

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

EE 72/10

二〇・經部・易類

讀易便解二卷 [清]盧見曾撰……………一

讀易管見一卷 [清]程廷祚撰……………三六九

易通十四卷 [清]程廷祚撰……………三八一

一第
02
易通十四卷
一
三六九

讀易便解
德州 盧見曾手稿

上經

三三乾卦

乾元亨利貞

元亨利貞有兩層意思非兩時
事從頭做去使通從頭做去使
要正非待元亨然後利貞也
發元亨動時且通之才靜時
亦裕理之理發利貞固貞
之守惟亦貞之達通句
要抱緊乾字否則卦詞卦
名不關合矣四德不分配乾
字不泥定天道

易之道四辭變象占
九為變潛龍為象勿用
為占初九潛龍勿用為
占之辭餘做此

元亨是許占者利貞是成占者須句從乾字內看出乾本至健是固有
可為之質而自見大通乾既至健則又當善其有為之術而必利于至正元亨
天理之本然利貞人事之當然貞字有正而固二義正則不流于僻僻

乾元亨利貞
至健故名乾乾天道也人主體乾本剛乾以

出治當得元亨然必純心純政始終無間乃可盡乾健之義

元大亨通利貞正而固也文王以為乾道大通而至正故
當得大通而必利在正固

初九潛龍勿用

初陽在下有聖德而隱者故象為潛龍而于此宜晦處靜候
未可輕用也此周公所作之象辭也

乾

九二雖未得位而大人之德已著

九二見龍在田利見大人

二為臣象以

德為

剛健中正出潜離隱聖人來時而出如龍見于田而澤足以

及物也故君民皆當利見之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾惕戒懼之意九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地

也然性體剛健知危能戒有乾惕之象如是則思深慮周雖

危无咎也

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭九陽四陰居上之下正當改革之際而

進退未定者詳審如是何冒進之咎哉

九五飛龍在天利見大人

五為君象以德而剛健中正以居尊位澤被天下猶為飛龍在天之象此德位兼隆之太人也故又為臣民所利見

上九亢龍有悔

亢高亢也陽極于上時當盛滿不善處而與時俱亢動必有悔

用九見羣龍无首吉

九老陽也老有變陰之機乾之六爻皆用九則皆變而陰矣陽老而能也

人君善用其剛而不過為群龍无首之象剛柔相濟治道之

善也故吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天始是氣之始然有氣則理便具是氣原不相離但不可說到形有恐涉于坤元耳

象者乾字釋之詞也此舉以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之而此

首釋元義也乾天也元大也始也乾元天德之大始故物之

皆始資元氣以為發生之基尚未呈露于外此乾字只當大字自形氣而言謂之天自性情而言謂之乾為符乾字重復特到元字請大字照而不似方得發端語吻

生皆資之其氣以為始也由是而生或皆元之所資以為始又為四德之首而貫乎天德之始終故

曰統天

雲行雨施品物流形乾之亨在品物流形上見

此釋乾之亨也流形者形生不窮之謂

大明終始六位時成時乘六龍以御天易本乎天聖大明易之理而天道即在是春針問則各中或時指成宜便是乘六龍便是御天無兩會

天道之終于貞而始于元者時也聖人大明此時曰知卦之

六位亦以時成而來此六龍以運治張弛闔闢與時偕行則

天道自我駕馭矣此聖人之元亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受為性天所賦為命太和陰

陽會合冲和之氣也華者向實而物之生理隨在各足曰各

由乎始之變久以趨反斂之化成形或曰各有依類不可混清且陰陽會言冲和之氣生意凝蓄于中而無少欠缺方可謂之保合

正得于有生之初也。生意渾全。形質完固。是為將來發生之
端。曰保合。全于已生之後也。此乾之利貞也。

首出庶物。萬國咸寧。

聖人在上。高出於物。猶乾道之變化也。萬國各得其所。而咸
寧。猶萬物之各正而保合也。此聖人之利貞也。

象曰。天行健。君子以自強不息。

上下皆乾。天行不息之意。君子法之。不以人欲間其天德之
剛。則自強而不息矣。此孔子所繫之大象也。

潛龍勿用。陽在下也。

德可用而時未可用也。

見龍在田。德施普也。

祭時行道德可遠施
德以時行也二當出潛離隱之時雖未得位而德盛則化神

所施自无不普

終日乾乾反復道也

道謂相道也反復重復踐行之意

或躍在淵進无咎也猶喜不輕進也以不致輕進也而進之又何咎哉

時可進而不可遽進也

飛龍在天大人造也

造猶起也謂以聖人興起在位也

亢龍有悔盈不可久也

盈則必虛時勢固然宜知所以持之

用九天德不可為首也

一
易
經
卷
之
四
上

文言者文飾之詞象傳孔子以大
道明乾義此以人道申象傳之意

言陽剛不可為物先則一於剛而事備矣故用九皆變柔
而吉

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之利也貞者事
之幹也

文言者孔子申釋象傳之意以盡乾坤之蘊也蓋言元者事物之始而人之中心得之最
乾之四德在人元則生之性得之最先統之最完故曰善
先也而五常百行皆統于此故曰善之長亨者事物之通人有倫理而儀序秩然象美
之長亨則濟濟在之體天叙天秩胥此萃聚故曰嘉之會利則
所聚故曰嘉會利物者生物之遂人有義而利球上下無相凌在故曰義之和貞者性
心之裁制辨名定分既各得宜自無乖戾故曰義之和貞則
物之成人有智而是不不悅事依以五故曰事之幹
人心之智知明守固變化皆從此出故曰事之幹此言性之
本體也。此篇申象傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊

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

永上言福德人所同有惟君子體具而用全也
即仁體體自无一物不在所愛之中聚眾美於一身則无不

合禮使物各得其所利則義无不和知正之所在而固守

之自得乎事之幹此君子之能盡性也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健无以行此君子之所以盡性者此第一

節申彖傳之意

申上小象陽在下之意

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則其不

可拔潛龍也此言有德而隱者不易謂不變所守不成謂不博名高无悶

者德足自信也見可而動知難而避其守堅不可奪此皆龍

中小象德施普之意

德而隱之事故曰潛龍

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

註中物字為君民

此言有德而當其時者正中不潛而本雖之時信謹誠之至也閑邪存誠無欺亦保之意誠極則善蓋一世善滿則博及于物不伐者心忘其善也而化者從從而化也龍德之顯于正中者如此故曰君德

中小象反復道之意

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

知至終之有忠信立誠與幾是心與幾會我上進德存義是身與理安我上修業至之是與存義以求至終之是躬行定幾志終

不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

理之極至曰至知至而無意信以是則可也 思信主于心者无一念之不誠也修辭見于事者无一言之不誠也 德之極至為至微妙為義業之歸宿為終條理為義

知至知終進修之事而不驕不憂其驗也進德修業故因時而乾惕不驕不憂故雖危而无咎

中小象進无咎之意

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退無恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

无常无恒言其迹也非為邪非離羣白其心也進德修業九三脩矣此欲及其可上可進之時而不敢遽也

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

中小象大人造之意

中前小象豈不可冬之意

上本乎地者親下則各從其類也。植物

以聖作物觀釋利見之義先言物情之感應以起之後言物從其類以明之聖人：類之首也故興起于上則人皆見之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

不慎其位則无位不得其民則无民不能虛已下賢則无輔此皆亢之所為也。此第二節申象傳之意。

潜龍勿用下也。

下者謂非德不足時在下耳。為不近也

見龍在田時舍也

有君德而未居君位故曰時舍

終日乾乾行事也

有 事即相臣之事

或躍在淵自試也

自試自審也，不敢輕進之意。

飛龍在天上治也

以德居上，而出治也。以治天下。

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

君道剛而能柔，則威德並行，天下无不治矣。此再申前意。
潛龍勿用，陽氣潛藏。

文明之運未開也，故與俱潛，言勿用不獨以在下也。

見龍在田天下文明

德施既普雖不在上位天下已被其化而文明矣

終日乾乾與時偕行

慎致與時進脩危疑之地時當自惕也

或躍在淵乾道乃革

改革事大故不得不詳審也離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

有其德乃居是位也位與德合也言天子之位而居之以聖人

亢龍有悔與時偕極

時亢而行亦亢也乾元用九乃見天則

剝而能柔天之法也君能威德兼行天之法則於治見之矣

此復申象傳之意但象傳就天道說此就物之生長收藏說

元亨生意發見于外利貞生意欽藏于內

此節獨替一元流行之妙道以乾始二字相貫不言所利是歸根復命之功收斂根源無迹可見之時莫非一元所自此元之所以大也

此第四節又申前意

乾元者始而亨者也

全章復申乾元資始始即資始亨即流行始而亨言始則必亨即物之出機以見乃始而亨者乾之元亨也

利貞者性情也

性者生之理情則性中生意之意乾始之初萌芽方動至此而收斂歸藏迹處充滿也性情即各正保合此即物之入機以見乾之利貞也性者凝成之實情者發生之本

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

惟亦為乾道之能利不利物而物各得宜利也始者元而亨也利天下者元之利不言所利而其所不利貞也總以一元自做所以為大物之功無形可見有似于不言也此申乾元統天之意

大哉乾乎剛健中正純粹精也

此言乾之四德也

者其無所

則各

剛以體直遠而不挽也。健兼用言迭運而不息也。中者四

謂其時

序交接无過不及以行言正者各其氣无少偏倚以立言

純者剛健不雜于陰柔粹者中正不雜于邪惡而精者又純

粹之至極也。此以四德之妙贊乾之大也。

六爻發揮旁通情也。

情即乾之情指元亨利貞而言旁通猶言曲盡聖人法乾成

乾元之大至純粹精

治蓋本於此

時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。

乾之情既若通于六人然亦即六龍也。云龍一時也。聖人法之以為治而乘時德文化政教如聖德

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也。

澤如而天下自平也

蓋法乾之極功乃聖人之元亨利貞也。此第五節復申首

章之意。

君子以成德為行。日可見之行也。潛之為言也。隱而未見行而未成。是以君子勿用也。

成德已成之德行功業也。初九固成德。但時尚在潛。故行未可見耳。

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。

聚謂聚此理也。辨。其所疑也。寬者優游以俟之。仁者純篤以踐之。蓋由四者以成大人之德也。

九三重劓而不中。上不在天下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

重劓有能懼之資而不中。又當可懼之時。所以因時而惕也。

仁字無內而无私外而當
即二意方為休則
以九二為成德之大人而成
德必有其由此四者成德
之由也

九四重剝而不中，上不在天，指六爻下不在田，指三爻中不在人，指二爻故或之或之者，疑之也，故无咎。

重字疑衍，剝有能疑之資，而不中又當可疑之時，所以因時而疑也。人以進修言，或以迹言，疑以心言。

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。先鬼而天弗違，後天而奉天時，天且弗違，而況于

人乎？况于鬼神乎？

大人以道合天而凡附于天者无不合，所以為人利見也。合德合其復載無私之德，明以照臨。凡與天地鬼神本无二理，特蔽于有我之私，是以括于形體。言序謂天地間用十山謂福淫之權，創天所未有之善，曰先天不外天所原有。而不能相通，大人无私以道為體，曾何彼此先後之可言哉。禮曰：後天況于人者謂制作當于人心而言信行悅也。况鬼神有言居伸往來變化生。先天不違謂意之所為，默與道契，後天奉天謂知理如是奉。成之理自不出其範圍也。而行之。

亢之為言也。知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。

進退以身言，存亡以位言，得喪以物言。此正與時偕極者，所以動而有悔也。

其惟聖人乎？知進退存亡而不失其正者，其惟聖人乎？

知其理勢如是而處之，以道則不至於有悔矣。此第六節。

復申第二第三第四節之意。

三三三 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。

上下皆坤純陰至順故名坤坤坤地道也人誠得坤之順則隨之順以為貞乃為利也貞之如何君子之有所往以事君也任己先物則迷從人后後則得其分之所為而无不元亨然必常守此順利牝馬之貞焉先

乾有元而坤何以又有元蓋天氣
下降而地氣自然上升乾坤故
皆以元言有先後初五兩載也自
始必自生言統天必言承也天也

坤者首事也坤以明利為主而不事天後者代終也利者順而無矯作也西南謂柔順東
北謂剛暴皆以人言凡此皆牝馬之貞安守而不變則元亨
可保而吉

彖曰至哉坤元萬物資始乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也至極也始者氣之始生者
形之始萬物資坤元以生然非坤自為也乃順承天氣之施
耳

坤厚載物德合無疆含宏光大品物咸亨
言亨也坤厚以之長養萬物正與乾之元
物乾德之無疆當資生時萬物含蓄于中者甚宏光發于外
者甚大品物暢達而成亨皆坤厚之德為之也

坤

牝馬地類行地无疆柔順利止君子攸行

。言利貞也牝馬陰物而又行于地乃地之類順也行地无疆則順而健矣柔順坤德之順利貞坤德之順而有常與牝馬之順而健者一也君子攸行法坤之順健以為行也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶承君子攸行而言居先則迷失柔順之道也居後處順得柔順之常也往西南則同類相求故得朋東北雖喪朋然反之西南終有得朋之慶矣

安貞之吉應地无疆

柔順利貞地道之无疆也君子知後順西南之為貞而安之則有得常得朋之吉不可以應地之无疆乎

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以行地以形言故云

上下皆坤地勢極厚无所不載君子體之而以深仁厚澤容

載民物則博厚配地矣

初六履霜堅冰至

陰始生下是小人始進其端甚微而其勢必盛故象如履霜

則知堅冰之將至也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

始則必盛馴順習也道謂陰道致堅冰由始之不慎以至於

盛也

六二直方大不習无不利

直謂心无私邪方謂用各當其天則直方之至也不習无不

利謂直方大之出于自然也。六二柔順中正，又得坤道之純者，故其性體如此。

象曰：六二之動，直以方也。不習，无不利。地道光也。

動兼內外而言，直動于心也。交動于事也。地道即所謂直方大也。光者既无勉強，自无障蔽之謂。

六三含章可貞，或從王事，无成有終。

含章六陰三陽內美章美，此臣道之正而可守者。故剛從王

之事，則難始不敢專成而終有終，不改其含章之素也。

象曰：含章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。

時發待時而發，從王而无成有終者，三三難始不敢其知識之光大，故能分不可越，而但當盡職也。

六四、括囊无咎无譽

六四重陰不中是人臣過于謹密不輕有為如括囊者然出于利害之途故无咎而亦无譽

象曰括囊无咎慎不害也

慎謂謹密不害即无咎

六五黃裳元吉

能慎事則無咎事之害

黃中色也裳下飾以陰居尊中順之德充諸內而見于外固非

溫柔懿恭有黃裳之象夫柔道可以興理故大善而吉

象曰黃裳元吉文在中也

文謂中德文德既積于中又治自達于外也

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此

象曰龍戰于野其道窮也

陰敗陽戰者由不能防乎微至窮極而然也若早制之可无戰矣

用六利永貞

永其貞

陰柔不能固守

坤之六爻皆用六則變而為陽

則聖剛之德足以

其貞而永貞

柔順之矣

其貞而永貞何不利之有

象曰用六永貞以大終也

初陰復陽是委靡之質變為剛毅之操而以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而得方

釋牝馬之貞也坤本至柔无所專成而代天有終沛乎莫禦

不其剝乎坤本至靜无所造作而作成萬物賦形有定不其

方乎柔靜順也剛方順而健也

後得主而有常主下當有利字

言坤之利也。居陽之後而主於利。遂萬物者。亘古而不易焉。含萬物而化光。

言坤之亨也。即所謂含宏光大也。

坤道其順乎。承天而時行。

此釋坤元復明順承天之義。時行者。不敢先亦不敢後也。此以上申彖傳之意。

積善之家必有餘慶。積不善之家必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。

順當作慎。言當辯之于微也。

直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不

敬兼動靜
義兼經權

孤直方大。不習无不利。則不疑其所行也。即不習 即無不利

正言心之无邪。義言心之裁制。此口已成之德也。敬以直內。心常惺而无失其直。義以方外。時措宜而无失其方。立則內外交持而德乃渾全。不孤言大也。不疑所行。謂敬義既立而直方之行自無疑礙也。

陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成而代有終也。

弗敢成言其心安於分也。三分處陰則其道為地。為妻而為臣矣。夫地道无成而代有終。况臣道乎。

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。

蕃言其盛。閉言其寒。草木得時則先賢人見幾之決。故曰即謹身而退藏也。

君子黃中通理

黃中言中德在內通貫通言一中之所統者全理條理言一中之所晰者精此君子中德之妙釋黃字之義也

正位居體

正若位于上而居體于下雖在尊位而居下體謙恭以下士和易以近民順之至也釋

裳字之義也

美在中其而暢於四支發於事業美之至也

美在中即云黃中暢四支而和順在一身發事業而順治達

天下由暢發之妙益信中德之盛故曰美之至

陰疑於陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故

稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑似也陰極之盛與陽若均敵也

陰勢極盛，敢與陽爭，故必戰。此時陽衰矣，故稱龍以存陽。陰盛矣，故稱血以抑陰。天地之雜者，陰陽皆傷。勢之變也，未玄地黃者，陰陽不易，理之常也。此以上申象傳之意。

三三 坎上 震下

屯元亨利貞，勿用有攸往，利建侯。建侯者乃建象諸以藩弁王室

屯者難也。以震遇坎，乾中體也。始交而遇險，陷故名屯。屯難之世，天所以開人主也。震動險中，則才能撥亂。何屯不濟，理得元亨。侯則世道有賴而利也。弟在險則宜從容圖濟，毋恃才而躁動也。故曰利貞，勿用有攸往。然又必求如初之得人心者，建以為侯，使各有統治。則元亨可保而屯濟矣。

彖曰：屯剛柔始交而難生。

天造化言天運

始交謂震難生謂坎此天地初闢世難方殷之時也

動乎險中大亨貞

能動則大亨在險故利貞也

邦德震動坎險夫能動則才足以濟而在險則又宜從容觀變未可輕動故大亨而必利于貞

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

已經建侯又不寧靜見屯之唯濟

卦象震雷坎雨交作克塞非天造草昧時乎天下未定名分

未明宜立君以統治然治理猶疎未可忘戒懼也

象曰雷雨屯君子以經綸

經引之正其綱也綸理之舉其目也皆屯濟之事也

初九磐桓利居貞利建侯

初九陽居動體才能濟屯但居下而應柔遲而不進有磐桓

屯

之象然惟居得其正而無故違故時未遇而未可欲速又本成卦之主以不利之有陽下陰為民所歸利建以為侯也

象曰雖磐桓志行正也。以貴下賤大得民也。

志行正言志行正道于天下故能貴以濟民是也而民悅而願以為侯也心切于濟屯貴以德言下賤謂加意窮民

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

陰柔中正有應于上而乘初剄故為所難而遭回不進然初

非為寇也乃求與已為婚媾耳二能守貞不字如女子至數

窮理極則妄求者去正應者合君臣相遇不猶十年乃字乎

班分布不進之貌字許嫁也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

二乘初剄迫于勢也君臣遇合此理之常反復也

六三即鹿无虞，惟入於林中，君子幾，不如舍，往吝。无虞言无正應，猶无虞人以引導。

陰柔无應，是无才无援，非濟屯之人也。乃不度而妄進，未有不陷於險者。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，必取陷而吝。

象曰：即鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。

從禽徇利之意，往吝窮，原其遠害之心。

六四乘馬班如，求婚媾，往吉无不利。

陰柔才弱，欲濟屯而不能，故象為乘馬班如。然下應初九，乃婚媾也。能虛已求之，資其才以匡不逮，而屯罔不濟矣。

象曰：求而往，明也。

濟屯之功，知恃已不足，而資人有餘。

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剋中正居尊位然當屯之時陷于險中雖有六二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潤而不得施為屯其膏之象以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免于凶

象曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

屯極將濟而陰柔无應不能自進憂懼而已

象曰泣血漣如何可長也

三三 坎下 艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不吉利貞

待其求而發之

待其誠至而發之

蒙昧也。以坎遇艮，有蒙昧未明之義，故名蒙。蒙則純一未漓，而卦九二能發蒙而與五應，是蒙遇明者，知能必開，有亨道焉。然蒙者之得亨，賴明者之善教。匪我求蒙，必蒙求我者，不枉教也。初筮告，再三則不告者，不輕教也。而所教者，迪其知能之良，使勿納于邪，是不謬教也。此蒙之所以亨也。

象山下有險，險而止，蒙。

卦象山下有險，是質凝滯而心暗昧也。卦德內險外止，是心危殆而行膠固也。皆有蒙義，故曰蒙。

蒙亨，以亨行時中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。初筮告，以剋中也。再三瀆瀆，則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功也。

亨行時中，謂九二德足以發人之蒙，而所施又當其可，即下

蒙

文所指之事，志應者二不求五而五求二，其志自相應也。剛則告之有具，中則告之有節，故必俟初筮而告也。瀆蒙者，言輕厭聽，煩瀆其蒙也。告以正者，蒙養所以作聖，而聖功不外一正，此皆所謂亨行時中者。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。

山下出漸，泉必行而有漸，君子法其必行，以果決其行，法其有漸，以涵育其德，所以去身心之蒙也。

初六：發蒙，利用刑人，用說桎梏，以往吝。

以陰居下，蒙之愚者，可無發乎？發之，道當威以懲之于前，寬以俟之于後，如利用刑人，用說桎梏，然若一于威嚴，則非時中之教，故吝。

象曰：利用刑人以正法也。

法謂教法。發蒙之初，必假督責以正其法也。

九二包蒙吉，納婦吉，子克家。

二以陽剋之德，承君命而掌邦教，剋而不過，能隨材造就賢愚，貪益故曰包蒙吉。且以陽受陰為納婦之象，婦蒙之甚者，此善教之良臣，猶克家之肖子也。

象曰：子克家，剛柔接也。

二剛有亨蒙之德，而五以柔接之，委任專，故能成發蒙之功。六三勿用取女，見金夫，不有躬，无攸利。

三不可教，如勿用取女者，以陰柔不中正，利欲陷溺其心，猶女子見金而忘身也。告之不傷吾教乎。

象曰勿用取女行不慎順也

順作慎素行不慎失蒙心之良也

六四困蒙吝

既遠于陽又无正應不能親師取友而終于蒙者故可羞吝
象曰困蒙之吝獨遠實也

實謂陽剛實德卦惟二陽能發人之蒙者四獨遠之非自棄

與

六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽于人故象為童蒙內聖

外王實始基之吉

象曰童蒙之吉順以巽也

順即純一未發巽即聽于人惟順故巽也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上治蒙過嚴為擊蒙之象夫以擊而強蒙是阻其進也。不為寇乎惟捍其外誘以全其真純則雖擊而為得宜。象曰利用禦寇上下順也。

禦寇以剝上下皆得其道上謂明者下謂蒙

三三

乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川光以心體之不昧昧言可以心體之不抑鬱言

需待也以乾遇坎不遽進以陷于險有待之義故名需夫勢未可為功未可必君子當實心以待而无欲速則心無私累而亨尤當所行得正而不妄動則事皆協宜而吉乎貞如是

需

何險不濟乎

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

卦德坎險在前時變當須而以乾健臨之知險能待不輕進以陷于險宜不困窮矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川利往有功也

正則發于事者
中則存于心者

卦體九五雖位天位而居以中正中之德正則規模宏遠中則心思安靜此亨吉所自致也能以正正中往自可濟險而有功象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

飲食宴樂只是明其光
所作為見乎天是為德援

雲上于天待其自雨需之象也治之當需者不必更有所為但優游以俟德化之成耳此亦孚貞之義

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地，初遠于險而陽剛能守，是身未居位，脫然于時勢艱難之外者，處需之善道也。持之以永久，斯无咎矣。象曰：需于郊，不犯難行也。利用恒无咎，未失常也。

犯，猶冒也。常，謂處需之常。

九二：需于沙，小有言，終吉。

沙則近于險矣，漸進近坎，是身列官常，禍雖未及而譏謗不免。為需于沙，小有言之象。然剛中能需，終有涉川之功也。象曰：需于沙，行在中也。雖小有言，以吉終也。

行寬也，即剛也。以剛居中，故能寬裕而不急進。雖小有言，而卒无害也。

九三：需于泥，致寇至。

泥將陷於險矣。九三去險愈近。過剛不中。性躁妄動。冒險取禍。已實致之。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。

外謂外卦言其近也。敬慎乎貞之意。當未寇而早圖之也。

六四：需于血，出自穴。

血者殺傷之地。穴者險陷之所。四交坎體。大臣身當國難。需于血矣。然柔得其正。需而不進。是以乎貞處之。卒能保身濟君。故又為出自穴之象。

象曰：需于血，順以聽也。

順謂行不躁妄。聽謂俟時。此所以出自穴也。

九五：需于酒食，貞吉。

酒食宴樂之具，陽剋中正，需于尊位，治道已盡，惟安以待之。此處需之正道也，無為自化，不其吉乎。

象曰：酒食貞吉，以中正也。

中正即孚貞，原治之本于德也。

上六入于穴，有不速之客三人來，敬之終吉。

陰居險極，无復有需，有陷而入穴之象。下應九三，九三與下二陽需極並進，為不速客三人之象。敬以待之，則曰人為功，終得出險而吉。

象曰：不速之客來，敬之終吉，雖不當位，未大失也。

不當位，謂陰居險極，未大失，謂得人以濟。

☰☷ 乾坎上下

訟

卦變 ☰☷

天山遯 九三以剛來居二而得中為訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健又為已險而彼健皆訟之道也夫訟必理直受枉不得已而訟可也又必心存畏懼辯明即止則吉而終訟則凶又利見

大人以資明斷如於孚窒之外駕虛求勝則不利矣

象曰上剛下險險而健訟卦德

訟有孚窒惕中吉卦象剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人以理言

尚中正也卦象不利涉大川入于淵也

卦變九二剛來得中則能以理自裁而不終其訟矣不可成謂損德構怨尚中正五上之也入于淵謂駕虛求勝祇以自

陷也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下其行相違訟之象也夫訟起于相違而違又起于
事始故作事謀始訟端絕矣

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下不敢終訟但小有言以伸見窒之情而已何終訟
之凶哉故曰終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚

九二陽剛為險之主本欲訟者然居柔得中能裁于理上敵
九五又屈于勢故不求勝于訟而惟退處卑約含忍讓人如
歸而逋其邑人三百户此遠害之道也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

上下以勢言掇自取也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然守分者必不越分以斯人而從王事則亦无敢專成焉

象曰食舊德從上吉也

從上吉謂隨人則吉明自主事则无成功也

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就也命正理渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故入為不克而復就正理渝變其心安處於貞之象如是則吉也

象曰復即命漸安貞不失也

九五訟元吉

訟是聽訟者元吉
是訟者之吉也

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平乎聖者仲世无冤民大吉

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

奪建奪之衆

以剝居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象

象曰以訟受服亦不足敬也

䷁

坎下坤上

師

師貞丈人吉无咎

事理

古者寓兵于農，伏至險于大順之中，藏不測于至靜之中。又卦惟九二一陽居下卦之中，為將之象；上下五陰順而從之，為衆之象。九二以剛居下而用事，六五以柔居上而任之，為人君命將出師之象。故曰：師，夫師貴有名，當興仁義之舉而貞，又當擇將必任老成之人，則有克敵之吉，无窮躋之咎矣。彖曰：師，衆也，貞正也，能以衆正可以王矣。

以謂能左右之也。一陽在下之中，而五陰皆為所以也。帥師者，能節制三軍，伐暴而不為暴，則為王者之師，而无敵矣。剛中而應，行險而順，以此毒天下而民從之，吉又何咎矣。卦體九二剛中而五應之，是為將者威德兼行，知勇並運而

勝无咎且上應于五為所寵任。

象曰在師中吉承天寵也。王三錫命懷萬邦也。

承天寵原二之所以成功懷萬邦原五之所以重任。

六三師或輿尸凶。

輿尸謂師敗徒撓敗輿尸而歸也。以陰居陽才弱志剛不中不

正而犯非其分故凶。

象曰師或輿尸大无功也。

六四師左次无咎。

左次謂退舍也。陰柔得正雖不能克敵而能量敵全師以退。賢于六三遠矣。

象曰左次无咎未失常也。

知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五柔順而中非好為兵端者也敵加于已不得已而應之猶田有禽義當持執而无咎也有名之兵尤當專任有能之將若使長子任事而又使弟子參之權分必敗雖正亦凶矣長子謂九二弟子三四也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

中行謂二以剛中之德行師也使不當謂所使非中行也

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極武功成而天下定於是有賞功之命而俾之開國承家焉然惟君子當之小人雖有功不可使之得有爵

開國功大封疆承家功小
與承邑

土但優其賞賚可也

象曰大君有命以正功也。小人勿用必亂邦也。

正功者賞稱其功必亂邦者懼挾推以逞

☷☵ 坤下 坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也九五陽剛中正以居尊位上下五陰比而從之故名比比則天下歸心而吉然必再筮以自審果有元善之德足以長人且無間斷而永无姑息而貞斯無忝于比而无咎由是未比而不安者方來未已彼後而不至者自取凶矣

彖曰比吉也 三字疑衍

比輔也下順從也

比者親輔之義卦體五陰順從九五是臣民誠心歸戴也

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。

五具天德之剛而粹然一中則元永貞在是矣上下應比其德也其道窮自棄于德化也

象曰：地上有水，比先王以建萬國，親諸侯。

地上有水，水比于地，不容有間，建國親侯，亦先王所以比于天下而无間者也。

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉。

人臣比君勿欺一念貴有要始終初當比始而能有孚于心无愧故无咎然初心之孚必持之永久若積之盈缶焉蓋知之

比

寵終必有得于意外者。

象曰比之初六有他吉也。

比初有孚若此則終可知他吉即于初卜之矣。

六二比之自內貞吉。

柔順中正上應九五是本潛修以比君豈曲學阿世者乎出

不枉而道大行故曰貞吉。

象曰比之自內不自失也。

既不枉道自不辱身。

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象。

象曰比之匪人不亦傷乎。

一五二〇

六四外比之貞吉

以柔正而比五致身事王无内顧之私誠得以道事君之正而克贊顯比之治矣

象曰外比於賢以從上也

從上所以昭分

九五顯比王用三驅失前禽謂此卦之志邑人不誠吉前禽有去者不追要玩前字邑人在田之人

比不以私也小畜之象人親我而人日感戴此道之光明正大如何測也

一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯然以元永貞之德比天下上无私感而得失勿恤下无私應而從違莫知比之顯者也其象不猶用三驅失前禽而邑人不誠者乎是則治化與天地同流故曰吉

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使

正則施為當理不違道千歲中則存去不偏不謀利計功

中也。

位謂又位正中以心言。正乎中。王心之純也。舍逆取順。得失忘中之作用也。使中所謂无欲之君。然後可以行王道也。去者不追來者撫之。故聽前禽之失也。上下使之中。謂上无私感。故下亦无私應。若其使然耳。

上六比之无首凶。

陰柔居上。无以比下。是德不足以為天下君也。何凶如之。

象曰：比之无首，无所終也。

比之无首，其德不足為人所比。民畔而難作，无以保其終矣。

三三 巽上下

小畜亨，密雲不雨，自我西郊。

小陰也。畜止之，義止巽下乾以陰畜陽。又卦以一陰畜五

小人懷吝止之即密雲也。不詳行即不雨也。西方屬陰故曰西郊。

陽故名小畜。內健外巽。二五皆陽。各居一卦之中。而用事有剛而能中。其志得行之象。故得畜亨。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。我者文王自謂也。文王演易于羨里。視岐周為西方。正小畜之時也。彖曰：小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。

柔得位指六居四。上下謂五陽。一小人竊據。而眾君子受其制。是以小而畜大也。健而巽。剛中而志行。乃亨。

健則嫉有邪之心。巽則无用妄之失。剛中志行。又君子居中用事。大椎未移。德與勢皆可為陽之得亨。以此密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

小畜

尚往言畜未極而我道猶上進也陽猶上進則陰謀難竟故
施未行

象曰風行天上小畜君子以懿文德。

風有氣无質畜物不久小畜之象懿美也懿文德致美于威
儀文辭者也

初九復自道何其咎吉。

初九體乾得正雖與四應能自守以正其進而復也一本已
之道義无枉已之咎而有行道之吉矣

象曰復自道其義吉也

復而自道小人不得而畜之理固然也

九二牽復吉。

輻是車輪輻是車軸輻有時而
脫車不行則脫之矣若輻脫則
必輪破裂而後脫蓋輻是軸
上之扶也非輻也故輻脫于
不欲行輻脫則不得行

二漸近陰而得剛中故能與初九牽連而復則亦復自道故
吉

象曰牽復在中亦不自失也

亦承上爻義二有中德亦能以道自持故與初爻皆无辱身
之失

九三與脫輻夫妻反目

剛剝不中而比四是援小人以進而卒為所制與說輻之象
也然以志剛故又激而與之爭為夫妻反目之象

象曰夫妻反目不能正室也

由不能以道自持也

六四有孚血去惕出无咎

四以一陰畜眾陽本有傷害憂懼幸柔正虛中本孚誠以結五上資二陽以禦豪強則身可无傷而心可无懼血去惕出之象也何不勝之咎

象曰有孚惕出上合志也

上謂五上二陽四惟有孚故二陽合四畜乾之志

九五有孚攣如富以其鄰

異體三爻同力畜乾而九五居中處尊則孚誠足以感眾志富厚足以屈羣力此此畜何所不克故有所此象

象曰有孚攣如不獨富也

言感人以德不專以力也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜極而成陰勢大行陽難上往有既雨既處之象由君子尊尚陰德至於積滿而然也陰加于陽雖身亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可有行矣

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

德積載謂陰德之盛疑碍也

三三 乾下

履虎尾不咥人亨

以兌遇乾是柔臣而遇剛主所履至危故名履然以悅應剛則和順以事其君不惟斥辱不加而素履之願可行矣不猶履虎尾不咥人而亨者乎

彖曰履柔履剛也

履

以至柔而履至剛動有危機名之曰履危之也

說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

應乾固危而以說應之則和順以事其上君可格而臣无危剛中正履帝位而不疚光明也

五以剛中正履帝位則德稱其位无疚于心由是發于事業煥然光明得若人為君而以說應之所以履危而不傷

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤定分不移履之象也君子曰民貴賤之分而名以命之器以別之使无涯之志各安于分而无越焉

初九素履往无咎

陽剛則有守履初則志銳率其素履以往窮養此道達施亦

此道也何變塞之有咎

象曰素履之往獨行願也

願即素履獨行者不為物遷之意

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中无應是不得志獨行其道者故為履道坦坦幽獨守貞之象行高名重何吉如之

象曰幽人貞吉中不自亂也

中以德言不自亂謂爵祿不入于心

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

三不中正柔而志剛才德不足而果于自用无知而自以為明无才而自以為能如眇能視跛能履焉剛復至此事君必

履虎尾二句以事君言
武人為治民言

犯順觸禍治民必播惡于衆无一可者故又兩取其象

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

卽謂能正其所不足位不當无和悅之德志剛无仁厚之心九四履虎尾愬：終吉

四處多懼之地近英明之君乃危地也幸其居柔能兢惕以事所謂以說應乾疑忌潜消終必獲吉

象曰愬：終吉志行也

志謂匡輔其君之志

九五夬履貞厲

以剛中正履帝位而下以兌說應之挾才勢之盛將順之衆

而任意必行履之失者也夫自用適以簡事雖行所當行亦不免于厲

象曰夬履貞位正當也

正言其才之能為當言其勢之必為

上九視履考祥其旋元吉

祥者吉之兆當履成之日欲考其祥惟視所履必終如其始周旋无虧則得元吉

象曰元吉在上大有慶也

得元吉所履之中德至其極行造其成非常之福自天申之則大有慶矣

三三 乾下 坤上

泰

卦變 三三

雷澤歸妹

六往居四九來居三而為泰

泰小往大來吉亨

泰通也乾下坤上二氣交通貞元會合時也故名泰小人退而君子進將志无不遂道无不行吉而亨美小謂陰大謂陽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

內陽生自之氣感於陰消長之氣故
內健對於外順柔德之性居
二句向大地交句 道長致主澤
民之道行內君子而外小人吉亨句

二氣網緼而萬物生造化之泰也君臣遇合而致治之志同世道之泰也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言此皆小往大來之象

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民此人君開泰之道也天地之化自然曰道聖人裁而成之祭

四時經九野定五倫而氣化无或過矣道中之當然曰宜聖人輔而相之用天時因地利秩人倫而形氣无不及矣若此者正以左右斯民使民遂生復性也裁成以制其過輔相以補其不及

初九拔茅茹以其彙征吉彙同類也

初與二陽相連而進一倡羣和拔茅連茹之象往而輔泰何吉如之

象曰拔茅征吉志在外也

外謂天下國家

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚乎中行

二剛居中上應六五主乎泰而得中道者能包容荒穢而果

包荒待人以恕處事以寬不在道何所可也細故不慮物亡不伊與伊不智前則而後之謂矣且中則亦各當之中也而後之謂矣故中則亦相與也

斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎中行之道矣包荒四者俱兼人與事言

象曰包荒得尚乎中行以光大也

惟光故能察中而知剛知柔惟大故能用中而不剛不柔尚中行者以此

中者泰之道心者行中之本光則思慮明審不昧于久遠之圖所以能察乎中大則規模宏遠不局于近小之計所以能侔乎中光：明元氣大正大无私

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三過乎中而泰將極矣世无常平而不陂小人无常往而不復此天運自然之孚而可恤者然必艱其施慮貞其施則无咎不必憂陂復之孚而福可保矣孚者謂泰極否來勢有必然理有可信

象曰无往不復天地際也

天地以氣運言三四之交正天地泰復為否之際

六四翩、不富以其鄰不戒以孚

四過中而泰已極矣故三陰翩然而下復不待勢招而其類自從不待戒令而其心自孚小人易集如此君子能不早為之備乎

象曰翩、不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰本居下在上為失實中心願以害君子言也

六五帝乙歸妹以祉元吉

五為泰主虛中應上不恃治安而忘勢下交有帝乙歸妹之

象以此受福當得元吉

象曰以祉元吉中以行願也

保賢保泰人主之願也。五有柔中之德，故能行下賢之願。

上六：城復于隍，勿用師，自邑告命，貞吝。

泰極而否，城復于隍之象。時勢至此，未可力爭，但當反己自治。修政令以維持之，然制治不於未亂而於既亂，雖正亦吝。象曰：城復于隍，其命亂也。

命亂故復否，告命所以治之也。

☰☷ 坤下 乾上

卦變 三三 風山漸 九往居四 六來居三 而為否

否之匪人，不利君子貞，大往小來。

否閉塞也。否則百度俱乖，非人道之常。故曰：匪人不利君子之正道。蓋君子斂迹，小人志行，何利之有。

象曰：否之匪人，不利君子貞，大往小來，則是天地不交而萬物

不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内
小人而外君子小人道長君子道消也

无邦者若驕驕詭國事日非之謂

象曰天地不交否君子以歛德避難不可以榮以祿

善藏其德以避小人之難使人不得以祿位榮之君子之所
以善處否者

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

當否之時小人連類而進亦拔茅茹如之象然初惡未萌使
不植黨以傷善而貞焉則國不釀禍而已得其庇故與之以

吉亨

象曰拔茅貞吉志在君也

否

志在君則為君而不傷善類善

六二包承小人吉大人否亨

陰柔中正小人而能包容承順乎君子亦吉道也大人則當安其否而後道亨勿以包承之故而失其守也

象曰大人否亨不亂羣也

言不亂於小人之羣

六三包羞

以陰居陽而不中正小人志于傷善而未能也故為包羞之象

象曰包羞位不當也

九四有命无咎畴離祉

疇類雖賴祉福也。否過乎中，將濟之時也。四以陽居陰，不極其剛，是天有轉泰之命，能從容圖濟，而人事適調，无咎者也。寧獨身履其祉，疇類皆麗之以受祉矣。

象曰：有命无咎，志行也。

濟否之志，以无咎而行也。

九五休否，大人吉。其亡其亡，繫于苞桑。

陽剛中正，以居尊位，能休時之否，大人之事也。然否運方轉，未即便安，故必常存敬畏，凜若將亡，則保邦于未危，而基固不拔矣。

象曰：大人之吉，位正当也。

德與位兼隆，而否可休也。

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也先否有憂後傾則喜

象曰否終則傾何可長也

否泰循環否至于終時已必傾豈有長否之理乎之能傾良

有由也

三三 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

以離遇乾火上同于天六二得位得中而上應九五又卦惟陰而五陽同與之故為同人于野謂曠遠而无私也與人同者必去私交而公天下則同心者多往有功而陰可濟然又必其所同者本于君子之正道乃利並蓋非公不足以語同

而非正亦无以為公也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人。

得位正也得中二也二之柔應五之剛中正相應一德之至所謂君臣同于朝也乾謂九五

同人曰 行丈

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也。惟君子為能通天下之志。

乾行以健而行剴殺勝而私情自默卦德文明則能審周比和同之介行之以健則能決公私從違之機卦體六二中正而應則在我正而所應又正不為私比是皆君子之正道夫正者天下同然之理不拂乎人心之同然自能通天下之志

同人

而无間矣

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也致同之道在乎審異故類族以定分親疎貴賤各居其方辨物以明器度量等威各昭其則則人无僭亂而大同之化起矣

初九同人于門无咎

象 同人之初未有私主剗而无應周而不比故為同人于門之

象曰出門同人又誰咎也

咎謂偏黨之咎言人而得而咎之

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吞之道也

象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

九三過剛无應妄同于二而懼五之見攻故内懷不測之險外起窺伺之圖然終于理勢而不行故有此象

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵剛謂禦五安行言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又無應與亦欲同于二而為三所隔故為乘墉以攻之象然以剛居柔能自反于理而弗克攻如此則无同之

夫矣

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反于法則故吉也義即則也不攻即反則

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛二柔中正相應同心者也然義理所同諒不能間終必得合但必乾剝獨斷如用大師以克乃可相遇

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

直者中正之交其理自直也直在同之先矣相克者言必邪克而正始相遇也

上九同人于郊无悔

居外无應物者與同遺世之士也。或免于宗之吝故无悔。
象曰同人于郊志未得也。

言非通天下之志謂大同之志

三三

離上
乾下

大有元亨。

大有所有之大也。卦象為照臨萬方。卦體具萬方從順。故為大有。勢既盛矣。德足徵民。王制盡善而可行。故曰元亨。

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有。

六五一陰抱中德而居柔上下五陰陽臣民協應勢之盛也。其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨。

德謂君德健則神謀能斷明則睿覽无遺健與明又順理而

大有

時行、不過暴、不過察、此治之所以盡善而成有之大也。

象曰、火在天上、大有、君子所以遏惡揚善、順天休命。

火在天上所照者廣為大有之象、有大則人心之變、稊易萌、君子於惡未著、必遏而絕之、善雖隱、必揚而顯之、所以保有之道也。天命有善而无惡、故曰休_惡遏_善之、所以順天亦初九无交害、匪咎、艱則无咎。

陽剛无應、有介守而无私感者也。又居有之初、未復盈滿、无涉于驕奢之害、本匪有咎也。然又必抑損自持、常守其无驕害之初心、則終于无咎。

象曰、大有初九无交害也。

初則習染未深、无交故无害也。則知有交必有害、安得不艱。

以慎之

九二大車以載有攸往无咎

剛中應五以大才而勝大任如大車以載然以是而往何弗勝之咎大車以二之才德言以載以五之寵任言

象曰大車以載積中不败也

唯才器如大車故積中而不至于覆敗

九三公用享于天子小人弗克

三居公位而以剛正之德遇下賢之君感知遇而盡獻納為享于天子之象若小人則徒容悅矣豈能此乎

象曰公用享于天子小人害也

君子效忠小人貢諛害謂蓋君誤國

九四匪其彭无咎

彭盛貌。六五柔中之君。九四以剛近之才。勢已盛。所謂彭也。然以其處柔。故能引分自安。不極其盛。尚何僭越之咎哉。象曰。匪其彭。无咎。明辨哲也。

哲。明貌。謂于君臣之分。盈虛之理。明辨之深也。

六五厥孚交如。威如吉。

柔中虛已以應九二之賢。是為民求賢者也。孚信之極。足以結臣民。而臣民亦曰以上孚。此以柔道致治者。第太柔則廢。又當威行于孚中。則有所懷者。復有所畏。而世可長治也。

象曰。厥孚交如。信以發志也。

敬賢及民之誠。足以感發臣民之志。

文如上下與合威如過也
吉新然行之

威如之吉。易而无備也。

有孚而无威。則人將易之而无畏備之心。

上九自天祐之。吉无不利。

此卦上九亦指君言。六五雖是君。然自上九視之。五在下口作美者。

大有之世。以剛居上而能下從。六五是能履信思順而尚賢。

滿而不溢。人主之盛德也。是以自天祐之。吉者身之祐利者。

治之祐也。

象曰大有上吉。自天祐也。

上則將衰矣。而得吉者。由其尚賢之德。格天而天祐也。豈倖

致哉。

三三 坤 上下

謙亨。君子有終。

謙

卦其內止外順以卑溫高之義故名謙。三者才能功德有而不居自行元不得而亨也。且謙德君子始雖不居其有終則不沒其有望隆譽者而有終矣。

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行。

天以一陽生之氣下交於地而化育之功光明莫掩地居後代終而隨施隨受化機沛乎上達是謙之必亨天地且有然者。

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

虧盈以氣變流以形福善以理好惡以情也。人能謙則居尊者其德愈光是德曰謙而彌顯能尚此君子之所以有終也。

象曰鳴謙貞吉中心得也

謙德本于中而非偽為也

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙者也致功存位所必然矣故有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

服其勞而能謙也

六四无不利撝謙

柔正處下是大臣而能謙者也不疑不忌无不利矣然居九三之上功不及而位過之更當發揮其謙以示不敢自安之意

撝是謙之意也或曰撝者三或見之言詞或世之功作或有意外之思休常之能推以三而已不能常此之謂撝也 不長上之所安不思下无所忌

象曰无不利為謙不違則也

言不為過推賢讓能義所當然也

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臣民樂附為不富以其鄰之象
蓋從之者眾矣猶有未服者則利征之而于他事亦无不利

象曰利用侵伐征不服也

謙德之主非尚武威故原其不得已之心

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然質柔无位才勢不能遠
施僅能征已之邑國而已要未足為謙德病也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

早遊之德相之已久而平
聞自享于人

志未得謂限于才勢雖用行師僅足治其私邑豈為得志哉

三三坤下
三三震上

豫利建侯行師

卦具人心和樂之義故名豫夫濟事肯得人心故以豫建侯則萬姓歸心以豫行師則三軍用命而无不利也

彖曰豫剛應而志行順以動豫

卦體九四一陽上下應之朝野悅服得衆之志愜矣卦德以順而動念慮猷為一順乎理此所以人應之而志行也于應見人之之豫于順以致應見豫之有本

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

此借造化以決順之必得人心也如者應而不違之意

陰陽調而風雨時山嶽清而河海清如者天地亦將和樂以應之

天地以順動故日月不過而四時不忒。聖人以順動則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。

天地順動言二五之順布聖人順動言舉措之協宜順動之

理通極于天人故曰大

履為易中之禮殷為易中之樂

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考。

樂之為用朝聘燕享祭祀各有所主惟祀上帝則大合言今象樂而奏之

雷出地奮鼓天地之和豫象也先王象之而作樂播之聲容形之舞蹈以彰其德及用之殷冬至祀帝園邱而配以祖秋季祀帝明堂而配以考皆薦此樂也樂之和神人如此殷盛也崇者發明闡揚之意

初六鳴豫凶

陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以鳴鳴凶之

豫

道也。

象曰初六鳴豫志窮凶也。

窮謂滿極言志不可滿樂不可極也。

六二介于石不終日貞吉。

豫雖主樂然易以溺人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不以勢利亂其心故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也。得採持之正无迷溺之失故曰貞吉。

象曰不終日貞吉以中正也。

二有中正之德故誠而能明。

六三盱豫悔遲有悔。

盱上視也。陰不中正而近于四。為卦主故上視于四而依時附勢。下溺于豫而縱欲敗度。寧无悔乎。當悔悟而亟改之。若悔之遲則有悔矣。

象曰：盱豫有悔，位不當也。

无介石之德，不足以自守也。

九四由豫大有得，勿疑朋盍簪。

盍簪言朋之來有如髮之聚于簪者然

四為豫主，君民之樂由已致之，故為大有得。然又當誠心任賢，勿生猜疑，則朋類合從而豫可長保矣。

象曰：由豫大有得，志大行也。

志謂悅安天下之志。

六五貞疾，恒不死。

貞疾受利強且而威權已去恒不死名猶在位雖木亡

以柔居尊沉溺于豫又乘九四之剛眾不附而處勢危故為

貞疾之象然以其得中故又為恒不死之象

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也中未亡是餘澤猶存

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極昏冥于豫者也幸居動體覺性猶存豫雖成

而能悔悟改圖則冥者惺矣夫何咎

象曰冥豫在上何可長也

在上謂豫極何可長見當速渝

三三震下卦變三三澤水困三三火雷居五三三火水未濟

隨元亨利貞无咎

隨從也以卦變言皆剛來隨柔以二體言為此動彼說故名

卦以物隨為義又以隨物為義皆正与不正以為吉凶

雷藏澤中隨時休息隨之象也。君子以為人心非靜无以養其靜故於嚮晦之時入而宴息焉。養時止之體為時行之用亦隨時之道也。

初九官有渝貞吉出門交有功。

初為隨主既有所隨則有所偏主而變其无主之初矣。惟所主得正則受親賢之益又從善宜廣斯宏麗澤之功。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也。

六二係小子失丈夫。

係者私情比昵之意初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應乃係庸劣而失者碩者也故其象如此。

象曰係小子弗兼與也。

二之隨初三之隨四皆私情
凡此非隨之正也

言隨邪則失正申所以失丈夫之故

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四陽當任而已隨之何求不得然非正應故必道義自持乃利

象曰係丈夫志舍下也

下即初九

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四與五同德相隨諫行言訖聽何求不獲然勢陵于五雖正亦凶惟孚誠積中動合于道而以明哲明之乃无僭逼之咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶事未必危而有危之理明功言明哲之功

九五孚於嘉吉

四隨五隨三曰孚是情
意交孚乃隨之正也

六二柔順中正，有嘉美之德者。五以中正孚之一德相信，上下交而德業成矣，故吉。

象曰：孚于嘉吉，位正中也。

言有中正之德，故能相孚无間。

上六拘係之，乃從維之王，用亨于西山。

居隨之極，誠以事君，固結而不可解者也。誠意之極，可通神明，況事君而有不眷者哉。

象曰：拘係之上窮也。

上者居隨之極窮者，忠愛之至。

三三巽下卦變三三山火賁三三水風井三三水火既濟皆剛上而柔下

蓋元亨利涉大川，先甲三日，後甲三日。

甲者日之始事之端也先甲
二句是前之先保之乎後

盪壞極而有事也盪壞之極亂當復治可得元亨然必勇往
圖治故利涉大川先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中
而將壞則可自新以為後事之端而不使至于大壞後事方
始而尚新更尚致其丁寧之意以監其前事之失而不使至
于速壞此利涉大川之事也

彖曰盪剛上而柔下巽而止盪

卦體卦變君亢臣卑隔于情矣卦德臣說君情廢于事矣皆
盪所由致也

盪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

治盪至于元亨則天下有復治之機矣往有事者謂宜以治
盪

蠱為事也。亂終治始。天運既然。故人事宜急承之。

象曰：山下有風，蠱。君子以振民育德。

君子以蠱之時，民風頹弊，必振作其民，使變其舊習，然自新者，新民之基，又必涵育已德以為之本。治蠱之事，莫大於此。初六，幹父之蠱，有子考，无咎，厲終吉。

蠱者，前人已壞之緒，初則蠱未深而事易濟，曰時善改。臣職盡而君无廢事，猶有子而考得无咎之象，然必知危能戒，乃終得吉。

象曰：幹父之蠱，意承考也。

君以幹蠱為意，而初能以意承之。

九二，幹母之蠱，不可貞。

五陰柔致蠱而二以剛中應之為子幹母蠱而得中之象第以剛承柔故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

象曰幹母之蠱得中道也

剛而不激為得救弊之宜

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三以大臣承先朝積弊而更張之有幹蠱之象但過剛不中更張太驟故小有悔然巽體得正所幹合義理之宜故无大咎

象曰幹父之蠱终无咎也

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能^有為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深

故往則見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

柔中應二繼世之君得賢以治前人之蠱善述善述之舉用

是起矣

象曰幹父用譽承以德也

能任二而二以剛中之德承之五之致譽也宜哉

上九不事王侯高尚其事

陽剛居上在事之外故為此象

象曰不事王侯志可則也

三三 艱上 下

其事即聖賢之道吾身之德義也其道在而位不在則亦歸潔其身而已

臨元亨利貞至于八月有凶

夫以君子臨小人則陰類去而

卦其進逼小人之義故名臨又卦下兌說上坤順九二以剛

干陽浸長以逼于陰故為臨又卦下兌說上坤順九二以剛

吾道行豈不元亨然必守道義之正以理維勢斯利也况

居中上應六五故大亨而必利于貞蓋陰陽迭運時理之常

至季八月有凶貞其可已乎八月謂自復卦一陽之月至避卦二

象曰臨剛浸而長

浸者方來之義勢之盛也

說而順剛中而應

卦德兌說坤順說則不激於意氣順則能協乎機宜卦體九

二剛中有善用之才應五有得亨之遇此皆臨之善者

大亨以正天之道也

臨

天者理而已矣。君子之處亨^臨，雖大亨而必利于貞者，正理以維乎勢，而天道之當然也。若恃其亨而不以貞，豈理也哉。至於八月有凶，消不久也。

言雖天運之當然，君子宜知所戒，貞之所以不可已也。

象曰：澤上有地，臨。君子以教思無窮，容保民無疆。

地臨于澤，臨之象也。臨民之道，莫大于教養無窮，取兌之義，言其深也。无疆，取坤之義，言其廣也。

初九咸臨貞吉

陽德方亨，四陰皆為所臨，故曰咸臨。然非徒以勢臨之，而本于剛正，則我足以制小人，无中傷之禍，故吉。

象曰：咸臨貞吉，志行正也。

志欲行正道被害正者安得不以貞臨之

九二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進是以至公无私之德乘權勢方盛之時進而臨陰將小人可盡去而吾道大行吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

小人未順君子之命非勢所能制也唯咸能臨為能順之

六五甘臨无攸利既憂之无咎

大陰柔不中而居下卦之上恐不容于君子而為非道之說
无利然能憂而改之不務小惠而務大德斯得臨民之體而
甘說臨人之象也若能憂而改之則君子亦不追咎其既往矣

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六四至臨无咎

四柔正應初剛正篤于下交相臨之至也得為相用人之體而无咎

象曰至臨无咎位當也

謂柔正與剛正一德也

六五知臨大君之宜吉

君以任下為宜柔中應二其臨天下也不自用而用賢此明哲之事大君之宜也恭己化成為吉之道

象曰大君之宜行中之謂也

任賢為天理當然之極是謂行中

上六敦臨吉无咎

虞臨之終教思深而容保大敦厚于臨者也。久道化成而臨民之責盡矣。故曰吉无咎。

象曰敦臨之吉。志在内也。内指内外之二陽

謂存心于天下。

三三坤下
三三巽上

觀盜而不薦。有孚顒若。

觀者以中正示人。為人所仰也。盥將祭而潔手也。薦奉酒食以祭也。顒若尊敬之貌。卦具人君為觀之義。故名觀。夫觀天下在德。必執中守正。篤恭不顯。而寔德足為民表。猶祭者盥而不薦。有孚顒若者。然聖人論觀而推本于德。有如此。象曰大觀在上。順而巽。中正以觀天下。

觀

中正者觀之道。然必位以行之。德以本之。九五居尊。四陰仰之。則觀者有其位矣。內則順以存心。外則巽以制事。則觀者又有其德矣。德位既備。其觀天下。則建中表正。天下皆取法焉。觀之所由名也。

觀盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。

為觀者以中正默示。而觀上者亦然。化于中正而不自知也。此即篤恭而天下平之意。

觀天之神道而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。

極言聖人之觀與天同其神也。天之神道於穆不已。聖人之神道即中正之德。

象曰。風行地上。觀。先王以省方。觀民設教。

卦以觀示為義九五則
為卦主又以觀示為義
九五也

民風不一故又觀民設教使同歸于中正而已

初六童觀小人无咎君子吝

九五中正為觀初以陰柔在下才識不足不能仰觀童觀童
觀之象小人則日用而不知君子失利見之宜矣故吝

象曰初六童觀小人道也

六二闚觀利女貞

陰柔居內遇中正為觀之主不能尚賓以觀國光僅竊闚其
萬一而已女子之貞言非丈夫利

象曰闚觀女貞亦可醜也

在丈夫則為醜也

六三觀我生進退

我生我之所行也。六三居下之上，可進可退，故不觀九五而獨觀已所行之通塞，以為進退。此君子之不可輕用者。

象曰：觀我生進退未失道也。

進退而觀我生，則進非干時，退非養拙，何失道之有。

六四：觀國之光，利用賓于王。

光五之光，禮樂之明備者。四近于五，故為觀光。利用賓，謂際此時宜朝覲仕進，如四之觀光可也。

象曰：觀國之光，尚賓也。

尚賓，謂人君崇尚賓賢之禮。

九五：觀我生，君子无咎。

中正以為觀君子之道也。人君能觀已所行而中正有合于

君子焉斯足以當天下之觀而无咎

象曰觀我生觀民也

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六三察已以從人九五察人以修已

上九觀其生君子无咎

以陽剛居五上是以師道觀天下者故亦必觀其生已所行足以模世範俗如在上之君子而師道无吝矣矣其咎

象曰觀其生志未平也

志未平懼德不足以師天下也

三三

離上卦變

三三風雷益

六四之柔上行以至于五而得其中

噬嗑亨利用獄

噬嗑

噬齧也。嗑合也。物有間者，齧而合之也。世有強梗，間治必去之。而後合，故名噬嗑。既噬而嗑，則化可行。然其噬之也，非用獄不可。故利用獄。

彖曰：頤中有物曰噬嗑。

上下兩陽而中虛，九四一陽間于其中，頤中有物也。大順時有梗治者，必去之。而後同風，噬嗑所由名也。

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。

有間故不通 辭何以言亨？噬之而嗑，則亨矣。又言利用獄者，卦體剛柔分者三陰三陽，剛有執而柔能恤也。卦德下動上明，威可斷而智足察也。卦象雷電交章，則威明又相濟而顯矣。卦變柔上得中，則剝

柔又相調而遠也。雖六五以陰居陽，未能以德化民，而用獄，无不宜也。

象曰：雷電噬嗑，先王以明罰勅法。

此威照並行之象也。先王體之，以防間于未然，明其罰之輕重大小，以飭其法，使人知趨避而獄自无矣。

初九：履校滅趾，无咎。

初上无位，為受刑之象。中四爻為用刑之象。初在卦始，罪論其罰，如履校以滅其趾。然夫以輕刑加小惡，則必有所懲而不敢肆矣。

象曰：滅履校滅趾，不行也。

止惡于初，使不得進于惡也。

六二噬膚滅鼻无咎

膚肉之柔脆而易噬者六二中正心无偏私聽斷惟明故所治如噬膚之易但以柔乘剛不免傷于刑誅又有滅鼻之象然刑當其罪而何咎

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛謂初九言其強梗難服也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉堅韌之物也陰柔不中正明斷不足治人而人不服為噬遇毒之象夫不得其服故小吝而治所當治故无咎

象曰遇毒位不當也

言无治獄之才德

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。肺與戒同

肺肉之帶骨者四掌邦刑而以剛居柔為能以剛克強以直即得金理枉有噬乾肺得金矢之象然用刑之際又必心存敬畏刑罰无偏則獄平而吉

象曰利艱貞吉未光也

有慢易偏私之心則未光故以艱貞戒之

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

柔中居尊不至大柔而流于姑息者以此治獄能得其情而服其心有噬乾肉得黃金之象尤必持之以貞而无偏聽之私處之以厲而无輕易之心乃无咎得金矢者用剛直以為斷得黃金者用柔中以為斷皆人情輸服之象也

象曰貞厲无咎得當也

惟貞厲故刑得其當

上九何校滅耳凶

何貞也過極之陽惡極罪大其象如此

象曰何校滅耳聽不明也

明罰勅法所以示人之聽信上九玩法聽之不明故以此罪之

三三

離下

卦變

三三

山澤損柔自二來而

三三

水火既濟柔自上來而

貞亨小利有攸往

貞飾也以其柔來文剛質為主而文輔之而離明于內故亨

以其剛上文柔文為主而質輔之而艮止于外故小利有攸

往

彖曰賁亨亨字疑衍

剛柔交錯

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

未文上當有剛柔交錯四字卦變柔來剛則有質極生文之

意分剛上文柔外飾儀文而寔意滿矣此亨與利之異剛柔

交錯卦之變也天文謂日月星辰之經緯

文明以止人文也

離明艮止卦之德也人文謂賁賤親疎之燦然秩然者

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

天下治

時變不外一剛柔故觀卦之天文而可察化成不外一文止

故觀卦之人文而可化成極言賁道之大也

賁

天文大口按卦變卦德說為是方起得下文極言意

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠君子觀此象以修明其庶政成文明之治獄則生死所係而輕于用明則傷故不敢恃明而輕傷也

初九賁其趾舍車而徒

剛德有定守明體有定見初之有徒于舍車半由自賁飾其所行而已

剛德明體自賁於下為舍非道之車而安于徒步之象

象曰舍車而徒義弗來也

君子之取舍決於義而已

六二賁其須

二以陰柔居中正三以陽剛而德正皆无應與故二倚三以動而文德文治胥此起矣故曰賁其須

象曰賁其須與上興也

三居二上藉三以有為非苟附也

九三賁如濡如永貞吉

三居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺于所安故以

永貞為戒

濡如凡所取為皆成潤色

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵侮也終莫之侮而不主當為

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也四與初相賁者乃為三隔而不得遂則失其所賁而

皤如然而求初之心則甚切不有如飛翰之疾乎若然九三則正

其隔四非為寇害乃欲結以親厚之情而求婚媾耳

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

近

六四所以來三之求者以位遠于初而求于三疑若有可求

之迹也。然四以守正不與三雖匪寇婚媾必不加禍于我故終无尤。

六五賁于邱園束帛箋箋吝終吉。

五以柔中為賁主敦本尚實有邱園之象然必從儉必至太簡又有束帛箋箋之象是則不免于陋而禮奢寧儉雖吝而終吉也。

象曰六五之吉有喜也。

喜其崇儉黜浮田世道于淳龐。

上九白賁无咎。

賁極反本復于无色何咎之有。

象曰白賁无咎上得志也。

上之志欲救文勝之弊反之无色其志遂矣

三三坤下
三三艮上

剝不利有攸往

剝陰盛長而陽消落也小人道長君子其可輕往乎

彖曰剝剝也柔變剛也

卦體柔進于陽小人乘君子之孤而欲盡變之也

不利有攸往小人長也順而止之觀象而也君子尚消息盈虛天

行也

卦德坤順艮止有順時而止之象時有消息盈虛君子尚之要皆天運之自然

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山附于地剝落之象也夫山以地為基猶君以民為本故厚

民生所以安上宅也

剝

初六、剝牀以足，蔑貞凶。

剝自下起，蔑正則凶。

象曰：剝牀以足，以滅下也。

六二、剝牀以辨，蔑貞凶。

辨，牀幹也。進而上矣。

象曰：剝牀以辨，未有與也。

言未大盛，君子宜蚤見也。

六三、剝之无咎。

衆陰方剝陽而已，獨應之去其黨而從正，无咎之道也。

象曰：剝之无咎，失上下也。

上下謂四陰，言不入小人之黨。

去類從陽如月之於日而受
制于君子如地之于宮而受

六四剥牀以膚凶

陰禍切身故直言凶也

象曰剥牀以膚切近災也

六五貫魚以宮人寵无不利

五為眾陰之長能率其類以從陽而政權歸于君如貫魚以

宮人寵焉國之福小人之庇也以率也

象曰以宮人寵終无尤也

无党邪害正之尤

上九碩果不食君子得輿小人剥膚

剥之時一陽獨存是天留一君子以開世道如碩果不食然

夫亂極思治眾心推戴君子不得輿乎若小人欲盡去之祇

自剥其廬耳

象曰君子得輿民所載也小人剥廬終不可用也

君子愈孤民望愈殷故民共戴之彼剥君子者將以自用不知有有君子已終失其履底而不可用也

三三震下
三三坤上

復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日来復利有攸往

出入无疾有道德之復朋来无咎有时德之祉利有攸往君子道可大行

復陽復生于下也剥盡則為純坤而陽氣已生于下矣陽既往而復反故有亨道又内震外坤有陽動于下而以順上行之象故已之出入既得无疾朋来亦得无咎此豈人力哉計以陰陽消長之道自始一陰至此七爻運當來復又以剛德方長故利有所往也

象曰復亨剛反

剛既往而復反正陽德亨通之時天以時而開人者也
動而以順行是以出入无疾勿来无咎

君子始進未免任剛而妄動卦德動以順行則循乎義理協
乎機宜故人已皆得其亨此人以事而承天者也

反復其道七日来復天行也

陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也

既生則漸長矣正道大行所以无往不利剛反言方復之初
剛長言已復之後

復其見天地之心乎

天地无心以生、不息為心剝極而坤天地生物之心似乎
復

滅息至一陽來復。天地之心生物之心于此可見。在人則為靜極而動。惡極而善。本心幾息而復見之端也。

象曰：雷在地中，復。先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

靜極而動，造化之復也。安靜以養微陽，亦先王贊化育之一端。

初九：不遠復，无祇復，悔元吉。

一陽復生于下，復之主也。祇，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。

象曰：不遠之復，以修身也。

復性所以踐形，无不修之身矣。

六二：休復吉。

六五敦復无悔

當復時而有中順之德，操固而涵養純，能全其所性之善，敦厚于復者也。君德至此，粹然无疵矣，奚其悔。

象曰：敦復无悔，中以自考也。

考成也。謂以中德成于己，不待下仁從道也。五有中

德而渾全其天命之性，敦以固有之良，以之成性，自无一念之不中，以之成身，自无一事之不中，自然而然，非有待于外

所以為敦此反之，極功。

上六迷復，凶。有災，青用行，師終有大敗，以其國君凶。至于十年，不克征。

以陰柔居復終，迷不復之象，凶之道也。

迷復者，迷于利欲，不知反天受命者也。青用行，師亦必敗，而至于十年，亦不克征，以柔居也。

无妄者純乎天而不雜以人如天心
學問位志此故曰无妄矣若
有妄則非純乎天也即是非正

象曰迷復之凶反君道也

三三震上下

卦變三三

天水訟

九自二来而居于初為无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

卦具動而不妄之謂自訟而變九自二来而居于初為无妄
尤妄一實理自自然之謂自訟而變九自二来而居于初為无妄
震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛
所信失是青且不免安能有攸往乎體震動而乾健九五剛
中而應六二故大亨而利于正若堅確自守自為无妄則非
正矣有青安能利往

彖曰无妄剛自外来而為主于内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

卦變剛來居内天德為一心之主心之无妄也卦德動而健

无妄

奮發不阻于物欲行之无妄也卦體剛中而應實意相孚交之无妄也三者備而得大亨矣又必以正者乃天命之本然也故正則祐之不正則不祐无妄之往言自為无妄而可往不知无妄之往欲何之乎

象曰天下无^雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

對時育物可謂順天時以養萬物乃其性以盡人物之性也萬物為人物言

震動發生而理各賦焉是物而與之以无妄也先王法此以對時育物茂者至誠充積之時對時謂欽若而與之偕行也育民有厚生正德之事育物有博節安養之功

初九无妄往吉

是行乎其不得不行

以剛在內為誠之主是動以天而不離以人動而不妄者也事以誠立物以誠動何往不吉乎

象曰无妄之往得志也。

行无不得故得志。

六二不耕穫不菑畲則利有攸往。

柔順中正曰時順理于天命所當為者純心以為之无私意
期望之心故有不曰耕以求穫不曰菑畲之象然明道之
于前亦无所異于後猶農之不為穫而耕不為畲而菑者然
望之利心也
不謀其利而自有其利不計其功而自有其功則利有攸往也。

象曰不耕穫未富也。

言非計其利而為之也。

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災。

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正德修而謗興无故而
有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也。

象曰行人得朱邑人災也

九四可貞无咎

陽剛乾體則天德全矣下无應與則物交絕矣此誠之在四者也然更當存誠而不變斯免二三之咎

象曰可貞无咎固有之也

无妄乃固有之理四當固守之而為我有也有猶守也
九五无妄之疾勿藥有喜

二五中正相應君臣同德內治修矣設患生不測是疾之无妄者也但當靜以鎮之將及側自平為勿藥有喜之象
象曰无妄之疾不可試也

无妄而復藥之反以多事擾天故不可輕試也

堅守到貞不可輕舉妄動
是止乎其所以不得不止

上九无妄行有青无攸利

上九非有妄者但處窮極之地執一而不知變行多幸戾其何利焉

象曰无妄之行窮之災也

三三 乾上 艮下 卦變 三三 水天需 九自五而上

內卦以受畜為義則以乾為君子外卦以畜止為義則又以乾為小人

大畜利貞不家食吉利涉大川

夫其陽也畜以止蓄畜二義故名大畜也又王以君子之學貴博尤貴正必所畜不雜功利斯得其大者也既正則健外艮為寶輝其是也食日新其德而為畜之大者也卦變自需而來九自五而上卦體六五尊而上之卦德又能止健皆非大正不能也人之所畜既正可應養之求而不家食吉又六五下應于乾為應于天可宏經濟之用而利涉大川此君子體用合一

大畜

之學也。利貞，謂以聖賢為宗而不流于曲學。

象曰：大畜，剛健篤實輝光，日新其德。

卦德內乾剛健，則天德為主，而物欲不撓。外艮則踐履篤實。

而光輝不掩，身心交養，其德日進。大畜所由名也。

剛上而尚賢，能止健，大正也。

卦變自需上為剛上謂人臣進居鼎鉉，尚賢謂人君屈節下賢，止健謂抑暴。

乃抑暴剛強也。三者皆非大正不能，故曰利貞。

不家食吉，養賢也。

學至君求明，非君子之苟祿也。

利涉大川，應乎天也。

應天取六五，應乾之象。天者時而已矣。君子蘊藉深厚而張。

弛閭闢動合乎時是為應天為利涉之象

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

前言往行無非至理多識者曰言行以會心使言行之理悉
張于吾心而所畜大矣

初九有厲利已

乾之三陽為艮所止初九為六四所止是君子為權奸所抑
也往則有危見幾則利

象曰有厲利已不犯災也

九二與說輟

二為五所畜以其得中能審時而不進而有此象

象曰與說輟終无尤也

二有中德故无蹀進之尤

九三良馬逐利艱貞。曰閑與衛。利有攸往。曰作日。

三以陽居健極上以陽居畜極。而通之時也。又皆陽爻故不相畜而居俱進有良馬逐之象。然過剛銳進其欲速赴功。又戒以艱難其慮貞因其字。競。焉日閑習其致遠之具。周身之防。則往而有功。與者藉以為上進之具。衛者資以為自防之術也。

象曰利有攸往。上合志也。

上九合三之志。惟德同故上進之志亦同。

六四童牛之牯。元吉。

四以大臣止忌于下。乘其未形而預畜之。所謂以禮防民。潛

格其心也如施牯于童牛而止之未角之時于治為大善

象曰六四元吉有喜也

喜其无為而民自化也

六五豶豕之牙吉

陽已進而止之雖不能防民于未然：柔中處能察其致奸

之故而善制之修其政教使知恥而不為則刑清民服如豶

豕之勢牙雖存而不為害也故吉

象曰六五之吉有慶也

制之有道而惡者俱化天下咸受其福慶矣

上九何天之衢亨

畜極而通路達无阻何其通達之甚如天之衢也可以大有

豕之害物在牙而不制其牙
惟制其勢故曰善制也
然足以德化民也

為于世故亨。原註畜極而通无惡可制大順之治也。

象曰何天之衢。道大行也。

道太謂王道。

三三 震上

頤貞吉。觀頤自求口實。

為卦內實內虛上止下動頤之象養之義也夫養必得正則

身心皆益而吉然正與不正必反之心故觀其所養之德果

出于聖賢之正道自求其所以養身之術能不為飢渴所害

始為得正而吉。

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自

養也。

養賢正所以為民計也

養以正則身心有補。故吉。所養：德也。自養：身也。觀者詳審之意。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

極言養道而贊之。

象曰：山下有雷，頤。君子以慎言語，節飲食。

二者養德養身之切務。

初九，舍爾靈龜，觀我朵頤，凶。

靈龜不食之物，朵頤欲食之貌。剛德在下而上，應六四舍素守之理，而慕非道之富貴，凶所必至矣。

象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

六二，顛頤拂經，于邱頤，征凶。

頤

陰柔不能自養而求養于初則失身卑賤顛倒而拂于常理求養于上又非正應往則取辱而凶經謂以上養下之常經

象曰六二征凶行失類也

初上皆非其類故所行皆非所類也

十年勿用終不可用也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正處動極縱欲敗理拂于頤矣故雖飲食所不能無而亦不免于凶

象曰十年勿用道大悖也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐无咎

陰柔无養人之德下應初剛濟賢以養民雖顛而吉虎視眈眈任之專也其欲逐求之繼也如是則賢為我用而養民

之青无忝矣。

象曰：顛頤之吉，上施光也。

任賢養民，為君養民也。賢之施，即上之施。養道光被天下矣。
六五，拂經，居貞吉，不可涉大川。

陰柔不正，居尊位而不能養人，反賴上九以養之，經似拂矣。然養賢及民，君之貞也。能守此貞則吉，自用必无濟，故不可

涉大川。

象曰：居貞之吉，順以從上也。

上指上九順者，虛心之謂。

上九，由顛厲吉，利涉大川。

六五，賴上九之養，以養人是物由上九以養也。位高任重，故

厲而吉陽剛在上則才以推運更當大展其施以宏濟一世故利涉大川

象曰由頤厲吉大有慶也

大臣一心天下所托命由頤而能厲澤被无窮天下咸受其福慶矣

三三巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛時際非常故為大過濟過者貴有過人之才上下二陰才弱不能濟有棟橈之象然卦體二五得中卦德內巽外說有可行之道故利有所往而得亨

彖曰大過大者過也

即其德業大過于人事之大而過于常者皆是

大者過是時勢過常而安危倚伏之機也

棟橈本末弱也

本謂初末謂上弱謂陰柔言人不能振作于始又不能奮發于終无可勝任也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

濟過以剛而剛不可過卦體剛過而中是強毅過甚而不至已甚卦德內潛沉而入事理外和順而洽人情有大過之才如此則審機善措何往不亨

大過之時大矣哉

大過之時非剛中巽說必不能濟故嘆其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

大過

此字守之大者自持其說也夫此字而亦和自信其說也夫此字而亦和自信其說也

溼滅于木大過之象也不懼无悶大過之行也

初六藉用白茅无咎

以陰柔居巽下過于畏慎者也其所以濟過者有无已之小心如藉用白茅然敬慎不敢自无棟橈之咎

象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

陽過之始而比初陰剛以柔克得濟過之宜者也故兩取其

象梯根也榮于下者也榮于下則生于上矣夫雖老而得女

妻猶能成生育之功也

象曰老夫女妻過以相與也

剛過而得初陰以相與以柔濟剛故无不利

如物錯諸地亦已安矣
又藉白茅慎之至也

太剛則折故不足以勝重任

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象九三以剛居剛不勝其重故橈凶

剛復自用惟以相輔也

象曰棟橈之凶不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝

以陽居陰剛柔合德足以肩鴻任鉅為棟隆而吉然下應初六復以柔濟之過于萎靡則又為有它而吝故又戒之

象曰棟橈之吉不橈乎下也

不為下之初陰所橈也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

過極之陽又比過極之陰亢主而遇柔臣不能有為故其象

占皆與二反

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地才弱不足以濟然于義為无咎蓋殺身成仁之事也

象曰過涉之凶不可咎也

三三坎上下

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也上下皆坎故為習坎中實為有孚心亨之象以是而行必能靜觀時變而成出險之功

彖曰習坎重險也

有孚是誠心處險安于義
命而不前作句字之松

水流而不盈行險而不失其信

以卦象釋有孚之義水內實而行有常故盈科而進不至泛
溢此性尊古不變為不信大其信猶人能實心處險而不變所

守

有孚字來維心亨乃以剛中也行有尚往也有孚字來有功也

二五剛中是心有定主而不為險困故心亨心亨斯觀變者
審而動能成功故有尚

天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守此其國險之
時用大矣哉

不可升无形之險山川邱陵有形之險也王公法天險而設
紀綱法度之防曰地險而設城池兵革之備險之用通于三

坎

亦故曰大

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事。

治已治人皆必重習然後熟而安之

初九習坎入于坎窞凶 窞音段坎中穴也

以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

處重險中未能自出故為有險之象然剛而得中故可以求

小得

象曰求小得未出中也

中謂險中言阻于時也

陰柔失濟險之道

人臣情忠憫以威格君心而不尚儀大猶金者但用其剛而益之以正約不自戶而自牖蓋言限險之時不可直言進也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿訟訟字作一往字

以陰柔不中正而履重險之間來往皆坎前險而後枕其陷益深不可用也

象曰來之坎坎終无功也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

貳益之也九五尊位六四近之在險之時剛柔相濟故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎

象曰樽酒簋贰剛柔際也

在險時而剛柔相須五既切于求四何事靡文乎

九五坎不盈祗既平无咎

九五雖在坎中，然以剛中正而居尊位，有能濟之才，又有可為之勢。是時未平而有可平之機，夫君能平險，何咎之有。象曰：坎不盈，中未大也。

言阨于時，雖有中德，未能大有為，以出險。

微望俱索，名前陷于險，言三歲之久而不得脫于險也。

上六繫用徽，寘于叢棘，三歲不得出。

以陰柔居險極，終陷于險而已，何凶如之。

象曰：上六失道，凶三歲也。

陰柔才弱，失處險之道，故凶至於三歲也。

三三 離上 離下

離利貞亨，畜牝牛吉。

離麗也。陰麗于陽也。故名離人臣麗君，貴乎得正，而尤在不失其順。

註不失其順是離九之氣不形于物也。

貞謂不為諂說牝牛柔順之物畜者以忠順自守也

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

此言人物皆有所麗也重明麗正言人君明之德不流竒察化成天下化而成文明之治也

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

六二柔麗乎中正是人臣麗君獨秉恭順而裁之以中行之以正不為諂說也中正則貞而亨柔故順而吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

兩明繼起重麗之象大人法此以緝熙其德日新又新使德足以格上下而光四表與離明一矣

離

初九復錯然敬之无咎以剛而處明體人臣恃其剛明而事多躁動故有復錯之象

能敬以處之則无咎

象曰履錯之敬以避咎也

六二黃離元吉

黃中色柔麗乎中而得其正其麗君也將順不之匡救渾厚不之精明黃離之象也翼君成化不大善而吉乎

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

重離之間前明將盡故有日昃之象如不安常以自樂則不能危亡以作難自處而凶矣必祇自速其斃而已

象曰日昃之離何可久也

皆天命初四人心始向之日耳
以化之苦則生也猶以火自焚
焚而死而棄矣必及身矣

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時是人臣值國運初四而乃以剛迫之更張太驟其來突如其來寧不激變生災而焚死棄乎

象曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫于上下之陽為強臣所制能處之反身修德以憂懼庶可保其位而吉沱者憂懼之形嗟者

憂懼之聲

麗乎王公之位而憂也
象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

以剛居上處離之終剛明及遠者也用是以出征則有可嘉

之功元惡投首而威震小醜不問而刑不濫此仁義並行王者之師也何咎

象曰王用出征以正邦也

見征出於不得已也

讀易便解

德州

書經見曾手稿

下經

三三兌艮上下

咸亨利貞取女吉

卦具交感也兌柔在上艮剛在下必有所感則心相孚而事易濟

故可交感也兌柔在上艮剛在下必有所感則心相孚而事易濟

專兌說則應之道至又艮以少男下於兌之少女正焉斯可保

男女之正婚姻之時故為咸蓋感有必通之理然相感之道

象曰咸感也

此概言造化物理交感之義

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取

咸

女吉也。

卦體剛柔感應二氣之相與无間。卦德艮止兌說兩情之相得益專。卦象男女元于女二少之配合有道。三者皆感通之正。而吉亨之本也。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

天地之感物以氣。聖人之感人以心。此皆出于自然。即天地萬物之情也。杜言感通之理。正以无見心之妙。

象曰：山上有澤咸。君子以虛受人。

山上有澤以虛而通。人心中无私主。虛也。則可以受天下之感。而无不通矣。

初六咸其拇

拇足大指也初當感始物未交而心先動故為此象

非感自外來是逐外之象也

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二陰柔不能自守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而

靜吉也

象曰雖凶居吉順不害也

反蹠為靜得順應之理而无害矣

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專也下二爻皆欲動者三亦不能自守

物不順應能順應以心也

而隨之往則吝矣。執猶主也。

象曰：咸其股，亦不處也。志在隨人，所執下也。

二爻陰躁其動也宜。九三陽剛居止之極，宜靜而動，可吝之甚也。所執下，鄙其志之不自立也。

九四：貞吉，悔亡。憧憧往來，朋從爾思。

心之感物，惟虛為貞。四以陽居陰，為失其正，故能貞則感，无所不通。心无所後，吉而悔亡。若憧憧往來，則思所及者從之，不復能及遠矣。

象曰：貞吉，悔亡，未感害也。憧憧往來，未光大也。

貞則感妙，死心自死，私感之害，即光大也。憧憧則累于私感，而不貞，何光大之有。

憧即非貞以思窮物者以物窮思

九五咸其脢无悔

脢背肉五有心于絕物而无所感為感脢之象无感亦无所悔

象曰咸其脢志末也

志末謂不能通天下之志

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者上六以陰居說之終履咸之極感人以言而无其實故為此象

象曰咸其輔頰舌滕口說也 滕騰通用

三三 巽下 震上

恒亨无咎利貞利有攸往 亨无咎言以心言若以亨作所行通亨則于利有攸往句有碍

恆

卦具常久之義。故名恒。學而能恒。則深造逢源。无淺獵之失。亨无咎矣。然必其所恒者。皆出于聖賢之正道。而後措之事業。无往不利。

彖曰恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。

陽尊陰卑。造化之常。分雷動風散。造化之常。運順理而動。人有恒行。健順相需。人有恒情。卦之所以為恒也。

恒亨无咎。利貞。久于其道也。天地之道。恒久而不已也。

道即可恒之正道。惟正乃為久於其道。而謂之恒。天地之道。恒久而不已。亦不外一正。天地且然而況人乎。

利有攸往。終則有始也。

久于其道。終也。利有攸往。始也。久于道。則學問有終。萬化從。

此而起不有始乎。

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。

久照久成。見日月四時之恒。聖人至誠无息。而治功悠久。亦一恒也。推之覆載生成常理不愆。飛潛動植常性不易。不殊一恒。此極言恒久之大也。

象曰：雷風恒，君子以立不易方。

雷風相與變而常。恒之象也。方謂道之不可踰者。君子隨其所立。不易其方。擇之精而守之固。所為久于其道也。

初六：浚恒，貞凶，无攸利。

初與四應。理之常也。而上下相隔。是理可求而勢不可求者。

初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也如是雖理所當求而交淺言深有害而无益也

象曰浚恒之凶始求深也

始交則情意未孚而求望太過故凶

九二悔亡

以陽居陰處事乖方求本當有悔以其久中則存心有常能善反而悔可亡

象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

正而不恒能無吝乎

象曰不恒其德无所容也

九四田无禽

以陽居陰久非其位執偏見曲學之利成已成物皆无所益故為田无禽之象

象曰久非其位安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恒凶

凡事紛更凶莫大焉

象曰振恒在上天无功也

三三艱上下

遯

遯亨，小利貞。

二陽浸長，陽當退避，故為遯。宜遯而遯，則身雖退而道則行。

若小人則利于守正，不可以浸長之故而遂迫于陽也。

彖曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。

以九五一爻釋遯亨之義。

小利貞，浸而長也。

遯之時義大矣哉。

象曰：天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

初六：遯尾厲，勿用有攸往。

象曰：遯尾之厲，不往何災也。

六二：執守之用，黃牛之草，莫之勝說。音脫

當位在巳，有自守之德，三應之在人，無害正之心，然二陰浸長，時宜遯則也。

陰方浸長，時之所宜，非行與時行之不能也，所以為大。

初在卦下，在巽為尾，三象危之道也，但處虛靜，候可耳。

二以中順自守，人莫能非是，故其德不飛于外也。

必勝由于志之堅也

象曰執用黄牛同志也

下三陰當遊而有所歸也象黃牛者
福由之也且其言志之不可耳

九三係遊有疾厲畜臣妾吉

能者反之其言君子志氣不折自原
人之計而原也大事以出處言

象曰係遊之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

下三陰當遊而有所歸也象黃牛者
福由之也且其言志之不可耳

九四好遊君子吉小人否

象曰君子好遊小人否也

九五嘉遊貞吉

正志謂其志無係无好也

象曰嘉遊貞吉以正志也

肥者寬裕自得之意

上九肥遊无不利

象曰肥遊无不利无所疑也

三三乾下
震上

大壯利貞

大壯

卦體四陽盛長故名大壯君子盈廷勢已盛矣尤必以理維勢一秉禮義之正毋恃其壯斯利也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

陽長過中君子用事勢之壯也剛以動謂君子憑天德以設施此又致壯之由也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

人為天下之大人則所存所發必協天下之至正不正不可以為大天地且然而况君子乎高明博厚无私覆載靜翕動无私生成此天地之正大也

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履

克自心之私而使勿履則以禮自勝天下之壯莫大於此

初九壯于趾，征凶有孚。

趾在下而進動之物也。剛陽處下，而當壯時，新進之臣恃才
躁動，則拂戾之凶，所必至矣。

象曰：壯於趾，其孚窮也。

言必困窮。

九二貞吉。

以陽居陰，已不得其正矣。然所處得中，能反其恃壯之為，而
不任剛，以致譽，故吉。

象曰：九二貞吉，以中也。

心无偏私，故事无過舉。

九三：小人用壯，君子用罔，貞厲，羝羊觸藩，羸其角。

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也
視有如无君子之過于勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛
壯喜觸之物藩離也羸困也貞厲之占其象如此

象曰小人用壯君子罔也

小人以壯敗君子以罔困

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

以陽居陰不正而有恃壯之悔然不極其剛能反于貞者也
貞則進可无阻志可大據所謂吉且悔亡者以此決開也

象曰藩决不羸尚往也

守貞以進自无阻抑之虞

六五喪羊于易无悔

禮之隆三接者情之殷君之寵也

彖曰晉進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶
畫日三接也

臣有恭順之德而遭時遇主未有不獲榮寵者卦象明出地上
上賞罰昭明之時也卦德順麗大明竭忠效順之臣也卦變
自觀而來六四之柔上行於五又遇虛中崇德之主也康侯
之獲寵以此

象曰明出地上晉君子以自昭明德

自昭者復其本明之體明

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下，應不中正，有欲進見推之象。此惟自守以正，乃能信上而吉。設有未信，猶當處以寬裕，始无失身之咎。

象曰：晉如推如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

正，即正道。未受命，言初居下位，未受官守之命。

六二：晉如愁如，貞吉。受茲介福于其王母。

六二：中正上无應，故欲進而愁。能守貞則吉，而受福于王母也。王母指六五。

象曰：受茲介福，以中正也。

二有中正之德，明主所必求，此介福所由受也。

六三：象允悔亡。

信友可以獲上，三不中正，宜有悔者，以其與下二陰皆欲上。

進是以為衆所信而悔亡也

象曰衆允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正以竊高位常恐見奪于君故為鼫鼠之象德不稱位故雖貞亦厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽君德未純宜有悔者然以大明在上下皆順從則英明足以係望故悔可亡尤必計治道之善否勿計人心之失得則心純而化溥故往吉而无不利也

象曰失得勿恤往有慶也

三之順志在上行而慶明

勿恤者心之純有慶者化之溥

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

用剄而居上：九剄進之極安所用之維用以伐其私邑則雖危而吉且无咎然非尚德之正治雖正亦吝

象曰維用伐邑道未光也

三三維上下

明夷利艱貞

邦有明而見傷之象故為明夷上六為暗之主六五近之是

宗臣而遇暗主惟艱難以待其貞而自晦其明乃利

象曰明入地中明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

明夷

用晦而明者體本明而用則晦也
乃不道用其然察之意

飛而垂翼傷雖本明而道已行君子
此見其作即行而不食所察不取也

義常速去雖不食而取也

二爻傷于暗主則介所使不為其
陰傷其于左股為九時即速去去如用
此馬以極則可以令身免禍而吉

順時而止謂何處去之法也

三且到明之德上應暗主正當陰之以安天下
故有此象也八則君臣不待已而為之立
可以除其為負而度為之耶

身處暗朝而道无由行人于左腹之意也
然謂其正有能去之智居暗尚遠有可去
之機故稱其意十速去

居至暗之地近至暗之君宗臣當內
其志而已

利艱貞晦其明也內難而能正其志其子以之

象曰明入地中明夷君子以蒞家用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子於行三日不食有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

象曰六二之吉順以則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

象曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利艱貞 九卦五爻指大臣不指君

外顯其明而本休之明有奇且者

象曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

此卦上又指為君言

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

三三

離下
巽上

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人

利女貞者必先修身以正乎內、正則外无不正矣

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

以二五釋利女貞之義健順各得其所即陰陽不易之理所

謂貞也

家人有嚴君焉父母之謂也

家人

父母亦謂二五

父^上父^初子^初子^五兄^五兄^三弟^三弟^五夫^五夫^四婦^四婦^二而家道正。正家而天下定矣。

正者嚴君之教有以正之也。家正而天下之正不外乎此。

象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

闡倫之言本乎實踐，敦倫之行體之有常。此修身以教家者。

初九：閑有家，悔亡。

以陽剋處有家之始，能修身以立閑，何悔之有。

象曰：閑有家，志未變也。

志未變而豫防之。

六二：无攸遂，在中饋，貞吉。

无敢專成者，女子之貞惟主中饋，酒食是議而已。六二柔順。

中正故能如此

象曰六二之吉順以巽也

順以德言巽謂順從乎夫也又言婦道象推本于婦德

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過乎嚴者也嗃嗃嚴貌嚴雖傷息而道則
肅倘以寬治之能免敗倫之吝乎

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉

人君以天下為家四其家相也而居陰有理財之資在上有
理財之勢能富天下之家者人富而禮教興吉孰大焉

象曰富家大吉順在位也

四以順德在位得理財之道所以能富家而大吉。

九五王假有家勿恤吉。

假至也九五剛健中下應六二之柔順中正王者以是至于其家則起化有本矣俟夏恤而後吉乎。

象曰王假有家文相愛也。

夫愛其內助婦愛其刑家言一德相親也。

上九有孚威如終吉。

治家之道難于有終上以剛居卦終能有孚以洽其心而且

威行于孚中俾倫紀森嚴得正家久遠之道故曰終吉。

象曰威如之吉反身之謂也。

謂非作威也反身自治則人畏服之矣。

事同化育之事同志通倡隨之志通事類應求之事類也凡此皆不睽不能合故云時用之大

象曰上火下澤睽君子以同而異

火澤合體而性不同君子體之大同之內自有獨立之操

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象曰見惡人以避咎也

九二遇主于卷无咎

二五君臣正應但當睽時兩情相隔故必積誠引惡委曲求

合如遇主於卷焉則上下情聯而臣責塞矣

象曰遇主于卷未失道也

當睽之時道當致其委曲耳

初无正應象犹喪馬與與同陽剛
終和合矣使非同德使是
或見之乃无咎
避小人之中傷正以固同德之合

後為二所曳前為四所制而上及此
其有三合之心而所曳之故有此象
三合上見正應先期後合必消過

睽孤謂无應元夫指初无吉之
夫也交字同德相信

濟睽之志得行矣

六三見輿曳其牛掣其人天且剝无初有終
象曰見輿曳位不當也无初有終遇剝也

胡後曰天字當作而字
漢法有罪其其負罪
此說本御泰

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

五陰柔无濟睽之才悔也然二為宗臣迫于遇主而五虛中
應之相合如噬膚之易以是而往无不濟之咎

得賢共濟何往不有慶也
象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見逐自塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾
往遇雨則吉

六三為二陽所制上處剝明之極睽之終猜疑橫生遂成睽

孤三本无汚而疑其汚若見豕負塗焉本無受汚之事而疑其有若載鬼一車焉始則猜疑成忿故先張之弧後則群疑漸釋而後說之孤如三匪為我寇實為我親疑盡釋而往從之如陰陽和而雨焉則睽合而不孤矣

象曰遇雨之吉羣疑亡也

三三坎下

卦變

三三雷山小過

陽進居五而得中

蹇利西南不利東北見大人貞吉

吉字只承貞字

蹇足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻方在蹇中不宜走險又卦自小過來陽進則往居五而得中退則入于艮而不進故利西南而不利東北當蹇之時必見大人而資其謀猷然後可以濟難又必守

正然後得吉貞者仗義秉公之謂。

彖曰蹇難也險存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正吉以正邦也蹇之時用大矣哉。

卦變四進居五是據形勝之要為得中也大人九五之象當位自二以上五爻皆得正位是所謂皆正而邦无不正也。

象曰山上有水蹇君子以反身修德。

行有不得身之蹇也道在自省自治以修吾德則德孚于人而一身之蹇濟矣。

初六往蹇來譽。

往遇險來得譽。

蹇

象曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇匪躬之故

中臣之蹇者柔順忠正韜躬盡瘁應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以

其身之故也或不言吉凶者但當韜躬盡力而已至于成敗利

鈍非所論也

象曰王臣蹇終无尤也

心力既盡事雖不濟亦无可尤

反計二陰與之待時

九三往蹇來反

內指二陰亦與待時而與

象曰往蹇來反內喜之也

四陰柔不足以濟連于九三

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位寔也

四陰柔不足以濟連于九三以陽居陽故曰當位

大人指九五來就九五則有
碩大之功而吉

志在內志在九五也從九五之
中而志可濟

大人指九五來就九五則有
碩大之功而吉

志在內志在九五也從九五之
中而志可濟

九五大蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

三三

坎下
震上

卦變三三

地風升
三往居四入于坤體

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之散也居險能動則出乎險矣故為解方解之時利于

平易安靜不欲久為煩擾西南者平易之地也故无所往宜

來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復此吉之道也

象曰解險以動動而免乎險解

解利西南往得眾也其來復吉乃得中也。有攸往夙吉。往有功

解

也

卦變坤體平易。又有眾象。四入坤體。是以平易之道。往而近。民可以得象心。而無難。九二得中。則能與時休息。而无喜功之功。故來復得吉。惟二以得中而往。則早往早復。可以成安輯之功。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。極言解時之大也。人君解民之難。主乎靜。則民安之。造物解時之難。主乎動。則物生之。雷雨交作。造化之動也。

象曰：雷雨作，解。君子以赦過宥罪。

天下大亂。民生易入于過罪。難方解時。法宜尚寬。故于无心之過。赦之不問。有心之罪。宥之從輕。亦所以解民難也。

初六无咎

難既解矣以柔在下是能安靜自處上應九四又得所輔既不失委靡亦不失煩擾故无咎

際謂剛柔交相為用

象曰剛柔之際義无咎也

三狐喻小人黃矢貞吉

九二田獲三狐得黃矢貞吉

黃中色天直物黃天則狐而天亦復反也

三狐謂三陰三陰用事難之本也二有剛中之搃能去邪媚而得中直舉措正而天下清矣

所存所終一以中道自終

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

无德而居高位雖得必失

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

拇指初：與四皆不得其位而相應：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矣。象曰：解而拇，未當位也。

六五君子維有解吉，有孚于小人。

居君位而與三陰同類，狎通小人者也。五維有決去之而已，然外疎內親，不可為解，故必以小人之退為驗。孚，驗也。

象曰：君子有解，小人退也。定心能解則小自退

上六公用射隼于高墉之上，獲之无不利。

隼謂三，上六當公孤之任，動以成器，一舉滅之，民社之福也。象曰：公用射隼，以解悖也。

三三既上下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

為卦損陽益陰損澤益山剝民奉君之象故名損：非得已必時勢俱絀有不得不損者所謂孚也如是則孚之者象而怨咨不作元吉无咎可為萬世救時之規四海通行之法故可貞利有攸往

曷之用二簋可用享

軫念民力即二簋之薄亦可為享况其他乎

象曰損：下益上其道上行

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損

上行是損下而上與俱損見民貧而君不能使

損而有孚則可以得四者之應矣而二益之用則何也蓋禮以時為大當損時應有此用也觀卦畫損乾剛以益坤柔亦以時而已即物理推之剛進極必盈自與時而偕損柔退極必虛自與時而偕益皆出于理勢之自然况用享而可違時乎

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

君子修身所當損者莫切于此

初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下益上之時土應六四之陰輟所為之事而速往以益之无咎之道也然居下益上勢隔情睽尤當量而後入毋以適故而直行其損也

象曰已事遄往尚合志也

尚上通指六四初固切于自効四亦急于下求所謂合志也
九二利貞征凶勿損益之

二以剛中自守則道義自持高不仕之節而利若輕有所往
則失其貞而凶矣其哉節義之不可損也誠守之而弗損則
節義所表其益于上之風教者大矣

象曰九二利貞中以為志也

以中德為志則在我者重而功名
言其言不足以致之
唐友者而相與則中則德而一故三
人行必有其友者必相與而使之行也
異已者則同道相與則德也

六三三人行則損一人一人行則得其友
象曰一人行三則疑也

下卦本乾而損去其益坤之行而
損一人也二陽上而一陰下二人行而得
其友也

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唯速則有更新之喜

无咎循之咎

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜勿克違元吉

柔順居尊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人心歸而天命眷吉莫大于此矣

象曰六五元吉自上祐也

天之視聽在民五有格天之德故天祐之而天下之益无不畢集即為天之所益也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

大君益下之道不必自損以益之有所謂惠而不費无負益

民之責者即貞也。其法盡善而澤可遠施，悅者來者尚可家計哉。

象曰：弗損益之大得志也。

不費之惠，无不徧，故志為大得。

䷗ 震下巽上

益利有攸往，利涉大川。

為卦損上益下；益則上亦益，故名益。人君以益下為心，于常則發政施仁而惠澤旁流，故利有攸往。于變則拯溺亨屯而陷危，晉濟故利涉大川。

彖曰：益損上益下，民悅无疆。自上下，其道大光。

卦體損上卦初畫之陽，益下卦初畫之陰。人君損己以益民，益。

民之被澤而說也。无疆矣。然所以益下者，自上而下。于下則息，出大君之德意，其道真有光昭宇宙者。此民悅所以无疆也。

利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。

卦體二五中正，則君臣一德，故能益民于常，而民有慶。卦象震巽皆木，則材猷克壯，故能益民于變，而行乃利。

益動而巽，日進无疆。天施地生，其益无方。凡益之道，與時偕行。即益而極言之，動巽相成，奮發而且巽，入學問自日益，而不知施生相濟，合同而化，萬物自並育而不知皆時之自然。而然者，推之人事之窮而通，失而得，物理之虛而盈，消而息，皆益道也。皆出于時之自然也。益道之大如此。

初居于下。位之卑者。大作是宜。乃初也。是宜功立業。

象曰風雷益君子以見善則遷。有過則改。

風雷之勢。交相助益。遷善改過。益之大者。而其相益亦猶是也。蓋速于遷善。則過當。益寡。勇于改過。則善當。益純。

初九利用為大作。元吉无咎。

初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。不可徒然无所報効。故利用為大作。必元吉。而後得无咎。元吉者。盡善也。象曰元吉无咎。下不厚事也。

下本不當任厚事。故不元吉。不足以塞責也。

六二或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用亨于帝。吉。

虛中處下。竭誠敬以事上。臣道之貞也。受寵之隆。有弗能辭者。永守此貞。則主眷勿衰。而吉。王可亨帝。而何疑于臣之格。

君是道也。惟二之中正，故能如是。

象曰：或益之，自外来也。

二非為寵效君，而君寵自至，來出意外也。

六三，益之用凶事，无咎。有孚中行，告公用圭。

陰柔不中正，不當得益者也。然當益下之時，道艱，投大有益之以凶事者，警戒震動，亦以動其補過之心，而无咎。然必孚以動，心中以制事，使一德之上孚，如用圭以通信，乃无咎。故又戒之。

象曰：益用凶事，固有之也。

孚，中人所本，有益用凶事，欲其困心衡慮而固其所本有也。

六四，中行，告公從，利用為依遷國。

公從君之信從，依遷國之信從。

四不得中若能以益下為心而合于中行則告公而見從矣
象曰告公從以益志也

四以益下為志君未有不諒其志者

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五為益主其益下也惠出于誠心勿問而元吉可知矣有孚
惠我德民之誠于戴上也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

勿問之言民心之必得大得志言正遂其益下之志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

居益之極求益不已剝民自奉而不知止寧獨人莫之與且
擊而奪之矣此惟夫益下之常心能免或擊之凶乎

象曰莫益之偏辭也或擊之自外来也

莫益之者猶從其求益之偏而言也若究其害則擊將安辭夫曰或者不期擊而擊也

三三乾上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也以五陽去一陰決之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其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武威則利有所往也皆戒之詞象曰夬決也揚于王庭健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

乾以健決去小今夫之柔能以決去小人下夫之眾合乎時中何其也

象曰澤上于大，夫君子以施祿及下，居德則忌。

澤上于天，清決之勢也。君子體之，祿予以厚，君子樂利以徧。小人若居其德而不流，及于下，則人忌之矣。

初九：壯于前趾，往不勝，為咎。

居下任壯，无可決之勢。失審決之術，以是而往，計淺謀疎，必不能勝，故咎。

象曰：不勝而往，咎也。

九二：惕號，莫夜有戎，勿恤。

當決之時，剛而居柔，又得中道，故能憂惕，以深其謀。呼號以集其象，是有備无患也。

象曰：有戎勿恤，得中道也。

夬

九三、壯于頄^{音夬}有凶、君子夬、獨行遇行^兩若濡有愠无咎。

三當決時、剛過乎中、是決小人而剛壯見于面目、能無賈禍而凶乎、然在眾陽之中、獨與上六為應、若三實存夬決之心、即使迹與和好、若為所汙、而為君子所應、愠然終能決去小人、故无咎。

象曰、君子夬、終无咎也。

九四、臀无膚、其行次且、牽羊悔亡、聞言不信。

九四志欲競進以決陰、故居不能安然居陰、無剛決之才、而又不得進、悔可知也。若使眾陽當前而已隨其後、如牽羊者、然則因人成功而悔可亡、但四方銳進、雖聞是言而不信也。古者或具當信也象曰、其行次且、位不當也、聞言不信、聰不明也。

五有所記以義不可而決之
其法宜得為光乎

九五見陸夫：中行无咎

馬感陰氣則馬齒見謂之見陸五近陰柔感之既深如見陸
然若決而決之而又不然為過暴合于中行則无咎矣

象曰中行无咎中未光也

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

三三巽下
乾上

姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則為純乾而一陰忽遇夫一陰雖微善陽之勢

已兆女之壯者也君子可不絕之于微乎故曰勿取

彖曰姤遇也柔遇剛也

姤

勿用取女不可與長也

天地相遇品物咸章也

此又以陰陽相須之機明遇之不可无卦體以陰遇陽是天當純陽用事而地以微陰助之則品物自此咸章此造化以遇而成功也

剛遇中正天下大行也

指九五人君以英斷之德遇宅中表正之位則德曰位顯治化大行此聖人以遇而成治

姤之時義大矣哉

幾微之際聖人所謹

象曰天下有風姤后以施命告四方

命以鼓舞萬民猶風之遇物也施命令以布誥四方而君民之心始遇矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕蹢躅

柅所以止車一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害于君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深為之備焉

象曰繫于金柅柔道牽也

牽進也以其進故止之

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇為包有魚之象然制之在已故又可以无咎若不制而使遇于眾其為害廣矣故曰不利賓

象曰包有魚義不及賓也

居則不安

行則不遠

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不過于初上无應于上故有此象

象曰其行次且行未牽也

未得牽引之人

九四包无魚起凶

此魚字作民字者初應于己本所當之民也乃過于二而不及于己猶包之无魚民心去而主將危故凶

象曰无魚之凶遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

五以陽剛中正主卦于上而下防始進交陰猶以杞包瓜勢

若易矣然陰陽迭勝時運之常必含晦章美靜以制之則人

事盡而天運可回陽之消者倏然來復若自天而降矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

有中正之德故能靜以制陰長陽消天之命也志不舍命

謂以挽回天命為志

上九始其角，吝无咎。

象曰：始其角，上窮吝也。

三三坤下
元上

萃亨，王假有廟，利見大人，亨，利貞，用大牲吉，利有攸往。亨行文

卦具萃聚之義，故名萃。當萃時，王者當假于廟，聚一己之精神，因以聚祖考之精神，在君子利見大人，以行義則道可達而亨，然所以見大人者，又在利貞而非枉已，以為徇也。物豐而祀宜隆，王者必用大牲以享，則可受其福，見大人則當展經綸之用，故利往。

彖曰：萃聚也，順以說剛中而應，故聚也。

萃

卦德坤順允說。是民順以從君。而君說以先民也。卦體五剛中而二應之。是君以誠心下交。而臣亦以虛心上應也。此臣民與君之所由聚也。

王假有廟。致孝享也。利見大人亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。

致孝享言非修虛文也。聚以正言事君以道也。天命一時而已。萃時物豐。故用以時隆。萃時學裕。故往以時行。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。

聚豈在迹。其所以聚者情也。故觀其所聚。而其情可見。乾施坤承。天地之情一聚也。聲應氣求。萬物之情一聚也。萃道之大如此。

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞。

澤上于地萬物暢茂萃之象也物聚必爭君子有保萃之道除者修而聚之戒者豫備之意。

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎。

初與四正應有相孚之義但隔于二陰又急于求萃即與陰合故有孚而不終志亂而妄聚也若反而呼號正應雖一握之衆美其舍近就遠而不恤人言以從上則有孚克終何亂萃之咎哉。

象曰乃亂乃萃其志亂也。

六二引吉无咎孚乃利用禴。禴祭之薄者

二應五而雜于二陰之間若狗友忘君矣能引之以同升則

有薦賢之吉。无植黨之咎。然引萃之心。事君之誠心也。二以孚誠上達。五亦以誠實下交。有不事儀文而眷自篤者。不猶用禱而神可格乎。

象曰：引吉无咎，中未變也。

二有虛中之德，故忠愛之誠，不為私交所變。

六三萃如嗟如，无攸利，往无咎，小吝。

陰柔无應，才德不足，人莫與萃，故欲求萃于近已之貴，而不
得，徒嗟如而无所利，惟往從于上，可以无咎，第困然後往，復
得，陰極无位之人，萃亦何補，故小吝。

象曰：往无咎，上巽也。

謂上居說，極能巽順以受三也。

九四大吉无咎

上比九五下比眾陰得其萃矣。然以陽居陰不正。故必不枉道以從君欲。不違道以干民譽。大吉如是。乃能无咎。

象曰大吉无咎位不當也。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡。

當萃時而以陽剛居尊德稱其位而天下咸孚。固无咎矣。設人得此占者。猶有未孚。當反而修元善之懿。永无間貞无祿。則德純化洽而匪孚之悔亡矣。

象曰萃有位志未光也。

上六齋咨涕洟无咎。

陰柔无位才弱望輕。求萃不得。故必齋咨嘆息。涕洟悲泣。總

以孤危為心，亦可无咎。

象曰：齋咨涕洟，未安上也。

字自安也

三三巽下

卦變三三

雷水解 柔上居四

有上進之義

升元亨，用見大人，勿恤，南征吉。

卦具柔德上升之義，故名升。君子上升，則道有行機而元亨。

自其方升而見大人，則足以得君。既升而南征，則足以建功。

所謂元亨如此。

彖曰：柔以時升。

卦變柔進居四，是君子以柔嘉之德乘時而升，諸台輔也。

巽而順剛中而應，是以大亨。

卦德內巽有審時之哲，外順无干進之失，德可升矣。卦體九

二剛中而五應之。是我抱匡濟之畧。而君虛已以用之。遇可升矣。此元亨所由致也。

用見大人。勿恤有慶也。南征吉。志行也。

亨莫大于得君行道。有慶言明良會合。志行言身出道行。

象曰。地中生木。升。君子以順德。積小以高大。

順作慎。德本高大而端始于微。故君子慎德于一理之微。積之以至于純全。與木之生何異哉。

初六。允升大吉。

初以柔順。巽于二陽。故二陽援之以同升。其升必矣。行將得君行道。故大吉。

象曰。允升大吉。上合志也。

升

二陽志在南征初與合志故同升而大吉也

九二孚乃利用禴无咎。

二剛中上交五以虛中應之以孚感君而有以致君之孚矣。事靡文而後享哉必无疑忌之咎矣。

象曰九二之孚有喜也。

二能似心孚君則得君行道豈不有喜。

九三升虛邑。

以陽剛之德而當上進之時道可大行動无所阻為升虛邑之象。

象曰升虛邑无所疑也。

有可升之德又有可升之時故行无疑碍。

六四、王用亨于岐山，吉无咎。

四當升時而以柔居柔順之至也。大臣以誠敬而事上，猶王者以誠敬而事神，君心可格，臣職何尤。

象曰：王用亨于岐山，順事也。

忠順以事其上也。

六五、貞吉升階。

以陰居陽，未免不正之累，必念慮猷為一歸于正，則心純化溥，升世道于大猷，其志也不有，如升階之易乎。

象曰：貞吉升階，大得志也。

王者以致治為志，貞吉升階，則志大慰矣。

上六、貞升，利于不息之貞。

以陰居升極沉溺于利欲而不知已故曰冥升惟轉此不已之心用之于不息之正理乃利

象曰冥升在上消不富也

三三 坎下 兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

卦其陽為陰揜窮而不能自振之義故名困處困者而能義命自安身雖困而道則亨得處困之正矣惟大人有識養者能之苟非其人而曉自鳴其不幸祇益其困誰其信之

象曰困剛揜也

險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也

有言不信尚口乃窮也

二卦則坎剛為兌柔也所揜者兌也
九三之陽所揜四三為上三所揜是君子
之困揜也而不伸所以為困

尚口乃窮言不尚心而尚口說
乃自取窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言當福患之

臨直委致其命求遂我忠孝之志而已

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

象曰困于酒食中有慶也以其有剛中之德故有以致君寵之慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶上三陰柔无助

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也不祥者孤立无應危亡之至

九四來徐徐困于金車吝有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九二到申方能濟困故道大於衆為商于酒食之象且上承五陰之德故能入于其宮據于蒺藜則利亨祀即利貞困窮故若有凶志知依事義先言

四象初用而後位不當才不足於和之困初困于木而後于二故有此象夫正有用而莫之救者也然非不勝正身之徐不終困困不終困而有終矣

困

九五上為陰揆而蔽于進習下則未剛而制于強臣是我所用者而反為所用矣然則中統內黃明而外善處終能制近習致強臣不為所困也利用祭祀極言有持之意

陰柔處由極致初則才弱而不能剛致於剛則勢迫而不可安知有悔而困矣然困極有可通之理若海而變柔為剛不終下困而吉

九五、剝剛困于赤紱、乃徐有說、利用祭祀。

象曰、剝剛志未得也、乃徐有說、以中直也、利用祭祀受福也。

上六、困于葛藟、于臲卼、曰動悔、有悔、貞吉。

象曰、困于葛藟、未當也、動悔、有悔、吉行也。

三三 坎上

井、改邑、不改井、无喪、无得、往來井井、井、絃至、亦未繙、井、羸其瓶、凶。

卦有井養之義、故名井、養之道、在守其成法、雖時有變更、

而先王之仁政、不可改、不改、則舊章、无所增損、而往者來者、

皆蒙其澤、設遵守、未幾而紛更起焉、如汲井、幾至、尚未盡綆、

而敗其瓶、則垂成、輒棄也。

象曰、巽乎水而上水、井、井養而不窮也。

卦象以巽木入乎坎水之下而上出其泉有井之象是井也
其出有源其施不竭義民而不窮者也井之義蓋如此
改邑不改^井改乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是
以凶也

卦體二五剛中有強毅之守无紛更之擾故能不改未有功
言法方行而澤未及物也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使
民相養取井養不窮之義

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剄為泉上出為功初以陰居下陰柔則无養人之德
井

无位則无及物之功。象猶井泥而人不食，即禽鳥亦莫之顧矣。

象曰：井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。

九二：井谷射鮒，甕敝漏。

剛中无應，下比初六，德止自潤，功不上行，故象之井泉。為井旁穴出之水，僅能下注于鮒，象之汲井，則甕敝而下漏也。

象曰：井谷射鮒，无與也。

九三：井泄不食，為我心恻，可用汲，王明並受其福。

泄，不停汚也。陽剛之德，可以養人，但居下之上，未為時用，不免有道窮之惻。設王之明者，汲而用之，斯君民並受其福矣。象曰：井泄不食，行恻也。求王明受福也。

行惻者行道之人皆以為惻也求王明謂求賢之王明受福受三之福也

六四井甃无咎

甃修井也

以六居四雖得其正然陰柔不泉但能修治而无及物之功不失為清修之士故无咎

象曰井甃无咎修井也

九五井冽寒泉食

冽潔也水潔則寒故曰寒泉五居尊而陽剛中正德裕于已矣德之純者澤必溥不猶寒泉之見食乎

象曰寒泉之食中正也

中正以位言居帝王之位故能仁覆天下

上六井收勿暮。有孚元吉。

收汲、暮覆也。井以上出為功，而坎口不揜，溥其養人之德，任民之取而不窮也。由以實心而行實政，故能如此大善而吉。象曰：元吉在上，大成也。

得元吉于井之終，則濟眾博施，无一夫不被其澤，德業與天地同流矣。豈曰小補之哉。

三三 離下兌上

草已日乃孚，元亨利貞，悔亡。

卦其物理人情之草，故名草。人情難于慮始，當積弊之後，一旦變草未能遽信，必待已草之時，而始信。夫草之難如此，必所草者可通之天下萬世，且協之天理人心，則所草皆當而

不信之悔亡矣

先人之象言物理

後天之象言人情

彖曰草水火相息二女同居其志不相得曰草

卦象水上火下相息而不相濟二女少上中下失序而不相

得皆有草之義故曰草

已日乃孚草而信之文明以說大亨以止草而當其悔乃亡

草至已日人乃信之難之也卦德文明以說其所草者內

灼事理外順人情大亨而至正為草之至當所以能信而悔

亡

天地草而四時成湯武革命順乎天而應乎人草之時大矣哉

象曰澤中有火草君子以治歷明時

晦朔盈望之不齊分至啟閉之先定使天以明之亦何以敬授人時也于焉治歷以明之

設占步以推天象之行立布筭以察氣候之變敬天勤民曰

革

居初无位无應无助不要變革但
當中順自守如草用黄牛之草為

時起事此草之大者

初九犂用黄牛之草

犂因也黃中色牛順物

有為以變革言

象曰犂用黄牛不可以有為也

六二已日乃草之征吉无咎

六二柔順中正而為文明之主有應于上於是可以草矣然
必從容詳審至于議之已日而後草則所草有更化之吉无

紛擾之咎

象曰已日草之行有嘉也

已日言其時也

九三征凶貞厲草言三就有孚

象曰草言三就又何之矣

九四悔亡有孚改命吉

命是命令若革命是九五事

象曰草言三就又何之矣
命是命令若革命是九五事
九五言其時也

言曰改命之吉信志也
先而後言

象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

陽剛中正為草之主是大人革命以有天下而禮明樂備若
虎之變而文明焉此豈易舉者哉必未草之先素行已孚于
民乃足以舉其事耳

象曰大人虎變其文炳也

太謂禮樂文章炳顯著也以文之在一世者言之

上九君子豹變小人革面征凶居貞吉

君子小人俱以從革之人言

革道已成君子盛德光輝如豹之變小人亦畏威遠罪而革
面以從君矣治道至此豈容更有所為故戒以征凶而居貞
則吉

象曰：君子豹變，其文蔚也；小人革面，順以從君也。

君子涵濡聖化，其文蔚然，謂道德積中而英華發外，以文之在一身者言之也；小人仰君所革，亦化而順從之矣。

三三 離上

卦變三三 巽

六四之陰進居于五

鼎元吉亨

言字衍

鼎，烹飪之器，又有鼎之體象，有鼎之用，故曰鼎，重器也。保之甚難，卦具德位兼隆，翼贊得人之義，故大亨。

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。

卦體下陰為足，二三四陽為腹，五陰為耳，上陽為鉉，鼎之象也。卦象以巽木入離火，而致烹飪鼎之用也。至用之極，聖人

烹牲特以報功烹式燕以崇德皆資于鼎。用其大矣哉。巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨。

凝鼎在德而位主之賢輔之卦德內巽順而外聰明有其德矣。卦變自巽來陰進居五有其位矣。卦體六五虛中而應九二之剛有其輔矣。三者既備所以元亨。

象曰木上有火鼎君子以正位凝命。

位天所命也正之於內而齋戒神明正之于外而非禮勿動位正而天命可凝矣。

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎。

初趾象初乃四所任者才弱不勝其任趾而顛也。然曰此警戒震動陰柔之否已出曰敗以為功猶曰賤以致貴故无咎。

鼎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

出陰柔之否以從陽剛之貴所以為未悖

九二鼎有寶我仇有疾不我能即吉

以剝居中鼎有寶之象密近初陰易為所溺是為仇而為疾

者二能以剝自守使不能近則寶德不虧吉

象曰鼎有寶慎所之也我仇有疾終无尤也

慎所之言當愛我鼎而不失于匪人之比也惟慎所向則仇不能浼而无失身之尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

士藉君以行道猶鼎藉耳以舉行也乃越五應上舍可事之君從避世之士道无由行而澤不下究悔也然居陽得正亦

越五應上失其初末

明君臣之義必能明良會合而虧其失君之悔則塞者通而不食者食矣故終吉

象曰鼎耳革失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶 形作刑

居上任重乃任初柔以致敗事重刑宜矣

象曰覆公餗信如何也

大臣任重其始末當不以治安刑罰計令任用匪人則尚者則計之慮始如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞 黃耳君象鉉臣象

五于象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者五虛中以應九二之堅剛故其象如此然又當任賢勿二而貞焉乃利

象曰鼎黃耳中以為實也

虚心任賢由于中德之實非矯飾也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上佐五以出治于象為鉉乃以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象相道至此為盡善而治化大成所以吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛而節之以柔也言相德也

三三震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

一陽動于下曰震夫危者使平故有亨道王者當无事之時心常危懼象震之來而虩則能以敬勝怠而舉動安和笑言啞啞矣即有非常之變亦不自失其所守所謂亨者以此

彖曰震亨

震來虩：恐致福也。笑言啞，後有則也。

恐致福，恐懼以致福也。後有則，恐懼之後，慮事必精而得慮。震之則也。

震驚百里，驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷，以為祭主也。

邇也。下有「不喪匕鬯」四字，出謂繼世而主祭也。

象曰洊雷震，君子以恐懼修省。

初九震來虩：後笑言啞，吉。

象曰震來虩，恐致福也。後笑言啞，後有則也。

六二震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。居危也。億，喪也。億喪，二可惧之甚。勿逐，二句是終于无惧。

象曰震來厲，乘剛也。

震

六三震蘇、震行无青。

象曰震蘇、位不當也。

九四震遂泥、陷于二陰不能振拔有為

象曰震遂泥、未光也。

六五震往來厲億无喪有事。

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也。

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言。

象曰震索索、中未得也雖凶无咎畏隣戒也。

三三艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎。

艮止也一陽止于二陰之上陽自下升極上而止也人身皆

以陰柔處震極元以剛柔故其元氣索然其理則元氣危懼之甚德也此其所以震索及身之時也但元氣何索也此之咎哉第陰柔才弱即防之于早也

天全在艮其背句下言皆效驗

動惟背為止，艮其背謂止于所當止也。天下之理各有當止之極，能止之而不遷，則動靜各止其所矣。不獲其身者，去嗜慾、思慮之煩而止也；不見其人者，化人我紛逐之擾而止也。人生而靜，无有所累，曷咎哉。

彖曰：艮止也。時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。

艮之義則止也。然行止各有其時，故時止而止，時行而行，亦止也行，止以時而心无私累，故曰光明。

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。

所者當止之理，知之明而守之固，則能止其所矣。卦體六爻陰陽迭應而不相往來，有各止其所之義。夫各止其所，則人

艮

已兩忘故无咎

象曰兼山艮君子思不出其位

即所謂止其所也

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初內欲未萌外交不引能止其所而不失靜體者也即貞也又必常守此貞則止為常止而利

象曰艮其趾未失正也

正者人心靜虛之本體

六二艮其腓不拯其隨其心不快

當腓處而居中得正靜以自守處之至動而不搖者也然成物者君子之心所隨之三妄止于上二不能往而拯之心

故不快

象曰不拯其隨未退聽也

三止乎上亦不肯退而聽乎二也

九三艮其限列其夤厲薰心

限腰胯也夤脊也九三過剛不中忠動而一于止故于不可止者止之必至物情睽隔而此心亦有熱中不安者故其象如此

象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

純陰得正時止而止一身之內思不亂而官不後身得其止矣動靜以時何累之有

象曰艮其身止諸躬也

止之理備于躬視聽言動皆止于禮乃所謂止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

五當輔處以陰居陽似有失言之悔者以其得中而言不妄
發：必有序故悔亡

象曰艮其輔以中正也

正字衍

上九敦艮吉

以陽剝居止極性定而養純故動靜各止其所而始終不渝
敦厚于止者也止體光明故吉

象曰敦艮之吉以厚終也

厚終謂始終无間斷

三三巽上 卦變三三九進居三 三三九進居五皆為得位之正

漸女歸吉利貞

為卦止于下而巽于上有不遽進之義故名漸君子仕進漸如女歸則其進以禮可以有為而吉然又戒以守貞无枉道以徇人乃利

彖曰漸之進也女歸吉也 之字疑衍或是漸字

漸：進也以女歸之道而進則吉。

進得位往有功也進以正可以正邦也。

漸何以利貞卦變以陽居陽皆為得位即所為正也君臣進得其位往必有功始進以正則正已可以正人邦從此正矣其位剛得中也。

漸

卦體九五以剛居中，英明強毅且粹然无私，有君如此，而君子之進可不以正乎。

止而巽，動不窮也。

以卦德言，止則恬靜无求，巽則舒徐不苟，以是動而動可以

輔剛中之主而成正邦之功。

象曰：山上有木，漸，君子以居德善俗。

居字舊有賢字，行文

德必積累而後成，寬以居之，俗必涵濡而後化，馴以善之，二者皆當以漸而進。

初六：鴻漸于干，小子厲，有言无咎。

始進无應，未能安位，行志猶鴻止于水涯而未得所安也。雖在小子，難免譏謗之傷，然不競進于我，何咎。

象曰小子之厲義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐大石也衎衎和樂意六二柔順中正上應九五居尊不危受祿无愧為于磐衎衎之象行道濟時可以必矣

象曰飲食衎衎不素飽也

以德受祿可以正邦不素養分孰大于是

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鴻水鳥陸非所安也九三過剛而无應恃剛躁進能安其位乎是則行必无功抱必不展故凶惟用以禦寇則利明不可以漸進也

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

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻不木栖桷平柯也或得平柯則可安矣六四乘剛而巽順
遇權奸而能善處非所栖之地仍得其所安此明哲之道也
象曰或得其桷順以巽也

順則无忤于物巽又能沉于幾也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜居尊之象君待臣以宏化猶夫待婦而生育也二五
正應乃隔于三四无以成正邦之功然邪不勝正終必上下
交而治成矣

象曰終莫之勝吉得所願也

願求賢致治之願

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉陸作進

陸謂雲路也儀羽旄旌繡之飾也上居位外一高蹈之士危標峻節足以激濁揚清无用之用大有功于名教矣故吉

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

志在道德功名富貴不足以亂之也

三三兌下震上

歸妹征凶无攸利

兌以少女從震之長男其情又以悅而動皆非正也故為歸妹士人方進有辱身之凶既進亦安能正己以正天下哉

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終

歸妹

始也

陰陽交感天地之大義歸妹者女之終生育者人之始說以動所歸妹也

卦德以情相悅而動非義之正故云歸妹

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝知之而能不正始乎

初九歸妹以娣跛能履征吉

婦者從順遠人喻家臣僚屬之類也其僅助一職而已

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

以恒不以下僚為不恒而能持之永久相承此其君而不特位卑之取

九二渺能視利幽人之貞

九二陽剛得中亦有正而為陰柔之象其能視利幽人之貞也

陰居不中上為說之主德不足用而
專務悅人此中上者以為臣何異女之
待人而人莫愛及所為婦者乎

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂也不如其娣之袂良月幾望吉

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝女下嫁而

服不盛之象然君德之盛无以加此故又為月幾望之象

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以中德之貴行下賢之典德愈尊心愈抑故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无血攸利 皇曰女未成大婚也

象曰上六无實承虛筐也

三三離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之治也故亨王者至此盛極當衰又有憂焉聖人以為徒憂无益能以盈滿為戒而不至過盛如日方中斯得憂之道而豐可常保矣

彖曰豐大也明以動故豐

豐者治功盛大之謂卦德離明震動有見大之識有圖大之才治業所由盛也

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

王者至豐不期侈而侈所尚者大也勿憂宜日中也當豐時

而照天下言而隱憂已伏當抑尚大之心舉天下利病照察而无遺也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎况於鬼

神乎

天地以氣機言人以治亂言鬼神以居伸言

此又極言不可過中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

法電之明以折獄惟明克允也法雷之威以致刑惟斷乃成也此言保豐之道

初九遇其配主雖自无咎往有尚

配主謂四旬均也謂皆陽也初明四動一德相資故為配主兩賢非以相危與之偕往可以有功

象曰雖自无咎遇自災也

豐

戒遇配者不可求勝其配災謂疑忌

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

當豐之時為離之主至明者也而上應六五之柔暗故為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反見疑惟在積其誠意以感之則吉

象曰有孚發若信以發志也

格君者果出于至誠自足以感發君志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛作旆謂幡幔其蔽甚于蔀矣沫小星也三處明極而應上六昏昧之主是則有明而不得展如折其右肱然非三之咎也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也。

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉。

夷等夷謂初九四近暗主明而受蔽故亦為此象然必下求同德相與協贊則明動相資若可格而豐可保矣。

象曰豐其蔀五不當也日中見斗明且蔽則幽不明也遇其夷主吉行也六五來章有慶譽吉。

質雖柔暗若能虛已以來章美之賢則藉賢之明開已之暗有以保豐而慶致誦而譽不其吉乎。

象曰六五之吉有慶也。

五以來章而得吉此豈一身之譽天下皆受其福慶矣。上六豐其蔀蔀其家闕其戶聞其無人三歲不覿凶。

以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故其象如此

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也屋是高大翔于天際自藏自藏其志

三三艮下

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止火炎有去而不留之義故為旅卦體卦德有處旅之善道故小亨能永此貞則吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明小是以小亨旅貞吉也

卦體六五一陰得中乎外而順乎上下之二陽與人之善也
卦德艮止離明心不妄求而能達乎事理是以小亨得旅之
正道而吉也

旅之時義大矣哉

旅時難處非柔中順剛內止外明者不能處也故歎其大
象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

慎刑如山不留如火明慎者聽之審不留者決之速
初六旅瑣瑣斯其所取災

以陰居下量淺而行汚猥瑣甚矣致侮名辱不在斯乎
象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則裕得童僕之貞信則无欺而有賴旅之最
吉者也二有柔順中正之德與物和而處事宜故其善如此
象曰得童僕貞終无尤也

旅

九三旅焚其次起人畏其童僕起及下貞厲

象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下是旅九下人其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

九四用柔能下非過剛而忤于物者故亦可以一寓之安衛身之具然其心欲得知已以行道而應與皆柔則道不復行

安能快于心乎

象曰旅于處處未得位也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

五為文明之主雉象也欲行道者當利賓以觀光如射雉然夫載質以往不無少費然終得升聞以獲譽命一矢之亡何足惜哉

象曰終以譽命上逮也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

夫其幸明之德以旅在上高九如人也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

三三 巽上 巽下

巽小亨利有攸往利有見大人

巽入也陰伏陽下其性巽以入也陰為主故小亨利有攸往利有見大人乃從陽則有所資以利往尤必其所從者果有德望之大人乃利

象曰重巽以申命

二體皆巽所入者深人君下命必叮嚀以入之重巽之義也
剝巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大

巽

人

五秉剛毅之資，協乎中正之德，而志无不行。大人之象，可以攸往者也。初四之柔順而從之，是以柔雖小亨，而見大人則利也。

象曰：隨風巽，君子以申命行事。

隨相繼之義，王者行事，先申命而後行之，則入人者深，而天下皆知上意之所向矣。

初六：進退利，武人之貞。

以陰居下，為巽之主，卑巽之過，故為進退不果之象。若以武人之貞處之，則有以濟其所不及，而得其所宜矣。貞，強毅也。象曰：進退志疑也，利武人之貞，志治也。

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎。史巫紛若只道達誠志于其君

以陽處陰而居下有不安之意然當巽時不厭其卑而又居中不至已甚故能過于巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可吉而无咎。

象曰紛若之吉得中也

言巽出于中德之誠而非偽為諂者

九三頻巽吝。頻巽也為巽而失節夫

象曰頻巽之吝志窮也。志窮也志極也

六四悔亡田獲三品

陰柔无應則才勢兩窮承乘皆剛又為強所逼有行不得之悔幸其用柔能下以謙和處之不惟免其凌逼而悔亡且收

其群力群策以成天下之功故有田獲三品之象

象田田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

五居巽體為積廢之餘悔也然剛健中正能飭治以復于正吉之道也如是則去故從新悔亡而无不利无初而實有終矣庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以叮嚀于其變之前癸所以揆度于其變之後有所變更如是則吉也

象曰九五之吉位正中也

正則意見不偏中則裁制允當此君德之純而為善變之道上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上本陽剛而居巽相過于巽而失其剛斷猶巽沐下而巽其
資斧也雖時所當巽亦不免台禍而凶矣

象曰巽在沐下上窮也喪其資斧正乎凶也

三三
兌上

兌亨利貞

為卦一陰進乎二陽之上喜之見乎外也故名兌君以說道
感民、无不說故亨然必出于正而非離虞之私乃利

彖曰兌說也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民、忘
其勞說以犯難民犯其死說之大民勸矣

二五以剛居中三上以柔居外剛中固无不正而柔外恐有

兌

妄說之私故又戒以利貞惟正則順天而應人忘勞忘死皆其應也夫說至勞死皆忘非有鼓舞于中而不能自己其孰能已替其大替其正也以卦體釋卦辭而極言之

象曰麗澤兌君子以朋友講習。

兩澤相麗互相滋益朋友講習理義悅心之趣起矣

初九和兌吉

和兌是內不失外不失人

陽居說體處下无應其說也出于性情之正而无偏私之倚達之天下無不通矣

象曰和兌之吉行未疑也

行者情所發見本性而出自无疑累故吉

九二孚兌吉悔亡

以陽居陰處危疑之地不足取信于君而有悔然德本剛中能
能以精誠為媚效孚兌者也吉以得君言悔亡以釋疑言

象曰孚兌之吉信志也

言說本于誠心而先自信其志也

六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽以求說阿
諛取容適以招有道之惡而已

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度
所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而嫉惡柔邪如

此則君臣相得而有喜矣。

象曰九四之喜有慶也。

絕去柔嫉邪明良契合九四之喜即天下之慶。

九五孚于剝有厲。

上六陰柔妄說以剝陽者也五雖剛正而密近之狃于所說而親暱焉是孚于剝也。蠱志紊政厲階起矣。

象曰孚于剝位正當也。

正則才足剔奸當則權足制命傷于所恃故孚于剝而不自知。

上六引兌

陰居說極性務媚悅故二陽在下曲為便佞以投其欲小人。

固寵之情如此君子能无謹乎。

象曰上六引兑未光也。

三三

坎下 巽上 卦變三三

風山漸 九來居三而得中六往居三得九之位

渙亨王假有廟利涉大川利貞。

卦具離披解散之象故名渙世不終渙理有可濟而亨然濟
渙之大事神安民故當假有廟以聚祖考之精神展經綸
以拯民生之陷溺且假廟也必順時協理涉川也必伐暴取殘
利貞如是渙斯可濟而亨耳。

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同。

自上而下曰來 自下而上曰外

渙本漸卦九來居二而得中英雄據形勝之地六往居三得
九之位具文武兼資之才也而上同乎四助之者有人矣故
渙

亨謂不窮謂不困窮

王假有廟王乃在中也

王者親至廟中致孝以享祖考所以動反本反本之思臣民

利涉大川乘木有功也

巽木乘乎坎水有舟楫之象是人濟險之才斯有濟險之

功也木以才言所恃以濟險者

象曰風行水上溟先王以享于帝立廟

享帝為萬民以昭報立廟為子孫以祀

物本乎天本乎祖享帝立廟示天下以有所本使人心聚

而不復散也

初六用拯馬壯吉

拯也馬壯言九二之對可資其才以濟險

象曰六二之吉也

順也

九二渙奔其機悔亡

奔去也。不說而奔其所當可以同濟之象。

象曰渙奔其機得願也

六三渙其躬无悔

陰居陽位志在濟時以天下之渙為己責而鞠躬盡瘁不恤其私者也三真无愧匪躬之節矣

象曰渙其躬志在外也

苟利社稷無愛髮膚安得不渙其躬

六四渙其群元吉渙有邱匪夷所思

居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其物黨之象如是則公爾忘私國爾忘家大善而吉夫渙之私家則聚之公朝使勢合乎一若邛陵然此以人事君非常人

思慮所能及也

象曰渙其群元吉光大也

言其心之光大故能下散私交而不為黨也

九五渙汗其大號渙王居无咎

當渙時患在上情不下宣而膏澤不下究九五陽剛中正能先其號令以通上下之心而以王居之積大賚于四海何咎

象曰王居无咎正位也

五有中正之德履帝位之尊故能渙王居而无咎

上九渙其血去逖出无咎

逖作惕

上九以陽居渙極能出乎渙故其象如此血謂傷害

象曰渙其血遠害也

三三坎上

節亨苦節不可貞

卦具有限而止之義故名節能節則事皆裁制得中通行无
弊故亨夫節者節之使不過也非過于節而為苦也苦則矯
情抑志豈可守以為貞哉

彖曰節亨苦節不可貞中

剝主斂柔主縱以全體言剝柔分半是其節也豐儉適宜而
无偏勝之弊以二體言二五居中是其節也裁制得中而无
過不及之失節之所以亨也

苦節不可貞其道窮也

說以險行當位以節中正以通

節

卦德坎險兌說：則有易流之情。遇險而止則節而不止于流矣。卦體九五當位以主節于上，有中正之德，是其所為節者，大中至正，可通于天下。見節本可通而苦節者自窮耳。天地節而四時成，不傷制度，不傷財，不害民。

陰陽相生天地之節也。聖人立為制度，則出入有經，无過費。自无求不至傷財而害民矣。此極言節道。

象曰：澤上有水，節。君子以制數度，議德行。制數度，言多一精利，多寡之數以為度，則固有之德以為行，此說本在傳。

澤上有水，其容有限，制數度所以節民用，多寡隆殺各協其宜，分議德行所以節民行，民與物則動不踰矩。

初九不出戶庭，无咎。

戶庭戶外之庭，居節之初時未可行，陽剝得正能順時而止。

故抱道不仕有不出戶庭之象更何枉辱之咎哉

象曰不出戶庭知通塞也

九二不出門庭凶

二當可行之時而失剛不正上无應與潔身亂倫能无凶乎

象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎

陰柔不中正居說之終傷財敗德不節而有嗟者也然自貽

之將誰咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

九五主節于上四以柔正之德承之志稟時王之制安于節

而非強用无不經行无不宜亨

象曰安節之亨承上道也

五之節者中正以通道之所在故四順而承之

九五甘節吉往有尚

九五當位主節而有中正之德其為節也曰情作則无矯強之意制之盡善者也可以法令傳後而往有尚

象曰甘節之吉居位中也

言節之甘由德之中也

上六苦節貞凶悔亡

過于節則不能通矣悔亡者亦禮奢寧儉之意

象曰苦節貞凶其道窮也

三三 兌下 巽上

中孚遊魚吉利涉大川利貞

中孚信之結于中也人能孚則至誠所感雖冥頑而亦格忠信所推即艱難而亦濟自然之理也然必信所當信乃利故以貞戒之

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

三四柔在內中虛之象心无欲也二五剛居中實之象理皆備也至虛之中萬理皆實孚之體也又下說以應上巽以順下上下交孚而成萬邦作孚之化卦體卦德皆有孚義故名中孚

遊魚吉利及遊魚也利涉大川乘木舟虛也

中孚

信及遯魚言誠極而无物不動也卦象木在水上為乘木外實內虛為舟虛是有經綸之才而虛心以濟天下之變正所謂中孚者

中孚似利貞乃應乎天也

天道之誠一出于正人能信而正則應乎天矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風感水受中孚之象用刑者本至誠惻怛之心議獄于可死之中以求其生求其生而不得亦不遽致之死刑中之中孚也

初九虞吉有他不燕

論文之道貴謹于始初與四應所當信者能度其可信而信

之則吉若有他志則失所依歸寧能燕安乎寔揆也

象曰初九虞志未變也

當中孚之初而從正之志未為私情所變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

在陰幽陰之誠也九二有中孚之實而九五亦以中孚之實應之有鶴鳴于和之象蓋懿德人之所好故好爵雖吾所獨有而彼亦係戀之也鶴在陰謂九居二好爵謂得中爾靡九五靡之也

象曰其子和之中心願也

五之孚二若子和者出于中心之願而无所強也

六三得敵或歌鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此

象曰或歌或鼓或罷位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

居陰得正位近于五德隆勢重若月幾望此時眾附黨集疑忌易生四能絕初信五則黜私交以事君夫何咎匹謂初

象曰馬匹亡絕類上也

絕初之黨類而盡中孚以事上也

九五有孚筆如无咎

五為子主而以剛健中正之德下應申九二之賢一德交孚有孚同不解者作孚之化不自此成乎

象曰有孚孚如位正當也

惟正則德與德相孚况位又足以行好賢之願乎

上九翰音登于天貞凶

上居信極信所非信而不知變如鷄非登天之物而欲登天也拂時忤勢雖正亦凶

象曰翰音登于天何可長也

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
小謂陰也陰過于陽亦有可亨之道但當安于分之所能而後利可小不可大量陰之才力也宜下不宜上即小事而尤當抑其心也此則貞而大吉者矣

小過

陰多于陽是為其小而勢過于大
動无所阻可以得亨

小過之時：過道慎終不敢固其處上而守貞
者時所當然三五泰而得中不主夫柔則泰
故可小事

象曰小過小者過而亨也

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也
剛失位而不中是以不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

山上有雷也夫小過之象三陽之過
皆小者之過可過乎小而不可過乎大矣故謂
可小事而宜下者也
陰陽有應又房。諸志行賁元上而不下
如之飛滿極招招能先上

三陽之過陰所欺不知過防
之過自其則則其生也外從
飛之故凶之凶也

此卦之象，上乾下坎，天雷無妄，其不可測者也。

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公戈取彼在穴

象曰密雲雨已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

三三

離上

既濟亨小利貞初吉則亂

既濟事之既成盛極將衰故亨小而必利於貞焉蓋濟之初

人心謹畏而吉至終則怠而亂生矣慎終如始不忘戒慎所

謂貞也

既濟

彖曰既濟亨小者亨也朱子云濟下疑脫小字

既濟則其盛已過故僅小者亨而不能大焉

利貞剛柔正而位當也初三到位而居九到正也二四上柔位而居六柔正也

以六爻言剛正而當則勵精而圖而非好事柔正而當則持重以守而非好逸此皆貞之義也

初吉柔得中也

指六二柔得中謂濟初有持重之心而无苟止也

終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

既濟雖非有患之時而患每生於既濟之後君子於此思患而豫防則不至於有患矣思患以心言豫防以事言

初九曳其輪濡其尾无咎

既濟之初謹戒如是无咎之道也

象曰曳其輪義无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得婦喪之蔽喪茀不可得于君七日得終必得合

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

三當濟時以剛居剛高宗伐鬼方之象也然功必待三年將不輕任武功之難如此：戒之：詞。

象曰三年克之憊也

六四繻有衣袽終日戒

四以柔居既濟過于敬畏者故時雖治平既豫防而猶思患

不以有備而遂弛也。濡當作濡衣，所以塞舟之罅漏。

象曰：終日戒，有所疑也。

疑而不自守也

九五東鄰殺牛，不如西鄰之禴酒，實受其福。

祭

五當既濟窮極將衰，不若六二之在下而始得時也。

象曰：東隣殺牛，不如西隣之時也。實受其福，吉大來也。

上六濡其首厲

既濟之極險體之上，而以陰柔處之，不知防患者也。為狐涉水而濡其首之象，厲何如之。

象曰：濡其首厲，何可久也。

三三 坎下 離上

未濟亨，小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

未濟事未成之時也。水火不交，不相為用，卦之六爻皆失其位，故為未濟。未濟而有將濟之機，故亨。然必敬慎之心，始終無間。若銳以求進而不慎，以圖成，如小狐汔濟，濡其尾，則終不可濟，何所利哉？汔，幾也。

彖曰：未濟亨，柔得中也。

六五柔而得中，則小心慎密，而又指置得宜，故亨。

小狐汔濟，未出中也。濡其尾，无攸利，不續終也。雖不當位，剛柔應也。
未出中尚在險中，將濟未濟之時，不終於終，銳且速達之意。

中坎中不續終，无濟也。卦體六爻雖不當位，然剛柔相應，協力同心，可共濟續而終。

象曰：火在水上，未濟。君子以慎辨物居功。

未濟

君子以天下未濟物必失其所居于是慎以辨之使親疎貴賤尊卑大小各居其方則民志定而天下可濟矣

初六濡其尾吝

以柔居下當未濟之時未能自進而冒險以求濟可羞吝矣

象曰濡其尾亦不知極也極字未詳或恐是敬字謂敬始亦可終初亦不知敬慎之道

九二曳其輪貞吉

以二應五而居柔得中雖自經濟之才而為所當為无敢專成若曳其輪則得臣道之正而功成濟世矣

象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

居未濟而陰柔不中正才不足以濟時故凶然以柔乘剛資

其才力以圖濟則未濟者濟矣故利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九陽居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不正之
資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故有伐鬼方三
年受賞之象

象曰貞吉悔亡志行也

四以濟時為志貞則正己以正天下而其志行矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虚心以求下之
助故得貞吉且无悔由是禮樂文章煥然明備且光輝之著

皆寔德所發吉而又吉

象曰君子之光其暉吉也

五由孚而煥其光吉豈止一身哉將光被四表而暉吉也暉者光之散殊也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也然徒恃其在天而般樂怠教一无所事如狐涉水而濡其首則過于自信而失當為之義事何由濟乎

象曰飲酒濡首亦不知節也

讀易便解

繫辭上傳

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。天地者。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。卦爻上下之位也。動者。陽之常。靜者。陰之常。剛柔者。卦爻陰陽之稱也。類聚指念之。善惡群分。指人之邪正。吉凶者。卦爻占決之詞也。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。變化者。著策卦爻陰變為陽。陽化為陰者也。曰定。曰位。先易書而已定已位也。曰斷。曰生。曰見。先易書而已斷已生已見也。此言易書未作。天地間之

是體已具易書之理，聖人所作，不過而模寫之耳。

是故剛柔相摩，八卦相盪。

摩是兩個物事相摩，盪是圓轉搖盪出來，摩是卦以前事盪，六卦以後事。

至此則易道大備，所謂乾坤定而書以別柔吉凶變化無不在其中矣。

此伏羲作易之事，剛柔指奇耦二畫，兩相摩而為四，相摩而為八，易卦之小成也。八相盪而為六十四，易卦之大成也。

鼓之以雷霆，潤之以風雨，日月運行，一寒一暑。

此易之見於成象者，雷霆風雨，日月寒暑，陰陽變化之成象。

乾道成男，坤道成女。如乾坤當陰陽者。

此易之見於成形者，乾道謂陽，坤道謂陰，男女兼人物而言。

成男成女，陰陽變化之成形，此兩節又明易書既作，天地間

之寔體，皆易理之著見，與上文相發明也。

乾知大始，坤作成物。此乾坤主天地言。

乾天也氣始其形理始其性盡物而資始之知大始者也坤地也承其氣以成形承其理以盡性盡物而成就之作成物者也知猶主也承上文而言天地生成合一之功以起下易簡之理欲人兼體之也

乾以易知坤以簡能

此言乾坤之始成本于易簡乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物見乾坤之理妙于无心也易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其

事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一于內而始終不變故可久有功則兼于外而事業宏遠故可大德謂得於己者業謂成于事者此言人法乾坤之道可以為賢矣賢人猶言過人

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

由久大而純之立心之易一乾自然之易制事之簡一坤自然之簡蓋天下之理盡于易簡故易簡即理得成位乎中謂成人之位於天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

右第一章

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見于

天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人指文周言設列也卦指伏羲所畫之卦象該全體一節而言統觀卦象而係彖辭以明全體之吉凶析觀爻象而係爻辭以明一節之吉凶此文周之詞所由作也

剛柔相推而生變化

夫辭曰象繫而象曰變生言剛柔二畫迭相推盪而陰或變陽或化陰其變不窮則其象不一此文周所由觀之以繫辭者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

由周文所繫之詞觀之吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者

事之變也得則吉失則凶憂則自凶趨吉而悔虞則自吉向凶而吝此辭之合乎人事者如此

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也柔變而趨于剛者氣之退極而進也剛化而趨於柔者氣之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九六迭用各有變動皆本于天地人三極之道三極三才各一太極也此申剛柔變化之意而以造化明之是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

序謂卦爻剛柔變化具有事理當然之次第居安則行必由之而不違辭即吉凶悔吝之辭皆序之所在樂玩則悅心研慮而不釋言君子之身心一易理而已矣

是故君子居則觀其象而玩其辭^①，動則觀其變而玩其占^②。是以自天祐之，吉无不利。

象變即易之序辭，占即易之辭。未筮曰象辭，既筮曰變占。觀且玩者，居則體此理于心，動則推此理于行也。夫易之道一，天之道君子動靜學易不違乎易，即不違乎天矣。故驗如此。

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。

象謂卦詞，爻王所作者，爻謂爻辭，周公所作者，象指全體中涵造化物理之序變，指一節中載日時制宜之理。此分言卦爻詞之通例。

吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

吉凶者象變中得則吉失則凶也。剛柔祿居善惡未定而有小疵者悔吝善惡之所生也。或時位未善才德未純所以致過者能改而補救之則不終于過而咎可无也。其字指象變言不涉人事與上章吉凶失得之象不同。此合言卦爻詞之通例。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。貴賤以內外承乘言。齊猶定也。小謂陰。大謂陽。辭卦爻之辭。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

介謂辨別之端。善善惡惡已動而未形之時也。於此憂之則不

至於悔吝亦震動也。悔者良心省覺之時，知悔吝有以動其補過之心，而可以无咎。列齊辨夏震皆指易言。

是故卦有大小，辭有險易，辭也者各指其所之。

小大指陰陽，險易指吉凶。悔吝无咎小險大易各隨所向。此曰卦而繫也。此結上文之意。

右第三章

此章辭卦爻辭之通例

易與天地準，故能彌綸天地之道。

準齊也。天地一陰陽，易則道陰陽者也。彌者統言之，而全體无遺。綸者析言之，而條理不紊。此見易道之大，而理性命无不備于其中矣。

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以易之書也易者陰陽而已幽明死鬼神皆陰陽之變天地之道也知者以易而知其所以然之理也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推人物所始反者究人物所終陰精陽氣聚而成物神之伸也魂遊魄降散而為變鬼之歸也

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

此聖人以易盡性之事相似者猶準也天地之道知仁而已知周萬物而即有道以博濟之則仁以實其知而知不過矣

天以理言仁我忠信是也
命以氣言吉凶禍福是也

旁行者行權之知不流者守正之仁仁以貞而和，和以流而正。推不離經也。極之順天理而俟命則見天心泰而其知益深，隨處皆安而无一息之不仁，故能不忘濟物之心而仁益篤。聖人體備知仁如此，故相似而不違。

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。

此聖人以易至命之事化者，命之流行物者，命之賦予道者，命之循環，總不外陰陽而已。故惟聖人體易者能至之範圍。如治曆明時，體國經野，曲成謂正德厚生，樽節愛養，晝夜即幽明死生鬼神道，即其理也。通知者，默契其理之謂；神言聖心之主宰，无方言无方可執，易言聖心之運行，无體言无體。

可拘聖人心易之妙如此不可以見至命之極功哉

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

道者太極本然之理而陰陽則太極動靜之機故陰陽迭運則動靜無端循環不已太極本然之妙常運于天地間故謂之道

繼之者善也成之者性也

繼成以氣言善性以理言此以天命之行與明一陰一陽之道也

言天命之始繼靜而動此時理未着物渾然至粹善也此陽之事及人物受此善以成性所謂各正性命者也此陰之事仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子

之道鮮矣

此以人之氣稟明一陰一陽之道也。得陽之動者仁也。仁者所見謂道盡于仁。不知更有知也。得陰之靜者知也。知者所見謂道盡于知。不知更有仁也。百姓囿于仁知而不著不察。故君子知仁合一之道鮮矣。

顯諸仁藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。

此二節以氣化明一陰一陽之道也。顯自內而外也。仁謂造化之功。藏自外而內也。用謂機緘之妙。顯仁藏用所以鼓萬物之出入。而一出于无心。仁者德之發。仁顯而萬物以出。德之藏也。用者業之本。用藏而萬物以入。業之大也。然皆出于无心。不其至矣哉。

富有之謂大業。日新之謂盛德。此節重互根意

大造无：體之用即內可以知外，故以藏用為大業，亦无
用之體，即外可以知內，故謂顯仁為盛德。

生生之謂易。

此以陰陽之循環明道也。陰生陽，陽生陰，變易而不窮，造化
人然皆然也。

成象之謂乾，效法之謂坤。

此以生物之微顯明道也。成象謂端倪，初露輕清未形，屬於
陽也。故謂之乾。效法謂形色盡呈，重濁有迹，屬於陰也。故謂之坤。
極數知來之謂占，占通變之謂事。

此以不事之始終明道也。數謂陰陽老少，抱著問易以極之。

而知未來之吉凶此則決疑通志于未事之先屬乎陽也日
占而通之以善事變于不窮此則定業成務于既占之後屬
乎陰也

陰陽不測之謂神

此總上文而結之不測謂陰中有陽：中有陰神即道也以
理之自然而言曰道以道之妙用而言曰神

右第五章

此言道之體用不外乎陰陽而其所以然者卒未嘗倚
于陰陽也

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

廣謂中之含蓄靡涯。太謂外之包括無盡。遠邇以時地言。不禦言易理隨在各足而無限。靜而正言易理不待安排而無缺。備言无所不有。易之廣大如此。

夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。

易之廣大本於乾坤。夫乾天也。靜與坤別。生物之心專一而無他。動與坤交。生物之用直遂而不撓。是以萬物資始而大生焉。坤地也。靜與乾別。生物之意翕聚而無遺。動與坤交。生物之機敷布而無滯。是以萬物資生而廣生焉。易之廣大以此。乾一而實。故以質言而曰大。坤二而虛。故以量言而曰廣。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

配似也。易理之廣大，一天地之廣大也。變通以卦畫之相推，言陰陽之義，以奇耦之稱，名言易簡之義，即卦爻之徒順是也。至德即人心之存心易而處事簡也。易之廣大配天地如此。

右第六章

子曰：易其至矣乎！夫易，聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑，宗效天，卑法地。

德起于知，聖人窮易於心，使本體昭融而知崇業，基于禮。聖人體易于身，使踐履篤是而禮卑。然知不徒崇法天之高明，而无一理不洞察；禮不徒卑法地之博厚，而无一理不體驗。此即聖人之用易以見其至也。

天地設位而易行乎其中矣。成性存道義之門。

天地設位而陰陽變化行乎其中聖人知宗如天禮卑如地則本成之性存；不息而變化之道義皆從此出猶易行于設位之中也此聖人德業之崇廣皆資于易，所以為至與

右第七章

聖人有以見天下之謁而擬諸其形容象其物宜是故為之象天下之物至謁不齊莫不有陰陽之理擬者擬于未畫之先象者象于既畫之後是象乃象天下之謁也

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為之爻

人事之動紛紜不一莫不有至一之理於是觀象理之統會者以求一理之可通即一理之可行者以立經常之典禮爻有循此

擬議即擬議象又當貼學易
上分疏言言明道世世如魚
持身如世

理者則繫之吉悖此理者則繫之凶是爻是效天下之動也
言天下之至賤而不可惡也言天下之至動而不可亂也
象言至賤然本陰陽之理而不厭爻言至動然本會通之理
而不亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭以明言動之理觀變玩占以決言動之機成變化
者語默作止各當其可也此言人當用易以為言動而舉下
七爻以為例

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室
出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之况
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通見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

釋中字九二爻義君子以有位者言感通之理言行為大善與不善誠偽之分也動即感動擬議此爻即知孚信之道矣同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義二人指出處語默者言同心言迹異而心同也心同則志孚故物莫能間心同則言契故親切有味擬議此爻則知求同者不於迹而於心也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无

所失矣

釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義厚言識量宏遠其功下人釋勞謙之義言猶思念也德言盛禮言恭言德之成于己者欲其盛禮之接于人者欲其恭推勞謙之心也存位雖非其心而實自然之驗擬議此爻則知居功肯謙矣

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

釋乾上九爻義

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，不密則失身，幾事不密則害成。是以君子慎密而不出也。

釋節初六爻義

子曰：作易者其知盜乎？易曰：負且乘，致寇至。負也者，小人之事也。乘也者，君子之器也。小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：負且乘，致寇至，盜之招也。

釋解六三爻義

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，是以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。

不利也

釋大有上九爻義 此節本錯簡在十二章之首

右第八章

此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

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此就此章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于西北二少位于東南其數則各以其類交錯于外也

天數五地數五：位相得而各有合。天數二十有五地數三十

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也。

天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十奇先耦後而其序不紊生成之功各專其一矣有合謂一與六二與七三與九四與九五與十奇施偶承而其交无間生成之功始合以兩矣二十有五者五奇之積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是變起于天者化成于地化起于地者變成于天而所以成變化者此數成之也一二三四五生數也伸而神也六七八九十成數也屈而鬼也又方生方成者伸而為神既生既成者

屈而為鬼，屈伸往來之迭運，而所以行鬼神者，此數行之也。河圖之數，貫通造化如此。

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。

此言聖人之著數本於圖數也。大衍之數五十，蓋以河圖中宮天五乘地十而得之，至用以筮，則又止用四十，有九虛其一，以象太極之无為也。兩謂天地掛懸其一于左手，小指之間也。三，才也。揲，間而數之也。奇，所揲四數之餘也。扚，勒于左手中三指之兩間也。閏，積每月之餘日而成月者也。積，策之餘以成文，猶積日之餘以成月，然不惟扚而又再扚者，何

哉哉五歲之間必有再閏然後別起積分以為後閏之始故著

之揲也亦必再扚然後別起一卦以為後揲之端

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

郭白雲云在天地謂之數在乾坤謂策蓋數者策之所宗而策者數之已定也

全章此二節較不与上節並重猶云亦但用揲之策有所準即過揲之策亦有所準也

此言過揲之策準兩間之氣運也河圖四面太陽居一而連九；陽數也揲著三變之末凡四為奇餘三九則九為老陽之爻其過揲之策亦四九三十六總乾六爻之策計之得二百一十有六焉太陰居四而連六；陰數也揲著三變之末凡八為耦餘三耦則六為老陰之爻其過揲之策亦四六二十四總坤六爻之策數之得一百四十四焉合天地之策數不與期之日適相當乎此專以二老之策之則謂策之揲

為四時行可也

乾坤之策數皆由四象而生故乾坤為過揲之策前則掛物象月之間此則過揲之數象之周無揲之謂也合四時之氣故過揲之數又合四時成歲之象

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

此言過揲之策準萬物之散殊也二篇謂上下經凡陽百九

十二每爻以三十六計之得六千九百一十二策陰爻百九

十二每爻以二十四計之得四千六百八策合之適當萬物

之數此又以二篇之策準之則謂策之揲為百物生可也

是故四營而成易十有八變而成卦

此二節言筮法成卦之序四營謂分二掛一揲四歸奇也易變

易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也此大成之卦也

八卦而小成

十八變而成卦語其全也當其三十六營而成九變則三畫

始具為內體之八卦而小成矣

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此極言著卦之變也有此卦即有此變引其變之端以展伸之則一卦可變而為六十四卦即一卦之變以類推諸卦之變則每卦可變而為六十四卦變既極則著廣圓神之用又周易貢之宜天下趨避之能事无不備于其中矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

此言著卦功用之妙吉凶之理隱于無所謂道也道曰詞顯趨避之宜滯於迹所謂德行也行以數神酬酢言易以吉凶告人如酬酢然明有功于人也祐神言易代鬼神以告吉凶而有助幽有功于神也

子曰知變化之道者其知神之^所為也

變化之道即上文教法是也皆出于理勢之自然非人之所能為故夫子嘆之

陰陽五行經緯錯宗而或生或成是教之一出于神也
陰陽老少進退離合而或營或變是法之一出于神也

右第九章

此章言天地大衍之數揲者求卦之法而末則贊其神也
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

聖人之道即辭變象占以用易也尚言人崇尚而取法也辭
謂彖又辭言之尚理者人之欲議事者尚之變謂老易策之變
動之不居者人之欲圖事者尚之象即變之已定有典則可
循欲成其務者尚之占即辭之已決其得失以報欲決其疑

者尚之。聖人作易以濟民行也如此。

曷以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此。

此尚辭尚占之事見于一身曰為指諸天下為行人以著問易：受人之命而有以告之如嚮應之速且知極其周無論時地之遠近幽而事變之潛藏深而人心之叵測而來物之吉凶遂知焉精者言鬼神物理无一不具故應之速而知之周如此：言以下筮者尚之也。

參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂成天下之象非天下之至變其孰能與于此。

此尚象之事變則象之未定者也四營成易是為一變乃奇。

耦所由分者於是即左右之所歸三以數之于前合先後之所
所拗伍以數之于後則策之多寡明矣三變成爻必有其數
乃老少所由別者於是交而互之而在右分明摠而挈之而
上下迭見則七八九六之數稽之而不紊矣通者三變比錯
伍變中剛柔之交錯即天地經緯之成章極者六爻皆錯綜
數中陰陽之消息即事物之象一定而不易至變言象變圓
神不滯屢遷不居故能成文定象如此
易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至
神其孰能與于此

此承上而言至精至變一神之所為也易指著卦无思无為
言无心也方未揲者求卦辭占象變隱于無迹而寂然不動

及感而著策求卦則來物遂知文象遂以而通天下之故至神
言精之所通者无方變之所通者无體无思而无不思无為
而无不為故寂而能感者如此
夫易聖人之所以極深而研幾也

辭占象變皆易也吉凶悔吝未形理最幽深聖人繫辭命占
究極之而使顯陰陽老少未判理最幾微聖人立象裁變研
審之而使著夫易惟聖人極研此至變至精者所以神也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故

不疾而速不行而至

深即天下之至精者故現辭占之深而雖愚必明
幾即天下之至幾者故現象占之幾而雖素必強

通志謂吉凶明成務謂從違決其所以通志成務者莫知其
所以然為不疾不行

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也
也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物成務謂使人知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既
設設而天下之理皆在其中是故以下言聖人制為卜筮以前
民用也

是故蓍之德圓而神卦之知方以知六爻之義易以貢聖人以
此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能
與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

此言易理具于聖心而妙作易之本也圓神謂變化无方

知謂事有定理易以貞謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累若以之洗濯其心收斂藏密人莫能窺也至於吉凶憂民之不能趨避而與之同患故吉凶未萌曰來以退藏之神知之吉凶已定曰往以退藏之知藏之所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得乎著卦之理而不假乎著卦之用猶神其武而不假其殺伐者

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

此聖人作易之事明天道故知神物之可興察民故又知民用之宜有以開先於是曰著興筮曰龜興卜使民先事而知趨避也湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒此又言考占之

必謹而知來藏往之德益以神明矣

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢為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

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者^生物之序也見則彷彿見端形則象貌之一定者也法者聖人曰著龜而制為卜筮之謂神者百姓自然之日用也此原神物之所由生而民用之^其所以前也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者

十五奇是為陽儀重二偶是為陰儀
陽儀上如奇一偶則為太陽之陰之象
陰儀上如奇一偶則為太陽之陰之象

次為三畫而三才之象始備此聖人作易自然之次第也上言興著龜以為卜筮之用此言畫卦以立卜筮之體

八卦定吉凶吉凶生大業八卦定四卦而言

是八卦也雖未斷以吉凶其間之消息當否吉凶已定矣吉凶既定雖未有趨避然得失之報明趨避之大業從此而生矣此與上節俱是作易以前民用之意

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賈索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹者莫大乎蓍龜

此舉造化人事之大形容蓍龜功用之大也備水火動植之

物致斯民之用立大小方圓之器利天下之民理之雜者探
其至一幾之伏者索其先兆性命之微鉤之使出時地之遠
致之使近吉凶明自趨避不倦疊猶勉也疑則怠決則勉
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

此四者聖人作易之所由言易雖作于聖人而其原實本于
天地也圖書皆所以作易勿及叙壽

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

右第十一章

此章專言卜筮

子曰書不盡言。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。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

意聖人憂世覺民之意也。立象以聖人始為奇偶言善者曰情不善者曰偽。卦設而消息當否天下之情偽盡矣。係之辭而吉凶悔吝之故明。憂世之言盡矣。變通以聖人立法言如老陽變少陰老陰變少陽七八九六之類自此而通之彼也由變通而吉凶趨避之利已盡。且曰變得占以定吉凶則趨之避之而自不能已有不知誰使之者所謂盡神也。

乾坤其易之緼耶。乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易。不可見則乾坤或幾于息矣。

費本此句變通主作易上講推行
是陰方則推而行之于陽方則推
而行之于陰故曰通

乾坤以二畫言易指陰陽之變化二者成列而變化之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行此言易不可无乾坤之成列以申立象之意

是故形而上者之謂道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

乾坤二象陰陽之形也自其不即于形則為陰陽之至理道也自其未離于形則為陰陽之成質器也乾坤有自然之化而裁之為七九、六之數曰變卦推行是陰坤有自然之化陽行於日用則由之而無于疑故名曰通舉此變通之法措之于民使民知趨吉避凶則事无不成業无不定謂事業夫以易之所有皆不外乎乾坤之象信立象之足以盡意也

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

上言聖人作易之事備矣此言立卦係爻之原以見易之用所由出以起下文用易之端也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

此以下俱以用易者言極窮極之也鼓：舞之也卦即象辭即爻也

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

化裁推行以人之用易而言變卦爻之變聖人之所裁以盡

此化裁推行是用易者同其化而裁之于心因其變而行之于事與上作易不同

利者通卦爻之通聖人之所推以盡神者神明謂不假化裁
推行而神明夫變通者所謂其人必其于變通之理默自完
具且不煩擬議而自孚此正神而明之者德行則造理精而
履事熱心有神然之變通故易之變通不得而泥之也此見
易非聖人不能作亦非聖人不能用矣

神者運用之妙
明者昭晰之精

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣。曰而重之。爻在其中矣。

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象陰
陽純雜之象也。因重謂各曰一卦而以八卦次第加之為六
十四卦爻六爻也。此卦爻之所由設而易之體立矣。

剛柔相推變在其中矣繫辭而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯元不可見聖人因其如此而皆係之詞以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣此易之用所以行也

吉凶悔吝者生于動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見蓋揲者求卦而值當動之爻象則吉凶悔吝因此而著矣

剛柔者立本者也變通者趨時者也

卦爻未動時一剛一柔各立本位及動則剛變通于柔而通于剛各趨當進當退之時而不窮卦爻之動如此吉凶者貞勝者也

貞正也常也卦爻既動則吉凶生然吉凶不容並立吉有當然則吉為正而常勝凶有當然則凶為正而常勝吉故曰貞勝天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之道貞夫一者也

觀示也天地有盈虛而垂象效法萬古不變日月有升沉而晝夜代明萬古不息天下吉凶之動不一然順理則吉逆理則凶則其所常者亦一理而已此即造化以明貞勝之意夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

貞一之理原于天地乾天也確然至健主知始之化而无難坤地也隤然至順運作成之功而不擾不示人以易簡乎爻也都爻此者也象也都像此者也

此謂上文乾坤所示之理。爻之奇偶。卦之消息。所以效而像也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

上言爻象之體由乾坤而立。此言爻象之用得著卦而行。亦參伍錯綜。雖爻象未成。而所值當動之卦。爻隱然內動。及通變極數。占決已值。而卦爻之吉凶。遂顯然外見。夫爻象之動。變也。變行而所以通志成務者。已于此。與其能矣。吉凶之占。辭也。辭顯而與民同惠者。于此。窺其心矣。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位。曰位何以聚人。曰財。理財正辭。禁民為非。曰義。

天地以生物為德。聖人正天所生。以生天下者也。然必居位以行其德。故為大寶。民為邦本。財為民命。故守位在人。聚人

以財也理財以養民正辭以教民禁非以防民皆所以全生之德此舉造化與聖治功用之大見易之功用與之相參

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情與地之宜與字下當有天字

俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

此聖人制罟以興鮮食之利也離象為目離德為麗網罟之

兩目相承而物麗者似焉

包犧氏沒神農氏作斲木為耜、揉木為耒、耨之利以教天下、蓋取諸益。

此制器以興粒食之利也。斲使之銳、揉使之曲、益象二體皆木、益德上入下、動天下之益莫大耒耨、又有取于益之義。

日中為市、致天下之民、聚天下之貨、交易而退、各得其所、蓋取諸噬嗑。

日中為市、上明而下動、又借噬為市、嗑為合也。

神農氏沒、黃帝堯舜氏作、通其變、使民不倦、神而化之、使民宜之。易窮則變、則通、則久、是以自天祐之、吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治、蓋取諸乾坤。

通變謂通其時之所變易質樸而為文明也通變行于不測
為神化民相忘于知識為且窮變通久易理之自然聖人變
通順此理而已垂衣裳變通之實天下治神化之功是所為
無為而治者蓋乾以易知坤以簡能變化而無為者也
剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取
諸渙

木在水上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備之意

斷木為杵掘地為臼：杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨
蓋取諸大壯

壯固之意

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖
人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事而過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋

取諸六

書以紀其言契以驗其信由是百官之功實可稽萬民之情偽可覈有取于明決之意

右第二章

此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象者像也

言易非他卦中奇耦之象也然奇耦之象乃陰^陽至理之象也

此先天立象以盡意也

象者材也

德體象變卦之材質不同象則發揮其全體之蘊象之統體所由彰也

爻也者效天下之動者也

效仿也情偽利害天下之動不齊爻則彷彿其人事之贖象之一節所由彰也此後天係辭以盡言也

是故吉凶生而悔吝著也

吉凶无形曰象辭而生悔吝至微曰象辭而著

右第三章

陽卦多陰、卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫乃奇之數故陽卦多陰凡陰卦皆四畫乃耦之數故陰卦多陽

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

德行謂至理陽統陰君象也陰從陰民象也

右第四章

易曰憧：往来朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途致而百慮天下何思何慮

此釋咸九四爻義天下之往来不齊君子亦順其自然不必容心故云何思何慮同歸謂理原于太極殊途者事殊而所行之殊亦殊而殊卒不離同也一致謂理根于人心百慮者事百而所發之慮亦百而卒百卒不離一也此言理本自然何以思慮為哉見感應之不可懂也

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伸也屈伸相感而利生焉

此造化感應之自然也往來以序言屈伸以氣機言利生即明生歲成也

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

又即物理推之觀尺蠖之屈而求信龍蛇之存身而奮皆出于自然而聖學可知矣精研其義至於入神則幾微既密泛應不窮而用致矣以知言利其施用无適不安則躬行既熟心得自深而德崇矣以行言亦皆自然而非有思慮也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也。

夫義已精用已利過此則力无可用法非所知至窮天地不測之神知天地推行之化乃德極其盛而自致耳所謂自然之理也神一理之主宰化二氣之迭運此上四節皆釋九四爻義易曰困於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辱危既辱且危死期將至妻其可得見耶

釋困六三爻義

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

器謂才德括結礙也。惟藏器故能待時，亦惟藏器故能成器也。釋解上六爻義。

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。

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。故惡積而不可掩，罪大而不可解。易曰：何校滅耳，凶。

釋噬嗑上九爻義

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，繫于苞桑。

釋否九五爻義

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。

釋鼎九四爻義

子曰：知幾其神乎！君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎？幾者動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于石，不終日，貞吉。介如石焉。寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。

釋豫六二爻義：不諂不瀆，就交際以言其知幾；動之微，言此心萌動最微而事之吉凶先見乎此幾之謂也。見幾而作以

趨避言不俟終日幾之速也其介如石言靜極明生推知幾之德本于德也天下事微彰柔剽莫不有幾存焉君子无不先知之此識趨物表而為萬夫之望也故曰知幾其神也易曰知幾其神乎殆庶幾乎有不善未嘗不知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

庶幾言其近也不善未嘗不至明以察其幾也知之未嘗復行至健以決其幾也釋復初九爻義

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

絪縕氣交也構精形交也化醇謂氣厚而凝化生謂形生不窮天地男女皆以致一而成功深明合交貴致一也損三為

兩則去其間我者以致兩之一也釋損六三爻義

子曰君子安其身而後動。易其心而後詔。定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以詔。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。

動以政言語以令。言求以征。輸言安其身者。身順乎理。易其心。謂心氣和平。定其交。謂情意交孚。此皆平日自修之道。全即民與民應而益之也。釋益上九爻義。

右第五章

子曰。乾坤其易之門耶。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。

諸卦剛柔之體皆以合德而成故曰乾坤易之門合德言陰陽相交也巽謂造化之迹如雷風山澤之類德謂陰陽健順之性也擬其形曰體推其理曰通此先天之易也其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

以下指文周繫辭言所稱事物之名雜然不一而皆不越乎陰陽之理然非上古淳有之時思慮所及故以為衰世之意夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備知而微顯恐當作微顯而開而二字亦疑有悞

彰往明天道已然陰陽消息之理也察來察人事未然吉凶悔吝之迹也微者顯之言事必原于理也幽者闡之言理必托之事也天下之名分不可亂易則當之而使名實相稱天

下之物類不可消易則辨之而使貴賤有別正言而是非不消。斷辭而吉凶必決。易辭之脩如此。

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曰貳以濟民行以明失得之報。

此即所脩而詳論其妙辭舉一物之小必取類于隱陰陽故大旨涵三極之遠而辭必彰明故文曲委曲也中協于理也肆廣陳也隱涵夫理也貳謂民疑于趨避聖人欲濟民行之不及故作易以明失得之報則行无不濟矣。

右第六章

易之作也興其於中古乎作易者其有憂患乎。

夏商之末易道中微文王拘于羑里而係彖辭易道復興。

是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損德之修也。益德之裕也。困德之辨也。巽德之制也。九卦皆反身修德以處憂患之事也。而有序焉。德始于踐履。能以禮治躬。則德有依據。然惟謙可以明禮。能以謙自處。則德有執持。謙則善端復矣。一念之善。即衆善之所由擴充也。既復貴于能守。恒則守不變。而久持守。雖固私未必盡去。理未必盡純。損則懲忿窒慾。以修身。益則遷善改過。以長善也。德雖裕于常。未必不移于變。惟處困而亨。而能可辨。德雖亨于困。未必不易于終。井則德性魚定。安所止而不遷。故為立德之地。夫可與立。然後可與權。巽則心入乎理。而得其宜。而化裁之妙生矣。故為德之制。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。

禮非強世。然事皆至極。謙以自卑而尊且光。善端初復。雖至微也。而理欲之介判。然甚明德。至有恒。雖處雜也。而識力既堅。終始一致。損欲先難。習熟則易。益但充長。而理非造作。困身困而道亨。井則安定不搖。而可待天下之感。體雖靜而用則動也。巽則稱物之宜。而泯其應用之迹。用雖顯而機則藏也。此九卦之德之妙也。

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。井以辨義。巽以行權。

所行以禮。行必和而不戾。所守以謙。禮有制而不驕。自知者

一念之善已所獨知欲不能蔽也一德者持守既堅物不能奪也遠害無人欲陷溺之危興利德日進而大有功寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮行推謂變而能通此九卦之用也

右第九章

此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

不可遠謂切于民用不居猶不止也周流六虛謂陰陽流行于卦之六位

其出入以度外內使知懼

其變之所示皆利用出入之事莫非當然之則使人出而作

外入而作內皆知必以其度而凜乎不敢踰也
又明於憂患與故无有師保如臨父母

於出入以度之中又明事之憂患與所以致憂患之故使人
兢惕雖无師保之誨如父母臨之而不敢忽也
初率其辭而揆其方既有典苟非其人道不虛行

交道也初以著問易之初曰所值之卦爻而由辭以度其理
則出入之度憂患之故確有典常矣然神而明之則存乎其
人也如乾之進退存亡唯聖人不失其正剝之消息虛盈惟
君子順而止之此易不可不學又不可以易而學也

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體始終即初上也卦必舉其始終而後成陰陽純祿之體爻則陽或居陰、或陽唯從乎時也

其初難知其終易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻難知易知皆指畫中所具之理蓋初為本方示其端而難知上為末已闡其蘊故易知也想聖人係初之辭必擬而議之當假何象當著何占不敢占也係上之辭止就初所擬之意以成其終耳

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻物者陰陽隨亂之物雜盡其煩也德中剛柔

中正之德撰闡其理也是非即物與德之是非

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

要求也存亡者陰陽之消息吉凶者事情之得失居者可坐而定之意此總六爻言之也彖統論一卦六爻之體觀象辭而思過半惟知者能之則六爻不可不脩矣

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元處其用柔中也

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利不利遠于陽二遠五而多譽者以其用柔得中也功者材力所能善者時位所值

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危惟剛則能勝之

右第九章

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。者非他也。三才之道也。

廣大悉備。言統體則渾淪而條理則細密也。三畫已具三才重之。故六。而上二爻即天道之陰陽。中二爻即人道之仁義。下二爻即地道之剛柔也。六畫亦三才之道矣。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相親。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

道有變動。謂卦之一體。等謂遠近貴賤之差。猶物之不齊也。相親。謂剛柔之位相間錯綜而成文也。不當。謂爻不當位。蓋爻者。道之變動。物者。道之散殊。文者。道之昭著。吉凶者。道之

淑慝莫非三才所貫信易之廣大也

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之時耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危懼故得平安慢易則必傾覆理所當然若易使之也其道即危平易傾之道物謂事也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

健順以性情言至健則所行无難故易以觀險自能知險

而不陷至順則所行不煩故簡以觀阻自能知阻而不困
此聖人得乾坤之理无卜筮而知吉凶者

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹者變
知險阻者聖人之能事也故无事則義理洽于心臨事則機
宜審于慮惟悅心則知險阻能定天下之吉凶惟研慮則明
趨避能成天下之亹者

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

聖人自然之知豈待卜筮哉以理有先見聖人即理以知之
耳天道有變化人事有云為吉事將至則天人之際有休祥
先見者比擬其事而知一定之理曰象事知器審卜其事而
知未來之機曰占事知來象比方之謂占考究之謂也

天地設位，聖人成能，人謀鬼謀，百姓與能。

天地設位，不能舉易簡之理以告人，而聖人畫卦係辭以成天地之能，於是人有所為，既謀于人，復謀于鬼，則曰卜筮而知吉凶，成贖，雖百姓之愚，亦與於聖人之能矣。八卦以象告，爻象以情言，剛柔雜居而吉凶可見矣。

言聖人作易以成能也。八卦指六十四卦言象，奇耦之畫，又象謂卦爻辭情指全體一節而言，剛柔雜居則有消息當否而吉凶見，蓋象之所告情之所言，以此而記。

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。凡物之情，近而不相得則凶，或害之，悔且吝。

此就著卦言方操著之初陰陽老少未定而變動之機已寓非以利言乎又占決已著曰卦爻之情有消息當否之異而吉凶隨之非以情遷乎愛惡遠近情偽皆卦爻之情也吉凶悔吝利害皆吉凶之類也然居之近者而不相得則凶害悔吝皆由此生故又以近明之愛惡以德言遠近以位言情偽以心言

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

人之辭以情遷如此卦爻之辭亦猶是也

右第十二章

讀易便解

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而著生著。

幽贊神明猶言贊化育。天地之氣和故著生也。

參天兩地而倚數。

天圓地方。圓者一而圍三；各一奇。故參天而為三。陽用其全也。方者一而圍四；合二偶。故兩地而為二。陰用其半也。數皆倚此而起。故揲著三變之末。其餘三奇則三；而九三偶則三二而六。兩二一三則為七。兩三一二則為八。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

觀陰陽之變動或純或雜而卦立。察卦畫之剛柔或者或少而爻生。卦爻具則天下之理備矣。進退存亡人所共由曰道。剛柔健順人所同德。曰德。義即道之散殊也。和順從容无所乖逆。統言一卦之體也。且於和順之中。隨事得其條理。析言六爻之用也。窮天下之理。盡人物之性。而合于天命。此聖人作易之極功也。統體為道德。條理為義。合之為理。稟之為性。理所從出為命。其實一也。窮盡至謂卦爻窮之盡之至之也。

右第一章

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。

性命之理即陰陽剛柔仁義是也順即上和順之順三才以
兩而立故易無兩為六而成卦性命之理順于全體中矣於
六畫而細分之陰陽相間剛柔交錯成經緯之文章性命之
理順于一節中矣

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此伏羲八卦之位乾南坤北上天下地定尊卑之位也艮居
西北兌居東南山澤以氣而相通也震居東北巽居西南雷
風相激而交助也離東坎西水火相濟而不相害也八卦相
錯謂於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此言先天之
圓圖立對待之體而妙交錯之用如此

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

此又曰位以推其序也。蓋圖從中起。自震而歷離。兌以至於乾。皆已生之卦。其迹已然。何順也。自巽而歷坎。艮以至於坤。皆未生之卦。其朕難窺。何逆也。乃其生出之序。則以乾兌離震巽坎艮坤為次。故皆逆數。則夫體之對待。用之交錯。揔此逆數為之。豈聖人強為之哉。

右第三章

雷以動之。達化風以散之。舒氣雨以潤之。滋枯槁日以暄之。發光榮艮以止之。生意兌以說之。生意乾以君之。坤以藏之。

雷風物之始生也。雨日物之咸亨也。止說物之告成也。六子各專其功。二老兼揔其權。先天方圖卦位。寓造化之生成。如

此君者主宰之謂无所不統藏者包涵之義无所不容也

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。

此卦位乃文王所定後天之學也。帝天之主宰。氣機之推輿也。出氣之方。動齊氣之畢達。相見謂氣機宣著。致役謂委力長養。說則欣慰。交通戰則陰陽相薄。勞者慰勞。休息之謂成者。成終成始之謂也。此言帝之出入不外後天卦位之次第。萬物出乎震。震東方也。齊乎巽。巽東南也。齊也者言萬物之潔齊也。離也者明也。萬物皆相見南方之卦也。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。坤也者地也。萬物皆致養焉。故曰致

役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西
 北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬
 物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而成
 始也故曰成言乎艮

此即物之出入明帝之出入也震居東方於時為春巽居東
 南於時為春身之交兌居南方於時為秋乾居西北於時為
 夏秋之交兌居西方於時為秋乾居西北於時為秋冬之交
 南面聽天下坎居北方以位言艮居東北於時為冬春之交南面聽天
 下以位言嚮明以德言坤以地言吐氣用事之時也坎以水
 言水德用事之時也

右第五章

神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者。莫疾乎雷。撓萬物者。莫
疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫
潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。
山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

此去乾坤而專言六子。以見神之所為。不離乎物。而亦不囿
于物。故曰妙萬物。雷動風撓之類。後天流行之用。相逮不悖。
通氣先天對待之體。變化成萬物。謂有先天對待之體。所以
有後天流行之用。正以見神之妙萬物也。

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。陷者實德積中。善藏其用之意。麗者文明。

外見光輝宣著之意

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

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
近取諸身如此耳輪內陷陽在內而聰也目精外附陽在外
而明也

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

乾象為天物皆資始坤象為地物皆資生故有父母之稱索求也

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

純陽至健故象為天；體不息故象為圓六子皆其所統為君萬物皆其所始為父陽德純粹為玉陽德堅剛為金後天位居西北於時為寒而冰即寒之凝也先天位居正南於色為赤木果圓而在上以實承實也

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑

積陰在下為地作成萬物為母布柔而廣平釜虛而容物吝嗇以靜翕時言均者動闕而不偏卦畫偶而以偶為丈偶畫多而以多為象宰成物之權為柄純陰之色為黑

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

陽氣奮于地為雷陽性奮于淵為龍乾坤始交而成震為玄黃陽氣始施為專萬物畢出為大塗一索得男為長子陽進決陰必銳故為決躁蒼筤竹取其東方之色萑葦象其下實

上虛善鳴者、陽在內、而為聲、上畫偶、則開口出聲也。一足懸起、為鼻、一陽下動、似之作足、取陽之健、的白也。取二陰在上、陽反動于下、故于擦、為反生、陽長必終于乾、故其究為健。則陽氣盛而物生、必蕃滋而鮮潔、故又為蕃鮮。

巽為木、為風、為長女、為繩、直為工、為白、為長、為高、為進、退、為不果、為臭、其於人也、為寡髮、為廣顙、為多白眼、為近利市三倍、其究為躁卦。

巽入也、物之善入為木、氣之善入為風、得坤初爻為長女、巽德之制而糾木以取直者繩也、引繩以制木者工也、巽少陰、西方之色白、風行之性長、木生之性高、陰性多疑、故行或進、退、而心常不果、陰氣下鬱、故不散而為臭、陰血不升、其髮寡。

陽氣上盛其類廣眼之白為陽黑為陰巽二陽在上故為多白眼於人之情則主利善入故其利獲市價之三倍震為決躁巽三畫比皆變為震非躁卦而何

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其於輿也為多青為通為月為盜其於木也為堅多心外明內暗險能陷物故為水陽匿陰中隱而未見為隱伏陽在陰中抑而能物制為矯輮弓輪矯輮所成也通者水之性月者水之精

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鱉為蟹為羸為蚌為龜其於木也為柶上槁

火內暗外明體陰用陽日者火之精電者火之光中女得坤
中爻剝在外而堅故為甲冑剝在上而銳故為戈兵大腹象
其中虛火燥故為乾卦鯨性靜取中畫之柔蟹性躁取上下
之剛羸取其善麗蚌取其虛中龜取其文明木既中空則上
必槁象離之中虛也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閭寺為指為狗為鼠
為黔喙之屬其於木也為堅多節

果木實一陽在上也蓏草實二陰在下也閭者止人之入寺
寺止人之出鳥喙多黑故曰黔喙取艮剛在前也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵
為妾為羊

三索得女故為少女兌為正秋肅殺之氣物之全者毀剛者折也。以陰附君子陽附君子而君子必決之也。二陽在下一陰在上。如土之下堅剛而上鹵濕也。

右第十一章

此章廣八卦之象

序卦傳

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者衆也。衆必有所比。故受之以比。比者比也。比必有所畜。故受之以小畜。物畜

然後有禮。故受之以履。而泰然後安。故受之以泰。

自師至泰是庶而富。而教。而天下治。王道全美。

泰者通也。物不可以終通。故受之以否。物不可以終否。故受之以同人。

此以治亂相因言。

與人同者物必歸焉。故受之以大有。大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙。必豫。故受之以豫。

此以君道言。皆致治保邦之理也。

豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者。必有事。故受之以蠱。者。事也。有事而後可大。故受之以臨。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。者。合也。

此以治道言

物不可以苟合而已。故受之以賁。者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。者剝也。

此以文質之相勝言。

物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。

此以造化循環言。

復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。故受之以頤。者養也。不養則不可動。故受之以大過。

俱以聖學言。復其善而畜德。盛涵養深而經濟宏也。

物不可以終過。故受之以坎。者陷也。陷必有所麗。故受之以

離：者麗也。

此以人之行事言。

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。夫婦之道不可以久_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。明夷者傷也，傷于外者必反其家，故受之以家人。

自遯至此皆以出處之道言。

家道窮必乖故受之以睽；者乖也乖必有難故受之以蹇；者難也物不可以終難故受之以解；者緩也緩必有所失故受之以損

俱以治亂言

損而不已必益故受之以益；而不已必決故受之以夬；者決也

損則欲去而理存益則立體而達用以聖學言

決必有所遇故受之以姤；者遇也物相遇而後聚故受之以萃；者聚也聚而上者謂之升故受之以升；而不已必困故受之以困；乎上者必反下故受之以井

俱以君子進退言萃次升賢才盛而治化隆也

井道不可不革故受之以革。物者莫若鼎故受之以鼎。主器者莫若長子故受之以震。

以治道之變更言在得位與得人。

震者動也物不可以終動止之故受之以艮。者止也物不可以終止故受之以漸。者進也。

止者動極而靜進者靜極而動以天道之開闢言。

進必有所歸故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。者大也。

學漸進而得所歸則盛德大業而為豐指聖學也。

窮大者必失其居故受之以旅。而无所容故受之以巽。

以處遇言。

巽者入也。入而後說之。故受之以兑。兑者說也。說而後散之。故受之以渙。

心入理而得其說。則誠中形外而為渙。亦指聖學也。

渙者離也。物不可以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中。中者有其信者。必行之。故受之以小過。有過物者必濟。故受之以既濟。

俱以人事言。

物不可窮也。故受之以未濟。終焉。

此指氣運兼造化人物言。

右下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂
臨觀之義或與或求。

以我臨物曰與容保无疆以惠與民教思无窮以善與民也
物來觀我曰求建中而民_于卑我求中表正而民于我求正也
屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見坎險不行是能善藏其用而不失其所
居之貞蒙坎遇艮坎幽昧艮光明雖愚而可進于明者也
震起也艮止也損益盛衰之始也

震艮乃天道通復之機損益乃世道治亂之漸
大畜時也无妄災也

止健者時有過然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫忘也

上以出處言下以君道言

噬嗑食也賁无色也

食其所間武以戡亂也飾其所无文以襄治也

兌見而巽伏也

兌陰外見和順之氣發于外巽陰內伏沉潛之思藏于密也
隨无故也蠱則飭也

天下我隨可相安于无故至于蠱則當飭治而振起矣

剝爛也復反也

以造化消息言

晉晝也明夷誅也

以世道汚隆言

井通而困相遇也

井水上行為通困則剛為柔揜也

咸速也恒久也以王道言

感人心機其速而无間久于道化悠久而无疆

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也否泰反其類也

大壯則止遯則退也

止謂不恃壯

大有象也同人親也革去故也鼎取新也小過：也中孚信也

衆者統億兆為一家親者聯人我為一體革以去其積弊之政鼎以布其維新之化

豐多故也親寡旅也

明動相資喜于有為其故多矣旅則窮大失居而人心勝屬者少

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也始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

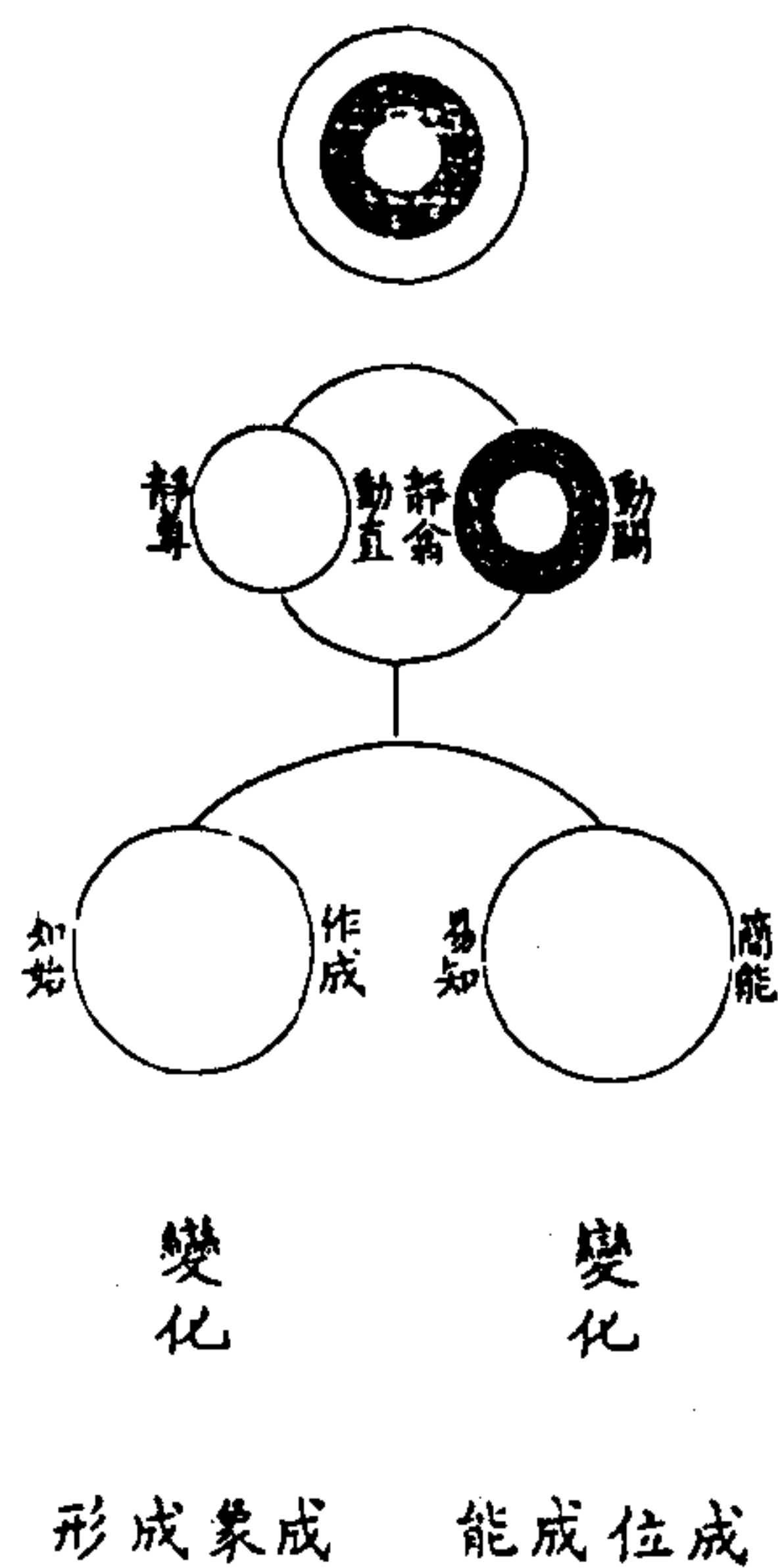
頤者學術歸于養正既濟者事功底于大成也

讀易管見
易簡圖說
論乾元
論易簡
論易簡二
論易簡三
論四德
論用九用六
論內陽外陰
目
論剛中
論中正
論應
論恒
論既濟
論一陰一陽之謂道
論卜筮
復友人論易書附

讀易管見

易簡圖說

上元程廷祚學

讀易管見

◎者乾元之象 ○者乾坤奇偶之象

○者奇偶相交之象 左右兩○者天道人

道之象 人者天人合一之象

乾坤終始萬物知能乃著知主奇而從乾能主
 偶而屬坤體用相須靜非自靜動非自動觀其
 所始本於無始而知之易可見矣觀其所終止
 以從始而能之簡可見矣大哉乾元統乎外貫
 乎中無為而無乎不為坤則順承焉爾其在於
 人知不由慮能不由學知即乾之易能即坤之

簡寂然不動感而遂通言乎遠則不禦言乎邇則靜而正乾坤之變化至成象成形而極聖人之變化至成位成能而極天命之流行無二致也此◎之所以妙萬物而為言也

讀易管見

二

讀易管見

論乾元

乾元者剛而已剛不可見可見者不息剛不可知可知者不二夫乾之一此不二也即不息之所由然也然則何以有三畫也曰一則潛隱三則變化故乾至三畫而天道立然則何以重之也曰變化之至也變化不至則不可以已故乾至六畫而天道終夫☰為天道☷為天道之成而其大本惟有一一乾元之為物其不可一言而盡乎哉是一也者無方所無始終播羣生而不染妙萬物而為言其在於人則純一不已之心體事而咸在得之則善有攸統失之則心為虛器言其體則曰天德象其變化則曰龍德明其主宰乎人道則曰君德大哉乾元斯其至矣

讀易管見

三

三七一

論易簡

無形者皆易簡也有形者皆險阻也險以象言阻以形言

心無一物則易簡來歸而險者可平阻者可通

故曰易簡而天下之理得或問中和易簡之分曰中者易簡之體和

者易簡之用書曰人心惟危謂險阻也道心惟微謂

易簡也夫未能消一心之險阻而欲致天地之

平成難矣易簡之妙是為天地之本流而不息

動而愈出有感而即動者易知則有親一動而

無不動者易從則有功其來也幾微其究也廣

讀易管見

四

大非有二機也一以貫之者也於氣為陰陽於

象為柔剛於數為奇偶於德為健順聖人本此

以定吉凶而生大業吾今而知易之所以作也

論易簡二

夫易簡之德至矣然形象方成而險阻已著睽

乖之形互立爭競之端并起是天地以易簡成

形象而形象以險阻害易簡雖天地之變化不

得不然而聖人參贊之功不可緩矣聖人謂治

險阻莫如易簡其在傳曰通其變使民不倦神

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以明聖人之成位成能

者惟在以神明之德盡變化之用而不滯夫形

讀易管見

五

象此易簡之極功以人道而終天道者也向非

聖人則天地之易簡或幾乎窮矣

論易簡三

不慮而知者謂之易知不學而能者謂之簡能
天下之道未有不本於天者矣有此知能而不
知其為易為簡者狹提也知其為易知簡能而
敬守之者聖人也惟易簡以無形而統有形故
能彌綸天地之道以無為而無不為故能善天
下之動而化凶為吉不慮不學而學與慮者莫
能先之聖人因之而設教慮其所不慮學其所
不學而天下之能事畢矣夫事之賤者所操愈
博愈勞而所得愈少或終於無所得事之貴者
所操愈約愈逸而所得愈多多則至於不可量
物理盡然而況於天下之至道乎

讀易管見

六

論四德

乾之四德有大小之分焉有漸及之序焉無象
者元也無所不統者元也動而不已者元也而
亨與利貞則皆有所未足此小大之分也自元
而貞始於無象終於有物始於統同終於辨異
始於至動終於至靜此漸及之序也夫四德皆
統於元乾元之統天大矣哉惟元則亨與利貞
皆大非元則亨與利貞皆小經之言可徵矣故
亨有小亨利有不利有小利有无攸利至於貞
則有可貞有不可貞有艱貞有貞凶有貞厲有
貞吝其訓戒之辭不一而足焉觀此則四德之
未可一例而論也明矣聖人以統天之德行御
天之事性盡而化成分之有四德而合之惟一
元也

讀易管見

七

論用九用六

傳曰參天兩地而倚數參即奇兩即偶參而三之為九兩而三之為六天地之極數也數不極則用不備故乾用九而坤用六八卦之成列三百八十四爻之錯綜皆九六之相易參兩之所成也夫陰陽之性陽必統陰陰必從陽然乾不成九則有時不能統陰而謂之偏陽坤不成六則有時不能從陽而謂之偏陰是皆未可用也天地不以之為道而聖人不以之為學矣惟乾至於用

讀易管見

八

九則凡坤之所為無不有以始之而不自為其始焉故經繫之曰見羣龍无首傳曰天德不可為首也坤至於用六則凡乾之所至無不有以成之而不自為其成焉故經繫之曰利永貞傳曰以大終也健順之德皆作借止故乾於是之謂陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德用九用六之義大矣哉

論內陽外陰

道者一陰一陽之謂天地之化陰陽迭為消長而實則陰之消長皆陽之運行也聖人使陽立體於內而陰為用於外以剛健之德收貞順之效故身正而天下平非強陰以弱陽亦未嘗任陽而廢陰也吾於泰卦得其說焉若夫否之反是者則在內為無本之柔而成其潰爛在外為無用之剛而形其枯槁故陽一失位而陰亦終於廢壞此聖人所以尤致意於剝復之際也

讀易管見

九

論剛中

心之德莫大於剛聖人之學莫大於剛中坎之中爻有焉故彖於坎著心亨之象傳於坎申剛中之義而餘卦亦多言之按內外卦有坎者傳多言剛中至巽曰剛
巽乎中正而志行兌曰剛中而柔外又小畜无妄言剛中以乾卦臨萃升漸中孚言剛中以巽卦兌
 夫剛之反為復君子貴其小而辨也剛之純為乾君子貴其始而亨也剛之內為泰君子貴其小往而大來也皆心學也而以心亨繫之剛中者蓋剛無位以心為位剛而得位小過剛不中謂
讀易管見
 之失則不禦於天地之間彼居險而能濟險非心乎天德者其孰能之其在蒙之彖曰初筮告夫初筮者乃感物而動之真機本於靜正者也至於再而三焉則離其天而非剛之得位者矣故初筮者剛中之見端也

論中正

傳曰分陰分陽迭用柔剛初二三四五上位之陰陽也九六爻之剛柔也凡易之例二與五謂之中當位者謂之正九居陽六居陰謂之當位九居陰六居陽謂之不當位既濟傳曰剛柔正而位當是也中而且正惟九五六二當之而其實中則未有不正者乾之九二曰龍德而正中者也巽曰剛巽乎中正而志行兼指二與五也觀下云柔皆順
讀易管見
 乎剛此九二之可以言正也坤之六五曰正位居體離曰柔麗乎中正兼指二與五也觀上云重明以麗乎正可見
 此六五之可以言正也他若蒙之九二師之九二為成卦之主泰之六五大之六五臨之六五為威德至尊之象而可謂之非正乎夫中者陰陽之交也交則陽不愆而陰不伏故位莫尊於中中則未有不正者也中正而天地之情見矣

論應

易之所貴不在應且有其德未有無其應者也則雖不見於象而應可知如無其德則雖有相應之象而不為用未濟是也故在易象惟有剛中之德者多應而柔之得位得中者又必有應於剛而後為貴蒙也師也比也豫也臨也无妄也遯也萃也升也皆以剛健之德而致應者也同人也睽也鼎也皆柔之得位得中而應乎剛者也素應亦不專在二五兩爻如他如小畜也

讀易管見

三

大有也又柔之得位得中而剛應之者也履也咸也恒也又內外卦之剛柔相應者也案如乾為泰坎離之交為既濟皆內外相應之例觀此則易之應不一端而已必歸於剛中與剛柔之相濟君子知有天德而

論恒

天地之所以為恒者以變化而能久成經曰利貞又曰利有攸往夫能變而不能久非利貞也能久而不能變非利有攸往也傳曰恒雜而不猷有攸往而能貞斯雜而不厭矣聖人盡天地之變化潛見飛躍各因其時而無定相其道有不主於恒者然上下无常而非以為邪進退无恒而不失其正其不主於恒乃所以為恒之至也故恒之為卦不取諸止而取諸動不取諸山

讀易管見

主

澤而取諸風雷夫知止之為恒而不知動之為恒則執一之害道而夫子凶矣豈易之所貴哉

論既濟

乾坤之後繼以六坎乾坤以下六卦皆有坎天地之險阻至矣聖人欲以一心之易簡濟天地之險阻故首以乾坤而終以既濟古之君子篤恭而天下平蓋取諸此也夫六坎之為卦屯建侯而施未光蒙養正而求志應需不可前訟不可終容民如師而或以无功順從如比而猶多不寧斯其材皆足以有為而未濟於險者也天地之變化至既濟而後定蓋以坎離相交稟乾坤之中得

讀易管見

古

易簡之正然後險阻消而文明見則濟矣而物理之明暗常若循環出乎彼則入乎此故既濟而受之以未濟也

論一陰一陽之謂道

坤之順無往非乾也乾之健未嘗非坤也闔關雖有專能而動靜實無二體傳曰一陰一陽之謂道夫陰陽則二物矣而相從而不可解者以天地立於陰陽之交人物生於天地之交也兩儀既判陰含陽陽體陰其在天地之間者無往而非陰陽之交氣故奇動則偶隨參疑則兩息性命之在人譬諸呼吸也仁義之相用其猶聲響也往來於形象之內而不測出入於倫物之中而皆在故一陰一陽者生生之本變化之所由成吉凶之所由著也天下之道備於我矣明乎此而幽明之故死生之說鬼神之情狀皆知之而無難矣

讀易管見

五

論卜筮

易心學也傳曰是與神物以前民用神物者其
 心之謂歟又曰極數知來之謂占占之為言隱
 也見爾雅設卦觀象繫辭焉而明吉凶聖人代
 天下之人而以其心隱度於物情者也然則觀
 變玩占豈在於振龜端策間乎或曰卜筮何以
 作也曰聖人既設卦而繫辭矣而寄諸卜筮以
 明其意使智者恍然以悟神明之德不假外求
 愚者不能然亦得以尊天敬神之意致謹於動
 履此卜筮之作蓋為易也非易以下筮作也夫
 知易不為卜筮作而其於心學也庶幾矣

復友人論易書

易道之大聖人以為難學質在中下而易言之
 然管窺之天不可謂之非天蠡測之海不可謂
 之非海亦問其所窺所測之有當耳矣來訊謂
 易以象數為重祚之論易略象數而不言不能
 無過夫祚何足以知易然竊嘗思之象數之設
 聖人必有所不得已於此者不可不察也且象
 數又當求其所自始而後可以冒天下之道傳
 曰昔者聖人之作易也將以順性命之理夫天
 下無不本於性命者而性命之地則窈冥恍惚
 而非思議所能及聖人起而表之以象紀之以
 數所謂象者一剛一柔是也所謂數者一奇一
 偶是也象數立然後易簡於是乎名健順於是
 乎別動靜於是乎識而乾坤之卦成矣傳曰乾
 坤其易之門耶然則象數之設以性命為緣起
 而聖人之作易於此見其不得已也不知易簡
 則不知乾坤不知乾坤易簡則不知象數於是
 乾坤毀而无以見易矣足下又謂學易未審以

何者爲入門祚之愚陋誠未足以語此竊嘗觀
聖人之教人大都由下學以至上達惟大易一
書直指人以性命故不獨聖功王道不能外此
以建雖西方定慧之說東土希夷之旨無不囊
括於其中以性命之在人無異理也學者返之
吾心而知有真易簡體之吾身而知有真乾坤
探之性命而知有真象數以進求所謂通乎晝
夜之道而知者則晝前之意庶幾可明而於以
造道其不遠乎雖然此彌綸天地之事也敢輕

讀易管見附

六

議以重不敏

上元程氏之學

易通

道寧堂藏板

此書流傳甚少余數年前曾見徐乃昂寄信書內有一部其半係抄
寫足成者余深以當時未能購置為恨今幸得此本詳加檢閱而
係初印且又完整無缺殊可寶也

壬午月海昌張競仁識於春水生居

易通序

臨川李紱穆堂

六經之訓詁如聚訟然其在于易則大端有二大抵
言象數者多失之鑿言義理者多失之浮象數義理
亦各有二端設為互變飛伏諸法以求象爻之義者
唐李氏集解所載三十二家之說是也表章河洛先
天諸圖以為作易之本原者康節劉牧聞之希夷而
朱子信其實然者是也至若王輔嗣程伊川俱舍象
數言義理而一近于清淨之旨一專為理道之論此
易通

李序

道寧堂

其異也宋元以來箋疏日增崑山徐氏所梓不迨十
之二三而已充何篋笥學者窮年不能徧覽况于區
別其是非同異乎康熙中

聖祖皇帝嘉惠海內

御製折中一書誠有見于其說之煩而慮後學之聽
熒也然于兩端互異之解未嘗不兼收而並採焉其
故何也大易成于數聖人之手其道无所不該二千
年來儒者雖多若謂其所發明已无復遺蘊是則何
敢余于易无所窺顧嘗博覽羣言而默識其所以得

失之故亦有年矣壬戌之歲前輩滌齋熊公至京師攜金陵程子綿莊所著易通以相示且道程子雅意屬余為序昔孔子稱乾坤為易之門而著其德曰易簡記又曰潔靜精微易教也夫然則易之為易可識矣然孰由此旨以推見象數之大原與義理之精奧而不為異說所惑承乘比應與陽位陰位之例此易家之所世守而亦未見其盡當者又孰毀其垣墉決其隄岸而豁然以與聖經相見凡此皆天下所不能不敢者而皆于易通具之余雖未得識程子意其人

易通

李序

道寧堂

必好學深思卓然自立者故能于解者大備之後掃除開闢一破雜亂拘牽之習然則世有豪傑之士固皆不必株守舊聞以詒遺經可知矣折楊黃華嗑然以笑彼紛紛者何為哉程子持論雖若與常解異然多稟承于折中如爻位承應皆為虛象剛上柔來不主卦變之類而能推廣以自成其說天下精于易學者必能知之余自愧所得者淺雖樂效一言而豈足為程子之定論也

易通序

新喻晏斯盛一齋

易之為書廣大悉備得其一徑皆能徹天人該事物而得之者莫不自為其說哀然名家情志所載凡六十九部唐志增至八十八部宋志則二百一十三部日積而多然其間最傑者莫若康節邵子邵子之學別自為書不與經亂而朱子取入本義釋繫辭作啓蒙且曰凡此非熹之說而康節之說亦非康節之說而希夷伏羲之說說不可通則曰不得遂以孔子之

易通

晏序

道寧堂

說為文王之說亦不得以文王之說為伏羲之說是朱子直不信孔子並不信文王則周易竟可不作矣何怪改易句讀移易經文并失費直之舊哉昔周易既興與連山歸藏同稱三易掌于太卜並為卜筮之用五百餘歲而後孔子作傳今觀繫辭上下明天人性命之歸不出乾坤易簡八卦六十四卦之所由成初无所為先後天之安排其卦爻之往來內外則序卦雜卦錯綜反對確有指歸初不假于卦變之強合至象辭傳以本爻之時位為主而乘承比應皆通其

辭之簡要不過單辭隻字而微言若揭且爻辭之奇創如見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨吉而傳釋之曰羣疑亡也何明白質實如此非聖人而能之乎竊嘗謂他經无聖人之註解

解經故不妨異同獨周易則孔子爲之傳矣乃欲悖傳而別爲之解或直謂大傳爲非聖人之書其得爲知言乎哉予往者周易翼宗之作誠有所不得已也江寧程君綿莊潛心六經多所論著乾隆丙辰試鴻博歸鍵戶注易五更寒暑成易通一書如干卷明潔

易通

晏序

道寧堂

靜精微之故在于奇耦二畫定八卦之正義歸于健順動入陷麗止說八字詳反對爲求卦之真解判得失于所值之體象辨六位之等差分九六之優劣刪比應之繁碎支離而聖經之蘊奧悉著若爻之分陰陽二五之分君臣位之當不當以及東北西南庚甲七日八月三年舊說之牽合傳會舛誤難通者无不辭而闕之廓清之功于是爲大讀卷首諸論則要領可窺至其訓釋經文惟以象爻二傳辭達而理暢言簡而義精爲從來箋疏所未有與予翼宗之作多不

謀而合其自序曰某生乎二十餘年之後觀羣言之淆亂始嘗泛濫求之而竊有疑焉以爲三聖人之說卦繫辭當必有其故清夜思之不知涕之无從夫亦有所不得已也

附札

金陵五載備聞大兄古學卓行超越等輩公事之暇雖偶接光霽而形跡濶疎傾倒雖深而繫維維艱時用耿耿去年夏再至金陵憂居客邸乃得近著易通而讀之全撤先儒之障蔽而直窺至聖之

易通

晏序

道寧堂

堂奧慊心滿志不贊游夏矣三月中虛居得接翰教且屬爲序并蒙示以易學要論竊惟二千餘年來朱子之書稱能上接洙泗而獨于本義啓蒙二書乃至不信大傳而以謂孔子之說非文王之說嗚呼微言幾何而不絕也陳子昂幽州臺歌曰前不見古人後不見來者念天地之悠悠獨愴然而淚下大兄三聖之思清夜之涕豈徒然哉愚曩時翼宗之作大有同致而廓清之功兄猶過之愚所尤不及者各爻以本位之時物爲主而乘承比應

及卦之主爻亦有不遺說卦序卦雜卦自廣象以外亦墨信為聖人之言而不疑蓋乘承比應有切合之處而說卦之天地定位及帝出乎震以對待流行觀之而不雜以先後天序卦以隨舉一義觀之則疎而不密益足以見義理之無窮並質高明不揣凡陋序言一首另錄請教臨穎依溯

易通

易序

四

道寧堂

易通札代序

桐城方苞望溪

足下以所著易解相質數年矣而未敢為序非故難之也愚成童為科舉之學即治周易自漢唐至元明言理言象數之書未有不經于目者就其近正者不過據聖人所繫之辭隨文解意而謂其理如是其取象如是至所以設是卦繫是辭確乎能見其根源者百不一二得焉故學之幾二十年于前儒所已言一皆能記憶而反之于心則概乎未有所明乃舍是

易通

方札

道寧堂

而治春秋周官以春秋比事屬辭五官各有倫序可依類以求而互相證也其後與安溪李文貞公論易至乾坤之二爻歸妹之初九六五始灼見聖人繫辭取象之本義見周易而于朱子所疑于渙之六四亦若微有得焉卦自否來下三陰為小人之朋六上居國疵民病蘊積如邱山一旦小人之羣散矣當否之時皆渙然冰釋其功效非尋常思議所及也故諸爻惟此為大吉正象傳所謂剛來而不窮柔乃知卦爻之得位乎外而上同也故四為渙主爻辭皆有確乎不可易者特後儒之心知弗能貫徹焉耳足下嘗言學易者果明于剛柔之性情六位之貴

賤優劣與成卦之體象以數者參稽則其義居然可
識文貞易通論亦畧見于此而尊著中所開闢則多
通論所未及惜乎不得使文貞見之也昔愚以易叩
文貞輒有以開愚而愚不能有開于文貞文貞以春
秋周官叩愚亦時有以開文貞而文貞之開愚者則
少假而足下得與文貞面相質覆之所發必更多惜
乎並世以生而不得一遇也若天假愚年而于易終
有所明當爲足下序之

易通

方札

道寧堂

易通者家綿莊先生之所著也其書爲目者三曰要
論所以明例而解惑也曰正解則經傳之義疏也曰
精義所以發難明之道也而附以占法訂誤焉噫亦
備矣夫經之有解莫盛于易漢興自田何至于施讐
授受皆近于正而惜其書不傳讐之同門孟喜始改
師法以陰陽災異言易而焦延壽京房衍其流哀平
之季一變而爲讖緯之誕妄馬鄭荀虞之徒言象數
者宗之時又有魏伯陽著參同契排次易卦以明行
持火候之法蓋卽後來麻衣道人陳希夷之所祖述
而邵堯夫自命爲畫前之易者也魏晉之間王輔嗣
專以意理名家而未醇于儒伊川正之而作傳考亭
繼之歸重象占而援邵氏之先天與劉牧之河圖以
入于易元明以來宗之蓋自孟喜而後異說煩興其
雜而多端有如是者余嘗請于先生曰是何去而何
從乎先生曰昔者聖人作易而寄諸卜筮其不罹于
秦火者卜筮之爲也其晦蝕于百家衆說者亦卜筮
之爲也子知十翼之所以作乎夫以剛柔九六起義
以物類形體取象以吉凶悔吝繫辭者此皆詩書之

易通

程序

道寧堂

所无而天下惟見為卜筮者也自有十翼而後知易之急于人道切于人心與詩書之垂世立教不同于法而同于道乃後世之人猶欲加以術數參以隱怪是无孔子之書而後可也然則異說之紛紜可不辭而闢之哉余曰是則聞命矣若爻義之有秉承比應也六位之分陰陽也二五之為君臣也從來箋疏之家莫不視同令甲而奉若準繩先生一旦而掃除之其若天下不信何將必曰好辯也先生曰學者之蔽在敢于叛聖人之經而不敢違先儒之說之數端者

易道

程序

二 道寧堂

驗之卦象既虛渺而難憑求諸十翼亦齟齬而不易合吾之辯豈得已哉且聞先儒之過論而有所匡救先儒必以為良臣益友矣若從而阿附之必以為容悅之臣便佞之友矣二者宜何居焉後鄭常斥先鄭之非考亭于伊川易傳辯論不遺餘力彼曾是以為嫌乎余不能難而退先生少奉尊人祓齋公之教以古賢自勵于書无所不讀而尤嗜經學中歲以後研精大易幾三十年是書之作則自丙辰被薦入都始時四方之士雲集輦下方角藝于長楊五柞之間先

生獨屏跡郊南潭思注易已而罷歸人咸怪之遂乃發二千餘年之蘊奧薙灌莽削巉巖以與天下共由于康莊其功偉矣余忝羣從之末側聞餘論而先生以為知言念易學之久荒與此書之不可以秘而不宣也爰亟謀梓以告當世嗚呼天下大矣學者眾矣將欲沈溺于一說往而不返邪抑謂可以各出其說而遂以為易道之廣大邪由前之學者吾无譏矣由後之學者視易為雜亂之藪又惑之甚者也然則當吾世而是書出豈偶然哉豈偶然哉

易道

程序

三 道寧堂

乾隆丁卯季冬之月姪孫廷鑽魚門氏拜書

易通自序
 危者使平易者使傾天之命也易之道也吉凶悔吝
 其端不可窮待其至而圖之則无及也是興神物以
 前民用聖人教天下以憂患而已矣以憂患生其心
 則天德爲我用天德爲我用則能知天下之險阻而
 自致于无咎之地是故極天下之賾者存乎卦鼓天
 下之動者存乎辭其大指可一言而盡也智者居而
 安焉樂而玩焉而天下无餘事矣愚者不能然則使
 以尊天敬神之意致謹于蓍策而不敢肆亦何在而
 易通 自序 道寧堂

呼易之所以前民用者其指固可一言盡矣而何以
 儒者之說乃紛紛若是邪豈人情皆好怪而惡常苟
 以其說爲可說卽涉于謬悠入于支離而不自知其
 害道邪 延祥 不敏有志而未逮也乃若明易之本教
 以還潔靜精微之舊則俟諸後之君子云爾
 乾隆庚申嘉平月立春日 上元後學程廷祚謹書

易通 自序 道寧堂

世有聖人詩書雖廢可得而復起也而惟易不可作矣然則世有聖人于易將何如曰明其說而已孔子之作十翼是也世有學者于易將何如曰本諸孔子以求明夫易之說而已不外于十翼者是也知有易者莫不知有孔子之說而易卒以不明于天下何也百家紛紜或亂其外或迷其內也亂其外者若卜筮緯候之類而河圖先天為尤甚迷其內者若卦變互體之類而陽位陰位乘承比應為尤甚之數說者皆自以為出于十翼而天下信之不疑者也欲辨其是

易學要論 序 道寧堂

非莫如反而求易之要易之要在剛柔八卦之所以然六位之所以然與卦象反對之所以然卦體內外之所以然有得于是則凡亂其外迷其內者皆得以燭其假託傳會之情而不惟知其不足信也矣余治周易久而見其義例因稍稍筆之于書而問採先儒之言有合者以為證焉名曰易學要論嗚呼由漢以來十翼其不幸矣乎假託傳會者多而失其真也久矣後之人不欲明易則已如欲明易其未必以余言為過也而有以盡排舊說為余罪者亦余之所不

敢辭矣己未夏五月程廷祚識

卷上篇目

- 論潔靜精微之致
 - 論卦爻以剛柔為端
 - 論八卦之義以健順動入陷麗止說為正
 - 論八卦之得失以所值卦之體象為斷
 - 論求卦之真解當先明反對之實義
 - 論六位之等差
 - 論九六之優劣
- 易學要論 目 道寧堂
- 論惟卦象有應
 - 論舊說六爻取乘承比應之非
 - 論舊說爻位分陰陽之誤
 - 論舊說當位不當位之誤
 - 論舊說二五分君臣之陋
- 卷下篇目
- 論象爻繫辭之例
 - 論卦爻取義之例
 - 論經名不可讀入聲

論爻辭非周公作

論十傳今名之不當

論大象傳不可附經

論說卦序卦二傳之當闕疑者

雜論

錄諸儒辨誤之說

易學要論

目錄

道寧堂

易通總目

易學要論二卷

周易正解十卷

易學精義一卷

占法訂誤一卷 附

易通

總目

道寧堂

周易正解總目

卷之一

上經上 乾至謙
舊名象象二傳附入各卦

卷之二

上經下 豫至離

卷之三

下經上 咸至困

卷之四

下經下 井至未濟

周易正解

總目

道寧堂

卷之五

傳五 大象

卷之六

傳六 繫辭

卷之七

傳七 文言

卷之八

傳八 說卦

卷之九

傳九 序卦 无解

卷之十

傳十 雜卦

周易正解

總目

道寧堂

易學要論卷上

易通一

上元程廷祚著

論潔靜精微之致

象也數也理也後之言易者各執其是以名家而不知其在于易則一而已一者何一一是也由一一而為八卦而為六十四卦三百八十四爻易之所操以冒天下之道者其約如此故曰潔靜精微易教也以剛柔言之則曰象以奇耦言之則曰數以健順言之則曰理而皆不越乎二畫者自言

易學要論

卷上

道寧堂

易者分而為三而易道始晦矣

易之有象也非謂天地風雷之屬也亦非謂乾之龍坤之牝馬也象之說有二內象人心外象人事傳曰夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣象也者像此者也此言象人心也又曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象此言象人事也象人心者一一之象象人事者六十四卦之象故曰易者象也然則易之為象盡于六十四卦而已矣六十四卦之象盡于一一一一而

已矣要其至而言之一一亦非象也所以像夫易簡也故易之為象將以是象夫物者非取物而謂之象也至于所繫之辭不能質言其事而假于物類以明之如乾之龍坤之牝馬之類所假在此所明在彼所假者輕而所明者重也且古辭之體大抵皆然後之學者乃專以是為象穿鑿支離求之不已使設卦繫辭之旨日晦昧而不彰豈不誤乎

易學要論

卷上

道寧堂

易之有數非出于著策也著策之數出于易者也著固神物苟非聖人用之以四十有九御之以十有八變亦何足以顯道神德酬酢鬼神乾之策二百一十有六坤之策百四十有四是先有乾坤而後有著策也故曰著策之數出于易者也然則欲知數之說者亦求諸乾坤而已矣欲知乾坤亦求明乎奇耦之故而已矣傳曰一陰一陽之謂道陰陽二物也謂之二物則不容于无別陰陽又皆无形之物也无形之物非目所可視手所可指然則陰陽將不可得而見乎聖人曰吾惟紀之以數此一

一之所由立也。一也。謂之陰陽。不可而陰陽。即此而在。故曰參天兩地而倚數。用之于爻而為九。為六。衍之于著。而至于萬。有一千五百二十。易之所謂數者。惟是之謂。內而人心。外而人事。凡天下之物。皆莫能外焉。聖人之微顯闡幽。其至矣哉。三代以下。數之一端。術家竊用之。以惑世誣民。其弊不可勝言。始于先儒不深求奇耦之故。及誤解說卦繫辭二傳。于是先天後天。河圖洛書五行納甲之屬。雜然並興。而聖人言數之本。不可得而識矣。

易學要論

卷上

三

道寧堂

鄭康成曰。精氣謂七八也。遊魂謂九六也。七八木火之數。九六金水之數。木火用事而物生。故曰精氣為物。金水用事而物變。故曰遊魂為變。精氣謂之神。遊魂謂之鬼。按易之數。七八不變。而九六變。今以精氣為七八。遊魂為九六。豈鬼乃變而神固不變乎。且易明九用六。將其中並無精氣。而以鬼道教天下。乎後儒言象數者。宗康成而其言之荒謬如此。

陰陽在天地之間。而聖人數以紀之。象以像之。其不憚煩。如是何也。曰上古之世。教化未興。百姓泯泯。焚焚罔知。有善惡之辨。邪正之方。聖人有憂之。始作八卦。因象數以明義理。其必寄諸卜筮。又何也。

曰不得已也。凡人之情。莫不信鬼神而好言吉凶。吾舍其信鬼神者。而與之言理。則彼將不信。吾舍其好言吉凶者。而與之言理。則彼將不好。是教无由興。而民无由寧也。故作易而寄諸卜筮者。非聖人之不得已也。然則欲知易者。亦求諸理而已矣。欲知易之理者。亦求明乎健順之說而已矣。健者非他。見善而知好。見惡而知惡者是也。順者非他。有是心而從之者是也。傳曰。易簡而天下之理得。又曰。聖人之作易也。將以順性命之理。中正旁邪。皆

易學要論

卷上

四

道寧堂

視諸此吉凶悔吝。莫不由是。故因象數以明義理者。易之所以為至教也。自微言既絕。而知其故者鮮矣。

昔朱子以易為為卜筮。而作解者。當以象數為歸。而不可泛言義理。豈義理之與象數。固有二乎。又謂後人之言易。不主卜筮。遂遠于日用之實類。皆牽合委曲。偏主一事。而言无復包含該貫。曲暢旁通之妙。夫誠有得于易之大原則。言卜筮而天下之道在其中。言天下之道而卜筮亦在其中。安在其

不。言。卜。筮。而。遂。遠。于。日。用。之。實。也。至。若。卦。象。興。于。上。古。渾。淪。磅。礴。其。用。无。所。不。該。迨。後。世。聖。人。命。之。名。而。繫。以。辭。固。已。不。能。不。著。于。事。物。矣。何。則。有。文。字。不。及。无。文。字。之。能。該。貫。其。勢。然。也。今。將。以。不。著。于。事。物。者。言。易。則。惟。仰。觀。卦。象。乃。為。得。之。勢。將。置。象。爻。之。辭。于。不。問。又。何。有。于。孔。子。之。十。翼。哉。朱。子。又。謂。後。人。但。見。孔。子。所。言。義。理。而。不。復。推。本。于。文。王。周。公。之。本。意。因。鄙。卜。筮。為。不。足。道。其。意。軒。經。而。輕。傳。然。包。犧。之。卦。象。非。文。王。之。繫。辭。不。能。用。文。王。

易學要論

卷上

五

道寧堂

之繫辭非孔子之十翼不能明。故人更三聖而萬世之大法。迺立安得以言象數則能該貫言義理則不能該貫而外孔子之說以求所謂文王周公之本意者。正其所以遠于人事之實也矣。若象必本于剛柔數必本于奇耦而理必合于健順則知天下无二道。聖人无兩心而所謂定吉凶以生大業者。初不外觀象玩辭而自得之又豈待振龜端策而後謂之卜筮乎。學易者可以知本務矣。

論卦爻以剛柔為端

傳曰觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻又曰剛柔相推而生變化是故乾有六位一奇而已坤有六爻一耦而已推之六十四卦時位有殊其用各異然亦不過此奇此耦故曰剛柔者立本者也立卦則曰陰陽生爻則曰剛柔何也曰陰陽无形而剛柔有數八卦未立以前惟有陰陽陰陽非他所謂健順動入陷麗止說八者之道而已八者相交相變于天地之間聖人見之而遂以立卦故曰觀變于陰陽而立卦既有八卦以後則止言剛柔以

易學要論

卷上

六

道寧堂

其已有奇耦之數也。然剛柔亦不離乎健順動入陷麗止說八者之道。其于陰陽非有二也。按象辭爻辭傳乾坤此四卦言陰陽餘俱言剛柔爻辭傳所言剛柔皆屬爻象辭傳所言或屬卦或屬爻訟之上剛下險履之柔履剛否之內柔外剛隨之剛來而下柔蠱之剛上而柔下噬嗑之剛柔分咸之柔上而剛下恒之剛上而柔下剛柔相應遯之剛當位而應大壯之剛以動節之剛柔分既濟之剛柔正未濟之剛柔應此皆以卦言者也餘則

屬爻

陽在內而陰在外其氣始交泰卦是也剛在上而柔在下其位始定既濟是也易道尚交故不終于既濟以心相感者咸之柔上而剛下是也以分相臨者恒之剛上而柔下是也人道重感故下經首咸而不首恒咸有似于泰恒有似于既濟四卦重于八純卦而其體象之各有所重如此其他有內外卦皆陽皆陰者有或在內或在在外者得失善否各視其卦之體與爻之情未可執一而論也

易學要論

卷上

七

道寧堂

以剛柔為可偏廢者非也六十四卦大抵在柔則欲其順乎剛在剛則欲其中正剛而中正則天下之柔无不化故盡乾之道至于統天盡坤之道至于承天所謂陰陽合德而剛柔有體易之用以是為大也若剛失之偏則不能統柔失之凝則不能承于是乎剛不得位而柔或自用愛惡情偽之所以交爭而凶咎悔吝之所以紛紛而至也居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占无非欲正其剛德以率天下之柔而已矣

陰陽合德而剛柔有體此言其至者也若不能皆然則視其消息盈虛以為得失之大端其大者為治亂盛衰之往來為君子小人之進退為道心人心之動靜而變化无窮故卦象反對之義最重君子之變通以趨時而生大業者則在乎此矣所謂變通不過欲剛柔各當其用而已

論八卦之義以健順動入陷麗止說為正

八卦之取象于天地雷風水火山澤也舉成象成形之大者爾上古聖人蓋觀于陰陽之闔闢而得健

易學要論

卷上

八

道寧堂

順動入陷麗止說八者之用于是畫卦即天地雷風水火山澤亦八者之所為而八者不盡于天地雷風水火山澤故有謂八卦為取象于彼者誤也且八卦之象說卦所稱至為繁賾其曰乾健以至兌說則明以一義盡一卦而若不復有他說者其故亦可思矣夫八卦者具于天地雷風水火山澤未有之先而行于天地雷風水火山澤既有之後聖人假于數以別其用理莫精焉道莫大焉是豈有形之物可得而盡者哉

八卦不離乎剛柔。剛柔之義不外乎統與承。乾之健以于柔无不統。坤之順以于剛无不承也。震巽爲乾坤之初交。震陽處陰下則爲動。猶月令仲冬之水泉動也。巽陰處陽下則爲入。猶禹貢羣小水之入于江河。江河之入于海也。坎離爲乾坤之再交。坎陽在陰中謂之陷者。猶陷圍陷陳之陷入其中而破之也。離陰在陽中謂之麗者。猶女之于歸臣之得君相倚以爲命也。艮兌爲乾坤之終交。艮爲止者。陰盛而陽止之也。兌爲說者。陰以陽盛爲說也。此訓詁之淺淺者。然卽此而推。則剛柔之性情可見。而卦象之獨重于八者。其故亦可得而知矣。乾健舉而克勝。行而不息也。震動忽然而動。動而不已也。坎陷陷于其中。陷而不陷也。艮止當止則止。一止卽止也。坤順順承于陽也。巽入與陽无違也。離麗倚附于陽也。兌說有欲于陽也。凡陽卦俱有二義。陰卦惟一義。陽大而陰小也。陽卦以自健自動自陷自止爲義。其能皆足于已。陰卦以順物入物麗物說物爲義。其用皆待于外。陽奇而陰耦。

易學要論

卷上

九

道寧堂

也。天地雷風諸象。大象傳專取之象。辭傳不重也。按象辭傳于乾雖未言健。然統天變化皆健之意也。坤則直言順矣。其六十二卦之中。如屯之雷雨蒙之山下有險。泰否之天地噬嗑之電雷坎之水流恒之雷風。晉明夷之地上地中。睽之火澤。益之木道井之巽水。上水革之水火相息。鼎之以木巽火。渙之乘木有功。兼用大象之象者。僅十五卦。而猶以健順動入諸義爲主。他如謙頤家人損姤震巽小過既濟未濟。不言健順動入。亦不用大象之象者。凡十卦。而其餘諸卦。則无非健順動入諸義也。以此觀之。易之所重在此。而不在彼。可知矣。則凡求卦爻之說者。宜在此。而不宜在彼。亦可知矣。按項氏安世曰。立一奇一耦。二奇二耦。三奇三耦之象。所以擬健順動入陷麗止說之意也。又曰。所謂神明之德。萬物之情。皆萃于此八字矣。周易命氏琰曰。健順動入陷麗止說。此八卦之德也。凡天下萬事萬物之性情。包括无有遺者。向微孔子發明。

易學要論

卷上

十

道寧堂

之則乾坤震巽坎離艮兌終古不知為何義先儒以此八字為八卦之訓詁誠哉是言也易集再觀二說愚之言其不為无本矣

論八卦之得失以所值卦之體象為斷

八卦之性情功德惟在健順動入陷麗止說而其得失又以所值之卦之體象為斷

乾天德也主健天德无往而不利而所貴在于中正本卦自潛見以至飛亢各乘其時而後免于悔厲此也剛不可過故在下者大壯與夬惟二得其中

易學要論

卷上

道寧堂

而吉餘不可用也。在上者訟之三禩无妄之有眚。姤之姤其角亦然且剛失其守亦不可用也。需之三則致寇矣。小畜之三則反目矣。故泰與大畜皆有艱貞之辭而訟之渝安貞同人之弗克攻又非乾不能也。剛在三四皆為失位而乾之四優于三能終不失其正者其惟履與遯之上九乎。

坤順也以順乎剛德為貴不順則為迷本卦之初與上皆迷也其在諸卦優外而劣內觀于泰否可識矣若謙若臨若升皆在外者也若豫若觀若剝皆

在內者也。晉在內而卦體主明故其辭吉。明夷在外而卦體主晦故其辭不吉。柔之貴于從剛如此其在二則鮮有不善者。順而得中也。若夫在三而為比之匪人。否之包羞萃之无攸利。在上而為泰之城復于隍。復之終有大敗。非以迷之故歟。

震初分體于乾故主動象事之初起也。其在爻之初者為本卦之啞啞為屯之利建侯為不遠之復為无妄之主為隨之有功為益之利用大作其義多吉其在四者本卦之遂泥恒之无禽解之拇豐之

易學要論

卷上

道寧堂

節皆未為利焉。蓋初為起而四乃事之中且非剛位惟豫與大壯之四皆利以卦體有相成之義也。夫震既主動其始固有驚懼不安之情其究必多發生興作之益然動貴于正若動而不正則頤之下體三爻皆凶。振恒无功。小過災眚君子所深忌焉。至于在二者本卦之來厲在三者屯之无虞復之頻復无妄之災在五者豫之貞疾在上者大壯之觸藩歸妹之承筐豐之三歲不覿不動于正而動于妄欲其无害得乎。

巽者柔伏于剛之下故爲入在柔則以順乎剛爲德在剛則以順乎中正爲德者也順乎剛如大過之藉用白茅姤之繫于金柅鼎之得妾以其子初又如小畜之得位而上下應之渙之得位乎外而上同觀之利用賓于王四是也巽乎中正五又曰剛中如本卦之先庚後庚小畜家人益渙中孚之類是也大抵巽之爲卦其得在寬舒而不迫故宜于小畜宜于蠱宜于家人宜于升宜于漸其失在躁疾而不常故爲恒初之浚恒爲益上之或擊爲頻

易學要論

卷上

三

道寧堂

巽之吝爲資斧之喪至若同居下體鼎則利井則否者鼎之實在下井之濁在下也巽之性伏故也坎者陷也其中爻則爲剛中其上下則爲柔之陷物者也坎之爲卦雖主于陷而剛中之用甚大以其得天德之正也命曰心亨故其在二與五鮮有不吉者雖卦象本危而能轉以爲安如蒙訟蹇困未濟之類是也至于卦象本利而遂因以成功如需師比解渙井節既濟之類是也卦性既主于陷則以在下者爲重而在上者爲輕故本卦之下三爻

皆不吉他如蒙之金夫師之輿尸解之負乘困之株木蒺藜未濟之濡尾征凶皆不利之至者惟訟之下體得終于吉蓋訟主爭而坎則陷而就下其勢難動反得免于終訟之凶也然坎之在上體者雖爲害少輕而在卦之在上爻者則又多凶其終背于天德之所致乎惟蹇得下之止井之用在上故一則曰吉一則曰元吉也

離以麗物爲義而取象于明其所麗者剛也謂之得位謂之得中曰麗乎中正曰麗乎大明曰進而上

易學要論

卷上

十四

道寧堂

行柔中之用次于剛中者也故離之在二與五者亦鮮不吉凡麗于物者在下則安在上則危在下則卑而隘在上則尊而光在下則安本卦之黃離賁之賁其須家人之在中饋既濟之七日得是也在上則危本卦之嗟若噬嗑之貞厲是也若同人之于宗豐之疑疾卑而隘矣大有之威如旅之譽命未濟之有孚尊而光矣至若離之爲卦柔麗于剛而剛无所麗本卦凡剛爻皆失位而四之凶不可勝言故離之剛爻多寄用于外如本卦之上大

有之上明夷之三睽之四與上皆曰孤既濟之三未濟之四皆曰伐鬼方他如同人之伏莽噬嗑之滅耳晉之施鼠鼎之折足豐之見沫旅之于處焚巢皆剛不得其用之所致也

艮止也剛位乎上而成物之終者也剛位乎上故曰天道曰天行曰光明曰輝光以其成物之終故凡在爻之上者无不吉有異于他卦者焉此其得也若其失則凡在三爻者剛既失位而處多凶之地昧通變之識較之他卦劣者亦多惟謙與蹇止其

易學要論

卷上

五

道寧堂

所當止故勞謙而萬民服來反而內喜之也蓋艮之德貴止而得其正若其柔爻在初而為小過之飛鳥在四而為剝之剝牀以膚則宜止而不止以致此禍也若在四而為蒙之困蒙為蠱之裕蠱則止而失其正者也若其在二與五者為柔而得中失者蓋鮮而五又勝于二豈不以止而在上者為近于天德乎兌有得于剛而說故曰剛中而柔外用其剛中者能濟以和正用其柔外者每入于陰邪由其主說故

无卦不宜而在二五兩爻者多得免于咎焉之九二若其柔爻不在三則在上三則可賤上則易危遷于外誘動致摧靡必如臨之憂三困之悔上而後歸于善焉

論求卦之真解當先明反對之實義

陰陽剛柔皆以相反而成用故聖人之序卦取其反對各有實義存焉其端見于雜卦傳反對之實義不明而求卦之真解不可得也故今既略闡其義于彖傳之下又為斯篇以明著之云

易學要論

卷上

六

道寧堂

乾剛坤柔性情相反功用相成故乾主于資始坤利于後得而其尊卑有常分故乾之極盛在五坤之極盛在二也乾坤之義明則諸卦之為剛為柔者皆可得而明矣

屯主世道蒙主人心屯主世道故險在外蒙主人心故險在內險在世道非剛立于內不足以開其昏昧險在人心非剛立于外不足以開其放逸故屯初之建侯君道也蒙上之禦寇師道也乾坤開闢以後有君即不可以无師此天理自然之序也

需者任其自然。居易俟命。君子以之。訟者強其所難。致行險僥倖。小人以之。坎之中爻。所謂有孚也。在需之五。則光在訟之二。則窒。上下之別也。天在內。則卦之德尊。故利涉大川。險在內。則卦之體危。故不利涉大川。師者衆也。不見衆之形。而師乃安。九二主之。在師比者。親也不見親之迹。而親乃大。九五主之。在小畜者。止之暫行。有未利而不可驟也。履者行之常。舉足以前而不能止也。小畜所以待時也。履所以處世也。小畜身止而心則行。故曰剛中而志行。履身行而心則止。故曰說而應乎乾。身止而心行。不息之誠也。身行而心止。執中之謂也。道有久暫。存心則一而已矣。

泰否一通一塞也。

同人。大有。皆與物共者也。而公私大小異焉。同人心通乎地。故曰能通天下之志。大有心通乎天。故曰應乎天而時行。

謙者剛止于內而順之于外也。豫者剛動于外而順

易學要論

卷上

七

道寧堂

之于內也。順者順其理也。同一心也。抑而就下。為謙揚而在上。為豫。

隨。无事也。盡有事也。剛來而下柔動。而致說。可以无事也。剛上而柔下。舉不違則可以有事也。動而致說。故隨非苟從。舉不違則故盡非妄作。无隨則天下以多事為務。而日即于紛矣。无盡則天下以无事為高。而日流于靡矣。

臨。剛長也。觀。剛消也。剛長而謂之曰臨。以其甫及于二。而外已有順之形也。剛消而謂之曰觀。以其猶居于五。而下尚有順之象也。

噬嗑。物未純而去其間也。賁。本既立而加以文也。噬嗑主于用刑。動而能明。當其情也。賁主于行禮。明而能止。稱其則也。

剝。陽之盡也。陽盡而艮止。其上盡而未絕也。復。剛之反也。剛反而坤順。其外反而即長也。

无妄。主于言。心大畜。主于言。學无妄。天命之本然也。故曰剛自外來而為主于內。大畜。人事之積累也。故曰日新其德。動以天之謂心止。其天之謂學。聖

易學要論

卷上

六

道寧堂

人之所謂心與學者于此可識矣。

頤言得其養道也。大過言失其生理也。兩剛位乎上。

下而中包四陰。故頤為天地養萬物之象。陰統于

陽。而物所以長也。上下象天地中象萬物兩柔位乎上下而

中包四陽。故大過為本末弱之象。陽困于陰而物

所以消也。

坎主于陷。尚其心之亨也。離主于麗。貴所附之正也。

陽陷于陰。雖陽亦暗。陰麗于陽。故陰亦明。

咸者一時交感之情也。恒者萬世不易之道也。柔上

而剛下。其氣相通。故為咸。剛上而柔下。其分常定。

故為恒。

遯者剛避柔而退也。大壯者剛逼柔而前也。遯則柔

宜止。大壯則剛不可以輕動。故皆有利貞之辭。

晉明出地上。明夷明入地中。一治一亂之象也。

家人門內之天合者也。睽門外之人合者也。天合當

存別于和之內。故曰閑。曰節。人合宜求同于異之

中。故曰遇。主于巷。存別于和。故離在內。求同于異

故離在外。明之欲當其用也如此。

蹇。大子難也。解。免乎險也。

損。主成物去其所未善也。益。主利物補其所不足也。

損者教之事也。益者養之事也。人道剛宜居上。柔宜居下。故損為

損下益為損上。損上損下皆損也。而或曰損。或曰

益者何也。物以下為基。故損下者謂之損。益下者

謂之益也。

夬。剛決柔也。姤。柔遇剛也。陰陽進退之機也。

萃者來而聚也。升者聚而上也。來而聚如所謂四方

歸之也。聚而上如所謂日新月盛也。

困。剛掩于下。故行而不利。井。剛位于上。故養而不窮。

困以在下者為重。井以在上者為成。

革。去故也。鼎。取新也。去故者宜順人情。故有取于說。

取新者當崇天德。故有取于離。

震。起也。故吉于初。而四遂泥。艮止也。故吉于上。而三

則厲。

漸。主于言進止而巽禮之正也。歸。妹主于言歸。說以

動情之流也。

豐與旅。多寡之極致也。

易學要論 卷上 十九 道寧堂

易學要論 卷上 二十 道寧堂

巽柔伏于內以欲順乎剛也。兌柔見于外以有得于剛也。陰卦而猶主乎陽易之道所以至也。

渙者所以散物也。節者所以止物也。皆所以處柔之不得其正者也。柔而凝則陽德病故宜渙柔而過則陽德衰故宜節。

中孚剛之常存者也。小過柔之偶動者也。柔在內而剛得中則不用柔而用剛為中孚。剛失位而柔得中則不用剛而用柔為小過。剛不可瀆故欲其孚柔不可任故欲其過。

易學要論

卷上

主

道寧堂

既濟坎上離下剛柔之位所以定也。未濟坎下離上剛柔之用所以行也。

論六位之等差

傳曰爻有等故曰物物者初二三四五上是也。物相雜故曰文文者初九六二之類是也。文不當故吉凶生焉則爻辭備矣。

二多譽四多懼三多凶五多功此彙論中爻之區別不分剛柔者也。其有美惡得失則在既分剛柔以後故曰剛柔雜居而吉凶可見矣。

傳曰卑高以陳貴賤位矣。又曰列貴賤者存乎位。易

之卦象在內者曰下卦在外者曰上卦。則下卦賤而上卦貴也。就六爻之間二五得中者貴于餘爻

然二曰得位得中五曰得尊位大中則二賤于五

也。四處上卦之下則賤而三處其下則尤賤。故三

之賤不獨賤于五也。至若爻之初多言趾言尾言

足爻之上多言天言首言頂言角蓋上居上而初

居下亦一貴一賤也。其列貴賤者如此。

初是始上是終二與四一安一危三與五一賤

易學要論

卷上

主

道寧堂

一貴此六位之分天理自然之等也。蓋初二屬地道萬物莫不起于下故初是始物又莫不附地以生故二最安三四屬人道有上下三在下則賤四在上之下則危五與上屬天道五最尊而貴上則事之窮數之盡故曰終焉初上既占始終則二正當地道又為下卦之中五正當天道又為上卦之中故二多譽五多功三四俱屬人道然三近于地未免囿于形氣之偏四近于天能以虛靈生其惕厲故三多凶四多懼此又中爻之雜物撰德

為至精以微者也。六爻以畫之先後言則初為始上為終以畫之既成言則上為首下為尾然初爻但日初而不日下上爻但日上而不日終蓋互文也當各以其爻之義求之

卦中惟三四兩爻最為難處蓋此兩爻既不若二之得地又不若五之得天又不若初上之各據始終若以其處六畫之中而謂之中則兩爻又莫適為中故其所處側而不正偏而不中此三多凶四多懼之所由來也就兩爻論之則四又差勝于三蓋四為外卦之初爻其變未定三則內卦之既畢其事已成變未定者戒慎猶可以致祥事已成者凶

易學要論

卷上

三

道寧堂

禍多至于莫救至于三有九六則九三又差勝于六三蓋以九處三則剛健之力猶足以持危以六處三則為善不足而為惡有餘此又剛柔之才之異也

論九六之優劣

二五皆剛則二為中五為中正大抵中正皆謂九五也亦有六五而謂之中正者離之柔麗乎中正是也艮六五亦有六二謂之中正者豫與晉是也豫與晉皆坤體離則貴其所麗之善也同人與困之九五皆曰中

直道即正也叶韻耳

剛在三四則為失位小過曰剛失位而不中是也諸爻莫吉于謙之九三而尚曰勞以其位本賤也莫利于豫之九四而尚曰勿疑言大有得之不易也蓋三四位皆不中不中則不正剛而處此則失其所以為剛而難免于凶咎離之三四其尤甚者也九五謂之中正是剛中之爻尤以五為貴矣九以五為貴則六以二為貴剛柔之理內外上下之分也觀于既濟可知矣其在噬嗑之五日柔得中而上

易學要論

卷上

三

道寧堂

行晉睽鼎之五皆曰柔進而上行旅曰得中乎外而順乎剛五卦皆離體若以其在上在外為尤盛所謂柔之為道不利遠者故也

凡剛中坎為尊柔中離為貴二卦得乾坤之正者也所謂剛中柔中亦二卦為多焉

或曰柔既以二為貴何以六四又有柔得位之說也曰所謂柔得位者皆巽也小畜渙家人六四以巽之初爻能順乎剛也日巽在內卦何以不言得位日大過之柔在上升初之上合志鼎初之從貴

非亦有取于能順乎剛之義邪。

初與上无一定之得失。然以剛處之。則得多而失少。

剛之在初而失時。未可動而先動者也。能如離如

兌。則免于咎矣。在上而失時。已過而猶

動者。也能如艮。則皆免于凶矣。若夫柔之失。在初

則迷于下而不知有剛在上。則柔之過而背乎剛

者也。上之失。倍于剛。初之失。數倍于剛焉。亦所謂

剛柔之才之異也。要而論之。爻之在上者。多劣于

初。以善始。猶易而令終。則難事之初起。其塗尚多。

易學要論 卷上 道寧堂

事之已畢。成敗既定也。此不分剛柔者也。

論惟卦象有應

應之為言。出于彖辭傳。蓋所論乃卦之全象。非謂六

爻之中。某爻與某爻應也。即如剛中而應得中。而

應乎剛之類。間有指二五兩爻者。亦惟卦象為然。

而非謂爻辭之中。有是義也。故應之說。惟彖辭傳

有之。而爻辭傳則初未之及焉。漢後諸儒說易之

誤。皆以未嘗詳考耳。

按彖辭傳言應者。凡二十一卦。剛中而應者。五師臨

无妄萃升也。中正而應者。同人也。得中而應乎

剛者。二睽鼎也。應乎乾者。二履同人也。應乎天者

三大。有大畜中孚也。剛應而志行者。一謙也。剛柔

相應者。一恒也。剛當位而應者。一遯也。剛柔應者

一未濟也。上下應者。三比小畜大有也。上下敵應

者。一艮也。他泛言應者。如坤之應地。蒙之志應咸

之二氣。咸應以相與。損之二簋。應有時。兌之應乎

人不與焉。其餘言應。雖各有其義。然大槩謂上下

卦體之相成。而非專指二五兩爻之相值。即二五

易學要論 卷上 道寧堂

兩爻。可指而斷。不可據之以釋爻辭者也。

如執二五以為應。則履之二五皆九也。小畜與豫之

應。又皆四爻也。中孚无乾卦。而亦曰應乎天。則區

區求應于六爻之間者。有以知其不然矣。

又如中正而應者。同人之象也。若爻之六二。則同人

于宗而吝矣。剛中而上下應者。比之象也。若爻之

六三。則比之匪人矣。柔得位而上下應之者。小畜

之象也。若爻之九三。則夫妻反目矣。若是者。何也

象以立象。而爻以盡變。其體之不相謀者。固也。况

比與小畜既皆曰上下應則其指卦象言而不以爻抑又明矣

細觀卦象有應者不止于二十一卦也六十四卦又无卦不可以言應何也睽火動而上澤動而下而亦曰應矣豈家人反不應乎未濟不當位而亦曰應矣豈既濟反不應乎他可類推矣蓋卦之二體无往而非相成則无往而非相應孔穎達曰上下體本于相重是以相應其說當矣然不知唯全卦之象為然而不可以論六爻則孔氏之惑也

易學要論

卷上

道寧堂

上下敵應者其卦凡八乾坤坎離震艮巽兌也或曰傳獨于艮言敵應者何也曰敵應者八卦之所同不相與者艮之所獨謂其下止而上亦止也故餘五十六卦皆可謂之應而八純卦謂之敵應此皆謂卦象也

天論舊說六爻取乘承比應之非

以體象謂之卦以其變謂之爻卦主天地間之一事爻則主此事之時位所值初有初之所值二有二之所值以至五上莫不皆然所謂六爻相雜唯其

時物也然初初不謀于二二初不謀于三以至五上亦莫不皆然所謂不可為典要唯變所適也舊說以乘承比應定卦爻之吉凶是不唯其時物而可為典要矣豈易之情乎夫爻有三義皆著于本爻六位之各有貴賤優劣也剛柔之各有性情也所據之卦之各有體象也三者合而為爻所謂唯其時物也以此求其得失則備矣至若乘承比應雖有偶合之處要非爻義之所固有舊說之非可不辭而闕之哉

易學要論

卷上

天

道寧堂

按變卦互體諸論起于未有箋疏之前左國所載乃春秋之時筮史所創立也孔子作十翼蓋以其无當聖經斥而去之矣至于乘承比應左國尚无其說漢儒始謂爻上有乘下有承承亦曰比又始以爻之初應四二應五三應上而為之說者曰上下卦本于相重是以相應後儒復謂二五兩爻奇耦相值乃為正應若奇與奇值耦與耦值則為不得其應遇其說之難通則謂不可滯于常例遇乾坤之純體又謂相應以位穿鑿附會異說並起昔某

秀發論周禮有曰後之儒者敢于叛聖人之經而不敢違漢儒之說嗚呼豈獨周禮也哉

說者既謂二五奇耦之相值爲正應矣則必以九二應六五以六二應九五者乃足以當之也然在六二應九五之十六卦中如屯如否如同人如隨如觀如咸其辭固已不能皆吉而凶吝者有之若以九二應九五以六二應六五說者所謂不得其應者也今按以九二應九五凡十六卦自大過坎井兌節五卦而外其餘則皆吉也以六二應六五

易學要論

卷上

三

道寧堂

亦凡十六卦自豫剝頤震艮小過六卦而外其餘則皆吉也是則所謂正應與不得其應者其二五兩爻得失之數亦相等矣其說何歟

或曰奇與奇值耦與耦值雖不及奇耦相值之爲正應然在二五各據上下之中似不可謂之无應也此三十二卦之多吉其以是邪曰非也二本多譽五本多功剛柔居之安得不吉哉

二五多吉本于爻位之自然而不以應說如前矣再按初九六四初六九四九三上六六三上九相應

者各十六卦或絕无相顧之情或俱凶吝而未見吉利者不具論其中若屯六四之求婚媾似與初九相應也然曰往吉往者前去之義則非應于初九可知矣小畜亦初九六四相應者而傳曰柔得位而上下應之謂合于其例否乎媾與鼎皆初六九四相應而媾乃有无魚之凶鼎亦有折足之凶何也需九三應上六而上言三人來則三之一爻不足以當之矣履六三應上九傳又稱其說而應乎乾何以考祥之吉无解于啞人之凶也明夷九

易學要論

卷上

三

道寧堂

三得其大首自指上六然以除害爲言亦不得謂之相應而吉夬三遇兩似指上六然本卦之義在以剛決柔又何取于相應乎惟睽上九有匪寇婚媾往遇兩則吉之辭似爲下指六三而六三又有无初有終之辭其于相應之例似覺有當而足以附會先睽後合之說然六三爻辭傳曰遇剛本指九四而言何必越位而言上九且九四曰睽孤爲與初九之剛不相應今上九與六三相應矣而亦曰睽孤又何說乎按大傳之論初曰初辭擬之論

上曰卒成之終。彼自合一卦而為本末。无暇于應。三與四。三日多凶。四日多懼。此兩爻又自限于所處。而不能援初上以解其凶。若懼大傳之言。較然明白如是。不知後儒何以不察。而為之說者紛紛也。

有應无應者。人事得失中之一端。易象廣大悉備。而謂吉凶悔吝必由此以斷。亦多見其不知言矣。然即有所謂應。其義亦止在本爻。不必取資于上下。如飛龍在天。萬物之所共覩。有應。豈待在田之九。

易學要論

卷上

道寧堂

二。即鹿无虞。君子之所必舍。无應何須泣血之上。六屯四往。吉以剛中之在五。而必曰應于初。豈知往无內指之文。訟三食舊以退讓。而得貞而必曰。應乎上。豈知外无相待之義。或本爻自得无咎。而所值不符。則曰此以无應而吉。或他爻貌若相求。而竟失其驗。則曰此以有應而凶。講張為幻。不可致詰。變至易至簡之理。而入于繁碎支離非應之說。階之厲邪。

八純卦先儒多不知其為敵應。而曰此六爻无應之

卦也。夫此八卦既不可以應言。則餘卦又何取于應。餘卦既皆有取于應。則此八卦又何可以无應。而作易者先于八純卦。而自破其例。果何說乎。

傳曰。愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情偽相感。而利害生。吉凶悔吝利害此六者。聖人以人事之所有。而繫之于辭。傳于此。又泛指于人事。而原其所由生。與將叛者。其辭慙六句。一例者也。舊說亦以所謂應者。當之。夫遠近相取。猶或髮髯若愛惡相攻。情偽相感。此于所謂應者。何涉而必欲。

易學要論

卷上

道寧堂

附會之邪。且傳云。相攻相取相感者。乃指一人一事而言。非謂兩人兩事。或兩人而共一事也。請明其義。曰。人情有愛。即有惡。不能並立。故曰相攻。而得其正。則吉。失其正。則凶也。悔者。見于事後。而當前。實開其隙。此以遠而取近也。吝者。見于當前。而事後。或蒙其羞。此以近而取遠也。故曰遠近相取也。情者。真也。事物之理。有真。即有偽。真與偽相感。而去偽。以存真。則利。真去而偽存。則害也。此皆謂一人一事也。即以卦爻言之。訟之惕中。則吉。終則。

凶。豈以自外有相攻者乎。家人之嗃嗃則悔。嘻嘻則吝。豈以自外有相取者乎。臨之甘臨則无攸利。既憂之則无咎。豈以自外有相感者乎。以應當之者其誤審矣。

傳又曰。凡易之情近而不相得則凶。或害之悔且吝。此雖指卦爻而言。亦非謂應也。何以明之。曰。彼所謂應者。必奇與耦。值耦與奇。值也。若乾坤之純奇。純耦。則其例不合。而皆可謂之近。而不相得矣。乾坤其凶。害悔吝之尤者乎。合其例者。莫如既濟未

易學要論

卷上

道寧堂

道寧堂

濟。則惟此二卦。乃可謂之近。而相得宜。其絕无凶害。悔吝矣。而亦未有以見其然也。故曰。非也。然則何說曰。夫近者。即所謂相攻相取相感也。近有相得不相得。為吉凶悔吝利害之所由生。其義具足于本爻。而何取乎應哉。且易之情。即爻象之情也。今專以近指爻之應。何以處爻象以情言之。文乎。豈象辭不言吉凶悔吝邪。

謂爻有乘者。本于傳言乘剛。按傳言乘剛者。五屯六二。豫六五。噬嗑六二。震六二。皆屬震困六三。屬坎

解者謂為剛所逼。非也。夫剛為天德。乘而上之。則與之相背。故多凶咎。觀夫之柔乘五。剛為以賤加貴之象。則其義可識矣。歸妹之乘剛。說微不同。又按震為陽之初起。其義最重。故乘剛多于震。發之經之所謂乘者。盡于此矣。後儒乃以為爻例有乘。豈不誤乎。

所謂承者。自下而承乎上也。亦名曰比。說者謂多于四爻取之。又謂以六四承九五者。多吉。以九四承六五者。多凶。此皆誤也。按承之說。本于節之六四。

易學要論

卷上

道寧堂

道寧堂

以此卦能節物者。惟九五一爻。故四之安節。傳曰。承上道也。而非他卦。可引以為例者。至若比之六四。曰。外比于賢。此言四之比五。固也。然卦本名比。亦非他卦。可引以為例者。在他卦有似于此者。惟小畜之上。合志觀之。利用賓于王。漸之順。以巽中孚之絕類。上此四爻者。皆巽體。其故以巽之柔能順乎剛。而非六四承九五之謂也。曰。何以六四承九五。則皆吉。九四承六五。則多凶也。曰。六處四。則多懼。九處四。則失位。以此而已矣。

舊說又謂卦有主爻以无妄傳有剛自外來而為主于內之語欲以例他卦殊不知一卦之中六爻各有時位每遇一爻即當以此爻之時位為主不得合六爻而強分主使此其誤亦秉承此應之類也即由豫由頤亦不必以主爻論

按朱子曰伊川云卦爻有相應看來不相應者多且如乾卦如其說除二與五之外初何嘗應四三何嘗應上坤卦更都不見相應此似不通文公易說吳氏仁傑曰先儒以初二為地三四為人五上為天二

易學要論

卷上

道寧堂

道寧堂

地也五天也二與五兩爻以天地相應其誰曰不宜若謂初應四則以地而應人謂三應上則以人而應天殆與二五相應者不類義海李氏心傳曰卦之二五相應者凡三十聖人惟于師臨无妄萃升五卦言剛中而應此畧舉以明義也必為之說則鑒矣丙子學項氏安世曰六爻之義初常對上二常對五三常對四周易以上諸說蓋皆有見于應之不然者項氏謂初上二五三四相對此六位自然之情勢求之爻辭往往有然其論最足以破

應之說至吳氏仁傑又欲以此為應是方闢草萊而復樹荆棘也

論舊說爻位分陰陽之誤

爻位无陰陽之分舊說非也王輔嗣又謂初上无位不分陰陽若論中爻二四陰也而一譽一懼三五陽也而一凶一功所以同為陰陽而遠有分別者義安在乎况陽貴而陰賤三與五同為陽而傳何以云貴賤之等邪

易學要論

卷上

道寧堂

道寧堂

傳曰二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也同功者同剛同柔也言同剛同柔而二與四之位一異則其所得之善不同譽與懼皆善也善雖不同而皆能之以其所居之位卑近而易免于不善也中四爻二得下之中為卑三在下卦之上則高矣五得上之中而又高四居上卦之下則亦卑矣故二四皆曰近也剛而居于二四固易免于不善矣而不止于此以剛之為道可近而可遠者也若柔之為道則有異焉五高而非柔位三在下卦之

上皆所謂遠而不利于柔者。惟利于二與四。而要其歸于无咎。則惟有柔中矣。大傳此節。言二之譽。四之懼。剛柔所同。而柔之所尤善者。則二以柔之為道。不宜高而宜卑。所異于剛者也。

舊解以近為近于君。為專指四。以文義考之。未協也。上文兼言二四。下文无獨承四而言之理。四為近于君。二為遠于君。遠于君而得无咎。則近于君而多懼者。為有咎矣。其得謂之善乎。且傳何以不言柔之為道。不利近者。而曰不利遠者乎。若近于君

易學要論

卷上

毛

道寧堂

則多懼。遠于君則多譽。將遠于君則不懼。近于君則无譽乎。豈理也哉。不知傳之二多譽。四多懼。統剛柔而言也。柔之為道。不利遠者。言柔之不及剛也。其要无咎。其用柔中。言柔之在四。又不如在二也。舊解以柔之為道。不利遠者。為發明四多懼。以其要无咎。其用柔中。為發明二多譽。其誤皆由于以剛柔為位也。

三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危其剛勝邪。此言三本多凶。而剛居之亦勝。五本多功。而柔處之則危也。舊說以三五為陽位。三五既皆陽位。則所謂

剛勝者。不亦偏于剛乎。而所謂柔危者。又何故乎。蓋爻位。惟有貴賤。而无陰陽。大傳所言。皎如日月。而後儒不察。傳曰。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。六虛者。六位也。剛柔者。九六也。六位而曰六虛。正以其止。有貴賤。上下而他。无所有也。安得以九六之剛柔。而加之哉。

或曰。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。此說卦傳之明文也。而謂爻位。无陰陽之分。可乎。曰。微子之問。吾亦將申其說也。夫易之大例。三卦曰陰陽。

易學要論

卷上

毛

道寧堂

爻曰剛柔。即奇耦。位曰貴賤。傳曰。觀變于陰陽而立卦。其在經卦。則乾震坎艮。謂之陽卦。坤巽離兌。謂之陰卦。卦至六畫。則內外之經卦。有陰者。有陽者。有皆陰。皆陽者。陰卦則爻之奇者多。陽卦則爻之耦者多。非卦。曷有爻。非爻。曷有位。說卦傳之意。言由卦有陰陽。故爻有柔剛。而六位成焉。非以六位為有陰陽也。且泰之傳曰。內陽而外陰。否之傳曰。內陰而外陽。陰陽既屬卦矣。而又加之爻位。有是理乎。繫辭傳曰。陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽

卦奇陰卦耦是爻之奇耦有謂之陰陽者矣未聞以六位為陰陽者也吾故曰此後儒之誤也

或又有謂凡內卦俱為離體外卦俱為坎體者以內卦則初與三為兩陽而中之二一陰也外卦則四與上為兩陰而中之五一陽也如其說則八卦止有坎離二卦六十四卦止有既濟一卦矣豈不謬哉

二三四五雖亦奇耦之數而在爻位則不以奇耦用故其下一爻不謂之一而謂之初其上一爻不謂之六而謂之上聖人亦慮後之儒者不以為六位而以為六數也此其故王輔嗣知之矣而曰初上

易學要論

卷上

三

道寧堂

无位則傳何以又曰易六位而成章邪

乾卦文言于九三曰重剛于九四亦曰重剛向使孔子不目九四為重剛人必以九三之重剛為以陽居陽矣今既如是則知陰陽不以位言經固有明文也

按趙氏汝楨曰位也者所以刻貴賤明外內虛之以待剛柔之迭居辨之以定趨舍之吉凶者也易此說可謂深明爻位不分陰陽者矣又陸氏秉曰二與四非專為陰三與五非專為陽蓋六爻次第之

序以有貴賤遠近而分多功多凶多譽多懼也要與趙說同惜語焉不詳耳

論舊說當位不當位之誤

按既濟坎上離下未濟離上坎下傳一則曰位當一則曰位不當者皆謂卦體剛柔上下之位非言爻位也知舊說爻位分陰陽之誤則知其言當位與不當位之誤矣在既濟九三一爻于例正為剛之失位上六一爻又彖辭之所謂終亂者而何當位之有在未濟九二一爻于例正為剛中六五一爻

易學要論

卷上

三

道寧堂

亦為柔中以九居上驗之他卦又多吉利而何不當位之有故曰非言爻位也乃成都隱者以未濟為三陽皆失位何邪

或曰他卦剛上而柔下或柔上而剛下者多矣其不皆言當位不當位何也曰坎離剛柔之至正者也豈他卦比哉

又按他卦言當位者二遯乾上艮下雖皆陽卦而乾尊于艮也節坎上兌下與既濟同言不當位者一噬嗑離上震下與未濟同歸妹震上兌下而言位

不當者卦情之不正也。又其變也。四卦皆非以爻位言。

由既未濟之誤解故先儒率謂易以九居五六居二為當位以六居五九居二為不當位又謂九居五六居二者辭多艱六居五九居二者辭多吉以為在陰位則宜剛中在陽位則宜柔中皆鑿空之論也。

爻辭傳所謂位當位不當者各有其義舊解于六三則曰以陰居陽于九四則曰以陽居陰無論爻位

易學要論

卷上

早

道寧堂

无陰陽之分且何以處夫六三九四不言位不當者邪按六三位不當者凡十卦屬坤者二否豫屬震者一噬嗑屬坎者二解未濟屬兌者六兌履睽睽歸妹中孚九四位不當者凡五卦屬震者二豐小過屬坎者一困屬離者一晉族九四日未得位亦屬離屬兌者二夬萃蓋三四皆非爻位之美者卦既各有性情而所值之時位或宜或否故傳云然而亦不能盡也學者于傳所已言者既當各求其義而又不可以所已言者乃為不當而所未言者則无一不

當也。

六五言位不當者一大壯也上六言位不當者一需也。

九五言位當者三履也兌也中孚也皆下有六三之位不當者臨之六四言位當者亦然。

論舊說二五分君臣之陋。

需曰位乎天德履曰履帝位九五為天道之極則也合乎天道而為君故九五之言君道者亦多至舊說定以五為君二為臣則陋矣何也乾之九二文

易學要論

卷上

早

道寧堂

言傳曰君德也師之九二曰王三錫命益之六二曰王用亨于帝此猶謂之臣道乎。至若升之六四王用亨于岐山師之上六大君有命隨之上六王用亨于西山離之上九王用出征皆不在五位也。若夫九五言君道者固多然大過之老婦得其士夫漸之婦三歲不孕如此類者亦豈非九五乎。舊解于六五則曰柔中虛已以任賢臣于九二則曰剛明之才為上所倚任于九四六五則曰強臣逼弱主君臣固大倫也。然易象无所不包苟為是說

以域之則其精理妙義亦何由而見邪。

按荀慈明解師之九二曰王謂二也。德純道盛故能居王位而行錫命。羣陰歸之輔嗣以前猶有此訓。後儒則直以二為將帥矣。

易學要論

卷上

道寧堂

易學要論卷下

易通二

上元程廷祚著

論彖爻繫辭之例

例者以類相從之謂。作易者無例也。然成書之後則可以例觀。而學者比例以求其義亦復易明。故繫辭之例不可以不論。

彖者卦之全體。猶人之有身也。爻則各分一體。猶身之有耳目手足也。身之用全而四體之用偏。傳曰彖者言乎象。言象辭統論一卦之大意也。爻者言

易學要論

卷下

道寧堂

乎變。言爻辭乃言時位所值之吉凶也。彖爻之體其不同者如此。然彖辭雖統論一卦而時位之得失亦畧具焉。故曰智者觀其彖辭則思過半矣。爻辭多有一二與彖不合者。變之所至不得不然也。如屯彖言勿用有攸往而六四乃言往吉。比彖言不寧方來而六三乃言比之匪人。履彖言履虎尾不啞人亨而六三乃言履虎尾而啞人。同人以同人為義而九三乃言伏戎于莽。噬嗑以用刑為義而初上乃言受刑之人。剝以剝陽為義而六三則

言自剝六五則言奉陽恒象言无咎利貞利有攸
往而六爻无甚利之辭震象言亨而爻自初九而
外皆未見其亨艮象言无咎而二與三皆不能无
咎歸妹之象言征凶无攸利而初二與五皆吉利
小過之象言飛鳥遺之音而初與上之飛鳥皆凶
如此類者甚衆蓋象辭惟舉大義而時位之吉凶
悔吝非爻辭不足以盡之所謂不可爲典要唯變
所適也

有象之所繫僅指卦中之一爻者如需光亨貞吉利

易學要論

卷下

道寧堂

涉大川九五也師貞丈人吉九二也謙亨君子有
終九三也豫利建侯行師九四也大過棟桡九三
也明夷利艱貞六五也家人利女貞六二也姤女
壯勿用取女初六也益之利有攸往利涉大川九
五也震亨震來虩虩笑言啞啞初九也若此類者
其爻本爲卦之所重故象舉之已足然餘爻之離
合當否又未嘗不可卽此而推
象辭又有截然以兩言分指卦之二體者賁亨指上
卦小利有攸往指下卦頤之觀頤指上卦自求口

實指下卦又有卦外起義者如臨之至于八月有
凶此爻義之所无皆變例也

先儒以時言卦以位言爻不知卦主天下之事物爻
則兼時與位而言傳曰象者言乎象者也又曰象
者材也豈非卦主事物乎乾之傳曰六位時成豈
非爻兼時與位乎儒者既專以位言爻故遂謂五
爲君二爲臣四爲大臣上爲賓師以六爻爲六人
咸依此以求爻義不知爻曰貴賤之等者爻德有
貴有賤非以六爻爲六人而分貴賤也

易學要論

卷下

道寧堂

天地間同此一事而時位不同故一卦之中六爻不
能皆善聖人之意則欲人咸歸于善而後已如乾
之潛見惕躍飛亢非有六人乃欲人以乾道行于
此六爻之中也又如屯卦取義于君而爻則以初
爲君道以五爲君位蒙卦取義于師而爻則以二
爲師道以上爲師位蓋屯之五卽初蒙之上卽二
也豈可曰屯有二君蒙有二師乎至他卦爻辭之
例則有二端有于爻之中而設言其所爲之得
失者有于爻之外而言人之值此當如是以處之

者。爻中之例學者之所易知。爻外之例若坤之六四。曰括囊无咎。言人處陰盛之時。當以閉藏為宜。而非謂六四能括囊也。屯之初九。曰利建侯。言初九當為人之所建。而非謂其自建也。蒙之初六。曰發蒙。曰利用刑人。言處蒙初之道。當如此。而非謂初六能發人之蒙。與刑人也。畧舉數爻。可以例推。他若否之六二。曰小人吉。大人否亨。觀之初六。曰小人无咎。君子吝。剝之上九。曰君子得輿。小人剝廬。恒之六五。曰婦人吉。夫于凶。遯之九四。曰君子吉。又師之初六。及六五。言用兵之道。泰之九二。言平天也。如此例者。亦多。可以類推。

易學要論

卷下

四

道寧堂

下之道。九三言保泰之道。乃法論一爻之道。當如此。尤非以人言也。此例亦多。

論卦爻取義之例

凡爻辭取義。其例有三。愚前于論應篇已發之矣。剛柔有性情。六位有優劣。所值之卦。有體象。以此三者求之。其義自見。後儒紛紛言象。皆舍本而求末者也。至若立象盡意。或假物類。或準事情。變動不居。初无定格。有取諸上下爻者。如屯之六四。目九五為婚媾。舊說以為初九誤蒙之六三。目九二為金夫。舊說以為初九誤

易學要論

卷下

五

道寧堂

以爲上九誤。是也有取諸前後爻者。蒙之困蒙。比之匪人。皆以在羣陰之間。是也有合數爻而易地殊觀者。如師卦五陰自九二視之。為衆。自六三視之。為尸。自九五視之。為禽。是也。畧舉其例。而皆不出乎前三者。應之說定。而象之說亦定矣。又按隨之義。取于自後從前。故六二係小子。謂前之六三。失丈夫。謂後之初九。六三係丈夫。謂前之九四。失小子。謂後之六二。九四隨有獲。謂前之九五。以卦本名隨。故爻之取義。如是在他卦。則有不必

然者。如比卦。以上下應爲義。而爻之合者。僅六四也。觀之義。取自下視上。故下四爻。皆可以觀。五言然。如臨之。以剛臨柔。而四柔爻。則仍自爲義。不取于剛之相臨也。剝之義。取于剝陽復之義。取于復陽。故兩卦之柔爻。不能離初上之剛爻。以立義。然在夬。姤二卦。則又不盡然也。後儒于隨。則以應比立論。而不知其偶。因卦名而立。于觀。剝諸卦。則以主爻立論。而不知其適緣卦義而生。无怪其所合者少。而所不合者衆也。

易學要論

卷下

六

道寧堂

八卦之象說。卦傳所載。可謂博矣。其大者如天地雷風水火山澤。傳蓋間用之以釋彖辭。至文王之象辭。爻辭。則皆未之見焉。且其所取。更有異焉者。如乾之六爻。皆取于龍。蠱之五爻。皆取于父母。噬嗑之四爻。皆取于食物。咸之六爻。艮之五爻。皆取于身體。漸之六爻。皆取于鴻。小過之初與上。皆取于飛鳥。井鼎。皆取諸其器。若是者。未嘗屑屑于說卦之象。解經者。又安得以說卦之象爲其象乎。吳氏沆曰。坤內順而爲牛。坎中堅而爲車。巽爲風。木

象舟之行。而利于涉川。此亦理之常也。而睽革旅。既濟。言牛。乃並無坤。而有離。大有。大壯。大畜。小畜。言車。輿。乃並無坎。而有乾。需。訟。同人。大畜。言利。涉大川。乃並無木。而有天。是離之內順。亦可以比。坤而爲牛。乾之中堅。亦可以比。坎而爲車。天之不陷。亦可以比。風木而爲涉川矣。又曰。若乃飛動如乾。則非龍。不足以象之也。危懼如履。則非虎。不足以象之也。其來有序。期以日月如漸。之進。則非鴻。不足以象之也。剛狠如大壯。屯。迥如屯。則非觸。落乘。

易學要論

卷下

七

道寧堂

馬不足以象之也。歷觀諸卦。取象大抵不一。唯此五卦。首尾言之少者。三四多。至五六。蓋非此。不足以盡之也。是故在壯而言羊。則不必皆有兌也。在屯而言馬。則不必皆有震也。居履而危懼。雖无艮。體亦不害其爲虎也。所以成大體者如此。則其小者。可畧而勿問也。易瑣按吳氏此論。最爲明通。他若蠱之五爻。皆取于父母。以天下之事。无非前人之所遺也。咸之六爻。艮之五爻。皆取諸身體。以物之相感者。以形又動而難止者。亦惟形也。

易六位而成章舊說以為有互卦是十二位矣洪範
 占用二謂貞與悔也如舊說則內卦外卦皆亂貞
 與悔不可得而定矣且其說亦多不驗如謙之初
 六用涉大川言互卦者必以為中有互坎然蠱大
 畜頤諸卦之涉川未嘗有互坎也屯之六三入于
 林中言互卦者必以為中有互艮然同人之升其
 高陵未嘗有互艮也他類此者甚多其原出于左
 傳乃一時占筮所用非說易之正法而或以大傳
 之中爻當之不亦誣乎至大體厚體之說其謬不
 易學要論 卷下 八 道寧堂

必辨矣
 繫辭中所謂來者自无而之有猶言方來也所謂往
 者自下而上猶言前去也觀于泰否之言往來
 可知矣復之傳曰利有攸往剛長也夬之傳曰利
 有攸往剛長乃終也蹇利西南往得中也謂上之
 坎解利西南往得衆也謂上之震其來復吉乃得
 中也謂下之坎抑又可證焉若其他言往而不言
 來言來而不言往但以事言不取義于爻畫之間
 者亦多先儒于往來之說率欲通以卦變甚為支

離于言上下者亦然上下之義已見各系辭傳解
 先儒謂來為自外而復于內此誤也夫言來復與言
 來者不同來復重在復來止重來若以來為復于
 內則比之不寧方來離之突如其來困之朱紱方
 來與夫震兌之來何與于復內之義乎
 凡經之言西南皆謂前也東北皆謂後也後儒乃謂
 西南為退後東北為前進蓋惑于後天卦位之說
 而以為陰卦皆在西南陽卦皆在東北故也按蹇
 解之西南傳皆曰往知往為前去之義則西南不
 易學要論 卷下 九 道寧堂

可謂之退後矣况明夷之南狩升之南征非皆向
 前之義而何坤之西南得朋欲陰之進而合于陽
 也故曰乃與類行東北喪朋欲陰之退而自絕其
 黨也故曰乃終有慶豈可以西南反為退東北反
 為進乎且猶有可證者密雲不雨自我西郊小畜
 象辭指外卦之巽而言小過六五傳曰已上也隨
 王用亨于西山在上六既濟西鄰亦謂九五西南
 之為前其義尤昭然明矣
 古者祭天于南郊禮曰于南門外祭地于北郊
 禮月與四瀆于北門外皆以南為陽北為陰又

堂室之制。賓階在西。主階在東。曲禮云。席南向。北。向以西方為上。東向以南方為上。古人可知矣。今日西南陰方東北陽方何邪。

庚甲之說古今貿然以求之者過也。夫聖人豈有艱深隱晦之辭。巽之先庚後庚。即无初有終之義。正見解。爻辭傳不釋。以其易明也。蠱之先甲後甲。承上涉川而言。傳曰利涉大川。往有事也。先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。言終則有始。乃天運之自然。有事者當圖維于事之前後。若事至而謀之。則不克濟者多矣。聖人之意亦易明也。他若復曰

易學要論

卷下

十一 道寧堂

七日來復。震與既濟之勿逐。七日得義與復同也。臨之八月有凶。陽消而陰長也。屯復頤之十年。數之極也。同人坎困漸豐之三歲。既濟未濟之三年。皆言其久也。震驚百里。遠也。躋于九陵。高也。訟之三百戶多也。師之三錫。晉之三接。革之三就。巽之三品。皆言其多也。比之三驅。損之二簋。言其少也。言血者。坤之上六。屯之上六。需之六四。渙之上九。言酒食者。需之九五。坎之六四。困之九二。未濟之上九。言幽暗者。需之出自穴。入于坎。坎之入于坎。窞

困之入于幽谷。小過之取彼在穴。自坤小過未濟。而外皆屬坎體。言國邑者。訟之九二。師之上六。比之九五。泰之上六。謙之上六。晉之上九。益之六四。升之九三。自晉益而外。非屬坎。即屬坤。皆所以况陰物也。

言兵戎者。同人之伏戎。大師離之出征。晉之伐邑。明夷之南狩。既濟未濟之伐鬼方。說者以為離為戈。兵固也。然謙之六四。屬坤。亦曰侵伐。夬之九二。屬乾。亦曰有戎。若家人之男女。正位指爻。睽與革之

易學要論

卷下

十二 道寧堂

二女同居。指卦象不可泥于茲。益信矣。言王假有廟者。二皆謂祖廟也。然彖辭傳于萃。則曰致孝享也。于渙。則曰王乃在中也。其義別矣。蓋萃主于合。莫渙主于定。一尊若先王以享于帝。立廟大象之說。又別。言幽人者。二皆說體之中爻。剛中而不奪于外。誘也。爻在初而以趾言者。則有噬嗑。賁。大壯。夬。鼎。艮。以尾言者。則有遯。既濟。未濟。以足言者。則有剝。爻在上而以首言者。則有比。離。既濟。未濟。以首之屬言者。

則有噬嗑耳。大過頂咸類。晉姤角以天言者則乾之九五如大有大畜明夷中孚亦皆上也至于爻在下卦而以下體言者則有成艮之二皆曰腓咸明夷之三皆曰股爻在六畫之中而以心言者若乾三之惕臨三之憂井三之心惻艮三之薰心履四之愬愬咸四之憧憧明夷之四之獲心旅四之不快又凡爻言黃者取中之義坤之黃裳噬嗑之黃金鼎之黃耳皆在五爻離之黃離遯之黃牛解之黃矢皆在二爻惟革在初若斯之類皆所謂以爻

易學要論 卷下 十三 道寧堂

位之上下貴賤而取義者也。然剛柔之性情本卦之體象亦有不能外焉。

按經中貞字不皆訓正。故有利永貞又有勿用永貞有可貞又有不可貞有貞吉又有貞凶貞厲貞吝蓋貞有二義。一訓正。一訓常。讀者當各以本辭求之。如貞吉之貞應作正解者固多。應作常解者亦多。若貞凶貞吝之屬則宜俱作常解。言如是而獲凶與吝者理之常也。天下豈有出于正而聖人以爲凶吝者乎。舊說有謂難正亦凶吝者不可從

亨象辭之例也。爻辭言亨者惟否之初六六二大畜之上九及節之六四四爻然亦不必曲爲之說。譽者安樂之意。與毛詩式燕且譽韓姞燕譽之譽同。非名譽之譽。字書謂宜與裕通是也。經中諸譽字皆作此解。舊說誤。

論經名不可讀入聲

經之以易名也。必有至理存焉。鄭康成謂易一名而含三義。易簡一也。變易二也。不易三也。夫易簡之易讀去聲。變易不易之易讀入聲。一名而有三義。可也。一名而有兩音。可乎。按繫辭傳發明易簡至再至三。易簡者乾坤之德人之心也。而易又足以該簡。經之名易端在于此。以去聲之讀爲正。孔穎達謂當讀爲難。易之易是矣。而仍有取于鄭氏之說。其于兩音之譌。初无定見。可知。至宋儒惟以交易變易爲言。則其見出鄭孔下。經雖存而名亡矣。春秋傳子服惠伯曰。且夫易不可以占險。易險對舉。愈可以知古讀矣。

論爻辭非周公作

易學要論 卷下 十三 道寧堂

易之興也。其當殷之末世。周之盛德。邪。當文王與紂之事。邪。觀此。則彖爻之辭。皆文王所繫。大傳有明文矣。司馬遷揚雄班固之說。皆同。其後有謂爻辭多文王以後事。孔穎達曰。如升卦。王用亨于岐山。武王克殷。始追號文王爲王。又如箕子之明夷。武王觀兵之後。箕子始被囚。奴文王不宜豫言之。按天子祭天下名山。大川。岐山雖在周之封內。殷人得而祭之。如以王爲謂文王。則易之言。王多矣。豈皆謂文王邪。至箕子之晦其明。又豈因囚奴而始

易學要論

卷下

十四

道寧堂

見乎泥亦甚矣。又引韓宜子適魯。見易象云。吾乃知周公之德。夫左氏之言。反以爲據。而大傳之明文。何以遂忘之邪。乃馬融陸續諸儒。忽謂爻辭出于周公。而王輔嗣因之。至于今。不改大抵。後儒之言。易多不信。孔子又不獨此也。

彖主于言象。爻主于言變。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。是故易之大用。惟在于爻。若繫彖而不及爻。則文王所作爲。无用之書矣。吳氏沆曰。謂箕子明夷。非文王之言。則可若以一語。

可疑。遂轉爲周公。則不可。俞氏瑛亦以爻辭爲非周公作。

論十傳今名之不當

十翼諸名。定于漢儒。多有未當。不可以不辨。按繫辭傳曰。聖人設卦觀象。又曰。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。又曰。八卦成列。象在其中矣。又曰。八卦以象告。凡所謂象。皆指卦而言也。語其體。謂之象。語其用。又謂之象。故曰。象者。材也。又曰。象者。言乎象者也。觀此。則象與

易學要論

卷下

十五

道寧堂

象。皆以卦言。而爻不得專謂之象。可知矣。是故卦下所繫。乾元亨利貞之類。謂之象辭。孔子所作大哉乾元以下。則彖辭傳也。爻下所繫。潛龍勿用之類。謂之爻辭。孔子所作潛龍勿用陽在下也以下。則爻辭傳也。今以彖辭傳而名曰彖傳。爻辭傳而名曰象傳。又以所謂象傳者。目爲小象。而于天行健。君子以自強不息之類。目爲大象。又自分傳附經之後。遂不曰彖傳。而直謂之彖。不曰象傳。而直謂之象。揆之義理。皆爲乖舛。至繫辭傳。在孔門不

知名爲何傳而今謂之繫辭傳則亦誤蓋此傳統論易之全體大例有在卦爻以前以外者所言不止于繫辭也若以此名加之彖辭爻辭二傳則又當何則文王所繫于彖爻者乃謂之繫辭也至若文言傳之名亦未詳其所謂先儒以文爲文飾之意或曰依文而言其理蓋皆不得其解而強爲之說者今槩稱曰傳其目如左

傳一 卽上象傳 傳二 卽下象傳 傳三 卽上象傳 傳四

卽下象傳 傳五 卽大象傳 傳六 卽繫辭傳 傳七 卽

易學要論 卷下 道寧堂

文言傳 傳八 卽說卦傳 傳九 卽序卦傳 傳十 卽雜

卦傳

按吳氏仁傑謂小象乃孔子所以釋爻辭者當曰繫

辭傳古周易是也然又以孔穎達繫辭通指卦爻之

辭之言爲非則不然至俞氏玉吾譏先儒稱象傳

之非而自謂之爻傳易集說不謂之爻辭傳亦未爲

盡善也

論大象傳不可附經

大象六十四條以天地雷風水火山澤爲象以聖人

先王君子之事爲用象取其至大事亦舉其至大蓋孔子之特筆也然與繫辭多不相謀如嚮晦宴息之于隨厚下安宅之于剝折獄致刑之于豐議獄緩死之于中孚皆彖爻之義所絕无者于此見聖人之用易不同于法而同道易之所以爲大也至後儒以傳附經欲便學者之誦讀惟彖爻二傳之于經乃如車之有轅屋之有椽其用有相成而不可缺者故不可不合而爲一也若大象則當別而著之

易學要論 卷下 道寧堂

按薛氏温其曰大象孔子獨出之事義海撮要胡氏一桂

曰六十四卦大象與卦彖爻義全不相蒙又別是

說一道理只合自作一處爲是啓蒙翼傳

又按鄭氏汝諧曰余嘗論成卦之名取義不一不必

泥大象而爲鑿說觀于噬嗑一卦尤可見也彖曰

頤中有物曰噬嗑大象則曰雷電噬嗑使聖人不

言之于彖則釋經者必牽合雷電而爲噬嗑之說

矣翼傳鄭氏之論正愚不欲以大象附經之意也

又按大象所言既多異于彖爻而繫辭傳十三卦之

所取又无一與大象合者于此皆見易道之大論說卦序卦二傳之當闕疑者

易遭秦火而獨完以其為卜筮之書然最完者乃上下二經耳至十翼中如彖象等傳有經可附猶不至于錯亂元熊氏朋來謂自先儒以乾坤二卦各附文言而諸卦文言散逸今見于繫辭傳厘存者无幾而乾上九之文言亦在其中可見繫辭傳中釋爻辭者即諸卦之文言如鳴鶴在陰一段為中孚九二文言其論不為无見至十翼在漢初惟存七篇說卦序卦雜

易學要論

卷下

六

道寧堂

卦三篇宣帝時河內女子得之經籍志云宣帝時得說卦三篇俞氏王吾謂漢儒總名之曰說卦至晉韓康伯始分出序卦雜卦之名其中无可疑者說卦中如天地定位一章後儒援引以為先天卦位非傳本意至帝出乎震萬物出乎震兩段實與他處義理不侔嘗讀漢書禮樂志云武帝祠太乙于甘泉就乾位也注云言在京師西北是時說卦之文未出而即有此說蓋出于方士所言如郊祀志東北神明之舍西方神明之墓之類郊祀志又云劉向父子以為帝出乎震故包犧氏始受木

德其後以母傳子終而復始蓋自戰國推五勝之說從其所克獨向歆之論五行以相生為序故推原包犧之受木德而終始之以明漢為火德故謂帝出乎震者此也然則說卦中之二段其為向歆所竄以重其私說亦未可知學者存而闕之可也乃陳希夷之徒指以為後天方位豈不誤乎然則河圖洛書得列于繫辭傳亦此類也妙萬物而為言老氏之書始有妙字並不見于聖經此亦可疑之一端也

易學要論

卷下

九

道寧堂

說卦傳曰乾為馬震為龍按乾之五爻皆取于龍他卦言馬者惟大畜有乾餘皆无乾也諸卦震體反无取于龍者坤利牝馬之貞離畜牝牛吉傳乃于坤不言馬于離不言牛至若大畜睽有豕而无坎大壯有羊而无兌卦有金者惟姤卦有乾損益有龜而卦皆无離晉有鼠而无艮離為戈兵而謙之利用侵伐復之用行師未嘗有離也艮為門闕而同人之于門隨之出門明夷之出門庭節之不出門庭皆未嘗有艮也乾為寒為冰而經之履霜堅

水乃見于坤。兌為巫而經之用史巫。乃見于巽。兌為妾而經之得妾。亦見于巽。若斯之類。不可枚舉。雖經之取義。在今日。有不能盡知者。若傳所列。或當年卜筮家之所用。要不可執之以疑經。而遽入于互變飛伏之穿鑿也。

六十四卦其兩兩相比者。以反對成用。而剛柔之盛衰進退。則存乎其序焉。故卦之序。不可不明也。然傳既晚出。恐非原本義。有未協難。可強從。如需者飲食之道。物畜然後有禮。故受之以履。二卦本无

易學要論

卷下

二十

道寧堂

此義乃附會大象之語而成文者。又如主器者莫若長子。故受之以震。按男女之象。惟三畫之八卦有之。故睽之離。兌革之兌。離皆曰二女同居。今六畫之震。是二長子矣。于義安乎。他若隨之于蠱。而曰以喜隨人者。必有事。觀之于噬嗑。而曰可觀而後有所合。大過之于坎。而曰物不可以終過。故受之以坎。大壯之于晉。而曰物不可以終壯。故受之以晉。夬之于姤。而曰決必有所遇。井之于革。而曰井道不可不革。中孚之于小過。而曰有其信者必

行之小過。之于既濟。而曰有過物者必濟。若斯之類。義多未安。而不見自然之妙。故序卦一傳。雖不敢與尚書毛詩之序同類。並譏而欲遠信為聖人之手澤。則亦過矣。

按家伊川曰。說卦所說方位。亦不能使人曉然。所當闕之。不必強通也。大易又曰。易八卦之位。原不曾有說。先儒以為乾位西北。坤位西南。乾坤任六子。而自處无為之地。此大故无義理。風雷之類。于天地間。如人身之有耳目手足。便是人之用也。豈可

易學要論

卷下

二十

道寧堂

謂手足耳目皆用。而身无為乎。周易朱子曰。文王八卦。不可曉處多。如今只看他底慣了。似合當恁地相似。姑缺之。大易趙氏汝楨曰。疑說卦後章為占家玩占之象。後人或取以附夫子說卦之末。猶諸緯皆稱夫子之筆是也。况此文失于漢初。至孝宣時。河內女子發老屋得之。又荀鄭馬虞諸家之象多寡不同。以故不能不起後世之疑。易韓氏康伯曰。序卦非易之繙。注鄭氏樵曰。序卦之文。蓋不協矣。有義之不苟合者。有義之苟合者。是豈聖人

之言邪不可強爲之說六經王氏申子曰易自有
序但莫曉其間諸卦次第如何安排耳若夫序卦
之文義乖理淺決非聖人所作愚正不曉伊川何
所取而卦引之以作傳也大易金氏君卿曰說
卦序卦殆非聖人之意義海

雜論

按繫辭傳八卦始于伏羲重卦亦始于伏羲謂始于
神農以後者非也重卦之名宜始于文王連山歸
藏卽有名亦必不與周易同

易學要論

卷下

三

道寧堂

按環溪吳氏亦言重
卦之名定于文王

或曰宋代考訂周易古本者凡數家孰爲最善本義
之用古本是乎否邪曰戰國以後吾不知易之孰
爲古本也何以知之卽以今日十翼之名知之至
本義之用古本則自有說矣晁氏說之之言曰易
古經始變于費氏而卒大亂于王弼今悉還其舊
庶學者不執彖以徇卦不執象以徇爻朱子因之
遂曰熹嘗以爲易經本爲卜筮而作其言雖約而
所包甚廣夫子作傳亦畧舉其一端以見凡例而

已然自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往
未及玩心全經而遽執傳之一端以爲定說于是
一卦一爻僅爲一事而易之爲用反有所局而无
以通乎天下之故云云夫以聖人而解聖人之書
此他經所无而惟易爲然孔子必有大不得已于
此者矣今日畧舉一端以見凡例則十翼之作不
多見其可已邪且斥傳不可以爲定說而慮學者
執彖以徇卦執象以徇爻是孔子之作十翼不惟
可已且甚害于文王之經而不若其无之矣嗚呼

易學要論

卷下

三

道寧堂

是何說哉故嘗謂朱子之用古本以復古爲名而
實欲學者舍傳言經以樹其孔子之說非文王之
說之荆論不可不察也然方謂執孔子之傳而一
卦一爻僅爲一事易之用遂有所局乃其所自爲
說如晉二爲享先妣之吉占解二爲卜田之吉占
益二爲卜郊之吉占等語又豈非一卦一爻僅爲
一事乎其與畧舉一端以見凡例者得失爲何如
邪他日朱子有曰聖人作易本爲卜筮然其辭固
包義理在其中孔子恐人只于卜筮上來一向泥

著方以義理解之。可謂至論矣。

天德不可名言。聖人不得已而以剛目之。大抵取其无所不統。至誠无息之義。若柔之為柔。不過以順乎剛而得名。要而論之。剛固至矣。而柔亦无不美也。故聖人言剛必言柔。言柔必言剛。此天地夫婦君臣所以設位成能之故。至其所不取者。剛之失位。柔之變剛。而外此。則不獨剛无貶辭。而柔亦未嘗加以非議也。詳玩經傳。自見其義。後儒于剛中柔中之外。凡遇言剛者。即指為剛強剛悍之剛。遇

易學要論

卷下

五

道寧堂

言柔者。即指為柔靡柔佞之柔。誤矣。不明于剛柔之說。而言易可乎。

朱子以潛龍為象。勿用為占。何如曰。以為象。則皆象。以為占。則皆占。傳曰。動則觀其變。而玩其占。又曰。極數知來之謂占。觀此。則潛龍亦占也。傳曰。吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。觀此。則勿用亦象也。

數往者順。如乾之由潛而見。而惕而躍而飛而亢。此已見之易卦象。既明。可順數者也。知來者逆。如一

事忽來。不能定其為吉為凶。為悔吝。此未形之易。動變未著。須逆知者也。易重知來。故卦之有爻。自下而上。有逆推之象。故曰。易逆數也。

爻用九六。舊說有二。一者乾畫有三。坤畫有六。陽得兼陰。故其數九。陰不得兼陽。故其數六。二者老陽得數九。老陰數六。老陽老陰。皆變周易以變者為占。故以名爻。後儒謂用九者。合天之數。一三五也用六者。合地之數。二與四也。以上皆曲說。不可從。蓋九者天之極數。六者地之中數。天非極數。不能統

易學要論

卷下

五

道寧堂

柔地非中數。不能承剛。易以名爻。乃天地自然之數。至精以微之理。若徒求之著策。此所謂无本之學也。

九以名陽爻。六以名陰爻。又獨于乾坤言用九用六者。二卦得陰陽之純。言乾之所用。皆九。坤之所用。皆六也。他卦則或九或六。不可以言用九用六矣。又古易爻辭。係于逐爻之下。而无初九六二之名。故于六爻之純陽純陰者。指言用九用六。以明他卦之例。至于乾之用九。言見羣龍无首。吉。坤之用

六言利永貞。此又所以明全易剛柔之定理。不可不知也。

以九六求所遇之爻而謂之變。此筮家之法也。朱子謂六陽皆變則乾轉而為坤以釋用九其說本之蔡史墨。按蔡史墨雖以用九為乾之坤而仍舉用九之辭。初未嘗曰此即坤之象也。猶其曰乾之姤仍曰潛龍勿用而不曰繫于金柅也。于此見變之為言。雖在筮家亦無遂舍此而之彼之意矣。若乃剛柔各有正理。有定分一成而不可易。曰用九曰用

易學要論

卷下

三

道寧堂

六乃聖人教天下以盡剛柔之道。而欲其不變也。今日剛變柔柔變剛求之聖經。無其文。驗之天下。無其理。豈不謬之甚乎。

太極即一陰一陽之謂道。陰陽无形而有數。聖人出而紀其數。奇耦是也。易有太極。易即此書也。是生兩儀。言易之書。由有陰陽而後生奇耦之二畫。以明書中之奇耦。即天地間之陰陽。而非有他後人躋太極于陰陽之上。而又不知是生兩儀。即指作易者而言。于是紛紛之論。河漢而無極矣。

繫辭傳大衍之數五十。其用四十。有九。王輔嗣不知

五十之有脫文。而曰虛其一。以象太極。宋儒以下莫不承用其說。未可信也。夫大衍之數。即天地之數也。自未形未判。以至于萬變不測。皆是也。古之撰著者效法焉。其法有分掛揲歸之不同。有象兩象三象四時象閏之各異。用之有序。而言必當。物傳固有明文矣。乃若一之為一。未分以前。既以之象太極。既分以後。復以之象三一。物而頓有二用。不能无啓天下之疑。且誠有是理。孔子亦安能默

易學要論

卷下

三

道寧堂

而已乎。故曰未可信也。或曰吾聞五十之下。脫有五二字。信乎。曰然。然則何以大衍虛其數之六也。曰所以待六爻之變動而識之也。然則孔子何以不言曰當日筮家之所共知。不待言也。

兩天地之象也。三人象也。人立而天地之位正。一掛而大衍之用行。故掛一為筮法之大用。所以生變化而成九六也。知此則知不得又有所謂一者而虛之以象太極矣。

易有太極。是生兩儀。兩儀謂一奇一耦也。兩儀生四

象四象謂三畫之經卦也。四象生八卦。八卦謂六畫之重卦也。何以知四象之為經卦也。乾坤純奇。純耦為二象。震坎艮一奇二耦。巽離兌一耦二奇。為二象非四象乎。邵堯夫于一奇一耦之上各加一畫。分陰陽太少。謂之四象。其說誕矣。何以知八卦之為重卦也。下文明言八卦定吉凶。定吉凶者。重卦之事。若三畫之卦。豈能定吉凶乎。易有四象所以示也。上而兩儀。下而六十四卦。統而言之者也。

易學要論

卷下

无

道寧堂

繫辭傳言八卦者。凡六曰八卦相盪。曰八卦而小成。曰八卦成列。此謂三畫之卦也。曰四象生八卦。曰八卦以象告。此謂六畫之卦也。于是始作八卦。則兼三畫六畫之卦而言。

按周禮太卜掌三易之灋。其經卦皆八。其別皆六十。有四而占人。以八卦占筮之八。故以祇吉凶。其占人所謂八卦。與大傳四象生八卦。八卦以象告之。八卦同亦謂六畫之卦也。

乾坤成象。成形之本也。震巽未成。乎象艮兌已成。乎形。坎離在形。象之間。八卦先後之序。如此論其至。八卦俱非有形者。惟于无形之中。亦有輕重虛實。

之次第。故其成象成形之輕重虛實。以為次第也。先儒謂乾坤坎離覆而无變。震巽艮兌覆而相變。按乾坤一于健順。坎離一于明暗。不相為用。此四卦之所以覆而无變也。震艮動則必止。止則復動。巽兌入則必說。說則更入。其用相因此。四卦之所以覆而相變也。震得乾之初氣。故其健有似于乾。巽得坤之初氣。故其順有似于坤。

剛柔相摩。八卦相盪。下文雷風震巽也。日月坎離也。

易學要論

卷下

无

道寧堂

男女艮兌也。不言山澤而言男女。成形者。以人為貴也。六卦皆乾坤所成。于男女而重言乾道坤道者。言乾坤之道。盡于人也。雷風日月之成象。道未嘗不存于其間。惟男女之成形。而道始盡。其他成形者。不足以盡道也。故艮兌有專屬男女二象。惟繫辭傳首章見之。

問艮兌既有男女二象。而六十四卦中。又以山澤之象為主。何也。曰山澤在地之成形者也。自當與雷風水火一例。人則通乎天地而為三才。若與物象。

一例則失其所以大矣。繫辭傳首章所云特取之象也。義固各有取爾也。

上經首乾坤下經首咸三才之義也。咸為夫婦之道。下艮上兌。愈知乾道成男。坤道成女。為艮兌二象。无疑矣。

乾象之元亨利貞與諸象辭一例。以朱子之義為正。蓋乾雖屬天道而卦則為人之用。乾道者而設。聖人既言乾之元亨而又以利貞為訓。欲人于六爻時位之殊處之皆得其正而後為能用乾道也。故

易學要論 卷下 道寧堂

六爻異辭皆所以發明利貞之意。文言所謂知進退存亡而不失其正者是也。至文言析元亨利貞為四德。當自為解而斷不可用之以釋象辭者也。故易六十有四卦一言以蔽之曰利貞。

象辭傳稱乾元坤元以乾坤為道之首故也。與元亨之元不同。先儒以四德釋乾之象辭傳亦誤。

坤者至順之象。順者順乎乾而不自見之謂也。初之履霜戒其始見。四之括囊戒其見于外。上之龍戰惡其敵陽。坤之不美者。惟此三爻舊說謂剝盡則

為純坤。是坤之劣。甚于剝矣。而何以配乾元而稱承天哉。謂剝盡為龍戰則可也。

易首乾坤。天地之象也。天地初闢。世道必危險。人心必蔽塞。卦有屯蒙而世道人心之象見矣。人心既開。機變乃起。循理者安于義命。逞欲者出于爭奪。卦有需訟而君子小人之象見矣。天下之生日眾。

眾必有所歸而後安。歸必定于一而後正。卦有師比而諸侯天子之象見矣。六卦先後之序如此。而皆不離乎坎一以見險之難平。一以見剛中之用。

易學要論 卷下 道寧堂

乾坤之後。至小畜而出于險。繼屯蒙者需。天地之險阻未開。不能无所待也。繼師比者小畜。人道之險阻初平。不可以驟有所進也。故需與小畜卦義相似。但需不論久暫而小畜則以暫為義耳。

上經十一卦而為泰。十二卦而為否。治亂者天行之定數也。下經十一卦而為損。十二卦而為益。利害者人道之相因也。

巽卦于六子中始見一陰。故取義于順乎天德。其用

甚大。後儒不察彖辭傳以申命三字為衍文而誤。援大象之申命行事遂僅以發號施令解之。先庚後庚之訓尤穿鑿無義理。按易卦自噬嗑之利用獄而外以一事用一卦者絕少。况八純卦之大而僅當一事可乎。或曰凡卦之有異者多言文教風俗之事何也。曰此見于大象如小畜觀姤諸卦皆因巽之取象于風而設。而彖辭爻辭不言不可援彼以附會申命之文也。

易學要論

卷下

三

道寧堂

之于困解之于渙之類而各觀其所對之卦則知其所以異也。有卦名似同而義則異者如大畜之于小畜小過之于大過而各舍其所對之卦則皆不能明其義也。蓋小畜自與履對大畜自與无妄對大過自與頤對小過自與中孚對先儒不講于反對之義故其說四卦也尤誤。

繫辭大端以吉凶悔吝无咎數者為斷吉與无咎屬善凶與吝屬不善而總以悔為上下之關鍵蓋吉凶等屬事悔屬心人之所以靈者心而已故知悔

則可以无咎可以吉不知悔則至于吝至于凶故曰震无咎者存乎悔然悔之為言非欲其已至于悔而能悔也知其將至于悔而能勿蹈之為貴故曰憂悔吝者存乎介。

易之垂世立教在于吉凶第所謂吉凶者唯視乎理之順逆而事之得喪不與焉故君子无凶而小人。有凶君子而時乎有凶者德未至于中正也小人无往不凶而否之包承剝之以官人寵反以依附君子為吉則易之所謂吉凶所以異于術數之說矣。

易學要論

卷下

三

道寧堂

而順性命之理以立天地之心者其故可得而明矣。三百八十四爻无在非吉亦无往非凶顧人所以處之者何如耳傳曰時乘六龍以御天知其為亢龍而避之是所以乘亢龍也二五之為中正以位言之耳中正實不在二五也善易者知之矣。

大傳曰作易者其有憂患乎人能憂患則心德常存而不至于滅天理窮人欲以自蹈于危險故又曰百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也。

後人見易道興于文王而孔子又嘗言紂與文王之事。于是動引羨里以實憂患之說。可謂陋矣。夫憂患者修身寡過之本。六經垂訓其道同歸。而易爲尤著。易至文王而興。猶春秋至孔子而作。皆聖人之不得已。作易者不必囚羨里。作春秋者不必在下位也。誠如後儒之說。則中庸戒慎恐懼。孟子有終身之憂。又豈皆因羨里乎。然則孔子何故言紂與文王曰非大亂之時。則易不作。所以爲不得已也。明夷言以蒙大難。則其爲指羨里無疑矣。曰

易學要論

卷下

五

道寧堂

亦非也。難而曰大言事。關於天地民物。而不可以爲細故也。蒙者猶救焚拯溺。而深入于水火之中也。

卦既有中孚矣。而諸卦之彖辭爻辭亦多言孚者。坎之有孚。傳謂行險而不失其信。萃卦凡三言孚。革卦凡四言孚。萃而不足于信。則有離散之憂。革而不足于信。則有紛更之慮。聖人之致意深矣。

繫辭傳曰。聖人以通天下之志。今按彖爻傳中幾于无卦不言志者。所以明易之爲心學。且示天下以

用易之要也。學者習而不察。故知易者鮮矣。

錄諸儒辯誤之說

異說害易不一而足。愚既以所見著之于篇。其先天河圖諸說之誤。前儒已有辯論者。不敢復爲增益。彙錄于左。備參考焉。

先天圖

黃氏震曰。易至宋而程伊川作傳。謂易之道備于辭。推辭考卦。可以知變而象與占在其中。故其爲傳專主于辭。時則有若邵康節。又別求易于辭之外。

易學要論

卷下

五

道寧堂

謂今之易。後天之易也。而有先天之易焉。用以推占事物。无不可以。前知自是二說。並與言理學者宗伊川言數學者宗康節同名爲易。而莫能相一至。晦菴作易本義。啓蒙乃兼二說。謂易本爲卜筮。而作謂康節先天圖。得作易之原。謂伊川言理。甚備于象數。猶有關學者。翕然向往之。揣摩圖象。日演月高。以先天爲先。以後天爲次。而易之上。晚添祖父矣。夫易誠爲卜筮。而作然吉者。必其合乎理。吝者。必其違乎理。因理爲訓。使各知所趨避。自文

王孔子已然不特伊川也若康節先天之說則易之書本无有也其援易為證者凡二章一援易有太極一章曰此先天之卦畫一援天地定位一章曰此先天之卦位皆與聖經判然不合且此二章果誰為之謂出于孔子孔子无先天之說也謂出于伏羲伏羲未有易之書也何從而知此二章為先天圖方畫于康節何以明其為伏羲嘗聞先天為演數設也康節既沒數學无傳今所存之空圖殆不能調絃者之琴譜晦菴雖為之訓釋他日荅

易學要論

卷下

道寧堂

王子合書亦自有康節說伏羲八卦近于附會穿鑿之疑則學者亦當兩酌其說而審所當務矣法焦

周易古本

歸氏有光曰易圖非伏羲之書也邵子之學也邵子以步筭之法衍為皇極經世之書有分秒直事之術其自謂先天之學固以此要其旨不叛于聖人然不可以為作易之本也自漢以來无有以圖為說者蓋以圖說易自邵子始吾怪夫儒者不敢以文王之易為伏羲之易而乃以邵子之易為伏羲

之易也前同

李氏璫曰易有太極一節朱子據陳搏先天圖以為聖人作卦次第載于本義經首然一細勘而知其誣也如改一索再索三索之序而為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是父母與六子並生且六子俱先母生少女先中女中女先長女生矣有是理乎易之為卦三畫六畫而止今三畫前有二畫後有四畫五畫六畫之外尚有七畫八畫以至无窮畫卦如此則六十四卦之理猶有未盡矣

易學要論

卷下

道寧堂

不亦明背聖言乎若卦氣之說尤舛或問朱子卦氣陽生陰生始何踈而終何密臨二陽生為冬十二月卦乃在春分二月半泰三陽正月卦乃在立夏四月初推之一槩乖反朱子亦不能答曰未得其說容更思之又曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話不可交互求合嗚呼是何言也羲文有二易邪胡拙明曰先天圖以自震至乾為順數已生之卦自巽至坤為逆推未生之卦然則經曰易逆數也豈專用巽坎艮坤而不用乾兌離

震乎至天地定位一節无南北方隅一字何所據
而以爲先天卦位屬之伏羲以帝出乎震一節爲
後天卦位屬之文王尤爲不經文言曰先天而天
弗違後天而奉天時言大人行乾之事也孰謂卦
畫而有先天後天之稱乎此皆其顯然可議者而
後儒遵之不可解也

周易傳注

廷祚按六經與論先天之學出于麻衣道人麻衣傳之希夷又朱震進周易表陳搏以先天圖傳種放放傳穆修修傳李之才之才傳邵雍放以河圖洛書傳李溉溉傳許堅堅傳范諤諤昌傳劉牧修以太極圖傳周敦頤敦頤傳程頤程頤然則河洛太極諸圖並出希夷而原于麻

易學要論

卷下

道寧堂

衣是皆朱子之所表章也

河圖洛書

彭氏姚小曰今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮之法自有易以來諸易師未有以此爲河圖者至本朝劉牧長民方以此爲河圖而又以生數就成數依五方圖之以爲洛書其言未足深據也又世所傳關子明洞極經亦言河圖洛書如劉氏說而兩易之以五方者爲圖九宮者爲書按唐李鼎祚易集解盡備前世諸儒之說獨无所謂關氏者

至本朝阮逸始僞作洞極經見于后山陳氏談叢之書則關氏亦不足爲證矣

周易玩辭

張氏杖曰鄭康成溺于緯書乃云河圖有九篇洛書有六篇又以河圖爲八卦洛書爲九疇此皆蕪穢聖經者也

易集說

林氏至曰易雖曰河出圖洛出書初未嘗曰某爲圖某爲書也至劉牧出鉤隱圖始以四十五爲河圖而五十五爲洛書且以爲出于希夷之所傳授始有戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足縱橫

易學要論

卷下

道寧堂

十五總四十有五之說前此未之有也孔穎達曰龜負洛書先无此事見之緯候之書牧不信聖人之言而主于緯候之說何邪 又曰緯候之家不過借河圖洛書之說以神其事至牧反覆言之而世之論易者多宗其說易之本原愈以不明

易傳

按林氏出于朱子之門其所爲書乃能深斥河洛之怪妄可謂卓然者矣

趙氏汝楨曰聖人不過曰河出圖洛出書初未嘗明著其文漢儒乃指爲畫卦序疇之原劉歆謂洪範自五行至六極凡六十五字皆洛書本文是洛書

不為數也。揚雄明一六二七之數，鑿度述一九三七之叙，不聞有圖書之名。是數不為圖書也。獨孔安國謂神龜負文于背，有數至九，則以洛書為數矣。後之學者，念圖書之名，習安國之說，而數不可見。遂以楊雄鑿度之數，強合之，而圖書之為圖書，始斷斷乎為數矣。十為河圖，九為洛書，至劉牧互易其名。朱子雖復其舊，迄今學者所主，猶未一鳴呼河圖洛書。古必有是，倘形制湮泯，正可闕疑。何至依緣髮鬚，以一時臆見，而斷千古之疑邪？若夫

易學要論

卷下

早

道寧堂

圖或為書，書或為圖。其无所取證于聖人，則均也。

雅易

俞氏琰曰：書顧命云：天球河圖在東，序天球玉也。河圖而與天球並列，則河圖亦玉也。玉之有文者，爾洛水至今有白石洛書，蓋白石而有文者也。易集說萬氏斯同曰：圖書之亡久矣。自漢迄唐，或言圖書為篇冊，或言圖即八卦書，即九疇然，並无言親見河圖洛書者。與見圖書為一圈點之物者。宋道士陳搏忽出河圖洛書，劉牧傳之以四十五點為河圖。

五十五點為洛書。阮逸又反之，以五十五點為圖。四十五點為書。而朱子宗焉。周易傳注

毛氏奇齡曰：宋人圖書之偽，有確證焉。宋濂王禕輩，雖非之而未考也。陳搏之河圖，非即鄭康成大衍註天一生水于北一段文乎？然斷不得為河圖也。以康成註河出圖洛出書，不直指曰河圖，即前生成一二之數，而曰河圖有九篇，洛書有六篇，別指為篇冊知之。今之所謂洛書，即易緯乾鑿度太乙下九宮法。然亦不得為洛書也。以其篇中詳著取

易學要論

卷下

早

道寧堂

陰陽卦數以行九宮之說，而復引孔子曰：洛書，六辟日以建紀知之。是康成註衍數而別釋河圖與易緯之言宮法，而別引洛書二者正相符矣。前同李氏瑛曰：觀大傳天生神物與仰則觀象于天二段，則伏羲作易无物不察，即當日真河圖洛書亦僅與天生神物鳥獸之文同為感觸之一端耳。今不玩易而但觀著龜鳥獸，即盡易乎溺于圖書者，何以異是。前同

太極圖

朱氏彝尊曰自漢以來諸儒言易莫有及太極圖者
惟道家者流有上方大洞真元妙經著太極三五
之說唐開元中明皇為製序而東蜀衛琪注玉清
無極洞仙經衍有無極太極諸圖按陳子昂感遇
詩云太極生天地三元更廢興至精諒斯在三五
誰能徵三元本律曆志陰陽至精之數三五本魏
伯陽參同契是則太極圖說唐之君臣已先知之
矣陳搏居華山曾以無極圖刊諸石為圖者四位
五行其中自下而上初一日玄牝之門次二曰煉

易學要論

卷下

聖

道寧堂

精化氣煉氣化神次三五行定位曰五氣朝元次
四陰陽配合曰取坎填離最上曰煉神還虛復歸
無極故謂之無極圖乃方士修煉之術爾相傳搏
受之呂岳岳受之鍾離權權得其說于伯陽伯陽
聞其旨于河上公在道家未嘗謂為千聖不傳之
秘也元公取而轉易之亦為圖者四位五行其中
自上而下最上曰無極而太極次二陰陽配合曰
陽動陰靜次三五行定位曰五行各一其性次四
曰乾道成男坤道成女最下曰萬物化生更名之

太極圖仍不沒無極之旨由是諸儒推演其說而
或以為自孟子以來所未有焉曝書亭集

李氏堦曰陳搏又有太極圖傳之周濂溪見朱震進

胡五峯通書序朱子表章以為學宗毛氏奇齡辯之畧曰

太極圖道家言也其圖取魏伯陽參同契中水火

匡廓三五至精二圖而合為一二圖彭曉在隋唐

間有道士作真元品已載之為太極先天圖即陳

搏之所自始蓋參同本以乾坤水火為抽填之秘

而坎離橫陳乾坤直列搏之所謂以乾南坤北離

易學要論

卷下

聖

道寧堂

左坎右為先天者而匡廓運轂則以坎離為車軸
之貫輪轉上下乾之南者南時而北坤之北者有
時而南六十四卦方圖乾北坤南即此意而究其要訣則必如鼎
器歌云陰在上陽下奔者故其文有云上德无為
不可察求言陰在上主靜也下德為之其用不休
言陽在下主動也宋紹興間朱震進周子太極圖
于高宗猶是上一圈為陰靜三輪下一圈為陽動
見朱氏易卦圖後朱子為註雖加修飾而不能掩
上卷如真元品其舊云又曰易言動靜有常即指陰陽也未聞未

生。陰。陽。而。先。有。動。靜。者。也。乾。靜。專。動。直。坤。靜。翕。動。闢。則。陰。陽。俱。有。動。靜。陽。不。必。專。動。陰。不。必。專。靜。也。且。圖。中。第。二。輪。黑。白。相。間。者。彼。以。為。坎。離。二。卦。非。兩。儀。也。五。行。非。四。象。也。又。所。謂。生。八。卦。者。安。在。乎。按。真。元。品。即。今。道。藏。中。之。上。方。大。洞。真。元。妙。經。有。太。極。先。天。之。圖。圖。左。亦。附。會。繫。辭。傳。易。有。太。極。一。段。又。有。有。物。混。成。先。天。地。生。寂。兮。寥。兮。可。以。為。天。下。母。諸。語。周易傳注

五行

易學要論

卷下

道寧堂

李氏堦曰五行生成戰國末即有其說鄭康成註天一地二一節用之此大謬也夫繫辭傳曰乾大生坤廣生皆生也而成在其中若論乾知大始坤作成物猶可曰天生而地成今乃曰天地各有生成是何說乎且天三生而二成地三成而二生何以言之水木土何以當生于天而成于地火金何以當生于地而成于天土之生似當先于金木而反居五夫土即地也豈有地猶无土待生水火木金後而天乃生之乎地之成土即以地成地乎且天

至。五。方。生。土。則。二。四。六。八。之。成。物。者。誰。為。之。乎。此。聖。經。所。必。无。而。為。曲。學。之。穿。鑿。附。會。灼。无。疑。也。若。以。五。行。配。八。卦。更。為。不。可。毛。氏。奇。齡。曰。以。卦。義。言。離。為。火。坎。為。水。巽。為。木。矣。然。震。為。雷。不。為。木。艮。為。山。不。為。土。兌。為。澤。不。為。金。即。乾。之。為。金。不。過。與。為。玉。並。言。非。專。屬。金。也。以。卦。位。言。則。震。木。兌。金。離。火。坎。水。似。矣。然。而。坤。不。是。火。艮。不。是。水。有。四。正。而。无。四。維。即。曰。坤。艮。屬。土。正。合。五。行。然。何。以。水。火。各。一。卦。而。金。木。與。土。則。各。有。複。卦。且。何。以。中。央。之。土。反

易學要論

卷下

道寧堂

无。卦。位。也。以。卦。數。言。則。天。一。為。坎。地。二。為。離。天。三。為。震。地。四。為。兌。而。乾。巽。艮。坤。則。又。以。六。七。八。九。就。天。地。而。分。屬。之。似。矣。然。而。土。為。五。十。反。為。卦。數。所。不。取。夫。參。同。契。云。三。五。至。精。五。行。之。數。全。在。正。五。今。卦。有。合。五。而。无。正。五。如。金。水。為。一。五。木。火。為。一。五。皆。可。兩。合。而。土。之。正。五。卦。何。以。反。不。及。也。至。宋。人。太。極。圖。專。論。五。行。且。欲。以。五。行。生。八。卦。更。无。理。矣。按。金。木。水。火。土。始。見。于。大。禹。謨。與。穀。稱。六。府。洪。範。著。五。行。而。指。其。潤。下。等。用。言。流。行。人。間。最。大。

而適用者猶禹謨之言。府也。考工記謂之五材。春
秋傳曰。天生五材。民並用之。非謂五行。握自帝天
而能生萬物也。至宋人太極圖。乃謂五氣。順布化
生人物。則金木何許。較之人微且頑矣。乃能生人
有是理乎。今術數家。但知宗五行立論。加以生克
之說。此其所以為小道。而不足以言大易也。周易傳注

互體卦變之屬

易學要論

卷下

吳

道寧堂

王氏弼曰。互體不足。遂及卦變。變又不足。推致五行。
一失其原。巧愈彌甚。縱復或值。而義无所取。易畧
吳氏沆曰。離為龜也。損益二卦言龜。而互體中並無
離。艮為虎也。履革二卦言虎。而互體中並無艮。坎
為豕也。姤大畜言豕。而互體中並無坎。坤為牛也。
遯无妄大畜言牛。而互體中並無坤。易瑣
按義海撮要載未成之論亦深斥互體
鄭氏汝諧曰。易始于畫。畫始于乾坤。自乾坤而為八
卦。乾坤之變極矣。自八卦而為六十四。八卦之變

極矣。八卦皆乾坤所生。六十四卦皆八卦所生。此
作易之本旨也。傳易者懼其說之簡易。而无以自
託于艱深之地。于是為互體變卦之說。枝蔓其辭。
轉相傳致。學者不知其非也。舍道德性命之理。而
從事于紛紛无補之說。安得見大易之緼哉。翼傳

按東谷此論不獨能斥互體變卦且于作易之本原不待煩言而曲盡其致識解最高持議最確學易者不可以不沈潛而由釋之也

呂氏陶曰。易固有數。而八卦之成列。不可以數言也。
卦固有氣。而六爻之適變。未可以氣言也。求于八

易學要論

卷下

吳

道寧堂

卦之先。而牽于數。故謂坎離生天地。得于六爻之
後。而惑乎氣。故謂卦氣起中孚。此為異端小說之
所奪。而不能質之于經。故也。義海撮要
晦菴朱氏曰。易之有象。昔之儒求之說卦。而不得。則
遂相與創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。又皆傳會穿鑿。而非有自然之勢。
唯其一二之適然。而无待于巧說者。為若可信。然
上无所關於義理之本原。下无所資于人事之副

戒則又何必苦心極力以求于此而欲必得之哉

傳義附錄

按朱子既為此言則其于康節之先天固不能無傳會穿鑿之疑而河圖洛書等說皆所謂不必苦心極力以求必得之者可知矣

林氏至曰今世之言易者往往喜談象數或出已智或摭先儒之說牽合傳會似若可聽然其巧愈甚其失彌遠不知易之所謂象數者初不若是其紛紛也 又曰大抵論象數者當以大傳為正有如大傳未嘗言而自成一象以求陰陽災異之變如

易學要論

卷下

道寧堂

所謂卦變互體納甲卦氣之屬是皆巫史之學耳非大易之旨也 易禪傳

李氏心傳曰東周之時以象占言易而亂于支離兩漢之際以識緯言易而亂于傳會 又曰自周之衰言易者寢失義文之意而牽合破碎或反資以為亂 丙子學易編

馬氏端臨曰易有聖人之道四變與象居其二焉愚嘗以為變之說不一有隨時之變如象象小象文言繫辭各自一義是也有逐爻之變如六九七八

陰陽老少是也有逐卦之變如剛柔往來互體飛

伏是也象之說亦不一有卦畫之象陰陽奇耦三

連六斷是也有大象之象天地風雷山澤水火是

也有說卦之象乾為馬坤為牛乾為首坤為腹之

類是也至簡要者隨時之變也至支離者逐卦之

變也至精微者卦畫之象也至瑣碎者說卦之象

也必研究其簡要精微者而不拘泥其支離瑣碎

者則曰象曰變固无非精義至理之所寄也 周易

按隨時之變宜以六爻各自一義言之不得泛及彖象文言繫辭又陰陽老少乃占者所用之

易學要論

卷下

道寧堂

變不應指為易爻之變馬氏說猶未善

焦氏竑曰易卦有變乃九六陰陽二老之交主占者臨時而言也至于簡帙之上成卦之後豈有某卦自某卦來之說哉宋儒解彖傳凡有不通處即以卦變言紛擾甚矣仙井李舜臣易傳謂舍本卦而論他卦及某卦自某卦來者皆所不取文山進講責卦剛上文柔一節亦不取卦變之說其見卓矣 周易古本

李氏琳曰按漢焦延壽有一陰一陽自姤復五陰五

陽自夬剝之說宋人因之爲卦變仲氏易因之爲推易大約謂一陽五陰之卦皆自復剝而來一陰五陽之卦皆自姤夬而來二陽四陰之卦皆自臨觀而來二陰四陽之卦皆自遯大壯而來三陰三陽之卦皆自否泰而來朱子以爲非作易本旨乃卦成後有此象其言近是蓋以此爲卜筮觀玩之一助亦可而以諸卦自復剝等來則斷不可乾坤生六子一因重之六十四卦皆具焉有師卦自復卦來訟卦自遯卦來之理邪且六子助天地以生

易學要論

卷下

辛

道寧堂

萬物者也而震巽坎離艮兌反生臨觀等卦則值甚矣以至干寶謂乾之初九自復來乾之九二自臨來諸卦反生乾坤更顛倒凌亂之極矣而烏可訓邪 又曰乾坤交而生六子六子合而生萬物自然之理明載聖經朱漢上易傳六十四卦相生圖謂乾坤一交而爲姤復再交而爲遯臨三交而爲否泰以變諸卦是古聖人之作六十四卦也先有乾坤二六畫卦乃以乾坤交而爲姤復六卦再以姤復六卦變而爲師比等五十六卦則是乾坤

生姤復六卦非乾坤生震巽六子五十六卦爲姤復六卦所變非六十四卦爲乾坤六子所重也盡背聖言矣而可乎

周易傳注

康熙庚子恕谷與子孫于金陵論易謂當主象余心是其言及見所爲傳註亦頗惑于舊說而不免支離傳會之失蓋易學之難言也惟先天河洛之學攻辯甚爲有功故取而附著于篇

易學要論

卷下

壬

道寧堂

周易正解隨記

乾隆元年余客京師郊南東嶽廟秋八月之七日新月下步于庭偶思離卦困而就寢夢中忽有所得與常解絕異驚寤急披衣起挑燈錄之時夜已分矣因思聖人之作易也剛柔相錯而成卦卦成則有象象立則有名名定而義生義生而辭出吉凶與民同患易簡而天下之理得開物成務如是而已聖人欲以爻象明道之難明而後之儒者反因以晦其故安在乎已而以所見求諸他卦輒覺異于舊說而有類于

周易正解

隨記

道寧堂

朱子之所謂天啓其衷者因筆以為書然于聖人之意究未知其何如也八月初十日廷祚識

其二

余既有志于說易丙辰冬十月十有三日發京師南歸舟車之中皆以翰墨自隨既返江鄉于所居擇數椽命曰求是齋客至稀少或累月不出戶悉屏耳目近好以專力于易之說夫三代聖人之書皆質言易曉大易緣爻象而繫辭卦有小大辭有險易未可槩而論也適然而遭其險入鱉叢之徑援飛葛履危棧

俯臨不測之蹊岌岌乎不可度矣然後僅能過之如是者不知凡幾回憶及之猶汗慄如昨也豈易言哉

時有友人貽余書詰余注易之始末余報之曰六經惟易為絕學以後儒不知以經解經而自解也且詩書孔子不為作傳而于易作之不欲遺後人以所難也然則易道无由入十翼其易之門乎廷祚之于易全體大例求之繫辭傳彖爻之義求之象象二傳不敢自立一解不敢漫用後儒一說沉潛反復日月云適不知老之將至是則廷祚也已丁巳閏九月初五

周易正解

隨記

道寧堂

其三

昔孔子作傳以明繫辭之難明也學者欲明繫辭敢曰吾不惟傳之從乎敢曰吾能自立一說于傳之外乎知其必不然矣而何以說易者之多謬于孔子也心知其不可而卒不能由孔子之說以明繫辭之難明其亦不无所蔽也已余求易之說于正文一部李登所刻係白文其字之大徑寸儒先箋疏悉皆束而弗觀悄然如入乎山之深林之遠也嗒然而如有所喪也凡六十

四象三百八十四爻之義皆求之傳而筆諸書既自以爲得之矣乃自丁巳之冬始釋彖爻二傳之義因以證說經之離合而于向之所得復更訂其三之二焉夫余向者殆未敢舍傳而言經也而所失若此况夫百家衆說膠轉于中而謂足以會通經傳无謬于三聖人之旨其可得乎杜元凱云優而柔之使自求之厭而飭之使自趨之余于此嘆余心之不能无蔽而益信說易者之不可以成說拘不可以意見格也二傳之解既竣上經遂與經解比而錄之且志余之

周易正解 隨記 三 道寧堂

蔑裂以待異日之更有所訂云己未二月二十七日清明節又識

其四

易之端緒不明終不可得而解漢代以來儒者之說易猶所謂治亂絲而棼之也其說之誤余于要論辨之詳矣易之傳于世有今古本之殊所謂古本經自經傳自傳爲十有二篇者也所謂今本以彖象文言分入上下經者也今本自王輔嗣以至家伊川用之古本朱晦菴用之余則皆不取昔孔子以當時視周

易爲卜筮之書始爲十翼以明其道之大而須臾可離者非易也十翼中說卦以後三篇晚出可疑若夫繫辭傳所以言易之全體大例也文言所以廣觀象玩辭之法也大象自有取義而非以解經惟彖象以訓故之體釋彖爻之義竊疑二傳之在孔門未必與經別行今考古本其他可從也若盡從之則反使彖爻之義鬱而不章而異說得以入之若盡從今本文言之推廣以大象之非解經而亦附于經說之不可驟通則必遷就而附會之其失多矣故曰易之端

周易正解 隨記 四 道寧堂

緒不明則終不可得而解此其一端余解易不用今古本而別自爲本此也至于六十四卦之序余竊取傳之本義而稍更之附于卦畫之下以俟後之君子論定焉專擅之罪知不免矣庚申八月十六日又識

周易正解卷之一

易通三

上元程廷祚著

上經上

乾上

欲立人道不可以不明天德故易首乾

乾元亨利貞

乾者純陽而至健天之命人之心也以其窮變極化无所不通故曰元亨然統乎物者不可以先物幸乎時者不可以干時體至健而不自用其健則

周易正解

卷一

乾

道寧堂

天德之正也君子亦利于貞焉耳矣利貞之意

此系辭傳也舊誤曰象今繫謂之傳後放此曰大哉乾元萬物資始乃

統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘

六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞

首出庶物萬國咸寧

形而上者莫大于乾乾而曰元此非元亨之道之

首也形而下者于是乎出萬物資始乃統天雖天

之大亦形而下之矣是故雲行雨施化之盛日出

而不窮品物流形功之著无在而不彰是乾元者

于天下謂之道于人心謂之大明大明終始猶言至誠之无息也卦有六位以時而成乾有六龍以時而御來而不可知者時也用而不可窮者道也經曰元亨乾道之盡其變化如此而易嘗自用以失其正哉物之性命本其固有而各正之天地之太和因其自然而保合之无所理而自治无所為而自成行乎天下之至正而不可易也不然何以崇德廣業成位于天地之中乎首出庶物萬國咸寧盡乾元之道而天下有不得其所者未之聞也

周易正解

卷一

乾

道寧堂

首三句明乾之所以名如他卦需須也師衆也之類雲行二句申統天之說大明三句言六爻之中

乾无不在釋經之利貞變化即經所謂元亨也首出

失其正釋經之利貞變化即經所謂元亨也首出

二句申利貞之意也通章皆指乾元而言而聖人

之事在其中詳玩象詞傳未嘗析元亨利貞為四

言辭之非也嗚呼孔子沒而易道不傳學術分

裂言事功者不知求端于性命言性言心儒與釋

又各膠于所見而乾元之旨遂晦于天下然則聖

人設卦觀象造端託始之意其終于不明也夫其終于不明也夫

初九潛龍勿用

乾之初九。天德之始基也。命曰潛龍。隱而未見。雖有至健之體。而非興作之時。于此勿用而固藏之。所以立天下之大本也。有至用者存焉。而可易言用乎。

傳此爻辭傳也。舊誤曰象。今案謂之傳。後放此。曰潛龍勿用。陽在下也。

龍不終于潛。而時乎潛。陽不終于在下。而時乎在下。蓋萬物閉藏之會。而天之厚其蓄積也。非所用而用焉。其有幸乎。此潛龍之所以勿用也。勿用而後全其健也。

周易正解 卷一 乾 三 道寧堂

九二見龍在田。利見大人。

二者地之上。所謂田也。龍見而在田。則可以消陰氣之疑閉。遂羣生之長養。而有及物之功能。乾道謂之大人。時至九二。則大人可得而見。乾道之浸盛也。

傳曰見龍在田。德施普也。

德施普者。言有見龍之德。則行而為法。言而為則。其澤之所及者。必廣而非以獨善其身也。

九三君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

九三處多凶之地。際上下之交。而天命之絕續。其幾正在于此。君子存心以事天。乾乾者以已之乾。合道之乾。日而又夕。須臾不離夫道也。三居卦中。有心之象。故其言。夫離道則咎生。三雖危。其免于咎乎。如此。

傳曰終日乾乾。反復道也。

人之于道。易離而難合。反復道者。反復之。以求合于道也。即所謂進德修業者也。

九四或躍在淵。无咎。

爻至于四上。而未至于極外。而不可以內事。幾之

周易正解 卷一 乾 四 道寧堂

將動而未有所定之時也。吉凶悔吝。生乎動。可不慎乎。或躍在淵。動之初。不敢遽離乎其所。潛也不敢遽離乎其所。潛者可動。則動而不主于動。也不主于動者。不自用其健也。而何咎之有。

傳曰或躍在淵。進无咎也。

或躍在淵。九四之不遽進也。如是而後進。則天與人歸。而適當其可。故曰進无咎矣。

九五飛龍在天。利見大人。

九五爻位之中。正乾道之至極。龍者至健而不測。

今日飛而在天龍之能事畢矣然惟无心而飛无心而至于天以與天合德此龍之所以為龍也利見大人无為而物化者也

傳曰飛龍在天大人造也

造猶作也大人造即所謂聖人作而萬物覩也

上九亢龍有悔

上者時之窮也時窮而道未嘗窮不知進退存亡而為所不可為龍之過高而不得其正者也能无悔乎

周易正解

卷一

乾

五

道寧堂

傳曰亢龍有悔盈不可久也

天道所惡者盈

用九見羣龍无首吉

九者陽之極數乾純陽故所用皆九也見羣龍无首者潛見惕躍飛亢各乘其時而未嘗自用此用九之極則吉之至者于乾卦明之則凡他卦之陽爻皆可得而推矣

傳曰用九天德不可為首也

天德至剛而常處乎後若不能因六位之時而自

有所用則失其正凶咎悔吝有不可勝言者矣豈天德乎

坤上

知有天德則順之而已故坤次焉

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主

西南得朋東北喪朋安貞吉

坤者順也順乎乾故元亨无往不順乎乾故利于

牝馬之貞牝馬至順之物也君子有所往必求天

德而從之先之迷无害于後之得主

周易正解

卷一

坤

六

道寧堂

行故後得其利在進而合乎陽曰西南得朋得朋

則得主矣无退而即乎陰曰東北喪朋非喪朋則

終迷矣西南在前陽也陰與陰絕而其德純所謂

貞也誠能安于其貞則坤德在我而无不吉矣

傳曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合

无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順

利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與

類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

形而下者資始于乾資生于坤无坤元則乾元不

可得而見矣。至哉坤元亦形而上者也。乃順承天。此坤元之所以為至也。順承者易則有簡剛則有柔之謂也。至哉三句明坤之所無疆者乾也。乾生物而坤載物其德合于無疆含弘故无不容納光大故无不宜洩品物咸亨而坤之亨其大可知也。經取象于牝馬者牝馬負重而致遠坤元承天以無疆馬而曰牝柔順之至也。柔順不用之于他而用之于承天則動而合于道以之攸往君子之行也。陽先而陰後者道之常先迷失道者乾未動而坤不敢先後順得常者乾已動而坤不敢後也。陰以非類為朋西南得朋順乎乾而乃與類行也。陰以自喪其朋為喜東北喪朋去其類以順乎乾而乃終有慶也。喪朋而終有慶是坤道之吉无過于承天者人能以簡從易以柔從剛而安于其貞則含弘光大應乎地之无疆而无不吉矣。乾以統坤而坤以承乾此性命之原而易之門也。

周易正解 卷一 坤 七 道寧堂

而自見之象故為履霜霜既見則堅冰之隨其後必矣。傳曰履霜堅冰。宜作初六履霜陰始凝也。馴致其道至堅冰也。陰始凝者陰始自凝而不為陽所化。馴致其道而不變則其奪陽有日矣。六二直方大不習无不利。直者命之所以立方者形之所以成。而大則不測之謂也。二得地道之正有承天之美當權得令莫麗羣生非由學習而无不暢遂其坤德之極盛乎。乾盛于五天道也坤盛于二地道也傳曰六二之動直以方也不習无不利地道光也。動者化于陽而凝者動也。直者陽德方者陰德。六二之動與陽俱化而直以方則其大可知矣。不習无不利簡能也。地道至是而始著也。六三含章可貞或從王事无成有終。一陰一陽之謂道各執其半者也。三得坤體之半。內美既充而能不銜于外此可守以為常而不可。

周易正解 卷一 坤 八 道寧堂

過者也。其或時出而從王事，無顛制而有奉，將不敢以賤妨貴。自盡者當如是矣。二為地，自地以上俱屬陽位，而陰之為物愈高則愈歛，故自三至五皆主于歛。

傳曰：含章可貞，以時發也。或從王事，知光大也。

以時發者，明非徒含之，乃以時宣布而從陽也。陰之與陽，才均力敵，乃不自用而降志以從陽，明于貴賤之分如此。三于爻又為賤其知不可及矣。

六四括囊，无咎无譽。

六四陰盛而妨于陽，君子以陽德之消長為進退。

周易正解

卷一

坤

九

道寧堂

當此之時，惟有藏其用以謹避之，故曰括囊无咎。无譽者，言當置身于得失之外而後可也。三陰盛于內，故可以從陽，四陰盛于外，故陽宜避陰。

傳曰：括囊无咎，慎不害也。

六五黃裳元吉。

黃者地之正色也。裳者人之下飾也。處至高之位，而讓德于天，卑以自牧，德之盛而吉之大者也。二六

近于岳牧，六五近于妃后宰輔。

傳曰：黃裳元吉，文在中也。

文者德之華也。五坤德盛矣，而光華內斂，故曰文在中也。不見其黃于上，所以讓天之玄，而愈見其德之盛也。

上六龍戰于野，其血玄黃。

上六厥數已極，固陰沍寒，非陽和之所能化而執其所有以抗于陽，陽不能平，故為龍戰于野之象。兩敗俱傷，其血玄黃，不順之極也。

傳曰：龍戰于野，其道窮也。

用六利永貞。

周易正解

卷一

坤

十

道寧堂

六者陰之中數。二四不足，八十有餘，故以六為中數。坤純陰，故所用皆六也。利永貞者，坤之利在奉乾，以終始能知履霜，龍戰之非貞而常守其至正，則坤道盡矣。而他卦之陰爻亦可即此而推也。

傳曰：用六永貞，以大終也。

大者乾也。以大終者，坤无終而以乾之終為終，所以為永貞也。

易之所最重者貞也。故雖乾卦之大象辭猶曰利貞。若坤之象辭則首曰利牝馬之貞，而終又曰安貞吉。其語視乾而加詳焉。此陰陽之德之異也。于用六而繫之以利永貞，永之為言蓋生。

于總六爻之義猶乾之總六爻而能以羣龍也。若所謂貞則與化馬之貞安貞之貞不能有二。其義且坤之所以為貞者貞于乾而已。正以能承貞非所敢信。

未能順乎天德則動而入于險天下之所以難平也。故繼之以屯。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯。

屯者險難之象亂極當治故曰元亨利貞者動不可恃勿用有攸往者險不可犯也利建侯言當此

周易正解

卷一

屯

十一

道寧堂

之時聽命于聖賢而後可為也。

傳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。

剛柔始交勝負未有所定故難興而未已此屯之所以為屯也。

剛柔始交承乾坤而言難生則其卦以震承坎陽氣一動雖重險莫之能遏天下之難不難平矣然恃其動而忘其險豈動乎險中之義乎大亨而必以貞者動以正也動以正則雷雨滿盈而屯之濟也有曰。

雷雨之動滿盈要屯之終夫而此屯所以元亨也。

既謂之屯豈人情之所安乎天造草昧宜建侯而不寧。天造草昧謂屯也不寧不安于屯故宜建侯世之屯非聖賢不能濟侯人之聖賢者也。

初九盤桓利居貞利建侯。

一陽處乎極下未能即達而操大有為之機于此能守分待時以不失其正則過人遠矣侯而建之其所以開太平乎。

傳曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也。

雖盤桓而不失其正陽德之所以貴也以至貴之

周易正解

卷一

屯

十一

道寧堂

姿而不難于自屈欲不為天下之所歸得乎。

六二屯如遭如乘馬班如匪寇。婚媾女子貞不字十年乃字。

六二陰遠于陽以初在下求其主而不得故為屯。

適班如之象斯時而以非類為可合則從亂如歸矣曰匪寇者言不可安于從亂也曰婚媾者言已自有其所當合也所當合者不可驟得則宜貞以守之至于十年之久運回數定而字乃可必皆戒其妄動之意也。

傳曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

柔下乎剛則順而相遇上乎剛則逆而相遠乘剛

者柔與剛逆而无所遇也凡易中乘剛柔與剛逆皆宜如是解

非道之常十年乃字下乎剛而反常道也

六三即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝

六三本无濟屯之才而僥倖于一獲不知无所恃

而往者是欲已亂而與于亂者也見幾而舍君子

所以免于吝乎

傳曰即鹿无虞周易舉正從禽也君子舍之往吝

窮也周易正解 卷一 十三 道寧堂

窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四屯而在陷乘馬班如其時未可以謂之利也

然能知陽德之不遠而求其所當合舍危而即安

去暗以就明往吉而何不利之有凡往皆指自下而上

傳曰求而往明也

四本居暗而明足以擇主

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五以前屯在世界九五之時屯在膏澤蓋難雖

已平而利則未興也新集之人民必待惠養方長

之苗稼必資雨露膏之既屯則所及者小所不及

者大所及者常吉而所不及者常凶貞猶言常也

傳曰屯其膏施未光也

上六乘馬班如泣血漣如

險難已平猶徘徊瞻戀而不識其所歸則非世之

險難而我之險難也凶既之烈不旋踵而至矣

傳曰泣血漣如何可長也

坎下 艮上 傳曰泣血漣如何可長也

周易正解 卷一 十四 道寧堂

天下之難平由于人心之蒙昧故繼之以蒙易者象也

外象世事內象人心也 屯蒙二卦已立其端矣

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞

蒙者人心之蔽而不能自見其天也通之則亨匪

我求童蒙童蒙求我人求天則天見人有求而天

无求也初筮告以其全于天也再三則情識之後

起而自害其蒙瀆則不告不屑之教誨也天人之

間而或失其正可乎

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

山下有險險者深也暗也言人之心藏于至深以暗之所而物欲蔽之如山之止于其前則雖日月之明莫由見之矣故曰蒙也人之藏其心固深以暗而受之于天者則無時而不中時中者心也不曰心而曰時中謂心之天也蒙則時中有所不行以亨行時中者通人心之天使之得行于外而已

周易正解

卷一

蒙

十五

道寧堂

聖人之成已成物而脩道立教者此其大原也然人能弘道非道弘人通塞之機在學者之自盡其誠爾匪我求童蒙童蒙求我學者能自盡其誠則天之于我近于呼吸故曰志應也剛中者心之至正而不離于天者也再則離其天三則絕其天而瀆矣筮者初筮而神告之再三而神拒之然則聖人之立教所以還人心之剛中而不敢少失乎其正者也蒙而童從而應之可也蒙而瀆從而瀆之可乎物之善惡視其所養不可不慎也蒙以養正

聖人之功詎不偉哉

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

陷而在下居蒙之初不為之發則後將滋甚利用刑人雖若傷其見在而實以解其束縛苟聽其桎梏而往則無貴于發蒙矣不亦吝乎

傳曰利用刑人以正法也

法者可守之謂以正法者言刑人而說其桎梏則得發蒙之正而使其人有可守矣

九二包蒙吉納婦吉子克家

周易正解

卷一

蒙

十六

道寧堂

包蒙者藏剛于柔之剛內明而晦其外中和之德人之至吉者也有是德則以之率人而人樂從納婦吉也以之承先啓後而勝其任子克家也

傳曰子克家剛柔接也

九二承天之道以治人之情其本于天也則天為剛而已為柔其推于人也則已為剛而人為柔剛者所以施也柔者所以受也剛柔交而施受行大哉天人之際乎

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

勿用取女以其人奪于外誘而不能自守陷溺之甚者也則不屑之教誨矣。

傳曰勿用取女行不順也。

六四困蒙吝。

六四昏闇性成習染深錮止于蒙而不能出者也。其吝極矣。

傳曰困蒙之吝獨遠實也。

四處重陰之間艮止之下獨遠于實人心勝而道心亡也。實指二上兩剛而言。

周易正解

卷一

蒙

七

道寧堂

六五童蒙吉。

童蒙者聞見未開渾渾然而止于天。五為天道保全而擴充之則聖人在是矣其吉為何如哉。

傳曰童蒙之吉順以巽也。

不失其固有之天順也教則易入巽也。

上九擊蒙不利為寇利禦寇。

上九過剛攻擊怙終之蒙若已甚者然未審將開鑿其天真而身為戎首乎抑謹防閑而扞其外染也不以為寇而以禦寇則終得其正矣夫。

傳曰利用禦寇上下順也。

上下猶言天人也教人者不使習染之汙瀆其本然則天全而人安无所不順矣以六居五貴蒙之止于天也以九居上發蒙者不止于天亦奚貴焉。

䷃ 乾上坎下

蒙昧既開則人知循理而不犯于險故繼之以需。

需有孚光亨貞吉利涉大川。

需待也事在前而當待也。坎者幽暗之卦故有孚光亨者自誠而明與天合德也與天合德者如天

周易正解

卷一

需

六

道寧堂

之無為而物成則貞吉濟天下者必由于是利涉大川也。

傳曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣。

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也。

須者待也已之所不當為者分也已之所不得為者勢也是皆所謂險也險在前而有不能待之心則違其分而逆其勢君子之所不敢出也卦之為需以剛健之德固守于內使已无陷于險其義不

困窮矣。以上言內卦然此僅免于陷而已。語需之

至其惟中正而位乎天位者與。天位猶言天則位乎天位

則順天之命隨時之宜而行其所無事夫無所為

于前者焉所待于後需有孚光亨貞吉一天道之

无言而四時行百物生焉爾往有功者言天下自

是而亡其險矣此需之至也

初九需于郊利用恒无咎

郊者曠遠之地事方始而有需雖有必然之效而

非可一蹴以至之亦唯待之以曠遠而毋事于改

周易正解 卷一 需 道寧堂

作則他變无由而起矣利用恒无咎恒者其需之

本乎

傳曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

夫我需于此而我之所需者在彼而甚遠則其間

皆險難之地而未可妄動以陷于非常若一見其

未效而中道變更以犯其所難其傷必多矣故需

于郊者當固守而无改其常度也

九二需于沙小有言終吉

沙者水之涯也欲濟而需于水之涯則進退之權

操之自我也雖于事无濟一時若有可議者而終

不致有輕進之失故吉

傳曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬也寬以居之剛中之德有焉

九三需于泥致寇至

九三剛之過而需于泥是輕身以犯于險難也寇

害之作豈謂无因而至乎君子之所當慎矣

傳曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

言災在外以明害之不遠也致寇之端自我而開

周易正解 卷一 需 道寧堂

則惟敬慎可以救敗也非敬慎亦无以爲需矣

六四需于血出自穴

血傷害之象穴幽暗之地也六四處于險難而能

見天德之光明出自穴其出也乃其所以爲需也而

豈物之所可陷乎其免于凶咎不待言矣

傳曰需于血順以聽也

順以聽者所謂素患難行乎患難也

九五需于酒食貞吉

九五坎之心亨以天德而奉天時盡其道之所當

爲而已。无與焉。其需也。如酒食之待醉飽。有不期然而然者。貞吉宜矣。

傳曰。酒食貞吉。以中正也。

上六入于穴。有不速之客。三人來。敬之終吉。

上六不能復需。而身入險難之中。逢意外之事。其爲吉凶。豈易測者乎。唯將之以敬。則覺端莫由以開。而終于吉。聖人之戒深矣。

傳曰。不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

不當位者。言上六不知有需。而入于險也。入于險。

周易正解

卷一

需

主

道寧堂

則其害將至于不可知。而惟敬可以已之。故曰未大失也。

坎下

人心不知循理。則逞欲而出于爭。故繼之以訟。按

需訟二卦分

訟有孚。窒惕中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

訟者爭也。不知命者之所出也。懷自是之心。而不通于正理。曰有孚窒惕中。以畏天而吉。終之則逆天而凶。利見大人所爭者。天德也。不利涉大川。功。

利之爭。人心日以陷溺也。

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

訟者需之反。而天下之所以多故也。上剛下險。剛在上而不可攀。上即自下訟上。險在下而可恃。其體固相違矣。險而健。險在內而不測。健在外而莫禦其用。又相成矣。合斯二者。而天下之爭起矣。夫同一有孚也。位乎天則光亨。淪于地則窒塞。謂九

周易正解

卷一

訟

主

道寧堂

有孚窒者。險而自信。健而自恃者也。然一旦是非之心生。而恐懼之情動。則窒者變而爲惕。窒則剛去。惕則剛來。剛去喪其中。剛來得其中。鈞是人也。禍福之機。一心之存亡而已矣。惕中吉。天之所助者。順也。終凶。違天必有大咎也。世有大人尚乎中。正其爭也。非猶夫人之爭也。人能爲大人之爭。則天下之爭尚足道乎。若乃淪于習染。而相勝以智巧。相傾以權詐。則以險濟險。而天下之禍烈矣。故曰。不利涉大川。入于淵也。

初六不永所事小有言終吉

訟端初起而輒寢爭辯方來而未申其審于理勢蓋已明矣故終吉

傳曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也其辯明者所謂內自訟也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二之爭有所恃以為固也邑人三百戶迫于不勝而歸而後知其所恃之誤則喪之矣乃其所以免于害也始而窒繼而惕矣

周易正解

卷一

訟

道寧堂

傳曰不克訟歸逋窺也自下訟上患至掇也

下者已之所有智能是也上者天之所命通塞是也。不知通塞之有命而挾己之智能以爭之以為可勝謂之自下訟上此天下之大患也至于不能勝而逋窺則向所謂智能者亦安在乎

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三退然自守而以无競為心食舊德不欲食之。浮于德也其正如是雖處危地而終吉矣或從王事无成奉其身以聽于天而何至于爭乎或從王事无成

細玩與本爻文義不順蓋坤六三之辭而誤衍于此者。訟者險健之事二陰皆以柔弱退讓而吉

傳曰食舊德從上吉也

從上者舍坎之險而從乾之剛也

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四始雖不免于爭而曰復曰渝能改悔于不勝之後勇于克己而獲吉者也

傳曰復即命渝安貞不失也

世之爭者自謂其有得也四之不失即得矣蓋觀上九乎

周易正解

卷一

訟

道寧堂

傳曰訟元吉以中正也

九五訟元吉

九五之于天下未嘗有爭而以其剛健力戰于天人邪正之介當仁不讓見義必為此大人之訟也吉之大者无踰此矣

傳曰訟元吉以中正也

上九或錫鞶帶終朝三褫之

命服之榮得之于爭而失之于奪爭之无益亦可見矣

傳曰以訟受服亦不足敬也

坤上

民心有爭則天下之勢不一而惟見其衆故繼之以師

師貞丈人吉无咎丈人李鼎祚謂宜從子夏傳作大人

師貞正則有得衆之道大人德出乎衆而以天下爲度者也言吉而復言无咎者以見御衆而免于咎之難

傳曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

周易正解

卷一

師

五

道寧堂

師之爲言衆也撫之无術則衆變而爲兵順逆之機其間豈容髮哉師者衆也民與兵皆是也順則爲民不順則爲兵卦中惟九二

剛中上六至順不言用兵其餘四陰皆不能撫其衆而有事于兵者也天下之大聖

人以爲惟正可以定之正者承天化物而一天下之不一者也可以王矣民將安往乎剛中者正也

剛中則應乎天而與物同體險之至者衆也不順之至者行險也剛中故能行險而无不順以此剛

中之德行險之道而毒王肅讀天下民之從之也如歸矣吉又何咎者諸侯賓服兵革不試而永无傾

危之患也

初六師出以律否臧凶

初六險端已見兵之象也師出矣以正人行正事則功可立律者事之所以正也否臧違乎正也凶可知矣

傳曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二陽德方亨率土向化有九伐之條六軍之衆而按而不動在師中者天下知有兵而不見有兵

周易正解

卷一

師

五

道寧堂

也吉又何咎矣當此之時天子惟以車服圭瓚頒賜諸侯以懷柔爲震疊王三錫命其偃武修文之極致與

傳曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

寵猶安也承天寵者言承天之道以寵綏下民也

六三師或輿尸凶

三危地也兵凶事也以所居之危而妄用凶事有帥而不從柔在剛上有不從王命之象抗非其敵能无覆其軍乎

傳曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

六四能順于理勢臨事而懼左次者不遽進也无咎之道也

傳曰左次无咎未失常也

知難而退兵家之常

六五田有禽利執言言舉正作之无咎長子帥師弟子輿

尸貞凶

六五之世威德未能遠播而頑梗亦所時有兵者

周易正解

卷一

師

毛

道寧堂

不得已而用田之有禽執之可也然師之勝負首

先擇將詢于黃髮則罔所愆而信任輕儇未有不

敗績者人可以舍吉而求凶乎

傳曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

中行猶言中道言明于中道者乃能制三軍進退

之命若貪邪之小人以利為先知進而不知退則

適足以致敗而已任將者所當知也

上六大君有命開國承家小人勿用

上六以至順化至險大君之命通于天下與民更

易通 周易正解

始開國則國不異政承家則家不殊俗天下之眾定于一矣然治之終即亂之始苟无端而用小人則釀既召兵貽他日喪師之憂者豈淺鮮哉可不謹與

傳曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

功者安民和眾之功功有大小大者開國而為諸侯小者承家而為卿大夫所謂正也

重卦之義有取諸上下者有取諸內外者創本

不一唯義所在以師比五陰一陽之二卦玩之

外之義此取諸內外者也此乃萬國奉一人之

周易正解

卷一

師

天

道寧堂

象也故陽爻在五居上臨下之義此取諸上下

柔反為君將願在內君願在外此不明于師之

內外者宜其齟齬而鮮合矣

坤下

坎上

天下之眾有天德者可以一之故繼之以比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比依附也德足以致人之依附則吉筮者自筮也

原筮再三筮之元永貞者足以長人而克一之謂

言受比于天下之人必再三自決其有是德而後

四五三

當之則可以无咎矣。不寧方來比者衆也。後夫凶失其所比也。

傳曰比吉也。比輔也。下順從也。原筮元永貞无咎。以剛中也不寧。方來上下應也。後夫凶其道窮也。

天下之不寧。以无所歸也。有所歸而非其人。猶未寧矣。比豈易言乎。比有吉之道。以有是德而人輔之。有是德而人順從之也。德者何。天德是也。天德之謂元。物无不統。心无或息。謂之元永貞。古之人所以大過人者。此也有是德而輔之。則非勢利之

周易正解 卷一 比 道寧堂

阿附有是德而順從之。則非威權之迫脅。故原筮元永貞而比之事決。以剛中之在我也。不然者。水所以載舟。亦所以覆舟。而安見其无咎哉。不寧方來。上下應也。有天德則天與之。而人歸之不寧者。今而寧矣。彼觀望而前者。將自棄于元永貞之世乎。後夫凶窮而无所歸也。

初六有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。初者比之始也。比之道以誠而立。人而能誠。則我之比之不失其正。故曰有孚比之。无咎。若我有孚

而至于盈缶。則人之比我。以誠為量。將有合天下以為比者。故曰終來有他吉。比之在人已者。其道當如是。故于卦之稱

傳曰比之初六有他吉也。

六二比之自內貞吉。

六二居內卦之中。秉柔順之德。比之自內。若天親之屬。不能擇其賢否者。盡已而已。則得其正而吉矣。

傳曰比之自內不自失也。

周易正解 卷一 比 道寧堂

不自失者貞也。

六三比之匪人。王肅本下有四字

六三闇昧已極。識不足以辨賢否。而輒溺于邪佞。此凶禍之所必及也。

傳曰比之匪人不亦傷乎。

六四外比之貞吉。

六四外交而遇聖賢。得所比矣。貞者委身以奉。而不貳其操也。吉不亦宜乎。四本陰陷。欲其從正而堅。故訓以貞。

傳曰外比于賢以從上也。

上即賢也。有賢而不從，不可謂之貞矣。

九五顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。

九五德盛而人歸，顯然見比于物，而非阿其所好。至虛以待人，大公以化下，體信達順，而自天祐之者也。故吉。

傳曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。

中正天則也。位正中者，言剛中之德，合于天則，而有以覆幬天下，故取舍无心，而化人之深也。

周易正解 卷一 比 道寧堂

上六比之无首凶。

上六頑弗即工，有天而不能戴，所以為无首也。其凶為何如哉。

傳曰：比之无首，无所終也。

舊說六爻取應為義，率多附會。胡氏雲峯所論此卦之應，近似有理，然亦偶合者爾。如謂初本與四應，今與五應，而曰有它則太過之。九四中孚之初九，皆曰有它，其說何也？且比雖取四陰來比，而六三之比，匪已出其間，又安見初之吉必為應乎？五邪謂二五本相應，而曰比之自內宜矣。如謂四不應初，而應五，曰外比則泰之初九咸之初六，傳皆曰志在外，猶可曰指所當處之爻而言。益之上九傳曰自外來，又何說乎？蓋此之外比與渙六三爻傳曰志在外，正歸以卦

屬坎體而此二爻連陰去其靜解之性，以從陽剛也。非特為外卦也。應之為說于易理不為有以辨之。

三 乾下 巽上

比者天下之初附也。當從容以俟其化，故繼之以小畜。

小畜亨，密雲不雨，自我西郊。

畜者容受之義也。小畜者陰有未化，陽不可以不待，故容而受之也。畜即遜卦，畜臣妾之畜，乃陰為剛健在中而无欲速之心，則亨密雲不雨，陰有未

周易正解 卷一 小畜 道寧堂

化之象，自我西郊，欲行欲已之象。

傳曰：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。陽化陰者也。陰待陽化者也。五陽在而一陰為之不動，陰得位之故也。陰之得位者，以柔順見納于陽，故巽體而陽應之，則亦與其不動矣。此小畜之象也。雖然有陰在，可以言亨乎？柔得位非可久也。陽之與其不動，亦非可久也。君子之用小畜，也有道健而將之以巽，故无驟進之失，而物有可受，剛中

而志行則自正其本而不患于物之弗牽此其所
以亨也密雲不雨雨有時也尚往者其健而異乎
自我西郊行未輟也施未行者剛中之志其自行
乎君子之于小畜與其暫而已

初九復自道何其咎吉

小畜柔得位而剛无所為之時也初九進无所為
退而自修其德故曰復自道何其咎言輕用其剛
者咎之招也復自道則无咎而吉矣

傳曰復自道其義吉也

周易正解

卷一

小畜

三

道寧堂

其義吉者合于時措之宜也

九二牽復吉

牽者見引于物之辭二蘊其剛于內牽復者雖為
物牽而能復于其所則其所以自修者益以備矣
吉之道也

傳曰牽復在中亦不自失也

中者天德所在之地九二牽復于此而不為物之
所動所由與初九无以異矣故曰亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目

九三過剛不中既不能正己以化人而迫欲責人
以從己此物情之所不與也猶輿之說輻其不能
行可知矣夫妻反目輕用其剛而決裂之象也

傳曰夫妻反目不能正室也

不能正室者言柔之不化其咎在剛也

六四有孚血去惕出无咎

六四以一柔在羣剛之間雖曰體異而順乎剛實
則柔之未化者也而謂可已哉有孚者欲其誠于
從剛也誠于從剛則无害剛者故曰血去亦无遺

周易正解

卷一

小畜

三

道寧堂

剛以憂者故曰惕出夫如是而何畜之有乎此咎
之所以无也

傳曰有孚惕出上合志也

上謂剛也合志則與之化矣

九五有孚攣如富以其鄰

有孚攣如實有是剛德以化天下之柔所謂剛中
而志行者也而柔已與之合志焉富哉九五之所
有乎

傳曰有孚攣如不獨富也

履柔履剛以行也。上天下澤而人行乎兩間。天高不可攀。澤深不可窮。其可畏不啻虎焉。人之行于此也。不啻履虎尾。履虎尾而不咥。其惟樂天者乎。夫天道至平而能為至險。天非有平險也。視乎人心之順逆而已。履之象以說承乾。人能樂天安命。則天降之福而以至險為至平。履虎尾不咥人。亨說而應乎乾也。應乎乾者知有乾也。若夫剛中正。則乾道在我。履乾道之極則而无少害。其本然則不見有已。不見有天。而光明洞達與乾為

周易正解 卷一 履 道寧堂

體此履之極也。帝位者乾道之極則也。猶言上天之載

初九素履往无咎

素履云者安其當然之分而无所緣飾則其往也。无入而不自得以此免于尤悔履之本也。

傳曰素履之往獨行願也

願猶志也。獨行其俟命之志也。

九二履道坦坦幽人貞吉

九二擇地而蹈。地屬循理而行。幽人者自治于門內而无外慕之心。以是為履正而吉矣。

傳曰幽人貞吉中不自亂也

九二自好之事。潔身之舉。中不自亂者神明定于內。則外物不得而擾之。

六三眇能視。跛能履。履虎尾。咥人。凶。武人為于大君。六三以闢弱之姿。履多凶之地。則必身蹈天下之大害。而无所謂吉矣。然彼之眇以不能見天德也。彼之跛以不能踐天德也。當此之時。惟求天德而力奉之。以為主。斯愚者可明。弱者可強。而履其庶幾乎。

周易正解 卷一 履 道寧堂

傳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。

位不當者其所處不合于道也。志剛者決志于從剛。所謂說而應乎乾也。

九四履虎尾愬愬終吉

九四知世變之多端。而戰兢危懼以防其隙。有履虎尾愬愬之象。其始也。雖若踟躕而不寧。其終也。

不至乍陷于不測。君子知其吉矣。按獨于三四言虎尾者凶懼之也。

傳曰愬愬終吉志行也

志行者憂患之心存之又存也

九五夬履貞厲

夫有滿之意焉言其所履盛滿而无以加也受天之命大居正也然而天地之否泰自我主世道之安危自我操此天下之至難也故其危殆有甚焉

傳曰夬履貞厲位正當也

位正當者其所履正合于天道也正合于天道則盛之極難之至矣故經曰貞厲

周易正解

卷一

履

无

道寧堂

上九視履考祥其旋元吉

視履二字外考祥其旋四字句

上九履之終也言人之所履其休咎不能定于方履之時而可視于既履之後考者落成之義也祥者善也旋者歸也言視其人之所履至于終歸于善乃為吉之大者若未至于此則成敗禍福豈人之所能逆觀者哉

傳曰元吉在上大有慶也

坤上

人之所履者天下也天下不可以不治故繼之以

泰

泰小往大來吉亨

泰通也泰則小往大來陰化為陽而无有障塞其間者故一事行而百為皆順一心運而萬感皆應吉而且亨之道也

傳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

世有通塞在陰陽之交不交而已陰陽交則陽長

周易正解

卷一

泰

早

道寧堂

為主而陰長為役夫陽長為主而陰長為役則是陽施而陰无不受陽至而陰无不化也如是則陰陽交而為泰泰小往大來吉亨以剛健之德收貞順之效其在天地則天地交而萬物通也其在人事則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內者主而外者役也宜內者內宜外者外其道然也道行則泰故君子道長小人道消非惟君子之幸亦小人之福也
初九拔茅茹以其彙征吉

拔茅茹以其彙言泰之始當先去其障塞而務盡之使邪不妨正佞不害賢而後行其致泰之事則无不吉也

傳曰拔茅征吉志在外也

陽德在下而欲出故曰志在外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

包荒者并包荒亂之地而治之又有蹈險之勇馮用

河馮怙冒之仁不遐萬類之不齊使皆合而為一亡

以會歸于蕩平正直之道得尚于所以成世之泰中行

周易正解 卷一 泰 道寧堂

者其道如此

傳曰包荒得尚于中行以光大也

光大者陰翳消而險阻平也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食

有福

九三泰之已成念天地盛衰之循環而守之以克

艱則可以无咎篤之以誠信則長享天祿所以持

泰者又當如此

傳曰无往不復天地際也

兩物之間謂之際泰者天地之合也合则无際卦至三而天地將分其際已見而泰之為泰未可長保矣故聖人慎之

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四見化于陽翩翩不富以其鄰自棄其所有而

率其羣以回面而向內也不戒以孚心悅而誠服

也非陽德之盛其曷由致此與

傳曰翩翩不富皆失實也郭京曰皆反實也反誤作失字不戒以孚

中心願也

周易正解 卷一 泰 道寧堂

實者陽也以蒙卦之遠實例皆反實者陰不自有

其陰而皆還歸于陽陽有以化之也

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五于寰海清寧之際而柔中謙挹獨崇下交之

風有帝乙歸妹之象不可謂非臣民之福也其吉

大矣

傳曰以祉元吉中以行願也

中以行願者上下之交皆誠意之周流獲福之大

者也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

上六泰運已過障塞復萌為城復于隍之象勿用師德不足以用其眾也自邑告命先之以自治而不可緩也否將至矣吝孰甚焉

傳曰城復于隍其命亂也

命猶分也謂陰陽剛柔之定理也泰將變而為否其命先亂而可以勿自治乎

易中言往來者皆所謂虛象也而大槩言來者多在內其象則自无而之有也言往者多在外其象則自此而之彼也治易者當各以其義求之而不可誤入于卦變之說至先儒于泰否二

周易正解

卷一

泰

聖

道寧堂

卦大來則曰泰自否來小來則曰否自泰來既甚无謂節齊蔡氏又謂坤本在下之物自下而上故曰往乾本在上之物自上而下故曰來以此訓泰則得之矣豈否卦又可曰坤本在上而乾本在下邪

坤下

天下不能長治故繼之以否

否之匪人不利君子貞大往小來之匪人三字

否者塞也否之匪人世非有否泰也在人而已主世者非其人以至于否咎將誰歸乎言其時則不利于君子言其事則與泰相反矣

傳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

陰陽交則為泰不交則為否非謂氣化也要其通塞之端惟在人道而已陰陽不交是陰為主而陽為役也是陽施而陰不受陽至而陰不化也否之匪人不利君子貞大往小來其在天地則天地不交而萬物不通也其在人事則上下不交而天下

周易正解

卷一

否

聖

道寧堂

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內外之道既失主役之情頓殊而通塞之理大異在內者為无本之物而日以潰爛在外者為无用之物而日以枯槁陽既失位而陰亦終于廢壞故道莫大乎尊陽

初六拔茅茹以其彙貞吉亨
初六否之方始有志者愬而已乎救之之法亦惟有去其障塞者而務盡之以待其後或由是而復乎泰焉未可知也此貞吉而且亨之道也

傳曰拔茅貞吉志在君也

初及于否而能撥亂以反正其有尊陽之志可知矣

六二包承小人吉大人否亨

承者奉也世之治也人君以下交成其德如素之六五世之亂也小人以奉上濟其私迨至于无所不奉而為包承則以順為正者妾婦之道宜其吉于小人矣大人之否以不承而否者也然而亨矣

傳曰大人否亨不亂羣也

周易正解

卷一

否

墨

道寧堂

六三包羞

六三否極之時世衰道微而不可振政散民流而不可止言之醜也君子弗道矣

傳曰包羞位不當也

六二之時在內之陽猶未盡也故曰包承三則陽全乎外而陰自為政矣位之不當至是而後極也

九四有命无咎疇離祉

六四否之將衰重巽之際忽見一陽物之命也僅曰有命則未足以勝否也既曰有命則否之

可知也。可以免于咎矣。而凡與我同類者不自此而蒙其福乎。時宜作傳解

傳曰有命无咎志行也

志行者其心全乎陽德則不患否之不能勝也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休者不復作也大人吉大人至是而始吉也大人至是而始吉猶未出于否也則安得而不危之故曰其亡其亡繫于苞桑

傳曰大人之吉位正中也

周易正解

卷一

否

墨

道寧堂

位正中者言其立于陽德之至盛而始有以勝天下之否也

上九傾否先否後喜

九五之休否否特不作而已上九傾之而後可以收拔茅連彙之功曰先否後喜者言喜之難猶其亡其亡之意也

傳曰否終則傾何可長也

三三離下

治世之否者在于通天下之志故繼之以同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人同乎人也于野然後亨野者空曠之地言无
形骸之隔物我之間則其同也人而天矣利涉大
川同乎人者以之濟世而有餘也利君子貞非君
子不足以言同人也

傳曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同
人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君
子正也唯君子為能通天下之志

人心不能應乎天則塞能應乎天則通能應乎天

周易正解

卷一

同人

聖

道寧堂

者能同乎人者也離之中爻柔也人心之象也得
位乎二得中乎離未能有乾而能上應乎乾則以
之同人而无不可也夫同人而猶夫人之心哉于
野雖遠必達利涉大川雖險必濟若是者非以心
行以乾行也以乾行者以心行乎乾之中也其象
則文明而不離乎健其體則中正而能應乎天其
君子之能事乎君子正也君子之心通乎天也人
同一心心同一天故曰唯君子為能通天下之志

按離體始見于此而此卦與大有皆以
乾為本所以深明依附天德之意也

初九同人于門无咎

門者所以限物同人之先能自立限制而不為苟
同則方以類聚而其終不至于失已與失人矣何
咎之有

傳曰出門同人又誰咎也

出門者出所當出之門類族辨物之意也

六二同人于宗吝

六二柔雖得中而在下位離體本陰而用不足以
正附于地及遠其同于人也

周易正解

卷一

同人

聖

道寧堂

之意吝之道也

傳曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

九三懷自是之心而悍然不與人同伏戎于莽內
含芒刺也升其高陵俯視一切也以人從欲不知

有天理之正然至于三歲之久而終于不能濟則

剛復自用者亦安見其可行乎

伏戎于莽下藏一
陰之象升其高陵

居內卦之
上之象

傳曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

天道至公而无私三之所行如此是與天抗故曰敵剛也。

九四乘其墉弗克攻吉

九四未能忘形而挺身以乘人之墉見其義不可攻然後棄甲投戈輸其誠款其過而能改有足嘉者故吉

傳曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義者當否之義當其可所謂則也則出于天反則則心與天應

周易正解

卷一

同人

巽

道寧堂

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五于人已之間先之以至誠惻怛而後乃相視以莫逆本乎天德以通天下之志以此與人同而人亦同之可謂至矣大師克相遇言不隔于形骸无間于物我而天下莫之能禦也彖辭之所謂利涉大川者其謂此與

傳曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人之先先號咷也以中直者言其心中正與天相應坤文言曰直其正也故能通天下之心也私直與正義亦相近

去而公行故相克乃所以相遇也

上九同人于郊无悔

于郊者踈遠之意苟未至于同心即姑任其踈遠而不強以要結則他日之離合雖未可知而目前之猜嫌无由而起何悔之有

傳曰同人于郊志未得也

志未得者事雖暫同而心則未同也

三三離上

同乎人者當極其德于天故繼之以大有

周易正解

卷一

大有

孚

道寧堂

大有元亨

大有者言人之心能全乎天德則天之所有皆得而有之是以謂之大有也其亨之大不亦宜乎

傳曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

同人之為同人能應乎天而已大有則不然離之中爻柔也人心之象也同人柔在下而大有柔在上矣得位乎五尊位也得中乎離大中也尊位大中天之道也得尊位大中則天為我有則天之所

有皆爲我有天爲我有是上應之也天之所有爲
我有是下應之也柔得尊位大中而上下應之人
心之量于是乎盡矣同人之柔以明生健者也大
有之柔健而生明者也大有之德剛健而文明天
德裕乎內天光發于外也應乎天而時行順乎自
然之運而无時或息也天且弗違其大有之元亨
乎

初九无交害匪咎艱則无咎

初九者天德之本原大有之始基苟妄交于物而

周易正解

卷一

大有

五

道寧堂

害之則固有者喪矣而違言大乎无交于害故可
以不至于咎矣而未易言也故曰艱則无咎慎以
守之可也

傳曰大有初九无交害也

大有初九言无害乎初九者乃所以无害乎大有
也而不慎其所交可乎

九二大車以載有攸往无咎

大車以載厚天德之積也天德則載之大而不爲
侈有攸往无咎愈積而愈无咎矣

傳曰大車以載積中不敗也

中者天德也凡物多積則爲累而天德不然故曰
積中不敗也

九三公用亨于天子小人弗克

卦曰大有以不自有其有而有天下之有者也諸
侯不敢有其國而以奉之天子是知有天德而可
以有天下之有矣若小人不知有天德而自私其
有則豈足以與于此乎

傳曰公用亨于天子小人害也

周易正解

卷一

大有

五

道寧堂

小人害者言物能以小奉大則利若小人之自私
其有適以自害而已未見其利也

九四匪其彭无咎

彭舊說以爲盛滿之意夫卦曰大有又以不自有
其大而後可以有天下之有者也四以陽明之體
居重剛之位而不自有其大匪其彭言未嘗彭也
深知天德之无窮而自視欲然若此而何咎之有
傳曰匪其彭无咎明辨哲也

明辨哲者離明所照不欲使天德之有所不足也

六五厥孚交如威如吉

厥孚交如德合于天也威如不肅而成同天運之自然也至此則天之大小且為吾之所有而其吉為何如乎

傳曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也信實也信以發志謂實有是天德以合于天而非有心于實其德猶言由仁義行非行仁義也易而无備者從容中道而无預備之心也

上九自天祐之吉无不利

周易正解

卷一

大有

五

道寧堂

大有之極保右之命申于天而不窮吉无不利配天之效也

傳曰大有上九自天祐也

大有上九自天祐者言大有之德峻極于天所以終一卦之辭也

三三艮下
三三坤上

大有德之盛也盛之至者宜有以居之故繼之以謙

謙亨君子有終

謙者人所悅服故亨君子有終凡物之理侈則亡約則存也

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

謙者止而順乎其則不有其有而能終有其有故亨也天道之下濟天之謙也謂而光明則亨矣地道之卑地之謙也謂而上行則亨矣天地之大不用盈而用謙天地鬼神與人之性情皆不與盈而

周易正解

卷一

謙

五

道寧堂

與謙則不有其有者之足以亨而可知君子之當謙矣凡事之有弊者不可以有終故過尊則亢過卑則辱謙尊而光德之盛也卑而不可踰禮之恭也惟德與禮為无弊故曰君子之終也

初六謙謙君子用涉大川吉

謙謙宜句

初六止而在下卑之至者謙謙者守其謙而不移也天下之患皆由爭起初六謙謙其有退讓而无爭競如此誠有以止天下之患于未萌矣雖以之濟大難而无不吉也曰用涉者言其道之前定也

傳曰謙謙君子卑以自牧也

牧者養也。卑以自牧。言君子非欲濟難。乃所以自養其德。而為謙之本也。

六二鳴謙貞吉

六二不自滿假之心。沛然充溢于內。鳴者聲也。聲者實之所為。謂之鳴謙。則其動容周旋。皆中乎禮。而實有是謙。可知矣。貞而吉矣。

傳曰鳴謙貞吉中心得也

中心得者。誠于中而形于外也。

周易正解

卷一

謙

五

道寧堂

九三勞謙君子有終吉

九三有功而能讓。尤為人之所難。德盛禮恭。君子所以保其終者。用此道也。而不亦吉乎。三居賤位。故勞九為艮之主。故能敦守謙德。

傳曰勞謙君子萬民服也

謙本人道所好。九三勞而不伐。謙之最盛。萬民服者。言无不好之。所以有終也。

六四无不利撝謙

六四履謙而處順。无不利也。然位愈尊。則謙愈難。

撝謙云者。言不自足其謙。而能發揮之。以至其極。則善矣。

傳曰无不利撝謙不違財也

謙者人道之當然。不違則者。言撝之為言。非求多于謙之外也。九三在下。則之象也。

六五不富以其鄰。利用侵伐无不利

不富以其鄰者。內不見其可恃。外不見其可陵。人己之間。皆視之缺如也。侵伐乃好勝之事。至順如六五。則天下皆知其不好勝。故利用侵伐而无不利。

周易正解

卷一

謙

五

道寧堂

利必至于。是而後為謙之極也。

傳曰利用侵伐征不服也

服猶順也。能正人之不順。以已无不順也。

上六鳴謙利用行師征邑國

上六所處者高。非謙之地。欲以謙鳴。而不本于自然之誠。則私意之未融。適足為累。利用行師征邑國。當先自治其私。而所謂謙者。亦不待外求而得之矣。邑國己之私也。

傳曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得者言未能中心得之所以異于六二之鳴謙也。

周易正解

卷一

謙

五

道寧堂

周易正解卷之二

易通四

上元程廷祚著

上經 下

三三坤下
三三震上

謙則无怨无惡樂之至也故繼之以豫

豫利建侯行師

豫樂也樂不貴乎獨而貴乎同能與人同樂則建侯而天下景從行師而衆人用命矣

傳曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如

周易正解

卷二

豫

一

道寧堂

之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

謙者剛止乎下豫者剛動乎上剛動乎上以順之應于下也剛天德也待順之應而後動則合萬物之志以爲志而樂以天下矣故曰剛應而志行順以動豫也時未至而求豫者非順也本未立而求豫者非順也順而後動天地之所以爲天地亦不能外彼得乎百姓之志而爲君得乎三軍之志而

為帥理之固然矣。天地以順動，則日月代明而不愆其度。四時錯行而不違其序。聖人以順動，則從欲以治，而民協于中。豫之時義，豈不大哉！故君子貴乎樂以天下也。

初六鳴豫凶

居爻位之初，處暗體之下，而急于求樂。鳴之為言，欲動情勝不能自已也。由是則凡可以得樂者，而无不為矣。豈不凶乎？

傳曰初六鳴豫志窮凶也

周易正解

卷二

豫

二

道寧堂

窮者求之深切也

六二介于石不終日貞吉

六二以理自守，凡天下可樂之境，最易以移人，而獨介于石焉。又最易以留人，而去之不終日焉。非自有其樂，而外物不以嬰其心者，未足以語此。若是則无所處而不善矣。其吉為何如哉！
二順乎理，初與三所順者境而已。

傳曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔

六三已未能有其樂，而旁觀乎他人，則賤之至矣。時未能有其樂，而懸想于後日，則勞之甚矣。盱曰悔遲，曰有悔者，盱之悔速而遲之悔稍緩也。盱望遲待也。四在上，能與天下以樂。
三暗劣而有希望于四之意。

傳曰盱豫有悔位不當也

六三未足以自樂，而馳慕乎外，故曰位不當也。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四以純剛之德，操致和之本。故曰由豫所取者在德之可樂，而不在事之可樂。在人之同樂，而不在己之獨樂。以此動而有為，大有得矣。勿疑，朋盍簪，言當此之時，得道者多助，而天下順之，豈猶疑其未濟乎？
勿疑者言此乃正彖辭所謂利建侯行師者也。

周易正解

卷二

豫

三

道寧堂

傳曰由豫大有得志大行也

志大行者，所謂合天下之志以為志也。

六五貞疾恒不死

六五既為物之所移，而流連以成痼疾，又為境之所留，而迷悟相為展轉。
恒不死，常人之情，曷足貴乎。

傳曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘剛者言六五所居上乎剛而與天德不相見故

昧于寔安之鳩毒也中未亡者言六五所居又適

當天德之位而是非之明有未絕者中天德也

上六冥豫成有渝无咎

上六處豫之終樂而忘反惑亦甚矣然其樂必无

久長之理其或翻然知所變計則猶可以補過也

傳曰冥豫在上何可長也

一陽五陰之卦其主之者必一陽也既曰主矣猶必泥于陽爻而在五位如此卦者方得謂之

周易正解

卷二

豫

四

道寧堂

君道豈不過乎故嘗定師之九二當以君道論且不獨此也即謙之九三豫之九四亦不必泥

為人臣之事何則經自據卦之體爻之德而

震兌

順以動者必為人之所從故繼之以隨

隨元亨利貞无咎

隨者從也陽德物之所從動而人莫不說故曰元

亨而利于貞者動必以正則動非妄動說非妄說

而无咎也

傳曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下

隨時隨時之義大矣哉隨時之時一作之

物之所從其必由順以動乎何則順以動則動而

說也隨之為卦以震承兌剛來而下柔有長人之

德而不難于自屈君子之道莫可說于此矣動而

有為其不足以致天下之說乎然隨之為言不易

矣隨于人者必已有可隨之德而後動非妄動隨

人者必人有可隨之實而後說非妄說夫動非妄

動說非妄說所謂正也君子所以免于違道干譽

之咎者此也大亨貞无咎而天下隨之隨之為義

周易正解

卷二

隨

五

道寧堂

大矣豈易言哉

初九官有渝貞吉出門交有功

官常也初九在下未為物之所隨隨主在後而言而常自

變更以從乎正吉之道也門者所當由之路出門

交者以正交正必為物之所樂從而不患其无功

矣

傳曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

從正者言初九非徒變乃變而從正也不失者不

失其正也非正則不得謂之隨矣

六二係小子失丈夫

六二不審所從而舍大以就小其无能為可知矣

曷足道乎陰者從陽之物初在後而不及隨故曰失丈夫三在前而隨之故曰係小子

傳曰係小子弗兼與也

弗兼與者言所就者小則所失者必大也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三審于取舍而所從者大故為求而有得之象

然取與之間君子之所不敢苟也有求而恣其所

欲不若居貞而從吾所好矣六三四在前而隨之故曰係丈夫二在後

周易正解

卷二

隨

六

道寧堂

而舍之故曰失小子

傳曰係丈夫志舍下也

志舍下者謂三志在于從陽以二為不足與而決

然舍之也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四隨而有獲夫獲者以利言也苟有獲之是隨

雖无害于正而亦凶四隨五非不正因剛不當惟位而居說體故有此象

衷之于道義處之以明哲則免于計功謀利之私

而无咎也

傳曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

功猶事也明功者言當以明從事而不可以苟為

隨也

九五孚于嘉吉

九五剛居中正有隨時之德而天下隨之嘉者說

也言中心說而誠服大則謳歌獄訟之歸小則後

先疏附之集皆有不期然而然者故吉

傳曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

周易正解

卷二

隨

七

道寧堂

上六隨之至而說之極王者之于天命知其易去

而難留不可不盡其道以維係之西山之亨有天

下者致其精誠以受天命者也西山上下六至高之象

傳曰拘係之上窮也

上窮者言維係至于天命乃窮極而无以復加之

事精微之至者也

巽下艮上

隨不可以苟安故繼之以蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱者修其事也。後說見事修則天下可以長治故元亨利涉大川言有其事者蹈險以求濟可也。甲者數之首也。事之初定也。先甲三日先事而預防。後甲三日既事而補救。如此則可以无事矣。有事者非聖人之所得已也。

傳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。

天下不可以為无事蠱之為言事也。其卦以艮乘

周易正解

卷二

蠱

八

道寧堂

巽艮物之成始而成終者也。巽柔皆順乎剛者也。用巽之柔以得乎事之理。用艮之剛以要乎事之成。剛上而柔下巽而止蠱之所以元亨也。蠱元亨而天下治。天下之事于是乎定矣。雖然治天下之事易使天下无事難使天下无事者不在于事而在于事之先後。利涉大川方其有事則往而治之耳。先甲而預防後甲而補救如是而求天下之有事不可得矣。何則治亂之相為終始乃天道之自然。君子明于天道而不能使天下无事豈理也哉。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

父謂前人也。天下之事皆前人之所遺也。初六在下未有任事之責而能守先王之道以古人之心為心猶人子而以其父之心為心者先業可以弗墜而考无咎矣。然古今升降之際道之絕續係焉亦危事也。苟有是心其終必吉也已。

傳曰幹父之蠱意承考也

意承考者謂雖未履其事而繼述之心則无戾于前人也。

周易正解

卷二

蠱

九

道寧堂

九二幹母之蠱不可貞

幹母之蠱謂治門內之事也。門內之治順以合道乃為得之。二居巽體之中正得其宜不可貞言不可以執一而无權也。

傳曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三以剛躁之才居過中之位不能信其所為之盡善也。然猶未離乎巽順之道故曰小有悔而无大咎。

傳曰幹父之蠱終无咎也

經言无大咎而傳言終无咎者蓋能以巽順從事自不至于墮其先業也

六四裕父之蠱往見吝

六四扭于前人之餘緒而玩愒為心无綢繆未雨之意雖一時未有他患而弊生害伏能免于將來之吝乎居良體之下故

傳曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽

六五柔中守前人之成而益修其德以安天下安譽也以靜止之體而適遇可以无為之時者也

傳曰幹父用譽承以德也

承之以德所由與好大喜功者異也

上九不事王侯高尚其事

上九超然于事之外而居仁由義自尚其志以為事聖賢之本務也不復日蠱而直日事者事功有壞而道德无壞也

傳曰不事王侯志可則也

周易正解

卷二

蠱

十

道寧堂

志之與意意隱而志顯也

序卦傳曰以喜隨人者必有事又曰蠱者事也。可見蠱以訓事為正事而曰蠱者天有下事則有壞塵方掃而旋積垢已拭而即停天治蠱而謂之蠱猶已亂而謂之亂也然則蠱不可治而謂之蠱矣至此卦成于巽艮二體正欲用巽之從剛之治也詳觀象傳文義其理自明王元亨而天競爭程傳但言止于巽順義皆未確朱氏力主剛上柔下巽而止為致蠱之由蓋徒有見于卦名柔下巽中未嘗有言其不美者遷就經義以合已說非所敢附也

周易正解

卷二

臨

十一

道寧堂

有事者莫大于長其天德故繼之以臨

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者光足以照之謂陽盛則不止于光之足照卦。僅二陽是以謂之臨也陽于物无不統今已達于地上是以謂之臨也剛浸而長故元亨長必有消故利貞至于八月有凶以觀卦反對言之凡歷八爻則二陽之長變為二陽之消矣可不謹哉

傳曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

臨者剛之浸長其為卦二陽自下而起彌乎川澤
兌布乎原陸坤以達于无窮之境說而順莫之能
禦也剛中而應若或助之也其機如此羣陰之化
于陽不難矣亨之大者也大亨而猶必以正者聖
人觀于天道而知之矣何則至于八月有凶剛雖
浸長而消亦不期而致長固天道消亦天道也觀
于天道則聖人惕然矣

初九咸臨貞吉

咸者感也物之所說而可感者莫如陽德初九陽

周易正解

卷上

臨

十一

道寧堂

德雖若甚微而已與萬物有相感之實故曰咸臨
然不可以少有所感而遂以自足也故能守其正
則吉

傳曰咸臨貞吉志行正也

志行正者言當志于行正勉而進之之辭也

九二咸臨吉无不利

九二亦曰咸臨剛浸而長其所感者尤大且長則
不可以已矣故曰吉无不利

傳曰咸臨吉无不利未順命也

命者已然之分也未順命者明其為浸長之剛而
非已然之所能限也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三內實不足而違道以干民譽一時雖以為美
无攸利也至于說極憂生而自知其過然後可以
无咎

傳曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當者言其德不足以臨也

六四至臨无咎

周易正解

卷上

臨

十二

道寧堂

至猶言誠懇也夫苟非其德足以有臨其次莫若
將之以誠切懇到則物之處其下者有時而心服
矣故无咎

傳曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉

六五柔中有明覺之用而藏于內坤主收藏又故
為知臨大君之宜大君以不用其知而後无過舉
者也吉之道也

傳曰大君之宜行中之謂也

中天德也行中之謂不用知而用天德也

上六敦臨吉无咎

上六積順之至以臨天下則萬物皆在所愛之中而无傾危遐棄之患謂之敦臨吉而无咎者也五知臨知也上之敦臨仁也

傳曰敦臨之吉志在內也

志在于內言舉念惟在民物而不以天下為外故為敦臨之吉也

周易正解

卷二

觀

古

道寧堂

消長道之相因長則必消故繼之以觀

觀盥而不薦有孚顒若

觀本陽消之卦然猶居中正足係天下之觀瞻故謂之觀盥而不薦有孚顒若以齋明之體致愛憇之忱而天下仰而化之君子可不修其敬德以持將頽之運乎

傳曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦

有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

易通 周易正解

剛之長也而謂之日臨為其足以臨也自我之辭

也陽之消也而謂之日觀以其猶可觀也自彼之辭也自彼是我將不得為政也然不日大觀在上

乎順而巽天德尚存天命未改也中正所謂大觀也中正以觀天下所謂大觀在上也盥而不薦有

孚顒若可觀者在我觀而化者在彼也夫大觀在上而觀而化者在下百姓至愚而至神者也聖人

亦示之以神道而已矣觀天之神道而四時不忒不言而信者天也聖人以神道設教而天下服不

怒而威者神也神道者天德之中正也

初六童觀小人无咎君子吝

曲藝小道皆有可觀而致遠則泥謂之童觀能安于下位而甘小知之受斯可以无咎矣若君子操大人之事將以道濟天下而亦為之豈不吝乎

傳曰初六童觀小人道也

六二闕觀利女貞

六二闕觀隱已之情以覘人于微非理之正即使有之亦巾幗也豈光明正大之事乎

周易正解

卷二

觀

古

道寧堂

四七五

傳曰闕觀女貞亦可醜也

六三觀我生進退

六三中立于羣闇之際而徘徊觀望視陽德之盛衰以為進退其无實有從陽之心亦可見矣

傳曰觀我生進退未失道也

三雖觀望而背陽之迹未著故曰未失道也

六四觀國之光利用賓于王

柔進而附于剛矣曰觀國之光引而近之也曰利用賓于王觀已至此不與其退而自為也聖人所

周易正解 卷二 觀 六 道寧堂

以勉初附之柔爻為巽初故也者如此

傳曰觀國之光尚賓也

尚猶貴也言六四之觀以不違乎王而貴者也

九五觀我生君子无咎

九五剛居中正雖運移于天助寡于下而能正一身以為儀刑之本我生猶言我身也則四方之綱紀可自

是而勿壞矣君子其思所以免于咎乎

傳曰觀我生觀民也

觀民者觀我之身乃所以使民有可觀也

上九觀其生君子无咎

上九雖立于无位之地而其身已為道之所屬天下于此矜式焉而可忽諸進德修業而无務乎其外此君子之所以无咎也

傳曰觀其生志未平也

志未平者敏于自治而不敢有即安之心也

觀本陽消之卦以九猶居五故取義于觀瞻而不言陰盛然陽而僅足以觀此猶東周之稱共主天下奉之以虛名而已程傳謂修德行政為民瞻仰是无異于盛陽矣玩五上二爻之辭自誤知其

周易正解 卷二 觀 七 道寧堂

三三離上

陽消則物之間阻者多不可无以勝之故繼之以

噬嗑

噬嗑亨利用獄

噬嗑亨者物之為我間也惟能勝而去之則亨獄者禁暴止邪所以去物之間而納天下于至善也

上曰噬下曰噬

傳曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷

電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

頤中有物曰噬嗑。頤中之有物也。天下之有未化者也。噬嗑而易言亨乎。而有所以亨者。其為卦內震而外離。剛柔分動而明。各著其能也。雷電合而章。相濟為用也。柔得中而上行。光明而位乎尊也。震剛也而在下。離柔也而在上。非剛柔之正理也。獨不曰柔得中乎。柔而得中。則能自見其天德。以與天下相見。大畏民志。无情者不能盡其辭。其必以是也。故曰雖不當位。利用獄也。

初九履校滅趾无咎

周易正解

卷二

噬嗑

六

道靈堂

在下方動于惡。閑之于此。則不至于蔓延。故為屢校滅趾之象而无咎。

傳曰屢校滅趾不行也

六二噬膚滅鼻无咎

惡必有所自起。噬膚而至于滅鼻者。由淺及深。以窮其所起之端。而不使之復萌也。則用獄之道得矣。故无咎。

傳曰噬膚滅鼻乘剛也

乘剛則不知有天德。而動于惡矣。六二至于滅鼻

易通 周易正解

而後已者。所以使人知有天德也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

六三治已成之惡。而力不足以勝之。故為噬有骨之乾肉。而遇其毒之象。然其人之惡。亦必自此而少殺。故雖小吝而无咎也。

傳曰遇毒位不當也

位不當者。動極而輕進也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾肺堅韌之物。噬之不易。四雖懷陽德。而阻于眾

周易正解

卷二

噬嗑

九

道靈堂

陰之中。其用未顯。猶以金為矢。雖有及遠之用。而不足以發也。惟能固守其正。則不為物之所累。而吉矣。

傳曰利艱貞吉未光也

四初交離體。故未光顯。而非用獄之利器。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五得中以天德之明。照臨庶物。物之為吾間者。亦各輸其誠。而不容已。噬乾肉得黃金。所治无堅獄矣。而猶曰貞厲无咎者。治獄而得其情。未可謂

四七七

制治清濁之源也

傳曰貞厲无咎得當也

明不可恃惟守正而不敢肆乃為得理之當然也

上九何校滅耳凶

惡積罪大獄成而刑具故為何校滅耳之象其凶

宜矣

傳曰何校滅耳聰不明也

言罪大之人不聞善惡之辨本无所用其聰也

三三 艮上

周易正解

卷二

賁

三

道寧堂

噬嗑以求天下之情情有未見而飾生焉故繼之以賁

賁亨小利有攸往

賁者飾也本立而加之以文故亨文勝于質則有

害于道之本然故小利有攸往

傳曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

有攸往舉正謂下有剛柔交錯四字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

噬嗑刑之事也賁禮之事也救刑者舍禮其何以

哉此賁之所以亨也內之離體本剛也而二則柔

矣故曰柔來而文剛外之艮體本柔也而上則剛

矣故曰分剛上而文柔賁者飾也有其本而後可

加焉者也可加焉而不可過焉者也柔來而文剛

是以剛為本也此有其本而後加焉者也故亨分

剛上而文柔是以柔為本也此加焉而不可過焉

者也故小利有攸往君子觀于內而得文質之中

焉觀于外而知其所止焉賁人道之至文者也由

是觀之剛柔交錯天文成焉文明以止人文成焉

周易正解

卷二

賁

三

道寧堂

觀乎天文則日月代而四時序可以察時變矣觀乎人文則禮不慝而樂不淫可以化成天下矣賁

之義其可忽乎哉

初九賁其趾舍車而徒

趾在下而所以行者也舍車而徒視不義之富貴

如浮雲其所行之不苟如此賁亦大矣

傳曰舍車而徒義弗乘也

禮由義起故義不可乘則弗乘也

六二賁其須

須後起而附于元首以成飾飾之自然而不可无者也如是則无厭乎其飾矣

傳曰賁其須與上與也

與上與者言須因元首而作非強飾也

九三賁如濡如承貞吉

九三處離明之極盡飾之道潤澤有加非不美也然循而行之能无文勝之慮乎惟固守其正乃可以言吉矣

傳曰承貞之吉終莫之陵也

周易正解

卷二

賁

三

道寧堂

陵猶勝也終莫之陵言九三能固守其正則文終不得而勝之是以吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六四當文勝之時力存矯枉賁如皤如白馬翰如樸畧急遽始忘乎其為飾矣然文勝者心未可知忘乎其飾而以誠相與此非以為害而中心相好者也何足過乎

傳曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

時方尚文而已獨崇質當位疑者疑其當此位而

不合于時宜也而六四則終无尤矣

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

賁于丘園獨遠城市之紛華束帛戔戔不尚禮文之繁縟固陋之譏實所未免吝也然俗以奢傲道以儉存飾之不盛其終則吉矣

傳曰六五之吉有喜也

有喜者言敦本尚實可免于後患也

上九白賁无咎

太素獨存无飾可見故曰白賁然天下之物有本

周易正解

卷二

賁

三

道寧堂

而後有文上雖无文而本在又何咎乎

傳曰白賁无咎上得志也

上得志言上之用心惟在于存誠也

內卦離本剛體柔來而文其中爻外卦艮木柔其固有則謂之來不必言來自外卦亦不必言來自坤也由此而去則謂之分不必言自內剛亦不必言分自乾也自荀虞諸先儒求柔來剛上之義而不得始謂泰變為賁初无義理後來以剛柔專主乾坤稍為近正至本義又為自損與既濟而來之說未免失于支離矣

坤上

艮上

卦之有噬嗑也天下之情其匿于內乎之有賁也

天下之事其飾于外乎匿于內而飾于外出乎禮者入乎刑人道于是乎窮君子所以治天下者亦于是乎盡矣故繼之以剝

剝不利有攸往

剝傷也盡也陽傷于陰而幾盡也宜用靜而不宜用作故不利有攸往

傳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

剝者剝也陽之衰也陽之衰而至于剝尚可言哉

周易正解

卷二

剝

道寧堂

道寧堂

夫道之汚隆剛柔之進退而已矣剛進則柔化而為剛柔進則剛變而為柔剝者柔變剛也柔日進而剛日退也至此則柔不可以更進矣不利有攸往小人長也剛不可以更退矣順而止之觀象也一陽在上厥象可觀坤順于內有餘敬焉艮止于外有餘愛焉順而止之係天下之未絕也夫剛柔之際消必息盈必虛天運之自然也故君子慮柔之變剛而道之將壞內省諸身外觀諸世而重此至亟也尚猶重也

初六剝牀以足蔑貞凶

陰之害陽積而至剝非一朝一夕之故斯時陽之室廬已亡所託僅一牀耳剝牀以足傷雖在下而危實及上其害于陽如此凶可知矣

傳曰剝牀以足以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

剝牀以辨與剝足者雖有輕重之分而陽之被害則一故蔑貞之凶同于初焉

傳曰剝牀以辨未有與也

周易正解

卷二

剝

道寧堂

道寧堂

與助也六二不為初之剝足又不為四之剝膚形跡未著而其有害于陽則與初與四无以異也非有助陽之心者也

六三剝之无咎

或云本无之字

剝之者陰自剝也三雖欲害陽而冰以薄而先解霜以朝而自晞其无害于陽正所以全其為陰也故无咎坤卦在剝不順乎理而順乎時其凶為甚三雖同類而獨見止于外故自剝也

傳曰剝之无咎失上下也

失上下者不與羣陰同其類也

六四剝牀以膚凶

剝牀以膚。嗜亦甚矣。初與二言蔑貞凶。而四直言凶者。淺深之辭也。

傳曰剝牀以膚。切近災也。

六五貫魚以宮人寵。无不利。

六五剝雖極。而艮止之。且居柔中之位。故能率其類。以盡陰職。有從陽之美。而无害陽之心。其善于自處如此。則无往而不利。

傳曰以宮人寵。終无尤也。

周易正解

卷二

剝

三

道寧堂

上九碩果不食。君子得輿。小人剝廬。

碩果不食。食物之所本。以生者不可得而絕也。君子得輿。宜為人之所奉。若小人之剝廬。則失其所庇。而終于不能自存矣。

傳曰君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

民所載者。言民不可以无所載。若有君子而不之載。將不得為小人。而終于不可用矣。

朱子曰。自古小人滅善君子。終亦有凶。但此爻象。只說陽與君子之凶也。夫易之吉凶。視乎理之順逆而已。凡所謂凶。皆小人而逆理者也。若君子則雖處剝之世。不過順時而止。何凶之有。

即有時而為比于之。死箕子之囚。亦未嘗有幾微之不順于理。而可以謂之不吉也。觀此卦初二兩爻。皆言蔑貞凶。又六五以宮人寵。則无不利。而上九又有小人剝廬之象。可見天下无凶也。朱子之說誤矣。

震下坤上

天德不可窮。故繼之以復。

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

復。亨。陽反。故亨。出入无疾。動靜皆宜也。朋來无咎。來者皆化為陽也。反復其道。七日來復。言陽之反。

周易正解

卷二

復

三

道寧堂

而復于其道。每以七日為度。未嘗遠也。復則不與其復而已也。故利有攸往。

傳曰復。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。

大哉剝復之際乎。剛窮于上。不得不反乎下。復則亨矣。剛反則能動矣。操生物之原。而裕能動之機。

動而以順行矣。復之伊始。非一于動者也。而剛既為我有。則動可也。不動亦可也。故曰出入无疾。剛。

物之主也。而我已能復。則物情之所樂與也。故曰。朋來无咎。夫卦至剝。入于純陰。而无剛之可見矣。剛不可見。則天地之心。或幾乎息矣。然而反復其道。若默識而弗忘。七日來復。不待期而自至。天行之昭昭者。然也。剛反。則能進而。有為其利有攸往。又可知也。由前而觀。柔之變也。由後而觀。剛之長也。大哉剝復之際。其見天地之心乎。

初九不遠復。无祇悔。元吉。

天德不遠于人人。于本心之失。能即覺之。而无使。

周易正解

卷二

復

无

道寧堂

再蹈于悔。如日月之食。而有更本體之明。无少蔽虧。其吉之大。為何如乎。故聖學之要。莫先于存其心。不遠之復。是也。

傳曰。不遠之復。以修身也。

存心所以修身也。

六二休復吉。

六二得天德而依之。如行者之歸勞者之息。而无他適之心焉。謂之休復。事未有吉于此者。

傳曰。休復之吉。以下仁也。

仁即剛也。心依于剛。所謂下仁也。

六三頻復。厲无咎。

三居動體之極。復而至于頻。則其去之也。亦數矣。而猶幸其知復也。其頻也。可危其復也。无咎矣。

傳曰。頻復之厲。義无咎也。

六四中行。獨復。

處五陰之中。行昏闇之地。其去天德。宜若遠矣。而能憬然獨還其本心。此人之所難也。

傳曰。中行獨復。以從道也。

周易正解

卷二

復

无

道寧堂

仁之為言。近而親。道之為言。遠而大。一而已矣。

六五敦復。无悔。

敦有屬累附益之意。所以固其天德也。夫復焉而不固。則悔有時而及之矣。六五豈有悔乎。

傳曰。敦復。无悔。中以自考也。

中天德也。中以自考。猶言温故知新。日就月將也。

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。

上六迷復。如重雲密霧。不見日月。其凶甚矣。而猶

初九天心之初動所謂无妄者惟在于此天以此而立人我以此而自立往吉順之則吉也

傳曰无妄之往得志也

志者心之主也天命在人求而得之所謂剛自外來而為主于內是也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

不耕獲不菑畲言无妄者人之易知簡能非作而致之也人能順其自然直養无害則取之无窮用之不竭有攸往而利矣初九之往言往而求无妄也六二之往言順乎无妄

周易正解

卷二

无妄

道寧堂

則可以有
所往也

傳曰不耕獲未富也

六二天德之用本自豐足不待借資于外故曰未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三我其无妄以動于妄而以外物為足恃為或繫之牛之象夫牛之為物雖足以引重致遠而非吾之所固有也馳于外者必害其內行人之得非邑人之災乎

傳曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎

九四善用其健固守夫本心之良而无誘于外其為人也寡欲雖有不存焉者寡矣无咎之道也

傳曰可貞无咎固有之也

九五无妄之疾勿藥有喜

九五純剛之德已深入于心體纏固而不可解所謂无妄之疾也藥所以攻疾无妄之疾而可攻乎故曰勿藥有喜言人有作為則害其天命之本然

周易正解

卷二

无妄

道寧堂

矣无妄之疾如所謂
烟霞痼疾之疾

傳曰无妄之藥不可試也

上九无妄行有眚无攸利无妄行宜句

上九以无妄為行恃其剛而用之則非天德之正而干時忤物其害多矣无攸利言剛不可恃也

傳曰无妄之行窮之災也

剛至于上雖乾道之純猶以為亢而况以无妄為行者乎故曰窮之災也

乾下
艮上

能見天地之心。則不可不全其心之天德。故繼之以大畜。

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜者止而聚也。大畜言人能。使心之天德止而不流。聚而不散。則所畜者大。利貞者。利于從正也。乾不自用而用艮。故曰不家食吉。用艮所以盡乾之大。故曰利涉大川。

傳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

周易正解

卷二

大畜

雷

道寧堂

君子所以全其天德者其道何在剛健莫乾若也

篤實而輝光莫艮若也艮傳曰其道光明謙傳曰天道下濟而光明則輝光

屬艮明矣二者合而我之德乃以日新大畜之謂也然

豈易言哉夫乾者健之至而動之極也苟无以制

之則縱橫放逸心雖在而實亡矣剛上而尚賢乾

不自用而聽乎艮以其能止健也非止健无以見

艮非艮无以止健能止健之謂大正也乾不自止

而以艮為止者尊艮之能止健故曰不家食吉養

賢也養猶奉也艮能止乾則艮之所止大矣且艮之所

止无往非乾矣故曰利涉大川應乎天也不家食者乾之所以為乾也應乎天者艮之所以為艮也合而言之君子之日新其德者其必由此也夫

初九有厲利已

剛體初交動而難定知誘于外不能反躬可危之甚者也道在有以止之閑邪存誠之謂也

傳曰有厲利已不犯災也

不犯災者不以道心陷于人心之危也

九二輿說輻

周易正解

卷二

大畜

雷

道寧堂

輿本行地之物而說其輻止之暫者也其止則暫其所存則大日月至焉之類也

傳曰輿說輻中无尤也

尤過也能以天德存之于中雖暫而亦无所過也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

九三剛之極健之至良馬逐放之則易制之實難

也利艱貞不可任其放也曰閑輿衛嚴其防以制

之也利有攸往往而止乎艮所謂不家食者此也

傳曰利有攸往上合志也

乾自是往而合志于艮故曰上合志也。

六四童牛之牯元吉

六四止天心于未放之時牛之童而早牯焉其維持于未觸之先者至矣而猶慮其縱于外乎斯吉之大者也。

傳曰六四元吉有喜也

六五豮豕之牙吉

豮者蓋橫暴馳突之意牙埤雅以為以杖繫豕是也。說本項氏平菴六五止天心于既放之後豕雖壯而難

周易正解

卷二

大畜

三

道寧堂

制而有杖以繫之則心固即此而在矣不亦吉乎。

傳曰六五之吉有慶也

四止于未放其功大五止于既放其事難喜之于慶喜驟而慶緩也。

上九何天之衢亨

上九畜極其大无所不通吾心之剛與天德之健合而為一故曰何天之衢大畜之道至是而後亨所謂利涉大川者此也。

傳曰何天之衢道大行也

道大行者乾道于是乎大行心德之所以全也。

序卦皆取反對如小畜與履對大畜與无妄對皆有其義不可假借先儒往往以大畜與小畜相提而並論故有小畜以相似而不知其取義小之說徒見卦名之偶爾所以相似而不知其取義之懸絕也。大畜无妄之所以相似者无妄言心大畜言學也。大畜无妄之學成于人聖人之學固守其心之天德而擴充之焉耳。人之有心放失甚易大畜內乾而外艮有止而聚之也。利涉大川言艮能止乾而不自用而受艮之止也。利涉大川言艮能止乾而不自用而受艮之止也。利涉大川言辭傳之尚賢養賢皆指艮而言乾能用重命于艮故曰尚日養賢猶言奉也。不家食舊說以為食祿于朝果爾則所謂告屬賢者乎。屬養賢者乎且衆辭既有此義不宜六爻之中无一與此應者而惟見受止于艮之義也。此學者所當詳審而求其當也。

周易正解

卷二

大畜

三

道寧堂

三三震下明

萬物待養于陽大畜陽德盛矣故繼之以頤

頤貞吉觀頤自求口實

頤者養也貞吉養人與自養皆得其正則吉觀頤在上而養人也自求口實在下而自養也。

傳曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口

實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤者養也養正則吉動而止于其分則吉也在上

盡所以養人而觀人之得口實曰觀頤在下思所以自養而求已之得口實曰自求口實如此則上下之分定而養之理正矣在上无以養人在下无以自養此凶禍之所由起而常至于不可救者也頤之為卦其內體陽在下而外用震又主動動故不安其分而自養之正理失矣凶之甚者也其外體艮以成物之德使天下之待養者皆止于是而所養也自求口實觀其自養也自養而亦曰觀者

周易正解 卷二 頤 道寧堂

君子所以重責夫養正也至賤者萬物天地之所養也至衆者萬民聖人養賢以養之者也夫哉養正之道其惟頤乎

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

靈龜不待食于人而有以自養陽之况也初九以陽處極下不肯自養有舍爾靈龜之象而斜睨諸陰有觀我朵頤之象可謂動之不正而失其所以貴矣不亦凶乎

傳曰觀我朵頤亦不足貴也

六二頤頤拂經于丘頤征凶

六二處下體而好動至于无以自養頤此非道之常也使遂不能自立而別求高明以自託于丘則廝養傭作之流而已以是行之必為人之所賤而凶及之矣

傳曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六三拂頤動極而妄自廢其生理者也既不足以自養而人亦不屑養之其凶甚矣故時窮數極而終于无所用亦何利之有焉

傳曰十年勿用道大悖也

道謂人道也

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四頤頤不以居上而安于其奉吉之道也而有養人之心虎視眈眈其欲逐逐以人之得其所養為已之深嗜篤好韓文有云凡為去害蓋位雖不極而心則有餘者也可以无咎矣

周易正解 卷二 頤 道寧堂

傳曰顛頤之吉上施光也

六四之不自奉乃所以光大其施以盡居上之道也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五處養人之尊位拂經云者言此乃非常之地也誠知其道之不在干已而固求陽德以奉之則得其正而吉未可自用其陰柔以蹈于天下之至險也

傳曰居貞之吉順以從上也

周易正解

卷二十一

頤

早

道寧堂

順以從上順以從居上之道也是之謂居貞也

上九由頤厲吉利涉大川

上九以成物之德位于至上天下之大皆于是乎待養焉故曰由頤而危以持之則吉利涉大川其所施者博而所濟者衆也

傳曰由頤厲吉大有慶也

三三

巽下

陽德失其所養則衰故繼之以大過

大過棟橈利有攸往亨

大過大者失其所託故曰大過棟橈室无主而將傾也當此之際宜舍舊以圖其新故利有攸往乃亨

傳曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過之為卦兩陰位乎上下而四陽處乎中上糜下爛中則枯槁大者過也言大者失其所託而將至于不可為也陽于物為棟焉上糜下爛本末弱矣中則枯槁棟將傾矣斯其時尚可為乎雖然无

周易正解

卷二

大過

早

道寧堂

不可為也剛之過而猶在于中德未衰也內巽以入而外說以行用相成也執斯道也以往而何不可亨之有故多難者國之固也咎危者賢聖之驅除也大過之時大矣哉弗可失也已

初六藉用白茅无咎

初六處傷敗未形之時而防患未然藉用白茅慎之至也能以戒慎生其心如此則天下之禍亂何自而起乎故曰无咎

傳曰藉用白茅柔在下也

過者豈非解
經者啓之乎

三三坎上下

時雖有大過而心之天德不可亡故繼之以習坎

此卦本名習坎後
人誤遺上一字

習坎有孚維心亨行有尚

習坎有孚言重險之中而有可信者存可信者心而已維心之亨出入于險而无不通以此行之為

可尚矣險莫險于人心故彖辭舉心亨
之說而六爻皆言人心之險

傳曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維

周易正解

卷二

習坎

巽

道寧堂

心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

險者物情之所畏也而君子有所以行險者其習

坎之說乎兩間无之而非險人心无之而非險習

坎重險也夫謂之險則事之不可信者也而况重

險乎以君子觀之水之流无常形者也而不盈其

潤下之性然也无常形者行險也其潤下之性然

不失其信也使行險而失其信君子何取于水哉

經曰習坎有孚言雖至險而有可信者存也雖至險而有可信者存則天下之險不足行矣信者天之剛德而人心之所以亨者也維心亨乃以剛中也剛中而信立于內心亨而險平于外矣如是則不困于險而險且為我用行有尚往有功也天以信立而險不可升地以信立而山川丘陵之錯時王公以信立而設險以守國天下莫能犯也皆用險者也所謂維心亨而行有尚是矣險之時用大矣哉非用險也用信也

周易正解

卷二

習坎

巽

道寧堂

初六習坎入于坎窞凶

甘處重險之下而自入于坎窞背明即暗不復知有陽德之用豈不凶乎

傳曰習坎入坎失道凶也

道謂本心之德剛是也

九二坎有險求小得

坎有險者陷溺已深幾失其陽德然反而求之則本心之良未嘗泯也人之甘于自棄者何為乎

傳曰求小得未出中也

中謂本心言雖且晝之枯亡而夜氣猶有存者故曰未出中也。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

六三不能改其陷溺之性來往于坎則安于險可知矣。

枕者安也其入于坎窞與初六无以異也而何可用之有險以在下者為深故

內三爻其辭有甚焉

傳曰來之坎坎終无功也

既言來之坎坎則亦有不險之時矣終无功者所謂枯之反覆而夜氣不足以存也

周易正解

卷二

習坎

巽

道寧堂

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

六四已出重險之外而將免于險故為樽酒簋贰

納約自牖之象夫酒食亦陷人之物樽酒簋贰陷

之微者也牖所以通陽收納約束于此則道心之

復不遠而終可以无咎矣

傳曰樽酒簋贰剛柔際也

際相近而不相遠也剛柔際者言四雖未能有陽德而心已知之與之相近而不相遠也

九五坎不盈祇既平无咎

九五剛中象辭之所謂心亨者也君子不畏天下

之有險而貴我之行險也有道坎不盈祇既平所

謂行險而不失其信也險无常而其不盈也有常

則險而平矣故无咎

傳曰坎不盈中未大也

中未大者言其亨于心而未能達于外此坎之所以為坎也

上六繫用徽纏寘于叢棘三歲不得凶

上六纏縛于習染而不覺沈溺于幽暗而不知故

周易正解

卷二

習坎

巽

道寧堂

為繫用徽纏寘于叢棘之象既至于此則反而求

其良心尚安在哉良心之不得則凶亦隨之故曰

三歲不得凶

傳曰上六失道凶三歲也

上六亦失其本心之德者然凶止于三歲陷而在

上不若陷而愈下者之深也

離上

坎以信化險者也能以信化險則天下之物皆來附矣故繼之以離

離利貞亨畜牝牛吉

離者依附之義。不可以不得其正。得其正然後亨也。牝牛待人以為用。依附之得其正者。離能以牝牛見畜則吉矣。

傳曰離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。

離者麗也。言物之相附也。凡有形者。必有所麗。有所麗而後成其用。日月之麗乎天。所以成其明也。

周易正解 卷二 離 道寧堂

百穀草木之麗乎土。所以成其生也。明謂在上位者也。天子之下有諸侯。諸侯之下有卿大夫。所謂重明也。正則居上而治人之道也。重明以麗乎正。乃化成天下。聖人南面而聽天下。嚮明而治。蓋取諸此也。行險而不失其信。物之所以來附也。重明以麗乎正。險之所以愈平也。坎之與離。其相為用。而不可以偏廢者。與中正天德也。麗之為言。未必皆得其中。正即未必皆亨也。柔麗乎中正。離之于天。德庶幾矣。而有不亨者乎。牛之牝而麗乎人。猶

人之麗乎正也。是以畜牝牛吉也。

初九履錯然敬之无咎

初九將附于物而未安。為履錯然之象。凶多吉少之時也。君子明于理勢。惟有修其在我。以待數之自定。則可以无咎矣。

傳曰履錯之敬以辟咎也

履錯而不敬。必有失足之虞。故曰以辟咎也。

六二黃離元吉

黃者中央之色。謂中道也。依附于此。則得天下之

周易正解 卷二 離 道寧堂

正而无往不獲其福矣。故元吉

傳曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶

九三以失位之剛。處垂盡之地。日昃之離時已過。而相附也。鼓缶之歌。其樂有限。大耋之嗟。其憂方長。言欲附而不可得矣。故凶

傳曰日昃之離何可久也

言人當及時而自納于中正也

九四突如其來如焚如死如棄如

離之為卦以柔附剛者也。柔既附剛則剛无所附矣。本卦四剛爻皆當以此義求之。而離之為言又以附于內為正者也。附于外則有所不受矣。九四舍其中正之德驟附于外而不知天之所絕數之所窮也。其身受極禍不亦宜乎。此爻蓋桀紂之君羿篡之臣當之。

傳曰突如其來如无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五未嘗不得依附之正。然而太高則危。出涕沱若戚嗟。若履王公之尊而常懷虎尾春冰之懼。未有不吉者也。

周易正解

卷二

離

五

道寧堂

傳曰六五之吉離王公也

離王公言五所離乃王公之位。以憂為喜而得其正者也。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛德而位于上于本卦既不必言依附而反以无所依附為用。故為王用出征以蕩滌羣陰之象。此率天下而出于正者也。而何咎之有。

傳曰王用出征以正邦也

以正邦者言如上九則正自我用而麗于正者不足言矣。

離卦雖取義于明者多。究以麗義為本。觀象辭以畜牝牛為象。而傳曰離麗也。則知此卦九重者以但知以明義求之也。

周易正解

卷二

離

五

道寧堂

周易正解卷之三

易通五

上元程廷祚著

下經上

人道貴于相感而得其正故下經首咸

咸亨利貞取女吉

咸心之感于物而動者也。兩物相感而氣相通。而感于正則正感于邪則邪。故亨而利于貞也。陽先于陰然後得感之正。故曰取女吉。

周易正解

卷三

咸

道寧堂

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

咸者感也。二物之相遇也。各執其用而欲以相通。則感生焉。二物剛柔也。柔之性行而下。剛之性行而上。剛柔之常也。恒卦而有時剛下而感于柔。柔上而應乎剛。剛柔之交也。柔上而剛下。二氣感應以相與。天下之物于是乎相為用而不窮。咸之所

以亨也。然咸豈可以苟而已哉。感必說。使非所當感而感。則非所當說而說矣。止而說。說所當說也。則感所當感也。故曰利貞也。夫止而後說。是以剛為正者也。以剛為正。男先于女之義也。故曰取女吉也。咸之貴于正。如此推而言之。天地感而萬物化生。天地以正感而萬物以正應也。聖人感人心而天下和平。聖人以正感而天下以正應也。觀其所感。皆在于正。則天地萬物之情。未有不說于正者。亦可見矣。舍是而謂之咸得乎。

周易正解

卷三

咸

道寧堂

初六咸其拇

居咸之初。未有所感。身之不動可知也。身不動而拇自動。心之外馳可知也。心外馳而勿求其止。可乎。

傳曰咸其拇。志在外也。

志在外者。言心之外馳。身已无主也。

六二咸其腓。凶居吉。

人之動也。以足不以腓。今不動于足而動于腓。非所當動而動者也。非所當動而動者。凶則非所當

動而止其轉凶為吉何難之有

傳曰雖凶居吉順不害也

順不害者能順其常止之理則无害也

九三咸其股執其隨往吝

股非能自動以身之動為動者也九三見所可說而不能自止猶股之不能自立而動則隨人也以是而往吝可知矣

傳曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三之咸其股與二之咸其腓无異故曰亦不處也

周易正解 卷三 咸 三 道寧堂

所執下者言自失其能止之德而有說即隨為可賤也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四說體而剛德者也說在外而能自正其所感故吉而悔且亡也使憧憧往來而感與說相尋則天下之感人无窮者皆將紛然而交戰于其中矣朋從爾思非徒无益而又害之也此爻即樂記所謂感物而動好惡无節于內而知誘于外者

傳曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

未感害者言四之所感苟失其正則非感于說而實感于害也既感于說則必昧其心之本然故曰未光大也

九五咸其脢无悔

脢者无心之地也咸其脢者寂然不動而說不足以感其心也夫不以說感其心則不善之緣說而生者亦自是而弗吾累此悔之所必无也

傳曰咸其脢志末也

志有心也志末者言既云感則不得謂之无心而

周易正解 卷三 咸 四 道寧堂

終不以有心為本也

上六咸其輔頰舌

咸其輔頰舌感人以言內不足也

傳曰咸其輔頰舌滕口說也

巽下

相感以正而可久故繼之以恒

恒亨无咎利貞利有攸往

恒久也常也能久而不變其常故亨而无咎利貞者所久所常皆在于正也利有攸往者雖有變易

而終不失其正也。

傳曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相或作皆字誤 應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道

恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒久也剛上而柔下其分之定足以久也雷風相與其氣之不相悖足以久也巽而動其為之不止足以久也剛柔相應其用之相成足以久也此恒

周易正解

卷三

恒

五

道寧堂

之所以為恒而亨且无咎也亨且无咎矣而經又曰利貞者何也聖人以為吾言恒後世必有以一節自好而昧于通變者後世必有以其所謂恒率天下之人而賊道義者夫所謂久者非他久于其道也恒者不變道者至變至變而不失乎其所不變是之謂利貞也恒之大莫若天地天地之恒不已其正命者也故終則有始利有攸往人亦法天地之道而已矣法天地之道則常亦恒不常亦恒日月得天而能久照常也四時變化而能久成變

而常也合常不常而一之者聖人之久于其道而天下化成也觀其所恒皆在于道則天地萬物之情未有不以道為本者可見于此矣道者正而已初六浚恒貞凶无攸利

久于其道之謂恒初六以驟施之功求久致之效所謂欲速則不達者也故貞凶而无攸利

傳曰浚恒之凶始求深也

事之深者積日累久而後見初六于其伊始而責望之進銳者其退必速矣能无凶乎

周易正解

卷三

恒

六

道寧堂

九二悔亡

九二剛中而體巽以是為恒順乎天德而不失其常者也夫悔之所生以我之不常于天德也二之于悔其知免矣

傳曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三剛而不中失其常心為善則不果去惡則未堅反覆而不可以致詰若是者恥辱之所及也或承之羞吝何疑焉

傳曰不恒其德无所容也

无所容者言己无以自處而亦不為人之所容也

九四田无禽

田者獵以取獸之名田而无禽无所獲也九四好動而无常有如田然乃以此為常而謂其有獲可乎

傳曰久非其位安得禽也

震動非可常之位故曰非其位

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

周易正解

卷三

恒

七

道寧堂

九三有剛德而失之者也六五自守其柔德者也夫誠有以自守則亦可謂之恒而得其正者矣然君子之道至大非恒于一節而已也德足以守一節而道不足以通萬變婦人則吉夫子凶矣而豈恒之謂乎

傳曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

義者道之用也制義所以合道義之所在言不必信行不必果道之所在上下无常進退无恒歸得其正而已矣夫子自有所以為恒者故從婦則凶

也

上六振恒凶

上六動之極而厥常喜新作聰明亂舊章反常道以求非常之功其凶宜矣上與三相似然三以心言上以事言

傳曰振恒在上大无功也

振恒在上言居上位而行反常之事其害大矣

咸恒二卦為下經首在象並无不美之辭而在爻辭无一全吉反有劣于他卦者蓋咸之義主之感動則必動內卦雖以艮止為德而无以制咸之動外卦感于所說尤非所貴恒之義主久于其道內卦巽體柔從剛而未堅外卦震體或強其動而不一以正或好動而不能已則皆不可

周易正解

卷三

恒

八

以言恒此卦爻辭之不足實由經卦之性情與本卦之體象為之必至爻而後見故非彖辭所能盡觀象玩辭者能以類推則皆可得而知也

三三乾上

常道變則柔進而剛退故繼之以遯恒上六之振恒即常道之變也此卦本言柔之浸長而以遯為言者猶觀卦之意也

遯亨小利貞

遯退也柔進而剛退以讓之也順時之宜故亨小利貞柔知止而猶以漸進則亦柔之正也

傳曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞

浸而長也。遯之時義大矣哉。

遯之為言退也。經曰：遯亨。夫遯何亨之有？陽德之進也。天下之亨也。其退也。陽德之亨也。遯而亨者，遯而後亨。言遯而後不失其陽德也。其卦一艮一乾。皆剛也。乾在上而艮在下。剛當位也。艮以止決于乾。乾以健助乎艮。剛當位而應也。夫時之在天。下非當位之剛不足以赴之。而當其可。乾與艮當位而有以相成。若此。其猶誤于時措之宜乎？故曰：與時行也。剛避柔而至于遯。柔之不利于剛可知。

周易正解

卷三

遯

九

道寧堂

矣。柔而猶知所止。則其長以漸。其長以漸。則其為剛之害尚未至于甚矣。故曰：小利貞。浸而長也。夫剛避柔而至于遯。已見其大害者也。已見其大害而猶愛其小利。則必有不及遯之時矣。而豈柔之過乎？遯之時義大矣哉。

初六：遯尾厲。勿用。有攸往。

二之柔方長而初隨其後。故曰：遯尾。害可知矣。勿用。有攸往。言柔當止而不可以更長也。傳曰：遯尾之厲。不往何災也。

六二：執之用黄牛之革。莫之勝說。

六二柔已盛矣。執用黄牛。莫之勝說。能止于是。則天下之事猶可為也。

傳曰：執用黄牛。固志也。

志隱微之地也。固志者。言天下之柔欲其止而不長。必有以折其隱微之私而後可也。

九三：係遯有疾。厲畜臣妾吉。

三本陽德。欲遯于外而為內之所係。艮體惟厲者。言其背同。即異病于道之甚也。然意既在于

周易正解

卷三

遯

十

道寧堂

止。苟能統御臣妾。使不致干預乎外。則于事不為无補而吉可言矣。

傳曰：係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

不可大事。言君子之于臣妾。不可委以事之大者。所以防其漸也。不可大事。正對小利貞而言。

九四：好遯。君子吉。小人否。

九四懷陽剛之道。足以濟世。遯非其所好也。至于好遯。時事可知矣。全身遠害。君子之吉。若小人浸長。則由是而入于否。終自及矣。豈可以君子之高

蹈。為。幸。哉。否讀如泰否之否否卦六二云小人吉之吉即小人之否也與此可以互觀

傳曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

九五純乎天德知進退存亡而不失其正嘉遯遯之盡善者也其吉宜矣

傳曰嘉遯貞吉以正志也

九五自正其志而非有待于外所謂求仁而得仁者也

周易正解

卷三

遯

十二

道寧堂

上九肥遯无不利

肥遯者快然自足超然遠引善藏其用而不累于物何不利之有

傳曰肥遯无不利无所疑也

遯而不能出乎物外則彼我之形未忘彼我之形未忘則人將疑其異已夫疑者害之所由生也上九之肥遯无是矣

三三 乾下 震上

剛于柔无終遯之理故繼之以大壯遯卦之義非藏匿而不見

也乃遇柔之浸長而偶然退却故以大壯繼其後

大壯利貞

大壯陽之盛也利貞者正也而壯則可不正而壯則不可也震動于外未必皆正故曰利貞

傳曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大壯言大者至是而盛也天德之可貴在剛盛而有力則足以動其在于卦動而非剛者有之矣剛而不能動者亦有之矣剛以動故壯豈未至于剛

周易正解

卷三

大壯

十二

道寧堂

者之所能襲而取乎經曰大壯利貞夫大壯宜无有不正者矣聖人以爲天下聞壯之說而或出于不正則大亂之道也大者正也言大者之壯即大者之正也惟大則正惟正則大也正大而天地之情可見而人猶有以不正用者弗思耳矣

初九壯于趾征凶有孚

初九在下而逞其剛難乎爲上矣往而不止其凶不可必孚乎

傳曰壯于趾其孚窮也

其孚窮者言壯而在下其窮于所往乃理之必然也

九二貞吉

九二內含至剛而不自見于外則其所以勝已之私以全天德之正大者亦異乎人之所謂壯矣而有不吉者乎

傳曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三剛過而不中物情莫不以彊禦為可畏小人

周易正解

卷三

大壯

三

道寧堂

以壯為足恃而用之所必然矣若君子反身循理既不失之三軍亦不失之禍夫其視壯之可用不啻无之故曰君子用罔也且其害不可不知也羝羊觸藩自恃其角而適以羸之又安見壯之必可用哉聖人之戒深矣

傳曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓

九四處當動之時又壯其所不壯上二爻皆柔而非壯

其所壯三之觸四乃壯其所壯也不可以謂之不正也故吉而

悔且亡矣藩決不羸言所向如意而无摧折之患也壯于大輿之輓言其圓如轉輪而无滯礙之慮也

傳曰藩決不羸尚往也

處當壯之時而无害于壯故曰尚往也

六五喪羊于易无悔

羊壯物也六五陰柔壯非所能故為喪羊于易之象夫以壯為用雖剛不可而况柔乎五之頽然自安于柔而无用壯之意此悔之所以无也

周易正解

卷三

大壯

十四

道寧堂

傳曰喪羊于易位不當也

位不當者言卦為大壯而爻以陰柔居五也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上六壯于至上而无可壯之實故有羝羊觸藩進退維谷之象則徒以自困而无攸利矣然動極宜靜能回進取之心行退守之事未嘗不吉也

傳曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳察也言上之羝羊觸藩乃不能詳察而輕進也

坤下 離上

三三

陽德盛則天下皆進而相見故繼之以晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉者治道昌明之象世之治也本于諸侯能安其國以承天子之光而受錫命故曰康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

傳曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉者進也言進而見乎陽德也其卦下坤上離明出地上夫地之上萬物之所居也萬物不能自明

周易正解

卷三

晉

五

道寧堂

而人能明之人不能自明萬物而本乎天以明之故明明德而天下治者道之當然也明明德于一國謂之諸侯明明德于天下謂之天子諸侯而麗乎天子天子而麗乎天是之謂順而麗乎大明大明者明德之本于天者也順而麗乎大明則柔進而上行麗者離也大明則離之所麗非謂離也剛道本在上而離麗乎剛故每日上行以與天合德故錫馬蕃庶光啓土宇晝日三接以近當陽之天子諸侯之明皆天子之明而天下无不明焉晉之為義大矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

方進之初而自難其進如有摧抑之者其行正而得吉可知也雖所行所言一時不能見信于人惟處以寬裕而終无患得之心焉則可免于咎

傳曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

未受命者不急于求進猶夫摧如之志而已

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二得位矣而時憂隕越不敢以位為樂不亦貞且吉乎夫不以位為樂則能靖其爾位而幽冥之中

周易正解

卷三

晉

六

道寧堂

必為神靈之所福祐矣故曰受茲介福于其王母王母者至幽之象也義海撮要云王母至幽之象又坤為母

傳曰受茲介福以中正也

六三眾允悔亡

內卦順體也六三操積順之勢以見信于眾則其道足以獲上而悔之亡可必矣是所謂康侯者也

六三正當康侯之位與大有九三同

傳曰眾允之志上行也

志上行者將自是而麗乎大明也而非積順不足

以致之矣。

九四晉如鼫鼠貞厲

九四剛而不正。竊位貪權。常懷畏人之意。自蹈于危地而不知。豈不誤乎。

傳曰鼫鼠貞厲位不當也

四處重陰之間。不知有明德之用。而竊據其地。故曰位不當也。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

晉而不極于順。順而未麗乎大明。皆不足以亡其

周易正解

卷三

晉

七

道寧堂

悔也。而六五則无是也。六三康侯之位六五至于其進而麗乎大明也

得失者人事之常。既曰順乎天理矣。而猶有計功

謀利之心焉。非順之至者也。又安必其所行之一

出于正乎。故失得勿恤。然後為天所祐。往吉而无

不利也。

傳曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛極于上。知進而不知退。非道之所宜也。事之危者也。誠能反求諸已。而自勝其躁急之私。有得于

靜止之理。則雖危而吉。且无咎矣。非是而何以逃

其吝乎。

傳曰維用伐邑道未光也

道猶德也。道未光者。言不能自明其明德。而惟進之求也。

䷢ 離下坤上

治道有明有暗。故繼之以明夷。

明夷利艱貞

明夷者。君昏政黷。宇宙晦冥之象。利艱貞處多難

周易正解

卷三

明夷

六

道寧堂

而能固守其志。君子之自夷其明。而明存者。莫正

于此矣。

傳曰明入地中。明夷內文明而外柔順。以蒙大難。文

王以之利艱貞。晦其明也。內難而能正其志。箕子以

之

治亂之相禪。如晝夜然。晉之明出地上。進而上行

晝也。天下之慶也。明夷之明入地中。明而見傷。晝

盡而夜方長也。天地之難也。天地已藏其明。人宜无所不用其晦。卦以明夷為義。故雖九然其道有三之南符亦言用晦

二古之人有行之者。天下之難方殷矣。使其時已至。則順天應人之舉可為也。如九時未至而又不。能漠然于事外。則內文明而外柔順。以蒙大難。不用其明。以濟天下之明夷者。文王之事也。使幸而在遠。則潔身遁世之舉亦可為也。如初不幸與之。密邇而又无所施其匡救。則晦其明以處多難。可辱可殺而不可奪其志。經之所謂利艱貞者。箕子之事也。文王箕子易地則皆然。聖賢之事雖殊途而理惟一。致亦曰正而已矣。

周易正解

卷三

明夷

九

道寧堂

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

陽德在下。于飛而垂其翼。陰晦之世。不能高舉也。君子于行。三日不食。義當速去。寧甘窮餓而不可誘以利祿也。有攸往。主人有言。昏夜叩門。非時而至。能無見訝于其主人乎。言既被驚疑。則禍患有所不免也。此爻伯夷。太公之事。

傳曰君子于行。義不食也。

君子而食明夷之食。是自去其義也。而烏乎成名。

六二明夷夷于左股。用拯馬壯吉。

六二明體也。而夷于至闇之下。然其位則用世之位也。其視天下之危難。不啻一體焉。夷于左股而救之。不容緩者。道之當然也。而吉為何如乎。此爻文王之事。

傳曰六二之吉。順以則也。

六二內藏其明。外示其順。曰順以則者。柔順以救難。而非柔順以免難也。非是而謂之順。則易為功利之書矣。

九三明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

周易正解

卷三

明夷

九

道寧堂

九三向明除害。以振陽德。甚盛舉也。然克亂者在。鎮靜能養晦。待時不得已而後動。則无乎不正矣。此爻湯武之事。

傳曰南狩之志。乃大得也。

南狩之志。不得已之志也。有不得已之志。而後可以大得志于天下。是即所謂不可疾貞者也。

六四入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

六四介在明暗。入于左腹。則全乎暗。明夷之心。不可得而見矣。于出門庭。則近乎明。明夷之心。亦有。

時而獲矣。夫曰門庭則其為明也。暫而其為獲也。小蓋唯知柔順以從時而不能自守其心之正。其不流于邪亂之歸者亦幾希矣。此爻同流合汚之事

傳曰入于左腹獲心意也

意者心之動也。言六四已深入乎幽隱。其所謂明夷之心者亦偶動爾。

六五箕子之明夷利貞

五處明夷之中而不自失其明。若箕子之明夷是也。利貞者君子以順乎天理為正而已。

周易正解 卷三 明夷 三 道寧堂

傳曰箕子之貞明不可息也

明不可息言箕子之貞雖邪世不能亂。明夷之時而无聖賢則乾坤或幾乎息矣。

上六不明晦初登于天後入于地

上六體本至暗不明晦猶月之光盡而魄存也。而自以為无幽弗燭初登于天以妄照也。後入于地无所見也。自夷其明以成天下之明夷亦何為乎。

此爻榮紂之事

傳曰初登于天照四國也後入于地失則也

失則者自暗而自謂至明失其居上之則也。

離下巽上

治道之明暗在天下天下之本在家故繼之以家人

人

家人利女貞

家人一家之人也家中之倫有三而言利女貞者吉凶之機起于帷薄教化之本在于閨門婦道正而後家道隆也是在齊家之君子。

傳曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之

周易正解 卷三 家人 三 道寧堂

大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟

弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

家人之為卦以巽乘離明而行之以順是故家之

所以為家者男女各正其位而已經曰利女貞若

重乎言女者何也凡女未必能自正其位而惟男

正之男之位正則女之位可得而正矣經之重乎

言女也乃重乎言男也女正位乎內得離之中焉

男正位乎外得巽之中焉柔而不偏離之中也剛

而不過巽之中也皆正之至者也天地之所以為

天地者不過如是。故曰男女正天地之大義也。至若父母者家所創也。兄弟者家所共也。與夫婦而家之大倫有三焉。各盡其道而家道可正。正家而天下定矣。天下者家之積也。

初九閑有家悔亡

有家之始。慮其未喻于禮法。而早為之坊。故一家之趨向。不至于他出。而悔亡矣。

傳曰閑有家志未變也

閑于志之未變。則易為功。

周易正解

卷三

家人

三

道寧堂

六二无攸遂在中饋貞吉

无攸遂不欲侵外政也。在中饋不敢替婦職也。其守正如此焉。有不吉者乎。

傳曰六二之吉順以巽也

順者循其分。巽者當其理也。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三過剛。若失其正。然以嚴毅為理家之節。則情有未洽。而分无不定。悔厲而吉者也。若乃廢其繩檢。則家庭之間。孰不樂于踈縱者。其終必吝矣。

傳曰家人嗃嗃未失也。婦子嘻嘻失家節也。

六四富家大吉

富家猶言家之肥也。內外之輯睦也。上下之和順也。道義之美。充積于一家。是之謂大順。大順則大吉也。

傳曰富家大吉順在位也

順在位者。所謂父父子子。兄兄弟弟。夫夫婦婦也。上九王假有家。勿恤吉。

九五居尊得正為王者。化成于一家。之象。夫王者

周易正解

卷三

家人

三

道寧堂

建極于上。則天下則而效之。而不親不遜。非所憂矣。其吉為何如乎。象辭傳所以有正家而天下定之說

傳曰王假有家交相愛也

交相愛者。所謂人倫明于上。小民親于下也。

上九有孚威如終吉

有孚威如。言君子務修其德。至于德盛而光著。則不言齊家而齊家之事備矣。終吉者。必如是而後萬全也。

傳曰威如之吉反身之謂也

身者家之主。身修則家自齊。反身之謂言。反求諸身而不求之家也。

三 兌下 離上

門內既修。當辨門外之同異。故繼之以睽。

睽小事吉

睽者異也。萬物各執其用而不能相通也。然雖各執其用而未嘗不相為用在。辨其所以異而已。道本大同。今方曰辨其異。則其吉者小有所事也。

事曰事易中事字之訓皆同

周易正解

卷三

睽

五

道寧堂

傳曰睽火動而上。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。

卦有家人所以察于人倫也。有睽所以明于庶物也。睽者異也。火動而上。澤動而下。其動異矣。二女同居。其志不同行。其志又異矣。其異者物之不能不然者也。其異而不終于異。人之用睽者有其道故也。睽之為卦以兌之說承離之明說而麗乎明。

是物理雖繁。受治則樂也。五為剛位。柔進而上行。得中而應乎剛。是我知有天德。則天下之物可得而辨也。物有萬矣。皆始于異而終於同。同則大而異則小也。在睽言睽。是以小事吉也。然所謂睽者。豈物之患乎。天地睽矣。而一施一生。其事同也。男女睽矣。而一外一內。其志通也。萬物睽矣。而並育而不相害。其事類也。睽之時用大矣哉。此善用其異而終于大同者也。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人无咎。

周易正解

卷三

睽

五

道寧堂

初九。我之形未立。而分辨之心未起。故悔亡。喪馬自復。視有所失。无異于得也。見惡人。見人之惡。如不見者。雖日與之處。而不至于被其害也。此其所以无咎也。

傳曰見惡人以辟咎也。

見惡人不驟與之辨。以啓爭端。故曰以辟咎也。

九二遇主于巷。无咎。

巷者縱橫屈曲。以喻物之不齊也。主以喻理之一定也。九二剛得其中。雖明有未足。而理之一定者。

時與之遇。則物之紛躋不齊。不足以爲我眩矣。其斯所以免于咎乎。

傳曰：遇主于巷，未失道也。

道者所謂一定之理也。言巷則幾若失之，而能與之遇，則可以不失矣。

六三見輿曳其牛，掣其人。天且劓，无初有終。

六三物理未明，以說之極而欲妄與物合，故爲輿曳牛掣之象。若是者動而必有傷害，故又爲其人天且劓之象。天與劓皆首刑，睽之首不可以妄合。

周易正解

卷三

睽

五

道寧堂

也无初有終，言往而麗乎明，則可矣。

傳曰：見輿曳位不當也。无初有終，遇剛也。

位不當者，特說而欲妄合于物也。前與剛遇，謂九

則有以生其明而可以辨物，可以合睽矣。

九四睽孤，遇元夫，交孚，厲无咎。

九四秉剛明之體而分辯太嚴，故曰睽孤。元夫猶言善人也。遇元夫而後與之交孚，則所取太狹，而其所棄必多矣。此物之所畏也，豈不危哉。然于物无妄交之失，固可以无咎也。

傳曰：交孚无咎，志行也。

四之嚴于分辯，宜若不能无咎者，而能必行其剛正之志，亦足貴焉。

六五悔亡，厥宗噬膚，往何咎。

六五柔中，明藏于內，能混物我之形，其悔亡矣。宗言同類也。噬膚者，合之易也。合睽之道，自近者始。今日厥宗噬膚，則同類之中无復睽者矣。執斯道也，以往萬物之睽，孰不欲合于我者，而何咎之有。按二之遇主于卷五之厥宗噬膚，皆所謂小事吉也。

周易正解

卷三

睽

五

道寧堂

傳曰：厥宗噬膚，往有慶也。

往有慶者，言五以天德爲用，則能化物之睽，无往而不善也。

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。

上九明不正而疑生，而惟見物之有異于己，故亦曰睽孤。見豕負塗，人皆不潔也。載鬼一車，人皆不信也。先張之弧，後說之弧，匪寇婚媾，喜懼莫定也。疑之不釋，欲其不終于睽，得乎。往遇雨則吉，雨化。

物者也

傳曰遇雨之吉羣疑亡也

雜卦傳云：「遇，外也。家人內也。內謂天倫，外謂事。物之紛墜，二卦之反對，以此事物之理，其原則同。其用各異，人能辨其用之所宜，則能合異而為同。其用之大義，惟在于此。解者不察于反對之故，而卦義因以不明。其所訓詁，遂无一當。不獨為同，然也。至此卦二與五三與上，皆舊例之所謂陰陽相應者，而卦適為睽，先儒則為本同而後有睽之說，初與四皆陽，此舊例之所謂不相應者，先儒又為同德相應之說，是所謂應者，初无定據矣，而可乎？」

門內門外之治不行則險生而難作故繼之以蹇

周易正解

卷三

蹇

无

道寧堂

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇者進退皆難也西南猶言明也東北猶言幽也

利西南合乎天德也不利東北入于險難也利西

爻辭所謂來者不利東北，即爻辭所謂往者利見。義見于象，故自初至五，俱不繫吉凶之辭。

大人以濟蹇也貞吉者以正濟天下之蹇而後吉也

傳曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西

南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功

也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇者難也險在前也難之所生由物各恃其所有而不相為用夫物各恃其所有則彼亦一是非此亦一是非彼亦一好惡此亦一好惡而險之勢成矣當此之際而泛然一无所守而惟聽于險之所為則自入于難而不能出矣君子是以貴知止也

見險而不能止是不知有險矣尚得謂之知乎然止非可苟而已也必將求天德而止之天德中之謂也坎之中爻是也蹇利西南往得中者言不安于險而進故天德為我之所止也不利東北其道

周易正解

卷三

蹇

无

道寧堂

窮者言退入于險則遠乎天德而无所止也全天

德者謂之大人世无蹇則已有蹇而欲濟之其惟

大人乎利見大人往有功也大人者中而當位者

也當位則正三亦剛德惟中與正而天下之難靖矣

矣當位貞吉以正邦也蹇之時用其大如此

初六往蹇來譽

行而前謂之往還而至謂之來往蹇者入于蹇也來譽者言當還止于此而安處以待之否則為行險矣而可乎譽宜與裕通猶言安也非名譽之譽

傳曰往蹇來譽宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王臣蹇蹇欲濟蹇而不能濟也時之所為非心有不至力有不及也故曰匪躬之故

傳曰王臣蹇蹇終无尤也

王臣有濟蹇之責而弗克奏功宜若不能无過曰終无尤者君子諒其心焉

九三往蹇來反

九三入于蹇而反求諸己善用艮止之德者也

周易正解

卷三

蹇

辛

道寧堂

傳曰往蹇來反內喜之也

內喜之者其心存乎天德而不怨不尤也

六四往蹇來連

四雖處險體而鄰于陽德往蹇來連是能舍其陷

溺之性而就中正矣凡坎體在四爻者多順附于五如屯之求婚媾比之外比

類之

傳曰往蹇來連當位實也

言四之來連以五當位于上而實有其陽德也

九五大蹇朋來

位愈高則蹇愈大蹇之大者非常人所能濟也陽

德中正萬物以類應之而至故曰朋來

傳曰大蹇朋來以中節也

節猶制也以中節者九五能以中道節制天下故為眾陰所歸而朋來險于是乎平矣

上六往蹇來碩吉利見大人

碩者廣大寬平之意蹇之反也卦至九五蹇可得而濟矣而上六猶有險難之象焉能舍其所往而來就乎廣大寬平則天下不復有蹇而吉矣然則

周易正解

卷三

蹇

辛

道寧堂

世之窮于所往者可不順乎大人以永除險難乎

傳曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內謂陽也取九志在乎此則難不作矣利見大人

猶此志也

蹇之取義象傳以為見險而能止夫見險而能止則不以止于險為貴而以止于不險為貴矣西南東北易中凡數見先儒皆主卦位之說然蹇解二卦言西南皆非坤體此不可通則東北之指艮體殆亦偶合者爾且象辭言利西南而東北不可謂之道窮以此推之經之利西南不利東北皆指上卦之坎蓋坎之上下二陰為險所謂也處險之時能自守其天德以无犯乎險所謂

往得中所謂見險而能止皆在此也內卦取艮
止之德外卦既取險象又取天德大人以明所
當止之地无坎之中文則止為徒止非艮在內
則天德不為我有而無以見蹇之大用矣豈可
泥于卦位而以艮為東北
為險阻于不可以不辨

三三
坎下
震上

以正濟蹇而險可釋故繼之以解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難已釋也難已釋則前行而无礙動靜而皆得

利西南前行无礙也无所往而來復有攸往而宜

夙動靜皆得也无所往而妄行慮其變生于不測

周易正解

卷三

解

道寧堂

道寧堂

故曰其來復吉有攸往而遲進慮其機失于後時

故曰夙吉

傳曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也

其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解

而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣

哉

蹇之于險不可動也解則動矣下險而上動免乎

險矣故曰解也夫解之所以為解唯其時也動而

免乎險免乎險而愈可動矣解利西南往得眾也

震之在其前也震為蕃鮮然解固可往矣而處之

之道亦有二解焉而僅可以微動九四是為无所

往矣其來復吉道在自守而不可失之驟也解焉

而遂可以大動是上六是為有攸往矣夙吉道在趨

時而不可失之玩也蹇以止為義而有往之道焉

屈而伸也解以動為義而有復之道焉伸而屈也

然蹇以往而得中解以復而得中君子非以意為

屈伸也志乎天德而已天德在則可以不動而无

不可以動其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有

周易正解

卷三

解

道寧堂

道寧堂

功也由此言之解者君子自守以待時者也不觀

天地乎天地解而後雷雨作雷雨作而後百果草

木皆甲拆解之時大矣哉雖天地之大弗能違也

初六无咎

險體而處將解之初則有免于陷溺之理近于陽

德又有可解之道故无咎

傳曰剛柔之際義无咎也

柔近于剛其義可以免于險難而无咎也剛柔之

卦六四

同解際與坎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

田獲三狐險已平也時雖无事而能自守其中正之德則所以弭險難于未形者有其道矣故貞吉

此爻所謂无所往而來復者也

傳曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

躬卑賤之行而居高位物必惡之致寇至此害自己作而不可解者也吝何疑焉

傳曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

周易正解

卷三

解

道寧堂

道寧堂

九四解而拇朋至斯孚

九四方解而身未能動時為之也然雖未能動

而實為動之主羣陰就之謂朋則從而化蓋剛德

之本然而其所以終免于險也

傳曰解而拇未當位也

四處重陰之間而始離于險非解之至者故曰未

當位也此猶震四之遂泥

六五君子維有解吉有孚于小人

陰化于陽而為解五居尊位能自解其陰柔以從

天德則无乎不善故曰君子維有解而後吉也如是則誠之所動小人亦皆去其舊染之污以從我有孚于小人上下合而解成矣

傳曰君子有解小人退也

世道之不解以小人君子之有解以能退小人也聖人之意深矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上六解之極也高墉之上非集隼之所公用射而獲之无不利夫解之終而猶有隼解之終而後能

周易正解

卷三 解 道寧堂

除隼之易蓋不善之類之不易盡如此解之所以難言也

傳曰公用射隼以解悖也

悖者違也隼雖不能為物之大害而與善相違弗去不足以為解之極也

三三兌下 艮上

難而既釋當思所以自修故繼之以損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用

享

三三兌下 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用

享

損者修也。物有未善，修而去之，以求其善也。有孚則善矣。謂剛柔皆中。故元吉无咎，可貞利，有攸往，又言損而未定，則不可用。曷之用，二簋可用，享必待剛柔皆得其中，而後為損道之成也。

傳曰：損損下益上，其道上行，損而有孚，元吉无咎，可貞利，有攸往，曷之用，二簋可用，享二簋應有時，損剛益柔，有時損益盈虛與時偕行。

夫損者治之也。萬物之所自成，其必由損乎？損之為卦，損下益上，損下益上是損剛以益柔也。損剛

周易正解 卷三 損 道寧堂

益柔皆損也。剛有餘故曰損，柔不足故曰益。皆所以成之也。故曰

損下益上，其道上行也。艮在上而乘成物之德。夫損豈易言哉，必有其實焉，而不可誣損而有孚，則剛柔之理

有所止而不過，此大吉而无咎之道也。可貞而利有攸往者也。曷之用，二簋可用，享經言損非至于

二簋不可用也。二簋孰謂剛中柔中是也。孰享之上九是也。剛中于下，柔中于上，非損得其道而能

之乎？故曰：二簋應有時，非損下之剛而能之乎？故曰：損剛益柔，有時損益盈虛與時偕行，時者道之

日損剛益柔，有時損益盈虛與時偕行，時者道之

所會中之所止，舍是而无以為損矣。然則損之為損，非成物之德，其孰能與于此道之所以貴上行也。

初九已事遄往，无咎，酌損之。

卦之取義于損者，去不中以就中也。初九在下而未合于中，能輟其所為而速去之，此无咎之道也。然中之為言，非可苟而已也。將審慎以赴，而後无失焉，故曰酌損之。

傳曰：已事遄往，尚合志也。

周易正解 卷三 損 道寧堂

尚猶上也。尚合志者，言初之已事遄往，欲上而合其求中之志也。

九二利貞，征凶，弗損益之。

九二已至于中矣，則守正而已，使以為未足而復有所為，豈不失其中而凶乎？且損剛將以益柔也，損至于二，弗可損矣，而自足以益之矣。

傳曰：九二利貞，中以為志也。

中以為志，則无太過之患，自損損物，皆是道也。

六三三人行，則損一人，一人行，則得其友。

三本過剛之位。不可以不損者也。三人行則損一人。而剛常不失其中矣。剛不失其中。則柔信其為益于己。而六三來合以成說體。豈非一人行則得其友乎。剛之當知所損如此。上一人謂偏剛。下一人謂剛之得中者。友也。

傳曰一人行三則疑也。
三則疑者。謂過剛不損。則必為柔之所疑。而不足以成說矣。

六四損其疾。使過有喜。无咎。
周易七解 卷三 損 道寧堂

六四柔而未至于中。則柔之疾也。不可以不損也。損之則柔至于中。而過有喜矣。故无咎。

傳曰損其疾亦可喜也。
六五或益之十朋之龜。弗克違。元吉。

六五受天德之剛明。為或益之十朋之龜之象。上九益之。弗克違。固守其柔中而不失也。吉之大无以加矣。

傳曰六五元吉。自上祐也。
自上祐者。言此天德之所益也。

上九弗損。益之无咎。貞吉利。有攸往。得臣无家。剛位乎上。止物之過。此成物之德。无事于損。而自足以益柔者也。故弗損。益之无咎。貞吉利。有攸往。如是則萬物无不受裁。而相率以止于中者。得臣无家。書之所謂會其有極。歸其有極是也。損之能事畢矣。損卦非艮不成。故曰艮者。物之所成。終而成始也。

傳曰弗損。益之大得志也。
上九以艮止之德。為益于下。而與萬物守其成。其志之得不亦大乎。

周易七解 卷三 損 道寧堂

繫辭傳云。損德之修也。又曰。損以遠害。損為修治之義。无疑也。凡人所為之器。物必成于損。非損則何以為。方圓平直。先王教學之事。亦必成于損。非損何以長善去惡。而就天下之林。先儒徒見損非美名。又見象傳有損下益上之語。每多誤解。損下益上。即所謂損剛益柔。其道上行。則中益柔。則在上乘成物之德。又卦中損剛則為剛。中益柔。則為柔。中而無不底于成者。此則謂其道上行也。使如舊解。以損為剛。民奉君固不可以謂之道矣。如以自下奉上。則謂事皆為損。下益上。然自下奉上。又豈得曰損剛。益柔乎。易中固未嘗以剛為民。以柔為君也。

損者去害也。害去而利興焉。故繼之以益。益利有攸往。利涉大川。

然惟受之以至誠。而守此中道。中時懷敬謹。奉
其心以對於神明。告公用圭。如則得之矣。公者
國之主。心之象也。圭者所以禱于神也。詩云。圭璧
言動心忍性之事。

傳曰。益用凶事。固有之也。

言動心忍性。則德之所固者深。

六四中。行告公。從利用。為依遷國。

六四當巽于從善。以求益。中行者求善之所在也。
告公從奉。其心以從乎善。而非以為名也。依者自

周易正解

卷三

益

望

道寧堂

彼之辭。遷者自我之辭。所謂從也。此言遷善改過
于人道。故其言如此。

傳曰。告公從以益志也。

言遷善改過。則心之所增者大。

九五有孚。惠心勿問。元吉有孚。惠我德。

九五剛巽乎中正。而實有利益天下之心。實有是
心。而又能不計其功。不謀其利。大吉之道也。有孚
惠我德。繼之以不忍人之政。而仁覆天下矣。
傳曰。有孚。惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

實有益人之心。則不患于无其效。故曰勿問之矣。
上九莫益之。或擊之。立心勿恒凶。

上九居過高之位。澤不下逮。无所益于人者。也不
自知其无益。而猶思剝民以自奉。立心之反其常
道如此。天下其與我乎。而能免于凶邪。

傳曰。莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

上九之不能為益。非理之正。故曰偏辭也。至于或
擊。則尤出于道之外。而足以召凶禍矣。

三三乾下

周易正解

卷三

夬

望

道寧堂

損益並用。而陽德昌。故繼之以夬。

夬揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利。即戎。利有攸往。
夬者。決而去之也。王庭者。是非所決之地。孚號有

厲。害之未除。不敢自安也。告自邑。不利。即戎。盡道
以自治。而不宜與之爭也。利有攸往。道之所以純

也。孚號有厲。九二是也。告自邑。不利。即戎。君子夬
也。夬是也。即戎如初之壯。于前趾。三之壯。于頰。利
有攸往。五之中行是也。

傳曰。夬。決也。剛決柔也。健而說。決而和。揚于王庭。柔
乘五剛也。孚號有厲。其危乃光也。告自邑。不利。即戎。

所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夫之為言決也剛決柔也剛而至于五方盛之剛也柔而在上殘廢之柔也以方盛之剛而去殘廢之柔猶決江河而成其蕩滌也故其為卦健而說決而和健而不說其時未可以有為也決而不和其事不可以遽斷也夫夫豈易言哉柔乘五剛所據者高而勢可畏且安知弱者不可以復強微者不可以復振乎揚于王庭正天下之大義也字號有厲不敢謂曰无能為而忽之也剛之勝柔不以

周易正解

卷三

夬

巽

道寧堂

力而以德自修其德而不以力爭則柔失其所恃而勝負之機決矣故曰告自邑不利即戎所尚乃窮也柔之猶有所容剛未極也剛未極而自以為極柔之勝負又未有所決矣故曰利有攸往剛長乃終也夫豈易言哉

初九壯于前趾往不勝為咎

初九剛未堅而遽以壯見且剛之未堅則壯于前而後之勁不足以繼之非制勝之道也如是而往其能免于咎乎

傳曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二怵惕呼號戒于未然備于未事也夫能如是則雖有莫夜之戎而无憂矣

傳曰有戎勿恤得中道也

得中道者言二善用其剛不待臨事而言勇決也九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

九三剛過而躁慮其幾事之不密也故曰壯于頄

周易正解

卷三

夬

巽

道寧堂

有凶若君子之致其決則有道矣獨行者即所謂盡道以自治也遇雨若濡有愠者雖蒙外侮而怒不形于色也能如是則何咎之有

傳曰君子夬夬終无咎也

言能如君子之夬夬則免于過剛之失也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀无膚退則不足其行次且進則有礙言其不能自立也然能附于羣陽羊者陽之喻也猶可以亡其悔乃聞言不信弗能自決豈非必敗之道乎此又注自決言

傳曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
位不當者四非剛位又以說體而乘乾也聰不明
者多疑而寡斷也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸夬夬當斷而斷不容餘力也五有剛德惟能
廓清世道與萬物共由于中行而後无咎

傳曰中行无咎中未光也

中未光者謂莧陸也莧陸平而中行見則无咎矣
上六无號終有凶

周易正解

卷三

夬

四七

道寧堂

一陰處殘閏之位宜若无足慮者然陽德方病于
未純而死灰亦防其再蒸无號者不復爲之備也
終必有凶矣

傳曰无號之凶終不可長也

三三 巽下
乾上

夬以決柔盛之至也而將復于衰故繼之以姤

姤女壯勿用取女

姤者遇也柔而有所遇必有不安于柔者故曰女
壯不安于柔則將不利于剛故曰勿用取女

傳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

夬柔盡于上矣柔盡于上不能禁其生于下也

姤之所以卒然而遇也天地之道柔非剛无以立
剛非柔无以行其相爲用而不可以偏廢有如是
者而君子之有惡于柔何也惡其外于剛而自立
也姤一陰初生于下可謂自立矣巽在內而乾在
外可謂外于剛矣外于剛而自立是不安于柔而

周易正解

卷三

姤

四八

道寧堂

與剛爲二者也柔立于此而剛起于彼則遇之矣
柔遇剛也女而壯矣尚得曰微者乎柔之遇剛失
其爲柔也剛而遇柔將失其爲剛勿用取女不可
與長也與之遇者與之長也而可忽諸然則遇之
道可廢乎曰何可廢也巽之順也乾之健也能如
天地之相遇則品物咸章矣剛之遇以中正而不
以女之壯則其化大行于天下矣姤之時義于是
爲大夫有剛德者可不端其本哉

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

一陰忽見非所宜也。繫于金柅言能止而不與之遇。則得其正而吉。若縱之使往。將不旋踵而見其凶矣。其可忽乎。羸豕孚蹢躅言繫之之難也。

傳曰繫于金柅柔道牽也。

柔道牽者牽于陽而不動。猶不失其為柔也。

九二包有魚无咎不利賓。

包蓋藏也。魚陰物也。二以巽順為度。其于陰物固已容納而蓋藏之矣。然彼亦自是而弗能逞。何足以為咎乎。不利賓者燕享之大。非包苴之賤物所

周易正解 卷三 姤 道寧堂

可與也。

畜臣妾之意。

傳曰包有魚義不及賓也。

義不及賓者義不可及賓也。二之所以无咎也。

九三臀无膚其行次且厲无大咎。

九三居巽體之極而猶豫寡斷。欲退不可欲進不能。其不足以制陰亦可危矣。而未嘗即安于陰則无大咎也。

傳曰其行次且行未牽也。

三之行不至見牽于陰。其无能為者亦其所以无

大咎矣。

九四包无魚起凶。

九四剛在外而失位。援空應絕。一无所遇。為包无魚之象。起凶者言不可以有為也。

傳曰无魚之凶遠民也。

柔者剛之民也。今有民而為巽之所制。乾之剛孤立。于上。故曰遠民也。

九五以杞包瓜含章有隕自天。

瓜陰物而生于下。杞雖自上覆之。能保其不蔓延。

周易正解 卷三 姤 道寧堂

而潰裂乎。斯未可以為美也。含章勿替厥德。也有隕自天。時憂隕越也。所以持天運者如此。非剛德之至而能之哉。

傳曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也。

含章中正者言内含章美不失其陽德也。治亂廢興莫非天命。志不舍命言不敢忘天之降命而時以隕越為憂。則豈非分之柔所能干乎。

上九姤其角吝无咎。

剛窮于上。則柔將愈長于下。姤其角者與柔爭勝。

負也。非失其中正之德。何以至此。是固吝矣。而又誰咎乎。无咎者无所咎也。卦名至上九而後見。不遇柔諱之也。此无咎與大過之上六及節之六三同。

傳曰。姤其角上窮吝也。

三三坤下
三三兌上

衰微見則物散。當以正聚之。故繼之以萃。

萃亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。卦名下亨字程傳作美文是。

周易正解

卷三

萃

五

道寧堂

亨利貞。聚則亨而利于正也。王假有廟。則在上者可以隆其禮。故曰用大牲吉。利見大人。則在下者可以識其所歸。故曰利有攸往。惟聚之時為然也。傳曰。萃聚也。順而說。剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝亨也。利見大人。亨。舉正謂下脫利貞二字。聚以正也。用大牲吉利。有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。萃者聚也。其為卦一坤一兌。以所順承所說。順非徒順矣。上之剛中于外。而下之順應于內。說非徒

說矣。順而說。剛中而應。上下之情。翕如矣。物所由聚。職是故也。聚天下者。聚天下之心也。聚天下之心者。聚己之心也。王假有廟。致孝以享其先己之心。聚矣。而天下之心將安往乎。凡物之理。強之使聚。則外順而心不服。聚之不得其所。則暫說而後必亂。皆非大人之事也。惟大人能聚天下以正焉。往而不亨乎。所謂正者。天之命也。天之命物。不與其止于聚而已。物聚則思其稱。故曰用大牲吉。物聚則計其安。故曰利有攸往。若是者。皆所以順天

周易正解

卷三

萃

五

道寧堂

之命而終。夫聚之事也。未萃焉。有以萃之。既萃焉。有以終之。觀其所萃。而天地萬物之情可見。夫萃之為言。寧有外于正哉。初六有孚不終。乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤。往无咎。孚者相信之意。物之所以聚。聚之所以不亂者。惟此而已。有孚不終。是聚而亂之也。號者號笑者笑。一握為笑。其聚豈可久乎。然當萃之始。勿憂也。往求之意也。其聚豈可久乎。然當萃之始。勿憂也。往求有剛德者。而信從之。則无咎矣。內卦為眾外卦為眾之所萃。

傳曰乃亂乃萃其志亂也

物之聚也不以形而以心其志已亂則不足以言萃矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

二履順處中能引眾陰以萃于陽德之所在則吉而无咎矣孚乃利用禴言存其誠信則雖薄祭可交于神明而况于人乎言萃之本在于孚也

傳曰引吉无咎中未變也

中未變者言二之率陰向陽初不離乎至順之則

周易正解

卷三

萃

五

道寧堂

也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

時至于三所聚尤眾而未得其所萃如嗟如者驚

然喪其樂生之心而禍亂將作也夫何利之有能

往而擇所從以安之可以无咎然事已至是而後

議其所往亦難免于吝矣曰小吝者言往之不可

以少緩也按初與三兩言往无咎即象辭之所謂利有攸往也

傳曰往无咎上巽也

巽即順也言剛德在上能順以從之則无咎也

九四大吉无咎

九四德足以得眾而位不足以當之君子于此樂天循理而无富天下之心則已之所處出于至善上下之交无復危疑之咎矣得眾者五之事四之所處若文王之事殷

傳曰大吉无咎位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五剛中而居正位眾之所歸非有咎也然四最親于民得眾于下則眾雖有歸我之名而難信矣惟

周易正解

卷三

萃

五

道寧堂

奉其長人之德而始終不變元永貞其悔乃亡豈以

有位為可恃哉

傳曰萃有位志未光也

僅曰有位是以知其志未光也志未光者德未充

也德未充者惟有益修其德故經曰元永貞悔亡

上六齋咨涕洟无咎

說極于上慮有驕泰之失而其所處則滿而欲溢聚而將散之時也能以至誠惻怛為持盈之要道則天下之人心不致一旦而崩離庶其免于咎乎

按萃六爻皆言无咎所以明御衆之難也

傳曰齋咨涕洟未安上也

未安上者書曰若朽索之馭六馬是也

民之所聚一在于德一在于位有其一皆足以聚人而德爲尤重此卦四五皆爲陽爻而四獨先得其所聚者以四最親于民而民但知有德于五明君人之位言德苟如四則雖无尊位而民已歸之五有其位不患民之不歸而亦不可徒恃故曰元貞悔亡兩爻雖有分別大意惟欲君人者修德以爲聚人之本而已解者謂萃卦以二陽統四陰又謂四以剛陽迫近其君皆不得其要也

巽上

周易正解

卷三

升

巽

道寧堂

欲天下之聚者不可不崇其天德故繼之以升

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者自下而上之謂德積而升是以元亨大人能以其德升而至于極者也用見大人勿恤嚮道而行豈憂其不及乎南征前行也前行而順乎陽則吉

傳曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

升之爲卦一巽一坤皆柔也柔不能升柔而升者

易通 周易正解

何柔以時升也柔以時升者何順乎剛而聽其所至也巽之入坤之順皆善于從剛剛之得中又足以應柔夫物之能升未有過于剛者柔而從剛其升亦未有不遂者巽而順剛中而應則其亨必大矣能以德升謂之大人賢聖是也用見大人勿恤希賢而至于賢希聖而至于聖慶何如之南者剛之位也心乎剛德則日進于高明故曰南征吉志行也

初六允升大吉

周易正解

卷三

升

巽

道寧堂

初六爲巽體之主柔順乎剛而誠于從剛者也以是爲升无弗遂者其吉大矣

傳曰允升大吉上合志也

上謂剛也合志者允也

九二孚乃利用禴无咎

九二得中之剛柔所從也然非自積其誠不足以納初順之柔而與之同升孚乃利用禴言誠信既至則剛柔合德雖祭之薄者而可以上通于神明矣何咎之有按爻辭與萃六二同然彼謂以陰歸陽而此則謂以陽受陰也

傳曰九二之孚有喜也

有喜者言如九二之孚則柔必從之以升矣

九三升虛邑

升虛邑行之而成履之而安所至如入无人之境也柔自九二已合于剛三又處巽之極而所往皆順故其所升之易如此也

傳曰升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

爻至六四而柔升于山高而无情于人絕遠而

周易正解

卷三

升

五

道寧堂

能升其精意以亨之則其所積非一朝夕之故而天下之物无不可格者矣吉无咎

傳曰王用亨于岐山順事也

順事者言以順為事雖山之无情不難于致其亨升之不可強如此

六五貞吉升階

六五以至順升居尊位貞而吉矣階者升而有序德極其至功極其盛皆其升以階而不容紊者也

傳曰貞吉升階大得志也

大得志者升之能事畢矣

上六冥升利于不息之貞

上六守其至靜以順乎天德不覩不聞之中有進而無退故曰利于不息之貞此存心養性以為升者升之終也

傳曰冥升在上消不富也

富有者陽也不富者陰也陰以形勝贏于此而絀于彼故曰不富上六冥升惟知順乎天德而陰之為陰將自是而消亡矣故曰消不富也

周易正解

卷五

升

五

道寧堂

寡弱卑隘學之所忌以道之量不如是也故易有萃升二卦中庸亦有博厚高明之說

能崇其天德則不為境之所累故繼之以困

困亨貞大人吉无咎有言不信

困不亨也而曰亨者天德在則然也是則得其正矣大人以心亨故吉而无咎言者心之所發多言則洩于外而中不能實心失其所亨无往而不困矣

傳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

困者剛之揜也困以剛之揜則天下之所謂困不足患矣何則剛固不可得而揜也經曰困亨卦下

坎上兌險而能說夫以困為困者眾人也以困為

亨者君子也君子不能無困而能困而不失其所

亨剛不可得而揜也君子之困其諸異乎天下人

之困與君子經所謂大人也大人無往而不得其

正剛中也大人吉言大人而後可以困不然則其

害有不可勝言者尚口是也夫言非君子之所得

周易正解 卷三 困 道寧堂

已而以為足恃其剛不幾揜乎有言不信尚口乃

窮也所謂以困為困者也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初六陰柔而困于險體之下入于幽谷三歲不覿

言不知有天德則終于陷溺而已矣

傳曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二德足于中蘊而未發如人之醉飽不得不謂

疑 九二德足于中蘊而未發如人之醉飽不得不謂

之困也其時天爵已修人爵方至而君子處此惟宜致其精誠于內而不可有慕于外故利用亨祀而有所行則凶也

傳曰困于酒食中有慶也

中有慶者言中德在我則不足以為困而且有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

六三闇劣而動于極險之時誤與石親而不知其

无情也妄以蒺藜為援而不知其傷人也其喪身

周易正解 卷三 困 道寧堂

亡家遭逢烈既不亦宜乎

傳曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘上之也乘剛者言三之妄行知有剛德而悍然

出于其上此所以致不祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

九四初交說體雖有剛德而不能自振故曰來徐

徐困于金車者以金為車則其來之難可知吝也

然其體本剛安知其不一且而有以脫于困乎故

曰有終

傳曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四初離坎體猶安于陷溺之故習故曰志在下也而本心之剛終必為之助故曰有與也

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

九五雖居尊位而德本未光也剝揆一時未得其所

欲而滿于意故為劓刑之象赤紱所以蔽體紱宜

玉藻亦蔽幽衛之執一謂之鞅古人之蔽膝也祭服所用二紱字與此同義變朱言赤者因取象有別而異其意有未滿反求諸身孟子所謂愛文非有他也以待德之自盛而有說則出乎困而可以受

周易正解

卷三

困

空

道寧堂

福矣

傳曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

五天德未光不可謂非困也然反而求之終濟于困而有說豈非天德之體有固然乎故曰以中直也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

上六德不足而困于高位搖撼不安其所處固有悔矣使復妄動于悔之中豈不愈有悔乎曰動悔

有悔能以此存心則行而吉言當安靜以守其天德也按三陰爻之困皆自累于外三陽爻之困皆自得于中

傳曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也吉宜

未當者言上六之困以處高而德未稱也志行者能求其心德則易悔為吉也

周易正解

卷三

困

空

道寧堂

周易正解卷之四

易通六

上元程廷祚著

下經下

三 巽下坎上

困而知有天德則取之左右逢其原故繼之以井
井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井
羸其瓶凶

井者生民之大用終日灌輸猶人之有性也改邑
不改井事物无定形而吾之性常定也无喪无得

周易正解

卷四

井

道寧堂

往來井井未發之中本无增減感物而動往來无
窮而性自若其故所謂不改井者是也然性雖人
所同具至于臨時不能自見其性而反以鹵莽滅
裂甘于自棄者多矣故曰汔至亦未繙井羸其瓶

凶

傳曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井
乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以
凶也

物之情有塞則有通然塞者自塞之也通者自通

之也井之用其大矣乎井能以水養人而顧人所
以用之巽乎水而上水水非能自巽人巽之也非
能自上人上之也巽而上之而井之養于是乎不
窮觀于此井之為井可識矣何則困而弗終于困
天德也井而不窮于井亦天德也非惟不窮蓋亦
不變改邑不改井乃以剛中也曾曰剛中而受變
于物哉塞者自塞之通者自通之天德不自為功
取舍存乎其人而已汔至而羸其瓶非井之故也
君子是以惡夫棄井也

周易正解

卷四

井

二

道寧堂

初六井泥不食舊井无禽

井泥不食在下而塞物所不用也舊井无禽時過
而廢人所不取也禽之為言取也

傳曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

釋經而言井雖有用之物若自處于汚下廢棄之
地則失其用而不足以言井矣

九二井谷射鮒甕敝漏

谷者井中之水所自出也而僅注射于鮒可謂微
矣以微有水之井而施以敝漏之甕其无所用亦

可知矣。

傳曰井谷射鮒无與也。

无與猶言无用也。

九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福。

九三井非无水而停污不治莫爲人用有足悲者。

按渫宜訓汚濁書云去卑辱與渫而登本朝六四言修井此乃井之不修者義正相對舊說以渫

爲不停治汚有道除其舊則新自生汲之而已王

有汲井之任者也苟明于此其爲利豈不普哉之

天下井田而已王者自明其德以新民故以王明爲言並者普也

周易正解

卷四

井

三

道寧堂

傳曰井渫不食行恻也求王明受福也。

三挾汚穢之井而不能自治以非其位也无其位

而心恻則等于行道之嘆息矣故曰行恻也求王

明思治之謂爾。

六四井甃无咎

甃者修井之外也修其外則汚穢不至于侵其內

而井之用得矣何咎之有坎以在中者爲陷而四又交外卦故象爲井甃

傳曰井甃无咎修井也。

九五井冽寒泉食

冽者氣之清而肅也寒者清之至而不雜也泉者井之源也言五以純剛能清其源至于一物之不雜也故可得而食矣。

傳曰寒泉之食中正也。

上六井收勿幕有孚元吉

收者井之用已成也若從而幕之將有所不達于

外而失其用惟使之曠然上達則其源之清于內

者出之无窮有孚而元吉矣。

傳曰元吉在上下大成也。

周易正解

卷四

井

四

道寧堂

自三以下未成乎其爲井者也四修其外矣五正

其內矣故上六曰大成也。

繫辭傳云井德之地也言德自此而出也故先儒有謂此卦爲言盡性之事者甚爲有理又有

依據大象主人君養民立論者然言性功而王道在其中矣

離下兌上

井者盡性之事也盡性者又當變通以趨時故繼

之以革

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革者除舊之義已日乃孚言舊雖可除而必待其

數之已盡則所革者合于理之當然而天下无所
疑矣。聖人重之故元亨而利于貞始亡其悔言革
之不易也。離為日內卦俱主未革已
日之象故外卦言有孚

傳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

道不可改而事可改是以有革夫事之可改者為
其未當也火在下而畏水之滅水在上而畏火之

周易正解

卷四

革

五

道寧堂

克水火相息也。息猶滅也離以麗物為志兌以說物為

志二女同居其志不相得也是皆所謂未當也而
可勿革乎已日乃孚革而信之數未極而有更則
天命未與也害未甚而思去則人心不服也且革
之為言謀其新也謂其舊之可厭也故必文明而
後可以謀其新必說而後能去其所厭文明以說
則大亨矣大亨而猶必以正者欲其无不當也夫
不當而後有革可以革而不當乎革而當其悔乃
亡革豈易言哉革而信必若天地之成四時也革

而當必若湯武之順天而應人也革之時大矣哉
所謂大亨以正者是也

初九鞏用黃牛之革

初九方見可革之端而遽有事焉是不當于理而
躁者也鞏用黃牛惟固守中順之道以徐待其時
之自至可矣

傳曰鞏用黃牛不可以有為也

六二已日乃革之征吉无咎

以六居二所謂有中順之道而能審慎于事理者

周易正解

卷四

革

六

道寧堂

也然必已日而後革之其存心重于改作如此則

征吉而无咎矣。已日乃革但論其存心
如此非此時已可革也

傳曰已日革之行有嘉也

行有嘉者行而民莫不說也

九三征凶貞厲革言三就有孚

九三剛不當位征凶行而未必吉也貞厲不能无
咎也以斯而遂革可乎誠能于其所當革者博求
其理而无不合乃可以取信于天下革言三就有
孚言革之難也

傳曰革言三就又何之矣

又何之者言必至三就而後无所疑也

九四悔亡有孚改命吉

九四時當革故悔亡德可說故有孚命者國家興廢存亡之命德衰則命當改而非我之德足以服乎天下之心未有不罹其凶咎者若九四而後吉可知也

傳曰改命之吉信志也

信志者其不得已之志天下猶將見之也革至五而後成

周易正解

卷四

革

七

道寧堂

故四猶以志言

九五大人虎變未占有孚

九五以非常之時行非常之事虎變者革之至未占有孚者孚之至革愈大則孚愈大雖出于天下之所可驚可畏而實則順天應人而行其所无事者也革主革物而言變主自變而言變則革在其中矣

傳曰大人虎變其文炳也

五以剛德乘時其表裏明著于天下而絕无暗昧之私故曰其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六主德明于上民志定于下革道已畢當安靜以守其成之時也其或妄有更張必致凶敗而居貞則吉革者聖人之所不得已也五言創業上言守成五湯武之比上則太甲成王也

傳曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也蔚者制作之可觀也

巽上離下

盡其性而時措之則可以勝天下之重故繼之以

周易正解

卷四

鼎

八

道寧堂

鼎

鼎元吉亨吉亨行

鼎者養人之器君子正其位以養天下若持鼎然能上承天德巽順而文明則創業垂統而所為无弗遂也

傳曰鼎象也以木巽火烹飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨耳目聰明三

卦以鼎名象其器也下巽上離以木巽火亨飪之

象也。夫鼎之為器而豈微哉。鼎者天下也。惟聖人得而執之。上帝物之主。亨以享上帝。故四時和而百物生也。聖賢物之命。大亨以養聖賢。故刑政修而德教行也。有是鼎而必上及于上帝。下及于天下之聖賢。何也。鼎者重器。非我之所得而私有。是鼎而不能與天下共之。則爭端起矣。大亂之道也。當此者。舍天德。何以哉。所謂天德。剛是也。巽而明。巽順以從天德。鼎之體所以立也。柔進而上行。得中而應乎剛。巽順于下。附麗于上。適得乎剛之正。

周易正解 卷四 鼎 九 道寧堂

位而鼎之。在我有其本也。是以元亨。不然而有是鼎。雖欲亨得乎。

初六鼎顛趾利出否。得妾以其子。无咎。

鼎之初。顛趾而出。其否除。舊所以布新也。舊盡于上。而新生于下。故雖崛起側陋。而其德足以繼承。大統何咎之有。鼎居革後。如湯武之繼夏商。起自侯服。得妾以子之象。鼎之腹猶室也。顛而側之。故為得妾之象。

傳曰。鼎顛趾未悖也。利出否以從貴也。

鼎不宜顛其趾。然在初而有出否之用。故曰未悖。

也。去故而納新。有以柔從剛之美。故曰以從貴也。以柔從剛。巽之本體然也。

九二鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

夫有其鼎者。有其實者也。鼎者大器。人之所爭。我有是鼎。則天下之我仇我疾者不少矣。惟能以德守器。而鼎之實在我。使天下不疑其假竊。而皆安于无所爭。吉之道也。

傳曰。鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

之者所向之意。慎所之言。有鼎者不可以不擇術。

周易正解 卷四 鼎 十 道寧堂

也能慎其所之。則仇不能即。而終无尤矣。

九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。方雨虧宜

九三失位之剛。巽極而躁。廢聽善之具。鼎耳阻。公正之階。其行見。至道而弗知其美。雉膏不食。擁膏澤而不被于物。方雨以此持天下之大器。而自以為无害。可乎。然處羣剛之間。一旦憬然以覺。迷誤忽開。而終邀其吉者。則時有矣。

傳曰。鼎耳革。失其義也。

耳者內外之交。无耳則鼎不可行。有鼎而无鼎矣。故曰失其義也。

九四鼎折足。覆公餗。其形渥凶。

九四亦失位之剛。德不足以自立。離卦取柔附剛而剛无所附

而驟當大任。以及于凶禍。故為折足覆餗之象。其

形渥言殘穢之狀。不可令天下見也。三為內卦之

故為鼎耳革。四處外卦之下復遠于足。故為鼎折足。

傳曰覆公餗。信如何也。

信如何者言鼎所以載餗。今而覆之。不足以取信。

周易正解

卷四

鼎

十一

道寧堂

于天下矣。

六五鼎黃耳。金鉉利貞。

舉天下者心猶鼎之有耳也。治心者道猶耳之有

鉉也。黃耳而金鉉。言能虚心以聽于道。則可以勝

天下之重任矣。利貞者欲其固守而弗失也。

傳曰鼎黃耳中以為實也。

中天德也。黃其耳而以受鉉。將實有是天德矣。

上九鼎玉鉉。大吉无不利。

鉉所以制鼎之輕重者。鉉而以玉。是以盛德而居

天位。調元化萬物。于是乎斟酌飽滿。此鼎之成也。故大吉无不利。

傳曰玉鉉在上剛柔節也。

剛柔節者柔受節于剛。則柔不過剛。以節柔則剛亦不過此。所以為玉鉉也。

井喻性。鼎喻天下。舊解以井為養民。以鼎為養賢。俱失之。井傳曰井養而不窮。未嘗言養民也。何嘗不曰享上帝乎。

震上

震

御天下者莫先于慎其心之所動。故繼之以震。

周易正解

卷四

震

十一

道寧堂

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪七鬯。

震動也。動而知有恐懼。故亨。震來虩虩。恐懼之生

于心也。笑言啞啞。恐懼之形于外也。啞啞蓋欬此

震之所以亨也。又言人之動其心。初不待于有其

事。百里至遠。七鬯至近。能豫備于至遠。則至近而

不喪其所守矣。

傳曰震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

震驚百里。驚遠而懼邇也。舉正有不喪七鬯一句。疑出字即鬯字之譌。而

上又脫不可以守宗廟社稷以為祭主也。喪七三字

震初受體于乾而主動心之動也或以天或以人動以天者謂之道心動以人者謂之人心君子觀震之亨而知道心之動不可已也心之知所恐懼者其道心乎知所恐懼則心之所存不陷于人欲之危故曰震來虩虩恐致福也知所恐懼則身之所發无敗禮敗度之愆故曰笑言啞啞後有則也至于人之存心豈待于患之已至害之已及乎震驚百里危在于至遠而懼形于至邇者也故能不喪其所執可以守宗廟社稷以為祭主而終獲其

周易正解 卷四 震 道寧堂

福矣故人之有心不可不善其動也善其動者欲其无之而非戒慎也震之為道其微矣乎

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

一陽初生為萬物萌動之始宜以戒慎生其心震來虩虩後笑言啞啞約束浮動以與天德相出入則无往而不得其道矣不亦吉乎

傳曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得剛之動道心也柔之動人心也震來厲所謂人心

惟危也故大喪其所至重德喪而輕犯其所至險躋于九陵皆謂危也然動而危不動則不危矣故曰勿逐七日得者言既能安靜自不久而得其道心也德喪貝不見剛之象躋于九陵上于剛之象

傳曰震來厲乘剛也

乘剛者言二動于剛之上而不知有剛也

六三震蘇蘇震行无眚蘇蘇動之微也知有陽德而不能從也然所患在不能行能行而豈有眚乎

傳曰震蘇蘇位不當也

周易正解 卷四 震 道寧堂

三劣弱而不能動乎天德位不當者猶言不勝其任也

九四震遂泥

四雖陽德而處羣陰之間不能自奮曰震遂泥其无能為可知矣

傳曰震遂泥未光也

六五震往來厲億无喪有事

五動于天人之介往而出于危者有之來而入于

危者亦有之。故曰往來厲。然其所處正在于高明之地。不至以人心汨其道心。而大喪其所有事也。傳曰震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。危人心也。中道心也。其事在中者。謂其事不出于中。而後能善所動也。

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。翼傳婚媾有言作衍文

柔居最上。人心之動已極。反而求其道心。則不可得。所謂索索矍矍也。行而不止。能无凶乎。使能借

周易正解 卷四 震 五 道寧堂

鑒于物。引彼之危。以為己戒。而不待其事之及身。乃可以无咎矣。婚媾有言。先事之謀。眾人固不識也。

傳曰震索索中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。畏鄰而有戒。則道心即此而在矣。

三三 艮下

有所動者。不可不止于天。則故繼之以艮。

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。艮止也。學之所以成始而成終也。然所止者神明。

之樞要。不可以迹象求。不可以虛无執。故艮其背。不獲其身。止而不見。有我也。是以不偏于止也。行其庭。不見其人行。而不見有物也。是以不偏于行也。行止惟在于天德。則无偏枯執一之害。而免于咎矣。

傳曰艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮其止。此止字晁氏謂宜作背止其所也。上下敵應。不相與也。是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

天德之在我也。知其所動。又當知其所止。艮者止。周易正解 卷四 艮 六 道寧堂

也。不知其所動。无以制人。欲之危險。不知其所止。无以見天。則之不可過。時者天之則也。易之道。无往而非時。而獨艮言之何也。非時不足以言艮。非艮不足以立乎其時也。夫艮豈易言哉。時止而不止。偏于動。時行而不行。偏于靜。皆以物蔽其天者也。時止則止。時行則行。豈物之所能蔽乎。故曰動靜不失其時。其道光明。天德也。經曰艮其背。言止其所也。所不一所止。則无異也。上下敵應。不相與者。謂內止而外亦止。以止為用。而不以相與。

為用也。凡八純卦皆謂之上下敵應然兩健兩順之類則有相與之義而兩艮之止獨不相與。不獲其身止固止也。行其庭不見其人行亦止也。迹混而天見是以无咎也。

初六艮其趾无咎利永貞

艮其趾者柔而在下不宜妄行以止為貴則无咎。然能終于止乃為不失其正故曰利永貞。

傳曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓者足之隨也足欲行則腓不能獨止六二止于

周易正解

卷四

艮

七

道寧堂

非所當止之地動被牽引而无以自救。不拯求心之快得乎。艮以形體取象則二屬腓非艮之佳者也。

傳曰不拯其隨未退聽也

未退聽者二未能自退以聽剛之止也

九三艮其限列其夤厲薰心

九三剛而失位阻于羣陰誤生畛域畫而守之厲

薰心者以偏塞之見蔽光明之德而不足以為止

也。

傳曰艮其限危薰心也

傳曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎

身為事物之主吉凶悔吝之所自出也。能慎守之

而勿動以妄可以无咎。然此柔也。使以剛德處此

則艮其背矣。而猶知有身乎。

傳曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡

按集解有序作有字亦是

輔者言所由宣出好與戎于是乎在艮其輔者非

箝口而已也。使其言一本于道而不妄發則悔无

由而生矣。

周易正解

卷四

艮

六

道寧堂

傳曰艮其輔以中正也。正字蓋止字之誤中正宜作止中以韻叶之可見

言者心德出入之門溢于外則不能固其中故曰

艮其輔以止中也

上九敦艮吉

上九為艮之主敦艮者所謂止于至善也。凡人于

其所止或能免于初中而上永貞其度而不失則

終始惟一而天德在我矣。吉何如乎。

傳曰敦艮之吉以厚終也

以天德居艮之上則其所積者不可量矣。故曰以

厚終也

艮之爲止其義有二一則止其所當止也一則止其所不當止也而意亦一貫惟止其所當止而不遷是以謂之止也至于止雖一定不易之名而實有萬變不測之中也蓋即唐帝之所謂執中而子思之所謂時中也故象辭兼行止言而有膠于一偏之弊而流于其時蓋非物我兩忘則以孔子之義理未爲不精然象辭四句一言靜則子所論義理未爲不精然象辭四句一言靜則不見有我動一言動則不見有物則不能靜皆非時我則不能動一言動則不見有物則不能靜皆非時我則行之義而有累于良者也觀象辭傳所釋自明如朱子之言于不獲其身尚遠又何以爲不見其人乎以此知訓經之確與未確不在談理之也精

周易正解

卷四

艮

九

道寧堂

知其所以止則進而有序故繼之以漸

漸女歸吉利貞

漸進之有序也女子之歸也一禮不具不可以行進而有序者似之則合于道故曰女歸吉利貞者欲其止而順乎剛也

傳曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也漸之爲卦下艮而上巽艮以定其分故不躁巽以

順其理故不妄女子之歸无苟合之羞者漸也故漸之爲進如女歸而後吉也進得位進以漸也進不以漸則失身失身則失位失位則无功故曰進得位往有功也進不以漸則身不正身不正則不能正人故曰進以正可以正邦也所謂位者剛之得中是也天下之至正者也內止而外順乎剛故无往而不得其正止而巽動不窮也動不窮者終不失其序也漸之爲道豈不貴乎

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

周易正解

卷四

漸

二

道寧堂

鴻漸于干鴻方次于水厓進而有待也如未成人之小子故初有小子之象漸也危而未安不見信而有言所不免矣然能不失其所止以待時則无咎傳曰小子之厲義无咎也

小子雖不能進而无驟進之心故曰義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

六二進而得地安于磐石安其身者所以安人能安人則所以自奉者益无所媿吉之道也

傳曰飲食衎衎不素飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鴻漸于陸剛失位而自用夫征不復往而不能反

以已所行 婦孕不育執而不能化 以已所見 其乖 為是也

于時措之宜如此不亦凶乎利禦寇寇非自外至

也我之執一而賊道者是也有以禦之則天德可

見而漸進之道可識矣

傳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

離羣醜也 猶言離羣 獨遊也 失其道也皆謂所止之不當

周易正解

卷四

漸

三

道寧堂

于理也欲救其敗惟宜順乎天德以自守而已

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻漸于木漸進而高也或得其桷能得其剛大者

謂五 而順從之則免于隕越而无咎

傳曰或得其桷順以巽也

四之于剛動而不違守而不失故曰順以巽也其

所進之善可知矣

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

鴻漸于陵高位人所同欲能以道自治而患得之

意久而不萌于心婦三歲 外誘之來亦終不能奪

吾之所好焉則其進必以序而德之足以稱夫位

也明矣吉不亦宜乎

傳曰終莫之勝吉得所願也

得所願者剛而得中也願猶中以 行願之願

上九鴻漸于陸作 達其羽可用為儀吉

達路之至通達者謂天衢也上九進于至高不為

人用而身不違則天下仰之故曰其羽可用為儀

吉

周易正解

卷四

漸

三

道寧堂

傳曰其羽可用為儀吉不可亂也

不可亂者終不失其序也

兌下 震上

進以其序然後所歸得其正故繼之以歸妹

歸妹征凶无攸利

歸妹者歸其少女于人也有欲動情勝而躐等干 進之意焉故征凶而无攸利

傳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

人之情欲莫甚于男女發乎情而止乎禮義者漸也歸妹則以情勝矣以情勝者不亦徇末而忘其本乎夫歸妹者天地之大義人之終始不可不知也卦下兌而上震說于內而動乎外者也有所說而輒動者也說與動皆人情知天地之大義則說與動无往而苟矣不知天地之大義則說與動无往而不苟矣歸妹以情勝者也无往而不苟可乎少而從長是位不當也說而主動是柔乘剛也征

周易正解

卷四

歸妹

三

道寧堂

凶无攸利君子非惡歸妹也惡歸妹而失其正者

初九歸妹以娣跛能履征吉

初在下而歸妹其以娣者乃嫁娶之常道也跛能履以賤承貴賤娣也貴君也踐迹而後敢前則行雖不正而无顛仆之慮故征吉

傳曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

眇能視視之邪而明有不足者也利幽人之貞以不妄用其視為正則无惡乎眇矣幽人處乎內而不見外之象

傳曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

須先儒以為女之賤者是也六三說之至而不擇所為始焉甘出于極賤而弗恤繼知其不可而反歸以娣則猶愈于失身之甚者

傳曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

九四雖居動體有說于內而剛德足以自持故寧至于愆期而必待其時不欲失其正也

周易正解

卷四

歸妹

三

道寧堂

傳曰愆期之志有待而行也

愆期之志志不苟也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五忘帝女之貴而薄其飾月幾望德之明盛可以化天下也吉何如乎

傳曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

其位在中以貴行者謂不惟其位而惟其德也

雖旬无咎過旬災也。

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二不欲以明自見而厚自掩蓋合于君子之用

晦然非豐之時所宜也一于此以行之欲天下之

勿疑得乎二之居中有孚固自若也苟能發之以

誠生明而收動物之效則无往而不吉矣

傳曰有孚發若信以發志也

信以發志言志有所發則本于誠也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

周易正解

卷四

豐

道寧堂

道寧堂

九三明衰而暗盛日中見沫僅有微明也夫微明

難以及物則惟自安于无用折其右肱而與時休息庶

免于咎

傳曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事者明不足以及遠也終不可用者終不

可出而妄用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九四為物所蔽上有不明而暗斯時而遇破我之

暗發我之明者則吉夷主者主于傷我者也傷我

者益我者也

傳曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷

主吉行也舉正行字上有志字

位不當者四本剛德而蔽于柔也能自奮以去其

所蔽則合乎動體之正故曰志行也

六五來章有慶譽吉

六五柔中已雖不足于明而能致天下之明以為

我用故曰來章如此則萬物皆樂于相見故福至

身安有慶譽而吉矣

周易正解

卷四

豐

天

道寧堂

傳曰六五之吉有慶也

上六豐其蔀蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覲凶

上六峻其城府匿其情形示天下以不可測自以

為高明而不知窮大失居為人神之所共惡凶亦

至矣

傳曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

高則翔于天際深則藏于无形皆言好動而自矜

其明之甚所謂過旬災也

三三艮下

三三離上

豐則盈矣。盈之至而失其所託。故繼之以旅。旅小亨。旅貞吉。

旅者寄託之意。能寄託乎陽德。故小亨。能不失其正。故吉。

傳曰。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。

豐以其明及天下。旅則借明于物矣。豐能動。旅則止矣。旅之窮也。雖然有天德在人。而不知其所託。可乎。經曰。小亨旅。未嘗无亨也。經曰。貞吉。旅未嘗

周易正解

卷四

旅

无

道寧堂

不吉也。離之中爻。得中乎外。而順乎剛。剛雖未為我有。猶為我有也。艮止于內。不妄動。而麗乎明。明雖未為我用。猶為我用也。順乎剛。則亨。麗乎明。則正。是以旅小亨。旅貞吉也。剛也。明也。皆天德也。旅而託乎物。不若託乎天德。旅之時義。豈不大哉。

初六。旅瑣瑣。斯其所取災。

初六。甘居下流。无復高明正大之志。惟以卑汚苟賤為可託。是自取災。既矣。

傳曰。旅瑣瑣。志窮災也。

窮者猶窮理之窮。言初之瑣瑣。其志在與災既相尋而已。

六二。旅即次。懷其資。得童僕貞。

旅即次。言不動也。懷其資。言不用也。其不動不用。惟欲託乎剛德而止。得童僕貞。童僕託于人而止者也。

傳曰。得童僕貞。終无尤也。

九三。旅焚其次。喪其童僕貞。厲。

九三。剛不當位。无所容。而強欲止焉。故于所次。則

周易正解

卷四

旅

无

道寧堂

焚于所託。則喪其危甚矣。卦中三陽爻皆不吉。蓋而剛无所順。故旅之為義。取柔順乎剛。不可以為旅。

傳曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。

傷者言无用而有損也。以旅與下者。三為內卦之主。其在于旅。則下二陰有所託。而三无所託。故也。九四。旅于處。得其資。斧我心不快。

旅于處。不常于所處也。資斧。所以斷剛之象也。有所處。則剛德在我。不常于所處。則雖得之而不能。用。豈能快于心乎。

傳曰旅于處未得位也。得其資斧。心未快也。

四之未得位。猶夫三也。

六五射雉。一矢亡。終以譽命。

六五柔中。順乎剛德。有以一矢射雉而獲之之象。

雉耿介之鳥。以喻剛也。一矢柔也。順乎剛則不見。

有柔故一矢亡。終能得所寄託而自安也。譽安其命也。

也。

傳曰終以譽命。上逮也。

逮及也。命出于天。能上而與天德相及。則可以安。

周易正解

卷四

旅

三

道寧堂

其命故曰上逮也。

上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。

鳥焚其巢。窮于上也。所據雖高。一旦而傾。所得雖

大。忽然而喪。夫居天下之高位。而无以自託。其能

久乎。凶可知矣。

傳曰以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。

終莫之聞。所謂其亡忽焉者也。

三三

巽上

欲得其所託。莫若順乎天德。故繼之以巽。

巽小亨利。有攸往。利見大人。

巽者順從也。以柔從剛。得理之正。而但曰小亨者。

始至焉。而未深入也。既曰亨。則有攸往而利矣。利

見大人。所以愈進而從乎剛也。

傳曰重巽以申命。剛巽乎中正。而志行柔皆順乎剛。

是以小亨利。有攸往。利見大人。以申命三字。行也。

順乎天德為義。其用至大。按易中諸卦。无僅作一

事用者。况于經卦之所重。而僅為發號施令之用。

乎。且細觀卦義。初與命令。无與蓋。因大象之文。而

周易正解

卷四

巽

三

道寧堂

統柔以柔從剛者也。柔不從剛。則雖欲立而不能

自植。欲行而不能自達。有終于柔而已。若所貴乎

剛者。非貴其為物之先首也。非貴其時至而不應

也。則有所謂中正者。而非是亦无以為剛焉。故柔

不可以不從剛。剛不可以不中。正是皆天之命也。

而其用。惟在于巽。巽者入也。重巽者入焉。而无所

違之謂也。入且无違。柔之順乎剛。而所以為巽者

也。然非剛之中。正豈能責柔以必順哉。巽乎中正

而剛之志行。剛之志行。而後柔皆順乎剛。內巽而

外亦巽。是之謂重巽矣。經曰小亨柔之始從剛者也。利有攸往亨則可往也。利見大人進而益順乎剛柔之正也。巽之于剛柔之際微矣。

初六進退利武人之貞

初六有志于從剛而內懷猶豫。非所宜也。利武人之貞言能以果毅勝其畏懼則可矣。

傳曰進退志疑也。利武人之貞志治也。

志疑志治者言事之定不定皆在于已之一心而非他志治則已知有剛矣。

周易正解

卷四

巽

道寧堂

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽在牀下順之至也。用史巫紛若盡其誠以交于神明則我心之剛不至出入之无時而清明在躬矣。吉无咎。

傳曰紛若之吉得中也

二以積誠而存其剛故曰得中也

九三頻巽吝

剛不當位有所巽而忽去之。以至于頻則其德之无恒可見矣。此與恒卦九三其義可以互推吝之道也。

傳曰頻巽之吝志窮也

志窮者剛不足也

六四悔亡田獲三品

六四以柔從剛无復疑貳。悔亡者其進退之悔亡也。田者以人從禽之名。順而後獲者也能以此心乎天德而所獲不已多乎。

傳曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

周易正解

卷四

巽

巽

道寧堂

九五以至剛之德而巽乎中正。故貞吉悔亡无不利也。无初則不失之躁。有終則不失之不果。先庚三日有丁戊巳而不及甲乙丙是无初也。事之未至不敢先也。後庚三日歷辛壬而盡于癸是有終也。事之已至不敢不及也。其深入乎天德而合于時措之宜如此。吉何如乎。无初初爻陰也。有終三爻陽也。五得其中故為象。

傳曰九五之吉位正中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上九所處雖高。不得其正。而過為貶損。以求合于
界近。是自喪其所以裁制之本。而難免于凶矣。
傳曰巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

剛過高而无所巽。故曰上窮也。

凡柔貴從剛。剛貴中正。此全易之要。指而巽卦
以一陰初順乎陽柔之道。于是得矣。而重巽之
卦有柔皆順剛之象。剛居九五。又有巽乎中正
之象。故彖辭傳因而備言之。實則巽義所重在
柔而經之利有攸往。亦指柔而言也。剛巽乎中
正。雖爻象所有此句。乃孔子補出而巽之理始
備。卦既以柔爻為主。故初與四不言巽。不待言
也。二與三與上言巽。明剛亦有巽也。五不言巽。剛
此極也。

周易正解

卷四

巽

巽

道寧堂

兌上

能順乎剛則物情之所說也。故繼之以兌

兌亨利貞

兌說也。物相得而相好也。物之相好。不可以苟而
已也。故亨而利于貞。

傳曰兌說也。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。

巽之柔伏于內。用在剛。兌之柔見于外。用在柔。用

在剛者固不離乎剛。用在柔者亦未始不以剛也。
何則兌之為說。以有得于剛而後說者。也有得于
剛而後說。故曰剛中而柔外。我與物之相說而惟
出于外柔。則雖亨而不可為也。經曰利貞非剛中
而能得其正乎。剛中者信而已矣。天下之所公好
也。說以利貞。說而本之以信。是以順乎天而應乎
人。至于有勞有死而民莫不勸也。剛中柔外之道
豈不大哉。

初九和兌吉

周易正解

卷四

兌

巽

道寧堂

初九以陽剛之德。自處于卑下。其无乖戾爭競之
心。而大遠于邪媚。亦可見矣。是為和兌吉之道也。
傳曰和兌之吉。行未疑也。

行未疑者。言初九之說。迹若過界。而本于剛。以是
行之。人不得而疑其非正。是以吉也。

九二孚兌吉悔亡

九二之兌。本于誠信。吉且悔亡者。信不由中。而相
要以偽。雖暫有歡悅之情。而必隙于其後。此悔之
所由生也。二則无是矣。

傳曰孚兌之吉信志也

六三來兌凶

陰柔不能自立而求說于物以為託身之策不知其義之不可也謂之來兌其能免于凶乎

傳曰來兌之凶位不當也

位不當者言人而求說則非其道矣

九四商兌未寧介疾有喜

九四于外物之來四初交外體不為苟說而必酌其是非可否謂之商兌曰未寧者其所商不一而足也

周易正解

卷四

兌

三

道寧堂

蓋剛德之能自持如此則外誘之病我者皆自是銷除而喜可知矣介疾謂外誘也介猶介居之介謂柔之乘剛也

傳曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲

九五雖居尊位而正當毀折之地兌為毀折而五鄰于上之柔

孚于剝者誠已盡也誠已盡則雖有所說而天下

之心亦將散矣當此之時不知其危可乎孚于剝正與二

之孚兌相反

傳曰孚于剝位正當也

位正當者五之所處適當說極而將衰之時也

上六引兌

上六當已過未來之際其時不能致說而有與物相引之端六竅見于上故曰引兌按經卦兌取義于剛然在本卦則三上兩柔俱不得其位故易別取義

傳曰上六引兌未光也

未光者以說引人非光明之事也

䷛ 坎下

說之情不可不出于公故繼之以渙

周易正解

卷四

渙

三

道寧堂

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也散天下之不一以合于一故亨王假有廟

王者布政施令必于祖禰之廟故曰王假有廟與萃卦所言不同渙有統也利涉

大川險之平也其事鉅而效難故利貞

傳曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有

廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙者散也物之自散者以私滅公而紛紛而不一

渙之為言則散天下之不一以合于至一故亨也

至一者何陽德之所在是也卦坎內而巽外坎在

內。而。得。其。通。說卦傳曰故曰剛來而不窮險之所
以。可。平。也。異。在。外。而。順。乎。剛。故。曰。柔。得。位。乎。外。而
上。同。剛。之。志。于。是。乎。行。也。且。所。惡。于。不。渙。為。其。不
知。陽。德。之。所。在。也。五。官。百。骸。不。自。用。而。聽。于。心。羣
生。庶。類。不。自。用。而。聽。于。王。天。之。理。也。王。假。有。廟。王
乃。在。中。者。惟。王。者。一。其。心。以。一。天。下。之。心。故。天。下
之。至。不。一。皆。可。得。而。合。也。利。涉。大。川。乘。木。有。功。者
奉。陽。德。以。為。統。故。能。出。乎。天。下。之。至。險。不。然。者。將
覆。溺。是。懼。而。違。言。渙。乎。臨。之。以。至。正。要。之。以。可。久。

周易正解

卷四

渙

三

道寧堂

如經所謂利貞則庶幾矣。傳不釋利貞蓋闕文也

大川之下有利貞二字

初六用拯馬壯吉

初六陰凝處險之下世之所以不渙者以是物也
于此而急除之无使滋蔓則吉

傳曰初六之吉順也

救患于方萌其勢順也

九二渙奔其机悔亡

机宜作軌車之持衡而所以行者也渙而无主則

不知其所歸九二剛中為主于渙猶車之奔而不
離乎軌故散者有所統而悔亡矣

傳曰渙奔其机得願也

得願者言剛中之德能得天下之心也

六三渙其躬无悔

三亦陰凝而當險之已出釋其所固有者以從于
渙能順乎時斯免乎悔矣

傳曰渙其躬志在外也

志在外者見化于陽而心不安于陷溺也

周易正解

卷四

渙

四

道寧堂

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六四諸陰已盡故為渙其羣之象夫陰盡則陽純
是渙之功成矣大吉之道也又六四于諸陰為最
高如丘山然今已渙之則天下无足慮者矣匪夷
所思所謂始願不及此者幸之之辭也

傳曰渙其羣元吉光大也

光大謂陰盡也无闇昧巽之一陰已渙也故曰光无險阻

坎之二陰已渙也故曰大

九五渙汗其大號渙王居无咎

九五之世八荒洞然德化之行由中達外汗而訓告播于四海大號號大渙王居所謂北辰居其所而衆星共之也何咎之有

傳曰王居无咎正位也

正位者中天下而立王假有廟之謂也

上九渙其血去逖出无咎去逖出三字宜作衍文蓋又詭揚為迷耳

血陰之伏而无所不在者也惟預有以渙之則能遠其害而不至復入于險故无咎

周易正解

卷四

渙

望

道寧堂

傳曰渙其血遠害也

孔穎達云渙者散釋之名其說是也蓋天下禍難連結王者出而平定之則謂之渙故散非天下之自散乃王者散之也渙如東風解凍之意方為得之

兌下坎上

渙則天下可得而一矣天下未定道在有一之

既定道在有以平之故繼之以節

節亨苦節不可貞

節裁也裁物之太過以歸于中正則亨矣然不過以持天下之平而已若復失之太過物將无以自

易通 周易正解

存亦非中正之道故苦節不可貞

傳曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節者平天下之道也物至不齊也而莫不有一定之則節為卦兌居下而坎居上剛柔分也九五正位于外剛得中也剛柔分萬物不齊之象也剛得中一定之則之象也如是則亨矣欲其弗過于則而已節之而過其則非所以為亨也故曰苦節不

周易正解

卷四

節

望

道寧堂

可貞其道窮也節而出于苦與窮非說以行險之義矣知說而不知險不可以節行險而不以說亦不可以節險者節之不可犯也說者節之可受也當位以節則不可犯中正以通則可受說以行險平天下之道无過于此且成四時者天地之節也以制其度而不傷財害民王者之節也節之用詎不大哉

初九不出戶庭无咎

節者用世之事初雖陽德而在下不出戶庭以自

五四五

守為節而當其時之可也故无咎初二兩爻居說體故皆不能節物

傳曰不出戶庭知通塞也

知通塞則知行止之節而免于咎

九二不出門庭凶

門亦戶也二已得位乃亦安于說體而效初之所為視同室之鬪等于鄉鄰天下亦何賴焉凶可知矣

傳曰不出門庭凶失時極也

周易正解

卷四

節

道寧堂

失時極者言陰縱于前而不能節失其可為之時為已極也

六三不節若則嗟若无咎

三以柔居說之極流蕩忘反而不知自節者也苟无以制之則其害未有既而嗟悔繼之矣復誰咎乎

傳曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

六四以陰受節于陽安者頽然待命无復縱弛之

意其所以亨者安處善而樂循理也

傳曰安節之亨承上道也

上謂剛也

九五甘節吉往有尚

剛德中正物所受裁與天下以不可過之則而莫不以為當然則亦美之至矣故曰甘節如是則吉往而可以成務矣

傳曰甘節之吉居位中也

位謂天則也言五之節適當天則之中而非張皇

周易正解

卷四

節

道寧堂

潤色以為甘者也

上六苦節貞凶悔亡

上六窮陰制之太過則失其平而物不能受故曰苦節貞凶然過高之陰能有以制之亦所以亡其悔者也

傳曰苦節貞凶其道窮也

三兌下

平天下者當自實其心之天德故繼之以中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚天德之不貳者也。豚魚吉。體之實也。利涉大川。用之虛也。利貞者。天命不已也。

傳曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也。豚魚吉信及豚魚也。利涉大川乘木舟虛也。中孚以利貞乃應乎天也。

中孚天德也。天德以剛為用而不以柔為用。故其卦柔在內而剛得中。柔在內人心不妄動也。剛得中道心以為主也。人心不妄動說之正也。道心以為主巽之極也。說而巽古之以德化天下者以之。

周易正解

卷四

中孚

巽

道寧堂

故曰孚乃化邦也。天德實于內則聞見泯于外。欲其渾然如豚魚之无知則吉。信及豚魚及猶如也實之至也。惟至實乃能至虛。故有是德者則易可以知。險而簡可以知阻。利涉大川虛之至也。實且虛者天命也。所謂以剛為用者也。維天之命於穆不已。中孚而不以利貞其何以應乎天而自立其不已之命哉。

初九虞吉有他不燕

初九天德之根未接于物但能安其本然則吉虞

之為言安也。虞訓安經傳多有此解假使牽于外誘而有他物以間之則離其本然而不安矣。燕亦安也

傳曰初九虞吉志未變也。變猶動也。志未動者乃中孚之本然也。

九二鳴鶴在陰其子和之。我有好爵吾與爾靡之。鳴鶴在陰其子和之言所感同也。我有好爵吾與爾靡之言所欲同也。所感之同由于所欲之同。可見天下之无兩心而人心之不外一誠矣。二當說體之中故其象如此也。

周易正解

卷四

中孚

巽

道寧堂

傳曰其子和之中心願也。願志之動而有欲者也。以其出于天命之公故曰中心願也。

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六三于外誘之來相持而不能下進則鼓退則罷不足則泣有餘則歌。其天真之喪而中之不實可見矣。

傳曰或鼓或罷位不當也

三說形于外而動不以天故曰位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

六四體柔而順乎剛。順者月幾望蓄于內者厚也。

馬匹亡馳于外者息也。所以固其天真者如此。其

免于咎不亦宜乎。

傳曰馬匹亡絕類上也。

絕類上者四能自絕于柔而上。句以順乎剛也。

九五有孚攣如无咎

九五正當天德之位。有孚攣如言其中之充實也。

既有是德則不難于濟世而化民。故无咎。彖辭之豚魚吉

周易正解 卷四 中孚 道寧堂

傳之孚乃化邦皆指此爻

傳曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶

上九離于中而為過高之舉。如羽族飛鳴。乘風而

上。虛幻之景。理所不容。凶何疑焉。

傳曰翰音登于天何可長也

震下

實其天德者。不可以私意間之。故繼之以小過。

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上

宜下大吉

小過者意之動也。心大而意小心。同體于天。无有

終始意。則以時起滅。故曰小而過則亨。過猶常言

之過。亦有過甚。利貞意之動。不可不正也。有意故

可小事。非无心。故不可大。事事之為言。猶用也。飛

鳥遺之音。意之動于心。猶鳥之鳴于空。可過而不

可留也。不宜上宜下。意動則害于心。不動。震于上

而止。艮于下。斯吉之大者矣。

傳曰小過卦名下當亨字小者過而亨也。過以利貞與時

周易正解 卷四 小過 道寧堂

行也。柔得中。是以小事吉也。舉正以字下有可剛失

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。

心不可不存。中孚是也。意不可存。小過是也。意者

心之動。而人之所不能无。君子與其過而已。過而

亨。言過而後亨也。且小者之過。尤不可以不正。正

則過其所當過。而毋過其所不當過。故曰過以利

貞與時行也。所謂時者。柔之得中也。柔得中而止

其所故可小事。柔與剛不並立。柔得中則剛失位。

剛失位而不中。故不可大事。柔者意之端也。剛者心之體也。有飛鳥之象焉。意動而心自若也。飛鳥遺之音。意過而心不留也。其為卦下艮上震。艮之止以象心也。震之動以象意也。故動于止則順。動于動則逆。經曰：不宜上，宜下。大吉。上下之間，其吉凶順逆較然明矣。故君子于中孚見心之當正，于小過見意之當誠。

初六飛鳥以凶。居最下之地，處當止之時，乃无端鬱然以起，遂致

周易正解

卷四

小過

巽

道寧堂

太清之塵，滓兩間之多事。飛鳥以凶不祥之甚也。

傳曰：飛鳥以凶不可如何也。

六二過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，无咎。

六二柔而得中，過其祖，遇其妣，不及其君，遇其臣，能安于所止而自處以下，如此何咎之有。過之言，逆而遇之言，順也。祖初之象，君三之象，妣與臣皆謂二也。此爻象辭所謂可小

傳曰：不及其君，臣不可過也。

臣不可過者，不敢以意之發而侵其心也。

九三弗過防之，從或戕之，凶。弗過防之過者，柔也。三以止為德，弗過而防，柔之過可也。然剛而不中，際柔之盛，防之者未必堅，而戕之者從其後，其凶為何如矣。

傳曰：從或戕之，凶如何也。

九四无咎，弗過遇之，往厲必戒，勿用，永貞。

四居震體之下，動而不極，免于咎矣。弗過而與物相遇可也，往則失其在我而可危，以是為戒，亦自守之道也。然身秉陽剛之德，宜有以立天下之命。

周易正解

卷四

小過

巽

道寧堂

豈可僅足于自守而永貞是用乎。

傳曰：弗過遇之位不當也，往厲必戒，終不可長也。

四雖无咎而失中，故曰位不當也。終不可長，言有陽德而自安于无能為，則彼之妄動者，益不可得而制矣。豈所宜哉。

六五密雲不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。

密雲不雨，上于高而弗散，自我西郊，動于遠而不止，皆言其已甚也。夫已甚而尚曰小過乎。公弋取彼在穴，公心之象也。穴空也。彼空中之物，宜急去之。

而已。

傳曰密雲不雨已上也。

已上者不宜上而反上也。

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚。

陰極于上動而不已无所遇而徑過之則逆之至而不順之極也因其所欲飛越四散靡所底止其凶甚矣夫以不宜在上之物而犯分妄作至于此極乃所謂自作孽不可追者是謂災眚言豈待殃既之已及而始知其必敗哉。

周易正解

卷四

小過

五

道寧堂

傳曰弗遇過之已亢也。

已亢者言上之所為不得謂之小過而將有所不容也。

小過一卦先儒既不察與中孚反對之實義動與大過相提並論又不知大象乃孔子之特筆而附會行過乎恭三句以發明象辭爻辭以是為說卒无一當象辭傳曰小者過而亨也蓋此卦陰柔得用凡陰柔之為用可暫而不可常故欲其過而不留則亨在中心為意在天下為小此皆用之不可无者皆用之可暫而不可常者重此卦之所以有小過也至象爻之辭則以意為

離下
坎上

天德純則剛柔之位當而天下治矣故繼之以既濟。

既濟亨小利貞初吉終亂亨小

既濟剛柔定也亨小者柔定而後濟故以小之亨為驗而猶利于貞也初吉者未濟之終終亂者未濟之始其間謂之既濟爾可不謹哉。

傳曰既濟亨舉正下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。

剛得中謂之中孚柔得中謂之小過剛柔之分去聲

周易正解

卷四

既濟

五

道寧堂

也然則剛柔定而天下定矣此既濟之所以為既濟也天下至不易定者柔也然則柔定而天下无不定矣故曰既濟亨小小者亨也剛柔有其分故有其位剛正位乎上柔正位乎下而剛柔定剛柔定者剛柔正而位當也此經之所謂利貞也亨小則既濟矣而經又曰利貞小者亨而位不當猶未濟也小者亨而位當則吉矣經曰初吉柔得中也柔之得中以剛之正位于上有以使之使剛之德有時而衰則天下之事不可為矣終止則亂其道

窮也。不能。无。止。則。不能。无。亂。豈。非。道。之。必然。哉。故。利。貞。者。君。子。所。以。守。既。濟。也。

初九。曳。其。輪。濡。其。尾。无。咎。

方。濟。之。初。事。容。有。未。可。知。者。曳。其。輪。不。欲。見。利。而。輕。進。也。既。不。輕。進。則。我。之。濟。雖。獨。後。可。矣。有。剛。德。者。其。思。所。以。免。于。咎。乎。

傳曰。曳其輪義无咎也。

六二。婦。喪。其。茀。勿。逐。七。日。得。

茀。婦。人。之。車。所。以。蔽。前。後。者。舊。說。以。茀。車。无。茀。則。為。首。飾。誤。

周易正解

卷四

既濟

五

道寧堂

不。可。行。喪。之。而。勿。逐。待。其。自。得。于。七。日。之。後。其。能。安。柔。下。之。分。而。不。急。于。自。行。亦。可。謂。得。其。正。矣。

傳曰。七日得以中道也。

九三。高。宗。伐。鬼。方。三。年。克。之。小。人。勿。用。

九。三。處。既。濟。之。時。而。好。大。喜。功。頓。兵。于。絕。遠。之。地。

夫。三。年。而。後。克。則。其。傷。財。害。民。為。患。鉅。矣。非。信。任。不。當。何。以。致。此。故。言。小。人。勿。用。以。深。明。亂。本。也。小。人。勿。用。非。謂。既。克。之。後。也。

傳曰。三年克之憊也。

傳曰。三年克之憊也。

六四。繻。有。衣。袽。終。日。戒。王輔嗣曰。繻。宜。作。濡。亂。伏。于。治。天。下。之。險。无。踰。此。者。繻。有。衣。袽。終。日。戒。不。以。安。流。而。一。息。忘。其。覆。溺。之。懼。則。所。以。保。濟。者。必。有。道。矣。

傳曰。終日戒有所疑也。

有所疑者疑禍難之將至也。

九五。東。鄰。殺。牛。不。如。西。鄰。之。禴。祭。實。受。其。福。

時。至。九。五。濟。之。至。矣。東。者。時。之。始。西。者。時。之。成。東。鄰。殺。牛。不。如。西。鄰。之。禴。祭。實。受。其。福。言。能。積。德。以。

周易正解 卷四 既濟 五 道寧堂

周易正解

卷四

既濟

五

道寧堂

待。時。則。用。力。少。而。成。功。多。也。以。力。求。濟。可。乎。

傳曰。東鄰殺牛不如西鄰之時也。實受其福吉大來也。

也。

濟。以。時。為。本。故。曰。不。如。西。鄰。之。時。也。

上六。濡。其。首。厲。

既。濟。之。終。亂。端。已。見。為。濡。其。首。之。象。首。既。濡。則。馴。至于。身。之。胥。溺。理。有。然。者。不。可。不。知。其。危。也。

傳曰。濡其首厲何可久也。

傳曰。濡其首厲何可久也。

何。可。久。者。言。柔。而。在。上。則。濟。難。久。故。危。之。也。

三三 坎下 離上

剛柔不當其位。則亂所由生。而不可无以治之也。故繼之以未濟終焉。

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟而曰亨者剛柔不當位而有相為用之道也。位不當則終于不能濟故曰小狐汔濟濡其尾无攸利

傳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

周易正解

卷四

未濟

五

道寧堂

天下之治亂若循環然其大端不過剛柔之勝負而已剛柔正而位當則為既濟剛柔雖正而位不當則為未濟坎離皆剛柔之正者夫亂豈在大哉聖人謹其始也故既濟之志在防亂未濟之志在救亂未濟而曰亨者亦以柔之得中云爾柔之得中猶愈夫羣柔也柔在上而得中剛未出中小狐謂坎之而終陷于下則剛德之衰也此未濟之所以為未濟也夫以坎離剛柔之正而位一不當不可以濟濟豈易言乎然剛之正足以用柔柔之正

足以承剛濟雖未也而相為應濟有日矣故曰救亂也聖人之于剛柔不與其當位則與其相應而終于未濟焉者所以伸剛德于天下之上而順性命之理也

初六濡其尾吝

初六陷而在下不能自拔濡其尾則身之淪胥可知吝之道也

傳曰濡其尾亦不知極也熊氏謂極宜作拯其說近是

九二曳其輪貞吉

周易正解

卷四

未濟

五

道寧堂

九二內懷陽德不以所遇之坎軻而枉道以求濟貞而吉矣按既濟于象言貞而未濟于爻屢言貞此未濟本不正之故

傳曰九二貞吉中以行正也

中謂曳其輪也正謂貞也

六三未濟征凶利涉大川

六三險陷已極乃卦之所以為未濟者故曰未濟征凶言不可以更有所往矣利涉大川未詳其義

蓋上缺一不字或衍文也

傳曰未濟征凶位不當也

三處未濟而自安于陷故曰位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四以剛德處未濟之時能得其正則吉而悔亡所

謂正者見可而進也震用伐鬼方言離暗向明之

初若能奮發有為掃除幽隱則計日而可以觀其

後效矣按鬼方指坎險而言既濟坎在外故言于九三未濟坎在內故言于九四

傳曰貞吉悔亡志行也

處未濟之時而剛足以用故曰志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

周易正解 卷四 未濟 道寧堂

六五時雖未濟而能麗乎中正以為文明之主吉

而无悔矣君子尊者之稱居尊不患于无光然必

出乎至誠乃有動物之效而幾于濟故吉

傳曰君子之光其暉吉也

暉者光之動也光盛則能動矣

上九有孚 于飲酒无咎濡其首有孚失是

上九有剛德之實故曰有孚既實有是剛德而處

未濟之終則非險之所能害也酒雖溺人之物猶

為險之微者故曰于飲酒无咎若以酒為可忽而

遂為其所陷濡其首則并在我之剛德而失之矣可不謹哉

傳曰飲酒濡首亦不知節也

周易正解 卷四 未濟 道寧堂

周易正解卷之五

易通七

上元程廷祚著

傳五 大象

上篇

天行健君子以自強不息

按不斥卦名所以尊乾也

按彖辭傳惟用健順動入陷麗止說之象若天地

雷風水火山澤八者則大象取之此其不同也此

專以天德明乾卦之用天德莫大于健君子之用

乾莫大于不貳其心自強者健也不息者乾而又

周易正解

卷五

大象

道寧堂

乾也

地勢坤君子以厚德載物

地而曰勢則重坤之義亦見矣君子法之而无不

持載焉

雲雷屯君子以經綸

雲雷方興天地交而未定屯之象也君子以經綸

則天下之出于屯有日矣

山下出泉蒙君子以果行育德

蒙者人心未開之象也泉方出于山下其流塞而

未暢宜決以達之其源清而未濁宜靜以養之故

曰君子以果行育德

雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天勢之自然非由強致猶之飲食宴樂人

所必有而不可踰其則者君子之用需不敢縱口

腹之欲而極歡娛之事順時合道而已

天與水違行訟君子以作事謀始

爭始于有所違天之與水理无復合君子作事不

可不審于兩端之異也于此而謀其始則无爭矣

周易正解

卷五

大象

二

道寧堂

地中有水師君子以容民畜衆

水由地中行則无汎濫之虞容民畜衆不使起而

為寇兵之所以寢也

古者兵民不分大象惟重安民之義

地上有水比先王以建萬國親諸侯

水附于地然有分合有向背莫能定也諸侯附于

天子惟盛德可以一之建者植之使立親者撫之

使安皆比天下之道也

風行天上小畜君子以懿文德

風行天上暫也文德華飾之事雖不可缺然非道

已也。猶後篇言有養

山下有風蠱君子以振民育德

風發而格于山蠱壞之象民不振而德不育矣君子以風之振物者振民以山之育物者育德所以治蠱也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

上地以臨下澤故謂之臨地之所有惟澤是歸而澤始大。序卦傳曰臨者大也故教思則无窮保民則无疆君子所以盡臨下之道也

周易正解

卷五

大象

五

道寧堂

風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上有觀覽之象省方觀民設教所謂草尚之風必偃也

雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電噬嗑石經作電雷

電以照之雷以震之先王秉日月之光而明罰則本于電使人知所畏而已先王沛雨露之澤而勅法則本于雷使人不敢懈而已此噬嗑之義也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不足以敵暗也用其明以明庶政不

敢用其暗以折獄君子之慎也

山附于地剝上以厚下安宅

山附地以立猶上倚下而安也地不厚則山頽下不固則上蹶

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中一陽起于重陰之下至日之象商旅不行后不省方朱晦菴謂安靜以養微陽是也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

物與六字宜句按如此則與諸卦之例甚合可從

周易正解

卷五

大象

六

道寧堂

无妄者天所以立物之命自其生物之始而皆昇之矣故曰天下雷行物與无妄對時猶言奉天茂對時育萬物言奉天道以植天下之生理正德厚生之屬是也曰先王者自上世以來繼天立極靡不由之

天在山大畜君子以多識前言往行以畜其德

山者天之一物耳有山而天在其中矣至大者莫如德天之象也君子以多識前言往行而畜之猶山之得乎天也其畜不已大乎

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷動而不肆言語飲食皆人身之動而不能无者也慎與節不敢肆也

澤減木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤而減木宇宙之生氣盡矣獨立不懼不以寡黨而易其行也遯世无悶不以不見知而有悔也

水洊至習坎君子以常德行習教事

水洊至者水瀾下而不驟則成川也君子以之常德行則安于心而德崇以之習教事故服于躬而

周易正解

卷五

大象

七

道寧堂

業廣

明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作謂卦體上下俱明也天子明明德于天下

諸侯明明德于一國以至卿士大夫莫不皆然所謂繼明也

謂繼明也以之照于四方則盛治成焉繼明即象辭傳所謂

明重

下篇

山上有澤咸君子以虛受人

山不能受物以其實也今其上有澤則虛而能受

物矣君子象之以為容納善至則入怨至則化也

雷風恒君子以立不易方

雷剛而在上風柔而在下終古不變所以為恒也君子象之剛柔雖不可偏廢而其一定之位則終不使之紊焉故曰立不易方

天下有山遯君子以遠小人而嚴

天下有山山雖高而天自遠遯之象也不惡而嚴天不與山較也

雷在天上大壯君子以非禮弗履

周易正解

卷五

大象

八

道寧堂

雷在天上剛之至也君子之用剛不主于有所動而主于有所不動故非禮弗履

明出地上晉君子以自昭明德

明出地上朝旭之象日之方升萬景俱新自昭明德君子法之以自新也

明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

蒞眾而惟明是用則眾不能安故君子用晦以善其明亦所以自全也

風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出家人君子以言有物而行有恒

言以忠信爲物。行以篤敬爲恒。皆修身之事。身修則家齊。所謂知風之自是也。

上火下澤。睽君子以同而異。

火形而上。道之象也。澤形而下。器之象也。器者。凡民所同。具道者。君子所獨行。故曰君子以同而異。山上有水。蹇君子以反身修德。

水在山上。未遂其行。地之性。所謂蹇也。反身修德。行有不得。則反求諸己而已。

雷雨作。解君子以赦過宥罪。

周易正解

卷五

大象

九

道寧堂

雷雨並作。萬物發生。赦過宥罪。以好生之德。體天意也。

山下有澤。損君子以懲忿窒慾。

山下有澤。山摧則損。山摧而入于澤。則損澤。君子損身之疾。忿自外至。宜懲。慾自內起。宜窒也。

風雷益。君子以見善則遷。有過則改。

風雷至迅之物。遷善不可不銳。改過不可不勇。君子之取法于風雷。而增益其德者如此。

澤上于天。夬君子以施祿及下。居德則忌。

澤上于天。盛之至也。施祿及下。君子配天以布澤也。居德則忌。朱晦菴曰。未詳。

天下有風。姤后以施命誥四方。

風之所至。物必從焉。施命誥四方。人君所以宣布德意而達天下之氣也。

澤上于地。萃君子以除戎器。戒不虞。

澤上于地。有橫流之勢。聚而未安之象也。君子之于天下。既常撫之以道。而于此又治兵以防意外之變焉。

周易正解

卷五

大象

十

道寧堂

地中生木。升君子以順德積小以高大。

參天之木。始于萌蘖。君子之于德。患其不積而不患其積之小也。積小以高大。即所謂順德也。

澤无水。困君子以致命遂志。

致者委也。命在天。則委之而不問。志在己。則守之而弗移。君子處困之道也。

木上有水。井君子以勞民勸相。

水在下而上于木。井以養人之象也。勞民勸相。皆養人之事。

澤中有火革君子以治曆明時

澤中有火寒盡而有微溫新故相嬗以相生革之義也治曆明時天道彰而人事作矣

木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火鼎之用也鼎者重器君子持之以養天下故法鼎之象以正其位而凝天命也

洊雷震君子以恐懼修省

雷以洊至動不一動也君子既以恐懼生其心又以修省治其身所以象震之動者至矣

周易正解

卷五

大象

十一

道寧堂

兼山艮君子以思不出其位

山者不動之物艮之象也人之妄動由不能慎其思思者人不能无然當其境則有思過其境則无思斯不失其正矣思不出其位所謂當其境則有思也此君子慎思之道取諸艮者也思之不妄而動何由至于妄乎

山上有木漸君子以居賢德善俗

木生于山其所至非旦夕之能竟必以漸焉賢德賢人之德在已者也風俗在天下者也在已之德

以漸而賢在天下之俗以漸而善也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動于上澤說于下情之和而不流者也永終以保其和知敝以節其流君子謹于人倫之始者如此

雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至動而明也動而明者宜于刑獄故曰君子以折獄致刑

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火一過而灰滅旅寄之象也君子之治天下以德為常以刑為寄故其用刑明取諸火慎取諸山而不留獄則取諸旅寄矣慎而留獄則苦煩苛也不留獄而不以明則讞決不得其平也

隨風巽君子以申命行事

君子之德風也有君子之德而布諸天下不以積漸不能入人之深也故申命行事取諸隨風

麗澤兌君子以朋友講習

君子之于道講之則明習之則熟不可一日无朋

周易正解

卷五

大象

三

道寧堂

友也是以取諸麗澤之象也

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上陰凝頓釋渙之象也故先王致其明德享帝則可以弭陰陽之災沴立廟則可以消入神之怨恫

澤上有水節君子以制數度議德行

水與澤平可也澤上有水則宜節矣在物而制其數度使无高下輕重之違則在人而議其德行使无太過不及之失中皆所以為節也

周易正解

卷五

大象

十三

道寧堂

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤在下而風入之澤非有求也民陷于死地而君子矜之民非敢望也議獄緩死自盡其誠而已所以為中孚也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉

山上有雷動而輒過故曰小過君子之行宜恭喪宜哀用宜儉也有時而過之可暫而不可常也所謂小過也

水在火上既濟君子以思患而預防之

水在火上用相得矣然此特假于器以成其用耳使器有時而敝則相得者不轉而相滅乎既濟之時雖若无事乃吉凶所伏之大者也故君子思患而預防之

火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火二物有常性焉有定位焉失其性則用乖易其位則道敝如是則未濟矣君子之慎辨物居方者不忍天下之終于未濟也

周易正解

卷五

大象

十四

道寧堂

周易正解卷之六

易通八

上元程廷祚著

傳六 繫辭

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。

易之道統于乾坤。而爻位有貴賤。卦爻有剛柔。吉凶者其情變化者其用。欲知易者。先觀天地天尊地卑。則乾健坤順之性定矣。卑高以陳。則上貴下

周易正解

卷六

繫辭

道寧堂

賤之位列矣。未嘗無靜。而以動為常者。剛也。未嘗無動。而以靜為常者。柔也。剛柔斷矣。方以類聚。則不相下。物以羣分。則不相得。吉凶生矣。象成于天。而各効其能。形成于地。而各著其理。變化見矣。皆言道之在天地。有如是者。而欲知易。不可不求諸此也。

是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。天地之道。莫大乎變化。變化之端。起于剛柔。是故

易通 周易正解

剛柔相摩。而為八卦。八卦相盪。而為六十四變化者。變則成象。化則成形也。成象之大者。曰震巽雷。霆風雨是也。曰坎離日月是也。成形之大者。曰艮兌男女是也。說見要論天之有寒暑。日月進退之所為。故曰日月運行。一寒一暑。乾坤之道。至人而盡。故曰乾道成男。坤道成女。天地之變化。惟此數者。至于成男成女。而變化在于人矣。

乾知大始。坤作成物。

萬物本此以出。故曰知大始。知猶主也本此以立。故曰

周易正解

卷六

繫辭

道寧堂

作成物。無乾之始。則坤無由而成。無坤之成。則乾之始亦不可得。而見乾坤所以統天下之道。而為易之大原者。此也。

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。

乾坤之道。易簡而已。易者。難之反。簡者。煩之對。乾以易知。其在人心。即孟子所謂不慮而知者也。坤

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。

序者時也。卦有卦之時，爻有爻之時。天之所命而道之所行也。所居而安者，易之序。君子所處不欲少違乎時也。樂而玩者，言爻辭則象辭在其中矣。居則觀其象而玩其辭，定所守也。動則觀其變而玩其占，慎所之也。以卜動與靜皆求合于易簡之道，則與天无間。夫與天无間，能不為天之所祐而吉无不利乎。

周易正解

卷六

繫辭

五

道寧堂

右第二章

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。吉凶者言乎其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。象者卦之全體，所以象天地間之一事。故曰言乎象者也。其為卦同而爻之所值不同，則其用遂異。故曰言乎變者也。繫辭中所言得失之大者曰吉，曰凶。所言得失之小者曰悔，曰吝。至于時位不當，則愆尤易集，而君子惟欲自立于无過之地，无咎。

者善補過也。言其能補時位之不善，以至于善也。辭之所以斷者，其例如此。

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。

位爻位也。貴賤者如二五皆貴，而五為尤貴，四三皆賤，而三為尤賤，是也。小謂柔也，大謂剛也。此以奇耦齊小大者，易惟乾坤純剛純柔，餘則剛柔交錯以成卦也。位分上下，故曰列卦不分剛柔，故曰

周易正解

卷六

繫辭

六

道寧堂

齊辭所以斷言辨吉凶，則悔吝无咎在其中矣。悔生于內，吝見于外，介者其所見端之地。憂悔吝者存乎介，言悔吝人所時有如憂之，則當早為之圖，而不可待其既至也。震動也，悔心之動于正也。震无咎者存乎悔，言人能以悔生其心，則可以補過而无咎。既不抵于凶，亦不至于吝，而所謂吉者即此而在矣。險者凶吝之謂也，易者吉與无咎之謂也。辭之易者大抵以剛柔之中正，辭之險者反是。辭也者各指其所之言，辭之險易因小大之所之。

而為言。未有中正而不獲吉。與无咎不中不正而
免于凶吝者也。人其可不深省乎。

右第三章

易與天地準。故能彌綸天地之道。

準者相平之意。言易道之大與天地相平準也。彌
者大无不含綸者细无不入也。

仰以觀于天文。俯以察于地理。是故知幽明之故。原
始反終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知
鬼神之情狀。

周易正解

卷六

繫辭

七

道寧堂

此言聖人细无不入。所以盡道之變化也。天文顯
而易見。故曰觀曰明。地理繁而難測。故曰察曰幽。
原始反終者。原其始則自无而之。有反其終則自
有而之。无萬物之所以生。即其所以死也。精氣者
氣得其聚而精。靈神之謂也。游魂者魂失其依而
游。放鬼之謂也。蓋天地之變化不可窮。而幽明盡
之。死生之變化不可窮。而終始盡之。鬼神之變化
不可窮。而精氣游魂盡之。此三者皆變化之極致。
而有以知之。則天下之理不足言矣。

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。此句宜屬上樂天知命。故不憂。安二敦乎
仁。故能愛。

此言聖人大无不含。所以盡道之中正也。不違合
其德也。不過當其則也。不流所以為不過也。樂天
者動靜不失其時。敦仁者吉凶與民同患也。夫與
天地相似。則與天地合其中正矣。知周乎萬物之
是非得失。而惟濟之以道。有時旁行以通道之所
窮而終于不過。其則中正之至也。若夫樂天知命。

周易正解

卷六

繫辭

八

道寧堂

而因天之時。所以自立于中正也。而憂于何生。安
土敦仁而法地之厚。所以納天下于中正也。而愛
豈不足如是。則易道盡矣。
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。
範圍天地之化。而不過。大无不含也。曲成萬物。而
不遺。细无不入也。若是者。豈有外于剛柔哉。晝夜
謂剛柔也。通乎晝夜之道。而知剛柔。柔知剛也。
如是則塞乎天地之間矣。神无方而易无體。神即

易也。易即神也。故曰：易與天地準。神即剛柔非他物也。

右第四章

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。

陰主天下之形。承陽者也。陽主天下之象。統陰者

也。象生于无。形生于有。一陰一陽之謂道。言道者乃一陰一

陽之所行。无時无地而可離。舍是則无所謂道而

亦无所謂太極矣。宋人以陰陽為氣。以太極為理。其說甚誤。不可不辨。至于

人物所本以生者。陰陽相交之至仁。繼之者善所

謂維天之命。於穆不已也。人物所由以立者。陰陽

周易正解 卷六 繫辭 九 道寧堂

不貳之大用。成之者性。所謂乾道變化。各正性命

也。則亦无之而非道之所在矣。

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。

仁者以為仁。知者以為知。局于所見也。百姓之日

用。昧于所知也。言道无大小。因人以為量。見大則

大見。小則小。君子之道鮮矣。蓋嘆之也。

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。所謂繼之者善也。藏諸用。所謂成之者性也。陰陽主物之生成。而美惡一致。不擇所施。故曰：鼓萬物而不與聖人同憂。然陰陽之大亦愈可見。于此矣。德言其化也。業言其積也。

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。

積不可量。故曰：富有化不可窮。故曰：日新富有。日

新。陰陽所以生天下之生也。由其所行。則謂之道。

周易正解 卷六 繫辭 十 道寧堂

由其生生。則謂之易。一而已矣。是道也。用之成象

以知天下之始。則謂之乾。用之效法。以著乾道之

能。則謂之坤。用之極數。以知來。則謂之占。用之通

變。以成務。則謂之事。易也。乾坤也。占也。事也。皆聖

人所以用陰陽而極其至者也。如是。則陰陽不測

矣。不測。則謂之神。聖而不可知也。豈曰見仁見知

而已哉。

右第五章 因上章言晝夜而遂極言陰陽之道

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

无不到曰廣。无不有曰大。遠則不禦。放之而準也。邇則靜正。退藏于密也。皆言其廣也。言乎天地之間則備言其大也。

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。

易之所以為易者。乾坤而已。而乾坤各有動靜。乾之靜寂然。无物專也。而有感即通。其動也直。坤之靜收斂。閉藏翕也。而發揚宣著。其動也闢。夫有乾

周易正解

卷六

繫辭

十一

道寧堂

有坤則天下之道立矣。而乾與坤又各有其靜。以立體各有其動。以達用靜則不貳。動則不測。此廣大之所由生也。

廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。

如上文所云。易之廣大配天地矣。而所以濟其窮者。則變通配乎四時。所以立其常者。則陰陽之義配乎日月。其廣大不愈見哉。若是者何也。易之乾坤即天地之乾坤也。所謂專直翕闢即易簡也。故

曰易簡之善配至德。至德者天地之德也。

右第六章

因上章言乾坤而遂極言乾坤之大

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。有親則可久。德之崇也。有功則可大。業之廣也。言聖人以易道成位乎天地之間。此易之所以為至也。知以達天。故曰崇禮以順世。故曰卑知崇。崇德之事也。禮卑廣業之事也。崇則效天。以乾之易知為體也。卑則法地。以坤之簡能為用也。易簡而天下之理得。故曰天地設位而易行乎其中矣。

周易正解

卷六

繫辭

十一

道寧堂

成性存存道義之門

易知簡能人之性也。德業之本也。人能自成其性而存之又存。則天下之道義莫不由是以出矣。此言所謂效天法地與天地設位者。皆不離乎己之性。分而非由外鑠我也。道生則德崇。義立則業廣。

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其會通。以行

其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至蹟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

至蹟者事物之散殊至動者時位之各異皆道之變化也擬諸其形容如屯有屯之形容蒙有蒙之形容是也象其物宜如動平險中則為屯險而止則為蒙是也如是則謂之象象者像其蹟也觀其會通言自初至上其所適之塗不一也行其典禮言自初至上各有當行之道也其中有吉有凶而

周易正解

卷六

繫辭

三

道寧堂

繫辭以斷之如是則謂之爻爻者效其動也易之所以有象者言天下之事物雖至蹟而人不可惡之也惡之則昧其物宜矣卦之所以有爻者言天下之時位雖至動而人不可亂之也亂之則違其典禮矣不可惡故必擬之而後言不可亂故必議之而後動擬之議之斯變化成而易道著矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎

言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

言人性皆善可誠而不可偽言行之際自至近及于至遠故君子當慎其樞機以為感應之本也同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭出處語默不必同而心不可不同心不可不同者以天下无二道也此同人之九五所以為同心也

周易正解

卷六

繫辭

十四

道寧堂

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

藉之以茅則朽爛不及于在上故曰為物薄而用可重也能如初六則大將不至于過而何失之有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

有功而下人謂之勞謙此盛德之事致恭以存其

位明經文有終之意也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

不出戶庭自節也自節之道自言語始故極稱言語致亂之由又兌為口舌也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者

周易正解

卷六

繫辭

五

道寧堂

小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜斯奪之矣上慢下暴盜斯伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

右第八章

自鳴鶴在陰以下及後憧憧往來十一節先儒以為諸卦之文言是也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

陰陽所行謂之道道以數為紀天一地二陽奇陰

耦之本數也。陽知始而无物故一陰作成而有形。故二三者天一貫于地二也。四者地數之漸著也。五者天一攝乎地四也。六者地數之已定也。七與八者天地之偏數也。九者天數之成十者地數之終也。詳見一三五七九天之數五二四六八十地之數五奇歸于天耦歸于地是五位相得也而各有合天之五奇合而為二十有五地之五耦合而為三十也。凡天地之數五十有五八卦之象以之而成剛柔之用以之而行天下之道无有出乎其

周易正解

卷六

繫辭

六

道寧堂

外者故曰所以成變化而行鬼神變化謂八卦鬼神謂剛柔也

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于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九凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢

可與祐神矣。子曰：知變化之道者，其知神之所為乎？大衍之數五十，或曰：此脫文也。大衍之數，即天地之數五十有五，而止用四十有九者，存六爻之位也。按古注：姚信、董遇皆云：天地之數五十有五，孔穎達曰：分而為二，以象兩者，以四十九分而為二，以象兩儀也。掛一以象三者，就兩儀之間，于天數之中，分掛其一，以象三才也。揲之以四，以象四時者，分揲其著，皆以四四為數，以象四時，歸奇于扚，以象閏者，謂四揲之餘，歸此殘奇于扚，而成數以

周易正解

卷六

繫辭

左

道寧堂

象天道歸殘聚餘分而成閏也。虞翻以為奇即所非再扚而後掛，朱晦菴曰：一掛之後，左右各一揲而一扚五者之中，凡有再扚，然後別起一掛也。乾之策二百一十有六，坤之策百四十有四，荀爽曰：陽爻之策三十有六，乾六爻皆陽，三六一百八十、六六三十六，合二百一十有六也。陰爻之策二十有四，坤六爻皆陰，二六一百二十四，六二二十四，合一百四十有六也。二篇之策萬有一千五百二十。侯果曰：六十四卦合三百八十四爻，陽爻一百九

十二每爻三十六策，合六千九百一十二策。陰爻亦一百九十二每爻二十四策，合四千六百八策。則二篇之策合萬一千五百二十也。四營而成易，陸續曰：分而為二，以象兩一營也。掛一以象三二營也。揲之以四，以象四時三營也。歸奇于扚，以象閏四營也。十有八變而成卦，孔穎達曰：每爻有三變，六爻則十有八變，乃始成卦也。八卦而小成，謂初得三爻也。引而伸之，觸類而長之，謂成六畫之卦也。朱晦菴以引伸觸類為一按上節言天地自卦變為六十四卦非是

周易正解

卷六

繫辭

左

道寧堂

然之數。欲人知剛柔八卦之所以然，此節言著策之效法于天地者，以明聖人寄易道于卜筮之意。蓋古聖人之命卜筮，使之節節與易道相應而未嘗以卜筮為能盡易至其法，春秋之時，掌于太卜筮人等官士大夫所習見者，不必待孔子而後能言也。故象兩象三象四時象閏當期之日，當萬物之數，孔子豈為人不知分掛揲歸及乾坤二篇之策數乎？欲天下于卜筮見心之為心而已。兩者剛柔也。三者剛柔之所以為用也。四時者兩與三之

所變通也。閏者變通中之權衡也。期之日言无時。可離萬物之數言无物不體也。四營其始基也。而必極之于十有八變。八卦猶小成也。而猶極之于引伸觸類。皆所以窮天地之變化而盡人心之用也。故曰天下之能事畢矣。道以此顯鬼神之所以行也。德行以此神變化之所由成也。可與酬酢祐神易簡而天下之理得矣。知變化之道者其知神之所為乎。變化之道人所難明而卜筮則為易見神者天地之神即人心而已矣。

周易正解

卷六

繫辭

九

道寧堂

右第九章

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變。以制器者尚其象。以卜筮者尚其占。

聖人之道窮理盡性以至于命。易之為書无所不備。若學者因易以求聖人之道。則有四焉。四者辭變象占。各有所尚。皆所以盡變化而求夫吉凶失得之情者也。器猶言事也。制器尚象言處事而得其物宜是在于象。

是以君子將有為也將有行也。問焉而以言其受命

也。如嚮无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精其孰能與于此。參伍以變錯綜其數。通其變遂成天地之文。極其數遂定天下之象。非天下之至變其孰能與于此。易无思也无為也。寂然不動感而遂通天下之故。非天下之至神其孰能與于此。

受命如嚮參伍錯綜與感而遂通皆指易之為書而言。至精至變至神則所謂聖人之道而見于辭變象占者也。至精則无不燭。至變則无不該。而至神者精與變之所以妙也。韓康伯曰三者功用之

周易正解

卷六

繫辭

十

道寧堂

母象數之所由立是也。孔穎達曰參伍以變參三也。伍五也。或三或五以相參合。畧舉三五諸數皆然也。錯綜其數錯謂交錯綜謂總聚也。

夫易聖人之所以極深而研幾也。唯深也故能通天。下之志唯幾也故能成天下之務。唯神也故不疾而速不行而至。子曰易有聖人之道四焉者此之謂也。深者秘而難窺。幾者微而難辨。天下之事理然也。聖人以至精者極天下之深。以至變者研天下之幾。而觀象繫辭作為易之一書。使天下之人亦有

以極深而研幾也。極深而天下之志可通。來物遂知精无不燭也。研幾而天下之務可成。萬象已定。變无弗該也。其通志成務感而遂通。皆非智力之所能為。則所謂神也。聖人以至精至變至神之道而著之于易者。如是。學者居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。亦可以知聖人之道之微矣。故曰易有聖人之道四焉者。此之謂也。

右第十章

子曰夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道如

周易正解

卷六

繫辭

主

道寧堂

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。以此洗心退藏于密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與于此哉。古之聰明叡知神武而不殺者。夫是以明于天之道而察于民之故。是與神物以前民用。聖人以此齊戒以神明其德夫。

開物成務。冒天下之道。此天下之至難。而言如斯而已者。示人當以此求易。則知易之所為作也。開

物。故能通天下之志。成務。故能定天下之業。冒天下之道。故能決天下之疑。通志用在著。其德圓而神。應无方也。定業用在卦。其德方以知。體有定也。斷疑用在六爻。其義易以貢。理无窮也。是三者。在聖人之心。則无思无為。而退藏于密。感而遂通。而與民同患。神足以知來。无待于著。知足以藏往。无待于卦。此非古之聰明叡知神武而不殺者。不能也。耳目心思。皆與天通。故曰聰明叡知。天德至健。而好生。故曰神武不殺。以其有是德也。故能天道。

周易正解

卷六

繫辭

主

道寧堂

人事一以貫之。而作易以神明天下之德。神物謂易也。聖人使天下之人戒慎恐懼。而有以前其用者也。蓋不待著卦而自有以前其用者。聖人也不待吉凶之至。而有以前民用者。易也。此其所以開物成務。冒天下之道。而謂之神物也。與。

是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮。謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉

凶生大業

闔戶謂之坤乾交于坤也。闔戶謂之乾坤交于乾也。一闔一闢謂之變。忽乾而忽坤也。往來不窮謂之通。闔闢之不已也。謂之象而可見。謂之器而有形。謂之法而可用。謂之神而不可知。皆易也。皆神也。夫神者陰陽不測之謂。太極即陰陽也。兩儀者易之奇耦也。四象者三畫之卦是也。乾坤純奇純耦為二象。震坎艮一奇二耦。巽離兌一耦二奇。為二象。是為四象。詳見妻論。八卦者重卦六十有四。是也。八卦定吉凶。辭變象占是也。吉凶生大

周易正解

卷六

繫辭

道寧堂

業開物成務是也。由兩儀而上則闔闢往來之機。由兩儀而下則已見已形之事。皆所謂神物也。此言易由陰陽而生奇耦。以遞至於八卦。以定吉凶。而生大業。則興神物以前民用者。是之謂矣。按此上文是興神物二句。而闔闢戶八句。言神物也。易有太極至吉凶生大業。言興神物以前民用也。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。備物制用立成器以爲天下利。莫大乎聖人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。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。

法象謂乾坤也。變通謂闔闢往來也。懸象著明。謂見者也。崇高謂形者也。言聖人而有其位者也。備物制用。謂法也。蓍龜謂神也。六者天下之至大。易皆兼而有之。至于凡天地之所有。聖人无不則而象之。皆所以明。冒天下之意也。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。

周易正解

卷六

繫辭

道寧堂

四象指三畫之卦。而六十四卦在其中。示人以物宜。所謂卦之德。方以知也。繫辭以告。所謂六爻之義。易以貢也。卦爻有吉有凶。著之所斷者。此也。上文言莫大乎蓍龜。而此復兼卦象繫辭言之。聖人慮天下。以易爲卜筮之書。而啓萬世以觀象玩辭之道者。亦至矣。

右第十一章

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者。順也。人之所助者。信也。履信思乎順。又以尚賢也。

是以自天祐之吉无不利也

順者順乎天也信者信乎人也非信莫行故曰履信非順莫存故曰思順有信順之德而居大有之上極乎其至是之謂尚賢也

右第十二章

此章前後不相屬今別為一章先儒以為大有之文言是也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書不盡言言不盡意二句蓋古語也在他書固有

周易正解

卷六

繫辭

道寧堂

道寧堂

不能盡者易則无不盡象者剛柔八卦重卦皆是也設卦以盡情偽即所謂立象以盡意者也變通

鼓舞即所謂繫辭以盡言者也變通則无滯礙故曰盡利鼓舞則无倦怠

所謂成天下之亶亶者故曰盡神

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不可見則乾坤或幾乎息矣

易有剛柔八卦三百八十四爻故足以盡其意與

言然學者泛而求之是不知易之有緼也易之精緼惟在乾坤蓋易之為道可正而不可邪可中而

不可過。乾坤得剛柔之純。一則易知。一則簡能。易

簡而天下之理得。故乾坤成列而易道立矣。如人

于易簡不能用。是乾坤毀也。易簡不能用。則所謂

正者未必正。所謂中者未必中。是无以見易也。易

不可見。則所謂易知簡能亦无由而得。乾坤或幾

乎息矣。然則易之緼豈不在于乾坤。而其盡意盡

言者又豈可泛而求之乎。

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

周易正解

卷六

繫辭

道寧堂

道寧堂

事業

乾坤為易之緼。故无所不在。形而上者謂之道。卦

象之前固乾坤也。形而下者謂之器。卦象之後亦

乾坤也。為變為通為事業。自至微以及至著。无非

乾坤者。化而裁之謂之變。自舊而之新也。推而行

之謂之通。由困而得釋也。措之天下之民。則吉凶

生大業矣。

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容。象

其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動而觀其

會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻
極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而
裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人
默而成之不言而信存乎德行

此言聖人見天下之賾而立象見天下之動而繫
辭故卦以極天下之賾則意可盡矣辭以鼓天下
之動則言可盡矣至于有變有通皆所以盡其言
而意亦无不盡矣聖人之為此者欲人之神明其
德也夫神而明之非異人任故曰存乎其人默而

周易正解

卷六

繫辭

毛

道寧堂

成之退藏于密故曰存乎德行知德行之為本則
乾坤成列而易立乎其中矣人可以不知易之緼
乎

右第十三章

此章因上章神明其德
之意而歸重于乾坤

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

八卦成列萬象畢具因而重之六位益明觀剛柔
之相推則變化莫大乎是玩繫辭之所命則人事
之理已全言在其中者以明无待于外也由八卦

而及于繫辭者作易之序也

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者
趨時者也

繫辭而動在其中者以吉凶悔吝生于人之動者
也辭以是命則人知所趨避矣剛以統柔柔以承
剛二者竝重易之大端故曰立本然所值之時不
能皆正則變通以趨之變通云者非以濟其私也
欲剛柔之无失其正而已

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞

周易正解

卷六

繫辭

天

道寧堂

明者也天下之動貞夫一者也

貞者常也貞勝者言吉凶常相勝也天地貞觀而
不參照臨之職日月貞明而不代覆載之用所以
然者以天下之動常主于一无二三之理故吉凶
相勝而人之所動出乎吉即入乎凶君子是以知
本之不可不立也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效
此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外
功業見乎變聖人之情見乎辭

言乾坤以明剛柔立本之意。乾確然示人以易。坤
隤然示人以簡。易簡者何。即上文所謂一者是已。
爻效此而謂之爻。象像此而謂之象。此易之所以
為心學也。易生于心而為爻象。故曰動乎內。心微
于事而有吉凶。故曰見乎外。所以避凶而趨吉者。
視乎變。所以立本而趨時者。視乎辭。曰本曰一。此
聖人之情也。

右第十四章

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。

周易正解

卷六

繫辭

无

道寧堂

何以聚人曰財。理財正辭。禁民為非曰義。

聖人之奉天以立人者。存乎位。故曰大寶。財者天
之所以生物也。理財下文所謂以利天下是也。正
辭下文所謂以教天下是也。禁民為非下文所謂
擊柝弧矢之類是也。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法
于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。于
是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。
言王天下以明聖人而得其位者也。觀象觀法觀

鳥獸之文與地之宜。韓康伯謂无大不極。无微不
究是也。近取者性命形體。遠取者物理人事也。孔
達以遠取為雷風山澤之類。與仰觀俯察相混。非是。神明之德。剛柔動靜。萬
物之情。愛惡情偽也。此章言聖人而居天位。其功
莫大于作易。則有若包犧氏其事。莫大于用易。則
有若神農黃帝堯舜。

作結繩而為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

離取義于物之所麗也。

孔穎達謂諸儒取爻象之
體。韓氏乃取卦名。以為未

善。然麗乃離卦
之義。義即象也。

周易正解

卷六

繫辭

道寧堂

包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。耨之利

以教天下。蓋取諸益。

益動而巽。耨之象也。

日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得
其所。蓋取諸噬嗑。

噬嗑動而明。致天下之民。動也。各得其所。明也。

神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化
之。使民宜之。易窮則變。變則通通。則久。是以自天祐
之。吉无不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾。

坤

取諸乾坤者易簡而天下之理得也。

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利

天下蓋取諸渙本義謂致遠以利天下蓋取諸渙利天下句疑衍

渙為卦險陷在下巽順在上舟楫之象也。

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

隨動而說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

取諸豫者內順以制外之動也。按豫无豫備之義韓氏說誤

周易正解

卷六

繫辭

五

道寧堂

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小

過

小過下止而上動。

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽說而麗乎明非時而興弧矢則民不說有弧矢

而所加不當則失其明

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

穴居野處弱而不振故宮室象大壯之剛以動也。

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无

數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

大過巽而說喪葬之禮深入乎人情而天下說之

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

結繩易弊書契則堅固而可說故取諸夬

右第十五章章首從子夏傳本

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天

下之動者也是故吉凶生而悔吝著也。章首是故二字疑衍

周易正解

卷六

繫辭

五

道寧堂

像者像人事也易主于像人事彖統而聚一卦之

材爻分而效天下之動易之為易盡于此矣吉凶

生而悔吝著指繫辭而言

右第十六章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德

行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民

小人之道也

此言震坎艮巽離兌六卦也陽卦奇陰卦耦言陽

卦主于奇故陰多陰卦主于耦故陽多多其不類

者也。陽有常尊，陰二君一民，則陽失所尊而民莫知其主，故爲小人之道。

右第十七章

易曰：憧憧往來，朋從爾思。子曰：天下何思何慮？天下同歸而殊塗，一致而百慮，天下何思何慮？日往則月來，月往則日來，日月相推而明生焉；寒往則暑來，暑往則寒來，寒暑相推而歲成焉；往者屈也，來者信也，屈信相感而利生焉。尺蠖之屈以求信也，龍蛇之蟄以存身也，精義入神以致用也，利用安身以崇德也。

周易正解

卷六

繫辭

三

道寧堂

過此以往，未之或知也；窮神知化，德之盛也。

咸以无心爲感，故足貴也。九四動于外而有說，則不能无心，故經曰：憧憧往來，朋從爾思。然易簡之理，本出于一神明之德，无待于思，本出于一故所由之塗，雖異而其究同歸，无待于思，故所發之慮雖多而其致无二。今日憧憧往來，是悵望于殊塗而不知其歸之同也。今日朋從爾思，是周章于百慮而不知其致之一也。故再言何思何慮，以深抑之。且日月寒暑之往來，與凡物之屈信相感者，莫

非理之自然，至若尺蠖龍蛇，見屈信之同歸，易之致用崇德，識外內之一致，彼思慮之憧憧，其无所用，亦可見矣。夫外致其用，內崇其德，道之大者，皆无所用其思慮，如是則等而上之，愈可知矣。故曰：過此以往，未之或知也。神者天地之神明，化者天地之變化，歸之所以同致，之所以一，其故在此，窮而知之，亦曰德之盛耳。而豈思慮云爾哉？故咸之爲感，貴其无心也。

易曰：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。子曰：

周易正解

卷六

繫辭

三

道寧堂

非所困而困焉，名必辱，非所據而據焉，身必危。既辱且危，死期將至，妻其可得見邪？

易曰：公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。子曰：隼者禽也，弓矢者器也，射之者人也。君子藏器于身，待時而動，何不利之有？動而不括，是以出而有獲，語成器而動者也。

時所以成器，待時而動，故曰成器而動。子曰：小人不耻不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲，小懲而大誡，此小人之福也。易曰：履校滅趾，无咎。

此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗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荷校滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及

周易正解

卷六

繫辭

道

道寧堂

矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日

斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

君子之知幾以知有我也知有我者不移于物也

故曰介如石焉寧用終日微者彰之自彰者微之

顯剛柔變化而為吉凶所謂知幾者知此而已

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之

未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

天地細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

天地男女皆以兩物相與而成化三人行則損一人一人行則得其友言兩相與也兩相與者所以致一也物本兩而致則一道之情也陰陽剛柔之屬皆然矣

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

周易正解

卷六

繫辭

道

道寧堂

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

右第十八章

或以困于石以下為皆發明同歸一攻之意蓋不知其為諸卦之文也

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

易道由乾坤以出故曰易之門道一而已其德曰

陰陽其體曰剛柔其物曰乾坤乾坤以陰陽為德

以剛柔為體无形而有象故曰陽物陰物也

乾坤兼有

陰陽剛柔。陰陽合德而中正之理。形剛柔有體而。故曰物。變化之端見乾坤其易之門。此之謂也。體天地之。撰故廣大悉備。通神明之德。故易知簡從。

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪。

名猶命也。所謂繫辭焉而命之也。雜而不越。如卦

名相似而取象自殊。如屯蒙蹇 爻名相同而為用

各別。如泰否俱有拔茅茹以其彙損益俱 有或益之十朋之龜之類其例尤多易之精

義入神于此可見。然非世衰變極則其類有所未

窮而聖人之言亦不能如是之盡。故曰衰世之意

周易正解

卷六

繫辭

三

道寧堂

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。

彰往察來以變通趨時言體天地之撰也。微顯闡

幽以剛柔立本言通神明之德也。當名辨物正言

斷辭皆指吉凶悔吝所謂雜而不越也。然使易不

作于衰世則亦有所未備矣。

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而

中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

其稱名小无不具也。其取類大无不包也。旨遠故。曲辭文故中小无不具。故肆。肆陳也大无不包。故。隱皆所以明雜而不越及備矣之意也。貳者疑也。

因貳以濟民行。所謂成天下之亶亶以明失得之

報。所謂定天下之吉凶皆衰世之意也。

右第十九章

易之興也其于中古乎。作易者其有憂患乎。是故履

德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恒德之固也。損

德之修也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽

周易正解

卷六

繫辭

三

道寧堂

德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨于物。恒雜

而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井

居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自

知。恒以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨

義。巽以行權。

易興而後修身。寡過之事。備上古風氣淳質。教學

未開。故言興于中古也。教學之端莫先于生其心。

生其心之謂憂患。行其憂患之謂德。聖人之作易。

以已之憂患而教天下者也。易之為書其大指不

越乎此舉九卦以例其餘也。履知天德而踐之。故為德之基。說而順乎乾。故和而至。履虎尾而不噬。故以和行也。謙者君子之終。故為德之柄。天下莫與之爭。故尊而光。卑而不可踰。故以制禮也。復見天地之心。故為德之本。動而以順行。故小而辨于物。中以自考。故以自知也。恒久而不已。故為德之固。變其事而不變其道。故雜而不厭。恒則不二。故以一德也。損所以去不善。故為德之修。功施于前。效收于後。故先難而後易。不善去而害已者除。故

周易正解

卷六

繫辭

五

道寧堂

以遠害也。益以遷善改過而善日積。故為德之裕。益動而巽。其進无疆。故長裕而不設。遷善改過。利之大者。故以興利也。困剛掩而在中。故為德之辨。不失其所亨。故窮而通。險以說。故以寡怨也。井巽乎水而上水。故為德之地。改邑不改井。故居其所而遷。養而不窮。故以辨義也。巽柔順乎剛。故為德之制。无初有終。故稱而隱。剛巽乎中正而志行。故以行權也。是九卦者。先言其象。次言其德。次言其用。踐履合乎天德。則能不自滿。假不自滿。假則能

存其心。能存其心。然後能固其德。欲固其德。則宜去不善以存善。去不善以存善。然後不累于境。不累于境。然後性之用達于外。性之用達于外。則能制事而得其宜。聖人之教天下。本于憂患。以立人道者。其要如此。易之用從可識矣。

右第二十章

此章承上章而言卦象之用。後三章言爻辭。

易之為書也。不可遠為道也。屢遷變動。不居周流。六虛上下。无常剛柔相易。不可為典要。唯變所適。其出入以度。外內使知懼。又明于憂患與故。无有師保。如

周易正解

卷六

繫辭

五

道寧堂

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。所謂爻象動乎內。神而明之。存乎其人者。也。此句乃一道者所適之塗也。所適之塗。因乎時位。故屢有遷改。變動不居。時之殊也。上下无常。位之別也。爻之六位。而曰六虛。不虛不可以適變。而合道也。使學易者。執之以為典要。則非所謂道。而亦非所謂不可遠矣。夫所謂不可遠者。豈有它乎。在。以知懼為度而已。故易之教人。出入以是為度。

外而人事內而人心皆使知懼又明示以憂患之故與猶之也在于齊戒以神明其德使天下之人无有師保而其奉承也至如臨父母而其誠敬也切則不患其不合于道矣故初率其辭而揆其方一爻有一爻之典常若可以為典要也然非其人神而明之則足于此者或不足于彼道有所滯而不能周流于六虛矣故學易者不可不明于不可遠之義也

右第二十一章 上章言卦象當體以憂患之旨此章言爻辭亦然

周易正解 卷六 繫辭 聖 道寧室

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

原始要終者卦之體唯其時物者爻之辨六爻相雜謂六爻之中有剛有柔也視其初二三四五上之位以辨美惡所謂時物是已

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

其初難知變未著也其上易知事已定也本末猶言始終初變未著故擬之擬者揆度之意言雖不

能无吉凶而未足以限之也上事已定故卒成之言天下之吉與凶雖至于此而不可忽也雜物撰德謂剛柔易位而著其所得撰者明辨其是非以者之也盡天下之變則莫備于中四爻而四爻之中則所謂是者二與五為多所謂非者三與四為多焉噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

總亦即尚書亦行有九德之亦六爻以觀其為存亡為吉凶无

周易正解 卷六 繫辭 聖 道寧室

動而統論一卦之象實亦該六爻之理故知者觀之而思過半焉言聖人之于易彖舉其要而爻盡其詳其為天下萬世慮之深切如此故嘆之也

二與四同功句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句而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此特言中爻雜物撰德之例二與四同功謂同剛同柔也異位謂或二或四也近者言二在下卦之

中四在上卦之下其位皆卑近而易免于不善故其善雖不同而一則譽譽安一則懼也此統剛柔而言者若柔之為道則不利于遠而利于近故其居二與四雖皆善而二之柔中多歸于无咎也三與五同功亦謂同剛同柔也而異位或三或五也爻位皆有貴賤獨于三五言之者三至賤五至貴也然五之多功雖柔亦危三之多凶雖剛亦勝爻以五為尊而德以剛為重此不可不知也中爻雖不皆然而大例如是故特言之

周易正解

卷六

繫辭

三

道寧堂

右第二十二章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

剛天道也柔地道也兼體剛柔人道也道莫著于三才兼而兩之爻之所以六也三才之道貴于隨時合變故為爻以象之爻有等故曰物物者初二三四五上是也物相雜故曰文九六是也九六之

于六位有當不當乃吉凶之所由生易之尤重于爻者此也

右第二十三章

此承上章亦要存亡吉凶則居可知而言

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八字宜句其要无咎此之謂易之道也

孟子謂及紂之身天下又大亂易適作于極亂之時故大傳屢及之且以見其于人事之變蔑以加

周易正解

卷六

繫辭

四

道寧堂

矣舊說因此多附會紂與文王之事以釋卦爻非是其辭危者使人不敢易也危者使平易者使傾天之道也故曰其道甚大動靜云為皆不廢懼以終始而後歸于无咎此之謂易之道也言易之道盡于此矣

右第二十四章

此章結前兩章憂患之說

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者乾于天下之物舉而皆勝故曰至健而德行則恒

易以知險坤于乾之所至動而輒從故曰至順而德行則恒簡以知阻險阻天下之所畏而乾坤一見而知之者以成象成形之本已立于此故象形之變雖至于極而有所不足道也險以象言能說諸心能研諸慮言乾坤之健順化為動入陷麗止說六者以成八卦而定天下之吉凶成天下之亶亶者則不獨以易簡知險阻而且能化險阻為易簡矣此章由健順而及說心研慮猶首章之自剛柔相摩而及雷霆風雨日月男女也

周易左解

卷六

繫辭

五

道寧堂

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

象事而知其器

器猶俗語言東西也

則變化云為之道彰此

以卦爻而言所謂知以藏往也占事而知其來則吉事有祥之理著此以卜筮而言所謂神以知來也凡若此者聖人所以成天地之能故謀之人謀之鬼使日用而不知之百姓亦可以知險知阻也八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生

遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

曰告曰言皆示人以知險阻之方聖人之不得已也剛柔雜居而吉凶可見所謂文不當則吉凶生變動以利言所謂變而通之以盡利吉凶以情遷則下三句是也愛惡遠近情偽人事之情具矣吉凶悔吝利害害即久辭所謂厲也得失之理盡矣近者相攻相取相感是也近而不相得則凶害悔吝各以輕重而致相得則吉與利存焉故變動者易道之至

周易正解

卷六

繫辭

五

道寧堂

要也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

情藏于中而辭見于外然由辭可以知其情者皆恃吾之有易簡也故又言此以明知險阻之說

右第二十五章

周易正解卷之七

易通九

上元程廷祚著

傳七 文言

乾

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

乾之元亨利貞與諸卦非有異例此傳離之而為

周易正解

卷七

文言

一

道寧堂

四德欲明君子之用乾者也元者善之長性之善无不統也亨者嘉之會善與人同也利者義之和。不違乎善也貞者事之幹止于至善也仁者无敵。故曰體仁足以長人仁熟則發皆中節故曰嘉會。足以合禮仁无不愛而有差等故曰利物足以和。義仁能守之故曰貞固足以幹事人能行此四德。則合于乾道而君子之事備矣。

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之

變則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德猶言乾德龍德而隱言時未可用也不易乎世不狗俗之所尚也不成乎名不見己之所長也。遯世无悶不見是而无悶言不易乎世也樂則行之憂則違之言不成乎名也凡人非時而見則憂樂不能自主常有樂而違憂而行者矣故曰言不成乎名也不狗俗之所尚不見己之所長其確乎不可動搖如此潛龍之所以善其用也。

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正

周易正解

卷七

文言

二

道寧堂

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。乾之六爻潛與亢不可用三四處危疑之地五盡變化獨二為成德之事故曰龍德而正中。中正者猶言无間然也庸言庸行而亦信謹則大者可知。閑邪存其誠克己復禮也善世而不伐不自滿假也德博而化大而化之非一節之可名也數者皆聖人之德曰君德者以斯道覺斯民君人之事也。又以未至九五而无其位故獨稱君德云。

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

乾乾者健行不已之意進德修業即其事也德存于心忠信則實有諸己業措于身修辭立誠則言行合一幾者深密之名知德之所當至而至之則存于心者漸通于天命之本然故可與幾義者配

周易正解

卷七

文言

三

道寧堂

道之具知業之所當終而終之則措于身者常依于人道之當然故可與存義居上不驕在下不憂君子不為位所移而惟道之務如此因其時者日而又夕也因重危者三多凶也雖危无咎君子有終身之憂而无一朝之患也

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

上下无常而非以營其私故曰非為邪也進退无

恒而非以求異于眾故曰非離羣也其若是者何也四處天人之間其德則以人而合天其事則以人而應天君子進德修業欲及時也時者天之所為人之所用先時則躁不及時則怠天所不助而人之所不與也及時而後敢動四之所以无咎矣九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

周易正解

卷七

文言

四

道寧堂

此言物以類應德至九五則萬物皆與之親上下與天地同流豈曰小補之哉

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

貴者陽剛宜有位也高者六爻之上宜有民也賢人在下位者五陽在下宜有輔也而皆以亢失之動而有悔言不可動矣

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

災也乾元用九天下治也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

此反復乾卦六爻以明用九之義九二龍方在田
亦未被于用故曰時舍也行事謂進德修業自試
謂自審處以求合于道上治聖人出也窮之災者
時已過而不止也六爻各有得失而惟用九則處
之皆得其道故曰乾元用九天下治也陽氣在下

周易正解

卷七

文言

五

道寧堂

而潛藏故勿用二雖時舍而其德則天下所共見
故曰文明與時偕行者進而不已之謂革者變也
乾道乃革道之初變尤宜審處也位乎天德爻至
五而後位與德稱與時偕極亢而无所復之也爻
之時與位如其不一而惟用九則莫不有一定
之準焉故曰乾元用九乃見天則于此見六爻之
所為无非用九之所為而非用九不足以見乾元
也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利

利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹
精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行
雨施天下平也

乾元者萬物之始始之則必遂之故曰始而亨也
貞者乾道之所以自立非有所利而為之故曰性
情也此處元亨利貞不宜作四德講乾始能以美利利天下所謂
始而亨也不言所利而利于貞所謂性情也夫動
而莫禦行而不息此乾之剛健也然乾不自見其
剛健而惟見其中正則其純粹以精无復駁雜偏

周易正解

卷七

文言

六

道寧堂

戾之私于是為至矣故再言大哉以贊美之乾有
純粹以精之蘊而發揮于六爻以盡變化御者馳
驅而不失其正之謂時乘六龍以順天則而天下
賴之故曰雲行雨施天下平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而
未見行而未成是以君子弗用也

君子以成德為行明初九之勿用非以德之不成
也德成固計日而可見諸行者惟適當潛隱之時
不宜自見則行而未成是以君子寧弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學之聚也博故寬以居之而使有所容問之辨也明故仁以行之而必踐其實再言君德以明其所以為大人也

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

剛謂乾也三居二乾之間故曰重剛九四剛以中為位三非剛位故曰不中例見小過九四同上不在天下

周易正解 卷七 七 道寧堂

不在田則人之所得而進退也夫人所得而進退者危地也持其危者莫大于進德修業若九三之因時而惕則无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

三四俱為人道三在下而守其常四在上而通其變此其異也上不在天下不在田中不在人則其進退惟在于已矣進退惟在于已而疑之者不敢懷自是之心而恐有幾微之不合于天道也如伊尹之

翻然而改孟子三宿而後出晝之類故无咎

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

與天地合其德好生也與日月合其明足以有臨也與四時合其序時措之宜也與鬼神合其吉凶福善禍淫也先天而天弗違即乾元之統天後天而奉天時與時偕行也天且弗違而况于人乎况于鬼神乎言能如九五之盡乾道則天下之能事畢矣

周易正解 卷七 八 道寧堂

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

進退以身言存亡以位言得喪以事言也上九過剛知之不盡而果于行故有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知進退存亡則異乎亢之不知矣若乃潛見飛躍各乘其時而當其可乃為不失其正正者天則也

盡變化以順天則唯聖者能之李鼎祚以此節為歎美用九是也

坤

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

坤至柔則無能為至靜則無所為而一遇乎乾則其動也剛莫之能過也其德方无所不徧也方猶生之意非方正之方也後得主而有常所謂至柔至靜也含萬物而化光所謂剛與方也夫坤固先迷然非守

周易正解 卷七 文言 九 道寧堂

其至柔至靜者而或自有所用則不足以得主矣不敢自有所用而惟乾之從此坤之所以為至柔至靜而順之至也坤道其順乎言坤之道無過于順者所謂順者非他承天以時行而已

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

初六陰之始見使能辨之于早則無上六之龍戰矣君子慮其漸也順之為言猶漸也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習無不利則不疑其所行也直言其正即所謂其動剛者也方言其義即所謂其德方者也非義則宜于此不宜于彼其以直內則大本立而天命在我義以方外則達道行而舉措咸宜識時務者足于方外而不足于直內豪傑之守心性者足于直內而不足于方外是也皆德之孤者也君子敬義並立則德不孤不孤則大而所行又何疑乎

周易正解 卷七 文言 十 道寧堂

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無成而代有終也

王謂陽也成者據以為功之謂陰之含章乃以從陽而讓其功于陽此地道之正也妻道臣道皆如是也經曰無成有終夫地道無成矣而必代陽以終其事不敢以勞遺乾所謂順也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊無咎无譽蓋言謹也

閉者天地不交也君子相時而動故以括囊為宜

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

黃中者坤道柔靜之本體通則動之剛理則德之方也正柔中之位而不辭下體之居順之至也經曰黃裳黃則美在其中矣而暢于四支發于事業雖為裳而不可掩其美為何如乎

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

周易正解

卷七

文言

十一

道寧堂

陰疑于陽謂上六也戰者敵之事也陰于陽非敵而敢戰乎是无陽也聖人謂陽不可无故以戰屬之龍焉猶未離其類而稱血者言事至于此則非人之所能諱也君子是以疾夫辨之不早辨焉夫曰龍戰尊陽之辭也曰玄黃則其尊卑不可得而別矣此天地之雜也夫天地而可雜乎故又言天玄而地黃以終正之

周易正解卷之八

易通十

傳八 說卦

上元程廷祚著

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

昔者聖人作易而寄諸卜筮天之生著實聖人神以知來之所致也數者所以定天下之象而數有奇耦故曰參天兩地而倚數也孔穎達以參兩為日奇耦夫聖

周易正解

卷八

說卦

一

道寧堂

人之倚數不外于三才之道是故卦者象也象成于天而有變化故曰觀變于陰陽而立卦爻以形言形成于地而有吉凶得失故曰發揮于剛柔而生爻道德謂易簡也和順于道德而理于義言不違乎易簡以求天下之理也窮理盡性以至于命則天下之理得而成位乎其中矣在天下謂之道性一也由其宜謂之義由其文德在吾身謂之道謂之理一也命者性之原也此人道也聖人倚數以作易其道豈外于是哉

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

聖人之作易所以立人道也人道莫大于性命性命之原出于天而其理播于事物順之為言猶中庸所謂率性修道者也陰陽之于天柔剛之于地仁義之于人三者皆曰立以明非是則有所不立也三者皆曰與又以明其不可偏廢也天地人之

周易正解

卷八

說卦

道寧堂

道各有二端卦之所以六畫者蓋取諸此故曰兼三才而兩之也分陰分陽以內外卦體言也乾震陽卦四坤巽離兌陰卦亦四說詳要論迭用柔剛以爻之九六言也陰陽而乘以九六此易之所以六位而成章也上言兼三才而此惟言陰陽柔剛者蓋天地之道无非易簡即无非仁義分之用之乃所以順性命之理而立人道也其旨深矣

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相

錯數往者順知來者逆是故易逆數也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

夫生生之謂易聖人之與神物以前民用者也故所重在于知來今觀易之為書上篇首乾坤天地定位也下篇首咸恒山澤通氣雷風相薄也而終于未濟水火不相射也八卦相錯而為六十有四順而數之豈不易乎然易之所重既在知來則數往者不足以盡之矣是故易逆數也六爻之例由初以至于上

周易正解

卷八

說卦

道寧堂

此即逆以逆數者言之雷之動風之散其奇耦皆在下雨之潤日之暄其奇耦皆在中艮之止兌之說其奇耦皆在上莫不由微而之著由虛以至實而統以乾之資始載以坤之資生其來而不可勝窮若此將何以知之乎由前而言則已往之易不外乎簡冊由後而言則未來之易神而明之存乎其人矣學易者不可不知也

右第三章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰

乎乾勞乎坎成言乎艮

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

周易正解

卷八

說卦

四

道寧堂

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

右第四章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾于天下之物舉之莫不勝行之莫不至故曰健

坤之順順乎乾而已震一陽在初故為動巽一陰在內故為入坎之奇離之耦皆在中故一為陷陽陷也一為麗陰麗也艮陽在上而外不能侵故為止兌陰在上而中若有得故為說此言八卦之性情功德也兩間之物鉅細悉備故彖爻之義皆取諸此後儒惟以天地雷風水火山澤之象當之可謂誤矣詳見要論

右第五章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為

狗兌為羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

右第六章

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

右第七章

右第七章

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
坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大
輿為文為眾為柄其于地也為黑

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為
蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為
的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮
巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為
進退為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白

周易正解

卷八

說卦

六

道寧堂

眼為近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為
加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊
為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通
為月為盜其于木也為堅多心
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也
為大腹為乾卦為鱉為蟹為贏為蚌為龜其于木也
為科上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闡寺為指

為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地
也為剛鹵為妾為羊

右第八章

周易正解

卷八

說卦

七

道寧堂

周易正解卷之九

易通十一

傳九 序卦

上篇

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有所事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑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

周易正解

卷九

序卦

道寧堂

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

下篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故

周易正解

卷九

序卦

道寧堂

受之以夫夫者決也決必有所遇故受之以姤姤者
遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上
者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困
困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受
之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長
子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受
之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸進
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

周易正解

卷九

序卦

三

道寧堂

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

周易正解卷之十

易通十二

上元程廷祚著

傳十 雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不
失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也
大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠
也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱
則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困
相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難

周易正解

卷十

雜卦

一

道寧堂

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夫決也剛決柔也
君子道長小人道憂也

蔡氏改定本 并協音見 熊氏經說

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不

失其居協蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也。大畜時協也。无妄災協也。萃聚而升不來協也。謙輕而豫忘協也。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。明夷誅協也。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。否泰反其類協也。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。信協也。豐多故也。親寡旅也。旅協也。離上而坎下也。小畜寡也。履不處也。需不進也。訟不親也。大過顛音也。頤養正也。既濟定也。未濟男之窮也。歸妹女之終也。相協也。姤遇也。柔遇剛也。夬決也。剛決柔也。待男行也。梳協也。君子道長小人道憂也。

此篇即卦之反對言剛柔之進退得失以示人當崇天德之意也。乾坤得剛柔之純天下之大分定矣。臨之象若與剛方長也。觀之象若求剛已消也。

周易正解

卷十

雜卦

二

道寧堂

屯見而不失其居。利居貞也。蒙雜而著。童蒙求我也。震起而艮止。剛之始終也。損以治物。物底于成也。益以利物。滿而自溢。故曰盛衰之始也。大畜剛在內而止之日新其德。故曰時也。无妄剛在外而恃之。匪正有眚。乃所以為災也。此專指上剛得中而物歸之曰萃。剛得中而物從之曰升。故曰萃聚而升不來也。謙之所負。雖勞而害則輕也。豫之為樂。雖大而天下之氣則怠也。噬嗑用獄而得其情。猶食而知其味。故曰食也。賁行禮而當其則。猶太素之不加雕飾。故曰无色也。兌與巽之柔。雖或見于外。或伏于內。而剛中自若也。剛動而說隨之而已。故无故也。巽以從剛。所當有事。故蠱則飭也。剝爛也。復反也。剛之絕續也。晉晝也。明夷誅也。德之明晦也。井剛在上而通。困剛在下遇物而掩也。柔上而剛下為咸。感之速也。剛上而柔下為恒。分定而道可久也。柔而不得其正。則渙以離之節以止之。解免乎險。故曰緩。蹇險在前。故曰難。睽明在外。故曰外。家人明在內。故曰內也。否泰反其類者。剛柔

周易正解

卷十

雜卦

三

道寧堂

之消長也。大壯而止。遯而退。惟剛而得其正者能之也。大有曰。衆同人曰。親。大小公私之別也。去故以革。取新以鼎。因時之宜也。小過剛失位。故不可久而可過也。中孚剛得中。故信實而弗解也。豐則多故。故以旅則寡親。多寡之極致也。柔上麗乎剛。為離。剛下陷于柔。為坎。故曰。離上而坎下也。小畜曰。寡止之暫也。履曰。不處行之常也。需之不進。有所待也。訟之不親。有所爭也。大過剛无所託。故曰。顛也。頤以剛濟物。故曰。養正也。以下次序既濟曰從改本

周易正解

卷十

雜卦

四

道寧堂

定剛柔正而位當也。未濟曰。男之窮。位之不當。責在剛也。歸妹。女之終。西南得朋也。漸。女歸待男行。後順得常也。姤。以柔遇剛。非剛之利也。夫以剛決柔。則柔有不利焉。長君子之道。以絀。小人必純乎乾而後可也。

學至宋人亦可謂得其要領而漸近于孔孟矣。使當日者恂恂然不舍孔孟之所恒言。而以學以教其自秦漢以來孰能及之。乃卒惑於異說。表章太極圖以為學宗。奉先天河圖以為作易之本原。視漢儒之支離荒誕。曾未遠過。擇焉不精。以貽譏於後世。廷祚不敏。未嘗不三復流連為之太息也。今姑舍河圖之真偽。不論果以是為備天地萬物之理。則包犧氏之畫卦。不亦贅乎。若以大傳所言。猶待于仰觀俯察。近取遠取。則河圖又烏足以制易之輕重。其他說之誤。可推而知也。余著周易正解。一字一義。咸稟諸十翼。而不敢越其所未盡。則別撰易學精義。一卷於潔靜精微之旨。封錮于異說。而不得被諸日用者。畧為詮疏。而吾儒與二氏之異同。亦旁及焉。皆易理之不可闕者也。嗚呼。孔子沒而微言絕。六經之中。賴易在耳。學者誠致力焉。而毋為異端曲學之所誤。何憂于聖道之不明。天下之不治哉。辛酉夏六月程廷祚識。

易學精義

序

道寧堂

篇目

統論

陰陽剛柔

用九用六

乾坤

易簡

專直翕闢

一陰一陽之謂道

形而上者謂之道

性命

中正

仁義

易學精義

目

道寧堂

易學精義

易通十卷

上元程廷祚著

統論

聖人者天地之心。易者聖人之心。

莊子云。易以道陰陽。知易之本矣。而未及其用也。伊

川云。易者隨時變易以從道也。知易之用矣。而未

明其本也。大傳曰。剛柔者立本者也。變通者趨時

者也。其至矣乎。

易者象也。象者如畫家取山水人物而繪之于絹素

易學精義

道寧堂

也是故分之而一卦有其象焉。合之而全書又有

其象焉。全書之象。有內有外。有動有靜。以乾坤象

人之性命。以奇耦象人之知能。以奇耦之交錯象

知能之互用。以六十四卦三百八十四爻象知能

之變化。此內象也。以乾坤象上天下地。以奇耦象

人事之動靜。以奇耦之交錯象動靜之相乘。以六

十四卦三百八十四爻象動靜之善惡。此外象也。

吉凶悔吝。生乎動動之變。無窮而坐照于幾先者。

所重在神。著之德圓而神。聖人之寄易道于著龜。

者所以象人之神以知來也。此動象也。事變之來。其端莫測而精義析理之學可以豫謀則所貴在智。卦之德方以智。聖人之設卦以盡情偽繫辭以明吉凶者所以象人之智以藏往也。此靜象也。有是四象究而論之實所以象人之心也。心在則易明而人道立矣。

著之德圓而神。天之象也。成象者也。卦之德方以智。地之象也。成形者也。人者圓與方交神與智合神以融通智以藏納聖人以著象人之神欲人之動。

易學精義

二 道寧堂

則通其變也以卦象人之智欲人之靜則藏其理也。自天下惟知求易于著卦于是易之名存而實亡矣。

易即聖人之身也。聖人之身即易也。東周以還人但知易為卜筮之書故夫子作傳而曰易有聖人之道四焉言其不僅以下筮用也。後儒弗察亦已誤矣。况更亂之以小數曲學无所不至而易遂為怪妄之藪噫可勝嘆哉。潔靜精微易教也。惟有奇耦豈非潔靜乎。不出于奇。

耦豈非精微乎。

或曰後儒之以圖說易也何如曰吾于易見六十有四圖焉。六十四圖之外實無所謂圖者。即有所謂圖亦非三聖之所手授也。吾不欲觀之矣。

易之不明由世人不求易之所以作也。仰則觀象于天俯則觀法于地近取諸身遠取諸物昔之聖人以是作易而今惟求之于書欲其能明得乎。

何謂易兼三才之道曰乾天道也坤地道也易人道也。乾坤成列而易立乎其中矣。是謂兼三才之道。

易學精義

三 道寧堂

兼三才之道者以三才為陶冶者也。豈河圖洛書之足云。

伊川之序易傳謂易之卦與爻為已形已見者可以知言其未形未見者難以名求其論善矣。然聖人立象以盡意繫辭以盡言假使意不盡于象言不盡于辭則易其得為完書乎。

易之為書惟在難形難見者能形之見之為聖人之能事若猶有未形未見者不惟不足以為易且不足以為聖人矣。人亦切求之耳矣。

大易之主宰在于乾坤。乾坤之精蘊在于易簡。而萬理萬事又皆統于乾元。故易之為書。惟乾卦至大。坤已相去甚遠。其餘六十二卦。不過一時一事之用耳。

易之為道。乾與坤交易而成者也。故曰乾坤毀則无以見易。與乾坤相終始者也。故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣。

分而言之曰乾坤。合而言之曰易。泛而言之曰道。其實一也。分而言之曰性命。猶分而言之曰乾坤也。

易學精義

四 道寧堂

合而言之曰心。猶合而言之曰易也。故易者心學而已矣。惟是之謂道。

大傳首章言天地之變化而歸重于乾坤。又自乾坤之易簡而推極于賢人之德之業。聖學宗旨昭然可見。而凡天下之學術亦于是乎定矣。有宋大儒輩出。度越往古。然觀其論佛老之學。曰彌近理而大亂真。又曰當如淫聲美色以遠之。夫以佛老為近理。必吾之真與彼初无差別也。淫聲美色人情之可

好可悅莫甚焉。而曰佛老似之。豈吾道之可好可悅。反不若彼乎。而待嚴制其情而後濟也。嗟乎。亦正之以易而已矣。惟不能正之以易。故无怪其所謂主靜立極。既无加于清淨寂滅之上。而所謂致知窮理。亦祇流于章句訓詁之歸。支離迂濶。无裨實用。使天下不見聖學之效。而竭其智力。不足以與佛老爭一日之勝也已。

常。人不能成天下之務者。不明于吉凶悔吝也。二氏之不肯以天下為事者。自知其不明于吉凶悔吝也。不明于吉凶悔吝者。不知順性命之理也。然則易可不學哉。

易學精義

五 道寧堂

陰陽剛柔
陰陽之所以為陰陽。三代而後。知之者鮮矣。知陰陽之所以為陰陽。方可言道。言易言性命。言聖人之學。

明于易。然後知真陰陽。无為陽。无形為陰。主一切有為陽。成一切有為陰。至精為陽。精而兼雜為陰。統領者為陽。服從者為陰。先動後靜者為陽。先靜後

動者為陰。无始无終者為陽。有來有去者為陰。无外无內者為陽。有方有所者為陰。知真陰真陽。則能見萬物之情。能見萬物之情。則于天下之物。能分能合。以盡變化之用。

真陰真陽者。陰陽之分也。豈易言知哉。若耳目所可及。心思所可到。則无非二物之交。蓋二物不交。則无天地萬物。而人與天地萬物。同生于其交者也。陰陽之交。乃人受生之根。无一息之可離。聖人本此。以基大業者也。釋氏見及于此。而失之過高。故其

易學精義

六 道寧堂

書不言陰陽。而以天為第二義。仙家修煉之法。期于陰盡而陽存。故有純陽之說。而不知天下无純陽。而能獨立者。至于宋儒尊太極。而抑陰陽。易之不明。其失則均矣。

陰陽剛柔。皆无形之物。而聖人設卦。以顯其德。傳曰。象也者。像此者也。象謂卦象也。此謂陰陽剛柔也。惟其像此。故謂之象。而非謂陰陽剛柔。為有象也。或曰。陰陽剛柔。其辨安在。曰。道本于无。儒者多諱言。无。然理實如是。奚諱焉。陽者。无中之无。陰者。无中

之。有陰陽。既皆曰无。則不特陽不可見。而陰亦不可見矣。陰陽一交。而陽之无者。動而為剛。陰之有者。從而為柔。而象于是始。形于是起。是則剛柔之于陰陽。較似稍後。而語其微妙。則不惟陰陽不可見。而剛柔亦不可見矣。夫由陰陽而剛柔。由剛柔而形象。自无而有。由虛漸實。其自然之序。有如此者。傳曰。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。闔闢變通者。陰陽剛柔之事也。體物不遺。而未見未

易學精義

七 道寧堂

形者也。高明如天。象焉而已。博厚如地。器焉而已。凡可見可形者。皆陰陽剛柔之迹。而非其微妙者也。

韓康伯曰。道者何。无之稱也。无不通也。无不由也。又曰。必有之用極。而无之功顯。其意雖出于老莊。而語自分明。後人但聞王韓之言。即以為異端。目之亦可謂耳食者矣。

剛柔之妙。見于動靜。故曰。動靜有常。剛柔斷矣。又曰。剛柔者。晝夜之象。晝屬于動。夜屬于靜也。陽不得陰。不靜。陰不得陽。不明。陽得陰。陰得陽。此之謂通乎晝夜之道而知。

一第... 丹... 書... 卷...

陰陽之分大小非以形體也。陽自統陰，陰自從陽。一綫未絕之陽，能攝蓋世方盛之陰，惟在陽之能自振耳。故曰：君子以自強不息。

皇極經世書以日月星辰分陰陽，太少以水火土石分剛柔，太少以陰陽剛柔為有形有象之物，粗亦至矣。其所謂陰陽者，明暗而已矣。所謂剛柔者，硬軟而已矣。

剛柔乃陰陽之動而有為者，故傳曰：剛柔相摩，上而陰陽，下而形象，所以杼軸于其間者，此也。

易學精義 八 道寧堂

在天成象，在地成形，變化見矣。變出于陰陽，化出于剛柔，變則成象，化則成形。

觀變于陰陽而立卦，陰陽既變，則有剛有柔，故卦可得而立，發揮于剛柔而生爻，剛柔發揮，則有象有數，故爻可得而生。然則卦爻之奇耦為何物乎？曰：聖人以陰陽既不可見，剛柔又不可見，則无可以示人者矣。故為一奇一耦以紀其數，所以明難明之道也。曰：孔子于爻畫皆以剛柔言之，然則爻之為爻與陰陽无預乎？曰：剛柔者即陰陽之所為，但

較之陰陽，則猶為數之可得而紀者也。今奇耦已見矣，故聖人之言如此也。然聖人于純奇純耦之卦，如乾坤否泰，則亦有時而直言陰陽，要之言剛柔，則陰陽在其中，故曰：分陰分陽，迭用柔剛也。或曰：陰陽孰體孰用？曰：陰陽各有體用，亦相為體用。其各有體用者，陰陽之本性，靜專動直，靜翕動闢是也。其相為體用者，陰陽之至情，乾則成象，坤則效法是也。

周易集解 崔憬曰：凡天地萬物皆有形質，就形質之中有體有用，體者即形質也，用者即形質之用也。按：儒者言體用始此，又曰：天圓地方，為體資始，資生為用，動物形軀為體，靈識為用。云云，其意與後儒言體用者不同。

易學精義 九 道寧堂

乾坤者名也，健順者德也，易簡者用也，奇耦者數也。剛柔者性情也，即一陰一陽之謂也。

易兼三才之道，觀變于陰陽而立卦，天道也，發揮于剛柔而生爻，地道也，和順于道德而理于義，窮理盡性以至于命，人道也。釋氏之學偏于天，以其立乎陰陽之始也，仙家之學偏于地，以其執乎剛柔之交也，聖人之學貫乎三

才本陰陽運剛柔以盡乎象數之變。性屬陽命屬陰然亦可曰立性之道曰陰與陽立命之道曰柔與剛。

用九用六

天數奇地數耦天數奇者物之始无二本也地數耦者物之既形皆有對待也奇耦雖並立之數然天自成其奇地自成其耦非以天地相對而為奇耦也所謂奇耦者天數五一三五七九是也地數五二四六八十是也天之數極于九地之數極于十

易學精義

道寧堂

用九用六天用極數而地不用極數何也天主成象動而无方非一三五七之所能盡故必用其全數而始足以定天下之象此乾之所以用九也地主成形靜而有常二四形之不足八十形之有餘皆不可用惟六數居中得形之正此坤之所以用六也用九者非置一三五七于无用也由一三五七而盡其變化以極于九而不極于九不可也用六者非置二四八十于无用也增二四之不足損八十之有餘以止于六使彼之四數皆以六為準

也九為盡數六為中數然地之數以六為至正而不可加減則六亦盡數也此易所以謂之極數也不主于一三五七而必迭用以歸于至當是為用九見羣龍无首也化二與四之缺畧八與十之餘贅以立乎中正是為用六利永貞也

天一地二者天地之始數也天數始于一奇地數始于一耦也天三者何一貫于二之中一包于二之外并本數而為三也地四者何地二之數至此漸著而有前後左右也天五者何地雖有四然總為

易學精義

道寧堂

天一之所攝而遂成天之五也地六者何地二之數至此更著而有左右前後上下也地至此方矣數極矣天七者天之數不足以周夫六者也偏陽也地八者地之數有餘于其方者也偏陰也至于天九既不同于五之僅攝夫四又不同于七之未周夫六而向之三數又凡三變矣天之數于是極矣地十者天道无終而地代終故天九之後地以十終之也天一之數至三而其用始變五雖僅攝夫四而三至

此為再變七雖未周夫六而三至此為又變故三其三而極于九也

或曰地之數以六為至何也曰有形之物至于成方則无可加減矣故曰坤至靜而德方

或曰天地何以有此十數也曰天地之奇耦自然而成者也何以遂止于此曰數之極也假使地止于四則物之形不全矣天止于七則物之象不備矣或曰地之用六為得形體之全吾知之矣天之用九于何見之曰即于物象見之天數至三而始著

易學精義

士

道寧堂

地有上下之一耦天之三則從而周之地有左右之一耦天之三再從而周之地有前後之一耦天之三又從而周之地有奇耦既成而奇亦止六者所以承九九者所以統六也奇之所至而耦不能承則耦壞耦之所至而奇不能統則奇亦壞君臣父子夫婦之道定于此矣

天之一下交于地而後有三故一不變三然後變天之三三變而極于九謂之參天地之二再變而至千六謂之兩地傳曰參天兩地而倚數用九用六

之謂也

或曰七與八之為偏陽偏陰何也曰天不至于九皆偏陽也地不至于六皆偏陰也然陽之偏者病其不足陰之偏者惡其有餘故古之立卜筮者不取七八而必用九六也七于人為小智偏才八于人為重濁闇昧

或問八卦之與十數其義何別曰剛柔摩盪之中有其大小先後焉是曰八卦有其經緯脉絡焉是曰十數

易學精義

士

道寧堂

六者地之中數地之所以位乎中也九者天之極數天之所以周乎外也故曰法象莫大乎天地或曰九六天地之極數而聖人以一爻當之亦有說乎曰陽動物也命之曰一而實非平平之一畫其勢必三折而為一以三則必動也以動則必不止于平平也陰靜物也命之曰一而亦非平平之一畫其勢必有兩面而分為左右前後上下也一既折而為一其一往一來又必三其三折爻之用九非此義乎一既分為左右前後上下則兩面已化

而為六。百矣。爻之用六。其取諸此乎。傳曰。書不盡言。言不盡意。後人惟以一畫求一畫。豈復能見其精蘊之所在邪。

地數也。而穴其中。為何義乎。曰。此天之所行也。陽動而陰分。奇牝而耦息。二物相為終始。此天地之大原。九六之實義。非聖人不能見也。

舊說一二三四五為生數。為正數。六七八九十為成數。為非正數。易用生數而不用成數。用九者一與三與五也。用六者二與四也。其說是否。曰。既曰成

易學精義

西 道寧堂

數不如生數。則六七八九十之用。遜于一二三四五矣。何以大傳槩曰。此所以成變化而行鬼神乎。况明明天數有九。地數有六。乃棄之不用。而借一三五以為九。二四以為六。將置本數于何地乎。為此言者。蓋求用九用六之說。而不得。且不知此十數乃天地自然之數。而不容有所假借者耳。奇耦天地之數之總名也。于天之奇數。獨用其九。于地之耦數。獨用其六。若曰。凡奇凡耦。不足以用也。此聖人之意也。

先儒謂用九為剛變。為柔用六為柔變。為剛非也。剛者乾之德。柔者坤之德。非惟无取乎變。亦豈可得而變乎。用九用六。乃得剛柔之正耳。

或曰。天一至地十。舊解以為五行生成之數。是否。曰。易以剛柔八卦為主。五行之生成。雖亦有妙義。然屬剛柔八卦成形以後之實迹。非剛柔八卦立乎形象之外。而包乎形象者。比况此十者。乃剛柔八卦之全數。所以成變化而行鬼神。豈五行之所可盡者哉。後人傳會河圖之文。最為謬誤。假使其說

易學精義

五 道寧堂

有當。則孔子贊易。并不言五行。而只言剛柔八卦。不无遺議矣。嘻。豈其然哉。

乾坤

對成象成形之物而言。則乾與坤皆无為。以乾對坤而言。則乾无為。坤有為。推其極而言。則乾亦未嘗无為。其有為者。大而且精。不似坤之有迹耳。人之性命亦然。

凡中正純粹。俱出于乾。偏邪駁雜。俱出于坤。此坤之不如乾也。然既有天地民物。則不能无為。一有為

則不能皆善。乃自然一定之理。此又坤之无可如何者也。佛貴真空。舍命而言性。畏命之多偏雜也。老尚无為。遺形而全神。知有為之不皆善也。若夫聖人以性統命。以命從性。化坤之偏邪。駁雜而為乾之中正純粹。至實而至空。有為而无為。二氏蓋有所不知也。

天下之動。貞夫一。乾貞于健。坤貞于順。乾坤之各貞夫一也。乾貞于統。坤貞于從。乾坤之同貞夫一也。而天下之動舉出于此矣。

易學精義

道寧堂

乾坤二物。函蓋羣品。乃天地萬物之所共得。共有以成象成形之大。莫如天地。故取象焉。而專訓之曰。天道地道。則非也。傳曰。乾陽物也。坤陰物也。豈不

章明較著與。

統天者。乾承天者。坤凡形象之成。皆屬乎坤。而坤之所至。无往非乾。故物以乾元為至大。

大哉乾元。萬物資始。乃統天物之大。至天極矣。而乾曰。統天明其无所不統也。雖天之大。亦以一物而資始。于乾。此乾元之所以為大也。

天欲生是物。而地即能生之。天欲成是物。而地即能成之。此原其始。而體屬乎天。用屬乎地也。至于物之既生。既成。則物又不能自用。而待用于天。今即以人所為之器物。驗之。凡器物之內空者。必其用在內者也。凡器物之內實者。必其用在外者也。用或在內。或在在外。以天之在其內外也。此要其終。而體歸于地。用歸于天也。天者物之終始。故曰。乾元統天。

乾于天下之道。无所不統。一切眾有。皆聽命焉。故曰。易學精義

道寧堂

乾以君之有其德者。居其位。故傳于乾之九二曰。君德于九五。曰。位乎天德。九二君德已全。九五君位方立。實則一而已矣。然則乾道未盡。其何以莅中。撫外向明而治也哉。

潛龍一爻于乾坤為一動一靜之間。于天地為秋末冬初之氣機。于人為胞胎之在母腹。于草木為萌芽之藏于土中。于人品為遯世韜光之行。于學術為聖賢安身立命之地。其所該之廣如此。若引伸觸類。則愈推而愈不能盡。然善易理者。初不越乎

一事一物而自有以得其該貫融通之妙也。見羣龍无首者无心也。人心有將迎每每先物而動。此非天德之正惟盡性之聖人物之去來未嘗有心不先而隨為見羣龍无首之象。傳曰乃見天則天以无心成化聖人盡性之學于此為極。

大明終始解者以為聖人大明乾道之終始非也。八卦中離卦主明然離之明不若乾之明蓋離之明麗物而後彰乾之明无形而自著麗物而後彰者得物則明不得物則不明其終始係于物无形而

易學精義

十六

道寧堂

自著者不問物之去來而明常在其終始係于已

此乾道所以為大明所以為大明終始也

乾之大明性之體也離之明心之用也

用六利承貞坤德貴于從乾猶人之形不可離性形而離性猶子之背父臣之叛君為人道之大患用六蓋立命之學也

陰不自見而從陽以成化則為善為吉否則為惡為凶坤之初六始見一耦有陰不從陽而自見之象傳曰陰始凝也陰從陽則不凝背陽則凝矣一念

之起至于滅性一事之變至于喪身始于背陽而終于无陽皆此一耦為之也可不慎哉。西南得朋與陽合也東北喪朋與陰絕也凡陰與陰絕則吉故去黨以從正國之幸也改過以遷善身之福也

地道无成而代有終坤不敢以勞貽乾順之至也故國必有宣力之臣而君始安家必有持門之婦而夫始泰。事未至而心先起則陽過而陰不能隨龍之亢者也

易學精義

十九

道寧堂

道心微而血氣橫則陰過而陽不能制龍之戰者也一則失之飄揚一則失之重墜乾坤之德亡矣故聖人以用九用六為至極

坤傳六二之動因初爻之凝而言也陰不從陽則凝從陽則動而有化生萬物之功直以方也直本乾體坤能因乾之直以成己之方則其大亦幾並于乾矣

敬以直內體乾之奇于內也義以方外用坤之耦于外也方者直之所成義者敬之所發奇耦互用而

德不孤。釋氏之作用。近于直內而不足于方外。管商之經綸。近于方外而不足于直內。其皆德之孤者與。

以空靈變化。无始无終。求之則惟見乾而不見坤。此元首巍然而股肱耳目惟命是從也。以彰明較著。遇物呈形。求之又惟見坤而不見乾。此百官分職而穆清之上端拱无為也。乾本无而坤本有。于此見乾坤之分。乾不可以為終。无坤不可以為終。有于此見乾坤之交。

易學精義

三 道寧堂

乾曰无坤曰无形。

問乾何取于无。曰非无不足以統天下之有也。中庸之末以无聲无臭為至。可以見矣。

乾无始終。无內外。聖人于易知見其端倪。于大明見其全體。于六位見其變化。

乾坤二物。異則相反。同則相用。其相反也。一冰一炭。而不可合。為一其相用也。同生同死。而不可分為二。聖人用其異。以精義窮理。用其同。以安身崇德。而性命之理順矣。

文言以中正純粹贊乾。所以明坤之不能然也。于坤之上六曰天地之雜也。雜根于坤之性。坤而自用。其性天亦為之雜矣。

乾坤之道甚大。聖人于乾惟用易。知于坤惟用簡。能此用乾用坤之極。則一貫之根源也。

乾主成象。坤主成形。萬物資始。乾之成象也。萬物資生。坤之成形也。乾坤既交之後。則乾中有坤。故无形之先不能不變。而為象。此天地之自立其命也。坤中有乾。故有形之後不能不運之。以空。此天地

易學精義

三 道寧堂

之自復其性也。

或問子言乾中有坤。坤中有乾。奚以明其然也。曰傳曰立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。天道

陽也。而兼曰陰。地道柔也。而兼曰剛。吾是以知乾坤之互藏也。

六十四卦之用。合之惟乾坤二卦。乾坤二卦之用。合之惟乾卦一卦。乾卦之用。惟在一奇。一奇發揮于六爻。為潛見惕躍飛亢。此時位之異。德則不異。人能盡一奇之妙。則全易在我矣。

或問一奇之妙于何見之曰見于變化變化見于人道猶天道之見于成象成形也曰釋氏所見如何曰釋氏知有一奇之妙而不事人道則不能盡一奇之變化雖自以為圓通而實未嘗圓通自以為無礙而實未嘗無礙也

或問一奇之妙若用之人道能無染否曰有染不足以為奇

或問奇之在人于何見之曰于易知之動見之曰不見時何如曰剛中是也

易學精義

三

道寧堂

乾剛而動坤柔而靜此乾坤之大端實則乾不止于剛而動坤不止于柔而靜傳曰坤至柔而動也剛又曰乾其靜也專乾既曰靜則亦乾之柔也或曰剛柔動靜乾坤既兼而有之將以何者為乾坤之定論乎曰惟健順足以盡之健然後見真乾順然後見真坤

求乾坤宜于動時求之動者坤也能動者乾也乾坤皆動物也坤若不動則乾亦不行矣于坤之承乾而無幾微有違于乾者見坤之靜即見其柔即

見其順

乾坤二物有時而靜則皆靜也有時而動則皆動也如以動屬乾以靜屬坤則靜為偏陰而不可用矣聖學未嘗不言定靜然其本原在于知止若老氏之歸根曰靜則屬偏陰矣宋儒之主靜正襲其誤故晦菴有至靜則為純坤之說

乾之動不可見也于其不已見之坤之靜不可見也于其從乾見之彼凝然頑然而已者非坤之靜也或曰乾坤之德靜則相合動則相隨宜無乎不善也

易學精義

三

道寧堂

而卦有否泰剝復事有善惡吉凶其紛紛者如彼何也曰陰陽有本有末天之樞星常若不動至于赤道之內外其星周一歲而後盡見者去天樞遠也夫一乾一坤同體合德所謂本也二物不能無動動則不能無相遠愈動則愈大而愈遠所謂末也故論其本體則內健外順陰陽常得其平而無動靜彼此之別語其末流則不能無過不及而消長之異生殺之殊至不可以數計者本末之情然也聖人致中和以贊天地之化育則有泰否有

復无剝而陰陽之粗迹皆由順正以行矣。

元亨利貞文言分爲四德以發明人道之用後儒乃目爲天道以之分配四時又曰貞下起元皆无當之論也夫天道惟一至健運而不已其有生長收藏而爲春夏秋冬者乃造化流行之迹象耳今日貞下起元則凡間斷偏駁无不出于天命之本然有是理乎觀孔子于蠱曰終則有始天行也于剝曰君子尚消息盈虛天行也于復則曰天地之心于此知天命之中正純粹自有在也然則四德不

易學精義

道寧堂

可以配四時而乾卦之彖辭信乎不必分爲四德矣。

或曰乾卦乃純健之德而六爻中不能皆善何也曰六爻乃時位所成係形象以下之事豈能皆善易之立乾卦者欲人以乾道行于此卦之六爻爻雖有善不善而隨時以處之者必歸于至善而後已故曰六位時成言乾非有六因所處之時而成此六位也又曰六爻發揮言六爻乃乾德之所發揮爻雖異而德則不異也其餘六十三卦皆當以是

求之夫時位有善不善此古之聖人所以作易也。

乾健坤順道之綱也健順之交變有動入陷麗止說六者共成八卦動入陷麗止說六者之外别无健順之用健順之用俱在動入陷麗止說六者動陷止屬健入麗說屬順此其大端也然健非順不行順非健不著動陷止之中必有坤之簡能入麗說之中必有乾之易知至未有六者而有六者又皆乾之知始既有六者而用六者又皆坤之作成也

易簡

易學精義

道寧堂

易簡之靜爲性動爲心形于外爲情執于物爲意必固我至于情已漸非易簡之本體過此以往則變而爲險阻矣故大學之論正心在不溺于忿懣恐懼好樂憂患等情正慮情之一往而將至于不可知也惟聖人終始易簡故曰恒易恒簡能說心研慮未嘗无情而不爲情用故曰知險知阻易簡本于无形險阻生于有象中庸曰惟天下至誠能盡其性能盡人之性盡物之性人物之性皆可以已之性盡之者以性无不同

也。性无不同。以易知簡能无不同也。以其皆出于剛柔八卦之所摩盪也。不明于此而言萬物一體。天人合一者。皆藏鈎射覆之論。而未見其所以被諸實用者矣。惟合天地萬物而為一大易知簡能。則欲盡吾之性。必至于天地位萬物育而後已焉。以不如是則易簡之量未能盡也。釋氏之失。可見于此。他若記誦辭章。无益于易簡者也。智謀功利。有害于易簡者也。此又俗學之弊。聖人之所深惡者矣。

易學精義

三

道寧堂

學无天道人道之分。能見易簡之所從出。謂之達天能順易簡之所由行。謂之盡人。

或曰。易簡緣知能而見。人之愛親敬長。雖屬良知良能。然飲食男女之好。貪生惡死之情。以及伎害之事。爭鬪之端。種種皆出于知能。人之知能。駁雜如此。而謂之易簡。何也。曰。豈寧惟是。今夫天地之間。寒暑燥濕之不正。山川物類之不齊。以及否泰之運。治亂之迹。造化且有如是之不善。而况于人乎。然造化雖有如是之不善。而天地所以不壞者。以

元氣也。人心雖有如彼之駁雜。而易簡所以常存者。以靜正也。記曰。人生而靜。天之性也。此言易簡之體也。感于物而動。性之欲也。此言易簡之用也。物至知知。然後好惡形焉。此言易簡之發于知能也。好惡无節于外。知誘于內。不能反躬。天理滅矣。此言知能之失其易簡也。夫知能之失其易簡。在好惡既形以後。當此之時。不能反躬。則物至而人化。一能反躬。則欲淨而理全。易簡之存亡。在能反與不能反之間耳。天運而成。形象勢不能无險阻。

易學精義

三

道寧堂

人生而有血氣。勢不能无情欲。人能養其靜正。以全性命之本。然則易簡之知能。與天合德。血氣和平。而情欲无蔽。雖有外物之感。如浮雲之過太虛矣。

靜正則易簡在我。而知為天。知能為天。能昏邪。則知能逐物。而易變為險。簡變為阻。言乎。邇則靜而正。所以靜者。坤也。所以正者。乾也。靜屬坤。正屬乾。固也。然陽不得陰。不靜。陰不得陽。不正。故未到靜正之時。則易簡不相見。而乾坤息矣。

聖人所謂靜正淺而言之不過去憧擾之思慮除偏邪之情識自然動靜皆合于道若乃避喧求寂舍外守內則未聞聖人有是學也

乾以易知所以易者乾也至于知則已涉事物屬坤之簡能矣天下之人終日用知而不知知之所自出是則為坤所掩而不能見乾此易之所以不可不學也

或曰既曰易簡何以又曰健順曰惟健故恒易以知險惟順故恒簡以知阻非健非順則易簡不可得

易學精義

无

道寧堂

而見健順即乾坤也曰中庸所謂中和者與易簡有辨否曰中者易簡俱存而未發和者自易之簡而已形蓋中為易簡之體和為易簡之用也曰釋氏定慧之說如何曰養易簡之原于寂然不動之中為定定久而光明發見為慧慧乃易之所生而簡即在其內然釋氏雖自名為定慧而實不知有易簡則道其所道而非吾之所謂道矣

或曰大學言知止而後有定其所止即易簡乎曰然自定至安所以存易簡之體也能慮能得所以達

易簡之用也

或曰釋氏亦人耳何以不知易簡曰吾于其用易簡者知之彼所用者乃易簡最初未曾發動之本體莊子曰我為汝遂于大明之上矣至彼至陽之原也為汝入于窈冥之門矣至彼至陰之原也至陽即性至陰即命二原字最為分明正指易簡未曾發動之本體釋氏之學用此為最上乘仙家亦以為究竟一著而皆不被于人道則謂之不知易簡可也

易學精義

无

道寧堂

老子曰玄牝之門是為天地根根與原同義天地根即性命最初之體也

乾坤成列而易立乎其中易簡而天下之理得也乾坤毀則无以見易非易非簡則天下之理不得也易不可見則乾坤息天下之理不得則亦不成其為易簡也二氏之學正所謂易不可見者也

未至于相盪不見八卦未至于相摩不見剛柔或曰剛柔不見時如何曰靜正而已曰靜正之中復有何物曰唯有乾坤乾坤之中又分動靜專與翕屬

靜。此。中。不。涉。一。物。直。與。關。則。屬。動。而。剛。柔。而。八。卦。相。摩。相。盪。變。化。无。窮。矣。人。之。性。命。即。乾。坤。也。感。物。而。動。則。有。知。能。知。屬。剛。能。屬。柔。知。能。摩。盪。之。中。自。具。八。卦。之。用。而。思。慮。情。識。百。端。並。作。矣。以。乾。坤。之。中。正。純。粹。而。既。涉。形。象。以。後。即。不。能。有。正。而。无。偏。有。純。而。无。雜。則。愛。惡。相。攻。遠。近。相。取。情。偽。相。感。者。皆。知。能。摩。盪。以。後。之。所。必。至。者。也。苟。不。知。吾。之。知。能。一。本。于。乾。坤。之。靜。正。而。任。其。散。為。憧。擾。之。思。慮。結。為。偏。邪。之。情。識。則。人。道。壞。而。天。道。亦。壞。聖。人。有。

易學精義

三

道寧堂

憂之此易之所以作也

大學致知之知。即易知也。知既致。則易知出矣。意既誠。則簡能從矣。易簡既具。心可得而正矣。修身以後。易簡而天下之理得也。易簡在前。理得在後。此可以見宋人格物之解之誤。然則格物何謂也。曰。物。即。孟。子。蔽。于。物。禮。記。感。物。而。動。之。物。格。者。抵。敵。之。意。不。使。之。入。于。內。而。為。易。簡。之。害。也。若。以。格。物。為。窮。理。易。何。以。不。曰。理。得。而。易。簡。乎。

專直翁闢

夫乾其靜也專其動也直夫坤其靜也翕其動也闢

乾坤對言。則一動一靜。分言。則各有動靜。是為四用。不容一物之謂專。不轉一法之謂直。即物即我之謂翕。彼此兩分之謂闢。乾坤之所以廣大者。以全此四用也。聖人之所以盡道者。亦以全此四用也。釋氏有得于專。仙家有得于翕。彼二氏于乾坤之靜。蓋各有所見矣。乾坤之動。則未之知也。豈足以語聖人之道之廣大哉。

知專知翕而不知直知闢。終不能成參兩變化之功。

易學精義

三

道寧堂

而乾坤有偏枯之患。足于邇之靜正。而不足于遠之不禦。易知簡能皆缺。而不全矣。故聖學于此立二氏之異同。亦于此辨。

或問此四者與易簡何先何後。曰。專與翕者。易簡之體。即所謂未發之中也。直與闢者。易簡之用。易簡至此已著。即所謂中節之和也。先聖之書。惟庸與易通。

乾坤之分在剛柔。剛柔之分在動靜。然乾之專為剛中之柔。乾之直為剛中之剛。坤之翕為柔中之柔。

坤之闢爲柔中之剛。再細推之。則專之中亦復有柔。有剛。其餘放此。故乾曰動。曰剛。坤曰靜。曰柔。未盡也。必以乾坤中之各分剛柔動靜者。細推而其義始盡。

乾坤雖各有動靜剛柔。而二物所執之數。則一何則。專與直皆奇也。翁與闢皆耦也。故聖人立象畫卦。惟以奇耦示人。其義精矣。要而論之。惟以動靜剛柔求乾坤者。大端雖得其究。不細。聖人蓋不離乎數。而得乾坤之實者。故曰倚數曰極。數作易之本。

易學精義

道寧堂

在于此矣。

天下惟專爲真。乾至于直。則坤已在其中矣。然乾之可見。在直而乾之欲自見者。亦莫如直。釋氏僅僅惟用一專。而于乾之所欲自見者。則芟夷蘊崇之。以至于盡。吾不知其用心之忍。何以至于斯也。翁者。坤得乎乾。而與乾相守也。其海宇寧謐。君民相保之象。乎闢者。坤從乾出。而受乾之剖斷也。其政治清明。舉措悉當之義乎。

或問傳曰。闢戶謂之乾。又曰。坤其動也。闢何也。曰。闢

闢對言。則闢自屬坤。闢自屬乾。若坤之闢。亦即乾之所爲也。坤非自能闢。妻道。臣道。无專制之理。夫乾其靜也。專。專猶言整也。謂无外无內。截然而獨立也。奇之義。以此而定一之數。以此而明至數始于一。而終于九者。奇非有九也。止此一奇。凡九變而數始極也。

或曰。聖人之學。莫大于敬。敬即乾之專。否曰。敬非即專。惟敬則專。在豈惟專在。即直亦在。翁闢皆在。易知簡能。无一不在。故曰。敬者德之聚也。曰一敬即

易學精義

道寧堂

可以爲聖人。否曰。聖人與天合德者也。若賢人之敬。但能不悖于人道而已。

一陰一陽之謂道

道猶路也。所以行者也。考之經傳。各有其義。一陰一陽之謂道。此言道者。陰陽所行之路也。率性之謂道。此言道者。性所行之路也。天下之達道五。此言道者。天下之人所行之路也。皆道之正義。若論其至大而最先。則惟大傳之一言盡之。佛老之所謂道。又在此言之先。與聖人所見有偏全大小之分。

聖人此言于率性達道一義自足以舉之非佛老所能知也

一陰一陽之謂道言一陰一陽之所行乃謂之道非即。以。陰。陽。為。道。也。聖。人。不。即。以。陰。陽。為。道。者。慮。天。下。之。賤。視。夫。陰。陽。也。宋。儒。不。悟。以。太。極。為。理。尊。而。上。之。以。陰。陽。為。氣。抑。而。下。之。故。其。說。曰。陰。陽。迭。運。者。氣。也。其。理。則。所。謂。道。豈。知。理。者。即。一。陰。一。陽。之。所。為。而。陰。陽。之。外。又。無。所。謂。太。極。乎。

太極即陰陽也非陰陽之外復有一物也兩儀即書

易學精義

道寧堂

中之奇耦兩畫也非泛指陰陽也四象即三畫之八卦也非四時非七八九六非金木水火非二畫之太少陰陽也八卦即重卦六十有四也非謂三畫之卦也漢唐諸儒于此節皆不能解至宋陳希夷乃借為先天之序其不經尤甚矣

或曰宋儒不以太極為陰陽尊之也而今謂不然何歟曰吾聞諸孔子矣一陰一陽之謂道又曰立天之道曰陰與陽而不聞曰太極之謂道立天之道曰太極且易之為書惟以奇耦二畫經緯萬變則

天下之物无先于陰陽无大于陰陽者可知矣偶一變文言太極而遂起紛紛之論亦獨何歟假使陰陽之上之外別有所謂太極而當尊者孔子亦宜有以處此不待宋儒而後明其義矣陰陽兼理與氣而陰陽不得謂之理謂之氣故曰一陰一陽之謂道

或曰理與道之分何若曰道者陰陽所行之路理者陰陽所為之事也故曰易簡而天下之理得

繼之者善成之者性善也性也與道之分何若曰道

易學精義

道寧堂

者陰陽之所行善者其生物之心性者其命物之具也善日出而不窮故曰繼性一成而不變故曰成非繼之者善則大化之流行有時而或息矣非成之者性則物之偏全同異混淆而難定矣凡此皆道之功用必待次第言之然後知陰陽之于道无不該而以陰陽為道者洵非聖人不足與于此也

謂之善者言陰陽之生人生物皆本于有愛无憎有求无舍之情而能然者也孟子性善之說出于此

矣

仁者見之謂之仁。智者見之謂之智。此見其然而未見其所以然也。百姓日用而不知。此可使由之而不可使知之也。然其要在知能知。則所見不止于仁智之一偏矣。

三代以下能見仁見智者。即謂之第一流。如諸葛孔明。王祥。范希文。司馬君實之輩是也。若其他則事功如蕭曹。房杜。文章如馬班。徐庾。至于廉潔。謹愿。自成一節一行者。究而論之。皆百姓之日用而不

易學精義

知者也。聖人之道豈易言哉。

道寧堂

三代以後陰陽之說晦而不明。談術數者。假于五行之生克。星宿之吉凶。以惑世誣民。自謂出于陰陽。而不知其賊道之甚者也。至儒者之于陰陽。不知其形上形下。无所不統。而惟以寒暑晝夜之粗迹。當之。于是非太極。先天不言。非河圖洛書。不言。非元亨利貞。不言。以為此數者。乃天下之精理妙義。而陰陽不足言也。然則大傳何以必曰一陰一陽之謂道。而為此竭盡無餘之辭哉。陰陽之義不明。

故剛柔九六健順易簡。皆不能明。而自遜于太極。先天諸說。以矜高妙。不知其求深反淺。有害于易。而无功于道也。可勝歎哉。

形而上者謂之道

形而上者謂之道。陰陽剛柔之事也。形而下者謂之器。成象成形之事也。道明然後器立。聖人于陰陽。剛柔辨之。如燭照數計。安之。如日用飲食。而經緯天地。若无事焉。降及大賢。于所謂形而上者。已不能皆見。故事業有媿于聖人。其餘篤誠謹愿之士。

易學精義

道寧堂

則皆不及見矣。故道不明而器克盡者。未之有也。或曰。聖人道本一貫。而傳又有形上形下之說。何也。曰。夫妙萬物而為言者。初不離乎萬物。此器與道之合也。然妙萬物而為言者。又不染乎萬物。此道與器之分也。知形下而不知形上。則流于粗濁。知形上而不知形下。則入于空虛。既知形上。又知形下。此一以貫之者也。乾坤之性。一有一无。故凡在天地之間者。皆半可見。半不可見。以人身言之。則面以前可見。而背以後

不可見也。以宇宙言之。則地平以上可見。而地平以下不可見也。以一日言之。則晝可見。而夜不可見也。以世運言之。則已往者可見。而未來者不可見也。究其極而言之。則器可見。而道不可見也。然則道可以謂之无乎。曰。謂之无。不可謂之无。形則可。然則聖人不曰无。形而曰形。而上者何也。曰。此所以為聖人之言也。夫道不可以謂之无。者。以道之自有其有也。可以謂之无。形者。以道之自有其有。而不涉天下一切之有也。若夫聖人則其視道

易學精義

道寧寧

之。无。不。啻。視。天。下。之。有。其。視。道。之。无。形。不。啻。視。天。下。之。有。形。學。至。聖。人。則。道。无。形。而。有。形。然。謂。之。无。形。不。可。謂。之。有。形。又。不。可。則。曰。形。而。上。者。至。哉。言。矣。

釋氏曰。空而已矣。老氏曰。无而已矣。聖人視空猶實。視无如有。故中庸曰。莫見乎隱。莫顯乎微。

器即道也。合而觀之。有形上形下之分。二氏不知形上之說。而曰无。形是離器與道而二之矣。且于无形之中。惟見其一。无所有而不見其无。所不有其

學之偏。由于心之粗也。

佛氏言圓。言妙。言寂。此三者皆見于易。彼之暗合。以于易之形而上者。所見畧同也。但彼于形而上者。槩以一空字盡之。不知其中為陰陽二物。于形而下者。槩以一色字目之。不知空中之所有。皆緣色。而見而又不知所謂色者。不可漫然无同異之別也。佛氏所見之粗。當以大易正之。

性命

易學精義

道寧寧

易為然。以陰陽之同異。乾坤之奇耦。至易而其理始窮也。他書則有言性而命在其中者。如論語之性相近。禮記凡民有血氣。心知之性之類。有言命而性在其中者。如禮記生于天地之間者。皆曰命。左傳民受天地之中。以生。所謂命也。之類。有言性而實則命者。如孟子之形色天性。食色性也。之類。究而言之。人之所以生。謂之命。所以知。謂之性。生而後有知。則命先于性。知為生之主。則性重于命。然性非命。无以麗。命非性。无以靈。其在未生之先。

則性命俱寂。既生以後，則性命俱融。既無先後之分，亦無輕重之別也。惟明于易而知性之本于天，則當以性統命而養其易知之原；知命之本于地，則當以命承性而純其簡能之體。不知性命之分而求性命之合，蓋亦難矣。

論語夫子之言性與天道，中庸天命之謂性，孟子盡其心者知其性也，諸性字立義最精，是直指純乾之性。

論語五十而知天命，天命者即一陰一陽之謂言此。

易學精義

道寧堂

乃天之命脉也。易之樂天知命，與窮理盡性，以至于命，二命字皆指天命而言。此又人之性命之大原也。

心知血氣合而為人心，知性主之血氣，命主之心，知不可遽以為性。出于性者也。血氣不可遽以為命，出于命者也。性命之外，無餘事矣。

性主心知，命主血氣，血氣之為物，其在生初，既有秀頑厚薄之分。有生之後，又易為習染所污。見聞所蔽，知誘于外，不能反躬，以至滅天理而窮人欲，皆

血氣之為也。其不善有如是者。若論順之于健簡之于易，本相倚為用而不可偏廢。性善而命亦豈有不善哉？惟所主既殊，則其效相遠。不知者以為性惡，以為善惡混，以為有義理之性，有氣質之性，皆昧于性命之說而未窺大易之蘊者也。

宋人于太極之下，即立陰陽五行以為生人之本，所謂妙合而凝者也。不知以物言之，人與五行同為一物于天地之間，以物之精粗大小言之，則五行之與人，殆未可以等計也。且儒者亦不達于天地

易學精義

道寧堂

之所以生物矣。夫人受天地之中，五行受天地之偏者也。水能潤下而不能炎上，金能從革而不能曲直，其自囿于方隅如此。又安能萃其精氣以生人之至靈絕異哉？故以五常之性為出于五行者，漢儒至粗之論。後人沿其誤而不察耳。或曰：人之有氣火屬也，津與血水也，筋木也，骨之堅金也，肉土也。人之成其形者，不外乎五行。如此則五常之性非其妙合而凝者哉？曰：孟子云：萬物皆備于我矣。夫人者首圓象天，趾方象地，兩目象日月，聲音

象雷霆其心通乎萬理其體具乎萬形又豈五行之所能盡哉

資始者性之謂也資生者命之謂也性即乾也命即坤也

性之能統乎命也乾之為也命之克承乎性也坤之為也性為主而命為使故聖人之學莫大于盡性而命自我立矣

各正性命則乾囿于坤一之所以萬也保合太和則坤復為乾萬之所以一也

易學精義

道寧堂

易簡而天下之理得可見非易非簡則天下之理不能得矣聖人之作易也將以順性命之理可見非聖人則性命之理乖亂而不順矣天下之理即性命之理也未有外天下而得為性命者故佛氏之學可以謂之見性不可以謂之盡性

人心湛然靈覺者此命原也不可名之為性以其下統形氣故謂之命原人之一身惟此與虛空元善之性合而為一如婦之從夫子之求母虛空元善之性即乾也易知自此而出湛然靈覺即坤也簡

能自此而見聖人以靜正者養性命之原以廣大者盡易簡之用佛老二家惟知守性命之原而不達于易簡凡人則逐物馳情元善隔絕其湛然之靈覺下墜于形氣而知能歸于邪妄人道淪于異類矣

心中之靈覺不離于天則為道心離于天則為人心以其出自坤元坤性墜下故易為形氣所梏可不慎哉

性水也心水之流也情水流之波瀾也意必固我水

易學精義

道寧堂

之疑而為冰也聖人于性則盡之心則正之情則平之意必固我則絕之人性以意必固我而滅世道以意必固我而壞

魂魄皆屬于命有動靜之分子產曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂自命之本體而言則謂之魄自魄之交于陽而有靈覺則謂之魂魂者命之所以受性者也命有兩端陰之數耦又明矣

精氣為物物之生也精附氣而相依遊魂為變物之死也魂失所而遊放魂即精也乃人之昭然靈覺

者氣散則无所歸故曰遊魂

記曰物至知知上知是无知之知下知是有知之知

或曰可以分爲一性一命否曰不可无知之知性命同居有知之知性命亦同居无知之知之可以言知者性知命命知性也有知之知則性與命俱出而知物矣

陽明而陰暗離體本乾故麗物而光明坎體本坤故于義爲險陷性動而爲心自乾而之離也命出而爲情自坤而之坎也心去性未遠雖即物生明而

易學精義

道寧堂

猶可以旁通情與命相緣故遇物呈形而易膠于運用然性命互根則坎離同原故離有中正之美坎亦有剛中之德而盡心者可以知性反情者亦可以復性反情二字見樂記

聖人與二氏之于性命所見各有不同而門戶遂異

聖人見性尊如天命卑如地故以命從性如臣之

于君子之于父而不敢少違中庸曰尊德性繫辭

傳首言天尊地卑可見聖人所見在此故造次須

與无往而不戒懼也經世宰物无在而不敬謹也

老氏于虛靜之極見性命相聚于一所絕无睽乖

離異之象故曰冲氣以爲和又曰无聲之中獨聞

和焉佛氏既不言天又不言命其所見者性體之空靈超妙故曰无所住而生其心又曰不垢不淨不增不減二氏之所見異于聖人者如此然老氏所見在于和聖人何嘗不曰保合太和佛氏所見在于妙聖人何嘗不曰神妙萬物而爲言然則二氏所知所見不足以誇聖人而聖人所知所見二氏蓋未之前聞也

易學精義

易學精義

聖

道寧堂

傳曰一陰一陽之謂道大而天地細而微塵顯而世界之燦著隱而人心之未發皆一陰一陽之所竝到而未有獨陰孤陽自成一事者此可以知性命之說矣釋氏之學自目爲性宗殊不知既言性則命則其中仙家之學自以爲修命殊不知不言性將以何者修命皆妄論也

中正

中正者天之所以爲德而聖學之樞要也孔子傳易借爻位發之以詔學者故言中正者非五卽二然

二多言中而五多兼正言之者五尤為剛之正位也。

不局于方所謂之中不流于邪曲謂之正中故剛不為先正則柔不為主道之至也。

中則必正正則必中不中不得謂之正不正不得謂之中二者義亦相近先儒謂有正而不中者其意以為中優于正果爾則易何為于五位多言中正哉。

剛中之中自含正義柔而得中始能從剛而得其正。

易學精義

吳

道寧堂

是柔中亦未始不正也。

或曰易惟二五謂之中正其餘豈皆偏邪乎曰非也。

二五言中正者聖人借發其義于有形之爻位也。

若以至理言之。一卦之內有吉有凶有悔吝。君子

于吉則趨之凶與悔吝則避之能處之皆得其當。

則六爻无往而非中正矣何必二五哉。

民之生也受天地之中而以為性故聖人立教惟在

于中人能戒慎恐懼須臾不失其中則无往而不

得所謂剛中者示人以天德也所謂中正者示人

以天德之在此也存其心而已矣。

或曰濂溪所謂中正仁義者何如曰道之為道一中盡之矣言正以明中之即此而在也故傳又有靜正之說靜而且正中无遺義道无餘蘊矣若夫仁者中之異名也仁見于外則為義仁義之與中正非二物也易言中正即所以言仁義若待濂溪增之以仁義則易之所謂中正者為何物乎豈堯舜之執中尚未及于仁義邪晦菴解周子之書以中為禮以正為智蓋借易之中正以自為其說去易之本旨遠矣。

易學精義

吳

道寧堂

之本旨遠矣。

孔子之言剛健中正何也曰剛健中正即剛中也蓋

剛健容有未中正者中正未有不仁義者。

中庸曰君子而時中者天命之本體即易之所謂

剛中也聖人默契于此而无時不然故曰時中若

大賢以下能從事于人道者俱得謂之君子而不

得謂之時中晦菴以時中為隨時處中則止見事

物有中而不見天命有中矣聖人惟能存天命之

中所以能處事物之中大賢以下于事物不能皆

得其中正以此心不能時中也隨時處中自屬庸字之解

堯典之欽明大雅之昭事周頌之宥密中庸之時中孟子之直養皆歷來聖人相傳之心法在易則為中正于无聲无臭之中存剛直敬慎之體所謂潔靜精微者如此佛氏證真空于不生不滅之地較之聖人似更為微妙更為无迹然佛氏以空見空則无往不空故其用不被于世吾儒以實見空故无往不實而能為天地人物之主學不知此則為曲學人不知此則為小人

易學精義

道寧堂

仁義

傳曰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上言陰陽柔剛仁義而下但言陰陽柔剛解者不詳其故不知此乃正言仁義也夫陰陽以上不可得而言也陰陽分而易知之端以開仁者易知也剛柔以下其變无窮也柔剛用而簡能之効以著義者簡能也仁出于成象之乾義出于效法之坤非仁无以生物非義无

以成仁乾以知始而坤以作成也人道由是而立易道由是而興

仁者乾元生物之心然此際惟屬知始雖曰分陰分陽而于物无所分故一愛而无不愛者仁之本然也知始必須作成仁之安頓位置其用皆係坤元此際易簡相摩剛柔迭用而洪纖高下之形燦然畢具故愛雖同而有親親仁民愛物之別者義之正理也乾之知始主于能愛坤之作成主于能別故知乾坤然後知真仁義也

易學精義

道寧堂

中庸曰仁者人也義者宜也義者所以宜仁也義即仁之有分辨者仁之外无義仁至則義自盡佛氏見天而不能全故其學有慈悲而平等无差別見仁而不見義人道之所以不立也或曰佛氏既言真空何以又言慈悲曰慈悲者仁之流露彼雖不知有仁亦曾畧見于性安得而无慈悲孟子曰惻隱之心人皆有之記曰无服之喪內恕孔悲此不知其然而然者也然仁必須義乃能行若佛氏之惟知慈悲則賊其仁而害其性矣

或問何以仁屬分陰分陽曰陰陽未分則為陰陽之
 交生理具足于其中故陰陽一分則生機流露而
 謂之仁何以義屬迭用柔剛曰柔剛又是陰陽之
 用即動靜也生機既發而分辨隨之能靜參動察
 以不失其時措之宜而義著矣按重一分字及迭字是為六位而言
 本來只是分陰陽用柔剛
 仁之渾淪原包義之明辨易知則有親而易從則有
 功也義之斷制即根于仁之慈祥效法之坤所以
 終成象之乾也

易學精義

道寧堂

中庸喜怒哀樂之未發此際正是陰陽之交生物之
 本也故不偏不倚未足盡中之訓

劉子云民受天地之中以生天地之中陰陽之交也
 交則必分天地分而人生陰陽分而仁出人即天
 地之仁也故曰仁者人也先儒果核之喻亦確
 或問仁義之于性命何若曰易簡者乾坤之精蘊仁
 義者性命之英華夫性主真知而出于乾乾之數
 奇奇則圓命主真能而出于坤坤之數耦耦則方
 仁不必言傳曰義以方外則義之屬耦而其係于

命也可知性必假命以為用故仁必待義而後成
 論命之初其中正純粹无異于性但性之所領者
 心知命之所領者血氣不无精粗清濁之分以至
 漸流漸遠而人心遂為道心之害此非命之本然
 而知誘物化喪其真能之所致也若夫義之為用
 與仁同體以坤順之真能輔乾健之真知藏奇于
 耦運圓于方使吾性之仁燦然就理而无混淆之
 弊此易簡之所以理得性命之所以合一也故仁
 義者大易一書之命脉也

易學精義

道寧堂

窮理盡性以至于命理即義也性即仁也窮理所以
 象坤盡性所以象乾命則其合一之地也

或曰吾子以仁為易知義為簡能是一內而一外矣
 告子之言得无近是曰告子之言判仁義而二之
 者也吾則謂仁出而為義義即仁也義入而為仁
 仁即義也一物而異名互用而同體者也孟子曰
 仁人心也義人路也豈可以孟子之言為同于告
 子哉

卜筮易之一端因而滯于術數者君子弗貴也然古者卜筮之法今亦不可得而詳矣左國所記後儒所言余曩疑其多不與易應夫不與易應則非自然之道矣豈以聖人而爲之哉朱子以易爲卜筮之書而所作啓蒙往往謬于大傳朱子且然而况他乎此余所以屢置之而不敢議也昨著正解既竣始條其不與易應者數事別爲占法訂誤一卷以俟後之君子夫卜筮莫盛于古其在三代而後則可謂浸微浸滅矣而易初不以是重輕易之道其大矣哉乾隆辛酉

占法訂誤

序

道寧堂

除日程廷祚書

占法訂誤

上元程廷祚著

貞悔

古占法只用一卦求其動爻而已或曰可證乎曰洪範有之占用二曰貞曰悔靜守其正謂之貞言內卦也動致其察謂之悔言外卦也內卦外卦非一卦而何左氏傳亦有貞風悔山之說可見洪範之法由來尚矣東遷以後天下多事問卜筮者日益繁于一貞一悔之占法不爲時之所說筮史乃自立爲卦變互體廣象諸說而古法爲之一變按言卦變必兼論之卦則是兩卦而非一卦矣言互體則內外混淆貞與悔不可得而定矣準以占用二之說皆有未合占法宜宗洪範左國雖善于推演其變亂古法者似未可以盡據也

之卦

觀大傳所言定志斷疑辨吉凶悔吝者一卦六爻而已卦以立象而爻以盡變故乾文言曰六爻發揮旁通情也六爻之外而又有所謂變者自筮家之

言之卦始而大傳本无其說言之卦者必曰陽變為陰陰變為陽夫陰陽有盈虛消長而不闕其互相為變陰陽之不能互相為變觀于天地男女可見矣且陽之于陰貴其能統陰之于陽貴其能承其各有定分如此非唯不能變尤无取乎變也求之天下无其理求之大易无其象而謂卜筮有之可乎借曰有之則乾可以為坤坤亦可以為乾坎可以為離離亦可以為坎使剛柔健順之道茫然而不識其所歸古聖人之開物成務固如是乎傳

占法訂誤

道寧堂

曰爻者言乎變者也又曰剛柔相推而生變化畫有奇耦九六而上下進退于初二三四五上之際所謂六爻發揮者易之變唯在于此而无復遺義矣卦仲與曰易所謂變剛柔往來交相摩盪三百八十四爻莫非變也與此正同故此卦有此卦之變彼卦有彼卦之變既无相待之義陽有陽之所以為陽陰有陰之所以為陰又无可變之實然則左傳之言之卦何也傳曰動則觀其變而玩其占筮之為用將以求一卦之動爻而知其吉凶悔吝也所謂之者所以識此爻之動而別之

于不動之爻者也其以陽為陰以陰為陽者何也凡物有所求而後動陽動則求陰陰動則求陽故筮者于爻之陰陽彼此互用以為識別而所取仍在本卦何以明之崔杼遇困之大過困之六三動也陳文子舉困六三之辭而不及大過之九三南蒯遇坤之比坤之六五動也子服惠伯舉坤六五之辭而不及比之九五他若王子伯廖舉豐之離子太叔舉復之頤皆即指豐與復之上爻蔡墨論乾之姤而曰潛龍勿用乾之初九也其同人曰見

占法訂誤

道寧堂

龍在田乾之九二也與姤之初同人之二无與焉以是知其仍取本卦也仍取本卦則所謂之者但為識別之用其或借以推廣而因此及彼豈古法之正哉且以此觀則所謂之者亦但宜謂之之爻而不宜謂之之卦何則我之筮得者在此卦其動者在此卦之爻其彼卦之爻且无所取如前所引者而况卦乎故曰不可謂之之卦也春秋以前不可考矣左國之時占法蓋已浸誤不然何其多謬于大傳也自有之卦之說而言卦變者如蝟毛而

起使易道晦塞不明。以至于極。幸左國二書所載。占辭始終未嘗稱之卦為變卦。余乃得從二千餘年之後。尋其遺文墜義。而知其交互陰陽。徒為識別動爻之用。而非有他。至于互體之穿鑿傳會。亦始于筮家推廣斷法。而後儒不察。承用于筮。疏之中。蕪穢聖經。其害與卦變俱烈。可不連類並及。辭而闢之哉。

陰陽老少

九六七八乃著策自然之數。而目之為陰陽老少。則

占法訂誤

四 道寧堂

于古未聞其說。京山郝氏曰。七八者筮法。用以為進退損益。求九六者耳。因九六而借七八為少。以九六為老。求卦爻之單拆。分別變與不變。惟筮家用之。若易之乾坤。惟一而已。有老有少。是有二乾坤也。又曰。易之變。非待老也。苟為老變。不老則不變。既有不變。豈得謂易老變少不變者。此筮家之一法耳。邵堯夫附會其說。以老少當四象。經未有明文也。余按天數五皆奇也。以九為極。地數五皆耦也。以六為中。陽宜進。故用九。而不用七。陰宜退。

故用六而不用八。筮法象之。此聖人所以體天地之撰。通神明之德者也。然則七八九六皆乾坤之數。乾雖有七而不用。以陽不足也。坤雖有八而不用。以陰有餘也。七為陽之不足。謂之少陽。似亦可矣。八為陰之有餘。似當謂之老陰。而顧曰少陰。豈不誤乎。且以七八為少陽少陰者。大抵本于男女六子之說也。若以六子不變。乾坤然後變。六子衆而乾坤寡。則易之不變者多矣。至矣。豈不尤誤乎。傳曰。二篇之策。萬有一千五百二十。指乾策坤策。

占法訂誤

五 道寧堂

而言正所謂用九用六也。夫曰乾之策。坤之策。則所謂七八者。已不復用。而不足謂之策矣。而先儒必曰。少陽少陰之策。亦萬有一千五百二十。是期之日。有二萬物之數。亦有二矣。何不察之甚邪。余向疑老少陰陽之名。不見于經。聞京山之言。而爽然自失。然則聖經之所无。而出于後儒者。其皆未可以遽信也夫。

或曰。著法有七八。而易之卦爻。俱稱九六者。何也。曰。易之道。廣而著之道。狹人之求著。不過求卦之一

爻而已。著之示人。亦不過示人以卦之一爻而已。其名九六爻之既動者也。其不動而得七八者。則已存而不論矣。若在于易。則三百八十四爻。无不可以動言。故曰鼓天下之動者存乎辭。言天下之至動而不可亂也。易之名爻。俱曰九六者。以此豈著之此哉。趙氏汝楙乃謂撰著兼七八九六與易不同。失其義矣。

重交單拆

重交單拆于古未聞。或謂出于鬼谷子。即火珠林之

占法訂誤

六

道寧堂

所用是也。趙氏汝楙曰。一為陰陽之畫。九六七八為紀畫之名。得九七皆當畫為一。得六八皆當畫為一。開對鄭氏曰。古人畫地識爻。遇九則重。其奇遇六則交。其耦擲錢以九為重。以六為交。本出于此。向余不知重交單拆之義。竊疑所謂單拆者。正易之奇耦二畫。而轉以為少陽少陰。所謂重交者。于易无所見。而乃以為老陽老陰。而當易之九六。得趙氏之說。而昭然若發蒙矣。又嘗疑所謂重交者。既不見于易。則必出于後人之杜撰。而為古

之所无。得鄭氏之說。而知世之所傳。多有古人之遺法。而輕議之者。非矣。且吾由鄭氏之說。而得大衍五十有五。所以除六數之故。蓋古人存此六數于撰著之時。以為分別動爻之用。非截然不用者也。否則鄭氏所謂遇九則重。其奇遇六則交。其耦者。為何物乎。有得于此。既可信重交之有所自。而有五二字之為脫文。亦炳然以明。而先儒紛紛之論。皆不得不謂之曲說矣。

按既有重交以別九六。則本卦本爻求之自足之卦之无庸益于此見。

占法訂誤

七

道寧堂

策數

大傳曰。分而為二。以象兩掛。一以象三。揲之以四。以象四時。歸奇于扚。以象閏五歲。再閏故再扚。而後掛此著法。十有八變之第一變也。其掛扚之法。晦菴本之孔氏穎達。而論定之者。可謂得其正矣。至于傳稱乾之策二百一十有六。積六爻之各三十有六。而得之也。坤之策百四十有六。積六爻之各二十有六。而得之也。以至二篇之策。莫不皆然而。莫不斷于過揲之數。雖其過揲三十有六。而為九

者其掛劫必十有三。其過揲二十有四而爲六者。其掛劫必二十有五而聖人惟視其過揲而不視其掛劫也。如視其掛劫之數以爲斷則聖人何以不曰乾之策七十有八而曰二百一十有六坤之策一百有五十而曰百四十有四乎。此欲趨簡捷而顯悖于大傳者。且過揲以象四時也。掛劫以象閏也。雖定時不可无閏而安得以閏爲正。京山郝氏謂晦菴以掛劫之餘策爲正而以乾坤之策爲揲過無用之策可謂倒見豈不誠然乎哉。又晦菴

占法訂誤

八 道寧堂

惟主掛劫之餘策致第一變之後除一而後可以布算是張郭除掛一于後兩變方揲之時而晦菴除掛一于第一變既揲之後其于止有三營之失均矣。

附與友人書

蒙示尊著論揲著之法有服者二有不敢遽服者一其服者則大衍之數五十定有五之爲脫文也策數之當斷于過揲而不當斷于掛劫也其不敢遽服者則謂後二變不掛夫自春秋而

後占法失傳卽左國所載未可盡信若揲法則經有明文矣非占法之可比也。以經考之一變之中有分有掛有揲有歸有再劫言之有序而不雜如是分以象兩掛以象三揲四以象四時歸奇以象閏再劫以象再閏言之各當其物而不可闕又如是則亦可以免于紛紛之論矣。乃張橫渠郭忠孝諸儒獨以爲後二變不掛奚怪朱子之出而辨之哉。向闕啟蒙一書見其論占法頗多臆說意竊怪之至其所論揲法則未嘗

占法訂誤

九 道寧堂

誤也。且經以分掛揲歸爲四營言一變以例十有八變又言再劫後掛以起第二變之端聖人之意炳然甚明。若謂第二第三揲不掛則十八變中掛一者僅六不掛一者十有二。聖人當日不宜統謂之十有八變矣而又皆曰四營而成易其故何邪。郭氏譏孔氏穎達之說爲自相抵牾按正義云初揲之餘歸之合于掛劫之一處再揲之餘又合于前所歸之劫而總掛之是再劫而後掛也夫掛者也劫者奇也其事雖二而在

四揲之餘。則掛與劫必合于一處。而後象閏。其言未為大失。若總掛之說。乃為混劫于掛。而不見掛與劫之所由分。以致經之後掛。其義亦无由而見。則可謂踈矣。以此為譏。穎達固无所辭。若譏其以左右手揲為再劫。此在經有明文。而謂為穎達之私言。可乎。且郭氏曰。繫辭以兩劫一掛為三變而成一爻。是三歲一閏之象。按經文。自其用四十有九之下。始于分二。終于再劫。所言明係十有八變之一變。如郭氏之說。則經

占法訂誤

十 道寧堂

文為言三變矣。郭氏徒知以三變應三歲為明于象閏之義。其于啓蒙所譏考之。經文為六劫而後掛。而後兩變又止于三營者。將何以應之。邪。蓋郭氏不自知其致誤之由。在以一為奇。而以歸奇為歸掛。一于劫。夫以奇為所掛之一。此虞氏翻之誤也。一者兩之用。奇者四之餘。其物異矣。掛一本以象三歸奇。本以象閏。其義又異矣。虞氏起而混之。使象三象閏不復有別。而掛一歸奇。又不成為兩營。朱子以為名實俱亂。其

言當矣。汴水趙氏曰。奇對耦而言。為奇耦之奇。對成數而言。為奇餘之奇。歸奇者。奇餘之奇也。豈可與一混乎。尊著云。一本居揲四之外。故以為奇而掛之。此郭氏承虞氏之誤。而以後二變為不掛之由。不可不察也。欲知一之非奇。當明一所以當掛之故。夫道以兩為體。以一為用。一者兩之合也。人者天地之合也。分而為二。以象兩掛。一以象三。未分以前。則无物也。未掛以前。則物自物也。二分而物之體見。一掛而物之用

占法訂誤

十一 道寧堂

行象兩之後。不可以无象三。蓋道之自然而非人之智力所能為也。今揲法後二變。不能无兩。不能无兩。而无一。則為有天地。而无人。其合于道否乎。一之為物。其重如此。明于其故。則知四營之不可以闕一。而以一為奇者。其誤審矣。至郭氏謂第一揲。惟掛一。則所餘非五。即九。而能變第二第三揲。雖不掛。亦有四八之變。蓋僅知掛一為生變之一端。其所得固已淺矣。况其說亦未盡乎。啓蒙謂三變皆掛。則為老陽十二。為

老陰四。爲少陽二十。爲少陰二十八。老者陽饒而陰乏。少者陽少而陰多。若後二變不掛。則爲老陽。少陰皆二十七。爲少陽者九。爲老陰者一。又皆參差不齊。而无復自然之法象。由朱子之言。而排策以求之。則後二變不掛者。得九甚易。得六甚難。然則得爻成卦。不掛與皆掛者。不能无異矣。安得以俱有四八之變。而遂毅然必欲執其成說哉。廷祚又嘗以左傳考之。其間一爻動者。凡十畢。萬遇屯之比。晉文公遇大有之睽。

占法訂誤

十二

道寧堂

叔孫莊叔遇明夷之謙。孔熾子遇屯之比。得九者四。陳侯遇觀之否。魯桓公遇大有之乾。晉獻公遇歸妹之睽。崔武子遇困之大過。南蒯遇坤之比。趙鞅遇泰之需。得六者六。得九未見其易。得六未見其難。然則三變皆掛。其爲占法无疑。而啓蒙之所云。確于張郭。從可識矣。足下研精易學。多所發明。又承以廷祚爲可語。故輒陳其所見。不敢自蹈阿順以虧麗澤之義。幸惟教之。
占例

古聖人之以卜筮前民用也。不過欲人知其事之是非。理之邪正而已。末世多故。時之君臣。欲逆探事變于未來。筮者乃務爲推廣。以炫長而阿世。若左氏國語所載。能依于理而不失其正者。不一二見焉。如周史之對陳侯。史蘇之占伯姬。楚丘之告莊叔。雖亦舉爻辭。而或用卦變。或用互體。或用物象。陸離誕幻。使人目眩心驚。而不敢置議。然迹其稱引未來之事。如列燭指掌。過涉明顯。其出于事後之傳會。无可疑者。欲據以爲占法之準。不亦誤乎。

占法訂誤

十三

道寧堂

僖公二十五年。晉侯筮納王。遇大有之睽。九二動也。曰公用享于天子之卦。其占法最合于古。又曰天爲澤以當日。則參以之卦。及卦變之說。又曰大有去睽而復。亦其所也。此言不用卦變而專論本卦。其理亦全。夫專論本卦。而其理亦全。則之卦。卦變之爲說。但可借之以推廣。使果甚係于輕重。則豈可得而舍而遂曰去之乎。按卜偃始終皆用古法。此亦遺文墜義之可尋。而當愛之餽羊也。
又按昭公七年。孔成子遇屯之比。初九十二年南蒯

遇坤之比哀公九年趙鞅遇泰之需皆六其時皆直舉所動之爻辭而發明之不用他義豈春秋之末占法之支離煩瑣已極人多厭之而欲反于古歟。

占者占所動之爻也。若三爻動以上及六爻俱動俱不動者不惟著筮所少而古法亦不可考矣。啓蒙云六爻皆不變則占本卦象辭。筮宗曰僖公十五年秦伐晉筮遇蠱成公十五年晉楚戰晉筮遇復皆不變而皆不舉卦象。孔成子筮立繫遇屯之比。

占法訂誤

道寧堂

乃一爻變史朝舉卦象曰元亨則六爻不變者不專以卦象占而一爻變者反得舉卦象也。啓蒙又云二爻變則以本卦二變爻辭占仍以上爻為主。四爻變則以之卦二不變爻占仍以下爻為主。五爻變則以之卦不變爻占此在左國俱无其文。晦菴曰今以例推之當如此則臆說矣。且以例言七八不變非所當占。古人何獨于四五爻變而違用九用六之例乎。又云三爻變則占本卦及之卦之象辭而以本卦為貞之卦為悔以晉重耳筮遇貞

屯悔豫皆八當之。按是時重耳志得晉國筮既得屯後復得豫而二卦之象辭又適皆有利建侯之語故司空季子云云安得執以為三爻變之例。故趙氏汝楫曰周語晉筮成公遇乾之否亦三爻變乃不聞其舉易象也。至本卦為貞之卦為悔之說尤為謬誤。按晉語韋昭註曰震在屯為貞在豫為悔。八謂震兩陰爻在貞在悔皆不動故曰皆八。其言至為明晰。晦菴乃不之用而沙隨程氏又云自二爻變以上皆以本卦為貞之卦為悔是何言與。趙氏

占法訂誤

圭

道寧堂

汝楫曰晉遇乾之否亦三爻變者乃不云貞乾悔否是也。啓蒙又云六爻變則乾坤占二用。按蔡墨以羣龍无首為乾之坤其語甚為不經而乾坤亦終古无占二用之事。又云餘卦則占之卦象辭此于義何取而為斯例乎。以上蓋皆臆說也。古者既以所動之一爻為占其或爻之動者太多无所適從則置之而更筮或別有斷法皆不可知。若經傳无其文而以意為之則非所敢安也已。按左氏于二爻動以上俱无其文凡所謂某之某者。

皆指一卦一爻而言也。他若秦伯遇蠱傳公十年、人遇復成公十年、孔成子遇屯昭公七年、又穆姜得艮之八襄公九年及國語貞屯悔豫皆八、泰之八諸占後人雖有言其為六爻不變三爻俱變與五爻俱變者、恐未有以見其必然耳。竊疑古之占法自二爻動以上者、動爻既多、象无所主、或卦多得八、則陰過盛而不可以有為、當日蓋皆不以爲吉占。故貞屯悔豫皆八、史以爲不吉、艮之八、史亦以爲不利也。而論者乃欲以不變爻占、是不知周易无用八之占法訂誤。

例而其見出當時之筮史下矣。

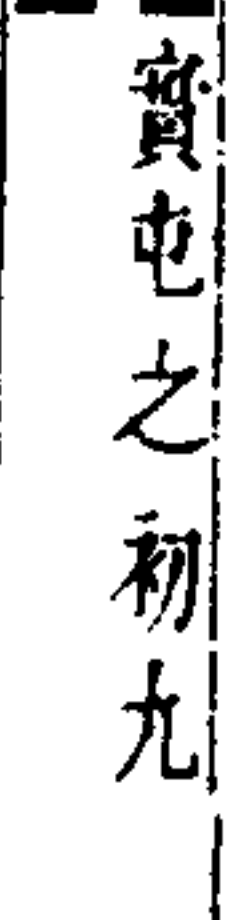
以艮八準泰八之例而論、泰之外卦三陰皆不動、曰泰之八、則艮亦必內外四陰皆不動而後曰艮之八。其理甚明、法宜舉艮之象辭而不見其人之語、不可以告穆姜曰是謂艮之隨者、史之遁辭也。貞屯悔豫皆八、當依韋昭之註、並指震之二陰、然又不得以爲三爻變之卦、亦不得以豫爲屯之卦、誠如啓蒙所論、則國語當云得屯之豫、貞悔皆八矣。且震亦惟三陰不動、韋註又不可通。

易通 占法訂誤

道寧堂

按左氏于一卦動一爻者皆謂之遇某之某、此爲正例、其所動不止一爻或六爻俱不動者、不謂之八、則謂之遇某、又爲一例、然惟此二例而已。宋儒乃創爲二爻以至六爻俱有變例而求之、經傳實元其說、則曰推之當如此、其何以俟百世而不惑乎。夫古法淪亡、非後人所能追復、而欲以意撰、則理有不可學者、博綜往籍而能折衷以求其當、則亦善矣。今考左氏一爻動者爲圖于左、而附論其是非、且以明重交單拆之法、俟後之知者云。

占法訂誤

畢萬遇屯 之比 實屯之初九

道寧堂

个法以此爲重後放此

按辛廖屯固比人及六體不易之說兼卦變卦象而為言也終之曰公侯之卦則所主仍是爻辭蓋爻辭一語于辛廖所論原自隳括既以此為主則餘皆枝葉可知矣

昭公五年叔孫婁叔孫過明夷之謙亦初爻動小楚丘反復以卦變卦象推演然亦不出本爻外

占法訂誤

蔡墨稱乾

之同人

實乾之九二

道寧堂

說見前

占法訂誤

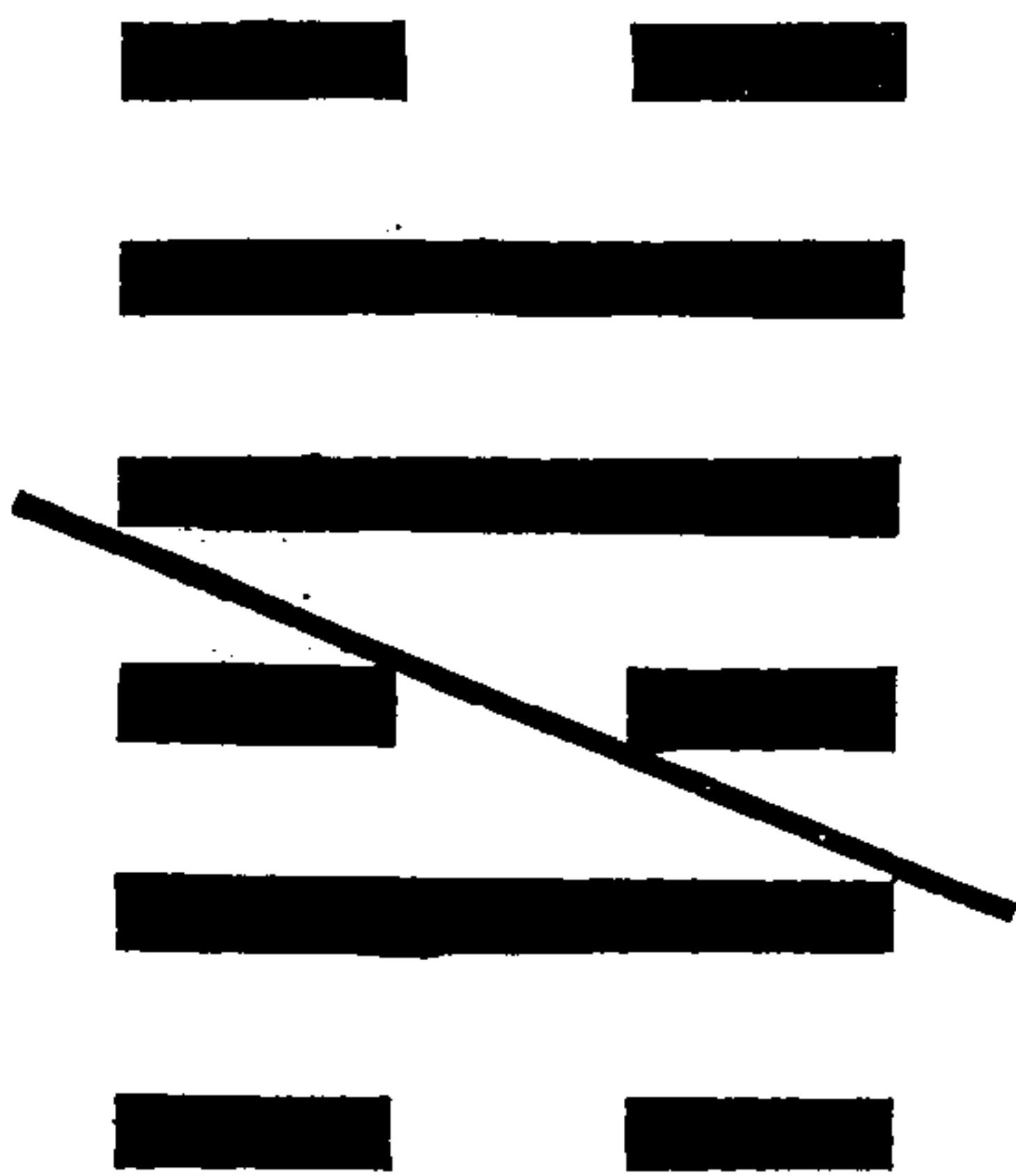
崔杼遇困

之大過

實困之六三

十九

道寧堂

今法以此為交後放此

按陳文子論此卦曰夫從風是舉卦變而其後則仍主爻辭

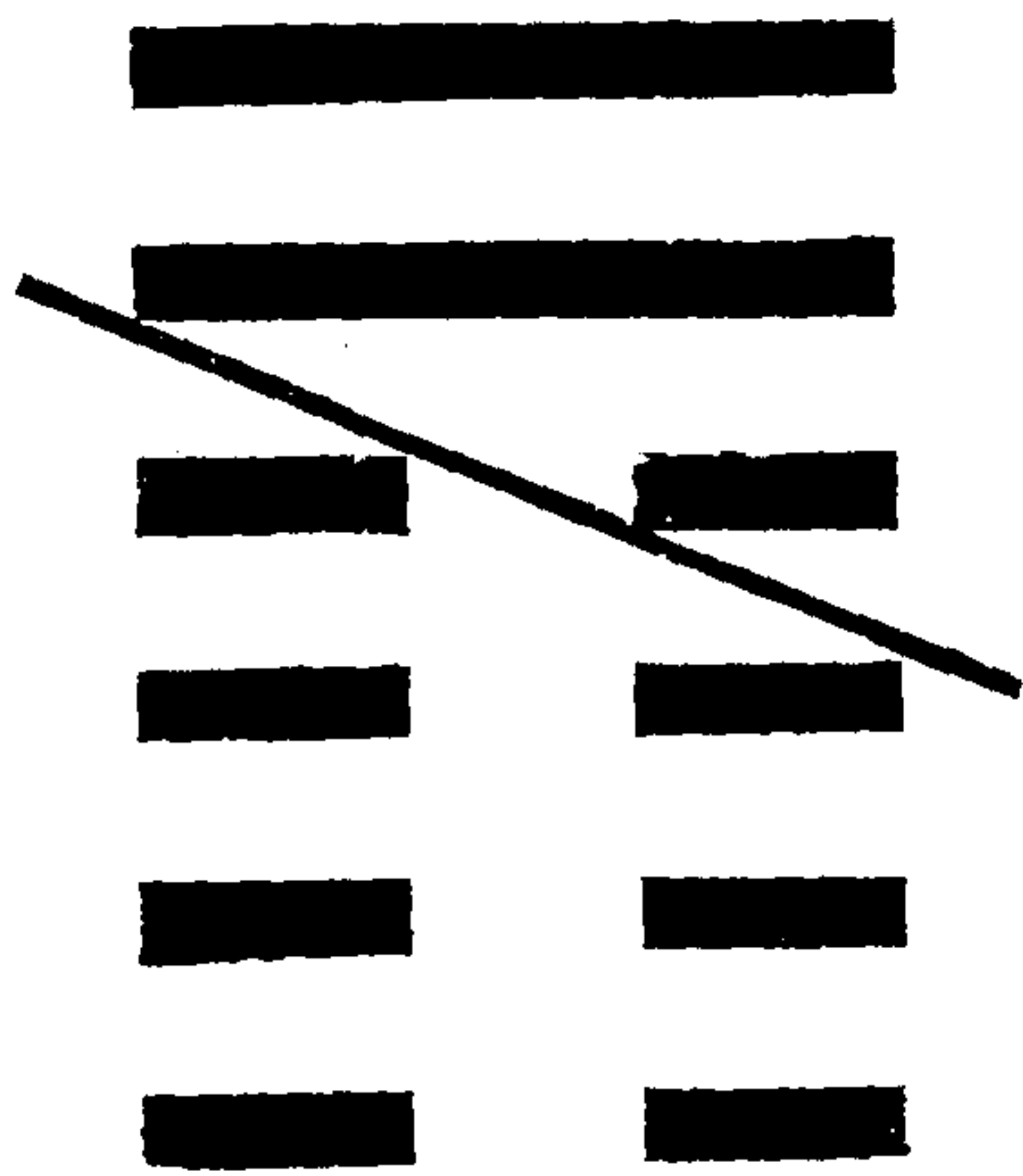
占法訂誤

陳侯遇觀

觀之否

賁觀之六四

道寧堂

按周史曰是謂觀國之光利用賓于王斷以爻辭自足該陳氏之本末至所論變卦互體雖若近理實亦浮蔓何則觀五剛中本自有光不俟變而化乾萬物藏于坤土其富已極亦无取于山而待互艮若因山而即知為姜姓太嶽之後則與懿氏之占五世八世同一推測過當而反近于事後之附會矣左氏所載占筮之事始此然已不足為訓如是

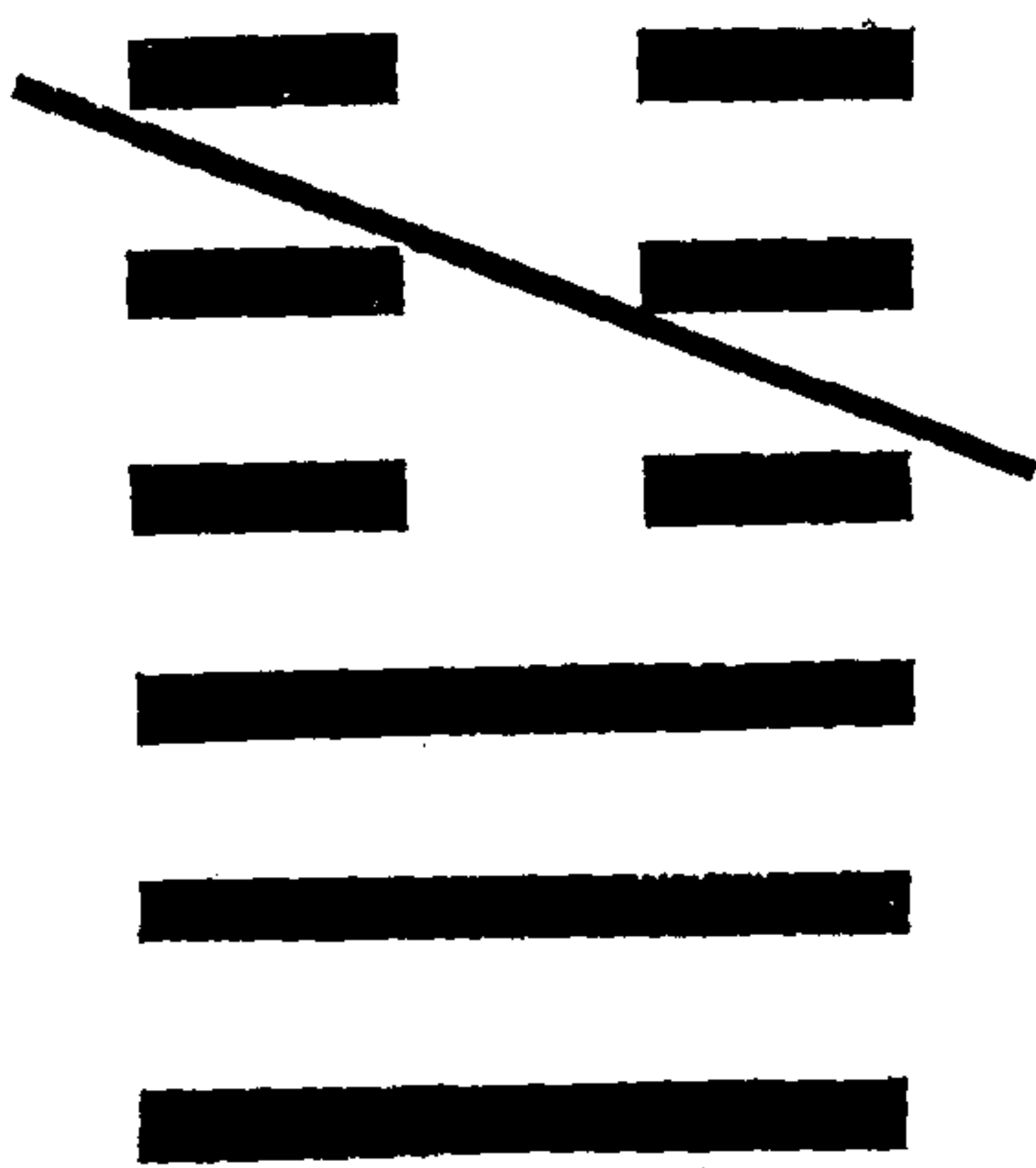
占法訂誤

趙鞅遇泰

泰之需

賁泰之六五

道寧堂

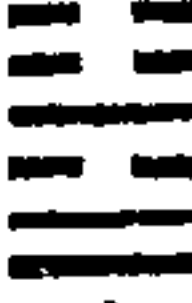

21101000420666

說見前

占法訂誤

晉遇歸妹

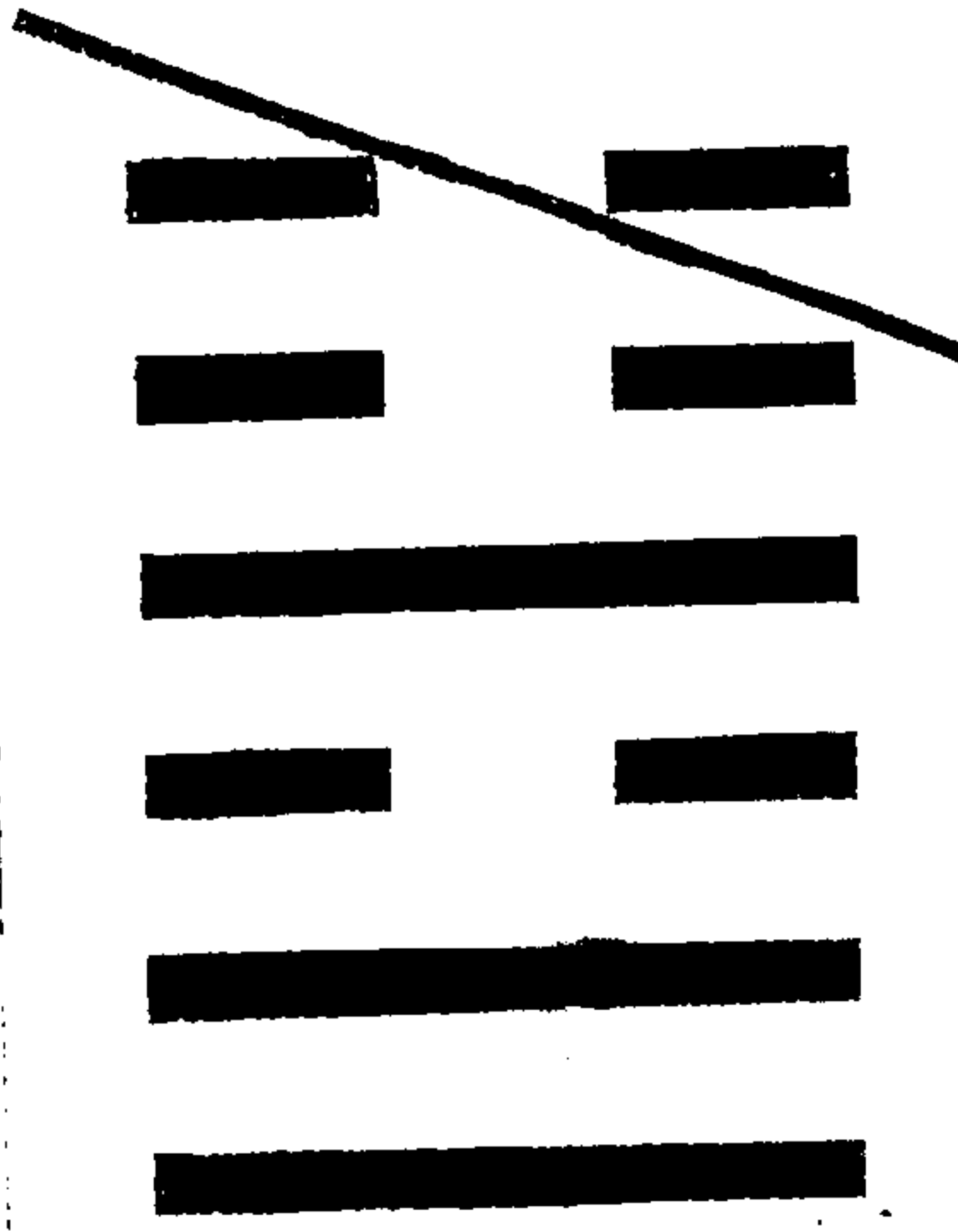

之睽

實歸妹之上六

道寧堂

按史蘇占之曰不吉而直舉歸妹上六爻辭可見占之正法不過如此歸妹之睽猶无相也以下忽論變卦遂至叵測夫惠公以怨報德其召旣在人、事之不臧豈有于筮嫁伯姬之時而韓原之敗高、梁之死皆先具于卦象遂得而斥言之乎務以文、勝而不顧其理之所安蓋左氏之病也