝而必有終也

陸堂易學 卷四

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

所困而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有

此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用

祭祀久當獲福愚謂剛則乃九五刑人之象非五之被傷也

困于赤紱二句當另講進齋徐氏曰徐有說謂二五中直同

齋徐氏曰以卦體言初柔為泉眼二三剛為泉實四柔為井

中空處五剛為泉實已汲將出井也上柔為井空處有全井

象運安邱氏曰繻異繩象瓶坎象雲峯胡氏曰澤无水為

困命也澤雖无水而井則有水性也知困之義則知安命知

井之義則知盡性易性命之書也而井之言也明且切者莫

二卦若也改邑不改井三句為井言也言改邑而井不改

邑不改井也改邑不改井三句為井言也言改邑而井不改

用也性動亦定也改邑不改井三句為井言也言改邑而井

業不棄諸帝王皆未繻而繻其瓶者聖

初六井泥不食舊井无禽

則人所不食而禽鳥亦莫之顧矣進齋徐氏曰人品行不

能強於為善无用於世為人所棄觀於此爻可以知所當勉

矣愚謂師六五曰田有禽以下卦為觀於此爻可以知所當

巽巽為深入禽乃高飛之物安得入於井中故曰无禽

九二井谷射鮒甃敝漏

徐氏曰井谷者井旁穴也射初六功不上行故其象如此進

甃汲水瓶也九二剛中上无應與下比初六不微物蛙屬謂初

有井谷射鮒之象又為泉實可汲與下比初六不微物蛙屬

射鮒在甃而敝漏皆无與之故也人才生世果於暴棄甘為

陸堂易學 卷四

下流之歸者不可與為善荷陽剛之稟資質之美皆可以進

德良由上无應與而為之誘掖汲引者故上達之難下達之

易也愚謂谷鮒皆指初爻明矣甃指五坎

象敝漏者自二至四互兌有毀折之象

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

傷也也三以剛乘剛有井渫之象在下故又有不食之象有

清潔之泉而不見食故為我心恻可用汲者與上為應亦有

可使汲之道王明謂五也三與五皆陽剛五之冽即三之渫

者也五上出三應上五食則三亦食故曰王明並受其福漢

上朱氏曰五為王互離為明王明則受福矣虛齋蔡氏曰為

我心恻我指旁人非謂九三自恻也可用汲帶連王明何皆

之辭

六四井甃无咎

本義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為井甃而占則无

咎占者能自修治而无及物之功故其象為井甃而占則无

物之功而亦可以无咎矣

九五井冽寒泉食

本義冽潔也陽剛中正功及於物故為此象

之修潔主人事言寒言泉自然之性主天理

言人事學也天理命也兩得之斯為至矣

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繻井羸其瓶凶

本義陰柔而不

中正故有此象

而其占則凶

石指四蒺藜指二

宮謂三而妻則六

也其義則繫辭

備矣九家易坎

為蒺藜又為宮

左傳襄公二十

五年春齊棠公

之妻東郭偃之

妹也東郭偃臣

崔武子棠公死

偃御武子以弔

見棠姜而美之

使偃取之偃曰

男女辨姓今君

出自丁臣出自

桓不可武子從

風墮妻不可娶

也且其繇曰困

上六井收勿幕有孚元吉
坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之則必有孚元吉也愚謂上六非陽剛之交有孚元吉雖應乎三皆廢井也三井則澤初之泥四井則泉寒上井則泉則發二之谷既深且收而勿幕功始及物而井道大成矣

華巳日乃孚元亨利貞悔亡
本義變華之初人未之信故必已也變其故則人未能信故必已也然後人心信從元亨利貞悔亡之利於正道則可久而得去故之義無變動之悔乃悔亡也華而利於正道則可久而得去故之義無變動之悔者民難與慮始華之日離象日入澤有已日象華必已日乃孚也義理而非妄華兌說則隨時勢而非強華此所謂華之貞故三為有孚四在巳日之後則為改命之有孚九五為華之日

陸堂易學 卷四
主亦在巳日之後則為虎變之有孚上為受華者至此則君子小人皆變華道之成也愚謂漢上朱氏以巳字為成巳之已似乎新奇不知納甲飛伏乃焦京之學未足以盡易理之況程朱所解與交詳甚合不必以蠱之先甲後甲為例
初九鞶用黃牛之華
本義鞶固也黃牛居初無應未可有為故為亦取卦名而義不同其占為當堅確固守而不可以有為聖人之於變華其謹如此蓋田呂氏曰初九當華之初居下無位比於六二上無正應雖有剛德不能自任惟結六二以自固故鞶用黃牛之華六二居柔順故曰黃牛與六二以自美蓋川毛氏曰易道尚變故贊之交有不貴者存損之交有弗損者在而華亦不專言華也反其變華為黃牛之華鞶而固之戒其輕也
六二巳日乃華之征吉无咎
本義六二柔順中正而為文明之巳日然後華之則征吉而无咎戒占者倘未可遽變也節泰祭氏曰一爻為一日過於初故曰巳日巳日乃華之時征即華之謂五剛為應故吉而无咎熊氏曰六二為內卦之主故卦辭之巳日見之於此卦曰巳日乃孚交曰巳日乃華孚而後華也

九三征凶貞厲革言三就有孚
本義過剛不中居離之極躁動之戒然其時則當革故至於革言三就有孚而可革也
上六兌口為應
革言有孚之象
九四悔亡有孚改命吉
本義以陽居陰故有悔然卦已過中水用也是以悔亡然又必有孚而後革之時而剛柔不偏又革之將華而謀謂之言革而行之謂之命節齋蔡氏曰革則有悔故可改前之命命湯武革命是也

九五大人虎變未占有孚
本義虎大人之象九五以陽剛中正此應然亦必自其未占之時人信其如此乃足以當之耳厚齋馮氏曰大人虎變湯武革命命即位之象虎言其威武變言其為大君也凡大事必假卜筮然後占其吉凶如有室家相慶於來蘇之先未占而巳有孚矣龔胡氏曰文王卦辭於家比發筮義周公又於此爻發占義不但可見易為卜筮作又可以見聖人於君師變革等事謹重不敢輕如此愚謂虎取兌象大人虎變指湯放桀武王伐紂而言然取革卦之五位未嘗筮得此爻也

陸堂易學 卷四
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
本義革道已成君子如聽從矣不可以往而居貞則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之雷雲馮氏曰牛虎豹皆有革當革卦而取皮革之義易之所以為通也牛革取其固虎豹之革取其文愚謂豹亦兌象虎大而豹小也君子豹變此伊呂之成功小人革面即室家之相慶萬姓之悅服也
鼎元吉
本義
程傳
亨
二以全體言之則下極為足中實為腹受物在中之象對峙於上者耳也橫亘乎上者鉉也鼎之象也以上下二體言之則中虛在上下有足以承之亦一鼎之象也取其義則木從火也巽入也順從之義以木從火為然之象本義通程大有與鼎卦名下直言元亨孔子以卦才言之文王之初意謂大有六五虛中在上而能有眾陽之大所以大享鼎變生而熟化剛而柔水火不同處而能相為用可以養人亨亦大矣愚謂卦中取象之顯者顯井鼎是也顯象人所固有井鼎制器必在畫卦之後案周書云黃帝作井洪史云黃帝采首山之銅鑄三鼎於荆山之陽然則六十四卦之命名謂伏義重卦時即有者謬矣

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因其子亦猶是也此爻之象如此而其占象也從剛應四以其子也言妾雖賤從子貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初陽相求不能以就之是以其象如此而其占為如是則吉也本義通釋鼎諸爻與井相似井以陽剛為泉鼎以陽剛為實井二无應故其功終不上行鼎二有應而能以剛中自守故吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之艱有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也兼山郭氏曰凡物之行以足獨鼎待鉉故以耳耳革則行蹇矣西溪李氏曰上體之鼎有兩耳而足故九四之鼎折足下體之鼎有兩足而耳故九三之鼎耳革六爻皆取鼎象故曰鼎象也愚謂雉離象自三至五互兌隔四有不食象兌

陸堂易學

卷四

六

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

重者也而下應初六之陰則謂重刑也今從之九四居上其占凶也蘇氏易解鼎之量極於四其上則耳受實必有餘量以為溢地也溢則覆矣雙湖胡氏曰邵氏聞見後錄云王弼注鼎其形渥凶以為沾濡之形也蓋粥不知古易形作刑渥作劇案元載以罪誅新唐書贊云易稱鼎折足其刑劇諒哉

六五鼎黃耳金鉉利貞

舉鼎而行也金堅剛之物指上九而言以六五而承上九猶鼎之黃耳而得金鉉也其象如此而其占則為利貞謂宜固守其中德而不可變也雲峯胡氏曰金鉉本義存兩說竊謂鉉在上可以舉鼎二剛在下可謂之金不可謂之鉉不若上質陰柔故曰占而為之戒

上九鼎玉鉉大吉无不利

无不利蓋有是德則如其占也進齋徐氏曰玉鉉者上九爻剛而位柔也大吉无不利鼎道大成矣

三三震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言七所以舉鼎實也長子言也初安定曰百里雷聲之所及也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

柔初剛无係必達於上故吉

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

而上故危萬萬為億億猶大也貝所有之資也其來也盛故大喪其所有也躋升也九陵至高之陵也逐追也七日卦有湖胡氏曰初至四似離為龜貝躋震足上升九陽爻陵互艮艮止故勿逐七日得卦周六位七當復反

六三震蘇蘇震行无眚

陸堂易學

卷四

七

而能行以去其不正則可以无眚矣趙氏光大曰天下不患無妄動應事有成

九四震遂泥

雷震遂泥其即子所謂水雷玄土雷連者歟

六五震往來厲億无喪有事

有事也占者不失其中則雖危无喪矣雙湖胡氏曰往來正指四言蓋此爻實與二爻相似而相反二曰震來厲五曰震往來厲二曰億喪貝五曰億无喪有事所以相似者以重卦來也上卦之五實即下卦之二所以相反者二乘乎初初之乘來而復往以至遂泥則其震緩矣故其爻雖厲而无喪也謂春秋凡祭祀皆曰有事即象辭之不喪七鬯也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

本義以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及身之時恐懼修省則可以无咎而亦不

能免於婚媾之有言戒占者當如是也進濟徐氏曰索索志
氣不存之貌當震而懼氣索然也嬰嬰不定之貌氣索而日
亦為之動也三則初震尚及故行則无肯上則四震不及征
則凶矣言不當行也躬謂上鄰謂五四震往來勢緩力弱不
能及上故曰不于其躬僅能及五故曰于其隣震緩如此宜
无咎也與三无應故婚媾有言雙湖湖氏曰躬反良象言震
象聲

三三艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

本義艮止也一陽止

升極上而止也其象為山取坤地而隆其上也一陽止
而不進之意其占則必能止於背而不獲其身行其庭而
見其人乃无咎也蓋艮其背而不獲其身者止而止也行
庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉
所以得无咎也通書艮其背非見也靜則止止非為也為
不止矣其道也深乎象山先生年譜十三歲說艮卦云艮其
背不獲其身無我行其庭不見其人無物俞氏說艮卦云艮其
兩體皆艮則上下各止其所有兩人相背而不相觸之象夫
止而不動者背也動而行者身也上九靜而止於上九三互
震則動而行於下一止一行其情不相得故曰艮其背不獲
其身行其庭不見其人无咎

陸堂易學

卷四

九

其身指九三而言既相背而不相觸則九三行於庭內不
見九之在上故曰行其庭不見其人指上九而言然則上
九所以不獲其身者艮其背故也九三所以行其庭不見其
人者亦艮其背故也艮其背傳可見愚謂俞氏之說全從象傳
上下敵應不相與看出雖未必合文王之意可備
參考蔡氏虛齋曰四句只略對艮其背一句是屬

初六艮其趾无咎利永貞

本義以陰柔居艮初為艮趾之象占
戒其利永貞也司馬公曰君子於其所
止不可不謹擇也止於永貞利莫大焉

六二艮其腓不拯其隨其心不快

本義六二居中得正既止其
過剛不中以其心不快也此爻占在象中下爻故也
拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻故也

九三艮其限列其夤厲薰心

本義限身上下之際即腰膂也黃
過剛不中當限之處而艮其限則止於腓則不進而已九三以
列其夤矣危厲薰心不安之甚也意者余氏曰限夤心均之
為夤非所得言艮其夤也蓋夤為背肉所當止之地也限
為夤非所得言艮其夤也蓋夤為背肉所當止之地也限
反失其所當止故有艮其夤也

危厲薰心之象而占在其中矣

六四艮其身无咎
本義以陰居陰時止而止故為艮其身之
背之象而德有未至故次於不獲其
身而曰艮其身也其占為无咎而已
六五艮其輔言有序悔亡
本義六五當輔之處故其象如此而
氏曰輔頰之兩傍骨背後可得而見者咸言其面故并見頰
舌艮言其背故止見其輔口言則輔動輔止則言寡故言有
序

上九敦艮吉

本義以陽剛居止之極敦厚於止者也平菴項氏
之交時不可止而止故危上九
當全卦之極時可止而止故吉

三三巽上

漸女歸吉利貞

本義為卦止於下而巽於上不遠進之義有女
歸吉而又戒以利貞也程傳即漸體而言中二爻交也出二
爻之交然後男女各得正位也天下之事進必以漸者莫如
女歸臣之進於朝人之進於事固當有序不以其序則凌節
犯義凶咎隨之然以義之輕重廉恥之道女之從人最為大

陸堂易學

卷四

九

也故以女
歸為義

初六鴻漸于小子厲有言无咎

本義鴻之行有序而進有漸
安而上復无應故其象如此而其占則為小子厲雖有言而
於義則无咎也季氏鼎曰鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義
爻皆稱焉亨仲鄭氏曰漸互離離為飛鳥故六爻皆以鴻為
象以其識去就之義進退之時也愚謂言亦離象于互坎象
小子

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

本義磐大石也漸遠於水進於磐
中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也
采陸樺周易稽疑孟康云磐水涯之堆二當互坎可解水涯
之堆坎為飲食夫鴻水鳥也據
於石又何飲食乎孟說是矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

本義鴻水鳥陸
過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則
不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇禦潮湖氏曰夫九
三也婦六四也夫征不復艮止本不宜征既征不復亦止義
婦孕離為大腹象不育互坎血卦而潤下有胎漏之象寇互

坎象利禦寇艮止象嘗合卦交詞觀之女歸吉者以三四兩
爻也爻辭夫婦凶者亦三四兩爻也卦以兩體論巽女有歸
艮男之象爻以應否論當相應之位者為正不當相應之位
者為邪四女無歸三男之理也持相比而相得為私情之相
合耳此卦但言女歸不言取女不得與
咸例論其謹始之意已可見於言外矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎
本義鴻不木棲桷干柯也或得
順巽故其象如此占者如之則无咎也
木桷皆取巽木象鴻之漸進至此適當巽木之初也
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
本義陵高阜也九五
而為三四所隔然終不能奪其正也故其象如此占者如是
則吉也
胡氏曰婦指二五至
二陰二爻故曰三五

上九鴻漸于陸
程傳安定謂其羽可用為儀吉
本義上九至高
而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故其
占為如是則吉也
仲鄭氏曰鳥羽皆有用而各有所取唯
取其采鷺取其知時
白鴻取其知時

陸堂易學

卷四

十

三三兌上

歸妹征凶无攸利
程傳歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震
當故凶如卦之義不獨女歸无所往而利也
辭惟臨與井言凶非臨與井之凶也反乎臨與井之道則凶
耳否與剝言不利在君子不利小人則利矣且言凶者未嘗
言不利言不利者未嘗言凶歸妹既曰征凶又无攸利何其
絕之甚也以說而動非情之正恣情肆欲何所不至故六十
四卦中其言凶未有若是之甚者聖人著之以為世戒也然
隨亦動而說者而曰元亨利貞何也易以內卦為貞隨
貞震此動而說者而曰元亨利貞何也易以內卦為貞隨

初九歸妹以娣跛能履征吉
本義初九居下而無正應故為娣
為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而近二故能
則征吉也
履適二而履五得娣之正故征吉
本義初九居下而無正應故為娣
為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而近二故能
則征吉也
履適二而履五得娣之正故征吉

九二眇能視利幽人之貞
本義眇能視承上爻而九二陽剛
不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故為眇能視之
象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者漢

上朱氏曰互離為目兌毀其右眇也雲峯胡氏曰履亦下兌
六三眇能視跛能履利幽人之貞此分言於初二之也履九二
日幽人貞吉此亦曰利幽人之貞皆以近於三故也六三陰
柔不中正二獨以剛中自守履之三武人為於大君不貞者
也然後見二為君子之幽貞歸妹之三反歸
以娣不貞者也然後見二為女子之幽貞

六三歸妹以須反歸以娣
本義六三陰柔而不中正又為說之
得所適而反歸為娣之象進齋徐氏曰須待也三居下體之
上本非賤者居位不當為說之主而上无應女之不正欲歸
而未得所適宜待也而急於從人無受之者既不得為人配
而反歸為娣是自賤也夫人志在祿位而不自重欲速好進
而甘於卑下卒為人
所賤者何以異此

九四歸妹愆期遲歸有時
本義九四以陽居上體而无正應賢
正與六三相反雙湖胡氏曰三為說主四為動主象傳謂說
以動所歸妹也四男而三女明矣今爻辭四亦以女言至於
二爻稱賢女而以五為不良之配則二女而五男也至五又
稱帝女以下應於二為下嫁之象則五又為女而二又為男
矣其不可為
典要類如此

陸堂易學

卷四

七

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
本義六
居尊下應九二尚德而不貴歸故為帝女下嫁而服不盛之
象然女德之盛无以加此故又為月幾望之象而占者如之
則吉也
語錄易中言帝乙歸妹箕子明夷高宗伐鬼方之類
疑皆當時帝乙高宗箕子曾占得此爻故後人因而記之而
聖人以此入爻也如漢書大橫庚庚余為天王夏啓以光亦是
啓會占得此爻也如漢書大橫庚庚余為天王夏啓以光亦是
精而羣陰之主女君之象也幾望言女君之謙盛而未盈也
望則盈矣吉宜家之謂也雙湖胡氏曰君女之尊稱謂五娣
謂初與三故兩爻皆稱娣也薛氏溫其曰至尊之妹必歸於
夫人倫之三故兩爻皆稱娣也薛氏溫其曰至尊之妹必歸於
隨三三云命盡秋節至七月遂亡歸妹命筮之終兌主秋至立
天地氣交之卦也而占者憂之爻入土也歸妹男女有家
之卦也而占者患之爻之終也觀此亦可見占法之變

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
本義上六以陰柔居歸
不終者也故其象如此而於占為无攸利也
有虛筐象兌羊象上與三皆陰无應故有承筐无實刲羊无
歸妹又咸恒下二體合為漸上二體合為歸妹以此六卦與

觀可得文王序卦之意左傳晉公十五年初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹三三之睽三三史蘇占之曰不吉其繇曰士封羊亦无益也女承筐亦无貺也西隣責言不可償也歸妹之睽猶无相也震之離亦難之震爲雷爲火爲竊賊車說其從姑六年其進歸其國而棄其家明年其死于高梁之虛及惠公在秦曰先君若從史蘇之占吾不及此夫韓簡侍曰龜象也筮數也物生而後有象象而後有滋滋而後有數先君之敗德及可數乎史蘇是占勿從何益愚謂史蘇之占神矣然左氏之誣大略寓諸夢兆筮占中以爲文章起伏照應之法此又學者所當知

三三震上

豐亨王假之勿憂宜日中 本義豐盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂

道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也童溪王氏曰六五以柔居尊位而屬震體有憂驚之象聖人則戒之以勿憂離明在下又勉之以宜日中雙湖胡氏曰豐下離上震正日出東之天其光亨之勢未已何憂之有豈非以柔中之主履豐亨之會故不能無憂重煩聖人致戒致勉耳然不勉以日進但勉以日中母亦

陸堂易學

康節怕處其盛之意歟 初九遇其配主雖旬无咎往有尚 本義配主謂四句均也謂皆陽剛而其占如此也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 本義六二居豐之時爲離之主

至則者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之時爲離之主也往而從之則昏暗之主必反見疑惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象暇氏子慎曰日中而昏也雙湖胡氏曰豐離日中畢竟在震體之下不无掩蔽所以諸爻皆取掩蔽象若大有若晉自不然矣此卦內體離外有互兌爲澤有浴咸池之象前有震木又有拂若水之象皆非中天之日乃出東方之日也欲其无障難矣漢上說震巽爲草稱蔀故二在巽下四在震下皆稱蔀日中皆下體離象見亦取離日看來一卦皆爲上五二陰爻所掩蔽二四見之以爲三三見之爲沫皆疑蔽所生義只如此而已所謂疑疾不特六五猜疑六二亦自疑也惟至誠啓發庶可保吉乎

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎 本義沛一作施謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沫小

星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此愚謂三至五互兌兌爲毀折右肱指上言久其所應如右折也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 本義象與六二同夷等夷而遇暗主下就同德則吉也雙湖胡氏曰配者配合之義彼來爲我配也夷者等夷之義與我爲等夷也皆陽故皆曰主

六五來章有慶譽吉 本義賢雖柔暗若能來致天下之明則有言往六五言來二五往來交合章明之象

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶 本義以陰處動終明極而反暗者也故爲豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣熊氏良輔曰三折肱而

陸堂易學 卷四 主 過之矣聞一年斲人殺之愚謂此所謂以動者向其變也夫所謂動不待施諸行事動於心發於言皆可以易之變而論之宋丁未錄楊繪過池陽見正濟濟日明年當改元以周易步之豐卦用事必以豐字紀年果改年元豐愚謂此以卦名占者雖不筮而以周易步之蓋京管占法也

三三離上 旅小亨旅貞吉 程傳爲卦離上艮下山止而不遷火行而不居亨得旅之貞正而吉進齋徐氏曰小亨謂五柔居尊位小者亨也易坤變旅仲尼魯人生不知易本偶占其命得旅三三請益於商豐氏曰子有聖知而无位孔子泣而曰天也命也鳳鳥不來河无圖至嗚呼天之命也歎訖而後息志停讀禮止史削五十宛易作十翼愚謂此緯書也以孔子而請益商瞿其說難信

初六旅瑣瑣斯其所取災 本義當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

六二旅即次懷其資得童僕貞 本義即次則安懷資則裕得其之故吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

九三旅焚其次喪其童僕貞厲 本義過剛不中居下之上故其失其心矣故貞字連下句為義進齋徐氏曰三位高而近離有焚象童僕初也柔本從剛三位高而中元以得童僕之心初柔為二所得則三喪其童僕也旅貴柔中旅之貞也三剛貞而不中危厲之道也愚謂六爻中惟二三得位故貞以剛故有焚象

九四旅于處得其資斧我心不快 本義以陽居陰處上之下用其正位又上无剛陽之與下惟陰柔之應故其象占如此然非也進齋徐氏曰才剛得其資斧也或曰資當作齊漢書王莽遣王尋屯洛陽將發亡其資斧其士房楊曰此經所謂喪其資斧者也應劭云齊利也音同資巽湖胡氏曰斧即離為兵象亦互兌金在巽木上象離兌在四上所以得也若巽上九喪其資斧亦有離兌巽象然皆在上爻下所以喪也合兩卦論取象

六五射雉一矢亡終以譽命 本義雉文明之物離之象也六五得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也誠齋楊氏曰少康逃虞思之國宜王匿召公之家是陸堂易學 卷四 古

上九鳥焚其巢旅人先笑後號喪牛于易凶 本義上九過剛極驕而不顧凶之道也故其象占如此雙湖胡氏曰鳥牛焚喪皆離象巢上象建安邱氏曰處旅之道以得中為善卑則取辱高則名禍初處最下卑者也故以項而取災三在下之上上在上之上高者也故三焚次喪僕上焚巢喪牛也四處上之下雖无太高太卑之失亦未得中故雖得資斧而心未快惟二得下體之中故二即次懷資而得僕五亦終有譽命之榮也然二當位而五不當位故五不免射雉亡矢之患居旅道之善其唯六二乎

巽小亨利有攸往利見大人 本義巽入也一陰伏於二陽之下入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也雲峯胡氏曰八卦之序上經乾先而坤次之坎先而離次之震先而巽次之巽次之皆崇陽也巽次旅旅曰小亨離之一陰也此小亨巽之一陰也利有攸往利見大人二陰上從二陰也從陽為陰之利不從陽不利矣

初六進退利武人之貞 本義初以陰柔居下為巽之主卑巽之處之則有以濟其所不及而得所宜矣節齋蔡氏曰進退巽柔不決也利武人之貞斷決也位剛故有此象

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 本義二以陽處陰而居下不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也厚齋馮氏曰周官史掌卜筮巫式祓禱卜筮所以占其吉凶祓禱所以除其殺害雙湖胡氏曰牀巽木象史巫紛若互

九三頻巽吝 本義過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝巽則吝何也蓋復者改過也聖人不重无過而重改過所以无咎頻巽則以其重剛頻巽非其本心所以有吝

六四悔亡田獲三品 本義陰柔上之故得悔亡而又為小田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉 本義剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不利庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也中漢張氏曰甲者十干之首事之端也故謂之初有終則有始庚者十干之過中事之正當更者也故謂之无初有終况巽九五乃盡六五之變盡者事之壞也以造事言之故取諸甲巽九者事之權也以更事言之故取諸庚巽於甲庚皆曰先後三日者蓋聖人謹其始終之意也雙湖胡氏曰推馬融先甲後甲之說曰八卦震東為甲兌西為庚巽互震而四居震中故言甲巽互兌而五在兌上故言庚十干戊巳土餘八日為萬物始終甲者始之始庚者終之始庚言始而稱甲巽言終而稱庚說各有當也愚謂先庚丁後庚癸亦本之康成齊氏互兌之說固當但上文明云无初有終无初者无甲也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶 本義巽在牀下過於巽者也喪貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此西溪李氏曰二處下體巽在牀下未害也處上體巽在牀下則反失威重古人有行之者周之夷王是也下堂而見諸侯似未害其為巽而諸侯反不至也

三兌上

兌亨利貞 象為澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象蓋說有亨道而妄說不可以不戒故其占如此(陸山李氏曰)三女之卦象辭必以貞者戒之蓋陰柔之性多无所守而兌說之質最為易流也

初九和兌吉 占如此(節齋蔡氏曰)爻位皆剛不比於柔得說之正和而不流者也故吉

九二孚兌吉悔亡 本義剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則而相說孚兌之吉也

六三來兌凶 本義陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就之問一兌既盡一兌復來故曰來兌夫以不正之才居兩兌之間左右逢迎惟以容說為事此小人之失正者故於兌為凶

陸堂易學

卷四

未

九四商兌未寧介疾有喜 本義四上承九五之中正而下比六三之柔剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣愚謂商度所說而不暱於燕安則雖介於疾患而自能有喜此疾字與我仇有疾之疾相似

九五孚于剝有厲 本義剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然說之主處說之極能安說以剝陽者也故其占但戒以信於上則有危也本義通釋兌秋之終九月為剝他爻皆稱兌五不稱兌而稱剝深為君子戒也

上六引兌 本義上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與凶變胡氏云據濶川毛氏說三之來兌是欲來上六以爲說上之引兌是欲引六三以爲說也橫渠漢上誠齋皆作引各從其類亦通

三兌上

渙亨王假有廟利涉大川利貞 本義渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙

其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之深戒也(陸湖胡氏曰)渙有二義有因民渙散而萃之意假廟是也又有渙天下患難之意涉川是也爻則全以渙為美事各有一例觀之

初六用拯馬壯吉 本義居卦之初渙之始也始渙而拯之為力才但能順乎九二故其象占如此(陸湖胡氏曰)馬坎象明夷三至四亦有坎體故其象同

九二渙奔其机悔亡 本義九而居二宜有悔也然當渙之時來九奔而二机也進齊徐氏曰奔來之急也机憑據以安者謂二也

六三渙其躬无悔 本義陰柔而不中正有私於己之象然居得如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

六四渙其羣元吉渙有正匪夷所思 本義居陰得正上承九五與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若正則非常人思慮之所及

陸堂易學

卷四

未

九五渙汗其大號渙王居无咎 本義陽剛中正以居尊位當渙可以濟渙而无咎矣九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也本義通釋汗坎象號與命象居陽實象愚按渙王居本義以為渙其居積不若程傳於渙字讀斷謂當渙之時下謂處渙如是則无咎也然觀夫子象傳直云王居无咎則渙字疑屬衍文

上九渙其血去逖出无咎 本義上九以陽居渙極能出乎渙故小畜六四同言渙其血則去渙其傷則出也(陸山陳氏曰)坎為血卦血指六三逖遠也小象遠害正是以遠釋逖字上雖與三應然超處渙上不為所染故渙散其血捨之遠去去坎險之害而得无咎也朱子引小畜文改渙字似未安愚謂觀

渙亨王假有廟利涉大川利貞 本義渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙

象傳直云其
血陳氏說可從

三兌下

節亨苦節不可貞 本義節有限而止也為卦下兌上坎澤上有

太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也本義通澤天地之

初九不出戶庭无咎 本義戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之

九二不出門庭凶 本義門庭門內之庭也九二當可行之時而

六三不節若則嗟若无咎 本義陰柔而不出中正以當節時非能

陸堂易學

卷四

大

无咎也與夫子象傳仍

六四安節亨 本義柔順得正上承九五自然有節者也故其象

九五甘節吉往有尚 本義所謂當位以節中正以通者也故其

上六苦節貞凶悔亡 本義居節之極故為苦節既處過極故雖

三兌下

而終得亡之也孔氏正義以苦節施人則是正道之凶以苦

三兌上

正道然其心无悔也

中孚豚魚吉利涉大川利貞 本義孚信也為卦二陰在內四陽

知之物又木在澤以二體言之為中實皆孚信之象也豚魚無

涉險難而不可失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利

初九虞吉有它不燕 本義當中之初上應六四能度其可信

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 本義九二中

五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在

陸堂易學

卷四

九

張氏說與下二句義亦不復

六三得敵或鼓或罷或泣或歌 本義敵謂上九信之窮者六三

為應故不能自主而其象如此本義通釋三與上居上下卦

六四月幾望馬匹亡无咎 本義六四居陰得正位近於君為川

絕之而上以信於五故為馬匹亡之象占者如是則无咎也

九五有孚擊如无咎 本義九五剛健中正中孚之實而居尊位

象占如此巽胡氏曰三四中虛二五中實固皆孚信之象

四則无

上九翰音登于天貞凶

之象居巽之極為登于天也故其象占如此雖得其貞亦信而不知變亦猶是也本義通釋鳴必欲登天信非所音而其鳴有信故於中字言之居信之極而不知變雖正亦凶况不正乎章氏本清曰二居兌澤故曰在陰上為巽風故則翰音徒登于天然則中字可以人偽為之哉

三三震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

本義小謂虛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利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不中故飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也趙復齋易說小過有坎象中孚有離象節齋蔡氏曰小過柔為主柔性下故宜下則吉震湖胡氏曰小過飛鳥文王卦象也以全體橫觀有飛鳥之象故爻辭蒙卦義亦兩取象飛鳥又與離

陸堂易學

卷四

手

象不為飛鳥

初六飛鳥以凶

本義初六陰柔上應九四又居過時上而不下

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

本義六二柔順中

九三弗過防之從或戕之凶

交皆稱弗過是言陽弗能過也防之防陰也言弗能過之則當防之若不防而反從之則彼或得以戕我而凶矣二陰在下有上進之勢故當防愚謂巽

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

前遇乎陰也上往則危厲必當致其戒謹然陽性本上故又戒其勿用永貞二陰在上有遇之之勢故戒謹亦勿固守其方羣陰用事之時求動而進則危矣故當戒謹亦勿固守其方而昧於幾也處小人之間求進則為所擠陷守節則為所嫉忌蓋處位不當姑靜以俟夫時而已

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

本義以陰居尊又當而弋取六二以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知進齋徐氏曰柔順居上密雲之象陰陽和則成雨皆陰无應有不雨之象西郊互體兌象與小畜卦象同公謂五弋射取也彼謂二在穴二柔居中象因卦有飛鳥之象故曰弋彼在穴愚謂風天小畜雖與山天大畜相對亦未嘗不與雷山小過遙對也故周公於小過六五爻辭直用小畜象辭密雲不雨自我西郊以見小者之過則德不能施耳公弋取彼在穴因象辭飛鳥而言徐氏說得之

陸堂易學

卷四

圭

上六勿過過之飛鳥離之凶是謂災眚

正相反九四曰弗過遇之者陰上而弗能過陽反過乎陰也小過陰過而陽弗過之時故四言弗過而上言過四前有陰有相遇之理上已過陽无復遇之期故四言過而上言弗過亦可見也飛鳥離之取遠過之象陰過如此非陰之福也災眚薦至凶孰甚焉此可為小人之過盛者之戒意齊余氏曰飛鳥離之疑如鴻則離之離程沙隨外編云或人筮婚如者不知其占再筮之亦得小過為占之日內卦互得漸漸女歸吉外卦互歸妹說以動所遇妹也愚謂此於象辭無所取義故以內

三三坎下

既濟亨小

本義當既濟事之既成也為卦位各得其正故為既濟大抵此卦及六爻占辭皆有既濟之意時當然也節齋蔡氏曰初吉六二也終亂上六也既濟終為未濟矣又坎難在外象巽湖胡氏曰一卦三陰皆在三陽之上上亦有小者在而上而亨之義蓋陰陽交而成濟故亨也初九曳其輪濡其尾无咎

謹戒如是元咎之道占者如是則无咎矣

六二婦喪其茀勿逐七日得 本義二以文明中正之德上應九

九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 本義既濟之時以剛

法與師上六同進齊徐氏曰著頤篇云鬼遠也近坎有鬼方

象難體有伐象盡坎三爻而成既濟有二年克之象三當既

濟之中以剛居剛欲兼舉內外之治故有高宗伐鬼方之象

曰高宗所伐其日都天鬼主故宋獲羗戎囚之長亦曰鬼章

及氏羗且曰居國南鄉則或以商頌載高宗責荆楚之辭亦

之先其說說甚世本注云鬼方漢之先零戎亦未足信惟楊

慎云貴州古之鬼方其說為允詳見詩學中高宗伐鬼方二

句指占言非 虛擬其象也

陸堂易學 卷四 重

六四繻有衣袽終日戒 本義既濟之時以柔居柔能豫備而戒

滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽如此程傳繻當作繻

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 本義既濟之時

二本義從之竊謂此爻周公所以發先天八卦方位也先

離東坎西今既濟離先坎後即方位之自東而西也東隣指

離六二西隣指坎九五以二為東隣二亦以五為西隣也

牛離象殺牛離為兵戈象坎為幽陰多說祭祀實受其福又

可見九五陽爻為實也嘗謂文王序卦上經首乾坤終坎離

即先天乾南坤北離東坎西四方正之卦下經首咸恒終

既濟未濟即先天山澤雷風四方反易之卦與夫坎離之交

不交也先天一圖在文王序卦中矣今於此東西之家尤信

若夫卦體自有東西隣象未必為文王與紂事况當周公時

周家既已伐而取其國又何必為抑揚之辭載於經乎此是

先儒說經之過本義因

仍未革亦俟後之人耳

上六濡其首厲 本義既濟之極險體之上而以陰柔處之為

去非日既濟險乃在前未濟乃出乎險者也而卦義相反蓋

子險故未濟終乎 應易窮則變之義

三三離上 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 本義未濟事未成之時也

皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如

此何所利哉陸山李氏曰聖人作易一卦必求所以亨之理

在既濟時有既濟之亨未濟時有未濟之亨既濟已然之亨

未濟方來之亨息齋余氏曰未濟本有亨之道但如小狐幾

濟而濡尾則无所利爾謂占遇未濟者皆无攸利不可也

所處如何耳雲峯胡氏曰三陽失位故未濟三陰應三陽而

陰又得中所以未濟終於濟易不終既濟而終未濟易不可

窮故也未濟之時其花未開之春月未圓之夜乎天地不交

為否不日亨否不通也水火不交為未濟非不濟也未濟

男女之 未濟亨无他未濟水火之不交而坎男居離女下又

交也

初六濡其尾吝 本義以陰居下當未濟之初未能自進故其象

而濡其尾時可濟不敢輕濟也故无咎初六以陰居陽

當未濟之初而濡其尾時未可濟而不能自濟也故吝

陸堂易學 卷四 重

九二曳其輪貞吉 本義以九二應六五而居柔得中為能自止

蔡氏曰以剛居中上應六五有才濟難者也然以剛應

柔易生陵忽之心故能緩其所以行乃得正而吉也

六三未濟征凶利涉大川 本義陰柔不中正居未濟之時以征

氏曰六三居險之極未能出險而陰柔失位才不足以濟又

求進焉凶可知矣烏能涉大難乎既曰未濟征凶又曰利涉

大川文義相背本義或疑利字上有不字為得之大抵未濟

剛中才足以濟險時未可進守貞

則吉以此推之三非利涉可知矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國 本義以九居四

能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛

用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象震胡氏

曰乘坎故亦有鬼方象震離三爻則未濟終須濟故有三年

季如大任父也程傳以震揚威武釋則三年有賞于大國

求下之功故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄
吉而又吉也節齋蔡氏曰文明之主故稱君子之光下得二
四恭順剛明之
臣故言字吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
而自信自養以俟命无咎之道也若進而反如孤之涉水
而濡其首則過於自信而失其義矣進齋徐氏曰濡坎象首
上象愚謂上九已出於險故有飲酒之象有孚謂孚於六五
離中虛飲酒象也若大過而至於濡首則雖有孚而失其正
矣邵子皇極書乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於
乾坤中於坎離終於既未濟而泰否為上經之中成恒為下
經之首皆言平其用也呂氏要指易變易也天下有可變之
理聖人有能變之道反需為訟泰為否隨為蠱晉為明夷家
人為睽此不善變者也反需為訟泰為否隨為蠱晉為明夷家
為井此善變者也文王示人以可變之機則危可安亂可治
特在一善移間爾後天之學其以人事贊天地之妙又嘗
合上下終始而論之乾坤天地之交也以離水火也體言也
咸恒夫婦也既未濟水火之交也以用言也上經以天
道為主其人道於其中下經以人道為主具天道於其內三
才之間坎離最為切用日月不運寒暑不成人道非水火不
生活矣心火炎燥而不降腎水涸竭而不升百病侵凌矣故
陸堂易學 卷四 雷

上下經皆以坎離為終焉愚謂乾坤交變為泰否坎離交變
為既未濟損益二卦雖山澤風雷之交實天地泰否之變既
未濟二卦雖水火之爭衡亦泰否之轉關也此可見
乾坤為易之門而六子功用必以坎離為最大矣
陸堂易學第四卷終

陸堂易學第五卷

平湖 陸奎勳 坡星輯

玉峰 徐德秩 南洲校

周易象上傳

本義象即文王所繫之辭上者經之上篇傳者孔
目魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今象象不連經文而註連
之何也俊對曰鄭康成合象象於經者欲使學者尋省易了
孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未註易經之前象象
不連經文矣王輔嗣學例凡象象者統論一卦之體象者各辯
一爻之義愚謂象與卦亦有別卦則統論一卦之體象者各辯
一爻之義愚謂象與卦亦有別卦則統論一卦之體象者各辯
自文王繫辭後久稱象辭也孔子別繫傳云知者觀其象辭則
康成合經時所加最不合理仍從本義剛之象傳亦然
大哉乾元萬物資始乃統天 本義此專以天道明乾義又析元
節首釋元義也大哉歎辭乾元天德之大始故萬物之生皆
資之以為始也又為四德之首而貫乎天德之始故曰統
天程傳四德之元德五常之仁偏言則一事專言則包四者
荀九家易乾者純陽天之象也觀乾之始以知天德惟入焉

陸堂易學 卷五

大故曰大哉元者氣之始也節齋蔡氏曰天道流行雖有元
亨利貞之分而其所以無間斷者實惟一元之運行故曰統
天

雲行雨施品物流形

本義此釋乾之亨也節齋蔡氏曰雲行雨
施亨之見乎氣也品物流形亨之見乎形
也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義始即元也終謂貞
也以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也愚謂大
明終始二句言伏義大明乾道之終始畫此純陽之卦而六
位以時成時乘六龍句則兼聖人用易者如神農黃帝以下
皆是也沙隨程氏曰乘如乘車之乘托
物以有行御如御馬之御制物而有節

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

本義變者化之漸化者
所賦為命大和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之
初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物
各得其性命以自全以釋利貞之義也本義通釋以二氣之
分言則變者萬物之出機元亨是也化者萬物之入機利貞

是也以一氣之運言則變者其漸化者其成先言品物流形後言各正性命物有此形即有此性皆天所命也謂之各正則命之稟也乃性之所以一而不易謂之保合則性之存也又命之所以流行而不一者蓋大和者陰陽會合冲和之氣而乾元資始之理固在其中矣愚謂保合太和句有貞下起元之意

首出庶物萬國咸寧也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合大和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以成也環而無端也然而四者之問氣流行初無間斷此元之所以為聖人得天位行天道而其致太平之言則孔子之意蓋以此王之言者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦以此語錄人只見夫于於乾坤文意解作四德他卦只云大亨也愚謂文言傳四德平講象傳重元貞而帶言亨利

至哉坤元萬物資生乃順承天也本義此以地道明坤之義而首者氣之始生者形之生順承天施地之道也節齋蔡氏曰至哉亦贊也贊坤元承乾元之大无所不至也生者流形露生

陸堂易學 卷五 二 之時易纂言萬物之形皆生於地原其氣之所始則出於天坤所生之物即乾所始之物同此一元乾既始之則坤以順上承天之施而生之爾

坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨本義言亨也德合無氏曰其辭也翁故曰含弘言无所不容弘言无所不廣平游動也闕故曰光大言无所不顯大言无所不被四者坤元之德易纂言坤德配乾元其能致品物之咸亨者雖乾之功亦坤之功也乾坤非有二元亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行本義言利貞也馬乾牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也語錄君子攸行本連下緣押韻故說在此

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本義陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故反之西南則終有慶矣安而且貞地之德也語錄以後天八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也

自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故象辭以東北為陽方西南為陰方平菴項氏曰東北喪朋乃終有慶者所以發文王言外之意地之交乎天臣之事乎君婦之歸乎夫皆喪朋之慶也愚謂項說本程傳以陰之從陽為終有慶而未嘗辨正也建安邱氏曰坤象文王則宋儒皆從邵子之說而无疆乾之无疆也行地无疆坤象文王則宋儒皆從邵子之說而无疆也无疆天德也推地无疆能合天之无疆也應地无疆君子能法地之无疆則君子能法天之无疆也御天之天當叶打古韻而上矣語錄凡象辭皆押韻愚謂乾坤卦慶字不必叶打古韻本通行字亦不必叶打古韻

屯剛柔始交而難生本義以二體釋卦動難生謂坎動乎險中大亨貞本義以二體之德釋卦動難生謂坎動乎險中大亨貞地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧本義以二體之象釋卦動難生

陸堂易學 卷五 三 之此象傳之定例也其辭則雜取卦體卦象卦德卦變四者互明之卦體以兩體及六爻之義言如剛柔始交震而難生坎之類是也卦象以天地雷風山澤水火言如雷雨之動滿盈之類是也卦德以健順明險動入止說言如動乎險中而難生之類是也自屯以下大要皆不越乎此愚謂屯剛柔始交而難生不推釋屯卦之義

蒙山下有險險而止蒙本義以卦象卦德釋卦各有所義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本義以卦體釋卦辭也九二得其時之中謂如下文所指之事皆以亨之道發人之蒙而九二應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也張子曰蒙卦主者在九二象之所論皆二之義利貞之謂蒙以養正之義也

發而後禁則扞格而難勝養正於蒙學之至善也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣本義此以卦德
公曰坎險也而云不陷者需然後進所以不陷也釋卦名義同馬
進齋徐氏曰剛健謂乾陷謂坎惟剛健故不陷也需有孚光
亨貞吉位乎天位以正中也是要協韻思謂此專指九五當云
中利涉大川往有功也本義以卦體及兩象釋卦辭需利
是乾有涉大川利涉是乾大川是坎往有功

訟上剛下險險而健訟本義以卦德釋卦名義毛氏瑛曰上剛
訟有孚窒惕中吉剛來而得中也論卦變始此愚謂本義云訟
自遷變實則自需變也卦變之例陽卦為剛陰卦為柔剛來而得中謂坎卦自外來內而得中也終凶訟不
可成也程傳訟非善事不得已也安可終極其利見大人向中
正也不利涉大川入于淵也本義以卦變卦體卦象釋卦辭
正則不偏以此決訟故可尚而利見大人九五也中則无過
川坎在下也坎在下而不得其所濟則入于淵矣

陸堂易學

卷五

四

師衆也貞正也能以衆正可以王矣本義此以卦體釋師貞之
在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之師矣西
侯李氏曰王者之兵行一不義殺一不辜而得天下不為故
曰能以衆正剛中而應行險而順以此壽天下而民從之吉
可以王矣本義又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九
又何咎矣二應謂六五應之行險謂行危道順謂順天此非
有老成之德者不能也壽也師旅之與不无害於天下然
以其有是才德是民悅而從之也愚謂剛中而應以二五
卦位言與上文一陽統五陰
之義有別險順指兩卦德
比吉也王路素云比輔也下順從也本義此以卦
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本義亦
釋卦辭剛中謂五上下謂五陰也愚謂上下應指上卦之四
下卦之初二三後夫凶乃指上交進齋徐氏曰後夫凶如萬
國朝禹而防風後至天下歸漢而田橫不來如隗
器公叔述之後終何如哉道窮致凶所自取也

謂畜為止義健而巽剛中而志行乃亨本義以卦德卦體而
亦有聚義剛中五也志行五與密雲不雨尚往也自我西郊施
未行也本義尚往言畜之未極其氣猶上進也節齋蔡氏曰尚
往陽升而陰不能固也施未行未能降而為雨也虛齋
蔡氏曰本義其氣猶上進當以既雨既處來
照看此句全就雲雨說不然用不得氣字
履柔履剛也本義以二體釋卦名義愚謂履者下之義也柔下
與九五爻說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨本義以卦德
辭參看以兌說而應乎乾則所行无咎履雖危而不咥人且有
項氏曰以兌說而應乎乾則所行无咎履雖危而不咥人且有
日虎媚養已者順也惟柔順而說則履虎尾而不咥人且有
能亨剛中正履帝位而不疚光明也本義又以卦體明之指
象已畢又於此專指九五以推廣其義猶乾坤交言也履者
小畜之反小畜曰柔得位此則曰剛中正履帝位而不疚言
外之意可見

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
道消也朱子大全集聖人作易以立人極以君子為主故為君
古今豈有無小人之國其不知易甚哉厚齋馮氏曰泰否之
贊歸宿在君子小人之消長故曰易以天道明人事愚謂泰
之象傳全與否卦相反所以發明文王小往大來卦變之意
來易則是二字直貫到消也陰陽以氣言健順以德言此二
句造化之小往大來君子小人以
類言此三句人事之小往大來也

陸堂易學

卷五

五

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陸山李氏曰君子為邦
以為邦也來易上自為上下自為下則雖有因實與无邦國
同矣節齋蔡氏曰釋象而言陰陽者獨泰否兩卦否者氣藏
平密而不交故
又以剛柔言
同人柔得位得中而應乎乾曰同人本義以卦體釋卦名義同

人曰三字 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 本義以卦德卦體釋卦辭

然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉 沙隨程氏曰

涉者在九五故曰乾行所以利君子貞在二體之相為用故

曰文明以健中正而應程傳天下之志萬殊理則一也君子

明理故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通於理

而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能克已故能

盡大同之道 雙湖胡氏曰離六二在乾天之下故曰天下之

志愚謂彖辭爻辭理寓於象者也不得詳於言象至夫子

非所重也不當泥象而失之鑿

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 本義以卦體釋卦名

五其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨 本義以卦德

應天指六五也 語錄文是文章明是明著 雙湖胡氏曰本義

釋應天指六五蓋本程傳以為應天時而行也 然載觀彖辭

之大自其德剛健以下實兼上下兩體以論人君之德能致

元亨之治也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行 本義言謙之必亨節齋

也 艮有光明之象故艮之象曰其道光明謂艮陽止乎上陰

不得而掩之卑而上行坤也 雙湖胡氏曰下濟與卑謙義光

明上行亨義艮陽居上卦之下天道下濟而 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 本義變謂傾壞流謂聚而歸

光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也 節齋蔡氏曰

虧盈益謙以氣言日月陰陽是也 變盈流謙以形言山谷川

澤是也 害盈福謙以理言災祥禍福是也 惡盈好謙以情言

卦辭程傳天地之道萬物之理惟至順而已 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 本義極言之而贊其大也 陸山李氏曰易象中言

凡十二卦豫隨隨隨而贊之初無異義未有有時而无義有義而

无用者

隨剛來而下柔動而說隨 本義以卦變卦德釋卦名義愚謂本

從否變說雖可通終不若對綜卦之說 隨隨隨隨隨隨隨隨

以艮之剛來內成震而下於兌之柔也 大亨貞无咎而天

下隨時 本義王肅本時作之今當從之 釋 隨時之義大矣哉 肅

本作隨之時義能如是則天下之所從也 隨時之義則隨字重義字輕

曰隨之時義則二字俱重而所謂隨時之義則隨字重義字輕

與剛上而柔下巽而止蠱 本義以卦體卦變卦德釋卦名義蓋

蠱乃隨之剛上而為上九上六之柔下而為初六故曰蠱或就

初九之剛上而為上九上六之柔下而為初六故曰蠱或就

本卦升降而謂蠱自泰來非也 愚謂剛上柔下說卦體亦合

但既對隨卦言卦變不必又言卦體以滋夾雜 歸妹胡氏曰

凡卦德當分內外先後如隨則我先動而彼說歸妹則先說

而後動歸妹之凶與隨反蠱則內卑巽而外苟止漸則內靜

止而外卑巽漸 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 本義釋卦辭治蠱至於元

之終治之始天運然也 蔡氏幼文曰事壞而至蠱則當復始

甲者事之始故蠱象傳以先甲後甲為終則有始事久而有

弊不可以不更更者事之變故巽爻辭以先庚後庚為無初

有終終則有始如創業之君新代之法度也 无初有終如

中興之主革前朝之弊事也 來易終始即先後成言乎民者

終也齊乎巽者始也終則有始者如晝之終又有夜之始夜

之終又有晝之始故亂不終亂亂之終乃其治之始治亂相

天之道也張氏曰剛貴乎長之時又有此善故其占如此至于

八月有凶消不久也謂八月指否卦乃合於陰長陽消之義

大觀在上順而巽中正以觀天下進齋徐氏曰大觀也二剛在

上下示衆柔故曰大觀在上順巽以卦德言中正五也大觀

在上以位言順巽中正以德言有其位无其德不足以觀天

亦不足以其德无其位觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

辭進齋徐氏曰下觀而化以四陰觀二陽言謂上有精潔誠

敬之德顯然可仰則天下有所觀感而化如舜恭己正南面

而天下自治文王不大聲以色而觀天之神道而四時不忒

萬邦作孚自然之感同如此也

聖人以神道設教而天下服矣本義極言觀之道也四時不忒

人之所以爲觀也虞氏仲翔曰聖人退藏於密以神道設教聖

故設教而天下服聖人妙天道於不測其

身設教則有形迹聖人妙天道於不測其

應捷如影響蓋所存者神故所過者化也

頤中有物曰噬嗑本義以卦體釋卦名義蓋王曰卦象各

有所指鼎井大過棟樑小過飛鳥之類遠取

諸物也艮背頤口噬嗑頤

而有章柔得中而上行雖不當位利用獄也本義又以卦名卦體

辭愚謂柔得中而上行本義以爲噬嗑從益變賈則賈卦之

反離居上也利用獄不徒柔中亦以具離之明通書情偽微

暖其變于狀苟非中正明達果斷者不能治也訟卦曰利見

大人以剛得中噬嗑曰利用獄以動而明也嗚呼天下之廣

也任用可不慎乎

賁亨本義亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

天文也本義以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文自噬嗑六五而來分剛上而文柔謂分噬嗑初九之剛上爲

賁之上九或謂一陰一陽卦皆自泰否來非也夫乾坤者衆卦之父母三

來柔來皆從乾坤二卦來亦非也又謂象傳凡言剛

柔來文剛則文在內而內文明故亨分剛上而文柔則文在

外而止則不可動故不利有攸往文明以止人文也本義

卦德言之止觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下本

謂各得其分觀乎天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽

之代變觀其運行以察四時之遷改也人文人理之倫序觀

俗乃聖人教化天下成其禮

剝剝也柔變剛也本義以卦體釋卦名義郭氏京曰剝剝落也

也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈

虛天行也本義以卦體釋卦辭陸山李氏曰消息盈虛乃

於咎嗟嗟憂而受其所守者知之與時偕行雖處剝之時不至

待也然不憤擊陰之進盡力以抗之則必激起其蠱尾之

毒甘受其摧剝燦爛之禍而不可救藥矣愚謂順時而止君

子處剝之道即於觀象得之而觀象之中尤尚夫陰陽之消

息盈虛以知天運之循環如前明天啓時

復亨剛反本義剛反則亨動而以順行是以出入无疾朋來无

咎本義以卦反復其道七日來復天行也本義陰陽消利有攸

往剛長也本義以卦體而言復其見天地之心乎本義廣陰之

天地生物之心幾於滅息而至此乃復可見在人則爲靜極

而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而

邵子之詩亦曰冬至之半天心无改移一陽初動處萬物

未生時玄酒味方淡大音聲正希此言如不信更請問包犧

至哉言也學者宜盡心焉聖傳一陽復於下乃天地生物之

心也先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之

者孰能識之

无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之

命也本義以卦體釋卦辭剛自外來而爲主於內動而健剛中而應

大亨以正說元亨利貞天之命也天之道也義只一般但

取其成韻耳不必強分愚謂剛自外來而爲主於內蓋

大畜良之上九自外來而爲震之初九主卦於內也其匪

正有肯不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉本義

大畜剛健篤實輝光日新其德本義以卦體釋卦名義愚謂剛

健乾體也篤實輝光良體也

陸堂易學 卷五

一一四五

剛上而尚賢能止健大正也本義以卦變卦體釋卦辭俞氏珠
下而上為艮上九剛居上而六五在下承之有尊尚賢者之
象故曰剛上而尚賢不曰健而止特曰能止健者乾雖健而
難制良則不家食吉養賢也本義亦取尚賢之象建安邱氏
能制之也曰尚賢以上九一陽言養賢以
陽言利涉大川應乎天也本義亦以卦體而言雲峯胡氏曰
也

願貞吉養正則吉也觀願觀其所養也自求口實觀其自養也
本義釋卦辭程傳貞吉所養者正則吉也所養謂所養之人
與養之道自求口實謂其自求養身之道皆以正則吉也

天地養萬物聖人養賢以及萬民願之時大矣哉本義極言養
氏汝楫曰聖人之於萬民豈能家與之粟而人與之衣其
先務者亦曰養賢而已賢得所養則仁恩自及於百姓矣
齊馮氏曰夫子贊易繫辭有十有二時彖隨遯姤旅五時義坎
睽蹇三時用願大過解萃四時願有離猶夫夏也小過肖坎
倫夫冬也震在坎上而為解其猶春乎兌在離上
為萃其猶秋乎夫子皆以大矣哉贊之豈无深意

陸堂易學

卷五

十

大過大者過也本義以卦體棟橈本末弱也
上弱謂剛過而中巽而說行利有攸往乃亨本義復以卦體
陰柔

大過之時大矣哉本義大過之時非有大過人之材不能濟也
當如此適其時當其事雖曰大過而不悖於道所謂剛過而
中巽而說行者如堯舜之禪授而謳歌獄訟之皆歸湯武之
放伐而後迎師之恐後所以成大功而濟於時焉苟非其
時則堯舜亦自傳子而不傳賢矣湯武亦只守臣節而不敢
革夏革殷矣時不可失此聖賢所以當天運立大
事成大業也否則大亂之道而謂之利且亨可乎

習坎重險也本義釋卦名義思謂此釋重卦之義始於坎也險
為坎之德麗為離之德本於八索之書詳見說卦
傳

水流而不盈行險而不失其信本義以卦象釋有孚之維
義言內實而行有常也維
心亨乃以剛中也行有尚往有功也本義以剛在中心亨之象
如是有往必有功也節齋

設險以守其國險之時用大矣哉本義極言之而贊其大也王
氏伯厚曰下陽舉而後亡

蔡氏曰剛中二五也天險不可升也地險山川丘陵也王公

牛城而鄭懼故曰設險以守其國草廬吳氏曰廣坎險義
可升者無形之險山川丘陵者有形之險王公固有形之險
為無形之險設此以固守其國是謂人險
愚謂人能險故坎之險亦稱卦德也

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成
本義釋卦名義離重明是二五君臣重明之義大象
天下本義釋卦名義離重明是二五君臣重明之義大象
卦相似日月句天之離也百穀句地之離也重明
二句人之離也重明舉全體言不專指二五兩爻柔麗乎中

正故亨是以畜牝牛吉也本義以卦體釋卦辭雲峯胡氏曰坎
之剛中九五分數多故九五曰坎不
盈卦辭釋有孚亦曰水流而不盈離之中正六二分數
多故卦辭曰畜牝牛吉而六二爻辭亦曰黃離元吉

周易象下傳

咸感也本義釋卦名義王氏伯厚曰咸之感無
心感以虛也兌之說無言說以誠也柔上而剛下二
氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也本義以

陸堂易學

卷五

十

民也二氣感應以相與謂山澤通氣卦象也釋雲馮氏曰柔
上剛下感應相與所以為亨止而說所以利貞男下女所以
取女

感而天地萬物之情可見矣本義極言感通之理中溪張氏曰
以心天地交感而萬物有化生之理聖人感人心而天下有
和平之治寂然不動性也感而遂通情也於其所感而觀之
天地萬物之情可得而見矣

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒本義以卦
德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義愚謂剛上而柔下
咸下卦艮之剛上而為震上卦兌之柔下而為巽也雷風相
與即說卦所云雷風相薄卦象也童溪王氏曰恒之六爻恒
剛柔皆應自初至上三剛三柔各居相應之地理之常也恒

亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也本義恒即
告矣然必利於貞乃為久於其道不貞則久非
其道矣天地之道所以長久亦以貞而已矣利有攸往終

則有始也本義恒即
動靜相生循環之理然必靜為主也日月得天而能

則有始也本義恒即

久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所

恒而天地萬物之情可見矣本義極言恒久之道求易萬古此

古此恒也若當春而夏當秋而冬當生不

生當成不成此之謂變怪安得謂之恒

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也本義以九五二爻釋亨

陽爻言剛當位二小利貞浸而長也

本義以九五二爻釋亨

大矣哉本義陰方浸長處之為難故其時義為尤大

本義以九五二爻釋亨

大壯大者壯也剛以動故壯本義釋卦名義以卦體言則陽長

過中大者壯也以卦德言則乾剛

震動所

陸堂易學 卷五

貞之義而極言之蘭氏廷瑞曰復者一陽在內而其微故曰

則顯於外

晉進也本義釋卦名義

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本義以卦象卦德卦變釋卦辭愚

而居上也康侯二句夫子更

不詳解可知其為占驗矣

明入地中明夷本義以卦象釋卦名義

內文明而外柔順以蒙大難文王以

之難謂遺紂之亂而見囚也

志箕子以之本義以六五二爻之義釋卦辭

內難而能正其

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也本義以

義兼備又廣家人有嚴君焉父母之謂也本義亦

象辭之旨也

兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣本義上父初

二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象愚謂以六爻配闔家

之象極為精細趙氏曰父義母慈何以亦稱嚴蓋母之不嚴

家之靈也清上下之分庶子弟之過亂內外之別後推薄之

儀父雖嚴有不能盡察者必父母尊嚴內外齊肅然後父尊

子卑兄友弟恭夫制婦聽各盡其

道而後家道正正家而天下定矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行本義以卦象釋

氏曰水火相遠山澤通氣而火澤无相用之理故相遇則革

不相遇則睽睽林黃中易解離火兌澤同賦形於天地中女季

女同鞠育於閨門其始未嘗不同也火性炎上澤

性潤下中女僂坎季女妃艮其後未嘗不睽也

說而麗乎

明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉本義以卦德卦變

柔進而上行家人下卦之離進而居

女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉本義

陸堂易學 卷五

其理而贊之厚齋馮氏曰以三才推廣卦義且恐人以吉止

小事故推時用之大者以明之天地初上也男女二五也萬

物二三四五也天尊地卑睽矣而事同於覆載男陽女陰睽

矣而志同於相應萬物羣分睽矣而其事各以類聚謂二與

四類三與五類也當睽之時其用如此豈不大哉趙氏汝楙

曰天地不睽則清濁滄瀆男女不睽則外內無別萬物不睽

則生化雜糅睽者

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉本義以卦德釋卦

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本義以卦變卦體釋卦辭而

西南四句皆以卦變言往得中者謂解內卦九二之坎往外

故曰不利東北其道窮也大人指九五利

見指六二應爻當位貞吉專指九五利

解險以動動而免乎險解本義以卦德

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本義以卦變釋卦辭

坤為衆謂九四入坤

陸堂易學 卷五

一二四七

解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉
而黃其大也厚齋馮氏曰以天地推廣卦義而贊之雨自天
施雷出地奮天地解也雷雨二卦象百果草木四陰象或甲
或拆得二陽而發育也

損損下益上其道上行
本義以卦體釋卦名義震湖胡氏曰損
益上六之柔而成損曰其道上行深寓不足之意於逆施之
辭云爾來易本卦綜益益之卦柔卦居上剛卦居下損下益
上者損益下卦之震上行居損卦之上而為艮也故其道
行如言柔進而上行也愚謂來氏依綜卦之例而言不若雙
湖白泰否變之說於義明暢益上經於十卦之後列泰否下
經於十卦之後列損益文王自有微義故夫子於象傳亦選
對泰否而為言然但曰損下益上損上益下而損而有孚元
無往來內外之文則固不得與諸綜卦同例矣

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
本義此釋卦辭時謂當損之時
愚謂損剛益柔三句通損益兩

陸堂易學 卷五 占

損下益上非可常行之理也
卦而言凡所行貴乎因時見
損下益上非可常行之理也

益損上益下民說无疆自上下其道大光
本義以卦體釋卦
名義震湖胡氏曰
損上益下亦卦變也益自否來損曰剛益初柔而成益也利
口民說无疆其道大光視上行之贊其欣幸之意為何如利
有攸往中正有慶利涉大川木道乃行
本義以卦體釋卦
辭語錄問木字本益字
之誤如何曰漢卦說乘木有功中孚說乘木舟虛以此見得
只是木字雙湖胡氏曰利有攸往以二五之中正有慶也利
涉大川以震巽之木道 益動而巽日進无疆天施地生其益
乃行也卦辭煥然矣

无方凡益之道與時偕行
本義動巽二卦之德乾下施坤上生
之大隆山李氏曰天施地生指乾坤初體而言乾施一陽以
益於下而為震坤以一陰上應於乾之生有而為巽上施下
生二者相濟无所不被故曰其益无方雙湖胡氏曰震巽於
時為春夏正當天地施生雷風益物之時故曰凡益之道與
時偕行言聖人體此凡所以為
益之道有慶賞而无刑威也

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

夬決也剛決柔也健而說決而和
本義釋卦名義揚于王庭柔乘
義而贊其德

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
本義此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂
剛長乃終謂一變即為純乾也愚謂以陽決陰不獨朝中之
奸佞宜決即遠方之頑梗亦宜決也告自邑不利即戎所尚
文辭不向威武所尚乃窮專項不利即戎而不言中溪張氏曰
夫言利有攸往蓋欲其為純乾則言不利即戎而不言中溪張氏曰
為純坤亦崇陽抑陰之微意也進齋徐氏曰陽剛之長當終
於六位不可有未盡之陰也除惡務本君子雖盛不可以小
人之勢孤謂無能為不盡去之而存其孽也唐五王不去一
武三思而患生於所忽不旋踵而君子之禍烈矣聖人於夫
設戒之意益深

姤遇也柔遇剛也
本義釋卦名義
勿用取女不可與長也
本義釋卦辭
王氏子邑曰
女不可娶以其不
正不可與長久也
天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大
行也
本義以卦體言語錄姤不是好底卦然天地相遇以下却
或謂亦以九二言非也陸山李氏曰姤巽下乾上以取九五
初六變乾初九之義是為天地相遇之象以畫觀之則一陰

陸堂易學 卷五 占

也萬物相見乎離而蓄行乎大夏非品物咸章而何姤之時
義大矣哉
程傳贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則萬
德不亨事物不相君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道
謂本義謹微之說義在抑陰若夫子本意祇承上文而言當
從程傳蓋勿用取女上文
已明言陰長之可虞矣

萃聚也順以說剛中而應故聚也
本義以卦德卦
體釋卦名義
王假有廟致
享享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也
本義釋卦辭愚謂順天命也雖繫於用大牲利有攸往之下
實統承王假有廟數句蓋用大牲即承假廟利有攸往即承
利見大人而 觀其所聚而天地萬物之情可見矣
本義極言
推言之也 觀其所聚而天地萬物之情可見矣
本義極言
之進齋徐氏曰天地萬物高下散殊咸則見其情之通恒則
見其情之久聚則見其情之同不於其聚而觀之情之一者
不可得
而見矣

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

柔以時升
本義以卦變釋卦名義
巽而順剛中而應是以大

亨本義以卦體用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

困剛掩也本義以卦體用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信

尚口乃窮也本義以卦體用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

如曹節侯覽之揜黨細諸賢安石惠卿之揜元祐諸賢是也

貞字在文王卦辭連亨字讀象傳連大人者孔子恐人認貞

受人謗不反已自修與人辨謗之類

巽乎水而上水井井養而不窮也本義以卦象釋卦名義鄭氏

天下惠澤無窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井

未有功也羸其瓶是以凶也本義以卦體釋卦辭無喪无得往

陸堂易學 卷五

復出剛中以二五言夫有功而敗其瓶是以凶也愚謂改邑

不改井二句對綜卦之困而言夫子宜明柔辭謂卦位雖改

易而九五剛中所為寒泉之食者初未嘗改也井卦綜困

氏說之所未見及汔至亦未繙井未有功也晁氏指三之井

深不食羸其瓶是以凶也

指二之羸故稱說皆巧合

革水火相息二女同居其志不相得曰革本義以卦象釋卦名

以相違而為睽相息而為革息滅息也巳日乃孚革而信之文

明以說大亨以正革而當其悔乃亡本義以卦體釋卦辭天地革而四時

成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉本義極言而贊

鼎象也以木巽火亨同飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖

賢本義以卦體二象釋卦名義因極其大而言之亨帝貴

耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨本義以卦象

耳故曰巽而耳目聰明

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也本義震有亨道

福也則法也震驚百里驚遠而懼邇也程傳雷之震及於百

其威遠大也下脫

出可以守宗廟社稷以為祭主也本義出

而主祭也或云

出則聖字之誤

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明本義此

艮之義則止也然行止各有其時故時止而止也時行而

行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光

言之語錄問艮之象何以為光明曰定則明凡人胸次煩擾

則愈昏昧中有定止則自然光明莊子所謂泰宇定則天光

陸堂易學 卷五

發是 艮其止嵩山晁氏曰當依止其所也上下敵應不相與

也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也本義此釋卦辭以

陰陽敵應而不相與也不相與則內不見已外不見人而无

咎矣語錄八純卦皆不相與只是艮卦是止尤不相與內不

見已足內卦外不見人

是外卦兩卦各自去

漸之進也本義以卦象釋卦名女歸吉也進得位往有功也進以正可

以正邦也本義以卦變其位剛得中也本義以卦體言謂九五

也其往有功矣歸妹之九二進為漸九五是得君位之正而

又剛中故曰進以正可以止而巽動不窮也本義以卦德

正邦也其位剛得中也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

本義釋卦名義也歸者

女之終生有育者人之始說以動所歸妹也本義又以征凶位

不當也无攸利柔乘剛也本義又以卦體釋卦辭男女之交本

皆正理惟若此卦則不得其正也愚

陸堂易學 卷五

一二四九

謂位不當指三四言六三為兌主九四為震主位皆不當
湖胡氏曰柔乘剛柔謂三五剛謂二四皆陰陽失位也進齋
徐氏曰位不當則柔乘剛柔謂三五剛謂二四皆陰陽失位也進齋

豐大也明以動故豐釋卦名義王假之尚大也勿憂宜日中

宜照天下也本義釋卦辭王假之尚大也勿憂宜日中

况於鬼神乎本義此又發明卦辭外意言不可過中也林氏希

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉

也程傳六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下

也本義通釋以卦體釋小亨以卦德釋旅貞吉柔而不順乎剛

則不亨止而不麗乎明則不正愚謂柔得中乎外句乃言豐

下卦之柔居外卦而得中且旅之時義大矣哉本義旅之

順乎剛也亦當以卦變言時為難處

重巽以申命郭氏京曰命下脫命乃行也撰入注本義釋卦義

也剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利

見大人本義以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂

利見大人兼初四言以利於從陽也

兌說也本義釋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本

也以卦體釋卦辭而極言之進齋徐氏曰剛中二五也柔外三

能貞是以順天理下應人心說道之至正至善者也若夫

君子之道其說於民如天地之施感於其心而說服無致故

於義而不恤其死說道之大民莫

不知勸勸謂信之而勉力順從

與亨剛來而不窮柔得位乎外而上同本義以卦變釋卦辭

體渙九二之剛來自節之九五既非自漸來亦非自否來夫
剛之來也雖在下卦坎險之內而險難蓋已渙散不至於窮
極故曰剛來而不窮渙六四之柔在節為六三本在下體又
不得位剛轉為渙之六四則得柔位陰柔之正而上與九五
同是異體又同其正故曰柔得位乎外王假有廟王乃在中
而上同此據成卦之由而釋亨之義也

也利涉大川乘木有功也王假有廟王乃在中

在廟祭祀本義通釋易以異言利涉大川者三皆以木言益

日木道乃行中孚曰乘木舟虛渙亦曰乘木有功十三卦舟

揖亦以此也

節亨剛柔分而剛得中本義以卦體釋卦辭節之

內外而各為之主也九五九二皆以剛爻居得其中剛柔分

而不至乎偏剛得中而不至乎過此節之所以亨也

剛得中者二五也言剛柔雖分內外而剛皆得中所以為亨

苦節不可貞其道窮也本義以卦體釋卦辭節之

中正以通本義以卦體釋卦辭節之

度不傷財不害民本義極言節道山陽氏曰後用則傷財

中孚柔在內而剛得中說而巽乎乃化邦也本義以卦體釋卦

則河往而不孚乎上巽以孚乎下豚魚吉信及豚魚也中

道向及於豚魚則天下無難感之物矣愚嘗於塔院見放生

豚之聞呼即至又於玉泉池觀五色魚利涉大川乘木舟虛

也本義以卦象言中溪張氏曰卦之全體外實中虛有舟虛之

象復有風中孚以利貞乃應乎天也程傳中孚而貞則應乎

二之陽亦以中實而應乎九五也

小過小者過而亨也本義以卦體釋卦辭過以利貞與時行也

之日與時行謂隨小過柔得中是以小事吉也剛失位而不中

是以不可大事也程傳三不中四失位是以不可大事愚謂有

飛鳥之象焉程傳此句不類彖體蓋飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉上逆而下順也本義以卦體言節齋蔡氏曰卦體有飛鳥

下順陰之道也承易不宜上者上卦乘剛且四五失位逆也

宜下大吉者下卦承剛且二三得位順也惟上逆而下順所

以雖小事亦宜下也

既濟本義下亨小者亨也利貞剛柔正而位當也本義以卦體

脫小字亨小者亨也利貞剛柔正而位當也言郭氏應曰

六爻有應者八卦然應而皆得位者六十四卦獨此一

卦而已是知既濟者必在在應必得其位然後可也初吉

柔得中也本義指終止則亂其道窮也初吉終亂之云不遇如

素極則否之類既濟極則反為未濟爾非有他也夫子釋之

則曰終止則亂味止之一字即雜卦所謂既濟定也之義蓋

既濟之陰陽各歸其家易於伏而不動履其運者若

一切止而不為則亂之所由起矣此又夫子之旨也

未濟亨柔得中也本義指小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利

不續終也語錄未出中不獨是說九二通一卦之體皆是未出

乎坎險所以未濟不續終也是首濟而尾濡不能濟

陸堂易學

卷五

不相接續去故曰不續終也狐尾大濡其尾則濟不得矣吳

氏曰慎曰既濟曰終止則亂此曰无攸利不續終也蓋事之

既濟而生亂與未濟而無終者皆一雖不當位剛柔應也馮

念之怠為之君子是以貴自強不息

去非曰六爻雖不當位而剛柔皆應荷

能協力以濟亦可致亨未濟者終濟矣

陸堂易學第五卷終

陸堂易學第六卷

平湖 陸奎勳 坡星輯

古澄 陳希芳 楊山校

周易象上傳本義象者卦之上兩象及兩象之六爻周公所

不善者如剝與明夷人君无陰剝陽之理則善惡而人象无

下君子无暗傷明之事則當自晦以泄眾凡此皆於因中

取吉也諸大衆例皆然故大衆與象无同文者苟同義焉无

所復用大衆矣雙湖胡氏曰夫子六十四卦大衆是釋伏義

一卦之辭絕不相關毛氏云其初本與卷是各一道誠哉是

卦爻之辭絕不相關毛氏云其初本與卷是各一道誠哉是

言也看來夫子六十四卦大衆是釋伏義是各一道誠哉是

夫子三百八十四爻小象辭是釋伏義是各一道誠哉是

儒釐正古易蓋有未盡處也若夫六十四卦大衆皆著一類

字以者所謂周易也故孔子十翼必以彖傳為先而後繼以象

傳雙湖謂孔子大衆傳是釋伏義必以彖傳為先而後繼以象

深考案左傳韓宣子聘魯觀書於太史氏見易象與魯春秋

日吾乃今知周公之德與周之所以王也若使周公但有爻

陸堂易學

卷六

辭而无全卦之象何以稱為易象耶竊謂周公因文王所序

之卦先畫乾下乾上坤下坤上之象然後於象辭之後繫以

爻辭此乃韓宣子所見易象也曰雲曰泉曰電曰木有出於

八物之外者非夫子所自取亦因周公集成之象而為之傳

耳傳中凡曰以者乃夫子示人用易之道也

天行健君子以自強不息本義天乾卦之象也凡重卦皆取重

則見其一日一周而明日又一周若重復之象非至健不能

也君子法之不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣沙

隨程氏曰大衆以德行則稱君子以政言之則稱大人此

言之則稱先王對下言之則稱君子以繼統言之則稱大人此

大略也愚謂曰君子者成德之名自天子諸侯至章布皆可

用之曰大人則通乎皇與帝亦通乎諸侯曰上則先王則指三代

也傳中凡言大人及先王與后者夫子必顯有所指不得泛

潛龍勿用陽在下也本義陽謂九下謂潛本義通釋夫子於乾

日陽在下坤初曰陰始疑扶陽抑陰之義已見於言辭之表

沙隨程氏曰小象叶聲韻故太玄則亦有韻恩謂下音戶乃

與昔叶通與造叶符與九首見龍在田德施普也厚焉馮氏
 則雨澤潤之象也徐卦放此見龍在田德施普也厚焉馮氏
 故曰德施普也終日乾乾反復道也承義反復重德踐行
 居下卦之終日之乾方終夕之乾方始故象傳曰終日乾乾
 反復道也反復者往來之義日往則月來月往則日來晝夜
 之道即或躍在淵進无咎也石氏曰交辭但言或躍无咎夫
 子必謂須進乃加飛龍在天大人造也承義造言作也進齋
 進字以顯其疑飛龍在天大人造也徐氏曰大人釋龍字
 造釋亢龍有悔盈不可久也謂陰生以盈謂陽極不可久
 有悔用九天德不可為首也謂陰言陽剛不可為物先故六
 謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此愚
 謂周公有小象必有大象此可開一知二者也

陸堂易學

卷六

二

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也本義案總志作初六
 也六二之動直以方也不習无不利地道光也六二之動者
 所謂盡地之道者莫二若也故曰地道光也六二之動者
 發也或從王事知光大也從而明之君子懼人守文而不達義也
 而可常然義所當為者則以時而發非含藏終不為也又曰
 象只舉上句解義則并及下文他卦皆然或從王事而能无
 成有終者是其知之光大也唯其知之光大故能括囊无咎
 含晦淺暗之人有善惟恐人之不知豈能含章也括囊无咎
 慎不害也建安邱氏曰慎釋括黃裳元吉文在中也
 外也東晉鄭氏曰文在中龍戰于野其道窮也釋傳陰盛至
 謂五爻中經陽明之義龍戰于野其道窮也釋傳陰盛至
 爭而用六永貞以大終也本義初陰後陽故曰大終肯氏易
 既出陰陽二字於乾坤初爻至此曰以大終承義通釋
 也於以見陰陽小陽為大陰陽之大分明矣

子有為之時也平菴項氏曰經
 以象雷之震輪以象雲之台
 雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也程傳陽居陰下以貴下
 不能自存有一陽剛之才與所歸從更能自處卑下所以大
 得民也本義通釋乾坤初爻提出陰陽二字此則以陽為貴
 陰為賤陽為君陰為臣六二之難乘剛也十年乃字反常也本
 通釋乘剛非常也十年即鹿无虞蔡邕石經以從禽也君
 乃字則應乎剛而非常矣即鹿无虞下有何字以從禽也君
 子舍之往吝窮也舍之去之決也愚謂窮也是吝字正解求而
 往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也楊氏慈湖曰何
 之亦觀其變也
 變則庶乎通矣
 山下出泉蒙君子以果行育德本義泉水之始出者必行而有
 適也必體坎之剛中以果其行而達之蒙而未
 有所害也必體艮之靜止以養其德而成之
 利用刑人以正法也本義發蒙之初法不可不正德戒所以正法也子克家剛柔接也

陸堂易學

卷六

三

本義指二勿用取女行不順也兼山郭氏曰六三舍應從二
 五之應也
 也困蒙之吝獨遠實也龜山楊氏曰陰資陽以為明六四童
 蒙之吉順以巽也兼湖胡氏曰順以爻利用禦寇上下順也本
 禦寇以剛上
 下皆得其道
 雲上於天需君子以飲食宴樂本義雲上於天无所復為待其
 者亦不吝更有所為但飲食宴樂俟其自至而已一有所為
 則非需也兼湖胡氏曰飲食宴樂俟其自至而已一有所為
 之為泉為雲皆本周公易象其曰山
 下出泉雲上於天則孔子文法之妙
 需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于沙衍在中也
 雖小有言以吉終也本義行寬意以寬需于泥災在外也自我
 致寇敬慎不敗也本義外謂外卦敬慎不敗發明需于血順以
 聽也兼峯胡氏曰三能敬則雖迫坎之險而不敗四能酒食貞
 順則雖陷坎之險而可出敬與順處險之道也

古以中正也程傳需于酒食而貞且吉者不速之客來敬之終

吉雖不當位未大失也陰陽奇耦說初上无陰陽定位伊川云

需上六不當位乃爵位之位非陰陽之位此說極好需與

天與水違行訟君子以作事謀始本義天上水下其行相違作

不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也不克訟歸適竄也

自下訟上患至掇也程傳自下而訟其上義乖勢屈禍患之至

食舊德從上吉也本義從上吉謂

復即命渝安貞不失也訟元吉以中正也本義中

以訟受服亦不足敬也虛齋蔡氏曰亦不足敬且據

陸堂易學 卷六 四

地中有水師君子以容民畜眾本義水不外於地兵不外於民

師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

有命以正功也小人勿用必亂邦也本義聖人之戒深矣陸山

兵將將與夫奉辭伐罪旋師班賞无所不嚴雖後世兵書之

謀之書奇正甚遠為天下者不得已而用師又何必捨此他

六為前即李衛公之六花也一爻分為兩則有天地風雲之

四正龍虎鳥蛇之四奇而以上爻為疑師過兵即武鄉侯之

八陣也再依卦位望觀之則成長蛇之陣所謂擊首尾應擊

尾首應擊中則首尾俱應也易象之義无窮豈獨一師卦為

然

地上有水比先王以建萬國親諸侯本義地上有水水比於地

比之初六有它吉也比之自內不自失也本義得正

不亦傷乎進齋徐氏曰三居不正之位而應上比之匪人也上

吉位正中也舍逆取順失前禽渠容也邑人不誠上使中也

比之无首无所終也本義以上下之象言之則為

陸堂易學 卷六 五

風行天上小畜君子以懿文德本義風有氣而无質能畜而不

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也本義亦者

不能正室也本義程子曰說輻有孚惕出上合志也程傳惕出

有孚學如不獨富也愚謂爻辭富

凶有所疑也前齋蔡氏曰疑均敵也柔畜既盛必敵剛也草廬

乃并釋其義

上天下澤履君子以辨上下定民志程傳天在上澤居下上下

治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而進之士

各稱其德終身居之符其分也位未稱德則君牽而進之士

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

陸堂易學 卷六 五

修其學學至而未之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志於富饒德光之心交焉於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辯上

素履之往獨行願也厚齋馮氏曰无應故曰獨中庸君幽人貞吉中不自亂也故中不自亂得幽人之貞也眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人為于大

君志剛也愚謂三五互異象故亦言武也愬愬終吉志行也李氏曰畏懼所夬履貞厲位正當也夫天澤為履方圖以行其志也與生卦圖原有內外之分周公於此爻發之而元吉在上大有慶也則大有福慶也

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民本義陸堂易學 卷六 六

以制其過輔相以補其不及節齋蔡氏曰天地之道謂日月寒暑之往來東南西北之經緯天地之宜謂春生秋殺高黍下相於道則用制其節於宜則資助之而已愚謂財成輔相非三皇五帝不克當此改稱后者以別於三代之王也

拔茅征吉志在外也周易觀象於泰曰志在外蓋男子之志在志在君所謂以事君為容包荒得尚于中行以光大也象傳說不得於君則熱中者也包荒得尚于中行以光大也象傳能配合中行之德而其道光明顯大也无往不復天地際也

雲峯胡氏曰此一際字天地翻翻不富皆失實也不戒以孚否泰之會陰陽消長之交翻翻不富皆失實也不戒以孚中心願也實不必以上言不戒以孚言三陰合志也以祉元吉中以行願也進齋徐氏曰居中應二城復于隍其命亂也

告命所以治之也本義命亂故復否天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿本義收斂其德不之難人不得以祿位榮之福齋蔡氏曰天地不交二氣鬱塞否之象也順陽消之象而晦處窮約也建安邱氏曰儉德辟

難象坤陰之吝不可榮以祿象乾德之剛

拔茅貞吉志在君也本義小人而變為君子則能以愛君為念而不計其私矣愚謂以戒小人立說亦得之意大人否亨不亂羣也於小人之羣包羞位不當也

居否而不中不正所為有命无咎志行也葉谷鄭氏曰君子不可蓋者處不當故也若四之志行以居近君大人之吉位正當也

之位而任濟否之責欲儉德避難可乎

天與火同人君子以類族辨物本義天在上而火炎上其性同也東坡蘇氏曰水之於地為比火之於天為同人然比以无所不比為比同人以有所不同為同也馮氏去非曰類族如天之兼覆辨物如火之燭照

陸堂易學 卷六 七

出門同人又誰咎也雷氏思曰同人于門亦吝道也故釋之曰人之初日出門隨之初日出門謹同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也節齋蔡氏曰敵謂五安何義弗克也其吉則困而反則也本義乘其墮矣則非其力之不能以義斷困而反

於法則故吉也同人之先以中直也大師相遇言相克也本義直同人于郊志未得也草廬吳氏曰无可謂理直同人于郊志未得也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命本義火在天上所象所有既大无以治之則彙彙助於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣節齋蔡氏曰遏惡揚善雜象願天休命乾象

大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于天子小人害也愚謂小人庸龍匪其彭无咎明辨哲也本義皆明辨來

明辨者辨其所居之地乃別嫌引懼之厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

大有上吉自天祐也此論師之事至大有上吉自天祐也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也

不利撝謙不違則也

得也可用行師征邑國也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

初六鳴豫志窮凶也

位不當也由豫大有得志大行也

陸堂易學 卷六

陸堂易學 卷六

疾乘剛也恒不死中未亡也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

夫志舍下也

孚在道明功也

吉位正中也

山下有風蠱君子以振民育德

幹父之蠱意承考也

幹母之蠱得中道也

幹父用譽承以德也

澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆

咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也

既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也程君臣道合蓋以氣類相求五有中德故能倚任剛中敦臨之之賢得大君之宜成知臨之功蓋由行其中德也

吉志在內也雲峯胡氏曰上六非與內之二陽應風行地上觀先王以省方觀民設教本義省方以觀民設教以有土此有民省方觀民乃坤之象巽以申命設教乃巽之象愚謂此指周制十二年一巡狩而言

初六童觀小人道也闕觀女貞亦可醜也本義在丈夫觀我生進退未失道也觀國之光尙賓也觀我生觀民也

人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也胡安定曰觀流則可以知源觀影則可以知表觀民則可以知已政之得失也林黃中觀其生志未平也象上九乃賢人之无位者當國事既否之後天運將剝之時上有剛中之君而輔之者皆非其人自顧其生於斯世足以有為而乃投閒置散散長為局外之人亦徒傷心蒿目而已故曰志未平也

陸堂易學 卷六 十

雷電本義當噬嗑先王以明罰勅法程傳雷明而雷威先王觀作雷雷雷其法法令者明事理而為之防者也節齋蔡氏曰明罰離象勅法震象愚謂此指夏商周之制刑也虞書曰有五刑官刑勅刑贖刑之文曰

履校滅趾不行也本義滅趾又有噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞吉未光也誠齋楊氏曰有強硬者天下之不幸去強硬者聖人之不得已故曰未光也

貞厲无咎得當也愚謂用刑何校滅耳聰不明也本義滅耳蓋聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄本義山下有火明不及獄事之大者內離明而外艮止故取象如此語錄賁內明外止雖然內明是箇止殺底明所以不敢用其明以折獄與山上火旅君子以明謹用刑而不留獄相似而相反沙隨程氏曰離為刑獄之象凡四卦賁旅不嫌於用明故稱火豐噬嗑稱電者暫明於幽暗之中不以為常也

舍車而徒義弗乘也本義君子之取舍決於義而已節齋蔡氏曰處卦最下亦理无可乘之者故曰義弗乘也

賁其須與上與也永貞之吉終莫之陵也節齋蔡氏曰陵則二柔雖比已而濡如然終六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也本義當位疑謂所當之位可疑終无尤謂若守正而不與不能求尤六五之吉有喜也程傳能從人以成賁之白賁无終无過尤

咎上得志也語錄居卦之上在事之外不假文飾

山附於地剝上以厚下安宅節齋蔡氏曰厚下坤象安宅艮象不以陰陽消長為義此聖人用卦之微權也愚謂上者有位之通稱剝運難處凡居民上者所當厚下以安宅也

剝牀以足以滅下也虞氏仲翔曰先從下剝漸剝牀以辨未有與也建安邱氏曰與應也凡陰陽相應則為有與困九四應初无與是也咸六爻皆應則謂感應以相與艮六爻皆不應則謂之敵應不相與剝之未有與者是言當剝之時在上未有

陸堂易學 卷六 十一

陽以應陰无以剝之无咎失上下也本義上下剝牀以膚切止陰之進也

近災也以宮人寵終无尤也程傳羣陰消剝於一陽以至於極獲寵愛於陽則終无過尤也於剝之將終復發此義聖人勸遷善之意深切之至也

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方本義安靜也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定蔡淵胡氏曰考之夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之詞也夫子所謂先王指夏商之先王愚謂亦當兼周在內蓋周制十二年一巡狩已改虞書五載一巡之典又罷十一月北巡

不遠之復以修身也休復之吉以下仁也南軒張氏曰易三百此獨言之蓋有深旨克已復禮為仁克其私心復其天理所以為仁二去初未遠上無係應能從初而復所以為下仁至四但言從道而不謂之仁蓋道類復之厲義无咎也中行獨首舉其大凡不若仁為至切也

復以從道也敦復无悔中以自考也程傳以中道自復也迷復之凶反君道也虛齋蔡氏曰爻辭不專就君言象獨言反君道者人君於迷復之道為尤著為尤大也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物本義天下雷行震動發生萬物各得其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胡氏曰天下雷行物與无妄以理言之有會萬為一實萬分之義以象言之則一震之頃物皆震動邪念頓消是物與之以无妄也聖人對此生長之時以養育萬物是亦聖人之雷行物與之以无妄矣愚謂此指夏正建寅夏易首震而言四時正而萬物育也

无妄之往得志也不耕獲未富也本義富如非富天下之富行言非計其利而為之也

人得牛邑人災也可貞无咎固有之也本義有也无妄之藥不可試也本義既已无妄而復藥之則反為妄而生疾矣試謂少嘗之也

无妄之行窮之災也本義天在山中事但以其象言之耳鶴山魏氏曰天在山中譬則心之體也聞一言焉見一行焉審問而謹思明辨而篤行即所以畜

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德本義天在山中事但以其象言之耳鶴山魏氏曰天在山中譬則心之體也聞一言焉見一行焉審問而謹思明辨而篤行即所以畜

其心之德蓋畜故乃所以養新而新非自外至也昭昭之象止於所不見是以愈畜而愈大愚謂質實者地氣虛者天山中无間隔故君子以之畜德也

有厲利已不犯災也輿說輟中无尤也來易惟有中德故无妄進之尤利有攸

往上台志也六四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也開卦取氏曰下體受畜者也上體畜下者也受畜者至於九三則良馬逐矣无復如初二也畜下者至於上九則天衢亨矣无復如初四五也

山下有雷願君子以慎言語節飲食本義二者養德養身之切務孔氏正義先儒云禍從口出病從口入故於願養而慎節也節齋蔡氏曰慎節主靜艮象言語飲食主動震象誠齋楊氏曰慎言非默當其可則諫死不羨括囊節食非矯當其可則采薇不羨休肉

親我朶頤亦不足貴也六二征凶行失類也本義初上皆非其類也十年勿用道大悖也顛頤之吉上施光也程傳顛頤求養而所以吉者益得剛陽之應以濟其

事致已居上之德施光居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有慶也平菴項氏曰五上二爻皆當以小象解之六五之居貞非自守也貞於從上也上九之厲吉非能自吉也得六五之委任而吉也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶本義澤滅於木大過過之行也節齋蔡氏曰獨立不懼異木象遯世无悶兌說象愚謂異不指風而指木且云滅木者猶象之言棟橈也蓋大象之義多從重卦而生後天卦位巽東兌西今巽居兌下風不能行於水底故曰澤滅木也

藉用白茅柔在下也老夫女妻過以相與也程傳謂九二初六於常也棟橈之凶不可以有輔也棟隆之吉不橈乎下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也厚齋馮氏曰何可久以過涉之凶不可咎也是了不可咎他

水洊至習坎君子以常德行習教事本義洊已治人皆必重習然後熟而安之家農師曰

離言明兩作坎言水洊至起而上者作也趨而下者至也節齋蔡氏曰常德行坎剛中象習教事重坎象

習坎入坎失道凶也求小得未出中也來之坎坎終无功也樽酒簋二剛柔際也陸山李氏曰八純卦六爻俱无應惟以比而四離下體進而附五有欲出險之意但情相向期於濟難不待繁文縟禮以達誠意也坎不盈中未大也本義有中上六失道凶三歲也厚齋馮氏曰願大過者坎離陰陽之過中耳故大過之後受之以坎坎者陽中而不過坎之後受之以離離者陰中而不過離所以濟願大過過中位亦以坎離得乾坤之中也山澤即水之氣雷風即火之氣學易者亦不可不知

明兩作離大人以繼明照于四方平菴項氏曰繼明如言聖繼周因之也稱大人者以其與天地合德與日月並明者也

履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日昃之離何可久也

陸堂易學 卷六

主

愚謂日已矣矣明不能久喻心德之易昏也 突如其來如无所容也六五之吉離王公也 程傳六五之吉者所麗得王公之正位也 王用出征以正邦也 愚謂觀象傳疑無

周易象下傳

山上有澤咸君子以虛受人 本義山上有澤以虛而通也愚嘗艮自指山不必兼土而言程傳君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫人中虛則能受實則不能入矣虛中者無我也雲峰胡氏曰上經首乾坤自強反諸已厚德施於人下經首咸恒虛以施於人立則反諸已

咸其拇志在外也 愚氏仲翔曰志雖凶居吉順不害也 中溪張性本靜二能順其性而不動則不至有私感 咸其股亦不處之害矣六二之居吉即洪範之用靜吉也 咸其股亦不處也志在隨人所執下也貞吉悔亡未感害也 憧憧往來未光大也 本義感害言不正而感則有害也象山文集咸九四一爻聖人以其尚心之位其言感通為尤至曰未感害蓋未為私感

陸堂易學 卷六

所害則心之本然無適而不正無感而不通曰未光大蓋憧憧往來之私心其所感必狹從其思者獨其私朋而已聖人之私而全其本然之正也 咸其脢志末也 季氏曰未感害也感於上也愚謂言外有戒之意 咸其輔頰舌滕口說也

雷風恒君子以立不易方 建安邱氏曰巽入也而在內震出也君子體之而立不易方者理之所不可易若雷入而從風風出而從雷二物易位而相從則謂之益矣故君子體之亦有遷改之義愚謂雷出於地而聞於天風生於天而拂於地原有所上可下之象雖其功用之大不及坎離然較之艮兌則優矣

浚恒之凶始求深也九二悔亡能久中也 草廬吳氏曰有悔而中而不過不恒其德无所容也久非其位安得會也 王曰恒非其位雖婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恒勞無獲 婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也振恒在上大无功也 王氏安石曰終手動以動為恒者恒者恒也

天下有山遯君子以遠小人 不惡而嚴 宋義天體无窮山高有自守之常而小人自不能近中溪張氏曰遠小人長止之象不惡而嚴乾剛之象愚謂天下有山以山象君子之特立非以天喻君子也 山喻小人也 遯尾之厲不往何災也 執用黄牛固志也 係遯之厲有疾憊也 畜臣妾吉不可大事也 君子好遯 小人否也 嘉遯貞吉以正志也 郭氏雍曰以正志者九五嘉遯隨而不流无係也无執也 肥无好也不事於外正其在我之志而已此所以為嘉也 肥遯无不利无所疑也 程傳在外則已遠无應則 程傳在外則已遠无應則

雷在天上大壯君子以非禮弗履 宋義自勝者強節齊蔡氏曰二象言左傳昭公三十二年十二月薨于乾侯趙簡子問於史墨曰季氏出其君而民服焉諸侯與之君死於外而莫之或罪也對曰物生有兩有三有五有陰有陽故天有三辰地有五季氏以武魯侯為日久矣民之服焉不亦宜乎魯君世從其失季氏世修其勤民忘君矣雖死於外其誰矜之社稷无常

陸堂易學 卷六

奉君臣无常位自古已然故詩曰高岸為谷深谷為陵三后之姓於今為庶主所知也 在易卦雷乘乾曰大壯三三天之象但取其成四陽壯長之卦而曰君子以非禮勿履耳未必如杜氏註所謂君臣易位也 史墨不末其義妄引以對可謂誣天矣天但使季氏貳君何嘗使季氏逐君哉 雙湖駁史墨之言固當亦足見

壯于趾其孚窮也 愚謂其有孚也 九二貞吉以中也 小人用壯君子罔也 本義小人以壯敗君子以罔困 龔氏幼文曰用壯是九四即大壯九三之反皆以君子小人並言 藩決不羸向往也 喪羊于易位不當也不能退不能遂不詳也 節齋蔡氏曰艱則吉咎不長也 咎不長蓋六三之憂上六之艱不費无過而

明出地上晉君子以自昭明德 本義昭明之也 建安邱氏曰晉明出地上晉君子以自昭明德者君子致知之學

也乾之自強不息者君子力行之學也易大象惟乾言二象以自言之信矣知行之學皆君子已分所當為之事也雙胡氏曰合兩體成一卦大象夫子論體象君子只以卦之重者論如此卦只取離明之義置坤於不言蓋有不必盡論兩者

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也本義初居下位未有官守之命受茲介

福以中正也衆允之志上行也程傳上從大明之君衆志之所同也鼫鼠貞厲位

不當也失得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也龜山楊氏曰剛上窮而不足以照天下故維用伐邑而已

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明文公易說晦地象明日而不明則晦得沒理會了故外晦而內必明乃好策若若晦氏曰此君子委明之道不有虞淵之入焉有賜谷之明

君子于行義不食也本義唯義所在不食可也本義通釋君子而不乘義也明夷之初不當食而不食亦義也六二之吉順

陸堂易學 卷六 夫

以則也南狩之志乃大得也入于左腹獲心意也愚謂得初爻見幾之心意

箕子之貞明不可息也初登于天照四國也本義照四國以位言後入于

地失則也建安邱氏曰上一爻極暗為紂之昏秦五近晦為箕子之因奴四與上同體極暗為紂明為箕子之逃去三與上應以明冠指為武王之伐紂二在大臣之位藏明於暗為文王之美里初去暗稍遠見傷即避其伯夷太公居陳比海之事乎明夷六爻之義於此可見矣

風自火出家人君子以言有物而行有恒程傳正家之本在正出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實也謂常法則愚謂經世云風者火氣之所化與易象合

閑有家志未變也本義志未變而預防之六二之吉順以巽也家人嗃嗃

未失也婦子嘻嘻失家節也富家大吉順在位也王假有家交

相愛也程傳夫愛其內助婦愛其刑家威如之吉反身之謂也本義謂非作威也反身自治則

人畏服之矣

上火下澤睽君子以同而異本義二卦合體而在不同程傳聖世俗所同者則有時而偏與益於乘矣則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者違俗習非之人也要在同而能異耳陸山李氏曰孔子於象言睽中苟同之性也湖胡氏曰同取二體皆陰義異取二象各動義

見惡人以辟咎也遇主于巷未失道也本義本其正應非有邪也見輿曳位

不當也无初有終遇剛也交孚无咎志行也建安邱氏曰四與交孚則孤者合厲者安豈惟厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉无咎而二陽之志得以行矣

羣疑亡也程傳馬氏曰內卦皆睽而有所待外卦皆反而有所求遇至五往何咎而二五合矣三與四合矣二委曲以心疑則境現心明則疑亡知此者志怪之書可焚無鬼之論可熄

陸堂易學 卷六 七

山上有水蹇君子以反身修德雙湖胡氏曰反身即思不出位之義艮象修德即常德行之義

往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也本義事雖不濟亦无可尤往蹇來反

內喜之也往蹇來連當位實也本義通釋六四陰也而曰當位實可合力大蹇朋來以中節也孔氏正義得位履中不改其

明來思謂以中往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也甲

張氏曰三內卦也上應之故曰志在內也五大人也上利見之故曰以從貴也

雷雨作解君子以赦過宥罪節齋蔡氏曰赦宥解義過動震象雲在下為雨方雲雷而為屯則陰陽之未通今雷雨作解則陰陽之已通矣屯其為難之始解其散屯之難者故

剛柔之際義无咎也節齋蔡氏曰柔居解初入坎尚淺而承剛

无咎九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎是氏

依父又誰咎也解而拇未當位也程傳四雖陽剛然居陰於其處未當位也君子有解小人退也公用射隼以解悖也

山下有澤損君子以懲忿窒欲本義君子修身所當損者莫切於此虞氏仲翔曰兌說故懲忿

已事遄往尙合志也本義尙上通廣平游氏曰四之志欲損其疾而初遄往使遠有喜焉故曰尙合志也

九二利貞中以爲志也程傳志存乎中則自正一人行三則疑矣能守中則有益於上

也中溪張氏曰一陰一陽之謂道苟參之以三則疑損其疾亦

可喜也廣平游氏曰有疾初無可喜六五元吉自上祐也弗損

益之大得志也愚謂統上九全爻而釋之故曰大得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改本義風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其

相益亦猶是也語錄遷善當如風之速改過當如雷之猛

陸堂易學 卷六 六

元吉无咎下不厚事也本義下本不當任厚事故或益之自外

來也本義或者衆益用凶事固有之也本義益用凶事欲其困

易三之爻位凶則三之凶事乃三之固有也孔子三多凶之

句本原於則公之爻辭六十四卦中惟謙卦三爻有吉字餘

卦皆告公從以益志也中溪張氏曰益志謂益民之志也夫

告公上而見從也觀盤庚有孚惠心勿問之矣惠我德大得

志也莫益之偏辭也或擊之自外來也本義莫益之者猶從其

有擊之者矣

澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌雙湖胡氏曰澤上於

天勢當必決君子施

德亦當然之事乃以德自居非所宜也故忌東易趙汝愚不

遷韓侂胄官秩此居德也國家有大故必用珠恩故夫忌居

德王允不赦西

涼平士亦然

不勝而往咎也潘齋胡氏曰京房欲去恭顯而卒困於恭顯劉

也有戎勿恤得中道也及事不可憂得中道也君子夫夫

終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也且位不當

謂以剛居柔故次且聽不明謂

坎耳塞其內也故不聽於聰

中行无咎中未光也程傳卦

夫則於中行爲无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正

意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不

可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未

得爲光大也蓋人心一有所欲則難道矣夫子於此示人之

意深矣

无號之凶終不可長也

天下有風姤后以施命誥四方節齋蔡氏曰風行天下物無不

遇姤之象也施乾象命巽象誥

之時所處爲難若武王之牧誓魯公之費誓皆是也

繫于金柅柔道牽也牽制也三之行未牽亦謂未能牽制初陰

包有魚義不及賈也其行次且行未牽也无魚之凶遠民也進

徐氏曰民

九五含章中正也有隕自天志不舍命也雙湖胡

謂初柔

陸堂易學 卷六 九

謂天命命即理也志不違

於天理所以有自天之福

姤其角上窮吝也

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞本義除者修而聚之謂

能去兵用兵亂也去兵亦亂也君子當萃聚之世而除戎器

非右武也特戒不虞而已如素皇之銷鋒鑄金人李唐之

議銷兵則非謂之除戎器漢武帝富庶之極至窮兵黷

武以事四夷又豈戒不虞之義乎雙湖胡氏曰除戎器澤容

水象戒不

虞地順象

乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也愚謂以

中德言

往无咎上巽

也節齋蔡氏曰從

也上二陽有巽體

大吉无咎位不當也郭氏雍曰四得上下之

聚而非君位故言不當

萃有位志未光也本義未光齋浴涕洟未安上也趙氏光

危懼而不敢

自安於上也

地中生木升君子以順德積小以高大王肅本頌作慎本義通

則枯德之進也一息不慎則退必念謹審事謹審其德

積小以成高大當如木之升矣進齋徐氏曰順德坤象積小

高大巽木象愚謂震屬東方木何以不稱木而止稱雷巽本
風象何以屢言木蓋震之德動非極體也特能以其聲發舒
木氣耳巽之德入乃
能入地而成形質

允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛也无所疑也

人之邑其進 王用亨于岐山順事也 登祭於山之象 貞吉升
無疑阻也 愚謂夫子以六五升階為大得志則初爻 冥升在

階大得志也 所云上合志者即指上卦之坤於義亦合 冥升在

上消不富也 且升而不息豈知升極當降長極當消消則不能

有其 富矣

澤无水困君子以致命遂志 本義水下漏則澤上枯故曰澤无

不之有也 能如是則雖困而亨矣 襄湖胡氏曰水在澤下

入于幽谷幽不明也 郭氏京曰不明 困于酒食中有慶也 守其

剛中之德必能 據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥

陸堂易學 卷六 辛

也來徐徐志在下也雖不當位有與也剝則志未得也乃徐有

說以中直也利用祭祀受福也 而施刑故曰志未得九二居中

而相應故曰 困于葛藟未當也 愚謂未 當於時動悔有悔吉行也 氏

木上有水井君子以勞民勸相 本義木上有水津潤上行井之

使民相養皆取井養之義 襄湖胡氏曰蔡氏謂勞民

井泥不食下也舊井无禽時舍也 本義言為 井谷射鮒无與也

井渫不食行測也求王明受福也 本義行測者行道人行道以

受其福君子一用天下受其福有美井無善汲則如无井有

則九三之剛也井云无賢仲尼曰明王不與天下孰能宗子然

則大舜雷澤之漁父微明哲之高宗則傳說嚴野之胥靡井

甃无咎修井也寒泉之食中正也元吉在上大成也 程傳以大

之大成也

澤中有火革君子以治歷明時 本義四時之變革之大者平菴

為日中明時之象 草廬吳氏曰歷謂日月五緯之躔次時謂

也 襄湖胡氏曰以兌繼離是以秋繼夏有

鞶用黃牛不可以有為也巳日革之行有嘉也 有嘉即征吉二

也 革言三就又何之矣 本義言 改命之吉信志也 程傳改命

小人革面順以從君也 文之謂柔暗故有此象

木上有火鼎君子以正位凝命 本義鼎重器也故有正位凝命

謂協于上下以承天休者也 平菴項氏曰正位象離為君

定鼎於郊 邱邱卜世三十年七百所以說到正位凝命物成于

王二十三年九鼎震此不能正位凝命之兆也其後本遂滅

陸堂易學 卷六 壬

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也 本義鼎而顛趾悖道也而因

為取新之意 鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也 本義

信如何也 本義言 鼎黃耳中以為實也 象陸氏曰得中承

在上剛柔節也 建安邱氏曰五以柔中而受上之剛故取金鉉

存雷震君子以恐懼修省 程傳上下皆震故為存雷君子畏天

於其心修省者見於其事

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 愚謂笑言 震來厲乘

剛也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也 中溪張氏曰九四亦震

陰之間不能自奮震遂泥矣 震往來厲危行也其事在中大 雖則陽明亦未能尤大也 震往來厲危行也其事在中大 元喪也 息齋余氏曰震德无喪象以大无喪釋之則德喪貝乃 大喪貝耳 漢劉向論昌陵疏云所費大萬百餘億 徵諸 億也 震索索中未得也 雖凶无咎畏隣戒也 本義中謂中心 畏震隣而 知戒懼也

兼山艮君子以思不出其位 雲峯胡氏曰不出位身止也思 不出位心止也亦兼山之象

艮其趾未失正也 草廬吳氏曰能止於下則位雖不當猶不拯 未至於失其正也 不止而行則失正矣 不拯 其隨未退聽也 本義三止乎上亦不 艮其限危薰心也 東谷 雖止而不與物交而 艮其身止諸躬也 劉氏繫曰止諸躬所 其危則實薰心也 艮其止諸躬也 以明止之在我也 艮其輔以中正也 本義正字羨 敦艮之吉以厚終也 程傳天下 守之為難能敦於止有終者 也上之吉以其能厚於終也

山上有木漸君子以居賢德善俗 本義二皆皆當以漸而進疑 賢字衍或善下有脫字郭氏

陸堂易學 卷六 圭

京曰善下脫風字節齋蔡氏曰居德艮止象善 俗巽入象居德以漸而進善俗以漸而入也

小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也 本義素飽如詩言素 徒飽而處 夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦 之安矣

寇順相保也 楊邊熊氏曰順慎通用 或得其桷順以巽也終莫 只是謹慎以相保守也

之勝吉得所願也其羽可用為儀吉不可亂也 本義漸進愈高 志卓然豈可得而亂哉 王氏安石曰其進也以漸而不失時 其羽也以羣而不失序所謂進退可法者也六爻皆鴻也至 於上而日其羽可用為儀 儀要其終而不可亂也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝 本義雷動澤隨歸妹之象君 子觀其合之不正知其終之 有敝也推之事物莫不皆然建安邱氏曰雷震澤上水氣隨 之而升女子從人之象也永終知敝謂婚姻之道欲其永遠 而有終也必預有以知其不終之敝女子從人以說而動至 於失身敗德不能永其所終者多矣所謂華落色衰復相棄 背者是也而原其所以則由奔誘而為夫婦情肆欲之所 致而不知其敝之過也向使於說動之時而為永終知敝之

戒則无 此失矣 歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也 本義恒謂有恒久之德索 易以恒以分言相承以德 利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期之志有待 而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也 以其有中德之貴 上六无實承虛筐也 程傳筐无實是空筐 而行故不尙餘 上六无實承虛筐也 也空筐可以祭乎言 不可奉祭祀也女不可以承祭祀則離絕而已是女歸之无 終者也愚謂歸妹六爻足盡婦人之淑慝故六爻足盡羈客 之窮通善體易者不 獨觀大象而有悟矣

雷電皆至豐君子以折獄致刑 本義取其威照並行之象愚謂 雷電不言火者以其為左旋陽卦也故至二月雷乃發聲始 電在夏極盛至八月雷始收聲而電更無連矣反此即屬變 異本義通釋折獄象電之照致刑象雷之威爾氏廷 瑞曰折者折其至當之理致者自此而致之於彼 雖旬无咎過旬災也 本義戒占者不可求 有孚發若信以發志 勝其配亦爻辭外意

陸堂易學 卷六 圭

也 王氏巽卿曰二虛中故 豐其沛不可大事也折其右肱終不 可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行 也郭氏京曰遇其夷主 六五之吉有慶也豐其屋天際翔也闕 其戶闕其无人自藏也 諸錄天際翔也似是說如羣斯飛 人也 乘易上六天位故曰天際取壞之後昔之光彩氣焰 不期其掩蔽而自藏矣 臣得罪披離之後多有此氣象 山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄 本義慎刑如山不問 則无通情慎則无濫罰明慎既盡斷決 隨之聖人取象於旅正恐其留獄也

旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以 旅與下其義喪也 本義以旅之時而與下 旅于處未得位也得 其資斧心未快也終以譽命上逮也 本義上逮言其 譽命聞於上也 以旅在上 其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

旅瑣瑣志窮災也得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以 旅與下其義喪也 本義以旅之時而與下 旅于處未得位也得 其資斧心未快也終以譽命上逮也 本義上逮言其 譽命聞於上也 以旅在上 其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

旅與下其義喪也 本義以旅之時而與下 旅于處未得位也得 其資斧心未快也終以譽命上逮也 本義上逮言其 譽命聞於上也 以旅在上 其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其資斧心未快也終以譽命上逮也 本義上逮言其 譽命聞於上也 以旅在上 其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其義焚也喪牛于易終莫之聞也 張子曰旅而驕肆失柔順之 正故曰喪牛于易雖有凶危

其誰告之故

隨風巽君子以申命行事示義隨相繼之義荀氏易解巽為號

進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝

志窮也張氏振淵曰志疑者可以志田獲三品有功也九五之

吉位正中也建安邱氏曰以九居五位乎中巽在牀下上窮也

喪其資斧正乎凶也本義正乎凶言必凶

麗澤兌君子以朋友講習本義兩澤相麗互相滋益朋友講習

兌象進齋徐氏曰天下之至可說者無如朋友講習講而不

習則言語徒詳細繹無得雖曰為學亦將枯燥生澁而無可

嗜之味危殆而無可即之安矣豈終能悅擇於心乎故

必從容論說以講之於先又必切實體驗以習之於後則心

與理相涵而所知者益精身與事相安而所能者益

固麗澤之益庶乎其有相滋之實而真說在我矣

陸堂易學 卷六

和兌之吉行未疑也本義居卦之初其說孚兌之吉信志也來

兌之凶位不當也九四之喜有慶也郭氏雍曰喜非獨一身

于剝位正當也王氏巽卿曰謂正當位若乎上六引兌未光

也

風行水上渙先王以享于帝立廟本義皆所以合其散愚謂此

初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣元

吉光大也草廬吳氏曰去柔羣而承王居无咎正位也程傳正

澤上有水節君子以制數度議德行平菴項氏曰制數度坎之

也愚謂議德行先備皆指在己者言孔氏正義

謂人才堪任之優劣既切議字亦有合於節卦

不出戶庭知通塞也節齋蔡氏曰塞不出門庭凶失時極也安

節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也吳

澤上有風中孚君子以議獄緩死本義風感水受中孚之象議

初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也

馬匹亡絕類上也愚謂類中孚象有孚攣如位正當也翰音

登于天何可長也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉本義山

其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大

而為之將矯之以為中也時有舉趾高之莫教故正考父婦

反玷之管仲故晏子矯之以儉矣雖非中行亦足以矯時

飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也程傳過之時事

也往厲必戒終不可長也密雲不雨已上也本義已上太高也

水在火上既濟君子以思患而豫防之節齋蔡氏曰思患坎難

陸堂易學 卷六

陸堂易學 卷六

陸堂易學 卷六

陸堂易學 卷六

陸堂易學 卷六

陸堂易學 卷六

陸堂易學 卷六

陸堂易學 卷六

陸堂易學 卷六

陸堂易學 卷六

陸堂易學 卷六

陸堂易學 卷六

陸堂易學 卷六

曰成湯之危懼成王之永也皆思慮豫防之謂也故卦言亂象言豫防爻有濡首之厲其義一也

曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之憊也草廬吳氏曰德言用力之疲因以見克之之難而用兵非美事也終日戒有所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也濡其首厲何可久也語錄時運

火在水上未濟君子以慎辨物居方木義水火與物各居其所

濡其尾亦不知極也思謂極字九二貞吉中以行正也本義九

非正以中未濟征凶位不當也尊盧吳氏曰未濟請爻位皆

故得正也者陰柔居險極也貞吉悔亡志行也君子之光其暉吉也本義暉者

飲酒濡首亦不知節也愚謂飲酒濡首猶酒誥之言

陸堂易學 卷六

陸堂易學第六卷終

陸堂易學第七卷

周易繫辭上傳本義繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻

也以其通論一經之下者即今經文此篇乃孔子所繫繫於卦爻

辭言也若繫辭上下傳則見是孔子統論一經之卦爻

極數章如論用易之法則見於大衍之數五十章與卦爻

之剛柔象數之變化三極之見於道幽明之故鬼神之情狀皆

扶無隱若徒有上下經而無繫辭傳則象數之學不明理義

矣其有稱大傳者因太史公引於萬世而適乎仁義中正之歸

處為易大傳蓋太史公受易揚何之屬自著易傳行世故

稱孔子者曰大傳以別之耳愚謂程子云繫傳之文後人

學不得其說是也歐公疑非孔子作輕於立論如天一地二

九五爻之類疑亦在文官傳中而漢儒說其篇次

陸堂易學 卷七

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

本義天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦

各也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之

位也動靜者陽之常靜者陰之常動柔者易中卦爻陰陽之稱

也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦

爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變

化者易中菁策卦爻陰變為陽陽化為陰者山川動植之屬變

易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易也此言聖人作

之謂也鶴山魏氏曰卦爻之法象莊周所謂易也此言聖人作

貴下賤訟言以下訟上可見天圓而動地方而靜故有常剛

交一三五柔爻二四六也斷因九六之得位失位而斷之也

觀位正當也位不當也之類可見矣誠齋楊氏曰南方之人

喜聞楚語北方之人喜聞燕語方以類聚也鶴之巢無鳥之

子馬之廐無狐之穴物以羣分也善惡之分聚亦然聚散異

於下者也人見其上下直以爲兩矣豈知其未嘗不一耶故

乾坤卦象便屬後天矣有卦象而

是故剛柔相摩八卦相盪

四相摩而為八八相盪而為六十四章虞氏曰畫卦之初以一剛一柔與第二畫之剛柔相摩而為四象又以二剛一柔與第三畫之剛柔相摩而為八卦既成則又各以八

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

剛柔吉凶變化言是說易中所有建安邱氏曰前以乾坤貴賤潤運行言是流行之陰陽變易之用也愚謂此節言乾坤以六子為用當與神也者妙萬物而為言一章參看雷起於地而升人風生於天而入地坎在地為水在天為雨為月離在地為火在天為日為星為辰星者日之餘也寒暑不專指坎離說卦傳云說言乎兌成言乎艮可識其義矣

乾道成男坤道成女

陸堂易學

卷七

二

陸堂易學

卷七

三

二句通人物言之又云豈得男便都無陰女便都無陽這般須錯香本義通釋此三節畫後之易也愚謂此節言六子皆生於乾坤當與乾天也故稱乎父一章參看况雨

乾知大始坤作成物

陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也邵子曰陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽為侶陽知其始而亨其成陰效其法而終其勞也愚謂此節乃言乾坤資始資生之德上文成坤資始資生之德上文成

乾以易知坤以簡能

所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能大始坤順而靜凡其天地之道不為而善始不勞而善成故曰易簡誠齋楊氏曰自乾知大始至坤以簡能此贊乾坤之功也

功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

如乾之易則壯

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一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣范氏長生曰以其易知故物親而附之以其易從故物法而有功愚謂易知易從就己言有親有就人言

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣○此第一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饒湖胡氏曰第一至六十四卦蓋先天易首乾終坤包六十四卦於其中凡陽皆乾之陰皆坤也未歸結乾坤易簡之德賢人體之造其極聖人之能事畢矣愚謂此章言卦象所由始伏羲以下列聖靡不包舉乾知大始至末則據文王所序之卦首乾次坤而闡發其參贊之理也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

辭也愚謂文王序卦而繫辭辭則公列卦象而繫爻辭皆於前聖易象神而明之故能有此述作也

剛柔相推而生變化

以因者而求卦者也雲峯胡氏曰易之道不外乎辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而生變化愚謂上文既云繫辭明吉凶此句當指撰著求卦而言剛爻化柔柔爻變剛有定法

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也括蒼龔氏曰憂在心虞在物在心則方有端而无患成悔而已在物則已有形而可虞故成吝愚謂虞字當作樂字訓蓋志得意滿者必凶吝之所為自吉向凶也此四句承繫辭明吉凶而言

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道

也本義柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也既變而剛則畫而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一大極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所位以斷吉凶也愚謂進退畫夜以造化言變化剛柔以卦畫言六爻之動乃言探著成卦之後用九用六可盡六畫卦理也本義變化之極復為剛柔二語難解蓋以探著所得之九六為剛柔即本文所云六爻之動也雲峯胡氏曰此曰三極是卦爻已動之後各具一太極後曰易有太極者則卦爻未生之先統體一太極也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳節齋蔡氏曰自卦言否泰剝復之類自爻言潛見飛躍之類皆序也知其序之有常故居其位而安來易序者文王序卦也所居而安者文王六十四卦之序所樂而玩者周公三百八十四爻之辭文王序卦有錯有綜變化無窮若可遷移矣然文王本其自自然之畫而定之非有心安排也故不可遷移如乾止可與坤相錯不可與別卦相錯故孔子雜卦曰乾剛坤柔屯止可與蒙相錯不可與別卦相錯故孔子雜卦曰屯見而不失其

陸堂易學 卷七

卷七

四

居蒙雜而著此則教人學文王序卦學周公爻辭下節則教人學文王序卦即兼有卦辭而下節觀其象仍當首伏義卦圖以及文王序卦之象詳見說卦傳內

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

子學易之事與氏仲翔曰以動者尚其變占事知來故玩其占也節齋蔡氏曰觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則无所不盡其理用易則惟盡乎一爻之時巽胡氏曰此第二章專論文王周公繫辭以明伏義卦象剛柔變化吉凶梅杏凡三極之道皆見辭中而君子學易必當合伏義卦象也愚謂此章雖帶說前聖之卦象著數重在文王之序卦象辭周公之爻辭與夫探著用九用六之妙也

象者言乎象者也爻者言乎變者也

象指全體而言變指一節而言

言張子曰象謂一卦之質

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過

也本義此卦爻辭之通例雲峯胡氏曰前章言卦爻中吉凶悔吝改過无咎者善補過也聖人許人自新之意切矣愚謂善字常訓嘉與上文言字一例

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽龜山楊氏曰陽大而陰小陽卦多陰則陽為主陰卦多陽則陰為主雖小大不齊而剛柔得位為一卦之主則均

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣南軒張氏曰易三百八十四爻憂悔吝而存乎介者多矣惟豫之六二介于石不終日貞吉在豫之時遠復无祇悔元吉在復之初能悔而改過者乎雲峯胡氏曰前曰悔吝者言乎其小疵此曰憂悔吝者存乎介蓋謂當謹於其微不可以小疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无咎者存乎悔蓋謂欲動其補過之心者必自悔中來也悔者天理萌動之機不悔則人欲沉痾而不自知也趙氏玉泉曰介在事前悔在事後

陸堂易學 卷七

卷七

五

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

第三章釋卦爻辭之通例誠齋楊氏曰讀謙復之辭者如行夷塗如逢春陽如對堯舜周孔何其氣象之和樂也其辭夷易而指人以所之之得且吉也讀遯剝之辭者如涉風濤如履霜雪如對桀紂盜跖何其氣象之凜栗也其辭艱險而指人以所之之失且凶也來易之字訓往各者吉凶悔吝无咎五者各不同也各指其所之者各指其所往之地也

易與天地準故能彌綸天地之道

道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意雲峯胡氏曰此易字指易書而言書之中具有天地之道本自與天地相等故於天地之道彌之則是合萬為一渾然无欠缺之則是一貫萬分粲然有倫此下三節皆聖人用易之書與此二句相應

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

事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之仙也魂游魄降散而為變鬼之歸也語錄畫明夜幽上明

下幽觀晝夜之運日月星辰之上下可見天文幽明之所以然南明北幽高明深幽觀南北高深可見地理幽明之所以然程傳原始則足以知其終反終則足以知其始死生之說如是而已故以春為始而原之其必有冬以冬為終而反之則必有春死生者與是類也張子曰精氣者自無而有游魂者自有而無自無而有神之情也自有而無鬼之情也自無而有故顯而為物神之狀也自有而無鬼之情也自無而有而無故隱而為變鬼之狀也

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

不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛
日與天地相似故不違此統論聖人之體段知周萬物道濟天下故不過此指知仁與天地相似之實處不過對不違而言旁行而不流樂天知命故不憂即周萬物之知而似乎天也安土敦乎仁故能愛即道濟天下之仁而似乎地也不憂對能愛言惟知與天相似則極其高明矣隨其所行泛應曲當此動而樂天之事也何憂之有惟仁與地相似則極其博厚矣隨其所處厚重不遷此靜而安土之事也何所不愛之有此聖人仁知盡性之學而上下與天地同流者蓋如此

陸堂易學 卷七 六
故神无方而易无體

故神无方而易无體
成者也通倫兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无方易之變化无有形體也。此第四章言易道之大聖人用之如此愚謂此章贊周易之妙即所謂和順於道德而理於義窮理盡性以至於命也邵子曰神者易之主也所以无方易者神之謂也所以无體龜山楊氏曰天高地下必有方矣神則无方天圓地方必有體矣易則无體无在而无乎不在

一陰一陽之謂道

一陰一陽之謂道
望前為陽望後為陰以一日言之則晝陽而夜陰以一月言之則古至今為陽望後為陰以一年言之則春夏為陽秋冬為陰從氏附錄道非陰陽也所以一陰一陽者道也愚謂一陰一陽須兼對待流行二義

繼之者善也成之者性也
其也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣語錄繼之者善易中本是就造化上說到成之者性方以人物而言愚謂孟子所言性善其原益出乎此雲峯胡氏曰首三句正是夫子言性與天道

繼者靜之終動之始最可見一陰又一陽之妙

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

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
者只見得他真靜處便以為知下此一等百姓日用之間習矣不著行矣不察所以君子之道鮮矣愚謂此亦上文成性而言習俗所固也君子成德之名

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉
顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機練之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而無為章處吳氏曰仁者生物之元由春生而為夏長之亨此仁顯見而達於外故曰顯諸仁用者收物之利由秋收而為冬藏之貞此用藏伏而歸於內故曰藏諸用

富有之謂大業日新之謂盛德

富有之謂大業日新之謂盛德
廣大不禦日新悠久无疆天高地下萬物散殊其富有之謂大業日新之謂盛德

陸堂易學 卷七 七
生生之謂易

生生之謂易
繩祖學齋帖謂易者變易也所謂生生者變化无窮生意不息終終於冬復生於春變易於剝旋生於復變易於家人之修證長生若使人皆長存而不死物皆長存而不亡則一氣之消息盈虛滅矣勢無此理也釋氏又謂證無生忍法經曰不生不滅則是天下皆絕生意人人物物如死灰槁木豈有是事

成象之謂乾效法之謂坤

成象之謂乾效法之謂坤
管德地生去所以接之以生生之謂易是漸說入易上去成象之謂乾效法之謂坤乾只略成一箇形象到得坤便都呈見出許多法來愚謂觀朱子此條則顯諸仁兩節當專指天地言先儒有指易理言者其說疎矣

極數知來之謂占通變之謂事

極數知來之謂占通變之謂事
忠定公言公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神

陰陽不測之謂神
此第五章言道

倚於陰陽也建安邱氏曰上章言易無體此言生生之謂易
惟其生所以無體上章言神无方此言陰陽不測之謂神
見易也言神而以占事先之占事則神所托而顯者也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎
天地之間則備矣本義不禦言无盡靜而正言即物而理存備
邇見其廣於天地之間見
其大易理固無所不包也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也
闢是以廣生焉本義乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動
坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其
氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此蓋錄乾靜專動
直而大生坤靜翕動闢而廣生這說
陰陽體性如此卦畫也勢佛似恁地

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德
本義易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天
道人專則如此。此第六章愚謂合日月而成易字此經所
陸堂易學 卷七 八

由名也交易變易已具二義據康成易論易簡亦是一義易
簡之善配至德觀擊傳首章至德當兼天地人而言雲峯胡
氏曰首章論乾坤之尊卑結之以易簡而理得此章論乾坤
之廣大結之以易簡配至德然則易固不徒在乾坤而自在
於吾之心也矣觀湖胡氏曰以廣大贊易而其所謂廣大者
乃生於乾坤則夫所謂贊易者乃所以贊乾坤也然必及於
變通陰陽之義易簡之善則非特廣大不淪於空虛无用且
可以見乾坤有至精至粹之實者矣謂易為卜筮書流於伎
藝苟不
觀諸此

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇
效天卑法地本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後
人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑
如地而業廣此其取類又以清濁言也語錄林宰問卑字曰
只是卑約意須常本卑約之意方可行禮若知則超越流通
无往不可也齊氏夢龍曰就天地言曰盛德大業就聖人言
曰崇禮廣業欲其盛廣欲其大也知屬水內陽而外陰故
欲崇禮屬火內陰而外陽故欲卑蓋亦各矯其質也天下
莫有崇於天者故欲效天天下莫有卑於地者故欲法地
天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門本義天地設
位而變化行

猶知禮存性而道義出也成性本成之性存謂存而又不
不已之意也愚謂天地設位而易行乎其中不必與成性二
句對看蓋此易字指陽健陰順之理而言以申上章未盡之
義與後章所云乾坤成列而易立乎其中者不同成性存
道義之門即中為大本之意乃德所由崇而業所由廣也
此第七章語錄堯舜性之是其性本渾然學者學之須是以
知禮做也到得他成性處道義之門謂從這裏流出平菴項
氏曰此章言聖人體易於身也知窮萬物之原則乾之始萬
物也禮循萬理之則則坤之成萬物也道者義
之體智之所知也義者道之用禮之所行也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象
本義賾雜亂也象卦之象如說卦所列者章虞吳氏曰文王
未繫彖辭之先重卦之名謂之象言象則象在其中雲峯胡
氏曰擬者象之未成象者擬之已定以乾坤二卦言之未畫
則擬陰陽之形容於是為奇耦之畫畫則象也已畫又取象
天地首腹牛馬以至於為金
為玉為釜為布之類皆象也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷
其吉凶是故謂之爻本義會謂理之所聚而不可遠處謂理
之可行而無所礙處如庖丁解牛會則其
陸堂易學 卷七 九

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也語錄
處人易得廉惡然而這都是道理合有底事自合理會故不
可惡動亦是合有底事然上兩各自有道理故自不可亂
氏士藻曰有至一者存所以不
可惡有至常者存所以不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化本義觀象玩辭觀
此下七爻則其例也雲峯胡氏曰聖人之於象擬之而後成
學易者如何不擬之而後言聖人之於爻必觀會通以行典
禮學易者如何不議之而後動前言變化易爻
之變化也此言成其變化學易者之變化也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室
出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善
則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見

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本義釋中孚九二爻義語錄鳴鶴子和子却專以言行論之蓋誠信感通莫大於言行邱氏光庭曰孔穎達云樞機者言按樞是門關關發即屏開則是門之開關由關不由日也且日非能轉動安得謂之發乎愚謂樞非戶日亦非門關乃戶下入日之樞也故曰戶樞不蠹豈謂耶

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本義釋同人九五爻義言實無間斷全如蘭言物莫能間而其言有味也意齋余氏曰以出處語默發明號笑之義聖人讀易不滯於故而知其新此者

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尤

陸堂易學 卷七 十

所失矣本義釋大過初六爻義程氏敬承曰天下事成於慎而敗於忽况當大過時時事艱難慎心不到便有所失故有取於慎之至

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本義釋九三爻義言德欲其盛禮欲其恭也誠齋楊氏曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者无盈色德薄者无卑辭如鏡者焉愈厚者聲愈緩薄者反是

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以

動而有悔也本義釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出愚謂觀此則凡繫傳中釋爻義者其初必在文言傳內矣

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失

乃人一身之門戶一語不謹則失臣失身殃禍立至此

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

之招也本義釋解六三爻義此第八章言卦爻之用司馬公曰上慢下暴慢其上而暴其下也來易慢藏二句皆指坎也坎為盜為淫故蒙卦言見金夫不有躬又言寇也節齋蔡氏曰自中孚九二爻至此乃夫子擬議之辭而為三百八十四爻之凡例也爻之有義非辭不明而天下之事變化无窮又豈辭之所能備哉苟玩之者拘而不通則一爻不過一事而已擬議以成其變化其所以示人者詳矣雲峯胡氏曰夫子於乾坤皆有文言以申象傳象傳之意其餘象傳亦有文言如履與豫卦釋卦辭已畢復曰剛中正至元明也天地即象傳之文言也善學

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十本義此簡本在第十

陸堂易學 卷七 十一

章之首程子曰直在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也平安項氏曰天一至地十班固律歷志及衛元嵩元包運著篇皆在天數五

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本義此簡本在大衍

之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二二與三三與四四與五五與六六與七七與八八與九九與十皆耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆耦而相合二有五者五奇之積也三與四者五耦之積也變化謂一變生水而六化火成之二化生火而七變成土而十化木成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者

五變生土而十化木成之鬼神謂凡奇耦生成之屈伸往來者

得甲與巳合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合便是相

各有合孔氏正義言此陽奇陰耦之數成就其變化而宣行

鬼神之用翼氏幼文曰五位相得是指一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中而言愚謂四方相次如一三

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三

揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後

掛本義大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至

陸堂易學

卷七

十一

十二日三歲餘三十六日以三十日為一月更餘六日又二

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當

期之日本義凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連

六為耦奇之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡

六以四揲之亦須九揲也其餘做此語錄老少之別本所以

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百

陸堂易學 卷七 十一 老陰此假河圖之方位而為言耳白雲欲識他人不知象數

陸堂易學

卷七

十一

是故四營而成易十有八變而成卦

變也三變成爻十八變則成六爻也愚謂揲者至四營陰陽

八卦而小成

能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

神顯故可與酬酢神故可與祐神平菴項氏曰天道雖幽可

顯之以示乎人事雖顯可推之以合乎天明
可以酬酢事物之宜幽可以贊出鬼神之神
子曰知變化之道者其知神之所為乎
本義變化之道即上文
能為故夫子歎之而門人加于日以別上文也此第九章
言天地大衍之數揲著求卦之法愚謂當春秋時揲著求卦
之法衆所共知聖人何必若此煩言說卦傳中參天兩地而
倚數一語已揭其要矣竊疑自大衍之數五十至可與祐神
乃漢代講師據所傳著筮之數法推
演其義而未結以聖人贊歎之言也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者
尚其象以卜筮者尚其占
南軒張氏曰易有聖人之道四故揲
言無不當矣化而裁之者易之變也以動者尚之則動無不
時矣象其物宜者易之象也制器者象之則可以盡創物之
智極數知來者易之占也卜筮
者尚之則可以窮先知之神
是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无
有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此
本義此
向辭尚

陸堂易學 卷七 占

占之事語錄以言是命筮之辭張子曰此言易之為書也至
精者謂聖人窮理極盡精微處也愚謂有為是事為有行是
行征
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
本義此尚象之事變則象
也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈
以等其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者
總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲著求卦之事蓋通
三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定
卦爻動靜之象也語錄錯綜是兩樣錯是往來交錯之義有
迭相為用之意綜者條而理之也如機上織布綜一箇上去
一箇下來陽上去陰陰下來陽如綜相似平菴項氏曰
凡占之法有數有變每爻三揲為三變每揲有象兩象三象
四時象間再問為五小變此參伍以變也三揲之奇分而計
之則得三少三多一少兩多一多兩少之數去三揲之奇以
左右手之正策合而計之則得四九四六四七四八之數此
錯綜其數也錯謂分而問之綜謂合而綜之此兩句止論一
爻之法通六爻之變得十有八遂成初二三四五上以爲剛
柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交拆以爲

內外兩卦之象此四句成卦之法愚謂成文定象本以揲著
求卦言然象之既定不惟可以利用安身即備物制器之道
亦該乎其中矣此節申言尚象之事來易定天下之象
者如乾坤相錯則乾馬坤牛之類各有其象震艮相錯則震
雷艮山之類各有其象是也參伍其著之變錯綜其卦之數
通之極之而成文定象則奇偶老少不滯於一端內外貞悔
不膠於一定而變化无穷矣非
天下之至變其孰能與於此

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至
神其孰能與於此
本義此四者之體所以立而用所以行者也
之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此藍田呂氏曰
寂然之中天機常動感應之際本原常靜洪鐘在簾叩與不
叩鳴未嘗已寶鑑在手照與不照明未嘗息張氏振
謂曰上數遂字已含有神意非精變之外別有神
夫易聖人之所以極深而研幾也
本義研猶審也幾微也所以
至變也語錄知至如極深能慮便是研幾幾便是周子所謂
動而未形有無之間者也俞氏琰曰極深謂以易之至精窮
天下之至變察天下之至變

陸堂易學 卷七 占

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
本義所以通志而成務者神之所為也語
錄通天下之志猶言開物開通其閉塞也
故其不疾而速不行而至者蓋不如此不足以爲神也然
則聖人之神果何物也心之精也豈惟心之能神哉物理亦
有之銅山東傾而洛鐘西應豈惟物理哉人氣亦有之其母
黃指而其子心動此一物之理一人之氣相應相同有不疾
而速不行而至者也况聖心之神乎是故範圍天地而一念
不踰時經緯萬方而半武不出戶豈假疾而後速行而後至
何為其然也心之神也愚謂至神之妙雖在聖人之心然必
根易書而言乃
合本章之音

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
本義此第十章承上章
者愚謂此章申明上章末節知變化之道者其知神
之所為之意而此節復結以子曰亦後儒所增加也
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

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中愚謂朱子意重卜筮故語錄中有指易為著龜一條然觀易有凶象末節當兼著筮際辭而言

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

與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫本義圖神謂變化

定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而無一塵

之累無事則其心寂然人莫能窺有事則神知之德而無一塵

應所謂洗心退藏於密也語錄著以七為數故七七四十四

九而屬陽是未成卦時所用未有定體故其德圓而神所以

知來卦以八為數故八八六十四而屬陰是因著之變而成

已有定體故其德方以知所以藏往雲峯胡氏曰此以著而

爻之理而言也理無一定之用故曰圓而神事有一定之理

故曰方以知易以六爻之理具焉具此三者之理而無一塵

以貢聖人一心著卦爻之理具焉具此三者之理而無一塵

寂然不動者則退藏於密莫窺其際即著卦爻之理而無一塵

知自足以藏往即著卦爻之感而遂通天下之故者也愚謂

陸堂易學 卷七

此節是言揲著求卦之始故序卦於著之後朱子語錄最為

明晰至古之聰明叡知神武而不殺者先儒均無所指惟平

菴項氏指為伏義而雙湖繼之然其說皆未允夫伏義之世

民風朴樸豈能盡知揲著其以卦畫示吉凶大約如村廟之

杯之類愚民皆可使由也史記云黃帝迎日推策順天地之

紀幽明之占死生之說存亡之難旁羅日月星辰水波土石

金玉世史類編云帝命大撓作甲子容成作益天諫首作算

數則歷法與而著數亦由此起厥後聖人因之歷夏商周而

不改下繫傳所云黃帝堯舜氏作通則久是以自天祐之吉無

不利豈非教民揲著之一徵乎况五兵之制亦制自軒皇本

文明云神武而不殺者舍黃帝其誰屬哉是說雖創而合時

起不易我言者也

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以

此齊戒以神明其德夫本義神物謂著龜也然神物之謂齊

與察民故故知其用之不不可不有以開其先是以作爲卜筮

以能人而於此焉齊戒以考其占使其心神明不測如鬼神之

變化春何爲而生秋何爲而殺夏何爲而暑冬何爲而寒皆

要理會得問民之故如君臣父子之類否曰故只是事凡民

日用皆是若只理會得民之故却理會不得天之道便即民

之故亦未是在到得極時只是一理又曰是以明於天之道

至以前民用此言作易之事聖人以此齊戒以神明其德此

言用易之事也愚謂此節重與神物以前民用句申說上文

所未盡也按竹書紀年云黃帝五十年秋七月庚申天霧三

日三夜盡昏帝遊於洛水之上見大魚殺五牲以饌之天乃

甚雨七日七夜魚流於洛水之上見大魚殺五牲以饌之天乃

此則不獨著筮自黃帝始即龜卜亦始於黃帝矣左傳有遇

黃帝戰於阪泉之兆是可見此節所稱聖人實兼文王

周公在內蓋揲著之妙用至文周而大備不似上節

所云古之聰明叡知神武而不殺者專有所指也

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

咸用之謂之神本義闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也

序也法者聖人修道之所爲而神者百姓自然之利用也漢

上朱氏曰知闔闢變通者明於天之道知利用出入民咸用

之者察於民之故愚謂此節疑屬錯簡備觀先儒之說皆未

合於自然或當在第十二章易不可見則乾坤或幾乎息之

陸堂易學 卷七

下前後句法相類而承上文乾

坤言之於文義亦甚相貫也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦本義一每

之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始爲一畫以

分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三

才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲

毫智而力而成者畫卦揲著其序皆然詳見序例啓蒙愚謂屯

八卦足以該六十四卦矣語錄太極便是一到得生兩儀時

這太極便在兩儀中四象時這太極便在四象中八卦時

時這太極便在八卦中又曰說卦天地定位一章先天圖乾

一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序皆本於此愚謂

太極在儀象之先乃畫卦之本原也漢儒謂伏羲見龍馬負

圖始畫八卦鳥知聖人之心全具太極之理

者哉於此益嘆濼溪太極圖說幾於聖矣

八卦定吉凶吉凶生大業本義有吉有凶是生大業語錄卦畫

交錯於其間時則有消長之不同長者便爲主消者便爲客

事則有當否之或與當者便爲善否者便爲惡即其主客善

惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定而不差

則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民卜筮而以

開天下之愚以定天下之志以成天下之事者如此章虞與
氏曰易有太極謂一陰一陽之相易有理以爲之主宰也儀
匹也一陰一陽相配而爲兩卦之第一畫也是謂兩儀兩
儀之上各加一陰一陽則倍二而爲四卦之第二畫也是謂
四象四象之上又各加一陰一陽則倍四而爲八卦之第三
畫也是謂八卦有八卦則其別有六十四而可用之占筮
以定吉凶俾民无所疑而勇於趨事赴功故曰生大業此蓋
申言方以知之卦因及卜筮者所尚之上愚謂易有大極當
指易書言夫于贊周易而爲之窮原
竟委耳不必預入變易交易之義

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下脫象字漢紀成器以爲天

下之慶慶者莫大乎著龜本義富貴謂有天下履帝位慶慶猶
勉勉也疑則息決故勉進齋徐氏曰

法謂效法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大
乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文
燦爛皆懸象著明也而莫大乎日月崇高以位言而貴爲天
子富有四海者爲九大智者創物巧者述之皆足以爲利而

陸堂易學 卷七 大

物无不備用无不致立成器以爲天下利者惟聖人爲大願
隱以物象言深遠以事理言探之索之則隱者陳而隱者顯
矣鉤謂曲而取之致謂推而極之則深者出而遠者至矣卦
爻示人者明若觀火則有以決其吉凶而勉其有成也故曰
成天下之慶慶者莫大乎著龜上三言以易之
在造化者言也下三言以易之在人事者言也

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本義此四者聖人作易之

家雙湖胡氏曰神物謂著則之而四十九之用以行變化謂
陰陽效之而卦爻之動靜以備象謂日月星辰循度失度而
吉凶見象之而卦爻有以斷吉凶圖書則金木水火土生成
克制之數則之而卦爻有以斷吉凶圖書則金木水火土生成
之說第一條本說卦爻贊乎神明而生著參天兩地而倚數
可爲定解末一條條屬屬可疑按孔安國云河圖者伏義氏王
天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜
負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云
伏義氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛
書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲
表裏是二說者相沿已久余獨不以爲然蓋伏義畫卦之由
繫傳仰則觀象於天一章已詳言之不應舍先聖而從後儒

陸堂易學 卷七

況左傳云有象而後有數象在數先八卦象也河圖數也豈
反因河圖而後畫卦耶因河圖五十五之數而用大衍五十
之數此聖人則河圖以撰著乃不易之解也謂禹則洛書以
陳九疇其說本經何敢不從但以八卦配九章終屬假借據
竹書黃帝時已有神龜出洛當謂則之以灼龜耳龜書雖失
傳就洪範稽疑之疇曰雨曰暘曰蒙曰暵曰克有五者卜北
之體以配五行與洛書中五之數相合未必非上古所流傳
也況上文明云莫大乎著龜我言豈穿鑿耶或云河圖五十
有五洛書四十有五合而成百數而用其半以爲大衍之數是
兼則河洛以撰著也其說雖巧亦不可從蓋洛書之四十五
數經無則文特自初一至九積算之得四十五數耳若自
五行五事積至五福六極亦得四十九數而皇極居中其數
爲一仍合大衍五十之數據此
而謂則洛書以撰著說猶可通

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
本義四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻愚謂此四
象當指九八七六所成之爻象言乃有示人之處○此第十
一章專言卜筮鄭樵六經與論卦之與爻有體本吉者有反
而後吉者卦之本吉豐泰既濟之類是也反之而後吉者否
屯未濟之類是也爻之本吉乾之飛龍坤之黃裳之類是也
反之而後吉者上九亢龍上六龍戰于野之類是也知此而

陸堂易學 卷七 九

後可以言卜筮愚謂游陰侯生善筮先
人事而後說卦知此則不流於技藝矣
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
不利也本義釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜
則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占捨逆取順避凶
趨吉而已六十四卦中如大有上九爻辭之順道而獲吉者
多矣夫子於此再三舉之者以自天祐之吉无
不利之辭深見人順道而行自與吉會之意

子曰不盡言言不盡意然則聖人之意其不可
見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言

變而通之以盡利鼓之舞之以盡神本義言之所傳者淺象之
含變化无窮盡則可見矣爻變通鼓舞以事而言無錄變而
通之以盡利此言占得此卦陰陽老少爻變因其變便有通
之理鼓之舞之以盡神未占得則有所疑既占則无所疑自
然行得順便如言顯道神德行成天下之慶慶者是鼓之舞

之意誠齋楊氏曰以一卦言之天地交者泰之象也天地不交者否之象也通塞之象立治亂之意盡矣以一爻言之初而陽者勿用之象也上而亢者不知進退之象也上下之象立而潛退之意盡矣卦設而天地萬物之情可見鬼神之情狀可得而知况於人之情循乎元亨利貞卦之辭也潛龍勿用者爻之辭也繫之於卦辭不足又繫之以爻辭則盡其言矣建安邱氏曰立象設卦繫辭三者言作易之體變通言設卦以盡情此指堯舜增加屯蒙諸卦之名及文王再序易卦也繫辭以盡其言指周易上下經文詳見說卦傳及定名說

乾坤其易之經邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易不可見則乾坤或幾乎息矣本義總所包畜者皆衣之凡陽皆乾凡陰皆坤蓋卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦盡不立乾坤息謂變化不行語錄乾坤成列使是乾一至坤八都成列了其變易方立乎其中若只是一陰一陽則未有變易在愚謂乾坤者卦象之陳列易者著數之交易變易也無卦象則何所據以據者無著數則卦象亦窮於無用試觀下繫傳孔子於伏犧但云始作八卦於黃帝乃

陸堂易學

卷七

三

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本義卦爻陰陽理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言愚謂觀此則上章闢戶謂之坤節宜在此節之上語錄問形而上下如何以形言曰此言最的當若以有形無形言之便是物與理相間斷了所以謂攝載得分明者只是上下之間分別得一箇界至分明器亦道道亦器是變了他且如自初一至三十日是自然而化裁是人為段做一月明且如自初一至三十日是自然而化裁是通推而行之便是就這上行將去且如充能有悔是不通了處得來無悔便是通說齋楊氏曰此一節所以別言易道之體極言易道之用也何謂體曰道口器是也何謂用曰變曰通曰事業是也平菴項氏曰自奇偶未形而上則謂之日變曰通曰事陰陽者也自奇偶既形以下則謂之日變曰通曰事不可化之體定矣體定而變化行故乾本健也初爻化為入中爻化為未爻化為六十四象皆示人以化裁之變也當其變也順而未推

之則通達而執之則窮乾之災變而無首則吉坤之傷變而承貞則利此皆教人以推而行之通也於以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑此舉而措之謂之事業也

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本義重出

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭本義卦即象也愚謂之動句則指文周之繫辭也雲峯胡氏曰窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓

陸堂易學

卷七

三

成之不言而信存乎德行本義卦爻所以變通者在人人之所宜建安邱氏曰上文五請者皆聖人作易之用此六存者則聖人之用夫易也前言變通而歸之事業推易道於民也此言變通而歸之德行存乎易道於己也雲峯胡氏曰上繫凡十外也自立象盡意至鼓天下之動者存乎辭反覆易之書言可謂盡矣末乃曰默而成之不言而信存乎德行然則易果蓋有存乎心身而不徒存乎書言者矣程氏敬承曰上繫末章歸重德行下繫末章亦首揭出德行此之德行即所謂乾坤易簡者受王爾緝豐用易說讀易者能於變動周流之中識時中之用即於易道思過半矣然不能實體所居而安之皆以為心行亦終是畫餅繪火無濟於真飢實寒故學易者必如所謂神而明之之真知默而成之之實踐然後可言善讀易善用易也

陸堂易學第七卷終

陸堂易學第八卷

平湖 陸奎勳 坡星輯

清溪 史玉節 傲園校

周易繫辭下傳

鄭陽董氏曰先儒所定下繫凡十一章愚謂上平但其中第五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三章當以本義所定篇數為覺均章合而以說卦傳二章補足其數九江周氏燭云說卦傳當從天地定位章起余深以為然故復宣明之以質世之學易者

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

一本義成列謂乾四巽五坎六艮七坤八之類象對卦之形體也因而重之謂

而後卦有六爻也語錄八卦成列不止乾一至坤八橫圖若乾南坤北又是一列所以云之類柴氏中行曰八卦成列則凡天下之象舉在其中不止八卦物如說卦中所列皆是此指三畫之卦言也愚謂以卦之形體言象則仍是八卦成列矣故復存柴氏之說然柴氏雖知象在其中不止八卦物亦未始伏幾時但有天地雷風水火山澤之卦而無乾坤震巽坎離

陸堂易學

卷八

一

艮兌之名也此節言

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

爻之變往來交錯無不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣語錄變是就剛柔相錯而成卦爻言動是專主當占之爻言如二爻變則占者以上爻為主這上爻便是動處如五爻變一爻不變則占者以不變之爻為主則這不變處便是動處也虞氏仲翔曰剛柔相推而生變化故變在其中繫象象九六之辭故動在其中數天下之動者存乎辭也愚謂此節言黃帝之撰書成卦至文王周公而作象辭爻辭用九用六以動為占也

吉凶悔吝者生乎動者也

一本義吉凶悔吝皆辭之所命也然必生乎動噫吉一而已動可不慎乎愚謂此又承繫辭二句而言

剛柔者立本者也變通者趨時者也

一本義一剛一柔各有定位此兩句亦相對說剛柔者陰陽之質是後易不得之定體故謂之本若剛變為柔柔變為剛便是變通之用本義通釋卦

有卦之時爻有爻之時立本者天地之常經趨時者古今之通義尊盧吳氏曰剛柔之畫其體一定如木木之植立因若之變其用相通隨時所趨而就之剛或化柔柔或化剛也此承剛柔相推變在其中之語而言著之變也虛齋蔡氏曰剛柔立本所謂變易而對待者

吉凶者貞勝者也

一本義貞正也常也物以其正為常者也天下張子曰有義命當吉當凶當亨當否者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨過涉滅頂凶无咎之類朱子語錄張子曰貞勝之說雖非經旨然其說亦自好不可廢他愚謂此句貞字只當訓常字至貞夫一乃說到正字意聖言固自有

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者

也一本義觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其正而常者亦一理而已矣程氏附錄天地之道常垂象以

陸堂易學

卷八

二

矣獨貞字未發故於下繫發之貞者正而固也本義曰正而常何哉固者人事之當然常者天理之必然天下之動非吉勝凶則凶勝吉二者常相勝而不已然亦天下之正理也人之所為正則吉不正則凶雖其動也不一而常有至一者存亦不外乎此至正之理而已

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

一本義確然健悅隤然順貌所謂貞觀者也愚謂此下據文王之

爻也者效此者也象也者像此者也

一本義此謂上文乾坤所示所以效而像之柴氏中行曰爻者所以效乾坤剛柔之義象者所以像乾坤所宜之物也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

一本義辭者卦之中外謂著卦之外爻即動乎內之變辭即見乎外之辭語錄外內字備言先後顯微這功業字似吉凶生大業之業張子曰因爻象之既動明吉凶於未形故曰爻象動乎內吉凶見乎外隨爻象之變以通其利故功業見也聖人之情見乎爻辭象辭之間所以指人以所之也

剝木為舟剝木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下

蓋取諸渙本義木在水上也南軒張氏曰衣裳之垂蓋欲遠近

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨本義下動上說司馬

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫本義豫備之意進齋徐氏曰內

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過本義下

陸堂易學

卷八

五

弦木為弧剝木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽本義睽乖

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨

蓋取諸大壯本義壯固之意司馬公曰風雨動物也風雨動於

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖

徵也取義不獨卦各觀巽下兌

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋

取諸夬本義明決之意此第二章言聖人制器尚象之事節

能信者則造契以信之取明決之義程氏龍曰器利用便則

陸堂易學 卷八 六

陸堂易學

卷八

六

是故易者象也象也者像也本義易卦之形理之似也于氏合

象者材也爻也者效天下之動也本義象言一卦

是故吉凶生而悔吝著也本義悔吝本微因此兩者此第三章

陽卦多陰陰卦多陽本義震坎艮為陽卦皆一陰二陽潛室陳氏曰二耦一

之則四六二十四畫而成老陰過揲之數若無與於老陽之數矣然以陽卦五畫陰卦四畫觀之奇耦之合又皆老陽卦亦九悉數之實成三六而為老陽過揲之數焉此乾坤用九用六其數然見於卦畫之可推者如此雖出於偶然其實莫非自然之妙也豈可以人力參哉愚謂聖人用大衍之數成卦爻之象觀雙湖此條可悟其大略矣又按乾卦內六書其類聚之卦二女從父之卦其畫七三男從父之卦其畫八三女類聚之卦二女從母之卦其畫亦十三男從母之卦其畫十一坤卦內外十二畫其畫最此馬正建子以純陽之卦為六月純陰之卦為十二月蓋本諸義皇而與卦畫相合者也

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亦義謂陽民謂陰。此第四章義舉胡氏曰論其故則陽卦五畫陰卦四畫陽與陰一定之分固如此論其德行則陽為君陰為民陽為君子陰為小人易之扶陽抑陰又如此

陸堂易學 卷八 七
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本義引咸九四交辭而釋之言然何以思慮為哉必思而後則所從者亦殊矣語錄所謂天下何思何慮正謂雖萬變之紛紜而所以應之各有定理不假思慮而知也西山真氏曰按上蔡對程子曰天下何思何慮答曰是則是此理賢却發得太早在豈非何思何慮非必由思而入歟

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本義言往來屈信皆感應自然之常理加虛構焉則入於私矣所以必思而後有從也語錄此一段承上文撞撞往來而言往來者人所不能無者但撞撞則不可震子曰屈信相感而利生焉感以誠也情偽相感而利害生焉雜以偽也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也本義因言屈信往來之理而又推以言學亦有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致也正義內章虞氏曰夫子既以屈信二字釋往來之相感復以物理之屈信聖學之屈信言之而廣其意尺蠖不屈則其行不能奮既奮於來歲則又屈也此物理之屈信相感也義理不能奮既奮於來歲則又屈也此物理之屈信相感也義理精則極其外之屈信也而外馳入者無出內之屈信也而乃所以致極隨寓而安外之信也而乃所以增崇其內之德信之

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也本義下學之事盡交養互發之機自不能已自是以上則亦無所用其力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亦是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推存有漸為化合一不測為神此上四節皆以釋成九四爻義虛齋蔡氏曰未之或知者不容於有思不容於有為也神以存主處言化以運用處言其始有待於思為則曰精義利用其終無待於思為則曰窮神知化所造有淺深理則无精粗也

陸堂易學 卷八 八
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而見邪本義釋困六三爻義誠齋楊氏曰君子有不幸之小人无幸免之困為不善以致之以其非所據而據是以非所困而困向可得而保其各保其身保其家保其妻子乎

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本義括結礙也此釋解上六爻義語錄公用射隼孔子自是發出言外意

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本義此釋爻義原齋馮氏曰不仁不義為耻故見利而後勸於為仁不以不義為畏故畏威而後懲於不義愚謂勸字泛言樂為之

意郭氏京謂本
作動字者非也

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本義此釋噬嗑上九爻義廣川董氏曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之銷膏而人不知也融堂錢氏曰積字宜玩凡善惡未有不積而成也誠齋楊氏曰夫子釋噬嗑初

上之辭謂懲惡在初改過在小

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本義此釋否九五爻義草

自安其位之道也九五否將休矣而不忘戒懼如此蓋於安

存治之時而能不忘危亡亂之禍是以身之位得以安而國

家可保其久存長治也

陸堂易學 卷八

九

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本義此釋鼎九四爻義

責天下之人皆德厚而不薄皆知大而不小皆力多而不少

哉亦責其貪位而不量已過分而不勝任以至覆人之餗敗

已之身爾

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

知剛萬夫之望本義此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

者象見而未形者也形則涉乎明不待神而後知也雙湖胡

氏曰豫六二爻惟曰介石不終日貞吉而夫子發明幾學

以教人蓋介有幾義那寬謂至細處者深為得之上交

謂五下交謂初惟當豫時不瀆不沉溺於豫此其所以

為知幾也單慮吳氏曰豫生得免申白之謂者能見

幾而作也劉柳竟陷休文之黨者不能見幾而作也

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祗悔元吉本義庶幾近意言近道也此釋復

也危字解程氏附錄顏子地位豈有不善所謂不善者只是

微有差失才差失便能知之知之便更不萌作顏子大率與

聖人皆同只這便有分別曾子三省只是緊約束顏子便能

三月之久到這地位工夫尤難直是峻絕又大段着力不得

嘗復行不貳過也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一

人一人行則得其友言致一也本義絪縕交密之狀醇謂厚而

也此釋損六三爻義語錄致一是一是專一之義

天地男女都兩箇方得專一若三箇便亂了

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子

脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无

交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊

之立心勿恒凶本義此釋益上九爻義○此第五童郭氏京曰

曰身順道則安悖道則危心无險險則易有險險則懼以義

相與為交定以利相與為无交動而與語而應求而與者物

我一心而无間之者也小人反身獨言莫之與則傷之者至

矣以益之上九專利自益故也雲峯胡氏曰上繫七爻下繫

十一爻皆象

傳之交言也

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本義諸卦剛柔之體皆以

易之門撰猶事也荀氏易解陰陽相易出於乾坤故曰門雲

峯胡氏曰其初也陰陽分而為兩儀陰陽之合則為四象八

卦而剛柔於是乎有體顯而天地之撰微而神明之德皆自

乾開其始而坤成其終故曰乾坤易之門愚謂此節贊文上

序卦體天地之撰通神明之德其功用同於伏羲非論象皇卦畫也

陸堂易學 卷八

十

易名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越... 氏曰上古之世俗朴民淳迷於吉凶之途而莫知所趨...

夫易彰往而察來而微顯幽開而當各辨物正言斷辭則備矣... 曰在謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者易皆著而明之故...

陸堂易學 卷人 士 也雲峯胡氏曰當各辨物正言斷辭後天之易也... 先天則為備矣愚謂此贊周易之繫辭明吉凶也...

稱名之小也由其旨遠故能辭文其言曲而中二句申明... 往察來微顯幽開之意未則歸重教民卜筮凡吉凶悔吝之...

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎... 美里而繫象辭易道復興與愚謂此贊文王六十四卦之序與...

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德... 履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基...

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後... 九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而...

辨義并居其所而遷異稱而隱是巽順恰好底道理有隱而
不能稱量者有能稱量而不能隱伏至露形迹者皆非巽之
道也巽德之制也巽以行權都是此意進齋徐氏曰自然充
長不待施為以求其益也益之道當俟其酒養從容自然有
得不可萌欲速助長之心設
請有所安排布置要如何也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利

困以寡怨井以辯義巽以行權

本義寡怨謂少所怨尤辨義謂
安而能慮此第七章三陳九
卦以明處憂患之道語錄禮主卑下履也是那踐履處所行
若不由履自是乖戾所以曰履以和行謙又更卑下所以節
制乎禮虞氏仲翔曰有不善未嘗不知故自也恒立不易
方故一德也歐陽文忠曰君子者天下係焉一身之損益天
下之利害也君子之自損益也耳自益遷善而改過耳然而
肆其忿忿者豈止一身之損哉天下有被其害矣遷善而改
過豈止一身之益哉天下有蒙其利矣梁氏中行曰道始於
踐履而終以知權故孔子以可與權為學之至平菴項氏曰
凡象傳之體皆先釋卦名次言兩卦之體未推卦用故此章
之序亦然以爲觀象者之法也雙湖胡氏曰三陳九卦自有
次第第一節論九卦之德第二節論九卦之材第三節論
聖人用九卦以處憂患之道故皆以字明之亦如六十四
陸堂易學

陸堂易學

卦大象必著一以字以明用易也然文王之聖心與易會居
平時處憂患无一非易况演易差里即身是易豈待逐卦而
以之乎夫子亦以其近似者言之而為萬世學易者法耳雲
峯朝氏曰上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上
經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復九卦下
經井至巽亦九卦上經復至八卦下經復至八卦下經復自
巽而未濟亦八卦復為上經之後八卦下經復自巽而未濟
謂此章雖發前聖處憂患之道亦自言其學易寡過之方以
示學
人也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无

常剛柔相易不可為典要唯變所適

本義遠猶忘也周流六虛
謂陰陽流行於卦之六位
定硬本于揚雄太玄排定三百五十四贊當畫三百五十四
贊當夜畫底吉夜底凶吉凶之中又自分輕重易却不然有
陽皆陽爻而吉底又有凶底有陰居陰爻而吉底又有凶底
有有應而吉底有有應而凶底是不可為典要之書這箇是
有許多變所以如此邵子曰六虛者六位也虛以待變動之
事也節齋蔡氏曰自易之為書至屢遷此總言為書為道以
起下文之意也自變動不居至唯變所適言易道之屢遷也

不居猶不止位未有爻曰虛卦雖六位而剛柔爻畫往來如
寄非實有也故以虛言或自上而降或由下而升上下无常
也柔來文剛分剛上而文柔剛柔相易也典常也
要約也其屢變无常不可為典要唯變所適而已

其出入以度外內使知懼

本義疑又明於憂患與故无有師保
如臨父母
謂卦爻自內往交於外入謂卦爻自外來居於內度節度也
故謂憂患所以然也言易之為書其出入皆自度節度也
內或外皆使人知所恐懼而修省也憂患之來既知所處矣
又推其所以然而安於所遇也雖无師保之嚴如臨
父母之側易之書其可親也如此信乎其不可遠也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

本義方道
以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也
此第八章語錄既有典常是一定了占得他這爻了吉凶白
定節齋蔡氏曰此又合書與道而言也雙湖胡氏曰此章專
論玩辭觀變為學易之事而深有望於其人也書者卦爻之
辭也道之屢遷者卦爻之變也此二句一章綱領變動不居
以下言其變也明於憂患以下言其辭也自其變觀之則九

陸堂易學

六之爻周流於虛位之間或上或下而无常皆一剛一柔之
相易不可為典要而唯變所適然其剛柔之或上而出於外
也既足為斯人之法度使知懼於外其剛柔之或下而入於
內也亦足為斯人之法度使知懼於內豈徒變之云乎自其
辭觀之則明憂患而如父母之臨率辭揆方而有典常之可
法而後總之以苟非其人道不虛行則玩辭觀變之學誠有
望於其人也聖人之意可見矣愚謂上章說卦義
居多此章說爻義居多下章乃統言易書之卦爻

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

本義
卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已錢氏藻
曰六爻相雜唯其時之不同而其事亦異如乾之取龍一
物也或潛或見或躍或飛之不同者時也如漸之取鴻亦一
物也而于干于躬于陸于木之不同者亦時也進齋徐氏曰
此總言聖人作易所以立卦生爻之義下文又逐爻分說而
申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物也原其
錯雜隨其時辨其物言卦雖有全體而爻亦无定用也
其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終
本義此言初
令升曰初擬議之故難知卒成之故易知本末勢然也章
廣吳氏曰初與終為對擬之與卒成之為對兩句文法顛倒

互相

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備... 多以為互體如屯震下坎上就中間四爻觀之自二至四則... 廢思謂撰具也雜物撰德辯是與非本言正卦而互體亦不可... 應九二而言蓋指二至四為震也坤艮為謙而初六之爻曰... 此承上文六爻相雜而言也六爻本自相雜二三四五於六... 爻之中又雜物撰德者如屯下震物為雷德為動上坎物為... 雲德為險下互坤則雜物為地撰德為順矣上互艮則雜物... 為山撰德為止矣亦可以辨是非而愈備矣湖胡氏曰雜物... 謂內外卦陰陽二物雜謂自其中四爻和而互之又自成兩... 卦之德也故謂之撰是非者當位不當位中不正非不正也... 內外卦既足以示人矣復自互體而辨之則是非非非於也... 乎益可見焉草廬吳氏曰內外既無二正卦之體中四爻又... 成二互卦之體然後其義愈無遺闕非以此正體互體並觀... 則其義猶有不備正體則二為內卦之中五為外卦之中互

陸堂易學

卷八

主

體則三為內卦之中四為外卦之中故皆謂之中爻也... 卦之義詳於卷首圖說但就坎離既未濟四卦觀之坎互長... 坎互離未濟下坎互離上離互坎而坎中似厚離中似厚... 坎此陰陽之互藏也至若少陰交少陰則互成既濟少陽交... 少陽則互成未濟推之而四象相交為十六事此加倍之法... 乃互卦之根也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣... 象統論一卦六爻之體章廬吳氏曰噫嘆美辭存亡者陰陽... 之消息吉凶者事情之得失要其存亡吉凶之所歸則六爻... 之義居然易見可指掌而知矣又謂知者能見事於未形雖... 不觀各爻之義但觀卦首之象辭則所見已得十分之五六... 矣蓋象辭或論二體或論卦首之象辭則所見已得十分之五六... 待觀六爻而已可見也章首第一句言象第二句總言六爻... 此一節又總言六爻而復歸重於象蓋為結語與章首起語... 相始終下文則又更端而言中四爻也... 御纂折中云象辭之緊要王蓋統觀六爻以立義者如屯則以... 初為侯象則以二為師師則以二為將比則以五為君其義... 皆先定於象爻辭不過因之而隨爻細別耳其爻之合於卦... 義者吉不合於卦義者凶夫子象傳既參錯六爻之義以釋

辭示人卦爻之不相離矣此特指其要而切言之讀易之法... 莫先於此思謂卦辭之稱象辭必有取義字書訓象為辭其... 義近似或指象為辭象辭能發辭以防身者說甚鄙陋其... 加竹頭即象字也唐虞時雖有六十四卦之名未知作何體... 書文王序卦乃用大篆之體寫卦名於竹簡而各繫以辭故... 曰象辭也至周公之爻辭則因上下兩象而每爻各繫以辭... 故爻辭又稱小象亦非借喻於大力之象也

二與四同功而巽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... 近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也郭氏京曰... 註云懼近也今本誤以近也字為正文近字上仍脫懼字思... 謂近也單承四多懼舉此而彼自見交法最妙魯齋許氏曰... 二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累况不得其正... 者乎二雖不正猶有得中之美况正而得中者乎四近君之... 臣二遠君之臣其勢又不同此二之所以多譽四之所以多... 也懼

陸堂易學

卷八

夫

三與五同功而巽位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛... 勝邪... 本義三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危剛則... 也一爻之德莫精於此在乾則剛健而斷在坤則重厚而順... 未或有先之者至於坎險之孚誠離麗之文明巽順於理良... 篤於實皆能首出於庶物不問何時克濟大事傳謂五多功... 者此也獨震忌強輔兌比小人於君道為未善觀其戒之... 辭則可知慮齋蔡氏曰貴賤之等以位言柔危剛勝以九六... 言思謂末二句兼三五言六三更劣於九三九五較優於六... 五也讀此章想見夫子假

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才... 而兩之故六六者非它也三才之道也... 天中二爻為人下二爻為地... 才而兩之是一三才為兩三才也合為一卦則陰或居上安... 知地之不為天陽或居下安知天之不為地五為... 君則天道為人道矣二為臣則地道為人道矣... 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... 謂剛柔之位相問不當謂爻不當位○此第十章家陸

行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂
之爻進退徐氏曰卦之全體三才之道也道則變動不居如
潛見躍飛之類皆道之變而謂之爻也爻者效天下之動也
或剛或柔而小大有等故謂之物物即陰陽二物也一不獨
立二則為交陰陽兩物交相錯雜故謂之交陽居陽位陰居
陰位當也陽居陰位陰居陽位不當也吉凶由是而生則可
以觀爻玩占而見其文之者矣愚謂不當者非專指陽居陰
位陰居陽位如剝之上九豫之九四不當位而亦凶以其卦
本態也總之以得時義者為當失時義者為不當雲峯胡氏
曰前章始以質言此章末以文言卦必舉始終而成體故曰
質爻必雜剛柔以為用故曰文爻謂六爻分天地人於
爻之中又別出物與文之名此孔子贊周易之義例

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本義危懼故得平安慢易則必傾
下章當與此章合蓋首乾次坤者文王之易夫乾一節正以
發明其義也語義易之理無所不具故曰百物

陸堂易學 卷八 七
不廢柴氏中行曰非末世則情偽不如是之滋熾也非盛德
則易道無自而傳也末世則情偽不如是之滋熾也非盛德
之心憂患天下後世故其辭危懼此因文王危辭而論易道
能使如此豈易使之耶殖有禮覆昏暴天之道也雲峯胡氏
曰文王以憂患之心作易故其辭危懼故安平慢易故傾
覆易之道雖廣大悉備不過使人懼以終始而已懼以始者
易懼以終而猶始者難乾第一卦而曰君子終日乾乾夕惕
若厲无咎此懼以終始其要无咎之說也雙湖胡氏曰夫子
原易之作明指伏羲原易之與明指文王可謂萬世之日月
獨小一以及周公之爻卒不免後世紛紛之疑難惜哉愚
謂崔憬之徒本屬
淺識烏足與辨

大乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德
行恒簡以知阻本義至健則所行无難故易至順則所行不繁
之也是以有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自
下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而
又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也乎
菴項氏曰易與險相反惟中心易直者能照天下險惡之情
簡與阻相反推行事簡靜者能察天下繁瑣之機愚謂至健
至順是贊乾坤之德德行二句乃言效法乾坤者能易以知

險簡以知阻也此節發明周
易首乾坤之義當連上章
能說諸心能研諸侯之慮王輔嗣略例定天下之吉凶成天下
之亶亶者本義說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因
以成亶亶者審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有
為底意思故屬陰事之未定者屬乎陽定吉凶所以為乾事
之已為者屬乎陰成亶亶所以為坤張子正義易簡故能說
諸心知險阻故能研諸慮愚謂朱子分貼陰陽其理雖細但
能說諸心二句當從張子說定天下之吉凶二句又承說心
研慮言不必牽連上文蓋說心研慮辭所由繫也定吉凶成
占而決也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來語錄變化者陰
者人事之所作也愚謂余氏曰變化云為吉事有祥不假象占
者也象事知器占事知來求諸象占者也愚謂本義以下二
句分承上二句立說未安劉氏續欲改吉字為言以配變辭
象占此亦何勞改字變化云為已兼以動向變以言向辭而
言矣吉字有祥言吉則凶在內言祥則災在內象事知器於
向來之事而知器如十三卦所取是也占事知來於向占之

陸堂易學 卷八 大
事而知來如晉文及畢萬所占是也平菴項氏謂
此四句即上繫聖人之道四其先得我心者歟
天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能本義天地設位而聖
是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能語錄人謀鬼謀與
洪範之謀及乃心謀及卜筮謀及卿士庶人相似百姓與能
却須因者龜而方知得愚謂此節承夫乾以下三節而結言
之聖人專指文王與易之興也其當周之盛德此之謂易之
道也脈絡貫通

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣本義象謂
謂卦爻辭象胡氏曰以象告者先天之易也以情言者後
天之易也剛柔雜居而吉凶可見上古觀之於象可見後世
非爻象以情言不可也愚謂此節言文周之設卦觀象繫
辭與夫著數之用九用六也下節詳言繫辭明吉凶之法
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
害之悔且吝本義不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生崔氏
原曰遠謂應與不應近謂此與不比或取遠應而

舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝於
繫辭矣平菴項氏曰上文言剛柔雜居而吉凶可見則象之
所以示人者明矣變動以利言言吉凶以情言此再言辭之論
六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之吉凶以情言此再言辭之論
取相感之情與辭明之吉凶悔吝利害之吉凶以情言此再言辭之論
下六辭者爻之情而總屬於相感之情也此四相者爻之情也
矣以備相感之情而善也又云近而不相得則以惡相攻而凶生
之中備此三條也凡爻有比近而相得則以善相攻而凶生
之當相得者亦必稱此三條也爻有比近而相得則以善相攻而凶生
成務以相攻也必稱此三條也爻有比近而相得則以善相攻而凶生
愛惡相攻如訟九四不克訟復即命以與初相愛也同人九三伏戎
于莽惡九五也九五大師克與九三也遠近相取如姤
九五以杞包瓜九五大師克與九三也遠近相取如姤
取二凶也豫六三野狐九四也遠近相取如姤
鳴鶴在陰以情感乎五也屯六四求婚媾往以情感乎初也
孕不育以偽感乎四也凡此皆以情言者爻之變動本皆教人趨
動即上爻有變動是已以利言者爻之變動本皆教人趨
吉避凶而歸於利耳然不免吉凶殊分者由情而遷也情有

陸堂易學

卷八

七

善有不善善則遷於吉不善則遷於凶至是不能皆歸於利
矣是故以下爻惡遠近情偽所謂情也相攻相取相感遷之
由也吉凶悔吝利害總名之曰吉凶也愛惡相攻相感遷之
相取遠近相取因於情偽相感者情之始交利害之開端也
不可取也此三言皆吉凶之情也相感之事凡易之情以下偏舉
近者總言之也相取者情之途分也相感之事凡易之情以下偏舉
感於終歸一於惡而相攻是以凶耳既不相得此必其初之以偽相
矣即此一條備三者而明之也蓋變動以情言情也吉凶之情遷則
草感吳氏曰爻象以情言象與爻皆言情也吉凶之情遷則
情專屬爻而不及象何也蓋變動以情言情也吉凶之情遷則
象亦有情爻亦有情何也蓋變動以情言情也吉凶之情遷則
相取則愛相攻則利相感則近相取則愛相攻則利相感則近
吝其相得則吉利悔亡無悔無咎從可知也夫子之已言者
三其未言者三總之凡六條然此據近之比較而言若遠之
應爻及主爻亦各當備六條總之為十八條作傳聖人以此
該括易之辭情至為精密而諸家註釋惟項氏能究其底蘊
焉愚謂項氏解本節義極明晰以下節六辭為爻之辭說猶
未允
由於德所謂相攻相取相感者皆以此應言之義尤完備

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
云八卦以象而後說得叢雜不知如何○此第十二章運
徐氏曰叛者有枝開兩岐者不可不察其辭亦不直截成
也枝如木之有枝開兩岐者不可不察其辭亦不直截成
兩岐也証善者謂善善者謂善善者謂善善者謂善善者謂善
定失其守者見理不定無所操執其辭多屈而不伸也言心
之聲由乎中而見乎外孟子所謂操其辭者此也
馮氏曰六辭與易全不相關恐斷簡錯入於此或曰諸如此
類易各準其情而為辭然証善善者謂善善者謂善善者謂善
易之辭必不慙枝游屈也息齋余氏曰上繫以默而為之
言而信存乎德行為結下繫以諸辭之不同者為結義相發
也吉人辭寡其默成之次繫以諸辭之不同者為結義相發
情遷者驗易之辭以清遷也愚謂如我說此節即人之辭以
為章首則八卦以象告兩節已足申明此之謂易之道矣此
六辭又承其辭危句而類及之蓋能因辭而心通易道不惟
聖人之情莫不見乎辭即常人之情莫不見乎辭也

陸堂易學

卷八

手

陸堂易學第八卷終

平湖 陸奎勳 坡星甫輯

崑山門人 徐傳毓 子山校

周易文言傳

本義此篇申象傳之意以盡乾坤二卦之蘊
言辭也文辭象象之辭以盡象象之意愚謂蔡氏曰文辭也
雖本釋文而失之遠矣其謂文辭者孔子據文王象辭而推
行之也元亨利貞在文王不過占辭孔子據文王象辭而推
孔子之易不亨利貞在文王不過占辭孔子據文王象辭而推
與文王無異旨也六爻繫於周而亦統之文言之何歟蓋始
統於周易况周公之爻辭何不可統以文言之耶雲峯胡氏云
上繫中解七卦爻義下繫中解十一卦爻義皆當入文言傳
內此說良允學者誠能潛心熟玩可以知聖人讀易之方而
有得乎擬議變化之道又云象傳中亦有文言如履卦釋象
已畢又言剛中正履帝位而不疚光明也之類此則恩未敢
從夫孔子象傳語之繁簡本无定體
何可強為剔出以亂先聖次序耶

陸堂易學

卷九

一

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

本義元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人
則為仁而聚善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美
故於時為夏於人則為禮而聚美之會也利者義之和也
各得宜不相妨善故於時為秋於人則為義而得其分之和
貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為
智而為衆事之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為
統四者故曰元者善之長亨者嘉之會利者義之和貞者事
發生到夏時好處都來奏會嘉只是好處會是期會也又云
利者義之和義疑於不和矣然處之而各得其期會也又云
和處便是利又云貞者事之幹智是那點運事變底一件物
事所以為事之幹正字不能盡貞之義須用連正固說其義
方全程子語錄天地之大德曰生天地細繭萬物化醇生之
謂性萬物之生意最可觀此元者善之長也斯所
謂仁也人與天地一物也而人特自小之何耶

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
本義以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉
者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事
之幹語錄元者善之長四句說天德之自然君子體仁四句

說人事之當然又云體仁不是將仁來為我之體我之體使
都是仁也就亨者嘉之會觀之嘉字是實會字是虛嘉會足
以合禮則嘉字却輕會字却重嘉會未說得到那禮上然能
如此則便能合禮會字說萬物一齊發見在這裏處得盡是
謂之嘉會如只一事兩事嘉美時未為嘉會利物足以和義
於不和然而各正其分各得其理便是順利便是和處事物
莫不皆然季氏鼎卦曰天運四時以生成萬物若法五常以
教化於人元為善長故能體仁仁主春生東方木也通為嘉
會足以合禮禮主夏養南方火也利為物宜足以合義義主
秋成西方金也貞為事幹以配於智智主冬藏北方木也不
言信者信主土土居中宮分王四季水火金木非土不載實
平游氏曰仁者人也仁為衆善之首故足以長人猶萬物養
育乎春而震為長子也雙湖胡氏曰在乾為元亨利貞在君
子為仁禮義智雖不言智而貞固者智之事也非
智及安能貞固此仁智交接即貞下起元之義也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞
本義非君子之至健无以
此第一節申象傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古
者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉胡雙湖文言辨春
秋夫子筆削之經也左傳春秋經傳也夫子繫易實在作春
秋之前絕筆於獲麟蓋不特春秋之絕筆亦諸經之絕筆也

陸堂易學

卷九

二

左氏生夫子之後信夫子春秋始為之傳由此觀之謂易
有取於左傳乎抑左傳有取於易也又况左傳所載如呂相
絕秦書其文法要皆左氏之筆而穆姜為人語思迷亂安得
自知其過而有此正大之言如棄位而姤等語決非出於
其口如是則四德之說是左氏本文言語作為穆姜之言明
矣愚謂文非聖人不能作左氏指為穆姜之言其失也誣
不信然歟雙湖謂夫子十翼始列八物之象竟似不知
有三墳八索之書者而辨此一條最為中理故詳錄之

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
本義龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守
淺深也語錄確乎其不可拔非專謂退避不改其操憂樂行
違時焉而已其守無自而尊如富貴不淫貧賤不移之意程
傳初九守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信
自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之德也
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亦信常行亦謹盛德之至也常言其誠無欺亦保之意言君德也者釋大人之為九二也程傳善世而不伐不有其善也德博而化正已而物正也皆大人成已者也善世而不伐二之所以成物者也彼其所謂信謹者乃其所以不伐者也開邪存其誠存諸已者也德博而化德之及乎物者也彼其所以開邪存其誠存諸已者也德博而化也陸山李氏曰乾盡一實則誠坤盡一虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包犧心畫而實天地自然之理也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣一本義忠信主於心者无於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終

陸堂易學

卷九

三

日乾乾而夕惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也語錄九三雖曰聖人之學其實通上下而言學者亦可用力聖學淵源幾無餘蘊矣忠信心也修辭事也然蘊於心者所以見於事修於事者所以養其心此聖人之學所以內外交進而非判然兩事也明道先生語錄言能修省言辭便是要立誠若只是修飾言辭為心只是為偽也修其言辭正為體當自家敬以直內義以方外之實事道之浩浩何處下手惟立誠才有可居之處有可居之處則可以修業也梁孟敬參義忠信者誠之於心使為善之念无少懈怠所以進其德也修辭以立誠者誠之於言使言之與行不相背馳所以居其業也進德者進而不已之意居業者守而不去之意也知至至之為進德者進而不已之意居業者守而不已之意也其所當至而至之者心至於其極故云可與幾者幾者知其精微之辨也知終者見其至於極而終之者行至於其極故云可與存義存義者存而無失也君子之乾乾者如此也蓋蔡氏曰九三居下之上是亦有位其上者則九三為在下位矣亦有位在下者則九五必不兼言在下位此亦當知初二必不兼言居上位若於九五必不兼言在下位此亦當知

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退

无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎一本義內卦以以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也西卦真氏曰乾卦皆聖人事而九三九四皆以進德修業為言蓋德不進則退業不修則壞故堯就就舜舜業周公坐以待旦孔子終日不食凡以此也然則學者奈何其不自力哉俞氏琰曰上與進釋躍字下與退釋在淵之義无咎无恒釋或之義非為邪非離羣欲及時以申進无咎之義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也本義作起也物猶人也親釋人類之首也故興起於上則人皆見之語錄本乎天者親上人動物首向上是親乎上人是也禽獸是也本乎地者親下凡植物本向地是親乎下草木是也禽獸是也本乎地者親下凡植物萬物萬物非有心於觀聖人猶聲氣性形自然之感有不凝議者草廬與氏曰鶴鳴而子和雄鳴而雌應一雞鳴而眾雞皆鳴同聲相應也日火之精而取火於日月水之精而取水於月磁石鐵之母而可以引針同氣相求也濕者下地故

陸堂易學

卷九

四

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也本義賢人在下位謂九五以下无也○此第二節申象傳之意程傳九居上而不當尊位是以无民无輔動則有悔也草廬吳氏曰貴釋九之為龍高釋上之為九无位者陽不得陽位也无民者純陽无陰也九三之賢在下而敵體不應是无輔也此所以動而有悔也然亢者天時有悔者人事謀善處者雖亢而能不動則亦不至於有悔矣愚謂草廬此條釋與程朱互異然有合於易之通例其說不可不存

潛龍勿用下也雲峯胡氏曰陽在下也以見龍在田時舍也本言未為終日乾乾行事也雲峯胡氏曰行所當行也徐氏傳時用也終日乾乾行事也雲峯胡氏曰行其進德修業之事夜

則考其且盡之所為必計無過 或躍在淵自試也 本義未遠 而後即安所以次猶揚若也 其飛龍在天上治也 本義居上以治下 蘇氏 亢龍有悔窮之 災也 而災至也 乾元用九天下治也 本義言乾元用九見與它 一元何也 亨利貞同出於元如循環然乾道之終則一元復 矣

潛龍勿用陽氣潛藏 程傳方陽微潛藏之時君 見龍在田天下 文明 本義雖不在上位然天下已被其化龜山揚氏曰樂則終 日乾乾與時偕行 本義時當然也徐氏曰乾乾與時偕 行者不但因其時而時乎心且 或躍在淵乾道乃革 變革 飛龍在天乃位乎天德 本義天德即天位也蓋惟有 龍有悔與時偕極 程傳時既極則處時者亦極矣陸山李氏曰 陸堂易學 卷九 五

乾元用九乃見天則 本義剛而能柔天之法也 此第四節又 剛而能柔亦贊 者數變化之妙 乾元者始而亨者也 本義始則必 利貞者性情也 本義收斂歸 之實語始而亨是生出去利貞是收斂了方見性情所以 言元亨誠之通利貞誠之復雲峰胡氏曰乾性情只是一健 字健者乾之性而情其著見者也且性情並言助於此釋象 曰性命此則日性情言性而不言命非知性之本言性而不 言情非知性之用也梁氏孟敬曰四德无非性情也然始而 亨之時乃造化之性情至於利貞之時則一物各具一性情 以其收斂歸藏而有以見生生之實也復見天地之心於其 動而見利貞者萬物之性情於其靜而見非知者孰能識 之

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉 本義始者元而亨也 所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣愚謂不言所利也 也貞則復起元矣大矣哉贊乾元之德也與彖傳首句意同 程傳單承利 字而言優矣

大哉乾乎剛健中正純粹精也 本義剛以體言健兼用言中者 四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健 中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛無柔不得 言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以 其流行之統體而言則但謂之乾而無所不包以其動靜分 之然後有陰陽剛柔之別也語錄剛健中正純粹精也觀其 文勢只是言此四者又純粹而精耳程易作六德解未安愚 謂上文大矣哉單贊乾之元此節大哉乾乎統贊乾卦之德 也乾之德於其元亨也見其動直而剛焉不息而健焉於其 利貞也見其裁制而中焉確守而正焉於其一元之妙心普 萬物而無心也見其不累於功利之雜駁而純粹不滯於聲 臭之粗而至精焉天道如此王道亦然此本 御纂折中之說

六爻發揮旁通情也 本義旁通猶言曲盡雲峯胡氏曰曲盡其 時乘六龍以下則為九五而言也愚謂已上贊 文王象辭此下贊周公爻辭與象傳之義有別 時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也 本義言聖人時乘六 雲行雨施而天下平也 此第五節復申首章之意中溪張 氏曰彖言雲行雨施而以品物流行繼之則雲雨為乾之雲 陸堂易學 卷九 六

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 本義成德已成之德也初九固成德但 身而言見之行以在事者而言初九德成行立固自可以見 之行事但其時位方當潛隱未能成其所行是以爻辭以勿 用言之愚謂日可見之行也 有即日之義有日日之義

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田 利見大人君德也 本義蓋由四者以成大人之德再言君德以 所得於天之理雖我之所固有然亦未嘗不散在事物中 無以辨別眾理使之條不紊而精粗本末或不知所擇也 學聚矣問辨矣必有涵養寬裕之意自莫非從容中道之妙 故橫渠張子曰心大則百物皆通心小則百物皆礙必寬以 居之則吾之所以學聚問辨者常見其與心為一矣然仁者 心之全德生而不窮也德至於仁與天同運無一息間斷 則吾之所居者固非徒大而無實亦非固守而不化者也此

仁以行之乃學問之極功君子之

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖

危无咎矣本義重剛謂陽爻陽位孔氏正義上不在天謂非五

懼不息得无咎也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之

者疑之也故无咎本義在人謂三或者隨時而未定也節齋蔡

四居中以重剛三爻之卦言則二五為中三非中張氏

振淵曰或之者據其迹疑之者指其心疑非狐疑之疑只是

詳審耳愚謂五上為天位初二五上皆以龍取象獨九三以君

子之人言故曰中不在人也九四之或躍在淵隱取龍象而

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼

陸堂易學 卷九 七

神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於

人乎况於鬼神乎本義大人即得交辭所利見之大人也有是

二理特蔽於有我之私是以結於形體而不能相通大人无

私以道為體會何彼此先後之可言哉先天之語錄先天而

為默與道契後天奉時謂知理如是奉而行之語錄先天而

天弗違者如禮雖先王未之有而可以義起之類蓋雖天所

未為而吾意之所為自與道契天亦不能違也後天而奉天

時如天教有典天秩有禮之類雖天之所已為而理之所在

吾亦奉而行之耳雙湖胡氏曰天地日月四時鬼神者以形

氣言也而其所以為德明序吉凶者以道言也大人之與合

道而已

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

本義

所以動而其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖

人乎本義知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非

之也此第六節復申第二第三第四節之意朱子全集大

抵易卦之辭本只是各著本卦木爻之象明吉凶之占當如

此耳非是就聖賢地位說道理也故乾六爻自天子以至於

庶人自聖人以至於愚不肖筮或得之義皆有取但純陽之

德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而其六位之高

下又有似聖人之進退故文王因潛見躍飛自然之文而以

聖人之迹各明其義本義通釋天數中於五陽極則制乾上

則亢中不可過也知其時將過乎中而處之不使其正其唯

聖人乎貞者正也乾元之用所歸宿也乾之四德始

於元至此又論聖人之體乾而歸於正其意深矣

坤至柔而動也剛至靜而德方本義剛方釋其意深矣

如一氣之施坤則盡能發生承載非剛安能如此建安邱氏

曰坤體本至柔及其生物發動處柔中未嘗無剛也本至靜

而大德曰生賦形一定不

易於此可見其德之方也

後得主而有常程傳主下當有利字愚

董溪王氏曰惟其動剛故能德應乎乾而成萬物化育之功

惟其德方故能不拂乎正而順萬物性命之理此坤之德所

以能配天也後得主而有常則申後順得常之義

含萬物而化光則申含弘光大品物咸亨之意

坤道其順乎承天而時行本義復明順承天之意

陸堂易學 卷九 八

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本義順當作慎言當辨之於微也雲峯

微也審而慎之則善惡之機以決善念之萌以長自不甘為

不善之習矣以此見讀作順字不若慎字有下工夫處愚謂

順字即象傳馴字在文

言另發一義亦可垂教

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本義此以學言之也

敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也語錄敬

發之孟子以集義為本程子以居敬為先張宣公謂功夫並進相須而相成也敬軒薛氏曰敬以直內戒慎恐懼之事義以方外知言集義之事內也

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

陽故三日陰雖有美五日美在其中然三方進而位不中者也故雖有美而尚舍之五正位居體者也故美在其中而發於事業人臣事業之著於世固自有時始不可挾才能而顯進以取三五同功嫌迫之禍也節齋蔡氏曰代天終物而成功主於天者地道也以數言之天數終於九不足於終物而成終者地也中溪張氏曰弗敢成者非其才有所不足於終物其有所不取也凡地之於天妻之於夫臣之於君其道皆當如是則得以陰從陽之正而能代上以終其事也下獨言地道蓋舉其大者爾何氏元子曰乾能始萬物而已必賴坤以作成之故曰代有終正對乾之始而言

天道變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也程傳西居上近君而无相傳之義故為隔絕之象天地交感則變化萬物草木蕃盛君臣相際而道亨天地閉隔則萬物

陸堂易學

卷九

九

不道君臣道絕賢者隱避四於閉隔之時括囊無言則雖無令譽可得无咎言當謹自守也程氏附錄或問明道先生如何斯可謂之恕先生曰充擴得去則為恕心如何是充擴得去底氣象曰天地變化草木蕃充擴不去時如何曰天地閉賢人隱避朱子曰六四文言與初六當合看初當慎審毋縱夫微陰之長四當謹審毋街於重陰之時

君子黃中通理正位居體雖在尊位而居下體釋象字之義也美在其中

黃中文字在中也君子文中而達於理居正位而不失為下之體五尊位在坤則惟取中正之義美積於中而通暢於四體發見於事業德美之至盛也進齋徐氏曰黃中通理四字當玩涵養不致守不固天理有一毫之未純人欲有一毫之未去未得為黃中也酒養熟矣探守固矣天理全而人欲去矣然條理未通脈絡未貫則未得為通理也必黃中而通理暢於美而無礙於通之妙未得為通理也必黃中而通理暢於四支而化於事業而後為美之至孟子曰充實而有光輝之謂大日黃中通理謂聖亦此意也丹家亦取此義魏伯陽參同契曰黃中通理謂氣血氣保固由人私諸已也學者又不可不以不辨愚謂正位禮也正位居體以禮居身也蓋即謙也者

致恭以存其位之意夫子象傳曰文在中也但重黃字不重象字於文言又謂六五中可該正豈必泥下體之飾乎陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃者天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意程傳陽大必戰卦雖純陰陰疑無陽故稱龍見其與陽戰也雖盛極不離陰類而與陽爭其傷可知故稱龍血陰既盛極至與陽爭雖陽不能无傷故其血玄黃西溪李氏曰雖曰玄黃天地之雜然天地定分終不可易故終之日天玄而地黃節齋蔡氏曰十月為純坤之月六爻皆陰然生之理无頃刻而息一陽雖生於子而實始於亥古人所以稱十月為陽月也雲峯胡氏曰上六亦當與六三並看故皆揭以陰之一字三日陰雖有美舍之猶知有陽也上曰陰疑於陽必戰則與陽為均故而无小大之差矣天道不可一日无陽故稱龍於盛陰之時存陽也戰而俱傷在臣于難罪不容誅在君父則宜早辨也蓋能辨之於初則如六五之黃裳元吉積善之慶有餘也不謂天玄者乾天含坎火之象地黃者坤地含離火之象文言

陸堂易學

卷九

十

傳雖上理亦不遺乎象也周易說卦傳漢上朱氏曰秦漢之間易亡說卦孝宣時河內女象二十有一東萊呂氏曰隋經籍志序云秦後惟失說卦三篇後河內女子得之今韓康伯說卦乃止一篇而別出序卦雜卦說卦三篇本兼序卦雜卦而言蓋竹簡所書藏於屋壁其文決不能多也章慶吳氏曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有說者章次章則夫子總說聖人作易大意以筆削之以為傳爾首章章則夫子總說聖人作易大意以為說卦傳之發端也愚謂首二章疑屬繫傳錯簡蓋既謂之為說卦則必從伏羲八卦方位開端而終以度八卦之象乃覺有原有委也又疑說卦一篇皆周公所集前聖卦象即魯太史所藏易象也孔子各因其象而為之傳耳至文王所定之易首乾坤而終既未濟亦自有象何以竟不說及蓋乾坤六十四卦之象已見卦名下八物之外有雲泉電水之屬已見大衆傳中乾坤六十四卦之名義又見於序卦傳故篇中但有乾坤生六子之象以識其大要也為說難則然深於易者當不河漢我言

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

下和平王道得而著其長丈其叢生滿百莖語錄能質化
 育和氣充塞所以生出造物到那參天兩地方是取數處
 參天兩地而倚數本義天圓地方圓者一而圓三三各一奇故
 地而為二數皆倚此而起故揲著三變之末其餘三奇則三
 三而九三耦則三二而六兩二一三則為七兩三一則為
 八語錄有人說參作三謂一三五兩謂二四一三五固是天
 數二四固是地數然而這却是積數不是倚數求易周公之
 倚數也參兩之說非老變而少不變之說也乃參天兩地而
 方者徑一而圓圍之說也蓋河圖自天一至地十一二三
 五者五行之生數六七八九十者五行之成數生數居河圖
 之內乃五行之發端故可以起數成數居河圖之外則五行
 之結果故不可以起數成數之也天一三五之五
 位也兩之者二之也地二四之兩位也倚者依也天一依
 天三三依天五而為九地二依地四而為六也若以畫數
 論之均之為三參之則三三三三三三三三三三三三三三
 以起數九變皆三畫之陽則三三三三三三三三三三三三
 之策四九三十六此九之子也參之是三個九之九也過揲
 二畫之陰則二其三為六此六之母也過揲之策四六二
 四此六之子也兩之是兩個十二矣以至乾六爻之策二百
 一十有六乃三個七十二合之也坤之策百四十有六乃兩

陸學易學

卷九

士

個七十二合之也總之乾策六千九百十二乃三個五千三
 百四合之也坤策四千六百八乃兩個二千三百四合之也
 此皆河圖生數自然之妙非聖人之安排也若夫七八亦乾
 坤之策但二五為七三四為七是一地一天不得謂參兩一
 三四為八三五為八是一地一天不得謂參兩一
 探之策六爻之策萬物之數皆此參兩故周公三百八十四
 爻皆用九六者以生數可以起數成數不可以起數也愚謂
 來氏之說非揲著正解所駁朱子處亦甚外謬詳見余參天
 兩地倚數說
 御纂折委云參天兩地以方圓徑圍定之亦其大致爾實則徑
 一者不止圍三非密率也以理言之則張氏所謂以一包兩
 者是蓋天能兼地故一井二以成三也以算言之則孔氏所
 謂兩為耦數之始三為奇數之初者是蓋以象言之凡圖者
 一皆不可分故乘除之數起於三與二也以象言之凡圖者
 錯置三點求心而規之即成凡方者錯置兩點折角而
 矩之即成統而規之即成凡方者錯置兩點折角而
 觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻於造化而言發揮
 柔近於人事而言且如泰卦以卦言之以見得小往大來陰
 陽消長之意爻象面便有包荒之類誠齋楊氏曰數既形矣
 卦斯立焉聖人因其變之或九或七而為陽因其變之或六
 或八而為陰變至十有八而卦成焉聖人無與也特觀其變

而立之兩卦既立矣爻斯生焉聖人因其數之陽而發明其
 為爻之剛因其數之陰而發明其為爻之柔聖人無與也特
 發揮之爾節齋蔡氏曰變即十有八變之變也陰陽七八九
 六也觀七八九六之變則卦可得而立矣陰陽謂之變即所
 以為爻復言發揮剛柔而生爻者蓋未入用則謂之陰陽已
 入用則謂之剛柔也愚謂此二句言著數之成卦成爻下二
 句乃贊文周之
 卦辭爻辭也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而
 合於天道此聖人作易之極功也此第一章愚謂此章言
 撰書求卦之法與繫辭之妙也聖人首指黃帝而兼文王周
 公在內語錄問窮理盡性以至於命曰此本是就易上說易
 上盡其許多道理直是窮得物理盡得人性到此後來不合將
 以通書說易者性命之原此只言作易者如此後來不合將
 做學事者看進齊徐氏曰如乾為天道而象之元亨利貞則
 其德爻之潛見躍飛則其義以一卦而統言之所謂和順也
 就六爻而言之所謂理也善易者推爻義以窮天下之理明
 卦德以盡一已之性窮理盡性則進退存亡得喪之天道可
 以知而天命在我矣愚謂徐氏所言至命專屬氣
 一邊不知事物之理人物之性皆原於天之命也

陸學易學

卷九

士

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
 易六書而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章
 兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也
 此第二章語錄陰陽成象天道之所以立也剛柔成質地道
 之所以立也仁義成德人道之所以立也道一而已隨事者
 見故有三才之別而於其中又有體用之分焉其實則一
 太極也又曰陽主進而陰主退陽主息而陰主消進而息者
 其氣強消而退者其氣弱此陰陽之所以為剛柔也陽剛溫
 厚居東南主春夏而以作長為事陰柔嚴凝居西北主秋冬
 而以收斂為事作長為生斂藏為殺此剛柔之所以為仁義
 也以此觀之則陰陽剛柔仁義之位豈不曉然而揚子雲之
 所謂於仁也柔於義也剛者乃自其用處之末流言之蓋亦
 所謂陽中之陰陰中之陽固不妨自為一義但不可雜乎
 此而論之耳又問兼三才如何分曰以一卦言之上兩畫是
 天中兩畫是人下兩畫是地初剛而二柔三仁而四義五陽
 而上陰兩卦各自看則上與三為天五與二為人四與初為
 地建安邱氏曰上言窮理盡性至命此言順性命之理則易
 中所言之理皆性命也即陰陽剛柔仁義是也以爻分之則

陸堂易學

卷九

主

上二爻為天之陰陽下二爻為地之柔剛中二爻為人
 義兼三才而兩之陰陽下二爻為地之柔剛中二爻為人
 理至重而六則天地人之道各兩所謂六畫成卦也分陰分
 陽以位言凡卦初三五位為陽二四上為陰自初至上陰
 陽各半故曰分選用柔剛以爻言柔謂六剛謂九也位之陽
 者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛
 更相為用故曰迭分之以示其經選用以為之緯經緯錯綜
 粲然有文所謂六位成章也章虞氏曰性之理謂人之道
 也命之理謂天地之道也上文以陰陽為天之道下陰陽二
 字則總言六位也上文以柔剛為地之道下柔剛二字則總
 言六畫也位無質故以陰陽各之畫有質故以柔剛各之
 胡胡氏曰易為斯人作也性命之理天所賦於人而人所受於
 天之理也聖人將以順人心性命之理是以兼三而兩六畫
 成卦以立天地人之道三才之道雖有陰陽剛柔仁義之殊
 大抵以立人道仁義為主蓋人負陰陽之氣以有生有剛柔
 之質以有形具仁義之理以成性莫不有三才之道焉仁義
 之道立即所以使陰陽合德剛柔有體以順性命之理也
 故下文推曰分陰分陽迭用柔剛以成六位之章而不復言
 仁義者豈不以使斯人皆得以操著求卦分陰陽用剛柔以
 斷吉凶而成聖道則仁義固在其中矣上文由易說上人以
 章由人說上易况曰性命之理非指仁義而何畫則有九六
 之爻三才之爻各兩故至六畫而卦成位則初二三四五上

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

伏巽八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南巽居東北巽
 居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天
 之學也愚謂此據伏羲卦位而言天地定位當指上下兩子
 云乾南坤北則是以豎作橫立文稍疎不如所云乾坤統而
 六子橫為允當矣然以乾坤易天地字亦未可知伏羲時但有
 天地水火雷風山澤之象而無乾坤坎離震巽艮兌之名故
 夫子說此章並無乾坤等字也未何云八卦相錯則重卦始
 於伏羲明矣語錄先夫圖更不可易以象言之天居上地居
 下艮為山故居西北兌為澤故居東南離為日故居於東坎
 為月故居於西震為雷居東北巽為風居西南問山澤通氣
 只為兩卦相對所以相通曰澤氣升於山為雲為雨是山通
 澤之氣山之泉脈流為澤為泉為水是澤通山之氣山澤通

陸堂易學

卷九

西

氣水火不相射山澤一高一下而水脈相
 為灌輸也木火下燃上沸而不相滅息也
 數往者順知來者逆是故易逆數也
 而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離
 震巽坎艮坤為次故皆逆數也○此第三章愚謂說卦傳當
 以此為首章蓋伏羲之卦首列天象而周易因之故歷法亦
 以建子為正也雙湖胡氏曰一逆一順此是從卦氣上看有
 逆無順此是從卦畫看數往者順知來者逆此兩句說
 先天圖圖且以卦畫初生之序觀之則是震北當冬至子半
 離東當春分卯半乾南當夏至午半兌西當秋分酉半坤右當
 之卦也所以數其生之已往者豈非順乎又即圖圖右方之
 序觀之則自巽南當夏至午半坎西當秋分酉半坤右當冬
 至子半是逆天右轉皆未生之卦也所以知其生之方來者
 豈非逆乎是故易逆數也一句是說先天橫圖自太極生兩
 儀四象八卦以至六十四卦由乾一至坤八則皆以逆而數
 矣愚謂雙湖發朱子未盡之義其說詳矣但細玩先聖本節
 語氣本自連貫不應截然分作兩項又與上節薄錯錯者
 文法迥別竊謂數往二句只是泛言未說到易至末二句乃
 言軒皇已後之易用逆數以知來也易謂探者成卦即繫傳
 所云著之德圓而神以知來也易謂探者成卦即繫傳
 論哉上節以相錯二字盡彖皇重卦之妙本節以逆數二字
 盡軒皇著法之妙非聖
 人孰能為此簡要之言

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
 本義此卦位相對與上章同。此第四章
 于氏寶云疑即歸藏之易然但云般易何以先於連山蓋神
 農氏之易主坤而商代因之此神農所以教民稼穡商歷所
 以建丑為正也雲峯胡氏曰自動至暄物之出機自止至藏
 物之入機出元於有氣之行也故以象言入有於無質之具
 也故以卦言愚謂以水為雨以火為日此最有關於禱事者
 也艮兌乾坤神農時亦未有此名夫子何以云爾蓋歸藏之
 易主坤若云地以藏之則地以生物為功不可舍生而獨云
 藏推言坤則於生長收藏之道無所不包故用坤之名而并
 及乾艮兌也然夫子此章
 實據商代歸藏之易而言
 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
 本義帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定
 其說甚允然亦不始於夏蓋黃帝時始造歷法故其易且流
 行之象主艮震是以名為連山而夏代因之其歷亦以建寅

為正也邵子之說愚弗敢從者蓋周易首乾此乃文王所定不宜又禱出此卦位而純合乎夏正且云伏義傳有圖則已兼後天之學又不可以後天屬文王矣詳見余先天後天易辨語錄問戰乎乾曰恐是箇蕭殺收成底時節故曰戰乎乾勞乎坎恐是萬物有所歸有箇勞績安定他之意龜山楊氏曰成言乎艮艮者萬物之所成終而成始也止於此矣復出乎震不終止也故艮曰時止則止時行則行震湖胡氏曰自巽至兌皆陰卦忽與乾遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾

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也。此第五章愚謂此章全用乾坤八

陸堂易學

卷九

五

卦之各蓋據夏代連山之易而言萬物節詮解帝出乎震八句聖人不必如此煩言疑是商瞿輩傳易者所增涉隨程氏曰言兌正秋則四時可推言坎正北方則四方可推言坎者水也坤者地也則八物可推坤不言西南坤之用不止於西南也乾不言萬物陰陽不止於在物者也聖人於離有所取則他卦可以通其類焉節齋蔡氏曰帝之出入不可見而為物者可見故又以物言氣無物不行物無氣不生然氣之生也漸生不能遽偏乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸生成功也震巽離坎皆以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備三者之義互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相離之義也進齋徐氏曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位也震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之位也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均莊乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌坎艮為次者震巽屬木木生火故離坎之水非土亦不能以生木生金故兌乾次之金生水故坎次之離火生土故坤次之坤土故艮次之木土又生火又生土亦不能以生木無窮此所以為造化流行之序也雲峯胡氏曰春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生

金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木木有也木之問有艮土焉木克土土克水水生者又逆以相剋土金順以相生所以為秋之剋木土逆以相剋所以為春之生生剋剋變化無窮孰主之曰帝是也愚謂三墳之書雖失傳觀天地定位以下三章可知大略偽三墳書以歸藏為神農之易其說是也以連山為伏羲之易乾坤為黃帝之易其說非也

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也。此第六章愚謂此章為然其位序亦用上章之說未詳其義。此第六章愚謂此章為然其位天也改稱乎父節之下當合為一章蓋既言六子生乎乾坤乃言乾坤以六子為用而六子之用無非乾坤之用以見文王序卦之妙也上半節以流行之卦位言下半節以對待之卦位言對待非流行則不能變化流行非對待亦不能虛行總以見神之妙用其不可測度如此神即指太極此為探本

陸堂易學

卷九

去

窮源之論語錄如雷風水火山澤自不可喚做神曰神者乃其所以動所以撓者是也張子曰一則神兩則化妙萬物者一則神也沙隨程氏曰始言六子之材各有其長終言六子之情各有所合虛齋蔡氏曰逮言相濟也既訓作蓋守乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也。此第七章愚謂自此至篇末所言象義此言八卦之性情。此第七章愚謂自此至篇末所言八卦皆同乾父坤母三索之序巽謂皆先天對待之易持論亦偏孔氏正義此一節說八卦各訓乾象天體運轉不息故為健坤象地順承於天故為順震象雷奮動萬物故為動巽象風行無所不入故為入坎象水處險陷故為陷離象火必着於物故為麗艮象山體靜止故為止兌象澤澤潤萬物故為說節齋蔡氏曰乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則剛而進故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二陰之上則剛而進故動在二陽之中則剛而附故麗在二陽之下則剛而伏故入在二陽之中則剛而附故麗在二陽之上則剛而見故說梁氏中行曰此言八卦之才蓋下欲言八卦之象先舉其才使人知象雖萬變要不離此然見於諸象傳止言巽不言坎多言險不言陷離多言交明或言麗愚謂此章言聖人因天地雷風水火山澤之卦立乾坤震巽坎離艮兌之名而詮釋其各義以為卦德也下二章又因乾坤八物之象推為人身物

類之象疑皆入索之書言黃帝撰著已後所取卦各卦象而羣聖遵行者孔子採之以為傳耳

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

本義遠取諸物如此。此第八章平菴項氏曰造化權輿云馬乾象故蹄圖牛坤象故蹄拆節齊蔡氏曰馬善行而健牛能載而順漢上朱氏曰震動於重陰之下而善變化者龍也動極必反故龍以春分升秋分降括蒼巽氏曰雞首羽屬也而能飛其性則為入為伏知時而善應故巽為雞南軒張氏曰豕主汚濁其性趨下故坎為豕雉性耿介而外文明故離為雉羣處吳氏曰外剛能止物而內柔媚首仰也外柔能說草而中剛很者羊也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

平菴近取諸身如此。此第九章平菴項氏曰首會諸陽屬乾腹藏諸陰屬坤巽下開為股耳輪陷內為坎目睛外射為離兌為口者兌上開為口也足動股隨雷風相與也耳目通象近取諸身者六子以反對遠取諸物者六子以序對四者易而坎離不易也首以君之腹以藏之足履於下為動手持於上為止股下岐而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反對也其在物乾坤與二少皆取走二長二中一走一飛龍者

陸堂易學

卷九

七

走之飛難者飛之走各以序對也愚謂余氏說不盡如項氏之確而有合於經世書故錄之

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

本義男女指卦中一陰一陽之交而言。此第十章語錄看來不當專作揲著言揲時未有文王次序三索而為六子這是文王底各自有簡道理數湖洲氏曰父母六子之象亦夫子所自取參之伏羲八卦乾居南而稱父坤居北而稱母乾一索於坤得坤初爻而生巽坤一索於乾得乾初爻而為姤乾再索於坤得坤中爻而生離三索於坤得坤上爻而為姤乾再索於乾得乾中爻而生坎三索於乾得乾上爻而為姤乾再索於乾得乾中爻而生艮三索於乾得乾上爻而為姤乾再索於乾得乾中爻而生坤本乾體故皆從父於西南震坎艮離各得乾一爻而生然坤統三女於東南是既生之後男皆從父女皆從母又自西北同也先天卦配父母六子之義夫于觀伏羲對待之卦推其

未明之象以為說實先儒所未發而愚偶有見焉耳愚謂此章八卦之象非孔子所自取蓋周公因文王之序易而定為乾坤生六子之象也索謂陰陽相交也震巽字讀斷謂震之卦以坤交乾而得其初爻故為長女之卦艮之卦以乾交坤而得其初爻故為長男之卦此三男從母三女從父此男女交變之象與先天卦位相合又以三男從父三女從母此男女一定之象與後天卦位相合不獨乾坤泰否二老錯綜及六子純卦之象該乎此節即三男從父如需訟无妄大畜遯大壯六卦三女從父如小畜履同人大有夬姤六卦三男從母如師比謙渙復六卦三女從母如屯蒙觀蹇明夷萃升六卦無不包括在內至男自為類如屯蒙觀蹇明夷六卦女自為類如大過家人睽革鼎中孚六卦及男女相交如隨蠱噬嗑賁咸恒損益困井漸歸妹豐旅渙節既濟未濟此章當在帝出乎震章之後

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馵馬為木果

本義有九家此下有為龍為血為所取不必雜入沙隨程氏曰為圓天之體也為君居上而覆下也為玉德粹也為金堅剛也為寒位西北也為冰寒之凝也為大赤盛陽之色也為木果以實承實也若良為果蘇則下有柔者存焉節齋蔡氏曰圓而在上為木果草廬吳氏曰坎中陽為赤乾純陽亦加大字以別於坎也馬加良老瘠駁四字以見純陽無陰巽於震坎陰陽相薄之馬也良謂純陽健之最善者也老謂老陽健之最久者也瘠謂多骨少肉健之最堅強者也馵馬馵牙食虎豹健之最威猛者也來易寒水在于以陽之始言之大赤在午以陽之終言之良馬馵之健而純不變者也老馬馵之時變者也瘠馬健之身變者也馵馬健之色變者也乾道變化故又以變言之

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

本義有九家有為牝為述為方為囊為貨為布能隨百物賤賦之坤象也六十四卦升為釜坤包六十四卦如釜之包六十四卦也來易為布者陰柔也且地南北極而東西緯亦布象也愚謂項氏以布為袋不如來氏說直捷融堂錢氏曰吝嗇者至陰之性女子小人未育不吝嗇者南軒張氏曰均者其勢均平而无偏蔽者也為子母牛善載而養生也為大輿方而下載者也進齋徐氏曰坤畫偶故為文偶畫奇故為象有形可執故為柄純陰故於色為黑

陸堂易學

卷九

八

陸堂易學 卷九 八

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為
崔葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的類其於稼也為反
生其究為健為蕃鮮

萬物畢出故為大塗動故為決躁氣始亨故於馬為善鳴陽
在下故又為馵足為作足陰在上故為的類詩所謂白駒是
也剛反動於下故於稼為反生陽長必終於乾故其究為健
曰蒼筤竹也鄭氏正夫曰蒼以言色之青筤以言性之善蕃
鮮春氣發草木美盛之貌胡氏曰詩註云崔之未秀曰
兼葦之未秀曰葦稍大為蒲葦至秋成為葦葦可以為曲薄
來易爾雅云馬左足白為馵震居左故曰馵足作足者兩足
側動也一陽動於下故為作足虛齋蔡氏曰凡稼之始生皆
為反生蓋以其初間生意實從種子中出而下着地以為根
然後萌芽

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

陸堂易學

卷九

九

究為躁卦而根陰也寡髮者陰血不升廣顙者陽氣上盛節
蔡氏曰下入而上升故為木為進退不果者一陰盤旋於二
陽之下也為臭者陰氣盤旋而不散也其究為躁卦者三爻
皆變則為震又巽反亦為震震為決躁故也進齋徐氏曰繩
針木之曲而取直者工引繩之直而制木者巽德之制故為
繩直為工木下入而上引故為長為高雲峯胡氏曰震巽皆
寔言者剛柔之始也愚謂為白為多白眼為近利市三倍諸
家說俱未的蓋震居東北故其色青巽居西南故其色白眼
白屬肺金於人為多白眼巽反即成兌也陰主利巽陰為主
於內而善入物故為近利而市獲三倍之意

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巫心為下首為薄
蹄為曳
疑在其於
與也之下
其於輿也
為多背為
通為月為
盜其於木
也
為堅多心
疑其在於
與也之下
其於輿也
為多背為
通為月為
盜其於木
也
為堅多心
疑其在於
與也之下
其於輿也
為多背為
通為月為
盜其於木
也

故為隱伏一陽隱乎二陰故為矯輮為弓輪陽陷陰中故為
加憂為心病為耳痛陽卦故其色為赤剛在中故於馬為美
脊為巫心亨故為通陽隱陰中故為盜剛在中故於木為堅
多心進齋徐氏曰坎大主以水為盜陰陽家以元武為盜以
皆屬北方之坎也陽在陰中而能制陰故為矯輮為弓輪
蓋二十八宿所以藏其車之輪輻三十六所以藏其下弓與
輪皆轉之非重故於輿為多背又云血傷也交辭言血者皆
坎象也謂弓非弓蓋之與輿也輿與車之輪輻也交辭言血
其於輿也之下與輿中其輿輿與車之輪輻也交辭言血者
為多背謂多背之與輿也輿與車之輪輻也交辭言血者
水勝火之義諸家就輿說者俱不可通鄭氏正夫曰素問金
在志為憂水在志為恐恐甚於憂故為加憂火藏於心坎水
勝之故為心病水在志為恐恐甚於憂故為加憂火藏於心坎水
腎故為耳痛氣為陽運動常舉血為陰流行常血在形如
水在天地間故為通水潛行何陳而入故為盜枯蒼巽氏曰陽
陷而不虛故為心病陽塞而不通故為耳痛

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為

陸堂易學

卷九

九

乾卦為龍為蟹為龜為蚌為龜其於木也為科上槁
牛節齋蔡氏曰內暗外明者火與日也離內陰外陽故為火
為日陰麗於陽則光故為電剛在外故為甲冑為戈兵中虛
故於人為大腹火燥燥故為乾卦外剛內柔故為龜為蟹為
龜所以象離之性燥陰而有容坤為腹離得坤中爻亦為腹
鄭氏正夫曰夫物超下則濕炎上則燥離炎上之卦故為乾
卦乾與濕相反血與氣相須離言乾而坎不言濕坎言血而
離不言氣互相備也雙湖胡氏曰於木為科上槁謂科槁之
象槁則科上之木乾燥耳

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指為狗為鼠
為黔喙之屬其於木也為堅多節
實曰艮宋氏仲子曰闕寺人主門寺人主巷艮為止此職皆掌
禁止者也虞氏仲翔曰為山故為徑路也艮手故為止陽剛
在上故堅多節融堂錢氏曰一陽在下二陰在上則為大塗
一陽在上二陰在下則為徑路陽阻而狹陰不能開也堅而
止故為小石倚鼠利於牙黔喙之屬利於喙皆剛在上也節
齋蔡氏曰上實下虛故為門闕冷氏曰鳥善以喙止物者黔

珠之屬也愚謂點味指鳥
較孔疏山獸之說為優

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛內

為妾為羊下義有九家有為常為輔頰○此第十一章廣八卦

疑亦八索之書周公於燕皇八物列聖卦象及象辭爻辭所

未及者廣列其象以示人而孔子為之傳耳數湖精於言象

乃謂孔子所自取豈知說卦一篇皆因舊有是象而為之傳

孔子固述而不作者乎釋文剛鹵鹹土也王氏安石曰為巫

為口舌皆以口取悅之象融堂錢氏曰為毀折上柔象為剛

鹵水本柔也而鹵陽象於下也平菴項氏曰剛鹵之地不

能生物鹵者水之死氣也坎水絕於下而澤見於上則足以

為鹵而巳節齋蔡氏曰陰在上皆有決義震陽動故躁兌陰說故

附決躁者有所去以達其怒也附決者始雖視而動下兌於

去也涉隨程氏曰八卦之象八物而已充其類則有所謂百

物不廢者極其說又可以類萬物之情然說卦之象有所謂百

爻相符者如乾為天坤為地之類是也乾之類是也乾有與卦

乾稱龍而不必在震坤屯稱馬而不必在乾之類是也乾有與卦

於卦爻而說卦不載者如漸之鴻屯之鹿之類是也乾有與卦

說卦而卦爻无之者如為釜為布為麤為時之類是也乾有與卦

陸堂易學

卷九

大琴之謂離小琴之謂坎此他書所載記而易與說卦俱无

之又可以類推矣大抵有象可見有數可推者无非易也

氏中行曰易自太極而分陰陽變化在物莫非象也為馬為

首禘乎父三章正象也為天以下八章別象也今以一物言

之使人以類推則八卦何物而不具且乾為馬為首以下亦

良老瘠駁之不同於震又有善鳴異足作足之類之各異於

坎又有美脊垂心下首薄蹄之別坤之象又為牝馬自此推

之豈一類哉又曰此八卦別象然自坤而降或曰其於地其

於人其於馬其於與其於天為地之類則不唯乾无之何也蓋物不

足以其於馬其於與其於天為地之類則不唯乾无之何也蓋物不

人其於木之類至乾之象反而求之皆不出吾身而已情之為

故无所言焉八卦之象反而求之皆不出吾身而已情之為

道德性命粗之為形色聲容內之為視聽言動外之為君臣

父子大而至於手足微而至於爪髮皆不越乎八卦之為君臣

物也夫極也夫極也夫極也夫極也夫極也夫極也夫極也夫極也

人徒知以七尺之軀戴天履地飢食渴飲與造化日夜運轉

消息盈虛屈伸往來之中孰知自頂至踵天之與我者有知

是至精至妙至廣至大之理是吾身也夫天地微而蟲魚

草木幽而鬼神之故明而事變之迹亦然而上極天地之始

則大足以參天地微足以育庶物幽无愧於神明无忤於人

直與天地相為終始是則豈直不
感而已至所謂象者真筮蹄耳

陸堂易學第九卷終

卷九

圭

陸堂易學 卷九

陸堂易學第十卷

平湖後學陸奎勳坡星輯

孫男 道鑄同校

周易序卦傳

程子上下篇義乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之始...

有天地然後萬物生焉

坤所以為上經之首 盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯...

陸堂易學

卷十

一

訓紛紜也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙孔氏正...

釋也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

也脫味字下文比也句上脫親字漢上朱氏曰幼穉而無以...

比故受之以比比者比也

平菴項氏曰師比二卦相反師取伍兩卒旅師軍之各比...

故受之以履

王輔嗣略例下有履者禮也一句誤入註中平菴...

履為有禮也雙湖胡氏曰師比後乾方與巽兌會成小畜履...

此長少二女代兌從父始入用惟離中女未用耳乾坤至此...

十變十成數也陰履而泰而泰二字然後安故受之以泰...

安無禮則危正此意也泰者通也物不可以終通故受之以...

否南軒張氏曰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受之...

畜履後乾坤自相遇成泰否然乾坤十變方泰何其難泰一...

變即否何其易履其交處其會者宜知警戒為變化持守之...

受之以大有爭爭則窮故受之以同人同人者所以通之也物...

大者不可以盈故受之以謙謙上朱氏曰謙物之歸為已有者...

不可以盈有大而能謙必豫故受之以豫豫大有後坤又自與...

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱湖胡氏曰謙後震兌巽...

上變謂非由於乾坤可乎愚謂隨倒而變為蠱蠱則變為...

否變說在序卦傳內猶通蠱者事也平菴項氏曰蠱者穢也...

而後有臨之盛大也臨者大也平菴項氏曰臨不訓大...

大然後可觀故受之以觀兩軒張氏曰四陰退駁駁向於大矣...

有所合故受之以噬嗑引而去矣非可觀而能有益乎嗑者合...

也物不可以苟合而已故受之以賁賁東坡蘇氏曰君臣父子夫...

情而行之謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合則相賁相...

陸堂易學

卷十

二

日不執贊則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男女
之合賁所以次嗑也震胡氏曰臨觀而後噬嗑賁雖震
艮相遇而成賁亦乾坤三陰三陽分布隨由泰否變
噬嗑賁由隨變隨五上易為噬嗑初二易為賁賁者
飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝南軒張氏曰賁則貴
其質而有所不通故致飾則亨有所盡言其不通故受之以剝
以剝愚謂物極必反致飾則所飾之文將盡非謂亨盡也剝
者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復漢上朱氏曰
不勝其弊文之未流也物窮則反不可終盡剝窮於上而
終反於下故次之以復復剝胡氏曰噬嗑賁後坤遇艮震而
成剝復亦為長少復則不妄矣故受之以无妄漢上朱氏曰
二男之從母也復則不妄矣故受之以无妄復天理則无
妄无妄則其動也天息齋余氏曰自有事而大大而可觀可
觀而合而歸所謂忠信之薄而偽之始也故一變而為剝
剝而復則真實有無妄然後可畜故受之以大畜關氏曰升
剝存而不妄矣有無妄然後可畜故受之以大畜關氏曰升
後可畜所畜者在德故曰大畜胡氏曰剝復而後物畜然
乾遇震艮而成无妄大畜亦為長少二男之從父也物畜然
後可養故受之以頤南軒張氏曰畜然後可頤頤者養也

陸堂易學

卷十

三

不可動故受之以大過語錄問不養則不可動故受之以大過
者必行之故受之以小過平菴項氏曰需當物生之初如兒
之須乳苗之須溉故曰飲食之道原當畜聚之極萬物交致
其養故曰養也胡氏曰養者君子所以成己動者君子
所以應物然君子處則中立動則中行豈未勝物哉及其應
變則有時或過故受之以大過大過胡氏曰无妄大畜後震
艮巽兌雖男女長少自成成願大過然互兩坤大過互兩
乾謂之无乾坤不可也自乾物不可以終過故受之以坎
坤至此无一卦无乾坤信矣物不可以終過故受之以坎
胡氏云觀物不可終過故受以坎之辭蓋以中為貴
以坎之陽中而節其過則无過矣下文又以陷言之坎者陷
也陷必有所麗故受之以離離者麗也本義古上篇張子曰一
附麗而得出為離龜山楊氏曰坎者陽也必有其所麗則底可
以扶危拯溺不有所麗而一於陷者不可也作易者於坎後
必繼以離豈无仁民愛物之心哉愚謂此龜山先生所以不
辭泰京之為坎離胡氏曰離大過而後坎離終焉願似離
大過似坎固也願似二五上變則為重體之坎大過初二五
上變亦為重體之離矣草庵吳氏曰呂大圭云序卦之意有
以相因為序如屯蒙需訟是也亦有以相反為序
如泰否司人是也天地間不出相反相因而已

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語錄問六十回卦獨不言咸何也曰
坤但言天地則乾坤可見錯字同指謂禮義有所設
施耳龜山楊氏曰乾坤者萬物父母咸恒人之父母夫婦之
道不可以不久也故受之以恒雙湖胡氏曰咸恒為下經之主
之會恒者久也物不可以久居其所故受之以遯雙湖胡氏
恒之名汎論物義若夫婦之遯者退也物不可以終遯故受
之以大壯雙湖胡氏曰咸恒而後艮震遇乾物不可以終壯故
受之以晉語錄問壯與晉何別曰不但如此壯而已又更須進
剛太過必將止而不行故受之以晉晉者進也進必
云大壯則止熊氏以為上字誤止字者非也晉者進也進必
有所傷故受之以明夷關氏曰知進而已不知消息盈虛
與時偕行則傷之者至矣故受之以明

陸堂易學

卷十

四

夷震湖胡氏曰遯壯而後為晉明夷由離坤而成為母之臨
中女雖无震巽艮兌然有五艮互震亦猶上經屯蒙雖无乾
坤正體而實未夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家
人關氏曰升日以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者
迫窮禍患害相收也明夷之傷豈得不反於家人乎家道
窮必乖故受之以睽睽二女同居而志不同行也南軒張氏曰家
有父子之親夫婦之愛然身不行道則父子夫婦睽者乖也乖
婦无復親矣此家道窮則乖離所以次睽也睽者乖也乖
必有難故受之以蹇蹇難者皆言有坎也然屯動乎險中行乎
難也故居屯者必以經綸濟之遇蹇者待其解後而後難之
難固不蹇者難也物不可以終難故受之以解雙湖胡氏曰
解者緩也緩必有
艮震遇坎而為蹇解自遜至解八卦艮解者緩也緩必有
震巽兌之遇乾坤離坎也自成一局解者緩也緩必有
失故受之以損語錄緩字損而不已必益故受之以益雙湖胡
解而後損益次之者咸十卦變之盡為損而艮上兌下運十
卦變之盡為益而巽上震下亦猶上經乾坤十變而有否泰

傳也即余所云主乾主坤主艮震亦從有夏商周三易而後
斷之也若謂卦名始自文王亦沿舊而未正其說不知乾坤
八卦之名黃帝所定其餘卦名堯舜所加至文王乃別定六
十四卦之序故繫傳云其稱名也雜而不越是一微也詳見
余重卦定名說

周易雜卦傳

語錄雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動
靜剛柔皆相反也至仲淹中說贊易至序卦曰大
哉時之相生也達者可與矣矣至雜卦曰旁行而不流守者
可與存義矣爾軒張氏曰序卦所以言易道之常雜卦所以
言易道之變此古有是言也殊不知易道之雜卦乃言其卦畫
反對各以類而言之非雜也於雜之中而有雜者存焉
以一字斷卦義往古筮書多有之雜卦此類是也夫子存
之為經羽翼非創作也思謂此與文王所序之卦不合故謂
之雜若係周公所定則夫子不敢稱為雜卦矣疑亦入索之
宗陽抑陰之意故亦為之傳也

乾剛坤柔

語錄剛柔雖若各有所偏必相錯而後得中然在乾
不害其全矣其爻位之無過不及者如乾坤之二五亦不待
相錯而不害其為中矣陰陽變化而太極之妙無不在焉於

陸堂易學

卷十

七

此蓋可見也今謂乾剛坤柔便有所偏此樂師憂曰東坡蘇氏
恐於二卦之象及二五之交有不通者比樂師憂曰東坡蘇氏
樂動則憂聞氏彥升曰比順從故樂師行險故憂東坡蘇氏
剛坤柔以錯卦言比樂師憂以綜卦言後皆放此順在內故
樂險在內故憂臨觀之義或與或求曰求語錄臨觀更有與求之義
以臨之二陽言之則二陽可以臨上四陰以卦中爻言之則
六五上六又以上而臨下觀自下而觀上則為觀是平聲自
上而為物之屯見而不失其居蒙雜而著本義屯震遇坎震
觀是去聲屯見而不失其居蒙雜而著本義屯震遇坎震
也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也節齋蔡氏曰屯物之始生故
見主初也未得位而利居貞故不失其居蒙然而生故雜二
為蒙主而能治之使明故著愚謂見者震初動於下不失其
居者坎正得卦位之中正也蒙者坎陽雜於二陰之間著者
艮陽在上震起也艮止也損益盛衰之始也節齋蔡氏曰震
而光明也震起也艮止也損益盛衰之始也節齋蔡氏曰震
止於上損者益之始益者衰之始節齋蔡氏曰損起於初艮陽
憂也而乃為益之始益者人之所喜也而乃為衰之始則所
於吉凶消長之幾進退存亡之理其可迷而大膏時也无妄
不悟哉愚謂康成鄭氏作衰盛義自明順大膏時也无妄
災也本義止健者時有適然无妄而災自外至息商余氏曰止
有靜中之得故大畜曰時動有慮外之失故无妄曰安栗

氏中行曰福萃聚而升不來也節齋蔡氏曰澤聚謙輕而豫
非自取曰災萃聚而升不來也節齋蔡氏曰澤聚謙輕而豫
意也謙者視已若甚輕豫則不自尊重樂氏中行曰噬嗑食也賁
无色也本義白受采節齋蔡氏曰願中有物故食賁則其色不
天下之至兌見而巽伏也本義兌陰外隨无故也蠱則飭也
賁存焉本義隨前无故蠱後當勸樂氏中行曰不主於故隨時而行
也平菴項氏曰隨以无故而偷安蠱以有故而修飾故聖人
不畏多難而剝爛也復反也復反則陽生於下猶蠱則陽窮於上
於下則可晉晝也明夷誅也本義誅傷也節齋蔡氏曰晉離
種而生矣晉晝也明夷朝暮之象也故言明出地上明入地中
節齋蔡氏曰晝與明夷朝暮之象也故言明出地上明入地中
則明夷為夜矣明夷為昧字之說殊不知此互文也晉為晝
與遇韻協又不知古人用韻平上去皆皆可紐也井通而困
相遇也本義剛柔相遇而剛見揜也節齋蔡氏曰井往而不窮
遇為反對則遇為相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水
之上源而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故謂之通兌

陸堂易學

卷十

八

之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其下正遇其塞所
以困也自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦
以咸恒為始以此見卦雖以雜名而咸速也恒久也節齋蔡
乾坤咸恒上下經之始以此見卦雖以雜名而咸速也恒久也節齋蔡
咸則應故速常故能久虛齋蔡氏曰咸非訓渙離也節止也
速也天下之事無速於感通者故曰咸速也恒離也節止也
節齋蔡氏曰風散水故離澤防水故止平菴項氏曰渙節正
與井困相反井以水出故居澤而能通渙則以水浮木故
通之極而至於散也節以澤上之水故居通而解緩也蹇難
能塞困為澤下之水故塞之極而至於困也解緩也蹇難
也張子曰天下之難解故安於於樂聯外也家人內也否泰
每失於緩蹇者見險而止故為難聯外也家人內也否泰
反其類也大壯則止遯則退也節齋徐氏曰聯者疎而外也家
小往大來故曰反其類草廬吳氏曰聯六五在外為主家人
六二在內為主大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽應後
陽之恃其壯故不欲九四之進而欲其退也聖人於五陽之夫亦不欲陽
之輕進於六二之進而欲其退也聖人於五陽之夫亦不欲陽
大壯之時九四之陽利於止遯之時九三之陽利於退也
有衆也同人親也節齋朱氏曰大有六五柔得尊位而有其衆
有衆也同人親也節齋朱氏曰大有六五柔得尊位而有其衆

位而同人亦親也 革去故也鼎取新也 漢上朱氏曰水火
 之故曰同人親也 革去故也鼎取新也 相華華已發也故
 方與也故鼎取新 小過過也中孚信也 節齋蔡氏曰莫非
 所謂過也小者能過夫豈常理哉莫非信也中孚之過乃
 信乃所謂信也信出於中夫豈邀約之所能致哉 豐多故
 也親寡旅也 本義既明且動其故多矣高山晁氏曰豐多故今
 句旅獨在下離上而坎下也 本義水火炎 小畜寡也履不處也
 者取韻協也離上而坎下也 本義水火炎 小畜寡也履不處也
 本義不處行進之義變湖胡氏 需不進也訟不親也 平菴項
 曰券一陰小義不處行履之義 需不進也訟不親也 氏曰需
 訟皆主乾言止坎下故不進 遠坎去故不親 乘易大過顛也
 天木相上下安分待時故不進 越理求勝故不親 大過顛也
 康成鄭氏曰自此以下卦旨不協似錯亂 姤遇也柔遇剛也
 失正非敢改耳進齋徐氏曰本末弱故顛 姤遇也柔遇剛也
 漸女歸待男行也 本義女待男而 頤養正也既濟定也 節齋蔡
 位皆當 歸妹女之終也 變湖胡氏曰女未嫁之稱 未濟男之
 窮也 說程子關於窮變最為允當 夫決也剛決柔也君子道長
 陸堂易學 卷十 九

小人道憂也 本義自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以謂
 撰德非其中交不備此蓋指中四爻互體而言也先天圖之
 左互復頤既濟家人歸妹睽夫乾八卦互體而言也先天圖之
 漸變剝坤八卦此則於右取姤夫過未濟漸四卦於左取頤
 既濟歸妹夫四卦各舉其半可兼其餘矣始於乾終於夫夫
 之一陰洪盡則為乾也節齋蔡氏曰自大過以下有亂簡案
 雜卦皆反對協韻為序今以其例改正大過顛也頤養正也
 既濟定也未濟剛也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也
 姤遇也柔遇剛也今依蔡易讀之則八卦既得以前類從而讀亦叶
 建安邱氏曰今依蔡易讀之則八卦既得以前類從而讀亦叶
 但不當借改經文爾愚謂歸妹女之終也當在漸女歸待男
 行也之下夫經者至正而垂久之說雖亦巧合但通體以錯卦綜
 簡或傳寫之訛豈至正而垂久之說雖亦巧合但通體以錯卦綜
 卦為文何故至結末改用互體不若從蔡氏校正之本實足
 羽翼聖經豈可不以為功而反以為罪耶此余之於易固不
 敢僞改經文亦不致有疑而自蓄也

筮儀 周易本義

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央著五十莖籥以縛帛貯
 以皂囊納之積中置于牀北設木格于積南居牀二分北置
 香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭
 滌硯一注水及筆一墨一黃漆版一于爐東東上筮者齊潔衣
 冠北面盥手焚香致敬兩手奉積蓋置干格南爐北出著于積
 去囊解籥置于積東合五十策兩手執之熏于爐上命之曰假
 爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可
 否爰質所疑于神于龜吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告
 之乃以右手取其一策反于積中而以左右手中分四十九策
 置格之左右兩大刻 此第一營所謂分而 次以左手取左大刻
 陸堂易學 卷十 十

之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間 此
 二營所謂掛一 次以右手四揲左手之策 此第三營之半所
 以象三者也 四時 次歸其所餘之策或一或二或三或四而扚之左手无
 者也 此第四營之半所謂歸 次以右手反過揲之策于左大
 各指間 奇于扚以象閏者也 次以右手反過揲之策于左大
 刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之 此第三次歸其所
 餘之策如前而扚之左手中指之間 此第四營之半所謂再扚
 之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則
 右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以兩
 其四而為偶奇者 次以右手反過揲之策于右大刻而合左
 三而偶者一也 手一掛二扚之策置干格上第一小刻 此東為上 是為一變再
 以兩手取左右大刻之著合之 或四十四策 復四營如第一變
 之儀而置其掛扚之策于格上第二小刻是為二變 二變所餘

則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通
掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為
偶奇偶各得 又再取左右大刻之著合之 或四或十或二十
四之二焉 復四營如第二變之儀而置其掛劫之策于格上第三小刻是
為三變與二變同 三變既畢乃視其三變所得掛劫過揲之策
而畫其爻于版 掛劫之數五為奇九為偶掛劫三奇合十
謂重也掛劫兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而為少
陰其畫為一所謂掛也掛劫兩偶一奇合二十一策則過揲
二十八策而為少陽其畫為一所謂單也掛劫三偶合二
十五策則過揲二十四策而為老陰其畫為二所謂交也如
是每三變而成爻 第一第四第七第十第十三第十六凡六變
耳 凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶
別有圖說 禮畢韜著襲之以囊入櫝加蓋斂筆視墨版再焚
香致敬而退

陸堂易學

卷十

士

占法 易學啓蒙

凡卦六爻皆不變則占本卦彖辭而以內卦為貞外卦為悔
為卦下之辭孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐
晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山也 蠱湖啓蒙翼傳并占上下
兩體為全備

一爻變則以本卦變爻辭占 變也蔡墨遇乾之同人九二變也
晉文公遇大有之睽九三變也陳敬仲遇觀之否六四變也
南剛遇坤之比六五變也晉獻公遇歸妹之睽上六變也啓
蒙翼傳案左傳占法又不只就一爻占合本之
卦體并五體觀陳宣公筮公子完之生可見

二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主 經傳無交今以
啓蒙翼傳案陳搏為宋太
祖占亦旁及諸爻與卦體

三爻變則占本卦及之卦之彖辭而以本卦為貞之卦為悔前
十卦主貞後十卦主悔 凡三爻變者通二十卦有圖可考沙隨
程氏曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔

豫者入蓋初與四五凡三爻變也初與五用九變四用六變
其不變者二三上在兩卦皆為八故云皆八而司空季子占
之日者利建侯啓蒙翼傳三爻變則占本之卦辭及卦體
以卦體平分故也仍以本卦為貞之卦為悔主在本卦
四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主 經傳亦無交今
此啓蒙翼傳仍先觀本卦二不變爻然後
重在之卦二不變爻而以下爻為主方備

五爻變則以之卦不變爻占 謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八
故不變也法宜以係小子失丈夫為占而史安引隨之彖辭
以對則非也啓蒙翼傳仍先觀本卦一不變爻然後以之卦
主尤為詳備

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭 蔡墨曰乾之坤曰見
羣龍无首即坤之牝馬先迷也坤之利永貞即乾之不言所
利也啓蒙翼傳六爻盡變則新成舊毀惟以之卦內外兩體

陸堂易學

卷十

士

此處為空白欄位，可能為其他爻變之占法或卦辭之延伸，但內容未見。

重卦定名說 陸堂文集附刻

謂神農重卦者康成也而小司馬索隱因之謂重自夏禹者孫盛也謂重自文王者史遷及揚子雲也惟虞翻謂重于伏羲王弼註易遂主其說後儒莫不遵之余謂繫傳云剛柔相摩八卦相盪說卦傳云八卦相錯則孔子已明言伏羲既有八卦即重之為六十四卦矣且八卦未足以占吉凶必重至六畫而後陽多者吉陰多者凶內卦為事始外卦為事終吉凶從此可定也故謂伏羲重卦者此亘古不刊之說若謂卦名亦始伏羲說最淺陋按神農始作方書黃帝始作井鑄問在伏羲時焉得有盪與井鼎之名耶余講易二十年參以所見古書乃能於乾坤六十四卦之名悉其原委按乾鑿度云三即古文天字三即地字

陸堂易學

卷十

七

三即雷字三即風字三即水字三即火字三即山字三即澤字是伏羲但有天地雷風水火山澤之卦未嘗有乾坤震巽坎離艮兌之名也以天地八物之象相推盪可成六十有八與伏羲重卦之說仍不相悖至黃帝始立著數因定乾坤八卦之名而著健順動入陷麗止說之卦德說卦傳乾健也一章是據黃帝之易後聖相因者而言也初疑屯蒙諸卦名亦起自黃帝但爾時民風淳朴而易中卦名若需訟遯睽夬困旅渙之類略盡世情變態當必起于中古聖人而文王因之以序卦也繫傳云黃帝堯舜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此言黃帝之教民揲著與更定乾坤八卦之名也黃帝著法唐虞無所更改若非增加屯蒙諸卦名更定方圓卦

位則於易無變通之事孔子何以連稱黃帝堯舜耶余推演孔子之說而必兼指堯舜者蓋堯老而舜攝也邵子所傳伏羲方圓本無卦名今傍註乾履同人无妄諸卦者正堯舜時六十四卦之方圖也所傳伏羲圓圖已屬流行之象而震卦與坤接位居東北不居正東乃商代歸藏易之圓圖也後儒見近昧遠以訛傳訛尚不知有夏易商易又安知神農黃帝堯舜之易耶夫三墳八索之書皆言易之書也漢儒未獲寓目孔子固信而好古者也豈左史倚相能讀而孔子反不能讀耶竊謂三墳書必集成于唐虞八索書必集成于夏代當堯舜時地平天成民食足而文教興禹契諸聖人羣萃一堂宜乎有屯蒙需訟之卦名與乾履同人无妄之圖象矣皇甫謐帝王世紀謂伏羲作八卦

陸堂易學

卷十

七

神農重卦黃帝堯舜引而伸之分為二易蓋稍有窺見而未能細考者也謂文王重卦者固非謂文王名卦者似是而余亦不從者夫文王有功于易在序卦之錯綜始終與夫揲著用九用六之妙而不在乎定卦名也繫傳云其稱名也雜而不越名即卦名雜者謂改前聖之序不越者謂無違于前聖之理然曰其稱名雜則前此必有命名者矣明夷一卦孔子彖傳直指文王箕子周公爻辭亦以九三為武王之伐紂六五為箕子之奴囚上六為紂之無道失國周公當伐商之後不妨明白言之文王當美里之囚豈可以明夷二字隱刺其君耶故彖辭曰利艱貞乃文王自警之辭也萃渙二卦文王彖辭皆曰王假有廟此王乃夏商之王也立廟之義於象無取直取萃卦渙卦名義則命

名者又當在夏商之前矣且殷代有坤乾之書是孔子所言也周禮太卜掌三易之法一連山二歸藏三周易其經卦皆八其別皆六十有四夫所謂經卦皆八者即周易以徵之於乾坤卦畫下標乾下乾上坤下坤上之名於屯卦畫下標震下坎上之名于咸卦畫下標艮下兌上之名於鼎卦畫下標巽下離上之名是也歸藏至宋惟存初經今尙有初乾初夷即坤初艮初兌初即坎初離初震初巽之文而六十四卦各內闕其四然則謂卦名始文王者亦未嘗細心而博考矣嗚呼學者生數十年之後而欲於古來羣聖之易一一究其原委雖負小智能無失之鑿乎然賴有孔子之易不第可知伏羲文王周公之易兼可以知神農黃帝堯舜禹湯之易矣夫已有疑不可不爲之析已既

陸堂易學

卷十

圭

信鳥可私諸已而不告諸人即以故誑爲之說云

觀象說

繫傳云聖人立象以盡意又云聖人設卦觀象雖以文王周公之聖猶必玩象之久乃能繫辭學者第通乎辭不審厥象是沿流而昧其源也烏乎可雖然言象實難漢季荀爽易解有別象三十一此廣八卦之緒餘可有可無王弼略例云象者所以存意得意而忘象爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健何必乾乃爲馬其論似乎名通然余知輔嗣胸中實亦未明夫象何則其於辭有未達也漢上易傳不但言互象兼及飛伏贖而可厭朱子本義精于辭占於象則大略言之惟恐穿鑿以害義耳後之宗朱子者惟雙湖胡氏善于言象顧亦有合有不合余學易二十年初亦從辭入也繼乃樂玩卦象優而游之漸而漬之方悟

陸堂易學

卷十

圭

卦象之所由來亦猶卦名之遞有增加而皆集成于周公非孔子以已意爲推廣也按伏羲始畫八卦其卦即天地雷風水火山澤之字字即象也神農教民稼穡其時以雨爲水以日爲火此從地合天者也黃帝時蒼頡制字文即三天三地之字又轉讀爲乾坤此即六書之由象形而會意也以健順動入陷飛止說之八德配天地雷風八物之象又於人身取乾首坤腹之象於物類取乾馬坤牛之象此從天地推及人物者也智者觀之亦可引伸觸類矣唐虞聖人猶以爲未足曉論頤蒙也於是即八卦而定屯蒙諸卦之名其在天者以日沒而曰明夷在人身則有頤噬嗑之象在物類則有井鼎之象然推而論之邑十爲都都十爲師五家爲比闕前爲觀亦在地之象也同人家人歸

妹及旅皆在人之象也履之不帶者為履蟲之在皿者為蠱小
謂之坎大琴謂之離棲皮曰華竹曰節莫非在物之象也
若以坤之吝畜震之決躁例推之則屯蒙需訟以下諸名非取
卦德即類物情安往而非象哉雙湖謂廣八卦象乃孔子所取
非也蓋說卦一篇皆因前聖之舊象而孔子為之傳耳天地定
位章義卦之象也坤以藏之章歸藏之象也帝出乎震章連山
之象也乾父坤母章周易之象也皆周公所集成即魯太史所
藏之易象也廣八卦象者本於八索之書載三皇五帝所取卦
象夏商之所遵守者而周公廣列之以示人也孔子特傳記之
已爾今就其中細剖之天地雷風水火山澤仍八物之舊也乾
為寒冰坤於地為黑震為大塗巽為木坎為月為溝瀆離為日

陸堂易學

卷十

七

為電良為徑路小石兌於地為剛鹵此從八物推廣者也為君
父母長子長女中女少女妾眾工巫盜于人為寡髮廣頰多白
眼心病耳痛血多眚大腹指口舌皆從人身推廣者也乾為良
馬老馬瘠馬駁馬坤為子母牛震為龍于馬為善鳴鼻足作足
的顛巽不言雞坎亦不言豕而於馬為美脊亟心下首薄蹄離
不言雉而為豨蟹蠃蚌龜良為狗鼠黔喙之屬兌為羊則本乾
馬坤牛之象少減而多增者也虞翻以龍作駝狗作拘羊作羔
此偏見也為木果蓏蒼筤竹萑蒿反生稜蕃鮮木堅多心科上
槁堅多節果蓏則以植物言也其以形器言則為圓布釜大與
文柄繩直長高矯輮弓輪曳與甲冑戈兵門闕閣寺毀折是也
以性情言則為吝嗇均決躁健進退不果近利市三倍躁隱伏

加憂通乾附決是也以色臭言則為大赤元黃白赤臭是也所
取之象詳矣悉矣無容增加矣雙湖云大象傳之兩象亦孔子
所取又非也周公先列兩卦之大象乃繫六爻之辭今所傳卦
畫之下有乾下乾上之文此周公依文王所序之卦而立之象
也于八物之外有雲泉雨電明木之屬孔子亦依文周舊象而
言若蒙卦加下出二字需卦加上于二字則聖人文法之妙耳
文王象辭于坤有牝馬于需訟皆有大川於小畜有密雲於履
有虎周公爻辭於乾有龍又有田淵於坤有霜堅冰囊黃裳血
野諸象周公所取多於文王數倍此則先儒所共悉者雙湖分
門別類詳識之以啓後學洵足為朱子功臣惜乎以周公集成
之象而為孔子自取之象也大抵文王象辭有正象無互象周

陸堂易學

卷十

六

公分爻繫辭不得不於正象之外兼及互象以盡衰世之情偽
雙湖于六爻之辭言象精密宋儒莫能先也而於孔子象傳中
如同人通天下之志亦主卦象於繫傳所取十三卦每言互象
此則泥象而失之者矣蓋易象至周公已為詳盡孔子不必增
加故彖傳但言卦體卦名卦德卦變以發明易理於大象傳必
加以字以見用易之道於小象傳中嘗示人以敬慎免咎之義
惟于繫傳中往往象辭並舉卦象與著數再三言之以窮盡易
理又指出太極為卦象先孔子之易所以異于文王周公者此
爾夫有象而後有數即軒皇之撰著亦不能離象者也觀象而
後繫辭文王之象周公之六爻辭皆由象而生者也但數之已
定象即因數而顯辭之既占象亦因辭而明解人自悟之耳余

嘗云觀象有要道由文王而上豈晚學所能擬議哉誠能觀周公三百八十四爻所取之象則大小精粗靡弗通矣觀孔子六十四卦用易之道則窮達常變无不宜矣若知鐘之出於何方鼠之復姪三子木長金短知其爲借斧而非借鋤一時雖似神奇不過用智推測之小術非所云前知之神也噫學者得吾說而諦思焉則於觀象亦過半矣

著數起黃帝說

卦象既立必揲著以末卦而易之體用乃備當伏羲時民風朴樸焉能盡知著數所謂畫卦以示者大約如村廟環玦就陰陽以判吉凶此則民可使由者耳余以爲揲著之法自黃帝始按司馬遷帝紀云黃帝迎日推策順天地之紀幽明之占死生之說存亡之難旁羅日月星辰水波土石金玉勤勞心力耳目節用水火材物世史類編云帝受河圖見日月星辰之象於是始有星官之書命大撓作甲子容成作蓋天問於鬼臾區而作調歷歲紀甲寅日紀甲子而時節定命隸首作算數此數學所由興既可推策以定歷自能揲著以末卦也然余之創爲此說非徒閱史而知實由讀易而悟繫傳云著之德圓而神卦之德方

以智神以知來智以藏往其孰能與於此哉古之聰明獻知神武而不殺者夫夫孔子先言著後言卦正謂揲著末卦之法自黃帝始也况神武不殺四字明明指出軒皇而後儒以易緯之言垂皇策者儀羣然信之殆所云聽話隔壁者矣本義解云神武不殺得其理而不假其物之謂蓋亦偶未見到也下繫傳云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豈非教民揲著之顯據乎開物成務莫大于是故可以无爲而成垂衣裳而天下治也前後說易者但云衣裳創自黃帝備於虞舜而通其變一段不知先聖之意云何竟置不講此大易所以多漏義也孔子云蓋取諸乾坤上衣下裳亦屬乾坤之象而不知著

法雖精大要不離奇偶故曰取諸乾坤也本義云乾坤變化而無為似乎見得此意然引而不發未足開千古之雙牘矣軒皇既立著法唐虞遵之迄夏商而不改鄭夾深謂連山用三十六策歸藏用十五策此無稽之談也杜元凱謂夏商占法俱重七八雖未敢信為必然但夏道尚忠商道尚質苟能命筮以誠亦能其應如響洪範有云占用二曰貞曰悔可知其時以內外卦本卦之卦分主客辨初終而又參之卦象卦德以斷吉凶今觀左傳國語所載占法非可推其大略者歟殷之末世民俗尚鬼蕩而不靜其情偽有難於測度者故文王再演易序更定占法易中所云用九用六雖自周公發之實本諸文王者也夫爻以動占幾之微也象之萌也神之假也心之靈也此理與數之極

陸堂易學

卷十

幸

則也蓋易必至文王周公而後義之卦畫軒之著數發揮殆盡剛柔易位老少異情由人事極諸天地其道一以貫之深遠而未嘗不淺近明顯而未嘗不隱幽宜乎孔子贊之深而說之備也嗚呼秦火酷烈諸經灰燼大易以下筮幸存豈非天之深愛斯文也歟豈非天之深愛斯人也歟

先天後天易辯

邵子曰伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也於帝出乎震章則曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也宋後儒者莫不確守是說余獨不能無疑焉天地定位章邵子以為伏羲卦位其說允矣但天地定位當以上下言乃云乾南坤北則以豎圖為橫圖立文稍疎又未知伏羲時但有天地雷風水火山澤之卦而無乾坤震巽坎離艮兌之名故孔子說此章亦絕無乾坤字樣也則自離東坎西而下亦未免有遺議矣至謂帝出乎震章文王所定卦位乃後天之學則尤不合乎理竊謂帝出乎震成言乎艮乃夏代連山之易也坤以藏

陸堂易學

卷十

主

之章殷代歸藏之易也余中年學易即悟及此徧觀先儒之說惟晉干氏寶與余合途守之而不變夫首乾次坤終以既濟未濟者此文王所序之易也何以又定此卦位乎且此卦位純用夏正建寅與周正建子者迥別其非文王所定明矣若謂夏易而文王定之又不可沿流昧源也余以為歸藏雖商易而實本于神農此神農所以教民稼穡也連山雖夏易而實本于黃帝此黃帝所以推筮定歷也夫子說卦所以先歸藏而後連山者豈無意哉世譜以神農為連山氏黃帝為歸藏氏此傳述之訛也夫夏之連山商之歸藏經秦火而殘闕若孔子時則固三易並用者也不惟夏易商易即三墳八索之書孔子亦必兼讀者也豈可以生身晚近拘泥周易之名而謂孔子說卦之傳僅僅

爲義文而作哉且以對待流行之卦分爲先天後天其說雖近乎理然論其極至則畫前之易如孔子所云太極也者乃先天之易也一有卦畫即屬後天不得以後天專指文王也况以夏連山之易爲文王後天之學文王決不任受就邵子所傳伏羲圖圖雖無卦名已屬流行卦象又不得云後天之學始于文王矣嗚呼邵子易數之精在宋儒首屈一指即朱子啟蒙亦藉以爲根柢而本義于天地定位帝出乎震兩章特引邵子之言不復自下註脚後之儒者豈敢復生異議耶然以伏羲神農黃帝堯舜禹湯文王周公九聖之易而但指爲義文二聖之易茫茫宇宙恐未足以承前而啟後也蓋邵子諸圖出自陳氏圖南圖南雖號神仙未能盡聖人易道猶夫魏伯陽參同契但稱伏羲

陸堂易學

卷十

三

文王孔子爲三聖也况一傳穆修伯長再傳李之才擬之擇焉不精語焉不詳宜乎有乾南坤北先天後天之曲說矣且邵子所云卦畫自十六至三十二以至六十四亦傳自之才者也余謂伏羲有八卦即重之而爲六十四卦未成八卦之先有兩儀四象之名若加至四畫五畫則未知爲何卦何名也此合于數而不合于理者卦止六畫方合乎積月成歲之理一陽之復當冬至節歷六陽之乾而爲四月之卦一陰之姤當夏至節歷六陰之坤而爲十月之卦陰陽消長盡于此矣若加至十二畫此又合數而不合理者先天之學其無當于易也明甚然觀邵子所云乾坤縱而六子橫則固知爲豎圖矣其大易吟云天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義風雷相薄恒益起意水火相

射既濟未濟則未嘗不知伏羲八物之象矣其曰道爲太極其詩云須信畫前先天有易則已知太極爲先天之易矣又云孔子贊易自羲軒而下則亦知有軒皇之易而不泥乎伏羲先天文王後天之說矣豈非數十年養靜致虛之功不惟傳得易數兼且深于易理其智有大過于師者哉余生乎篤信朱子謂孔子作十翼後精于易者莫如本義何敢於所取之說妄有譏評惟是研慮之久心有所得不敢匿其所疑將以質先儒而俟來學此亦余不得已之辯也

陸堂易學

卷十

三

參天兩地倚數說

參天兩地而倚數著法所由始也其曰參天兩地者謂用參數于天用兩數于地合為五以起數非合天一天三天五而為參合地二地四而為兩也著數與卦畫相表裏太極无形卦畫自兩儀起故大衍亦虛一而用四十九數其一二數即兩儀也有兩儀即生四象一為老陽二為少陰三為少陽四為老陰二三合而為五一四合亦為五乃置一四不用者老不變而少能變也然二不能離乎一合一二而為三故曰參天二用地四之半故曰兩地也參天兩地以為五則與河圖中五之生數亦合余故曰聖人則河圖以揲著也朱子云天一而圖三地一而圖四然天全用而地半用此從有形之天地立論用全用半亦合陽

陸堂易學

卷十

五

饒陰乏之理而數起二三未嘗不深通乎大衍之法也其曰倚數者非謂天一倚天三天三倚天五而為九地二倚地四而為六也乃倚二三之變化以成數也夫既分二以象兩掛一以象三四不用之用第四揲之以象四時至五乃象歲之再闔而總以參兩為奇偶三變之後三其三為九三其二為六兩二二三為七兩三一二為八各成一爻此所謂倚數也即此九六七八之數經十八變而六十四卦三百八十四爻之象無不可因著布成此文所云觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻也然此外更無十數則與河圖成數不合余故謂河圖之與大衍是一還是二也周公所謂用九用六者本指六爻之辭以九六統剛柔之畫而揲著成卦後亦即用九用六以占六爻之動與

夏商川靜者迥別然亦當究其所以然夫八卦者象也重之而八八六十四即為少陰之數此由象生數也大衍者數也秘七七為四十九則本少陽之數而可以布六十四卦之象此由數成象也然卦之體方而著之用圓其用少不用老者蓋居一位之二老純陽純陰有對待而無流行居二三位之二少則一陰一陽有變化而能生成也揲著至三變已成六七八九之數則亦可謂之四象此即繫傳所云易有四象所以示也然則周公之用九用六雖就占法而言究之九變為八六變為七亦用少而不用老此乾坤以六子為用乃象數之所以然也明乎此庶足以盡三極之理窮著數之妙若揚子雲之太玄主乾而用八十一數則過矣衛元嵩之元包主坤而用三十六數又不及

陸堂易學

卷十

美

矣何若大衍之得中得正也嗚呼此豈末學所能鑿窺哉

陸堂易學第十卷終

星沙李元朗著

周易本義拾遺

四為堂藏板

參定姓氏

陳濟殷 諱來楫 山陰

趙巨輿 諱城 通海

宗渭潛 諱周望 代北

羅熿 勅公 肝江

王元復 能愚 邵陽

黃琰 上珍 本邑

周邵生 自釋 邵陽

唐文華 宗舜 本邑

崔青峙 諱成齊 平山

宗瀛仙 諱發 滇南

楊紹閭 安仲 江夏

張鳴珂 石攻 馮溪

吳寧諮 獲五 本邑

陶士俠 倫幸 寧鄉

周正 思皇 本邑

家芳華 實菴 澹齋

校對諸子

傅良辰 慎全 漢川

丁一烜 衡陽 月峯

扶道弘 鄧縣 大生

易孔璘 體仲 陵仲

廖文憲 式萬 本邑

柳煌 王蘊 長沙

家孔授 希孟 衡陽

男章達 伯成

黃之綸 宸翰 長沙

曾璋 義士 益陽

賀掄 升邑 醴陵

張聖羽 儀吉 本邑

唐煥 堯章 本邑

家花湛 流芳 桂陽

弟文炎 日上

姪章竣 匪山 紹易

同人姓名 總錄二

弁言

天地生人各有事竊據官骸是何意君今直
與古為徒萬卷並探生妙義有學不肯拔綺
語有才不肯急功利相看騏驥遇孫敬八極
橫行無阻滯皇初聖人罹憂患牖民易簡神
道器自從洛閩涉籓籬更有何人收墜緒君
今四十已成書茂叔再來那得易名山石室
豈終藏力剪荆榛洗天地嗟予日昃何能為
君到耄期難億計

周易拾遺

弁言序一

三

瀉溪姻弟張鳴珂具稿

楚江地接西江水源發岷山幾千里扶輿清
淑氣蜿蜒楚材之生良有以李君元朗更挺
特不屑清言善名理邂逅同予蕭寺中上下
古今談娓娓興酬落筆輒成詩清如冰玉無
纖滓君之研精在周易餘事故作詩人耳探
抉先天與後天反覆縱橫相櫛比釋經叅互
及卦變乃知設象非徒爾其他援据盡精絕
纂要鉤玄暢厥旨世儒說易務穿鑿真如燭

籠添骨子紛紛理數競專門遂令程朱判彼
此君書簡要復清通如視羅紋於十指讀之
了了豁心目欲誦萬遍書萬紙他時流布出
人間後生驚見延平李吁嗟俗學徒剽竊擄
揜字句爭綺靡共君深談幾匝月愛君一一
有源委霜月娟娟坐夜闌一曲驪歌無那起
天際歸舟沂楚江離情應逐舟之尾著書如
暇多相憶順流為我致雙鯉

盱江學弟羅熿拜稿

周易拾遺

弁言序二

四

周易本義拾遺

易傳序

程子曰易變易也隨時變易以從道也其為書也廣大悉備將以順性命之理通幽明之故盡事物之情而示開物成務之道也聖人之憂患後世可謂至矣去古雖遠遺經尚存然而前儒失意以傳言後學誦言而忘味自秦而下蓋無傳矣予生千載之後悼斯文之湮沒將俾後人沿流而求源此傳所以作也

周易拾遺

易傳序

五

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變象與占在其中矣君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占得於辭不達其意者有矣未有不得於辭而能通其意者也至微者理也至著者象也體用一原顯微無間觀會通以行其典禮則辭無所不備故善學者求言必自近易於近者非

知言者也予所傳者辭也由辭以得其意則存乎人焉

今按易之體要象辭占變而已辭者卦之蘊也變者爻之動也象者理之形也占者事之兆也卦無定體爻無定用而聖人之精蘊於是乎見焉語其性情謂之德語其形容謂之象語其成位謂之體語其對待謂之錯語其流行謂之綜卦之萬變由是而生矣承其尊乎乘其卑乎應其敵乎

周易拾遺

易傳序

六

牽變彖得奇之謂健得耦之謂順無過不及之謂中質與位當之謂正爻之萬殊由是而生矣引而伸之觸類而長之則於聖人之情亦思過半矣至哉十翼之作乎釋之以彖象申之以文言經緯之以序卦雜卦繫辭所以明辭也占在其中矣說卦所以明象也變在其中矣易傳之作蓋善於祖述者雖本義亦大約本其說而約之耳然於辭則多得之而於象蓋未深考是亦

不無遺議也不揣固陋妄為補葺釋經則以象數為主釋傳則以義理為歸體用一原欲推而明之顯微無間欲究而極之而數載之間憂哀沓至橫逆頻加稍有暇日未嘗敢釋於心也草藁三易始克成編蓋七年於茲矣觀會通以行典禮豈所敢知由辭以得意或庶幾其萬一矣乎時

康熙辛卯歲仲春月 湘川李文炤謹書

周易拾遺

易傳序

七

周易序例拾遺目次

圖書說 補啟蒙 第一篇

先後天說

錯綜說

易象說 以上補啟蒙 第二篇

策數說 補啟蒙 第三篇

變占說 補啟蒙 第四篇

朱子為周易序例於篇首又作啟蒙以發揮之先之以天地之易次之以上古中古

周易拾遺

目次一

八

之易其說精密無遺矣但圖書法則之補合後天位置之安排卦變往來之紛紜著策主歸奇而與太少之數不合占法遺變互而與九六之辭不符皆未能釋然於心也是以集諸儒之論而擇其長者以為此卷特未知其當否何如聊以存疑耳

周易本義拾遺目次

卷之一

周易上經

卷之二

周易下經

卷之三

象上傳 象下傳

卷之四

象上傳 象下傳

周易拾遺

卷之五

繫辭上傳 繫辭下傳

卷之六

文言傳 說卦傳 序卦傳 雜卦傳

在昔太古風氣方開天地之變化形於圖書是故伏羲畫卦以明之迨夫夏商卦失其次夏之逆山首艮商之歸藏首坤有占無文而民用勿彰是故文王繫辭以釋之爻暨末流淫於術數而聖人之大義微言幾乖且絕矣是

故孔子作傳以申之自茲以降家私其書

人私其學則何之學凡十二篇費直之易

以文言蓋之焦贛之其得言而失理者又

紛然雜出於其間揚雄之太玄司馬光之

是也潛虛元尚之元苞王通

其綱領一傳於伊川程子乃為傳以釋經

而易理明矣自華山陳氏得圖畫於方外

之學三傳以及河南邵子推演其義而易

數傳矣自嵩山晁氏考訂古經釐為八卷

周易拾遺

迨東萊呂氏復因而詳正之而易書亦復

其次矣三者既備乃作本義以折衷之蓋

易之晦而復明明而復晦者反覆幾數千

年而至是始克集其大成也無何明儒編

輯大全冠程傳於本義之前既失其潔淨

精微之音附諸儒之說於其下又不免於

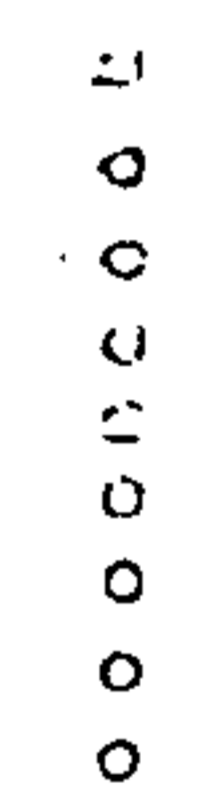
雜亂支離之失而本義之故編遂不行於

世矣惟敬軒薛氏深知其非也故其言曰

朱子本義依呂氏所定經二卷傳十卷古

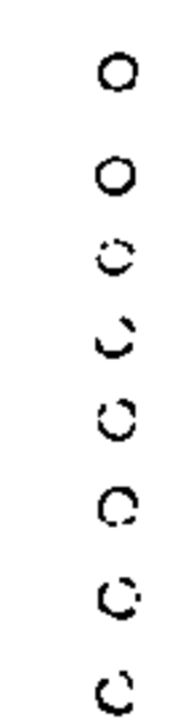
易之次序後儒以本義附今程易之次序失朱子之意矣竊因是購求故編而卒不可得也於是乎錄古本本義而又別為拾遺一編以補其未備焉雖其遺世獨異之罪所不敢辭然而輯聖言之渾成復先民之條理則或不無千慮之一得云

河

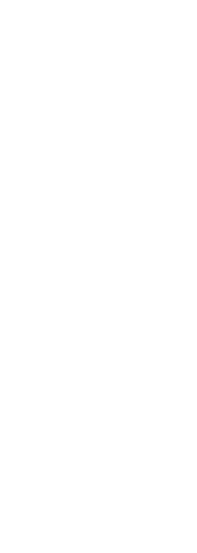
繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二

圖

天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也

洛

洛書蓋取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足

書

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏闕子明有宋康節先生邵堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

伏義八卦方位	周易序例 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;">坤</td> <td style="width: 12.5%;">艮</td> <td style="width: 12.5%;">坎</td> <td style="width: 12.5%;">巽</td> <td style="width: 12.5%;">震</td> <td style="width: 12.5%;">離</td> <td style="width: 12.5%;">兌</td> <td style="width: 12.5%;">乾</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">陰</td> <td style="text-align: center;">太</td> <td style="text-align: center;">陽</td> <td style="text-align: center;">少</td> <td style="text-align: center;">陰</td> <td style="text-align: center;">少</td> <td style="text-align: center;">陽</td> <td style="text-align: center;">太</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">陰</td> <td style="text-align: center;">陰</td> <td style="text-align: center;">陰</td> <td style="text-align: center;">陰</td> <td style="text-align: center;">陰</td> <td style="text-align: center;">陰</td> <td style="text-align: center;">陽</td> <td style="text-align: center;">陽</td> </tr> </table>	坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾	陰	太	陽	少	陰	少	陽	太	陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽	陽	太極 繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八 說卦傳曰易逆數也 邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比六十四卦次序放此
坤	艮	坎	巽	震	離	兌	乾																			
陰	太	陽	少	陰	少	陽	太																			
陰	陰	陰	陰	陰	陰	陽	陽																			

十三

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆

邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦方位放此

四卦次序	伏義十六卦

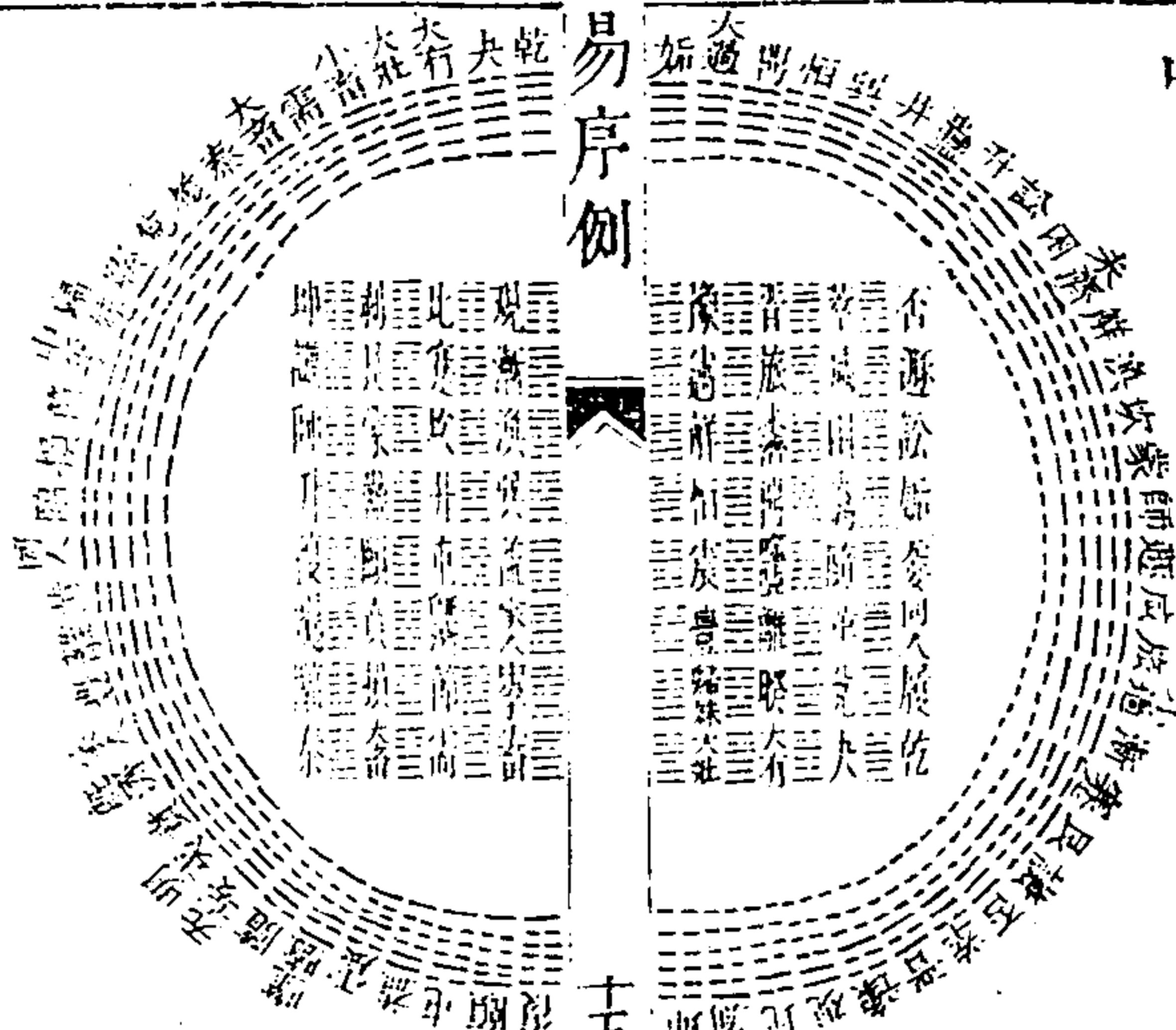
十四

漸生則邵子所謂八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四尤見法象自然之妙也

前八卦次序圖即繫辭所謂八卦成列者此圖即其所謂因而重之者也故下三爻畫即前圖之八卦上三畫則各以其序重之而下卦因亦各衍而爲八也若逐爻

伏羲六十四卦方位圖

伏羲四圖其說皆蓋出邵氏蓋邵氏得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南者所謂先天之學也此圖圓布者乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午中

周易序例

十五

說卦傳曰
雷以動之
風以散之
雨以潤之
日以暄之

艮以止之
兌以說之
乾以君之
坤以藏之

陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南此二者陰陽對待之數圓於外者為陽方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地也

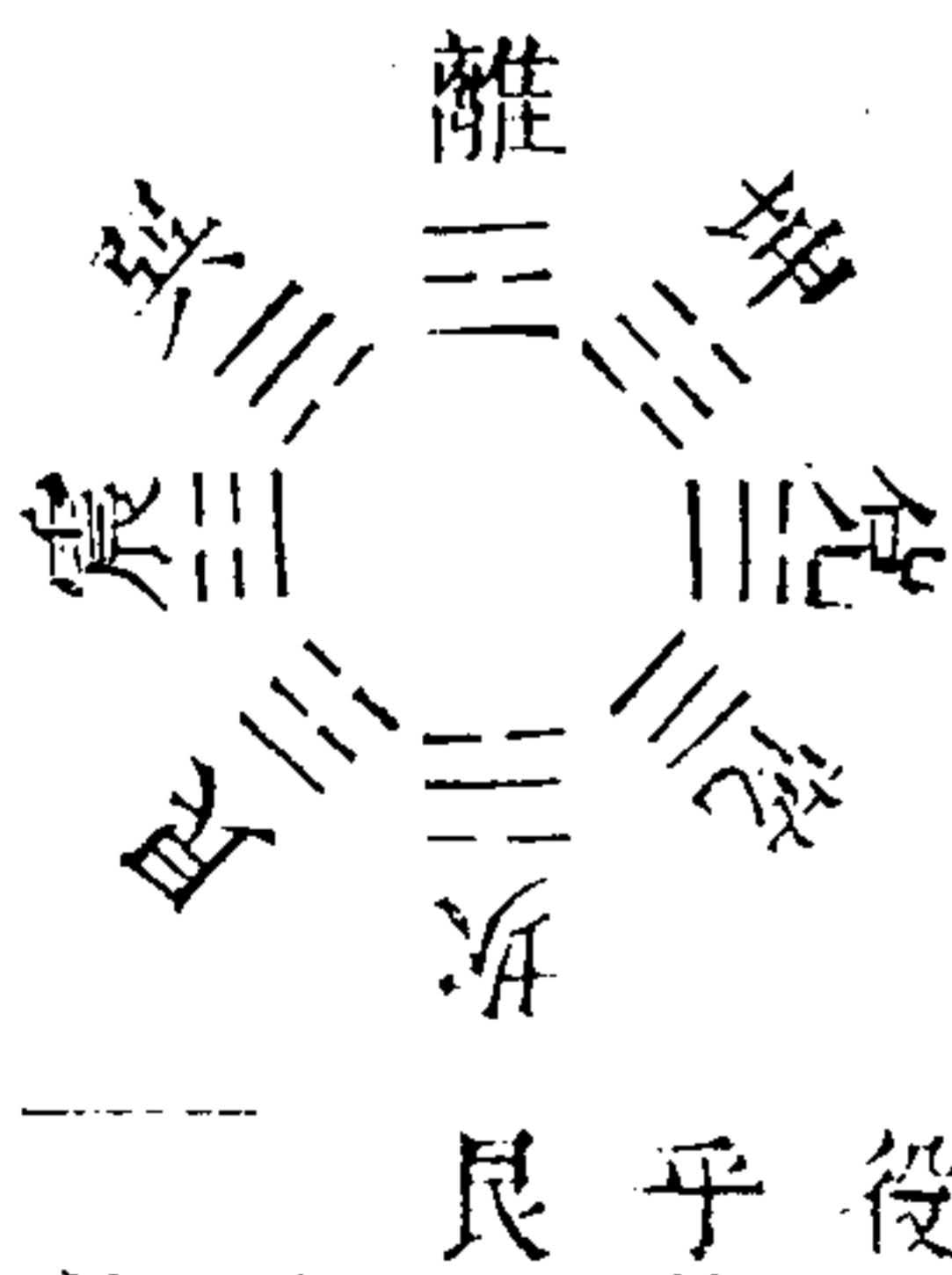
文王八卦次序

坤母 三	乾父 三
巽長女 三	震長男 三
離中女 三	坎中男 三
兌少女 三	艮少男 三
得坤初爻	得乾初爻
得坤中爻	得乾中爻
得坤上爻	得乾上爻

周易序例

其

文王八卦方位

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

卦變圖 象傳或以卦變為說今作此圖以明也 蓋易中之一義非畫卦作易之本

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

五陽卦 同圖異

剝 比 豫 謙 師 復

夬 大有 小畜 履 同人 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

頤 屯 震 明夷 臨

周易序例

七

蒙 坎 解 升

艮 蹇 小過

晉 萃

觀

大過 鼎 巽 訟 遯

革 離 家人 无妄

兌 蹇 中孚

需 大畜

大壯

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

損 節 歸妹 泰

賁 既濟 豐

噬嗑 隨

益

蠱 井 恒

未濟

渙

旅 咸

周易序例

八

漸

否

咸 旅 漸 否

困 未濟 渙

井 蠱

恒

隨 噬嗑 益

既濟 賁

豐

節 損

歸妹

泰

凡四陰四陽之卦各十有五皆自大壯觀

而來二陰二陽 剛已見前

大畜 需 大壯

睽 兌

中孚

離

周易序例

家人

无妄

鼎 大過

巽

訟

遯

萃 晉 觀

蹇 艮

小過

五

坎 蒙

解

升

屯 頤

震

明夷

臨

凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來一陰

一陽圖 已見前

周易序例

大有 夬

小畜

履

同人

姤

比 剝

豫

謙

師

六

三三復

右易之圖九有天地自然之易有伏羲之易有文王周公之易有孔子之易自伏羲以上皆无文字只有圖書最宜深玩可見作易本原精微之意文王以下方有文字即今之周易然讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王之說也

筮儀

周易序例

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央牀大

五尺廣三尺著五十莖韜以纁帛貯以皂囊

納之櫝中置于牀北櫝以竹筒或堅木或布

之長半為底半為蓋下設木格于櫝南居牀

別為臺商之使不偃什二分之二格以橫木板為之高一尺長竟牀

西為三小刻相距各五寸置香爐一于格南

許下施橫足則立案上香盒一于爐南日炷香致敬將筮則酒掃拂

拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐

東東上筮者齋潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北而見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立于牀前少西南同受命主人盥洗所古之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立兩手奉

櫝蓋置于格南爐北出著于櫝去囊解韜置

于櫝東合五十策兩手執之熏于爐上此後

著策之數其命之曰假爾泰筮有常假爾泰

筮有常某官姓名今以某事云云未知可否

爰質所疑于神于靈言凶得失悔吝憂虞惟

爾有神尙明告之乃以右手取其一策反于

櫝中而以左右手中分四十九策置格之左

周易序例 此第一營所謂分而次以左手取

右兩大刻此第一營所謂分而次以左手取

左大刻之策執之而以右手取右大刻之一

策掛于左手之小指間此第二營所謂掛次

以右手四揲左手之策此第三營之半所謂

也次歸其所餘之策或一或二或三或四而

劫之左手无名指間此第四營之半所謂歸

次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大

刻之策執之而以右手四揲之此第五營次歸

其所餘之策如前而劫之左手中指之間此

四營之半所謂再拈以象再閏者也一變所
餘之策左一則右必三左二則右亦二左三
則右必一左四則右亦四通掛一之策不五
則九五以一其四而為奇九以兩其四而為
偶奇者三而次以右手反過揲之策于右大

刻而合左手一掛二拈之策置于格上第一

小刻以東為上是為一變再以兩手取左右

大刻之著合之或四十四策復四營如第一

變之儀而置其掛拈之策于格上第二小刻

是為二變二變所餘之策左一則右必二左

則右必三過掛一之策不四則八四以一其

四而為奇八以兩其四而為偶奇偶各得四

周易序例 三

又再取左右大刻之著合之或四十六

策或三復四營如第二變之儀而置其掛拈

之策于格上第三小刻格是為三變三變餘

同三變既畢乃視其三變所得掛拈過揲之

策而畫其爻于版掛拈之數五四為奇九八

則過揲三十六策而為老陽其畫為口所謂

重也掛拈兩奇一偶合十七策則過揲三十

二策而為少陰其畫為一所謂析也掛拈兩

偶一奇合二十一策則過揲二十八策而為

少陽其畫為二所謂單也掛拈三偶合二十

五策則過揲二十四策而為老陰其畫為又

所謂如是每三變而成爻第一第四第七第

十第十三第十六

凡六變並同但第三變以下不命而但用四
十九著耳第二第五第八第十一第十四第
十七凡六變亦同第三第六第九第十二第
十五第十八凡十有八變而成卦乃考其卦
之變而占其事之吉凶卦變別有圖說見啟

卦之象辭一爻變則本卦之變爻二爻變

則占本卦及之卦之象辭以前十卦主貞

則占本卦及之卦之象辭以前十卦主貞

後十卦主悔四則占之卦二不變爻仍

以下爻為主五則占之卦不變爻六爻

變則乾坤占二禮畢縮書囊之以囊入櫝

加蓋歛筆視墨版再焚香致敬而退如使人

人焚香揖筮者而退

周易序例 四

圖書說

聖人之心與天地流通其有所作則因感而發焉河圖十數對待聖人則之以作易洛書九數流行聖人則之以作範易所以道陰陽也範所以道五行也蓋一陰一陽之謂道圖有生成之相合故易以奇偶像之圖有方面之相錯故易以老少像之圖有內外之相重故易以貞悔像之圖之中邊層級渾之則為三析之則為六故易以三畫小成六畫大成

周易拾遺 圖書說一 五

像之至於大衍之所則則聖人固已詳言不必拘拘於方隅之配合也若乃書之九宮乃五行之位也天有五氣地有五質人稟之而三德分焉平康土也強帶友金也變友木也沉潛水也高明火也聖人參贊之業因是而生所以則其下部也八政即六官也五卜固分五行之兆二占各具八卦之體皇極立而徵諸庶民質諸鬼神所以則其中部也五紀有元亨利貞之運福極有生長收藏之宜聖人恭已敬天而威福天下

周易本義拾遺 周易拾遺

所以則其上部也豈屑屑於子目之同符也哉且如聽鳳鳴而作樂但取雌雄唱和之聲耳必求雲門咸池韶夏箠武之義於其中則固矣觀鳥跡而製字但取橫斜曲直之體耳必求象形指事會意諧聲轉注假借之法於其中則迂矣學易而舍圖書者固為拔本塞源之術然學易而深究夫圖書者亦不免為刻脂鏤冰之技惟精擇之而可矣

周易拾遺

圖書說二

六

先天說

伏羲之圖包涵萬有先儒推演象數已無餘蘊矣獨其為聖學之根源則未之詳也蓋乾健坤順坎誠離明震為良守與婉兌和此八卦之在吾身心者也故君子之為學也健順以為基宇亦若天地之設位也誠明以為運用亦若日月之錯行也其造道也則有為不啻大塗之往焉其立德也則有守不啻兼山之定焉其制行也則遜以出之其發言也則周易拾遺 先天說一 二七

後天說

先天之義一本於造化之自然而後天之義則儒者各以其意見推之而未能探夫立象之原也惟楓林朱氏以為對待之法乾三陽與坤三陰為一對震初陽與兌末陰為一對坎中陽與離中陰為一對艮末陽與巽初陰為一對此造化自然之法象而先後天之所同也先天方位乾尊於南陽畫多於上陰畫多於下故乾坤相對於南北坎離相對於東西震兌相對於東南東北乾坤相對於西南西北艮相對於東南東北乾坤相對於西南西北後天方位震用於東陽卦降而下陰卦升而上故震兌相對於東西坎離相對於南北巽艮相對於東南東北乾坤相對於西南西北震兌橫而六卦縱易之用也是說可謂闡先儒未發之蘊矣蓋日月者天地之精神也雷澤者水火之機緘也故代居大中之位風積氣而山積形也地附氣而天依形也故皆居

用中之偏是則後天之變通豈能出先天之範圍哉且也陰足以囚陽故火鬱其焰而為雷剛足以坊柔故水塞其流而為澤陰聚則陽必散之故天氣之有間者風也剛著則柔必附之故地形之特隆者山也然則六合之內天地水火而已天陽而風陰其運順行陽生於子而終於亥故乾居西北陰生於午而終於巳故巽居東南地柔而山剛其運逆行柔生於午而終於未故坤居西南剛生於子而終於丑故艮居東北火生於寅而旺於午故震東而離南水生於申而旺於子故兌西而坎北立體之與致用固相資者也若其周環之運以正四方以行四時則說卦固言之矣而往來交感之機亦不可以不明焉蓋坎離互藏其宅既未之象也乾坤更置其位否泰之象也震兌巽艮迭易其形咸恒損益之象也是故乾坤坎離為先天之正位故上經之始終以之咸恒既未為後天之正位故下

周易拾遺

後天說二

元

經之始終以之推之人事男女之幼也必咸焉長而或損或益其情不同矣壯而或濟或否其境不同矣過此則老亢及之其否其泰皆可得而見也豈非生民之恒理乎邵子曰天地定位否泰反類山澤通氣咸損見義雷風相薄恒益起意水火相交既濟未濟四象相交成十六事八卦相盪為六十四正此之謂也而舊說以為指方圖之次則誤矣今復立縱橫反復二圖於後以推明其意云

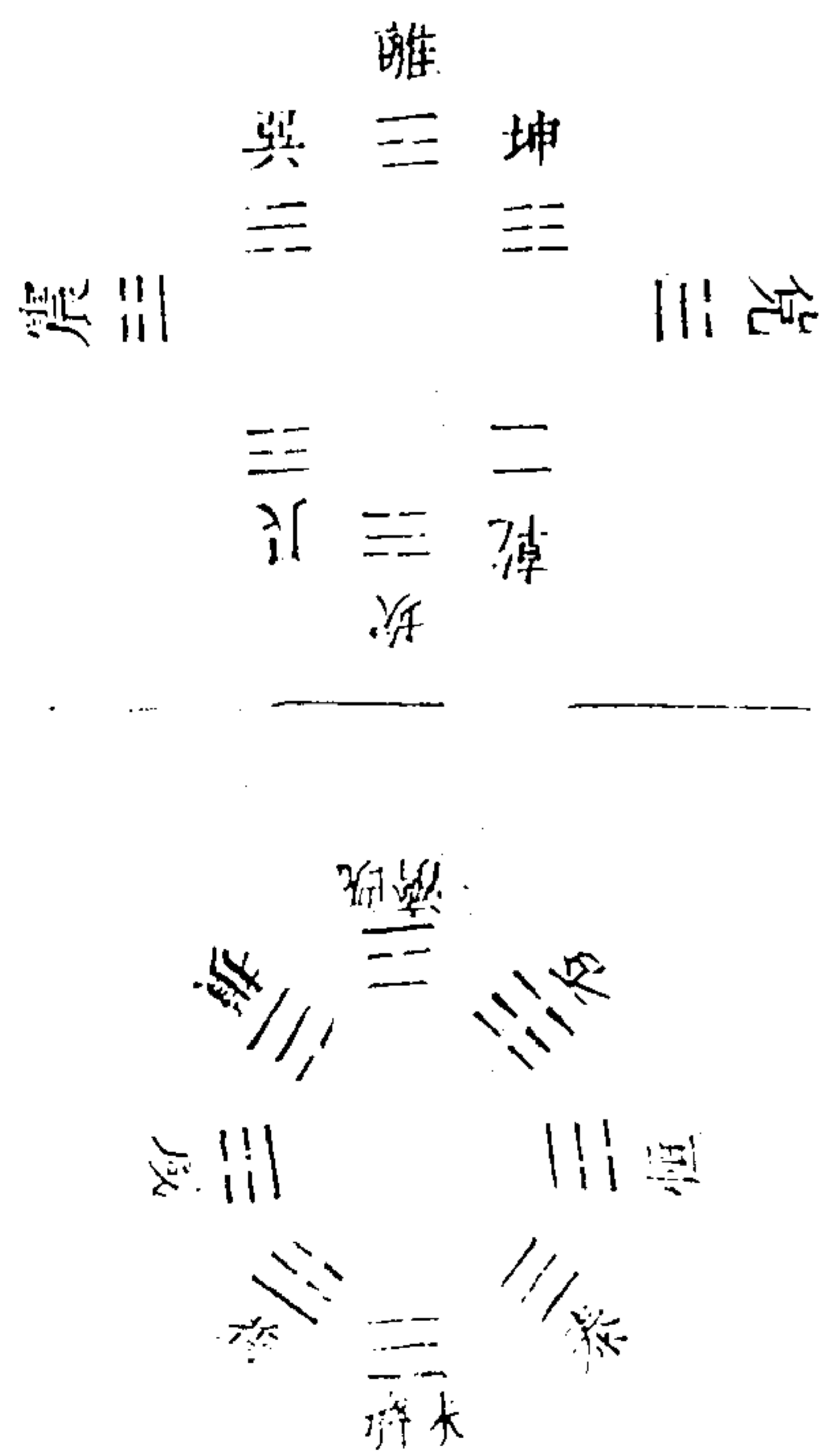
周易拾遺

後天說三

辛

後天縱橫圖

後天反復圖

錯綜說

錯者一左一右之謂伏羲六十四卦之圖是也綜者一上一下之謂文王六十四卦自乾坤坎離順大過中孚小過之外餘皆是也邵子三十六宮之云其意固已明矣孔子彖傳屢以卦綜為言而程伯子謂易中只是言反覆往來上下可謂一言以蔽之獨朱子卦變之法每更一爻即變一卦意若可通而頗非自然之法象故近世梁山來氏嘗力辨之今

周易拾遺

錯綜說一

三一

乾三三三
屯三三三

坤三三三
需三三三

師三三三
比三三三
泰三三三
謙三三三
臨三三三
剝三三三
頤三三三
坎三三三

右上方經

咸三三三
恒三三三

周易拾遺

錯綜說二

三

晉三三三
蹇三三三
夬三三三
困三三三
震三三三
豐三三三
渙三三三
小三三三
過三三三

右下方經

履三三三
同人三三三
隨三三三
噬嗑三三三
無妄三三三
大過三三三
離三三三

漸三三三
益三三三
升三三三
革三三三
漸三三三
中孚三三三
既濟三三三
濟三三三

家人三三三
損三三三
萃三三三
鼎三三三
姤三三三
歸妹三三三
睽三三三
睽三三三
濟三三三

易象說

朱子曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疎畧而無據二者皆失之一偏而不能闕其所疑之過也且以一端論之乾之為馬坤之為牛說卦有明文矣馬之為健牛之為順在物有常理矣至於案文責卦若屯之有馬而無乾離之有牛而無坤乾之六龍

周易拾遺

易象說

三三

則或疑於震坤之牝馬則當反為乾是皆有不可曉者是以漢儒求之說卦而不得則遂相與糾為互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求而幸其偶合其說雖詳然其不可通者終不可通其可通者又皆附會穿鑿而非有自然之勢惟其一二之適然而無待於巧說者為若可信然上無所關於義理之本源下無所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此而必欲得之哉按王弼曰義苟

周易本義拾遺 周易拾遺

應健何必乾乃為馬爻苟合順何必坤乃為牛而程子亦曰理無形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易之取象無復有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此則是說卦之作為無所與於易而近取諸身遠取諸物者亦刺語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以為易之取象固必有所自來而其為說必已具於太

周易拾遺

易象說

三四

卜之官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來然亦不可謂假設而遠欲忘之也

今按易之為道有三焉理也象也數也理者聖人之精象數者聖人之蘊聖人之精者聖人之微聖人之蘊邵子於數極其變而本義之書實會二家之長焉其於健順

三三五

中正之德承乘應比之情吉凶消長進退存亡之故莫不燦然獨於立象之故不無少闕然觀於此論固未嘗遂以為無因而設也但未能推之而悉通故於本義未之及焉慎之至也然其所疑屯離乾坤之失類則皆有說矣六子皆統於乾坤而得陽之始者惟震得陰之純者惟離此馬牛之象所由名也龍在重淵之下雖象乎震而潛見飛躍之全體非乾不足以當之坤質

周易拾遺

易象說三

三五

本陰而能承乾故為牝馬然陽能統陰而陰不能兼陽是以坤有牝馬而乾無牡牛此其所以不可為典要與至若互體之說則傳固言雜物撰德辯是與非非中爻而不備苟為不然則一卦二體截然整齊而又何物之可雜何德之可撰乎變卦之說尤為爻辭之大義經不云七八而云九六非主於變而何耶本義用九用六之訓亦最詳明使其推之於諸爻則不待辨而明

矣惟是納甲飛伏之法當別為一家方技之書而引之以釋聖經是則漢儒之謬也太卜之書既已不傳學者正當以意逆志或可以彷彿於一得若曰何必苦心而極力也則張子何以有觀聖人之書須徧布周密之訓與又况不明其所自來則於辭或有不能強通者而何有於意恐未必悉足以為訓戒而决吉凶也夫聖人立象以盡意故易之為文亦以日月之合而名之

周易拾遺

易象說四

三六

象象之為義亦以决斷信實之獸而取之強設云乎哉天垂象見吉凶聖人象之夫七政列宿其運有常而其變不測故古今之升降不能外焉易之立象亦猶是也且胡不以太極圖觀之乎雖其廣大精微不可涯浹然無一字一義不自圖中而出也使易象而不與卦爻脗合焉則亦徒為無當之險語而已矣今請得而詳列之

日形器

乾爲天以祭之之所而言則曰郊以其上覆則爲衣以其周環則爲帶以其堅剛則爲金 坤爲地大而言之曰國小而言之曰邑以其下承則爲裳以其內容則爲囊以其持載則爲輿 震爲雷後天之位爲木以其虛而有節則爲竹以其上仰則爲缶爲筐篚爲匕鬯以其仰而善動則爲舟以其動而無阻則爲道路 巽爲風以其被物則爲命又爲木以其陰柔則爲草莽

周易拾遺 易象說五 七

以其主利則爲市邑以其制物而固結則爲繩故曰攀曰係以其柔而有制則爲帛 坎爲水其在上則爲雲爲雨以其正位於西則爲月以其潤澤則爲酒以其飽飫則爲食以其隱伏則爲宮廟以其中強則爲弓輪以其外陷則爲桎梏 離爲火故曰焚曰乾其在上則爲電以其正位於東則爲日以其中虛則爲輿以其外固則爲城墉以其善衛則爲函器以其明所從受

則爲牖 艮爲山小而言之曰邱大而言之曰陵以其內藏則爲家爲屋以其上橫則爲門爲戶以其下植則爲牀爲杙以其剛止於外則爲石 兌爲澤後天之位爲金以其污下則爲泥塗以其文著於外則爲旌旆服飾以其上缺則爲幾望之月

二曰人倫

乾爲父以其帥陰則爲夫以其統物則爲君 坤爲母以其從陽則爲婦以其承陽

周易拾遺 易象說六 六

則爲臣以其耦而聚也則爲朋以其聚而多也則爲衆 震爲長男以其臨陰而首陽卦則爲公侯以其陽之始也則爲主 巽爲長女以其陰之始也則爲賓以其司文則爲史 坎爲中男以其始生而當壬下則爲婚媾以其處幽而貴誠則爲鬼神 離爲中女以其向明則爲王以其文明之相麗則爲宗以其剛暴之發露則爲寇害 艮爲少男言其幼則爲小子言其賤

則為童僕 兌為少女言其幼則為妹言其賤則為妾以其善言則為巫

二曰身體

乾為首以其純剛則為骨以其居上則為頂以其當前則為頰 坤為腹以其純柔則為肉為膚 震為足故曰躋曰升曰行以其動而張則為鳴為言 巽為股故曰躍曰蹢躅 坎為耳故曰聽曰聰以其四體外附則為身以其潤身則為血為膏以

周易拾遺 易象說七

充

其流濁則為臂 離為目故曰視曰覩以其虛靈則為心以其炎上則為飛 艮為手故曰執曰握以其無為則為背以其善寒則為革 兌為口故曰言曰號以其類而言之則為輔為頰舌

四曰物類

乾為馬以其陽德則為龍 坤為牛以其配乾則為牝馬 震為龍以其得陽之始則為馬 巽為鷄以其善入則為豚以其

善伏則為魚 坎為豕以其善隱則為狐以其陷於險則為田獵之禽 離為雉以其類而言之則為鳥以其文明則為虎以其外堅則為龜為貝以其得陰之正則為牛 艮為狗以其柔而止物則為狐以其剛銳於前則為鼠 兌為羊以其壯者言之則為狝

五曰性情

乾健也其氣壯其質武其志惕 坤順也

周易拾遺 易象說八

卑

其性敦其德允其量包其質文故曰命曰告 震動也其情懼其力振其志渝 巽入也其體伏其意順其性好利其才進退而不果 坎陷也其德孚其遇險其用永其質疾其情憂且疑故曰涕曰洩 離麗也其德明其韞章其情樂且笑 艮止也其形安其方固其發光 兌說也其氣和其意喜其事慶其令嚴肅故曰說折曰跛 眇

此立象之則也而其取之之情可得而推焉

一曰貞即內體也

二曰悔即外體也

三曰錯即對體也彖辭多取之如坤晉之馬

以其對乾也夬之邑同人之野以其對坤

也夬之王庭以其對艮也臨之八月以其

對遯也復之七日以其對姤也小畜之密

雲同人大畜蓋中孚之大川則以其對豫

周易拾遺

易象說九

四一

師萃恒小過皆為坎體耳爻辭惟同人對

師而取攻伐頤對大過而取涉大川渾天

家八純之伏神亦其遺意與

四曰互即中爻之兼體也爻辭所取至多如

泰之帝乙歸妹下互兌尤其顯然者已

五曰變即內外爻中爻之卦也爻辭所取

至多如巽之先庚後庚外體變艮尤其顯

然者已

六曰綜即反體也外卦上爻多取之如豐之

屋戶艮象也大畜之天衢震象也隨之維
係巽象也至若損益之十朋之龜姤夬之
無膚次且既濟未濟之高宗伐鬼方其於
反復之義尤明且切矣

七日復即兩爻相倍之卦也臨復震則取泄

民之義遯復巽則取從豚之文觀復艮則

取崇門以名卦大壯復兌則取羝羊以命

爻小過復坎則變習而言飛中孚復離則

因卵而言羣鳥坎者鳥之形大過之棟亦

周易拾遺

易象說十

四二

以其似坎也頤之靈龜亦以其似離也坎

中藏離而言牖離中藏坎而言戚若此之

類蓋難以枚舉云

此取象之情也他若蠱之幹漸之鴻則

主於義者賁夬大壯之趾晉姤之角咸

艮之身則主於位者神而明之蓋無往

而不通矣

著策說

震川歸氏曰大衍者何也所以求卦也卦必演之而後成也衍法因著而起著之半故為五十也其衍以四十八進退離合成陰陽老少之畫與其初掛之一亦不盡五十故用四十九也衍之變自分二而定也其掛其劫其揲所以衍之也等之四十八而已矣分而掛掛而揲揲而歸奇乃所以不齊也歸奇者何也四十九之策若得老陽之九則劫掛必有

周易拾遺

著策說一

四三

十二之餘若得少陰之八必有十六之餘若得少陽之七必有二十之餘若得老陰之六必有二十四之餘其所餘之數不揲而歸之劫者此所謂治數之法舉其要也九具於揲則三奇見於餘六具於揲則三耦見於餘七具於揲則二耦一奇見於餘八具於揲則二奇一耦見於餘不必返觀其在揲之數而已舉其要此所以為營之終也其曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四二篇之策

萬有一千五百二十何也此揲之以四之數也掛劫雖舉其要而七八九六之數仍以在揲之策為正掛劫十二無當於太陽之九而揲四之三十六則九也掛劫十六無當於少陰之八而揲四之三十二則八也掛劫二十無當於少陽之七而揲四之二十八則七也至於太陽之六雖其數相當而以前三者為比亦必揲數之二十四而為六也故七八六九者自揲之以四而取也陽道盈而主進太陽

周易拾遺

著策說二

四四

陽進之極而數最多極則退矣故為少陰之三十二陰道乏而主退太陰退之極而數最少極則進矣故為少陽之二十八若掛劫之策因過揲而見者也故陽本進而反見其退而數之少至於十二陰本退而反見其進而數之多至於二十四此曆家逆行之術也故曰揲之以四以象四時又曰當替之日歸奇以象閏也閏也者時與日之餘也今按此說是也或曰然則參伍錯綜之數

若何以合之耶曰以參爲三數之伍爲五數之錯爲一左一右綜爲一低一昂朱子之說既失於游移以參爲歸奇之陰策伍爲歸奇之陽策以錯綜爲三揲之歸奇所積亦具八卦之狀吳氏之說又過於巧密今以過揲推之而豁然矣蓋揲著之法分二掛一是參以變也左右各揲是伍以變也而天奇地耦之文於是乎成矣二老相對其策六十二少相對其策六十是錯其數也自少陽而老陽其策六十四自少陰而老陰其策五十六是綜其數也而俯仰遠近之象於是乎定矣不以過揲計之而何所準哉然則參天兩地之數又何取與曰謂圓者徑一而圍三方者徑一而圍四圓用其全方用其半朱子之說頗疑於煩難謂河圖生數一三五爲天之參二四爲地之兩來氏之說又苦於率畧今亦以過揲推之而無不通也蓋宇宙之間陽有餘

周易拾遺

卷之三

四五

周易拾遺

卷之四

四

而陰不足凡外圓而包者徑得三分內方而居者徑得二分天地法象其狀亦然是以太陽之策三十六太陰之策二十四所差者十二乾之策二百一十六坤之策百四十有四所差者七十二此過揲自然之進退而數皆倚之以起焉故陽晝連而陰晝圻也日體全而月體缺也晝候盈而夜候縮也暑節舒而寒節促也男子三十而娶女子二十而嫁也男子八八外而猶生女子七七內而不育也其致一而已矣過揲之用不窮如此謂著家歸奇之法猶曆家逆行之術取譬最的蓋曆理固以左旋爲定也

變占說

易之為書主於占事而秦漢以下占法失傳乃或並與著策而亂之朱子於本義舉其例於啟蒙詳其數雖起古太卜筮人之官而問之亦無間然矣但筮法雖明而占法未備於是獨據左氏旁參已意而有視象視象之分主上爻主下爻之別焉然嘗平心以思之六爻之不動者視象一爻之獨動者視象與夫六爻之皆動者視用九用六及之卦之象此周易拾遺 變占說一 四七

固不待論而明者獨夫二爻以至五爻之動則經傳皆無明文而本義所謂二爻動則以本卦上爻之動者為主四爻動則以之卦下爻之靜者為主而五爻動則全視乎之卦之靜爻於義恐猶未安也蓋爻之繫辭多視其變一爻之動與二爻之動其之卦各不同也如乾之同人則有文明之德故為見龍之遇若其之遯則有退避之義矣如之何而仍守舊徹乎至於爻辭本以九六命占不以七八

命占則言動而不言靜明矣如乾之姤則陰幾復萌復之乾則陽德漸盛而槩以潛龍斷之可謂疎矣左氏於艮之隨亦以元亨利貞無咎為說初未嘗以係小子失丈夫為說然則豈獨三爻之動者當參諸之卦之象耶故嘗因其遺意而推之本卦主事之始之卦主事之終而以變之多少為事之分數故二爻變則貞主其大半四爻五爻變則悔主其大半三爻變則各得其平焉而皆以象酌之故周易拾遺 變占說二 四八

曰智者觀其象辭則思過半矣蓋四千九百有六之爻辭未備則直以是為斷而大體判如豈若郢書而燕說者哉焦氏之書蓋有以識此而其辭顯與經文立異則謬矣且如飛伏納甲之占術其於生剋比洩各視其所化以定吉凶焉其法雖末而其理則當彼固有所受之也

六爻不變例

孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯

三三 震下 互坤下
坎上 互艮上

坎為多難之世震有主器之道此衛靈公之所以能守其社稷也

一爻變例

畢萬遇屯之比初九變也

三三 震下 互坤下 變坤下
坎上 互艮上

屯而有所比得主而事之矣其卒分晉豈建侯之應與

蔡墨遇乾之同人九二變也

周易拾遺

變占說三 兇

三三 乾下 互乾下 變離下 互巽下
乾上 互乾上

此非筮得乃論及之耳

晉文公遇大有之睽九三變也

三三 離下 互乾下 變兌下 互離下
離上 互兌上 互坎上

戰克而王享之可以納王矣五霸雖曰假之然其事則固君子之所為也

陳敬仲遇觀之否六四變也

三三 坤下 互坤下 變乾上 互艮下
巽上 互艮上

此固仕進之吉占也但變而之否故其後

有竊國之雄而非君子之貞矣

南蒯遇坤之比六五變也

三三 坤下 互坤下 變坎上 互艮上
坤上 互坤上

不忠不順固不足以當黃裳之吉矣且無比人之德安能免於後夫之凶乎

晉獻公遇歸妹之睽上六變也

三三 兌下 互離下 變離上
震上 互坎上

歸妹為婚姻之義而睽乃爭競之情此伯姬歸秦之後所以兵戈未已也張弧說弧

周易拾遺

變占說四

平

豈三晉晉君之兆耶

二爻變例

經傳無文

今按朱子將上疏得遜之家人是初四兩

爻動也

三三 艮下 互巽下 變離下 互坎下
乾上 互乾上 變巽上 互離上

遜者陰之方長利於家則不利於朝焚稿宜矣

又明英宗北狩全寅筮之得乾之巽是亦

初四兩爻動也

☰☰ 乾上 互乾下 變巽下 互兌下
☷☷ 乾上 互乾上 變巽上 互離上

君象而重巽焉故深入敵境而退處南宮也然終有大人之占而天下利見之是以

復辟

三爻變例

晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋

初與四五凡三爻變也

☰☷ 震下 互坤下 變坤下 互艮下
☷☰ 震上 互艮上 變震上 互坎上

周易拾遺

變占說五

五一

建侯者有國之兆也始而屯故有出亡之艱繼而豫且利於行師故一戰而伯天下乎

四爻變例

經傳亦無文

五爻變例

穆姜往東宮筮遇艮之八史曰是謂艮之隨蓋五爻皆變惟二得八故不變也

☰☷ 艮下 互坎下 變震下 互艮下
☷☰ 艮上 互震上 變兌上 互巽上

不獲其身不見其人囚係明矣而又無元亨利貞之德安能出乎朱子反謂史妄引隨象者非也

六爻變例

蔡墨曰乾之坤曰見羣龍無首吉是也

☰☰ 乾下 互乾下 變坤下 互坤下
☷☷ 乾上 互乾上 變坤上 互坤上

此亦非占得乃論之耳

今按張德遠將治兵湯思退將議和或筮

之得睽之蹇是也

周易拾遺

變占說六

五一

☰☷ 兌下 互離下 變艮下 互坎下
☷☰ 離上 互坎上 變坎上 互離上
當時斷者謂離為兵戈而之坎則用兵者有險矣兌為口舌而之艮則議和者將止矣二者宜皆無成後率如其言

周易本義拾遺卷之一 李文昭著

周易上經 義所畫有交易變易之義故謂

之易其辭則文王周公所繫故繫之周以

其簡表重大故分爲上下兩篇經則伏羲

十篇凡十二篇中問頗爲諸儒所亂近世

更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊

云曰愚按易創於伏羲而成於文王故大

傳曰易之興也其於中古乎作易者其有

憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周

之盛德邪當文王與紂之事邪則非周公

其成之可知矣司馬季主云伏羲作八卦

周文王演三百八十四爻而天下治揚子

雲云忠藏氏綿絡天地經以八卦文王附

六爻孔子錯其象而象其辭魏伯陽云至

聖不過伏羲畫八卦效天圖文王帝之宗

結體與爻辭夫子庶聖雄十翼以輔之獨

馬融以爻辭爲周公所作而後儒遂因之

然實無從左證也其上篇以天道託始下

篇以人道託始亦不專以簡表之重大也

從言本馬

三三乾上

乾元亨利貞

性也本註乾字三畫卦之名也乾者健也陽之

上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲

仰觀俯察見陰陽有奇偶之數故畫一奇以

象陽畫一偶以象陰見一陰一陽有各生一

卦一陽之象故自下而上再倍而三以成八

卦一陽之性健而其成形之大者爲天故三

周易本義拾遺 卷之一

奇之卦名之曰乾而擬之于天也三畫已具

入卦已成則又三倍其畫以成六畫而于八

卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六

畫皆奇而上下皆乾則陽之純而健之至也

故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王

所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂象辭者也

元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以

爲乾道大通而至正故于筮得此爻而六爻

皆不變者言其占當得大通而必利在正固

然後可以保其終也此聖人所以作易教人

上筮而可以保其終也此聖人所以作易教人

按健而無息之謂乾其德固元亨而其位則

利貞故初三以得正而美二五以得中而

善四多疑上有海則以其不足於貞爾

初九潛龍勿用 初九者卦下陽爻之名凡

爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變

故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以

斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽

物也初陽在下未可施用故其象爲潛龍其

占曰勿用此遇乾而此爻變者當觀此象而

玩其占也餘爻放此按乾之爲德也無所

不統能之爲物也無所不之其質陽其性健

其體悠久其用變化故取以象乾焉深入故

潛勿用則時未

可以有爲也

三三九二見龍在田利見大

人見龍之見賢遍反。二謂自下而上第二

及於物後放此九二剛健中正出潛離隱澤

爲利見大人九二雖未得位而大人之德已

著常人不以當之故值此爻之變者但爲

利見此而巳蓋亦謂在下之大人也此以

爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之

德則爲利見九五在上之大人矣按文明

之德固必見矣田者地位也陽剛中

正是謂大人其始同人之盛也

三三九

周易本義拾遺 卷之一

三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

按三處人位故以君子當之朝乾夕惕日新又新之象也勿勿於說而三九四或躍在虎尾之危庶幾可免矣

淵无咎 絕于地特未飛耳淵者上空下而深昧不測之所龍之在是若下于田或躍而起則回乎天矣九陽四陰居下之上改革之深進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也

按四亦人位故不質言龍而或之且進退而不果也股見於澤三九非躍而何密雲不雨茲非其時乎

三九 五飛龍在天利見大人 剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖

人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上下之大也爾若有其位則為利見九二在下之大人也

按飛者炎上之性天其位也明良相際大有之至也語其全體則曰曰天語其內外之介則三三上九亢龍

皆曰人而三才之道備矣 三三上九亢龍有悔 亢者上而不可下之意也陽極于上動必有所悔故其象占如此

按出烟雲之外入霄漢之間豈能霖雨天下乎亢可知矣剛決已甚而能免於用九見羣龍无首吉

用九 用九者未之有也 用九者未之有也言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故于此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者即此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无首之象而其占為如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍

周易本義拾遺 卷之一 三

无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意 按自初至上舉一隅也用九用六竭兩端也而四千九百有六爻可以默識矣乾无十坤无一陽皆化陰群龍所以柔道居之吉孰加焉

三三坤上 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

喪息浪反也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之極故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之

周易本義拾遺 卷之一 四

為也貞健之守也遇此卦者其占為大亨而利以順健為正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也坤古作得土句絕 按順而有常之謂坤其元亨者承天之施也乾馬而坤實配之特不為牡而利為牝之貞耳有攸往焉爭先則迷其常處後則得其主先天之位也其所利者西南所遇皆陰則得朋東北所遇皆陽則喪朋後天之位也能如二三

四之正五之中三之處下斯安貞而吉矣

三 爻初六履霜堅冰至 六陰爻之名陰數六老也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生於下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易于其不能相無者既以健順仁義

周易本義拾遺 卷之一 四

之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見於象中矣○按地有大塗人之所履履霜十月之候也堅冰至一之日之候也陰道將盛無望其來復矣

三六二直方大不習无不利 柔順正固坤之坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也○按六二陰之純也故以全體不待習矣內外咸宜利之至也

三三六三含章可貞或從王事无成有終 六陰三陽內含然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒

周易本義拾遺 卷之一

言者有此德則如此占也○按章者陰之韞止則含矣可貞之道也若下之上能無王事之及乎无成而有**三三六四括囊无咎无譽**括囊者言結口而不出也舉者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱避也○按坤體如囊變陽而橫亘於其間且上捉而下舒焉則括之矣豫樂故无咎善備故譽亦不得以及之

三三六五黃裳元吉 黃中色裳下飾六五克諸內而見于外故其象如此而其占為大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春林傳南蒯將叛筮得此爻以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不志下得

其色下不其不得其飾爭不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占

三三上六龍戰于野其血玄黃 陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象龍也化陽則似龍而敵之矣能无戰乎居天位之上郊外之野也其血玄黃剝及其身矣

三三六三用六利永貞 用六言凡筮得陰爻者皆以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不可固守變而為陽則能永貞故戒占者以元亨貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云○按順而能健懼猶未離其類不能如乾德之純也故戒以利永貞永貞則不息豈僅牝馬之貞而已哉

周易本義拾遺 卷之一

三三三 震下 互坤下

三三三 坤上 互艮上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯 屯張倫反三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德為動其象為雷吹一陽陷於二陰之間故其德為陷為險為難其象為雲為雨為水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其為字象中穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名為屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占為大亨而利于正但未可遽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故筮立君者遇之則吉也○按屯者難也勿萌出地而寒威薄之也然生意終不可遏故元亨而利貞動而遇止將何所往以長子而臨大眾則建侯可矣

三初九磐桓利居貞利建侯

在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有

盤桓之象然居得其正故其占利于居貞又

本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也

故其象又如此而占者如是則利建以為侯

也○按磐石也艮止象之桓木也震象之皆

不輕於動者順而止焉故居貞則吉動而比

焉故未嘗不利建侯三三六二屯如遭如乘馬班如匪

寇婚媾女子貞不字十年乃字

之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二

陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而

在于隨能無求乎然亦人道之常故不失其

吉且利也凡爻中言往來者彼我之辭卦中

言在來者○三九五屯其膏小貞吉大貞凶

內外之辭○三九五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

于險中雖有大二正應而陰柔才弱不足以

濟初九得民于下眾皆歸之九五坎體有膏

澤而不得施為屯其膏之象占者以處小事

則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免

于凶○按水流而過坊是屯其膏也不可以

有為矣○祭祀田獵皆小貞也立君建國則大

貞也小貞坎為之大貞震為之吉凶因時而

異安可尚味○三三上六乘馬班如泣血漣如

而行之哉○三三上六乘馬班如泣血漣如

陰柔無應處屯之終進无所之憂懼而已故

其象如此○按處險之極將何往哉徒憂而

已既日班如又日漣如則卑伏之已

甚也震坎皆有馬象故諸爻取之

周易本義拾遺 卷之一 八

則班如陰陽相比志在婚媾少而知節則能

守貞矣十者土之數亦極而必變之時也震

坎相遇多言婚媾其諸姪之義與三三六三即鹿无虞惟入

干林中君子幾不如舍往吝

幾音機舍音捨

中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷

入林中象君子况幾不如舍去若往逐而

不舍必致道吝或占者宜如是也○按山出

林為鹿動則即之震之一陽濟屯之主而道

路險阻欲從之而無由也動衆操戈而无虞

人所難也○三三六四乘馬班如求婚媾

見幾之哲望之

往吉无不利

陰柔居屯不能上進故為乘馬

則告之再索而遇三索而遇止清泉化爲濁瀆矣則不告之君子不取道以殉人也故

利三三初六發蒙利用刑人用說桎梏以往

吝 說吐活反。以陰居下蒙之甚也。占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之。以觀其後若遂往而不合則致羞吝矣。戒占者當如是也。按發以射言坎之象也。發蒙之初必損乃濟刑人損之之具也。苟三三三謀桎梏以往則和說之失矣。豈不吝哉。三三三

九二包蒙吉納婦吉子克家

羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉矣。按地無不載故曰包蒙。二之所遇者羣陰耳。具坤之質

則婦也。處艮之內則家也。量足以容之誠足以動之而受教者能承其緒吉之至也。三三

三六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

且反。六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也。占者得之則其取女必得如是之人无所利矣。金夫蓋以金賂已而批之若魯秋胡之爲者。按以長女之體懷好利之心故舍應而從比也。從欲忘返不有其躬矣。盡惑而無節則何利之有哉。三三

三六四困蒙吝

能求剛明之德而親近之則可免矣。按三三三三陰相遇困之道也。身心俱陷吝可知矣。三三

三六五童蒙吉

而其占爲如是則吉也。按少而能三三三上

而三三三上

而三三三上

而三三三上

而三三三上

而三三三上

而三三三上

而三三三上

而三三三上

九擊蒙不利爲寇利禦寇

然取必大過攻治太深則必反爲之害。惟得其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃爲得宜。故戒占者如此凡事皆然不止爲誨人也。按蒙之不可開者必用師苗民頑民是也。无哀矜之心是爲寇也。有保全之意是禦寇也。治蒙者可以自審矣。三三三

三三三坎上 互兌下

需有孚光亨貞吉利涉大川

剛遇險而不遠進以陷於險待之義也。孚信之在中者也。其卦九五以坎體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得正之象。坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象。故占者爲有所待而能有信則光亨矣。若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能

待則不欲速而犯難也。需蒙作需。按需而况於遇險乎。以爲以邪苟道也。光亨且吉難言之矣。健而知險其力克其志定夫何有于涉。三三三。初九需于郊利用恒无咎。郊曠地未近乎險之象也。而初九陽剛又有能恒于其所之象。故戒占者能如是則无咎也。按去險既遠而能三三三。九二需于沙小有言。居其所何咎之有。三三三。九二需于沙小有言。終吉。傷亦災害之小者。漸進近坎故有此象。剛中能需故得終吉。戒占者當如是也。按沙者澤旁之物也。言者口舌之徵也。健而能明雖險獲濟。三三三。九三需于泥致寇至。泥將是以前險則害之大者。九三去險愈近而過剛險矣。寇則害之如此。按澤水相際所以爲泥不中故其象如此。三三三

周易本義拾遺 卷之一

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

三三三

火金交際... 不節則已有以取之耳... 三六四需于血

出自穴... 柔得其正需而不進故又為出自穴之象... 按險難

三九五需于酒食貞吉... 正需于尊位故有此象... 按坎濁酒也中滿食也

三三上六入于穴有不速之... 且樂也如是... 陰居陰極無復有需有

客三人來敬之終吉... 三九三與下二陽需極並進為不速客三人... 之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者

當陷險中然于非意之來敬以待之則得終... 吉也... 按上可以出矣然其德固不免於入

也... 以陰畜陽而能其交固矣君子之與... 人一于敬而已而况于遇險乎凡六爻初至

下為陽中之陰上至高為陰中... 之陽故雖得正者亦多不宜云

三三... 乾下... 互離下... 互艮上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大... 川... 訟爭辯也上乾下坎剛坎險上剛以制

為已險而彼健皆訟之道也九二中實上无... 應與下為加愛且於卦變自遜而來為剛來

居二而當下卦之中有孚而見窒能懼而... 得中之象上九過剛居訟之終有終極其訟

以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象

故戒占者必有爭辯之事而隨其所處為吉... 凶也... 按訟爭辯也中實在上則光亨在下

則窒惕勢使然也物不可過險而得中則吉... 忿不可逞健而終訟則凶匪人決訟勝敗俱

辱見大人斯利矣恃健蹈虛雖... 風水相倫而安可以涉川乎... 三爻初六不

永所事小有言終吉... 陰柔居下不能終訟故... 其象占如此... 按水流

亦非可有承之義而塞其下流... 亦非可有承之義也辨其下流... 亦非可有承之義也辨其下流

三三九二不克訟歸而逋其邑人三百戶... 无眚... 剛居柔得下之... 而上應九五陽剛居

尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶... 之小者言自處卑約以竟災患占者如是則

无眚矣... 按大人與應... 元所施且上下不... 交安能訟乎傷于外者必返其家故自需而

歸也隱伏則... 坎相乘而土數極... 焉故其邑三百知難而退可以無眚矣... 三三

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成... 之食言... 享也六三陰柔非特訟者故守舊

亦必无成... 功古者守常而不出則善也... 按... 險終而獲... 與食舊德也居匪其正必能貞

則厲而終吉矣與乾相... 而... 三九四不克... 才不足也故從王而無成... 三九四不克

訟復即命渝安貞吉... 而中不... 訟復即命渝安貞吉... 而中不

復... 正理渝變其心安處於正之象占者如... 是則占矣... 按所應徵弱無所施矣二知

局勢... 固... 義... 是以皆不克訟也... 二忘其險

而守... 固... 化其健而即命其皆與之德... 三三

手動... 固... 止明安貞斯... 換... 吉... 三三

九五訟元吉 陽剛中正以居尊位聽訟而得

必獲伸矣 按剛而且明所謂大訟而有理

或錫之鞶帶終朝三褫之 褫救紙反。鞶帶

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長久故又有終朝三

褫之象其占為終訟无理而或取勝然其所

得終必失之聖人為戒之意深矣。按兌為

章服乾則帶也。以健極之才比大君之命

錫以服未可知也。然其應險極能無褫乎居

乾之上終朝之久耳說而卒

固蓋終凶者也其敗宜矣

三三坎下 互震下

三三坤上 互坤上

師貞丈人吉无咎 坤師兵眾也下坎上坤坎險

師貞丈人吉无咎 坤師兵眾也下坎上坤坎險

師貞丈人吉无咎 坤師兵眾也下坎上坤坎險

師貞丈人吉无咎 坤師兵眾也下坎上坤坎險

師貞丈人吉无咎 坤師兵眾也下坎上坤坎險

師貞丈人吉无咎 坤師兵眾也下坎上坤坎險

周易本義拾遺 卷一

命九二在下為眾陰所歸而有剛中之德上

居眾陰之間在師中也有靜深之慮有奮發

之威有所由錫命也五師一將上大三三六三師

夫為之所由錫命也五師一將上大三三六三師

或輿尸凶 輿尸謂師徒獲敗輿尸而歸也

非其分故其象占如此。按進退不果故或

之物不宜升而升則有輿尸之凶矣。尸者隱伏

也。三三六四師左次无咎 左次謂退舍也

陰得正故其象如此。按左者震之位也居險阻

矣故其占如此。按左者震之位也居險阻

之問能无次乎當 三三六五田有禽利執言

无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 長丁丈反。

主柔順而中不為兵端者也敵加于已不得

已而應之故為田有禽之象而其占利以搏

執而无咎也。言語辭也長子九二也弟子三

四也。又戒占者專于委任若使君子用事而

又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞

而亦不免于凶也。言或作之。按動眾而

得陷體之全有止物之具田有禽而利執言

矣。寧有濫殺之咎乎三男具列惟所用耳故

各著其占 三三上六大君有命開國承家小

人勿用 師之終順之極論功行賞之時也坤

雖有功亦不可使之得爵土但優以金帛

可也。戒行賞之人于小人則不可用此占而

小人遇之亦不得用此爻也。按文布于上

大君之命坤終則開國良著則承家隨其功

而報之厚之至也。非丈人而為弟子則小人

也有止德焉故能勿用豈舍德而取才者哉

三四一

三三坤下 互坤下
三三坎上 互艮上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

志反。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所親輔然後必再筮以自審有元善長承正固之德然後可以當眾之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳。按一陽止於上而眾附焉比之義也原筮者再索也有元永貞之德則可以長人可以守邦而无咎矣不寧方來順之機也。三三初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉。初貴乎有信則可。周易本義拾遺 卷之一 十五

用三驅失前禽邑人不誠吉

皆來比已顯其比而无私如天子不令圖開一而之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誠之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也。此皆吉之道占者如是則吉也。按水性內明山體光輝而居天位故謂之顯比設險用眾獲禽王用三表以驅逆之象也先此後得則失前禽矣至順无阻邑人所以不誠也上下无私吉孰加焉。三三上六比之无首凶。陰柔居上无以比无首之象而其占則凶也。按上者六爻之首而以陰居之有身无首不能比下非復墮若之尊矣故无首而凶。三三乾下 互兌下 三三巽上 互離上

周易本義拾遺 卷之一 十六

小畜亨密雲不雨自我西郊

畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德為巽為入其象為風為木小陰也畜止之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆為所畜故為小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦為所畜者小之象內健外柔二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易於羣里視岐周為西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云。按小畜者陰羸乎陽也畜而不固則猶可亨與豫相對其體類坎雲則密矣而方畜之始其能和而雨乎兌乘乎乾有西郊之位焉聖人之所深慨也。三三初九復自道何其咎吉。下卦體乾本皆在上之物

志欲上進而為陰所畜然初九體乾居下得正前遠于陰雖與四為正應而能自守以正不為所畜故為進復自道之象占者如是則无咎而吉也。按窮上反下之謂復畜者在岐途之惑何咎之有吉之至也。三九二牽復吉。三陽志同而九二漸近于陰以其剛中如是則吉矣。按志雖上進而以中德自守故與初九相牽而復也與善待時宜其同歸於吉。三九三與說輻夫妻反目。說叶活反。九三亦欲上進然剛而不中迫近于陰而又非正應但以陰陽相說而為所繫畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之爭故又為夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也。按中虛之體動而毀折是輿說輻也畜而中睽能无反目之變乎信。

周易本義拾遺 卷之一 七

非所信宜。三三六四有孚血去惕出无咎。去聲。以一陰畜眾陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中與體二陽助之是有孚而血去惕出之象也。无咎宜矣。故戒占者亦有其德則无咎也。按四中虛五中實故皆能有孚以陰畜陽其外宜傷也其內宜愛也。三九而能與順之則去且出矣。是以无咎。三九

五有孚擊如富以其鄰。擊力專反。與體二也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚擊固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋以某師之以言能左右之也。占者有孚則能如是也。按兩手執繩之謂擊始於小畜終于大畜固之至矣。以近利之資挾同類之助不殆于得志乎哉。鄰者離也兌也。比互體。三三上九既雨既處尙德載婦貞厲多稱鄰。三三上九既雨既處尙德載婦貞厲

月幾望君子征凶。幾音機。畜極而成陰陽蓋尊尙陰德至于積滿而然也。陰加于陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣。其占如此為戒深矣。按既雨陰盛也既處陽不能行也輪與其備而所尙之德惟在于載婦安得不至此極乎反常之事雖貞亦厲月者坎體應兌則幾望矣君子有安時之學險將極而猶欲征則自取其凶耳。三三三乾上互離下互巽上。

履虎尾不咥人亨。咥音疇。反。兌亦三畫卦故其德為說其象為澤履有所躡而進之義以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦為履而占如是也人能如是則處危而不傷矣。按履者人之所踐也。周易本義拾遺 卷之一 六

也。和而肅禮之大法也物之暴而文者莫若虎其首雖前其身猶後而能履其尾不使至于至人是故非意之。三三初九素履往无咎。變惟禮可以已之。三三初九素履往无咎。以陽在下居履之初未為物遷率其素履者也。占者如是則往而无咎也。按太素者西方之色也禮以質為先以文。三九二履道為後素履之往所以无咎乎。三九二履道

坦坦幽人貞吉。剛而在下无應于上故為履履道而遇其占則貞而吉矣。按行于大途之中是履道之坦坦也文明處下故稱幽人履而有无妄之。三三六三眇能視跛能履履德貞且吉矣。三三六三眇能視跛能履

虎尾噬人凶武人為于大君。跛波我反。六而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又為剛武之人得志而肆暴之家如

秦政項籍豈能久也。按目也股也皆不免於毀折則眇且跛矣。動于口舌之間能无咎人之凶乎。武人乾質也。大君乾。三九四履位也。得志一時亦奚足貴哉。

虎尾愬愬終吉 愬山革反。九四亦以不中。茶故能戒懼而得終吉。按處多懼之地。而其情與馬是以愬愬終必相孚而吉矣。

三九五夬履貞厲 九五以剛中正履帝位而無所疑礙故其象為夬決其履雖使正亦危道也。故其占為雖正而危為戒深矣。按卦惟一陰乃履之主而五獨遠之故謂之夬履夫者履之交也。剛明自用而物情下睨雖正而危。三三上九視履考祥其旋元吉。視履之危矣。三三上九視履考祥其旋元吉。終以考其祥周旋无虧則得元吉。占者禍福視其所履而未定也。按視履者人視之考祥者已履而考祥也。

周易本義拾遺 卷之一 十九
考之乾圍兌缺故貴于其旋從容。乎禮法之場斯可以致元吉矣。三三坤上 互兌下 互震上

泰小往大來吉亨 泰通也為卦天地交而二小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也。占者有剛陽之德則吉而亨矣。按地氣上濟天氣下降說以動焉此之謂泰小往大來而萬物之

塗皆啟矣。三三初九拔茅茹以其彙征吉。茹是以吉亨。三三初九拔茅茹以其彙征吉。茹據反彙音胃。三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也。占者陽剛則其征吉矣。郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此。按彙震皆木故否泰皆言茅三陽同類是拔茅而升所以征吉。三三九二包荒用馮河不遐

遺朋亡得尚于中行 馮音憑。九二以剛居之應主乎泰而得中道者也。占者能包容荒穢而剛斷果決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣。荒說文作荒。按水廣曰流澤臨乎地有包之象治之用以健以明以公馮河健而臨險也不遐遺明无或畧也。朋亡陰不能係也。斯得尚乎中行而

无咎勿恤其孚于食有福 將過于中泰將極恤憂也。孚所期之信也。戒占者艱難守貞則无咎而有福。按平陂地之形往復天之運陰不常外陽不常內乾揚而不溺于說也。斯可以无咎勿憂造化之必然盡人事之當然而易食者哉。三三六四翩翩不富以其鄰不戒

周易本義拾遺 卷之一 三
以孚 已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也。其占為有小人合交以害正道君子所當戒也。陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也。按自上而下其動也翩翩鄰其類也。孚其志也不富而三以之不戒而能孚之則其黨已成矣。泰欲三三六五帝乙歸妹以祉元吉。陰常保得乎。三三六五帝乙歸妹以祉元吉。陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之道也。而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者知是則有祉而元吉矣。凡經以古人為言如高宗箕子之類者皆放此。按以動應說有歸妹之體焉為其居尊。三三上六城復于隍勿

用師自邑告命貞吝 泰極而不城復于隍之可自守雖得其貞亦不免于吝吝吝也。按土相積而體外圍城也。泰極反否道徑四達則

後于墮矣勿用師時不可以不止也自邑
命文不足以被遠也雖貞而能无咎乎

三三 乾上 互艮下

否之匪人不利君子貞大往小來 否備鄙反

也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人
道也其占不利于君子之正道蓋乾往居外
坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來
居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而
誤也傳不特解其義亦可見○按地氣不齊
天氣不降止而伏焉此之謂否匪人馬事君
子之貞安能容之往小 三三 初六 振茅茹
來而萬物之塗皆塞矣

以其彙貞吉亨 類而進之象而初之時小人連
形也故戒其貞而告則亨蓋能如是則變而
為君子矣○按 陰同 亦振茅茹以彙也

周易本義拾遺 卷之一 三

以其或能无妄故以貞戒之 三三 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

之吉道也故占者小人如是則吉大人則當
安守其否而後道亨蓋不可以彼包承于我
而自失其守也○承與否同○按三陽在上
而欲順之包畏其脊體以獻媚小人之吉矣
所應則陽剛中正又何求焉 三三 六三 包羞
大人如是斯身否而道亨矣 三三 六三 包羞
以陰居陽而不中正小人志于傷而未能
也故為包羞之象然以其未發故 凶咎之
戒○按陰極欲進包暴其體羞以 凶咎之
之常態故不言吉凶二 坤體肉之象也
三三 九四 有命无咎疇離祉 否過中矣將濟
陽居陰不極其剛故其占為有命无咎而疇
類三陽皆獲其福也命謂天命○按承君之

命觀民設教非復命亂之咎也君子小人各
從其類故泰有鄰而否有疇陽德方亨社可
矣 三三 九五 休否大人吉其亡其亡繫于苞

桑 苞與包同○陽剛中正以居尊位能林時
則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也○按人
息木下之謂休否休則吉矣知幾防患是以
慮其亡失而惡其所繫之固 三三 上九 傾

否先否後喜 以陽剛居否極能一時之否
即為泰矣故曰傾否 三三 離下 互艮下

說而能萃能无喜乎 三三 乾上 互乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞 亦三三

陰麗于二陽之間故其德為麗為文明其象
為火為日為電同人與人同也以離遇乾火
上同于天六二得位得中而上應九五又卦
惟一陰而五陽同與之故為同人于野謂曠
遠而无私也○有亨道矣以健而行故能涉川
為卦內文明而外剛健六二中正而亨應則
君子之道也占者能如是則亨而可涉險
然必其所同合於君子之道乃為利也○按
以陰從陽其所同者人位也與師為對故野
與大川具列焉有大公之心是以于野有知
險之德是以涉川同焉而 三三 初九 同人于

門无咎 同人之初未有私主以剛在上下无
麗而止焉故同人於門火性炎 三三 六二 同

人于宗吝 宗黨也六二雖中且正然有應于
上不能大同而繫于私吝之道也

周易本義拾遺 卷之一 三

三三五 三四五

故其象占如此。按乾其應也。承三乘初乃其宗也。苟舍正應而惟宗之同能。无失人之。三三。九三伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。剛而不中。上无正應。欲同于二。而非其正。懼九五之見。攻故有此象。按火炎雷奮。欲同之。至者柔木為莽。丘山為陵。伏則入之。性也。升則動之情也。不與則止之德也。凡卦至三而小成。至七而盡變。故吉凶之期。多以三。是為準焉。其逆者言日。其遠者言歲。三三。九四乘其墉。弗克攻。吉。剛不中。正又无應。與三所隔。故為乘墉以攻之象。然以剛居柔。故有自反而不克攻之象。占者如是。則是能改過而得吉也。按據離之上。則乘其墉。三三。九五同人。先號咷而後笑。大師克相遇。號。反。

周易本義拾遺 卷之一 三

咷。道刀反。旅卦同。五剛中正。二以柔中正。相應于下。同心者也。而為三四所隔。不得其同。然義理所同。物不得而間之。故有此象。然六二柔弱。而三四剛強。故必用大師以勝之。然後後得相遇也。按先號咷者。尚口而惕也。一為對故。多攻伐之象焉。三三。上九同人。于郊无悔。居外无應。物莫與同。然亦可以无。于。曠遠但荒僻。无與同耳。按乾體之盡。故同人于郊。而漸交之悔。亦可以无矣。三三。離上。互兌上。大有元亨。大有所有之大也。離居乾上。火在得中。而五陽應之。故為大有。乾健離明。居尊應天。有亨之道。占者有其德。則六善而亨也。

按以陰御陽。所有之大可知也。明明三三。初九无交害。匪咎。艱則无咎。然以陽居下。上无繫應。而在事初。未涉乎害者也。有咎之有。然亦必艱。所謂害。則无咎。戒占者宜如是也。按應離所謂害。則无咎。戒占者宜如是也。意終不可忘也。能艱斯无躁進之咎焉。火金相遇。多言寇害。曆日之庚三三。九二大車以。伏天象之參伐。皆此義與。三三。九二大車以。載有攸往。无咎。剛中在下。得應于上。為大車。以无咎矣。占者必有此德。乃應其占也。按重離以。大車象之。有攸往者。以其健也。寧有不勝任。三三。九三公用亨于天子。小人弗克。亨。春秋傳作亨。謂朝獻也。古者亨通之。亨。亨。獻之。享。烹。飪之。烹。皆作亨。字。九三居下之上。周易本義拾遺 卷之一 吉

公侯之象。剛而得正。上有六五之君。虛中下。賢故為亨。于天子之象。占者有其德。則其占。如是。小人无剛正之德。則雖得此。交不能當也。按居下之上。公也。王處尊位。飲食具列。則亨于天子矣。小人容說之。徒耳。豈足。三三。九四匪其彭。无咎。彭。程傳曰。盛貌。理或當然也。六五柔中之君。九四以剛近之。有僭僞之嫌。然以其處柔也。故有不極其盛之象。而得无咎。戒占者宜如是也。按出車之盛。則曰彭。彭。權龍之隆。滌亦猶是也。明而能止。故匪其彭。三三。六五厥孚交如。威如吉。大有之世。以處尊位。虛已以應。九二之賢。而上下歸之。是其孚信之交也。然君道貴剛。太柔則廢。當以威濟之。則吉。故其象吉如此。亦戒辭也。按其應德。純故厥孚交如。其位柔中。故當威。

如人有而行乾 三三上九自天祐之吉无不利
道吉可量耶 剛居上而能下從六五是能
利履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如
此。按居天位應天德故自天祐之動而壯則吉而无不利矣

三三坤上 互震上

謙亨君子有終 謙者有而不居之義止乎內
而地至卑乃居而止於其下謙之意也山至高
如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸
也。按謙者遜也內止其分外順乎理而謙
德成矣故亨藏萬物者坤也成萬物者艮也
是以君子三三初六謙君子用涉大川吉

必有終也三三初六謙君子用涉大川吉
以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難
何往不濟占者如是則利以涉川矣。按居
周易本義拾遺 卷之一 五

周易本義拾遺

卷之一

五

地與山之下謙而又謙者也木 三三六二鳴
在水上而應之可以涉川矣

謙貞吉 柔順中正以謙有聞正而且吉者也
謙止而與中心達於聲三三九三勞謙君子

音謙之至也貞吉宜矣三三九三勞謙君子
有終吉 所歸有陽居下之上剛而得正上下
終而吉占者如是則如其應矣。按萬物勞

乎次因其勞而勞之也其不能謙尤人所難
順止德備有 三三六四元不利撝謙撝毀皮
終而吉矣 三三六四元不利撝謙撝毀皮

而得正上而能下其占不妄然若九三
之上故戒以「更當發揮其謙」示不敢自安
之意也。按坎身之上則手也故以「三三六
撝擬之行過乎恭是以无不利與」三三六

五不富以其鄰利用侵伐无不利 以柔居尊
在上而能

謙者也故為不富而能以其鄰之象蓋從之
者衆矣猶有「三三」者則利以征之而于他事
亦无不利人有是德則如其占也。按不富
以其鄰險動相孚也謙而蹇難反加之安能
已於侵伐乎動衆而長子 三三上六鳴謙利
帥師則何不利之有耶 三三上六鳴謙利

三三坤下 互艮下

用行師征邑國 行師極有聞人之所與故可用
可以征已之邑國而已。按與震相應故亦
鳴其謙動衆則行師而僅征邑國者則以上
下之敵 應也

三三震上 互坎上

豫利建侯行師 豫和樂也人心和樂以應其
志得行又以坤遇震為順以動故其卦為豫
而其占利以立君用師也。按豫者樂也主

周易本義拾遺

卷之一

五

器而止其所可以建侯矣大衆而險伏其間
則聖人三三初六鳴豫凶 援得時主事故不
之教也三三初六鳴豫凶 援得時主事故不

勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦
之得名本為和樂然卦辭為衆樂之義爻辭
除九四與卦同外皆為自樂所以有吉凶之
異。按雷聲能鳴而反凶者豫不當鳴且震

懼隨其 三三六二介于石不終日貞吉 豫雖
後也 三三六二介于石不終日貞吉 豫雖
然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而

得正是上下皆溺于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
審不候終日而見凡事之幾微也大學曰安
而後能慮慮而後能得意正如此占者如是
則正而吉矣。按介于石則止之至矣是以

不終日而解故去之速貞且言矣 三三六三
審豫而解故去之速貞且言矣 三三六三

盍簪 盍簪也故其象如此九四卦之所由以為豫者

三三六五貞疾恒不死 當豫之時

三三六五貞疾恒不死 當豫之時

三三六五貞疾恒不死 當豫之時

三三六五貞疾恒不死 當豫之時

三三六五貞疾恒不死 當豫之時

三三六五貞疾恒不死 當豫之時

三三六五貞疾恒不死 當豫之時

三三六五貞疾恒不死 當豫之時

三三六五貞疾恒不死 當豫之時

三三六五貞疾恒不死 當豫之時

三三六五貞疾恒不死 當豫之時

三三六五貞疾恒不死 當豫之時

三三六五貞疾恒不死 當豫之時

隨元亨利貞无咎 隨從也以其變言之本自

九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來

隨柔之義以二體言之為此動而彼說亦隨

之義故為隨已能隨物來隨已彼此相從

其通易矣故其占為元亨然必利于貞乃得

无咎若所隨不貞則雖大亨而不免于有咎

矣春秋傳穆姜曰有是四德雖非本義然其下

无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下

云云深得占法之意按隨者從也男求手女

也故大亨而利貞隨其可易言哉 **三三初九**

官有渝貞吉出門交有功 以物隨為義初九

以陽居下為震之主卦之所以為隨者其既

有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正

則吉又當出門以交不私其隨則有功也故

其象占如此亦因以戒之按官者主也

陽隨陰其失可知而動體則能論之門當 **三**

其前出而交焉則陽剛相萃而有功矣 **三**

三六二係小子失丈夫 正應而遠二陰柔不

能自守以須正應故其象如此凶吝可知不

假言矣按隨者歸妹之變也故以女之適

人明之舍應而從 **三三六三係丈夫失小子**

乘溺于說者也 **三三六三係丈夫失小子**

隨有求得利居貞 丈夫謂九四小子亦謂初

象與六二正相反四陽當任而巳隨之有求

必應然非正應故有不正而為邪媚之嫌故

其占如此而及飛以居貞也按舍乘而從

承有革志焉其性入而好利故多求而得也

苟非居貞能无 **三三九四隨有獲貞凶有孚**

疑于苟得乎 **三三九四隨有獲貞凶有孚**

在道以明何咎 九四以剛居上之下與五同

于五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安

而戒按獲即得也但兼良手言耳以陽比陰

隨所求而无不獲雖貞亦凶有中實之體是

有孚也居大塗之上是在道也文明內蘊而光輝外達則以明之至也兩剛相應何咎之乎

三九五孚于嘉吉是信于善也占者如是其吉宜矣

六拘係之乃從維之王用亨于西山

固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亦當作祭享之享自

周而言岐山在西凡祭山川者得之其誠意如是則吉也

故拘係之又從而維之以无妄事神神必享之矣王指五言其應為山居兌而類坎故為

西山之神

三三巽下互兌下巽上互震上

周易本義拾遺 卷之一 三九

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

後胡豆反。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

其卦為蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者

兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利涉大川甲

日之始事之端也先甲三日幸也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事

之端而不使至于大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不

使至于速壞聖人之深戒也按蠱者壞也女惑乎男也壞極則當變是以元亨濟險具

備則涉大川而利矣苟止所以成蠱也反而震動則有為卑巽所以致蠱也反而說則

合志是東南東北之圖位皆更新之象也動而說隨豈終於壞乎吳氏曰下巽納辛中兌

納丁卜日之占也亦通 三三初六幹父之蠱有子考元咎厲終吉也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆

有父母之象于蠱幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治

也故自初至五以幹言之蠱為前人已壞之緒而艮則其家也故諸爻皆言子之治家初

六以巽順之德施乾剛之才是以无咎而終吉也 三三九二幹母之

蠱不可貞九二剛中上應六五子幹母蠱而

又戒以不可堅貞言當與以入之也按諸爻皆言父而九二獨言母者二當內體之中

婦人之職也不可貞斯善用其與矣 三三二

周易本義拾遺 卷之一 三九

九三幹父之蠱小有悔无大咎

得正故无大咎按動而險伏焉故 三三六

小有悔然才足以勝其任則无大咎 三三六

四裕父之蠱往見吝

則蠱將日深故往則見吝吝以治蠱之象也如是也按柔極而止裕之意也雖動而往亦終

不先于 三三六五幹父之蠱用譽柔中居尊

之矣 三三六五幹父之蠱用譽柔中居尊

之德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此

用是以用譽蓋實才 三三九不事王侯高

尚其事陽剛居上在事之外故為此象而占

侯其所乘而不事之止之德也長高其所應

而更據于上升之至也德政明農事後之高

尚也却粟文身事外之高尚也夫豈潔身以亂倫者哉

三三坤上 互震下

臨元亨利貞至于八月有凶

以通于陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故

占者大亨而利于一陽至于八月當有凶也

八月謂自復卦一陽之時也或曰八月謂夏至

于卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之

按以貴馭賤之謂臨君道也陽德方盛則元亨柔說居內則利貞與遜為對至八月而陰

長隨之雖氣化之常三三初九咸臨貞吉惟

而不可以不戒也三三初九咸臨貞吉惟

二陽偏臨四陰故二爻皆有咸臨之三三九

象初九剛而得正故其占為貞吉三三九

周易本義拾遺 卷之一 三

二咸臨吉无不利 剛得中而勢上進故其占

陽臨群陰且萬物之所說也山體高澤上乃

咸馬地體卑澤下即感焉是以咸臨險必貞

而后吉動則三三六三甘臨无攸利既憂之

无往不利矣三三六三甘臨无攸利既憂之

无咎 陰柔不中正而居下之上為以非說臨

則无咎也勉人遷善為教深矣按此者土

位故曰大君明四目達四聰則何不宜乎貞

以內臨外悔以上臨下 變動不居也如

此三三上六敦臨吉无咎 終敦厚於臨吉而

无咎之道也故其象占如此按土體博厚

山體篤實所謂敦臨也臨下之道明與信而

已明則物情信服則物志孚六五

之吉上六之吉无咎豈倖致也哉

三三坤上 互艮下

觀盥而不薦有孚顒若

也九五居上四陰仰之又內順外與而九五

以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也

薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔

清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰

戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之

人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為

周易本義拾遺 卷之一 三

八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑

陰之意按以尊示卑之謂觀門之崇者也

兩觀方入社稷宗廟位焉手已盥而薦不致

輕致其潔齊止道之至也陽剛尊嚴故有孚

三三初六童觀小人无咎君子

吝 主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六

陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君

子之羞也故其占在小人則无咎君子得之

則可羞矣按此復見君子之道哉三三六

觀百姓日用而不知豈君子之道哉三三六

二闕觀利女貞 陰柔居內而觀乎外闕觀之

丈夫得之則非所利矣按居門內而外視

馬故曰闕觀婦道也亦安能見其大耶于初

言童于二言女三三六三觀我生進退我之

者位有陰陽也三三六三觀我生進退我之

道也按水性內明所謂知臨也當復震之尊

不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之

道也按水性內明所謂知臨也當復震之尊

不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之

道也按水性內明所謂知臨也當復震之尊

不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之

道也按水性內明所謂知臨也當復震之尊

不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之

道也按水性內明所謂知臨也當復震之尊

所行也六三居下之上可進可退故不觀九
五而獨觀已所行之通塞以為進退占者宜
自審也按陰生陽陽生陰觀我生者謂所
應之陽也止則有守漸則有序故其進退之
際從容

三三六四觀國之光利用賓于王
最近于五故有此象其占為利于朝覲在進
也按坤艮之間天光臨之所謂國之光也
朝廷清明威儀完善賓于王而利

觀我生君子无咎
之象也故戒居此位得此占者當觀已所
行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

三上九觀其生君子无咎
而亦為下所觀故其戒辭畧與五同但以我
為其小有主賓之異耳按觀我生謂所泄

周易本義拾遺 卷之一
之群陰也觀其生者謂五所泄之群陰也古
者以貴治賤以賢治不肖主治輔治其任相
同苟非其德則何以稱其位哉

三三離上 互坎下
噬嗑亨利用獄
中虛頤口之象九四一陽間于其中必齧之
而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故

不通過之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔
中半下動而上明下雷上電本自益卦六四之
柔上行以至五而得其中是以陰居陽雖

不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而
得其中之為貴故筮得之者宜其德則應其
占也按噬嗑者有間而合之

矣戈兵列柱持其而後明聰可得而
悉焉威斷可得而行焉故利用獄
三三初

九履校滅趾无咎
象初在卦始罪過小又在卦下故為履校
滅趾之象止惡于初故得无咎占者小傷而
无咎也按初在下乃趾也足與桎梏為

應則履校而滅之矣動而遇止是以无咎
三六二噬膚滅鼻无咎
中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故
雖甚易亦不免于傷滅其鼻占者雖傷而終

无咎也按卦之中爻坤體而一陽間之故
皆以肉為象六二重柔乃膚也止而毀折則
能滅人之鼻矣而

三三六三噬腊肉遇毒小
吝无咎
吝者堅韌之物也陰柔不中正治人
而人不為服為噬腊肉遇毒之象占雖小吝然時
當噬嗑于義為无咎也按剛中之柔則腊

周易本義拾遺 卷之一
肉也毒乃隱伏之物遇之固小
吝矣而无咎者以其明之至耳

三九四噬
乾肺得金矢利艱貞吉
與巽通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于艱難正固

則吉戒占者宜如是也按柔中之剛而居
維體則乾肺也質剛金也中直矢也隨中无
物故噬而有得然矜喜之心不可萌艱貞斯

吉
三三六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
于虞而易于腊肺者也黃中色金亦謂鈞金
六五柔順而中以居尊位用刑于人無不

服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者
之辭也按剛中之柔亦居離體非乾肉而
何黃中之色也金健之質也治獄而无妄可
謂善矣然失出入之咎非貞厲不能无也

三三五

噬嗑中爻賤者得之為噬之
人貴者得之為用噬之人
滅耳 何同可反。何頁也。過極之陽在卦
如此。按上乃人之首而所乘者桎梏是何
校而滅耳也。震懼已甚而失其明其凶可知
滅趾刑也。滅鼻
刑也。滅耳刑也。

三三 離下 互坎下
三三 艮上 互震上

賁亨 小利有攸往 賁飾也。卦自巽來者柔自
文三自既濟而來者柔自上而來而文五剛自
五上而文上又內離而外艮有文明而各得
其分之象故為賁。言者以其柔來交剛陽得
陰助而離明于內故為亨。以其剛上文柔而
艮止于外故小利有攸往。按賁者飾也。明
而輝焉。宜其亨矣。然日薄于山光華無幾安

周易本義拾遺 卷之一 五

能以不止乎。故小利有攸往。三三 初九 賁其趾
往文豈君子之所貴也哉。剛德明體自賁于下為
舍車而徒 舍音捨。剛德明體自賁于下為
者自處當如是也。按居下故賁其趾。麗則
車也。動則徒也。以正相應故舍車而徒。三三 六二 賁
其須 二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆
者宜從上之陽剛而動也。按上體止中爻
動是乃頤也。二在其下非附頤之須乎。陰
柔不能自立而擇所附焉。賁之善者也。三三

二九 三 賁如濡 如永貞吉 一陽居二陰之間
也。然不可溺于所安故有永貞之戒。按處
陷之中故賁如濡。如然慮其易溺也能永
于貞斯 三三 六四 賁如皤 如白馬翰 如匪寇

婚媾 馬亦白矣。四與初相賁者乃為九三所
隔而不得遂。故皤如而其往求之心如飛翰
之疾也。然九三剛止非為寇者也。乃求婚媾
耳。故其象如此。按賁采色也。白本質也。六
四止于陷地不能受初九之賁。是以皤如坎
馬色白動而重離是以翰如雖匪
寇婚媾然終不舍應而從比也。三三 六五

賁于邱園 束帛賤吝終吉 賤在干反又音
為賁之上敦本尚質得賁之道故有丘園之
象。然陰性吝嗇故有束帛賤吝之象。束帛薄
物賤賤淺小之意人而如此雖可羞吝然禮
奢寧儉故得終吉。按木蕃山峙乃邱園也。
束帛其與之制乎。求賁于上而以賤賤
者將其誠物薄意厚故雖吝而終吉也。三三

上九 白賁无咎 賁極反本復于无色善補過
矣。故其象占如此。按賁而
周易本義拾遺 卷之一 五

明夷光輝盡揜其應坎西以白
相賁然白能受采何咎之有哉
三三 坤下 互坤下
三三 艮上 互坤上

剝不利有攸往 剝落也。五陰在下而方生一
消落也。九月之卦也。陰盛陽衰小人壯而君
子病。又內坤而外艮有順時而止之象。故古
得之者不可有所往也。按剝者陽之窮也。
若果之落若膚之屑不干斯時而止焉。往必
多虞。三三 初六 剝牀以足蔑貞凶 剝自下起
矣。故其占如此。蔑滅也。按一陽居上五陰列
下故以牀虛象之初居下而體動是足也。貞
之既滅人理盡。三三 六二 剝牀以辨蔑貞凶
矣。凶莫甚焉。三三 六三 剝牀以辨蔑貞凶
辨牀幹也。進而上矣。按牀辨兩分。三三 六

二當坤中而體兼乎陷是以象之。三三 六

三三 六四 剝牀以辨蔑貞凶

三三 六五 剝牀以辨蔑貞凶

三三 六六 剝牀以辨蔑貞凶

三三 六六 剝牀以辨蔑貞凶

三三 六六 剝牀以辨蔑貞凶

三剝之无咎 衆陰方剝陽而已獨應之去其

是則得无咎 按本陰類也變而與應同德 群陰將起而剝之于事固艱而于理无咎矣 失時而反无咎易之計是非不計利害不于 茲可 爻三六四剝牀以膚凶 復言茂貞而直 見乎 爻三六四剝牀以膚凶 復言茂貞而直 言凶也 按背腹之際是乃膚也 爻三三五 君子云亡而小人能獨存者鮮矣 爻三三五

貫魚以宮人寵无不利 魚陰物宮人陰之美 爲衆陰之長當率其類受制于陽故有此象 而占者如是則无不利也 按魚乃善伏之 物而宮人處重閣之中剝而爲觀則陰之尊 者也其象繩故曰貫其性入故曰寵與順以 帥群陰何 爻三三三上九碩果不食君子得與小 所不利哉 爻三三三上九碩果不食君子得與小

人剝廬 一陽在上剝未盡而能復生君子在 于上自失所覆而无復碩果得與之象矣取 象既明而君子小人其占不同聖人之情益 可見矣 按物止而果成陽斯碩矣不食則 其仁有復生之望焉反下是得與也窮上是 剝廬也君子小人之所 終不亦較然可觀乎 爻三三三上九碩果不食君子得與小 三三三坤上 互坤上

周易本義拾遺 卷之一 三

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來 復利有攸往 反復之復方福反又作覆。復 陽復生于下也剝盡則爲純坤 十月之卦而陽氣已生于下矣積之踰月然 後一陽之體始成而來復故十有一月其卦 爲復以其陽既往而復反故有亨道又內震 外坤有陽動于下而以順上行之象故其占

又爲已之出入既得无疾朋類之來亦得无 咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一 陽來復乃天運之自然故其占又爲反復其 道至于七日當得來復又以剛德方長故其 占又爲利有攸往也反復其道往而復來來 而復往之意七日者所占來復之期也 按 復者陽之始也始則亨矣出入无疾大塗方 敢也明來无咎群陰不侵也與姤爲對故反 復其道七日而來復焉動而无阻則何往不 利乎防陰之至則言八月幸陽之反則言七 日其辨亦 爻三三三初九不遠復无祗悔元吉 嚴矣哉 爻三三三初九不遠復无祗悔元吉 復生于下復之主也祗抵也又居事初失之 未遠能復于善不抵于悔大善而吉之道也 故其象占如此 按道路之際未至日遠已 至日祗悔自惡而趨善不遠而復則惡之幾 不萌矣能何至于 爻三三三六二休復吉 柔順中 悔乎元吉宜矣 爻三三三六二休復吉 正近于

周易本義拾遺 卷之一 三 爻三三三初九不遠復无祗悔元吉 嚴矣哉 爻三三三初九不遠復无祗悔元吉 復生于下復之主也祗抵也又居事初失之 未遠能復于善不抵于悔大善而吉之道也 故其象占如此 按道路之際未至日遠已 至日祗悔自惡而趨善不遠而復則惡之幾 不萌矣能何至于 爻三三三六二休復吉 柔順中 悔乎元吉宜矣 爻三三三六二休復吉 正近于 初九而能下之復之休美吉之道也 按三 得其所以息是謂休復純德相資美之至也 爻三三三六三頻復厲无咎 以陰居陽不中不正又 屢復之象屢失固危復則无咎故其占又如 此 按上體坤中爻震又一復也且久性无 常故曰頻復厲而无 爻三三三六四中行獨復 從善之象當此之時陽氣甚微未足以行爲 故不言吉然理所當然吉內非所論也董子 曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其 功于剝之六三及此爻見之 按處群陰之 間變而與應同德是而行而獨復也中之爲 德有全體之中焉有內外之中焉此則又以 其在五陰之中也中无定體其隨時而在乎 爻三三三五敦復无悔 以中順居尊而當復之 時敦復之象无悔之道

之蘊復而敦者也无可悔矣 三三上六迷復

凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征 象凶之道也故其占如此以

猶及也 按當坤之極故迷而凶且災眚並

作也復反則剝師安得不敗而君安得不凶

乎十年不克征以其止也凡一陽帥

衆陰者師象也故謙豫復皆及之

三三 震下 互艮下 互巽上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 无

實理自然之謂史記作无望謂无所期望而

有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二

來而居于初又為震主動而不妄者也故為

无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六

二故其占大亨而利于正若其不正則有眚

而不利于往也 按靜虛而動直妄之所

由无也純乎天德則元亨而利貞矣其位有

正有不正焉正則當動不正則當止聖人所

以能研 三三 初九无妄往吉 以剛在內誠之

其吉可知故其象占如此 按以震應乾 三

居得其正所謂動以天者也往而吉矣 三

三六二不耕獲不菑畲則利有攸往 菑側其

之得邑人之災 處卦之六爻皆无妄者也六三

而有災如行人牽牛以去而居者遺詰捕之

擾也 按離牛與繩或繫之矣三非有妄者

但居非其位故遇非其人行人動者也所以

得牛邑人入而止者也所以反災同人豈可

乎 三三 三九四可貞无咎 陽剛乾體下无應

不可以有為之占也 按居雖失 三三九五

正而有正德焉故可貞而无咎 三三九五

无妄之疾勿藥有喜 乾剛中正以居尊位而

也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如

此 按无妄之時而陷為之間不能无疾也

然大德既純豈行噬之而後嗑哉故勿藥而

有喜 忘利害 三齊得喪五一死生妄念何

自而操 三三 上九无妄行有眚无攸利 非有

之手 三三 上九无妄行有眚无攸利 非有

妄也 但其窮極而不可行耳故其象占如

此 按居不當位而有妄隨之失所謂匪正

者也 以是而行 三三 乾下 互兌下

三三 乾下 互震上 互兌下

大畜利貞不家食吉利涉大川 大陽也以艮

大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以

川萃恒小大過皆坎象也此及益中

孚頤正與之對是以俱言涉川與

九有厲利已 已夷止反。乾之三陽為艮所

止也。按盤將及之故有厲而利已也

九二輿說輟 說吐活反輟音服又音福。九

能自止而不進有此象也。按陽中而當毀

折之間猶輿之說輟也矣說輟者不能行說

利有攸往 三以陽居健極上以陽居畜極極

而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其

占必戒以艱難閑習乃利于有攸往也日當

為日月之日。按萃馬相聚健而動則逐矣

有乾惕之慮是以艱貞中虛與也旁列衛也

周易本義拾遺 卷之一 甲

止者在前設折者在內慮其

損而附之斯利有攸往矣

之牯元吉 牯古毒反。童者未角之稱牯施

衡者也止之於未角之時為力則易夫善之

吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂

豫正此意也。按少而且順故曰童

牛剛極于前者角也止之是加括矣

五豶豕之牙吉 豶符云反。陽已進而止之

而當尊位是以得其機會而可制故其象如

此占雖吉而不言元也。按蹢而能伏故曰

積豕剛著于外者首也止之則係于

周易本義拾遺 卷一

象也以犬畜之才而居要路當

六任泰治可期矣安得不亨

頤貞吉觀頤自求口實 頤口旁也口食物以

上下二陽而含四陰外實內虛上止下動為

頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀

頤謂觀其所養之道自求口食謂觀其所以

養身之術皆得正則吉也。按頤者形也養

人養已皆貞則吉矣觀頤人觀之也自求口

實已求之也及于人者貴剛且明給于已者

貴頤且止日用之間

我朶頤 舍音捨朶多果反。靈龜不食之物

下足以不食乃上應六四之陰而動於欲

之道也故其象占如此。按外剛而內虛明

周易本義拾遺 卷之一 甲

者靈龜也初象之上橫而下垂韉者朶頤也

上象之當動之初不能自守而求養于上故

設為上諸之辭失其剛明則肉矣凡純錯

之卦初與上對三與四對非若他卦之相應

也。按三六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛而遠于常理求養于上則往而得凶即上

之高者養于上之象也。按陽實陰虛故實者養

人虛者養于人顛首在下曰顛引手摩上曰

拂二與初比趾顛頤可也若拂其常道而求

養于在上之即窮口

三五五

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

得正所應又正而頤其養以施于下故雖頤而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣。按四頤初之養而其性動雖頤而吉矣文明為虎視頤中有物故得遂其欲焉天下之動物自養于內者莫如龜求養于外者莫如虎象雖頤而實精矣

三三六五拂經居貞吉不可涉大川

君尊位而不能養人反頤上九之養故其象占如此。按五求養于上不免于拂常矣雖大過對待而木道具備亦可靜而不可動也君子之于養或豐或約頤之而已故自下求上皆云拂自上求下皆云顛率于三三上九欲而失其順故也聖人之戒嚴哉三三上九

山頤厲吉利涉大川

六五頤上九之養以養人是物由上九以養也

周易本義拾遺

卷之一

聖

聖

聖

位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川。按以剛養柔以上養下塗徑不窮頤之所由也養道皆係之故厲而吉焉下動上覆舟也中虛多偶楫也凡涉川者多取此象云

三三兌上 互乾下 互乾上

大過棟橈利有攸往亨

大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內與外說有可行之道故利有所往而得亨也。按大過者陽

而越險也健而生險中強外弱棟必橈焉盛大流行必往之勢非物三爻初六藉用白茅无咎

藉在夜反。當大過之時以陰柔居占如此白茅物之潔者。按居下承陽其志甚巽故其藉之之周如此大體似坎故上祭

祀縮酌沃灌薦牲薦盛皆三三。九二枯楊生

藉以茅白者西方之色也。三三。九二枯楊生

其象占如此。按陽者近水之木巽體在下猶木之功也。按陽者近水之木巽體在下猶木之有根二比在下之陰是稀也過而咸則情欲通老夫而得女三三。九三棟橈凶

棟之象也九三以剛居剛。三九四棟隆吉

不勝其重故象橈而占凶。三九四棟隆吉

有它吝

之則過于柔矣故又戒以有它則吝也。按三四皆以坎體而居大過之中故以棟象之然二化坎而外曲則橈而凶四化坎而內曲則隆而吉特不可係于初柔則反失其剛而

周易本義拾遺

卷之一

聖

聖

不免於三三。九五枯楊生華老婦得其士夫

吝耳。三三。九五枯楊生華老婦得其士夫

无咎无譽

若巽之上猶木之有枝五比在上之陰是華也過而恒則室家久老婦而得士夫矣故无咎无譽。三三。上六過涉滅頂凶无咎

足以致濟然于義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此。按乾體而在澤中滅及于頂過于涉者也于事雖凶于理无咎

易之觀會通以行典禮于此可見矣。三三。坎下 互震下 三三。坎上 互艮上

習坎有孚維心亨行有尚

陰中外虛而中實也此封上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必有功

矣故其占如此。按陽陷于陰有激飛之象。為坎而習者也。積之厚斯維心亨矣。流之光。斯行有尚矣。動心忍性增其益。其

坎入于坎窞。窞。待坎。陵感。二反。以陰柔。家占如此。按險而節焉。坎中

有險求小得。處重險之中。未能自出。故為有。以求小得也。按居坎之中。是有

來之坎。坎險且枕。入于坎窞。勿用。枕。針。甚。反。不中正。而居重險之間。來往皆險。前險而後

枕。其陷益深。不可用也。故其象占如此。枕。尚。著。未。安。之。意。接。來。之。坎。即。往。來。井。井。也。

前。臨。乎。後。枕。乎。木。水。中。有。井。則。入。窞。而。勿。周。易。本。義。拾。遺。卷。之。一。巽。

用。三。三。六。四。樽。酒。盞。貳。用。缶。納。約。自。牖。終。无。咎。缶。有。反。也。此。氏。云。元。儒。讀。樽。酒。盞。為。一。

大。祭。二。貳。第。子。載。左。執。虛。豆。右。執。扶。七。周。禮。而。說。是。也。九。五。尊。位。六。四。近。之。在。險。之。時。則。

柔。相。際。故。有。但。用。薄。禮。益。以。誠。心。進。結。自。始。之。象。通。非。所。由。之。正。而。室。之。所。以。受。明。也。始。

雖。艱。阻。終。得。无。咎。故。其。占。如。此。按。在。顯。之。中。故。有。欲。實。之。象。焉。蓋。竹。器。也。缶。上。器。也。持。

而。入。于。中。虛。之。處。是。納。約。自。牖。也。四。之。干。五。誠。足。以。孚。之。明。足。以。成。之。斯。能。濟。困。而。无。咎。

矣。三。九。五。坎。不。盈。祗。既。平。无。咎。九。五。在。陽。剛。中。正。居。尊。位。而。時。亦。將。出。矣。故。其。象。占。

如。此。來。氏。曰。既。當。作。坻。按。猶。未。離。險。坎。之。不。盈。者。也。水。中。之。坻。三。三。上。六。係。用。徽。纆。

既。平。則。漉。行。而。无。咎。矣。三。三。上。六。係。用。徽。纆。

既。平。則。漉。行。而。无。咎。矣。三。三。上。六。係。用。徽。纆。

實于叢棘三歲不得凶。以陰柔居險極故其。象占如此。按徽纆。繩之黑者也。叢棘木之險者也。三歲不得凶。凶之凶不已甚哉。

三三離上。互兌下。互兌上。互兌下。離利貞亨畜牝牛吉。畜許六反。離麗也。陰

而用陽也。物之所麗貴乎得正。牝牛柔順之。物也。故占者能正則亨而畜牝牛則吉也。

按陰附于陽而文著焉。離之義也。內暗而外。明故利貞而後亨。牝牛順之至也。養其順德。

而燥烈之氣潛。三。初九履錯然敬之无咎。消是以吉也。初九履錯然敬之无咎。

以剛居下而處明體志欲上進。故有履錯然。之象。敬之則无咎矣。戒占者宜如是也。按。

水性无定。旅非久處且入于徑路之中。故所。履錯然。靜足以動。動二足以待。終敬之斯无。

咎。三。三。六。二。黃。離。元。吉。黃。中。色。柔。麗。中。而。此。本。義。三。三。九。三。日。昃。之。離。不。鼓。缶。而。歌。則。

義。備。矣。三。三。九。三。日。昃。之。離。不。鼓。缶。而。歌。則。大。耋。之。嗟。凶。重。離。之。間。前。明。將。盡。故。有。日。昃。

處。而。凶。矣。戒。占。者。宜。如。是。也。按。居。下。之。上。日。之。昃。也。缶。者。土。器。動。則。鼓。矣。不。安。常。而。樂。

則。歎。老。而。憂。惟。所。目。處。耳。當。坎。三。九。四。突。離。之。際。故。歌。與。嗟。各。著。其。象。云。三。九。四。突。

如其來如焚如死如棄如。後明將終之時而。其象如此。按後明之新炎既至。前明之餘。

燼猶存。而忽遇止焉。則火之所聚也。故必至。于火焚水死。即陵。三。三。六。五。出。涕。沱。若。戚。嗟。

棄之而後已也。三。三。六。五。出。涕。沱。若。戚。嗟。若。吉。沱。徒。何。反。也。以。陰。居。尊。柔。麗。乎。中。然。不。

若。吉。得。其。正。而。迫。于。上。下。之。陽。故。憂。懼。如。此。

然後得吉戒占者宜如是也。按重明之主繼世宅憂在信體之中不以得位為樂目涕口嗟也。三三上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。剛明及遠威震而刑不濫无咎之威兵戈震動故王者不得已而用征之居高者為首附從者為醜所當辨也有折有宥而天討明矣。

周易本義拾遺

卷之一

七

周易本義拾遺卷之二

李文

周易下經

三三兌上 互乾上

咸亨利貞取女吉

取七具反。咸交感也。感應又艮止則感之專兌說則應之至。少男下於兌之少女男先於女得男。正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞。女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣。咸與函同。按咸歛物之器也男女之情合山澤之氣通皆所以為感也。亨而利貞則无邪媚之惑矣。婚姻當冠笄之年男女有先後之節取女若定吉莫大焉。

三三初六咸其拇

拇後反。取象感於最下咸拇之象也。感之尚淺欲進未能故不言吉。凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也。按咸體似坎故以人身言之初居最下拇也當止之初是以欲感而未能與。

三三六二咸其腓

腓非反。腓足動蹀安而不能固守者也。二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動而靜吉也。按在下之中乃腓也入而不已比三則止而有常應五則三。三九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也。執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣。故其象占如此。按在下之上則股矣其乘切近故不能自守舍其正應固執其所隨之人而往從之能无苟。三三九四貞吉悔亡憧憧往來

吝之吝乎。三三九四貞吉悔亡憧憧往來

朋從爾思

上勝之下又音同。九四居

咸之主也。心之感物當正而固。乃得其

九四以陽居陰。為牛其主而固。不能固。故曰

設或以為能正。而固則吉。而固則亡。若

來不能正。固而累。私感則初。其朋類從之

不復能及。遠矣。世當設之初。故戒以貞。男

女俱小。童心未去。往來不一。應皆失。朋者

其正。朋從爾思。其心也。初四。相每。胸背

九五咸其脢。无悔。兩在武。反又音。胸背

物而无私。係九五。當其處。故取。其象。而

占者以能如是。則不能感。物而亦。可以

海也。按在上之山。乃胸也。五與上。比故

其正。應而專。係之。能偏感。夫物哉。然亦

紛擾之。悔矣。三三上六咸輔頰舌。以言者。四

周易本義拾遺 卷之二

身之上。上六以陰居說之。終處成之。極感。人

以言。无其實。又兌為口。舌故其象如此。內

咎可。而從。乘亦徒。為言。語之感。而巳。感之

之全。象谷從其應。故拇與心。皆在身之前。眇與

胸皆在身之後。而股與輔頰。皆在身之傍。然

多從所比焉。三三震上 互兌下 互乾下

其常適其變。而恒道盡矣。三三初六浚恒

貞凶无攸利。後句。初與四為正。應

以深有所求。四震體而陽性。上而初。未可

二。三。所隔。應初之意。異乎常矣。初之柔。暗不

能度。勢又以陰居。下為與之主。其性務入

故深。以常理。求之。浚。恒之象也。占者如此。則

雖貞。亦凶。而无所利矣。按恒體。亦似坎。故

言。浚。恒。浚者。入水而求深也。恒。有常理。而浚

以。求。之。雖。貞。亦。三。三。九。二。悔。亡。當。有。悔。以。其

凶。何。利。之。有。耶。三。三。九。三。不。恒。其。德。或。承。之

。本。義。備。矣。三。三。九。三。不。恒。其。德。或。承。之

羞。貞。吝。位。雖。得。正。然。過。剛。不。中。志。從。於。上。不

羞。之。象。或。者。不。知。其。所。故。為。不。恒。其。德。或。承。之

皆。得。奉。而。進。之。不。知。其。所。自。來。也。貞。吝。者。正

周易本義拾遺 卷之二

而。不。恒。為。可。羞。吝。申。戒。占。者。之。辭。按。巽。而

險。是。不。恒。其。德。也。恒。而。忽。解。則。夫。婦。離。而。或

主。中。饋。之。羞。矣。本。貞。而。三。三。九。四。田。无。禽。以

至于。吝。蓋。自。取。之。耳。三。三。九。四。田。无。禽。以

居。陰。久。非。其。位。故。為。此。象。占。者。田。无。所。獲。而

凡事。亦。不。得。其。所。求。也。按。動。眾。設。險。田。之

象也。而禽皆升去。失代。言加之。之職矣。師

之有禽。應剛。故實。恒之。无禽。應柔。故虛。三

三六五恒其德貞婦人吉夫子凶。以柔中而

久不易。正而固矣。然乃婦人之道。非夫于之

宜也。故其象占如此。按恒而六。過剛。固守

之已甚。者婦人之德。尚其說。夫子之德。三

尚其動。柔中。不易。宜吉。凶之相懸乎。三

上六振恒凶。處震之終。恒極。則上六居恒之極

過動。又陰。柔不能固守。居上。非其所安。故為

長。恒之象。而其占。則凶也。按動而日。燥

三五九

有振恒之凶矣風據木
謂之振故以此擬之

三三乾上 互乾上

遯亨小利貞

遯退避也為卦二陰浸長陽消
當遯然九五當位而下有六二之應若猶可
以有為但二陰浸長於下則其勢不可不
遯故其占為君子能遯則身雖退而道亨小
人則利于守正不可以長也故而遂侵迫
於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之
初二兩爻相類。按陰長于下陽當遯矣諺
道伸身豈得謂之亨哉小人雖得志猶有三
與止之德焉戒以利貞或庶幾其能改也三

三初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後尾之
者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳
按居下而常股後尾也遯當先幾處後則危

周易本義拾遺

卷之二

四

隨時而止勿用

三三六二執之用黃牛之革

莫之勝說

人莫能解必遯之志也占者固守
亦當如是。按以中順而止其外故為黃牛
之革執之而莫之勝說則固之至也初二皆
侵陽者而勸其

三三九三係遯有疾厲畜臣

止為教深矣

三三九二貞吉

畜臣妾則
吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而
可畜耳故其占如此。按心有所比故係之
而不能舍豈非疾于牽于物欲而不能自克
危道也處門闈而順承者臣妾也善止斯能
畜之矣以是為吉其可。三三九四好遯君子

吉小人否

而乾體剛健有所及而能絕之以

而乾體剛健有所及而能絕之以

下應初六

之象也雖自克之君子能之而小人不能
或占者君子則吉而小人否也。好上聲
或好則相得而已未至于絕也與利止應不
元相好乾剛有自克之志與柔有多欲之情
君子小人之

三三九五嘉遯貞吉

陽剛中正
介于此決矣。三三九五嘉遯貞吉
柔順而中正遯之嘉美者也占者如是則
正而吉矣。按嘉則所耦非係好之私也明
足只察微健足以致決故雖正。三三上九肥

三三上九肥

遯無不利
以陽剛居卦外下無係應遯之遠
者寬裕自得之意。按超然物外絕無比應
遯而潤澤是以肥也與疾憊異矣何不利之
有哉遯體復與故其文從豚曰

三三乾下 互乾下

尾曰疾曰肥皆因豚而立象也

三三乾上 互乾上

三三上九肥

三三乾下 互乾下

三三上九肥

三三乾上 互乾上

三三上九肥

三三乾下 互乾下

三三上九肥

三三乾上 互乾上

三三上九肥

周易本義拾遺

卷之二

五

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯二
言但利在正固而已。按陽盛而萬物長養
焉壯之大者也陰慝猶未能盡不可輕說而
妄動也。三三初九壯于趾征凶有孚而進動
之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故
有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又
如此。按壯于趾欲進之至者也速動則征
凶可必矣陽剛之德非不足也位下而時未
可。三三九二貞吉
然所處得中則猶可因其
不失其正故戒占者使因中以求。三三九三

三三九二貞吉

然所處得中則猶可因其

三三九三

然所處得中則猶可因其

三三九四

然所處得中則猶可因其

三三九五

然所處得中則猶可因其

三三九六

然所處得中則猶可因其

三三九七

然所處得中則猶可因其

三三九八

然所處得中則猶可因其

三三九九

然所處得中則猶可因其

三三

然所處得中則猶可因其

三三

然所處得中則猶可因其

三三

然所處得中則猶可因其

三三

然所處得中則猶可因其

也如此則雖正亦危矣。羝羊剛壯喜觸之物，藩籬也。羸困也。貞厲之占其象如此。按持剛自喜故有用壯用剛之戒。雖貞亦厲矣。藩以竹葦為之一陽前阻是觸藩而羸其角也。

三三九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與
之輟。貞吉悔亡與咸九四同。藩決不羸承上

四前二陰則藩決矣。壯于大與之輟亦可進之象也。以陽居陰不極其剛故其象占如此。按居不當位故戒之以貞前無阻而能大則藩決而不羸矣。大與之輟坤之體也。壯而泰故能。三三六五喪羊于易无悔。喪息浪反進如此。三三六五喪羊于易无悔。喪息浪反

一作場旅卦同。卦體似兌有羊象。馬外柔而內剛也。獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣。故其象如此而占亦與咸九五同。易客易之易言忽然不覺其亡也。或周易本義拾遺 卷之二 六

作羸場之場亦通。漢食貨志場作易。按无剛是喪羊也。羸場之間四遠之途而羊喪焉其能遂得手然亦。三三上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉。壯終動極故觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉。而能退然其質

本柔故又不能遂其進也。其象如此其占可知。然猶幸其不能剛故能艱以處則猶可以得吉也。按動燥之極與柔中者異矣。故又為觸藩之羊也。位高則壯甚安能退乎其質本柔安能遂乎。无所往而利矣。戒之以觀或庶幾其能止也。大壯復兌故諸爻以羊象之。

三三離上 互坎下
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
晉進也。康侯安國之侯也。侯馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親寵也。蓋其為卦上離下坤有日出地上之象。

順而麗乎大明之德。又其變自觀而來為六四之柔進而上行。以至於五占者有是三者則亦當有是寵也。晉古作晉。按晉者日之升也。明王下交順而止焉。能安其國矣。與需為對。貞悔皆馬眾者在。下則錫之多麗者在。上則接之勤觀禮延升一也。觀畢致享升成拜三也可不謂盛遇乎。三三初六晉如摧

如貞吉罔孚裕无咎
以陰居下應不中。正有是而能守正則吉。設不為人信亦當處以寬裕。則无咎也。按順而動欲進者也。而應止則見阻矣。險則多疑矣。然雖推知而不可失其貞也。雖罔孚而不可不裕以待之也。則有守已之吉无躁進之。三三六二晉如愁如

貞吉受茲介福于其王母
六二中正上无應。接故欲進而愁占。周易本義拾遺 卷之二 七

者如是而能守正則吉。而受福于王母也。王母指六五蓋享先妣之吉占。而凡以陰居尊者皆其類也。按苦險應險不能无愁。然有中正之德則必吉矣。維當尊位而據家上是為王母。坎有祭祀。三三六三象允悔亡。中正之義宜其受福也。三三六三象允悔亡。中正

官有悔者以其與下二陰皆欲上進。是以為眾所信而悔亡也。按旅而皆止是眾允也。處順順之間。三三九四晉如鼫鼠貞厲。鼫音

不中不正以竊高位貪而畏人。蓋危道也。故為鼫鼠之象。占者如是雖正亦危。按止非所止如鼠之夜出焉。大明將。三三六五悔亡。矣得勿恤往吉无不利。以陰居陽宜有悔矣。黃從故占者得之則其悔亡。又一切去其計。窮則生吉而无不利也。然亦必存。

其德乃應其占耳。按離多苛察坎多憂疑。故雖悔亡而戒以失得勿恤如是以往斯吉。且利。二。三。上九晉其角維用伐邑厲吉无咎。

貞吝。占者得之而上九剛進之極有其象矣。无咎然以剛極治其私邑則雖危而吉矣。按晉終无所往矣人心和豫戈兵震動而加于所應之邑厲與吝所不免也角者高亢之物兌羊也離牛也乾龍也故大壯晉姤音以角。

言之三三離下 互坎下 互震上。明夷利艱貞。夷傷也為卦下離上坤日入地。其以上六為暗之主六五近之故占者利于艱難以守正而自晦也。按明夷者日之

周易本義拾遺 卷之二 八。沒也或潔身或弔民或見幾之明決或用意之忠厚皆不可以易心處之也故利艱貞。三。初九明夷于飛垂其翼君子于行三日

不食有攸往主人有言。飛而垂翼見傷之象。不合時義當然不得而避也。按小過者飛鳥也謙體似之垂翼則不無傷矣于行而不食者中虛也動止殊性攸。三。六二明夷夷往而能免于主人之言乎。三。六二明夷夷

于左股用拯馬壯吉。傷而未切救之速則免矣故其象占如此。按離東其位左居身之後乃股也。福則溺動則

逐馬健而奮則壯矣明夷而備泰故見傷而。三。九三明夷于南狩得其大首。不謂吉乎。三。九三明夷于南狩得其大首

不可疾貞。以剛居剛又在明體之上而屈於至暗之下正與上六闇主為應故

有向明除害得其首惡之象然不可以也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王與於羑里正合此爻之義而小事亦有然者。按操兵動眾有符象焉南其方也其應居高而在身之上是謂大首以明除暗斯得之矣大亂將復當安靜以俟之故不可疾貞。

三。三。六四入于左腹獲明夷之心于出門庭。此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居

中居闇地而巳迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至于獨上一爻為闇君也。按震東其位亦左坤

周易本義拾遺 卷之二 九。乃腹也身前為心震而反行門庭之象入于左腹則近暗之至矣獲明夷之心者得行已

之志也出門庭者。三。三。六五箕子之明夷利貞。居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者。按

坎有因辱之象故箕子當之訪範陳疇則既濟之遇與明夷之中而解存焉故諸爻皆傷而不。三。三。上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至于晦始則處高其位以傷人之明終必至于自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣。按迷暗之至无復望其明矣君臣一體也腹心離股肱傷則元首之道喪矣天上位也地下位也明夷之反為晉大明升而昏德誅豈非千古之

故。永鑒。

三三 離下 互坎下 互離上

家人利女貞 家人者一家之人卦之九五六

女貞者欲先正乎內也內正則外無不正矣

○按展內牖間謂之家女子歸焉內明外順

而人倫察于內而後風化被于外利孰加焉

三三 初九閑有家悔亡 初九以剛陽處有家

亡矣戒占者當如是也○按閑所以止其悔

門者治家之法當杜其漸則悔可亡矣

六二无攸遂在中饋貞吉 六二柔順中正女

故其象占如此○按麗德之純則无攸遂矣

中饋為饋食之具婦人之所司也貞吉不亦

宜**三三 九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終**

吝 嗃嗃呼落反嗃喜必反○以剛居剛而不中

雖有悔厲而吉也嗃嗃者嗃嗃之反吝之道

也占者各以其德為應故兩言之○按震主

嚴肅離主歡笑嗃嗃嘻嘻則其狀也長少男

女蓋具列焉嚴者傷恩而有法和者傷義而

无節吉吝之**三三 六四富家大吉** 陽主義陰

分可以鑒矣

居陰而在上位能富其家者也○按性入好

利金玉備列可謂富家矣處明順之間明則

知足順則无驕**三三 九五王假有家勿恤吉**

假更白反○假至也如假于太廟之假有家

猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔

順中正王者以是至于其家則勿用憂恤而

吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德

者遇之皆吉也○按其應王也退朝適寢人

而止焉假有家也居險之外又何恤焉內外

正位而人文化**三三 上九有孚威如終吉** 上

成吉巽以加矣

以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占

者必有誠信威嚴則終吉矣○按中實則有

孚矣不過過與則當威如矣誠正修

齊之道備于二者終吉何待言哉

三三 睽小事吉 睽苦圭反○睽乖異也為卦上火

歸故為睽然以卦德言之內說而外明以卦

變言之則自離來者柔進居三自中孚來者

柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則

六二得中而下應九二之剛是以其占不可

大事而小事尚吉之道也○按睽目背也

澤火相遠而中爻失位睽之義也睽之極則

令之機矣相說相麗**三三 初九悔亡喪馬勿**

小車之所以吉也

逐自復見惡人无咎 喪息浪反○上无正應

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如孔子之

於陽貨也○按无應而得正則悔可亡矣

心之馬易於喪失而其體本說則勿逐自復

馬彼寇此和卦體重明故多言見**三三 九二**

人而无咎也

遇主于巷无咎 二五陰陽正應居睽之時非

遇乃為无咎故其象占如此○按五乃主也

大塗之中小徑存焉是之謂巷噬之而噬則

有問則反合聖人所以極人情之變也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

掣昌近反劓魚鼎反○六三上九正應而二

居二陽之間後為二所曳前為四所掣而當

駭之時上九猜狠方深故又有髡削之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此。天宮作而與耐同。按與牛相麗說者曳之險者掣之火金交惡不免于刑矣。商容傍則耐首體缺則則駭而大有。三九四睽孤遇元夫故无初而有終焉。

交孚厲无咎 睽孤謂无應遇元夫謂得初九必危厲乃得无咎占者亦如是也。按火烈而難近故四上皆孤元夫與四同德而中實能交孚矣。孤則厲孚則无咎。豈三六五悔所謂一人行則得其友者耶。

亡厥宗噬膚往何咎 以陰居陽悔也。居中得二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如是。按兩明相麗宗也。兌口上張莫能間之如噬膚之易合。三三上九睽孤見豕負塗則咎无從生矣。

遇雨則吉 說此活反。睽孤謂六三為二陽又自猜而垂難也。見豕負塗見其汚也。載鬼一車。為有也。張弧欲射之也。說狐疑相釋也。言其相疑知其非寇而實親也。往遇雨則吉。言其相疑而合也。上九之與六三先際後合。言其相疑而合也。按與三為應而甚疑之。言其相疑而合也。按與三為應而甚鬼之。言其相疑而合也。按與三為應而甚折則說之。終于歸妹是匪寇而婚媾矣。歷險而誠。言其相疑而合也。按與三為應而甚之所。言其相疑而合也。按與三為應而甚。

載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往 遇雨則吉。說此活反。睽孤謂六三為二陽又自猜而垂難也。見豕負塗見其汚也。載鬼一車。為有也。張弧欲射之也。說狐疑相釋也。言其相疑知其非寇而實親也。往遇雨則吉。言其相疑而合也。上九之與六三先際後合。言其相疑而合也。按與三為應而甚疑之。言其相疑而合也。按與三為應而甚鬼之。言其相疑而合也。按與三為應而甚折則說之。終于歸妹是匪寇而婚媾矣。歷險而誠。言其相疑而合也。按與三為應而甚之所。言其相疑而合也。按與三為應而甚。

塞利西南不利東北利見大人貞吉 是難也。進行之難也。為卦艮下坎上見險而止。故為塞。西南平易東北險阻。又艮方也。方在塞中不宜走險。又卦自小過而來。陽進則往居五而得中。退則入於艮而不進。故其占曰利。西南不利東北當塞之時必見大人。然後可以濟難。又必守正。然後得吉。而卦之九五剛健中正。有大人之象。自二以上五爻皆得正位。則又貞之義也。故其占又曰利見大人。貞吉。蓋見險者貴于能止。而又不可終於止。處險者利於動。進而不可失其正也。按塞者足不前也。動反而止。水流而阻。皆塞道也。止在東北則利在西南矣。大人者濟險之具也。貞者濟險之方也。才與三三初六往塞來譽。往遇德稱吉可知矣。三三初六往塞來譽。往遇得譽。按塞因足取義。故諸爻皆言往來。初无濟難之才。而有豫樂之安者。止而麗故也。三三六二王臣塞塞匪躬之故。應在上而在

周易本義拾遺 卷之二 十一

則咎无從生矣。三三上九睽孤見豕負塗

則咎无從生矣。三三上九睽孤見豕負塗

則咎无從生矣。三三上九睽孤見豕負塗

則咎无從生矣。三三上九睽孤見豕負塗

則咎无從生矣。三三上九睽孤見豕負塗

則咎无從生矣。三三上九睽孤見豕負塗

則咎无從生矣。三三上九睽孤見豕負塗

則咎无從生矣。三三上九睽孤見豕負塗

則咎无從生矣。三三上九睽孤見豕負塗

蹇終何所往哉其應陽剛所謂碩也就之則吉矣見大人而利者君德方隆也蹇終則解豈終止乎

三三坎下 互離下 震上 互坎上

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉

蟹。解難之散也居險能動則出於險之外矣。解之象也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自升來三往於四入於坤體二居其所而復中故利於西南平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若向有所往則宜往復不可久煩擾也。按解者散也止反而動水流而通皆解意也。東北僅免于險則西南利矣不往而歸亦无止之者不以多事自擾來復之所以吉也欲往則不可緩動必思奮矣不以无事自息風之所以吉也

周易本義拾遺

卷之二

占

三三初六无咎 正應何咎之有故其占如也

此。本三三九二田獲三狐得黃矢貞吉 義備矣三三九二田獲三狐得黃矢貞吉 取象之義未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也大抵此爻為下田之吉占亦為去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣。按戈兵操大衆動禽獸陷則田而有所獲也重險且止蓋三狐為黃色三之中者矢物之重者以正去邪貞而吉矣

三六三負且乘致寇至貞吝 乘如字又石證 貞吝言雖以正得之亦可羞也惟避而去之為可免耳。按下伏負也中虛乘也以險而居下之上可謂尊貴然寇發于內其三三九能久據乎雖貞亦吝况不貞耶。三三九

四解而拇朋至斯孚 與四皆不得其位而相

應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信也。按拇乃初也而四與之應解之則无險矣化而得朋故朋至斯孚君子小人豈容于並立哉

三三六五君子維有解吉有孚于小人 蟹。卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人能解之則純乎君子矣省德无闕小人也苟能解之則純乎君子矣省德无闕小亦革面而悔心何

三三上六公用射隼于高 射食亦反隼苟尹反。 動怙終不悛故公挾矜矢而用射之飛而有威者莫若隼陷而麗焉則射之于高墉而獲之矣奸慝盡解可不謂利耶二地位則言狐上天位則言隼象之切當如此

三三三兌下 互震下 艮上 互坤上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往 損減省也 對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則民奉君之象所以為損也損所當損而有孚 曷之用 信則其占當有此下四者之應矣

二簋可用亨 言當損時則至薄无害。按泰 頤道然也有數約之吉无刻削之咎止其所當止而可貞行所當行而利有攸往皆非有孚不能也簋仰而乘兌其數二 三三初九已事

道往无咎酌損之 益市專反。初九當損下 經所為之事而速往以益之无咎之道也故 象占如此然居下而益 亦當斟酌

周易本義拾遺

卷之二

占

三三六五君子維有解吉有孚于小人 音解 蟹。卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人能解之則純乎君子矣省德无闕小亦革面而悔心何 三三上六公用射隼于高 射食亦反隼苟尹反。 動怙終不悛故公挾矜矢而用射之飛而有威者莫若隼陷而麗焉則射之于高墉而獲之矣奸慝盡解可不謂利耶二地位則言狐上天位則言隼象之切當如此

深也。按已事已然之弊事也。過往以損之。無積滯之咎矣。然亦不可已甚也。當酌損之。而後適宜焉。坎三三。九二利貞。征凶。弗損。有酒象。因以酌言。三三。九二利貞。征凶。弗損。

益之。利貞而征則凶也。弗損益之言不變。其所守乃所以益上也。按說而好動。故利貞而征凶。以剛居柔。不可更損。乃所以能益乎。陰也。損過而至。三三。六三。三人行則損一人。于失中可乎。三三。六三。三人行則損一人。

一人行則得其友。坤三。本乾而損上爻。以益。則專三。則雜而亂。卦有此行而得其友也。兩相與。一也。按此損之主也。故言損之道。三當人。位動則行矣。三陽同進而損三。居上。三人行而損一人也。一陽居于坤眾之前。一人行而得其友也。如是則各相應而不亂矣。三。初。周易本義拾遺 卷之二 七

三六四損其疾使遄有喜无咎。以初九之陽。剛益已而損。其陰柔之疾。惟速則善。戒占者如是。則无咎矣。按柔而陷乃疾也。初九為應。以損去之。使能速就。則有喜而无咎矣。喜自外至。故以有言之。損。樂損疾。皆利于速者也。損以遠害。此之謂也。三三。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。兩龜為朋。十朋之龜。大寶也。或以此益之。而不能辭其吉。可知占者有是德。則獲其應也。按受二之益。或益之也。損益皆有大龜之象。十者土之數也。五貝為一朋。卜以决疑。十朋之龜。弗克違。則順之至矣。承應皆陽。故受。三三。上九。弗損益之无咎。貞吉。利。有攸往。得臣无家。卦之上九。當損下益上之時。居

損以益人也。然居上而益下。有所謂惠而不費者。不待損已。然後可以益人。也能如是。則无咎。然亦必以正則吉。而利有所往。惠而不費。其惠廣矣。故又曰。得臣无家。按剛柔有節。何所損哉。但益乎群陰而已。止則貞吉。動則利。有攸往。家象變而臣道著。予以臨之。故得臣而无家。

三三。震下。互坤下。互艮上。益利有攸往。利涉大川。益。增益也。為卦損上。初畫之陰。自上卦而下。于下卦之下。故為益。卦之九五。六二。皆得中正。下震上巽。皆木之象。故其占利有所往。而利涉大川也。按否之至。則有所益矣。動而善入焉。益道然也。如是以往。何不利之有。御風乘木。險難。三三。初。與對亦涉之。而利矣。而况其他乎。三三。初。周易本義拾遺 卷之二 七

九利用為大作。元吉无咎。初雖居下。然當益。者也不可徒然。无所報效。故利用為大作。必元吉。然後得无咎。按善動而順。可以大作矣。位卑而任重。苟非。三三。六二。或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。六二當。時虛中。處下。故其象占與損六五同。然爻位皆陰。故以承貞為戒。以其居下而受上之益。故又為小。郊之吉占。按損以與而受下之益。則曰元吉。益以說而受上之益。則曰永貞。吉。其分然也。孚信之至。可以享出震之神焉。損。薄物而享。益。盛禮而亦享。惟其孚而已矣。三三。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。故有益之。以凶。用圭。當益下之時。居下之上。故有益之。以凶。

事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此

然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用

主用圭所以通信也按戈兵動險難生是謂

凶事而无咎者其德順也中虛之至則有孚

而言是信矣居中而動故曰中行四當

公位圭以玉為之所以通信者震象也

六四中行告公從利用為依遷國

以中行為戒此言以益下為心而合于中行

則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依

蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此

爻又為遷國之吉占也按三四全體之中

故皆曰中行與則受三之告而從矣乾陽下

行于坤陰國而動焉遷之狀也後屏前藩大

眾順止而御以君

元吉有孚惠我德

有信以惠于上矣不問而

元吉可知按復離象心能養萬民故上下

相信如此實而不妄上之孚也虛而能受下

之孚也善鳴而遇止則元吉豈待問哉大作

大役也享帝大禮也凶事大師也遷國大遷

也惠心惠德大澤也故曰益以興利

立心勿相凶

柔而或擊之立心勿相戒之也

按剛者益人柔者益于人上以剛若益終

而好利屯膏反求下之益焉故莫益之而其

德或擊之矣相者益之變因其立

心之勿相故為德不卒而凶也

三三乾下 互乾下

三三乾上 互乾上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利

有攸往

夫古快反號尸羔反。夫決也陽決

陰也三月之卦也以五陽去一陰決

之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以

呼號其眾相與合力然亦尚有危厲不可安

肆又當治其私而不可專尚威武則利有所

往也皆戒之之辭也按夫者陰之窮也與剝

為對庭也邑也小人得意于高位故揚于王

庭當決之時號以求哀信其言則有厲矣告

自邑則決之助也不利即戎則決之方

也說者著戰者隱以理勝而不以威勝于以

彼往其三三初九壯于前趾往不勝為咎

進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象

占如此按夫而大過壯而必往者也乾南

其位前然居下而本末皆弱豈能勝

其任哉初非有他過以是為咎耳

九二當決之

惕號莫夜有戎勿恤

莫音暮。九二當決之

故能憂惕呼號以自戒備而莫夜有戎亦可

无患也按其應當決者聞其號聲于口在

澤下之時不可以不惕也兵車起焉故

莫夜有戎然乾惕有備則可以勿恤矣

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡

有愠无咎

頄求顛反。頄顛也九三當決之

剛壯見于頄目也如是則有凶道也然在眾

陽之中獨與上六為應若能果決其決不繫

私愛則雖合于上六如獨行遇雨至于若濡

而為君子所愠然終必能決去小人而无所

咎也溫暾之于王敦其事類此按耳目口

頄之聞乃首中之頄也壯發于外則有反噬

之凶矣純兌似乎重夫故曰夬夬獨應上六

而頄坎是獨行而遇雨也濡者澤之汚溫者

陷之室終能決

三三九四樽无膚其行次且

牽羊悔亡聞言不信

信徒敦反次七私反且

以陽居陰不

信徒敦反次七私反且

以陽居陰不

以陽居陰不

中不正居則不安行則不進若不與眾陰鏡
進而安處其後則可以亡其悔然當決之時
志在上進必不能也占者聞其言而信則轉
凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前
而隨其後則可以行矣按以剛變陷則賢
無膚矣以健遇曳則其行次且矣居兌之後
故云牽羊縱一陰使前而徐制之也口司
言耳司聽聞言不信以其不能需之故耳
三九五竟陸夫夫中行无咎 竟閑辯反又切
馬齒竟感陰氣之多者九五當決之時為決
之主而切遠上六之陰如竟陸然若決而決
之而又不過暴合于中行則无咎矣戒占
者當如是也。竟當作竟音九。按竟乃山
羊陸其所行之路大塗之象也以夫互夫故
曰夫夫五居群陽之前猶殺羊之引路者以
是決陰而不牽于比。三三上六无號終有凶
斯中行而无咎矣。三三上六无號終有凶

周易本義拾遺 卷之二 下

陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼
終必有凶也占者有君子之德則其敵當之
不然反是。按陰隱將盡號復何為所比
者夫夫也所應者亦夫夫也其凶明矣

三三乾上 互乾下 互乾上

姤女壯勿用取女 姤女豆反取七喻反。姤
之卦至此然後一陰可見而為五月之卦以
其本非所望而卒然值之如不期而遇者故
為遇也。非正又一陰而遇五陽則女德不
貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象
占如此。按姤者陰之始也女將有家而遇
非其正故壯而不可取也五陽方盛而決之
者猶有危辭一陰甫生而遇之。三三初六繫
于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 柅乃
李反

摘益益反蹢躅六反。柅所以止車以金為
之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶
故以二義戒小人使不害於君子則有吉而
无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅為君
子使深為之備云。按巽乃柅也乾則金為
之一陰不可遇五陽故止吉而行凶剛而少
則蹢躅矣攸往之狀其可醜如此。三三九二
包有魚无咎不利賓 有魚之象然制之在已
故猶可以无咎若不制而使遇于眾則其為
害廣矣故其象占如此。按包謂苞苴多以
華茅為之當娠而能止故包有魚而无咎。二
咎也若使之遇于眾賓則何利之有哉。三三

九三臀无膚其行次且厲无大咎 九三過剛
遇于初上无應于上居則不安行則不進故
其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故

周易本義拾遺 卷之二 三

雖危厲而无大咎也。按夫之九四過于決
者也故不免于悔姤之九三不及遇者也則
雖危而无。三三九四包无魚起凶 初六正應
而不及于已故其象占如此。按失應三三
是无魚也性剛能无爭乎凶由此起矣。三三

九五以杞包瓜含章有隕自天 瓜陰物之在
善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主
卦于上而下防始生必潰之陰其象如此然

陰陽迭勝時運之當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。按杞即杞柳中虛之果為瓜皆五
月之物也以與承乾者杞之包瓜然含章有
文明之德而不露也施命誥于四方則如瓜
之熟落有隕自天矣所謂剛遇中王天下大
行者。三三上九姤其角吝无咎 角剛于上者
也

居上而無位不得其遇故其象占與九二類。義見晉卦

三三坤下 互艮下 三三兌上 互巽上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉

利有攸往 假更自反豐渙卦辭並同。萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之

又為澤上于地萬物萃聚之象故為萃亨字

王假有廟言王者可以至于宗廟之中

也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之

精神則可以至于廟而承祖考也物既聚則

必見大人而後可以得亨然又必利于正所

聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後能有

聚則可以有所往皆占吉而有戒之辭。按

萃者物之精華也澤潤乎地萬物蕃焉則其

象也門宮既成鬼神處焉可以假廟矣陽剛

周易本義拾遺 卷之二 三

中正見之所以亨也猶說則失其貞焉牲牢

具列大畜為對故川大牲而利聚而不往豈

所以成天 三三初六有孚不終乃亂乃萃若

下之務乎 號一握為笑勿恤往无咎

四而隔十二陰當萃之時不能自守是有孚

而不終志亂而妄聚也若號呼正應則眾以

為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者

當知是也。按大體類有孚坤德本有終而

雖薄物亦可以祭矣。按開弓謂之引二之

志在應五猶射者之於正鵠也其專如此則

吉而无咎矣。其類也。三三六三萃如嗟如

交神誠順故雖遠而利。三三六三萃如嗟如

无攸利往无咎小吝 六三陰柔不中不正上

不得故嗟如也。五所利往從于上可以无

咎然不得其萃用然後往復得陰極无位之

交亦可小羞矣。戒占者當近捨不正之強接

而遠結正應之窮交則无咎也。按。而咸

焉欲萃之至者也。其應方變形于口。嗟如

而无攸利也。往而從之與順固无咎而自求

獨非。三三九四大吉无咎 上比九五下比眾

吝乎。三三九四大吉无咎 上比九五下比眾

陽居陰不正故戒。占者必大吉然後得无咎

也。按有萃物之才有此物之勢而惜其失

正也故必大。三三九五萃有位无咎匪孚元

吉而後无咎。三三九五萃有位无咎匪孚元

周易本義拾遺 卷之二 三

永貞悔亡 九五剛中正當萃之時而居尊

永貞之德而悔亡矣。若有未信則亦修其元

此即所謂大人也。故曰有位坎性。而後

過易滿故或有去乎者。三三上六齋吝

亦終其德而悔可亡矣。三三上六齋吝

洩无咎 齋將啼反洩音夷。處萃之終陰柔

後可以无咎也。按齋容憂形于口也涕洟

澤散于面也如是而無咎者所謂生于憂患

也聚散者極物之大情故

諸爻每聲悲歡之狀焉

三三坤上 互艮上

升元亨用見大人勿恤南征吉 升進而上也

三居四內與外應九二剛中而五應之是以

進居如此商征前進也。按升者物之崇高

周易本義拾遺 卷之二 三

三六九

三六九

也木萌于地長而不已則其象也元亨可知矣大人在上則利見在下則用見尊卑之分也見之而其憂釋矣萬物齊乎與致役三三乎坤必越離而相見焉是以南征吉三三初六允升大吉初以柔順居下與之主也當則信能升而大吉○按應順三三九二孚乃故允升而泰焉何吉如之

利用禴无咎義見三三升虛邑陽實陰虛而象九三以陽剛當升三三進臨于坤故其象占如此○按四邑為邱西邱為虛地勢相重也動而无阻三三六四王用亨于岐山吉无升道成矣

咎義見隨卦○按大體頃坎故多以祭享言者之所比之陽居而成又澤居其間山之岐誠焉吉又何咎矣三三六五貞吉升階以

周易本義拾遺 卷之二 三

居陽當升而居尊必能正則可以得吉而升階矣階升之者○按居非其正必貞為吉大塗居高三三上六冥升利于不息之故謂之升階

貞以陰居升極昏三三上六冥升利于不息之故謂之升階

不息之正而巳○按迷而不已升于木實之上者也以其或故猶以不息之貞望之天理人欲不容並立

一轉念而清長分矣

三三坎下 互離下

三三坎上 互巽上

困亨貞大人吉无咎有言不信困者時而不

坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌說處險而說為身雖困而道則亨也二五中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰

能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚也蓋取困窮○按坊因流決卒歸于涸困象也亨而能貞斯說而不流矣大人以純德相與故吉且无咎處困而以口舌爭人其三三誰信之知語默之節則无往而不宜矣三三

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿物也困于株木○按不能安也初六以陰柔處困之底○按其象占如此○按應巽故困于株木處水中之澤故入于幽谷日既隕矣則安能覿耶陰柔在下而志欲揜剛宜其及三三九二困于酒食朱紱方來利用亨矣

三三九二困于酒食朱紱方來利用亨紱音弗亨讀作享○困于酒食然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶

周易本義拾遺 卷之二 三

害而反困于得其所欲之多故其象如此而其占利以亨祀若征行則非其時故凶而于義為无咎也○按酒食人所常欲而反為困者憂功之不能浮于食也離色○按係于股者剛中相應而志相萃焉能无爵命之來乎險則二凶順則无咎時雖未可而義固安矣

三三六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶陰柔而不中正故有此象而其占則六也其義則繫辭備矣○按石亦金玉之類蒺藜則木之多險者宮其居也妻其匹也承剛則有嘉石之辱乘險則有同土之憂其與之性故入于其宮夫離之體則不見其妻矣家破身危何三三九四來徐徐困于金車吝暇傷善哉

三三九四來徐徐困于金車吝有終初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困于下又為九二所隔

故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也。按與初為應欲拯之而陷于重險故初徐徐而後能來也車在兌下則以金歸之者當困亦不安于乘之矣與。三九五剝則陰雖可吝而濟困則有終也。三九五剝則困于赤紱乃徐有說利用祭祀。說音說。剝下上下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也。占具象中又利用祭祀久當獲福。說吐活反。按體缺剝也足毀則也赤紱猶朱紱當困亦不能安于佩矣然久而必解故徐有說。甲寅相應祭祀也。三三上六困于葛藟于臲臲曰動悔之利也。三三上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉。以陰柔處困極故有困于葛藟于臲臲之象。然物窮則變故其占曰動悔。能自悔則可以征而吉矣。按與多纏葛藟能自悔則可以征而吉矣。按與多纏葛藟所為而不知剛之不。口訟之辭也若前已之。三三坎上。互離。井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶。喪息浪反汔許訖反繙音以與木入乎坎水之下而上出其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繙也羸敗也汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也。羸一作繖。按露隨草運若汲者然井象也。困與井

交澤更為市而重險之大象如故是改邑而不改井也時出不窮夫何喪焉自中而發夫何得焉往來井井出入上下无不均矣有善係之具有能容之器而當毀折之時將未至而羸不可。三三初六井泥不食舊井无禽泥不戒也。井以陽剛為泉上出為功初六以陰計反。井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也。按陰濁而在地位口反居上則泥而不可食矣守舊者與之情飛者且不能斯為廢井矣。三三九二井谷射鮒甕做漏射食亦反鮒音附。九二剛中有泉之其象如此。按山下之水是井谷也谷中之魚則鮒而已其應中虛而毀折能免于做漏乎陽剛而不能濟物則以其。三三九三井渫蹇耳坎有方象因以能言。三三九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福。蹇息。深不停汚也井渫不食而使人中心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也。九三以陽居陽在下而上而未為時用故其象占如此。按水雖盛大而口乘其上是以深而不食也。其心多憂能无惻乎居水木之間則可用汲與離之明王相比荷能求之斯臣主俱榮。三三六四井甃无咎。甃側而並受其福矣。三三六四井甃无咎。甃側修治而无及物之功故其象為井甃而占則无咎占者但能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣。按。雖陰柔變而陽剛密比是井之甃者可。三三九五井冽寒泉食。冽以待用夫何咎耶。三三九五井冽寒泉食。音。占者有其德則契其象也。按陽體潔土味

甘井而冽者也其位正北故曰寒泉 六井收勿幕有孚元吉 收汲取也晁氏曰收

幕蔽覆也而有孚謂其出有源而不窮也井以 上出為功而坎口不檢故上六雖非陽剛而 其象如此然占者得之必有孚乃元吉也 按木與繩在上是井之收也上圻則勿幕焉 其體中實是以有孚 井養不窮元吉明矣 三三兌下 互巽下 三三兌上 互乾上

革已日乃孚元亨利貞悔亡 革變革也兌澤 火然則水乾水決則火滅中少二女合為一 卦而少上中下志不相得故其卦為革也變 革之初人未之信故必已日而後信又以其 內有文明之德而外有和說之氣故其占為 周易朱義拾遺 卷之二 天

有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所 反有悔矣。已音凡下同。按革者常烹之 器也火金之克遇土而續上下之擾類信而 安離納乎已故已日乃可以孚也一暑一寒 功成者退一亂一理物故者新非大亨以正 能無紛紜 三三初九鞶用黃牛之革 鞶九勇 之悔與 三三初九鞶用黃牛之革 鞶九勇 當革時居初元應未可有為故為此象鞶固 也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而 義不同也其占為當堅確固守而不可以有 為聖人之於變革其謹如此。按黃中色也 牛麗物也革所以止物者 三三六二已日乃 鞶用乎此則不致輕變矣 三三六二已日乃 革之征吉无咎 六二柔順中正而為文明之 然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者 猶未可遽變也。按離之中得坤上之純者

也故亦言已日既明且決則征吉而无咎矣 于方舉甲庚于納甲舉已其他蓋可以類推 云三三九三征凶貞厲革言三就有孚 過剛 居離之極躁動于革者也故其占有征凶貞 厲之戒然其時則當革故至于革言三就則 亦有孚而可革也。按燥而好動凶厲所不 免也應長于輔類而已復善鳴其言必詳三 就離之數也隨時 三三九四悔亡有孚改命 而革是以自孚 三三九四悔亡有孚改命 吉乃陽居陰故有悔然封已過中水火之際 悔亡然又必有孚然後革言可獲吉明占者 有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉 也。按革當其可悔必亡矣夏秋之爐天之 命也。按文三德之更王者之命也。與以出命 既濟而其事定矣 三三九五大人虎變未占 改之豈不吉哉 周易朱義拾遺 卷之二 无

有孚 虎大人之象變謂希革而毛毳也在大 九五以陽剛中正為革之主故有此象占而 得此則有是應然亦必自其未占之時人已 信其如此乃是以當之耳。按德位兼隆是 謂大人乾剛獨御文明相意毛毳豐盛不復 為革矣虎之變也固海 信之故未占而有孚 三三上六君子豹變 小人革而征凶貞吉 革道已成君子如豹 聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非 得已者不可以過而上六之才亦不可以有 行也故占者如之。按豹亦文明之次者故 龍虎言之君子豹變同人之盛也小人革而 說以相從也于斯之時龍虎皆而天下治矣故 不宜征而宜居也牛虎豹皆有革之物故借 其象 云

小人革而征凶貞吉 革道已成君子如豹 聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非 得已者不可以過而上六之才亦不可以有 行也故占者如之。按豹亦文明之次者故 龍虎言之君子豹變同人之盛也小人革而 說以相從也于斯之時龍虎皆而天下治矣故 不宜征而宜居也牛虎豹皆有革之物故借 其象 云

三三 離上 互兌上

鼎元吉亨 鼎烹餗之器為卦下陰為足二三

鼎之象又以巽木入離火而致烹餗鼎之用

也故其卦為鼎下巽與也上離為目而五為

耳有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吉衍

文也按鼎者厚養之器也全體合而水火

之氣通是以象之也鼎易而爛堅易而脆為

養為祭莫不資三爻初六鼎顛趾利出否得

之元亨可知矣三爻初六鼎顛趾利出否得

妾以其子无咎 出尺遂反又如字否音鄙

九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否

惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而

因得其子亦猶是也此爻之象如此而其占

无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也按初

當鼎趾應四而顛未及烹餗正洗鼎之時故

出其否焉少女相應乃妾也乾剛則以其子

矣所有者大是以无咎三三九二鼎有實我

仇有疾不我能即吉 以剛居中有實之象

而非正則相陷于惡而為仇矣二能以剛中

自守則初雖近不能以就之矣是以其象如

此而其占為如是則吉也按陽剛則有實

矣仇謂五也火金相傷而險焉豈非疾乎

有止德而不致之過斯吉矣三三九三鼎

為安重之器故從應則不吉云三三九三鼎

耳聾其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 行下

塞悉則反以陽居鼎腹之中本有美實者

鼎折足覆公餗其形渥凶 折之舌反餗逆六

諸本作刑則謂重刑也今從之九四居上在

重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故

其象如此而其占凶也按震象足而居兌

則折矣良體覆近若而食其祿是公餗也應

初則覆矣則即卦誅止而毀焉其象似之以

安重之物而使之盡壞欲无凶得乎初為趾

而四亦有足以化震也五為三三六五鼎黃

耳而三亦有耳以化坎也五于象為耳而有

耳金鉉利貞 鉉玄典反五于象為耳而有

貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛

故其象如此而其占則利在貞固而已或曰

金鉉以上九而言更詳之按當耳位而有

中德故曰黃耳承橫且之陽故曰金鉉致飾

如此當容美實三三上九鼎玉鉉大吉无不

利上于象為鉉而以陽居陰剛而能溫故有

德則如其占也按上正鉉之位也鼎功既

成故吉且利均是鉉也于乾則謂之金于震

則謂之玉象之變而構如此三三震下 互艮下

三三震上 互坎上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕

鬯 虩許述反啞為客反喪息浪反卦內竝同

也其象為雷其屬為長于震有亨道震來當
震之來時也號號恐懼驚顧之貌震驚百里
以雷言也所以舉鼎實也以此黍酒和鬱金
所以灌地降神者也不喪七鬯以長子言也
此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主
之重也按動而懼焉之謂震陽德亨矣號之
為物也隱而威也笑言啞啞和樂不流也公侯
之國百里祭以七鬯震驚聞而執之不誠
敬之至也鬼神可格何有于日用之間乎
三三初九震來虩虩後笑言啞啞吉 成震之
之初故其占如此也按初震之主故以全體
之辭屬焉坤北其位後先震而後豫所以吉
乎 三三六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐
七日得 厲也億字未詳又當喪其貨貝而升
周易本義拾遺 卷之二 三

于九陵之上然柔順中正足以自守故不求
而自獲也此爻占其象中但九陵七日之象
則未詳耳也按貝麗物也陵止象也二乘初
剛其勢可危而大有所喪陽窮于九以其善
行也故躋于九陵以避之自震之二至良三
之二凡七日焉說而得其所歸則得之矣三
三六三震蘇蘇震行无眚 蘇蘇緩散自失之
時而若不正是以如此占者若因懼而能行
以去其不正則可以无眚矣也按死而復生
之謂蘇前震稍遠後震繼之是以三三九四
蘇蘇也行則險可出矣何謂之有三三九四
震遂泥 泥乃計反以剛處柔不中不正陷
之意泥滯溺也也按水上相微乃泥也陷
于其間則遂泥矣震而若此安望其行哉三
三六五震往來厲億无喪有事 處德時无時

而不危也以其得中故无所喪而能有事也
占者不失其中則雖危无喪矣也按五亦乘
剛而上下皆震故往來皆厲无貝之可喪而
以喜隨人則將有事矣二居柔則志氣緩故
逢初九而喪貝五居剛則持 三三上六震索
索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚
媾有言 索索落反矍矍俱縛反。以陰柔處震
凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼修
省則可以无咎而亦不免于婚媾之有言戒
占者當如是也按震而極焉則索索明而
煩焉則矍矍不可征也鄰方在險當此時
而圖之斯无咎矣合而有間雖平時不能
无疑而况于處震婚媾有言不亦宜乎
三三三艮上 互坎下
三三三艮上 互震上

周易本義拾遺 卷之二 三
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 艮
也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止
也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止于
極而不進之意也其占則必能止于背而不
有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身
動物也惟背為止艮其背則止于所當止也
止于所當止則不隨身而動矣是不有其身
也如是則雖行于庭除有人之地而亦不見
其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也
行其庭而不見其人者行而止也動靜各止
其所而皆主夫靜焉所以得无咎也按止
而寧焉之謂艮內外兩體各止其所居乎內
者常艮其背身雖中處未嘗遂其欲而獲之
也居乎外者雖行其庭人固其在未嘗馳其
心而見之也乎无所引目无所感而惟理是
從則妄動之 三三初六艮其趾无咎利永貞
咎可以无矣

以陰柔... 咎而... 居身... 之咎... 六二... 其... 止... 是以... 中... 其... 二九... 三... 屈... 安... 周... 卷... 焉... 薰... 无... 其... 也... 亡... 咸... 輔... 豈... 容... 止... 兼... 三... 漸... 女... 歸... 言... 利... 貞... 漸... 女... 歸... 言... 利... 貞... 漸... 女... 歸... 言... 利... 貞...

以陰柔... 咎而... 居身... 之咎... 六二... 其... 止... 是以... 中... 其... 二九... 三... 屈... 安... 周... 卷... 焉... 薰... 无... 其... 也... 亡... 咸... 輔... 豈... 容... 止... 兼... 三... 漸... 女... 歸... 言... 利... 貞... 漸... 女... 歸... 言... 利... 貞... 漸... 女... 歸... 言... 利... 貞... 漸... 女... 歸... 言... 利... 貞...

之象... 歸吉... 也... 先... 上... 何... 厲... 无... 言... 无... 咎... 三... 六... 二... 鴻... 漸... 于... 磐... 飲... 食... 衍... 衍... 吉... 行... 若... 益... 安... 矣... 衍... 衍... 和... 樂... 意... 六... 二... 柔... 順... 中... 正... 進... 以... 其... 漸... 而... 上... 有... 九... 五... 之... 應... 故... 其... 象... 如... 此... 而... 占... 則... 吉... 也... 故... 飲... 食... 衍... 衍... 三... 三... 九... 三... 鴻... 漸... 于... 陸... 夫... 征... 不... 復... 婦... 孕... 不... 育... 凶... 利... 禦... 寇... 三... 鴻... 漸... 于... 陸... 夫... 征... 不... 復... 其... 象... 如... 此... 而... 占... 夫... 征... 則... 不... 育... 凶... 利... 禦... 寇... 乃... 地... 之... 平... 者... 坎... 離... 有... 夫... 婦... 之... 象... 鴻... 漸... 于... 陸... 夫... 征... 不... 復... 中... 漸... 則... 孕... 而... 無... 如... 其... 未... 濟... 也... 大... 體... 復... 止... 則... 不... 復... 而... 止... 物... 禦... 寇... 之... 利... 也... 三... 三... 六... 四... 鴻... 漸... 于... 木... 或... 得... 其... 悔... 无... 咎... 鴻... 不... 木... 棟... 桷... 平... 柯... 也... 或... 得... 平... 柯... 故... 其... 象... 如... 此... 占... 者... 如... 之... 則... 无... 咎... 也... 按... 當... 木... 體... 下... 垂... 之... 所... 若... 屋... 之... 有... 桷... 焉... 于... 不... 安... 之... 地... 而... 得... 所... 安... 其... 无... 咎... 也... 三... 三... 九... 五... 鴻... 漸... 于... 陵... 婦... 三... 歲... 也... 亦... 偶... 然... 耳...

之象... 歸吉... 也... 先... 上... 何... 厲... 无... 言... 无... 咎... 三... 六... 二... 鴻... 漸... 于... 磐... 飲... 食... 衍... 衍... 吉... 行... 若... 益... 安... 矣... 衍... 衍... 和... 樂... 意... 六... 二... 柔... 順... 中... 正... 進... 以... 其... 漸... 而... 上... 有... 九... 五... 之... 應... 故... 其... 象... 如... 此... 而... 占... 則... 吉... 也... 故... 飲... 食... 衍... 衍... 三... 三... 九... 三... 鴻... 漸... 于... 陸... 夫... 征... 不... 復... 婦... 孕... 不... 育... 凶... 利... 禦... 寇... 三... 鴻... 漸... 于... 陸... 夫... 征... 不... 復... 其... 象... 如... 此... 而... 占... 夫... 征... 則... 不... 育... 凶... 利... 禦... 寇... 乃... 地... 之... 平... 者... 坎... 離... 有... 夫... 婦... 之... 象... 鴻... 漸... 于... 陸... 夫... 征... 不... 復... 中... 漸... 則... 孕... 而... 無... 如... 其... 未... 濟... 也... 大... 體... 復... 止... 則... 不... 復... 而... 止... 物... 禦... 寇... 之... 利... 也... 三... 三... 六... 四... 鴻... 漸... 于... 木... 或... 得... 其... 悔... 无... 咎... 鴻... 不... 木... 棟... 桷... 平... 柯... 也... 或... 得... 平... 柯... 故... 其... 象... 如... 此... 占... 者... 如... 之... 則... 无... 咎... 也... 按... 當... 木... 體... 下... 垂... 之... 所... 若... 屋... 之... 有... 桷... 焉... 于... 不... 安... 之... 地... 而... 得... 所... 安... 其... 无... 咎... 也... 三... 三... 九... 五... 鴻... 漸... 于... 陵... 婦... 三... 歲... 也... 亦... 偶... 然... 耳...

不孕終莫之勝吉

陵高阜也九五居尊六二

然終不能奪其正也故其象如此而占者如
是則吉也。勝平聲。按陵則止之高者與
止相配而險者間之是以中虛而三歲不孕
也然止德之純他爻終莫之勝任也必諧而
吉。三三上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

程氏皆云陸當作達謂雲路也今以韻讀之
良是儀羽旄旌燕之飾也上九至高出乎人
位之外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高
而不為無用之象故其占為如是則吉也
按雲天之路如九達九軌之達旗旛之飾亦
所以為儀也漸而遇蹇故不為世用而為世
焉則

三三兌下 互離下
三三震上 互坎上

周易本義拾遺

卷之二

美

歸妹征凶无攸利

婦人講嫁曰歸妹少女也
而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸
妹而封之諸爻自二至五皆不得正三五爻
又皆以柔乘剛故其占征凶而无攸利也
按歸妹者嫁而方少也雖人道之常而女先
男後則征而凶矣宜室宜家三三初九歸妹
豈苟合者所能何利之有哉三三初九歸妹

以娣跛能履征吉
初九居下而无正應故為
正之德但為娣之象僅能承助其君而已故
又為跛能履之象而其占則征吉也。按少
而居下則娣而已以其曳也不免于跛而三
剛正固能履矣德澤于位詎損其吉乎三三

三九二眇能視利幽人之貞
眇能視承上爻
得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃
女賢而配不良不能大成內助之功故為眇

豐亨王假之勿憂宜日中

能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦
抱道以守正而不偶者也。按明而毀折不
免于眇而剛中固能視矣潛德三三六三歸
縮光其斯以為幽人之貞與三三六三歸
妹以須反歸以娣
取者也故為未得所適而反歸為娣之象或
曰須女之賤者。按須者賤妾之稱以柔說
之資懷壯往之志故反歸以娣三三九四歸
也其位雖進然豈得為正偶哉三三九四歸
妹愆期遲歸有時
以待所歸之象正與六三相反。按水濡三
土緩是以愆期既濟存焉則遲歸有時矣三

三六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂
良月幾望吉
幾音機。六五柔中居尊下應
九二尚德而不貴飾故為帝女

周易本義拾遺

卷之二

羣

下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此
故又為月幾望之象而占者如之則吉也
按陰居尊位故以帝乙歸妹當之兌體上缺
猶衣之有領袖也君化兌而有隱伏之德婦
本兌而有光輝之飾其袂之所以殊也三三
月上弦則幾望矣崇儉尚德吉執加焉三三

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而
不終者也故其象如此而於占為无所利也
。按應來承筐而中虛則无實不足以將贈
矣已往判羊而火竭乎水則无血不足以舉
瘞矣垂睨如此亦何所利哉震
免者後天之夫婦故多不利云
三三離下 互坎下
三三震上 互兌上

豐亨王假之勿憂宜日中
假更白反。豐大
也以日而動

之勢也故其占亨道焉然王者至此盛極當衰則又有變道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至于過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也○按豐者酒器也解於其上蒲而恐溢之謂也其亨至矣至明之王者乘車馬而假侯國當憂其盛滿然勿徒憂也能如日之中則常明而不熄矣○三三初九遇其配主雖豈爲无益之慮哉

三三初九遇其配主雖
 旬无咎往有尙 配主謂四句均也謂皆陽也之遇九四雖皆陽剛而其占如此也○按初明四動兩不相與而與能調之長女者長男之對也故曰配主自庚至己凡一句焉以此履豐豈有咎哉知之明行之利則往有尙矣

三三六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
 六二居豐之時爲離之主至明者也而應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必見疑難在積其誠意以感發之則吉○按此者宜如是也虛中有孚之象焉○與謂同九四故此○按豐有車馬上承乎蓋音爲坎揜故日中見斗而巳以明是暗能無疑乎然既壯于進必有二三孚以資之斯吉不然亦歸許而徒勞矣

三三九四豐其蔀日中見斗遇其咎
 九三豐其蔀日中見沫折其右肱无咎 沫作大反○沫一作飾謂暗慢也其蔽甚於蔀矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此○按竟交外皆有旗常之象焉車上所列之旂也沫者斗方之餘其色深黑日中見此其暗甚矣故西其位右肱以止物而當毀折之間則有可用之具而不遇矣豈

三三九四豐其蔀日中見斗遇其咎

周易本義拾遺 卷之二 三

夷主吉 象與六二同夷等夷也謂初九也其也○按四之比五與二之相應一也震仰故皆以斗象之棄暗而資明則吉矣然兩陽不相與亦恃與以調之耳長女 三三六五來章者中女之媿也故曰夷主

三三六五來章
 有慶譽吉 質雖柔暗若能來致天下之明則此以開之占者能如是則如其占矣○按其應文明所謂章也若能來而致之則慶祥譽樂交集而亨

三三上六豐其蔀其家闕其戶
 上六豐其蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿 以陰柔居豐極處者也故爲豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣○按豐屋蔀家障蔽之甚也深居簡出故窺戶无人三歲不覿異乎日中之照矣動反則止其象如此

周易本義拾遺 卷之二 三

三三旅貞吉
 旅小亨旅貞吉 旅羈旅也山止于下火炎于故爲旅以六五得中于外而順乎上下之象陽艮止而離麗于明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也○按旅次舍也日中爲市行而暫寓之謂也勢孤情疎而得所麗亨亦小矣然君子之貞不以地而遷也

三三初六旅瑣瑣斯其所取災
 初六旅瑣瑣斯其所取災 當旅之時以陰柔居下位故其象占如此○斯郭氏作斷○按重明過察是以瑣瑣斯役之憾亦足以致寇害之災矣

三三六二旅即次懷其資
 六二旅即次懷其資 然亦自取之耳

周易本義拾遺 卷之二 三

得童僕貞

即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則無欺而有賴旅之最

吉者也二有柔順中正之德故其象占如此

按居艮之中則即次矣守與之利則懷資矣其身正其志從則得童僕之貞矣以此處

旅何往不宜而不言吉利者旅最難處免于

災而已三三九三旅焚其次喪其童僕貞厲

足也剛不中居下之上故其象占如此喪其童

過剛不止于失其心矣故貞字連下句為義

按火在則焚其次也止而通竅三三則喪其童僕也雖居得其正然而厲矣三三

九四旅于處得其資斧我心不快處以上之下

用柔能下故其象占如此然非其正位又上

无陽剛之與下惟陰柔之應故其心有所不

快也按旅而重止是以于處非若即次之

暫安也資斧猶言泉刀利足以給用而心不

周易本義拾遺 卷之二 卅

快者險伏 三三六五射雉一矢亡終以譽命

其間也 射食亦反。雉文明之物離之象也六五柔

順文明又得中道為離之主故得此爻者為

射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終

有譽命也。被乾教一射雉而矢亡失類坎

之體以其遊也然以明。三三上九烏焚其巢

巽小亨利有攸往利見大人 巽入也一陰伏

性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主

故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然

必知所從乃得其正故又曰利見大人也

按巽者順以入之也有伏且從之德是以小

亨而利有攸往大人正位三三初六進退利

乎內外卑以下之斯利矣三三初六進退利

武人之貞 初以陰居下為與之主卑與之過

貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

按進退不果巽之常也而况陰柔之才乎利

武人之貞蓋濟三三九二巽在牀下用史巫

之以乾剛也 二以陽處陰而居下有不妥之

紛若吉无咎 意然當與之時不厭其卑而二

又居中不至已甚故其占為能過于與而丁

寧煩悉其辭以日道達則可以吉而无咎亦

周易本義拾遺 卷之二 卅

竭誠意以祭祀之占也 按牀下乃卑伏

之地陽剛之性卑伏恐非其情也史司文書

巫善口舌皆所以詔王者能如史巫之

紛若竭誠而不厭其煩則吉且无咎矣三三

九三頻巽吝 過剛不中居下之上非能與者

如此也按以過剛之才處三三六四悔亡田

兩與之間故頻而吝也 三三六四悔亡田

獲三品 陰居陰處上之下故得悔亡而為

小田之吉也三品者一為乾豆一為膚

一以克廟也按无頻與之悔以其正也禽獸

其戈兵列而乾剛相姤則獲之而三三九五

成武功矣日三品者因離之數乎三三九五

貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚

三日吉 先西薦反後胡豆反 九五剛健中

正而居巽體故有悔以其貞而吉也

三三巽上 互離上

三三巽下 互兌下

何啻如之

極驕而不順

小過為旅鳥

能免于焚

所欲行无資

何啻如之

三三巽上 互離上

故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以寧于其變之前癸所以揆度于其變之後有所變更而得此占者如是則吉也○按居中得正貞而吉矣故无過與之悔而有申命之利也狃于伏則无初善于止則有終西南之圖位為巽辭之所也于以布令其庶幾乎吳氏曰中互兌納丁互離兼納癸筮日則吉皆柔日也亦通

三上九巽在牀下喪其資斧貞凶巽在牀下也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此○按當巽之極故卑伏而失其剛也以近利之體遇隱伏之盜則喪其資斧而凶矣

兌亨利貞兌說也一陰進乎二陽之上喜之又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利于貞蓋說有亨道而其妄說不可不戒故其占如此又柔外故為說亨剛中故利于貞亦一義也○按兌者說以附之也有亨道矣陰陽三三初九和兌吉以陽爻居說體而處最下又无係應能通由中發外三三九二孚兌吉悔亡為孚故和而吉也三三九二孚兌吉悔亡為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣○按與五為應相隨之至是以孚而吉也而此陰之悔三三六三來兌凶陰柔不中正為兌亡矣三三六三來兌凶之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也○按陰應之資來就二陽非道說人而反為所賤能无凶

乎二。三九四商兌未寧介疾有喜四上承九而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜也象占如此為戒深矣○按其才善言其情不果而承陽乘陰足以商也憂疑內伏安得寧乎秉道三三九五疾邪則說而有節喜在其中矣二。三九五孚于剝有厲中剝謂陰能剝陽者也九五陽剛近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有凶也○按中實有孚體焉故二五皆言孚但恐信非所信耳兌象附決陽與陰孚說以動焉不惟彼不能決而我三三上六引兌以且為所剝矣豈不厲哉三三上六引兌以成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不

渙亨王假有廟利涉大川利貞渙散也為卦行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同于四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至于廟以聚之又以與木坎水舟楫之象故利涉大川其日利貞則占者之深戒也○按風行水上散而有章渙之象也渙極當聚是以亨焉鬼神之不可變也而門宮以安之可以假廟矣江河之不可測也而舟帆以運之可以涉川矣三三初六用拯馬壯吉居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非

有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此
 者動而極之則三三九二渙奔其机悔亡
 出於險而吉矣
 九而居二宜有悔也然當渙之時來而
 不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔
 而二机也按動則奔矣其所應者有机
 象焉往而依之雖有不正之悔而可亡矣
 三六三渙其躬无悔
 志在濟時能散其私以得无悔故其占如此
 大率此下四爻皆因渙以濟渙者也按風
 盛水散故渙其躬不
 私其身何悔之有
 三三六四渙其羣元吉
 渙有丘匪夷所思
 能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又
 言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若
 邱則非常人思慮之可及也按渙其羣者
 不見其人也私黨不植順之至也是以元吉
 渙有邱則並其土而不據之矣此非乾斷
 之才不能故匪夷所思實誠何真當之
 三九五渙汗其大號渙王居无咎
 當渙之時能散其號令與其居積則可以濟
 渙而无咎矣故其象占如此九五其體有號
 令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如
 陸贄所謂散小儲而成大儲之意按汗者
 出而不返之物大號與而布者也王居止而
 安者也不滯其令則民服不溢其居則民歸
 寧有
 三三上九渙其血去逖出无咎
 九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血
 謂動害逖當作惕與小畜六四同言渙其血
 則去渙其惕則出也按渙而動險其傷宜
 矣而性本強順故去而遠出以避之乃得无

也

三三兌下 互震下
三三坎上 互艮上

節亨苦節不可貞
故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半

而二五皆陽故其占得亨然至于太甚則苦
矣故又戒以不可守以為貞也按水塞其
流滿而後溢節之謂也畜極而流是以亨焉
反是則苦節耳安可貞哉有頤三三初九不

養之象焉故因味而示戒也
三三初九不

出戶庭无咎
也故其象占如此按戶庭也出必陷險能无
復有一陽之橫亘則戶庭也出必陷險能无
咎三三九二不出門庭凶
耶三三九二不出門庭凶
九二當可行之時

而失剛不正上无應與知節而不知道故其
象占如此按門庭在前而不出其應止故
也負能動之才當多屯之世而僅自守孰謂
非凶哉奇曰戶偶曰門兌西也萬物之所入
也故其占不如此
三三六三不節若則

嗟若无咎
緩于節者也說極而憂隨之若能自知其不
節若則憂常不忘于心而嗟若亦可以免于
咎三三六四安節亨
矣三三六四安節亨
然有節者也故其象占
如此按居止之間乃安三三九五甘節吉
節也節而說極可以亨矣三三九五甘節吉
往有尚
言之耳則土之味也按中剛下兌故履以味
陽剛中正有尚矣三三上六苦節貞凶悔

周易本義拾遺 卷之二 巽

亡 居節之極故為苦節既處過極故難得正
而 不免于凶然體者寧儉故雖有悔而終
得 亡之也按苦者火之味也頤及中孚皆
以 離故象與此爻皆言苦節固守之至雖正
亦 凶然後肆
之 悔固亡矣
三三 兌下 互震下
三三 巽上 互艮上

中孚豚魚吉利涉大川利貞 孚信也為卦二
陰 在內四陽在
外 而二五之陽皆得其中以一卦言之為中
虛 以二體言之為中實皆孚信之象也又下
說 以應上上與以順下亦為孚義豚魚無知
之 物又末在澤上外實內虛皆舟楫之象至
信 可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占
者 能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利
于 貞也按孚者誠之驗也外堅內蘊若穀
若 核中孚之象也澤中之物莫若豚魚之信

周易本義拾遺 卷之二 巽
如是則吉矣風水相遭而舟浮其間與小過
為 對非涉川而何說與之過恐失其常孚而
以 貞則非確
三三 初九處吉有他不燕 當
經 之信矣
初 上應六則能度其可信而信之則吉復有
他 焉則失其所以度之正而不得其所安
矣 戒占者之辭也按初上同德而坎性多
疑 能如虞人之守澤則專而吉也然應陰而
有 與散之嫌非能固守其
三三 九二鳴鶴在
信 者既有他矣欲燕得乎
陰 其子和之我有好爵吾與爾靡之 和胡以
池 反
九 二中孚之實而九五亦以中孚之
實 應之故有鶴鳴子和我爾靡靡之象鶴在
陰 謂九居二好爵謂得中靡與靡同言懿德
人 之所好故好爵雖飛之所獨有而彼亦係
懸 之也按兌正秋之候也惟鶴知之善鳴
而 居山澤之間且于畢集口喙喧然皇自然

之 唱和也以上益下出于至誠上非市惠下
非 懷寵是自然之授受也震主貴故云爵與
所 以廉也日爾曰三三六三得敵或鼓或罷
我 九五詔之辭
或 泣或歌 敵謂上九信之窮者六三陰柔不
能 自主而其象如此按以說之極比與之
如 其勢均焉是得敵也動斯鼓止斯罷矣懼
形 于日斯泣說出于口斯歌
三三 三六四月幾
矣 无常如此安望其能信乎
望 馬匹亡无咎 幾音機六四居陰得正位
謂 初與已為匹四乃絕之而上以信于五故
為 馬匹亡之象占者如是則无咎也按與
兌 相比上弦之月象陰德之盛也能知止而
不 從善動者則如馬匹之亡焉所以无係戀
之 咎
三三 九五有孚擊如无咎 正中孚之實
與

周易本義拾遺 卷之二 巽
而 居尊位為孚之主者也下應九二與之同
德 故其象占如此按五合二以成孚若鳥
之 伏于焉其專如此
三三 上九翰音登于天
故 擊如而无咎也
貞 凶 居信之極而不知變雖得其貞亦凶道
居 巽之極為登于天鶴非登天之物而欲登
天 信非所信而不知變亦猶是也按離日
將 出則旦矣惟鶴知之鳴而振羽故曰翰音
鳴 之有節者莫若鶴也豈能聲聞于天哉妄
信 如此雖貞亦凶矣若為邪象故多言鳥必
日 鶴曰雞且燕與爵稱者以其信也鶴知
秋 鶴知且燕與爵稱者以其信也鶴知
神 爵知且燕與爵稱者以其信也鶴知
三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三
三三 震上 互兌上
三三 震上 互兌上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音
三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三 三三
三三 震上 互兌上
三三 震上 互兌上

不宜上宜下大吉 小謂陰也為卦四陰在外

過也既過于陽可以亨矣然必利于守貞則
又不可過于陰也卦之二五皆以柔而得中
故可小事三四皆以剛失位而不中故不可
大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不
上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦
不可大事之類也○按小過者陰固而成險
也中實則亨外柔則利貞小事者日用之常
也大事者德業之盛也有不可不時不
耳俯仰皆鳴若飛鳥之遺音焉動則不
聞止則聞故不宜上宜下而大吉也 **三三**
初六飛鳥以凶 初六陰柔上應九四又居過
不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得
此者或致羽蟲之孽○按初上當鳥翼之鏡
而其情皆好上故以飛鳥言之小過之 **三三**
時不可妄動能止而反躁凶之道也 **三三**

周易本義拾遺 卷之二 巽

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正進則過 四而遇六五是過
陽而反遇陰也如此則 上及六五而自得其
分是不及君而適遇其 也皆過而不過守
正得中之意无咎之道 故其象占如此○
按四五據其家之上是 祖妣陽而尊者若
也陰而卑者臣也二有 正止代之德故進
則過四而與五為應退 則不及三而三三
與初為乘如此則无侵 物之咎矣 **三三**
三弗過防之從或戕之 小過之時事每當
以剛居正象陰所欲害者也而自恃其剛不
肯過為之備故其象占如此若占者能過防
之則可以免矣○按三固安于止者乃與二
比不能越而過之則當防之矣止固能防然
有巽從之志焉恐必為陰 **三三**
所戕而後已凶之道也 **三三**
三九四无咎弗

過遇之往厲必戒勿用永貞 當過之時以剛

无咎之道也弗過遇之言弗過于剛而適合
其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛
故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固
守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如
此說若以九三爻例則過當如過防之義
未詳孰是當闕以俟知者○按居得其宜本
无咎也然與五比亦不能過而反遇之往則
厲矣不可不戒也不能有為是以勿用永貞
當過其 **三三**
取彼在穴 以陰居尊又當陰過之時不能
在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知
○按陷而感焉雲之密者然上動下止則不
雨矣天承兌位是謂西郊陰居尊而動稱公
而已以絲係矢曰弋應居水山之下則在穴

周易本義拾遺 卷之二 巽

弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚 六以陰居

處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象
占如此或曰遇過恐亦只當作過遇義同九
四未知知是是否○按上則兗于上者據二陽之
上豈能遇之哉但見其過之而已飛鳥所離
高亢之地能久居乎初在地位但言
凶上在天位兼言災易之命占審矣
三三
既濟亨小利貞初吉終亂 既濟事之既成也
得其用六爻之位各得其正故為既濟亨小
當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒
之意時當然也○按水火相交上下正位若
涉川而既濟矣明極而險生小亨而已既盈

且熾不可以不戒是以利貞也天下三三初之生久矣一成一毀故初吉而終亂

九曳其輪濡其尾无咎象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如是則无咎矣按承輪之下是曳也也處狐之後是濡及于尾三三六二婦喪也蹇而不前无妄動之咎矣三三六二婦喪

其弗勿逐七日得喪息浪反二以文明中正之君宜得行其道故二有婦喪其弗之象弗能下賢以行其道故二有婦喪其弗之象弗

可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒按坎離有夫婦之義中虛旁蔽車之弗也自險則喪之矣然說而能需故勿逐而七日自得也自既濟之三一三九三高宗伐未濟之二其日凡七焉

周易本義拾遺 卷之二 辛

鬼方三年克之小人勿用既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之

象也二年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同按操兵動衆而加于隱伏之域高宗之伐鬼方也屯遄未已故三年而後克之小人勿用則止之也三三六四繻有衣袽終日戒

德也三三六四繻有衣袽終日戒和女居反時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象占如此程子曰繻當作濡所以塞舟之罅漏也按濟道將革若舟之微漏焉水將溢則濡克體化則有衣袽之備矣居離之外是終日也說極患生安三三九五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而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此象辭初吉終亂亦此意也按既濟之

時非剛不濟東鄰殺牛離之象也西鄰禴祭坎之德也交神之道誠順則獲福豈以物之厚薄三三上六濡其首厲既濟之極險體之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也按險終而才弱故濡其首而不足以濟厲哉

三三離上 互離下 互坎上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利未濟事未水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉按水火不交上下反位若涉川而未濟矣明者得位豈不可亨乎然積險相仍是汔濟而濡其尾也何利之有乾坤之後而繼之以屯終之以未濟萬物之開閉

周易本義拾遺 卷之二 辛

古今之升沉造化之往復皆三三初六濡其

尾吝能以陰居下當未濟之初未三三九二曳其輪貞吉自止而不進得為下之正也故其象占如此按利失正故欲行而反際所以吝也二得中故不行而終晉所以貞吉也既濟之曳與濡險在前而己不敢行故象同而占異焉

三三六三未濟征凶利涉大川居陰柔不中正以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字利上脫不字按在重險之中正未濟之時也征則凶矣木沉水下豈可涉川鼎為三三九四貞吉委重之器亦非涉川之具也

悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國以九居

而有悔也能勉而貞則亡悔矣然以不正之

資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也

故為伐鬼方三年而受賞之象也按不正悔

也能貞則吉而亡之矣水火相革中與之象

故用伐鬼方既濟有仰攻之勢則當選將而

擇人未濟有俯臨之形則可論功而行賞城

廣土盛大國之象也或曰震蓋三三六五貞

當時將帥之名其國為摯云三三六五貞

吉无悔君子之光有孚吉以六居五亦非正

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

◎按居得其中故貞吉而无悔君子之

光文明之蘊也中虛則有孚而吉矣三三

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是剛

以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步

水而濡其首則過于自信而失其義也按

未濟而解難將紆矣比五應三五之險將出

而有光輝之德飲酒之象也故孚之而无咎

三之險方深而有征凶之戒濡首之象也故

孚之而失是在

人之自擇耳

周易本義拾遺卷之三 李文昭著

彖上傳以象即文王所繫之辭傳者孔子所

韻與詩騷通學者推之

大哉乾元萬物資始乃統天此專以天道明

利貞為四德以發明之而此一節首釋元亨

也大哉數辭元大也始也乾元天德之大始

故萬物之生皆資之以為始也又為四

德之首而貫乎天德之始終故曰統天雲行

雨施品物流形施始乾之亨也大明終始六

位時成時乘六龍以御天始即元也終謂貞

貞則无以為元也此言聖人大明義道之終

始則見卦之六位各以時成而柔此六陽以

行天道是乃聖

和乃利貞變者化之漸化者變之成物所受

冲和之氣也各正者得于有生之初保合者

全于已生之後此言乾道變化无所不利而

萬物各得其性命以自

全以釋利貞之義也

聖人在上高出于物猶乾道之變化也萬國

各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保

合太和也此言聖人之利貞也蓋當統而論

之元者物之始生亨者物之暢茂利則向于

實也貞則實之成也實之既成則其根蒂脫

落可復種而生矣此四德之所以循環而无

端也然而四者之閉生氣流行初无間斷此

元之所以包四德而統天也其以聖人而言

則孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天

道而致太平之占也雖其文義有非文王之

舊者然讀諸者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此。吳氏改定大明節在首出節下今從之。按資始者无物不有統天者无時下然氣之薰蒸為雲之行氣之淋漓為雨之施品物得之以成其形若川流之日增而不息焉此天道之元亨也氣之方啟但鼓其機而變也氣之既凝則其迹而化焉不相假借是謂各正无所虧間是謂保合性命理也所以宰乎氣太和氣也所以離乎理此天道之利貞也首出而物則物无不仰此聖德之元亨也萬國咸寧則物各得其所此聖德之貞也人能大明其終始則見卦之六位時藏時舍時行時極及時奉時皆各以時而成耳乘六龍之德以控元亨利貞之天運不啻在輿而駕駟馬焉傳曰夫天專言之則道也分而用之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾書有之元亨誠之通利貞誠之復大哉易

也性命之源乎

周易本義拾遺 卷之三 二

至哉坤元萬物養生乃順承天此以地道明也言元也德也始也此太極之始也坤厚如生養之始也承天大施地之道也坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨反下同无疆謂配乾也北馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行類者北陰物而馬又行地之物也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其古如先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶得兼陰陰不

得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣安貞之吉應地无疆安而且貞地之德也。按坤能合之靜翁故含弘動闢故光大坤之功用也柔順坤之性情也大明者智之崇攸行者禮之卑首出者德之盛後順者業之廣坤率三陰以居西南類也乾率三陽以居東北則非其類矣天无疆地合之地无疆君子應之是故人法地地法天也傳曰行地无疆健也非健何以配乾未

屯剛柔始交而難生難去聲。以二體釋卦

坎動乎險中大亨貞震之為也險坎之地也

貞乃用文王木意雷雨之動滿盈天造草

味宜建侯而不寧以二體之象釋卦辭雷震

草雜亂味晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定各分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也。按始交者一索也難生者陰而不行也陽氣所至金石皆透其亨宜矣根木或失元氣先傷可失其貞乎震蕃草也坎南味也草者利之遂松柏之蔭味者顯之依日月之光天造固恃乎人為也巖亂反正日不瑕給

蒙山下有險險而止蒙以卦象卦德釋

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

以卦體釋卦辭也九二

而文得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛則五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也演筮者二三則問者剛讀而告者亦讀矣蒙以養正乃作聖之功所貴者利貞之義也。按山下有險舟車莫通險而止進退皆阻人心之蒙亦猶是也當其可之謂時故教之之術在于中禁于未發之謂豫故教之之則在于正蒙初有覺聖尤不道常蒙之始而即以聖功期之聖人之仁也書云童蒙求我我正果行如筮焉筮即神也再三則瀆矣瀆則不告矣傳曰賢者在下豈可自進以求于君苟自求之必无能信而往者非欲自為尊大也蓋其盡禮而後往者非欲自為尊大也蓋其尊德樂道不如是則不足與有為耳

周易本義拾遺

卷之三

四

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

此以卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以

正中也利涉大川往有功也

以卦體及兩象釋卦辭

性從容而和常陰性躁迫而無序故必剛健然後能須也而有孚而能光亨以其中也氣象雍容无欲也利涉大川之偏矣貞而能吉以其正也規模整暇无挾數任術之擾矣以此待天下之變知險而不足以下涉險者未之有也

訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義

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

以卦體釋卦辭

訟卦體卦象釋卦辭。按威雖伸而人不服志不亨而才足以濟之訟之所以滋也需之九五來為九二訟之主也陷則窒矣如憂則惕矣有中德焉故能自克必恃健而終之其爭何時而已乎九五中正聽訟之司也能使立具前首各知其偏各見其邪而爭黨息矣內稀慮情而外逞懷志陷人仍自陷也其不至入于淵者幾希

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

王往况反此

以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也能以衆正則王者之剛中而應行險而順以此毒天下而師矣

民從之吉又何咎矣

又以卦體卦德釋丈人

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無害於天下然以其有是才德是以民悅而從之也。按坤偶為衆初三兩陰亦其類矣征之為言正也行一不義殺一不辜而得天下不為王者之心也剛中則威和相濟應則上下一心尋天下者以其險也民從之者以其順也一將成功而萬骨枯矣執訊獲醜之日吏問七女之怨若何斯吉而免于咎耳不然能无匹婦之干和三世之餘禍乎

周易本義拾遺

卷之三

五

比吉也

此三字疑衍文

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

此以卦體釋卦辭

按輪輿備矣資輔以行之君臣位矣賴下順從而一之剛其天德乎中其王道乎依父

母之怙恃所以應也外天地之覆載所以窮也傳曰民不能自保故戴君以求寧君不能獨立故保民以爲安以聖人之公言之固至誠求天下之比以安民也以後王之私言之則危亡至矣附

小畜柔得位而上下應之曰小畜 以卦體釋

得位指六居四 **健而與剛中而志行乃亨** 以卦體釋

上下調五陽 **密雲不雨尙往也自我西郊施** 以卦體釋

德卦體而言 **未行也** 尙往言畜之未極其氣猶上進也

衆陽從之而爲所畜矣內果決而能勝其私

外詳審而能去其躁不爲所牢籠亦不爲所

嫉忌是以陽之志行而陰之施猶未行也當

晦冥之時而猶免沾儒之患聖人之所爲致

周易本義拾遺 **履柔履剛也** 以二體釋

說各義 **說而應乎乾是以履**

虎尾不咥人亨 以卦體釋

剛中正履帝位

而不疚光明也 又以卦體明之指九五也

也以兌履乾說而應之有和衷之美无踰分

之咎讒忌者何所投其隙哉其所以亨者无

欲而剛不偏而中不固而正固履帝位而不

明者也高而不

危不亦宜乎

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

按天地以氣交上下以心交自乾坤至此陰

陽均平泄其有餘補其不足元化之索箭王

道之樞紐也夫舒者主之條者賓之則氣无

不和矣易者本之簡者輔之則德无不和矣

賢良者登顯之克頌者潛化之則政无不

和矣天運開而人事盡故无往而非通與

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 接氣不交而消

諂熾焉夫條者主之舒者賓之則氣无不

矣靡者入之勁者出之則質无不辰矣克頌

周易本義拾遺 **同人柔得位得中而應乎乾曰同人** 以卦體

義柔謂六二 **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

君子爲能通天下之志 以卦體釋

同不然則是私情之合而已何以政亨而利

涉哉。按大有六五反居二得位得中而

天合德矣擴胞與之量混胡越之迹天德之

能事也傳曰天下之志萬姓理則一也文明

則能燭理故能明大同之義剛健則能克己

故能盡大同之道然後能中正合于乾行也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體卦德 體釋卦名義柔謂其德剛健而文明應乎天

而時行是以元亨 指六五也。按同六二

反而居五得尊位而垂拱之得大中而先執

之陽德雖眾孰不為其所乎道莫貴于正

莫美于中莫盡善于大中列聖傳心之要典

也剛健則无狗溺之失文明則无疑貳之虞

由是天命天討各當其則焉往而非元亨哉

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

上時 之必亨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 惡鳴路反好呼

報反。變謂傾 壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德

愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有

終也。按天降高而化育著地處卑而功用

隆无有不謙而能亨者虧盈氣也變流形也

吉福理也好惡情也尊而光則合乎天道卑

而不可踰則合乎地道君子以為德之柄故

有終也語不云乎太極中本无物若事業功

勞于我何有觀天地生萬物而不言所利則

可見 豫剛應而志行順以動豫 以卦體卦德

以動故天地如之而况建侯行師乎 釋卦名義

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人

以順動則刑罰濇清而民服豫之時義大矣哉

極言之而贊其大也。按獨剛不能以成務

衆柔應之而志行順者理也動者事也順以

動而人事莫非天理矣親賢有功而封之殘

賊有罪而滅之天下不以爲私惟其豫也陰

陽之節天地之順動也晝夜辨寒暑調而太

和在氣機矣張弛之宜聖人之順動也命討

彰勸懲洽而太和在民物矣

隨剛來而下柔動而說隨 下遐嫁反說音悅

以卦變卦德 義 大亨貞无咎而天下隨時之義大矣哉 王肅本時作

釋卦辭言能如是 則天下之所從也 王肅本

之字下今當從之。按蠱之上九來于初九

以震動之才而下于和說之質是剛來而下

周易本義拾遺 卷之三 九

柔也非動无以集事非說无以附衆大亨而

貞斯无說隨之咎矣天下隨之不亦宜乎君

子之于天下也因物而付物順事

而處事亦惟隨之時義而已矣

蠱剛上而柔下巽而止蠱 以卦體卦變卦德

則積弊而 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 釋卦辭治蠱至於元亨則亂而後治之象

也亂之終治之始天運然也。按隨初九

之剛上而成艮其上六之柔下而成巽尊卑

之情隔矣下過巽而不敢爲上苟止而不欲

爲所以致蠱也天下之本在國國之本在家

承前人之緒而理之而天下之治基此矣器

久不用而蠱生焉人久宴安而疾生焉有事

乃所以致蠱也舊運之終新運之始也豈非

大在之自然乎

臨剛浸而長 長丁文反。以說而順剛中而

應 說音悅。又以卦體釋卦名。大亨以正天之道也。當

長之時又有此善 至于八月有凶消不久也

言雖天運之當然然君子宜知所戒。按剛

而忘備消不久而臨下者當知所戒矣。傳曰

故狃安富則驕侈生樂舒肆則紀綱壞忘

禍亂則蒙孽萌是以浸淫不知亂之至也

大觀在上順而與中正以觀天下 觀官換反

周易本義拾遺 卷之三 十一

卦名義釋 觀望而不薦有孚顒若下觀而化也

觀如字下同 觀天之神道而四時不忒聖人

以神道設教而天下服矣 極言觀之道也四

為觀也神道設教聖人之所以為觀也。按

五上皆陽是曰大觀有不識不知之則有不

言不動之德有無偏無黨無反無側之規斯

所以為天下觀也夫上純敬而下不化者鮮

矣而風雷雷天之也也禮樂則政聖人之道

也其神則道而已以言教者有聲以身教者

有形神道設教則何所窺其迹哉傳曰天道

至神莫可名言聖人然契體其妙用故天下

之人涵泳其德而不知其功訖無其化而莫則其用

頤中有物曰噬嗑 以卦體釋 噬嗑而亨剛柔

分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不

當位利用獄也 上時掌反當都浪反後比言

各卦體卦德二象卦變釋卦辭。按物在頤

中吐之則不可吞之則不能故必噬之而後

噬也未噬之前剛柔不過將噬之際動明相

資既噬之後若雷電之彈合而昭章其亨不

亦宜乎治獄必本于慈祥故尚夫柔中賁之

六二上行居五雖不當位而猶利者以此也

傳曰凡天下至于不一國一家至于萬事所以

不和合者皆由有間也若君臣父子親戚朋

友之間有離或怨隙者蓋讒邪間于其間也

去其間隔而合之則无不和且治矣噬嗑者

治天下之大用也

賁亨 亨字疑衍 柔來而文剛故亨分剛上而文柔

周易本義拾遺 卷之三 十一

故小利有攸往天文也 上時掌反。以卦變

然之象故曰天文先儒說天文上 文明以止

當有剛柔交錯四字理或然也 文明以止

人文也 又以卦德言之 觀乎天文以察時變

觀乎人文以化成天下 極言賁道之大也。

內卦而文兩剛以文華質也忠信可以學禮

則亨矣其初九上至外卦而文兩柔以質附

文也繁華究之過實則小利有攸往耳七政

列宿之交錯或為天之體或受日之光四時

之所以行也五典上義之明止察然有儀以

相接故然有分以相守。記之所以出也傳

曰賁必有文自然之理理必有對待生生之

本也一不獨立二則為文非知道者孰能識

剝剝也柔變剛也以卦體釋卦名義言柔也進于陽變剛為柔也

利有攸往小人長也順而止之觀象也君子

尚消息盈虛天行也長丁丈反。以卦體卦

去君子其辭不順其理不直浸潤侵蝕潛消

而不覺所以變之也小人既長君子順而止

之因時而我無與焉非觀象者而能然乎復

者陽之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽

之虛傳曰君子隨時

復亨剛反則亨動而以順行是以出入无疾

朋來无咎以卦德反復其道七日來復天行

也陰陽消息利有攸往剛長也長丁丈反。

周易本義拾遺 卷之三 十三

既生則復其見天地之心乎積陰之下一陽

漸長矣復生天地生物

之心幾於滅息而至此乃復可見在人則為

靜極而動惡極而善木心幾息而復見之端

也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子

之半天心无改移一陽初動處萬物未生時

立酒味方淡大音聲正希此言如不信更請

攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉以

變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大

亨而利於正乃天命之當然也其有不正則

不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天

不祐之故不可有行也。按大畜上九自

外來初而為主于內能動以天者也動而健

則任理而不屈于欲剛中而應則至純而不

雜于邪內外人已皆无妄焉天命之本然也

惟六三九四上九不當其位則匪正有眚而

不可以輕往耳天九不當其位則匪正有眚而

謂道陰陽通復之講行傳曰動以天為无妄

動以人欲則妄矣雖无邪心苟不合

正理則妄也乃邪心也故匪正有眚

大畜剛健篤實輝光日新其德以卦德釋

上而尚賢能止健大正也以卦變卦體不家

周易本義拾遺 卷之三 十三

食吉養賢也亦取尚利涉大川應乎天也亦

卦體而言。按剛專乎體健兼乎用篤實積

乎內光輝發乎外畜而流安得不且新乎

治外者封之以邦國其諸聖人之養與傳曰
動息節宣以養生也飲食衣服以養形也
儀行義以養德也推已及物以養人也

大過大者過也 以卦體釋 **棟橈本末弱也** 以復

卦體釋卦辭本謂初 **剛過而中** 與而說行利有

攸往乃亨 說音悅。又以卦 **大過之時大矣**

大過之時非有大過人之材不能濟也故

嘆其大也。按四陽相比則大者過矣本末

木之根枝也皆弱能免于撓乎二五內外之

中也三四全體之中也剛則有為中則有制

異則不違乎天理說則不拂乎人情以是而

行庶可以亨矣大過之時察而謹之可也傳

曰立非常之大事與百世之大功成絕俗之

大德皆大過之事也道无不中无不常以世

人所不常見故

謂之大過耳

習坎重險也 重虛龍反。 **水流而不盈行險**

而不失其信 以卦象釋有字之義 **維心亨乃**

以剛中也 以剛在中心亨

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** 極言之而

按水之為德足此通波而未嘗泛濫自高

趨下而未嘗迂避惟其守也天險有象地險

有迹王公之險有為傳曰一始下中有生之

最先也故為水至誠可以通金石阻水火何

周易本義拾遺 卷之三 十四

分明等威異物采凡所以杜絕陵
階限隔上下者皆體險之用與

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 重虛龍反。 **柔麗乎**

中正故亨是以畜牝牛吉也 以卦體釋卦辭

附物以為體者也天之麗以氣地之麗以質

人之麗以德氣相麗而懸象著矣質相麗而

英華發矣德相麗而光輝盛于上昭明形于

下足以化成天下矣五非正也而得中則能

兼之順德而不能養

也能无喪牛之凶乎

彖下傳

咸感也 釋卦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 說音

下之下下說反。以卦體釋卦辭象釋卦辭

或以卦變言柔上剛下之義曰或自旅來柔

居五也亦道

天地感而萬物化生聖人感

心而天下和平觀其所感而天地萬物之情

可見矣 居上之理。按拒之初六進而

機焉山澤二氣感而相與有陽居陰受之象

馬止而說則情專而節中矣男下女則夫倡

而婦隨矣所感无不宜者是則亨貞而取女

吉也天地之感氣機也聖人之感應也馬

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔

皆應恒以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛

上居二柔下居初也亦通恒亨无咎利貞久于其道也天

地之道恒久而不已也恒固能亨且无咎矣然必利于正乃為久

于其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣利有攸往

終則有始也動靜相生循環之理然必靜為主日月得天而能久照四時變化而能久成

聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天

地萬物之情可見矣極言恒久之理。按咸

周易本義拾遺卷之三 六

下而居初專卑之分正矣雷風相與啟閉之

運定矣循理以制行剛柔相應以接物皆可

有攸往日月四時之久氣運也聖人之久治

法也焉往而非恒哉得曰天下之理終而復

始所以恒而不窮故恒非一定之謂也一定

則不能恒矣唯隨時變易乃常道也天地常

久之道天下常久之理非知道者孰能識之

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也以九

爻釋亨義小利貞浸而長也長丁丈反。以下遯

之時義大矣哉陰方浸長處之為難故其時義為尤大也。按當遯而遯

所以為亨也陽剛則无苟且之私當位則无

已甚之偏得應則无比匪之失與時而行見

幾而作也今日萬鐘明日爭彘惟義所在耳

貞道之在天下不可一日忘也據浸長之勢

而滅之亦安能善其後哉

大壯大者壯也剛以動故壯釋卦名義以卦

中大者壯也以卦德言大壯利貞大者正也

則乾剛震動所以壯也釋利貞之義而極

正大而天地之情可見矣言之。按大者之

壯壯以氣也以无所屈撓之體而志在于必

為所以壯也大者之正正以理也明道集義

而浩然之氣塞乎天地之間矣一陽來復正

大已蘊于中四陽大壯正大盡著于外邪隘

之見豈足以及此乎傳曰天地之道常久而

不已者至大至正也正大之理學者默識心

通可也

晉進也釋卦名義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

下上亨時掌反。以卦象卦德卦變釋卦辭

也。按希賢希聖德之進也。有家有邦位之進

也。方升之明蓋地上而照臨之可為之時也

至順之節附大明而潤色之有為之德也。明

夷六二進而上行居五謙恭以接下而信任

之得為之勢也。康侯當此誠明良之遇矣

明入地中明夷釋卦名內文明而外柔順以

蒙大難文王以之釋卦義蒙大難謂遭紂之亂

而見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內難謂紂

也。接明之既降萬象皆晦矣大難天下之

難也。內難一家之難也。文明則內不失已柔

也。接明之既降萬象皆晦矣大難天下之

難也。內難一家之難也。文明則內不失已柔

也。接明之既降萬象皆晦矣大難天下之

願則外不忤物正其志則困而不改其常操
聖賢之於患難隨其地而自得焉昭昭然若
揭日月而行是知
明而不知晦者也

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家人有嚴君焉

父母之謂也亦謂父父子子兄弟弟夫夫

婦婦而家道正正家而天下定矣上父初子

二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象。按

二五內外之人位三四全體之人位皆得其

正家人之象也然九五六二實為之主爻之

當嚴家之綱也母之不嚴亦家之蠹也故謂

之嚴若三四則皆卑幼之列耳家人各得其

序而天下之家人各待其所矣傳曰正倫理

周勿本義拾遺卷之三

篤心義家人之道也夫人有諸身者則能施

於家行于家者則能施于國至于天下治治

天下之道蓋治家之道

也推而行之于外耳

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同

行以卦象釋說而麗乎明柔進而上行得中

而應乎剛是以小事吉說音悅上時掌反。

辭天地睽而其事同也男女睽而其志通也

萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉極言

而贊之。按火就燥澤流濕物性本然之睽

也中女配坎少女配艮人情必然之睽也說

而麗乎明則爭競化而猜嫌泯矣家人六二

進而在上得中位而應剛爻則志意和而才

能輔矣小事之所以猶吉也天地同其施生
男女同其倡隨萬物同其感應然其始未有
不睽者傳曰物雖異而理本同故天下之
大羣生之衆睽散萬殊而聖人為能同之

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉難去

音智。以卦德釋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以卦變卦體

其用之大也。按坎通而艮光明是以知也

象之反也解之九二往居于五二陰從之所

以得中止則窮矣居易俟命其終未有不通

者也行險微幸其終未有不塞者也坤喪朋

于東北而蹇解皆利于西南方隅之對待不

可觸類而得之乎非天下之賢智不能定天

周勿本義拾遺卷之三

下之險阻正也而後可以

正物能貞而邦可正矣

解險以動動而免乎險解以卦德釋解利西

南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙

吉往有功也以卦變釋卦辭坤為眾得眾謂

二天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆

甲圻解之時大矣哉極言而贊其大也。按

耳蹇之九三往而居四以陽臨陰所以得眾

亦若屯之得民也其九五來居二又得其中

則能適宜而不妄動矣雷體奮迅往何患于

无功乎雷雨天之解甲圻地之解豈若屯之

穿地而未申哉傳曰人始辭難苦不可復以

頌詩嚴急治之湯除桀之虐而以寬治武王

除紂之暴而反商
政皆從寬易也

損損下益上其道上行以卦體釋卦名義

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

益盈虛與時偕行此釋卦辭時謂當損之時

以奉君哉下好義以事其上上有制以取于
下其道自上行耳損而有孚茶儉之實存于
中斯樽節之用者于外矣時細而不敢舉盈
雖祖天亦當諒之時不宜剛而宜柔則損有
餘以益不足可也損益者盈虛之將然盈
者損益之漸致傳曰損者損過而中就中損
未而就本實也天下之害无不由末之盛也
峻宇瑯牆本于宮室酒池肉林本于飲食淫

周易本義拾遺 卷之三 三

酷殘忍本於刑罰窮兵黷武本于征討先王
制其本者天理也後人流于末者人欲也損
之義損人欲以
復天理而已

益損上益下民說无疆自上下其道大光

說音悅下下上說反下
如字以卦體釋卦名義

慶利涉大川木道乃行以卦體卦益動而巽

日進无疆天施地生其益无方凡益之道與

時偕行坤上生亦上文卦體之義又以此極
言益道之大按損上益下開衣食之源拯
饑溺之患非必費而惠之也沐浴膏澤救詠
勤苦民到于今賴之矣中正之則也末道
益之具也動則有為與則有序故德崇而業

益之具也動則有為與則有序故德崇而業

廣人事之益也外剛而包以施之中柔而凝
以生之故氣感而非交造化之益也无往而
非益之道則无往而非益之時天下之事惟
其道而已君子之用惟其時而已不可即損
益而起
悟也哉

夬決也剛決柔也健而說決而和說音悅

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

攸往剛長乃終也長丁亥反。此釋卦辭柔
乘五剛以卦體言謂以一
小人加于眾君子之上是其罪也剛長乃終
謂一變則為純乾也。按除惡務盡其道用
決正直和平之相濟則其決之也和矣以一
柔而乘五剛奸之雄而竊高位者也安可信

周易本義拾遺 卷之三 三

其呼號乎不敢以易心處之而陽道乃光矣
明於責人專于尚力小人之長技君子自治
而不與之角其技窮矣僉壬一分之未去
足為群賢之憂猶人欲一分之未淨足為天
理之累也剛長而至于
純而天德之能事畢矣

姤遇也柔遇剛也釋卦勿用取女不可與長

也釋卦天地相遇品物咸章也以卦剛遇中

正天下大行也指九姤之時義大矣哉姤

聖人所謹。按不期而遇患生不測矣。柔
五剛豈能從一而終與之久處有不惟家之
索乎然則遇必如之旬而後可也當萬物相
見之候而咸章焉造化以遇而盛矣具一德
咸有之德而大行焉人爭以遇而盛矣是豈
遇非所遇者可擬哉群賢方送而忽有一人

遇非所遇者可擬哉群賢方送而忽有一人

之為間猶百行皆實而忽有一念之自欺也于是而不察則孰知其所底耶

萃聚也順以說剛中而應故聚也說音悅。以卦德卦。

體釋卦名義 王假有廟致孝享也習見大人亨聚以

正也用大牲吉利有攸往順天命也釋卦辭。

其所聚而天地萬物之情可見矣極言其理。

按媚于天子順也媚于庶人說也拔萃而其類附之應也二蓋非儉大牲非豐惟其稱而已矣天

命如足豈可違哉伊尹在至也而可一其歸仰人心莫知其鄉也而能致其誠敬鬼神

神之不可度也而能致其來格天下萃合人祭祀之報本于人心聖人制禮以成其德耳

周易本義拾遺 卷之三 三

故射獵能祭其性然也人聚則亂物聚則爭事聚則泰非大人不能治之萃不以止則人

聚為苟合財聚為序人安得亨乎天地之化言萬物之生成凡有皆聚也有尤動靜終始之理聚散而已又按復者陰陽之介故所

見者心感恒壯萃者形氣之交故所見者情心兼寂感請則專于已發也

柔以時升以卦變。巽而順剛中而應是以大

亨以卦德卦。用見大人勿恤有慶也南征吉

志行也按柔本不善升而萃之坤柔升而萃

患矣中德相應無邪媚之受矣萬物就于冬而長于夏也萬事廢于幽而興于明也南

征之吉其孰能禦之傳曰升于位則由王公升于道則由聖賢用見大人不憂其不遂也

則已之禮度而福慶及物矣

困剛揜也揜本又作掩於檢反。險以說困而不

不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中

也有言不信倚口乃窮也說音悅。以卦德。

四五之揜也一陰蓋之二之揜也群陰陷之

遺佚而不怨既窮而不憚身雖困而心之亨者自如非有獨立不問從容中節之能者孰

能守貞若此哉不求心之无愧而徒恃言以自白或以取侮或以招尤

斯淺之乎為丈夫者矣

巽乎水而上水井井養而不窮也上時掌反。

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙

井未有功也羸其瓶是以凶也以卦體釋卦。

往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未百功而取其瓶是以凶也

不竭焉井則二五皆剛而陷體初无所改是外境隨其所適而羸其瓶之不可得而為

也雖有困而不羸其瓶者雖加修飾非增以本无隨所適而羸其瓶之亦與棄井同歸

耳美之不可待也如是夫

華水火相息二女同居其志不相得曰華以卦

象釋卦各義大畧與睽相似然以相遠而為睽相息而為華也息滅息也又為生息之義

滅息而後已日乃孚華而信之文明以說大

以正革而當其悔乃亡說首悅當去聲。以卦德釋卦辭。

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎

人革之時大矣哉極言而贊其大也。按水火相變為濟相勝則息矣。

二女順次但不同行失次則不相得矣已土主信離實納之明則盡事理說則協物情所以當也四時皆革而夏秋之氣烈帝王皆革而征誅之迹著順乎天者當其可也應乎人者天下信之也傳曰革而無益猶可也悔也况反害乎古人所以重改作也。

鼎象也以木巽火亨也聖人亨以享上帝

而大亨以養聖賢卦體二象釋卦名義因極其大而言之亨帝貴誠用積而已養賢則養煥字禮當極其盛故曰大亨巽而耳。

周易本義拾遺 卷之三 五

目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元

亨上時掌反。以卦象卦變卦體釋卦辭。按測器尚象于鼎見之其分趾也其實腹也其虛耳也其堅也以此而窮口腹之奉哉。

亨雖之方也聖人豈以此而窮口腹之奉哉其精神通乎上帝故專內心以享之其德業合乎聖賢故竭外心以享之義理內涵聰明外達以徵柔之德居大賓之位有不競不隸之勇得九文允武之輔故革之六二上行而衆美集也元亨不亦宜乎。

震亨震有亨道。震來虩虩恐致福也笑言嘒

嘒後有則也恐致福恐懼以致福也則法也。震驚百里驚遠

而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

程子以為邇也下脫不喪七也四字今從之出謂祭世而上祭也或云出即聖字之誤。按人心易死觸動而生震之所以亨也福者惠迪之吉也則者處善之安也福不自至因恐而致之則不易協因恐之後而有之无半夜之天聲聚豈有昭蘇之機乎內外皆震故遠邇皆聞宮門之際神之所式也皆震能荷重器而足以為百神之王者鮮矣傳曰臨大震懼能安而不自失者惟敬誠而已。

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時

其道光明此釋卦名艮之義艮止也然行止而行亦止也艮體篤實故又有光輝之義大畜於艮亦以輝光言之。

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釋卦辭易背為背者止之所也以此卦言內外之卦陰陽敵應而不相與也。

人而无咎矣艮氏曰其止當依卦辭作背。按人之有背如地之有北也然亦可以固止哉或動或靜惟其時焉虛室生白字泰定而天光發矣人純之卦或有同德相應之情而艮則不相與是以彼此不獲而不見也。

不獲不見則无誘化之蔽矣古有之背非見也止非為也其道也深乎傳曰有物必有則父止于慈子止于孝君止于仁臣止于敬萬物度事莫不各有其所治非能為物作則也惟止之各于其所而已。

漸之進也女歸吉也或之字疑作進得位往有

或之字疑作進得位往有

或之字疑作進得位往有

或之字疑作進得位往有

或之字疑作進得位往有

或之字疑作進得位往有

或之字疑作進得位往有

或之字疑作進得位往有

或之字疑作進得位往有

或之字疑作進得位往有

或之字疑作進得位往有

或之字疑作進得位往有

或之字疑作進得位往有

功也進以正可以正邦也以其變釋貞之義蓋此卦之變自

其位剛得中也以卦德言漸進

止而巽動不窮也以卦德言漸進

謂九五也

可荷當如女之歸焉歸妹六三進而居四九

二進而居五皆得位也正朝延正百官正萬

民總由一身之正耳立身一敗萬事瓦裂正

邦云乎哉然剛中之位尤為正邪之主也傳

曰天下之事進必以漸不以其序則凌節犯

義凶咎隨之然以義之輕重廉耻之道女之

從人最為大也且男女萬化之先也欲心之

動則躁而不得其漸內止靜而外巽順故其

進不至

困窮矣

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興

周易本義拾遺 卷之三

歸妹人之終始也釋卦名義也歸者女之始說以

動所歸妹也以卦德言之又征凶位不當也无

攸利柔乘剛也本皆正理惟若此卦則不得

其正也。按天地合而萬物興焉妹不歸而

生生之理息矣第發乎情而不能止乎禮義

則非宜家之子耳且諸位失正兩儀失常豈

足以美風化而著儀範乎傳曰大率以說

而動安有不失正者男女有尊卑之序夫婦

有倡隨之理此常理也苟徇情肆欲性說是

動男牽欲而失其剛婦狎說而

忘其順傷身敗德豈人理哉

豐大也明以動故豐以卦德釋

王假之尚大釋卦

也勿憂宜日中宜照天下也釋卦

日中則昃釋卦

也

月盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎

况于鬼神乎此又發明卦辭外意言不可過

所以大也王者至此驕侈易生能無向大乎

能常照天下長慮而却顧度幾無幽隱之不

悉耳人所以參天地鬼神所以運乎天地之

問者而皆不能常豐時所必至不可造也安

得不先時以

防之也哉

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明

是以小亨旅貞吉也以卦體卦

旅之時為難處按駟旅之人交于強

矣哉有力者苟非善處能無失乎豐之六二

居五得中則謙而有節矣能順乎剛則禮足

以服人矣言必忠信行必篤敬止之能也非

周易本義拾遺 卷之三

重與以申命重虛龍反。釋卦義也與順而

剛與乎中正而志行柔皆順乎剛是以

小亨利有攸往利見大人以卦體釋卦辭剛

指九五柔謂初四。按反復丁寧之謂申辭

之所以安定也詔令人人淪肌浹髓暴者皆

心頌若感泣非申而何以及此乎九五之剛

幾微之未當斯識大人矣百僚相師萬方

向化莫不順而從之其亨且利不亦宜乎

兌說也說音悅下同

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西

。按剛中實心也柔外和氣也上下皆說故

順天而應人兌正秋也營繕之事將起肅殺

之令正行故先民犯難因說而行之傳曰說

而能貞是以上順天理下應人心說道之至

正至善者也若夫遠道以千百之譽者苟

說之道遠道非順天于譽非應人苟取一時

之說耳君子之道其說于民如天

地之施感之于心而說服无斃焉

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

字上如

時掌反。以王假有廟王乃在中也

廟中謂

涉大川乘木有功也

而末至於極知險在勞

周易本義卷之三

則不窮矣六三得四之位而上比乎中正戮

務安能不傷而不害乎日月三十而會故坎

離當之甲子六十而過故節當之易之上律

天時也

如此

中孚柔在內而剛得中說而與孚乃化邦也

說音悅。以卦體

卦德釋卦名義

豚魚吉信及豚魚也利涉

大川乘木舟虛也

象言中孚以利貞乃應乎

天也

信而正則應乎天矣。按有主則虛柔

之上與以施之鳥善伏而子化焉人能孚而

邦可化矣矣可以感同類亦可以格異類可以

守常事亦可以適變事至誠而不動者未之

有也夫天之爲道至誠而貞觀者也舍孚與

貞何以應之哉傳曰中虛信之本中實信之

贊說者曰一念之間中无私主故謂之虛事

周易本義卷之三

皆不妄故謂之

實非有二也

小過小者過而亨也

以卦體釋卦

過以利貞

與時行也柔得中是以小事吉也

以二

剛失

位而不中是以不可大事也

四言

有飛鳥之

象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而

下順也

其宜然不守其貞亦未有能通者也

大事非剛中不濟小事則柔中可行苟不害

之能无冒昧之憂乎下避則順時上爭則逆

時鳥之上也將飛于天鳥之下也將投于林

還處過陽之時

者可以自擇矣

周易本義卷之三

元

元

元

既濟亨小者亨也濟下疑脫小字利貞剛柔正而位

當也體以言初吉柔得中也終止則亂其

道窮也按既濟之時大亨已逾僅小者亨耳

乎柔中猶能初吉剛中乃至終亂其心止也

使其无怠无荒雖三代至今存可矣傳曰天

下之事无進則退无一定之理濟之終不濟

而止矣无常止也衰亂至矣蓋其道已窮極

也聖人至此奈何曰惟聖人能通其變于未

窮不使至于極也堯舜是也故有終而无亂

未濟亨柔得中也指六五言小狐汔濟未出中也

濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應

也按處未濟而柔中則可以亨矣然剛中者

未能出險智窮勇索其能相續以終濟乎

匪龍之神匪虎之變而為狐之妖不足恃也

但剛柔相應猶可協力以圖之耳是故危使

平易使傾天運也遠則忘勞則思人心也聖

功神化一未濟之學也帝德王猷一未濟之

業也古往今來一未濟之局也天地老萬

物盡而能再造之者其惟此相應之機乎

周易本義拾遺卷之四 李文煥著

象上傳之六爻周公所繫之辭也

天行健君子以自強不息重卦皆取重義此

獨不然者天一而已但言天行則見其今日

一周而明日又一周若重復之象非至健不

能也君子法之不以其人欲害其天德之剛則

自強而不息矣按行健者天之運也自強

不息者君子之心也志氣清明踐潛龍勿用

履克實則純亦不已可以馴致矣潛龍勿用

陽在下也下謂潛見龍在田德施普也終日

乾乾反復道也復芳服反本一作覆或躍

在淵進无咎也不必進也飛龍在天大人造

也造猶作也亢龍有悔盈不可久也義俱見

天德不可為首也言陽剛不可為物先故六

先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後

放此陽剛之德物孰得而先之然兩時

宜其化七政司其合而渾渾者无心也六卿

分其職九牧承其施而穆穆者无為也幾見

有為首之迹哉

地勢坤君子以厚德載物地坤之象亦一而

其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚

而元所不載也按勢坤者地之體也厚德載

物者君子之用也親親而仁民仁民

而愛物措之天下无不得其所者矣履霜堅

冰陰始凝也馴致其道至堅冰也按魏志作

今當從之六二之動直以方也不習无不利

馴順習也地道光也含章可貞以時發也或從王事知

光大也知音括囊无咎慎不害也黃裳元吉

文在中也見于外也龍戰于野其道窮也俱

見文用六永貞以大終也初陰後陽故曰大

言傳不永耳守成之治亦底于太和致曲之功

亦歸于能化始于小而終于大非其明驗耶

雲雷屯君子以經綸通之意經綸治絲之事

經引之綸理之屯難之世君子有為之時也

亂絲然經以合之而大綱正綸以分之而萬

目舉矣漢經而不綸唐綸而不經皆不足語

周象義拾遺 卷之四

于三代雖盤桓志行正也以貴下賤大得民

也下選嫌反懷大器者不苟或負材者

以賤為本故王侯自稱六二之難乘剛也十

年乃字反常也難去聲萬變者事也至常

人事十年則一易矣女子貞不字十年乃字

而其志遂矣傳曰以女子能守其志節久必

獲通况君子即鹿无虞以從禽也君子舍之

往吝窮也利害之幾至明也取舍之分至定

舍无從也求而往明也天先乎地君先乎臣

施未光也施之既反民剛常懷懷于有仁

民忍不羣于庶類權之泣血漣如何可長也

不可下移也如夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫夫

危事不可泣血漣如斯无具之甚者也

山下出泉蒙君子以果行育德行下孟反下

始出者必行而有漸也按山下出泉幽昧

不測果行若水之必達育德若山之有常揚

也而養不以正則難言聖功矣利用刑

人以正法也發蒙之初法不可不正懲戒所

人母乃不教而誅乎傳曰立法制刑乃所以

教也蓋後之論刑者不復知教化在其中矣

子克家剛柔接也指二五之應有教无類

周易本義拾遺 卷之四

強聒者不信而從者不收情之不洽教能入

乎桐宮未變風雷未悟雖伊周亦未如之何

已子克家非勿用取女行不順也蓋順作慎

字通用荀子順墨作慎且行不順於經意

尤親切今當從之鄙夫懷利而收操士

逐名而變志失足一日遺憾終古者困蒙之

吝獨遠實也遠于萬反實叶韻去聲丹之

君子必慎其所處者困蒙而童蒙之吉順以

童蒙之吉順以

自其于遠實民斯為下矣

與也降志下求卑與也傳曰舍已從人順從也

利用禦寇上下順也禦寇以剛上下皆得其

悔悟之新教不嚴者无以去陷溺之舊不取

為寇利禦寇而後施之不悖求之不拂焉是

則擊棠之義矣

雲上於天需君子以飲食安樂

于天无所復為待其陰陽之和而自雨爾事

其自至而已一有所為則非需也○按雲上

于天待時而雨飲食者潤滿之象宴樂者麗

說之情君子之需豈誠窮口腹之欲而極心

志之樂哉傳曰懷其道德安以俟時飲食以

養其氣體宴樂以和其心需于郊不犯難行

也利用恒无咎未失常也

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

意以寬居中不急進也○惟易斯能知險迫

眾難辨疑聲色不○需于泥災在外也自我致

寇敬慎不敗也

致之者不在我乎小心以圖之深慮以防之

是則救敗需于血順以聽也

可以守身需于血出酒食貞吉以中正也

所安者時也所處者順也酒食之貞吉豈醜

之盛固非彼昏不速之客來敬之終吉雖不

當位未大矣也

位以陰居上是為當位言不當

者无徒敬而无失其誰敢予侮雖入于穴豈

終困乎上為天位之極固非柔所當居也

天與水違行訟君子以作事謀始

其卒也上下違行人之相與而訟生亦猶是

也○天者三才之始水者五行之始君子法之

慎交結明契不永所事訟不可長也雖小有

言其辯明也

處審矣柯恤不克訟歸逋竄也自下訟上患

至掇也

重之序慎測淺深之量以別之自下而可食

舊德從上吉也

安貞不失也

而後天則見焉復即命

聽不偏正則訟元吉以中正也

其元吉之謂乎以訟受服亦不足敬也

也奪者凶事也即有所獲亦非

章德之具矣又况三禡隨之乎

地中有水師君子以容民畜眾

兵不外于民故能養民則可以得眾矣○按

地中有水頰而險矣居則為此閭族黨之民

田則為伍兩卒旅之眾法坤以容之法坎師
以畜之故民兵相習而交侵之患不至矣師
出以律失律凶也輔用兵之道仁義為本節制

鼓所以一其耳步伐所以一其體故治眾如
治寡分數是也鬪眾如鬪寡形名是也觀律
之得失而師之在師中吉承天寵也王三錫
命懷萬邦也將師者將將者若王三錫命

定所敢專唯闔外之事則專制之雖制之在
已然因師之力而能致者皆君所與而職當
也師或輿尸大无功也抗兵相加哀者勝矣

三軍之司合乎師左次无咎未失常也知難
或輿尸自棄之也左次无咎未失常也而退
師之常也同力度德同德度義小教之長
堅大敵之擒也左次无咎愈于覆敗遠矣長
層本義拾遺 卷之四 六

子帥師以中行也弟子與尸使不當也當都
反

○仁者愛人故惡人之殘之也義者理人故
惡人之亂之也有禽而執天討也而不可不擇
天吏乎會朝清明必推寫揚四國是皇詳瞻
赤鳥均之長于用各有當况使弟子與之乎
大君有命以正功也小人勿用必亂邦也聖
人之戒深矣○王者以萬邦為一體故用賢以
懷之復恐用不肖以亂之開國承家小人勿
用豈得暴
彼民哉

地上有水比先王以建萬國親諸侯地上有
水地比

天下无土比之初六有他吉也以利交者利
崩之患矣比之初六有他吉也蓋則散以勢
交者勢盡則疎惟誠斯无间耳誠之積也甚
微而其發也不可揜有孚盈缶他吉豈待問
哉比之自內不自失也得正則不自失也

比之自內不自失也獲上必由乎誠身故
比之自內傳曰士之修己乃求上之道降志
辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之
心非不切必待比之匪人不亦傷乎即乎暗
禮至然後出也比之匪人不亦傷乎者遠乎
明親乎邪者疎乎正比之外比于賢以從上

也明人斯其遠禽獸不遠矣外比于賢以從上
也明良相遇外比之也公爾忘私主爾顯比
忘身國爾忘家賢賢貴貴斯兼之矣顯比

誠上使中也舍音捨。由上之德使不偏也
顯比之吉何也傳曰人君比

之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不
施仁使天下蒙其惠澤天下自然來比來者
撫之此王道之大所以其民嚙俾而莫知為
之者也若乃暴其小仁遠適于營欲以求下
之此其道亦已狹矣人之相比蓋莫不然比
盡已而不求比于人三駟失前禽之義也

之无首无所終也以上下之象言之則為无
首以終始之象言之則為无
无終无首則无終矣○既不能用人又不為
人用孤行于中原孰知其稅駕之所比之无
首而能有終
者未之有也

風行天上小畜君子以懿文德風有氣而无
質能畜而不
能久故為小畜之象懿文德言未能厚積而
遠施也○按風行天上所聚者小與主威儀
亦善辭合文明和說乃文德也風周旋而不
舍文德浹徧而不窮君子懿之所謂知風之

周易本義拾遺 卷之四 七

復自道其義吉也 君子之自守也擇地而

言何由生枉已者 牽復在中亦不自失也 亦

夫有能直入者也 夫妻反目不能正室也 程子曰說

復吉則何 自為也 物有以思自洽者亦有以義自破

者不能制義斯制于人矣同浴而能議裸程 有孚惕用上合志也 小固不

未之聞也說輻 有孚惕用上合志也 可以敵

反目自取之耳 有孚惕用上合志也 大寡固不可以敵眾弱固不可以敵強飾情

偽貌其誰助之有孚血去惕出則處憂患之 有孚惕用上合志也 非誠無以動物非惠

也 有孚惕用上合志也 利之獨擅其能得天下之助乎有孚 既雨既

學如富以其鄰是樂強暴之道也 既雨既

處德積載也君子征凶有所疑也 既雨而施

而志不行矣傳曰陰敵陽則必消陽小人抗 處德積載也君子征凶有所疑也 行矣既處

君子則必害君子安得不疑慮乎大畜畜之 處德積載也君子征凶有所疑也 畜之小故極而散小畜

畜之小故極而散小畜 處德積載也君子征凶有所疑也 上天下澤履君子以辨上下定民志

天澤相潤而其氣自殊猶上下相接而其等 上天下澤履君子以辨上下定民志 程傳備

不一也傳曰古之時公卿大夫而下位各稱 上天下澤履君子以辨上下定民志 其德農工商賈勤其事而所守有限故皆有

定志而天下之心可一後世自庶士至于公 上天下澤履君子以辨上下定民志 卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆

之心交為于利天下紛然如之何其可一也 上天下澤履君子以辨上下定民志 欲其不

亂難矣 素履之往獨行願也 素履往无咎何

獨行其 幽人貞吉中不自亂也 履道坦坦幽

願也 幽人貞吉中不自亂也 履道坦坦幽

也傳曰履道在于安靜其中恬正則所履安 幽人貞吉中不自亂也 靜固而吉蓋其中心安

靜不以利欲自亂也 幽人貞吉中不自亂也 眇能視不足以有明

也跛能履不足以與行也啞人之商位不當 幽人貞吉中不自亂也 也武人為于大君志剛也

功自矜者不長妄動之福禍不旋 幽人貞吉中不自亂也 志行也

踵矣處多凶之地啞人不亦宜乎 幽人貞吉中不自亂也 志行也

將何所施哉愬愬終 幽人貞吉中不自亂也 志行也

吉處多懼之地也 幽人貞吉中不自亂也 志行也

所恃○夫者決也傳曰古之聖人居天下之 幽人貞吉中不自亂也 志行也

尊未嘗不盡天下之議雖芻蕘之言必取乃 幽人貞吉中不自亂也 志行也

其所以為聖也履帝位而光明者也若自任 幽人貞吉中不自亂也 志行也

剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守 幽人貞吉中不自亂也 志行也

乎 元吉在上有慶也 若得元吉則大有福

之徵也大小者多寡之等也不忤于人人必 元吉在上有慶也 宜之不愧于天天必祐之行有不慊于心則

餒矣其旋元吉 元吉在上有慶也 有終之道也

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之 元吉在上有慶也 宜以左右民

以補其不及○按地氣上騰天氣下降泰之 元吉在上有慶也 宜以左右民

義也乾衣坤裳而後裁之乾覆坤載而後成 元吉在上有慶也 宜以左右民

道同術豈不能相輔以有為包荒得尚于

中行以光大也包荒之時非斷非明非公不

必漸至于衰替蓋由狃習安逸因循而然自

其弊也故曰用馮河人心狃于泰則苟安逸

而巳治夫泰者當周及庶務若事之隱微賢

才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣

時之既泰則人習于安其情肆而失節若夫

禁奢後則害于近戚限田產則妨于貴家如

此之類既不能斷以大公而必行是幸于朋

比也治泰不能朋无往不復天地際也

亡則為之難矣无往不復天地際也

氣運之常制治于未亂保邦于未危圖之于

其際焉斯可矣傳曰德善日積則福祿日臻

德盛于福則雖盛而非滿自古翩翩不富皆

隆盛未有不失道而喪敗者也翩翩不富皆

周易本義拾遺 卷之四 十一

失實也不戒以孚中心願也陰本居下在上

之世顯名厚實皆君子居之彼謂謂者能自

其于窮厄乎回病相憐同悲相濟固其所也

不介以孚其以祉元吉中以行願也師自待

虛地氣下收否之義也坤可藏也法之以儉

德乾知險也法之以避難天下无邦而尚可

榮而能無恥邪拔茅貞吉志在君也

子則能以愛君為念而不計其私矣變為君

惜已身名俱辱忠君愛國品望俱隆始之不

言不亂于小人之門也大人否亨不亂羣也

而道之亨也不雜亂于小人之羣身雖否包

羞位不當也苞宜所入介士或為之易慮包羞

之計得行有不墮其算中有命无咎志行也

扶杖而期德化之成墮涕而讀罪已之語大

君之命焉可一日不行于天下乎文誥既修

周易本義拾遺 卷之四 十二

告則何至于亂哉大人之吉位正當也

傳否終則傾何可長也天下安危人主不知

四方叛服岳牧不知音旨之問有物據焉而

一身之血氣壅矣傾而出之喜可量邪香相

其然乎

天與火同人君子以類族辨物天在上而火

也類族辨物所以審異而致同也按天體

包類族性燭照于人倫也辨物者明于庶物也

小人

小人

小人

小人

小人

小人

小人

小人

小人

小人

小人

小人

小人

小人

小人

小人

小人

小人

小人

小人

大也出門同人 同人于宗吝道也 乾吾父也 坤吾母也
 則何所係邪 四海之內吾兄弟也 同人于宗其所見者為已隘矣 伏戎于莽敵剛也
 三歲不興安行也 言不能行也 不膠漆而固 有以德服者矣 未聞以力也 聞有以明遇者矣 未聞以詐也 伏戎升高亦徒勞焉耳 乘其墉義弗克也 其吉則困而反則也 乘其非其力之不足也 特以義之弗克而不攻耳 能以義斷而反于法則故吉也 恃強以凌弱恃眾以暴寡恃勇以苦怯力雖伸而義則屈矣 乘其墉弗克攻則見懷而思威也 同人之先以中直也 大師相遇言相克也 直謂辭下傳 同人于郊志未得也 獨行其意與
 周易本義拾遺 卷之四 十三
 于郊何得之有雖然天下一家也中國一人也 籠人逃世豈所以通天下之志亦安能釋哉
 火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命 遇于葛反 火在天上所照者廣為大有之象 所有善而無惡故過惡揚善所以順天反天命有善而無惡故過惡揚善所以順天反天命有善而無惡故過惡揚善所以順天反天命
 有初九无交害也 才以養而成識以練而達 未必不反善也 无大車以載積中不败也 才小
 交害所以自重弱質不足以致遠體元不具用 无不足周斯足以當大任而不疑矣 大車以載

則何變 公用亨于天子小人害也 明良合德 于敗哉 也情則實主也 周行之不示德音之不昭夫 豈足以當之故人臣必度才而後進人君必 論德而後官公用亨于天子 匪其彭无咎明辨 于小人弗克蓋言辨也 斯溢矣故匪其彭傳曰賢知之人明辨物理 當其盛時則知咎之將至故能抑損不使至 于滿也 厥孚交如信以發志也 一人之信足以 威如之吉易而无備也 易以政反而大柔則 之心 情不通則離分不嚴則衰和衷端拱 之並形慈惠恭儉之交示故其下愛而慕之 則而象之厥孚交如威 大有上吉自天祐也 如吉斯泰交之盛乎
 周易本義拾遺 卷之四 十三
 義見繁 辭上傳
 地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施 侯反稱尺證反謙如政反 以卑謙高謙之 象也 裒多益寡所以稱物之宜而平其施損 高增卑以趨于平亦謙之意也 按地中有 山以卑而趨高物之多者裒而使之寡猶降 山之高而使之卑物之寡者益而使之多 猶升地之卑而使之高也 稱物之多寡而損 益之然後所施得其平 謙謙君子卑以自牧 斯義之盡而仁之至矣 謙謙君子卑以自牧 也 矜心不可以持躬盛氣不可以與物謙謙 君子善于自欲矣 人心喜觸不啻瓜牙角 距焉徑行自遠則 鳴謙貞吉中心得也 和順 不鞭其後者也 鳴謙貞吉中心得也 積于 中 英華達于外故其辭遜其氣勞謙君子萬 平深情厚貌焉能久而不變哉

民服也 辭上傳 **无不利** 撝謙不道則也 言不

如法則耳 利用 侵伐 征不服也 祥之器惟

謙為能用之 畔援 欲羨之 皆无聲色之 不大

而後 侵伐 无不利 焉 傳曰 文德所不能服而

非人君之中道 謙之過也 鳴謙 志未得也 可

用行師 征邑國也 陰柔 元位 才力 不足 故其

適足以治其私邑而已 退讓之至 暴者侮

馬樽節之至 頑者狎焉 行師 豈得已哉 碩膚

既遜 多方不悛 安得復恤其私 乎 雖征邑國 亦何損于謙耶

雷出地奮 豫先王以作樂 崇德殷薦之上帝

周易本義拾遺 卷之四 十四

以配祖考 象其聲 又取其義 殷盛也 按雷

所以宣天地之化 樂所以彰帝王之德 出震

上帝也 門宮隱伏 禮考也 祭之至尊 且親者

莫是過矣 苟非和也 其不 初六 鳴豫 志窮 凶

也 窮謂滿極 盤水可捧 而志難持也 六馬

朋蓋 簪則各 六五 貞疾 乘剛也 恒不死 中未

亡也 安其危 而利其菑 樂其所 所以亡者 太阿

疾恒不死 溺于豫者 也 傳曰 人君 冥豫 在上

何可長也 晦聲色 屏其聰明 遜然 陷其神智

則長夜之漫漫 矣 真豫 成有 渝 震无咎 之道

也 輪臺之詔 馬嵬之誅 不猶愈于 酒 冒者乎

澤中有雷 隨君子以嚮晦入宴息 雷藏 澤中

息皆所以 節宣之也 是故 朝以聽政 晝以訪

問 夕以修令 夜以安身 食其時 官有渝 從正

吉也 出門交有功 不失也 然思有所 係 則情

周易本義拾遺 卷之四 十五

有所移 官有渝 而不貞 是過 動矣 傳曰 人心

從所趨 多所親 愛者 也 故 妄擊之言 雖失 而多

豈合 正理 故出門 而交 則有功 也 係小子

弗兼與也 係小子 失丈夫 失所 從者 也 傳曰

是無兩從之理 二荷 係初 則夫 五矣 係丈夫

志舍下也

隨也 背是 從非 舍明 求暗 下隨 也 三之 隨 四

有求 必得 雖然 固不可 非理 枉道 以從 于上

荷取 愛說 以遂 所求 如此 則小 隨 有獲 其義

人邪 詭趨 利之 為也 故利 居貞 隨 有獲 其義

凶也有孚 在道 明功也 不戒 淡泊 之 不 其 者

雖貞 亦凶 矣 必有 孚在 道以 明斯 可无 咎 耳

傳曰 孚誠 積于 中 動為 合于 道 以明 皆處 之

是以下信而上不疑位極而无
逼上之嫌勢重而无專權之過
爭于嘉吉位
正中也 大中正天下之美皆會
焉 窮極也 盟詛可得而寒交質可得而
窮也 畔誠之至者則无時而解拘係之乃從
維之困之至也山川鬼神莫
不福享而况其顯焉者乎

山下有風蠱君子以振民育德
山下有風物壞而當變振民若風之能動作
而事莫大于二者乃治已治人之道也
山下有風物壞而當變振民若風之能動作
新民之謂也皆所以去舊而從新與
蠱意承考也 初者幹之抵父子一體也是則
豈得謂之繼述哉時有汚隆道有升降事不
必襲而意則承之有子考无咎可謂能子矣

幹母之蠱得中道也 二者幹之艱傳曰子之
若伸已剛陽之性遠然矯拂則傷恩所害大
矣亦安能入乎在干屈已下意與順將承使
之身正事治而幹父之蠱終无咎也
已故曰不可貞幹父之蠱終无咎也
傳曰以陽處剛而不中而與體下為无類順
事親之本也故无大過然有小悔已非善事
也 **裕父之蠱往未得也** 四則幹之技矣事成
也 廟衰于靡蠱當前而用裕是
安步而致弱也客安免乎 **幹父用譽承以**
德也 五則幹之妙矣一人之才非所以濟庶
求賢斯逸於得人矣以苛察治蠱而股肱不
腹心无一可恃者蓋不知用譽之義也
事王侯志可則也 上居幹之外者傳曰士之
自高尚亦非一道有懷抱

道德不偶于時而高潔自守者有知止足之
道退而自保者有量能度分安于不求知者
有清介自守不庸天下之事獨潔其身
身者所謂志可則者進退合道者也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
思去聲。地臨于澤上臨下也二者皆臨下
之事教之无窮者寬也容之无疆者坤也
按澤上有地相臨无間教而出于心思之誠
然則不徒以其言矣容而能使之各得其所
則不徒以其量矣說萬 **咸臨貞吉志行正也**
物而載之始以此乎 咸臨貞吉志行正也
表正萬邦臨之則也罔道以干譽罔咈民
以從欲咸臨而貞何不吉乎傳曰聖人咸天
下之心如兩陽寒煥无不 **咸臨吉无不利未**
時尤不通者亦貞而已矣 **咸臨吉无不利未**
順命也 極也尊賢而容眾嘉善而矜不能咸
臨吉无不利順命之至也末謂眾陰也震有
木象故臨復震咸九五化震皆以未擬之

其臨位不當也既憂之咎不長也 臨外既无
又非其任舍莊莊而媚說何利之有焉 **至臨**
巧言而令色固不如勢心而焦思也
无咎位當也 非誠心无以致賢才之輔至臨
无咎則地道 **大君之宜行中之謂也** 聰明睿
之粹者也 區區自任豈能周于萬事唯能取天下之善
任天下之聰明則无所 **敦臨之吉志在內也**
不周大君之所宜也 臨之吉豈責效于旦夕者乎帝之猶病王之
如傷閔于載而可見其心矣

風行地上觀先王以省方觀民設教省悉升

之觀如字。省方以觀民設教以爲觀。按風行地上无所不屆。省方因坤之體也。設教行與之用也。因地而制宜。因俗而布化。故王道四達而不悖。亦如風之行地无微而不入矣。

初六童觀小人道也性命本于孝弟。神化由于洒掃。應對小人。因之以寡。迺君子因之以成德。由之而不知。是童觀而已矣。

觀女貞亦可醜也亦保即所以通神明也。亦有物有恒。即所以法天下也。離離肅肅。即所以位天地而育萬物也。不見其全。是闕觀耳。豈得謂之觀哉。

觀我生進退未失道也君子之道非苟利也。退則明之非獨善也。觀國之光。尙觀我生。進退斯量。而後人者乎。

觀國之光尙觀國之光。尙觀我生。進退斯量。而後人者乎。

寶也士之蘊其才業。待明時而彰之。禮樂增其明備。政治增其潤色。民物增其菁華。

觀我生觀民也此夫子以義觀己所行。不但一身之得失。又當觀民德之善否。以自省察也。

觀我生觀民也此夫子以義觀己所行。不但一身之得失。又當觀民德之善否。以自省察也。

觀我生觀民也此夫子以義觀己所行。不但一身之得失。又當觀民德之善否。以自省察也。

觀我生觀民也此夫子以義觀己所行。不但一身之得失。又當觀民德之善否。以自省察也。

觀我生觀民也此夫子以義觀己所行。不但一身之得失。又當觀民德之善否。以自省察也。

觀我生觀民也此夫子以義觀己所行。不但一身之得失。又當觀民德之善否。以自省察也。

觀我生觀民也此夫子以義觀己所行。不但一身之得失。又當觀民德之善否。以自省察也。

觀我生觀民也此夫子以義觀己所行。不但一身之得失。又當觀民德之善否。以自省察也。

雷電噬嗑先王以明罰勅法雷電當作電雷。按雷電以宜。

變未必擊物也而物畏焉。五刑以鏹。梗未必殺人也。而使人不可犯。罰者一時之效。雷之威以勅之。斯有以懲惡而遠罪矣。

滅趾不行也象。義見繫辭下傳。履校之威以勅之。斯有以懲惡而遠罪矣。

鼻乘剛也雪霜被而棘荆枯。橫網振而逆鱗而不以威克之。豈足以破奸。

利艱貞吉未光也情雖險而必求其實也。辭雖強而必衡其直也。日月之光尙有覆盆一或未察。窺抑多矣。艱貞吉。其明之或蔽。貞厲无咎。得當也。

貞厲无咎得當也失道之散。懷好生之德耳。

酌不辜不經之介謹失出入之防。訟何校獄歸之不亦宜乎。貞厲无咎。中之至也。

滅耳聰不明也能審聽而早圖之。則无此凶矣。繫辭下傳。

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。內離明而外艮。止故取象如此。

舍車而徒義弗乘也君子之取舍。決于當止。舍車而徒。義弗乘也。

賁其須與上興也玉帛所以飾敬也。傳曰。君子所賁。世俗所羞。世俗所貴。君子所賤。故舍車而徒。賁其須與上興也。

賁其須與上興也玉帛所以飾敬也。傳曰。君子所賁。世俗所羞。世俗所貴。君子所賤。故舍車而徒。賁其須與上興也。

賁其須與上興也玉帛所以飾敬也。傳曰。君子所賁。世俗所羞。世俗所貴。君子所賤。故舍車而徒。賁其須與上興也。

賁其須與上興也玉帛所以飾敬也。傳曰。君子所賁。世俗所羞。世俗所貴。君子所賤。故舍車而徒。賁其須與上興也。

和也揖讓周旋所以飾忠信也文之

麗于質也審矣賁其須豈能自與乎

永貞之

吉終莫之陵也

其文足以增其彩其和足以

安其意然溺而不返或與之俱化矣

賁如濡如承貞吉則奚至于滅質哉

六四當

位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂所當

无尤謂守正而不與則无他患也

美才而

失所附人斯賤之矣舍赫奕之強鄰從淡泊

之貞士何所往而不善乎賁如

六五之吉有

儲如白馬翰如擇賁之明也

喜也

士榮高蹈若貴下交建于旌于襪禎之

在多乎賁于邱園束帛淺淺

恒情以為吝古道以為吉也

自賁无咎上得

志也

江河洶矣綿綿不絕網羅結

以宮人寵終无

尤也

小大異性尊卑異職相抗凌行自及

人寵與順

君子得與民所載也

小人剝廬終

不可用也

碩果不食將復生焉傳曰陽无可

容息也亂極思治故君子得與詩匪風下泉

何所容

其身哉

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后

不省方

安靜以待陰陽之所定

按雷潛于地

墊而後奮至日復之候也閉關坤闔之象也

衆在大塗商旅行焉君臨萬國后省方焉而

時當安靜故不行而不省也

自

不遠之復以

修身也

義見繫

休復之吉以下仁也

反

下遐嫁

果之蘊生意萌焉人心之仁亦猶是也

學與

觀焉曾子致懷于吾

頻復之厲義无咎也

仁

者理存守義者欲過聖學之要也以義自克

斯能頻復亦日月至焉者乎傳曰聖人廣遷

善之門與其復而危其屢失類失則

中行獨

復以從道也

修身以道修德以仁仁其微也

守定動不離道矣聖遠言湮而

敦復无悔中

學頤子之學成也

以自考也

克實而自得敦復无悔大焉

賢

賢

不及之差乎主敬行恕而无
已可克者殆斯人之徒耶
迷復之凶反君
道也位高无下仁之美剛遠失遷善之機厚
之凶也一介之微不能過制覆國
亡身莫不由之其亦可畏也哉

天下雷行物與无妄先生以茂對時育萬物
天下雷行震動發生萬物各正其性命是物
物而予之以无妄也先王法此以對時育物
因其所性而不為私焉按物與无妄各一
其性也對時育物各得其所也天與聖人一
道皆至誠**无妄之往得志也**无妄之往天機
而已矣**无妄之往得志也**之發也傳曰誠
之于物无不能動以之修身則身正以之治
事則事理以之治人則人化何所往而不得
其志**不耕獲未富也**非計其利而為之也

周易本義拾遺 卷之四
无為而治外王之極也不習而利內聖之純
也故誠則无事矣不耕獲不菑畚豈人力之
所及乎慕仁強義者**行人得牛邑人災也**內
猶求免乎利之矣**行人得牛邑人災也**省
不若何恤乎利之矣**行人得牛邑人災也**省
非已有以致之也籍黨人禁偽學適自狀其
妄人**可貞无咎固有之也**有猶守也○心
所往而往焉爽其守而不自知**无妄之藥不**
矣可貞无咎則操之固也○**无妄之藥不**
可試也既已无妄而復藥之則反為妄而生
吾有以善處之干羽而負固格袞繡而流言
弭絃歌而闢師解未嘗自失其常也**无妄之**
疾苟或樂之**无妄之行窮之災也**心有所向
而妄乃滋矣**无妄之行窮之災也**即欲也以
是而行妄之積耳君子時止時行
時感時寂是以時出而不窮也與

天在**山中**大畜君子以多識前言往行以畜
其德哉如字又音志行下孟反。天在**山中**
其德不必實有是事但以其象言之耳。按
天氣埃然无隙可問故**山中**之虛處即天之
所在也以一隅而涵太虛之體猶以一心而
藏千古之秘乎傳曰考跡以觀其用察言以
求其心誠而得之以畜成其德乃大畜之義
也**有厲利已不犯災也**君子得時則雲飛失
以昂進耶往而逆上則厲居而**輿說輟中无**
俟命則利得已則不如其已矣**輿說輟中无**
尤也世者或聽於委裘之命與說輟其自度
也審矣傳曰處得中道動不失宜時之**利有**
盛衰勢之強弱學易者所宜深識也**利有**
攸往上合志也所蘊既大則思推而行之然
周易本義拾遺 卷之四
兼容智足以慮患斯勇足以致遠矣**六四元**
良馬逐而日閑與衛勝任不亦宜乎**六四元**
吉有喜也禮禁于未然之前法施于已然之
制官刑以訓蒙士无焚酒**六五之吉有慶也**
以誥小子其慮蓋已遠矣**六五之吉有慶也**
豨豕之牙何謂也傳曰物有總攝事有機會
聖人操得其要則視億兆之心猶一**心道之**
斯行止之則戰故不勞而治天下之**惡不可**
以力制也且如止盜民有欲心見利則動使
之有豐桑之業知廉恥**何天之衢道大行也**
之道雖賁之不竊矣**何天之衢道大行也**
君子之道蘊之為德行行之為事業故何天
之衢秩秩者百官也穆穆者四門也蕩蕩平
平者宇宙也日新而
不能富有者鮮矣

山下有雷頤君子以慎言語節飲食二者養
德養身

周易本義拾遺 卷之四
兼容智足以慮患斯勇足以致遠矣**六四元**
良馬逐而日閑與衛勝任不亦宜乎**六四元**
吉有喜也禮禁于未然之前法施于已然之
制官刑以訓蒙士无焚酒**六五之吉有慶也**
以誥小子其慮蓋已遠矣**六五之吉有慶也**
豨豕之牙何謂也傳曰物有總攝事有機會
聖人操得其要則視億兆之心猶一**心道之**
斯行止之則戰故不勞而治天下之**惡不可**
以力制也且如止盜民有欲心見利則動使
之有豐桑之業知廉恥**何天之衢道大行也**
之道雖賁之不竊矣**何天之衢道大行也**
君子之道蘊之為德行行之為事業故何天
之衢秩秩者百官也穆穆者四門也蕩蕩平
平者宇宙也日新而
不能富有者鮮矣

之切務也。按山下有雷萬物由是而滋養焉。亂階于言語禮始于飲食其出納在顯故動于中者宜慎止于外者宜節也。傳曰在身為言語于天下則命合政教慎之則必當而尤失在身為飲食于天下則貨財資用節而尤之則適宜而無傷推養之道蓋莫不然。觀我柔頤亦不足貴也。美膏粱之味不能安萊根之常則人賤之矣。舍爾靈龜觀六二征凶行我柔頤其內外取舍之介乎。六二征凶行失類也。初上皆非其類也。我耕子耨餘粒乎食去者信存餓死者節立貧中。十年勿用正之德而非類相從拂經之甚也。十年勿用道大悖也。三句九食德恒飽焉肆口腹之貪失道矣。无餘不飽之歎。頤頤之吉上施光也。固志士之所蓋聞也。

周易本義拾遺 卷之四 五

施始政反。却尊富之奉就卑貧之養。頤頤之吉柔貞之樣也。情專則施者有常矣。故虎視眈眈其居貞之吉順以從上也。厚利天下之欲逐逐。其職也。有中德而資人以養非拂經而何故可常而不可變也。傳曰以成王之才當管蔡之亂幾不。由頤厲吉大有慶也。保于周公况其下者乎。受養賢之奉當有以遂萬民之生由頤之道也。傳曰得君如此之專受任如此之重苟不濟天下之艱危則何以。稱委任而謂之賢乎。

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶。澤滅木大過之象也。不懼无悶大過之行也。按木體堅實澤滅之而不顛獨立不懼而深也。遯世无悶險而說也。當非常之奇而不苟隨乎流俗非大過之德乎。藉用白

周易本義拾遺 卷四

茅柔在下也。義見繫。老夫女妻過以相與也。濟天下之事者无本不能以自立无輔不能以自行。豈躁慢者所能哉。枯楊生梯老夫得其女妻斯足。棟撓之凶不可以有輔也。剛之以有為矣。居大過之時與大過之功立大過之事非剛柔得中取于人以自輔則不能也。以過盛之剛動則適于中和。棟隆之吉不撓而拂乎眾心安能當其任乎。棟隆之吉不撓乎下也。棟隆剛之宜也。心不外者乃能統大源斯當大任而不動心矣。變枯楊生華何可隆而為撓則有他之故也。

久也老婦士夫亦可醜也。繁華盛而本實微其能成天下之務者鮮矣。枯楊生過涉之凶華老婦得其士夫豈可常之道耶。

周易本義拾遺 卷之四 五

不可咎也。疾風知勁草板蕩識忠臣。過涉滅矣。頂非得已也。亦自致其精誠而已。

水洊至習坎君子以常德行習教事。洊在薦孟反。治已治人皆必重習然後熟而安之。按洊而下已常也。習而日增習也。德行有常則不厭教事。習則不倦。習坎入坎失道而或已成物皆无。習坎入坎失道凶也。立本存乎。習坎入坎失道也。既處下流載背及弱而已。習坎入坎也。豈足以求小得未出中也。險夷者境也。通而不自得者心也。信足自固才足以自衛。動是以適宜而僅末小得者。積險阻仍未足。且接天下。來之坎坎終无功也。剛中者知險之弱也。

四一一

矣柔正者知阻斯不至于阻矣舍是而激幸焉則險且枕而已心之不亨安望其行之有尚樽酒簋二剛柔際也晁氏曰陸氏釋文本尤貳字今從之上下交而險可濟矣樽酒簋二用缶無事乎虛文也不由戶而自牖非專于血致也傳曰欲上之篤信惟當盡其質實而已自古能諫其君者未有不因其所明者也故許直強勁者率多取忤而溫厚明辨者其說多坎不盈中行由攻其蔽與就其明之異耳

未大也有中德而未大克實之德蘊于中盈祇既平則上六失道凶三歲也信義行于積而將流也上六失道凶三歲也君子而刑戮施于小人陰極志在于囚陽險終志在于棄孚係用徽纆實于叢棘則自取之耳

明兩作離大人以繼明照于四方作起也按清明在躬志氣如神表裏繼明也日就月將緝熙光明始終繼明也夫如是則足以照于四方矣

履錯之敬以辟咎也辟避也中有主者萬其動多妄識及則其明未融履錯然而不能破之能無躁進之咎乎

黃離元吉得中道也外黃而離者也聖道之至善也可

日昃之離何可久也日昃之離何謂天下矣

突如其來其常理樂天而之始終時之華易也達者知其身安常處順何足以為凶乎

如无所容也無所容言焚死來也明之將上下皆習而安之則躁陵之不戢將自六五

之吉離王公也離音麗代君不可以不威者失心之人也出涕沱王用出征以正邦也若戚嗟若可謂能子矣剛躁居高故利用征之為言正也如火烈烈王者不得已而用之也滅厥渠魁脅從罔治則无殘暴之咎矣

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人山上有澤以虛也至卑也山至高也而虛則能運之人心至微也事物至紛也而虛則能受之傳曰中无私而受之非聖人有感必通之道也

咸其拇志在外也信在言前者不言而信誠在合外者不令而行養之未厚而遽求感之速也

咸其股亦不處也志在隨人所執下也言亦前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

貞吉悔亡未感害也感害言不正而感皆咸其股而執其隨者也

咸其脢志末也志末謂不能感物也繫辭咸其脢志末也然不動者誠也而遂通者神也中有所係則固于一隅非復无方之用矣咸其脢僅愈于憧憧者耳

周易本義拾遺

卷之四

五

明兩作離

周易本義拾遺

卷之四

七

咸其股

輔頰舌滕口說也滕騰通用。以言感人已

之傷易則誕矣。傷頰則支矣。感其

雷風恒君子以立不易方按雷之風有候皆

相道也。君子法之而止。久速各協其宜。仁

敬孝慈各止其所。未嘗立而易其方焉。木體

常植亦浚恒之凶始求深也久道不可以粹

其象與九二悔亡能久中也有恒德必果或乖

天理之正矣。愚忠愚孝或始名教之變矣。苟

失其中能无悔乎。傳曰中重于正。中正則正矣

中也不恒其德无所容也安焉不見異而

遷焉故獨行不愧夫影獨寢不愧夫衾

不相其德或承之羞其志不能无慊也久非

其位安得命也中正然後貫天下之道君子

大方執偏材者非遠也婦人貞吉從一而

終也夫子制義從婦凶也道之所貴者中

事而類理。因時而制宜。惟義所在而已矣。婦

人休于人也。夫子紳人者也。恒其德貞豈

可以振恒在上大无功也深望寧極故履

非常而不懼動其可安乎。好大則貽終身

之悔。史制而其數世之過者皆恒者也

天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

大體无窮山有有限遯之象也。嚴言于

田守之常而小人自不能逐也

而山自遯乎天君子无意于絕小人而遯尾

小人自不能免之止則不惡健則嚴矣

之厲不往何災也刻胎殺天則麒麟不至其

其邑遯而尾焉其見固已執用黄牛固志也

後矣若其攸往速之災耳

吉不可大事也德滿拜反。神龍可得而祭

係遯而能无疾乎。傳曰係戀之私恩懷小人

女子之道也。故畜臣妾則得其心而吉。然若

亦不如是也君子好遯小人否也以道制欲

以易其介。預齒不以累其中。而况腐鼠之微

乎。隱忍而圖濟世者其究至于失身好遯之

无所疑也道峻而德飽心廣而體胖

焉。明且決矣。焉

雷在天上人壯君子以非禮弗履自勝者強

天上其氣壯矣。君子法之以自克。故浩然而

无所礙焉。乾行震動皆能履者也。傳曰壯湯

火蹈口及武夫之勇可能也。至于克壯于趾

已復禮則君子之六壯其孰能之

其孚窮也思其後也。始之不審則何以善其

後乎。壯于趾不待早九二貞吉以中也天則

智之十而知其凶矣

道義之配也人為之授血氣之小人用壯若

子罔也禮之勇也用罔不慮之決也傳曰剛

柔得中則不折不屈施于天下而無不宜苟

剛之太過則無和順之德多傷莫與危道也

凡物莫不用其壯齒者齧蹄者踞角者潛決

觸猶人尚剛壯所當必用必至摧困矣

不羸尚往也處高位際昌時動不可以不慎

視之以作止其惡一失其貞所悔滋焉

決不羸壯于大輿之輻斯身進而道行也

羸于易位不當也任則任勝苟為不然自守

可矣城府不設故干戈亦不能退不能遂

起喪羊亦易善用其柔者不能退不能遂

不詳也艱則吉咎不長也明者之慮事也詳

見可而進知難而退故慨慨乎其有餘地焉

不能退不能遂恃其一往之氣也審時度勢

艱哉

明出地上晉君子以自昭明德

日人之明以德去其物欲之蔽也

其氣質之昏皆所以自昭之也

行正也祿无咎未受命也

不枉道以求合也傳曰在下而始進无急于

求上之信也苟欲信之必切非天授以夫其

守則悻悻以傷于義矣故祿則无咎未嘗職

不可居也若官守不信于上而失其職一日

速惟時亦容有為之兆者

受茲介福以中正

也

德久而必彰受茲介福于其上母豈虛加

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

也

周易本義拾遺 卷之四 三

周易本義拾遺 卷之四 三

其主苟疾貞之是利天下也入于左腹獲心

意也臣之諫也然惡稔罪盈亦徒與之同爐

耳入于左腹獲明夷之心于出門庭所以

子之貞明不可息也親足以結人主之知

傷于昏德干古之明夷未有如箕子之甚

存亡者天也得喪者命也不可泯者心也推

斯志也雖與日初登于天照四國也後入于

地失則也照四國以位言居高以臨四國

足以飾非力足以拒諫不旋踵而猖披隨

之矣哲王致戒于日景誠慮其不明晦與

風自火出家人君子以言有物而行有恒

行修則德業盛有物者言之不虛也有恒者

俗美由是而基矣閑有家志未變也志未變

之純一未散淫泆安生敦樸未漓後縱安

作閑有家悔亡謹其始也傳曰閑之于始不

傷恩不失義處家之善也六二之吉順以

也婦人有閑門之修无境外之志何所敢

不順而禍延數世可不戒乎家人嗃嗃未

失也婦子嘻嘻家節也禮勝則離嗃嗃也

言順在位也

是也王滿堂莫之能守矣王假有家交相

愛也統帥女承順家之所山治也始干憂勤

致于逸樂而宇宙之太和助此矣王假有家

威如之吉反身之謂也自治則人畏服之

矣有孚威如治家之道也傳曰中有孚信

則能常守也况欲使人手妻孥情愛之間

不能常守也况欲使人手妻孥情愛之間

在上澤睽君子以同而異二卦合體而性

或憂同仁而或因或去同聖而或清或和固

不必拘拘見惡人以辟咎也辟音避物之

十其迹也則滋擾緩之則返常喪馬勿逐自

復不終睽也傳曰當睽之時雖同德者相與

然小人乖異者至若素絕之不幾盡天下

以仇君子乎故必見惡人則无咎也古之聖

仇敵為臣民者由弗絕也遇主于巷未失

道也本其正應非有邪也遇主于巷何謂

動之盡力以扶持之明義以致其知社稷

道逢迎也巷非見與曳位不當也无初有終

遇剛也合者剛柔之交也

不離者也合以正

元咎志

有不慮乎... 有以結之折節... 其

抗竭而猶... 有以結之折節... 其

也... 遇雨之吉... 疑亡也... 剛察之至... 猜狠滋

也... 山上之水... 寒君子以反身修德... 按水為山... 阻

也... 反身而內... 省皆誠修德而外... 驚皆止... 能往

也... 來譽宜待也... 待天下之清... 可也... 往寒來譽

也... 王臣寒寒終无尤也... 父母有疾... 无不用藥

也... 反內喜之也... 險者審幾之... 哲往寒來反安其

也... 實也... 善國天下之... 務者无智名无勇功... 群策

也... 朋來以中節也... 從善如園... 求賢若渴... 故智者

劫謀... 非守中適宜其誰助... 之乎... 往寒來碩志在內

也... 利見大人以從貴也... 而不肯事貴人之不

也... 雷雨作解君子以赦... 過宥罪... 按雷雨奮盈天

也... 剛柔之際義... 无咎也... 人自履之... 默定

也... 九二貞吉得中道也... 至非嚴氣正性... 不足以

也... 負且乘亦可醜也... 自我致戎又誰咎也... 陽託附麗

也... 解而... 未當位也... 之狀而陰

也... 子有解小人退也... 之小人

也... 公用射隼以解悖也... 義見繫辭下

也... 山下有澤損君子以... 愈忿室慾... 君子修身所

克己之已事適往尙合志也尙上適也華久

功成矣若拯溺已事適往緩之固无及矣去

秦去甚人情之所宜即天理之所協也附損

之豈紛更而九二利貞中以爲志也无才不

无漸者乎流禍于生民者也利貞征凶弗損益之中之

爲待才恒至于輕爲富強功利之圖未有不

既得何損之有朝廷享坐鎮一人行三則疑

之安草野食餐帖之福矣因循荏苒日失

也義見繫損其疾亦可喜也歲亡各爲无事

而其實有莫測之憂非損其疾其能相勉以

勵精乎彼方汲汲此乃悠悠非所謂適也治

却步矣六五元吉自上祐也受益莫如謙

自谷王者以其善下也或益之十弗損益之

朋之龜弗克違豈謂而後得者乎弗損益之

周易本義拾遺

大得志也我九欲之民自樸我无事而民自

心歸之矣富貴則天下之皆在吾國故得臣而无

家問舍求田者豈以贊无外之化也哉

風雷益君子以見善則遷有過則改風雷之

助益遷善改過益大者而其相益亦猶是

也按風愈烈則愈迅益之象也見善則

遷若風之速而無礙不入有過則改若元吉

雷之厲而一往不返而誠身之道備矣元吉

无咎下不厚事也本不當任厚事故不如

爲大作博施弘濟任之而不疑也傳曰在

下者本不當處厚以爲在上所任所以當

之能致元吉則在上者皆有人當者或益之自

爲勝任不然則上下皆有人當者或益之自

外來也或益之自

謂之下貞矣純臣之事若也猶益用凶事固

事天亨帝且吉而况其他乎益用凶事固

有之也益用凶事欲其困心衡慮而固有之

愛艱巨以試之益用凶事將以別利器于盤

錯也多欺勿誦達台意之誠然而已故告公

告公從其信之者素矣遷國而非志有孚惠

定將築室而道謀也何益之有哉有孚惠

心勿問之矣惠我德大得志也而天言故萬

物各足其分而莫知其所以惠心惠德未施

信而民信之也王者无方之益與天地同流而

矣莫益之偏辭也或擊之自外來也者猶從

其球益之偏辭而若究而言之則又有擊之者矣

周易本義拾遺

澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌始

致反澤上于天決之勢也施祿及下積

決之意也若德則未詳按澤上于天積

而必流祿於澤之其德則非不言之美利

及下所被无窮若其德則非不言之美利

而可不勝而往咎君子之決小人也權足

思矣不勝而往咎君子之決小人也權足

且躊躇審顧萬全居發誠恐一戰不勝而

公議爲之敗績也居發誠恐一戰不勝而

以取有戎勿恤得中道也陰謀說道以乘人

長於也內慎于心謀于衆惕雖盛苦勿

聞也戰勝于廟堂一上折衝于樽俎之間夫

何恤于莫君子夫夫終元咎也先露壯于頄

也能无凶乎含容以待其變堅忍以持其久

速可汚而志不可行勇與夫之用也汲汲于

白明者淺之其行次且位不當也聞言不信
 手為丈夫矣其行次且位不當也聞言不信
 聰不明也坐以聽之則不甘起而圖之則不
 行則幸羊之術也聞言不中行无咎中未光
 信始不學而无術者與夫帥羣陽以同進也
 也博口夫人心正意誠乃能極中正之道而
 充實光輝五心有所比以義之不測決之
 雖行于外不失中道未得為
 先大也蓋人心一**无號之凶終不可長也**
 有所欲則離道矣**无號之凶終不可長也**
 誰聽之无號終有凶勢不容于並立也
天下有風婚而后以施命誥四方吹號萬籟元
 后之命鼓舞四方也**繫于金柅柔道牽也**牽進
 皆以強而入者也
 周易象義拾遺 卷之四 爻一
 其進故止之也小人之得志非福也繫
 于金柅斯止其分矣附隨逐臭其變于爪羸
 乘道欲邪者其執能遠之**包有魚義不及賓**
 也制之耳苟為縱之則為蛟為蠅吾不
 變化矣包有魚无咎不及賓以義制
 之若也傳曰遇道尚尊一則雜矣其行次
且行未牽也亦莫得而挽之譬无虞也
 且寧有失身**无魚之凶遠民也**遠去已由
 之大咎邪取得其道四海皆臣妾也取失其
 道而自反也**九五含章中正也有明自天**
志不舍命也舍音音也王言之盡美由德之老

深也發之九重之上而達之薄海之民孰
 不遇焉含章有隕自天天下所以其剛其志
 乎**姤其角上窮吝也**剛亢之至群小皆與為
 終足以養奸委蛇之行終足以
 先已孰若无所遇者之脫然哉
澤上于地萃君子以除戎器戒不虞上時
 者修而聚之之謂也按澤上于地生其剛者
 皆得所養矣物之既萃爭奪萌焉安可以无
 備乎故除戎器乃所以戒不虞也**乃亂乃萃**
 兌司肅殺坤為師眾則其象與**乃亂乃萃**
其志亂也亂也而后敵劫之有爭不終乃亂
 乃萃此號彼笑固其所也可脅者身也不可
 奪者志也勿恤往无咎邪終不能干正矣
引吉无咎中未變也內志正外體直志在命
 周易象義拾遺 卷之四 爻二
 之引吉无咎以誠相與也實意盛則**往无咎**
 繁文殺乎乃利用橋豈必大牲哉
上與也萃如嗟如傷孤立之无與也君方變
 之何咎之有士不能自立而**大吉无咎位不**
 至于求人亦中心之懼也矣
當也大吉无咎何謂也傳曰以陽居陰非正
 咎非理枉道而得君者自古多矣非理枉道
 而得民者蓋亦有焉然得為大吉乎得為无
 咎乎**萃有位志未光也**未光謂匪孚也王者不
 首出長人仁莫大焉久道化成勇莫加焉无
 為守正智莫固焉元永貞悔亡自信以孚人
 也招携懷遠固不**齋咨涕洟未安上也**聚皆
 徒恃乎其位也危矣其慮患深矣豈遂終
 于无助乎齋咨涕洟不敢肆然以自安也

地中生木升君子以順德積小以高大
王肅本順

作位今按他書引此亦多作慎意尤明口蓋
古字通用也說見上篇蒙卦。按地中生木

以升而成君子之德亦猶是也。勾萌甲坼其
皆自順德勿忘

勿助之謂也**九升大吉上合志也**
德不謀

而合信乎友斯獲乎上矣九**九二之孚有喜**
升人吉豈相鈞以虛聲者哉

也**也**
自外而內之謂萃自下而上之謂升孚乃

而從陰當內存至誠不假文飾于外上下
之交不誠其可以久乎其可以為為乎

虛邑无所疑也
則一鄉宗之共在一國則一

國式之其在天下則天下仰**王用亨于岐山**
之升虛邑夫焉有所阻

周易本義拾遺 卷之四
順事也
以順而升登祭山之象。題本可

所至矣精誠之至鬼神**貞吉升階大**
用亨于岐山聚百順

得志也
其德愈下其治愈上咸五登三可坐

階也貞吉升**冥升在上消不富也**
物極則

則危利令智昏是宜升也傳曰君子于貞正
之德終日乾乾言強不怠以小人貪求无已
之心移下進德
則何善如之

澤无水困君子以寡言
致命猶言授命言授命以與人而不之有也

幽不明也
君子于困抑鬱可以熟吾仁疾疾

末流株木非所以為安也幽谷非所**困于酒**
以為明也三歲不覿終坐困而已矣

食中有慶也
樂人之樂者事人之事酒食亦困具也

朱紱方來對思寵而踧踖矣竭誠祈福享
祀之道也鞠躬盡瘁雖征凶而何咎乎**據**

于疾藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
據

義見繫**來徐徐志在下也雖不當位有與也**
辭下傳

拯人之困而彼不能速就安能釋然乘其車
而不載其危可乎金車亦困具也傳曰初四

正應終必相從寒士之妻弱國之臣各安其
正而已苟擇勢而從則惡之大者不容于世

剝則志未得也乃徐有說以中直也利用
矣

周易本義拾遺 卷之四
祭祀受福也
大難未定其氣鬱結其行委頓

則困于赤紱固其所也乃徐有說求治為容
以太急乎福者德之微黃流固不注于瓦器

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也
柔不

舍之可也剛不可乘去之可也動而生悔
轉念即坦途也有悔征吉斯窮而通矣

木上有水井君子以勞民勸相
反相息亮反。木上有水浸潤上行井之象

井養之義
按木上有水而受其潤矣勞者

坎之用相者與之材制**井泥不食下也**
相也而民生于是乎遂矣

舊井无禽時舍也
舍音捨。言為時所棄也

日新其德之則日涸本質
 井谷射鮒無與也廟廊資其
 矣以芳潔之品而辱于
 何井谷射鮒甕敝漏蓋
 深不食行惻也求王明受福也
 惻也源清流潔而世
 而旁觀者恒太息焉井
 惻然乎邱壑既已无求
 不寤有先容者而蒼生
 修井也天賦未極于澄
 善于目寒泉之食中正
 治者夫地非假挹注之力也泉
 天下之煩苛淨天下之
 有本而時元吉在上大成也
 出者乎亦已小矣博施而不
 私井叔勿嘉尚得日未
 澤中有火革君子以治歷明時
 澤溢則火熾火熾則澤竭
 之應謂之歷四序之運謂
 以去故而即新也一日之
 之革其朔望乎一歲之革
 華其歷元與歲差乎
 母乃固乎傳曰動于初則
 躁易之象動于下則有僭
 之重離性上而剛健皆速
 也其才如此有為則凶咎
 之行有嘉也日中正則无偏蔽文明則盡事

既失向何物之能濟
 自棄而人棄之也
 不廣澤之所被者微
 遭時之不偶也如井
 莫之知身當者自若
 不食有情者誰不
 廟堂又復井甕无咎亦
 之顯遂矣井甕无咎亦
 功自非由山行
 進石非由穿
 是何以加焉滌
 寒泉食其

理應上則得權勢順則无遠悖必待上下
 之信乃足以華天下之弊新天下之治不進
 則先可為之革言三執又何之矣言已審
 時為有咎也革言三執又何之矣言已審
 毫厘之差禍被于生民害延于子孫征凶貞
 厲不可以不戒也熟思之審處之革言三執
 則人心之同然也嗚呼理之不
 精而欲處事之不謬難矣改命之吉信志
 也庸人狃于循常才士輕于趨變悔之所以
 疑易天下之號令新天下之耳大人虎變其
 日有孚改命吉天下信之矣大人虎變其
 文炳也惟无動動則變焉宇宙為之生色臣
 民為之改觀文德之誕敷遠矣大人
 虎變未占有孚民之載之厥惟舊哉君子豹
 變其文蔚也小人革面順以從君也夔一作

周初本義拾遺 卷之四
 革之射息虎資之剝脫君子豹變雍雍平泰
 交之盛也化進未浹而小人固已革面矣革
 舊之後不可獲也更新之餘不可
 驟也行之止之問其言凶之判乎
 木上有火鼎君子以正位凝命鼎重器也故
 之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下
 以承天休者也按木上有火鼎受其氣宗
 朝之重器也正位則淑慎其儀若日之升疑
 命則安定其辭若風之達夫如是萬方型之
 矣鼎顛趾未悖也利出否以從貴也鼎而顛
 也而因可出否以從貴則未為悖也從貴謂
 應四亦為取新之意福者福風倚也則背
 福所依也天下事亦何常之有經一蹶則改
 一失矣鼎顛趾利出否豈日悖乎正所以玉
 成之鼎有實慎所之也我侏有疾終无尤也

而慎所往則為仇所即而陷于惡矣
 所以保厥美也傳曰人之有才業當慎所趨
 向不慎將陷于非義能自守以正則不
 能就**鼎耳革失其義也**謂劑之義水勝則溢
 之矣**鼎耳革失其義也**謂劑之義水勝則溢
 其執能舉之方而相濟以為功也傳曰
 君子德其德久而必章守其道其終必亨
覆公餗信如何也言失信也○義**鼎黃耳中**
以為寶也聰而不自用其謀明而不自用其
 焉鼎黃耳金鉉**玉鉉在上剛柔節也**萃一代
 斯明良之際與**玉鉉在上剛柔節也**萃一代
 兼絲而條貫之萬邦于焉協和陰陽于焉調
 燮其與溫潤而栗廉而不剛者何以異乎鼎
 玉鉉宜其當大烹而无愧矣
 周易本義拾遺 卷之四 雷
洊雷震君子以恐懼修省按勃然以興之謂
 懼亦洊雷之象也理无不存之謂修欲无不
 過之謂省則所以修雷之德矣事天以實
 手誠**震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有**
 則也謹戒出于危道雖豫得于精明故尸居
 而能見淵淵而雷聲其有或豫于心者
 寡矣虩虩而後震**震來厲乘剛也**處變之道
 而巳御動之道不失吾靜而已震來而厲豈
 必却之哉弗逐七日得微能止之效不及此
 也**震蘇蘇位不當也**生于憂患死于安樂人
 而生之機極至矣震行无**震遂泥未光也**
 青雖欲懷安其可得乎**震遂泥未光也**
 淵猶可涉也溺于人不可救也僉王之與居
 善柔之與狎雖負有為之才且消靡而不自

覺矣震遂泥亦震往來厲危行也其事在中
 同歸于迷陷耳震往來厲危行也其事在中
大无喪也震往來厲危行也其事在中
 喪有事而危者**震索索中未得也雖凶无咎**
 可使之平矣**震索索中未得也雖凶无咎**
畏鄰戒也得而擾之索索矍矍方寸之亂可
 知也圖之于未至斯可矣安則疎者附焉危
 則親者隙焉婚媾有言而不知為之戒者過
 也
 兼山艮君子以思不出其位按身之所止心
 象也傳曰位者所處之分也萬事各有其所
 得其所則止而安若當行而止當速而久或
 過或不不及皆出其位**艮其趾未失正也**萬頃
 也况踰分非據乎
 周易本義拾遺 卷之四 艮
不拯其隨未退聽也三止乎上亦不肯退而
 已不可必者在人艮其趾其自處善矣同體
 而不能救其陷溺之失則狗物之患也亦徒
 髮之而**艮其限危薰心也**艮其限列其黃是
 已矣**艮其限危薰心也**艮其限列其黃是
 止道貴乎得宜行止不能以時而定十一則
 處世乖戾與物睽絕其危甚矣艮蹇忿畏焚
 燒其中豈有**艮其身止諸躬也**律生于指短
 安裕之理耶**艮其身止諸躬也**律生于指短
 即其抱負固序即其屈伸天下之理何**艮其**
 一不備于我乎艮其身寧假于外求哉**艮其**
輔以中正也正字義文叶韻可見○躬行之
 必中節矣本末不遺紀綱不紊所謂**敦艮之**
 序也艮其輔豈致飾於辭合者乎

吉以厚終也 敦良何以吉也傳曰人之止也于終事或廢于久人之所同患也敦厚于終止道之至善也

山上有木漸君子以居賢德善俗 二者皆當疑賢字衍或善下有脫字郭氏曰善下有風字按山下有木以漸而盛修己治人安可以無漸耶居德則安效民之止也善俗則化效民之入也

小子之厲義 鴻漸于其止罕矣傳曰君子深識無咎也遠照于其止罕矣傳曰君子深識

飲食衎衎不素飽也 素飽如詩言也于義自飲衎衎不素飽也素飽如詩言

夫 祿亦不得而辭之淡泊之操不改委蛇之度自如其術術也豈苟求于一飽者乎

征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用

禦寇順相保也 離力智反也鴻漸于陸止非之道悉道不復不育作之而能成之也嘉

或得其桷順以巽也 鴻漸于木或得其

之勝吉得所願也 鴻漸于陵其止高也兩美

其羽可 不獲謀得而易之古之人精誠通于其羽可

用為儀吉不可亂也 漸進愈高而不為无川

或曰鴻漸于途豈人寰之所及哉群倫流風傳于百世檢榆枋者亦然矣之矣傳曰君子之道自下而上跬步造

澤上有雷歸妹君子以永終知敝 雷動澤隨

歸妹以恒也跛能履 知之可不慎哉歸妹以恒也跛能履

吉相承也 恒謂有常久之德命之不猶制矣塞淵者在心淑慎者在儀以此事上

人之貞未變常也 足在我豈敢專制之傾城

帝乙歸妹 帝乙歸妹其位在中以

其德之愆期之志有待而行也 貞女不行以

帝乙歸妹 帝乙歸妹其位在中以

其位在中 帝乙歸妹其位在中以

其位在中 帝乙歸妹其位在中以

其位在中 帝乙歸妹其位在中以

元實无血徒以誕偽相欺
耳豈足以正萬世之始哉

雷電皆至豐君子以折獄致刑

折之舌反。其威照並
行之一也。法電之明以折之刑之差等必雷也。

法雷之威以致之則雖旬无咎過旬災也

下情通而眾志服矣。雖旬无咎過旬災也。占

者不可求勝其配亦交辭外意。積行壅于

上聞豐之帝也。遇其配主資以有為殆意外

之合乎。傳曰非明則動无。有孚發若信以發

所之非動則明无所用。有孚發若信以發

志也。相明月之珠夜光之璧。暗投于道或按劍

傳曰誠意能動則雖昏蒙可開也。雖柔弱可

輔也。雖不正可正也。古之人事庸君而克行

其道者。已之誠意上。豐其沛不可大事也。折

達而君見信之篤耳。豐其沛不可大事也。折

周易本義拾遺 卷之四 巽

其右肱終不可用也。採薛荔于水中。萃芙蓉

勞哉。或作忠以造怨矣。豐其飾而。豐其飾位

折其右肱。則不如袖手之為安也。豐其飾位

不當也。日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行

也。吉行一作志行。或云脫志字。臣能從善

則可以善君矣。臣能聽諫則可以諫君矣。

遇其夷主。所以裨其明者。豈小乎。六五之吉

居高而不盡物情。自是其愚者也。六五之吉

有慶也。珍禽異獸不淫而自至。良金文具无

有慶譽多士。華國。豐其屋。天際翔也。闔其戶

何有于保豐耶。豐其屋。天際翔也。闔其戶

闔其無人自藏也。藏謂障蔽。斯華斯宇

矣。三歲不覲。孰知。則峻矣。如天加帝居。則深

鬼關之在其傍。

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

如山不雷如火。按山上有火照而不聚。明

則其情无隱。火之用也。慎則其施必當。山之

體也不留則无滯。旅瑣瑣志窮災也。清則

之苦亦處旅之道。與旅瑣瑣志窮災也。清則

无魚人至。察則无徒。旅困鄰。瑣瑣細无所不

傳曰志卑之人。既處旅困。鄰瑣瑣細无所不

至乃其所以致。得童僕吉終无尤也。謙所以

悔辱取災咎也。得童僕吉終无尤也。謙所以

約所以裕用也。忠信所以服物也。即次懷

資得童僕貞宜其居親寡之地而不疚也。旅

焚其次亦以傷矣。以旅與下其義喪也。喪反

以旅之時而與下之道如此。義當喪也。

不慎不足。以容身不和。不足以得人。旅焚其

次喪其童僕。則不然。孤立焉耳。傳曰。旅于處

在旅而過剛。自高致困。災之道也。旅于處

周易本義拾遺 卷之四 巽

未得位也得其資斧心未快也。懷與安實敗

奉者无自奮之才也。戀十乘之富者无遠圖

之志也。旅于處得其資斧。苟以是為快。將終

焉矣。終以譽命上逮也。上逮言其譽命。歸于

已矣。終以譽命上逮也。上逮言其譽命。歸于

能動无所失乎。計小利而能成大事者。鮮矣。

已之所處者。顯也。眾之所附者。文也。射雉一

矢亡終以譽命。執以旅在上其義焚也。喪牛

不心說而合行乎。以旅在上其義焚也。喪牛

于易終莫之聞也。將自焚也。容人者人亦容

之。先笑後號。咷宜矣。心之飛揚。不啻鳥其馴

伏也。不啻牛喪牛于易。寧滅其身而无惜已

隨風與君子以申命行事。隨相繼之義。按

之合以命命。既申而後事。可行矣。不能通

天下之志。而能成天下之務者。未之有也。進

退志疑也利武人之貞志治也

患其不能斷也疑行无名疑事无功進退故也勇上一人雄入于九軍利武人之貞斯无

紛若之吉得中也

之將其敬王前而後也史以盤觀今古也

頻與之吝志窮也

也一身當天下之任一言決盈庭之議

三品有功也

弱田獲三品則九五之吉位正中也

九五之吉位正中也

何事之不立哉

化而適 契在牀下上窮也喪其資斧正乎凶

宜乎

麗澤兌君子以朋友講習

如此之滋焉習以熟其所講若麗澤之互滋焉

也

也從匪焚而即格

孚兌之吉信志也

成小人交其以毀誠偽之分也兌而孚

兌之凶位不當也

來兌之凶而難合匪人可遠而易睨角立而

九四之喜有慶也

疾有喜不待

孚于剝位正當也

謂之已甚也

上六引兌未光也

而可懼如此

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上波瀾揚散體高氣遠天神之渙也

初六之吉順也

寡助裁胥及溺而巳去風濤之險履康

其机得願也

其机蓋託身之所歸乎渙天下而無恐足之地

渙其羣元吉光大也

也渙其羣而民志一矣渙有邱而國統

无咎正位也

尊矣匪夷所思負固者誠井底蛙耳

師堂與也五服戶庭也四海藩籬也與于
居而天下一家聖人之大寶有攸歸矣
其血遠害也遠害萬民之修肆則衆難生焉
利之政圖換其血去遯
出能遠患于事外也

澤上有水節君子以制數度議德行行下孟
水之有坊猶竹之有節也數以紀之度以度
之德以韞之行以推之而由身加民各得其
則矣坎為矯揉其制之象乎**不出戶庭知通**
乎兌為口舌其議之象乎

塞也塞悉則反。義**不出門庭凶失時極也**
遇坎斯休乘流斯逝非有與于我也唯其時
而已不出戶庭其斯以為固乎傳曰以剛中
正為節如愆念空欲損過抑有餘是也**不節**
不正之節如蓄節于財橋節于行是也

之嗟又誰咎也此无咎與諸父異言无所歸
咎也。制行无防檢之素處
事失調劑之宜欣然自以為適意者多矣職
思其居職思其外則怨艾无時而已也不節
若則嗟若亦善**安節之亨承上道也**檢約而
于補過者乎

然其終必奢矣儀文而出于勉然其終必放
矣貞義而出于勉然其終必渝矣故安節而
後亨克儉克勤不**其節之吉居位中也**
假者所為祗承於帝也

酌文質之中定損益之極木之一身協其則
惟之百官循其制指之萬民安其分其節之
吉也傳曰在己則安有天下**若節貞凶其道**
則說從以此而往其功大矣天下之達道也苦
窮也矯枉而過于中亦非天下之達道也苦
貞凶若于不由也然蕩
閑踰檢之悔固已亡矣

澤上有風中孚君子以議獄緩死風為水受
議獄緩死中孚之意。按風入于澤以實相
感獄成不可復變議者能言之用也既死不
可復生緩者不果之情也傳曰水體虛故風
能入之人心虛故物能感之君子之于議獄
盡其忠而已于決死極于惻而已天下之事
无所不盡其心而議獄緩死最其大者也

初九虞吉志未變也擇信貴乎明守信貴乎
虞吉有他不燕謹其始也傳曰志
有所從則是變動不得其正矣**其子和之**
中心願也辭上傳**或鼓或罷位不當也**以邪
疑信萬端怒其相軋復恐其不勝懼其見責
復幸其不校鼓罷泣歌皆非由于已也此亦
妄人也**馬匹亡絕類上也**莫如說况同類乎

能勝其私斯足以取信矣月幾望馬匹亡非
有所孫也立黨而欲其不我疑不可得也此
德祿之所**有孚學如位正當也**鳥之伏于也
以不終與**有孚學如位正當也**鳥之伏于也
得而問焉聖人之覆天下也知人安民莫得
而或焉有孚學如亦君道之握固也傳曰不
能使天下固結如是則德**翰音登于天何可**
兆之心安能保其不離乎翰音登于天何可
長也持一端之小信冀无方之大業翰音登
哉

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀
用過乎儉山上有雷其聲小過三者之過皆
大可以小過而不可甚過象所謂可小事而
宜下者也。按小過之聲非若大壯之烈也

能勝其私斯足以取信矣月幾望馬匹亡非
有所孫也立黨而欲其不我疑不可得也此
德祿之所**有孚學如位正當也**鳥之伏于也
以不終與**有孚學如位正當也**鳥之伏于也
得而問焉聖人之覆天下也知人安民莫得
而或焉有孚學如亦君道之握固也傳曰不
能使天下固結如是則德**翰音登于天何可**
兆之心安能保其不離乎翰音登于天何可
長也持一端之小信冀无方之大業翰音登
哉

小過之事非若大過之變也震能恐懼故素而不平于納侮坎能憂戚故哀而不至于滅性艮能收斂故儉而不至于飛鳥以凶不可如于廢禮雖過于中亦可矣

不及其若臣不可過也也。慈惠以與物卑伏以持身陰道之常也。不侵乎尊且有繼世之譽矣不越乎上且有代終之績矣過其祖遇其妣不及其從或戕君遇其臣進退皆適其宜也故无咎

之商如何也而圖將何及矣傳曰防小人之道正己為先弗過遇之位不當也

往厲必戒終不可長也父義未明此亦當闕處群小之問求進

則為所排擠守節則為所嫉忌弗過遇之往厲必戒安能與之久哉勿用承貞酌事變之宜斯不至密雲不雨已上也已上太高也

于固矣密雲不雨已上也已上太高也

腐薪不可以逆兵渙泥不可以膠物公戈取彼在欠而能大有弗遇過之已亢也藉勢而為者吾未之聞也

知還孰知駭機之發乎弗遇過之飛鳥解之求上之无已者也

水在火上既濟君子以思患而豫防之按水

矣上相濟為用思患者慮其險也豫防者用其明也存之于心著之于事則既濟可以長保矣曳其輪義无咎也權在人術玉以求售君

子不為也曳其輪濡其七日得以中道也士

也也。小人之勿用將不可以非人也傳曰在高宗為之則可无高宗之心則貪戾以殃民矣

終口戒有所疑也載舟亦能沉舟明者圖之于未然暗者无救于已然東鄰殺牛不如

西鄰之時也實受其福吉大來也皇天无親

受濡其首厲何可久也時之既濟自以為无虞曾不知險之在前

火在水上未濟君子以慎辨物居方水火異其所故君子觀象而審辨之按火上水下其用不同而其方亦異用火之明以辨之用

未詳考上下類者矣濡其尾亦不知極也極

守身而遺物不仁而不可為也輕身而徇物不智而不可為也內度之已外度之世斯足

也九居二本非正以中故得正也君子量

也而往濡尾不亦宜乎九二貞吉中以行正

其論耕莘對涓者求之未濟征商位不當也
不切則亦終焉而已耳固時不可者獲屈而非
才不足者株守而非固時不可者獲屈而非
迂未濟征商險之至矣履常且不可况禦變
乎
貞吉悔亡志行也 也廟算无遺出兵有名
斯貞吉矣王心載寧師行不擾斯悔
亡矣大國之賞亦分之應受者也
君子之
光其暉吉也 暉者光之散也許有時而窮
无悔乎矢其文德洽此四國君子之光固非
內多欲而外施仁義者也傳曰積克而光盛
至于有暉善之
飲酒濡首亦不知節也 明比大
至也故重云吉
主侯无爲之化有孚于飲酒何咎之有弱材
不可與其事增贊不可與同功濡其首者而
孚之則非也君子之道因
應无方祇成就一是而已

周易本義拾遺 卷之四 巽

周易本義拾遺卷之五 李文昭著
繫辭上傳 繫辭本謂文王周公所作之辭
篇乃孔子所述繫辭之傳也以其體
經之大體凡例故无經可附而自上下

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
通反。天地者陰陽形氣之實體乾坤者易
中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上
下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者
陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽
之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類
分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日
月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易
中著策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言
聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法
象莊周所謂易以道陰陽此之謂也 是故
剛柔相摩八卦相盪 盪從浪反。此言易卦
初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四因
相摩而爲八八相盪而爲六十四 鼓之以
雷霆潤之以風雨日月連行一寒一暑 此變
成象 乾道成男坤道成女 此兩節又明易之
者 乾道成男坤道成女 此兩節又明易之
見于實體者與 乾知大始坤作成物 也乾主
上文和發明也 始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之
理蓋凡物之屬于陰陽者莫不如此大抵陽

先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也。乾以易知坤以簡能始物而無所難故為以易而知大始坤不自作故為以簡而成物。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與之協力者眾故有功有親則一事內故可久有功則兼于外故可大德謂得于己者業謂成于事者上言乾坤之德不同此言人法則可以為賢矣。易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣。成位謂成人之位至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣。成物之物叶上聲。按此章言伏羲畫卦之由非聖人不能體也蓋易原于造化而假手于聖人故太古至淳之時未有奇偶之畫也而天地之依附已示之未有初終之爻也而物類之舉高已寓之未有大小之體也而氣機之動靜已判之未有貞悔之占也而類之正羣之秀頽已殊其趨焉未有九六之贊也而象之隱顯形之聚散已著其迹焉聖人因是而設卦也剛柔迭加如兩物之相變入卦互交如衆物之相推而天地萬物之象遂悉備于易矣雷電之出入即震離之出也風雨之鐵散即巽坎之施也日月寒暑之往來即坎離之交運而兌艮之融結也男女之化生即長中少之異性也大始成物之施受即父母之殊體也此易之所以與造

亦合也然易之為道乾坤盡之而乾坤之為德易簡盡之人心與天地本同體者也无所預險則易知矣无所勞擾則易從矣億兆雖眾此心同也而何患于无親乎事變雖繁此理同也而何患于无功乎日新而不已富有而無疆而賢人之德業在是矣理之在天下若玉之有膚惟能易簡則胸中潔淨而无委曲紛紜之患官止神行依乎天則无往而不與之會焉始物者乾也成物者坤也而知之无不明處之无不當則非聖人不能成位乎其中不亦宜乎。

右第一章 此章以造化之實明作經于天地而人兼體之也。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶 象者物之

周易本義拾遺 卷之五 三

聖人作易觀卦爻剛柔相推而生變化 言卦

之象而繫以辭也剛柔相推而生變化 言卦

以觀象而繫辭象人所以因著而求卦者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象

也 吉凶悔吝者易之辭也失得憂虞者事之

也 變也 變也 變也 變也 變也 變也 變也 變也

剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨于剛者退極而進也剛化而趨于柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極天地

人之至理三才各一太極也此明剛柔相推
而生變化而變化之極復為剛柔流行于一
卦六爻之間而占者得是故君子所居而安
因所值以斷吉凶也

者易之序也所樂而玩者爻之辭也
序謂卦爻所著事理當是故君子居則觀其
然之次第玩者觀之詳象辭變已見上凡單言變
象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自

天祐之吉无不利
象辭變已見上凡單言變
者化在其中占謂其所值
吉凶之決也按此章言文王繫辭之由非

君子不能學也天下之事歸于吉凶天下之
理兆于變化聖人之設卦也觀全體之象而
繫以象辭觀一節之象而繫以爻辭而天下
之事寓焉則吉凶于是乎生矣剛相推而柔
即繼之柔相推而剛復仍之而天下之理該

焉則變化于是乎生矣吉恒特得而安肆故
可虞而吝吝則惡積而凶焉凶恒因失而懲
剝故能憂而悔則善積而吉焉四者相因

人事之所以不齊也變則浸長而有迹故進
而剛既剛又不化而夜焉化則浸消而
无餘故退而柔既柔又不能不變而盡焉四
者亦相因天運之所以不窮也夫六爻之辭
全體渾然而已惟其動也故陰陽剛柔仁義
之道皆可得而見而君子學易之方于是乎
在矣上下之篇易之序也九六之蘊爻之辭
也居而安之所以教仁樂而玩之所以精義
易之為用象辭變占而已居既盡乎天之理
動必合乎天之道而能不為天之所祐乎然
所謂吉者亦曰有善而无惡斯无所用而
不周无所處而不當耳
君子豈巧為趨避者哉

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
象謂卦
辭文王
所作者爻謂爻辭周公所作者
象指全體而言變指一節而言

其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善
補過也此卦爻辭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
定也小謂陰爻大謂陽爻
陰大謂陽爻憂悔吝者存乎介震无咎者存乎

悔
悔上悔乎罪反下悔呼對反介謂辨別之
端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之
則不至于悔吝矣震動也知悔則有是故卦

有大小辭有險易辭也者各指其所之
易以
四
五
○小險大易各隨所向○按此承上章而示
人以用辭之方也蓋易之為道有動有靜當
其靜也但陳六十四卦之象而其象已備矣
及其動也則三百八十四爻之變于是乎形
焉悔因既而生各所以生變无咎則能去其
此吉凶悔吝之間有補過之方焉而聖人之
示人切矣夫爻之上下有定也或崇或卑所
以別之也卦之陰陽无定也或助或扶所以
齊之也事之善惡不相謀也或防或戒所以
濟之也言凶未判先憂其介吉凶既成又震
其悔其為辭也不亦微乎潘氏曰卦有小而
大隨其消長而分辭有險有易曰其安危而
別言則指其可趨之所凶則指
其可避之方所以示乎人也

右第三章

此章釋卦爻辭之通例
按文王之易以辭為主象
辭之決也故章未特專指之

者辭之蘊變者辭之推而占者
辭之決也故章未特專指之

易與天地準故能彌綸天地之道易書卦爻

之道與之齊準彌如彌縫之彌有終仰以觀

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

是故知鬼神之情狀此窮理之事以者聖人

而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道

也天文則有晝夜上下地理則有南北高深

原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚

而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之

也與天地相似故不遠知周乎萬物而道濟

天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂

安土敦乎仁故能愛知音智樂音洛知命之

之事也天地之道知仁而已知周萬物者天

也道濟天下者德也知且仁則知而不過矣

旁行者行權之知也下能守正之仁也既

樂天理而又知天命故能無憂而其知蓋洋

隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟

物之心而仁蓋篤蓋仁者愛之理愛者仁之

用故其相為範圍天地之化而不過曲成萬

物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而

易无體此聖人至命之事也範知鑄金之有

模範固匡郭也天地之化无窮而聖

人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也

通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此

發之也張弓而滿其穀之謂彌綸治絲而理其

緒之謂綸易之有卦以道陰陽之理實與天

地準故能于天地之道渾然无欠燦然有倫

而彌綸之焉天文懸象而易見地理分條而

難窮觀之察之而已然之迹可得而考也物

之始必有朕兆之萌物之終初无形象之寓

原之反之而自然之理可得而推也氣之精

英凝而為物而滋息于不已魂之飄遊散而

為變而消淪于太虛則其自自然之機與當

然之用皆可得而悉也其為著也以盡知仁之

用實與天地相似故天地亦同運並行而不

能違之焉其高明配天之大而實濟乎天下

物之紛則未嘗窮高極遠而焉有所過即知

正之則而焉有所流乎樂天則于理无間知

命則于數无違而又何憂之有乎安土則无

適不然敦仁則无時或息而又何不安愛之有

乎夫其相準相似也則悠然者大化而範圍

其用不使之過矣其周之濟之也則設然者

萬物而曲成其性不至于遺矣其无所不知

也則秩然者晝夜之道而既通其運且知其

所從出矣故嘗之理知仁之用不可勝窮也

无體所以陰陽之理知仁之用不可勝窮也

右第四章 聖人用之如此

一陰一陽之謂道 陰陽迭運者氣也繼之者

善也成之者性也 道其於陰而行乎陽繼言

之事也成言其具也性謂物之所受言物生

則有性而各具是道也陰之事也周子程子

之書言 仁者見之謂之仁知者見之謂之知

之備矣 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 知音智

不知之

精蘊精易以

精蘊精易以

精蘊精易以

精蘊精易以

知如字鮮息淺反。仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而曰為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎大仁屬乎地與此不同何也曰上章以知屬乎大仁彼以清濁言此以動靜言顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖富有之謂大業日新之謂盛德張子曰富有者大而無窮生生之謂易窮理與書占然也

成象之謂乾效法之謂坤之詳密而可化極數知來之謂占通變之

周易本義拾遺 卷之五 八

謂事也占筮也事之未定者屬乎陽也事行也以通事之變張忠定公言陰陽不測之謂神公事有陰陽意蓋如此

張子曰兩在故不測。按此章言造化之精蘊亦即易而寓之也陰陽錯綜而各循其自然之節即道之所寓也渾然具備則謂之善秩然有常則謂之性然性之為蘊仁者但見其及物之機則謂之知者但見其幹事之體百姓則行不著習不察故君子之道鮮有能知之者善之為用發育无窮仁非至此而始有也于

是乎顯耳各正性命用非至此而遂无也于其機一而已矣帝曰猶病王曰如傷莫非憂也豈能若彼之自然其德業之盛大何如耶能愚王先生曰天地之外无天地日月之外无日月以其富有也元會之後有元會運世之後有運世以其口新也至哉言矣造化之

盛大既不外于陰陽故易之為道大極象相生于不窮不過此陰陽之交錯也其畫而為卦始物而象著則為乾承天而法備則為坤不過此陰陽之對待也其謀而為著密驗于未然則為占推行于已然則為事不過此陰陽之流行也然其所以然者雖不離于陰陽而實未嘗出于陰陽則豈非神之所為乎邱氏曰易惟其生于生是以无體神推其不測是以无方程子曰上天之載无聲无臭其體則謂之易其變則謂之道其用則謂之神其謂與

右第五章 此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇

周易本義拾遺 卷之五 九

則靜而正以言乎天地之間則備矣夫音扶

不禦言无盡靜而正言即夫乾其靜也專其

動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也

闢是以廣生焉各動靜於其四德見之靜

體而動則靜則動也乾一而實故以質

言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天

地之中也易之所以廣大者以此 廣大配

天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之

善配至德 易以說反。易之廣大變通與其

處也天體雖虛而其氣實當其際也並進
而包之可謂專矣及其動也以地形之望而
不能間可不謂之宜乎所生者大象之所由
成也地形雖實而其蘊則虛當其靜也若與
天爭與可謂翁矣及其動也以天氣之盛而
無不谷可謂之闢乎所生者廣法之所由
效也易之為書奇偶二畫之廣大生儀生象
生卦生爻以至乎無窮所以配乎天地也其
所推變通之法乃生生之機迭運而巳盡
天下之善所以配乎四時也其所陳陰陽之
義乃生主之其並行而不悖盡天下之象所
以配乎日月也其所蘊易簡之善乃生主之
本中正而九氣盡天下之道所以配乎
至德也易之不變靜正而備何如耶

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

周易本義拾遺 卷之五

業也知崇禮卑崇效天卑法地

夫音扶知音也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如
地而業廣此其取天地設位而易行乎其中
類又以清濁言也

矣成性存存道義之門

猶知禮存性而道義
出也成性存成之性也存存
謂存而又不已之意也

聖人有以見天

下之蹟而擬諸其形容象其物宜是故謂之

象

而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉
凶是故謂之爻

而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也言天下之至蹟而
不可惡也言天下之至動而不可亂也

其變化

之謂乾效法之謂坤也凡物之崇者必狹卑

禮法乎地之效法乎天之成象所以造其極

寓之是非所以崇德而廣業乎人之所立謂

之交易變易之理行乎其中矣因所性固焉

之知禮而存存不已有如門焉其由之道義

豈外于此乎聖人于是因所見而寓之于卦

爻焉蓋天下之事務至蹟也其形之容非知

之崇不足以擬之其物之宜非禮之卑不足

以象之卦象之所由立也天下之云為至動

也其會與通非知之崇不足以觀之其典與

禮非禮之卑不足以行之爻辭之所由出也

故其所言者道無不在至蹟而不可惡焉義

無不宜至動而不可亂焉擬之而後言故言

有物而可法議之而後動故動有常而可則

不敢苟也擬之議之而後動故動有常而可則

于是乎成豈非道義出入之門耶

周易本義拾遺 卷之五

右第七章

天一地二天三地四地五地六天七地八天

九地十

此簡本在第十章之首程子曰宜在

即所謂河圖者也其位一六居下二七居上

三八居左四九居右五十居中就此章而言

章今合之又章未有七

交今從吳氏入文言內

之則中五為衍母次十為衍子次一二三四
 為四象之位次六七八九為四象之數二老
 位於西北二少位於東南其天數五地數五
 數則各以其類交錯於外也
五位相得而各有合天數二十有五地數三十
十凡天地之數五十有五此所以成變化而
行鬼神也
 此簡本在大衍之後今按宜在此
 天數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二
 數五者二四六八十皆奇也相得謂一與二
 三與四五與六七與八九與十各以奇偶為
 類而自相得有合謂一與六二與七三與八
 四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇
 之積也三十者五偶之積也變化謂一變生
 水而六化成之二化生火而七變成之三變
 生木而八化成之四化生金而九變成之五
 變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之
 周易本義拾遺 卷之五 十三
 屈伸往來者 **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
 揲時設反奇紀宜反劫即得反。大衍之
 數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得
 之至用以筮則又止用四十有五蓋皆出於
 理勢之自然而非人之智力所能損益也兩
 謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三
 三才也揲間而數之也商所揲四數之餘也
 劫勒於左手也三指之兩間也閏積月之餘
 日而歲之中凡有五歲之閏再積日而再成
 故五歲之中凡有五歲之閏再積日而再成
 卦之後左右各一揲而一劫故五者之中凡
 有再劫然後 **乾之策二百一十有六坤之策**
 別起一掛也

百四十有九凡三百有六十當期之
 凡此策數生於四象蓋河圖四而太陽
 而連九少陰居二而連八少陽居三而連七
 太陰居四而連六揲著之法則通言三變之
 餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圓
 圖三偶方圖四三用其全四用其半積而數
 之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆
 符會蓋餘三奇則九而揲亦九策亦四九
 三十二是為居一之太陽餘二奇一偶則八
 而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之
 少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七
 二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲
 亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是
 其變化往來進退離合之妙皆出自自然非
 之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而
 未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻
 之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百
 周易本義拾遺 卷之五 十三
 六十五五日四分日之一此 **二篇之策萬有一**
千五百二十當萬物之數也
 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是故四
營而成易十有八變而成卦
 易變易也謂一變也三變 **八卦而小成**
 成爻十八變則成六爻也 **八卦而小成**
 成三畫得 **引而伸之觸類而長之天下之能**
事畢矣
 長丁丈反。謂已成六爻而視其爻
 而為六十卦以定吉凶 **顯道神德行是故可**
與酬酢可與祐神矣
 行以下孟反。道因辭顯
 行以數神酬酢謂應對

神化之功助子曰知變化之道者其知神之所
 為乎變之道即上文數法是也皆非人之
 別上文也按此章申言極數知來之謂占
 通變之謂事也天以輕清而始物故奇數屬
 焉地以重濁而承天故偶數屬焉陽無十是
 以不足于尾陰无一是以不足于首天有五
 運地有五五行而十數于是乎備相得者兄弟
 之序也相合者夫婦之情也而萬物之變化
 造化之功皆不能外之此河圖所以為數
 之宗而大衍必本之與參天兩地者造化之
 體存其五以擬之數之所以極于五也太
 一者萬物之根虛其一以擬之用之所以止
 于四十有九也其分而為二也猶之分陰分
 陽兩儀之所以立也其掛一也猶之分陰分
 合以一人而參天地三才之所以成也其揲
 之以四也猶之六運悠久而面不外四時之恒
 周易本義拾遺 卷之五 十五

右第八章 此章言天地大衍之數揲
 其詳具於大卜筮人之官而今不
 可考爾其可推者 備

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上筮者尙其占
 四者皆變化之道也 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

此嚮許兩反古文響字與音預下同。此尙

辭而以之發言處事則易受人之命而有以

告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以

言與以言者尙其辭之以言義同命則將筮

而告著之語冠禮筮日宰自右贊命是也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文

周易本義拾遺 卷之五 十五

極其數遂定天下之象非天下之至變其孰

能與於此參七南反錯七各反綜作弄反。

參者三數之也伍者五數之也既參以變又

伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之

實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者

總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲著

求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老

少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之

象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀

子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之

言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之

實又曰參之以此物伍之以合參史記曰必

參而五之又曰參伍不失漢書曰參易无思

伍其賈以類相準此足以相發明矣

也无為也寂然不動感而遂通天下之故非

天下之至神其孰能與於此

此四者易之體所以立而用所

以行者也易指著卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦

夫易聖人之所以極深而研幾也

音幾

如此 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

所以通志而成務者神之

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

也 按此章申言陰陽不測之謂神也卦爻著策即聖道之所寓辭出于書以言者尚之則足以窮理變生于爻以動者尚之則足以制事象呈于卦以制器者象之則足以備物占

周易本義拾遺

卷之五

六

出

出于策以下策者尚之則足以決疑故君子之用之也指諸一身謂之為達諸天下謂之行受命如響稽實以待虛也遂知來物存體以應用也卦爻有辭而辭之所決者為占其有或疎者解矣分陰陽之相錯老少之相綜所以相伍所以成易陰陽之相錯老少之相綜所以成交剛柔交錯天地之文也貞悔具備天下之象也著策有變而變之所成者為象其有或窮者解矣雖有變化而實无所思也雖有經營而實无所為也當其未用寂然不動而已矣及其以言以動以制器以上筮也則隨所感而天下之故无不通其有或滯則圍者鮮矣夫其所以然者蓋因聖人極至深之理則人情物態莫能遁焉志之所以通也研至微之幾則事會時宜无所失焉務之所成也存至妙之神則體无不具用无不周豈待乎疾之行之也哉程子曰神无速亦无至不如是不足以形容故也

右第九章

此章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

夫音扶冒莫報反斷

丁亂反。開物成務謂使人卜筮以知吉凶而或事業冒天下之道謂卦爻既設而天下

在其中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

周易本義拾遺

卷之五

七

方以知之知音智下知以睿知並同易音亦與音預夫音扶下同。圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其 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

神物謂著龜渚然純一之謂齋肅然其德夫警惕之謂戒明天道故知神物之可與察民故故知其用之不可不有以開其先 是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測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賢通反下

辨之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通

者化育之功也見象形器者生物之序也法

者聖人修道之所為而神是故易有大極是

生兩儀兩儀生四象四象生八卦大音泰。二

自然之理也易者陰陽之變太極者其理也

兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二

畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象

始備此數言者實聖人作易自然之次第有

不假絲毫智力而成者畫卦揲八卦定吉凶

吉凶生大業是生大業是故法象莫大乎天

地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月

崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天

下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定

天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

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此四者聖人作易之

見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斷丁亂反。四象謂

以所值之卦爻。按此章言富有之謂大業

日新之謂盛德之謂成。成者已也。制者未之謂

物故能通志惟成務故能定業惟道無不

故能決疑項氏曰蓄用七故其德圓卦用八

之先所以為神卦定于有象之後所以為知

爻法之于幾先者及其出而與民同患也則萬

幾悉洞來者无不知焉聖人一卦之德矣萬

明也何知知之至也神武不殺勇之至也既知

且勇何志之不也何業之不定而何疑之不

于事邪以當然其知之至矣因與至神之

所寓者以前民之所用者則處之當矣聖人

周易義拾遺 卷之五 六

何所不敬特因此而九見其精誠之至妙事

物而不圓于事物耳彼夫氣化之動靜若戶

闔之有闔闔乃乾坤之理蓄之所以有分令也

所以有履分履往來之循環乃通變之機蓄之

所以有單交重之畫也形而有迹者為象蓄之

莫非法也而有剛柔動靜之象也制而用之者

正之位實配之智巧之劍述其所立所成感
圓于聖人而非卦則何由發邪非卦則何
明察其所定所成感傲于著龜而非卦則何
由寓邪此大業之所由生也然則神物有
分合之用其著之所由生乎陰陽有變化之
迹其卦之所由立乎垂象有吉凶之別其象
之所由設乎圖書有生成之位其數之所由
倚乎此易之四象也上古聖人以是示人而
已由是繫之辭而所告者乃詳也由是定之
占而所斷者乃備也則中古聖人同患之情
與○又按原本此下有自
天祐之一條今入交言

右第十章 此章專言卜筮○按揲蓍
之神畫卦之法自簡而專故言其德
其業之大而觀玩之方備矣

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其
周易本義拾遺 卷之五 三

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
之舞之以盡神言之所傳者淺象之所示者
深觀奇偶二畫包含變化无
有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子
曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有
此誤如近世通書乃周子所自作爲後人每
章加以周子曰字其設問答處正如此也
乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中
矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或
幾乎息矣緼與緼同邪于遮反幾音機○緼
所包蓄者猶衣之著也易之所有
陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則
二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不

立乾坤息謂 是故形而上者謂之道形而下
變化不行 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卦爻陰陽
皆形而下
者其理則道也因其自然之化而裁制之變
之義也變通二字上章以天言此章以人言

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重出以
起下文極天下之賾

者存乎卦鼓天下之動者存乎辭辭即象也
辭即爻也

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

行下孟反。卦爻所以變通者在人人之所
以能神而明之者在德。夫象二字疑衍。此
章言體易者貴于不言也。一奇一偶以寫
陰陽之妙聖人不傳之意可得而盡矣。一貞
一悔以寓消長之機天下不齊之情偽可得
而盡矣。有象有象以推險易之趨聖人无已
之言可得而盡矣。馬老爲少以音變通之用
斯民自然之利可得而盡矣。或勸或戒以爲
鼓舞之方斯民莫知其然之神亦可得而盡
矣。象辭占變之用寧非聖人之精蘊所由寄
乎。兩物相並之謂列。一理卓然之謂立。兩儀
四象以至无窮皆乾坤二畫之相間而已。變
易之理已立于其中矣。苟其體之毀則其用
亦有不息者也。夫易作于聖人而學之者惟

君子大極形而上者也兩儀四象以往形而
下者也因其化而裁之即所推而行之隨所
舉而措之而卦爻于是乎設焉此作易者之
能事也其觀且玩之也亦因其化而裁之亦
即所推而行之神而明之見之熟矣然而成
之體之純矣此豈有待于言而後信者哉是
則學易者之極致也自道體而散為事業是
自卦辭而敏為德行一以貫之而已矣

右第十一章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中

矣重直能反。成列謂乾一兌二離三震四
也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加
之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六
周象義拾遺 卷之五 三

也剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動

在其中矣剛柔相推而卦爻之變往來交錯

之辭以命其吉凶則占者所值 吉凶悔吝者

當動之爻象亦不出乎此矣 生乎動者也

者立本者也變通者趨時者也 趨七樹反。

有定位自此而 吉凶者貞勝者也 貞正也常

彼變以從時 所正為常者也天下之事非吉則 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 觀官換反夫音扶下同。觀示也

逆理則凶則其所正而 夫乾確然示人易矣

常者亦一理而已矣 夫坤隤然示人簡矣

然順貌所謂 爻也者效此者也象也者像此

者也 奇偶卦之消息所以效而象之 爻象動

乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

乎辭 內謂著卦之中外謂著卦之外變即動

言聖人本造化而繫辭也八卦之圖成列未

嘗言遠求近取之象也而象固在其中矣因

而重之為六十四未嘗言本末貴賤之爻也

言或九或六之變也而變固在其中矣繫辭

焉而命之為三百八十四未嘗言有為有行

之動也而動固在其中矣乃若吉凶悔吝之

占則皆因人之動而生者周子曰吉一而已

然卦爻之剛柔所以起時古今之通義也至于人

策之變通所以起時古今之通義也至于人

也順境為吉逆境為凶能知正之所而固

守之則無不勝矣或所遇之不正而固

之未定耳孔之窮顏之天程朱之禁錮何常

不嘗伸于萬世也哉蓋天地以貞而示人故

無邪穢之雜日月以貞而照物故無陰翳之

何二三之感耶夫所謂一者豈有外于易簡

之理哉乾之威象雖大而示人者惟易坤之

效法雖廣而示人者惟簡爻象豈能外此而

立義乎此其所以立本也至于揲著之際策

數之爻象既動乎內事物之吉凶即見乎外

功業皆爻象之蘊也 因著之變而形聖人

之情即吉商同患之情也因易之辭而益著所謂易簡者固昭然於日用之間此其所以通時也易簡貞一其聖人之心印乎

右第一章 此章言卦爻吉內造化功業

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

曰義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦按此章蓋言聖人之

大業以起下文之意三極之道不外乎仁義參贊之而仁有義正之政行焉有人所以庶

之也有財所以富之也理財而爭奪息正辭而名分辨禁民為非而法制立皆義之當然

所以教之也本天地之德為生民之主此五

帝之所由有作乎

右第二章 按本義通上為一章今分之

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

以類萬物之情包滿交反王于况反。王昭

字俯仰遠近所取不一然不過以陰陽消息

息兩端而已神明之德如健順動止之性萬

物之情如雷作結繩而為網罟以佃以漁蓋

風山澤之象取諸離目相承而物鹿焉

包犧氏沒神農

氏作斲木為耜操木為耒耨之利以教

下蓋取諸益斲步角反耨音似耒力對反耨

天下之益莫大於此日中為市致天下之民聚天下之

貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑日中為

而市嗑為合也神農氏沒黃帝堯姓氏作通

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乾

變化而无為剡木為舟剡木為楫舟楫之利以

不通致遠以利天下蓋取諸渙剡口姑反剡

在水上也致遠服牛乘馬引重致遠以利天

下蓋取諸隨下動重門擊柝以待暴客蓋取

諸豫重直龍反柝他各斷木為杵掘地為臼

臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過斷丁管反

掘其白反弦木為弧剡木為矢弧矢之利

以威天下蓋取諸睽睽非然後上古穴居而

野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待

風雨蓋取諸大壯處上聲壯固之意古之葬者厚土

之以新葬之中野不封不樹喪期無數後世

聖人易之以棺槨蓋取諸大過送死於既反而

厚過於上古結繩而治後世聖人易之以書契

百官以治萬民以察蓋取諸夬明決之意是故易

者象也象也者像也易卦之形也象者材也言

一卦之材也效天下之動也也效放是故吉凶

生而悔吝者也悔吝本微因此而著也按此

乎黃農而成乎堯舜其德皆不出于易焉象

以氣凝陽也法以形著陰也鳥獸之文謂天

產之物飛陽而走陰也土地所宜謂地產之

物木陽而草陰也然一物之中又各有陰陽

之辨人卦作而天下之象皆矣離之中爻所

覆亦猶物之象也故綱罟者取之益之中爻

所互亦田土之象也故耒耨者取之噬嗑有

塗有徑物所出人致民之象有山有山群珍

所與聚貨之象或動或止出行而歸各得其

所之象且致民者足也辨貨者目也乾覆坤

手也故為車者取之乾衣坤裳象也乾覆坤

載德也故治天下者取之乾坤諸卦之統黃

帝堯舜其百王之宗乎渙之中虛舟也滿畫

列旁也風揚于上則既象亦寓其中矣故

濟不通者取之隨未嘗不各隨其性也

以引重馬以致遠未嘗不各隨其性也

服者取之豫之奇橫偶附門也木潤而

也大衆之內而險伏焉則暴客也恐其逸非

是以備之故繫暴者取之小過木以象柁上

以象白大體所覆象陷物於穴中故濟萬

者取之睽之稿木堅木毀折而矯揉之也

之象也內測和而外得所麗張矢之象也

感天下者取之大壯木翔天際棟宇相承之
象也故宮室者取之大過澤以象穴繩以象
緯木以象棺槨陷之入之毀折而用之故埋
葬者取之小過以養生大過以送死聖人之
節也夫之為口為言書契所以代之也澤上
乎天雲漢為章書契之流行于天下亦若斯
乎故治察者取之乾坤以守位離蓋渙隨以
聚人噬嗑小過大過大壯以理財大以正辭
豫睽以禁民為非而天地之所生遂矣象乃
大荒之獸不可常見但想像其形容而已象
之取義似之材即木之質也象之為體似之
以此做彼之謂做爻之所由名也觀象而象
爻之辭于是乎繫焉則吉
凶悔吝豈能遁其情哉

右第三章 按本義分蓋取諸夬

陽卦多陰陰卦多陽震坎艮為陽卦皆一陽

周易本義拾遺 卷之五 三

一陰其故何也陽卦奇陰卦偶奇紀宜反

皆四畫 其德行何也陽一君而二民君子

之道也陰二君而一民小人之道也行下孟

謂陽民謂陰民按此章言卦主也陽卦以奇

為主故有動陷止之義焉陰卦以偶為主故

有入麗說之義焉以簡而御繁所謂德惟一

不凶也君子小人其道不同而所繫之辭因

之以異矣柴氏曰為陽卦者未必皆君子之

道為陰卦者未必皆小人之道蓋此特借陰

陽二卦之體以明君子小人之道蓋此特借陰

右第四章 按原本此下有一章今從吳氏入

言文

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

神明之德成故曰乾坤易之門撰猶事也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意

邪萬物雖多无不出于陰陽之變故卦爻之

來而微顯闢幽開而當名辨物正言斷辭則

備矣夫音扶帝都浪反斷丁亂反。而微顯

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

失得之報中之伸反行下孟反。肆陳也貳

體也乾坤散離于易之中而實總攝于易之

表故既謂之經又謂之門陰陽合德相厚相

外悔分之所以流而不已也剛柔有體內貞

而後通神明之情自本而之末體天地之撰

而後通神明之德自顯而之微事物左窮不

能不雜義理有定何至于越因世變而垂訓

所謂神化以宜民也蓋伏義作易之初不過

為陰陽之畫以明淑慝而已夏之連山專以

象取商之歸藏專以用取至文王演易而後

其變世變民之情形皆備于六十四名之中

往來索以決事也蓋亦言不得已焉者矣彰

若父母男女之辨渾渾然一氣也

言若元亨利貞之義斷辭若吉凶悔吝之趨
數者備而易之蘊可見焉各雖小而包括甚
大則不測于幾近有難遠而經緯成文則不
入于虛無言雖曲而義未嘗不中故不涉于
隱怪事雖肆而理未嘗不隱故不流于浮夸
因其心之誠而濟其所行使得失之報皆不
可掩所以定吉
凶而成壺壺也

右第五章 此章多闕文疑字不
可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損

德之修也益德之裕也困德之辨也井德之

地也巽德之制也

以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者

之所當執持而不可失者也九卦皆反身修

德以持後者心不舒而有序焉基所以立柄

而常且久德念室慾以修身遷善改過以長

善困以自驗其力井以不變其所然後能與

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易以

長丁又反稱尺證反。此如昔之九德禮非

強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復賜

微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲

先難習熟則易益但克長而不造作困身困

而道亨井不勳而及物與履以和行謙以制

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

反。寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮。

尊當作卑。按此章言卦德也。蓋雖創于伏

幾而名義則成于文王觀履否同人之家可

見故雖進而實作也。聖人之心无非易也。然

因憂患之闕歷而其緒愈出焉。兌說則和乾

健則至履如室之有基也。山蘊于地雖卑然

內光明而外光大謙如器之有柄也。坤陰皆

小而動陽能辨之復如樹之有本也。巽陰多

疑幾于雜而善動之德不厭能恒斯足以自

固矣。先損下而用力難後益上而成功易能

損斯足以自修矣。下益而增長克裕上損而

不事施張能益斯足以自克矣。澤潤則窮而

周易本義卷之五 三

淵泉在下則通因元所往而或忽非辨而何

耶常與則居其所而流行則遷井无所處而

不安非地而何耶。內與則深潛所以能稱也

外與則與義所以能隱也。无所用而不宜非

制而何耶。和行所以處已制禮所以接物自

知察之也。一德守之也。遠害與利則過且存

出入以度外內使知懼

患與故无有師保如臨父母

人道不虛行

至懼之初率其辭而揆其方既有典常苟非其

乎其人也。按此章言卦變也。然神而明之則存

于日用而其為道神乎變化言乎其道則變

動而非固守其位周流而不滯于一隅或升

而上或降而下其周流也。无常定之位焉。或

以偶居剛或以奇居柔其變動也。有相易之

機焉。健順中正之德承乘應比之情初无一

成之要約而惟變易之所適則時中之道出

乎其間矣。此其所以履遷也。言乎其書則或

出而往或入而來皆有法度之守在外為悔

在內為貞不忘戒懼之心又明于所當之憂

周易本義卷之五 三

思與其致之所以然也是雖无有師保亦如

臨乎父母之側而愛敬之至不能已焉。此其

所以不可遠也。書不可遠則當率其辭其道

履遷則當揆其方觀且玩之又未嘗不有典

常也。假彼象辭為我儀則苟非其人而道豈

右第七章 按卦變之說朱子以一爻

之反覆為義然參之傳文則來氏以全卦

此句未詳

疑有脫誤

又明於憂

若父母臨之戒

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

其方既有典常苟非其

辨是與非則非其中爻不備夫音扶。此言卦中四爻。

亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭

則思過半矣統論一卦六爻之體。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如要

字又一選反下章同。此以下論中爻同功

謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼

譽者以其柔中也三與五同功而異位三多

凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪音勝

升。三五同陽位而貴賤不同然以柔居之

則危惟剛則能勝之。按此章言卦互也卦

周易本義拾遺 卷之五 三

有定體故兼始終而其質乃成爻无定用則

因其時之不同而假物以明之初必擬之而

後言上則成其章而已物者雷風山澤之類

德者健順動止之類卦有上下之體而中爻

之互又有二體則爻辭之取義備矣然君子

雖居安樂玩而究之存亡吉凶不過即居而

可知故象辭雖无幾自可知者觀之而思過半

矣特語其大備則不可不參之于中爻耳如

二與四互成一卦其功用同矣而遠近之位

則異二遠若則多譽四近若則多懼大以柔

居遠宜无援而不利其卒之无咎者則以其

得中也三與五互成一卦其功用同矣而貴

賤之位則異三賤而為臣則多凶五貴而為

右第八章 按卦互之說朱子所不取

周易本義拾遺 卷五

推明其微意云

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

地爻為道有變動故曰爻爻有等故曰物物相

雜故曰文文不當故吉凶生焉當都浪反。

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。按此章言卦

之也无所不容之謂廣无所不在之謂大无

所不具之謂悉備六畫以兼三才然二五兩

爻又兼人道言之者以其為三畫之中也形

乎畫焉之謂變見乎畫焉之謂動道之用有

周易本義拾遺 卷之五 三

變動也故命為內外之爻以倣之爻之質有

差等也故命為陰陽之物以別之物之狀或

相雜也故命為交錯之文以章之文不必悉

當乎三才之位而吉凶于是乎生焉當而吉

不當而凶者其常也或當而反凶不當而反

吉者其變也三百八十四爻既備而四千九

十六之變動可以類推矣

右第九章 按前篇既云爻也者言乎

效天下之動也故於此又以道有變

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

四四三

使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易者之易以鼓反要平聲。危懼故得平安慢

易則必傾覆夫乾天下之至健也德行恒易

以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知

阻夫音扶行下孟反易以鼓反阻莊呂反。至健則所行无難故易至順則所行不煩

故簡然其於事皆有以知其難而不致易以

處之也是以其有憂患則健者如自高臨下

而知其險順者如白下趨上而知其阻蓋雖

易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻

則不困於阻矣所以能危能說諸心能研諸

侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者說

周易本義拾遺 卷之五 五

說。侯之二字衍說諸心者心與理會乾之

事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心

故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹是故變化云為吉事有

祥象事知器占事知來變化云為故象事可

占事可天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓

與能與音預。天地設位而聖人作易以成

其能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而

吉凶可見矣象謂卦畫爻辭變動以利言吉凶

-1 104 39 464" data-label="Text">

以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取

而不相得則凶或害之悔且吝惡為路反。惡也凶害悔。將叛者其辭慚中心疑者其辭

吝皆由此生將叛者其辭慚中心疑者其辭

枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭

游失其守者其辭屈按此章言善易者有以

知天下之言也殷當末世而自恣周負盛德

而自晦聖人象難而同患之情不能自巳也

故其辭危危者如自高臨下常恐其墜則平

焉易者如處夷忘險自以為無患則傾焉天

地聖人之教不過如此其道可謂大矣君公

士庶之用无適不然百物孰得而廢之故戒

其鮮終慎其謀始无咎者所謂平為福也子

之假我數年五十以學易可以无大過矣其

斯之謂與夫易之為道不外乎乾坤而乾坤

厚策本義拾遺 卷之五 五

之德不外乎易簡知險知阻者辨之于未然

所以謂之易簡也出險越阻者救之于已然

所以不勝其勞擾也此德行才力之分也說

心者无意研慮者有為定吉凶者象之見成

賢聖者器之形與氏曰云為猶言動也人能

-1 508 39 858" data-label="Text">

動則于陰陽變化之道而用之以言用之以

有災也或有有所象之事則能知方來之吉凶

以制器或有有所象之事則能知方來之吉凶

而不可以決疑然天地設位于上下雖有此道

而不可以使人由此道聖人作易教人由此道

所以成天地之德也人得聖人之易而用之

以占凡有一事既謀之于人又問之于筮而

後為之則所為皆合易道是百姓之愚不肖

亦可與于聖人之能也愚謂先天之易以象

而告後天之易以情而動以剛柔以判吉凶而

卦有成法矣筮之變動以事之利而言辭之

吉凶以卦爻之情而遷而著无定體矣反乎

正理之謂叛介乎兩可之謂疑如木之有岐
故交故如物之在水故游項氏曰相感者情之
始交故以利害言之相感則其事極矣故以吉凶言之然
相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆
有情偽其意皆有愛惡也故總以相近明之
凡交有應交有比交有一卦之主爻皆情之
當相得者也近以比言而三陽可反矣叛者
无信疑者不自信以吉言而三陰可反矣叛者
失守者自敗以類推之兌離也巽疑也艮吉
也震躁也坎喜陷為誣善離喜麗為失守人
情大約不出于六者仁者然勇善離為失守人
寡信善與者少決智人多險文
士罕守剛柔之變其盡于是矣

右第十章 按本義分易之道也
以上為一章今合之

周易本義拾遺

卷之五

美

周易本義拾遺卷之六

李文昭著

文言傳

此篇中象傳象傳之意以盡乾坤
推云。按原本止有乾坤二卦今從
吳氏取繫辭傳內共十八條附之

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和
也貞者事之幹也

德莫先於此故於時為春於人則為仁而眾
善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉
美故於時為夏於人則為禮而眾美之會也
利者生物之遂物各得其宜不相妨害故於時
為秋於人則為義而得其分之和貞者於時
則為實理具備隨在各足故於時為冬於人
之身而枝葉所依以立者也君子體仁足以

周易本義拾遺

卷之六

一

長人嘉會足以合體利物足以和義貞固足以

以幹事故足以長人嘉會無其所會則無不合禮

使物各得其所固守之所謂知而弗去者也故足

之所為事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞

。此第一節中象傳之意與春秋傳所載參

姜之言不異疑古已有此語穆姜稱之而夫

蓋博者欲以明此章之為古語也。按生

物者始若道之常也仁義禮智人性之蘊也萬
物流形若交際之有延實嘉孰得而先之各
正性命若刀鑿之于收獲而義有不妄者
矣保合太和若板柱之于牆壁而事有不

者鮮矣天下一家中國一人是亦天道之元也
也。大經三百小曲三千是亦天道之亨也。百
官得宜萬民得所是亦天道之利也。守經知
宜。遭變知權是亦天道之貞也。君子惟健故
四德根心而時出及初九曰潛龍勿用何謂
其至也。純亦不已矣。

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。樂音洛確苦學反

也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻

文皆以聖人明之有隱顯而无淺深也。按

陽而在下是龍德而隱者不易乎世邪世

不能亂也不成乎名小善不自居也既不易

矣則必至于遯既不成矣則孰從而是之而

皆无所悶非說諸心者而能之乎憂樂之遇

周易本義遺 卷之六 二

未嘗无精而或行或違曾无意必固我之私

蓋其天定耳確乎不拔深根而固植假冥木

之象以明之也子淵 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

亦正不潛而未躍之時也常言亦信常行

意言君德也若釋大人之為九二也。按德

施之普以龍德之正中也庸信庸謹蓋无邪

之可閑而誠亦无待于存矣然猶若閑且存

焉所以為不己也善被于世而心不自足德

著于外而人自化之美利不言若德不已其

備乎若伯淳者蓋有其德而所遇之不偶耳

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。幾音機。忠信主於心者无一念之不誠

也修辭兄於事者无一言之不實也雖有

忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至

至之進德之事知終終之居業之事所以終

日乾乾而夕惕若者以此故也可上可下

不驕不憂所謂无咎也。按聖人之德業一

于誠而已定謂之義知至知終以易而知也至

事之已定謂之義知至知終以易而知也至

周易本義拾遺 卷之六 三

之終之行无假乎力也非反復道者而能然

耶獨舉修辭者因兌而言不驕不憂伊周其

當之 九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上

下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子

進德修業欲及時也故无咎。離力智反。內

卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其

及時而進也。按无常无恒皆不果之意與

之德也非為逼上之邪非離同德之羣惟自

強不息及時以進修耳則雖進而何咎乎上

而退者文王也。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

作起也物猶人也親釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人同聲相應黃鐘大呂之屬則人皆見之

按同聲相應黃鐘大呂之屬則人皆見之方諸之類聖物觀所謂大人造也亦同類之自感耳萬物相見乎離故以觀言之動物有離其類者聖物觀堯舜以之

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

九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也此第二節申象傳之意按陽爻至貴天位至高而居眾賢之上可謂盈矣然失位遠民而莫之輔其可久乎過中失正動必

夫決自恃矣潛龍勿用下也見龍在田時舍能无悔哉

也舍音捨言終日乾乾行事也或躍在淵未為時用也

自試也姑試其可飛龍在天上治也居上以治

亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也直

吏反言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣此第三節再申前

意按初之下也與氣機合也二德施雖可普而時方舍之三之反復于道即其所行之

事耳固雖將進猶必自試而不輕焉五既造矣而有不治者乎上處盈而不返窮之災宜

矣夫內聖外王同條而共貫者也用潛龍勿九以天德而天下治也豈日誣哉

用陽氣潛藏見龍在田天下文明雖不在上

位然天下

已被終日乾乾與時偕行或躍在淵乾

道乃革變革之時飛龍在天乃位乎天德天

即天位也蓋惟有是德充龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則此第四節又申前意

按初惟位下故其氣藏潛藏之伏也二身雖舍而道已著文明離之輝也三所為之事

必當其時四心雖自試而道固當革矣五治之盛因德之隆上雖道窮亦因時極聖人之

治功外著而天理之時措耳故用九乾元者始而亨者也

始則必亨利貞者性情也藏乃見性情乾始能以美利利天下不言所利大矣

哉利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼无過不及正者其立不偏四者乾之德也純

者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾

剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體

而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也

六爻發揮旁通情也旁通猶時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

始政反言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也此第五節復申首

始而流形也性情者各正而保合也蘊焉之
 謂性天命之散殊發焉之謂情大和之克塞
 始即元也以美利則亨矣利及于天下而不
 待言其所利則利貞矣焉往而非一元之周
 流哉六爻皆健而初三五則剛而健二五皆
 中而五則正而中其剛健則無陰柔之雜至
 美而純焉其中正則無偏曲之迹齊同而粹
 焉其純粹則無表裏之異致盡善而精焉此
 乾之所以為大也既大明一卦之終始而又
 旁通六爻之情則乘天之德御天之道若雲
 行雨施而大亨天下平而至正矣傳曰四德
 之元猶五常之仁偏言則一事專言則包四
 者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
 行並下蓋反未見之見賢遍反。成德已成
 之德也初九固成德但其行未可見爾。按
 周易本義拾遺 卷之六 六

德成而發之行皆有可見之迹矣特其位隱
 故其業猶未底于成陽氣之所以潛藏也
 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蓋由四
 大人之德再言君德以深明九二之為大人
 也。按學以聚之多見多聞也問以辨之寡
 疑寡殆也寬以居之勿忘勿助也仁以行之
 去私去欲也此天下所以共見其文明之德
 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。重剛講
 陽位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元咎

非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未
 定也。按三四皆居兩乾之間故曰重剛三
 過乎中是以時行而多懼四不及乎中是以
 將華而多疑三才分立而人親地故凡質言
 人者多不干云夫大人者與天地合其德與日
 月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶
 先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而
 况於人乎况於鬼神乎。夫音扶先悉薦反後
 爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃
 可以當之私是以格於天地鬼神本無二理特蔽於
 有私以道為體會何彼此先後之可言哉先
 天弗違謂意之所為默與道契後天奉天謂
 知理如是奉而行之回紇講郭子儀曰卜者
 周易本義拾遺 卷之六 七

言此行當見一大人而還其占蓋與此合若
 子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无
 我亦可謂當時之大人矣。按覆載无私則
 合德矣照臨无蔽則合明矣屈伸有則則合
 序矣賞罰有章則合吉凶矣先天者開物以
 前民也窮神而繼其志故天弗違焉後天者
 因時以立政也知化而進其事故奉
 天時焉天德具備則孰得而違之乎亢之為
 言也知進而不知退知存而不知亡知得而
 不知喪。喪息浪反。所其唯聖人乎知進退
 存亡而不失其正者其唯聖人乎知其理勢
 之以道則不至於有悔矣固非計私以避害
 者也再言其唯聖人乎若設問而卒自應
 之也。此第六節後序第二第三第四節之
 意。按進退存亡者皆物能知

險斯不入于險而何至于極乎君有卷則倦于勤之與臣有寵利居成功之辭皆善處危也者

坤至柔而動也剛至靜而德方剛方釋牝馬之貞也方謂

有常復得主而有常程傳曰主下含萬物而

化先復明坤道其順乎承天而時行復明順

剛方此以上申象傳之意按柔靜之中而

手後故得主而不失其常焉坤以藏之无平

利也其性之順凡有所為特承天而以時行

積善之家必餘慶積不善之家必餘殃

臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所

由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅

冰至蓋言順也古守順慎通用按此當作慎

昭然復小而辨于物而陰柔之資不能也不

將何及矣宜其正也方其義也君子敬以

直內義以方外敬義立而德不孤直方大不

習无不利則不疑其所行也此以學而言之

謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳體

矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假

非在外也夫敬以涵義之體義以達敬之用

性多疑而德盛則何懼之有地道之於此

此乎孟之集義程之主敬深有所得于此

舒故仁行坤陰而斂故義方千古作聖之途

不外于斯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

終也按成象而效法之是以无成始物而作

道不有其功耳非含藏終不為也含而不為

者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按變化則无知

子黃中通理黃中言中德在內正位居體雖

尊位而居下體釋黃字之義也美在其中而暢於四支發於

事業美之至也美在其中復釋黃中暢於四

又為身象黃中而通于腠理其中之形乎正

位而喻也發於事業无所用而不周也曾思仲

晦之學由此其選也乾道之聖人進修而不

已坤道之聖人暢發而不窮進修者所知之

矣陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍

之雜也天玄而地黃

為于偽反離力智反夫音扶。疑謂均敵而无

大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰

屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰

陽皆傷也。此以上中象傳之意。按陰道

窮則疑於陽矣然終无敵陽之理也故其稱

之如此正名分警人心易之為教嚴矣哉

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

也易曰其亡其亡係于苞桑

此釋否九五爻義。按安危者

身存亡者位

治亂者政

同人先號咷而後笑大師克相

遇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

斷丁管反臭昌

又反。釋同人九五爻義言君子之道初若

不同而後實无间斷金如蘭言物莫能間而

其言有味也。按君子之道始或所見之不

同而至于相非然中正之道終莫得而間焉

化為重離虛明洞

達故以同心象之

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

祐之言无不利也

釋大有上九爻義然在此

无所属或恐是錯簡宜在

第八卷之末。按化震為足而應四是謂履

信申虛為心而此五是謂思順陽剛居上而

眾尊之則尚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

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其

盛禮欲其恭也。按以功下人必服之

張氏曰德之盛而克實如山焉禮之恭

而接下如地焉此謙所以長保其位也

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

于石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰

知柔知剛萬夫之望

幾音機先見之見賢通

反。此釋豫六二爻義

僕書吉之之間有凶字。按承乘陰邪而中

正自守故不至于諂瀆也微彰者理之迹柔

剛者事

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

此釋噬嗑

初九爻義

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揜罪大而不可解

易曰何校滅耳凶

去美呂反。此釋噬嗑上

九爻義。按此小夫而有

名者所以遇其施而使之不行窮而多子
幸者所以厚其券而戒以不墮天道然也

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。殆危也庶幾近意言近
道也此釋復初九爻義。按修身以道庶幾

則近之矣程子曰既未能不勉而中所欲不
踰矩是有過也然其明而剛故不遠復也學

問之道无他知其不善初六藉用白茅无咎
則速改以從善而已

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夫音扶。釋大過初六爻義。按以乘居

周易本義拾遺 卷之六 三

下其道宜然過則有失惟
過于慎則无所失故无咎

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

何慮此引咸九四爻辭而釋之言理本无二必思而從則所日往則月來月往則日來日

從者亦狹矣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

信相感而利生焉信音伸。言往來屈信皆為則入於私矣所以尺蠖之屈以求信也龍

必思而後有從也

蛇之蟄以修身也精義入神以致用也利貞

安身以崇德也屈紀釋反蟄真立反。因言

學亦有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

而崇德之基內外交相養互相發也過此

以往未之或知也窮神知化德之盛也下學

盡力於精義利用而交養互發之機自不能

已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神

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亦是亦感應自然之理

而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一

不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義

按俞氏曰思者索所欲慮者防所惡柴氏曰

同歸而殊塗天下无二理一致而百慮天下

无二心夫相感而利生則不感於告矣通神

明之德非但精義入神也知變化之道非但

利用安身也豈非光大之至乎咸之為卦乃

後天之中氣下篇之託始而九四當心位則

周易本義拾遺 卷之六 三

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藏才浪反

三爻義。按處非其據而又播惡于眾是盜

雖自外至而招之則由己矣三處重險之間

故為盜為淫易曰公用射隼于高墉之上獲

而可醜如此

之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之

有動而不括是以出而有獲語成器而動者

也括結礙反。此釋解上六爻義。按天地

而无不括也動而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細音因緼紆云反。

厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋

損六三爻義。按天包地外地處天中損體

象之艮少男也兌少女也相合子曰君子安

其身而後動易其心而後語定其交而後求

君子修此三者故全也危以動則民不與也

懼以語則民不應也无交而求則民不與也

莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之

立心勿恒凶易其之易以政反。此釋益上

者黨與之與无交不與者取與之與柴氏曰

衡言莫之與則傷之者至矣以上九專利自

益故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

而據焉身必危既既且危死期將至妻其可

得見邪釋困六三爻義。按嘉不耻之則名

梯之象不祥之甚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音者鮮先

此釋鼎九四爻義。按不勝其任由自信

之不審也錢氏曰古之人君必度德量力而

後授之官古之人臣亦必度德量力而後

居其位雖百工胥吏猶且不稱况三公乎

出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為

階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密

則害成是以君子慎密而不出也幾音機。

釋節初九

周易本義拾遺 卷之六 五

爻義。按邱氏曰爻義上出處之節此兼及

於言語之節者克爲口舌亦其象也蓋口舌

乃人一身之門也鳴鶴在陰其子和之我有

好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言

善則千里之外應之况其邇者乎居其室出

其言不善則千里之外逆之况其邇者乎言

不善身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子

之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之

所以動天地也可不慎乎行下孟反見賢通

人尤悔寡而祿在其中
此好爵之所以廢歟

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊贊化幽龜蓍傳曰天下和平于
意得而著徑長尺其叢生蒲百莖參天兩

地而倚數參七南反。天圓地方圓者一而
者一而圓四合二偶故參天而為二數

倚此而起故撰著三變之末其餘三奇則三
三而九三偶則三二而六兩二觀變於陰陽

一三則為七兩三二二則為八

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和順從容无所
非逆統言之也

周易本義拾遺 卷之六 六

理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理
盡人物之性而合於大道此聖人作易之極

妙也。按不測之謂神有赫之謂明造化之
如用也。聖人幽贊之精疑衍試而著於是乎

生焉。天地包地外其數得三地處天中其數得
二造化之定體也。聖人參之兩之變化不窮

而數於是乎。倚焉觀變於陰陽而錯綜以形
發揮於剛柔而動靜以別於是乎。為之卦爻

以象之此伏義之易也。和順於道德而得其
理。然後理於義而盡其分殊窮理盡性而

極。大人功然後至於命。而合夫天理於是乎
示之義命以謂之此文王之易也。假於著原

於數成於卦爻而卒歸於義命
此聖人所以不得已而右作乎

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

章兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰
柔剛質也仁義德也初二為地三四為人五

上為天此六畫而成卦也初三五為陽二四
也如是則在天之命在人之性乃各有理之
可循聖人豈
苟作者哉

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

周易本義拾遺 卷之六 七

右第二章

八卦相錯此伏羲八卦之位乾南坤北離東
坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西

之學數往者順知來者逆是故易逆數也

主反。起震而歷離兌以至於乾數已生之
也。易之自巽而歷坎艮以至於坤推未生之計

故皆逆數也。逆數之數去聲。按天浮於
上者也。地凝於下者也。故曰天地定位定也

者。互守而於不變也。山發於西北澤滙於東
南。中原之勢也。山之止也。水會之水之行也

山分也。高者降下者升也。故曰山澤通氣雷
天下者也。風旋于上者也。故曰雷風相薄其

周旋也。自外其奮擊也。自內是以相薄也。且
出於東者也。月生于西者也。晝夜代明而此
已焉。故曰水火不相射。火宗日水本月此先

已焉。故曰水火不相射。火宗日水本月此先

已焉。故曰水火不相射。火宗日水本月此先

已焉。故曰水火不相射。火宗日水本月此先

已焉。故曰水火不相射。火宗日水本月此先

天之義也陰陽對待是謂和錯自震至乾自一至坤推而後之往去之運也其陰陽之數一而二二而三左旋而順焉自艮至乾自兌至坤推而知之來回之氣也其陰陽之數亦自一而二二而三右旋而逆焉夫易之義因交易而立各也陽之中必有陰以濟之陰之中必有陽以裁之惟其數之逆也而後相錯之體成不然則何以極數而知來耶

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

說音悅下同。此卦位相對與上章同。按震巽陰陽之始也雷以動之而乘其權焉風以散之而宣其化焉而物於是乎生矣坎離陰陽之中也雨以潤之而論其精焉日以暄之而舒其氣焉而物於是乎長矣艮兌陰陽之終也艮以止之而冬完其質焉兌以說之而各遂其情焉而物於是乎成矣乾坤陰陽之統也乾以君之而其覆无偏焉坤以藏之而其養无疆焉而物於是乎得所矣此先天對待之運也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學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

而而壘天下焉以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

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

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

撓乃範反熯呼且反。此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位亦用上章之說未詳其義。按天地形體也乾坤性情也。以主宰謂之帝以妙用謂之神動之撓之木之候也燥之火之候也說之金之候也潤之水之候也燠之土之候也然流行之用終不外對待之體。如故也坎離各居六中之位而否泰之體。仍如故也

之位而既濟未濟之體仍如故也雷風山澤
互居其方而咸恒損益之體亦无往而不相
值焉天地相交不待言矣而水火何嘗不相
逮雷風何嘗相悖山澤之氣何嘗不通也哉
乾坤坎離相錯震巽艮兌相綜此變
化之所以不窮而萬物於是乎成矣

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗
也艮止也兌說也此言八卦之性情也按純
剛故健純柔故順動則往
入則伏陷則實麗則虛止則斂說則散此性
情之相錯也動則行止則靜入則隱說則顯
此性情之相綜也

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為
雉艮為狗兌為羊遠取諸物如此按馬健
而知險牛順而知阻龍體
隱為聲揚不形汚雉色文狗性狼羊群和此
物類之相錯也能尚德狗恃威鷄善伏羊好
隨此物類之相綜也

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為
目艮為手兌為口近取諸身如此按首剛
而能統腹柔而能容足職
動股主靜耳內聰目外明手作事口出言此
體質之相錯也足行遷手執固股出舊口
新此體質之相綜也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索
而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之
長女坎再索而得男故謂之中男離再索而
得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少
男兌三索而得女故謂之少女索色白反長
丁丈反少詩
照反下章同。索求也謂謀著以求爻也男
女指卦中一陰一陽之交而言按三男本
坤體各得乾之一陽而成男陽根於陰也三
女本乾體各得坤之一陰而成女陰根於陽
也父母中子相錯長幼
相綜而其用无窮矣

周易本義拾遺

卷之六

干

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
果圓音圓駁邪角反。荀九家此下有為龍
其體矣主萬物者君始萬物者父其粹土也
其剛金也後天之合乃寒與冰先天之色則
大赤也其像為馬而純極則良剛極則老无
柔則瘠數變則駁矣圓而資始非木果乎。
陽德之純以龍像之動而不同所以坤為地
直也其上覆也似衣其純氣也似言坤為地
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釜音甫反
黑音首色。

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿。柄當作柄。按純陰持載地也。資生而致養之母也。利物非泉布乎。虛而有容。非空乎。虛而常斂。則吝吝也。載物而成質。猶均之載。土以成器也。以像則牛而生。生相繼于母。似之體方量廣。與之大者。陰畫相疊。謂之文。偶畫成文。謂之眾。虛體能受。謂之柄。黑則先天之色也。以質則牝以性則迷。以形則方虛受囊也。下承裳也。黃者中之色。震為雷。色帛者柔之體。漿者致養之用也。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。專音孚。筤音郎。葦音九。馵音九。反音音。顙音九。荀九家有為玉為鶴為鼓。吳氏曰。周易本義拾遺 卷之六 三

玉當作圭。鶴當作鶴。未知是否。按陽奮於地。雷也。藏於淵。龍也。乾坤始交。其色玄黃。生機莫樂其質。劣矣。動而無阻。萬物出焉。塗之大者。陽始謂之長子。陰性躁。陽奮斯決之矣。蒼者後天之色。木實未虛。則筤竹與萑葦也。得乾之初。故其像馬。而外張則善鳴。下動則馵足。速行則作足。陽少陰多。則的顙矣。東作之物。莫盛于棘。而下實則反主矣。勿謂一陽之微也。浸長則健。浸昌則蕃。鮮焉亦觀其究乎。玉內蘊。錫高舉。鼓外振。陽生而奮。是以象。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。下為長之長如字。荀九家有為鶴為白當作帛。吳氏曰。鶴當作鶴。未知。

是也。按質善入者木也。氣善入者風也。陰始謂之長女。繩直所以制木也。工所以引繩也。柔而有制。豈非帛乎。木滋培而不已。故長日高。風作而止。而靡常。故進退且不果。臭亦風之類矣。陰少陽多。故寡髮。廣顙而多白眼。入而不已。故近利市三倍。勿謂一陰之微也。久而堅凝。其究有不躁者乎。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馵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。九反。馵紀力反。曳以制反。荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏。周易本義拾遺 卷之六 三

。可當作同。按內明水也。外暗溝瀆也。其止隱伏。其行矯輮。方中堅輪。中勁亦矯輮之物也。隱故加憂。室故心病。而耳痛。血乃水類。赤其色也。得乾之中。亦有馬像。而剛中則美脊。陽陷則馵心。上下俱柔。則下首薄蹄。而曳矣。推之於輿。非皆乎水流。故通其精月也。隱而險焉。盜也。推之於木。內剛若是。非堅多心者乎。身隱於宮。氣陷於律。同之內。其中實也。似棟其多險也。似棘其隱害也。似離為火。狐蒺藜險之至也。桎梏隱之至也。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鼃為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁。乾音干。蟹戶買反。贏力承反。科音牛。按外明火也。其精目也。其光電也。中謂之中女。外堅若甲冑。為上鏡若戈兵。

焉中虛則腹大矣燥則乾矣介蟲之屬皆內
器之類也而蟹善守蟹善衡蟹相麗蚌虛靜
龜文明其體實相似矣推之於木虛而且良
乾非科上槁者乎。得坤之純故為牝牛
為山為徑路為小石為門闕為果蓏為開寺
為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅
多節 蘇力火反黔其廉反喙况廢反。荀九
山也萬物入焉路之徑者少剛居上石之小
者上且下時則門闕也物之生長以果蓏而
成人之出入以湖寺而限手之執物則賴于
指矣狗鼠之牙禽鳥之喙皆剛之外見者推
之于木非堅多節者乎。鼻外實內虛且有
止之象焉虎剛暴狐柔妍皆止物之獸也
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決

周易本義拾遺 卷之六 雷

其於地也為剛鹵為妾為羊 鹵力杜反。荀
輔頰也按水寒其流澤也陰終謂之少女巫
專以言交神者口舌則兼論諸人矣肅殺之
時實落條枯非毀折乎陰柔之求陽進逼之
非附決乎堅而剛者乃剛鹵也妾即少女內
剛外說非羊而何哉。陰文外著
旗常似之陰畫外時輔頰似之
右第十一章 此章廣八卦之象其間
亦不盡合也。按此章廣八卦之象
不專主於釋經也故或經之所有而
器之或經之所无而推之似其顯開
其幽以使人之自得若以為不盡合
於經而不致察則
聖人之意殆隱矣

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
按乾坤既判萬物將生氣化成形盈於天地
之間所謂五極之真二五之精妙合而凝也
乾道成男坤道成女而生生不已矣
物生必蒙故受之以蒙蒙
者蒙也物之穉也 蒙其氣也穉其質也其在
發之者不可 物穉不可不養也故受之以需
以不慎也 需者飲食之道也 雨露之滋所以養植物也
鳥獸之飲食天地制之而生民 飲食必有訟
之飲食則非聖人不能成之矣 故受之以訟
訟者訟也 訟之所在害即伏焉欲之所窮
故受之以訟 訟之所在害即伏焉欲之所窮
周易本義拾遺 卷之六 雷

而况於上世乎 訟必有眾起故受之以師
師者眾也 而况於上世乎 訟必有眾起故受之以師
之所 眾必有所歸故受之以比比者比也
干夫有英萬夫有德本德無則眾咸親附
之矣。又按天地之間其始皆水而已動乎
其下而物生止于其上而物著與天相遠而
兩儀判與地相比而萬國分其序豈不昭然
耶 比必有所畜故受之以小畜 天生斯民樹
而爭奪息導之而生養遂非 物畜然後有禮
有所畜其能比焉而不散乎 物畜然後有禮
故受之以履 履者禮也 禮者得而
履之也 履而泰然後安故受之以泰 是氏云鄭
也 履而泰然後安故受之以泰 是氏云鄭

二字。按人有禮則安，無禮則危。物各得其所欲，故王道大成而世運泰矣。泰者通也。物不可以終通，故受之以否。否，氣化之盛，得夫反覆而相尋，未物不可以終否，故受之以同人。程子曰：天地不交則為否，上下不同乃能與人同者，物必歸焉。故受之以大有。海雖廣，其理同也。億兆雖眾，其心同也。所好皆之所惡，惡之而物不歸者，鮮矣。大有何疑哉？有大者不可以盈，故受之以謙。志不可滿，欲而盈，驕侈之所由。有大而能謙，必豫，故受之以豫。高而不危，所以長守貴也。滿而不溢，所以長守富也。而此心虛乎？其豫矣。豫，周易本義拾遺 卷之六 三

必有隨，故受之以隨。平易近民，民必歸之心也。以喜隨人者，必有事故，受之以蠱。蠱者，事也。以喜隨人，則同心協力而事有事而後可也。可為矣。蠱乃所以有事也。有事而後可大，故受之以臨。臨者，大也。洪水不起，則不成生。則弔伐之功不著，故可大之績。物大然後由事而生，以貴臨賤，非大之象耶？物大然後可觀，故受之以觀。觀，魏魏乎其有成，功煥乎其可觀，而後有所合，故受之以噬嗑。噬者，合也。瞻仰既崇，信從必眾，雖物不可以苟合而已。平昔之有問者，亦合矣。物不可以苟合而已，故受之以賁。賁者，飾也。程子曰：人之合聚則有威儀，上下物之合

聚則有次序，行致飾然後亨，則盡矣。故受之以剝。剝者，剝也。儀文盛而實行衰，枝葉彫而能無物，不可以終盡。剝窮上反下，故受之以復。物無終盡之理，雪霜之後必有陽，春枯上復之，餘必有夜，氣窮於上斯反於下矣。剝復相因而有復，則不妄矣。故受之以无妄。周子曰：誠之謂也。誠心復其不善之動而已矣。不妄之動，妄也。妄復則无妄，无妄則誠矣。有無妄然後可畜，故受之以大畜。誠蓄於中，則大畜而自大焉。物畜然後可養，故受之以頤。頤者，養也。所畜者既大，則當優游涵泳以養之。而不可動，故受之以大過。大過，養未已矣。不養則不可動，故受之以大過。上而見之，施為其氣，緩矣。古之人處非常，物不可以之變而不動心者，其養之有素也。物不可以終過，故受之以坎。坎者，陷也。天下之理中焉，溺之於所，陷必有所麗，故受之以離。離者，麗也。陷則資才力，優者以拯之，且困心衡慮，感而動焉。矣。物之相麗者，孰若夫婦之一乎。

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也按天地之生物氣化
 也禮義交錯而人倫察矣萬化始物不可以
 于閨門一與之齊而可不久乎
 久居其所故受之以遯遯者退也知不足不辱
 故自夫婦以外无常久之事也物不可以
 終遯故受之以大壯天蟻之屈所以伸也龍
 極則有時物不可以終壯故受之以晉晉者
 進也有其具有其時則可以進必有所傷故
 周易本義拾遺 卷之六 五
 受之以明夷夷者傷也終之不已則濫高之
 則躐引之不已則傷於外者必反其家故受
 之以家人以義合者有時而離以恩合者不
 之常 家道第 非故受之以睽睽者乖也周
 也日家人離必於婦人故睽次家人以二女
 同居而其志不同行也堯所以釐降二女於
 瀉泗水可禱 非必有難故受之以蹇蹇者難
 乎吾茲試矣 非必有難故受之以蹇蹇者難
 也情疎則忿怨生義薄則爭奪 物不可以終
 難故受之以解其苦備嘗而閱歷熟矣疾
 也解解者緩也緩必有所失故受之以損
 也難之

則善心生安醜毒由損而不已必益故受
 之以益程子曰盛衰損益如循環 益而不已
 必決故受之以夬夬者決也益而必潰也然益
 怨室欲則修身之益弘矣遷而必潰也然益
 善改過則克己之功決矣 決必有所遇故
 受之以姤姤者遇也薰莸不同器而藏堯桀
 有所物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也
 德不孤立必以類應聚而上者謂之升故受
 之以升同寅協恭相聚而上也其天
 已必困故受之以困力有時而竭勢有時而
 周易本義拾遺 卷之六 五
 矣 困乎上者必反下故受之以井困上而反
 外而反內乎物之至下者固莫井道不可不
 井若也養而不窮而用可紓矣
 革故受之以革井之為物有之則穢敗易之
 有日新之學有變化革物者莫若鼎故受之
 之以鼎鼎之為物變腥而為熟易爛而為柔善
 時雍其取主器者莫若長子故受之以震重
 諸此與主器者莫若長子故受之以震重
 也主焉大人世及豈王者之私意乎 震者動
 也物不可以終動止之故受之以艮艮者止
 也程子曰動靜相因動則有靜靜則 物不可
 也有動物尤常動之理所以止也

以終止故受之以漸漸者進也

達矣止而有節故進必有所歸故受之以歸

妹自卑而進必底於高矣自邇而進必究於

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

細流歸於江海則江海大萬民歸於帝王則

窮大者必失其居故受之以旅

旅而無所容故受之以哭哭者入也

非哭何以取容哭者不得其死好勝入而

後說之故受之以兌兌者說也

情也說而後散之故受之以渙

後說之故受之以中孚

而信之故受之以中孚

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

所以既濟也

終焉程子曰既濟矣物之窮也窮而不變則

生生之義焉又按天地之終其歸於水乎

川言之豈非一元之往復乎

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔按一而實故剛二而虛故柔乾尚

坤主利乾處先而始物坤處後而終之其用

比樂師憂

周易本義拾遺 卷之六

臨觀之義或與或求

吾所與也居上示下而百辟皆刑彼來求也

象之用神道固道行以相濟乎

觀象與升交大象省方而設教推而廣之地積

而崇之也屯見而不失其居蒙雜而著

現屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎

遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以

二言按陷者居尊位而動者磐桓故見而

不失其居陷者比群陰而止者光明故雜而

備哉屯與解交大象經綸所以更新也

有所以除舊也蒙與蹇交大象果行震起也
 青德以成物也反身修德以成已也
長止也 蠲蔽方啟而奮然有為始之事也
 原其起要其止而吾心之震長與造化合矣
 大其起要其止而吾心之震長與造化合矣
 之於損益盛衰之始也方泰而忽有所損衰
 外也損益盛衰之始也方泰而忽有所損衰
 所益盛之始也反損下之道以節用推益下
 之道以裕民斯善于圖始者乎。損與咸交
 大象懲忿窒欲而欲无過矣以虛受人而
 理无不行矣立不易。大畜時也无妄災也
 无不行矣立不易。大畜時也无妄災也
 有適然无妄而災自外至。按有大畜之業
 自能推而行之時之當然也。有無妄之德不
 能安而處之災之適然也。君子盡其在已者
 以聽其在天者而已矣。大畜與遯交大象
 周易本義拾遺 卷之六 三

多識以畜其尙友於古乎不惡而嚴其擇交
 於今乎无妄與大壯交大象對峙尚物其蓋
 性於人物乎非禮勿萃聚而升不來也
 履其克私于一已乎萃聚而升不來也
 於內故積少而成多往上升而不來於下故由
 小而至大萃拔其尤升登其英則朝无曠職
 野无遺賢而謙輕而豫忘也
 天下治矣謙輕而豫忘也
 以禮節之不使至于過卑忘者以樂和之不
 使至於太康故盈進反各得其宜斯聖人
 之所以有制於天下也。謙與剝交大象稱
 物平施則卑而不屈矣厚下安宅則高而不
 危矣豫與復交大象作樂崇德則動盥盥食
 而能和矣至日閉關則靜而能正矣盥盥食
 也賁无色也
 白賁无色也
 本於欽恤用禮而必返於樸誠食色之性非
 君子其孰能裁之。噬嗑與豐交大象明罰

勅法禁之於未然也折獄致刑懲之於已然
 也賁與旅交大象明而无敢拆謹之於所忽
 也明慎而不留兌見而與伏也兌見而與伏也
 陰內伏之情見故足以和眾洗伏故足以稱
 物兌與之用也發露者戒其流洩深潛者戒
 其狐疑則所以善全其用與。大象明又講
 習所以明理學術也申命行事所以成務政
 術隨无故也蠱則飭也飭與勅同。隨前无
 則事功可立是以无故離德則積弊相仍心
 以當飭隨或至於偷安蠱究歸於更化故聖
 人不畏多事而畏无事乎。隨與歸妹交大
 象嚮晦宴息順時而安也永終知微審幾而
 動也嚮與漸交大象振民育德有剝爛也復
 為而變之居德善俗无意而化之剝爛也復
 反也動幾不息循人之反也爛雖在外仁可
 周易本義拾遺 卷之六 三

種而復生矣反非自上運不已而晉書也明
 更端矣此制復之所以為天行與
夷誅也 誅傷也。畫則明皆度則明傷夫古
 晉也至治安得而不昭秦漢以下皆明夷也
 大道安得而不昭秦漢以下皆明夷也
 雲霧之冥月星之光耳故君子安時。大象
 白昭明德達於外也滋泉用晦而明於內
 也井通而困相遇也剛柔相遇而剛見於內
 足以發之通也通者流長而澤能及物見盡
 性之量焉遇者源竭而身且難存見安命之
 守焉易以順性命之理此之謂也。井與渙
 交大象勞民勸相澤之敬也享帝立廟誠之
 聚也困與節交大象致命遂志仁咸速也悖
 之成也制度數議德行義之裁也咸速也悖
 久也咸速悖久。感德最速揚柳雨雪所以

以長治而久安也故聖人**渙離節止也**風
 之於天下人情以為田**渙離節止也**風
 水故離澤坊水故止渙而能聚則人心可以
 復合矣節而能通則王制可以常行矣放廢
 則不及操切則過也**解緩也蹇難也**險乃且反
 均非大中之道也**解緩也蹇難也**險乃且反
 而動以處之則利於險在前而止以遇之則
 難矣處解之道利於往故機速而才敏處蹇
 之道利於反故智深而勇**睽外也家人內也**
 沉焉往而非進修之實哉**睽外也家人內也**
 明外者物睽明內者齊物理之常也而能化
 異而為同則猜嫌釋於外矣能大同而辨異
 則和順積于內矣殊塗者曷嘗不同歸乎
 睽與華交大象同而異而人事辨矣治且明
 而天運察矣家人與鄰交大象言物行恒且
 而一家則之矣正位凝命而四方象之矣**否**
泰反其類也否有峙泰有都所謂類也往來
 周易義拾遺 卷之六 否
 良之世豈无四凶殘賊之朝亦有三仁益各
 從其類云爾。大象裁成輔相以弘化也儉
 德辟難以**大壯則止遯則退也**止謂不進也
 保身也。進而為上也避而不敢為退也。當
 作上。進而為上也避而不敢為退也。當
 乘時並赴而非有為也壯也與時偕藏而非
 有必於避各當**大有衆也同人親也**則衆君
 其可而已矣。大有衆也同人親也則衆君
 臣之同德也我與人之親也則衆君
 有既大雖聖哲亦皆歸之所謂堅雖仇敵
 莫能制之柔得中而正當乎類族辨物則大
 象過惡揚善則處之當乎類族辨物則大
 之乎**革去故也鼎取新也**去起呂反。以火
 明乎象也。以木從火新者斯取守成之象也
 知華周不能以鼎泰不能以新者斯取守成之象也
 有國家者尚念之哉。雄**小過過也中孚信也**

也**小畜寡也履不處也**不處行進之義。自
 也。小畜寡也履不處也。知其寡則何敢於
 眾不也。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 自也。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 已也。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 象也。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 矣。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 訟不親也。安分待時是以不進。情求勝是
 而過乎險才同而位不同則各行其志而已
 始其先乎**大過顛也姤過也柔遇剛也漸女**
 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
 也。小畜寡也履不處也。知其寡則何敢於
 眾不也。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 自也。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 已也。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 象也。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 矣。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 訟不親也。安分待時是以不進。情求勝是
 而過乎險才同而位不同則各行其志而已
 始其先乎**大過顛也姤過也柔遇剛也漸女**
 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
 也。小畜寡也履不處也。知其寡則何敢於
 眾不也。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 自也。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 已也。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 象也。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 矣。於處則何至於履。蓋蓋畜而猶能
 訟不親也。安分待時是以不進。情求勝是
 而過乎險才同而位不同則各行其志而已
 始其先乎**大過顛也姤過也柔遇剛也漸女**
 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

以韻協之又似非誤未詳何義。按蔡氏以
大過頤既濟未濟歸妹漸姊夫為序今從之
過。柔不能勝剛故顛剛足以匡柔故正處大
足以立大過之德業矣。六位皆當定之至
也三陽失位窮之至也。然定矣而何伏靡常
窮矣而變通可久故聖人不憂未濟而憂既
濟也。其慮深乎。大象思患豫防亂絕其萌
也。辨物居方理循其則也。離視則終備禮
則待歸雖室家之常而情欲之感不可以不
戒也。漸乃婚姻之正而禮法之節不可以不
循也。人倫之本。上化之基。於是乎在矣。一
邪遇眾正而其漸當防眾正去一邪而其慮
當慎易雖以道陰陽而實為君子謀不為小
人謀也。婚夫之幾非
聖人其孰能決之

周易本義拾遺 卷之六 六

周易上經

乾元亨利貞

文王之易有序卦在先講家代宣文王之意不宜遺此
窮理在格物格物在由本及末故為學易者首此
註乾字是伏義所命在文王口中為述詞似云此六畫
皆奇之卦伏義仍三畫之名命之曰乾蓋以皆奇則純
陽純陽則至健也而天地閉之事物為以至健之力無
不成者但大亨而又利於固其正也凡占皆卦後能然
占當得大亨而又利於固其正也凡占皆卦後能然
當然之理則有卦義即帶見占義矣但占詞於此義有
直言之者有指卦名義外別見之義以言之者此直言
也註中六畫皆奇二句以上下皆乾為主六畫皆奇

周易本義註卷一

粵雅堂校刊

不過指明上下皆乾耳陽性健則全陽之畫是純健之
象合兩全陽成體是於乾健有兼倍有繼續之象故是
至健之象以艮之兼山例之是兼倍以離之繼明例之
是繼續也亨者物必成力必量然用之必不得伸之地則亦
不能不敗天下理之外皆必不得伸之地則亦
健皆因與理為體也故教保健以貞貞之固是勉其健
貞之正是於理中勉其健教之并健與理保之也
理之謂正當然之謂理能然不可不健與理保之也
即不能然否則不可然故是必不得伸之地謂當然非理
作自當就人事說說向人事外者皆失旨但不得說然
各能當乾而用之者是聖賢之品吉凶非所屑計所以防
與之言故象皆無其詞天地無心而虛則善化人
有心而實則易滯利貞之戒為人言也
在剛大
之氣本以直養而成既成之後又恐力重難返而配義
不圓就乾言貞是隨時處中以不固為固也即所謂見
龍無首罔念作狂聖人
亦不容廢學故乾亦利貞
初九潛龍勿用

象通言事物之乾未分何地何時之事物其乾亨貞皆
無定形爻就各地各時之事物言其乾亨貞皆有異迹
物乾不離正事物之乾者只是其理健到此順理之事
潛之必處是乾潛得成是亨到底於潛用其必是貞不
失其必與潛是利初陽者德之雅在下者時之舍故
陰濁清則虛虛則能變化故龍方是純陽之象純陽則
乾故純陽之象即乾之象乾之變即坤之變即乾
顯幽象就坤不變者言闢幽也爻就變者言微顯也
此爻已是乾則能亨不待言是論道論效皆算已然具
足不用代為之謀唯貞屬未然而可知耳勿用慮未
者所用必是九六稱九六者預為占者所用係詞也
六爻除九三外皆上
半著象下半告吉

九二見龍在田利見大人

剛以體言健以用言註中剛健兼性之存發言之也
中就下卦之中取以理言故正即在其內在初之上

周易本義註卷一

粵雅堂校刊

亦健由稚而壯之象乾不離理則其中正之熱愈可知
而爻位亦適有發露之象剛健中正釋龍出潛離隱
釋見出潛離隱亦指在初之上利見固言物受其澤而
見是其正正變則或不肯見而物欲見之不得亦是不
利此與九五皆詳其正能不變也此及五爻不獨無
咎悔可議亦并無利貞之勉乾之最盛者也占者未是
極盛則反推之而利貞矣爻之中者或只象剛柔之
中故不必連正言此獨取中理之象而連見正者以其
乾爻也物所利見非告占者
以己所為事之詞故註作兩解

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

此爻不著危地剛健之象只著剛健而處危地之占
不獨乾惕是剛健外事即一厲字連无咎為句是言厲
而能无咎不是正言厲於象總未之及也註中象字乃
象外之象亦單指乾惕厲无咎則從乾惕推出非取於
象矣註於此特著本象之例凡占詞告人以所為
之事皆是以爻當占者因材而施教人不可自棄也
本象為占者因象所能然以爲所當然告之也剛健
是其大凡是與羣龍同處重剛不中是其細微是異於
於田然龍可躍可飛特不可亢耳今處此即危者以重

九四或躍在淵无咎

剛不中故也 註首三句只一意陽爻陽位不遇釋明
重剛耳 重剛是乾有疵不中是理因而有疵此氣質
之累也以其亦是乾爻則重剛亦尚是所性之勇不中
未至不正故乾惕便可无咎 正文厲字指地是實
字註厲字連惕字指二夫是活字 居上所以危者以
不能免咎則怨惡者衆而僂辱及之也无咎則不危矣

周易本義註卷一

三 粵雅堂校刊

九五飛龍在天利見大人

此爻道與二同而極其致乾主從理理有大小從之各
盡其量也 剛健中正乾德也 遇君位之來則亦居之
無怯乾德如是爻兩有其象 中則正不待言
故二無正象亦若有之此則又明見其象也

上九亢龍有悔

龍而有亢象是聖罔念作狂之理解見象詞為此理
所以象有利貞之戒也 理以中為至過中是太過九
五得中則此是過中之象亢連五看出過中若單看此爻
則方是上耳何云過於上乎 亢者上之過舉一以為
凡過之例 凡有所居皆位之類當理之上亦算中非
理之上乃是過 凡過中之道術如夷惠清和之類皆
是亢施之已無益於性命施之人無益於教化皆是動
而不正則未召灾禍 亢即見是咎乾不離理過只失中未是
故无凶咎吝之占

用九見羣龍无首吉

此爻專以上下卦之閒取處變革之象 在淵者下無
所著上無所援是離下未上之象境下去而上來則順
境之道在躍或者斟酌而未遠是九陽四陰處此之象
明者以審顧為從審顧處正求理之精而從之正力之
健也 改革之際後境方見其幾而全局未見則理亦
方露其端而全體未露故躍是未明之理 或是敬慎
即乾惕之意而三以之救失此以之防失兩爻之優劣
在此上下不得居陰剛而能柔較之重剛中行狂簡之
也 凡此相粘定君臣位凡境之進退皆是以一例餘
進退凡此相粘定君臣位凡境之進退皆是以一例餘
即在田在天亦然也 无咎者觀卦爻取象皆以連五取
象故為未躍若單論本爻則大臣之位已躍矣然如
孔子之為之兆孟子之不受祿即以本爻為躍地亦可
從容未躍不必
未在天方是也

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

此單釋象詞一乾字即釋卦名義之例 釋卦名義各
有所以此及下卦皆使人知所以當卦之實也 以天
道明乾義謂以天道明象詞乾字之義非正言天道之
乾也乾之分量必借天地及生安之聖人能盡之故欲寫
統聖人之言生安之聖詞亦天地生安之聖人以寫之
象詞之元亨利貞象詞之元亨利貞非析者今乃析之
以當四德也發明之字指天道之乾乾是行行之事乃
量只見於行事中而無自見故必言其所行之事乃
以發明之而天之道之時聖之治是其乾所行之事也
詞之元大也而天道之通亦是通是象詞之亨言事物之
即事物之成天道之成亦在亨後象詞之貞是貞者之結
後計天道之成功亦在亨後象詞之貞是貞者之結
天道之成功亦在亨後象詞之貞是貞者之結

周易本義註卷一

四 粵雅堂校刊

德之名以有可相比附處也 象曰謂象若如此云云
如此是乾之義是言乾即言如此也 大哉三句似云
象詞稱元言大也而天即乾也亦有可稱元者以其大
也今觀所謂元者何其大哉則豈不可以稱元哉所謂
為一物之始而萬物資之始也何則謂之大也其始非自
其始後之事以為始也 乾字先標明天與乾為體可
直稱乾以見下文言天之事是言乾也註天字貼乾字
是萬物之動但一動之中分本末則未亦資於本耳非
天自為一始而萬物另應之也 動之壯者動有必盡
之勢統者盡之勢已在其中非以規模相授之謂
句是橫分大是以大為大下句是直分大是以長為大
力以舉大為強尤以久舉為強今能以萬物之氣動
又以之動而不己是乾之驗下文又是二句之驗耳
乾處也 二句己是乾之驗下文又是二句之驗耳

雲行雨施品物流形

流行是氣之在物中者亨而物與俱亨非以雲雨使之
亨雲行雨施紀亨之時又以在天之氣驗天在物之氣
見物之息皆不能無亨故是資始統天之驗 無始
與始之息皆不能無亨故是資始統天之驗

大明終始六位時成時乘六龍以御天

天以體此理為乾聖人以法天為乾德是體此理耳
大明二句智以知之時乘句仁以行之知之行之法之
之目也此卦天之象故法天可作法此卦
看六位六龍是借以寫時理之凡莫求穿鑿

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道變化亦以在天之氣言與雲行雨施同例
即天事天即乾事即其道也天之色貌氣候皆天之事
變化者色貌氣候盡改春夏之狀也變化者去除之名
與春夏之增益無不同性命分於始時各有限量今生
到滿足其限量無可復加方符其初之正分也
也與前生長之行相反合聚也與前迭見之分相反保
是包藏收束之意合是涵養融會之意各正氣保合在
形保合是形事氣形成乃得有形以事氣故保合在各
正後註各正二句正解各正保合四字之義謂以得
之初者本如此故以今之如此為各正若保合則直得
生後之全言耳非謂各正生初事獨保合是生後事
也註無所不利二句謂物明示人以各正而保合即
潛隨其後蓋利之與亨有界限可分貞之與利形迹無
異只氣候不同不見界限似總是利一般註并寫出兩

周易本義註卷一

五 粵雅堂校刊

首出庶物萬國咸寧

註猶乾道句是首出句言後意謂聖人之首出亦有治
道完備安靜休息如天變化之時非謂首出即變化之
象也 寧者得所之足而心志亦無他
求外觀之則安寧內觀之則寧靜也

象曰天行健君子以自強不息

此象曰是周公言卦之象若曰是記述之詞小象之象
曰是象詞之意若曰言議論之詞象曰卦畫肖出此
形或此義也此卦肖天行之形而健之義亦在其中
天道有條目處有綱領無健則一切天道皆廢是健
其綱領也君子學全天要害亦在學此此象足以統眾
象君子用此象足以統眾象信稱象詞冠首之文也
以用也象之道則不離用象之道也註不必從象取
害是以字實際省察克治又不以實際生安君子亦不
廢戒懼慎獨之學強強之也屬功夫不息已強也屬
效驗兼言之者操效驗於功夫而無微幸程功夫以效
驗而無苟且也 天德仁義禮智也一天德如一天不

息如天

潛龍勿用陽在下也

此會意倒易其語勢而出之凡言倒者做此
象傳之意其為象詞所必用以成語及語勢所便及
者是已見象詞中傳為之註釋則復矣須作因而決
之與提撕之例乃另有孔子一層意而後復其為象
詞中作註釋例可也此提撕之例 提撕者反覆叮
啀之意 此反覆叮啀之以見下之宜安也 龍因在
下而潛聖人因在下而戒占者以勿用皆可見下之宜
安 陽在下三字交詞原本之而言是言前句今例出
之在後 謂交詞云潛龍勿用此陽在下之象占也
猶云交陽在下是其象為潛龍而占者得之則宜勿用
也 後講中無其象占云云蓋交是云云也語氣與此
通用 下無可進之勢則止是其理陽則能順理故有
潛象非陽則下為勢所使不是自己主張不得為潛
之象起龍象畫占師龍也則總以陽在下起也
見龍在田德施普也

周易本義註卷一

六 粵雅堂校刊

終日乾乾反復道也

此註釋之例見德之化人易修德者觀民可以觀生也
此提撕之例見德之化人易修德者觀民可以觀生也
者出潛離隱則德施已普之象也 見在田只離隱之
象龍見在田則離隱即德施普之象龍見則雲行雨施
也

或躍在淵進无咎也

此因交詞而決之之例 此例為用交詞者絕其遲疑
也 決无咎之占 有進交詞在前正而面是決之
交詞云交有或躍在淵之象而其占為无咎今思或躍
在淵果進无咎也 上句是取其事細釋之語氣
字是補明原詞而述之 可以進矣而又
不必進以徐審之如此則進必无誤矣

飛龍在天大人造也

此提撕之例 示人不得輕用此爻恐非其人者益得
之有非分之想 為爻詞防為人誤用之患也 是從
交詞見得其事而為大人之象 謂爻詞以飛龍在天為九五
之象而占指之為大人是此象為大人造之象也 陽
剛中正有大人之象居五有造之象大人造又有飛龍
在天之象言此為大人造之象猶言唯大人造足以當
而用之也

亢龍有悔盈不可久也

此因爻詞而決之例 盈不可久原爻詞有悔言前
句上句帶此此述在內下句乃決之以決有悔之占 謂
交詞云交之象為亢龍而盈不可久則其占為有悔今
思盈果不可久也 悔何疑乎 不可久謂將傾之勢亢
以傾勢為盈而處之安得無悔 盈而不驕盈亦不傾
但無驕心者必不肯處盈處盈者必有驕心盈之必傾
總驕之必傾也 君極上之謂也而易不當之以上而
以五者以有不得盡以上自處之理即如非極上也故
為君亦非盈盈者盡以上自處過乎君之分者也

周易本義註卷一

七 粵雅堂校刊

用九天德不可為首也

註釋之例釋爻詞言外之意也 爻言不為物先之可今
謂反見為物先之不可也 用九二字統象占之詞謂
用九之象占是反示人天德不可為首也此是戒占者
當退步使必用交 理順物是後物而起為者遠理剛
為惡有故聖人憂之戒以補爻詞所未及註猶
云以此為不吉故以彼為吉正體釋反示之意

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞
者事之幹也

三節申象傳之意是再明乾義也前言聖人之乾只言
明天御天未見所謂天之實申者申明仁禮義智為在
人之天也四者數博而道遠申明天是如此則明四
天之為乾益明矣 元亨利貞四字即代仁禮義智四
字謂人亦有元亨利貞因仁禮義智之實在長善嘉
會義和事幹天之元亨利貞之實在資始統天流形各
正保合兩者恰相似故同稱以此名 首句謂人性有
所謂元者其為善之長者是也餘做此 此句謂人性以
引起下節盡性見乾之義專在下節 人心感應之初
渾然一愛意方動是仁此意漸漸粗去生出事頭是禮

隨將其事頭定奪了是義定奪後從而記認之是智
四者皆可欲而不可惡故善禮義智皆因仁之不得已
而有故仁為長 別善序義在禮先者據禮之成言已
也此序禮在義先者謂禮之起言也 一事之禮亦
有眾品節分處皆美合處是會 利字即當義字則下
性中之義即世間所謂義而和者世間之義有和有不
和共之者乃性中之義式樣也 註其分其字承人言
然已之分原因物之分而分則得已分而得物分在
中矣 與物之事至義而措之成智承而藏之則後來仁之
動時便為事所成者舉而措之則不俟漸成矣其乎事之
體而為事所成者舉而措之則不俟漸成矣其乎事之
未善也 知善之謂智知善之則不俟漸成矣其乎事之
義後然有義而後知善之謂智知善之則不俟漸成矣其乎事之
同彼可知有即知體段且義又精於彼則知此精於此則
而伸自義以後來而屈智又只是藏義無分段之迹此
皆與天之元亨利貞相相似處 文王文
王之言也即當一象字象文王之言也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固

周易本義註卷一

八 粵雅堂校刊

足以幹事

君子統生安學利之聖人言 以為體即與為一不離
之極致也足以長人體之盡也 長人須兼禮義智不
得單仗此仁謂仁足以長人體之盡也 長人須兼禮義智不
窮一由出此出是長人之理已備也 四德眾目之數無
字兼橫分直出之分言見於性之橫分直分無不盡也 凡
有應物之失仁意方是嘉足是會而品節皆大段與物
不嘉出之即合帝意方是嘉足是會而品節皆大段與物
亦是合 嘉會即禮會而此嘉會所出無不礙也帝王
己物者而致嚴處總取利物則總和也 裁制以致嚴於
其宜為利薄之過厚之不及皆於此物有傷薄之不及
以利物為節度足以致之使人見為義又見為和若於
義調之使和者 世人所行之義亦為義又見為和若於
不謂之義但非真義則不和君子之義亦為義又見為和若於
而無其不和則似將世人之義增損而和之 智本處
性之幹今實見為事之幹盡

不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

存義也以上釋乾惕以下釋厲无咎唯進德修業是
无亦易无窮盡事為之須用乾惕故知乾惕是指此言
而亦為剛健者又處危地必進德修業則釋明進德修
業而取於剛健危地而言亦可見矣忠信以下正發
明進德修業是須乾惕事以見乾惕必指此言進德
統而精其善之體修業析而盡其善之用註中念字
單以善念言善念以真出於心為實而心未徹底是善
則未是善心善念猶非出於心也實之者在徹底善其
心使之為根心之發故至是忠信忠者使之忠信
者使之信以為功夫言忠信總一有諸內便是有諸內
則自內言之為如外自外言之為如內矣居如居善
之居積累之也學如外自外言之為如內矣居如居善
善此即是修詞但言不難知善而能言亦不敢言不
言必踐重立誠不重修詞猶云學者自修詞而君子既
修詞即立誠也其字指詞立如修身則道立之君子
顯著如卓然樹起也兩知字亦功夫之詞知至即盡
心知性知終則格物而已至之即致中終之即致和
徹底處則微矣故謂之幾即中庸之不顯也與者有

周易本義註卷十

粵雅堂校刊

分於此謂得之也心之徹底處唯未發時得見之而
下手此時善之亦使之中而已此時有中則已善之候
也故即是致中終者事之成義之在心人往則七
唯既見諸事乃長留於天地之間存義者事無非義則
義無非事也與幾是盡道之深分存義是盡道之橫
分進德即尊德性修業即道問學總所以修德居上
無失道而致患中庸所謂言足以興默足以容是也
二句但就危地言
非所得止此也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也

進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

前三條釋爻詞所正舍之義此條釋爻詞兼舍之義前
三條是爻詞未便自疏者此條是爻詞未便自表者
總釋或躍是就躍之正者言无咎兼以躍之正言通段
皆釋躍字以釋無咎之故見躍非單或便得无咎又要
先正下方得无咎欲人之不輕躍也上下四句以上進
為主下退為說耳不常於上則上者以爲邪不常於
下則下者以爲邪進退欲及時則述與上進同
意亦與下退同故非為邪非離羣言欲以德業及人

非為己之榮利也下者退者不過遺榮利以為潔今不
為榮利則與之無異矣上進時以治人為業故修業
即及人而德為業本故兼言進德非平時能進修及時
不能進修故自平時說起及時專為上進言重在恐後
苟帶出於榮利之心則雖當可亦標是本非不純于无
咎矣故得无咎亦以此也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

相求水流湑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

此條釋爻詞所以然之義亦爻詞所未便自表者也
交詞利見就見之後事言是以功效勸人處皆因義理
起見非直為功效防人援聖人之權教流入於言利也
萬物覩此性即理也本乎天二句又比明前六句
三句推明此性即理也本乎地二句又比明前六句
是從類事體而後指為從類使人易曉猶云彼之六者
猶之本天者親上本地者親下也然如是則是各從其

周易本義註卷十一

粵雅堂校刊

類耳本乎天地則天地是其類此甚明者故指其從
為從類易曉此聲所以為聲者即彼聲所以為聲者
則亦若互相本故可比以本天地者原合則能合當
合言從類便見從是理性有參以氣稟者按之未必
即理而此種之性按之即理唯即理故聖人順而勸之
非重在使人率性重理在使人循理因聖人之性與理為
一體故尊理也性與理為一體故尊理也
如此性即如此此註中故字之義

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人

在下位而无輔是以動而有悔也

此釋爻詞所似未及之義有向人之迹者人知是亢
求亢之類能及之無向人之迹者人不知是亢求亢之
類不能及之求所不及則似詞中無此可求矣此釋明
亦有此在內非謂只是言此貴而无位三句是巢許
夷齊身不輔則不與賢為偶無所施此皆不見道處
貴高賢之迹也而其不受位是無所施此皆不見道處
友其不臨民是不有卑身以爲民勞其無輔是先傲賢
之效總實亢之極也無位則見輕於世無民則見疎
於世有為世亦不受即如不能為賢人不輔則智短力

窮又實不能為也是為動而有悔 如是之人不思有
戒 為動悔不足以戒之而聖人以天下為心則自見得堪
耳

潛龍勿用下也

註釋之例 釋交詞中事之事體也 首篇言其所以
然此言其所然而不相蒙亦謂之申前意者以同一發
明此交之意也 是明君子不必於行道奪務進者之
藉口也此於告占者不待用是為觀象玩詞者設凡非
告占者所待用之語皆倣此 潛與勿用皆不離乎下
而聖人一以為龍之事一以為龍之事則是謂君子不
必離乎下也

見龍在田時舍也

註釋之例 交詞是言方出潛離隱即言時尚舍而實
在言外此發明言外之義也 謂交言見而止在田則
仍是時之所舍然已澤及於物可見君子之欲及物亦
但在修德不必汲汲於時用也此亦聖人示人之意歟
此亦為觀象玩詞者設

終日乾乾行事也

與首條同例 前言乾乾是反復道此又言反復道非
己甚之事是發明交詞責人之恕使占者無可推諉也
學之功夫只患不足不患有餘困勉之道不論資之
高下皆為本分之事龍德如此亦行其本分之事耳

或躍在淵自試也

註釋之例 釋或字之實際也知詞之實際而後能用
故為人發此 試謂考驗與自問不同孔子之為之兆
中庸之徵諸庶民是也 觀我在於觀民聖人恐人之憑虛自信也

飛龍在天治也

提撕之例 首篇提撕大人二字此又提撕大人二字
中之義 是從交詞見得其事而言之 大人二字交
詞口中有衍義此其一也 謂由交詞中大人之義
觀之則此是大人造之象而由交詞意中大人之義
之則此是即有治下之事之象也 居上是造而即治
下方是大人造上治是大人造註脚前畧述之此詳述
之也 德虛而可冒事實而不可冒以
治著大人之辨并恐人之冒大人也

亢龍有悔窮之災也

因交詞而決之之例首篇已決之此覆決之也 猶云
果是盈之不可久為之也以窮代盈以災代不可久申
中帶發明也窮者往無復之不可加之意人情莫知其
苗之碩於盈正觀不明兼觀此外為之加者無有則明
矣如天子為上盈單觀天子未見觀天子之上無復上
之者乃見也易盈以窮是使人以窮辨盈禍之出於天
者為災天之所為不可易易不可久以災明
是不可易之事處盈之必傾不可易者也

乾元用九天下治也

因交詞而決之之例決言之占也 首句即代用九見
羣龍等七字因見羣龍云云不過用九之象故以用九
包之加乾元二字補明交詞是謂六爻言也 天下治
謂交詞云用九則無所不吉極之治天下亦不可不
果然也乾元用九即六爻皆用九是全體之象與
他卦之非全體不同也全體故能治天下 乾元即大
或乾元之乾元乾即天也全體之象則即天之健見
於元今六畫皆陽是健之盡量之象則即天之健見
也故日以乾元 猶云全卦乾元之象也而皆用九

周易本義註卷一

粵雅堂校刊

用九剛而能柔也剛而能柔以健而運順也是能全體
皆以健運順則治天下可也 乾元是全體皆剛之象
直剛之功但柔以剛得則柔之功即剛之功耳

潛龍勿用陽氣潛藏

註釋之例 疏明潛與勿用之安而純也 交詞人事法
象占此以天道比明之天道无心二氣之運行前无意
必後无二雜安而純也此言交詞所言潛與勿用是言
如此者 潛是交象合下如此勿用亦期學易者學到
也

見龍在田天下文明

註釋之例 疏明化之精普之量以愈見交詞極言聖人
之德也前庸言之信四句言德所由成愈見德者愈見
謂化普之妙不可不為也 精粗皆可言化文明精分也
文明致飾可觀而各止其分盡人道之極致意思說
見責卦 天下二字言普之至 見龍一時未必能如
此此要其 終而言也

終日乾乾與時偕行

註釋之例 釋爻詞所以然之意也 然之義本是初見謂之申者 亦謂同是發明此爻之意也 前三篇皆言此學此又 言此學為時位所當為因人多謂患難為不暇講學之 時今特正其誤謂患難正不可不講學之時也 言聖 人謂是時所當然故言之不得已非不諒人之不暇也 之學問 時即身處危地之時地位中之道理難盡故地位中 宜盡

或躍在淵乾道乃革

提撕之例 與前三篇異例則不是相承謂之申者亦 謂同是發明此爻之意也 提撕一番則人亦加一倍 或躍在淵之象蓋以陽居陰則能隨時處中而其位乃 革謂所處之位移凡物之位皆天命所與故曰天道 上指五下指三以下是不得處下將要處上之時非以 則來與否未得真見故未得輕赴 則變其位 境來則當赴而方來 同一龍德故似一人

周易本義註卷一

五

粵雅堂校刊

飛龍在天乃位乎天德

謂爻詞果似云飛龍在天乃位乎天德之象也 與上 篇同例亦提撕大人二字中之義也 上篇言上治謂 德之隱微難稽大段在觀治也此又言德謂治之精粗 或混到底亦須觀德也是欲人內外兼省之意 講此 須串合大人造上治方無岐出之病唯第二篇另釋利 見不必牽扯當云爻謂由有天德推明上治又由上治 推明大人造是此象總有天德之象也 乃位乎天德 是稱有天之德之詞謂是有天德而位天位乃自位其天 德者之象也 天位為天德分內之物則可作 天德觀故有天德者位之是自則即位其天德

亢龍有悔與時偕極

註釋之例 疏明亢似是隨時見時有不可隨者也 本是龍德必無明見非時而處之者共處此極亦以為 時所當然而處之也借者時有此理而隨之 時有外 見之形有內伏之幾形似可極而幾已不可極不能審 幾則有隨時而實違時者矣 過剛則不能審幾二氣 之剛原有過數人必有得之者而能克不能克皆有其 理故事之象則亦有此象易該

乾元用九乃見天則

註釋之例 釋爻詞所以立言之義也 謂用九是善 故聖人言吉以為人所勸亦恐人援聖人之言流入於為 利也 天則者天所示人之法使人法之謂 象只似天以剛為法人所示人之法使人法之謂 之則如前所云元亨利貞又就元亨利貞細玩之則如 下文所云剛健中正是剛未是天之法至善之所在也非善 天之法也 天與理為體天之法至善之所在也非善 則是惡君子之不敢不法天不敢為惡耳故聖人必勸 人法

乾元者始而亨者也

此篇申明乾義 象戒保乾以正明是謂乾兼正義前 篇以元亨利貞明乾義亦以正明是謂乾兼正義前 於詞故此篇又再就之指出中正則乾義盡明矣 節本兼釋中正以正見中內故止釋中中有無過無 不及二義而現在有元亨利貞顯見無當然而不然處無 義未明故又止釋無過無當然而不然處無過無 見乾之元亨利貞是因理勢恰不己所不得己非過也

周易本義註卷一

六

粵雅堂校刊

利貞者性情也

此節直言利貞而其為因理勢尚在言外未直說出 利貞是天之利貞物之性情是物之受成也猶云天之成物止 成其初之利貞物之性情是物之受成也猶云天之成物止 今與始同事即與亨同事也其理可以例見此方是成 其所始則亨明為發之未盡其理可以例見此方是成 故其為理勢所然自見言外 性即是命太和亦性 命之材質故以性括之有情即在其中故兼言情

提撕之例 前作陽在下為本詞今會意代而述之凡
言代者做此陽在下即包此義在內提撕陽在下即已
提撕過此義今又再提撕之則愈明故為申前暗提撕之
明提撕之也明提撕之則愈明故為申前暗提撕之今
潛此又所以在下謂此新出者行而未成句正所以
未見即在潛之義也首二句專反跌起此句總言雖有
即成之德而在下則未可成者德而與德之成者時
可成也日即在下則未可成者德而與德之成者時
成使人以行日也與未字反可見之行者未可知之
以在下而隱之則與潛字復矣人未現成身非隱之
見之作隱之則與潛字復矣人未現成身非隱之
從故不能成道之所在故君子由之則利為義有害於物
道在弗用也處物之施以物之所利為義有害於物
為惡無利於物為妄而施之而物不受則利物之事亦
成即道不行

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

周易本義註卷一

九 粵雅堂校刊

乃實有用力之處矣夫釋其目也言至此學見龍者
則信謹於未言未行仁行則信謹於有言有行也居
者使理存於心以全體言實者心不與私欲分踞於理
無不能容也行者使身循乎理以逐節言仁者心不與
私欲間撓於理無不能盡也見龍云云言所謂有見
龍之象大人之實者以成君德之由此而成者則是
君德也總言四者是成君德之學人所當為也

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

註釋之例 前篇與時偕行已是釋所以言之義此又
釋所目為乾惕之時者釋中加釋故是申明其事為
交詞口中行義所有今只仍而覆舉之似是提撕但交
詞說到此時有目為乾惕之時一層不便遠及則言之
為註釋耳正而提撕註釋其用也上不在天有
上之恐也下不在田有下之恐也而重剛不中又
無免危也危之理則岌岌乎將有連上負下之事矣故
是危地處危地之時當乾惕之時也故乾乾云云
言故是乾惕乃无咎之時即隨時隨時時也非與
時三字代明夕字因其時即隨時隨時時也非與

時偕行之謂 雖
字上有而後二字

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

提撕之例 在人以上又衍明乾道革之故實是申
謂交詞云九四之象是如是變革之際故龍之處此
必或之 前篇亦先坐定以陰居陽而後合以乾道革
此剛字於彼无加申明處在不中以下衍出乾道革之
實形也 剛則剛居陰則剛居陽四剛四剛者是剛亦恰
是剛也 剛則剛居陰則剛居陽四剛四剛者是剛亦恰
欲過剛則躁皆不能體理此言四有能體理之象也
九三之不是中以理言此以位言即當居上之四下
不中言不是中交即非二非五之謂下二句承之指出
非上非下不在中不在人又就其不中之異於三指出非
稍下 不在田謂在田亦不得无論潛也包潛而言不
在人又言不獨在田即在人亦不得 合之總下之境
己絕而上之境方來亦未至所謂變革之形也 道在
或之義見乾道乃革註後條 疑之是慮及未可不可
為未可之進故慮及之
如此則不誤進可知矣

周易本義註卷一

三 粵雅堂校刊

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

註釋之例 前之大人造上治位天德尚當交詞述之
今始釋天德之實即釋大人與所以為治者之實故是
申明大人兼德位之稱而當之尤在德故孔子專以釋德
謂大人兼德位之稱而當之尤在德故孔子專以釋德
為釋之也 德統言明序吉凶析言日月四時鬼神皆
天地明序吉凶皆天地之德也 日月是氣之精分四
時是氣之全分鬼神是氣之良能 明序有本分如禮
有及時之分如禮之用日月四時為明序之質質中又
有為及時之分如禮之用日月四時為明序之質質中又
合述不同而皆是理則同也當然而無過不及即是理
合也 四句以體之存言先天二句以用之發言體合故用
言弗違奉即言合也 此奉彼則彼不違此而合故相許
文也 奉如奉也形容之詞不是實事弗違亦不必有
實也 但有其理耳 為天意未顯之事是天未開其端

是先天為天意已顯之事是天已開其端是後天如天
命人以性即是欲人有道之意天性未動即天意未顯
而後天之直是先天人性已動即天意已顯而輔之翼
授民時後天禹平未平之水土先也堯因日月星辰而
無所施其為後天亦為天所未為也天所已為之事
示其事耳其為德者得乎道也道未而已天其意即如
聖人亦於道全得故適相也道且弗違三句帶釋利
見之義與第二篇同意第二篇是初釋此是申釋利
理之當從之義順義為利故利見前以從類言此以從
理之同從此言以理之至從耳人性推到其極則是以
至理之同從此言以理之至從耳人性推到其極則是以
同之至則從之為理無未定矣故得此申之利見之解
方無形之物比有氣之神正祭者不能勝人靈附於氣
是無形之物比有氣之神正祭者不能勝人靈附於氣
分厚薄則靈分多少靈多者不能加有所見以相非則
靈少者可知矣天地鬼神與物同則有得於此理亦
氣不能離地人鬼神之等然偏全精粗其大有偏全精粗
故有天地人鬼神之等然偏全精粗其大有偏全精粗

周易本義註卷一

三

專雅堂校刊

偏得粗亦得其大意故亦能相通唯盡失之乃不能相
通耳則失與私不並立一私則失一理而與一理不通
全私則失與私不並立一私則失一理而與一理不通
利見為勸此以人之本然言至是之所在即云是至是
之所在我私即形體有私之所在即云是至是之所在
故於有之私此即形體有私之所在即云是至是之所在
若無從者反此故曰有礙於形體不從形體之情欲也故
通者理也故害理者即礙於形體不從形體之情欲也故
則不礙不礙則不能礙於形體不從形體之情欲也故
人天地之所以盡道者無私之至而已

喪
充之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知
註釋之例斷前所釋之義則亦釋之類也前言
與時借極即言不知其非時而誤以為時即有前時之難
知在言外今覆思之而見其確然耳前就龍思而見之
今亦就龍覆思而再見之解見與時借極條此節斷
與時借極下節斷時之難知與時借極條此節斷
之時不知退者不知時之難知與時借極條此節斷
所不知而以下二句做此通節消云所謂充者於時有所
不知而以非為是故也三句詞意是釋充之由而詞

面兼釋充之實進存得皆事類之名統舉其類固其不
勝舉也釋充之實欲人知所以當充而無誤於自脫
而備稽以類則亦不得自脫矣故不嫌舉類之畧而以
之盡意也進退以爵位言是特言其大者存亡以凡
物言是統言其小者進退存亡以已然者言得喪又以
未然而言此亦足以盡上下所推者之類矣得者得
也與亡之失所已存不同

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
此節亦斷前所見不可作初推語氣轉文當云由是
觀之信乎時之難知也首句即云唯聖人能知己是
覆斷時之難知也首句即云唯聖人能知己是
言又主智言即中庸聰明睿智之至聖以其為生人之
絕等故稱聖人智雖可以學道至聖能到極處畢竟
知時為進退存亡之時也知者知其真并時中之幾知
之乃為知其真上節正知也知其真并時中之幾知
退之幾是進退之時非無進之時也知其真并時中之
其如此也幾進之時非無退之時也知其真并時中之
進之時則進是生是立於時中之正理知則能以進處其時
是不失其時中
之正理餘做此

周易本義註卷一

三

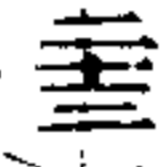
專雅堂校刊

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
占例同乾坤所成之迹乾成之之力二者不相離凡
事物皆然天地其道也乾為道之強也地為道之柔也
就坤人事言則坤道也乾為道之強也地為道之柔也
順之象即理之象凡事物之即理者皆可以當此卦
占詞盡於元亨利牝馬之貞下文不過二句之解說則
仍透講乾之亨上二句虛提下六句方實疏上二句未
得透講乾之亨上二句虛提下六句方實疏上二句未
言貞在邦必達之亨即坤之可成也此亨乃坤之可成也
之貞不貞之貞而固即固其正同其正即健其順也此
言則乾質本陽坤質本陰陽質則力順而不息以兩
質成時力亦先易有餘後易不足故乾之貞為時坤見
事或時力亦先易有餘後易不足故乾之貞為時坤見

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
占例同乾坤所成之迹乾成之之力二者不相離凡
事物皆然天地其道也乾為道之強也地為道之柔也
就坤人事言則坤道也乾為道之強也地為道之柔也
順之象即理之象凡事物之即理者皆可以當此卦
占詞盡於元亨利牝馬之貞下文不過二句之解說則
仍透講乾之亨上二句虛提下六句方實疏上二句未
得透講乾之亨上二句虛提下六句方實疏上二句未
言貞在邦必達之亨即坤之可成也此亨乃坤之可成也
之貞不貞之貞而固即固其正同其正即健其順也此
言則乾質本陽坤質本陰陽質則力順而不息以兩
質成時力亦先易有餘後易不足故乾之貞為時坤見
事或時力亦先易有餘後易不足故乾之貞為時坤見

坤之貞戒退意多君子二句釋明所以亨謂坤順之名而所以得亨者以順即得理也順理者行隨理後是順處先不順行之錯路者必因迷故以迷言錯錯即失也

周易本義註卷一

坤 專雅堂校刊

正謂之順者以其由順做出今貞亦由順做出故謂之安也即正順之所為是安故順之所為謂之安也

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

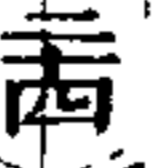
二節明卦義用上卦例地之順天是順形之至大者故以地明順義說詳上卦坤即地之謂說見上卦

二節明坤義只順承天三字其餘徒地道耳至即而後稱是緩於不待絜度而即稱也本先并察見地

坤厚載物德合無疆含宏光大品物咸亨

含宏以上地之德全體元時未得盡見亨時方盡見之故言之以於亨時含宏以上可以承天之氣厚多積也

周易本義註卷一

坤 專雅堂校刊

大光對含之暗言大對宏在含中之敘言體之與用猶果實之與樹木是有明暗舒斂上面無疆亦是

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

以下明占義用凡卦通例三節皆註釋之例此及極顯淺之義人所易曉不待於釋即全句之義是柔順

貞之正自為一順之體段合之固又共為一貞之體
段故可分柔順利貞此馬之貞貞字屬人不屬馬謂
人之貞上如加此馬利處如馬處柔順利也而以如
馬言之則極切矣利者便於為此優優有餘之意力
餘於事故為之輕易也如此則不獨其節長而且不能
為之節矣行地無疆是切此義寫苟不如此則有限止
詞經擬議而後出見詞為君子所當行連下節為一義釋
君子所行如此而擬議之也此句言其先設下節言擬
議之所行若單泥詞面則象詞明為占者言之又釋以言
而無味矣

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終
有慶

此節言擬議其利不利首二句擬議其事之有效無
效後四句擬議其利不利也無效是無利難為是若已亦有
不利處擬議無不利也無效是無利難為是若已亦有
誰人處也人安可不利是純利也見到此而後言利是絕無
見陷仁而死同義乾之九三爻是因能乾揚而施教

周易本義註卷一

美

粵雅堂校刊

即此後四句之例孔子於此始揭出之首二句象詞
復以此推見利也先見乎此今孔子又言其將言利貞時
也而不順則失道順則得常亦不易之理也則今君子
有如此馬之貞則前未見得常矣其於目前所見應得之亨
豈不竟得於目前未見得常矣其於目前所見應得之亨
詞以先後當順不順但先者無非迷連而後者有不必是
常二字未見其詞而稍易之迷連而後者有不必是
悔故必失道未見其詞而稍易之迷連而後者有不必是
層而相連故以迷道失道者以迷連而後者有不必是
後順言其後非以迷道失道者以迷連而後者有不必是
為人所由之正理自其體之不可易言此形其後即其順也
主利此則謂將言利貞時先以加在占者身上揆其浮
實也占者未有一句實功夫未免兼有兩句而主利之反
地揆之則一句實功夫未免兼有兩句而主利之反
即非此馬之貞則無一句實功夫未免兼有兩句而主利之反
是此馬之貞則無一句實功夫未免兼有兩句而主利之反
西南是占者之朋則無一句實功夫未免兼有兩句而主利之反
其往也乃與朋行耳豈非其朋豈能與久處乎終及之西
東北是喪朋也然既非其朋豈能與久處乎終及之西

南而有慶乃其勢耳上節只設其事在此此
節方卜度其利不利故上節註曰所行云云

安貞之吉應地無疆

此釋象詞義中之義安則自性之性之則能不息此
象詞之義也象詞口中得自性之性之則能不息此
以能不息者以其無私則象詞口中未便自疏者也
性之則能不息者以其無私則象詞口中未便自疏者也
能不息者以其無私則象詞口中未便自疏者也
無疆以私見中庸至誠無息則參看天地無疆謂其
者故言地即私為之無疆與他無疆同義若作能無疆看則
與象詞無疆不是是以無疆應無疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

其勢也地勢之形坤之象也地是土高下相因無窮之
形三畫即有高低下六畫只寫一相因而一相因
是萬相因之凡寫其凡即似畫寫之矣卦名之義兼
在下而有高者形之象相因無窮其健之象也
象曰地勢坤君子以厚德載物

周易本義註卷一

美

粵雅堂校刊

見順之象愈明猶寫真者寫到其人之一狀之象亦見其
為順之象愈明猶寫真者寫到其人之一狀之象亦見其
人之象愈明猶寫真者寫到其人之一狀之象亦見其
之象愈明猶寫真者寫到其人之一狀之象亦見其
厚德者至健是健故相與物之相抗而為之屈凡物
難以其厚與人見非以相與物之相抗而為之屈凡物
以發見者言方有載物實事君子之厚是以健成厚相肖
也盛也順物是與物安處其中所謂容順物則物生遂
於其中而不得平看順只能載厚乃能如地之厚是
順之進詞不得平看順只能載厚乃能如地之厚是
初六履霜堅冰至
六爻皆將天地之坤發揮其蘊霜冰與順其表裏也天
地人其寄寓也微甚其首尾也初二爻以天地陰其德
中四爻以人言象天地包人在中也初二爻以天地陰其德
象已言之此及上象天只言其迹以盡之於地又言其德
甚者以該餘不患無是迹有是迹未必有是德故聖
人於述則以戒人初上二爻是也於德則以勸人中四
爻是也陰之迹為微為其為嚴為殺不免傷物戰陽

如天地順物之需此以成而出之又有陽以先後之則
是善不然則是惡譬諸一物帶其幹旋之者看則是好
獨看其自體則是歹聖人以其難用故重為戒此
交即始之初交夏至午半一陰初生之象也霜是九月
四陰事冰是十一月六陰事指此為霜冰謂此即是一
陰六陰見不可不去也 霜冰一理而判一為見在一
為將來者難做故如屬未至立言之慎不敢絲毫大時
數繁預見其言之質而不疑也 履者身值其境惡不質
亦欲人見其言之惡世之惡皆履霜之占也 父之无占有
惡救之不能救則避世之皆履霜之占也 父之无占有
以不待言而不言者此其例也 此惡方長之象占之
也義與上六同但此遠占之上六近占之耳

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

提擿之例 上二句倒出言前句在後 謂爻詞云初
六是履霜之象何者初六是陰之始凝也 下二句上
句并述言前句下句謂代其詞而述之 謂爻詞又云
其道必馴致而馴致其道則使堅冰至也 致是陰自致
非人致之故可畏 致者推而極之即盡之也 其道之
必致即始而亨之義 至者至之即使之至 致者以

周易本義註卷一

毛

尊雅堂校刊

此往至者以彼來其道所以為堅冰者故致此即是被
幾悟人漸然之事不言起言出而言凝者見先此有其
有志遠害者得便其力故

六二直方大不習无不利

此是以全坤之道為六二之象註中得純即全得之意
不全得則有非坤道與坤道相雜者全之反也如得
柔不得順者則柔處是坤道不順處是非坤道通節不
盡得亦如此 謂坤道者至順之道也而順有體有用
有體用之度量自其體言之則其外之狀貌是柔而其
內有順物之能是即順也其順之能是極其致者則其
即正也而柔順正矣是乃解變衰者則又有固在其中
也此亦宛然一直矣是乃坤之道也至此體發而為
用則以直而成為定之象是乃又坤之道也且其體其
大皆出於自然是地之配天不又坤之道也然今六二
則皆有是象也其陰交陰位柔順之象也其居中正
正之象也其止見柔順中正不見柔順中正是柔順
中正莫之害而固之象也合之則直之象而方不外直
之象亦大之象也既固矣又何待於習乎是固之象亦

不習无不利之象也 柔不外虛凡物質實則剛質虛
則柔一之象柔亦以中虛也無我則能隨物故順合柔
中柔順字大槩言順正字乃足明順之至與物相應之謂
向往物外去有對答之意正者正與物相順即不可
稍有不合非物理處則以質諸物便見正反偏即不可
謂正然非順物理之至不得與物便見正反偏即不可
所至且固之見成指點未及不習所以然解見象傳安貞
然此且就其成指點未及不習所以然解見象傳安貞
正言然柔即順之固耳 郭正即順之邊際則兼言柔貞
固即專言順之固耳 郭正即順之邊際則兼言柔貞
正字兼至分言之也 譬諸人有往來曲其於彼之路而
行不直而不出此路外是邪曲直者無邪曲一於成之
以不柔而不成固不固是邪曲直者無邪曲一於成之
固亦非真成故柔固不固是邪曲直者無邪曲一於成之
一類之物同賦以柔固不固是邪曲直者無邪曲一於成之
亦使生李古時李樹使生李樹使生李樹使生李樹使生
同物則同理各順其理各順其理各順其理各順其理各
己意而賦則意得不同賦亦不必同矣故有定之局是
直所成其方由有定中順正之發所以有定言方也 局
唯固乃能發也即直中順正之發所以有定言方也 局
成固是至誠無息之義大是溥博淵泉之義不習是多合

周易本義註卷一

天

尊雅堂校刊

者不思 亦无限量 亦无限量 亦无限量 亦无限量
以地之道言坤道之規模則亦不須補救也 德合无疆衰
之盡於此也 莫因此道有欲言坤道之盡也 規模不
不取於此也 莫因此道有欲言坤道之盡也 規模不
占皆告人以此 交之無此以象為占者此其例也 凡
事之效者有即在事者以事之效者有即在事者以事之
以占為占者有即在事者以事之效者有即在事者以事之
不特示鬼神告人其事以事之效者有即在事者以事之
也 可考其餘直是道之極致故人所當知者以事之
廢下學則不習亦無可考故此是聖人不可考者至聖人
人則并末知有此道矣 占得此是聖人不可考者至聖人
近是處者作正告以此自期自審而得此是聖人不可考
以反此自責者亦快足之至是鬼神告以其事不附者
問須以反此自責者亦快足之至是鬼神告以其事不附者
暇謀矣

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

矣

提擲之例 爻詞是以象當占者今提擲聖人以此
 占者見天地之道人所學也為玩詞之君子發非
 為占者發謂為不能當爻之占者引誘亦可人所
 可能之事不得以通節作一占者得當此是謂事
 為人所能也 爻詞云者占得六二即六二之象其
 謂爻詞云者占得六二即六二之象其入為凡身之
 動即直發為方使人由方以知直而并見其直而方也
 而且不獨此又是不習無不利使地道即指直方光
 動以凡動言直方即大在知直而并見其直而方也
 大不習而利則奇難缺人知另有光輝觸人眼目也

六三含章可貞或從王事无成有終

此及四爻皆言行藏一事 二五言坤道之全體此及
 四爻言坤道之形迹不舉大意無以見道之一不舉形迹
 可以舉道之實迹不舉大意無以見道之一不舉形迹
 無以見道之實迹不舉大意無以見道之一不舉形迹
 有其象聖人遂得因以盡情 含章從王事是一藏一
 行是道之網無成句是道中之事是道之紀上二
 句似中庸有全體到之此無道之費末一句似言之足與
 之足容自全體到之此無道之費末一句似言之足與
 不可勝舉而舉一則藏第二句以上句明非必於行見是必
 藏見是舍之則藏第二句以上句明非必於行見是必

周易本義註卷一

无

專雅堂校刊

之則行此是因外之遇末句則承為臣說顯見因己之
 分因遇此是因外之遇末句則承為臣說顯見因己之
 就坤道中而求六三之必作三句看而此卦六爻皆坤道之象
 蓋陽是晦其明之象而明則美於暗是也 陽明陰暗以陰
 象而中就中又有健象陽之明取貞於暗則健之象於一事具
 合之理道也 含章之象為順象居下而健之象於一事具
 所接有或用之象而理也然居下而上則地近於上易為
 之順理推之亦當順此理故有終無成有終之象 臣之
 分無出令之權有佐主之責者無成有終之象 臣之
 之事與藏類而較藏為私行不逆名利之私無成有終之象
 較行更直此為易於彼故由彼益可見此又四象連
 見之細義講家入此尤全 此亦占不待言其不待言
 也 占所行藏之道大者吉亨所行藏之道小者无咎无

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

此因爻詞而決之之例 決爻詞以其事為坤道之意
 非正決爻詞謂六爻之詞皆言坤道也 爻詞以此為六三
 坤道耳今思此云者果是坤道而決之 爻詞以此為六三
 言前正而思此云者果是坤道而決之 爻詞以此為六三
 則總一順而已此言其果是坤道而決之 爻詞以此為六三
 時向有言而發此言其果是坤道而決之 爻詞以此為六三
 發之時在言前是論不發之時非論發之時非論發之時
 可發時在言前是論不發之時非論發之時非論發之時
 言此有言而發此言其果是坤道而決之 爻詞以此為六三
 而後成也 以智言之其果是坤道而決之 爻詞以此為六三
 以智成也 以智言之其果是坤道而決之 爻詞以此為六三
 之事唯順理乃得合言是智是明理之事又即言是順理之
 事也 猶云合理之事是智是明理之事又即言是順理之
 未以行順之則未成事然非知先順而取之則行無可
 順也 智之實迹多則愈顯而亦并顯其大與地道光
 同義也 彼已承大言故止言光耳 此之智以上文推
 見而亦以推見无成者終又可知矣 爻詞以此為六三

周易本義註卷一

无

專雅堂校刊

六四括囊无咎无譽
 此亦含章一類事而較含章加甚見一道中又有異同
 之凡 上爻向有陽在故止是含之象此爻總不見陽
 故是括囊之象向有陽在故止是含之象此爻總不見陽
 是藏以放言自廢之類之象放言自廢之類之象不中
 也 權亦是不中放言自廢之類之象放言自廢之類之象不中
 權不謂之權 无咎即中權之義 君臣之義不可廢
 有當如是權藏之至於絕人逃世則過乎權矣然身世亦
 無譽者道之不得輕用者不可為訓 君臣之義不可廢
 也 乾不復與世絕之知誤用之未至廢君臣之義故言自
 廢不復與世絕之知誤用之未至廢君臣之義故言自
 在得无咎之效 是事後來得无咎之事此是其事見
 是事不差失稍在事後故不以此類推 是事後來得无咎之事此是其事見

象曰括囊无咎慎不害也

註釋之例釋爻詞言外之意也 爻詞只就慎之甚者
 言今是并見一切之慎 人之喜放肆者常藉口慎而

無禮則蕙之說以免讓不知無禮乃是蕙非慎即是蕙今謂交詞正有此意言括囊是慎之已甚者而不害則凡慎之不必是害可知矣人但當審見其不害而後用之不可直舉而廢之也 不害是不害於理即無咎之意但交詞專就括囊而言此則統凡慎言之耳

六五黃裳元吉

黃裳即二之直方大直黃之蘊黃直之府方裳之驗裳方之因而裳寫順之至黃配之言則亦中之至也是即并大言之矣 黃即未發之中總是一虛就其自體言之則是柔就其對萬有言之則是中中者四絕萬有而無所著如立於其中也 二之中即正之至此之中是包中正以理在內者中正以理言此以理之渾然為一體言也而取居中之象 同一居 中與正并見則是正之至之象獨見則是正未發之象 凡順皆是隨物之後而不先下與後同一退讓之意故裳亦可象順是順見於外即中見於外 同善二吉不待言則此亦吉不待言今必言之者以五之君位則此是君道天下之大命所在故重以爲君勸君之占得此交或玩詞者其未能當此交者固欲勸之使企及即已能當此交者

周易本義註卷一

三

粵雅堂校刊

亦欲勸之使加保守也 此象與二同善二不言吉者以二在下占得二而能當之者統士之修己者在內與之言忌計功謀利故不言此言吉者以五君位占得五而能當之者唯君能開天下之大命故重爲之勸也 勸未嘗能者使企及 勸已能者使保守

象曰黃裳元吉文在中也

註釋之例 交之別象包在一象中者必由其相因處方見及之則言時亦必其相因處言之象之直示者不待沿所以然方見則言時其所見亦未有所以然可帶及矣今交直見象象故知裳之統於黃交詞所未及也然詞雖未及而義已具於其中今是釋交詞未明內而求見外者也是爲交防爲人誤用之例 猶云在中見外雖有兩事而在中則自見外未在中不能見外則總在中一事而已註正此義 順理成章之謂文黃即裳之未發故以黃爲文在中 文即後篇所謂理在中即後篇所謂通即文 故是理在中故仍是通

上六龍戰于野其血元黃

此承初六之詞而成之終正所謂堅冰至也 此在天地爲季冬在聖人爲重罰亦無害於順而非常人所可學故直書其迹醜其詞以爲之戒 湯武之伐桀紂周公之誅管蔡雖順物理而逆物情迹之忍既太過心之仁亦大鬱是爲兩敗俱傷陰以太過爲敗傷陽以不及爲敗傷皆損其善也 无占與初同例 其不待言之象未是凶凶者善消惡盈則有大災禍也

象曰龍戰于野其道窮也

此承初六之詞而成之終正所謂堅冰至也 此在天地爲季冬在聖人爲重罰亦無害於順而非常人所可學故直書其迹醜其詞以爲之戒 湯武之伐桀紂周公之誅管蔡雖順物理而逆物情迹之忍既太過心之仁亦大鬱是爲兩敗俱傷陰以太過爲敗傷陽以不及爲敗傷皆損其善也 无占與初同例 其不待言之象未是凶凶者善消惡盈則有大災禍也

周易本義註卷一

三

粵雅堂校刊

此不著象者以乾之變是健而順例見此是順而健已明也 即有象在前而係之占 他卦 父有永貞之象利永貞謂占者能如父則利也 六爻皆變乃是純陽之卦陽純則或不能貞或貞不能此六爻皆變乃是純陽之卦陽純者不息之貞貞或貞不能此六爻皆變乃是純陽之卦陽純亨有正固是貞貞或貞不能此六爻皆變乃是純陽之卦陽純吉亨无咎是實告人以利言利是正固是順之貞 凡言此利之實以乾之用九 例推之則是得吉也

象曰用六永貞以大終也

註釋之例 釋交詞所未顯之義也 交詞不著象而借以永貞爲如象見之即以前爲永貞之象也 但永貞中不大有極致交詞言勢未便自己標揚恐人理會不到故釋之 上句是述交詞中事下句是釋之 用六之象永貞之占皆以大終也 坤以陰爲質以順爲能以健爲能之占皆以大終也 坤以陰爲質以順爲能利聖人疑其質本陰雖變亦不能盡因疑永貞只大槩之詞其中必有不如天與生安處如此則有未足變之意而慕效之志緩矣孔子是爲人破此疑謂實一可變則亦可盡變今象之變是盡變永貞之云亦是如象

一第 17 丹 賣參日巨 2 文之句

之盡變也 地是天之後一截其事是天之後一截事
然亦在因時有便易之藉見力不如創時之全則地之
力亦似減於天亦似為質所限至於在人則質實不能
盡變力實不能盡全武之盡美不如韶之盡善是也上
註末二句正釋此義然交詞雖有此義而諱明言孔子
又以諱之尚於勸人未足竟刪去之但期勸人不求其
言之密聖人之權也 陰
變為陽是以陰始以陽終

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

此四節亦以地道申明坤義健為坤之一義今申明此
一義也 乾交文言一段謂文王又於地道見坤道義
故繫以元亨此段謂文王又於地道見坤道義故繫
以同乾之詞也 大意云吾又於地道見坤道義故繫
健也何也其為道至靜云云又於地道見坤道義故繫
言順與順之大則元亨已足盡見故且置利貞今要言
健故以四德之不己言之 乾卦初以之置利貞今要言
之此既以四德之不己言之 乾卦初以之置利貞今要言
先有利利先有亨後還就之 乾卦初以之置利貞今要言
及能有利利先有亨後還就之 乾卦初以之置利貞今要言
為言下句是力之不衰也 柔剛以體質言靜方以事
可見只於靜方見之正面上句從柔剛以體質言靜方以事
可見只於靜方見之正面上句從柔剛以體質言靜方以事

周易本義註卷一

也其至靜而德方可見也下句似解上句 柔靜四德
皆可見剛方則到貞始全見言貞總在剛方但剛方只
見於柔靜之不變不能離柔靜而指故帶言之 貞之
獨稱剛方以其為剛方之尤著也然其為剛方之尤著
者以其在元亨利之後也下文利在亨後亨在元後亦
各見亨利之為剛方而合之又利在亨後亨在元後亦
言之不可已也 柔之義見六二動運行為剛方故
運行之有為皆無為也 靜無為也指承天言即無成代終
之謂其有為皆無為也 靜無為也指承天言即無成代終
即靜之有常 德是靜也 德是靜也 德是靜也 德是靜也
常之善即云順而健也 德是靜也 德是靜也 德是靜也
衆物彼此同此言於一物始終同也 利已是有常至
此時仍然是常之又久則其必無復失而 利已是有常至
有之定愈可知矣故方之詞愈不可易

後得主而有常

後得者不肯不後若有以此為得非此為不得之意
得適也 要也 後是利之適利是後之義後是至之因至
是得之使後得即利得至利即至後所以為得故主之
誠也 後得所以然主利即靜是所已然并所以然言之見至之
謂後是其所安亦可 元亨皆後得主利至利至利則

含萬物而化光

後得至利之有常也 亨亦已是有常但
驗之淺則未見定此驗之已深已見定也
利貞前所未言無前詞可仍元亨前所已言見言之已
足故仍前詞而止 此約厚載物四句之詞合宏承上
二句言光大提下句言故可統四句 萬物二字兼申
明宏字化字兼申明光大指物亨言光 承含言其大白
為含萬物而化光 謂利先又有亨前以

坤道其順乎承天而時行

此節言元即前篇乃順承天一句 謂亨先又有元前
以為坤道之順見於此今覆稽之果然也 元亨利貞
是道之迹承天時行是迹所由成之道順是承天時行
之主意 前承天時行是迹所由成之道順是承天時行
之天又從承天看承天時行是迹所由成之道順是承天時行
坤之道其順乎承天而時行 承天而時行 承天而時行
為道之時其行 承天而時行 承天而時行 承天而時行
子行有時其行 承天而時行 承天而時行 承天而時行

周易本義註卷一

時行也天有所為而即承之行是不時時不行也總於
行不行無意必而使其行不先不後之意先是以行逆
不行後是以不逆行不先不後之意先是以行逆
行故見其意是順 不言元言坤以元統四德則其順
亦統四德之順是全道樂見於此即如全道也 四德
皆是承天獨於此段指出者別段已無事有承已事
承已事則是徇己不待勸以物方見遷物矣
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

註釋之例 實舉其事以證明之註釋之一例也 爻
詞亦指此等事言然但據其理言之此則言其事有已
然之驗也 爻詞言堅冰至未見是言必至今釋明不
是言或至是言必至也 首二句反跌起下二句下
句虛提下文下文承而疏之臣弑其君二句承明有餘
殃非一朝一夕之承明積不善由辯之句申明積始於微
弑君弑父是堅冰至下三句是以馴致而至通段皆
舉世間已然之事不是懸斷 餘效是以惡極之效言

惡不是月言殃以戒惡作另一層則與堅冰之詞不比
附矣 所由來者漸即言由於積不善積者由微至著
故是漸下句正申明之 不辨是其所以致由不辨
起是馴致之微是最初者故辨微是辨於早 慎兼過
止而有過止之志故辨則過止可知故統以辨 結
處謂由此觀之可止易曰云蓋言其必然而當慎也
小象可見 慎辨而過止之勿使馴致也 觀前

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

註釋之例 爻詞言君子之道是以其美豔人而使之
道所以助交詞使人學之則終未嘗使之為此告人以學之
述全爻之詞謂直方大不習无不利君子之道也然不習
即直方大之不習大即直方之大則總一直方而已而
所謂直方者正義是也 直其正也謂正乃直方其
義也謂義即是方揚明其實以見學之在敬義正乃是
直故學之必以敬義即是方故學之可以方 直者極
順之名正者極順之實解見爻詞此言非順即是極順
乃是也 君子即應一物之事亦隨時變化似无方之

周易本義註卷一

美

粵雅堂校刊

實故即明之 義者隨時而裁制然總以取事之宜無
定正所以見其恰當緊切也 直言體方言用解見爻
詞直舍柔中柔即虛也心有私意私欲則不虛克私
所以求虛戒懼慎獨所以克私故所以直內敬者戒
懼慎獨也 直待无私所以不可徑為故學之在學其
流不得徑向正位學之裁制則有私為故學之在學其
正位徑學敬就靜時言即尊德性義就動時言即道問
學方外是強為方非可以得君子之方其所以為學
也 敬義立以下大段所以存中可以輔敬得直而得
詳言其得之候始得在立得之漸進在立得之漸久是
候也 不知其候將有責效於候之未至因疑功夫久
效而廢之者故必詳言之 立者功夫久則私漸馴
功夫漸覺便易故必詳言之 立者功夫久則私漸馴
動也 即能久之謂 立已久所復能久則私漸馴
又久也 其為候遲遠甚矣 不孤言漸至久則私
一 斲之詞直方大承上轉下直方大承上轉下直方大
以功夫後又漸漸至承上轉下直方大承上轉下直方大
是私既去但以此時則無復有不直方之慮也 得時
不得還唯得後又做一夫之能去私夫不能使去之遠
是言功夫之進德非言德自進 夫私不能復生則不患

失不患失則不必習因不習由不疑此理易明故以不
習包舉言之不疑句是覆理前說而決之不是解釋猶
云蓋至此時必如此也 此雖不孤以後功夫所得而
亦有不孤為基此功夫始能得之決此截功夫之妙正
以愈見前截功夫之妙不疑謂不習也此截功夫之妙
不待勸矣 不習不疑謂不習也此截功夫之妙
子必無其事觀孔子之學不倦不居聖可見 弓挽之
不直矯揉之工多也私之不能復生似之 方是所行
直非所行然方外時之方未直亦可為不習時之方舍
直无以為行是不習時之行是統直言之謂不患不能
以直而

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

因爻詞而決之之例與前篇同意 謂前就其事玩之
見其是得坤之道故爻詞不言占矣 今再玩其事果
是得坤之道也 首三句是述其事玩之以下是斷其
為坤道 因无成是一節之善恐人以未關全體小
之而敢於出入又念此是為臣之大要故決其為至道
以為人加勸 爻詞无成有終本主言无成言有終者

周易本義註卷一

美

粵雅堂校刊

以无成非無事恐人求有事之由不得因疑出於有成
故指人以有事著落處使不以之疑无成耳此通節總
論无成舍之即指无成言舍是事體无成是事實一事
兩言之也 舍章是順解見爻詞已分其主意不同而
事體同是隱賢故无成亦可謂之舍章 陰指六三之
君子 地道三句言此果是地道而為妻為臣之所當
法者故君子法之也 總言果是地道而為妻為臣之所
得坤道之純者故言法地道即言得坤道之妻之於夫
臣之於君其分與地之於天同故地道是為妻為臣所
當法 妻道又與地之於天同故地道是為妻為臣所
所當然 臣安得不然 未句是實指地道以實前言使
人實稽而實見之與中庸今夫天節同立言之意 未
句猶云是此而非彼加一而字醒明共

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

因爻詞而決之之例 決无咎二字 因大賢以下不
為名亦為世使為括囊不免遲疑故為之斷疑也 先
發明隱確是理而為人所當為後以爻詞合之見其本
理之確而言即見其言之確也 天地閉二句言賢人

之隱確是理即言隱確是理也上二句反此明確是理
亦猶是耳開者以福亂迫促人物之生若收斂其廣大
而合之也易曰以下猶云易曰云云蓋言此耳上文
言當隱即言當謹故言當謹即言上文所言交詞雖
言無譽而先言無咎是以無譽別其無咎實言無咎而
已故當然總言無咎而人唯為所當為為無咎則言無
咎即言括囊是入所當為也隱字照括囊言是極其
豁晦之意未句因隱字字面寫意未顯故易以謹謹者
因防之細密是一毫圭角不露不獨隱居也如此方與
括囊比附是理則為人所當為故言是理即
有人所當為是理在言先前後之詞緊相照應也

君子黃中通理

三節註釋之例黃之是中交詞口中已自見之不俟
釋所釋者中之義也前已指明中是文今又指明此文
非實有恐學者認固我為不害於中也謂君子之中
是在內者從其見在之狀言之則是通而從其為未
之體言之則是理故謂之文也總言文存虛內非實有
虛空亦可名虛名虛則混於空也非空合而無間之謂
空則無物安得有通故言通便見非空合而無間之謂

周易本義註卷一

通有迹則見無迹乃不見開故言通又見非迹通
即中庸大本二字理即中庸天下二字通是夫子之
貫者即是理

正位居體

致言下之統詞未見是言下之極致此釋明是言下之
極致也居體二字於裳字無加詞進詞只在正位二
字以極上降為下是降之已甚可見無不能降之意也
正位已見於交詞承之則只言居體便見是正
位居體今恐人忘了六五二字則裳字未見極致之義
故提明裳承六五言使交詞之義不晦也體猶云此
體指裳而言故註訓以下體

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

前傳及上二節皆只釋中順只配得六二直方二字今
又申明中順之分量乃配得六二大字然此義交詞已
有元吉托出也但末顯耳故此亦釋交詞直中之義
非增出也總重在暢於四支二句言黃裳之分量廣
大非二句只言居體之廣大然有而字申明出於黃中
則并以言黃中矣當云其美之分量無窮既在其中則

因而有無窮之用天理到純粹時必是無私欲方能
既無私欲作畔則橫分無窮無私欲作底則直分無窮
矣故就上二節看出此節而并言之即中庸博淵泉
之美之至以大言同美則以多少分高下也至最
謂上之

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類
也故稱血焉夫元黃者天地之雜也天元而地黃

註釋之例前篇只決其事之有此又借釋交詞之字
義以申明其事之可畏也交詞以詞稱事此以事釋
詞是取事之稍隱於詞中者直顯出來通節總釋
之意疑於陽之稍隱於詞中者直顯出來通節總釋
陽然天地自秋至冬時其日數與力量與春夏平聖人
赫止所以成終成始征伐所以取殘救民皆陰疑於陽
但嫌於无矣故須稱龍以明其有於人使无襲迹以失
其真然迹則无以異於真陰矣故目之陰以別於其內
之陽以見縱不失真亦有不離處不能為之諱湯所謂
本不可徒用下二句又見當思其上竟不必用也元
黃三句言兩俱而承血言之則是言兩敗俱傷首句
即前篇之詞例出之陰疑於陽即其道窮戰即戰于野
必即戰于野固是其道窮之事此是覆提起其事跌起
下文猶云龍戰于野固是其道窮之事而交詞云云者
則是如此云云也

周易本義註卷一

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

占例首尾二句指卦名義外之義以其卦後之義中二
句直言之險境之名屯物阻於境之名所遇者險故
阻亦向之前故遇坎險也乾坤始出物始出向也故
成遇險之象而得屯名然物始出則不說而向也故
有動義遇險即有須求且須從容之理是元亨云云
之義即含於卦義名中矣又須從容之理是元亨云云
卦又別見其義而適卦又別見其義則指以言此占不
愈信為鬼神之所告也語氣似云乾坤始出而遇險
陷即并隱示人以元亨而卦德又明示之若遇險則宜
守貞而未可遽進此甚明之理也則其占為元亨利貞
且卦象亦明示之則其占又為利建侯也首尾二句

皆為人勸進勿以險沮喪即孟子語滕文公新國之意
勿用句救偏之詞耳動奮起之意非但當下止而已故
可大亨亨謂此力量是所以往用之而得亨非謂日
前下動即亨也下三句是所以善此動之道註利
貞者勿變其志勿虧其質以待用但就未用時言耳
日閉與衛之意勿虧其質以待用但就未用時言耳
言及稍可為之時所謂漸有為之意也
侯治天下之始事漸有為之意也

象曰屯剛柔始交而難生

釋卦名義有恐人知義未盡而用卦不盡者是正釋卦
如上一卦是也使人見占之切卦而信從者是釋卦
以釋占如此卦是也語氣是述文正解伏義名卦之
詞則是提撕之例耳謂之釋者以經提撕則愈明有似
於釋也謂象詞曰伏義之名此卦以屯剛柔始交則
義也係占勢必先玩此卦當此剛柔所自為非從
物生難生則生未遂故是屯難是剛柔所自為非從
外來人始作事總攬全局折算條目次第未得清楚亦
此義也

周易本義註卷一

美

粵雅堂校刊

動乎險中大亨貞

二節因象詞而決之之例 因象詞而決之者恐人
有疑而勸戒未決也 為人所疑亦似釋使加明故亦
謂之釋 上句亦象詞口中有自之義象詞本先說此
又由此推見占之理而後出占今亦取上句細釋謂象
詞所推之理果確而後斷占語氣先依象詞口吻通述
出兩句而後從頭料理一過謂象詞云卦有動乎險中
之義而動則可亨險中則不可不貞是其占為大亨貞
也今思動則可亨險中則不可不貞是其占為大亨貞
貞也 動則險可出故亨險則不可不貞出其占為大
故利貞 動則險可出故亨險則不可不貞出其占為大
代文王語氣而所言終是伏義之意占乃文王之詞釋
之乃是直言文王之意註自此以下云云發象傳之通
也例

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

此只取卦之一義文王本意兼初爻義乃盡象詞註正
補初爻義合之此以盡之語此當云卦既初九之象
復有二體之象如此是明示人宜建侯也 芽當建侯
之時則初九亦不必作建侯用非有可建之人則雖當

建侯時亦不得有其事兩者合之則宜建之義明矣
謂象詞云卦之象如此是宜建侯之時今思之如此之
上二句作象詞言前句末句代利建侯之利

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷二字即上文雷雨二句之意 此以是而隨而見
之義 雲雷是天地之一道而此道不可不救則即是
有救之之道在 上面此是 經以救之之道也 註末二句
正言象外有帶見之義 經是治絲者分間各絲似於
絲有所驅除綸是正其分不正其分則莫為之界限而判者
判其混綸是正其分不正其分則莫為之界限而判者
可復混故總正其分不正其分則莫為之界限而判者
知親之親是綸唯知親之親乃不復二本矣 亦有經
即為經者禹使水行地中而山陵自免懷襄是也

初九磐桓利居貞利建侯

難有當救之理陽而動是君子之欲有為者合之是進
之象初則難救之象見善如不及見不善如探湯者亦是
陽隱居以求其志者方是陽而動 磐桓即是其正柳

周易本義註卷一

罕

粵雅堂校刊

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

下惠之進不隱賢沮溺之避世皆非此時之正也成卦
之主是見成侯象以陽下陰是有所以得侯之象兼此
為民所歸先釋明是侯象唯為民所歸之象故是侯象
也侯之實為民所歸而己 无以陽下陰之象故是侯象
之主乃民假歸之象則未成侯象合兩者乃民實歸之
象方成侯象也 上句以占者為主下句以占
者為客占自己則用上句占他人則用下句
提撕之例 上二句見險不能奪志失正者不得借險
以自解下二句見官人論材以可以得民為準專提撕
言前句謂似云爻詞云爻有雖磐桓而志自行正之象
故是示人以利居貞之占也又云爻有以貴下賤大得
民之象是示人以利居貞之占也 上二句以貴下賤大得
王許父見險不能奪志下二句以貴下賤大得民之
得民為準 貴以德言賤以位言以貴下賤者知民之
同體而不知有賢愚上下之別親民之極也而貴自可
以悅民故大得民

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃

字

此與賁卦四爻同意但此之相求為濟難彼之相求為相賁一以用世言一以修己言也後三句註謂因以戒占者即以為象為占之意但是由象推出之事非直是象不成指為象故不言象以別之謂為象推出而即以戒占者也首二句以父見在之象示占者將來之事與凡象無異後三句以父將來之事示占者將來之事則即似占與凡象之只是象不同也戒者戒求速進見在是如局則十年乃字理數所定然則居此局而求速進是違理數矣豈得吉利乎此以戒之意也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

提斷之例 例出前言句在後 謂爻詞云六二之難乘剛之故也又云十年乃字不過反其常也上二句見交不可二下二句見志不必同之難二字指爻詞首二句而代之以剛指初九兼德與得民言理勢皆足以牽人故乘之即為所難初雖正人而與五不應則從之是親五所疎有所違非卑事尊之道故不從為正謂之常理則反是必可速以為戒此作不必速以必然之事也爻詞作不可速以為戒此作不必速以

周易本義註卷一

聖

粵雅堂校刊

為勸然同是止欲速之意无相岐也

六三即鹿无虞惟人于林中君子幾不如舍往吝

不中不正是无德所以妄行陰柔是无才居下是无勢无應是无援所以妄行必困君子以下是占詞吝在有不見幾之恥君子二句正先反釋明所以吝幾即窮之幾舍則無得不如者窮不如无得也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

因爻詞而決之之例 正而是決之有述爻詞在先爻詞本由首句推出下文之理乃出下文今亦取首句袖釋明爻詞所推之理果而後斷下文從禽代人於林中之詞從猶狗也猶云果從禽而已君子果必舍之往果得吝於取窮也天下事莫不有幾有窮則有窮之幾此君子所以得見而必舍也而竟往而取窮是有可見之幾而不能見吝則其愚可羞也窮即窮是凶又復得吝所謂凶且吝也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

總言求助可以補短見求助之重也无不利利申明占字班如是不利无此豈不是吉

象曰求而往明也

註釋之例 指明爻詞中事所以然即教人用爻之法求而往吉之由見欲得吉者要在學明也去矜己之私乃可以知已去忌人之私乃可以知人學明之道兼在強仁不但窮理已也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

註象皆歸之以上是似能有為而實不能有為之象所以取膏寫共象者則取諸坎聖人觀象之詳亦係詞一字不汎也陽剛中正居尊是有才德位是似能有為處以下下是無勢是實不能為有為處總見欲有為者當兼審才德位勢而勢又非一端審之當詳也陷險坎體是將一坎看出兩象陽剛中正可以澤物有膏之義故借膏名之

象曰屯其膏施未光也

提斷之例 提斷屯時應弱又遇初九則雖有才德位聖人亦謂之施未光見勢之貴審也 例出言前句在後屯其膏是事之象施未光是事之實凡言事象必先理事實故一句亦爻詞言前句也謂爻詞云此爻之象為屯其膏蓋若此爻是施未光者也施未光即不能施未光者施不成未能大與人見也施未光是就上註象皆歸之以上事說起可也明從象皆歸之以上事說起可也

周易本義註卷一

聖

粵雅堂校刊

上六乘馬班如泣血漣如 此束手無策之象著之何以亦前民之意蓋戒他人早計使无至此或他事戒之非為占者當事設也進无隙可行也占不待言

象曰泣血漣如何可長也

註釋之例 釋未言之占也爻詞語氣只云其占可知未及言其占何等今恐人止猜作強進則凶則是能為戒謂不獨不可進而且无以自存也凡學問事功不成則廢家國天下不隆則替无久中立之勢以為之難者不却則進猶自初屯至屯極之理也兩聖人皆欲人早求助以解屯即言利建侯之意

三三坎下 貞 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利

占例上三句指卦名義外之義以言卦後之義下四句直言之其蒙也故占是告有蒙與教蒙者必有蒙與教蒙者則當付之如九二之人教蒙者則當如九二也詞有蒙者則當付之如九二之人教蒙者則當如九二也詞有蒙者則當付之如九二之人教蒙者則當如九二也

周易本義註卷一

聖

粵雅堂校刊

國天下為內之象為內之主在野而不在朝人師而非官長之象是有亨人之責耳能亨不以此陰陽相應施教而人受之象亨之機也上二句見卦體著亨之理此句又見卦體并著亨之機也上二句見卦體著亨之理於大成也初筮三句即行時中之義貞則剛中是也

象曰山下有險險而止蒙

此見蒙之不可不發山下有險地有人之象象者險而止則正人之蒙意矣名蒙多以險止易以言人事為

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

因象詞而決之之例皆決言前句以決之以亨句謂象詞云卦有以亨行時中之義是有亨之占蓋亨是以亨行時中之事也今思之亨果以亨行時中之事也

周易本義註卷一

聖

粵雅堂校刊

思之蒙以養正果聖功也使之習於正即是使之養其正養是蒙自養而蒙不知以即左右之日以之養非早聖功謂方蒙時即以養正見似於早聖功二見

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

善端未達即山下有險之象善已有端即山下出泉之象故可兩取泉之外形只是德行微眇之象而內含必

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

用刑人不過寬也用說桎梏不過嚴也合之即中而有

謂耳 此以父為客以占者為主為筮蒙者告也

象曰利用刑人以正法也

提撕之例 見聖人言教必不廢嚴 爻詞已以之告 占者此為觀象玩詞者發也 倒出言前句在後 謂 爻云占者利用刑人蓋用刑人所以正法也 人方蒙 時向未知善之味以善誘之未必從須使之知有繩不 善之法以驅之於後而不敢不從 正法者明告人以 法無所藏隱也無藏隱則不亂於出入之擬而失其正 體故曰正唯用之為明以告人故用所以正法而失其正 效法用刑即明罰 慈幼者人之本心矯之用嚴人之 所難故聖人 特加策之

九二包蒙吉納婦吉子克家

包蒙者以寬受之已大而物小不相妨也此不過剛之 象納婦者以正接之已尊而物卑不相混也此剛之象 於道之小失功之小疎有怨而不責是包蒙不為之 貶道貶教是納婦 納猶接也夫之接婦婦隨己方接 亦接之以夫體也 吉者教人有功 五應二是委二 以教職之象 此句有不待言之占在言外受君寵也

周易本義註卷一

巽 粵雅堂校刊

象曰子克家剛柔接也

註釋之例 釋爻詞有兼歸功於五之意與上文專言 九二之善不同 諷人君以任賢也 謂二有此功亦得 於五之任之爻詞雖未言而亦若言之也 唯任以 此事者方見此事為勝任之事則言此事是勝任之事 即是并言有任之者矣故爻詞 未言剛柔接而若已言之也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

此亦以父為客 取女受納之意无攸利者教之無功 明此為教者所當拒見善教者有必拒示學者須自為 受教之地也 陰柔者愚懦無為學之質也不中者雖 不大見不正處亦有稍濫溢也不正者直有放僻邪 侈之行也此就氣稟生成已然之蔽言下二句言其將 來更受物誘則無所不至也 无攸利正申明勿用之故 无攸利者教不能革其氣稟亦不能與物 誘爭勝是於其已然未然而無所補救也

象曰勿用取女行不順也

註釋之例 辨明爻詞輕重之意為防為人誤用之患 也 爻詞統指陰柔不中正言似惡陰柔與不中正同

重今釋明其象占尤以不中正係也 行不順猶云不 中不正 爻詞亦實以不中正方係此 詞單陰柔未即 言此但口中不便自己標揭故是釋出者 三之行不 順雖是陰柔之甚所為然當其未見不順時則其甚與 不甚未可知君子未即棄之可知人之自見陰柔者順 用力為慎至於為之不能乃可自此於三不可預自菲 也 薄

六四困蒙吝

初與三陰而在下卑幼之象是真蒙之象真蒙不能占 占者非真蒙因爻非占者之象故以爻為吝四五在上 非復卑幼似蒙之象也似蒙者能占爻或即占者之象 故以爻為主當占者言之必私欲己長見在亦失其童矣 言且不肖親近剛明則必私欲己長見在亦失其童矣 此只似蒙之外五方通內外似之也 遠於陽是近无 輔无正應是遠无助總絕無師友之意 遠於陽是近无 求無師友者不求之過則困是自取无可諉咎故吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

提撕之例 是從爻詞見得其事而言之提撕其事與 提撕爻詞不同 謂爻之象占聖人由遠陽无應推見

周易本義註卷一

巽 粵雅堂校刊

其困又由遠陽无應溯見其獨遠實而後言吝是此之 吝總以獨遠實得也 遠陽无應是已然之象遠實又 此象之所以然也然也師友可求而得則無師友是故遠之 困蒙以此故可吝吝非即求而得則無師友是故遠之 五言然初三真蒙不可並論特為異 五下耳 實指剛 然剛屬陽必兼明則是該明言之也 見事之由已欲 免此者在於 已求之也

六五童蒙吉

凡物質實則剛質虛則柔柔者虛也然心有倚則實虛 者由无倚故心柔則亦中則亦柔柔其質中其形也 總无私意私欲之本體耳所以柔中是純一未發之象 純一所謂赤子之心所以為童未發所以尚為蒙也 如此地聽之則其心其能擴充為大人可必矣 下不能替尊居尊下應是見其聽人之誠處

象曰童蒙之吉順以巽也

註釋之例 釋爻詞中事之義也爻詞之義不同 爻 詞平言純一聽人此以聽人歸併純一是釋明其事之 本未使用其事者重求其本以有得也 謂童蒙之占 詞曰吉此聖人先以童蒙兼稱順巽而吉承之言也然

順與不可分觀之事而相連為一事也謂以因順而能與得吉意在言外本於順柔中即純一是能順理之體故稱順純一不外心無私意私欲如此方無不便於親近賢人處而能親近故與本於順與者自卑以入人居尊下聽之義賢人無可入唯從教可以入之故聽稱入

上九擊蒙不利為寇利禦寇

居上尊嚴之象故歸併過剛擊如擊敵之擊果銳深重也攻治太深者必其為善去不善而無稍不必之意也攻治太深者必其為善去不善而無稍不必之意也去不善也則心困傲於強為而自然之善不暇生是伐其善也禦寇者禁之為不善則人亦得離於不善使善不受其伐是擇善之患也二句言其責善一半不是其禁不善一半則是也

象曰利用禦寇上下順也

註釋之例 爻詞之意雖然所本有而未及自見則揭出之謂於其言有所釋明也是出爻詞之隱以盡其用也謂爻詞言上順即并言上下順兼為教者學者言之也上有成物之責以成物為事下無成物之責以

周易本義註卷一

望

粵雅堂校刊

成已為事順者於成物成已兩事皆便也施之物可下順在成已不俟言矣故言上順即有言外也

需有孚光亨貞吉利涉大川

占例指卦名義外之義以言之然凡占皆言卦後之義此則言貞仍是卦義餘乃卦後義唯孚貞方盡需之道則言需即包孚貞在內矣聖人本欲衍明此義以推之出而見不若指卦體卦象言之也蓋足使人信為鬼神之所告故指其義非僅需之謂也需且光亨謂此卦以剛健而成則其義非僅需之謂也需且光亨謂此卦以剛體而見孚象則是占者又能有孚然後足當此卦矣然需能有所阻礙之意凡事有相連而未到之分皆是前之境凡有未可進彼之意凡事有相連而未到之分皆是前不求驟進如學之功夫有有序治之措為有漸皆是前不計功謀利方是也夫有有序治之措為有漸皆是前願外之污而明潔亨者心不願外則無未遂之願而無

見抑塞光是用得美善亨是得安樂皆事之後效故是占光亨是用得美善亨是得安樂皆事之後效故是占者之需如學於正也固守之義用之於正則固守平正之謂者便是如學於正也固守之義用之於正則固守平正之謂與所需之境相接者但能需達治之與所需之境相接者與所需之境相接者但能需達治之與所需之境相接者與所需之境相接者但能需達治之與所需之境相接者

周易本義註卷一

哭

粵雅堂校刊

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

此釋卦名義之大畧雖包孚貞在內而未顯教人用卦反不如彖詞之詳專在揚出未句示人卦義含有占義見占之切卦耳剛健有孚貞之義說見象詞以剛健不陷言卦之為待則待字包孚貞之義亦見矣首句是凡需名之義險在前二句方正釋卦名之義三句是述文王代伏羲之詞不困窮謂有占之義在內需而孚則亨加以貞則吉利亨是心不困窮吉利是事不困窮不困窮以亨吉利包孚貞言之也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

提撕之例 上三句提撕如九五之善然後盡需之道而亨吉欲人勿以粗用卦也後二句提撕事之難者尤貴用需之道 倒出言前句在天位以正中之象占也

又似云利涉大川需且孚貞隨所往皆有功之象也
象詞特以孚貞發明卦義此亦重言孚貞方盡需道光
亨吉利不過帶言耳 位乎天位二句謂九五九居五
位以有陽以見陽剛并見正有上卦之中以見中并合
之陽以見中實此皆孚貞之象又有位為天位以見其
孚貞之篤不為權勢所奪而渝之象也 往有功謂盡
所往盡有功涉大川往之盡也 涉大川之利有盡也

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

兩與雲相連而不即並至是人事當需之境之象雲而
未雨是天之有待乃需之象 事之當需者謂此事有
與之相連而未至之境更有所謂既為此事又為速未
至之境使至之事如於學之法外又有未得之方是
也飲食宴樂者但為此
事畢則無為而休閑也

初九需于郊利用恆无咎

於所需者遠之絕不相反是需之極致 凡事有所阻
礙處皆險之意凡需其阻礙之去皆不犯險之意故六
爻於能需不能需皆
以與險遠近言之

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

註釋之例 釋辨明詞中事之難易即辨明詞之恕刻
於常 上二句先講明其事是常後二句承之而言恆止恆
似乎已甚有可減殺今言聖人以此繩人乃不得已不
容減殺也 近難則使之易及已此便是犯難遠方是
不犯耳而止是不犯難則衆人所共知共能者與日用
飲食等而已 衆人之所共知共能者與日用
及衆人而為下愚不肖矣故有知於常者或可減无加
於常者必不可減僅未失即
未有加之謂言必不可減也

九二需于沙小有言終吉

此不能需而稍進君子遠仁之象 剛中作以中見其
剛就平日已事言能需以平日推見一節也 中是道
之大凡當需之時則需是也日前不能需是失中然由
其平日之君子推之可以知其過而能改經以為必然
之事而與之吉占斷其事之可能以為勸也 剛見為
善之力中見近善之姿欲善之志故可知能改過
也 郊方是能需能返于郊
有言有可訾議也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

註釋之例 釋爻詞言外之義也 爻詞只因剛中斷
其能需今又推出先見而失之淺故因剛中斷其能
需見改過又在於早也 衍在中註訓以不遠進即能
需也 同一于沙周公就其從前論其不能需而至於
此孔子就見在論其尚能需而止於此小過
而未大過是惡遂成未成之象故易於改

九三需于泥致寇至

此不能需而大進 上句以其位言下句以其過剛不
中言上句是事見在之象下句是事緣由之象泥或時
遇所遭合之過剛不中乃知是自進於此 至者已至
境但未入其道如水之迫泥也 不中即指不需言過
剛則輕銳又所以不中之材質也 占不
待言其占是凶如此則於寇必不能免也

象曰需于泥灾在外也自我致寇敬慎不敗也

註釋之例 釋爻詞言外之義也 灾者險所貽之禍非
即險之謂 險必有灾則言險便有灾在言外 泥是
言險在外今言險在外即灾在外 周公本謂險必有
灾人所易明但言險在外便足以戒故止言險而已孔

周易本義註卷一

萃

學雅堂校刊

六四需于血出自穴

此亦許人改過與九二同意但過有淺深耳觀此益見
無人可自棄也 二三是意欲作為之象此已有作為
而未深之象 需于血謂至此或不能需亦于血始需也
即云需已是晚但人於此或不能需亦于血始需也
於此尚能需也 柔得正柔之善者也柔則便為柔道
善則便為柔而善之道需柔而善之道也故柔得正有
需而不進之象 出自穴是以父之後事告占者與屯
六二後三句同例 險陷之所即殺傷之地故一處而
之稱

象曰需于血順以聽也

提撕之例 見君子未可以過棄人義於占者用為不
善觀象玩詞者設也 謂爻詞云六四有需于血之象

又自順以聽之義而成出自穴之象也上句并詞義統
述在內下句述其義歇其詞 順者因之而無所作爲
至即上註需而不進之謂也

九五需于酒食貞吉

需道兼字貞方盡大象以此稱君子之盡需道是該字
貞之詞也今以歸九五亦該字貞言之可知故註訓以
陽剛云云 宴樂之具句正釋明與大象同詞 占者
句如是二字指上文三句已有一貞字在內貞固又言
如是則不變也 如是而貞固則得吉謂但貞固於如
是則吉不待有知如是也 是需道盡于此之意 象
詞貞字是需字所麗之處即包需字在內此貞字是固
彼貞字然貞之固時與前時同一形實耳故仍稱貞便
了 註訓貞固正謂前之貞
進而固也 餘義詳象傳

象曰酒食貞吉以中正也

提撕之例 提撕如父之義聖人方謂之盡需道也
是從父詞見得其事而言之 上父傳是述父詞此是
述父詞所指一述共言一述其所言語氣不同而意同
是提撕其所言 謂父詞因九五之中正而命以酒食

周易本義註卷一

至 粵雅堂校刊

之象貞吉之占是此象占以中正而得也 中正即陽
剛中正需於尊位入字中正是 中正而於陽位得正即
見陽剛於上卦爲中即見尊位 陽剛中正又包中實
義見象傳 中正二字當象傳位乎天位以正中七字
又見周公與文王同詞道理經兩聖人言之愈知不可
易也 酒食是盡需道之實貞是盡需道之評吉是盡
需道之應而以中正故與
之是謂中正乃盡需道也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

穴字與四爻同本是取上之象入字方取上之象入至
於極尤復出理其人已定故稱入也事未成可改已成
則不可改矣 陰則其所以然之象并見也 其占是
以天幸而得當 入險已極而險之終亦理當解時故
前時見險而需之人亦不需而
來已得取以爲助而圖功也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

提撕之例 提撕如中一節之義以破玩詞者之疑
也非破不需之疑是需之疑諸爻皆以需爲吉此獨
於極不需者與之吉是人不免矛盾之疑故以此解
之例出言前句在後爻詞本由險終當解此時不需未

爲大失而言此占今謂爻詞云如此是雖不當位而未
大失者之占也 不當位指居險未大失指險當解之
時此時犯險與不犯險之義未相遠此雖妄解亦於理
通 爲原不大犯險改所圖不阻於險而可得吉終是
需方吉非不
需亦吉也

訟

有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

占例指卦名義外之義以言卦後之義 終凶是卦體
卦變反見之義亦即卦體卦變之義也 上剛下險訟
之源內險外健訟之具已險彼健訟之勢 上剛下險訟
德教而尙威刑則不能止奸而徒迫之爲揣摩趨避之
巧此訟之所由生也險則善訟健則敢訟此訟之所由
遂也而動相相遇則始欲勝難以爲強後以不能相下而
不休此訟之所由長也合是三者訟之義備矣 占詞
總戒訟者使止有孚室是戒無情者即止惕中亦戒有
情者求止心畏罪而度義則詞實而易聽所以使訟不
長也終是不即止不求止正上二者之反凶亦以彼不
吉反見似不待言而必言之者反覆致戒也 見大人
者不獨欲己之直可伸亦欲敵者之罰不枉此正仁之

周易本義註卷一

至 粵雅堂校刊

心利者利其存心如此遠於邪惡也 不利涉大川又
戒遇小人之惡者則有孚室亦忍忿以避之并惕中之
可以亦不用此喻理知止愛身之善也 訟滋惡之事
故聖人嚴爲之界限以護危微之善 惕中以下皆承
有孚室之言又就善邊去其不善 中實有孚之象无
枉之象此初訟之故非已訟而受人曲斷也 加憂
惕之象自遜而來三句得中之象懼得中者恐遁情之
詞犯義得罪約之適足自白而止也訟者初心不免忿
怒有極力甘心敵者之意此惕中是遷改而然者故唯
加憂居中由變
來者方與之切

象曰訟上剛下險而健訟

此見聖人以險健爲惡德先攻其本以助占之止訟
訟是惡事則與訟之德惡德也 占詞專爲下人言則
此亦當爲下人言言上剛者以上剛之惡人所共知取
以善下三者之類耳 下險以兩訟者之對上言險
健以兩訟者之相對言言卦之險有兩義又有健義也
與蒙
卦同

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

首段提擲之例述象詞指卦義而言見戒訟之意鬼神與聖人同重以鬼神之意為人戒也 孚窒惕中皆不
好訟之意吉反戒之詞 吉者孚窒惕中相連之理則
鬼神之意亦窒惕中即并吉示之矣 剛在言前句在
後 謂筮得此訟卦者為得此占蓋卦者剛來而得中
之義是示人以此占也 下三段因象詞而決之之例
每兩句即如一句但易其詞避重復耳 謂象詞之終
凶今思終果凶也餘句例此成即終不可即凶也 尚
中正猶云果利見大人尚即利見中即大人也 入于
淵猶云不利入于淵是涉川之極不利也 剛與中合
中實象也剛則五之不與應窒象也剛中之本卦則加
憂之坎惕象也下卦之中得中象也自遜而來改而後
之正欲敵之罰无枉情之仁也尚中正者尚其就之之
情是如 此也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

周易本義註卷一

書

尊雅堂校刊

此亦以隨而見之義訟不可不弭者也故有訟即有弭訟之理連之而見

初六不永所事小有言終吉

目前是不能非不為未足算善故小有言而能與後日
以為善之地又不為善乘除而滅其報故終吉義詳下
傳小有言者心未善而迹已善不得謂之惡 此見世
人失意處君子反為之幸世人論利之得失君子論義
之得失也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

提擲之例 謂爻詞云象為不永所事而訟自不可
長則但小有言而已也又云雖小有言而其辯明也
明則合之但小有言而已也又云雖小有言而其辯明也
以小有言之義代其詞其辨明是終吉言前句訟不可
可長言不永適合理是不為善滅其報之義其辯明言
由此可生悟是與後日為善之地之義 其辯明者人
于所不能之事無期于為善之志則辯之之心無所護其
非易見也 既見其非則心將不為辯而得真不為之
善矣故君子于此時有不能辯者而此時自有辯則
明之理人有知非亦不能不為者而知非自有不為之

理聖人但以理言 不以不肖量人也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

註上應九五三句與初爻同是天幸賢於初爻在以剛
居柔二句是半能自裁而勢助成之也 應在訟中對
敵之象 亦未全是真善故只得无眚未可言
吉得中只是得為下之節非全得時中之道也

象曰不克訟歸逋也自下訟上患至掇也

因爻詞而決之之例 決无眚之占但以決言前句決
之 謂爻詞云不克訟則理當歸逋苟不歸逋則自取
患今爻如此庶无眚耳今思不克訟果理當歸逋也不
歸逋果自取患也必若爻象乃得无眚又何疑乎 自
取自作孽之意言必不免也 邑人 邑人
三百戶只歸逋之處故以歸逋括之

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

此全占詞為失事權者之占也 訟有爭貨財者爭事
權亦其類也 食舊德者退甘初服也居正者不與爭
則不為一切傾軋險譎之事也 欲爭己之權者必于
己加害故危唯不與之爭則害弭而身安故反厲為吉
後三句又淡其爭心 有與我爭之人則相敗无所
不至縱不失權亦不能有功天下有功名之士志在有
所建立并不願身之安危者厲吉
未足以為之勸戒故又為言此

周易本義註卷一

書

尊雅堂校刊

象曰食舊德從上吉也

因爻詞而決之之例 專決後二句因世間亦有處危
而能成功反以得吉如周公遭流言之日者恐人或疑
食舊德不過無能者之事若公而亦未必不從王事故
須決此以為之斷疑然周公正危而亦未必不從王事故
德之時倘真當食舊德之時即周公亦未必不從王事故
此固非漫然也 謂爻詞因當食舊德之時果從事无
成而言之今思方當食舊德之時果從事无成也 從
上吉是代從事无成之詞 為有害已故危而當食舊
德也而有有害已則從事亦安得有成此周公難見之義
孔子亦釋之而見其然也 從上就從王事時言言假
使不肖食舊德而仍從事亦安得有成此周公難見之義
則無功也 隨人則功非已故仇己者不為之害然
隨人而功非已故仇己者不為之害然 隨人而功非已
舊德乃吉之義終不可易人亦何不從食舊德而己是食
迥不同 奔走奉行有為非伸己志即未嘗有為耳

九四不克訟復即命渝安貞吉

二坎體故雖居柔得中而不許以真善此復即命未有
勝道竄處渝安貞則善之真勝九二遠矣以其乾體質
美力大反正易也 不中亦是過本分之節以居柔反
之即九二之得中矣 吉者從此善孚于人而身安行
也利

象曰復即命渝安貞不失也

提撕之例 通是述交詞未失指吉言即代吉之詞也
交詞言吉亦是見為善之利于人也但專就占者與
訟之善言此則借以指點凡人一切善之例也 如此
則不克終是不克似乎有失而有吉以償之則失猶不
失矣不失猶云有吉
以償之不為失也

九五訟元吉

此以交為客全是占詞然詞為訟者
言而意則為聽訟者著聽訟之則也

象曰訟元吉以中正也

周易本義註卷一

彖

傳雅堂校刊

提撕之例 是從交詞見得其事而言之 謂交詞由
九五之中正而係以訟者元吉之占是訟者之元吉以
聽訟者之中正而使訟者元吉則其道至善矣言訟者之
元吉以中正得即言中正為聽訟至善之道也 元吉者以
直信得伸而不用一切聳動上人攻發敵者之數術也
為上者所伸是善如此之人則能勸直戒枉又不開巧偽
之風故是至善之道 陽剛是所以為中正之德
然德未闕訟者之利害所關者道也故專言中正

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

此禁強暴之詞兩句一場一初終言雖勝无益也 惡
人之雄者理亦不能制如秦之并六國莽操之篡漢是
也一氣流行之變亦有生此等人之數故易象陰陽亦
有此象 此等入謂之不得彼心不降唯謂雖得必失
乃無可恃以為解或足以休之使志稍懈耳 觀羸秦
莽操非不欲守而不能守可知當時語之必失彼心中
亦無可解之法也 爻是
終訟之象詞是終訟之占

象曰以訟受服亦不足敬也

因爻詞而決之之例 下句是代終朝句之詞見爻故
不足敬亦不足敬猶云果亦終朝三褫也 以訟受是
奪于人亦承之言謂以奪來亦以奪去也 敬就此輩
之意言其所重在此必謂人亦重而敬之不足者貶眼
榮華縱可重
亦無幾也

坤上

師貞丈人吉无咎

占例指卦名義外之義以言卦後之義說見彖傳
衆有將方見師之體出征方見師之用故合註中三象
乃名師 謂之師即有須正與丈人之理隨之而見占
義亦卦帶見之義也 至險向取卦德不測句取卦象
言靜謂无不測不見欲征伐也總有兵如无兵之意吉
者守則固征則服也 无咎者不傷仁也 此卦在學
問亦用得固征則服也 无咎者不傷仁也 此卦在學
道之志丈人也性可復惡可
遠吉也于為人无愧无咎也

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

周易本義註卷一

彖

傳雅堂校刊

按彖註則卦名之義兼卦象卦體兩象而卦象正見
大象卦體兩象寄見此節故省釋卦名義一條 二節
因象詞而決之之例 占就成師後出師中又言其所
宜之事此節言成師後之道也 卦之取九二以名者取
其居下之中上下節調度之道也 卦之取九二以名者取
陽取出其正義卦之所取於陽亦取為陰所從耳占又於
衆正之名也 貞正之名也 若止言衆則師之詞足矣今又
言貞是言有衆後又有事之詞也蓋謂九二之陽有以
衆正之名是言有衆後又有事之詞也蓋謂九二之陽有以
思之後果宜如此也 首二句是文字開波瀾主意只
在下二句 凡事定而不變方足算此是事故貞方可
言正也 謂真可言正也 陽正陰邪已正乃能正物
故陽有以衆正之象 可以王 謂可用以伐暴救民而
成王業即言可用之師耳如此
方可用是成師後必宜如此矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

卦取卦體起名只取此應字占又於應字外取剛中之
象以為義卦之所取只命將之象占之所取乃所命之

將為丈人之象也。將之才德到出師亦能以眾正始。全故貞時未稱丈人至此方稱。上節能以眾正二句。及此剛中三句皆代象詞而述之。吉无咎則直述之也。謂象詞九二剛中而應之體是行險而順之象。蓋鬼神告人以出師如此則雖毒天下而民從之可以吉且无咎也。丈人有老成之德。稱德指中老成。指才之剛中者。有節制老成者。持守節制有力而厚重也。行險猶云用兵二字。承應字來。非應不見。將象則无兵。可言矣。行險謂師有死傷之象。患毒天下。謂民有騷擾之苦。毒兼已之民與敵之民。言故稱天下。民從者其毒輕且心之仁可原也。吉无咎分言之。詞不是。串下。起是吉而有咎。者功成无咎者道存。即有天下不失顯名之謂。白起是吉而有咎。孔明是无咎而未吉。

象曰地中有水師君子以容民畜眾

以已之兵在民中似造化之水在地中。容畜只是生之聚之。容民畜眾。但言不於民外設為兵之人耳。非謂容得民即兵已成。不待用象中卦義占義也。易以前民用民。用所不待前者。可以不教告此。及此象聖人逆料後世有召募郡縣之事。故言之也。

周易本義註卷一

彖

傳雅堂校刊

初六師出以律否臧凶

就師始之象。係占全是占詞。卦統六爻未分爻從一。卦分出一。靜一動之謂象。故六爻皆以出師言。始不能行矣。凡事皆當謹始。故占者不可通用。

象曰師出以律失律凶也

因爻詞而決之之例。謂師出果當以律。否臧果凶。有述爻詞在前。正面是決之。

九二在師中吉无咎王三錫命

謂九二在下為陰所歸。有在師中之象。而又有剛中之德。五應之過占者得此。其占不獨无咎。而乃吉且无咎也。即占得此爻。而于五應一節。未有以當之者。其占亦如是。蓋有剛中之賢柔中之君。則先有必得其應之占。也。吉无咎是合剛中五應而起之占。未句是為未有五應之占。爻有應于五之象。无其至遲早之象。故先設已至之占。後又設未至之占。亦因上文兼以錫命起。占恐錫命未至者疑。已未足以當此爻。而承吉之占。則雖有剛中之德。柔中之君。亦虛負之而不踴躍。以立功。故又為之占。錫命以勸之言。但已當得剛中君當得。

柔中便是全當得此爻也。註上應句無兩層為所寵。任只分別此師中之應與他處之應不同耳。末句正占。應之象之虛實。非因應之象以起占。所以起占者已之。剛中君之柔中也。柔順則愛人。中則愛善人。而又為所當為之事。故應之至可必應于五。是得五之應。與應五不同。故註承明以寵任。錫命是以恩信尊禮去其猜疑。增其威重。總堅以之為將也。故曰寵任非褒。其成功之謂此。尚在吉字前。是未有成功時事。无咎可得。以剛中吉則兼寵方得故。

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

註釋之例。上二句釋爻詞。中事之輕重。下二句釋爻詞。中事之原委。爻詞吉字並承剛中五應言。今言尤得於五應爻詞。只言錫命之事。今又言所以錫命之意。爻詞為將言正不。欲其旁諉于寵不。欲其謂寵非專。為已故言不及此。此為君言。故言其事之大。其事之善。以爲勸也。上句互見。下句之非。迂關仁而且智也。下句互見。上句之非。功利業而即德也。天寵錫命。只一事。上句以師功歸之。下句以之係君德也。

六三師或輿尸凶

周易本義註卷一

彖

傳雅堂校刊

此以下三爻之義。象反著之。此正著之。非自是而推是。得非而決言。是言非其前民用之。功一也。陰才弱之象。居陽志剛之象。用所不當用之道也。不中不正。犯非其分。象行所不當行之事也。志剛故于非分亦敢犯。非其分。故不能濟其惡。而必敗。鄒敵楚齊伐燕。皆犯非其分。此懷萬邦之君所必誅。故凶。或者但有而非多之詞。占以凶者。輕敵不救也。

象曰師或輿尸大无功也

註釋之例。釋爻詞。中事。爻詞所未取之義。又增一戒也。爻詞凶字。言其事之利害。此又言其事之利害。善惡。人心利重於名。單得惡。不足以戒。而不利。更加以傷名。則足以增重。戒亦有輕生而恥遺臭者。又唯此方足以戒。故聖人必補著此義。謂爻詞以此為取凶之。事固矣。而不但凶已也。就其事言之。是大无功矣。豈非人臣之大惡乎。為人臣者。當熟慮事之可為。已之能為。而後受命。今大无功。是其受命之初。絕無思慮。可知。是有玩國欺君之心也。故是大惡。无功也。上者克敵。下者全師。大无功者。兩者俱无也。

六四師左次无咎

而及永也所以元承貞得中正而中正以陽剛得則
貨得中正而陽剛亦在其中矣元承貞得中正以陽剛得則
中正且久之又久耳中正二名一實故此先指中為
元後又易以正傳文又去正獨言中也卦體有中正
之象無私欲之象然人非一毫私欲盡絕不能詣理之
精分而私欲既盡之後使不復生亦易為力而天理可
常存矣故由此中可知必兼承貞乃可以得比之道
累仁而後王可知必兼承貞乃可以得比之道無積功
道無愧唯可以有比之道也後夫二句謂則當如此猶
即言有可以得比之道也後夫二句謂則當如此猶
云則當吉也 不宰方來不待求人而人自比也後夫
凶則可以責人之分明又令人不敢不也豈非在己而
在人則己可以責人即有罪無罪唯我在之義此交已
後夫凶則己可以責人即有罪無罪唯我在之義此交已
固正元承貞之驗足見後之譽在彼不在此言理之勝
非言力之優也 天下非一統則未安王者必不忍不
誅但先責己後責人故未至此時亦未行耳若此時則
必行矣 漢末韓忠乞降朱儁不許曰素項之際民無
定主故賞附以勸來耳今海內一統唯黃巾造逆納降
元以勸善反開逆意海內一統唯黃巾造逆納降
彼來已晚也乞降不得凶也 方來謂
凡來者皆是來之初繼其後者未已也

周易本義註卷一

空 粵雅堂校刊

象曰比吉也

文行

比輔也下順從也

上句直言以釋名之字義是聳人求當卦下句方以卦
體釋名所由起之義是曉人所以當卦即象詞言必元
承貞乃无咎之意 比親輔也今歸併輔字專見比之
為人利益 下順從以卦體言則是括象註九五三句
之詞重在陽剛中正 順從之偽者為偽親偽親未得
其輔而卦體有陽剛中正為本是真順從之象故與輔
之名 比附

原筮元承貞无咎以剛中也 不寧方來上下應也 後夫凶
其道窮也

提撕之例 首二句述象詞之所言見元與中合一
元承貞指剛中言已見象詞口申玩詞玩占者皆理會
得出不待為之言蓋同便以正世開離元言中離山言
元之失也 離元言中者徇有之俗學離中言元者虛

夸之異學其為滅性一也 謂象詞云鬼神告人以此
卦是告人以當得吉固矣而此卦因剛中故成此象而
剛中即元承貞則鬼神告人以此卦又先告人以可以
得比之道在元承貞矣然則占者必原筮自見元承貞
乃為有可以得比之道也由此觀之是元承貞之詞聖人
以剛中易其稱而得之者也 以謂爻詞以 後四句
述象詞之言見有可以得比之道必不得比 象詞先言
吉以勸元承貞而後使人筮欲筮而不得者勉求之也
今孔子亦是此意 謂象詞云无咎則不當吉為正告
之占當得人之未得所依而不寧者來而不已如卦體
之上下皆應也又似云當此之時則後夫之凶明矣何
者王者於後夫本有不忍不誅之心而當此又可行誅
之時則後夫生存之道已窮顯然可見也 上下應誅
象詞言後夫生或不來向其道窮倒述象詞言前句 四
句皆言得比

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

凡物之比物未必無少間唯水之比地絕無間絕無間
方算比之成故唯此方是比象 建國親侯是比天下
事非即此諸侯 建萬國用諸侯以遍德天下也親諸
侯極力以用諸侯也 上句只是比下句方是比之無間
此即中之一目故陽剛
中正即我往比人之義

周易本義註卷一

空 粵雅堂校刊

初六有孚比之无咎有盈缶終來有他吉

凡有邪正有誠否正在比之以正誠在比之以誠論人
之道先問誠偽後問精粗故著比之道者誠自初起然
誠與正同出于心无私則正之極者无不誠誠之極无
不正亦非偏言之也註不訓象然以例推之則孚是初
陽之象缶是六陰之象 上二句言得爻之一象已可
下二句言若得爻之全象則更美也 盈者盈于中以
六加初陽在陰中是孚盈缶中之象 質樸者實之發
外質樸之極是其內有極實在故六是缶象即孚盈之
象 有為之誠非真誠終來有他
言吉非是本意本上句言之也

象曰比之初六有他吉也

因爻詞而決之之例 初六二字括有孚比之有孚盈
缶之詞而述之 謂爻云此比卦之初六一爻畧觀之
是有孚之象可以无咎細觀之是有孚盈缶之象當有
他吉今思不獨有孚且有孚盈缶則不獨无咎而且
他吉無疑也 爻詞口中有所以无咎有吉之義今亦
細釋明而決之 世人之尚巧媚飾儀文者皆疑誠樸

之難行世也兩聖人之意皆為此醒迷

六二比之自內貞吉

應五是自內比外之象柔順中正是貞之象中正是正之至柔順即坤二之柔順是中正之體用並見真且純之象也上句與貞字有拗折之勢凡守正者必難進今自下卦越三四而應五反也柔順中正就其進太驟似貪躁行徑與守正相反也柔順中正就其非比其貴亦以比之正道比之不以邪詔比之可知以其正之時仍正是不變塞有固守之義故不進也言貞比之正道不獨以己之正道為媒別無干進之象為占而占在貞吉二字告占者如二則貞而吉不如二則不貞而不吉也

象曰比之自內不自失也

因爻詞而決之之例以不自失代貞字總決柔順中正能貞即孟子言尊德樂義則可以爵器及周于德

周易本義註卷一

奎

粵雅堂校刊

者邪世不能亂之意勸人以修德也謂爻詞云爻之自內比外有不正之疑苟使不正則是失其平日之己矣而由其為柔順中正之人果斷能不自失也

六三比之匪人

包比之不以正在內匪人非正所能比則比匪人即比之以不正可知占不待言

象曰比之匪人不亦傷乎

因爻詞而決之之例事无或不然之理則无可猜疑無可猜疑則直白則不言可知故言无或不傷是決內不言可知之詞也傷謂害德害身亦字加迷者所見之詞比匪人不見害德之為身而不知害身是害德亦是害也此匪者止見其為身而不知害身為身利亦為身害也失德則雖生猶死故害德是害小人能擅富貴以及其黨亦能生禍患以及其黨故為身利亦為身害不乎二字是既推得亦傷而覆斷之之詞謂豈有不然乎

六四外比之貞吉

二爻以處言此爻以臣事言以柔居柔順君之極也而所順者九五則順極即正極也此人者遇惡則以匡救為正遇美則以將順為正而道俱不可廢故聖人亦獎此為勸至于阿諂之邪又有別處防之恐自好之士懲咽廢食也

象曰外比於賢以從上也

註釋之例釋去爻詞之偏病也爻詞專就比賢命以正似重賢賢而輕貴貴恐為矯節而無君臣之義者藉口故以此防之謂賢賢是人之正貴貴亦是人之正爻詞謂外比於賢者是用比賢以行其從上之志於人之正全无所失故謂之貞也上不從賢自不得從但賢即從便是有從荷不官即賢亦不從矣巢許遇堯豈是不賢而自不為之臣觀此乃知稷契諸人原兼講君臣之義也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

正中正而且中以德言是王道之本顯比由此推出其治人之中且也剛健是能為中正之姿又見其中正之優裕無出入耳非別作一項顯者不掩其短如刑則刑取則取勞則勞不曲為遮飾總必行正理而无得

周易本義註卷一

奎

粵雅堂校刊

人之私也如此則正理无不行而賢者服不肖者威於人無不得矣故吉三驅有生處有殺處明白可見是顯比之象三驅之以生處失禽是顯比以有殺處不免人怨之象其不求必得是顯比本意不為得人之象當分三段看其不必牽連不言不求必得而言邑人不誠者并言其无私之誠可以喻諸人也无私有一毫未誠即私有未盡其顯不能純也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

提撕之例首二句見君道以君德為本是從爻詞見得其事而言之謂爻詞由九五之位正中也此顯比之吉皆為位正中所象之德之事也此顯比之吉皆為三驅又即譬明顯比之故以顯比括之在首顯比所致之事非顯比正位之事得吉亦不以此故置顯外分舉之上註凡此句謂下二句是顯比之徵顯至為此方得吉則吉之舍逆取順失前禽也

外見求免失即反顯比 有舍方是顯而有舍必有失
則求不失必須不舍而即與顯反矣 邑人二句見德
可以化下之失道當自反 以上皆教人用交此使
中非所以為顯比之事於教用交無取蓋因便教為君
者凡事反求諸己也 例出言前句在後 謂交詞云
邑人不誠是上之顯比有以化人而使之中之驗也
中字註訓不偏謂不偏於得人心中無向失之理又不向
得則離得失兩邊中立矣 上文中字言得理此以得
理外无私一層言而不在內是純乎中正之道故能使人
純乎中正

上六比之无首凶

比之无首謂下欲求首比之而无也即不以爲
首而不比之意下不比則傾亡立至矣故凶

象曰比之无首无所終也

註釋之例 釋交詞所言事之事體也 見始不可恃
而當慎終即苗而不秀者有矣夫二句之意 爻是比
終之象則先原是比也今變爲不比是比有
始无終也可謂始必有終而特始以冀終乎

周易本義註卷一

粵雅堂校刊

小畜亨密雲不雨自我西郊

占例亨字指卦名義外之義以言卦後之義密雲二句
直言之 天地間陽畜陰者常陰畜陽者偶可知陰本
不能勝陽畜必不終則畜便帶見亨義矣但卦體
又明見其義則可指卦德卦體言之耳至卦只見畜象
未見久象則是初畜之象密雲二句直言初畜帶見之
義也 註上與下乾四句是以小畜大以陰畜陽二句
是所畜者小 畜之者力薄所畜者力厚故能畜不能固
畜之已也 畜之者力薄所畜者力厚故能畜不能固
如以小藤束大薪是也 固緊實也 不能固寬鬆不能
稍稍之意故謂之小小之畜大則終亦如此非不能
終之謂不能終則亨義矣 健與就物之動而不括
就在己之德言健則亨義矣 健與就物之動而不括
剛能克欲中能盡道總無瑕與借敵以伐我之名也
居中能中象亦用事之象凡一羣之物尊者必居中也
事必尊者故居中是以前言 亨是爲之度已密雲二
將來言密雲二句以目前言 亨是爲之度已密雲二
句是爲之度彼 密雲二句言雖有可亨之道亦須俟
時而後可用以求亨也 不雨不肖爲雨也陰上極則

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

卦原兼卦體兩義而名然兩義同是以陰畜陽則舉一
可該兩也 不以彼該此而以此該彼則以三爻畜三爻
不如一爻畜五爻足以盡見畜之能事令人可畏也又
更明也 陰先入而得位見入之實用此與虛象以相下爲
處小人之制君子亦先而後能日長以畜陽得位是其善
子揭出伏義并指此爲畜之
由戒君子勿墮小人術中也

周易本義註卷一

粵雅堂校刊

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

提撕之例 叮嚀人以亨之道也 是從象詞見得其
意而言之於此係以亨之意先言此乃亨也此見君子
有此意謂由象詞以卦德卦體而言亨觀之是謂君子
如此則非不可亨之時乃猶卦體而言亨觀之是謂君子
可亨之道非不可亨之時乃猶卦體而言亨觀之是謂君子
健與剛中亦得過半爲
无志行之勢者勸也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

註風有氣而無質釋以小畜大能畜而不能久釋所畜者小力之小總生於物之小故兩象齊見象註不能固去亨字義言此不能久兼亨字義不能久包不能固在內猶云不獨不能固亦不能久也固以力少而力少則亦不能久可知矣不固之不久如輕物持之入則成重故統稱以畜其小分偏是橫分之少短亦直分之少也懿文德者就文中脩成其中節之善也中節即言脩文耳畜德者就文中脩成其中節之善也大意即言脩文耳畜德者就文中脩成其中節之善也

初九復自道何其咎吉

志上進非志在高位小人之所為為下上進者擺脫小人之所為而為尊貴之道也如程子之議行青苗是欲上進而為小人之所畜其于青苗中存利民之意是復自道也上進之處是進出夫局外是大進進復之意是就局中取其勝處是進出夫局外是大進進復之意是者返于己之道也自守以正以正守其身也正是己

周易本義註卷一

空

粵雅堂校刊

象曰復自道其義吉也

之道從受音中以之守已則已幾去其道而復返也占意專言吉何其咎先釋明所以吉而後言之也何其二字力為似咎洗雪絕无咎則仍是君子修之故吉

九二牽復吉

復即復自道義見上文

象曰牽復在中亦不自失也

提撕之例下句能言字之詞謂爻詞云牽復在中亦與初同善而得吉也近于陰失此初甚須牽始復力

九三輿說輻夫妻反目

荀咳之從曹操正合此象荀或漢臣與操本无統攝是非正應陰陽相悅者陰悅陽之用陽悅陰之媚四以得位為媚尤媚之工者操之假仁義是也或後與操不合夫妻反目也剛而不中輕銳而審理不精也故見人之似是而誤許見進之似是而誤為反目必禍及亦觀荀或可見以象為占

象曰夫妻反目不能正室也

註釋之例就爻詞中事之義釋其為事之寬要也爻詞兩象皆從迫近相悅起義今謂迫近與彼之悅此皆未成此象所以成此象者全在此之欲上進而剛不中因亦悅彼一端也此象者全在此之欲上進而剛不他故揜傲人不敢以有他故可諉而蹈過也蔡中郎

周易本義註卷一

空

粵雅堂校刊

六四有孚血去惕出无咎

初與童卓無統攝正猶此之與四觀此則中即初不拒卓便是此之與脫輻不待後之不如初二方見不善且觀此之反目則後欲

象曰有孚惕出上合志也

提撕之例見改過不獨无咎先有利效重勸人改過也例出言前句在後謂爻詞云六四有孚血去惕出上合志也其有能上合二陽之志也總言上合志有上句之效是用力之詞若說作兩志相合則有孚之義重復不成文字矣合字指柔順中正虛中與體言之

九五有孚攣如富以其鄰

謂行已接彼皆唯與彼志合不敢與異也 畜君子者使君子從己上合志是反從君子故為改過

象曰有孚攣如不獨富也

四爻作小人看而君子可進推此爻作君子看而小人可反推 君子如是則善事成而吉小人如是則惡事成而凶 上句是氣味本相投下句是權勢又相使 居中以事權言處尊以地勢言 兼者合併之為己用也 漢高之以四傑制項 羽正合此象 以象為占

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

此萃操時世之象 一見君子防禍當早一見小人稔惡非計 上下四句為君子言獨貞厲為小人言 既

周易本義註卷一

粵雅堂校刊

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

兩既處者君子束手無策低頭從之如真與小人和人亦不須抵敵如真與君子得至此極也月幾望二句謂既至此時欲不低頭從之又不不得也 既雨既處也 光劉歆之臣王莽是也 君子征凶苟或之死于曹操是也 莽操之既厲謂此勢亦不能久平日作爲終歸徒勞也 聽其所畜是推尊之而為之降下故曰尚德

周易本義註卷之一

譚瑩玉生覆校

周易本義註卷之二

嶺南遺書

周易上經二

履

新會 胡方 大靈撰

履虎尾不咥人亨

占例直言之 上六字當卦名亨字占詞與比之吉同 例 伏義本取卦象為卦名義其義則為禮今另取其名象之變例也 文王因商季之世人之履虎尾者多急為計所以處又見卦德之和悅適是處此之道且與禮之意相通於伏義本旨不大悖故易原義為柔履剛而以卦德言之 象總言卦名義履字用卦名為詞卦名在言前 天澤所像者禮之形實而形實中之意皆因物而不悖故和悅與之相通 謂伏義名卦自取卦象之義然卦象之義可當卦體之義觀以卦之體禮稱履者謂人之所當履也和悅為履虎尾不咥之道

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

象曰履柔履剛也

此原文王之意以己所取之義為伏義所取之義發明所以係象詞之故唯卦義如此故謂其象占如下文也 若仍伏義本義則象占有齟齬矣 履字作文王述伏義原文 謂象詞云伏義名此卦為履蓋即取卦體之柔履剛名之也 文王實見柔履剛 可以當履之名直謂伏義以之起名

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

提撕之例 可嗥人以用卦受占之實在悅也 語氣例見小畜 是從象詞見得其意而言之于此係以此象占之意并言此是謂象詞觀之是謂此象之所以成此占之所以致也 此見言外有此意 凡此類皆見聖人示人上下文事之相係屬也伏義之取此柔剛之體為卦義以此柔剛之體是悅乾之德之體故也則實取悅乾之德為義耳而尋常之柔履剛不必成此象有此占然此履之者悅之柔所履者乾之剛故成此象有

此占也 柔剛統名悅乾剛柔之至也 兌只是悅前
註加和字者以和為悅之發悅不可見只於其發兌之
也凡于物無憎怒之
心者外必與隨順

剛中正履帝位而不疚光明也

註釋之例 釋悅而應乾之實事也 說應乾是綱領
之名此是條目之名舉綱領不如舉條目之明故曰明
之 帝位易于生疾之地與虎尾之易于見啞相似
和之體因可悅之情從容剛中正之履帝位于履履所
當履其所說而內從容故是和悅之義 免疚專以中
正然中正非剛不能為為之亦不常不誠剛字兼明中
正之常且誠以滿不字之義也中以行止之節言正以
義理之當言 光明者盛德大業照耀人心即中庸之
博厚發為高明 此句申明上文之詞謂剛中正所以
即不疚者以剛中正則能如此也 不疚者稱其位而不
媿如此則稱其位矣 通節舉一例餘又以順境廣虎
尾之類而于順境中取帝位者以人君為天下禍福之
本特以帝位之如虎尾傲其戒懼聖人愛天下之意也
以中正例和悅之迹又見和悅非為邪枉之謂 君
子有以權取正無反正為權其于小人有委蛇處不過

周易本義註卷二

二十一 粵雅堂校刊

象曰上下澤履君子以辯上下定民志

坎川上之水象其亦水之溺人象澤則盛水者故天地
間至下者唯澤 分明之極方是禮唯上下之極者其
上下最分明故二象是禮之象 辨兼辨所以然及所
當然如九德為天子六德為諸侯是辨所以然如天子
九章諸侯七章是辨所當然所以然辨則人知上下之
位不可亂所當然辨則人知上下之事不可亂 禮无
辨所以然然必因所以然而制則人
可由之推見所以然則算并辨之矣

初九素履往无咎

率其素履者不變其平日之所行以為行也 陽則有
力初則力未衰在下則入世淺而物誘未深故能不為
物遷而素可守 无咎者多行多敗而能素持則不
在此例也 象素字謂率素而往占往字指率素之往
言此時之事可近此時未即變耳若要永久則須保此
在下居初之心
勿失乃得也

象曰素履之往獨行願也

註釋之例 釋去交詞中事之疑也 往對素言是又
有所行行隨時而變聖賢之稱素者亦不必同恐人疑
雖有所出入但大段相反即無害于素則有用交而
失之者故辨明无出入方是素以使用者无悞也 謂
其往之迹雖不同而必理一而少變方是素也 前
所行者是已所願後所行者又已所願是獨行所願不
願也

九二履道坦坦幽人貞吉

獨幽人以无應取餘俱以剛中取 中是履道之象剛
則并見能履本領之象 道者中而已履道取於剛中
守貞又從履道推出 无應于上幽獨之象守貞者守
出處之正即終于幽獨 貞是道之大端履道必履此
亦坦坦方能履而履道者又必坦坦即孟子飽乎仁義
節之義所以可推出守貞 坦坦者內重外輕富貴貧
賤視之如一也不見貧賤之苦故能不去貧
賤 全體與出處皆善則无得凶之理故吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

提撕之例 見出處之道與全體之道相連不可藉口
一端之得失而或苟也 例出言前句在後 謂爻詞
云幽人貞吉為九二之象占何者以其中則能不自亂
也 言中則不自亂即反見自亂非中 履道從中取
故以中稱之不自亂即反見自亂非中 履道從中取
坦坦而能貞也 吉以貞方得故義亦在此

六三眇能視跛能履履虎尾人凶武人為于大君

不中正是无德柔是无才是總无勝強禦之具而志剛
則必欲與強禦競也 眇跛不中正與柔之象能者自
謂能志剛之象 履虎尾是其見成境遇不必定凶唯
以上二句處之乃凶 武人句推廣其象之類上言交
是无撓強禦之具而撓強禦之象此句言亦是武人為
大君之象蓋同一无履之之具而履之耳 此句下不
言凶借見
上文也

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
提撕之例 前六句叮嚀如此必凶後二句叮嚀武人
為君似如此 前六句一氣謂爻詞云爻之象是如此

周易本義註卷二

三 粵雅堂校刊

而凶是其占也 首四句爻詞言不能自謂能此言自謂能實不能會其意而代其詞以述之也 首四句是位不當之象位不當以其實承之即指首四句 位不當包不中正與柔而志剛言柔居陽故不當 不當即不亦此志剛之類兩事同一義故爻兼有兩象也 志剛謂又承位不當言猶云不中正與柔 而志獨剛於是為所不能為也

九四履虎尾愬愬終吉

爻位板定不會就九六九六推移會就爻位故皆是六六來居爻位居此者用此之象此爻則舍其剛而用柔也 履虎尾亦是見成境遇 愬愬乃人所以處之之道

象曰愬愬終吉志行也

註釋之例 釋爻詞所未及之義也 爻詞吉字只言不見咥蓋謂人遇險時心當得無患便滿言此已足為勸也孔子又思或有必欲行其志僅免之道未屑為而寧犯難以微俾者故又指此為志行之道以誘之 身全而後可以反見言外 身全亦未必志行但與身不全并志不行反見言外 身全亦未必志行但與身不全

周易本義註卷二

四

粵雅堂校刊

者之立見不行相反 則是屬行一邊矣

九五夬履貞厲

剛本銳質而又以德位人順驕之則无所顧畏而不思挫其銳故成夫 理有自定之體亦有因時之宜貞亦厲者能得其定體未得其時宜也定體可由心立故剛中正者可以不失時宜外起難知故不慎審不可以得

象曰夬履貞厲位正當也

提撕之例 例出言前句在後 謂爻詞云夬履貞厲此爻位正當之象占也 見此是位正當必有之事戒之必自防也 位即帝位正當者以剛中正履之為處所當處言位與德俱盛也如此已足生驕况悅者以意愈生悅又以位不敢不悅 更足以助其驕故必夫

上九視履考祥其旋元吉

言究竟之應以見積累之重 究竟之完缺由積累之疎密人所共知也而究竟之完缺所關得失大則積累之玷即是不旋是微玷之關得失大 不旋者善以窮于

不旋處見有限旋者善以无窮處見无限其規模相去絕遠不獨爭于見在之善多少亦不獨以見在之善少也

象曰元吉在上大有慶也

註釋之例 釋爻詞未顯之義也 爻詞只言大吉未言是何等大今疏明是盡量之大也 謂在上而得之元吉其實異于常所謂元吉也 元吉有就一事言者則其元吉不過一事之吉之大者履終之旋統萬事在內之 吉之理不驗則已驗則當无不驗人不能謂吉之信而不驗則亦不能謂言无不驗為夸矣故此足以使人際非言元 福人之所喜故以慶言福是言元吉之實吉可喜也

坤上 歸 妹

泰小往大來吉亨

與上卦同例但此另存卦名耳 伏羲只取天地交之象以立名文王又取卦體卦變以寫明天地交之實蓋

周易本義註卷二

五

粵雅堂校刊

泰即亨之意文王將指以言占而恐人於天地之交見之未明則於其中亨之義見之不真將疑亨之占非本卦之所告而不信唯如此寫明而後卦名之切於卦見占之切於卦亦見也 天地交者天施地生也自人觀之則下者為來上者為往然陰陽二氣非分見各處其往來不是判然易位只是節節密相參錯故又以三四之迫近互換細寫之卦體卦變總一天地交之實際也 照註末二句吉亨就大者言按下傳大小不獨君子小人凡主輔皆然而交之功總為大者成就也 謂此卦之象是天地交占得此卦者當有如天地交之事義例說見此卦吉字 意總言亨但先欲以統名稱之然後見未明又直言之耳猶云當得吉何以得為得其所者亨也 亨與泰一義但泰就象言亨就人事言故不重復 往者屈也來者伸也亨即伸之謂而伸是人之福祥故曰吉 亦有亨而不吉者如小人之得志非以无妄招禍即以肆惡敗德皆不吉也吉字亦辨亨為大者之亨亦不可少也

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

註釋之例 卦象是天地交卦名是通皆明見象詞不待於釋唯亨字所指甚廣象詞不得統言之而止今專疏明所言之事使人知以反求諸己而見其為正告反告也 亨言如天地之交而通上下交以下正如天地之交而通事也 謂卦言天地交而通而文王實以小往大來又以為人事之象而起吉亨之占則全象以文是如首段本不待釋只以引起下文耳 首段謂卦亨字是天地交而小往大來即天地交之實則總天地交而巳卦指此名以泰則謂交即得通也 天下降而後地上升而後地與天交之氣與地交之氣得伸二氣中本大有為萬物之分但上下交則獨陰不生獨陽不成此一分氣便鬱于中也 上下交則獨陰不生獨陽不成此一分有上之同則下之志可行有下之同則上之志亦可行也然必交而後同不交則不相知不相知則雖能相行言輕清為陽濁濁為陰情文氣形是也 健順句以一切事物之體問之道言健志順行也 君子句以官職之制言君子即君子不器之君子學問大成者也自此以下小成之

周易本義註卷二

六

粵雅堂校刊

士即為小人故有交義若邪惡小人則與君子冰炭者內外須作去留解與上文不倫矣 內外二字取于內卦外卦下卦是外即名以上卦是後加者故下卦是內亦即是主名以內外即名以上卦是後加者故下卦是內亦外有出入之象故又即以釋往來 內外立則在內在是與之交不肯為之主從及肯為之主從而不能為者皆不成交故一內一外又內外者是陽陰等方是天地交之類 六者皆相資則功成相失則功廢交則有通隨之不言之者以有二段例見也 道長二句因條舉難盡又括其大凡以言之 言君子道小人道非言君子才德之意者皆君子之道凡屬本屬妙可尊可貴似君子才德之意者皆君子之道凡屬本屬妙可尊可貴似君子小人才德之意者皆君子之道凡屬本屬妙可尊可貴似君子皆大小之類凡消長皆往來之道 謂凡君子小人之道即向於消即主從之意亦即內外之意 消即遜於長長總要詮出交之義消莫作消滅之消

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左

右民

始交則屯交久則泰而泰終有不足必待人為之助方足則有泰之象即有人當為之助之義隨之而見后之

初九拔茅茹以其彙征吉

拔言拔之即起非言拔之使起屬君子言非屬人君言君子之行義達道已所自主人君不能操其權也 又拔茅是二三之象連茹方是初九之象 下句只揭明連茹事體彙指茹言以指連言 吉者泰可行道之時連進又得其與也 按註 全是象詞以象為占也

象曰拔茅征吉志在外也

提擲之例 見君子不諱欲仕以正固隱之非也倒出言前句在後 謂爻詞云此爻之象為拔茅連茹而因之征可得吉蓋當泰之時則君子志在外也即孟子君子未嘗不欲仕一旬 伊尹吾豈若三句是志在外註脚

周易本義註卷二

七

粵雅堂校刊

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

五應是主泰之象五主泰者二受其任而代之主也我成輔相是主泰之事 剛柔在中是得中之象剛者強毅能執中柔者從容能審中是所以得中之德象在下之中是已得中象兩者兼見互證其確也 首二句以處事言包荒者不爭小利避小害馮河者大和也朋亡不與必除也次二句以用人言不遺遺周也利大害必此不同也 包荒得馮河補其不及馮河得包荒節其大過不遺得朋亡節其大過朋亡得不遺補其不及無過不及所謂中也 全是占詞因 中行是指爻言爻象不待另著也

象曰包荒得尚于中行以光大也

註釋之例 釋明爻詞中事之本領使人學之知所從下手處也 包荒二字括四句猶云能包荒等 光者無私欲之汚而明潔是本體之伸亦用剛所植无私欲之累則能強故能馮河朋亡大者无偏理之隘而公普

是本體之虛亦用柔所抑無偏
理之累則能圓故能包荒不遺

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

象占皆以爻之時勢起義 首二句言有否之數失正
則否否之數即取貞之數耳艱貞者不與之數拒其數
也无咎即能貞是彼取不得其數之轉也 泰之中是
泰全成時此時有可逞驕縱欲之勢能使人逞驕縱欲
故敗貞之數從此起艱貞勉力禁驕過欲也无咎不驕
无欲也 此時驕欲有誘之者故難於反反之須耐難
勿恤其孚者究明取貞之數外別无否之數知取貞
之數可轉即否之數可轉否之孚非真孚也此又艱貞
本領不如是則將以艱貞為无補而不肯為矣 于食
有福謂如此方能艱貞以得无咎而免否也 平盈陂
減以形之多少言往進復退以行之利鈍言 于食有
福于以受己所有之福也已此時有陂復之數是有禍
在而此數尚屬可轉
則亦尚有福在也

象曰无往不復天地際也

提撕之例 加傲人勿仍以泰視此而不思彈否之計
也 倒出言前句在後 謂爻詞云此爻為往必即復之

周易本義註卷二

八

象蓋事之變皆不起於未而起于中泰及中時即否之
界猶此爻為一卦之中爻而實兩卦之界爻也 際接
謂上下二卦

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

此後三爻尚是泰卦聖人作否言之者以其幾言也
否雖有幾亦尚可弭故聖人必以其幾示人傲人弭之
及可為謀之時為之謀也君子之輕小人多以其未富
而料其無鄰或知其有鄰而不見其潛相交結之迹未
知其信已成也此正反彼之
見以象為占為君子占也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

提撕之例 叮嚀否之幾確也 倒出言前句在後 謂
爻詞云爻有翩翩不富之象蓋此為皆失實必然之事
也又似云且有翩翩不戒以孚之象蓋亦其交出於中心願
必然之事也 翩翩即是類從即是鄰不富又言其
所以然故以四字括兩句猶云以鄰不富又言其
實以所志之事言謂志皆欲在上也 志同則相從是
心願故不待言此句已言中心願下二句又以子歸之
耳翁云其不獨從而且從之孚亦以此故也 上註下

復下字以內之勢言此註上下以尊卑
之位言勢係于位此之上正彼之下也

六五帝乙歸妹以祉元吉

此爻尤當否幾之深而處之善則得吉可見三四益是
可為之時 陰柔象居尊即居五是中象陰中虛是虛
己象 尊是位可驕 居尊則天下之泰若由己出故
是為泰之主此又功可驕 柔中者遜謹以取中虛已
者虛其位與功而不有即不驕也 柔中虛已者柔中
出於虛已出于虛已則其柔中必柔中之至矣 致福
全以柔中而虛已其本也 下應亦柔中虛已之一節
然是另見取賢為輔之象非仍見柔中虛已之證也
妹已當能柔中虛已帝乙之妹益必柔中虛已可知天
子之女下嫁又下應也故可取為此爻之象 有福能
保泰也而否幾之時有福則不獨有
福而兼免禍其吉比單福之吉大矣

象曰以祉元吉中以行願也

註釋之例釋爻詞中事之要領使用爻者知所先也
爻詞兼取于柔中虛已下賢今言其統於虛已 行願
從虛已取出柔中虛已之結果在中故括以中應二是柔中之
一節故亦括以中 中以行願謂所願在中為中所以

周易本義註卷二

九

快其所願也 虛已則不敢不柔不敢舍中故柔中是
其心之所欲自不容已而非勉強而凡事唯出于誠者
能極其致故能致福 下賢亦當然之道即是中下賢
之事亦須遜謹方能為又即不離柔然以虛已故不敢
不下則亦中以
行願之一節也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

此則否局已成不獨其幾而不可弭矣 泰極則否者
人情自聖賢以下處泰必失正泰愈久則失愈積也
復是復之初國家未陸沈而有離叛之時如此則必猶
有用師之想故戒之 自邑反求諸己之意告命者申
明舊命復用前脩之意也 至此始改過則亦止能僅
存不能復盛矣如周之東遷晉宋之南渡豈不可羞
蒙吝為善所以貴早也

象曰城復于隍其命亂也

因爻詞而決之之例 專治告自邑句所以專決此句
者以此時救敗之道止有此策然亦猶愈于已故為人
規勉也 謂爻詞云城復于隍其命亂之所致也救之
在治命何疑哉 其字指命亂者之已與邑字相照應

坤下 乾上 漸

否之匪人不利君子貞大往小來

象占例出餘義皆與泰反對

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

義例反見泰卦 天下無邦志不同之效 事物陰不能內陽不能外內陰外陽者生者不足則如陰成者不足則如陽也 內柔外剛者色厲內荏之謂

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

亦以隨象而見之義 為避難是義起見非為難起見也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

惡未形者進未高未能為所欲為也然正唯如此故變尚得為全人

象曰拔茅貞吉志在君也

註釋之例 釋貞之要領使用占者知先其大先其本也 謂貞之義甚廣而志在君可以統之則以志在君為全義可也 志在君則大節未亡而凡不正之念皆無從滋蔓故是貞之大貞之本

六二包承小人吉大人否亨

惡初習淺可改故引之惡進習深不可改故絕之以此見自新宜早也 否者傲德避難不可榮以祿也

象曰大人否亨不亂羣也

註釋之例 爻詞通否之道言此是其盡頭事恐人情之所難或思減省故若其不可減省也 亂羣謂與之並立於朝 仕而貽時亦是傲德而君子之傲德必不可榮以祿方是也 仕而斂德傲之甚則乖忤不甚則可隨兩者无一可故道必在隱

六三包羞

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

志於傷善從居陽不中正取不中正則疾善居陽則无畏合之故傷善之志成未能從陰之才弱取稱惡以羞見惡本人所羞也

象曰包羞位不當也

提擗之例 叮嚀君子必當避也 何者爻乃位不當者也 謂爻似云此爻之象為包羞何者爻乃位不當者也 人相反必不相容故不中正則欲害中 正可知雖目前善于相遇豈可狎乎

九四有命无咎疇離祉

過中否比平常加甚也 否甚則人心思治即天命君子以得為之時 无咎是象象事謂无躁急之過取於居陰不極其剛也 疇離祉者已傾 否之功成使君子无小人之患也

象曰有命无咎志行也

提擗之例 借兼言无咎為過銳之戒也 謂爻詞云有命又无咎而後疇離祉也 志行謂已傾否之志伸即代疇離祉之詞

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休否即是吉大人吉者大人占之則能當此象 苞桑又休者承休也 吉字占見功可成其亡二句又占見功難保也泰能復否理之 所有大人亦不能免也

象曰大人之吉位正当也

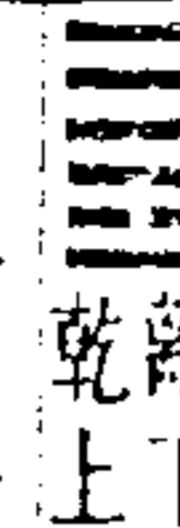
註釋之例 辨爻詞中事之軒輊也 德位皆爻詞言吉之由事今言德之力不如位 恐无位之君子憫世心切輕舉取敗故以此戒之待位 謂爻詞以兼如五之德位者為大人而係之吉由此觀之則似大人之吉兼以德位得也然細思之實總得之以位耳 惡人不知服德但恃權勢唯君位之權勢足以勝之因无德則无以護其權勢故德亦不可少耳到底須以位得志非德直能擅功也故周公兼屬德位亦可孔子專歸於位當有德者處卑亦是不當三字有時言德稱位有時言位稱德此則言位稱德也 君位不可與武亦與有君位也 待之以得君而附之若伊呂之於湯武亦與有君位也

上九傾否先否後喜

否極是時之極利義見四爻 時極利故陽剛崛起亦
能傾之不必如五之德位也觀 漢高祖唐太宗只以英
雄除秦隋可見 先否後喜即 能富父之象與五爻吉字同例

象曰否終則傾何可長也

提撕之例 見陽剛者未可恃長當俟時後動也專提
擬言前句 二句爻詞傾否本並指陽剛否極言之今恐
如此也 爻詞傾否本並指陽剛否極言之今恐
人或忽過否極也 二句一意下句申斷上句耳

同人于野亨利涉大川利君子貞

占例亨字直言卦後之義餘指卦名義外之義以言之
卦名之取於卦有三義天火是同之似二應五是同
之凡五陽同一陰亦同之凡而是人同我與上文我同
人別必至人同我亦方見我與能同人故必兼此義方名
同人 于野二字是補卦名之詞義即當卦名 同人
是通稱之詞不著限量是以無不同言也 謂卦有同

周易本義註卷二

學惟堂校刊

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

此示人所以當卦之實 語意見屯蒙 卦名有三義
面天火即此之比五陽同與即此之效故以此該之
此與天火同義然不取天火取此者為前民用言以物
事喻人事不如以人事喻人事之易曉也 得位得中
即中正然此卦所由成富占者已然事彼卦所續示屬
占者未然事 如此方是同人即唯君子為能通天下之

志之義 應乎乾者同人之中正即
君子之同止同人之性也詳見下節

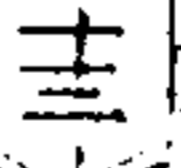
同人曰

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

提撕之例 首三句見同人之利占得此卦而能當之
者是已能同人不得為之誘蓋為占得此卦而未當
之者及觀象玩詞之君子發也 上句直述原詞下二
句倒出言前句在後謂象詞云占得此卦而能當
大何者此卦有亨之占又似云詳細推之有利涉大川之
詞以言卦名中之義則當作卦名中之義也 乾行是卦德而象
所同都有乾在內而得委之以行也 下四句見同人
利以貞字及全貞字此會其意代其詞而述之 正字末句
後出利字及全貞字此會其意代其詞而述之 謂象
詞云卦德之文明以健卦體之中正而應此君子正也
而唯此君子正為能大則占者以大同而得亨與利
涉之占是利於節之勿失矣而占者以大同而得亨與利
正乎 中正節上節得位得中應即上節應乎乾總以

周易本義註卷二

學惟堂校刊

象曰天與火同人君子以類族辨物

天理同亦止同人之天理也以天理同則所同者人之
天理而已唯此能無不同故卦以此方成占者亦以此
方能常當卦而不失其占也 中正是性之極則人之
性即己之性天使我不得不同者有同之理無不同
之理同之性是順理而無邪曲故曰正 正是天下所
得與而唯君子由之亦由之則為君子故專屬之君子
人而人心悅是人心所同以性同人能盡同 通志者同
以私情殺人者亦有時通而不能通
天下皆通見勝上處在天下二字

初九同人于門无咎

在此卦中即有同人之象于門則以初爻取之 于門者往以同人而往方及門即未有所同也未有同則非私主與是私主俱未有矣 未有私主是未有咎然有私主之幾又是將有咎若此則是在有咎无咎之間未得言无咎唯既以其初見未有私主又以其剛而在下上无係應見無有私主之幾則至乎无咎矣 在此局中言之則未有咎理君子論人只得知其目前可知者論之不得遠揣其後日不可知者論之也 无欲始能剛无欲則无必取於人下則无足附之勢无應則无相及之端是又不得不為人所取不患我私人亦不患人來誘我故无私主之幾 在未有同時言係應則是品行才能造見知於人也

象曰出門同人又誰咎也

因爻詞而決之之例 下句難詞非易詞 謂爻詞以爻居卦之初有出門同人之象又剛而在下上无係應乃命以无咎之占蓋見同之難于无咎也 由今思之有誠然者夫如此之出門同人者又何咎之有但既有所同之後則未可知即未有所同而非剛而在下與无係應亦已不可知耳見同半咎之途不剛在上有應咎之幾人當慎同又當先養剛而在上有應又當加慎也 上句代爻詞而述之 无咎即无私主出門同人四字去前註未有私主括其上下十二字 字言之也 誰咎謂誰得而咎

六二同人于宗吝

此言同貴廣六二中正不患不正然患不廣也 同人于宗謂其同只是黨也猶云以黨為同 因中正以應是應之為摯心用於此深重則會忘其他必然之勢也 即念德四者有不在之義 无同不是黨大同不 是黨黨者小同也 以其初本為同而後流於黨是由善入惡故稱吝又中正之人有失不至於甚故止於吝 此可推見君子能有不 仁不可自恃而不省也

象曰同人于宗吝道也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云此是吝道今思之 果是也 萬物一體有不普遍即虧心之天理也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

此及下爻皆不類族之敵雖交以道亦所以交是而所交非也 懼五見攻因是自反不直首句以問五言次句以取二言 以其同終不行故不及凶咎此小人之幸也 以象為占上二句是見在事不用占占只在末句

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

因爻詞而決之之例 主意在下二句以戒非分之干 四句一氣上二句述爻詞言不與之由以釋出下二句上二句述爻詞而倒出言前句在後下二句述爻詞而決之 謂爻詞似云伏戎于莽敵剛之象也如是則三歲不興之云无疑矣蓋既敵剛安能行乎 敵剛則不易逞不得不伏故伏莽是敵剛之象 安行謂終无可乘之機得 起而乘也

九四乘其墉弗克攻吉

三圖五之所有是伺上故為伏莽四圖三之所有是窺下故為乘墉然據傳解是居三之上權力可以勝三之義 不攻因不克而然故從其由以稱之 以剛居柔是攻反而不攻之象所以知為以義不克者 因非力不足推見之也 上 足推見之也 上 象即發明此

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

揭櫫之例 以取義之吉反見恃義之凶也 主意在下二句上二句領起下二句之詞耳 上二句直述爻詞下句代弗克攻句謂爻詞云乘其墉矣非力不足而自見義不克而不攻也 下二句由爻詞見得其事而得也 上二句言取義下二句言取義則吉 義弗克而謂已之義不足以勝彼三非義已亦非義也 慕二是義而開五則非義攻三總取二反則在不取二不在不攻三 以三推之則二勝三亦尚難於五然二自以義反不俟五為之難也不然則三方可勝當未反矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

言求賢不患不得但賢之極沈鬱者須求之盡力耳 大師句補明咷笑開事亦是象詞 大師如訪側陋于羣臣以象形求版築之類 三四所隔只取多隔之象非限定隔之者人也 以象為占

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

提撕之例 上二句見求賢可必得下二句見求之
盡力 上二句因爻詞見得其事而論之下二句因爻
詞之所言 先先號咷也 中直謂問心直以己與
二分當得同也故以不得同為不平而悲憤 言後有
故後笑句唯直所以物終不得開事合理則能自必能
自必則事之成者其常不可成者其變也 下二句謂
爻詞言克相連而連大師為詞者此爻詞自言所謂相
不辭所請能自必而大 師所不能克者亦少矣 至用大師而

上九同人于郊无悔

此士失時之象无悔之占使安寂寞之意 无同是免
悔之境即可見同是生悔之境雖有可喜亦有可憂何
必以此易彼哉 註後二句言非不苟同
也但莫得同也 无悔者无比匪之悔

象曰同人于郊志未得也

註釋之例 釋爻詞未盡之義也 于郊在為己則可
安在為人則未可安 周公言其半以防後孔子言其半
以防固相救之義也 无悔言外見志當得此直言志
當未得 志以天理之志言不能兼善天理之志所不

周易本義註卷二

六

粵雅堂校刊

樂也 孔子之栖栖孟子之不豫所謂
志未得楚狂沮溺之流則志竟得矣

大有元亨

占例指卦名義外之義以言卦後之義 火天是大有
之似六五是大有之凡火即象得中在天上即象居尊
无所不照即象陽應上事以下事參之而實下事以上
事參之而明故大有之名不易然而兩條只同一義故
孔子單以下條釋之 同一居尊以合之陽應則成大
有之形以合之應天則成不驕之義 得中是應天之
實事應天是得中之事類明健是所以得中之德 卦
言得有占言居有註言得有居有總是一道理 居尊未
可以得眾則是中之未真純者真純則能不變是卦有
大有之義即有亨之義隨之而見元亨仍以得中係而
進人之已然者可略告人以未然者宜詳而卦德卦體
適是詳寫得中之表裏故又指以言占 健則能循理
明則能審理是能得中之德此是得中之裏中即時行
健明人之道得中有應天之德此是得中之表 補出
者始極敬崇故占詞必以之代得中 下居尊是已大

有時居尊共尊愈赫漢高帝所謂今日方知天子之尊
是也如此而應天是不恃其尊而驕也得中而不驕
是大善亨以此得故曰元亨猶云以大善而大亨也
亨者人順從而令无不行教无不即長得眾也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

單取卦體例見同人 尊位未能得應而別有所以取
應亦外合內離皆不成大有成卦猶在大中大中包下
節之義有先以下節之義致也解 詳家詞此示人所以當卦之實

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

提撕之例 可嗚人以勢不足恃也 獨大有之勢未
可以亨必有卦德卦體之善乃可以亨此見修德之功
不可不為也 剛健文明所以得中之德應天
時行是道時行是應天之實中无定體隨時而在隨時
而行所當行即得中也而中是天道不違中是不違天
矣此合之上節見得有與係有總是一道理語氣例履
是從象詞見得其意而謂之謂由象詞觀之是謂卦以
居尊得中成而居尊得中者有雖大有而仍如卦德卦
體之理然大有而有卦德

周易本義註卷二

七

粵雅堂校刊

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

此以是卦所生之義註所有既大三句所生之義也
而遏惡揚善如火照之明如火行之疾如在天上之无
所不及又以卦之義盡卦所生之義也 順天休命即
言應天著其事同上節真係有道也 休謂有善无
惡天命人有善无惡則長善去惡是以人无反命故
曰順 註反之于身二句釋遏揚兼修己治人言

初九无交害匪咎則无咎

上二句占者見成之象下句占者此後之事非艱則无
交匪咎將立變為有交有咎也 无咎者仍无交匪咎
難之時用人之思未切又并未見招致也事初上未見艱
故成无交害之象 以涉事為交害見任治大之事之
難也害者不勝任而有內愧外尤也 匪咎者交非理
不交理也 大有之時人所欲進唯知其難而後不敢
輕進艱者常思 其難不忘也

象曰大有初九无交害也

提擲之例 見合居下事初无應三項方是此象恐尚
有世道之責者誤用其占也 是由爻詞見得其事而
言之 謂爻詞以初九陽而居下又无係應而在事初
故曰以无交害由此觀之則是有大有之時唯如初九若
此乃无交害之身故一即是有交而不得辭也 初九若
括居下事初以卦之爻位言則是下以全卦作一事言
則是初也九字括陽與无應九是陽而陽與陽不應是
无應也周公戒躁進者孔子戒忘世者相救之言也

九二大車以載有攸往无咎

在下車象剛中大象應上載象 大有之時則所載者
大故必大車乃能勝 往者往赴上應進而任載也
戒占者自審如是則可進否則不可當占者為欲往之
人占非當占者為大車之人占也 剛中才德平言任
大事非德不當非才不成也 中得道之精微成德之君子也

象曰大車以載積中不败也

因爻詞而決之之例 占是難詞此亦難詞叮嚀以戒
輕往也 積中不败是代有攸往无咎之詞謂果必如
爻之大車以載乃往无咎也 大有時之往是
受積中之載積中之載則必大車乃可勝也

周易本義註卷二

木

粵雅堂校刊

九三公用亨于天子小人弗克

亨于天子者上交而見受得君之義也 非有上交之
分不得交非賢不可以交賢君非賢君不可以交賢故
合居下之上五句方成亨于天子之象 剛正能為而
審當之義於天子之事不能成與成所不當成皆非盡
公侯之道不可以得賢君 除公字見著居下之上象
餘俱隱在公字言下 占者有其德只得交象之半故
全象即有半是其占若已有全象者則以此推見吉
亨為占矣 中取五象虛已下賢取應二之象 中是
凡事順理虛已下賢亦是順居已待賢之理故皆統於
柔順然受亨是以虛中下賢非徑以柔順故去柔順言
之 虛已下賢是一事之表裏虛已而後下賢真下
賢而後享之受 虛已者不有其尊與中也 下九二
未可推見下九三而下出于虛已則可知于九
三亦然也 小人弗克又歸重于德即傳之意

象曰公用亨于天子小人害也

因爻詞而決之之例 重戒人以先度己也 謂爻詞
云爻有公用亨于天子之象而小人弗克當今思之此
象果小人即不能當也 害者害了此象不得成
也謂少德一件則雖有是位有是君亦不成此象

九四匪其彭无咎

柔仁慈之質中恭謹之迹以剛直對之便覺相勝必痛
而為和婉乃免嫌也 嫌非出于有心自反亦可无嫌
而不避嫌則是不還君以尊體即非敬君也 此是為
處四之地者占非為如四之德者占未能匪彭者則宜
匪彭已能匪彭者則是已得所宜而
无咎也 无咎者无亢亦无諂也

象曰匪其彭无咎明辨晷也

因爻詞而決之之例 因此似近於容悅之事故決其
為臣道之正以勸用即論語事君盡禮章之意 謂爻
詞云匪其彭是盡臣道而无咎由今思之匪其彭者果
是於臣道明辨晷而後能然者又何咎乎 言此是明
臣道之盡事即言此是臣道之盡事也 明辨即中庸
之明辨謂辨以明為期弗明弗措晷則竟至於明也
為似容悅故極辨始明唯明
故不避容悅之嫌而必為也

六五厥孚交如威如吉

大有之世是有功可驕義見泰五爻柔順而中是有德
可驕處尊位是有位可驕虛已應二是不驕有功有德

周易本義註卷二

九

粵雅堂校刊

有位又不驕是有上下歸之理如是見五陽之應是真
而無偽之象 心无私欲私意是柔是能順物之體故
即謂之順 柔順則能順理已含中之義而五又有中
之象虛已亦是一理柔順能順理則已含虛已之義而
陰虛又有虛已之象彼此互見則見之真矣 虛已足
全體應賢是其發見之一端 中與虛已下賢是上之
所以感人者而下賢根於虛已中與虛已根于柔順則
誠矣中與虛已下賢是人性之所好歸此是歸其性之
所好則亦誠矣 上下歸之誠已足矣
更加以无易而无備之患則吉全矣

象曰厥孚交如信以發志也

註釋之例 辨明爻詞中事之輕重也 德以體為要
亦唯體難得故防人之自恕而特勉之 尤歸重柔順
即係詞統謂之順信之意 中與虛已下賢根於柔順
故信重信即重柔順也 謂爻詞以其柔順而中虛已
下賢而立此象然中與虛已下賢感人未深未能成
此象所以成此象者尤以其柔順而有信在其中也

威如之吉易而无備也

因爻詞而決之之例 恐人以孚交之故料人必以愛
生敬疑无无備之患忽爻詞為不必用故決之 言不

威之不吉以反
決必威乃吉

上九自天祐之吉无不利

以主輔之象言則五為君以高卑之象言則上亦是君故又以爻為君五為臣陽必從陰而卦无他陰故有共從五之象陰亦從陽而眾各從一則專一兼從眾則不專不專未成從故又只有陽從五之象五兼安而善之象此是勉而善之象履信思順剛而能柔勉其質所不能也 以剛二字見其能勉大有之世及居上六字見其能勉由于不以功業勢位而驕又一賢于人處履信思順將六五作道德之象看尚賢將六五作人之象看 履信者為善去偽也即中庸尊德性是立體六五之中與虛己下賢又矯不信以如其信也六五之柔順見成是順思順者期得此德克化不順以如其順也思是孟子思誠之思 尚賢者又事賢以輔其履思之功人以信順引誘我與切磋砥我之信順皆履思之功也履思尚賢皆所以得信順之事六字總歸結信順觀係詞以天之所助二句解全爻之故可見履信思順尚賢之善已合天心又出于大有之上有滿而不溢之善在內天心益无閒然矣 人心即天心如五之上下所歸即是天助此是不喪其有是吉不喪其有則仍令從教服是无不利 統是占詞象在言前

周易本義註卷二

辛

粵雅堂校刊

象曰大有上吉自天祐也

因爻詞而決之之例 此於占者之勸做无所加特借以為觀象玩詞者明天人之理也 謂爻詞本言人助而指為吉然不直言人助而轉言天助者以人助即天助也由今思之其所謂吉雖自人祐果即自天祐也 人好善之性是天所與祐出於人而人祐出于天故人祐實是天祐

三三三
坤上

謙亨君子有終

占例直言卦後之義 止乎內者有於內者不放出外來順者讓而不抗內美不見於外則是讓矣 山土之剛地土之柔山土之動地土之靜柔不能陵物靜不期陵物故知山在地下是山之屈於地非地之陵乎山 止居也 兼取卦德卦象名卦例見上卦 註如是皆指上二義然二義只是一義有止順之義則可以

當卦而占為亨有終矣 亨主實有終主名君子不用以此為勸但卜筮重為眾人設勸眾人則必以此也 能動物恐損名滯行也占詞正釋其長不

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

卦象即卦德之象已見大象故不釋 二節因象詞而決之之例 此節以亨之大者證明即是決之 謂象詞云謙則必亨此无疑也觀於天地可見矣 下濟卑是謙光明上行是亨 光明者是地受之而成物品物上行者天受之而成雲雨地受天受 即如人之在邦必達在家必達

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

上節證明而決之此節推明而決之上節決而後證明此節推明而後決之 推明總在人道句而以鬼神句證明此句又以上二句證明鬼神句 天地二句以天地之自處證明見天地之處物鬼神句以天地之處物證明見人之處人 鬼神天地及物之用即天地之處物證明鬼神无心總是順其施則施逆其施則止有施有止則

周易本義註卷二

壬

粵雅堂校刊

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑蘊高衣錦尚絺之義山地同象身事與卦名取人已之象不同 裒多正所謂以卑蘊高謙之義總在此益寡是裒多自然所成之事非另為一截 損已之高則物之卑者无相形以見其卑此即是益寡 稱物平施又裒多之發言其存之真實有其發也 既不得已高下各還其分則不平而平矣 註亦謙之意謂亦以卑蘊高之意以卑蘊高是損其高而益卑得由損高則約多者以少居多故是以卑蘊高之義 哀

初六謙謙君子用涉大川吉

心不前與物競則其狀靡弱柔即下之狀但柔以心言下以迹言謙以表裏如一為成即迹唯出於心方能極

其致強飾於外必有破綻也 吉 涉川言涉 大川吉者得人之眾且深可以無事不濟也

象曰謙謙君子卑以自牧也

註釋之例 釋詞中事之底裏也 因父詞言謙與 吉相連恐人疑謙有為而為故表明聖人所稱是無為 者 即學也 祿在其中君子憂道不憂貧之義 自牧 者自成其身之意 卑原已接人之道君子為此是 盡其道非以求利也 善不誠者聖人不與以善名 且不誠不能動物安可涉川故知父詞所稱是此

六二鳴謙貞吉

上爻直見謙象此爻以德見之 柔順氣稟無剛戾也 中正心无私欲私意則虛而无倚天理純全之體也 心 不為剛戾之氣所使又无私己以生忌克爭執則能極 謙之致矣 貞即自牧之義恰是已處人之正道非邪 媚之行也 吉 即上爻之吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

提撕之例 見道凝於德欲凝道者在脩德恐人豔於 其美而生襲取之意也 倒出言前句在後 謂父詞云

周易本義註卷二

三

粵雅堂校刊

鳴謙貞吉是此爻之象占何者爻有柔順中正之德則 其謙之盛乃其心之所安也不然強而為謙豈能如是 哉

九三勞謙君子有終吉

六爻皆謙卦之爻坐定就謙中成象此爻有勞象則為 勞謙 一陽即上下歸之象 居上是有立功之責上 下所歸是有立功之權剛正是有立功之具三者是勞 之義 剛則能為正則能當事成而善方足言功 勞 者之謙 剛則能為正則能當事成而善方足言功 勞 按註有終吉象之後事亦算象詞與屯六二女子貞二 句同例筮者之占在言外 桓公

象曰勞謙君子萬民服也

因父詞而決之之例 萬民服是代有終吉之詞即云 果有終吉也 功人所必知但驕則人惡而欲沒其功 耳謙則人愛之愛之則必公平而共服 之矣人愛則有擁護无傾軋故并吉

六四无不利撝謙

此爻柔正同二二之謙以德推見此有上而能下直見 之唯所少者中是於道未盡精微之象故有撝謙之戒 上句以效勸守下句以道勸進效足證道之是故无 不利益宜守道不為效而重故已无不利亦宜進 以无不利者雖功不及三而居三上然其謙之盛三與 上下皆不之惡也三見謙可居有餘此見謙可居不足 在撝謙者君子貴以爲己爲心但求人與而止則是 爲人不免小人之歸也 撝謙者增益其謙之文也註 恐以外飾當之故足以示不自安之意生于中而謙之心 公論彼已功之高下使不自安之意生于中而謙之心 皆爲將意之用不虛設也謙此須入註意始无病當云 宜尚有不不自安之意而進出於撝謙以行之乃可也 全是 自詞

象曰无不利撝謙不違則也

註釋之例 論明父詞中事之善以決人用也 則節 限之意不違者適中而無過不及也 无不利已是謙 之極盛所致如此而加之不已有似於過故辨之道之 節限无定隨時而立有時以中爲中有時以過不及爲 中四之在於過者以居 三之上時當如此也

周易本義註卷二

三

粵雅堂校刊

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

柔字與初六同義與物无競也但此兼心迹言 能謙 直指柔象言與由柔推見者不同 利用侵伐雖在 鄰然使非出于不得已則理不直而損德又心有驕而 損謙鄰將未可以彼亦有詞而氣壯往不必利矣唯謙 德之主既不敢驕則必出于不得已故利矣 不服善 者善之反不得已于伐者也註傳皆補此義 他事之 利則直頂 以鄰言

象曰利用侵伐征不服也

提撕之例 父詞本由謙主所征唯是不服而言今恐 人謂有以鄰之勢可不藉此故特諄告之 倒出言前 句在後 謂父詞云爻有利用侵伐之占何者父謙主 之象謙主則有所征唯征不服而已也 侵伐之利唯 出于征不服方統於謙不然則以謙亦利謙不必貴矣 不爲惡不可忍則是爲弱小可乘故非征不服則反 謙而 驕而

上六鳴謙利用行師征邑國

以二四例推此亦當取柔正之義 利用句言謙多所
可下句言謙亦有所不可一勤為謙一戒特謙也利行
師亦利侵伐之義有人與又不得已也征邑國者无位
則人與不能如五之眾故質柔如五即不能及遠也
武丁宣王之中與位勝也湯武之王質勝也此父之
象不及湯武又不如武丁宣王也 用者用已與人

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

提撕之例 與上父同意皆恐人之恃謙而反成驕也
謂父詞云此雖鳴謙而志未得也故雖鳴謙而亦有
行師之事也夫唯如是則行師亦可矣然雖可用行師
而亦但可以征邑國而已也志未得句并无字句述之
鳴謙德之盛然惡極之人有非德所能服者故才位
不足則志未得 謙者必不觀餽分外所志必分內之
物不容舍者如祖宗士國之類志未得者為亂賊所篡
奪而喪失有缺陷於心也如此則不得不用行師
用行師句又承之轉文

豫利建侯行師

三三 震上 坤下

周易本義註卷二

五

粵雅堂校刊

占例直言卦後之義 上下應是豫之徵順以動是豫
之由豫以此夾見其間 五陰應一陽不獨此卦但
卦不兼順動無以見其出於豫故獨在此卦為豫之義
動兼修己治人之事言順者順乎理人性所同然
乖戾而未至相喜懼者有相喜懼而不免兼乖戾者兩
等皆未可謂豫豫者深得其人心而至于樂全得人心而
純乎樂也 建侯是有其眾行師是誅其眾皆恐有拒
違利者我眾勝彼 眾也餘義詳下傳

象曰豫剛應而志行順以動豫

重在言卦兼以卦德名使占者知所以當卦在反求諸
己也 人應有真有偽唯反己能順動乃可信其應之
真也 剛應剛得應也 志行二字足明應之形實人
肯從己之所為方成相應也然此尚恐出于有利之私
无知之妄則仍是偽唯順動所致方是天理之應其應
方真也 人之應違生于動動之得應違分于順逆
豫順以動故天地如之而况建侯行師乎
因象詞而決之之例然兼提漸占以卦德係非人應之
後廢德亦可有為也 上節順以動豫是以順動得豫

此豫順以動是豫後仍順動 象詞將卦作占者看其
前此之順動是能得上下之應者則其純且誠可知純
且誠則可卜其豫後不變故起此占也 謂象詞云筮
得此卦而能當之者有豫而仍順以動之美其占為利
建侯行師今思豫而仍順以動又何事不利乎 人心
合後仍復可離唯不失其所以動又合之者則不離而
親輔益擊故藉以舉事而無不成就 天地如之者人方
能旋轉天地若蓄積以免凶荒決塞以平水土之類是
也 故字辨其專係于此非關前事

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑

註釋之例 上節言順動所以得人是其事之效言此
節言順動所以得道是道之善言蓋於象詞意外另
舉其當為處以為勸也 乾道之主宰坤道之形質順
動即坤力為順動即乾此因便申告人以乾坤也為觀
象玩詞者發意多 道理而已得理即得道不過不忒
是于理不過忒刑清民服亦言无失理一正言之一以
其效言之也氣本與理為體然亦能遠理此言雖天地
聖人氣之粹精亦以順方得理見人无能不以順得也

周易本義註卷二

五

粵雅堂校刊

故字作乃字讀便明 人之順出于察由之勉天地聖
人之順出于自然所以順不同而其為理之所自得
則同也 理無定體隨形氣之分而生聖人知天地之
不過忒者從天地之形氣格而知其理也 日月四時
即天地之動聖人之動言行是也 刑罰清而民服即
無為而天下歸 理者民之性民心不能盡性而亦不
能違性故當理則民從 清瀦潔也刑罰是不美之事
如濁惡之物一般故除去為清 八卦之上下无常其
每互成一卦之義皆暫然而不居若天之時今
順以動是豫之義而亦時而然者故曰時義

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖

伏義只就和樂之由和樂之徵托出和樂未正寫和樂
之情此方取卦象狀出和樂之情以示人 雷之出地
陰散陽舒不滯不鬱和樂之狀也先王以其為和樂之
狀故傲之為樂以狀和樂之狀而未樂亦微有滯之者
鬱亦微存至于樂則滯全空鬱全消矣故豫恰合雷出
地之象、樂以狀功然萬物和樂正功之形容故即是
狀和樂而功皆德之發則狀功又即是狀德也 崇隱
則如未崇今始顯出則如先未崇而始崇之也 薦之

上帝祖考又所以致上帝祖考之和樂萬物之和樂上帝祖考之所欲也禮莫大于祭祭莫大于天地祖宗故樂無處不用而唯此用其最隆者舉極際以包括其餘也除特祭外四時之禘三年之禘五年之禘皆祖考相配以此言內祭亦以大該小也

以字當而字謂不獨于上帝般薦而配祖以祭之時亦然也圓鍾為宮黃鍾為商大簇為徵姑洗為羽雷鼓雷鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門之舞以降大神函鍾為宮大簇為商姑洗為徵南呂為羽靈鼓靈鼗孫竹之管空桑之琴瑟咸池之舞以致地祇黃鍾為宮大呂為商大簇為徵應鍾為羽路鼓路鼗陰竹之管龍門之琴瑟九德之歌九磬之舞以裕先祖此迎神之樂去小呂蕤賓夷則無射四律不用商聲也

奏黃鍾歌大呂舞雲門以祀天神奏大簇歌應鍾舞咸池以祭地祇奏夷則歌小呂舞大濩以饗先妣奏無射歌交鍾舞大武以饗先祖此事神之樂呂取申與巳合無射合大簇應鍾取寅與亥合夷則小夾鍾取戌與卯合

初六鳴豫凶

九四得時主事所以為強援鳴者盈滿之意見於顏色若以告人也

周易本義註卷二

未

粵雅堂校刊

象曰初六鳴豫志窮凶也

提斯之例 志窮二字倒出言前句在後 謂爻詞云初六有鳴豫之象蓋陰柔小人有強援則志窮而若鳴矣然如是則必不免于凶也 人生以道德為重謙不足滿且禍福相倚亦无可滿之豫志窮者於豫外不見有款于豫亦不見有款也是言

六二介于石不終日貞吉

中體正用正以中得善而且誠也 中正即中庸之中和得正以戒懼慎獨 以中正自守者以此免溺于豫也 介自守也如石者守之固也註安靜訓介字不遂於可樂也堅確訓如石 介于石是象正而見成之美不終日又從此推出象帶見之義也 不終日又能知禍之幾而戒漸知溺之幾而遠溺如是則永不溺也 始終不溺于豫則有視履其旋之福矣是為吉 上二句即父之貞而吉在其中貞吉即占者之上二句 此不以象起占以筮得此象起占以此象非易可自信之事告之以可信即是與占所未明也與此卦吉字同例

象曰不終日貞吉以中正也

提斯之例 是從爻詞見得其事而言之 見智生于仁用爻者不可以襲取也 因上截有功夫人之所羨故以下截本于上截為之要 貞吉二字專言貞吉帶言耳 貞即不終日介石只是正到不終日方成貞也 謂爻詞先言爻之中正有介于石之象而後推見不終日而能言之至言占者以貞而吉亦言如爻之不終日占者于石而能言不終日耳由是觀之是爻之不終日占者之貞吉皆以中正得也占者欲如爻之不終日而成貞正而介于石而已

六三盱豫悔遲有悔

四為卦之主是極豫之象盱視傲傲之意 四得上下之應有人助以備患故無憂虞尚可三無其藉而傲之孟子所謂小國師大國也患必至矣然此是其陰之罪也孔子正申明此意 陰有善惡二以中正見其本善三以不中正見其本惡 陰惡為弱為暗為邪此是也 不中正者不特不中并不正皆以用言 方宜有悔則猶可以免故戒之速悔 危中之悔所以去危

周易本義註卷二

未

粵雅堂校刊

象曰盱豫有悔位不當也

人所易安中之悔在於舍安人所難故有須戒 提斯之例 倒出言前句在後 謂爻詞云盱豫有悔此位不當之象占也 如六三者盱豫已成按本塞源之論於彼迂闊此微未如六三而占得之者使知早治其盱豫之根耳 人既為外所誘戰勝大難不如先使外不能誘之安故聖人望人自克之早 不當即不正然所謂不當者六居三也六則是陰三則是中三字代之詞

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由豫者卦由其上下應之以立名也即言此是上下應之者耳非謂爻有能為世致豫之義也 唯欲有為而後求人唯謂爻有能為世致豫之義也 唯欲有為而後求人有為之象欲有為則非溺於豫矣故無溺於豫之戒而但為其有為置議 大有得者為學立功皆有眾助則效大也 爻久則情渝故勉以致誠內疑而外親是不誠也 愛衰則易見病而疑生勿疑者常憶其賢與故使愛不衰也 又人非聖人久處必有過失亦彼

象曰由豫大有得志大行也

生人之疑處勿疑又在提醒小者不必關大德之見使
心不執也朋又新得之朋蓋者慕其交之不渝而來也
註釋之例 釋明爻詞下文所以立言之故也 就大
有得論明其事勢以見下文之戒是因其勢而成就之
非无用之言不可忽棄也 大有得尚非无不得未足
以謂君子之志唯无不得方是志大行此大有得之進
事而既大有得則有其基矣更多取人爲助是成就之
之方 若將志大行即指大有得言則大有得爲可止
足之境下文爲无
爲而設之言矣

六五貞疾恆不死

柔是不能守之德居尊无制是敗守之勢故有沈溺之
義 眾不附從各爻應四取勢危從乘四取沈溺是
无志爲善得中是偶有一二善事 貞疾痼疾此庸主
權臣大勢向亡而一緩僅存之象 以不死許中即見
中可以已疾是并告占者以
已疾之道也 以象爲占

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

周易本義註卷二

未

粵雅堂校刊

上六冥豫成有渝无咎

提撕之例 倒出言前句在後 謂爻詞云六五之象
爲貞疾以其乘剛也又爲恆不死以其中未亡也上
二句以下強之可畏見下之勢不可長下二句以中之
可以免死見擴充之可以已疾 下之得眾由上之棄
眾故其強是上長之不長之者非防制之修德以
係人而已未疾而遠疾既疾而已疾總一道也

豫益甚則愈易溺人尋常之剛尚不能克况陰柔乎
首句戒陰柔次句勸動 陰柔怠緩不振正動之反

象曰冥豫在上何可長也

註釋之例 釋爻詞中事之詞所略之義也 在上事
終之象言時之久也 冥豫至于在上之時是其所荒
廢者比之初六不啻十百矣其凶可知何可長言將喪
亡也 周公因爻是動體以爲但言无咎便足以勸其
渝不必以凶致微故略之不言孔子又恐其仍未必勸
故又策之于後 謂此冥豫在上本不可長但爻詞爲
其能以渝自免則可不言
耳非不渝亦自无患也

震下

兌上

困

噬

嗑

未濟

隨元亨利貞

占例同豫 隨淺同深隨粗同精但相從即是隨徹底
無開全體无違方是同 卦變是迹隨之義卦德是心
隨之名立 據初爻註則卦變未辨故必兼卦德而後隨
隨物是朱子補卦兼見之義天下无感之物來隨已之義已
應之感物隨己則已之隨物不在先亦在後故物隨之
義見即隨物之義亦俱見也 亨即隨之通由此而无
開无違也 物交則情生習則舊化由隨至同固然之
勢其不然者有他故以使之然或爲外誘所牽而不能
守正或不正而爲義理所奪也 隨非其人隨之不能
以道皆是不正而爲義理所奪也 隨非其人隨之不能
道初似正人而可以非道隨之亦究非正人兩者有一
皆并犯兩咎也 貞者既隨之後細審其人苟非正
人則力去之苟是正人則終以隨之正道隨之也

象曰隨剛來而下柔動而說隨

亦言卦兼以卦德名使占者知所以當卦在內觀物情
也 柔不能使剛故剛來下柔是物隨之義非致物之
義 悅在心難知然人性好善自
審所動之善則亦可以知之矣

周易本義註卷二

未

粵雅堂校刊

大亨貞无咎而天下隨時

註釋之例 釋爻詞所以立言之故也 謂如此之效
甚大故聖人期占者以如此 爻詞繼亨言貞无咎是
期人亨而且貞无咎也大亨者隨進爲同隨之固也貞
无咎者以貞得无咎隨之正也 固則其正可仗正則
其固可欲君子之朋君子之所必附也故天下隨之非
朋則勢弱非君子則道廢皆附之者少 天下以相隨
外之人言本指君子而稱天下者
天下之所足爲有無者唯君子耳

隨時之義大矣哉

此節上節之結句 義即指亨貞此卦帶見之義亦即
卦義也 大者大羣之聚散所關即世道之治亂所關
也言亨之大見君子不可不交言貞之大見交當擇君
子 交非君子則已并不得爲君子是君子之黨愈絕
也交君子則已不失爲君
子是君子之徒愈眾也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入冥息

雷極動之物而肯于藏是極力舍己以從時也故爲隨
之義 君子自強不息者其息亦如雷之藏也 凡動

後之辭語後之默大而憂則達之亦是此義

初九官有渝貞吉出門交有功

卦義歸之以動而悅成解見象詞然悅生於動則又歸之以動成也初為震之主則以動成又即以初成也故曰卦之所以為隨猶云隨之名所自起也人生天地之間初本無與如中立然故有交是有偏主而變其常得正據傳以所隨者正為義然正人非正道不能隨則隨之以正亦在其中矣吉者此隨有功於己之德業也出門又勸其廣而用之吉已指有功謂又有吉也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

提斯之例 上二句述交詞本文而以從正代貞字下二句兼述言前句而倒出在後 交詞言正則吉亦有正乃吉之意但在言外則稍晦故揭明之爻詞兼勸詞此專戒詞 爻詞於出門交不言貞直言有功以上文互見也故作有功不失句述之 謂爻詞云官有渝從正乃吉也又云出門交有功蓋此從正者之出門則皆不失正故也 又云出門交有功蓋此從正者之出門則皆寬故申明聖人非許破介以為通廢嚴以為寬也

周易本義註卷二

三

粵雅堂校刊

六二係小子失丈夫

近者非正而亦比著此象者著近之可畏也 下句是占

象曰係小子弗兼與也

因爻詞而決之之例 專決失丈夫句 兼與是設求失之反弗字是言无可求猶言無不失也 係小子不又无丈夫之益其微全矣 凶吝不言可知 與即三爻志之義弗兼即舍之義 志邪故係於邪而習于邪則志愈邪故必舍正

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

陽君子之象當位有權也有求得成德立功皆可也非正應而隨是未同而言之類雖用之君子亦失交之道君子於其始進已不能無疑後此更有失節則疑益深而交必離是不利也 始進不正則後雖正亦不能完品但可以全交耳為所交者君子則隙末又是一失故欲其有終 貞以隨之之道言 失小子以下是占

象曰係丈夫志舍下也

例同六二 對舉之見邪正不容並立故從正必在去邪欲去邪莫如從正也 志舍即弗兼與義以六二反推

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

霍光之拜大將軍專國政隨有獲也霍光非不正然宣帝卒為之芒刺在背以是恩衰其妻子因之怨望謀逆而蒙誅夷貞凶也 有孚在道以明猶云有孚在道而先之以明明則辨及道之精微而由之无不盡也霍光之尺寸不失非不有孚在道特不學無術不能盡精微耳 人情寵過必驕如霍光者已少其在道未免出于矯飾不誠不能動物故又戒以有孚六字總如霍光之人在以明二字上文言大概是正下言出於明之正也凶咎所致无咎則无凶即有凶亦非已所致而可視之矣 如无

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

因爻詞而決之之例 上二句謂如此果有凶義下二句謂果雖有孚在道亦必以明乃无咎也 義即理也 權重者主震人情事前可知之理也 以明而後盡道則盡道之功總歸于明矣故云明功 功指无咎言

九五孚于嘉吉

唯賢之應賢其應始能信不然則但可謂之應耳 吉者德可成功可大也 中正即中和陽剛所以能致之資 陽剛亦可稱德聰明 睿智亦列為五德之例

象曰孚于嘉吉位正中也

提斯之例 見人君取人以身而凡取友者可推唯賢親賢孚不可強為故人君欲得賢必以修道修仁為本 例出言前句在後 謂爻詞云孚于嘉吉此位正中之象占也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

隨之貴正屢見各爻可以互明此為得正者言故不著其正 隨之貴固三之失小子五之孚亦已見其意此又勸固之有終也 占言如此之誠可以格神明即獲上信友无不可之意 誠之可以格神明即獲故无不動 爻詞以祭山川為例註亦依文釋之非專言祭山川之吉占也

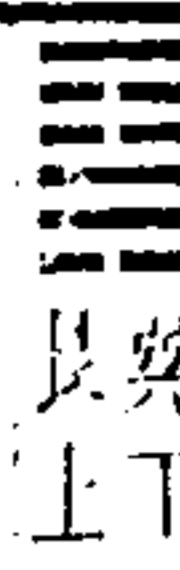
周易本義註卷二

三

粵雅堂校刊

象曰拘係之上窮也

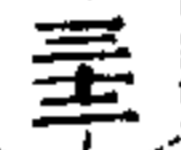
提擲之例 倒出言前句在後 謂交詞云拘係之上窮之象也 拘係之固極之詞也 上窮有終之謂也 見聖人于有終方以爲固極未至有終猶聖人所謂有未固也 上窮謂居卦之上是隨之窮窮即終也 猶云隨能至終則是拘係之象 拘係之括乃從繼之詞不然則未見固極也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

占例同豫卦 上剛復而不納諫下阿諛而不獻規且上又苟且者所謂不善而莫予違也 卑弱者阿諛之臣又志下意怯不能有所建立天下事所以盡壞 所以元亨者此時必有危亡之君君子可以儆臣民亦不敢康而可與慮始也 亨就人之肯爲言下文正因其肯爲告之所爲 亨謂當有去蠱之事下文猶云去蠱之事何在在涉大川而又先甲後甲欲去蠱者利如此也 壞極壞盡之時須更新之事難而多故以涉大川爲比 先甲二句又所以涉之道 蠱時亦或偶有未壞者然同是久不整理之事必無完美不治亦留壞先甲

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

釋致蠱之由以爲未蠱者戒 涉大川三句正與而止之反而上下反其巽止則必相交矣是二義正反治蠱也者

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

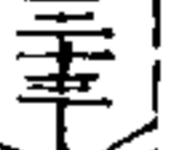
首二句註釋之例 釋彖詞中事之事體舉揚亨之可欲以爲勸也 元亨者大爲去蠱之事以至蠱盡去也 蠱盡去則大治成矣元亨似功夫天下治似效驗 而天下治謂是天下亂而轉爲治 以下提擲之例 皆倒出言前句在後 謂彖詞云利涉大川此治蠱者往有事之道也 非謂往有事便似涉大川謂如涉大川

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風只物壞之象然物壞即有當有事之理故即帶見有事之象 治已治人之除其舊而生其新亦似物壞而變即謂用卦象之義以盡卦象帶見之義亦可 君子視安如危圖難於易振育之事不必起於蠱後非同彖詞蠱後之事之義然皆所 以免蠱則與彖詞之事同歸也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

蠱之象不勝著然但蠱即當有事不必問其何等蠱也故卦皆止以有事立言 治蠱是使事之仆者復立幹比人枝葉比事以身任事使事以身立也 上占以蠱未深起有子謂但中人以上勝於如无者便足不必大賢言易濟也 下占以蠱未深亦已蠱起言亦足算難人情或有畏沮然知難則不難可无畏沮也 吉即无咎終對人見在 所見之危也

象曰幹父之蠱意承考也

註釋之例 釋彖詞中事之事體也 爻詞只言其事之效未言其事之善此又言其善也 罔人于改父之道有悖父之嫌故釋去之 宋人紹述之說正托不改爲承以遂好其君不明此義故爲之感以事中之意言則罔人性皆善不敢以不善誣父如舜亦繼述賢叟以專外之意則欲挽回補救以延續所傳罔家之緒皆是承考

九二幹母之蠱不可貞

剛中是所以能幹之具得中是所幹之事得中即母之蠱去也 已剛而長以可不嚴憚之柔母又爲蠱所迫

皆易失婉弱之由故戒之不貞即下氣柔色以諫之類

象曰幹母之蠱得中道也

提撕之例 倒出言前句在後 謂交詞云其象為幹母之蠱以其得中道也 因不可貞之戒恐人誤解求至當為貞而有所苟且改辨之 見幹至于中方是能幹并發各爻能否之例也 交詞云不貞是論語薄責之義薄在所以責之者多方從容使之易從非省減所責之道理也故與得中道不相背 幹猶云能幹

九三幹父之蠱小有悔无大咎

此幹之微未成者幹是始與之詞 不中者矯枉太過過剛其所以然也 小有悔者小有咎可悔 无大咎者不中而仍得正大是善也 過剛而屬 无體稍能自克也此所以不中而仍正之由

象曰幹父之蠱终无咎也

提撕之例 謂交詞云此爻之象占如是也 終字括小有悔句之詞 先本有咎因大可蓋小而後得附於无咎故

周易本義註卷二

學雅堂校刊

六四裕父之蠱往見吝

吝是貽父以吝是除蠱深之凶外又有不能改之恥往字見失時不可救但不怙終即可洗前羞廣遷善之門也往者不返終焉之意

象曰裕父之蠱往未得也

註釋之例 是取交詞中事承交詞而論之 對以不改為考者說 謂如世俗之說則裕父之蠱雖往亦得而今據交詞觀之則是貽父以吝豈為得乎 未得以吝言非即吝之謂 未得未為考之意不改亦姑息之愛故不云不孝而云未孝

六五幹父之蠱用譽

柔則能屈己中又合德不後屈己故于九二信任必篤用譽者幹之至盡至善元可譽議也 居尊見所幹者大以闡高用譽之為大功

象曰幹父用譽承以德也

上九不事王侯高尚其事

高尙其事者事及道精微之分事道是尙其事及精微之分則於尙中又高之也 道以仁為意以義為理道可行時則行於物有所宜義也道不可行時則行于物無所宜非義也不事王侯為仁而曲盡其義也 不事王侯是遠世之行未免為世所非意恐動搖以高尚其事決所未決即占也 著此以正憂世而流于殉世求利達者之失

象曰不事王侯志可則也

因交詞而決之之例 志為事之幹唯高尚為可則言果是志可則即言果是高尚其事也

周易本義註卷二

學雅堂校刊

臨元亨利貞至于八月有凶

占例利貞是指卦名義外之義以言卦後之義元亨及末句是直言之 一陽初長未見不肯止長而為二則見不肯止矣卦交正有此數不能兩容此不肯止是不容彼留也故曰偏 陰陽唯上下分處者方是消長之象其相間者錯雜之象耳故獨復臨泰壯是陽消陰姤否觀剝是陰消陽 亨者進無窒礙也解見釋卦名 悅者心无忿意即犯而不校之義順者事无違理即以直報怨之義此是待人之正剛者心不屈於物欲中者行適止於至善此是己身之正應五則又事權有所受之而非僭竊此是舉事之正如此則无名可借即无瑕可乘小人不得與為難而亨可果得矣故利 有變時亨以數言故未定貞則數兼得故亨始定也 至于八月有凶誠人以困獸將闕之意非殺入正防也 後八月之變是借八月以指示窮則激而抗使此十二月時便勿與陰以如八月之窮也 處小人使之无能為便止不加之已甚此亦是理循此理亦盡順之精微也 註故占者句總承上文之詞大亨承二陽三句利于貞承其為卦五句 卦名單取前一義占詞兼取後二義亨就前一義推出利貞直按後三義言之然後三

義亦前一義帶見之義但又直見於卦德卦體故又指以言耳

象曰臨剛浸而長

此兼指出象詞亨字所指與單釋卦名義有別浸長指二陽言一進為二是少少有進則不暴急而有漸也故曰浸一之勢微于二而猶能進則由二而三四愈可知矣故有亨義

說而順剛中而應

上節借象詞代伏義語氣此節用自已語氣皆先揭出象詞所指而後述義詞是行文之變例因此節可入象詞口中而上節以入象詞口中則為重複故并將此節與上節湊成片段在象詞外而後歸之象詞此正之所指也 是自取卦義言之與他處從象詞述出者不同 言卦於上節之勢外又有此善

大亨以正天之道也

提撕之例 是述象詞所言 承上二節出之謂卦有三義象詞所云大亨以正指此為天之道一以許占者一以進占者也 註剛長之時貼大亨頂首節言又有此善貼以正頂上節言 二氣之有陰陽與陰陽之往

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

來與往來之有其度數皆太虛中不容己之理故大亨是天之道天即理也道之形狀也 悅順剛中應五以為臨亦天地前所定陰者不可易之理故亦天之則可必故許之天以此律人則不可違故進之

至于八月有凶消不久也

註釋之例 為之指其驗亦釋之使人無疑也 謂象詞云至于八月有凶此有實驗之言凡至八月則陽消不久此可稽而見者也 象詞及此皆以歲之陰陽比世之君子小人 象詞借八月以例見目前此證明八月即證明目前 陽之長極則消以陰之窮極即消而抗 使陽之進極以致陰之窮及有窮極即激不安窮之情皆太虛不容己之為故陰之窮而激亦是天運 八月之消亦是陽之進極以致陰之窮而激亦是之進後者順時而來無趨附之意前者順來而受無招致之患是以有漸而莫之為而為則是天也 天運自然尚不可免現前以天之則陰之激益甚安可挽回故愈是以例見目前 天即天道運者其道之流行傳變當然者有使之不得不如此者則只合如此也 使天運者自然莫知為誰也 君子不能迴天運但求歸之天

運已不分其過耳戒者戒不先八月使陰窮也 至于八月而然則真是天運人不分其過矣

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容係民无疆

地實有餘澤虛不足陽臨陰之象澤上之地凌平澤而偏者也 以賢臨愚以貴臨賤皆以陽臨陰也 教養皆以高親下凌之象也無窮無疆親之至懇偏之象也 教亦講習應兌之象容係亦載物應坤之象 教者善人之事思者善人之意教思者意即有事以實之事必有意以行之兩者合作一處不相離也 不虛以拒之亦是容有政以護之方是保

初九咸臨貞吉

剛正即剛中之義中正皆不外正但分精粗耳故與二象占略同 咸臨未見吉處得吉總以剛正 占將筮者當交看謂見有正之善吉之理但在固其正而後吉可必耳聖人教人無許其任已然而廢用力者 吉者身无小人之害而 安泰義詳象詞利貞

象曰咸臨貞吉志行正也

提撕之例 爻詞貞字兼所以所由言此提撕人勿忘有所由在內也 倒出言前句在後 謂爻詞云咸臨而以貞得吉此不獨行正而且志止在行正之占也 貞是因其正而進之固故行正是言前句 志在行已之正道而已非借以遂其利已憎人之私此謂志行正 唯貞故吉唯本正故易貞所以貞吉皆志行正之占 苟出於私意則正實不正將為小人所窺而不服矣 故貞方吉 正之所由不正者聖人并不以為正凡所謂正者自志說起此不待言但以君子臨小人其利已憎彼之志亦似是正故孔子于此特表其重以儆人細求正也

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

九二咸臨吉无不利

道與勢皆勝初九故不待戒以貞而又加以无不利彼退而後此可進彼弱所以退故上進為得勢中比初九之正是 道益精

象曰咸臨吉无不利未順命也

註云未詳姑妄為之說 提撕之例 戒君子勿事甫定而遽即安也 未順命為无不利言前句此因爻詞

見得其事而言之也 謂交詞由此時小人尚有未順
命者而言不利是成臨者之既吉而又无不利以
人之未順命適為之資也 唯尚有未順命故又有利
可言若并已順則无事可為矣何復有利 小人服乃
是吉矣而小人之革面而未革心者其常也故吉後尚
有未順命 順命者惡之根柢盡除无與天理相拒者
也 臨小人 順命者惡之根柢盡除无與天理相拒者
餘事矣 以此反推初爻少此占是道未能革心此中
正持相 之別

六三甘臨无攸利既憂之无咎

聖人无人不欲勉之遷善而交之不善者不必盡有此
詞則於此交亦有取爾蓋臨以陽臨陰起義則凡謂之
臨人者皆君子之黨必非不能改過者故為之勉也所
謂陰柔不中亦就臨人之事上觀見非作全人之品言
也 甘悅者詭隨乎物使物可甘可悅是因陰柔而失
寬嚴之節也寬之過是寬之不中而寬之不中則非處
是物之正理矣 甘者本思以恩結之使之順服是謂
有利不知邪正相仇若冰炭思不能結是无利也 憂
者憂小人之易我而長其志及得從容以蓄其力也

周易本義註卷二

无

粵雅堂校刊

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

上二句註釋之例 釋交詞中事之輕重也 交詞本
兼為陰柔立象此言交之象尤得以不中正蓋陰柔雖
易於甘然能以理自裁則亦不至此也 苟交未見
不中正則甘是未定之局不得如之已定之詞故交詞
尤以不中正立象也 孔子之意示人質劣惡亦未成
不宜自棄 下二句因交詞而決之之例 不長二字
代无字此之无自有而无故是不長之義 咎
不長者氣質无不可矯革无人不可以為善也

六四至臨无咎

分合相與而又正相契其相親必深必
固而所親得其分得其人則其親无過矣

象曰至臨无咎位當也

提撕之例 見取人以身也 倒出言前句在後 謂
交詞云至臨无咎此位當之象占也 唯賢故賢受其
親而至得伸唯賢故所 親必其人其分而无咎

六五知臨大君之宜吉

知臨就柔中應二起象 柔則能自屈中則樂善此并
應二之由見出足見應二之至成為臨也 臨是臨九
二非臨民智則指知此臨為臨民之宜而為之也 五
之臨二出于柔中非出於智智字言得宜合于智者之
所為耳 就宜而去不宜之謂智智字本婉言得宜但
見未明故下句申明之 唯此是大君之宜故曰為智
者之事也 大君即臨民唯得人
乃可以仁民故得人為臨民之宜

象曰大君之宜行中之謂也

與四交同例亦見取人以身但四交是述交詞之言此
是述交詞之所言語氣不同耳 謂交詞由五之中推
見能得大君之宜而中之謂此是行其中之事也
中必好中則好中是中之中之中之中之中之中之
中之自行不容己也若因知為宜而為之則其事无體
為之不誠必有破綻不能得賢矣孔子正醒明智字是
以事體言非以事由言也 柔雖能屈已而非賢不能
好賢其屈已亦不必用于賢矣應是柔所為應二非柔
所為是應二一事以中
為主也故去柔言中

上六敦臨吉无咎

周易本義註卷二

无

粵雅堂校刊

交詞唯初二兩仍卦名之義餘皆廣其義以名臨四五
取其與應交相臨三上則取其陰陽相須而又无應見
其臨在二陽上居卦終有能終之象故稱敦臨 以六
居上无不正之嫌但見其有終之善不別見其有終
以吉无咎 吉者敦則長不失人長得人則長有輔而
身安行遂也 不敦是一失而苟如六三則先有他失
即敦未為无失也无咎不但
指敦言兼指敦之正言也

象曰敦臨之吉志在内也

註釋之例 交詞所言者見成之事今釋其所由成也
內指二陽志在内原其始而言謂由其志之所在故
臨之能久也 志亦以陰陽相須又无正應又彼陽此
正兩皆君子推見 此已往事謂處臨終者言之不及
於事蓋為非處臨終而占得此交及觀象玩詞者言之
也 亦見凡欲事之成者當先立志不獨臨也 立志
功夫在致知知至而
後意可得而誠也

坤下
三三
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

象與卦共言一專象只補卦名稱之未足與同人之于
野二字履之履虎尾不啻人六字一樣不另為占詞
以象為占之例也 總卦以觀稱與順中正象又以觀
之至稱之 象詞有將卦作先告人以象又告人以占
者有作告人以象即告人以占者此作即告人以占者
也占有告人以所能然者有告人以所當然者此告人
以所當然者也 人人皆有觀人之事不獨為在上位
之用 聖而不薦八字是取祭以敬之極盛觀人形容
卦以中正之極盛觀人只取以極盛觀人之似不取中
正與敬之似不必字字比合 八字總是盈量而氣象
發皇之意 盈而不薦是孚之實際孚是盟而不薦之
規模皆盈量之意 若則氣象之發皇正觀人之處也
又加兢惕恐未潔清未可以事神因尊神太甚故慎无
可復加仍復欲加不已也故是敬之盈其量敬至如此
則是充實而无虛歉故為孚敬是心所為故其字是在
中非謂敬由中出便是孚也心有此敬狀則容貌亦隨
之為此敬狀敬極甚之狀是肅靜端莊故曰顯然肅靜
端莊是大大美之狀故曰可仰 總言筮得
此卦是得當與順中正以觀人之占也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

此使人知所以當卦 大觀者觀之廣遠已指在上言
但大是統名未足見是在上之大故又言在上以申明
之大也 謂卦體有大觀之義而其大是在上之大非尋常
所以觀者 觀一鄉一國亦是大而觀天下則是大之
至實以極量為副名之盡故卦體卦德為觀之義 以
示人而人仰方是觀首句只有示人之義下二句方有
人仰之義 人仰以人本然之善心言人情於所不能
者不仰于所不欲者亦不仰今中正恰是人性而人本
然之心與性為體則性是其所能所欲故于中正必仰
人之所見只是中正則人之所仰亦只是中正成觀
之義總在中正而中正必精必全於觀之義始足中正
以出於順巽始精始全故順巽尤成觀之義 總言卦
有大觀人與所以大觀人者是中正極其盛之義 順
者心无私意私欲則虛而圓神无可不順是順理
之體也 巽者順理之體發而順理也 巽順也入也
順物之方類順物之機候皆順也人之循理因理之端
委以知之因理之次第以行之不敢相失不敢驟進如
是以至於理之域如人之曲隨以入乎人也 中正者
以中為正大概言之是正詳細言之則正之至而中也
順而巽又互明其中是中之正盡其量

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

註釋之例 釋象詞言外之意以效勸人用卦也 此
是下觀而化之事則象言此即有下觀而化在言外矣
觀愛慕之意即仰之謂化則愛慕極致之效能動人
則人觀能動人之深則人觀之極其致 以中正觀人
只能使人觀以中正之極盛觀人乃能使
人化下觀而化吉亨之事即吉亨之占也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

註釋之例 釋卦義於道无所不該見事事可以通用
不獨觀人 道之形迹不一而理之歸於中正則一卦
義是中正則于道无不該矣 神者道之合為全體不
測不忒者道之各為一端皆中 道之不測至天地聖
人盡矣而无外于中正者是卦義於道无不該也 謂
觀天之神道者一觀之而即見即四時不忒是矣四時
豈不是神而皆是不忒則神豈外於中正哉 聖人身
所行之道亦是神然欲觀其神之全體則於設教愈明
天下服則可見不外於中正 範圍天地曲成萬物皆
是設教此是道之極不測處而其教不皆當其可則天
地萬物何以皆從其教此是神不外於中正之明徵也
天下猶言天地萬物 兩段雖天聖所以為觀然是

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

就所以為觀概言其善非正言其所以為觀者也凡人
有所作為皆不遺於人之耳目則皆是觀不獨天聖之
事故通可作
所以為觀言

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上兼有觀地與地觀之義觀民審其所宜施設
教以所宜施者施之也 省方似風行地上觀民設教
似觀地
與地觀

初六童觀小人无咎君子吝

言有大觀在上而不能觀凡不見遠大者皆屬其類
如學農圃者天以大道命人聖人以大道教人亦大觀
在上之例識暗學淺有不能見亦童觀之例 陰柔如
人之識暗在下如人之學淺一不知求所以知一基地
无憑開悟也 小人无咎如民之皇皇求食則可君子
吝如士之懷居則不可也 不能遠見遠指在上之大
觀不見是總不
見非見不盡

象曰初六童觀小人道也

因爻詞而決之之例 小人道三字代小人无咎四字 謂果是小人乃无咎也言外有君子果吝句在 不失道則无咎是失道則吝矣在 小人乃不失道是在君子則失道矣 道者識暗學淺无其分可盡非不盡其分也非真有得于道但无失道可指則與得道相似耳

六二闕觀利女貞

此亦不能知而居稍近道有以啓其知故爲闕但柔陰暗懦知不能進是有隔之義在內卦是直見有隔之象故止於闕 小人无咎者以无能解免也 己知其端則有可進之幾故不得托于初之无能 君夫人自稱曰小童可見女宜以童自處有能亦不可自見 謂利於女以其于女爲貞也 貞者固守于正之事道理學理兼盡之意

象曰闕觀女貞亦可醜也

提撕之例 下句是并言外句述之 謂爻詞云闕觀特在女爲貞而丈夫亦可醜也 亦字承初爻言謂似勝於童觀而亦不離小人道也是微以小得自安之意 此條之義總在亦字忽過則與初爻重複矣

周易本義註卷二

望

粵雅堂校刊

六三觀我生進退

此全占詞就所處之地起占也 可進可退之地者進退皆位中之道待合以人始定遇有具之人則成爲進之可遇无具之人則成爲退之可也 下之上是已有推較之象故可進仍在下是未有責守之象故可退我生猶平日通塞平日之通塞人應之順逆事爲之成敗皆是通塞皆可以驗我才德之長短厚薄處也 單

象曰觀我生進退未失道也

因爻詞而決之之例 未失道猶云果當如此 未失道是反眾人之見人情喜進惡退凡見平似可進之時便直以爲可於進之遲疑便以爲失道不知觀我未明則尚是未定之時未定之時則未定其進退正因時之道也 未字對觀我已見有進之具時言謂已見我有進之具時則是失而此時則未也

六四觀國之光利用賓于王

觀國之光已進之象苟先此自度不可進則不應進既進則必自謂可以進矣已可以進則以進爲道矣所未

定者唯前時度君子遠見之未真今見君之不可而退未爲不可耳至又親見君之可則退必是見己之不可而無解于前此之不自度而進矣 言外見此時方退无可藉口以匿前非自愛者當慎於早毋及此時始悔也 觀字見成之詞謂已觀見講錯方近五以用觀則大礙理近君非未度君而可嘗試之事也 已賓故得禮朝觀仕進皆是利以得道言非言利益如此方不廢君臣之義也

象曰觀國之光尙賓也

因爻詞而決之之例 尙賓二字約括利用句而代之意義一依爻詞便是但加一果字耳 尙猶宜也即利之意

九五觀我生君子无咎

全是占詞 謂此爻是告人以此占也有指象在言前須補出 无咎者无濫處大觀之位之過

象曰觀我生觀民也

周易本義註卷二

望

粵雅堂校刊

註釋之例 觀我處是觀我不待疏而明唯觀民處亦是觀我爻詞口中未便自疏恐人未知故釋之欲人觀之躬行亦爲民之善所關故皆可于民觀之

上九觀其生君子无咎

陽剛是有德以生人望居尊位之上又不與天子得臣諸侯得友自己位置太高有以聳人屬目總見人望所歸也如此則苟有缺失即與人藉口以自恕是已有壞風俗之罪也 我是直就占者身上言其是從有爲占者斟酌微有緩急然大義不在此或 是詞之偶異不必贅求 全是占詞

象曰觀其生志未平也

提撕之例 例出言前句在後 謂爻詞云此爻之占爲當觀其生何者此爻雖不得位而亦志未可平之象也 未平 義見爻詞

噬嗑亨利用獄

震下 離上

占例亨字直言卦後之義下句指卦名義外之義以言
之用獄是噬嗑類中最難之事卦體有一切噬嗑之
象亨之占本此係亦包其最難者之義用獄之占本此
係而卦德卦象卦變又適見其義故占又指之以占也
象傳

象曰頤中有物曰噬嗑

此見卦名之切卦使人信鬼神之報人以此卦真是元
人以此名之義也 卦名无不切卦而此以畫之形立
尤為舉目

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

提斯之例 首句從彖詞見得其事而言之見噬之不
可已 謂據彖詞係噬嗑以亨之占是亨以噬嗑而得
也噬其可廢乎 噬期於噬嗑正噬之竟二字總一噬
字耳 噬之至嗑去開至於去也開去故亨 剛柔分
以下述彖詞之言謂彖詞云如此是并言前句述之
剛柔分者以數與剛稱之柔濟其剛也分猶平分 微

周易本義註卷二

巽

粵雅堂校刊

動而精明是整其心之體雷厲電照是致其心之用
動明雷電皆剛之屬有柔以濟之則不傷于猛不過于
察 猛之甚則直者亦畏沮而不盡其情即無以得枉
者之情察之甚則或穿鑿妄見非情之情皆不能刑
无失也 章者雷益見其威雷益見其嚴 以上是卦
有剛者利之占以下是卦有柔者亦利之占一占兩種
人皆得而用之也 得中者質得柔之中等非太柔也
太柔則振刷難起矣 上行振起之意濟以剛也即濟
以明動雷電 不當位者剛非本質而就之如父以陰
居陽之類見剛不免稍不足 亦利用獄者剛稍不足
亦不妨寧失出入之意也 上之政教不行天下之
情志不遂所謂不亨皆惡人為之開也故刑為仁天下
之具太剛則刑濫太柔則刑廢故剛貴相濟刑稱廢或
存大慈於流放或啓戎心以玩狎皆隱留天下之閒而
其不仁未然而可彈若濫及善類則不仁立
見而莫救矣故與其剛有餘無寧剛不足

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

明罰即行所立之法法行則未知法者知有法知法者
又知其必行如將其法三令五申之也如是則足以使
人不犯故 歸於仁

初九履校滅趾无咎

罪薄過小已可取趾象然亦尚可取他象為兼在下見
有趾象故不他取而取趾也 履校趾被校如著屨也
亦緣趾而取 滅趾无咎皆就受刑者言上句以不貸
小見刑之義下句以納之安見刑之仁 滅趾是見成
象總是象詞 以象為占

象曰履校滅趾不行也

註釋之例 爻詞以治人言此以自治言故註云又有
治人者自治之推爻詞本有此義在言外然孔子恐
人不能悟故直言之 謂此又是自治者克惡于早使
不行之象也 滅趾括无咎在內不行已貼无咎之義
上面有使之然者乃貼滅趾
正位 不行止而不進也

六二噬膚滅鼻无咎

正則能執法中則不過此是其道德柔是其資質合之
總可畏處少故健訟之人敢逞其奸而難服 噬膚通
就平人言滅鼻單就剛者言平人理服之有餘剛者則
非威不濟也 滅鼻者受奸人之欺藐損其威望也

周易本義註卷二

巽

粵雅堂校刊

象曰噬膚滅鼻乘剛也

提斯之例 見威之不可少也 上之所聽者不能无
剛而以柔乘之則有滅鼻之患是威不可少也 倒出
言前句在後 謂爻詞云噬膚
而不免于滅鼻此乘剛之象也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

獄上至尊位獄之大者故每進而難腊肉以此取遇毒
則取之陰柔不中正 不中正者有時正亦不中有時
并不正也 陰柔則无威不中正則廢理故不能服人
陰柔者之不中正是寬之過人之不服總是玩之
遇毒者忿恚慙作內傷其心也 二中正其減由於所
遇故不言吝三不中正其毒由於自取故可吝小者以
亦有腊肉之難少可解免也 无咎亦以合寧失不經
之意 至以不中得吝仍以无咎與之可見聖人於
難聽 陰柔尚屬生質中正則可自強故吝專由不中
正

象曰遇毒位不當也

提毒之例 見必不可廢義 二中正而柔只廢義外
之威三不中正則并廢義矣中正即義也 語氣同六

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾肺例見肺肉 得金矢者訟者服而樂就之也 以
剛居柔所謂剛柔分者明動雷電備而不過也 艱者
盡心不敢輕忽之意正固又不為正道難濟而參用權
術以求便易 三陰居陽以陰為主陰惡象故不當作
不中正論四陽居陰陽為主陽善象故不
當作以柔濟剛論五則以中見无不正也

象曰利艱貞吉未光也

因爻詞而決之之例 上句述爻詞下句決之 謂爻
詞云利艱貞乃吉今思致有大獄待聽便見威望之不
足否則未俗奸頑威望亦无靈也兩者皆果必須艱貞
乃濟也 未光者未顯赫或實不顯赫或顯赫而人以
不顯赫視之也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

獄至關於人君則又大矣然君受臣奏當之成故易於
三四 周禮以貨財爭訟者入金矢以罪名相告者入
鉤金去矢言金事之至君者又約也 有君位之威不
必見剛正之鋒稜以為枉者震警反須假以和易研以
精理方得直者之情也故順柔得中為得黃金之象
貞厲與艱貞同義以為厲即艱難視之也但四是未有
正之象故使由艱以策貞五已
有中象故使既貞加以厲也

象曰貞厲无咎得當也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云貞厲乃得无咎今思
果貞厲乃可得當不然恐未也 得當是代无咎之詞
獄關人之利害重聖人无不欲其慎况大
獄尤係生殺乎故周孔於四五皆同戒之

上九何校滅耳凶

爻除噬者之象則受噬者之象 過極之陽是剛惡之
魁象在卦之上是罪之中上科象故曰惡極罪大 周
公意謂王者于此等罪刑之不赦而刑當其罪則是明
著其得刑之由有何校滅耳之象 著其得刑之由于

周易本義註卷二

巽

學雅堂校刊

象曰何校滅耳聰不明也

其人无補以徵後人也 滅耳所以見罪在聰不明而
王者之刑皆以著其罪一 如刑聰不明之以滅耳非罪
大惡極止以
何校為刑也

註釋之例 爻詞本以何校之滅耳借作一切刑著其
罪所在之象此又言亦兼正作著其罪所由之象一切
罪皆由于聰不明則著其有罪即并著其聰不明矣
聖人勸善戒惡之言无時不流傳於世故不知善之當
為惡之當去者是不審聽 孔子之意告人以辨善惡
為審聽之方也 不求聞與聞而不思皆是不審聽
之不求知亦當審聽矣

離下 損 濟

賁亨小利有攸往

占指卦名義外之義以言卦後之義但卦名義外之義
與卦名義一處取出不同他卦各于一處取之 賁有
以人用之而分得失之理故占義是卦後之義 剛柔
相文只文之象離明艮止又文之美之義文之美方足

周易本義註卷二

巽

學雅堂校刊

象曰賁亨

當文故合卦德乃成賁義 不得其分雖致其飾亦不
美故文明又兼艮止方成文之美 柔來文剛者以質
為主 離明於內者中心條理其質可為文本與卦取
為文之義不同 剛來文柔者先質不稱而後求稱
艮止於外者其文止一事物之宜而不可移用於他事
物與卦取為得其分之義不同 因原是各得其分者
故不可移用 亨者一文施順眾文可生 小利有攸
往者一文只可復用之仍同此之物窮于應博也
為禮之德无所不宜禮之為迹則不可通 卦於剛柔
只汎作物采之於原地加以所本无之象占乃專作人
道文質之象卦于離艮皆作文上之義占乃分作
文質之義占義是卦名義中又變見出之義也

亨字疑衍 以文剛文柔之義見下
節文明以止之義見第三節故不釋

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

有攸往以上提撕之例 見聖人貴質之意 語意例
見履是從象詞見得其意而言之謂由象詞觀之謂卦
變有柔來文剛之義而人道以柔來文剛故亨也又有
分剛上文柔之義而人道以剛文柔故止小利有攸往

也 文皆止於外而有窮有不窮者其中質之有餘不足所主兼離明亦是質有餘獨良止亦是質不足故可
以文剛文柔統之 餘義詳象詞 剛柔交錯二句與
下節合為一段是註釋之例 并第三節大意承上文
文貴有質轉言文自不可少就象詞中事論其輕重也
文是象詞中事天文人文是提出待論第三節是論其
重 質者文之體文者質之用天下无无用之體故有
質即有文 意論人文天文只以例見人文耳 剛柔
交錯是借象詞中事為况文明以止是正指象詞中
事 日月星辰固是天文即四時之象生物亦是

文明以止人文也

各得其分之
文方是真文

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

此節正言文之不可少 天時以文方可察於人亦大
羊虎豹以文方辨 察是中庸察乎天地之察 人文
所以達情定分无文是使人滅情亂分所以驅天下為
不仁而敗之也文所以化成反此 化者變其未仁以
歸仁成者既歸仁則人成為人 文之達情是相交
是一本之愛文之定分是相別是分殊之義合之是仁

周易本義註卷二

巽

粵雅堂校刊

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火本不及遠君子是以外止例之非本不及
內明外止有能而慎用之狀正與山下有火相似如此
乃无動過其能之失 无敢者恐其德之不足未可責
人而務以政刑非有獄而不折也 明修明之也
即折時亦有无敢之心如此則精詳徐緩以輔其明所
不及即明不及亦无失矣况本无不及乎 象詞就文
上之明止言此就折獄上言以例凡作事廣人用卦之
例也然以止飾明又使事之皆得其當亦有卦之意也

初九賁其趾舍車而徒

舍是釋回徒是增美所以為賁无美不是賁外美而內
以不美受之亦賁身有餘賁人不足此以賁全人言故
舍徒兼之方是 心中稍戀便是未舍 富貴人所難
舍舍之非剛明不能剛為之決明見之決兩者相合其
舍方成此不取狐貉所以獨子路也 身在下位本是
趾象舍車而徒素位而行以賁之也 按註是以象為
占

象曰舍車而徒義弗乘也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云爻有舍車而徒之象
所以為賁蓋身為趾象義果當弗乘弗乘果足以為賁
也

六二賁其須

從善所以美身是賁之大者 周孔之意皆見欲成身
者當取人 非正應而可從道之權也就无應與剛正
見之不然則二其交而亂其羣矣 見交不於犯應與
即可作无應與看如蓬瑗之交孔子子產之交叔向是
也 賁其須者此是須象而即以
此自賁也 以象為占同上爻

象曰賁其須與上興也

因爻詞而決之之例 爻詞言外有註占者宜從上之
陽剛而動句決是決此 與上興猶云占者果當與上
興 賁其須是事象與上興是事實兩句即一句但一
句作象一句作占耳 上爻決其事之義有決占者之
用在言後此直決占者之
用有決其事之義在言前

周易本義註卷二

巽

粵雅堂校刊

九三賁如濡如永貞吉

上交言取益於同德此又言取益於相反見无人不可
取益推之不善之可得改亦其類也 質剛宜克以柔
勿使之過然為善以剛為主又畏克之太甚 交友者
既知取其益又知棄其損交友之道盡矣 永貞是戒
學柔之過非戒防善柔之中善柔之人即不可交无敏
人交不可交之人而後防之之理 註云安猶欲也取
柔是自賁則
柔是所欲也

象曰永貞之吉終莫之陵也

提撕之例 見救偏自有節度 是從爻詞見得其事
而言之 謂由永貞之吉觀之是克剛在於終莫之陵
也 終者克之終終莫之陵者克到恰可時便止以恰
可為終之期也 陵者出於其上而加之柔過於剛之
意

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤如不得所賁也 未句恐人
謂正應之不可復合而相棄

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

上二句註釋之例 爻詞只言為九三所隔此又釋所以為所隔之故見事亦由己非但所遇之不幸也 雖正應而遠離疑于有間可求故人求之也 下二句提斷之例 并言後句述之 无尤謂得歸於正應以不疑正道相求者正人亦不相強制也 上二句示人嫌疑不可處下二句示人本志不必回 所遇者小人則稍自好者亦不肯舍正應而從之唯所遇者君子而加之誠求苟疑正應无可復合之望則賢者亦或變其志矣此專為遇君子者發也 關雲長之遇操近此爻操小人而亦偽為君子也

六五賁于邱園束帛蒞吝終吉

柔則性情斂靜而便於質中則惡文之過而欲救以質故必敦本尚實 敦本實內之質也尚實不貴外之文也 敦本尚實自有中道故愜吝亦吝然天下之事必有流弊當預為防備文便恐其過不及有矯過之功故終吉 終吉者目前于禮為過後日于禮為功也

象曰六五之吉有喜也

周易本義註卷二

辛

粵雅堂校刊

提撕之例 是從爻詞見得其事而言之 專見其吝之有所償非他吝之比釋人之嫌以勸之用爻也 有喜即指得吉言 他處之吝或有吉者然須以遷改救挽乃得 非即有在本事中未算本事所有此乃本事也

上九白賁无咎

上賁極之象當以反本為救之時九陽而有力能為所當為之德故有此象 白與五同事而无咎則并无吝五賁未極先以質風恐人不求及禮此賁已極尙文之意熾熾之以質不能太減不矯之則將過也

象曰白賁无咎上得志也

註釋之例 推明其由以高其事而為勸也 白賁无咎謂以白賁而得无咎是專舉白賁之詞 上得志謂在上時能有志而得之重在言有志文盛之時尙質非人之所驅且是人之所阻故見是己志然此時而有此志是不溺於流俗識力之過人遠矣難能之事正自好者之所爭故言之足以為勸

三三三 艮上

剝不利有攸往

占例一句中直言卦後之義又兼以卦名義外之義言之是剝例 註陰盛陽衰二句是卦名義外之義又明示往即見其後內坤外艮二句是卦名義外之義又明示人以不利有攸往 陰盛陽衰二句以利害言內坤外艮二句以義理言取害悖理皆不利也 往而取害之時往而无補於世之時也无補於世犯害何為義理生於利害卦名義亦不獨示世人之所 謂不利但不如卦德示之尤明耳

象曰剝剝也柔變剛也

此見履霜之戒不迂即坤上六之義 上句言是陽之落 下句言是陰落之 變剛為柔者柔偏剛去變剛之世為柔之世也非使剛化為柔 人以一事小人而敗其終身之君子皆柔進于陽變剛為柔蔡邕之事卓荀或之事操已後 不得反正是也

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

周易本義註卷二

辛

粵雅堂校刊

首二句提撕之例 倒出言前句在後 謂象詞似云蓋得此卦者其占為不利有攸往何者此卦小人長之象也 後四句因象詞而決之之例 順而止之是述是述出象詞待決下二句方是決之 順而止之是述其所言觀象也是述其言之因 謂象詞之言不利有攸往不獨以小人長言之又因順而止之之義得於觀象而本之以言也然順而止者君子必由之道蓋以其是天之理也天所不能違而人願可違之乎往之利不利可決矣 天行謂天之行亦依此即言此是當然之理天亦不能違也 止是止於至善之止以時理為的而歸之也 消息盈虛者可息可消可盈 可虛不執於一是順時理而止之之義

象曰山附於地剝上以厚下安宅

損上所以厚下 安宅安身之所居也 處下者因不知下為己之宅君子不為安宅起見但自有安宅之效 見剝亦有善義 廣用卦之例也

初六剝牀以足蔑貞凶

占得此爻是鬼神告人見在是剝之初而即全局之端牀就上九之所乘取象 蔑貞預言後日與坤初之

堅冰至同義 剝牀以足剝牀而先用足以受其剝也 所以預知蔑貞從邪正不能並立推見周孔皆然 牀就上九外諸爻言貞并上九言一路剝諸爻至究竟 則并上九剝之而成蔑矣以剝足推見蔑貞由一路推 至究竟也 蔑貞是象有 其理凶是占得有其事

象曰剝牀以足以滅下也

因爻詞而決之例 決蔑貞也 謂此果用蔑貞之 事於下也貞不能遽蔑蔑之必自下起全事之端故以 視之

六二剝牀以辨蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

註釋之例 辨蔑貞之疑也 剝牀何必不直剝牀而 始用於辨此志未必在牀之疑也 不知此其為勢所使 非其志也 是取出剝辨著落使人不移以疑其志 爻詞只據剝辨明於剝足而言此又加為之決以勢亟 於剝足故戒人之玩狎益切也 未有與非小人未罷 以君子尚覆未足為覆也故恐迫君子合力而先剪其

周易本義註卷二

聖 粵雅堂校刊

與黨

六三剝之无咎

開小人自新之路 亦戒君子過量小人而拒其歸使 无退步也 无咎是為君子占小人而待之之占即見 言外是歸 斯受之也

象曰剝之无咎失上下也

註釋之例 恐人疑其從正未定則其為无咎未實爻 詞似許之過寬也 謂從正即見憎於其黨返无所容 見有不可復叛之勢其從正可以 有終故從正之時即遠咎之時也

六四剝牀以膚凶

與已蔑一聞即已蔑耳故不待言蔑而第歎其凶 凶 不以象起占以筮得此象起占例見此卦象詞吉字 君子之占者為主

象曰剝牀以膚切近災也

提撕之例 傲人以未切視未切之誤也 倒出言前句 在後 謂爻詞云剝牀以膚此上九切近災之象也 上九視此尚隔一位而聖人以為與无隔同寇之已深 則咫尺之分不足計也 周孔之意皆欲上九急自圖 存使世間有碩果之 留也 膚指上九

六五貫魚以宮人寵无不利

此從象外之理立象廣觀象之法也 五之正象是率 陰剝陽君子此時禦之无及故不著正象唯象外有當 反之之理轉望小人用 之以紓君子之難耳

象曰以宮人寵終无尤也

因爻詞而決之例 恐小人自疑積惡至此必不可 蓋而甘自絕故釋其疑 惡可蓋故无惡禍爻詞无不 利原包无尤言此以无尤終无不利而代之猶云果无 不利也 終對其先言謂先雖如彼无害于改後之善

上九碩果不食君子得與小人剝廬

周易本義註卷二

聖 粵雅堂校刊

首句即君子未盡而能復生之象下二句又言君子乃 能應此象首句勸進自強勿自廢下二句儆戒氣盈而 急功也 小人非指剝君子之小人指君子之失其所 以為君子者除天理自強之外而以智術傾軋小人即 小人矣 小人積惡已甚天人之所不容又必懲患而 思君子故君子有復進之勢但恐君子有破綻亦非天 人之所與而先敗 於垂敗之小人耳

象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

因爻詞而決之例 民所載代得與之詞終不可用 代剝廬之詞 謂爻詞云君子得與今思之果然也下 句做此 用者起而有為剝未盡 尚有復望剝盡則是以剝終矣

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

占例亨利有攸往直言卦後之義餘指卦名義外之義 以言之 復有可長之理又有須善養之理卦示人以 復之義即并示人以可長善養之義矣唯須善養之理 頗曲折略似於晦得體示之方明故又指卦體言之

陽未復之前非消歸无有但沈伏耳復只沈伏者之出見亨是贊復之美專勸未復之占者求復陰為昏塞陽為明通復便是亨邊之事非復而後亨但復是事實亨是事體事實見而後事體出則亦稍分先後人之於事固有對其美而忘其美者故標揭使覺如此卦之吉例也出入二句言復之善貼順而上行言出入以目下一陽言明來以過此增生之陽言无疾无咎言无助長之害出是正言入是帶言謂今順而出如何順而入也以上以須善養之理言以下以可長之理言一復二句為未復者之占然亦示已復者以此推見攸往之期即證長之理也利有攸往則為已復者占正言有長之理可因註剛德方長謂生有長之理則生時即方長之時也解見象傳出入二句言不可欲速反復三句言不必欲速理見於事之謂道其道者其理所使然之事也反復是道之統體七日是道之節度先概言統體後詳言節度也七日是卦連姤後諸卦所見亦卦體之類強復者壯亦是助長

彖曰復亨剛反

卦名義奇見剛反故不另釋 提撕之例 倒出言前句在後 謂象詞似云復之占為亨蓋復者剛反之謂

周易本義註卷二

尊雅堂校刊

也 剛反正作彖詞釋卦名義故卦名義寄見於此以亨屬剛反見剛反是美事未反者當求反也 昏塞為不美亨為美人所共知故揭明是亨道便見反之為美 世之君子人之善正皆剛之類求反者於无君子時後別扶植君子于无善正時生發察存其端也 人心有無善者在生發講明善惡之可好可惡所以生發之有心非无善而自忘自棄亦若无者則察識存養之而已

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

提撕之例 見聖人與有漸即戒欲速重是以二字動則不患不順行則不助長此養之使長之善道然人情銳始不患不順行則不助長此養之使長之善道然人情例見履 是從彖爻見得其意而重之 謂由彖詞觀之是卦有出入无疾朋來无咎之占何者動而以順行此復後當然之道卦有復義即并見此義矣而卦德又直見之如是所以出入无疾朋來无咎也

反復其道七日來復天行也

提撕之例 見不必欲速 謂彖詞云反復其道七日來復天行之通例也 天行句是并述言後句 一陽

之復是天行之一端天行二字以全體例明一端也全體如此則一端之不得獨違可知矣 卦畫窮於六七更始也故以七日為窮而更始之期 人為惡時不知善消到為善時極力求善不得方見凡物不見時无可紀見時方有可紀七日以功夫憤樂之際言即係詞以精義利用為屈以致用崇德為伸之意非惡極善自反也

利有攸往剛長也

提撕之例 倒出言前句在後 謂象詞又云利有攸往此剛有長理時之占也 有必往之理所以因之而求往順利故義可分兩層 非內有本不生非外无阻亦不生有本无阻則非盡出无止理故既生則長凡物皆然

復其見天地之心乎

註釋之例 於彖詞意外另言卦所有之義也是因卦之體乘便指示學者觀心之時 一復字當積陰之下 一陽復生八字謂如此之時是見天地之心之時也 天地之心積陰亦自見但人之見之則在此時即人之

周易本義註卷二

尊雅堂校刊

心天地亦无時不見而人之自見之則在如天地之時也 平旦之好惡是人積陰之下 一陽復生之時見專對似不見時言辨其有伏 无息非謂生長時反不見也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

陽長至三即出而為雷而此一陽三陽之始也故即是雷 聖人之心无息无所不用復用則用之氣耳推以及物則并用之天下而復天下係其復即與天下以復也 安靜者未可用而不用之即不助長之義助長之害以此反推可見 說詳孟子揠苗

初九不遠復无祇悔元吉

卦專從之取義故是卦之主 註一陽二句解復字居事初二句解不遠 无祇悔又足明不遠之至 此所謂復天理欲息而復振非人欲既動而復反去至誠無息只是一開一事指復初復之初時也復以恐失未失之時為初時復當自此起也過此則遲矣 心力久則易倦久則恐失之時於此時即復所謂又日新也 恐失即作失觀但未遠耳若已失則較恐失之為失遠矣 无祇悔者實未嘗失故為不遠也 未入于不善

而即復是終身无不善而善全矣善全則大善大則吉亦大元吉即履上九之元吉也

象曰不遠之復以脩身也

註釋之例 釋爻詞言外所見之意也 脩身之道以可得元吉者為極則今由爻詞觀之是此乃脩身者所必用之道不得他求也

六二休復吉

柔順是心无逆理之體中正是心有循理之用凡心不能順之勢柔順反此中正者權則得中經則得正也 凡二與初但陰陽相須者皆下初之象也 已有其德而又得輔仁之人則將以不待復為復并不遠之跡復之最无瑕疵者也 吉統稱之詞不待詳言无咎者以初九例見也非反亞於初九 柔順中正即已復矣何以又有復可言聖人有不待復之性而无不用復之學堯舜之精一文王之緝熙孔子之不倦皆是其不同於學利者功夫即本體之發不待勉強耳

象曰休復之吉以下仁也

周易本義註卷二

柔

粵雅堂校刊

提斯之例 爻詞兼取柔順中正能下初九今偏申一義反人之所輕也 為仁由己人之輕取友以此 是從爻詞見得其事而言之謂爻詞由下仁言休由休言吉是此休復與其所有之吉總以下仁得也 雖以柔順中正之品亦得人助方盡利是无入不可不取人也不遠之復克己之精微者故曰仁

六三頻復厲无咎

為復之爻先坐定有復義類則就本爻之與他爻處見之 以陰居陽不中不正之象不中正是頻復之義然非兼動極則未見不中正之由以陰居陽又可作剛克看而不中正之義不成故頻復之象以動極方定也 質之動者易出於惡亦易出於善以良之篤實得于止德反推可見 大約震長於為長於守 恐其安于頻故以厲戒之又恐其并懈于復故以无咎勸之 厲以淺失為深失之機言一入於惡則有愈入而不能返於善之機也

象曰頻復之厲義无咎也

註釋之例 釋爻詞中事之實際也 无咎二字爻詞本不欲殺其詞且勸其復以為且愈于不復也孔子恐

人認作真重與之詞以其復自滿不求免厲故辨之謂由頻復者之以頻而厲推之則其復之得无咎亦但以義耳見无頻之復方是真復无厲之无咎方是真无咎也 義未仁也 本體已仁則動之質亦化更加以復之功必无復矣今得而復夫故知本體未仁其復只勉強從義而已 義如子路之車裴與共以未仁之體力為仁之用也若不中義則義非其有于復毫无分矣 厲如日月至義如其至之淺浮也

六四中行獨復

求仁必有志於復得仁則有復之助故應初九不謂之返而謂之復亦見取友之重也 中行即行中猶中河即河中謂于與眾同行中舍眾而返也 在上卦之下是隨眾而上之象下應初九是舍眾而返之象 不著占詳註中是未得言亦不 必言无占中之又一例也

象曰中行獨復以從道也

註釋之例 爻詞只據象而言其見成是得人此又推原出其明理未有得人不由於明理者不必正見其象乃知也 以因也 因欲從道故取友也非從有道之人之道也

周易本義註卷二

柔

粵雅堂校刊

謂 道者仁之理從道即為仁仁即得道

六五敦復无悔

體无偏倚而用順理是見成已善之義而復卦之爻又不離復之義是功夫不以已得而輟如此則永无輟期不患失矣故无悔 居尊則督責所不加又可見敦之生于中順自然而可久 復取於卦之通例敦取于中順居尊

象曰敦復无悔中以自考也

提斯之例 是從爻詞見得其事而言之語氣見六二考指无悔謂以中得敦復以敦復得无悔是總以中得无悔也 中順故居尊不能敗其敦而中又體順又用故可括以中 言功夫生於本體見功夫之疎則雖未見不善而已足規復之未真 急須功夫保護不可聽其疎也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

十年不克征

作事无日之時是事畢之時是成敗定奪之象
象陰柔即思柔人之於理能擇而後能守故歸之思
稱迷 有災告申明其凶是凶之甚 用行師以下言
欲背城借一而功夫短促无濟所以為事畢之時
其國君凶比試見无濟而求濟之志亦廢也 十年句
承上文三句結明果是終迷 十年數之窮指見在言
是終之意不克征比不能復是迷之意 此與論語年
四十而見惡焉其終也矣同義 善可喪于末路惡不
可悔于已成君
子所宜深傲

象曰迷復之凶反君道也

註釋之例 爻詞據象言其見成之事此又推原其所
由與六四同例 爻詞于已至此者无補而不失為有
用者可知未至此者早為計耳然不知所以至此之由
則亦不知求免之方是爻詞終於人无功也故欲助爻
詞之用行必示人以迷之由 反君道以平日言 以
君比志承爻詞來志足生勇是勇原志之道今行師之
力不用於平日是有志无勇反志之道也 志足生勇
无勇必无志但志之有无可見謂之无志无憑故姑
許以志而止據不能復以言其无勇
也 總言早圖之在勵志且鼓勇

周易本義註卷二

堯

粵雅堂校刊

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

占例上二句指卦名義外之義以言卦後之義下二句
直言之 无妄人物之道皆有之人物皆有不義之理
定於稟賦之初人物之道順此理之所本然而不以矯
揉正助參之是謂實理自然是謂无妄作无望亦通者
以矯揉正助皆有期必即望之義也 剛實理之象自
外來失而復得之象來自二則未遠而復其復易純之
象故已有无妄之義 震主取憂勤惕厲之意復後有
此工夫則復者定矣故兼此無妄之義遂全 以上以
无妄之定已前言以下以无妄之定已後言 至誠无
息固念作狂人到无妄後即有能保守與當保守之理
故亨貞是卦後帶見之義本可直言而卦德卦體又顯
示之故聖人又指之以言 亨已能保守之效貞又永
遠保守之事 震動乾健是憂勤惕厲又能長久之義
剛者天理之強中者天理之形是動健所保得者合之
應二是自己為仁又得仁為輔之義如是故德愈盛而
能動物亨者誠至明動變化之候也 貞者不棄前時
之憂勤惕厲亦因動健而用之本象為占之例也 憂
勤惕厲歸結在剛中大概言之是正其繼而不已則固

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

卦名義寄見自外來句故不另釋 因彖詞而決之
例 命也以上決无妄利貞元亨利貞指動健二句言
三句以此二句為主語氣當有分別 謂无妄之卦既
以剛自外來而為主成卦又見動而健剛中而應之善
彖詞以為如此則當大亨而如此亦尚利貞今思如此
而大亨與如此而尚能保守之意 應自下有述彖詞
三句總已无妄而又能保守之意 內卦是震為主于內
所言在 大亨二句是決彖詞 內卦是震為主于內

周易本義註卷二

堯

粵雅堂校刊

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

象无无妄之義止象外有与无妄之義先王之以亦以
象外之義也 順天所與而无害即是我之與之 茂
密也于物物如此于物物之處處如此也 對應也
天與物之性隨時成體則似隨時與之故對時方有可
育亦對時而育方是育天所與 育長養之使成終即
盡其性也 註不為私言此與物處即先王之无妄是
補言外之義正文自以與物
无妄為義非以无妄為義也

初九无妄往吉

此仍從卦變取義與卦名同 剛實理之象內卦之下
內之極分之象剛復在此是實理復根于心之象根于
心則非以心強為而自然矣故卦取為主以名无妄所
謂誠之主誠即无妄之謂如是則動无非天理故吉吉
即天祐
而亨也

象曰无妄之往得志也

因爻詞而決之之例 見人于人之應違當反諸己也
有述爻詞在言前正而面是決之 得志代吉之詞猶
云果必吉 凡人事親交友事上之正道皆天理其欲
得親信友獲上之志亦天理彼理人心所同然本可以
感人則有彼理此理當无不遂其不遂者彼理不誠人
窺其偽則如无耳誠則必无不動矣周孔皆以此推見
吉然如是則吉則行有不
得者亦反求諸己而已

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

上爻虛稱无妄此實疏无妄之義而言之首二句亦即
无妄二字 柔順因順之象中正所因順者時理之象
中時之象正理之象理是恰合時者則正之至而為中
也 正而不中者意必固我之理非所性自然之理也

周易本義註卷二

李

粵雅堂校刊

所性之理時至而後成體安有不合時者 上爻志字
以一理外之又一理言此私意期望以一理中之意必
固我言无私意期望即指因時順理非因時順理外又
无私意期望也 耕菑是所以為獲畲者獲畲是耕菑
所期者故以比有所為有所期 无所為于前時于
後事無為也无所期於後事非前時所期也 必有
期方有所為既有所為即非无期本同一病但分前後發見
耳 无所為於前理未見則无事也 无所期於後有事
自理已見始也總于理无造作主張即自然之謂後事
自理見始有則非經前所期矣經前所期則非理見始
有矣故以无所期于後言理見始有 為是冀之事冀
是為之志二字无分界分界在一見時先一見當時耳
先不期其然而今始然者矣 利有攸往即往吉之義
仍即无固无我有所期是因仍之根故歸本言之此說
亦通存
以待參

象曰不耕穫未富也

註釋之例 釋爻詞言外之義以并治人功利之私也
義理之私俱无是天體充實一毫人心俱盡之候則

无功利之私不待言矣故未富是爻詞言外之義 周
公為賢人以上立法故只言其極致孔子欲通為學者
設教故并言其全體也 謂若此者有
未富在其中也 上句括二句之詞

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

正尚有妄恐出于耕獲菑畲與富也若不正則居然是
妄不待推求矣 人心非理不能誠故誠則必正不正
則必不誠 无妄之災與或承之羞同義出于意料之
外也 下三句正申明災之无妄 行人之得邑人之
災者天下之惡皆歸所得
不必其罪也 全是占詞

象曰行人得牛邑人災也

因爻詞而決之之例 謂爻為為
妄之象而為妄之占果如此也

九四可貞无咎

此僅有小賢基地之象 乾體之剛與別體之有柔參
者不同本可大成之質但居不正是已受汚於習之象
又下无應與五之應二相反是无輔仁之友之象如
此則雖勉於為學而費力太多力為之窮只可到得身

周易本義註卷二

李

粵雅堂校刊

修而止不能盡大學之道以有為于世也 可以然非
已然以基地言也 无咎貞成之效貞无咎為貞而有
成也 此可以有為者下二等比見成貞无咎
者下一等 依註四守字一氣讀皆是占詞

象曰可貞无咎固有之也

因爻詞而決之之例 見為學當及習之未染與求助
也 謂爻詞云此已居不正而无應與則雖陽剛乾體
亦止可貞无咎今思之果可貞无咎而止也 上句述
爻詞下句決之 固有之即貞之謂而无咎即貞之效
則貞即包无
咎在內矣

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正下應中正之為无妄解見象詞居尊位而剛
中正又富貴不能淫之意愈見无妄之堅定也 疾可
勿藥比誠可濟變不俟術數甚言无所不可也 疾者
橫逆猶是之類藥者仁禮忠信之外又加以結人之術
也 總是象詞謂
之占以象為占也

象曰无妄之藥不可試也

註釋之例 釋爻詞未及之義 爻詞言不待藥此又
言不可藥一為之解一為之禁期其必遠于妄也 藥
指理外人事 故不可試

上九无妄行有眚无攸利

无妄者自能安窮純理无欲故也此不用為之戒行聖
人誠之設言以戒世之窮而濫者耳 謂生平无妄者
固此時亦无妄而不行然即為妄而行亦行不得也
居卦之終无所復之遺窮之象行者求通其窮也 无
妄者天所祐也而亦有窮是必氣數所使天亦不能違
也人又將如之何不若安之以免於妄之為有得耳
无妄以平日言行是為妄即反其平日 无
妄之窮是天不能祐行之有眚是天所不祐

象曰无妄之行窮之災也

因爻詞而決之之例 有述爻詞在言前正而面是決之
災即有眚 窮之災謂不行者亦在窮中然止是窮
此則窮中之有災與彼分別者
也言不免於窮而又加以災

三三 長上 三三 需

周易本義註卷二

奎

粵雅堂校刊

大畜利貞不家食吉利涉大川

占例指卦名義外之義以言卦後之義 按傳及註卦
名以畜德言 畜德之賢君所當畜而又不易畜與畜
德于己當用于世與畜德之極量无所不辨此皆與畜
德相連之理故占是卦後帶見之義 八卦以陽為大
陽又以乾為大故畜乾是所畜者大乾健良篤是畜之
者大 所畜者乾是見成大畜之象然尚可作他象唯
卦德又是以畜德為究竟之事非大畜无所
受之故名又以卦德始定 餘義詳象傳

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德

伏義原以畜之者大畜者大之義以畜之者大
可以推見所畜者大也此去所畜者大單言畜之者大
以此然亦為使人求所以當卦在使之知所以求也
剛健者內主忠信不使人欲開天理也篤實者外之徒
義不息而力重也 山之止定在篤也山之止聚聚實
也 輝光者各行之路蹈厲有精采眾行之數揚多氣
象也此是功夫之迹德又并剛健所得自然之體用日
新者所得日增也 剛健篤實固是畜之之功夫即日
新其德亦功夫之程限如恭則不侮五句之類功夫不
至有效驗未算功夫也大畜以全體之成言日新是至

此之由非即
大畜之義也

剛上而尚賢能止健大正也

以下三節皆因象詞而決之之例 此決象詞所言之
事有述象詞在言前 謂象詞云卦變卦體卦德有剛
上尚賢止健之義而三者皆非大正不能是示人以
利貞之占今思此三者果非大正不能也占者不可不
能此豈不利於貞乎 卦變卦體卦德是皆大以畜大之
義而貞又所以用卦變卦體卦德之道者也 總教人
君遇有大畜之人在以正用三事而畜之 剛上是高
其位尚賢是尊其道 尚於禮貌聽從上見之 止健
亦歸併畜賢上事即中庸去讒遠色賤貨之義凡此類
皆攻君心賢人之有力者故象為健 大正者全體皆
正即貞之義一有不正則與賢有間而
授健以隙矣此節言人君用賢之道

不家食吉養賢也

此節言賢人出處之道吉見當出即反見非此不吉而
不當出也 謂象詞云不家食吉此遇上之養賢如上
文所云之占今思之果然也 正面是決之有述象詞
在言前其述象詞又倒出言前句在後 註云亦取尚

周易本義註卷二

奎

粵雅堂校刊

利涉大川應乎天也

賢之意猶云亦以卦變卦體卦德釋卦詞
尚賢包剛上止健在內三者必相連之事也
語氣同上節謂象詞云利涉大川此卦有應乎天之象
之占今思之果然也 應天大賢之象此言賢之能即
言畜賢之效以為人君勸也非與上文不貫串 畜賢
多則必有能濟非常之大賢在其中此卦體亦畜賢中
之象

象曰天在山大畜君子以多識前言往行以畜其德

畜天是所畜者大山之畜是畜之者大畜德是所畜者
大多識前言往行以畜是畜之者大 前言往行所用
以畜德之物而非識之无從得而用識字從頭說起非
單以識為畜也 體前言往行則德日進非以畜前言
往行為畜德也 體前言往行是以前言往行畜德剛
健篤實是所以體之之目以字包剛健篤實在內而前
言往行道之體用俱在其中揭出更
使剛健篤實有所依以効其用也

初九有厲利己

初九有厲利己

內卦皆以物所出起義外卦皆以止物起義 己是止 己不正之進即畜德之一事教人隨在用畜德之義也 占詞 全是

象曰有厲利己不犯災也

提斷之例 見聖人以義為利也 下句倒出利己言 前句在後 謂爻詞云初九之占為有厲而利於己蓋 利莫大於得義今有厲則義在於己已乃得義也 不 于犯災者以為其重于身者也若無所為則義在不犯 今初之觸四非為君父為天下特為居己不平所謂一 朝之忿為所不當為即無為也故義在於己 聖人所 以惡愛身者為其賊物耳不然身亦安可不愛自小人 不離愛身於是自好之士有過義以 避小人之嫌者此所以矯其偏也

九二輿說輶

士遇收己之君正應也而收己之後使之輔桀則是屈 抑其道甚于不與之進故為畜 六五正應進其正也 變而見畜則止隨時之中也故處中是不進之象 利 以初爻推見不進又无吉可言故不著占 六爻畜字 皆作遇止之義 以象為占

周易本義註卷二

畜 粵雅堂校刊

象曰輿說輶中无尤也

提斷之例 因爻詞推廣其義也 占者所問一事不 必與言其餘凡汎言之詞皆為觀象玩詞者發也 是 從爻詞見得其事而言之 謂爻詞以二之處中命以 此象而无咎見于言外由此觀之可知人必能中乃盡 无尤也 无尤以全人言非單言仕止即學至可與權 乃能盡道之意勉人以立後之學也 舍正應而止非 道之常守正者亦失之 此中乃无尤之凡也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

陽皆健而乾之陽尤健三又乾三畫之極等是健極之 象 陽居健極謂於陽中處健極一等即云健極之陽 也是美材之出眾者上九陽則非暗遇久當悟陽則非 惡暗即當改以此合于三之美材易知則始之誤而棄 者終當反而收所以畜極即通時 受畜者至三而盡 為畜者至上而盡此外不復有畜可見是畜極之象 通者見收正卦名之畜 逐者彼來逐我往者我往從 彼艱貞者艱進而固其平日之守如伊尹之當當更度

彼也閑輿衛者反修其 具使不變塞之意也

象曰利有攸往上合志也

因爻詞而決之之例 上合志三字代利字 謂爻詞 云如是則利有攸往今思之果利也 彼己之良大概 已明又彼己來逐已而復加以度彼反己則彼之良與 逐无疑己之良亦无虞如是則往之後彼必能與己合 詞言外見不如是未利戒人无爻詞之實而冀幸也

六四童牛之牯元吉

上卦皆就止健言 此從所畜者初取象 止惡是仁 事而用兵刑則未免傷仁大善反此惡止是祥而先存 惡是不免不 祥大吉反此

象曰六四元吉有喜也

註釋之例 取爻詞中事論其優劣也 謂止惡如六 四之元吉乃為有可喜也 人情以得所願而喜于己 无傷仁於世无不祥君子之願至此方滿也 總見止惡以止于早為最止勉人止于早也

周易本義註卷二

畜 粵雅堂校刊

六五豮豕之牙吉

此從本爻之善及所畜者二取象 上句向首有畜字 畜豮豕是不易畜之于牙是得其機會 中者不先不 後拾乘機會之義柔則從容畏謹所以能中之由也 單柔可作委靡之象單中可作有德之象唯合之乃見 是得其機會之象 可制則兼以尊位決之非居尊位 則難得其機會或有可為吾撓者為之援也 教人者 因可入之處而入之亦是得其機會 機會莫 大于早此失其大而得其小也故不得元吉

象曰六五之吉有慶也

與四爻同例 謂此亦是有慶而未可喜也見止惡稍 遲便屬其次惡止是天下之福而此外有不快心之處 則未是君子之所喜也 爻是占者見事之象爻詞本 言吉以勸其事不重不言元此反于占者有所冷淡蓋 為觀象玩詞者發 欲其取法夫上也

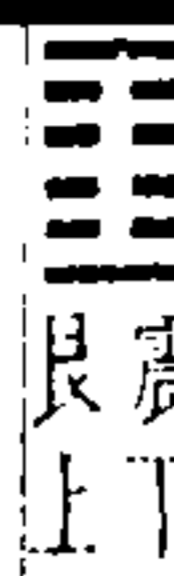
上九何天之衢亨

以事終起象 過此无復事是事之終然事必功成方 得无則事終之象即功成之象也 惡止則善通自一

身至天下皆然 何者意想不到之詞言如天之德為
意想不到之境也 亨即指上句言謂如此則是亨之
極致而真可言亨矣 亨

象曰何天之衢道大行也

提撕之例 道大行三字代亨字謂父云如此乃是亨
也 見未如此者但可姑云亨未可實云亨但可小慰
未可全安也 此畜極之事未如此未可安
則是畜未極未可已也總見畜貴用其極耳

頤貞吉觀頤自求口實

占例直言卦後之義 畜者收其所有而聚之頤者培
其所已有而長之 卦有頤象而頤飲食之體即有養
義故伏義文王皆將頤作養言也 占意盡貞字下二
句貞之目耳言貞之方有二占者當兼用之也 所養
謂所養者何物如孟子大體小體之類自養又所以養
其物之事如不以小害大先立夫其大之類 得失皆
事之為道 所養之道即所養之得失也道是君子道小
人道之道 欲取舍故觀即舍否而取可求則求其可

周易本義註卷二

空

粵雅堂校刊

也 自求口實是以養身之術例養德之方不可泥定
養身說致兩句皆成半邊語 頤雖汎言而易主前民
用則主養德 說非偏也

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀
其自養也

卦名之切於卦已見噬嗑不必更兼動止方明故不釋
首二句因象詞而決之例 下句猶云果貞則吉
以養正二字代貞字則字當乃是難詞 養不正
固非養正養之不以正則養正不成亦不養正養正
統下文二義言 所養者正則養成有益養之以正則
養可成故吉句中此義可疏正字之目則在下文只宜
渾還 下四句提撕之例 謂養正則吉矣而得正不
易言也象詞自釋之矣先曰觀頤是已觀其所養也復
曰自求口實是又觀其所養也如此而後可以得
正耳 觀所以求故象互言之此統言之 觀頤自求
口實是述其言兩下句是述其所言謂以此詞語此事
也 自養者養身也身是人所當養故觀其自養是就
所養中正又觀其 所以養之之義

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

註釋之例 釋卦象之所該者廣即見占詞之所該者
廣總言可為養物養民之用也 養物養民是所養者
正而天地賢人皆无不正之為者則天地之自養物聖
人之以賢養民皆所以養之者正也 聖人亦養物養
民大概之詞也 有時即有義
不言義以他卦例見省文也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下之雷順其長而不助是養之象 已長而又長之
方是養故雷在地中未是頤在山下乃是頤 害有自
作有外至去其害之謂養不用擾而進也 言語飲食
亦舉一例餘不必配然養德養身欲分則言語作以
養德推見養身飲食作以養身推見養德可也
註亦統言自作外至兩害俱去耳未嘗分配

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

六爻皆以養為事者在下卦未有養人之任則所養者
德也養德之初未可用世而四之陰又非大夫之賢者
則其應四除富貴利達無所為矣故是動于欲之象
以可為靈龜者且如此可見可欲之易動人學者當密

周易本義註卷二

空

粵雅堂校刊

象曰觀我朵頤亦不足貴也

防之也 凶者人不禁其利心則將无
所不至而惡極禍大也是要其卒言之
註釋之例 取爻詞中事論其美惡也 爻詞以凶為
戒然其應尚遠恐人以爲過而以遷止避之未晚當前
未即畏懼故又醜其事以合下禁之 亦字對
凶言不獨凶且可醜縱不計害亦當計名也

六二顛頤拂經于邱頤征凶

復之六二下初九為下仁此則為拂經者彼之初九復
之主象此之初九非頤之主象則但震之主象動之在
頤不得另取善象也 于邱頤則凶者上九非其正應
而由頤之人非道之悅反犯所惡 陰必求陽无正應
則但陽即求故
兩象皆爻所有

象曰六二征凶行失類也

註釋之例 揭出爻詞言外所見之義也 爻詞就兩
事言其微此又就兩微之合處言其害 註中皆字最
重 謂六二之顛頤既拂經而于邱又征凶是无行而
可也言是窮之極 欲為正則初非其類欲為邪則上

非類因先從邪則已亦邪而正
又為非類也總歸之顛頤之咎

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔屈於物欲之體也不中正不知義理之驗也如此
則有動皆惡矣動之善者可以由善而閉惡動之惡者
可以熟惡而滅善動極則熟于惡之甚故大拂于頤之
道亦變壞无餘而取凶也非謂見前尚有正在與後此
可改爲正十者數之終又言後此永无返善之望也
上文謂此真于養德全不利者

象曰十年勿用道大悖也

註釋之例 亦揭出爻詞言外之義 見聖人戒人之
意極重也 謂聖人言此所以見其于道大悖也 養
之道以用即能復成者為是 不能即成者為已
為非道今使不可復成終无成望則大非矣非道已可
戒况大非乎故是戒人極其重 无
攸利即指勿用言故以勿用括之

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

周易本義註卷二

究 粵雅堂校刊

下三爻養德之象上三爻養人之象養德貴守養人貴
能故初九不利於已而利于四 能亦貴主以正初
在本爻為不正在此為正者以其動體人之躁者務外
不能為實而不必不為名故為已雖失正為人亦用正
也 註柔在上言本不能勝任得正以下言亦能勝
唯得正方能應正故顛頤亦取得正為義 初九有短
有長占詞決吉者棄短用長即无以二卵棄干城之意
戒求備也 吉者能勝養人之任 无咎謂不失任人
之道若避納汚之咎
而棄才則反得咎矣

象曰顛頤之吉上施光也

提撕之例 見得正非无功也 若吉只言有功則是
謂得正未有功顛頤始有功矣唯言不特有功而且光
大乃得正半與得正分半與顛頤之所加也 治人者
修身取人不可偏廢故以此防人恃人而自恕也 例
出言前句在後 爻詞本先討出上施光而後指之言
吉也 是述其所言謂爻詞所云顛頤之吉指上施光
也

六五拂經居貞吉不可涉大川

陰柔无才不正无德政事教化俱非其任也 短則任
人以補此是正理固守乎此是真居貞者以固守夫此
自處也 吉者亦不失職而可安於其位 不可涉大
川言有臣无君不可以大有為君為下所輕則所任之
人亦不甚見重不能揮指如意故也
此亦戒人君當自勉為舉政之人

象曰居貞之吉順以從上也

註釋之例 釋爻詞所以言之義也 爻詞本以陰柔
為短而立拂經之象居貞是正為之救短无本象為占
之意孔子推出有可本之處即作本象為占解之謂居
貞而能乃吉爻詞居貞之吉是言其居貞即能也此本
爻有能順以從上之姿而信之也 柔陰當兼有順從
之德即伺而願空而信之義 順以從上以有其德
言貞以長致其用言有其德則不特可致其
用且可長致其用故以教之而且許其能也

上九由頤厲吉利涉大川

註厲而吉吉字承厲而言則厲是操心之危非所處之
危也若作所處之危則是由頤為不幸之遇而沮人
擔任矣 厲吉是戒其驕利涉大川是鼓其性 任重
位高以五之賴之言 在上非即位高是言在頤之終

周易本義註卷二

究 粵雅堂校刊

民力人才皆得養之久而足用既有陽剛之材又有其
資又加以厲何事不濟故利涉大川 剛能行事亦能
慎事此以為利者以居陰又承厲言之也
猶云厲則吉而使其陽剛可以涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

註釋之例 補爻詞言外之義以勸人君任賢也 爻
詞之吉是言臣之功成只就人臣分上言此言臣之功
即天下之福又就人君分上言為人君占得此及觀象
玩詞發也 天下以得養為福而天下得其養乃人臣
養人功成之實故在人臣言之為吉在天下言之為慶
人臣之功即天下之福此亦不言可曉但天下者人
君之天下提明天下之事以見是人君之事耳 大
字指天下言 猶云上九之吉即天下之有慶也

大過棟桡利有攸往亨

占例以卦名義外之義言卦後之義 居中主事之勢
得勢則能盡其大之用而大始見故合居中成大過
之象 棟桡二字補卦名詞所未顯之義與同人于野
二字一例 人威重則承之者畏懼不敢自盡无助則

必傾大過即含棟橈之義但未顯露故文王又取卦體以著其象 下二句方是占 往有為也 據註及傳語氣亨字即申明利字 猶云何謂利往蓋利而得亨也利字只當渾還未可疏其義留亨字疏之

象曰大過六者過也

此與臨卦同例以卦即見棟橈而難處之義見占詞之切於卦 過也過字兼四而居 中言義見象詞意在使人知如此是過當用占義以持盈不可猶視為未盈也

棟橈本末弱也

此釋卦辭是釋卦象之辭即釋卦名義之類 提擲之例 言聖人以本末弱為棟橈之象示人不可以本末本末弱之象也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

提擲之例 剛過就大眾言勢可以長驕也中者不過剛就一人言不以勢生驕而務自克也總言大眾過內幸有一二人為之補救 中即有能巽說之意而卦德又明著之故是卦確示人以此義也 照義見觀卦悅

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

義見履卦 總為過者危之詞非為過者喜之詞 言幾幾不可行賴卦體卦德之善方可行即寫出過之難處實際下節不過就此揭明之耳 謂彖詞云占者如此則利有攸往矣何謂如此而往乃利蓋如此而往乃亨也 上句有乃字意未顯下句特補出之 乃字補原詞即代之之類與小畜乃亨不同

大過之時大矣哉

此節即再提擲上節之意然是從上節所述彖詞見得其事而言之 是結上文文體義見上節 剛中巽悅即大過人之材如此乃利有攸往即非大過人之材不能濟 欲有行而不能窮也使之能行有以濟渡其窮使不窮也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

伏義以大過言過盛此以大過言過窮示人倚伏之理過窮即過盛所為事相通則名可互錯也 憂患所以成德然大甚亦能令人喪守猶澤可生木而滅木則木斃也 憂患太過能令人喪守故不喪守是大過人之行君子用大過之象處大過之遇也 以木為平日之行象以澤為今日之行象以今日之行過平日之行為

澤滅木之象 不懼无悶行也獨立遯世而如此則大過之行也過者力量過也 獨立者道為眾所排也遯世者身為眾所外也不懼者守正之力過无悶者棄利之力過

初六藉用白茅无咎

陰其外狀柔其內德陰靜而欲柔緩而怯其體之下卑伏不敢抗陽又陰柔之極致也故為過於畏慎之義不獨錯諸地而且藉之防不安之甚也藉不以他物而以白茅并防見汚之甚也是遠害无微不到故是過於畏慎之象 畏慎如此烏得有失故无咎 畏慎不外畏不善之危身辱身而謹避不善无咎无不善也 以此為大過是以南方為強之類

象曰藉用白茅柔在下也

提擲之例 見過不易寡 凡此類皆以詞不如義之明故并溯其義述之 倒出言前句在後 謂爻詞云藉用白茅柔而又在下之象也 柔在下即陰柔居巽下一卦之下即巽之下也如此乃得无咎是過不易寡

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始過未久之象比陰裁之早也 君子之盛方成即謙太剛之質方見即克皆是此象 榮于下得榮于下也榮者滋潤其燥調和其剛之意生稊者木得滋潤則不斃猶剛得調和則不折也 老夫已過之陽也 女妻尤弱之陰也老夫女妻者大用柔以克其剛也 下句是申明上句言所以榮於下者以下為女妻也見非過不能克 无不利言无過柔之虞與言无事不利不同過柔過剛俱不利今兩者俱无非去一不利又得柔克恐反為過柔此過剛過用柔克不妨也

象曰老夫女妻過以相與也

提擲之例 爻詞語勢可先標明事意而後以事實之此當總述爻詞 倒出言前句在後 謂爻詞云老夫女妻父之過以相與如此也猶云父之過以相與如老夫女妻耳 以立矯偏之凡也凡矯偏之道在重用其反以取法乎上僅得其中之理推之可見 過者客過於主與平也

九三棟橈凶

三四又居四陽之中尤為得勢三以此勢鼓其重剛則剛必極其致與初六正反對真是毫无畏慎者如此何

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

事不

象曰棟撓之凶不可以有輔也

註釋之例 以本末不弱亦無益反言非本末弱之咎
從爻詞只就本爻起象不見連及本末看出亦人以
此是釋言外義之類 象統就四陽言其內有二五之
得中又居兩卦之要會可居兩卦之德此言就三言既
非中又重剛又巽之偏爻不足以全與之德故其義
不同 彼之失在人尚可以已救此之失在已不可以
人救故彼不言 凶而此言凶

九四棟隆吉有它吝

過而不過者勢過而心不有此由居陰倒推見者唯如
此故能居陰居陰者裁抑其剛不敢獨用也 隆只言
不撓非加隆也加隆則危機而非吉矣 下句以其當
救過之任太柔則不能裁制羣剛可以自全而不能裨
其同類亦有負所任之羞也 柔不能輔三陽亦與初
之不能輔四陽相似故以應初為之象非戒以絕初之
也 交

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

象曰棟隆之吉不撓乎下也

註釋之例 三爻以不見參本末之詞見去本末言言
不可分過此以不見去本末之詞見參本末言言不
借資兩釋之互見剛之過不過得失相差之遠 不撓
乎下謂不因下而撓 自己畏慎既足自安而不藉力
於下又去其鋒稜則下敢自盡弱亦變為不弱故不撓
言上 察友之象初羣吏之象憑藉有輕重之分故以初
言之

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

剛處過極之勢則難克而又克之以輕淺之柔則或有
偶勝之時而不能勝常矣 枯楊生華是偶勝而不能
常之象老婦士夫是剛甚而克以輕淺之柔之象下句
正解明上句之故 老婦得其士夫謂士夫為老婦所
得即言士夫娶老婦 老陰變少陽故老婦是輕淺之
柔象 士夫所謂賢方剛者是剛甚之象 過極之陰
上為陰過極之位也取處過極之位是陰柔中之強者
得免失故 无咎无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

提撕之例 以自克之淺者如此見自克不可淺嘗也
何可久并言後句述之亦可醜則連无譽之半義述
之 无譽本總承二句兼效驗之少功夫之疏言此因
枯楊之意有戒无勸故置效驗不言謂爻詞云其有功
也不過如枯楊生華耳何可久也其事止如老婦士夫
亦已可醜不待无功也 何可久也作足上句之詞即
申斷之類亦字以置效勿論言 可醜者功夫之不及
由志識之下君子之所羞也 无
譽反言而詞婉可醜正言而詞直 无

上六過涉滅頂凶无咎

遇陽過之時才弱不能為之補救而同在一卦之中有
繫于共事之義而不去之象 才不能救而不去是
過蹈所不勝之危如是則自斃而已故是過涉所不能
濟之水以陷于七之象不害共事之義是殺身成仁故
无咎君子之去危邦即去就爭之意若不去則似肯
相許可此即與于不仁處則殉其亡亦謀人之軍師敗
則死之 之義也

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

象曰過涉之凶不可咎也

因爻詞而決之之例 謂凡人之得凶者常兼可咎而
此則不然也 禍作自四陽非自我起又徒死无益於
世此時之全其生他人視之亦似當然而聖人以此為
无咎見反此之有咎為人辨義之微也 不可咎者不
婦之諒同論也

習坎有孚維心亨行有尚

占例與賁同亦以卦名義外之義言卦後之義但卦名
義外之義即卦名義所變見者與他卦另在卦名義外
一處者不同 卦取陽陷陰中起義占取外虛中實起
義同於一卦賁取而所取不同 有險即有處險之理
聖人欲本此理以係占而適卦體已并見此理之象故
又指而言之 人心本有天理實之使外境不得而入
唯天理先餒而心虛故險得入而驚恐之及受驚恐則
天理愈熄心愈虛心愈虛則險踞其中而本體不得復
見其用是被壓塞而不通矣有孚心亨反此功夫在平
日強天理非可臨時把捉也 心亨則如未嘗有險雖

終於險亦可夷險之道无如此矣但非有孚之人不能推見有此而難信言之未足以勸其求孚故又言有尚以誘之有尚者可以出險也心之天理无所不該險若可夷則心亦有夷之之理若心无夷之之理又必其險不可夷故舍心无夷險之具唯心存有夷險之功不學有孚而別求有功之術者乃適棄其功耳

象曰習坎重險也

此見占詞之切於卦 坎與井鼎皆是一物不釋明其中通於人事之義則詞不為物係便不切矣 坎險之形險坎之德故

水流而不盈行險而不失其信

註釋之例 此亦象詞口中所有之義但為之取譬使益明于人即是釋之所以使益明于人者欲便人之用也 止則盈不盈不止也流是水之性不盈是其性之實于內而不可移不失其信者不失其實于內之性也 此象詞所已言但性是无心為之與不凝滯者比之以水流愈明 謂象詞所云有孚者如水之流而不盈雖行險亦然也是也 上句是孚下句是字之固行險以水言水行于坎者也

周易本義註卷二

高

粵雅堂校刊

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

提撕之例 申勸人求有孚也 是從象詞見得其事而論之 謂象詞云由卦之剛中有有孚之象而言有孚乃由有孚而言心亨行有尚亦以有孚而然也 總言心亨有尚皆出于有孚 往有功即代行有尚之詞但上面加以有孚三字耳 註如是二字指剛中即指有孚因上文已串合也

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

註釋之例 於象詞意外另釋卦所示之義 象詞作卦示人以可畏之險此作卦示人以可用之險廣人用卦之例即卦名之惡者皆可用以為善也 天下固有可善可惡之事如兵刑是也若以為惡迹嫌而不用則有棄道矣聖人就用卦見此義不獨為用卦言 不可升即是險非以險而不可升 天險并不可近地險人之所禦此之險所以禦卦之險

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

君子只以重義不以險義然從善如登則以兩事加于己與人亦若以險難之也 又二事中有中實之存與水之洊似 不安則得之未固故必熟以求安 兩句皆承習字可云以常而似習以似習而為常

初六習坎入于坎窞凶

重險之底已難出矣入者不特不能出而又入也凶何如之 陰暗不能見理柔懦不能行理此于修已經世皆不宜者故不能濟險而反生險 凶者喪亡于險

象曰習坎入坎失道凶也

提撕之例 見聖人專歸咎陰柔不許分過於境欲人勿以境自沮也 是從交詞見得其事而言之 謂此習坎入坎交謂之凶而先謂其失道故入 是以失道而凶也 失道解見上條陰柔

九二坎有險求小得

剛而得中力能守正不為險喪之象 險中之正自有權宜故中方是其正 有險遇之為小得之道為人不能盡勝天亦不能盡勝人 也 小得險稍有減殺也

周易本義註卷二

高

粵雅堂校刊

象曰求小得未出中也

提撕之例 是從交詞見得其事而言之 交詞言未出中亦求小得此却從之看出求小得亦未出中也 出中即大得未出中是時勢之局時勢者人所不能違言時勢未可如此即見人未可求如此也 交詞勸剛中此戒欲速合之見出險有道而施之又有序也 險未可出總以剛中未可盡行如武王末年方可伐紂是也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

陰柔不中正恰與二相反 是借兩卦之閒以寫交義非起義于此交之險義起於陰柔不中正也 出險之計必深而危故陰暗不能柔怯不敢行不中正則反有私智小術之為并不能靜俟以遇禍故不能禦險而反增險其險之多遂如兩卦之閒也 不可用者遷改亦无補即雖有善者亦无如之何之意言終于入也

象曰來之坎坎終无功也

因交詞而決之之例 謂交詞以陰柔不中正而係之象占如此今思陰柔不中正果必如此也 交詞險且

枕即足明坎坎故以坎坎括之勿用連上句成文言終于不出故以終无功代勿用且括上句父象是見成在坎宮中占非言始入言不出也則不出則不止于入故言入終无功又以止于人終也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

六四得正君子之象近五在險有同舟遇風之義五之相際又有報答之義故可想見其盡瘁之事而此象樽酒簋象急迫進謀不暇備儀文也貳用缶象其進之諄諄反覆見其心之誠也此所謂忠告納約自牖象也其進之法諷諭曲引以求入此所謂善道皆盡瘁之事也其急迫諄諄有狎漬之嫌其諷諭曲引有疑忌之嫌故難於見受无咎者君相悅而不之咎即畜君何尤之意

象曰樽酒簋贰剛柔際也

註釋之例 就爻詞所取之義論其為象所輕重也見人君欲人臣之忠在己致之柔正近五在險皆本爻自有之義惟剛柔相際一義自五而來人之常見事皆以己為主此却言以外為主反人之常見也非剛柔際則雖有如是之心亦見不可而止故象之成以之為主 下二句與樽酒簋一套事如忠與善道總告

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

中之事故以樽酒簋括之 事之利鈍外為主人之所明故去无咎不論意謂象即以此成不獨占也

九五坎不盈祇既平无咎

陽剛中正以健力用於天理之象 不盈則未流平則垂盈 无咎專為不盈洗雪謂既平固是為所當為之效即聽其不盈亦時有未可為非有不為所當為處也為天下君當險之時必於為天下出險之道无不盡方无曠職之咎

象曰坎不盈中未大也

提衡之例 與未出中同見不可欲速之意而此加以尊位尤見絕无可處也 倒出言前句在後 謂爻詞云爻有坎不盈之象蓋爻之位雖居上卦而仍在其中其德亦格於時勢而未大也 大以用言未大未得盡施也爻詞无咎即本此言 陽剛所以能正之質中者正之至故以中括陽剛正

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

陰柔義見初六 微纆叢棘極險之形三歲不得極險之期總極險終无滅也如是則滅亡而已故凶 窮通

相反之境窮之極處是通之接界故坎終亦是將出之時之象而實是險極之象

象曰上六失道凶三歲也

困爻詞而決之之例 有照此代爻詞而述之在先正面是決之 失道代爻詞言前稱陰柔之詞 凶三歲代全爻之詞以事之究竟括全事也 謂果究竟言之其凶雖假以三歲不能免而得假之者亦至多不過三歲也 爻詞本言永不得而止言三歲以三歲外已滅亡三歲即其終也

離上

離利貞亨畜牝牛吉

占例據傳亦以卦名義外之義言卦後之義註省文耳陰不可托故曰陷陽有可依故曰麗 正者麗之當畜牝牛者麗之常 貞以麗之初言其正暫見而事少故止无惡于人而无險阻畜牝牛以麗之久言其正久見而事多故又人所愛敬而有福慶 麗與隨相似正亦兼麗於正麗以正言 貞以麗之初言而言貞者初有麗亦似官有淪正則不以麗而失其正有固養也 麗是順所為亨後又麗則其順健矣牝牛順而健也畜

周易本義註卷二

粵雅堂校刊

云者非培養其順使成健不得而用之也 在為學言麗是求道功夫畜又操持功夫之功夫也

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

見占之切卦離在他卦多取明義即大象亦然必釋明此取麗義乃見占之言麗與之切也 自其陰入觀之則麗象故兩象皆切卦畫 日月以下又發明麗是附而有所賴之義 日月二句舉物之例重明二句舉事之例 日月去天則墜百穀草木去土則萎重明去正則虛其附之皆有所賴之也唯有所賴故不可少 智仁皆麗乎理乃成形成而實但因其有重明之象即就見不能好學以之麗乎時則其知時之分遂埋沒却此不能化成之證也 智亦以仁用之始及天下然无智則夫理則見理无不周无不精而由之為修己治人之道亦无不用无不精矣故可以化成天下化者化危為安化惡為善成者至于安至于善也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

提斯之例 見麗貴審正也 象詞序而語氣例見責
兩句並頭頂一句同兌悅以利貞二句首句代貞字
是以二字以下四字亦承貞言 卦體二五相其
內只是麗乎陽細看其內則是麗夫中正 二不獨見
正五以中該正要皆以中為歸也 申出中字方見聖
人之言真非粗 非麗以正不能麗乎正則言麗乎正
而麗以正亦 包其內矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作分明麗二義明非麗則物受其功亦少麗
非明則總无功於物繼明是以明繼明是以兩作

初九履錯然敬之无咎

下已是屈勢在明尤為大屈剛者小屈亦不能甘况大
屈乎故必欲上進 有剛明之才而欲用於世亦憂世
之正念但恐以此而苟於進則 由正而生邪耳故敬之乃无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

因爻詞而決之之例 謂敬乃所以避咎即言果敬乃
无咎也 善價難逢而沽玉心切則有不覺出于求者

周易本義註卷二

夫

粵雅堂校刊

矣故必常自儆察而後不入於邪
也有述爻詞在言前正面是決之

六二黃離元吉

中方是正之至故略其正而言中見正未可得元吉進
正者以求中也傳正提斯此意 占與亨畜牝牛吉同
意統言離即包畜牝牛吉則包亨也元亦象詞隱
含之蘊麗乎中王之為大善不待言言亦可也

象曰黃離元吉得中道也

提斯之例 上句述爻詞下句方提斯其所言 得中
道謂爻本兼中正之象今據爻詞如此觀之則止見得
耳得中明見爻詞重見略正

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

此就時勢為占教人受命也 註云常者固然无足怪
之意 福足其報則止昔盛今衰乃已分固然之事所
謂常也以為本分而甘之所謂安常此與戚戚者反即
是自樂不能自處者不能引為本分而居之也 安常
以自樂訓鼓缶而歌不能自處訓大耋之嗟大耋之嗟
謂如老者戚老而欲去之也 為正不能免故是窮時

此時欲免必為不正矣故凶 安常者亦
亡但是寢微寢熄凶則又生禍而亡也

象曰日昃之離何可久也

因爻詞而決之之例 為正亦不久故是无久理如是
而求久必為不正安得不凶 猶云此必不久之時嗟
安免 凶乎

九四突如其來如焚如死如棄如

助長之象助長則暫見長故焚如助長則不獨所助之
分即亡且并其固有之分亦敗所謂无益又害之也故
死如棄如 死而又棄言无
渣滓之留也 焚如下是占

象曰突如其來如无所容也

因爻詞而決之之例 无所容是代焚如三句之詞
有述爻詞在先正面是決之 容是自容焚是不容其
前境之在而更之死棄是總
不容其前後境之存而亡之

六五出涕沱若戚嗟若吉

此與象意不同象專就中觀則有統正之義此參以不
正觀則有似中非中之義蓋并作不中不正觀也 中
之迹雖異于正而勤其意則毫不失正若勤其意不正
則非真中矣 雖居尊而陰所以見二陽之迫此陰陽
作勢盛衰之象未是言道德 柔則暗不能審中柔則
隨不能返中故初欲處中而流于不正此志本善不失
為君子也權勢道德俱不足故无以戢上下之迫而多
憂懼然本君子之質故能因憂懼而勉勵以為善所以
得吉 上句憂見於形下句憂見於聲
吉者无二陽之迫而身安即離王公之意

周易本義註卷二

夫

粵雅堂校刊

象曰六五之吉離王公也

提斯之例 是述爻詞之所言 爻詞吉字本以離王
公言今亦只謂爻詞所云六五之吉不過指此言耳
得大利益之謂吉自禍視福方為大利益言離王公是
吉先坐定不能離是其本等也此見險世之居位難保
爻之涕沱不為過
而人之所當效也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離終人盡麗之象此時有不可廢威刑之義與大有之
須遏揚同也故合之剛明是見此象著而許之見其事

之不可廢為恃安養禍者諷也 九剛雖明則知所
當為剛則能所當為故剛明與時義合則成此象 威
震不濫亦於剛明推出威震剛之效不濫明之效 竊
疑亦以居陰之故不然剛恐過猛明恐過察未必能有
功不
濫也

象曰王用出征以正邦也

提擄之例 立用兵之則也 是會父意括其言而述
之 爻詞王字言如王者此直言王者然以此為如王
者之事即先以此為王者之事也故是述爻詞之意
以正邦謂以正邦而正正邦則有嘉止于正邦貼折首
二句如此則无咎不在
言故并括无咎在內

周易本義註卷二

全

粵雅堂校刊

周易本義註卷之二

譚瑩玉生覆校

周易本義註卷之三

新會 胡方 大靈撰

嶺南遺書

周易下經

三三 兌上

咸亨利貞取女吉

占例亨字直言卦後之義餘指卦名義外之義以言之
註感有必通之理三句正見卦有帶示人之義也
利貞及下句頂少男少女五句頂上下止悅五句言而
求之極深者取女吉言感既通後可以无求不遂也非
專為取女占觀註下文統言感以承之可見 註失其
為皆吉 不正則仁之過必相陵義之過必相怨是失
其亨相陵則於我無敬相怨則於我無
愛皆不得其相助之力故所為皆凶

象曰咸感也

周易本義註卷三

十

粵雅堂校刊

此只釋卦名之字義其所以得
此名之義未釋故下節補見之

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

提擄之例 語氣何見履卦 是從象詞見得其意而
言之 謂由象辭觀之是謂卦有此而感有此義故能
得亨故是正而為人之所利於固守及固守之則吉者
也 見感必如卦德乃得亨必於卦象乃是正也 首
二句只概言感以引起下文未見 感正與否未見亨貞
之義亨貞之義到二句方見 感應正承明上下以
相與是陪筆物之乖和皆相與之事而此之相與則以
和也 止說感之誠也男下女是男感之正而如是則
女之應之非應不正之感即女之相配包年德在內所謂
也男女謂一切相配如男女之相配包年德在內所謂
其交以道也 正兼於正感以
正感 止悅是誠義見象註

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

此節以天地聖人萬物之感廣証亨吉之義是因象辭而決之之例化生和平是亨吉之凡而非感之不專至與不正所能致故可証亨吉之必在專與正也無妖和大人之心至散故非專至不能通而化生之常而該應安得有此善而非惡皆正也使以不正之感誨不正也應後在內天感而地應地感而天應聖人感而人心應也內末句謂自天至萬物包聖人在中天地萬物皆在內末句謂自天至萬物包聖人在中天地萬物皆感以正言感以正又兼感者正感之正言如人心聖人所當感者為於是正感以和乎教人是感者正用王者之禮樂政刑為於是感以和乎教人是感者正用王者之六禮求之六禮又以為離辭之儀直信之詞行之也又各止其分也後二句謂欲觀其和乎仁義之意和相親平可得觀而見且并見其感應之情狀也

象曰山上有澤咸君子以虛受人
澤柔而下不能自至於山之有澤必山吸取之故有虛受之象虛受者不自滿而主於受故不能自至者亦有

周易本義註卷三

二

粵雅堂校刊

吸取之也

初六咸其拇
艮之為義本取二陰性靡不固而陽止之故初二皆取欲動之象咸其拇謂同在咸中而其象則為拇猶云以拇為咸之象也此交註不言所以然以二交例見也我之感以應物亦所以轉生物之應故感皆謂之感此交之意然後能言也註動靜以物未感之先言先無必應之意然後能言也註動靜以物未感之先言先無當應也占不待言其占甚則凶小亦悔也

象曰咸其拇志在外也
提撕之例 例出言前句在後交詞先由交看出志在外而後係此象也 交辭不言吉凶而意自以為戒蓋謂直書其事而義自見也邪便當戒而人以循分為理願外則邪不待言矣今亦重舉其事重使人見其義也外是如以拇為咸也交辭如此美耶刺耶請試思之

六二咸其腓凶居吉
提撕之例 例出言前句在後交詞先由交看出志在外而後係此象也 交辭不言吉凶而意自以為戒蓋謂直書其事而義自見也邪便當戒而人以循分為理願外則邪不待言矣今亦重舉其事重使人見其義也外是如以拇為咸也交辭如此美耶刺耶請試思之

象曰雖凶居吉順不害也
提撕之例 見材質可成勸入毋自負也 例出言前句在後謂交辭云雖凶居吉此交有順不害義之占也害其居而使之不成者故曰順不害即反言有吉也居是不逆其分所當然故曰順不害即反言有吉也居是助於事之成地則害於事之成有便於事之基地則有故可變而惡善人故稍用力即可返於善

九三咸其股執其隨往吝
爻在三畫之卦本止陰者今變為咸體與下二爻同變反止為隨之象也 執其隨正申明咸其股之義言股以隨為主而交正如此也 陰之咸是自為者此陽爻其咸是隨陰而然者也 吝上加之 隨字即當不能自守而隨之七字執又執此也 吝上加之 隨字即當不能自守而隨字言止向可免開其自新之路也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也
因爻詞而決之之例 專決吝之占以下截為主上截跌遞之筆耳 上二句決下句并決上句謂此咸其股者由其不見之義言之果是執其隨而咸其股其象也 亦不處代隨字執字自見言外為此必是執此不俟言也 下二句承執其隨而決其吝 志即執之意謂所執在此是執其下者也 下是一可羞執下是愚懦所為又一可羞故曰可吝之甚 而人幽谷又一可羞故曰可吝之甚

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
爻有心象又有失其正之象占總為心失其正命詞也上二句言當反之下二句言不可任一引之前一驅之後也 吉者无物害悔亡者无自愧 正者理當動而後動也如是則所感者皆正人所以感人者皆正道小人无從見及君子无從見惡安有憂患以生慙恨正即不亂交人不亂為交事如是則心之動有節故憧憧是其反憧憧者於人皆欲交於交之事皆欲為於是其心紛紛擾擾如是則君子棄之小人致之故從止於也 小人

周易本義註卷三

三

粵雅堂校刊

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

註釋之例 爻詞急以吉悔亡勸貞以朋從戒憧憧貞與憧憧之為美惡口中未便標揭此又即貞與憧憧言其美惡謂本事即可分去取不待其效唯其如此故聖人以美惡勸戒人也 未感害者未以感害其明潔廣大之體即未光大之反以共感即是本體之行也 有不正之感則汚穢而不明潔充塞而不廣大以其感是物欲為主之發也 明潔廣大是美汚穢充塞是不美又一無負天之咎一有棄天之罪尤美惡之大者也

九五咸其脢无悔

九五陽剛中正其感之善可以各爻反見唯六爻中未見無感之義只此所當之處可以備感道之變非謂爻正而就所當之處起象占以備感道之變非謂爻之德有此失而即所當之處寫之如前四爻也

象曰咸其脢志末也

提撕之例 爻詞本先言不能感物而後言无私係是抑揚並用 无悔亦僅可之詞今恐人因獨為無私係下占疑置不能感物為不必論或以脢自安不復求進故特申明爻辭有抑之之義以為戒 心无惡而有善

周易本義註卷三

四

粵雅堂校刊

上六咸其輔頰舌

者也无惡无善則死其心矣何足以成人此是道術之下者志此是志乎道術之下者也 末猶下也 註言志末指不能感物言非言不能感物為志末 謂爻辭云咸其脢本志末也是并言後句述之亦只述半邊

象曰咸其輔頰舌滕口說也

以陰居說處咸是以宜為此事之質而為此事為之必盡其致矣况當終極之時物緣又深固不可解其悅咸又有小原不容自己平咸是交悅是所以交之道小人與小人原是各營其私非真相好小人非悅不能投而非真相好則悅安得不偽 以言无實只取有言无事以比偽悅之有事如无非正言但言也 陰居悅終處咸極即有感人以言之義而兌之口舌又見此象故就以象寫其義 占不待言

震上

恆亨无咎利貞利有攸往

占例直言卦後之義 亨无咎是已能當此卦者之占利貞是未當此卦者之占 利有攸往又合兩者之占言人能當此卦則亨无咎未當此卦則利有攸往此卦而巳能當此卦及學至此卦又不獨亨无咎而且利有攸往也 亨以物之應違言无咎以己之是非言利有攸往也 道之進益言一恆字即當久於其道四字得連人之習算則久於別事不得連人之初算久於性久之名唯久之至者當之乃不易故稱恆可誌久於其道其道無咎以全人言生平皆體道則生平无一咎矣道以正理為體守貞即久於其道故以守貞言學卦貞已守正也然守正之實迹不外守正故止以貞功夫之恆也然守正之長遠然守正之長遠則非有以持之不能故他處貞只當守正而此以代恆義則是有權也 正之量有大小迹有經權利有攸往者則大為大與權必無誤也 上利字言人所當然此利字言人所能然

周易本義註卷三

五

粵雅堂校刊

象曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆

此見恆之名兼取久正之義使考與卦合否者兼問正不正 剛難撓柔難振上下即不屈不抗此是性不可易 陽奮於內不得出故擊搏而為雷然陽實於內必陰綱於外則又有在外之陽不得入而盤旋矣故有雷必有風此是勢不可易 作事非兼謀斷則取剛柔非德相濟則害此是理不可易 其不易者久其順性與皆正也

恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也

四象辭而決之例 恆亨无咎即決亨无咎以下決利貞語氣依註便是 註利字上加然字是決之詞下句又決其義以申決之天地之道二句言正乃為久於其道之証是道出自已所由以推明其決處 於是久於其道也如是則亨且无咎信矣然象又言久於正乃為久於其道也 天地之道可証矣天地亦以久果貞乃為久於其道也 天地之道不俟言矣試觀是久於道為道也天地之為久必於其道不俟言矣試觀是久於道否則久於正乃為久於其道也 五達道虛懸之皆是道而以君與事物恰相當者也如五達道虛懸之皆是道而以君

臣之道用之父子以父子之道用之君臣則錯謬齟齬不相對副也天地无心故依道不俟言而考其所謂道不外於正是天地以久於正為久於道也二句只取天地之恆使人察之以正尚言外猶云天地之道是長久昔人請察之註所以長久二句謂天地所以長久為道者以其所長久者是正故長久於此也非謂固正故能長久道是君子道小人道之道非久於其道之道道先天地而立以主宰二氣者其說人所常聞故坐定天地之久而為久於道以告人不患不明通節是言亨无咎得於正非言人當學天地

利有攸往終則有始也 因象辭而決之之例 謂象辭云恆則利有攸往今思之恆果必利有攸往也 終則有始即成章後達之義道無窮盡无方體今日之新又為後日之故所以動靜循環然每達必本於成章所以靜常為主動靜循環故學之止息者非靜常為主故學之凌蹶者非動靜起新是一恆易其所靜者守故是易其所者同一恆故曰靜常為主動靜循環是經文正義靜為主是朱子補義然將則字兼即乃二意合兩說言之亦可終始二字是代久於其道利有攸往八字以避重複 前境之末為終後境之初為始

周易本義註卷三

六 粵雅堂校刊

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

註釋之例 首節本言恆兼久正二義今因上二節重言正恐人以此謂久未足重故又言此以重之合之即言久貴正亦貴久也 謂久於正方是恆而自須久方是恆也 日月之得天四時之變化聖人之道皆人所謂恆者而察之皆有久在內可知離久不可以言恆也 以三者指點又見久之至方是久 理體不變而用變體非善於體認則易為用埋沒故須指點三久字皆就體之一言 得天即在天地因其在天為得故言得日月以伸其照為快在天則伸故以在天為得在天即照久即伸云久在天耳 變化所以成久成即久變化 聖人句只重久於其道天下化成帶言其效耳 未二句謂三者人之所謂恆者今就而觀其所以為恆之實如此則凡物所以為恆之實皆不離久可見也 天地萬物例見前卦 情實也 只言欲為恆者當求能久之方非教人以恆學天地聖人勸人恆貞自有求在傳只表明恆在久與正耳 求正之方在克復即大學明明德功夫求久之方在閑存即大學新民功夫并言恆在正久欲學者并用兩者功夫也

象曰雷風恆君子以立不易方

方无定立亦无定而立不離方則有定與雷風之流行而必相與似

初六浚恆貞吉无攸利

浚恆者以浚為恆浚是常理今執之不變是與之俱常也 守正而不知正不真遂入於諒總審理只就一端審不盡事物之量故也 註居下二句是審己不盡四震體四句是審物不盡 貞謂所以求之道正如朋友之忠告人臣之直諫皆其類也 凶已大不利於己无攸利者非无益於彼縱舍己為人亦不必也 暗故不知不可求柔故求使剛則不肖為與入之事縱見可求亦不厭求也 柔暗是求之本陰居巽下是求之道正道不見容而若求容即是務入非諂媚之謂故與貞不暗為之則極其致柔則不可不正是也 與是一道以柔則无恥也 陰即柔暗之統詞

象曰浚恆之凶始求深也

提撕之例 是從爻詞見得其事而言之 謂爻辭尤以初有求深於始之義故為之立浚恆之象而命以凶

周易本義註卷三

七 粵雅堂校刊

之占是共所以為浚恆與其所得之凶皆以求深於始為之也 孔子意言始求深已大非不待四之異常也 是欲人專審於已以四之異常在外難審必待見此而後退則恐有誤見而不退者已之為始反觀便見故不若專決以此為無誤也 居下是地之始以遠近言在初是時之始以新舊言如筮仕之卑官於所屬之長也是

九二悔亡

舍正取中是不告而娶之類 亦取義於陽君子之過必不離本旨也 中即指居陰言非居陰外又另有中但以中爻并顯其義耳 久者變 仍不變 久中者久正於中也

象曰九二悔亡能久中也

提撕之例 見方无定體不易无定形 是從爻辭見得其事而言之 謂爻辭由共有能久中之象係以悔亡之占是其悔亡得於能久中也 不正亦是正不久亦是久此是方无定體不易无定形 中者隨時而取即久於正中

九三不恆其德或承之羞貞吝

躁急不能審中誤為似正之事而不知失正得正是
平生守正之象從上亦行君臣之義非不正之事但
不能審慎則必違其進退之時而正亦不正矣德指
平日言不恆者平日之正敗於一旦也如此者失出處
之一節可羞喪人品之完全更可羞但是誤不是故又
未絕遠於正故止於吝而未凶貞亦自以為貞非真
也貞

象曰不恆其德无所容也

因交辭而決之之例不容是情承羞是事言之勢必
由情及事故无所容是交辭言前句今以統或承之羞
決之也謂交辭於此云无所容而或承之羞今思如
此信乎无所容也 不恆就九三言是不中非不正恐
人疑與尋常之不正有別而不可戒故決其不正不
正人性所公惡故決其无所容是決其不正人盡不
容則承羞者衆不能辨
其為何人矣故言或

九四田无禽

周易本義註卷三

專雅堂校刊

不正與九二同不見處中則直不正而已為不正者
大抵有所求必言所求不得乃能止之凶咎或非所願
也非无凶咎可言此占尤甚於初六以初六求其正應
猶非絕正之人止邪不必盡術也 久非其位即久為
所不當為 註占者二句謂在田者為无所
獲在為凡事者亦不得所求非共說一人

象曰久非其位安得禽也

因交辭而決之之例謂交辭以久非其
位謂之田无禽今思久非其位安得禽也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

此小人儒之象貞只亦是事物之理至以時論之則
是理非理未定也 婦人二句謂用之理无兩之地則
可用之理有二之地則不可 婦人之分不得專制比
處理定於一而不得易之地夫子得專制比處理不定
於一而當變通之地 吉凶貞勝
吉外即凶凶則不吉不必深看

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

提撕之例 見執一不執之是非得失莫明於交辭也
貞非貞是是非吉凶是得失 上截倒出言前句在

後下截順還之制義從婦四字凶字言前義也 謂交
辭云恆其德者所謂從一而終此在婦人則是貞而吉
蓋婦人之分正從一而終之分也又云夫子之分則在
制義若亦從一而終則是從婦之道如是則違其分非
貞而凶也 恆其德非應事皆主於理是萬事皆應以
其一事之一常理於不止有一常理者亦然也各言之是
謂終身所從皆夫之命而終 從一而終非不再嫁之謂
無所沿襲自我設立也 他人之命非所從也 制義者
隨時而起者故必制然後有

上六振恆凶

久則生厭人情之常在躁者尤甚非剛明不能自克况
所久者又易厭者乎 上處事外寂寞之地最易厭者
非陰暗柔弱所能克也

象曰振恆在上大无功也

因交辭而決之之例 大无功代凶之詞 謂交詞於
振恆在上以為大无功而凶今思之果然也 振恆在
上謂振恆又在以上以其病根深重并知其不能改也所
以其凶可決 今既不恆而无成後又不能返為恆而

周易本義註卷三

專雅堂校刊

終无成是大无成
大无猶絕無也

遯亨小利貞

占例亨字指卦名義外之義以言卦後之義小利貞直
言之 此依臨卦之例是陰偏陽之象遯者象外之義
也 以形言似不必即遯以幾言則當即遯伏義名卦
於象見此義也 遯是當遯之時占是人處此時之理
故是卦後之義 同一君子當遯之時而在君子則以
遯而亨小人則利於守正也 註九五三句言尚有君
子為眾君子之特二陰二句言眾君子不可恃此不遯
君子能遯則順其勢之不可恃而不恃也 亨者隱見
皆身之道隱之道行是道之全體仍未有窒礙而息也
註遯字因利乘便之意言不可憑勢而逞是德不迫
之謂非有待而迫之謂

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

卦之名義在二陰長則見下文故不釋 註釋之例
釋象辭立言之意是大為君子勸也 遯亨二字是

述其言以下是述其所言 謂象辭云遯亨就此斷章
玩之已言遯而亨已言遯之善以爲君子勸也更
全溯其說思之又言猶可以言爲之時而亨益是言遯
之爲善以爲君子勸也 君子之所貴者得道能使
道亨者君子所爲善事能使道亨無所斷者尤君子所
謂善事以爲爲勸 總是細釋其所言而立言之意
自見文王以占爲勸孔子又以文王之意爲勸也聖人
所勸人之事則不可不爲可知矣 尙當位尙應二
尙行尙得當位尙得應二尙可知矣 尙當位尙應二
應爲與時行此是去困之時甚遠也困而後亨是已
違幾取困道已有不亨開斷今并無此開斷是更善也
不困有爲則可不求賢又用人是大柄故應二見是

小利貞浸而長也

註釋之例 亦釋立言之意 謂象辭云小利貞以
浸而長故爲之戒也 見聖人憫小人有甚其惡之勢
戒之毋至於甚是人惡未甚之時猶有愛也勿作
爲君子遊說 臨之戒二陽是不欲君子疵其善此戒
二陰是不欲小人滅其善言利害意不在利害也小
人到惡極時便知愈不可蓋而自棄預禁其極者欲使

周易本義註卷三

十 粵雅堂校刊

其身尙可愛而得以遷改望
之非獨期以不至於極也

遯之時義大矣哉

註釋之例 是於象辭意外月自有言 難在方字方
浸長則形未足避當避者幾耳非介於石不能見幾故
難倣未宜遯者知虞己之未能見幾而深察之也 凡
人於事以爲易處則輕以爲難處則慎故以此微之
大卽鮮克 舉之義

象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

取天遯山非取山遯天 山之高起有就天之意天不
與之就有遯去之意 君子之不惡而嚴所以遠小人
如天之遠山也 用象總在遠小人下句不過申明遠
之之道下句又重嚴字不惡陪跌之詞耳 不惡似不
遠而嚴則實遠之 嚴者嚴己已正則邪不
得板援 是廣用遯之義不獨在退隱避患

初六遯尾厲勿用有攸往

進當居後退當居前以避非愈謹乃不罹於非也 初
是尾象然亦以六陰見其尾是自非使於外 厲謂

小人之傷恐及 不咎其尾者
怠於善未入於惡故恕之也

象曰遯尾之厲不往何災也

註釋之例 釋明勿用非但使厲不加深竟可全免厲
大其功以爲勸也 何字是全無之詞 遯是避危之
幾雖在衆後時差未久危亦
屬幾未至故遯仍可全免

六二執之用黃牛之革莫之勝說

遯是中道而非順理之心不能由以中順自守
者以順守中以中守身也 按註以象爲占

象曰執用黃牛固志也

註釋之例 是就象辭中事辨其要領使學之者知用
力之處也 爻辭亦統心行言而未分輕重此方辨其
故行可歸併於志 志固行未有不固者志不固行未有不固者
處中

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

非我族類必見傷害故有疾厲 畜臣妾吉是爲上文
辨疑人情狃於係之有時而言便疑疾厲之未必然此
辨明所以吉者以其小人爲无能爲者耳若勢均力敵
以上之小人則不可以同論也 吉亦无患之意耳非
有利也

周易本義註卷三

十一 粵雅堂校刊

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

上二句註釋之例 就象辭中事究明其本使戒之者
知用力之本處亦前爻之意 爻辭只就見成與上九
不應及陰陽相須之象言之今又原其所以然由於重
剛不中也 厲字括疾字述之疾字括厲字言之有
疾憊謂其有疾由於憊也 憊者元氣衰敗之謂即醫
家所云邪之所湊其氣必虛也 重剛不中自用好高
之象此在魄力似強盛而在天理實虛耗故小人得而
入之 下二句因爻辭而決之之例 不可大事代上
句之詞猶云果止可畜臣妾也 大事畜臣妾之反
不可吉之反 畜小小人爲小事畜大小人爲大事

九四好遯君子吉小人否

上三爻皆遯山之天象以皆乾體剛健也不獨此爻爲
然但此爻亦是耳 占詞見能此在平日積累不可臨

時勉強即大矣哉之意能當父則吉否者不能當父也

象曰君子好遯小人否也

因父辭而決之之例 謂父辭云又有好遯之象而唯君子能當之而吉小人則否今思之果然也 是釋見不可隨時勉強之義而言之

九五嘉遯貞吉

已仁而又得友以輔之則行義易而固矣 嘉者遯時無勉強後之餘閑 觀此及上九可見九四之象有殺詞 象當占者之已然貞又戒其常如目前也 貞是因其嘉然功夫在固其陽剛中正下應非直於嘉固之也 吉者身名俱泰之意

象曰嘉遯貞吉以正志也

提斷之例 是從父辭見得其事而言之 謂父辭以陽剛中正下應六二係此象占而以陽剛中正為先是此象占總以中正得之非无要也 陽剛所以能中正之姿中只正之至故括之以正 正究到志始實故

周易本義註卷三

三 粵雅堂校刊

括以志非獨言志也與二父重志意異 是以人助之功歸之已德見人當刻求諸己不可以得人稍寬也人以德合德衰則離故人之功總歸諸己

上九肥遯无不利

此未仕君子之象 居卦外已是在野之象无係應是并无物望所歸如是而加以韜晦則去世絕遠而從容適志矣已仕及知名於世者皆有人未肯舍之患而常休然於心是未能遠且裕也 上是遯可肥之位而唯陽剛方能順當遯之理而遯 无不利謂无不利之事到身非所為皆利也 无不利得於遠而唯裕故易終於遠則亦裕之效也

象曰肥遯无不利无所疑也

註釋之例 釋父辭未顯之義也 父詞以統言无不利已足為勸不必更割出无之遠此欲加為勸故又釋明父詞統无之遠言也 无所疑言絕无不利之因可疑不利之至者是與不利絕遠之謂見此尋常僅免不利者更安也

三三 震下

大壯利貞

占例直言卦後之義 註吉亨不假言釋利字包吉亨而言也 吉者身安亨者可有為 壯則能自安能有為保壯即保其吉亨也 正陽之道貞者不失其為陽壯雖關乎運數然亦陽當然之理利以理言也

象曰大壯大者壯也剛以動故壯

示人所以求合卦之道重下二句 以大可為善之力而奮勇於為善故能成君子得以乘時與眾君子合而為壯就方壯之君子究其從來則是由於各剛以動也 壯是眾人之合所為而所以有此眾人則各人之脩為也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

固象詞而決之之例 謂象詞云大者原以正成大壯之後欲保其壯利於正固今思大者果以正成也觀之天地亦如是矣大者豈不以正而大乎保壯之利於貞何疑乎 上句以義決其詞下句又決其義是申決之

周易本義註卷三

三 粵雅堂校刊

也 人人不失其大則大者多而壯而唯正乃不失其大故欲壯在於貞 正大句謂此以正而大人之事也而天地之情亦見於此矣總言天地亦以正而大 情狀也實也 天地自昭昭撮土以及無窮博厚皆順二氣所有之理而成 形是以正而大

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷陽氣壯故上於天 所勝者難則勝之者強強則大壯也 理欲不並立履禮在勝欲見克已復禮勝欲者道心之用故是大能 勝則此用之強也

初九壯于趾征凶有孚

有才而勢而不善用之象 凡事欲速皆是此象不獨仕進也 陽剛是有才壯時是有勢性動而以處下激之故不善於 用而進過銳

象曰壯于趾其孚窮也

因父詞而決之之例 謂父詞云壯于趾必窮而凶今思壯於趾果必窮而凶也 窮字以凶之實代其詞

初事之基也以振苗而壞其基則全局皆
債矣仕之始進不正而終於屯蹇其凡也

九二貞吉

此中是申行之中所處得中謂能裁抑其剛以處
此道也若道理之中則即正之至无正可求矣

象曰九二貞吉以中也

提斷之例 見剛之貴哉也 是從爻詞見得其事而
言之 謂爻詞以九二為占者之象見其處中有能貞
以得吉之義故係以貞吉之占是九二之能貞以得吉
以其中也 總見中方可求正 中是爻所已然爻詞
无勸中之意孔子乃為未能當
父者告之用爻在先求中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛即重剛不能裁抑也不中則所為過於理故有用
罔之義 小人理曲不能无怯故敢極木但壯而止君
子兼有理直之恃故敢則不止此 二句以君子為主
謂君子以小人之所以用壯者而用罔也貞以下單頂
君子言羝羊二句是為用上占立象 羝羊觸藩用剛之
象羸其角厲之象總云用罔而厲之象是如重言提

周易本義註卷三

四 粵雅堂校刊

擲之
意也

象曰小人用壯君子罔也

因爻詞而決之之例 決貞厲之占也 謂爻詞云小
人用壯之利病在君子則以用罔似之此无疑之事也
罔字合貞厲以下之
詞故註加罔字釋之

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大與之輟

進不吉則悔其進悔亡即指吉言耳 藩決二句言外
无阻而已可進一事而兩言之也下句總以上句而有
二句解明所以貞即吉悔亡之故勢已可進可
知不吉而有悔陰不貞无他故故貞即吉悔亡

象曰藩決不羸尚往也

因爻詞而決之之例 決大與句即決貞則吉悔亡也
大與句言可進此言果可進見除不貞外便无不吉
之理也 尚往代大與句之詞 上
往謂上進之勢上无阻則是可進矣

六五喪羊于易无悔

明是陰畫而隱貫以壯爻震體外柔內剛之象也此與
上六同者陰畫而承以五以柔居中象也此與上六異
者 外柔內剛者才弱而抱強志也才人所可見志人
所不可見外內象也 以柔居中知其才柔而殺其志
之剛是以其柔居不過剛之道也才柔則不為才使其
有為者志使之耳今志又殺其剛則不能為有為失其
壯矣 抵觸即壯不能抵觸即失其壯 才
弱而有為必償事而悔无悔者能藏其拙也

象曰喪羊于易位不當也

註釋之例 就爻詞中事論其得失也 同是一事爻
詞者其得以反做用短此著其失以勉求長也 君位
以大造於天下為稱僅能寡過猶失職也 欲
求當位勉於學問及用賢人以輔其才之短而已

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

以與五同短然壯終動極與居中相反是才柔而志剛
已甚之象 无攸利即結上二句艱則吉句以此因心
橫慮之境有當懲創思變之理故因而導之 无攸
利是前事已无可救藥艱則吉為他日事言之耳

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

因爻詞而決之之例 謂爻詞就觸藩而謂之不能退
不能遂今思觸藩果如是也爻詞又云艱則吉今思艱
果則吉也 不詳者不審其才之不足以從志而為所
咎不長是代吉字之詞不長者於他事能改其道而不
為之績則咎亦止於一事也 凶生於過過止則凶去
矣故咎不長可代吉字 艱者審見其才之短而難
視天下之事正不詳之反以彼之凶可以推此之吉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

此以象為占與觀同例但觀言人所當然之事此言人
所能然之事耳 伏義晉字并言進而可是指下文之
詞故是取於卦義者文王衍其意為全象晉字只出進
字下文方出可字則晉字於卦義未有取下文方取於
卦義 晉字連
下文與履相似

象曰晉進也

此正釋明文王將晉字作汎稱事未涉事之善否與他
處釋本卦義之善否以為名者不同 見卦義盡在下

周易本義註卷三

五 粵雅堂校刊

文恐人先以下文之義歸之而於下文另自穿鑿以失其義也

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

提斯之例 語氣則見復卦 謂由柔詞觀之是謂卦有此義然人唯此當之故有康侯云云之事也 見君子當有此三事而後進也 道所以明人使知所向亦所以治人使遂其生皆日之象日出地上天下有道之象此是可見之世 順是循理之仁明是察理之智君子所以治人者不外此兩德 離乎明為得麗為明以坤遇離是順得麗又得明之義唯離乎明為得麗又得明故曰麗乎明直言明者合下有明也麗乎明者以功夫取明也即學而知之謂以柔者質陰恒兼愚也睽之兌亦柔故與此同詞 取彼以合此即舉此以合彼故曰麗 此是可見之具 柔以道言非以人言柔本為下之道今上用之是 道由下而進行及上也 柔善下善隨是禮下任賢之義 此是可見之遇 天善下德之世已又有其德君又與德之君故能成康國之功而受錫馬二句言康國之功大侯未足以盡其報而加厚無已見道大行之極也 所以致此報

周易本義註卷三

未

粵雅堂校刊

者德為主非德之大則雖值此世此君亦不能有致此之功至此報之行則不獨出於君之與德亦由於臣民之不順人心也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

日出地上日之方進也自昭明德使其明德日盛如日之方進非使人見之謂

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

在下未進也所以方是欲進陰躁所以欲進也應非強援所以摧也躁本剛惡何陰亦云以屈於欲如中庚之剛是也 守正不末進也陰无可進之具无援无可進之勢則不進其本分之正理也 吉者无行險故幸之危也 罔孚裕又罔守其貞日陰躁恐貞不能久故又戒之 見摧是今罔孚罔孚是後仍見摧 不裕只是心有急意未是求進故只是咎未害於吉裕則并无此不然即吉亦不免咎也明出地上之世君子用事故不中正非強援

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

提斯之例 獨行正代貞字 謂爻詞云為處此者計則守正无可變計矣 獨對晉時衆人皆進言在無益以進為正不進之為正 是己所獨故行之是獨行 未受命句倒出言前句在後 謂爻詞云裕乃无咎蓋居下為未受命之象未受命則道在裕也 未受命雖為祿解然裕比不求進更嚴且當裕則當不求進可知是即申明不求進之為正也 官守之得人知人所不知人關己之失欲信為己之志也在下之得人知人所不知人之不信無關己失欲信為人之志也故裕乃正而

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

晉以在初之上見愁以无應見 中正者之愁是孟子之不像為世道起見也 初之貞是反而救之此是順而成之 吉以下就中正言君之仁者雖見善或遲而終不棄善但恐我之善變不能待其終耳 貞亦指不苟進出處一節有苟是中正之大環足令人疑其不中正故貞是完其中正以待舉 介大也 二句正申明

周易本義註卷三

七

粵雅堂校刊

象曰受茲介福以中正也

提斯之例 是從爻詞見得其事而言之 謂爻詞所云貞即保其中正也而由貞而斷之吉然後申明其吉為受福於王母是其受福於王母但以其中正得非易衡也 首句括於其王母之詞 正為中正勸意少反為不中正戒意多 人之不能自守者皆欲變節以求得耳而以得在不變反推之是變反有失也故當戒

六三眾允悔亡

不中正無可進之道也悔亡以衆之推舉得進不致悔其欲進之誤也 小人幸而得志不是其福直書其事而義自見非與之詞與之則當言吉亨矣 二陰作小人之黨象 悔亡即兼為君子占占得小人之必進也

象曰眾允之志上行也

提斯之例 見以衆論取人者當防黨同之傲即鄉人皆好未可之意 倒出言前句在後 謂爻詞云父有衆允之象何者下二爻皆陰有皆志上行之象也 志上行單取陰援之義於二置其位言之也 上行二

字即一進字非志在君之義小人之欲進只為富貴耳
指二陰言謂二陰志在上行則欲三將為己援先為
之推也

九四晉如鼫鼠貞厲

貞厲言即改而為正亦危以天怒人怨不可挽回也
即善者莫如何之義然貞亦厲可知不貞則大凶也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

提撕之例 例出言前句在後 謂爻詞云鼫鼠貞厲
此位不當之象占也 以不當則為鼫鼠見人君不可
貪高位 位不當者所居之位非其所當居也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽是見在為不正之象大明是能改之資資明
則善悟也下順從是有改過之助臣之順者君惡從而
長惡君善亦從而獻善唯所用之耳悔亡謂終可反為
正亡謂自後无可悔非謂從前之不正亦可以蓋愆自
解也以上是勸其所本能以進其所未足勿恤是
交象未有之義以不正之體憑智以反正大抵出於窺

周易本義註卷三

六

粵雅堂校刊

象曰失得勿恤往有慶也

因爻詞而決之例 專決往吉二句因其事為大恐
人不能信而未勸也 有述爻詞在前正而面是決之
有慶代吉无不利之詞吉无不利者治大備功大
成聖哲之名與久安之實兼收福莫過於此也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉其角謂爻有晉義與眾爻同而其象則先是角言无
可復進而尚欲進也 剛極是體之極進極是用之極
極猛之力而盡量用之也以此修己則可以此教人治
人則不可 進銳者退速懼苗者反害故其進常危而

象曰維用伐邑道未光也

提撕之例 見人不可不講成物之道也 是從爻詞
見得其事而言之 謂由爻詞云云觀之是晉角者其
道尚未光也 道未光以吝字之義易吝字 道全則
富美動人瞻仰是明顯不全則反之而沈晦未光猶未
全人於道有未得
處即可差處故吝

明夷利艱貞

占例指卦名義外之義以言卦後之義 明夷即有利
艱貞之理是即帶以占示人而卦體又明示之 夷只
傷其用體
無恙也

象曰明入地中明夷

此釋卦名之切於卦以見占之從卦
名起義即切於卦真是鬼神所告也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

上節釋卦名所自起之義此又釋卦名之字義見占言
而見人事之義名之所稱自人事也明夷是云人之明
被夷於外而明非外所能夷夷之者使之自夷耳稱被
夷於外即稱外使之自夷也故卦德正是其義 猶云
所謂明夷者使明者自夷如文王之所以是也 外柔
順者不強作感替如不知是弄者是自夷其文明也
蒙大難是夷自外來然究只使明者柔順以處之耳
處蒙大難之時

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

註釋之例 節中之義雖彖詞口中所已有而實引事
以明之即有所釋也 外之夷不過使人自夷而因自
夷是處外夷之道故外夷是使人自夷者聖人之占是
告筮者以處外夷之道故艱貞是此義 占只告人用
卦故同是一義上節以爲明夷之實此節以爲艱貞之
實 箕子之伴狂是晦其明即文王之柔順 晦其明

周易本義註卷三

九

粵雅堂校刊

即此時之正正其志即志於正 唯是內難愈不可忍
此時晦明委實強耐故正其志是艱難以守正 衆人
只知邪枉爲不正此却言徑直爲不正爲君子論義理
之精微也衆人只知制私欲之難此却言抑意氣之難
爲君子表功
夫之甘苦也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

卦作明之被掩收義此作明之自隱取義 用晦而明
謂所用者晦但不失其明耳意氣與便便言唯謹爾相
似以晦爲主故切明夷 君子之明明之至者若用以
加人則不肖者无所容而賢智者婉自見矣故敏而藏
之待大惡之著而後照之耳
待衆論之至而後斷之耳

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

卦以下入爲夷此極夷之象非始夷之象 直言其事
而無上事是莫爲莫致之意事是莫爲莫致者則義在
順受不俟言矣有
教人順受在言外

周易本義註卷三

三

粵雅堂校刊

象曰君子于行義不食也

註釋之例 釋交詞言外之意 交詞言命之窮似乎
傷之此言乃是教人安之也 謂交詞君子于行云云
總言君子當順受之如于行之不得食即不求食也
傷之无益於人故知是教之安 交詞不食是不求食
此是不求食 上註義字是境之理此是處境
之理義不食謂循義而不食即以不食應義也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

首二句謂明亦見夷但夷之未切也左股身之不甚切
要處 君子夷未甚之時即世亂未極之時拯是拯世
聖人之爲此占恐君子之輕於棄世
也此爲傷未切可見初爲傷之切

象曰六二之吉順以則也

註釋之例 拯之一事交詞論其勢可爲此又論其理
當爲也然世唯不可爲則已苟可爲則賢者有爲之
理是即交詞言外之義也 謂占者此時以拯而得吉
不獨是有功且合理也 以極爲順即反明不極爲違
順以則謂以順理而得理 六二柔正有順則之德
之義謂交詞本象爲占加乾九三之例亦可然交詞語

氣只就交位論其可極未暇論及其德之能
極正以此爲位之定理不得擇人乃教也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

此夷之又淺者非夷之時淺已不可深夷則在夷深之
時亦如夷淺之時如湯武當桀紂之世是也 註向明
訓南字除害訓狩字意是向明事是除害獨狩未足以
象之南狩乃足以象之也 向明者志在撥亂爲治如
處暗之求明也 得大首剛明之功 不可疾貞
謂不可疾而貴貞 貞者疾之反固於晦其明也

象曰南狩之志乃大得也

因交詞而決之之例 專決得其大首句以鼓舞異難
之意聖人救世心切也 大得謂以事大而大非於事
全得之謂事大似難而志可得則不必畏也
以剛明而除至暗兼弱攻昧理必勝也

六四入於左腹獲明夷之心于出門庭

首句是象下二句是象中之義總以告象當
告占也 解盡註左腹四句及六四二句
象曰入于左腹獲心意也

象曰入于左腹獲心意也

因交詞而決之之例 恐人疑去之已晚見難而止也
有全述交詞在前正面是決之 謂雖入于左腹而
自可獲心意也 獲心意括交詞下二句 此時去之
固難司馬懿之於曹操是也然使懿不畏死以死去之
則操亦无
如之何耳

六五箕子之明夷利貞

正其志者晦其明也是以六加五之義
解見象傳 註戒占者戒之使如象也

象曰箕子之貞明不可息也

註釋之例 就交詞中事論其高美以勸用也 交詞
貞字原指明夷言故此以代明夷 謂晦其明正其明
處明明理
之謂也

上六不明晦初登于天後入于地

坤在卦爲傷明者物欲之象也以陰居坤極以愚質
而深陷於物欲也 餘義詳註 按註以象爲占

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

坤在卦爲傷明者物欲之象也以陰居坤極以愚質
而深陷於物欲也 餘義詳註 按註以象爲占

提擲之例 交詞照四國固作言後之詞即失則句作
倒掩不明晦亦言後詞也總謂交詞云如此上二句
正闡明失則之力大謂以如此之勢而轉為入地之極
者以失則故耳 登天只言其位之高照四國又申明
高位中之用赫奕震驚天下總言其勢之盛與入地絕
相反似不虞至於人地也 不明必至失則失則必以
則代不明 則代不明

家人利女貞

占例直言卦後之義 卦義中有女貞而占者宜用之
則卦後之義也 一家俱正方可名家人而二五有統
一家俱正之義故以命名 註九五六二句即象傳女
貞乎內二句而包嚴君二節意在內 謂九五六二是
夫婦正之象而即一家俱正之象也 占詞謂能得此
卦有家已正之義而其占則在守其先所以致正之道
而不失也 家必正之而後正之必自正婦起故
女貞是致正之道 貞者固其正就正後言也 利字
義見 象傳

周易本義註卷三

三 粵雅堂校刊

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

占即教人用卦義故釋占義即見卦義不待另釋
文除大義天下定二句總所以成卦之義 三節皆因
象詞而決之例 此節女正二句代女貞二字男
句結上二句亦即女貞二字 謂象詞云利女貞今思
女貞是合天地之義也豈不利乎 人能合天地則能
貴於萬物之上矣故利天在上主施地在下主承是
順其陰陽之分而無過不及是如男女之正也 義猶
道也天地之道無非正然他道以一端為之唯此上下
施承以全體為之故規模獨大 利女貞是為夫者之
占先坐定男正而後加以女正女正二句衍女貞以上
句為主謂女正與男
正相配而成俱正也

家人有嚴君焉父母之謂也

此及下節亦決利字之義 上節以事之善言二節以
事之效言 謂象詞又云女貞之所以利不獨合天地
之義而亦舉家之所由正也今思男女正果家之所由
正而正家則天下定人豈不利於正家則豈不利於正

男女乎 此節言能正家已足言女貞之故下節又言
正家之效以見女貞之效大 二五為父母之象故以
父母稱之 謂如二五是正位乎內外者而嚴君之謂
此足以當之 嚴君能正人者家人有嚴君謂家人之
中當嚴君非謂凡父母即嚴君也
父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定
矣

矣

家道正以上承上文言所謂能正家者如此行明正家
之實也末句承而言其效 使家道至於正乃謂之正
是男女正之化 父即上文之父以陪子成文謂既父
父而又承以子也 夫婦是家人之夫婦在父母之
外 天下本於國國本於家故正家所以定天下
下分之各是家家各正即天下定 得其分則益安而
止於其分方得其分既得其分則益安而止矣故正即
定是

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

周易本義註卷三

三 粵雅堂校刊

火為風所自出是家為化所自出之象 家必為化所
自出方成家以有其理即有其事也君子是使家有其
理以有其事務不在化在家成為家也 詞意是使
家為火詞面是使家為火之事 言易善故言信以足
之行難善故言謹以先之而後言之亦貴謹以行互見
之亦貴信以言互見 齊家亦有他事而以此為主少
功故總歸於此

初九閑有家悔亡

陽正剛斷閑之義也悔亡則以有家之始閑之於可閑
之時也 剛字貼九字陽字貼初字有居正在內正已
以率物決斷以行其義方所以閑家者不外於此 按
註戒占者句是悔亡亦作象事戒占者在言外亦以象
為占之
例也

象曰閑有家志未變也

提擲之例 提擲交詞亦人悔之難亡也 志未變是
井連言後句 聖人以志未變而後許之悔亡則是謂
稍失時而變而後閑即不免悔矣 父初有子兄初有
弟夫初有婦皆有之家之始子弟之初生固童蒙未有邪

侯之娶中女少女皆各有其所歸者故曰志不同歸
處際之時人不我視我易忿怒而一有忿怒則待遇必
失於薄愈益其際故首以悅為主然同恩不當又寵而
生驕我不能平而彼之罪戾亦不可貸際又須自我作
矣故又貴於明內悅外明者殺其悅之迹不殺其悅之
心終以悅為主也 柔進是尊尚柔道之意得中裁其
柔以理也應剛濟其柔以剛也不離內悅外明之義
怒剛悅柔卦變是見其意卦德是見其實 裁以理則
不過柔剛得中又見其實應二又見其意 明所以得
中中是明所得外明又意得中又實 總之一義而數
見之見鬼神諱諱告人以是占也 小事吉者際稍合
可以稍大有為也際合以漸然但得稍合則已見其道之
有效而大合可期矣 吉見卦之諸義當
用占詞猶云其占為當用卦之諸義也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以示人知所以辨睽 上二句睽之顯見於外者下二
句睽之隱藏於內者但察見其一即是睽也 聖人於
兩象一以目之見隱之無
異於顯也 澤以水言

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

提撕之例 見處睽者必不可不如此也 語氣例見
履卦 謂由象詞觀之是謂卦有此義然睽時能如此
故亦可以小事吉也 三句本是一義備述之者見聖
人反覆指點可知此義人所必不可違忍人之不明多
方以使之明也 餘解見彖詞

周易本義註卷三

天

粵雅堂校刊

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

註釋之例 象詞以睽為不善此補言亦有善義是廣
人用卦之法與坎同例 上文言睽之心不可有此人
睽之迹不可無恐人未睽之時一於防睽反以小人
同而致睽也 如不睽則必至不通不類如是則
无以生愛而易相怨惡是同適所以致睽也 內和
成生物之事 男不言內女不言外睽也 內和
願遂志通也 萬物不言內女不言外睽也 內和
也 聖人示人以一事皆以得相反者而成類即同
并示人此用之為時用矣時字不輕戒人不可樂用也
以補短有餘者得不足 是睽不足者得有餘者
者以施長即其事類

象曰上火下澤睽君子以同而異

二卦合體同之象性分上下異之象 一本分殊此理
無處相離君子循理故兩有之 各因其分而盡其理
乃所以同如君君臣臣父父子子 是也 觀
此則孔子天地睽節亦本卦象而言非創也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

无正應者四初以其同德非已所少不相須也相應者
天下方睽之時四之德難於見足於同者亦相求也
悔者自用不能濟時悔其任事也 无應喪馬也相應
復也睽時使彼來應非我求之勿逐自復也 二句先
占後象文之變例用倒裝法也 二句言處君子之睽
只在自守其德不待要結也 二句言處小人之睽則
在委蛇也 得應恐有恃而蔑視小人之故為之戒 見
惡人如孔子之於陽貨是隨事分別迎拒不一槩却絕
正細盡已道而即於陽貨是隨事分別迎拒不一槩却絕
言吉利 總於君子不必求合小人之怨故言无咎不
象曰見惡人以辟咎也

象曰見惡人以辟咎也

提撕之例 於全詞中特舉此恐君子避嫌而叮嚀以
无嫌也 是從爻詞見得其事而言之 如此則无咎

周易本義註卷三

天

粵雅堂校刊

九二遇主于巷无咎

小人與君子不合時尤忌君子得君害之加甚故初有
自復之期二則必須委曲相求也 君臣之義重於朋
友故在他父如此是咎在二則无咎 睽之時以二五
與眾小人睽言非以二與五睽言乖戾不合是被小人
離間非自己乖戾 應而求戾身容而道不行
也 首句是有當如此之象非有能如此之象

象曰遇主于巷无咎

提撕之例 見君臣之義異於朋友 下句是以无咎
之義代其詞述之 謂爻詞云遇主于巷是未失道之
事也 君不臣我非復君臣无君臣之義可言今仍謂
之正應是仍然君臣也則君臣之義仍在矣行義之謂
道

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

曳掣間我於彼使不可前也猜狠方深彼受其間於我
不容也邪不勝正間者之惑彼不勝我之感彼彼終悟

也 天剽傷之自上得於上九之象 置父之陰陽
專就比應起義 際之時解見九二與初爻註稍異

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也
提斷之例 示人進當擇與也 兩下句皆倒出言前
句在後 謂爻詞云父之見輿曳此位不當必有之事
也 父之无初有終此幸而遇所應者剛之事也 總言
不得其與則必困亨者幸也 下二句是危詞見儻不
遇剛則徒困而已矣 君子之任首視同朝以進退以
異己之害可必而人主之賢難必也 位不當指居二
陽之閒進而入異己之羣也 單舉見輿曳以在下者
已可畏則在上者不俟言也 剛者正而明斷故正可
合終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

无應謂先與初不相應遇元夫交孚謂終與應義皆見
初九 厲亦恐其有得朋之恃而蔑小人故戒之即見
惡人 之意

象曰交孚无咎志行也

周易本義註卷三

无

粵雅堂校刊

註釋之例 補爻詞未言之義也 爻詞不言吉利是
不謀利計功之意孔子見睽之時難處重期以厲故加
為之勸 既有德又有助而又不激成小人之仇則濟
睽之志无不遂矣 交孚无咎謂交孚而又无咎交孚
包有德有 助在內

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

悔者悔其失君子亡即指厥宗噬膚言君子之去就以
己之邪正故悔之有无是居陽居中事 註柔中二字
總承上文之詞中承居中柔字添補得應 大段在中而
亦在下賢士雖於賢君亦无自前之義也 上二句倒
裝文法與初九同皆當占者目前之事往何咎言後此
之事也 往者長如其柔中以得應功夫總在柔中
於交道矣故无咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

註釋之例 與九四同 言此不獨无咎而且有慶但
聖人不計功利故畧之耳是加一義以勸往也以交難
有終故重勸之 噬膚是交之親往是交之久
親而久則賢人无不罄竭而我之受益大矣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇
婚媾往遇雨則吉

剛則輕斷明極則深文睽極則開之者切故生猜狠
睽極指上三與小人睽非上三自睽 載鬼一車足明
上句是幻見 剛則亦能斷疑明則亦能破疑故又有
後象 脫之孤是大槩已合往遇雨又合之至也合未
久與夾帶未合皆未足算合故註於末句方言合 往
字義同五爻由始合而久之也遇雨則又漸漸破除故
問也 吉即有慶之類

象曰遇雨之吉羣疑亡也

註釋之例 遇雨已言己之疑盡釋此又由之推出一
層義非只訓詁遇雨 羣疑者衆小惑我之說也向因
我之有疑而逞今我疑盡釋則彼知其无問
可入而息所謂亡也如此故交必固而吉

艮下 坎上 三三過

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

周易本義註卷三

无

粵雅堂校刊

占例同上卦 人於不可不行處得以不行沒其不能與
无難同有難者以不得不行而無解於不能也不能則
理當且靜俟不得以不行則理當求所以行故占是卦後
之義 坤地比山為平易入於坤不走險之象與入於
艮對居五得中能安其身以待有為之象與入於
也 不進以不可進而止是窘迫於外而身不安與得中
相反也凡一地皆邊為危仄中為安穩故得中是身安
之象不進則造次顛沛心无從容之時而智計不及生矣
剛健中正才德俱優是濟險之主守正是自己濟險
之道上句是求王者之義下句是為名世之義 註見
險句分別利西南二句是目前之占又不可三句分別
利見大人二句是將來之占處險謂處世有險之時非
身陷於險 貞者不達濟之意行苟簡之事與行之
於時凌躡皆是不正皆生於欲速濟然如此則微幸之
計不足以濟故欲濟者在反此 因
蹇人所難耐正易不固故為之戒

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

此釋卦是未入於險之義見占只為未入於險占非入
於險亦尚有策戒人之入險也 下文不走險亦謂在

險外總不走非謂在險中不深走也 險在前謂險方在前耳人尚止於險外也下句即承此言之 知矣哉 謂占者之合此象是甚善之事占之利西南不利東北 總戒之守此耳 明理之謂知矣哉謂極明理之事 即謂確是主 理之事也

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

提撕之例 各下句皆作象詞言後申明句述之 謂象詞云遇蹇者利在平易蓋就平易則如卦變之往得中也豈不利乎又云不利走險蓋走險則如卦變之往得窮為其道也豈非不利乎又云利見大人蓋見大人則往有功也豈不利乎又云如卦體之當位而貞則吉蓋如卦體之當位而貞則所以正邦在是也豈非吉乎得中猶云得安解見象詞 東北已當入於良道窮指止而不進言 道是事體不是道理止而不進其事之體段是窮也 大人指九五之剛健中正 有功以積漸言正邦以究竟言濟得一二分亦是有一人功正則全濟也 見大人言有功當位言正邦一人之功不知眾人也 象詞貞字汎為濟蹇者言故通全卦任事之象

周易本義註卷三

三

粵雅堂校刊

乃足當之 當位貞者凡事之正皆如處位之正以成貞也 蹇是國家傾危之時正是定其傾即濟蹇也與他處指正物不同 卦本一身一家皆可通言邦以大小者可以得中有功正邦所關者大也是總結上文之詞

象曰山上有水蹇君子以反身修德

反身修德是心不忘蹇之事心不忘蹇則有蹇在其心中矣是先修正象而後用象外之象 處蹇之道象外之象也反身修德處蹇之道也 邦家之難達蹇也反身修德乃可以達處蹇之道也

初六往蹇來譽

此是初遇蹇而未任事之象餘爻皆後來任事之象 往蹇即不利東北來譽即利西南 能止是知之事故有譽 全 是占詞

象曰往蹇來譽宜待也

註釋之例 爻詞只就此時言當來未暇論後此時之後并言來之節限今釋明但就此時言恐占者有執而

不變之患也 謂爻詞之意總言宜來然亦但云宜待而後往耳非言可終不往也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順則有殉君之情中正則有殉君之義君應則得而行之在險中則殉之以蹇蹇 匪躬之故斷其柔順中正自優於此非由旁念所使也 甯武之愚功名不可料亦非功名所能勸故知其无所為 全是象詞此為占者所當然不在 言以象為占也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

註釋之例 言臣道盡於此就爻詞中事論明其善以為勸也 終无尤者不論究竟何如皆是无失蓋見在益敗事不得而損也

九三往蹇來反

還本卦故曰反就他卦故曰連 爻是往則蹇宜來反之象 合之初爻見不獨始之未有計宜待即後之計如禮行此如遜出 全是占詞

周易本義註卷三

三

粵雅堂校刊

象曰往蹇來反內喜之也

提撕之例 倒出言前句在後 謂爻詞云往蹇而當來反以有內喜之義也 見言外是云非內喜則雖往蹇亦當往不可來也義所當進唯以退善其進則不可不得直為退也此孟子告滕文公能如太王則當遷不然則死守之意 當蹇之世二陰力弱九三陽剛可仗故有內喜之象 得眾弱可成強故宜來

六四往蹇來連

全是占詞與初三兩爻皆從爻位起占 往謂徒自己往連謂連以往非如三之止其往也 三在本卦為完舊之象故得以反為來四入下卦為喪守之象故只得以連為來 來連即利見大人之推

象曰往蹇來連當位實也

提撕之例 恐人但知取人而不知所取則雖得人亦无濟故示人以取人之準也 倒出言前句在後 謂爻詞云當來連三蓋三乃當位實者連之則有功也 見爻詞非不必有功而教之連亦非謂凡人皆可位實也 當位實是倒裝之詞即以實當位實剛也當位實也剛而且正故為而善為之人也故可濟蹇

九五大蹇朋來

全是象詞註占者二句補明占在言外 剛健中正
以一人全任之則大所謂堯獨憂之是也 剛健中正
才道俱全之德也 堯之有舜禹稷契湯之
有伊尹仲虺武之有十亂皆大蹇朋來也

象曰大蹇朋來以中節也

提斷之例 大蹇而朋亦來見君身必可以得人比別
處取人以身勸勉更力也 是從交詞見得其事而言
之 謂交詞由陽剛中正而立大蹇朋來之象是大蹇
明來之事可以括陽剛中正而中節即中正此非陽剛不
能為原可以括陽剛且陽剛雖能為中正之姿而得人
必待中正之以見故省陽剛專言中正之姿而得人
該正中者正之至也 中節以見於處蹇之事言此以中
盡其所當為而無欲速僥倖之舉動則真正誼不謀利
者矣

上六往蹇來碩吉利見大人

首二句是象吉以下是占 謂交是蹇已牢固自往則
不濟唯取五為助則有功之象從其位起義也 吉謂

周易本義註卷三

粵雅堂校刊

占得此爻者是得吉占 利見大人申明所謂吉謂交
有來見大人則有碩大之功而利之象是占得此爻為
見大人則利之占也豈非吉占乎 見方利非見成即
利則非見成即吉而見為所能為則吉為所能取有能
取其來所就者大人也 據傳貴字大人是在上者見
大人者求王者而
附之為名世也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上二句註釋之例 謂往蹇來碩是來之與往功効大
言其善以為勸也 謂往蹇來碩是來之與往功効大
相反矣而來又不獨有碩且合義也 內謂世內志在
內者不忍棄世而得其外 心欲為天下濟蹇所以求
人堯舜之為天下得義直書其事而自見故是言其善
人吾與不忘世之為義直書其事而自見故是言其善
下二句提擲之例 是從交詞見得其事而言之
謂交詞指九五為大人而言見之為利然則占者欲當
此占詞必在九五從大人之言式 從字代見字貴字代
利也 總以九五立大人之式 從字代見字貴字代
九五二字 德位俱尊方是貴有居尊而剛健中正
不貴不足以言貴也故言貴見是居尊而剛健中正

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

占例指卦名義外之義以言卦後之義 解已解也動
改革修起皆動也 致難不外遇愈墮廢解難不外改革修起
總刻劃靜之極致反動之艱奮為平反動之阻難為易
反動之憂勞為安也 煩擾安靜之反而不平易即在
其中 占義盡於利西南下文只申明西南之日耳言
靜不必一於靜即動不離靜意亦是是有經有權權亦
即經之義 利者可以得吉也 吉者所以為利也 上
吉字是不為險不壞解之局下吉字是亦不為險 早往
壞解之局而又解未解之險使解之局加大也 早往
而後能早復不失事機事乃
易成也故欲早復者必早往

象曰解險以動動而免乎險解

此見求解之道在動而健動也動至於免險動而健
也聖人以此方名解以如此方能解也 上句就兩德
言下句就兩德之一上一下言上句與屯同下句與屯
異屯是始解之象此乃已解之象成卦全在下句上

周易本義註卷三

粵雅堂校刊

句跌蹇之詞耳 解是難解然
有險斯有難故以免險為難解
解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往
有功也

因象詞而決之之例 每上句述象詞每下句是決之
做此 謂象詞云解之後利西南今思往西南果得眾也餘
爻詞兩吉字皆言亦有功是以利吉之義代利吉之詞
而亦西南之義而言前講之須補明 坤為地亦為順
為眾解時之平易是順人心之事而順人心則人心歸
往得眾謂得坤之平易是順人心之事而順人心則人心歸
安靜是善事然在解時不必是時理唯在解時為時理
時理之謂中故來復如二之居其所即如二之得中
有功之義也 夙則不煩擾與安靜無異如先言亦西
不見功矣重在不生險故為有功倘亦生險則成敗相掄
險不緊屬安靜不生險乃緊屬安靜也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

註釋之例 是於彖詞意外另言卦之善以勸人用有解即有益卦名自見不待於言此又言有一解即有益益也 天地解一解也百果草木皆甲拆衆益也衆解即是衆益 人君解其失德天下解其困窮亦是此義 爲解在動健用解用動健而已

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

一人解其威怒百姓解其愁苦與天地解其陰凝萬物解其藏蟄相似 過全赦而不罰罪亦有罰而未減輕重之殺也 當赦未赦當宥未宥 亦人君之失赦宥即解其失也

初六无咎

此亂後王民之象天下既平前之剛強果毅以聽一人驅除之用者反而安靜於農畝也 是著民風之美以動人思法王道 柔者去其強毅也在下者伏處草野也 上有正應者又有制馭之者也 總安靜之意安靜則

周易本義註卷三

粵雅堂校刊

无爲下之悖矣故曰无咎 唯剛爲正應言正應見應者是剛剛約束不始息之意 正應序在柔下後是致其順而又保之言順即見有順之道第未言以俟人思而得之耳 順之之道不外修文德以化之彖詞之西南來復往夙 其大者也單占詞

象曰剛柔之際義无咎也

因爻詞而決之之例 謂爻詞以剛柔之際有无咎之義故係以无咎今思剛柔之際果義當无咎也 柔即柔在下剛即正應義无咎謂有方俱不可少也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

不正而中正而有所圓變於其間之義解險之善道也剛則能斷而行之故可以解險 小人君子之險去小人是解君子之險解則君子之在上者志行在下者亦出故去小人即得君子 貞者又戒其後貞之固即剛貞之正即中謂長不變其剛中也 上象是吉反之是不吉註云无不吉謂剛中不變則小人永絕君子永

象之事也 象之反上

象曰九二貞吉得中道也

提撕之例 見解小人不可過猛也 是述其所言謂此九二貞吉之占指得中道而言也 九二是得中道者困之而言正是以得中道爲貞也 中者正之不過節聖人謂如此方是正之至故目固於此爲固於正君子必深惡小人恐治之苛急故申告以裁之 苛急亦盡其正之體裁之以中欲其不盡也此不獨恐激成小人亦恐傷己一本之仁也

六三負且乘致寇至貞吝

此戒人解其非分之得 以正得之謂自然幸得非以邪惡營求而得此賢於以訟受服者然非以有當得之道也 以正得如受接以禮不害於非分之得如受交不以道

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云云今思負且乘亦已可醜也况乎自我致戎又无可諉咎也 吝何疑乎 上二句言取非分之不義可恥下二句言不知禍之不自致已足故不得更諉

周易本義註卷三

粵雅堂校刊

九四解而拇朋至斯孚

他故又誰咎言自致之明 也明而不知故爲不智 應不以正彼此皆以不正相應即以不正應不正也 初陰不正是本然四陽也亦以不正與應是君子變而從小人之象以其原不同類交不能固 有解之機故因而導之 全是占詞

象曰解而拇未當位也

註釋之例 爻詞從應初說起此又言應初之由就爻詞之說言似解只須直於初解就此說言乃見解須於已解起也 謂解拇則朋孚信如爻詞所云矣然解而拇者先有待解之拇何者已有不正在此也 无不仁能惡人者故使人知治其有拇之本 未當位者陽而未當位君子而未免有不正之謂也

六五君子維有解吉有孚于小人

皆占詞 是爲君之爲通逃數者占 維與惟同言他无可希吉者決其一意於解也 有孚向申明解之實際恐以退而不能遠當之也 本是小人而解小人時則君子矣君子專就解時稱之

象曰君子有解小人退也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云君子有解孚於小人 今思君子有解小人必退也 小人未退豈解之孚乎 他人無權或不勝小人之自固若當若 位則無此患其不退直是我舍容之耳

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

以爻為容以占者為主 謂筮得此爻是得有大惡據 大勢而利於去之之占 卦以解四陰為義其在終者 是最難解而留於後之象 獲之无不利亦從爻取出 罪惡貫盈而又黨與已散故除之易於前時係詞待時 而動正為射在此時言也 无不利 謂全勝无敗非挫而復振之比也

象曰公用射隼以解悖也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云射為解悖之事是必 利者今思射果解悖之事也 利何疑哉 悖故不可不 解亦悖故解之易不仁為仁害而不仁亦不能敵仁也 同是悖則雖在高墉之上亦等之可解見安危在德 勞也

周易本義註卷三

象 粵雅堂校刊

三三 兌上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

占例直言卦後之義 上下者不獨君民而上下即為 內外者則君民故是剝民奉君之象 損兌澤之深謂 損其地使之成深非已深又損之也 凡上之行損必 以不得己為詞孚者真有不得已之勢其詞不虛也 損似當不善而凶元吉者无害於善而免於凶也是洗 雪之詞非褒嘉之詞下二句做此 无咎是其道當前 可用可貞是其道長久可用不得已之勢長久則用損 亦可長久也天下无長久有不得已之勢又損下而能 不亡者然充義之盡則與下俱亡亦可此孟子效死而 民不去之說也 有攸往謂於見在待損而濟之事外 又起事又起事則又須損矣然又有不得已則又損可 也 可貞直言无限時利有攸往横言无限數 四句 為君子之拘於仁者言言重 以決其輕非勸其重用損也

易之用二簋可用享

二句為衆人之假於義者言言除不得已之事外不得 以損下給之也 祭重事也舉以為一切當薄之例

象曰損損下益上其道上行

此見損不可輕用用之者須謹遵占詞有孚二簋之義 是先防人因占詞而假於義或至并違占詞故戒之 卦象亦損下益上之義內外又即指上下言故以損 下益上括之 唯井上俱損故名損 上下相為內外 本是一體損下即損上即元吉云云亦不能免不 以民怨傷國為解若作此解則有元吉云云可破之矣

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二簋可用享

二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行 提撕之例 見義以時移不可膠固不專為損下言與 象詞意稍異與上節文勢有轉振 二簋以下倒出言 前句在後謂損下固非善事然象詞又云損而有孚則 元吉无咎可貞利有攸往唯問用當何如則二簋可用 享而已何者時各有當隨時而行其所當即善而有孚 之損則是行其所當也 易之用二句象詞另為一義 與上文平舉此作幹旋之詞歸併上文一義中 二簋 句作象詞借其事以發義非作正釋本句之意 損剛

周易本義註卷三

象 粵雅堂校刊

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤是損深益高之形 忿欲是心卑下之分而 常有餘者天理是心尊上之分而常不足者而忿欲去 則天理存故懲 窒是損下益上

初九已事遄往无咎酌損之

已陽有餘四陰不足四又下應兼此三義則應四不得 已此是損下益上之時上以應四則損已以益彼之象 也 所為之事身家之事也 輟所為之事是謂損伊尹 之舍 獻樂道是也 无咎者不失進退之正 以陽

居陽恐其躁急故戒以酌損 是善道之義不善道則告不行於彼无益未盡益彼之

象曰已事遄往尙合志也

註釋之例 就交詞中義辨其輕重也 謂父之此象 尤以上合志而然故无咎也 交兼三義言損下益上 之時此言其要尤在四之下應示人為當因其人之 官受不肖受則為之无補相為之義无從起也 伊尹 之幡然在三聘之後正以此義相求 合志 猶同志相求由同志故以同志言相求

九二利貞征凶弗損益之

謂父是貞象筮得之者是鬼神告以利貞也 剛中是 生平執理至堅擇理至精之義如此之人則其出處不 苟可知 註志在自守二句通前後言始進不枉道已 進不變塞也是以道之行止為進退初无進意者 九 二與六五相應非不進也而進无進意雖征猶未征也 征者意非與止反真是征也 弗損承貞字言益之申 明利字 弗損者前時不失進退之道見在不離生平 之道也 不失進退之道則已正可以服物正人之事行

周易本義註卷三

彖

粵雅堂校刊

之可行不離生平之道則所行皆正人之事故所以益 上如此則持己及物皆得能完其身之美故是利凶莫 大於身之玷 不必災禍也

象曰九二利貞中以爲志也

提撕之例 倒出言前句在後 謂交詞云九二有貞 象占得之者利於貞蓋九二是以剛中之成德為自守 之志有進迹而无進志之象故是貞不是征也 見人 品之邪正分於志欲為君子者在內省也 利貞之詞 緊與征凶相反則貞似不征之謂二應五无征之象 似貞无所取義唯以志言非以述言故有貞義也 中 以爲志即交詞註中剛中志在自守六字謂志是中 所爲非謂志在中 剛只執中之力以爲志即剛處

六三人行則損一人一人行則得其友

此不爲本交取象反以本交為下二交取象是交詞之 變例 以此交之去留為下二交之雜不雜以此交之 與上交交換為下二交之得友於本交之善否全未及 也 全交是占詞與九二同例 上二句言當致一下句 言所以當致一損一人致一也 既一則兩志往來交 通如一陽上一陰下矣 一陽上一陰下是得友之象

是將三與上為初與二之比非言初二得三也同 羣未是友志通方是友故致一與得友分兩層

象曰一人行三則疑也

因交詞而決之之例 有述交詞在言前正而面是決之 上句正決上二句下句反決下二句 上句謂果當 使一人行即代損一人之詞下句謂一人不行則不得 其友 同類雖衆亦一雜以異類始二非同類亦不可 有三也 交詞一人以三見在兌卦為陰交言非以本 在乾卦為陽交言 損言今有損義非言原是損象也

六四損其疾使遄有喜无咎

首句是象下二句是占總幸有所遇而當迎而受之也 使遄者以己之樂受勇為導其速來也 有喜者疾 可損是己之萬事善无咎者无自 暴自棄之罪是已處己之一事善

象曰損其疾亦可喜也

因交詞而決之之例 上句是從使遄推出者非述交 詞句若作述交詞句則下句脫承使遄與交詞齟齬矣 謂交詞云使遄有喜今思損其疾者遄至則已得損 其疾矣而本无疾固可喜此亦可喜也 亦字是附之

周易本義註卷三

彖

粵雅堂校刊

无疾之詞 周孔之意皆恐人以有疾自棄而誘 進之過乃有喜又見遲難為功上句緊就遄取出

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順者和悅而聽從外不拒物也 虛中者心无所挾柔 順有本也中內也非中正之中 以陰之虛在上卦之 中在心者虛之象也 龜為靈物道德之意 弗克違 言益之者誠切 龜善十朋大也得此而後得吉是以 大吉

象曰六五元吉自上祐也

註釋之例 釋明益之本源見其事之必然也 六五 元吉謂六五之受益而元吉是統述交詞 益之者人 之良心而良心從天命而來即天命矣 謂人之益之 是人為天所使而不能不然者也 君之上唯天故以 上言

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

父只有受益極之象而以人心之理言之則受益極便 有益人之情欲自損以益人此象外之象全詞總因此

而係之占 凡卦之上是事終之象受益之終則受之
久而多矣受之重則報之重人心之理也 无咎者實
能益人而且廣不失報彼之道也 貞字又申明弗損
之實吉以下決言无咎 不費之惠亦有不正者如輕
於堯舜之道究是損己所應得亦即是費且勢不能足
必別為謙尊之術以濟窮惠又不能勝其虐唯十一中
正之法乃真惠而不費之實際也 吉即止下二句言
利有攸往者惠足以使人之義是實能益人之效得
臣无家言可使者眾又益人廣之效言效處是以
益无咎之驗代斷益无咎非正言效以為勸也

象曰弗損益之大得志也

因爻詞而決之之例 有通述爻詞在言前正面是決
之 謂爻詞云云今思真弗損益之則其所得果如占
詞 爻詞貞字不過申明不損之實弗損益之加一真
字即括貞字在內 志者益人之志大得者實能益人
而且廣也爻詞无咎指此而言共善吉
以下指此而言其效故此可以括之

益利有攸往利涉大川

占例直言卦後之義 卦體卦象是受占之事非主占
之事與他處指以言占者不同 利有攸往言可以
為利涉大川言无不可為二句是益之效 謂益下則
得人心而卦之善可因之以有功也 是以中正木道
亦待益下始有功見益下之所關
重非言益下待中正木道有功也

周易本義註卷三

粵雅堂校刊

此卦出卦義中有占之義 以見占之切於卦鬼神之告
人以卦信并告人以占也 損上益下是卦體之義以
自上下下而得民悅是其義中之包蘊 民悅无疆則
利有攸往利涉大川可知矣故見占之切 卦 无疆者
受者與不受者皆悅非悅其利悅其德也 自上下下
二句申明損上益下之實以見民悅之故 謂損上而
未及於下未可謂之損上益下必真及於下乃是也
卦之損上益下是上卦而於下卦之類皆非自
及之之法損君之九以下即合此象之謂 上之益下除自
田之法損君之九以下即合此象之謂 上之益下除自
上下下者 道大光者上之仁心大白於
民與堯舜之道不能平治天下正相反

象曰益損上益下民說无疆自上下其道大光

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

提擲之例 見益之關於君道大也 中正句亦有乃
字以木道句互見 乃字承上節益之義言言卦體卦
象之善亦以民悅无疆而又可乘以為也 中正者
心无偏倚而未當理是處事之德有慶者事有功則貽
國家之福也 木道謂震巽二卦之道即動順也發強
謹遜是處難事之道 因二卦又是木象則以其道濟
艱與以木濟水相附故以涉川為喻 倒出言前句在
後謂象詞云卦之占為利有攸往蓋卦體有中正之義
而合之益下乃有慶也又為利涉大川蓋
卦象有木道之義而合之益下乃行也

益動而與日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時

借行 註釋之例 於彖詞意外另言卦義 彖詞專就卦體
取義此又言卦德之義天施地生亦就卦體中言卦德
非單言卦體即所謂卦體亦別見一象非仍上文所指
總不取必纏上文之義 轉文云伏義之名卦文王之係占
皆取損上益下之義 然卦豈獨有此義哉即所謂木道
其為益之義大矣 首二句言學問之益德次二句言
造化之益物後二句亦結上亦推廣與中庸君子无入
不自得句同文體 謂此益卦之德為動而與而此動

周易本義註卷三

粵雅堂校刊

而與人之學問天地之施生與凡益之事其所用以為
益之道皆在是也 動者為之不止強者為之有漸即
勿志勿助之意 天之施地之生皆有元亨利貞其來
而不息動也其有序有候與也 上文損上益下亦就其
事之既成而順推其效耳若逆溯其事之所由成道亦
不外動與蓋損上益下之實在井田而井
田之制委曲繁重倦勤躁急皆不能成也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷是益物者亦是相益者註益之大是益己之
大貼益物言相益是兩事交助成功貼相益言

初九利用為大作元吉无咎

君子自有功德於民則先世有功德於民又古人不厚
責於民平日事君之事未足為報縱更有益上處亦
止屬報非施也故損至極而後上宜報臣之於君先无
所施受君之祿位非食其報故益初即直報 元吉者
咎者无負恩不報之罪 全以爻位起占 无

象曰元吉无咎下不厚事也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云下不當任厚事任厚事者必元吉乃无咎今思下果不當任厚事也非元吉安能无咎哉 是決其言前句以決之 下者未上與君事之謂是於君无先施故无受厚事之分 厚事者天位天祿不可輕以與人之賜也 物舉以與人是重大之賜也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉

損五之虛中是不挾賢貴此是不念身家 處下者居臣道即國爾公爾歸善盡禮之意 損五之十朋是道德此是榮寵 以大德天位之義推之則凡道德之報即道德故亦稱龜 或字據傳說是意外之詞即先事後食之義非衆多之詞 虛中處下臣之正也貞者力守此永又守之長也 吉即受益不衰 王用句雖卜郊之占然作例明上文之詞亦可事神難於事人此道有能格帝之理則格君益可无疑矣

象曰或益之自外來也

提撕之例 以爻詞以此言純臣見如此乃得為純臣也 倒出言前句在後 謂爻詞云二有或益之象蓋其虛中是於上之益本置之意外其至時若自外來者也 唯先置益於意外則先不計及君為定是益我

周易本義註卷三

望 粵雅堂校刊

之人未定為益我之人則是或益我之人耳故因其置益於意外而目益之者為或

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

益下之時必蒙上之益陰柔不中正則上之益之必以凶事而凶事既所以益之則又有得益而无咎之理此是爻象爻詞有舉此在言前正而總之占詞故註釋以占者云云 如此然後可以无咎即生於憂患之意二句見處逆境者不當怨尤處順境者反當敬懼有孚字申明无咎之實即言實能无咎告公句言如此乃為能受益 二句見處逆境者當重自策勵有孚中行非重自策勵不能之事而不如此則於境有孤負之咎等於自暴自棄是不可不重自策勵也 境之能益人者能使人策勵耳而人亦不能不聽所使二句欲人之順聽之也 中行即合中道是无咎之迹有孚者心與迹應无咎之真也 告公用圭者以无咎答上益我之意而以信致信如受命者之以成 功復命而且用圭以通信也

象曰益用凶事固有之也

因爻詞而決之之例 謂爻云益用凶事是言凶事所以益人也今思凶事果所以益人也 亦慰處逆境者

平其心做處順境者知其危也 使固有之即使之无咎所謂益之 人性皆善有孚中行本人所有益人者但使固有耳

六四中行告公從利用為依遷國

取所為依以遷國是事之極大者言極大之事告公亦從也 遷國兼言為依者告之詳也 遷國者遷己之國舊者君所封新者君之士故棄取皆當稟命而此自是日愛民則不可輕從者 中行以平日言非以遷國言平日愛民則其遷國亦為民矣故公從

象曰告公從以益志也

提撕之例 見人臣之欲得君在愛民 爻詞以勉占者以中行此於占者无所加為觀象玩詞者告也 會交詞之意代其詞并易其勢而述之與倒出言前句不同例 益志二字代中行二字益下到中行始成故爻詞要以此中行然仁切則智自生中行不外益志所為故此該以益志 謂爻詞云占者之告公從以益下為志故也 即言益志故告公從倒裝文法耳 言外謂非此不能倖得 爻詞公指九五五人君不必如九五則

周易本義註卷三

望 粵雅堂校刊

有益下反不從者然愛民者人君之天理則從自不易之理雖不從而從之理自在可以无愧故可為人臣通爻之遇九五也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

此亦全是占詞與三四同然有孚惠心是如象之詞有舉象在言前 言占者有爻之位則當效爻之善也 惠下君之正道也而為以陽剛之力中正之德則孚矣 未向申明所謂元吉 惠我惠字是以為惠真以為惠已則愛之報之國有磐石之安矣所謂元吉此是人心之天理故不待問而知 惠下不誠者欲結民以自利耳原無親民之意故 民不之感 有孚反此

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

因爻詞而決之之例 謂有孚惠心果勿問而元吉可知矣蓋如是則民果惠我德而惠我德則果元吉事也 爻詞先言元吉而後申明其德是元吉也 不孚不己決惠我德下二句又決惠我德是元吉也 不孚不算惠我故省孚字 惠我德是民實受益之驗亦保邦之勢是為民為社稷之志皆得也 人君之善與吉莫大

於此 惠心者惠之以心即惠出於心只申明有孚之
詞 惠我德即感我德德承心言言以德惠非但以利
惠

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

陽无柔慈之意是不恤下之意不恤下則求益不已矣
受益未極時求益猶望其極時則已今居益終而仍
求則求无已時矣然益之極時則下之應其求者力竭
矣更求之則民不堪命故有或擊之禍 立心勿恆凶
是釋上文之故謂其如此之凶以立心勿恆故也是倒
裝文法先出占後出來 勿恆謂无一境是其見足而
有久居者即求
益不已之謂

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上截註釋之例 偏詞謂連下句方是全詞釋明爻詞
言必并有二敵非言或止此或又有彼也周公恐其尚
貪有利以償害故分用上句以破之孔子又恐其希冀
止於无利故合歸下句以奪之 下二句提撕之例
語氣見二爻 凡不畏民嚴者皆有料其无能為之意
此曉以所料之不中不可恃也 即言擊是其意外之意

周易本義註卷三

粵雅堂校刊

事見意外之事
固有來時也

三三兌上

夬揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

占例直言卦後之義 占詞決所當然固然之理也
決如決水一去其隄即盡潰用力少而成功多也 所
罪之有厲有困獸將闕之憂也即言不妄肆不妄肆
也 有厲有困獸將闕之憂也即言不妄肆不妄肆
者察其機預其備也 此句是欲人絕小人可乘之實
告自邑即不自修也 此二句欲人絕小人可乘之名
反即戎即不自修也 此二句欲人絕小人可乘之名
理言 上句與孚號同意皆以勢言下句與揚庭同意皆以
切為之計 決易事而占欲人難為之愛君子去小人之
必勝也

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和

決也即上註決之而已剛決柔即上註五陽決一陰卦
本止以此名孔子之意重補出下二句示人有其勢兼

有其德而後可任其事 陽決陰是理直五陽決一陰
是力勝故是易勢 卦之陽五稱陽即統稱五陽矣
上剛字只當陽字健字方以健言 健者天理之強不
可撓悅者怒之反君子萬物一體於小人初无怒意也
和 二句謂卦之德健而悅有能決而和之義 決小
人是天理故天理之強則能為決助以怒心故不從容
故无怒心則從容 總言卦兼以五陽決一陰及健誤
而名見獨有占之勢未足以用卦也 亦見
占是本象為占詞總教人以從容之事耳

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

前二段註釋之例 首段釋正名而罪之實謂所謂正
名其罪者如正名其柔乘五剛是也小人之罪不止此
舉一例餘也 二段釋立言之意謂見其以危心處之
乃光故使以危心處之也 孚號是教以危心處之
厲是微其危心總使以危心處之也 厲是勢危危是
心危 處事之疎道之玷債敗之雜功之玷有玷則減
色光者无減色也 後二段因象詞而決之 則減
自邑二句述象詞下句決之 所尚指即戎窮代不利

周易本義註卷三

粵雅堂校刊

之詞猶云即戎果不利也 告自邑是即戎之反決即
戎即反決告自邑言後有必告自邑乃可句 窮者決
小人不願遂小人有名以攻我天下人附我之心亦憐
也 剛長乃終代利有攸往之詞 長者更長剛已五
更長則六矣即全无柔即決之盡也 乃終者可以盡決
乃止无未宥止而不得不止之虞也 往謂往而決決能
如此是 為利

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

祿德皆恩澤之意 居德則忌謂
留惠為所惡反言施期於盡也

初九壯于前趾往不勝為咎

居下權輕不能用
眾也壯獨往也

象曰不勝而往咎也

因爻詞而決之之例 有述爻詞在言前正面是決之
先可以審彼已而後言此就往前言 勝敗雖在後而
此非知而僥倖則不審而不知兩者皆輕天下事究之

是无受天下之意也故為咎 因此卦之時有四陽合力可待故一人先發為過

九二惕號莫夜有戎勿恤

剛克以柔是謂中德象居申又是中實象其平日為人則於決小人一事亦必如此可知所謂臨事而懼始則可與行三軍也揚號者事未可為則未為而計其可也事當為又為方是時中之道故得中者必惕號占就惕號後決小人時言莫夜之戎陰殺之謀攻其無備也勿恤者彼之意我無備者原已有備也

象曰有戎勿恤得中道也

提撕之例 見素養之可貴 得中素養之優也決小人事之難也 得中素養之優則天下無難事也 剛柔之占為有戎勿恤蓋爻有得中之象也

九三壯於頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

剛而過中是不能柔克而失中道之人其決小人亦必如此故象正與二反 決小人是當為之事而用之不

周易本義註卷三

巽

粵雅堂校刊

合時是正而不中之道 凶者不見可而進必為敵所敗也 君子以下又申明其失在決之道不在決當改其道以為決不可改其決也 夫夫以改其道者言故與上文不矛盾 因其本與上六相應其夫脅於公義而非本情恐戒之則退故力進之 獨行以下見夫是其自己洗雪之事較他人更重也 他人不夫不過見義不為與惡有間三則遂惡不去矣 上

象曰君子夫夫終无咎也

提撕之例 終无咎括獨行三句之詞 見在為君子所愠无咎待夫夫後是以咎始以无咎終也 總見身在咎中不可不求免解詳爻詞

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

陽敢為之象居陰處暗之象如此則有不中不正之理而居陰又實見不正之象四又實見不中之象 不中不正者不特不合道之精微并大槩亦不合也 象總欲為而不能為 牽羊者讓主事於賢智藉手於人為之也悔亡不能為之悔即為之志可遂也 聞言不信并不知賢智之當讓也以其暗言 此句言暗必

至此正提明此是所為即云當矯而從也是誠之詞非絕之詞

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

提撕之例 皆倒出言前句在後 謂爻詞云其行次且此位不當之效也又云聞言不信此聰不明之事也此於告占者无加益為觀象玩詞者發也 上二句言不正之害以微入求正下二句言不智之微以微入學智 爻詞以不特不中且并不正言即專以不正言也故此承之止言不正聖人教人以漸未遠望以中也 若此爻者之學 智在用困知之學

九五覓陸夫夫中行无咎

覓陸是象餘是占 覓陸多受小人之浸漬也浸漬多則有私係而難割故占同九三戒以中行亦以似三重剛則其中象亦止可作大畧看 雖不至壯頄暴急亦未全免也 中行即不為過暴 決是當為之事而為之 又善則大體節目皆不失矣 夫之覓猛緩急中節是不過暴

象曰中行无咎中未光也

周易本義註卷三

巽

粵雅堂校刊

註釋之例 恐人以父无貶詞遂以自安而不求進於誠故言此以奪之亦為父防為人誤用之患也 父正共所以此因而正其所由亦教人有漸也 中即指中行一決而善之道未光是此道未光 事非心所必欲然而隱忍行之必无精神 丰采不能動人所謂未光

上六无號終有凶

小人昏貪禍須與未至猶冀或可倖免而繼位故聖人儆其速去 君子占之則可決意廓清也 猶云黨類已盡則尚存者目前耳究 之與眾同瘴非能久也

象曰无號之凶終不可長也

註釋之例 爻詞論其當前此論其往昔 爻詞終字以後對今言此終字以今對昔言 上句已有凶字而凶之義又不待解故知下句非仍言凶也 謂由此觀之則是先此小人之得志不過暫時之事一見小人為惡之得薄而不足貪一見君子去惡之有期而不必急也

乾上

姤女壯勿用取女

按註女壯二字作象是補卦名詞所未顯之義與同人
之于野一例占是直言卦後之義卦名稱遇陽而陽
即指五陽是以見女壯在內但詞有未顯耳陽方決
陰而盡之必不望復值之陰方被陽決亦不望其復得
與值故皆非所本望姤者望外忽有可值之機遂乘之
而前也 因非正應所以值非所望故往值非所望者
是不正 註不貞承遇之不正言謂固是不正而且壯
之甚也 卦是陰來不是陽往故象占皆以陰為主
遇五陽是并不畏眾為無恥
之甚所以知其無所不至

豕曰姤遇也柔遇剛也

此見占之切於卦以使人信占為鬼神所告 上句是
名之字義耳下句方是卦名此之義 下句見是主陰
稱唯是主陰稱故有女壯之義而起勿用取女之占也
姤者遇之謂而卦之為遇則柔主之是女遇男之象
剛有五是一女
遇五男之象

勿用取女不可與長也

周易本義註卷三

果

粵雅堂校刊

同象詞而決之之例 不可與長是以勿用之義代勿
用之詞猶云果宜勿用 取是與長不可與長故宜勿
用也 與猶使也取之是悅之彼知我悅之則無畏而
肆志矣故是使之長 不可者彼肆其志則為我之辱
也禍

天地相遇品物咸章也

註釋之例 見卦之不善者亦可用以為善與坎同志
事有移其物則美惡異者卦原示人以遇之在女不
可非示人以遇之不可也 二節是借卦體以立移其
處之凡非釋卦所取之義 兼言兩條見可移用之處
多

剛遇中正天下大行也

天下大行即道大行
於天下倒裝文法也

姤之時義大矣哉

此通結上文 就其事指點出事外示人之義 姤是
幾微之際者而物之事所從生之端也然在惡則大凶

隨之在善則大吉隨之是所關者大而聖人之所必謹
也 與長凶之因取與長之因姤取之因故聖人有勿
用之戒此見姤
之闕於凶也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風體虛而遇物无不到命
亦體虛而遇人无不到

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

繫于金柅是靜靜即其正貞又繫之永也往不
繫也 上一占以父為主下一占以父為客

象曰繫于金柅柔道牽也

因爻詞而決之之例 此在爻詞上乎截為釋所以立
言之故在下截為決乎蹢躅 總以上截推見聖人見
之確即可以聖人見之確証見其事之確也 謂聖人所
確見人可無疑也 牽即蹢躅必牽即乎蹢躅 謂聖人所
小人所自知故知非為小人之言 一來无甚境况不為
進當并不來故知來者志在進也物有待藥之病故藥
之此正
面之義

周易本義註卷三

果

粵雅堂校刊

九二包有魚无咎不利賓

專取切在初之上為象 能制之為无咎可无咎即
以制之也 在上包之內故可以制 處小人之道不
必鋤而去之但使之不為人害則已故制之即无咎
彼之不制人由於己之不制咎不俟言故不言

象曰包有魚義不及賓也

因爻詞而決之之例 謂制之果是義不制之果非義
即言果制之乃无咎不制之果是咎不俟言也 彼當
制而已又可以制
故制之為己之義

九三臀无膚其行次且厲无大咎

不中未離乎正過剛不中敢為似是之非也是好剛不
好學之君子不是小人 過剛不中是有致窮之理不
遇无應則又直見窮之事也 不遇者為二所隔
无托故居不安上无援故行不進然亦因其不中得
理粗不能隨遇而安故見不安因其過剛欲動故以行
而見不進也 无托无援則孤而有患厲者不獨不安
不進也 无大咎又恐其過剛不中本敢於為非復激
於不安不進與厲而強求遇故慰止之 為人以免咎

為重得故可以
偵失而自慰

象曰其行次且行未牽也

註釋之例 釋其行次且之義即釋无大咎之義
詞急言次且帶行在內而未醒豁今揭使醒豁即釋明
之類也 謂三无陰邪之傷似宜直云无咎何止云无
大咎蓋其義已自見於其行次且之言中矣其行次且
云者已行而特未牽之謂也行即已動於陰邪但較傷
於陰邪淺耳故未全免於咎也 此見聖人禁不正之
嚴

九四包无魚起凶

二在下卦與初无上下之分只有陰陽可取象故以初
為小人四在上卦則有上下之分可取象故以初為民陰愚
不肖之象獨愚不肖則小人之象在下而愚不肖則民
象也 起凶謂目前未凶而凶從此起揭明无形使人
不以无形疑也 无民則人易而乘之而
已又无藉以為之禦故為禍患之由也

象曰无魚之凶遠民也

註釋之例 爻詞只就見成无民之象係占傲人求得
民至得民之道則令人自思之孔子恐人欲得民而或
不知其道故以民之遠所謂為淵叢獸魚爵也 遇
於二由於此之遠所謂為淵叢獸魚爵也

九五以杞包瓜含章有隕自天

主卦之上是高大陽剛中正是堅實 陽剛則能斷義
而用舍刑賞之必行中正則能制義而用舍刑賞之必
當如是而又有權則去小人易矣 堅實者小人之資
絲搖撼无可入之隙也 中以私欲之盡言正以天理
之純言 此是父見在之象下文是其繼此之占占者
有陽剛中正之德則可當此象而直用其占不然則先
求如象而後用之也 二氣之盛衰亦數所使然天地
无可如何者故君子小人之生皆時運之常唯人能制
之然後小人雖生而不得逞伏處不見便似造化之回
轉耳含章正善制之非廢人事而造化自為之回也
舍章者只保其堅實於己而不發之以為施及小人之
作用所謂靜而堅實則小人不發黃緣搖撼即是制之
小人以是窮而自退所謂有隕自天也 本无謂无其
事之作為即无其事之端倪也 杞包瓜本言以陽剛中
正自修非謂以之有事於小人含章只是終如此兩截

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

一義故傳以下截該之 舍章只无事於小人如堯之
不去四凶耳其他政治不廢即保其堅實處故足以制
小人 下
二句是占
提撕之例 見制小人以德為本 皆制出言前句在
後 謂爻詞云九五之含章即其中正之發也有隕自
天是其志不舍命之效也 總見由德有道由道有效
是德為之本也 天理行止之節即天理之一端故含
中正即中正也 章統陽剛稱然陽剛不自見只附中
正而見故以中正該之 中正之實見於事陽剛為之
也 不舍命即指含章言 中正即天理天
理即天命始終於中正即始終不違天命也

上九姤其角吝无咎

在舉世求遇之時而其所為則如角夷齊之象也 吝
者果於忘世而傷於仁君子之所不由也 无咎者能
輕利祿而无朵頤之汚能遠事任而无覆餗之罪也
无咎似能自了而萬物本吾一體實未能自了故亦吝
剛在上堅
於世外之義

象曰始其角上窮吝也

提撕之例 上窮是并述无字句 謂爻詞云始其角
者其道為高之極奇士之所喜而自君子視之則吝也
道即可恥也 上註上字言物之外是身之高於物此
是道之高於道
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

占例直言卦後之義 順從隨也悅相愛也 志同道
合故相愛相愛故能共處順故悅悅故萃也 順悅是
聚之義而聚有大則顯故卦之為萃以定 剛不屬於欲中
不違於理此人心性命之所同也唯以此同方可盡人
皆可同五之為二應是以性命致人之順悅則其所致者
大可知矣故是萃之大之義 占詞皆萃帶見之義
物必有理假廟二句不用是枉物之道枉物之道不安則
不修是聽物之壞聽物之壞不安則修之是理貞是修

吉无咎就雜於二陰起占 五非不能用人者二陰知不應五是不為之用此二不正故二與之為羣是雜引在導之於義不在薦舉 二已能絕類上引又進之者以人事君乃盡事君之道也 孚乃利用禴就九五起占 是言所能然 應五應字即中正柔順虛中上應言 中正則无私利之念柔順則无亢戾之氣此即是虛中而交於虛中則實際規模并見其象也无私利之念則其忠勤非為己无亢戾之氣則其恭遜非強飾此所謂孚而如此便可固其交者則以君之賢也孚亦未必能得君然二又有得君之象故占得之者又有利用禴之占 上下兩義各開有即不引亦利用禴而必引乃吉无咎也 九五之剛健中正誠實亦標本并見其象 剛健則能誠實中正則誠實能用之中正下交既誠實則於下之儀文疎畧亦无責備矣 二之柔順本盡臣禮利用禴言其初不藉此耳 兩中正皆言以至於中為正正之極也 虛中誠實以奇偶之畫取象

象曰引吉无咎中未變也

註釋之例 應五即以柔順中正虛中應爻詞於應五外另言引是於中正外又言一善此以引推合中正見

周易本義註卷三

粵雅堂校刊

其不可不為也 无咎言至此臣道方盡是以引為天理之一端此又言一端之得失即全體之得失以全體缺其一端即非全體也 一端已重關係全體則益重矣 引吉无咎謂能引以得吉无咎即言能引耳下句言如此方是中未變否則是變也 變謂非全體之本然 中者正之至故以之統正

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

陰柔本屈於物欲不中不正又不能以天理自克也不獨不中而并不正不能取理之極詞 下二陰本非所當求而陰柔不中正則不能不求陰與陰不相須故求而不得 如語詞總且萃且嗟也 按註无攸利連嗟如為文其萃无益也 往之遲與所往者无足利連俱可羞吝而獨得其正應則兩者歸之改過安分故可无咎

象曰往无咎上巽也

因爻詞而決之之例 上句述爻詞下句決之謂爻詞云往合於理而无咎今思慮三之地信乎理唯一往往則合理不往則悖理也 上巽謂向上順從是代往字之詞 以往為遲而不往是諱過而不改以上為窮

交而不往是先利而後義不往非理 則理止有一往矣周孔皆以此言

九四大吉无咎

不正只是心不正若事皆不正則不能得上下之萃矣 人固有詐偽得志者此其象也 大吉是以效紀事之詞 大吉非久正不能致言大吉即言久於正也久則能誠誠則實得正矣故无咎 總言不正不易革戒人勿陷於不正也 大吉不 外上下之比推廣而加厚

象曰大吉无咎位不當也

提撕之例 例出言前句在後 謂爻詞云必大吉乃无咎此位不當之占也 叮咛人以不正不易革也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

首句連九五二字成文即註首二句 所謂以君子通天下之志者 以陽剛中正萃人是已盡萃人之道於位稱矣故无咎 人有未信即人有未萃 元永貞即陽剛中正之不變解見此卦但如前自盡而不責人也 悔亡者久則人喻非无匪孚明見己之无失不致疑而自悔也 二句兼戒恕己責人恕己則墮修恐多失

周易本義註卷三

粵雅堂校刊

象曰萃有位志未光也

因爻詞而決之之例 決匪孚即決下文也 謂爻詞云萃有位之初不免有匪孚今思萃有位之初果不免有匪孚也 言道之機候人之機候俱只得如此尚須元永貞乃悔亡而未可自恕亦但須元永貞即悔亡而不必責人也 志未光是以所以匪孚之故代匪孚之詞 人君所臨者大德久而後眾見又久而後眾論其誠因人之遠近智愚不齊也志未光者有未見其德无由見其誠者有見其德亦未見其誠者也

上六齋咨涕洟无咎

註首三句即云未萃至終而不得 陰柔者屈於物欲如是則雖居正亦非真德不足以結正人无位則小人亦无所利而不歸故求萃不得而并非无德故至此則己之咎矣痛自悔艾則雖未必得萃而亦可以无咎耳 求萃不得一以位一以德然位非人所能為人所當盡之道止有修德耳能修德則盡其所當盡之道矣故无咎

象曰齋谷涕洟未安上也

註釋之例 交詞无咎就不安而與之此釋明不安之可與者僅見无咎之為與僅也 交詞勸改過此戒懼過與初交同意 未者將然之詞謂駸駸近於安而特未耳是去枯終一開之義 此時修德不特未必得幸即德亦所成无幾 交詞云无咎是不責其幸并不責其德唯與其能修本所與者僅但大段是衰詞而既隱具其中此乃醒出有既在也 上即萃之終一向失萃道而不得萃之未後也

坤上 三三 解

升元亨用見大人勿恤南征吉

占例據傳分柔上居四為卦名義則是指卦名義外之義以言卦後之義 升而不能是不亨升而无所建立則升猶不升亦是 見大人升也南征亦升也勿恤元亨也吉亦元亨也 治功學問之求進皆是南征

象曰柔以時升

永人所以合卦之道 人皆知以求升取升而不知不求升乃所以能升也 柔者不強為升之意不強為而

周易本義註卷三

粵雅堂校刊

巽而順剛中而應是以大亨

提撕之例 語氣例見履卦 謂由象詞觀之是謂卦有此善而升者唯有此善故大亨也 見升在侯時與度身度君非教求進正止躁進也 巽靜伏而居後又在內是有不急進之心順者順理順勢又在外是有不輕進之迹二者善於進之道也 剛中以善進之道而得進之時君明之象是必無阻矣 剛以任事之才言中以合道也如是之進必無阻矣 剛以任事之才言中以合道之德言 柔以時三字中有俟時意即與而順之義有得時意即剛中而應之義升之成 即大亨卦德卦體即卦變之重見

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

因象詞而決之之例 兩上句述象詞下兩句是決之亦本卦德卦體言上節言如此而後亨是戒躁意此節言如此則必亨是勸靜意 有慶志行是以勿恤吉之義代其詞 有慶即道行之謂道行則天下蒙福而君子以天下為身天下之福即己之福也 道行方是升之亨亨方是真能升 志行者前進之志在於前

果至於前為進之志遂也即所圖能得之意

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木從地中生起是不凌節之義與漸同而從地中生則本深未茂是高大之義與漸異 漸只修德用功之象此兼成功之象也 以順德謂用此象於修德下句方用之之實 慎是修之實際故以慎言修積高者慎之境候也 不由小以修德循德之勢而於小而不大亦非卦之象唯 君子之修德循德之勢而於小而不大亦與卦象似 逐少累之謂積是進以漸也高大者有漸之進不已之效也 高以精粗言如大聖神是也 以多少言如 善信美是也

初六允升大吉

下是三畫卦之下此句總解明巽之主 占只取巽義 巽者順物而不抗下已而不矜故一陰在二陽之下名與如此則能入人故作入義 就升 論則以能升為吉以无不能升為大吉

象曰允升大吉上合志也

周易本義註卷三

粵雅堂校刊

註釋之例 釋明交詞口中巽於二陽之實也 因從善若登以陰與陽有不能革心之疑恐占者以貌從當之故必釋明以要之求誠 陰之從陽雖難於誠而亦可加勉而能交詞亦本以其誠言之但未便自疏耳 上合志者與上兩志相合言已亦有上之志也 謂所謂與者如此故能升不然美不由中必有敗露之處為上所窺而交不固 失助不能升矣

九二孚乃利用禴无咎

孚以陽剛起義與萃不同因五陰柔謹讓不肖知始則二須以出謀發慮自在不然則不能相助為理而負五矣故與萃二異事而同情 上下交皆 言升則引之義亦見 餘義見萃二

象曰九二之孚有喜也

註釋之例 以有吉可言釋明交詞不言吉是謂如此之臣不待以吉勸見臣品之純在无功利之心也 爻與萃二同則亦同有吉可知 吉 不外可喜之事有喜即有吉也

九三升虛邑

陽剛言純陽剛不雜以陰柔也居正即在其中剛可用
之才正可用之德以可用之身遇用人之朝其進之无
阻如人無人之境矣 坤爻皆有順德是不逆物者有
陰虛與為國邑起 義也 以象為占

象曰升虛邑无所疑也

註釋之例 釋虛字未盡顯之義以重為勸也 境中
向有人在則雖知未必遇而猶恐或遇无所疑者絕无
人在不待慮及或遇也 謂虛有大槩之詞有極致之
詞空處多便謂之虛此大槩之詞空之盡方謂之虛此
極致之詞以大槩之虛形容只是言往之利以極致之
虛形容乃是言極利而此則以極致之虛言也 言利
不可為勸者勸其保陽剛也

六四王用亨于岐山吉无咎

四方升至上卦猶可以進上則升極宜返故皆重陰而
四見為順上見為冥 以柔居柔順之至竭其誠敬
也至順即至敬敬至於至則并見誠矣 吉謂得福於
事上

周易本義註卷三

彖

原雅堂校刊

上在事君言不外道行身泰也 无咎謂盡臣道吉
以效言无咎以理言兩見其事之當為以為勸也

象曰王用亨于岐山順事也

提擗之例 倒出言前句在後謂爻詞云王用亨于岐
山此六四順事之象也上註言四之順事有此象即此
言是六四順事未至如此猶非吉无咎之道也 順事
謂順以事上

六五貞吉升階

此為藉隆基有美德而未學之主之象而凡有基地之
人亦可用通中美德而不正未學也 心少私欲私
意之累未至偏倚近於未發之中也行事未當不正
也 以陰居陽以暗而為善之象暗則不能得善故有
不正學可以發蒙故暗之象即未學之象 當升將極
之陰而居五成康當天時可仁之時為天子之象吉則
天下已仁也 通是難詞言雖如五之德之時猶必進
於純正而後可以得吉也 升階又言之易五當仁垂
成之時而後境无多機候已到故升則易但恐不能升耳
如秀之為實易而亦有不秀也 階者途不遠而有實

踐之

象曰貞吉升階大得志也

註釋之例 揚明吉升階之事體見貞之功大重以為
勸也 唯是為君无可復加之事故為君之志至此而
止言大得志即言所得之效是无可復加之效也 吉
即能升已得志又升之易則志得无餘矣 易則速
遲不如速故志又升之易則志得无餘矣 易則速
貞則吉升階是貞則大得志也

上六冥升利于不息之貞

升至此即是不冥非謂由此而復求升也 高者物之所
忌功高則不賞位高則身危升極則困至此大段道理
於此不識是昏迷之極也 居上是不己之象以陰居
上是以冥而不己之象 己如父者无不可救藥占非為
之言是教他人反用之法也 川流不舍正是不息者
不息用於此是與理之不息為不息也 利者可反冥
升之象而得 吉无咎也

象曰冥升在上消不富也

提擗之例 下句是爻詞象占中間无字句 首句謂
爻詞云冥升至在於上消不富謂消其富為不富不富足明消之
者自有而消无消不富謂消其富為不富不富足明消之
盡非有消无消不富謂消其富為不富不富足明消之
而但借以發他人之教

周易本義註卷三

彖

原雅堂校刊

困亨貞大人吉无咎有言不信

占例 亨大人是指卦名義外之義以言卦後之義餘直
言之 能悅則亨是困後之義而貞大人乃能正之小人
義亦即困後之義也 據註反貞大人乃能正之小人
則貞大人是守正而如二五之大人 註則得其正人
言悅是正事見所以非亨者不能非直釋貞字
指悅言言无咎又指亨言亨以困時言貞字
以道得也則去困必以道矣君子之剛掩為困是困
道也不去道則去困必以道矣君子之剛掩為困是困
故不思去困不思去困故不用去道此與惡反不惡困
无與於己故不惡困即仁者可以處約之義 欲盡則困

於正固則誠可知矣本言貞便足但以迹統心意到而
語未到恐人不及領會故又以大人直言之大人指
剛中之德稱剛中者心不屈於物而中立不倚總無欲
之體貞之本也道為人之所以異於禽獸者道存即
身存故亨是吉人本不離道則不離道乃不失人所
當然之理故亨是無咎有言不信又戒不惡困者之
過也柳下惠之進不隱賢有言也其所所以然冀有益於
世也不信大段奪其所冀以止之益取困窮其兼意也
即可見益取困而事相連故傳又言窮以該之君子
不惡困而亦以困為戒者以故取不必
來之困亦非順事物之理而不正也

象曰困剛揜也

言境逆理直見非君子不能亨 境逆則有欲必惡既
惡又有理直可恃則必求去矣 揜是境逆剛是理直
險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中
也有言不信尚口乃窮也

首二句因象詞而決之例 決貞大人吉也 象詞
吉字本承困亨言故即當困亨釋之其唯君子是釋出
周易本義註卷三 李 粵雅堂校刊

貞大人乃能來總代貞大人吉之詞而決之 謂象詞
以困亨歸之貞大人而云貞大人吉今思險而悅則困
而不失其所亨矣然此信乎其唯君子能之乎 君子
二字括貞大人三字貞其標大人其本也 剛中之人
就其自成人之德成則大於眾人也 貞大人之等言之則
為大人之例 見大人是貞之本 剛中是大人之實為貞在
之此又舉其詞之本於卦者也 上文三句已舉其詞決
同見其出於鬼神所告愈明也 辨明與直言其義不
謂此貞大人吉之詞又非聖人自言之而取卦之所示
者言之也蓋由二五之剛中見大人之象由大人見之
之道由貞大人見吉之義而後云然是總以剛中生此
詞也 有言二句因象詞而決之例 下句猶云信
詞 窮即該不信解見象詞

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤中之物以水而生无水則生窮物之困非澤之困也
正君子失時所為不遂之象 窮困之極言之則危及
於命致命者聽其然而不避也是以順受
其甚者該其餘 順受困則用困於身矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
上行為通居下之極困之底也 臀字讀斷謂在受困
者中為臀 用即有傷困之底則傷甚矣而陰暗又不
能安於傷故為困于株木之象 不能安與不安不同
不安是境不能安是處之加安而必求安也 困
由時數與己所致則順受是本分之理不順受是不
此理 入于幽谷以不能安推見不明之甚 三歲不
覿以不明之甚推見終不明之甚 事即言非理之甚事以儆
占者使改也 首句是象以
下皆因其不能安言之是占

象曰入于幽谷幽不明也

因爻詞而決之例 言不明至此則真不明理矣
幽不明者幽不復明是代三歲不覿之詞 不明之極
故終不明言終不明即言不明之極 不明非理之甚故
是不明之極言不明之極又即言不明非理之甚總決
不能安是非
理之甚也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎
明夷之時不晦其明則為世緣之招後將有所牽引而
不能去終及於難矣象是此義也 无凶害者小人
初亦敬愛之而已之溺矣以取困即在此矣 朱紱方
來申明酒食二字 利用亨祀謂在真无匿只宜用於
遷世之君子征凶謂不可樂用之世人 无咎謂不晦
其明未合道之權亦未失道之正恐人戒凶之過矯之
太甚而先入於說則非為征勸矣

周易本義註卷三

李 粵雅堂校刊

象曰困于酒食中有慶也
提撕之例 倒出言前句在後 謂爻詞云爻有困于
酒食之象蓋不能解蔽而著其中德則雖困時亦有慶
也 有慶即上註得其所欲之多 能克私欲而後
天理立故中可該剛周孔之意皆見不可不儆其德

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
入于其宮二句申明
此困據是困之極

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
上二句提撕之例 倒出言前句在後 謂爻詞云據
于蒺藜此柔乘剛之象也 剛君子之象陵之惡甚於

援所援者亦以此益惡之三致禍之全局成於此故事舉之當云其象不獨為困于石又為據漢藜蓋不獨承剛而又

九四來徐徐困于金車吝有終

此以不能濟初六之困起義見在下之困為在上者之責君之於民臣之於友皆其正應則皆此類也上二句言初六出於九二不能進吝者失在上之道然是不能非不為故不言咎悔困人者為邪援人者為正邪有自敗之理不能終為正善非正者之弱能勝之也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

困爻詞而決之例上二句述爻詞上文而細釋之其來也然如此則信可以待邪者之自敗而雖弱亦能濟矣志在下從正應推見應正者是正人既應則分才弱也

周易本義註卷三

奎

粵雅堂校刊

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

小人之深者籠絡于上淺者跋扈於下而能從容以除其所以然也徐言其外悅言其內合作一事剛中无徐象然悅未有不徐故若并徐見之而云不獨徐而且有悅也剛中以全體言剛中之能悅是恒繼其入其心也義能自信可免即不免亦无愧怍故困不能利其心也祭祀謂久然久而獲福即祭祀之利也久當獲福之義故為祭祀之利也久言為祭祀之利也宛然有久當獲福之義也上三句按註占具象中是以象為占其占得困而能善處之也困是凶能善處之便是吉未句又言終有世人所謂吉

象曰劓剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

提擲之例志未得是并述言後句以中直受福是倒出言前句謂爻詞云劓剛而且別其志未得如此也又

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

似云志雖未得而乃徐有悅蓋以其中而生直則能徐而悅也又云能徐而悅則為利用祭祀之占蓋能徐而悅則久當受福而祭祀者占則久當受福則是利也未得句是反跌下文之詞未得謂絕未得非未全得也即理直氣壯之直所謂自信可免即不免亦无愧怍也中可該剛解見二爻傳爻詞本謂剛中已具悅義而悅體又明見之耳故會其意去悅體而代其詞下二段合言能徐而悅則受福而先言所以能徐而悅乃承徐而悅言之利用二句總言徐而悅則受福

周易本義註卷三

奎

粵雅堂校刊

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

提擲之例上二句謂爻詞云困于葛藟其時之未得當固有如此也此句動悔即見言外故全文置動悔不述于葛藟困仍極之象也困未少寬可知未有變機逆機而動自有傷害矣得當遂志之意未得當作爻詞言後足明句動悔作爻詞承上轉下句非正述動悔句謂知動悔而有悔動悔謂動則傷害動則傷害是動則無傷害矣故可以待時而征吉吉行代征吉之詞猶云行吉也

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

占例據傳首句是指卦名義外之義以言卦後之義餘直言之木入乎水之下是穴地以於水之義木之吸水以生是上出地之水之義故為井之象改邑句言卦告人使守舊井已是不改之象剛中又是不改之道卦以此示人是告人以當如此也无喪二句言卦又并告人以舊當守之故井之不改是如此者則示

人以井即示人以如此矣 无喪是利不改則利故
當不改也 迄至以下言井又告人以不獨告人以當
之不改是以終不改者則示人以不終不利則可不勉
改且告人以終不改也 示人以不終不利則可不勉
有終故告人以終不改也 示人以不終不利則可不勉
專爲一事則不能更立他事也 然此一事之內自有功
無得以他事言內之無功以本事實言非矛盾也 自有功
而明上句仍井之是無功也 德進是有功 往來句又
申明其前之井以爲片也 德進是有功 往來句又
新未結井如未知新以一番功夫之究竟言將至於知
所以爲守之反喻 瓶不致則墮收之不仔細亦觸勉以
凶言无功有功是吉吉之外即凶也

象曰巽乎水而上水井養而不窮也

首句見卦義似與人事不通下句發明其中有通於人
事之義 巽水而上水唯井有其事卦象以事傳物聖人
於事見物遂以物立名而聖人之意終是借物以示事
下句正從井中取還巽上之卦直是正告當於養人用
養人之義占他事者得此卦亦是正告當於養人用
占之意

周易本義註卷三

畜

粵雅堂校刊

於他事而用占之意也 此與鼎同例鼎亦不過
意於之具而究其用即有養上下之義在其中也
改邑不改井乃以剛中也 迄至亦未繙井未有功也 贏其
瓶是以凶也

首二句提擲之例 是從象詞見得其事而言之
象詞并由剛中推出 是示爲守者求端用力之地 此以
剛中乃能之事也 是示爲守者求端用力之地 此以
中義見因卦之心 是示爲守者求端用力之地 此以
人之不能守者皆爲所守者不能致其所爲而不變常
後同句會其意代其詞而述之 正而總作象詞言後
自釋語有述象詞在言前 謂象詞云迄至亦未繙井
贏其瓶凶何者迄至亦未繙井 謂象詞云迄至亦未繙井
以全無功終矣故爲凶也 未有一有則贏其瓶是
則贏瓶只是不全有非全無矣 他事有未終亦稍有
只是敗事去成功時近則敗即是敗功事未是吉則敗
事未是去吉入凶功是吉
故敗功是去吉入凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

象就水所以在取義此以水之在上取義象以井中
之人事言此以井之功而言也 木上有水即津潤上
行之謂即養而不窮之義君子之而後慰之也 使民任九職
是勞之而即使民得先勞之而後慰之也 使民任九職
之通力合作農末相資親睦任郵皆相有法以使之
勸然

初六井泥不食舊井无禽

泥陰象餘皆下象 據註井以下歸之陰所爲 无可
不出爲功者故不能上爲功不食與三之人任其咎者
不同 下句是申明上句之詞謂不食非有食乃絕
無食者也 舊井只申明所謂泥言此泥者亦有似井
處而究之是舊者無害於泥也 井居其所而遷舊則
非井矣 陽健運陰凝滯舊亦陰所爲 養人之事違
泥亦无益於人 貢助凝滯所以遷更爲此故也 故舊可作
泥觀泥謂泥之變其水爲泥也 以象爲占 每句上
二字占見美惡下
二字占見窮通

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

周易本義註卷三

畜

粵雅堂校刊

上二句註釋之例 補交詞所未及以加爲戒也 爻
詞只言其目前不食此又言其終於不食 下者不
出即不食之謂 謂以泥而下則終於不食 下者不
之望不同蓋遇不遇不可必而無可遇之具則不遇可
必也 下二句因交詞而決之之例 謂交詞云舊井
則時舍時舍則無禽今思舊井信乎時舍也 言後有安
得有禽句但覺說到此即不待言遂歇住耳 講家須補
出 非時之爲舊非時則無禽 無禽 無禽
原本此言故決此即決無禽 無禽 無禽
爲天下所同故時舍則無人舍

九二井谷射鮒甕敝漏

剛中者不屈於物而中立无倚无私欲之成德也 道
不行於天下而僅及於鄉黨之象其事小矣故言射
井谷井而如谷也 谷在山間幽僻不近人也 亦有
以象爲占 未然者占將如此已然者占得不可免
也

象曰井谷射鮒无與也

註釋之例 釋不言悔吝之故 謂所以不言悔吝其
故即自見於詞中咎在人不在己是无悔吝可言也

无與即代養微漏之詞 見土止當 患无及人之具不必患无及人之功

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

上二句是象下二句是占 以陽居陽泉有餘也在下 之上上有上出之志不為隱遁而負出眾之望也未為時 用未居上卦也 受福兼施者受者言則恻亦兼為施 者受者恻 事功留祿之福君子之所輕不得之可恻 小遂生復性之福天下之所重不得之可恻大 筮得此爻在下為須俟時在上為有遺賢之占

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

因爻詞而決之之例 見君子之用舍大關於世人君 必當為王明也 有述爻詞在先正而面是決之謂由今 思之如此果使人為我心恻如此果益受其福也 剛 者恻君子憂世之志不伸亦恻世之无福也此見君子 之舍關世之病大受福亦兼受者言此見君子之用關 世之利大 求王明謂有求以見王之明 爻詞本云 王明則汲是謂明即有求以見之 能求方真是 明亦有受福與之相連三字是井述其詞之說也

六四井甃无咎

修己即修其安人安百姓者 故不用世而无負世之咎

象曰井甃无咎脩井也

註釋之例 爻詞槩言甃而未著限量今揭明限量亦 釋所未顯之義也 謂井甃所以得无咎者其所謂甃 非獨脩之謂而脩之至成井之謂也至於成井則為物 備相及之具而不負於相成之義矣 爻詞統勉人脩 此又勉人脩 之求成也

九五井冽寒泉食

井以冽為貴泉以寒為尚井比王心泉比王道 心无 邪穢渣滓冽也道施於人獨煩解鬱如滌清涼寒也 陽剛者天理不屈於物欲仁之體也井冽之義中正者 權則見中經則見正仁之用也寒泉之義五及物之位 食之義 能當之者為正告不能當之者為反告其吉凶 為占 言也

象曰寒泉之食中正也

提撕之例 見君道以中正為成 例出言前句在後 謂爻詞似云爻之象又為以寒泉合之井冽而為人 之道在用人之實受養於王道亦在用 故重表中正以 為勉然用至盡善必非无體可 襲則亦未嘗不勉以陽剛矣

上六井收勿幕有孚元吉

欲以惠澤任人之取而不禁是有王者大公之志志在 廣其惠澤則亦不能不行王政可知但出之无本所行 有限不能自滿其志耳若有源而不窮則居然王者矣 其於王者治平之效何有乎 有孚只指見在所行者 從源出而有源則繼此之出不窮可知矣故井包不窮 之義 源心之德上交之陽剛是也此卦之陽剛皆作 仁者看與他卦不同 此欲為王而未嘗有德者之 占若有德者得之則占 詞并作以告象當告占矣

象曰元吉在上大成也

註釋之例 爻詞既以元吉勸人為有孚此又以大成 勸人求元吉而求元吉在為有孚是即加勸人為有孚 也 是就元吉推出一層事體是進一層義 天下治 平是養道大成之驗得此則養道之大成可信矣 元 吉言君之利大成言君之善 養人者人君之 職養道大成則盡其職无少虧矣故是君之善 離下 允上

革己日乃孚元亨利貞悔亡

占例首句直言卦後之義餘指卦名義外之義以言之 人不必己當革在但值世界有所當革之時即算已 處革局中也 總言卦是告人以見處革局中而隨告 以革之方首戒驅迫人從次戒所革失正也 孚則必 亨亨亦由孚二字不得分兩截事但先言正亦已日方 亨後言己日亦正方亨耳 天下之理其直是事物 之理而非借於他事物之理者所謂正也時宜之理不 過就此參以他事物之宜否而損益之耳不離乎正乃 真時宜之理也 孚者知之深而無疑即所謂喻諸人 人知其當則奉行而不距矣是為亨 悔者因不亨而 悔其不當革或所革之不當也故悔亡即指亨言 之二女以姊妹之異歸言此以妻妾之相陵言異歸不 生仇隙故止於睽相陵則不至相息矣 陵上者 有不得於上受陵者亦不得於下 文明者不獨明而 有從容盡之則事无不當矣 元亨以下總言卦德是

周易本義註卷三

卷三

粵雅堂校刊

周易本義註卷三

卷三

粵雅堂校刊

可以大亨无悔而不離乎正者則卦明告占者以元亨
利貞悔亡也 利貞悔亡是申明元亨以貞得元亨是
利而悔亡以貞得元亨是貞故利而悔亡也 貞就革
時言非就革後言革是值新起之局造次易於失正而
能不失則其正
固矣故言貞

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

例見睽卦 古者貴人方有妾皆姪娣也故仍統以父
母而稱女此本以防相息而終不能免女德之險也
美息惡生惡息美生皆息後有
生也註義不必另離上文作解

己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃

首二句因象詞而決之之例 謂彖詞云己日乃孚今
思之果必己日而後革而信之也 革而信之代乃孚
之詞 此見必不容驅迫 以下提擲之例 會意或
易或增其詞而述之 謂彖詞云卦之文明以悅此能
大亨而以正得之義是示占者在革而當唯革而當
其悔乃亡也 大亨以正倒裝之詞即云以正大亨

周易本義註卷三

矣

粵雅堂校刊

亨大段以合時宜不獨以正但少不得正以正謂亦以
正非專以正也 革是從時不待言以不失常合之則
當之義全矣故只以正言當 革而當代貞字
暗帶利字以下文托明悔以此亡所以利此也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉
此與恆卦日月節同例 占詞戒輕革而卦先教革无
非之之意此節專釋卦意謂革自不可无以救上文語
病也 極推及事物之大者見革之无處可少无處可
少所謂大也 時即時義義其意時其體故獨稱時亦
得 稱時見非常可
用亦非常不可不用也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

以是於天下 治歷舉一例餘之詞即上文革命亦
統其中 專取治歷為例者見君子之革皆因天地之
自然而裁成輔相
之非私智假擾也

初六鞶用黃牛之革

從革之始起義言有當如此之象非言有能如此之象
敗正不識此也 六爻除九五中正之外
皆與柔抑剛以革之當慎也 以象為占

象曰鞶用黃牛不可以有為也

提擲之例 見時之辨微 大段似革之時而却實是
不可有為之時所謂其辨微也 革者事之時不可
有為者事在我之時也 倒出言前句在後 謂爻詞
似云鞶用黃牛此不可有為之時也 初則創始難
無應則不能勝難故為不可有為之時

六二己日乃革之征吉无咎

柔順則窮理不鑿行事不暴中正則可經可權文明則
知經知權有應則權柄所歸无下焉者之悖以致民弗
從故可以革 中正主行之德文明主知之德即一仁
一智 智用之過銳亦不能盡理仁出之過懇亦不能
中節柔順所謂文之以禮樂 中无氣質之偏正无私
欲之邪皆以心言意誠則正矣 心正乃是中正只大段
能從正中方能不倚於正而從至正氣質之偏能附於
理使成偏重不能圓轉也 吉者行於人无咎者慊於

周易本義註卷三

矣

粵雅堂校刊

象曰己日革之行有嘉也

已事固有未盡道之精微人不知而已獨知之者故可
行於人未必可憐於己又言无咎見能盡道之精微也
主革者為賢智從革者為庸
衆故有人不知而已獨知之處

九三征凶貞厲革言三就有孚

因爻詞而決之之例 謂爻詞云云今思以柔順中正
文明有應者而又加己日之慎信乎吉无咎也 行字
是革道之至善者人所當用也

象曰革言三就又何之矣

過剛不中四字總過剛二字過有時亦是中者當過而
過也此則不當過而亦過一於過者也 居離之極發
露而明似明之極也是志在於賢智先人之驗 過剛
有躁動之質雖極有躁動之心 凶失正所致厲強正
亦不能純正所致 三是事到中途不可罷手之時恐
其畏凶厲而沮退故後二句又教之所以進 三就者
三次審之皆見為理之
完成无欠缺瑕類也

九四悔亡有孚改命吉

註釋之例 釋明三就非節限之意也 謂無可復加故言止於此非為革有過慎之嫌也

象曰改命之吉信志也

居陰以事言剛柔以材言 革之當不離以正不正者 為時變而滅常理則亦不信不通也 此孚與彖詞及 三爻不同義乃審之又審見之確 而無疑也 改命極言无所不可

九五大人虎變未占有孚

陽剛則能斷中正則所斷者當 人君受臣下之成故 柔順文明有不必多用而若隱故 無其象不妨然中正 實非柔順文明不能得也 註大人二句言時當革陽 剛二句言德與權能革無其時則大人亦養晦非大人 則有時亦不能乘 中正即二之中正 虎變者王道 四達而不悖藏蓄之美盡見於外即革無不當而大亨

周易本義註卷三

辛

粵雅堂校刊

象曰大人虎變其文炳也

也按註此句即以象為占 占者之所以當父者時德 權也 權易考時與德俱難考故未占句教以考之驗 使人未占時先以此占平日希冀徵民則功利之私其 孚亦或有所作 為而不足信矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

此舉革則人忍不免於見惡而思去否亦飾詳相欺耳 求盡革則人忍不免於見惡而思去否亦飾詳相欺耳

兩者皆反生亂故凶王者於此亦以仁侯之必世而已 况非王者乎 征進求也 反征為貞無進求也 不強 物以所不能處物之正理也 向時如此故能致豹變革 面正也 今豹變革面時仍如此貞也 豹變是文之盛 亦以外言故 尚可進求

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

與上爻同例 文蔚順從亦是事實豹變革面亦是事 象 此人已竭能效應之事則進而求之是責人以所 不能可知必因而世道如此亦粗可稱治平則不進求 以生變即 是吉矣故是以決征必凶貞則吉於言外見 離上 離下 與

鼎元吉亨

占例指卦名義外之義以言卦後之義 卦兼有事物 之象此所以立名之故然事有義可取物無義可取聖 人之意終是借物以示事使人於其事取義不是使人 於其物取義 卦是以烹飪為養物之義占詞是承養 物而言 養有善有不善而由鮮食而火食由火食而 烹飪是養之盡善者則卦以烹飪示人是示以養之善

周易本義註卷三

辛

粵雅堂校刊

故包卦象卦變卦體之義在內而元 亨是其後效 亨者所養可成也

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

首二句言卦兼取兩義下二句見重示人下一義 一義與人事不相通唯下一義與人事相通易為人 事作鬼神為人事告皆可知重下一義也 象也謂卦 體有其象也 聖人二句謂亨飪之事極推其用所以 享帝養賢其義為善於養卦是示烹飪之事即示善 於養之義也 享帝養賢只就飲食之養窮其類極見 善於養以立凡非以此盡烹飪之義也 飲食之養至此 盡養不以此盡一養可為眾養之凡猶一飲食可為眾 飲食之凡總言卦是以一 切善於養之義示人也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

提擲之例 叮嚀人以善於養之則也 語氣例見履 卦 謂由象詞觀之是謂卦有此善而養德養民者唯 有此善故大亨也 通節兼養德養民言 切之養 不勝窮而就人言之則養德養民其大者也 易為人前

知柔進上行是自克以勇應剛是又有所以夾輔之使
不衰此是所以行 養德養民不外以道養有能知能
行之德則能得道以養之矣故養可成 上行進之迹
進剛之用柔主退反而為進克以剛也 得中二字承
上文之詞柔克以剛則不過柔亦不患過剛而得剛柔
之中矣以其本柔勉強之剛恐衰故又應剛其中乃定
應乎剛非與上句各義也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火之為鼎象以事紀物也 安重於下以受上施
是鼎之為道

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

援上非為下之節本是不求其利而幸遇上之賢遂貽
之以德 亦可以陰而不正取義陰而不正故可知其
應之為援上而有惡可去 得妾比得顛之賤行得子
比得四之貴德 及出否之時則其顛之故意亦革其
交又以親賢與敦舊耳是為先為答事而今為正事也即
就顛之一事言非言全人无失全人无失乃出否之義

周易本義註卷三

聖 粵雅堂校刊

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

提擲之例 兩下句皆并述言後句 謂交詞云鼎顛
趾未悖也遂為悖也蓋顛亦利於出否而後出否則所以
去賤而從貴也 未悖是交詞起下之詞以從貴是交
詞足上之詞 未者可轉移之詞為有可轉移故未定
也 未悖即過未為過之意欲有過者知其可救而思救
聖人以為通例見无不可得於已者皆作此觀可也
註可字代利字正字利字上有因字 否以德言貴以
從者附於貴者之後即舜之徒之意

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

以剛居中用力克私而立其天理也如此則邪不能誘
是自守之方故曰以剛中自守 自守者使己不失其
故吾也 鼎比身實比德 害己之人為己之仇有相
害之勢即似有相疾之意不必宿怨方是仇有害己之
意方是疾也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

提擲之例 慎所之代 仇有疾之詞猶云雖有實猶
有見害之患也終无尤代不我能即吉之詞猶云雖我
仇有疾而能自守則亦終无患也 上句君子而不仁
者有矣夫之意下句匹夫不可奪志之意 唯我有可
害故招害我者使欲害我詞言我仇有疾即言我猶可
害也有可害則當遠害故慎所之可代我仇有疾能
即則陷於惡而不吉无尤无惡也故可以代不
我能即吉 尤惡之輕者无尤无惡之盡也

九三鼎耳革其行塞維膏不食方兩虧悔終吉

陽以九言過剛失中以三言 陽德善而才健人之美
實也然居陽則有過剛之象過剛即有失中之理而三
位又著其象此美變為不美之義也 越五應上即失
中之一端即變之一端而兩卦之交又著變象故為革
資之所近不防開之則必流為過以九居三其象也
耳只比己之所受舉而行者即指美實言非指六
五美實變是已之所受舉而行者即指美實言非指六
指美實亦即指陽但就親承上卦處觀之則此美似受
賢師友之貽者文明者盛德積中其華發外賢師友之
象美實以彼之映而成則若即彼之映故稱維膏 失
中只是善之偏未入於惡故無害於得正能自守者於
共欲剛之意力持之不與遂制其過也陰陽和者剛有

周易本義註卷三

聖 粵雅堂校刊

柔濟也虧悔者不過剛則鮮失也如此則還其原美可
以待舉所謂吉也 朝廷之上有此周之嫌越五應上
而无忌此即過剛失中處 越五非背五也但親上則
五必疑不彌縫此便似有棄君臣之交矣 結君之權
亦已所以受舉而行之一端失此亦耳革之
一端也 上宰相之象應上附宰相之象

象曰鼎耳革其義也

提擲之例 以遇之窮由己之失見應違可以自知修
己者當因而改勉不可虛負進益之資也 耳革括下
文二句之詞言遇之窮也 倒出言前句在後 謂父
詞云鼎耳革而致其行塞維膏不食此失其義之象也
過剛失中是修己凡事之失
越五應上是處人一事之失

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

此見任人之當慎 折足覆餗下位失職以敗君事之
象 形渥句見敗事者人任罪者已 刑渥已是凶之
實又言凶者申明此凶是已所應得
理无可辭不得作雖有如無觀也

象曰覆公餗信如何也

註釋之例 釋其事中爻詞所未論之義也 爻詞只以成之功過言此又以心之善惡言也 初任事時必以成之功過言此又以心之善惡言也 初任事時必

六五鼎黃耳金鉉利貞

爻有兩象上句是有美德下句是又得人為輔 中德取象於畫之偶即虛心也是不挾賢貴之義中非中德之中 挾貴者必好勢挾賢者必滿假有此二病便非中德則中德者中本虛而又與賢同德則不得不好賢好賢則又不容有所挾中德已含虛中之義但爻又明著其象也 利貞當占者已能如此而又戒之占者難得聖人則雖見前與爻合難保不變也

象曰鼎黃耳中以爲實也

註釋之例 爻詞只就見成兩象言之此方釋出兩象相通處君道有德亦須求賢始全德不足求賢亦可有補恐人輕視求賢故歸於德以重之 君子之心視已德重於治功故事尤以關係於德見重謂此鼎黃耳者

周易本義註卷三

五

粵雅堂校刊

又有金鉉之象而要之總一中正以爲實之象而已也 虛中統於中德以中德則无私欲私見而又好德義

詞詳

上九鼎玉鉉大吉无不利

此子產事上以敬之象如此則不見嫌於人主不見疾於僚友能安其身以行其道矣所謂无不利而大吉无不利即申明大吉之實无兩義

象曰玉鉉在上剛柔節也

註釋之例 爻只言能柔未言柔之限度此方釋明之 專釋玉字中溫之一義防人誤用而濫於柔也 謂玉鉉有溫之義而以在上稱之則見其溫自不過也 在上猶云以九居上剛為主柔為客之義 剛柔節謂剛柔皆有節剛以柔文之則剛有節以剛為主以柔為客則柔亦有節矣 人功必不能勝天質故本剛而寓於柔柔必不過 過剛止君子之過過柔則小人之道大抑剛而獎柔則退君子進小人也故聖人雖期其平而終存貴剛之意

周易本義註卷三

五

粵雅堂校刊

周易本義註卷之三

譚培生覆校

周易本義註卷之四

嶺南遺書

新會 胡方 大靈撰

周易下經二

三三震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

占例直言卦後之義 陽性舒則有禦之者必推而去 之禦之愈甚則推之愈力良其之陽在上無所禦離之 下畫兌坎之中畫皆禦之者一陰唯震之一陽二陰禦 之在人別情之動其體皆定唯恐懼之動其體搖也 他情之動往常而節疎恐懼之動往變而節數故在人 言恐懼莫如恐懼 卦言震是言動極卦中言人之震是 者故是震之象 天下有井不恐懼之人無人心與極 獸同省也其餘有恐懼淺而不脩省之人無恐懼深而 不脩省之人言震即言恐懼之至即統脩省在內故震 有亨不喪之占 有禦之者故震而震則禦之者去是

周易本義註卷四

粵雅堂校刊

為亨 震來句申明震笑言句 申明亨震驚句又申明 震且虩然如此乃合卦所謂震乃能致亨也 笑言 啞啞言所謂亨者震之形勢滅不獨可粗安而可懼 樂也 震驚百里言在百里之遠即震乃是方來即震 也 不喪匕鬯言所主者久長所謂亨之實如此故恐 懼无所庸而笑言也 四句皆重上句層進以盡震之 之義下句只帶言於亨之義有明暗無詳畧也 因卦 屬長子故借匕鬯 以例所主勿泥看

象曰震亨

卦之名義不外大象所取有大象見之故不釋 詞而決之之例 亦總冒下文二節之詞義詳下文 因象

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

提撕之例 恐致福作象詞 遞落下文之詞謂如此為 之詞謂恐則有則而此為有則之效故恐所以致福也 與善相連故 福與震相連下二句見福與善相連唯福 與震相連也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

提撕之例 驚遠句倒出言前句在後謂象詞云震來 之謂也 總述其以百里訓明遠字 出可二句并述 言後句作不喪句初言之詞此句申決之詞也 謂象 詞云震驚百里則果為不喪匕鬯而又非或然之事也 人誠能震驚百里則果可以不喪匕鬯也 唯為祭主 分兩層語耳 上二句見懼遠貴極其致下二句見其 效之確 下二句須承震 百里言勿倒承驚遠句

象曰洊雷震君子以恐懼修省

非因震而恐懼乃以恐懼似震 恐懼尚 統詞兼修省乃似震之恐懼義見象詞

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

成震之主是最能震之象可以當卦義者故與卦同占 處震之初即震驚百里之意最能震故震來之初即

周易本義註卷四

粵雅堂校刊

震 正文震字與註處震震字同以危 境言註成震震字方是言人之恐懼

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

與象傳同例 此義在爻已三言之此又四言之矣聖 人懇惻覺世之意无因而發則已若值其因則百發不 也 厥

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

此非復百里之時故已危而有失 危者將全喪之勢 喪者見在有零喪乘初九之剛強禦已作於下之象 妄解億十萬也多之意 躋于九陵遠去其所也二之 所在下故以高為去其所 七日遇六爻而還本爻是七 數故以為數窮復舊之象 柔順中正即能震剛復偏 那是震來之由改此乃恐懼之實也 守者守其所未 失故能待其所已失之復若根本全亡則福之來亦未 以受之矣 遇淺深之數即禍長短之數過改盡之數 即禍窮而无 復餘之數也

象曰震來厲乘剛也

提撕之例 以聖人指乘剛為危勢見下一有強梗為上者即急當恐懼不可狎視也脩身者有難檢之細行亦是其類 倒出言前句在後謂

六三震蘇蘇震行无眚

以陰居陽標強本怯是不能不恐懼之象居不正是不能脩省之象 當震之來既恐懼而止其前為又不自新是精神解散毫无主張也 行者遷善即去不正也 以下震字皆卦名之義

象曰震蘇蘇位不當也

提撕之例 以不正是蘇蘇反見能修省方是震 倒出言前句在後 謂交詞云震蘇蘇此位不當之象也 大衆言君子之震所以必言修省 正恐獨言恐懼則有此以混之也

九四震遂泥

以剛處柔縱私欲以敗其天理之體化為屈於物之心之象也如此則所行不獨不中并不正矣而復與不善之人相習安能復為善同是震交則先坐定是震然震而如此則其可震之境无從去而已之震无已時矣

周易本義註卷四

三 粵雅堂校刊

註不能自震謂不能修省似震實非震非无恐懼也 占不待言

象曰震遂泥未光也

提撕之例 見不修省之无幸免也 倒出言前句在後 謂交詞云震遂泥此震未光之效也 未光指上註以剛處柔三句言總不能修省之義 光者震之明有修省則有震之實與人見是光无修省則无震之實與人見是未光

六五震往來厲億无喪有事

以六居五為不正亦无修省之實也以此處禍患之時則有以甚其禍患而迫於危矣往來者於危有時忘之而即復觸心若往而又來也總言往不成即言忘不得也 厲者駸駸滅亡之勢无喪者免於滅亡 妄解億盡數之意謂零喪則有而全喪則无是孟子猶可以為善國之意 有事亦兼承无喪言不獨以中為事之藉猶有存者故中可以有為也 不失其中者昏懦之人與縱恣之惡人不同猶未盡失赤子之心也故猶可以為善 无喪是舊基可保有事是與復可圖 按註亦以象為占

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

因交詞而決之之例 上二句謂交詞為五之不正立震往來厲之象今思震時而不正果是故向危而行自已求之不可去也 下二句謂有事无喪之云亦无疑其能有事之理果在於其中而又果有大无喪之理也 大无喪猶云无大喪大即盡之意 謂中能有事而又能无喪以為其事之資上句只有事半義下句方補足之非專以有事屬中也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

陰柔善怯之質震終又見成怯極之義故索矍之象不易此時方寸已亂為善亦多謬誤矣唯用其怯於震來之前則震淺而怯亦輕則能立事耳然善怯之人其怯輕時亦重於人己可以累心己為愛己者所誠諫矣此又益見于其躬之必不可 震之遇則喪心故聖人於此交不為迴護以著戒欲人震時亦知用力自持也然戒過獨此交則无害於貴震之首矣

周易本義註卷四

四 粵雅堂校刊

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

上二句註釋之例 是於效之利害外另論其道之善否也 言此非心之正即指點心有其正可求誘之反求與交詞同一轉之之意也 中未得謂心失其正即有所恐懼不得正之義非志未得之謂 矍矍句是貌即心之發故以一句括之 下二句提撕之例 會其意易其勢兼代其詞而述之 謂交詞云不得其正之心雖所以致凶者然亦可以取无咎蓋用之於早則其不正之發未至如後之甚也

三三 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

占例以象為占而另言之又有无咎是卦後之義在象詞中自為一例 上四句總即卦名所包之義行之以為占 首句用卦名成文與履卦同但履以作卦名此以作占詞有舉卦名在言前 謂此卦為艮占者得之為鬼神告以艮其背云云則无咎也 卦只告人以止而唯止所當止方是止故告人以止即告人以止所當止者止真我於其所止也唯止所當止方是止真我之本然故止於所當止方是止若止所不當止則

容形止而真我動矣 震是功夫之體良是功夫之用
非戒謹恐懼無所以止也 背是身上不可動之物
當止之理亦是身上不可動之物故以爲比 未接物
身者不從小體也不見其人者不受物引也 未接物
時止處身之理唯小體爲害故言不有其身接物時止
處物之理又有物引之害故言不有其身接物時止
是承上文加添之詞非去不有其身孤言之也然不從
小體方能不受物引接物之先不從方能接物之時不
從故正文必先上二句註亦相承言之 四句每下一
句立上句之辨使人知於己私外誘之外 求所當止
行其庭下有良其背句蒙上文省文也 註止而止四
句又還正文對仗之義 依註先從上二句推出下二
句後結出對仗方合語氣 註止而止首字對行字
即處也 各即其所即是主夫靜 人而違其本然深
之則是惡淺之亦是咎
无咎者稍違亦无也

明 象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光

山即陽止於上之象是卦所以名之義見在大象故不
釋只釋卦名之字義 釋明艮之義以見占詞之切本

周易本義註卷四

五

粵雅堂校刊

於卦 時止有四句疏止之實前二句言止有所止之處
後二句言止有所止之功 有所止之處方成止
解見象詞 時止時行謂時當止時當行即時義也則
止則行即行於時義也 時義不獨行止是舉一以何
餘 動靜二句又承則止則行申明之所謂則止則
行者誠於行止而無偽全於行止而無欺篤實之極至
於光明之謂也 迹行止而心不行止是偽心迹大段
行止而有分毫不純於行止是欺 光明者誠則有精
神全則無破綻令人
見其是行止而無疑也
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
註釋之例 首二句釋言後之意以下釋所言之實
艮其止止其所當止止其所又謂止得其處 謂象
詞告占者止其所當止謂如是乃爲用止得其處不然
則止用之非其處戒學止者務審所當止也 上下二
句比喻明不獲不見非大槩之謂釋其言之分寸即釋
其言之實在也 敵應是不相與之故二句只重不相
與 已私外物皆理外之物如本交外之文皆非本交
不相與者與交外之文毫無交涉此止於理而與理外

之物毫無交涉也如此方與卦實之義相應 首二
句與上節時止二句配以下與上節動靜二句配總以
不相與之止用之得其處也 是以猶云象詞是以謂
之言象詞唯以此爲不獲不見而許以无咎也 无咎
謂止其所而無
咎勿脫止其所

象曰兼山艮君子以思不出其位

山止象兼山无不止之象亦不一止之象故君子之不
出位似之不出止也盡位而止隨位而止无不止不一
止也 并思皆止方是真止亦思最
難止思不出止之成亦止之強也

初六艮其趾无咎利永貞

艮其趾謂同在艮中而其象則爲趾猶云以趾爲艮之
象也 趾事之時象非人之位象 同是艮爻則同是
爲艮之人象矣而其間又有能不能當不當之別此則
能而當者也 陰柔靜質宜於止事初力未倦情未厭
亦宜於止此見能止處方止之初非因仍已往无膠固
之嫌此見止之當處 卦專以止其所名則凡其中之
爻皆本作其所者其又以爲失正者又爲所拘不能
隨時也若初即止非所是全无得於艮之義不在艮之

周易本義註卷四

六

粵雅堂校刊

列矣然非并无膠固之嫌則未成得正之象耳 此時
止於所當止則此時是无咎之人 戒以利貞者其於
他所不能遷之患未有徵而於一所以不能終之患則徵
見於陰柔故隨其症而藥之 永亦只與一所同終耳

象曰艮其趾未失正也

提漸之例 爻詞兼能當二義今專揭當之一義見聖
人必兼止之當方謂之止无以徒止爲止是爲諸爻發
例也 例出言前句在後 謂爻詞云艮其趾此并未
失正之象也 猶云此并未失正可以謂之得良道也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓高於趾止已久時象也而居中得正則是當久而久
之象 居中是心无倚之象得正是事不差之象 正
己是止所當止之象中又并見其止之有本居然君子
之思不出也 未止新民之善終是明德之止善未全
柔弱雖是資稟而不能力克之即是愛人之仁未切也
故不至悔而但快 君子則非无愛人之仁但未切耳
直書而賢否自見 按註此及三爻皆以象爲占

象曰不拯其隨未退聽也

註釋之例 爻詞只就二之柔弱言此又分過於三是於爻詞意外另取象也 非為二解是為三責反見已能受益則人易為功勸人虛己也 并離爻立論是為觀象玩詞者言 未退聽當是就三之重剛不中看出

九三其限列其資厲熏心

限又高於腓止又久之象也時久則富易而過剛不中是不變以失時之象 首句言其於此時止下二句言其止是止所不當止 列其資者當通之處而以不通之理處之則不獨與其處相迂而并與全體之理意乖違矣不得屈伸是與其處相迂之義上下判隔是與全體理意乖違之義 時者事物之變所成不合時則非所以處此事物即非一切處事物之道之凡厲者有事之物之拒以知其非而不安是為過失不安非有禍患不安也

六四其身无咎

陰靜時止象也以陰居之以止隨之之象也 身又居限上止又愈久之象也然時亦有久而不變者則久而止不必非 止其所也 止其所也

周易本義註卷四

七

粵雅堂校刊

象曰其止諸躬也

註釋之例 發爻詞可作別解之義也 言身是限上之名亦已體之名聖人以此為詞可作止之久會亦可作止於已體之本然會也蓋其身即止所當止也凡人之所當止皆即人之已體而不可離者止之不過止其不可離者毋得自恕也 因身字之便而言其所欲言非為爻詞不得已也 猶云其止之云即止諸躬也

六五其輔言有序悔亡

輔高於身是止此四又久之象而亦言所出處又言之象合之是言久有所止之象而居陽得中是止不於正而合中之象 言固有不正而中且可久者如孟子以貨色誘齊宣之權於樂慶鹿好樂屢屢用之是也 序即言中倫之倫 此就言以例餘當推開說

象曰其輔以中正也

提撕之例 見言以德為本傲尚言者反務外而務內也 爻詞以言例餘此作正說言蓋言最難謹衆人占得此爻須推類乃必得其用學者則專當言觀已得用之修己也 是從爻詞見得其事而言之 謂爻詞由中而係以此象是此象為以中而有之事也 爻詞與下句同成一象故以該下句二句總云言止於序也

上九敦艮吉 止終力易衰而陽剛則不衰之象 吉者止无敗所止者因得无敗也

象曰敦艮之吉以厚終也

提撕之例 是從爻詞見得其事而言之 謂爻詞由上之陽剛居止極有厚終之象故謂之敦艮而斷以吉是其敦艮之所以成與其吉之所以得皆以厚終也 反見未能有終者未是敦而不免於凶悔吝也 敦即厚也但厚有終者是唯能至終方為真是也凡事皆以未極其致為近是以己極其致為真是 終指終身終身之所止不同 而止則同也

艮上 艮上 渙 旅

周易本義註卷四

八

粵雅堂校刊

漸女歸吉利貞

占例 吉字直言卦後之義利貞指卦名義外之義以言之 吉漸所能然貞漸所當然故是卦後帶見之義 止於下者歷足於目前而甘處之也 艮於上者寬緩於未至而順聽之也 女歸二字足明卦名中有女歸之義 謂卦之為漸是極漸之致如女歸然占者似卦而如女歸也 漸不過所以進之善以節目前言貞乃進之善以統體言 吉只是進之得遂進之正不正者皆有之然不正之吉徒為肆惡招禍之資正之吉乃行善福人之階人於兩者利取其正者也 女之歸不自求歸而以歸聽於人止於下而與於上之形實也 女歸非偶之人是不正而亦必持聘迎而前然後不為父母國人 所撓夫亦不醜而薄之此不正之進亦漸而後吉之凡也 自聖人而下无能自然而正者故為占者言 正皆言貞正人所本然用力以使之不失即貞也

象曰漸之進也女歸吉也

示人所以合卦之實 猶云如女歸方是漸 吉字乘使決了占詞 謂漸雖亦進也而不謂之進謂之漸者 以其進若女之歸也而 進固必如是乃吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

因象詞而決之例 謂象詞云如卦變之進得位是
進以正如是則其往可以正邦而為有功占者利如卦
變之義今思如卦變之義果往有功也何也如是之進
以正果可以正邦也 唯向己之正位而進故進之所
得者已之正位得位以言進之正非言位正也 往即
指上文進字言猶云如此之進 下二句申明所謂有
邦也 言所謂進得位者進以正也而進以正則可以正
邦也 進以正謂其進是正非所以進者正所以進之
義在漸女歸三字中不在利貞中也 唯是正人故位
為其位其方進為正已進為得而正人則有正邦之具
矣又出處大節人盡以此觀人於進之正者信為正人
則君子親之小人憚之無違境其所為者故正邦之功
可成 上註自二至五以卦體言而除二爻外盡是變
爻則即統卦變在內矣但卦體只見成見正可作已進
後之得正畢之不如卦變并方進見之於貞
就方進上言之旨尤明故專作取卦變述之

其位剛得中也

註釋之例 就言貞中剖出有言中在也 其位指進
得位之位 謂此得位者就其位細察之不獨皆是剛

周易本義註卷四

九

粵雅堂校刊

止而與動不窮也

得正而又得有兼中者 言聖人指卦變為貞以告人
不止告人以正而并告人以正之至又以正已利推見
正之至尤利是於未能中者且
勉以正於能中者又勉以中也
註釋之例 與恆日月節同意 上二節見漸貴正此
節見正亦貴漸 即將女歸吉申言之止而與即女歸
之義不窮亦吉之意 以動易進見漸不獨仕進之占
凡動皆可作進觀凡止而與之動皆可作漸觀也 亦
統正不正言而
意重正亦貴漸

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

木生於地腴而進易故象升
木生於山瘠而進難故象漸

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

進之淺是其所已然不凌躐是其所所以然若凌躐則不
止於淺矣 上无應亦不干求故然若干求則无正應
亦有他比矣 行即進之行有序即進之漸 其漸如
鴻之漸其漸之所至如鴻之至於干也 士之始學宦

之筮仕皆謂之小子 未得所安者進淺則易退其勢
未牢固也非心有不安進心所不樂之處則強進而非
漸矣 學之得淺君子有規勵仕之階淺俗人有媿笑
皆有言之類 進之淺是才力時勢所限甘於淺是循
本分當然之
理故无咎

象曰小子之例義无咎也

註釋之例 就交詞中事辨其大小恐人嫌於厲未肯
用象之漸也 直書其事而所失者小所得者大自見
先講明人之所重莫過於義則語意便出
義无咎謂以合於義而无咎即言得義耳

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

安者進勢漸定也不獨以在初之上尤以五之應 飲
食衎衎者於外位不願於此位无媿也於外位不願是
見在不競求於此位无媿是向來不競求之效既不競
求則位必是學優而人知所致學優則居之无媿矣
是從柔順中正看出見在又推見向來而言之 柔順
者心休休而能隨理中正之體也中正者事合經權之
理柔順之用也 吉者不願外位則不行險微倖
而身泰不媿此位則可以正邦而功建名立也

周易本義註卷四

十

粵雅堂校刊

象曰飲食衎衎不素飽也

提撕之例 以聖人謂學優之進為不素飽反見學未
優之進有素飽之恥不可為也 倒出言前句在後
謂交詞云爻有飲食衎衎之象蓋其柔順中正具有不
素飽之義也 不素飽由柔順中正而得位推見所學
之優而言之
詳見交詞

九三鴻漸於陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

此不漸而致困之義 无應亦作過剛不中之效看
不復不育是不安之目 即于陸之義以告象當告占而
顯言之也 夫征句言失人本過剛不中言婦孕句言
失事兼本失人言過剛不中則失人過剛不中又失人
則失事也 不中是拂人之性故失人不中是悖處事
之道又无人助救故失事 身去家為客則孤征不復
者常孤也孕不育者事无成也 凶字結上文謂其凶
如此 禦寇者反用其剛以克剛也剛不過則无不中
故為順中即理也不中
逆理反之是順理也

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

提出前句在後四句申戒之詞後二句申勸之詞皆
征不復蓋蓋者如父之過剛不中是有離羣醜之實也
又為婦孕不育蓋如父之過剛不中是有離羣醜之實也
也又為婦孕不育蓋如父之過剛不中是有離羣醜之實也
復能力克其剛則能不過剛不中是有離羣醜之實也
非即指失人而言相字以己為主以身為客之詞以其
所為原是不顧其身也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

此進正而遇不虞之象 六居四正也乘剛其遇也
乘剛是後進為難之象 他陰只是順而此是與父則
為與之順是順極而能入物者 九三剛正非小人之
象只少年喜事於老成持重者亦相攻排耳故與順以
調停之不為過也

象曰或得其桷順以與也

周易本義註卷四

上

粵雅堂校刊

提出之例 倒出言前句在後 謂交詞云父有或得
其桷之象蓋交有順以與乎剛之義也 于木是乘剛
象得桷是順與象 見如九三之人可以調停不宜以
恃直激成其害教人容過之意也 此於告占者意无
加於交詞立凡以 示觀象玩詞者也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

五君位无己之進可言只以人之進為其得喪 漸于
陵象與二上下相去之遠 象總從六二起義 六二
非不應五但見未進而終當進也 為三四所隔非被
讒抑扼故五亦无咎隔者四方乘剛朝廷之上不輯睦
君子恐其難處而不進也終不能奪其正者五陽剛中
正賢君難舍亦必下應誠切二終不能以小嫌而奪應
五之正志也 賢人進為國之大祥故占得
莫勝是吉占亦以告象當告占而顯言之

象曰終莫之勝吉得所願也

提出之例 從交詞見得其事而言之 謂交詞由五
之能下應而言此是二本為五所願此乃得其所願也
切推見六二之必進今特申明由於五處見取人在身

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

以九居上以強毅而出世之象 位至君極矣過此更
進隱之象也 隱者其迹似退而諸侯不得友天子不
得臣實則進而愈高也 不以事功被天下而以節義
風天下无用而有用也 伯夷之清雖聖人之一體而
未俗之大防故周孔皆有進无抑
吉者遠汚遠危能全其身也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

提出之例 見為人貴於立志也 此極難能之行而
志不可亂則能之此可見志立則无不可成之事也
上句全括交詞漸達正羽儀之實故以其羽可用為儀
括之 下句倒出言前句在後 謂交詞云父之象占
為如此蓋交之陽剛有志不可亂之義
也 不可亂謂不為功名富貴所動搖

震上

周易本義註卷四

上

粵雅堂校刊

歸妹征凶无攸利

占例指卦名義外之義以言卦後之義 妹自長男視
之之詞便見年不相若非禮所制定是以悅而動故卦
有兩義而傳以一義括之 以悅而動是初一節之不
正位不當是歸後凡事不正柔乘剛是待夫不正後兩
不正是歸不正者必有之義又見於卦體者 征凶謂
之而見矣故占是所禍其凡事之不正皆不詳之招也
攸利謂初之悅已猶適己之私情後相凌轢并此亦无
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

此節謂從其大類言之 亦是男女之交不可以已而為
義反跌下二節之詞 歸妹二字即卦之名下文從其
大略之相似以言之非謂 天地之交人之終始與卦義同
實而移卦名以稱之也 三節一氣文字故第三節註
後四句 總結之

說以動所歸妹也

上節不過釋卦名之字義此節方釋卦所以名此之義見卦是不善人當求其反而用之從上節轉下謂歸妹本是義而卦之所以為歸妹則非義也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

提撕之例 倒出言前句在後 謂彖詞云卦有征凶之占蓋卦并明見柔乘剛之體也 又有无攸利之占蓋卦又并明見柔乘剛之體也 上二句見婦之不正是家之內所生下二句見婦之不正必并有乘夫之事人不可不謹於始也 柔乘剛承位不當言謂位不當者又乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

他處用卦為事此用卦知事 雷動澤隨是悅以動之象 征凶无攸利是其敝即象後帶見之象此是象外之象 永終者由暫推其永至於終也 總由歸妹而見其終

初九歸妹以娣跛能履征吉

周易本義註卷四

吉

粵雅堂校刊

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

此賢者屈於卑官之象 卑官止可承流宣化不可出謀發慮以參政柄然有小補於世而无任大責重之恐則亦飲食衎衎之類不必退也 總見在當世可惜在賢者无損為人不豫為己不豫為邪也 以猶而也歸妹而見娣遇也 征退之反 陰柔屬邪媚則陽剛反之是賢正之象

九二眇能視利幽人之貞

此貴仕當退之占 象承上交言謂位進而道不行與居卑一也 初有位卑言高之罪故可留二有立朝而道不行之恥故當去 利幽人之貞勸以退而且恬也 謂今如此退亦當如此勿以位之有無介意乃純乎君子也 註亦抱道句正解此義 見在抱道守正而不偶居然一幽人也退後恐不如此者恐以失位戚戚即是

象曰利幽人之貞未變常也

不能抱道守正之幾徒不偶如故而全體已變矣 註釋之例 就爻詞中事論明其事體見爻詞之非苛求以偏擗人用占也 己在位而退與在位及未得境果皆不同在位是不失未得在位是未得皆不由得而自君子視之則亦常事耳 人心之盡方為君子而人心已盡則守道安有難易故以為常者方是君子人所易能則辭之无詞矣

六三歸妹以須反歸以娣

歸妹以須妹欲歸而須也 唯其欲歸故須是反女未失貞則貴己失貞則賤歸之欲動則失貞矣故反即為娣 陰柔不中正又悅之主皆有見人而欲之象人之所棄即在此邪媚之為有損无益也 兌之見悅象全在上爻兌之名此主受之故他爻可不作悅看此爻則不得不作悅看也 占不待言 其占當為吝

象曰歸妹以須未當也

周易本義註卷四

吉

粵雅堂校刊

九四歸妹愆期遲歸有時

提撕之例 從爻詞見得其事而言之 未當亦爻詞口中所有此但取而存記之以導人存記耳 謂爻詞云六三為歸妹未當於人而不得須之象是其陰柔不中正而務悅人為計左矣此本欲求當於人而不知乃未當也 未當即上註人莫之取當是禮記然後當於夫之當

象曰愆期之志有待而行也

陽是有賢正之德之象居上體是擇貴品以自處之象 質美而又有志也如此則无應非人不屑求之象乃人不能求之象矣故是賢女不輕從人之象 作一句讀目前不從待而後從是賢女不輕從人之象 无下句則只是不從不輕從之意不出矣故須足以下句 歸妹愆期謂愆歸妹之期非愆期而歸與欲歸而愆期 遲歸有時時謂遲有可歸之時 占不待言其占當為吉无咎 迷是歸之時 占不待言其占當為吉无咎

之德居上之志見之而究而論之志已可辨此也猶
云愈期者之志已能有待而行也 有待而行代遲歸
之時

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

居尊下應帝女下嫁之象柔中者遜順以取中尚德之
象尚德者必不貴飾故亦即不貴飾之象 尚德者重
德而求有於己非尊上人之德也不貴飾者輕富貴而
不屑為富貴之容也 總是有德無欲而又好賢如此
安有
不吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

因爻詞而決之例 決有德能不貴飾示考德者以
人心盡無為德成之候也 猶云此之歸妹自然不貴
飾也何也其位在中是有中德之貴之象則以之而行
自然不貴飾也 總一句話先出一半後全出之道心
壯而後人心絕亦人心絕而後道心純故聖人重不貴
飾而專決之即論語稱有天下不與孟子言若固有之
意之

周易本義註卷四

五

粵雅堂校刊

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

小人乍能結人而卒見棄之象 陰柔无實之象无婦
德也 終應禮畢之時也不終也 婚禮不畢也 承筐
刲羊交際之事終婚之義无攸利不終之義无實无血
所以不終之故也 承筐无實刲羊无血皆為偽之意
感人以偽則人應之亦以偽也 无攸利者初詭遇以
結人擬有得人之利而究不能得人失其所為之利也

象曰上六无實承虛筐也

提撕之例 示觀人者方圓之間可以辨人也 六字
當陰柔二字謂爻詞云如上爻之陰柔自是无實而承
虛者也 凡君子之人必有廉隅難親處若一味和順
可喜必小人也 上六讀斷下五字代承筐无實而易
其勢兼
代其詞

豐亨王假之勿憂宜日中

占例直言卦後之義 明動有盛大之勢故卦見明動
即見豐義 知所當為而振作以為之則為學為治皆

必德業盛大 亨字以告象當告占而顯言之與此卦
之吉同 豐亨極之事也方亨即可稱亨况亨極乎故
日亨道猶事也 盛極當衰者凡物之力有盡久則
必衰至於所為者盛時則為之久矣為之力衰則所
為者衰矣天地之虛日月之食亦二氣之力衰也但
二氣之力不可續人心之力則可續故人心所為之盛
獨可守徒憂其所為之衰无益究其所以衰之本而救
之則可也 常者盛之故形守者續其明動以使之存
使過於舊而不知道心息故人心肆此正明動衰之形
即其盛而衰之機故是守常之反 明動之衰當為頽
廢而就衰於盛時者言之則必為盛所使而尚大故其
以盛為衰不直為衰而先為過極 日中者盛如日中
其實明動如日中明動不衰則盛雖進而居之反若退
無進之形也
非不與盛進

象曰豐大也明以動故豐

見占切於卦可知并為鬼神所告也 所以致豐
在此則所以保豐亦在此矣故一告即似并告之

周易本義註卷四

五

粵雅堂校刊

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

註釋之例 首二句釋所以立言之故為其有憂故致
戒也 尚大者使至過盛而不守常盛能生驕也 義詳
象詞 下二句釋詞之指歸 猶云彖言宜使明動如
日中以使盛如日中然使盛如日中只以明動如日中
使之毫無增事則總言宜使明動如日中而已耳恐人
因詞中有使盛如日中一層或疑明動之外別有曲防
之計以入不正故釋明无他以開之也 照料理之
意兼明動言非單比明 照天下即一日萬幾之義

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

註釋之例 過中即至過盛即尚大即不如日中象詞
宜日中既先有尚大則必衰在言外而後言不可尚大
此又指日月天地以証確尚大則必衰所謂發明也是
絕人冀幸之意即申夫宜日中耳 尚大即力盡與日
月天地之中盈後同但上節言豐必力盡此言力盡必
衰也 日月天地之力不可續人之力可續故日月天
地之衰無過人之
衰則人之過也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

占例直言卦後之義 明動有盛大之勢故卦見明動
即見豐義 知所當為而振作以為之則為學為治皆

明威獨行未見極盛唯相助乃極盛豐之象尤在皆至
治獄自折至致刑者須明威並行折獄不明威則無
情思逞致刑不明威則胥吏為奸然明威是書所謂德
明德威世間鉤距之明有逆億之蔽酷烈之威非良心
所服皆不足算明威也虛
中誠求則明大公至正則威

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

致豐以明動既豐則明動替矣六爻皆貴明動宜日中
之意也 无咎者不失事上之道孔子之在宗廟朝廷
便便言不晦其明而非欲以賢智先人也 往者往與
遇唯如是則有尚故无咎為上立功正尊上之大也
據註全是占詞其指占者筮仕之占也 獨此爻喜其
明動相資餘皆且論明不明先明而後可以言動也

象曰雖旬无咎過旬災也

註釋之例 釋爻詞言外之意 爻詞言限於旬即有
不許過在言外也 謂爻詞云雖旬无咎雖者已極之
詞也蓋并見過旬則災也人可誤認為是槩與不讓之
意哉 驚懼之兵諫霍光之芒刺在背皆過旬也唯如
孔子之便便 唯謹為可

周易本義註卷四

七

粵雅堂校刊

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

為離之主是本極明者居豐之世又大用其明之時故
是至明之象 見斗言蔀中之昏如天之昏非另言天
之昏也 虛中者心无一物如是則其所行非有所為
矣故虛中是有孚之象此以爻當占者因其能而勉之
也

象曰有孚發若信以發志也

因爻詞而決之之例 謂信果是所以發志之道以信
發之吉無疑也 吉能發之謂唯所以發之道故能發
是決其義
以決之也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

右肱人之作事所重恃者失其所重恃則其餘所濟微
矣 无咎者人任其咎也 文言无咎可冀此言无過待
補總決其
速去也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

提撕之例 皆并言後句述之 謂爻詞云爻之象為
豐其沛是不可大事者也又為折其右肱是終不可用
者也 目前不可大事則留即為素飽終不可用則後
又无所望如此不去何為乎總傳戒速去之意於言外
終字承折字言廢猶有用望折則无望矣言上六之
暗不可救藥也 終不可用則有咎亦无所冀補而留
待補去何疑乎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

言事暗主者當多置啓沃之
人使不得於己或得於人也

行也

前四句提撕之例 諷人擇主也 倒出言前句在後
謂爻詞云豐其蔀此主德之暗大槩言之已足於其
位不當之象也日中見斗此主德之暗究極言之又至
於幽不明之象也 總言事非其主咎其始之不擇也
而決之之例 謂是遇之行果是取吉之行也 四雖

周易本易註卷四

六

粵雅堂校刊

六五來章有慶譽吉

事非其主然居大臣之位君臣之誼已深不
可復去計止而求濟耳故周孔皆勸之求助
此反爻之占爻之正占以詞之
反見之 吉指慶譽言无兩層

象曰六五之吉有慶也

註釋之例 標揭爻詞婉見言外之意也 吉即指有
慶言是言之重詞之複有反覆相勸之意可知來章之
不可以己也 功高則名顯不待言故以慶
括譽人君之慶不外天下治安故即功高

上六豐其蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

明動用於理則有理以為之範圍唯用於理外始无限
量而窮其數矣是為動終明極之實 陰柔屈於物欲
是明動用於理外之根豐極是長其明動用於理外之
志之勢動終明極兩者之效也豐其屋即豐其明動豐
字與豐極之豐不同 爻无明象而凡動皆開於明故
以動終為明極 人心強則道心无由生息故明之愈
甚即暗之愈甚漢武之明似勝孝文而不知不及遠矣
凶者大失其豐而為覆亡也 人至此時无可救藥

周孔皆為未至此者戒耳

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

註釋之例 見欲益反損之凡戒諭分之志也 天際翔是推見其所以然之志非即豐屋自藏亦指豐屋之所為非即言闕戶無人 謂究及如此言之則豐屋是自取如此之事也 爻詞闕其戶三句是申明其家之詞故此闕其家句 自藏與天際翔對總豐屋一事以為益事而實是損事也 自藏是藏其豐極之豐

三三 艮下離上

旅小亨旅貞吉

占例 亨字指卦名義外之義以言卦後之義餘直言之得中順陽而合以貞是旅所當然故是卦後帶見之義 猶中雖一時之宜而既居是宜則與恒常之正一樣矣如孔子主於伯玉之家是得中也 順隨從之意順乎二陽即從君子遊也 止麗乎明謂止附明而用即於止

周易本義註卷四

九

粵雅堂校刊

知其所以止之義上二句亦止明所為也然旅之所適非一處苟無其德則恐上二句是一處偶然之合他處未必盡然未可必其旅之亨也故亨之義又以止明方足旅是暫事亨只暫事之亨本等是小非言旅中之亨不全也 上三句不過旅能擇處旅中能擇交而苟行已他事有失則雖於旅無害於亨而亦為內省之惡考祥之玷即不吉也 貞者平之正不失於旅之暫時所謂造次必於是也故可以得吉 聖人以貞戒占者悉人以暫視旅而自苟也 註後段是體此意 凡於正日貞曰旅貞謂旅時亦正連平素言之詞也 業正職之外身為事物借 用有所他及皆旅之類

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

卦義見於大象故不釋 語氣例見履卦但先述彖詞而後述之 謂彖辭云此旅卦之占為小亨以本卦之善而云是即云旅有此善故小亨而加以旅貞則吉也 本專以釋小亨而說畢二句後又見旅貞吉之由亦不覺已說出因便以旅貞吉附之也 小亨旅貞吉謂二句是見在即可小亨而加以旅亦貞則得吉者

是於卦體卦德以亨專歸之又以吉半歸之就旅言則此為道之大體教人先大體而後盡精微也 柔字不可忽是并得中順剛之本著之二 者唯不躁急不驕亢之質方能也

旅之時義大矣哉

註釋之例 是結上節之詞而就上事醒出其事體一層即有所釋也 必如柔得中而句及貞方得亨吉否則不亨不吉是為難處 事唯大者難處故以大言難處 義是卦義非處旅之道四字總當一旅字 策人用占之意

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

以仁為地義速過其上而不傷仁猶火之速過於山而不動山亦是合用一象不是分用兩象註須善看 明者審察慎者持重是欲脫其人於刑而不用之意及不得不用即速用以畢獄使人無羈囚繫累之苦君子治獄之道九分仁一分義也 只致刑是義不留獄已是仁 刑之烈如火刑之速過如山上之火

初六旅瑣瑣斯其所取災

周易本義註卷四

三

粵雅堂校刊

陰柔品瑣居下地瑣 下句猶云其占是有災

象曰旅瑣瑣志窮災也

註釋之例 就爻詞中事辨其輕重也 爻詞兼品地命占然地非人所能為必兼反其地斯能則人將以不能而不思反矣故此專歸於品使人以能為而勸也 謂此品地俱瑣然地瑣未災品瑣乃災但反其品即可品乃卑故以志窮目品卑以陰下之陰取之 志卑

六二旅即次懷其資得童僕貞

就旅一事言則三句是所須有者盡於此為事之盡得所須者立凡也 柔順者接人以和中正者持己以嚴即敬而无失與人恭而有禮 之意 中正謂經權皆得

象曰得童僕貞終无尤也

註釋之例 爻言得效通為眾人勸也此言得道專為君子勸也君子窮通之念輕唯是非乃足以勸之 童僕貞以全事之極致括全事之詞謂不獨即次懷資而并得童僕貞 總言柔順中正為旅道之極則 遇

童僕亦無過乃得其貞而至過童僕亦無過則盡無過矣終猶盡也心毫無虐人之根故於童僕亦不虐心

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

剛者勇之體過剛則行己待人之事皆輕銳但見大槩近正即為不能審其至當所以不中居下之上又好上人

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

因爻詞而決之例 四句總決喪童上二句跌起下文之童僕即盡決之 傷矣而未足以盡其爻之義也過剛不中即下亦不能也

九四旅于處得其資斧我心不快

此缺中正而獨用柔下是不能如君子通志之同而亦和易近人之象正文是此象所得之象 于處者人

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

提擲之例 見缺中正而用柔下之道未足取也 有位於未得位而心未快見效之不與道之不

六五射雉一矢亡終以譽命

君象無旅義故以為旅於君之占 註文明之物二句先釋明所以離主即稱雉之義為離之主單釋稱雉之

象曰終以譽命上逮也

註釋之例 爻詞專就君言此補言亦由於己合之是共明在當兼度君度身之義 謂譽命聞於上者非驟

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛於易凶

如是居陰何云過剛則以處上離極見之也居陰而猶也離極以賢智先人也此皆驕事亦即逆人所欲事

象曰以旅在上其義焚也喪牛於易終莫之聞也

因爻詞而決之之例 上二句謂單一在上理已當焚况加以離極乎 有述爻詞在先正而面是決之喪牛

巽小亨利有攸往利見大人

占例末句指卦名義外之義以言卦後之義上二句直言之而得此小人之象占然君子亦可以象占為客用君子觀此則知已當防其受之矣利往言其術之必售也之變化可為善類也君子觀此則知制馭之道在己之為大人矣總教君子自度非大人則當防己之受自度是大人則受之不妨耳見大人者於所往羣中又加特親大人也非舍彼就此之謂若有所舍則非皆順乎矣剛

象曰重巽以申命

謂命是與義若作與是命義則主釋命語勢與占不接矣然言外亦倒示人與是命義使人於卦又得一用不在此則不必以命釋與也大象之主意是此之兼意分別即知重巽之義矣命之正則順人之所當然與所不能入是以順為體預布以使人徐思明白以使人易曉是以入為用必究乎下者順人之極其致有必行之勢也

周易本義註卷四

三

粵雅堂校刊

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

君子之例 吁嗟小人以求亨利之道欲革小人以安此善故雖小人之亦亨又利有攸往又有此遇剛而取利見大人從首句取亨利往而不見利則往而得也但近善類即受其教誨婉沮可以止惡遷善但成就不及大人耳剛巽乎中正者以強毅之力體中正之理由遵循而造合一亦順而入也志行者居唯所欲行之位也志行則可嚴憚甚於羣剛必能益人剛巽乎中正則受至善之益其益尤大矣是以利見大人謂如九五是以成爲大人而利於見之大人所不剛易當即示以大人之式也志行爲大人小人之利剛巽乎中正爲大人非小人之利也志行爲大人小人之利剛巽乎中正爲大人非小人之利也志行爲大人小人之利剛巽乎中正爲大人非小人之利也

象曰隨風巽君子以申命行事

勸之不變其初而後進之也

先以風釋巽義而後以巽寫命義與上文倒以命釋巽義語氣不同

初六進退利武人之貞

此即孔子答冉有聞斯行之義理未明時宜慎已明時而果進者已見可進而進已明也退者不果也見可進而不敢進如與人之者之多畏也武人以必進為貞

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

因爻詞而決之之例 決其義以決其詞 志疑則不可不治而武人之貞正所以治之故利武人之貞決兩義總決一利字 謂爻詞先以進退為志疑後以得武人之貞則治而言利武人之貞今思進退果是志疑得後之疑而退反証之可知其先之進必是疑以善疑者而不疑可知是理之無可疑理無可疑則疑是心之無端妄生者矣 志治者疑是心受非心之亂去亂之謂治也 不疑非理與 疑理皆非心之正也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

處陰晦其賢智之象處下貶其形勢之象此由以上人為危故不欲上人而既以上人為危則雖外已處陰居下尚恐人疑其心未降伏而復多方道達其不敢相上之意矣上句是交見有之象下句是因此推見者不取人之事所以為巽 時當過而過則入之而自是子為能通天下之志雖巽之極亦必是正乃吉而正則无咎矣 居中是權之象上象之必是正乃吉而正則咎從此看出 不至已甚謂中則雖甚猶不非以上象為未甚而以不過於此為不至已甚也 註當與之時二句先解明處陰居下已有不已甚之象也 在內居中二句言又明見不已甚之象也

象曰紛若之吉得中也

提撕之例 見過與亦是中道為中无定體立凡也是從爻詞見得其事而言之 謂爻詞由二之雖至紛若適為得中於是斷之吉是此紛若之吉以紛若適得中得之也 紛若二字未見美惡見美全在吉字得是中也 專為未可與權者告未可與權者於此等事易不及者也

周易本義註卷四

三

粵雅堂校刊

九三頻與吝

此見過剛之敝 過剛者於徑直之道易行於委蛇之道難行此與過柔者之不能直遂其半得半失均耳孔子悅剛而亦抑子路正是此意 不中是所已然過剛是所以然 不中不能權之意故切不能與 事若以為不當為則當全不為若以為當為則當終於為 故無解於吝 由與入不與是由吉入凶故為吝

象曰頻與之吝志窮也

註釋之例 釋立言之所以然也 謂頻與者與與不與迭更也何故不得以其由不與入與而為悔獨以其與入不與而為吝蓋其與非真與也 志窮者志欲為此但阻於不得為而改為非其志之誠也 言外見并心无不與之根方是能與可為凡為道之例

六四悔亡田獲三品

註陰柔是无智无能居陰是以无智无能之分自處不能如二之謙抑而亦不敢誇張也處上之下亦減二之居下一等故正不讓二而人自見其與不如二而應之者少故未能得吉 悔者宜悔其承乘也亡者究見其承乘之无害不用悔也 兩截總言无損而且有益不必分凡事田獵看觀傳作有功可見 與剛者處而能犯獷猛而巧得之以供三品也

象曰田獲三品有功也

提撕之例 是從交詞見得其事而言之 交詞已言有功之實此存記之以導人存記耳 謂由交詞此言觀之是與有功於人如此也 下人有不及人之虛形人情所取唯以償之庶可勸故為之言此 有功者使人事業建立有過人之實其尊榮是以償不及人之恥也 有功謂與有使人有獲之功若即作人有獲看則成禎 語矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

此見權无害於道但唯君子乃能用之 悔單從君位取義悔亡者似可悔而實非可悔非先有而後无之君位所任者重以振刷勵精為宜用與似不宜故似有可悔然以剛健中正者而用與則與必其以中為正處用與正其剛健之力處仍是剛健中正所謂貞也如是則事无不成而吉既无敗事安見與之不宜於君位而

周易本義註卷四

彖

厚雅堂校刊

象曰九五之吉位正中也

提撕之例 見權不可以襲取即論語未可與權之意 言與極難用唯以陽剛中正用之可无敝也 是從交詞見得其事而言之 謂交詞由九五之位正中推見其吉而後斷之是九五之吉得位以位正中也 交詞言吉无不利自是於與无貶而先坐以有悔而後翻之即以見與本不易用此正申明此意 正中二字即上註剛健中正四字就五言正即并言九矣 猶云以九居五其所居之位正而且中也

上九與在牀下喪其資斧貞凶

以陽居陰與九二同而此為過與者以卦之極有已甚之象又无得中以解之則實成過象而居陰亦變為失剛之象矣 上句是過與之象下句是失剛之象 句是終不返之意凶主此方係聖人重絕人慎用刑之義也 雖貞亦凶者謂雖為貞亦不能成終以不正而得凶也 非謂能貞亦凶能貞亦凶則剛為无益而失剛不為加病不必指摘矣 剛者決斷之根故此以資斧物絕其根則无生理矣故失剛則貞不成

象曰與在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

因交詞而決之之例 上二句謂交詞云上之不中見其與極真為與極而成此象今思與極而非中則真與極矣更有何說以解之 下二句謂又並喪其資斧而終不能返拱手以待凶之至則凶自必至矣 上截上句當與極非中四字窮字當真與極三字 上

兌亨利貞

占例指卦名義外之義以言卦後之義 坤三爻合為一主而无陽爻映襯不見與陽異情震坎陰在外而非主爻良非主爻又在內離與主爻亦在內故唯兌為喜見乎外之象 畫是澤象故有悅義註坎水句申明所以是澤象耳悅之義不在此又字對一陰句言卦有大類二句之義者以又有此象也 自其通於各卦之大類

周易本義註卷四

彖

厚雅堂校刊

言之為剛柔自其屬在此卦之分體言之為悅正剛
中者悅與中之剛相連初發之悅以正為本也如此則
未有傲故亨柔外者悅自為柔於外已發之悅後之悅
以之為本也如此則恐流而愈甚故利貞者返合剛
中不自此而流也每一悅返其初之正則初之正不
變即是貞未說到凡悅皆正但舉一悅之利以例凡悅
之利耳亨者不拒於物利者不損於己內外標本
之謂非心迹之謂剛中乃亨者唯君子能通天下之
志之義詳下傳所以致亨之正是已故不
失正是損已如是則亦不失其亨矣故利

彖曰兌說也

此見卦是善可惡之在人之所以用之邪正之
悅皆是悅統言悅則邪正未判也所以起名之義一
是卦體即見下文不待釋一
澤象見悅又曲不必釋故闕之

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

首三句提擲之例 語氣例見履卦 說字上有故以
下文是以互見 二句並頭頂一句同離故亨二句

周易本義註卷四

走

粵雅堂校刊

謂由彖詞觀之是謂卦體剛中而柔外而就柔外言之
故悅而利貞就剛中之是以亨也順乎天七字總
代一亨字應人則人不拒不在言然人心不外天理
順天乃真應人也故兼言順天以見真是亨順天是
剛中之悅所得剛即在我之天理悅不離剛即不違我
之天理也悅以先民下註釋之例極疏亨字所包
之義見剛中之可貴即勸人用貞也悅正則有節恐
人疑其效之淺狹故言此以破其疑四句兼廣深之義
民勸結明之通言民是廣勸屬心言是深先者率之
作事即勞民之通言民是廣勸屬心言是深先者率之
究悅之大言之必如此哉大盡量之意即極之謂上
四句悅之極功也哉字申決語氣三悅字即致順
應之悅民
勸即順應

象曰麗澤兌君子以朋友講習

下句只取相麗相滋之義未及取相悅之義然必先悅
而後麗既滋則必悅是悅之義未嘗不在其中行可
自勵知不可自開朋友之效尤莫明於講習
言此以相麗相滋之最明處統見大意也

初九和兌吉

其陽即卦之剛中其居悅體即悅而亨之悅柔之方發
未判然外者也處下是未任世事不須為世事委曲
無應是人无素交不須為素交周全皆无撓其陽之勢
故可直從陽定其象和者恰可與物无乖戾而不至
囉媚也即君子而不同之和
兌柔道故卦父皆主維以綱

象曰和兌之吉行未疑也

提擲之例 專做人吉以處下无應而定使防外之攻
取勿徒恃剛體也 是從交詞見得其事而言之
爻詞兼由陽與處下无應推見其和而斷之吉是此和
兌與其所得之吉亦以處下无應而行未疑有之也
未字有將然之詞言外見過此便可虞 註居初雖言
處下而无應亦在其中有應則身已隱為上所有而非
真處下矣 其悅二句一緼語
謂其正未有嫌忌而可自由也

九二孚兌吉悔亡

居陰損其剛而兼柔也皆以內言六爻皆坐定外悅不
在言其得柔總以內之本辨之 孚者矯其剛之損復
為全剛也 剛中有孚者心不撓於私欲則其心實是
本來之體也 實是本心則只會好善惡惡必无非所
當悅而悅者故孚即正也 正則
吉義見順天應人既吉則无悔矣

周易本義註卷四

走

粵雅堂校刊

象曰孚兌之吉信志也

提擲之例 是從爻詞見得其事而言之 謂爻詞於
居陰之象推見其可返而為孚於是係以孚兌吉之占
是此孚兌與其所得之吉以信志取之也 孚以見成
言信志以所以然言自居陰而孚是其孚以用力為之
也 信謂實之使實即中庸誠之之
謂 見不善之可變勸人毋自棄也

六三來兌凶

陰柔不中正者以陰柔不能守正而失之也此是來兌
之本來兌以此推見 不中正者不獨非正之極致而
并大槩不是正也 无應乘陽未定是來所以見為來
者合陰柔不中正推之也 外卦勢隔非應不交故只
就初二 凶者非道之
悅反于君子之惡也

象曰來兌之凶位不當也

提擲之例 見交遊出于人品就交遊可以觀人戒君
子遠非道之悅也 是從爻詞見得其事而言之

爻詞由其位不當推見來兌凶是此來兌與其所得之凶總以位不當有之也 柔陰不中正就本爻言是木然人品之象來兌就其就二陽言是目目前人事之象以來兌繫之位不當以一事可見生平也 位不當猶云以六居三所居之位不當兼有陰柔不中正之象也 所以來兌專屬位不當義見爻詞

九四商兌未寧介疾有喜

雖以終能介疾之德而其係三猶不能免於商兌非如四者必從之可知矣是極明近小人之危以為戒也 爻无商兌之象商兌就其地推見有如此之理也 也身幾失而復完是可喜也 以告象當告占

象曰九四之喜有慶也

提擻之例 見介疾之不易為此於占者反似阻抑為觀象玩詞者告也 是從爻詞見得其事而言之謂爻詞由九四之陽剛推出其能介疾而言介疾有喜是九四之此喜以有慶得之也 有慶猶云有天福謂陽剛之質人不易有有之者是天福之也 言外見人未必有陽剛之質即未必能介疾也

九五孚于剝有厲

亦就其地起義與四同例 陽剛中正德又勝四故孚未可定而但以厲戒之 當悅之時世習盡然難辨一人之心特甚又權之所在益為小人盡技之處以工媚之人盡技於我而又難辨孚之勢也

象曰孚于剝位正當也

提擻之例 以有德亦危見无德之愈危也 是從爻詞見得其事而言之 謂爻本位正當者而爻詞亦命以此象是此象亦位正當者所有之事也 正當即言陽剛中正例反見三爻

上六引兌

成悅之主亦只見其悅之甚於常耳其甚之極至於引則以陰居悅極見之 成三畫之兌者三成六畫之兌者上非此則外卦不成兌即全卦不成重兌矣故曰成悅之主 柔質之劣也居悅極習之深也 柔者心為氣質所累而失其天德之剛亦就稟賦言 惡有根本故惡習難返而至於習之愈深則根本愈固矣此時豈有為善之望故知其所為必惡也 引亦以其品格地位合推而見陰必求陽乘下二陽是其生引之地位引不離以悅引 不能必二陽之從因之凶未定者意者邪中猶有礙正未如三之盡絕幸其術未甚工故

易為君子所擯而亦未為君子所深誅 歟 不言占即言占在吉凶之閒也

象曰上六引兌未光也

註釋之例 易為君子謀推明所以為引之事使君子知所以察之也 小人之引君子必偽為正但於真正者光明俊偉之氣象必不能襲且自知其偽必如人之見其肺肝一種消沮神色強張不得所謂未光君子不可受其正之所欺 而當細察之也

三三 漸

渙亨王假有廟利涉大川利貞

占例王假有廟利涉大川利貞 之 占為主渙者占亨是教其用人以下教其行事王假句教以所行之事以下教以行事之道 合渙非大賢以上之人不能勝任用剛濟以柔之德體盡其精微之道大賢以上之人不能勝任用剛濟以柔之德體盡其精微道以剛為主但不可過耳本柔者雖克以剛剛則仍未足任使之才也 職要職詳并有其人故合渙之圖可遂

周易本義註卷四

三

粵雅堂校刊

任事雖有其人而風示必以君身至非常之事必君心能斷與下同志而後有成故又告以假廟二句 人必動其一本之心而後其散可合宗廟之事自時祭進而禘禘以至配帝是示人一本之義也故合渙之事莫急於此 與行權之德其象為本以權處變正束木涉水之象故借以為詞 天下既渙必有逆亂苟畏難養患則勢无由統一而非平靜之後不能使人安樂以思為善和親之俗无由成也 此言利在涉與他處言涉亦利不同 貞者推假廟之餘凡事皆正使足以通天下之志又用人涉川中亦主以正心也 用入之正在无陰察術馭涉川之正在无僥倖苟且 亨只以大字言下三句乃求亨之盡處

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

卦名義見大象故不釋 三節皆提擻之例 此節倒出言前句在後 謂象詞云此渙卦之占為亨蓋卦變示人以剛來云云是示人以 亨之占也 見此是亨道

王假有廟王乃在中也

此節并述言後足明句 謂象詞又云其占又為王當假有廟蓋假廟則王乃在中故為合渙之首務也 廟

為清穆之地王為氣類之連此皆似足以聚祖考之精神矣而未也廟有王之仁孝王致其仁孝於廟而後可聚祖之精神也王乃在中猶云廟乃有王在中非無王在之廟王乃為在廟之王非他在之王也此是明也人各聚於本則因本而相聚矣

利涉大川乘木有功也

此節亦倒出言前句在後 謂象詞又似云其占又為利涉大川蓋卦體與在坎上是示人以乘木有功之義也 乘木二字當用與二字以木濟水是用與濟濟之象 漢非夷難不能合難非用與不能夷有功者能夷難以合

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

此用象義外之義 物不可以終渙故渙在即有當合之理隨而見 天地祖宗與已同一精神而隨形氣之分分作三處則散矣破其形氣之隔往來相交復通為一是合其散 郊社禘嘗包治國在內此以聚祖宗天地推見聚天下言之與 象詞專指一事不同義

周易本義註卷四

尊雅堂校刊

初六用拯馬壯吉

馬指九二以柔下之順象也 用拯下有推出為力易在

象曰初六之吉順也

註釋之例 就爻詞所取之義辨其輕重欲人重求人也 兼取渙始馬壯兩義言吉此言其吉尤得於馬壯也 順之乃得有之故以順字代馬壯二字

九二渙奔其机悔亡

象即來而不窮之謂 濟渙以剛為主故居二似恐不濟而有悔而不知節之以柔其剛方可用故實是所以無悔 奔以卦變言机即安之意 不窮 渙可合也 机指柔舒緩比振厲安逸也

象曰渙奔其机得願也

註釋之例 就爻詞中事辨明其事體也 爻詞謂二兼用柔此言其只是用剛所以維尚柔之失也 剛者用剛順其質為所願用柔拂其質非所願得願者如其願仍是用剛也 謂居柔者斟酌以用其剛非舍剛用

也柔

六三渙其躬无悔

此見君子之外功名之士亦可因而用之欲人無棄人也 陰柔之發總一營身營家之人也居得陽位是貪君子之事業而以自命君子之事業與身家之計正相反故欲為之則不得已 而置其身家之計

象曰渙其躬志在外也

提撕之例 叮嚀用人者於此輩毋疑也 倒出言前句在後 謂爻詞似云爻有渙其躬之象蓋其居陽有志在外之象也志在外即不能不渙其躬矣 爻詞兼以爻為主客言此專以爻為客言也

六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思

以陰居陰柔順之極也得正不以邪媚為柔順也如此之臣无君不得現所事者九五又賢君子故是當任之象 吉言能聚天下之渙 有邱言能使所散者亦如我之散不為朋黨而舉朝成一大羣也 渙其羣者君

周易本義註卷四

尊雅堂校刊

國之外无所瞻顧自為君子也渙有邱者化眾臣為君子也眾臣皆君子則任事者多而又不為我害事益易辦矣故聖人又望人以此 匪夷所思是高其事以為勸誘 渙有邱大約不離己之渙羣純誠積久所化然純誠之妙則亦不可知矣

象曰渙其羣元吉光大也

註釋之例 將爻詞中事釋明其所以然使用之者知用力之端也 爻詞就見成无應與取象此究无應與未會本得正言无應與則此為爻詞所未及之義也 謂爻之能渙其羣以得元吉者光大之所為也 光大以心之體言光者无私欲之污而明潔大者无偏理之滯而公普 渙羣如致和光如致中非光大不能渙羣如非致中不能致和致和致中非光大不能渙羣所以不釋欲補出則云其光大之妙則不可知矣可也

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛而未見中正尚恐其力之未足以配道中正而未見陽剛尚恐其道之得於偶合而未堅今陽剛中正合

見是以強毅而盡道精微之象故知其於理無不行於
欲無不割換大號理無不行也漢王居欲無不割也
行政必先出令漢大號即論語四方之政行焉
之意大者無限量也 无咎者无不稱位之咎

象曰王居无咎正位也

提漸之例 見為君以修德為先 例出言前句在後
謂父詞似云王居无咎此正位之象占也 言後似
云由此觀之則欲行王道必在修天德矣 克欲難於
循理故以渙居括渙汗然不可不補出當云不獨渙汗
而并渙居 正位謂以九居五
而得其正位即言陽剛中正也

上九渙其血去逃无咎

此除惡務盡之意 无咎反明未如此猶不能无咎見
十分之功不能拚一分之過 渙極猶渙未渙尚剩些
子時過此便无渙是渙之邊際 止於此也上九陽剛有
力能終事是於此并了之象 去出皆脫然相離之
意有分毫之留亦是未去有分毫之入亦是未出也
世間之害從世內生故曰去心中之惕從外入心故曰
出 害是所惕之已形眾入共見為害者惕是其害之
未形眾人所不見而明哲隱憂之者言血去又言惕出

周易本義註卷四

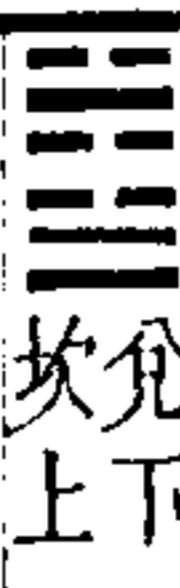

周易本義註卷四

言除及
於微也

象曰渙其血遠害也

註釋之例 就爻詞中事論明其事體見為人不可
已以勉人用也 意謂爻詞云如此方无咎此非苛繩
人之咎但不鑑恕人之咎耳 除害者必遠之方是真
除方无咎若所除者轉眼復來則猶之未除耳安得无
咎物之近者易來遠者難來遠者使之在遠即使之難
復來也 害以去出前所已除者言人於此去出者罷
手總謂前所除者已除此去出者不去與已除之
害无關係故懈怠也 不知微著之理此即全害之根株
不去不出即已除之害未遠也 血惕雖分
已形未形而同是害之餘耳故血可以括之

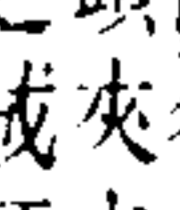

節亨苦節不可貞

占例亨字兼指卦名義外之義以言卦後之義餘直言
之 卦象是人事節之似卦體是人事節之實卦既以
象示其似又以體示其實也 澤之容水唯滿即不容
亦滿方不容是不取過亦不取不及之義剛柔分得中

亦是此義 註節有亨道節字承上文言謂此卦象所
見之義已自是示占者有亨道之義則再見之是再占者
故其句謂此義是占之亨道無疑也 節所以制中者是
以有亨道矣故其占之亨道無疑也 節所以制中者是
中二五皆陽是剛柔分體之象 陰陽各半是已能節
中二五皆陽是剛柔分體之象 陰陽各半是已能節
之義兼見於此 如其應主事之象事之成否所係故交
固不遜則礙於此 如奢而不過儉是及奢則不遜儉則
之亨反此 道於他物而相稱則礙於此物而不自
柔比之剛似事物以恰與事物相稱則礙於此物而不自
道之稱事物而無有柔比之剛似事物以恰與事物相稱則礙於此物而不自
節而得中象而無有柔比之剛似事物以恰與事物相稱則礙於此物而不自
之以為戒然恐人泥節為減省之名謂卦示人之意當
以威省為主視不及之失輕於過而有謂卦示人之意當
及例見過特儉戒不及之失輕於過而有謂卦示人之意當
可則知違特儉戒不及之失輕於過而有謂卦示人之意當
非亨只就无過言此句單戒不及與之對也 亨承卦義
言卦義去无過言此句單戒不及與之對也 亨承卦義
為經之義 凡為重於此事物之事物求全則不得顧

周易本義註卷四

周易本義註卷四

此事物之傷若天理矣
而傷之則非天理矣
象曰節亨剛柔分而剛得中
卦名義見大象故不釋 提漸之例 語氣與渙卦首
節同 象詞亨字兼本卦象而係然兩義只是一義故
以此括之講象須先補卦象 既如彼轉入卦體又如此
不及之義極明則確示人以亨之占也 剛得中謂
有剛能取中而得之象得中非剛不過之謂 剛柔
分即是中剛是所以得之象得中非剛不過之謂 剛柔
一事之標本兼見也 餘詳彖詞

苦節不可貞其道窮也

因象詞而決之例 謂象詞云苦節是窮道不可以
貞今思苦節果是窮道也豈可貞乎 理所當然即
心所不欲然強忍所不欲而為之為苦而理不當然則
為物所拒行不得矣 窮以亨反推見如彼故亨則反
之必 窮矣

說以行險當位以節中正以通

註釋之例 於象詞所取之義外另指一處以發明象
詞之義也 象詞以澤水之象六爻二五之體訓節而
本之言亨此言卦德九五已見節義亨義也 是以悅
為中之意正為中之質使人以反苦合正考中也 人
之行險舉步遲疾是節中不為過之意其境當以遲應
不及而苦之意總言節而不苦耳 人心以順物理為
性逆物理即逆己心故不悅反此也 中正與之合但
未明言正尚恐人離正以求中故合之中正以發明之
謂九五當位以主節之象而五為上卦之中九居
五為得正是又以中正為節之象坎體之爻又為通象
是總當位以節中正以通之象 中正以上見節之義
以通見亨之義 悅即中正內之意思卦體見中正之
通即見悅之通也 故以之總承上文 正而不中者大
段合理而分數未合可謂之道不可謂之至道若不正
則全夫理矣安得有理之分數可言是非道
而已故文王必究到而孔子必要以正也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

註釋之例 上二節教欲用節者盡節之道此節且教
未知用節者用節也 上二節自卦之精詳言其善此

周易本義註卷四

美

粵雅堂校刊

節自卦之統體言其重 節即上文得中之節然對未
知節者言則且就其無過處言之 天地之氣運所以
名時者以其當於時候也 有所用之日為其時候無
所用之日非其時候亦不成時者不當時候也 如春
入於夏則春不成時亦使夏入於秋而不成故必節
而後成也 度限也與下文之稱長短廣狹不同下文
度字中又

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

有限之謂節數度德行有限皆節也 制數度以治
人言議德行以修己言齊之以禮是治人之終事禮不
外於人之事物為之數度 數以多少言度以大小高
卑厚薄言 存於中為德 數於外為行 議亦議其準則
如制數度以上句互見 上句猶云制事物之數度下
句猶云議德行之準則 制議皆求其無過不及

初九不出戶庭无咎

剛是從正之力與正并見則其得正真矣就節言正則
當節而節是也故是能節之象 時久當變而初必未
變故不出可以一意為之二亦未必時節變而已有或
變之理一意不出則有不顧失時之嫌矣 節之初理

當節之初也理隨時而成時无暫而
變則理亦无暫而變故未可以行

象曰不出戶庭知通塞也

提撕之例 知通塞代无咎之詞 理唯知之者能合
通塞謂處通塞之理知合之意合理則无咎矣 居初
未可以行是塞不出是知塞塞是理不出是事 他事
或可為不可為外又有當為不當為之理者若出處則
止以通塞為斷故

九二不出門庭凶

門內之庭出及於此未去其家出猶不出也 不出門庭
比不知不節之猶節而固於節者 上无應與當已絕
之不可與通看是不行之義非不可行之義 當或可或
不可未定之時則亦兼當可之時矣而以不可之意應
之是敢於違可之時矣此於理有无忌之心則其行之
多戾可知是以有凶之義非即以不出一節致凶也

象曰不出門庭凶失時極也

因爻詞而決之之例 謂爻詞由不出推見其失時極
而斷之凶今思此等之人果是失時極也凶何疑乎是

周易本義註卷四

美

粵雅堂校刊

決凶之義以決其詞 極盡量之意言无所不失也是
由出處一節推見其餘 蓋出處之時時之顯而大者於
此不知則無能知於此
敢違則無不敢違矣

六三不節若則嗟若无咎

陰性吝嗇本是苦節之象所以見其不節者居陽是學
為廣大之象而其居陽是不中正則論權論經皆不是
之象蓋非以禮救儉直濫溢而已 禮由分制非強人
以所不能踰禮則踰分強為所不能則必窘矣故嗟若
者然所謂迫我不過非笑疎外之而已此亦何害其不
能已生於自己爭小榮辱之念耳放下此念誰如我何
聖人无咎之云蓋為之提破由已使之反己省見根源
改行得其要領
非欲實其罪也

象曰不節之嗟又誰咎也

因爻詞而決之之例 謂爻詞於此謂之无所歸咎今
思此果明明已所自為又誰歸咎乎 又字對自為言
人為與自為无兩說並存之理
既是他說安得又有此說也

六四安節亨

柔順得正是從容和樂以由道而无勉强振厲之意以平素言安節由此推出非即言安節唯平素是安道之人故於節道亦能安也上承九五見其節即九五之中正真是卦所謂節也中中之正非率性之道為之必須與力今正在柔順中者可知是故與五同道而能相承總言安於上承九五以有節

象曰安節之亨承上道也

提撕之例 見節必得中始亨 是從爻詞見得其事而言之 謂爻詞由六四安承九五以為節而斷以亨是其節之亨以其節為承上道之節乃得之也承上道頂節言非頂安安是所以為事之致凡事之效得於事之善非得於為事之致之高也上之道是得中之道言承上道即言用得中之道耳

九五甘節吉往有尚

以取中為節則是毫無所苦而可亨者也故曰甘曰吉吉指通言往有尚是可見之義往有尚者得中之道以隨時為大凡此大凡時時可用非其迹可不易也

周易本義註卷四

三

粵雅堂校刊

象曰甘節之吉居位中也

提撕之例 與上爻同意繼上爻發此反覆叮嚀節必得中乃善也 是從爻詞見得其事而言之 謂爻詞由其居位之中見其節之甘而斷以吉是其節之甘與所得之吉皆居位中之所為也 居位中是得中之象即言得中耳

上六苦節貞凶悔亡

極以節之終見非即終之謂事久則時移移愈久則前事即未必全不宜而宜者少不宜者多遂并其宜不見而見全不宜矣見為全不宜則見為盡過之量而處之矣故曰處過極 理有分根本枝葉者失未必盡失有不分根本枝葉者一失即盡失如禮之愛親敬長根本也其所以為愛敬之儀節枝葉也若出處則渾然一事割截表裏綱目不得是不分根本枝葉者故二之極無復有正此之極猶有正存也 凶者物由厭成怨由怨成惡有得禍之理也 悔亡者有日文勝之極時又見質勝之可以救世不為无取也此未必苦節者所及見但以前理言耳非見前便可亡其悔也

象曰苦節貞凶其道窮也

提撕之例 見從爻詞見得其事而言之與歸妹三爻同語氣 道窮亦爻詞口中所有之義此但取而存記之以導人存記耳 謂爻詞由爻有其道窮之象目以苦節而斷以貞凶由此觀之是其道窮則凶也道可窮乎哉 道謂節道窮謂充其類而盡用之 道不可以充類得楊墨之仁義夷惠之清和皆充類而盡之以失道猶節之充其類則至於苦也故聖人發凡於此以為戒

中孚豚魚吉利涉大川利貞

占例 利涉大川指卦名義外之義以言卦後之義餘直言之 註一卦句頂二陰四陽言二體句頂二五得中言 人心未發之中渾然一體而虛一卦其象也發之和各在分體而實二體其象也 中實中孚之正象然情以率性為實無性之象則未見其情之出於性即未見其實之真為實故中孚之象必合兩象乃成 下必有事上之真為實故中孚之象必合兩象乃成 之情實其內而悅上與下又人性之理則實其內者真

周易本義註卷四

三

粵雅堂校刊

象曰中孚柔在内而剛得中說而與孚乃化邦也

實也故亦中孚之義 情以出於性為實而性即物理初无不正則情之出於性者亦正矣實必不能離正實之能動物亦以實即是正也豚魚二句即兼本正而言但恐人泥於詞面不知有正之義故又以利貞申明之耳謂孚之占固如此然孚不離乎正占者必不離乎正而後可以當此卦而應此占是不獨利在致實而又利於守正也 不正不能實而亦有正而未實者故用卦者在求正而亦在致實也 正是人之本然凡為正皆固守其本然也故曰貞 豚魚吉者實心待物則物无不格則有愛敬之報而無橫逆之加也 利涉大川者實心處事居之無倦行之以忠則事無不濟也 而實心處事其體段不外心順而入乎事是用與道也 與木象處事涉川之象木兼涉川成象則舟楫之象且木象之異即孚字本虛而標實又與舟楫之外實內虛相似故涉川之象極明 以兼涉川成舟楫之象是以用成以外實內虛成舟楫之象是以體成此註中皆字之義

而化之義此非極致之孚不能故以此言孚之極致
孚非正不能極見其孚之極由有正之義在內看出解
見象詞 柔在內即一卦之中虛剛得中即二體之中
實 剛只取實象中只言中閒與九五註之陽剛中正
不同

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

提撕之例 是從象詞見得其事而言之 首二句謂
象詞云其占如此而由此觀之是孚能感及豚魚也
嘗知信能格物今又知无不格也 下二句謂象詞又
云其占如此而由此觀之是孚能感及豚魚也
也 乘木是涉川之事舟虛是涉川之具 唯所乘之
木是舟虛故乘木是能濟川之事 猶云能濟險難如
涉川者之乘木而所乘之木又舟虛也 孚有如舟虛
之體如乘木之用而其效亦同也 乘木之義詳象詞

中孚以利貞乃應乎天也

提撕之例 倒出言前句在後 謂象詞云占者當求
中孚矣而又利於貞蓋唯貞乃應乎天也 應天即率
性之謂情率性乃能誠故為孚在應天而正乃率性故
為孚在貞 人從天生其性與天為一故率性是應天

周易本義註卷四

彖

粵雅堂校刊

性亦誠亦正故亦誠亦正方是率性物矯其初不能成
離正而誠非人之初則為離正之誠為亦不成矣利貞
者孚乃可成也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風之感水水之受風皆無可為之事可見無所為而然
則率其性之真而已故為中孚之象 君子之事無非
致誠但心事衆人之心未必有其情則未見君子是事
之出於心唯哀死一端衆人之心所不能泯滅者可以
推見君子之誠故獨言此以例其餘 謂君子以此為
道如議獄緩死是其凡也 議獄謂獄之已成又講求
其可貸處議如周禮八議之議緩之功夫即在此非另
有事 緩寬解之意非遲之也遲之則與不留獄子
矣 盾

初九虞吉有他燕燕

與人交之始未能見其可信者勢也未見可信則信之
是偽耳待度而後信不用偽而用誠也如是則所信者
必可信之人而已之信之又誠其得益無疑矣故吉若
見可信之後尚不肖信而復度之則其所以度者非所

當以望諸人者如此則君子小人皆不能相慰而无所
依歸矣是為不燕 可信者道義也他者以可信外之
事度也道義外之事便已私欲之事也君子無可為私
欲慰者而私欲一生則無涯且小人亦有私欲正與己
爭其事不肖相為者是亦小人亦不能慰也 六四得正
是可信者然應時向未之真知也故須度 應交之淺
信交之深淺交非人容象之義未為不可若深交則失
己矣故可應而後度不可不度而信也 虞字下有孚
字初之應四本有欲孚之象占又益之以
虞也 信之者以信與之交非不疑之謂

象曰初九虞吉志未變也

提撕之例 叮嚀虞之無嫌欲人慎交之意也 倒出
言前句在後 謂象詞似云初九之占為虞吉蓋吉无
不以正得而初九之虞自屬正之事也 初九二字括
上註首二句之詞志未變括象詞口中應未能知未知
則當度之詞 已應四而四又得正如此復虞有近於
他之疑志未變辨其與他實不同也 志未變猶云正
人心本正邪為
變正為未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

上二句得應之象下二句得應之由 見善否為應違
所關不可不慎詳見係詞 中實正而誠也義見象詞
故稱好爵 好爵即天爵之謂非以人爵為比 註
中孚之實謂是當卦中二體之義者 以象為占

周易本義註卷四

孚

粵雅堂校刊

象曰其子和之中心願也

因爻詞而決之之例 決靡爵為子和之由也 以應
果是靡爵代得應果以好爵 願欲得之也即靡之意
願言願德 爻詞因人性推見此亦然也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵即應之謂 註信之窮即翰音登于天之義信是信
理不是信人故窮不可從 陰柔寡斷則雖知非亦不
能決况不中正无是以質之則易惑於非又悅之情多
則於非道不能拒有種種可取之隙而復為分所係故
不能自主而從之 鼓歌者不絕其權也罷泣者附之
不安也四句總去留无一可之意 信之窮者果敢而
室之人善於賈禍故從之則有
及己之恐而不安 以象為占

象曰或鼓或罷位不當也

註釋之例 就交詞之義辨其輕重使戒者反之得其
要領而有功也 交詞除不中正外尚有陰柔悅極與
應三義今謂聖人不過因其多病而備言之實則一不
中正已致此有餘苟非不中正則有各病亦未至此也
有三病亦有所禁矣

六四月幾望馬匹亡无咎

居陰是安臣分得正是盡臣義馬匹亡又能以人事君
也 月臣象居陰得正正臣德之盛位近於五臣勢之盛
馬匹亡亦以得正推見亡如公叔文子之於大夫僕
與之並立公朝不責其以故舊相周旋已亦不以爲故
舊周旋之也若以初九之剛正而積絕不爲汲引則是
蔽賢竊位矣 无咎正稱近君之位而不媿也 上句
是循理下句是无
私總心一於君也

象曰馬匹亡絕類上也

註釋之例 就交詞中事推明是毫无二心之事見聖
人於心毫無二者乃謂之一於君也 交詞只言絕初此推
乃无咎此又見一之至乃无咎 類者初九得正與已
出絕初是絕類意義總在類字 類者初九得正與已

周易本義註卷四

望 粵雅堂校刊

之得正道德相類也 初九正應有親己之情陽剛有
可用之才此皆可以正義裁其愛者唯道德之好君子
所難割舍絕至此則不絕矣 凡人之意不誠而後
有二亦既二則不可誠故唯不二乃至誠絕類即孚之
也至

九五有孚攣如无咎

剛能立健能久總實之效不正之實不能極實中正又
足見實之爲極實以此居中交故爲中實之象下應同
德是又得賢以輔德則其實益堅固可知故爲有孚攣
如之象 孚非指與二相孚指凡事言是盡君道之統
詞故可以无咎 註居尊孚主兼見有化邦之責无咎
亦謂其孚可以化邦也 中者權之正正者經之正

象曰有孚攣如位正當也

提撕之例 專揭交詞中正二義叮嚀孚不能離正
而成也 倒出言前句在後 謂交詞中云有孚攣如
此位又正當之象也 獨以屬位正當從交詞
說到剛健未出此句到中正後方出處體見

上九翰音登于天貞凶

此學大人之信果而不知其唯義所在者然亦自好之
士故其所執只非時之正而不入於邪惡 凶者非時
之正債事害物所謂
其蔽也賊故是凶道

象曰翰音登于天何可長也

因交詞而決之之例 何可長謂信不可長以到凶時
不得而棄其信也猶云交詞謂如此則凶今思此果必
凶也 長字因其志言之謂此其人志在能
長必自矢一切不顧然无如凶之奪之也

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

占例亨利貞直言卦後之義餘指卦名義外之義以言
之 卦兼小者過小過之二義 小人形勢勝君子是
小者過不爲陵君子之事使君子不勝見其勝己是
過之若加以陵君子使之困屈則與滅同不獨是過矣
唯小過之方正是過故稱過即有小過之義在內
亨字承正是過言即兼本小過之義言大過之則逆

周易本義註卷四

望 粵雅堂校刊

理之甚反致災禍不得亨矣利貞又戒以守其見成小
過之君子之節度也 過者小人之勢小過之者小人不
上君子之心不敢上君子是小人本分之正理也 凡
小事二句推其義以爲君子處小過時之占 凡論其
限之謂過小過之時以爲君子處小過時之占 凡論其
小過之則假以過之時以爲君子處小過時之占 凡論其
此如小人之假以過之時以爲君子處小過時之占 凡論其
之則不亨故卦義中不可大有其過有數以爲之限也
爲之象似君子當小過之時與卦中本小人之義合得
中是向可有君子當小過之時與卦中本小人之義合得
過之義合剛是若可有君子當小過之時與卦中本小人之義合得
之與卦中過之義合剛是若可有君子當小過之時與卦中本小人之義合得
君子終妨於過之義合剛是若可有君子當小過之時與卦中本小人之義合得
卦後之義推見小人之過與卦中本小人之義合得
卦之義合剛是若可有君子當小過之時與卦中本小人之義合得
小人之義合剛是若可有君子當小過之時與卦中本小人之義合得
不僉亨而且進勉之謂不獨小過之而飛鳥以下總承
下者自退返於不吉也 小過之而飛鳥以下總承
遜之引退是也 小過之而飛鳥以下總承
未自有不足處故德優者才又小才大者德又偏二五
之得中而柔三四之剛而不中其象也 只因卦有飛

鳥之象遂借以寫義不必泥飛鳥應之說 謂卦有飛鳥之象而飛鳥遺音是下而不上者占者如其下而不宜則大吉也 宜不宜即能不能總言有下无上耳宜不宜非勸戒之詞 雷為聲在卦之前出音之象人在鳥下只知其下遺不知其上達即似有下无上耳非真无上也 卦陰多而內陽外陰故只見過未見大過之可即 亨之意

彖曰小過小者過而亨也

釋明卦名兼小過之義戒人狎視小過之也 大過之則不可亨過而亨猶云過而但小過之也 見小過之詞即是過不必大過之也 本以卦詞釋卦義而不覺卦詞已決之以可亨為小過之義即決小過之可亨矣 大過之不可 亨解見彖詞

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

上二句註釋之例 增釋出一利貞之義也 象詞就小人之分言正此又就過之時言正見一理即兩理得失更重也 於分為正者分當循也於時為正者惡當救也 小人與君子平已是非分况過之乎過為非分

周易本義註卷四

望 粵雅堂校刊

則反而循分不獨是循分且是救失矣 貞即小過之亦稍減非分耳而聖人目為貞者以其意之近是而寬與之也 時者時所當然與時行謂行其時所當然故謂之貞也 只釋明貞之為貞而利自見言外人事正則利邪則不利不俟言也 下二句提撕之例 語氣例見履卦 謂彖詞又由柔得中而言小事吉是謂柔得中是以小事吉也 二句見中能補短 下節見不中能累長總見德貴於才也

剛失位而不中是以不可大事也

失即指不中 言无兩義

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

註釋之例 象言吉以得效言此言順逆以得道言見聖人之言利害不離是非蓋於利害之外又加以是非為傲也 謂彖詞云云是以下為吉事而亦極推貞之類而言之謂是順事也 順謂順理即正也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉

質重聲輕雷過山是山過大之象 雷聲之及山者以山為限其出於山外者為過而當山之聲有山答響而大山外之聲无山答響而小是山過之象 恭哀儉之加者其得理少於正者是山過加者之迹其輕重多少亦比正者有殺是過之小 如恭之宜平身而俯哀之宜五月而九月儉之宜省九分而省十分是小者過俯之畧垂九月之不除戚而除 服省之不省事而省費是過之小

初六飛鳥以凶

當過之時而言貞非大力不能惡遇難肆之勢勢為之禁遇可肆之勢勢為之鼓也况加以強援則勢益盛矣故以陰柔而處過時且應四必上而不下 鳥音則下飛鳥則上兩者正相反則彼吉此必凶 洞林之說是以爻為客之例註引之見占者非小人又當作客看也羽盡之孽亦取象之詞非實言也 小者過之局非一爻所能增損此 以過之大言也

象曰飛鳥以凶不可如何也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云如此今思苟如飛鳥則凶固无能解也 小者過已為人心之理所不容况大過之禍 可解乎

周易本義註卷四

望 粵雅堂校刊

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

五有君位相統三四无君相統而陽善陰惡陽陰暗陽貴陰賤似祖疎而尊妣親而不尊此榮紉湯武之分人臣當此為臣道變通之時故守臣節為過然臣之分有不定者有一定者如異姓之卿貴戚之卿之類二為五之應爻是分定之象故守臣節為過而不過 此之過與卦名之過不同 恩有深淺則君臣之分有定不定 二與初俱陰而初兼見不正則陰惡之象二兼見中正則陰善之象 正只有不過之義中而正乃有過而不過之義善過而不過權道也正在中內者也 臣或用或舍者君道也於君有就无去者臣道也 及者齊於君行君道也 遇者合於臣行臣道也

象曰不及其君臣不可過也

註釋之例 就爻詞中事究其所以然借以發行本於知學以窮理為先之凡 此占者臨時不及用之義為

觀象玩詞者言也 義在註一以字以生於知言以即
言知也 行權以與柔順是從中正之德而不知有中
正則亦無因從之故柔順外又以知為本也 當大繁
似可過時人人皆過若無獨知之真而是非徇人則不
能不過矣故見知極明 凡經有迹可徇能之不可知
權無迹可徇能之必以知也 不可過即及君之謂不可
所謂義上註不過是不過此不可過若凡臣皆不可則伊
呂皆罪人矣

九三弗過防之從或戕之凶

以剛居正而不中力守乎經而不用權之意故是當
過而不過之象 不有過為之備是以剛居正之實事
自恃其剛是以剛居正之主意 剛即居正之剛自恃
其剛者謂就正而用剛無復可虞之事也 過為之備
者正有不敗之理則守正已備 如君子之備小人盡
修己處人之道是而加故謂之過 如君子之備小人盡
是過備完繕似妄慈惠似邪皆守正者所不肖為而不
知變非必無怨非易弭亦非可任則備
之亦當然之理而正也 從或即或從

周易本義註卷四

聖

粵雅堂校刊

象曰從或戕之凶如何也

提撕之例 以聖人戒人之重見不可不戒也 是從
爻詞見得其事而論之 謂有戕之即凶矣至或戕
之則是無比之凶也是極重其詞以為戒也
如何是使人思見其大以極大之極不可言傳也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

凡事物之力量規模皆剛有餘柔不足以剛處柔降有
餘居不足之象故是恭之象 當小人過之時用此邪無道
危行言遜之義也 无咎即指下句言下句正申明之
之詞合宜所以為无咎也 過者大與大過之皆往也
如是則入於邪或授小人以藉口而禦其攻而无詞或
誘小人之招致而拒其交則賈怨矣故厲用者用此
戒用此戒不可承貞者中无定體有時又反在大過也
故言大過且可以見小過之不必嫌非鼓舞其大過乃
主持其小過也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

妄解提撕之例 從爻詞見得道无定體之凡言之以
為拘謹者開廣之也 謂由爻詞指位不當為弗過遇之
厲必戒言勿用永貞觀之是在於位不當也 又由爻詞繼往
於此之不正也 終猶云究之窮到理之極處則又有在
猶非道也 權中又有常變弗過遇之語其常也勿用永
貞語其變也 如舜遭不我愛之父母則不吉而娶
為是匡章遭不得近之父則出妻屏子又是也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

陰不必害於他位之有為而於君位則害矣亦未必重
害於君位之時有變而於小過之時則重害矣君位事繁
小人道長之時見陰之過然五有陽象合之尚成小過之象
唯在過時言之則為小過之時柔无輕敗可作小觀
故過即是大

象曰密雲不雨已上也

周易本義註卷四

聖

粵雅堂校刊

註釋之例 爻詞言其不能為是只言其道害於天
下此又推進一層言有害於己也 已上謂過處非位
處非其位必不能安况大非乎即言不能安乎其位也
已上者處君位已過高處小過時之君位愈過高也
債天下之事即不稱其位

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

此正小人過之象以過之大言解見初爻 過之未畢
之詞下句方足明之 陰惡動躁禍心不已之象是已
高甚遠之由陰過之極罪跡最多之象是見成已高甚
遠 陵君子之極則君子之形太卑已之意耳 災眚
太高一則卑則相去甚遠矣總過之大之意耳 災眚
句申明所謂凶之實 過之時似于天俱與故特而
如此然不知如此則天人之意變矣災眚者天災人眚
也此亦未必然但以理言之耳 過過是遇過之
限過字未是指過君子下句方言過君子乃過字之
註脚也 小是其限大是過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗過遇之已亢也

註釋之例 就其事推明其所以然也 謂小人所以
至於如此者以其恃過之勢而驕已甚故也合之爻詞

凶之占見其恃之之誤冷諷之詞也 非恃勢而驕則
陰動猶有所禁故極推之又見其由在此 亢者自高
也 即驕

三 離下

既濟亨小利貞初吉終亂

占例利貞二字指卦名義外之義以言卦後之義餘直
言之 天地交只水火所以生水火交乃物所以成故
日乾坤大父母坎離小父母 物形者火鍊水而成火
離水則无所鍊水離火則莫為之鍊各得其用者水盡
受鍊之用火盡司鍊之用也 自治一身至天下皆以
盡得其理為功成六爻皆正天下萬物皆得其理一
身萬事皆得其理之象 水火交以所以濟見濟之義
六爻正直見濟之義 事物既成之後固有自然之進
益如各正性命後又保合太和者定永清後又重熙累
洽充實後又光輝聖神皆是也但此等皆精神氣象間
事不是形實有加故雖有亦小小字是言其限度以止
人之求大也 事物以得其理為成增損皆失其理故
皆不是正小亨者大不可為貞者不為也 貞兼不增
損言而尤重不增凡事之既成情修之壞小而緩煩

周易本義註卷四

聖

粵雅堂校刊

象曰既濟亨小者亨也

擾之壞大而速利貞即解利西南之義但彼以處害言
此以居功言耳 事物成後只宜遠害以保全不宜興
利以充拓 初吉終亂申明所以利貞之
故因人必有此病故須用力以矯之也

利貞剛柔正而位當也

此及下節提撕之例 皆叮嚀占者毋以粗畧當所謂
貞與所以吉之實也 語氣皆是述其所言 謂象詞
云占者所利之貞如卦體之剛柔正而位當是也 象
詞貞指此言則意先言此之謂貞也 他卦之正或就
一人一事言此則就盡人盡事言剛柔正是通六爻之
象方是盡人盡事之義也 正字從位視人當字從人
視位唯正是其位之人故君此位為當也 此即所以
為既濟之實為此是直保其濟也與他卦以致之道
保其所
致有別

初吉柔得中也

謂象詞云占者初之吉以其初能如六二之柔得中也
象詞於此許之吉則意先言此為所以吉之道也
是借六二以寫象詞之義非謂象詞即以六二言二已
非初矣 言如六二之柔得中是吉之道而於濟初能
用此道是人之常情故濟初必吉 處濟之初去未濟
之艱難未遠猶有所畏故初能用此道 柔得中者以
遜謹不敢驕亢之心而細循 精義也是所以為貞功夫

終止則亂其道窮也

與上二節同例 叮嚀占者毋自恃而忘省察也 謂
象詞云占者終必止而止則亂以其道窮也 象詞以
此斷其止亂則意先言此為所以止亂之故也 止者
苟止不復恐懼修省而縱意恣志也如是則害其己治
之事多故反為亂 其指柔得中窮是柔得中之窮道
理也理窮則反而為止即言其反而為止理也 凡事
有其理則不可伴免言无人可以防止也 人情憂勤
本難久又既濟時見前无不得已之勢以迫之故到終
有必盡
之理

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

周易本義註卷四

聖

粵雅堂校刊

初九曳其輪濡其尾无咎

此不求其增是貞之一義 安靜在未濟時則為苟安
在既濟時則為謹戒恐人因彼疑此故言无咎以辨之
象曰曳其輪義无咎也

象曰曳其輪義无咎也

提撕之例 立理不可執之凡也 此逸道占者所樂
從不須微策為觀象玩詞者言之也 是從爻詞見得
其事而言之 謂由爻詞觀之是曳輪亦合義而无咎
之一事也 義者裁制而成之理之精者也 一事物
其本理裁制之理而參以他事物則此事物變矣又將
其本理也既濟時之安靜則裁制其本理而成之義也
猶云此律以常理似為咎而揆以時義則非咎 濡
尾只再取譬以明不
外一意故以曳輪括之

六二婦喪其茀勿逐七日得

此雖著本爻之象占而亦以見九五之得失兼主客之
占者告之也 兩截皆就九五推出便見濟必生盈盈

必生亂處濟必當防盈生必當遏止也
以陽剛中正之君至此亦不能下賢此既濟必生盈不能下賢復轉而下賢以亂之有萌而陽剛中正者能早計也此見盈必生亂五非不能知二之賢者但以爲既濟之時無所用之耳至須用時則必用矣故兼有兩截之義時過謂濟之時去而反向未濟時之局也陽剛之德衰不急爲中正故不急賢陽剛中正就從前未濟時言中正者經權皆得也同一中正二之得力在智知之真則雖仁不足亦不得違也五之得力在智在仁仁有餘則雖知之未決亦不能已也

象曰七日得以中道也

提撕之例 恐不遇者易道末進叮嚀勸之自守也
是從爻詞見得其事而言之 謂爻詞由爻有中道之象而斷以七日得是其七日得中道操之也 文明所以中正者其爲世用究在中中正又可統正故以中括之

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

此君子之過亦道之權所不廢而聖人必辨其非善所以嚴用權之限也 總言其道本不善唯君子用之乃可附於善用之非其人則直不善而已也 三年克之見於既濟是保濟之權無平正之謂權如伐鬼方一事有關於保濟是保濟之權無平正之謂權如伐鬼方一事有用之出於保濟之心則其事必爲保濟之事若用之出於貪利之心則其事非保濟之事矣保濟之事是保濟之正道非保濟之正道非保濟之事是保濟之正道則不可用非正則不可用也

周易本義註卷四

究

粵雅堂校刊

象曰三年克之儆也

註釋之例 申明所包合之義也 爻詞大槩言病此言是病之甚 勞費傷民之財力民之財力傷是國之病故言勞費即是言病而以民關國之存財力關民之生言之則是國之甚病矣 儆病之甚也

六四繻有衣袽終日戒

以柔居柔極其畏怯之象 繻有衣袽謂於後來之濡有衣袽以備之 有備而猶戒則是設備後猶有欲設之心其先之所設必不留餘力可知矣是猶恐失之之意 或云上句預禦患之具下句察患生之機作平對亦通 此是并不敢煩擾情修是貞之全體 占不待言 其占當爲吉无咎

象曰終日戒有所疑也

註釋之例 論明其事之不可己見爻象之不可不用也 疑以事言非以心言疑者未必然而或然令人疑而不能決者也 謂既濟時實有未必然而或然之患在戒非用之无用地也 爻詞兩句共言一事下句是其究竟故以下句括之可云 不特有衣袽而且終日戒

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

武帝輪臺之詔東鄰殺牛也高祖約法三章西鄰禴祭也 同一中正而用之濟過時不如用之未過時是一事而遲早不同之象不必定作兩人看 時過即其道窮之義殺牛失多亂作方悔也 爻亦可取別象爲道合文王與紂之事故即取文王與紂之東鄰西鄰以立象也 當文王與紂之事者周公憶此卦昔者出見於文王作易時是適當其事之時也 按註并言象占是以象爲占

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

上二句因爻詞而決之之例 兩句皆決之之詞 下二句註釋之例 上句述爻詞 吉大來謂其福非常之福聖人猶渾言之也是加言其效以爲勸 將濟未濟之時不獨文王之德之純即德可衰者當此亦未衰故必至於濟也 即初吉之義

周易本義註卷四

辛

粵雅堂校刊

上六濡其首厲

此正終止則亂之象 既濟之極終之時也此當窮而止之時即當亂之時以陰柔處之止之象也止則亂將隨而至故其占爲厲 占者戒 則反此象不戒猶云如之也

象曰濡其首厲何可久也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云云今思之果然也 何可久謂其濟即傾是代厲字之詞 三三 坎下 離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

占例直言卦後之義 亨非自亨但人能勉厲則可亨而未濟能使人勉勵是即有亨之理也 未濟則困濟則通矣亨猶濟也 小狐三句又言亦有不亨之理反見亨之由人 未濟雖能使人勉勵而人自能不受所

使故有終不濟者 汔濟濡尾功虧一簣之意 汔濟之勞無幾宜人所易為而人欲止則止濟亦不能為之 誘即秀而不實之義 無攸利正見未嘗無攸利即掘而徹之雖重亦不足以勝微勞之意也 無攸利即掘井九仞而不及泉猶為棄井之意前功本以求濟未得濟是前功之利總未見也是於濟一事無利非於凡事无一利也

象曰未濟亨柔得中也

不釋卦名例見上卦 此節與上卦初吉節同例 謂象詞云未濟有亨理以未濟之勢能勉勵當事之人使如卦之九五也 柔得中三字即當文明之主居中應剛虛中求助十二字得中指居中而居上卦之中是離之主爻便見文明之主柔則有應剛之義陰畫偶又有虛中之象也 文明能知得中能行應剛剛克以成其知行之勇求助輔其知行之所 或不及此皆未濟所竦動之事

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

周易本義註卷四

幸

粵雅堂校刊

前兩段提擄之例 兩下句倒出言前句在後 謂象詞云雖有可亨之理而占者自有所當戒何者人情常勤於始而惰於終由其終言之是為小狐汔濟之象蓋將出中而未出中固似此也此時自有如狐之濡其尾而無攸利之事蓋人自會不續終也人情有如此之理占者可不防其如此哉 未出中言本不應止不續終言人自會止總見未濟之勢未必能傲人亨固待人之省勉也 終是事之杪末一分續之無多勞而人之不續不必以勞之多言終則終以前之易廢益可知矣不獨為終戒也 不續終只承濡尾言以無攸利只濡尾之效上文已申合一事言之也 後二句註釋之例言無攸利已是有救之事見象詞是未盡之詞言外尚有足深戒者謂不續終不獨不能濟之事而且覆亡之事也三代以後之君臣有無道者無幾而君民上下輯睦雖不能大治安而尚可以不失先業 王猛戒苻堅勿以晉為意正以此義

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

辨物之異而使之各居其所則物相和如子以子自居則安之安之是以未濟未濟既用卦象未濟之義又用卦象所帶見當求濟之義也

初六濡其尾吝

以陰居下以柔質而用柔道也此不進之故居初顯見未進之象 未濟求濟之局也當未濟之初未深入求濟之局也故是未能自進吝者由吉入凶之詞退進慎重善道也然過節而不為所當為則不善矣但不為雖失道而此為所不當為之入於非 道有輕重之別故止言吝不言凶

象曰濡其尾亦不知極也

註釋之例 爻言其所已然此言其所以然使人救過得其本也 因其陰則必暗又在事初責任未深似可自由想見其不知而不知其非則非之恐有不信故道破不知以做之思是發其病使自藥之例 妄解不知極是不知道之為

九二曳其輪貞吉

居柔與居合見是柔處即中之象在臣道則不驕亢而非諂媚即事君盡禮之謂也 未濟則立功之時應五則當事任九則有才合此三者則有功不待言矣功高才大權重此易驕之勢也居柔不驕也 止而不進

周易本義註卷四

幸

粵雅堂校刊

是居柔之事實居柔是止而不進之意思爻見此意思詞由之看出事實也 止而不進者止於卑下之分不向尊高去也向尊高去則偏君矣 如拜上是進拜下是止貞字亦象獨吉字是占

象曰九二貞吉中以行正也

提擄之例 倒出言前句在後 謂爻詞云九二之象為貞而占則吉蓋九二无正象而乃中以行正者也 行正謂意是行正而以此述之即包曳其輪在內 謂正中以中行不見自行也 見中即是正亦中是 高才大權重人主之所畏懼非加等貶損不能掩其威稜以安人主如霍子孟之立處不失尺寸而宣帝尚為之芒刺在背是也故 其正未正在正而在中

六三未濟征凶利涉大川

陰柔與不中正合見是憊慢淫縱之象如此安可以任取濟之事而不慎故征則凶 利涉大川以所處之時勢言見凶為負此時勢可惜非謂其能涉與當涉也 遭逢可圖濟之時統取可圖濟之才故可以涉大川如

是而反債事罪愈大矣 註其占統全
詞言總得凶於時勢可為之日之占也

象曰未濟征凶位不當也
註釋之例 從爻詞見得其事而言之 謂爻詞由位
不當推見征凶而言之是征凶固位不當之所為也
見亨不亨之由於人 雖有利涉之時勢而位不當即
不害於征凶可見亨不亨非獨時勢使然也 不當謂
以六居三為居所不當居之
位也并陰柔不中皆在內

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

為占得此爻者有陽剛之象惜其可以取濟之才故不
暇著其當得之報以戒而急開其遷善之門以勸
剛而正乃可以取濟也 貞吉悔亡是誘之遷善以下
教以遷善之道 震者動而改其不正也用伐鬼方用
此等力量也三年用之耐也 有賞于大國連上文
成文謂如此方能成功言外有如此則不成在是必
責之詞非慰憐之詞 大國君子之象賞於大國能反
為正而見許於君子也 吉即
象詞亨之義亨則不用悔矣

周易本義註卷四

粵雅堂校刊

象曰貞吉悔亡志行也

註釋之例 釋所以立言之意也 謂爻詞為剛而係
以聖人之借剛見圖濟以剛為主也 若非陽剛則
不在剛濟吉不吉無關於志之行否即無關於悔之
亡不當以吉為之勸而亦無悔亡可云矣今以吉為之
勸而又云悔亡可知以反正之利借剛而急欲全之之意
見矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

此智者利仁之義 唯其賦稟止是文明故先任質則
有不正唯其文明之質故終知好學以得中又知應剛
求助之當為而為之唐太宗近此象 註求下之助以
上總一貞字之義由不正而求正也是用力於正貞之義
也文明求正之由也得中求正之效也應剛求助力求
之徵也 吉者賢聖之德成而濟可圖也無悔者生平
除其初暫時之不正外餘皆無惡於志即初之不正亦
童蒙神智未發之所為等於無心之過可追恨也 亦
離明而并言文者明為見理之體即統理在內是中庸
以文理密察稱智之義 中者正之至初之不正竟轉

為正之至也 應剛求助義見象傳首節 虛中另從
六之畫中斷取虛象從五之位取心象 非正居中虛
中同取於五而分三義 君子以下究其貞充積之盛
言之 一截以欲之即中庸言形著明動之意 君子正之
此光則發之盛大也躬行行政事皆君子之意 於外者皆
義光也 有孚者實有君子之體在內而光由之而出非
無其本不應有是發而作為於外也 因光屬外迹可
以作為恐人以作為取之則以為正入於不正而反傷
其先之正故言此以攢之 吉謂又吉於前之吉又加
也大

象曰君子之光其暉吉也

因爻詞而決之之例 爻詞本云有孚方吉此言果必
有孚方吉也 謂君子之光所以得吉唯其光由孚而
出所謂明光而且暉故得吉也 形著皆可謂之光暉
則所謂明光上又有暉故得吉也 象觸人眼目如日之有芒
也 述可為神不可為暉足見孚而不可見暉
可見故以暉言孚 又恐人謂孚不可辨而欲以光并
冒之故見有暉以禁之 德有知則功有加故又吉若
無孚之光非實有德進安得又吉故必有孚乃吉也

周易本義註卷四

粵雅堂校刊

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

此勿助勿忘之義上截是助不可下截是忘不可
剛離明 信者知其能決故是剛明並有者獨能之事
剛時可以為者氣運當轉宜生賢智之人人心厭亂
即庸愚者亦宜可以慮始也即孟子五百年必有王者
興之義 自養者不為不慮始也即孟子五百年必有王者
句又戒以相時君子之非後義俟世之時非忘世也後二
察細察或遇時而不見聖人不忍見時不赴但恐不及常
故又為戒 是謂上事失是與上事
相反也謂不得與飲酒同論而有咎也

象曰飲酒濡首亦不知節也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云飲酒濡首為有孚之
過而失節所謂飲酒无咎今思飲酒濡首亦不知節也
不知節代有孚失是之詞信此因不知彼失則不知之
証也 因濡首與飲酒同一類事而不知彼失則不知之
能無疑故持決之行無異與失節之行無異則即失
失節之止與失節之行無異與失節之行無異則即失

中節之行矣 上事之反為不知節上事之人所知亦
字承其所知而言謂上事之正相反者不知節而此亦
不知節此非與上事相反故於前之字為過於前之
道為失也 行以不過速為節止以不過久為節所以
為節不同而 皆是節則同

周易本義註卷四

蓋

粵雅堂校刊

周易本義註卷之四

譚瑩玉生覆校

周易本義註卷之五

嶺南遺書

新會 胡方 大靈撰

繫辭上傳

第一章

此章與下章皆言作易學易之事但此章言先天
卦畫與學之大體下章言後天詞占與學之條目

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

周易本義註卷五

一

粵雅堂校刊

天地古今之事物一陰一陽盡之矣然此陰陽也有對
待之體焉有附麗之處焉有分別之性焉其處有當否
其性有優劣焉且陰陽之中又有陰陽焉若此者皆易
中所有而非宇宙所本無也易豈妄作者哉 天尊地
卑者陰陽既分兩邊不相混雜也然後陰陽之體定矣
以清虛為體故能尊以重濁為體故能卑言尊卑猶
言清虛重濁也故是分陰分陽處形氣俱有清虛重濁
天尊地卑猶云有尊而為天者有卑而為地者 象
者日月星辰此即是變化而復有往來旋運形
者山川動植此即是變化而復有吐納生成
是故剛柔相摩八卦相盪

上節言易本造化而作此三節言易作而造化在其中
此節言易作下二節言造化在其中 非剛柔無以
象陰陽非摩盪無以象陰陽之高卑動靜
等故作易不能已于此 剛柔即奇偶

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

以下二節言摩盪而易之變化備于是天地間之成象
成形者莫不在其中見易之包舉無遺欲求理者不須
求之易外也 聖人仰觀俯察見一切事物不外一陰
一陽之變化故寫一陰一陽之變化而一切事物舉
矣 雷霆是聲之屬風雨是質之屬運行是氣之屬而
小寒暑是氣之屬而大 日月是日月而日月之運行
則是晝夜重運行二字 自復
至乾為陽息自姤至坤為陰長

乾道成男坤道成女

未明臨事專觀一理反于眾理有可通心用于多與用于少之有難易也故君子亦須更玩占至眾人心非臨事不誠則玩占益得力矣 剛柔故能似物變化故能盡 揲著所值不離書中之卦爻故曰卦爻然書中之卦爻陰只是陰陽只是陽唯揲著所得之陰陽則有老少之不同故同值一卦爻而有變化 推盪者有人以老數得乾初九則推去陽而陰盪其上遂成姤卦又有以少數得乾初九則推去陰而陽盪其下遂成姤卦又有乾卦也少數得乾初九則推去陽而陰盪其上遂成姤卦又有推所成則卦爻亦原是相推所成教人以此求卦辨易之本求之非于書外有所增事也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

此言係詞之該而切言詞而占即在其中 言失得憂虞是切偏言失得憂虞之該 理可旁推反推故占得一爻一卦而于失得亦該也 謂卦爻有人事失得憂虞之象而吉凶悔吝因之係所以謂之觀象係詞 憂虞只是將凶未凶之時悔吝于此轉吝者于此遂吝恥辱也趨凶之事不吝是辱趨凶之愚亦是辱

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

此言觀象係詞所以能于人事該切之故 變化剛柔本象三極之道故卦爻是剛柔變化所成則觀象係詞即言三極之道 三極皆以進退為始以剛柔為終故進退晝夜之象即三極之道之象而所以象得三極之道盡者以卦有六爻也 剛柔見天物萬物之統六爻見天地萬物之分 動即變化兼方變化與變化之既成言 變化剛柔是揲著所得之卦爻而不離所設而觀之象聖人觀象而係之詞即觀變化剛柔而係之詞也而變化剛柔是三極之道則觀變化剛柔而係之詞即觀三極之道而係之詞也此所以該而切

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占

承上口氣似云在書則為象在著則為變詞以象起即以變起也象以詞明即變以占明也而其關於人事深切該備如此故盡人道之君子必得力于此焉 是故二字統首兩節 此言君子有親易之本體是未見易時事而下節方言學易之工夫 體無私欲者則悅理義 凡事居下節實言易之詞變不同 言詞即統變雖不學易亦能得理而居之玩之然不如求于易之易

周易本義註卷五

四

粵雅堂校刊

而無遺故一見易即如下節所云 為居安故樂玩玩總因居起欲知以為行地也 序謂大小輕重先後本末之類

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

承上口氣似云唯其有親易之本體故見易則篤好而力學之 觀象玩詞觀變玩占總是上節玩詞一義皆致知也居之志在此前居之實在此後 觀變是臨事加審即大學之慮 自天句言行無不善即上章久大理得之目也 不重吉利

第三章

此勉人信從卦爻詞之意 筮者卦爻出自鬼神在後詞出自人在先或疑詞未必是卦爻之意不知此理無神人先後之開故詞于卦爻深切著明如此

象者言乎象者也爻者言乎變者也

周易本義註卷五

五

粵雅堂校刊

此節言卦詞與爻詞不同例 以言象者言變則況以言變者言象則支 筮得六爻皆不動則占象筮得有動爻則占爻 三畫始成象例見說卦象故卦稱象爻言變如只是一乾龍而在初以及在上下各為一時義是一象之變為眾象也 言乎是深切著明之意

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

此節言此卦爻與彼卦爻詞又不 同例末句善字上有言乎字省文

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

二節言詞之為功于人者大 詞含畫中而人不能見後世聖人拈出而後畫之意行于人明述之功每大于聖作皆此類也 是故二字口氣似云由是觀之故詞與卦爻蓋並不可偏無者也有貴賤大小而後吉凶悔吝无咎有所據以取信有吉凶悔吝无咎而後貴賤小大有所宜而不隱也 存乎二字是不可無之意

以上為貴如家人之上父是也先後之分也有以中為貴如家人之五君是也主輔之權也有以內為貴如泰之內君子是也親疎之勢也大小物也貴賤時地也亦是物處是時地則吉凶悔吝无咎生矣父之大小亦從卦定陽卦之陰亦陽中之陰陰卦之陽亦陰中之陽也列齊辨言易為人列齊辨物定時物不齊而定則齊故

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

憂震言易使人憂震也存乎介存乎悔謂存乎因其介悔而加之悔吝无咎之詞悔吝之詞所以能使應得悔吝之人憂者以此悔吝之詞加諸其小疵也假惡已成而後加以悔吝則小疵者自謂未至此而自安矣惡未動而加以悔吝則小疵者又謂已過此而自棄矣憂者憂凶

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

此原聖人係詞為有功於人而起以見有功於人之無疑也故曰氣似云及物之功在詞如是故聖人不能已于詞也 有險易各指所之皆見不憚煩之意

第四章

周易本義註卷五

六

粵雅堂校刊

此章言學易之極致是聖人之學也

易與天地準故能彌綸天地之道

此節言聖人學易之始事以下學易是于易中學天地而其始則先意中以天地之道安置在易內而後向易學之也此節是以議論代紀事之文蓋提出其事在言前而從而議論之也言前是聖人以易彌綸天地之道詞面是論以易彌綸不謂以易彌綸而由果能彌綸是謂與天地準則推明所以能彌綸之由也口氣似云聖人學易之始則先以易彌綸天地之道矣而果能彌綸也何也蓋易與天地準故也易與天地準是將易與天地兩邊看天地準有此道易與天地之道也是二之一彌綸天地之道是單就易一邊看將易之道當了天地之道也是一而二之彌者以易之體統盡天地之體統是天地之體統包舉在此也綸者以易之也易之節目盡天地之節目是天地之節目條析在此也下文以易收納天地于身不同聖人于二端處悟得天地之道其體統不外陰陽其節目不外陰陽之交

易變易又見易正是如此于是信得天地之道在易中此即安置天地在易中也此是虛想之事與下文學時不實遇

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

上節言天地之道盡在易此以下言聖人學易盡學天地之道此節以學易知盡天地之道首二句猶云格物是故以下猶云物格仰以俯以猶以仰以俯以格物者觀察其陰陽也陰陽有對待相禪交別一氣二氣觀察者不到未可謂能觀察下面無不知是觀察無不到之效也幽明是對待之陰陽始終是流行之陰陽物變是陰陽之交別陰陽皆有始有終有終有反死生是一氣之陰陽鬼神是二氣之陰陽二氣之交分別分之二氣各一氣之始二氣之終

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁

周易本義註卷五

七

粵雅堂校刊

行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此節言以學易得盡天地之道天地之理天地有所與天地之得此理同矣至命則性無不盡與天地之得此理益無不同矣性本為命盡性大槩言之至命推極言之也非有二事悟得易之無方無體而洗心致虛以似之則性盡矣用不離體而言易之彌綸即并其體言之矣故此二節亦是從易學之者與天地相似其體不違言其不違出于自然別性于學也與天地謂天地之理實得于己不違謂不違天地之理兼知行自見上非相下不違謂不違此也皆言不違而相似弗去則為非相下不違謂不違此也皆言不違而相似體未復而所智索隱存亡行止知即智性之用但知則之過者穿鑿索隱存亡行止知即智性之用但知則智之過矣智周道濟言智仁能盡道之常旁行則非以仁奇而實道之變樂旁行者行以智奇也常旁行則仁是仁近於自然智合看而不可以人及于幽微安土敦安勉仁分看而可以樂視之也是言知之透不是言能循天知天之樂而以樂視之也是言知之透不是言能循天

天理者素位之事既樂乎此則不樂乎出位之事矣
不樂乎出位之事又何以信而欲去此位得彼位而憂耶
知命之常則又有以自信而不自憂知命之變則又有以
自命而不自憂天理之事有自若時然知其為天理則
有是非以易苦樂而不覺為苦如夷齊之餓是也天理則
土者其仁隨處不改而不可困窮不可稍害人以自免也
安是仁安不待離去稍不安便不致安土正教之極也
處不安但一處不安便不致安土正教之極也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道
而知故神无方而易无體

此言至命之事即本上事進而廣言之也化物之理
學知時可及然比人事益疎遠非智仁之至不能知之
弗去行之無餘也天之所為謂之命命化物之類是天
之所為而非人之所能造也故曰命能贊勤之是能有
事到命上故曰至命人用物以爲人處亦算人事唯
正爲物而爲處方算成物晝夜以爲人處亦算人事唯
是無方體之証上二句皆兼知行此句言知以統行從
化物之是晝夜看出範圍曲成之是通知晝夜取陰
陽迭運不窮非僅取兩有通亦是與無窮非但不偏于
陰陽之謂晝夜是命之無方體通知是心與命無方

周易本義註卷五

八 粵雅堂校刊

體知幽明等之知是知新之知此知是藏往之智
虛故圓體圓故用變神圓也易變也體不可寫書只寫
得用故止名易然唯神故易則易傳而神在其中矣
神易是道在天地是氣之爲道在聖人是心之爲道
天地之氣時而作陽之情狀時而作陰之情狀是無形
體也其主宰不落于陰亦不落于陽故能然無方所
也云謂書無迹事有貌神易在書人不能見聖人學來措
之爲實事而後人能見之也此句詞面以聖人証易
意實言聖人是學易得來唯學易得來者因之可以見
易言可以見易即言是學易得來者也

第五章

此章離易而言道欲使學者知道然後能見道于易
也此二章總申道盡在易之意易其至矣乎章則
申聖人用易之意也

一陰一陽之謂道

道者天地事物必由之理陰陽是天地事物一陰一
陽是陰陽之理即天地事物之理道先陰陽而有有

陰陽而後此
道有安頓處

繼之者善也成之者性也

此二節即人上指道謂人初是一陰一陽以爲道及其
後累于見不見而後不能然耳繼成二句本欲就氣
指點一陰一陽而後以理之繼成爲言者蓋謂理氣不
相離氣有行止故理有行止言理之行止即氣之行
止也之字即指一陰一陽之道繼成者天地已有此
道復造爲人之道如一事已畢又繼爲一事也已成
者造人之道成也善字依註說即下文仁字仁似
體善似用可欲之謂善可欲處是仁之發出來者也
事之善惡動而後見故行時言善止時言性只是人
之定稟未著其善惡也繼是一陽成是一陰繼雖天
之自而成時是一陰繼自一陰而一陽也猶云繼道
則此道流示其可欲而爲善成時則此道凝定于中
而爲性人即此氣之分此氣不能外一陰一陽以爲
道故分合皆然也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故

周易本義註卷五

九 粵雅堂校刊

君子之道鮮矣

有理而後有事物仁者雖謂之仁而已未嘗無靜知者
雖謂之知而已未嘗無動百姓雖不知而日用則亦有
動靜也故此節無害于成性之說同此氣之偏但成
性之初未有物感故雖偏不爲累有形以後物感由偏
而入斯爲累矣見之字即指道所見之仁智原是
偏也仁非道外物也其見之也見其偏而即謂之是
陰一陽皆此陰陽之流行也質生於道靈乃通也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣

此二節即天地上指道顯藏二句言一陰一陽已畢
以下又言一陰一陽之明而確也多則明誠則確盛大
見多盛大出于無心見誠繼善成性皆天地生人之
所爲此已可見天地之一陰一陽然其事猶微不若觀
于歲功地是已成對待陰陽之質乃道之渣滓是天地
道藏天地是已成對待陰陽之質乃道之渣滓是天地
一陰一陽處乃所謂道顯藏者對待陰陽之一陰一
陽也天地地方爲仁時則天地之道可見故曰顯方爲

用時則天地之道不可見故曰藏造化之功即生之物
成物機絨皆握多于少合動于靜之物用謂機絨之
妙者謂保合太和時正握多于少合動于靜也妙即指
此非此又有妙處猶功即指造化之迹憂者慮所以
使物出入也一憂出一憂入便是聖人之陰一陽
一陰一陽之迹不多見則驗道未明述不自然則以爲
驗亦未真無憂則道之真驗盛大道之明驗也
先有在天無憂則道之真驗盛大道之明驗也
順道然既有心則無以見道之不是心爲也盛大之
至兼頂鼓萬物與無憂鼓萬物是盛大之至無憂是盛
大所以然之至事同則以勞逸分至次逸者有有餘于
此之意故量似過於勞者也智仁未盛大亦未兼盛
大聖人亦兼且盛大但少遜天地之鼓萬物且有憂則
天地之心聖人有心蓋氣即有心但氣靜時心亦靜氣
動時心亦動靜不見有動方見有心氣在天地向靜及
生而爲人乃動矣天地之鼓物何嘗不是動此如人之
寐中血脈喘息未嘗不流行而終是靜也聖人之順
道心非心所爲

富有之謂大業日新之謂盛德

周易本義註卷五

十 粵雅堂校刊

此節只上節釋義不另爲段落謂藏用是業之化矣
何以猶謂之大業以富有必發爲大業故謂之大業也
顯仁是德之發矣何以猶謂之盛德以日新必本于盛
德故謂之盛德也 陽生陰故日新後有富有陰生陽
故富有後有日新富有謂之大業日新
謂之盛德即此可見一陰一陽之義

生生之謂易

承上四節而結言道之是易謂萬物統于天地世事
統于上四節將天地與人聚觀之真足見其道之不
外一陰一陽矣一陰一陽生不已所以謂之易
也 易之爲書乃載此道者故易之名亦不易焉

成象之謂乾效法之謂坤

此下三節取易者玩出神來承上轉文似云是謂也
謂之易猶未盡其妙也猶有可就生生之迹玩索而得
者焉不獨人之貴天地之大也雖一事一物之微其一
陰一陽之生皆可得而觀也此二節與下論浸潤
之謂第二段相似是一事而再舉之詞但末段舉來是
揭出其易之狀此舉來是揭出其神之微成象效法
極數通變與前面繼成總天地
顯仁邊事是陽中之陰陽也

極數知來之謂占通變之謂事

事之失可轉爲得危可轉爲安是變也行事者使可轉
爲得者竟轉爲得使可轉爲安者竟轉爲安是通其變
也變即所謂來者
通者疏而行之也

陰陽不測之謂神

結明易者即神 无體之謂易无方之謂神然唯體无
方故用无體今核其用果无體則體之无方明矣通
結口氣似云道不外于一陰一陽之易與神如此故易
寫一陰一陽即神易盡在其中而聖人可于易得易與
也神

第六章

此章就易言道使學者就易
觀道而後真見道之在易也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以

言乎天地之間則備矣

周易本義註卷五

十 粵雅堂校刊

此節虛言備道次節推明所以備道末節實指其道
此節首句統言以下析言 廣大是易中事物道理之
度量 三節廣大只是一義唯次節是離易懸起言者
與後就易言者不同耳 此只言事物道理廣大未知
是甚事物道理至末節方指明此廣大之事物道理即
一天地也 廣謂多蘊多應之闊大謂外體張覽之偉
揚一而實陰統于陽故廣必會爲大陰二而虛陽麗
于陰故大必分爲廣 下三句正申明廣大合遠邇天
地之間渾淪看則大闊應之則廣矣 遠邇兼時地言
古以今爲遠今以古爲遠是也 靜正承遠者言謂遠
外又另自爲邇不須將遠者假借融通而後有邇亦邇
者另自爲邇不曾假借融通以爲遠也 來去皆動
靜者無來去也質實方是正正者至質實也 必說靜
正者恐人疑卦爻有限不能詳盡也 不知剛柔相摩八
卦相錯天地古今總此一局輪迴不已耳 靜正二字
已并遠言之而天地之間亦可推矣
遠邇偏舉兩頭天地之間悉舉中央
夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其
動也闢是以廣生焉

此節推明乾坤之所以廣大以申明易之所以廣大是也... 乾坤之動初甚易簡其不易簡者所乘之時位

周易本義註卷五

主

粵雅堂校刊

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配

至德

此節承上節推明易能廣大應首節覆言而結之... 乾坤之動初甚易簡其不易簡者所乘之時位

坤之動乾坤之動初甚易簡其不易簡者所乘之時位... 變失之也 首句與首節同首節遠邇三句是將此變

第七章

此章即申言與天地準章之意彼詳言此約言也... 知崇即窮理及盡智之性禮卑即盡仁之性而至命

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮

周易本義註卷五

主

粵雅堂校刊

卑崇效天卑法地

至謂為道理之盡頭處即崇廣之極更無道理出其外... 者也所以能為崇廣之資 夫易至末總解首句知崇

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此節言效驗至于成而後見易之至也 承上似云... 使聖人以易崇德廣業而德不崇業不廣則易不足以

天法地效天法地則真是崇德工夫而德斷可崇業斷
可廣也假使天下無易聖人亦自會做存性工夫而
既承上節則聖人但學易便是不待增設矣成性存
聖人之性本是非進一層事猶云如是成性存性亦
存不則存之亦已存他人之性堅脆不同當不存之
之功不存而如上文所云亦是極危之論謂非極存之
謂身有道義知得道義行得道義是為身有道義門則
所以有道義之由來也聖人窮理循禮是順導其智
存性至于性常存則智仁
之用又常行便是道義矣

第八章

首二節原卦爻所以有用四節正言卦爻之用五節
發擬之凡為人脩言行之資者卦爻之用也象物
宜行典禮所以為
人脩言行之資也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂
之象

周易本義註卷五

古

粵雅堂校刊

此以畫言註云卦之象即兼爻在合六畫為卦分之即
六爻也聖人指伏羲心虛而靈是聖人所以能見
能擬能象者有以之有指有此下節亦然後而擬議
只擬議詞而詞緣象而係詞於人該切故足為人言行
之資象能該切詞緣象而係詞於人該切故足為人言行
言之也賾指物賾謂之如此乃宜所謂物宜如擬諸天之
行而見健是其宜于是畫一而實之畫以象其物宜
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
此結明上二節之意不切于人則雖善不能資人不
善則雖切于人亦不能資人今象切于人詞本象而係
又為至善此所以有為人資之用也言賾指象象立
時即命以名首節象該名言賾則易況則一言亦
可厭皆象物宜則無汎無汎則無羨餘安得厭上節
動字指事此動字指理事變動理因之亦變動故皆曰
動則純一則易雜則有外入而混之者不覺皆行典禮
則純一則易雜則有外入而混之者不覺皆行典禮
宜行典禮是切于
物而又至善也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

此節口氣似云象爻是象物宜行典禮如此故有其用
也其用在為人言行之資蓋人言行之所當必擬議而擬
必擬議之變化成者也不是為人言行之資則言行不
成以其足為言行之資也是意言卦爻足為人言行之
資而以測詞托出之疑是心揣摩之議是心討論之
總玩索之意也疑議雖是玩索詞占中之義蘊然詞
生於象變不辨象變無從得曉詞占故觀象觀變皆擬

周易本義註卷五

五

粵雅堂校刊

議詞占工夫也 在書則為象詞筮時則為變占首節
言象即該變次節言詞即該占 二句言人必當擬議
言擬議不是徒勞是所以成其言動即言擬議則有成
也 變化即言動易言動以變化言無不可成也 言
動多乃見是變化言
動了而不善亦不算成

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

此以下皆孔子身為擬議以作學者榜樣 口氣似云
如何是擬議如遇此爻則口心思維日如此云云此所
謂擬議也 千里應一段是交言中意千里違一段是
交言外意言出乎身以下又覆思明其言之確然不可
慎乎是交言後意 樞機是運內物至外之器非直比
言行為動外物之具也 已之善惡以言行故及于物

善惡及于物而後有榮辱之報故樞機之發為榮辱之主應違即榮辱應違有深淺自无怨惡至富貴皆應人之盡量即是天地

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

君子之道云云總

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

苟錯諸地云云總置身當擇其處之意 鶴鳴節以人之應違見當慎此節以已之得失見當慎 慎言行是此身之地慎之極是此身之茅有此節之慎而後有言行之善 茅非薄薄云者以有地在則所加安無多也 用以得无咎是重 此句申明藉茅所以為慎之至可重也以上言錯物以下言錯身 斯術即慎之至

周易本義註卷五

未

粵雅堂校刊

慎又操持此至慎使無寬弛也連鶴鳴節看來慎有三層

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

此節總持滿貴謙之意 不伐二句汎釋勞謙二字未粘九三身上語以句方釋以勞謙稱九三 唯恐形人之短忠厚之謂也此猶知其勞而不忍伐為人如為己仁厚之謂也此併忘其勞而無可伐 方事之謂勞事成有利于人之謂功 功從勞出勞功之由故爻以勞統功孔子以功統勞 德言盛以下釋有終吉口氣似云何云有終吉蓋德言盛云云也言凡人德期於盛禮則期于恭蓋恭乃所以存其位也而今所云謙也正致恭以存其位者也 故云有終吉也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此節正與上節反對 是處盛畏盈之意

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

鶴鳴白茅二節言言行要善此節言善亦須以時發也 鶴鳴二節是循事物之理此是循時位之理鶴鳴二節就修己言 此就為人言

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

勞謙亢龍二節言本分不可盡居此節言非分不可少貪

周易本義註卷五

七

粵雅堂校刊

第九章

此章專言卜筮之事聖人之用易不待卜筮而易之功及凡民則必以卜筮筮法不尊不足以尊凡民則易之功息矣故聖人必詳言以尊之 前五節言筮法用河圖之數天一二節言河圖之數大衍三節言筮用此數六節言筮法合兩卦為一七節言筮法分一卦為兩八節言筮法具變卦于正卦九節單言筮之功十節合言數筮之妙

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此節是檢點河圖之數多少奇偶一二三四等字紀多也天地二字紀奇偶也五以上先檢點內層六以下復檢點外層口氣似云此一也而是奇則天而一也餘做此 其為五行之數與四象之位數節中皆未暇及不得預說

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

此節推明此數是五行之數... 亦五段之數... 今數之五行... 猶是五行之數... 乃其數之親切... 三九順積之而後... 九乃順積之而後... 十乃順積之而後... 乃是二四六八十... 七九順次彼自二... 是一六與二七三... 與七三與八四與... 所以見是五行之... 二十有五與三十... 算之是五十五則... 陰陽以化此數... 成變化行鬼神... 有陰陽化行鬼神... 五之終屬相重故... 陽言變陰言化以... 陽清陰濁則其轉...

周易本義註卷五

大

粵雅堂校刊

之迹有隱顯也... 所成故是一之變... 消陽亦長不得餘... 變化自其已然言... 神陰陽之藏用是... 分五行兼陰陽而... 陰陽總一氣之動... 消而動已兆長動... 而靜少也兆動消... 而有已兆消動又... 易長而難消則靜... 至土之前半然後... 添土之後半然後... 動與木中之靜等... 火後合金水仍是... 之土不同春夏之... 餘陰不足木先透... 二季原不如春夏...

周易本義註 卷五

大衍之數五十其用四十有九... 象三揲之以四以象四時... 再扚而後掛... 以下方言筮法... 十積之為二十有... 之數即不出其外... 適符五十之數則... 化鬼神然先知圖... 道是與神物也... 一切變化虛一兩... 圖中之數而為兩... 布也則大衍者大... 五十則先板定不... 而神則不板定不... 分一者所以去此... 也四末之而觀其... 共為一營之數是...

周易本義註卷五

九

粵雅堂校刊

待後奇與齊歸也... 齊歸也以此見同... 掛謂一掛之後有... 六十二箇月方還... 行以四營有兩扚... 而四營有兩扚適... 以月紀以日紀天... 十日約紀天之一... 五度有奇以十二... 足三百六十日則... 算出以六十日則... 月為朔虛須補六... 六日正行三百六... 之度符是每歲須... 餘氣盈者每歲須... 月之三十者六十... 不待得三十日便... 以一之支預補後... 年餘而上月節氣... 閏則上月節氣全...

蓋天地間之變化無一不包在五十數中故任縱橫做出皆于天地間事必有所合也 五歲再問故再劫而後掛故字須善會亦謂數之在應既使之如此故在筮亦使之如此非謂聖人因再問而必作為再劫以似之也 計三變之策時去初掛之一此 一人之所知不使人得有與于數也

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

此言筮之用九六七八為老少陰陽之數亦是用圖知圖以九六七八為老少陰陽之數以一二三四之所連知之也夫子見一二三四為老少陰陽之象故見圖之連以九六七八為老少陰陽之位而後無疑于一二三四為老少陰陽之象用圖者圖如是而列之聖人亦如是而命之無意相合非據圖而從之也 節中是言二老之策是九六見聖人以九六為二老之數 策是九六而以此策所得之爻為二老是以九六為二老之數也 則所言過揲之策非但言過揲之策也過揲之策如是則所餘之策是三奇三偶三奇三偶則亦是九六矣是言所餘過揲無非九六也 奇圓圍三陽用其全是三

周易本義註卷五

辛

粵雅堂校刊

三而九偶方而四陰用其半是三二而六故三奇三偶亦是九六也 過揲之九六是著之體數所餘之九六亦是著之用數 氣先截為氣後截為質氣時質少質時氣少一四為老陽老陰之象以質之多少分也九六為老陽老陰之數以氣之多少分也 六以下是下一截其數莫少于六莫多于九故六為老陰數九為老陽數 凡物惟胚胎時為正體至形現時則向變而正體之數不全矣有老陰斯有老陽是老陽胚胎于老陰也有一而附于四六不附于四而附于一 當期之日四字只作三百有六十五字言二篇之策合計之是三百六十也 此句是合言之以再醒明是二百一十有六百四十有四字是申言文體二百一十有六百四十有四百愈明則九六愈明矣總是聖人確以過揲之無非九而後以三奇為老陽也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

此會計全書二老之數合之如此則知分之如前節所計無疑矣 二篇之卦爻在筮皆通可為老少故可通以老者言之而少亦可例推 以上見筮法述而不作非強妄之所為所以起人之尊也

是故四營而成易十有八變而成卦

以上三節言筮法以下四節言筮法之所得 此言筮法全事之始終易是卦之始卦是筮之終 大衍節言一變之事上二節言一爻之事此言大衍節事與上一節事之回數 十有八變而成卦則是三變成爻而一爻于大衍節事三回為之也十有八變而成卦則是一爻而于上二節事六回用之也 自四營計到十八變是六十八回事見聖人教人于觀變玩占之先不厭繁重如此則其欲人致慎于言行之意可見矣

八卦而小成

此言筮法之中事 此是言一卦有兩象示觀玩者當先明兩象而後合求一卦之象也 一卦之象是兩卦合成之象兩卦情悅則一卦之象不真矣 此又示人觀玩之法當精詳也成卦當分小成看則小成當分三爻看與反之得內卦當通外卦看得外卦當通內卦看得內外卦一爻當兼三爻看又當通六卦看皆可推矣 萬物皆以三才為體段一卦到三畫後四畫五畫不成物象而積到六畫又不外成箇八卦故八卦已是成事物之象在事物之象則方是小成耳

周易本義註卷五

辛

粵雅堂校刊

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此二節言筮法之後事 筮得一卦則法終矣而卦中有動爻在焉則是一卦事畢後又有生他卦之事也 一卦為六十四卦者一純靜者為本卦餘動者為六十卦也 有不變者全變者有一爻變者有二三四五爻變一二三四五六爻之變者又有初二三四五爻之變總之得六十四卦 引伸是從正卦取變卦觸長是從變卦又取變卦 變卦含在正卦中未出似屈今揭出來似牽屈者而伸之然 正卦之有變是變卦之又有變類也觸是微悟于正卦之有可引伸長是微而斷續其引伸之事亦是將含在中者揭出來也 一人一事之筮只是從正得變從變又得變不能為四千九百六十四卦以畢天下之能事也 能事畢是盡萬人萬事之筮言一卦有正有變又有變而變與又變又為他筮之正則變無窮矣 天下之事物與事物之因革損益皆二氣之能事也卦爻備則事物之象立而吉凶悔吝之理含其中則當因革損益之理亦含其中是為能事畢

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

上三節言以筮得卦此節言以筮得詞 既得詞則象明占具而因占而因革損益以為趨避豈筮及人之功

也詞就占得之詞言不指全書詞兼象占現事物
之象與斷吉凶悔吝與見當因革損益皆顯道也
即能事天下事物皆二氣之變化必至于此吉凶悔吝
是事如之究竟必至于此者因革損益是二氣之才性
可以得此者此所謂理即道也德者人之善惡行者
疾速亦神者惡可變為善失可變為得也變之順利
字未得入此謂因人踴躍鼓舞故也按下文則卦爻從
筮得則詞亦從筮得而人得詞則道顯矣而卦爻從
解怠而有以神德之德行也筮數之行也言數即筮耳
自以數之所惑而求解于筮筮能開其迷決其疑是有
以答人之意也故曰酬酢筮者知之真也故合顯神方
未能酬酢行猶之迷有未開疑有未決也故合顯神方
是酬酢之變化即鬼神德行之不神是鬼神有所滯
而不行故能神
德行是能祐神

子曰知變化之道者其知神之所為乎

此節贊數法之妙以致人之尊筮也筮得卦詞而不
尊則觀玩粗而信從懈而可以祐神者不必真能祐神

周易本義註卷五

三 粵雅堂校刊

矣人之所尊莫過于神故明其神以尊之變化二氣
之動紀之則為數實行于天地之間為數象行于著之
中為法數神之所為而著之象也天地之變化人生其
後固非人所為則不得歸之神矣神充滿宇宙則
也非人之所為則不得歸之神矣神充滿宇宙則
體大而不難勝神畏絕形聲則微而不知所以勝故人
言法為神為而晦故配數言之為而衰故歸之神恐獨
之所明也今法與之並言則以其非人為之意亦明矣
言法非人為今法與之並言則以其非人為之意亦明矣
此神與上節神字有別上節神字是二氣之動不離二
氣此神字是使二氣動者又在二氣之上大虛不能無
氣有氣不能無動非實有物使之而虛氣既莫之為則
不得謂有為之者而沿其生之之用歸以不測之體
于是強名之曰神耳

第十章

此章承上章顯道神德行而申言之見所謂顯者極
顯之致所謂神者極神之致也上章酬酢佑神是
顯神之功用此精變神是顯神之體段唯其顯神是
如是之顯神故可以酬酢佑神也首節虛提有為

三節實疏將有為三節皆從顯神之極致看出其
有精變神之道是言以顯神之極致為主非正言精
變神有為節言顯之密參伍節言神之該而捷無思
節言顯神之誠皆顯神之極致也極深二節覆斷
上文三節末節應首節虛繳首節言易有精變神
之道以其詞占象變之可尚見之有為三節言易之
詞占象變之可尚見之有為三節言易之
如此可見有精變神之道極深二節言易有精變
神之道故能通志成務不疾而速不節言易有精變
節言易以有精變神之道而能通志成務不疾而速
不行而至故謂
有精變神之道

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

易主卜筮言著不言書四總一筮分為四段事一易可
分之為四而四者皆有聖人之道非易有聖人之四道
聖人之四道而四者皆有聖人之道非易有聖人之四道
言前似云何謂易之四者詞變象占是也餘句似
云以詞之是尚而見詞之有聖人之道也餘句似
以言四句總以足尚虛舍下文之事以用也尚先推

周易本義註卷五

三 粵雅堂校刊

也謂先推此為所用之具也然言人當尚不是言人皆
尚筮之推此為所用之具也然言人當尚不是言人皆
故統名以變先論列事物之理則為詞到後斷決狐
疑之意則為占都就筮時說變者象之未成象者變
之已定詞占雖是書之所為而今為著所用則皆著
之法以發動事物之象出來尚變謂唯用此動得無窮動
得真實義在變化者進退之象句以制器謂用一式
以立成事物之體段于心中尚象亦謂唯用此制得
無窮真實象確是事物之象象之蹟能書事物之象
故做之以命事物遂無窮而真實義在剛柔者晝夜之
象二句人於事物有難在身而不能辨其方類如陰
陽善惡之屬者此如器之未成辨之使辨即制器也
卜筮猶云決疑以上皆卜筮中事而獨以決疑為卜筮
者到此而後卜筮之事體成事見也尚其占者以
占之告人明正而週遍也義在見天下之動觀會通以
行其典禮觀玩有正取反取類取
之法故象占皆於當人當事無漏

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

承上總下轉文似云夫尚詞尚象尚占何以可見
易有聖人之道蓋詞變象占所以足尚之事非有聖人
之道不能見易之足尚之事也 是以二字承前云自有人尚易
而後見易之足尚之事 是以二字承前云自有人尚易
君子知易之足尚之事 是以二字承前云自有人尚易
物之知易之足尚之事 是以二字承前云自有人尚易
亦就筮時言 問言四句 只言尚詞之事 而尚占在
中 論明事理 正所以求決疑之功 故以言尚占
筮先 論明事理 正所以求決疑之功 故以言尚占
時 筮先 論明事理 正所以求決疑之功 故以言尚占
地 筮先 論明事理 正所以求決疑之功 故以言尚占
深 筮先 論明事理 正所以求決疑之功 故以言尚占
未 筮先 論明事理 正所以求決疑之功 故以言尚占
者 筮先 論明事理 正所以求決疑之功 故以言尚占
否 筮先 論明事理 正所以求決疑之功 故以言尚占
字 筮先 論明事理 正所以求決疑之功 故以言尚占
頂 筮先 論明事理 正所以求決疑之功 故以言尚占
矣 筮先 論明事理 正所以求決疑之功 故以言尚占
善 筮先 論明事理 正所以求決疑之功 故以言尚占

周易本義註卷五

否

粵雅堂校刊

之而後知也 受命如嚮而使 人知遠近幽深是詞之
事詞之所以足為人向者 在以此事而推見其道
至精是詞之道非天下二句 是不可見其推見之道
者兼精詳透者道之發道不可見其推見之道
不能與人遂知 此須有意而後能與之推見之道
非精透如此者 人須有意而後能與之推見之道
是不能遂知也 此須有意而後能與之推見之道
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

此節除文象二句皆言變也 但言變處未言尚之義
象處則言尚之義 故註曰此尚象之始言尚之義
日象之事也 言變處是湖象之始言尚之義
為可制器之象 足為人向今言象由變而成而可以制器
即是言變能動可為制器之象矣 故言尚象而尚變在
其中 參伍者每變之兩樞所餘在第一變左一則右
必三左二則右亦二左一則右必一左四則右亦四在
第二左三變左一則右必二左二則右必一左三則右
必四左四則右必三左之多少可以明右之多少可
以明左如幾箇三可以考幾五幾箇五可以考幾三也

總取彼此相發覺之意 有左右乃有參伍 參伍以變猶
云左右相發覺之意 有左右乃有參伍 參伍以變猶
而似相證明非謂人覈其數也 掛一所以去樸之板
定不平亦為樸計 當樸事則亦總在參伍中 錯者
取三變之餘策 先分在二小刻者 會為一變處是彼此
相交相互也 綜者將交互者 總數其多少而將向一
變之或五或九 二變者將交互者 總數其多少而將向一
也 每變之或八則未綜也 漢詔有四租挈者約數也
其五九四八則未綜也 漢詔有四租挈者約數也
之也 筮後舉事之名 總時沒了眾數 猶織之放眾絲而
句是筮後舉事之名 總時沒了眾數 猶織之放眾絲而
變之歸奇揲之事 四句是事之回數 自掛一以至計三
回參伍也 一掛二劫之變 通句頂參伍言通變即三
止于一變而一掛二劫之變 通句頂參伍言通變即三
也 歸奇之多者 至二十五策所餘者 二十四策兩四營
後歸奇之多者 至二十五策所餘者 二十四策兩四營
三變而止 不可通故通窮于三也 以交與無變無異是
變必止 不可通故通窮于三也 以交與無變無異是
知一卦是十八變也 成于三也 以交與無變無異是
十一二五之數 即成七八九六之數 成于三也 以交與無變無異是

周易本義註卷五

至

粵雅堂校刊

數即成二老二少之象也 天地即陰陽分而為老少
合之總陰陽也 儀采也 陰陽不可見而呈見于畫
猶人心之呈現于儀采也 事物分而為形色 形色合
之為事物 故一畫只言文六畫方言象 象者似一事物
也 錯綜在通變後 事數已在成文內 可稽其何文也
著之變無盡則數亦無盡 但筮者所求者 數中之一錯
六段為限 極數者 極者 筮者所求者 數中之一錯
綜得一段 數六回錯綜得盡 六段數是為極 二氣交
為五行 五行交為萬物 八卦二氣之交 是為極 二氣交
交也 故六畫而後象定 氣到動極 時則復靜 有消而
已無復進也 而氣動之極 以質之足為候 故文之成只
言成象之成 即言定 天下猶云萬事萬物之該博也
至變兼對待 流行言 天下之象 此句只頂定象言 成文以
前未足見至變也 定象以上皆變之事 而觀及其終
乃見其有

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

此節并言易之功與聖人作易之意略盡於此... 易之通志定業此是故二知義非如此則聖人知

周易本義註卷五

天 粵雅堂校刊

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叡知神武而不殺者夫... 二節是承聖人三句統釋其事而言之

而其羣數亦不能為利轉之理也... 至靈能動不窮非神數能為羣數之謂也

周易本義註卷五

天 粵雅堂校刊

洗心謂以心合此使其私欲無所容也... 洗心者去其私意私欲也

退藏四句 標明古字又以見所傳聰明睿智神武不
殺之可信古則天地之氣蓄而未洩宜其隆厚可生異
人也 聰明睿智是資質是能藏密神智之由神武不
殺是治術是藏密神智之效驗 效驗莫明於作易然
易之妙人不能知唯治功之妙人所不能知故為眾人舉
效驗必舉此也 神武不殺譬其不憑常迹以為治術
非比未卜筮而知吉凶 知來藏往則不必憑常迹而
能創為治術矣 用殺為武是常人之武不用殺而別
有所以為武是神明不測之武也 言其武是神武而
不用殺也 治術至神武而盡此是舉邊際以該全體
詞之

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

此節頂以通天下之志三句言 首節言聖人預見易
是前民用之神物故即與之以前民用此則補出所以
預見與一見即與之故 通節言氣總言由聖人有神
智之德於是作為易 神智則必明察明察則必與神
物此理勢之自然聖人亦有所不自知也 天地事物
與其善惡吉凶皆天道明者知其皆二氣變化之所為

周易本義註卷五

三

粵雅堂校刊

又知二氣變化是神之所為也 明是明其不外著中
之數是反約之意非詳博之意 民故有善惡有吉凶
其現在是天道善惡吉凶有可轉移之理其轉移不轉
移有智愚不等之由此又隱于天道中者知之比知天
道力費而事精故曰察 知神物之可與謂知著龜可
以興起之為神物也 著龜之德本神但未用以下筮
則神不見于世及用以下筮方見譬如帝王本是帝王
之器亦有人扶進在位方成帝王也 定天下之象為
智之數在神知天道不方成帝王也 定天下之象為
偶之數在神知天道不方成帝王也 定天下之象為
故知象之體也 天下之象之體知是定天下之象之體
下之象之體也 天下之象之體知是定天下之象之體
形為人則善惡可以自善惡吉凶雖命之自天然既分
自主則吉凶亦可以趨避但民之愚不能知善惡即不
能知吉凶亦不能知趨避但民之愚不能知善惡即不
凶非不可奈何亦非可以趨避也 趨避是用之吉凶者遷改
理不可不以己之理言也 趨避是用之吉凶者遷改
是用之善惡者前民用者以此用導民使之有不可不先之
吉當趨凶當避反惡為善推善為善亦民之所能知也
所不能知者善惡吉凶前之只在示以善惡吉凶
龜只示人以善惡吉凶前之只在示以善惡吉凶
凶民安能知但示以象則小人筮人得憑以推出善惡

吉凶而告人即算示民以善惡吉凶矣 古者未有詞
占之書當是立智者為卜人筮人使民欲卜筮則請之
代己也 節意至前民用止聖人句另言前用是前无
可議之用是註釋上文之詞非正段文字下文只是前无
句出也 神物所前之用是前无可議其前已則是無可議
之用也 猶云所謂前用是前无可議其前已則是無可議
可生業前无可議其德只是知未來无可議其用也 前用皆
善至吉也 神明其德只是知未來无可議其用也 前用皆
避非聖人之志而遷改亦聖人之志吉凶聖人所不期
知唯善惡乃聖人所謂神明也 知善惡于未來而又不期
惡之精微聖人所謂神明也 知善惡于未來而又不期
然卜筮可以神明則聖人不必不推讓卜筮也 神明
意總言知來而知來即有往可藏
故不單言神兼言明明即智之義

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

上二節言易所由來下二節言易之功用此節是過渡
文字 通節言氣言由聖人作為卜筮以教人于是天

周易本義註卷五

三

粵雅堂校刊

下有小筮之事 通章專言筮卜是以其同類而帶言
之耳此節只是筮事 闔闢變通象器是其事之條目
法神則其事之意趣也 初之四十九策一處及每營
之後總言過揲之策及分二之未揲皆闔也掛一分二
揲四皆闔也 闔時去了前數闔更為後數是變也
凡之謂是核實之詞其名先有凡謂之是評品之詞其
名後出各句不得先提未一字 往來謂前變已往後
變復來不窮專指有來非兼言往之也 往而無來
則止矣後有來則是不止也 上段言四營之事此段
言三變之事 見者但與人以有所見而未與人見為
何物也形者全見成體使人見為何物也象者彷彿以
物而非有物也器者實有物也見亦非無物但人未辨
為何物則似無物也 上二段是見亦非無物但人未辨
是著自為之也 筮者以著為變通未嘗以著為何見何
形之變通也 故筮是一路以人為變通未嘗以著為何見何
節通就天下後世之筮言其所用之筮是法而用之全
似用法也 用法而為其勢則為時不勉強而用之於
強則似非用法也 制而用之謂制非此而用之於
民原其所起言之也 凡聖人修道以教人之事皆謂
之法筮亦修道以教人之事也 凡聖人修道以教人之事皆謂
之實利用出入是咸用之故 為身家以內事是入為

身家以外事是出... 權喜用之也... 又所以導民之用... 易言是體用之指... 而人之所同者... 用者導民之性... 是神也... 而名之日神... 民之足以濟民... 在筮時見則利用... 致民之神在其間也... 是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

周易本義註卷五

粵雅堂校刊

入卦言卦... 是易有太極... 有筮方有但... 一變通之... 已分陰陽... 少凡分老... 之生二以... 別陽或畫... 分陰陽也... 此理也... 卦也... 外八卦... 之重也

八卦定吉凶生大業

此節言有畫于是有占... 言卦生吉凶之詞... 詞者現成詞無所增... 出于鬼神恐人疑有不符也

未成似擬議吉凶... 卦中所舍之理... 其業皆是大兼... 有業但視咸用... 大而是量未大... 是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利

莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

周易本義註卷五

粵雅堂校刊

之陰陽通變... 陰陽莫大乎... 明大於於... 著明則大... 一且此句... 即日直言... 此及乎彼... 人之謂言... 子之謂言... 備物致用... 是也... 下者則致... 鑽龜揲著... 自是也... 利則如半... 利天下莫... 大於備物... 致用立器... 之利而備... 物致用立... 是也... 下者則致... 鑽龜揲著... 自是也... 利則如半... 利天下莫... 大於備物... 致用立器... 之利而備... 物致用立...

之利又莫大于出自聖人者此句文法與縣象句略同
 闔闔節是著龜之探索鉤致太極二節是著龜之
 定成未取一理是探索也而天地之開是隨也今向萬理
 之中索一顯而于萬隱中索一隱也如此萬人在地中
 而于中尋一亂以隨此未來之理所以難知也探索是
 認何况又亂以隨此未來之理所以難知也探索是
 人去尋鉤致是尋出未來之理所以難知也探索是
 之脈絡微尋之幾無由則似沈沒了也遠者未來之理
 與本相相隔之層次多則似沈沒了也遠者未來之理
 鉤深是成功謂鉤出致遠也費闔歷也遠者未來之理
 遠有深淺復有遠近遠復有深淺鉤深致遠謂無
 所不鉤致得也夫定即明也深遠而在中且隱者探索
 鉤致即趨避之工夫定即明也深遠而在中且隱者探索
 壘就者趨避之工夫定即明也深遠而在中且隱者探索
 業就者趨避之工夫定即明也深遠而在中且隱者探索
 在中故可分大小凡人之告誠天下之災祥皆探索
 鉤致以定成者然皆有限不能遍天下唯著龜能遍天
 下論戶曉詩書禮政亦能及大業頂咸用及小能及智不能
 及愚唯卜筮可以一時天下咸用萬世天下咸用可以

周易本義註卷五

粵雅堂校刊

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
 二節與首節聖人三句同意言易之功用如是故聖人
 必作之也二節之言是第三節與字之實際節首節
 以字之實際亦覆中有補明文法也上文字之功用是
 聖人作易後方有而聖人明天道則預知其有此象民
 故則知其有而後有而聖人明天道則預知其有此象民
 與神物是網以下而聖人明天道則預知其有此象民
 合在著中即象器畫詞皆合在著中一助之宣出使
 人知其為具此變通象器是謂與神物也一助之宣出使
 助正言其具此變通象器是謂與神物也一助之宣出使
 助宣此是助宣其變通象器是謂與神物也一助之宣出使
 則物是則易其質象是即其事而無改易效者以此物學
 彼物是則易其質象是即其事而無改易效者以此物學
 是著之能易其質象是即其事而無改易效者以此物學
 能也餘之數以七八為二少之數此是則圖書之一連
 為二老之數以七八為二少之數此是則圖書之一連
 九四連六三連七二連八也二老二少之數不能離

周易本義註 卷五

九六七八則著出九六七八之數即出二老二少也故
 謂之成器然出老少而未顯聖人作為以九六七八定
 老少之法是助成著之所宜也則圖書循云以九六七
 八定老少也數無質在此在彼無所改易故亦言則
 下節是助宣其宜神之用

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以
 斷也

至老少既出則著神中之蘊盡宜矣然宜之而未明于
 人猶之未宣也故聖人又作為畫卦係詞之法畫以
 象陰陽老少詞以解畫陰陽老少顯于數則畫亦含于
 數畫含于數則詞亦含于數是象示詞告著中已并隱
 具此宜其神之詞亦含于數是象示詞告著中已并隱
 神之用也易有四象所以示也謂著欲示人以四象
 聖人制為畫以使易有四象所以示也謂著欲示人以四象
 做此易有二字即五節之義四象二字則兩儀四象
 八卦之省文兩儀即在四象中八卦又不外四象之積
 成總以四象為體也則圖書之法立亦只使卜人筮
 人定老少于心中耳未會與著者見也示謂以老少與
 筮者見老少兼卦之時義及乘承比應之位而善惡吉

周易本義註卷五

粵雅堂校刊

凶以分示人以老少即示人以善惡吉凶矣然到底底是
 象觀象會意非凡民所能必直以詞告之始明定吉
 凶二句只申明係詞是定吉凶告是斷非又有一項
 因四象之成只有象陰陽老少乘承比應之形其善惡
 吉凶須推求始見恐人只知為定陰陽老少乘承比應
 而未知為定吉凶則亦謂詞只是言陰陽老少乘承比
 應之詞告只是告陰陽老少乘承比應故又釋以此句
 象本已定吉凶故詞即是定之以吉凶告即是斷人
 之趨避
 之字指象

第十二章

此章言易書之事 總言易是盡意盡言盡利盡神
 之書以尊易也首節言作易之志是欲如此二節三
 節言易果能如此
 後二節總結之

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

順以心言信以行言天能鑒隱故得天在兼心善人唯
見顯故得人在兼行善非得天不用信得人不用順也
賢是順信之人向賢足以為順信之驗又能輔順信
于不哀也 此是擬議出天之祐在上之順信與天統
人而言人者天地之心
也故思之天必統人

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

首三句是反起下文不盡言二句是凡書之通例然則
句方屬易說謂以凡例推之則易亦當然也下文三句
言易却不然見異于凡書也 所未知之事物意皆及
之而所不知之物安能為之言所以言不盡意也即
所已知之事物能為之言者已多欲盡舉而筆之書亦
日力不給所以書不盡言也總之善惡吉凶及其遷改趨
避之方于人以利之神之意也善惡吉凶及其遷改趨
利不神而欲明明利利神之無不伸也 立象以盡意
者有象則盡明利利神之無不伸也 立象以盡意

周易本義註卷五

善

粵雅堂校刊

盡言盡利盡神是目 意欲明情偽盡情偽盡言則欲
明之意盡矣 意欲利人神人盡利盡神則欲利欲神之
意盡矣 立象以盡意謂以象為盡意之具未是向意
施盡之功 夫設卦以盡意謂以象為盡意之具未是向意
之所難也 夫設卦以盡意謂以象為盡意之具未是向意
出善惡則因而明其吉凶及遷改趨避之方不難明矣
遷改趨避之方則變通鼓舞無易事矣 象者通括事
物之象故可以全舉事物之善惡故可以盡意也 單陰
陽未成善惡入乎時義乘承比應之中而後有善惡故
設卦乃可盡情偽也 事物有先定之理依此理為真背
此理為偽情偽即真也 情偽即善惡也 盡意不獨盡明
情偽之意而盡一切意總以盡情偽善惡明則遷改之方
可言之能盡情偽總在善有卦之盡善惡明則遷改之方
可悟之反惡斯為善推善亦為善也 善惡明則遷改之方
趨避之方可悟反所以凶則吉守所以吉則長吉也 明
卦足以盡情偽即是以凶則吉守所以吉則長吉也 明
是盡明事物之善惡吉凶及遷改趨避之方矣而除明
事物善惡吉凶及遷改趨避之方外無復可言是言已
盡也 得卦之盡情偽則詞可為盡明善惡吉凶及遷
改趨避之方之意矣無不盡矣此意明則善惡吉凶及遷
及遷改趨避之方之意矣無不盡矣此意明則善惡吉凶及遷
意不須復有事矣 書明善惡因明吉凶則人有趨避

之志因有遷改之志而又即為之明趨避遷改之方則
人得以遂其趨避遷改之志而有其明趨避遷改之方則
而權忻踴躍以趨避之矣所謂變通鼓舞也 變而通之
謂先變人而終通之變通是人之自為而書有以使之
然則是書變之通也 變通鼓舞即變通鼓舞也 變通
變通鼓舞而無象又即變通中之趨致 變通鼓舞只在
變化而不信故設卦亦有功焉 變謂化裁是人心之
動或改皆是不窮于前事而又起後事如著之通不窮
于前變又起後變也 神謂人之變通無所勉強而自
不容己如著之以神為體能不疾而速不行而至也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則
无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣

周易本義註卷五

善

粵雅堂校刊

也易之能盡意總由于象而象所以能盡意以其為卦
能盡情偽也 夫象之為卦如何以盡情偽乎蓋情偽者
乾坤之易也 乾坤之易必附乾坤以顯晦是乾坤者易
之緼也 而象即乾坤之易所附以顯晦者也 故象之
所謂盡情偽者象設為卦而成列而易立乎其中也 是
無以見易之乾坤與離不相離也 易與乾坤離則乾坤
息矣 易之乾坤與離不相離也 易與乾坤離則乾坤
獨見隨之飽餒也 易之乾坤與離不相離也 易與乾坤
也 則各成一物是乾坤兩畫而各有其所處之時位不
出易來時則是乾坤化而窮矣 易之乾坤與離不相離也
首乾坤指天地間之陰陽以下方指象之陰陽為緼節
者有備偶位也 幾乎息謂人于成列之立謂居然可見
而非彷彿也 幾乎息謂人于成列之立謂居然可見
列而止見其乾坤則乾坤實不息而自息也
幾乎近似之謂必人于乾坤有所不見也

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

上節言易與乾坤不相離形而上二句又寫其不相離之狀總變文以承上節也。是故二字總管全節。全節言卦盡情偽故書并能盡言盡利盡神是故二字是由上節看出卦盡情偽故書并能盡言盡利盡神之理而之。又有一層而形為下一層與凡天下之道器一器是專指書之理與乾坤而凡天下之道器亦不外易與乾坤也。上文立乎乾坤之中者本指事物然實無事。器今從乾坤見此理而已平日從事物見此理則事物兼善也。則其理亦兼善惡何以皆謂之道其惡者初亦本善也。故可以施遷改趨避。二氣雖有清濁而隨分自盡。耳觀百姓之日用不知其初亦是繼善成性乃有不善。地之氣無心而初無意同是虛而圓神本能。隨分自盡其後不能者喪其虛也。象真是事物之善而。惡而前而并遷改趨避之方在其中所謂盡言也。如是。而後人從之求遷改趨避之方者真是在所謂盡言也。如是。化裁推而行之真成事業。故因上文道器不相離。天下真是盡利盡神而成事業。故因上文道器不相離。

周易本義註卷五

天

粵雅堂校刊

遂看出所以盡言盡利盡神之故而言之也。天下自然之理節節相生相別故謂之化。一事一物之理是就。此大節中裁割一段出來如人之制衣一般。故人之求。理曰因其自然而化而裁制之。理即是化裁。理即是。化而裁之。但恐不是因其善惡而議真遷改之理。則似。化裁而非真耳。此句猶云真是化裁而可謂之變也。下。二句做此謂真是推化而行真是舉變通而措也。利。之。神。之。而。遷。改。成。矣。故。謂。之。事。業。上。章。變。通。就。著。之。行。天。道。說。此。就。人。之。修。人。道。說。

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

以下三節通結上文即將上文覆斷一過。此節結首。節。是。故。二。字。總。管。三。節。謂。聖。人。作。易。之。志。與。易。之。功。用。皆。可。推。求。而。見。如。是。故。其。事。為。天。下。顯。白。之。事。也。首。節。盡。意。功。夫。總。在。設。卦。係。詞。二。句。立。象。句。未。向。意。用。盡。功。夫。變。通。二。句。又。非。另。有。功。夫。故。此。節。只。言。設。卦。係。詞。之。事。而。前。後。三。句。皆。該。其。中。總。起。似。云。聖。人。立。象。

欲以為盡意之具設卦係詞欲以為盡意之事。兩段。是代設卦二句之詞。猶云卦者聖人所設以盡情偽。即所謂有以見天下之賾云也。如此故謂之象也。詞者聖人所繫以盡言即所謂有以觀天下之動云也。如此故謂之爻也。言後有頂變通鼓舞二句意省文者以有下。第六節互文相足也。講家當補出可云設卦欲以盡情偽。係詞則盡利盡神非于盡情偽。見言外有事也。故曰設卦。詳實之理故言不能盡。意而須立象以繫之。

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

以下二節結乾坤二節猶云用象以設卦因卦以係詞。果能盡情偽盡言以能即為變通鼓舞而盡利盡神也。鼓天下之動者存乎辭。乾坤二節謂之器。以上言卦能盡情偽。能盡言。乾坤不相離而化成道器是極天下之賾存乎。此也。卦能極天下之賾則詞因此而係是能盡鼓天下。之動也。莫如此不得他求也。極鼓動存乎此者於。他求亦莫如此不得他求也。極鼓動存乎此者於。

周易本義註卷五

天

粵雅堂校刊

此節頂化而裁之三句言卦并盡利盡神盡神即。在盡利中頂變通則鼓舞在其中矣。是變通故舉措。之。是。事。業。頂。變。通。則。事。業。亦。在。其。中。矣。上。二。句。正。頂。化。而。裁。之。二。句。詞。面。神。明。三。句。補。化。裁。二。句。未。及。之。義。亦。變。通。中。事。上。二。句。言。欲。化。裁。推。行。易。已。有。化。裁。推。行。以。與。之。而。別。為。化。裁。推。行。乎。易。所。與。之。化。裁。推。行。變。通。者。易。導。人。化。裁。推。行。即。是。變。通。之。化。裁。推。行。也。乎。通。者。易。導。人。化。裁。推。行。即。是。變。通。之。化。裁。推。行。也。存。乎。變。成。者。有。化。裁。推。行。即。是。變。通。之。化。裁。推。行。也。之。謂。得。所。可。推。行。者。而。推。行。之。二。句。口。氣。相。承。推。而。行。之。理。自。是。可。推。行。者。而。推。行。之。二。句。口。氣。相。承。推。而。行。之。裁。推。行。以。變。人。通。人。自。是。因。人。之。明。成。事。非。能。直。主。其。化。

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

事但无易則无所可明終不得有化裁推行之事故終歸功于易耳蓋發明以盡利以盡神之言似迂而非迂也明者因象詞所推而明乎化中那一象是所當用之理也此是化裁推行之樞紐根本神而明者以神而明之也神虛而圓今此所言明是象詞推而明之非所無思無為之虛圓明也言所明者是未來知來是出于神之解神今能知來則成之不言而信是釋神而之存乎德行是釋神存乎人默而成之不言而信總言能知方來而未有者合于神之知來是以謂之神而明也默方來而未有者合于神之知來是以謂之神而明也

周易本義註卷五

卑

粵雅堂校刊

卜人筮人也神而明者當能觀象而明無俟于言而猶未盡言而為之書者聖人愛天下之至更為神明者也過備

周易本義註卷之五

譚瑩玉生覆校

周易本義註卷之六

嶺南遺書

新會胡方大靈撰

繫辭下傳

第一章

此章贊易書之善首二節言書之為卜筮待用者該詳第三至九節言書之為卜筮待用者親切末節例明聖人之情總註云卦爻吉凶造化功業是釋其所言未釋其所以言須更究入一層方見有為凡聖人治已往之事即以治未來也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

二節言卦爻是言書之卦爻與著之卦爻相符併言書中卦爻之詞足備著之卦爻之用也卦爻著所能為不待用書唯詞非著所能為易所以待卜筮用者專在此耳二節併言卦爻者見詞所以詳之故也卦爻於著所行之卦爻該詳則詞因之而係亦於著所行卦爻之斷亦該詳矣此節言書備著所行之卦爻按節

周易本義註卷六

一

粵雅堂校刊

動字指占者所值當動之象象則象爻變亦當只占者所值之象爻變也象象萬事萬物之各體象象萬事萬物之相交奇則獨偶乃交八卦奇而因重偶也因而重之卦爻王仍作二物一偶看周公乃作六物三偶看三畫之物以其二畫為偶則有一畫間置者又無內外相應相交之象總不足故八卦只可合作一象看因重方可分看作六爻也單八卦即卦義亦不見凡事物無交得失當不生也萬事萬物不外二氣之老少純陰所成今八卦乾坤為老為純三女為乾索坤為少陰為陰三男為坤索乾為少陽為陽索物體之大凡盡矣數者氣之紀氣之所無數不能為氣所成之象止此則即女無不男不女半男半女者故畫止於三四則有均而莫適為主矣此節及下節首句總言盡所有之卦爻與著無不相符言著者有八象書亦有八象著者有六爻書亦有六爻著者有變卦書亦有變卦也書非預為者謀但在氣在數總不外此理書視氣而作書用數而為自然兩无參差也作書作著俱是要像出萬物萬事而成於六畫六畫外無可復設之象象者小成於三畫大成於六畫而爻盡在其中此節恐人知著之卦爻亦有限或疑書之卦爻有限不必與之相符故云

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

上句究極書備著之卦爻下句乃言書詞之為著待用者至備也... 剛柔相推變在其中矣... 繫辭焉而命之動在其中矣

吉凶悔吝者生乎動者也

此節言占者所值之卦爻是動者書中之卦爻是靜者... 是言體之吉凶悔吝者未是言用之吉凶悔吝者... 動者生乎動者也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

此節因占者之正卦變卦皆鬼神一時為一人一事所與當是同宗之義乃變卦之吉凶悔吝多與正卦相反

吉凶者貞勝者也

上二節已言詞切為著卦命此下五節又言其切之至... 以他事物之詞係此事物固不切以過不及之詞係

周易本義註卷六

事物亦不切人情欲自寬於聖人罰惡之事必曲求其... 天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫

此節正申明所以貞則勝 合之則吉不合則凶故以
為常而合則吉不合則凶者 故得吉者止一其餘
皆得凶者也 天地句從天下所以貞一之本說下日
月句又証明天地之貞一 天地物也道事也天地之
道猶云天地之事謂天地之 觀者指易簡下節方申明
其事之正而以爲常者也 觀者指易簡下節方申明
之行道而物皆天地之道而 行有中有人所以行育
之理只一箇易簡也 日月是道之行即天地之道之
一端 易簡是所以明之理 易簡之效也日之自
率陽性爲明易也月之受明於日簡也 中是盈虧溫
寒薄蝕之類皆日月之道而 上事皆以明爲之不明則
無上事是貞明也 貞乎一謂貞正在乎一 一指易
簡易簡是其物一 是其數也不言易簡言一釋上節所
以貞爲勝之故也 因隱指易簡而未明故下文申言之

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
此節釋明觀字之實 謂所謂觀者何也是易簡也爲
其以此示人故曰觀也 易簡是釋觀之實示人是釋所
以名觀之義 唯健故易簡 順故簡確 然隤然原所以
有此示人之由言之也 義見上傳首章 下節承天下
之貞一言此節後須結出天下貞一以爲下文之地當
云萬物皆天地之分體 天地貞乎易簡則日月之所以

周易本義註卷六

四

粵雅堂校刊

貞明者由貞乎易簡天下之所
謂貞一者即貞乎易簡可知矣

交也者效此者也象也者像此者也
上二節只是吉凶相勝之故 此節方盡卦爻吉凶相
勝之故 上文貞勝貞字就卦爻言 上文二節泛論貞以
起此節 此節方正承卦爻之貞言 上文二節泛論貞以
卦爻與離合之意 此節總發明之 一事物之貞只一
事物視之 以爲吉凶 他物視之 不必視之 以爲吉凶 也今
使事物之貞 以爲吉凶 他物視之 不必視之 以爲吉凶 也今
天下之動 吉凶相勝 卦爻之貞 不必視之 以爲吉凶 也今
效像事物者 則亦效像卦爻 不必視之 以爲吉凶 也今
又見得見失 於其中矣 此卦爻之貞 不必視之 以爲吉凶 也今
動之故也 此指易簡天下之貞 不必視之 以爲吉凶 也今
使天下盡如其貞 是此易簡獨爲天下之貞 而天下不能
或合或離於天下也 非直效易簡 獨爲天下之貞 而天下不能
爲卦爻之貞 與爲卦爻 所離合 所謂詞有賓主也 貞
在此則離合乎貞 而吉外止凶 凶外止吉 可斷矣 故言
此無復離合乎貞 而吉外止凶 凶外止吉 可斷矣 故言
卦爻之貞 一於易簡 又言卦爻離合乎易簡 而吉凶勝

之餘義矣

交象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

上節說透吉凶勝之故 而此節結之 謂貞一而卦爻
與之內指著或合如彼故吉凶生而相勝 此貞一而卦爻
也 卦爻書即以此應之 吉凶見乎外 即上文勝字之
義 一卦之內 非有吉有凶者 或吉或凶 即上文勝字之
凶之謂也 總要見詞之嚴 謂非凶即吉 見乎外 即上文勝字之
凶見於外 無所更苛於吉 外無所更寬也 首二句
結上文意 已畢 以下二句 特申明此二句 事體耳 謂
交象之動 雖吉凶之詞 未見而吉凶已定 趨避之方 亦已定
詞之見 非其正應矣 而吉凶未見 而吉凶已定 趨避之方 亦已定
是變之見 即功業之見矣 功業之動 自善之成 而功業
者 即人之功業也 交象之動 包含吉凶 不及以見 親切之中 又
變然 此句申明交象之動 包含吉凶 不及以見 親切之中 又
親切若大槩言 因吉凶而命 以吉凶則反寬 一皮又難
一段之意 無此文法 只合以下句爲主 以此句作陪筆
耳 就吉凶之見 言之 是合以下句爲主 以此句作陪筆
聖人之嚴 而究其所以嚴 則見聖人之仁矣

周易本義註卷六

五

粵雅堂校刊

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以

聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義
以上以言易書之爲卜筮待用者 該詳親切 爲主 聖人
之情 句只因吉凶相勝 生已是一段之餘 波此節以
造化功業 推明聖人之情 是聖人之情 一段之餘 波此節以
波之餘 波 上文聖人之情 是聖人之情 一段之餘 波此節以
嚴之非 所以爲慈也 大意言 非嚴而實慈 慈此節推明
人之非 不能生人 可見係詞之嚴 出於生人之慈 也
大德句 引起下文 以行生天地之生 爲德則聖人亦以生
爲德矣 非位云 以生爲德也 守位以生 爲德則聖人亦以生
不能實位 句 循云 以生爲德也 守位以生 爲德則聖人亦以生
則首重生人 失位云 以生爲德也 守位以生 爲德則聖人亦以生
物者 安得不先失位 乎 人貴於非人 無位以守 則欲生
不待爲守 位不先失位 乎 人貴於非人 無位以守 則欲生
出上層 不可單說 人貴於非人 無位以守 則欲生
莫急於生財 聚生聚之聚 謂使之遂 其生無死 則流
散之患 也非多爲已 助之意 己上言 要用人 理財句
言又要用 義不能禁 民爲非 則民有斃 於非不 然亦
陷於禽獸 則雖生 猶不生 故必在 理財正 詞以禁 之而
理財正 詞不以 義亦未 能禁 故又要 用義 民之非 有

因財而生者侵奪淫侈是也唯限其所取節其所以可
以禁之民之非有因財而亦生者一切縱欲恣意是
也唯告諭警戒可以禁之義則理之正之一依乎理
所當然而不參以私損之私意也非以理財正詞比吉
凶之斷卦爻以義比吉凶之相勝以禁非比使人趨避
連上段總言生人須生財又須以義理財正詞而禁
非天下之功用事業也以人守位以財聚人以義禁非是
治天下之功用事業也

第二章

此章言聖人制器尚象是誘人尚象併教人尚象之
法也聖人皆尚象則人之當尚可知而觀聖人之
所以尚象則尚象之法亦可知矣尚象之法在於
象中求出神明之德萬物之情而用之制事制物
皆是制器尚象以為器為器以應象皆尚象為
器以應象者不用以制所為之器而先用象以制所
為之器所由起之器也如弧矢之利是取睽以制所
一足尚之故而後制弧矢以應之也首節言象所
以下方正言聖人尚象之事

周易本義註卷六

六

粵雅堂校刊

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

取諸物以上是察神明之德萬物之情先言象之精以
見通類之當也觀象二句言其大觀鳥獸二句言其
小自大說到小以見無所不觀也鳥獸之差別在文
地之宜謂草木草木之花實枝葉是其文也觀亦是
觀其文近取二句總結上文謂其遠取諸物如此則
其近取諸身可知而遠取諸物自如此是則近取諸身
又遠取諸物也註健順動止是訓神明二字性是訓
德字雷風山澤是訓萬物二字象是訓情字神明萬物
不止此舉類之詞也在內而不可見故曰德在外而可
見故曰情通者隱而顯之是達之於外也類以似之也

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離
上節取物象而歸諸易以下就易取物象而制為器也
如離先是取物相麗之象而紀之今又取其所紀相麗
之象而為網罟結繩是情物麗是德物麗為物所
麗也物之柔弱輕而相麗者便有為物所麗之德為

網罟是尚情之象以佃漁是尚德之象器之情德聖
人無師亦能設之而既有可師則不自用而師之乃聖
人也取非聖人之見短
處正聖人之見長處

包犧氏沒神農氏作斲木為耜採木為耒耨之利以教

天下蓋取諸益

木是情入動益是德木之德不止入動入動是其一
德益又此一德所生之德之一也為耜為耒耨皆兼取
入動耜耒入土之力在上動土之功在下總取木
之能入能動又能益人之象而用之以上二卦卦名
本卦德故取其德而名亦正切
其事非尚象必於名有取也

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

此總取情借噬嗑為市合是尚象復偶因名可借而
併借之非尚其象必可借其名亦非以借名為尚象事
也

周易本義註卷六

七

粵雅堂校刊

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使
民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不

利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

此尚象以制治天下之統體是尚之極大者是取德
總之黃帝堯舜之變化無為是取諸乾坤通其變
者有當變之理而不能變如變被阻塞在一處行不得
而今去其阻塞使行也天下所以有變理者以民之
倦於前事也倦於彼必不倦於此故通其變所以使民
不倦神而化之二句申明變通之實化者去故而
出新是釋通之體段神者因其故之當去新之當出而
順之非以己心與焉猶易之無思無為也是釋通之機
趣使民宜之釋其變二字變是前事之變則必與前
事正對反者方是前事為民所倦故生變而因為民所
不宜故生倦是民所宜乃生變之事之正反對生變之
事之正反對方是生變之事之變也今所通者是使民
宜之正反對方是生變通其變即通其使民宜者故所
以使民不倦易窮則變四句贊通變之道善謂此是
合易道而即合天道者也易者天地有一道其名為
易窮則變三句正疏其實易者一理而易也窮則變故

是易變則通故是理通則久故是一理 窮者不可行如政之為民所倦是也通者可行久者一理之不息如三代之建寅建丑建子變也而法皆可通行也建始之義常存久也若秦之建亥亦是變通而於萬事不便民不樂奉其朔是不通也而於天地人之始皆不合則建始之義絕而不續矣 天亦以易為道故以易為道者天祐之吉无不利則天祐之徵也 垂衣裳句是總結上文猶云總之黃帝堯舜變化而无為者也 不通其變是不變化如是則不能使民宜而不倦而不通不其故天下治言能變化即結通其變也不神以通變則是有為故垂衣裳言無為即結神也 取諸乾坤言此變化無為是取諸乾坤也 變是化所成註變字頂上文變字化字頂上文文化字即頂通字 乾坤先取天地而象之今又從乾坤取天地之象而用之

剗木為舟剗木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

此取情 木行水上是萬物之情象在易中者 不通者人為水所隔而不能用行也如是則不能致近物於遠亦不能致遠物使近物 有不致則天下有不和

周易本義註卷六

八

粵雅堂校刊

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

此取德下動上悅是易所以象服牛 乘馬之意思於其中者意思即德也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

此亦取德 豫之德為順動而順動所以遠害則亦有豫備之意矣 人之順樂動樂在目前為得豫胎樂對後來為能 豫備

斷木為杵掘地為臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過

此兼取情德木地物也木以動德 地以止德相合則杵臼之象也

弦木為弧剗木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

此亦取德火之動而上澤之動而下物之德也 上上而不止下下而无極此君貴而民賤君充而民離之象大亂之象也聖人以此制成大亂之世界在目前而後制為禦亂之具以待之此兵所由設也 弧矢舉一端以該兵 事

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

此亦取德然不取三畫卦而取六畫卦之德 四陽方進而連勢壯也壯則未可壞敗是即有固意 壯固不獨可取為宮室 而宮室其一也

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

此亦取德物之大與其過皆物中之德也 大過之象大者過之象也聖人取以過其事之大者

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

此亦取德 陽明陰暗以五陽決一陰以極明破餘暗之象也以書契治百官察萬民是絲毫欺隱皆決盡之事故是取此象而為者 明暗夬皆物之德也

周易本義註卷六

九

粵雅堂校刊

第三章

此章教卜筮者必觀象 卜筮者不過欲知吉凶則以為但觀吉凶而可以己矣不知卦爻之正與所問事相應者則其吉凶是正命所問事矣卦爻之與所問事反應類應者則其吉凶未是正命所問事也故必須就象觀其與所問事離合而後吉凶之為反告正告類告可知而後所問事之吉凶可知也 言象之詞即象人非不看而看之不審猶之不觀也 章中只言吉凶悔吝之占是切為卦爻斷非懸為所問事斷而未為所問事斷則必知卦爻之所以吉凶而後可以推所問事之吉凶矣 大意言象中 有材有動而詞之吉凶悔吝切此言之

是故易者象也象也者像也

謂易初有畫无文只是以象為書而畫是物之似故名象也 像者未直是事物而似乎事物也未直是事物則有待於言似乎事物則有所言此聖人所以為詞以繼之也 像也猶云材動之似也 象者材也

象是象詞其意不離明吉凶悔吝物之材料精粗風
格爲器美惡之體統卦之於爻亦如此如乾則六爻皆
健之變坤則六爻皆順之變屯則六爻皆屯中物事
蒙則六爻皆蒙中物事是也材也猶云言材之象也

爻也者效天下之動者也

爻是爻詞六爻天下之動之象爻
詞是依此象而發明其形容道理也

是故吉凶生而悔吝著也

此節與上二節文氣一貫是故二字謂吉凶悔吝之
詞爲言象故不得不設非不爲言象而漫設總謂是切
言乎象之詞也非如此不能言象故欲言象即不得
不用此生著謂卦爻之吉凶悔吝以吉凶悔吝之詞
生發著明出來與人見非吉凶悔吝之詞生著也而意
則言有詞以使吉凶悔吝生著非正言吉凶悔吝以詞
著

第四章

此章辨陰卦
陽卦之疑

周易本義註卷六

十

粵雅堂校刊

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

謂多陰之卦反謂之陽多陽反謂之陰此似可疑不知
必須多陰始是陽卦多陽始是陰卦蓋一方能爲主二
不能爲主一陽二陰則是陽爲主而爲君子之道二陽
一陰則是陰爲主而爲小人之道此所以必一奇二偶
也合之爲奇斯是陽卦必一偶二奇合之爲偶斯是陰卦
也二偶一奇二奇則奇一偶二奇則偶言奇偶猶言一奇
陰其德行句謂此奇偶之卦表裏皆顯出一箇道所以
人之德行來而何德何行也道之意思在裏爲德道加
之形模在表爲行而奇偶之卦表裏皆是君子小人
道之形模在表爲行而奇偶之卦表裏皆是君子小人
爲主則貴而爲君子以賤爲主則賤而爲小人以貴
小人兼德分言善與誠則爲君子之德惡與僞則爲
小人之德爲勞心之事則分當爲君子爲勞力之事則

分當爲小人辨卦之陰陽无大緊要因其說可悟爲
人立心須一故記之陰陽皆能爲主而二即不能爲
主可要成一種人
須立定一種心也

第五章

此夫子釋小象之別詞以其大關係於人而特記之
亦以見象詞之約畧其中尙有包蘊有留餘玩詞占
者當如此以用其心也夫子平日如此說易者多
但象詞皆用此例則言多而書難於載故另爲約畧
之詞而如此類者皆逸
之所謂書不盡言也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸
而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此節釋憧憧之所以未光大與不可憧憧之事理不待
思慮而定加以思慮則害理所以未光大也而憧憧之
未光大无事不然即爲事亦如此三下節自歲功說
到爲學見天道人事无不何思何慮言道體非言
求道者不待思慮不以思慮有者正以思慮得思慮其
不思慮者則可以思慮創道則不可也殊塗百慮皆

周易本義註卷六

十

粵雅堂校刊

已自然則不待設慮殊百皆同者一則不須揀擇所以
容不得思慮同歸一致以理之綱言殊塗百慮以理
之目言殊百言詳備也同歸以究竟於彼言一致以
根本于此言如終皆可以成歲同歸也始皆欲成歲一
致也或曰或月或寒或暑或往或來殊塗百慮也
是發爲理途是由此理同歸之途即一致之慮但對致
而言則爲慮由靜而動也對歸而言則爲途由行而止也

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

以下指點何思何慮之實際理在往來屈信不在明
生歲成利生總言天地利物之理皆是不待思慮而有
彼往此來是相推未往而來者推也先此往彼來後
往往而不來則斷往而後來亦往而後來則斷往而
來而即往皆可以如此不可不如此則何用思慮而後得
此當如此之理所謂自然也唯自然方是理非有不自

然之理也 德之因感而起者是理過感而為者是感
憧屈正信之感信正屈之感使我可然不可不然是感
動我之然也往者三句正申明上事是因感而起之事
自然為誠為公不自然為妄為私 必思而後有從
者於思慮之事外又須思使從此事之
方法也既有思慮又有此思故曰憧憧

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

此節言學中功後之效不待思慮 尺蠖二句承天道
而廣之以起學問之事謂凡屈後自有信理伸後自有
屈理不待思慮不特天道可見即萬物亦有自然者何
况君子之學乎 尺蠖龍蛇在物為一類在一類為大
小偶舉一類而見其無不然也以此推之他類可知
精義四句以納於心為屈發於外為信 在物為理處
物為義精義者將人心處物之裁制從粗講求到精也
入神則到精之極處矣 人心之義到至精處只是物
理不見心之所為則有見及義之精即併見及心之无
方在其底所謂入神 利用即以所精之義致諸用而
利也 餘義註備 此 君子所以勿忘勿助

周易本義註卷六

圭

粵雅堂校刊

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此節言學中功後之效亦不待思慮 未之知謂自是
以上无求進功夫可為則其進與不進非已所預知
不知是功之止故曰屈德盛而致窮神知化是效之發
故曰信 不知後德一路進向盛去是信之漸到盛極
而窮神知化是信之成 窮神知化德與神化同體而
能反己知之也窮是窮理之窮亦知也 德盛已信
之極但未發為窮神知化則未見其盛仍似神之未極
故以窮神知化為信之極事 自致者自然而取此
也此窮知之知不用致知工夫得也 道本神化得此
而後謂之得道 神即上文之神化即上文之神化與
上文別者入是一隙之窺窮是全舉之覽精是功夫知
是現成因彼時神化在身外此時神化在身內也 神
化者道之全體大用得此方是於道无不得 神只是
可以得之此與上節分已得未得者全在於神不神但
有神則有化故併言之耳當申說以窮神而知化歸重
窮神方合 化直言之是物之宜義橫言之變動不居
義零說化合說也 上節學者之行怨求忠而未得此
以貫也

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

此節專以非所困非所據釋象詞未盡之義 象詞以
石之比剛明蒺藜之比剛未明故單釋剛實則釋明承
乘皆剛也 剛為君子何以比之石與蒺藜若以石與
蒺藜為美比則又不應係以下面之占此象詞之所未
明者也今釋之謂君子非小人所能市事之轉見惡結
之終必離君子非不當困當據而非彼所能困能據則
非彼所當困當據也 此見小人唯自新則君子不
必事而見容不必結而見助不然則事之結之反非計
也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也
弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不
利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

周易本義註卷六

圭

粵雅堂校刊

此釋所以獲之道 象詞解悖只見獲之所以利未見
射之所以獲也 禽此非人而在高位 弓矢句見射
非无器之事起藏器向射之句見器外又有人巧起待
時向 藏器是內有其具待時是又有用其具之巧在
具之外 動而不括雙項藏器待時言釋藏器待時所
以利之故 才有困頓勢有齟齬則作事不去所謂括
譬之射則矢之偏枉侯道之有觸而中隕也 未句是
釋獲之无不利之占是虛設以待其人之詞與他詞實
從卦爻起 義者不同

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

此釋不行雖无咎而終不免小人之道象詞只釋爻
所以許之无咎未見爻非以此教君子亦觀此為畧

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

此釋滅耳是不明善之當為惡之當去亦聽不明中之包蘊也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋象詞之所餘留見象詞之於爻詞有關者以其事之至明不俟論非闕疑也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此節釋四之失信以才能非以心術見為臣當兼量才能不得專恃心術以告无罪也亦象詞未及所以然之義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰

周易本義註卷六

南

粵雅堂校刊

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

象詞位正當也只釋所以能得此爻詞之故是爻詞上上層事今此節乃將爻詞逐一釋之其知幾乎以上提出知幾以引起不俟終日是知幾幾者動之微四句正釋不俟終日是知幾易曰句又提出介石貞吉介如石焉二句釋不終日本於介石君子三句釋貞吉首句言知幾之本謂神方能知幾非極靈不能知而非虛極不能靈極故知幾者之心如著之虛以涵靈者也交二句言知幾之凡幾者後事之端伏於前事中者也上交中有諂下交中有瀆是後事之端伏於前事中故不諂不瀆為知幾知而後能預遠之預遠之而後能遠也上交主嚴敬下交主和愛嚴敬會生詔和愛會生瀆瀆自衰也動之微句先發明見幾所以必是不俟終日之故幾之體制是前事中後事之端上交中之詔下交中之瀆以例明之此句又言幾之在前事輕後重初少後多皆初微而後著也物之著者所生亦微者物之微者所生亦微初是微則幾在事初中亦微矣微猶言在事初也事有其端即是其事已發動善

惡吉凶相連之事善幾之見即吉之見惡幾之見即凶之見先字重先字猶云早也未有絲毫吉凶可見時方是超然吉凶之先微是善惡未有所見之時此即吉凶未之先矣幾在前事未終日時故微幾在前事未終日由則見之亦在前事未終日時矣易曰句轉文似云不終日而先之以介於石係之以貞吉何也介如石三句口氣似云蓋惟神能知幾而介於石者又所以神之本也人能介如石焉則不用終日而識幾之斷矣不然則不終日之識未可冀也此易所以言不終日而必先以介於石也介者此心不入於欲之操守也此是致神工夫與聖人之洗心事同而用力異耳君子三句口氣似云若夫貞吉云者謂不俟終日則吉但欲其長吉故又戒以貞耳而不俟終日何以吉也蓋天則德進治人則業盛而為萬夫之望矣幾有順生者則微而彰之類是也微彰者因事而有增益也如上交之詔下交之瀆是也幾有反生者自柔而剛之類是也柔剛者屈之不堪則激昂也如劉先主之柔忍而不能純是也四字不外孟子於不可已而已章之義皆言人心遷流之勢非言天下之事機與作用之術數說作禍

周易本義註卷六

五

粵雅堂校刊

福起伏與以與為取之類者大謬知微知彰謂方見有微在時即併見有彰在也下句倣此萬夫之望謂人所仰

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

以顏子之事釋不遠復所謂有不過見得如何是過在面前耳非已有所於身也未嘗復行謂即投轉不復向之去非行過不再行也如此方是不遠復此即中庸得一善則拳拳服膺知善則知不善為善則去不善也知是擇之功而非大知則擇亦不能必明

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

象詞言三則疑已釋明爻詞是戒人致一此又以天地男女之事例明不一之利害以見所以當致一耳子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求

君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

此以立心勿恆之所為釋其所以致凶也危以動三句非立心勿恆正而面而立心即有所為致凶也安易即安易於動語非動語外另有一截事安易皆心安之意但動用及身心安則有體之充隨之故統言身語專主於心故專言心也安易不外孟子不動心之義謂當於理而無恐懼疑惑也動言之理不可枚舉故以安易虛言之若求之理則在交定而已故實言之要之定交而後求即安易而後求耳求中亦有動言而交定則動亦安言亦易也先施所以定交定其交猶云先施君子修此二句承上文之事而言其效以為下文反案一截立意總在此所以全之道止有此則舍此不全可知矣此指安身之動易心之語定交之求全者有益無損也危以動三句皆不能久處其本分而急望增益故不能待理之當動當求而強動語求也前與字助也後與字界也稱施而求則求有章无交之求必濫也舜之若將終身焉恆也勿

周易本義註卷六

六

粵雅堂校刊

第六章

直言詞之至精所以使人向詞占也上傳易有聖人之道四章只以使人無不知來物為至精今乃直言其所以使人無不知者極明來物盡明來物也首節是陪跌之筆以下方是正文全章大意似云前世聖人立象其開物成務之功亦已至矣而後世聖人因而係之詞其事尤有進也次節又以從下文有出之義先言以起發下文三節言彰察之極其致是所以使人知之事是精細之義四節前六句言彰察所及之無限量是所以使人無不知之事是精密之義後二句決言衰世之意以總結兩節

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

通節重末二句體天地之撰通神明之德是理之已足然止以卦體之通之是事之有可加此後世聖人憂世

之心所以因之以起事而亦必有所起之事也至卦立始成而有乾坤而後有摩盪有摩盪而後有卦故乾坤為易之門其所從起即如其所從出也乾坤指奇偶兩畫物者氣之質易所寫陰陽之意虛而以畫為質猶天地間所行陰陽之氣虛而以物為質也陽與陽合陰與陰合及陽與陰合陰與陽合皆是陰陽之合天地之氣自微陽至極陰為一段雖流行不已總此一段終而復始耳而一段中折之為八節一節析之為三分觀一歲二十四氣分八卦每卦管三氣可見八卦象氣之一段也因而重之象此一段之流行不已也八卦之陰陽純雜象一節之陰陽分數也一歲之中已亥為純陽純陰餘皆或陽雜陰陰雜陽而又雜有多少也歸於體中不稍相離也以體之體猶體道之體引而變即惡善即必吉惡即必凶是即往來也撰即顯德即幽有撰有德即有可名有可物但本體尚含蘊在內下文章察節乃宜出來耳

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

周易本義註卷六

七

粵雅堂校刊

謂名名或以名為之或以物為之也雜而不越口氣一開一合以不越為主雜者名不一類類又不一等也如人與物是不一類人之父子君臣是不一等忠與孝是不一類守成之孝與蓋愆之孝是不一等不越則只用其所本有所以似因而逸天地之撰神明之德已盡包象中所稱之名不能出天地之撰神明之德外故不越于者于稱名也稽其類者事有出于盛世之意者有出于衰世之意者今考其事觀其與何者類也事由盛世之意起者必簡易而用思慮少事由衰世之意起者必繁重而費思慮多故考其事之易簡繁重則知其與出于何意之事類也其衰世之意謂類於渾厚樸樸畧人心知識未多之時也知識未多之時未生則告之吉凶易信又知識未多則其行險僥倖之術未有限故聖人但立象以告小人蓋人使之觀象以喻人而邪說誣民之亂則告之善惡必疑必待明到善惡之不可掩處始信其行險僥倖之術則但告之以吉凶必疑必明到吉凶之無可逃處始信也又其事日繁待告者無限須廣為之備下二節皆明善惡至不可掩明吉凶至無可逃又廣為之備之事上古聖人處無所

用此之世則不思慮到用此亦不得有所以爲此之思慮所謂非上古之時思慮所及也衰世之意言於上古必及非不能及而及之所謂創而勞也上古不及是不救生於衰故是不可已之意而救施於衰故亦不易遂之意也

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

此節及下節前六句實疏稱名中之事即所稽得而知衰世之意也蓋就而稽之而見夫易之盡言固盡至无以加之意也此節直言稱名之體段下節橫言稱名之數量彰往句是綱下三句是目微顯二句是彰之目正言句是察之目彰往者彰占者已然之事之善惡也察來者察占者未至吉凶之應也雖只彰察卦爻而卦爻即人事之象故彰察卦爻即彰察人事聖人之意亦爲人事彰察非爲卦爻彰察也彰者發之使明也察是察乎天地之察非察通言之察所以彰察之實在下文微顯者從顯言及其微使顯者亦爲微也闡幽者從幽而言及其顯使幽者闡出來也如坤六三柔順中正得坤

周易本義註卷六

太

粵雅堂校刊

道之純是已見而顯由此而推出其德之直方大言之是微顯也如乾九二性剛健是屬德而幽由此推出乾陽之事言之是闡幽也顯者單彰其顯幽者單彰其幽亦是彰而不微顯闡幽之表裏彰盡也以併見其含直方大之德而後益見柔順中正純坤之爲善數併見其能爲乾陽之事而後益見性體剛健純乾之爲善材也當名辨物者加之以名則是以宜加彼者加此也之以物則是以其所應得之物不誤以宜加彼者加此也無形體者之號爲名如道德之類是也有形體者之號爲物如天地之類是也顯幽皆有以名稱以物稱也坤二之直方大以名稱顯也乾初之潛龍以物稱顯也坤二之直方大以名稱顯也乾初之潛龍以物稱顯也遺不切亦雖微亦尚朦朧皆非彰之切不徹則雖切亦有是一思慮之長所爲下句是衆思慮之博其致也上句有不得其恰可之名物而以他近似者借用矣當辨則不論從同從異而要通肖所稱者之實正言斷詞頂察來言正斷工夫雖在爲占時无同護苛刻之私然亦得力在上文二句善惡未明則吉凶有誤縱不誤人亦不信也正言者正不正之言也斷詞者斷不斷之詞也人以善爲不必爲以惡爲不必去此不正之見也吉凶定則令人易了此見是正不正也人欲不爲善欲

不去惡此不斷之志也吉凶定則令人絕了此志是斷不斷也言字也詞說也說以字成字爲說用離之是字合之是說吉凶之詞兩皆可稱非有兩指也備謂彰察備所以彰察者亦備彰察備是明得失之事備謂闡幽備所以闡幽者亦備闡幽備是察之事備而彰之事備又察之本備備見聖人之用其思慮直用無可復加

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

首六句總將上節之事橫言其邊幅卦詞止於六十四爻詞止於三百六十四似彰察只彰察此數而於人事不能該遍故又言此以破疑旨遠二句方言彰察之該遍首二句先言所以該遍之故微闡當辨總以稱名爲之稱名該遍故微闡當辨該遍則正斷亦該遍也當辨之所及者而命微闡當辨該遍則正斷亦該遍也稱名與當名辨物不同義稱名只是舉箇名當名辨物又言所舉之名於人事有當有辨也大亦與當名辨同義大是名自己寬廣當辨是名與人事切合也其稱名也微其外面只是稱一名一物似所稱者小而究其包蘊則此一名一物已取出事物之類在此而又非止取一二事物之類而大矣小大猶多少類者事物之大凡事物之形實不能多取事物之大凡則一物可以通有萬物之所有而能以少取多矣卦爻是事物之類不是取類以稱不足彰卦爻而彰得卦爻則彰往無餘事矣名有不取類者無與物同者也

周易本義註卷六

九

粵雅堂校刊

遠其詞文謂能微闡當辨乎遠遠言廣博非言深奧也全不達則泛泛之字而已不見是物爲質而以此爲之文也文字緊貼遠字言謂於遠無不達也遠非增質之無法可盡達唯遠之類可盡達而非能取遠之類之詞亦不能達今即以取類大之名爲辭則其辭是取遠之類之詞矣遠即大之義大以規模言遠以度數言總合多成體也承上文口氣云稱名將以爲辭也如是是稱名積而成詞雖以施諸遠指亦文矣逐字用之是稱名積而成詞雖以施諸遠指亦文矣逐字用之氣亦跟首段謂言治詞而命今稱名之取類大詞既謂於天下事物委曲言盡中之天下事物在遠在近在

左在右在前在後其形勢委曲言盡中之則其行亦委曲是正斷該通之義看錯曲與直相反作隱約講則與明得失之旨悖矣其事句申明上文之詞即申明彰察之量也 大遠曲是有窮盡無窮盡兩可之詞今又申其大遠曲是無窮盡者也 謂名小類大旨遠詞文是易之彰往其量博也言曲而中是易之察來其量亦博也然所謂大遠曲者非大遠曲而有窮盡乃因無窮盡而得大遠曲之名也 其事即指稱名取類指遠詞文曲中 肆出現也隱猶有未出現者也 肆而隱總是不盡肆非有數事終古肆之終古有隱也 今日有人於名中見已事之類於詞中見已事之指於言中見中已事以為稱名小取類大指遠詞文言曲中是其稱名小取類大旨遠詞文言曲中出見一回明日又有所謂肆也而向有他事之類他事之旨他事之中為今日明日所未見則是尚有下回之稱名小取類大旨遠詞文言曲中未出見是謂隱也 稱名小取類大旨遠而隱總類指中之肆而隱肆而隱所以為大遠曲也 因貳二句承上文詳列其事其出於衰世之意愈明而決言之通頂二節謂易辭之彰察之極其致如彼彰察所及之無限量如此其出於衰世之意無疑矣 因貳一句即衰世之意四字貳是衰世之事因是處衰世之

周易本義註卷六

辛

粵雅堂校刊

事濟民行是意即云處衰世因而生濟其衰之意也 貳字解見第二節兩以字皆當而字 濟民行謂意中之助之也 明得失之報五字是指上文之肆而隱以上是事實此是事意 況言明未是濟貳工夫如上文彰往總以為察來之地 明得失之報是以察來括彰往得失猶善惡 以字承上事之詞謂因貳而濟民行而如此也 二句大意云以上之事總其意而言之則明得失之報之事耳而聖人何以有此事哉蓋聖人處衰世而見民之貳因不得已而以濟其行自任因此而為此事也故曰衰世之意也 貳非如此以明不可破貳不破則行不可得而濟故因貳 而欲濟必須如此以明詳見第二節

第七章

此進用易者以脩德 人之下筮亦所以用易而免憂患也然有憂患不及之處則不知下筮矣且人非神明卜筮未必能用不若為脩德之學高之可為神明下之不失為真過不待卜筮而自無憂患也故卜筮以用濟行之易不如佩服九卦以用脩德之易

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

下文將言九卦為修德之事而先以易作於憂患為據証 首句不過陪跌之筆以下句為主總言文王之作易是興易而作易之文王則有憂患之人也 首句言作易之功大興于中古謂至此與異于廢亦興止在此時也 聖人述而不作使夏商先有完美之詞則聖人必不作由聖人之作可知從前詞不完美也而無詞則人不能由易是易雖存而實廢矣故文王作書時是易自廢而興文王之後無文王此時不興則後無望矣故止此時是興之時與廢則關係大矣興後來所不能興則關係益大矣故是言作之功 乎字是料前頭是廢後頭無興之詞下句用然字轉首句易說錯孔子不知易是何代所作則無理矣 有憂患從文王之境遇想見當大難處之境遇雖聖人亦不能無憂患也 憂患者憂患有凶悔吝以心言若文王有可憂患之事不成是孔子所不知不用乎字料想之詞矣

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

周易本義註卷六

圭

粵雅堂校刊

此承上節証明九卦是修德之事而遂言之 節前先由有憂患想及易必與處憂患關切次由易與處憂患關切在與修德關切而後言之故言修德之事即是言處憂患之事 是故二字是承上事証明而言之詞是言故作易者有憂患故是下事無疑之故 有憂患時則易非與憂患大關切必不暇作而今有憂患而作易則大關切今以易為與憂患大關切則以易為有修德之事可知易無此德之基九事則未為有修德之事今以易為有修德之事則以為有九事則以九卦為有九事可知故有憂患足証明九卦為九事則以九卦為有九事可知而或不及卜筮或卜筮而不能用如總指所云不知修德者之該而安他卦亦有修德之事而渾全者亦不知隱約節節目者亦人散蹟不如九卦之意當重取乎此也 德之子特拈出勸用而文王之意亦當重取乎此也 德之基等是卦可用以為此是卦之用也 口氣句是云此卦確是此事 學履則德有基學謙則德有柄學復則德有本學恆則於德能固學損則於德能成地學巽則德於德能裕學困則於德能辨學井則德成地學巽則德

有制禮是德之迹只是德之粗分而所以納後來之
德故曰基基者始之所可為亦後之所恃以安一切
心上工夫道理皆未承受得只可且以禮律身而形體
日檢則嗜慾日馴而後以功夫與之能任以道理與之
能就猶一片平地地屋皆未可設只好立箇基址而無
此基址則累贅架屋亦是隨作隨敗加添不上也
者器所授人操持之處人能謙則能學能學則德不
而去之則謙便似德有操持之處以授人也又謙亦德
之一節如柄亦器之一節後亦性之始復復性方是真
德始復則微而既復則不終於微猶樹木之有根莖也
性復欲衰之驗欲衰則易勝而理易長故不終于微
德得固本之修之裕之功夫也合窮而通方是固
矣得固本之修之裕之功夫也合窮而通方是固
已得辨非方去辨也井在人為成性存而道義出至
此則德如地之不動而物生焉矣固是零碎地是全
體固是未及德之變化則地中兼用在而但有德之正
行便是德所自為只是德之一境候非功夫也德而此
裁制是德所自為只是德之一境候非功夫也德而此
事理之變是人之異而如此則于
德之常體有變如裁制出新樣矣

周易本義註卷六

幸

粵雅堂校刊

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吳稱而

此發明九卦象中之蘊使人能用卦之象不可用於
修德即象之意亦未可修德如履之象是上天下
澤之意是禮而未知如何是禮又無所得用唯釋即知天
澤之意是禮而未知如何是禮又無所得用唯釋即知天
是禮又釋明和而至之人事是禮然後實有修德可用之
履以示人矣禮是人性之節而節實有修德可用之
故適是澤之象性者情之本而節實有修德可用之
謙之象山在地下以于高屈于卑者庸也至者中也
此句旁言刺之一陽幸而陰未去之非不能去止是
不亂于陰地水師地山謙雷地豫水地比皆陽之已進
又不是徵復之一陽來陰不能阻其來又方在下未
破陰而上故是徵而不亂於陰在人則初還之天性
是此象也復卦專就一陽取義則此亦專就天性之
分言也物者物欲之心逐物則亦物而已陽來

而不退方是不亂于陰方是復辨于物亦不復為物亂
之未算辨于物也恒之相應而起忽然而倒物能辨
之不同守乎常理也總是相應不厭也後隨得據也
而皆莫之執一皆似守德而實賊德必不一而後為守
一故不取乾之純而健而取恆之雜而久也恆常也久
也守之不取乾之純而健而取恆之雜而久也恆常也久
非中不庸也德之全體不一理德之各體是常理不
欲之久損是損內也故取雜又取常方合守德所用
之性則本于氣質之性則難損氣質之性原可勝以義理
質之分則熟之亦易故以先難後易言損之性原可勝以義理
益唯理故益在人是習熟則易益是益內勿忘勿助
更無他道故以長裕不設言益理除有事勿忘勿助
以說之德為象直是人窮而通之象不待移借窮是
窮而通非用其窮也井之居所而遷是從卦之象上
取象不似以上直從卦取象井之居所而遷是從卦之象上
而遷又是井之象也物之居所而遷者是井就人居所

周易本義註卷六

幸

粵雅堂校刊

德之居所而遷亦是井也一陰伏于二陽之下而是
方來之陰欲上行者故其順處即入處在人則在權之
心似以平常之行亦是稱物之宜而非非常之宜比平常
之宜隱一層則稱之亦隱稱即順也隱即入也是亦順
處即入處也稱而人方是與也隱非先幾陰藏之術
乃旁行之智

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以

興利困以憂怨井以辨義吳以行權
此節用卦之處與用卦之時用之非其處則無所以
受用之非其時則亦不能效如履用之非其處則無所以
以配其節文是無所以受也復用之非其時則無所以
不復是節文是無所以受也復用之非其時則無所以
和之行是節文是無所以受也復用之非其時則無所以
和也非率情則不和而中節則非率性除至無所得
謙以制禮言謙與禮併用起非止用即禮也非學非
有學有德所在即用之凡有學有德所在即用之始至終無非

用之時矣 謙所以居學居德之道如不見有禮而後能制禮不見能制而後自勉于制也 此句與論語之正所以和行之實際復以自勉者復以用之自勉之物使有自知之效也自知之物是復之自勉而後不知也知性之知已之本來性微而未發是人所不知以自知用之從復亦是方微之性使而後發是制禮之久而專一如此而無出入也始後則心有一德矣一者使隨多隨少而一之有德後則可求德純而仁矣此用損益之時也德之害與利則用之德也損益之用同於仁矣此用損益之時也德之害與利則用之德也損益之用不可處約樂之根以不能免乎怨者用之德也損益之用者取困而學之也 以上皆於當時用困而後困者怨時用謂預學成箇困以本領在平日使困來時有困之事也可以窮而通是困之本領在平日使困來時有困之辨是困之通是困之本領在平日使困來時有困之德無故不言無怨言寡怨井以辨義亦非為己之悲憫使德成箇井而臨事時有辨義之事怨寡則德之成辨矣德成是用井之時成德是用井之處 成德而更

周易本義註卷六

吉

粵雅堂校刊

加之涵養則成性存而道義在其中有居所而遷之本領矣辨義則居所而遷之實見諸事也 用與用井同一功夫行權與辨義同一境界成性存存之 後則處常而有井之事處變而有與之事矣

第八章

此章亦尊卜筮之意盡首句以下總釋明之 為道屢遷至末大意言易于道甚該無在不有以及人 有可取也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

首句總言全章言易无在不以道及人人亦无在不不可從易以得道忘易則是有可取之道而不可取於義不可也 不可遠非遠易則是有可取之道而不可取於義不可取不合為人之義與德之乘同意 離去皆可屬身說唯忘明是屬心說教人身常誦讀不遠易書必无此理止可教人遇事記得用易耳故註訓遠以忘 為道句以下言易之道多是下文隨在以及人人隨在可取之故 人之出入其變无窮道唯屢遷然後能給之

前後四句皆統卦詞說變動四句則單以卦言而併以明詞之道所以屢遷之故詞只發明象之道卦之道所從出即詞之道所從出也 為道句是起不可為典要二句是應變動四句是解 在人在卦總是此道非另有易之道 六位足以盡人物之時勢剛柔足以盡人物故六位有剛柔之變剛柔有六位之變則時勢之理人物處時勢之道總在其中 變動不居以六位言六位之剛柔不居也周流六虛以剛柔言剛柔周流于六虛也上下无常頂周流言周流則時上時下矣剛柔相易頂變動言變則柔以易剛剛以易柔言 變則无定變則亦不拘故道隨變 所之而成則不可為典要

其出入以度外內使知懼

上節單就道言此二節方就道之及人言末節方就人入隨取之即得也 此節以卦言象是事物之已然然則以已然示人即併以將然示人矣 度謂是度人之限度不外道為之 其指易其出入以度謂易於人見出乎度外入乎度內者皆有度以明之无度則无从知出乎度外則懼其不可以處 知內之有度則入 亦懼其易出也

周易本義註卷六

吉

粵雅堂校刊

又明於憂患與故无有師保如臨父母

此節以詞言 又者易又有詞也憂患與故皆就見成發揮亦是已然者父母臨之則誨人以度督人遵度也 明憂患是占詞明故是象詞明憂患所以使人知度之不可不遵明故所以使人知度吉之故故之即度凶之故反之即度也 故是 憂患之由象是占之由

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

前二句言人半可自取後二句言須藉人以取 率詞揆方雖未能盡取然能盡取之故全係乎此苟不識箇端倪大槩則人語之亦不能信也 率憂患之詞揆之則知方之在于故反故率故之詞揆之則知方之在于何做何反 典常者道之大體又待神而明者道之精微如觀乾初爻則知道在潛矣而未知潛之當深當淺此非詞之所及告者故須神而明之 精微亦即在典常中但人不能知耳故日潛能則是 以龍而潛其潛必不為深淺而要无害于義可知矣其方只在審義之宜以為深淺而已 苟非其人二句是反掉之詞言唯

有自取之未盡尚須求其人以取之耳必无不可取也
人為非人不行一著故作易又立卜人筮人既有卜
人筮人則非人不行无害于可取而人之遠易无所解
于非義矣神而明解見前篇虛者不憑人是憑虛
也 不虛明 故不虛行

第九章

此示人觀玩之法 存亡吉凶節正言觀玩之法以
上三節法之所以然也二與四兩節發時物之法以
上文註釋體不另為義 總言一卦中有通義合義
觀玩者法在分求合求之也 只爻有帶卦之義卦
無帶爻之義

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

此節言卦 卦爻易之所以為書也故下文言卦爻是
言易書似云易之為言卦爻而已而此卦也蓋原始云
云也此六爻也蓋相雜云云也原始句言合六爻句言
分 原本也即從也謂從起也要終也謂攔截之入裏
不遺也質體也體者物之完形之稱有所欠則不成也
謂卦合六爻以為一象 相雜言六爻則分也分故不

周易本義註卷六

素

粵雅堂校刊

一數不一色唯其時物句釋明雜之義時則多時則變
隨時為物則不一數不一色矣時物者各乘一時以為
物也 不知其質則此卦之爻可與別卦之爻混不知
其雜則此爻可與別爻混 人有才德有事勢此人之
所同者人有地位有分際此人之所異者同此才德而
于不同之地位分際用之同此事勢而不同之地位
分際當之則其所就不同矣此聖人所以合一卦以象
之又分六爻以象之始盡也 地位有上下內外中正
分際有有應無應有乘承比之當否值此之頃謂之時
如乾才德也初則為潛二則為見生于地位之上下
也如遯事勢也上則為肥四則為好生于分際之有應無應也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

以下三節言詞 卦爻之象有合有分故因而係之詞
其義亦有合有分也 此節頂原始句言詞有通義
也 難知易知謂係詞者于初難知其義於上易知其義
也 本末謂原始要終以爲質則初已合上之義在其
中如樹之本末氣也 統氣上只盡初之義之緒如樹之
末最後而稟氣也 上句不重說初難知只重說上易
知此句亦只承明上之所以不離初之義以見有通義
難于上也節意總言初以後不離初之義以見有通義

相貫耳 本為末之因而自无因有因而推見之則易
无因而直索之則難也 初辭擬之二句承難知易知
言亦以再醒明難易之意 擬之者擬議當言何義也
只成之終則言擬之成終即再提擬難知易知也
夫只在擬義不在擬詞 成之終者謂初詞已有其終
在而但為之發見以成之也 凡人作文字除是不專
言一事若專言一事則第一句出口時便通章之詞都
有言下只未以之出諸口則 如物之生而未形則未成耳

若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備

此節頂六爻句言言詞有各象 謂係詞者皆係初上
之詞又係中四爻之詞非冗贅也 取適備足也 六爻
既皆是物以時成而相雜則欲雜陳 一卦之物及其
德而辨其是非單係初上之詞為不備也 象詞是雜
撰占詞是辨 雜撰二字皆兼雜與撰互文也 德即
在物中撰德只是撰盡此物非兩事也 為德有是非
不可不辨故撰出以爲辨之地欲為其物撰德故撰其
物以用撰意不在撰物也 非此不備而有此適備耳
非美也 中爻承初上二爻言謂非有初上
又有中四爻不備非謂單中四爻便備也

周易本義註卷六

素

粵雅堂校刊

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象詞則思過半矣

此承上二節而言觀玩之法 撰辨非六爻不備者以
六爻各有其所撰辨也六爻各有所撰辨則六爻皆有可
知不待借知于他爻亦六爻自有可知不得借知于他
爻矣居者現成於一爻中不待及他爻不得及他爻也
此亦只言爻有各義而觀玩之法當就爻求其各義即
在言外見 卒于初只成之終者以六爻同用卦之義
也六爻同用卦之義則六爻之義可于言卦之象詞得
之矣僅言過半者以爻中各義通義合而為詞通義只
其半也此亦只言爻有通義而觀玩之法當就卦求其
通義即在言外見 存亡吉凶之詞原兼因卦爻之義
而施苟不於卦觀玩則不知有卦之義而於詞之義
然有不見處便不見詞之確矣故必須觀卦象玩象詞
也 上句口氣跌宕下句亦雖然之意猶云要存亡吉
凶則亦居可知矣而其義已半存象詞而智者觀其象
詞則思已過半矣 要即要終之要透徹全攬之意
存亡吉凶皆占存亡者氣數所為吉凶者理道所為以
氣數得者雖吉凶君子亦謂之存亡以理道得者君子
乃謂之吉凶也 知人之才德則宜於何地位分際用

之可知知人之事勢則宜以何地位分際當之可知故
觀象詞可思過半 象詞為占得六爻不動者設爻詞
為占得六爻有動者設然象不用觀爻乃明爻詞必待
觀象乃明孔子此章專為觀爻者言不為觀象者言也
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

此二節就中四爻舉時物之凡以為時物之解 時不
獨遠近貴賤中正此其凡耳 總見同中有異異中有
同時之變化不一也 二應五四比五皆親臣之象又
皆柔位故同功同非必同單就此論之則可同也 同
功者其地位之所能為所不能為同 異位正言當同
之所以不同 同功是以下同中之異 剛柔已
是德善又德之美惡也此德善又卦之德所乘之地如
訟之險健是德而在剛爻則行而欲訟在柔爻則止而
不能訟是也 多譽句頂位言 柔之為道三句言四
雖柔且利而多咎二雖柔且不利而无咎以中不中不
同也 利不利只以見柔之
相反太甚非即以此為異也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危
其剛勝邪

周易本義註卷六 天 粵雅堂校刊

三下卦之尊五一卦之尊皆人主之象又皆剛位故同
功 此柔危剛勝亦言善不同蒙上節故省文也 貴
賤猶天子與諸侯此一卦之三與五不同柔危剛勝是
此卦之三與他卦之三與五不同謂合眾卦觀則三又
有六三九三五又有九五六五之異
如此則有正不正而有危勝之異矣

第十章

此章就卦爻示人以大道規模 未言道是何物只
言道之為物是此樣子 前節此道統體之規模後
節此道節
目之規模

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它也二才之道也

此道一陰一陽而備彌宇宙其規模是二為經三為緯
三才是寫其編彌宇宙三才有兩是寫其一陰一陽
首句似云易之為書卦爻而已而此卦爻道之規模
在焉以卦言之則此道統體之規模也蓋爻之為卦廣

大悉備者也 廣大句冒下三句言有天地人之道是
悉備之量悉備是廣大道之實備大而不悉備者其廣大者
空虛也悉備而不廣大者其悉備者有限也 廣大者
寬其中則張其外也悉備者能盡物則物全在其內也
天地人則道盡于天地 人之道故有三句承明上句物盡于
備如是則其量廣大矣 兼三才之道故有三句承明上句是
就卦畫之六推見有天地人之道 兼三才之道故有三句
事言 三句總言作卦必取六畫是作卦者原以效三
才之道故三畫是兼三才之道也 三必是效三六必是效
兩三才矣而又兩之可知不是仍三才而有所效矣
然除三才之道非適是六數故知六必是效三才之道
也 兼兩是就六虛制卦時說非就卦畫時說唯制
卦時是虛位故可見一不足又添為二若畫卦時則三
畫已成一卦不得就各畫添入須挪移兩卦分三
才則是三以天為人四以地為人亂其原象矣

周易本義註卷六 天 粵雅堂校刊

承上節轉入似云卦固示人以此道統體之規模矣而
卦之折而為六則又是此三才之道有變動之象唯其
為道有變動之象則與卦為統體之象不同故云別名
之曰爻也其曰物曰文皆為爻之狀立名即皆為道之
變動之狀耳至于詞之吉凶由爻而生亦即由道之變
動而生耳 通節之意總言爻是道之變動 卦原是
六爻合而成故分之意總言爻是道之變動 卦原是
三才之一陰一陽合而成故分之意總言爻是道之變動
對人對地不同在統體中非統體生始為變動 如天
是變動 非以道有變動天之陰對天之陽 變動則
不得與全體同名故又另起一名以別于全體之名也
之卦也 卦也 皆所以成之 事爻交也 效也 皆已成後
之 猶學也 稱序可通稱但六畫已稱卦則一畫須稱
爻 猶學也 稱序可通稱但六畫已稱卦則一畫須稱
與道之變動合道之變動是相稱有當不當者以見真
之為爻亦然故與道之變動是相稱有當不當者以見真
當其有當不當者以乘之者言猶爻無不當不當以所
道剛柔乘之是象 六虛是象天地人之
天地人之由道也

第十一章

此指作易者之心法以勸人敬慎凡學易用易者皆不能敬慎之心者也但恐避畏懦之嫌則有不能推致不能終守者矣故就易指出此是聖人心法以為之勸上章言此章言謀道之道是聖人作易是就其觀玩所得筆之於書以爲己爲人是謀道之事也聖賢之學要而言之敬而已

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詞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

殷之末世周之盛德是周當代殷之時此時而欲盡臣節則恐傷天人之欲順天人之則恐失臣節故文王與紂之事處之最難得當故聖人有危心有危心故見于詞詞危謂其詞出于危心危者以下釋明所以見其危詞使平使傾是理之危也非有危心乃故使之但必務發明此理便因心之危也使平所以勸危使傾所以戒易之直分无不到懼即戒易之意以終始終始是戒易之直分无不到懼即戒易之意以終始

周易本義註卷六

謂與事相終始也其要无咎見戒易之旨出于正所以不害爲聖人之詞戒易非欲人免凶也欲人免凶即免咎耳詞之道如此故知出自危心

第十二章

上章言危心之可有以勸人此章言危心之不可無以策人皆教人操心危也知險阻是危之由悅研工夫是危之實學者學之則无忘易之戒而敬觀玩是也前四節言聖人惟知險阻而有悅研工夫故能明理而易可作以見人必有危心乃能明理而易可用後三節就易指點險阻以證聖人之知險知阻與聖人之知險阻即有悅研工夫也

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

此節是聖人之有危心恆易恆簡以上是反跌之詞以知險知阻爲主總言似无危心而實有也知險阻則心之危不待言矣上段言事前有危心下段言事時有危心健順以人言知險知阻以知言是一聖人

事非兩種人也健是仁之力量即不賴勇而裕如也勇勝則發之无遲同爲易順是仁之體段即循理无遠也循理則於事无勞役者似无危心恆易恆簡其遲同勞役故无遲同无勞役者似无危心恆易恆簡其遲同在事先勞役在事外人不能行就其正視之則但見其无遲同无勞役也而人行即行事德行者表裏如一也仁而行仁發時自易以知險悅心在其先仁行處自簡而阻其先其旁乃知又有因知險而悅心則止見其易簡知阻而研慮在也險阻同指一處但知在未知凶有因則是未有出現而先知之故似自高臨下而知險自高臨下者人在境前而知之故似自下趨上而知險自下趨上者人在境後而知之故似自下趨上而知險自下趨上途出此則人彼必无獨平獨通之途无險阻爲鄰者也知險知阻謂兼知險阻非單知險阻也知險者預料其有是知阻者既見其有是知而記之不忘也知險阻如舜之大智悅心研慮如舜之問察隱揚執兩定吉凶成壘壘如舜之用中知險所以懼發之差悞知阻所以懼行之出入

周易本義註卷六

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亶亶者

此節言聖人能明理以成己是有危心之效則恐其入於險而求實見所謂平所謂險既實見所謂平所謂險則慰其欲見之心而說悅字以效驗包工夫言之聖人之察理只是操心一照便明工夫輕淺无痕迹故只以效驗紀之知有阻則恐其入于阻而嘗願視所謂通所謂阻顧視所謂通所謂阻則所謂通所謂阻以慮也慮如大學安而後能慮之慮謂臨事再審一番也凡人慮所已知皆不費力而慮不獨聖人但聖人之慮莫之爲而爲學不用其慮則不能慮耳悅諸心者是非辨也是非辨則吉凶可定矣吉凶一路明則從是而遠非一路无走作所謂成壘壘一亦不行其壘壘不必无成之者但有壘壘可成便是聖人學者能成之未必能壘壘也此天下是自已所行于天下之事非指天下人

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

此二節言作易是故二字統冒二節是通章要害全旨總於此見象占是畫卦係詞前工夫上節悅心研慮只言明自己行于天下之理而必先明于天下變化云為之理而後明于己所以應之之理故悅心研慮即有知變化云為之器來在其中而可以出之為變化云為象占也變化云為皆善惡人之吉凶有變化所命者有云為所致者而皆可以趨避變化云為皆是事吉者事之屬將來得吉者也祥者事有將然之理即吉所由生之理不外所謂幾但是幾之善者則謂之祥象事占事謂就事而象占之見易非憑虛懸度變化二句又先發明所以為占事象事也註中二故可以須善會非言聖人恃此而知此雖可以知而非聖人知險知阻之大智及悅心研慮之工夫亦不能知即至誠之道可以前知而非至誠之人不能知也象事者模擬其事之器也占事者卜度而事之來也知器知來謂先已知之而象占不難非象占而後知之也悅諸心定吉凶是初知研諸慮成豐壘是知之不去變化云為只就聖人所見者言然萬古總此變化云為吉祥故而復新故象占一時之事即為萬古象占知一時之事即知萬古之事也象事即擬其形容象其物宜占

周易本義註卷六

事即觀其會通行其典禮事之器不勝寫故欲寫之則求其影似器兼事之體段與善惡言取成定之意未成未定

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

口氣承上節直下謂既象占而以易書寫之於是天地之能成而百姓得以卜筮而與能矣成能是成示人以器求之能有變化云為吉祥即有可象可占是天地設位即示人以器與來矣但示而未顯則能未成聖人出其所象占以為易而示人是成所未成也一生二二生四變化云為總自天地開闢始故以天地設位統之變唯聖人作易而後盡揭出其器與來以示人成能兼卦詞言前聖成天地之能後聖又成前聖之能先使人定吉凶是覺世之能後使人成壘壘是濟世之能人謀鬼謀謂人謀後又加以鬼謀鬼謀二字方切易言鬼謀者探著以聽鬼神與之卦爻是謀諸鬼也謀者謀所值之變化所出之云為是何器何來與能者與象事占事之能也聖人象占而器來明今器來亦明即與能象能占不異矣明于器來則亦吉凶定而壘壘可成是即與定吉以成壘壘之能也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此下三節就易中之事指點有險阻以証首二節聖人之事知險阻者不獨知有險阻併知其多且易入而無倖免也下節以情遷正多且易入而無倖免之意有險阻則有可知有不可知則知者必知險阻多且易入而無倖免則知者安得不畏畏則安得不盡研說之功故指出險阻便足証聖人之事此節是發端末節是足筆以下節為正文過文口氣似云由是言之是聖人之能作易蓋出於有危心也而今就易觀之亦可以知聖人之不能無危心矣易之所以為成能與使百姓與能者何也蓋八卦云云矣告之言之以使百姓可見則示人之顯已極示之極則人可無惑故是成能而亦所以使百姓與能也八卦即六十四卦六十四卦皆八卦之相盪耳上文象字是活字是事名此象字是板字是物名象情者變化云為中器來之象情也象者事之影似情者事之真實一虛一實一詳一畧之意註曰象謂卦畫言指卦畫說非言直以象字當卦畫二字也告如春秋告喪告敗之類只報以事之大槩言如左傳言于某之言是陳說事之備細二字亦有隱顯之義剛柔二句則結上二句說出吉凶可見乃見告言是示人之顯已極也二句串台上二句事

周易本義註卷六

言之剛柔雜居只承一卦字言吉凶可見則總承以象告爻象以情言八字也謂總易書言之其初本卦畫就卦畫觀之則剛柔雜居而已而卦畫中已以象告爻繼之爻象以情言則是吉凶可見矣雜謂剛柔相雜亦象項剛柔相雜如乾純是剛坤純是柔而自初至上有上下內外中不中正不正之不同則成各項剛柔矣象情皆兼器來言吉凶只是來而器無所麗不能獨見故言來可包器謂不獨器可見而併來亦可見也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

上節只提出吉凶二字發端此節方承吉凶詳言之以指點險阻大意總在情遷三字以情遷承變化言則是多以情遷又是緊與情相隨則是吉外即凶吉外必凶易入而無倖免也過文口氣似云易中吉凶可見此易所以為成天地之能而可以使百姓與能也然就其吉凶觀之則誠無怪乎聖人有險阻之知而知之

則有悅研之功矣夫剛柔即變化云為之象也而就其
吉凶觀之則甚可畏矣然剛柔之情有不同而吉凶亦
隨之不同矣首句是為下句情字發明見是多異
不異不是變動不多異亦是未變動變動即就雜居
看出不一則不見雜則見雜是不一矣利又究其所以
變動之故則剛柔分先後交有彼此故變動而其自
太極而分自剛柔交其勢也利者順其自
然之義以剛柔交其勢也利者順其自
動是利而不利言謂人於剛柔輒言其變動者以其變
吉凶句承上句云亦以剛柔變動則不一矣然无不利
而情不一則承上句云亦以剛柔變動則不一矣然无不利
見遷之因而承上句云亦以剛柔變動則不一矣然无不利
情與別交之情此情字是性情之指下文愛惡與
下節情實之情不同此句是論理尚是引起下文
文方正言易中之事方是正承上節言凶詳言之故用
是故二字接剛情多義亦多暴柔情多仁亦多險情
有順而生亦有激而生有勢屈而伏有勢伸而肆剛柔
變動皆情之根也愛惡以下總見吉凶无或不以情
遷所謂吉外即有凶凶外必凶之意愛惡遠近情偽
是情之深淺即情之遷也吉凶相害之生是吉凶
之深淺攻是極力相加之意情重故力量重是吉凶
之類

周易本義註卷六

粵雅堂校刊

損益之事亦重吉凶是合彼己所成不攻固不知吉凶
不相攻亦未至吉凶也遠近只重遠字言以彼之遠
對此之近也此愛惡不淺但地遠則相及之力淺耳
義在相取二字取者于物不能全攬總挈而但有所取
也取是愛惡取物入于其中愛惡所及處便是被愛
惡取去入于其中也悔自凶而向吉相愛本有益但
隔于遠而被之薄故未成也吝自吉而向凶相惡本
有損但隔于遠而受之輕故未成也凡人所不欺
者必是于其人不欺即欺未之意所欺者必是于其人有忍
之意情即不欺者即欺未之意所欺者必是于其人有忍
感者及于己者輕即欺未之意所欺者必是于其人有忍
但心知其然者一般如此之身未似取之實有所及而
有利害而已一言之欺亦于人有誤此便是害不欺
反之便是利凡易三句總結上三段即覆言以申明
之也易即卦爻情即相得不相得之淺深近而不
相得則凶句結而遠言句上文言惡是言不相得而近言
遠是言不相得而遠言句上文言惡是言不相得而近言
結情偽句相得而遠言句上文言惡是言不相得而近言
言省文者蒙上句例見也謂不然則由此降之或不
至不相得或不相得而近不近而或害之或悔且吝也
節意是指點險阻上文雖兼言吉凶
而本重凶一邊故此處單言以結之

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

此節與上文詞義不屬似是錯簡今始為之說以取聯
絡則是以心與詞之多變而緊相隨比情與吉凶之多
變以緊相隨也悖逆大惡人亦自知非故容貌之閒
於他岐也非敬慎不能亂于他岐故疑則言之亦必入
詞多不敬慎也誣善人以不善終無確據言之確恐
見破故以揣度之詞言之如秦檜莫須有三字是也
失其守者先執一說求勝而為人所破不得執也崩者
氣餒不能虛張而降下也二節總結似云吉外有凶
又多有不易入而無倖免如此聖人之智豈有不知知之
成疊疊况在凡人願可忘聖人易傾之戒而苟且於觀
哉

說卦傳 第一章

周易本義註卷六

粵雅堂校刊

此章極言卜筮末節註易字指卜筮也上傳天一
地二三章皆言卜筮此章之事皆在其中但彼言著
為神物此更推究到所以神彼言用天地之數此更
推究到明天地之數彼言酬酢佑神精變神總言開
物成務冒道耳此更申明開物成務昌道非凡民之
事皆言至無復有隱處所謂極言之也亦不外尊卜
筮之意

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

此節言著之所以神神明者天地之神明贊於神明
而後著生則著是神明所鍾矣此其所以神也物分
天地之神者可以為天地之神招故筮用著非即乞神
於著也著龜死而卜筮用之與聖賢死而禱祠之同
義皆于天地之神所鍾處求

參天兩地而倚數

此節言所以用圖數之故筮所以用九六由於河圖
以九為天數以六為地數也然何以知河圖以九為天
數以六為地數則由就天地核之知其數是九六也天
參天者核見天是圓圓則圍三三則是三乎奇而成數

也一可得奇而三亦可得奇且用其全兼得天地為全之體故以三為天數始當兩地者核見地是方則圓四則地是兩平偶而成數也四可得偶二亦可得偶且用其半兼得地分天為半之體故以二為地數始當倚者靠定之意如三奇為九是一奇至三奇皆靠定以三為奇之數也參天者見天是參一而用其全也兩地者見地是兩二而用半也是併天一地四已知之矣不然無從知九之連一為天之數六之連四為地之數也故曰用河圖乃參天兩地而用九六也

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

此節言筮之功倚數是方揲時事立卦生爻是既揲陰陽之畫觀其外內次序而定為何卦變以六畫之不相同言如乾之六畫皆陽視坤之六畫皆陰泰之三陽三陰視壯之四陽二陰泰之三陽在先視否之三陽在後皆變也發揮句謂卦已定又就卦細觀使其陰陽之畫又呈露出老少來而知何卦而用爻也發揮者開發揮揚皆展出其深之意老少在陰陽之中是又深一

周易本義註卷六

美

粵雅堂校刊

層也 既下筮之後知其當為而無所勉強自然為之是和順于道德亦是理於義亦是窮理盡性以至於命所謂道乃與德義理性命一致然道是統名至此始發明人於聖人之地非僅小善凡民之事也道與德成務乃納命一致者使非一切道術之謂身所由之正路謂之道心所成之善體謂之德身行此則此為身所由之路故曰道心依此則此為心所成之德故曰德順者率循無違之意即此行之依之也順於道德而理於義又申明非和順於道德之實德之粗近而和順於道德之詳確也明非和順於道德之實德之粗近而和順於道德之詳確也

可加之事為人至於窮理盡性至命止矣而此即是窮理盡性至命則是為人莫可加之事矣 虛定於天地之先者為理具於人心之初者為性流行於天地之間者為命而總不外此義 和順理皆言行而行有知在前故行理亦可言窮理盡性者本有是性而今盡出來也 至命謂合於天道天之命與人之義迹異而意同非即命也

第二章

前廣大悉備章就卦爻示人以道之規模此章又就卦爻示人以道之實際前言道有三兩此言道是陰陽柔剛 仁義也

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

周易本義註卷六

善

粵雅堂校刊

將以句起全章立天之道三段又總起下二段兼三才之兩句為一段言道之兩不相妨分陰三句為一段言道之兩不相混不相妨故可兩不相混故可分上截正道之兩不相混一而用殊體一故可並存用殊故不必相參命行而性賦性發而命行一而已矣 天地人有形體有性命廣大悉備章猶可疑於言形體此章正為此辨也 是以二字總冒下文欲順性命之理所以性命如形體毀而不立唯其為形體之理所以立故為主幸無此則道體自性命起名道自天地人起名也 立天之道猶言天性命之理餘做此 陰與陽三字中有共別二義下兼三才兩段分承之餘做此 陰與陽與剛與柔與兼是兩有也使兼三才而兩之此卦是不足以順理之也 兩有矣故作易必兼三才而兩之此卦是不足以順理之也 則亦不足以順理之分有矣故作易必分而迭之而不分卦之所以成章也 每二畫分陰陽則六畫累之是迭用剛柔矣 分陰分陽謂於一才如此迭用柔剛謂於三才皆如此 一色不成文兩色各歸一方亦色少不成文迭迭矣

用則雖兩色而
如衆色續紛矣

第三章

此章釋圖以卦明物之陰陽也。知其所以然而後可以講補救之法。故必明之。陰陽必以卦之陰陽寫於卦而示人。以是卦當是物而後人悟卦是物之陰陽矣。天地定位。四句皆釋圖意。是言是卦即是物也。

天地定位 山澤通氣 雷風相薄 水火不相射 八卦相錯

天地定位。猶云圖之乾坤以象天地。定位所以見天是純陽所為地是純陰所為也。餘做此。山內陰外陽。澤內陽外陰。雷陰畜陽于內。風陰推陽于外。水陽內陰中。火陰內陽中。凡一陽者皆陽雜入陰中。一陰者皆陰雜入陽中。卦類萬物之情。而萬物總各一天地。寫了天地即寫了萬物矣。天地之分。而脾肺為山澤。肝膽為風。雷心腎為水火。其象亦止于八。天地六子之分也。六子天地之交也。其陰陽雜之體段。止是雜之于內于外。于一純一雜。其陰陽雜之體段。止是雜之于內于外。

周易本義註卷六

堯

粵雅堂校刊

數往者順 知來者逆 是故易逆數也

此節恐人疑仍作生卦之圖看。故辨之。言生卦之圖。是逆數所以辨此之半不可逆數。非生卦之圖也。因此圖亦一卦之下。統七卦與大方圖。無異。故恐人疑。無二意。不知一卦之一圖。之已變之。以承人不同。況若生卦之圖。則亦當依方圖。先生者在前。未生者在後。須遇轉數之皆。如知來之逆矣。今圖自與至坤。則逆自坤至。

乾則順益知非
同方圖之意矣

第四章

此章釋圖以卦明事之陰陽。上章類萬物之情。此章通神明之德也。事者神明之所發。事之所以不同。則神明之陰陽分數為之也。萬物是氣之祖。神分數亦可明矣。然此亦非上古淳樸之人心。所及故。又以前圖最上一層折累而成之方。是變化以見。不將大方圖最上一層折累而成之方。是變化以見。不。知另有義也。

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

此章專釋動象散等事也。不是釋象物。故艮兌竟無物象。若以物論。雷風不見。當置中水火山澤不見。當以次置外。唯及物之事。先者受加。後者加之。有中外之象。唯動散等是。及物之事。而有先後。故知圖是明此也。此。

周易本義註卷六

堯

粵雅堂校刊

全就卦之位。次悟出。動散六事。皆顯仁邊事。藏用正六事之藏也。與下章兼顯仁藏用言之。不同。同此卦而義文於其中。各有所取用也。凡物皆首得動散。次得潤。眩。次得止。悅。而後自生而成。但親下者得之一歲。親上者則久。速之時。不定耳。只以雷風雨日之動散。潤。眩。也。止。說。亦不限定。天地之艮兌之止。悅。雷以動之。謂圖之震居。中左是象。天地之雷以動之。以見。凡動皆陽。畜于陰之事也。餘做此。陽本動。激以陰。則愈動。陽本散。推以陰。則愈散。動是起。其陰陽之止。散。是疏。其陰陽之行之。滯。潤。是助。其陰陽之止。散。是疏。其陰陽之陽事。多。得。兌。陰。陽。乃。平。雨。水。之。升。日。火。之。精。即。水。火。也。皆是。陽。伏。陰。中。陰。兌。陽。中。山。澤。之。氣。成。形。則。為。山。澤。未。成。形。則。為。艮。兌。兌。者。陽。內。陰。外。陰。內。陽。外。之。氣。物。形。已。足。之。後。天。地。之。施。以。成。物。者。以。氣。不。以。形。故。言。艮。兌。此。以。艮。象。所。以。止。之。氣。與。下。章。直。以。艮。為。止。象。不。同。此。固。乾。坤。之。位。與。大。方。圖。無。異。其。為。止。象。亦。以。中。六。卦。之。位。次。看。出。不。與。上。六。事。連。類。者。不。當。與。上。六。事。併。為。一。圖。而。六。事。之。外。只。有。君。藏。一。事。與。之。相。類。故。知。是。象。君。藏。也。天。地。生。物。之。事。除。六。事。外。更。無。事。而。六。事。主。宰。于。天。委。輸。于。地。又。不。可。謂。六。事。之。外。

天地遂無事也 六事亦有地氣所為而陽主倡陰主
隨則總其權者天也六事亦有天氣所為而陰主倡陽主
洋藏歸之地則司其積者地也非神明之德純陽而
健則終不能復始君者純陽之事也非神明之德純陰
而靜則成而擾以傾之藏者純陰之事也此藏是存
留之義與藏用之藏屬自有而無者不同此藏是神
之藏物彼藏是神明之自藏此藏之有開而後復見則
彼之藏也在一歲言之此藏是下章之致役乎神六
事只生一時之物物之所以古今積而愈多者君藏之
功也 聖人明此章之義故能因人事以知氣稟而可
以施剛克柔

第五章

此章釋文王之圖是以卦明時 育物在于順時故
聖人必為人明之 如以震象帝出是明天氣臨此
位之時是發生之時也 此與上二
章同一卦畫之陰陽而各有所取

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰于乾
勞乎坎成言乎艮

周易本義註卷六

聖

粵雅堂校刊

彼見震之陽動陰下有雷之象此又見陽動陰下有成
氣初起之象彼見巽之陽散陰上有風之象此又見陽
散陰上有生象外長之象彼見離之陰包陽中有火之
象此又見陰包陽中則陰沒陽露有生象太盛之象彼
見坤之純陰重濁有地之象此又見純陰則順而靜有
生象得養之象彼見兌之外陰內陽是下實上虛有澤
之象此又見內陽外陰是內溫外涼有生象始肅之象
彼見乾之純陽輕清有天之象此又見純陽則剛勁有
生氣極肅之象彼見坎之陽包陰中有水之象此又見
陽包陰中則陽沒陰露有生象隱微之象彼見艮之內
陰外陽是上實下虛有山之象此又見內陰外陽是實
能止虛有生象一終之象 人之畏天者以其無心也
言有帝在見無心而如有心也主宰者心之用不謂
天地有心而但見其有心之用也 天統地言是氣之
本體出入是氣之運行然氣中非有箇主宰之者何以
必有常度如此一出入循環理也氣必有依理之
性是主宰之所從出也 帝出乎震謂此圖上之震居
然帝出之象也餘從出也 齊是又出而使物齊相見是
又出而使物相見是使物悅戰是使物戰勞是使物之勞
盡功用子物悅是使物悅戰是使物戰勞是使物之勞
成是使物成

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
言乎兌戰于乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也
正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東
北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

周易本義註卷六

聖

粵雅堂校刊

云齊則言萬物之潔齊也潔者色鮮妍也何以知相
見乎離以離之方陽明方也而亦天氣臨此之時則萬
物形體盡呈無復隱暗而彼此可以相見也蓋離之方
為南南方者天氣臨此之時則萬物相見也此有
聖人之南面而聽可証也聖人南面而聽天下向明而
治非但取其陽明也蓋取此聖人南面而聽天下向明而
以離象帝之使物相見也圖以離位物之於我無隱也物相
德之感人用人情也故聖人之南面而聽也何法 坤所
位之方天氣臨此方之時物得致養之時如地也何法 坤所
為物得致養之時如地也何法 坤所
帝之致役故曰致役乎坤物得致養之時如地也何法 坤所
此地物之致養于此時非取養于此時而於地也何法 坤所
致養則如取養于此時非取養于此時而於地也何法 坤所
損守常處安從容俟其充滿此致養者物既成後不增不
也自致其所以從容俟其充滿此致養者物既成後不增不
象矣 兌天氣正秋時所臨之方也此時言乎兌 帝在物
中之氣內物中之氣與外邊春夏秋冬之氣兩行是物
物之所以驗帝之出入者就其所臨之方見故曰以卦象
帝之出入于其方非直以春夏秋冬為帝之出入也
悅是悅內氣清肅不是悅外氣而內氣與外氣同時當

秋而悅則似秋為所悅也 厥于溫煥則初得清肅而
物陰陽相薄之時可以驗帝使之物當天氣加西北之時是
言帝之使陰陽相薄也 生有屬陽老死屬陰秋季之
時草枯木落是陰迫陽而力勝之也 戰是迫而力勝
以其故也 正北方之卦謂坎位正北天氣加正北時則
寒極故曰坎者水也 勞卦也 謂如此則天氣加正北時則
卦也 萬物解上句謂天氣加正北之時物以言勞之
脫無餘返而同于未生之時此足驗帝之休息以使物
休息若憫生物之勞而暫逸之者然故曰勞卦也 使物
息時已終矣 因其終而不改是成之也 而終則有始則
因帝使之成 朱子曰此章卦位之說多未詳今必求
其文之貫串 只得如此說

第六章

今此章再釋伏羲二圖 前第三第四章是圖之本
旨圖初只以卦之陰陽寫六事六物之所以然也然
陰陽純雜為六物六事之所以然便併寫出神之所為矣
則寫出六物六事之所以然便併寫出神之所為矣
六物六事之所以然為神之所為則六物六事亦神
之所為矣故伏羲初旨不必以圖兼言神而實已兼
言神于其中也

周易本義註卷六

聖

粵雅堂校刊

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 而後能變化既成萬物也

神為體易為用 體不可見只于易上推之妙即易也
天者陰陽之方 靜因神之未感而寂也 地者陰陽之復
靜因神之通畢而復寂也 寂則不可見唯六事之行正
是神之感而遂通時故可以見神 神者虛而靈也 陰
陽无心而輕活此是其神 輕活未是神而輕活則利
轉善隨此是有靈在其中而使靈其有心則或自滯而失
之猶之人心本藏虛而不虛則靈喪也 神只虛之謂而
所以靈者虛也 故不虛則靈喪也 神只虛之謂而
妙者有靈也 故不虛則靈喪也 神只虛之謂而
有終始是有致有能也 其動撓等前有忽然而嬉其嬉

也不見其昧後者忽然而來其來也不見其端是由其
致態推尋上去又有不可見一層是元微也 全句謂
聖人于天地有神之言者據其妙萬物而為之非力極
而虛誣也 莫疾乎雷見雷之為氣動之為事其力極
重不見有可為他變之處他變于動亦無不可為處所
謂其植無礙其來無端也 則物之動亦無不可為處所
變之處他變于物亦無不見有可因之處所謂妙物也
句做此文事明白之相速以下結上文之詞義無兩層
是下文事明白之相速以下結上文之詞義無兩層
白矣 水火相速不相悖通氣乎雷一事一核見如此則
萬物一截水火相速不相悖通氣乎雷一事一核見如此則
妙物中凡陽內陰外陰內陽外之氣言詳見第四章與
四時指清肅靜定之氣不同 受潤以上詳見第四章與
即受終時與前時不同亦是變化終時是成以上亦是
所以成也 雷風水火山澤是二氣之妙見益足見神故此章
而至于妙物而後二氣之妙見益足見神故此章
是兼從第三章第四章看出而然仍用第三章之
序則恐人疑第三章即此章之旨又恐因謂動撓等
字即承第三章疑疑第四章與第三章同旨若仍
第四章之序則恐人疑第四章動撓等事始出于神第
三章風雷等物未出于神故于第三章第四章之序兩不
用而寧用上章之序以上章自言時侯此
章自言時中物事詞上分明不畏率合也

周易本義註卷六

聖

粵雅堂校刊

第七章

此下五章詳衍卦象教觀象者旁
通勿滯也 此章言通神明之德

乾健也 坤順也 震動也 巽入也 坎陷也 離麗也 艮止也 兌
說也

第八章

此下三章皆類萬物之情 此章註云遠取諸物
此章只緊承上章八卦之性情取象只是一例若廣

而取之則如乾之龍坤之牝馬
及下十一章所言皆未盡也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌
為羊

乾之爻詞就動爻言則是陽而變者故取龍若去其老
變單就純陽之健極取則馬是也坤之爻詞就順之健
言故取此馬若去健而單就順取則牛是也取无形
之象則動莫如雷取有形之象則動莫如龍木之生
主動木之用主人則木之陰者亦入象也无形莫如風
有形莫如雞豕剛陷于柔中雉暗麗明内狗止物
羣

第九章

此章註云
近取諸身

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌
為口

周易本義註卷六

粵雅堂校刊

首陽之會而身之至剛腹陰之府而身之至柔足下
為動股下而靜耳内明目外照身之禁物莫如手身之
上開莫如口

第十章

此章亦近取諸身五
倫皆身所涉者也

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

天地謂統陽統陰如天地與下章為天為地不同主
有一无二純亦一也故乾坤三爻皆主餘卦則以獨爻
為主索而得皆指主爻言得父之一體者為男筮者
索得震是索得男而震所以為男之父是一索而得者
則是得乾之初爻故為長男餘倣此

第十一章

此是承上
四章廣之

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

以陽體卦首言之皆是天象天形圓既為天則亦為
圓君為國之天父為家之天其最陽居首皆同既為
天則亦為君為父體之至強者莫如玉用之至強者
莫如金皆至健之象順之能立能行即健玉金之強
是良美之質之強故可
以此天與君父之德

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

色繁而整為文形繁而整為眾不繁非文眾不整則繁
不可辨亦不成文眾也三節卦畫之最繁整對者也
物先无而後有有至於繁後之極也後之極陰之極也
順則不括故能繁順則不亂故能整文眾之德亦坤
也

周易本義註卷六

粵雅堂校刊

震為雷為龍為元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

健者自稚而壯蕃鮮者自微而盛
廣此象大始之義恐人之忽小也

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

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

可亦有不可如夫婦之久可也若物之久而其所則不可也
 即夫婦所以久之道亦不得執一也壯晉承遷是有所
 所不為而後可以此消彼長與下文止漸屬一事之屈
 則道力強也此是消彼長與下文止漸屬一事之屈
 至于窮窮則勢必至于乘凡物之乘必相為難不獨
 家也所以難非所堪必思所以靖之而靖難之道只在反
 難之所以難非所堪必思所以靖之而靖難之道只在反
 心縱緩故解即緩也損必益益必決即難也難解則
 損之理連接數卦象世界此中事循環不已覆轍之鑒
 甚多也夫如決水之決若自毀之去也夫之後何
 以受以婚以夫者決也決亦有利者如因有所蔽隔而
 不得遇者則決之即得遇學問之窮理人己之應求皆
 是也相而後相戀也萃則就朋友之相遇言相遇而後相
 知相知而後相戀也萃則就朋友之相遇言相遇而後相
 言又相推相聚則相表章薦引而向上于朝矣而同一進亦
 是上升則如階之升層進而高也一泰一否天運
 之常君子道不常長故升而不已必困君子不終天運
 祿故困上必反下至此始終萃後之局下未便是井
 道君子之下則若將終身焉下而不遷乃井道也井

周易本義註卷六

道句另起義人事守常之中亦有不覺之變革非改
 其常改其變以復于常也鼎為非常之事必籍非常之
 具猶革物之必以鼎也鼎家之器也而凡器不可無
 主成而托于既成猶器也事既成又當講其所居之德
 也成而托于既成猶器也事既成又當講其所居之德
 震為長子之象亦有得主之分即是以長子主器
 止之謂當止之象亦為動象其受之以長則動取義也
 不可終止其象亦為動象其受之以長則動取義也
 作致也所謂若火之始然泉之始達前而不已必至
 其途之盡處凡事皆然專就為學說亦可歸只是事
 之盡頭處事做到盡頭則其學說亦可歸只是事
 如治功至博厚必發為高明致知到物格則豁然貫通
 修德到有誠則形著明動是也得到所歸之大其大是
 自然之效愈大亦無傲然大亦有傲者出于有意窮
 大者非窮極方失其居者非大者不可據乃喪其本所有也
 損秦皇漢武之耗傷中國子張之堂堂不可為仁是也
 稍圖分外便是窮大足者小亦足不止足則窮大也
 大不己故過分者事未是窮大也而旅者于窮大也
 者去所居而為客也無所容則所得之大不可據也
 旅而有所容則是以居易居猶之可也而旅者于窮大也

周易本義註卷六

幸

粵雅堂校刊

無積素之致誰能親附容我之處我不得居之無所容
 即不得居也一已失其居又無所容勢不得居不降心下
 氣就失者求復得或就其善處求苟容視不窮大時所
 就亦陋矣究窮大之後雖能善終亦不遇如此入而
 後說另言與之善不粘上文入是工夫後用入所以能
 若在干自已則自善道也入是工夫後用入所以能
 入物物必悅之君之治民士之求理皆然人之悅則為
 外與之卑順悅而散又另言悅之散則入之悅則為
 已益已之悅則為散又另言悅之散則入之悅則為
 矜持矜持則傲離即散也志不離以理不當言則入之
 初時人修己返古之道也而有其信又另言信之傲實矣
 此治人信會生有則有傲矣忠信又另言信之傲實矣
 無傲而信會生有則有傲矣忠信又另言信之傲實矣
 忠信為己善而不篤信而不好學安得無過也必行之
 已見得足以為善而有也信者無不本心之行也必行之
 者於本心之行加以必心必者無不本心之行也必行之
 議也兼篤信不好學以必心必者無不本心之行也必行之
 亦要之在善邊故雖過亦小得信而不得義亦是小過
 于信之力過物必濟又另言過之善信者不得義亦是小過
 由信而義之過物必濟又另言過之善信者不得義亦是小過
 合義而義之過物必濟又另言過之善信者不得義亦是小過

周易本義註卷六

勇也物所當為之事不可窮或了一件又有一件既
 濟之後受以未濟進過物者以健行恐衰于有功也

雜外傳

此章發明序卦中兼示人對待之義天地間有流
 行之理有對待之理不知流行之理則不知繼往開
 來之道不知對待之理則不知流行之理則不知繼往開
 能盡道故聖人必兩示人流行者是一陰一陽對
 者亦是一陰一陽對之象伏義畫卦只任一陰一陽對
 去而流行之義對之象伏義畫卦只任一陰一陽對
 其牽連之義對之象伏義畫卦只任一陰一陽對
 行之陰陽與對待之陰陽同有此數盡得流行者亦
 盡得對待者而流行亦一陰一陽對之象伏義畫卦只任
 兩節敵體適均而後相此附此即符合對待之數故
 流行之序真則對待之偶自不離也若非自然兩得
 而非序流行時又強存對待則流行之序便出于穿鑿
 非聖人之言矣天地直之而為千古橫之而為
 八極總同一體段上章寫其直此章寫其橫也

乾剛坤柔比樂師憂

謂文王之序卦順流行之義而於對待之義仍整然不
 亂其流行之一節即對待之一端即如卦序乾坤相連

周易本義註卷六

幸

粵雅堂校刊

是一對待也蓋乾剛坤柔正相反而適相敵所謂對待也
臨觀之義或與或求
與因不肖求則不待與義取相無為反對非言求與相應也亦如此方切臨觀之求與正物嫌于尊己君子得己也

屯見而不失其居蒙雜而著

震起也艮止也損益盛衰之始也

以未安而動是愚自知暗而上是智起止動靜也互為其根故相反而不能相無 衰以損上為終以損下為始盛以益上為終以益下為始

大畜時也无妄災也

健非易止故能止必藉時勢健動本利故不利是天災天下有偶然之福亦有偶然之禍故君子不以福而自是而自喪也

周易本義註卷六

聖

粵雅堂校刊

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

世治有漸道亨有候故君子之羣有己上時亦有方上之可知君子既聚則思返自輕則不敢怠怠必由于不輕各推一層方見相反

噬嗑食也賁无色也

噬嗑頤中有物有也賁止其文明无也而要其終則有者化无故名合无者生有故名賁一自有而无一自无而有正相反也 食即頤中有物四字省文无色即止其文明之意

兌見而巽伏也

見伏取邪惡之機有淺深以伏非好字面見之

隨无故也蠱則飭也

隨由始而生亂蠱因亂而開治反之著也

剝爛也復反也

剝復極亂與始治尚相似而已相反反之微也

晉書也明夷誅也

出地入地勝負相反以明為主

井通而困相遇也

井困出陽掩陽

咸速也恆久也

全得咸道則速通全得常道則可久當從全象起義事物有能速能久道術有用速用久而咸恆象之

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

水加以風則散水涵以澤則止 動所以能出動在上則既出矣難紆象也不獨是險且能使人畏而不敢前犯難甚象也 天澤異情則骨肉路人風火一氣則四海兄弟 否泰天地之通塞相反之類莫大於此可以

周易本義註卷六

聖

粵雅堂校刊

大壯則止遯則退也

君子進極則止止言進也極也進方至四似乎未極然進而不已則困君子以三之二為己極矣以此反退見君子進者少也

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚

信也豐多故也親寡旅也

大有五陽歸上柔未見非勢力所使同人五陽歸下柔則明非勢力所使矣此得民得心之象也大有柔主情勝同人剛主理勝大有之應善在中同人之應善在正亦一主情一主理情順人情理順人性此所以得民得心之義也 象親相似而有辨亦相反之微者 革鼎也 因新故美惡不同故應之之事相反 一取是相心之真是信則不過故適相反 小過中不虛而外柔散物交而生交少則事少故親寡與多故正相反

離上而坎下也

陽事而包陰則併陰能舉之故才性一于上陰多而包陽則併陽皆降之故才性一于下

小畜寡也履不處也

以小制大進在大以小隨大進在小順逆相反利害亦相反寡言不能畜不處言可履

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夫決也剛決柔也君子道長小人道消也

需不進從險訟不親下險同一遠小人而有抑抗之反因勢異也大過以下因韻之便而錯舉之大過與頤對大過上下二陰外開不固則盛德傾覆頤上下二陽外閉堅固則微理壯長也中四陽象象正之己老成中四陰象中正之方稚弱姤與夫對小人在下則君子容之不盡絕小人在上則君子去之不少留漸與歸妹對止而與是能待待者能有歸而不終於女悅而動是不能待終于女者由于不能待待男行後有與

周易本義註卷六

蓄

粵雅堂校刊

女之終對者女之終前有與待男行對者各舉半以包全之詞君子得位則天下事可濟君子失位則天下事不濟定三陽得位也窮三陽不得位也

周易本義註卷之六

譚瑩玉生覆校

右周易本義註六卷 國朝新會胡方大靈撰按南澗文

集稱先生由番禺籍補諸生久之充歲貢講求義理之學

敦崇實行僑居南海之鹽步學使惠天牧艤舟村外遣吳

生者至其家求一見急揮手曰學使未歲事不可見出吳

而扁其門試竣仍介吳生則假一冠投刺至長揖曰今日

齋沐謝知己年邁無受教地不能執弟子禮遂起惠嘗語

吳生曰胡君貌似顧寧人豐厚端碩皆富貴福澤之象不

於其生必享大名於身後後於嘉慶朝請從祀縣學鄉賢

不果至道光朝卒從祀郡縣學鄉賢粵臺徵雅錄稱門人

私諡文介先生著有四書說莊子註唐詩註鴻梅堂詩文

周易本義註跋

粵雅堂校刊

以詩為教也惠學使其制義合明季澄海謝霜厓元汴

番禺梁未央朝鐘文刻之名曰嶺南文選南澗又稱惠學

使上薦疏於朝略曰人品端學術醇一介不苟五經盡通

能詩工書註四書及易即是書也多所開發接理學之傳

其教人從日用酬酢求義理從尋常應對見文章大要以

力行為主不徒語言文字也惜其年衰老不能効奔走之

勞尙足備羽儀之用伏乞 賜之命服併依古養老之禮

令有司月致羊酒以寵異之俾士子咸知讀書立品實雍

正四年事也學使以漢學世其家所著易說 四庫提要

稱其雜釋卦爻以象為主有意矯王弼以來空言說經之

弊徵引極博學有根柢其精研之處實不可磨是書專註

朱子本義而顧推重之如此知通儒說經原不分畛域也
已經刻者竄亂分註本義中名曰周易本義闡旨釐爲四
卷卷帙厚薄參差茲從呂四如上舍假得手寫稿本無闡
旨名也且實作六卷與阮通志同謹仍之略爲校勘而重
梓焉道光己酉饒春日後學伍崇曜謹跋

周易本義註跋

二十

粵雅堂校刊

易經徵實解

即墨胡翔瀛陽氏著

裔孫鵬昌恭校

乾元亨利貞

執競武王無競維烈有乾剛之德者也豈戎衣而有天下亨也奉天命行天罰貞也初九潛龍勿用

伊成當三聘未射耕莘野武王當八百未會恪守侯封

九二見龍在田利見大人

見龍如四岳薦舜於朝廷在田如百官事舜於畎畝大人如欽明文思之主利見如賓門納麓之事

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

大禹盡克艱之責而思日孜孜皇陶存兢業之心而思日贊贊

九四或躍在淵无咎

虞帝攝位之際武王親政之時

九五飛龍在天利見大人

易經徵實解

舜有天下選於眾舉皋陶湯有天下選於眾舉伊尹

上九亢龍有悔

堯光不歸政而商勝乘之禍部后不歸政而權赤族之慘伊尹復政厥辟東平王解印歸藩所不知進退存亡而不失其正者與

用九見羣龍无首吉

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

初六履霜堅冰至

漢成帝以王莽為新都侯和帝以鄭眾為大長秋履霜也主孝平而王莽篡至桓靈而宦官橫至堅冰也

六二直方大不習无不利

文王徵柔懿恭是柔順中正也其德則無然昨援無然飲羨內直也利於寡妻至於兄弟外方也戎疾不殄烈假不瑕盛大也不聞亦式不諫亦人不習无不利也

六三含章可貞或從主事无成有終

易經徵實解

順雍為人寡言含章也舉動時常孫權稱其言必有中以時發也凡政職所宜輒密以聞用則歸之上无成有終也

六四括囊无咎无譽

事當謹密如漢桓帝時宦官強橫茅容問國事徐穉不答是也時當隱晦徐穉與郭泰不仕是也

六五黃裳元吉

商高宗之慮善以動動惟厥時中也遜志時敏從諫則聖順也享國五十九年嘉靖殷邦元吉也

上六龍戰於野其血元黃

王莽殺何武鮑宣等數百人而卒為光武所誅王甫殺李膺范滂等百餘人而卒為楊球所殺故曰兩敗俱傷○宋凌臣之於李昭德

用六利永貞

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

易經徵實解

漢高王漢中地小兵寡而霸王之勢方張是在險中也不能鬱鬱久居是能動也養民以致賢貞也聽蕭何之諫不伐項羽勿用有攸往也非淮陰侯建侯也

九三桓利居貞利建侯

光武當李通未迎而性勤程稽磐桓而居貞也其心則志在濟屯而才德又足以輔之眾望所歸也是以為侯不亦宜乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

蘇武使單於大嘗不得歸屯如遭如也乘馬班如也單於欲使之降匪寇婚媾也蘇武仗節自守十九年得歸是女子貞不字十年乃字也

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

殷浩北伐而無功房瑄禦賊而敗績皆即鹿無虞入於林中也不舍而往豈非吝乎

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

肅宗徵李泌而平安史之亂代宗起汾陽而却吐蕃之兵

九五屯其膏小貞大貞凶

蕭望之雖以正人居師傅將軍之位而當元帝之時不能有為雖有劉向為正應而單弱不足
以濟石顯之衆宏恭鄭明等歸之雖稍有補而欲去石顯反遭其害小貞吉大貞凶也
上六乘馬班如泣血漣如

漢之獻帝魏之高貴鄉公晉之安帝皆是也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

書曰庶頑讒說若不在時侯以明之謹以記之書用識哉欲並生哉工以納言時而屬之格則
承之庸之否則威之

九二包蒙吉納婦吉子克家

舜之慎微五典五典克從包蒙吉也釐降二女於鴻納婦吉也克諸以孝蒸蒸又不格姦子
克家也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

幸諸受金而二心於越郭開受金而二心於秦

易經徵實解

六四困蒙吝

互鄉童子是也

六五童蒙吉

成王任周公而文武之澤長昭帝聽霍光而文景之業復

上九擊蒙不利為寇利禦寇

商鞅任刑項籍嗜殺為寇也黃霸之治潁川孔明之相蜀漢禦寇也

需有孚光亨貞吉利涉大川

曹劌知彼竭我盈而不輕戰知大國難測而不輕追需而有孚也周勃待呂祿解印而討諸呂

東之待元琰與兵而討武氏其事則貞也利涉大川不亦宜乎

初九需於郊利用恒无咎

中屠當宦官之既橫名士之將傾而隱居屏迹是需於郊也始既免黨人之禍後復避董卓之
徵而卒以壽終是利用恒无咎也

九二需於沙小有言終吉

孔明伐魏司馬懿堅壁不出需於沙也諸葛有巾幗之尊賈詡有長蜀之譏是小有言也知出
戰之不利而含恥忍辱卒得全師以歸是終吉也

九三需於泥致寇至

陳寶謀誅宦官而羅曹節王甫之害

六四需於血出自穴

勾踐事夫差故得反國沛公謝項羽卒免於難

九五需於酒食貞吉

謝安以奕棋而敗苻堅投鞭斷流之衆寇準以飲博而破契丹大舉入寇之師

上六入於穴有不速之客三人來敬之終吉

趙被秦圍人於穴也魯仲連為不速之客平原君有敬之之心故終得解圍而吉也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

讀初二三四爻而知惕中之吉讀五爻而知見大人之利讀上九而知終凶與涉川之不利聖
人觀象繫詞示人處訟之道讀彖辭思過半矣

易經徵實解

初六不永所事小有言終吉

鍾泰章吳壽州團練使也或告其侵市官馬黜為饒州刺史陳彥謙詰之三而皆不對是不永
所事也或問何不自辯泰章曰壽州步騎五千豈主稔單騎能代之乎小有言而辨明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

王叔陳生與伯輿爭政不勝而奔晉

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

虞尚爭田退而相讓許伯爭田退而自責

九四不克訟復即命渝安貞吉

張釋之為廷尉天下無冤民于定國為廷尉而民自以不冤

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

江充告趙太子而武帝拜為繡衣使者是以訟受服也未幾而衛太子殺其身又未幾而武帝
滅其族終朝三褫之驗也○蔡確起獄奪位未五年而高后免其官

師貞丈人吉无咎

宣王之伐荆蠻平江漢貞也將方叔命召虎丈人也貞故无咎丈人故吉此荆蠻所以來威四方所以既平也

初六師出以律否臧凶

費誓申越逐之刑常武嚴師旅之戒所謂以律也先穀違命而莊子知其殆莫敢亂次而鄧曼知其敗否臧之凶可無戒乎

九二在師中吉无咎王三錫命

曹彬克蜀而為宣徽使平唐而賜錢五十萬未幾又拜樞密使是也

六三師或輿尸凶

子玉剛而無禮左師右師潰于城濮趙括易言兵事而四十萬衆隕于長平

六四師左次无咎

李存勖悟德威之言而次于高邑畢再遇知衆寡之勢而留旗拔營

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

易經徵實解

五

代宗時吐蕃寇涇州仁宗時元昊寇渭川有禽而利執也史抗遠渾瑊之命而收績任福違韓琦之命而戰死是輿尸而貞凶也

上六大君有命開國承家小人勿用

宋太宗不以王繼恩為宣徽使

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

視民如傷元也純亦不已永也于遊于觀母或淫庶庶慎罔敢知貞也六州慕義二老來歸不寧方來也密不恭而整旅崇資固固而詢仇後夫凶也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

敬德降世民比之初也諸將疑其叛而世民不疑有孚也更賜之金而推心置腹盈缶也未幾而世民被圍雄信揮捐敬德救解圍非終來有他吉乎

六二比之自內貞吉

新進之臣若馬周之於唐太宗王昭素之於宋太祖也

六三比之匪人

班固附竇憲見讒有遺蔡邕事董卓貽羞儒林

六四外比之貞吉

近君之臣若丙魏之佐漢宣韓范之輔宋仁是也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

武王應天順人顯比無私叩馬之夷齊則聽之演囀之父師則封之是用三驅而失前禽也太公以夷齊為義人而扶而去之是邑人不誠也

上六比之无首凶

夏桀而辛秦胡亥隋楊廣是也

小畜亨密雲不雨自我西郊

羊祜杜預請伐吳而賈馮統力阻其謀陽為陰畜也然羊杜經濟素優而武帝又加信任苟馮氣微式微而武帝不為屈撓故羊之志遂而杜之功立也

初九復自道何其咎吉

狄梁公志本為唐而為武氏所畜然素性忠貞雖為武后之臣而能自守以正故不為所畜卒

易經徵實解

六

復中宗之位本志既遂復自道也咎何有哉

九二牽復吉

張柬之等為狄公所薦卒平武氏之亂誅二張而立中宗牽復之吉也

九三輿說輻夫妻反目

高宗武氏本非正應但以陰陽相悅之故立以為后武既得志專用威福高宗欲有所為動為武后所疑輿脫輻也高宗忿欲廢之反目也

六四有孚血去惕出无咎

吳玠敵血盟將故以散卒敗金兵十萬之衆李晟忠義激士故以孤軍敗朱泚十萬之師

九五有孚攣如富以其鄰

周公之討武庚管蔡汾陽之討僕固懷恩

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

秦檜懷奸藏主積漸至於利讓既成諸將班師而處矣良由高宗信任積滿而致然也觀施全之刺秦而知陰加陽之有威觀魏公之斥貶而知君子之征凶韓漸王所以杜門謝客也

履虎尾不咥人亨

漢高免鴻門之危曹操脫華容之難悅應乎乾也

初九素履往无咎

柳下惠必以其道陸宣公不負所學

九二履道坦坦幽人貞吉

先生號五柳處士在金華

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

履虎咥人如王昭遠自方諸葛而爲全斌所擒武人大君如項籍接踵暴秦而爲漢高所滅

九四履虎尾愬愬終吉

武帝剛猛而金日磾以爲慎獲全宣帝苛察而張安世以謹慎保終

九五夫履貞厲

上九視履考祥其旋元吉

叔弓辭館而致近德之譽季武辭籩而致好貨之來

易經微實解

七

泰小往大來吉亨

小往如四凶既去三葉莫逢大來如九德咸事三俊同朝

初九拔茅茹以其彙征吉

虞舜徵庸元愷俱奮歐陽司諫韓范同登

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

侯明捷記而欲其並生是包荒也隨山刊木而底於平成是馮河也漸被豐乾而思日孜孜是不遐遺也辛壬癸甲而弗子呱呱是朋亡也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

文命敷於四海猶深儆戒之思作又及於萬邦猶慮致命之志所謂艱也九功維敘益申九歌

之勳六服承德益嚴六官之箴所謂貞也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

開元之治將衰而林甫之徒不引而進元祐之政將改而蔡京之輩不呼而應

六五帝乙歸妹以祉元吉

虞帝任禹臯而中命用休康王任畢公而永膺多福

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

鳳陽陷而懷宗下罪己之詔

否之匪人不利君子貞大往小來

終古奔龍遼殺而是信是任者趙梁之黨微子去比于死而是崇是長者廉來之徒

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

史彌遠既誅韓侂胄欲反侂胄所爲收召賢才老成布於朝廷當是時如水未波如鑑未塵苟

能充是心而任魏真之賢斥梁李之黨豈非貞吉而亨者乎

六二包承小人吉大人否亨

石頭之結貢禹李訓之引裴度皆順時望以收人心小人之吉道也在君子則宜自守豈可亂

小人之羣乎故吐突承瑞引李鄘而鄘因辭相位柳燦徵司空圖而圖墜笏失儀

六三包羞

竇憲欲害其安而不能張易之欲傷宋璟而不得

易經微實解

八

九四有命无咎疇離祉

齊王發兵討諸呂灌嬰將兵屯滎陽此將濟之機也絳侯復不恃壯輕舉而劫酈商以給呂祿

故能收其兵權以遏亂略人事復无咎矣卒也不勃灌嬰皆蒙爵賞不亦宜乎

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

漢光武不忘河北之難而建武之治成唐太宗歷二喜一懼之心而貞觀之勢固

上九傾否先否後喜

南巢放而兆民允殖牧野誓而永清大定

同人于野亨利涉大川利君子貞

舜舉族十六而奏績不成武有臣三千而會朝清明

初九同人于門无咎

祁大夫舉祁午又舉解狐狄梁公舉光嗣復薦張東之

六二同人于宗吝

司馬光喜蔡京之奉法而不聽蘇軾呂大防引楊畏之以自助而不聽范純仁

九三伏戎于非升其高陵三歲不興

九四乘其墉弗克攻吉

郝定公纘且文公太子捷留其庶弟也趙盾以捷留晉甥也欲納之而郝人辭以纘且長是欲同於晉而為纘所隔也卒以義不克而引師去之所謂困而反則者與

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

光武克蜀而用費貽肅宗復東京而用甄濟蘇源明

上九同人于郊无悔

空谷之賢士考槃之碩人

大有元亨

湯之布昭聖武剛也居上克明明也咸有一德克享天心茲率厥典奉若天命應乎天而時行也元亨不亦宜乎

初九无交害匪咎艱則无咎

穆王命君牙伯冏歷春沐虎尾之心武帝策賢良方正訓申韓蘇張之說无交害也然而有初

易經徵實解

九

鮮終或巡遊財匪而作賄刑或土木勤兵而置平準艱則无咎為戒深矣

九二大車以載有攸往无咎

伊尹任知覺之先周公成文武之德

九三公用亨于天子小人弗克

吉甫之歌燕喜召公之釐拒也

九四匪其彭无咎

伊尹不居成功周公赤烏几几郭汾陽功蓋天下而主不疑位極人臣而衆不忌

六五厥孚交如威如吉

成王之於周公康王之於畢公可謂厥孚交如矣雖然詰爾戎兵以揚文武之光烈張皇六師無壞高祖之寡命何其威乎

上九白天祐之吉无不利

唐太宗聽點兵之諫服信也從優武之說思順也寵任魏徵尚賢也致治幾至成康享國二十餘年自天祐之吉无不利也

易經徵實解

謙亨君子有終

舜稱禹曰汝惟不矜天下莫與爭能汝惟不伐天下莫與爭功

初六謙謙君子用涉大川吉

苻堅投鞭斷流而百萬之師折於澗水曹操橫槊賦詩而百萬之衆敗於赤壁故諸葛輔漢之才無過謹慎文王造周之烈悉本小心○趙奢下許歷而被秦卒曹景宗下韋叡而敗魏師

六二鳴謙貞吉

尹翁歸不以行能驕人故尤得名譽

九三勞謙君子有終吉

丙吉不伐阿保宣帝之功而卒封列侯文彥博不伐輔立英宗之功而卒加節度使王宗裕為枯松太保馮異為大樹將軍

六四无不利撝謙

賈融居功臣之上而厚自貶損成器為明皇之兒而固以位讓

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

易經徵實解

十

文王徵柔懿恭在上能謙者也六州慕義二老來歸不富以其鄰也邊密伐崇四方無拂利用侵伐也經始靈臺不自成之他事亦无不利也

上六鳴謙利用行師征邑國

諸葛用馬謖攻心之言而斬雍閻服孟獲以平南中是也方正學曰世皆謂孔明智可以服人而不知不自肆其才智而取諸人此孔明之所以能服人也

豫利建侯行師

朝覲訟獄之皆歸而後正有虞之統友邦家君之俱會而後興牧野之師

初六鳴豫凶

三思結韋后鄧綰附安石皆強援也三思之鳴豫曰於我善者為善人於我惡者為惡人鄧綰之鳴豫曰笑罵由他笑罵好官還我為之卒也一見誅於太子重俊一見放於太后高氏不亦凶乎

六二介于石不終日貞吉

張良之謝病辟殺宋璟之致仕東歸鄧康之免官就國武攸緒之歸隱嵩山

凶乎

張良之謝病辟殺宋璟之致仕東歸鄧康之免官就國武攸緒之歸隱嵩山

六五七

六三吁豫悔遲有悔

殷仲堪媚桓玄而卒以亡身盧摠附令孜而終於自殺此輩忠所以慮波及而張象所以戒沐山也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

光武至誠接物而雲臺功臣二十有八太宗推心置腹而凌煙功臣二十有四

六五貞疾恒不死

魯定公受制強臣而墮都出甲稍稍自振唐文宗受制宦者而仁慈恭儉僅僅自存

上六冥豫成有渝无咎

漢武帝輪臺悔過

隨元亨利貞无咎

憲宗從裴度而擒元濟於淮西服承宗於鎮冀武宗從李德裕而取太原如反掌克上黨如拾芥

初九官有渝貞吉出門交有功

易經徵實解

十一

郭林宗周遊郡國訓獎士類是其貞也適陳留朋友符儗明遊太學則師仇季智至陳國則親

魏德公入汝南則交叔度所謂出門也

六二係小子失丈夫

哀帝寵董賢而殺王嘉後主任黃皓而疏姜維

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

范忠宣與溫公同朝係丈夫也不黨安石失小子也因溫公之薦以致宰相隨有求得也與溫

公論差役不合曰若媚公以為容悅何如少年合安石以速富貴哉居貞也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

胡致堂曰霍光於歸政不受之時能誠懇力辭歸守博陸子弟黨親悉令補外府師伊尹寵利

之戒法老子正足之言宣帝將十世是宥安石沈溺益溢自取顛覆之禍哉

九五孚于嘉吉

宣帝之於魏相光武之於馮異唐太宗之於魏徵宋太祖之於曹彬

上六拘係之乃從維之王用亨於西山

舜允塞而柴望禹至誠而旅平

繼元亨利涉大川先甲三日後甲三日

先甲如武之反商由舊後甲如成之制治保邦

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

順宗病瘖宦官李忠言翰林學士王叔文表裏為奸然在位八月傳位太子憲宗是蠱未深而

事易濟也憲宗即位盡貶叔文之黨宵衣旰食赫然中興是有子考无咎厲終吉也

九二幹母之蠱不可貞

宋仁宗即位劉太后稱制雖云號令嚴明恩威加天下然而罷王曾相欽若夏竦趙鼎陳堯佐

等並居權要十年之間弊端多矣及仁宗親政雖罷夏竦等官而戒中外不得追詆太后時事

矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎

溫公改熙豐新政若免役罷而行差役未嘗無小悔也然而熙豐之法種種害民元祐之政大

體得正又豈有大咎乎

易經徵實解

十二

六四裕父之蠱往見吝

獻帝不能振桓靈之衰而東漢以廢安帝不能革孝武之弊而東晉以亡

六五幹父之蠱用譽

共相輔官王而厲王之虐政以除霍光佐昭帝而武帝之弊政以革

上九不事王侯高尚其事

嚴子陵不仕漢光武險希夷不仕宋太祖

臨元亨利貞至于八月有凶

高后用司馬呂范諸人而太平有學元亨也罷市易保馬諸法而民困漕賈利貞也八年之後

高后崩而諸賢斥逐殆盡至八月有凶也

初九咸臨貞吉

王曾之去丁謂呂端之鎖王繼恩

九二咸臨吉无不利

韓琦之去任守忠刻學之去呂忠卿

六三甘臨先啟利既憂之无咎

石顯薦馮遂而馮遂力詆其奸張易之掛宋環而宋環不為之禮

六四至臨无咎

子游之於澹臺季膺之於郭泰

六五知臨大君之宜吉

虞帝舍己從人而使大禹宅百揆高宗恐德弗類而命傳說總百官

上六敦臨吉无咎

呂居仁謂宋太祖曰劉中丞之任十二年趙中令之相十一年郭進之守西山二十年李漢超

之守關南十七年皆久任而成功也

觀臨而不薦有孚顛若

高宗不言而恭默思道璉璞不言而經濟素優○再璉再璉兄弟也宋理宗時為余玘畫策城

釣魚城

初六童觀小人无咎君子吝

易經徵實解

十三

六二顯觀利女貞

六三觀我生進退

謝東山宜進股深源宜退李鄴侯宜進房大律宜退

六四觀國之光利用賓于王

利朝觀若寶融朝光武而拜冀州牧東平王朝明帝而賜印十九也利仕進若王良應光武聘

而為諫議大夫劉平應鍾離意薦而拜議郎也

九五觀我生君子无咎

陽剛如湯之聖敬武之執競中正如湯之執中武之建極

上九觀其生君子无咎

子輿之於齊四皓之於漢

噉嗑亨利用獄

文帝之於薄昭威也昭帝之於霍光明也張釋之犯蹕罰金盜環棄市中也

初九履校滅趾无咎

六二噬膚滅鼻无咎

成瑨之誅張汎劉瓛之誅趙津董宣之殺公主蒼頭

六三噬臍肉遇毒小吝无咎

張敞之殺繁舞

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

趙廣漢威制豪強發奸擿伏如神是噬乾肺得金矢也然以私怨殺繁舞不可謂貞好新進

少年見事風生無所回避不可謂艱卒也以此買禍易成深矣

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

唐太宗囚至五覆罪至三訊而以權萬紀之言殺蘊古宋太祖注意刑辟哀矜無辜而以石漢

卿之讒殺張瓊夫无罪而殺非貞也乘怒而刑非厲也可不戒乎

上九何校滅耳凶

梁冀不聽崔琦之箴而惡乃積而不可掩便得不從耶密之言而罪乃大而不可解

賁亨小利有攸往

易經徵實解

十四

鄭興進柔克之言而建武之政美魏徵進仁義之說而貞觀之治成柔文剛也祖述事晉元空

矢擊楫之志韓世忠遇宋高僅奮大儀之捷剛文柔也

初九賁其趾舍車而徒

王莽以安車迎薛方而薛方不至魏主以安車徵管寧而管寧不至

六二賁其須

黃霸受經於夏后勝茅容從學於郭林宗○顏子附驥尾而行益顯林宗登龍門而名愈揚

九三賁如濡如永貞吉

李勣功臣也而勸太宗伐高麗姚崇賢臣也而勸明皇幸東都使二君無顧武遊豫之心而永

貞焉亦豈有是乎

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

夏侯端安撫淮左乃與唐主相賁者而為王世充所隔不得遽歸而其求唐主之心如飛翰之

疾也然世充亦非為寇也送除書以端為淮南郡公乃求婚媾耳

六五賁于丘園束帛莪莪吝終吉

晏平仲節儉力行顯名諸侯是崇本尚實貴於邱園也豚肩不掩豆狐裘三十年而世以為陋是東帛莠莠而吝也有富家之吉無不節之嗟故曰終吉

上九白黃无咎 漢武帝土木神仙紛紛制作侈靡已極末年乃深陳既往之悔罷方士止擅賦力本農修馬復所謂資極反本復於無色善補過矣咎何有乎 剝不利有攸往

何武鮑宣之既殺而逢萌浮海汪逢黃輔之既罷而朱子遜志 初六剝牀以足蔑貞凶

秦檜罷武穆兵權三思奪五王政柄

六二剝牀以辨蔑貞凶

秦檜罷武穆奉朝請三思貶五王為遠州

六三剝之无咎

昌宗賂張說而張說不證魏元忠秦檜諷何錡而何錡不按岳少保

易經徵實解

十五

六四剝牀以膚凶

秦檜下武穆獄矯詔書之三思陷五王罪矯制害之

六五貫魚以宮人寵无不利

田令孜若率其黨以受制於僖宗豈復為王建所殺楊復恭若率其黨以受制於昭宗豈復為韓建所誅

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

溫公新元祐之政而四方畫像君子之得輿也國忠致舒翰之敗而命盡馬嵬小人之剝廬也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

雷光知時務之要而韓韓張杜同登以輔善政歐陽進朋黨之論而富杜韓范共進而襄太平

初九不遠復无祗悔元吉

明帝聽鍾離意而罷北宮之役事太宗聽王珪言而出廬江之美人憲宗立聖德碑樓旋從李

絳而毀之武宗選娼女入宮適因杜悰而止之皆不遠之復也

六二休復吉

子賤尊師取友以成德

六三頻復厲无咎

唐太宗之納諫宗仁宗之用人

六四中行獨復

任光邵彤之應光武孔明士元之從昭烈

六五救復无悔

顏子克己復禮以為仁

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

晉惠公昔施食愛故韓原敗而八年不克與師宋度宗縱欲崇奸故新城敗而六年不能禦寇

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

觀初二與五而知无妄之元亨觀三四與上九而知无妄之利貞與匪其正之有眚

初九无妄往吉

得君如東山之迎得民如破斧之歌獲親如底豫之化信友如岳牧之薦

易經徵實解

十六

六二不耕穫不菑余則利有攸往

倪寬無急政之令而牛車負擔之不絕內吉無邀賞之心而陰德享祿之必驗

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

公冶無罪乃在縲縲黃鵠蒙冤竟罹刑刑○石閔戮獨部並及高鼻多髯之人真紹誅宦官或

連光面寡鬚之輩

九四可以无咎

與革初同

九五无妄之疾勿藥有喜

孔子為政而弊斐謗未幾而詠衰衣子產為政而執殺歌未幾而與誰嗣是无妄之疾勿藥有喜也

上九无妄行有眚无攸利

宋襄仁不重傷而門官為楚所戮陳餘義不用詐而趙軹為漢所拔

大畜利貞不家食吉利涉大川

剛上而非正則梁囊之不似人君不見所畏也尙賢而非正則楚霸之有功當封而敵弗予也止健而非正則景帝之削奪德宗之姑息俱非故曰利貞○不家食如三聘之榮利涉如南巢之靖

初九有厲利已

陳東上書乞罷黃潛善而為高宗所殺呂祖泰上書請誅韓侂胄而為寧宗所流有厲利已豈不信乎

九二與說數

宦官之勢橫而魏桓不就微僞學之禍烈而朱子亦焚稿

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

六四童牛之牯元吉

光武之燒誘文郭威之匿詔書○誅王耶○平李守貞

六五積豕之牙吉

漢高之封雍燕王且之調張晏○沙中偶語○兵欲為變

易經徵實解

上九何天之衢亨

傳說舉版築膠鬲舉魚鹽

頤貞吉觀頤自求口實

養性之道如朱子之大居敬窮理而同甫之功利象山之虛寂皆非所以養性養身之術如孔子之不厭不食而何曾之日食萬錢梁武之麪作犧牲皆非所以養身

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

周彥倫應聘為鹽海令種放應召為左司諫

六二頤頤拂經于王頤征凶

頤頤如韓信之寄食於漂母于耶頤若韓信之仗劍從項梁

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

惠帝恣意聲色而不能杜呂氏之禍成帝溺情宴安而不能奪王氏之權

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

齊桓之用管仲苻堅之用王猛頤而吉也高國不能奪管仲之權樊世不能如王猛之龍信專

十七

也用管仲者四十年而不棄用王猛者十九年而弗替任之久也

六五拂經居貞吉不可涉大川

苻堅聽李威而用王猛則秦國富強居貞吉也遣王猛而伐江左則秦兵摧折不可涉大川也

上九由頤厲吉利涉大川

厲吉如承無疆之恤而勞作逆衝涉川如中寶龜之命而求脰有濟

大過棟桷利有攸往亨

房瑄以迂闊之才引浮華之黨故牛車擊賊官軍大敗本末弱而棟桷也令公密策寡之勢無恃壯之心故單騎見虜回紇請盟剛中與悅而利有攸往也

初六藉用白茅无咎

宮恃兩而無備則楚克其三都秦襲遠而無謀則晉俘其三帥若隨侯懼而修改楚不敢伐孟

明念德不息晉莫與爭所謂藉用白茅而无咎者與

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

漢高尙武功而陸賈陳詩書之美光武尙嚴威而鄭興進柔克之言

易經徵實解

九三棟桷凶

庾亮遠望議而危及君國安石任獨斷而毒流生民

九四棟桷吉有它吝

霍光輔昭立宣有安漢之功是棟桷吉也知顯試許后而不舉是有他則吝也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

上六過涉滅頂凶无咎

綿竹之死諸葛瞻為孝子蕩陰之死稽侍中為忠臣

習坎有孚維心亨行有尙

凡人處險能安義推誠無行險僥倖之心則胸襟光明磊落而事亦可濟如叔向見囚而必俟

祁奚不拜樂王黜終得解免是也

初六習坎入于坎窞凶

西晉之愍東晉之恭唐之昭宣宋之帝昺

九二坎有險求小得

十八

仲康之征羲和

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

昭公屏弱三家強悍來往皆險不可用也是以昭公伐季氏則公徒釋甲孟氏伐公徒則昭公遜齊

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

觸左師以舒祺燕后爲說而太后易慮出千秋以白頭翁爲辭而武帝傾心

九五坎不盈祗既平无咎

高帝初主漢中天下未定而有可定之理光武即位鄗南羣盜未平而有將平之勢

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

漢獻帝受制董卓而四十年不能自振晉安帝受制桓劉而二十年不能自拔

離利貞吉畜牝牛吉

順以聽人如漢高祖殺洗兒酈生唐太宗溫頌接臣下順以聽事如諸葛之謹慎張參政之和緩

易經徵實解

十九

初九履霜愬愬之无咎

姜維九伐中原雖伸征討之義未若孔明六出祁山兼有慎重之心

六二黃離元吉

所親之人如漢高之得張良光武之得鄧禹所主之事如漢高之除秦法光武之除苛政

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

鼓缶而歌如堯老而命舜攝位舜老而命禹總師

九四突如其來如焚如死如棄如

秦繼周而王是前明既盡後明將繼也顧乃廢封建築長城焚書坑儒銷鋒鏑一切以剛毅深刻爲治是突如其來也沙邱作禍於前望夷覆滅於後不亦宜乎

六五出涕沱若戚嗟若吉

宣帝雖賢而處霍氏失宜是中而不正也因之霍氏專權封爲右將軍復爲博陸侯凌逼宣帝是迫於上下之二陽也宣帝日夜憂懼卒任魏相張安世而收霍氏兵權是出涕戚嗟而吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

曹彬降李煜一人不妄殺朱文忠伐潘原明秋毫無所犯 咸亨利貞取女吉

董公說高帝發義帝之喪而西漢興鄧禹說光武立高祖之業而東漢興此感彼應其通易矣 雖然劉稷之於劉裕宋齊邱之於徐知誥感之不以正者豈少哉故曰利貞

初六咸其拇

六二咸其腓凶居吉

蔡邕變稱疾不就之操而卒以驚死申屠蟠守避世无悶之志而竟以壽終

九三咸其股執其隨往吝

林父從先殺渡河卒致喪師之辱英宗從王振禦敵卒貽北狩之羞

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

文王以文興邦而鈞援臨衝未嘗忘武功武王以武戡亂而編京辟雍未嘗忘文教貞吉而悔亡也漢武喜邊功而應以霍衛之屬建文尙儒雅而應以齊黃之徒憧憧而朋從也

九五咸其脢无悔

易經徵實解

二十

山林枯槁之士與父許由之流

上六咸其輔頰舌

利口捷辯之才犀首張儀之輩

恒亨无咎利貞利有攸往

曹參守蕭何之法所守者正也非然則惡剽之護法霍光改武帝之政所改者正也非然則安

石之新政何以利有攸往乎

初六浚恒貞凶无攸利

京房之於元帝王章之於成帝

九二悔亡

郭汾陽誤聽吳曜而殺張彥遂高郢是行事有悔也然其心一於中故後因僚佐求去而悟吳曜之罪而逐之其悔亡矣○正以事言中以心言

九三不恒其德或承之羞貞吝

九四田无禽

宋人之守株待兔齊王之緣木求魚

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

婦人吉如令女之終身不改共妻之矢志靡他夫子凶如馮道之守成規王珪之領聖旨上六振恒凶

漢武帝好神仙屢征伐而海內空虛隋煬帝尚奢侈事遊幸而天下解體

漸亨小利貞

漸亨如京兆之韋若穎川之李曼小利貞如良賈之不薦武猛呂強之請赦黨人程異之自知不合衆心能廉謹謙遜爲相月餘不敢知印乘筆故終免於難

初六漸尾厲勿用有攸往

何武鮑宣之既殺而逢前挂冠浮海汪達黃輔之既罷而朱子改號避翁

六二執之用黄牛之革莫之勝說

徐穉中屠婦管寧皆是

九三係漸有疾厲吉臣妾吉

易經徵實解

二十一

宗魯以利故不去遂爲齊豹所殺盧多遜以權位不退卒爲趙普所流宗魯事見左昭公二十二年

九四好漸君子吉小人否

梅福棄妻子遷于會稽司空圖乘官祿遷于處鄉

九五嘉漸貞吉

范蠡之遊湖張良之賺殺陳漢乞骸骨并令太后優禮而遣之

上九肥遯无不利

嘉遯如微子肥遯如伯夷嘉遯如子房肥遯如四皓

大壯利貞

呂大防之引楊畏則失之疏石介之斥夏竦則失之激寇準伐禮淵之功則自治未嚴范純仁進調停之說則處事未妥

初九壯于趾征凶有孚

京房耶也而欲去石顯李雲令也而力排宦官

九二貞吉

漢高王漢中而欲伐項羽存勛救鎮州而欲求速戰皆恃壯之失也旋從蕭何之諫納周德威之言所謂因中以求正也卒能勝項王於垓下敗擊軍於柏鄉不亦吉乎

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小人用壯如梁冀刺殺鄧尊而桓帝赤其族君子用罔如望之白去石顯而元帝免其官○龍且易與韓信而灌水之禍成漢王高會彭城而睢水之難伏

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

吉甫有嚴有翼而奏膚功皇父既敬既成而燕南國

六五喪羊于易无悔

晉元帝偏安江左宋孝宗南北講和雖無恢復中原之志然如殷浩之輕襲姚襄韓侂胄之擅議北伐其悔皆亡矣

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

田單當恢復七十餘城之後而攻狄是處壯壯移動極而觸藩不退也攻狄三月而不下是不能

易經徵實解

二十一

遂而无攸利也聽魯仲連之言而厲氣衝城狄人乃下是艱則吉也

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

中伯之德柔惠且直揉此萬邦聞于四國安國之侯也王錫中伯四牡駟多受大賜也中伯

信遇王饋于鄆顯被親禮也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

溫公居洛十五年而得君行道之志不仲是晉如愁如也然而守正不阿名重天下高太后終

川之以除新法豈非受福于王母乎

六三衆允悔亡

張魏公遠曲端而致富平之敗違岳少保而致顯瓊之叛事不中正宜有悔者然志在恢復終身不主和議是以前見重於孝宗而後見推於朱子所謂衆允悔亡者如此

九四晉如鼫鼠貞厲

石顯陰狠森邪而元帝以爲中書令擢斥大臣而畏人議其後是不中不正竊高位而畏人者

也其視曹操之自爲魏公劉裕之自加都督雖得其正能勿愧乎
六五悔亡失得勿恤往吉无不利

周世宗用法太嚴尋亦悔之然聰察如神羣臣無不畏其明而懷其惠其悔亡矣以米貸淮南而無責償之心失得勿恤也兵討契丹而克三州之地往吉无不利也
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

憲宗討淮西伐邑也師老財竭三年不克厲也未幾而元濟成擒吉也討不服无咎也以極剛治小邑雖得其正然視處舜之班師格苗文王之因孽降崇則道未光也不亦吝乎
明夷利艱貞

箕子遇紂王而伴狂蹈晦以正其志梁公遇武后而委曲艱難以濟其忠
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言
大全云以商周之事概言之上爲紂之暗也五爲箕子之囚也四爲微子之遁也三爲湯武之征伐也二爲文王羸里之囚也初爲伯夷海濱之待清也
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

易經微實解

二十三

羸里因而罔天獻女黨備禍而夏履變形
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

成湯侯有夏多罪而後著南巢之放武王侯親政罔悛而後與牧野之師
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

胡雲峰曰獲明夷之心微子之自靖也于出門庭微子之行遜也
六五箕子之明夷利貞

與象義同
上六不明晦初登于天後入于地

夏桀商紂隋煬帝等皆是
家人利女貞

繆彤化弟婦之爭更敦以睦柳開賴皇考之訓得全其家
初九閑有家悔亡
鮑宣之於桓少君呂正獻之於呂希哲

六二无攸遂在中饋貞吉

孟母無越境之志而闈門是修文德戒牝雞之晨而女則是作
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃如王凝公服見子孫許衡闈門若朝廷嘻嘻如齊妃笑跛而卻克與師趙姬笑騰而平原散吝

六四富家大吉
唐憲宗之李異宋太宗之陳恕

九五王假有家勿恤吉
舜於英皇文於后妃

上九有孚威如終吉
萬石君之對案不食呂正獻之嚴而有法

際小事吉
蒙引云當以豫之利建侯行師對看人心和悅以應上故大事可爲睽雖有是三者然打頭一

易經微實解

二十四

睽字壞了存疑云如三國鼎分人心渙散以蜀魏之雄略而不能一天下時之不幸非才不足也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
九二遇主于巷无咎

周公作鸛鳴詩以貽王而成王漸悟周公之志劉向作五行論以進帝而成帝深知劉向之忠其心皆爲國家故无咎若趙普之陳表丁謂之寄書皆私謀不足稱矣

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
張魏公抗言時事而爲秦檜所惡何若所劾高宗所貶是與曳牛掣而天且劓也後秦檜死陳俊卿上疏極言魏公忠盡高悟乃召還无初有終是之謂矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
紹興五年趙張並相相得甚歡遇元夫而交孚也後因呂祉離間遂致趙罷相而張亦無成功

故必內杜疑忌外防讒間且危厲以處之而後可以无咎也易戒深矣
六五悔亡厥宗噬膚往何咎

昭烈敗軍於楚宜有悔者然後東連吳越西舉巴蜀稱兵北征夏侯淵授首其悔亡矣所以然者草廬一顧有以結魚水之歡隆中之對有以成偏安之業也

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

漢高下蕭何獄疑受金也故主衛尉辨明而高帝之怒息文帝下周勃獄疑作反也故薄太后解釋而文帝之意回

塞利西南不利東北利見大人貞吉

昭烈當漢末未危亂見逼於呂布曹操處塞也取巴蜀而獲偏安利西南也數困於徐州不利東北也見諸葛於隆中利見大人也存漢緒於陔後貞也

初六往蹇來譽

往蹇如李元禮范孟博來譽如徐孺子郭林宗

六二王臣蹇蹇匪躬之故

子家之於魯昭武子之於衛成

九三往蹇來反

易經徵實解

二十五

孔子道不行而裁狂簡之士朱子道不行而教黃李之徒

六四往蹇來連

蕭何追韓信而定三秦景帝用亞夫而平七國

九五大蹇朋來

光武當西漢之既亡而置腹推心從之者鄧吳馮寇之屬昭烈當東漢之既覆而執信尚義從之者諸葛關張之徒

上六往蹇來碩吉利見大人

英布之歸漢高馬援之於光武

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

光武平劉永龐萌而罷郡國車騎材官還復民伍利西南也後命來歙平隴吳漢平蜀既平之後非警急未嘗復言軍旅有攸往夙吉也

初六无咎

與大過九二同

九二田獲三狐得黃矢貞吉

成湯伐三桀而宅三俊漢高職三殪而用三傑

六三負且乘致寇至貞吝

董賢爲司馬而非奪其權李輔國爲司空而盜取其首此呂強所以辭封鄭紫所以致仕也

九四解而拇朋至斯孚

蘧子馮謝八人而後楚王信其忠郭汾陽逐吳曦而後僚佐安其位

六五君子維有解吉有孚于小人

文帝誅垣平而淫祀息武帝罷方士而左道除吉也若唐高知封德彝之奸而德彝密策以進

神宗罷王安石之法而惡卿環泣於前自非斷而行之盡絕其類何以驗君子之有解哉

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

憲宗罷回鹘事革執誼而元和中興高后免參知政事蔡確而元祐反正

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

禹貢之則三壤周禮之辨九等皆損而有孚者也漢武之算商告楛安石之青苗助役則厲民

易經徵實解

二十六

病國也其可爲天下後世法乎

初九已事遄往无咎酌損之

射之渙雖云无悔而恒之浚不免於凶故曰酌損

九二利貞往凶弗損益之

王蠋不從樂毅而後田單收恢復之功魯公不降祿山而後子儀奮再造之績

六三三人行則損一人一人行則得其友

昭烈任孔明而關張不能間苟堅任王猛而樊世不能妬兩相與則專也眞宗任寇準而真於

欽若孤注之言高宗任趙鼎而惑於秦檜和議之誤三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎

沈欽相河間而劉政改戲意之容宋璟陳大義而張說免黨惡之罪

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

倪寬爲左內史而百姓大家牛車小家負擔劉平爲全椒長而百姓增資賦減年從役

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

春秋老人之告齊桓公南宋父老之告衛陽王皆所謂弗損益之貞吉无咎者也若晉文公分曹衛之田以畀宋漢桓帝除私鑄之禁以賑飢云云惠而不費未見其貞

益利有攸往利涉大川
上句凡事皆利也下句涉行之利也益下而不中正如成王以重祭賜魯公衛侯以繁纁賜仲叔許行並耕白圭取一皆不利有攸往也

初九利用爲大作元吉无咎

大作非常之事也如霍光廢昌邑王立宣帝君豈臣所得廢所謂下不厚事也然其廢無漸將之變立有佐命之庸元吉故无咎也虞允文采石之戰亦然

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

魏徵受絹於唐太宗曹彬受錢於宋太祖

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

薛惟吉居正子也惟吉無行太宗問不肯子安在益以凶事也吉遂懼懼盡革故態行孚也讀告親賢中行也

易經徵實解

二十七

六四中行告公從利用爲依遷國

告公從如裴瑄請以李錡家賜浙西百姓李絳請以錢百五十萬犒賜魏博軍士遷國如盤庚遷殷避河水太王遷岐避狄人皆以益下爲心合於中行也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

張堪有惠政而百姓興麥穗之詭廉范有惠政而百姓作五袴之歌

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

莫益如厲王用祭公而諸侯不享田盼請考工而武帝不許或擊如智伯貪泉狼而趙漆其頭楚懷貪商於而秦覆其軍

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

揚于王庭若洪武之討陳有諒孚號若李愬之討吳元濟有厲若田單之攻狄告自邑不利即戎若文王之伐崇

初九壯于前趾往不勝爲咎

京房郎也而欲去石顯李雲令也而力排宦官

九二惕號莫夜有戎勿恤

惕則謀深若周勃之劫鄒商給呂祿號則類聚若張柬之之結李多詐交楊元琰

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

王允之於董卓溫嶠之於王敦

九四臀无膚其行次且塗羊悔亡聞言不信

殷浩欲抗桓溫臀无膚也北伐無功行次且也若不與桓溫競進而安出其後豈有喪師之悔哉然當桓溫屢伐有功而欲與之抗故雖有王羲之協和之言而終不信也

九五莫陸夫夫中行无咎

代宗之誅朝恩德宗之貶盧杞

上六无號終有凶

王敦平而錢鳳滅蘇峻誅而祖約族

姤女壯勿用取女

高宗取武氏幾滅其族中宗取韋后卒殺其身

易經徵實解

二十八

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

繫于金柅戒小人也羸豕蹢躅賢君子也東漢宦官知金柅之義可免袁紹之誅唐宋君子知蹢躅之理可免清流之禍 此文當合坤之初上二爻參看

九二包有魚无咎不利賓

申屠嘉之於鄧通董允之於黃皓

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九四包无魚起凶

夏民歸湯股民歸武

九五以杞包瓜含章有隕自天

平勃董密策而呂氏之柄分魏相給事中而霍氏之權失

上九姤其角吝无咎

巢父洗耳於澗莊子曳尾於塗

羣王假有朋利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

見大人若王陵以兵屬漢高竇融以衆歸光武用大牲若文王駢牛一武王駢牛一利有攸往若彭濮會而誓師牧野韓彭會而追羽固陵見大人若潭州陳橋之變則非正矣

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

魏晉遺子人侍而惑於王元之說竟違竇融之言舍光武而從公孫是有孚不終乃亂乃萃也若號呼正應則王元公孫之徒將以爲笑惟勿恤而歸漢則无咎矣惜乎其不能也

六二引吉无咎孚乃利用禴

李抱真合上武俊而大破朱滔於貝州李愬誘董重質而卒擒元濟於淮右宗澤招諭王善揚進而東京之軍威益振

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

九四大吉无咎

得君如東都之迎得民如誰嗣之歌所謂大吉也不然王安石以厚斂得君公子鮑以厚施得民其爲咎不既多乎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

易經徵實解

二十九

孔子爲政而齊衰謗子產爲政而執殺歌未幾詠袞衣誦誰嗣是匪孚悔亡也

上六齋咨涕洟无咎

明皇幸蜀士卒流言不遜上諭之曰朕托任非人致逆豎亂卿等跋涉從朕朕甚愧之今聽卿等還家分綵以備資糧若歸見父母爲朕致意各好自愛也因泣下衆皆哭流言始息

升元亨用見大人勿恤南征吉

馬周遇唐太宗爲監察御史張齊賢遇宋太宗爲京官通判 後馬周至中書令齊賢同平章事

初六允升大吉

公叔文子升大夫僕

九二孚乃利用禴无咎

苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩蕪藻之菜可薦於鬼神可羞於王公

九三升虛邑

李愬之人蔡州孟珙之搗石穴

李愬之人蔡州孟珙之搗石穴

六四用亨于岐山吉无咎

舜九塞而柴望禹至誠而旅平

六五貞吉升階

君陳敬典在德升大猷

上六冥升利于不息之貞

太康畎畝洛表而十旬弗反履癸爲夜宮而三旬不朝冥升也 湯降不遲聖教日躋臺臺文

王純亦不已不息之貞也

困亨貞大人吉无咎有言不信

朱子爲韓侂胄所攻不得行道剛掩也日與諸生講學險以悅也德行文學爲世所宗剛中也草封事數萬言而卒焚之知有言不信而尚口乃窮也

初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

欽宗爲金兵所逼不能自拔困于株木也金兵至感於邢彥利讓之謬金兵退不悟李綱備邊之言入于幽谷三歲不覿也

易經徵實解

三十

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

孔明有王佐才剛中也昭烈三顧茅廬上應也鞠躬盡瘁困于酒食也龍任益隆朱紱方來也

伐魏卒於軍征凶也扶漢竭其忠无咎也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

晉惠帝昏庸疑駘以處多難之秋趙王倫雖討賈后而廢帝金靈困于石也齊王冏雖討趙王而驕縱益甚據于蒺藜也稽紹忠貞帝之正應而敗死蕩陰不見其妻也凶何如乎

九四來徐徐困于金車吝有終

王導輔成帝而成帝爲蘇峻所遷不得還宮困于金車也然王導乃心王室密諭三吳兵以討

蘇峻卒能殲除以迎成帝豈非來徐徐而有終乎

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

漢和之於竇憲周武之於宇文護

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

德宗時朱泚朱滔田悅李納締結交亂以至乘輿播遷圍城坐困是困于葛藟于臲臲也命懷

光討朱泚而懷光叛動悔也下詔罪已赦田悅等除開架陌錢士卒感悅卒復長安有悔征吉也

井改邑不改井无喪无得往來井汙至亦未繙井贏其瓶凶

周公既沒而君陳悉遵成法改邑不改井也能守舊典无喪也不妄更張无得也凡嘉謨嘉猷俱因往制來井井也周公克慎厥始君陳克和厥中未有功而贏其瓶可无戒乎

初六井泥不食舊井无禽

九二井谷射鮒甕敝漏 井谷射鮒如孔子有德無位致僅施及門而未徧天下甕敝漏者如齊欲用而尼谿見阻魯暫用而婦口出走也

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福

溫公經濟素裕天下以爲眞宰相而居洛十五年井渫不食也高后用之新元祐之政而天下受其賜王明並受其福也

六四井甃无咎

易經徵實解

三十一

溫公自上有潔已安分優游不幾雖不足以尊主庇民是以清操之吉士也王者宜褒優安美俾遂其志若孝昭之待韓福光武之遇周黨以勵廉恥美俗斯亦可矣

九五井冽寒泉食

井冽如傷之仁寒泉出功之即六州聞而慕義二老歸而懷仁爲人所食不亦宜乎

上六井收勿幕有孚元吉

魏相不習兵戎而能使趙充國壯安邊之猷懷慎坐鎮雅俗而能使姚崇展經濟之略

革已日乃孚元亨利貞悔亡 盤庚遷股而後民志定周公東征而後羣議息已日乃孚也丕從厥志謀長者不固心于貨寶朕下吉終並敵者不係情于偏安元亨利貞也悔于何有哉

初九鞶用黃牛之革

光武當李通之未迎而不討王莽王導當陶侃之未至而不討郭默

六二已日乃革之征吉无咎

李德裕才略素優武宗信任是文明之主應於上也論河北之三鎮而元達宏敬奉命討賊降

山東之三州而劉楨郭誼俯首就戮是已日革之征吉无咎者也

九三征凶貞厲革言三就有孚

征凶貞厲若鄧禹輕攻赤眉而垂翅回谿革言三就若馮異深謀設伏而奮翼澗池

九四悔亡有孚改命吉

項王弑義帝漢高定三秦革之時也愚項王以柔克項王以剛革之用也約三章法百姓歸心發共主喪諸侯向義有孚也改命吉也

九五大人虎變未占有孚

自新新民之極如帝堯克明峻德而於變時雍文王敬止緝熙而化行南國順天應人之時如南巢放而百姓允殖牧野矢而會朝清明

上六君子豹變小人革而征凶居貞吉

征凶如周宣武功是尙而敗于敵漢高好戰不止而困白登居貞如光武既定天下而止賊宮願擊單于之請德宗既平河中而從宣公罷討淮西之言

鼎元亨

易經徵實解

三十二

允恭克讓異也欽明文思聰明也藩侯嗣統柔進而上行也賓門納麓得中而應剛也地不天成府修事和是以元亨也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

因敗成功曹沫得志三敗之後孟明勝敵既囚之餘因賤致貴韓信舉於行陣陳平拔於亡命

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

蔣幹欲說周瑜而不能盡其辭王敦欲誘鄒鑿而不能屈其志

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

陳壽不聽馬援而光武終任之以平難桓溫不用王猛而苻堅終依之以成功

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

房琯任李楫劉秩而敗績張仕誠用黃蘗葉陳而乾瀋韓偓冒李夷甫斌而盛國殷浩用謝尚荀羨而覆軍車

六五鼎黃耳金鉉利貞

昭烈拒關張之間而後孔明得行其志苻堅斬樊世之茹而後王猛得成其功也

上九鼎玉鉉大吉无不利

曹參武勇而守蕭何畫一之法則西漢以專光武果剛而從鄭興柔克之言則東漢以治

震亨震來虩虩笑言啞啞震百里不喪七也
宗澤守東京聞金將入寇乃約諸將共議城中置使領兵城外立壁壁沿河為連珠若震來虩

虩也及兀朮入寇都人震恐宗公圍棋談笑自若果敗金兵笑言啞啞不喪七也
初九震來虩虩後笑言啞啞吉與象義同

六二震來虩虩喪貝躋于九陵勿逐七日得
六三震蘇蘇行无咎
金兵渡河議幸襄鄆而合粹變色震蘇蘇也若因而恐懼修省堅忍持重以守城之任委李綱

以勤王之師隸神師道金兵可計日而破何皆之有惜乎其惑於李邦彥也
九四震遂泥
肅宗君也而因循懦弱是以剛居柔也外受制於李輔國內受制於張良輔陷於二陰之間也

不朝上皇而子道益衰政事掣肘而君德日替其遂泥不亦甚乎

易經徵實解

三十三

六五震往來厲億无喪有事

仲康肇位而當有窮煽亂之時危時不危也然杜弼之觀觀而保祿位无喪也組契之黨羽而

征義和有事也由於即位之初即命胤侯掌六師以收兵權其事在中也
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

隋兵入來巢門陳後主惶遽投非震索索視矍矍也若當初立之時宇文方滅早自恐懼修省
聽傅粹章華之諫除施文慶沈客卿之奸愛民勤政庶可自保何咎之有

良其背不獲其身行其庭不見其人无咎
顏常山知有節而不顧死生郭汾陽知有忠而不計榮辱不獲其身也董宣知殺犯法之人而

不知公主蒼頭柳公綽知杖無禮之人而不知神策將軍不見其人也
初六艮其趾无咎利永貞
蔡邕不能堅稱疾之心神放不能守終南之遜故戒以利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快
子魚不欲戰楚兵而不能止襄公之必戰子家不欲伐季氏而不能止昭公之必伐

九三艮其限列其夤厲熏心

襄公堅欲圖霸故違子魚而貽傷股之威昭公固信讒言故違子家而致逼齊之辱秦二世高

枕肆志故下情壅而來劉項之兵唐明皇高居自逸故言路塞而啟安史之亂
六四艮其身无咎
崔與之辭參知政事復辭右丞相知時事不可為而且年暮既高蒙古方熾又非衰老所能為

未幾奉祀不二年卒所見豈不得中哉
六五艮其輔言有序悔亡
孔子稱閔子騫孫權稱顧雍

上九敦艮吉
衛武好學耄而不倦宋環剛直老而彌篤中唐蟠隱於梁礪不應董卓之聘管幼安客於遼東

屢辭曹操之徵敦艮吉也
漸女歸吉利貞
初六鴻漸于干小子厲有言无咎

易經徵實解

三十四

賈誼始進絳灌之徒藉於帝曰洛陽少年專事紛更有言也然痛哭流涕切中時弊亦何咎乎

六二鴻漸于陸飲食衎衎吉
吉甫燕喜而包鼈贈鮮以陳韓侯朝覲而清酒芻蒲以饒

九三鴻漸于陸夫征不复婦孕不育凶利禦寇
六四鴻漸于木或得其桷无咎
董仲舒之於膠西王張綱之於張嬰富弼之使契丹劉大夏之理北邊

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
周公以流言之誘避東成王終迎之以定周室汾陽以元振之讒解任代宗大用之以復長安

上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉
伯夷居海濱清風興於百世康節隱洛陽道範仰自辜賢

歸妹征凶无攸利
賈后之於惡帝武后之於高宗

初九歸妹以娣跛能履征吉

漢成帝之班姬唐太宗之徐妃

九二眇能視利幽人之貞

我思古人俾無訛兮眇能視也考槃在澗碩人之寬幽人之貞也

六三歸妹以須反歸以婦

九四歸妹愆期遲歸有時

費貽不仕公孫述而光武以為合浦太守尹和靖不仕劉豫而高宗以為崇政說書

六五帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂良月幾望吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

殷浩無才當廢黜後不復擢用陰柔居歸妹之終也无應矣桓溫欲以為尚書令浩答書恐悞

開閉十數竟答空函篋无實也溫怒而絕羊无血也

豐亨主假之勿受宜口中

與泰九三同

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

易經徵實解

三十五

元齡善謀如晦善斷而貞觀之治隆姚崇尚通末景尚法而開元之治隆往有尚也劉文靜與

裴寂不相能而文靜見殺寇準與張遜不相協而二人左遷過旬災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

郭汾陽之忠義代宗不知自河東入朝程元振數譖於是豐其蔀日中見斗往得疑疾也吐蕃入寇

代宗出走汾陽一聞君命蹈險履危及吐蕃遁代宗還始悔用卿不早非信以發志乎

九三豐其蔀日中見沫折其右肱无咎

明道遇神宗而罷御史衷行之職考亭遇寧宗而散秘閣修撰之官

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

惡帝黷廢而賈模張華同心輔政武帝荒淫而謝安桓冲夙夜在公

六五來章有慶譽吉

元帝能用蕭望之等豈非漢之令主高宗能用褚遂良等豈非唐之賢君

上六豐其蔀其家闕其戶聞其無人三歲不覩凶

秦皇恃強而慎故有十失而不知項王恃勝而驕故有十罪而不覺

旅小亨旅貞吉

初六旅瑣瑣斯其所取災

桓公柔懦而禍深拉幹昭公暗弱而辱在乾侯

六二旅即次懷其資得童僕貞

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九四旅于處得其資斧我心不快

六五射雉一矢亡終以譽命

馬周客遊長安舍於中郎將常何之家代陳便宜二十餘條太宗知之召周語甚悅令直門下

省尋除監察御史

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

楚建謀襲鄭而為鄭所誅中舟不假道而為宋所殺

巽小亨利有攸往利見大人

肅宗徵郭侯克復西京享也利攸往見大人也然非可大有為僅能用郭侯以定禍亂不能用

易經徵實解

三十六

郭侯以致太平故以其陰為王曰小亨以其從陽曰利有攸往

初六進退利武人之貞

董安于之佩絃李方子之名齋

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

武則天欲立其姪狄梁公委曲巽順婉辭幾諫巽在牀下用史巫也進耐姑之說而立武之議

息解折翼之夢而中宗之迎決所謂吉也

九三頻巽吝

丁南湖曰明帝親袒割牲則養老之過恭而抵毀提曳則待臣之過刻諸儒共講則禮度之太

寬而自起撞郎則聲靈之太躁大抵恭寬者矯情刻躁者故態也

六四悔亡田獲三品

鄭弱無援聞於晉楚宜有悔也而子產行己以恭友鄰以禮不惟可悔亡而且致田獲如壞館

垣而厚其宴好對實沈而遺之重賂是也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉先庚如怨艾而悔過於居桐之時後庚

如拜橋而圖維於歸毫之後

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

胡致堂曰魏元忠慷慨論事屢瀕危殆卒為三思所陷容忍而默坐視五王滅夷政事紊亂不敢一言卒亦不免怨焉得剛之謂乎

兌亨利貞

張猛以上聖臣直諫元帝而康德之說行文德以君明臣直悅太宗而魏徵之諫免亨也然諱以封禪請憲以天書上皆盛德之累妄說之戒也

初九和兌吉

薛方謝新莽曰堯舜在上下有巢山今明主方降堯舜之德小臣欲守箕山之節非悅不強致之

九二孚兌吉悔亡

德宗可哀高奏以虛地杞為澶州別駕因語李泌泌曰外人比陛下於桓靈今承德音乃堯舜之不讓也上悅語雖不免妄悅之悔然誠心將順其美故曰孚兌吉悔亡

易經徵實解

三十七

六三來兌凶

九四商兌未嘗介疾有喜

張說不黨昌宗故免奸邪之目灌嬰不附呂產故昭輔漢之功

九五孚于剝有厲

明皇知李林甫之奸而猶用之一恃自己聰明一恃海內太平謂必不能為害也不知但恃聰明則已昏但恃太平則已危

上六引兌

宇文士及之於唐太宗李吉甫之於唐憲宗

渙亨王假有廟利涉大川利貞

光武定都洛陽據可為之地剛來而不窮也小敵怯大敵勇其能為之才柔得位乎外也郭馮吳寇協力者衆上同也宜其亨也

初六用拯馬壯吉

陳平交周勃而諸呂之亂靖景帝用亞夫而七國之難平

九二渙奔其楫悔亡

少康逃虞太王遷岐宜王匿於召公而脫難法章備於太史傲而保身

六三渙其躬无悔

趙普保位而有仁人之功呂夷簡報怨而有安邊之略

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

狄梁公不私桃李渙其羣也所薦張柬之桓彥範等同心協力渙有邱也卒除武氏而立中宗渙之光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

漢高約法三章唐高約法十二條渙大號也周武資鹿臺之財發鉅橋之粟渙王居也

上九渙其血去逖出无咎

吉甫伐獯豸召虎平江漢

節亨苦節不可貞

觀九五而知節之亨觀上六而知苦節不可貞

易經徵實解

三十八

初九不出戶庭无咎

劉勝之閉門掃軌袁閔之土室終身漢高王闡中而不擊項羽文帝初即位而不伐粵王

九二不出門庭凶

曹叡昭烈而袁紹遠田豐乘隙之言曹伐烏桓而劉表遠昭烈變許之計

六三不節若則嗟若无咎

漢武帝窮奢耗財國武于盡言招禍

六四安節亨

茅茨土階而禹承以克勤儉恭讓光被而禹承以不矜伐

九五甘節吉往有尚

成湯貽三風之戒周公立九式之條

上六苦節貞凶悔亡

公孫宏布被雖來汲黯之譏而亦可無憂矜之累周黨守志雖致范升之毀而亦可免食位之羞

中孚豚魚吉利涉大川利貞

董生孝慈而味雞來哺陳氏共席而百大同牢信及豚魚也李晟矢忠而克朱泚之衆吳玠歆血而破元兇之師利涉大川也若襄公之不重傷白公之好復言非貞矣何利哉

初九虞吉有他不燕

李晟既平朱泚而德宗忌其功克用請討晟貞而昭宗畏其偏

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

伊尹自樂躬耕而成湯三聘莘野諸葛不求聞達而昭烈三顧茅廬

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六四月幾望馬匹亡无咎

狄梁公爲司空不私桃李裴瑄爲宰相不私友朋

九五有孚維如无咎

漢光武之於馮異宋太宗之於楊業

上九翰音登于天貞凶

易經徵實解

三十九

宋襄之仁尾生之信

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

初六飛鳥以凶

李義府恃寵貪婪而高宗貶官王毛仲恃寵驕恣而明皇賜死

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

衛青百萬兵符而奉法循職不攬擅殺之權張安世父子封侯而謹慎周詳不收薦賢之譽

九三弗過防之從或戕之凶

費禕爲郭循所刺五王爲三思所殺王允爲李郭所害劉璋爲劉璋所鳩

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

漢高王關中雖不伐項籍未嘗終於偏安唐憲初即位雖不討劉闢初非狙於姑息

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

殷浩用謝尚荀羨而違王羲之協和之言似道任虎臣夏貴而違汪立信守江之計

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

孫皓驕縱不悛而寄蓋入於洛邑楊廣荒淫無度而頭顱斫於宇文

既濟亨小利貞初吉終亂

數處其極理無可加持益保泰勿失故步故曰小亨若高宗惑於武后而永徽之治不終明皇溺於貴妃而開元之美不繼終止則亂理固然也

初九曳其輪濡其尾无咎

漢光武不忘河北之難而建武之治成唐太宗克履喜懼之心而貞觀之勢固

六二婦喪其茀勿逐七日得

安史平而郭公解任留淵盟而寇公罷相婦喪茀也期年而郭公復爲副元帥九年而寇公入爲樞密使七日得復也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

殷高宗之伐剋楚唐憲宗之平淮西

六四繻有衣袽終日戒

六服承德而成王存制治保邦之思四方無虞而康王厲申盡慎固之志

六服承德而成王存制治保邦之思四方無虞而康王厲申盡慎固之志

易經徵實解

四十

易經徵實解

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

上六濡其首厲

丁南胡曰晉武平吳而納吳官人荒淫莫甚是以樂其淫者九年而崩延其國者一傳而壞晉

赫赫以滅吳而吳冥冥以滅晉造化報施之巧非智士所能窺也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

徽欽北狩高宗南渡未濟時也然而剝復相循亂極當治豈無可亨之理順力行何如耳劉將

軍順昌奏捷岳武穆朱仙克敵將濟機也奈何誤主利譖前功盡棄何所利哉

初六濡其尾吝

息侯不度德不量力而伐人故爲鄭所敗宋襄不揣時不審勢而圖霸故爲楚所陵

九二曳其輪貞吉

石守信之解兵權王彥超之遷節鎮

六三未濟征凶利涉大川

九四貞吉悔亡震用仙鬼方三年有賞于大國

太甲居桐宮三年終允德

六五貞吉先悔君子之光有孚吉

成王聞流言而疑周公未免有悔感風雷而迎周公貞吉先悔也如觀文王之耿光揚武王之

大烈君子之光也念祖而修厥德緝熙而單厥心有孚也

上九有孚于飲酒先咎濡其首有孚失是

上句若萊公飲博惟呼而奪契丹之氣下句若高帝置酒高會而致彭城之圍

易經徵實解

四十一

易圖解

本朝親藩中研經者惟簡儀親王一人而著周易
 補注易圖解諸書絕少傳幸_前歲
 校生司成曾援河間獻王從祀文廟之例考其事
 實刊其著作請_一於朝堂_所尊王甚感舉
 也乃為當軸者所泥未_不都議至今用以_不憾
 昨於鏡古堂書肆無_不獲此雖非_不存_不具
 見梗概固應_不歸_不
 梧生以留此一段香大緣也
 宣統壬子九月初六日滿洲者_不謹題

序

自漢以來言易者數百家言圖象者亦不下
 數十家余心粗頗河漢其言未暇尋究然亦
 嘗涉其津涯矣河圖之名見於易傳書顧命
 論語然莫知其何似至陳希夷始與先天圖
 並出觀希夷自序易龍圖謂天散而示之伏
 義合而陳之則圖作於伏羲非龍馬所負_不
 有成圖也至於先天圖方位與繫辭出震嚮
 離說異黃氏震頗疑之而朱子答王子合書

序

亦以為穿鑿傳會黃氏宗炎辨之尤力蓋既
 稱為伏羲所畫不應希夷以前二三千年無
 一人見之也惟邵伯溫謂先天方圓圖孔子
 繫辭述之顧若何而述未嘗詳說猶未足以
 解眾人之惑少司馬德公以天潢之貴被服
 儒素窮經三十年取先天後天諸圖及河圖
 洛書一以繫辭釋之縱橫貫穿疊疊數千言
 與紫陽以下天台董氏玉齋胡氏諸說互相
 發明而其發前人未發者十嘗八九使天下

讀易如此易圖即易傳圖固未可少也其用
功可謂勤而於易圖可謂大有功矣夫書不
盡言圖不盡意朱子屢歎之然則聖人之意
其不可見乎公是書出聖人之意庶乎可見
而於易亦思過半矣公所著易全解甚富圖
解先刻試屬為之序余學易淺以意測之未
必有當於公也乾隆元年夏五月既望臨川
李紱拜題

序

古今言易者多矣迄孟梁邱之學皆本田何
其書不傳焦京而下多主象數至魏王弼始
專言理而象與數共非理也河圖洛書漢唐
儒者未嘗以之言易宋邵雍撰先天方圓圖
云得之陳搏朱子謂搏以前固應有之張行
成以為圓象天方象地圓者即河圖之數方
者即洛書之數後人遞相祖述緝演成編然
能窮其奧要融會貫通者亦鮮 濟齋先生

三

以親藩世嫡弱冠例得封公爵乃固辭不就
鍵戶數十年苦思力索於六十四卦方圓圖
及河洛諸圖縱橫曲直數析無遺蘊殆皆前
人所未發者哀次成帙以示余而屬為叙且
曰示之為此非敢謂其之言遂于曰聖之經
有當也亦平生區區之志所繫耳我

國

家肇造東土撫有中外宗室世胄彬彬蔚起
勲名事業赫奕彪炳其生長太平於諸君子
無能為役由是杜門却掃觀象玩辭於陰陽

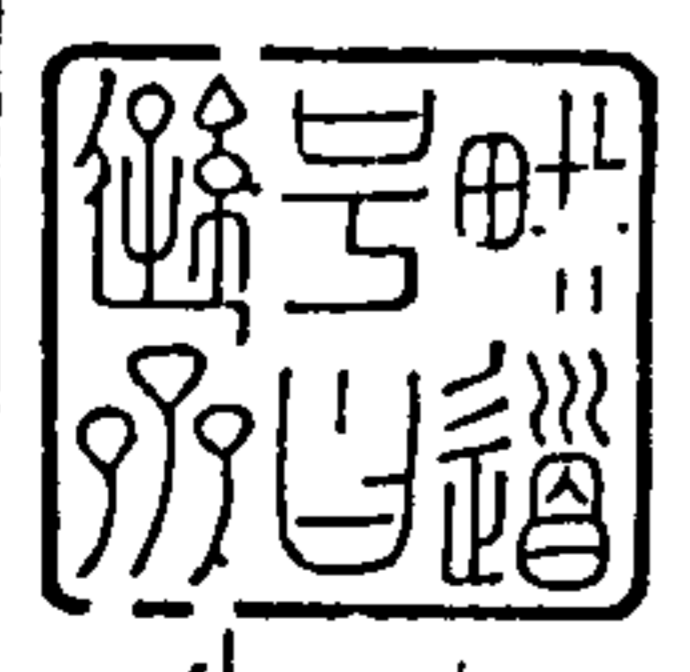
卦畫之微天地鬼神之奧悅心研慮者歷年所於茲矣偶有所得竊不自量自謂造車合轍無踰斯理願公正其大而賜之弁首焉余聞言而喟然曰先生之志高矣先生之學勤矣猶慮言之無當于聖經乎哉余故古人為學左圖右書切易之興也本於畫卦畫即圖也有是圖必有是義然宋元以來諸賢所著圖說無慮數十家率多支離穿鑿以蘄附合邵氏故言人人異亦言人人同先生獨以夫子繫辭為斷而參以精思研摩歲月覺於古聖人畫卦演圖之意若燭照數計無毫髮疑然後筆之於書由理闡象由象推數四達而不悖其論春夏秋冬次第自中達外及陰陽胎孕漸下長滿之義皆出特見至切至簡若天成然此豈佔畢之士守其成說泥於術數以自名一家者哉蓋先生以天潢貴派取富貴如寄而獨淡然無營輟寢食抱遺篋數十年而不替此必有系乎甘中者矣昔莫河間

詔受封兼筦少司馬事余忝與先生為寮友既言先生之志超乎富貴功名之外又喜先生之學深造乎四聖之堂奧而其言為能發前賢所未發也乃不辭而為之序

序

五

乾隆元年歲在丙辰端陽前一日洪都弟甘汝來打首拜題

字

易曰性存存送義之門又曰窮理盡性以至於命蓋性者人之所同有而存之盡之則君子之事也存之所以一其誠盡之所以極其量於此而有嘆焉道猶未也 濟齋夫子為親藩道曾

天子

近屬然敦素行業儒術經書不離則尤考易以為易者包乾坤之縕窮神極變未易測其方迺謝人事研精覃慮積三十年有所得於

行

六

是衍圖疏經條暢厥旨而理洽道克性命渾然全其天成雖古君子無以尚之以薦任夏卿掌邦政推其所蘊蓄一以至誠殫厥職出處蓋一也也屬者以其理之所由窮道之所由入者疏而出之曰實踐錄裁數一言而變化流行耳目心意與夫天人之理物我之介豁然開朗薪析而藩決矣至其小體大體之辨吉凶格致之論精深闊暢信非踐道之實者不能及也夫日月星辰繫乎天明之者

仁義忠信具乎體字之者鮮 夫子以純一極之功且復發茲奧與接脈周程以宣通聖賢之源使人復其性道公厥體其於聖世協居弼化之心為何如哉

乾隆元年夏六月司江李錯頓首并題

七

序

易之為道首冠六經蓋天地之至理四聖以傳心非等閒能窺其藩籬升其堂室也故治易者數十百家雖皆得其大凡鮮能通其奧旨迨後宋儒諸子規矩前人研覈三道復為講解理門而道具言簡而該通已臻其妙矣又何加焉惟是於義文諸圖多未詳註豈以其易明而不必註釋耶抑或留啟後人之精進揣摩耶胡為簡畧而不詳載也庚辰秋無

序

八

祿 先貝子即世余小子少嬰痼疾不堪為國家任使遂閉戶讀書首先易理因思以宋儒諸子之賢猶多未詳之語益知斯道之大斯理之難明也乃檢拾補遺別為一書以待識者就正焉其義文諸圖先儒畧載以倍加摩究積三十年之久僅有一得之愚然其非當否不敢稱焉嗚乎大哉天地之道聖人之心遠能究其藩籬堂室乎指擇出入亦不敢辭焉設有然此說而擴充之固有望于後之學

首

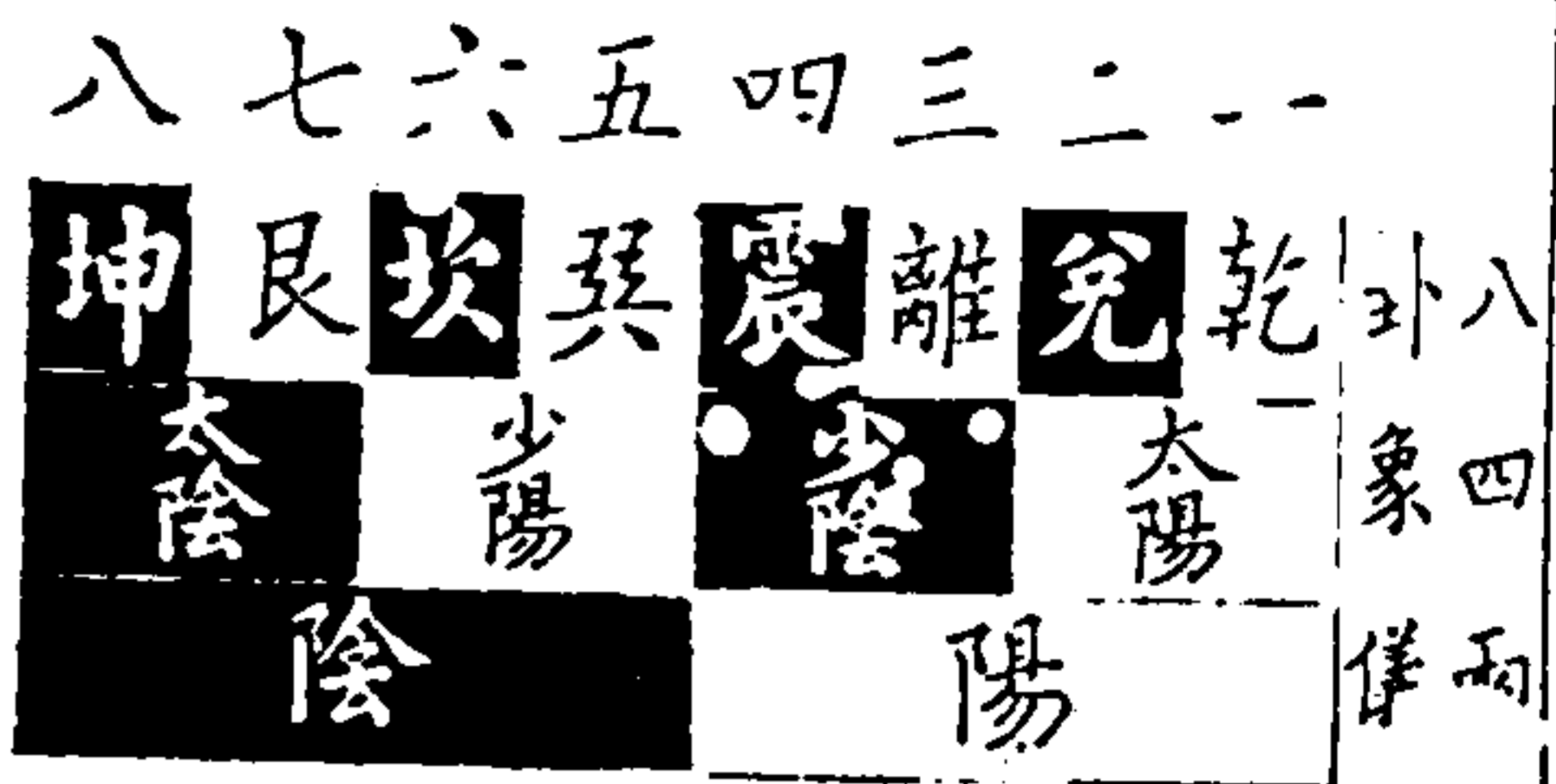
乾隆元年春二月上浣宗室德沛濟齋氏書

序

九

伏義八卦次序圖

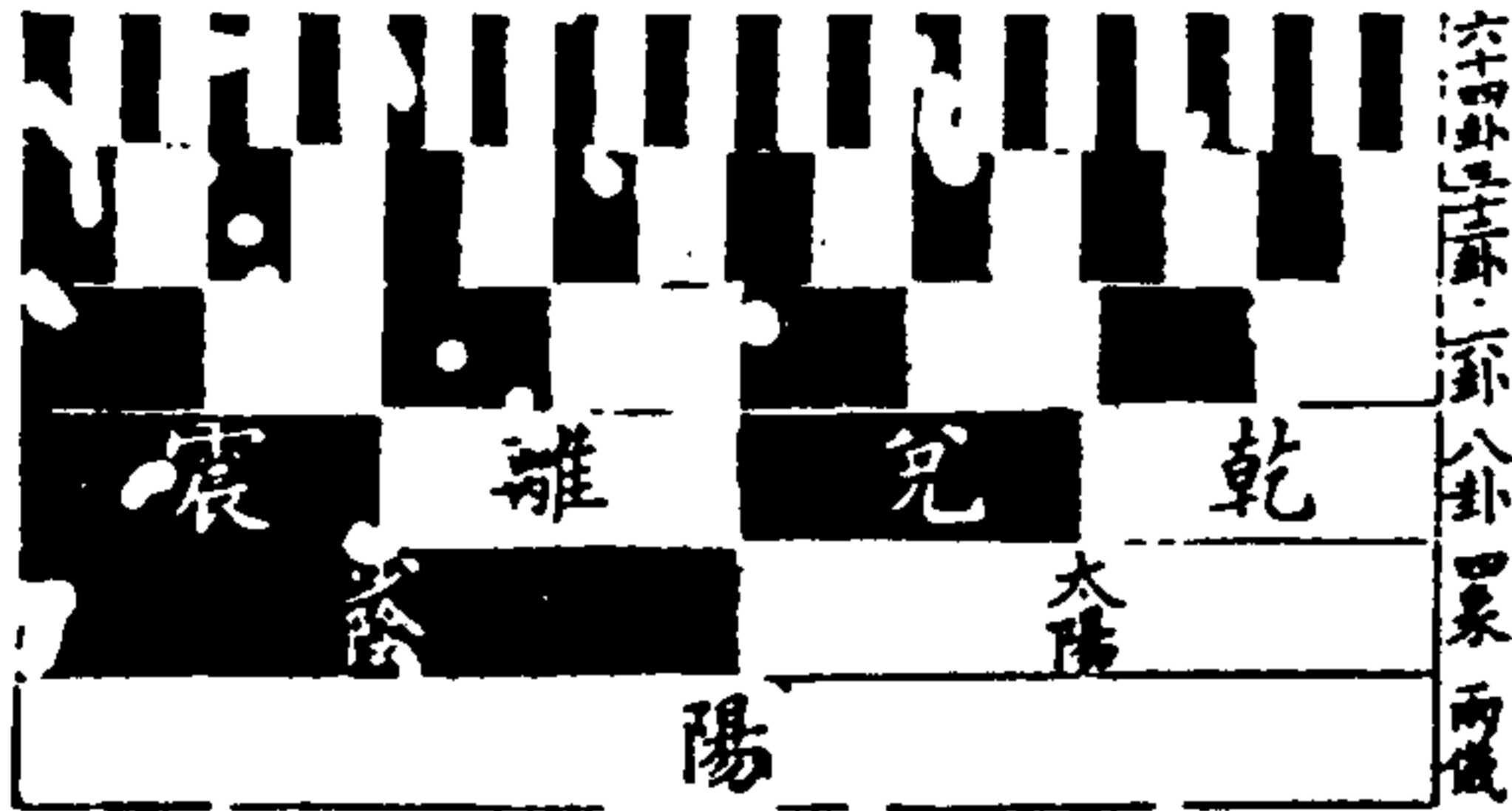

太極

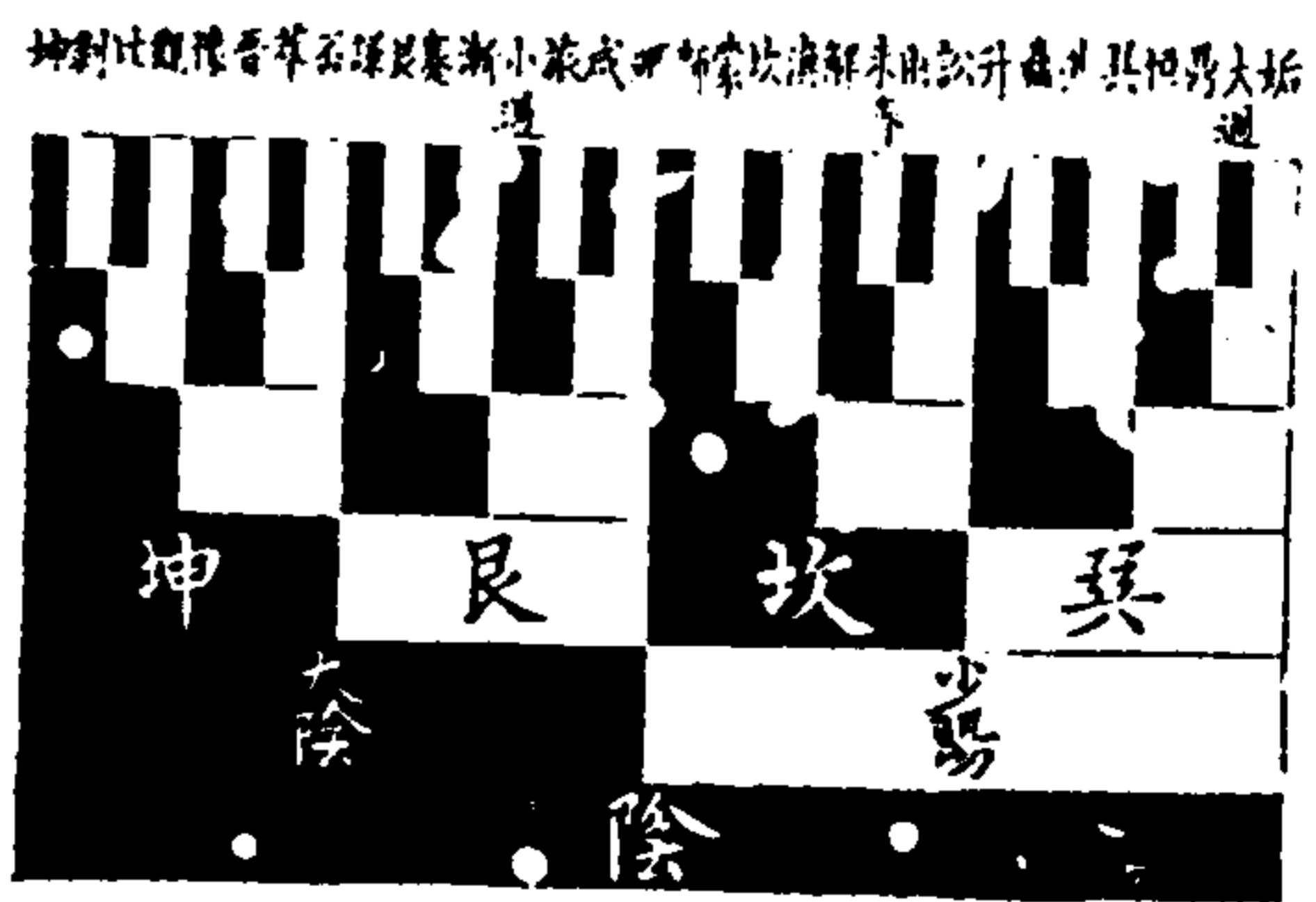
易圖解

伏義十六卦

此圖係由伏羲氏所創，其法以陰陽二氣之消長，而為卦之象。其法以陰陽二氣之消長，而為卦之象。其法以陰陽二氣之消長，而為卦之象。

卦次序圖

易圖解

德沛註釋

繫辭傳曰。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。此言太極上繫於章。

此一節繫辭首章。夫子贊太極之辭也。太極也。極至也。言天地間。至大至極之理。昔夫子言包犧仰觀俯察。觀此天尊也。亦總

不越此乾坤。而乾坤之道。已瞭然透徹。其
卑高。貴賤。動靜。剛柔。類聚。羣分。成象。成形。
吉凶。變化。所以然者。悉皆融會於胸中矣。
故凡物必有理。有物前之理。有物後之理。
物後之理。可以形求。而物前之理。不可以
形求。譬如工人造物。胸內先有成局。心
中預定腹藁。此乃物前之理。何可以形。若
形模既立。隨所置用。此物後之理。則可以
形矣。觀其語氣。其曰定矣。位矣。斷矣。生矣。

易圖解

伏羲八卦次序圖

三

見矣。皆是一俯仰間。心中清明。見得道理。
在在如是也。斷非有形象之言也。明矣。玩
其次節。是故二字。尤為明證。是故者。承上
接下二辭。作其如是。故此剛柔云云。是即
太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦也。
豈非此一節正言太極。而次節始言兩儀
八卦。有圖象可指陳之哉。不然。是故二字。
有竹著落。而玩下傳第二章首節曰。古者
包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。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。味其俯仰。觀象。觀法。鳥
獸。地宜。取之。取物。皆非有形之言也。其曰
於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物
之情。於其始作。曰以通。曰以類。豈非先
此不可以形求。而八卦始有形乎。天地者。
陰陽之實體也。乾坤者。易中純陰純陽之
名也。定。默定也。高貴指陽。卑賤指陰。陳。布

易圖解

伏羲八卦次序圖

四

列也。動者陽之常。靜者陰之常。故天動而
地靜。剛柔者。易中陰陽之稱也。斷。剖決也。
方以類聚者。如喜陽者。皆生於陽方。喜陰
者。皆生於陰方。故火就燥。水流濕。各從其
類是也。物。兼人而言。羣。黨類也。邪。正各有
羣也。在天成象。在地成形者。凡物皆天生
地成。物之生於春者。乃天之陽也。如百穀
草木之始生。不過成其象而已。必待地之
陰而成之。然後有形。穀。自為穀。而草木自

為草木也。變者化之始。化者變之成也。八萬物皆陽生而成象。陰成而有形也。蓋未畫易之前。伏羲仰觀俯察。將一至大至極之理。列於胸中。因而摹寫之。故天地之間。不過陰陽而已。見天屬陽。尊處於上。地屬陰。卑處於下。而乾健坤順之象。已定於此矣。由是陰陽中有貴賤。則於何位。屬地之陰者。皆陳於下。屬天之陽者。皆陳於上。凡貴賤之等。已即此位矣。故君陽而臣陰也。

易圖解

伏羲六十四卦次序圖

五

陰陽中有剛柔。則於何斷。凡天與物之陽剛者。性常主動。地與物之陰柔者。性常主靜。易之屬剛屬柔者。已即此斷矣。陰陽中有吉凶。則於何生。凡方方不同。有宜有不宜者。俱以類聚。宜則吉。不宜則凶。如喜陽者。遷之以陰。則凶。處之以陽。則吉也。物之所向。有邪正。而眾邪眾正。各以羣分。故分而正。則吉。邪則凶也。而易之吉凶。已即此生矣。陰陽中有變化。則於何見。凡在三得

陽之生者。而成象。在地得陰之成者。而成形也。故象形陰陽。互相變化。而易之變化。已即此見矣。畫易之理。備於太極。而太極之理。昭列於伏羲之胸中矣。

繫辭傳曰。是故剛柔相摩。八卦相盪。言兩儀四象八

卦六十

易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

易圖解

伏羲六十四卦次序圖

六

夫兩儀。四象。八卦。六十四卦者。乃生之於太極。相摩相盪而成也。故上繫曰。是故剛柔相摩。八卦相盪。此二句。上一句言兩儀四象。八卦圖。下一句言六十四卦次序圖。摩。磨也。言彼此相摩也。蓋六十四卦之初。剛柔兩畫而已。因陽摩入於陰之半。而為少陽。陰摩入於陽之半。而為少陰。兩相摩而為四。四只相摩而為八。八者。乃乾一。兌二。離三。震四。坎五。艮六。坤七。坤八。之八卦也。三陽為乾。三陰為坤。一陽在下。為一。

陰在下為巽。一陽在中為坎。一陰在上為離。一陽在上為艮。一陰在上為兌。乾三陽為父。震一陽初生於下為長男。坎一陽生於中為中子。艮一陽生於上為少男。此四卦為陽卦。坤三陰為母。巽一陰初生於下為長女。離一陰生於中為中女。兌一陰生於上為少女。此四卦為陰卦。八卦次序圖

易圖解

伏羲六十四卦次序圖

七

以巽坤為陰中陰。坎艮為陰中陽也。說卦曰。乾為天。坤為地。震為雷。巽為風。坎為水。離為火。艮為山。兌為澤。又曰。乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。乾純陽剛健。天陽剛至健。故為天。坤純陰柔順。地陰柔至順。故為地。震一陽在下。陽性上。一陽自下。動而上出。陽動而出也。莫若雷。故為雷。巽一陰在下。陰性下。一陰旋虛。入於下。旋虛善入者。莫若風。故

為風。坎一陽居中。一陽陷伏於二陰之中。外陰而內陽。水外暗而內明。故為水。離一陰麗依於二陽之內。外陽而內陰。火外光而內暗。故為火。艮一陽居上。一陽隆起於坤地之上。止而不可進上。止內虛。山止而不進。上內多空穴。故為山。兌一陰在上。乃坎水塞其下流。无不被其沾濡。內陽剛而外柔順。和說之象。受其滋潤之澤者。无不說。故為澤。既有八卦。又推盪而為六十四

易圖解

伏羲六十四卦次序圖

八

卦。六十四卦之名皆各詳見於本卦。所謂易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。盪蕩也。所謂因而重之。各因一卦。而以八卦次第加之。八卦相盪。而為六十四卦。如乾卦盪下卦之乾。而易之以坤。則為天地否。易之以離。則為天火同人。之類。若盪上卦之乾。而易之以坤。則為地天泰。易之以離。則為火天大有之類。八卦上下相推。皆如此也。八卦既立。乾一三陽。坤八三陰。相對相錯也。

兌二一陰在上。艮七一陽在上。相對相錯也。離三一陰居中。坎六一陽居中。相對相錯也。震四一陽處下。巽五一陰處下。相對相錯也。因乾居一。故六十四卦。乾亦居初。八卦之首。兌居二。則居第二。八卦之二。離居三。而居第三。八卦之三。故震居四。巽居五。坎居六。艮居七。而坤居末也。首八卦。乾之泰。下卦則乾也。次八卦履之。臨兌也。三八卦同人。之明夷。離也。四八卦无妄之復。

易圖解

伏羲六十四卦次序圖

九

震也。五八卦。姤之升。巽也。六八卦。訟之師。坎也。七八卦。遯之謙。艮也。終八卦。否之坤。坤也。又首八卦。乾之泰。乃乾兌離震巽坎艮。艮坤。次八卦。履之臨。亦乾兌離震巽坎艮。坤。三八卦。同人。之明夷。四八卦。无妄之復。五八卦。姤之升。六八卦。訟之師。七八卦。遯之謙。終八卦。否之坤。上卦皆乾兌離震巽坎艮坤。此因天生不易之次序也。更有胎孕之妙。試觀乾卦純陽。至始卦一陰始生。

然而一陰已孕于夬卦之外三爻矣。五六有則下于二爻。大壯則長滿于三爻二爻。至小畜則下于初爻。至初爻則不更下。必外三爻三陰長滿而始下于內卦也。於是復孕一陰于需卦之外三爻。大畜下于二爻。至泰卦長滿三爻二爻。并前而成三陰。至履卦則下于內三爻。兌卦復孕于外二爻。睽卦下于二爻。歸妹長滿于三爻二爻。中孚則下于初爻。節卦復孕于外三爻。損卦下于二爻。至臨卦長滿三爻二爻。并前而成四陰。至同人則下于內二爻。革卦復孕于小三爻。離卦下于二爻。豐卦長滿于三爻二爻。家人則下于初爻。既濟復孕于外三爻。賁卦下于二爻。至明夷長滿三爻二爻。并前而成三陰。至无妄則下于內三爻。隨卦復孕於外三爻。噬嗑下于二爻。震卦長滿于二爻二爻。益卦則下于初爻。屯卦復孕于外三爻。頤卦下于二爻。復卦長

易圖解

伏羲六十四卦次序圖

十

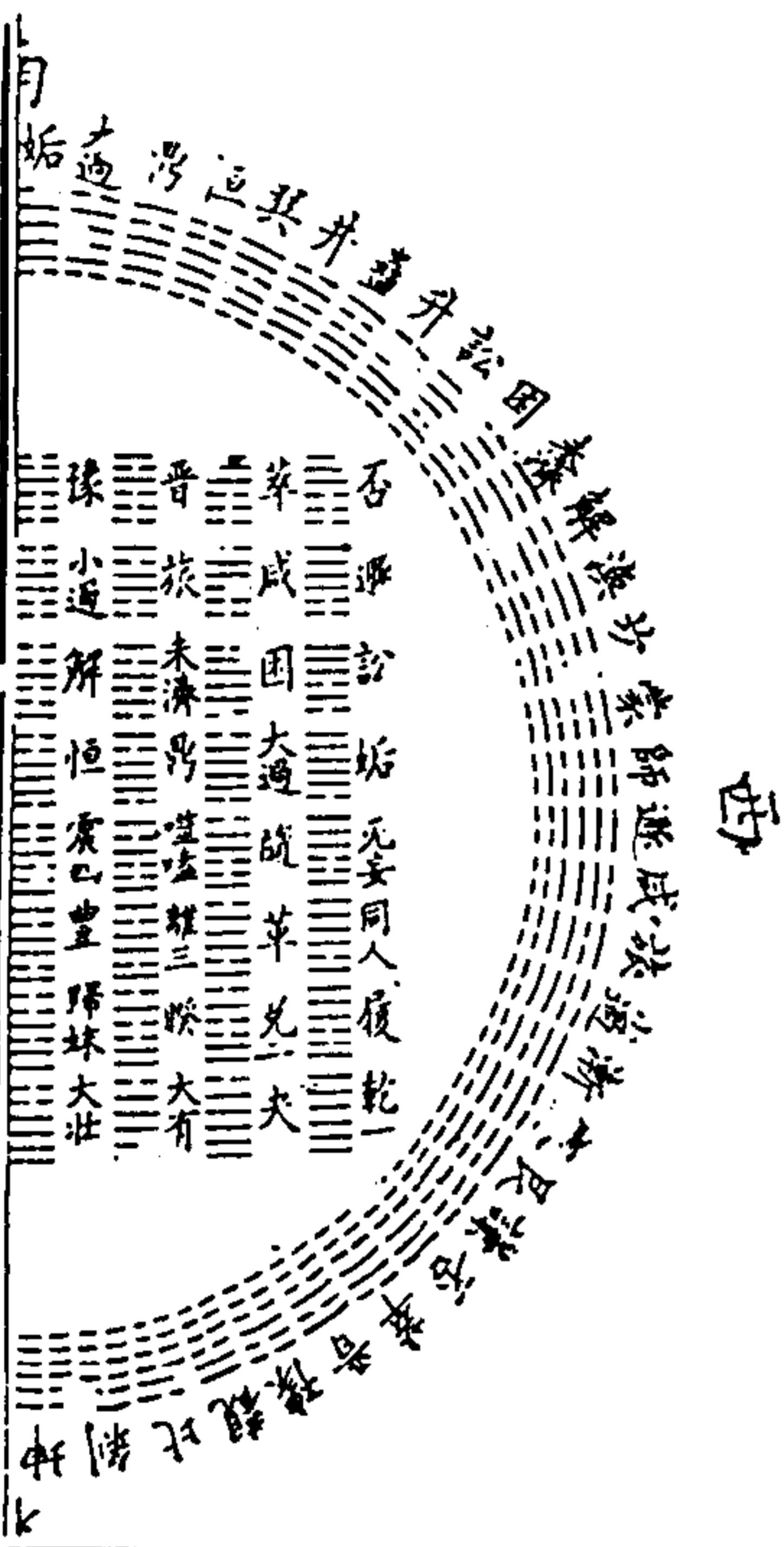
滿三爻二爻并前而成五陰。至始卦則一陰始生而山矣。其下如遯卦二陰始生而已孕于大過。類而推之。自遯至坤。無不皆然。

易圖解

伏義六十四卦次序圖

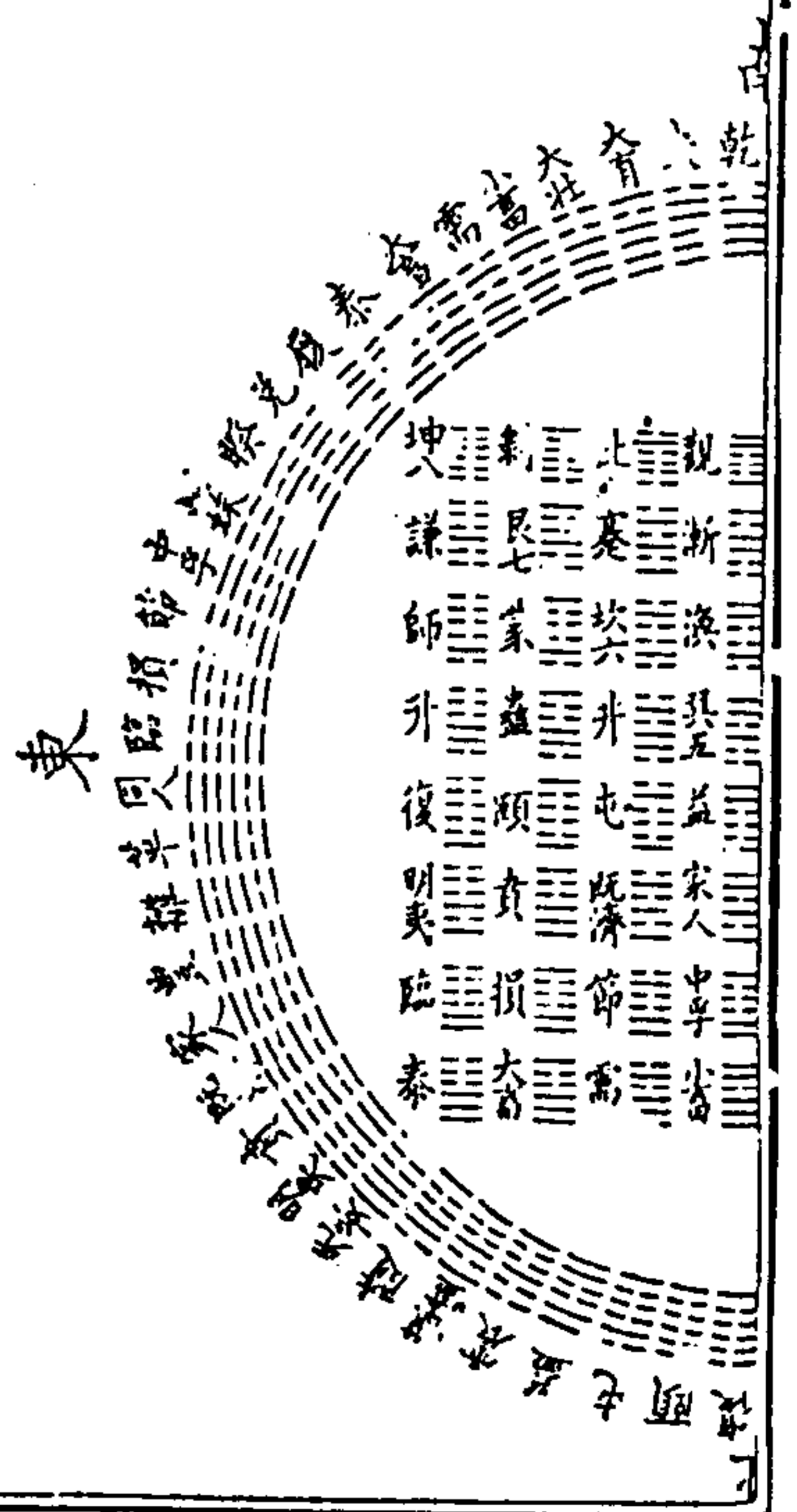
士

伏義六十四卦

易圖解

四卦方圓圖

易圖解

伏義六十四卦方圓圖

士

繫辭傳曰。鼓之以雷霆。潤之以風雨。說卦曰。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。

此言伏羲方圓圖而闡其妙化也。考之渾天說曰。天之狀如雞卵也。地似卵黃。故天包乎外。地居其中。則氣充塞其間。包裹地于正中。使之寂然不動。方圖自在大圓圖之內。何得分方圓為二圖。蓋圓主動。方主靜。天動而地靜也。地圖方者。乃言其德。非

言其形方也。故坤卦文言曰。至靜而德方。方乃形容其靜而不動之意。地形若果方。是有方隅之物也。則須有前後左右。雖億萬里。終有盡邊之處。然未聞地有盡處者。可見其形體之渾圓也。今驗月蝕。地影之圓。亦可知矣。地形大矣。吾中國。則就中國言之。故文王演易於羗里。凡曰西。多言代。如小畜。小過。皆曰自我西郊者。亦就中國而言也。此周方六十四卦。剖而為四。則每

易圖解

伏羲六十四卦方圓圖

三

一方。各十六卦。西北方高燥。其地多山。故其種隨。其土宜。蓋乾在西北。乃至剛之卦。有若六壯。師。姝。豐。震。大有。睽。離。噬嗑。夬。元。革。隨。履。同。无妄。此十六卦。皆陽剛之卦也。東南方卑濕。其地多水。其種亦隨。其土宜。蓋坤在東南。乃至柔之卦。若巽。渙。漸。觀。井。坎。蹇。比。蠱。蒙。艮。剝。升。師。謙。此十六卦。皆陰柔之卦也。西南方則柔而帶剛矣。其山川生殖。亦隨土宜。蓋否在西南。乃剛柔

之卦。若恒。解。小過。豫。睽。未濟。旅。晉。大過。困。咸。萃。姤。訟。遯。此十六卦。則有陽中之陰。亦有陰中之陽。皆剛柔互用之卦。然猶柔主而剛客。以兵近乎南而遠乎北也。東北方則剛而帶柔矣。其山川生殖。亦隨土宜。蓋泰在東北。柔剛之卦。若小畜。中孚。家人。益。需。節。既濟。屯。大畜。損。賁。頤。臨。明夷。復。此十六卦。則有陰中之陽。亦有陽中之陰。皆柔剛互用之卦。然猶剛主而柔客。以其近

易圖解

伏羲六十四卦方圓圖

四

乎北而遠乎南也。故界而為南。三十二卦。則柔勝。界而為北。三十二卦。則剛勝。界而為東。三十二卦。則柔勝。界而為西。三十二卦。則剛勝。其大凡也。然而西北十六卦。皆陽剛之卦。故其下卦之縱。上卦之橫。皆乾兌離。辰也。但純陽无陰。則不能發生萬物。故其中亦有陰焉。然其陰亦皆陽中之陰。若兌。離之卦是也。詳見伏羲八卦次序圖東南十六卦。皆陰柔之卦。故其下卦之縱。上卦

之橫皆其坎艮坤也。但純陰亦不能發生萬物。故其中亦有陽焉。然其陽亦皆陰中之陽。若坎艮之卦是也。詳見伏羲八卦次序圖東北十六卦。乃剛柔之卦。故其縱皆乾兌離震。其橫皆其坎艮坤。蓋畫卦必自下而上。故縱為主。而西為客。雖剛柔互用。乃主剛而客柔也。西南十六卦。皆柔剛之卦。故其縱皆其坎艮坤。其橫皆乾兌離震。亦以縱為主。而橫為客。雖柔剛互用。乃主柔而客剛。

易圖解

伏羲六十四卦方圖

五

也。故剖而為四。其在北三十二卦。其縱皆乾兌離震。其橫。西則乾兌離震。東則其坎艮坤。艮坤。在南三十二卦。其縱皆其坎艮坤。其橫。西則兌離震。東則其坎艮坤。在西三十二卦。其縱皆乾兌離震。其橫。則皆其坎艮坤也。故用方圖六十四卦。其下卦之八。縱與上卦之八。橫皆乾兌離震。其次艮坤。

也。不寧惟是。東北之泰卦。斜穿西南之否卦。下卦乾兌離震。其坎艮坤。自否之泰。上卦亦乾兌離震。其坎艮坤。因東北剛柔。西南柔剛。則剛柔相半。故往來皆乾兌離震。其坎艮坤也。西北惟剛。而東南惟柔。故自乾卦。斜穿之坤卦。上卦乾兌離震。其坎艮坤。下卦亦乾兌離震。其坎艮坤。而坤之乾。則不能如否泰之往來也。再觀其中。斜角四方之卦亦然。如大壯斜穿之无妄。乾兌離震也。姤斜穿之豫。其坎艮坤也。小畜斜穿之復。乾兌離震也。升斜穿之觀。其坎艮坤也。今內外上下。顛倒斜正。无往而非乾兌離震。其坎艮坤。嗚呼。是亦足以見方圖之微妙矣。雖然。是亦足盡方圖之微妙哉。夫萬物之生機。皆由心發。如樹之生也。必于核中之仁而發萌。漸而成幹。而枝。而葉。而花。而實。於萬物之生。无不由心發也。惟地之生萬物也亦然。試觀方圖。生戌物之

易圖解

伏羲六十四卦方圖

六

地之生萬物也亦然。試觀方圖。生戌物之

微妙如地之中心。則有震。其恒。益。四卦。若震為雷。其為風。風雷為益。雷風為恒。于時為春。故春陽氣震動。而又多風也。萬物皆當生發。故曰鼓之以雷霆。鼓動也。雷霆激發之氣也。鼓動激發其萬物。使之乘陽氣而生也。一曰潤之以風雨。潤和潤也。風雨。噓澤之物也。和潤噓澤其萬物。使之皆徧而發生也。故曰雷以動之。風以散之者。此之謂也。然而雷霆由地心一鼓動。即四

易圖解

伏羲六十四卦方圖

七

出而遍動于地外矣。如地心之震卦。乃雷也。由西出。若噬嗑。若隨。若无妄。皆震雷之卦也。由南出。若恒。若解。若小過。若豫。皆震雷之卦也。由東出。若益。若屯。若頤。若復。皆震雷之卦也。由北出。若豐。若歸妹。若大壯。皆震雷之卦也。風雨由地心一散。潤即四出而遍散于地外矣。如地心之其。乃風也。發於萬物之生機。由南出。若渙。若漸。若觀。皆其風之卦也。由東出。若井。若蠱。若升。皆

其風之卦也。由北出。若益。若家人。若中孚。若小畜。皆其風之卦也。由西出。若恒。若鼎。若大過。若姤。皆其風之卦也。斯不有以見方圖生物之妙乎。然以四時言之。此春四卦也。包乎四卦之外。則有坎離。未濟。既濟。鼎。噬嗑。解。六。井。屯。家人。豐。十二卦。于時為夏。萬物正當茂盛。全藉水火長養。故曰以潤之。日以暄之是也。故夏多熱。多雨也。四方之卦。有離為火。坎為水。水火未濟。水

易圖解

伏羲六十四卦方圖

八

火既濟。此四卦居四角。若鼎。若噬嗑。若豐。若家人。火也。若解。若渙。若井。若屯。水也。此十二皆水火之卦。相包乎震其雷風之卦也。如坎水。由東出。若蒙。若師。皆坎水之卦也。由南出。若蹇。若比。皆坎水之卦也。由北出。若井。若屯。若既濟。若節。若需。皆坎水之卦也。由西出。若渙。若解。若未濟。若困。若訟。皆坎水之卦也。如離火。由東出。若豐。若家人。若既濟。若賁。若明夷。皆離火之卦也。由

南出若噬嗑。若睽。若未濟。若旅。若晉。皆離火之卦也。由北出。若睽。若大有。皆離火之卦也。由西出。若革。若同人。皆離火之卦也。以豎火水未濟。水火既濟。其東南西北。四山皆然。斯不有以見方圖長物之妙乎。包乎十二卦。一外。則有兌。艮。咸。損。旅。小過。漸。蹇。睽。歸妹。中孚。節。困。大過。隨。革。蒙。蠱。頤。此二十卦。于時為秋。萬物皆已成。遂。正。滿足。喜說之時。所謂艮以止之。兌以說之。是

易圖解

伏羲六十四卦方圖

十九

也。蓋萬物之生。莫不成乎秋。則莫不止乎秋矣。亦莫不說乎秋矣。故四角之卦。有兌為澤。兌說也。說其萬物向實也。艮為山。止也。止而不變也。所謂艮以止之。兌以說之是也。澤山咸。說而止也。山澤損。止而說也。若旅。若小過。若漸。若蹇。若蒙。若蠱。若頤。若賁。艮止也。若困。若大過。若隨。若革。若睽。若歸妹。若中孚。若節。兌說也。此二十卦。皆艮止兌說之卦。包乎坎離水火之夏也。如

艮山之東出。則有地山之謙。由南出。則有山地之剝。由北出。若蒙。若蠱。若頤。若賁。若損。若大畜。皆艮山之卦也。由西出。若蹇。若漸。若小過。若旅。若咸。若遯。皆艮山之卦也。如兌澤之由西山。則有天澤之履。由北出。則有澤天。一夬。由東出。若睽。若歸妹。若中孚。若節。若損。若臨。皆兌澤之卦也。由南山。若革。若隨。若大過。若困。若咸。若萃。皆兌澤之卦也。以豎澤山咸。山澤損。其東西南北。

易圖解

伏羲六十四卦方圖

二十

四出皆然。斯不有以見方圖成物之妙乎。包乎二十四卦之外。則有乾。坤。否。泰。萃。晉。豫。觀。比。剝。夬。大有。大壯。小畜。需。大畜。履。同人。无妄。姤。訟。遯。謙。師。升。復。明夷。臨。二十八卦。于時為冬。萬物收斂。氣候閉塞。物候俱已靜伏。所謂乾以君之。坤以藏之。是也。故乾陽主持而處于內。以南北而言。南坤陰。收斂包陽而居于外。地以陰為主。故坤居南前。乾處北後也。若圓圖之天。則乾居南。

坤居北也。蓋包萬物而總生成者。惟此陰陽盈虛消長之道。往來无窮耳。故四方之卦。總包此方圖者。有乾為天。陽也。坤為地。陰也。天地否。陽陰也。地天泰。陰陽也。若遯。若訟。若姤。若无妄。若同人。若履。若夬。若大有。若大壯。若小畜。若需。若大畜。乾陽也。若萃。若晉。若豫。若觀。若比。若剝。若謙。若師。若升。若復。若明夷。若臨。坤陰也。此二十八。皆乾陽坤陰之卦也。是圖皆自內發外。故中

易圖解

伏羲六十四卦方圖

主

心之震其。一陰一陽生於初爻。包乎二層之坎離。陰陽則居二爻。包乎三層之艮兌。陰陽則居三爻。包乎外之乾坤。則純陽純陰。一歲之。成。成則復始矣。陰陽極必變。所以陽用九而陰用六也。詳見乾卦二卦故陽極而陰又生于下。則為其。陰極而陽變于初。則為震。而震其又自內而漸發于外也。發外達內。更有胎孕之妙。如乾卦純陽。至始卦而一陰始生。然而一陰已孕于履卦之

內三爻矣。至同人則漸下于二爻。至无妄則長滿于三爻。二爻。至姤之內卦。其之初爻。則一陰生而出矣。一陰既生于姤卦。至遯卦而二陰始生。然而二陰之陰。已孕于訟卦之內三爻。漸則二陰生不出矣。否卦之三陰。即一焉。三陰既生于否卦。至觀卦而四陰始生。然而四陰之陰。已孕于萃卦。外卦之三爻矣。至晉卦則漸下於二爻。至豫卦則長滿于三爻。二爻。至觀之外卦。其

易圖解

伏羲六十四卦方圖

主

之初爻。則四陰生而出矣。四陰既生于觀卦。至剝卦而五陰始生。然而五陰之陰。已孕于比卦之上三爻。剝則五陰生而出矣。至坤卦純陰矣。自坤至復卦。而一陽始生。然而一陽已孕于謙卦之內三爻矣。至師卦則漸下于二爻。至升卦則長滿于三爻。二爻。至復之內卦。震之初爻。則一陽生而出矣。一陽既生于復卦。至臨卦而二陽始生。然而二陽之陽。已孕于明夷之內三爻

臨則二陽生而出矣。泰之三陽即生焉。三陽既生于泰卦。至大壯而四陽始生。然而四陽之陽。已孕于大畜之上三爻。至需卦則漸下于二爻。小畜則長滿于三爻二爻。至大壯之外卦。震之初爻。則四陽生而出矣。四陽既止于大壯。至夬卦而五陽始生。然則五陽之陽。已孕于大有之外卦三爻。夬則五陽生而出。至乾卦純陽矣。復孕生陰。維始繼終。維終則始。然自乾至姤之內卦。初爻。一陰生而為姤。自此姤內達中心。東南之姤。若大過。鼎。恒。內卦皆姤也。自否之外卦。乾。至觀之外卦。初爻。一陰生而為姤。自此姤內達中心。東南之姤。若漸。渙。外卦皆姤也。自坤。至復之內卦。初爻。一陽生而為震。自此震內達中心。西北之震。若頤。屯。益。內卦皆震也。自泰之外卦。坤。至大壯之外卦。初爻。一陽生而為震。自此震內達中心。西北之震。若歸妹。豐。外卦皆震。

易圖解

也。自外達內。從內發外。循環往來。生生不已。包此方圖。該括无遺。渾融大地。運行不息。斯不有以見方圖之所以生成萬物之微妙乎。然而乾卦純陽。至姤卦而一陰生。然孕于履。下于同人。長滿于牙。姤則一陰生而出。乾之姤。隔五卦而生一陰。二陰既孕于訟。卦。至遯卦而二陰即出。訟之遯。則二卦矣。否卦三陰即生。則一卦矣。其卦有多寡。生有遲速者。何也。蓋方圖之四時運行。生長成遂。皆自內發而達之于外也。其所以內發而達之於外者。惟此陰陽相生。循環无已之妙用。故其陰陽相生。亦自內而之。如乾卦純陽。一陰生于姤卦。然已孕于履之內卦。上三爻。下于同人內卦之二爻。長滿于无妄內卦之三爻。二爻。姤則生而出焉。至訟卦。蓋一陰已生出。故二陰即孕于訟之內卦。上三爻。至遯卦。下于二爻。自連一陰而併出矣。至否卦。蓋

二陰已生出。故三陰生于否之內卦上三爻。自連二陰而併出矣。至否卦三陰生于內卦之爻已盡。則自內而之外矣。故至觀卦而四陰生。然孕于萃。下于晉。長滿于豫。觀則始生而出。自否之觀。又歷五卦。而始生四陰。故小孕則于萃之外卦上三爻。其下則于晉之外卦上二爻。其長滿則于豫之外卦三爻。二爻。觀則生而出焉。緣內卦之生已盡。而始生外卦。外卦之生。亦如內卦之孕。下長滿。生出也。故五陰既孕于比卦。至剝卦而五陰即出。比之剝。則二卦矣。坤卦六陰即生。則一卦矣。其卦有多寡。生有遲速者。如此故也。以登坤卦純陰。至復卦而一陽生。其孕。其下。其長滿。其生出。其相隔。其卦之多寡。生之遲速。其所以生于內而之外。无不類是。但坤主柔順。故位乎東南。乾主剛健。故位乎西北。試觀東南十四卦。皆坤柔之卦。西北十四卦。皆乾剛之

卦。故東南柔而多卑濕。西北剛而多高燥也。其變化雖无窮。不更顯然有一定之理哉。六陽順陰逆。方圖自姤之一陰生。至坤之六陰。逆行則是矣。自復之一陽生。至乾之六陽。亦逆行者。緣方圖以地陰為主。則乾為客。故小隨主也。

繫辭曰。一寒一暑。

此句言伏羲大圓圖。寒暑往來。天時運行之妙。故圖中之卦。自復至乾。三十二卦。自

易圖解

伏羲六十四卦方圖

素

一陽。至六陽。一寒也。自姤至坤。三十二卦。自一陰。至六陰。一暑也。自乾至復。六畫乾兌離震之位。自姤至坤。六畫巽坎艮坤之位。其所居之方位。亦如三畫小圓圖之方位也。此其大概也。再進觀之。其乾陽之三十二卦。若下卦乾之泰。八卦則乾也。履之臨。八卦兌也。同人之明夷。八卦離也。无妄之復。八卦震也。其上卦乾。夫大有。大壯。四卦。乾兌離震也。小畜。需。大畜。泰。四卦。巽坎

艮坤也。履兌。睽歸妹。乾兌離震也。中子節。損。既濟。其坎艮坤也。同人。革。離。豐。乾兌離震也。家人。既濟。賁。明夷。其坎艮坤也。无妄。隨。噬嗑。震。乾兌離震也。益。屯。頤。復。其坎艮坤也。其坤陰之三十二卦。若下卦姤之升。八卦則其也。公之師。八卦坎也。遯之謙。八卦艮也。否之坤。八卦坤也。其上卦。姤。大過。鼎。恒。四卦乾兌離震也。其井。蠱。升。其坎艮坤也。訟。困。未濟。解。乾兌離震也。渙。坎。蒙。師。其

易圖解 伏義六十四卦方圖 卷

坎艮坤也。遯。咸。旅。小過。乾兌離震也。漸。蹇。艮。謙。其坎艮坤也。否。萃。晉。豫。乾兌離震也。觀。比。剝。坤。其坎艮坤也。其上下相盪。亦如八卦次序。不圖之推六十四卦橫圖也。此正足以見天時運行不易之妙也。然而復卦交于極陰之候。正極寒之時。而一陽生焉。然一陽既生于內。推陰而出之。則陰氣漸升于外。寒日增而日盛矣。寒日增盛者。如一夜之寒。至日將出之際而更增之。此

陽通陰出之故也。復卦建月在子。一陽始生。若頤。屯。益。震。噬嗑。隨。无妄。明夷。賁。既濟。家人。豐。離。革。同人。此十六卦。皆一陽也。至臨卦建月在丑。而二陽始生焉。二陽既增于中。則陰氣亦增發于外。故寒亦有增而无減也。然。日陽漸增而生漸速。若損節。中孚。歸妹。睽。兌。履。則減而為八卦。至泰卦月建寅。而三陽生矣。陽自初爻而漸生。至三。則內卦皆陽。而交外卦之際。故陰陽。寒

易圖解 伏義六十四卦方圖 卷

漸減。而生更速。若大畜。需。小畜。則減。不為四卦。至大壯。月建卯。而四陽生矣。四陽生。則陽盛而陰衰。故日暖而寒日退。而生日速。若大有。其減而為二卦。至夬卦。月建辰。而五陽生矣。五陽生而寒已退。暖日增而生漸通。至乾卦。月建巳。而純陽矣。姤卦交于極陽之候。正暑盛之時。而一陰生焉。然一陰既生于內。則陽氣漸升于外。故暑日增而日盛矣。其增盛者。亦如陽之通陰也。

始卦建月。在午。一陰始生。若大過。陽。恒。巽。井。蠱。升。訟。困。未。濟。解。渙。坎。蒙。師。此十六卦。皆一陰也。至遯卦。建月。在未。而二陰始生。焉。二陰既增于內。則陽氣亦增發于外。故暑亦有增而無減也。然而陰漸增而生漸速。若咸。旅。小過。漸。蹇。艮。謙。則減而為八卦。至否卦。月建申。而三陰生矣。三陰既生于內。而交于外。則陰陽和。暑漸減。而陰生更速。若萃。晉。豫。則減而為四卦。至觀卦。月建

易圖解

伏羲六十四卦方圖

无

酉。而四陰生矣。四陰生。則陰盛而陽衰。故日涼而暑日退。而生日速。若比。則減而為二卦。至剝卦。月建成。而五陰生矣。五陰生而暑已退。日增而生漸逼。至坤卦。月建亥。而純陰矣。此一寒一暑之明驗。而天時運行之妙也。夫陰陽相生。始則卦多而遲。繼則漸減而速。何也。即如生人之道。始孕于母腹。初二三月而總不覺。四五月而漸顯。六七月而漸滿。八九月漸下。而日還于

生矣。此陰陽不易之道也。推而廣之。凡物无不如是也。然其陰陽相生。又有妙理。如坤卦純陰。至復卦而一陽生。一陽既生于復卦。至臨卦而二陽生。自復之臨。隔十六卦焉。二陽既生于臨卦。至泰卦而三陽生。自臨之泰。以八卦矣。三陽既生于泰卦。至大壯而四陽生。自泰之大壯。則四卦矣。四陽既生于大壯。至夬卦而五陽生。自大壯之夬。則二卦矣。乾卦純陽。則一卦矣。共卦

易圖解

伏羲六十四卦方圖

无

之多寡。生之遲速者。何也。蓋其陰陽相生。其孕其下。其長滿。生長亦與方圖同。然同而又有大異者焉。夫方圖之陰陽相生。自內之外也。正圖之陰陽相生。又自外之內也。蓋方圖為地。為陰。圓圖為天。為陽。故天包乎地。陽包乎陰。此天地陰陽不易之理也。是故方圖之陰陽相生。必自內而之外。圓圖之陰陽相生。必自外而之內。此固一定不易之道也。今以圓圖之陰陽相生言

之。益見其生生之妙焉。如坤卦純陰。一陽
 既生于復卦矣。其二陽則已孕于頤之外
 卦上三爻。屯則下于外卦之二爻。益則長
 滿于外卦之上三爻。二爻震則下于外卦
 之初爻焉。此外卦三爻已孕下而變一爻
 矣。蓋其爻一變盡。則孕不滿足。孕不滿足
 則不能生之內卦也。故二陽又孕于噬嗑
 外卦之上三爻。隨則下于外卦之二爻。无
 妄則長滿于外卦之上三爻。二爻遂志已
 孕已變外卦之初爻。則外卦之爻已變盡。
 孕已滿足。故至明夷則下于內卦之上三
 爻焉。既下于內卦之上三爻。則當于內卦
 孕下。長滿。生出矣。乃復孕于賁之外卦
 上三爻。何也。蓋圓圖之陰陽相生。自外之
 內。故其孕下。長滿。无不自外之內也。若既
 下于內卦之上三爻。即于內卦孕下。長滿
 而生出。則與外卦又分兩截。非自外之內
 感通一氣之神妙矣。故二陽又孕于賁之

外卦上三爻。既濟則下於外卦之二爻。家
 人則長滿于上三爻。二爻。豐則下於外卦
 之初爻。而連內卦之上三爻焉。至離又孕
 二陽于外卦之初爻。革則下于二爻。而接
 初爻。而仍連內卦之上三爻焉。同人則長
 滿于外卦之上三爻。二爻。而接初爻。而併
 連內卦之上三爻。四爻。合一外內。感通為
 一氣。則孕下長滿已足。故之臨卦而二陽
 始生矣。二陽既生于臨卦。三陽已孕于損
 之外卦上三爻。節則下于外卦之二爻。中
 孚則長滿于外卦之上三爻。二爻。歸妹則
 又下于外卦之初爻焉。此外卦三爻。又孕
 下而變一爻矣。故三陽又孕于睽之外卦
 上三爻。兌則下于二爻。而接初爻。履則長
 滿于上三爻。二爻。遂連已孕已變外卦之
 初爻。則外卦之爻已變盡。孕又滿足。故之
 泰卦。而三陽遂生焉。三陽既生于泰卦。四
 陽已孕于大畜之外卦上三爻。需則下于

二爻。小畜則長滿于外卦之上三爻。二爻。大壯則下于外卦之初爻。遂外內感通而四陽即生矣。四陽既生于大壯。五陽已孕大有外卦之上三爻。夬則下于二爻。外內感通而五陽遂生矣。五陽既生于夬卦。故之乾卦。一子純陽。豈不宜哉。乾卦純陽。至姤卦而一陰生。其孕其下。其長滿。其爻變。其孕滿足。其外內感通而生出。其相隔。其卦之多寡。生之遲速。其所以生于外而之

易圖解

伏羲六十四卦方圖

重

內。无不類是其運行之妙。神功妙用。不又顯然有一定之理哉。夫陽順陰逆。自復之乾。陽順行。而圖中自姤之坤。陰亦順行者。緣圓圖以乾陽為主。則坤陰為客。故隨主也。然其逆行亦有對待之至理。蓋此圖橫而畫之。其次序。及胎孕之妙。與前次序圖無異。惟是乾卦純陽。至姤卦一陰始生。而逆行至于復卦。則不能通。必對待于姤者何也。緣天道不可逆行。乾坤允宜上下。是

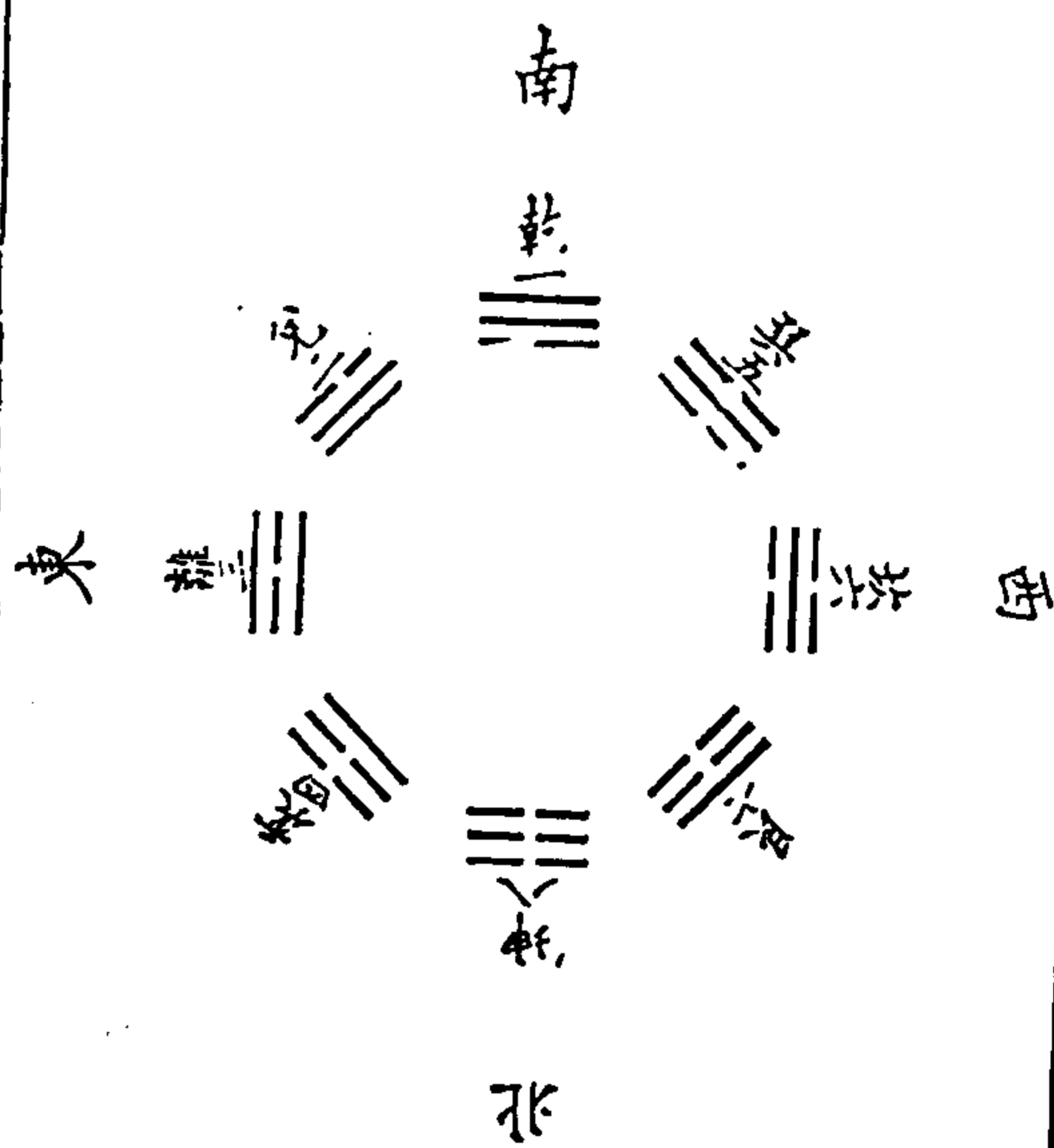
故對待之理生焉。如其之與兌。坎之與離。艮之與震。其他卦之陰陽對待。無不皆然。亦如後之方位圖也。說見于後。此聖人深明陰陽生化之理。故置順逆上下對待之義。良有以也。

易圖解

伏羲六十四卦方圖

重

伏羲八卦圖

易圖解

繫辭傳曰。日月運行。

乾兌離震巽坎艮坤。此伏羲八卦方位也。乾卦三奇純陽。故其象為天。南。純陽之方也。故位乎南。坤卦三偶純陰。故其象為地。北。純陰之方也。故位乎北。離卦一陰居于二陽之中。故其象為火。為日。蓋外赤而內黑。是外陽而內陰。用明而體暗也。又日為火之精。故向日可以取火。日之升。必自東。故位乎東。坎卦一陽居于二陰之中。故其

易圖解

伏羲八卦圖

巽

象為水。為月。蓋外陰而內陽。故外暗而內明也。又月為水之精。故潮汐之消長。必隨月之盈虧也。新月必見自西。故位乎西。震卦一陽居于二陰之下。蓋陽在地中。震動欲出。萬物欲乘陽氣而發生。故其象為雷。當春冬之交。東北司晨。正陽氣震動。雷發之候也。故位乎東北。巽卦一陰伏于二陽之下。其性能其順而入也。故其象為風。蓋風无所不入也。又萬物必被秋風而。故風動西南。初秋之候也。故位乎西南。兌卦一陰進乎二陽之上。乃坎水塞其下流。故非源泉之水。是汪洋浩漫之水也。故其象為澤。又大江在東南。故位乎東南。艮卦一陽止乎二陰之上。陽自下升。極上而止也。亦取坤地而隆其上之狀。故其象為山。蓋山內多虛。極而不進。止而不變者也。又西北多山。故位乎西北。乾一居南。坤八居北。相錯而對也。兌二居東南。艮七居西北。相

錯而對也。離三居正東。坎六居正西。相錯而對也。震四居東北。巽五居西南。相錯而對也。巽五不順行而居正北。更起于西南者。若順行則不能對待相錯。故大圓圖亦乾南。坤北。兌東南。艮西北。離東。坎西。震東北。巽西南。所以伏羲之圓圖。尚對待。尚象。文王之圓圖。尚流行。尚用也。詳見于文王圓圖故對待有對待之理。流行有流行之道。此二圖只可言體用。不必言先天後天。二聖

易圖解

伏羲八卦圖

卷

未言先天後天。若果可言。四聖亦必言之矣。而又有日月運行之道。日之升。雖在正東。其出必于東北震方。則震卦之一陽伏于二陰之一。猶未離乎地。此寅卯時也。至正東離位。日之升矣。則離卦之上下二陽中有一陰相隔。蓋雖離乎地。而猶近乎地。此日之辰時也。至東南兌方。日高升矣。則兌卦之一陰二陽。蓋陽盛而陰微矣。此日之巳時也。至正南乾位。日正中矣。所謂日

麗中天。純陽之象。此乾卦之所以純陽也。至西南巽方。日之昃矣。是巽卦之二陽一陰。則陽漸虧于下。而陰見矣。此日之未交申也。至正西坎位。日之夕矣。是坎卦之上二陰。中止一陽相隔。則日欲落而近乎地矣。此日之申交酉也。至西北艮方。日漸沒矣。是艮卦之一陽二陰。則陰盛而陽微矣。此日之酉交戌也。至正北坤位。日已入矣。所謂日伏地下。純陰之象。此坤卦之所

易圖解

伏羲八卦圖

卷

以純陰也。月本无光。必假日之光為光也。月之始出。雖在正西。然晝陽未盡。不能發光。必至西南巽方。而哉生明月。以陰為明。巽卦之一陰。則借東北震卦一陽之對也。此初二三四之月也。至正西坎方。是坎卦之上下二陰。中有一陽相隔。則有正東離卦之上下二陽之對也。此上弦前後之月也。至西北艮方。是艮卦之二陰。則有東南兌卦二陽之對也。此十一二三之月也。至

正北坤方。是坤卦之純陰。則有正南乾卦
純陽之對也。此望月也。至東北震方。是震
卦之二陰。則有西南巽卦之二陽相對也。
其明又漸昃。此十七八九之月也。至正東
離方。是離卦之中一陰。則有正西坎卦之
中一陽相對也。此下弦前後之月也。上弦
之坎。則二陰。下弦之離。則一陰者。非下弦
之光。減于上弦也。乃表生成盛衰之象。上
弦屬生。其光日盛。下弦屬成。其光日之之

易圖解

伏羲八卦圖

五

意也。至東南兌方。是兌卦之上。一陰。以有
西北艮卦之上。一陽相對也。其明漸杪。此
二十七八之月也。至正南乾方。是乾卦之
純陽。則有正北坤卦之純陰相對也。純陰
相對。故无陽光可借。此月之所以晦也。日
月皆左旋。然亦隨天右旋。天行速於日月。
故日月隨天而轉。如蟻行磨上。隨天自東
南而行。于西北也。歐陽修之廬陵雜說。六
云天西行。日月東行。但未知其行之遲速

耳。而卦圖之所以分乾南。坤北者。言南為
晝。而北為夜。正分其晝夜之象。豈有月之
北行乎。月之光。自始生。至望。又漸虧。而至
晦者。又有專主乾陽之理。月之光。始見于
巽卦初爻者。得乾陽之偏照也。陽上陰下。
日高月低。以初二三之日月。相去甚邇。通
則所照偏。偏則所得之光少。如指甲痕耳。
自朔以往。日行漸遠于月。得日照漸多。其
光漸增。至望則日月相對。得日正照。以光

易圖解

伏羲八卦圖

四

滿盈。既望則日月漸近。日照漸側。月光漸
虧。至朔則又晦矣。若是正見其明驗。日月
運行之妙。日故以一日運行而言。月故以
一月運行而言也。是圖亦有陰陽消長。寒
暑往來之象。如正北方純陰。其候仲冬。東
北冬春之間。則一陽生焉。正東春分之際。
則二陽孕于上交。而尚未連于下。至東南
春夏之間。則二陽生。正南則純陽。而夏分。
震之一陽生。必間離而至兌。則二陽生。兌

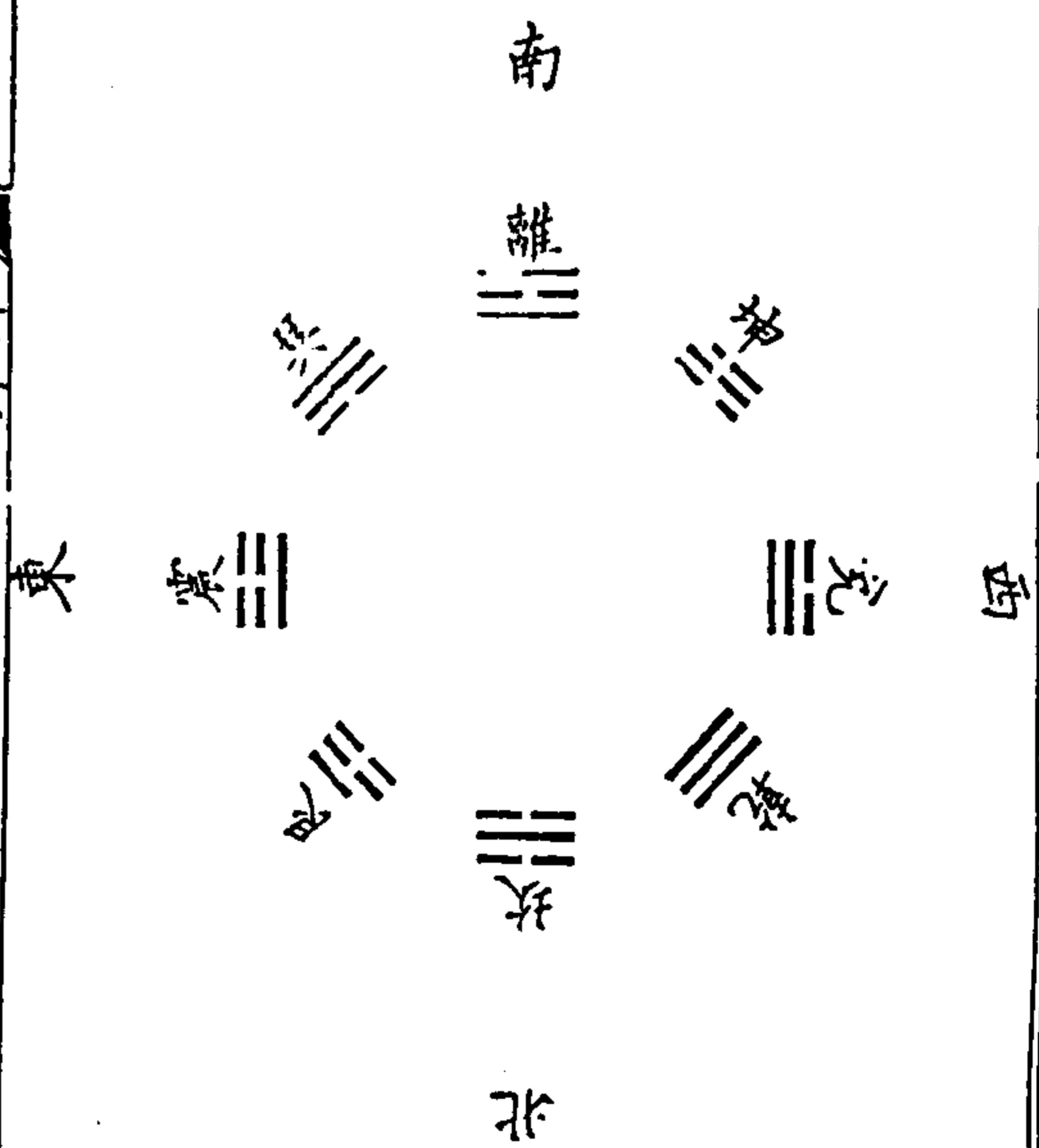
之乾。則不間者。以春分去冬未遠。其候尚寒。若兌之乾。則陽盛而陰微。何間之有。至坤。其陰之生孕間盛。亦如震之乾也。此伏羲八卦取義之方位也。

易圖解

伏羲八卦圖

星

文王八卦圖

易圖解

文王八卦圖

星

說卦曰。帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成言乎艮。

帝。天之主宰也。出。初出也。致。委之意也。役。使也。用也。說。欣暢也。戰。言陰陽相逼也。勞。聲。慰勞也。乃。慰其勞。而致休息之意。成。完也。艮。德止。故言成。止。非止息不動也。乃。形容成全一年之功也。其詳皆解見下節。文王圖。發明上帝神化之妙。言帝一。生物之作用。以陽為本。以陰成之。初出于

東方之震。震一陽漸升而起。于時為春。萬物初萌之時也。此震之初萌萬物者。乃于伏羲之小圓圖也。伏羲圓圖之震居東北。是冬春之交也。詳見伏羲小圓圖而震之一陽鼓動。萬物之生機。于內。至明春則萌芽始見于外。鼓動于內者為體。發見于外者為用。故伏羲圓圖之震居東北為體。而文王之圓圖因之以處正東。則為用也。巽居東南。乃春夏之交也。若徒震以動之。而風不以散其鬱。則萬物何能資長。所以各品之類。齊于巽。方春夏之交也。伏羲尚體。故以巽風居西南。夏秋之際。取其能實物。文王尚用。以其散鬱而能資長。故體結實而用發散也。離火居南。為夏也。凡物必得溫暖而熏蒸之。始能暢茂相見也。坤居西南。夏秋之交也。生物雖以陽為主。然不得坤地之陰助之。何能谷正性命。故上帝致役于坤地之陰。使之輔助而有濟也。兌居西。為

易圖解

文王八卦圖

巽

正秋也。萬物至秋而實者。上帝為人而設也。今物實而為人用。則得其所矣。物既得其所。必說。人得用物。而人亦必說也。乾居西北。秋冬之交也。乃陽欲薄陰入內之時。故曰戰也。坎居北。為冬。陽在陰中。而陰裹陽于內。乃慰勞其陽。使之暫休。待用之時也。艮居東北。冬春之交也。艮有止德。故能成今歲而始明年也。所以伏羲對待為體。文王流行為用也。

易圖解

文王八卦圖

巽

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。

潔是鮮潔。南面是以位言。聽是斷聽。即治天下意向明。不徒南面為向明。乃明目之聰。本明德以出治意。相薄者言相逼薄也。勞卦者。乃慰勞之卦。凡物太勞則必疲。疲則必息。故以勞卦為休息也。歸。是歸宿之歸。言物一味生長去。若無歸宿一般。故以坎為物之所歸。成終。是今年之生意。于此完固。成始。又明年之生意。于此起頭矣。此釋上節之意。帝之一年所生之萬物。遂于

易圖解

文王八卦圖

巽

震出焉。蓋震居東方。于時為春。正甲子之候也。萬物即齊乎巽。蓋巽居東南。于時為春夏之交。品類畢出。鮮潔而均齊。故齊也者。正言萬物之潔齊也。離何云相見。蓋離德能明萬物。至此无不煥然可見。于時為夏。于卦之方位為南。即聖人南面以聽天下。高明而治者。蓋亦取離明之意也。萬物于夏。乃相見者。如春或有花而未葉。葉未果者。彼此不得相見。至夏。物皆陽以彼

此皆相見也。夏秋之交。萬物養之于上。皆得向實。于是使役其坤地之土。用功以之。萬物皆得養焉。故曰致役乎坤。兌是西方。時則正秋。所生之物。至正秋皆成實矣。萬物欣說之候也。故曰說言乎兌。戰乎乾。何以卦位居西北。乃秋冬之交。而陰方盛。則陽欲逼薄其陰。透入于內之時也。故其勢如陰陽相逼薄而戰也。坎者。為水卦。位正北。水者。至寒之物。隆冬之候也。坎陽居

易圖解

文王八卦圖

巽

中。養陽于內。乃慰勞休息之卦也。物之說者。恬戰者。勝而得所歸宿矣。故曰勞乎坎。迨卦位周歷。至艮。則又東北而冬春之交也。萬物至此。從前之生意。歛有歸無。所以成終在此。而後此之生意。即无舍有。而所以成治亦在此也。自震之一陽漸生。極上而為艮。極則止而不可進。窮上反下。而復為震矣。所以成今歲。始明年。故曰成言艮也。

文王乾坤六子圖

乾父

震長男

得乾初爻

次中男

得乾中爻

艮少男

得乾上爻

巽長女

得坤初爻

坤母

離中女

得坤中爻

兌少女

得坤上爻

易圖解

文王乾坤六子圖

巽

繫辭傳曰。乾。天也。故稱乎父。坤。地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

索。求也。乾坤何言求。如震卦本是坤體。坤初去求乾。得其初畫。若像長男一般。巽卦本是乾體。乾初去求坤。得其初畫。若像長女一般。坎離艮兌做此。乾坤言稱者。乃尊

重之辭。震巽坎離艮兌六子。言謂者。乃直

截之辭。文王八卦次序。乾坤以父母稱。子

以男女謂者。蓋乾純陽。天也。物皆資始。

有父道焉。故稱父。坤純陰。地也。物皆資生。

有母道焉。故稱母。至六子。又皆得乾坤之

畫成者也。震是坤初求于乾。而得乾初畫。

性動而健。男象也。巽是乾初求于坤。而得

坤初畫。性靜而順。女象也。故謂長男長女。

坎則坤再求乾。而得乾中畫。離則乾再求

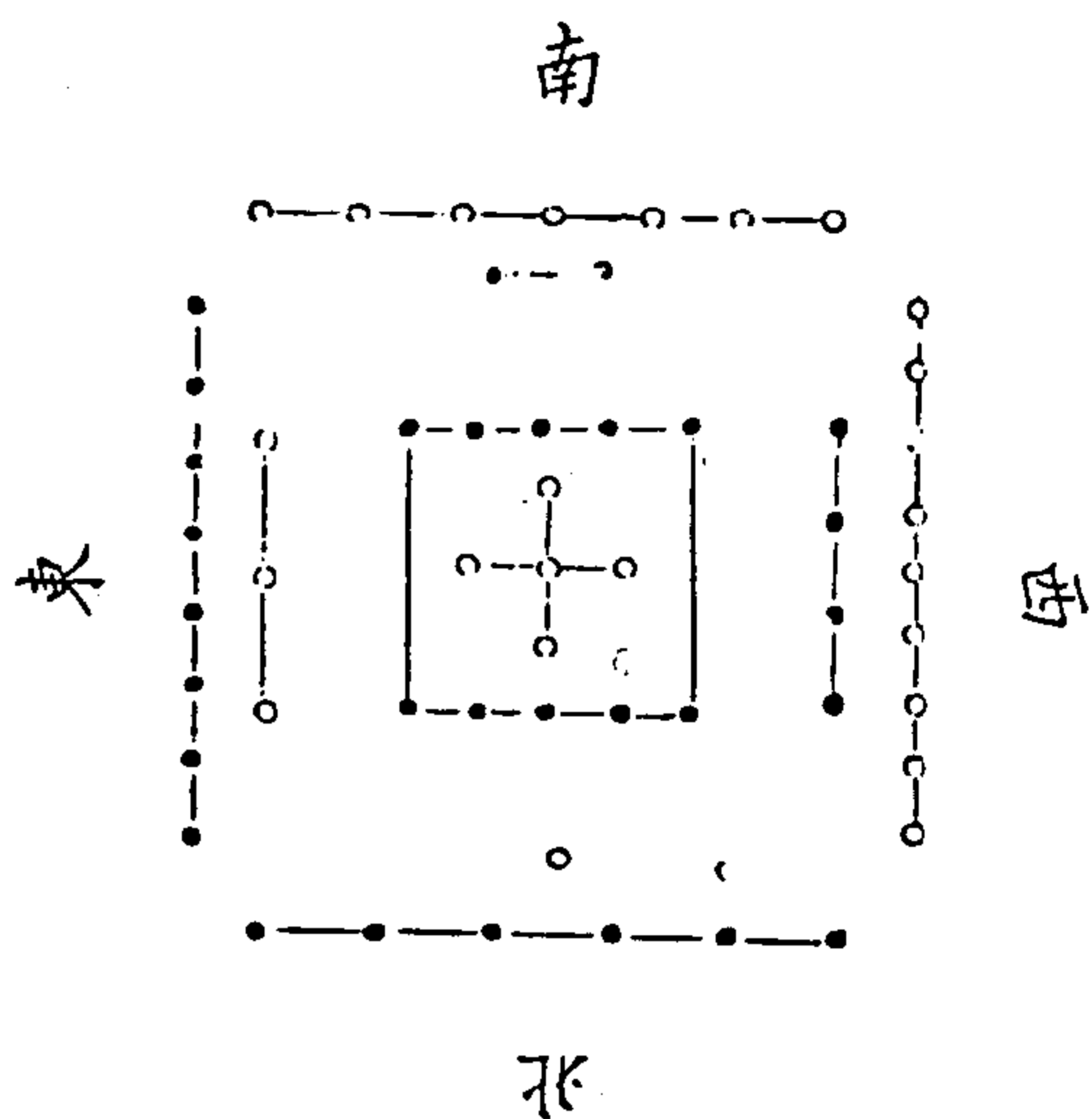
易圖解

文王乾坤六子圖

巽

坤。而得坤中畫。其性情猶之震巽也。故謂中男中女。艮則坤三求乾。而得乾上畫。兌則乾三求坤。而得坤上畫。其性情亦猶之震巽也。故謂少男少女。卦之稱名如此也。

河圖

易圖解

河圖

晁

繫辭曰。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

此言河圖之神妙也。河圖尚數。言數而象在其中。圖數共五。十有五。所謂天數五。地數五。天即陽也。地即陰也。陽即生。陰即成也。陽生而陰成之也。蓋河圖五陽居中。一陰包外。此象兩儀也。凡數起于一。止于十。

一至五為生。六至十為成。成屬陰而生屬陽也。生成之道。已盡于內矣。然中五陽。一二三四五數。已暗含十五。已包生成之道在內。故中五陽。又為五十數之母。如春為四時之首。而已含一歲之生意也。天數五者。圖中一三五七九。皆陽也。合之則二十五數。故曰天數二十有五。地數五者。圖中二四六八十。皆陰也。合之則三十數。故曰地數三十。所謂凡天地之數。五十有五者

易圖解

河圖

晁

是也。其曰。天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十者。正言其次序皆相得。而陰陽各有合也。故曰五位相得。而各有合也。圖之中。生成兩儀之外。則有一二三四。像四象。蓋一為少陽。三為太陽。其二四則二為少陰。四為太陰也。陰以退為盛。故成數四象。以六為太陰。生數四象。亦宜四為少陰。此則以四為太陰。二為少陰。以進為盛者。因生數不可退。而成數可退之

故也。如春夏屬生。秋冬屬成。故春生夏長之草木。其粗細長短。形勢已定。至秋則而不長。冬則斂精藏內。使之枯槁彫零。而不能復使之如始生之微藐細小。故成數可退。而生數不可退也。此陽儀中之內。五陽。生數之四象。所謂內四象也。故一與四合。則為五。二與三合。則為五。合之皆為五。五則暗包十五。生成之數暗包者。如春夏陽之所生之物。必待秋冬之陰而成之秋

易圖解

五

冬所成者。乃春夏所生之物也。如春夏不生。則秋冬之成而成誰。春夏之陽生。雖未至秋冬。然其成物之功。已暗含于其中矣。故暗包十五生成之數。所以正見生數內四象之妙也。生數四象之外。則有六八七。七為外四象。蓋六為太陰。九為太陽。其七八。則七為少陽。八為少陰也。此陰儀中之外。十陰成數之四象。所謂外四象也。故六與九合。則為十五。七與八合。則為十五。合

之皆明為十五。明為十五者。如秋冬陰之所成。乃成其春夏陽之已生之物。生成之功。俱明見矣。故外四象亦明合生成十五之數。此正見成數外四象之妙也。然其陰陽消長。寒暑往來。四時運行。其道无不備。以極生成之妙。如圖中外四象之六數太陰之位。陰以退為主。六則退之至。故為老陰。乃純陰之候。運行北陸。節交冬至。陰極乎外。內則一陽生焉。至八數少陰之位。運

易圖解

五

行東陸。節屆春分。陰退乎外。內則三陽發焉。至七數少陽之位。運行南陸。節交夏至。陽暢乎外。內則陰始生焉。至九數太陽之位。乃陽老之候。陽以進為主。九則進之至也。運行西陸。節屆秋分。陽極乎外。極則能變而通。內則四陰盛發焉。生物以陽為而陰成之耳。陽位既定。則陰位隨其所置之位而配之也。河圖尚數。故以九位乎西。而為秋。以其陽數進極。極則變而為陰矣。此

不有以見陰陽消長寒暑往來四時運行
極生成之妙乎。故曰此所以成變化而行
鬼神也。細究圖中其內外生成之道其相
得有如兄弟而相合有如夫婦焉。如一二
三四五六七八九十。其次序相得固有如
兄弟矣。其相合有如夫婦者。如內象生數
之一陽。則有外象成數之六陰合之也。蓋
一陽為生之始。六陰為成之初也。其陰陽
生成之相合。不有如夫婦乎。內象之二陰。

易圖解

垂

則有外象之七陽合之也。蓋二陰為生之
二。七陽為成之二也。其陰陽生成之相合。
不有如夫婦乎。內象生數之三陽。則有外
象成數之八陰合之也。蓋三陽為生之三
八陰為成之三也。其陰陽生成之相合。不
有如夫婦乎。內象生數之四陰。則有外象
成數之九陽合之也。蓋四陰為生之四。九
陽為成之四也。其陰陽生成之相合。不有
如夫婦乎。內生數之五陽。則有外成數之

十陰合之也。蓋五陽為生之終。十陰為成
之終也。其陰陽生成之相合。不有如夫婦
乎。至矣哉。此所以成變化而行鬼神也。

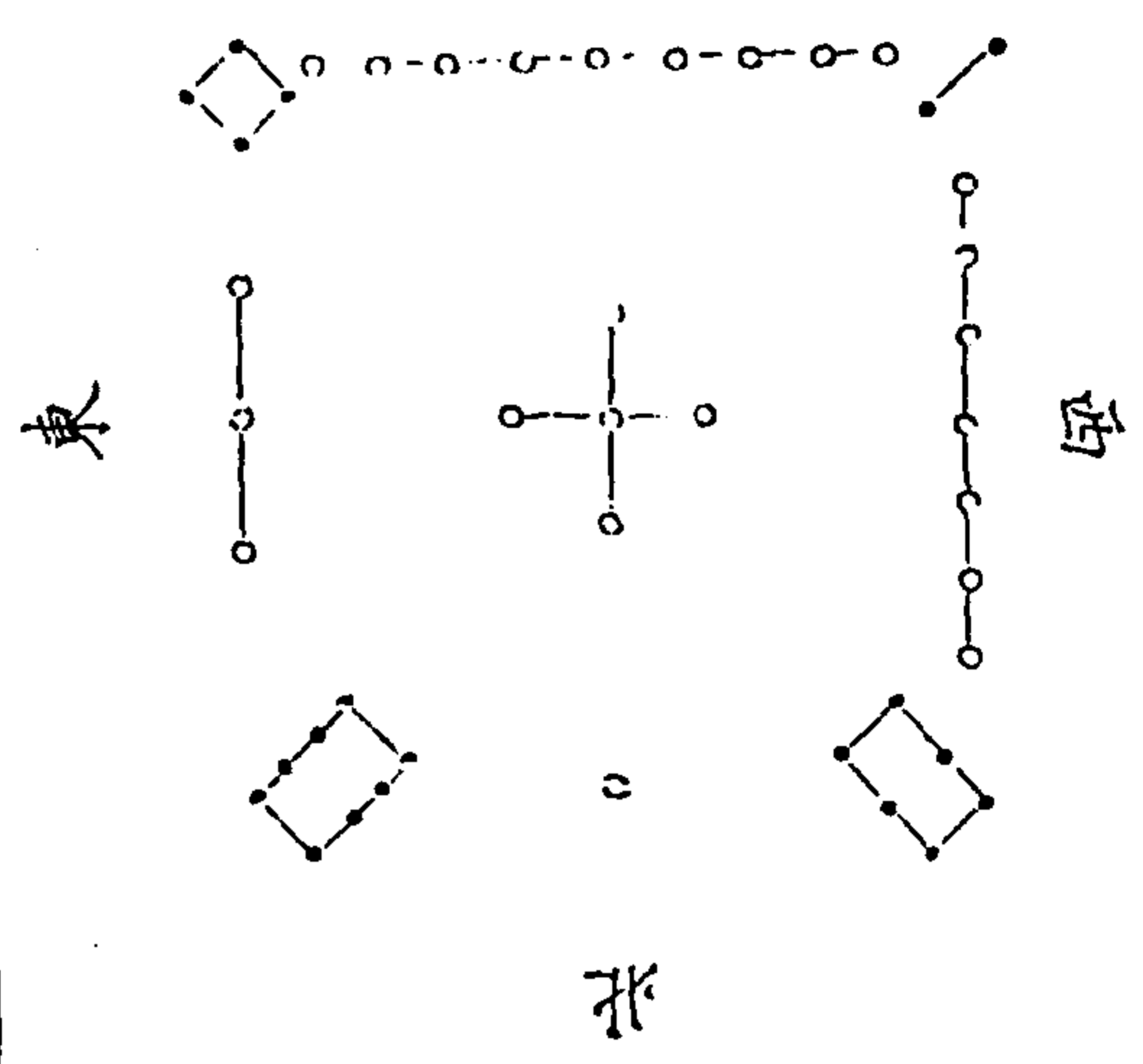
易圖解

垂

一第... 易圖解

洛書

南

繫辭曰。河出圖。洛出書。聖人則之。

河圖之妙。前圖既言之詳矣。可不進觀洛書之妙乎。河圖尚數。故言數。而象在其中。洛書尚象。故言象。而數在其內。河圖言數。故數起于一。極于十。洛書言象。故陽盛于九。而陰盛于六也。尚數故以九居西。取其陽老變陰之時也。尚象則以陽處南。而象其純陽陽盛之時也。尚數尚象總見生成之神妙。洛書中體五陽。一二三四五。共成

易圖解

十五。已含有生成之妙矣。其連東西之三

七陽數。不又成十五乎。連南北之九一陽

數。不又成十五乎。連西南之二陰。東北之

八陰。不又成十五乎。連東南之四陰。東北

之六陰。不又成十五乎。然其連中體而皆

成十五。固見其妙矣。離中體而亦有成十

五之妙焉。如南之九陽。二四陰數。不成十

五乎。北之一陽。八六陰數。不成十五乎。東

之三陽。四八陰數。不成十五乎。西之七陽

二六陰數。不成十五乎。觀其前後。左右。上

下。四傍。離中體。合中體。无往而非合此十

五生成之妙。亦足以見其神之至也。然亦

有陰陽消長。寒暑往來。四時運行。以極生

成之妙。如西北六陰。純陰東北八陰。陰退

之間。運行北。陸節交冬至。則一陽生焉。如

東北八陰。陰退。東南四陰。陰衰之間。陰以

多為退。四少于八。而曰退者。以生數不可

退。故亦以少為退也。詳見于河圖。運行東

退。故亦以少為退也。詳見于河圖。運行東

退。故亦以少為退也。詳見于河圖。運行東

退。故亦以少為退也。詳見于河圖。運行東

七〇七

21181888428931

2017328

S
Z121.5
15

續修四庫全書 經部 易類

陸節屆春分則三陽發焉。如東南四陰陰
 衰。西南陰之初生之間。陽數始于一。陰數
 始于二。故以二為陰之初生也。運行南陸。
 節交夏至則九陽純陽盛焉。如西南初陰
 發生。西北六陰純陰之間。運行西陸。節交
 秋分則七陽陽退焉。此不有以見陰陽消
 長寒暑往來。四時運行。以極生成之妙乎。
 然陽有生之道。陰有成之理。如一三九七。
 陽也。二四八六陰也。五居中。暗含十五。此
 陰陽生成之妙。聖人所以則之也。誠哉至
 矣。

