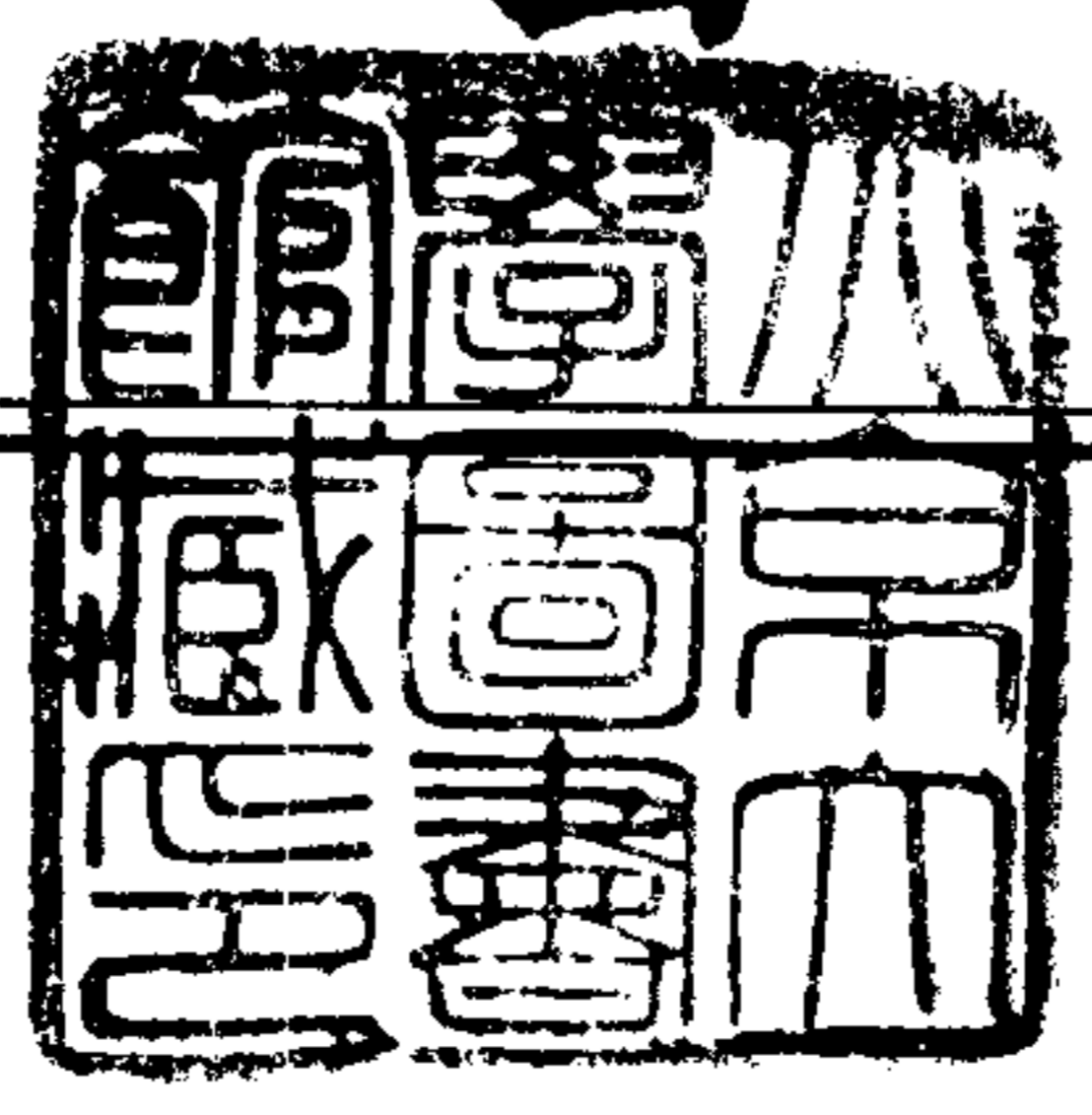

續修四庫全書

續修四庫全書 第一冊

《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

一一一・經部・易類

觀象居易傳箋十二卷	〔清〕汪師韓撰	一
周易詳說十八卷	〔清〕劉紹旂撰	一三三
畏齋周易客難一卷	〔清〕龔元玠撰	三七一
古易匯詮四卷	〔清〕劉文龍撰	三九一
彖傳論二卷	〔清〕莊存與撰	五五九
象象論一卷	〔清〕莊存與撰	五九三
繫辭傳論二卷	〔清〕莊存與撰	六三五

2919177

觀象居易傳箋目次

余少好讀易。乾隆戊辰巳巳間。即著有成書。往往解學之又踰十年。而疑而不安者。復多。又十餘年。竊愧前時果於自是。乃學之淺而見之陋也。手鈔過六十。老病相侵。以其為一生精力所存。不忍毀棄。取而創其繁蕪。遂錄諸版。倘余之學止於是焉。則大不幸矣。天如假年。他日更有所進。鑿舊而補新。是所望也。錢唐上湖汪師韓

卷第一 象傳上

卷第二 象傳下

卷第三 象傳上 乾至履

卷第四 泰至觀

卷第五 噬嗑至離

卷第六 象傳下 咸至解

觀象居易傳箋目次

卷第七 損至井

卷第八 革至旅

卷第九 巽至未濟

卷第十 繫辭傳上

繫辭傳下

卷第十一 文言傳

說卦傳

序卦傳

卷第十二 雜卦傳 附圖 附舊序

觀象居易傳箋卷第一

錢唐汪師韓

象傳上

文王序包犧之卦。而繫之辭曰象。孔子所作象之傳耳。自費氏直以傳附經。而王氏弼更加象曰象曰文言曰之文。後人遂以象象文言。稱孔子之辭。誤由王氏也。今從朱子本義。

三三乾元亨利貞

大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍。以御天。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。乾德莫大於元。有資始者。而後有資生者。故曰統乾。坤之用。在坎離。爻位陰陽相間。內卦伏離。外卦伏坎。遇乾坤則象見。互卦得乾坤者亦然。雲雨者。坎也。行之施之者。乾也。物之成形於地。有品焉。其品因地而見。即坤之品物咸亨也。凡物心性屬天。

觀象居易傳箋卷一

象傳上 乾

形質屬地。火乃天屬。水乃地屬。故物形曰流也。大明者。離也。天火同性。故乾始坤終。於大明言之。物麗於地而生於火也。積日成時。辟卦盡十二月。變之六位。即不變之六位也。六位皆乾。故曰六龍。乘之而御。以時行者。則天也。乾施於坤。則變坤。受於乾。則化其變者。天以為命。其化者。物以為性。物性各正。而天命亦各正也。既資始矣。又保之合之。而和氣聚焉。和由於元。故曰太和。傳言元利貞。而不言亨者。元之資始者。不可見。其可見者。即亨也。首出者。震象也。震代天功。帝出乎震之義也。庶物即品物。品區分之。庶合併之也。萬國者。坤象。寧者。靜也。地之靜。由有天之動。以包之也。四德之義。元訓大。亦訓始。皆孔子之言也。然始獨於乾言之。始而亨。美利天下。蓋乾知大始。大哉乾元。大即乾也。他若大有大畜。大過大壯。皆謂乾也。自不可於四德析言者。更以大訓元。故但曰始而已。始之義。要不可以該他卦。凡他卦之元。皆大也。貞訓正。又訓固。

亦孔子之言也。然在天道其正所不待言。故曰固。固者若他卦則正之義重於固也。亨之為通見於泰同人節。泰曰萬物通同人曰通天利之為宜見於屯。屯曰利於亨多言行於利多言往。然亨亦有時言往利亦有時言行。大概亨足該利而利不必盡出於亨。傳所以云大亨貞大亨以正也。

易舉四德其兼有者乾之外則屯隨臨无妄革與乾為六也。坤利而德其俱無者則觀晉睽姤井艮六卦也。睽六爻皆無四德。姤六爻皆無四德。井六爻皆無四德。艮六爻皆無四德。此六卦與乾無異。而所以有無之故自古無推明者。竊思乾之元德在震上篇天道故屯隨无妄皆以震為用。臨自震浸長。又象兼畫之震也。下篇人道坤元見於六二之動離在內體凡八卦下經得五而

處革之時明德尤貴焉。天道取无妄而人道不取明夷者坤不足有為也。明乎兼具之義而其俱無者但一對觀而可見。觀則臨之反對又象兼畫之艮也。晉反明夷義與革背也。睽與革上下易而

觀象居易傳卷十一 象傳上 乾 二

明之在內在外者異也。井內體巽義與屯反也。垢則乾始遇陰艮以重體而成始成終者不顯也。約舉大端天道用震人道用離耳。

三三坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉。

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。純陰虛其中以含乾元之大至者自也。極也。自地以上皆天。天之

惟地能至之也。天能始不能生承者受也。受天之施以資生其承乃順承也。地能生不能始何以謂之至。其德至厚物無所不載故與天之無疆者合也。含弘坎也。光大離也。文言傳含萬物而化光坤體與坎之內光同也。物流形於地而品乃別焉。是坤元之亨也。馬為乾象而牝則地之類地類何以合天之無疆其所以合者在

行不在牝也。牝馬以其柔者順行是謂利牝馬之貞。君子法其行亦法天也。而效法已屬地道矣。主者乾為坤主。先迷者順不得健失其資生之道無主故也。得常者女適人臣事君資生之常道於其後之順而得之也。攸往必有方。坤艮皆土東北者艮也。艮在乾坎震之中非若西南所與行者巽離兌皆地之類也。慶即利其慶在喪故曰終有也。兩言乃者明所以利也。坤靜故安安貞者中心安焉。臣忠婦節不必遇明主賢夫而後貞也。貞於理無不吉也。天地君子三言無疆地配天故曰合。君子行地故曰應。其義則疆言地而能無之者天也。

三三屯元亨利貞勿用有攸往利建侯。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。始交者一索也。難生者再索也。中互坤艮人生於寅天之生人在地也。震得乾初在人為最初之理。曰難曰險氣拘物

觀象居易傳卷十一 象傳上 坤屯 三

蔽之謂所以濟險者在動動則率其最初之元德而亨貞具焉。故大之也。屯與解上下易卦雷雨之動解象也。屯則但動而已震未出地坎尚為雲。坤艮之土間於其中滿而盈矣。動必有攸往而象先言勿用者用謂用九五自臨二而往。震往坎互艮而止矣。必也。用其動勿用其止非戒動也。兩陽皆乾故曰天造造即交之謂也。震在葦草也。坎隱伏味也。屯於文象中穿地始出而未申宜者利也不自用而用人以義為利也。初來自觀上雷震百里象諸侯。巽爻易震象建互坤艮則有土有人又二至上連體成比為建國親侯不寧者震恐坎憂臣服勞而君心不違暇逸也。

三三蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞。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。乾陽一索震再索坎三索艮屯象雷雨地氣上升於天故屯次

乾坤艮當寅位。人生於寅。故蒙次屯。艮山之下有坎險。坎通而艮止之。互震蕃鮮。坤迷失道。庶草叢生。於山水之間。蒙之象何以亨乎。時中者元德。三素而元不可見矣。互震爲行。其行時中者。卽以其亨行之。在人則少男爲童。童子性本善。有亨道焉。蒙待諭教。卦來自臨觀。有與求之義。臨初往上。求蒙也。觀五來二。蒙求也。二以卦主立師道。所以與求。各有志焉。禮聞來學。不聞往教。陽往而成。艮止往教也。上在卦外。故匪求。陽來而互震動。來學也。二五應。故求我。其志以求而應也。蒙與比。皆以坎合艮。而得筮象。筮有初再。何也。少牢饋食禮疏云。上句不吉。至上句又筮中句。中句不吉。至中句又筮下句。下句不吉。則止。卽卦義也。二五應。乃初象。上易初應三。而乘五。乃再三象。所以告不告異者。觀之巽爲命令。剛易下而仍得中。志之通也。臨之兌爲口舌。初上易而壅坎者。復蔽坤。瀆之陷也。而必利於正者。上五爻體頤。頤爲養。正泉水屬智。進學

觀象居易傳箋卷一

象傳上 蒙

四

以智爲先也。作聖之功在是。是匪剛中者不能也。

三三需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

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。卦來自大壯。中孚。大壯兼畫之兌澤也。四往居五。而兌澤蒸雲。中孚兼畫之離日也。上來居三。而坎雲蔽日。其異於小畜之密雲者。雲密斯雨降。而此非雨雲。故曰須也。畫卦自下而上。故坎在上。爲在前。知險惟乾。五得乾之剛健爲卦主。能不陷於險也。兌加坎爲困。困之窮。窮於兌耳。需互兌。而內乾外坎。時但有待。義固不窮。有孚者。以健習險。五之孚。五自有之也。中孚之陽來居三。而日月之光發焉。則亨矣。由是貞以幹事。事無不成。惟五所居在天位。剛健中正。乾德全屬於五。故吉也。兌澤坎水爲川。離舟涉之。大壯四往居五。五多功。其功以往而有也。易之象川。非坎水。卽兌澤。其象涉。皆取震艮巽離之木需訟

皆來自中孚。中孚利涉。而需則取其自大壯者。訟則取其自遯者。於中孚。畧焉。需主五。訟主二。各有所主。故卦之來自中孚者。有六。獨需訟言有孚。正以乾坎之相孚。皆不取中孚義也。

三三訟有孚。窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

訟。上剛下險。險而健。訟。訟有孚。窒惕。中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。利見大人。尚中正也。不利涉大川。入于淵也。需反爲訟。易險之在前者。而在內。則健不阻於險。而險乃激於健。下之險。熾日生。而上惟制以武健。所以成訟也。雖以乾孚坎。訟之有孚。與需同。但窒與光。反惕與亨。反。需守貞則吉。而訟必得中。乃吉者。遯三來二。二得艮止之義。以來也。吉在中止。則凶在終成。成言乎艮。初四易。而井中孚之艮象亦失。故不可成也。五在尊位。爲大人。互離爲見。五惟中正。爲卦所尚。此與中吉同義。皆貴其中也。若終訟之不利。取象涉川。凡象言涉川者。有七。而不利者。獨訟。訟與需反對。又

觀象居易傳箋卷一

象傳上 需訟

五

下五爻體渙。上五爻體同人。兼有諸卦涉川之象。故以涉言。其不利。則自遯三易。二析巽成坎。有似於渙。然渙之巽。風行於水上。風通離舟。有似同人。然同人之坎水。伏於乾中。訟則視渙爲巽。入於離。視同人爲離。陷於坎。舟有欲覆之勢。故傳曰。入于淵。入者。巽象。淵者。坎象。知不利之在訟。而凶。益知利之在不訟而吉也。

三三師貞。丈人吉。无咎。

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。師之訓。衆。爾雅釋訓。與易同。釋言則曰。師。人也。後世始以執兵之人爲兵。古者伍旅卒兩軍師。卽比閭族。黨州鄉之人。用師。猶云用衆耳。復初往二。故無元兵。凶戰危。亦無亨利可言。獨以貞爲貴。二互震長子。在師爲丈人。丈人之文。合爲仗。可憑仗者也。以衆正者。順衆心之正。以往正乎人。帝出乎震。故可王也。其任在長子。其德仍在得中。師道威克厥愛。惟剛而中者。

為眾所應故其行雖險而實順震雷主殺雷火作毒毒藥殺人亦能生人丈人以此正道行師雖毒天下有無敵之吉焉坤眾為民從即應之謂也何咎對毒字而言也師象有吉無凶而吉惟丈人之二比象吉凶並見而凶惟後夫之上此比樂師憂之別也

三三比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比吉也。比輔也。下順從也。原筮元永貞无咎以剛中也。不寧方來上下應也。後夫凶其道窮也。比樂故吉。比何以吉以得所輔而吉也。所輔在五五居尊位五陰皆其在下者陰順故曰順從原者推究之謂繫辭傳原始要終是也原又本也謂推卦所從來比與蒙之筮曰初曰原非有兩義比來自剝貞又起元元天德也永貞地德也天地無私故無咎由五之剛而得中也坎為加憂因人心之歸附而君益憂危故不寧方者始也以位為憂其比下之心無已故曰方來下順從之下已兼舉五陰而又曰上下應者明上六亦是

觀象居易傳箋卷十一

象傳上 師比

木

輔五特後耳艮為背剝五本為官人往上則易前而後不輔其夫是為後其夫者坎水下流勢不上出上以乘五失順承之道同於龍戰之道窮故凶也

三三小畜亨密雲不雨自我西郊

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陰卦自小畜之巽始夫上來四由卦外而得大臣之位陰稱小五陽以應之者畜之也不曰畜小而曰小畜貴其得位也大畜利貞而小畜乃得亨者亨在應之之剛不在得位之柔也健濟以巽明致亨之由九五剛中而四與合志并諸陽之志皆得以行志必行而乃亨小畜但有當亨之理故下曰未行明未亨也卦無坎而言雲雨者風畜於天不若雲雨之有象夫陰在上小畜陰在四因互易而隱然有坎象焉中互兌離兌澤蒸雲乘巽風而見離曰是不雨也雲雨體陰而用陽陽之聚陰

者有五密何如之雲起必有所自兌居西方四來自卦外象郊雲自下往上雨自上施下尚往者其往未已雲密而雨未施以我故也曰往日施皆陽之為也鞠躬盡瘁死而後已尚往之義也天王聖明臣罪當誅自我西郊之義也

三三履虎尾不咥人亨

履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也八卦始乾終兌卑之承尊至履極矣其以虎取象者履及於虎斯為剛之至虎履不咥斯為柔之至虎西方之獸兌象也乾在西北陰陽相薄乃履虎者巽陰在下為尾兌陰在上為口卦用在三三當人位足履尾履象也口及人咥象也三本婦之巽爻巽易兌而仍互巽故能以柔悅應乾離雖麗而巽不果故履而不咥易凡曰應之者陽應陰也曰應乎者陰應陽也履之亨亨在人又以上剛中正稱五者卦用在三而卦主在五外卦伏坎為疚

觀象居易傳箋卷十一

象傳上 小畜履

七

君心若蹈虎尾所由內省不疚也光明者離在內也按履者上履下也傳曰柔履剛者乃謂柔履於剛亦如剝曰柔變剛正謂剛化為柔也其言悅而應乎乾者亦謂因乾之履而兌悅之蓋虎惟柔悅故不咥未聞世有人柔悅而虎不之咥者故必以兌為虎以乾為履虎之人然後於傳所謂履帝位而不疚及君子以辨上下者語意皆相貫耳

三三泰小往大來吉亨

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三三否之匪人不利君子貞大往小來否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也天上地下定體也天下地上則天地之用

也。其用在交。交則通而成泰。若使天常在上。地常在下。則上但覺其尊。下但覺其卑。無所謂交。乃不通而否矣。易以自內而外為往。自外而內為來。乃泰否二卦。獨以上進為來。蓋消長之卦。無來可言。故傳皆先內後外。一爻進。則一爻退。明其與他卦之言往來者。異也。泰無不吉。而又言亨者。交則元不可見。故獨言亨。而泰無不正。不必更及利貞也。否不言凶。而但言不利貞者。不交固無亨可言。而所利者必在於貞。是故卦之否。有所以否之者。其故在人。不得諉之於天。特曰匪人。謂此否之者。匪人道之當然也。其不言凶。則以傾否望君子也。言君子必曰君子貞者。不貞無以為君子。元亨利有時而無。而貞不可一朝失也。泰曰其志同。而否曰天下無邦者。君子來則志行。往則志無由見。若小人之志。何足言乎。蓋志信於事前。而邦驗於事後也。泰互兌陰終。互震陽始。有夫復之機焉。否互艮陽終。互巽陰始。有剝姤之懼焉。泰曰健順者德也。泰時

觀象居易傳箋卷一
象傳上 泰否 八

雖有小人。亦順而無逆。否曰柔剛者。質也。否時雖有君子。亦剛而不容。十二辟卦。皆言消長。而於泰否。則君子小人對言者。陰陽之畫。適均。故聖人於此尤凜凜焉。

三三同人于野。亨利涉大川。利君子貞。

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。易惟離取其柔之得中。而尤以上卦為貴。若大有噬嗑。睽。鼎。旅。未濟。是也。其離在下者。惟既濟與同人。而同人更稱其得位。幾與大有之尊位大中相亞。不特晉之離在上。賁明夷家人革豐之離在下。於柔中無取。即噬嗑諸卦。猶遜焉。何也。以其應乎乾也。五陽皆乾。而不曰上下應者。非在尊位也。二人位。故稱同人。若其象。乃天與火。而彖稱于野。卦無野象。故傳特加同人。曰以表之。二自姤初往居地道之上。自二以外皆乾也。自地以上皆天也。地連天際。萬

物相見乎離。外乾伏坎為川。離巽為舟。以涉。涉在二。而所以利涉者。功在乾之健行。行則亨矣。其行固健。而健非尚武。乃本離之文明以健者也。應固在乾。而應非私交。乃由二以中正而應者也。泰否以陽剛稱君子。而此陰為卦主。蓋坤德安貞。二則敬義之君子也。坎離為心志。二以離中。應五坎中。水火之濟。惟正乃通也。卦不曰同天。而曰同人。同乎人心之天也。

三三大有元亨。

大有柔得尊位大中。而上下應之。曰大有。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。卦之柔得位而上下應。與小畜同。柔得中而上。下應。與同人同。而卦獨名大有者。以六居五。特明其尊位。尊則其中亦大也。大明之德。乾所自有。而不得坤。則其明不著。不得尊位。亦無以盡其用。坎離皆為乾坤之家。然月乃受日之光。且不能及於明所不被之處。惟離在乾上。其明幽隱。畢達。是固坤不得而有

觀象居易傳箋卷一
象傳上 同人大有 九

之。而惟乾能有之也。或以上下應。謂陰能有陽。則卦當名有大。不名大有矣。純離利貞。亨。而五來自夫。乃獨繫以元亨者。其亨在文明。而其元則由剛健。故以坤之承天時行者。應乎乾之時乘御天。而得黃裳之元吉也。

三三謙亨。君子有終。

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。山中有天。天道也。三來自復。地道也。艮之光明得於乾。是由下濟而光明也。復初上行。及三。行自地道之下。是由卑而上行也。下而卑者。謙。光明上行者。亨也。艮為宗廟。故及鬼神。三在人位。故及人道。盈象乾。又象雷雨。三分自乾。為虧。震倒成艮。為變。震殺為害。坎陷為惡。益者。乾陽加坤陰也。流者。坎水互震行也。福者。乾普施也。好者。三居兌悅之位也。山高於地。故尊。山仍是地。故

卑有益流福好所以光也無虧變害惡所以不可踰也良得乾畫之終三當坤道有終之位彖曰有終而傳曰君子之終非待有終而後亨也謙德不終無以為君子也

三三豫利建侯行師

豫剛應而志行順以動豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉卦來自剝剝盡為坤坤順之用匪動不彰震動之志在行特患無應之者復動在內但為剛反豫動在外乃見剛應非陰應陽實陽應陰其志之行以應而行也卦象則豫由順動以名卦義則順動由豫以出故既曰順以動豫而又曰豫順以動動者天也順者地也如之者如其順也故下直曰以順動建侯同於比象與屯象坤互震也行師同於師二與謙上震率坤也伏離為日互坎為月出震成良為時震殺坎陷艮開寺為刑艮反巽

觀象居易傳卷十

象傳上 謙豫

十一

利為罰震坎艮皆坤體是皆以順動也坤土主信故無過忒而服也清者乾陽得一以清之義刑罰曰清曰服先儒每引齊婦不再鄉行飛霜明天地如之之理然天道有時不可知而民之服則有不可強者民心即天心聖人舉其貞勝者言也豫與遯旅皆曰時義其事皆易入於非義者必義乃合於時故大其剛德也

三三隨元亨利貞无咎

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天地否矣自乾之上爻來居坤初而陽莫先於震陰必極於兌震得乾元而元無不亨兌得坤貞而貞由於利震互艮以終之兌互巽以始之剛一來而四德具其來而下似陽隨陰而動而悅實陰隨陽也又必要諸無咎者萬物隨帝以出入隨時也顧孰則為知隨時之義者由否乾之艮爻易震居初自上而下復自下而上貞下起元循環無端有無首大終之義而得無咎此所謂大亨貞

無咎而天下隨時也隨不曰時義而曰時之義時義者豫遯旅之義在時也時之義者隨時之中又存義也

三三蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也卦來自泰上與初易柔之下由於剛之上而下之巽遂以致上之止事以因循而壞亂矣蠱皿為蠱有由致也蠱何以元亨蓋有所以起巽之伏動艮之止者千古治亂之才即生於亂世巽艮內有乾元焉互震是也巽終即為震始元亨已失而未失故於其治天下而即以天下治予之兌澤為川震木為涉舟在水上巽風乘之故利也不曰往有功而曰往有事者功至利貞而成蠱元亨功猶未成也往在上不在三而云往者震為命木命前三日癸壬辛命後三日乙丙丁辛當乾丁當坤爻辭父母之象也先命始癸當艮後命始乙當巽震居於艮巽之中卦義取其有始則先尤重焉自巽至艮數且終矣艮成終即成始以震繼焉故也震得乾始天行之健在震也震與兌對而不及兌者蠱不用庚也蠱先命之三日即巽後庚之三日巽不用命故曰無初蠱用命故曰有始也

觀象居易傳卷十

象傳上 隨蠱

十二

三三臨元亨利貞至于八月有凶

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復之利往利在剛長剛在復猶始生而未長故不足以有臨復以剛動而亨始動則亨亦尚隱故特著其亨至臨則亨見而井亨之出於元者亦見在復已亨則在臨且利貞矣兌澤為浸乾陽雖長而二未出地非若泰之天下皆春丑月水澤腹堅而剛長其中有浸之象不曰漸長而曰浸長於其浸而知其漸也復動由已臨悅及人復剛不中臨二得中於順與應得臨義焉臨初先言貞遯復亨之元也臨二極言利究復亨之利也其必以正者道

出於天無不正也。惟其為天道，是又當知所戒。臨之旁通為遯，自復至遯，凡歷八月，其消亦先消此二陽，故臨與遯皆有浸而長之文。至於八月，無此二陽矣。八月未及一期，豈為久乎？復至七月有陽，而復不言消者，消必對長乃見也。而若荀公曰：夏八月觀，蜀才曰：殷八月否，皆泥於八月之文，即鄭氏以為周八月卦則是矣。而鑿稱為周，疑非文王以服事殷之義也。

三三觀盥而不薦，有孚顒若。

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。卦為兼畫之艮，門闕重疊，地莫重於宗廟，說文引易謂地可觀者，莫可觀於木。木之結構，尊嚴者，亦莫如廟也。盥者，浣手也。艮手憑互坤，伏坎水以浣之，巽以潔齊相見也。坤為牛，為帛，為漿，凡薦牲薦幣薦酒，良不失其時，時未至薦也。顒若者，巽伏非仰而若仰也。二陽

觀象居易傳箋卷十

家傳上 臨觀

主

在天道，四陰皆在其下，以小觀大，是為大觀。坤之上承，因巽之下入，九五中正，其觀乃中正以觀也。陰往消陽，而化為順陽，順故有孚。是由觀而化也。陽神陰鬼神道，即天道。天道之貞觀，有時焉。聖人之大觀，有教焉。教乃以此天之神道而設者也。風行四時，而廟中具竟內之象，其時不忒，而天下服者，坤土之信也。

三三噬嗑，利用獄。

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。否五與初易，而頤象見。頤中之物亦見。四在三陰之中，互艮與震反，互坎與離反，為頤之梗，不能噬矣。頤之噬物，其動在下，而上附麗焉。嗑而亨，亨在嗑也。亨者必利，利何在？頤之噬，必先分而後合，分在始噬，合在既噬。其分以剛下，其合以柔上，上下之間，艮止之，即坎通之矣。離以日為正象，而離加震，則不為日而為雷，雷將發而雷先焉。其明因動而明也。雷電皆

火交映，故意其章以合而章也。五惟得中，故能明。其上行者，即震之行也。中爻坎陷，艮門有入獄之象，離在外為不當位，而五柔得中，故於爻獨稱其得當，所謂惟良折獄也。

卦自泰來者九，否來者九，而傳言剛柔分者，獨噬嗑與節，謂雷電水澤，以其同物之難分，而特言分似矣。頤何以解於豐與困也？蓋雷以雷為主，澤以水為主，坎在外震在內，斯稱得正。坎為天水，而在地以發，天無雷也。雷為地氣，而映於雲際，乃見光地無雷也。此以柔上剛下分者也。即豐與困之故，可推也。

易貴剛中，惟離在上者，凡八獨取柔中，而亦有異焉。其下卦為陽，卦則皆云得中，大有旅未濟是也。其下卦為陰，卦則俱曰柔進而上行。晉睽鼎是也。重離則曰柔麗乎中正，曰重明以麗乎正，而獨噬嗑既曰得中，又曰上行，兼備兩義，何也？蓋坤巽兌在下卦者，本

觀象居易傳箋卷十

家傳上 噬嗑

主

同一氣，其上行為順行，故曰進。噬嗑之震，乃陽卦，不可言進。然雷電本同一物，而電必先雷，實有上行之理。若豐則僅可云皆至耳。大有下為乾，旅下為艮，未濟下為坎，義固顯然也。

三三賁亨，小利有攸往。

賁亨，柔來而文剛，故亨。分剛上而文柔，故小利有攸往。天文也。文明以止，人文也。觀乎天文，以察時變，觀乎人文，以化成天下。賁亦一陽在頤中，何以與噬嗑異哉？噬嗑為食，賁為色，食色性也。口與目皆以離火用事，而動止分焉。止則口關而不噬，賁不可以為噬。噬也，動則目眩而不文，噬嗑不可以為賁。賁之象，非以離明在內，而外又得艮道之光明乎？物相雜為文，故無元，而但得亨利。坤上來居乾二，乾之本立，而文乃行焉，所以亨也。柔不可純任，以行乾二往居坤上，而柔始得成其文，然此僅分乾剛之一，故為利已小也。上在天位，二在人位，故推及天文人文。天人所該者，賁即以山

火言之。火無所不照。而寄於諸緣。故火陽而根陰。柔文剛也。山終古不變。而有天在山中。使夫興雲出泉。草木榮落。剛文柔也。人之文以明。有別以止。有等其明。則柔文剛也。其明以止。則剛文柔也。章服繪山於衣。繡火於裳。取此象也。離艮皆光明。故用觀。乾變坤化。即剛柔之義。離日坎月。自出震而成艮。四時備焉。離嚮明而治。艮以厚終。大化成矣。天文言觀。又言察者。天道貞觀。不察不知其變。非若人文之化成有象。可忘帝力於何有也。

三三剝不利有攸往

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。陰自姤而長。皆為剝陽。而剝象至五。乃見者。凡小人之害君子。曾不使君子得而知之。而君子潛為其所變。方其羸豕躑躅。以始遇而繫之。及遷以臣妾畜之。否以包羞置之。觀且以觀光禮之。逮至五變。而貫魚猶承其寵。傳特於一陽之僅存。而

觀象居易傳箋卷一

象傳上 賁剝

古

明示之曰。此乃剝也。不曰剛變為柔。而曰柔變其剛。謂以變之者。剝之也。小人之長。至五已極。君子之往。至上已窮。其不利往。不待言矣。而君子救剝之道。即在於不往。不往則止矣。止之者。止此已長之小人也。而止由於順。蓋君子必無順而不止之嫌。特患有止不以順之過。凶陰名觀。似其先亦以剝陽過半。欲君子之觀之。而此更質言其象耳。曰止。又曰行者。君子將存天理於既滅。惟能止。然後能行。留此不食之碩果。寓息於消。變虛為盈。有天道焉。行者。震象。見復於剝。乃君子之所尚也。

三三復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

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。剝窮上反下。剝艮之剛。以反於下。而能動。又以下而能反。生是剛反動也。坤順得震以行。并外卦之坤。亦以順行。出者動也。入者反也。出由於入。

幸其出也。易凡疾皆巽象。風為百病之長。剝山姤巽。初九以剛居坤之巽。爻故無疾。朋來。即泰之大來。復自道。何其咎。其道則由上反下。以復之之道也。以姤至復為七日。猶詩言一之日。二之日也。天行。承剝之天行言。剛長。亦對小人長而言。言來又言往者。來謂剝之反卦。往謂臨泰觀夬之辟卦也。天地之心。仁也。元德也。元在碩果。不可見。見於其始而享者也。

三三无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄。剛白外來。而為主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。遯之三來居初。而內卦得主焉。中孚之二往居四。而乾伏坎背焉。震得乾初。動而遇健。五在健中。以中應二。初始而亨。利在二。貞在四。惟三無取焉。失其遯初之不往。何災也。傳兩言剛。剛正之道。天所命也。又有匪正之戒者。近於初。獨有二耳。三易初而有災。五無往。

觀象居易傳箋卷一

象傳上 復无妄

圭

來而亦疾。漸遠於初也。上則有眚。無利皆屬焉。與初最遠也。行即往也。六爻皆以乾行。則皆以無妄往也。乃獨初為無妄之往。而二猶利往。上為無妄之行。而三已稱行。行有所之之謂往。傳曰何之矣。此為無妄者言。非為匪正者言。言無妄者。且以窮而何所之矣。況匪正者。自不為天命所祐。豈可行哉。乾為福祐。互巽為命。互艮不祐也。夫無妄。即正也。匪正。即妄也。卦之六爻。惟二四不言無妄。蓋初四同德。動而健者在四也。二五相應。剛中而應者在二也。故不必更言無妄。然則匪正有眚。但有是戒。非有是象。不可以上行。有眚。而謂上為匪正。或更以中互艮巽。為匪正之象者。亦非也。

三三大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜。剛健篤實。輝光日新。其德剛上而尚賢。能止健。大正也。不家食。吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。剛健。乾之德也。艮得乾陽健運。至終則篤。剛固於外。則實。艮以外發為輝。乾以內充為光。德有輝光。

則新輝光由於剛健篤實故日新也其德天德天故大也乾視艮
為尚賢賢在上也而能尚之艮視乾為止健健難止也而能止之
是皆本於天德而合正道故曰大正也大壯之四往上震易艮而
互震以崇尚既尚之必養之兌口不食於大壯之室而食於艮闕
互頤有養義也中孚之五來三易互艮之陽以歸乾雖止之必用
之兌川來自中孚之虛舟即中孚之以利貞應乎天也
畜有小大何也小謂五陽畜一陰大謂一陽畜三陽巽為陰卦之
始而乾畜之故小艮為陽卦之終而能畜乾故大所畜雖有陽大
陰小之不同而其主乎畜者皆陽也

三三頤貞吉觀頤自求口實

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 頤者口車之名口之
食飲其動在下艮山為鼻震雷有聲上車通於鼻下車動於喉中

觀象居易傳箋卷一

象傳上 大畜頤

六

四陰爻為齒互坤致養故言養也養何以吉坤德靜口容止以是
為正道所以卦之震爻皆凶艮爻皆吉也頤中無物故口實須求
卦來自臨觀有與求之義求乃動象動而無止非所以為養艮惟
時止故能時行上在臨互震初在觀互艮動靜交相養也傳雖兩
言觀而義則一自養即其所養若曰觀頤之自求口實耳天地聖
賢即指兩陽上在天位初在地位在上為聖在下為賢萬物萬民
指坤眾也民言及者養賢無非為民耳養者動之事不動無以為
養動而無止亦非所以為養艮惟時止故能時行頤之時不言義
義在養正養或有不於正者猛獸毒藥亦是滋生共驩管蔡亦
有祿位而固無害於天地聖人之大也

三三大過棟桡利有攸往亨

大過大者過也棟桡木末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨
大過之時大矣哉 四陽之卦不一而此獨為大者過何也則以所

餘二陰分處卦外分別孤外則削因小者之弱乃形大者之過過
何以利而亨則以其象棟桡也逃象穴居太壯象宮室大過來自
此二卦乃用木架構而宮室未成者巽與倒巽之木兌折以伐之
巽工以築之擊其木之兩端而成棟兩端有本有末而皆桡之使
弱焉桡乃巽風之象棟非桡不能入楹以四陽之重且大而其用
正在本末之弱則過也而得中道過即其中也運乾之健而巽以
入之入而後悅乃以健行既行則有所往矣木雖成棟猶錯諸地
必利於往乃亨亨以往得故大其時過非中道故不言義也

三三習坎有孚維心亨行有尚

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行
有尚往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其
國險之時用大矣哉 坎者陷也傳惟需稱不陷其他則俱曰險陷
不出而險可出也險非卦德其德在習而所以習之者不待外求

觀象居易傳箋卷一

象傳上 大過坎

七

剛健不陷乾習坎也行險而順坤習坎也動乎險震習坎也險而
止艮習坎也惟陰卦但取險以悅悅以行險而井渙之巽無取焉
巽背震也然巽順即坤順也大約習坎之道陽莫如震陰莫如離
易首乾坤即接以屯蒙需訟師比而於坤二之動特明之曰不習
無不利用離也大乾坤者首屯用震也上篇以重離配重坎下篇
既濟以離始未濟以離終此義必於重坎乃見之重則中互震艮
而成頤頤有離象故傳曰重險也豈直兩卦之謂乎流者水也行
險者人也坎遇缺則流坎復遇坎不盈也行者震之動艮倒震亦
行也陽在坤土之中不失信也六子之中雷有所不能動風有所
不能燒火有所不能燬水則無所不潤故孚信獨坎有之
夫其有孚何在乎乎以心感二五以剛中而心亨亨在剛尤在中
非內光無以著外光也震主行而必以艮之時行為尚二上往而
五有功也是乃由習而致亨豈獨人心哉五在天道二在地道二

五又皆人位。五居尊為王。二互震為公。震欲上而艮止之。不可升也。艮為山。山下有川。陽加於陰也。高土為邱。大阜為陵。陰加於陽也。中互頤。有國之象。坎水環之。知險知阻。所以設也。行不失信。所以守也。二三兩爻。皆坎與險並言。是坎固有不險者。傳之言險。乃示人以習之道。故曰時用。險在天地者。不可名。而在人者。於設與守著其用。用非其時。不可行也。王公之時用。功參天地。以是為習。豈不大哉。

三三離利貞亨畜牝牛吉

離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎土。重明以麗乎正。乃化成天下。柔麗乎中正。故亨。是以畜牝牛吉也。坎離皆得之。再索。故皆無元。獨有亨耳。離則又先利貞。而後亨者。火性無我。得坤陰以為質。其光乃發。故離訓麗者。陽麗於陰。無利貞。則無亨也。坎離同為心德。故三才之義亦同。卦用在兩陰。上卦坎位。而離居之。月受日光。故

觀象居易傳箋卷十一

象傳上 離

六

日月並見。五在天道之下。日月繫乎天之下也。震稼巽木。皆取剛柔之在初爻。然必出土。而其為麗於土者。乃顯二在地道之上。百穀草木植於地之上也。二五人道。重明。猶言重華重光。麗乎正者。下卦為離之正位。而上卦來附之也。必推及於所化者。陽變陰化。麗正無象可見。其正。以化成而見也。所謂麗正。乃麗乎柔。坎剛直曰剛中。離柔特曰中正。亨由利貞故也。若牝牛之象。何取乎。為牛為牝。皆坤也。離不取其明。而取其順。蓋重離中互巽兌。兼有坤之。三爻。但凡陰卦。皆備三陰。而象獨在離者。則以巽兌之二五皆陽。不若離得中氣。畜者。初上兩陽。閉陰於中。又非巽之陰在初。兌之陰在上者。可比柔麗中正。乃明所以畜而吉之故也。傳言三才者。十六卦。皆在釋象占之後。而離獨先舉之。天地以日為用。而人心之德。本明也。易象有牝。無牡。生生之謂。非牝不為功也。

觀象居易傳箋卷第一

觀象居易傳箋卷第二

象傳下

三三咸亨利貞取女吉

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。雷風山澤。皆為水火之用。而雷風之相薄。又由於山澤之氣通。故下篇首咸。次恒。卦必三陰三陽。而乾與坤。震艮與巽兌。坎與離。乃以相交。三陰三陽之卦。凡二十。而陽畫之聚者。惟咸。恒。乾入坤中。有網緼化醇之道焉。雷風之氣。水火之精。皆通於山澤之形。夫婦以形感。象之少男少女。婚姻之時。卦自否來。否時男女各不相識。先柔上者。女未取。未在内也。後剛下者。剛以禮下之也。體別則氣分。氣有二。斯有感。有感而陽感陰。陰亦感陽。三上相易。是相與也。相與則女得所止而說矣。而其悅。由於

觀象居易傳箋卷十一

象傳下 咸

一

男之下女。此男下之禮。獨於取女。為得其正。是合亨利貞。以致其吉也。否乾來坤。是為天地之感。陽來人道。為聖人合陰陽。而物有萬。乾在坤中。象人之心。化生者。由網緼而化生。有天地。然後有萬物。在有夫婦之前也。和平者。保合太和。而天下平。有君臣上下。而禮義有所錯。在有夫婦之後也。咸恒特曰觀其所者。剛柔之往來。始終各有正道也。重言天地萬物。而稱情者。物不如人之最靈。而情未嘗無也。不及聖人者。人為天地之心。所感所恒。即繫乎人之。觀而見之也。是觀又為不能感人。久道者勉也。

三三恒亨利貞利有攸往

恒久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恒。亨。利。貞。利。有攸往。終則有始也。日月久於其道也。天地之道。恒久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道。而天下化成。觀其所恒。而天地萬物之情可見矣。咸之悅。取其感而已。恒之為久。

則義非一端。卦來自泰。初剛上於四。四柔下於初。咸之男下女。特取女之禮。而剛上柔下。乃夫婦之正道。此恒之見於各分者也。恒與咸皆言相與。然咸但言二氣。而恒明言雷風者。山澤能感。其相與雖速而不見。雷風無恒。其相與歷久而常然。風下入。則與雷以動之機。雷上出。則與風以散之勢。是由雷風不相悖。而山澤之氣益通。此恒之見於交愛者也。巽以順在內位。而震亦無聽婦言而妄動。此恒之見於正家者也。至於剛柔皆應之卦。若泰否損益既濟未濟。與咸恒凡八。而獨取於恒者。時無常。泰常否也。事無常。損常益也。物無常。濟常未濟也。咸取其速。尤與久異也。故他卦之皆應俱為暫。而惟恒之皆應為可常。此恒之見於棄睦而整肅者也。恒之亨利貞與咸同。顧恒必先無咎。後利貞者。震在內卦。巽在外卦。斯為得位。巽內震外。疑其取咎。而不可久。謂非其道也。非道則已而不恒矣。然道原天地。乾恒易坤恒簡。但見其久。不見其已在。

觀象居易傳箋卷二

家傳下 恒

二

人為貞固幹事而利有攸往。蓋道貫始終。其已在終。不已者。為其有始也。此天人合一之道。於何徵之。泰乾伏離日。坤伏坎月。出於震巽之東南。則陽光自天位之下。而照及地道之上。惟得天。故能久照也。日月之行。有冬有夏。巽陰生姤。震陽生復。乾施則變坤。受則化。惟變化。故能久成也。其久成者。其終則有始也。聖人以天地為法。故化成同於久成也。咸之感。其情易見。恒之久。其情難見。故恒於道。尤言之再三歟。

三三 遯亨 小利貞

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。遯為八月有凶之卦。何以亨乎。傳曰。遯而亨。謂雖遯時。猶有可亨之道。非謂不遯則不亨也。否觀剝皆不言亨。則遯時。陽猶亨也。列貴賤者存乎位。象傳言位之卦。十有四。惟同人指二而言。既未濟統六爻言。其他皆指三四五。惟不及上耳。若象傳繫詞傳。

文言傳所言位者。皆不越三四五上之爻。遯之四陽皆當貴位。二陰應之。應不言中。知非專指二五也。既得其位。猶可相時而動。於艮之時。行有合焉。亨在陽。利貞在陰。陰長至二。陰已利貞。互巽為坎。下漏。陽漏恩澤。以浸灌乎陰。使得浸長。故君子當杜其漸而正之。非可坐視不救也。二陰在地道。未月水潦盛。故亦為浸。浸長不稱柔而稱小者。柔是坤德。小人道長。無德可言也。遯之時義。義在行。不在止。故利貞則小之。時義則大之。聖人終不使陰勝陽也。

三三 大壯 利貞

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。陽在復已大。然未能出外而有為。進至四。則大者壯矣。壯由震動。動在內者。壯猶未顯。惟其動本天德之剛。以出。斯之謂壯。壯在氣。亦在理。大無不正。故利貞。乾之四德。元基於復。亨著於泰。利貞雖統舉於臨。而實專屬於大壯。大壯之時。其為各正性命者。

觀象居易傳箋卷二

家傳下 遯 大壯

三

易見。而其為保合太和者。難見。抑知理宰乎氣。合而言之曰正大。此惟天地之情有然。而物情不盡然也。故與咸恒萃之兼萬物者。有異。且直稱正大。而不必曰觀。蓋咸恒萃皆有所。而正大無所也。有所者。用也。無所者。體也。復震在下。見天地之心。大壯震在上。見天地之情。心隱而情顯也。

三三 晉 康侯用錫馬蕃庶 晝日三接

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。日在天內。無時不明也。自出入於地。而晦明異焉。晦明非日之故。乃地之故也。地積水土。為日氣之所燻。而風雨雷電從此出。萬物從此生。乾之大生。實受其任。於日。故日在天上。則為應天時行之君。大有是也。日在地上。則為代天牧民之臣。晉是也。晉謂上進。小過之震。互巽易離。是明由東南以出也。觀以互坤之四。與五易。是坤順為大明所麗。而坤柔上進於乾。即以代天健。

行也。震為諸侯。康者爾雅有靜安樂。三訓。周官諡法有温年好樂。安樂撫民。令民安樂。三解。皆為民而言。坤象也。馬乃乾象。乾麗坤。非賜於良。闕錫馬也。震究為菽。坤象為庶。大行人之職。三公三問。三勞。見離役坤。卦位相接。離位南方。以禮見君也。用者。用六也。三句。義各有屬。明山地上。康侯也。順而麗乎大明。錫馬蕃庶也。柔進而上行。晝日三接也。凡皆上進之義。故傳渾言之也。

三三 明夷利艱貞

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

觀象居易傳箋卷二

象傳下 晉明夷 四

明也。內難而能正其志。箕子以之。日本無傷。而人視之。若有傷地。使然也。臨三往三而得離。小過四來於初而得坤。小過之互巽。來初為入。臨之互坤。陷陽為地中。不言下而言中者。東之夜。乃西之晝。東人不能見西日。遂若入於地中也。文明離也。柔順坤也。在地為中者。在人為內。難在陽。是大者難也。互震陷坎。而坤加之。難之蒙也。乾知險而艱。坤知阻而貞。易爻言艱貞者。三泰大畜之三互震。噬嗑之四互坎。象言艱貞者。獨明夷一卦。以其兼有震坎也。伏坎在五。內難也。離爻加之。正志也。文王者。一也。離為卦主。故爻辭直曰明夷也。箕子者。五也。五當離爻。爻辭亦明著之也。

三三 家人利女貞

家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父子兄弟。夫婦。而家道正。正家而天下定矣。家由男女居室而成。卦來自遯中孚。遯為兼畫之巽。中孚

為兼畫之離。兩相易。而長女中女。合為一家。家人離。必起於婦人。故女必貞。乃為家之利也。家有內外。中爻兩陽。兩陰。陽位上為外。陰位下為內。位得其正。乃天之道。故為大義。嚴者。孩提但知有愛。稍長然後知敬。知敬然後能嚴。孝經曰。以養父母。日嚴。君父同敬。故稱嚴君。嚴乃風火俱烈象也。父子兄弟夫婦者。位也。重言之者。義也。合之皆道也。定者。天下無不正之家也。凡始為夫婦者。其後皆為父母。其後為父兄者。其先亦皆子弟。但可以爻位上下。約畧象之。故曰父母之謂。不必若荀虞以來。諸儒之人各一說也。

三三 睽小事吉

睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同。行說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。天地睽。而其事同也。男女睽。而其志通也。萬物睽。而其事類也。睽之時。用大矣哉。火澤何以俱言動乎。動乃震象。卦無震也。卦來自中孚。兼畫之離。火也。中孚六四互

觀象居易傳箋卷二

象傳下 家人 五

震。四與五易。而外成離。自下而上。是火動而上矣。卦又來自大壯。兼畫之兌。澤也。大壯上六。乃震體。上與三易。而內成兌。自上而下。是澤動而下矣。且兼畫之離。兌亦中女少女也。以各自成卦者。而合為一卦。是同居也。火澤皆陰卦。所以各異。異於其行。行即動也。行異由於心異。故睽革。皆曰其志。澤中有火。則併為一。而兩不相容。上火下澤。則分為二。而各不相顧。故革曰相息不相得。而睽但見其志之不同行焉。由兼畫之兌。三上易。而離光遍於兌。澤是悅而麗乎明也。由兼畫之離。四五易。而柔進於尊位。是柔進而上行也。柔進得中。以與二應。柔故稱小。柔中故吉也。日自在天。澤自在地。天地睽矣。日必緣坤質之內凝。以發其光。澤必得乾精下煥。以升其氣。非各事其事也。事固同也。中女少女。有女無男。男女睽矣。乾索坤之離。爻而得坎。索坤之兌。爻而得艮。非各志其志也。志固通也。日為天物。澤為地物。萬物睽矣。物之親上親下者。無不隨。

日以動賴澤以養雖有不同而未始不相類也事即小事
吉之事志即不同行之志天地男女萬物皆以別體而成其用於
志事故大其用也

三三蹇利西南不利東北利見大人貞吉

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
矣哉坎之為難同也而蹇則遜於屯不及於需愈於蒙未至於困
屯動於中而蹇則止也困無能為而蹇有可待蹇蓋與需為近故
需蹇皆曰往有功也然需以健不降而蹇但能止故需義不困窮
而蹇則道窮若蒙與蹇正為上下易卦蒙險在內而止於外蹇險
在前而止於後坎北屬智其智乃以能用艮道之光明能由於見
不智不能見也然卦義在止而卦利在往惟當於往之中不失止
之義西南陰之退東北陽之進坎艮本自乾之南而西既成坎艮

觀象居易傳箋卷二

象傳下 蹇

六

則坎位北艮位東北利不利非別求諸卦外也小過四往五陽往
也觀三往上陰往也五之利往利在得中艮東連震北連坎小過
震在上終而有始道不窮也艮退連蹇止而不生道斯窮矣五為
大人三五離目以見易義先往後來觀夫象所謂利見所謂吉者
並於上六見之可知往得中者為小過之四而往有功者為觀之
三矣當位兼三四五而言之五主坎三主艮四介兩陽曰來連傳
獨於四曰當位實也貞於人為智為見險能止之本用貞以正邦
而蹇濟於貞是以大終也故稱其時用之大也

三三解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

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
拆解之時大矣哉蹇止而解動由險以動而險因動免免則解矣
顧險何以免乎臨兌壅坎坤伏坎上下皆險也初四易則壅者通

而伏者起矣小過兼畫之坎也二三易則但有震行已無艮止中
互離明以習坎而重險失矣夫震東坎北在蹇不利者在解當利
而解仍利西南何也坎震本皆坤體難既免尤在休養生息之臨
坤成震而眾得主利西南也不及東北者難免則人心安而不求
有往無往則無利不利可言也無所往蓋對不利東北之文而言
蹇爻皆曰往蹇又對無所往之文而言小過三來居二蹇之往即
解之來有若往而復者其象來復得中故來已得吉也二以來
吉似乎四往非吉矣易凡言有攸往者皆不取往來之義五上雖
無往來而以退小人以解悖皆由震剛以往而君子之功著焉爾
雅曰夙早也震互離東方日出之象詩載震載夙箋曰夙肅也震
恐懼之象召誥曰肆惟王其疾敬德是也解訓緩而又尚夙者緩
則无所往之義夙則有攸往之義解與屯上下易卦故皆言雷雨
雷雨皆日之所為作者起也雷已在天矣下坎之雨降自互坎之

觀象居易傳箋卷二

象傳下 解

七

雷乾為木果坤眾稱百震竹葦為草坎堅心為木坎震皆陽含於
內陰開於外其象命拆此天地解之時也君子有解合乎天時大
何如之

三三損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二簋可用亨

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用
二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行泰
易為損剛在下者進極於上是損下之有餘以益上而益已止於
艮其道乃卑而上行之地道也損非人情所願何以有孚蓋孚不
以損而有乃至損而亦能有也損猶有孚其元吉之在上可知吉
而又言無咎者損時易以取咎也道無常損故曰可貞上行為往
行以道故利其利往之用於何見之由泰坤之兌爻而下成兌兌
與伏離心口相度上五爻體頤養正兌口食於艮闕之內是亨禮
也三陽損其一內卦二陽其象二簋震為竹邊木豆而體仰孟艮

陽為益。益者祭器而亨禮用之敬也。二簋雖薄亦取於民者。是損之川也。用亨者利往也。可用者。可貞也。兩言可者。時也。三與上易而相應。應時而行。有此用損之時也。剛盈而柔虛。惟損剛益柔有時。故用損有時也。損其益。盈其虛。惟有時。乃可上行也。損必兼益言者。損而無益。不可以損。故損爻二五上俱言益。而益爻不言損也。

三三益利有攸往利涉大川

益損上益下。民說无疆。自上下下其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。否。易為益。損四益初。初陽以在下為民悅。乃兌德。兌在損而悅。言於益者。巽乃倒兌。損之喜在上。則益之說在下。遍及坤眾。行地無疆也。夫此益下者。乃自上而下於下。凡卦先往後來。而損上以來為重。道不在下。故即所自而謂之其道。以明責任在觀象居身傳箋卷二

觀象居身傳箋卷二

家傳下 損益

八

上乃天道下濟而光明也。天故大也。卦義在東。卦利在往。四易初而初陰往承中正之五。五大得志。所謂慶也。互坤伏坎為川。震巽皆木。巽又為風。樞動於下。風吹於上用。木得道。木乃行矣。行故利也。木道者。生道也。萬物出震。盛德在木。自震進巽。生生不已也。初陽自乾而下。天施也。震反生於地之下。而巽木上出於地。生固益。施亦非損也。驢方皆坤象。坤在乾中。故無疆無方也。上無損道。損上正其所以為益。故損必曰損益有時。而益直曰益之道。兩卦雖俱曰其道。俱曰與時偕行。而損三言時。益三言道。損有時不孚。而益無時不悅也。

三三夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

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。其危乃尤也。告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。利有攸往。剛長乃終也。夬象取諸兌。缺。水遇隄障斷缺。則決而外出。卦積五陽而缺於外。

故取義於決。決陰用乾之健。而非一於健也。不當人心則不悅。不合天理則不和。是必健而悅者。乃能決而和也。五為君位。復至大壯。五皆陰柔。夫五陽剛。以天德稱王。陰岐樹闕於上。陽積階階於下。王之庭也。自臨已得兌。泰大壯。皆互兌。至夬。則兌口外現。宣揚王命以聲其罪。罪何在。在一柔之乘五剛。蓋此柔。乃小人之據高位。而在君側者。難去而欲去之。故必合五剛以決一柔也。兌與乾自西北相接。相孚。揚發於上。號應於下。兌陰在上。為引兌未光。除惡務盡。必乾乾時。揚乃光也。陰坤為邑。邑是小人所居。非王邑也。既揚於朝。必告於野。悅兌戰乾。即戎之象。而利不在是。者坤六龍戰道窮。故陽所尚者。不在戎也。知其不利。又當知其所利。利仍在往而決之。八卦始乾終兌。然兌非終也。剛長乃終。乃終即乃光之義。以大終也。

三三姤女壯勿用取女

觀象居身傳箋卷二

家傳下 夬姤

九

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。復見天心。姤則人心。惟危。故但取義於遇。剛柔之義。男子始生。即為人後。女子則謂嫁曰歸。故大壯必壯於外。卦之初而女壯。即壯於內。卦之初也。女及笄而始從男。柔之遇剛。無不壯者。傳但曰柔遇剛。而女壯已見。故於女壯。無釋詞。非謂女之壯者。不可取也。顧自柔言之。為遇者。自剛言之。亦可為遇。乃復不曰剛遇柔者。剛不遇柔。剛未嘗不能行為。若柔不遇剛。則一無所為。蓋復在坤。為母之生子。姤在乾。為女之適人。索女有取之象。索而得。即有與長之理。象以勿用為戒者。取女之禮。男下女。男豈可長下於女哉。長。即昏。義家可長久之長也。卦象一柔見。即一剛隱。是故女壯者。為始遇之柔言。勿用取女者。為已消之剛言也。姤值午月。時居大夏。萬物相見。而品類可分。見離由。齊巽。故咸章。品物咸章。所以申女壯之義也。巽之義。剛巽乎。

中正而志行。大行者。柔雖遇而無成。代終其行。固以大行也。剛遇中正。所以申勿用。取女之義也。姤之時。義合天人。而極其大。然則不可與長之戒。其非不可與遇。益明矣。

三三萃亨。王假有廟。利見大人。亨。利貞。用大牲吉。利有攸往。

萃。聚也。順以說剛中。而應故聚也。王假有廟。致孝享也。利見大人。亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情。可見矣。卦由兩陽而聚。聚於兌之悅也。而悅不出於順者。不聚。亦由於衆陰之應也。而應非其主。亦不聚。四來自觀上。以成悅體。五自小過之三。以往而得剛中。嘉美之會。言聚即已見亨也。王與大人。皆指五。艮闕為廟。巽入為假。又下體觀為盟。薦上體咸為感。通有者。有事於廟也。孝者。上互大過死象。享人鬼之義也。致者。五致之也。孝享感於無形。大人見於有事。再言亨者。亨莫大於承祭。其見之利。利以聚實。利以貞也。坤牛為大牲。用亦五用之也。以殺

觀象居易傳箋卷十一

萃傳下

萃

牛之祭而得吉。則萃之亨。不獨見大人為利。凡有所往。無不利。五以剛在天道。互巽為命。亨由聚。聚由順。其聚可見。而其所聚不可見。此情見於觀者。所以同於咸恒也。

三三升元亨。用見大人。勿恤。南征吉。

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。謂升以初之柔為主者。非也。升與无妄旁通。无妄曰剛自外來而為主於內。升何以不曰柔自外來而為主於內乎。升者。往而升也。若謂初自臨來。則是柔以時降矣。初當巽始。有天地相遇之義。卦之大吉。在初。柔自指初而言。然柔不可以為主也。木在地。下不得陽氣。不能生。故柔不自升。必待剛入而散之。而巽者。乃升以者。以剛動也。時升何時。帝出乎震之時也。三為震主。而不中。故又連二。而以之。巽而順。剛中而應。明以剛為主也。既升則亨。以剛之大而亨也。二以君德稱大人。二非君位。故不曰利見。曰用見。

用者。以也。柔以之也。剛有兩。則恐以巽疑而為恤。卦用在三。而以時者。則在二。故戒以勿恤。傳於三曰。無所疑是也。卦中震東兌西。坤伏坎北。獨剛離南。何言南征。蓋由巽東南。至坤西南。必歷南離之位。且中互歸妹。歸妹之中有離。而三之一。爻實兼離之兩剛。震動為征。時升之志。得行。故吉也。

中爻互歸妹者。升與泰。盡大畜。凡四。泰五。明言帝乙歸妹。而盡之。三日。大畜之日。閑。皆無離而言。日。互卦十六。獨於歸妹有取者。兌陰之終。震陽之始。大明終始之用。在離也。

三三困亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

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。不曰柔揜剛。而曰剛揜者。否上來二。二既揜。而四五亦揜。其困於揜。乃剛自揜也。困何以亨。處險以悅。則能不改其樂。是有所為。所即六爻中。六于字。于者。指其所也。不

觀象居易傳箋卷十一

困傳下

困

失者。困無得所之理。但以窮不失義為亨。其亨非不失所教。是以不云乃亨。故亨也。明其為君子。道之中正。在君子也。三陽爻皆不失。惟其貞也。三陰爻皆失。以其窮也。三陽皆君子。而二五更為大人。既言而必言无咎者。吉在剛。无咎在中。大凡咎與譽。相因。毀譽之至。言語為階。困當危行。言遜之時。不獨身處困也。并言亦不為人信。兌為言。坎為信。剛揜故不信。夫不信。未即為窮也。其先不信。其後必致災。害而窮。其窮。乃以我尚口之故。兌在上。故尚之。知尚口之乃窮。則知不尚口者之免咎矣。

易於六爻俱有卦名者。比履臨觀。賁復井鼎震艮漸與困。共十二卦。其十卦之文。皆錯見。惟漸辭與困。畧同。漸傳曰。漸之進也。此之字。亦即六爻中。六于字。困指其所漸。指其之辭。各指其所之也。三三井。改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶。凶。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

未編井。未有功也。贏其瓶是以凶也。巽者入也。不曰入乎水而曰巽乎水。坎備出入之義。而巽專主入。坎以堅多心之木橫於上。中奇外耦。有似井上之桔槔。互離外堅而中虛。互兌體實而口虛。離火燒坤土以成器。瓶象也。瓶繫巽繩。而坎輪曳之。繡象也。繩進退於下。輪轉運於上。而瓶隨而上下。坎在巽上。故曰坎水也。坎為天水。兌為地水。地氣蒸雲。而雨以形悅。天氣動土。而井以氣潤。巽風兌雨。皆以潤物。而水之功不歸巽兌者。風雨無常。而井有常。凡水皆養而窮。惟井養而不窮也。二五皆剛中。而必以五為卦主。坤為邑。泰坤變坎。改其邑矣。上本坎位。五往居之。不改井也。泉之在地。雖因穴土而見。然不容虧於氣之中。亦不能浮於分之外。汲亦不竭。不汲亦不盈。得喪兩無也。兌澄於坎。往一井也。坎通於兌。來一井也。沉至者。離兌之瓶。已在上陰之下。凡五多功。而井之功以盡。繡而見。未繡。則瓶雖引於繩。猶在坎口。故功不曰無。而曰未有。倘

觀象居易傳箋卷二

象傳下 井

圭

瓶不至贏。則功尚可有也。離互兌。毀為離別。巽麗坎。險為罍。罍揚。雄曰。一旦直礙。為罍所輻。贏則必敗。其凶在人。豈在井哉。

三三革己日乃孚元亨利貞悔亡

革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。己日乃孚。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。水火既濟。澤亦水。而濟不與坎同者。坎男而兌女也。雖水火相逮。不相射。原有相為生息之理。而壅坎在上。兌互乾。則水生於水。而寒於水。離互巽。則火附木。而風揚火。相息之中。各踞其勝。火炎上而遇兌。澤潤下而遇離。志不同矣。大壯。本兼畫之少女。二五易。則少女為中女。而抑於下。遯。本兼畫之長女。初上易。則長女為少女。而升於上。離互巽。又以中女兼長女之任。故睽之不同行者。僅若姊妹妯娌之誦。詳而革之不相得者。則如婦姑妻妾之乖違。所以不相得者。乃其志也。而欲志之得其

道亦仍在。革。蓋相得乃有孚之義。然孚不易致也。生水者巽木。生水者乾金。水能生水。以生火。而火必生土。然後能生金。以生水。井無坤艮。所以有待於己日。猶之蠱用命。巽用庚也。蠱巽虛己。土不用。革則正用其土。土兼戊己。而獨言己者。戊近火而已。近金。金曰從革。有革之義。兌亦金也。生金即以生水。離兌所以有孚也。獨取乎離之文明者。兌居離上。水之克火。其為不相得者。易見。若離之不得於兌者。互乾伏離。巽風扇於其中。其志隱而難窺。惟用己土。主信。信則離顯其文明。故曰革而信之。之指兌言。其悅乃由文明以悅也。坤元之德在文明。離以其大亨者。正乎兌。正則當矣。革雖有悔。以信而亡。信莫大於四時。秋金生水。冬水生木。春木生火。而夏火乃克秋金。離兌夾坤於西南。以生土。而生金。時之成。由天地之革也。人事莫大於革命。中互乾巽。天命也。商尚白。兌象。周尚赤。離象。兌陰在。天道。離陰在人。位。遯自初往而順上。大壯自五來而

觀象居易傳箋卷二

象傳下 鼎

圭

應下。猶之四時之成。故大其革之時也。

三三鼎元吉亨

鼎象也。以木巽火。亨飪也。聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。以木巽火。未見其便。為鼎也。觀於象。乃確不可易。故傳特曰。象也。謂像之也。反革為鼎。革因變言。占鼎因。占言象。卜筮尚。占制器尚象。舉一隅也。其象有趾。有實。有耳。有鉉。又晰之矣。竊疑卦畫如蠱。如大過。如恒。如旅。體畧相似。何獨此之為鼎。則以有是象。而又合乎以木巽火之義。乃致烹飪之功。飪者。熟也。中互乾兌。乾金之底。巽木入之。兌澤之氣。離火出之。所以烹而熟也。乾為聖人。大壯之初。往居天位之上。有享上帝之象。遯五來二。而相應。有養聖賢之象。九陽爻為聖。二陰位為賢。五中以為賢。而二有實。大烹也。享但烹。而養曰大烹者。享有候。而養無期也。論位。則離為巽主。論義。則巽為離主。大壯

初上相易而離明之德由巽而成于是五之耳目得二而聰明離
為目五為耳耳是鼎象故先耳後目聰明不必分屬聰其體而明
其用也。遯二進五以柔中居上而即以應二之剛中是皆以木巽
火之義。鼎之元亨所由致也。

大有曰元亨而鼎曰元吉亨者大有之文明本於乾健其元即乾
之元特因離以著其亨。鼎上五爻連體大有而初陰已成陰卦故
雖以巽致耳目之聰明而其柔進而上行得中而應乎剛者僅同
於睽之小事吉而非可與大有之柔得尊位大中而上下應之者
並論也。傳不言吉者巽得坤初離得坤中由巽而離坤元著焉吉
在應剛尤在柔進得中也。易象於坤始曰安貞吉乾元無吉至月
九乃曰吉吉之義於坤為多坤元之亨自不若乾之始而亨也大
有上九曰吉无不利而鼎上九曰大吉无不利兩卦之分可見矣。

觀象居易傳箋卷二

象傳下 鼎震 古

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
適也出可以守宗廟社稷以為祭主也。震得乾元而不言元者震
以重而元不可見亦以重而雷不一聲其氣達矣所以亨也震自
內出義當往而云來者剛自乾始來也。虩者守宮之名易之名易
取諸蜥蜴爾雅以蜥蜴守宮為一物大小之別也剛柔始交小者
象之中互艮坎緣壁而出艮也回旋不寧坎也交辭蘇蘇覆覆皆
象蟄蟲本此也。虩虩者恐懼也致福者出坎險也乾為福震來故
云致震來時不敢言笑震互艮止因福致而有笑言先笑後言其
聲啞啞後者樂然後笑時然後言有天之則存也雷聞百里近則
艮耀其光而目見故懼遠則坎通其嚮而耳聞故驚震象建侯不
百里不足以守宗廟之典籍也人心無主則有聞雷而墮杯失箸
者坎陷為喪艮止則不爽敬勝怠故也。四在入道而當鬼位艮關
為廟宗廟也初在入道震為稼設壇於艮山之下社稷也人君惟

七性體為巽酒必親為之獨言七也明其為祭主也。象推成卦之
始曰來震一索也。傳明重卦之用曰出出乎震也。長子主器艮坎
所以守也。出審其可見非恐不能致福是乃震之所由亨者歟。

三三艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其
所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也
艮止為心德若以象言山其理不備故震不必曰動而艮特明之
曰止也。心之喜怒哀樂必無常止而不發者中互坎震皆主行故
兼行言行止有時失其時則行乃妄動止亦固執皆暗而不光晦
而不明非其道也。人身之不動而無欲者莫如背顧背特一體何
稱心德傳特釋之曰艮其止即曰止其所者心之所在也。八純
卦皆陽應陽陰應陰相敵也。然若洊雷隨風麗澤水洊至明兩作
莫不相連而及相須而成未有不相與者惟山遇山則分故敵應

觀象居易傳箋卷二

象傳下 艮 五

獨稱於艮也。人無自見其背者故必艮背乃能不獲其身不獲由
於不見此言靜也。詩言樹之背北堂以在庭後稱背猶之背在心
後也。艮為門兩門之間為庭不見其人者無我之盡復何人之見
存此言動也。艮雖訓止而艮之光明在時不在止。咎所以無也。
艮與咸皆象人身咸以形感其感皆相與艮取其不相與而亦象
人者人生於寅艮位東北當寅夏得人統而連山首艮篆文人作
八艮之象也。若入作人乃巽象。

三三漸女歸吉利貞
漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也。其位剛
得中也止而巽動不窮也。卦之相反而即相對者惟隨蠱與漸歸
妹歸妹之凶在歸而漸之吉亦在歸。長女少男在蠱為女惑男者
蠱易成漸而巽女得位巽以外卦為得位若小畜渙之稱柔得位
是也。卦自否來三男四女自否往來比於人道有歸之象女歸必

問名納采請期親迎而後成婦歸必以漸故因文見義而曰漸之進也於女歸為吉也之指爻辭內于陸于陵等六于字而言指其所之也四承五而五多功四之功因五而有功何在在正邦耳四惟佐五乃克正之故曰可四以得位為正故曰進以正四之得位由得五以為卦主故再言五之位五剛得中乃剛巽乎中正柔順乎剛之義也卦義在進卦之所貴則在止其止而巽者乃其能進以漸也三本否乾之震爻易艮為止四進成巽巽即動矣乾動以直而後坤動以闢往來不窮是以致吉而利貞也恒巽而動所以保其終漸止而巽所以慎其始

三三歸妹征凶无攸利

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漸在女未歸之先反漸為歸妹則女已歸者又為隨之上下易卦其凶則非隨之元觀象居易傳箋卷二 象傳下 漸歸妹 六

亨利貞其无攸利則非隨之无咎也卦自泰來三四交於天地之際而互離坎分之則震春離夏兌秋坎冬往來莫大乎日月變通莫大乎四時是謂義之大者天地交泰三四易而陰來陽往有否之象兌陰已終於內震陽方始於外成頤在前生頤在後是乃不交不與之象然天地之際無往不復於人則男三十而娶女二十而嫁男長女少歸之為妹正義之所在女適男而代終男配女而資始故曰人之終始也又曰所歸妹者何也征者動也凶在征而征在悅非謂其為妹也既凶則自無利凶在三五之乘剛而乘剛之咎因位以見然則其乘剛者即其位不當之實而其無攸利者亦即凶之究竟也

三三豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則長月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎天

以內至明至動者莫如日至大者亦莫過於日明動如月有時不明若星益體微矣推測之法日大於地日惟大明故其動自天以下皆其明所遍照明以動乃推原致豐之故豐之為大猶之萃之為聚言聚與大即已亨傳不必更言亨也豐之大孰克配之出震見離之帝於人則為王之字指豐而言假之者效豐也詩曰假哉天命爾雅曰假大也又曰墜也假之蓋有尚大之義焉中互大過象坎為憂離加震如日在東猶未中也王者不自滿假以位為憂然日猶未中則憂之在大尚非其時勿憂者不宜憂也王何宜乎宜如日中之照及天下此非以憂為戒也凡憂其大者憂其是也是則漸有照所不及之處月借日光因日及月日月皆出於東而月更言盈者月之中不必皆夜半也日中後月月盈後食互兌沒西為艮互巽生魄為食離非晉晝兌月幾望未中未盈所憂豈在此乎泰乾易離成陰卦虛而消也泰坤易震成陽卦盈而息也天

觀象居易傳箋卷二

象傳下 豐

七

地之盈虛不可見於時見之泰四來二當人位泰二往四當鬼位人為天地之心而鬼神又二氣之良能也知盈虛消息之有時則知未中之不當以大為憂而日中之當憂固不待言矣

三三旅小亨旅貞吉

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離火動為旅人艮山止為旅地旅之所繫在一身非若豐之所關在天下故豐尚大而旅僅為小亨其小以旅故也旅之貴明與豐同而豐用動旅用止豐無不正而旅必貞乃致吉否三往五柔得中於外卦以坤體能順艮剛剛來居三為止之主艮體光明故能麗離之明離明由靜以生離固得坤之承貞艮更得乾之貞固以貞為幹而後柔順剛不過柔也止麗明不過剛也事無剛柔得中而不吉者亨雖小義則大矣旅與貴上下易象貴亨小利有攸往而旅并其亨亦小者明以止止麗明內外之不同

也。而明以止，又豈得如明以動之大哉。

三三 巽小亨利有攸往利見大人

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人。巽陽入於陰散其疑滯而後與陽合德在天為風在人為命重巽無元然巽不重則巽之所以亨者亦不見重巽中互兌離申者伸也離麗入人情之隱兌悅入人心之深兌離之用皆在四雖初亦巽陰二亦剛中而尤以五之中正為剛巽之主四位大臣順乎五也五以其中正者巽入於四而五之志如風斯行二乃親民之官而初順之三則承上命達下情者不特四順乎剛而二亦順剛惟上窮乃無志可言耳但剛主奮發而巽以入柔為用故於陰卦較離兌之亨獨小也柔伏於內以向上為往下能順上故利往也乾之二五皆大人故利見同乾而二得中五位正中則五尤為重巽之主歟。

觀象居易傳卷二

象傳下 旅巽兌

太

三三 兌亨利貞

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。八卦之德皆君子惟兌有小人象焉何也為其以悅為用也陽入於陰為巽麗於陰為離而兌之悅則不可曰陽悅乎陰蓋陰必得陽乃能悅物而悅自在陰與健順動入陷麗止之七德以陽為用者不同是誠小人矣悅乃象澤坎壅其下止而不流則浸潤及物而物有敷榮之色人身血脈周浹則顏色華腴物成熟於秋而秋為萬物之所悅皆悅義也兌得坤終宜有利貞而象先言亨亨者通也坎壅何亨蓋人未有不通而悅者也若兌非利貞而一以悅為事則失亨之理故象兼舉之而傳畧言之離曰利貞亨以亨為重也兌曰亨利貞以貞為重也有剛在中而後悅現於外是仍以剛為主匪悅者之能利貞乃悅之道貴以利貞也上在天位二在人位順乎天坤

順乾也應乎人柔應剛也順且應所謂亨也。由是以其利貞者先民民者陰也先者陽也勞與難皆坎象坎以壅而無心病悅在水勞之先當其勞離與坎反是忘勞也巽入為犯上四爻互大過有死象焉巽乃倒兌是忘死也兩言悅者卦畫先內後外先民內卦也忘死外卦也悅至忘死悅之大矣巽得坤始而亨小亨在陰生義無取也兌得坤終而悅大貞中有元義可貴也大在民勸兌口有二相勸之象勸在柔外之坤而以之勸者仍在剛中之乾耳。

三三 渙亨王假有廟利涉大川利貞

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。物聚而不散則鬱結而不舒故渙有亨道而其所以亨者卦二來自否四為卦之主互震則坤之道窮者得震動而義不困窮巽在外卦為得位四自否二上同於五互艮能聚其散也王假有廟渙象同萃者假廟主聚而不自其散者觀之則所

觀象居易傳卷二

象傳下 渙

九

為聚者不見艮宮為廟二互震主器五在天位為先祖中德相孚下動上止感假之象二在下而稱王者廟中之王位固就下其與萃爻異者萃五指人君之位渙二指廟中之位也坎為大川水之聚者小散者大巽木浮於水上五乘四乃乘木之人象言涉川者七而舟楫取渙尤以渙為正象五多功而功由四而有假廟取其剛來也涉川取其上同也卦具震坎艮三陽疑不足於坤德故又曰利貞傳於利貞無釋者不窮即利上同即貞已於亨該之也。

三三 節亨苦節不可貞

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。節者節其過耳不及無節也凡物無節者速而敗有節者久而成節所以亨也節不獨水澤又為木之錯節水滋兌澤以生坎水堅多心艮木堅多節節乃木之精氣所聚而坎堅在心則尤可貴也卦來自泰

多巽象而魚依澤以處是亦兩相孚者信屬土而居中央以至無知之物而信能及之邦之孚不待言矣兌澤得風為大川乘木以濟猶之益之木道渙之乘木而獨言舟虛者他皆得陽卦而實惟此內外皆陰卦而又兩陰爻相接是以為虛虛則輕輕則速矣虛用坤德之利貞然孚不出於正者其孚不當理而不可恃中之孚孚以利貞則孚雖在柔而實以得中之剛為主剛為天德化邦之應相應以天也

三三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陽內陰外則陽為陰困故四陽已為大過而二陽亦為小過過何以亨所以治其小者非過行其事無以亨也過而亨時使然也小過之時尚柔不尚剛利貞坤德時行與

觀象居易傳箋卷二

象傳下 中孚小過

主

行震固行也時止與止艮亦行也時則合乎中道家義惟離稱柔中而小過乃稱柔得中者艮內震外陽卦絕續之交於二五之柔中僅有取焉小事用柔故可也艮以上為厚終震以初為致福剛得位者也九三九四重剛不中易傳三無位當之爻四無位正當之爻大事用剛故不可也乃卦所謂利貞者則以卦有飛鳥之象古飛字作非是也易者象也何卦非象而獨於鼎剝小過稱象凡皆合兩卦六爻以為象即說卦廣象不足盡之也互兌有音互巽則遺震二陰乘剛於上艮二陰承剛於下上下皆飛而乘則逆承則順陽主義義者宜也上逆下順理有一定不可以上為飛下為止也遺之音之字指人而言鳥高飛者其音不可聞音有可聞則飛猶下矣其過在飛其小在下是所宜也知下順為宜是坤以大終也故大吉也

三三既濟亨小利貞初吉終亂

坎水得天氣以行於地之中而既成泉源必湧達於上兌澤得地氣以蒸於天之上而既成雨露必降施於下剛上柔下剛柔分矣二五皆剛中而不取二者剛柔分之卦九居五者凡十獨於漸與節言之進難於漸節易於漸而能得之故雖隨益困井俱曰中而不稱其得坎在上斯為當位故惟節五之得中可貴也卦義以兌節坎而卦用在以坎通兌得中者源不竭也三本坤之離爻離火作苦五本乾之艮爻艮土作甘兌互頤為口實甘苦味分爻至上始言苦者凡物過則苦上本兌爻與三同體流窮於上流竭則濁而反甘作苦雖於坤貞未失不可用也坎險難行兌互震則悅以行之順人情也五當中心雖互艮止能以坎之中正通之合天理也天地者泰也泰易成節而兌位於役坤戰乾之中剛柔以兌而分凡四時皆五行相生惟夏火秋金相剋炎上之火必賴土以甘之而後及於兌貞德屬土所以節也由是陽生於子坎為天

觀象居易傳箋卷二

象傳下 節

主

一所生因以八節十二節節時而成歲焉其在於人陽富為財兌毀傷之坤眾為民坎陷害之王者法坎之律度而用兌之隄防以制之震行則不以用無節者傷財艮止則不以取無節者害民是非剛得中者何能亨而不窮若是哉
三三中孚豚魚吉利涉大川利貞
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兌主在三巽主在四兩柔接於內則四剛在外矣剛非得中不能孚而若損有二無五益有五無二但得其一亦不孚即二五皆中而其外又不皆剛不兼悅巽之美若坎節渙亦不孚也中孚以二五之中孚乎三四則在上者知下之所悅而巽順以行在下者由內之喜悅而外必巽順傳曰孚乃化邦可知不孚者不能化即可知非剛得中又悅而巽者不能孚也豚魚皆陰類豚為水畜而豚受風以生易之魚

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

三三未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

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 乾坤卦交為泰否乾坤交為既濟未濟泰否之交交於聚既濟未濟之交交於分上篇終於坎離天道日月而已下篇終於既濟未濟人道水火而已而既濟未濟又自泰否而來離火坎水是兩物也卦之名濟若專取諸水者火燃不可以為象水則易象多言涉川濟猶言涉乃人濟水也但卦象在坎而卦用在離既濟吉在五皆以柔得中者為貴得中與未出中者皆言小小即陰也卦用所在也惟是陰不得陽則不得所主故既濟亂於終止乃謂上六同於坤上之道窮未濟利於續終乃見初六同於坎初之失道六二得中并初九亦得吉於用柔初

觀象居易傳箋卷二

家傳下 既濟未濟 圭

六无利并九二亦無取乎汔濟狐者坎象狐之尾長故濡先尾而後及首終止者上已濡首不續終者初即濡尾皆謂其在重離外也既濟不溯其方濟卦自泰來亂伏於治危之也未濟不料其不濟卦自否來亂無不治勉之也既濟未濟之外有汔濟者未濟即既濟之反其時猶亨而小狐之象已顯也兩卦之亨皆小者之亨也既濟并其利貞亦小者率由舊章柔道所宜其位當由於正也未濟無利而并不言貞者因循苟且正道已失雖應已無如其不當位也彖以動物取象者始於牝馬終於小狐皆取陰類既濟六二即牝馬之貞而懼其窮止則不續也未濟九二幸小狐之應而示以物不可窮續則不止也皆以要其終為斷也天地之大用在日既濟日往而月來一日已竟未濟月往而日來一日方新易之文曰上月下全易皆未濟之義歟

觀象居易傳箋卷第二

觀象居易傳箋卷第三

象傳上

爻辭周公所繫也傳不稱爻而稱象者以凡六爻之前俱先總揭一卦之旨而皆以天地雷風水火山澤之象而言故謂之象夫易者象也象辭每別取象不及雷風水火山澤故曰象者材也此所謂象正指義卦其所以不列於象傳者象是總言一卦不當表異於文王爻乃分言各爻即一卦而爻象各異故可以義卦之本象冠之也

三三三行健君子以自強不息 乾為天重乾不可云二天也故言天之行并不云乾而云健者天不可學而天德之健有可學學通上下故稱君子六十四卦中惟剝稱上離稱大人泰姤二卦稱后比豫觀噬嗑復无妄渙七卦稱先王而稱君子者五十三卦皆言學也以者以乾之健也天有動而無靜故曰健人有動有靜故曰

觀象居易傳箋卷三

象傳上 乾

初九潛龍勿用 潛龍勿用陽在下也 龍之形有九似背具八十一鱗能與巨細細高高下下水物而天類也故乾象取之初在地道之下地中有水象潛陽生於陰冬至之象勿用非不用也用有其時也 九二見龍在田利見大人 見龍在田德施普也 在地之上者其有用於田龍見田則雲行雨施其利普矣普不言於五而言於二者二効用於五若五則堯舜猶病焉陽德主施惟著於承行君令之二也伏離為見象言利見之占皆指九五而二稱利見為乾二所獨是匪龍德居克當之 九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 終日乾乾反復道也 行健之學見於三學無象故稱君子伏離為

日內卦已終日昃將夕兩乾之交曰乾乾曰日乾夕日惕者日有為而夕無事也惕者不必可惕之事而始惕也乾惕何以危乎乾惕存於心而危厲著於貌君子無時不學所以無時不危三居下終似若德成而無用憂危者豈知君子朝夕之間惟恐其道心或去而不反往而不復故傳曰反復道也文言傳曰雖危無咎正謂惟危乃得無咎也內三爻初言陽質也二言德體也三言道用也

九四或躍在淵无咎

或躍在淵无咎也

外卦伏坎象淵震體為足而動故象躍用足則非龍象也在水亦非人象也進者進及上近乎天也凡躍者起而旋止於進為不遠進或乃疑象人有束身謹行於平素及得志而改易所守者亦有始仕猶知惕厲及居高位而不自知非者惟其自信不疑故也君子進德修業不敢自信雖身已進而乾惕與

觀象居易傳箋卷三

象傳上 乾

二

未進時無以異故其能無咎亦歷顯晦如一也無咎獨言於三四者三多凶四多懼易以取咎咎總以厲而無也

九五飛龍在天利見大人

飛龍在天大人造也古飛字作非小過兼畫之坎象之小過飛有上下故全象僅成一鳥純乾以五為主當伏坎之中在天位之下而為天之子以聖德稱大人為物所利見造者造其極也

上九亢龍有悔

亢龍有悔盈不可久也上為乾值月之交過此即陰生矣九漢書作炕凡陽屬火火炎上勢無長炎悔者悔其亢也震无咎者存乎悔盈不可久明所以有悔之故道何以久惕則不盈不息則久也

用九見羣龍无首吉

用九天德不可為首也用者行也九者健也用九即行健也陽爻百九十二皆為龍能以爻動而見首者主也即首出庶物之首羣

龍皆効命於天是天為龍之主宰矣而天之德無為而成故曰无首舊解謂神龍見尾而不見首見尾於義何取乎

吉凶悔吝生乎動吉一而凶悔吝三似得吉為難矣乃觀繫辭莫多於吉若凶則不敵吉之半也悔少於凶吝少於悔聖人設教論其理耳得理為吉失理為凶豈論利害哉乾坤二卦之中有吉無凶有悔無吝此聖人所以告所以斷也

地勢坤君子以厚德載物地以勢言者地無論子午卯酉凡面之所向皆為南背之所負皆為北故地為人之下太虛之中此其勢也坤不稱順與健異者自地以外皆天不得以乾例也自強者通乎晝夜之道行此道而有得為德惟民生厚薄者非德也有容德乃大故言載德必及人故言物物無不麗於地者地德即天德也厚以坤載以重坤曰厚曰載就地道言也

初六履霜堅冰至

觀象居易傳箋卷三

象傳上 坤

三

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也坤值十月前此九月霜始降矣初去九月未遠霜訓喪亡乃剝之象初在地道巽體為股象履十月冰始壯上六值月之交當之初之所履但霜耳初一變為復而仲冬冰益壯再進為臨而季冬冰方盛水澤腹堅堅者剛也冰至於堅上六且不足當之而初何有此象乎陰未從陽疑而不化馴者順也其道與上六其道窮之道不同上六之道坤道也此所謂道乾道也陰之變陽自初始是水之至乃由初以至也易取象於冰者獨此一爻而說卦傳曰乾為冰冰之是乾而非坤聖人蓋明示之矣

六二直方大不習无不利

六二之動直以方也不習无不利地道光也乾之動也直坤何云直乎坤之資生生於動坤動以闢而直行乎其中二為卦主故言六二之動物直則方其方由直者以之也大者坤以虛中含乾元

之大也。二動則變坎而二為離。離與坎反。故坎須習而離不待習。習者惟恐其有不利也。不習者自然無不利也。坤道之舍物化光者在離也。易爻稱无不利者十有二。其義有二焉。若坤六大有上謙六五臨九晉六鼎九巽九之七卦。乃無所不利。謂所利非一端也。若屯六四剝五大過九遯九解六之五卦。則僅免於不利而已。六三合章可貞。或從王事。无成有終。

念章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。坤利在二。貞在三。而三但日可貞者。貞見於章。章山二之大而著。必進至五。乃著黃裳。三進於二。章已發矣。猶在內卦。發有未盡。其章猶含。顧其時則已當可矣。王者帝也。從王事者。致役乎坤也。貞於人為智。始從事而能必其事之成。非智者不能。三於內卦。已成矣。已終矣。三在臣位。事之成。歸功於君。是無成也。君之事。考成於臣。是有終也。無與有非兩事也。所以行其智者。若是其光明正大也。三當伏坎之中。水月觀象居易傳箋卷三

象傳上 坤

坤

四

內光。故云光大。事要於成。而曰無成。事未及終。而曰有終。故或之也。他卦若訟六三謙九睽六鼎九之終。皆有終。皆此義也。

六四括囊无咎无譽

括囊无咎。慎不害也。坤虛主受。坤為布。而兩合之。囊象也。巽繩交於兌口。所以括也。五文三章。有譽矣。上窮有咎矣。括囊過於初之疑。反乎二之動。慎之至也。傳言无咎。不及譽者。時當閉隱。有譽即害隨之。是無譽適得無咎也。

六五黃裳元吉

黃裳元吉。文在中也。人身之文。見於外者。莫如服裝。順於下。坤土色。黃三之章。至五乃暢發矣。而要惟中含乾元。乃得之。曰元吉者。兼有亨利貞者也。爻辭於元。無不繫以吉。而悔吝不得參之者也。上六龍戰于野。其血元黃。龍戰于野。其道窮也。坤爻至上而窮。猶之乾上為窮之災也。而循

環不窮之道。即於窮得之。則以龍之自野來戰也。坤值十月。上六兌體悅。言乎兌戰乎乾。龍者乾也。野屬地道。陰陽皆窮。易窮則變。伏坎為血。兩窮而元黃之血雜焉。過此即一陽來復。龍戰見於上。而元黃自在於初。龍戰乃細細搏精之象。元黃乃化醇化生之象。說卦傳獨以震為龍者。此龍也。為元黃者。此元黃也。水則初為上。言之龍則上為初。言之曰水曰龍。復其見天地之心乎。

用六利永貞

用六永貞。以大終也。六者順也。用六者。時行其順也。除又百九十三。皆以用其六為利。永者健也。坤之貞。乃得乾之大。以有終也。三三雲雷屯。君子以經綸。坎不為水而為雲者。凡巽風離火與雷相資。艮山上下。皆雷所在。坎兌同體。澤中可以有雷。而水則難言也。亦不為兩者。雨已施而雲尚行。故坎在下為雨。而在上為雲。雲雷皆氣所聚。是謂屯。觀象震之上。分以動而分也。給象坎之中。合

觀象居易傳箋卷三

象傳上 屯

五

以矯而合也。君子所以濟屯也。初九磐桓。利居貞。利建侯。雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。初為屯主。動遇坎難。故磐桓而不寧。震木艮石。桓柱依磐而立。身雖不寧。而坎志正。則震行亦正也。震內坎外。皆以得位為正。上下者。貴賤之等。初來自觀而為侯。降異命以撫庶民。莫貴於天位之上。而下於地道之下。處貴如是。有不得民者乎。大得者。大其陽剛也。

六二屯如。遭如。乘馬班如。匪寇。婚媾。女子貞不字。十年乃字。六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。二自臨來。難若由二生者。故曰屯如下。連磐桓之初。若有不勝。連遇者。故曰遭如。震剛為馬。而二以柔乘。易凡言乘剛者。皆震也。班者。車以次行。乘馬即是乘車。漢論云。車班班是也。垂馬之象。每間一爻。即得之。班班然也。坎盜為寇。坎難。以互艮而止。二五往來。以相應。為婚媾。二在臨地。未交

於陽是稱女子貞者常也坤貞於何見之互坤為腹元黃在初而
二互坤不亨字也初二三四積數十年長將反而為震矣日乃字
者爻無字象也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也 三在震終艮始未入於
坎震雷主殺鹿為山獸凡田獵得獸之多者莫如鹿性純陽而善
決驟其迹速而不凶皆震象虞者司獸之官陰以陽為官三承乘
皆陰是無官而身自即於禽荒也震坎艮之木成林三有從上之
義而在遠實之地入林中而坤迷失道也伏坎為質艮石知幾勿
用往以犯難震互艮故象舍又象往有所入則無可往在內卦之
終故言窮窮以明不如之故也吝乃象辭所無周公創例也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

求而往明也 四乘震馬之上而與初正應非二之適如上之連如

觀象居易傳箋卷三

象傳上 屯

六

可此矣卦來臨觀有與求之義求者初求四也往者四往初也求
而往婚媾之象水月內光得陽而明故吉吉則不利可免矣卦義
勿往而有當往者獨四一爻是不必以外往為往也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯其膏施未光也 臨二進五兌澤蒸雲將施為雨詩陰雨膏之是
也坎兩互艮而止屯膏象也處常為小事濟難為大事貞謂常屯
也艮陽稱小貞貞者制度也坎中未大大貞凶者內未也夫澤
必施乃可謂之膏坎艮皆有光者在屯則雖施亦未光耳

上六乘馬班如泣血漣如

泣血漣如何可長也 坎為馬為輿上自臨初往居五上有乘之象
應在三而三舍而不輔上獨乘剛而不寧坎憂故泣上當坎口之
缺坎互伏坎於血卦為相續不絕而漣如也不言吉凶悔吝蓋
深望其能自拔也此與否終則傾有同旨也

三三山下出泉蒙君子以果行育德 坎象又為泉者坎水為天一
所生山之出泉其理同於金之生水金石同出於土石乃土骨陰
行陽長堅則為石而水從石以生如人身之有骨節必通髓路也
山有至高而泉在山頂者泉有掘井九仞而猶未得者卦獨取於
山下則以泉在山半及在下者為多艮互坤而下坎互震以出天
下水有三億三萬三千六百無一不發源於山山泉所以象童蒙
也果確其行法坎之互震育養其德法艮之互坤自治治人同也
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

利用刑人以正法也 初為始發之泉泉既發又賴有人以發之是
謂發蒙刑人者典型之人二以陽剛當人位是也桎梏者氣拘物
蔽也震足艮手坎互伏離以械之初未入震艮之體故脫脫乃兌
象初本臨坤之兌爻也用刑人用九也用脫桎梏用六也坎為法
律坎智於四德為貞習與正人居不能無正也自臨往者為上九

觀象居易傳箋卷三

象傳上 蒙

七

上亦陽剛可法者初與上易故有欲從之象然不以正而以往則
舍發蒙之善誘而就擊蒙之苦難吝道也

九二包蒙吉納婦吉子克家

子克家剛柔接也 二自艮之天道而下以剛中為卦主羣蒙所求
陽包陰天包地包蒙象也二與五易而相應男下女其象納婦坎
水納眾流也艮為門庭震子主器克家之子即納婦之夫也傳凡
言剛柔接際多是坎象蓋陰在陽中則陰為陽用而陽動於下止
於上又失其止惟坎剛得中乃有為也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

勿用取女行不順也 三之應剛與五同而震動不及於上水性潤
下有舍上從二之象二包羣陰象疑於取而戒以勿用者正應為
婦非應為女坎水生於乾金而金又生於艮土三當以艮為夫二
在觀互艮故三以夫視之互坤伏離為見三在觀亦互艮艮為躬

既易則艮不及三失其艮止之義卦在利貞不貞則利於何有其所以失坤貞之順由其震行而失之也爻獨三不言蒙者陰求於陽之道在童蒙則順在取女則不順是以別為之象或謂與姤義同者未必是也

六四困蒙吝

困蒙之吝獨遠實也陽一而實四則上下比陰艮石坤土積於水上震動至極而石土下填猶之澤無水而成困四之自遠於陽乃四所獨也占為吝尚望其困而學也

六五童蒙吉

童蒙之吉順以巽也五以應二為童蒙蒙求者也二自觀以巽陽下來坤順之中五自觀以坤陰上往巽順之體五又互坤其巽不可見而其順以巽者可見故六爻皆為童蒙而童蒙之吉惟二也上九擊蒙不利為寇利禦寇

觀象居易傳箋卷三

象傳上 蒙

八

利用禦寇上下順也凡雷自下而起遇剛則擊益上或擊之是也

上以艮手執木石於蒙為擊象似與益上義異者雷之起自下而上而所擊之物固在下艮乃反震故蒙上為雷之擊人非若益上之被擊於雷象各有取擊則失敷教在寬之道矣下五爻連體成師由上與初易而得之卦惟兩陽上以艮土剋坎水而有寇象師象不及於上不利為寇也坎冠互震上行艮止於外所以禦也不為寇者屏夏楚而善誘寬以教人利禦寇者出銳力以攻私嚴於律已其身正則蒙之求者既順乎二之在下亦順乎上之在上明其有利有不利而養蒙之貴以身教可見矣

三三雲上於天需君子以飲食宴樂

雲雨之屬皆因於日而生於地者也水土之塊太陽曝之則濕氣上蒸結成雲而雲化雨乃復於地水天之卦中互兌離火在天上氣下達於地道而澤氣白下而升其升仍挾火性方其上升但成雲耳故曰雲上於天需

君子將用於世此雲之上於天也未遇其時亦雲之未成雨也兌口離腹悅澤樂天宴者樂飲也坎水於飲為多雲成雨而萬物飲之以生食亦不能離乎飲也

初九需于郊利用恒无咎

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也初去險最遠邑外為郊於郊非不行也坎水流濕初以未入互兌而能不犯耳震巽成恒初剛震體必變柔始為巽初無所往來豈有恒象而求其无咎則利在用恒震究為巽乾恒易以知險此道未失亦在用九而已九二需于沙小有言終吉

需于沙行在中也雖小有言以吉終也沙乃水旁之土石雜者下平日行水汨之使平也二於兌當壅坎之爻在乾當坎位兌地剛凶寬行坎祇既平凡水岸偏陂而下二則猶在平行之中也需求濟險卦與既濟異者在二之一爻既濟之二柔中故小利貞需二

觀象居易傳箋卷三

象傳上 需

九

互兌不免小有言也然以剛中得終吉亦異乎既濟之終凶也

九三需于泥致寇至

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也沙粗而重泥細而輕水過則沙澄而泥濘故近水見沙再近見泥坎雖在外卦而三已交坎坎水下注因兌口而流濕坎為盜有若誘盜者外來曰至中孚三與上易坎象乃成寇固三所自致也災從火水火皆稱災三互離火火爻金水滅火皆以敗之乾三因時而惕傳特勉以敬慎也六四需于血出自穴

需于血順以聽也坎血三坎所同而四獨象之者血體陰而用陽三當互離之陰也血行不滯無需可言四與五自大壯往來血當指五而需者在四四乃坎下之穴而云出者五自大壯之四而血也血待氣以行五上往而四順於下傳特曰順以聽明血出之非傷也

九五需于酒食貞吉

酒食貞吉以中正也。卦之貞吉在五。所謂君子以飲食宴樂者。惟得正。故需不為事之賊也。象傳曰。正中。卦義重貞也。象傳曰。中正。爻位重中也。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

不速之客來敬之終吉。雖不當位。未大失也。上不稱需。上無可需也。中孚外巽。巽陽入內卦。而五陷坎中。五之入穴。由上而入也。乾三畫別體。為客。需取雲上。故言來速者。召也。上在中孚為兌口。既易而象隱。故不速。不速亦需義也。三乾以與五同德而來。上已過五之天位。五得則上失矣。坤德主敬。陰能敬陽。故雖失而未大失。夫未大失。則猶有失也。故必要其終九二之以吉。終於上也。

三三與水違行訟君子以作事謀始 荀氏以天西轉水東流為解。後魏游雅陳奇已疑而論之。而未悉其蘊。蓋水氣之蒸為霧。騰

觀象居易傳箋卷三

象傳上 訟

十

為雲者。挾火性而乘風以上行。中互離。是也。所積者薄。則為日。燠風散而消。所積者厚。則化為雨露而降。水於天。原不能以相依。而坎與兌。更有不同者。兌水壅。則氣聚而升。坎水通。則氣散而渙。兌悅坤陰。而坎陷乾陽。履訟所以分也。違行蓋以水之形質。言水由地行。而有與天相接之勢。若相抗而訟者。然水氣之不上行。實由天氣之不下濟。非水違天。乃天與水違也。違未即為爭訟。而凡訟必因於違。故事當謀之於始。水從天一以生。知所自始。而復見天心矣。豈特無訟乎。作事者。坎之流行。謀始者。乾之知始也。

初六不永所事小有言終吉

不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。訟以健成。故初與三。皆以坤貞終吉。而不言訟。中孚初與四往來。不能無所事也。四不克訟。故其事不永。不永者。不可承也。訟以言為事。雖不永。已有言矣。既不永。則言亦小矣。陰故小也。訟非一人之言。故曰其辯其指。

坎辯指離。坎離以易而成。辯明在初。故要其終也。

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

不克訟歸逋。逋也。自下訟上。患至掇也。初僅稱事。二已成訟。二為訟主也。歸者。自訟所而歸。逋。三來二互離。則知訟之患。是以不克也。鼠入穴為窟。逋。鼠為窟。象言逋。傳言窟者。逋脫其身。即窟歸其邑。邑。邑人。乃坤象。二在人位。稱戶。坎為多。管。二三自逋往來。不出下卦之三爻。三百戶。無一眚也。上下謂上下卦。據從手。艮之象也。此二句。蓋反言之。言若以坎訟乾。則坎陷之患。必不無。乃明所以歸逋之故耳。

六三食舊德厲終吉或從王事无成

食舊德。從上吉也。德者。貞德。坤已成坎。則坤貞。為舊德。三居離腹之中。為食。遯。二往陷於坎。故危。從乾。故吉。吉由於離。互巽。有順從之義也。三不言訟。然非無事也。乾為王。從乾。則事皆王事。其文

觀象居易傳箋卷三

象傳上 訟

十一

與坤三同。而有不同者。訟三已終吉。而又不無成。惟在訟卦。故義以無成。為重。初曰所事。猶一身之事耳。三曰王事。三之吉。有非訟之終吉。所能盡者矣。

九四不克訟復即命渝安貞吉

復即命渝安貞。不失也。凡事兩不相下。則有爭。此強彼弱。則自止。四與二。皆以與陰。易而不克。訟命者。夫命。四來自中孚。之三。乾坎相接。為即。陰卦本皆乾體。若往而復。乾初震爻。又象復陽。以乾為復命。猶之陰。以坤為舊德也。乾健非訟所宜。渝者。變也。四變巽。則之。渙而散矣。安貞吉者。坤德也。既復於乾。又變於坤。變似不循天命者。故傳特明其不失。易不以變爻取象。惟言渝。方取變義。若豫之成。有渝。隨之官。有渝。皆是也。

九五訟元吉

訟元吉以中正也。卦無元德。而五元吉者。五由四之安貞。以起元

也。五在君位，非聽訟者，而訟乃君事故，直以卦名歸之，傳曰：以中正，即在無訟之朝，其所以使無訟者，非君使之，就使之乎？象所謂利見者也。

上九或錫之鞶帶，終朝三褫之。

以訟受服，亦不足敬也。中吉在五，終凶在上，上處卦終，乃訟之已過者，故不言訟，且於訟有得志之象焉。遯有黃牛之革，中孚象兼畫之離，巽繩繞於離腹，坎之音革，坎又為曳，其象鞶帶上出互巽之外，君命已出，而物授在人，故為錫，然帶錫由訟，此非中正之主所當錫也。故或之褫者，解也。離日互巽，當辰巳之間，為終朝，屢束屢解，矜喜誇耀之至，即終朝已然矣。於乾畫在三，故言三，伏坎加憂，而乃見喜象者，乾上知進知存，知得而不知退亡喪者也。傳曰：不足敬，雖不凶，有凶之理也。訟爻皆取其不訟，而上獨以訟得志，故言亦也。

觀象居易傳箋卷三

象傳上

五

三三二地中有水，師君子以容民畜衆。水未有無旁無下者，地中即地上，師比何以分焉？地中者，水藏於內，其脈自通，地上者，水顯於外，其流有域，且也。師互震，比互艮，止於上而為主，則建國有君，君當處尊也。動於下而為主，則行師有將，將常處後也。井田之制，五溝五涂，以水佐耕，即以水佐守，而師衆由此出焉。民衆謂坤，容畜謂坎，師者衆也，用師猶云用衆，若謂君子但知養民而不稱兵，則猶是後世以人為兵之說矣。卦象取坤容畜乎坎象義，則取坎容畜乎坤也。

初六師出以律，否臧凶。

師出以律，失律凶也。復初往二，坎陽由初以出，故師出於初言之。師出有律，周禮大師執同律以聽軍聲，而詔吉凶，爾雅曰：坎律銓也。律乃將之所定，初在下，從律順令，師之臧者也。陽善為臧，互震不及於初於五陰中，又若失伍者，卦惟初與二往來，陽上陰下，即

二爻而有天地否之象，吉在二，則凶在初矣。初象兼有以律失律二者，坤初兼積善積不善之義也。

九二在師中，吉无咎，王三錫命。

在師中，吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。二自復往，得中以成師，故曰在師中，象所謂丈人吉無咎者，二克當之，天所付為命，陽施為錫，合一再索成三，乾為天，為王，故曰天寵。二自下而上，有承之義，曲禮：一命受爵，再命受服，三命受車馬。長子建侯，乾衣坤裳，坎與震馬，二兼有之，既吉矣，又必要諸無咎焉。懷萬邦，則所以無咎之故也。

六三師或輿尸凶。

師或輿尸，大无功也。坎陽在三之下，坎固為輿，而三象輿尸者，三無死象，且師初出，未違陣亡也。三為卦之小人，坎陷至終，積土在上，生理絕滅，雖未臨陣，猶之行尸，故或之也。古死事之臣，有戰敗

觀象居易傳箋卷三

象傳上

三

身亡，而其捍禦之功，不可泯滅者，三雖生亦凶，故傳特斥其大無功也。

六四師左次，无咎。

左次无咎，未失常也。四在動未，而別體於坎，兵家尚右，四乃退舍於左，爻以下為左，四在坤下，伏坎為夜，由一宿之舍，再舍之信，以至過信而為次矣，所以無咎者，兵法先為不可勝，二四同功，待命於二，猶於師律之常未失也。

六五田有禽，利執言，无咎，長子帥師，弟子與尸，貞凶。

長子帥師，以中行也。弟子與尸，使不當也。乾二在田，四時蒐苗，獮狩，皆曰田，義去害稼之禽獸，坎豕震鹿，田之禽也。有畜獲也。五以應二而有之也。執者，執而奉之，王者神武不殺，利在聲罪致討，而已震雷為言，坤柄為執，田戒禽荒，故必要諸無咎。五乃將將者，二以相應而使，三以同功而使，而長子弟子異焉，中男為弟，長子剛

中而應行以順也。與尸者所使失當。三之凶。即五之凶也。凶先言貞者。師出未嘗無名也。

上六。大君有命。開國承家。小人勿用。

大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。大君。乾象重坤。不得九

二之乾剛。無以成師。上已卦終。故不言師。而在師為有論功行賞

之命。功必曰正。非若後世所謂賞功。不必盡以正也。建侯於國。食

采於家。震出為開。坤承為承。義兼諸爻。不獨錫命在二也。又言小

人者。上與三應。當以與尸為鑒。卦來自復。上五爻體復。迷復之爻。

有城復命。亂之懼。曰必亂邦者。明所以勿用之故也。

象但有君子大人。至爻則每稱小人。殷之末世。惟恐其無君子。周

之盛德。惟恐其有小人也。

三三。地上有水。比先王以建萬國。親諸侯。水潛伏於地中。但見地

而不見水。地水雖親。其象隱而不現。至地上有水。乃地自下之耳。

觀象居易傳箋卷三 象傳上 比 西

而水仍潤入於地。故為比。地以水分疆。界國之建也。立侯以治國。

侯之親也。曰萬日諸五陰也。曰建日親。一陽也。侯國自古有之。故

稱先王也。

初六。有孚。比之。无咎。有孚盈缶。終來有他吉。

比之初六。有他吉也。比之者。比五也。故五曰顯比。而五陰則皆曰

比之。坤土主信。卦始於初。其孚結於比之之先。是能以有孚比之

也。比近於私。必有孚。乃能無咎。爾雅。益謂之缶。其器以火燒土而

成。內坤伏離象。坎水之注。先下後上。初即曰盈。以盈為期也。易

義。凡陰陽互相指為他。五為卦主。應二乘四與三同功。與上互易

盈。所之吉。以次而來者。皆在於他。似於初無與。而實皆自初之有

孚以積也。知有初之必有終。則知無終之由無首矣。初之吉。要其

終上之凶。原其始也。

六二。比之。自內貞吉。

比之。自內。貞吉。

比之自內。不自失也。二與五應。內者自內。卦而比之也。貞者坤德。貞則其所以自內者也。二五互剝。恐失其貞。故傳曰不自失。明其不待外求也。

六三。比之。匪人。

比之匪人。不亦傷乎。三亦比五者。三當兌爻。有小人象。非初

也。應非二也。從非四也。人兼眾陰而言。三於人。非若初二四之為

人也。傳曰傷傷其無初二四之吉。僅以不處後。而得免乎凶耳。

六四。外比之。貞吉。

外比於賢。以從上也。外者外卦。四應在初。而與五最近。乃不內比

初。而外比五。則以五為正中之賢也。其貞吉。與二之自內者同。二

以身許人。但曰不自失。四能致其身。故曰從上也。

九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。

顯比之吉。位正中也。舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。五

觀象居易傳箋卷三 象傳上 比 五

為眾所比者。剝良光明。易比。則良光下。被兼水月之內光。是謂顯

比。比乃師之反。故田禽之取。象略同。五位天德。以中正稱王。師坎

在內。故有禽。比坎在外。故失禽。良止異於震。殺故但用三驅。而不

合圍。周禮。士師疏。引鄭氏。及隋書禮儀志。所載冬狩之禮。可徵古

制也。良手倒震。為擊。良互二。坤得三。數惟不用坎。坎隱伏。與顯義

背。但為與馬而已。下四陰承剛。則順上一陰乘剛。則逆。良止為舍

貝手。為取。自上剝往。已背於五。是為前禽。論比。輔則上為後。論順

逆。則上為前。蹇險在前。是也。上當坎口。逸而失矣。邑人謂羣。坤陽

施天命。為該。坤順。故不待告誡。而從命。書云。民心罔中。惟爾之中。

此有使之者矣。象繫吉於邑人。句下似指邑人。故傳特明之曰。此

顯比之吉也。

上六。比之。自內。貞吉。

比之。自內。貞吉。

比之。自內。貞吉。

比之。自內。貞吉。

上陰則當順從乾首乃自剝長上往坤迷失主有濡首滅頂之凶非坤以大終之義也傳曰無所終望其能改非料其無成也

三三風行天上小畜君子以懿文德風者陰氣為日所曝而煖煖性上行遇火氣則激而橫散其根於日者與雷雨同而其異者雷雨而風勢出也曝陰激火乃中互兌離之用出於地上即行於天上風無久在天上者勢不得久故為小畜陽大陰小文德者坤為文卦惟一陰而巽離兌三陰皆具章美內含有陰畜於陽之義懿則所以矢其文德者也

初九復自道何其咎吉復自道其義吉也姤用巽復用震乾初震體有復之象道者乾道初與四應疑失其乾道而四未入互兌其能復者乃其自道而行也樂行憂遠斷之以義道義所在無不吉者雖應何咎也

九二牽復吉觀象居易傳箋卷三象傳上小畜其

牽復在中亦不自失也二與四雖隔已與四互兌為巽繩所牽矣惟在乾之中爻故四雖牽而二自復二有休復下仁之義雖非自道亦不自失其與初似安勉不同而其吉皆在復也

九三輿說輻夫妻反目夫妻反目不能正室也至三則有牽無復矣乾馬為輿輿之利用在輻輻圓而虛中互離之象兌毀則輻脫而不可用非若脫輻之不見用於人也考工記曰輪輻三十以象日月又具陰陽之義三四皆在入道內外體比三陽夫也四陰妻也中爻互睽睽從目乖異形於目也離為目巽為多白眼巽反為兌其象反目反目未即為凶三至上互家人家道夫為妻綱傳故責以正室也

六四有孚血去惕出无咎有孚惕出上合志也四自夫來而下於五柔順乎剛上五爻連體中孚故四五皆云有孚四以一陰在五陽中陰盛則龍戰而其血

元黃若其未盛小人未有不畏君子者君子無害小人之小不能無畏君子之心于是心疑而震起不孚故也九五孚於眾陽并六四之陰亦無疑畏故於四特著其有孚其志能與上合即在上者可知也坎為血卦又為加憂坎水壅於兌先得陽也坎血出於巽先得陰也有孚由於惕出惕出驗於血去既破其疑即釋其壅去非傷其肌乃通其脉耳志合則小人可化豈以畜陰取咎哉

九五有孚學如富以其鄰有孚學如不獨富也五位剛中其有孚不僅在四陰且有孚陽自無所不孚矣其象學如巽繩之結也陽實為富諸陽間於一陰稱獨君子有獨富之心而小人乃得乘間以入究之君不能獨富也鄰者臣也君不獨富則其鄰亦富乃五之有孚者以之也此猶解之有孚於小人其富亦猶解之朋至也

觀象居易傳箋卷三象傳上小畜其

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶既雨既處德積載也君子征凶有所疑也上自夫兌易四又互兌巽由上易而成倒兌澤自天道而降是雨也卦以不雨而尚往既雨則往者可處矣四五之有孚者雨也五之不獨富者處也故皆云既也然非以既雨而遂可安處也地之職載必有陽德積於所載之中而雨乃得以時施行尚即尚往之謂尚德載又所以為後來尚往之基也其故何哉上與四易而互家人故與三之比陰俱取陰陽之義相敵稱妻相順稱婦巽陰得位婦之貞者貞則知阻而危危在德之不積耳上於中孚當翰音登天之爻故下亦有月幾望之象坎兌同體故兌亦象月月受離光而生明於西山西及南而滿於東月之體也出巽東南中於離南而落於兌西月之行也幾望者兌未成坎合之歸妹中孚皆同也日厲日幾乃所以尚德載之故也但尚往非妄動之謂故象曰征而傳曰疑疑與孚反

觀象居易傳箋 卷三 二一九

征與畜反。陽稱君子。君子征者。陽自為征而不德載。不能無疑。是以凶也。

三三上天下澤。履君子以辨上下定民志。地為天包而配天。否不可曰上天下地也。坎得天氣而行地。訟不可曰上天下水也。澤壅坎而現地。滯於方隅。八卦始乾終兌。兌與乾接於西北。上下之辯莫辯於天澤矣。人身莫上於首之所親。莫下於足之所履。在上之尊不待言也。巽離兌三陰為民。民不安於下。由於志之不定。君子故辯以定之也。

初九素履往无咎。素履之往。獨行願也。兌以悅為事。而履道貴剛。宜取咎矣。乃初自婚三而下。不失乾剛之素。往對上之其旋。而言履以不處為義。傳曰。獨行願者。初與三易。而其願不同。故為獨。獨故無咎也。

九二履道坦坦。幽人貞吉。

觀象居易傳箋卷三

象傳上履

大

幽人貞吉。中不自亂也。二在地道之上。為履道。凡道旁則賊。中則平。二得中。故坦坦。剛幽之地。寬廣也。兌西為幽。中爻為人。初與三往來而二不易。既不阿諛曲從。亦不矯世絕俗。合乎中。實守其正。傳特以不自亂。明其得吉之故也。

六三眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人為于大君。

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。互離為目。巽眼多白。故眇。互巽為股。兌毀折之。故跛。能視能履者。履之不處也。傳兩言不足。足則陽實而為純乾矣。陰虛不足。故眇失其本有之明。而跛難與共行。以應乾也。尾亦股象。兌口。咥之。卦之亨在不咥。而爻之凶在咥者。三之位。異乎初之獨行。二之不自亂也。然三自婚來為卦主。乃悅而應乎乾者。巽利武人之貞。乾為大君。武人悅以犯難。志應乾剛也。

九四履虎尾。愬愬終吉。

愬愬終吉。志行也。履尾。獨言於二四者。三當尾而四乘之也。兌咥宜在於四。而無咥象者。四已入乾體。震爻恐懼。愬愬者。乾乾也。四於咥不咥。未可知。臨事而懼。乾爻由四以始。故要其終。乃吉也。傳於三四言志。三不足與行。而四已行也。

九五夬履貞厲。

夬履貞厲。位正當也。履上下卦。易則為夬。夫夫不言於二。而言於五者。二非卦主。而五則當帝位之爻。伏坎憂危。若貽虎尾。然此乃君道之正。惟厲乃能不疚也。與夫之其危。乃光者同也。

上九視履考祥。其旋元吉。

元吉在上。大有慶也。素履之往。至上而終。故曰其旋。旋象巽風。視象離目。考者成也。乾之積善。考成於艮爻。卦義在亨。亨由於元。而上之元。則由二五之貞而進之也。慶及天下。曰大。乾與兌不同者。在上爻。傳故特明其大終也。

觀象居易傳箋卷三

象傳上履

尤

觀象居易 箋卷第三

觀象居易傳箋卷第四

三三天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民上二爻為天而坤升於天下二爻為地而乾降於地中二爻為人為天地之心合三才而交象成焉象取上下相交而其義則專重上之交下品物流形之謂道性命各正之謂宜裁者乾之剛斷成者坤之代終輔者地輔天相者天相地易以上為右下為左左者佐也右者佑也佐佑字皆從人財成輔相無非佐佑乎民縱橫言之也稱后不稱君子德又有位也亦不稱先王道與時行也

初九拔茅茹以其彙征吉

拔茅征吉志在外也卦以乾為君爻以下為臣卦取陽下交爻取

陽上進臣道在得君以安民三互震二自臨初自復皆震也震章

為茅反生為茹倒艮手而下垂震動兌現其象為拔三陽又象三

茅茅幹分於上而茅根結於下拔則俱拔彙者草木齊字之貌也

觀象居易傳箋卷四

象傳上 泰

以者初以之也震行為征以之者在臣而拔之者仍在君則固泰

交之君以之也君子非能自征但有其志耳傳言外者外卦也坤

象為民君子得志澤加於民也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

包荒得尚于中行以光大也治以寬為本不寬則其臣救過不暇

而莫能有為其民手足無措而難與遷善乾二寬居仁行地有四

荒天包地為包荒然非一於含容也二以坎爻互兌為河二在臨

互震足用九涉險濟之以勇也陰在外為遐坎內光伏離外光大

明終始故不遺照之以明也臣道利喪朋坤朋在西南乾居西北

故亡處之以公也合眾美而允執其中以應五互歸妹尚猶尚主

乾得地道之光坤含乾元之大惟乾之包坤能備其義故傳獨舉

包荒明所由得者在坤也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

无往不復天地際也乾易故平知險故陂往者小也復者來也平

而陂則亂往而復則治平陂者地之形往復者天之氣三在天地

之際故兼治亂言之傳獨舉往復者九三乾體故也由三而進為

大壯為夫為乾大來未已如謂泰極將否非其義矣乾惕為艱乾

貞在三思其艱守其貞求无咎耳所以求无咎者三四乾坤相接

故俱言乎四不誠而三勿恤者心血為恤震之恐也恤字直貫下

句非謂民已孚不必恤也不求於民之效而求於已之身三居下

上兌口食祿乾積善為福三之福即五之祉臣受君之福祉非可

倖邀所當以恐致福也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也陽皆實則象草之羣根

連結陰皆虛則象鳥之兩翼接飛陰之有鄰猶陽之有彙不富謂

其不實也巽體近利又為命令陰有求陽之義傳言失實正見實

觀象居易傳箋卷四

象傳上 泰

之不可失惟陽皆為陰所願交故有不待告誠者由不恤故不誠

也陽之彙乃初以之陰之隣乃四以之傳曰中心願者四承五五

中以行願而四與同願翩翩猶從嫁之女也

六五帝乙歸妹以祉元吉

以祉元吉中以行願也帝出乎震帝乙乃水象兌少女為妹女無

自歸之理惟天子之女以降尊而歸為得其正乾為福祉坤元在

中爻妹何歸乎歸於二也二五皆得中王姬下嫁娣姪從之傳於

四日中心願也於五日中以行願也五中以行而二乃得尚乎中

行也互卦惟三四兩爻以內為外以外為內而非陰陽各異者不

顯故於二發尚主之義於五發下嫁之義為其乾易兌陰坤易震

陽耳泰有歸妹周公固明以互卦示人矣

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

城復于隍其命亂也上居坤上墨土為城之象城乃掘隍而築者

上體夫而在互震之上。下動上決。故復于坤。否之象也。坤眾為師。坤上龍戰道窮。故戒以勿用。坤土為邑。人君所居。若邑。夏。天邑。商。大邑。周。是也。兌。交。為。口。而。在。天。道。君。命。之。象。師。行。及。而。告。誠。必。自。近。者。始。交。言。告。命。傳。乃。言。命。亂。者。城。復。在。後。命。則。在。先。若。告。命。則。所。以。挽。命。亂。於。未。復。者。雖。將。易。亂。為。貞。而。已。不。免。於。吝。矣。若。猶。未。至。於。凶。然。行。師。之。必。敗。可。知。也。

三三天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。泰時兼善天下。否時獨善其身。德無否泰一也。以泰之財成輔相乎上下左右者。較之。則。否。之。獨。善。為。儉。矣。天。下。無。邦。故。有。難。非。儉。其。德。不。能。避。也。德。於。何。見。其。儉。乎。凡。人。以。祿。為。榮。每。至。犯。難。而。不。覺。榮。在。得。祿。儉。在。不。榮。君。子。於。此。有。確。乎。其。不。可。者。非。避。祿。也。乃。避。難。也。

初六拔茅茹以其彙。貞吉亨。
拔茅貞吉。志在君也。拔茅象與泰同。而所以取象者不同。巽蕃鮮。觀象居身傳箋卷四。象傳上。否。主。

為茅。姤。柔。牽。為。茹。姤。遯。否。皆。以。巽。進。為。連。茹。以。彙。艮。手。所。以。拔。也。其。拔。非。乾。之。征。乃。坤。之。貞。又。言。亨。者。必。亨。乃。見。其。貞。也。爻。得。亨。者。三。百。八。十。四。爻。之。中。僅。有。四。焉。而。否。爻。得。其。二。此。與。大。畜。之。上。九。節。之。六。四。皆。以。與。卦。義。相。反。而。特。言。之。泰。初。日。志。在。外。否。初。日。志。在。君。皆。指。外。卦。坤。為。民。得。志。者。加。澤。於。民。也。乾。為。君。求。志。者。致。身。於。君。也。

六二包承小人吉。大人否亨。
大人否亨。不亂羣也。坤德承天。一應在五。二即泰二之包荒者。二為五所包。而順承之。日包承象。兼君子小人者。小人對乾而言。大人德合無疆者也。得所包。故吉。知所承。故亨。二於羣陰。獨以應五。得主而不迷。其否。雖未能離乎羣。其亨。乃因其能不亂乎羣也。

六三包羞。
包羞。位不當也。三兌。交。互。巽。位。進。於。二。而。德。不。稱。位。乃。以。事。君。為。

容悅者。幸為乾陽所包。羞惡之心。猶有存也。日位不當。因有位當者。而見也。

九四有命。无咎。疇離祉。

有命。无咎。志行也。命者。天命。四。已。入。乾。體。互。巽。為。命。以。能。立。命。而。有。命。也。否。四。即。泰。三。泰。必。艱。貞。乃。能。無。咎。否。言。有。命。而。即。無。咎。者。命。即。往。復。之。運。陽。消。至。否。上。三。陽。勢。欲。漸。消。否。時。之。天。心。猶。未。可。知。也。三。陽。為。疇。四。與。疇。類。合。志。併。行。以。求。福。祉。其。艱。貞。不。待。言。矣。此。乃。命。之。所。以。有。而。咎。之。所。以。無。也。

九五休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

大人之吉。位正當也。否。世。彫。瘵。休。息。為。宜。爾。雅。曰。麻。蔭。也。二。小。人。吉。而。五。大。人。吉。不。獨。柔。剛。之。別。也。乾。五。位。乎。天。德。二。之。大。人。否。亨。者。至。此。已。為。大。人。之。吉。其。吉。何。也。陽。消。則。亡。五。互。巽。木。桑。火。取。於。季。夏。坤。位。西。南。否。植。七。月。藉。蔭。之。時。木。如。竹。箭。曰。苞。叢。生。而。細。弱。

觀象居身傳箋卷四。象傳上。否。四。

艮。手。巽。繩。為。繫。繫。物。亦。可。小。休。而。不。足。以。蔭。故。心。口。相。度。日。其。亡。其。亡。也。大。雅。桑。柔。刺。亂。而。日。將。采。其。劉。瘼。此。下。民。言。桑。采。則。民。失。蔭。而。生。病。蓋。必。乾。乾。時。惕。乃。為。吉。所。由。致。傳。以。位。言。見。大。人。之。心。如。此。斯。無。忝。乎。居。此。位。也。

上九傾否。先否後喜。

否。終。則。傾。何。可。長。也。復。美。詞。也。而。陰。以。復。而。亂。傾。惡。詞。也。而。陽。以。傾。而。治。否。泰。反。類。故。文。亦。以。反。見。義。否。傾。在。天。而。傾。否。在。人。否。終。將。傾。而。上。猶。未。離。乎。否。則。否。其。前。此。者。矣。陽。復。自。震。倒。上。作。下。上。九。當。之。則。喜。其。後。此。者。矣。先。否。即。其。亡。之。心。後。喜。即。離。祉。之。實。不。日。後。泰。曰。後。喜。後。笑。言。啞。啞。之。象。也。曰。何。可。長。深。望。有。傾。之。者。也。

三三。天。與。火。同。人。君。子。以。類。族。辨。物。火。性。無。我。必。寄。於。物。天。之。性。不。可。見。以。命。於。物。而。見。天。火。之。性。不。相。伴。而。相。合。謂。之。天。下。有。火。火。在。天。下。不。可。也。謂。之。火。在。天。中。天。在。火。中。不。可。也。而。又。非。若。雲。

雷雷電之連及也。則直謂之天火。而亦不可。惟曰天與火。其義乃見與者同也。人物之性。皆出於天。而人為最靈。曰同人。二以卦主在人位也。天之用在日。日出則光被。有別白之象焉。日為陽。宗稱族。爻有等曰物。類從其合。辨從其分。離之大明。所以能通天下之志也。

初九同人于門无咎

出門同人。又誰咎也。五陽皆人。而二同之。卦來自姤。姤初陰二陽。陽橫於上。陰耦於下。門象也。初由姤二而下。諸陽皆視二為內。初視二則在門之外。巽德主入。巽陰上進。則出矣。初二往來。疑若有咎。初既外於二。且別於眾陽。故傳曰誰咎也。

六二同人于宗吝

同人于宗。吝道也。爻稱同人者。四他爻皆二所同。惟二則同者在二。而人屬五陽。宗者。日為陽宗。非專指五也。二為卦主。宜有于野。觀象居易傳箋卷四

象傳上 同人 五

之亨。乃二以垢遇之體。易離雖為外光所寄。而稱陽光者。於陰之質無取焉。眾陽皆為所應。失從一之義。有若古論宗法。所謂族人一身事四宗。并大宗為五者。其各在道。即不向凶而亦吝也。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不與

伏戎于莽。敵剛也。三歲不與。安行也。三四皆人道。而爻獨三四不稱同人。兩卦之交。別體也。三四與二互巽。成疑。遂形爭奪。離戈兵為戎。巽蕃鮮為莽。伏亦巽象。巽又為高。陽剛踞陰土之上。為陵。巽股互乾。健為升。合巽二爻為三歲。巽乃躁卦。故三升而四乘。又為進退不果。故三不與。四亦弗攻。三之敵剛。敵四也。四之乘墉。乘三也。三在四下。三伏以待之。四在三上。三又升以望之。伏者雖升。未離其地。凡行師必先與師。安行者安所往也。

九四乘其墉弗克攻吉

乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。墉謂之墉。離剛外圍。墉象。

也。其指二。二以三為墉也。乾戰為攻。三才以三為義。三為二墉。攻三乃是攻二。於義不安。巽不果。故弗克。弗克何遂得吉乎。凡柔乘剛為難。則剛乘剛亦必困矣。於困而反求天則。則即義所在也。弗攻同於不與。而四獨得吉者。火為天之用。卦之兩利在天不在火。故二猶以於宗取吝。四震體善反。但弗攻已得吉也。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。先之號咷。以中直者。五動直而二直方。遇合之難。莫如直道。兩直相抗。故二失道而五喪明。師即三四之師。所以不與弗攻者。以二五中直。上以直容其下。下以直信於上。二五互姤。斷金之利。即以中直得之。同人與師。旁通。乾為大。是稱大師。金克木。火克金。相克相遇。明互求而非偏勝也。既克而遇。則藹臭致笑矣。火聲無定。故號笑並見。號者克之難。笑者遇之切。舊說以克為克三四。則凡應爻。就不有兩爻間之哉。

觀象居易傳箋卷四

象傳上 同人 六

上九同人于郊无悔

同人于郊。志未得也。卦外為郊。同人義取志通。而上在卦外。且下五爻又體同人。而上又在其外。宜若有悔焉者。然郊雖遠。要為二之所同。安於處外。不必悔也。傳曰志未得者。志通乃得。此但無悔而已。舊說謂於郊不若於野。夫坤上戰於野。需初需於郊。凡非中爻。即象郊野。初不必泥於爾雅之文。且同人於野。野指五陽。何獨至上。而又求野於卦外乎。

三三火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

明兩作為離之本象。其在他卦。則惟合地為明。合雷為電。其合水山。木風澤者。皆為火。同人大有。合天宜為明矣。乃在天下者。曰火。而在天上者。亦曰火。何哉。日之行天。無時不明。特地上之人。見其出入耳。日與月皆懸象著明。而天之用全在於日。稱明則其為功於天者。不見。惟曰火。而寒暑之所以分。風雨露雷之所由出。百物之所從生。皆火。

也坎水不能有之而獨離火有之也。過惡揚善，即類族辨物之明。同人二在臣道，故類辨言其德。大有五在君位，故過揚言其權。中互乾兌，命出於天，天命善不命惡，故曰休命。過揚皆順乎天，猶之天以生為德，而寄其溫肅之用者，在火也。

初九无交害，匪咎，艱則无咎。

大有初九无交害也。諸爻皆與五有交如之象。二應四，承三，同功。上自夫往來，而初獨無交，無交而求，則以饑渴之害為心害矣。初未交孚，亦免交害，緣其不預人事，若老子之學，以自隱無名為務。而世亦無議其非者，故曰匪咎。但匪咎非即無咎也。乾初震體，恐乃致福，不艱則不能免咎也。傳於初上，獨繫卦各卦象上下應之上，必極於上下，必極於初，乃見其大。无交者，無所逃於天地之間。自天者，用不率俾於光天之下也。

九二大車以載，有攸往，无咎。

觀象居易傳卷四

象傳上

大有

七

大車以載，積中不敗也。初無交，二應五，則有交矣。交必有往，五迎以車乘，坤為大輿，厚德載物，有所者，五所在也。必言無咎者，坤車所載皆乾德之積，凡車中積物漸多，而位置失宜，則偏著而致傾敗。互兌毀為敗，敗則咎隨之矣。二未入互兌，獨以中德相應，物常處中，故積而不敗，咎所由無也。

九三公用亨于天子，小人弗克。

公用亨于天子，小人害也。三稱公，五稱天子，天之用在日，乾為天。而離其子也。三於互兌居始，兌口及五，享自上也。用者，坤用六而以大終，三終內卦，與五同功，故五為二用也。兌又有小人之象焉。無私之謂公，互兌恐或過於容悅，則邪曲害公，兌毀為害，艱體止之，故勿克，謂勿使預是享也。

九四匪其彭，无咎。

匪其彭，无咎，明辨哲也。四最近君，統率諸陽，有行人彭彭之象，彭

似明黨，易以取咎，而兌互離，則辨之者明。曰明又曰哲者，皆乃明之外光，其彭皆以應五，即其彭皆五有之，匪四有之矣。是咎以明暫而無也。

六五厥孚交如，威如吉。

厥孚交如，信以發志也。威如之吉，易而无備也。五為上下所應，應由大中，是謂厥孚，中以臨下，下交不瀆，是謂交如。與國人交止於信，而人亦信之，眾志皆五所感發，發乃離火象也。五來自夫決，而互兌和悅，威而不猛，是謂威如。傳曰易而无備者，易對煩苛而言。政煩則多所防備，必至上下相蒙，上驕非威也，下詭非交也。易知易從，以篤恭為威，則有可久可大之吉。無備者，無為而治也。

上九自天祐之，吉，无不利。

觀象居易傳卷四

象傳上

大有

八

大有上吉，自天祐也。祐之者，祐五也。五自上，易而上在天道之上，以陽覆陰，特言自者，其吉有所自也。卦義元亨而又義无不利，傳曰大有上吉，明此天祐者，所以終大有之義於上，其吉非為上之一爻言也。

三三地中有山，謙君子以裒多益寡，稱物平施。坤作成物而物實成，終成始於艮，人知致養乎坤，而不知成言乎艮，艮固有而不居，也是謙之義在艮也。自有宇宙，便有此山，山有峻極於天者，然不得謂山非地，山但以益地之博厚而統歸於地道之無成，是謙象也。陽實而多陰虛，而寡陽分，乾畫者，裒也。陰成陽卦者，益也。乾陽主施，稱物者，因物付物，而各正保合焉，所謂平也。

初六謙謙君子，用涉大川，吉。

謙謙君子，卑以自牧也。艮在坤下，初又在艮下，卦成於三，而初自復三而下，謙而又謙之象也。初與三往來，故與三同稱君子。君子之終，由初以始，三尊而光，初則卑而不可踰也。互坎為川，震動涉之，不曰利，涉曰用，涉者，卦之利，俱在外卦。三由初出，初但用三以

涉而不敢自用坤致養良為身初惟安於卑以自養故不待其終而吉可信也

六二鳴謙貞吉

鳴謙貞吉中心得也 二在復本震陰復三與初易而二之在中者不易變動為止承震雷之聲而當坎耳之窾附三以鳴其象鳴謙坎為心志二在坎下下不墜則坎通惟二以居中守正而得之得故吉也

九三勞謙君子有終吉

勞謙君子萬民服也 三以艮互震陷坎勞卦合艮手震足以勞身坎暴以勞心於謙為勞謙勞而不休則人皆悅服萬民指眾陰吉則象所謂君子有終者於亨見元吉也

六四无不利撝謙

无不利撝謙不違則也 吉在三而利及四五內卦以吉為亨亨在觀象居易傳箋卷四 象傳上 謙 九

內則利在外矣不直曰利而曰無不利若但可免於不利者四乘二疑失謙義撝於文手有所為艮手互震動四若聽三之手撝以為謙者撝非與謙遜相違也陰巽乎陽正依天則此非撝謙之致無不利乃因無不利之故而可以撝謙也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

利用侵伐征不服也 五以居尊不言謙坤畫虛中不富即謙也鄰者五之上下眾陰水地相比鄰之象五猶震體出威於外二至上體師侵伐行師之象用者用三也禹征有苗而益曰謙受益侵伐乃不得已之事故既曰利用又曰無不利君能虛中不富則雖侵伐亦無不利之處即書所謂至誠感神也三已萬民服五又征其不服者陰為小人天下不能無不服之小人所貴有為民服之大臣也

上六鳴謙利用行師征邑國

鳴謙志未得也可用行師征邑國也 上之鳴謙與二同皆以在震外而比震也凡物之動連下不寧極於上之外無事矣上與三應故欲自鳴其謙然二中心得而上志未得者上隔於坎耳伏坎無通也其利用三者雖與五同而五之侵伐及遠上惟征邑國之近上於坤為道窮於震為乘剛故其用師僅云可耳非若五之無不利也有征無戰其諸修文德以來遠人者乎

三三雷出地奮豫先吉作樂崇德殷薦之上帝以配祖考 雷決地而出震驚不寧何以象和樂哉雷自收聲伏於地下為積陰所壓至一陽來復由于及丑動於寅而奮迅於卯雷始有聲矣雷一發聲而萬物莫不欣欣向榮此豫象也樂以象德德有美善無非所以崇德用之薦祭德既崇則薦亦盛帝出乎震乾陽為祖考震合坤互艮震象復艮象剝乾坎值秋冬冬至祀天奉祖以配季秋享帝奉考以配長子主祭聖人作樂以應天用此道也

觀象居易傳箋卷四 象傳上 豫 十

初六鳴豫凶

初六鳴豫志窮凶也 豫初即謙上謙可鳴豫不可鳴坤初巽體應四則如風助雷聲在謙猶志未得在豫則志已窮謙上猶利而豫初已凶者雷鳴於收聲之後冬行夏令陰倚陽而肆行其志巽父為雞在人則牝雞之晨也

六二介于石不終日貞吉

不終日貞吉以中正也 六爻惟二得吉二在坤中與四五艮為石然四主震動二主坤靜體不相與自無過於逸樂之患靜則慧生能憂悔吝之介故為介于石離體象日日昃於三二在中則不終吉之先見見於知幾六二之動直以方其貞又由於得中也

六三盱豫悔遲有悔

盱豫有悔位不當也 三近承四體兌悅而互坎下首又在離日之上凡人首下者其視必仰盱象也小人承顏邀寵若詩言威施之

不能仰而兼遜條之不能俯其象時豫於伏離當三日辰而遲矣
三與二同互艮而時則介於石之反也遲則不終日之反也雖以
艮止能悔而德不稱位貪榮祿利其悔已遲遲則悔已無及故傳
但言其有悔於時豫而已

九四由豫大有得勿疑朋盍簪
山豫大有得志大行也 四來自剝豫由四成是為由豫四之動乃
順以動者故以一陽行其志於眾陰而志大有得陽剛為大剛實
為有志行為得坎為心志也又曰勿疑者震互坎艮是有疑象疑
則不誠不誠未有能動者也震得乾陽而以坤為朋者其動以順
動也坎為血震上出為髮一陽橫貫陰中猶髮之用簪動艮手以
盍之傳曰志大行大其不疑也五於眾陰為君不可言朋然大臣
有為民信而不能無疑於君者惟五尊賢之義有同於朋則民之
無不信不從可知故盍簪取象元首古冠字作冎象建簪形後加

觀象居易傳箋卷四

象傳上 豫

十一

具借為連貫之貫正此義也

六五貞疾恆不死

六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也 豫之反為疾書曰有疾弗豫
是也五乘四互坎心病易於疾皆取諸巽而此象坎者憂喜生心
其疾不在身也疾稱貞者貞即謙二之貞謙貞吉而豫貞疾者謙
承剛而豫乘剛也剝四上往來而五不易貞固之象坤為土震木
旺則土死白虎通曰專勝散故木勝土然木又非土不生四為五
之法家拂士自不至死於安樂也不曰恆生而曰恆不死者凡人
生死之故在中不在外五之疾不能去而亦不至死由其中有貞
德故於不死而知其生氣未絕於中也中亡則死矣乘剛之益其
知險阻於易簡之恒乎

上六冥豫成有渝无咎

冥豫在上何可長也 月盈則食上在互坎之外當坎月之晦又自

剝艮而上塵土屬於天際晦冥之象處豫之終不仁者不可以長
處樂也卦至上而成物極必反渝者變也上交變則為離明而之
晉書其咎以變而無傳曰何可長蓋惟恐其一成不變也

三澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息 何以不曰澤中藏雷而曰
澤中有雷也藏者自外而內也有者自內而外也雷聲之收豈即
收其所發之聲哉陰日長則陽日消冬月盛德在水嫌於無陽而
可驗陽生於井水之温乃其收聲已在正秋之兌有隨帝而入者
而後有隨帝而出者君子晝不居內夜不居外自震朝以至兌暮
嚮晦也巽入於艮門之內宴息也人夜臥則息如雷鳴澤雷晦息
之象也

初九官有渝貞吉出門交有功

官有渝從正吉也出門交有功不失也 初自否乾而下長子士器
稱官官之所當隨者君也初為卦主五又為初之主五非初應於

觀象居易傳箋卷四

象傳上 隨

十二

隨為變道初變則為萃萃五有位初所當從得理之正故吉也互
艮為門初與五皆在門之外乃其吉即在門之出震動兌現為出
初上往來宜有相交之義然陰居上非為官者之所當從也且遠
於門不止出於門矣五正中而初從正臣得君則功可建五多功
故初有功也初出門視丈夫小子之均失者獨為不失矣

六二係小子失丈夫

係小子弗兼與也 二三當互艮之陰陰小故皆為小子初與四皆
以震男為丈夫變隨言係三陰所同也交義相承即相隨二承三
三互巽繩為係二止艮門之內而初已出門故二不能與三而又
與初也明著其失此有愧於出門之不失者矣亦無凶吝者婦人
有夫亡而育子以承宗祧雖失猶不失也是亦弗兼與之義也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

係丈夫志舍下也 三承四之丈夫而比二之小子豈故係其故失

也陰當隨陽能得所主故以隨之義歸之其得由於求上而求又由於舍下求舍皆志為之也陽實為得近承為有下兼初二而初陽於二是三以隨上之震而并下之震亦舍也但震以在內為得正三處震極舍下恐失其貞互艮為居居貞之利與舍下非有兩義也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨有獲其義凶也有孚在道明功也隨之義有求為得無求為獲

四隨五陽隨陽也故亦稱隨三以求而有得四則不求而有獲三

惟震動四則動而悅矣四與初應又同震剛乃初貞吉而四貞凶

者四無私求亦有貞德然壅坎之爻澤不及下雖有獲在已不如

有功在上於隨時之義宜凶也震兌德合為有孚四與五同德其

所孚者皆孚初也四與初同出否乾有天道焉震大塗為道在者

初所在也四之下應非隨也乃孚也由四有孚以致五之孚則初

觀象居易傳箋卷四

象傳上

五

之功由得四以明之而其功乃著固不徒然有獲矣何咎謂本無

咎也義則凶道則何咎道義豈有二哉心迹之不同耳

九五孚于嘉吉

孚于嘉吉位正中也下於上曰交曰求上於下曰孚四與初皆臣

也故曰有孚五於初乃君也故直曰孚五四同為否乾故動悅德

自相合嘉者乾之大亨在震五嘉會以合禮而初以嘉謀嘉猷入

告也卦惟五與初有吉占初從正而五正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

拘係之上窮也隨至上無可隨矣上與初易俱在卦外中互艮手

拘之異繩係之合異艮之漸進以維之之字皆指初言相易為從

艮巽之象在否已有而於上初無所用自上初往來必歷中爻乃

用之也能如是則初主震上主兌自有動而悅者出震稱王兌互

艮為西山爾雅祭山曰股懸謂以牲幣或埋於山或懸於林艮山

巽木位置上下用亨之象用者乾用九也隨窮於上物窮上反下有不可窮者也

三三山下有風蠱君子以振民育德 艮巽合而巽有風木而象艮

在下何以不日山上有風艮在上何以不日山下有水哉山上即

天上地上也不得更象夫風山下即地中也不得更象夫水故與

天風之卦同取於下之有風蓋巽以遇剛而為婚更以或少男而

為蠱此則木之高直不能象之而風之柔入乃象之也且天下遍

舉所覆而山下僅言在山抑偏全之不同矣以風之撓萬物者與

起其民以山之畜萬物者育養其德蠱之所以天下治也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹父之蠱意承考也先震二日至乾後震三日至坤故父象言父

母焉蠱必世而後見論世莫切於父子矣凡蠱皆在父母泰之乾

坤壞於蠱也象義則專取幹蠱蠱由剛上而成父之蠱也巽木稱

觀象居易傳箋卷四

象傳上

五

幹艮為鬼冥門上已在天道之上而下四爻五大過棺槨入地雖

父也已稱考矣六子皆為子乾壞於初而幹於初者即以蠱未深

而易為九事之幹用命不用庚而初為巽主兼取諸巽巽以先庚

後庚而吉其危即在巽之用剛上本泰乾之震爻剛固其考之意

初能以柔下巽承不忘乾惕厲即傳所謂意也巽道無初有終成

終在艮而終吉又由於厲有子考無咎不必謂歸善於父也

九二幹母之蠱不可貞

幹母之蠱得中道也乾象壞則坤象亦壞故有母之蠱焉而獨言

於二者初處乾之震位三四互震獨二無之爻蠱所不能幹也

坤德安貞一體巽互兌以陰為始終但可幹母之蠱而於用命之

義有未盡恐其未合於中也夫二固有中德者然必知其不可貞

而中道乃得蓋中在合初之意承考與三之終無咎而其義乃見

也易於二言貞吉者九此履謙大壯利貞者三此蠱承貞吉者

一 益此獨云不可貞則所以治蠱者可識矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎

幹父之蠱終无咎也 幹蠱在震九三是矣而又有悔何也三在泰

本艮爻而成巽體又互兌連艮震欲動而巽疑之兌附決而艮止

之未能奮迅以行必將悔其所為但悔雖有亦已小矣小有悔不

已小有咎乎然以震治蠱則其始已無大咎其終且得無咎何也

蠱之元亨在三也

六四裕父之蠱往見吝

裕父之蠱往未得也 四互兌悅其憂危不若初之厲三之悔也故

變幹言裕德之裕者乃益也四以泰坤之巽爻而互震亦有風雷

成益之象益而不已必決四以裕往能不見吝乎夫兌現於外其

吝人所共見也惟巽得長道之光明亦能自見其吝將所謂幹蠱

者二以不可貞為得四則以裕為未得矣然不曰不得而但云未

觀象居易傳箋卷四

象傳上 蠱

五

得蓋猶幸其往也若夫晉初以裕進無咎而蠱四以裕往有吝則

以晉未受命而蠱往有事耳

六五幹父之蠱用譽

幹父用譽承以德也 五處震終若初之終吉三之終無咎者至五

則蠱已幹矣五於坤乃美之至者艮光揚於兌口而為譽用者五

用震也初但承其意五則承以德初五皆承剛有順承之美也天

德在震言德則不但有涉川之才傳亦直曰幹父用譽而無蠱可

言矣

上九不事王侯高尚其事

不事王侯志可則也 上在卦外則無承於父母之象別取象於王

侯蓋父母不能不事而王侯可以不事也乾為王震為侯上本泰

乾之震爻易艮則乾震皆失臣道以艮而止然蠱往者在上也巽

為高而極於艮山之上高尚者無所事即以高尚為其事士何事

日尙志傳曰志可則乃備大人之事者初言意上言志卦之成由初上也

三澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆 地以内皆水而

澤為止水壅坎不流故以澤視地四圍依附親密其勢相臨浸潤

有教之義滋息有養之義講習為教悅感為思虛中為容厚載為

保民獨言於容保者教重於養而不養之民不可以教故養之正

為教之地教但言思以身教耳不遽求諸民也兌以咸臨為教

思坤以敦臨為容保卦為兼畫之震震動無有止息故感無窮而

厚無疆也思恐其倦於勤故言窮容保恐其遺於遠故言疆陰窮

於兌疆分於坤兌合坤有生生之義所以能兩無也

初九咸臨貞吉

咸臨貞吉志行正也 陽之臨陰非迫以勢乃感以心也臨當五月

於八卦為艮初二兌體兌艮通澤山之氣蓋臨也而有咸象矣初

觀象居易傳箋卷四

象傳上 臨

六

交震體天心見復復之時志未行也至臨剛長則亨矣而初之吉

乃在貞者溯復亨之元出於貞也而初固未離於貞也臨主在二

故初承二而行正五應二而行中其吉皆與二同

九二咸臨吉无不利

咸臨吉无不利未順命也 二之剛其氣即由初以達故咸臨象同

其吉亦同而初言貞二言利初之貞生元二之利以正四德已具

此兩爻由是以開泰交之治進為大壯之利貞夫之利往乾之美

利天下無往不利而傳曰未順命者剛長雖由天運而其臨以咸

則其志所行時時有天難謀命靡常之懼乃所由无不利之故也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘臨位不當也既憂之咎不長也 兌口承坤互震稼穡作甘其象

甘臨柔變及三正小人道憂之時三乘方長之剛乃以兌悅處位

惟耽樂之從陽無不利則陰無所利矣然三在剛柔之交天地之

際泰三艱貞義繫於三故當其甘臨而亦既憂之憂為甘之反臨之成泰即成於三咎雖在甘而咎不長於其既憂見之也

六四至臨无咎

至臨无咎位當也 巽在上卦為當位四得坤初坤之至柔至靜者

在四至哉坤元是為至臨至臨宜吉而但得無咎者五以應卦主

而吉四猶互震但以坤體較三之位不當者為位當耳四之位其

要無咎故復四泰四皆取其應剛而必至剛壯於四乃占貞吉也

六五知臨大君之宜吉

大君之宜行中之謂也 坤貞於人為智外坤伏坎而當大冬以水

為智智在全卦而言於五者五應二以柔中應剛中也六居五而

稱大君者陰以大終也宜者利物和義二之無不利者皆為五所

有吉何如之傳於三四言位五言行初之志行者至五則既行矣

行中言謂者陰皆順應而五獨見為得宜謂其宜者謂其中也謂

觀象居易傳箋卷四

其行中也

上六敦臨吉无咎

敦臨之吉志在內也 敦義取諸土爾雅邱一成為敦邱又曰如覆

敦者敦邱易凡土象重疊皆謂為敦良之上重良也復之五坤又

互坤也艮上過艮背之位復五過獨復之位臨上敦臨亦謂四陰

而上過於五之應二其應剛之志視正位正應有加焉故初二五

之吉三四之無咎上兼得之也初志在行上志在內本末也

三三風行地上觀先王以省方觀民設教 進退乾坤以為十二辟

卦其得震艮巽兌者各有二分觀之則雷在地中與雷在天上異

也澤上有地與澤上於天異也山附於地與天下有山異也若風

乃地氣而為用於天其行於地上者即其自天而下者故姤則自

風所被者言之而觀則自被乎風者言之也卦象兼畫之良良象

人故言民坤土為方巽入為省王者與民相接莫著於省方觀其

奢儉貞淫教由此設時巡四岳即天行四時之風矣巽陽在天道申命以教臨之教但思深於保民之前觀之教乃顯設於觀民之後朝會始自黃帝故言先王與建國立廟等句也

初六童觀小人无咎君子吝

初六童觀小人道也 觀以目視取義初在始巽為多白眼應否消

其兩陽獨存眸子眸子有童子之名猶稱鼻祖耳孫也凡孩赤言

動之能皆有漸而不學而能者莫如視初為陰始其象童觀童於

觀不辨雅正然雖無知人之哲亦無求色之荒小人見不及遠雖

柔暗而人不咎之君子而不著不察縱未即凶亦已吝矣傳不及

君子者君子無咎之道在五上也

六二闚觀利女貞

闚觀女貞亦可醜也 二進於初非童也伏離為目應五而處艮門

之內闚五於門女子之象闚觀疑失女貞然二乃遜二之固志者

觀象居易傳箋卷四

艮止其外利在守貞但亦僅為女貞而已傳曰亦可醜者蒙吝之

文而羞其女態也

六三觀我生進退

觀我生進退未失道也 陽生於子陰生於午故陽謂陰陰謂陽俱

曰我生三之觀我生觀陽爻也五之觀我生觀陰爻也三在下上

出處之節惡不由其道而往進退乃異象初於坤當巽爻二於互

坤亦當巽爻二互艮而未入巽體何象進退乎蓋消陽之卦凡陰

皆以巽進三固否之互巽也三所觀者陽爻兩陽皆在巽體二之

進退非三自主在觀乎我生而已坤三從王則進互艮則退是有

天之神道焉消陽則道已失而進退能以陽為主故於道猶未失

也

六四觀國之光利用賓于王

觀國之光尚賓也 四以巽主承五卦主觀之最切近者五乃中正

之王坤為國互艮光明君有德暉國有聲名文物皆所謂國之光也。四利在觀陽為主則陰為賓矣。四居衆陰之上五所尚也。用者四為五用也。其利用在率羣陰以承光龍若司徒之賓興行人之賓禮皆是。左傳周史之言特其一事耳。

九五觀我生君子无咎

觀我生觀民也。五為設教之聖人。民皆賴君以生者。故在卦為觀天下而在爻則為觀我生。傳更明之曰。觀民四陰皆以小人觀君子。五則以君子觀小人也。其道甚大。而僅得无咎。一夫不獲。堯舜猶病。故下觀而化。小人之无咎。易大觀在上。君子之无咎。難也。上九觀我生君子无咎

觀其生志未平也。上亦大觀在上者。不曰我生日其生。上無位無民。則無觀民設教之任。特以神道在己。有其志焉耳。而傳曰志未平者。孔子之懼。與堯舜之憂。同也。道不及於孔子。即有歉於為君子。而何以立於無咎之地哉。

觀象居身傳箋卷四

象傳上

九

觀象居身傳箋卷第四

觀象居身傳箋卷第五

三三雷電噬嗑先王以明罰勅法。雷者。雷之聲也。雷者。雷之光也。有時陰氣上薄下厚。陽氣從薄處上出。則雷而不電。有時陰氣上下皆薄。而陽氣易出。則電而不雷。惟陰氣盛。而陽氣在內不得出。則擊搏而聲光並見。而雷電又有噬嗑豐之異者。光無在聲之後者。而聲或稍遲於光。噬嗑動而明。因動而有明也。故於相合見其章。豐明以動。即明以著動也。故於皆至見其大。傳於豐曰。皆至而噬。噬無他辭。則以雷必有雷。固是雷電之常也。雷電未發。陽在陰中。亦如物在頤中。必無常在不去者。必待噬以散其物。而後可噬。雷電所以為噬嗑也。雷以氣言。則和樂。以聲言。則怒威。否坤之巽爻。往上互坎。以輪利為罰。否乾之坎爻。來下互艮。以限制為法。罰曰明。離照也。法曰勅。震恐也。先言明。後言勅。見明之重於斷也。法兼刑罰。而獨言罰者。刑可措。而罰不能免也。明勅在於平日。此所以與雷電皆至之折獄致刑者。有異。蓋折獄者。有訟而聽之。利用獄者。無訟而用自在也。

觀象居身傳箋卷五

象傳上

一

初九履校滅趾无咎

履校滅趾不行也。噬嗑之用。在頤初上。是已履校。荷校乃初上。以校刑人。非謂校刑初上也。艮止。害震動。使不得噬。故初以校履之。坎陷。害離明。使不得噬。故上以校荷之。是正所謂用獄者。凡貴大壯。夫鼎艮之初。皆為趾。初自否乾之坎爻。易為震。合坎震。兩木以成校。震械。坤陰之足。足校橫長。遮其趾。而不見之謂滅。其滅以陰滅也。所以無咎者。艮害震。使之不行。故履校以治其害行之罪。非謂囚以校而不能行也。小人方以懲誠為福。豈用獄者。顧有咎耶。六二噬膚滅鼻无咎

噬膚滅鼻。乘剛也。二至五。皆在頤中。則皆物也。膚。肉。肺。膈。之象。剛柔遠近而已。四剛在中。為骨。三五之柔。附骨為肉。二柔遠於骨。而

在肉外故為膚噬肉必先及膚凡言噬者皆噬肉之非此中爻自噬也噬本在四而二以乘初先及二四互艮為鼻膚為所噬之膚鼻則噬者之鼻噬膚未能隨也下四爻又互頤四為頤則不為鼻其象沒其鼻端也噬之口由噬膚始則在噬者固無可借耳

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

遇毒位不當也 肉在膚中煇於離而為腊蓋肉未乾而已堅雖無骨而不易噬也二膚互艮五肉互坎三兼艮坎而又非陽剛乾肺之位是有毒焉肉之曝於日炙於火者熱而炎上作苦苦不適於口堅不利於齒牙非必毒藥乃為毒也柔奉剛為遇遇毒乃吝道然三已及四雖吝亦小且得無咎而傳特以位不當釋遇毒者離在外為不當位而傳於五日得當震在內為當位而傳於三日位不當三惟不當故遇毒亦惟不當故無咎象爻之取義存不必同者在人尋求得之也

觀象居易傳箋卷五

象傳上 噬嗑

二

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

利艱貞吉未光也 噬嗑者噬四也肉有骨謂之肺肺雖近離煤未乾也四已入乾卦則為乾肺矣離為矢乾為金乾易離而金矢象出矢為震所得也金矢非因噬得蓋別成一象以喻噬四之亨而吉而必利艱貞者離光為坎所陷非無光也特未光耳震又故艱陰卦故貞艱貞則光矣光則吉矣諸爻獨四言利即用獄之利也六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

貞厲无咎得當也 五乃柔中上行者柔為肉體離故乾乾肉之噬難於腊而易於肺坎出則通別於互艮噬將噬矣黃離為黃金不言矢者黃之義大於矢也黃者土色五來自否坤故金為五得也離在外卦不當位宜其有咎而五得坤貞互坎故厲惟貞而厲乃能使不當者得當明咎之所以無也

上九何校滅耳凶

何校滅耳聰不明也 頤之噬物其動在下而其用力常在上故上之噬視初加甚焉上為首離木中空離加坎乃校之荷於首者一陽蔽於坎外遮沒其坎耳矣坎德主聰而明者聰之用也坎互艮則坎水不流無以制火而龍雷之火上炎聰失其用治以荷校宜也然至滅耳則校厚且大已及首之中央吉已在噬凶乃在噬傷於已甚矣卦利用獄故又以凶為峻刑戒也

三三山下有火賁君子以明庶政无敢折獄 賁為噬嗑之反故大象即蒙明罰勅法而言山有峭嶺之文山不得火其文弗彰然火但有於山下則所照亦及山而止君子見罰之不免由於政之不脩離陰來自泰坤坤象為庶互震交艮事兼起止政之行也明庶政又為明罰之本明罰以治人明政先治已也坎加於離離象垣墉坎入地道畫地為獄之象離互震以明斷為折然折獄不恃明察書曰非佞折獄惟良折獄無敢者坎震合似敢於有為雷水成

觀象居易傳箋卷五

象傳上 賁

三

解泰乾之坎爻往上成艮艮止故無敢也賁與旅上下易旅亦蒙豐之刑獄言者旅明慎用刑而不留獄旅互巽兌之陰恐其不及賁明庶政無敢折獄賁互坎震之陽恐其太過也初九賁其趾舍車而徒

舍車而徒義弗乘也 賁尚往來初為趾二柔來賁之其異於噬嗑之趾者嗑初本否坤柔變剛而趾象失賁初本泰乾趾不改而得柔以文也趾之賁於何見之互坎為車人立車上為乘而初居坎下是舍也震爻為足而動是徒也賁爻皆剛柔敵應獨初與四剛柔相應故四象婚媾四在坎車之上昏禮當御婦車何以舍乎蓋親迎授綏綏正在車之後而御輪三周先俟於門內則車固在所舍矣弗乘之義昏義也趾之賁以徒而見其賁也

六二賁其須

賁其須與上興也 二自與上易而上四爻互頤二在頤下坎血之

外見者為鬚髮柔而頤剛。賁在鬚也。三五震動二附三而動以歸。白賁之上鬚美儀容而終歸於白也。鬚下垂而日與上與興者盛也。陰得陽而盛興即賁之謂也。

九三賁如濡如永貞吉。

永貞之吉終莫之陵也。賁尚艮止而三五震動若文繡之搖動而見不分明者故為賁如其賁無所指名也。動而陷坎又為濡如濡非賁道所宜。三上下皆陰於三陽中獨嫌陷溺離為坎克光明不及於山且以動而山有陵夷之勢然三本泰乾之艮又乾貞在艮得柔來以成陰卦陰利永貞艮成終而以大終則山勢莫能相壓故吉也。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾。

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也。外卦艮體故外爻皆有返賁之象四應初而乘三體艮互震故與三同為賁如皤者白髮之貌。

觀象居易傳卷五

象傳上

賁

四

坎血之餘下為鬚上為髮鬚屬水髮屬火四本泰坤之巽爻巽為寡髮與離別體有若火衰而髮白者故又為皤如皤馬的類皤足白額白足也初在車後所見坎輪四在車上乃見震馬翰者禮記戎事乘翰鄭注翰馬白色也既曰白又曰翰者非戎事而似戎事皤如翰如皆疑象疑其寇也巽陰在四為當位而四與初中隔坎險巽體進退生疑當位而疑疑則相尤不免矣然初之舍車非舍四也徒行有至終成婚媾其疑與信皆以六居四故也。

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉。

六五之吉有喜也。五居尊而象邱園者卦用在艮之剛五得上來文之而上居無位是上以邱園之賢出而賁五也。五本泰坤艮為山石五處艮半上又在上下土石積而成邱艮為果茲坎水灌之震究審鮮而三至上互順周遭園列有園之象坤亦為帛艮手束之帛者白也戔戔猶區區坤為吝尚所持狹也然上乃白賁者不計

幣帛五遂以戔戔得賢人之助要其終且成人文之化傳曰有喜見五之吉不獨主臣契合於一時也。

上九白賁无咎。

白賁无咎上得志也。賁之反為白凡四之備五之帛皆白也而不顯言白其白皆自上九文之至上則不必先言賁也。直舉其色而即以白為賁蓋受采以成始而返質以成終所謂賁無色也。上自二易二之與上與者至此則柔來剛上之志皆得於上矣志得而僅繫以無咎者利小故也。

三三山附於地剝上以厚下安宅。

附者外附內寡附眾也。坤艮皆土而山以地為基附乃益矣。何云剝乎蓋剝君以養民不得謂非下之剝上也。山於地曰附附之者在山也。上於下曰厚厚之者在上也。卦所謂宅即爻所謂廬厚其下正以安其上上之宅安如山以天下之民舉安也。且夫剝爛復反恃此一陽碩果無常懸於樹

觀象居易傳卷五

象傳上

剝

五

者寓復於剝則即以安宅為厚下之宅可也。初六剝牀以足蔑貞凶。陽橫陰上止而不動卦之全象一牀也。分觀之則牀有足焉有辨焉。又進則及膚焉剝以牀言干戈起於衽席矣。牀之附地者為足初陰象之剝道變剛初與二在地道而皆喪其安貞之德故其凶皆在蔑貞夫貞下起元初所滅特陽之在下者耳。而此貞中之元究不可滅元者仁也復之剛反端在於初復二下仁有不可滅者存也。

六二剝牀以辨蔑貞凶。

剝牀以辨未有與也。牀有椹椹在足之間二進於足其象為辨爾雅革中絕謂之辨革中辨謂之釐蓋謂以革中斷之而復中分其辨是辨為中分之名矣。凡二多貞吉之占其凶每以征凶獨剝二與節二俱直曰凶節之不出同於初而凶與初異剝之蔑貞同

於初而凶與初同。茂貞者非若節之不可貞也。剝無吉理。惟三以應上而無咎。五以承上而無不利。皆為得所與者。二應五比三而三不與同應。五不與其承。故傳曰未有與也。

六三剝之无咎

剝之无咎。失上下也。剝之者。剝陽也。三即否之包羞者。其人為小人。即為不利君子之人。特以三與上應。在羣小中。猶心知君子而敬畏之。自三視上。曰剝之。自上視三。則已止之矣。故其剝與上下同。而其無咎與上下異。雖剝而無可指名也。

六四剝牀以膚凶

剝牀以膚。切近災也。艮象人。而在上卦人之寢於牀者也。艮有膚象。噬嗑之二互艮。睽五來自中孚亦互艮。是也。四在艮其身之位。則膚為人膚。以者。即此以足以辨者以之也。稱膚疑於無牀。然牀失則小人亦無所托。凶不在君子而在小人也。傳曰切近災者入。

觀象居身傳箋卷五

象傳上

剝

六

艮為切。連五為近。上下卦中斷為災。不直曰剝膚。而曰剝牀以膚者。牀象顯而膚象隱。凡剝牀者。無非欲以剝膚。及四而象乃見耳。六五貫魚。以官人寵。无不利。

以官人寵。終无尤也。剝由五成。然剛非柔之所可剝。求利於剝。則承剛者利矣。艮為門闕。為人坤為眾。備眾女於艮闕之內。是為官人。物象莫如魚。凡陰爻皆象魚。不獨巽也。而此之貫魚。則正即姤言。包有魚之魚。凡姤否觀之陰。皆互巽。剝五已非巽矣。然亦來自巽爻。故皆為魚。陰之尊者。統率羣陰。以艮手貫。巽繩。進御有序。以為寵。寵在官人。而以官人寵者。則五也。卦義不利攸往。為陰之長。爻義無不利。為陰之順。利在陽不在陰也。傳言終無尤者。婦怨無終。巽疑成九。陰進至五。而巽象失。故始或有尤。而終則無也。上九碩果不食。君子得輿。小人剝廬。終不可用也。一陽歸然獨存。乾為君子。得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

木果。艮為果。碩碩者大也。陽為大。故象碩果。凡陰之仰而上者。皆象兌口。已消之陽。盡入坤腹。上變陰。正當兌爻。艮止故不食。果中有仁。果不食則爛。而脫落。賴有載之者。其仁復萌。仁者不爛之物。然果不碩。亦不能生。故爛而反。非碩果不為功也。坤為大輿。地道職載。剛乘五柔。坤輿為上所得矣。陰不為小人。而為民。載與剝義相反也。廬象與牀同。於陰言。牀下承上也。於陽言。廬上覆下也。陽亡而此載上之民。亦失所庇。小人直自剝其廬耳。曰輿曰廬。覆載之義。備焉。艮道成。終傳於五日。終無尤。上曰終不可用。易所以用九。用六者。其用在乾元坤貞而利非所尚也。

觀象居身傳箋卷五

象傳上

復

七

三三雷在地中。復先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。一陽始生於下。自人言之。以為下。自地言之。則從中心而生。地如卵之黃。而陰陽又生於黃之中。六合皆以中為下。則六合皆以及天為上。也。子月雷生地中。動已有機。故須善養。至日者。日之短於此極。謂之短至。日之長於此始。謂之長至。易則但取陽之始至耳。戶闕於乾。闕於坤。一陽本自乾來。而積王坤於上。閉關者。坤闕於外也。震為大塗。坤象為商旅。震動主行。關閉則不行矣。坤土為方。震主器。為后。子月。殷之十二月。周之正月。皆非巡狩之時。虞夏當北巡狩。竊疑至日亦必不出。震反巽。故不省也。制立於先王。而政行於後王。故上曰先王。下更曰后也。

初九不遠復。无祇悔。元吉。不遠之復。以脩身也。由剝而坤而復。疑若遠者。成言乎艮。即帝出乎震。剝上即復初。固不遠之復也。自凶趨吉。乃有悔念之初。動不無凶。又何有悔。祇與多同音。無多悔。猶云不貳過。艮為人身。艮反震。所以脩也。卦言天道。故但曰亨。而溯所自來者。即其元。爻言人道。故特曰元。而著所以吉者。即其亨。元則二下仁之仁也。六二休復吉。

休復之吉以下仁也。自一以上皆其朋來無咎者。上以遠致迷則近莫近於二矣。人依木以息為休。二乘震剛象若依倚乃順行之最先者。初在下承二碩果之中有仁果以雷折果象奇仁象。初仁含於初而象見於二。故二之吉同於初。咸臨之吉自復已見也。傳曰以下仁猶云用下之仁也。

六三頻復厲无咎

頻復之厲義无咎也。三無二五之中。遂四之應。處動極而在上下進退之間。故旋失旋復。象為頻復。蓋日月至焉者也。頻失故厲。震之恐也。厲乃無咎。幸其復也。傳於二言仁於三言義。義者仁之動也。合而言之則外卦之道也。

六四中行獨復

中行獨復以從道也。卦得二坤。惟四兼之。卦惟一陽而四應之。四在中爻。更在上下各二陰之中。而能反而下。行以從初。坤象朋來。

觀象居易傳卷五

象傳上

復

而正應惟一。故稱獨也。震大塗為道。道即仁義。而傳渾言之者。由仁義行之謂道。有自內及外之象。且坤震別體。遷二三之同德也。凡爻言中行者。五泰二夫五其義易明。若復四與蠱之三四。則以三四於三才為人道。人在天地之中也。且互體。二四同功。則三在中。三即二也。三五同功。則四在中。四即五也。其言中行。則泰夫之二五。取乾健行復益之三四。取坤順行。各有精義存焉矣。

六五敦復无悔

敦復无悔中以自考也。五遠於初。以其得中。故所以考其善不善者。能於已取之。臨至上為敦。臨復至五即為敦。復者四陰互得純坤。其象曰敦。是復五即臨上也。再進一陰。則成二坤。無主而迷矣。伏坎為智。離爻為明。故傳言自考。初無祗悔。而五無悔者。初自不至於悔。五則自有而之。無五之中。與二同。而五之遠。又不如二之近也。

上六迷復凶。有災。咎用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不克征。

迷復之凶。反君道也。陰積至五。高不能以下。仁遠不能以從道。迷復者。其所迷在復也。離災自外。至坎。皆自內。生出入皆有疾也。坤眾為師。陰退為行。用者用六也。軍行當失道之迷。則龍戰有元黃之敗。不以大終必大敗矣。師以迷敗。苟無民。何有君。是并坤國震君。其凶皆自迷復之凶以之也。地數終十。子月在殷。盡一年矣。陽之復。其近七日。陰之迷。其遠十年。言至者復。反為剝。上當姤。初由姤而進。則為遯。否觀剝。坤復臨泰。大壯。夫十卦。蓋至於夫。而猶未得為純乾也。復見天心。心為天。君迷者失其木心。故傳曰反君道。反而復其道。此雜卦傳所謂復反也。

三三天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。无妄者。無望也。無私也。萬物之於天也。日月望其照。風雨望其沾。被而未嘗有私也。

觀象居易傳卷五

象傳上

无妄

九

望雷之震驚者。且夫日中則昃。月盈則食。天示人以可見也。月暈而風。礎潤而雨。天子人以可知也。惟雷之發。雖有定候。而無定期。然而日月之光。有所不到。風雨之潤。有所不及。而雷之感於物也。無有幽深間隔。而無所不動。雷之無私於物。猶之日月風雨也。而物之無有私望於天者。則惟雷。雷從地起。其行不能高於雲。雨是雷行於天之下也。物之無私。無非天之所與。故合天人而謂之无妄。帝出乎震。故言時。萬物出乎震。故言物。雷之發於春。收於秋。春時也。其春以生。秋以殺。則萬物也。春行春令。秋行秋令。克配上帝。為對發育萬物。為育。對育曰茂。猶之薦祭曰殷。雷行遍於三時。其動滿盈。盛之至也。對育無象。而稱先王。參贊化育。後王或未之逮也。

初九无妄。往吉

无妄之往。得志也。初為卦主。上合卦象。皆直以卦名繫之。卦不利。

有攸往而交則往吉者。為其備有四德。動而健也。卦取其來。交取其往。自遷三來。初艮易為震。其來得乾之體者。其往即得乾之助。心為身主。心有所之。之謂志。志即往也。人能以其最初之善為主。於內則志無不得。吉何如之。

六二不耕穫。不菑畲。則利有攸往。

不耕穫未富也。震稼反生。初至五體益為耒耜。二來自中孚之四。田在地道不出於土。耒耜進退以為耕。震稼入艮手為穫。田一歲曰苗。震一索也。三歲曰畝。艮三索也。耕本望穫。苗必及畝。此亦豈為私念。而二則并此不存於心。其在震動之中。有耕與苗矣。而處艮止之始。無穫與畝也。巽近利為富。坤陰虛為不富。二未入互巽。未嘗求富。而要攸往之利。非二莫屬。往謂應五。則字承兩不字而言。亦對卦之不利攸往而言。若以苟非未富。其利猶未可必也。此義交象未顯。而傳切指之。富者匪正。未富者以正也。是所以利往。

觀象居易傳箋卷五

象傳上

无妄

十

之故也。

六三无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

行人得牛。邑人災也。三自遷初而往。遷初不往何災。三處動極。雷火炎上為災。三與乾別體。雖無伏坎之借。已有无妄之災。蓋由无妄之往而為災也。遷一象牛。艮手牽。巽繩為繫。二來自中孚。故稱或三當人位。行於震塗。初在艮門之外。為行人。其得即傳所謂得志也。三與初同震體。有邑象焉。初自二而來。為行人。三自初而往。為邑人。初利往故得。三不利往故災。傳但以行人邑人對舉之。而三之多凶可見也。

九四可貞无咎。

可貞无咎。固有之也。爻獨二四不言无妄。二四自中孚往來。中孚利貞。貞德皆其所固有。而二之利往與四異者。一近初而應剛中。之五。自無取咎之理。四承五。而以乾之震爻與初相應。性兼動健。

恐其往而有咎也。故其所可者。惟在艮止之貞。見可而止。斯能無咎。傳特於四曰固有之。若固有專屬於四者。一主動。四主靜。元亨在震。利貞在艮也。

九五无妄之疾。勿藥有喜。

无妄之藥不可試也。九五剛中。宜為天祐。而以坎爻互巽。巽風生疾。坎為心病。故有疾。治疾用藥。凡金石草木之象。卦皆有之。是藥也。藥必真知灼見而後用之。非可嘗試。嘗試乃无妄之藥耳。坎巽皆疑。故欲聊一試之。然五雖疾。固是无妄之疾。艮手止於下。既無用其鍼砭。兌口倒於前。復無需於湯液。乾健能斷。故戒以勿藥。疾起則喜。喜乃震象。五與二應。震之喜為五所有也。

上九无妄行。有眚无攸利。

无妄之行。窮之災也。上當亢龍之位。其窮之災亦同。以在乾體為无妄。上無可往。故不言往而言行。其行即天命不祐。行矣哉之行。

觀象居易傳箋卷五

象傳上

无妄

十一

而凡象所謂有眚不利有攸往者。皆屬焉。上本无妄之行。特以處窮而災不免。无妄之往何之矣。此之謂也。而匪正之有眚。更不待言矣。

三三在天。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。自地以上。皆天。凡地以內。亦皆天也。然而雷風有發。有水火澤。皆有聚散。盛衰而天之在地內者。有時不可得而見。若夫山。則自有宇宙。便有此山。終古不易。是則地之畜乎天。莫山若矣。互兌為言。互震為行。言曰。前行曰往。山之自古而然者。象之山有高原大小。故尚其多人。心即天心。心具象理。所以識也。畜其德。畜天德也。

天在山中。舊解或以象為虛設。或以山中風雲雷雨之氣當之。竊思風雲雷雨。皆從地起。何遂言天。蓋六子之象。其不動者。惟艮。故艮與乾坤因重。若天下有山。地中有山。山附於地。皆顯然易見。惟大畜乾下艮上。則不可曰山下有天也。天在山下也。而又無附之。

可言也謂之日天在山中豈非一定之理一定之詞哉

初九有厲利已

有厲利已不犯災也 艮之畜乾自初始震爻主動兌川在前進則

犯災矣初未入互兌之體震能恐懼卦義尚止止者已也乾初潛

龍勿用初惟知危故能知止而利即在是也

九二與說輟

輟說輟終无尤也 二為尚賢之主大車者乾象車之鈞心夾軸者

為輟一在三陽之中而當坎爻乃輟之象互兌為脫伏離反坎亦

為脫輟之在車行則用不行則脫惟人所為耳初利在已三利在

往二處其中止隨時而行有具雖坎憂或恐人尤而乾健知險人

不得而尤之惟其中也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

利有攸往上合志也 三以乾之良馬互震為馬作足有二陽相逐

觀象居易傳箋卷五

象傳上 大畜

三

而行之象乾三時惕得乾幹事之貞故利艱貞其艱貞若何乾震

之馬所以駕輿震為出威所以衛也互兌講習所謂閑也日閑者

教其以閑為事而戒以勿逐之詞三以中孚之互艮來居乾之艮

爻又在艮止之下三上相應止健之志與上符合震見天心故傳

於三言志與衛既閑則可以不家食而利往往即涉川矣攸往之

利又由艱貞之利也

六四童牛之牯元吉

六四元吉有喜也 畜乾者艮之一陽四五似值無用然此兩陰皆

艮體艮之止健四五實先之內乾伏離為牛四應初初為童牛牯

者設榻於角陰耦列角於乾首而一陽橫施於上上在大壯為震

木易居上而以艮手持互震之木是童牛之牯也畜道至上而亨

則畜於始者得其元矣元無不吉傳言有喜者四得畜道之元有

禁於未發之義故有震笑兌悅之言也

六五豶豕之牙吉

六五之吉有慶也 五應在二二當乾之坎爻坎為豕豶豕子猶

之童牛也爾雅豕子豶豕注謂豶豕也健豬有豚卵之名五來自

中孚而中孚之豚失其卵象是健之也牙者豶豕所以畜豶豕

之棧其取象益與特同互震之終疑於豕豶豕而且牙順之至也

五離於元未及於亨故但言吉傳曰有慶慶兼全卦視四之喜加

大焉乾為福祐慶在應天也

上九何天之衢亨

何天之衢道大行也 上乃食於宮闕之賢者濟川之功賴上以成

來自大壯之震以臨互震之上震為大塗而進於天位是天之衢

也艮背為荷在乾為尚者在艮為荷身荷天下之重而即荷天之

休也艮德主止傳特言大行謂亨也四五之吉吉猶在畜上之亨

則畜而通矣大其行正以大其畜也

觀象居易傳箋卷五

象傳上 大畜

三

三三山下有雷頤君子以慎言語節飲食 物之養人者皆依地以

生萬物出乎震成乎艮地之形至山而極則言山而大地盡矣殷

其雷之詩在陽在側在下山之高者雷祇及於山半故高峰視其

下雷雨如瀉發雷未有不在山下者其在於人鼻為山口在其下

而聲發於口為雷山雷所以為頤也言語飲食乃出入乎口者頤

反仍為頤艮亦震震亦艮故言與語飲與食具兩象焉禍從口出

慎以出之病從口入節而入之盲暗飲食雖以動為用而慎與節

仍以止為義也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

觀我朵頤亦不足貴也 初陽為賢初宜吉而乃得凶者養道貴貞

初為動主故言凶以明養正之道初來自觀五互艮之體艮有龜

象強吞者也爾雅十龜二曰靈龜六曰靈龜七日山龜注靈龜及大澤龜注與承龜同書注

因頤卦古者靈龜皆畫龜形於上為其不求養也觀五降初故為舍

頤張曰。柔柔然動。震象也。自觀來。故言觀。初自下而觀也。二句。乃卦主上九之詞。上自稱我。謂初為爾。舍靜之動。失其良貴。初雖為上所貴。而傳以為不足貴也。

六二。頤頤拂經于邱。頤征凶。

六二征凶。行失類也。二來自臨上而依初。由上以下。其象為頤。初為震主。二來就之。其顛即其養也。故曰頤頤。經者常也。凡物在頤。順喉而下。其常也。震動而上。則拂矣。震二躋陵。上在重坤之上。艮山為邱。二乃以邱為頤。上而下曰頤。下而上曰拂。二上相易。故有往來之象。二本臨坤。在頤亦互坤。坤道當與類行。而二以震行取凶。傳曰行失類。正示以不征之可免凶也。

六三。拂頤貞凶。十年勿用。无攸利。

十年勿用。道大悖也。求於上為拂。而拂頤與拂經不同。拂經者二與上往來。而猶未得所養也。拂頤者三與上應。而已得所養也。拂

觀象居易傳箋卷五

象傳上

頤

而得養。是謂拂頤。夫民求於君。是亦坤道之正也。然於養賢之世。舍震之大塗。從艮之徑路。動止相反。於養道實為大悖。悖則雖貞亦凶矣。由頤在上。上既以初陽同德為賢。必不以三陰相應為賢。勿用者。上蓋心知其非而不用也。勿用上。則無利在三矣。十年者。坤之終數也。

六四。頤頤吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

頤頤之吉。上施光也。四應在初。故亦為頤頤。頤同而凶吉異者。二動而四止也。萬物莫不食於龜。莫欲食於虎。故相對以取象。物無不求食者。而虎之出山。即非求食。而人亦必以求食擬之。坤艮皆虎。虎威在目。四在臨。當坤之巽。爻巽。眼多白。獸眼象之。虎夜視。一目放光。一目看物。故曰眈眈。欲即求口實之求。四求初而初應。歷震一陰。故曰逐逐。以應得養。似有徇私之咎。然陰受陽施。四受初之養。而初實由上之施。養由賢以及夫。固良道之光明使然也。

六五。拂經居貞吉。不可涉大川。

居貞之吉。順以從上也。五由觀初。自下而上。故亦為拂經。二征而五居。故其凶吉亦異也。坤貞在五。貞宜安居。不宜幹事。故五不與他爻同言頤。而與四上同其吉。但其德可以處常。其才不可應變。五自觀歷二三四爻之伏坎。其象涉川。而觀之巽木。以易陰而壞。若震艮之木。則陽不為陰用也。凡涉川俱以利不利言。而此獨曰不可。養民在順從上。九養賢之義。倘其柔暗自用。苟非素事。亦必無成功。利不利非所論也。

上九。由頤厲吉利涉大川。

由頤厲吉。大有慶也。頤由初上兩爻而成。而由頤獨歸於上者。初為賢。而上則養賢之主也。上為艮主。而實來自臨之互震。動止合而為厲。既任賢以治。必視民如傷。吉正以厲而致也。頤道順下。五上皆自下而上。故皆象涉川。臨外卦伏坎。上以互震之木。往而越

觀象居易傳箋卷五

象傳上

頤

坎。震艮合。則中虛有似離舟。而羣陰背托命焉。其利涉。迥非若五之不可也。初為上用。正用以涉川而行慶也。

三三澤滅木。大過君子以獨立不懼。遯世无悶。兌為澤。巽乃倒兌。合兌巽。則上象坎。上下象坎。下四陽兼震。艮坎離之木。而橫沒於水中。澤之滅木。不獨以巽木在下。兌澤在上。有懷山襄陵之勢也。澤本滋木。而乃至滅木。是木之重大。非澤之止水所能載。過在木不在澤。所謂大者過也。卦來自遯。與大壯壯初往進於五。起而立也。遯上來下於二。伏而遯也。象坎加憂。疑其懼且悶矣。獨立不懼。君子之自處。取諸木之無悶於滅也。君子正有用其過者也。

初六。藉用白茅。无咎。

藉用白茅。柔在下也。初來自大壯之震。而成巽。震究繁。絳有茅之象。白則巽之潔也。自上而下於積剛之下。則資乎柔。藉之象也。柔

在上為蓋大壯之宮室象之柔在下為藉大過之藉茅象之藉得所用謂用六也木已成棟未為楹柱之用猶橫地中故藉以護其棟處使之無損則他時之攸往必利矣是以无咎也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

老夫女妻過以相與也 大過之時以人事言則婚姻為人倫之始矣卦來自遯大壯初上兩陰與二五兩陽互易而為夫婦二五不象棟而象楊者棟為斲削之木楊猶植根於地者如三四在中爻無所往來而凝然不動始稱為棟二五在外近陰但象楊耳今人種楊伐楊條之成把者削去兩頭於春初植之沃以水便活是亦有本末弱之用焉上女以二為楊五士以初為楊蓋皆巽木也木之枯者必老而木之近澤而易枯者莫如楊且楊自巽風落木形如枯槁稊華未生之前皆可謂之枯楊二來自遯陽消之卦故象枯楊楊葉未舒稱稊大戴禮正月柳稊是也楊之枯而復生於稊

觀象居易傳箋卷五

象傳上

大過

六

驗之楊葉下垂稊猶始茁上自遯二而往兌陰外現稊生象也二以枯楊為老夫上以稊在木末為少女男下於女是女為夫所得而為妻也老夫女妻齒不相當斯過矣然陽過陰猶勝陰過陽二氣感應以相與二以其過者與成生育之功卦所謂利有攸往者在二矣何不利之有焉

九三棟桡凶

棟桡之凶不可以有輔也 卦之上下四爻皆有所易獨三四無所往來猶是遯大壯之木斯真棟矣顧三凶而四吉三桡而四不桡者桡本取巽之桡物三處巽終有上下中斷之勢凡木之斷未有截然而平者故桡象見焉傳謂不可有輔者輔似指四三四俱棟故輔輔別體故不輔一屋之材無論巨細雖有缺折未即摧折若棟則必獨勝其任棟自不可以有輔也且楹柱為棟之輔輔棟者當在本末之兩端三而棟桡又不可以有輔也桡不在本末而在

中凶何如也

九四棟隆吉有它吝

棟隆之吉不桡乎下也 三桡乎下得四繼之則棟象已泯陽至四而乾象成隆者高也傳曰不桡乎下正承九三棟桡之文下即指三三自桡不能累四固為不桡乎下三雖桡而在三為不可輔者四正以續其絕而相輔有成亦為不桡乎下也吉而又有它吝者四應於初而同體於上凡陰皆它也棟雖隆而上下之體於此分不可不以陰桡為懼所貴防微杜漸無失其時也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也 五與初易初在大壯陰消之卦亦枯楊也五陽為華楊華落而人始見之入澤化萍非有果實者也五在陰葉之下遭兌毀折是華之生而即落者以乾陽入兌澤是華之生而即入水者稊華皆在上卦兩枯楊皆在下卦

觀象居易傳箋卷五

象傳上

大過

七

蓋木之華葉不在本而在末也巽為長女初之楊既枯則初之人亦老老則殆非女也其已為婦矣五在大壯居初為元士女下於男是士為婦所得而為夫也咎譽皆兌口象其占同於坤四而有異焉坤四巽順由無譽乃致無咎也此五剛中雖無咎要亦無譽也傳曰何可久非謂樹不可久乃謂人不可久或以不借老而亡或以老無子而出不但此也方其得時亦是可醜蓋老婦士夫再醮之象醜在老婦亦在士夫也

上六過涉滅頂凶无咎

過涉之凶不可咎也 大者過也而爻言過者獨在上六之陰但言上處卦終義未盡也日涉日滅者水也為過為頂者人也遇水無舟楫而用涉期其過耳而滅頂則仍未過也上來自遯二經歷三陽過涉也在乾首之上滅頂也過涉如是過而凶矣乃雖凶而不可咎者棟桡之用在上也攸往之利亦當在上義理所在雖悅以

犯難何礙其為利往哉剛過之中不極之於滅頂不盡耳

三三水洊至習坎君子以常德行習教事 以坎陷而稱習坎則凡坎皆當日習矣何獨言於重坎之卦哉水以滴滴相續而成故不言其去而言其至於至見習決去無習也且非洊而習之道亦不顯洊至則必其發也有源泉其漚也有歸宿而其兩水之通又必有間以達中爻兩綱相接乃其由此達彼之道而上初兩爻則其源之導與其流之注也如是行所無事而又何險陷可言乎是則所以習坎者即在於坎初非求習於坎之外三畫之坎固未能得其義必於重坎乃見也坎離為心德水流行為行開導浸潤則教之事也水之成川以洊至人之成學以時習德行有常然後可以為人師習教事無非所以習其德行也

初六習坎入于坎窞凶

習坎入坎失道凶也 習坎獨著於初者初畫坎象未著由乾坤之

觀象居易傳箋卷五

象傳上 坎 六

始交以觀則凡人最初之心無不善者原自具有習險行險之理故為習坎然在坎初已是陷陽之陰非復坤之本體未入互震故不見其流而但有所入坎為隱伏伏者入也巽主入而雜卦以巽為伏伏與入義可互通且初本坤之巽爻處坎最下坎中有坎為窞穴於水底者也夫習坎用剛中此水由地中行之道也坎窞不流失其行水之道而凶矣蓋習坎者性相近而入坎者習相遠也九二坎有險求小得

求小得未出中也 乾二時舍自坎再索而難生焉是險因坎而有也乾易知險二惟知坎之有險而皇皇以求求即所謂有尚也中爻互頤有求之義互震欲出而互艮在上山下之泉其源尚微坎為物所歸故有得而得稱小者小謂陰也兩坎通於中爻二陰也傳言未出中未出即不失道之謂惟其險未可出而中之用乃見習坎但以不入為得不以出為得坎為心心不可放也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

來之坎坎終无功也 下坎終於三上坎即來於四兩坎相連是為坎坎水性流濕而卦獨三四兩陰相比外坎之來若三有以來之也坎之訓險獨二三言者一心知其險故曰有險三不知其險斯直云險矣不特心不知而身且安之艮手接於坎耳有枕肱之象枕則震不能動三虛坎口上坎之水因而注之是誠坎中之坎有不覺其入而入者夫三五同功卦之往有功在五則有功當自三始顧五非一於止者五功在往而三則但見其來傳曰終無功明所以勿用者當戒於枕險之先也

六四樽酒簋二剛柔際也用缶納約自牖終无咎

樽酒簋二剛柔際也 四不言坎者動進上體止處中爻兩坎間四獨以下流有歸不失流行之道故別示象焉上坎為雲燕享之象又中爻互頤為養坎水合震稼作酒震木仰孟酒之樽也簋用竹

觀象居易傳箋卷五

象傳上 坎 九

而盛黍稷亦震象貳者副也樽酒而副以簋四比陰有副象此與損之二簋作一者義殊也缶者節樂之器以火燒土成之坎中象離離中象坎動艮手而聞坎耳詩坎其擊缶是也禮無文飾曰約陰之象約猶云不富樽簋缶三言而已即所謂約也水納眾流為納四在艮應當陰虛處膺象也約由四而納是納自牖也四在上卦之始而言終者坎義實其有孚孚以剛柔交際而見承五際剛乘三際柔雖與二同在兩坎間疑若有符而二之乘剛不若四得地道承天之義故無功無咎其終不同也九五坎不盈既平无咎

坎不盈中未大也 上卦坎位五當坎爻二之震動以往者至五有功矣故五曰坎不盈即象傳之流而不盈也曰既平即象傳之行險而不失其信也全卦皆具此爻獨其所謂流與行者在三不在五蓋流行者震之動而不盈不失者艮之止也於既既平變文

言之者。但言其平。而坎之有孚者。不可見。惟明乎水之平者。水之信也。即心之所以亨者。亦可得矣。然使但日行險而信。而祇既平之義。亦未顯。祇者。適也。其不盈者。適至於平。無時不流。無時不平。人欲求其失而不得。非有心於平。而水則既平。此所謂適也。險無吉理。无咎則已亨矣。傳曰。中未大者。大對小得而言。未大即未出。並是不失道之謂。但二不可為未大。震動之始。其習之者。嚴以察時。時以入坎為憂。五不可為未出。艮止之終。其習之也。有行所無事之妙。氣象不同。而其為中。則同也。

上六係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。

上六失道凶三歲也。上與初同失。其水由地中之道。乃初日習坎。上不日坎者。初值於動而凶。其最初之善道可溯。上過於止而凶。其陷溺之深。言險不足以盡之。乃良心喪失之象。坎為法律。微纆者。黑索也。坎為矯輮。為曳。北方色黑。索以三股為微。兩股為纆。坎

觀象居易傳卷五

象傳上

坎

堅多心良。堅多節象之。艮手連震。拘係之也。獄外種九棘。震坎艮之木。合為叢棘。古之議獄。上罪三年而舍。三年者。三畫之數。得即求小得之得。所以係而寘者。其悔罪而求道耳。故爻曰三歲凶。而傳曰凶三歲。聖人不絕人以自新之路也。

三三明明兩作。離大人以繼明照于四方。天無二日。非若海雷隨風。兼山麗澤。水洊至之。可有兩象。故但象其日復日。而曰明明兩作。日常明而作有候也。日運行處在極北。則北方日中。南方夜半。在極

南。則南方日中。北方夜半。在極東極西亦然。晝夜易處。乃由地上之人。隨所處而見為兩作耳。離明乃乾之大明。故於人亦為大人。繼明者。日火外光。而中二爻。陽光相接。日新又新。人之心亦無時不明。故無處不照。若但以重華重光為言。猶兩人事也。卦有離南。巽東兌西。而無坎。北。趙君卿周髀注曰。北辰之下。春分至。秋分。六月見日為晝。此後。六月不見日為夜。北方固有日所不照者。故有

東南西而四方已備也。

初九履錯然敬之无咎。

履錯之敬。以辟咎也。初本乾之震爻。處互巽之下。巽位東南。初未及於巽。而在東。於離為日之始出者。人心之動。莫先於視。人身之動。莫先於履。初爻為趾履之象也。初未入互體。何有錯然之象。蓋離目所見而動於心者也。中爻互大。過為咎。君子無求譽之心。而有避咎之學。其道在敬。敬者。主一之謂。陰卦以二為君。故貴一也。敬之之字。即指此錯然者言。敬所以存夜氣也。離之初上皆无咎。與坎不同者。日火之外光。在初上也。

六二黃離元吉。

黃離元吉。得中道也。二得離位之正。故離之名。獨歸於二。二當日中。而不日日中之離者。日外光而二中順也。二自坤來。黃為坤之元氣。日行黃道。而居其中。是謂黃離。離亨在二。由於利貞。其元似

觀象居易傳卷五

象傳上

離

不可見。乃其文同於坤之黃裳元吉者。貞中又自有元也。二在下體。宜於黃裳。更有合矣。顧不象裳。而直稱離者。日於垂裳之義。無取也。傳言中道。即黃道耳。坎之亨。亦由乾元。而坎五不言元者。坤二不習。而坎習也。

九三日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟凶。

日昃之離。何可久也。坎之不言坎者。有二。而凶與无咎異。離之言。離者。有二。而吉凶亦異。蓋日之象。明與晦。二者而已。明在陽剛。初之日。蒼蒼涼涼。自昏之明。而未極其明。故不言日。即不言離。二當日中。二乃坤體。故但言離。不必言日。三之陽剛。日光所在。無如日已過中。互兌西昃。然日雖昃。猶見日也。故言離。又言日。而曰日昃之離。過此。則沒於西矣。四所以別取象於火也。離火有聲。往往歌哭。並見鼓缶之象。已著坎爻。鼓者。目視常下。歌者。口仰常上。下互巽。眼而上。互兌口也。八十日晝陰卦。耦重卦。八畫中。互大。過。大過

之二稱老夫故象大耋異例兌為口不歌則嗟哀樂失當三五
上互睽乖異之象離吉在日中則凶在日昃矣日者得天久照者
也君子有終身之憂亦有不改之樂傳曰何可久正以久道勉之
耳日火皆離離皆取象水月皆坎而坎不象月者坎離皆言心德
月有盈缺不可以喻心猶之離之為雷坎之為雲也

九四突如其來如焚如死如棄如
突如其來如无所容也 日昃猶有明也四則晦矣由三之哀樂無
常久之發為暴怒若人忽得心疾無論哀樂皆足致之凡火之光
欲必暫止而忽起火之將滅亦必驟燄四介兩離火垂盡而忽熾
其象突如其來之出火者為突火自內出而向上也火出宜當云往
而曰來者火必麗物乃見但有來象而無往象故曰突如其來火
附巽木而兌外現火始發木已焦矣故為焚火焚則物燬中互大
過死象故為死火所過灰飛炭墜巽斷兌脫故為棄其皆曰如者

觀象居身傳箋卷五

象傳上 離 圭

非實象也人之身火炎則百病叢生兌現巽伏忽伏忽現火性無
我四與三兩陽相比其外方來其內已棄故傳曰無所容蓋與序
卦之旅恒三之不恒其德理相同也

六五出涕沱若戚嗟若吉
六五之吉離王公也 重明在五有昏後生明而不勝自怨自艾者
凡人悲哀痛疾則志邁氣盛而涕出焉離目互兌澤為涕兌決為
出沱者坎雨之象沱若謂涕零如雨也肝肺為離火所乾而嗟嘆
形於兌口此心之憂危非大耋之嗟可比也顧何以遂吉也五之
所居乃王位王能遇災而懼所關在邦國非祇獨善其身故傳特
以離義係之曰此離之王公也王即王用出征之王公與功通詩
王公伊濯及膚公戎公皆是也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎
王用出征以正邦也 初至五體革去故二至上體鼎取新故五已

見悔禍之深而上即見克治之效離之玉乃六五離為戈兵征伐
之象火炎上而外耀故卦終為出乾為首互兌折之有嘉即象所
謂亨嘉之會也所嘉在穢厥渠魁脅從罔治用者五用上也用九
貴於無首折首者寓順於健合離道之柔也坤眾為醜離得坤畫
為獲而所得惟一中爻是匪醜也離道尚柔而又以坤陰為所征
伐者巽入兌毀皆為文明之害故征以正之坤為邦國柔麗中正
是謂正邦初敬於未昏之先上正於既昏之後皆得無咎所謂懼
以終始也

觀象居身傳箋卷第五

觀象居身傳箋卷五

象傳上 離 圭

此處為多個空欄，可能為原書留白或排版錯誤。

觀象居易傳箋卷六

象傳下

三三山上有澤咸君子以虛受人 山澤通氣通則直至於上矣碩
不日澤在山上而曰山上有澤何也山體堅實何氣可言而出雲
騰霧至於漫峰沒嶺人見其出不知其所由出此澤氣也有出於
外者由有受於內者且其形不見於山下而常見於山上人知山
之實而豈知山之虛也哉惟虛故不特澤氣之通於山也亦即山
氣之通於澤也其道在感也君子之心無欲則虛虛乃能有主而
實惟其受也虛象良覆於下受象兌缺於下凡山石之上拔者其
下有根根之中必有空即地中亦有空也言虛而其實者可知猶
之言上而其下者可知矣

初六咸其拇

咸其拇志在外也 夫婦以形感拇腓股脰輔頰舌皆象人身初在

觀象居易傳箋卷六

象傳下 咸

巽股之下初為趾良為指初為數始乃足之大指稱拇者也足指
於人身其象向外良止之體足未行而拇先動是為咸其拇初處
艮門之內未入互姤非有所遇俗所謂女心外向者所處最內來
無可言但有外往耳爻傳多言志無志則無感感於文咸加心前
賢或曰咸感無心兌說無言顯何以解於夫決之無水也

六二咸其腓凶居吉

雖凶居吉順不害也 又以三為股二已互巽未及於股而已上於
拇其象足之趾曰腓腓之動不必足之行也卦義男下女陰爻之
動由拇及腓巽木尅艮土有害當凶巽為不果腓不能自動艮二
艮其腓故又象居居乃坐而不起之謂巽得坤順二吉在順也

九三咸其股執其隨往吝

咸其股亦不處也志在隨人所執下也 三來自否乾而為卦主乃
象所謂男下女者當巽股之中上下體交接之地其象以股而兼

隨隨在腓上股下良之隨連腓言咸之隨連股言不足以獨當一
爻而義取相隨疑即膝也古之坐者膝著於席隨乃其所處之處
凡坐而起者其股先起而膝尚未離於席然其志已往矣傳故因
二之居而曰亦不處也良手為執三所執者昏禮拜迎揖入之禮
三四人位故言人人即兌女陽無隨陰之理而三所執乃男下女
之下非妄隨也但嫌其連往耳雖無二之吉亦無二之凶其吝在
往不在隨也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也 四當心位獨不繫以咸
者又取形感四處二陽之中獨不比陰則體不相接而感無可形
卦貞在四乾德之靜專也未感何有取女之吉乎乾金伏離火火
剋金而為害宜當有悔四惟未感於害故悔亡坎又為心心之官
則思陰坤為朋巽兼進退兌現巽伏陰在下者若往而從陰在上

觀象居易傳箋卷六

象傳下 咸

者若來而從非真從也從爾憧憧往來之思也當互乾之坎爻坎
內光而中未大諸爻皆言志獨二四不言志而言害害由志生也
二不害四但為未害思不若志之專雖未感於害而思已憧憧有
愧良道思不出位之光明也

九五咸其脢无悔

咸其脢志末也 脢在心上口下乃背與胸前後不動之處陸佃以
喉中脢核解者非也兌之悅由陰得陽之敷散上交為末二至上
體大過上為太過之末五與四俱志在上者四悔亡而五無悔四
以互巽槩亂其心五則執乎乾德故五最近末而能不動脢之不
動不能動是本無悔可言也不曰志上而曰志末志於感則已
末也

上六咸其輔頰舌

咸其輔頰舌勝口說也 上來自否坤之兌爻以為兌主不曰口舌

而曰輔頰舌者。口旁稱輔。陰翹象也。輔頰兌現象也。內實外虛。若口張而見舌。言出如澤氣之上騰。而輔頰舌皆為之動。失口容之止矣。爾雅。膝虛也。虛則志無可言。而其感已淺。亦未見害也。
三三。雷風恆。君子以立不易方。雷之發收無常處。風之作息無定期。雷風何以為恆哉。天地所以常存者。氣而已。雷風得其氣以動。機萬物而物乃生。生而不已。苟非雷動於上。巽入於下。則坎離之精無以通。良兌之質無以具。而乾坤有時而毀。是故雷風之無常。乃正天地所由有常也。凡人之可與立。未可與權者。以其不知方耳。君子因方以立。即於立得方。有易地皆然者。惟其方之不易。故同也。坤為方。巽股震足。皆為立。巽與震相接。而卦則震動由巽順以生。乾初不易乎世。不易之象也。咸恆皆乾在坤中。澤山附地而有定。於乾取其虛。雷風出地而無常。於乾取其立。
初六。浚恆貞凶。无攸利。

觀象居易傳箋卷六 象傳下 恆 三

浚恆之凶。始求深也。初來自泰坤之巽。爻而為巽主。居互乾伏坎之下。浚猶浚井。坎加巽有井之道。巽股入而浚之入深於下。而動出於上。恆由此成。故為浚恆。貞本坤德。浚恆者。未能無咎。而遽言利貞。但有貞之凶。更無貞之利。卦利在往。初居卦始。而所求即在於深。陰來為求。其凶无攸利。乃以貞不由於亨利故也。
九二。悔亡。
九二。悔亡。能久中也。震无咎者存乎悔。因咎生悔。悔即咎所在也。二之悔亡。乃以九居二之故。二得中道。惟中可久。二至上體大壯。互乾伏坎。震加坎又象解。壯二貞吉。解初無咎。恆必無咎。而後利貞。一能久中。是又合大壯之利貞。解之無所往。而有進於無咎之義。故悔亡也。二五皆中。而二能久。五不能久者。陰不能動也。
九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。
不恆其德。无所容也。三處互乾之中。乾恆易而德可久。故有其德。

三以巽互兌。兌現象巽伏。三三其德。非恆以一德也。故直謂之不恆。震動有始。三未及震。居下卦之終。而無始。其承四。乃承之羞也。巽在震上。而益上或擊之。巽在震下。而恆三或承之。皆指震也。震東兌西。羞惡屬義。兌以相形。而見羞也。序卦。旅無所容。故受以巽。三失巽德。傳亦曰。無所容。見羞與吝相因也。爻言貞者。二而凶吝。各異貞。即久道。此三爻皆久。非其道。故特揭之。
九四。田无禽。

久非其位。安得禽也。四為卦主。而傳曰。久非其位者。震以內卦為得位。在外則德不稱位。四由泰之震。爻往居坤田。以出威而象于田。坤易震。則田成大塗。互兌剛凶。塗為人行。凶無草木。皆非禽所宜有。與初互易。巽井無禽。四居巽位。故田禽同於井禽也。爻惟四與二不言恆。傳俱言久。二巽而不動。四之動。又不能以巽而動。皆不可謂之久於其道也。

觀象居易傳箋卷六 象傳下 恆 四

六五。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。
婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。恆三即咸四。朋從往來。故不恆其德。恆五即咸二。居吉。故恆其德。坤德安貞。貞可久也。而吉凶並見者。五互兌陰。兌在咸稱女。在恆稱婦。震長男。稱夫子。陽卦以一為君。五比四。妻道代終。貞屬於婦。有從夫之吉也。兌西主義。乾剛斷制。四承五為五所乘。而寡斷有從婦之凶也。凶在四。而於五言者。夫凶則妻無獨吉也。傳於初言始。於五言終。有始在震。故貞凶貞吉。即以始終判也。
上六。振恆凶。
振恆在上。大无功也。詩。薄言震之。韓詩作振。公羊傳云。震之者何。猶曰振。振然也。是振即震之謂。震爻有二。而振獨言於上者。蓋振有終之義。師入振旅。樂收。王振皆動於其終也。振終非凶。恆道終則有始。而上乃以振為恆。則振恆之不知終。猶浚恆之不知始。傳

特明其在上而曰大无功功即攸往之利上無可往則其元攸利與初同矣而但係以凶者卦尚震動恐人或疑振恒雖凶而有功故傳補其義也

三天下有山遯君子以遠小人而嚴 遯者去也物之止而不去者莫如山易言遯耶良得乾剛以成山山自天來又何為遯耶蓋自君子小人之相遇也既不可變君子為小人又不能化小人為君子而又不忍潔其身而亂大倫于是有遯之時義焉凡物雖各有所去之地要不能出乎天之外惟不能出乎天之外而遯之義乃不在動而在止今夫山水不得而漂也火不得而焚也風雷不得而震撼也山不必不在天之下而山自終古而常存故必有德如山而後能遯亦必能為山於天之下而後可以言遯君子於小人不必不與同羣而小人自不能近不啻君子之遠之者乾積善故不惡其止故嚴小人則謂浸長之陰也

觀象居身傳卷六

象傳下

五

初六遯尾厲勿用有攸往

遯尾之厲不往何災也 初二皆應剛者初在下為尾二在初前初尾於二之後以窺君子也屬指君子君子為小人所窺心常危懼而慎於所往四與初應三五伏離火為災之外為往災以有所往而見卦由二成二互巽勿用者用長不用巽也遯尾乃小人在初六之象不往乃君子處初六之時剝之不利在陽終遯之勿用在陰始皆良道也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

執用黃牛固志也 遯成於二而二不言遯者遯陽有係好嘉肥之不同而無不為二所執一於遯無有專屬也大凡小人欲害君子必有術焉以禁制之使不能有為而小人乃得肆行而無忌坤艮之士為牛土色黃二在中亦為黃艮陽在外為皮革艮手巽繩為執執之者執陽也用者一用之也巽之反為兌脫莫之勝指君子

言卦中陽多於陰似若陽勝陰者而不知其真能勝也蓋初但尾後未有作為二已利貞其執有力是乃所謂應也陽雖莫脫而時行之義止以遯之至難見其義之至大傳曰固志乃為君子言之志即九五正志之志莫能脫者其身能固者其志此天下之山也

九二係遯有疾厲畜臣妾吉 係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也 三最近陰艮止互巽繩不獨二執之而三亦若自係其係者與陰同為艮體其遯者與陽同有乾德然固不免有疾矣艮為身而巽風入之風為百病之長風欲落山疾以係而憊矣因疾能厲而用艮以治之艮為閤寺巽女為妾 亦指巽言艮兼止畜二義止以防制嗜慾之漸畜則斟酌遠近之間艮門之內畜得其道故吉傳謂不可大事者非少之也臣妾所不能無知其不可大事即所以治係之疾後世有臣妾亂政而大事乃去者此味乎不可大事之吉者也遯與大畜上下易

觀象居身傳卷六

象傳下

六

卦大畜良畜乾可大事也遯三以良屬畜良陰不可大事也

九四好遯君子吉小人否

君子好遯小人否也 卦惟二陰應四陽而四五九為正應初至四互歸妹為女歸二至五互姤為女壯故四有式好之象五有孔嘉之象君子好遯非謂舍其所好也四互巽則行無矯激而乾剛自不為所執好遯與係遯同吉而傳不言吉者吉與否對言否未即見凶也四乘三三變則為否此時小人已岌岌乎有成否之勢君子非好遯則忿戾無以致吉傳不更益他詞正謂小人否者乃君子所以好遯之故也

九五嘉遯貞吉

嘉遯貞吉以正志也 五與二正應莫能脫者宜莫如五乃五於遯稱者五當乾之坎交乾貞在五坎為心志五於二其外似若嘉稱而其志不磷不緇亨者嘉之會遯而惟五當之故吉也必言貞

者五未能如上之無疑究以應二為嫌不負無以明其為嘉也
上九肥遯无不利

肥遯无不利无所疑也 卦乃兼畫之巽全卦皆有疑象故三近二
而厲四應初而勉以君子五應二而戒以貞至上則最遠於陰亦
不應陰初至五連體又得遯象上更處其外焉卦用在艮上復當
乾之艮爻諸爻皆疑而上獨無疑乾盈為肥與德相反三之艮以
有疾而困憊危殆上之艮以無疑而膚草充盈矣否不利君子貞
剝不利有攸往肥遯者無小人否之憂而得順而止之義故無不
利之可言象所謂小利貞者在是也

三三雷在天上大壯君子以非禮弗履 雷從地起而雷實天氣故
自地言之則為天氣之奮迅出於地自天言之則為陽氣之浸長
及於天雷豈能及於天而自地以上皆天則出地即為天上矣自
復為人之始生在內卦猶屬勿弱陽進至四震出於外乃可有為

觀象居易傳箋卷六

象傳下 大壯

七

故曰大壯乾元在震元者仁也克己復禮為仁而震在外為不當
位則非禮不可不慎焉乾亨為禮震行為履知其非戒其弗乾惕
震恐且以乾之斷制震之動也遯中互姤故以君子小人之遇言
大壯互夬故因澤天而以天澤之履言也

初九壯于趾征凶有孚

壯于趾其孚窮也 乾陽浸長自卦言之謂之來泰曰大來是也自
爻言之謂之往復利攸往泰初征吉是也初當震爻震在泰征吉
而在大壯征凶者何也九四以震為壯主初與同德相應忘其所
處之下初爻為趾有銳進於趾之象境隔則失其機宜情迫則傷
於急遽易道以上為窮壯趾在初而傳曰其孚窮者惟窮故凶而
其孚即以窮而見焉孚在震德之合也有孚無吉詞者雖信於人
無益於事也

九二貞吉

九二貞吉以中也 四陽惟二得中中則無過不及不見其壯而但

見其貞貞者正也二三四皆貞而貞吉者獨二與四二并不言壯
其斯以為大者正也乎得正則利可知利故吉也遯陰消陽故四
五以正應為嫌大壯陽消陰故二三不取應為義也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小人用壯君子罔也 壯三即遯四故象亦兼君子小人陰在壯卦
小人亦必用壯以拒君子三以艮爻主止罔者罔也內乾伏離乃
罔之象用罔所以拘制小人也乾貞在三當小人用壯之時三惟
不失其貞故能有乾三之惕而常覺其厲三五互兌為羊牡羊三
歲為羝陽為牡而位在三羝訓觸突羊之觸必低其角乾為首兌
陰上岐為角震為竹葦二四伏坎矯輮成藩藩猶罔也坎為下首
羊低其角而觸之坎陷故羸羸字從羊羊病則瘦然未有瘦及於
角者蓋羸乃毀敗之義井之羸瓶是也兌為毀折羊之角望繫於

觀象居易傳箋卷六

象傳下 大壯

八

藩而無能為是皆罔之為用也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輿

藩決不羸向往也 大由四而壯正為貞利故吉也四之貞吉與二
同而四更悔亡者不以中故悔利貞故亡藩承九三之文不必更
言羊也二以四為藩震決蹇兌附決中爻互夬夫者決也陽盡則
藩撤兼畫之兌二陰居上用象宛然不羸矣四為壯主陰不盡消
則剛壯未可以日坤為大輿泰坤已隱而輿之利用在輿輿橫車
下象震一陽在下輿壯於輿藩衛撤而行於震塗由是上進為夫
又進為純乾小人不且盡化為君子哉

六五喪羊于易无悔

喪羊于易位不當也 五當互兌之陰是羊也五本泰坤田畔為易
坤成震而互兌是在震易之地也震東兌西坤以西為得以東為
喪五進於四四曰悔亡五則無悔蓋喪在陰而無悔在陽也傳言

位不當乃釋喪羊而無悔自在其內五所貴在得中雖同為剛長之卦而復之敦復中以自考臨之知臨行中之謂泰之歸妹中以行願即壯之無悔亦以中也惟論其位則大壯乘乎四陽其用中之道不在柔而在剛必使陰化為陽而後為竟陸之中行故五之位不當者獨此一爻也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也五已喪羊上何以復有羝羊之象上本泰坤之兌爻而在震陽卦故亦為羝羊震為藩而上為角有若觸然已離互兌無所毀折故不言羸又離互夫故藩亦不決觸藩者必低其角而下陽方決陰欲之內而不容是不能退也卦畫已終欲之外而無地是不能遂也壯上即遜初遜者退也壯終則受晉晉者進也上猶有五之隔故不能如五之順從而進退失措也上有考祥之義其不能者雖其自取而君子引為

象傳下 大壯 九 觀象居易傳卷六

已過以為此非乾之以美利利天下也卦利在貞言無利則其不貞可知宜有咎矣然咎不可長也乾惕无咎震恐致福大壯則止貴以艱貞處之至於剛長乃終然後以大終而吉矣此爻亦以不能退遂為小人之象而无攸利艱則吉則為君子言也傳言不詳蓋原所以無攸利之故耳

三三明出地上晉君子以自昭明德 離不言日火而言明重離之外獨有晉明夷但以離為乾之大明義未盡也此二卦稱明蓋以合地之故遍大地之人各就所處之地見為日出日入其實東南之日中即西北之夜半西北於東南亦然日所照臨皆出地上是於其出而總謂之明也人之明德亦當無時不明內坤伏離為明德坤互艮身為自離互坎心德為昭為仁由已以晉自昭即以乾自強蓋見為出地者猶是常人平旦之氣而常見為地上者乃君子日新之功也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也 五以坤柔上行故諸爻皆欲進而皆未合晉義其象似進非進是以皆曰晉如初欲進而上

遇艮山坎水巽爻不果互剋滅下又為摧如凡坤爻皆貞吉能順行其正也坤至三乃允相接則相孚三以近離而稱眾則初以遠

離而稱獨矣在地道之下日光所不及於坤眾中見獨是罔孚也然日氣無不達於重泉者人雖罔孚而自處其裕凡土之積者其

下必寬國語以坤在內卦為居樂初以無位未邀錫命故裕也巽為命坤主受苟其受命而又安得優閒若此哉

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

受茲介福以中正也 二當離爻與五同德故晉如互坎在前坎傷

離近不如三之允遠亦不如初之裕因坎加憂故愁如其貞吉與初同而二更得中正應在五乃其大明所麗者以陰應陰故有妣

親之也

六三眾允悔亡

眾允之志上行也 初二未出地道摧如愁如皆為未見信者三已

出地坤進至三則眾矣坤土主信則允矣三在見離役坤之交獲

乎上乃由信乎眾也來自小過互坎傷離宜若有悔而離象由此

而成凡坤眾莫不有麗乎大明之志傳言眾允之者允三也允三

故三之悔亡爻獨三五不言晉五進而上行三出地上志亦上行

不必更言晉也三五俱悔亡俱以其互坎也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫鼠貞厲位不當也 四之晉如與初二同而坤陰為四所間四在

觀五互艮易三亦互艮艮為鼠鼠不穴於寢廟四舍觀之宗廟而

九四晉如鼫鼠貞厲

觀五互艮易三亦互艮艮為鼠鼠不穴於寢廟四舍觀之宗廟而

九四晉如鼫鼠貞厲

觀五互艮易三亦互艮艮為鼠鼠不穴於寢廟四舍觀之宗廟而

九四晉如鼫鼠貞厲

觀五互艮易三亦互艮艮為鼠鼠不穴於寢廟四舍觀之宗廟而

據坤田之上為食禾黍之鼯鼠。鼯從石亦良象似鼠而大九居四故也。傳直稱鼯鼠其非以如鼠為文可見矣。坎為夜鼠晝伏而夜出出入坎穴。鄙夫患得患失象之逼於離口則欲為坎之隱伏非所以居高明也。據平坤眾則欲為艮之喙齧非所以安氣類也。特以離體稱貞鼠無大害於人而又畏人不敢顯行其惡以姦嬰自表其貞究之五之明不能蒙蔽眾之志不能間隔四已在高位四之屬蓋亦自知其位之不當而貞德未盡泯也。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

失得勿恤往有慶也。五自觀四之賁上往故在晉為康侯其悔亡同於三者俱當坎陰故不能無悔。順麗大明故其悔皆亡。侯有錫則有失得失先於得者由未得而有得也。坎陷為失坎位北艮位東北坤之東北喪朋也。離麗為得離位南來自觀巽位西南坤之西南得朋也。坎加憂宜有恤離嚮明故勿恤。晝日三接以往而接

觀象居易傳箋卷六

象傳下 晉

十一

也。坎離有失得而五總無患失患得之心惟竭誠盡忠以往則吉在已而无不利且及天下慶何如之。

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

維用伐邑道未光也。上自小過之四居上為角凡角之觝觸必先低其角有向內之象焉。坤為邑離為坎傷伐者伐坎也殺伐凶事知其不得已而用之故厲然伐邑正所以益大明之光其厲也乃其所以吉而无咎也。傳以伐邑為道未光者蓋推用伐之厲而印以寓貞吝之義。晉極於上進必有傷是非內治固無以保其光明而征伐之事非可常恃若以是為貞則吝矣。晉反為明夷出地之上即入地之初也。

三三明入地中明夷君子以莅眾用晦而明。入地中則晦矣而仍謂之明且名之曰明夷明豈有夷哉且其明總在地上亦何嘗入地中哉然而人則莫不以為入也莫不以為夷也君子以為此無

如眾何也。而即於此得莅眾之道其道在乎用晦離外剛而內柔火陽根陰用晦者用六也。用此離中之柔也。臨三來二而在八位所以莅眾小過四與初易分兼畫之坎以下成離是謂用晦而明。坤眾皆在離照之中以民之好惡為好惡亦猶火之無我而寄於諸緣也。晦而明無晦不明也苟非用晦何自得明乎。君子以晉治已此理易見也以明夷治人此非視民如傷之聖人不知矣。

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言。君子于行義不食也。初在小過本有飛鳥之象離值鶉火鶉為朱鳥故九家以離為飛鳥凡飛必藉翼初陽自四而下有若翼以夷而下垂也。初於鳥象翼於人象股故在鳥曰于飛者在人曰于行。

陽稱君子初未入互坎離夷猶飛其傷未甚君子保身決然引去初在小過以震行互兌口易離則震兌象失離為大腹但見中虛自四來初歷離三爻為三日蓋三日不得食也有往先言行者行

觀象居易傳箋卷六

象傳下 明夷

十二

自始傷而來往因既傷而往離必出於坤而始明所往乃往坤也。陽為陰主初自外來為客陽爻初外惟二三在人位稱主人又為互坎之主乃傷明者互雷有聲故有言也。陽主義君子潔身之道惟義是行食且不顧而何恤乎人言也。

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

六二之吉順以則也。二於明未嘗夷也夷股在初拯夷在三皆非二也。二以文明為卦主故將言其用而特先以卦名歸之曰明夷然後乃著其夷之所在曰夷于左股。兩陽象兩股初在小過震體三亦互震震足為股爻以下為左左股指初也初之震象失而三之震象見故股在右者無傷傷獨在左耳夷不能行費用拯救拯者拯大難也坎馬美脊震馬善鳴乃馬之壯者病足者得馬則行馬即車也坎輪互震以動所以拯也二得坤順而乾陽麗之見天則焉用者用六也漢之用拯馬壯傳僅曰順而此曰順以則六二

之者其非初六之吉可比也明矣

九三明夷於南狩得其大首不可疾貞

南狩之志乃大得也 臨二在三離位在南接坤西南離為戈兵二

至上體師三於師當長子坎值冬冬田日狩火田亦日狩南狩者

三之明所以夷亦三之志所以得也三上往來而離傷於坎然坎

離為志三之狩於坤田求所得其乾為首陽稱大三得九往居之

而坎險互震以出得大首之象也明夷利在艱貞二離得貞明之

道而三乃日昃之離疾貞謂急遽從事火性不留故言疾疾與艱

相反故志求得而必知有不可之戒志乃大得耳

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

入于左腹獲心意也 明之入地由四而入四自小過與初易震成

坤艮成離離俱象腹坤在上右腹也離在下左腹也入左腹者

初也而其有所入者蓋先有所出出入惟心主之離為心德顧何

觀象居身傳箋卷六

象傳下 明夷

圭

以日明夷之心也巽爻主入四在見離役坤之交陰生於午辟卦

當婚是為明夷之心抑四何由獲此心乎四在小過為艮門闕門

內有庭由初出四而以巽陰易震陽其獲此心者於出門庭而獲

之也明夷者其遇而晦明者其心傳言心意者意發於心而有所

向然後其志可見心不在出而在入不入則無以為明也

六五箕子之明夷利貞

箕子之貞明不可息也 箕子為紂諸父有君道焉故象見於五其

明則坤之離父美在其中而陰為陽麗有內美而無外光是外已

夷也利貞不言艱者箕子能晦其明不必更言艱也明可夷而不

可息苟無其貞則明息矣傳直曰箕子之貞見箕子之明原未夷

是以利也

上六不明晦初登于天後入于地

初登于天照四國也後入于地失則也 爻獨上六不言明夷蓋明

見夷猶有明也坤極於上明已無矣故不曰明夷而直曰不明不

明即晦何又重言之不明者以漸而不明晦則竟晦也明夷反晉

上六在晉為初在明夷為後明離出入於地而實麗乎天貞觀貞

明有天則焉自下而上為登自上而下為入晉初似不可言登而

論晉象者必自初始坤為四國照者上照下也明夷之上似不可

言入而論明夷之象者必極於上乃終晦暗之極失其則矣則即

二順以則之則失乃對三志大得之得而言也

三三風自火出家人君子以言有物而行有恆 風雷雲雨無不從

火而生而火熾風生則其尤顯然者顧何以象為家人則以女為

家之與主也女有巽離兌三何獨取於長女中女但謂少女為妾

則無以解於成之取女泰之歸妹矣蓋兌合離則睽革皆有異志

兌合巽則中孚之相接僅如女之從母大過之相背即如小之加

大是不如木之生火火之生風也而離在巽上則以木巽火義亦

觀象居身傳箋卷六

象傳下 家人

圭

相焚故又以風從火出者為風之自為人之言象風聲也行象

風行也而心火為之君有物所以法離之黃中有恒所以法離之

久照自身言之則離在內為心巽在外為身自家言之則離在內

為身巽在外為家心正而後身修身不修不可以齊其家也

初九閑有家悔亡

閑有家志未變也 初在離以艮少男而從乾父未有室家也四易

初而男女正始有家矣治家之要在閑閑象橫木於門初本避之

艮門三來初而一剛橫於門內其象為閑閑者防也習也坎離為

心志防恐其變於邪習恐其變於惰似不能無悔者而閑於未邪

未悔之先初未入五坎自無洩瀆故悔亡先儒每舉顏之推教兒

嬰孩教婦初來二語釋此爻義正與傳言合也

六二无攸遂在中饋貞吉

六二之吉順以巽也 二自中孚以少女易為中女既成婦矣坤道

無成。大戴禮謂婦人從夫無所敢自遂是也。然無遂非無職也。婦職饋食坎水加離火以炊。巽木烹飪之事為中饋。饋莫重於供祭。兩陰惟二得中。故特言之。爻詞二五言中者。既泰之二。夬之五。皆陽爻也。柔中惟此一爻而已。豈不以卦利女貞乎。復之四。三。四。俱用。以中。而中。則。二。四。皆為女貞。陰卦皆順。而二不取其明。獨取其順者。二以在下為子婦。非若四之體巽而在位。二能忘其明。而順以從巽。是所謂無攸遂者。不獨從夫。更能承命於尊。故獨為六二之吉也。

九三家人嗃嗃悔厲吉。婦子嘻嘻終吝。

家人嗃嗃未失也。婦子嘻嘻失家節也。三在下上為家督。自三至上。又互得家人。且五雖尊而在陰卦。三互坎為中男。此三所以獨稱家人也。陰相比為婦。陽在下為子。三介兩離之中。離火有聲。重離故嗃嗃嘻嘻。重言之也。嗃為嚴威之聲。嘻嘻為嗟怨之聲。若詩之

觀象居易傳箋卷六

象傳下 家人

五

嗃。嘻。記之。嘻其甚矣。是也。來自中孚。兌口向內。嗃嗃在已。嘻嘻在人。婦子因嚴而生怨也。家有節焉。卦畫剛柔相間。若竹之有節。九三剛而不中。知其剛過而悔以節之。則心常危厲。而吉由此致。若不知悔厲。則必至怨嘆。聞於坎耳。豈長久之道乎。特言終吝。所以明嗃嗃之當悔厲也。傳以未失與失兩言者。偏於嚴。已失其中。豈可更失於過嚴。節者。節其過也。不及無節也。然家人終於感。知之。吉。家道貴嚴。故三之一爻有吉。悔吝而無凶。吝未即凶也。終吝對上之終吉而言。勉之使有終也。

六四富家大吉

富家大吉順在位也。四自遯之艮來。艮坤同為土德。坤虛不富。而巽近利則富。巽在外卦得位。故象富家。先王之制。貴者始富。而牝雞之晨。惟家之素。富者家之肥。肥與素反也。崇高莫大乎富貴。故進二三之吉。而為大吉。陽剛稱大明。非六四能自致。此吉也。夫二

四皆得坤之順。而二之順。因巽以顯。四之巽。為順所該。則在位不在位之別也。在位。猶云在堂。坤道致役致養。饋食非其所。故但柔順乎剛。而吉自大矣。

九五王假有家。勿恤吉。

王假有家。交相愛也。天下之定。由於家正。故五以乾君為王。而祇與初同。稱有家。假者大也。合天下為一家也。大由女貞。乾陽得巽以配。而家乃致富。剛巽中正。柔順乎剛。交相愛。是以交相助也。愛非溺愛之謂。坎憂為恤。出坎故勿恤。愛或偏私。則牝晨之災。與反目等。交愛但以濟過嚴之失。明嚴君之嚴。非嗃嗃之無節者耳。要與婦言是聽者。迥殊。故其吉在各正之一家。而不獨任夫婦也。上九有孚。威如終吉。

威如之吉。反身之謂也。

自初開家。至五假家。家正矣。家正由身正。故上反求諸身上。在兩離之外。獨為風耳。而風必自火出。五交相

觀象居易傳箋卷六

象傳下 家人

六

愛是有孚也。既愛而勿恤。則不釋其威。威即嚴君之嚴也。九居上。故威克厥愛。如之云者。威而不猛。體巽故也。五已卦終。而又曰終吉。對三之終吝而言。三之吝。驗於人。五之吉。信於已。傳於象曰。父母之謂於父曰反身之謂。父母當若何。則嚴是已。父母之嚴。當若何。則反身是已。上本遯乾之艮。爻故象身上無可往。故言反也。

三三上火下澤。睽君子以同而異。

上火下澤。即動而上下之謂。睽者。異也。傳曰。同而異者。火澤同出於地。而上下之性各異。類同而異之義。更有不止此者。聖人之於民。亦類也。同也。出類拔萃。則異矣。而其異。乃由先得我心之所同。然故曰。堯舜與人同耳。而堯舜實為人倫之至。洵乎君子所以異於人者。非以異而異。乃以同而異也。男女之志。通於同。而男女自有男女之異。萬物之事。類於同。而萬物自有萬物之異。君子與萬物為一體。而因物付物。用此道也。同人之類。族辨物。於同求其異。睽之同而異。於異求其同也。

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

見惡人以辟咎也 凡睽爻見者不遇遇者無見若見遇皆無則不

睽矣睽從目韓文萬目睽睽是也初至四乃遇故在初有見而無

遇其悔之能亡者則以睽因動生卦獨初二兩陽無所易初在中

孚前有互震之馬易睽則馬象失是馬本有而喪之也震動為逐

震馬隱伏於坎為坎所陷逐之無益故戒以勿逐坎亦為馬初與

四應坎性下流又有自復之象自者聽其自然也初本大壯之震

爻故有復象四在入道以險難為惡人離目見之初未入互離其

見惡人乃初為四所見非初往見也見惡宜當有咎初非避而不

見也我無不可使人見者故雖惡人亦曉然於喪馬之無所作為

馬復之非由術致即欲咎我而無可歸咎是所以避咎也

九二遇主于巷无咎

遇主于巷未失道也 二應在五五為卦主故稱主剛應柔故稱遇

象傳下 睽

二在中孚與五互震及艮為塗為門五易成離則以兩陽麗一陰

若入於術門者然爾雅術門謂之閭又云官中術謂之壺此所謂

巷與詩言俟我乎巷在道路者異也遇於巷似非君子難進之道

然睽宜小事其應得正於道未失又何咎焉

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

見輿曳位不當也无初有終遇剛也 三與上互易而相應其後為

婚媾者以此其先睽之甚者亦以此故各有所見四為三之離目

三所見者五上兩爻與牛人皆指上言上乘坎乃乘坎輿之人坎

又為曳由三視上則五為車後其曳蓋五曳之也離牛所以駕車

牛當在車前而坎陷不前反掣於後亦五掣之也若其為人離受

坎傷有被刑之象髮髮曰天割鼻曰劓上與五比以為巽之髮則

巽截其上剛以為良之貞則良割其下柔天且劓也三為動下之

始其下未已而上之動而上者已極於上惟所處之位不當故睽

也三無遇而傳言遇者上來三則震為無初二往三則剛為有終

遇者往遇雨也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

交孚无咎志行也 六爻皆睽而獨四與上言睽者卦由此兩陽易

陰而使二女同居也離光在陽四上下比陰火附陰始燃遠則映

近則焚四比陰則上者愈上初至四又互睽睽至上而孤故四上

皆曰睽孤四互坎亦互離離光已被兌澤而及於初坎水流濕必

注於澤故初以四為惡人者四則以初為元夫陽稱夫初為元士

既遇則孤者有交睽者有孚矣而無咎必由於厲者水火志不同

行故厲然離火非濟以坎水則四之志何以得行於初初之志何

以亦行於四乎四能使辟咎者亦乎其咎之無惟厲故也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

厥宗噬膚往有慶也 五應二二已稱遇五則悔亡矣五在中孚與

象傳下 睽

二共成兼畫之離故稱厥宗二稱主者尊之五稱宗者親之也在

中孚互艮為膚二至上陰陽相間有似噬嗑噬嗑之二噬膚而九

二與六二不同者噬嗑之膚即二也睽之膚乃五也坎陽為血上

下之陰皆為膚一比三而應五兌口及三即於五為切膚之噬矣

噬之易者莫如膚求之切者莫如噬五由中孚而往往即柔進上

行之進主輔合德慶且及於天下本非有咎故曰何咎明其往在

成卦而非謂二往應五也

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

遇雨之吉羣疑亡也 上與四皆曰睽孤皆隔於陰也初至四而遇

二至上未即遇者火極於上光燄漸微明不足以洞照故孤也孤

必有遇乃能不孤上在坎上離目所見無非水澤蒸騰蒙晦之象

坎為豕兌澤承坎則為泥之塗附而豕負之也坎為輿三隔於四

之鬼位。故見鬼不見人。坤然。故象一車也。三處坎下。而謂之負與載者。由上視三。則塗在系上。鬼在車內矣。弧矢取諸睽。弧乃兌象。坎輪為張。兌折為脫。三無初。故張於先。有終。故脫於後。上以疑三。妄有所見。直視三為寇盜耳。然見為脫。亦可知其匪寇矣。上與三。象婚媾。上由三往。往至於極。兌澤之上。蒸降為坎。雨動而上者。復從而下。蓋羣疑者其見。而雨其遇也。曰則吉者。坎在下方。為雨。今坎又初交下卦。則雨之遇猶有待。而疑未遂亡。其往亦猶小畜之言。尚往也。外卦四交孚。五望膚。上遇雨。始睽者終必合。於卦終見睽之時用焉。

三三山上有水。蹇君子以反身脩德。山下出泉。山上亦有泉也。艮位東北。五嶽之山。皆發脈於長白。長白山之頂。有水澄法。高峰倒影。人迹罕至。常為雲氣所封。此正山上有泉之象也。顧聖人取象。若獨舉東北。則局於一方。且夫上坎為雲。山川出雲。正其象也。而

觀象居易傳箋卷六

象傳下 蹇

九

又無以釋名蹇之義。故不謂之泉。不謂之雲。而直謂之水。今觀夏秋之時。每當大雨時行之後。常有水從山上決裂而出。謂之發洪。是由雨水翕聚於山。不能通達。逆行而上。潰其甚。即書所謂懷山襄陵者也。蹇之所以訓難也。山上之水。勢不久留。君子見夫水性之就下。而恥聲聞之過情。學在反躬。坎為水。而艮又互坎。乃反之象。艮為身。反身者。脩身也。脩身脩其德也。坎離心德。用艮用離。以習坎。所謂脩也。

初六往蹇來譽

往蹇來譽。宜待也。蹇諸爻皆象往來。易以之外為往。之內為來。蹇則上無可往。初無可來也。或乃通融其說。曰不來為往。不往為來。若是則往來之象。不幾虛設乎。或又以往為就五。來為就艮。則上六之往。即其來。而又何以蹇。何以碩。取竊觀來。有不同。而往則俱。曰往蹇是有至。理存焉。蓋蹇利西南。而坎艮但有東北。故統觀一

此所以濟蹇者。雖有往得中。往有功之理。而獨舉一爻。則方在蹇體。安所得西南之地。而往之。且解五所往。故無不利。東北之文。蹇思濟難。豈得一無所往。所患忘其東北而往。往必蹇矣。是故往者我往也。來者人來也。我往則所往皆蹇。更無別詞。往內往外。皆往也。人來則人各不同。蹇待得人為助。故人來皆善。內來外來。皆來也。但往蹇指全卦言。而來則必其近。比者蹇文從足。與跛同義。雖以上與三。二與五。陰陽正應。猶以相隔無取耳。初居蹇始。卦有兩坎。惟初不值於險。然已通互坎。稍往即蹇矣。曷待濟蹇者來乎。初無位。而二為王臣。二多譽。待二之來。與同其譽。是初所宜然也。

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王臣蹇蹇。終无尤也。二不言往來者。重險由二而始。責有專屬也。五居尊為王。二在臣位。王之臣也。初至四復互得蹇。蹇二又為蹇。四於蹇在當位之爻。不往亦蹇。有來亦蹇。併兩蹇卦於二。一爻鞠

初六往蹇來譽

象傳下 蹇

六

初六往蹇來譽。宜待也。蹇諸爻皆象往來。易以之外為往。之內為來。蹇則上無可往。初無可來也。或乃通融其說。曰不來為往。不往為來。若是則往來之象。不幾虛設乎。或又以往為就五。來為就艮。則上六之往。即其來。而又何以蹇。何以碩。取竊觀來。有不同。而往則俱。曰往蹇是有至。理存焉。蓋蹇利西南。而坎艮但有東北。故統觀一

九三往蹇來反

往蹇來反。內喜之也。三以艮剛。陷互坎而承外坎。無可往矣。二自觀上而下。內卦之初二兩陰。與艮同體。喜三陽剛而來就之。故傳曰內喜之。之指三而言也。易以之內為來。初二雖自下而上。而自二觀之。則為反。反有兩義。旋反也。反背也。坎為加憂。喜與憂反。震為喜。震與艮反。互離反坎。智生於明而能止。內陰所以喜之也。

六四往蹇來連

往蹇來連。當位實也。濟蹇在陽剛。六居四而介兩坎之中。是亦不利。往者五為坎主。四承之。三為艮主。四比之。四當大臣之位。能以一陰之虛。相連兩陽之實。坎之實在中。四連兩實。凡水交會之處。

其勢盛大是四能使虛者實之也來於四者無非剛正之賢雖五在君位似不可言來然四與五自小過往來而四最近君其來連者亦猶上之來碩坎志有同心也

九五大蹇朋來

大蹇朋來以中節也 五自小過之四而往乃往得中者人君以天下為家故不可云往若其來亦不可以遠近言以九居五陽稱大是為大蹇大蹇者大難也而五濟大難則又即傳所謂時用之大蓋蹇利西南利西南之得朋耳是不獨二以坤朋與大蹇應也亦不獨三以陽剛與五同道為朋也凡所謂來譽來反來連來碩者合親踈返通而相聚以向剛中之大人是朋來也五得中故行止有節節者節坎水也以中節則正之謂也卦書陰陽相間陽如竹節此五與三所同而能以中者惟五也

上六往蹇來碩吉利見大人

往來碩志在內也利見大人以從貴也 上由觀三而往蹇極將通而猶曰往蹇者蹇無可往難於其終猶及焉上比惟五五無來於上之理而上與五坎志則同為上所親是亦來之象也碩之義進於實碩者實而且大也五大蹇故稱碩傳言志在內者五在上之內上志在君故吉也至於象稱利見諸爻所同然蹇未終則無以成九五之功不可云利故此利為上所獨也易爻稱利見大人者乾二五外獨有此爻乾坎艮以陽卦居陰方其有大始大終之義乎傳既曰志在內又曰以從貴者上比五亦應三三五同功有貴賤之等貴惟五足以當之先言在內者明五上同體而五在其內猶之三以二為內也後言從貴則明大人之在貴位而上乃心公朝不以應三為志也

三三雷雨作解君子以赦過宥罪 雲雷為屯雷雨為解坎與震上下易而雷已上奮雨已下降斯之謂作則陰陽氣和有解散之

象矣雷雖主殺而雷之出必坎兩以行恩澤之施亦即在此坎之柔陷剛也過也震之柔乘剛也罪也坎互離為明決震互坎為法律坎不盈而常平過則赦之其坎通乃鑒乎離明也震出威而有剛罪但宥之離震出而不廢乎坎律也

初六无咎

剛柔之際義无咎也 解初即蹇上蹇道尚止則與三易而止之解道尚動則與四易而動之以陰柔退居無位之地而讓位於陽剛是能以剛柔交際成其解難之功陽主義以義斷之能自知又善自處斯可立於無過之地矣剛柔之際解與蹇同而獨於解言者蹇上取其志解初取其義故蹇上吉而解初僅得無咎蹇已盡則古歸之解方始惟是無所往而已無往故無象可像蓋合乎解之義猶未得乎解之時也

九二田獲二狐得黃矢貞吉

九二貞吉得中道也 小人之便為國家災害並至故免難之要莫先去邪一乃來復得中者卦中陰爻為田一有乾二在田之義坎互離則備車馬戈兵其象于田田必有獲獸之隱伏而善疑者莫如狐乃坎象也互坎在外二則應五易二同功於四是互坎之三狐皆為一獲互離刻木為矢三狐當云三矢而稱黃矢者黃乃金色坎得乾金之中畫乾直如矢狐獲則并其射狐之矢得之得即來復得中之義以中直去狐疑也二來自小過之艮乾貞在艮而來復之吉歸焉象傳但曰得中爻傳曰得中道道何在在貞也

六二負且乘致寇至貞吝

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也 三介兩剛蹇四來連而解諸爻獨三為吝者蹇四在艮止之上解三在震動之下尚止者雖有所加不礙其為止尚動者苟有所贊即牽制而礙於動故四以三為嫌而為卦中之小人水所滙處其水難退在蹇為與實違者

在解為與實陷也。上承震有若背負下乘坎有若乘車。傳曰亦可醜醜者咎之甚。言雖不冠至亦是可醜。況當解時。小人未有能長竊位者。上坎以三為下。下坎以三為上。冠至象也。自小過三與二易而兩坎交至為我。此非人致之。乃我自致之。雖與二同得乾貞。而二以剛得中則吉。三以柔失中則吝。傳曰誰咎。誰對我而言。此蒙初爻之文。初亦以陰易陽。初之无咎。人不能咎初也。三之誰咎。三不能咎人也。

九四解而拇朋至斯孚

解而拇。未當位也。動而免乎險。故爻至震始言解。爻自三至上。又互解卦。四五又為互解之二。三此兩爻所以獨言解也。震為足。三附其下。三當互解之初。為拇。足因拇累。是解而拇也。四為動主。而傳曰未當位。蓋在免險之位。而無風往之功。未能如五之小人退。上之解悖也。四累於拇。未有攸往。猶須待時而動。五上兩陰。與四

觀象居易傳箋卷六

象傳下解

吉

同體臨坤成震陰孚於陽。坤為朋。坎有孚。朋至斯孚。即蹇三來反。內喜之義。蹇五借來來陰。故曰朋來。解四但因五上為用。故曰朋至來者方來。至者未至也。

六五君子維有解吉有孚于小人

君子有解。小人退也。五居尊。有用人之任。故言君子。小人解難在二四兩陽。皆居臣位。君子所以輔其君者。維有以解為事。維者。心思專一。非若小人志在祿位也。解在君子。則吉在五矣。然人不能盡君子也。盛世豈無一小人哉。乃小人為用於君子耳。四所謂斯孚者。至此而有孚。則即謂之有孚於小人。可也。傳言小人退者。五在坎上。水皆退歸於下。此非盡驅退小人。亦非小人自退。信賞必罰。小人皆知上志之不可移。自無為小人者。是即小人之退也。

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

公用射隼。以解悖也。上處動極。宜無可往。而有攸往者。震為諸侯。

五為公用者。上為五用也。鷩鳥曰隼。坎之陰爻有三。初以在下无咎。五稱公。則隼乃三矣。二互離鳥。介乎兩坎。故鷩。三能累震。其悖甚矣。射隼亦用乾。矢彎坎弓以射之。動極則毅。率而矢發。離為墉。坤土益之。故高上處最上。故曰高墉之上。此指射隼之人言。非謂隼在高墉之上也。上與三應。故能獲之。傳曰解悖。謂解其尤甚者。三負為負義。乘為乘。乘為乘。射而不獲。則無利可言。故射而獲。亦無不利可言。是豈特利西南哉。高墉其地高明。於象當屬離南。然墉乃四方所俱有。則言墉而東北之亦利可知也。

觀象居易傳箋卷六

象傳下解

吉

觀象居易傳卷第七

三三山下有澤損君子以懲忿窒欲 損益乃成恆之上下易而即相對者咸通於虛而情感即有損之理恆應以實而道久即有益之理其損何也咸之虛受受以氣氣故以感應而通損之上行行以質質故以高深而判而山下之澤又非山下之泉可比也泉得天氣其出不窮澤乃壅坎澤受土淤而山亦為澤蒸而削此損象也君子觀之則以兩陽而抑三陰之下忿所不免也而以泰坤之兌又來居乾之艮位則忿以決而懲矣艮以一陽而畜三陰於內欲或不禁也而以泰乾之艮又往居坤之兌位則欲以止而窒矣由懲與窒而損之又損以至於無損所以為德之脩也

初九已事適往无咎酌損之

已事適往尚合志也 卦利攸往乾至三而後有往初無往也初本泰乾之震又與泰三之互震而往者其志本同初居民位其於損

居易傳卷第七

象傳下 損

下之事知為己身分內之事已者對人而言艮象人則初稱己矣動出於悅是以適往初與四皆言適者適乃感速之謂損由咸易故於兌艮之初又言之猶之益上言勿恒也輸將踴躍義當无咎傳言尚者上九也取水曰酌二往上成兌兌為澤而附決乃斟酌之義之字指初而言往者在民酌者在君上志自在民耳傳於三陽皆曰志蓋益上獨指上九而上行之道則三陽志同志即象所謂孚也

九二利貞征凶弗損益之

九二利貞中以為志也 二亦未損而已進於初其利不在往而在貞時以貞為可故利也互震為征征則失貞而凶凶乃元吉之反二與初同無所往初弗損而言損二弗損而并言益者損益二卦其判在二五兩爻故二五俱在損言益二往居五即成益而二以征為凶者損益貴得其中二惟以中為志則其無所往者正以弗

損得益之道之指陰爻言也

六三三人行則損一人一人行則得其友 一人行三則疑也 卦列四美分見諸爻五曰元吉初四上曰无咎二上曰貞曰利卦由三成而三獨無之蓋損在剛而三則柔也益在上而三又下卦也故但以卦所由成者言之人位言人互震言行在損言損相易為友相應為得乾之三陽三人也乾三往上損其一矣損由於行乾之一人行而上坤之一人行而下一與一為二凡物二為友三為羣得友正與得臣相應上在上為友三在下為臣傳言三則疑者以一人得一友再加一焉即為三陽不可再損陰不可再益疑與孚反得友即有孚之謂也

六四損其疾使遇有喜无咎

損其疾亦可喜也 凡易之疾皆巽象四本泰坤之巽爻故云其疾四當益而乃損者損以遠害損其疾正以為受益地也泰三未往

象居易傳卷第七

象傳下 損

二

四有乘剛之疾伏坎加憂於何得喜三往上而疾止矣四當互坤伏離之中人身以火為體互震則健疾止而身健震為喜笑動極故遠其過由三之往上使之兌初適往者艮初即適喜義以相連而及損疾當吉而四未受益但得无咎故傳曰亦可喜明尚有吉者在也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五元吉自上祐也 五必易二乃成益卦二弗損則五亦未見益矣三往居上坤已成艮五無往來之義則有若或益之者古者貨貝而寶龜艮有龜象說見貝形背隆如龜亦艮象也詩錫我百朋注云五貝曰朋十朋者五十貝也五天數十地數五十又大衍之數龜直十朋乃最貴者龜無所予於人不益而益是神也非人也故或之五承上有孚龜筮協從五上天道祐乃乾象天且弗違矣違者避而辭之意五體損則於益若辭避者而益已自上而主

無心於益而益故卦之元吉在也。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家。

弗損益之大得志也。上與二同為弗損益之者。一以無所往而弗

損。上已有所往亦弗損。蓋自三言之則陽損其一。自上言之則陽

原未損。但見於陰已自益之耳。初之合志。二之中以為志。至上則

其志大得。大其剛而盈也。是損而有孚者也。元已在五。故上不

言元。但曰无咎。是可貞者也。故曰貞。貞中有元。故得元之吉。三已

往上。故利有攸往。三於上為得友者。上於三為得臣。坤二有從王

之義。臣道也。內卦稱家。兌金以坤土為家。三本泰坤之兌。爻自上

易而坤象隱。且往來有室家之象。上已升於艮。艮兌脫於三。則三

為無家矣。無家者損之奉上於無形者也。而上得國爾忘家之臣

夫豈務財用以為益者哉。

三三風雷益。君子以見善則遷。有過則改。雷風之恒。三陽在中。乃

象象居易傳箋卷七 象傳下 益 三

風之已入。雷之已出者。風雷之益。三陰中來。是與之陽。方入而散

而震之陽。欲動而出。風自天行。雷自地起。此非損風以益雷也。乃

雷之震動。固有藉鬱陰之散。而因以奮迅者。斯真合而有助矣。乾

元為善。坤迷為過。震內巽外。皆為得位。復見天心。故見善。雷以動

之。四來初者。遷也。姤往消陽。故有過。風以散之。初往四者。改也。

初九利用為大作。元吉无咎。

元吉无咎。下不厚事也。彖言兩利。初與四分見之。卦由兩爻而成。

四即攸往之利。初即涉川之利也。損初曰已事。則益初為民事矣。

初任地道。益莫大於農功。故神農耒耨之利。取諸益。出震當東作

之時。震動為作。大作者。大興農事。陽稱大也。合震坤艮。巽諸象於

全卦。乃為大作。而利用獨在初者。初為成卦之主也。用者。用九也。

震得乾元。故元吉。元者大也。大作已得無疆之益。而或織悉未盡。

則咎不免焉。故又必要之無咎。傳曰。下不厚事者。坤厚致養。厚事

謂厚生之事。力積在下。教稼在上。惟不以是為下之事。而以是為上之事。此所以必下於下也。

六二或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用亨于帝。吉。

或益之自外來也。益二即損五。故朋龜弗違之象。畧同。益自在初。

二與初無所往來。是亦若或益之也。龜乃艮象。損為益。則艮象已

失。二又在互艮之外。何亦象龜乎。蓋初自外來。由外卦觀。二固即

損損之艮。以為益也。弗克違。亦以其不求益而得益也。損五元吉。

而益二永貞吉者。二在臣位。非若損五之居尊。二本否坤之主。坤

用其六於四。四仍互坤。是有得於用六之永貞而吉也。乾為王。震

稱帝。艮為宗廟。長子主。合咸亨帝之象。用者。五與二應。五以中

正之王。用二主祭。吉在二。即在五。故兩言吉也。損益皆言用亨。而

有不同者。損用二。益非祭。必備物之義。故損曰用亨。謂享獻也。公

用享于天子之享也。益取益下。使之主祭。而百神享之。故益曰享。

象象居易傳箋卷七 象傳下 益 四

于帝。謂享祀也。王用亨于岐山之享也。初言農功。二言祀事。聖王

先成民而後致力於神也。

六三益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

益用凶事。固有之也。益三即損四。三多凶。四多懼。故損四象疾。益

三象凶。說文。凶象地穿。交陷其中。三當互坤。伏坎之中。穿陷之象。

凶謂凶年。凶事猶云荒政。大宗伯以荒禮哀凶。札是也。凶事乃益

下之最要者。益之者。益坤也。離熯為旱。坎險為水。艮。嗒。為蟻。蟻

災。青。伏。坤。田。之中也。國用制於歲杪。故言於下卦之終。有備無患。

故無咎。其咎之所由無者。天地不交之否。以初四易而震。巽有孚。

孚在時中。三處伏坎之中。而行震之大塗。是謂中行。所行乃王事

也。春官典瑞。珍圭以徵守。以郵凶。荒。蓋王使人徵諸侯。憂凶荒。則

授之以致王命。震。侯。稱。公。乾。玉。為。圭。三。互。坤。又。互。艮。重。土。為。圭。之

義也。執。良。手。承。巽。命。以。告。於。初。是。乃。三。以。凶。事。見。用。於。王。者。爻。兩

言用皆王用之也。傳曰固有之者，反損為益，原郵所用，本是出其舊有之餘也。

六四中行，告公從，利用為依遷國。

告公從以益志也。三四俱為中行，以俱在三才之人道也。四與初，易有遷國之象，遷在初而首於四者，四為巽主，將遷國必先有告命，惟四有中德，故告公而公從。坤之巽，又本在初而陽下於初，從謂陽之入於陰也。往來之義，先往後來，故遷國者在益下之初。而告公者，先在損上之四。坤土為國，震動為遷，遷必有所依，國依於民，坤成震乃乾，依於坤，盤庚曰：實動萬民以遷，是也。為字去聲。為得所依而遷之，此其志乃公之所信，故四與初同其利用也。益道莫難於賑凶，莫不便於遷國，而益之大莫大於此，非行中道，何謂時行哉。

九五有孚，惠心，勿問，元吉，有孚，惠我德。

象居易傳卷七

象傳下 益

五

有孚，惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。五為益主，其道在損，然五之有孚，與損之損而有孚者，各異。損下難其有孚，益下不難於有孚也。須觀其心，心不可見，見之於所問。乾主施，巽利稱，惠出君心，是謂惠心。風雷以聲相應，有問之象。夫問在惠，問亦善也。然必因問而惠及，則焉得人人而問之，即焉得人人而惠之也。互艮止，故勿問。傳曰：勿問之矣。即指其所益者。五用初大作用，二享帝，用三凶事，用四遷國，固已各得所用，而有無待於問者。純乎惠心，是所謂有孚，惠心，勿問者也。乾元在五，於其不言所利而元見焉，吉之至也。五位天德，故稱德。我以惠為心，人即以惠為德。四之益，志至此而大得，世未有上不孚下，而下能孚上者，故傳於惠我德，但言得志，而不必重言有孚也。

上九莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。莫益之，偏辭也。或擊之，自外來也。凡又言益之者，損皆謂上，益皆

謂下上九處亢，與時借極，是不能有益於下者，故曰莫益之。指下卦非謂人無益於上，乃上無益於人也。莫益與惠心相反，故惠德者亦反而為爭民施奪。震雷將上擊之矣。此之字，指上而言。凡雷稱擊，陽出遇陽，象上之擊象，亦其義也。巽上表其資，資有擊之者，上與二皆無往來，故皆或之。夫其所謂莫益者，何在也。惠心貴於恆久，益與恒，易上在恒，三五乾伏坎者，心也。恒三不恒其德，故原其在恒而曰立心。益上即損初，損初猶能酌損，益上莫益，故凶也。此爻之傳，最為難明。若謂莫益之，乃因益卦而言，則五亦未嘗損已者，何不云偏，且何不曰莫損之，而曰莫益之也。益上卦皆損上者，上進於五，盛極而衰，則或好大務各上，非無損也。而惠心不存，上雖有損，下不益也。故曰偏辭也。震之上擊，本為內往，乃曰外來，蓋雷從地出，而雷之擊物，自人視之，有若自天而下者，出於非意，上處卦外，其或擊之者，由我莫益之故，則其云自外來者，亦猶

象居易傳卷七

象傳下 益

六

云自我致之。坤上龍戰，乃在乾初，上每取象於初爻也。三三澤上於天，夫君子以施祿及下，居德則忌。澤上於天，非若雲上於天也。雲上猶未成雨，謂之澤，則陰之所積者，厚雲已成雨，其決而下者，可必也。坤土在天位之上，土田之錫，自天是謂天祿。乾主施祿，乃施下之名，未施則不得為祿矣。五剛在一柔之下，有以次而及者，自上及下為祿，自下受上即為德。居德猶言也。居乃居積施祿之反也。口惠而實不至，將有財聚民散之懼焉。究之所聚之財，不可保，兌壑坎而必潰，是所忌也。壅於上為居，決於下為忌。其在辟卦，季春之月，天子布德行惠，命有司發倉廩，賜貧窮，賑乏絕，開府庫，出幣帛，周天下，取此義也。

初九壯于前趾，往不勝為咎。不勝而往咎也。夬由大壯而長，壯初曰壯於趾，更進一陽，趾加前矣。初乃復之震剛，故壯。但自震而臨而泰而大壯，皆以震進進及

於五震象已失。變震之陽始為兌之陰終。壯初以孚四征凶。夫利攸往。初之往。豈宜有咎。然卦自二至上體夫。三至上互夫。初處最下。於決陰有不勝其任者。故象曰往不勝。而傳直曰不勝而往。象曰為咎。而傳直曰咎。於未往而知其不勝。於未有咎而斷其為咎。初專於壯。教以其危乃光也。

九二惕號莫夜有戎勿恤

有戎勿恤。得中道也。卦利在往。而卦義在厲。利當歸五。而二與之應。故孚號有厲。告自邑不利。即戎之象。皆屬於二。不言孚號而言惕號者。論卦則五剛以同德相孚。論爻則二與兌隔。未即孚也。但見其惕以號耳。惕即厲也。惕乃夕象。故言暮夜。內乾伏離。而在兌西之下。日沒於西。月生明於西。於日為沒。暮也。於月為明。夜也。所以至暮夜而猶惕者。為柔乘有戎之象。二至上體夫。二又坎爻。故於二言之。坎主憂恤。乾二時舍。故勿恤。惕號專於自治。勿恤謹於

下象居易傳箋卷七

象傳下 夫

七

外攘治之密而處之審。傳所謂得中道也。

九三壯于頄有凶。君子夫夫獨行遇雨。若濡有愠。无咎。

君子夫夫終无咎也。三以乾體。上下又皆互乾。與上應而疾之已甚。乾為首。頄間有骨曰頄。頄於面居中。三在五剛之中。故象壯於頄。大壯之三。小人用壯。壯見於面。在君子宜有凶矣。然但言有凶。非必凶也。五剛獨二稱君子。因其應柔而特表之也。三至上又互夫。故稱夫夫。即乾三乾乾之義。澤上於天。雨決而下。三承兌。應陰。故為遇。三之行非獨也。行而遇雨。則三所獨也。雨潤為濡。三未嘗濡也。以與上應。有若濡者。若濡不免生眾陽之疑。含怒為愠。初二四五伏。兩離。怒乃火象。以疑致愠。愠則將咎之矣。二有終義。剛長乃終。三非不勝而往者。夫夫之心。終當共白耳。

九四臂无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。四體大壯。而四不言壯。

亦不言夫。蓋決陰之任在五。震陽身為兌陰。則不健於行。人身百體運動。而主於坐者。惟臂。臂於身為中。於體為下。故臂惟初又中。中二爻。夫四象之。而必合於坎之溝瀆。隱伏困初坎體。巽兌壘坎之上下。陰為膚。陽掩其陰。故夫婦皆為無膚之臂。無膚礙於動作。故其行次且。足將進未進。曰趨。趨乾四無常。無恒。夫之當往者在五。非四也。兌為羊。即大壯觸藩之羊。在壯猶肆。觸至夫則已就。牽羊者。縱羊使前。而居其後。牽用巽繩。四處五後。兌乃倒巽象。若反而牽之。欠且者。行不及羊。然牽羊正合處後。故雖悔可亡。四於夫似和非。非真有得於危厲之光也。夫時號與告。人皆有言。兌壘則失坎耳之聰。已過伏離。故不明。四雖有聞。非能如坎之行。不失信。蓋以位不當。而幸得悔亡。亦以位不當。而獨為無孚耳。

九五莧陸夫夫。中行无咎。

中行无咎。中未光也。剛進至五。柔已垂盡。陰微者。莧之在陸。夫為

下象居易傳箋卷七

象傳下 夫

八

三月之卦。莧以三月生。莖葉易見。故字從見。兌現象也。高平曰陸。乾直則平。剛長則高。大陸之地。柔草生焉。五體夫互夫。故重言之。爻獨三五言夫者。三應五。比疑若不能決者。特表其至健。謂之夫。以見其決之慎重。合於中道也。五中行。而傳曰中未光者。剛長乃終。是必乃終。斯乃光耳。夫利往而五但無咎。未光之歎。在終。非在中也。

上六无號終有凶

无號之凶。終不可長也。上當兌口。而象無號者。非謂陰處窮極。無處呼號。亦非謂決陰將盡。無所用號也。上乃乘五剛者。全象之義。繫焉。無號。即孚號。惕號之意。凡號必有所向。兌口向外。故疑於無號。決必有遇。將受以婚。倘以一陰忽之。則陰之消者旋長。而剛長不終。若其無號。則終有凶矣。傳曰終不可長。此即婚傳不可與長之意。三上在內外之終。俱曰有凶。俱恐其不知厲也。

三三天下有風，后以施命誥四方。風挾火性而橫行，天下之風，即地上之風也。顧自地言之，則君與民以身相接，故省方觀民，以身親而教可設。自天言之，則君與民不能以身相遇，而欲使之周遍，不得不作命以施之。婚與夫俱言施，兌澤悅物，故有施祿之實。巽風撓物，但為施命之虛也。夫為書契，反夫成婚，兌口向下，故命誥取之。結繩易為書契，書契在結繩之後，而此若因夫及婚者，蓋雖書契未興之世，命誥所不能無，言命誥而書契之治官察民者，在其中矣。婚當五月，天子居明堂太廟，禱明而作書以誥四方，其與天地交之泰同，稱后者皆以其左右民而親之也。

初六繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅。

繫于金柅，柔道牽也。初為卦主，故女壯勿用取女之義，莫明白易見於此。爻巽繩為繫，柅者尼也，用以止物，不必有所指。名巽木加乾金，堅之至也。坤貞在初，以繫而不移為正，故吉。復得乾元而婚。

象象居易傳卷七

象傳下 婚

九

無坤元者，女已壯，故也。凡陰皆不利往，巽眼為見，夫所謂終有凶者，於此可見。婚初貞吉，而又曰見凶，見其理當凶耳。所繫者豕，值亥純坤之月，而象言於陰之始生者，陰即是豕，特以既繫而為羸豕耳。羸乃羸之謂，即大壯羸其角，井羸其瓶之羸，或以羸為小豕，則與女壯義背矣。剛巽柔順為孚，巽股進退又象撓動，蹢躅者動而欲進之貌。剛柔既孚，即恐剛不能制，故以蹢躅示警。其吉在女壯，其凶在勿用取女。傳曰柔道牽者，明所以當繫之故。夫之牽羊，陽牽陰也，故悔亡。此柔道之牽，陰牽陽也，故牽則吉。往則凶也。

九二包有魚，无咎，不利賓。

包有魚，義不及賓也。一最近初地為天所包，故陽有包陰之義。詩曰：茅包之，禹貢包匭，皆以包物言也。陰類之象莫如魚，魚乃巽象。陽連於上為身，陰岐於下為尾，昏義婦女先嫁三月，教以德言，容功，教成祭之，牲用魚，魚取其順，女子從夫之義，刺五貫魚，由此一。

陰始之，二乘初是包有魚矣。從陽得主，理正固無咎也。一陰之卦，律中蕤賓，言陰為主而陽為賓也。剛以柔牽，則柔反入而為主，以陽為賓於義背矣。夫觀四尚賓，陰進至四，猶且稱賓，奈何始遇而陽遂為賓乎？象曰不利而傳曰不及者，剛以柔遇為利，二失主道，故特以婚之時義斷之。知柔之必遇，而有以包之義所及也。於其遇而陽自為賓，義所不及也。復二言仁，婚二言義，復自乾來，故以乾二仁行之德望之。婚自坤來，故以坤二方義之德勉之也。

九三臀无膚，其行次且，厲无大咎。

其行次且，行未牽也。婚三即夫四，皆與陰隔，故臀膚次且之象亦同。夫四牽羊，蓋心欲制陰而非其任，婚三未與陰遇，陰非所有，而欲預防之，但見其行未見其牽也。乾已變巽，咎不免矣。乾三惕厲，故咎不能無，而亦不在大大謂陽也。

九四包无魚，起凶。

象象居易傳卷七

象傳下 婚

十

无魚之凶，遠民也。四與初應，何以無魚，陰進未及於四，故陽雖包陰而魚不為四有，非初絕四，乃四絕初也。其絕於何見之，四當乾之震爻，震起也，震與巽反起，則不包矣。消長本於天行，所貴制之有方，豈宜絕之已甚。三四伏離，魚與坎水相得，而與離火不相能。初在民位，民可近不可下，四自遠其民，則是天地不交，而萬物不興也。初曰見凶，四曰起凶，其凶同而義各異，故於應爻互發之。

九五以杞包瓜，含章，有隕自天。

九五合章，中正也。有隕自天，志不舍命也。五為乾主，剛遇中正，五當之矣。象為以杞包瓜者，杞即小雅南山有杞之杞，體高而葉大，五德剛中似之。瓜生五月，外延離本而實，女子外屬之象。地道尚右，瓜瓠右繫，卦以外為右，杞木高大，瓜雖緣而在下，為杞庇蔭，有包之象，以者五以之也。瓜賴杞以成實，時當品物成章，陰不得陽，無以章也。五當坎位，水月內光，包者包陰，含者含陽，五惟中正，故。

順從者有當乎無成有終之義夫反為姤一陰自夫之天位而來有若自天而墮者夫無瓜象無所指名故但稱有隕天運循環包瓜取其自下而上有隕溯其自上而下傳曰志不舍命者割爛復反雖原天命君子有志不敢以為無與人事而舍之此姤之時義之大也

上九姤其角吝无咎

姤其角上窮吝也。上最遠陰而獨言姤則知柔之遇剛不獨在二矣。上交為角。角主觝觸物所畏見。姤其角遇之窮也。角以高亢取吝。晉上晉角貞吝是也。上以陰遠而不能制實亦無從制之。其吝特以處上而窮於義固為無咎事權不屬原非昧於時義也。

三三澤上於地萃君子以除戎器戒不虞。坎水流兌水壅水比於地未嘗不流也。澤壅不行則雖地為隄防而不啻水之自上於地止而不去者是固異乎。地上有水之為比且也。澤下土上則依附

觀象居易傳箋卷七

象傳下萃

十一

而其勢相臨。土下澤上則上於地而無可往是更異乎。澤上有地之為臨蓋澤之積極於滿盈而未至於潰決斯萃之象也。君子見夫羣而不服爭心將作因隄防之障水而思器械之禦戎兌金巽木執以艮手為戎器巽工來艮門之內器之除也。謂治為除猶之除官除道內坤伏離合巽兌而義兼鼎革也。坤安兌悅曾非戎事之時坤文兌教亦無即戎之理而君子必除器者惟恐事出於不虞告戒取諸兌巽器不徒備又以警惕坤眾於平時也。

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

乃亂乃萃其志亂也。初與四應順以悅故有孚然萃有位者在五四位不當則初之志不能無疑初志在五故不終於四四五艮成終而初在艮下與比初之有孚盈缶異矣。羣陰得四乃萃初欲舍四是亂乃萃矣。坤迷為亂乃字指初乃亂乃萃猶云自亂其萃耳。初當坤巽四亦互巽巽風相呼為號若號則相通以言雖亂於前

仍萃於後艮手象握一握者合兩為一而孚也。巽命出於兌悅之口艮倒震為笑言由四視初則倒艮也。四來握則初可往握手道故破涕為笑卦利攸往惟以巽疑成恤恤為亂根艮止故勿恤無二心而聚以正故無咎傳言其志亂者由孚而亂亂而仍往中間多此一亂耳。

六二引吉无咎孚乃利用禴

引吉无咎中未變也。萃由兩陽二雖應五以柔居下未能遽孚四在高位二四同功有引與同列之義艮手下及於二巽繩上及於五乃引之象爻之吉獨一與四即象言大牲之吉順命故無咎也。引與五孚即為五所用互艮體咸祭祀之象因假廟之文言也。離爻值夏周禮注詩毛傳及爾雅皆謂夏祭曰禴鬼神享於克誠故利用謂之曰孚乃利者五猶匪孚何遂利用此四所不容已於引者也。傳曰中未變者一應五初應四二與初皆於卦無往來皆未

觀象居易傳箋卷七

象傳下萃

十二

變也而初不若二之中未變也。六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝。往无咎上巽也。爻獨初三五言萃五為萃主初應四三承四皆於四不能無疑三萃五而疑四猶之初之亂乃萃也。巽為倒兌嗟於口不聞於人異乎初之若號也。故皆謂之如三來自小過之五於卦所謂利見利往者兩皆無之故無攸利然三五互巽四五兩陽終必入而散之故與初皆曰往無咎惟往而後為萃也。傳言上巽者二在小過二四之互巽在下也。五易三則巽進而上言上巽明所貴不在應上六也。往雖無咎然無攸往之利則已吝矣。特以其無咎而小之耳。

九四大吉无咎

大吉无咎位不當也。卦義在順而誕保受命非乾剛不能為故象於人曰大人於物曰大牲大謂陽也。四自觀上來居大臣之位

故以用大牲之吉歸之而繫曰大吉。但四固臣位。非若五之萃有位也。非其位宜有咎矣。而四能率眾陰。以利見九五之大人。同其利往。惟有是陽德之大。此所以位不當而獨能無咎。其咎以大而無也。霍氏之禍。萌於驂乘。其味於萃四之義哉。

九五萃有位。无咎匪孚。元永貞悔亡。

萃有位。志未光也。凡五皆君。何獨萃有位也。萃有位為萃之位。不當者言也。五自小過上往。與四同德。萃由四而為萃。主者必五。議禮制度考文。惟五當其位。故無咎。四為五用。是必四先與眾孚。乃四則亂於初。嗟於三。凡於四未孚者。即其未孚於五。故曰匪孚。匪孚豈得無悔。亨肇於元。而極於貞。聚固以正。尤在永貞。如是則乾坤德合而悔可亡。傳曰志未光者。乾之亨大明。坤之亨光大。五有位而更勉以脩德。凡以四故也。元永貞同於比。比惟一陽。故顯萃以二陽。故未光也。

象象居易傳箋卷七

象傳下 萃

五

上六齋谷涕洟。无咎。

齋谷涕洟。未安上也。上自觀四。往居卦外。此猶失位之臣。心闕家國。由觀互艮。手之中。易居兌口之缺。其象齋谷。易如大畫之嗟。則嗟若。與三之嗟如。俱作嗟。而此作齋者。蓋猶投淚之拭。拭之拭。來自艮手。故也。自目曰涕。自鼻曰洟。異眼良鼻。當兌缺而兌澤出焉也。易之六爻皆無咎者。獨萃一卦。初號三。嗟二。曰孚。乃五曰匪孚。萃由四。而四位不當。上在無位之上。爻猶谷嘆。而心不遑安。凡皆有疑懼焉。懼以終始。於他卦獨為善補過也。

三三 地中生木。升。君子以順德積小以高大。

坤下巽上為觀。巽下

坤上為升。地可觀者。莫可觀於木。此木之已成者。榮落示人以可觀也。地中之木。人不得見。故特指其生之理。而謂之升。木之生。由柔而剛。巽為柔。木在地道之下。震為剛。木出地道而上。初陰為本。二三之陽為幹。四五為枝葉。上為末。動以震。雷滋以兌。澤此木

升之全象也。巽得坤初之順。君子法升以脩德。坤初積善。德積自小小。謂陰也。不暗不聞之地也。木先高而後大。巽為高。坤以大。終順而長之。以成日新之盛德。是故君子無所不用其極。

初六。允升大吉。

允升大吉。上合志也。初在臨體。兌落實取材之時。易成巽。而結根於地道之下。上承兌澤。生機發焉。巽為長。為高。升之象也。初猶未升。而陽氣已入於初。陰得陽。則其動也。剛且自臨與三。易三之震行。從初以出。故不待至三。無疑。而在初已自可信。土主信。信則勿恤。故象為允升。初得坤元。其吉亦大。傳曰上合志。上指三言。象所謂志行者。惟二有合於三之震行也。初二同在地道。故初言允。二言孚。三由臨初出地。而其升可見。若上卦三陰。則又已升之象。五在震終。乃稱得志。可見志在於三也。

九二。孚乃利用禴。无咎。

象象居易傳箋卷七

象傳下 升

四

九二之孚。有喜也。一來自小過之震。而得中。三之震行。實資相濟。與初近比。又於巽入。最親。上孚於三。下孚於初。孚即傳所謂應也。反萃為升。萃五匪孚。而升二孚者。萃由四成。故孚五必先孚四。若升則羣陰皆志上行。二以中孚於三。而眾自協從矣。又與萃二同利用禴者。萃二有待於四之引。升二則已為大人。故萃二之用。乃用大牲之用。二為用於人也。升二之用。乃用見大人之用。人用其道於二也。卦象南征。南當夏祭。良為宗廟。小過內卦本艮。二由震長子。來入廟中。其利用由於孚也。但無咎而不得吉者。吉在見大人之人。大人無所謂吉也。萃二先無咎而後孚。升二先孚而後無咎。萃二孚。五升二孚。二用不同也。其云孚乃利用。若於孚有難詞。兌之附決。非能自決者。有喜遜於有慶。稱其兌悅。又以見二不如三之徑行也。

九三。升虛邑。

升虛邑无所疑也。三由臨初上往故與一同德而三獨言升其象虛邑者自三以上皆坤坤土為邑坤稱爲虛虛邑者無人之地何所取諸蓋南征之吉在三而離象取諸卦外此虛邑也離外實中虛三在巽坤之交由東南訖西南而南征乃在巽坤之虛處此升虛邑也巽主疑其究爲健三互震以升故傳曰無所疑初之九二之孚特言信以別於疑至無所疑而信亦不必言矣是即象所謂勿恤者也。

六四王用亨于岐山吉无咎

王用亨于岐山順事也。四來自小過之二自下而上宜當爲升乃四與二俱不言升者升道在巽而二處巽體之中升用在震而四處互震之中木之升蟠根在下敷榮在上惟處中者其升象不顯故二言輪四言亨所以交於神明義與見大人爲近而不及征行帝出震故言王王無專指謂五謂二皆非也四由小過之艮山以

觀象居易傳卷七

象傳下升

五

往岐山即西山兌象也岐在周西南坤象也爾雅以路二達者爲岐旁則山之名岐應亦二達之義四與兩剛合體互兌而位於西故象岐山祭山曰殷懸巽在坤下埋坤土也坤在巽上懸巽木也升至外卦而志行即已得南征之吉且兼有二之無咎矣傳言順事者四當巽爻與初同德內卦之初但有其志外卦之初已有其事天與人歸順之至也二之用輪不言事者一云孚乃是其事猶有待也。

六五貞吉升階

貞吉升階大得志也。卦德元亨亨無不利故於二言利五爲坤主貞德見焉元極於貞吉何如也五當互震之終升之極矣卦有兩陽誼同質主坤陰比列有若左右階之兩分震爲足巽爲高足動於高拾級而進離爻主禮巽順而揖讓之禮行焉陽氣以時而升治象所謂九升於大猷也傳曰大得志大柔之以剛升也。

上六冥升利于不息之居

冥升在上消不富也。五已得志上無可升南征取離日之明而上得坤兌日已昃矣非若三五互兌而更互震以東出也伏坎爲月上當月盡其象爲冥然上固升體升不來也故冥而仍升坤貞之在五者恐其息於上也冥而不升則不能承其貞而貞息矣貞中有元不息者乾之行健是以大終也傳言消不富者陰虛不富消即息也而變文言之蓋字義消與息反息訓進長學問之道苟自見爲進長則止矣故生息之息又爲止息之息柔以時升而極於上水之柔者已成堅剛則富矣木既成又將消落無有常升者木落先見於枝葉陰在上之象然起元者貞也消者不長而息者可續生息之理即寓於止息之時能不息則雖消不消生之理未嘗絕而人不可得而見是正冥升之象富者有時而消而貞不可消故利也。

觀象居易傳卷七

象傳下升

六

三澤无水困君子以致命遂志。兌不能困震動艮止非若坎之陽自陷也坎不困於巽離巽入離麗非若兌之陰外蔽也推之坎於震艮兌於巽離其義可知若夫坎兌爲節而兌坎爲困者節水加於澤其流者自流困澤在水上水爲澤壅而不行此非坎水自漏也兌以土積而剋水也民非水火不生活而統萬類以觀則火之生物乃隱於物之身中而自外以生之者獨以不得水生澤無水之所以爲困也然無水乃澤之在地者耳而水之生於天一者終古而不絕君子以爲天有命焉人有志焉互巽爲命互離爲志命不可知而志可自主坎陷巽入命所以致離困必貞也兌悅離明志所以遂雖困得亨也。

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

入于幽谷幽不明也。他爻俱不言困之所在而初獨言臀懷土即取困之由也坎爲溝瀆隱伏在下象臀古坐若跪然臀着足而依

於地坎木多心兌金折之凡木皆以株計二在道之上上下比陰獨木無偶故稱株木木礙其坐雖坐亦困矣不坐則行行必有所入水注谿曰谷兌注坎也初在互離之下日所不照是為幽谷初在否坤巽爻主入離目觀之謂人觀初也離日積而成歲初在坎齋歷離二爻人欲與初觀面不可得然其入乃初之自入後世有閉土室卧巖穴者入幽谷象也傳以不明釋幽謂其心跡不欲自明雖失乎中而要自有其所也

九二困于酒食朱紱方來利用章祀征凶无咎
困于酒食中有慶也 二為坎主坎水為酒離腹為食既食其祿又加章服焉否坤為裳互巽為股詩曰赤芾在股玉藻注謂元端服之鞞象裳色天子諸侯朱裳朱鞞朱紱乃天子賜大夫之服二來自否坎之赤來自乾之大赤故曰方來惟責任之重困乃見焉古者賜爵祿必於太廟示不敢專也禮莫重於祭二德剛中則能內

觀象居易傳卷七 象傳下 困

盡於已而外順於道來自乾之艮爻艮為宗廟坎為鬼神故象享祀二既利用而為困者其困蓋以征而見坎水性動故征困至上乃征吉一方陷坎征必凶矣然二之征乃忘已之困而欲以濟天下之困故雖凶無咎傳曰中有慶者此乃孝孫有慶之慶蓋祭者澤之大者也大澤必及於下故於其困於酒食即以有慶予之二惟得中所以異乎北斗不可挹酒漿而赤芾不稱其服者也
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也 三與初皆困二者而皆見困於二然初無凶也三乘二其象乃凶二在否乾艮爻為石易坎則為叢棘而堅多心又象蒺藜上乘為據凡乘剛皆危然乘石未即危殆至據蒺藜則自生矜棘矣三不知危而自取其困故傳不言石但言蒺藜也互離象宮三既辱且危將返其宮矣互巽為入三與上應兌女稱妻坎陽卦不言夫而但言妻者陰爻不

成其為夫也上自否與二互三離相應妻不在官矣離目為見坎傷離故不見六爻中惟三為困而失所者故繫辭兩言非所而象傳曰不祥不祥所以致凶非以不祥釋凶也

九四來徐徐困于金車吝有終
來徐徐志在下也雖不當位有與也 自九居二而卦中之剛皆為柔揜四與二同功四欲來下於二與其濟困而其來徐徐者卦惟四五兩陽相比四乘五因五之徐而四又加徐焉困通在坎外坎為四所壅其行故遲也乾為金坎為車巾車所掌天子之玉路金路皆以金飾一之車宜為五所乘乃四欲從二轉似為車所阻其致困以徐徐之故此各道也然四之徐徐由其有與於五五為大人四輔五以應二則四雖不當中位而相與有成徐徐者無初有終矣四在否互艮艮成終也

觀象居易傳卷七 象傳下 困

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀
劓剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也 二四兩剛之在否也二本艮爻為鼻四本震爻為足自二上易而兌秋主刑又為毀折二四互離為兵鼻不在乾首而在地道豈非劓乎四當巽股之中二在拇趾之上足刑及於拇趾豈非劓乎此由五為陰揜二四君子蔽於小人不得耳目股肱之用鼻為面王儀不肅於上也足主行動令不行於下也備員失職與劓剛者無殊亦猶蒙言桎梏耳五在巽股之上其象赤紱二朱而五赤者二分乾赤之一體不如五之大赤五自有之也五無輔而但擁虛位其困即在赤紱傳是以曰志未得也然五實剛中困道在貞貞不妄動互巽順以處之困困而徐故曰乃徐四以徐致困五以困乃徐五徐得中非若四之後時也兌主悅而悅由中出其動也直直猶伸也五以中直乘四應二陽剛之志無不伸而相合有悅矣五上天道上為宗廟祭則受福五受天之福而天下皆受五之福兌澤施而坎

雨足故利用也。五與二俱言祀事。君明其義。臣敬其事。祭祀享三者。有祭天神。祀地示。享人鬼之分。二主酒食。自與享義為近。五在天道。自及天神耳。

上六困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。上由否坤之地道。而中歷互巽之木。其象若草之蔓延者。葛藟是已。葛微。首於澤。農藟似葛。而大上惟一陰。而象葛。又象藟者。陰數耦。其岐出在上。似之。葛藟乃利。欲牽纏之象。輒施文皆從危。葛藟繫於樛木。於巽為長。為高。坎矯。輒於下。巽。撓亂於上。兌。秋之終。生意盡矣。傳曰。未當者。得所則當。失所則不當。不仁而在高位。所以危也。困極將變。兌口為言。困時言不為人信。宜以向口為戒。而默悔於心。曰。動悔者。心與口相度之辭。動即向口之謂也。動輒得悔者。動以防悔。乃無窮也。有悔而征者。悔以制動。非為向也。兌處陰終。當返乎震之陽。始動。征皆

觀象居易傳箋卷七

象傳下 困

九

震象。震無咎者存乎悔。又以勉君子使之向吉而行也。

三三木上有水井。君子以勞民勸相。井取木上有水。凡數說有謂水氣上行。直能達於木末。而汲井養人者。象之也。有謂古以木為瓶。如樽壺。古皆用木。故木入而水出也。有謂古者掘地及泉。以木實其底。搗其旁。則汲不至濁。而泉出亦無窒塞也。是皆不如鄭氏桔槔之舊說為確。不可易。至若困節。俱兼兌坎。而不為井者。節無巽入之義。瓶無繩繫。無以利用。困則兌在坎上。兌濁。坎清。上濁而巽入。不已。則土克水。而無水。井乃清。常在上。濁常在下。而巽成上水之功。故困窮而通。井通而不窮也。萬物莫不資水以生。而鑿井汲泉。乃由人力。君子法巽之命。用坎之勞。勞在民。而勞之者在君子。之先勞。相勸者在民。而勸相者在君子。之董勸。蓋又以巽命之申為主。上水之功在互。而巽乎水者。在初互兌。則勸於口。而民悅於使。互離。則明於心。而雖勞不怨。所謂養而不窮者。其義至廣。或

專指井田。似於木上有水之象未合也。

初六井泥不食。舊井无禽。

井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。全卦共成一井。六爻又各自為井。初在兌下。土承濁水。淤而為泥。以其井體。故曰井泥。傳特言下對上之元吉。在上而言。兌口為食。初未入互兌。而巽象倒兌。故不食。不食為泥之故。然非所論於舊也。初與五易。五升成坎。初乃坎五。舊時所居之位。是為舊井。此井泥者。豈自舊已然哉。巽陰為禽。凡可為人擒制之物。皆是。他卦失前禽。田無禽。以獸為禽也。此言禽者。川禽也。國語。取名魚。登川禽。韋昭注。以為蟹。蟹之屬。泰乾伏離。既易。則為蟹。為蟹之象。不顯。是無禽也。禽原不當生於井中。言舊時之無禽。正以見此時之不能無禽。何以見之。以其為二之鮒。故也。禽因泥而有。故又溯其舊。而傳傷其時。曰。下曰時舍。同於文言。傳釋乾初二之兩爻。蓋井由泰易。下自勿用。況又居陰。升五居

觀象居易傳箋卷七

象傳下 井

辛

尊。功成井養。凡以美五之剛中。故陰雖變舊。猶追思其乾德也。

九二井谷射鮒。甕敝漏。

井谷射鮒。无與也。陰虛為井。陽實為泉。二之剛中。非無泉也。水注谿曰谷。溪澗之間。有井。坎水注澤。澤下有泥。是謂井谷。水清無魚。濁乃有魚。鮒。即初六之禽。陰小而坤眾也。射乃採取之謂。春秋。矢魚于棠。臧僖伯曰。君不射。射固有取義也。巽陽入於陰。故初為二所射。但井雖有鮒。猶可汲也。兌有甕象。泰乾缺其下。初之井為舊井者。二之甕亦為敝。甕。巽穴。開於甕底。不但敝而且漏矣。五在泰本與二比。自初往居五。而二失所與。象射象漏。皆由此故。象甕瓶之象。獨二有之。故傳言無與。以明二之窮。在人不在井也。

九三井渫不食。為我心恻。可用汲。王明並受其福。

井渫不食。行側也。求王明受福也。寒泉之象。至五乃見。初泥二谷。水已淺矣。三則井水與泥盡去之。而為渫。凡治井者。必先涸其水。

三處兌中而當人位巽又為工以人工去穢濁其象井渫井方渫水未至也無水自無可食三在泰互震為塗為行而坎剛亦從乾之震爻以往象若行道之人坎憂為惻我者二自謂也行人見井渫而為三惻之若曰渫後泉至必可汲而食之凡用坎巽之稱用離兌之稱皆用也五為卦主稱王互離故明福者乾象天子以建子之月命有司祈祀於井泉為民祈福也並受者任賢則福在君施惠則福在民王之不明豈足福哉蓋皆行者為三心惻其心口相度之詞如此三以陽剛未見用而世自有為之求者求在惻不在渫也

六四井渫无咎

井渫无咎脩井也 四在渫後未及於五寒泉猶未至也儲水之利在爻以互巽壘井也互兌當秋古禮浚井收水行於立秋井之機濁已去正當脩整三陰之中四當人道有脩之義四上下皆陽取

觀象居易傳箋卷七

象傳下 井

圭

離火所燒坤土之器用巽工入於井以壘井四旁自下達上井發象也陰無泉宜有咎矣然發時本不可有泉故無咎初二在地道未渫未發者也三渫初之泥四發一之谷皆關人力至五寒泉乃得天焉

九五井冽寒泉食

寒泉之食中正也 剛中者五也既渫既發汲於瓶而承兌口充離腹此真上水而養人者五自乾升得位中正而泉見焉以體之潔兼味之甘謂之井冽乾為寒稱寒泉泰已成井初居姤位陰生於午井水先寒也井以食為養五無為而自有不窮之養此所謂無喪無得往來井井者也一五皆剛中而二傳曰無與五之中正四發上收即所謂與也

上六井收勿幕有孚元吉

元吉在上大成也 井至上而巽水上水之義昭然矣汲井在繙與

瓶收者輓轆收繙也水未至則收而引之水既至則收而置之汲以收終養以收始上當坎上所見惟水故象井收幕者覆也周禮掌帷幕幄帟綬之事者其官曰幕人其事謂之張事張亦覆義蓋帷施於旁其用少幕覆於上其用多井收當幕而後汲者踵至故戒使勿幕上在離外爾雅曰幕幕也井至於幕則幕之矣陽實象幕而陰虛不幕凡以見養之不窮也坎以心亨有孚成井之功在五而功之大至上乃備故五得乾元而有孚之吉言於上易稱元吉在上者獨履與井履下體兌乃陰之終井下體巽乃陰之始履傳曰大有慶井傳曰大成是非乾元之大何能慶成於上哉

觀象居易傳箋卷第七

象傳下 井

圭

觀象居易傳箋卷第八

三澤中有火革君子以治歷明時 革與睽異者動而上下不過相離聚而相息必不相得亦與既濟異者水在火上則水藉用於火而其運乃神澤中有火則火無畏於澤而其勢相敵以澤火卦象觀之離互巽為木為風火附木而風揚火自火言之則火勝兌互乾為水為寒水生於水而寒於水自澤言之則澤勝且也大澤之內陰火潛燃朱熹夜動是澤中原有火象其光燄不定亦不久而易之革象之君子見夫革道之大莫如天地革而四時成則歷為天地之大紀矣歷法以日躔為準而占星者必於夜離在地道兌當酉位星由此見焉白虎通曰星者精也據日節言也是仍以日為主也因四時有變革而歷由此治東作西成治歷又以明時也占無一日分十二時之說晝則觀日日出而作日入而息是也夜則觀星三星在戶月離於畢是也星為金之散氣兌屬金故先

觀象居易傳箋卷八

象傳下 革

儒謂兌為星兌決所以為治離明所以為明但天有歲差自唐堯至於今冬至之度由虛女牛斗箕凡四千一百餘年而所差凡五十九度其或遲或速參差不齊古人所立差法俱但可合於一時而不可通於千古故隋劉昭謂不差不驗不朋宋何承天謂常順天以求合非為合以驗天可謂要言不煩矣傳不稱先王而稱君子歷雖創自先王而明理之儒與夫專門之家精莫之士後之君子何代無之也

初九鞶用黃牛之革

鞶用黃牛不可以有為也 初來自遯上離兌二女之不相得者有互乾在中而初無與焉與上相易而不相應初雖欲有為而上不之信二為卦主二則猶是遯二也二在遯象黃牛之革在革則離為牛黃離之位為黃初所居遯之艮位而來自遯乾之艮爻艮象皮革以鞶束物曰鞶近承於二二本革也初又加革焉束以異繩

鞶之象也用者初用二也傳曰不可以有為明二可有為而初則不可此不革之革也

六二己日乃革之征吉无咎

己日革之行有嘉也 二為離主象所謂文明者也離火之中有土故象己日之義屬於二不言孚者孚在革之前也之指兌言日乃革者一於革之道有當矣於革之時猶未也未及改命故有事於征二在大壯震體主行卦之有孚在五乾二爻二處乾下但以征為吉耳然吉非傳之所謂有嘉也征在革前嘉在革後易於二多以貞為吉以征為凶若頤損困三卦是也征吉者獨有此一爻非以革之時乎革非在下之事若使德不及二咎必歸之故又言無咎凡爻言嘉若隨之孚嘉離之有嘉遯之嘉遯多屬五上之剛革二獨以柔在下而有剛之用論其心宜得隨遯之吉論其事并合離之無咎既革之則上下皆有嘉德而無違心矣或曰歷元商用

觀象居易傳箋卷八

象傳下 革

命辰周用丁巳巳日乃辰巳之巳革之謂革商也然古無以命子紀年者且謂文王繫辭已有革商之意其與論詩商何異哉

九二征凶貞厲革言二就有孚

革言二就又何之矣 二已征吉而三又征凶何也卦用離之坤不用離之乾乾道乃革在四之時三非其時離終欲動而遇澤故凶也卦獨三四無所往來貞德自具能有乾三之惕厲就者從也火寄諸緣乃就之象從二為就三就指互乾三爻火發聲為言其言謂四五亦當從二也乾兌之金皆畏離火夏秋之交金必三伏此其義矣三孚於未革之前四孚於方革之時五孚於既革之後革道乃成而三之孚則由革言三就而有之也有孚者孚於兌陰也傳曰何之之者往也就者來也三乾俱當就二而三又何往乎

九四悔亡有孚改命吉

改命之吉信志也 四當互乾伏離之中而在乾道乃革之位故於

革為正象。由文明以悅大亨以正而悔亡也。有孚者。己日乃孚也。乾五巽為天命。既革曰改。離改而兌也。順天應人故吉。象先孚而後悔亡。爻先悔亡而後孚者。革與悔相倚。乃孚者。猶未見其悔之必亡。有孚者。則惟覺其革之至當。蓋二所謂己日者。乃此伏離之日也。傳曰信志。信即革而信之之信。志即志不相得之志。信志則不相得者得矣。

九五大人虎變未占有孚

大人虎變其文炳也。革道在四。未當湯武之位。至五乃稱大人。不曰龍飛而曰虎變者。龍飛乃乾道之常。虎變則乾道之變。龍陽虎陰。在陰卦。故稱虎。兌為虎。履稱履虎是也。革乃治皮去毛之名。黃牛之革。毛已去者也。變者。兌秋之時。希革而毛毳。革道既成。則考禮定樂。有文章之事焉。故不曰革而曰變。五自大壯上自遯。五柔變剛。上剛變柔。故皆曰變。虎之文大而踈朗。乾道大明。伏離文明。

觀象居易傳箋卷八

象傳下 革

三

是謂文炳。不文則不當矣。象其文章。非象其威武也。改革大事。必謀及卜筮。因變而言占。未占有孚。豈不占哉。巽風從虎。其孚在未占之前。所謂革而信之也。象於蒙比言筮。爻於革言占。比之建國。革之改命。皆非聖人不足任其事。象亦聖功也。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

君子豹變其文蔚也。小人革面順以從君也。上兼君子小人言者。水上合而成澤。土生乾金。君子也。水克離火。小人也。上當兌陰。小於虎而為豹。天文。尾火。虎箕。水豹。同在析木。而陰陽判焉。楊子曰。豹變則虎豹固不如虎也。上自遯變豹亦兌象。蔚則兌陰。潤澤之象。蔚遜於炳。炳如日月之麗天。蔚如草木之麗土也。革面如北面之面。乾首為面。小人至此。兌口。喁喁向化。上居卦外。而內向也。傳曰順以從君者。乾五為君。上自初往。相從而處。其後順之至也。卦終將變。征者動也。火動而上。澤動而下。動則已。革者又將乖睽。

故凶。兌陰本得坤貞。不征則居以致吉。戒其征。所以亡其悔也。

三三木上有火。鼎君子以正位凝命。木者薪也。火者薪之火也。人見薪在鼎之下。而不知火固在鼎之中。故言木上。而烹飪之義可見焉。鼎大且重。有位之象。鼎有實。有命之象。鼎不正。則有覆餗之虞。位不正。則失聰明之用。離為南。而嚮明之位。正其位。所以疑其所受之命也。巽為命。命即理也。離互兌。現以正於外。巽互乾。健以疑於內。隨其所在。各當天理。立命定命。聚而承之。自天子至於庶人一也。

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎顛趾。未悖也。利出否。以從貴也。鼎初顛趾。出否之義。自來解者。未明。蓋革物者。莫若鼎。故於初爻發去故取新之意。鼎以象言。革之象亦儼然一鼎。而其趾向上。連體太過。大過顛也。反革為鼎。否已出矣。否即去故之故。革兌現上互巽。入下兌澤。下漏而離為乾。

觀象居易傳箋卷八

象傳下 鼎

四

卦至鼎。則初爻為趾。已著於地。以其自革反易。反復皆謂之顛。鼎之顛趾。其趾以顛而得正也。古鼎三足皆空。濁滓皆歸足中。所謂兩也。顛趾出否。本皆在革。而利歸於鼎。否者。一陽亦乾。一陰亦坤。大壯初陽上陰往來。有否之象。傳言悖者。反也。於象為顛者。於義為悖。而因顛以出否。有利固未為悖也。女主中饋。巽宜為妻。而初陰來自大壯兼畫之兌。且陰在上。當坤之兌。爻兌固妾也。與上易稱得。雖易而非應。奔則為妾。初所得者。非妻也。其妾也。震為主器之子。上自震爻而往。兌澤。生震木。初之所易。即妾之所生。得妾未足云利。妾主中饋。且當取咎。而利以其子。則母因子貴。咎即以利而無。傳曰以從貴。否與貴。皆指妾言也。

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。鼎以陽為實。否既出。則可置實於鼎。二自遯來。實至二。而始有。但有實在下。未能若三四之

在高位。三耳革。四折足。五兌容悅。德不足而疑。忌生於二。有人朝見疾者。易以巽為疾病。惟此作胃疾之疾。蓋病從風生。而人之見嫉於人。亦如風之中人。而不及覺。是亦巽象也。然曰有疾。則亦有不疾者。三吉四凶。固當不同。故傳曰。慎所之。之者。往也。三陽同類。稱仇。仇兼仇。偶仇。警兩義。人非聚處。則怨忌。何自生乎。二有實。五亦中。以為實。二雖見疾於同官。而二五自必相合。我者。二自謂也。上承五。兌人似有欲。即我者。惟本乾惕。以慎所往。則與兌別體。疾我者。究無由而即。此所以遠小人也。傳以無由釋吉。尤謂人以過歸之。詩言許人。尤之。無我有尤。是也。尤與應相反。二見疾。即五不能無疑。故必要其終。其始尤者。其終應也。

九三鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

鼎耳革。失其義也。鼎以耳行。鼎既實。則以鉉貫耳。而扛近食。前鼎之行。所以為食也。鼎三。即革。四革。以四為正象。故既易為鼎。而革

觀象居易傳箋卷八

象傳下 鼎

五

義存焉。五為鼎耳。互兌毀之。故耳革。行亦指五。五柔進上行。而三當兌壅。巽又不果。故其行塞。離為雉。兌澤為膏。內則所謂雉羹也。三當鼎腹。膏之所貯。巽倒兌。故不食。然食不食在人。而可食者在已。三處乾中。陽必得陰。乃雨中。爻互夫。澤上於天。有方雨之象。方雨猶未成。雨豈得無悔。但方雨則固已雨矣。悔亦從此而虧。巽斷兌。缺悔以漸至亡。更極於無而終吉矣。傳曰。失其義者。鼎與革。反言鼎。又言革。則鼎義已失。故革四悔亡。而鼎三僅為虧悔。其吉亦必要於終也。

九四鼎折足。覆公餗。其形渥凶。

覆公餗。信如何也。鼎實至四。而盈四在大壯。體震為足。在遯亦當震。爻震成離。則火克乾。金且四在兩卦之交。三陽相連。而四值中斷。足以兌而折。餗指鼎實。周禮醢人糝食。注以糝為菜餗。是也。鼎三足象。三公。四最近君。故稱公餗。然而公餗非否也。鼎顛則盡傾。

覆雖傾而未盡。餗已離鼎。故言其形。形即鼎象之象。渥者。沾濡之貌。兌澤。連於伏坎。遍沾鼎體。在人則所謂汚朝之臣也。鼎獨四為凶。蓋無實者。可以顛。而有實者。不可以覆。傳曰。信如何者。承革卦言。革四信志。而鼎四之信。竟如何哉。鼎蓋以食人為信也。

六五鼎黃耳。金鉉利貞。

鼎黃耳。中以為實也。五以中虛為鼎耳。離得地之中。氣其象黃耳。猶之黃裳黃金也。鼎貴實。而耳取其虛。非虛中。則不能舉之。以行其實。傳曰。中以為實者。五自遯與二易。二五皆得中。故能以二之實為實。耳者。陰耦分列之象。黃則其聰明之德也。鼎不自行。實鼎耳者。有鉉。鉉即肩也。音義並同。儀禮設局鼎是也。上在鼎上為鉉。鉉為耳而設。故上之象見於五。上本大壯之乾。金鉉者。鉉用木。而以金飾之。金以黃為貴。五上同德。金與黃。互文也。離火乃克金者。用六利永貞。此金鉉所以必為玉鉉。而卦之元吉。不在五而在

觀象居易傳箋卷八

象傳下 鼎

六

上也。

上九鼎玉鉉。大吉。无不利。

玉鉉在上。剛柔節也。五鉉為金。而上又為玉者。古之鼎肩。天子飾玉。公侯飾金。金玉皆乾象。卦義重在養賢。五以中應二。養賢之禮。非必盡享於庭。則用公侯飾金之鉉。已為大烹。若上則當上帝之爻。享帝乃天子之事。非用玉鉉不可也。上從五之利貞而來。坤惟大終。故大吉。而天人之享。無所不利。傳曰。剛柔節者。止而不過之。謂節。五柔。以剛節之。故用金。上剛。以柔節之。故用玉。苟非玉鉉。則但見應剛之亨。而不見得中之吉矣。是則五之義。重在耳。上之義。重在鉉。金鉉。但以表虛中之能受。玉鉉。乃以見貞德之有成。玉溫潤。而燒之不熱。鼎全體皆金。而善其用者在玉也。

三三。海雷震。君子以恐懼脩省。卦。獨雷。與水。言。海者。明之兩作。山之兼澤之麗。象雖重複。未嘗不截然有分。風之隱。亦杳息而復起。

惟雷與水之至象雖相繼其來迅疾先未終而後已始故俱言洊而水與雷之洊又有不同水惟就下遇有阻礙亦或遲緩而紆迴故必言所至而不可曰洊水也雷惟上出觸發於空雖不一聲而實一氣其至莫得其所在故雷不必曰雷洊至也君子觀夫重震則中互艮坎恐懼在心坎憂於心而獨惴惴也脩省在身艮逐於身而常惺惺也恐在懼前省在脩後恐而懼脩而省亦洊雷之象雷有收聲之時而君子之恐懼脩省無已時也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉
震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也 雷從地起故以初為卦主而詞與象同獨言後者後對初而言震之初來但覺虩然恐懼耳震又加震乃互艮坎而笑言始雜在初則心未忘恐其啞啞者雖可必於後而天則所在亦即其先而可信其無失也來者陽自乾來非以之內為來也虩虩啞啞震之重也而言於初者雷之發

觀象居易傳卷八

象傳下 震

七

聲有大小疾徐而無停隔間斷故雖始出而其聲不可次其先後也福與則皆乾象福謂天爵天祿則謂天道天理致自我致之有亦固有之既能以危為安又不以忽忘敬其吉即象所謂亨也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
震來厲乘剛也 二五於兩剛皆其至運者故二曰震來五曰往來而其道皆在厲雷初發之勢甚盛二迫於初不特心虩虩也更加厲焉人驚恐則多喪失二互艮手而遇坎陷有喪之象貝者震屬離為贏也十萬曰億萬萬亦曰億坤為衆衆至億而極震體本坤內坤伏離震來則離象隱坤喪朋於東北故曰億喪貝艮山為陵二三四積數得九故曰九陵震足起艮山之下為躋重震其象相逐艮止故勿逐卦義不喪七也喪貝似非能守者然二雖勿逐而躋陵者必至於陵震有復象七日來復者三四合而成七也艮亦象貝躋及艮剛則仍得矣二以乘剛而懼故喪亦以乘剛而往故

得二當隨位隨一體復七日得乃以恢復而感隨也

六三震蘇蘇震行九嘗

震蘇蘇位不當也 三田地也位不當泰月震蘇蘇始振而昭蘇故曰蘇蘇夫雷出地而震蘇蘇成動乃在大壯之月此時猶未啟戶而出也然陽氣已行於地上故雷之聲人不聞而雷之聞之再言震者二在兩震之間過此以往雷乃發聲始為震之行矣互坎為雷坎加震則難生故言雷動之極止之中震恐之心慮其中止苟非震行則皆不能無也傳言位不當者三遠於初非若二之乘剛故蘇蘇者不至於喪震行者無事於躋其不當者即其所以無嘗者耳

九四震遂泥

震遂泥未光也 四出外卦正雷發聲之時而象為遂泥何也內卦從乾取義外卦從坤取義四位在乾則當大壯發聲之時在坤則當觀卦收聲之時所謂殺氣浸盛陽氣日衰者也遂者四以一陽

觀象居易傳卷八

象傳下 震

八

陷四陰之中周官遂人治野夫間有遂遂上有徑考工記曰廣二尺深二尺謂之遂坎為溝瀆艮為徑路上下各一陰合遂深廣之數泥者酉月水始涸故坎水坤土合而成泥凡雷之發必聲與光並發四之遂泥震不動而陷且止傳曰未光謂特未光耳由四以至大壯之發聲而未光者仍有光矣雖無初之吉亦無上之凶也

六五震往來厲億無喪有事

震往來厲危行也其事在中大无喪也 五與二皆乘剛者二震來厲五震往來厲舊解以二為往四為來夫二明云震來何又謂之往乎竊疑往來皆指四也蓋外震取義於坤故五之乘剛也則為來而其乘遂泥之剛也則為往發聲稱來收聲稱往其厲不以往釋是往來皆厲也傳曰危行即論語危行之義二震來厲邦有道之危行也五震往來厲邦無道之危行也有事者有事於宗廟社稷二當戌月是月也大饗帝嘗犧牲告饗於天子且所以給郊廟

之事者無有所私。五在尊位，宜為祭主。億者亦如月令言合諸侯制百縣為來歲受朔日與稅法百數其事多矣。億無喪者萬無失也。五有中德，萬無喪其所有事，傳不曰其位在中，而曰其事在中者，中德二五所同，二所喪者，非在尊位，則事非其所有也。五之有事，所關者大，乃必不可喪者，其事本屬行中之事，而責任於位中在上之人，故其無喪者甚貴，其中之能守也。其事皆大有事故，其無喪亦為大無喪，大其為祭主也。象所謂不喪七也。於五見之。

上六震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其鄰，无咎。婚媾有言。震索索中未得也。雖凶无咎，畏鄰戒也。索索與蘇蘇相反。上於坤當亥月，自雷收聲於觀，蟄蟲坯戶，四爻當之。至剝而蟄蟲咸俯，在內皆瑾其戶，五爻當之。上值坤月，其生氣索然矣。然震乃陽氣，雖索索而生意未絕，物之蟄者體不能動，惟自猶能視，而其視矍矍。

觀象居易傳箋卷八

象傳下 震

九

然瞪目直視而已。震究為異，異眼多白，視矍矍之象。冬月義尚休，息行夏令，則方冬不寒，蟄蟲復出，故以征為凶。傳曰中未得者，震行則有其事在中，之時不宜征，則未得其中之行也。上與三俱兩言震者，卦交於三，成於上，明重震也。且也蘇蘇索索之震，乃言震象，震行與震鄰之震，乃人心之震也。他卦言震亦皆直指人心，惟蘇蘇索索不可言心，故俱再言其震。二四互艮為躬，內外卦別體為鄰，四特外卦之主，遂泥者既陷而止，是震不於其躬也。初為全卦之主，遠邇皆所驚懼，震必及上，是震於其鄰也。震鄰何以無咎，則於婚媾之有言見之。婚媾乃往來之義，純卦所無，而上與三應，其兩言震者同，其蘇蘇索索之象又同，故於鄰之中獨稱婚媾，言即笑言之言。三上在坤皆兌體，兌言有則，乃告戒之詞，是匪畏於鄰戒，而何以無咎乎。

三三兼山艮，君子以思不出其位。天地間雷風水火皆以動為用。

而終古不變者此山。山與山不相往來，故山雖兼而各有其位。艮在內卦為得位，故言位中互坎震坎有心象，心之官則思，震動欲出而敦艮以止之，所性分定，不容出也。艮不重，無以見時，時行之不失，故思不出位，非經卦所可言，人心朋從爾思，惟不安汝止故耳。如山之安，則安而能慮，而要以知止為始，思者聖功之本。艮象人身素位之學，正已而已，惟以位為言，故艮之主爻雖在上，而位自在二，又非兌三之位不當者可比也。

初六艮其趾，无咎，利永貞。艮其趾，未失正也。八純卦各有一爻為主，震主在初，艮主在上。他爻近者得之遠者失焉。故震之外卦雷乃收聲，艮之內卦則初為曲學，二三為異端，初未入互體，不涉坎險，震躁之失，在初為趾，艮其趾者，一跬步之必謹，矍矍小人亦可為士，故无咎也。然若尾生之信，陳仲子之廉，亦自托於信果，則艮趾而失其正者有矣。論卦

觀象居易傳箋卷八

象傳下 艮

十

則乾之貞在艮，論爻則初本坤之巽，永貞者坤道也。傳曰未失正，未之云者，艮初乾體，雖未失，難保其常不失也。故利用永也。六二艮其腓，不拯其隨，其心不快。不拯其隨，未退聽也。一在趾上，其象為腓，咸卦腓陰而隨陽，則以三為隨，然隨雖在腓上而屬於下體，故艮之腓隨，並言於二。艮陰分列於下，二柔在中，乃腓之象。互坎上下皆陰，而陽堅在中，乃隨之象。坎為心，拯者拔也，震動為拯，艮止故不拯，腓因足動，坐則不動，後世有以坐在立亡為教者，艮其腓之象也。彼以寂滅常靜為妙道，故必箕坐積年，諸見不動，離於眾相，外其形骸，曾不惜以其身詞禽獸，狗猛鷲則雖隨與腓之相依，已若不相屬者，然是乃強制其心，其不拯者，直棄之而已。猶且謂易伏猛獸，難降寸心，夫心豈可降哉。天君泰然之謂快，若乃灰心滅智，勢必如瞶趨者之反動其心，故傳以未退聽釋之。心位在上，故曰退坎主聰明，故曰聽。

二居坎宮坎為心病故不快聖人蓋早知後世必有若告子之徒流為釋氏之教者而立為此象後之禪瑞應經者乃謂默念天下三苦惟是為快豈非陰竊吾儒之所不取者而故反其詞以自文乎後儒有以良其背不獲其身為無我行其庭不見其人為無物者是又以聖人之辭強合釋老之語矣老子曰吾所以有大患為吾有身及吾無身吾有何患莊子以身為委形以死為返真其所謂不獲其身者乃仇視其身心又一變為釋氏則曰三身曰百千萬億化身其說尤巧於惑人然不自知其心之不快也不自知其厲薰心也故必有快無薰天然後其道光明

九三良其限列其裔厲薰心

良其限危薰心也 腰勝曰限腰絡曰黃三以一陽橫界於四陰之中限之象也陰兩分而陽聯絡之黃之象也良其限者限即其心所止之處老子所謂元牝之門參同契所謂坎離匡郭運轂正軸

觀象居易傳卷八

象傳下 良

十一

者彼術取抽坎填離以坎離為車軸之貫載一上一下輪轉於中而拘其交媾則正合坎輪良拘之象且以坎離分列左右而謂金盛為水木盛為火左離右坎同廓中分是列其黃也其自稱為丹爐火候而世亦目之為丹竈家凡皆以火為運用故象薰心乃震雷之火薰之也後世老莊之學其弊為申韓而流入於神仙道士良之九三有焉二陰柔故不快三陽剛故厲厲亦得自軋三之惕而傳但言其危此其危之有咎者乎

六四良其身无咎

良其身止諸躬也 四入上卦由曲學異端而返於正矣進乎限黃未及於口輔其象為身身雖統乎全體而專言之則腰足以上首以下乃謂之身良其身似未能不獲其身矣然而不獲即止之謂也則但曰良其身而不獲之義已見且夫四之良者其身也則其不見其人可知也外良為庭四互震則已有行庭之象矣四正當

背位而不言背者身之不獲必言背以見義若合言之則良其身原不必復言背也具於身者視聽言動接於身者子臣弟友脩身固庸行之常也故以卦之無咎歸之傳獨於四言止亦以四為良其止止其所者也傳以躬釋身身乃盡人所同言躬則有行之義所謂躬行君子也

六五良其輔言有序悔亡

良其輔以中正也 五上進於良背有漸見光明者焉止德在心人不可得見而有為心之聲身之文者則惟言良其身者於身無所不止而口容尤以止為貴輔者頤車上四爻互頤象輔獨以五當之者五出坎口得震雷之聲有言出於輔之象良其輔非不言也時然後言言亦有序良成終始故有序所謂成言乎良也五以中正得止之時悔之亡非大賢以上不能也

上九敦良吉

觀象居易傳卷八

象傳下 良

十二

敦良之吉以厚終也 上處重良之終良之時在上矣處坎陷震動之外止德最純故他卦以上為頂為角而在良無取仍取義於兼山凡邱再成為敦敦良即重良之謂良諸爻皆先言良上獨曰敦良諸爻之良必有以敦之而後合於時故其良皆有所止之處一爻之良也上九於良敦厚之至不可指名乃全卦之良也良坤同德安土敦仁坤之厚德也傳曰以厚終由初之承貞者至此而終惟聖人然後可以踐形此敦良之吉乎

三三山上有木漸君子以居賢德善俗

木始生者為升根芽枝葉勃然而升也木在地者為觀華實榮落燦然可觀也山上之木豈不然乎而何獨為漸蓋木之在山其微細者或驟望而莫辨若既顯然可指其為木則不必別其根枝不必問其榮枯而可知其由樁把以至尋丈者必已經歷年歲而斷無有暴長而速成者故不曰生木不曰木在而直以有木歸之於山此其漸不於山不著

也人之有德猶山之有木濯濯非山之性也惛惛非人之性也坎離為心德成德謂之賢德成言乎良居亦良象止而蓄之之義君子非自成已而已也君子之德風陰為民民各具有天命之性賴君子申巽命以成化繫水土之風氣謂之風隨君王之情欲謂之俗坤初積善巽風廣被所以善之也艮為陽終可久之賢德要其終巽為陰始易俗之善政原其始否之三四往來於人道象兼自治治人而皆非可以躐等此漸義也先儒或於居字下行賢字或於俗字上增風字理則一耳

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

小子之厲義无咎也象言女歸爻則別取鴻漸易之六爻同一象者獨有漸傳則皆無釋焉但於象傳曰漸之進也云爾蓋物之行有序至有時性有別者莫過於鴻是以昏禮用之大夫執費用之時訓月令雁凡四見也良為鳥喙巽值鵝尾良巽合則中互離日

觀象居易傳箋卷八

象傳下 漸

圭

坎水鴻為水鳥而有隨陽之義孟春自南而北仲秋自北而南此漸所以有取也鳥飛自下而高由于干而磐而陵所謂漸之進也初居地道之下坎水在前水畔為干干雖近水已離乎水始進之義非以得水為安失水為危也良為小子近坎故屬始進未能取信或有從而非議者巽風為言初又否坤之巽爻是以有言其言乃咎言也然初之於干乃漸於干者始進知屈則非躁進矣故傳以義許小子也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

飲食衎衎不素飽也女歸之吉在四乃四僅無咎而二吉者四承五不如二之應五也二已互坎而象乃離於水者體艮之半石在河干良為小石聚石稱磐也鴻食則呼象良為果祿生於水石之間飲者飲坎水食者食良果得所應而和鳴水火相應其象衎衎然衎者和也詩嘉賓式燕以衎是也傳曰不素飽者離為腹坎中

滿有飽象應五得願故不素飽飽非吉不素飽乃吉也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也三為艮主而陷坎似有水矣互離為乾卦艮上則高坎中則平高平曰陸詩鴻飛遵渚而後鴻飛遵陸陸固鴻漸地也三自否與四於人道往來皆為卦主卦取女歸三至上又互家人故象夫婦二本否四震爻為征震體象復艮止故不復四本否坤為母互離大腹互坎中滿巽木生離火火生艮土有孕而將育之象坎為血卦而下漏故不育也陽三為羣同類為醜乾來下卦自離其類女歸不以漸而孕象見焉不育者不可育也婦之失道在孕非以育為得不育為失也失道宜凶然卦利女貞在三自有所為利者易每以寇與婚媾並言失道於夫婦者自可得道於禦寇坎寇禦以離兵寇因艮止坤順而巽亦順艮巽兩主相比為保三能以艮剛禦情

觀象居易傳箋卷八

象傳下 漸

古

欲則巽自無不順以正者止而巽故利也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

或得其桷順以巽也四乃巽主巽為木鴻棲以桷不以爪棲木非宜木上何以有鴻則以其為木之桷也桷非可必得者無意而得故或之四當離巽之陰陰來自坤為均為方非若坎艮之堅多心堅多節也桷非真桷乃木之似桷者耳四自坤進得巽位而承五故傳曰順以巽順巽宜當女歸之吉而僅无咎者以一陰上下比陽但免於咎即已合利貞之義矣

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

終莫之勝吉得所願也大陸曰阜大阜曰陵四已加艮之上五又出四之上岡巒層出有若後世雁門雁宕之名山者漸陵象也婦亦指四五雖應二而女歸實由於四初二之陰皆在陽卦惟四當陰卦之陰則婦非四莫屬矣五不稱夫居尊故也女適人乃稱婦

巽體象姤四在五內是女已歸者四五離腹為孕乾金生坎水五出坎滿但有離虛故婦不孕八卦之位巽至乾則隔離坤兌三卦乾至巽則隔坎艮震三卦故象三歲五中四正不牽情欲之感四進以正終必佐五以正邦坤以大終婦之德莫有過於四者巽木克艮土而中互離則木生火火生土故曰終莫之勝女歸之吉在男不在女也傳曰願者巽之志得者艮之成也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

其羽可用為儀吉不可亂也高至陸而已極巽為進退進極仍退鴻自北而南復自南而北衡山位鎮南離而衡有翅雁之峰此自陵返陸之象也上本艮爻故與三同為漸陸處卦之外不為世用鳥飛在羽上既由進而退故不言其飛但稱其羽司常九旗全羽為旌析羽為旄曲禮前有車騎則載飛鴻此皆畫其羽而載之所謂儀也儀者禮儀巽離皆位南方故主禮又上有旗象左傳火焚

觀象居易傳卷八

象傳下

五

其旗指上爻也鴻之自漸不為人用可用者獨其羽耳老成典型足為當世之儀式故吉傳曰不可亂者潔身恐有亂倫之譏上能用九其外之可為儀由其中之不可亂漸與蠱上下易蠱終於艮不事王侯漸終於巽亦有羽儀其不可亂者猶之乎志可則也蠱有所不可故傳以可則稱之漸有所可故傳以不可亂明之也

三三澤上有雷歸妹君子以永終知敝

屯曰雲雷解曰雷雨無

震於水者而澤則有之雷在澤上雷發而澤氣隨之以升非若澤

中之雷與時休息而為隨也妹為震之所歸而乃言澤上者雷為澤所感卑陷陰濕之區陽伏於下而奮迅以出由陰氣沈鋼所致是雷之動以悅而動雷若有不能自主者震為陽始兌為陰終兌下震上不日終則有始而獨言終之敝者易性艮道成終兌與艮反故終必有敝反艮為震故敝能知然非永終者不能知也互坎為敝互離為知永乃坤之承貞知則乾之易知歸妹女之終故

言終知險知阻故得所歸而大也

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也爻稱歸妹者凡四豈謂爻皆妹象哉妹自屬兌歸自屬震惟初本泰乾之震爻上本泰坤之兌爻故初與四三與上象義相通三為妹二最近三而在下女弟為娣古者天子一娶四國諸侯一娶二國各以娣姪從娣則無備禮或不及年者有矣二為娣而於初言者初震體而近承於二有兌歸於震之義也傳曰以恆者恆常道也恒下卦巽歸妹下卦兌兌倒為巽疑若相反然恆與歸妹之不同在初與三而二之剛中未變以者以為內助初之以娣正以其恆也以娣何以吉初震體為足合外之震足有二矣遇兌毀則一足已跛跛而猶能履者跛不利專行而利依倚卦之無利在柔乘剛凡自柔言之為乘剛者自剛言之為承乘二四皆剛承柔初獨以剛承剛剛相承故能履而

觀象居易傳卷八

象傳下

六

震足征行矣卦義征凶初乃征吉豈非以其不為柔乘耶九二眇能視利幽人之貞

利幽人之貞未變常也二不言歸妹者二為娣而以娣已育於初故但稱其德跛與眇非謂娣也歸妹之人任娣而不任妹則為跛眇之偏於用耳二在泰乾伏離乾易兌則互離而伏象已隱是亦兌毀之而二目眇其一也離光在剛二比初兩剛相接故能視中為人位二在西夕之中稱幽人兌德悅以利貞三位不當故貞不在三而在二蓋貞即初所謂恒也三四往來而二未嘗變則卦之無攸利者已利矣利不在女仍在男也

六三歸妹以須反歸以娣

歸妹以須未當也三乃所歸之妹也三本泰坤之巽爻巽震相與道斯恒久易兌則有小人之象與四相比而下之史天官書北官須女注云須賤妾之稱夫三既為妹何以賤乎此非三本賤也跛

眇者賤之耳。兌與巽反。三以巽易兌。故象反歸。反歸者大歸也。禮婦人謂嫁曰歸。明外屬也。反曰來歸。明從外至。為夫家所遣。三與四。易其反也。為震言也。婦即二也。初所謂歸妹以婦者。至三而其義乃見。蓋初之以婦。乃因四視三。為須女。故耳。謂須女不謂之妹。是猶未歸也。妹當歸而不歸。則有若反歸者焉。然三已許嫁。要自有以貴行之時。故傳曰。未當而不言位。未當非不當也。其位在中者。六五。三以五之位為位。是必五以之行而乃貴。故此時猶未耳。九四歸妹愆期遲歸有時。

愆期之志。有待而行也。四為歸妹之主。士如歸妻。非四莫屬。然而歸妹有期焉。有時焉。離日坎月。合以成時。四與三。易三為妹。而四歸之。此四所期者也。乃三既已反。反則非四配矣。何云歸妹乎。四上承五。歸期在焉。特遲耳。三待五行。故其期愆。坎交震。當實則月已隱。離交兌。當酉則日已落。期之過而為愆也。時者五之時。此非

觀象居易傳箋卷八

象傳下 歸妹

七

無時也。離日始出於震東。坎月甫生於兌西。時之未及而為遲也。

六五帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望吉。

帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。五居尊而比

四。卦以女下男而凶。惟帝女則有下嫁之禮。帝出乎震。震木之陰

在乙。居五故象帝乙。妹自指三。歸自指四。三非忽賤。忽貴也。三與

五貴賤之等。自三比四言之。則賤自五同功及之。則貴。三為卦主

稱女君。袂者衣口也。衣在上而袂下垂。泰乾在下之象也。衣袂隨

手上下。兌口向上之象也。二五相應。故於五言之。二三皆體兌。故

皆言袂。三陰一陽。陽為良。二五離外光。三互坎內陰。故不如其良

也。互離互坎。日月相望。坎兌同體。故易言月幾望。皆兌象。兌三爻

受離光者。有二月之生明。由兌西歷離南。以至震東。未及於望。曰

幾望。不滿之詞也。帝女知二之賢。自以為不如。不挾其貴。婦道無

失。天地之大義在焉。是以吉也。傳言其位在中者。五位在中。五貴

則三亦貴。三自行乃凶。五以三而行則吉。日以貴行。明乎。三非須之賤者也。

上六女承筐。無實。士刲羊无血。无攸利。

上六无實。承虛筐也。上處震極。特以征凶戒之。女之于歸。費用棗

栗棗脩。需筐盛之。震為竹木。而象仰盂。是筐也。上在泰處。互震之

外。四進成震。上入震體。筐承之矣。陰虛陽實。上之坤陰。不改。是無

實也。士女同牢之禮。宜當用羊。兌為羊。四以離兵。刲之。刲必有血。

坎為血。卦非無血也。而上已出互坎之外。世無刲不見血之羊。而

有刲不及取之血。是惟有坎。故言血。亦惟上與坎隔。故無血。上雖

泰坤之兌。交與四同。其震體無配合之義。兌不成婦也。女焉而已。

震不成夫也。士焉而已。承筐刲羊。當屬三四。而無實無血。至上乃

見其無故。以象之無攸利。歸之。而特繫之曰。上六無實。卦之無利

在乘剛。乘剛者五。而上積陰於上。與同震動。吉在五。則無利獨屬

觀象居易傳箋卷八

象傳下 歸妹

六

於上矣。不然。無實即虛。義豈有二哉。

三三雷電皆至。豐君子以折獄致刑。豐取日之明動。不可曰日上

雷。雷下日也。惟傳更以雷為主。則離不為日。而為電。有至理存焉。

雷電與噬嗑同。而豐則雷在內。電已在外。是電至而雷即至。故曰

皆至。聲光並著。豐之象也。法電之明。以折獄。法雷之動。以致刑。其

用在臨事。故與噬嗑之明。較先時。立制者有異。其所行。固即先王

之法。而臨時。明斷。惟君子能善其用。離在內。為當位。震在外。為出

威。離為垣墉。有獄象焉。震雷為殺。有刑象焉。互兌則決。折以折之。

互巽則進退。以致之。噬嗑之明。較離重於震。尚其明也。豐之折致。

震重於離。尚其威也。

初九遇其配主。雖旬无咎。往有尚。

雖旬无咎。過旬災也。豐由二成。二在泰居四。與初陰陽相應。有配

之義。來為內卦之主。是曰配主。初承二。為遇。旬者。天干之總數。象

言日則有中存昃又言月則有上中下三旬初當初旬未及於望
盡初之數不過十日必無過中之慮故曰離旬無咎初本泰乾之
震爻震動為往王者尚大惟初之往能有之傳曰過旬災者過旬
乃無定之數過中與不過中皆不可知如二往得疑疾即為災矣
離火言災初自不至於過知過之災則知旬之所以無咎矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

有孚發若信以發志也 二為離主且日中者似在二矣乃二本泰

坤之巽爻又互巽巽木高長又為蕃鮮其象草木盛而為師長林

豐草日之明照不及焉二所謂豐特豐其蔀耳且不但日不照而

已日為月掩則日有食之兌為日月異為隱日食則大星先現震體

仰孟於星象斗離日見之火動為往巽進退為疑巽風生疾疑疾

以互巽得之破其疑者在信離土主信風自火出所以發也發其

志以發人之志明與動相資有孚於往乃吉矣曰發若者信本二

觀象居易傳卷八

象傳下 豐

七

所自有無待於發而不當發之也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也 三與初為離外光宜

有同德乃三五異又互兌水草交生其象為沛離就燥而沛利濕

義相背矣三當日昃而亦云中者三四乃中行之位也見斗已有

日食既之象而三加甚焉沫者九家謂斗杓後小星薛氏謂斗之

輔星但輔只一星杓後何星亦無指名似皆臆度竊思沫與昧同

音而字從水義取瀑沫是不過泛指小星震陰是也沫亦見不止

見斗矣豐時尙大然不可自大其事三至晦闇故傳以不可大戒

之若謂事之大者豈小事遂可妄為哉離兩剛猶人兩肱上為右

下為左肱之用右勝於左兌折其右則左雖無恙不可用矣三即

不自大其事亦終無能為也猶無咎者離剛在二信以發志一必

連三以為用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也 四與二

互易二主離四主震故豐蔀見斗與二畧同四已出離體互巽進

退進極必退震又象復乃日食盡限而有復初之象始復則小星

先隱惟斗尙見也夷主指二夷即明夷之夷卦與明夷異者在四

之一爻故四以二為所夷之主由闇復明為遇四之遇二由二以

有孚者發四志而使之行雷之動先以電也既得所遇四與二同

吉矣豐蔀見斗之義傳不釋於二而釋於四者二為明體傷自外

來四在泰二伏離本明易震互兌則幽是傷明乃四之所為四之

幽不明又由於位不當二四異位離居內為當震居外為不當四

幸以遇主得吉苟非震行何以吉哉

六五來章有慶譽吉

六五之吉有慶也 五則日復初矣五本泰坤之離爻火必以陰為

觀象居易傳卷八

象傳下 豐

八

質應二乘四四從二來是四亦二也故於二為往者於五則為來

離震之主於五皆有來附之象故曰來章章者離之光明也互兌

悅故有譽譽止及身故必有為天下之慶者而其舉乃可貴乾為

福慶震得乾元故言慶傳曰六五之吉明二四之吉皆其吉也五

不言豐嘉其不自大也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覲凶

豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也 上處來章之後動極

必止有豐反為旅之義焉卦下四爻互家人上四爻互歸妹有室

家之象上在天道震為木巽為工若作宮室其高凌雲官室取諸

大壯卦與大壯異者在二之一爻故下三句即從二取象夫屋之

足以待風雨者為壯固而不動耳上乃動極故傳曰天際翔也天

際謂在天道之上翔者鳥飛欲下之貌小過上卦亦震上當飛鳥

離之之爻屋不可翔翔因地震凡地震多在日食之後屋動則傾

震將反而為艮也。屋中有人斯稱家室。二四為成卦之主。二四皆豐其部。合觀之。是為榛棘充塞於庭戶。而部其家矣。二陰在下。象戶。人位稱人。離目。闕之中。互大過。死象。故無人。寂無人聲之謂。聞火雷俱有聲。上在卦外。故曰聞。觀者。物之見乎離也。反豐成旅。必歷艮之三爻。故曰三歲不覿。傳言自藏者。人在部中。為藏棟折椽。崩由上躁動致之。是上自藏之也。旅初取災。即初所謂過旬災者。是以凶也。

三三山上有火。旅君子以明慎用刑而不留獄。火不自炎。因物以發。亦逐物而遷。爐竈之積薪。物聚而有可繼。火之傳而無盡也。野燒之延。緣物散而隨。所之火之過而不留也。火必寄托於物。有同寓借。山之火。逐草而行。於時甚暫。而旅之卦。因以名焉。旅因豐而言獄。猶之賁。因噬嗑言折獄也。火焚象刑。艮限象獄。互兌決。則刑之用也。互巽入。則獄之留也。離文明。艮亦光明。明由靜生。艮用

觀象居易傳箋卷八

象傳下 旅

圭

九離用六。寬猛相濟。所謂慎也。離互巽。入艮。義尚止。或恐明慎之過。失在遲留。君子折獄。當如火之過山。曾不少留。凡水木金土。皆有形留。惟火過。則雖灰燼留於山。而火固不留。此其義也。

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅瑣瑣志窮災也。初自豐上失居。反退處下。艮為小石。以陰承陰。其象瑣瑣。瑣者小也。凡人出門之始。未有所為。先有其志。初反大為小。斯者賤也。艮為闈寺。是執斷賤之役者。旅必有所而初乃執役於人。以人為政。是故初無所也。斷即其所耳。處艮門之下。未入互巽。無志可言。則志已窮矣。且也。豐旅之異。在初上兩爻。離火為災。上以剛無所容。而焚巢。初以柔斯其所去。災雖遠。而艮手若有以取之。人奴之生。得無笞辱足矣。斷之災。不必在大也。豐初傳曰。過旬災也。似因此文言之。

六二旅即次懷其資得童僕貞

得童僕貞。終无尤也。二處艮門之中。互巽為入。兌西日。久入於門。有宿地矣。再宿曰信。過信曰次。即者就也。巽進退於其地也。旅藉資財。巽利在艮手之中。資不求索於外。故曰懷。旅賴童僕。少男為童。闈寺為僕。初本否坤之巽。爻而在二下。是乃童之貞者。二在否互艮。不及於初。易旅而初亦為艮。是得之也。傳獨舉童僕。而曰終无尤。尤者。尤人也。尤非旅中所宜。即次需人。使令懷資。賴人防守。無童僕。則所遇皆其所尤。而因以致人之尤。童僕不貞。則所尤即在童僕。而童僕亦尤之。是故貞在童僕。未足為旅之吉。而論旅之貞。必及焉。要其終。所以難其得也。

九三旅焚其次。喪其童僕貞。厲。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與下。其義喪也。三來自否乾。為艮之主。有其次矣。坤往乾。而成離。三之艮。與離火相接。巽風揚之。互兌為燬。有焚次之象。五在否三互艮。乃童僕之貞者。否五乘艮。為五

觀象居易傳箋卷八

象傳下 旅

圭

童僕。五三易而離為別。離則喪矣。傳曰。亦以傷對號。咷而言也。旅之三。五即豐之四。二在豐。則四當以二為主。而遇之在旅。則三不可以五為僕。而喪之。蓋往來之道。陽剛為重。豐之陽上往。是四以豐之大。與上卦也。旅之陽下來。是三以旅之小。與下卦也。陽主義義不在得。而在喪。則喪即其貞。三之厲。三之能。因時而惕也。

九四旅于處得其資斧我心不快

旅于處未得位也。得其資斧。心未快也。卦成於三五。而四介其中。故同在旅。而四若獨得安處者。詩曰。于時處處。于時廬旅。處以安。民旅以待客。久旅。則有處象矣。巽利為資。兌金加巽木。為斧。貨財與防衛。四皆以久處得之。而其心。顧不快者。何也。離為心。兌悅為快。旅中貴得所主。四上承五。下乘三。在兩卦主間。一動一止。難於適從。故語資斧則得。而語所處之位。則未得。安處在境。而不安處者在心。故曰我心。此非常不快也。特未快耳。快不快。惟我自知之。

其故在位不在資斧也

六五射雉一矢亡終以譽命

終以譽命上逮也。五不言旅。五居尊位。四海一家。無所謂旅也。惟
遇田獵。或外出焉。離為雉。五乃射雉之人。非謂五為雉也。五來自
坤。田否。坤伏離。上四爻互擊。弧矢之象。否乾三陽。去其一而成離。
乾金中直。是乃矢也。互兌脫為亡。矢亡即射象也。所亡僅一矢。正
見得之之易。不待再三射。乃始事其終。且有後命。矢自上及下。以
悅為譽。否五下居於三。互巽為命。其譽出於上。而其命則有自上
逮下者。上即指五。五順艮。剛故有褒嘉之命。逮於艮。艮何譽。譽其
能止而麗乎明也。射之為言。或曰舍也。舍與止同義。理首之詩曰。
以燕以射。則燕則譽。即此譽也。

上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易凶。

以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。豐上失居。旅上亦有

觀象居易傳卷八

象傳下 旅

圭

無所容之象。山上之高者。莫如木。惟鳥能作巢於木上。離為飛鳥。
離木中。科外。槁而兌附。決於巽木之類。此巢也。旅象野燒。由焚次
而及於木上之巢。旅之離。即豐之離。故曰其巢。旅上。即豐初。日動
則明火止。則焚。故以豐在下。則遇二。而有向。以旅在上。則遇五。而
無容。乾寄於坤。為旅。地坤。人於乾。為旅人。離火有聲。故笑咷。並見
失居者。歷艮三爻。而觀離。喜其高。故笑。悲其焚。故咷。同人親也。則
先號咷。而後笑。旅人親寡。則先笑。後號咷。義相通也。巢焚。則牽牛
服賈。旅資盡失。離牛來自坤。田有疆場之象。兌脫為喪。火之焚物。
焦土乃已。焚則巢牛之象。俱隱。傳曰。終莫之聞者。此兼以証五。終
譽命之義。譽命自五逮下。而上不及焉。離反坎。故不聞。先曰以旅
在上。明其已在。上逮之上。後曰終莫之聞。則見五。所謂終者。以下
之艮。剛為終。而非卦終之謂也。

觀象居易傳箋卷第八

觀象居易傳箋卷第九

三三隨風巽。君子以申命行事。風相繼而為隨。隨乃澤雷之象。巽
倒兌與震旁通。何取乎隨。蓋風乃剛之所為。而柔隨以散。與隨取
剛來之義。正同。惟隨。故無所不被者。亦無所不入。巽主命令。君子
法隨風之義。命之而又申之。事以命而行。申則事在必行。命原於
天。卦之陽也。事為乎民。卦之陰也。申則自上巽天道之陽。而伸其
義於下。四陽有其次第也。行則極下巽地道之陰。而通其情於上。
二陰該乎遠近也。中互兌離。所布告者。凡皆悅服人心。而使人明
知其意。故申既著其當行之理。而行即踐其所申之言。申得乾施
行得坤順也。

初六進退利武人之貞

進退志疑也。利武人之貞。志治也。巽為進退。六爻所同。若初則但
有可進更無可退。何獨以進退歸之初。猶未入互體陰間。則無離

觀象居易傳箋卷九

象傳下 巽

一

之明。陰柔則無兌之決。剛柔各有其志。剛之志未能即行。則柔之
志亦未能即順。故欲進仍退。而不勝其疑。所以治其疑者。心之明
不可強。而志之決有可勉。合巽離兌。而武人之象見焉。則四是也。
互離戈兵。互兌悅。以犯難。武人有為大君之志。柔順乎剛者。貞也。
利即象之兩利。以四之巽。治初之巽。而巽疑去矣。履之武人曰志
剛。巽之武人曰志治。志剛即武人之貞。所謂志治。乃為初而言耳。
九二巽在牀下。用史巫紛若。吉无咎。

紛若之吉。得中也。陽必居陽。陰必居陰。舊解專以此釋經。疑未盡
當然。不可謂易無此義也。於何見之。於巽之二。上。俱象巽在牀下
見之。巽取陽入於陰。三五皆當陽位。惟二上以陽居陰。故其入於
陰者。先已與柔同順。而失剛巽之用。其吉凶之異。則以二近而中。
上遠而過耳。巽為木。兩剛橫列於上。一柔分承於下。牀之象也。下
即指初。牀下至為卑暗。一言巽而已在牀之下。則不可謂之剛巽。

矣。二幸得中能以其中者為命之始申。史掌下筮巫掌祓禳禮。王前巫而後史。兌為巫。兌象夫。書契故又為史。紛紛若若。風之梳物。似之用者。一以得中為五用。重巽之道也。所以用二者在兌。於此已見用庚之義矣。史巫以口舌為用。初之志疑。非此不行。吉在得中。故無咎也。

九二頻巽吝

頻巽之吝。志窮也。三之重剛同於五。而象頻巽者。頻巽與重巽不同。重巽若風之相繼。前後同一義也。頻巽則有顧此失彼之患。凡眾剛之志。俱在巽柔。獨三承外柔。其於初固以相隔而未盡入之力。於四乃以相承。而若有比之私。失其剛巽之志。而巽道窮矣。頻巽蓋在得失離合之間也。三與上皆窮。而二僅為吝者。志窮乃志疑之所致。而上窮又志窮之所致。疑不治則吝。吝不憂乃凶耳。

六四悔亡田獲三品

觀象居易傳箋卷九

象傳下 巽

二

田獲三品有功也。四與初皆陰。宜有悔。然巽以外卦為得位。順五之剛。往而利見。其志無疑。故悔亡。互離兌。乃武人之象。初利武人。而四已載績武功。離為佃漁。陰坤為田。陰主受。故為獲。三品者。上次下三品也。上殺中心。次殺中脾。下殺中腸。汚泡。三品以死之速者為上。遲者為下。心則離也。脾。脾則巽也。腸。腸則兌也。先宗廟。次賓客。次充君庖。尊神敬客。所謂功也。五多功。四之功。因順剛而有者也。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五之吉。位正中也。五之中與二同。二不在貴位。而五位正中。貞者正也。離兌皆得坤貞。其吉即卦之亨也。四以順五而悔亡。則五之悔亡必矣。五為順從者所利見。則五之無不利又可必矣。但巽乃小亨。非若乾元之始而亨也。其小以巽之故。則必以其正中者治巽而使之大。然後可以言吉。無元則無初矣。得貞則有終矣。而

吉所出。致義不盡。此蓋巽不治。則巽將變而為蠱。蠱之與巽異者。在五之一爻。命乙屬木。離火為木所生。巽風又自火出。所以治巽者不在此。惟兌金與乾同屬十干。始命終癸。而中更於庚。庚者金也。蠱用命以造事。巽用庚以行權。巽時本非壞極。但取斷決。無事取新。既不用命。是無初也。庚已過中。脩弊舉廢。是有終也。丁丙乙乃先乎庚者。辛壬癸乃後乎庚者。後庚之三日。即先命之三日。於蠱為終。則有始者。於巽為無初。有終。先庚所以申命。由巽而起。未離乎陰也。後庚所以行事。至艮而終。已成乎陽也。象兩言吉。傳專言九五之吉。慎乃出令。非五之中正不能也。

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。五四為牀。上處其上。以陽居陰。又過其中。中正兩失。象雖與二同。而二即牀也。故猶能為五用。有紛若之吉。上本出牀之上。而乃入牀之下。卑巽之極。并不得

觀象居易傳箋卷九

象傳下 巽

三

如頻巽之吝也。巽近利有資。上以無位喪之。兌金加巽。木有斧。上以倒兌喪之。三窮於志。其志因近四而窮。上當巽四而不能行。其志於四。則志無可言。直以處上而窮耳。夫用巽道於巽之時。二與上皆正道也。二之用史巫。即用其在牀下之道。故不必言貞。而特著其吉。上之喪資斧。實由於在牀下之故。故雖貞而亦凶也。

三三麗澤兌君子以朋友講習

兌以壅坎而為澤。水土交厝。水之鍾也。凡水自發源。其水可直稱某水。澤乃眾水下流所匯。若禹貢之九澤。爾雅之十藪。職方氏九州之藪澤。所從來非一。澤固以相麗而成。而卦之重兌。則又如燕之九澤。楚之七澤。近而相比。兌重則中互離。巽其悅以麗而入。是為麗澤。兌又為口。君子兼法其義於朋友之講習。五倫之中。乾君坤臣。純陽純陰也。乾震坎艮。為父子兄弟。皆陽卦也。咸恒夫婦之道。陰陽之合也。朋友宜取諸陽卦。而朋友主信。信固屬陰。兌以悅而兼麗。互相滋益。斯有當於朋友

之交講取兩口講而不習則徒講矣。離為飛鳥巽為白凡鳥飛水上望之其羽皆白是合離巽而有習之義也。既有學而特習之悅又有朋來遠方之樂兌悅莫要於此矣。

初九和兌吉。

和兌之吉行未疑也。卦惟兩陰二五承之四則乘之其不比於陰者獨初九耳。陰則乖陽則和陽和者春氣也喜怒哀樂皆以中節為和兌近喜樂而喜尤得悅之正和兌乃得喜氣以行故吉也。傳曰行未疑者初本乾之震又震為行疑乃巽象爻進至三方互巽故傳於初曰未疑於二曰信卦亦獨此二爻為吉未涉互巽故也。九二孚兌吉悔亡。

孚兌之吉信志也。初至五連體中孚而孚象獨見於二五者信存於中惟為陰所乘其剛中必於孚乃見也。然五已互巽不如二互離明故二為孚兌孚已在兌也。比巽則不免志疑而有悔矣。離德

觀象居易傳箋卷九

象傳下 兌

四

光明故雖不能無疑者其行而有可信者其志吉矣而又曰悔亡其吉固不如初也。

六三來兌凶。

來兌之凶位不當也。純卦無往來可言而兌二曰來兌此非若震之震來也。蓋即坎三來之坎坎之意二介兩兌間體兼離巽既麗且入惟以容悅為事故上引而去而三乃感而來外卦之兌若二有以來之以一陰處上下四陽之中陽皆君子則小人不安其位必欲致上之來此所謂位不當也而其凶亦直為來兌之凶矣。

九四商兌未寧介疾有喜。

九四之喜有慶也。四入外體比三互巽有疑莫決兌口相向其象商兌書曰我商賚汝是也坎為不寧四亦壅坎者外有事於商則中必有所未寧此正理欲所由判也巽風生疾兩間謂之介其疾由於比陰介則以三四別體地有分限而介然守之憂悔吝者行

乎介喜以憂致得悅道之正故傳更稱其有慶見其喜不止為一身之疾愈也其疾以商而生其喜以介而得傳於內卦曰和兌之吉孚兌之吉來兌之凶至四直曰九四之喜蓋惟九四必有是疾亦惟九四能有是慶疾在巽入慶在離明也。

九五孚于剝有厲。

孚于剝位正當也。五孚與二同五互巽疑本兌也而有剝象兌體象夫剝與夫反何名為剝蓋柔之剝剛由姤而始互巽象姤乃剝之機兌義本取決柔自兩兌相麗乃有柔遇剛之象四猶離體尚以商而致疾五但互巽豈得不以剝警乎。然五之孚即有著於剝者既孚矣又自厲焉厲者悅之反有厲者本未有厲也惟五剛中乃能有之傳稱其位正當正者正秋也秋終戌月於卦當剝正秋未及於剝也因其近而有厲巽當辰巳之月夫決為乾即繫於此五之有厲其即夫象孚號有厲之義乎。按履五日夫履兌五日孚

觀象居易傳箋卷九

象傳下 兌

五

于剝前賢所論未及取象之義蓋悅言乎兌間乎役坤戰乾之中剝消乾夫消坤乾坤夾兌於西則由坤至乾惟兌之用為最大此一陰消長之所關也。凡下五爻連體中孚者惟兌與履履上得陽陽極於上進乎夫而後乾值月履上所以元吉也兌上得陰陰極於上進乎剝而後坤值月兌上所以未光也兩卦之主皆以剛中互巽故特揭夫剝以明用兌之道雜卦傳始乾終夫猶此意也。

上六引兌。

上六引兌未光也。上處兌終由三之悅於內者而又加長焉離絲巽繩於象為引引從弓開弓引滿也坎為弓坎實其下弓乃張矣離矢接於巽繩引而欲發引兌宜凶而不凶者三之來兌惟以悅為事上已在外猶冀其能利貞也夫陽止於外其象為敦陰現於外其象為引愈敦則愈厚故艮積厚而流光愈引則愈薄故兌外飾而中喪處悅之道惟危乃光兌與艮旁通光者艮象悅至盈滿

未有不自得意者故傳以未光惕之

凡純卦兩體相同而必有一爻為得位而主其卦者如乾坎之五
艮之上巽之四皆在外卦者也坤離之二震之初皆在內卦者也

其非得位者若乾坎之二坤離之五得中者亦多美詞震四巽初
以不得中而其詞不同於卦主惟艮兌為陽卦陰卦之終艮不取

三而取上敦艮亦為吉占至於兌則在內在外皆無可取不獨純
卦然也兌在內者八而位不當者有其六中爻兌也即損節之三

一八行三則疑也不亦未為美也兌在外者八惟困之動悔革之豹變
節之噬又誰咎也

為有吉占然困必有悔革必居貞乃吉革又先曰征凶其他若大
過夫皆凶隨之上窮咸之口說萃之未安上與此之未光皆非美

也艮由兌主悅物故無適而可以兌為小人之象豈為過哉
三三風行水上渙先王以亨于帝立廟風散萬物何獨於水為渙

哉水由地中行或疑水非風所能散矣顧無風則靜有風則動不
觀象居易傳箋卷九

象傳下 六
但濶濶之成文章彭湃之決隄岸也觀夫水渙腹擊東風起而立
解人見風行於水之上而不知風實行於水之中風以散之於水

尤著卦義在散而傳義則在聚亨帝以教民事君立廟以教民事
親否乾之天道兩陽不易是帝也廟乃良象震主器於廟中為亨

巽震坎艮之木為立於郊則升陰於天道之下尊祖以配天也
於廟則來震陽於艮門之內假廟以主祭也亨帝尊親皆以誠意

感格則坎之通達也反其本乃所以合其散歟
初六用拯馬壯吉

初六之吉順也水待風渙而初處最下渙所難及故爻獨初不言
渙初在坎宮義當用拯在初則於拯亦易拯用乾剛之馬初於坎
為馬薄蹄承二又為美脊互震善鳴馬斯壯矣六居初則能順以
承之初得用六之道拯在二而吉歸於初故傳曰初六之吉也
九二渙奔其机悔亡

渙奔其机得願也渙由剛來故二始言渙互震故奔卦由二之奔
而成非謂既成渙而又欲奔也剛乘柔為机亦猶巽艮之為狀巽

以兩陽乘一陰艮以一陽乘兩陰則此之一陽一陰象宜為机矣
二在否四互艮巽故机為其机艮手憑之雖奔險宜若有悔而悔

以奔机而亡安危固有判也二用在動然居不安者不能動剛之
不窮者以得机為基傳曰得願願以震動而見天心也

六三渙其躬无悔
渙其躬志在外也三處坎上風之散水三先被之互艮為身進乎

三即巽矣乾坤往來在二四三當八位故三獨稱躬三本坤體震
坎艮皆陽卦則躬已渙矣人莫患乎有已之私三志在天下匪躬

之故故傳曰志在外外即得位乎外之外三與四之上同者同志
也二已悔亡三直無悔在外乃志在用世故此與泰初彙征其義

同也
觀象居易傳箋卷九
象傳下 渙
六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思

渙其羣元吉光大也四來自坤初二為四之羣四入乾體心在上
同渙其羣也凡巽四俱為得位而此更得坤之中氣故繫以元吉

其所以渙即其所以聚也四上同互艮山為邱邱者聚也凡水皆
平水有邱則不平有者為五有也夷者平也等夷之人即羣之謂

風能散水而不能散水上之邱故曰匪夷所思坎艮皆主心思水
之平而風能散之此夷所思也有邱焉而散者自聚此匪夷所思

也有山之材照以天光故傳言光大艮道光明而坤以大終大其
特立無私也兩言渙者渙其羣人之渙也離乎坤以散為渙也渙

有邱水之渙也進乎乾以聚為渙也然必先渙其羣而後能渙有
邱則有邱乃渙羣之實耳

九五渙汗其大號渙王居无咎
王居无咎正位也卦用在二而五居尊以應故象舉全象以二為

王交明時位以五為王王者出令者也巽為號令出惟行弗惟反出而不反莫如汗矣五本否乾之坎爻互艮象身坎下流於身為汗二行君令而致之民其象渙汗乾陽稱大五之申命皆其大者命出於上曰渙汗令行於下曰號渙司馬相如文云言傳號渙萬里奔走是也號令從王心以出艮止其所為居說命惟厥攸居論語居敬居簡居之無倦皆此居也王之居心人不可得見於其號令見之大命既申王則恭已正南面而已矣四得吉而五僅無咎者立達之願堯舜猶病無咎蓋難言矣傳言正位即鼎之正位疑命正君心以正朝廷良有思不出位之義也

上九渙其血去逖出无咎
渙其血遠害也 坎為血卦上去坎最遠而以血言者重坎之卦判於上之一爻否乾本伏坎自四二易而坎以巽散血在人身周行不滯是之謂渙非血渙於外也下言去逖出乃指其善乎血者亦

觀象居易傳卷九

象傳下 渙

八

非去血逖血出血也去即謂其伏坎之隱也逖即謂其遠於內坎也出即謂其出乎中爻也剋坎者土否坎成坎獨有艮土而上已過互艮始於去漸及於逖而終歸於出血與汗皆出於身而血必傷而後見巽之入似以傷為咎者故傳言害而巽乃倒兌固無毀折而但見散以去逖也爻曰去逖出傳則曰遠遠但逖之一義蓋其去與出無非遠之而已上於三陽獨在卦外卦所謂假廟涉川者上無與焉處渙之終當風之末風定波息與水相忘雖曰無功亦豈有咎與

澤無水之困其理易明澤上有水之節其義未顯蓋坎兌皆水者概言之耳若分觀之陽為水陰為岸水在中而岸在旁坎之象橫象也水在下而岸在上兌之象豎象也連坎非以陽為岸也水之填坎下者先填而及其溢則後至者先溢澤為水之所鍾歸於澤

者不得行溢於澤者亦不能止其分有定所以為節也君子節以制度而度必有數坎兌之水其淺深離合無定是有數焉將法其以兌節坎者而為之制親親之殺尊賢之等必先有以議之德者心之所得行者身之所行震見天心艮象人身震行艮止德行之象坎為律所以制之兌為口所以議之制由議定則坎惟心亨而兌悅以和為貴矣

初九不出戶庭无咎

不出戶庭知通塞也 節之與重坎異者在初之應坎當節之初知節而能塞者也乾坤皆稱戶凡室內有戶外有門其中有庭兌西當酉闔戶之時初在內而數奇有戶象矣不出戶則猶未至於庭也坎為智坎應似若無知而有咎者然坎水之下注先積於下知塞而塞是即所以為通之基也坎通兌塞節以三五往來而成故初二兩爻不言節其象皆不出而無咎與凶判焉動靜異宜也

觀象居易傳卷九

象傳下 節

九

九二不出門庭凶
不出門庭凶失時極也 解此爻者多以二為知塞而不知通然二果以節為戒則三在二上何以有不節之嗟竊觀內卦當節者初也不節者三也二介兩爻之中互震而動澤動則泛溢二至上體屯難生雷雨滿盈懼其中德之失而不能節也震東當卯門將闢矣互艮在上為門二猶未及於門是不出也顧二承三三已互艮雖不出而已及於庭二當申爻乃庭象震為大塗門既闢特不出耳不出門即不出庭矣不出而已凶者震動故也傳言極者極之為言中也時極猶云時中失時極即失中也二猶當節之始何遠同於苦節乎易於二多以征凶為戒此亦其義也

六三不節若則嗟若无咎
不節之嗟又誰咎也 節由三成而三有不節之嗟何也三處兌終澤已盈矣卦惟三四兩陰相比當兌坎之缺震動方中滿而將溢

澤已盈矣卦惟三四兩陰相比當兌坎之缺震動方中滿而將溢

故曰不節若若之云者雖上承坎未出兌體將溢而猶未溢也三
為悅主而象嗟者嗟悅相反兌互其故也三本泰坤之離爻其心
明於事理兌口交坎其象嗟若心口相度而自咎也能嗟其不
節則可以補過而無咎猶之臨三曰既憂之無咎也傳曰又誰咎
正嘉其能自咎也

六四安節亨

安節之亨承上道也 兌墮於初則坎通於四矣中正以通者在五
四非中也然嘗觀水之上流或細而涓滴或大而潰沸其發源之
處不安也水之下流或散而胡蘇或聚而激蕩其歸宿之處不安
也坎水注兌四在水澤之交適當中流順承於五在坎當剛柔相
際有承流宣化之義是曰安節坎通則亨亨不在五而在四者五
之通於四乃見也承上曰道者水以導為道故稱水道也

九五甘節吉往有尚

觀象居易傳箋卷九

象傳下 節

十

甘節之吉居位中也 甘者苦之反水塞則苦通則甘甘得味之中
書曰稼穡作甘記曰甘受和是也五互艮山出泉坎五泉列艮連
互震又有土爰稼穡之義當位以節故甘中正以通故節蓋由泰
三往居於五而所居之位得其中也往有尚即坎之行有尚悅以
行險由五之往而有之不傷財不害民斯即五之所尚者耳

上六苦節貞凶悔亡

苦節貞凶其道窮也 三處兌終上處坎終兌主受至終則溢坎主
應至終則竭上本泰坤之兌爻與三同體兌在卦外於地為鹵故
其味苦坎體本坤四已見亨五為乾索故不言利而上之坤貞不
改處上之時有不得不苦節者此貞也其道變而非常苦乃炎上
火象坎與離反有凶道矣悔自凶而趨吉上何能并悔亦亡蓋節
雖苦苦實節也貞者正也亦固也傳曰其道窮者正釋其悔亡之
義非以窮釋凶也君子固窮窮然後見君子

三三澤上有風中孚君子以議獄緩死 澤氣上升風氣下被感於
無形而動於不自知其異乎渙者坎水動則水隨風而行兌澤靜
則風因澤而入風為散亦為入於遇坎兌而義各著焉君子見夫
離虛其中象似圍土釋名曰築其表墻其形圍也中孚兼畫之離
乃獄之大者古者死刑待秋乃決兌正秋也兌金剋巽木為死易
以大過為死象大過上下易則為中孚內兌外巽巽亦倒兌兌亦
倒巽巽兼人我兌口相對而議之獄之為言所以實確入之情偽
議者議緩也巽不果為緩兩巽陰在入道慎重民命於死但緩耳
非盡不死也獄成而孚輸而孚而死者與我兩無憾焉矣大象於
刑獄多尚離明離合震為噬嗑離合艮為黃旅中孚以大離而
中互震艮動止兩形于是議以兌緩以巽聖人忠厚惻怛之意莫
昭著於此矣

初九虞吉有他燕燕

觀象居易傳箋卷九

象傳下 中孚

十一

初九虞吉志未變也 虞者憂之反繫辭傳憂虞之象是也
通兌悅為虞下三爻所同何獨以初當之傳特推其故曰志未變
也孚言心故稱志志以震動而見初未入互震故雖體乾之震爻
而志未變初念純一不雜吉之道也卦用在兩陰陽以陰為他燕
者燕飲也兌口為悅為澤燕即虞之意耳四倒兌故不燕有他猶
云有應應在四而四不與燕飲之列正以見初志之未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

其子和之中心願也 二五皆剛中五為卦主故爻獨五言有孚二
在內卦乃不願乎外者然其中德未有感而不應者也兼畫之離
象飛鳥震得生氣為雀雀霜降則鳴雄鳴上風雌鳴下風兌當正
秋震為善鳴雀性好陰兌西陰地二在兩陰之下鳴於山澤之間
則與鳴于九皋者異矣震長子有父道艮小子為其子巽反為兌
兩口相向為和其和之意若何爵乃飲器之形象爵者考工記

梓人為飲器獻以爵而酬以觚卦象外實黃流在中飲器也大離為器象爵也剛中故稱好爵離謂繫戀異繩象也二至五互頤故象樂飲我吾二自謂也爾指艮陰脩天爵而人爵從之此二句即其鳴之意也傳獨云其子和者言子則父可知言和則倡可知若有鳴無和無以見彼此之願願由中心以出貴其中也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

或鼓或罷位不當也 三當風澤相激陰又遇陰兩主交相當為敵敵則孚之反也孚在中何以敵乎傳明其故曰位不當也以一卦言則兩陰遇而相孚以六爻言則四位以承五能順從三位以乘二不退從兌現巽伏性不相得故或之澤之無聲風蕩之鳴震雷為鼓艮止則罷離日當兌口之缺艮手掩之泣之象也兌悅出口互震有聲震為笑言歌之象也兌於五行屬水又屬金水生木金克木兩象並見泣歌亦有罷時傳舉鼓罷固已該之也

觀象居易傳卷九

象傳下 中孚

圭

六四月幾望馬匹亡无咎

馬匹亡絕類上也 卦象離日而四以月為義者月受日光陰根陽也易於兌在下者每以月幾望取象小畜歸妹是也月生明於西必由西過南以至東而其光始滿兌互震震爻終於四離光未盡且下四爻互歸妹而三當歸妹月幾望之爻三有抗陽之勢四惡其非類而欲絕之兩陰稱類異兌別體為絕月幾望乃三之象而於四言之者蓋明四所以馬匹亡之故傳故於月幾望無所釋也凡易言月幾望皆是陰敵於陽而此則取從陽之義三四皆互震為馬兩陰則兩馬也四從五必舍三馬亡其一不成匹矣三視四為敵之得四視三為匹之亡四不孚三似當有咎而得主喪朋能絕類以上同於五故無咎也

九五有孚攣如无咎

有孚攣如位正當也 二五皆為卦主二在兌體不若五之得位而

中正則孚乃化邦惟互克當之中孚之爻有六而能孚者獨五有之也合上下內外一以誠信相孚其象攣如攣之文從絲從手巽繩執以良手攣如象也五當有豚魚之吉而僅無咎者王道不計功利亦惟立於無過之地而已

上九翰音登于天貞凶

翰音登于天何可長也 上與初同為無位初以在內而吉上則以在外而凶巽其究為躁卦有將變為小過之象焉巽為雞雞鳴必先動翮故名曰翰音巽上為羽儀翰也巽風有聲音也日未出震雞已先鳴司晨應時是亦信也翰音登天有二義焉雞無登於天者天謂天位巽為木為高上當木末雞鳴樹顛之象此一義也音聞於空凡空處皆天也登謂其音非謂其翰詩雀鳴於九臯聲聞於天高則擬之於天此又一義也北地之雞多畜高處或須射而取之則登固未為失常道但卦取義於鳥之抱卵處高而鳴豈抱

觀象居易傳卷九

象傳下 中孚

圭

卯之時與地哉雀在陰而翰音觀在天貞非其貞故凶登於天不可謂之應乎天也傳曰何可久非料之也正勉之也

三三山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉 易以陽為大陰為小乃巽兌皆陰卦而謂之大過良震皆陽卦而謂之小過此其過不在卦而在爻大過之過中四陽也故初無咎而上不可咎小過之過上下四陰也故三四皆曰弗過皆觀山之高峻

雷雨時在其中間殷其雷在山之陽與側凡人躋山頂而聞雷鳴於下其常也雷及於山之上是特山下之人見以為在上耳且艮為山亦為小石山之高峻者少而不高峻者為多則山上之雷乃指尋常之山較之大壯之在天上氣象不同故其過為小也夫山上之雷非即天上之雷歟自地觀之則地以上皆天自山觀之則雷以越山為過雷之過因山而見其過也惟山為尋常之山故君子於末俗之弊亦但就人人之恒行而用其可以過者如行之當

恭喪之當哀用之當儉是矣。良為身震為行良反亦震也。中互大過為棺槨。二五守以人道是臨喪也。萬物成良即出震其用不竭。所以用也。坎為勞卦兼畫則過恭加憂則過哀。卦義可小不可大。故過儉此論語盡禮為節及與易寧戚與不遜寧固之道也。

初六飛鳥以凶

飛鳥以凶不可如何也。初處最下象所謂宜下者莫初若矣。四陰為鳥翼初與上則翼之翰也。鳥之飛必兩翼齊舉上震動於上而初亦反良為震象鳥之飛飛則凶矣。其凶以飛之故其飛以上之故是則初之凶乃上以之故傳特推原之曰不可如何以見初之狗外有不能自主者也。

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

不及其君臣不可過也。震艮本皆坤體兩剛皆自乾來乾坤父母也。以爻位言三為父四為祖五為居尊則妣也。自祖母以上通謂

觀象居易傳箋卷九

象傳下 小過

西

之妣妣當在祖之上如同人祖后稷而以其母姜嫄為妣故詩云似續妣祖周禮大司樂享先妣在享先祖之前二應在五是過祖而遇妣也。春秋傳曰我所欲曰及不期而會曰遇巽初象婦故曰遇言祖則父在其中故廟曰祖廟及者附決之象陽卦以陽為君兩遇字無二義遇臣即遇妣臣道與妻道相同二遇五而越三四是亦過其君也不曰過而曰不及者凡人處事失中過不及通為過失臣不可過其君故曰不及又五為君位宜當陽剛而乃以六居五蓋祖之象顯而君之象隱卦無九居尊者是不及也。去陽從陰惟其宜順故耳無過不及之謂中二以柔中應五而有過不及是有咎矣。然二之過不及乃正所以合於中者故無咎也。

九三弗過防之從或戕之凶

從或戕之凶何如也。卦之過不在陽剛故三四皆為弗過三四皆剛失位而不中下卦之中在二二以應五而過三四三四弗過也。

艮止為防三於初上之飛即當以其弗過者為防之道三與四比四為動主互巽不果止不終止將從四以妄動三乘四故稱從也。陽困陰中兼畫之坎象寇盜戕之象也。界乎動止故言或凶由於從其凶乃其自取初累於上初之凶不可如何也。三動於四三之凶何如也。傳若為問之詞以警之也。

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用承貞

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可畏也。上卦之中位在五四亦失位不中象所謂不宜上者當在四而四獨無咎何也。中互巽兌三從四則失艮止之德兼有進退毀折之凶四乘三則體雖震動其動由卑巽悅豫以出所以無咎也。動必有所遇二過三四而進遇五是過而柔與柔遇也。四因三之上從而退遇三是弗過而剛與剛遇也。遇亦如象不可大事之時雖有遇而不可往震行為往則則驚懼而厲厲故知戒巽命兌言出於艮止為戒其戒若何。

觀象居易傳箋卷九

象傳下 小過

五

戒以勿往而已。乾貞在艮勿用震動則用艮止用六承貞教其用柔道以處剛也。兩剛皆失位不中而傳獨於四曰位不當蓋從者上逆遇者下順四不當動而處動位知其不宜之所在則宜矣。永者長也不可長者過之貞則可長之貞不終過也。

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲不雨已上也。卦象飛鳥五居尊不可言鳥故以雲物之飛揚取象坎以上為雲下為雨兼畫之坎全卦皆雨而云不雨者兌澤蒸而成雲巽風起自地道巽連震動雲之飛騰方與未已坎雨欲下遇艮而止是不雨也。陰但上往而不下順其不雨之故自有在我者兌位西方文王西伯謂西為我陰逆而不下是有陰無陽也。五居尊稱公五求巖穴之士相輔以畜陽兌茲木為弧震竹為箭連於巽繩有弋之象艮山中空為穴五與二應五稱我則二稱彼矣。二在艮中故稱在穴艮手為取不言在穴何物者六爻總一飛

鳥象也傳曰已上者澤不上無以成雨若已上而不雨上於何極乎其宜下不待言矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

弗遇過之已亢也 坤上嫌於無陽六居上則其不知進退存亡者有同陽亢在小過則中爻之過皆有所遇三四剛遇剛二五柔遇柔上但為初凶而不與初遇無遇則獨有過之而已凡鳥之飛其翼兩分故上與初同為鳥翰而上象弗遇飛極於巽風之上若鳥之凌罡風而羽化者雖與初借飛至此有相離之象小過與中孚對大坎反為大離離有離別之義其凶必矣災自外至離火象也皆自內生坎水象也不曰有災眚而曰是謂災眚蓋有者猶未有也此已災眚不必更言有矣且其弗遇過之者特以為過耳豈知是并不可謂過也是謂災眚也四曰弗遇過之上曰弗遇過之四得三則陽不終困上失初則陰終不可長時行之道究以陽為主

觀象居易傳卷九

象傳下 小過

六

也傳於五曰已上於上曰已亢凡皆勉以宜下耳使任其亢而不雨而五又何必取彼在穴以相助哉

三三水在火上所以濟也既濟乃極盛之時天下事靡不有初鮮克有終上五交體重坎坎陷為患惟君子用離之明以思之既思則必預為之防初陽在重坎之下防於卦始故曰豫之字指泰而言乾成陰卦坤成陽卦君子於泰時有內陰外陽之患焉坎離心德故能思思即思夫水之在火上其勢有不可久者卦義專重坎陷益濟之云者本取水為義君子有終身之憂乃無一朝之患或以水火交濟為解者疑未當也

初九曳其輪濡其尾无咎

曳其輪義无咎也 初以離明未入重坎之體居卦始而得思思豫防之道有控制之方焉坎為輪離牛互坎下柔為曳六爻以上為

首初為尾水性潤下初在坎下為坎所濡凡獸之涉水必先揭其尾既涉而尾乃垂焉濡及尾而能無咎者與輪則有所藉以行慎重之至以義斷之其濟可必也

六二婦喪其茀勿逐七日得

七日得以中道也 二自泰與五易而相應婚媾之象離女稱婦五乘坎輿以迎二亦可乘互坎之輿以從五矣爾雅輿革後謂之第郭注以韋鞞後曰疏云鞞謂輓也婦乘翟第二居坎底車後也離為雉又為黃牛之革翟第也坎輿多皆坎剋離故喪其茀二柔得中其行不苟以車之無茀而守禮不行離主禮也火動而上為逐喪特喪其在外者逐則失其在我者矣既濟中互未濟故有勿逐之戒得者得第也七日者歷未濟之六爻則未濟中復互既濟而為七日得與喪皆離象二在離中傳故獨於七日得曰以中道正見其喪非以中道而其得乃以中道也象傳所謂得者此得也

觀象居易傳卷九

象傳下 既濟

七

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

三年克之德也 內卦之終吉之盡而亂將作矣泰乾為君商自成湯以後賢聖之君六七作至於武丁雖為中興之主已同日是之離故三象高宗乾位西北坎位正北又為隱伏故象鬼方鬼方在北又稱西洛也二與上應上乃終亂者戰乎乾故稱伐歷坎二爻乃成既濟故為三年三介重離之中坎水不能勝之則克矣克者濟也日中則昃已濟則將趨於衰三內外比陰陰為小人所當照以離明戒使勿用凡世之將衰未有不自小人壞之者君子思患豫防先在弗忘創造之艱難故傳但言克之德而小人之當戒義可該矣坎為勞卦重坎勞勞故曰備其在學者理欲之辨是亦人鬼之關也

六四繻有衣袽終日戒

終日戒有所疑也 四入坎互離所處在明闇之間繻者帛邊也坤

為布帛。四在上下之交。故其為縞。或有製作而為衣。亦有殘破而
成。御者幣帛之殘。用以拂拭器物者也。乾坤為衣裳。坎為離。為
御。縞有衣。御猶云。卦有小大。辭有險易。云。縞。惟或衣或御。縞有兩
象。是以疑而當戒。四在泰。當巽。巽。進退而坎。加憂。有戒心焉。互
離。為日。四進於三。過乎日。尺而將盡矣。故言終。終日戒者。四居坎
坎之中。無時不戒也。傳言有所疑者。有衣有御。即其所也。

九五東鄰殺牛。不如西鄰之禴。祭實受其福。

東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受其福。吉大來也。泰極將否。而既
濟之後。要必有代與者。時為之也。大明生於東。月生於西。日月相
對。為鄰。東鄰離日象也。西鄰坎月象也。殺牛者。天子之祭。四時皆
殺牛也。坤為牛。坎克離。為殺。禴者。夏祭之名。亦取諸離也。諸侯禘
則不禴。禘則不嘗。不得比於天子。二在泰居五。君也。五在泰居二。
臣也。祭以時為大。天子之祭。有時不如諸侯之祭者。時有盛衰也。

觀象居易傳箋卷九

象傳下 既濟

六

乾陽為福。五雖往坤。猶是乾體。故曰其福。乾施坤受。故云受福。傳
言吉。即象初吉之吉。陽為實。為大。故爻曰實受。而傳曰吉大來。豈
直小者亨而已。

上六濡其首厲。

濡其首厲。何可久也。上在重離之外。明止於五。上為卦終。終以亂
矣。上無離明之用。則但覺坎水之盈。上爻為首。首乃元首之義。在
上者。宴安沈溺。濡及於首。此終之所以亂。而上能以坎憂為厲。厲
則道窮者不致終窮。故傳曰何可久。非謂濡首之必亡。正謂首之
不可長濡也。蓋厲。即泰五其亡之心。所謂安不忘危也。

三三火在水上。未濟君子以慎辨物居方。卦不曰不濟。而曰未濟。
蓋既濟未濟。由泰否之二五相易而成。而泰之轉否。否之轉泰。繫
於是焉。火在水上之象。日自經。天水自行。地在人。則心火處上。腎
水處下。所謂離上而坎下也。未濟所以終濟也。萬物皆天地所生。

而方則物之所在。火為陽物。水為陰物。火位南方。水位北方。相逮
者在乎辨。不相射者在乎居。君子慎辨其物。使之羣分。慎居其方。
使之類聚。物各有類。故分。方自為羣。故聚。類似分而實聚。羣似聚
而實分。有分有聚。則有攻取。而吉凶由此判焉。卦畫剛柔相間。則
分。剛柔相應。則聚。辨者分也。居者聚也。慎。因坎陷。必先用其離明。
既濟思於始。未濟慎於終。而其用則皆以柔中為主也。

初六濡其尾吝。

濡其尾。亦不知極也。初居坎始。乃小狐也。與既濟之初。剛柔用異。
而濡尾象同。傳以不知極釋之者。極。訓中。亦訓終。而有終。又由於
得中也。卦之三陰。五得中而亨。二互離而利。是失中道者。惟初獨
耳。初無攸利。故吝。事始即吝。何能續終乎。其不續終之故。乃由於
不知極。離明為知。初未入互離。故不知。傳曰亦者。蒙既濟上六之
文。濡尾似勝於濡首。而柔之失中則同也。

觀象居易傳箋卷九

象傳下 未濟

九

九二貞其輪貞吉。九二貞吉。中以行正也。二為坎主。坎固為輪。離牛。互坎。有曳象。曳
輪道在用。離故與濟初同象。但濟初乃已濟者。此則方謀。所以濟。
故以貞為貴。二得乾中。所謂離上坎下者。貞下起元。於二是賴。貞
者正也。曳輪將以有行。而所以行其正者。惟中以行之。故初無利。
而二貞。初吝。而二吉。以二居重離之始也。

六三未濟征凶利涉大川。

未濟征凶。位不當也。未濟之得中者在五。未出甲者在初。三以一
爻。介在坎坎之間。故以未濟之名。專歸之。與既濟之三。以克為濟。
其義同也。卦內二與四五皆言貞。二獨不言貞者。卦之所謂未濟。
至此而終。過此則趨於盛矣。三於爻位。至為危險。故不但卦名歸
之。而傳直以全卦之不當位者。並舉而屬之。位不當。故以征凶為
戒。既征凶。而又利涉大川者。未二即既四。既四過乎既濟。當有終。

日之戒未三終乎未濟宜用大川之涉重坎之謂大川涉用離舟未濟中互既濟涉即所謂濟也卦之未濟無攸利而爻之未濟乃利涉者未濟之上四爻下四爻皆互未濟而以未濟獨言於六三言未則已趨於盛也若既濟之上下四爻亦皆互既濟而九三不言既濟言既則已懼其衰也盛世易有亂邦之小人而衰世難得濟川之君子也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

貞吉悔亡志行也 二五以中稱貞吉四在中行之位過乎未濟之爻介重離之交雖未及五之無悔而悔已能亡蓋未四即既三故伐鬼方之象亦同鬼方指初即既濟之上也獨言震用者四本否乾之震爻震即蠱用命之義用者用九也既濟之三在泰互震而不言震者既濟則鬼方已克之象未濟則鬼方始伐之象未濟所以傾否惟震有復之義又震無咎者存乎悔悔亡固由於能悔也

觀象居易傳箋卷九

象傳下 未濟

三

三年亦謂歷坎三爻也 不言克則此為未克以前之三年在未濟言未濟也坤土為國乾陽稱大震象建侯古者天子用兵必命方伯連帥五自否坤而往易陽為陰陰主利故有賞方伐猶未有功而賞不信則民不勸是以三年之間賞勞師旅者不絕戰克則功歸於君方事則勞屬於臣故既濟稱高宗而未濟僅言有賞賞者君賞臣也成功患在志滿故既濟戒在小人始事貴在志堅故未濟賞在大國傳於方伐而信其志之行行在震用而震用又由於貞也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

君子之光其暉吉也 五柔得中得中故貞亨故吉也五進於四四已悔亡五直無悔矣乾成離是為大明離火外光君子指三陽也五為乾陽所麗坎離合則月受日光而繼照故五有孚於三陽兩言吉者貞之吉在於已有孚之吉被於人也爻言光傳言暉者周

禮十輝注謂日旁之光氣蓋光雖屬陽然陽不麗陰光無由顯三陽之光即六五之光其暉者其有孚也其有孚者其貞也光特乘中之外著為暉者而五之吉遂以暉而見矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

飲酒濡首亦不知節也 二陽獨上與五同其有孚孚及於上未濟者濟矣顧上何以有孚於飲酒也鬼方既克上當歸而飲至之時坎酒離腹飲之象也孚信徵於譙樂飲亦何咎雖然有節焉節取象於水澤故濟卦言節節又止義上當否乾之艮爻而卦畫陰陽相間有類竹節卦用震震為竹也不言於既濟者既濟柔乘剛未濟剛乘柔剛閉於外乃真節也上據重坎坎溢則濡上交為首水本潤下而乃溢上者酒非能濡人自濡於酒耳再言有孚者濡首之歡亦徵孚信而其先無咎其後失是在人即未歸咎在我豈可自是失其是則即於非矣初曰亦不知極上曰亦不知節皆蒙

觀象居易傳箋卷九

象傳下 未濟

三

既濟之濡首濡尾而言而又俱在中文之外又若互言之也 八卦終於艮六十四卦終於未濟之離二百八十四爻終於未濟之上九聖人於上九發明知節之義節者艮也知者離也所以知節者乾以易知也艮止而非止艮之終萬物始萬物也乾二見龍利見以內乾伏離小過既濟未濟皆貴柔得中乾之大明終始也乾之艮爻以無咎始未濟之艮爻以無咎終易之體以終始其要無咎也

觀象居易傳箋卷第九

觀象居易傳箋卷第十

繫辭傳上

於卦爻繫之辭者。文王周公也。孔子既就其辭釋之。又總括其意。以成此傳辭多。故分上下。漢之馬荀。吳之虞姚。五代之劉周諸儒。迄宋朱子於傳上。或分三十三。二十一章。傳下。或分二十二章。九章。竊觀韓氏注。李氏集解。俱不分章。蓋傳於一篇之中。先後相承。一意相生。乃專為繫辭而作。故全篇於聖人之辭。三致意焉。今但仍上下篇之舊。固不須移易經文也。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化見矣。此言易之不易也。上言天地卑高動靜方物象形者。天地自然之理也。下言乾坤貴賤剛柔吉凶變化者。易書也。天包乎地。不徒高也。以位言。則有卑者而高者。乃貴故尊。卑高互言之。類聚羣分。解在未

觀象居易傳箋卷十

繫辭傳上

濟象傳。天不可階。但懸其象。地有可接。直舉其形。天象地形。莫不有卑高動靜分聚焉。知來者逆。故易之為言象也。

是故剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一晷一易。此言易之交易也。摩以畫言。盪以卦言。摩合之而盪分之也。雷霆風雨寒暑皆日月之所為。天地寄用於坎離。靈即電也。雷電者。天地之靈氣也。雷霆多在暑時。風雨多在寒時。蓋寒暑所包者廣。而長兌在其中矣。

乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。此言交易以不易為本也。成男成女。物已成矣。知始作成。則其所以然之故也。陽卦陰卦。其成皆素白。乾坤一氣之動。則自有知覺。一氣既感。則自能營作。成女亦由於乾。故乾為大始。然非坤不能成也。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。此因交易之本。不易而又推原於易簡也。知即知大始之知。知大始。似難矣。作。成物。似繁矣。健故易。順故簡。物有力則能勝。事有緒則不擾。一定之理也。聖人與乾坤合德。法乾坤之易簡者。為賢人。簡由於易。業由於德。在坤為作為能。在人為業。後言大業。事業皆根乎此。成位乃位之貴者。不可以地為卑。故曰其中也。

聖人設卦觀象。繫辭焉。而明吉凶。剛柔相推而生變化。此言易之變易也。陰爻變陽。陽爻變陰。有非辭所能盡者。而要不能離乎卦象。變化由揲著時相推而生。即辭之吉凶。亦因之而變化矣。是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。得以失見。故先言失。凶常伏於吉也。虞由憂致。故先言憂。吝常因於悔也。陽變為進。陽卦之陰爻亦進也。陰化為退。陰卦之陽爻亦退也。剛柔所該者廣。

觀象居易傳箋卷十

繫辭傳上

而舉晝夜言者。晝夜尤進退之顯然者也。三才謂之極者。陽極於九。陰極於六。用九用六。必時中。乃合乎道也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。是故君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。是以自天祐之。吉無不利。在上在下。象有序。變亦有序。知其分定。故安心有所得。故樂辭在一卦。占必合兩卦觀之。古無專看本卦動爻之辭。而不看之卦者。亦無數爻動而獨看一爻者。象變之體有定。故觀而已明。辭占之用無方。必玩而乃得三極之道。天統乎人。故言天祐。而大有上九爻義。則於篇末釋之。

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。象必連三畫。六畫乃有之。即一爻之象。亦因他爻乃成也。變則自一爻至六爻。象因變而改。四千九十六卦。皆爻為之也。疵。小未遂為失。然已過矣。過猶闕。陷。補者。

彌縫其闕也。必曰善者易簡之善，非德之至者不能知也。

是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辭，憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。上賈下賤，卦義則一，而爻位各殊。故曰：陽大陰小，爻有奇耦，而卦惟陰陽。故曰：齊所以列之，齊之辨之憂之震之者，玩之事也。上言悔吝憂虞之象，此專言憂。蓋虞乃懷安之意，小疵介乎吉凶之間，不憂則不得也。悔未即無咎，從而震之，斯過補而悔亡。震者，過勿憚改也。君子平居則樂，臨事則憂，其道一也。

是故卦有小大，辭有險易，辭也者，各指其所之。小大險易，皆有吉凶，不可以小與險為失，大與易為得也。小大之內，各有險易，而辭或似險而易，或似易而險，不玩則誤於所之，不能得天下之理，而天命不祐矣。

易與天地準，故能彌綸天地之道。仰以觀於天文，俯以察於地理，是觀象居易傳卷十

繫辭傳上

三

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。天文之精本於地，地理之氣秉於天文，與理其義一也。然而天不言，理度之有差，精於真者不能得，而文則可觀。地不言，文身之所處，局於方者不能窮，而理則可察。文以顯晦而殊理，以遷移而異，是有幽有明也。物莫不自無而有，生之始有可原也。又自有而無，死而終有所反也。精之靈曰魄，氣之靈曰魂，合之以成物，魄即物而具，故精氣散而為鬼，魂乘物而游，故精氣聚而復為神。物言其質，變言其靈也。幽明曰故顯而隱也，死生曰說隱而顯也。鬼神曰情狀，情隱而狀顯也，何以能知，知其道耳。彌綸由於知，而準又其所以有彌綸之能也。

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。相似未即為準，蓋其準者不可見，而其似者可見。有與天地相似者，而天且弗違，則準矣。凡

其能知，故知說知情狀者，皆智也。智之為用，周濟旁行，而本於樂天知命，不過不流不憂，是不違之實也。過則有歉，流則有偏，其違乃由於不相似耳。智之所以濟與行者，在仁。仁言土者，地之生，由土以見，安在物而敦在心，不敦則不能愛，聖人萬物一體，成已之仁，即成物之智也。

範圍天地之化，而不過，曲成萬物而不遺，通乎晝夜之道，而知，故神无方而易无體。天地之道不可見於化見之，萬物則化之迹也。於不過見其準，於不遺見其彌綸，幽明死生鬼神約言之，則晝夜其最顯然者，通而知之，又見智以成仁也。神者，易之主，易者，神之用，有方則神滯於方矣，有體則易窮於體矣，何能範圍而曲成哉。

一陰一陽之謂道，繼之者善也，成之者性也。上言三極之道，天地之道，道何謂哉，即此晝夜之道。晝夜則一陰一陽而已，善性二句，孔氏正義，俱就人之為學言。朱子本義，俱指天之所付言。竊嘗推

觀象居易傳卷十

繫辭傳上

四

究其義，此道天賦於人，而人受之，天人交接，賦受之間，謂之繼。此繼之者，盡人所同，無有不善。孟子性善之說，所從出也。繼善者，天之事，天命之謂性也。顧人受此道，不皆能擴充以盡其量，則不免仁智之偏，更為氣拘物蔽，而其為善者已失。惟在有所成之，則由戒慎恐懼，以極於中和位育，要祗完吾性之分量，非有所加也。成性者，人之事，所以率性而脩道也。

仁者見之謂之仁，知者見之謂之知，百姓日用而不知，故君子之道鮮矣。此道仁智皆能見之，然不能通乎晝夜之道而知，故就其所偏而謂之仁，謂之智，不得謂之見道也。百姓未有能離道以為日用者，而百姓固不自知也。在天為一陰一陽之道者，在人為君子之道，其所以鮮，乃以不能成之之故也。

顯諸仁，藏諸用，鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至矣哉。善之長為元，元則仁也。仁顯於用，而用由於無體，故顯而仍藏，憂者聖

人成之之事也。天地之德業，鼓動於無心，贊其至者，非謂聖人不及天地。正見聖人非憂不能與天地參也。自此以下，皆合天道人事言之。

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。業本於德，而無以見易，故次言乾坤。乾成此象，坤效此法，而因以極生生之數而知來，故次言占。既知之，即通其變以行之，故次言事。無體之易本於無方之神，神即在一陰一陽而生生者不可測也，故次言神而下乃專言易道焉。

夫易廣矣大矣，以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而正，以言乎天地之間則備矣。夫乾其靜也專，其動也直，是以大生焉。夫坤其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。自邇及遠為廣，合遠於邇為大，既廣且大。

觀象居易傳箋卷十

繫辭傳上

五

豈不備乎？乃其所以備者，何故也？專直者知之易，惟專故直也。翕闢者能之簡，惟翕能闢也。直闢即在專翕之中，因動乃見，施受皆動之事也。專翕固以靜言，靜而不正，則動有所禦而不能生，直闢由靜正以出，故生生之廣大莫能禦也。

廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配至德。廣大則易之生生與天地進，故日配而變通乎天地之間者，陰陽之氣實有其義。日月運行，一寒一暑，又自有分配者。陰陽言道不言義，無以見易簡之善，善承繼善而言，易簡為廣大之原，德稱至德，即三才之稱極也。此於四象不及，失得憂虞者，未涉於事也。

子曰：易其至矣乎！夫易，聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑，崇效天，卑法地。德業在天地，以盛大為至，德業在聖人，以崇廣為至。智者小也，坎得天氣，故崇禮者火也，離得地氣，故卑履卑而業由此廣。物之積者，下必廣也。效法皆坤之事，而智禮分言，則以其無形者。

效天以其有迹者法地，要必無無德之業也。

天地設位，而易行乎其中矣。成性存存，道義之門。效天法地，效法其位之有崇卑也。所以效法為有易行其中也。成之者性，是曰成性。成之實功，在乎存存，易無時不行，故心無時不存，門即行乎其中心之意，易道生生無心者也。聖學存存，有憂者也。

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。聖人有以見天下之動，而觀其會通，以行其典禮，繫辭焉以斷其吉凶，是故謂之爻。存存之功，若何，頤省文作，臣臣者，頤也。後言探賾，如云探喉而出，與隱深遠例矣。賾難於見，故惟聖人有之。形容者，形之容，物宜者，物之理，會通者，觀於事勢盤錯之會，而得其通也。典禮者，會之所通，通以典常之道，而當乎禮也。象言易爻言卦，象辭六爻之合，爻辭六爻之分，夫子作傳，以爻為象，爻又從象以出也。

觀象居易傳箋卷十

繫辭傳上

六

言議之而後動，擬議以成其變化。惡者厭也，亂者或也，賾動必極其至，而其不可者乃見。擬者動之事，擬於動而言從之，議者言之事，議於言而動應之。成之功，未遠臻於自然，必先之擬議，遠於變化生心，則成矣。下七爻示人擬議之則。

鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。仲子曰：君子居其室，出其言善，則千里之外應之，況其邇者乎。居其室，出其言不善，則千里之外違之，況其邇者乎。言出乎身，加乎民，行發乎邇，見乎遠，言行君子之樞機，樞機之發，榮辱之主也。言行君子之所以動天地，也可不慎乎。言行至邇，動天地至遠，而應則榮，違則辱，所由動者，以是為主，是以須擬議以存存也。善不善屬於言者，應違非得自空言，自邇及遠，即言出而行發可知。故言行總為樞機之發，樞乃門之柱頭，入曰者，爾雅樞謂之根，是也。機乃弩牙，書若虞機張是也。存存道在於慎，故七爻言慎者三焉，而此則七爻之綱領也。

同人先號咷而後笑。同人曰：君子之道，或出或處，或默或語，二人同心，其利斷金。同心之言，其臭如蘭。初六：藉用白茅，无咎。初九：日苟錯諸地而可矣，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。與如蘭者，言之善，精用茅者，動之善。其利斷金，其往無失，則皆應而不違，榮而無辱者也。心之同，所以明擬用之重，所以明謙。

勞謙君子有終吉。九三：子日勞而不伐，有功而不德，厚之至也。語以其功下人者也。德言盛，禮言恭，謙也者，致恭以存其位者也。亢龍有悔也。此承慎斯術而言也。慎則勞不愆，則亢悔者，慎之轉機也。無位對存其位言，無民對萬民服言，無輔對以功下人言，應則有以存其位，違則無以輔其身。日言曰動，文尤顯然。或以乾上詞同文，言疑為錯簡，非也。

觀象居易傳卷十

繫辭傳上

七

不出戶庭，无咎。九三：子日亂之所生也，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。此承上慎之無失與不愆之辱而結言之。不出戶庭者，居其室也。蓋即古者言之不出之義。言加乎民以漸而及，故言君臣害伏於隱亂成於顯階，在樞機之外，特見遠之始，而亂已從內而生，故不愆。日慎而日慎密也。近儒欲改亂之所生以下為坤二括囊之文，而以天地變化數句為釋，不出戶庭之義，似乎適合。然觀卦畫節初繼以解三節以坎合陰終之兌於內，解以坎合陽始之震於外，當非無故，未可泥於文詞也。

子曰：作易者其知盜乎？易曰：負且乘，致寇至。解三負也者，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。世之亂，盜亂之也。欲弭盜，必先知盜。聖人知書後之道，以作易，即

知盜在其中矣。致盜由小人之在位耳。其言盜奪盜伐者，蓋上以君子之器于小人，是上慢也。下有尊負奪乘之盜，是下暴也。伐者，伐此慢暴之國，而此伐慢暴之人，乃亦為盜者。秦為周之盜，陳項又為秦之盜，盜不同，而其誨與招者，則同也。慢藏冶容，與慎密不出者相反。兩言誨者，出言之不善，至此極矣。乘容之榮，非榮也。奪伐之辱，乃辱也。夫是以不可不慎也。

大衍之數五十，其用四十有九。數不離理，人於擬議，或恐不當，聖人以象辭變占教之。故將言變化之道，而先示以著法焉。衍者，推衍人事之過差。洪範，衍或是也。天地之數五十有五，而大衍之數五十，所以減五之故。漢晉唐宋眾說紛紜，以在卦畫，竊思揲卦用著史記云：著百莖共一根，五十者，取著之半也。何以取半？著圓而神，圓謂著數七七四十九，用止此耳。故置其一，其在無用之數，故無所象也。事本顯淺，何用深求？四十九與五十五，各自為數，猶

觀象居易傳卷十

繫辭傳上

八

之卦數八八，與著數七七，豈必求所以少數十五之故哉？分而為二，以象兩掛一，以象三。分者，以四十九策分握兩手也。掛者，取右手中一策懸於左手指間也。象兩象三，自來以兩儀三才當之。竊觀下言四時及閏，則此四象皆當就天時而言。一歲之中，寒暑往來者兩也。寒暑各有上元中元下元，即三也。一月之中，三五而盈，三五而闕者兩也。月有三旬，即三也。一日之中，晝夜者兩也。日中當午夜半亦稱午，各分三候，即三也。然則象兩象三，原不必有所指名耳。

揲之以四，以象四時，歸奇於扚，以象閏。揲之者，數之也。奇，即所掛之一也。扚，乃揲四之餘也。未揲四，先掛一，則不可謂一為餘。王制曰：祭用數之扚，扚同扚，正餘剩義也。揲四所餘，或一或二或三或四，合兩手之數，得四為奇，得八為耦。由是以掛一之奇歸於所餘之扚，而閏法象焉。其象何也？一歲三百有六旬有六日，舉成數耳。

日與天會必積至三百六十五日而始周常多五日有零是謂氣盈月與日會月有小盡常少十日有零是謂朔虛置閏之法大約三十三月左右盈虛之數積及二十九日有奇而氣朔分齊再觀中氣所在如前月之中氣在晦後月之中氣在朔其間一月有節無中即閏月也若歸奇於劫之象閏則以四十八策應乎四十八弦每弦七日半以七五乘四八得三百六十是為期日歲月之經數而掛一則應五日四分日之一之氣盈也劫策奇四耦八合共十二策以應十二朔為一歲之實數而掛一則應十日八百一十七分之朔虛也以弦為七日半之經弦以掛一為五日有零之數分必待劫餘之後然後其所歸之一乃得應十日有零之數而為一歲之實閏故所謂象閏者必合四十八與所餘四八之數乃得之若單舉一揲則或有四無八有八無四既無以應十二朔而初揲有四十八再揲或四十或四十四三揲或四十四或三十六或三十二又無以應四十八絃矣

觀象居易傳箋卷十

繫辭傳上

九

所謂凡四為奇凡八為耦者初揲非五即九必除所掛之一奠之再揲三揲所餘止得四八故張子程子俱謂二三揲不掛若二三揲亦先掛一則所餘非三即七而所掛之一既為奇又為劫何云歸奇於劫乎蓋明乎四八之說則不須再數過揲之策而奇耦已得誠為捷法然非筮之本旨也筮法自以過揲所得之四七四八四九四六者為七八九六之數若祇看四八則即減去其策亦得矣何必四十九策哉

五歲再閏故再劫而後掛 舊以一掛兩揲兩劫為五歲而以再劫象再閏竊思一閏之後必經三十三月左右乃再閏惟前閏在四月以前者但問一年便滿三十三月於五歲得再閏耳若前閏在五月以後者須問二年方滿三十三月乃六歲而再閏矣歷法以十九年七閏合氣盈朔虛得二百六日有零而氣分與朔分皆齊

冬至在十一月朔至朔同日謂之一章茲以一變當一年十八變固未及十九年也而所謂再閏者特以前閏去後閏或間兩年或間三年錯舉五歲之中可見兩閏故以五歲為斷其言再劫者明後二揲之有劫而無掛也言後掛者明三變成爻之後乃再掛也固非以再劫象再閏亦豈以再劫象不閏之歲哉

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也 天數一三五七九地數二四六八十下則言五奇五耦之積數也前言衍數後言策數而此節言天地五十有五數不相符蓋數即道之所在道則一陰一陽而已故先言五位者數極於五而止也又言相得而各有合者道以變化而神也于變萬化之道只是一陰一陽之道其相得有合之處不可指名故非知神之所為者不能知變化也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

觀象居易傳箋卷十

繫辭傳上

十

此指一變三揲過揲之策也老陽四九老陰四六總六爻則老陽二百一十六老陰百四十四合之得三百六十焉少陽四七少陰四八總六爻亦得三百六十而不及者象上變化鬼神而言故於其變者獨詳也期者周一歲也揲四已象四時而乾坤之策又當期之日者時乃渾言之日乃析言之所云當者其數相當而其義各異蓋正策三百六十則餘策凡二百二十八張氏浚曰凡術於算者率以二百二十八為求閏之法此乃合於七閏一章之數然則當期之日猶云當天之度三百有六十豈直期年之謂與

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也 二篇上下經也陰陽之爻各得百九十二老陽得六千九百一十二老陰得四千六百有八合之得萬有一千五百二十推之少陽少陰數亦相準此間終之總數也凡三十有二月而閏一月其辰萬有一千五百二十三十有二年而閏一年其日萬有一千五百二十經為此言詎

惟總核其數已哉

是故四營而成易。營求也。謂求卦也。著數以四為用。四九四八四七四六。其為九八七六者。有四也。四十八策。其為四者。凡十有二。而變化之道出焉。易之成爻成卦。必由四營以成也。

十有八變而成卦。八卦而小成。成卦者。成六畫之卦也。重卦六十。有四。何云八卦。蓋謂乾坤坎離震艮巽兌之八卦。非若屯蒙等別立卦名。疑於變通之義有關焉。然其過揲之陽策。凡八百三十六。陰策。凡六百二十四。合共一千四百六十策。應乎日數。八卦四十。八爻。應乎月數。且八卦有百四十四變。其為十二者。凡十二。又與期之日相應。故以八卦之成。為小成。若合六十四卦。則有一千一百五十二變。是亦當萬物之數。乃為大成耳。上言乾策坤策。專指重卦之乾坤。故此亦獨舉重卦之乾坤。六子言之。若謂指三畫之卦。則不應言於十有八變之下也。

觀象居易傳箋卷十 繫辭傳上 十一
引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。此謂由小成之八卦。而交錯以及屯蒙等五十六卦。引者。牽也。伸者。重也。引此及彼。而重申之也。卦與卦為類。六爻中有互體連體。有陰陽往來。一卦中包蘊諸卦。觸者。遇也。長者。增也。由目所觸而增益之也。能原於簡。能而能悅心。能研慮。以極於聖人成能。故曰能事畢。

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。明可酬酢。道之顯也。幽可祐神。德行之神也。能事畢者。盡人可能。簡能由於易知。而知非聖人不能。故下言聖人之道。易有聖人之道。四馬以言者。尚其辭。以動者。尚其變。以制器者。尚其象。以下策者。尚其占。何以畢天下之能事。以各有所尚也。四尚百姓與能。而必歸於聖人者。百姓不知其所以。惟聖者知之。而易由此作。尚辭尚變。即所以擬議也。制器尚象。如下文立成器。及十二卦取象。是也。

是以君子將有為也。將有行也。問焉。而以言。其受命也如響。尤有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。問者。以著問易。言者。告著之詞。言。即命也。受者。著受君子之命。如響之應聲。謂不爽也。物。即事也。此君子之事。而至精至變。至神。則仍歸美於作易之聖人也。

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。一二為參。奇一耦二也。三二為伍。參天兩地也。變則陽變陰。陰變陽而已。分以見錯。合以見綜。分合因變而著。所貴有以通之。其理至微。而其迹至顯。後儒創立錯卦綜卦之名。求深而反淺矣。文者。雷風水火山澤也。象者。屯蒙需訟等也。極者。由八卦。極於六十四。由六十四。極於四千九十六也。文成象定。而歸於至變。變化之道。在能通也。

易无思也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。君子有為有行。而文自成。象自定。易固無思無為而寂然也。問焉。以言。則動而有感矣。天下之故。乃來物也。通者。通其變。是乃神之所為也。

夫易。聖人所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。遠近幽深。近一而遠幽深。三故總謂之深。通變極數。中有幾焉。通志者。通變也。成務者。成變化也。不行而至者。行鬼神也。歷言天下。以見四尚畢天下之能事。而非天下之至神不能也。前言天數五地數五。此則又析言之。所以結言一陰一陽之義。

子曰。夫易。何為者也。夫易。開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。知來物而謂之開者。志之通。以開其塞而通也。務。乃無定之名。務成。為業。成

則定矣。志與務無非天下之道。如斯而已。斯指一陰一陽。非少辭也。斷疑又志業之所以通而定也。

是故著之德。圓而神。卦之德。方以知。六爻之義。易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知神武而不殺者夫。

善用七七。天數也。冒道故神。卦用八八。地數也。斷疑故智。警陽卦陰。故言德。爻則陰陽不測。故言義。貢者。義從變。易以見也。以此者。以此德義也。聖人之心常明。有若洗者。存存之學。其進不顯。是謂退藏。密即前言慎密。謂無有間斷也。吉凶皆曰患者。易作於憂患。以萬物之患為身患。是與民同也。著以知來。卦以藏往。此與說卦傳數往者。順知來者。逆之義。互相發明。孰能與此。乃起下句之辭。睿智之智。神武之神。即方智圓神之在人者。神又言武。斷疑主於勇決也。殺同等殺之殺。不殺。即上文精變神之極其至也。

觀象居易傳卷十

繫辭傳上

三

是以明於天之道。而察於民之故。是與神物以前民用。聖人以此齊戒。以神明其德夫。知變化之道。以明而知。通天下之故。由察而通。善非能自神。有知神之所為者。用之。而物亦遂成神物。是聖人以設卦繫辭者。與之也。前者。先民而用。而民皆知防患也。洗在心。曰齋。同在忠。曰戒。著卦之德。在聖人即為其德。德本神武聰明。而聖人更以齋戒者。神明之也。

是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。以戶喻者。為往來出入言也。先闔後闢。由靜而動也。象。指其顯現者。有形則可用。為器。用始於制。極於利。而斯民日用不離。法其迹而神其道也。各言謂之。就聖人之明察言也。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。戶未闔。闔是為太極。凡陽皆乾。凡陰皆坤。兩儀也。所得

三畫之乾坤。又以坤畫升於乾之中。為巽。以乾畫降於坤之中。為坎。十二畫分位乎上下左右者。四象也。乾坤坎離之十二畫。即為巽兌震艮之十二畫。是八卦由四象以出也。有圖說在。再言八卦。謂重卦總此八卦也。上言神明其德。日新之德也。此言大業。富有之業也。必言凶者。凡業之成。未有但知吉而不知凶者。是吉凶皆業所由生也。

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明。莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物制用。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。成天下之亹亹者。莫大乎蓍龜。承上大業言。故俱曰大。其文則與圖闢八句。兩兩相應。日月者。象也。器由聖人而立。而非富貴者。不敢立。此言法也。利用出入。是謂亹亹。不巳之意也。此言神也。賈與深相類。隱與遠相因。聖人立是成器。而天下必探索鈎致以求之。然後吉凶定而亹亹成焉。觀此。可

觀象居易傳卷十

繫辭傳上

四

知學易之無取忘象矣。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。承上著龜言。效之。效四時也。象之。象日月也。圖書與神物。皆曰則之。是特因著龜而及圖書。其不以圖書列神物之前。聖言固顯然矣。易稱河洛。僅見於此。程子曰。果無河洛。洛書八卦亦須作。至哉言乎。

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。即傳首失得。憂虞進退。晝夜之四象也。又衍數象。兩象。三象。四象。四象生八卦。乃四象在八卦之前者。此言四象。乃四象在八卦之後者。蓋即傳首設卦。繫辭焉。而明吉凶之謂。故首引大有上九爻辭。下文更釋其義也。

易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助者。順也。人之所

助者信也。履信思乎順，又以尚賢也。是以自天祐之，吉无不利也。

此釋傳首引易之辭，以終傳上篇之義。又言天祐，傳兼人言者，於

人助見天助也。祐之者，祐五也。上信以發志，故為信。柔得大中，為

順，得位為履，離明為思。上在天道，為五所尚，特言又者，明卦義至

上乃顯也。上篇至此已終，其下則總括全文而誦歎之耳。

子曰：書不盡言，言不盡意。然則聖人之意，其不可見乎？子曰：聖人立

象以盡意，設卦以盡情偽，繫辭焉以盡其言，變而通之以盡利，鼓之

舞之以盡神。象者，八卦之本象，卦指六十四卦，設則因重之謂也。

既曰不盡言，不盡意，又曰盡意盡言，蓋辭本於意，意出於象，聖人

所立所繫，乃一卦之象辭，而人事之千變萬化，無所不該，是不盡

而盡也。道非變無以通，變而不通，何取乎變？利即出入之利也。鼓

於內而舞於外，鼓動非神不能，人不能知神之所為，是以聖人之

意不可見也。

觀象居易傳卷十

繫辭傳上

五

乾坤其易之緼耶？乾坤成列而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見易，

易不可見，則乾坤或幾乎息矣。緼者，衣中之絮，人知易作於乾坤

之中，而不知乾坤乃在易之中。乾坤終古無毀，則易終無不可見

之理，人不能見易者，非乾坤之毀而人自息之也。故人當學易以

求見聖人之意也。

是故形而上者謂之道，形而下者謂之器，化而裁之謂之變，推而行

之謂之通。舉而措之天下之民，謂之事業。上下曰形，道不離器也。

陰陽不測者，道也。卦爻有象者，器也。八卦化為六十四卦，因而裁

制之，又推是變而運行之，又舉是通而措置之，所謂能事大業，皆

即是道是器也。此以易之可見者示人也。

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。重述前文，而冠以夫象，意盡於象，聖人有以

見而更繫之辭，希聖者可不因象爻以求見哉。

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。

上言謂之者，易示人以可見也。此言存乎者，人之求見易者在此

也。易道原於易簡，立於乾坤，神於變化，而聖人之辭，皆有以明之。

聖人盡其言，學者惟當不言而信，乃能見不可見之意也。神明，即

知神之謂，默成，即成性之謂，存其人之德行，即顯道神德行也。蓋

始終以德業勉賢人也。

繫辭傳下

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。上篇曰：謂之象，爻變，明其義也。下

篇曰：象爻變，在其中，推其原也。未列三畫，則無以得天地雷風水

火山澤之形，是象在卦成之中也。未備六畫，則又無中爻互爻應

觀象居易傳卷十

繫辭傳下

六

爻及往來之義，是爻在因重之中也。未分剛柔，則無陽變陰陰變

陽之用，是變在相推之中也。繫辭曰：命者，辭本虛擬以待動，且卦

爻之動無常，辭但舉其一端，至於動而自一爻至六爻，觀象觀爻

者，其鼓動效動，有非辭之所能盡，然不可謂非聖人之命之也。

吉凶悔吝者，生乎動者也。剛柔者，立本者也。變通者，趨時者也。吉凶

者，貞勝者也。天地之道，貞觀者也。日月之道，貞明者也。天下之動，貞

夫一者也。承上動在其中而言，成列為相推之本，故曰立本，不變

通，無以合乎時中，故曰趨時。凡動者，或宜吉而凶，或宜凶而吉，然

而惠迪吉，從逆凶，乃正理也。吉凶無常，而理有常，則貞者勝矣。推

之天地，只是觀人有所憾無害也。日月只是明晦蝕無傷也。無二

道之謂一，象至一而氣蒙之，非正象也。數至一而事亂之，非正數

也。動貞夫一，是以易簡也。

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，聖人之像見乎辭。確如石之堅，不二故易。墮如土之委，不分故簡。示人者，觀也。明不待言矣。效此像此，謂易簡也。象言內，易道在內也。占言外，人事在外也。功者，事之功。因變而著情者，與民同患有情焉。上篇言性，下篇言情，情以動而見也。

天地之大德曰生，聖人之大寶曰位。何以守位曰仁，何以聚人曰財，理財正辭，禁民為非曰義。同患之情，生之德，仁之道也。非位，天位者，無以制器尚象，故曰大寶。不仁，則位不能守，非財，則人不能聚，財為人所同欲，而無以理之，則有上失正而下為非者。止辭，則無言不順者矣。禁非，則有杜於先者矣。是義又為仁之條理也。下三卦皆體仁和義之事。

古者包犧氏之王天下也，仰則觀象於天，俯則觀法於地，觀鳥獸之文，與地之宜，近取諸身，遠取諸物，於是始作八卦，以通神明之德，以類萬物之情。包犧有卦無辭，而辭因卦繫，故特溯其始於包犧。王天下，明大寶也。再言觀者，天地以其貞觀者，示人而人不能效，而象之，惟大聖知所取也。鳥獸之文，陸氏績以為朱鳥白虎蒼龍元武四方二十八宿經緯之文，示人以象也。宜者，五土各有所宜，法則由此出也。近如乾首坤腹，遠如乾馬坤牛，八卦作而六十四卦因之，神明其德，所以通也。以盡情偽，所以類也。

作結繩而為網罟，以佃以漁，蓋取諸離。三三互巽為繩，互兌附決，繩之結也。兩離重目，詩言雉離于羅，鴻則離之，離有離，善網罟象也。巽木兌澤，陸佃而水漁也。蓋者，疑辭，張子以為夫子之言也。包犧氏沒，神農氏作，斲木為耜，揉木為耒，耨之利，以教天下，蓋取諸益。三三沒謂道衰，作為教起，非直兩聖相承也。觀後黃帝之後，有少昊顓頊帝，帝乃及堯舜，則幾農之非世及明矣。耨耒耜也，耨耨柄也，異為木，斲者直之，操者撓之，異工所為也。坤田震稼為利。

震一陽自地下而動，巽二陽自地上而進退，益民莫大於耨耨之利，巽命所以教也。益來自否，凡卦所自來有乾象者，俱稱天下若噉噉，渙隨睽皆然。

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。三三日出於震而在上，日之中也。否坤為民，艮山坎水，百貨所出，而聚於震之大塗，市象也。四為頃中之物，同於豫之蓋簪，故有聚義。坤初乾五往來交易也。日中必昃，斯退矣。離陰自巽交而往，巽有退象，離得中於外，震為主於內，各得其所也。市以貨易而得，所猶噬以噉而亨耳。

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。三三三三時至黃帝堯舜而文章煥焉，禮樂法度由質趨文，燦於外者，陽之變也。運於內者，陰之化也。變欲求通，強以守舊，則倦心生而變不合，義亦失其宜，故使民由之，之謂通，不可使知之之謂神，陽窮於九陰窮於六，用九用六，所以通也。以久而窮，以通而久，乃易道也。復引大有爻辭者，易原易簡，以生變化，上下篇無二旨焉。文莫著於作會作服，於乾坤兼取者，易之門，易之緼也。衣裳俱言垂者，天包乎地，有為而後無為也。書曰：予欲觀古人之象，象之說始此矣。

剡木為舟，剡木為楫，舟楫之利，以濟不通，致遠以利天下，蓋取諸渙。三三剡者，虛其中，中爻互頤以載也。剡者，削其本，初陰連震以動也。坎加離位，有剡剡之用，巽加坎位，有乘木涉川之功。否象不通，易渙則濟而通，且近濟而遠亦可致，風行水上，舟楫之利也。服牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。三三引重牛為多，震本否坤，坤為牛也。致遠馬為多，兌本否乾，乾為馬也。中二陰互艮，艮所以服牛，中二陽互巽，繩所以乘馬，震一陽在下重也。兌附決以

引之兌一陰在外遠也震健動以致之古之牛馬皆以駕車無以騎為服乘者良手異繩皆車內之人所御在於中文人位而牛馬隨之以行止也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫三三三 艮為門四來自利艮而震又五艮門之重者也震為有聲之木艮手執之乃柝象坎木多心艮木多節震動象以木擊木坎寇震般在人位為暴客雷之出地不必皆有所擊待乃豫待之義也

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過三三三 互巽為木兌毀折之斷木也艮震皆坤體艮手持木而巽入於地掘地也木動於上杵也石止於下曰也艮石承震稼而巽入兌現以治之曰杵之利也動於兌口以巽入而止於內所以濟也食不厭精七糲九粢小過之義也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽三三三 坎木堅

觀象居易傳卷十

繫辭傳下

尤

離結繩以弦之離木槁兌毀折以剡之坎弓為弧離兵為矢離又互離矢加於弓而兌金現於外弧矢之利也火澤之動為人所畏故曰威弧矢惟恐不傷人以乘異為利者也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯三三三 三古以包犧為上古而此言上古則有在包犧前者

如穴居野處當自生人以來即然矣穴居野處遷象也三三三艮在下象穴乾在外象野同人於野可證也遷反易則為大壯乾三陽

震坎艮皆為木木架構於內而現於大塗用木則非穴居矣在塗則非野處矣外圍繞曰宮中充實曰室震起於上上棟也乾覆於下下宇也卦無巽風坎雨待之而已遷中互巽而外卦伏坎固不能避風雨之患矣穴居亦欲其壯固而不若宮室之大者壯也

官室棺槨書契三者獨以易之官虞氏翻謂取上下易象大壯易无妄也大過易中孚也夫易屢也竊思反卦之義發自文王繫辭

傳為舜而作宜以反易為義易官室者遷易大壯也易書契者始易夫也惟大過之反仍為大過而傳於易以棺槨之下即云取諸大過更無他辭蓋衣薪用以葬也棺槨亦用以葬也豈若官室之於風雨書契之於官民也哉

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三三三 四陽為人在中二陰為土在外死者以土為安入而後悅葬之義也古之葬亦是取諸大過特時未通變初非以薄為道也巽木為薪兌附為衣兌倒巽上下皆薪為厚中野猶云野中需之初同人之上皆曰郊坤上曰野是也封乃積土二陰上下相離不封矣樹乃標樹巽木伏於剛剛之地不樹矣中爻伏坎月離日非不居喪也其象不顯故其期無數耳卦似無所易而亦言易者蓋反兌之附於下有附身附棺之義焉反巽之為工為繩為長為高者於上有新薪成器而加封樹之象焉

觀象居易傳卷十

繫辭傳下

于

周尸為棺周棺為槨乾請陽皆木棺槨於文從木正義疑檀弓有虞氏瓦棺古棺未必用木者非也檀弓又有柩棺梓棺喪大記有松槨棺槨雜木槨後漢書趙咨傳云陶唐虞夏或瓦或木則瓦棺初非定制猶之官室之世何必無穴居之民乎家人墓大夫周禮不以設官為過豈得以後世厚終之故同議哉

穴居結繩皆稱上古而葬但稱古者結繩用於佃漁是未佃漁時必先有結繩非結繩亦始作於包犧也穴居野處所由來更不可考矣孟子云上古嘗有不葬其親者葬則已非上古故云古之葬者至如路史所載有巢氏之巢居結繩几蘧氏之橐屏風化鑿指其時類出諸子未足取信也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸大壯三三三 結繩而治始象也三三三始象也三三三始象也夫而象書契者古無筆墨或點漆磨石以為書或以刀刻木而中

分爲契乾陽皆木兌澤濡汁而染於上書之象也乾金以刻之兌折以分之契之象也兌由乾出脩辭立誠陽長於內爲百官陰極於外爲萬民乾兌備始終之義爲治與眼外視爲察義皆取諸明決也十三卦首言包犧易之始也終言書契其以明繫辭歟

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也上言取諸者錯舉其象以示人其實易之義不外乎象之一言故春秋傳直曰易象象之爲言像而已象備

三才材則成材適用之義效亦像也象像於靜爻像於動吉凶顯而悔吝微故曰著此結上取象十三卦而起下效動十一爻也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也陽畫一陰畫二

震坎艮一陽二陰巽離兌一陰二陽五畫爲奇四畫爲耦君者主也陽卦以陽畫之一爲主陰卦以陰畫之二爲主陽君子而陰小

觀象居易傳箋卷十 繫辭傳下 主

人也道貫貞夫一不一則貳矣

易曰憧憧往來朋從爾思咸九三子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也首言一致歸於致一而終以立心之恒此承上主一而言也兩言何思慮者凡生平動者皆自不動以出是本同而一者也易於文象日月故言日月因日月及寒暑一剛一柔之相推也往來如日月寒暑之有定乃非憧憧往來有屈信之象而屈又爲信之基反於身求於德德之崇無來可言但觀其過此以往耳身以存而安用以致而利入於神乃能窮乎神知神之所爲以知變化而實未之或知則仍何思何慮而已所謂同歸也

尺蠖龍蛇皆能變化而屈又不如蟄故以龍蛇喻身之德良兌皆小於物爲蟲龍象互乾蛇屬巳互巽之位也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困六三子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得

見耶困無形而據有迹故困言名據言身非所者困而失其所也上四爻互大過死象坎離爲期辱且危與利用安身相反是乃憧

憧而不知一者也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利六三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上處卦外弓矢象皆在內故爲藏器不括乃風吉之義成器則成德之象也身即安身之身利即利用之利此崇德之君子也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡

觀象居易傳箋卷十 繫辭傳下 主

此小人之禍也易曰履校滅趾无咎履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爲无益而弗爲也以小惡爲

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

至積罪不至大故懲誠即以致福若由不耻不畏而直謂無益無傷則有不可揀棄者此名辱身危之小人也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

易曰其亡其亡繫于苞桑九五 身安由於安身能保國家者安而不危君子也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也德薄反乎崇德不勝其任者危而不安小人也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉

之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉初九上下交乃身之所接而神則承

上入神窮神而言神何謂乎則知幾其神乎幾者動而未形有無之間此本孔氏正義之語幾之義於微與柔相近彰剛則致於用者言上下交已寓上下易象象易上下則為復知幾者自誠明庶

幾者自明誠謂庶可進於知幾也有不善微矣而知之則彰知不善柔矣而禁行則剛无祇悔者吉之見於先也未嘗復行者不俟終日之斷也於豫而三稱君子已見脩德之全於復特舉顏氏之子繼孔子而為萬夫之望非其人莫屬矣

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰二人行則損一人一觀象居易傳箋卷十

繫辭傳下 人行則得其友損三言致一也萬物皆天地所生而其生不可指名故曰醇構即細緼之義精則其所以化也損由下以益上細緼之氣亦皆自下蓋凡肇端夫婦而察乎天地者無非感於至一之氣故曰致一以終首言一致之義也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

上九身之安由於心之易何思何慮以待時也安在已交在人上交下交而得友也與者應之實動而不與則無交可言安望求之能與乎傷至則不止於危矣故其要總在立心之恆恆為益之上下易卦而即咸之反卦十一爻始於咸終於恒曰與曰應二卦之義也感於二而久於一也

子林乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體

以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

上篇曰易之緼性主藏密也下篇曰易之門情主發現也乾闢坤闔兩戶合而稱門爻有等曰物撰承體言凡有體者皆天地之所為撰設其在物之理乃德也名即字也古曰名今日字不越者不外一陰一陽書卦但有卦名而意未顯至繫辭以盡其言則因相攻相取相感而有其類辭所以濟民行之貳豈其上世之民已貳哉故曰衰世之意也

夫易彰往而察來而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎往者嘗顯彰之正以微之來者常幽察之乃能開之開者包犧之卦得文王周公之辭而開通其義蘊也各在卦開乃知其名

觀象居易傳箋卷十 繫辭傳下 之當物在爻開乃得其物之辨象惟一端故小占盡萬變故大肆對曲言謂直也辭中乎遠之旨旨隱乎文之辭皆以正理斷之也

理貞夫一而民貳之貳則有失得之報而易道以與易書以作由中古視上古則商周間已為衰世憂即同憂之憂患即同患之患所憂患者德之不脩故下陳九卦取其全者而析言之也

是故履三三德之基也謙三三德之柄也復三三德之本也恆三三德之固也損三三德之脩也益三三德之裕也困三三德之辨也井三三德之地也巽三三德之制也九卦先後一循上下經之次而

則十二辟卦之列於首者也其後損與益困與井取諸反卦而巽則入純卦之序於終者也曰基曰柄本得其貞幹而事乃可久也曰脩曰裕曰辨曰地曰利其推行而久乃不變也恆合震巽

是皆陰陽之始交而九卦始兌其中得巽者五得震者三得兌者

亦三。乾坤俱在前，坎獨在後，而以重巽終。惟於離無取，蓋離得坤中，不習無不利，此尚崇德義，不及離也。然履居首，困井巽居末，惟此四卦中有互離，則猶是大明終始之道耳。於六十四卦而摘其九，所餘天地五十有五之數，人成能於天地之中也。

履和而至，謙尊而光，復小而辨於物，恆難而不厭，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，辨於物者不蔽於物欲也，不設者不預設止境也，巽順於理為稱，入於微，故隱也。此舉各卦之體，由內及外，即前言九德，而或更進一義以深之，或舉其相反以明之也。

履以和行，謙以制禮，復以自知，恆以一德，損以遠害，益以興利，困以寡怨，井以辨義，巽以行權，困不失所，故無怨，巽入理深，故能權也。井井各地，其辨不待言矣，有遷則恐不盡合義，故曰辨此又以濟困之辨於窮，與巽之制於隱耳，因上言卦體，遂及卦用，以者以此。

觀象居易傳箋卷十

繫辭傳下

五

卦也。猶大象言君子以先王以也，是皆觀象下文則言觀爻。

易之為書也，不可遠為道也。屢遷變動不居，周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可為典要，唯變所適。其出入以度，外內使知懼，又明於憂患與故，无有師保，如臨父母，初率其辭而揆其方，既有典常，苟非其人，道不虛行。不可遠為道也。六字為一句，蓋情以近而不相得，比應往來，求於遠者本於近也。屢遷變動不居者，動則觀變，不徒觀象於居也。六爻曰六虛，卦未成，猶虛以待也。典要，謂守常而得其要，辭示吉凶，又當自審所事，故曰不可為典要。出外入內，皆有法度，不敢妄為，知度則自知懼矣。憂患與故者，明憂患而并明所以致憂患之故，是由師保之敬，而見父母之愛也。率辭者，行其言也。揆方者，慎所往也。然或初欲行而終不能行，則以非脩德之人故也。凡此皆言爻也，而勉以一德，則與九卦之言卦無二義矣。易之為書也，原始要終，以為質也。六爻相雜，唯其時物也。其初難知

其上易知本末也。初辭擬之，卒成之終，若夫雜物撰德，辨是與非，則非其中爻不備。隱亦要存亡吉凶，則居可知矣。知者觀其象辭，則思過半矣。此以六爻析言之，質對文而言，相雜則有文矣。本末以知言，故先言初上，後言九六，本末非可言雜，所謂雜者，乾坤之物，天地之撰，剛柔之德，三者之是非，皆於中四爻辨之。辨故先言九六，後言二三四五也。亦要云者，即要終之要，謂求也。六爻中必有一爻為卦主者，其辭多同於象辭，居已可知，不待動而後知，人患不思耳。過半，蓋不止於得半也。是觀爻，仍是觀象也。

二與四同功而異位，其善不同。二多譽，四多懼，近也。柔之為道，不利遠者，其要无咎，其用柔中也。二四三五內外別體，而以與言者，此指互卦非指本卦之三四五也。中爻二至四，三五又互成六爻之卦，則本卦之二已作初爻，本卦之五已作上爻矣。惟本卦之三為互卦之二，又即為互卦之四，本卦之四為互卦之三，又即為

觀象居易傳箋卷十

繫辭傳下

美

互卦之五，此所以云與也。同功，即與之謂也。善以功言，倘不善，何以為功，而有不同者，論其位，有譽與懼之異也。二所以多譽為其近也。四所以多懼為其遠也。畫卦先內後外，內故近，外故遠，觀於蒙之遠實，始之遠民，皆為四言，可知二當為近矣。二四陰位，故以柔為道，致遠在乎剛健，四位大臣，任大責重，苟其媿媿，何利之有乎。其要无咎，承多懼言，後云懼以終始，其要无咎，與此互相發明。所懼德不稱位，非懼富貴難保也。其用柔中，承多譽言，二之譽在中，不在柔，譽非容悅為事也。傳有柔不利遠之文，而無剛不利近之文，則知所謂柔者，但空言二四之位已耳。三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之等也。其柔危，其剛勝耶。三五不云其善不同者，五乃君象，善則歸君，不敢與君比德也。君貴臣賤，貴賤之等，正與其善不同，句相對，非解釋多凶多功之故也。不言遠近者，三在遠近之間，五當君位，不可以遠近言也。不言

剛之為道者。剛者天德。非若柔之以時地論也。柔危承多凶。言凶非剛位之故。柔者更危也。剛勝承多功。言六五亦是有功而剛者更勝也。傳於柔位。指柔之不利於剛位。又特著其柔危。蓋象傳凡言位不當者。多在三四兩爻。三則皆是六三。此柔危之義也。四則九六皆有之。此多懼之義也。至二則無不當之文。五則有正當位當之文。此可識多譽多功之義矣。

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。爻又有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。此應傳首言六爻之動。三極之道也。廣者地也。大者天也。悉備者人也。三才各兩者。爻固有兩相交之義也。非雜無以成文。而文中必有其質。前言原始要終。以為質。當不當之謂也。此上觀爻之法也。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德。邪。當文王與紂之事。邪。是故其觀象。居易傳箋卷十

繫辭傳下

七

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。此應上篇所言盛德而特舉殷周時事。明傳為繫辭作也。辭以憂患而危。欲人知懼已耳。知懼則凡事見危。不知懼則凡事見易。如泰之平。否之傾。否必有道以使之。乃能要諸無咎。生生之易。所以日新而富有也。然觀象之無咎者。上下經各四卦。其六爻皆無咎者。萃之外。無他卦。統觀三百八十四爻。無咎者。八十有五而已。蓋無咎若此之難也。能無懼乎。能不危乎。

夫乾天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤天下之至順也。德行恆簡以知阻。能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹。是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。此應上篇言易簡也。險阻承危懼而言。凡事無不險於難。阻於繁。健順之至。則險以易而失。阻以簡而通。自有能先知者。其知本諸德行。得易簡於心。而行易簡於事。兩言恆者。貞夫一者也。知險阻。則知懼。而能悅。

能研象爻之王公。傳之后及大人。類為在上者。言故稱諸侯。下文乃及百姓也。成亹亹。猶禮器言君子達亹亹焉。蓋明於憂患。而黽以行也。云者言也。為者事也。易以導人於善。故事皆吉。事有象。事以制器。有占事。以下筮。皆有吉之先見者。是所由亹亹也。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。盡人之明。不能決。然後謀之。鬼焉。上言諸侯。此言百姓。必使百姓皆能悅。能研。乃見聖人之全能。有以克成於天地中也。

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。情對象言。為聖人之情。對利言。為凡人之情。而總歸於易之情。言即辭也。以利言者。即有害。以情遷者。即有偽。由所處之遠近。而愛惡出焉。古書之辭。凡言吉凶者。凶也。利害者。害也。此文意亦偏注。故言攻取。

觀象居易傳箋卷十

繫辭傳下

天

感而下遂。專言凶害悔吝也。獨舉近者。近則情尤易見也。將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。寡人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。上言情。此言辭。辭出凡人之情。然以凡情而擬諸形容。是即聖人吉凶悔吝之辭也。六辭分屬六子。虞氏說非無謂。若泛指恒情。即使傳終無此文。亦無餘義。何為贅乎。離火附於草木。草木還為火焚。故象叛。中暗。故慙也。坎險為疑。枝象水支分也。吉取艮止。莊子云。吉祥止止。是也。震乃躁卦。惟止故寡。惟躁故多。兌為巫。誣之文從巫。為誣善也。游則壅坎象也。巽進退不果。故失守。屈則退而伏也。不及乾坤者。乾坤之純。以六子而雜。然陽皆乾。陰皆坤。六子之險阻。即乾坤之險阻也。六子先後。其次與文。王巽虞氏以慙屬坎。枝屬離。非也。

觀象居易傳箋卷第十

文言傳

自姚氏信以文言為文說乾坤六十二卦皆放焉較之劉氏獻謂
 依文而言其理者有進矣至梁武帝之文言義獨謂文言是文王
 所制未詳所本而漢上易亦謂或文王或周公之辭孔子因其言
 而文之竊觀左傳襄公九年穆姜始筮良之隨姜所言自元體之
 長也至貞固足以幹事惟以善之長作體之長嘉會作嘉德不同
 者二字耳左氏何為取孔子之辭為姜潤色乎則以是為自古相
 傳之語誠是也且傳為文言而作若皆孔子之辭不當稱傳矣至
 其中有曰何謂也者正以見此其父辭之已見於經者而後人或
 更加子曰二字也

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
 觀象居易傳箋卷十一

文言傳

行此四德者故曰乾元亨利貞 四德皆善所謂善者即亨之嘉利
 之義與貞見於事者而元為之長君子體之則有所以長乎善會
 其嘉和其義而為幹於事中者四德者天也體四德者人也德非
 健不行故曰乾也其他備四德之卦若屯隨无妄之有陽卦者固
 皆以健行即坤與臨革之陰卦亦當以健用六可知也元言仁亨
 言禮利言義而貞不言智者智以成仁貞又起元知來藏往皆智
 之能事故於四德但稱其固也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名
 也 龍乃象也而於初二獨稱龍德初二皆未在位而語德則天行
 之健於窮居不損者尤可貴初未及於見則隱矣 避世承不易世
 言以三百八十四爻中分之乾初正與初初相對勿用攸往不易
 其方也 避世無悶與大過象傳同者乾初震體而上五陽伏重坎

亦有澤滅木之義也不見是承不成名言雖不見非亦不見是名
 無自而成也是但宜有憂而兼言樂者无悶故樂也確者乾剛在
 初已確然示易拔者拔其幹也初得乾元而元由貞出也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之
 信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利
 見大人君德也 中者善之至而幹之所在也三四亦可言中要必
 以二五為正中中道無不庸者不庸則不正而非中矣不正則邪
 中則誠隱者遜世見者善世善即長人之謂不伐者不言所利也
 博所以養化所以教不謂之君德不可也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業
 忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知
 終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因
 其時而惕雖危无咎矣 三在上下故言進已見於事故言業修業

觀象居易傳箋卷十一

文言傳

曰修辭者先行其言也至承德言德求其至也終承業言業要其
 終也德曰忠信曰幾能立乃能權也業曰居曰存義之與此也至
 至終終則乾乾之惕也卦上為上內卦為下騎與憂乃不知惕者
 惕則常覺其危而咎乃可免因即因而重之之因介乎兩乾此其
 時也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恆
 非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎 上下物之躍進退人
 之躍陽動變陰故言邪眾陽為羣外內別體為離兩言非者明所
 在之為淵也因時未及於時四雖已及而欲猶未遂故曰進退又
 曰進德以明進无咎也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流
 濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地
 者親下則各從其類也 震巽之屬有聲艮兌之屬有氣坎離兼有

聲氣乾坤寄大用於坎離故言水火坎離得中氣於乾坤故又言龍虎作者飛也觀者見也此推萬物感應之理以見聖人之於民亦類也本天本地朱子本義蓋本周禮大司徒大宗伯之注疏及集解崔氏憬之說不與程傳相同至語類又別禽獸於人類親上草木親下之外邵子觀物內篇其說尤異而皆不若張子正蒙為最精其動物篇曰動物本諸天以呼吸為聚散之漸植物本諸地以陰陽升降為聚散之漸又曰有息者根於天不息者根於地根於天者不滯於用根於地者滯於方此動植之分也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也居五之上無位也無中爻任事之義無民也諸陽在下皆為五輔而上無輔也天無一息不動悔其亢所以震無咎也此釋六爻皆總一爻之義後文重釋但舉爻之一端也潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試

觀象居易傳卷十一

文言傳

三

也飛龍在天。上治也。亢龍有悔。窮之災也。乾元用九。天下治也。所以勿用。以其居下。下釋潛也。二之德。足以君人。而於時猶舍。時舍釋在田也。四德之行。見於進修之事。行事釋乾乾也。因欲及時。而以躍自試。其所學。自試釋或躍也。作於上。而有治民之任。上治釋飛也。極於上。則窮。災之文。從火。亢乃火象。非悔不免。窮之災。釋亢也。元為德首。無首非無元也。長人者。用仁道。以致治。天下治。釋見也。已釋六爻。又及用九者。所釋但爻之一端。非若前釋全爻。已得用九之義也。

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。以藏言潛。隱由自隱也。潛藏之氣。乃陽氣。釋潛者之為龍也。雖時舍。而天下化其文明。釋在田者之已見也。三之行。同於大行之無時。或息。釋乾乾之必終日也。陽氣內外相通。而氣無

可革。故不曰陽道。曰乾道。龍為火精。淵為水聚。義既相息。四值午位。亦革義也。指其在乾。釋躍者之猶在淵也。天德者。君德。羣龍皆有是德。而在君位者。惟五。蓋有天焉。云乃位者。釋飛者之得在天也。三上俱在卦終。三時行。上時止。故俱曰與。借極者。至也。又中也。至則窮。盡悔乃合於時中。釋亢者之必有悔也。則者。法也。凡曰德。曰道。曰時者。莫不有天之則者存。天則不可見。於行仁見善治焉。釋用九者之用元也。

乾元者。始而亨者也。利貞者。性情也。因乾元用九。而又及亨利貞。章首之四德。分言之。此乃合言之。猶象傳之言大亨貞。大亨以正也。乾之元。必至於亨。而乃見。故但溯其始。其亨由始以出也。性原於命。而發於情。故言乾道。則曰性命。言乾德。則曰性情。性情不見於始。發而見於收藏者。至歛藏。而生生之意不息。乃知天之德。曰生也。

觀象居易傳卷十一

文言傳

四

乾始能以美利利天下。不言所利。大矣哉。德有四。實則始。中終二者而已。元始貞終。而亨利在其中。亨為眾美之會。兼利言。則稱美。利利及天下。趨於貞矣。不言所利。則貞中有元。而總歸乾始之能。大矣哉。大其元也。非大其利也。

大哉乾乎。剛健中正。純粹精也。六爻發揮。旁通情也。時乘六龍。以御天也。雲行雨施。天下平也。前嘆乾元之大。大其元之在乾耳。再稱大哉。明非坤所能有也。乾之德。健而已。健由剛來。剛言元。健言亨也。剛健貴得其中。而要於正固。中言利。正言貞也。貞又起元。剛健之至。為純。中正之至。為粹。而有貫乎其中者。為精。純粹精。復言元也。情以發揮。而曲折無所不通。旁通。復言亨也。六龍有六時。乘以御之。使各合於天則。以利其行。御天。復言利也。天下之平。有所以平者。其行其施。欲求其有偏。反側者。而不可得。天下平。復言貞也。

君子以成德爲行日可見之行也。此二句乃六爻之總也。德未成，不可以行。飛潛皆行也。行有可見謂之行。非日可見則行。誰有偏而不足以爲成德。蓋必如聖人之進退存亡不失其正，乃可謂德行之成也。

潛之爲言也。隱而未見行而未成。是以君子勿用也。見之行日用。潛乃君子自勿用耳。非人不用君子也。未見則不如二之見。四之躍矣。未成則不如三之行事。五之上治矣。此以下皆以他爻與本爻相比言之。示人觀爻之法。舉乾以例三百八十四爻也。

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。二五皆大人，而二僅與初同稱君子，有君德而無君位也。四之字承上德行。言學問者，三四之進脩，寬仁則五之上治矣。故重言君德也。

九三重剛而不中，上不在天，下不在田，故乾乾因其時而惕，雖危无咎矣。三四兩乾相接，若五爻連體，則三又爲四，四又爲三，故爲重剛。三四人道，又於互體當中，然不及二五之正中，故皆爲不中也。上天下田，五二也。無咎獨言於三四，進退之交危疑之地也。

九四重剛而不中，上不在天，下不在田，中不在人，故或之。或之者疑之也。故无咎。四非三之君子，與二五之大人也。非龍非人，疑而不敢自信，疑其有咎，正咎之所由無也。

夫大人者，與天地合其德，與日月合其明，與四時合其序，與鬼神合其吉凶。先天而天弗違，後天而奉天時，天且弗違，而況於人乎。況於鬼神乎。乾德至五而成，是已見之行者。故大人獨歸於五。日月四時鬼神，俱在天地之中，合其明，則不但二之文明矣。合其序，則不但三之因時矣。鬼神似指四之中不在人者，而初上爲本末，不待言矣。大人之奉天者，易見，而天之弗違大人者，難見。故專舉弗違言之。此先天後天，與晉志引魏韓翊曰：後當先天。徐岳曰：以歷後

天及唐書合朔先天，中氣後天之先後二字，皆讀去聲。音義虛實各異，而近儒顧欲強爲牽合耶。

亢之爲言也。知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。潛九獨曰爲言者，潛九疑非乾德，故稱君子於前，稱聖人於後，以見潛非不及，亢非過，而皆爲龍也。且又以見潛之終用，而亢之必悔也。其惟聖人乎。知進退存亡而不失其正者，其惟聖人乎。此三句乃六爻之結也。正即天則之謂。雖知進退存亡，而稍失其正，亦爲繆於聖人。此似蒙上進退存亡之文，而理極純粹，以精寓貞元之義焉。故不必更釋用九也。再稱聖人，嘆其難也。

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。剛者，乾元也。坤以柔承剛，而必於動見剛，則剛即坤之元也。雖動實靜，德方故也。方乃坤之亨也。不得主，則不知得朋喪朋之利。常者，不迷於先而能安也。坤之利也。象傳以含宏光大爲亨。此傳以含物化光爲貞。大其動也。化其成也。柔靜後含，皆爲順德。順在承天之時。此行以大終也。

積善之家，必有余慶。積不善之家，必有余殃。臣弑其君，子弑其父，非一朝一夕之故，其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。易曰：履霜，堅冰至。蓋言順也。冰乃乾象，故先言善慶。象傳言始，此傳言餘，皆以其未入中爻也。弑乃逆之至大者，事由於漸，而幾見於早。凡欲去逆而效順耳，順則善以致慶矣。

直其正也。方其義也。君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤。直方大，不習无不利，則不疑其所行也。正無邪曲，乃直之故。義無差謬，乃方之故。此坤德也。直不自直，敬主乎內，方不自方，義閑於外。君子之法坤，求自立也。凡物獨立則孤，並立則不孤。孤則小，不孤則大。乾坤合德，其至即其大，亦有日可見之行者。乾至四而疑坤

至二不疑。豈惟中不中之異哉。乾主五。坤主二。其不疑。何於乾之弗違也。

陰雖有美。舍之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。美者。乾德。故稱陰以別之。舍之者。舍乾也。水月内光。坤之章。因乾而有。此雖六爻所同。而含象至三。乃顯。内卦既成。乃伏離也。從王者。臣道也。以者。以此含章之道。其無成。非弗能成。乃弗敢成也。臣道本於地道。而兼及妻者。無成之義。妻尤易見也。有終曰代。明弗敢也。

天地變化。草木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊无咎。无譽。蓋言謹也。外卦得坤。泰交之象。故言變化。閉則謂坤之重也。象傳言慎。此言謹。慎言於常時。故但求無咎。而不及譽。謹言於危日。身將隱焉。用文之。故隱與蕃相對。必極於無譽。乃免咎也。

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而鳴於四支。發於事業。美之至也。觀象居易傳卷十一 文言傳 七

也。中所在。即理所在。坤色皆黃。而五得其中。是以通也。坤以內卦為得正。而君位則在五。裳自上及下。五能以禮物躬。故曰居體在中。即舍之之謂。鳴發皆見於外者。在中之美不可見。鳴由心及身。發由身及事。無所不美。坤元之至哉者在五矣。

陰疑於陽。必戰。為其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。言必戰。則非以戰為凶也。疑者。擬也。陰擬於陽。陽不顯矣。而必稱龍戰。所以釋無陽之嫌也。合元黃以成震。如子之離。裏則成體矣。上猶在坤。但迴震所由生耳。類者。以陰與陽之非類。而自有其類者。震之胎於坤。但血而已。血有元有黃。兩俱傷。而相雜。功成於雜也。然而天自為元。地自為黃。相雜之中。有不雜者存焉。陰陽戰而陽生於子。此正綱緼化醇之道也。而再稱天地。即於此寓陰盛之戒。為疑陽之陰。戒乎實為來戰之龍。示戒耳。至於用六。永貞之義。固有可不必釋矣。

說卦傳

說卦者。包犧畫卦。有卦無辭。而象數具焉。使人用著求卦。以知吉凶。是包犧雖未繫辭。而錯卦稱名。必已先有其說。故曰說卦。所說不外八卦。八卦之義。明則六十四卦。雖有異名。無異義矣。後儒直以說為孔子之說。非也。或曰。說之文。似說卦。疑說卦之誤也。其所取象。多與卦爻辭合。傳殆為易卦而作哉。

宋吳仁傑古周易馮椅易學。俱改繫辭傳上下。為說卦上中。而以說卦傳為說卦下。蓋因漢宣帝時。河內女子發老屋。得說卦三篇。隋書經籍志。載說卦三卷。故牽併以合此數也。其實說卦之文。原是三篇。自首至坤。以藏之為一篇。自帝出乎震。至既成萬物。也為一篇。自乾健也。至末為一篇。古所謂篇者。豈在辭多乎。如以辭而已矣。繫辭傳上二千三百四十字。傳下二千一百三十二字。而說卦傳九百六十七字。曾不及每傳之半也。

觀象居易傳卷十一

說卦傳

八

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。参天兩地而倚數。贊化通乎鬼神。故曰幽。神不能言。用蓍以求。而法從此立。是蓍雖不因易作而始生。而不啻為作易而生也。蓍乃草之多壽者。白虎通曰。蓍之為言耆也。古者筮必於廟。義取以少問老。故通神明。天地之數。各有五。於天數用其參。則天一。天三。天五。合為九也。於地數用其兩。則地二。地四。合為六也。此馬鄭之舊解也。倚者。依也。易用九六。如乾坤之策。亦但舉九六言之。若七八。則以參兩交互而成。是亦依之以起數也。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。陽卦多陰。陰卦多陽。其剛柔之用各異。人道入道。各有四德。雖其所行之合宜。故理於義者。必先窮乎理。理根於性。而性則天所命也。是四者。分言之。則陰陽天道也。剛柔地道也。道義人道也。盡性至命。彙天人而一之也。合言之。則卦統其全。有

元之義。又盡其變。有亨之義。義適其宜。有利之義。命造其極。有貞之義。易為卜筮之書。實性命之理也。故下遂推其義言之。

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。盡性至命。必先窮理。窮必

探索。鉤致。而實則易知。簡能順之至也。立即作易之事。天地人自各有道。而立卦乃在聖人。陰陽氣也。柔剛質也。上但言義。未及於

仁。仁道至大。而與陰柔一例者。陽以陰為質。而義從仁出也。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。承上立道。而明其故也。一中有兩。兩其三。以為六。而卦乃成。體分於卦。用別於爻。爻各有位。乃不曰爻。而曰意。惟其迭也。惟其

兼也。再言易者。兼并迭互。易道乃成。易用在六爻之位。而其中互體連體。往來之義。九六之變。皆由卦以成象。故此下但言八卦。而

傳所以謂之說卦歟。

觀象居易傳卷十二

說卦傳

九

天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。始天地終水火者。易

以乾坤為門。坎離為用。山澤雷風。又為水火之用也。先山澤。後雷

風者。山澤亦有定位。故繼天地而言。異者其位。而通者其氣也。雷

風出入氣殊。故曰薄。薄者。迫也。相助故相迫也。水火燥濕性別。故

曰射。射者。厭也。相濟故不厭也。

八卦相錯。天地則否泰。山澤則咸損。雷風則恒益。水火則既濟未

濟。此定位通氣相薄不相射者。特舉一端耳。八卦因重而為六十

四。其變四千九百有六。故但以相錯括之。

數往者順。知來者逆。是故易逆數也。卦爻已設。為往者。如響為

耳。其自雲雷屯以下二十九卦。皆先言上卦。後言下卦。觀象者。從

上及下。所謂順也。揲著先得內卦。後得外卦。求卦者。由下及上。所

謂逆也。

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

君之神以藏之。此承相錯而言。相錯則無一定之次。故但以陰陽

之始中終者為序。而推主於乾。歸功於坤也。不稱山澤。天地者。山

澤滯於形質。不足盡止悅之義。天地之大。又不可與六子類列也。

帝出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說言乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成

言乎艮。以八卦分配四時八方。而原其主宰於帝。極其功用於物。

所以會通三才也。此其次第。自必自古相傳。三畫之卦。包犧所作。

宜不待文王。而後有此說矣。

萬物出乎震。震東方也。帝之出。不可見於萬物。見之。陽氣動。則物

無不出。雷之發聲。是也。迎春東郊。平秩東作。乃其方也。

齊乎巽。巽東南也。齊也者。言萬物之絜齊也。齊以物言。物之出者。

至巽而顯。見以為齊也。凡八方之風。皆先起於東南。巽位東南。不

易之理。潔者巽之白。物始生。無不潔白也。

觀象居易傳卷十三

說卦傳

十

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。離稱其明者。日至午。其明極盛也。聖人獨言於南

方者。治化無出入。可言故以所嚮言之。

坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。萬物本氣以生。乘氣

以游。而必安土以為養。所以獨言於離兌間者。火金相克。非上則

金無自生。故坤不言西南。所以見地道之大。而致養之功。則於西

南之際。夏秋之交。為最盛。致養者。物養於坤。致役者。坤役於帝也。

兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。春夏冬不言。而兌言正

秋。何也。陽無盡而陰有盡。陰盡於兌。物因成就而悅。其位坤在左。

明悅之義也。說與成獨曰言乎兌言乎艮者。乾坤交而終始合悅。亦成之時。成有悅之理也。

戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坤不言方而乾言西北者。坤在三陰卦中。其養運於無迹。乾遇陰之極盛。而以至健位之益。即坤上龍戰之義。傳特申之曰。陰陽相薄。凡陰陽兩分。不能戰也。迫而後戰。十月為陽。其此義乎。

坎者水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。坎獨言象者。坎值冬藏。其為勞者不顯。水流不息而氣至寒。正北方乃其地也。勞在已不在物。故又曰勞卦物之出者於此歸。有不得不任其勞者也。

艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。艮亦土也。水能生木而水非得土則無所托以生。凡生於土者亦復於土。此其終也。物無時不生而無土不生。此其始也。成終在北成始在東。艮惟止。乃所以妙於生。即以山論之。五嶽配乎五行而皆發脈於長白。正是東北之方耳。八卦以陽卦始。以陽卦終。而陰卦効職於中。陰以大終。而陽固無首。其間離與坤接。坎與乾接。以得乾坤中氣也。若陰卦始巽中離終兌。而陽卦不循一再三索之序者。震為八卦之首。及陰終於兌。必用乾以勝之。則乾即為陽始。是稱大始。而中坎終艮。未嘗不順也。坤統於乾。六子又統於乾坤。故其下專言六子。

觀象居易傳卷十一

說卦傳

十一

神也者。妙萬物而為言者也。不曰帝而曰神者。帝乃主宰乎乾坤者。神則乾坤易簡之能。即繫辭傳所謂神之所為。陰陽之變化也。動萬物者莫疾乎雷。撓萬物者莫燥乎風。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。雷風曰疾者。動撓不盡其形容也。澤水皆潤。而水之功專。故別悅於潤也。艮不言象者。山無神妙可言。而又不可曰莫終始於艮。故

總終始以為盛也。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。六子之神。固以分而見。而變化之妙。尤於一闔一闢見之。先水火者。萬物不離乎水火也。雷風又水火之用也。山澤亦水火之用而已。滯於質矣。凡陽皆火。凡陰皆水。萬物之歸。歸於所見。南面即居北者。也。水火所以相逮也。既出震。即齊巽。陰承陽而氣相合。雷風所以不相悖也。陰終於兌。實終於艮。而止又為悅之始。山澤所以通氣也。曰既成者。物未成。猶未見神之能相逮不相悖而通氣也。乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。此下八卦。俱依父母男女尊卑長幼之次。坤順。順乾也。動陷。止固。主陽爻言入麗悅。亦從兩陽爻見義。謂陽入於陰。陽麗於陰。而陰以得陽致悅也。

觀象居易傳卷十二

說卦傳

十二

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。馬蹄。牛蹄。拆。馬起。先。前。足。卧。先。後。足。牛起。先。後。足。卧。先。前。足。馬疾。則卧。牛病。則立。皆陰陽之別也。震得乾初。動於重淵之下。而能變化也。風應節。雞知時。故日至巽位。而雞鳴。其不能遠飛。又伏象也。病風者。食雞則發。而萬畢術。焚雞羽。以致風。氣相感也。豕為水畜。趨下喜穢。漢上曰。美脊剛鬣。坎中陽也。垂耳。俯首。尾不足。本末陰也。雉有文采。而性焱悍。雉文從矢。其飛若矢。一往而墮。火象也。雉亦雞類。雞煮則冠變。雉煮則冠紅。木火之不同也。六畜之外。獨取龍與雉者。乾用在震。坤用在離。龍取變化。莫能窺。雉取文明。有共見。皆貴之也。虞書以龍華蟲。作會。即此義也。狗前剛止物。其吠有節。而為物苟且也。羊性前逆。內狠外悅。兌坎皆水。而羊惡濕喜燥。與豕性異者。陽敷散乎陰也。

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。首上圓。為諸陽所聚。腹內實。為眾陰所藏。足以陽下動而起。股以陰

下岐而伏耳內陽而外虛故聰目外陽而內虛故明手有節陽限於外而能止口有竅陰現於上而發聲

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女索者求也此非謂坤求乾而得男乾求坤而得女也乾以震坎艮之三爻索於坤之巽離兌三位則得三男陽勝陰也坤以巽離兌之三爻索於乾之震坎艮三位則得三女陽不勝陰也故曰震索坎索艮索而曰坤索曰巽索離索兌索而曰乾索其曰謂之由得之者謂之也而自乾健也以下八卦序次之有定凡以父母長中少之故耳

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果天之形圓故先及為圓地不言方者方其

觀象居易傳卷十一 說卦傳 主

德而非象也論序則有父子然後有君臣論象則君之義重於父地為臣道而不言者為眾則已該之也玉燒之不熱金鎔之則流而其體堅而性寒者同也乾位兌坎之間凡堅物以熱而敗流物以寒而凝故堅實者寒象也水澤皆陽在內坎水險動兌水和柔皆非堅實乾內外皆陽故健極寒甚而為冰也坎得乾中為赤純乾盛陽故大也良馬行健而善老馬行健而久瘠馬骨出骨屬陽純陽則不見肉而瘠也馵馬色雜爾雅以馬之駟白者為馵孫炎曰駟赤色也詩鄭箋赤馬黑馵曰馵西北之卦兼此三色而赤為多也馬象有四所以別於坤震坎之馬也果圓而實木始於果即資始於乾之義特言木果所以別於艮之果也

而不施吝嗇者不肯與也簡之失也坤闢則均勢平而無闕也坤為母而又為子者子由腹生又陰稱小也輿以載物其形則方大輿者牛車也文不獨土備五色如山川鳥獸草木皆麗乎土皆謂之文天不言質者地文無非天文天地不可以文質分屬猶之地眾不可謂天為寡也乾一坤二凡生四生八皆由二增故眾也土王四季居中以運柄之義也本乎地者親下柄之象也地以黃為正色而言黑者凡五色之土皆歸於黑黑乃北方之色地中有水故也大地皆坤而又言其於地者明元黃之正色皆從畧也

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的類其於稼也為反生其究為健為蕃鮮雷者火挾土氣而上陽為陰所束故相爭而震撼也龍不言於乾而言於震者潛見飛戰乾象時乘而專以健動為用者則震也天地不雜物不生成震為剛柔始交坤上其血元黃一陽

觀象居易傳卷十一 說卦傳 主

所由生於下也艮陽懸上為果則震陽仰上為華矣專者華之通名華蒂下連而華瓣上分也塗者坤象坤得乾以動而通則寬平而日大矣震獨稱長子而坎艮不稱中男少長者男長有室有父道焉宗子之義也坎艮得之再三又有子孫之象並稱則疑於弟兄故獨尊長也決躁一也而得失異焉決其用躁其弊也蒼者東方之色質者幼竹之名竹有鞭橫土中其生裂地而出雷象也竹為冬生之草有復之義根鞭喜行東南根下枝有雌雄雄者生筍一陽在下象之竹類六十有一獨取蒼質則知中虛之簡中實之類皆非震象也萑小於葦形皆似竹有筍有節故因竹而及之也三陽皆乾而獨震坎稱馬者震坎動而艮止也善鳴者元善而雷鳴也馵足者膝上白及左白皆為馵乾金色白而在下也作足者上騰也或曰馵者一足動一陽也作者兩足舉二陰也的類者白頰也的爾雅作馵乾為首陰為髮頰在首之上鬣之下也穀實從

種中出。先下著以為根。而後種中萌芽。乃發焉。是反動而生也。震巽言究者。陰陽之始。必有終也。陽遞進而上。則復為純乾之健矣。蕃鮮者。巽象。蕃者齊也。鮮者潔也。震二爻皆變。則巽也。

巽為木。為風。為長女。為繩直。為工。為白。為長。為高。為進退。為不果。為臭。其於人也。為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近利市三倍。其究為躁卦。巽以風為正象。陽迫陰而橫出也。其象木者。大象惟升鼎漸三卦。而此木先於風者。八卦正象。惟風不可見。而木則五行之生氣。陰為根。分岐於下。而附土。陽為幹。順長於上。而搖風。故曰。地可觀者。莫可觀於木。釋氏四大。地水火風。西域四行。土氣有風。無木。邵子書。風木皆無。土火視聖人之卦象。為何如也。長女者。長子之配也。木曰曲直。繩曲而引。又風象。能入隙而旁達也。工尚巧。而巽善入。工之成物。皆動搖於手。巽亦有手象者。手形下垂。掌連於上。而指岐於下也。白乃西方之色。而屬於東南之巽者。西之為白。不可指名。每

觀象居易傳卷十一

說卦傳

五

日將出。則東南先白。皇極經世。以南白為正色。與此可互證也。風行不斷。物之長。無有長於風者。木之長。亦秉是性也。物之高。皆由積累。惟木生直上。而有定處。非若鳥飛雲布之無定也。陰始為進。陰伏為退。入者進也。散者退也。乾體剛果。入於陰。而權敗。始於果者。終於不果也。氣因風發。風至知氣。凡五行之臭。皆賴風以傳之也。髮者。血之餘。而現於乾首。髮之脫。先其在上面者。巽上兩陽而下。一陰斯寡矣。寡又作宣。乃白髮之先見者。說始鄭氏也。廣顙與的。顙同義。乾初變陰。則下削弱。而上二陽。乃覺其廣也。離耳取其外。陽而內陰。中陰。乃瞳子之黑者。巽二陽相併在外。陽有二。故白多也。或曰。白者。陰也。目上視。則白見。目之光。在黑不在白也。陽實為利。陰始交。陽為近利。四德之利。在二三爻。初則已近之矣。巽位震離之間。市取噬嗑。此亦以在火雷間。而象市。陰之變。陽自巽始。爻有三合之。則乾三畫。坤六畫。是每爻之利。皆倍數也。躁卦者。震卦

巽之二爻皆變也。不言其究為順者。無取乎。小人道長也。

坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。為弓輪。其於人也。為加憂。為心病。為耳痛。為血卦。為赤。其於馬也。為美脊。為馵心。為下首。為薄蹄。為曳。其於輿也。為多眚。為通。為月。為盜。其於木也。為堅多心。天下之下。莫如水。水就下也。水注谷曰溝。注澗曰澗。其形曲折。坎兩陰中。水遇土凹而旁出也。地中之水。身中之血。皆不可見。乾隱伏於坤。與巽之隱伏。有陰陽之別也。巽陰在下。為繩直。兌陰在上。為毀折。坎兼二象。故矯曲為直。又輮直為曲也。弓輪二物。而並言者。弓如半月。輪如滿月。弓在殺率。兩陰也。矢橫於中。一陽也。輪輻四出。上下之陰象之。軸貫中央。一陽象之。坎象人心。惟陷故憂。陷而不出。則憂有加。坎離皆心。德離虛則安。坎實則病也。坎為耳。又為耳痛者。耳其全象。痛其一端。陰陷故也。難生於內。惟自知之。此與加憂心病。皆隱伏義也。水之周於身者。血也。坎陽卦。而為血卦。離陰卦。而

觀象居易傳卷十一

說卦傳

六

為乾。體用各異。故稱卦也。乾為大赤。坎得其中氣。亦為赤。赤繼血而言者。血屬水。而以火為用。坎中有離也。馬之美脊者。陽在中也。陽為骨。而內周於外。故美也。馵心者。中健而動也。下首者。首象乾下象。陷凡水之流。首先下也。薄蹄者。蹄圓象乾。上下皆陰。則薄矣。馬蹄厚。則行遲。故厚必削之。薄蹄正取其健行也。曳者。陷下而流也。曳乃輿象。此句或當在其為輿也。之下。然古之馬。皆以駕輿。輿無馬。則無以為曳。是曳之故。固在馬也。輿為坤象。坤成坎。則病在中。輿而毀脫。相因。故多眚也。通者。火木金土。或熄或折。或屈或散。而水無所不達也。月內光。陽蘊於中也。盜者。心險而行險也。木之心。堅剛中也。所以多者。陽大。而陰小也。坎離俱為木者。木陰質。而得陽之堅。若巽乃木之全象。而震則木之始生。兌則木之將落。故不以為象也。離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其於人也。為大腹。為乾卦

為龜為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁。火性無我寄於物而光外發也。日外光以陰為質。雷之光映於雲際乃見。皆陽麗陰也。中女諸娣之象。娣亦妾。而可以繼室。在上下之間也。陰卦備三女。與陽卦異者。女御之流。陰數常多也。鉅在身中。陰得所護也。胃在首外。陽有若乾也。戈用內鉤。象陽之燥內也。兵用外禦。象陽之暉外也。腹者坤象。坤虛在內。乾實在外。陽故大也。日火皆能燥物。離所獨也。乾之文與乾同。上下兩陽兼有。震艮而內陰不可見。疑於乾也。介物有五。不備取諸外。剛。伏。隨。日。朝。首。東。嚮。夕。首。西。嚮。而以眼聽。為日。為目。象也。蟹橫行。性躁。乃火延燒之象。以蟹自衛。戈兵也。贏形上銳。象火之跡。且善附麗也。蚌體兩分。上下兩剛之象。亦善麗也。龜有靈。離之明也。黃目飾尊。取其清明也。科者空也。中虛為科。外燥為槁。火炎上。是為上槁。凡木之中空者必槁。而槁之形。必先見於上也。

觀象居易傳卷十一

論卦傳

七

艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為闕寺。為指。為狗。為鼠。為黔喙之屬。其於木也。為堅多節。坤土下。積陽止。其上而外。堅山象也。反震為艮。震陽動於內。則闕而為大塗。艮陽止於外。則限而為徑路。周禮。遂人治野。遂上有徑。澗上有塗。川上有路。徑容牛馬。塗容乘車。路容三軌。分言之。則路大於塗。總謂之五涂。此徑路並稱。則塗大而徑小。但人所經由。為徑。人所踐踏而露見者。為路也。石為土骨。其精為金。其用生水。凡震火巽木兌。皆能化石。得天地之堅氣而止也。乾終故小也。合兩戶為門。在門兩旁中央。闕為道者。曰闕。門象陽。橫於上。闕象陰。分於下也。木實為果。草實為蔬。實者草木之終。亦草木之始。艮成終始也。果蓏並稱。皆其小者。所以別於乾之木果也。闕人主門。止外人之入。寺人主巷。止內人之出也。艮本為手。而指則多節。手之用在指也。為狗。義釋於兌。鼠乃穴蟲之總名。性疑。而出多中止。目夜明而晝常伏。艮位在寅。未及於晝。

其前爪四。後爪五。則子位交於陰陽也。日之堅鏡者。為象。今為口。而艮亦有口象者。乃金石之可用也。兌陰艮陽。皆取其在上在前。故左傳謂艮於人為言也。黔者黑也。艮連坎而未離於北。德猶在水。故象黔鳥獸及蟲。多有日黑而堅者。又以其屬槁之也。堅多節。剛限於外也。

兌為澤。為少女。為巫。為口。舌。為毀折。為附決。其於地也。為剛。為妾。為羊。川壅為澤。坎水壅其下而不流也。少女者。或以齒。或以次。皆謂之少。所以別於妾也。巫以人事鬼。而悅於陰。周禮羣巫之政令。用之大旱。澤以潤也。用之大赦。決而去也。授號旁招。歌哭而諫。尚口舌也。口者陰。竅於上。舌者陽。動於內也。毀者決也。折者缺也。落實而取材。當秋之時。兌缺不復。又巽為長。為高。坎為輪之反。物始生。則柔者漸堅。物既成。則柔者先槁也。決者陽之性。水之勢。陰得陽而能悅。是附也。陽勝陰而外決。是決也。附決猶言合離。又決有

觀象居易傳卷十一

說卦傳

六

斷制之義。柔必附剛。乃能斷也。水土雜而土理其水。剛者生金。秋之氣也。鹵者生鹽。澤之味也。溝瀆不稱地。而剛鹵稱地者。溝瀆人所為。剛鹵天所產也。遷三鼎。初巽亦為妾。而少而悅人。則兌其專象也。八卦遠取諸物。已著於前。此其廣象。必如乾馬之良。老瘠駘。坤牛之子母。乃著之。而若震之龍。艮之狗。兌之羊。又重舉之。何也。龍本乾象。乾不言。而獨屬於震。再舉所以明震之尊。其長狗兌羊。則以二者種類獨多。且狗有產於鷹者。羊有種於地者。狗或用以禳辟。羊或用以占卜。近於靈物。非若雞豕雉之所見同也。虞氏改狗為狗。改羊為羔。羔者使女。羔上屬作陽。似可不必矣。

序卦傳

取六十四卦而序之者。文王也。下筮觀變玩占。不可以次序論。然既有其序。必有其義。其中相因相反。往往見於象爻之辭。而讀者不之覺。孔子特作傳以明之。後儒疑其意淺。蓋以史記世家。但云

序易象繫象說卦文言而曰而漢書藝文志云孔氏為之象象繫辭文言序卦之屬十篇安見史記可信而漢書不足信也竊嘗舉象爻之辭之所有者注之雖辭不盡符而義固不悖矣

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乾象傳曰萬物資始又曰品物流形坤象傳曰萬物資生又曰品物咸亨

屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也坤六龍戰于野其血元黃震為元黃細組化醇物始生之象也蒙曰童蒙謂穉也

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也蒙象傳曰蒙以養正需五需于酒食以中正為道也飲食必有訟故受之以訟需二小有言訟初小有言訟起於爭爭在言也需二致寇亦是也

觀象居易傳卷十一 序卦傳 九
訟必有眾起故受之以師師者眾也訟二其邑人三百戶二為訟主而眾象見焉

眾必有所比故受之以比比者比也師象傳曰民從之丈人長于能以眾正也比象不寧方來傳曰上下應也

比必有所畜故受之以小畜比初有孚盈缶小畜五有孚攣如物畜然後有禮故受之以履小畜象傳曰君子以懿文德禮有節文也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也履象傳曰君子以辨上下定民志志定則安安則上下交而志同猶之天地交而萬物通矣

物不可以終通故受之以否泰三无平不陂无往不復泰上城復于隍傳曰其命亂也

物不可以終否故受之以同人否上傾否先否後喜傳曰不終則傾何可長也否四曰疇離祉疇者人也離祉者同也同人象傳所

謂通天下之志也

與人同者物必歸焉故受之以大有同人象傳曰唯君子為能通天下之志象傳曰君子以類族辨物繫辭傳釋大有上九曰天之

所助者順也人之所助者信也
有大者不可以盈故受之以謙繫辭傳釋謙九三曰勞而不伐有功而不德有大之義也謙象傳曰人道惡盈而好謙不可以盈之義也

有大而能謙必豫故受之以豫謙三勞謙君子有終傳曰萬民服也豫四由豫大有得傳曰志大行也
豫必有隨故受之以隨豫象傳曰豫順以動故天地如之隨五孚于嘉嘉美之會也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也隨上當兌悅之陰其象王用亨于西山西者兌方亨者事之大也蠱象傳曰往有事也

有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱象傳曰蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也臨象傳曰君子以教思無窮容保民无疆有功則可大矣

物大然後可觀故受之以觀臨象至於八月有凶八月觀象也觀象傳曰大觀在上雜卦傳曰臨觀之義或與或求

可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也觀象傳曰下觀而化也噬嗑象傳曰雷電合而章

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也噬嗑象傳曰剛柔分動而明雷電合而章賁象傳曰柔來而文剛分剛上而文柔噬嗑

義在合賁義在分文之為言飾也
致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也雜卦傳曰賁无色也賁上白賁不尚文飾也剝象傳曰柔變剛也文采在剛柔則暗矣物不可以終盡剝窮上反下故受之以復剝上碩果不食雜卦傳

曰剝爛也。復反也。果爛則落於地。而果中有仁。天地之心也。復象傳曰：剛反動而以順行也。

復則不妄矣。故受之以无妄。復初不遠復。无妄初无妄往吉。无妄象傳曰：剛自外來而為主于內。義通於復也。

有無妄。然後可畜。故受之以大畜。无妄象傳曰：先王以茂對時育萬物。對時育物。有畜象矣。雜卦傳曰：大畜時也。

物畜然後可養。故受之以頤。頤者養也。大畜象傳曰：不家食。吉。養賢也。頤象傳曰：聖人養賢以及萬民。

不養則不可動。故受之以大過。頤五拂經不可涉大川。頤上由頤利涉大川。大過剛過而中。所以雖過而得中者。由能養其身。以有為也。

物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。大過上過涉滅頂。象傳曰：澤滅木。滅者入於坎。宮象也。

觀象居易傳卷十一 序卦傳 主

陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。坎上係用微纆。實於叢棘。係而實者。陷而麗也。離象畜牝牛。畜者閑之。亦陷而麗也。

困學紀聞曰：王昭素謂序卦云：麗必有所感。故受之以咸。咸者感也。凡十四字。按此妄撰經文。然即其言。亦非背理。先儒謂孔子舉其一隅。若使別為之序。理亦相貫。如左傳國語及諸史所載筮法。每合本卦之卦。而言正以明易道之廣大也。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。咸象取女。傳曰：男下女。是咸為夫婦之道也。

夫婦之道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。咸象取女。恒五婦人吉。傳曰：婦人貞吉。從一而終也。

物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。恒象利有攸往。遯初勿用。有攸往。恒五傳曰：夫子制義。以禮進者。以義退也。

物不可以終遯。故受之以大壯。遯象傳曰：與時行也。大壯上六不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。象曰：咎不長也。

物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。大壯上不能退。不能遂。退者遯也。前卦也。遂者晉也。後卦也。大壯四為卦主。其象壯于大輿之輹。晉象錫馬蕃庶。晝日三接。以麗大明。承大壯也。

進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。晉初摧如。晉五失得。勿恤。明夷上。初登于天。後入于地。傳曰：失則也。

傷於外者。必反其家。故受之以家人。明夷象傳：箕子內難。明夷初主人有言。家人上九傳曰：反身之謂也。

家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。家人九三傳曰：婦子嘻嘻。失家節也。睽象傳曰：二女同居。其志不同行。周子曰：家人離。必起於婦人。故睽次家人。

觀象居易傳卷十一 序卦傳 主

乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。睽初見惡人。睽三見輿曳。睽上見豕負塗。皆坎難也。蹇象傳曰：見險而能止。蹇之時用也。

物不可以終難。故受之以解。解者緩也。蹇解皆利。西南蹇。初二四上皆象往蹇。而來譽。來反來連來。頌異焉。解象无所往。其來復吉。在蹇為往。在解為來。象傳皆曰有功也。

緩必有所失。故受之以損。繫辭傳釋六三義曰：慢藏誨盜。慢者緩也。又釋上六義曰：動而不括。括。訓結闕。不能出。而有獲。則失矣。損而不已。必益。故受之以益。損象傳曰：損益盈虛。與時偕行。損二損上。皆象弗損。益之。張子曰：損終反益。

益而不已。必決。故受之以夬。夬者決也。益上莫益之。或擊之。繫辭傳曰：莫之與。則傷之者至矣。

決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。夬三獨行。遇雨。遇兌女也。夬四姤三。其象皆臂无膚。其行次且。皆與陰爻同體。而相牽也。

觀象居易傳卷十一 序卦傳 主

姤三其象皆臂无膚。其行次且。皆與陰爻同體。而相牽也。

姤三其象皆臂无膚。其行次且。皆與陰爻同體。而相牽也。

姤三其象皆臂无膚。其行次且。皆與陰爻同體。而相牽也。

姤三其象皆臂无膚。其行次且。皆與陰爻同體。而相牽也。

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也 婦象傳曰天地相遇品物
咸章也 婦之用 在巽萃三傳曰上巽也 雖言互體而與婦義通矣
聚而上者謂之升故受之以升 萃上傳曰未安上也萃上即升初
升初傳曰上合志也又萃升之二其象皆孚乃利用禴明乎升之
有慶猶是王假有廟之義也

升而不已必困故受之以困 升上其升困初入于幽谷升上傳曰
消不富也 崔氏憬曰不富則窮在困為尚口乃窮也

困乎上者必反下故受之以井 困上反下或以困初入于幽谷困
三入于其宮不見其妻為解者非也反下則困可免矣困窮而通
井通而養不窮也

井道不可不革故受之以革 井象改邑不改井改者革也井不改
而邑不能不改天地之四時湯武之革命順天應人是居所而遷
之道也革四改命改即革也

鼎象居易傳卷十二

序卦傳

五

革物者莫若鼎故受之以鼎 革物之義不見於革卦鼎象傳曰鼎
象也鼎以象言則革乃鼎之倒而趾在上者鼎初鼎顛趾利出否
顛趾者革反為鼎出否者去其故以取新也革物即烹之謂若鼎
三象鼎耳革乃另一義亦相通也

主器者莫若長子故受之以震震者動也 鼎四覆公餗鼎之三足
象三公也鼎五金鉉鼎上玉鉉古之鼎局天子飾玉公侯飾金所
以享上帝養聖賢震象傳曰出可以守宗廟社稷以為祭主也震
象七鬯七則所以舉鼎實者

物不可以終動止之故受之以艮艮者止也 震上震索索視矍矍
乃雷收聲而蟲蟄不動之象艮象傳曰動靜不失其時又曰艮其
止止其所也

物不可以終止故受之以漸漸者進也 艮象傳曰時止則止時行
則行漸象傳曰止而巽動不窮也

進必有所歸故受之以歸妹 漸象傳曰漸之進也女歸吉也歸妹
象傳曰所歸妹也

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也 歸妹象傳曰天地之大
義也豐象王假之傳曰尚大也假者至也大也

窮大者必失其居故受之以旅 豐上豐其屋部其家闕其戶聞其
無人張子曰窮大而失居者也蓋戶無人雜卦傳所謂親寡旅也

旅而無所容故受之以巽巽者入也 旅三焚次旅上焚巢無所容
矣旅四旅于處得其資斧巽上巽在牀下喪其資斧義相通也

入而後說之故受之以兌兌者說也 治巽之道在用庚巽五先庚
三日後庚三日兌居庚方由萬物之潔齊以至萬物之所說天道
也於入則為巽入於理兌象傳曰君子以朋友講習論語以時習

致悅亦其義也

說而後散之故受之以渙渙者離也 兌象傳曰說之大民勸矣哉

鼎象居易傳卷十二

序卦傳

五

渙五渙汗其大號渙是所謂言傳號渙萬里奔走也
物不可以終離故受之以節 渙象傳曰先王以享于帝立廟聚其
散也節象傳曰天地節而四時成祭享有時也

節而信之故受之以中孚 節象傳曰當位以節中正以通中孚象
傳曰孚乃化邦也又曰中孚以利貞乃應乎天也

有其信者必行之故受之以小過 小過象飛鳥遺之音程子曰鳥
出於卵小過所以次中孚中孚上翰音登於天張子曰將變而為
小過也

有過物者必濟故受之以既濟 小過象傳曰小者過而亨也過以
利貞與時行也既濟象傳曰既濟亨小者亨也

物不可窮也故受之以未濟未濟為 既濟象傳曰終止則亂其道窮
也未濟象傳曰不續終也卦分既濟未濟而沍濟之象者於未濟
沍者幾也是有續終之道與

吳氏澄謂乾坤咸不出卦名者以其為上下經之首卦。頤首卦何以不出卦名也。天地之道坤統於乾夫婦之道婦統於夫。蓋用九無首之義也。王氏應麟謂易始於乾之初九終於未濟之上九以陽為始終。竊謂上篇始乾終離下篇始於咸之艮終於未濟之離用六大終之義也。

凡一陰一陽之卦十有二其十在上篇在下獨兩卦而已。凡三陰三陽之卦有二十其十四在下篇在上獨六卦而已。惟二陰一陽者凡二十卦在上十二在下十八而以乾坤之十二畫析之為六則上篇亦有八矣。至八純卦之上下各有四也。十二主卦之上下各有六也。固數相敵而適均也。

觀象居易傳箋卷第十一

序卦傳

序卦傳

五

觀象居易傳箋卷第十二

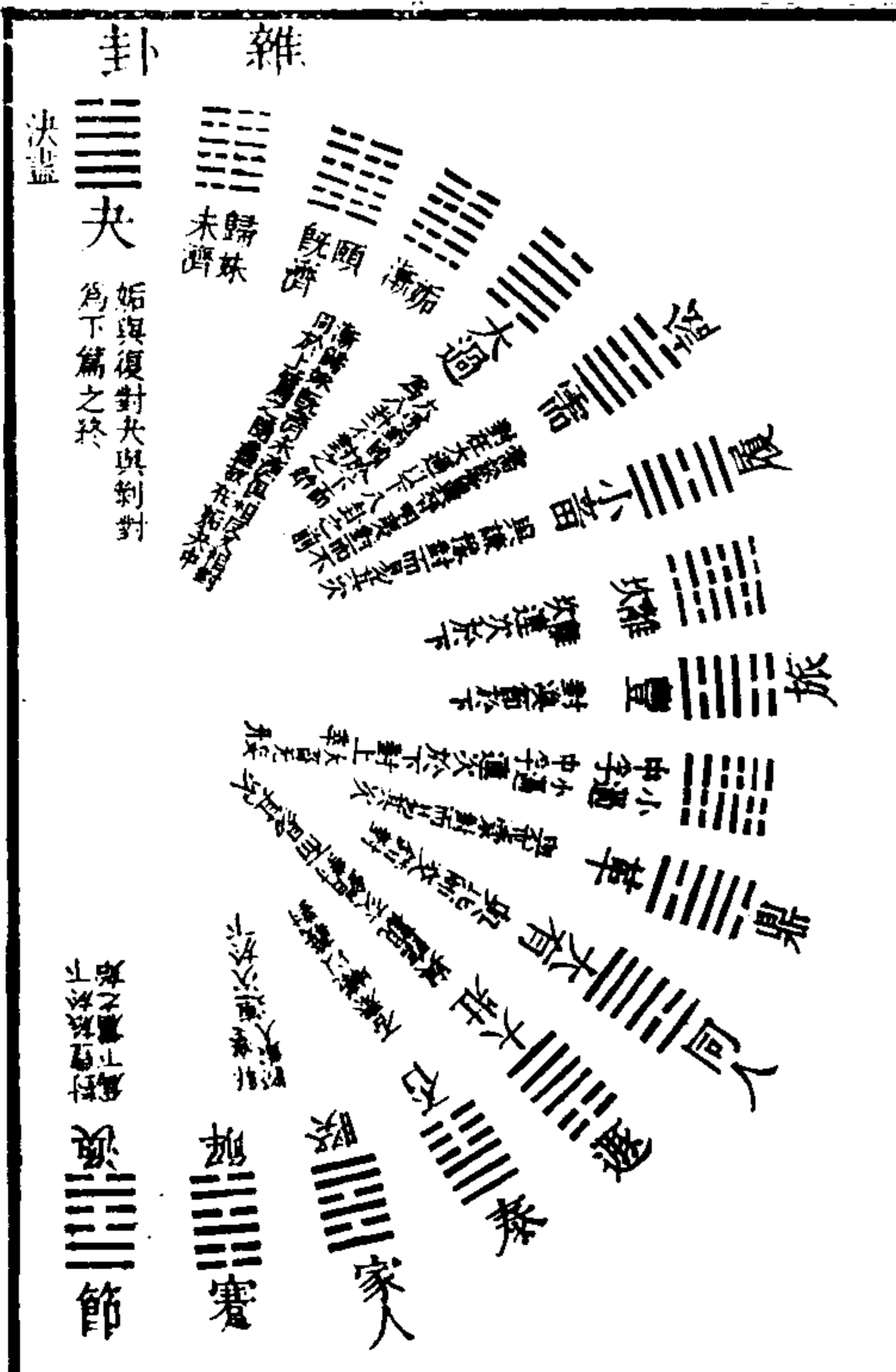
雜卦傳

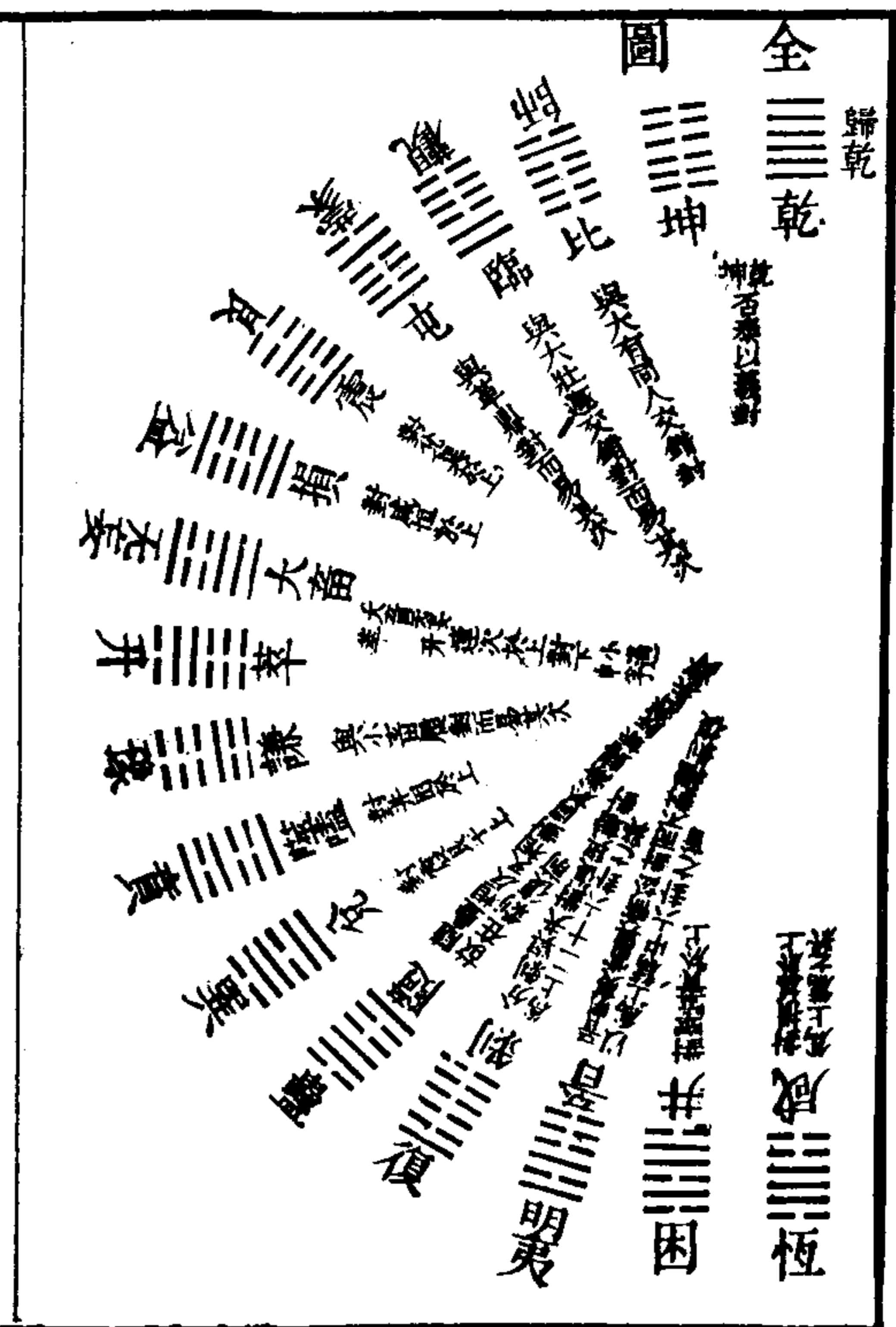
馬班二史俱不及雜卦傳。先儒注易亦皆畧而不講。自韓氏康伯以為雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明。孔氏穎達謂王道踳駁聖人之意或欲錯綜以濟之而龍氏仁夫直疑為古筮書之流。凡皆求之字義而不求之卦畫。若是則乾剛坤柔震起艮止已不啻再三言之。聖人又何為重述哉。即胡氏炳文發互體之說疑於易義亦猶未盡。竊謂雜卦傳乃孔子之易也。所以稱傳者以卦之序有可變通而易之卦不可移易卦者包犧所作孔子固述而不作也。其曰雜者繁辭傳曰六爻相雜曰雜物撰德曰物相雜曰剛柔雜居曰雜而不越。文言傳曰天地之雜也雜卦始終明剛柔之義是雜居之旨也。非序卦之序而其義則同是不越之義也。夫雜之義即一卦而亦具矣。豈在雜糅眾卦哉。

觀象居易傳箋卷第十二

雜卦傳

一

觀象居易傳卷十一

雜卦傳

九

十一

右圖以對卦取義。乾至恒為上。渙至夬為下。其中以義對者。乾坤與否泰也。大畜无妄萃升也。有上下正對而易其次者。屯蒙革鼎也。謙豫小畜履也。剝復姤夬也。有交錯對而易次者。比師大有同人也有交錯對而易其次者。臨觀大壯遯也。有上篇自為對而不易次者。損益咸恆也。噬嗑賁井困也。有上篇自為對而易其次者。震艮兌巽也。其下篇自為對而不易次者。渙節豐旅也。下篇自為對而易其次者。大過頤也。有對而連及者。上篇大畜无妄萃升也。下篇解蹇睽家人也。小過中孚也。離坎也。而上篇之隨蠱與下篇之漸歸妹既濟未濟俱相反而即相對也。若晉明夷與需訟在周易上下篇本是相對而此獨不對。晉明夷在上篇二十六卦之後。需訟在下篇大過以下八卦不對之前。是又上下之樞紐也。卦有反體對體。先儒謂雜卦明反體之義。竊觀周易次序於卦有無庸反者。方舉對體。是以反體為主也。若雜卦傳則全篇無非對

觀象居易傳卷十一

雜卦傳

三

體特有正對有交錯對有連次對有畫不對而以義相通而對其前自乾坤至剝復自天之人為卦二十有六而剝復之後尚有晉明夷井困咸恆六卦焉。合之得三十二。其後自否泰至姤夬盡人合天為卦亦二十有六而否泰之前先有渙節解蹇睽家人六卦焉。合之亦得三十二。其晉明夷等十二卦分屬前後又為全傳之中樞。何以知之。於其對待知之也。其首日乾剛坤柔中曰否泰反其類終曰姤柔遇剛夫剛決柔而用泰卦傳君子道長之辭以結之。則端緒顯然矣。中十二卦在周易皆列下經。其有移下經之卦於前者十二。震艮損益萃升兌巽晉明夷井困則無一得乾者。有移上經之卦於後者亦十二。否泰大有同人離坎小畜履需訟大過頤則無非得乾者。在後惟漸歸妹為專得震艮兌巽之卦。其餘非合乾坤即合離坎。若小過中孚大過頤則先儒所謂大離大坎也。至如晉明夷當對需訟而晉明夷在剝復後需訟在大過前。蓋在周易上經與下經獨需訟晉明夷俱在第五六卦相對他無同者。雜卦傳之用此為樞紐豈得謂聖人無意哉。考其大凡則得坤坎者多在前得乾離者多在後。在前惟大畜无妄二卦得乾而已。在後惟否泰二卦得坤而已。坎則坤陷之乾也。離則乾麗之坤也。其前兌見而後巽伏者。衰之兆。其後先離上而後坎下者。盛之機。而大過以下八卦則又所以總括全傳也。或問以雜卦分上下篇而謂上始乾終恆下始渙終夬其說亦有證乎。曰有之。是在先明乎周易之數而雜卦之端緒可尋矣。夫周易之上經三十卦而下經三十四卦也。卦既不齊且數其陰陽之畫。上經陽爻八十六陰爻九十四。下經陽爻一百六陰爻九十八。爻更不齊。自先儒發明反對之義。上下經各十八卦合為三十六。其義至精且當。余更計其卦畫則上十八卦凡陽爻五十二陰爻五十六。下十八卦凡陽爻五十六陰爻五十二。又有適相準者。

乎。今若以三十六卦之例例雜卦則上自咸恒以前僅十七卦下自渙節以後乃十九卦。卦既不敵矣。數其畫其上陽爻四十二陰爻六十。其下陽爻六十六陰爻四十八。爻更參差矣。惟以六十四卦之義求之則其上三十二卦其下亦三十二卦。卦相當也。考其爻則其上陽爻七十八陰爻一百十四。其下陽爻一百十四陰爻七十八。爻又相準也。周易以六十四卦因重之義示人而寓其整齊之數於三十六卦反對之中。雜卦以三十六卦反對之義示人而其整齊之數於六十四卦因重之內。此孔子之易所以與文王之易異而同者與。

三三乾剛三三坤柔 乾坤為純剛純柔之卦。即健順易簡未足盡其義。故直曰剛柔。乾剛坤柔。理之正也。乾失其剛坤失其柔則小人道長。君子道消矣。

觀象居易傳卷十一

雜卦傳

四

與水相依。故乾坤之後以坤坎雜之。周易扶陽所以先震雜卦抑陰。所以先坎。憂即小人道憂之憂。以憂始以憂終而憂又生於樂也。比至上則凶極於上而無終。憂可知矣。師惟二得吉。主於中而必要於無咎。樂何從矣。

臨觀之義或與或求 臨觀內各兼與求之義。陽施為與陰受為求。然二陽居內與則臨之義多。二陽在上求則觀之義多。臨觀者否泰之漸。故次於比師。

屯見而不失其居 蒙雜而著 險動於外故見。震利居貞故不失其居。險止於內故雜。艮道光明故著。蒙特言雜者。六子始於比師之坎。蒙險而止。雜卦之憂於此著矣。易舉正改雜為雅。似非其義。

震也 艮止也 以上下篇對待觀之則震對小過。將用為大過之顛。故起也。艮對中孚。將用為頤之養。正故止也。艮止之

止為下篇節止也。大壯則止。兩止字之根。其義則承上蒙之止坎而來也。

損益盛衰之始也 由泰易損由否易益。柔悅於內而剛止於外。內小人也。故損為衰始。剛健於內而柔順於外。內君子也。故益為盛始。始與後文女之終隱相對也。

大畜時也 无妄災也 上篇惟大畜无妄為有乾之卦。艮為乾終。承損而言。君子當相時而動。不徒止也。震為乾始。承益而言。君子當遇災而懼。不妄動也。時為天衢之時。時非可倖值。而惟恐失其時。災即无妄之災。災雖非自取。而必思彈其災。凡事能慎之於始。則可以扶衰而起盛矣。

萃聚而升不來也 萃對大畜。升對无妄。聚即畜之義。不來即无妄之義。而陰陽異焉。陽悅乎陰。陰氣內凝。其聚以陽而聚也。兌為壅坎。乃聚之象。陽入於陰。陰氣上達。其不來因陰而不來也。木生直上。乃不來之象。

觀象居易傳卷十一

雜卦傳

五

謙輕而豫怠也 輕怠者謙豫之流弊。謙之至。或至自輕。豫之至。因而生怠。爾雅釋詁。豫厭也。意與此同。輕則良失其敦厚。怠則震荒於笑言。而互坎加憂。緣於逸樂矣。

噬嗑食也 賁无色也 上篇惟噬嗑賁為得離之卦。故於食色皆明乎貴賤而不尚文。動而明者。仍險而止。但食焉而已。不願人之膏粱之味也。明以止者。能動於險。雖無色可矣。不願人之文綉也。

兌見而巽伏也 以十二畫觀之。則兌居乾次。巽處艮終。兌始由乾出。而未能決。故但見其現。與艮對。而見異於止也。巽終乃遇乾。而猶未遇。故尚嫌其伏。與震對。而伏異於起也。如夫根於巽。兌此乃先兌後巽。所以在此上篇與

隨无故也 蠱則飭也 承上兌見巽伏之義。兌陰現於外

由震陽動於內所謂隨也。巽陰伏於內而只陽復止於外所以也。飭謂整飾之。雖整飾而未能取新則雖無故亦豈有濟乎。隨有去故之道。蠱有取新之道。而去取不決所以成其為隨為蠱。而至於剝也。隨蠱上下俱互大過。隨故明新故之義。

剝爛也。復反也。果熟則爛而脫落。核復入土而萌芽焉。是山爛而反也。反即反其類之義。剝復乃頤之連體。與姤夫對。故上篇之義於此而盡。

晉晝也。明夷誅也。明出地上為晝。夷翼夷股得首入腹。乃誅也。中十二卦皆六子之卦。惟晉明夷得坤。故繼剝復而為十二卦之始。所以啟否泰之乾也。

井通而困相遇也。坎蔽其上為巽。坎加巽上則不蔽而通。坎壅其下為兌。坎居兌下則與壅相遇。後篇姤之遇所以反乎困之遇也。

觀象居易傳卷十一

雜卦傳

六

咸速也。恆久也。咸恆與損益對。損益為盛衰之始。則咸恆為盛衰之終矣。項氏安世謂自咸恆至夫下篇亦三十四卦。此於反體對體疑皆未當也。

渙離也。節止也。上篇終於剝復而實終於咸恆。下篇始於否泰而實始於渙節。故曰渙離也。盛衰之運自此離而二之也。雖離而未即反類。以其尚止也。又下篇以離為用。首言離者。離與坎反。而欲離衰而致盛。必在用離之明。故中十二卦始於晉明夷之離。而終於睽家人之離。

解緩也。蹇難也。承上節止而言。所以尚止者。以其解難之道尚緩也。緩於解難則難未散而尚在矣。動未離險其行必遲。故緩止於險中其困必甚。故難。

睽外也。家人內也。睽對蹇。家人對解。義當先家人後睽。今乃先睽則以卦畫觀之。睽當外而反內。家人當內而反外矣。內

外失道是不可不有以反之也。解蹇未離乎坎。睽家人已得乎離。外者離在外。內者離在內也。內悅而外顯其明。其明有限。內明而外入於理。其明無窮。

否泰反其類也。周易於乾坤十卦後。次以泰否。咸恆十卦後。次以損益。此乃易其上下而又先否後泰。其曰損益盛衰之始也。否泰反其類也。辟獨異焉。有深旨矣。上篇大畜无妄之外。無一得乾之卦。下篇否泰以後。無一得坤之卦。所由決坤以歸乾也。否上互姤。泰下互夬。否中艮巽。泰中震兌。反止為起。反伏為見也。

大壯則止。遯則退也。再言止者。反類之初。未易即除其故。凡躁進而不知時者。乃用罔非用壯也。故止不言於艮而言於震。大壯不欲速以起為止。遯不輕出以止為起。皆反類之義也。剛柔消長。進於泰者為大壯。未及於否者為遯。故以大壯遯繼否泰。不然與比師對者。當先大有同人。何為交錯乎。

觀象居易傳卷十二

雜卦傳

七

大有眾也。同人親也。剛之決柔。貴用離明。明由乾剛以出而顯於外。則所照者眾矣。明為乾剛所蘊而屬於內。則物必親之矣。大有下體夬。同人上體姤。決必用眾。而遇乃相親也。

革去故也。鼎取新也。去故取新亦取離明之義。隨未即無故而革。則離明在內。故由此去焉。兌決以為去也。蠱有待整飾。而鼎則離明及外。新由此取焉。巽入以為取也。

小過過也。中孚信也。小過之過對大過之顛。言時未能顛而中互大過。則過雖小而已無不及之患。中孚之信對頤之養。正言未能養正。而中有互頤。則先結以信。凡皆所以去故取新也。豐多故。親寡旅也。革去故而豐多。故者日求其去。則日見其有必如日中之日。纖細必照。乃成其大。同人親而旅寡。親者善日親。則惡日遠。亦如山上之火。延緣務盡。未嘗少留。所以用離明者如此。

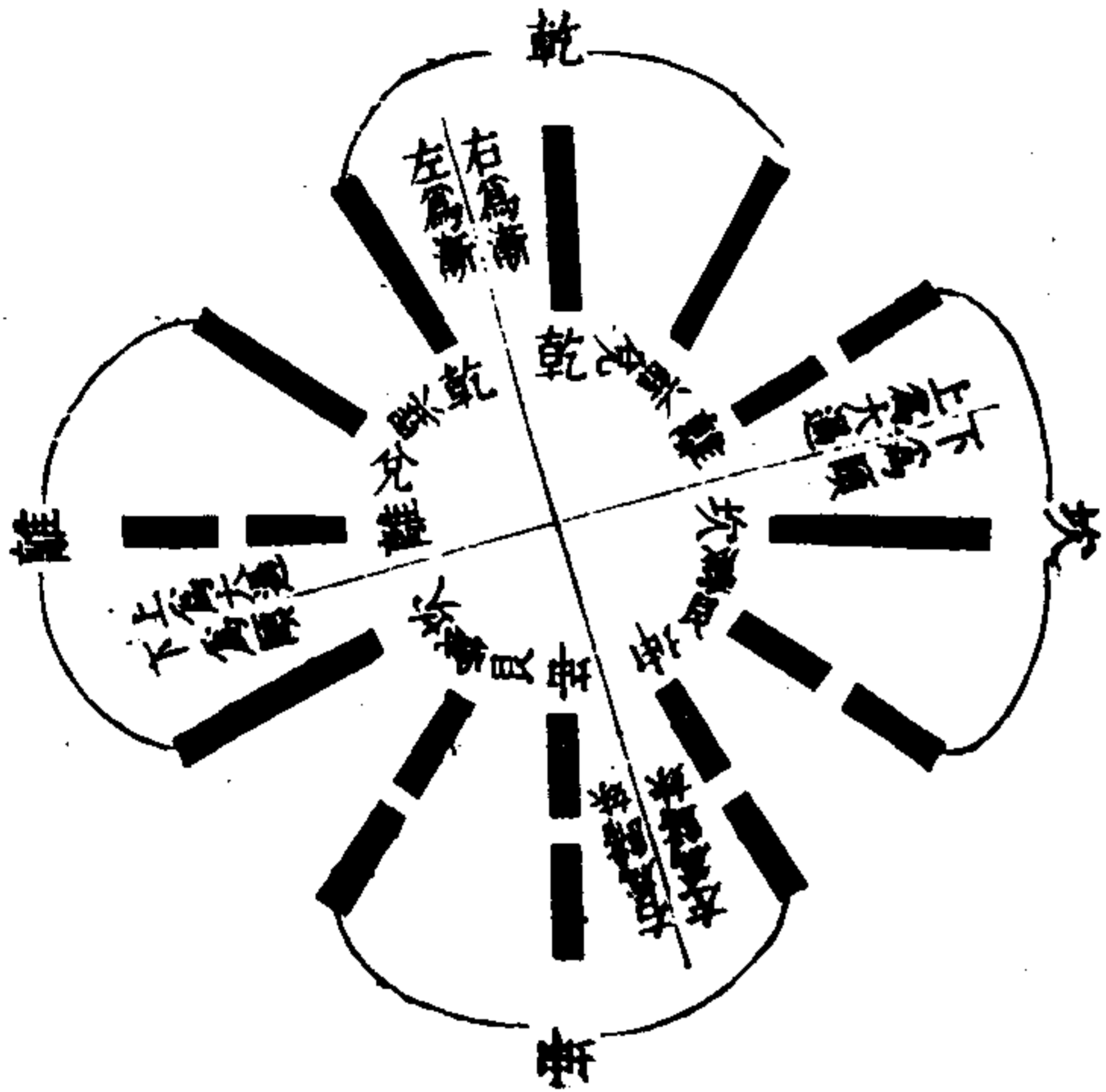
☲☵ 離上而坎下也。坤升中畫於乾之中，則為離。升者上也。乾降中畫於坤之中，則為坎。降者下也。離上坎下，高未濟之象。夫之決陰，正決離爻也。

☲☵ 小畜寡也。☲☵ 履不處也。小畜得巽於外，乾在內，以為主則巽雖陰始，其勢已微而寡矣。履得兌於內，而進遇乎乾，則兌已陰終，自不遑寧處也。凡皆得互離於乾，大明終始之義在是也。

☲☵ 需不進也。☲☵ 訟不親也。需與晉旁通，離加坤，故晉坎加乾，故不進也。訟則無取明夷之義，而獨重乎乾，天與火同人，故親天與水，違行故不親也。否泰以下，俱明扶陽抑陰，乃履已不處，而需又不進，同人已親，而訟又不親者，蓋專就小人之道言，需上互既濟，訟下互未濟，需下互夬，訟上互姤，前自乾至復，凡二十六卦，而得晉明夷，後自井至履，亦凡二十六卦，而得需訟，所以啟大過之顛也哉。

觀象居 易傳卷十一 雜卦傳 九

大過以下八卦圖

右圖十二畫，列乾坤離坎之象，而巽兌震艮在其中。序卦雜卦二傳之義備焉。序卦之義於三陳九卦見之，雜卦之義於大過以下八卦明之。以十二畫上下中分，則為大過頤。左右中分，則為漸歸妹。而於大過五爻連體，得姤夬象焉。於離坎交於巽兌震艮四爻互卦，得既濟未濟象焉。惟傳取義於大過之始，姤終夬是始於巽，終於兌，與九卦始兌終巽之序不同。是所謂顛也。若其次序，乾一兌二震四坤五艮六巽八左旋右旋皆同，而左則離三坎七右則坎三離七於互卦左右皆先既濟後未濟，惟論左右之次無不先歸妹後漸，而傳易其次者，巽在漸兌在歸妹，夬之決即決此歸妹之兌陰，是亦顛之義也。

☲☵ 大過顛也。☲☵ 姤遇也。柔遇剛也。☲☵ 漸女歸待男行也。☲☵ 頤養正也。☲☵ 既濟定也。☲☵ 歸妹女之終也。☲☵ 未濟男之窮也。☲☵ 夬決也。剛決柔也。君子道長小人道憂也。乾坤為易之緼，坎

觀象居 易傳卷十一 雜卦傳 九

離者乾坤之用也。震艮巽兌又坎離之用也。今列乾坤坎離之四象，凡十二畫，而巽兌震艮之四象，亦即此十二畫，是四隅已具於四正中也。因之以乾加巽而有姤焉，以兌加乾而有夬焉。惟漸得頤之艮，以頤之艮合於頤之震，而待者行矣。頤所以次漸也。惟頤盡於坎之中畫，故既濟次頤。既濟坎加於離，而歸妹乃離坎之中分歸妹，所以次既濟也。惟歸妹盡於坤之中畫，離乃得坤中氣者，離加坎為未濟，未濟所以次歸妹也。離中畫當夬之上爻，剛之決柔，正決此一爻，夬所以次未濟也。大抵前卦之內體，即為後卦之外體，易道先內後外，而此先得外卦，由上至初，反用其道，乃所謂顛也。

顛即反其類之反也。卦之中互兩乾者，惟大過姤夬三卦，而大過五爻連體，又具姤夬之象，故雜卦於大過之時，有取焉。取其過剛者，以行其顛也。夫顛豈一言而已，其始遇而為姤也，女之歸待男

而行也。斯合乎養道之正而得頤之良止以爲定。若既濟離居離位坎居坎位有定象矣。乃大過之用顛其用在於歸妹歸妹反漸之良止爲震動反漸之巽伏爲兌現決於內而震於外陰柔之盛將自此而終兌爲陰終也而猶曰男之窮者未濟離居坎位坎居離位六爻剛柔之義盡失窮猶否終之傾是必用夬之剛決柔者使決盡而歸純乾也。決本取義於水未濟下五爻連兩坎而上九一爻夬與乾之異在此龍戰道窮窮則變矣。其曰小人道憂者世不能無小人也。惟使小人亦能知憂而勉從事於君子之道是乃革面洗心也。

更以卦畫言。遇者左則坎上交右則離中爻與乾相遇也。女歸待男行者漸得頤之良止未能得頤之震行殊猶未歸是猶有待也。良震合而成頤斯行矣。養正者頤觀其所養養謂妻子之養此待而後行者於養爲正也。定者既濟分兌畫以成時未頤而基定於

觀象居易傳卷十一

雜卦傳

十

此也。女之終者陽卦方始於震陰卦已終於兌也。男之窮者未濟分漸卦之畫由兌至巽八卦之旋轉以互未濟而十二畫窮盡也。剛決柔者十二畫既窮則復於乾又進乎乾而夬象乃見小人之道以憂爲消憂亦用其離明也。

圖中尚有間錯於上下篇而爲全篇樞紐者八卦比師晉明夷大有同人需訟是也。比師在乾坤後晉明夷在剝復後坎離合於坤者先坎而後離反類之機也。大有同人在革鼎前需訟在大過前坎離合於乾者先離而後坎必顛之勢也。

序卦傳曰物不可窮也故受之以未濟終焉而雜卦傳曰未濟男之窮者周易正取其未濟故象傳曰離不當位剛柔應也幸其不窮也所以明文王之意也。雜卦之用在夬而亦止取其未濟故特言其窮所取在窮也。所以見孔子之志也。蓋物不可窮者文王之所憂者深窮則必決者孔子之所憂者遠。

序卦雜卦皆首乾坤而用坎離義文周孔道一而已。遊魂歸魂之說八卦分爲八宮各不相通圖方圖之說三百八十四爻序不可紊似以爲大而其實小之矣。如果易義在是孔子十傳何無一言及之哉。愚爲此箋亦惟探索鉤致乎傳之辭以冀前有一當而究未敢自信也。

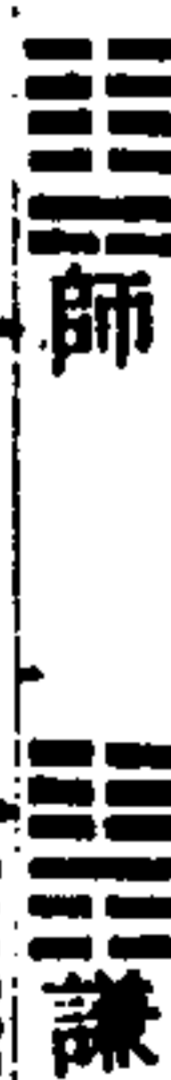
觀象居易傳卷十一

雜卦傳

十一

卦畫剛柔往來圖 剝復夬姤陰陽之始終也。臨觀遯大壯中孚小過兼畫之震艮巽兌坎離也。否泰以陰陽爲內外也。此十二卦爲剛柔往來之主卦所以不取八純卦者乾坤初無往來可言坎離震艮巽兌卦名亦於三畫卦無改故往來之義小成之八卦不與焉。

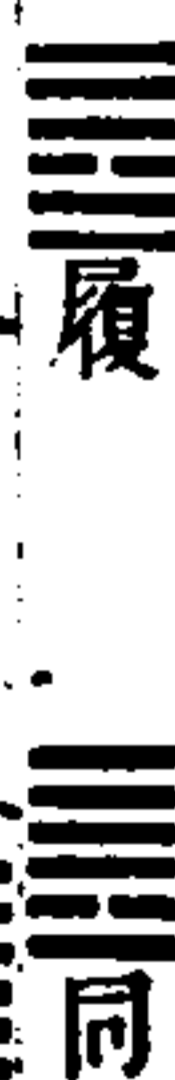
一剛在內卦者有二俱來自復

一剛在外卦者有二俱來自剝

一柔在內卦者有二俱來自姤

一柔在外卦者有二俱來自夬

兩剛一在內一在外者有三俱來自臨

屯 蒙 頤

兩剛一在下一在中者有二俱來自臨

明夷 解 小過 升

兩剛一在中一在上者有三俱來自小過

晉 蹇 萃

兩柔一在內一在外者有二俱來自遯

大過 革 大壯 鼎

兩柔一在下一在中者有二俱來自遯

訟 无妄 家人

兩柔一在中一在上者有三俱來自中孚

需 大畜 大壯 睽

觀象居易傳卷十二 附圖 主

蠱 賁 恆 姤

損 井 歸妹

豐 節 既濟

二柔兩在內一在外者有九俱來自否

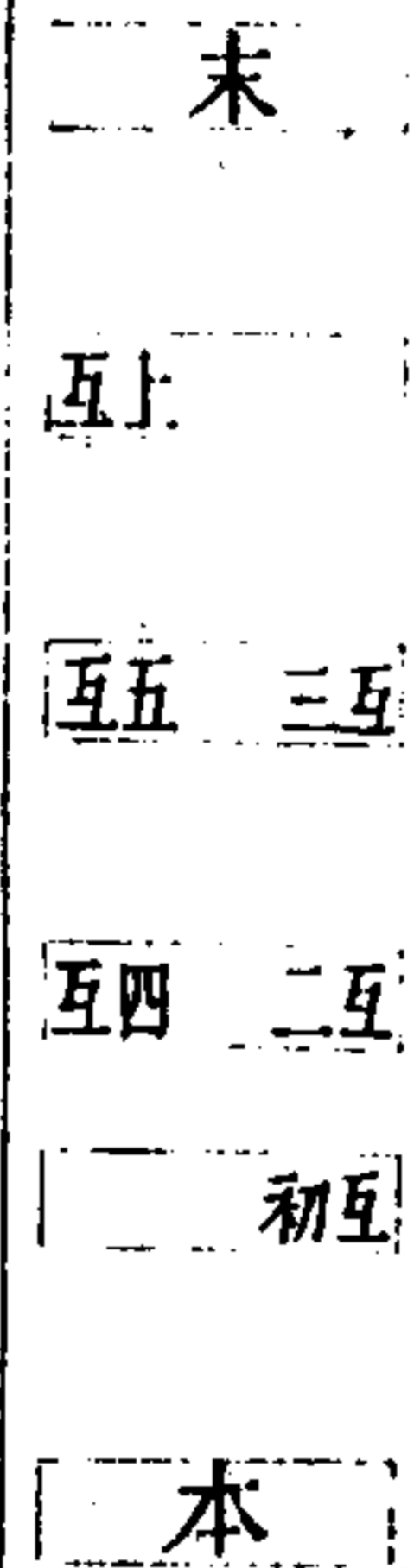
隨 噬嗑 咸

益 困 漸

旅 渙 未濟

中爻互卦圖 京房以二至四為互體三至五為約象鄭康成謂之

雜撰今但曰互卦其二與四三與五與字之義則於繫辭傳明之若夫上下四爻亦間有取於互卦以其為卦本末於辨是非有不備且內外象仍本卦於互亦偏而不全也

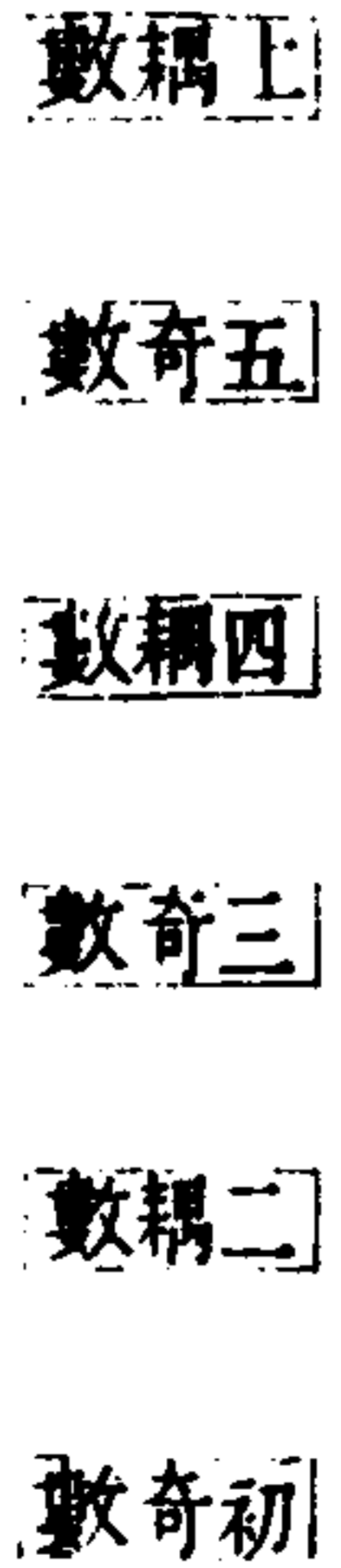

五爻連體圖 連下五爻則三又為四連上五爻則四又為三故三四多取交接離合之義

觀象居易傳卷十二 附圖 主

坎離伏象圖 內卦伏離外卦伏坎二三四伏坎三四五伏離然非遇三陰三陽相比者象亦不顯也

觀象居易傳卷第十二

附存舊稿自序二首

易者象也。讀易而不明取象之義，則辭與象分而變與占俱無所據。故朱子謂：事無實證，則虛理易差。又謂：易之有象，其取之有所從，其推之有所用，非苟為寓言也。且謂：學者於言上會得者淺，於象上會得者深。朱子於象，其心契而神解矣。本義隱括程傳於象，顧畧而不言，是特以矯漢儒之支離穿鑿耳。夫荀鄭諸儒，其書不可得見，僅有存者，若李鼎祚集解所載，其乖義背道，誠亦指不勝屈。王輔嗣一掃而空之，不為無見，然因是而遂謂象不足言，是又因噎而廢食，矯枉過正，而徒以便後之學者無所用其心也。嘗觀羅泌路史發揮，其明易象象，謂以三物取名，易乃虜蠅象，是茅犀象，則直取其身形相象，即易象象之三言，猶皆遠取諸物，而後儒於文象周爻，一概指為虛象，然則六十四卦，其文七十有九，文周當日，何不直言七十九字之理，而必繁設象象，以疑惑後人，且夫龍者，說也，而說卦何以獨謂震

觀象居易傳卷十一

舊序

本

為龍，乾之木震之元黃，何以象皆見於坤，天何以與火同人，而與水違行訟也。區區火炎上而水東注乎，陽進至四為大壯，何以陰在初，即為女壯也。妄謂一女當五男，何解於大壯四男當二女乎。互卦之義，王氏非之，而若師二曰長子，渙四曰有邱，泰五曰歸妹，此非先儒強合也。至於中爻同功異位，何以不曰二至四，三至五，而曰二與四三與五也。此則先儒未之解也。陰陽往來取象之一端也。而若睽之火澤，何以有動而上下之異，大過二五，楊生梯華，先儒曾不知初二皆為枯楊，上為梯而五為華也。象不明，則易不可見。朱子於羝羊靈龜之類，問嘗舉一隅以示人，以是知朱子言易，其不取乎王氏忘象之說明矣。余讀易有年，當其苦思力索，至於廢寢食，生疾疢，或竟日專讀一爻，或數日祇釋一句，中年以後，一切辭章之業，屏除都盡，而於易則不能一日釋於手，亦無一刻去於心也。而乃忽若有得焉，凡人於所刻苦而有之者，未有不鄭重而愛惜者也，恐其久而忘諸，爰

著易傳箋十二卷，余學漢儒之學，而竊欲有以証漢儒之支離穿鑿，因以補朱子之所未及，詳言者其言未必有當，存此以俟他日所學有進，更加改定焉，亦云終身身而已矣。

孔子剛定六經，言之詳盡，無過於易。自讀易者，不求通乎孔子之辭，而輒欲自為之說，于是揚子雲有太元之易，衛元嵩有元包之易，關子明有洞極之易，司馬溫公有潛虛之易，周子有太極圖之易，邵子有皇極經世之易，他若坎離匡廓，入於異端，世應飛伏，流於小數，總之離象辭以求易，其得失深淺，相去幾何。夫學易者，學其象變辭占之四端，變占在於動用，居則觀其象，玩其辭而已，而玩辭又必先以觀象，是匪極之探蹟索隱，鉤深致遠，無由歸之於易簡也。不探索鉤致，則不能通其微，不易簡，則無以得其理，然則象豈可忘哉。互卦約象，說始京房，卦所自來，則創於荀爽諸儒，而未盡其蘊，本義卦變之說，又覺紛繁重複，而按之經文，亦往往有今有不合，余不揣別為之

觀象居易傳卷十一

舊序

五

圖，俾學者閱卷了然，且以證之卦爻，靡不怡合，要不敢求易於文王周公孔子之辭之外也。左傳蔡墨因龍見而論乾龍，有在乾之姤，及其同人，其大有之言，而後儒遂謂爻辭皆變象，戴埴鼠璞謂左氏所載占筮十事，更無重爻以上變者，試思六爻皆變，何獨一爻之變有象，而二爻三爻以至五爻，其變皆無象乎。又何為舍本爻之象，而別取之卦以繫之辭乎。至如乘承比應，後儒舍是，更無他義，竊疑內外卦合而相應之義，出焉，應則俱應，何必以陰陽配為有應，而皆陰皆陽者為無應乎。上乘下下承上，即是比也。比與乘承何別焉。漢儒之說，集解所引，莫多於虞仲翔氏，而支離背謬，亦莫甚於虞氏，其言卦變，或專舉兩爻之變，以釋全卦之義，易道神明變化，必不若此。估憑虞氏自言，陳桃夢其吞易三爻，遂以受經自任，殆妄語也。近日仲氏易欲矯王氏之弊，而不顧義理之安，其尤臆說者，無如以兩爻為半離半坎，昔虞氏解小畜密雲不雨，有云坎象半見，而仲氏遂以通之

諸卦夫半離之上。卽半坎之下也。安見此爲離。彼爲坎。且可謂之半離半坎者。亦可謂之半震半巽。而八卦無不可以半取象矣。古人互體必連。二爻爲說。良有以也。余初讀易。見易書首列圖象。心維易之辭。非圖不能明也。其後研玩傳義。於三百八十四爻。會無一言及於圖象。圖自爲圖。經自爲經。不幾疑文周之易。與庖犧氏判而爲二乎。夫連山歸藏。不名爲易。太卜所掌。因周易之名。謂之三易。雜卦傳則孔子之易也。隱其辭曰雜。不別爲書。而附於傳之末。後儒未嘗深究其旨。但見其以一言釋一卦。同於左傳所云屯固比入。及坤安震殺者。直疑爲述古筮辭。非有精意。夫連山歸藏。其次序不可考。余竊見序卦之次。固不如雜卦之對待。上下分明。蓋雜卦以旁通之義求之。其全篇自有端緒可尋。至大過以下不對之八卦。尤其精蘊。安溪環互之說。似不足盡之。因思先天圖之整齊。或有裨於雜卦之旨。而特不可謂之先天。義皇畫卦。亦未必作是解也。余於雜卦。疏解特詳。他

觀象居易傳箋卷十一

雜卦

六

所論說散見所箋各傳下。而先爲揭其大凡。以請正同讀是經者。

三元劉九畹著

周易詳說

本衙藏板

周易詳說 序

序

易之為書廣大忠備程子傳序曰至微者理也至著者象也體用一源顯微無間觀會通以行其典禮則辭无所不備斯已盡乎易之蘊矣朱子易序曰先天下而開其物後天下而成其務是故極其數以定天下之象著其象以定天下之吉凶斯又盡乎易之用矣間嘗考崑山徐氏經解秀水朱氏經義考自漢

叙一

以來如孔安國鄭康成王輔嗣孔仲達凡註易者約數百家主數主理言人々殊至宋程朱二子始闡發無遺承學之士皆灼然於陰陽奇耦卦爻象象之義而并知其用繼其傳者安溪李文貞公為獨得其精粹非余一人之私言也三原劉君九畹窮經績學士也以選拔膺詞科辟召不遇出宰四川什邡調南克皆易直子諒是時舉陽馬君名六在薦剏

中既居憂服闋當事再以經學薦仍未得當以君貫穿該洽海內知與不知交口推為說經祭酒列薦牘至再且三亦可謂闡然日章者矣有其遇而終未之遇君方處之泊如鍵戶丹鉛日無虛晷而進退消長窮通得喪之旨無不究其理兼通其數可不謂深於易者乎乾隆甲戌夏余掌教鍾山晤鳳陽太守芝庭項先生手出君所纂易說索余言升簡端

余二

余素不解易何能為役然項先生為君官蜀時僚友心相契而項與余復稱舊好余不敢辭自受而卒讀焉知君於承乘比應之外深探淵微本乎程傳之論理復究乎朱子本義之論數舉凡河洛律呂以及納甲筮法無不窮厥根柢入其奧窔而左傳諸書所引周易疏通證明瞭如指掌安溪而外得是說也可以為羽翼矣君所註有書經詳說所作有九

晚詩古文集余未及見見之者自能序之會稽學弟周長發拜手

余三

叙
余友三原劉君九畹以所著
周易詳說一編相示且問叙
於余，展閱再四喟然嘆曰
博而精詳而核惣括百氏辨
析微芒此四聖之功臣而易
學之全書也惟余學識淺薄

余一

不足以貫串注疏家言奚克
攬易道之全以推明九畹著
述之意願即其自言者而論
之其一以為易之難明以漢
宋之異說漢儒主數宗儒主
理宗漢則孔子作翼多闡性
命精微程朱之說實有以探

聖道之大原而不可易宗宗
則伏羲畫卦專陳天道法象
孔子亦曰易者象也繫辭說
卦曲暢著筮象教之義而
焦京管郭往之神監二者惑
焉其一以為學易在先明卜
筮易言陰陽卜言五行而

叙二

先天之傳則為恭同悟真
之秘自漢人混卜行筮未
子又以康節諸圖為出於
伏羲而儒者失之啓蒙之
作求文斯占諸法又未能
盡合于左氏之卦案學者
滋疑夫理外無數、外無

理離理而言數者非數也離數而言理者非理也知理數之合一而不能析理數中支條者亦非理數也辨別卜筮合符左氏本程朱之精蘊集諸儒之大成合漢宋理數於一家統象辭占變於一貫而易

盡矣矣故其為書首論歷代注疏之得失及象辭占變本義九圖之旨趣以溯其源次彙全易中各家句讀解釋之同異而折衷己意以析其疑然後致力於上下兩經十翼之文象採衆說而闡其支理宗

闡洛而闡其蘊旁搜曲引融會貫通以暢其義繼乃編纂左氏及歷代筮法詳注極論以致其用而後附以納甲納音五行飛伏易林卦氣龜卜錢卜之法使人瞭然于諸術之至闕於易以清其緒而後終

第四

焉十八卷中天地名物之象昭身心性命之理著存誠主敬之體立知來感往之用行辨而不支括而不遺其識精其學粹太史公曰易以道陰陽經解曰潔淨精微易教也九畹之書其契于太史之言而潔淨精

游者乎以之修身則過寡
以之行政則化成以之應事
接物彰往察來則靡所授
而不中豈特為經生吐唾之
具云爾哉憶昔與君同官西
蜀雅慕清才博學於書靡
所不完既從讀其詩古文辭

余五

相別僅數稔而闡發精粹復
得窺其經術如此雖君屢膺
鴻博陽馬薦未之得當而羽
翼經傳厥功甚鉅海內人士
莫不交相推尊方今天下

治平

聖天子敦崇文學知君必有

遇以應例席之求當不僅
以循吏著聲已也淮陰同
學弟項棟拜撰

余六

周易詳說自序

易所以難明者漢儒主數宋儒主理學者
以從漢則孔子贊易多以理言而程朱之
說且有以契乎天人性命之原從宋則孔
子曰易者象也宋儒既畧于象朱子又以
為卜筮之書啟蒙所載象交剝占之法按
之春秋內外傳亦不相合而京焦管郭臨
如影響以是交戰互相訾擊崑山徐氏刊

自序一

有徑解宋元畧備紫微漢上探掇納甲五
行之緒以相補苴錄雖各有發明究未悉
其會歸近日所宗朱矣鮮之錯綜繫唐孔
氏非虞即變之者而于取象亦未見出自
然於中觀象通論諸書皆極能精誠回聖
之功臣而漢學一間未達故略于言象仲
氏易專祖李鼎祚集解象占一途多所貫
通根柢理要是所闕焉怒谷傳注闡仲氏

之緒終不免支離之失可亭傳義合泰每
有心得而偏言卦變謝氏易在善言爻象
而過于儉約且其釋爻不順初二三四五
上之序則亦難不可掩讀者極至全得至
分斯善矣何以全合漢宋而一之宋說具
在從通漢學非誦明卜筮上溯左氏卦象
不合也何以分漢儒多本京氏京學在火
珠林皆占卜之法無與于筮又何與于易

自序二

義乎此亦既明則險阻皆成坦途茲後本
之程朱泰之諸儒寡過以立體知來以致
用辨象變占繫能明白漢宋異論統歸一
致易道無歧趨無遺疵矣題曰詳說孟子
反約之意也

乾隆十有三年冬十一月長至後五日九
畷劉紹敏書于成都官舍

周易詳說卷之一

三原劉紹著

論漢晉說易

漢人譚易如田何費直遠不可考漢儒最著莫如馬鄭荀悅言馬融著易解頗生異說今即其見於釋文者攷之如聖人作而萬物覩作聖人起婚媾作葍云重婚也擊蒙作繫蒙血去作恤去履愬愬作虢虢天道虧盈作毀盈介于石作玠云觸小石聲由豫作猶豫云疑也盍簪作臧天命不祐作右百果草木皆甲拆作甲宅云根也萃亨无亨字德之修也修作循

周易詳說

卷之一

唐貞觀中作正義時尊王黜鄭李鼎祚恐鄭學遂廢故有集解之作今鄭書雖佚即其散見者考之王伯厚曰康成詩箋多改字其注易亦然如包蒙謂包當作彪文也泰包荒謂荒讀為康虛也大畜積豕之牙謂牙讀為互大過枯楊生莢謂枯音姑山榆也晉錫馬蕃庶讀為蕃遮謂蕃遮禽也解百果草木皆甲拆作甲宅皆讀如解解謂拆呼皮曰甲根曰宅困剝別當為悅怍一握為笑握讀為夫三為屋之屋繫辭道濟天下之道當作導言天下之蹟蹟當為動說卦為乾卦乾當為幹其說為鑿又曰康成注易九卷多論

互體 康成言象亦多支離如比有孚盈缶謂爻辰在未上值東井井木行位在西南未方缶汲井之器又以離從

遯來下卦是艮艮位在丑丑上值弁星似缶天弁九星斗宿

所屬位在東北丑方故離曰鼓缶而歌其解樽酒簋

貳謂四以互體居震之上爻而其辰在丑丑上值斗

斗宿位可以斟酒又斗上有建星建三星在斗宿魁上其形似

箕建星上有弁星其形似缶此種穿鑿宜輔嗣之掃

之也其云辰在未辰在丑者以納甲言也詳後卷

荀氏易注釋文所引與今不同者甚多如朋盍簪作

宗其欲逐逐作悠悠大耋之嗟作差下戚嗟若亦爾

周易詳說

卷之一

二

又鼎祚所集田有禽謂二師師禽五坤上六謂坤在

亥下有伏乾為其兼于陽故稱龍皆支離而不概于

理者也 鄭氏湛曰箕子之明夷荀爽訓箕為芟子

為滋漫衍無經不可致詰

本義有曰王肅本者今皆不傳見于釋文者六爻發

揮作輝其惟聖人乎作愚人後結始作聖人雲上于

天作雲在天上致寇至寇作戍其注噬乾肺得金矢

曰四體離陰卦骨之象骨在乾肉脯之象金矢所以

獲野禽故食之反得金矢君子於味必思其毒於利

必備其難見太平御覽

王伯厚曰、虞翻注說卦云、乾坤五貴三賤、故定位、艮兌同氣相求、故通氣、震巽同聲相應、故相薄、坎戊離己、月三十日一會于壬、故不相射、坤消從午至亥、故順、乾息從子至巳、故逆、蓋用納甲卦氣之說、集解說象、多載虞氏均屬支離、

郭璞洞林、今亦不傳、見於經義考者、同人之革曰、朱雀西北、白虎東起、小過之坤曰、小過之坤卦不奇、雖有卦氣變陽離、初見勾陳被牽羈、暫過則可羈、不宜將見劫追事、幾危賴有龍德終元疵、遯之姤曰、卦象出墓氣象、囚變身見絕鬼潛遊、爻墓克刑鬼煞俱上、

周易詳說

卷之一

三

病得之歸蒿、工誰能救之、坤上牛、若依子色吉之尤、賁之豫曰、時陰在初、卦失度、殺陰為刑、鬼入墓、建未之月、難得度、消息卦爻為扶助、馮馬之師、乃寡嫗、自然奇救、宜餐兎子、若恤之得守、故驗其占法、自為韻語、猶有左氏遺意、然所謂朱雀、白虎、勾陳、絕墓、刑鬼者、蓋亦用京房火珠林卜法也、于寶訓六爻相雜、謂一卦雜有八卦之氣、若初九為震爻、九二為坎爻、九三為艮爻也、或若見辰戌言艮、巳亥言兌也、或若甲壬名乾、乙癸名坤也、其說之汎濫如此、

蜀才即范長生也、大車以載作大輿、官有渝、官作館、君子以明庶政、明作命、大耄作啞、羸其角、羸作累、箕子之明夷、箕作其、二簋作軌、懲忿窒欲、懲作證、壯于頄、作仇、莧陸、夫夫陸作睦、繫于金柅、作尼、孚乃利用禴、作躍、在天成象、成作盛、知崇禮卑、禮作體、研幾作掣、幾參天兩地而倚數、作奇數、其見于集解者、多言卦變而已、

京房受易、焦延壽、延壽得之隱者、蓋術士之流、而託名問易于孟喜、翟牧、白生、不肯曰、非也、今考其說、不外納甲五行飛伏、乃占卜之術、於易義无涉、詳見後周易詳說、

卷之一

四

卷茲存其略如左、納甲 乾納甲壬、坤納乙癸之類、謂之納甲、乾納子寅、坤納未丑之類、謂之納辰、如春秋傳、陳侯筮、觀之、否解者、謂爻屬辛未、未為羊、巽為女、羊加女、上乃姜字也、故曰、有媯之後、將育于姜、此在占法、未免附會、况說易乎、虞翻訓蹇象、謂坤西南、卦五在坤中、坎為月、月生西南、艮東北、卦月消于艮、喪乙滅癸、故不利、東北皆非正義、五行 易言陰陽、不言五行、漢人以乾兌為金、震巽為木、坤艮為土、坎水離火、分為八宮、此亦京房占卜

之法易不如是也。

飛伏 本卦為飛神八宮首卦為伏神九家易以夫本坤世下有伏坤書之象也。上又見乾契之象也。又于寶以需為坤宮遊魂之卦。故曰坤者婦人之職也。凡百穀果蔬禽獸魚鱉皆為所生而遊魂變化復能烹爨腥寔以為和味之具。是以卦言飲食。夫遊魂者占卜之法也。若其取象支離則占卜家亦不可用。

論王輔嗣易例

消息盈虛之謂時。貴賤上下之謂位。剛柔中正不中正之謂德。上下體相對之謂應。逐位相連之又謂之

周易言

卷之一

五

比輔嗣言之。象傳實發之。舍此無以讀易。程子謂學易先看王弼者此也。其作易傳亦本之王輔嗣。胡安定二人居多。

輔嗣注易有曰。造之非我。理自玄應。化之无主。數自冥運。又曰。聖人雖體道以為用。不能全无以為體。此老莊之理也。故折中謂其不能盡合于聖人之道。

論宋儒說易

宋儒如胡翼之、項平菴、朱漢上皆於易理大有發明。但未如周子之太極、程子之義理、邵子之先天、朱子之卜筮為能直探本原也。李厚菴曰。前有四聖。後有

四賢。此之謂矣。

太極圖首明陰陽變化之微。而易有太極一語。至此始明。朱子以此為易之精。以序卦為易之綱。有功四聖。非淺鮮也。易通一書。即以暢太極之理。遂為道學之宗。朱子雖謂其自有心得。而宋儒所述。傳授不同。黃宗炎曰。周茂叔之太極圖。邵堯夫之後天圖。同出於陳圖南。胡氏宏序易通曰。推其道學所自。或曰傳太極於穆修也。傳先天圖于种放。放傳於陳搏。晁景迂云。胡武平、周茂叔同師潤州鶴林寺僧壽涯。馬貴與疑之而不能辨。

周易言

卷之一

六

朱子謂程子之學源於周子。然考之易傳。無一語及太極之旨。觀卦詞云。子聞之。胡翼之先生曰。君子居上為天下之表儀。大畜上九云。子聞之。胡先生曰。天之衢亨。誤加何字。夬九三云。安定胡公移其文曰。壯子頗有凶。獨行遇雨。若濡有愠。君子夬夬無咎。漸上九云。安定胡公以陸為達。考伊川年譜。皇祐中游太學。海陵胡翼之先生方主教導。嘗以顏子所好何學論試諸生。得先生所試大驚。即延見。處以學職。意是時必從而受業焉。世第知其從事濂溪。不知其講易多本於翼之也。

程子訓詁多仍輔嗣之舊其論卦變曰卦之變皆自乾坤又曰乾坤變而為六子八卦重而為六十四此亦唐人之說也按乾坤成列而易立乎其中疏曰陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而為八卦變而相重而有六十四卦程說蓋本於此漢人談易唯李氏集解可考不過附會仿佛毫無理趣何補身心王弼解釋句讀而已尚多依稀蒙混有程傳而後易道大明不讀李王二書不知程傳之難亦不知程傳之功之大也

周易詳說

卷之一

二

康節先天諸圖得之李之才挺之挺之得之穆修伯長修得之种放放得之陳希夷其伏羲八卦次序圖由太極分為陰陽由陰陽有四象由四象有八卦與繫傳適合而畫卦生爻之法恍然可悟程子乾傳謂上古聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦重乾為乾與繫傳不合故邵子之功為大黃氏震曰邵子無易解不過觀物經世先天圖朱子謂康節欲傳伊川以數學伊川堅不從余嘗疑之近于數學頗有會心乃知邵子之數本于洪範即

京焦之術與太乙遁甲相類經世一書又各自為法考其占驗不盡在易故程子辭之而不受

陳淳曰本義一書發揮邵圖之法象申明程傳之旨趣

陳振孫曰晦菴初為易傳用王弼本復以呂氏古易經為本義其大指略同而加詳焉首列九圖末著撰著法大約兼義理象占

魏了翁曰朱文公易得于邵子為多蓋不讀邵易則茫不知啓蒙本義之所以作

本義以義理備于程傳故簡于文詞唯以易為卜筮

周易詳說

卷之一

八

之書及象占分看如以乾為象元亨利貞為占潛龍為象勿用為占則始於朱子第於象無所發明而謂具於太卜之官則考之說卦為不合耳本義卷首載乾為天天風姤八段乃京房納甲之法火珠林及近世增刪卜易用之與撰著迥乎不同陸氏釋文卦首注某宮某世即此法也朱子蓋襲陸氏而用之胡一桂曰先生嘗謂程先生易傳義理精字數足無一毫欠闕只是與易本義不相合易本是卜筮之書程先生只說得一理故先生解易只以卜筮為主

論觀象

全易皆象也。掃象固非泥象亦非。如屯卦坎為亟心震為馬足。故言乘馬。而朱子曰屯無乾何以稱馬。至以象為失傳。宜後人之不能泯然於心也。大抵象有數端。詳見本註。今撮其要。

互象

邵子言互卦。程朱不言。然左傳陳侯筮敬仲遇觀之否。取艮象萃三曰。往无咎。上巽也。取巽象皆以互言。又朱子謂重門擊柝。須用互體。推艮為門。是則舍互體而象有難通者矣。若大傳非中爻不備。則專以二四三五之位言。漢儒以此為言互非也。

變象

序卦正義謂六十四卦。非覆即變。如乾變坤。坎變離之類。姤之金柅陰浸長。則巽變艮。故曰柅未變。自二以上皆乾。故曰金遯之黃牛陰浸長。則艮變坤。故曰牛未變。則止得半坤。故曰革。惟卦有消長之義。則然。又如知莊子論師出以律。取兌象。亦以師乃復之長也。觀本義卦變圖。可見虞翻言象。凡卦无消長之義者。皆以此為說。來知德遵用之。而新其名曰錯。則失之泛濫穿鑿。王弼掃象掃此也。京房易傳云。潛龍

勿用。衆逆同志。至德乃潛。厥異風行。所云風者。以初爻變陰成巽。故也。此占法。非爻義。

覆象

卦多反對。姤之三。即夬之四。皆曰臀无膚。益之二。即損之五。皆曰十朋之龜。是也。來氏取此意。而新其名曰綜。竟忘其發自正義矣。沈艮思曰。來氏內外兩卦中互兩卦。內外有錯綜。互卦又有錯綜。一卦可通於八卦之象。則何物不可引用。何義不可會通。恐文周之旨。不如是。孔子傳意亦不如是也。

大象

大象者兼畫而言。朱子曰。中孚是箇雙夾的離。小過是箇雙夾的坎。大過是箇厚畫的坎。頤是箇厚畫的離。本義云。大壯似兌。有羊象焉。以雙夾言也。先儒謂頤有離象。以厚畫言也。顧寧人嘗非大壯似兌之說。然不如是。則頤損益之取象于龜。皆不可解。或者聖人偶以此取象。未可盡非。來氏統謂之大象。不論何卦。屢屢言之。則失其權衡矣。寧人以大象之說。始于朱子。按虞翻謂豐其屋。為三至上體大壯。屋象是。即大象之說也。寧人蓋熟于史而疎于經。

論玩辭

辭以達易也。繫上傳結以鼓天下之動者存乎辭。下傳結以辭寡辭。誣然則辭不明。易不可見矣。第卦有卦辭。爻有爻辭。爻與卦同辭者。卦主也。亦有全卦方盡卦意。分六爻則不能盡者。同人是也。有卦與爻互異者。如噬嗑。合看以初上為噬之之具。中四爻為所噬之物。分看則初上反為受刑之人。中四爻為用刑之人是也。有卦吉而爻凶者。泰既濟之三上是也。有卦凶而爻吉者。否未濟之三上是也。然皆須以意相承。講家分解六爻。多不關合。如屯九五為君。又謂初九得民可君。一卦豈有二君。又有解爻與卦相戾者。如遯卦以二陰為小人。四陽為遯者。今解初二兩爻。則又皆指遯者而言。自相矛盾。甚有釋傳與象傳不合。釋象與爻不合。無以自解。則藉口有伏羲之易。有文周之易。有孔子之易。不知易分四聖。以義易有畫無文。多陳天道物象。孔子特存大象者是也。文周多言人事。以示吉凶。而未明其理。孔子作十翼。則暢發其理。易于是備。而後列于學官。古者以詩書禮樂造士。易掌于太卜。聖不同者。乃互相發明補備之義。意一貫。豈容決裂。故曰。知者觀其彖辭。則思過半矣。此玩辭之要也。

論觀變

此專言揲著詳左氏筮法

論玩占

占者卦下爻下之辭。元亨利貞。吉凶悔吝。厲无咎者。是也。元亨利貞為四德。唯乾足以當之。坤則曰元亨利牝馬之貞。不敢直言利貞。所以尊陽也。屯之天造草昧。兼天道人道之大。臨之二陽方長。革之治曆明時。皆天道之大。隨之與時咸宜。乃人道之大。故皆得兼之外。此無有也。或曰元亨。或曰利貞而已。然元亨亦不多見。大有曰元亨。鼎曰元亨。更無他辭。此皆尚賢之卦。故亟取之。蠱曰元亨。人道之大。升曰元亨。賢人登進之吉。然皆有餘辭矣。次于大有。鼎也。至爻辭則多言大吉。而不曰元。惟大畜之四曰元吉。亦以養賢也。履之上曰元吉。履者德之基也。其他則不概見。有曰吉者。有曰大吉者。大吉勝于吉也。有曰吉无咎者。吉以現在言。无咎以將來言。謂目前既吉。後日并无咎也。有曰貞吉者。正則吉。不正不吉也。有曰凶者。其道凶也。曰征凶者。征則凶。不征不凶也。曰貞凶者。固守此而不變則凶也。蓋貞有正固二義。有曰悔亡者。本有悔而可以亡之也。曰无悔者。本无悔也。然吉凶悔吝之中。惟悔為善。蓋能悔則有改過之心。

周易詳說

卷之一

十一

可以轉凶為吉既得吉地復生修心吝于改過又將變吉而為凶四者相為終始如此有曰吝者道之窮也曰貞吝者固守此則吝也曰厲者未至于凶而危者也曰貞厲者固守此則厲也大傳曰无咎者善補過者也易之所重寡過而已則无咎尚矣然補過必萌于悔心故又曰震无咎者存乎悔

論本義九圖

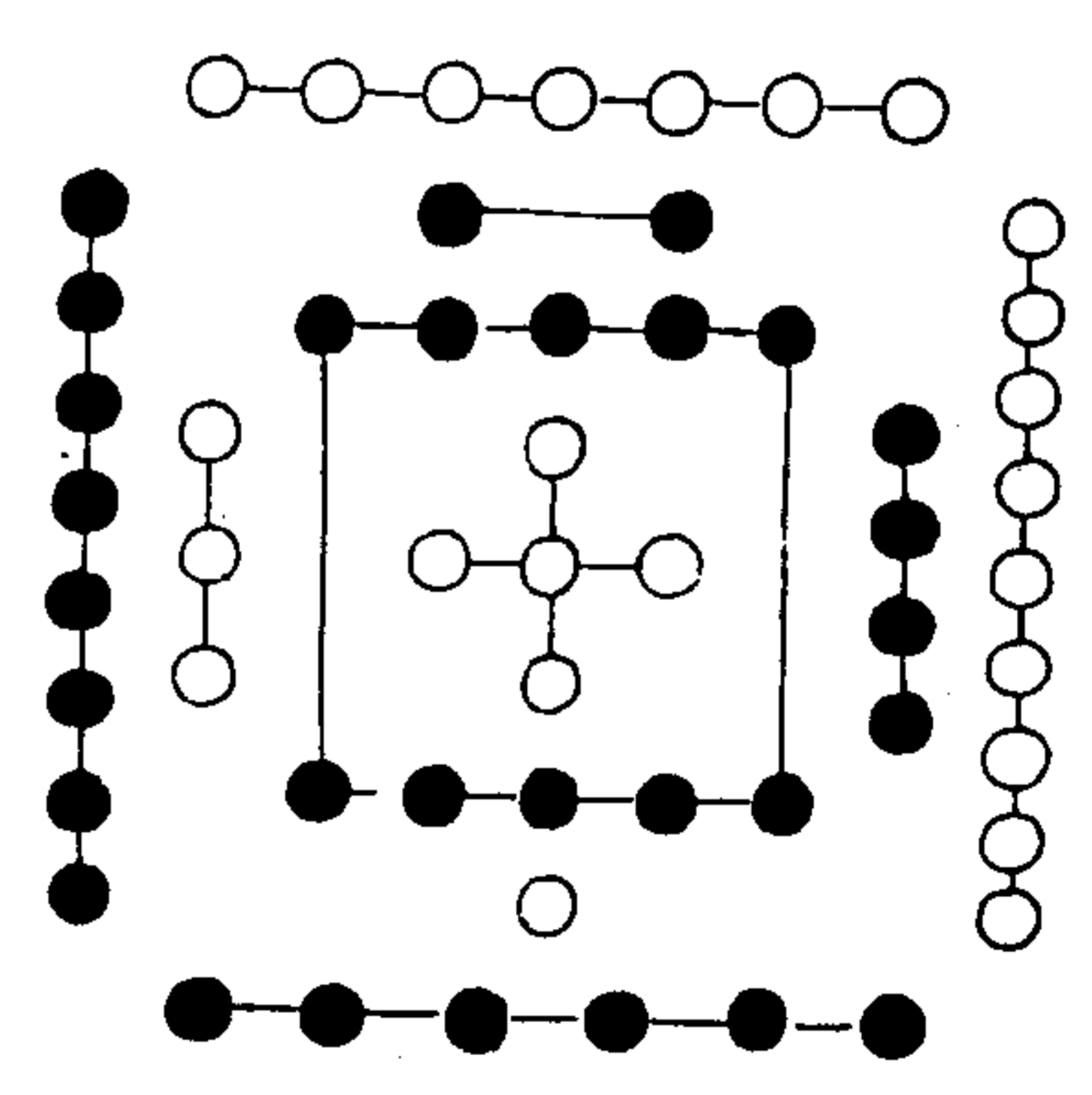
古易無圖有之自朱子始朱子本于邵子邵子原于陳搏搏道家者流故近代毛氏奇齡以河圖洛書出于道家無與于易作原舛編以排之余考河圖明坎離交媾之旨伏羲八卦方位圖明三日月出庚之象伏羲六十四卦方位圖明火候進退之用誠道家言也邵子曰老子得易之體孟子得易之用所謂易體即此是也朱子亦謂希夷之學參同是其源流又曰自孔子後諸儒失其傳而方外之士密相付授以為丹灶之用康節始反而歸之于易俗儒必以出于道家為諱豈識一貫之義然如毛氏之說必謂無與于易又豈知易道廣大道教亦無所不該哉

周易詳說

卷之一

三

河圖

周易詳說

卷之一

古

大傳曰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又曰仰以觀于天文俯以察于地理于是始作八卦以通神明之德類萬物之情然則伏羲畫卦豈徒取則于圖書已哉不過法其奇耦之象而已世之執河圖以求易者固也

以道家言之天三生木地四生金三四為金木交併金木藉土而交併故左五為天五生土右六為地六成水舉修丹之至要而囊括全圖也然三包天一生水地二生火木中有水金中有火也三四互包天七

成之金慈戀木。木順從金也。三五互包地八成之。三五總一五。一五總一土也。三六四五互包天九成之。木能生水。金能生火也。四六互包地十成之。盡陰陽五行理數生成之起伏也。五六互包既十而歸一。仍一太極。舉逆用還返之理而順在其中。惟此先天真一之氣。上下左右盤旋。

金木水火土天地之寶也。即人之寶。天之性也。即人之性。偏施其性而互為欺尅。則火以水為賊。水以土為賊。土以木為賊。木以金為賊。金以火為賊。各賊其賊。各性其性。而失其正性矣。和合其性而互為相生。

周易詳說

卷之一

圭

則金生水。水中之真陽。又能生金之陰。金之陰。反能生木之陽。金木交併而為寶。木生火。火中之真陽。又能生木之陽。木之陽。反能生水之陰。水火既濟而為寶。交為子母。迭作夫妻。而共獲其寶矣。此之謂攢簇五行。逆修造化。即女媧氏煉五色石以補天是也。五色石者土也。修煉之士。全藉意土。土無定位。而分配四季。寄體中宮。故悟真曰。四象五行全藉土也。

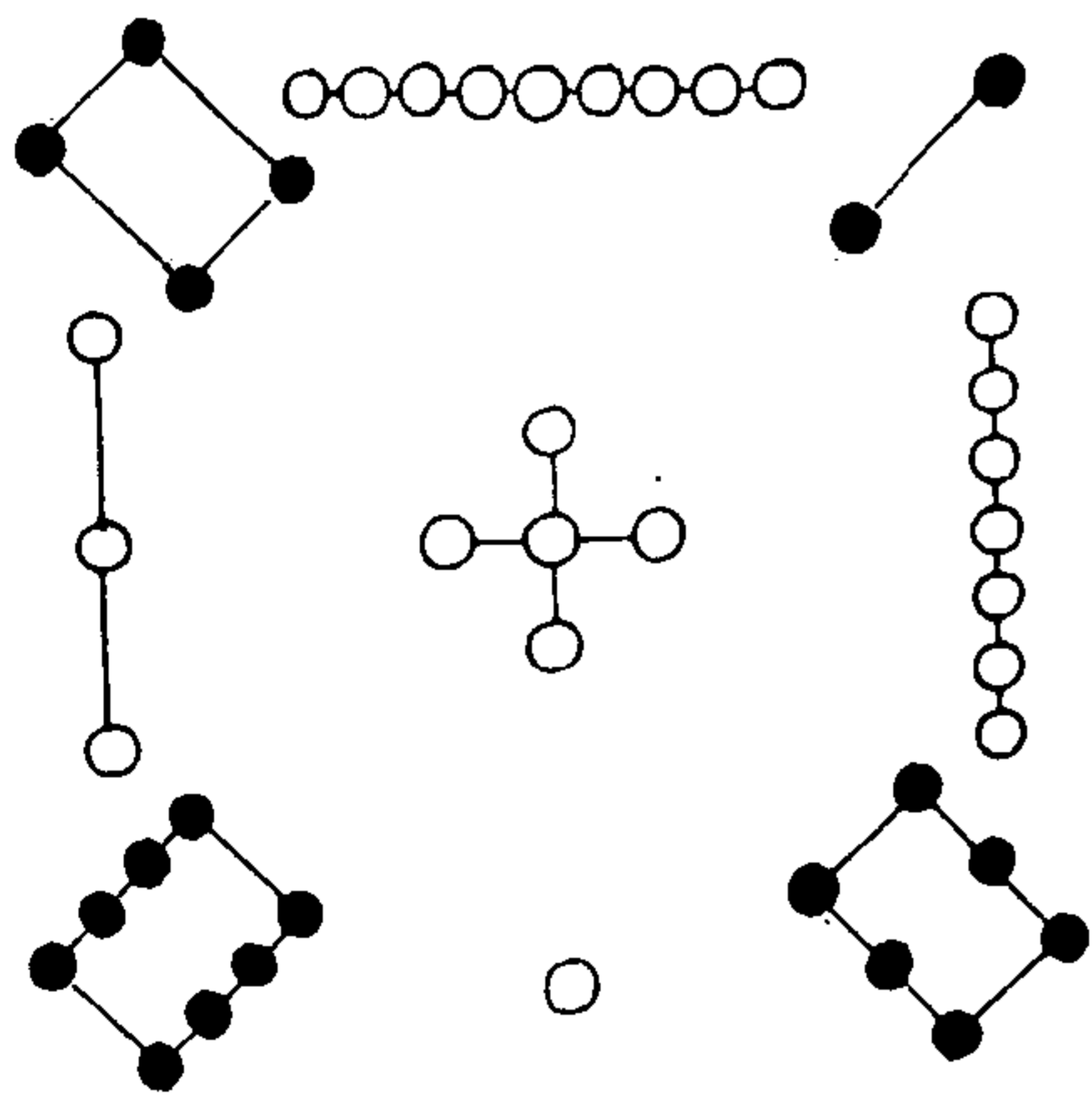
河圖乃作易之一事。自漢以來。即有此說。按漢書敘傳云。河圖命庖。洛書賜禹。八卦成列。九疇道敘。然則伏羲則圖畫卦。儒者之所共聞。毛李之徒。必以為創。

自希夷。其亦考之不詳矣。又五行志云。虞羲氏繼天而王。受河圖。則而畫之。八卦是也。

周易詳說

卷之一

洛書

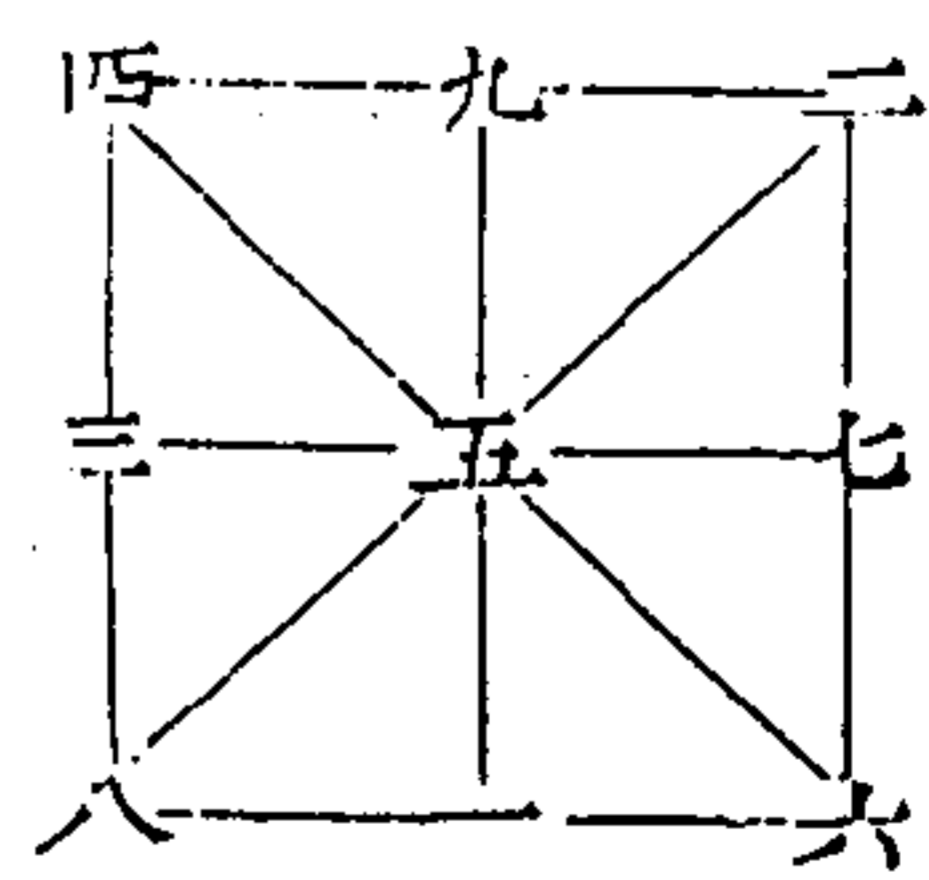

蔡元定謂伏羲但據河圖以作易不必豫見洛書而已逆與之合大禹但據洛書以作範亦不必追考河圖而已暗與之符可見聖人作易不斤斤效法于此也

毛西河曰此太乙下九宮法也從坎北始坎數一故履一乃自北而南行于坤宮坤數九故戴九又自南而東下于震宮震三故左三乃自東而西下于巽宮巽七故右七遂還而憇于中央中央者太乙宮也無卦也乃又自此從西北始而下于乾宮乾數六則六為右足又從西北而東南下于兌宮兌數四則四為

周易詳說 卷之一 七
 左肩又從東南而東北下艮宮焉艮八則左足八又從東北而西南下離宮焉離二則左肩二于是不返中央而竟上遊于紫庭有五數焉無十數焉太乙者紫微垣當門之一星亦北辰之意也其說見于乾鑿度下篇漢後道家所作若近代演九宮法以四正之卦為坎震離兌四維之卦為艮巽乾坤其為數巽四離九坤二兌七餘數與乾鑿度同大約本之蔡氏皇極一書
 易緯曰一陰一陽合為十五以為數學之始蓋從衡交互推之皆十五也

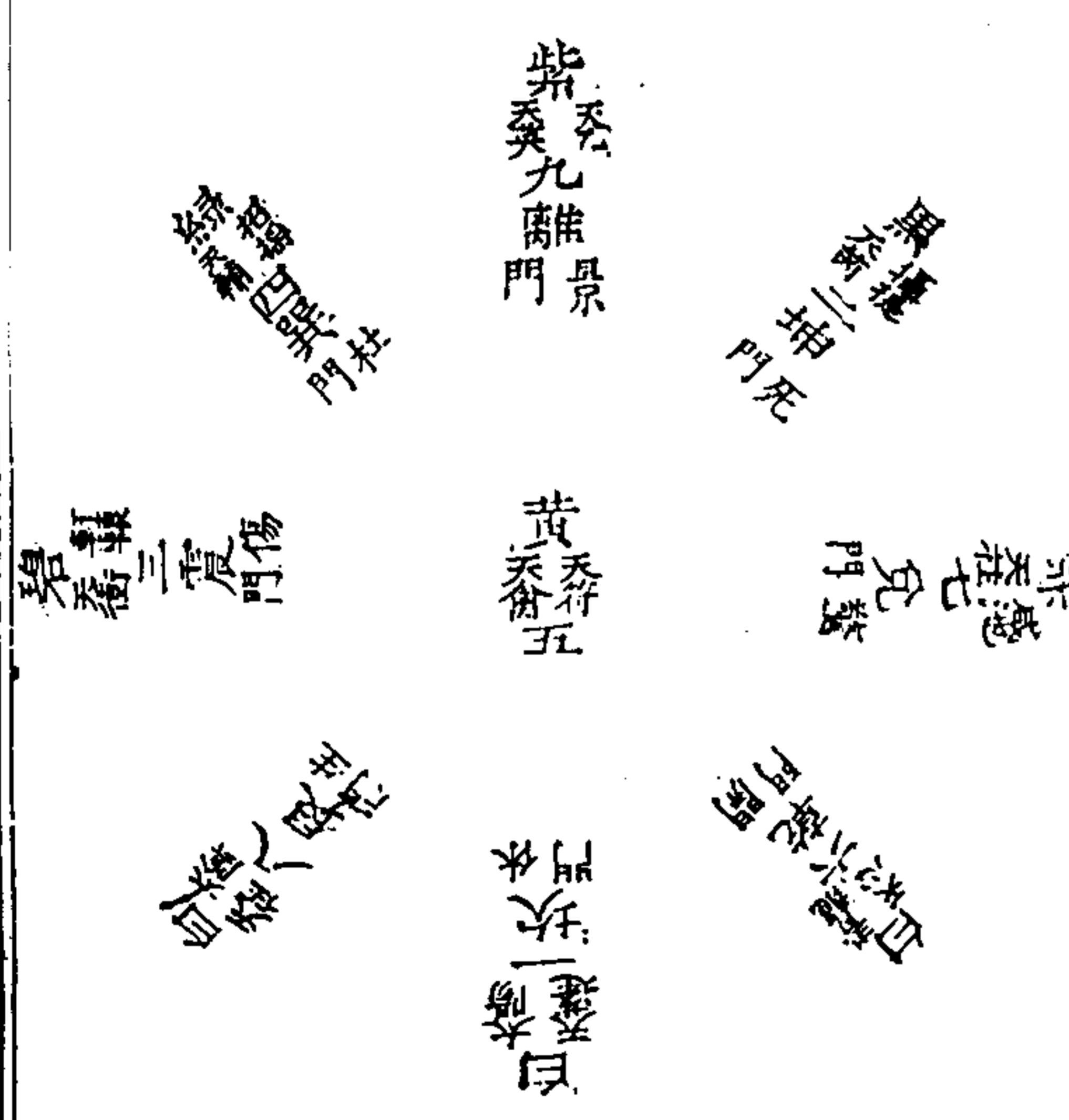
不特此也又為後世遁甲之祖起八門九星用之

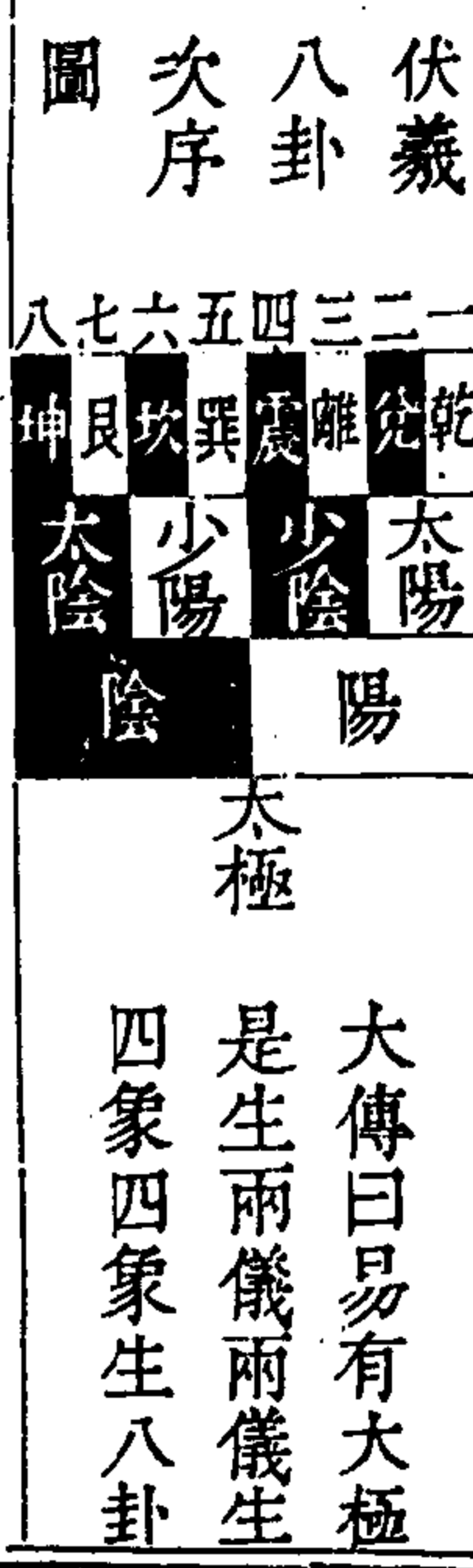

周易詳說

卷之一

一八

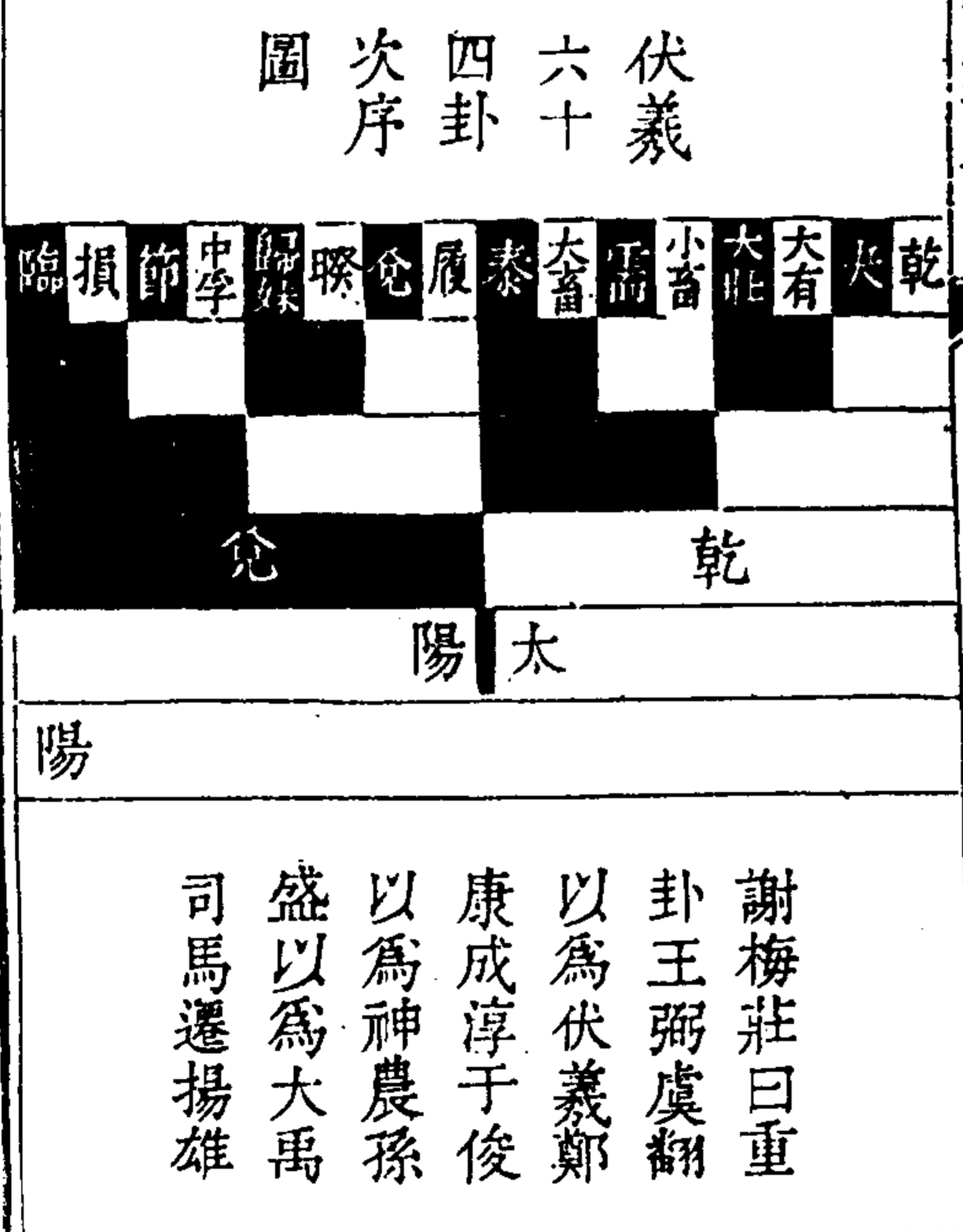

周易詳說 卷之一 九

此圖由○極太生一儀一陰由一儀上生一陽為二儀一陰為二儀由二儀上生一陽為二儀一陽為二儀由二儀上生一陰為二儀一陰為二儀由二儀上生一陽為三儀一上生一陰為三儀二由二儀上生一陽為三儀三上生一陰為三儀四再由二儀上生一陽為三儀五上生一陰為三儀六由二儀上生一陽為三儀七上生一陰為三儀八此四象生八卦也一二三四五六七八者八卦相生之次序也詳見啓蒙

今術家如太乙奇門之類皆謂坎一坤二震三巽

四乾六兌七艮八離九虛五在中此洛書之數也洛書主五行八卦主陰陽用各不同其數亦異毛西河謝梅莊執洛書之數而謂乾不得為一兌不得為二蓋未能洞然于四象生八卦之旨也

周易詳說 卷之一 十

周易詳說										周易詳說																				
卷之一										卷之一																				
師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	大過	姤	復	頤	屯	益	震	噬嗑	隨	无妄	明夷	賁	家人	豐	離	革	同人
坎										巽																				
陽少										陰少																				
陰										儀																				
<p>卦且有卦名 矣有天地山 澤諸象豈无 乾坤艮兌諸 名有八卦之 名豈无六十 四卦之名至</p>										<p>以為文王按 大傳有網罟 取離及宮室 取大壯棺槨 取大過書契 取夬等語則 伏羲不但重</p>																				

周易詳說										周易詳說									
卷之一										卷之一									
伏義八卦方位圖										坤 剝 比 觀 豫 晉 萃 否 謙 艮 蹇 漸 小過 旅 咸 遯									
望南乾 一三三 坤 一三三 東離 三三三 西兌 三三三 北震 三三三 南坎 三三三										坤 艮 陰太									
于陽豫游徙 初釐初犖之 類蓋連山歸 藏所改不得 因三易卦有 異名遂謂伏 義无卦名且 未重卦也										儀									

黃氏震曰易言天地定位者天尊而上地卑而下其位一定而不可易取其象於卦為乾坤凡二者為天地之氣之統宗譬諸父母雖若無所施為實主宰乎一家而居其尊者也山澤通氣者山澤一高一下水脉灌輸而其氣實相通通之為言貫也易取其象於卦為艮兌雷風相薄者雷風一迅一烈氣勢翕合而其形實相薄薄之為言通也易取其象於卦為震巽水火不相射者水火一寒一熱宜若相息滅而下然上沸以成既濟之功乃不相射不相射者言不如射者之相射音害也易取其象於卦為坎離凡六者皆

周易詳說

卷之一

三

天地之氣之為譬如六子迭相運用而悉出於父母者也聖人設此章以釋八卦之義似不過如此而已歷漢唐以至本朝伊洛諸儒未有外此而他為之說者惟邵康節得陳希夷數學創為先天之圖移易卦之離南坎北為乾南坤北曰此取易之天地定位也然易曰離也者明也南方之卦也坎者水也正北方之卦也則離南坎北經有明文矣天地定位於經固未嘗明言其為南北也何以知其此為先天之卦位若徒以卦言位或彼或此猶固未可知今以事理之實可見者考之則風一從南即盎然以溫風一從北

即冷然以寒南方屬夏其熱如此北方屬冬其凍如此此離南坎北信乎其如今易經之言矣康節移之以位乾坤將何所驗以為信耶康節既移乾坤於南北又移艮以居西北移兌以居東南曰此取易之山澤通氣也然易曰艮東北之卦也又曰兌正秋也則艮居東北兌居正西經有明文矣若山澤通氣特言其通氣而已於經未嘗明言艮為西北兌為東南也康節何所考而指此為先天之卦位若以事理之實而考之山必資乎澤澤必出乎山其氣相通無往不然豈必卦位與之相對而後氣可通耶康節既移東

周易詳說

卷之一

三

北之艮於西北遂移震於東北而移巽於西南曰取易之雷風相薄也然易曰震東方也又曰巽東南也則震居東方巽居東南方經有明文矣若雷風相薄特言其相薄而已於經未嘗明言震為東北巽為西南也康節何所考而指此為先天之卦位若以事理之實考之震惟居正東巽惟居東南逼近而合故言相薄若遠而相對安得相薄而東北為寅時方正月又豈雷發之時耶康節既移離坎之位以位乾坤乃移離於正東移坎於正西曰取易之水火不相射也然南方為離北方為坎經文萬世不磨水火不相射

特言其性相反而用則相資耳於經未嘗明言離為東方之卦坎為西方之卦也康節又何所見而指此為先天之卦位說者雖指火為日遂以離為東指水為月遂以坎為西然按說卦先言離為火然後言離為日先言坎為水然後言坎為月蓋日乃太陽之精非特可以離言月乃太陰之精非特可以坎言月雖陰而其出必於東日雖陽而其沒必於西周流運轉晝夜不停非若水火之定位於一方者比也又可借日月以代水火為言耶易畫於伏羲演於文王繫於孔子傳之天下萬世惟此一易而已未聞有先天後

周易詳說

卷之一

三

天之分也雖曰未有天地已有此理然而作易始於伏羲不言先天康節特托易以言數諸儒未有以此而言易者也晦菴以理學集諸儒之大成原聖人因卜筮而作易始兼以康節之說而詳之若據門人所錄語類乃因康節之先天而反有疑於文王孔子之易反有疑於伊川之易傳且疑於易經此章八卦之位然按晦菴先生答王子合書明言康節言伏羲卦位近於穿鑿附會且當闕之以此概彼門人所錄其一時之言乎抑錄之者未必盡當時之真耶蓋易所言者道而康節所言先天者數也康節雖賢不先於

文王孔子也康節欲傳伊川以數學伊川堅不從則不可以其數學而反疑伊川之數學又可知也學者且當以晦菴親答王子合之言為正毋以門人記錄晦菴之言為疑

黃氏之論是矣而未知此圖之意余嘗考之蓋此圖

雖與天地定位一節相合然其用乃道家之火候也

參同契曰三日出為爽震庚受西方每月三日月生

西方八日兌受丁上弦平如繩八日上弦昏見于

乾體成盛甲滿東方十五日既望昏十六轉受統巽

辛見平明十六日始下生一陰艮直于丙南下弦二

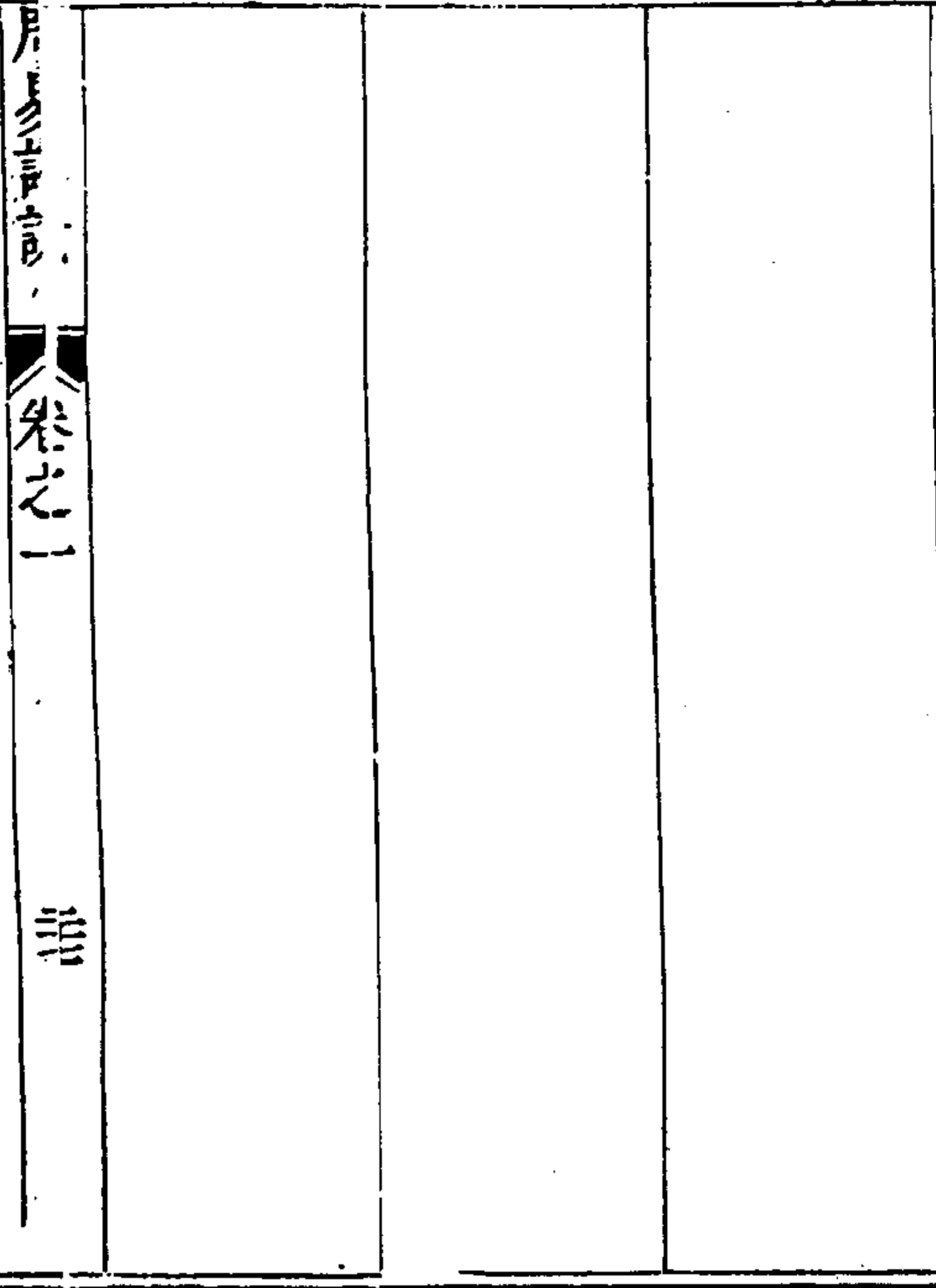
周易詳說

卷之一

三

十三二三日下弦平坤乙三十日東北喪其明月三陽光盡休坤蓋以月之初生喻人腎中陽氣從此運用火功至既望一陰生則從此退陰符除坎離居中不用以二卦為日月本體也漢人說易謂六爻之位一二三即陽陰陽為離四五六即陰陽陰為坎乾卦中變則通體皆離旁變則通體皆坎不變則下離上坎以爻位陰陽本如是也亦與此圖除坎離之義相同毛西河每以此解易如以兌為半離巽為半坎震為半離艮為半坎之類或疑此圖以明對待之體夫對待之理說卦傳文已

極其詳矣必待此圖而後顯哉

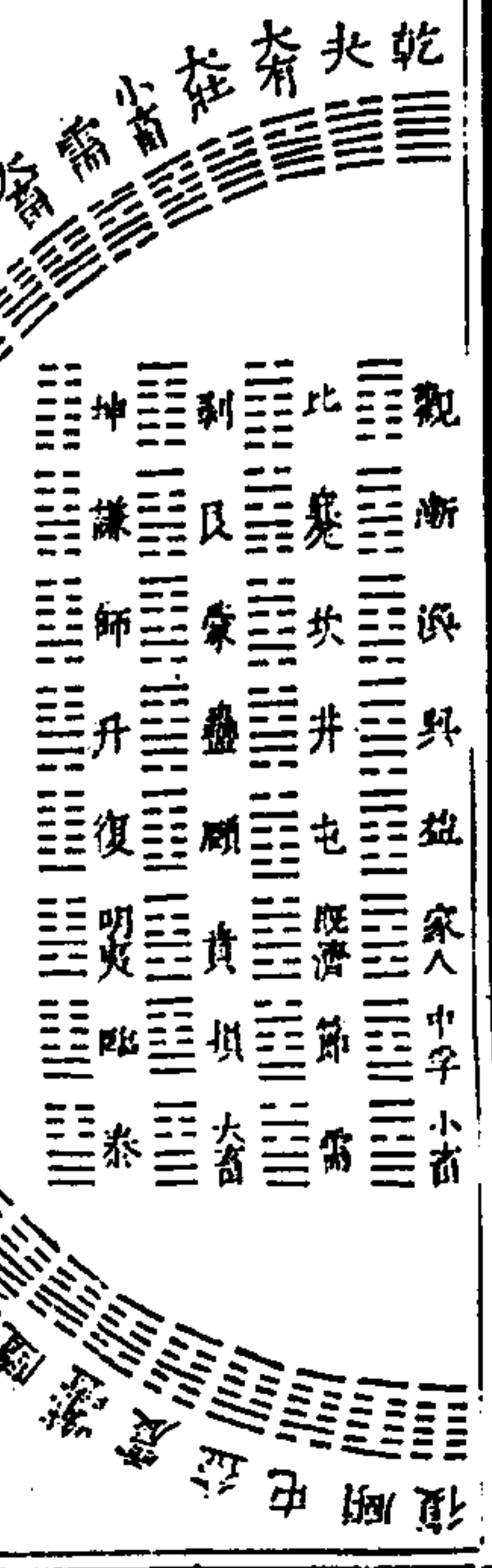
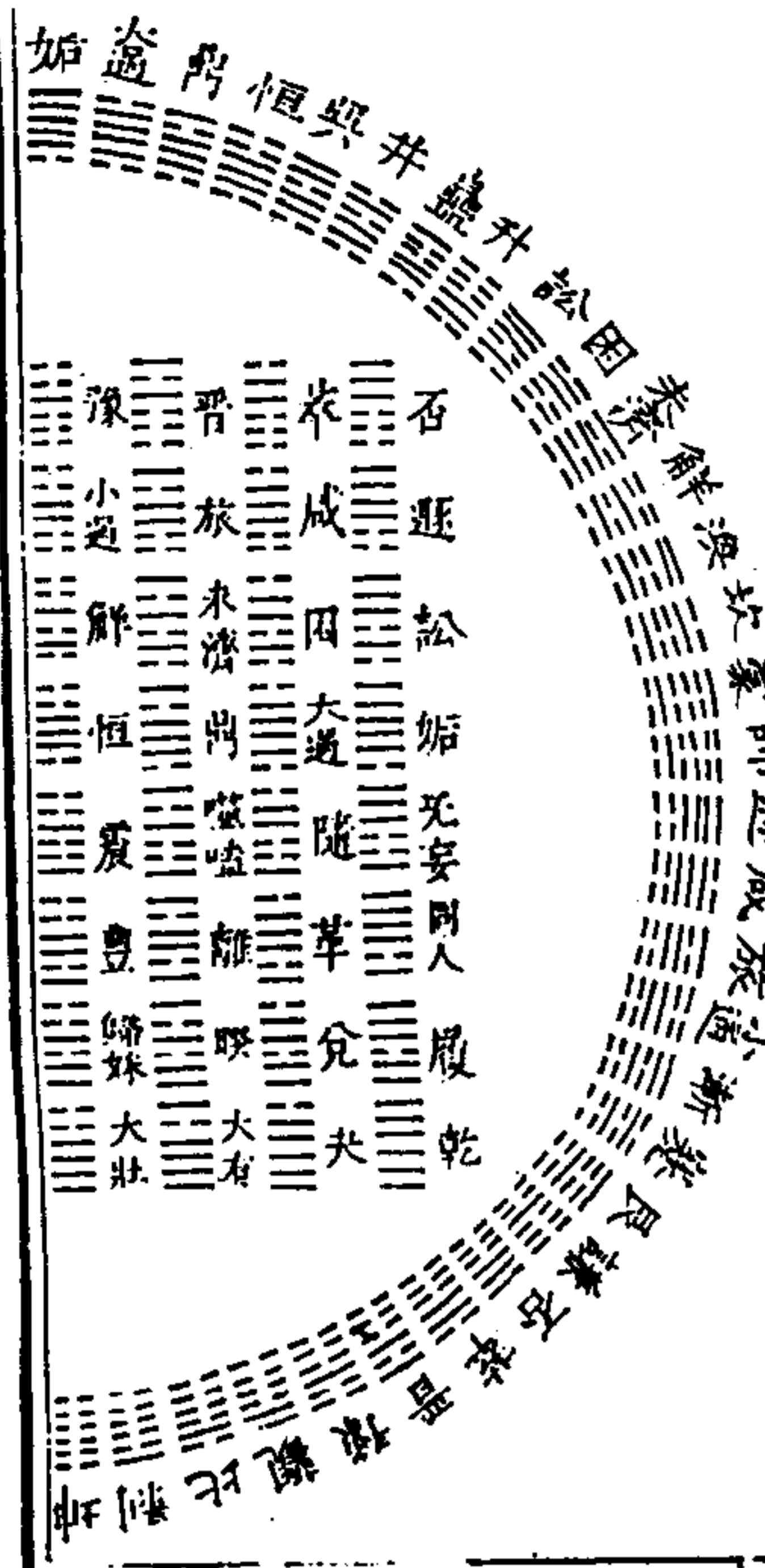
周易言

卷之一

三

伏羲六十四

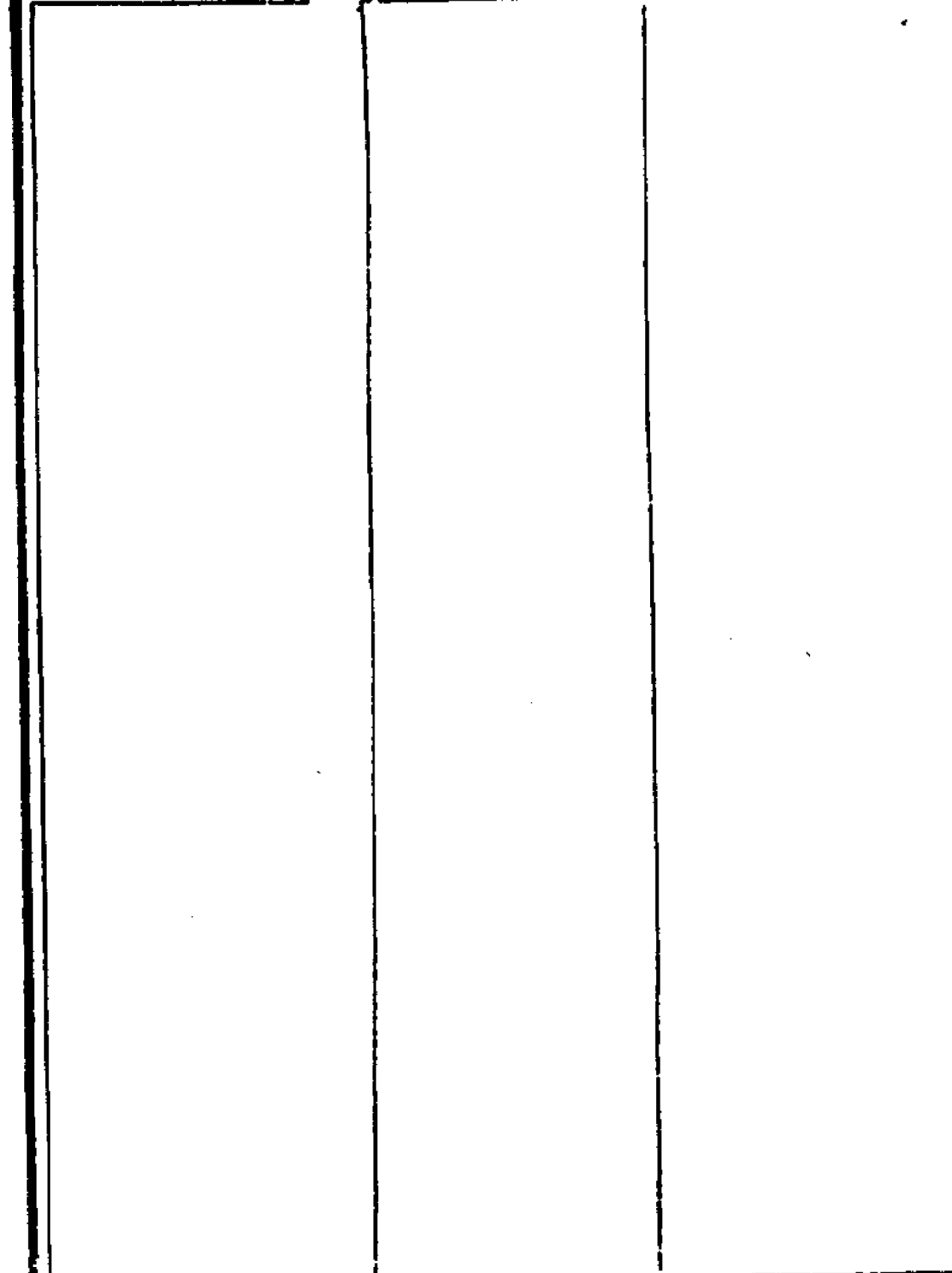
卦方位圖

周易言

卷之一

六

此圖自乾夫順數至復。又自姤大過逆數至坤。蓋卽六十四卦橫圖。圓而列之也。朱子嘗欲去中函之方圖。使圓圖虛中以象太極。來矣。鮮始去之。

此圖于易無所發明。或以配十二辟卦。則復至臨太疎。剝至坤太密。不合也。胡玉齋配以二十四氣。則月卦與辟卦又不相合。蓋亦道家之言也。其要在子午卯酉。其用在乾坤坎離。故朱子謂此圖乾盡午中。坤盡子中。離盡卯中。坎盡酉中。陽生子中。極于午中。陰生于子中。極于子中。蓋深知其用者也。其他卦象。不過設體耳。故悟真曰。此中得意休求象。若究羣爻謾

役情。

道家以乾坤爲鼎器。坎離爲藥物。子時進陽火。午時退陰符。卯酉沐浴。故曰。其要在子午卯酉。其用在乾坤坎離。

月言言

卷之一

竟

沈良思曰。三十六宮都是春。邵子之意。指伏羲方圖起于地中。震巽恒益四卦。再加坎離既濟未濟十二卦。再加艮兌損咸二十卦。此三十六卦者。皆六子變化之功。其包乎外層之二十八卦。縱橫上下。都有乾坤。所謂君之藏之者。如垣如廓。乃生物之大父母所化。故不與內層六子功用同日而語。且如城闕之內。謂之宮室。邵子取意正在其中。其云都是春者。言此三十六宮之內。雖無乾坤。而莫非乾坤二氣之所包舉也。若如舊說二十八卦。顛之倒之。更加不可顛倒之八卦。爲三十六。則天根月窟已列爲二宮。又安得而往來于三十六宮哉。

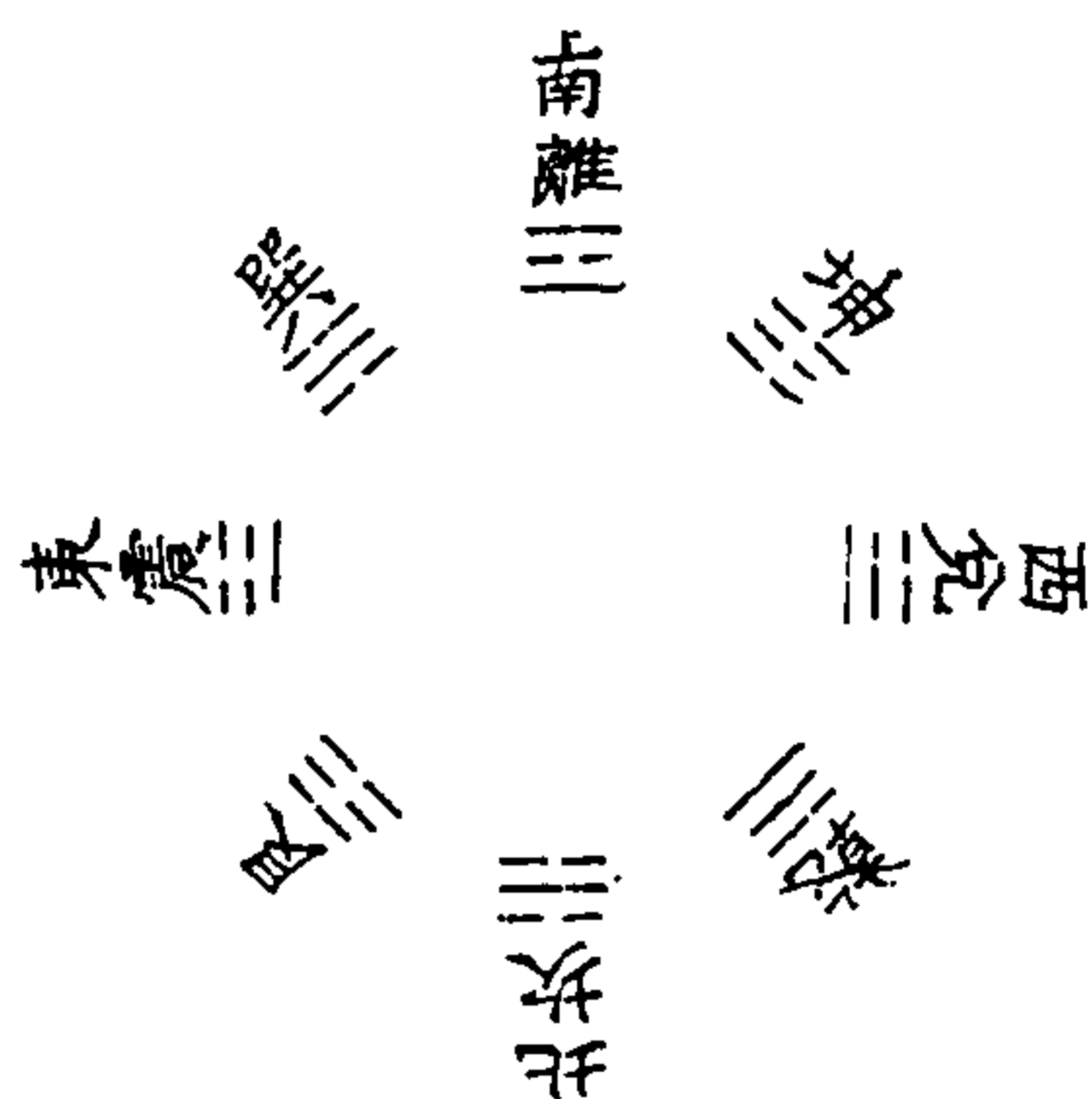
月言言

卷之一

三

沈子之論。乃就天台董氏之意。而會通之也。但邵子此圖。此詩。亦是希夷之學。其云天根。張平叔所謂陽生復起中宵。其云月窟。所謂午時姤象。一陰朝皆言火候也。故圖之六子居中。和合四象。攢簇五行也。乾坤外包者。安爐立鼎法。乾坤也。固可見易之廣大精微。實與易義無涉。

文王八卦方位圖

川易言說卷之一
 此圖雖與帝出乎震一節相合然八卦流行之理不待斯圖而後明傳自希夷蓋亦道家者流觀其以坎離列上下之位所以顛倒交姤取坎中之陽填離中之陰也以震兌立左右之門所謂周天運用左而右右而左和合五行也巽在東南鼓巽風煽離火也坤在西南產藥川源也乾在西北金為水母艮在東北鉛以意採也鉛生坎中艮土為意修養秘密盡在于是宜朱子以為傳自方外之士也

文

乾父三
震長男三得乾初爻
坎中男三得乾中爻
艮少男三得乾上爻

說卦傳曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

王

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

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

卦

坤母三
巽長女三得坤初爻
離中女三得坤中爻
兌少女三得坤上爻

而得之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

六

巽長女三得坤初爻
離中女三得坤中爻
兌少女三得坤上爻

而得之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

子

乾坤為生卦之本其餘六十二卦皆六子相交而成觀卦變圖用辟卦而除乾坤數也而至理存焉

卦變圖

本義原註云彖傳或以卦變為說今作此圖以明之蓋易中之一義非畫卦作易之本指也
 按卦變之說漢儒以來皆言之王輔嗣極詆卦變然于賁卦柔來文剛剛上文柔以為坤之上六來居二位乾之九二分居上位是從泰變也程子不言卦變然于咸曰柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮恒曰乾之初上居于四坤之初下居于初損曰下兌之成

兌由六三之變上艮之成艮自上九之變亦本輔嗣之意謂諸卦皆從乾坤變也然兩體變者可通一體變者妄訟无即不可通矣余少讀折中取蘇子瞻王童溪之說不信卦變既讀說卦三索之文震坎艮皆自乾來巽離兌皆自坤來乃知八卦有往來六十四卦豈無往來乎况彖傳有剛柔往來之語乃知卦變之說不可沒也然如李鼎祚集解六十卦皆有所來則與彖傳不合至剝曰與夫旁通復曰與姤旁通則亦不能言其所自來矣近代毛氏奇齡祖其說而推之一卦有來自三四卦者更覺汗漫不若本義卦變

周易詳說 卷之一

歌合于經文為可從也若卦變圖即有重複今以毛西河聚散之說詳考如左

凡一陰一陽之卦各六皆自復姤而來

䷗ 剝	䷗ 比	䷗ 豫	䷗ 謙	䷗ 師	䷗ 復
䷗ 夬	䷗ 大有	䷗ 小畜	䷗ 履	䷗ 同人	䷗ 姤

凡二陰二陽之卦各十有五皆自臨遯而來

䷗ 頤	䷗ 屯	䷗ 震	䷗ 明	䷗ 臨
䷗ 蒙	䷗ 坎	䷗ 解	䷗ 升	
䷗ 艮	䷗ 蹇	䷗ 小過		
䷗ 晉	䷗ 萃			

自觀自小過自升皆推易之至精者若解可自升升不可自解聚可來分分不可來聚也訟自遯來无妄自訟而變大畜自需來睽自離來井井不紊若連作數移則凡卦皆可易矣

周易詳說 卷之一

凡三陰三陽之卦各二十皆自泰否而來

䷗ 觀	䷗ 大過	䷗ 鼎	䷗ 巽	䷗ 訟	䷗ 遯
䷗ 革	䷗ 離	䷗ 家人	䷗ 无妄		
䷗ 兌	䷗ 睽	䷗ 中孚			
䷗ 需	䷗ 大畜				
䷗ 壯					

䷗ 損	䷗ 節	䷗ 歸妹	䷗ 泰
䷗ 賁	䷗ 既濟	䷗ 豐	
䷗ 益	䷗ 隨		
䷗ 蠱	䷗ 井	䷗ 恆	
䷗ 未濟	䷗ 困		
䷗ 渙			
䷗ 旅	䷗ 咸		
䷗ 漸			

否	咸	旅	漸	否	困	未濟	渙	井	蠱	恒	隨	噬嗑	益	既濟	賁	豐	節	損	歸妹	
☷	☶	☷	☴	☷	☱	☵	☱	☵	☱	☵	☱	☲	☱	☵	☱	☱	☱	☱	☱	
周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	
卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	
泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	泰	
泰為變母不可又有所自噬嗑自損賁自益皆推易之至精者	三易曰易理有之但不可雜否自漸來則雜矣	蠱井恒豐既濟賁歸妹節損九卦自當屬泰若屬否則離位矣噬嗑隨益渙困未濟漸旅咸九卦自當屬否若屬泰則脫胚胎矣	凡四陰四陽之卦各有五皆自大壯觀而來	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六	三三六

睽	兌	離	革	家人	無妄	鼎	巽	訟	遁	萃	晉	觀	蹇	艮	小過	坎	蒙	解	升	屯	頤	震	明夷	臨	
☱	☱	☲	☲	☱	☱	☱	☴	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱	☱
周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說	周易詳說
卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一	卷之一
六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	六	
凡五陰五陽之卦各六皆自夬剝而來																									

☰☷ 大有 二二 夬

☰☷ 小畜

☰☷ 履

☰☷ 同人

☰☷ 姤

☰☷ 比 二二 剝

☰☷ 豫

☰☷ 謙

☰☷ 師

☰☷ 復

周易詳說

卷之一

三

一陰一陽即五陰五陽二陰二陽即四陰四陽
猶是此卦兩處分屬將何適從

毛氏以聚散為推易李恕谷曰朱子卦變圖復
剝臨觀等互相往來仲氏易謂其雜亂也宗朱
升十辟卦變圖以剝復等十辟卦為聚卦祇可
易為他卦不受他卦易謂十卦彖傳內并無剛
柔往來諸辭可証然復卦明曰七日來復剛反
何嘗無剛柔往來辭耶則聚卦與易分卦受易
之說不必泥矣

周易詳說卷之二

三原劉紹攷著

論本義

周易上經 本義曰以其簡表重大故分為上下兩
篇按正義云陽道純而奇故上篇三十所以象陽
也陰道不純而偶故下篇三十四所以象陰也程
子上下篇義亦謂陽盛者居上陰盛者居下今讀
序卦上篇之首曰有天地然後萬物生焉下篇之
首曰有天地然後有萬物上下篇另為起語不與
他卦並敘信乎其有義存焉非漫然而分之也

周易詳說

卷之二

一

本義曰近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂
氏又更定著為經二卷傳十卷乃復孔氏之舊按
宋儒稅巽父云呂汲公元豐壬戌昉刻周易古經
十二篇於成都學官景迂晁生建中靖國辛巳并
為八篇號古周易繕寫而藏於家朱子謂未盡合
古文者漢志稱十二卷晁止八篇故從呂成公定
本但言成公而不及汲公想亦未見蜀本也
初九 本義曰陽數九為老七為少老變而少不變
故謂陽爻為九按正義云稱九稱六其說有二一
者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九

陰不得兼陽故其數六二者老陰老陽皆變周易以變者為占故稱九稱六朱子以象占為主是以舍前說而從後說

九二 本義曰若有見龍之德則為利見九五在上之大人按正義云褚氏張氏鄭康成皆以為九二利見九五之大人是漢儒已有此說

用九 本義春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋即純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意按昭二十九年傳秋龍見於絳郊魏獻子問於蔡墨曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰

周易詳說

卷之二

二

見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉正義謂傳例雖不用筮但指此卦某爻之義者即云此卦之某卦今讀宣十二年傳知莊子曰在師之臨第占師出以律之辭襄二十八年傳子太叔曰在復之頤第占迷復凶之辭則蔡墨所稱止當論羣龍无首不及於牝馬之貞也焦氏易林乾之姤乾之同人亦如此象傳 正義亦以天之元亨利貞聖人之元亨利貞分言但不如本義之明晰

君子行此四德者 本義傳者欲以明此章之為古

語按十翼皆孔子所定不聞復有傳者穆姜之言蓋古有是語而孔子述之耳

四德正義以為仁禮義信本義以為仁禮義智以信主土土主四季不可與四德并列

九四重剛而不中 本義九四非重剛重字疑衍按李鼎祚謂三居下卦之上四居上卦之下俱非得中故曰重剛而不中吳草廬曰九三居下乾之終接上乾之始九四居上乾之始接下乾之終當重乾上下之際故皆曰重剛然則重字非衍文也

先迷後得主利 本義先迷後得而主於利此正義

周易詳說

卷之十一

三

之說也折中曰後得主當以孔子文言為據蓋坤者地道臣道而乾其主也居先則無主故迷居後則得其所主矣利字應屬下兩句讀言在西南則利於得朋在東北則利於喪朋也

初象 本義按魏志作初六履霜今當從之此文帝紀注太史丞許芝之言按後漢魯恭傳引此云履霜堅水陰始凝也馴致其道至堅冰也與今易相合然則魏志所引乃從省文非易之本文也

先迷後得 本義陽得兼陰陰不得兼陽按此乃正義初九疏語其理甚精故朱子引之

後得主而有常 本義主下當有利字余氏苞舒曰
程子以主利爲一句朱子因之故以文言後得主
爲闕文然彖傳後順得常與後得主而有常意正
一律似非闕文也

蓋言順也 本義古字順慎通用按此當作慎今讀
蒙三之象行不順也升大象君子以順德積小以
高大本義皆謂順當作慎但易之言順多矣蒙五
曰順以巽也上九曰上下順也升四曰王用亨于
岐山順事也渙初曰初六之吉順也如此之類不
可勝述又皆不作慎解則此三處亦可不必改字
周易詳說 卷之二 四

蓋順者順其勢之所至也

大亨貞 本義曰自此以下釋元亨利貞乃用文王
本意按語類元亨利貞至孔子方作四德說後人
不知將謂文王作易便作四德說即非也如屯卦
所謂元亨利貞者其占爲大亨而利於正初非謂
四德也是用文王本意釋之也
女子貞不字 程傳謂字育之字本義以字爲許嫁
本之取氏

行不順也 本義曰順當作慎按熊氏良輔云蒙小
象凡三順字只是一意不必以不順爲不慎

雖不當位 本義曰以陰居上是爲當位言不當位
未詳按易例所謂當位不當位者皆就爻位以德
與時之當不當非謂陰陽之位也此爻陰居險極
與困上同故皆曰不當

剛來而得中 本義曰卦變圖自遯而來按卦變圖
二陰之卦皆自遯來蓋六往居三九來居二也然
本義與圖合者惟此一卦而已餘皆不合
或從王事无成 本義曰或出而從上之事則亦必
无成功按程傳謂從上而成不在己與地道无成
而代有終同諸儒皆用此說輔嗣亦然
周易詳說 卷之二 五

否臧 本義曰否字先儒多作不按堯典否德孔安
國曰否不也

師或與尸 本義以與尸爲殘敗本之輔嗣程傳云
與尸衆主也蓋指三也蔣氏悌生曰訓作衆主則
與長子帥師爲反對其義尤切
原筮 輔嗣伊川皆以原爲推原之原本義以原爲
再按禮曰未有原左傳原田漢書原廟本草原蚕
皆作再解

比吉也 本義曰此三字疑衍文語類曰也字羨當
云比吉比輔也郭京王昭素皆謂也字誤增按正

義云比吉也者言相親比而得吉也。比輔也者。程比所以得吉。其理甚長。然則謂衍文字。義誤增者。皆不可信。

比之匪人。本義謂承乘應皆陰。語類謂初應四為比得其人。二應五亦為比得其人。惟三乃應上為比之无首者。故為比之匪人。是專以應言也。程傳本輔嗣之說。謂三所比四陰柔而不中。二有應而比初皆不中正。匪人也。蓋以卦名比。故不取應爻。而以二四比爻言之。但二爻比之自內。輔嗣曰。二應在五。程傳曰。二與五為正應。是又以應言也。二

周易詳說

卷之二

六

既可以應言。則三亦可以應言矣。

邑人不誠。折中曰。本義謂不相警備。以求必得。似以為求所失之前禽也。語類只作有聞無聲之意。尤為精切。蓋言王者田獵。而近郊之處。略不驚擾。耳。本義係朱子未修改之書。故其後來講論。每有不同者。皆此類也。

尚往也。本義曰。言禽之未極。其氣猶上進也。榕村語錄曰。雲者陰氣。雲而密。是陰先唱也。若陽入而散之。則氣降而成雨矣。不雨者。以其氣猶尚往也。余按此說。亦未明晰。安定胡氏謂陽氣上升。陰氣

不能固蔽。則不雨。猶若釜甑之氣。以物覆之。則蒸而為水。近日宗室德濟齋謂。地中蒸濕之氣。升至空際冷域。為寒氣所迫。則降而為雨。如人冬月行路口中。熱氣為寒氣所迫。則凍而為冰。二說深得陰陽雨澤之理。由此言之。本義所謂其氣上進者。乃蒸濕之氣上升。無寒氣以迫之。故升而不降也。乾為寒。為冰。則寒者天氣。陽氣也。兌澤在東南。濕熱之方。為暑。則蒸濕者澤氣。陰氣也。又與小畜互兌象合。兌為暑。乃吳草廬繫辭上傳之說。

復自道。本義曰。進復自道。程傳曰。進復於上。乃其復自道。周易詳說 卷之二 七

道也。蓋沿輔嗣舊說。輔嗣謂小畜者四畜三也。餘爻不在所畜之列。故以初二為上進。今按象曰。柔得位而上下應之。則初二亦為所畜矣。况復者反也。從來無有以復為上進者。故諸儒訓此爻。皆不從傳義。

履虎尾。本義曰。以兌遇乾。和說以踞剛強之後。有履虎尾而不見傷之象。是以乾為虎也。輔嗣以二為虎。三為履。四何以又稱履虎尾。其說抵牾難通。來知德以兌為虎。按八卦之中。惟兌至弱。惟乾至強。則與象傳柔履剛之義不合。毛西河以一柔履

二四兩剛爲虎。謂在上者爲我所趾。在下者爲我所踐。踐與趾皆履也。然按之經文。止有三四兩爻。稱履虎尾。二爲履道坦坦。何得亦謂之虎。合稽衆說。益知本義之不可易也。易例上爲首。下爲尾。既未濟可見。此卦以乾爲虎。四爲尾。三趾其後。四踐其際。故二爻獨稱履虎尾。而與他爻無涉。况兌爲柔。乾爲剛。諸儒更無異說。以兌履乾。考之彖傳而適合也。

武人爲于大君。本義比之秦政項籍爲肆暴之象。伊川輔嗣皆同此說。惟王秋山以爲勇猛直前。武

人爲于大君。本義比之秦政項籍爲肆暴之象。伊川輔嗣皆同此說。惟王秋山以爲勇猛直前。武

人用之以有爲于大君之事。則可折中曰王氏之說得之。蓋三非大君之位。且爲于兩字。語氣亦不順也。

泰。本義曰正月之卦也。按十二月之卦。謂之辟卦。

辟者主也。京房卦氣揚雄太玄參同契進陽火退

陰符皆用之。唐一行曰十二月卦出于孟氏章句。

蓋術數之流。無與易義。

本義曰。又自歸妹來。按卦變圖。三陽之卦皆自泰

來自歸妹來。與圖不合。

以其彖。本義曰郭璞洞林讀至彖字絕句。按正義

云以其彖者彖類也。則輔嗣以來已讀至彖字絕句矣。郭璞在輔嗣之後。

翩翩。折中曰。傳義皆以此爻爲小人復來。然以彖傳上下交而其志同觀之。則四五正當君相之位。下交之主。兩爻象傳所謂中心願也。中以行願也。則正所謂志同者也。

帝乙歸妹。本義曰。帝乙歸妹之時。亦嘗占得此爻。考之經傳。既無所據。而歸妹五爻亦有帝乙歸妹之文。豈得此。又得彼乎。大抵多詞之引。古人多矣。王用享于岐山。箕子之明夷。不必皆占得此爻也。

周易詳說 卷之二

本義不言帝乙何人。程傳以史謂湯爲天乙。亦稱帝乙。蓋本之京房。按王伯厚曰。帝乙歸妹子夏傳。謂湯之歸妹也。京房載湯嫁女之辭曰。無以天子之尊而乘諸侯。無以天子之富而驕諸侯。陰之從陽。女之順夫。本天地之義也。往事爾夫。必以禮義。苟爽對策。引帝乙歸妹。言湯以娶禮歸其妹子。諸侯皆以帝乙爲天乙也。然按之哀九年傳。則帝乙爲紂父。云湯者。誤詳見泰卦。

否之匪人。本義曰。又自漸卦而來。按卦變圖。三陰之卦皆自否來。與圖不合。

拔茅茹 本義曰小人連類而進之象按易為君子謀不為小人謀亦未有小入之道而許以吉亨之理輔嗣曰貞而不誥程傳從之而曰固守其節是也

有命无咎 本義曰命謂天命程傳曰必出于君命項平菴曰命者天之所命君之所造也道之廢興豈非天耶世之治亂豈非君耶合而言之乃見精密

同人曰 本義曰衍文程傳曰此三字美文按正義云稱同人曰猶言同人卦曰

周易詳說

卷之二

十

公用亨于天子 本義曰亨春秋傳作享謂朝獻也上有六五之君虛中下賢故為享于天子之象是以亨為燕饗也按傳二十五年傳戰克而王饗吉孰大焉此斷占之辭非卦義也卦義蓋謂不私所有用以享獻於上乃與初之無交害四之匪其彭同意輔嗣曰公用斯位乃得通乎天子之道程傳曰有其富盛必用亨通乎天子深合卦義 隨之王用亨于西山升之王用亨于岐山本義皆以亨為通則此爻不應異解

匪其彭 本義曰彭字音義未詳程傳曰盛貌詩載

驅云汶水湯湯行人彭彭行人盛多之狀雅大明云驅驅彭彭言武王戎馬之盛也按韻會云彭多也則程傳為是

易而無備也 本義曰太柔則人將易之而无畏備之心程傳同折中曰如此則疑于上下相防矣按正義云已不私于物惟行簡易無所防備物自畏之故云易而无備

上九 傳義皆以上九下從六五為履信思順而尚賢本於輔嗣按鄭氏思謂曰履信思順又以尚賢蓋言五也五厥孚交如履信也居尊用柔思順也

周易詳說

卷之二

十一

上九在上尚賢也折中曰易中以上九終五爻之義者甚多鄭氏之說與卦意爻義合

无不利撝謙 本義曰上而能下其占无不利矣是以无不利為一句撝謙為一句程傳曰動作施為无所不利於撝謙是總作一句折中曰觀夫子象傳則程說近是本義蓋本之輔嗣

征邑國 本義曰以其質柔无位故可以征己之邑國而已是謂力不及遠也程傳曰謂自治其私是言力有餘而不暇及也按楊龜山云君子行有不得則反求諸己當以程說為是

朋盍簪 輔嗣以簪為疾也王伯厚曰侯果始有冠簪之訓程傳云簪聚也本之侯果本義云簪聚也又速也蓋兩取之

貞疾 本義曰乘九四之剛衆不附而處勢危是以五為見逼于強臣夫強臣見逼未有不敗亡者與恒不死之義未協按王童溪云六五之得九四得法家拂士也故雖當豫之時不得以縱其所樂惟不得以縱其所樂則恒不死宜也本義雖本程傳輔嗣之舊然不若王氏之善

隨 本義曰自困卦九來居初又自噬嗑九來居五

周易詳說 卷之二 三
自未濟來者兼此二變按圖噬嗑自隨來困與未濟距隨甚遠不相合也

天下隨時 本義曰王肅本時作之今當從之按程傳曰不能亨不得正則非可隨之道豈能使天下隨之乎天下所隨者時也故云隨時

隨時之義大矣哉 本義曰王肅本時字在之字下今當從之按程傳曰君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非造道之深知幾能權者不可與于此也故贊之曰隨時之義大矣哉與豫等諸卦不同諸卦時與義是兩事

蠱 本義曰卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下下自既濟來者兼之按圖蠱自井賁既濟相距甚遠不能合也

先甲後甲 鄭康成以為甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也本義曰先甲三日辛也後甲三日丁也蓋本於此

幹母之蠱 本義曰九二剛中上應二六子幹母蠱而得中之象是以五為母也程傳以及後儒皆同此說但五曰幹父之蠱是五又為子也忽而為母忽而為子聖人立言不應顛倒若此按輔嗣曰居於內中宜幹母事故曰幹母之蠱是以二為母九為幹也其義甚善

臨 本義曰八月謂自復卦一陽之月至遯卦二陰之月此正義何氏從建子陽生至建未為八月之說也又曰八月謂夏正八月于卦為觀此褚氏自建寅至建酉為八月之說也程傳從何氏輔嗣則以建丑至否卦建申為八月

未順命也 本義曰未詳李厚菴曰臨之長大天之命也君子但知大亨以正之為天道不知浸長之為天命也順乎道則有無窮無疆之業順乎命而

消不久矣。是故君子未順命也。

觀 本義曰觀者有以中正示人而為人所仰也。榕村語錄曰因承修周易折中請得內府宋版本義觀卦辭下注云觀者有以示人而為人所仰也坊版于示人上皆增入中正二字如何可通余嘗以為疑今看此可見坊版誤人不淺。

盟而不薦 本義曰盟將祭而潔手也薦奉酒食以祭也程傳曰盥手酌鬱鬯於地求神之時薦謂獻腥獻熟之時也朱子或問云盥只是濯手不是灌鬯伊川承先儒之誤蓋本之輔嗣又云薦是用事

周易詳說 卷之二

了。是未用事之初。

有孚顒若 問有孚顒若承上文盥而不薦蓋致其潔清而不輕自用則信在中而顒然可仰一說下之人信而仰之二說孰長曰從後說則合得彖辭下觀而化之義問前說似好曰當以彖辭為定按後說本之輔嗣實不若前說之善林次崖曰盥而不薦就祭祀上說則有孚顒若亦是就祭祀上說為觀之意則在言表。

觀我生進退 本義曰我生我之所行也程傳曰我之所生謂動作施為出於己者正義曰我生我身

所動出此程傳所由本然不如本義蓋我生我之平生謂德行也

觀其生 本義謂不當事任而亦為下所觀但以我為其小有主賓之異伊川輔嗣皆同此說折中謂承九五之意而終言之九五正當君位故曰我生上非君位但以君道論之故曰其

噬嗑 本義曰本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中按圖噬嗑自益來益又自噬嗑來

雷電噬嗑 本義曰雷電當作雷雷程傳曰象无倒置者疑此文互也按泰卦地在天上而象曰天地

周易詳說 卷之二

交則雷雷亦可作雷電也

噬膚 本義曰祭有膚鼎蓋肉之柔脆按輔嗣以膚為柔脆之物未經指實程傳以膚為肌膚然天下豈有嚙人之肌膚者不若本義之善但本義以滅鼻為傷滅其鼻世豈有食肉而傷鼻者則程傳以滅為深入而沒其鼻者是矣

得金矢 本義曰周禮入鈞金束矢後聽之按人情有所不得已而為訟藉此索金乃王莽貪婪之政豈聖王哀矜惻恒之意哉程傳曰金取剛矢取直義本輔嗣平易可從

得黃金 本義曰金亦謂鈞金不若程傳黃中色金剛物本之輔嗣

賁 本義曰卦自損來自既濟來按圖相合輔嗣不信卦變然此註云坤之上六來居二位乾之九二分居上位是又以此卦自泰來也

天文也 本義曰先儒說天文上當有剛柔交錯四字按輔嗣曰剛柔交錯而成文焉天之文也

六四 折中曰程傳沿注疏之說本義又沿程傳之說皆以為初四相賁而為三所隔故未得其賁而皤然也然朱子語類以无飾言之則亦自改其說

周易詳說 卷之二 六
矣 未有與也 本義曰言未大盛程傳意同按龔幼文曰六二陰柔中正使上有陽剛之與則必應之助之而不為剝矣唯其无與所以于羣陰之中而為剝

剝之无咎 本義曰去其党而從正无咎之道也是以剝之為句无咎為句程傳曰在剝之時為无咎是以剝之无咎為句然傳本輔嗣

復 本義曰剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生于下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復按

饒雙峰曰十月雖當純坤之卦而其時介乎剝復二卦之間以言乎前半月則有剝而未盡之陽小雪以前以言乎後半月則有復而方生之陽小雪以後剝之陽方盡于上而復之陽已生于下矣是烏得為无陽乎知十月之非无陽則四月之非无陰亦可知矣此陰陽消息之理至精至微程傳始發之然所言者其理耳而未有以驗其氣數之必然也朱子又從而推明之曰是當以一爻分三十分陰陽日進退一分剝之陽剝于九月之霜降而盡于十月之小雪復之陽則生于小雪而成于十一月之冬至夫之陰決于三月之穀雨而盡于四月之小滿姤之陰則生于小滿而成于五月之夏至於是理與數合然後知陰陽絕續之際果無一息之間斷而程子之言為益信矣

七日來復 本義曰五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復與程傳同按此乃注疏褚氏莊氏之說輔嗣則用六日七分詳後卷卦氣條

无妄 本義曰史記作无望按史記朱英曰代有无望之福又有无望之禍漢書谷永傳亦作无望應劭曰天必先雲而後雷雷而後雨今無雲而雷无

周易詳說 卷之二 二
一月之冬至夫之陰決于三月之穀雨而盡于四月之小滿姤之陰則生于小滿而成于五月之夏至於是理與數合然後知陰陽絕續之際果無一息之間斷而程子之言為益信矣

望者无所望也。馮厚齋曰：自文王以來，多為无望之義。馬季長、鄭康成、王子雍皆同斯義。古人用字，同聲者義亦通之。如豫之為預，履之為禮，噬嗑之為市合，不一而足。今觀卦內无所期望而得其義，多通序卦之意，非可如此推也。蓋動出于人，則為之而期其成有所望也；動而聽命于天，非可期望也。又曰：為卦自訟而變，按圖无妄與訟相隔三位，非自訟來也。

不耕獲 程傳不首造其事，即注疏不敢發首而耕之意。然義實難通，已不首耕，誰當先之？不若本義

月言言 卷之二

六

嗣云剛過而中，謂二也。居陰過也。處二中也。專以一爻言之，不合彖義。

枯楊生梯 本義梯，根也。本之程傳，康成作蕙字，與梯同。輔嗣以為楊之秀，則與五爻生華相復。

過涉滅頂 程謂履險蹈禍之小人，朱謂殺身成仁之君子，與輔嗣志在救時之說同。

習坎 榕村語錄曰：坎上加一習字，輔嗣云更習也。最妙。程朱不用，而以重坎為習坎，那一卦不是重

何獨坎卦孔子所云重險，乃是解習字之意。一重險過又一重險，非更習而何？不可以重字訓習字。

以養人者。於下體則求其所以自養者。要在皆得正則吉爾。

靈龜 輔嗣謂神靈明鑒之龜兆，不合卦義。故朱子從程傳以為不食之物。

六二 本義曰：求養于上，則往而得凶，是以征凶專承下句於象傳曰：初上皆非其類，仍然總承兩義。

六三 本義曰：既拂于頤，雖正亦凶，是以拂頤為句。程傳違拂于頤之正道，是以拂頤貞為句。正與卦辭頤貞相反，故後儒多從之。然實本輔嗣。

剛過而中 程朱謂四陽居中過盛，以全卦言也。輔

周易詳說

卷之二

九

无私意期望之心，即仁者之先難後獲也。何天之衢 本義言何其通達之甚。程傳天之衢，京

誤加何字。吳草廬以何作荷，猶詩言何天之休，何天之龍，言其遇時之通也。

頤 胡雲峰曰：盤澗董氏嘗問朱子曰：太義謂觀頤，觀其所養之道，自求口實，觀其所以養身之術，與

程傳以觀頤為所以養人之道，自求口實為所以自養之道，如何？朱子沈吟良久曰：程傳似勝，蓋下

體三爻皆是自養，上體三爻皆是養人，先人而後己者，君子觀頤之象，自上而下，於上體則觀其所

也。

樽酒簋貳 本義從晁氏之說按姜氏實曰觀孔子

小象以樽酒簋貳為句則晁氏以貳用缶為句者

非矣。

履錯然 輔嗣謂敬慎之貌則與下文敬之為履程

傳謂交錯蓋處應物之初也。

九四 折中曰繼明者所謂有緝熙于光明其明不

息也與繼世之義全無交涉因先儒有以明兩為

繼世者故程傳用說九四爻義與經意似遠。

咸 本義咸自旅來按圖相合。

周易詳說

卷之二

三

孰其隨 本義隨下二爻程傳隨上然隨之為道取

于雁行相從觀隨卦初剛隨二柔五剛隨上柔可

見故折中謂以三隨四四者心位心動則形隨之

志未也 程傳云淺末本于輔嗣本義謂不能感物

即淺末之說也按易例初為本上為末李鼎祚謂

五志感于上者是。

恒 本義恒自豐來按圖相距甚遠。

不恒其德 本義過剛不中按易最重者中德故程

子曰中重于正中則正矣正不必中也邱建安曰

恒卦六爻無上下相應之義准以二體而取中焉。

中則能恒不中則不恒矣。

小利貞 本義以小為小人易无此例不若程傳不

可大貞而尚利小貞即正義危行言孫之說

不惡而嚴 本義讀如善惡之惡張子讀如憎惡之

惡

六二 本義必遜之志程傳與五相應固結而不可

解正義羈縻善類而不使去其說有三

繫漸 本義下比二陰沈良思曰一爻只比一爻不

若程傳三與二切比之善。

好遯 本義讀好惡之好去聲折中讀美好之好上

周易詳說

卷之二

三

聲

小人否 本義以否為不深合卦義輔嗣音臧否之

否折中謂否泰之否均屬支離

君子用罔 本義視有如无即程傳蔑視于事而无

所忌憚之意豈君子之道哉胡翼之謂罔而不用

其壯深合小象。

六五 本義卦體似兌有羊象按語類云中孚是箇

雙夾的離小過是箇雙夾的坎此云似兌以雙夾

言也來知德通謂之大象

晉 本義自觀而來按圖相合

六二 或問王母指六二以為享先妣之吉占何也

朱子曰恐是如此蓋周禮有享先妣之禮

未受命也 本義未有官守之命與傳同輔嗣折中

謂與臨二同當其臨也至誠感物如忘其勢當其

進也守道優游若將終身故一則曰未順一則曰

未受

用拯馬壯 折中與豐二同皆以救昏為義然升義

艱貞惟三以剛應上有除害之象餘四爻皆以避

害為義程傳自免有道即正義徐徐用馬以自拯

濟之說

周易詳說

卷之二

三

入于左腹 程傳奸邪見信于其君朱子語類云下

三爻皆說明夷是好底何獨此爻却作不好說故

本義用輔嗣隨時避難之說而以為得意遠去

睽 本義自離中孚家人而來按圖相合

蹇 本義自小過來按圖相合

往蹇來連 程朱連三荀爽承五然連三實以承五

也

解 本義自升來按圖相合

負且乘 輔嗣乘二負四與大傳不合當從程傳小

人宜負荷而乘車為非據

已事遄往 本義輟所為之事而速往以益之程傳

事既已則速去之不居其功正義竟事速往乃得

无咎三說不同以爻義求之二尚利貞征凶初豈

遽舍已從人正義為優

六五 本義或以此益之而不能辭是以或益之十

字為句輔嗣或益之為句十朋之龜弗克違為句

後儒多從之

十朋之龜 漢食貨志五貝為朋乃古法也其二

貝為一朋乃新莽所定本義兩龜為朋當是援此

而誤貝字為龜字

周易詳說

卷之二

三

勿問之矣 本義不問而元吉可知以為決之之詞

程王并同呂東萊謂誠心惠民不須問民之感深

合象傳

孚號 程傳命象之辭即正義號令之說也二曰惕

號上曰无號則本義作呼號為是

居德則忌 輔嗣居德明禁之說於理未洽程子從

之朱子以為未詳張中溪李隆山項平菴胡雲峰

皆以居為積積而不散則在所忌又與施祿及下

之義相復故折中用呂刑敬忌之說

九二 本義惕號為句按小象有戎勿恤則惕號莫

夜為句

九四 本義居則不安行則不進用正義語

莧陸 傳義皆為一物本之輔嗣語類云是兩物莧

者馬齒莧陸者草陸一名商陸乃董遇之說

无號 傳義皆謂小人窮極无所呼號東坡云无號

者不警也即彖傳孚號之反

妬之時義大矣哉 吳敬齋曰程傳重遇字端以遇

之善者言本義重制字端以遇之不善者言竊意

此語總承上文兩端而言

金柅 柅所以止車朱子本輔嗣輔嗣本馬融程子

周易詳說 卷之二 音

亦用之王肅則以為織績之器

柔道牽也 程傳不促其行是以牽為進折中曰凡

言牽者自小畜至此皆當為牽制之義

包有魚 本義制之在已然必有包容之量而後可

以制之輔嗣以包為庖厨之庖甚无義理

萃亨 本義亨字衍文項平菴曰卦名下元无亨字

獨王肅本有王弼遂用其說孔子彖辭初不及此

有孚不終 本義隔於二陰程傳三陰聚處輔嗣應

在四而三承之錢兩卓曰比初有孚一於五也萃

初與四正應然有二陽焉不終於四也

禴 傳義謂祭之簡簿者輔嗣云殷春祭各按周禮

大宗伯以禴夏享先王非春也

往无咎 傳義從輔嗣往從上六之說然萃者萃于

陽也當近而從四

升 本義自解來按圖相合

順德 朱子以順為慎程傳君子觀才之象以順修

其德積累微小以至高大也諸儒從之

上合志也 程傳上為九二呂與叔謂上三陰

升階 本義升之易者李元量曰升而有序故以階

周易詳說 卷之二 音

言之蓋君子之進以禮者也

困六三 本義三宮六妻朱可亭曰三陽位非六之

所能安也程傳以妻為所安之主明三位為妻六

為夫也本義未當

井收 朱子從晁氏盧鹿收縞之說正義曰凡物可

收成者則謂之收如五穀之有收也

小人革面 傳義皆謂但革其面折中謂并革其心

按堯有四凶舜有三苗則革心未易言也

鼎元吉亨 本義吉衍文也按彖傳无吉字誠衍文

得妾以其子 本義得妾而因得其子輔嗣說也程

傳子主也以其子致其主於无咎也是以子為內子以為左右之也其義甚長

我仇有疾 本義以仇為初伊川輔嗣謂五折中不必定指一爻

其形渥 本義從晁氏為刑剝諸儒皆從舊說為沾濡之貌

不喪七鬯 本義曰程子以為通也下脫不喪七鬯四字按王伯厚云范諤昌證墜簡震象辭脫不喪七鬯四字程子取之

出可以守宗廟社稷 本義出謂繼世主祭蓋即帝

易言記 卷之二

出乎震之出正義謂出則撫軍非也

六二 本義億字未詳程傳度也九陵七日之象本義未詳按互艮為陵九陵極言其高耳七為少陽之數此爻與既濟二爻皆為陰爻陰極變陽則為七故其象同其辭亦同程子謂卦位有六七乃更始蓋即極而必變之意也

艮其止 本義晁氏云艮其止當依卦辭作背按輔嗣曰易背為止以明背即止也

以中正也 本義正字美文叶韻可見細讀良是

漸 本義自渙與旅來按圖相合

漸之進也 本義之字疑衍折中以別于晉之進升之進也

君子以居賢德善俗 本義疑賢字衍或善下有脫字按程傳君子觀漸之象以居賢善之德化美于風俗則非衍也又正義君子求賢德使居位化風俗使清善亦通

鴻漸于陸 本義胡氏程氏皆謂陸當作遠按王伯厚曰范諤昌證墜簡漸上六疑陸字誤胡安定取之

歸妹以須 本義女之賤者折中引熊過之說謂天

易言記 卷之二

官書以須女四星為賤妾之稱按須女即女土蝠可單稱女未有單稱須者此說非也陳平傳樊噲乃呂后弟呂須之夫須與須通說文女字也楚辭女嬃之嬋媛

雖旬无咎 程朱以旬為均本之輔嗣安定胡氏曰十日為旬然周禮地官公旬無過三日鄭註亦云旬均也

初六 本義卑巽之過榕村語錄曰巽訓卑巽始于輔嗣殊為附會巽者入也非謂一陰能入謂二陽能入一陰以散之也

先庚後庚 本義丁癸之說本之康成程傳從輔嗣申命令謂之庚榕村語錄曰今俗占兩陽以甲庚日十干氣候到此二日便須少變如歲之有春秋也。蠱是從頭變來故有取于甲巽是從中間變故有取于庚。

來兌 本義就下二陽折中物感我而來。

引兌 本義引下二陽折中物引我而去。

渙 本義變自漸卦按圖不合。

九二 程傳二目初為机初謂二為馬按剛來而不窮專以二言則九奔而二机者是。

窮專以二言則九奔而二机者是。

六四 輔嗣渙為句有丘匪夷所思為句。

渙王居 本義三字連讀與小象不合輔嗣曰為渙之主唯王居之乃得无咎。

上九 本義渙其血去為句又云逃當作惕與小畜六四同榕村語錄曰此逃出與惕出不同夫子以渙其血為句而專釋之則明下當以去逃為句如樽酒簋二之類皆是夫子分別句讀處也當渙之時在事中者則以渙其所利為義在事外者則以渙其所害為義。

又誰咎也 本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也。

按爻辭言无咎者九十有九皆補過之辭。

虞吉 傳義以虞為度折中從項平菴以虞為安輔嗣曰虞猶專也即安之意。

九二 程傳不言子為某爻本義以子為五張紫巖謂初折中從之。

馬匹亡 本義初為匹以與四應也輔嗣匹為三以與四比也。

翰音登于天 本義信極而不知變與卦義不合程傳音飛而實不從本之輔嗣。

小過初六 本義郭璞洞林占得此者或致羽虫之

孽按雙湖胡氏撰啓蒙翼嘗引郭璞洞林云從王楚翁才古抄得之則元時此書尚存今罕見矣又或問本義彖傳謂致飛鳥遺音之應如何朱子曰看這象似有羽虫之孽之意如賈誼鷓鴣之類是也。

弗過遇之 本義兩說伊川輔嗣皆如前說折中從後說與九三一例語類亦從後說。

弗遇過之 本義遇過恐亦只當作過遇程傳曰不與理遇動皆過之。

亨小 本義亨小當為小亨谷拙侯曰不曰小亨而

亨小 本義亨小當為小亨谷拙侯曰不曰小亨而

亨小 本義亨小當為小亨谷拙侯曰不曰小亨而

亨小 本義亨小當為小亨谷拙侯曰不曰小亨而

亨小 本義亨小當為小亨谷拙侯曰不曰小亨而

亨小 本義亨小當為小亨谷拙侯曰不曰小亨而

亨小 本義亨小當為小亨谷拙侯曰不曰小亨而

亨小 本義亨小當為小亨谷拙侯曰不曰小亨而

亨小 本義亨小當為小亨谷拙侯曰不曰小亨而

亨小 本義亨小當為小亨谷拙侯曰不曰小亨而

亨小 本義亨小當為小亨谷拙侯曰不曰小亨而

亨小 本義亨小當為小亨谷拙侯曰不曰小亨而

曰亨小言所亨者其小事也

婦喪其茀 茀輔嗣謂首飾傳義謂婦車之蔽按詩

翟茀以朝則謂蔽車者是

繻有衣袽 本義程子曰繻當作濡本之輔嗣

九五 本義東隣為五西隣為二潘去華曰東西者

彼此之詞不以五與二對言本之正義

小狐汔濟 程傳井卦訓汔為幾此又訓汔故本義

不從而皆曰幾

亦不知極也 本義極字為敬字正義作極字解見

本註

上九 程傳本輔嗣飲酒而濡其首本義以飲酒為

縱而不反濡首為狐之涉水而濡其首則一爻而

為兩截

剛柔相摩八卦相盪 本義兩相摩而為四四相摩

而為八八相盪而為六十四按此即邵子一分為

二二分為四四分為八八分為十六十六分為三

十二三十二分為六十四明道先生所謂加一倍

法是也

天下之賾 韓康伯以賾為幽深難見朱子語類云

賾襍亂也古無此字今从臣亦是口之義與左傳

噴有繁言之噴同是口裏說話多雜亂底意思所

以下文說不可惡

亢龍有悔 本義此蓋重出按此節為上節謙之反

對非重出也

天一地二 本義此簡本在第十章之首程子曰宜

在此項平菴曰姚大老云天一至地十班固律歷

志及衛元嵩元包運著篇皆在天數五之上程朱

皆用此說今從之為是

本義以此明河圖按詩序有女同車為刺忽木瓜

美齊桓公朱子詩傳皆以經無明文而不從此節

之為河圖亦無明文詳見本節

天數五 折中取龔幼文之說相得言四方相次如

一三七九二四六八有合言四方相交如一六二

七三八四九余謂相交可以言有合相次不可以

言相得也朱子曰相得如兄弟有合如夫婦相得

則取其奇偶之相為次第辨其類而不容紊也有

合則取其奇偶之相為生成合其類而不容間也

天一生水地六成之云云見于漢志郭白雲曰五

行之說出于歷數之學非易之道也

大衍之數 注疏所載京馬荀爽干支二十八宿之

說固屬支離。康伯推行天地之數。唯用五十。亦是模糊啓蒙。最善錄于本註。

其用四十有九。榕村語錄曰。聖人揲著而數學之。精俱括于內。其根皆始于七。故勾股法。勾三股四。爲勾股和。以無餘數也。七七四十九。未至七。不成比例。過七。又不成比例。以有零數也。凡開方。方圓相求。圍徑相求。無不始于七。方徑七十二。八圍徑七十二。爲密率。以此爲例。卦乃乘數。著乃除數。掛扞。朱子以奇爲揲餘。郭子和引張子謂所掛之一。虞翻說同。折中從之。

周易詳說 卷之二 三
乾之策。本義太陽居一而連九。少陰居二而連八。少陽居三而連七。太陰居四而連六。按語類云。古人做易。其巧不可言。元來只是十數。太陽居一。除了本身便是九個。少陰居二。除了本身便是八個。少陽居三。除了本身便是七個。太陰居四。除了本身便是六個。這處都不有人見得。
七八九六之數。歸震川何元子皆以過揲之數言之。如老陽四九三十六。少陰四八三十二。少陽四七二十八。老陰四六二十四。其理甚明。朱子以揲餘言之者。蓋畫卦生爻。用揲餘不用過揲也。奇書

一耦畫一。如掛扞三奇。則含乾象。掛扞兩奇。一偶。則含巽離兌。掛扞兩耦。一奇。則含坎震艮。掛扞三耦。則含坤。此其自然之法象。皆于揲餘得之。若論過揲。則止有七八九六之數。不能具八卦之象。故啓蒙又以揲餘爲母。過揲爲子。

周易詳說 卷之二 三
三用其全。四用其半者。三奇爲圓。圓者徑一圍三。掛扞三奇。三也。兩偶一奇。除偶論。可亦三也。是舉其全而用之也。掛扞三偶。四也。兩奇一偶。除奇論。偶亦四也。四偶爲方。方者徑一圍四。必四偶而後全。三偶一偶。故曰用半。蓋陽得兼陰。故用全。陰不得兼陽。故用半也。

引伸觸類。木義凡四千九十六卦。按此本之焦氏易林。一卦變爲六十四。故有此數。啓蒙卦變圖用之。
右第九章。本義其詳具于太卜筮人之官。今不可考。按易爲完書。其揲著求卦斷占之法。求之大傳而皆備。詳後卷。
兩儀生四象。本義陰陽太少。本邵子之說。正義謂金木水火土分。王四季。又地中之別。故唯云四象。支離穿鑿。徵宋儒何以正之。

四象生八卦 程傳乾辭下解云聖人始畫八卦三才之道備矣因而重之以盡天下之變故六畫而成卦朱子曰程子說聖人始畫八卦不知聖人畫八卦時先畫甚卦這處便曉不得又曰程子之意只云三畫上疊成六畫八卦上疊成六十四耳

易有四象 正義兩儀生四象七八九六之謂也按七八即少陽少陰九六即老陽老陰可見邵子之說有所自來非創解也孔穎達之流所見不定故於此以七八九六為四象於兩儀生四象又以金木水火為四象不自覺其矛盾耳

易曰自天祐之 本義在此无所屬或恐是錯簡侯果曰言人能依四象所示繫辭所告則天及人共祐之蓋引此以証上文

貞勝者也 張子以正為勝朱子二者常相勝折中從朱

何以守位曰仁 王伯厚曰何以守位曰人所謂后非眾罔與守邦也釋文云桓玄明僧紹作仁今本乃從桓玄誤矣本義作人云呂氏從古

十三卦象 本義於豫大壯大過夬皆以卦名取義正義曰上繫云以制器者尚其象則取象不取名

也韓氏乃取名不取象其於義未善

陽卦多陰 本義凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫按此以掛扞之數言五為奇四為耦

吉之先見 本義漢書吉之之間有凶字按此楚元王傳穆生之言也正義曰豫前知幾皆向吉而背凶諸本或有凶字者其定本則無 後漢陳寵傳註引此句亦有凶字

其稱名也 八卦伏羲所名朱子於乾卦顯言之至屯則不敢定今讀繫傳其於中古其有憂患其衰世之意蓋井鼎諸物上古未備意者文王所名

而微顯闡幽 本義而微顯恐當作顯而按諸家皆作微者使顯幽者使明解而字不當顛倒

開而 本義開而之而亦疑有誤按開啓也伏羲有畫无文道未大啓文王稱名繫辭易道大明故曰開而

易之興也 本義文王拘于羑里按鄆道元美水出蕩陰西北東流經美城故美里也蓋即今河南之湯陰

復小而辨于物 康伯曰微而辨之不遠復也與陸象山之說同不若本義陽微而不亂于羣陰之合

于卦象

出入以度外內使知懼 本義此句未詳康伯曰明

出入之度使物知外內之戒也

研諸侯之慮 康伯曰諸侯物主有為者也能精為

者之務此蓋曲說當從本義衍文

幽贊于神明而生著 本義据龜策傳以生著為叢

生滿百莖不若正義以為生用著水卦之法

易逆數也 本義之說以伏羲八卦方位圖及大圓

圖陽順陰逆數之可見

五章六章 本義此章所推卦位之說多未詳者按

朱子既以先天圖訓解諸章此即文王八卦方位

圖也

第九章 本義據著求爻語類乾求坤得震之類亦

誤吳幼清之說得之啓蒙與吳說同

乾為天 王伯厚謂釋文引荀爽九家集解得八卦

逸象三十有一本義所引正與此合想亦從釋文

得之荀易早亡朱子恐不及見

大過顛也 本義大過以下卦不反對或疑其錯簡

按鄭康成云大過以下卦旨不協似錯亂失正弗

敢改耳然則朱子之云或指康成也

周易詳說卷之三

三原劉紹欽註

上經

周代名易者交易變易交易者陰交於陽陽交於

陰變易者陰變為陽陽變為陰也忝同契曰日月

為易蓋易字古文从日从月月無光借日之光以

為光此交易也日有黃赤道之遷轉月有晦朔之

盈虧此變易也而不知尤有易簡不易之義傳曰

乾以易知坤以簡能六十四卦不外中庸平常之

理愚夫愚婦皆可與知與能故其交易變易者均

周易詳說

卷之三

歸易簡又曰天地之道貞觀者也天下之動貞夫

一者也非不易而何即以日月之交易變易言之

而千歲日至可坐而定則易簡也晝夜代明萬古

常新則不易也此易之所以名也張子亦云易乃

是性與天道其字日月為易包天道變化又羅泌

云易者廬廬之名守官是矣身色無恒日十二變

則易者從其變也

三三 乾下

乾元亨利貞

乾者三畫之卦名其象則天其占則當得大通而

尤利於正固 六十四卦或言元亨或言利貞皆作占辭故朱子有象占之說王弼泥於穆姜之言以元亨利貞為四德後多宗之殊不知文王有文王之易孔子有孔子之易象辭凡卦下之詞文王謂之彖傳孔子贊易文也凡所繫謂之象辭亦卦辭彖傳稱象曰者皆是 不相牽合者甚多蓋朱子之說為長

初九潛龍勿用

初始也卦自下畫故下曰初曰內无妄剛自外來而為主於內又

下卦曰內曰貞曰本也本指初言九六者畫成於三三其

三則九兩其三則六所謂參天兩地者也乾純陽

周易詳說

卷之三

二

之卦龍純陽之物故諸爻取龍象焉初陽在下其象為潛勿用者蟄以存身也 乾不為馬而為龍取其潛於陰

九二見龍在田利見大人

二居初上出潛離隱則不在地下而在地上矣即田

其占則利於大人之出現大人者君德也

龍德也 易通曰見大人只是大人見猶春秋昔龍見同不曰在地而曰在

田田則耕稼利益俱見

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三以剛居剛又當兩乾之間宜乎有咎然三乾體

剛正君子也晝有省而終日戒慎夜有存而休惕惟厲反復其道能補過矣故雖危无咎此止言占而象在其中 王輔嗣以夕惕若厲為句故云至於夕惕猶若厲也金滕疏引此爻亦云夕惕若厲九四或躍在淵无咎

四居田上故曰在淵淵似下於田然淵者水也地天相接處皆水正由田而天之象四陽居陰疑不遽進故无咎

九五飛龍在天利見大人

五剛健中正以居尊位故曰飛曰在天盛德大業

周易詳說

卷之三

三

天下臣民皆樂得而望見之矣 二之利見者盛德五之利見兼而有之二亦君德故皆稱大人上九亢龍有悔

居上位已盈卦終時已極過剛而行失其正者也故有悔悔者變之機也能悔即能變

用九見羣龍无首吉見讀與見龍之見同

說卦云參天兩地而倚數三三為九故用九也統

為飛潛則一龍各為飛潛則羣龍龍德不宜過剛

見尾而不見首乃吉 朱子語類云易中七八九

六之數向來只從揲著推起雖亦昭合然終覺曲

折太多疑非所以得數之原因。看四象次第偶得其說極為捷徑。蓋因一二三四便見六七八九老陽位一便含九。少陰位二便含八。少陽位三便含七。老陰位四便含六。數不過十。惟此一義。先儒未發。

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

凡稱彖曰皆孔子之詞。所謂彖傳也。大矣哉。乾德之元。萬物資之以為始。無所不包。統貫乎天德之始終矣。吾止衍曰。夜遊錄有言。彖象皆假畜獸以彖為大。豕行則俯首。一望而全體皆見。故統論一

周易詳說

卷之三

四

卦之體取以喻之

雲行雨施品物流形

惟無所不包。故無所不達。雲雨和而氣之亨者。長養發育而形之亨矣。由春而夏。天道之元亨也。上節元為稟氣之始。故總謂之萬亨。則有洪纖高下之別。故特謂之品。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

惟聖人大能明乎元之統乎終。與物之資乎始。則始可貫終。終亦可原始。即此終始而時生乎其間。焉位以時得。龍以時駕。乘時御極。開一世太平之

蓋以君道之元亨配天道也。以所居上下言之。謂之六位以陽氣升降言之。謂之六龍。

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

乾之道一變一化。推致無窮。自人而物各以所賦受者自成。而莫不完全乎天之生理。蓋由秋而冬。天道之利貞也。

首出庶物萬國咸寧

元后作民父母而天下之人皆得遂生復性以君道之利貞配天道也。李厚菴曰。以德言之。則兼統眾陽。故有乘六龍之象。以位言之。則高出羣爻。

周易詳說

卷之三

五

故有首出庶物之象

象曰天行健君子以自強不息

象傳有大小。皆孔子之辭。此大象也。天以形體言。健者不息。即乾也。蓋言其體穹窿而其運行不息。君子之自強法天也。八卦大象皆直指其名。如坤巽坎離之類。獨于乾卦不曰乾而曰健。所以尊之不與他卦同也。折中曰。象傳固多與彖義相發明者。亦有自立一義。出於彖傳之外者。蓋彖爻辭之傳。專釋文周之書。大象之傳。則所以示人讀

伏羲之易之凡也。吾止衍曰。象有六牙。故六爻

之義取以喻之

潛龍勿用陽在下也

凡爻象皆周公之辭謂之小象胡雲峯曰乾坤初爻揭陰陽二字以明易之大義乾曰陽在下坤曰陰始凝扶陽抑陰之義已見矣

見龍在田德施普也

陽氣見於田則生植利于民聖人見於世則教化漸于物

終日乾乾反復道也

自日而夕自夕而日無非乾惕蓋與乾道相為終

周易詳說

卷之三

六

始反復者終始也

或躍在淵進无咎也

難進易退故無咎辰石守道曰非決其疑也蓋曰

如斯而進斯无咎耳

飛龍在天大人造也

以大人之德居大人之位盛德大業由此而造

者聚也作也

亢龍有悔盈不可久也

日盈則昃月盈則虧悔者變也窮則變變則通貞

下起元也

用九天德不可為首也

用九者全体天德循環不已

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

文言者順文以為言亦孔子之辭元無所不包為萬善之長亨無所不通為眾美之聚利無所不宜為處事之當貞無所不固為應事之本蓋推乾之道施于人事

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

周易詳說

卷之三

七

君子體元之德為仁可以得眾而長人體亨之德為禮可以類聚而羣分體利之德為義可以處事而咸宜體貞之德為智可以制事而有本蓋四德不及信以信屬土土王四季無位故也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子體自強不息之道故能行此四德則盡人合

天而乾道在我矣

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

何謂也。自相問答之辭。初龍德在下者也。守下位而不改其操。是不易乎世也。處黯淡而不驚乎名。是不成乎名也。夫不易乎世。則遯世矣。不成乎名。則有敗其名而非之者矣。于此而並無悶焉。樂則行之。行其所好也。憂則違之。去其所不願居也。用行舍藏。操持在己。潛龍之德也。

九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。

以位言之。正而且中。信言謹行。以初與三為之開。

周易詳說 卷之三

使外邪不得入。而獨守其中。孚之誠。乾畫一定。則

虛則以此用世。則有以陶淑天下。而不自以為功。

以此自修。則盛德廣大。有以感動乎人心。而相觀而化。是雖未有君位。而君德不外此也。

九三曰。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。君子進德修業。忠信所以進德也。修辞立其誠。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。

所以乾惕者。非役于外。非動于物。進德修業而已。

何以進德。忠信是也。何以修業。辭以立誠是也。辭易浮華。故着一居字。安而不遷。乃見篤寔。是篤寔敬義便是虛靜。夫內卦至此。已至已終。而能知之。而與為至。與為終。是介于內外之交。而已得其幾。當截然有界限。有裁制之時。而能獨存其義也。則雖處內卦之上。而不失之亢。外卦之下。而不失之戚。又何咎焉。

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。

周易詳說 卷之三

九

時至此。則上下進退。俱无所定。上進釋躍字。下退釋淵字。上下就豎處說。進退就橫處說。无常无恒。釋或字。非為邪。非離羣。釋无咎字。蓋可上而不上。疑於偏僻之行。可進而不進。疑於絕世為高。然推其詳慎之心。則以德業備于身。必待時而後動。欲適中其時之可。故不敢輕進也。項平菴曰。上下之交。皆危疑之地。故三厲而四猶疑之。

九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。水流濕。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物睹。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類。

也

此乃天高地卑萬象昭呈山澤雷風各相効順之際聲相應者雷風相薄也氣相求者山澤通氣也水坎就濕火離就燥者水火不相射也然且山澤通氣併之為雲雷風相薄合而為風而皆感契乎龍虎焉龍虎乾象也聖人體天立極而萬物環向亦猶是也所以然者生乎天者親上生乎地者親下變化紛紜各以類從夫六子統乎乾坤而坤又所以承乾則仍統之一天而已李鼎祚集解以虎為坤象按履卦以乾為虎則此節龍虎皆乾象也

周易詳說 卷之三

十

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也
上居五外師傅之象貴矣而非有為之位地雖清高無民可治三之君子二之大人皆賢人也隔處下卦乘而不應是无輔也是以亢失之也故有悔潛龍勿用下也
何妥曰此第二章以人事明之
見龍在田時舍也
舍次也如出舍舍館之類言暫次于此

終日乾乾行事也

躬行自修之事

或躍在淵自試也

將用未用之際疑而不敢輕進人見者淺已見者

深故必自試

飛龍在天上治也

居上治下

亢龍有悔窮之災也

窮者極也物極必反故災

乾元用九天下治也

周易詳說 卷之三

十一

舉一元而亨利貞皆在其中四德備故天下治

潛龍勿用陽氣潛藏

藏之所以養之愈養則愈厚輕用則發洩無餘矣

何妥曰此第三章以天道明之

見龍在田天下文明

有大人之德雖未居大人之位而以言行化物天下已被文明之澤孔子是也

終日乾乾與時偕行

三居內卦之上時已亢矣乾惕所以濟時之窮

或躍在淵乾道乃革

此爻離下體而入上體，正當乾道改革之時，故或躍而未果也。道字輕看，乾道即乾爻。

飛龍在天，乃位乎天德。

二有天德而無天位，五以天位而備天德，雖有其位，苟無其德，止可謂位乎天位而已。

亢龍有悔，與時偕極。

極者窮也，窮不知變，則與時俱窮矣，故悔。

乾元用九，乃見天則。

九者，三天之數，則者，有限制之義。天數極於九，是有制也。乾元用之，所以合天統六爻而歸之元。正

周易詳說

卷之三

十三

是貞之極而歸于元。

乾元者，始而亨者也。利貞者，性情也。

又明彖傳之義，乾始以生物為性情，然必物成而後見，故曰利貞者，性情也。貞者，元之復，四德總以

一言曰乾元曰乾始，而四德在其中矣。彖傳所謂

統天者，以此。

乾始能以美利利天下，不言所利大矣哉。

乾元以德言，乾始以功言，美利者亨也，利天下者

利也，不言所利者貞也，未贊其大，大即元也。此貞

下起元之義。

大哉乾乎，剛健中正，純粹精也。

四德流行，一乾之所為耳。大哉乾之道乎。朱子曰：

剛以體言，健兼用言，中者其行无過不及，正者其

立不偏，純者不雜於陰柔，粹者不雜於邪惡，蓋剛

健中正之至極，而精者又純粹之至極也。

六爻發揮，旁通情也。

爻必以六而後潛見飛躍之情，乃見起下文乘六

龍之意。

時乘六龍以御天也，雲行雨施，天下平也。

唯聖人有見于六爻盡事物之情，而六爻即六龍

周易詳說

卷之三

十三

六龍即時也，于焉以時而乘此六龍以御天道，道

化覃敷，德澤廣被，與天之雲行雨施者同其化，蓋

聖人之功，即乾而雲雨乃聖人之德澤也。

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，是以君子勿用也。

初以剛德居陽位，豈非君子，君子德既成，則可見

之施行矣，惟其時隱而未見，故其德行而未成，以

其潛也。

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。

二德既成則為龍德二德未成則為君子故須學問居行之功 李厚菴曰聚則理得于心辨則理驗于事實居以待其熟仁行以固其守四者亦有元亨利貞之序人而知學猶下之種也辨之明達其枝也從容成就向于寔矣切已寔踐則寔之成也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九三居下乾之終接上乾之始九四居上乾之始接下乾之終故皆曰重剛三上不及五下不比二

周易詳說

卷之三

古

所以憂也憂所當憂卒于无憂故无咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

上不在五之天位下不在二之田位中不在三為吾人進修之位所以形容其在淵耳四位無定所以可疑疑所當疑卒于無疑故无咎疑者何隨時進退而未定也

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

前明利見之義此明大人之義聖人既備天地日月四時鬼神之德于一身故能先天弗違後天奉時如寒暑天之運也聖人能逆知其將寒將暑而為之備而天之寒暑亦如期不爽以及迎日推筭察政授時此先之弗違也嘗暑則服絺服綌而依暑之製當寒則擁爐披裘而適寒之宜以及賞以春夏罰以秋冬此後之奉若也不但此也致中和而天地位萬物育皆先天弗違之事素位而行不願乎外皆後天奉時之義聖人雖人類而其道則天故人與鬼神不能違也

周易詳說

卷之三

古

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

前明亢所以有悔之故此明所以亢之故正義曰進退據心存亡據身得喪據位

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

是以貴乎用九也聖人乾元用九則貞而元矣豈復有進退存亡之不合其宜知之者明之也知始知終所謂大明終始者如此 不云得喪者得喪輕于存亡舉重畧輕也

乾卦以義推之，為聖人之象。六位高下，亦有似聖人之進退。故文言因潛見飛躍自然之文，而以聖人之迹各明其義。

三三坤上下

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。

乾天坤地，地所以承天。故天元亨，地亦元亨，惟利于柔順之貞。如牝馬然，牝雖陰物，馬能健行，所以合德于天也。法天之君子，有所攸往，但當處後，不可居先。蓋陰以陽為主，居先則迷，居後乃得所主。

周易詳說

卷之三

六

也。既得主，則當擇朋。西南陰方，居後者也，利于得東北陽方處先者也。利于喪，凡此皆柔順之貞，安之則吉也。坤不為牛而為馬，取其順于陽。

象曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天。

至與大對，大者無外，至者無間。乾元始物，坤遂生之，是其合之，乃所以順承之。所謂元也。本義始者，氣之始，生者形之始。

坤厚載物，德合無疆，含弘光大，品物咸亨。

所謂亨也。無疆者，天道地無所不載，故能與之合。德含者，能容光者能微，弘則不隘，大則不細。

牝馬地類，行地无疆，柔順利貞。

所謂利貞也。言卦辭有取于牝馬，以為類于地者，以牝雖陰物，而馬則行地无疆，終始于順而不息，故坤道柔順而利貞。

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。

釋君子有攸往四句。先迷者何，以其爭先而失道，後得者何，以其順乾而得陰道之常。唯得朋于西南，乃獲同心之助。唯喪朋于東北，終有安貞之吉。蓋陰道主成成在後也。陰非能先陽，離陽自行，則

周易詳說

卷之三

七

為先矣。

安貞之吉，應地无疆。

釋安貞吉也。安者久而不遷，故應地之无疆。

象曰：地勢坤，君子以厚德載物。

天動曰行，地靜曰勢。勢者高下夷險，層復相因，極厚無所不載。乾不曰天行，乾而坤曰地勢，坤所以尊乾，異于坤也。

初六履霜，堅冰至。

六爻皆陰，而初其始也。如始見霜，而即知堅冰之至矣。冰者乾象，而坤所以配乾，故亦象冰。謝梅

莊曰陽生于子為冰陰盛于子亦為冰

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

履霜何遠堅冰蓋霜雖陰之始凝而由此漸致于

堅冰胡雲峯曰經曰堅冰至要其終也傳曰至堅

冰原其始也

六二直方大不習无不利

地之坦衍不表曲者直也其中正不偏方也遍六

幕而無所于虧大也地道知是何待學習而後利

乎夫乾其動也直故坤亦直乾道圓故坤方乾

元大故坤亦大乾不言所利故坤亦不習无不利

周易言說

卷之三

十八

坤象皆配乎乾也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直方與大地道如是然必于六二之動見之不習

无不利者二以坤爻六為坤位二為陰位坦衍中正既

含弘而又光大也鄭康成謂動者生動即廣生

萬物之意

六三含章可貞或從王事无成有終

二動而生物三則物已成章矣坤能以含弘之德

蘊其菁華則三位不正而道固可守以貞矣守則

難進易退即或出而從王事亦代終而弗敢專成

也此與乾之九四進則皆曰或不欲人之急于進

也毛西河曰此係臣道六爻皆然何獨于三爻

發之不觀謙之九三睽之六三乎一曰君子有終

一曰无初有終皆在三爻皆內卦之終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含章疑于韜晦而不知時至則發從王事而无成

疑于樸固而不知謙以居功正其知識之高明廣

大故能不矜不伐也

六四括囊无咎无譽

囊以靜翕動闢取象括者結而藏之四以柔處柔

居上之下謹慎小心其象如此咎譽兩無矣咎致

罪譽致疑

象曰括囊无咎慎不害也

括囊則慎慎則利且不言何有于害

六五黃裳元吉

五君位坤又臣道此王宮之后下國之侯也柔得

中順德積中而發外黃中色君象裳下飾臣象尊

而能卑大吉也黃象地之色裳象地之位毛西

河据周官掌王后六服曰鞠衣注黃裳也詩曰綠

衣黃裳綠衣喻妾黃裳喻夫人蓋坤五為乾五之

配。

象曰黃裳元吉文在中也。

黃裳文在外而根于中順之德故曰文在中。

上六龍戰于野其血玄黃。

上陰勝之極必與陽爭爭者戰也陰勝爭陽而反。

曰龍戰者臣不可與君戰故曰戰之者龍也天地。

色雜陰陽俱傷而曰血惕陰以修也此扶陽抑陰。

之義野者卦外象也。

象曰龍戰于野其道窮也。

窮者極也馴致其道以極于此。

用六利永貞。

六為兩地之數地道主靜故利于貞固永貞與安。

貞之義同然惟安故永永者安之有終者也。

象曰用六永貞以大終也。

大即无疆大終即德合无疆三為內卦之終曰有。

終此為外卦之終曰大終。

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方。

乾剛坤柔柔者坤體也而其動而生物則亦能配。

乾而沛然莫禦成物之性即與俱成飲物之形即。

與俱飲何如其剛乎乾動坤靜靜者坤德也而固。

物類之賦于乾者一定莫移性殊其性不相假借。

形殊其形不相凌奪何如其方乎動剛者坤之元。

亨德方者坤之利貞也。

後得主而有常含萬物而化光。

後得主而有常即後順得常也含萬物而化光即。

含弘光大也此蓋融會彖傳之意以贊坤之道而。

以順承天總結之。

坤道其順乎承天而時行。

此指明坤以配乾之義。

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其。

君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。

慶殃由于積弑逆由于漸在人心則為理欲之消。

長在人事則為倫常之順逆始于一念之微遂為。

亂賊之階故曰蓋言順也懲治遏絕所當用力。

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義。

立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也。

直者心之正也方者義之行也君子之學以敬為。

主邪曲不得萌于心則內不期直而自直義以為。

質偏跛無所施于事則外不期方而自方敬立則。

本固而有以為致用之基，義行則用利，而有以為立本之助。內外既合，則德不偏而大矣。不孤者，不偏也。无所施而不利，又何疑乎？正義曰：前云直其正也，方其義也。既云義以方外，即此應云正以直內。改云敬以直內者，欲見正則能敬，故變正為敬也。

陰雖有美含之，以從王事，弗敢成心。地道也，妻道也，臣道也。地道無成而代有終也。

陰雖有章美之德，含藏于中，而以從王事，則不敢成者，非才之不足，乃分之不敢。地道妻道，臣道至

易言 卷之三 三

柔至靜，不敢自專，以成其功，唯承天施而代之，有終。爻言有終，此言代有終，則并其終亦非坤之所敢有也。

天地變化，草木蕃，天地閉，賢人隱。易曰：括囊无咎无譽，蓋言謹也。

天地有變化，生物之時，雖草木亦應之而蕃盛。况于人乎？四以陰爻陰位，乃天地閉塞不施之時，故君子亦象之而隱晦。

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。

黃者中德中者內也，通達也。理條理也。中德之內者通而且理，故黃以正其君之位，裳又居其臣之體，有是美德積在其中，形諸身而動作謙恭，形諸政而治體渾厚，非美之至不能，所以為元吉也。陰疑于陽必戰，為其嫌于无陽也。故稱龍焉，猶未離其類也。故稱血焉，夫立黃者天地之雜也。天立而地黃。

陰盛極則與陽爭，故戰。若曰陰犯順而龍戰之耳。以討陰之義與陽也。敢與陽爭，則幾于無陽矣。故稱龍以存陽，陰疑于陽，陰已幾于變，聖人以其未

易言 卷之三 三

離於陰類也，故稱血以別乎陽。又謂其血立黃者，交爭之下，彼此皆傷，是天地之色相間雜也。然一時之變，雖有所雜，而天地之分終不可易。所謂立黃者，統同之內，未始無辨分之嚴，是即我夫子作春秋之微指也。

三三 震下 坎上

屯元亨利貞，勿用有攸往，利建侯。

屯者艱難之象，然有大亨而利于正固之道焉。惟其艱難，故不可輕有所往。唯有元亨利貞之道，故宜樹之君長，以濟時艱。此開天首出之主，繼乾理

以立極故兼四德。易言建侯者二。豫建侯上震也。屯建侯下震也。震長子。震驚百里。皆有侯象。象曰屯剛柔始交而難生。動乎險中。

此釋卦名乾坤之後一索得震為始交。再索得坎為難生。而承上接下之辭。震動坎險。是動乎險中。此雲雷之時也。所以名屯。

大亨貞雷雨之動滿盈。

此釋卦辭元亨利貞也。震為雷。坎為雨。陰陽交而雷雨作。動盪盈滿于天地之間。屯之鬱結者可變為解。未亨者可以大亨。尤在守之以正。

周易詳說

卷之三

雷

天造草昧宜建侯而不寧。

此釋卦辭勿用有攸往。利建侯也。此正天地初開。國家肇造之際。如草之勾萌。冥昧未及生成。斷宜有承乾出震。應運而興之人。以為之康濟時艱焉。

象曰雲雷屯君子以經綸。

坎在下為雨。故曰雷水解。在上為雲。故曰雲雷屯。經者理其緒而分之。法震之初出。綸者比其類而合之。法坎之潤澤。皆所以解其鬱結。

初九磐桓利居貞利建侯。

張子曰磐石也。桓柱也。安重寧靜之象。初者震之

剛也。與四為正。應初有濟險之才。四有求賢之責。然當屯難之時。故安重寧靜。不敢遽進。且貴求賢。賢不求貴。故利居貞。負用世之才。亦當出為世用。故利建侯。建侯者。應四之求出而佐五也。此爻動乎險中。為濟屯之主。故爻辭與卦辭同。

象曰雖磐桓志行正也。以貴下賤大得民也。

磐桓不進。乃其志正。守正所謂貞也。陽貴陰賤。初陽居二陰之下。忘其貴而下體乎民心。故能大得民而利以建侯也。

六二屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

周易詳說

卷之三

雷

年乃字。

遭回還不進之貌。班馬行之聲。如者語助辭。二五正應。二柔居剛上。自謂才不如初。故當屯難之時。遭回不進。見五乘馬而來。疑以為寇。孰知已之正。應非寇也。婚媾也。二讓初避五。如女子守貞。不輕許人。第彼此有婚媾之象。始雖却聘。終當就嫁。十年乃字者。視五之志何如耳。震坎皆為馬。故言馬坎為盜。故言寇。

象曰六二之難乘剛也。十字乃字反常也。乘者跨下交也。屯難之時。陽剛居下。何以濟屯。故

乘者跨下交也。屯難之時。陽剛居下。何以濟屯。故

其讓初避五如女子之不字第女之字夫臣之事君皆常道也今守不字之節必視求之者之堅而後許人無異十年待字而後女字夫臣事君以反乎常道

六三即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝

三上陰柔无應非濟屯者動而不能居貞亦猶田禽而无虞官豈能獲禽將入于荆棘不可復出君子見幾而作不如舍而不逐乃合勿用攸往之義

否則吝窮矣 謝梅莊曰即鹿田也凡坎卦多言田蓋從獸有行險之象合圍有陷阱之義為血卦

周易詳說

卷之三

三

為弓輪為巫心之馬亦田象也象无定亦無盡盈

天地間皆象全部易書皆言象說卦發其凡例在人引伸觸類之耳掃象非泥象亦非

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

即鹿无虞乃其志在禽荒而弗知勿用攸往之義君子之舍蓋有見于居貞而後可以出險否則屯

難濟矣所以深戒以陰爻而居陽位者 即鹿而

曰從禽曲禮疏曰凡語有通別別而言之羽曰禽

毛曰獸禽者力小可擒捉也獸者圍守乃獲也通

而為說鳥不可曰獸獸亦可曰禽書曰外作禽荒

師五曰田有禽恒四曰田无禽皆是也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

初與四應故乘馬而行所以求其匹也決然而往康濟斯民吉无不利矣 胡炳文曰凡爻例上為

往下為來六四下而從初亦謂之往者據我適人

于文當言往不當言來如需上六三人來據人適我可謂之來不可謂往也

象曰求而往明也

求賢而決然以往樂道忘勢其行之當乃其知之明也

周易詳說

卷之三

三

九五屯其膏小貞吉大貞凶

居尊位則無屯但當屯時六二乘剛未字有君無臣且五在雲位澤不下寃是屯其膏之象夫膏澤

不下則眾志不歸以處小事守正猶可獲吉若遇

大故即守正亦不免凶 坎為水為血卦故云膏

又云泣

象曰屯其膏施未光也

五不求賢自輔澤不下逮則凡施于民者何能光

大乎

上六乘馬班如泣血漣如

上陰柔无應且居險極與三之時又異矣故乘馬班如皇皇何之泣血漣如憂傷之甚 俗解皆謂泣盡繼血按檀弓泣血三年疏曰凡人涕淚必因悲聲而出若血出則不由聲也今子羔悲无聲其涕亦出如血之出故云泣血

象曰泣血漣如何可長也 物極必變豈可徒憂傷而長自困乎經綸者全在于此此發明爻外之意所以為寡過之書也

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

告利貞

艮為止坎為通下欲通而上止之是蔽也蔽者蒙也蔽必求其通是蒙有亨之道也五以艮之少男謂之童蒙二以坎之中男而兼互震長男之任因之統諸蒙以受家政是主卦者也主卦則謂之我顧非我求蒙蒙來求我禮聞來學未聞往教也有疑而問曰筮初問之誠則當告之至于再至于三則褻瀆矣瀆又何告焉蓋養蒙之道以正為利也象曰蒙山下有險險而止蒙 此釋卦名艮山之下有坎險坎險之前遇艮止假

俛何之蒙之象也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙之亨者以亨蒙行我時中之道也我不求蒙而蒙求我者柔之志先應乎剛也初筮告者二有剛中之德故其告有節至于再三則徒以言瀆我我猶告之彼將滋夫擬議而益瀆其蒙矣瀆亂也所云利貞者今日之元子即異日之元后望其為堯為舜也

周易詳說

卷之三

无

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉者水之源所謂純一不雜者矣果行者通之至法坎水之流育德者畜之至法艮山之止

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初者養蒙之始也養蒙之始貴以發之者通之朴作教刑施之童穉為宜若從寬大而舍夏楚則无以收其威而失養蒙之道故吝 宣公十二年傳坎為法律故象刑象桎梏在足曰桎在手曰梏爾雅云桎謂之梏械謂之桎

象曰利用刑人以正法也

養蒙之始非立法無以正其趣正法非以致刑至其極用師擊之猶為禦而不寇聖人之于蒙哀矜之意常多此九二之包蒙所以為一卦之主歟

九二包蒙吉納婦吉子克家

此一卦之主亨蒙者也二五正應五柔應二二包含而教之吉莫大焉蓋二以剛中之才以之取婦則能正已以正室以之為子則能幹蠱以承家伊尹周公是也 二中而不過為包蒙言其量之有容以陽受陰為納婦言其志之相得居下任事為子克家言其才之有為

象曰子克家剛柔接也

陽剛陰柔二為剛五為柔二之所以能開國承家者二之忠誠與五相感格而有泰交之盛 李厚

菴曰專釋子克家重二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三不中不正與上為應上陽寔為金夫當蒙之時以陰求陽正也以下求上則詔援所不免非其正矣故其象如女見多金之夫不能自持而取之者无攸利也 謝梅莊曰屯上反下為蒙蒙下反上為屯聖人多以此取象蒙之三即屯之四故彼自

求婚媾此日取女屯四與初皆當位蒙上與三皆不當位故彼无不利此无攸利

象曰勿用取女行不順也

三之不可取女以其不中不正行不順理故不能成刑于之化

六四困蒙吝

象以五為蒙二為亨蒙之人爻以四陰爻為蒙二陽爻為亨蒙之人初三五二之蒙三五又上之蒙獨四與二上非應非比終無啟發而致困可羞吝也

象曰困蒙之吝獨遠實也

實指二陽爻言陽主生息故稱寔陰主消損故不得言寔初三皆比二五比上應二獨四與二上非應非比為遠寔耳

六五童蒙吉

五柔中應二純一未襍尊師受教太甲成王是也陰爻體艮為少男故曰童

象曰童蒙之吉順以巽也

五之柔順乎二之剛而二之剛中復有以入乎五之心而感格之故曰順以巽

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

上陽亦發蒙之人但過剛則擊矣強之以所未知未能雖曰愛之其寔害之是爲寇也何利之有然人之一心衆欲攻之若用擊之之術以禁止之保護天益如禦寇然何不利焉 次爲益良爲止故利禦寇

象曰利用禦寇上下順也

利用禦寇者上以剛而禦蒙之寇得治人之道上之順也蒙者因上之剛以克己之寇得治己之道下之順也上下皆順所以爲利

周易詳說卷之四

三原劉紹放註

三三乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

養蒙必有待需之序也健于行而險在前需之由也時不可進惟積誠以動之若果充寔積中光輝發外則誠無不感自然通達然天下固有愚誠而不衷于道者故又必守之以正則吉此需之道也大川之險可以利涉又豈有需而難進者乎此需之效也

周易詳說

卷之四

一

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣須待也何以須坎險在前不可輕進然唯乾德之剛沉毅不苟見險而待不爲所陷則不至于困窮若陰柔不能寧耐未有不陷者也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

天位九五也陽寔爲有孚中德爲光亨居正爲貞致治功而成大化需道之極善者也故專舉此爻以釋象義

象曰雲上于天需君子以飲食晏樂

坎在上為雲雨未降而生物之功有待亦猶時未至而經綸之道難施飲食者隨分自安晏樂者知命樂天此處需之道也彖多言人事大象多言天道此卦彖言見險不陷大象言雲上于天是也彖者文王切指之以示吉凶同患象者孔子明爻畫之義以通神明之德類萬物之情朱子謂有伏羲之易有文王之易當分別觀之

初九需于郊利用恒无咎

郊沙泥以彖詞涉川及爻位遠近取象初最遠于坎待于郊之象也守而不變則終不冒險又何咎

月易詳說 卷之四 二

焉

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

人唯中無常主故犯難而行郊尚遠于水未犯險也利用恒則處之如一不改常度故无咎

九二需于沙小有言終吉

沙者水石之交有言者二五无應然沙雖近而未陷言雖不免而中誠可信故終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

需于沙則瀕于水矣所恃者二位正中其為寬衍猶在耳衍者寬平之地易之最重者中德故雖有

言而終吉

九三需于泥致寇至

泥則見水矣不能慎之于先陷于泥而乃需則寇之至也寔自致之耳

象曰需于泥災在外也自我致寇故慎不敗也

需泥致寇危已甚矣此孔子教以處之之法雖曰需泥然患自外來回頭則无患矣寇不自至我為之招敬謹慎重以應之則頑暴可化不至為害易

之所以寡過者全在于此朱子曰敬字大慎字細小

月易詳說 卷之四 三

六四需于血出自穴

上三爻皆在坎中坎為血故四為陷于血之象然四陰順五陽終能濟險而出自穴蓋剛能需猶乾健知險柔亦能需猶坤順知阻需至三四皆有不

能姑待之意然無大災者需故也 四為坎之二陰故皆言穴猶坎外卦初與三皆言坎舊是也

象曰需于血順以聽也

四所以免陷溺之害者順以從乎五五天位而四承之有順聽天命之象

九五需于酒食貞吉

此卦主所謂有孚光亨位乎天位者也故爻辭與大象同在國家則醜酒速客以俟升平在士君子則飲醇自放以全患難此最善于處需者故吉坎中寔果腹之象為水酒漿之象故坎困未濟多言酒食于寶以需為遊魂之卦故曰坤者婦人之職也凡百穀果蔬禽獸魚鱉皆為所生而遊魂變化復能烹爨醒寔以為和味之具穿鑿甚矣漢儒言象大率類此近人每薄宋而稱漢附識以俟知者

象曰酒食貞吉以中正也

周易詳說

卷之四

四

二中而不正五既中且正以見其飲宴非耽樂也上九入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎陷之極竟入穴矣然有應于下而三與二陽並進有不召而來之象于此而怠緩從事則需者德之賊矣語見左傳故曰敬之終吉敬則為客不敬則為寇矣三人乾三陽之象三陽非皆與上應不速之象上柔順敬之之象

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上居險極故曰不當位凡易爻所謂當不當者多兼論其所遇之時所處之地所應之正不正不專

以陰陽爻位言也

三三坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

二之中寔為孚窒塞而不能見信于人訟之由也然必小心謹惕此中乃可表暴不成訟而吉也若自以有中德必欲窮極其訟則凶矣又宜見剛中正之大人然後聽斷得平凡涉川者須同心共濟訟之時上下違心不可以濟險所以深戒之也大

象曰訟上剛下險險而健訟

周易詳說

卷之四

五

健而不險不生訟險而不健不能訟卦體乾上坎下上剛以制其下下險以伺其上卦德險而健內機詐而外剽悍皆訟之道也毛伯玉曰上剛下險以彼此言險而健以一人言

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

需之外卦來為訟之內卦位雖不當剛仍居中故曰剛來而得中剛則有孚得中則不終訟訟不可成謂上中正謂五淵者一坎居下雖為大川而為乾健所壅則成淵矣夫大人在上而可以訟乎大

川不利涉而訟可以終乎

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

健險成訟一義天水違行又一義天左旋水東注

此違行一義天上浮水下流此違行又一義夫天

為三才之始水為五行之始故法之所謂有德司

其契而訟自息者謀始焉耳見王弼說

初六不永所事小有言終吉

初險体非險之主不終訟事雖有訟言而獲吉矣

曰事莫不成訟也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

周易詳說

卷之四

六

訟豈可長惟其不長故得辨別明白若尚口乃窮

矣

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

二剛居險中益真健而險且得位者則其為訟主

故也二五正應以剛對剛理不相下以卑應尊勢

不相敵且有孚而窒剛得中有乾惕之心焉故不

成訟而歸而逃焉其邑人三百戶皆化為善讓之

風無復爭競之過榕村語錄曰雖未足以成風教

而已足以化小邑坎為隱伏逋竄象剛入坤中体

而成坎二逋則坎仍為坤坤為象三偶成羣邑人

三百戶之象 易例陽為七陰為十若泛及數日

則皆稱三以爻數在三如三品三狐三驅三錫之

類

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

下謂二上謂五以下訟上若不中止患如掇拾豈

无災乎

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

三與初並居險体非險之主三與上應上居高以

臨下不可與爭故初猶有訟三則安其常分守之

以正尤惕厲不敢自逸終身之慶可知豈復有訟

周易詳說

卷之四

七

哉或不得已不免訟于王庭則亦謙讓不違无終

其事也食舊德者不爭利從事无成不爭功總之

君子無所爭而已又何訟焉

象曰食舊德從上吉也

守分順上自然訟消而吉即從王事而无成也

九四不克訟復即命渝安貞吉

四以剛爻而處陰位亦一訟人矣第四與初對顧

理不可而不訟則必反而聽命曰渝矣吾改行矣

是已安于正而何勿吉焉即就也謂俯而就聽訟

者之命渝變也如春秋鄭人來渝平之渝 二以

下訟上，不克者勢也。四以上訟下，不克者理也。二四皆剛居柔，故能如此。但二阻于勢，四屈于理，故四之吉，優于二之无咎。

象曰：復即命，渝安貞不失也。

始雖有訟，終能改行，又何失焉。

九五訟元吉。

諸爻皆訟者，五位尊体健，得中而不險，聽訟者也。故元吉。此一卦之主，象所謂利見大人尚中正也。

象曰：訟元吉，以中正也。

王肅曰：以中正之德，齊乖爭之俗。

周易詳說

卷之四

八

上九或錫鞶帶，終朝三褫之。

桓二年傳：鞶，厲旒纓。注云：鞶，大帶也。鄭康成以三褫為三拖，晁以道云：三拖，即拖紳之拖，謂拽也。蓋

訟勝受服，矜喜不能自持，服而解，解而服，至于再

至于三也。舊說以褫為他人褫革，與以訟受服

不合，世亦無終朝三褫之理。鄭說為是。乾為圓帶

亦圓，故象之。

象曰：以訟受服，亦不足敬也。

以訟受賞，亦不足貴。况未必賞，賞亦未必能久甚

矣。訟之不可成也。

三三 坎下 坤上

師貞丈人吉无咎。

坤為田土，為國邑，而險即存乎其間。無異畫井里

而藏兵甲，如所謂寓兵于農者。古之師也。貞者，出

師有名，丈人，謂二一陽統五陰，互震為長男，又剛

中應五，故五臨之曰長子，眾仰之曰丈人，吉无咎

者，功可成而無後患。存疑云：言其功可成于理，又

无咎。有吉而有咎者，嬴秦之滅六國是也。有无

咎而不吉者，孔明之伐魏是也。坤眾水亦眾，而

坤為大輿，震為小車，坎為車輪，皆兵象。服虔以互

周易詳說

卷之四

九

震為雷，雷鼓類，又為長子。長子帥眾，鳴鼓巡水而

行，行師之象也。見宣公十二年傳疏

象曰：師衆也，貞正也，能以衆正，可以王矣。

師者眾也，出之无名，則為窮兵黷武，故宜以正行

之，能以衆正二句，謂五以用也。言五用二統眾，而

出之以正，乃王者之師也。

剛中而應行險而順，以此毒天下而民從之，吉又何

咎矣。

二陽剛而中，復得五應，自能出坎險而遇坤順，以

此毒天下二句，總承上文以釋吉无咎之義。毒，荼

苦也。如毒藥之攻病，戡暴亭毒天下，歸往吉又何咎焉。

象曰：地中有水，師。君子以容民畜衆。

水之為物，有行險乘危之勢。然在地中，則蓄聚而不散，容用也。君子用民為兵，畜兵于民，法地水之象也。

初六：師出以律，否臧，凶。

此行師之始，律有二義：未出之先，除殘而動，將出之際，節制而行。反是，雖臧亦凶矣。胡雲峯曰：不言吉，律令謹嚴，出師之常，其勝負未可知也。坎為

周易詳註 卷之四 十

法律。

象曰：師出以律，失律，凶也。

不曰否臧，凶，而曰失律，凶，明否臧之為失律。

九二：在師中，吉，无咎，王三錫命。

此一卦之主，故辭與彖同。彖云：丈人，九二是也。師中，即春秋傳所謂將中軍者。二位正中，故以為象。王，謂六五錫命者，柔應乎剛也。周禮：一命受職，再命受服，三命受位。

象曰：在師中，吉，承天寵也。王三錫命，懷萬邦也。

禮任不降，則將既失寵，士必不從。二在師中而五

應之榮寵不亦多乎。然王之任將，非以樹威懷柔天下而已，故不曰威而曰懷。見王者用師之本心。

六三：師或輿尸，凶。

輿，衆也。尸，主也。三以陰柔之才，居二上而為出師之佐，分其事權，凶可知矣。

象曰：師或輿尸，大无功也。

大无功，則必致喪敗，所以為凶。

六四：師左次，无咎。

春秋傳：三宿為次。左次，退舍也。兵家尚右，故以退為左。四柔得位，知己知彼，全軍而退，又何咎焉。

周易詳註 卷之四 十一

兵家右為前，左為後。如史記：上將軍居右，偏將軍

居左。又八陣圖：以前衝為右，後衝為左。

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。五柔順而中，有恭儉立默之德，无喜功生事之心。故或寇賊侵害，如田有禽而害稼，則利搏執，何咎之有。言者，有罪可聲也。然而師出有名，尤必擇將。若以二剛之長子帥師，復以三柔之弟子分主其衆，則雖正而亦凶矣。五柔恐信任不專，故戒之如

此化坎豕于坤中，故其象為田有禽。

象曰：長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。

以中行，明二之可任，使不當，戒五之器使。

上六大君有命，開國承家，小人勿用。

此用師已畢，論功行賞之候也。大君謂王也，開國

封諸侯也。承家立都邑也。或錫土地，或定采食，不

可復用，小人以釀他日之亂階。自古戰勝之後，多

致驕盈，小人因以得志，故特戒之。

象曰：大君有命，以正功也。小人勿用，必亂邦也。

正功言賞必當，功弟子輿尸，戒于師始，小人勿用。

戒于師終，甚哉小人之害聖人之慮深矣。

初師之始，紀其出師而有律，上師之終，紀其還師

而賞功。六爻中將兵將將，伐罪賞功，靡所不載，未

言小人勿用，則又戒辭也。

三三 坤下 坎上

比吉，原筮元永貞，无咎，不寧方來，後夫凶。

水附地曰比，下從上亦曰比。夫比則必附，比則必

以下從上，有何勿吉，有疑而問曰筮，蒙之筮，問之

人者也，不一則不專，比之筮，問之我者也不再則

不審。原再也，左傳原田漢書，貞下起元，元永貞者，

原廟本草原蚕皆是。

貞下起元，元永貞者。

終有始，始又有終，非剛中之九五不能，何咎之有。

此所以為比之主也。不寧方來，指上下五陰言，相

從乎五也。後夫專以上言，四陰皆從五，上獨遲遲

不前，故凶。

象曰：比，吉也。比，輔也。下順從也。

比近于私，而云吉者，以比有輔之義也。下順從專

指四陰爻言。

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。

九五陽剛居上之中，故可當眾之歸，而无咎。上下

應，非上六之上，謂上卦與下卦。應五與二，應也。後

夫者，上交也。以陰處高位，又乘剛而抗陽，故曰道

窮。

象曰：地上有水，比。先王以建萬國，親諸侯。

地上有水，相涵相浸，親切无間，天下之相比，莫過

于是。建萬國，所以親諸侯，親諸侯，所以代為王者

親民，比道之最大者也。

初六有孚，比之，无咎，有孚盈缶，終來有他吉。

初遠于五，恐其貌從心違，故必積誠以比之，乃得

无咎，又恐其有初鮮終，故必積誠盈滿，雖位遠于

五、未必即能感格而終必見信而從之故吉。謝梅莊曰：坤為釜，故取缶象。離亦取缶象，中虛也。中虛故言鼓。坎亦取缶象，中寔也。中寔故言用。三卦皆取此象，說卦豈能盡載之哉。

象曰：比之初六，有他吉也。

初與五不相應，則外之外之者他也。初既為他，則所謂方來者或疑其未必來，而吾則終以為來，以其孚也。六服交孚，不止要荒，他皆我有矣。

六二：比之自內，貞吉。

二居內體而應乎五，比之得其正者，其吉固宜。

周易詳說

卷之四

十四

象曰：比之自內，不自失也。

二五內外相應，非枉道援上而失其自守之操者。

六三：比之匪人。

三與五无應，承乘應皆陰，比非所比。

象曰：比之匪人，不亦傷乎。

言傷則凶可知。

六四：外比之，貞吉。

四與五同居外體而承乎五，比之得其正者，故吉。

象曰：外比于賢，以從上也。

四外比，則疑于援上矣。不知所比者，乃陽剛之賢。

比所當比，順以從之而非援也。

九五：顯比，王用三驅，失前禽，邑人不誡，吉。

五為比之主，然非有私暱，坦然明白，人人共見，私故計較于物之往來。公故渾忘于彼之順逆。雖眾之中，猶有不如後夫者，亦明明舍之。如三面合圍，前開一面，使之可去，其不出而反入者，則射之去者，乃前禽，則免而不射。邑人皆信其大公無私，不用相告誡也。而羣相附和，故吉。六爻皆言比之陰，比陽也。五言顯比，陽為陰所比也。三驅失禽，上之比下也。顯，邑人不誡，下之比也。亦顯。

周易詳說

卷之四

十五

象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誡，上使中也。

所以能顯比者，五以陽居陽正而且中也。陰承陽為順，乘陽為逆。舍上一陰以其逆也，取下四陰以其順也。邑人共信，書曰：民心罔中，惟爾之中，有使者然也。

上六：比之无首，凶。

九五卦主无首也。上出其外而不比于五，无首之象，故凶。

象曰：比之无首，无所終也。

本義以上下之象言之。則為无首。以初終之象言之。則為无終。九五一陽同為初上之所推。乃初曰終來。而上反無首。祇一順逆間。而吉凶至于如此。

三三 乾下 巽上

小畜亨。密雲不雨。自我西郊。

畜聚也。大畜陽以類聚。一陽上而三陽皆上。故禊卦曰時。小畜陽以陰聚。一陰止能孚一陽。而不能孚五陽。故禊卦曰寡。陰畜陽。則陽得其和。故亨。但倡之陰。不倡之陽。止為密雲而已。不能成雨。何也。以其來自陰方故也。互兌為西。密雲謂六四一

周易詳說

卷之四

六

爻不雨。謂不能畜五陽也。自我西郊。又申明之。周文居西。故曰我。雨雖陰寒。而本于陽氣。蓋由日漢地中濕熱之氣。逼迫上冲。空際冷域。陰陽相薄。降而成雨。今一陰為主。故但為雲。不為雨。朱漢上謂坎兌一水也。坎上為雲。兌亦為雲。此卦互兌。故有雲象。

彖曰小畜。柔得位而上下應之。曰小畜。

卦名小畜者。卦體六四之柔。居得其位。上下五陽皆欲應之。故曰小畜。然欲應者。其志有應。有不應者。限于位也。

健而巽。剛中而志行。乃亨。

卦德健而巽。五剛中而與四合志。故亨。亨者指四五兩爻有孚而言。有孚者陰陽相和而雨也。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

尚往。謂一陰不能畜五陽。陽往而不來。蓄聚未固。故不能成雨。施者先施。陰倡于先。則醞釀不厚。故澤不下行。上文剛中志行。就四五兩爻而言。則為既雨。故曰亨。此就全体而言。則為不雨。故曰往。曰未行。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

周易詳說

卷之四

七

風行則雲霞變幻。有文象焉。君子法之。以美其文德。文暴于外。所畜者小。若大畜德蘊于中。則所畜者大矣。

初九復自道。何其懿也。

爻以四陰為主。初雖相應。而地位甚遠。不能相孚。唯退而自安其位。則上之嫌。不唯无咎。而且得安貞之吉。

象曰。復自道。其義吉也。

安于義命。不妄進取。故吉。

九二牽復。吉。

二與四非應非比志不相合與初相牽連而復居于下吉之道也

象曰牽復在中亦不自失也

二有中德是我本來面目未為自失

九三輿說輻夫妻反目

三陽象夫四陰象妻三與四相比而不和故不相孚進不利于行如輿之脫輻而前退不安其

室如夫妻之反目而不和三稱妻言相離也上稱

婦言相順也輻輪中直木所以指輪者輿與壞

故輻脫與大畜輿脫輻為輿下縛木可自脫者不

同乾為天為圓故多言輻互兌為毀折故曰脫互

月易詳註

卷之四

六

離為目外卦巽為多白眼故曰反目

象曰夫妻反目不能正室也

不能正室以喻三陽四陰不能相孚

六四有孚血去惕出无咎

四與五比以臣畜君者也勢位相隔必有壅闕未

能通者唯積誠之至則壅闕可通亦如人身之有

結滯血去而氣通也如是則可免于憂惕而无咎

坎為血卦為加憂四離體與坎相對故曰血去

惕出

象曰有孚惕出上合志也

上謂五

九五有孚攣如富以其鄰

五比于四相孚者也攣如固結之象則真為四所

畜矣畜者養也聚也所謂富也。以比鄰而得之五

君四臣臣亦曰鄰書曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉 巽

為近利市三倍故多言富

象曰有孚攣如不獨富也

四五相比故曰不獨以誠感誠之謂也 六爻惟

四五曰有孚可見卦之所謂兩者此二爻而已雨

月易詳註

卷之四

七

者卦之所謂亨也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

處止也載積也既雨謂五既處謂上上與四非應

非比居巽陰之極方雨忽止澤上積而不下施婦

不隨夫月盈則虧君子于此便宜引退若以寵利

居成功必致凶咎 舊說以此為陰德之盛畜道

之成故為既雨之象夫陰陽相和而後雨第言陰

德未足致雨也又何以為畜道之成故余謂既雨

者五爻既處者此爻也易中以上爻終五爻之義

者甚多月幾望諸家不言其象紫巖易傳以納甲

言之謂兌納丁值上弦為幾望之象余思經言月幾望者三歸妹中孚皆兌此卦互兌紫巖之說是也。

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也。

德積載澤上積而不下疑如陰疑于陽之疑蓋巽陰盛極疑于僭陽又豈可以畜陽乎故征行則凶卦以六四為主蓋陽者陰之所求故曰柔得位而上下應之應者聲應氣求之謂第五陽皆欲求陰而位有不同初與四應而相隔最遠二非應非比是以進不如退三雖比而四志與五合近不相得是以有凶辭焉四五相比而有孚象之所謂剛中志行乃亨者也亨者和也雨也然畜之小則雨亦小故至上九而止矣陰陽不應如德澤之積而不下如婦之剛而不順如月之既盈而昃君子于此不可行矣不行維何復自道而已三四不相得上亦不相得故詞與三同婦厲月望三之夫妻反目也征行則凶三之輿說輻也皆以不相應取象應者唯五而已。

三三兌下
履虎尾不啞人亨

虎以乾剛言履以兌柔言觀象傳柔履剛可見王輔嗣以兌為虎則非柔履剛之義毛西河以一柔踐五陽為虎則四爻何以亦稱履虎尾皆失之矣象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨剛中正履帝位而不疚光明也。

八卦之中乾剛兌柔乾剛為虎兌之一柔踐其後有似乎履虎尾者所幸兌說而應乾以柔馭剛雖其間履之所及或凶三或吉九而以概視之則固不啞而亨者蓋履非一履若推之九五之履則為剛中正所謂履帝位而不疚何則以乾道光明也。

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤卑以承尊君子象此以辨尊卑上下之分則民各安其分而心志于是乎定故曰履禮也漢書宣帝紀引詩率禮不越以履為禮可見二字通用。

初九素履往无咎

初剛在下素位而行何咎之有素者無文之謂蓋履禮也履初言素禮以質為本也象曰素履之往獨行願也。

所謂素位而行者，獨行已志而無願外之心。

九二履道坦坦，幽人貞吉。

二以剛居中，是履道而得其平坦者也。進无應而

退有比。无應謂九五，非幽人乎。兌位西，象幽。

象曰：幽人貞吉，中不自亂也。

剛在兌中，二本正位，貞而能中，所履自不亂矣。

六三眇能視，跛能履，履虎尾，咥人，武人爲于大君。

柔不中正，不能視而自以爲能視，不能履而自以

爲能履，以此而履虎尾，則爲所咥矣。夫此一柔也，

陰也，武人之象也。一往直前，唯武人爲大君，効命

疆場則可耳。卦以柔履剛，故不咥。爻以柔居剛，

故咥。兌爲毀折，故象眇跛咥人。

象曰：眇能視，不足以有明也；跛能履，不足以與行也。

咥人之凶，位不當也。武人爲于大君，志剛也。

眇而視，寔無視遠之明；跛而履，寔无致遠之能。象

言不咥人而爻咥人者，位當兌口故也。所可取者，

志剛不回，効力大君耳。

九四履虎尾，愬愬終吉。

三在乾後，故曰履虎尾。四在乾尾，故亦曰履虎尾。

餘爻但言履不言虎矣。然三多凶而四多惧，吉凶

分焉。

象曰：愬愬終吉，志行也。

唯其危惧，乃能免患而行已志。

九五夬履，貞厲。

以剛卦剛爻，而當此剛位，所應所輔皆莫有以柔

濟者，此其所履所以多剛果而少從容也。所貴大

居正而嚴天威，斯善矣。此傳所謂剛中正履帝位

而不疚者，厲與乾三之厲同，非占辭也。惟剛故曰

夬，惟中正故曰貞，惟常存危惧，所以不疚。

象曰：夬履貞厲，位正當也。

周易詳說 卷之四

戒夬履者，以其正當尊位也。

上九視履，考祥其旋，元吉。

上居前，在履之外，但回視以考其中，規中矩者，故

其吉尤大。

象曰：元吉在上，大有慶也。

周旋中禮，則大慶矣。

三三 坤上

泰小往大來，吉亨。

往者自內卦而達之外來者，自外卦而達之內，小

大者陰陽也。陽主生息，故稱大；陰主消耗，故稱小。

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

陽本在上陰本在下今反之何與所謂交也交則天氣下降地氣上升萬物于是乎發生交則君能接下臣能忠上志意默相感孚天地以氣交人以心交此以重卦上下為義也下內上即外下陽上陰即內陽外陰陽為健為君子陰為柔為小人君子居于內小人居于外此以卦體內外為義也在內者日來而長在外者日往而消此以六爻消

長為義故曰泰也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財與裁同天本渾體必分作三百六十五度而後推算可施地亦衍體必區作九州而後井里可畫裁成者分作段于始能成就也輔相者變理陰陽无過不及之差然此必聖人在天子之位故曰后初九拔茅茹以其彙征吉
茹根之牽者彙類也初陽居下當泰交之始有志上進如拔根連類以進賢人并登征行之吉可知

象曰拔茅征吉志在外也

外謂五在天下不在一身

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

此上交之主荒大也以寬大之量兼馮河之勇然且遠邇同觀中外一体三陰雖退而不遺三陽兼征而非比其剛中行健為何如者 中爻兌澤內卦乾行故曰馮河

象曰包荒得尚于中行以光大也

包荒得尚于中行總括馮河不遺朋亡在內約兩

端以該之此非乾之光大不能也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

以剛居剛慮其上交而踳進故戒之曰天下无有平而不險往而不來者君子一以人事持之修盈保大艱而能貞有何咎焉孚者上下相信也任其自然勿以為慮則寢食俱安獲泰交之福 舊以此為治極將亂持盈保大之戒詞不知此卦至五爻方治何得越位立言故不可從
象曰无往不復天地際也

所以无不陂无不復者以三當上下之交由下卦之天至上卦之地

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

四之翩翩而來者不恃其生物之富而下交并其同類三陰不用告戒而交相信孚矣此下交之始也四五君相之位下交之主 坤卦皆言不富謙升是也三畫皆耦虛而不寔故上不富

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

坤道生物莫富于此而云不富者樂交忘勢不恃其富也不戒以孚由于中心所謂上下交而志同如此

六五帝乙歸妹以祉元吉

此下交之主也五柔中應剛中如帝女下嫁以福德而不以貴位 二四互兌三五互震震為長子兌為少女震為兄兌為妹故與歸妹同象程子及項平庵据荀爽傳謂帝女下嫁之禮至湯而備湯稱天乙或者亦稱帝乙按哀九年傳晉卜伐宋救鄭筮得此爻曰宋方吉不可與也微子啟者帝乙之元子也則固以此爻之帝乙為紂父矣 象曰以祉元吉中以行願也

五交于二陰之從陽順之從健小人之從君子皆得隨其心之所欲而見諸行矣 陰皆欲從陽故

四五皆曰願

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰至此而否象生焉城土也隍去土者也向取隍之土以為城今復傾城之土以填之平无不陂往无不復也眾亦將散故不可用猶幸未崩未散邑象也從此下罪已之詔以收眾心然不能保邦于未危雖正以守之不免于吝

象曰城復于隍其命亂也

泰反為否人皆謂時勢使然不知由命亂自上以致如此所以補備爻意責人之義深矣

三三坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

匪人謂小人否世之小人佞邪相傾不利君子之守正以陽往而陰來也

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

與泰相反

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

書曰慎乃險德謂以貶損為德不樂榮利六二是

也榕村語錄曰當否時稍有識者便知不貪爵位

然或迫于貧不得已而為祿仕者有之矣唯儉德

辟難之君子人君不可以祿釣之

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初位遠而在下所當辟者也拔茅連根同類以退

守不仕之貞吉莫大焉身雖否而道則亨矣泰之

征吉引其類以有為否之貞吉潔其身以有待

象曰拔茅貞吉志在君也

遷居不仕或疑其果于忘君不知其抱道自高

名節所以為吾君振綱常也

六二包承小人吉大人否亨

此下卦之主所謂匪人者包藏禍心唯以順承為

是希榮固寵小人之吉也君子反是則困而不通

然身愈困而道愈亨所謂儉德辟難者也

象曰大人否亨不亂羣也

大人當此肯亂其羣而與小人作緣哉不亂故否

亦惟不亂故亨

六三包羞

二曰包承三則含垢納污無所不至極小人之情

狀者也

象曰包羞位不當也

二三同曰包三獨言羞者以三位不中不正不得

與二同也

九四有命无咎疇離祉

命者天之所命君之所造四吝已過中人既思治

天亦厭亂豈唯一身以之同類皆藉以獲其福焉

疇類也項平菴曰泰雖極治以命亂而成否否

雖極亂以有命而成泰

象曰有命无咎志行也

志即初之志天命維新向之志在君者至是乘時

有為皆得見諸施行

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

不曰否休而曰休否專其責于人所以承天命正

大人之事也前者否今則吉矣然消長之理循環

无端故嘗念曰其亡乎其亡乎繫于叢生之桑始

哉岌岌乎孔穎達以休否為過絕小人是否之

休美者與卦詞大小之義甚合中爻與陰本故

取苞柔象苞者叢生以喻柔弱舊說以苞為根以喻堅則與其亡其亡文義不合吳又為繩故取繫象

象曰大人之吉位正當也

大人前否而今吉前无位而今有位也无其位雖有其道將何為乎故聖人之位謂之大寶

上九傾否先否後喜

傾者覆而去之也不曰否傾而曰傾否人力為多

先否而今泰喜可知矣 否為泰之覆卦故象傾

象曰否終則傾何可長也

周易詳說 卷之四 三

天下无長否之世要當盡人事以格天心信必退小人而進君子也泰以陰柔處泰之終故不能保泰而否否以陽剛處否之終故卒能傾否而泰

周易詳說卷之五

三原劉紹敏註

三三 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人者同于人也野者曠遠之地以喻大公无私

同人如是何勿亨焉相親相濟雖涉險亦无不利

然天下固有相合而不以道者以又利于君子之

貞

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

乾謂外卦一柔虛中與五陽相應所以為同人也

周易詳說 卷之五 一

不言上下應者居下體也坤小畜大有陰居上體

則曰上下應

同人曰

同人之卦曰

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應

君子正也惟君子為能通天下之志

乾體在外乾行之象剛健无私故於野而亨涉川

而利也卦德內離文明外乾剛健卦體中正二五

相應此君子之正道也正故能合天下而同之不

然一陰五陽陽誰不欲同乎陰相攻无已時矣

象曰天與火同人君子以類族辨物

天體在上火又炎土其性同也類人之族辨物之宜所以教之不同然必如是而後各得其分无爭奪之虞乃所以同也止建安日以三畫卦言之二五皆在人位相應則相同故曰同人

初九同人于門无咎

門以內多私門以外則遠于私而無室家之戀初陽无應其象如此无咎之道也○朱可亭曰二三為半艮艮為門半艮則門之象失矣是為出門象止建安曰兩戶為門陰畫耦有門之象同人與隨

周易詳說 卷之五

二

之初九節之九二皆前遇偶故謂之門一扇為戶陽畫奇有戶之象節之初九亦前遇奇故謂之戶戶一而門二也

象曰出門同人又誰咎也

爻曰于門傳曰出門明于門之為出門也故无咎六二同人于宗吝

二五陰陽正應有宗親之象同人如此則不免于私矣故吝馮時行曰卦體有大同之義爻義示阿黨之戒

象曰同人于宗吝道也

同人貴公宗則不免于私吝之道也九五六二雖正應然于六二每有戒辭如此

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

三居下體之極同而異之際也三近乘二欲同于二而忌二正應之五又以剛居剛不畏五之尊伏戎以待之升陵以望之然尊卑不敵遲之三歲不能舉也 離為戈兵戎象互巽去木莽象性入伏象為高升陵象為進退不與象離為目望象朱可亭曰高陵指四升四而望五也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

周易詳說 卷之五

三

敵者應也剛不可敵安其自然而行之可矣

九四乘其墉弗克攻吉

四隔于三忿不得同乎二而欲乘三以攻二幸以剛居柔畏二有五之應雖乘之勿克攻之故吉

離中虛外堅故三有墉象

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

言能以義自反

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五之所應者二則其所同亦二然二以一陰而所承所乘所比皆陽亦如居尊而同于下者其間必

有勢分所隔，眾情所阻，焉能遽遇哉？夫先反側而後友，樂關睢之義也。同人亦然，故有升陵者，有乘墉者，必用乾行之眾，借離應之兵，以克之二五，始得同矣。

象曰：同人之先，以中直也。大師相遇，言相克也。

先號咷而後笑者，以五居上卦之中，九有剛正之德，能與師以克敵也。

上九同人于郊，无悔。

上處卦外，郊關之象，同人如此，雖未能如野之大，同較之于門于宗，則固廓然矣，故无悔。

周易詳說 卷之五

四

象曰：同人于郊，志未得也。

同人之卦，以野為大公，郊未至于野，故其同人之志，猶未滿足也。

李厚菴曰：內卦自同而漸異，外卦返異而同。三

四二爻同異之際也，故皆不言同人，以其未能同也。餘爻言同人，而二有于宗之戒，五有攻克之難。

其于卦義近者，于門于郊而已，終未能至于野而大同也，故同人于野之義大矣。

三三 乾下 離上

大有元亨

此卦一陰居尊，五陽歸之，所有者大也。易義最重，尚賢大有與鼎，皆以六五之君，下上九之賢，故直曰元亨而無餘辭。折中曰：比以九居五，視大有之六五為優矣。然比之應之者，五陰民庶之象也。大有之應之者，五陽則賢人之象也。賢人應之所，有孰大于是？故比之吉无咎，不如大有之直言元亨。

象曰：大有柔得尊位大中，而上下應之，曰大有。

一陰踞五中，而上下諸陽皆為所有，不亦大乎？

其德剛健而文明，應乎天而時行，是以元亨。

周易詳說

卷之五

五

內卦乾為剛健，外卦離為文明，以六五之柔應九

二之剛，而復下于上九，行得其當，與時合宜，是以元亨。

象曰：火在天上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。

明以別善惡，健以行過揚，天命之性，有善無惡，遏而揚之，順天之命也，休美也。

初九无交害，匪咎，艱則无咎。

大有之時，豐亨則逸豫，易涉乎害者也。然初與四皆陽而无應，則无交矣。无交則不牽于外，何咎之有？然初陽在下，猶恐有躁進之嫌，故必艱貞以處。

之乃得保其終而長无咎也

象曰大有初九无交害也

他卦初多與四應大有初不與四應故无交物而引之之害

九二大車以載有攸往无咎

二剛中才堪任重又以下應上毫無阻滯往何咎

胡雲峰曰坤為大輿輿指軫之方而能載者車

則以其全體而言引之以馬之健行之以輪之圓

皆乾象也况九二以剛居柔柔則其虛足以受剛

則其健足以行有大車象得應乎五載上之象

周易詳說

卷之五

六

象曰大車以載積中不败也

二有中德故德能積載

九三公用亨于天子小人弗克

以乾三而踞下國之首三公象也大有至此衆多

之極公不自有其多進而亨獻于天子可謂善處

盈矣若小人則利欲錮蔽私為己有豈能如是

僖二十五年傳以天子亨諸侯為訓乃斷筮也與

大有卦義不合故不可從

象曰公用亨于天子小人害也

大有之時唯公能用此以亨上小人則擅其富強

益為不順而反為招禍矣

九四匪其彭无咎

韻會曰彭多也四位近君所有之大可知以剛居柔高而善下非恃其多者也咎自无矣

象曰匪其彭无咎明辨哲也

處高不危處近不偏處極甚而不盈非得離火之

明而辨而能哲何以至此 明考見之到辨者考

之詳哲即晰剖之精也

六五厥孚交如威如吉

五離中虛中孚象也近交四遠交二誠信及人所

周易詳說

卷之五

七

謂應乎乾也雖不立威而人畏懷之吉何如也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

一人之信虛已應賢而上下歸之是有以發上下

之志也威非作威簡易无備人自畏之所謂不戒

而孚也

上九自天祐之吉无不利

以陽剛之賢居五柔之上是君能虚心下賢者也

夫賢人簡在帝心豈有不保祐之乎不惟為宗社

之慶措之政事无往不宜矣

象曰大有上吉自天祐也

他卦上九多不吉大有之上吉以六五下之故自天祐之尚賢之義大矣哉項平菴曰大有上吉明事關全卦非止上爻也

三三 艮下坤上
謙亨君子有終

謙者有其德而不居也達理故樂天而不競內充故退讓而不矜亨者事之可通有終者道之可久○艮者萬物之所以成始而成終故其象為有終象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

周易詳說

卷之五

八

行謂坤居艮上所以為謙

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

天道虧盈四句釋亨之義虧盈益謙者日盈則昃月盈則虧虧極復盈也變盈流謙者高山之下必有浚谷害盈福謙者高明之家鬼瞰其室惡盈好謙者滿招損謙受益也謙尊二句王童溪曰尊者三居下卦之上也光艮體也卑者三居上卦之下也不可踰謂位雖居下而德剛莫有過之者蓋以

謙居尊而道光以謙居卑而德不可踰此專以九二爻言君子有終之義也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山下地君子下人裒益在我多寡在物稱而施之不敢自有其權衡故謙者德之柄也

初六謙謙君子用涉大川吉

初居下卦之下謙而又謙君子持此道以涉險亦可獲吉况處順乎蓋天地神人皆祐之矣此在下之君子所謂卑而不可踰也

象曰謙謙君子卑以自牧也

周易詳說

卷之五

九

牧養也如牧牛羊之牧君子用此道以自涵養其性情使之馴服乃可為謙

六二鳴謙貞吉

二比三三且謙何況二又居下卦之中有諸內必形諸外故以謙鳴得其正而吉矣 三體震為善鳴蘇子瞻曰二其隣也上其配也故皆和之而鳴象曰鳴謙貞吉中心得也

鳴則疑于務外而不知其由于心之自得非勉為之所以補備爻辭

九三勞謙君子有終吉

此卦主也。故辭與象同。三以一陽居互坎之中。坎為勞。勞于謙而不以為苦。真能謙者也。故有終。此在上之君子。所謂尊而光也。

象曰：勞謙君子萬民服也。

以剛統柔。有羣陰歸向之義。

六四：无不利。撝謙。

下卦山居地下。上卦則地反居山上。宜非謙矣。地勢卑。坤性順。故无所不利。而發揮其謙。程傳：撝，施布之象。坤為布。故曰撝。

象曰：无不利。撝謙不違則也。

周易詳說

卷之五

十

則準也。言非過為貶抑。所以補備爻辭。

六五：不富以其隣。利用侵伐。无不利。

五為君位。富有四海而不恃其富。謙之至也。然君德不可過柔。故或有不服者。則用我臣鄰以之征伐。无不利矣。五中虛。故言不富。鄰即臣也。書曰：臣哉鄰哉。鄰哉臣哉。春秋傳曰：有鐘鼓曰伐。無曰侵。

象曰：利用侵伐。征不服也。

非不服。則不征。仍不失其為謙。

上六：鳴謙。利用行師。征邑國。

上近五。又應三。于是乎諛聞于人人。亦加以謙之名也。謙德之盛如此。可以行師矣。然君子行有不得。則反求已。故用師止以征已之邑國而已。不用剛克而能勝已之私者。未之有也。互震為長子。

為雷為鼓。故象師。坤為土。為眾。象邑國。

象曰：鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

謙極而鳴。猶以其謙為未足。而志不自以為得。故雖可用行師。亦止自治其私邑而已。上六之謙。配乎有終。而思以善承其謙。有如此。

李厚菴曰：謙德之光。至于遠播。然微有責人之意。

周易詳說

卷之五

十一

則猶未謙也。五言以其鄰而利用侵伐。先近而後遠也。上言利用行師而征邑國。後遠而先近也。兩爻互發。其實一意。

三三 坤上 震上

豫利建侯行師

豫和也。和則易流。故雜卦曰：怠和以統同。故象曰：建侯行師。侯以輯民。人師以除暴亂。亦莫非致豫之道。邱氏富國曰：屯有震无坤。則言建侯。而不言行師。謙有坤无震。則言行師。而不言建侯。此合震坤成卦。故兼之。

震坤成卦。故兼之。

彖曰豫剛應而志行順以動豫

卦所以名豫者以爻位言九四剛雖不中然一剛而眾柔應之居上則其志得行眾應則人心和附以卦德言內順外動為順乎理而動動而得和故名豫曰以者重在上一字曰而者兩字并重

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

下順上動此與天動于上地順于下者相同而况君之撫有此眾乎故其在天地則日月代明而四

周易詳說

卷之五

五

時循序其在聖人則刑罰清明而萬民悅服凡贊其大者皆舍其瑕而取其瑜欲人識時精義以致用也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷以啓蟄樂以宣和殷以雷聲喻樂聲也詩云殷其雷

初六鳴豫凶

四震為善鳴而初應之猶小人依附權勢志意滿極不勝其豫而以自鳴凶之道也豫之初六即謙

上六之反對故皆曰鳴

象曰初六鳴豫志窮凶也

豫未至凶以豫為鳴則其志趣卑小盡于此矣故凶窮者極也盡也

六二介于石不終日貞吉

无偶曰介又矜矜貌二居坤中而五不我應堅于自守如石之不可轉然其見幾而作不待終日而計畫已定處逸豫而不耽最得其正故吉 二至四互艮艮為小石

象曰不終日貞吉以中正也

周易詳說

卷之五

五

二不終日而見凡事之幾微得正而吉者由其中正自守不溺于豫其介如石也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也以坤迷之盡當艮止之半不能早計徒仰視上震羨其所得可悔甚矣惟悔而速去之則可遲則必至于有悔也 盱豫與介石相反遲悔與不終日相反

象曰盱豫有悔位不當也

三不中正而比四故不能自守而仰視之位使然也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

此成卦之主卦之所由以為豫者得應于上下是大有得也然居上位而近乃危疑之地必開誠布公不參疑貳則五陰為朋連類而至盍合也簪總也以一陽括眾陰而貫乎其中如簪之括髮者然上下皆偶四以一陽貫乎其中簪象

象曰由豫大有得志大行也

象則萬物莫不由雷以豫爻則五陰莫不由陽以豫故大有得即象傳所謂剛應而志行者

六五貞疾恒不死

周易詳說

卷之五

十四

五坎為疾當逸豫之時恣驕侈之欲四以陽剛為法家拂士使不得逞其欲若常有疾然則常有戒心不至于大病而傷其壽年矣

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五柔四剛以君之逸豫見正于近臣之匡弼是常有危難之象有難則警戒震動不得宴安而不失其中德矣易之所重者乘剛亦最重中德皆于此發之

上六冥豫成有渝无咎

陰柔處豫之終沉冥于豫者也有能于豫之既成

翻然變悔則可以无咎 上處震動之極動為明

動極則明者復入于幽故象冥

象曰宜豫在上何可長也

樂不可極故知其不長

謝梅莊曰象言豫之利爻言豫之弊豫恐其怠豫不由五而由四恐其偏四无貶詞尊陽也五乘四有危詞三比四初應四皆有戒詞上遠四而不中猶有勉詞三遠四而得中始有予詞五不為豫之主二不在豫之中故兩爻不言豫

三三

震上

周易詳說

卷之五

十五

隨元亨利貞无咎

雜卦曰隨无故也乃治世无事之象自然大亨利在正固而已何咎焉 李厚菴曰比者人來比我而我往比人之義次之同人者人我相同也而我往同人之義亦次之隨則主于我往隨人而人來隨我之義亦次之此其所以異也比言吉不言亨同人曰亨隨曰元亨者深著以已下人之美象曰隨剛來而下柔動而悅隨

以卦體言震剛下于兌柔初剛下于二柔以卦德言震動兌悅動而得悅所以各隨

大亨貞无咎而天下隨時

隨固大亨然必貞乃无咎而天下皆因時而隨之

震位正東為初春之卦雷動水隨則陰本從陽而

兌位正西為秋盡之卦雷收澤中則陽又從陰所

謂時也本義以時作之觀象以時作是皆非

隨時之義大矣哉

時者易之妙用也故贊其大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷以至剛之性藏于兌澤至柔之中隨之象也王

者嚮明出治此云嚮晦宴息亦所謂時也謝梅莊

周易詳說 卷之五 六

云象爻言隨時而行大象言隨時而止

初九官有渝貞吉出門交有功

渝變也震為長子為官宜長人者也乃居二柔之

下官有渝矣然當隨之時義主于隨變而得正故

吉出門隨人之始即交有功之人皆剛來下柔之

義門以互艮取象九為卦主不可隨人故不曰

隨而曰交

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

剛下柔而得隨時之正出門交而无詭隨之失

六二係小子失丈夫

震為丈夫二至四互艮為小子二之所隨本近丈

夫而忽與小子同體是前所見係者為小子而後

所失者在丈夫 三至五互巽巽為繩故諸爻多

言係

象曰係小子弗兼與也

前後牽曳勢不兼顧不言凶吝者二中正也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三比四隨四陽之丈夫舍二柔之小子四近君有

位故三有求必得然與卦以剛下柔之義相反故

戒以守正則利○三至五互巽巽為近利故象有

周易詳說 卷之五 七

得

象曰係丈夫志舍下也

三不中正志在援上詭隨者也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四隨五臣隨君是有獲矣然剛上柔下反乎卦義

揆以正理則凶也然當隨時若誠以結之道以事

之明哲以保其身何咎乎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義謂卦義有孚能在于道者明理知人之功也

九五孚于嘉吉

嘉謂上五隨上是信于善也其吉宜矣所以別于兌之孚于剝也。

象曰孚于嘉吉位正中也。

五位正中故陰陽有相孚之美。

上六拘係之乃從維之王用亨于西山。

亨通也上无所隨遷于山林嘉美之士也五陰陽

相孚拘係之從而執維之其固結不可解至通于

山以求之蓋隨之時如此互艮為山兌位西為西

山。

象曰拘係之上窮也。

周易詳說

卷之五

六

窮極也上位已極則有高亢之意不易係也故係

之不足而維之維之不足而通于山以求之。

三三 巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日。

蠱壞也器不用則壞人不事事則亦壞然不事則

蠱而蠱必有事是蠱有大亨之道也誠能事其所

不事則治亂之功勇于治治大川之涉有何勿利

又當法天行之健先甲三日而有終後甲三日而

有始則可以長保其不蠱矣中爻震足兌澤故象

涉川十餘除本位分始中終各三日蠱有事取期

始之義故以甲言先甲三日辛壬癸終也後甲三

日乙丙丁始也故曰終則有始書多方云因甲于

內亂亦以甲為始。左氏筮法風吹落草木之實

為蠱年傳十五然實落更生故取象于甲甲者草木

始折也又十千之首為東方木亦巽象。

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱。

卦體上剛則驕下柔則諂有不六之象焉卦德巽

則怠緩止則廢弛有積愆之象焉故名蠱。

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。

周易詳說

卷之五

九

不事事則壞誠能事事則大亨而天下可治大川

之涉貴有事也自甲至癸終而復始所以法天行

之健。

象曰山下有風蠱君子以振民育德。

風為山所阻不能條達故不日行而日有蠱之象

也振民如風作新民也育德如山復民性也。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉。

事壞非一日自其父而已然巽為木故能幹之則

是父有克家之肖子入廟稱考亦可告无過于先

人矣初剛位故厲爻柔位剛柔相濟終必獲吉。

朱可亭曰皿有虫為蠱。皿木器也。木器壞更以木為之。故爻詞俱言幹。

象曰：幹父之蠱，意承考也。

前人致蠱未必無悔過之心，不襲父之事而善繼父之志，此考之所以无咎也。

九二：幹母之蠱，不可貞。

父為考，則所存者母也。父蠱母亦蠱矣。喻母于道，視父尤難，故不可一于貞固當巽順以入之。此雖陽畫居于陰位，又承上爻，父象故言母王輔嗣以居內處中，是幹母之象。

周易詳說

卷之五

三

象曰：幹母之蠱，得中道也。

二居柔得中，合乎幾諫之道也。朱可亭曰：幹父蠱，易幹母蠱，難唯二之中，能幹人所難幹也。

九三：幹父之蠱，小有悔，无大咎。

三太剛，故有悔。然犯親之罪小，陷親之罪大小有悔，无大咎矣。巽之究為躁卦，此爻在巽上，正其究也。故過剛而有悔，不徒以陽爻陽畫取也。

象曰：幹父之蠱，終无咎也。

幹蠱所以補過，三雖不免于剛而過，因之去矣，又何咎焉。

六四：裕父之蠱，往見吝。

四體艮之止，而爻位俱柔，不幹而順從之，蠱益深矣。率是以往，可羞孰甚焉。此爻艮初山下之象，山下水草沮洳，含納荒穢，裕象也。

象曰：裕父之蠱，往未得也。

能裕而不能幹，未得乎中道也。

六五：幹父之蠱，用譽。

幹蠱之道，過柔必諂，過剛必戇。五柔中居尊，无過不及，幹蠱而有聲譽者，用者用此譽加之父也。艮為篤實輝光，張子所謂著則明者也。故象譽。

周易詳說

卷之五

三

象曰：幹父用譽，承以德也。

无才固不能幹蠱，此則濟之以德，所以有譽。上九不事王侯，高尚其事。

艮剛在上，高蹈山林之象。幹蠱之世，局內之人以事為事，上處局外，王侯不得而臣，似乎无事，而不知其清風高節，厲一世之貪頑，乃以不事為事者也。故不曰高尚其志，而曰高尚其事，此亦幹蠱者也。

象曰：不事王侯，志可則也。

不事王侯，則无事矣。然其志趣之高潔，可以立懦。

起頑其有功于世道人心豈淺鮮哉 李厚菴曰
父母尊者也故下卦則取諸所應上卦則取諸所
承凡以陰遇陰以陽遇陽及以陰遇陽皆曰父無
嫌于稱父也獨以陽遇陰則曰母不可以稱父也
上雖無復父母之象然不可言不事父母故曰不事
王侯也易于上下之位陰陽之分義理倫常之間
其稱名之必謹有如此者

三三兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨有二義以上臨下謂之臨彼此相近亦謂之臨

周易詳說

卷之五

三

故以卦言爲坤以高臨澤以爻言爲陽以剛逼陰
高臨澤者君道也陽逼陰者天道也君道天道之
大是以具元亨利貞之四德八月者陽生于三而
成于九陰生于八而成于六日以象陽月以象陰
也或曰八月以覆卦言即此臨之十二月覆之爲
觀之八月雖同是二陽而臨之所爲陽長者亦即
觀之所爲陽消

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之
道也至于八月有凶消不久也

以卦體言二陽方長至三陽而爲泰四陽而爲大

壯方長而未已也以卦德言兌悅坤順以爻位言
二以剛居中而應乎五此三者其道大通而出之
以正無所矯強乃天道之自然也祇其所爲陽者
不可久恃數月之間陰氣已生蓋消長之幾循環
无窮

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

岸高于澤俯臨之也澤之盛滿與地平大之義
也君子觀此不以盛大之勢而以久大之德教思
如澤容保如坤勢有時而消德無時而盡

初九咸臨貞吉

周易詳說

卷之五

三

謝梅莊曰卦以陽臨陰取名內臨外也然以德言
陽貴陰賤以位言外貴內賤外又臨內者也故六
爻皆稱臨焉咸有周徧之義又有感通之義蓋無
心之感無不周徧其義一也初剛方長正則吉也
李舜臣曰山澤通氣故山上有澤其卦爲咸而
澤上有地初二亦謂之咸者陰陽之氣相感也
象曰咸臨貞吉志行正也

初兌體兌爲說以說感人易失之流故其志其行
必出于正

九二咸臨吉无不利

二剛已長得中而應則正不必言也故吉无不利
象曰咸臨吉无不利未順命也

李厚菴曰臨之盛大天之命也君子但知大亨以
正之為天道不知浸長之為天命也順乎道則有
无窮无疆之業順乎命而消不久矣是故君子未
順命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三不中正而兌體居下之上以勢臨物而以爲甘
不知其消不久也何利之有苟能知懼而咎可免
矣 兌爲說象甘變乾爲乾惕象憂

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

自三至上皆柔而三不當位反說爲憂則不順命
而咎乃可免

六四至臨无咎

四居地澤之交親切之至者也以非卦主又非尊
位故僅曰无咎

象曰至臨无咎位當也

三四皆有臨人之位而四无咎者德柔位柔也

六五知臨大君之宜吉

五得尊位以柔中應剛中知親賢之爲吉臨之知

者也此大君之宜也吉可知矣

象曰大君之宜行中之謂也

剛柔相應乃得中道

上六敦臨吉无咎

上純坤安土敦仁厚于臨者也臨之道有終爲難
非厚德以行久道不能吉且无咎凡言吉无咎者
皆吉而後得无咎者也

象曰敦臨之吉志在內也

李厚菴曰因上居事外而發明之言敦厚于臨乃
存心天下非在事外者也

周易詳說

卷之五

三

三三坤上

觀盥而不薦有孚顒若

二陽在上四陰在下陽爲陰觀然必有爲觀之德

然後可以稱觀之義誠敬常存視聽言動爲天下

法如祭者盥手未薦之初有孚在中顒然可仰斯

可爲觀于天下也有孚顒若亦就祭祀說爲觀之

義在于言表 劉炫曰下體坤坤爲地爲衆上體

巽爲風爲木互體艮爲門闕地上有木而爲門闕

官室之象官室而可風化使天下之衆觀焉故謂

之觀

彖曰大觀在上巽而順中正以觀天下

二陽在上下順上巽九五又居中得正所以為觀

于人 大觀統謂二陽中正以觀天下獨舉九五

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

上釋卦名此釋卦詞垂觀者不待言動仰觀者莫

不敬信有奏假無言時靡有爭之象焉

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下

服矣

天不言而時行聖無為而化成 此神字鬼神之神

神乃陰陽不測之謂神無聲無臭妙萬物以為言

周易詳說

卷之五

美

者也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

下觀上上亦觀下省方觀之禮設教觀之事

初六童觀小人无咎君子吝

六爻皆觀乎五初居下去五甚遠童稚无遠見之

象此童小人也固无足咎倘君子出此不其羞乎

艮為少男象童

象曰初六童觀小人道也

人卑地遠遙望不及小人之道則然

六二闕觀利女貞

艮為門闕坤為闔戶二以陰居陰去五甚遠不應

觀而欲觀之在重門半闔之間非門內窺人之象

乎此女子之正道也

象曰闕觀女貞亦可醜也

當大觀之世不入廟駿奔同于助贊而僅僅以觀

女自居女雖貞不亦羞乎

六三觀我生進退

三去五甚遠不中不正何以觀中正之五若能返

而自觀則進可以為四退亦不至為初二觀我生

者觀我所行也行自我出故曰生

周易詳說

卷之五

毛

象曰觀我生進退未失道也

進可以為四退亦不為初二合于道矣

六四觀國之光利用賓于王

此正載見之詩羣公助祭休有烈光者四近君而

加于臣三民初之上得以觀之如二王之後作賓

王家

象曰觀國之光尚賓也

尚上也上能賓臣則賢者來賓

九五觀我生君子无咎

五上二爻所謂大觀在上而五則中正以觀天下

者也。五處君位有下觀而化之責，然不必觀下。唯當觀我生平之所為，君子之道何咎之有。

象曰：觀我生，觀民也。

何以觀我觀之于民而已。形端則影正，源清則流潔。

上九：觀其生，君子无咎。

上无位无民而陽剛在上下所觀，仰生平操履，不可不修。君子之道何咎之有。五當君位，故曰我上非君位，故曰其。朱可亭曰：初民二妾三四臣五君位上師位也。

周易詳說 卷之五

象曰：觀其生，志未平也。

五曰：君子无咎。庶可問世。上曰：君子无咎。止堪問心，不能見諸行事。其於觀民設教之志，未能釋然。蓋世道人心，不可一刻忘也。

三三 震下 離上

噬嗑亨，利用獄。

噬者，齒決物，嗑者，合也。初上二陽為剛，剛上下相向而置物于其中，名為噬嗑。賁象覆看，亦與此同。而不名噬嗑，則以上開下動，與上止下開，有分殊也。離開震動，上噬下噬，夫開而能動，中有決斷，則艮止離開，不能合矣。

自能亨通，即因而用獄，亦有利焉。

象曰：頤中有物，曰噬嗑。

外實中虛，頤象九四一陽為有物，梗之必噬，乃能合。故名噬嗑。

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。

彖言噬嗑，亨，傳言必噬而嗑之，而後亨也。以卦爻

言三陰三陽剛柔均分，以卦德言震動離明，以卦

象言震雷離電相合而章明，以卦主言六五一爻

柔而得中，居于上位，惟五與三四皆不當位，然剛

易詳說 卷之五

柔相濟治獄之道，無取過剛，故利用焉。

象曰：雷電噬嗑，先王以明罰勅法。

天地生物有為造物之梗者，必用雷電搏擊之。先王法此，明其刑罰，則民畏而不陷，申其法令，則民曉而知警。明罰象離之照，勅法象雷之威。用法則曰：君子立法則曰先王。舊說雷電當作電雷，不知泰卦宜言地天交而象曰天地交，地不可以先。天也。電為雷火，亦不可以先雷。傳曰：雷電合而章，明明以雷先電，又何疑焉。

初九：履校滅眚，无咎。

卦以初上兩剛爲用刑之人。爻以初上兩剛爲受刑之人。初无位而剛未有不犯刑者。校械也。械足而遮沒其趾。罪之輕者。初犯于始。故无咎。震爲足。故曰趾。

象曰履校滅趾不行也。

初當震動。過于行者也。校之則不行。不行則不過。故无咎。

六二噬膚滅鼻无咎。

中四爻治獄者也。因在頤中。故皆以噬物爲喻。禮有膚鼎肉之柔脆。二治初。初獄本輕。二用獄太過。

周易詳說 卷之五

三

如噬膚鼎而深入滅沒其鼻。治獄得情。又何咎焉。

吳草廬曰。膚者豕腹之下。柔軟无骨之肉。古禮別寔于一鼎。曰膚鼎。

象曰噬膚滅鼻乘剛也。

初獄本輕。然剛者也。二以柔中乘之。恐其不勝用。獄太過。故有深入之象。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎。

腊者火所乾也。周禮腊人有腊鼎。毒者甘脆肥膿。腐腸之藥。張協七命云。甘腊毒之味是也。三應上治上之獄。上獄本重。三位卑柔而不中。折獄反爲

人所折。或致失出。噬腊遇毒之象。然與其殺不辜。寧失不經。小吝无咎也。肉因六柔取象。腊因上剛取象。毒因互坎取象。

象曰遇毒位不當也。

柔不得位。是以有遇毒之象。明所處之難。非所行有不當也。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。

肺乾肉之有骨者也。四明體剛。文明不足。而剛有餘。以剛遇剛。如噬乾肺。難而不可入。如得金矢。直而不可曲。幸以剛居柔。故必艱難。居心守法之正。

周易詳說 卷之五

三

則得其情而吉矣。四離體離爲乾卦。故曰乾肺。

金矢箭鏃也。世之食田肉而得丸鏃者。固有之。四

一剛梗于中。故曰金矢。凡言矢者。非坎卽離。解得

亡坎得乾之中爻。乾爲金。一奇貫乎二耦。其直如

矢。又坎爲弓輪。離爲戈兵也。舊說據周禮先入其

金而後聽其訟。雖昏亂之世。不爲此。必劉歆竄入

之言。非周禮之本文也。

象曰利艱貞吉。未光也。

此爻未在離中。故未能得獄之情。勉以艱貞。所以爲明罰勅法之本。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五近上亦治上獄居尊受成易于四矣然用獄危道也如噬乾肉用力乃可入如得黃金從革乃可曲處之無不正則雖危而无咎 謝梅莊曰金本乾象黃本坤象坎得乾中爻亦言金 因金 子象父也離得坤中爻亦言黃 離黃離 女象母也乾入坤中體而成坎有時坎亦言黃 解黃 子又象母也坤人乾中體而成離有時離亦言金 鼎金 女又象父也知卦辭卦名皆可取象父母男女亦可交互取象始可與言象也已矣

周易詳說

卷之五

三

象曰貞厲无咎得當也

五柔而得中正合治獄之道故曰得當不以爻位言

上九何校滅耳凶

上亦受刑之人荷校者項械也荷械于項則并耳而滅沒之矣不亦凶乎

象曰何校滅耳聰不明也

滅耳則不聰所以致此由失離明措置不宜故也 朱可亭曰不明之惡甚于行行不過一失足之差不明則以是為非所害大矣故初无咎而上則

凶

九四於卦噬齧之物也在爻則反為用刑之主初上象願噬物者在爻則反為受刑之人蓋卦論統體爻則有上下貴賤之位故其取象不同如此

周易詳說

卷之五

三

周易詳說卷之六

三原劉紹攷註

三三 艮上

賁亨小利有攸往

賁本无而飾為有也

雜卦賁无色也

有亨道焉亨

則所往必利但質為本飾為文不惟其本而惟其

文亦不過小有所利而已鄭康成王肅皆云賁者

黃白色

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利

有攸往天文也

周易詳說 卷之六

此以卦變釋卦辭剛柔各離其類則成泰卦今上

爻之柔來居于二以文初三之剛內有文可觀故

亨二爻之剛往居于上以文四五之柔由中分出

故曰分外亦有文可觀故小利有攸往剛柔之交

其即日月星辰之運天道自然之文也

文明以止人文也

又以卦德言之文明則亨通止則小利有攸往燦

然有禮截然有分人道自然之文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

李厚菴曰時變者如春夏敷華柔來文剛也秋冬

成實剛上文柔也化成者如禮樂明備文明之功也性命各得以止之效也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火其明有限政可以文飾獄不可以文飾

故言治獄者曰文網文法文深曰曲文舞文甚矣

折獄之无取乎文也

初九賁其趾舍車而徒

初為二所賁者也初最在下故為賁其趾之象既

在下則當舍車徒步矣居下不援上其象如此○

賁覆則為噬嗑故初六言趾如大壯夬鼎艮之類

周易詳說 卷之六

皆以爻位取象不必震也互坎為輪為輿故言車

在初爻之上故言舍

象曰舍車而徒義弗乘也

舍車徒步豈好為矯情哉以在下之義不當乘車

而行孔子之不徒行與此反觀同一義也

六二賁其須

須者鬚也人之一身皆為質餘其華而文者須耳

二自上來而賁內三至上有頤象賁頤者須也

朱可亭曰三至上為頤二上比三須象

象曰賁其須與上興也

一柔隨三剛以動動止惟由所附猶善惡不由於須也

九三賁如濡如永貞吉

須以賁願故曰賁如亦賴願養之潤以自賁故曰濡如此以賁為賁者也然不可溺於所安守正乃吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

以賁為賁則過於文飾守之以正則文不失之淨莫有陵侮之者矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

周易詳說 卷之六

三

陰求陽德以自賁者也四與初相應初賁趾于下質素者也與之相賁則皤然而馬亦白矣如翰之飛豈為寇哉以求初之婚媾而已但近相比則能賁遊相應則不能賁故初惟賁其趾四惟賁其馬而已 互震為鼎足的類故言白馬互坎為盜故言寇

言寇

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

以柔居柔為當位遠而不相比故疑陰與陽應故終无尤

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

帛者白也以白緝為束故謂之帛丘園者上九也卦有剛上文柔之義剛為質柔為文乃返朴還淳之象也竹籬茅舍別有風味儉嗇太甚又有束帛淺小之象雖不免于吝然固奢示儉終必獲吉艮為山上值艮剛故象丘園文反于質則艮仍為坤坤為布為吝吝故象束帛戔戔

象曰六五之吉有喜也

五有得士之喜 慶大喜小不日有慶但日有喜者從善之初未及乎化成天下之盛也

上九白賁无咎

周易詳說 卷之六

四

賁至外卦文明以止文反于質艮剛在上篤實輝光歸真反樸之士又何咎焉 賁本白色或間以黑或間以黃此則去其雜矣故曰白賁 象曰白賁无咎上得志也

上不假飾得遂其優游之志 謝梅莊曰以不賁

言四不來初不往无亨亦不利以賁言二來猶賁

其須亨也上往僅致戔戔之束帛其為利也小矣

坤上

不利有攸往

羣陰剝陽之世不利前進利子退也

彖曰剝剝也柔變剛也

剝者消落之義夫為君子去小人之卦則曰災何等明白正大剝為小人害君子之卦則曰變無限委曲機械

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

當此之時小人道長尚可進乎以卦象言坤順艮止其止而待剝象固然也夫止而不往者人之行也而消而復息虛而復盈小人之進而復退者天之行也君子所尚者天行而已往與止何計焉

周易詳說

卷之六

五

象曰山附于地剝上以厚下安宅

附者頽而委于地也故曰剝凡增高者必培下厚下乃以安上厚下如地安宅如山

初六剝床以足蔑貞凶

夫其所以欲剝而尚未剝者止此艮之一陽耳坦然平直橫亘眾陰之上有似乎床者而剝之是剝床也當剝之初必自近平地之床足始然已滅在下之一陽是以邪蔑正也故凶陽亘陰上床象象曰剝床以足以滅下也明蔑之為滅下謂初陽

六二剝床以辨蔑貞凶

辨者床柱在筓足之間足與身分辨處也二漸進而上其滅正更甚于初矣

象曰剝床以辨未有與也

與類也承乘應皆无陽故曰未有與若君子有與則可以勝小人惟其无與所以被蔑而凶

六三剝之无咎

三承乘雖陰獨與陽應棄邪歸正故當剝之時其道為无咎胡雲峯曰復四不言吉君子之事明道不計功也剝小人之事不許以无咎則無以開

周易詳說

卷之六

六

補過之門

象曰剝之无咎失上下也

三與陽應則所得在陽所失者上下四陰近君子而遠小人故无咎

六四剝床以膚凶

四與上同體剝愈切近有傷及肌膚之象不待言蔑貞而後知其凶也

象曰剝床以膚切近災也

漸與上近故曰災

六五貫魚以宮人寵无不利

剝至五陰極矣。然五有柔中之德，上承上九，若不剝陽而率眾陰以承平陽，排連駢頭，有似魚貫然者。此非以足以辨以膚，可同日語也。蓋以官人寵矣，何不利之有。陰居陽下，魚象眾陰居一陽下。

官人象

象曰：以官人寵，終无尤也。

不剝陽而承陽，尤且无矣，何有干凶。

上九碩果不食，君子得輿，小人剝廬。

五陽剝落，一陽獨存，是碩果也不食者，不能害也。輿，眾也。此一陽之君子得乎眾心，若小人必欲剝。

周易卷之六

七

之是自剝其庇身之廬而已矣。艮為果蓏，碩果

象為闕廬象，坤為大輿，輿象一陽為覆，亦廬象。

象曰：君子得輿，民所藉也。小人剝廬，終不可用也。

君子之得眾，民所藉以生者，厚下安宅是也。小人

之害君子，終必覆國喪邦，并其身亦不能保，則天

下之事已去，不可復為。不有君子，其何能國。卦

以陰剝陽而陽凶，爻則以陰剝陽而陰凶。上陽為

一卦之主，碩果得輿，五順之无不利，三應之則无

咎也。

三三三 震下坤上

復亨，出入无疾，朋來无咎，復其道。七日來復，利有攸往。

陽窮于上而反于下，故名復。復則貞下起元，亨可知也。反曰入，長曰出，朋以陽言，陽之反而長也。无

有疾惡之者，陽之由一而二而三，謂之朋來，亦无

有過咎焉。計其反復之程，七日而復，陽成于九而

生于七也。陽長陰消，是以所往而利。

象曰：復亨，剛反。

復之亨，以陽剛反生于下也。指初九言。

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。

周易卷之六

八

震動有為，而以坤順行之，剝以順而止，復以順而

行，不可有一毫不順。陰陽消息，天行自然之運，

利有攸往，剛長也。

剛長，即君子道長，故利有攸往。剛反，言方復之初，

剛長言已復之後。

復其見天地之心乎。

陽長陰消，天行也。而天心見焉。蓋天地以好生為

心，在人為道，心道心甚微。故曰復小而辨于物。

象曰：雷在地中，復先王以至日閉關商旅不行，后不

省方

至日即月令冬正之日閉關不行以陰陽絕續之交忌妄動也不省方不巡狩也虞書十有一月朔巡狩在冬至以前

初九不遠復无祇悔元吉

祇大也象言天道爻象皆言聖學初陽剛為復之主失而後有復非失則無復不遠復者不待其失之久而即反于道則不至陷于過而悔矣故元吉象曰不遠之復以修身也

有過不貳三月不違所以修身

周易詳說

卷之六

九

六二休復吉

二柔中比初見初之復能休容而下之好德親仁故吉

象曰休復之吉以下仁也

爻曰休復蓋實能下之不但休容而已

六三頻復厲无咎

三與初非應非比又居動極屢失屢復若能持以惕厲之心乃得无咎

象曰頻復之厲義无咎也

頻復而厲乃可以復故于義无咎

六四中行獨復

四處羣陰之中曰中行獨與初陽相應曰獨復象曰中行獨復以從道也

修身以道故應初即為從道此以友輔仁賴初以復者也

六五敦復无悔

五坤居中安土敦仁反身而誠樂莫大焉然遠于陽故初曰元吉而五曰无悔 項平菴曰臨以上六為敦臨艮以上九為敦艮復于五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極也

周易詳說

卷之六

十

象曰敦復无悔中以自考也

五有中德故雖與初相遠而能自考其善不善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

上去初最遠沉迷而不復者也凶自己作且有以召夫災眚災者不幸眚者過誤以此行師必致大

敗而凶及其國君至于十年猶不可以有行在人則私欲橫流而失其心者也 迷復與初反十年

與七日反

象曰迷復之凶反君道也

心為天君，唯君能役羣動而反為羣動所役，與心之道相背馳者也。屯有震無坤，則言建侯而不言行師；謙有坤無震，則言行師而不言建侯。豫震坤合體，則兼言建侯行師。此卦坤震合體，故言師言君，君即侯也。

三三 震下 乾上

无妄元亨利貞，其匪正有眚，不利有攸往。

序卦復則不妄矣，无妄者誠也。以乾元而當首出之震，自宜大亨而利之以正，特其所為利者，惟正故利，非正則勿利。此卦得天之初，故能備元亨利貞。

周易詳說 卷之六

二

四德匪正有眚者，反以決之也。雜卦曰：无妄災也，災即眚也。

彖曰：无妄剛自外來而為主于內，動而健，剛中而應大亨，以正天之命也。其匪正有眚，不利有攸往，无妄之往，何之矣？天命不祐，行矣哉！

何元子曰：震初一剛，其所從來即乾之初畫，无妄外乾內震，初九得外卦乾剛初爻，以為內卦之主，故曰剛自外來而為主于內。震動乾健，誠于中而形于外，五剛中而二應之，誠能動物也。此皆大亨至正之道，蓋天德之流行而發見者，人能合天行。

安得有眚，匪正則妄矣，而猶自以為无妄而往，不合乎天，而天不祐之矣，其可行乎？

象曰：天下雷行，物與，无妄。先王以茂對時育萬物，與猶應也。茂盛也，對猶配也。雷始發，聲物之相與，以應无妄之象，因時生物，天之時育萬物也，使物各得其性，先王之對時以育物也。

初九无妄往吉。

震陽初動，誠一未分，无妄之主也，如是而往，其吉可知。

象曰：无妄之往，得志也。

周易詳說 卷之六

七

言忠信，行篤敬，雖蠻貊之邦，行矣。故曰：得志。

六二不耕獲，不菑畲，則利有攸往。

耕獲者，耕即望獲，菑畲者，菑即望畲。田一歲治為菑，三歲治為畲。二柔中，陽德未能充實，不無為善望報之心，必如耕而不計其獲，菑而不計其畲，先事後得，然後往而无眚也。震為耒耜，為反生，為蕃鮮，故以取象。

象曰：不耕獲，未富也。

舉一不耕獲而不菑畲，即統于其中，所以不望報者，非必以獲畲之富而後為也。三至五互巽巽。

始稱富故二曰未富

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

時窮則有災三居內卦之極故有无妄之災或繫

于此行者牽去居者反遭詰捕之擾然災自外作

故無凶害之詞 內震互巽上入下動乘剛之象

故二曰耕三曰牛巽體故曰繫本體震動故繫而

終失

象曰行人得牛邑人災也

行者得而居者受擾所以為无妄之災

九四可貞无咎

周易詳說

卷之六

三

四居乾體之初以初言本自无妄但能長守其固

有往而得咎吾知免矣又何有于眚災

象曰可貞无咎固有之也

无妄乃天德不假外求

九五无妄之疾勿藥有喜

五居乾體之中以剛中應柔中真无妄者也如人

內氣充和無致疾之道而忽得疾不藥自愈若求

所以解免則生妄心矣

象曰无妄之藥不可試也

疾而无妄行將自巳其藥不可輕嘗亦四爻可貞

之意

正九无妄行有眚无攸利

上居乾體之終以剛極應動極心即无妄行必有

眚何所往

象曰无妄之行窮之災也

无妄至此而震動窮乾亦窮不利有攸往者在此

三三乾下

大畜利貞不家食吉利涉大川

畜有二義止也聚也大者所畜者大也世固有畜

不以正者利于正焉所以聚吾德也德既聚則可

周易詳說

卷之六

古

以享大烹之養成濟川之功 朱漢上謂坎兌一

水也此卦互兌故有川象

象曰大畜剛健篤實輝光日新

剛健謂乾篤實謂艮艮多言光明充實而有光輝

也日新乾乾不已也

其德剛上而尚賢能止健大正也

以卦德言剛上謂上九尚賢謂五陰下于上陽以

上剛之賢而能止乾順乎正理豈非大正者乎

不家食吉養賢也

又分尚賢之義以釋不家食吉變尚言養以養言

也

利涉大川應乎天也

又分止健之義以釋利涉大川能止其健天之德也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

小能容大君子法之以一心載萬理焉 或疑山

中如何有天夫天一積氣之為故曰地以上皆天

初九有厲利已

周易詳說 卷之六

五

初最下利于止而未必能自止也故戒以往則厲而已則利

象曰有厲利已不犯災也

初即无妄之上故爻曰厲象曰災

九二輿說輶

輶者車下縛木與輻不同說者解之停不進也二隔于三猶不利于往然二有中德能自止而不進故其象如此

象曰輿說輶中无尤也

小畜初二以理自止故皆吉大畜初二勢不得不

止免於災尤而已故无過

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三與上雖不相應但以類聚可以前進將見初之

良馬二之輿衛秣馬膏車利有所往矣 良馬謂

初艱難貞固初之有厲利已也輿衛謂二爻所謂輿說輶者也至是則馬可馳逐輿可閑習故曰利

有攸往乾為馬故言馬為天為曰故言輿

象曰利有攸往上合志也

三上皆陽故有同志而可以進小畜三上亦同德而義異者此卦有剛上之象也

周易詳說 卷之六

六

六四童牛之牯元吉

四近臣之位虚心下賢畜童牛以養賢大吉之道

牯福也以木為之橫施于角以止其牴觸詩曰設

其楅衡是也

象曰六四元吉有喜也

有得人之喜 喜小慶大四為元吉而止曰喜者

四為臣位不能施及天下五止為吉而曰慶者五

為君位恩能周于海內也

六五豮豕之牙吉

五柔中上下九畜豕以養賢吉之道也豮豕舊說

為無勢之豕蓋鬪者也。牙以枝繫豕防其逸也。四大臣五人君皆不敢自是。惟知畜牧牛羊烹以養賢。此堯舜為天下得人心也。故皆吉。謝梅莊曰：牯牙以艮止取象牛豕以不家食取象坤為牛坎為豕。豕就濕居下陰始生而不進似之。巽亦取豕象。初姤牲牷肥腍繫之維之以御賓客。艮亦取牛象。豕象泥說卦以言象。所謂膠柱鼓瑟刻舟求劍者也。

象曰六五之吉有慶也。

慶者得人而福庇天下。

周易詳說 卷之六

七

上九何天之衢亨。

至此賢路大闢。三既膏車秣馬初二亦應彈冠。將利已者不終已。說輟者不終說。馳驅皇路。此之謂利貞。此之謂不家食利涉。此之謂大畜。上艮為徑路而曰亨衢。互震為大塗也。胡雲峯曰：此不獨為仕者之吉占。大學章句所謂用力之久一旦豁然貫通者。亦是此意。象傳言多識前言往行以畜其德者。即此。

象曰何天之衢道大行也。

畜養者其德行之即為道矣。

三三三 震下 艮上

頤貞吉觀頤自求口實。

二陽合四陰外實內虛上止下動頤之象。養之義也。頤之道以正則吉。若口腹之人則人賤之矣。觀頤謂觀其所養之人。以上卦言自求口食謂觀其自養之道。以下卦言。

象曰頤貞吉養正則吉也。觀頤觀其所養也。自求口實觀其自養也。

觀頤者當於所養觀之又當於所養中自養處觀之。

周易詳說 卷之六

六

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉。

天地以生物為心聖人代天養民不能自養也必得賢人承流宣化而後萬民得所。此養道之所以大也。萬物之生與養時為大故云。時易言尚賢養賢者皆六五上九相遇也。易之最重者二義。在下則寡過在上則養賢。大畜曰不家食吉。鼎曰大烹以養聖賢。此曰養賢以及萬民。其丁寧諄切之意情見乎詞矣。

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食。

雷在山下動而能止飲食言語動者也。慎之節之。

止之也。命令政教皆言語貨資財用皆飲食。初九舍爾靈龜觀我朵頤凶。

上體止也。下體動也。在上而止。養人者也。在下而動。求養於人者也。求養于人。則不免於口體之累。初陽在下。上應于四。見其眈眈逐逐之象。而垂涎焉。動於欲凶之道也。我謂四。然非四謂之也。假設之辭耳。項平菴謂我為上。以其為卦主也。舊說卦大象似離。故初取龜象。

象曰：觀我朵頤，亦不足貴也。

朵頤，下頤而垂其涎也。即使不凶，賤亦甚矣。

周易詳說

卷之六

元

六二顛頤拂經于丘頤，征凶。

顛上也。二陰柔不能自養，求養于上，拂養道之常。而望于艮之丘頤，上非正應，非類往于凶之道也。○六爻只是顛拂二字，求養於上則為顛，求養於下則為拂。

象曰：六二征凶，行失類也。

以明上不與二應。

六三拂頤貞，凶，十年勿用，无攸利。

三亦求養于上，雖屬正應，亦不同體，失養道之正。凶可知矣。雖久困涸轍，誰能救之。三言拂頤，不

言經與顛者省文也。

象曰：十年勿用，道大悖也。

彖言頤貞吉，爻曰拂頤貞，卦中惟此一爻與卦義相反，故曰道大悖。

六四顛頤吉，虎視眈眈，其欲逐逐，无咎。

四當位而近，有養人之責，而陰柔不能養人，待養于上，故亦為顛頤。然四有求賢之任，雖求養而吉也。望之甚專，如虎視之不移，求之當繼，如逐漸之。不匱，此乃得以人事君之道，何咎之有。○或曰：艮為山，虎山君也。山有虎，則人止焉，故荀九家艮亦

周易詳說

卷之六

三

為虎。

象曰：顛頤之吉，上施光也。

二三顛頤皆凶，四獨吉者，以有求賢之責，養賢及民，可以施恩光于下也。

六五拂經，居貞吉，不可涉大川。

五居尊為主，陰柔不能養，而待養于上，失養道之正，然能養賢及民，惟當安居靜守，以聽賢者之作。為則吉，不可涉大川，戒其自用也。

象曰：居貞之吉，順以從上也。

五之居貞，非自守也，貞于從上耳，故曰順以從上。

從上即養賢也。

上九由頤厲吉利涉大川。

卦分上下。下自養上。養人。上分陰陽。陽養人。陰養于人。上九陽剛。諸爻之所以養者也。然必出以惕厲之心。然後養其正而吉。即大川之險可涉。所以勉其有為。以副四五之望。由豫在四。猶下于五也。而已有可疑之迹。由頤在上。則過中而嫌于不安。故厲。

象曰：由頤厲吉，大有慶也。

上之厲吉，非能自吉也。得五之委任而吉。故曰由

周易詳說

卷之六

三

頤厲吉，大有慶也。慶者，養賢及民，物得所也。

養正則吉，艮止底得其正，震動必不得正，故上卦吉。下卦凶，頤不由五而由上，故五不言頤。與豫卦同。

三三 巽下兌上

大過棟撓利有攸往亨。

卦體二陰在外，四陽象棟，則二陰者楹柱之象也。四陽居中，過盛棟強楹弱，必有撓患。棟撓似无亨，義以二五得中，內巽外悅，過終有濟，故亨。

象曰：大過大者過也。

大者謂四陽居中，在人則為處大事而有過者。棟撓本末弱也。

本謂初末謂上二爻皆陰，故弱。

剛過而中，巽而說行，利有攸往，乃亨。

剛過亦謂四陽中，謂二五巽順兌悅，中爻互乾為健，故曰行。凡先言亨後言利者，亨自亨，利自利也。

今先言利有攸往，後言亨者，明亨因子往也。

大過之時大矣哉。

本義云：大過之時，非有大過人之才，不能濟也。

象曰：澤滅木，大過君子以獨立不懼，遯世无悶。

周易詳說

卷之六

三

不言澤風而言澤木，以四剛皆木，二五木之體，三四木之用也。滅木者，澤水潤養乎木，乃至泛濫而滅，沒乎木，即過涉滅頂之義。上柔爻故凶，大象以

陽德言，故不懼无悶。不懼象巽之順，進則大有為。无悶象兌之悅，退則貞所守。

初六藉用白茅无咎。

初六藉用白茅无咎。

藉憑藉也。初為巽順之主，柔居過初，小心鄭重，如

將置重物于上，先設柔物于下，以承藉之，則不虞

于傾撓，乃大有為之基本也。何咎之有。巽為白

又陰木柔弱，故象白茅。

象曰藉用白茅柔在下也

折中曰高以下為基剛以柔為基柔在下對剛在上以卦論則初柔為本弱以爻論則初柔為謹慎故卦凶而爻无咎

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

二比初初陰有水象揚柳近水之木以枯楊而近水則有生意故發莢焉猶之以老夫而得女妻老陽配少陰陰勉順乎下可成生育之功故无不利巽為陰木以初為木根二過乎初故曰枯程傳梯與莢同夏小正正月柳梯梯發莢也

周易詳說

卷之六

三

象曰老夫女妻過以相與也

老少非配然以陽從陰過而不過生道也

九三棟撓凶

三四居兩卦之中故皆有棟象第三居過用剛巽既終而將變豈復有用柔之義况下卦上實而下弱下弱則上傾有不撓敗者乎此象所以有取於剛過而中巽而誅行也

象曰棟撓之凶不可以有輔也

輔指四剛言本末弱故撓雖有四剛不可以為輔項平菴曰卦有棟撓之象三獨有之卦有利往

之象二獨有之

九四棟隆吉有它吝

隆高起也上卦上弱而下實下實則可載故四居上卦之下而曰棟隆吉它謂應初初弱不能承載則可羞矣

象曰棟隆之吉不撓乎下也

下謂初四之棟隆不可因初弱而撓敗所以勉之然四與初應未有不撓者也故彖總曰棟撓

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

五比上陰故亦為楊但上六過者也其象為楊

周易詳說

卷之六

三

之枯而生華適以竭其氣也如以老婦而配士夫適以盡其心也時當大過故无可咎不能生育故无可譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯木而華行將萎敗老婦或男必有醜行二陰下于陽故云老夫得其女妻此爻陽下于陰故云老婦得士夫

上六過涉滅頂凶无咎

上為兌說之主柔居過極无才濟時以身殉國故為涉河滅沒之象于身則凶矣于理則殺身成仁

義无咎也。折中謂柔為說主，從容隨時，故雖處過涉滅頂之凶而无咎。如申屠蟠郭太者在通卦則巽為木，謂之滅木在本爻則互乾為首，謂之澤滅頂。象曰：過涉之凶，不可咎也。

時在則然，无可咎病。孔子所以觀卦象而有獨立不懼之思。維卦大過顛也，蓋上卦為倒巽，下卦為倒兌，二卦皆覆，故曰顛而總以棟撓蔽之。

三三坎上

習坎有孚，維心亨，行有尚。

八純卦皆心德，獨坎為險，不可以言德，故加一習。

字習者，學習所請生于憂患是也。坎中實，故曰有孚。孚則境險心亨，率是以行，可出險矣。

象曰：習坎重險也。

言險體相重，解所以習之之意，非以重訓習。

水句流而不盈，行險而不失其信。

坎險也，水之所行，而非水也，故提起水字。晝夜不息，无盈溢之虞，時止則止也。行于陷中，不失東流之信，時行則行也。此坎之德，惟五足以當之。維心亨，乃以剛中也。行有尚，往有功也。

上專言五，此剛中兼二言之，有功所以明習之。

効

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。

由坎險之義而推言之，險非美德而亦有時用之。觀察天地設險守國，亦王公所不可少，故贊其用。象曰：水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。

洊再也，川流不息，君子法之德行，就己言，學不厭也。教事，就人言，誨不倦也。

初六：習坎，入于坎窞，凶。

窞，坎中之坎也。初處險之下，習險而入，險益深小。

周易詳說

卷之六

三六

人避就之私，僥倖之術也，故凶。

象曰：習坎入坎，失道凶也。

境險心當平，則化險為夷。若境險而心與之俱險，則失處險之道，故凶。

九二：坎有險，求小得。

二陽在兩陰之間，此險中也。然剛能處險，可小事，不可大事，以之視初，彼失此得矣。小得者，如水雖涓涓而有源，乃行險之本。

象曰：求小得，未出中也。

人在險中，思旦夕求免于險者，求其大得也。君子

第從其小者求之所謂有孚心亨者以此

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也下來為來上往為之三處重險之際來往

皆險宜且倚險以待時若不能待其險益深无可

為矣 內卦為往外卦為來枕所以為後倚也

象曰來之坎坎終无功也

失道則凶无功故勿用

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

六爻上下无應四承五五比四明信顯著有孚之

象遇主于巷不事繁文一樽之酒簋以副之盛以

周易詳說

卷之六

夫

瓦器其相接之密不納于戶而納于牖約之又約

終必相孚而无咎矣 坎為堅水樽象互震為竹

簋象坎有穴牖象坎為水酒象中實缶象貳副也

所以佐酒

象曰樽酒簋二剛柔際也

薄物可以將敬以六四之柔與九五之剛兩相交

際而相親故得以此儉約而為禮也

九五坎不盈祇既平无咎

五剛中水流之象涓涓不息卒无盈溢之患止得

其平而已此所謂流而不盈行險而不失其信何

咎之有

象曰坎不盈中未大也

大即滿也坎无盈溢之患以有翁受之量不自滿

足滿而不溢高而不危聖人望道未見之心也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

索三股曰徽兩股曰纆獄外種九棘故稱叢棘上

居險極出水之險又入陸之險以徽為纆係而寘

之叢棘之中三歲之久終不得改過悔罪之道

故凶 上居互艮之上險而止故曰係曰寘九家

易曰司寇公卿議獄上罪三年舍中二年舍下一

周易詳說

卷之六

夫

年舍不舍故不得

象曰上六失道凶三歲也

三歲不出則終不出矣聖人教人動心忍性以習

于險雖罪罟已成猶不忍棄絕如此

三三 離上

離利貞亨畜牝牛吉

一陰附于二陽之中中不必言貴得其正則亨正

者何順也牛順牝則順之至矣蓋坎之明在內以

剛健行之于外離之明在外當柔順以養于中坤

為牛離得坤中爻故以取象不為雉而為牛明以

順爲本也

彖曰離麗也日月麗乎天百果草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

離以麗爲義麗者附也以一柔附兩剛而命名亦以離體爲火火隱乎形必着物而後能形如附麗然日月草木以明物必有麗但離爲兩明物無不照若不出之以正則爲苛察小慧不可以化天下矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

二柔中而且正正則順以一爻而蔽全卦之義五

周易詳說

卷之六

五

非不中特不正耳故傳詞專指二言

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

兩作重離也坎言至離言作趨而下者至也起而

上者作也明取諸離繼明取諸重離

初九履錯然敬之无咎

兩作取晝夜相繼此日出之離也如人早作易履

交錯賓從雜沓小心以處之乃得无過 互巽爲

股初居股下故有履錯之象

象曰履錯之敬以辟咎也

初剛易過敬所以寡過

六二黃離元吉

此日中之離也坤爲黃牛屬土亦黃此卦主所謂畜牝牛者也足蔽全卦之義故大吉

象曰黃離元吉得中道也

黃中色二居中故曰中道言中而正在其中矣柔居柔故也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

此日昃之離也既嘆光陰之易逝復悲遲暮之將

死不鼓呼以行樂則歛歔而嗟者喻心之昏非境

之變哀樂无常凶可知矣 離爲乾卦喜則笑悲

周易詳說

卷之六

三

則號咷互兌爲口故曰歌曰嗟中虛故曰缶耋者

八十之稱

象曰日昃之離何可久也

日昃則行入地矣

九四突如其來如焚如死如棄如

此暗暮之離也剛不中正處上明之終有如昏夜

奮亂突然火至焚物之死火亦無所附麗有若棄

之者然不明之極也

象曰突如其來如无所容也

无所容離无所容也火必麗物物焚則火亦失其

所麗故曰无所容

六五出涕洟若戚嗟若吉

此夜中之離也。夜氣將復悔心乃萌既流涕以自傷復嗟嘆以悔過其吉可知。互兌為澤為口故

象涕嗟

象曰六五之吉離王公也

明極故憂深憂深故禍弭又麗至尊位所以致吉豈若婦人之泣與孤士之嘆也哉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

此再照之離也剛明在上當甲冑戈兵之時命將

周易詳說

卷之六

三

出師王之所為其最善者第折取其魁首而不及其醜類在國家則為除亂而去其元惡在人心則為克己而盡其根株善補過者也故无咎

象曰王用出征以正邦也

出征非以耀武靖我邦國用得其正此之謂利貞亨也。離為明明德之學出征以喻克己正邦以喻修身。離為戈兵故終以征伐與坎為法律故終以刑律正同吳曰慎曰坎險欲之類也。離炎忿之類也。

周易詳說卷之七

三原劉紹煥註

三三艮下兌上

咸亨利貞取女吉

咸則能通故咸有亨道然感者情也必正而固則情不流故利於貞如取女然則吉取女者止於禮

義者也。胡雲峯曰乾坤氣化之始故曰元亨利貞咸恒形化之始故不言元

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說

男下女是以亨利貞取女吉也

周易詳說

卷之七

一

咸為无心之感猶兌為无言之說蓋有心感人則必違道干譽惟出以无心而人自感之乃得其正

此釋卦名也以卦體言柔上謂兌剛下謂艮山澤

通氣故曰感應恒曰剛柔皆應以六爻相應此曰

二氣感應以六爻有應有不應此所以亨也以卦

德言艮止兌說和而不流所以貞也以卦象言艮

之少男在下兌之少女在上男先于女惟婚姻之

道則然此所以取女吉也傳雖總結義實分承

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

于象外推廣言之以明感之妙而感之義備矣
象曰山上有澤咸君子以虛受人

山虛受澤之潤澤虛受山之流心虛受人之益思
何可廢朋從則非虛志何可無而未而外而隨人
則非虛

初六咸其拇

象言感正之利爻言不正之害象言男女之感爻
言一身之感故六爻以身取象初最在下下以足
為始拇者足之將指 呂與叔曰不曰足而曰拇
以陰居下靜而未行也

周易詳說

卷之七

二

象曰咸其拇志在外也

初與四應四在外卦故曰外象以無心為感而初
之咸志即在焉其不正可知

六二咸其腓凶居吉

拇之上為腓腓者脚腓即俗所稱脚腓肚者二五
不應本不動者如腓之不能自動今二因初以動
亦如腓因拇而動故凶若順其不動之體則吉矣
二當腓位而有中正之德故兩發其義

象曰雖凶居吉順不害也

腓以不動為順順則无害矣

九三咸其股執其隨往吝

腓之上為股股亦不能自動隨人而動三陽剛止
休如感在股股不自主唯持其隨人之道因九四
以動則吝甚矣四者心位心動則形隨之

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

處安也感在股股不能自安唯以隨從為事其志
之卑陋可知 象傳屢言志字正與咸之无心反
對

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

下卦之感皆以四動之故動則有悔矣蓋四為心

周易詳說

卷之七

三

心以靜為正靜則思慮兩忘吉而悔可亡動則憧
憧然用意於往來之間一切私意以類相從拇腓
股皆不寧矣 卦体下二陰象足上一陰象口中
三陽象身四又當三陽之間則心位也憧憧煩擾
之意往來即感應

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

貞吉悔亡即是光大憧憧往來即是感害

九五咸其脢无悔

脢背肉五與上比其位背也不受物感故感在脢
為无悔 四之悔亡本有悔而貞可以亡之也此

之无悔則本无可悔者也餘俱倣此

象曰咸其脢志末也

末謂上初本上未觀大過彖傳及繫辭第九章可見傳言五之感在脢脢雖不動而志與上比將隨

上而動矣

上六咸其輔頰舌

脢之上為口又值兌口口旁有輔口外有頰口內有舌一舉口而無不相感自初至此皆以人身取象囿于有我安能無所不感乎馬融云輔上頰也象曰咸其輔頰舌滕口說也

周易詳說 卷之七

四

虞氏易云滕送也成道極薄徒送口舌言語相感而已以口說人雖不因心以宣未嘗不由脢而出然啟羞與戎悔仍在心脢無與焉

三三 震上 巽下

恒亨无咎利貞利有攸往

凡事可久則可通是恒有亨道積久而通何咎之有然又必持之以正乃謂之恒至于貞則下又起元无往不利矣

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆

應恒

恒常久也卦體剛上柔下定位之常卦象雷風相與氣化之常卦德巽而動人事之常六爻剛柔應交感之常常則久故名恒 咸以少男下少女為人道昏姻之始恒以長女下長男為夫婦居室之常故彼為感而此為恒

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也

恒之所以亨无咎者居所不遷所謂不易也豈惟人事天地之道不過曰正曰久而已動靜不穷所謂不已也

周易詳說

卷之七

五

利有攸往終則有始也

物不可以久于其所隨時變易乃常道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

日月久照恒久不已也四時久成終則有始也聖人之道若是而已凡天地萬物之偶然不常者非其情也故觀其所恒而天地萬物之情可見

象曰雷風恒君子以立不易方

天地之間變化莫測者莫如雷風然而萬古如斯

乃其恒也。他如卯發聲西收聲雷不易方未溫至申涼至風不易方君子法之疆立而不反故恒者德之固也。

初六浚恒貞凶无攸利。

浚深也初為巽主性入方始事之時即有求效之心雖正亦凶非急遽則苟且何所利乎抵掌抗談賈誼之痛哭是也。

象曰浚恒之凶始求深也。

求深非不善也所惡者始耳。

九二悔亡。

周易詳說

卷之七

六

二婦五夫婦反剛夫反柔剛宜有悔中猶可久故悔亡。易之最重者中也此爻得中故直曰悔亡而無餘詞但位柔爻剛亦不能盡守常之義故第曰悔亡而已。

象曰九二悔亡能久中也。

諸爻不中故不能久中則常矣合乎卦義。

九三不恒其德或承之羞貞吝。

三居睽卦之極厥德靡常人所共羞也以剛居剛豈不為貞但取羞則吝甚矣。

象曰不恒其德无所容也。

行無常度則已不安事無常法則物不順故動若无所容乃無恒之驗。

九四田无禽。

四為震主不中不正如獵非其地而无以獲禽後之為政願治而操非其術者此爻之謂也。震為車為殺見左傳故多言田獵。

象曰久非其位安得禽也。

非位謂震主而居柔爻。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶。

五柔中可久者也但婦柔中則從夫而吉夫柔中

周易詳說

卷之七

七

則從婦而凶位亦得中但位剛爻柔故不能制義而為婦人之吉。

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也。

五宜陽位以咸之九五覆之為六以應乎二向使

五而婦人取則應二為吉所謂從一而終也使五

而夫子則宜以義制而下從乎婦凶也。

上六振恒凶。

陰柔无守恒極震終振動不安其凶甚矣。

象曰振恒在上大无功也。

喜功好大變制紛更秦皇之擾亂是也又豈有功

乎

全卦合看為恒，六爻分看皆不得為恒。初四夫婦之位當，而本位不當。三上本位當，而夫婦之位不當。二五本位與夫婦之位皆不當，所以不得為恒也。

三三 艮下 乾上

遯亨小利貞

遯退也。身雖退道則亨。君子當此不可直行，已志以賈禍。唯小利于持正而已。所謂危行言孫者是也。

周易詳說

卷之七

八

彖曰：遯亨，遯而亨也。剛當位而應，與時行也。

唯遯乃亨，否則櫻于世網，所以能遯者，以五剛得位與二相應，故能見幾而作，以時遠去也。

小利貞，浸而長也。

所以小利貞者，以卦體四陽二陰，陽衆陰寡，似陰宜避陽，無如陰少在內，陽衆在外，在內者有日進之幾，在外者有日消之勢，進從內升，消向外退，乃小人道長之時也。

遯之時義大矣哉。

天下唯陽剛之君子不為利祿所染，能蕭然遠引。

若小人溺情聲華，至死不悟，豈能行遯？故特贊其時義，以見君子能識時，能就義也。

象曰：天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而嚴。

積陽為天，積陰為地。山起地中，有似陰長然。天與山相望而不相接，有似乎退避然者。君子待小人亦如是也。惟遯故不惡，唯嚴故遯。張子曰：惡讀為憎，惡之惡。

初六：遯尾厲，勿用有攸往。

尾以爻位言，上為首，則初為尾。卦惟四陽能遯，初與二皆以陰止遯者，遯者外向，而我從其後而追之，是尾之也。初陰未盛，徒見其厲而已，勿往，跖可也。舊說以尾為後，謂初亦能遯，但見幾不早，遲遲在後耳，則與卦體陰長陽遯之義不合。且初遯已遲速往，猶有可及，何以又曰勿用攸往，故不可從。

周易詳說

卷之七

九

象曰：遯尾之厲，不往何災也。

外為往，內為來。蓋四陽尚衆，以初長之陰而思往，跖之非其時耳。

六二：執之用黄牛之革，莫之勝說。

二亦陰之欲止遯者，而不可止也。猶用黃牛之革。

作羣絆以執遯者誰曰能脫而早已脫矣遯矣莫之勝說言不勝其脫也 陰浸長則艮變坤故曰黃牛或曰艮體牛坤為牛體牛未全故有革無膚

象曰執用黃牛固志也

遯者不可執而欲執之小人害正之志固然也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三以卦言則山當為止遯者以爻言則固四陽之首遯者也第位居下與二陰隣于此而係戀焉容

亦有之係戀則名節有虧而疾且不免中傷而厲

周易詳說

卷之七

十

矣夫此係戀之心止可用之以畜臣妾豈處遯之

宜乎 互巽為繩故曰係

象曰係遯之屬有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

心有係戀則必耗斲其精神身有係戀則必困躓

于禍機以畜臣妾則吉若出處去就事之大者不

可處也大事即遯

九四好遯君子吉小人否

好上聲從容以遯不為忿戾之行者也否不然也

四位已遠可以遯矣然不應陰則為君子應陰則

為小人君子能之小人不能也好者惡之反言其

不惡也

象曰君子好遯小人否也

李厚菴曰明小人不能好遯也此小人如孟子所

謂小丈夫者非與君子敵之小人也

九五嘉遯貞吉

五剛中而位益遠當位而應與時偕行者也此得

其正而最吉者或曰四與初應好仇也五與二應

嘉耦也而上下相遯一如夫婦之違背然者故曰

好曰嘉其象如此

象曰嘉遯貞吉以正志也

周易詳說

卷之七

十一

二五皆中亦皆處正而志各有在遯者以之不遯

者不以也

上九肥遯无不利

上位益遠下無係戀見幾早去逍遙自得何不利

之有

象曰肥遯无不利無所疑也

三係于陰四五應于陰上無係無應故決然而無

所疑

三三 乾下 震上

大壯利貞

大謂陽壯謂四陽盛長此君子道長之時也第恐恃其盛而有輕進之心故利于貞貞者守之固不輕進而已矣 遯二陰方長戒以小利貞恐君子為小人所害大壯四陽方盛戒以利貞恐君子忽小人而終受其害皆為君子謀也。

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣。

大壯遯之反也遯以陰在內故陰雖少而不以為少曰小浸長大壯陽在內故陽已盛而猶幸其盛。

曰大者壯也剛震動故壯然不惟其壯惟其正正

者天地之情也 震動在下坤柔在上謂之見天

地之心乾剛在後震動在前謂之見天地之情心存乎內而情見乎外所動有淺深故所見有隱顯。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履 禮者天秩正而已矣克己復禮壯莫甚焉。

初九壯于趾征凶有孚。

震為足而初在下則趾也四陽之壯以趾為始初者壯之始也然而過也天下無趾大于足而可行者進必見凶所以然者恃其同類之盛故也 孚謂同類之盛。

象曰壯于趾其孚窮也。

一往頂前則必窮并其同類而亦窮矣。

九二貞吉。

二以剛居柔非正也然乃處壯之宜則正道在是矣此卦主也故象曰利貞而此曰貞吉。

象曰九二貞吉以中也。

二以陽居陰得中道不輕進故吉。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角。

三以剛居剛小人之恃強則然君子所用者无壯而已三隔于四正猶有厲如羝羊勇進有藩在前。

周易詳說 卷之七

十三

觸之而羸其角羸瘠也 羊喜羣好鬪陽盛長而

壯于進似之又互兌為羊震為竹為葦故曰藩。

象曰小人用壯君子罔也。

罔无也言不用也雜卦曰大壯則止止即不用之謂。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓。

四以偏位居偏剛陽穷于此宜有悔矣幸以剛居柔故貞吉而悔可亡且前遇陰而復乘乾進无所隔藩撤矣角不羸矣其壯也有若大輿之輓輓者車下縛木也 震為車見左傳故象輿。

象曰：藩決不羸，尚往也。

尚往，幸陽之長也。

六五：喪羊于易，无悔。

五陽位以陰居之不覺失其所謂壯如喪羊然在

無意之間直易易耳然無難進之悔。

象曰：喪羊于易，位不當也。

四陽已過五所處非當壯之位。

上六：羝羊觸藩，不能退，不能遂，无攸利，艱則吉。

上壯終動極不能詳審而輕進亦如三之觸藩三

可退而此不能退以諸陽在後也三可遂而此不

周易詳說 卷之七

十四

能遂以前無所之也夫如是則亦何利乎亦惟艱

以自守則得其正而吉矣前無滯碍亦言觸藩者

處一卦之窮也

象曰：不能退，不能遂，不詳也，艱則吉，咎不長也。

躁妄抵觸絀于進退惟不自量以至此然能艱則

得其正咎自去矣

三三 坤下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯謂三下卦坤為國為邑三居坤上

故為康侯上卦離為日五居離中故為天子四陰

同類侯觀天子之象錫之馬而寵賚優渥接之殷而召對頻繁侯之志于是乎上行矣

象曰：晉進也，明出地上，順而麗乎大明，柔進而上行，是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也。

晉者日出也進也下坤上離日出乎地而因而進

之是之謂晉不曰大明麗乎順而曰順麗乎大明

者地非日則不明猶侯无君命則不得為侯此以

卦体言也柔進上行專指三爻觀象言志上行分

明爻象同辭或以三在下卦不得云上行夫三雖

在下而志與五合則謂之上故傳不曰位上而曰

周易詳說 卷之七

十五

志上是以有錫馬之多接見之殷也 舊說皆以

上行謂五五為君卦義重在康侯故言三不言五

凡象傳所言多係卦主非卦主者雖尊不及

象曰：明出地上，晉君子以自昭明德。

明德離德也出乎地則自明矣此即大學之明明

德

初六：晉如，摧如，貞吉，罔孚，裕无咎。

卦以三為上行與三合志者五也六爻以柔進為

義與他卦陰陽比應不同五為晉之主初與五非

應非比進而若有摧頽之者雖有守正之吉不能

見信于人也。然而守道優游，無急于乘勢趨時之意，則无咎。○二四互艮，甫欲進而丘阜當前，有似傾壓之者，故取摧象。

象曰：晉如摧如，獨行正也。裕无咎，未受命也。

初與五非應，非比故曰獨行。進退裕如，雖當君子道長，向用之時，而無躁進之心，與臨之未順命同。六二晉如愁如，貞吉，受茲介福于其王母。

二五不相應，故進而愁如。然當晉時，彼此柔中，若守正待時，終當受大福于五而吉。以爻言，二五皆陰，五為王母，則二為孫婦。禮重昭穆，孫耐于祖，則

周易詳說 卷之七

十六

孫婦耐于祖姑，以理言，周官大司樂奏夷則歌小呂，舞大濩，以享先妣，而序于先祖之上，蓋生民之功本于姜嫄，周公繫爻多用時專，如王用亨于岐山之類。○爾雅云：父之妣為王母，上離為中女，故有母象。三五互坎，坎為加憂，故有愁象。象曰：受茲介福，以中正也。

二居中，以柔居柔為正。

六三衆允悔亡。

柔居下卦之上，近于亢矣，故宜有悔。然當晉時，衆陰同志，皆欲上行，不嫌于亢，故可以亡其悔。或

曰：坤為衆，則三坤俱有之。然初二尚未衆耳。象曰：衆允之志上行也。

曰：志以明非位，曰上行以見三五同心，因之有寵。錫接見之隆，明明以此一爻當康侯矣。

九四晉如鼫鼠貞厲。

四不中不正，以處高位，瞻慮顧畏，鼫鼠之象。以此為正厲道也。中爻艮鼠象。正義曰：蔡伯喈云：鼫鼠五能不成一技，說文云：能飛不能過屋，能緣不能窮木，能游不能度谷，能穴不能掩身，能走不能先人。

周易詳說

卷之七

十七

象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。

無德而處高位，故曰不當。

六五悔亡，失得勿恤，往吉无不利。

柔居尊位，似乎有悔，然離明在上，下皆順從，故可以亡其悔。有得無失，勿用憂恤，持是道以行，吉而且利者也。

象曰：失得勿恤，往有慶也。

爻曰：吉无不利。孔子直加之曰：此其往將有慶焉。蓋既得安國之侯，自然治登上理。

上九晉其角，維用伐邑，厲吉无咎，貞吝。

離為牛，上者離牛之角也。上進无所之，故有此象。是危地也。然惟勤于自治其私，則雖危而吉无咎。若以進為常，不知戒，俱修省則吝矣。下卦坤，邑象。離為甲冑、戈兵、伐象。正義以角為西南隅，蓋日過于中者也。

象曰：維用伐邑，道未光也。離為明德，上處尊位，不能降康侯之錫，分王母之享，而徒以甲冑戈兵轉而陵下，道未明矣。何光之有。

三三離下
坤上

周易詳說

卷之七

明夷利艱貞

晉之反為明夷，離日之傷，傷于入地，向非歷艱難而守正固，亦又何利。

彖曰：明入地中，明夷內文明而外柔順，以蒙大難，文王以之。

論全卦之體：日在地下，謂之明夷，其德離文明而坤柔順，其象離在坤下，蒙難之義。苟非体文明之全處憂患之極，恐未足以當此。非文王之以而誰以也。此以文王属全卦也。

利艱貞，晦其明也。內難而能正其志，箕子以之。

象曰：利艱貞者，韜晦其明也。商辛至親，發為內難，終能佯狂受辱，不失其守正之志，非箕子之以誰以也。此以箕子属六五。一爻故彖曰：艱貞。爻曰：箕子之貞。經文明白了當，或且以初為夷齊，二為文王，三為武王，四為微子，五為箕子，何不取此傳而細思之。且微子去殷，箕子為奴，俱在伐紂以前。三既為武王伐紂，四猶為微子去殷，五猶為箕子受辱。此尤難通者也。當依彖傳隨文解義為是。

象曰：明入地中，明夷。君子以莅眾用晦而明。莅眾以坤言，用晦而明以離言。人君自恃其明，則

周易詳說

卷之七

六

臣下緘默，夷人之明矣。惟不自恃，則四目俱明，始無明夷之患。

初九：明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

卦象明入地中，爻象上為夷主，下五爻皆受夷者也。下卦離為雉，初上兩剛以健羽相夾而為之翼。初固離之一翼也。受夷于上，頽然下垂，似乎傷其翼者，如君子動而見困在塗，則枵腹不果，信宿則居停紛呶，君子所為眾人固不識也。離為大腹，中虛故曰不食。位三故曰三日。此文王在羑里時。

也。

象曰君子于行義不食也。

君子動輒見困乃以義自守忠而獲罪故有不食之憂。

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉。

二之受傷傷于左股其可不救乎馬壯則救之速而吉文王為紂左右股肱之臣故曰左股用拯馬壯乃馱洛西之地并珍奇玩好以求出羑里是也。

互坎為通為溝瀆股亦人身之溝瀆以通穢惡者故坎亦有醫象困初股象坎為美脊之馬故曰

周易詳說

卷之七

干

馬壯

象曰六二之吉順以則也。

順以則謂與順以合乎人臣之準則。

九三明夷于南狩得其大首不可疾句貞。

三居離上離位為南三亦受夷于上而化行南國。

三分有二是我所夷者或翼或股而我所得者反

在乎首所得大矣然文王不肯遽與問罪之師仍

守臣節之常所以為貞。○剛居柔上故象首舊說

以此為武王之事無論彖傳專言文王即武王伐

紂乃東征非南狩也文王化行江漢乃合南狩之

義况武王未受紂傷明夷二字亦屬無着本義以

此爻為成湯起于夏臺文王與于羑里可謂特識

○坤西南離正南故曰南狩。

象曰南狩之志乃大得也。

化行南國文王濟天下之志于是大得矣。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭。

紂左右腹心之臣費仲惡來是也文王之出珍好

由費仲以進是入于左腹而得紂之心知其不可

復有為也門庭以喻疆域伐崇黻黎皆在岐周域

外故曰于出。坤為腹胡雲峯曰左辟為幽坤偶

周易詳說

卷之七

主

有門象

象曰入于左腹獲心意也。

由其腹心之臣而知其君之心之意。

六五箕子之明夷利貞。

五近上而受夷箕子之囚也佯狂受辱晦其明而

能正其志者也。

象曰箕子之貞明不可息也。

受夷而不正則失其明晦其明明乃不失而洪範

于是傳矣。

上六不明晦初登于天後入于地。

此關主也。不明而晦，初居上位，以不明夷人之明，及其後賢者受傷，彼亦無以自存而入于地矣。上居坤極，坤於地為黑，故曰不明晦。

象曰：初登于天，照四國也；後入于地，失則也。

惟其初照四國，所以能夷人之明，則者君德也。二守臣節，曰順以則，上失君德，曰失則，緊相關照。

三三 離下 巽上

家人利女貞

卦體陽居陽，陰居陰，男女內外各得其正，故名家人。夫家道離，必起于婦人，則家道興亦必始于婦人。

周易詳說 卷之七

三

人故利女貞，然齊家必先修身，正在女，所以正之者，夫也。

象曰：家人女正位乎內，男正位乎外，男女正，天地之大義也。

卦所以名家人者，以男女言也。男女者陰陽也，內外者以分卦言，下卦為內，上卦為外，以合卦言，則中間為內，兩際為外，此之二為陰，四又為陰者，女正位乎內也，初為陽，上亦為陽者，男正位乎外也。六雖陰位，而以外位言之，則又當陽，故上亦為正位，男女正，乃天地陽奇陰耦之大義也，先言女正。

位乎內，釋利女貞也。象以卦言，止有二女，傳以爻言，二陰間四陽，故象曰女貞，傳曰男女正。

家人有嚴君焉，父母之謂也。父子兄弟，兄弟夫婦，夫婦而家道正，正家而天下定矣。

人第知家人為夫婦耳，不知有嚴君焉。父稱君，母亦稱君，如女君小君，太君類，蓋家人相將以情，情勝則流約，之以嚴，而後父子兄弟夫婦各有禮以相接，而家道正，正家而國治天下平矣。父子兄弟推言其理耳，學者必求其父以實之，李鼎祚以五為父，二為母，荀爽謂五父四子三兄初弟五夫二婦，俱不

周易詳說 卷之七

三

合本義以上為父，初為子，則三五外又多一子矣。吳澄以上象父亦象母，考妣同位也。然以初為子，與本義同，皆不免于鑿。

象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行有恒。

風從火出，火因風發，兩相入而兩無間，如家人然。物則也，恒，常也，有物有恒，乃嚴而不敢放縱之意。李厚菴曰：言有物如火之發明而必有所麗，行有恒如風之行漸而必有所入。

初九 閑有家 悔亡

家人利女貞，女何以皆能貞，男防之以禮也，防之

在初有家之時則不至於溺情而悔可亡矣初以剛居剛故能閑如此 一牡外橫而二柔之居正者得位乎內焉乃閑有家之象

象曰閑有家志未變也

志未變以初有家言若溺情床第必流于褻狎不可得而制矣故閑之自未變始

六二无攸遂在中饋貞吉

閑則女无不貞貞者順而已二柔中與五相應无所專成遂專成也而有饋食之常職何勿吉乎

象曰六二之吉順以巽也

周易詳說

卷之七

雷

上本巽也而我以黃離之順承之故吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

三過剛不中未免過嚴然悔厲而吉若過寬則吝矣 說文云嗃嗃嚴酷貌侯果曰嘻嘻笑也雷風

相薄而有聲三當上下之交故其象如此

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

雖嗃嗃而規矩不踰嘻嘻則必有蕩軼之失

六四富家大吉

初閑之二无攸遂三雖過剛而亦能閑至此則女貞女貞則家道昌吉自大矣 吳為近利市三倍

故曰富凡陰爻在他卦為虛中抑損之象故曰不富在此卦則為助陽治家厚殖廣生之象故曰富 象曰富家大吉順在位也

家之肥也豈以多財為吉哉亦曰順而已折中曰順者女之貞也四位高故曰順在位二位卑故曰順以巽

九五王假有家勿恤吉

勿謂家人止家事已也夫所謂家正而天下定者王者也初猶閑三猶厲王者則格之而已曰有家則父子兄弟夫婦皆在其中無復內顧之憂矣故

周易詳說

卷之七

三

吉 假與奏假無言之假同皆以感格言

象曰王假有家交相愛也

曰閑曰厲正之者在我至于假則舉家化之相尙以德相勗以道莫煩一人之倡導矣故曰交相愛愛字與嚴字緊相對照正家以嚴假家以愛惟初之嚴乃有此之愛

上九有孚威如終吉

孚信也交相愛則交相信矣然嚴終不可廢也上為家道之成故合而言之王輔嗣曰凡物以猛為本者則患在寡恩以愛為本者則患在寡威故家

人之道尚威嚴也。

象曰威如之吉反身之謂也。

象曰嚴交曰威豈以督責為事哉反躬修身而已。所謂言有物而行有恒者是也。

三三兌下離上

睽小事吉

睽乖也睽為家人之反家人則和非家人則乖象如是理亦如是小事吉者猶言以柔為事如下文遇巷見惡人噬膚之類非大事不吉而小事吉也。象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行。

周易詳說

卷之七

五

上火下澤其性乖中少二女生則同居長則各歸其夫其行乖故名睽。

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉。

卦德說能順人情明能察事理卦体柔居尊則有位居中則有德應剛則有輔何立子曰易無樂乎柔主也。獨離居外体者每稱焉柔故小事吉也。天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉。天高地下而氣相交男女內外而志相合物以羣。

分而方以類聚睽固有時而用也睽與險皆非德也故不曰時義而曰時用。

象曰上火下澤睽君子以同而異。

火澤相交亦相違君子不絕俗亦不隨俗同者兌之和說異者離之明察。

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎。

當睽之時宜有悔也然居初睽隔未深故得亡之象如喪馬弗尋而自復是合者雖睽而不用心于合也惡人來見不惡而嚴是睽者偶合而亦不立意為睽也。互坎為亟心之馬為盜故有喪馬見惡人之象。

周易詳說

卷之七

五

象曰見惡人以辟咎也。

不絕人太甚善于處睽者也若遂與之和比則有咎矣。

九二遇主于巷无咎。

春秋之法備禮曰會禮不備曰遇五為離明之主與二相應二剛中說体亦能達權以通乎五巷者紆徑以喻委曲相通之意巷遇非野合也何咎焉。象所謂得中而應乎剛者。象曰遇主于巷未失道也。

遇者不期而會之名非阿意趨奉者可比故曰未失道

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

三應上為四所隔四坎象三上彼此猜疑妄有所見三居坎下離體又兌體坎于輿為多背離為牝

牛兌為毀折故見上有曳掣剝之象然三以說

麗明初雖睽終必合矣 曳者持其後掣者牽其

前皆不行之象天者髡其髮劓者割其鼻皆受害

之象其人謂上

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

周易詳說 卷之七

天

位不當者本爻既不正又為九四所隔也 二五

上皆然而三為四所乘故獨以不當位言之始遇

九四之剛故无初率遇上九之剛故有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四孤而无應然上比于五二應五曰遇主尊之

也四比五曰遇夫親之也夫而曰元親而兼尊也

夫柔妻剛宜乎有厲然陰陽相孚何咎之有

象曰交孚无咎志行也

行其志則不睽矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

二五相應如同宗然奈九四孤而无應隔于其中宜乎有悔然柔中下應剛中則亡其悔矣畧分言情如噬膚之易往而合之莫能為之聞矣何咎之有

象曰厥宗噬膚往有慶也

柔中下應剛中之賢豈止无咎且有得人之慶

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

上與三應然上以剛處明極睽極之地无所不疑

故見三有豕負泥塗車載鬼魅之象始焉致疑則

周易詳說 卷之七

元

張弧終焉釋疑則脫弧知其非寇仇乃婚媾也自

此以往陰陽和暢三之有終者此也故吉 三直

兌口兌為毀折故有脫弧之象坎在上為雲在下

為雨互坎在中欲其下降而後雨故曰遇雨 上

與三關鍵在彼此設為虛象全是一團疑心故以

兩見字相為呼應 程子曰見豕負塗載鬼一車

皆自任已察之所致

象曰遇雨之吉羣疑亡也

孔子恐人之泥象以求也故示之曰豈真有豕鬼

張弧之紛紜哉睽而不合致生羣疑耳又豈真有

兩可遇哉。陰陽無阻，則疑慮盡消耳。此示人以觀象之要也。

三應上五應二，初睽終合，故內卦皆睽而有待，外卦皆反而有所應。

三三艮下坎上

蹇利西南，不利東北，見大人，貞吉。

蹇以跛得名，見說文。坎險在前，而艮止不進，如跛者艱于行，故謂之蹇。東北陽也，居先者也；西南陰也，居後者也。蹇之時，見險而止，故利于處後，不利于爭先。然非有德位之大人，正以濟之，不得吉也。

周易詳說

卷之七

三

西南東北皆坤卦之辭，朱子謂陽卦多自陰來，陰卦多自陽來，震是坤第一畫變，坎是第二畫變，艮是第三畫變，故其詞得同。

彖曰：蹇，難也。險在前也。見險而能止，知矣哉。

險在前，謂坎能止，謂艮。坎為通，艮為光明，故曰知。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。

西南陰方，處後而夷；東北陽方，居先而險。當蹇貴于處後，持是以往，乃得中道。若爭先而涉險，則必窮于道而困矣。然蹇非自濟，必有德位之大人，乃

可濟險而有功，所謂大人當位之五，外此則九三是也。可以正邦而出險。

蹇之時用大矣哉。

蹇非美德，故不言義而言用。

象曰：山上有水，蹇。君子以反身修德。

水在山上，紆曲不能暢流，蹇之象也。反求諸己，所以法艮其背，進德修業，所以法坎之習。

初六：往蹇來譽。

彖言地言位，言德爻專言有德位以濟蹇。往來以內外言，亦以蹇為不良于行，起義初陰在下，不能

周易詳說

卷之七

三

濟蹇上无應與，亦不利見大人，故前進則蹇而退後則有知幾之譽。退後者止于本位也。

象曰：往蹇來譽，宜待也。

時無可為，宜靜以待之。

六二：王臣蹇蹇，匪躬之故。

二身在蹇中，又值蹇之時，身世兩蹇，故曰蹇蹇。應五義無所逃，柔中才不能濟，鞠躬盡瘁，不自有其身者也。○二五君臣濟蹇，故不言來往。

象曰：王臣蹇蹇，終無尤也。

才雖不濟，而以身殉國，何尤之有。

九三往蹇來反

三當位能濟蹇者然當蹇時非一人所能出故往則蹇而來則反乎其位所謂見險而止者

象曰往蹇來反內喜之也

內謂二陰陰賴陽以濟故喜其來而有恃

六四往蹇來連

四陰不能濟蹇故往則蹇而來則連乎三以承乎

五三為內喜故四連之

象曰往蹇來連當位實也

四之所以連三者以三居三為當位三陽爻為蹇

周易詳說 卷之七

三

當位且蹇能濟險者故四就之

九五大蹇朋來

五居尊位有天下之責凡天下之險皆其險也故

曰大蹇剛而得中下與二應二必萃朋以升于五

何蹇之不解哉

象曰大蹇朋來以中節也

剛中則凡事能中節

上六往蹇來碩吉利見大人

上與三正應居蹇之極往則蹇而來就碩德之三

碩充蹇也吉之道也然尤必見大人而後可以出險大

人者五也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內謂三貴謂五就三原以從五也

項平菴曰上六本無所往特以不來為往耳初六

本無所來特以不往為來耳

三三坎下

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

蹇之反為解解者散也東北先而西南後難雖解

于爭先利仍在于處後難已解即不往而來何嘗

不吉然坐視無為亦非出險之道不若往之早得

周易詳說 卷之七

三

吉也

象曰解險以動動而免乎險解

上震下坎動出乎險而免乎險則謂之解下三爻

不言解上三爻言解所謂動而免乎險也

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙

吉往有功也

蹇初解創痍未復則必藉長養之地以休息之致

養者莫如坤養則得衆得衆則可往即使不往而

來亦為得中有所往則解去羣小難不復作而有

功矣蓋患難方平既不欲以多事自疲又不可以

無事自怠。

天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼，解之時大矣哉。

以畫反對則解為蹇之反，以卦反對則解又為屯之反。屯不云乎，雷雨之動滿盈，雨在雷上，草木句曲而成屯。雨在雷下，則水澤解散，百果草木皆甲坼。雖蹇難已解，無藉于用，然此時何時而尚得以往來細小視之哉，故贊其時大。

象曰：雷雨作，解。君子以赦過宥罪。

天地解萬物鬱結之難，君子解一世冤滯之難，赦

周易詳說

卷之七

雷

過如雨之潤枯，宥罪如雷之啟閉。

初六无咎。

卦以解難為義，難作于小人，故諸爻皆以君子解小人為義。初柔，小人也，應剛承剛而處其後，得卦義矣，是以无咎，義明故辭寡。

象曰：剛柔之際，義无咎也。

四剛初柔彼此相應，有交際之象焉。四之剛不為初之柔所惑，故得无咎。

九二田獲三狐，得黃矢，貞吉。

二剛中解難者也，上應六五，如君賜之矢，命之獵。

所獲必多，并所發之矢而亦得之，常吉之道也。貞有二義，曰正曰固，固守此則常也。狐善媚能幻，坎內險外柔為隱伏，故取象焉。三者三陰爻也，為弓輪，故象田。象矢，本坤體來復得中，故曰黃。

象曰：九二貞吉，得中道也。二係坤體，一陽來復而居中，故正而吉。黃中矢直，直而不中，則去邪適以成禍。

六三負且乘，致寇至，貞吝。

三陰居下卦之上，如背負之小人，居高而乘輿，盜將起而奪之，固守此吝道也。三居二陽之間，上

周易詳說

卷之七

震

為負下為乘，坎為盜，曰寇。

象曰：負且乘，亦可醜也，自我致戎，又誰咎也。

無德窮位，可恥孰甚，禍自己召，咎將誰歸。爻曰寇，傳曰殆將與戎矣，蓋任使非人，則變解為蹇，小人之害如此。

九四解而拇，朋至斯孚。

拇者足指，陰類駢聯，詩所謂瑣瑣姻婭是也。四與二為朋，然以剛居柔，又下應初，必并初解去之二，始肯至，君子至，然後能解小人。震為足，象拇。

象曰：解而拇，未當位也。

戒四以解拇者以位柔應柔恐其為陰所惑也
六五君子維有解吉有孚于小人

五比四應二既進君子則君子必退小人吉之道也
小人雖闇猶知服之而無怨豈特拇之解與朋之孚哉
卦義所務解散者皆內難也狐以象邪媚拇以象親私
五則直言小人小人者難之本也

象曰君子有解小人退也
君子進必退小人小人亦知其必退而自化之上六
公用射隼于高墉之上獲之无不利

初與三在內之小人也上居五上乃在外之小人
周易詳說 卷之七 美

也驚悍梗化亦悖甚矣決然射而獲之從此難永解矣
何不利之有震為長子為諸侯故曰公互離為雉
故曰隼在上故曰高墉折中曰狐者邪而穴於城社
在內之奸也隼者驚而翔於坳野化外之悍也前四爻
所謂其來復吉此爻所謂有攸往夙吉也

象曰公用射隼以解悖也
悖亂也內難雖去梗化未清則亂將復作故孔子於此
揭出解字以結全卦之義

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

卦體損下卦上畫之剛益上卦上畫之柔乃損下
益上之義下損則上亦歸于損故名損益上豈可
損下若時在當損惟以誠意為主又得乎決善之
吉則不但无咎且可以為常道而利有所往亦猶
二簋至薄豈可用享有時神人相孚則亦可用之
程傳云凡損其過以就義理皆損之道也

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可
貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛
周易詳說 卷之七 美

益柔有時損益盈虛與時偕行
損下益上損乾三而益坤上惧其腹于民也其道
上行進下剛而易上柔慮其行之急也是必上下
相信而後乾元之吉可以无咎且必守其正固而
後可以攸往比之陳簋之至薄者問曰曷可用曰
即二簋可以用矣然二簋亦何可遽用以時用可
矣是以損有時益有時損剛益柔有時夫損剛者
損盈也益柔即益虛也不特損卦為然即益卦之
盈虛損益上行下行亦何者不與時偕而謂損獨
無時哉

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤津潤上行亦損下益上之意兌說故懲忿良止故窒欲損人欲以益天理故曰損者德之修也或曰少男多忿少女多欲懲而窒之損所當損云乾坤之後闕十卦而至泰否咸恒之後闕十卦而至損益澤山為咸山澤為損損即咸之反對義亦相承咸曰以虛受人何以虛懲之窒之皆所以去之去之則虛矣

初九已事遄往无咎酌損之

已音以竟也當損之時下三爻皆有益上之責然

周易詳說 卷之七

彖

初最在下不可不重已而度上當竟其已所事事而後速往以奉上此急公之誼也何咎之有若夫損則未可遽也如酌然濟之碎之審其深淺而裁啜之

象曰已事遄往尚合志也

所以已事遄往者當損下益上之時故也不然則為援上

九二利貞征凶弗損益之

二近于三三損則二將及矣然二亦下位故守正則吉往則凶其守正也有孚在道无損于已即有

益于君

象曰九二利貞中以爲志也

上下相孚亦各有志徒事矍虞爲小補而腹民實多非中也即非益上之志矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

此損之實也三人行乾之三陽陽性上行也一人謂九三三以九予上而自得六三也一人行三獨升也得其友獲上應也朱可亭謂九往上而比五六來三而比二是上下各得其友也

象曰一人行三則疑也

彖

三陽并行疑于無陰三陰并時又疑于無陽自一陽既動而偶形成焉所損之一人與不損之一人各得一人則一陰一陽配合而致一矣

六四損其疾使遄有喜无咎

四與初應當損之時或有過于損下之心則爲貪吝之疾所當損之无事苛求使初之急公奉上者無誅求之擾而民心說矣何咎之有兌爲毀折故曰疾爲說故曰喜

象曰損其疾亦可喜也

當損之時皆以損下爲事今不損下而反損四貪

吝之疾似无可喜而不知民受其益亦為可喜
六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五柔中居尊有德而受益天之所祐非人所致故
曰或益之言不知其所自來也鬼神其依龜筮協

從雖卜以十朋重價之龜不能違之吉孰大于此

哉十朋言貴重也猶詩言百朋 大象離故取龜

象朱子詩傳云古者貨貝五貝為朋按貝者水虫

漢志以大貝牡貝小貝不成貝為五十朋則

五十貝也十朋之龜乃五十貝所買之大龜猶孟

子萬鎰之王也正義從爾雅一曰神龜二曰靈龜

周易詳說

卷之七

早

三曰掛龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山

龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜則是十龜非十

朋矣 本義謂兩龜為朋則是二十龜矣亦非也

且與詩傳五貝為朋之說自相抵牾

象曰六五元吉自上祐也

誠信事天受天之祐何須二之益之故二利貞征

凶

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣無家

此受益之主也三既損剛以與上上即以柔應弗

損于下而益于上乃為大益所謂无咎貞吉而利

有攸往者惟此爻當之蓋三以所損為所得則所
得者友也並行者也上以所益而為所得則所得
者臣也奉我者也夫臣各有家既已得臣則天下
之家皆其家矣

象曰弗損益之大得志也

王者志在益民待損而益其益有限則其得志亦

有限惟勿損而益其益無窮大得志也

三三 震上

益利有攸往利涉大川

卦體損上卦下畫之剛益下卦下畫之柔乃損上

周易詳說

卷之七

早

益下之義益下則上下皆益故名益當益之時上

下同心故利有所往即涉川之險亦无不利矣蓋

益以興利故利以圖大事而濟大難

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

損上益下下被其澤則羣情感悅此其道由上以

及下光明正大民歸者天必與之益何如焉

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

二五中正故利往震巽皆木故利涉

益動而與日進无疆天施地生其益无方凡益之道

與時偕行

卦德則雷動風入志氣奮發進無可量矣卦象則天施乾為與也地生坤為震也與為風故后有施命之象震為雷故解有甲折之象此皆氣候之自然不待助長而自至者也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

雷為陽氣之動心奮發而勇于善者如之風以散陰氣心蕩滌以消其惡者如之故益者德之裕也或曰風烈則雷迅雷激則風怒交相益遷善則過寡改過則善積亦交相益雷風為恒風雷為益益即恒之反對義亦相承恒曰立不易方何謂不

周易詳說

卷之七

聖

易遷善改過確乎其不可拔者是也

初九利用為大作元吉无咎

此卦之主也卦名益損四以益初何以為益莫如農事書曰東作是也大作者大興農功也惠而不費大吉之道也何咎之有即所謂利有攸往利涉大川者震于卦為稼于方為春又大傳曰耒耨之利以教天下蓋取諸益象曰元吉无咎下不厚事也厚事謂厚生之事即耕稼也倡之自上非下所能自為故曰不厚事

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

益之二即損之五其位同其所益亦同唯當常守其正則吉也且彼君位此臣位臣事君亦如王之享帝則亦受天之祐矣何吉如之

象曰或益之自外來也

自外來言非中心之所期蓋二之心原不為利祿而效忠純臣之用心也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三居下之上親民之吏何以益之民有凶荒之事

周易詳說

卷之七

聖

不能徑告于五積誠而告于四中行者為民請命不可過激庶在上者不疑其邀譽用圭者國語曰莊公二十八年魯飢臧文仲以鬯圭玉磬如齊告糴是也中爻坤土為信曰圭

象曰益用凶事固有之也

益下于凶年此固以上益下所自有者而何咎焉况天災流行何國蔑有故曰固有之此爻與損之六四反對損四受下之益此爻受上之益然皆不言益而曰疾曰凶事三四凶懼之位也故其獲益亦與他爻不同

六四中行告公從利用為依遷國

三中行以告之四即從之雖遷國大事苟利于民猶且依之况補助小事乎依者周之東遷晉鄭焉依是也向之以四易初者下之所從益今之以初應四者又上之所由依此爻與損三反對損三為卦之所損以益上此為卦之所損以益下損三無私交而與上同德乃可以益上此爻不尚已而與上同德乃可以益下互坤為國巽為進退為遷

象曰告公從以益志也

周易詳說

卷之六

益

告者從者皆以益下為志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

五居尊位益下之主也有信寔惠下之心則下之

應否不必問之乃得元吉然有孚之施于下者在

我只為心下之受此施者目之則為德矣

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

人君有誠寔惠下之心其元吉不待問矣損曰大

得志益亦曰大得志亦以為上下相益君人之志

也而今乃大得之

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上乘剛踞剛反之為損莫益者撫字拙也或擊者催科勞也上既無愛下之恒心則下亦將失其恒產故凶

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏者舉其一端蓋莫益者必擊之此但言莫益舉一端也自外來謂反之則為損故有擊之之象損益兩卦從泰否來人皆知之而未言其故夫極否時能約已厚下則否傾為益取否上一爻而益其下非益乎交泰時或剝下奉上則泰過為損取泰下一爻而益其上非損乎雖益也損下而益上

周易詳說

卷之七

益

斯為否矣雖損也損上而益下斯為泰矣

周易詳說卷之八

三原劉紹儀註

三三乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
夬決而去之也一陰乘五陽之上迴翔殿廷揚揚
得意五陽必決之然方決之際必同類相孚號于
外惕于中既決之後又必勤于自治務為德化用
文告不尚武功然後利有所往乃能決之而成純
陽之世陰衆曰邑陽衆亦曰邑乾為金故以即
戎戒之

周易詳說

卷之八

一

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

乾健而兌說健為決而悅為和

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

柔乘五剛明揚于王庭之為陰在陽上也舊謂明
正其罪則已聲罪致討與不利即戎又相礙矣其
危乃光言去小人之不易所尚乃窮言待小人當
不惡而嚴不可悻悻然見于面目也剛長乃終必
決去一柔化為純乾乃曰剛長乃可為善終而無
他患也

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上于天謂氣騰于天則降而成雨君子法之施
祿惠以及下若以祿為已德而儼然自居則在所
忌皆防其潰決之道

初九壯于前趾往不勝為咎

五陽皆有決陰之責但初位卑而遠恃剛用獨以
是而往計謀踈淺必不能勝咎之道也卦以上
為首下為趾易有以相類取象者大壯四陽夬五
陽而大壯之長為夬故初皆曰壯趾

象曰不勝而往咎也

周易詳說

卷之八

二

非往之為咎不度其可勝而往之為咎

九二惕號莫夜有戎勿恤

二剛得中小心慮禍呼衆陽共圖之人之防寇戎
者多懈于莫夜能惕號于莫夜則雖有戎亦可無
憂矣此爻勿恤與壯二貞吉同此卦主也象曰
號曰惕惟此備之

象曰有戎勿恤得中道也

戎與暮夜而無憂者剛而得中所謂其危乃光者
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无
咎

決之道貴和三過剛不中壯見于面目宜有凶者
惟是此心決而又決雖與上六相應踪跡若為所
染如獨行遇雨有所沾濡雖不免為同列所愠然
審機觀變終當決而去之何咎之有 頡者首頡
骨也乾為首故取象之兌為澤故曰雨此爻壯頡
有凶與壯三用壯同

象曰君子夬夬終无咎也

形于面則有凶存之心則无咎

九四醫无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

四與陰相隔然以陽居陰急於前進如醫无膚而

周易詳說

卷之八

三

坐不安勉強前行次且以喻勉強之象當此之時

惟制其剛壯勿令前進則悔可亡而又恐當時時

位者聞此言而不信也牽制也羊以喻其壯 兌

為羊四與陰同体而相背有醫之象焉又四于重

卦為腹于單卦為足醫者足上体也壯四近二陰

應決者也故曰藩決不羸夬四未近上陰不應決

者也故曰牽羊悔亡

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當故次且而不敢遽決耳曰聰目曰明各有

所司然耳苟失聞雖聰亦等之不明

九五莧陸夬夬中行无咎

莧朱子謂馬齒莧漢儒謂莧葉柔而根堅故象九

五夫以高平之大陸棲此絲微細草于其間何異

一小人在眾君子之間必戒之戒之夬之又夬則

不為中德之累而无咎矣○三五皆言夬夬三應

陰五比陰也五疊五乾為高岡而上微露以兌羊

之角象澤菜之生阪上故曰莧陸○夬五乃直壯

四之義以其近陰也故曰夬夬猶藩決也壯五反

直夬四之義以其不在壯位也故曰喪羊猶牽羊

也

周易詳說

卷之八

四

象曰中行无咎中未光也

五近于六陽剛易溺于陰柔則失其中德而有聞

蔽之累所以戒之

上六无號終有凶

至於上六陰既窮矣然戒懼之心猶未可忘苟以

為陰既盡而無呼號之備則其終必有凶○壯止

四陽決之未盡故至上而猶觸藩夬則五陽至上

而夬盡矣然非惕號則猶有凶猶之艱則吉之意

也

象曰无號之凶終不可長也

陽長則陰消，決盡為純乾，陰豈可令長乎？

三三 乾上

姤女壯，勿用取女。

純陽之下一陰忽生，陰與陽遇，故名姤。以陰為主，

其女壯矣。壯則女德不貞，不可取也。○女壯之義，

非以一陰始生於下為壯，亦非以一陰遇五陽為

壯。蓋爻以尊者為主，此卦一陰獨專，則陰為主也。

陰為主，故壯。

彖曰：姤，遇也。柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。

不曰剛遇柔而曰柔遇剛，蓋一陰浸長，五陽不動，

周易詳說

卷之八

五

其勢在陰為主也，不可與長，謂當扶陽抑陰，勿令

浸長。

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。

坤之所始，即乾之所終，故曰天地相遇，以仲夏恢

台之候，加之南離長養之時，庶品萬類無不昭明。

在一陰而遇五陽，則為詭遇，以二五而并據陽位，

則又得中且正是，遇之不可無也。然如此卦之以

柔遇剛，則始不正而終有敵矣。此姤之時與姤之

義所以大也。

象曰：天下有風，姤。后以施命誥四方。

月令：夏正之日，施命誥四方，蓋取天下風行之

象。李厚菴曰：微陰潛伏，貴有以振動發散之。

初六：繫于金柅，貞吉。有攸往，見凶。羸豕孚蹢躅。

此一陰應四比二，出即遇，遇而即止。金柅，本弱木

而可以繫物，却繫則吉。行前見凶，蹢躅，足貌。初陰

在下，如羸豕然，豕而有遇，即相孚契，不復與正應

之四相遇，故蹢躅不行耳。羸豕之中，羸強而牝弱，

故謂之羸豕。金柅，木名，寔如梨而黃，故名金柅。

周易詳說

卷之八

六

上皆乾，故曰金陰居最下，所處卑污，豕象也。

象曰：繫于金柅，柔道牽也。

金柅，弱木也。凡木弱曰柅，而可以繫物，故曰柔

道牽，猶一陰最柔，遇二陽即牽戀而不進。

九二：包有魚，无咎，不利賓。

包，容也。二即遇初而包之，何咎之有？但二既包初，

則二為主，正應之四反為賓，利于此即不利于彼

矣。二在倒兌之中，兌為澤水，故有魚。易之言魚

者，三中孚豚魚，則上巽下兌，喜其有之，剝之，貫魚

則五剝至，艮惡其無之，此明微也。

象曰包有魚義不及賓也

賓謂四包在此則不在彼以義制之使專一也

九三嚮无膚其行次且厲无大咎

以上卦言則嚮為下体故夬四為嚮以下卦言則

嚮為上体在股足之上故姤三為嚮然夬之四即姤之

三故其詞同但彼厭其遲此喜其緩耳无膚亦以

乘剛言不與柔牽則不遇當遇之時獨行无遇則

亦危矣然无陰之遇亦不受陰之害故无大咎

象曰其行次且行未牽也

牽制也病其次且欲進而不能自牽制

周易詳說 卷之人

九四包无魚起凶

四與初應而初為二所包則四無包之者矣起凶

者非顯然之凶也謂凶由此見而由此起耳

象曰无魚之凶遠民也

陰為民初亦為民

九五以杞包瓜含章有隕自天

二之包制之也五之包覆之也五居尊位初在蔭

庇之下如杞木高大枝葉繁盛瓜生其下斗中居

得正含晦章美不動聲色而德輝所被陰邪自消

蓋福自天降非慶賞刑威之所致也 杞即杞柳

五月瓜生杞柳正茂故有此象。

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五含章緣有中正之德故用意周密靜以制之

志不舍命謂念念不違天命命亦自我造也

上九婦其角吝无咎

角者首之盡上之象也上去陰絕遠不能制陰故

可吝然非其事任故无咎義與九三同而三厲而

上吝者上在事外三與陰同体故猶危其詞謝

梅莊曰凡言角者非離即兌晉大壯離牛兌羊也夫

反為姤浸長則兌羊變坤牛上以剛居之故亦取

周易詳說 卷之人

角象

象曰婦其角上窮吝也

不與陰遇雖无咎然君子終以不能濟時為可羞

為其身任事外所處之窮故爾

三三坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸

往

萃聚也聚有亨道焉何以聚感格和廟聚以神也

利見大人聚以人也不亦亨乎然聚必以正其假

廟也用大牲則吉其見大人也有攸往則利上亨

字是萃之亨。下亨字是假廟利見之亨。用牲承祭。廟言利往承見大人言。二至五互觀故彼曰盥。

曰薦此曰廟坤為牛故曰大牲。

豕曰萃聚也順以說剛中而應故聚也。

坤順兌說剛中謂五應謂二。

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲

吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情

可見矣。

王假有廟聚精神以孝鬼神利見大人聚有德以

正天下用大牲當豐則豐利攸往當往則往皆萃

之時使然順天命者順時也天地萬物之情不外

聚神聚人而已矣。

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞。

除治也如除道路之除澤上于地則有潰決之憂

人聚以眾則有爭奪之患故修兵戎所以防他變

也。

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无

咎。

初與四正應有相信之道但五為萃主初志又欲

萃五不終其信乃散亂其萃四之志矣夫萃之時

羣情蟪蛄合并而動有號召者有持撻而提撻者

有譁且笑者勿以為意往而從四之正應則无咎

矣。內卦皆往萃于外。以外卦為主故下三爻皆

取兌象曰號兌為口曰笑曰勿恤兌說也一握以

坤眾取象。錢氏志立曰萃與比同比初無應曰

有孚者一於五也萃初與四應曰有孚不終者有

二陽焉不終於四也。

象曰乃亂乃萃其志亂也。

志欲萃五故亂。

六三引吉无咎孚乃利用禴。

周易詳說 卷之八 十

二五正應當萃亂之時二此心不變以忠順自結

于五若援引之者當萃之時有利見大人之義故

不以援引為嫌百而且无咎此其誠信感孚可祭

以格神况于人乎禴夏祭名周禮宗伯以禴夏享

先王胡雲峯曰其享以樂為主祭之薄者王弼以

為殷春祭名見王制。初應四四比乎五猶未得

其正惟二應五為正此見大人所以亨利貞也而

假廟之義亦于此見之故以此爻為卦主。

象曰引吉无咎中未變也。

二有中德故不似初之亂志變即亂也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三无應志欲萃而又嗟其无可萃也何利之有幸

比四陰在下而順乎上之陽往必得萃當萃之時

利有攸往故无咎但不萃五而萃四為小吝耳

兌為口故曰嗟

象曰往无咎上與也

互巽在前猶可順則猶可比乎四之陽而得萃矣

不曰順而曰與明三與四五互與也

九四大吉无咎

九五萃之主而四輔之以大臣當天下之萃危疑

周易詳說

卷之八

十一

之地也故必盡其乎誠乃可以致吉而无咎陰小

陽大故二言論此言大

象曰大吉无咎位不當也

四有萃天下之責則以臣擬君故曰位不當借爻

位之當不當以明德與時位之當不當

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五居尊位為天下之所萃故曰萃有位然萃以勢

位言匪真有感孚之道必大能永其貞固之德則

萃人以德而悔亡矣萃象與比象畧同故元永貞

之詞亦同 胡雲峯曰比卦五陰皆比五之一陽

萃四陰皆聚歸五與四之二陽五曰萃有位以見

四之萃非有位也無尊位而得衆心非大吉安得

无咎

象曰萃有位志未光也

徒以位萃未能光大所以貴元永貞也

上六齋咨涕洟无咎

上在卦外獨陰不萃然萃有利見大人之義苟齋

咨涕洟以致其誠則亦可以得所萃而无咎齋咨

兌口聲也涕洟兌口澤也自日出曰涕自口出曰

洟 比卦有後夫凶之詞故上直曰凶此卦有利

周易詳說

卷之八

十一

見大人之詞故上曰无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

上猶外也雖在外不敢自安而呼號求萃于五

三三 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者賢人登進之卦是以大吉大人謂五用見謂

二利見者以此道見彼則利有待之辭用見者用

此人以見彼無可待矣又何憂之有前進則吉也

巽東南坤西南故曰南征

象曰柔以時升

三柔居上下一柔亦乘時上進

巽而順剛中而應是以大亨

卦德巽巽坤順卦體二剛中而五應之汲引有人

勢之利于進也故得遂其升而大亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

見大人得遂其所圖便是福慶南征得遂其仕進

便是志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木由勾萌而干霄木順性也君子順德由

賢而聖木一日不長則枯德一日不順則退勿忘

周易詳說 卷之八

吉

勿助順之謂也

初六允升大吉

柔以時升雖主坤之三陰然一陰始生于下升之

始也初為巽主木根由寸而尺由尺而尋信乎其

必升也是以大吉

象曰允升大吉上合志也

上謂三柔合志謂三柔在上一柔居下類同志合

亦乘時上進

九二孚乃利用禴无咎

二應五與萃剛柔不同而孚同孚于五即升也誠

可格神况于人乎 巽與達氣取象祭祀萃二以

中虛為孚升二以中寔為孚

象曰九二之孚有喜也

孚五即見大人矣故象傳言有慶此言有喜以明

見大人者二也

九三升虛邑

坤為邑虛者高也詩曰升彼虛矣舊以虛邑為入

無人之境者非

象曰升虛邑无所疑也

自初登三即初所稱允升者初已信矣三何疑焉

周易詳說 卷之八

吉

六四王用亨于岐山吉无咎

王指五因其承於五也四近五君位不可升五用

四通于山以求之使之主祭而百神享也折中曰

不曰西山而曰岐山避象辭南征之文

象曰王用亨于岐山順事也

四以柔居柔位居坤巽之間上順君下順民順之

至也

六五貞吉升階

五更無可升固守以為吉者惟是賢人登用以順

而升如歷階然雍容揖讓君子當升之際始終于

禮義如此。

象曰貞吉升階大得志也。

升至此而登進賢人之志乃大得矣。象所謂有慶志行者。

上六冥升利于不息之貞。

升至五已極上則冥升矣。豈有利哉。惟進德修業。

升而不已則利耳。冥即晦迷之義。陰極之卦。又。

陰極之爻也。豫曰冥復曰迷。明夷曰晦。

象曰冥升在上消不富也。

上六以柔居柔。雖冥升在上。而能自消損。不至盈。

周易詳說 卷之八

五

滿所以為貞。

三三坎下兌上

困亨貞大人吉。无咎。有言不信。

困窮也。身雖窮而心可亨。要在守其正固之大人。

乃能吉而无咎。困者宜默。若徒以口悅人。人必不。

信。欲以亨困難矣。兌口言象。坎耳在下。信象。與。

疑在互。有言不信象。

象曰困剛揜也。

坎剛為兌柔所揜。二剛為三柔所揜。五剛為上柔。

所揜。故名困。乃君子見蔽小人之象。不言揜剛者。

尊剛也。

險以說困而不失其所。亨其惟君子乎。

坎險兌說。險者境之困。說者心之亨。卦德如是。雖。

困而不失其所。此其所以亨也。然惟陽剛之君子。

乃能之。龍仁夫曰。所字為句。亨為句。所如良其所。

之所。

貞大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

二五剛中。皆足濟困。苟徒恃兌口。冀以言辭動人。

此則小人之處困者。窮可知矣。

象曰澤无水困。君子以致命遂志。

周易詳說 卷之八

十六

澤者陂池之類。坎在兌下。似陂塘之漏水。澤涸時。

也。致命者委之于命。所以習坎。遂志者適志也。法。

兌之說。

初六繫困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

卦主剛掩。以柔困剛。觀之諸爻。則不無剛柔俱困。

之理。下體為繫。兩陰豁然。象坎初陰之位。乃一畫。

當前比之堅木。見說。有根株而无枝葉。後既不可。

為據。前輒動而見碍。夫既不能出。當觀所入。坎有。

重窩。而此當最下。如幽谷然。一入其中。歷坎之盡。

勢必三歲。雖二四互離。張目下視。而究無所覿矣。

象曰入于幽谷幽不明也

柔揜剛剛亦掩柔初揜二下故曰不明

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

九二陽剛得中上與五應乃君子在位不得行其道者也鼎烹之養車服之榮人以爲榮君子以爲

困也唯竭誠盡忠以事神者事君冀幸君心感悟

而後可以行吾道否則不可行而行凶立至矣然

以行道而得凶亦无咎也朱可亨曰利用享祀

謂用酒食朱紱以享神也不用而去既有所不忍

用之以征則又取凶用以享祀受福惟有德者能

周易詳說

卷之八

十七

之正義以紱爲祭服

象曰困于酒食中有慶也

卦以二五爲剛中之大人故二曰中有慶五曰以

中直

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

三揜剛剛亦揜之前承九四之剛如大石然進無

所行後乘九二之剛如蒺藜然退不可依也據依互

離中虛有若宮然乃以六居之又與上應失其夫

位故不見其妻而凶初在下坐而困者也三居進

退之際行而困者也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

曰乘剛明蒺藜之爲剛恐人泥象而他求易最重

乘剛故不言困于石之爲承剛不祥者无所歸也

九四來徐徐困于金車吝有終

金車謂二剛以載者也四下應初初爲二所揜不

能急來相就四欲與應亦畏金車之阻欲拯人之

困而反自困其无濟困之才可知吝之甚也然徐

徐而來終必相遇故曰有終坎爲輿象車

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

下謂初雖徐徐而仍來可知其志與初應有與亦

周易詳說

卷之八

十六

以應初言

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

上掩柔下乘剛劓剛之象二朱紱方來五則困于

朱紱矣然九五剛中說體能從容以處之自可出

困而愉快也利用祭祀亦與二同困无君象九

五臣位之至尊者截鼻曰劓去足爲劓兌爲毀折

劓剛象爲巫故亦利用祭祀互離故爲赤紱

象曰劓剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀

受福也

刑人不服于居尊臨下之志未有得也乃徐有說

者以有中直之道善處困者也。五二同為剛中，而二在險中，不得曰直。五在兌中，兌為說，遂志者也。故曰直也。利用祭祀者，以誠事神，神必享之。自此乃出困矣。

上六困于葛藟，于臲卼，曰動悔，有悔，征吉。

上處困極，勢高且危，如以弱絲糾纏，机杼不能自安者，苟能自思曰：吾動皆悔矣，由是惕然而有悔焉，離而去之，以此征行，必獲吉矣。

象曰：困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。

上處困極而揜剛，故曰未當。吝者凶之機，悔者吉

周易詳說

卷之八

九

之萌吉則可行而不至于困矣。

三三 坎上

井改邑不改井，无喪无得往來井，井汔至亦未繙井，羸其瓶凶。

井以巽木取水為義，二五剛中以利濟為心，猶井泉以養人為用，世變則邑變，而利濟生民之道不變。如井道之不改，道不行，不因之而汚，如井之取不竭道行，不因之而降，如井之滿不溢，往者過來者續，斯道常在。如井水之不舍晝夜，但剛中在下，貴有汲引之人，猶井有泉，須得汲引之具，倘汲水

至井綆未及取而毀其汲水之瓶，不亦凶乎？以喻道之不行，繙者綆也，羸者毀也。坎離缶，巽繩，兌毀折，故其象如此。馮厚齋曰：瓶，文从缶，瓦器也。或謂古无桶，故不取巽木象。

象曰：巽乎水而上水，井。井養而不窮也。

下巽上坎，以巽木下入而取坎水于其上，汲井之象，故名井。井之為道，養人而至溥，至久者也。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。

坎以二柔爻為井，一剛爻為泉，故曰井道之不可

周易詳說

卷之八

十

更以泉源故也。未有功者，以無汲引之具，猶賢者無汲引之人，羸其瓶，以喻小人用事。未有不覆國喪家者。或問不改井之義，曰：世變則邑里丘墟，故曰改邑，而井養之道，鑿井之法，易地皆然，故曰不改。

象曰：木上有水，井。君子以勞民勸相。

木上有水，津潤土行之義也。坎以勞之巽，以申命而勸相之勞者，省耕省斂之類，相者相友相助扶持之類。

初六，井泥不食，舊井无禽。

卦以三陽為泉。六陰非泉。初九在下，乃井之无水而徒有泥，不可食者也。所以然者，蓋為管井未經修鑿，雖禽鳥亦无有下顧之者矣。何玄子云：杜詩「鷓鴣窺淺井，可見有水則有禽，鷓為鷓鴣也。謝梅莊曰：為木亦禽所栖，今木弱乎水禽既不栖，又在下為泥，人所不食，井旁亦无餘瀝可吸，故无禽。本有而无，此象所以无定也。」

象曰：井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。井以上出為功，故不食者以其在下，井以人用不壞，故无禽者以其棄而不用。

周易詳說

卷之八

三

九二井谷射鮒，甕敝漏。射音亦，揚子太立云：密雨淇沫，潤于枯澗，三日射谷。

二陽剛有泉，但在井下，內水不浮，外甕不治，儼溪井之在山谷者，射，厭也。谷之受水，徒以厭飲，小魚于人何與？有若甕，身敝底漏，所謂羸其瓶者。鮒，小魚也。陰伏陽下，魚遊水中之象。

象曰：井谷射鮒，无與也。

汲之引之，必有所以與之者。顧誰則與此？蓋君臣遇合之難也。

九三井渫不食，為我心恻，可用汲，王明並受其福。

三在井中，居剛乘剛，下鮮敗漏，井之渫去其污者。

也。渫，清也。但剛不中，五非應，不食之象，有才見棄行，道之人亦皆惜之。幸三五互離，五為王位，互離則王明矣。王若明則必用三，不至棄而不食，將見下得利濟之益。上有太平之象，不亦均受其福乎？

象曰：井渫不食，行恻也。求王明受福也。夫不食而恻，非我恻有恻之者也。王明之求，非我求有求之者也。並恻之並汲之，亦並求之，非並受之而何？三五非應，非比故曰：求。

六四井甃，无咎。

以磚壘井，修井之壞，謂之甃。四居井之中，中不污，敗外得甃，甃雖尚未出井，以濟人而于已則无咎矣。以離中之火燒坤土為甃，故有此象。

象曰：井甃无咎，修井也。

修其在已，聽其在人。

九五井冽寒泉，食。

冽，寒氣嚴也。五剛中居上，此上水時也。寒冽可食，濟人利物者也。坎北寒地，得乾之中爻，乾金亦寒德也。水寒益甘，故取此象。

象曰：寒泉之食，中正也。

坎以中陽為泉，故曰：中五居上位，得以濟人，故曰。

周易詳說

卷之八

三

正

上六井收勿幕有孚元吉

收斂訖收口也。上為井口其功既成其利斯溥坎口不掩有養人之實德取不盡用不竭大吉之道也。

象曰元吉在上大成也

由舊而修而成而進于大成此井養之不窮而迄至之所以未育功也。

周易詳說

卷之八

三

周易詳說卷之九

三原劉紹攷註

三三離下兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

已音以已日謂已革之日人情安常習故非其時而言革則衆心不服悔且不免何亨之有已日乃孚謂當可革之時革之而人皆信從尤必大亨以正而後無可悔之事也。總論革之道舊註謂已革而後人信之來矣鮮毛西河謂已為戊巳之已夏火秋金必隔戊巳離火兌金必隔坤土則是

周易詳說

卷之九

一

調和之說非革義矣且兌之為金乃占卜之術易无此象

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

澤決則滅火火炎則燠水皆可相熄二女同居本皆失志睽中女上而少女下長少不素猶不無同憂相恤之心革則女兄在下女弟在上孤嫠既不堪復以先後短長之故相對詬誶故曰不相得。朱漢上曰坎兌一也澤者水所鍾無水則無澤矣故革兌亦為水。

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其

悔乃亡

革而信之謂已革而後人信之也卦體文明以悅
尤必大亨以正然後革而得當乃亡其悔皆所以
深戒之 彖未有言悔亡者唯革有之革易有悔
也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之
時大矣哉

唯天地乃可以革時唯湯武乃可以革命非湯武
則不可所以防萬世之亂臣賊子也

象曰澤中有火革君子以治曆明時

周易詳說 卷之九

二

帝王之革五德并與天地之革四時代謝晦朔者

一月之革亥子者一日之革故君子法革以治曆

初九鞏用黃牛之革

初未當革時一若有束之者所謂鞏也

離為牛剛其革也故其象如此

象曰鞏用黃牛不可以有為也

既堅且韌急不能革故曰不可有為

六二已日乃革之征吉无咎

六二中正上與九五相應此卦主也故辭與卦同
朱可亭曰乃字不承已日承六二謂當革之時如

六二之才乃可革之也二非已日征非往革經畫
全在革前

象曰已日革之行有嘉也

嘉者嘉耦之嘉言與五應 龔氏煥曰二言已日
乃革不可遽革者也四言有孚改命則事革矣

九三征凶貞厲革言三就有孚

三四之間改革之時也但九三過剛恐其躁動故
戒以征行則凶又不中正恐一于靜而不能革故

戒以守正亦厲必以革之之由布告于人至于再

至于三如湯誓盤誥就者成就誓命已定之意乃

周易詳說 卷之九

三

可以信于人也

象曰革言三就又何之矣

又何之言无走逗處也熟思審度慮无遺策

九四悔亡有孚改命吉

四之時革而當矣故在已為悔亡而在人為有孚
即行革命大事亦得其吉不曰革而曰改改者革

之至也

象曰改命之吉信志也

南巢之放來享來王牧野之師會同八百要皆信
其无利天下之志也

九五大人虎變未占有孚

九五大人乃創業之主當改命之後創制立法更
期易服考車書而定禮樂如虎革之變以為變則
并无改之跡也不待占筮而知人皆信之 此湯
武之征伐有威存焉故曰虎朱漢上胡雲峯皆以
兌為虎若以履卦之例推之則互乾為虎
象曰大人虎變其文炳也

虎文疎而著曰炳如火之照而易辨也
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

此繼體之主也昇革既定創制復新賢者識大不

周易詳說

卷之九

四

賢識小如豹文變化而細密黼黻太平專指眾賢
故曰君子當此之時雖小人亦革其面而不敢為
惡治登上理倘再欲更張則凶惟安靜守成吉之
道也 王相卿曰豹虎之小者

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

豹文密而理曰蔚如草之暢茂而叢聚順以從君
則有以感動之也

三三 巽下
離上

鼎元吉亨

鼎者養賢之卦干義最吉故直曰元亨而無他辭

聖人蓋深喜之 觀象傳无吉字則吉字誠美文
也况亨大吉小舉一亨而吉在其中矣昇與大有
相似只差初六一畫故卦詞爻詞亦大畧相似

象曰鼎象也以木與火亨飪也聖人亨以享上帝而
大亨以養聖賢

卦體初陰為趾二三四陽為腹五陰為耳上陽為
鉉鼎之象也木入火下烹飪之象鼎之用也烹飪
豈細事哉古人造鼎所用唯祭祀賓客二事而祭
祀以享帝為大饗賓客以養聖賢為大 享上帝
大抵煮牲體于鑊既熟而香牲于昇已耳養聖賢

周易詳說

卷之九

五

則饗殮牢醴水火調劑當具品物故享帝曰烹養
聖賢曰大烹蓋禮以簡為貴情以繁而淡用有多
寡事无隆殺以為烹飪之所司固如是者 巽雞
兌羊離牛雉黿鼉之屬故有大亨之象

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元
亨

下體巽上離為目五為耳內巽順而外聰明柔居
尊位上可以享上帝柔中應剛中下又能養聖賢

大亨可知矣故曰元

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

上木下火象爻以享帝養賢之昇言。前革後震。大象以卜年卜世之鼎言。正位者法昇之鎮重。凝命者項平菴曰存神息氣。人所以凝壽命。中心无爲以守至正。君所以凝天命。

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

否汚也以左右之也。子內子即夫人也。初爲昇足而上應四以下援上。顛之象也。此時无寔而有否。顛則出矣。巽反爲兌。長女退位。少女用事。猶得妾而左右其內子何咎之有。

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

周易詳說

卷之九

六

顛爲悖。顛而出否則不悖矣。出否而有利于昇。猶得妾而有益于內子。以賤從貴亦不悖矣。貴謂內子對妾而言。

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

仇匹也。謂四二爲昇腹。陽剛爲寔。二與四同居昇腹是四者我之匹也。四覆其餽。仇之疾也。然彼自有正應。又隔于三不能近而害我。故于二則吉。即近也。

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

慎所之言當應五不當比初四。雖覆餽无害于我。

故曰无尤

九三鼎耳革其行寔。雉膏不食。方雨虧悔終吉。

鼎耳謂五三陽居中。此爻居三陽之中。寔之美者也。然與六五无相遇之道。有革異之情。故其行則不通。于雉膏則不食。猶人有才德而不爲時用。與井三同也。然陰陽終必和合。始雖有不遇之悔。終當有相遇之吉。三居木之極。迫火之下。風從火上。物必從革。故有革象。三至五互兌爲澤。故有雨象。

象曰鼎耳革失其義也

周易詳說

卷之九

七

義者宜也。節也。三五無相應之理。違水火之宜。亡烹飪之節。故曰失義。

九四鼎折足覆公餽其形渥凶

餽者美饌。渥者沾濡之貌。四居昇腹之上。乃昇寔之滿者也。下應初陰。初爲足。陰柔不能自立。折足之象也。足折則寔傾于外。羹濡形渥。凶可知也。初陰在下而上應陽。故无咎。四陽在上而下應陰。猶居下位而用小人。故凶。初曰趾。四亦曰足。以四應乎初。四之足即初也。

象曰覆公餽信如何也

居大位而寔不稱失許國之信

六五鼎黃耳金鉉利貞

腹上為耳貫耳以舉鼎為鉉二者不相離也五柔

中比上九有養賢之義如黃耳而受金鉉但任賢

勿貳故以利貞戒之 五為離中所謂黃離者故

曰黃金亦黃色也

象曰鼎黃耳中以為實也

耳非寔鼎之地然下應二三之所有即五之所有

故二曰鼎有寔五曰日中以為寔此象之得中

而應乎剛者雖无寔寔在其中焉

周易詳說

卷之九

八

上九鼎玉鉉大吉无不利

上者鉉也鉉為耳設不能離耳故五為耳而鉉

即及之金鉉者以金為鉉也玉鉉者就金鉉而飾

之以玉也享帝養賢之器備矣故大吉而无不利

金以爻剛取象剛而能柔溫潤以栗故又象玉

上曰鉉五亦曰鉉以五附乎上五之鉉即上也

象曰玉鉉在上剛柔節也

節者節文之節剛柔以爻位言五為金金雖剛而

有從革之義故柔爻象之上為玉玉雖溫潤而磨

不磷涅不淄故剛爻象之剛而能柔溫潤以栗大

實之形亦正位疑命之所在也

三三震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

萬物出乎震于時為春于德為仁亨可知也震為

雷雷之來人未有不惧况其洊至故虩虩而恐惧

惟其能惧于先即定靜于後而言笑如故啞啞即

使變出非常驚至百里而不失其所守匕者撓鼎

器也以棘為之將薦之時撓鼎中牲體出而升之

于俎上鬯者灌也秬釀鬱草為酒而灌地以降神

皆主祭者身親之 毛西河曰或問雷震何以喪

周易詳說

卷之九

九

七鬯曰不過如當飲墮杯當食失箸等廣譬及之

耳其象一剛載二柔鼎肉尚在七七不喪也互坎

于仰盂之中所酌尚在鬯鬯不喪也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚

百里驚遠而惧邇也出可以守宗廟社稷以為祭主

也

以恐致福而有法則故雖驚遠惧邇而出可繼世

主祭也則其不喪七鬯可知

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊再也重也恐懼者畏天之威修省者修德省過

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震之用在下重震之初又最下所以為卦主故詞與卦同增一後字者明非震前也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

爻之後震後也傳之後笑言後也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

億大也二雖當位所乘者初震之剛雷始發聲驚懼必甚然居下位未有重器之守不過大喪其貨

貝耳高陵者遠去之象躋而避之處震之道也二有中德時至則亨不過七日喪者復得震發聲

周易詳說 卷之九

十

于卯收聲于酉其數七也程傳云爻止于六故七日而得貝形腹排齒與二陰兩兩排對相似故取其象億者十萬之名多也大也故孔子直指之曰

大无喪也二至四五良高陵之象胡雲峯曰九即初九躋于九陵二進在初之上也七日得既濟

六二占同皆於六二言之者自二至上又自上而二七數也

象曰震來厲乘剛也

爻義已明五亦乘剛而不言以二例之二亦有中德而不言以五例之

中德而不言以五例之

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇緩散貌三柔居陽初震稍遠即緩散自若必也法震之行而恐懼修省乃可无眚眚疾也互坎為眚故象之

象曰震蘇蘇位不當也

以柔居陽不當其位故不能法震之行耳

九四震遂泥

初四皆卦之主但震取陽生在下之義猶艮取陽升在上之義故震以初為主艮以上為主也四不當位又陷于二陰之間震驚之極遂至身居泥中

周易詳說 卷之九

十一

不自振振若此互坎故象泥遂成也即遂事不諫之遂

象曰震遂泥未光也

身居坎陷必无正大光明之事

六五震往來厲億无喪有事

處重震之中震往而復來之象雖亦危厲而雷頻則威失故大无喪其有事有事者祭主也春秋

凡祭祀皆曰有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危即厲即恐懼也加一行字蓋不徒恐懼而已必

有修省之事焉。爻曰億无喪。傳曰大无喪。明億之為大也。示人之意切矣。

上六震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其隣。无咎。婚媾有言。

索索即號號。矍矍驚視未定之貌。上柔居陰。與五為隣。五億无喪。而上已蕭索眩矍。則神守喪矣。以此征行凶之道也。然禍未及身。先自戒備。何咎之有。但不免為三所嘲笑耳。三上剛柔不應。曰婚媾者。以陰陽正位言也。

象曰震索索中未得也。雖凶无咎。畏隣戒也。

周易詳說 卷之九

三

五得中故无喪。上索索不中故也。位凶而能无咎者。有戒心也。戒則修省之功急矣。故曰震无咎者存乎悔。

三三 艮上

艮其背不獲其身。行其庭不見其人。无咎。

陰陽不交于卦。為艮于方。為北于身。為背。故背字從北。從肉。而艮字有反身之象。艮其背者。止于此之方也。靜則廓然大公。內不見己。是不獲其身也。動則物來順應。外不見人。是行其庭不見其人也。當止而止。故无咎。艮為門闕。兼則兩之。兩門之

間庭象也。于方為北者。日月不照北極之下。于身為背者。胸臆皆見。而背不見也。

象曰艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。

人皆知艮之為止。而不知艮者震之反對。艮為止。而震為行。行動也。止靜也。靜不可久也。時亦不可失也。動靜合宜。積中而發外矣。艮多言。輝光光明。皆以充寔之故。中庸所以貴誠也。象言止。傳補出時字。猶爻二多譽。五多功。象傳指出中字。六十四卦內言時者。十之四。言中者。十之六。正孔子一生得力處。學者宜究心焉。

周易詳說 卷之九

三

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。

象曰艮其背。傳曰艮其止。易背為止。以明背即止也。所即背也。止也。此以卦體言。陽上陰下。各止其所也。若六爻則初四二五相應。而皆陰。三上相應。而皆陽。同類相等。乃我匹敵。無相應之情。故曰不相與。與即應也。象所謂不獲不見者。唯此之故。孔穎達曰。八純之卦。皆六爻不應。何獨于此言之。謂此卦既止而不交。爻又時而不應。與止義相協。

故兼取而明之。傳以艮其止領起下以不獲不見。數收可見艮其背一句。總貫通節。不獲其身以靜言不見其人以動言。

象曰兼山艮君子以思不出其位。

董氏曰兩雷兩風兩水兩火兩澤皆有相往來之理。惟兩山并立不相往來。乃止之象也。丘建安曰位者止之所。

初六艮其趾无咎利永貞。

六爻皆以人身取象。初在下趾象也。趾動物止則足不妄行。足容重也。何咎之有。以柔故戒以永貞。

周易詳說 卷之九

象曰艮其趾未失正也。

有當止有不當止。總以不失時為正。止于足雖未必合時。而足容重矣。故未為失正。

六二艮其腓不拯其隨其心不快。

上于趾者腓也。隨者隨三二與三同體。三在上為艮。主情親而分尊。猶子弟之于父兄。欲不隨不得也。三過剛不中。失止之宜。二不能以其中正之道救之。是以其心不快。

象曰不拯其隨未退聽也。

三能得之于二。二不能得之于三。故爻詞原二之

心而象傳又明其咎之所歸曰未退聽也。初在下故曰退。

九三艮其限列其夤厲薰心。

限人身上下之間。漢儒皆以為腰帶處。夤者夾脊肉。即背脊也。三陽為限。限不當止。止則上下判隔。脉絡不通。從後以觀。祇夤之橫亘。有似乎排列者。此痿痺之疾。身不動而心則焦矣。二三坎體坎為心病。故曰薰曰不快。

象曰艮其限危薰心也。

此不當止而止者也。

周易詳說 卷之九

六四艮其身无咎。

此身字就限以上說。乃上身非全身也。身止而不叩。鞠躬示卑立容辨也。何咎之有。

象曰艮其身止諸躬也。

屈身為躬。止諸躬謂屈其身也。折中曰易其字為諸字。便見得是止之于躬。與夫正本清源。自然而止者。畧異矣。

六五艮其輔言有序悔亡。

輔口頰也。言之所出。輔止而不肆。出言有章。口容止也。悔可亡矣。

象曰艮其輔以中正也

吉人之辭寡故艮其輔為得中得正不以位言

上九敦艮吉

元首止而不動敦厚之至頭容直也 陽動而上

已極則止故三不得為卦主此爻乃極上而止者

也○爾雅丘再成曰敦敦者兼山之艮也剛寔居

上而為艮主故直以艮山與之

象曰敦艮之吉以厚終也

說文曰厚者山陵之厚則敦與厚皆取義于山也

終以艮言萬物之所成終而所成始也

周易詳說

卷之九

六

三三 艮上

漸女歸吉利貞

漸者不遽進之義事之有漸莫如女子之嫁六禮

成而後行士之進能如之則吉矣然進以漸尤必

進以正而後利也 咸取女吉取者之占漸女歸

吉嫁者之占然皆以貞艮為主

象曰漸之進也女歸吉也

傳若曰漸之進也不遽為進所以別於晉之進升

之進也與女不遽下艮男不遽上各以漸也漸而

後進始吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中

也止而與動不窮也

進得位謂五進以正謂二剛中謂五 孔穎達曰

上言進得位嫌是兼二三四等故特言剛得中以

明得位之言唯九五也止而與謂二止則不進與

則可進故曰動不窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

木以漸而長俗以漸而善以賢德自居不以賢德

律人而俗自善焉居德法艮之止善俗法與之入

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

周易詳說

七

三三 艮上

于者水涯詩曰在河之干是也初位最下甫入仕

途同類起而謗之猶鴻集江干兒童噪而逐之然

无咎也 與為雞艮為黔喙之屬皆鴻象也昏禮

用之飛又有序故全卦皆用此象近坎水故曰干

艮少男故曰小子 胡雲峯曰子午以東為陽子

午以西為陰由艮遠與子午以東陽氣之地也立

春以後鴻雁來故六爻皆係以鴻

象曰小子之厲義无咎也

同列之謗人情則然已不躁進于義无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐者大石，衍衍和樂之意。此爻以陰應陽，合乎女歸之義。當漸時，有以自守，漸于磐者，介于石也。飲食衍衍，甘家食也。飲啄自如，不圖妄進，吉可知矣。

艮為石為山，故曰磐。

象曰：飲食衍衍，不素飽也。

所以甘家食者，不輕進而虛糜人祿也。磐雖非鴻集之處，然二居互坎之中，乃水旁石也，故有以衍衍而自得。

九三鴻漸于陸，夫征不復，婦孕不育，凶，利禦寇。

高平曰陸，夫婦以應比取象。三應上，以上為婦，而

周易詳說

卷之九

六

上剛非婦也，三為夫而當艮體，乃少男也。少男不當娶長女，則三亦非夫矣。非夫婦而夫婦之夫，非其羣，往必不敢復，婦失其道，孕必不敢育，凶如何也。然三剛體比，共相保安，物莫能間，以之禦寇則利矣。艮為山象陸，互坎為血卦，互離為大腹象孕，三止體故孕不育，坎為盜象寇。

象曰：夫征不復，離羣醜也。婦孕不育，失其道也。利用禦寇，順相保也。麗附也，配非其羣，可恥之甚，失其道，謂遇非其人，故不敢育。順者比與保者，艮剛能自固也。孔穎達

曰：四以陰乘陽，嫌其非順，然好合相得，和比相安，故曰順相保。

六四鴻漸于木，或得其桷，无咎。

桷，椽也。四以陰承陽，合乎女歸之義，故有鴻漸于木之象。鴻之栖也，以雖不以瓜焉，能漸木，但四陰木根未高，得桷之象，可以容足，亦无咎也。

象曰：或得其桷，順以巽也。

所以能得桷者，以有順德而從容不迫也。

九五鴻漸于陵，婦三歲不孕，終莫之勝，吉。

周易詳說

卷之九

五

五雖得二為夫，二艮體能止而守正，男不先女，女必不先男，遲之又久，尚未受孕，終不可以情欲勝也。得婦如此，不亦吉乎。巽為高象，陵五亦在互離之中，但巽為不果，故不孕。

象曰：終莫之勝，吉，得所願也。

得婦如此，志願足矣。此象傳所謂剛中者。

上九鴻漸于陸，其羽可用為儀，吉。

陸，即三之陸也。既漸于陵，復漸于陸，以巽為進退，巽極則進而又退，然此亦漸之至也。知進知退，清風高節，可為儀表，與蠱之上九志可則者同。陸，叶羅儀叶俄古音如是。以上五爻皆有韻，故此爻

亦當以韻讀之儀舞也書鳳凰來儀文舞用羽名羽舞故云鄭剛中曰雉取其綵鷺取其白鴻取其知時以其羽為儀則君子去就進退之義可觀以為法矣

象曰其羽可用為儀言不可亂也

言不以富貴亂其心也處卦之終既無所取于歸與進之義則反以無應為宜以羽舞言之舞有次第如鴻序然

初上二爻寧退無進可見進不可以不漸二五三四貞吉不貞凶可見進不可以不正胡雲峯曰

周易詳說 卷之九

三

二居有用益人國家而非素飽上處無用為人儀表而非無用二志不在溫飽五卓然不可亂士大夫之出處於此當有取焉

三三兌下震上

歸妹征凶无攸利

兌少女震長男兌為震妹故曰歸妹征者言其往之時也无攸利者究其終竟此卦之義漸之反也直著占詞與大有昇同蓋尊賢育才者人君之盛節自媒自荐者士女之醜行

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸

妹人之終始也

陰陽聚列必需交媾男女交而人民蕃猶天地交而萬物興雖震兌不交而乾首得震坤終成兌即借此陰陽交索之情為歸妹婚姻之義曰此亦生人之終始也

說以動所歸妹也

上言歸妹之善惟如此卦則不善耳以卦德言以說而動動必不正以卦象言女先于男是所欲歸者妹又以少耦長是所歸者乃妹也失于禮又愆于義矣

周易詳說 卷之九

三

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

初至五剛居柔柔居剛皆不得位上雖當位而所應亦陰猶不當位也乘剛專以三五言

此卦爻義最難明晰講說紛紛終覺扞格因思爻統于象而象義具于彖傳孔子明以不當位柔乘剛斷盡此卦之義執此二句以求六爻則瞭然明白而眾說可息矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

以澤感雷陰氣先動猶女先于男故曰歸妹其始不正其終必敝謝梅莊曰君子觀乘垣望關之

時早知其有桑葉黃隕之嘆矣

初九歸妹以娣跛能履征吉

天子諸侯一娶女君則其餘皆娣娣者媵妾也初

剛居下而无位侍婢之象妹歸娣隨必有侍婢左

右之以者左右之也侍婢聽命於人猶跛者不正

行而側行吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

妹歸娣隨而侍婢從之亦常事耳女自歸非常侍

之婢從娣乃為常也承者不疑君而恭順以承君初

有剛德故也正義以妹從娣而嫁則從娣者侍婢

周易詳說 卷之九

非娣也

九二眇能視利幽人之貞

卦唯二五有應然六爻皆取女象二以剛居柔位

不得當妹之眇于目者雖一目亦可以視而人罕

聘之守其不字之常而已 兌為毀折初二兌體

故曰眇曰履卦亦然

象曰利幽人之貞未變常也

幽者幽閒貞者貞靜婦道之常

六三歸妹以須反歸以娣

須待時也三柔乘剛賤不安賤當歸妹之時有欲

求為室主之象未當其時故宜有待反而歸之仍

用為婢左右乎娣而已 舊說須為賤女按娣亞

于君非賤也安有賤女為人所不受而反歸為妹

者乎

象曰歸妹以須未當也

三柔承剛不當其位

九四歸妹愆期遲歸有時

何休謂婦人八歲備數十五從娣二十承事君子

四以剛居柔不得位又无其應乃女之未及年者

至于過期遲回不前必有時焉然而遲矣此象之

周易詳說 卷之九

所謂位不當者

象曰愆期之志有待而行也

愆期而无二心所以待年也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

吉

君女君妹也袂衣口也此亦乘剛者但柔中下應

二剛如帝女下嫁主家與服有不及姪娣而不為

嫌者女德之盛無以加此則其婦道終始如月之

將望而未有已何其吉也 帝出乎震甲乙皆木

遂借殷王成號為震兄之稱其云歸妹或殷王當

日原有歸妹一事也。

象曰帝乙歸妹。不知其娣之袂良也。其位在中以貴行也。

行謂應二。指出中字行字。以明此爻雖亦乘剛。不與他爻同也。

上六女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。

上雖當位而所應亦陰。非正配也。女將于歸欲承筐以薦而无所薦也。士家娶婦欲刲羊以祭而无可祭也。故曰无攸利。先女後士。罪在女也。初至五皆不得位。然或妹或娣。各有其分。若上以為妹。則

周易詳說

卷之九

三

爻柔應亦柔。固无所歸。以為娣則位在五上。果何人乎。亦安所歸。故曰无攸利。全卦之以蔽于此矣。爻象見左氏筮法。

象曰。上六无寔。承虛筐也。

陽寔陰虛。爻陰應亦陰。故曰无寔。无寔則无所歸。承筐是將。不亦虛乎。爻雖士女互言。以女為主。故象止釋首句之義。曰士曰女。未成夫婦也。

三三 離下

豐亨。王假之。勿憂。宜日中。

卦體明以動。有識有為。規模宏大。豐之象也。有亨

道焉。孰大之王大之也。出乎震。嚮乎離。皆王也。夫

盈滿則易障蔽。此其中有憂焉。而勿然也。離以日之中而照天下。能保此大則正當乘此日中而普

照。

象曰。豐大也。明以動。故豐。

明動非大。但明動則規模必宏。故曰大。以字與而字不同。而字有兩意。以字只是一意。重在首字。此卦欲其明而防其昏。故首發此以為玩辭之要。王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。

周易詳說

卷之九

三

之中也。

日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而况於人乎。况於鬼神乎。

夫所謂憂者。非日中也。亦謂日既中。即此而昃耳。唯月亦然。且天地盈虛。與時消息。炎寒遞代。山澤成毀。無事不然而况于人。當乘此消息。鬼神之能主此消息者乎。錢國瑞曰。離為日。互兌為西。昃

象。二至上。大象坎為月。互兌為毀蝕象。

象曰。雷電皆至。豐君子以折獄致刑。

治獄以明為主。豐與噬嗑是也。折獄法離之明。致

刑法震之果不曰用刑而曰致刑情有輕重罪分大小各致于其所而不紊也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

五為豐之主初不應五而應四是所遇者與我匹

配即可為我之主初四皆剛故曰匹雖延十日而

不以為咎以四在上初志在尚往不厭多日也文

王以一日象之故曰宜日中周公以十日象之故

曰雖旬无咎

象曰雖旬无咎過旬災也

十日為旬旬固无咎若因而過之盈旬之後隣于

周易詳說

卷之九

三

日昃坐生他災矣折中曰爻意謂同德相濟雖盈

滿可以无咎傳意謂正宜及今圖之稍過于中便

將有災其意相備

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀草名廣雅云魚薺也可以編茅覆屋斗以建衛

平君象也以喻五二明體剛爻與五明動相資而

兩柔不相應當豐之時仰觀廣廈之壯知其所蔽

之深日中也而見斗則已昃矣往而拯之其能免

于疑疾乎惟有積誠信以感發其心志耳象以

日中勉之爻以非日中惕之斗沫反對日中取象

震荏葦故曰蔀曰沛與進退不果曰疑

象曰有孚發若信以發志也

二雖豐蔀然五得位得中猶可大事故發若之孚

可施

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

劉熙曰沛者水草相生之名公羊傳草棘曰沛齊

侯田于沛是也沫舊說皆以為小星九家易以為

斗杓後星薛云輔星三與四比當豐之時徘徊苑

圃池沼之間知其所蔽之深雖日中而舉頭見沫

蓋謂四之不能佐五也于是三自忖度知其无用

周易詳說

卷之九

三

于世如右肱之折然不用亦无咎五斗四沫所

以尊五也兌為毀折故象之

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

四居近位而晦暗若此豈可大事將終无用之之

日矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷等也四與五比故所見與二相同所幸四與初

應初離體而剛是我同等以之為主相與有成吉

之道也初謂四曰配貴之也四謂初曰夷輕之也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷

至吉行也

所以豐蔀者以五位柔暗之故暗則不明矣四與初兩剛同等相借而行庶乎有濟

六五來章有慶譽吉

章謂二二在離中故曰章章明也五柔暗不明无以照天下然王者不以一己之明為明而以天下之明為明若能來致二爻離明之賢則慶集于一身譽流于後世矣 彖所謂宜日中者初曰往此曰來二五之應也

象曰六五之吉有慶也

周易詳說 卷之九

三

言慶則譽在其中重言以深聳之

上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其无人三歲不覲凶居一卦之上而位極其高故豐其屋體陰柔之質而才蔽于暗故曰蔀其家无剛明之才以用下因而窺之不復見人遲之又久凶之道也 艮門闕闕寺反為震之大塗故闕戶无人 沈良思曰此爻戒居積之大以警有國有家者秦政阿房官隋場洛口倉是也

象曰豐其屋天際翔也闕其戶聞其无人自藏也

天際翔如鳥斯革如翬斯飛也自藏者蕭條之極

消沮閉藏言屋高大到于天際却只自障蔽而已

周易詳說 卷之九

三

周易詳說卷之十

三原劉紹攷註

三三 艮下 離上

旅小亨旅貞吉

旅者寄託之名山猶傳舍火猶行人旅之象也行路之間豈有大亨不過平安為幸故曰小亨然勿以其小而忽之也故再示之曰旅雖小必以正乃吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

周易詳說 卷之十

一

柔得中乎外謂五柔中為主也順乎剛謂二剛以輔之也心宜安正事貴精明此旅之所以亨而貞也是則艮與離遇者旅之時而以止而麗明者即旅之義也亨雖小而時義甚大以人事言之一柔在外處二剛之間正如羈旅之人交于強有力者苟非善處鮮不危矣故貴乎止而明也
象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
旅皆逆境莫甚于囚之在獄獄者不得已而設豈可留滯久淹明火象慎止象不留旅象
初六旅瑣瑣斯其所 句取災

瑣瑣鄭康成以為猶小小艮小石之象毛西河曰斯析也詩云斧以斯之同義所謂處所即旅舍也

初柔居下去明甚遠見小利而无大志其細已甚人不能堪必至分析其處所而後已災之道也
瑣所為韻又旅初即豐上在豐為蔀屋在旅為斯所其反對確切如是

象曰旅瑣瑣志窮災也

當旅之時度量宏大乃能得人若志意窮迫人皆畔之所以災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

周易詳說 卷之十

二

次舍也即就也資齋持以為宿者聘禮問幾月之齋是也旅之所賴惟居得其所行李不匱及服役得人三者而已二與五雖不應止麗乎明如信宿而就舍攜資而充裕使令得人无欺而有助旅之最善者也○二艮中故曰即次互巽為近利市三倍故曰懷資少曰童長曰僕艮為小子為闍寺故象之

象曰得童僕貞終无尤也

夫即次則安懷資則裕皆旅之善者然骨肉遠而童僕親倘不得人雖即次懷資不免欺凌故傳特

取末句釋之无尤則亨矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三過于剛所居則不安而火焚其次舍所撫則不

順雖有童僕之貞者亦必喪之危道也。近離故

曰焚互兌為毀折故曰喪二得童僕之貞信三則

反是故貞字當連上句

象曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

焚次則資亦亡矣故可傷以旅道待童僕不得其

正失旅之義故喪時有旅也自君子處之无所不

用其誠不敢以旅視之也

周易詳說 卷之十

三

九四旅于處得其資斧我心不快

斧者斧斫之斧所以防身處者暫處也四比五應

初雖就舍而不過暫居雖得資而无童僕因之加

斧以自衛益有戒心焉故曰不快 互巽故亦曰

得資離體故曰斧

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

以剛居柔未得其位猶行人未復其居得資與二

同而加斧焉以喪童僕故也安得快乎

六五射雉一矢亡終以譽命

雉者士之贊也士出疆必載贊故射雉以為贊不

過發一矢而得之言其易也四上二剛皆五之友

名譽不彰朋友之過五比近四剛終能延譽而致

命于庭所謂得中而順乎剛者此也人君无旅旅

則失信故不取君義 離為雉為戈兵象矢互兌

為口象譽互巽申命曰命

象曰終以譽命上逮也

五之譽命由于四自下及上故曰上逮

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

旅之覓宿猶鳥之覓棲乃以離之飛鳥巢離之科

木翹然特出加以互巽之火而焚之故先喜而後

周易詳說 卷之十

四

悲乃并牽車之牛亦忽然喪之所謂既不可居又

不得行凶可知矣 酒誥曰肇牽車牛遠服賈故

旅人有牛離為牝牛故象之先笑者亢極也後號

咷者悲焚次也火性無常其象如此

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅人貴謙上居高而亢失其義矣故有焚巢之傷

自高則卑人人必疾之故其牛雖漫易走失人不

肯告已无從而聞之也旅人之難如此故曰旅之

時義大矣哉

三三巽下 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也二陰在內一陽必入而散之張子所謂陰在內陽不得入則周旋不舍而為風是也亦猶奸慝伏匿王者必命令告戒以飭治之但修敝舉廢故其亨小不似蠱之壞極更新其亨大也既察治之必見之行故曰利有攸往非剛德不濟故曰利見大人

象曰重巽以申命

重巽所以有申復命令之象

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸

周易詳說

卷之一

五

往利見大人

巽之為入人皆知之而不知入者陽入也觀孔子

不曰柔巽而曰剛巽蓋可知矣張子之說殆本於

此中正謂二五二五得位故能行志柔謂初四順

剛謂比二五而從之也攸往利見者在此

象曰隨風巽君子以申命行事

隨者兩巽相逐之義前風去而後風隨之前命去

而後命隨之故曰申命事由此行矣

初六進退利武人之貞

初為下巽之主進則剛在前而退又无地猶豫甚

矣獨不曰巽為躁乎故以武人之剛斷勉之

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

巽進退不果由下畫陰柔故其性多疑若化柔為剛則成純乾乾為大明故志治乾元用九天下治也是已

九二巽在床下用史巫紛若吉无咎

正建安曰古者尊上坐于床卑者拜跪于床下二

得中于下巽不厭卑如坐客床上而自坐床下所

謂恭近于禮者也且丁寧煩悉用史巫以自道達

吉道也周官史掌卜筮巫掌祓禳 宋衷謂巽為

周易詳說

卷之十

六

木以二陽木架一陰木而為之床史巫者互兌象也

象曰紛若之吉得中也

禮王前巫而後史前後記告紛紛若若而王獨中

心无為以守至正故曰得中

九三頻巽吝

巽入也德之制也三居下卦之上以剛居剛當巽

時屢巽屢失不能斷制則其入之深者徒足使弊

益滋而奸無所畏吝道也

象曰頻巽之吝志窮也

窮極也亢也剛爻剛位志高而不下故屢巽屢失六四悔亡田獲三品

穀梁傳春獵曰田三品者一為乾豆二為賓客三為充君之庖四為上巽之主與初為下巽之主同也故宜有悔但初無位而四有位是乃武人也悔可亡而獵有功 互離為戈兵故象田獵

象曰田獲三品有功也

傳曰五多功此則彖傳所謂柔順乎剛者故五之功四得而有之

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三

周易詳說 卷之十 一 日吉

五處重巽之中有蠱壞之病亦有悔也幸以剛中正而居尊位是處巽而得其正者故吉且悔亡而无不利有悔是无初也亡之而无不利是有終也然其整飭更新之術必申于未續之先又申于既續之後先庚三日丁戊己也去十幹之首故曰无初後庚三日辛壬癸也集十幹之成故曰有終

象曰九五之吉位中正也

此所謂剛巽乎中正者

上九巽在床下喪其資斧貞凶

資用也斧能斬決以喻威斷也上過中巽極亦勉為巽如坐客床上而自坐床下者然但二在床之中而巽乎下恭近于禮上在床之上而巽乎下恭而無禮所喪實多无以自存彼以為貞而不知其凶也 上為倒兌故舉巽之資離之斧毀脫而喪之

象曰巽在床下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮者巽極而失其陽剛也二上皆巽在床下二中故吉上窮故凶位與同而更居上故三曰志窮此曰上窮乎問詞也答詞言彼自以為正乎吾第

周易詳說 卷之十 八 見其凶而已

彖取巽入之義爻取巽順之義巽順貴得中也

三三兌下兌上

兌亨利貞

內外皆說說則情通故亨但恐其和而流也故利乎正

象曰兌說也

兌者無言之說

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

剛中能正柔外恐不能正故說以利貞也人亦知說之義乎陽載陰以出故澤與水皆外陰而內陽天之道也猶心有和樂喜形于外人之情也說以利貞則順乎天而應乎人矣本此以興作民相勸而忘其勞本此以征伐民相率而忘其死是柔外而利貞者悅之正而應人以順天者又悅之大也大者鼓舞之義

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗兩也朋友者兩兌也講習兌口兩相向也兩澤

周易詳說

卷之十

九

互相滋潤兩友互相裨益 禮曰麗皮納聘註曰

兩皮也

初九和兌吉

六爻无應而有比儷一如大象之所謂麗澤者說而比則非貞矣三為下說之主初遠于三率性而行發中其節故和而吉

象曰和兌之吉行未疑也

有比則有所牽顧而疑無比則無疑 巽初曰志

疑此為覆巽故曰未疑

九二孚兌吉悔亡

孚信也合也三為下悅之主近比乎二宜有悔也

然二剛得中剛則內必不孚得中則外不妨孚不

失已亦不失人故吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

二與三近行雖未免于可疑而志則可信

六三來兌凶

三者兌之陰兌之成者也凡可說之物無不感之而來凶可知矣

象曰來兌之凶位不當也

以不正之才居兩兌之間左右逢迎容悅為事故

周易詳說

卷之十

十

曰不當

九四商兌未寧介疾有喜

商者度也四遠于上近于三三者四之疾也陰位情不自決故始也展轉商度然四為陽爻說猶能正故既也介然去之而喜矣二言吉四止言喜者二當位四不當位也 互巽為不果未寧象比三為巽不比三仍為兌介象

象曰九四之喜有慶也

喜小而慶大能有喜則可以有慶

九五孚于紉有厲

初至上皆言兌五獨言剝蓋以口說人佞人也佞人必敗國覆家故直曰剝言必壞也專指上言止為上說之主五中正居尊中正宜不孚居尊尤不可孚今陽孚陰陰必剝陽故厲所以深戒之也

象曰孚于剝位正當也

居尊位而正與上六相比

上六引兌引者牽引物交物則引之而已上居說極專以說引誘人者也

象曰上六引兌未光也

周易詳說

卷之一

二

以說誘人小人暗昧之事非君子光明之道○朱可亭曰三與上麗三之來來上也上之引引三也來來之也從下招上為來從上導下為引淫朋狎昵以為說說不以道者也

三三 坎下 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也物散而後能聚有亨道焉亨之者非他人必王也盡誠以感格則幽明無有不應秦越而同舟則心力無有不齊然不以正必有驢神犯難之事矣故利貞 艮為門闕坎為隱伏故曰廟虞翻

則以乾為先王享祭者也震為帝艮為廟乾四之二殺坤大牲坤為牛四之二則變坤矣變則如殺之然毛氏錫齡猶以為未盡夫上爻祖考之位也有三男之卦在前坎互震艮為三男則侯之大小官之崇卑昭穆之長幼也王與少男同體者五為艮昭穆剛同體愈繁則王之世次愈卑也禮嫡長分必卑小其立說愈巧愈非聖人之本意矣

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

乾四之剛來居二而通而不窮固其本也坤二之

周易詳說

卷之一

三

柔外居四而上同于九五致其用也卦體九五居中便含至誠感格之意卦象木在水上便含濟險有具之意 渙自否來故曰剛來柔上謝梅莊不取卦變而曰外卦下一陽來居內卦之中內卦中一陰往居外卦之下夫外卦下一陽非乾乎內卦中一陰非坤乎仍然一否卦也用其實而諱其名吾無取焉

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

水有源木有本萬物本乎天人本乎祖項平菴曰亨帝于郊象巽之高立廟于宮象坎之隱

初六用拯馬壯吉

渙貴拯之使聚二來居中有拯渙之志而初比之急欲往救星言夙駕時當渙初事猶可為吉之道也 坎為亟心之馬故曰馬壯

象曰初六之吉順也

順謂比二

九二渙奔其机悔亡

机几也周禮五几通作机左傳說机而不倚故舊註皆以為依據之物二剛來居中者也有所憑依固本之象悔可亡矣 散三乾之一而奔之坤備

周易詳說 卷之十

十三

一陽于缺陰之上而艮肱憑之如机然胡雲峯曰奔九象互震為足為動机二象互震為木位偶為足象曰渙奔其机得願也

得遂拯渙之願

六三渙其躬无悔

本義陰柔而不中正有私于己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔 折中謂忘身徇上謝梅莊謂捐軀報國細玩六爻有因渙濟渙之象無處渙被害之義反覆思之而知本義為不

易

象曰渙其躬志在外也

先儒皆以在外為應上然卦以濟渙為義上居事外無濟渙之任况臨之志在內不以為應三泰之志在外亦不以為應四也外以天下國家言與泰初同

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

羣者私黨初三是也柔得位乎外而與五同心者四四不比初三之陰而比五之陽散其私黨以明公忠故曰元吉丘聚也渙之為渙人之所知渙之為聚則匪等夷思慮所及也 互艮丘象

周易詳說 卷之十

十四

象曰渙其羣元吉光大也

光大則公公則說而後可以聚渙

九五渙汗其大號渙王居无咎

五為拯渙之主當渙時告之盡其誠如汗之出于心足以通上下之壅塞回周身之元氣雖當渙時以王者居之必得无咎

象曰王居无咎正位也

發號施令正位乎上使人心知所歸向而天下一

矣

上九渙其血 去逃去无咎

上居卦外不當事任王輔嗣曰散其憂傷遠出者也故无咎。折中曰萃以聚為義至終而齋咨涕洟天命之正人心之安渙以離為義至終而遠害避咎亦樂天之智安土之仁

象曰渙其血遠害也

陳隆山曰坎為血卦逃遠也小象遠害正是以遠

釋逃字

三三兌下坎上

節亨苦節不可貞

節者約也約則失之者鮮故有亨道然不可過也

周易詳說

卷之十

五

過則苦而不可以為常矣

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也

剛柔分謂三剛三柔適相等也得中謂五窮者極

也節之過也

說以行險當位以節中正以通

內說外險說以履險則不流險而能說則不苦當

位則擅節之權中正則得節之道皆就五言

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

天地有節謂升四氣而後四時順序朝廷有節謂不妄取而

後財不多取民不妄勞節之所以亨也 胡雲峯

曰天地之數六十故卦六十而為節曰有中氣有節氣節以抑其過而歸之中也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤以節水之泛溢故名節君子法之制數度以節

萬民議德行以節一身 數者十百千萬之類度

者分寸尺丈之類德行則喜怒哀樂中節皆是也

何毅菴曰數度如若名族品目禮樂制度德行如

忠靖廉清貞亮高介其下皆着得一節字

初九不出戶庭无咎

戶庭者戶外之庭門庭者門內之庭古室有戶戶

周易詳說

卷之十

六

外為堂堂下階前相直曰庭門者庭之外闕者也

澤之能節全在初蓋否則皆坎矣一剛自守有不

出戶庭之象何咎之有 初二前有艮象故初不

出戶二不出門胡雲峯曰初前過九二九陽奇有

戶象二前遇六三六陰偶有門象

象曰不出戶庭知通塞也

不出戶庭者正其知節之通在乎塞而後有此也

九二不出門庭凶

初在澤底水之方瀦不出宜也二在澤中當有蓄

洩之宜可行而止如門庭之不出故凶

象曰不出門庭凶失時極也

初當塞而塞謂之知時二當通而不通謂之失時

極者中也屋極為中漢儒註易皆以極訓中

六三不節若則嗟若无咎

若語辭三進乘二陽處澤之溢易于汎濫及其不

節而後嘆息則悔心萌而可以知節矣故无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

又誰咎與出門同人之象同謂能嗟怨自治得无

咎也

六四安節亨

周易詳說

卷之十

十七

坎以陽為水陰為岸四者五之岸而五安然行乎

其中有節而不至汎濫亨道也

象曰安節之亨承上道也

上謂五亨為九五於四言之者五水之源四水之

流水之通在流承上之源而布之者也

九五甘節吉往有尚

五正當坎流水流則甘流而有節則不溢吉何如

之以此前往盈科後進不舍晝夜所謂中正以通

者如此此水德也故坎曰行有尚此曰往有尚

象曰甘節之吉居位中也

中則无過故不苦而甘

上六苦節貞凶悔亡

陰爻為岸近岸者瀦水也不潔而苦所謂不可貞

者貞則凶也然居節之極天下豈有過于檢儉而

猶膺大戾者哉亦寧儉寧固之意也

象曰苦節貞凶其道窮也

窮者極也過于節也易是曰澤所以節水者也

三為澤口反以不節為戒上為水口反以過節為

戒何也施者易不足而受者易有餘理固然也

三三兌下

周易詳說

卷之十

六

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也天下無形之相感莫如風水風入水而不

知水藏風而不見風水相遭原有冥合之義故名

中孚必及于无知之物如豚如魚者而後為孚而

後吉也忠信則蠻貊可行况涉川乎然信不以正

如荀息尾生之徒亦未可以為孚也故又利于正

中孚豚魚吉五字為一句如履虎尾同人于野

否之匪人之類豚魚吉三字本難解故彖傳舉而

釋之非以此為句也

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

卦體四陽在外，二陰在內，柔居三四為中虛，虛則則能受剛，居二五為中實，實則能感卦德和說而巽入，皆信之義，所以卦名為孚，乃可化及邦國也。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。

豚魚何以吉，信及豚魚而後吉也。豚魚何以信，无知之物亦不敢忽，必以至誠處之，信之至也。忠信自可涉險，而卦象木在水上，卦體中虛，又有乘虛舟以涉川之象，何利如之。信必以正，方能動天，故利貞。來矣，鮮以豚魚為江豚，生于澤中，見風而

周易詳說

卷之一

九

出有信之物，以喻中孚。若然，則當曰信如豚魚，不當曰信及豚魚。毛西河謝梅莊皆從之，非也。

象曰：澤上有水，中孚。君子以議獄緩死。

坎流水，風行則散，故為渙。澤止水，風感則受，故為中孚。風之入物，積水重陰之下，亦因之凍解。水釋民之有獄，猶地有重陰。王者體察情隱，至于議獄緩死，然後至誠無所不夫。

初九：虞吉，有他，不燕。

虞安也。燕亦安也。六爻皆不取外應，孚在其中，无待于外也。卦以三四為主，初與四應，則不一矣。故

戒之曰：不與四應，則安于一而吉。否則有他心而不安矣。

象曰：初九虞吉，志未變也。

變謂應四，未變則虞，變則不燕矣。

九二：鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。

鶴謂二子，謂三爵者酒也。靡共也。二與三比而招

三如鶴鳴然，二剛三柔，陰陽相應，如和者然。酒以合歡，彼此與共，孚之至也。鳥伏卵亦曰孚。鶴知

秋，雞知旦，故以取象。兩兌相向，象鳴象和。程朱

以子為五，五固不可為二子也。折中從張氏說之。

周易詳說

卷之十

三

說以子為初，但初安處于下，與二不相和也。三與

二相比，而歌泣无常，乃和之之象。

象曰：其子和之，中心願也。

二陽三陰，近而相比，適得其情，故曰願。

六三：得敵或鼓，或罷，或泣，或歌。

三以柔而應上剛，是得敵也。敵者對也。然近而比

二，莫知適從，故或之。互震為鼓，互艮為罷，兌體

為澤為口，故曰泣曰歌。

象曰：或鼓或罷，位不當也。

不當謂應上而比二。

六四月幾望馬匹亡无咎

月以喻臣馬謂初六四者馬之匹謂所對也四應

初此五五剛中近而且尊四孚于五如月受日之

交而對類之在下者皆絕之何咎之有○互震為

馬程傳曰古者駕車用四馬不能備純色則兩服

兩駟各一色又小大必相稱故兩馬為匹謂對也

象曰馬匹亡絕類上也

絕類謂去初上謂比五

九五有孚攣如无咎

四上孚于五五亦下孚于四固結不解化邦應天

周易詳說

卷之十

三

皆在於此何咎之有攣者固結之意漢書李夫人

傳上攣顧念我是也 巽為繩良為手攣象也

象曰有孚攣如位正當也

有其德居其位

上九翰音登于天貞凶

上與五同為剛而上位不中不能攣字譬之羽族

不能高飛但有虛聲上聞而已以此為正凶可知

矣○朱漢上曰巽為雞剛其翰也柔其毛也翰羽

翮也雞刷其羽翮而後出于聲翰音也

象曰翰音登于天何可長也

聲聞過情豈能歷久君子所以貴中孚也

三三 見下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上

宜下大吉

大陽也小陰也二陽四陰陰過乎陽故名小過時

當小過有亨道焉唯利于正當過時可以小事不

可以大事飛鳥遺我以音鳥在上而音遺于下不

宜上宜下之象也如是而何勿吉焉 張中溪曰

中二爻象鳥身上下四爻象鳥翼橫飛之鳥其勢

迅速身已飛過而微有遺音爾

周易詳說

卷之十

三

象曰小過小者過而亨也

與過而亨也義同過非得已之事然必過而後亨

小過亦非得已之事然必過而後亨故釋義同

過以利貞與時行也

象之所謂利貞即象所謂過平恭儉與哀者時當

然也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大

事也

小事之過者過于柔此卦柔得中位是有小事吉

之象大事之過者過于剛此卦剛失位而不中是

有不可大事之象

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

諦觀其體則兩陽居中有似腹背四陰分飛而為之翼實有其象焉恍遺其音于飛後曰不宜上宜下上飛則逆而无所歸下飛則順而得所棲也

震為善鳴故曰音良為止鳥去而音止故曰遺

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷去人甚遠其聲漸微小過之象過奢過

周易詳說 卷之十

三

慢則凶不宜上也過恭過儉則吉宜下也

初六飛鳥以凶

卦以陰多于陽為過象爻以自下而上為過四柔

皆鳥翼而初與上則翼之翰也初陰上應九四不

安于下猶翰舉而身即從之爻在艮下當止而反

飛凶之道也

象曰飛鳥以凶不可如何也

不可如何言其必凶也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

三四二陽為祖五上二陰為妣以爻言也五上之

尊為君三四之卑為臣以位言也陰與陰同類又

當過時本欲過三四之陽以遇五上之陰以其柔中下而不上不及遇五上之君君女君也所遇仍

三四之臣臣妾也然而无咎也宜下也○折中曰古者重昭穆故孫則耐于祖孫婦則耐于祖姑晉

之王母此爻之妣皆謂祖姑也故取妣婦相配之象凡易之義陰陽有應者為君臣為夫婦取其耦

配也無應者則為父子為等夷為嫡媵為妣婦取其同類也此爻二五皆柔有妣婦之配無君臣之

周易詳說 卷之十

三

其過矣然禮所當然是適得其分也

象曰不及其君臣不可過也

不及遇五位之君者若隔于三四之臣不可越而

上也

九三弗過防之從或戕之凶

卦以四陰為主陰且不可上况隔陽乎是以三不

欲過也然陰從其後雖防之猶恐有戕之者也春

秋傳曰在內曰弑在外曰戕皆殺害之謂

象曰從或戕之凶如何也

如何謂當思所以處之道亦惟勿過而已

九四无咎弗過句遇之往厲必戒勿用句永貞

四九不可過蓋陰當其前往遇之未有不厲者也

四柔位必不過故以无咎許之九剛爻恐其過故

告之曰必以戒而勿用過之常守其正可也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

既弗過而猶欲遇之以位柔而爻剛也終不可長

謂不宜上也上則必厲故以為戒

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

三四既不過五陰居上求陽不應雲雖密而雨不

成以其倡自陰也又如飛鳥歸穴弋人何篡然柔

中无所戕故无凶

象曰密雲不雨已上也

卦宜下不宜上五陰已上故陽不應不能成雨折

中曰小畜尚往當積厚而自雨乃在下者此爻在

上當下交而乃雨

上六弗遇句過之飛鳥離之凶是謂災眚

五猶不遇則上之弗遇可知唯有過之耳過即上

而不下无所棲止如鳥之罹于羅網凶可知矣夫

陰本欲戕陽今至自戕是之謂災眚也○柔得中

居上不戕人居下不為人所戕是以可小事也剛

周易詳說 卷之十

五

失位不中或沮其前或乘其後是以不可大事也
總之陰過陽之時陽不可上陰亦不可上是以不
宜上宜下大吉也

象曰弗過過之已亢也

亢窮也已上未為極已亢則極矣

三三離下

既濟亨小利貞初吉終亂

水火相交剛柔當位當位則體立相交則用行故

名既濟既濟豈不亨但事過心安无深謀遠慮其

亨也小耳持之以正猶恐其始雖吉而終則亂也

周易詳說 卷之十

五

象曰既濟亨小者亨也

象曰亨小者何人情生于憂患死于安樂既濟之

時在于治安不復遠圖其亨也不過目前之景象

耳故曰小

利貞剛柔正而位當也

六十四卦剛柔與位皆不能符合惟既濟六爻剛

居剛柔居柔為正而當

初吉柔得中也

初何以吉二柔得中則无盈滿之志
終止則亂其道窮也

終何以亂六居上位上為卦終終則止不止以陽而止以陰陰性退不能有為治道之窮即亂階之始也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水決則火滅火炎則水涸相交之中相害之機伏焉豫防者防濟後也恐其終止則亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

輪所以濟行也二四互坎坎為輪而初進輪後是曳之也當濟時眾皆競濟惟能曳其輪而不進則雖濡其尾而可及止也此既濟而常恐其不濟者

周易詳說

卷之十

七

也故无咎上為首故初為尾

象曰曳其輪義无咎也

車行而曳之水行而濡之其何以濟然而无咎者

以既濟在初則義未可以濟也

六二婦喪其茀勿逐七日得

茀蔽也婦人之車前後設蔽詩曰翟茀以朝是也婦車而喪其蔽則不可行矣以明進不可苟然中正之德有應于上勿逐而求之不過七日而得雖

不濟不其濟乎○程子謂爻止于六七在卦外故爻象多言七日或曰二五相應得數七離為中女

故取婦象

象曰七日得以中道也

柔得中雖不濟而可濟此初吉者也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

此既濟者也故為伐叛而克之之象三年者爻至三而後濟也小人勿用言彼所用者震也非小人也與師上義別 離為戈兵故象征伐漢匡衡疏云成湯化夷俗而懷鬼方西羌傳云殷室中衰諸侯皆叛至高宗征西戎鬼方三年乃克蓋鬼方本商先王屬國而高宗乃伐叛者

周易詳說

卷之十

七

象曰三年克之憊也

憊困也傳稱高宗中興可見其前之衰憊故不能

即勝而至于三年

六四繻有衣袽終日戒

繻羅帛之屬袽敝衣也四當濟後位值多懼不生侈心有繻不敢衣而衣袽焉蓋其終日謹飭不忘戒懼也文明在下隱伏居上故為繻有衣袽之象

象

象曰終日戒有所疑也

疑則懼思患豫防之意也

九五東鄰殺牛，不如西鄰之禴，祭實受其福。

此亦思患豫防也。坎為水，與西金伍，曰西鄰。離為火，與東木伍，曰東鄰。奢不如儉，衰不如盛，冬蒸之用牛，不如夏禴之用豕。言坎不如離，既濟不如未濟也。如此思患豫防，受福可知。夏時百物未成，故薄祭。冬時百物皆備，故蒸用太牢。離為牝牛，坎為血卦，故曰殺牛。潘士遴曰：東西者，彼此之詞，不以五與二言。坎為月，月載魄于西，盈魄于東，載于西而方盛，盈于東而就虧，其象如此。

象曰：東鄰殺牛，不如西鄰之時也。實受其福，吉大來也。
周易詳說 卷之一 三

時當既濟，所宜持盈保泰，故奢不如儉，能如此則不至于終亂。吉之來且大矣，豈止小者亨而已哉。正義以時為威儀，孔時之時，言羣臣助祭，威儀肅敬，甚得其時。

上六濡其首厲，道也。
上為坎窞，又以陰柔居之，勿謂既濟也。首濡矣，厲道也。

象曰：濡其首厲，何可久也。
柔不可止也，濟亦不可久也，所謂終亂如此。

三三 坎下 離上

未濟亨，小狐汔濟，濡其尾，无攸利。

水火不交，剛柔不當位，故名未濟。未濟終濟，有亨道焉。坎為隱伏，狐象也。狐善聽，水堅始渡，小狐則輕進而不能詳審，故濡其尾，則幾濟而仍未濟焉。所云汔也，汔者幾也，何利之有，故曰未也。

象曰：未濟亨，柔得中也。得中謂五，柔中則有敬慎之意，故既未濟皆有取焉。

小狐汔濟，未出中也。
周易詳說 卷之十 三

內卦為狐，三五之坎為小狐。小狐之濟，正丁坎剛之外，離剛之內，所云一柔得中者，究未能出，則幾濟而仍未濟焉。

濡其尾，无攸利，不續終也。未濟之亨，以陽終而止于剛，止于剛則不可不續，不續則无攸利，蓋易无終窮，道惡其盡。

雖不當位，剛柔應也。又申明爻義，有亨之善。象曰：火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。

謝梅莊曰：火燥水濕，物以羣分，火南水北，方以類。

聚反類亂羣必至相息辨以居之道在慎而已
初九濡其尾吝

狐之濟水必揭其尾尾濡則不能濟未濟之初即
既濟之上濡其首不反故至于濡其尾吝道也初
在下小狐也居坎脊之中故有此象

象曰濡其尾亦不知極也

未濟之初即既濟之上既濟上六但云濡其首言
始入于難未沒其身此則進不知極已沒其身也
九二曳其輪貞吉

互坎輪在前而進而不進與既濟曳輪同一在坎

周易詳說

卷之一

三

中未濟不終濟得其正而吉者也

象曰九二貞吉中以行正也

陽居正中中以行正未濟不終濟是以終濟也卦

三言貞吉皆以能守為義

六三未濟征凶利涉大川

三居坎上可以出險陰柔非能濟者若畏險而別

有所往必凶惟涉川則利益未濟當求濟也折

中曰無濟之才故于征則凶有畏慎之心故于涉

川則利

象曰未濟征凶位不當也

不當謂以柔爻處剛位慮其不能濟也故六爻之
中惟此稱卦名而當未濟之義

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四在三上未濟者至此濟矣必守以正而後吉而

悔亡震如詩言莫不震疊之震言震動而使之驚

畏也用伐者方伐也三年之間勞賞師旅者不絕

非陽剛之才不能也

象曰貞吉悔亡志行也

行謂濟也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

周易詳說

卷之十

三

此既濟也四猶有悔此則无矣柔中應剛中君臣

相孚光輝遠被相與有成如離日之光與坎月相

符照也吉可知矣

象曰君子之光其暉吉也

暉者光之盛也詩曰庭燎有暉言向曉燭光與天

色相映

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

陽在上而下應陰皆不當位知濟而不知止譬如

酒以合歡何咎之有或至沉酣濡首則昔之有孚

者今失于是矣五之孚孚于二上之孚孚于三也

此終濟時也。而狃于必濟，仍未濟矣。故卦以未終而爻亦終以未然之意，以為如是可續終耳。互坎為酒。

象曰：飲酒濡首，亦不知節也。

初以急濟而不知極，今以必濟而不知節，節者所以就中也。始濟終濟，其不可恃如此。

周易詳說卷之十一

三原劉紹攷註

繫辭上傳

此十翼文也。舊以上彖、下彖、上象、下象、上繫、下繫、文言、說卦、序卦、雜卦為十翼。繫辭者屬辭也。如繫辭焉而明吉凶，繫辭焉而命之，皆指文王而言。而此二翼多釋作易繫辭之意。雖重言彖爻大義，并著筮布揲諸法，而大旨在屬辭。則繫辭名焉。特曰傳者，別于經也。

周易詳說

卷十一

天尊地卑，乾坤定矣。卑高以陳，貴賤位矣。動靜有常，剛柔斷矣。方以類聚，物以羣分。吉凶生矣。在天成象，在地成形，變化見矣。是故剛柔相摩，八卦相盪，鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。

此言作易之本。由乾坤而推及六子也。自天尊地卑，至變化見矣，皆就乾坤而言。天地其形體也，乾坤其性情也。有此形體之尊卑，即有此性情之健順。定者不可移也。天高地卑，而上貴下賤之位著。天動地靜，而陽剛陰柔之爻明。本天之方向，本地之品彙。類聚羣分，則愛惡相攻而吉凶生。清輕者列而為象，重濁者含而為質，則默運潛移而變化。

顯此皆象之見于乾坤者也。夫乾剛坤柔，即此剛柔二畫相推摩而畫為八卦，又即八卦相盪移而六子生焉。雷霆風雨，即震艮巽兌也。日月即坎離也。乃以推移摩盪之法而鼓之潤之，運行之，以此推彼，以彼推此，一往一來，如寒暑然而總要之于乾坤之成列而已。榕村語錄曰：剛柔相摩，是一對對相摩，雷與風摩，山與澤摩，八卦相盪，則山可與雷盪，風可與澤盪，都是言交易。

乾道成男，坤道成女，乾知大始，坤作成物，乾以易知，坤以簡能。

周易詳說

卷一

二

此由六子而溯乾坤，蓋六子皆原于乾坤也。乾入坤體而為震坎艮之三男，坤入乾體而為巽離兌之三女，秉乾而有氣，故乾資始，秉坤而有形，故坤成物，秉氣者主之而已，故曰知，成形則著其能焉，故曰作，始之成之，千端萬狀，總不外于至易至簡而已。

易則易知，簡則易從，易知則有親，易從則有功，有親則可久，有功則可大，可久則賢人之德，可大則賢人之業，易簡而天下之理得矣，天下之理得而成位乎其中矣。

此明易簡為作易之原也。易知則不遠人以為道，故有親，易從則聖人夫婦皆能，故有功，有親則得乎同，然不易之理，故可久，有功則極乎推準無外之規，故可大，可大可大者，賢人之德業也。天地德業，易簡而已，故易簡則得天下之理而成六位以守寶位，參天兩地，豈外是焉。

右第一章言天地自然之易，以明作易之原。聖人設卦觀象，繫辭焉而明吉凶，剛柔相推而生變化。

夫所謂天下之理得者，繫辭也。前未明言繫辭，故

周易詳說

卷十一

三

此以繫辭直揭之辭，因象繫象由卦生，迨辭繫而吉凶之理明矣。象著而變化之理顯矣。象者何，剛柔交錯也。言吉凶而悔吝在其中，言變化而占在其中。

是故吉凶者，失得之象也。悔吝者，憂虞之象也。變化者，進退之象也。剛柔者，晝夜之象也。六爻之動，三極之道也。

吉凶悔吝，皆辭也。變化剛柔，皆象也。失得憂虞，以人事言，辭因象繫也。晝夜進退，以造化言，象由卦生也。三極之道，兼造化人事言，辭與象俱在其中。

矣。

是故君子所居而安者，易之序也。所樂而玩者，爻之辭也。

居而安者，行也。易之序，即上下篇次第。孔子謂之序卦是也。天道之消息盈虛，人事之存亡得喪，皆有自然之序焉。樂而玩者，知也。紬繹爻辭，知之明而後能行之力也。

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。

觀者，觀其大意。玩者，詳審而精求之也。辭，因象繫。不觀象則無以知辭，居者靜而無事之時，觀之玩之，所以致其知也。變，以揲著所得陰陽老少言。占，謂所占之爻辭。觀之玩之，所以篤于行也。四，其字兼彖爻言。

周易詳說

卷十一

四

右第二章言聖人作易之事。象者，言乎象者也。爻者，言乎變者也。文王係彖言乎卦之象，以曲盡其全體之蘊。周公係爻言乎爻之變，以旁通其一節之理。爻者，交也。陽而曰九，是將交陰者也。陰而曰六，是將交陽者也。故曰變，然各爻自有本義，未可兼之卦而言。

吉凶者，言乎其失得也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。

彖爻之辭，為筮而設。故吉凶悔吝无咎者，斷占之凡例也。然无咎行乎四者之間，蓋能補過，則不至于悔吝。而吉凶之來，以順受之。全易精義，皆在于此。此卦所由立辭所由繫也。

是故，列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辯吉凶者存乎辭，憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔。

何以補過，必從位與卦與辭而求之。外貴內賤，五貴初二三四上賤，以位言也。小謂陰，大謂陽，齊者

周易詳說

卷十一

五

比而衡之，卦名生焉。彖爻有辭，吉凶見焉。吉凶者，事之已成，必有幾微之介焉。所以使人謹于幾先也。震厲也，厲而无咎者，惟其悔而知變，變則過可補矣。

是故，卦有小大，辭有險易，辭也者，各指其所之。言卦則辭該焉，險者凶悔吝也，易者吉无咎也。大易小險，貴易賤險，而辭各指之，其以辭為占如此。

右第三章釋卦爻辭之通例。以上三章上下傳之綱領也。

易與天地準，故能彌綸天地之道。

是何也、以易之作、則乎天地、而天地之遠、皆彌綸其中焉、準則也、彌滿也、說文云、開弓也、謂弓開則滿也、王肅云、綸者纏裹也、統之為包絡之義、

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、

故仰觀俯察、則乾坤成列、而陰陽以分、幽明即乃陰陽也

推其陰陽之初聚者、曰原始、陰陽之既分者、曰反終、而死生以明、原始則陰精陽氣聚而為物、反終則魂升魄降、散而為變、而鬼神無疑、易以為象象

周易詳說

卷十一

六

而玩辭、玩占、歷歷知之、謝梅莊曰、君子生為陽中之陽、死則為陰中之陽、神也、小人生為陽中之陰、死則為陰中之陰、鬼也、

與天地相似、故不違、知周乎萬物、而道濟天下、故不過、旁行而不流、樂天知命、故不憂、安土敦乎仁、故能愛、

不違不過、天地不能違、不能過也、所謂彌綸天地之道者也、知周萬物、其知似天、道濟天下、其仁似地、知似天、徧物而不逐物、其行不流、樂天知命、義理不窮于氣數、何憂之有、仁似地、安於所處、厚于

所性其愛普矣、

範圍天地之化、而不過、曲成萬物、而不遺、通乎晝夜之道、而知、故神無方而易無體、

謝梅莊曰、知仁似天地、統言之、範圍天地之化、而不過、析言之、曲成萬物、而不遺矣、知幽明生死鬼神、統言之、通乎晝夜之道、析言之、知其刻分消長之故矣、所以天地之道無方、而易之彌綸之者亦無體也、非與天地準、其安能之、

右第四章言易之本于天地、

一陰一陽之謂道、

周易詳說

卷一一

七

易準天地、天地之間、陰陽而已、其對而迭運、所謂道也、

繼之者善也、成之者性也、

如繼體繼志之繼、天賦人受交接之間也、善者純粹至善、成之者、謂體質已具、理即賦焉、理者性也、性與善非二物、道性善自孔子始、

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、

繼善成性以後、不特人與物異、就人之中、仁知之見、各倚於所稟、百姓之愚、行習而不知、故仁義合

一之道鮮矣。此聖人所以有憂也。

顯諸仁、藏諸用、鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業至矣哉。富有之謂大業，日新之謂盛德。

有如仁顯乎外而用藏乎內，震動萬物而不假聖人憂世之憂。此正向所謂盛德大業而各得其至者。有如是也。仁與德、陰也用與業、陽也。顯藏富有日新、陰陽互根也。天地之道如此。

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。

生生、演易之法也。天垂象，地效法，效者呈也。陽之

周易詳說

卷一

八

變陰從坤始。故推移轉變其法者，於坤見之。而後推極其三百六十四爻之數，以爲彰往察來占卜之事。吉凶變化皆本於易。乾陽坤陰占陽事陰生生不窮，陰陽互根也。易之道如此。極數知來，推極其數，則可以彰往察來。天之高，星辰之遠，其故可坐而數，亦以數在耳。邵子元會運世之說，蓋本於此。後世占驗諸術，亦皆不外於極數知來耳。

右第五章言易之本於陰陽

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。

廣无所不載，大无所不覆，以言乎遠，則千載六合

不以至遠而不到，莫得而禦止之，以言乎邇，則凡

席且暮，不待安排而自不偏，靜而各正，此所以配

天地也。

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。

以乾坤二卦言之，乾之心一而不二，其靜也專，一

其動也直，遂是以乾一之氣，无一不到，規模極其

大，坤之事順而無爲，其靜也翕，聚其動也發，散是

以坤二之氣，承天時行，度量極其廣。朱可亭曰：

周易詳說

卷十一

九

乾奇也，如長竿然，以爲表率，取其直也。當其勿用而放倒，塊然一物耳，用而豎之，軒然直上矣。誰得而撓焉？坤耦也，如大門然，以通出入，取其闢也。當其无事而局闔，其中莫得而見也。有事而啓之，其出不窮矣。孰得而拒焉？

廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之

善配至德。

大生廣生，則廣大配天地矣，而不止此。凡天地間

錯行代明，並行不悖者，易皆有以配之。措之人事，

則至易至簡，而配乎仁義禮智之聖德，所謂三極

之道也。

右第六章言易之廣大本於易簡。

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。

易非僅卜筮之書，聖人所以具易理于心而崇德，體易理于身而廣業也。蓋德業出于性，性之德，知則清明而其崇如天，禮則篤寔而其卑象地。知如天，知識高明，德豈不崇；禮如地，踐履平寔，業豈不廣。

天地設位而易行乎其中矣。成性存存，道義之門。

周易詳說

卷十一

十

不唯德業崇廣也。自天地定位而三才之道行乎其中，聖人于本成之性存存不已，而性中統體之道散殊之義莫不由此出焉。與天地之變化而日新富有者无異，此易之所以配天地也。

右第七章言聖人體易于身，以起下文君子學易之事。

以上四章摠申明首章之義。

聖人有以見天下之賾，而擬諸其形容，象其物宜，是故謂之象。

賾者，物理之繁，各有形容，擬之未畫之先，一得其

宜象之既畫之後，此象所由立也。專以象言。

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，是謂之爻。

動者事為之變，一事必觀衆理之統會而會中具有一理之可通，乃即其可通者定為典常而可行。此辭所由繫也。

言天下之至賾而不可惡也，言天下之至動而不可亂也。

賾繁也，雜也，不可惡謂其理明詞當，卦名象辭是也。至動謂三百六十四爻總歸于寡過而已，故不可亂。

周易詳說

卷十一

十一

擬之而後言，議之而後動，擬議以成其變化。君子于是有觀玩之學焉。以吾之言與易之理比擬成當而後言，以吾之動與易之理計議不差而後動，言動之間無不當可，所以成變化也。

鳴鶴在陰，其子和之。我有好爵，吾與爾靡之。子曰：君子居其室，出其言善，則千里之外應之，况其邇者乎？居其室，出其言不善，則千里之外違之，况其邇者乎？言出乎身，加乎民，行發乎邇，見乎遠，言行君子之樞機，樞機之發榮辱之主也。言行君子之所以動天地

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。

言行宜擬議以誠為本。樞戶樞機。弩牙戶樞之轉。或明或闇。弩牙之發。或中或否。犹言行之動。從身而發。以及物。或是或非也。

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。

交友宜擬議。以道相合。其利斷金者。言其纖利。能斷截于金。其臭如蘭者。吐發言語。氤氳臭氣。香馥如蘭也。

初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用。

周易詳說

卷十一

十一

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。

處物宜擬議。以敬為基。

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。

有功勞宜擬議。以謙為吉。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而無輔。是以動而有悔也。

居高宜擬議。以亢為戒。亢者謙之反也。

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。

處幾宜擬議。以密為要。

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。

致寇由于不擬議。謹于名器。亂無從生矣。

右第八章言君子學易之事前章以存存用易。

周易詳說

卷十一

十一

尊德性也。此章以擬議用易。道問學也。

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十。一三五七九奇數也。二四六八十耦數也。此易畫所由起。漢五行志。自一至十八卦是也。亦以奇耦

言。

天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數五十有五。此所以成變化而行鬼神也。

天數五。謂一三五七九。地數五。謂二四六八十。相得本義。謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。

各以奇耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合五奇之積為二十五五偶之類為三十合為五十有五即凡鬼神變化皆在于是而况區區大衍乎

右第十章明著之變化生于天地奇耦之數諸儒皆以此章為明河圖之數今之所謂河圖始於陳搏自左氏以來未有言及之者其果出自伏羲蓋不敢知也况繫辭言作易之故有曰仰觀俯察近取遠取不言河圖也即曰河出圖洛出書聖人則之亦與神物變化垂象四者并

周易詳說

卷一

一

舉不專重河圖也啓蒙亦以河圖為易中之一事故余不以此章明河圖

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再扚而後掛

大如大能太卜之大衍者推演即洪範演忒之衍天地之數五十有五獨用五十者啓蒙云五為五十所因而自无所因故虛之則但為五十捨去其一以象太極故曰其用四十有九乃以四十九著兩分之左右以象兩儀又取右著一莖掛之左手

最小指之間以象三才于是以四數數著而連接之象春夏秋冬之四時奇者所揲之餘扚者始之掛一扚之指尖也向已掛奇于此今又以四揲之餘仍歸于此是歸奇于扚也此象閏也閏者餘也此一變也然卦不一變著不一揲當有再數其餘者即再扚也四時更五歲而得再閏著筮者合兩分一卦二揲為五節可當五歲而亦得再閏是再變也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當

周易詳說

卷十一

十五

萬物之數也

即以大衍究言之陽數九而乘之以揲四之數四九三十六此陽爻之策也乾有六陽則當有二百一十六策荀爽曰三六一百八十六又六陰數六而乘之以揲四之數四六二十四此陰爻之策也坤有六陰則當有一百一十四策荀爽曰二六一百四十四則祇此大衍五十而合乾坤所得之策可以當三百六十日一期之數合上下二經六十四卦三百八十四爻陰陽相半所得萬有一千五百二十之策可以當萬物之數也陽爻一百九十二陰爻三十六

得六千九百一十二策陰爻一百九十二每爻二
十四得四千六百八策合之爲一萬一千五百二
十

是故四營而成易十有八變而成卦

營求也四營謂分二卦一揲四歸奇也易儀于是
乎成變者變易謂一變也三變成爻六爻成卦

郭白雲謂前一變掛後二變不掛則三營而非四
營矣故從朱子之說朱子本之唐一行

八卦而小成

十有八變而成卦舉其大成也方其九變而得內
之八卦是爲小成

周易詳說

卷十一

六

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

卦成而有變卦引六畫爲十二畫是引而伸長之
也以六十四卦之事類合之變卦是隨其所觸而

互相長也故可以盡天下之能事

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

顯道明吉凶之理神德行決趨避之機酬酢者如

與人相答問而助神明之功

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道卽上文揲著之事神卽天地

右第九章言揲著之事

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變
以制器者尙其象以卜筮者尙其占

以言尙辭者繫辭也以動尙變者揲著也以制器
尙象者包犧神農黃帝各有其事如後所云也而
總見之于卜筮之尙占然則卜筮可少哉

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命
也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其
孰能與於此

問卽筮也命者告也神告之而我受之謂之受命
如嚮者謂相向面告也物卽陰陽之物謂來事也

周易詳說

卷十一

七

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數

遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

謝梅莊曰以揲著言參雜也右刻之策掛扚于左

手自彼入此故曰參伍彼此相參也四營之後一

掛二扚之策不分左右合爲一變故曰伍錯者一

左一右相對待所謂分而爲二以象兩也綜者或

上或下相流行所謂掛一揲四歸奇再扚也取而

執之掛之扚之自下而上執而揲之掛扚合而置

之自上而下如織布帛之有綜然通者由一變推

而行之也極者必至十八變而後成也 成天地

之文以八卦言定天下之象以六爻言

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非

天下之至神其孰能與於此

謝梅莊曰以求卦言卦无思无爲而著有思有爲

著感之則卦通之矣

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

无有遠近幽深是極深也參伍錯綜是研幾也通

志者明民之心成務者利民之用

周易詳說

卷十一

六

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

通志成務歸于辭象變占四者而已

右第十 章言撰著求卦之事

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如

斯而已者也故聖人以通天下之志以定天下之

業以斷天下之疑

易兼著卦言卦以開物著以成務天下之道不外

是矣物謂物之理開謂人所未知者開發之通志

承開物言定業斷疑承成務言

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以

貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知
來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明巖知神武
而不殺者夫

著圓者著以七爲數七七四十九象陽之奇奇則

圓也卦方者卦以八爲數八八六十四象陰之耦

耦則方也著有思有爲故神卦无思无爲感而遂

通故知六爻者交易變易而貢之貢獻也以吉凶

獻于人也聖人平日以神知易洗濯其心中自

有著卦六爻而憂世覺民情不獲已出其吉凶與

民同其憂患而著神知來來以人事言卦知藏往

周易詳說

卷十一

五

往以天道言是聰明睿知神武而不用刑殺者也

夫趨吉避凶各知憂患又安所用刑殺哉

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民

用聖人以此齊戒以神明其德夫

著神物也但人不能洗心以神明其德則神物亦

有時而不神是以聖人知天之道不遠于人而人

之心多蔽于欲于是既教人以撰著之法將有爲

必先問之而又教人以洗心之道將有問必先齊

之戒之也洗心者體易之事齊戒者用易之事

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

卦之德方以知撰著者誰不求卦猶出入者誰不由戶也故以戶譬之蓋本于乾坤而極于民用也是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

推卦所由生也太極者陰陽未判之名兩儀者陰陽判而奇耦形四象者陰陽分老少而八卦畫八卦畫而吉凶大業從此出則著之能又莫非卦之能也謝梅莊曰宋儒太極圖生五行不生八卦

周易詳說

卷十一

三

非孔聖所謂太極也孔聖論伏羲卦位止言天地山澤雷風水火並不言五行也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

歷舉天地間之大者以興蓍龜之大天地四時日月即闡闢變通形器者也處崇高之位備物致用即制法使民咸用者也亹亹也定吉凶成亹亹即畫卦以生吉凶成大業者也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

神物即蓍龜也變化謂寒暑晝夜垂象謂七政災祥河圖洛書謂陰陽奇耦此聖人作易之原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

聖人效法天地圖書而作易因有陰陽老少之四象所以昭示也有畫無文人不易知繫之卦詞爻詞所以明告也至于占辭之有吉凶所以斷一卦一爻之得失也四象自漢以來皆謂七八九六

周易詳說

卷十一

三

即朱子太陽少陽太陰少陰之說

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

聖人之作易也如彼君子學之則行无不順事无不信既順且信卑以自牧見賢思齊夫如是體易于身天必祐之可以當大有上九之一爻矣故舉此爻而贊之

右第十一章合著卦而贊之

以上四章總申明第二章剛柔生變化及觀

變玩占之義

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則繫辭要矣然而繫辭者書也書亦有不盡言者繫辭而為書即言也言亦有不盡意者夫不盡則意不可見而易不爾也立之象而大意盡設之卦而情偽盡繫之辭而言盡而凡通之以利用占卜之以行鬼神无不盡也立象設卦謂伏羲繫辭謂文周變通鼓舞以揲著言

周易詳說

卷十一

三

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣所謂意言不盡中有蘊奧者則藏于易之乾坤乾坤成列而剛柔生焉向非成列則無以考其推移之跡而凡一陰一陽之謂道亦以為止此已矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業惟夫陰陽道也而聚之為形形上為道即乾坤之理聖人所欲言之意也形下為器器為物即乾坤

之質聖人所立之象于焉推之分之化裁為變推行為通錯為事業皆不外乎乾坤也

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形為道而措為事業者總于象爻具之故即前言而再致意焉非重出也象即象爻即辭

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭卦即象辭即爻再言以致丁寧之意

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎

周易詳說

卷十一

三

其人默而成之不言而信存乎德行

化裁推行動而觀變玩占神明默成居則觀象玩辭也德行者有得于言而能見諸行孔子以傳名繫詞次章即云繫辭焉而明吉凶篇內復屢言之恐人之務于言而忽于行也故終之以德行設卦繫辭總歸于寡過而已

右第十二章申明卦爻辭之義以起下傳首章之義上繫末章歸重德行下繫末章亦首揭出德行所謂德行者即體易簡之理而成位乎其中者也

周易詳說卷之十二

三原劉紹旌註

繫辭下傳

榕村語錄曰上繫是說易經大本大原下繫是說讀易的秘訣及凡例

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

有八卦即有天地山澤雷風水火之象有八卦卦

即重之為六十四卦向之三爻者今且有六爻矣

于是爻之剛柔彼此推移而有變可占辭之吉凶

周易詳說

卷十二

悔吝繫于彖爻而動有可考

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者

趣時者也

承變動言動則吉凶生而悔吝著吉凶悔吝之辭

因動而繫故繫辭以命而動在其中剛柔為體變

通為用變通由于剛柔故剛柔相推而變在其中

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞

明者也天下之動貞夫一者也

承吉凶悔吝生乎動言動亦何傷貴于正耳天下

固有僥倖獲福无妄生災者然非其常也必以其

常者為勝天地之道以常者而觀示日月之道以常者而光明天下之動亦常夫一理而已一者何易簡是也

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

承貞一言確然健也隤然順也總不外易簡而已爻所以效法乎此象所以取象于此爻象動于此吉凶見于成功業因之以生聖人憂之故繫以辭而情因以見矣

周易詳說

卷十二

右第一章承上傳末章象爻卦辭動變而言

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義仁古本作人

乾大生坤廣生故曰大德無位則獨善有位則道

行故曰大寶有此位而誰與守之不外斯人有此

人而安能不散不外于財財者食貨是也財必有

理之道然富而不教亦近禽獸又必正名定分

禁非防奸則義安可忽哉下文所列十三卦皆理

財正辭禁民為非之事也

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

此言伏羲畫卦取象天地人物並不及河圖洛書可見圖書為易中之一義世之談易者必諄諄執圖書以相求讀此自當憬然返矣

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

離為蟹為蠃為蚌為龜故有此象又離為目兩目相承中爻以巽繩牽之如網罟然

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

周易詳說

卷十二

三

耜者犁之入土者也耒即耜柄以曲木為之益上巽下震中為艮坤巽木入土而前動以艮手後動以震足是耕象也

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

上離下震即日中之動也 合沙鄭氏曰十三卦

始離次益次噬嗑所取者食貨而已洪範三八政

一食二貨

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

變通取乾坤之義上衣下裳取乾坤之象 法備

于黃帝堯舜故總其變通趨時之用而極論之

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

剡木使空剡木使銳渙上巽下坎以木乘水行舟之象濟不通以渡言致遠以沿泝言

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

震為馬而艮手震足從之故有此象牛者對馬而言

周易詳說

卷十二

四

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

上震下坤坤為閭戶震為有聲之木三五互坎坎

為盜即暴客也待暴客與威天下皆所以禁民為非也

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小

過

震仰孟似曰艮為倒震亦曰也中二陽為杵

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

張弦于木則為弧剡木銳頭則為矢離為戈兵兌

為毀折。故有此象。

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。

棟屋脊棟也。宇。欄也。雷雨動于上。而三陽承之。如棟宇然。

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。

古葬以薪。裹尸如衣。然不封土為墳。不樹木為識。居喪之期。無日月之數。後始易之以中棺外槨。大

過內巽為木。外兌倒巽亦為木。兩木相夾。四陽如

人在中。棺槨之象也。漢書劉向傳引此節云。棺

槨之作。自黃帝始。

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。

結繩者。事大大其繩。事小小其繩。各執一端。以相

考信。書契者。以刀筆畫木簡為文字。而中分其半。

予者。執左。取者。執右。以為合約之契。其取象夬者。

夬者。缺也。環之有缺者。名玦。玦形為工。故說文釋

夬為夬。从工。以形缺得名。各執其半之象也。十

三卦之制作。始畫卦。終書契。萬世文字之祖。始于

畫卦而備于書契也。

是故易者。象也。象也者。像也。

觀聖人之制器。取象于卦。則知聖人之作易。取象于天地人物。象者。何肖其形也。以此二句。結十三

卦。可見十三卦。皆取象。非取義也。諸家求其象。而不得。則取其義。如以豫為豫。備夬為明。夬之意。皆

未得經旨者也。

右第二章。言制器尚象之事。蓋易之所重者。象。故蚤引以明之。以為觀象之要。

象者。材也。爻也者。效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也。

悔吝著也。

前章論卦。此專論象。爻。材者。材。具為一卦之質。幹

爻。辭。效人事之舉動。是以有得有失。而吉凶生。或

未吉。未凶。而悔吝已著也。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦偶。

以象材言。陽卦震坎艮。一陽而二陰。陰卦巽離兌。

一陰而二陽。何也。陽以剛為本。有一奇。則陽之本

立。不必二奇也。陰以柔為本。有一偶。則陰之本立。

不必二偶也。

其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而

一民小人之道也

德行謂卦之義理陽為君陰為民陽卦一君統二民主權一而役效職是為治世君子之道陰卦二君爭一民主權分而役為主是為亂世小人之道自一身志氣形神之德以及天下國家其善惡邪正治亂得失未有不由此者

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

周易詳說

卷十二

七

屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此下十一爻皆明一君之義咸之九四曰憧憧往來憧憧者思慮襍擾之稱然天下之事何所容于思慮哉凡理皆同歸而殊其塗凡事皆一致而百其慮莫非自然何以思慮為哉日月有往來而同歸于生明寒暑有往來而同歸于成歲凡往者皆屈也凡來者皆伸也屈伸相感而同歸于感應自然之常理自然者何所容其思慮哉如尺蠖之屈

乃所以求伸龍蛇之蟄乃所以存身君子為學精研義理造乎微妙用心于內也而所以推于施用者在是順利行習所處皆安練熟于事也而所以增其心得者在是此下學之事也自是以上則亦無所用其力矣至于窮極造化不測之妙契合天地自然之機亦德盛而自致耳何所容其思慮哉李氏易解曰蠖屈行虫郭璞曰蟬蛻也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

周易詳說

卷十二

八

二玩困六三爻辭凡力之不能勝者皆石也強求必得失固辱得亦辱也凡人之不可依者皆蒺藜也妄處非分勢不安心亦不安也凡不得保其所有者皆妻之類也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

玩解上六爻義君子解悖之器素藏于身以待時之可為則動中機宜何不利之有動不括礙是以

一出而有得所以語夫成器而動待時者也。此二爻相反，知動靜之一致，則能藏器而時動。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。

玩噬嗑初九爻義：明治民者當懲小以誠大也。蓋小人不知仁義，但貪利祿耳。

善不積不足以成名，惡不積不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也，以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩，罪大而不可解。易曰：何校滅耳，凶。

周易詳說

卷十二

九

玩噬嗑上九爻義：明畏罪者當慎微而謹所積也。

此二爻相反，知小大之一致，則能謹小以无咎。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。

以位爲可安，以存爲可保，以治爲可有，則危亡與亂至矣。否之九五曰：其亡乎，其亡乎，殆繫于柔桑而不可以爲固乎。

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。

德厚者居位必戰兢，知大者好謀必謹密，力足者任重必從容，反是則有不勝之患。此二爻相反，知安危之一致，則能危以保其安。

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。

玩豫六二爻義：明知幾之有素也。逸豫之時，上交必有諂諛之行，下交必有瀆亂之爲，君子不然其

周易詳說

卷十二

十

審于幾乎幾者，何事未動而吉先形？君子有見于，是相機而動，不待終日之久，其介如石，則靜極生明，不待終日而斷，可以識凡事之機微矣。於微而知彰，見之明也。于柔而知剛，作之決也。沈良思曰：人之知機，君子之見機，皆欲趨吉，故夫子惟以吉言之。猶之變化云爲，吉事有祥，云爲之中，豈惟吉字見兆，凶事不見兆乎？言吉而凶寓之矣。古人文字，都不說盡。

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。

殆危也。庶幾近意不善必知見微而知彰也。知不復行見柔而知剛也。此二爻相似知顯微之一致。則能見幾而作不遠而復。

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生。易曰：三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。

細緼交密之狀醇謂厚而凝也。天地以氣升降二氣交密而萬物之氣化者莫不厚而凝焉。男女以精施受相為構結而萬物之形化者莫不生而續焉。蓋理無二致。猶人心不可有二。故有所損而後有所益。

周易詳說

卷十二

十一

子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子修此三者，故全也。危以動，則民不與也。懼以語，則民不應也。无交而求，則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。

安其身者修身循理也。然後動而為行，易其心者平心靜氣也。然後出而為言，定其交者上下交孚一也。然後取而有求。君子修此三者，則立心之有恒可知。若從欲惟危，誰其隨之。險陂其言，誰其奉之。恩不素孚，為无交而求，誰其輸之。皆莫之與，則擊而傷之者至矣。此立心勿恒所致也。此二爻相

反知損益之一致。則能損而得友。

右第三章由象爻以明貞一之義。蓋自陰陽卦之分。君欲一而不欲二。君者心也。事物之主也。故引咸四以明之。其下十爻義皆統於咸四。終云以恒。恒者一也。

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。門者人所由出。乾坤者易所由出。乾陽坤陰。陰陽相交。其德合陽剛陰柔。剛柔各分其體。異于是乎。有雷風水火山澤之象。動入陷。羸止。說之性。而天

周易詳說

卷十二

十二

地之撰。如陰陽變化之迹。有以體之神明之德。如陰陽易簡之性。有以通之。此以卦象言也。韓康伯曰：撰數也。

其稱名也。雜而不越。于稽其類。其衰世之意邪。若其稱名。襍而多端。要不越于事理之外。然非上古淳朴之時。思慮所及。故考其類。而知為衰世之意。此以卦名言也。夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當名。辨物正言。斷辭則備矣。

夫易之畫卦也。由二卦而推之。六十四卦。彰天道。

之已然察人事之未然顯者微之使人不敢褻幽者聞之使人无所疑其稱名也推而廣之命之名以辨其陰陽之物繫之辭以斷其吉凶之占則易道大備矣此承上兩節卦象及名辭言也。開而者推而廣之也有畫無文易道未開至文王而始開。

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。

卦名井鼎歸妹可謂小矣然其義類之所關則甚大彖辭寓意無窮可謂遠矣然其辭之所發則繁

周易詳說

卷十二

三

然顯著唯其旨遠辭文也旁通賁喻而無牽合附會之病唯名小類大也彖陳兼該而有妙道持義之存此卦之名辭所以發卦象之蘊者如此蓋以民心疑貳昧于所趨聖人欲有以濟之作易教人明其順理而得得報以吉逆理為失失報以凶所謂衰世之意也。

右第四章專論易之名辭

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

承上文衰世之意而申言之易之興謂易之有辭非上古淳朴之時乃文王身蒙大難繫辭教人與

民同患之意也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

凡處憂患之道不過反身修德而已試舉九卦以言之踐履篤寔者立身之基謙卑自下者應物之柄由是心不外馳而能復則大本以端拳拳服膺而有恒則所守以固然且懲忿窒欲損其疾以自修遷善改過益無方而盛大於是而處困窮可以自驗其得力安居不動可以共証其有源雖經歷

周易詳說

卷十二

四

事變而沉潛巽入皆有以裁制而得其宜矣其進德之序如此

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

能敬則心平而踐履無虧尊人則自尊而德暉及物本心之復甚微而天理昭彰非羣邪所能掩一人之守有定而堅固不移處襍亂而如一損所本無始勉強而後習熟益所固有日充裕而不造作困則身雖窮而心自亨井則體雖靜而用則動巽

則稱物得宜用雖顯而機則藏也

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

行已非禮則乖戾不和是履所以和其行行禮無謙則倨傲无本是謙所以制乎禮良心來復已自

覺悟而不為私欲所蔽恒久不變終始如一而不為事物所奪損身之過則物害亦遠益已之善則

世利可與困則心亨無入不自得而少所怨井體不動安而能慮義無不辨巽則沉潛不露知機達

周易詳說

卷十二

五

右第五章亦論象辭凡象傳先釋卦名次言兩卦之體末推卦用此章之序亦然以為觀象者

法

易之為書也不可遠為道也屢遷

遠猶忘也易之為書其辭雖賾其名雖襍然切於人生日用不可須臾忘也其為道至易至簡然隨時交易變易屢遷而不滯此二句一章大指下文皆發明之

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

六虛六爻之位也隨所變易原無意必故曰虛承上文而言其道屢遷者以其理之隨時无定周流於六位也蓋六位之中陰陽之居上居下者无常奇耦之居剛居柔者迭易不可為典要唯其時變之所適而已典者典則要者要會此所謂變易者也

其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母

然有度焉當位則吉不當位則凶悔吝有一定之理使人于外內之間懼之而不犯之也又明于處

周易詳說

卷十二

六

憂患之道與致憂患之故人苟欲免于憂患自當遵循不失不必有師保之督責而慮其所憂計其所患雖父母之愛無以加茲矣

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行方謂時位也率由也由其辭以揆度其時位則出入之度憂患之故亦既確然其有定矣然體道以趣時則存乎其人焉 自出入以度至此皆明上文不可遠之義所謂不易者也

右第六章示人以體爻之意上章三陳九卦專言卦也此章屢遷周流專論爻也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

此章專言爻而必先以彖原一畫之始要六畫之終而卦有定體以全卦言即象也若夫六爻陰陽相雜惟其時物而已爻之有陰陽物也陰陽之有進退時也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

凡爻辭初則難知上則易知以初為時義之基上則其時勢之所極也故學易者於初辭必加擬議之功而於卒也則但成其所究竟而已

周易詳說

卷十二

七

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

初上二爻處卦始終于時則或為未至與既往於位則或為未遇與既退故錯雜貴賤之物撰述剛柔之德以辨其所處之是非者必于中四爻而始備所謂時物者如此

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

要求也約也存亡吉凶之理約以此法求之亦居然可知矣至于知者并不待玩爻辭但玩彖辭亦可知蓋六爻原以發明全象也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

觀象思已過半而無如中爻襍物必不可泯也二四同陰位功則同矣而二居下體為守令之職四居上體為宰輔之職位寔異焉繫辭之善亦有不回二未必皆譽而多譽四未必皆懼而多懼者以四近君有僭逼之嫌也四多懼以其近則二多譽以其遠矣然遠者惟以剛中應柔中則上虛已而下勝任其義最善柔無任重之材遠非所利而易例亦无咎者以柔而中歸于寡過耳 李厚菴曰

周易詳說

卷十二

六

以是推之柔不利遠則利近也故易中以六四承九五皆吉以九四承六五則凶者多矣若以柔承應于柔以剛承應于剛則隨其時義而取要皆不越乎譽懼之意

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

危謂凶也三五同陽位功則同矣而三居下體之上為外大臣五居上體之中為人君位則異焉三之詞未必無功而多凶五之詞未必无凶而多功君貴臣賤之分也究而言之君弱臣庸皆難勝任

而危以剛居柔君明臣良振作有為而足以勝任矣。沈良思曰三在下之上為外大臣其勢疎其職煩其權位專任事則以為攬權。綜覈則以為刻薄。小心則以為巽懦。悠裕則以為懈弛。寬大則以為冒濫。有行而動多窒碍。有言而不能聲聞。朝臣得而阻遏之。處士得而訾議之。勿用之人得而讒謗之。亢極之人得而尤怨之。故有厲道焉。

右第七章因上章論爻而專論中爻以為觀玩之準。

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。

周易詳說

卷十二

十九

易之為書統言之則廣大而無不包析言之則悉備而無所遺卦之三畫初地二人三天八卦以三才也因而重之為六則初二地三四人五上天蓋三才之道非兩不行也。

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。

一則無變兩而後有變動此爻所由名乾陽物坤陰物陽貴陰賤貴賤有等故爻有等曰物柔文剛剛文柔故物相雜曰文文不當謂當位不當位也。

惟其變之所適而吉凶生焉。

右第八章推原上古之聖以是濟民用而辭未備也故下言文王而曰其辭危。

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

上古畫卦而無辭易之有辭其時當殷之末世周之盛德其事當文王與紂之事耶身經憂患故其繫辭危懼之意多危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也此其為道所該甚大凡百事類孰能廢。

周易詳說

卷十二

二十

此以此危詞而懼人以終始乎此心其要歸於无咎而已。

右第九章言繫詞之要在於懼以終始懼者敬也修身之要所以寡過者也。

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻。

乾確然易易則心平舒徐觀變敬慎揆幾如自山上視山下之險而不敢輕忽坤噴然簡簡則安貞密以審機謹以持行如自山下上山為阻而不敢輕進所謂易簡而天下之理得者。

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之
暨暨者侯之二
字衍

易簡之理平日足以說心險阻之幾臨事又能研
慮以此判斷天下吉凶使之踴躍鼓舞而不倦此
與民同患之心也。

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

變化者天道云為者人事變化紛紜吉事將至必
有祥兆之先觀象則足以知定理審占則足以知
來物此聖人作易之原也。

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

周易詳說

十二

三

天地設位于上下易簡之理已具聖人崇效卑法
作易以成其功于是既謀之于人復以蓍謀之于
鬼雖百姓之愚亦可因卜筮而知吉凶成暨暨與
聖人之能焉。

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣
象謂卦畫情謂卦詞即象之情也剛柔雜居謂奇
耦之居剛居柔者參差不齊而吉凶之理昭然可
見。

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

剛柔雜居則有變動望其吉不欲其凶以利言也
然有吉有凶者蓋靜則情止動則情遷情有愛惡
時所生也彼此相攻事極而吉凶生若未至于愛
惡相攻而地有遠近位所限也迹涉疑貳雖未至
于凶已不能無事而悔吝生攻取由于有所感情
偽者德所發也感應相交而利害生總而論之不
攻不取感而相得則吉利不相得而遠猶可不然
未有不凶害悔吝者皆所謂險阻也 有比應者
為近無比應者為遠折中曰觀易者須先知時位

周易詳說

卷一二

三

德比應五字又須知時位德之當否皆于比應上
發動。

將叛者其辭漸中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人
之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈
此聖人所以不能無詞也凡人有情皆見乎辭叛
道者悖理詞必慚愧而回互心疑者失要詞必持
兩端枝離吉人有德言不妄發躁人無養言恒輕
疾誣善為惡之人無寔可據詞必游移而無根失
所執守之人心多浮蕩詞必屈抑而不伸聖人有
憂患是故其詞危也。

右第十章 下傳首章曰繫辭焉而命之。又曰
聖人之情見乎詞。末章以辭歸結以見玩辭為
學易之要。

周易詳說

卷十三

三

周易詳說卷之十三

三原劉紹攷註

說卦傳

此篇分說諸卦如爾雅釋文解經之肯綮也隋
志云秦火後漢初易亡說卦三篇至宣帝時河
內女子伐老屋得之余按太史公自序謂受易
于楊河孔子世家謂孔子晚而喜易序彖繫象
說卦文言則說卦固史遷所目睹也而云至宣
帝時始得隋志之荒唐不有明證哉

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著

周易詳說

卷之十三

一

贊如贊化育之贊著者筮也生著者作筮也猶前
云生吉凶生變化也蓋天地神明本欲迫人以吉
凶之路而天無言也聖人作易隱以參贊而創為
著筮之法代天宣化也

參天兩地而倚數

參三之也天數奇故三地數偶故兩一亦奇數而
不用者一為孤陽無以變化倚者依也謂依此以
起數也以畫卦言三陽畫天也中分為兩地也以
重卦言純卦三畫天也重卦兩其三地也以爻數
言三其三為九故陽稱九參天也兩其三為六故

陰稱六兩地也以策數言三變三奇而成陽參天也三變兩奇而成陰兩地也以劫數言凡四十九策中劫十三為陽則賸三十六以三乘之三其十二策參天也劫二十五為陰則賸二十四以兩乘之兩其十二策兩地也推之至乾策二百一十六坤策一百四十四乾策六千九百一十二坤策四千六百零八其參兩皆然

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

分陰陽而立卦發剛柔而成爻與生著倚數皆一

周易詳說

卷之十三

二

時事无次第先後故象立而義生其間如一陰一陽之道與乾坤易簡之德各歸于義理因之盡義理以究其繼善之性而馴至于達天知命之命先聖之作易如是也豈直為卜筮之書已哉

右第一章明易為性命之書著卦象數皆所以發明此理

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

上章分窮理盡性至命為三然所謂理者即性命之流行於事物者耳聖人依順此理摹之於書是故八卦之所以止於三者原於天道地道人道之三才六十四卦之所以終於六者原夫三才之道非兩不行也六畫之中既分別其陰陽之位而剛柔相易復迭用而不窮所以象天道人事之變通而粲然有條蓋陰陽柔剛命也道也仁義性也德也所謂順性命之理者如此

右第二章申明和順於道德而理於義之意

周易詳說

卷之十三

三

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數往之數上聲去聲

此言八卦對待之理也天高地下尊卑之位定山止澤流水土之氣通高山之下必有溪谷以至山上海邊必有大風皆通氣之故陽在內不得出則奮擊為雷陽在外不得入則周旋不舍為風本屬一氣故相薄薄者迫也近也坎離不相入而相資以此八卦交錯而成六十四卦然後庶類生成品物變化從既往之卦而數之則先乾坤而後六子此節是也順數也從方來之卦而推之則先六子而後乾坤下節是也逆數也易之所用

逆數者何，即相錯也。相錯而易之為道，生生不窮。順則止於八純而已。故不用順而用逆，下節申明此意。

雷以動之，風以散之，雨以潤之，日以暄之，艮以止之，兌以說之，乾以君之，坤以藏之。

此言八卦流行之用，以明上文逆數之義。震以發其萌，風以散其鬱，雨以潤其曠，日以暄其寒，止者斂其精華，說者收其成熟，要皆乾以主之，坤以載納之也。由六子而逆乾坤，曰動曰散曰潤曰暄曰止，說君藏而相錯之情，已寓於中焉。此所以為逆數也。

周易詳說 卷之十三

四

數也。

右第三章，以對待流行，明易數用逆。

此章隨文解義，本有至理。舊說以此明伏羲八卦方位圖，圖始於希夷，不惟漢唐不言，即孔子贊易春秋傳說易最詳，亦不云有圖。

帝出乎震，齊乎巽，相見乎離，致役乎坤，說言乎兌，戰乎乾，勞乎坎，成言乎艮。

帝者天也。崔憬曰：天之王氣也。如震王於春，離王於夏之類。齊者潔齊，即姑洗之意。離為南方之卦，萬物無不暢達，故曰相見致役者，坤為天養物，如

效役然，兌為正秋之卦，萬寶告成，無不喜說，若此者，與離坤兌四卦皆陰，陰疑於陽，必戰，故遇乾而戰。此秋冬相交之時，陰陽相嬪之候也。勞者，養物至此有成勞矣。艮陽盡於上而震陽復生於下，故艮止震起，比之剝復，其次第如此。

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。

周易詳說 卷之十三

五

言陽陰相薄也。坎者，水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮，東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。

帝之神運无方，物之化生有序，故以物之出入，明帝之出入，義見上文。此節增出方位，虞翻訓歸為藏，深得坎義。

右第四章，言八卦之次序方位。

神也者，妙萬物而為言者也。動萬物者莫疾乎雷，撓萬物者莫疾乎風，燥萬物者莫燥乎火，說萬物者莫說乎澤，潤萬物者莫潤乎水，終萬物始萬物者莫盛

乎艮。故水火相逮，雷風不相悖，山澤通氣，然後能變化既成萬物也。

神者，帝之二而不測者也。動者，鼓動生意，所以出之。撓者，撓散鬱結，所以齊之。燥者，發揚之，而使無不相見。說者，流貫之，而使無不充悅。潤者，滋其根本。終始者，厚其氣機。此神之流行者也。必有對待以立其體。故水火異氣而相赴，雷風殊用而相須。山澤不同形而相注，然後能陰變陽化，妙成萬物也。

右第五章言八卦之功用。本義拘泥希夷諸圖。周易詳說 卷之十三 六

故於此二章皆云未詳。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

李厚庵曰：純陽則健，純陰則順。陽在下而陰壓之，則必動而出。陰在內而陽在外，則必入而散之。陽在中則為陰所陷，陰在中則為陽所麗。陽在上而陰承而藉之，則止。陰在外而陽敷而散之，則說。凡陽卦皆以陽為主而遇陰，凡陰卦皆以陰為主而遇陽。此八卦所由名，以通神明之德，類萬物之情者，故釋其名義。

右第六章言八卦之名義。

乾為馬，坤為牛，震為龍，巽為雞，坎為豕，離為雉，艮為狗，兌為羊。

馬屬陽，陽數奇，故蹄圓。牛屬陰，陰數偶，故蹄拆。震為陽動，龍騰於淵，巽主號令，雞善知時。坎主水瀆，豕處污濕，離主文明，雉羽藻彩。狗以善守能止人，羊以說羣為柔毛。八畜之中，獨離與屬禽以木火子母本相通散也。

右第七章遠取諸物。

乾為首，坤為腹，震為足，巽為股，坎為耳，離為目，艮為手，兌為口。周易詳說 卷之十三 七

乾在上為首，坤善藏為腹。陰靜陽動，動而在下者為足，陽連陰，拆而在下者為股。耳之陽在口，目之陽在外，橫亘而在上，能止物者手也。開拆而在上，能說物者口也。

右第八章近取諸身。

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。

八卦相錯，已具父母六子之象。但男女長中少，則自此定之也。陰陽在初爻者為一索，在中爻者為再索，在上爻者為三索。吳草廬曰：坤交於乾，求取乾之初畫中畫上畫，而得長中少三男；乾交於坤，求取坤之初畫中畫上畫，而得長中少三女。

右第九章近取諸人倫

乾為天，為圓，為君，為父，為玉，為金，為寒，為冰，為大赤，為良馬，為老馬，為瘠馬，為馵馬，為木果。

純陽至健，為天，圓者其體也。天高而尊，為君。乾知大始，為父。天體清剛，為玉，為金。陽生於子，為寒，為

周易詳說

卷之十三

八

水盛於午，為大赤。健而純，為良馬。易知險，為老馬。老則時變，身亦變，故瘠良則性純，色不必純。故馵一云，說文馵，馬，鋸牙能食虎豹。木果者，存疑以為圓而在上，但木果之中莫不有仁，仁者萌芽甲拆之始。利貞之中，具有无亨，莫如木果，故取之。

坤為地，為母，為布，為釜，為吝嗇，為均，為子母，牛為大輿，為文，為衆，為柄，其於地也為黑。

純陰為地，資生為母，地之為物，厚德布散而普徧，釜者化生成熟，其靜也翕，受而不施，為吝嗇，其動也闢，萬類并育，為均，生生相繼，為子母，牛无不持

載為大輿，偶畫成章，為文，偶畫成羣，為衆，柄者生物之根，黑者純陰之色。

震為雷，為龍，為玄黃，為專，為大塗，為長子，為決躁，為蒼筤竹，為萑葦，其於馬也為善鳴，為馵足，為作足，為的顙，其於稼也為反生，其究為健，為蕃鮮。

陽在下，陰壓之而不得出，則奮擊而為雷，雷發聲，龍起蟄，玄黃合則青，東方之色也。專者，敷也。陽氣始布也。大塗者，一奇甫動而兩偶開通，如塗然。性動而不靜，為決躁。節在下而中虛，初出艮土，向東南行，為蒼筤竹。陸農師曰：幼竹也。萑葦亦竹類，皆

周易詳說

卷之十三

九

本末孤生，無附極者，震之怒生，類似之。上偶開口為善鳴者，雷之聲，馵足，足之被壓者，作足，足之騰上者，顙上白曰的，白陽之色，其性善動，反生謂萌芽自下而生，反勾向上。宋衷云：即泉豆之屬，帶甲生者，究者，物有始有壯有究，言究極也。乾父震長子，父退位西北，長子又為父，故其究為健，蕃鮮者，萬物蕃盛而鮮明，一變潔齊也。為龍虞翻作駝，蒼色。

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。

眼為近利市三倍其寃為躁卦

陰在內陽入而能散之木无土不穿風有縹斯透皆善入者也木曰曲直引繩取直工則捺之故曰與者德之制也為長為高者地中生木之理進退不果者入而善疑之性臭者氣也風所發也寡髮者陰血不上行也廣頰者陽氣上盛日角開朗也眼以白為陽黑為陰離目上下白而黑居中與上中白而黑掩在下是白眼多也陰主利欲爭利者於市故曰利市言利者以三倍為率詩如賈三倍是也徐仲山曰與與震皆初得陰陽之氣而賁奮

周易詳說 卷之十三

以生故震曰夬躁而與為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

陽在中為陰所蓄則化而為水溝瀆水之不清者被陷則汚也隱伏者被陷之象矯曲使直輮直使曲水流似之弓輪則矯輮所成也陽陷陰中心危慮深為加憂心耳皆以虛為體中寔為病痛冰者地之血血者人身之水為赤者得乾中色但不大

耳剛見於中為美脊伏於中為亟心上柔首不昂下柔蹄不厚曳者蹄之倚背者輿之曳皆下柔之故通者水之性月者水之精盜者行險之類堅多心剛在內也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為蠹為蚌為龜其於木也為科上槁

陰在中陽附而發則為火日者火之精電者火之光甲冑外堅象離之形戈兵上銳象離之性大腹者中虛也乾者燥也乾非性情器物故屬之於卦

周易詳說 卷之十三

鼈蟹蠹蚌剛在外也科上槁者木之方長其心必虛其未易槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閤寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

陽直上陰承而止之則為山艮者震之反故易大塗為徑路一剛止於上為小石上畫連下幾峙而虛為門闕木實曰果草實曰蓏皆一剛橫於上二柔垂於下之象也門闕以別內外不應入而入則止之以人止之者閤寺也以手止之者指也以物止之者狗也鼠之齧以齒鳥之啄以喙剛在前也

木堅多節剛在外也 爲狗虞翻作拘云指屈伸制物爲拘

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

陰在外陽表而散之則爲澤折而在上爲口巫以口說神人或以口取禍所謂尚口乃窮者也兌秋殺物故毀折一陰上升行將決去兌乾之所以得夬也夬者決也毀折謂草木附決謂果蓏之附於草木者皆落也乾陽在下爲剛澤水潤下取鹹西方曰鹵女之少賤者爲妾內狠外說爲羊 荀九

周易詳說 卷之十三 三

家有爲常陸德明引舊註云常西方神也爲羊虞翻作羔女使

右第十章廣八卦之象 盈天地間皆象不可盡述此亦一隅之舉也神而明之可以義推閔元年傳及晉語皆以震爲車一陽載二陰也宣十二年傳以坎爲律爲衆律者水平律亦平衆者水之干派萬支也此皆以義推者也謝梅莊曰有此象取於彼象者觀彼益以知此如乾言龍則震爲稚龍可知坤言牝馬則乾爲騰馬可知有舍此又取他象者舉一可以反三如乾爲

圓則爲輻可知爲金則爲虎可知斯數言者深得孔子說卦之微意矣後儒死於句下求之不得則從而益之若荀爽虞翻蜀才盧氏侯果等實何安來知德之徒紛紛妄增增之不盡亦終不合皆得罪於聖人者也無怪王輔嗣從而掃之但輔嗣不言象則又失之矣 程氏迥曰荀爽於說卦添物象以足卦爻所載查元章謂不須添添亦不盡

周易詳說 卷之十三 三

周易詳說卷之十四

三原劉紹攷註

序卦傳

孔穎達曰六十四卦非覆卽變斯言盡之矣孔子序卦爲聯屬之說以理相從明乎卦卦相遇皆有可通既以見易之无方亦使後之學者觸類而長占筮之用卽在其中矣

有天地變然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯變屯者盈也屯者物之始生也

盈象傳所謂雷雨之動滿盈屯爲乾坤始交故曰

始生

物生必蒙故受之以蒙覆蒙者蒙也物之穉也

蒙蒙昧未明穉者童也兼人物而言

物穉不可不養也故受之以需變需者飲食之道也

需者待也酒食宴樂所以待時故曰飲食之道此

以義起于象无涉

飲食必有訟故受之以訟覆

訟必有衆起故受之以師變師者衆也

訟必有衆起故受之以師變師者衆也

爭端不起自一人故有衆起

衆必有所比故受之以比覆比者比也

郭氏京曰比者親比也

比必有所畜故受之以小畜變

畜者制田里教樹畜厚生之政也

物畜然後有禮故受之以履覆

生養既遂則禮教可興

履而泰本義引晁氏云鄭無而泰二字然後安故受之以泰變泰者

通也

履以辨上下定民志分相維情相得故安

物不可以終通故受之以否覆

周易詳說

卷之十四

二

通者氣化人事交相浹洽然治極必亂豈能終于

通哉

物不可以終否故受之以同人變

否塞之時不但天地不交人類亦相隔絕受以同

人雖不若天地交泰而人類則通矣

與人同者物必歸焉故受之以大有覆

公好公惡不拂人心故人歸之

有大者不可以盈故受之以謙變

功彌高而心彌下

有大而能謙必豫故受之以豫覆

高而不危滿而不溢豫大之休可長保矣
豫必有隨故受之以隨變

韓康伯曰順以動者眾之所隨也

以喜隨人者必有事故受之以蠱覆蠱者事也

沈良思曰事生于已者恒少事生于人者恒多物

來隨我而滋事者少我往隨人而滋事者多

有事而後可大故受之以臨變臨者大也

荀慈明曰陽稱大謂二陽動升故曰大也項平甫

曰以大臨小曰大凡稱臨皆大者之事

物大然後可觀故受之以觀覆

周易詳說 卷之十四 三

事業大則有以新天下之耳目故次以觀

可觀而後有所合故受之以噬嗑變嗑者合也

下觀而化則眾志率從故有所合

物不可以苟合而已故受之以賁覆賁者飾也

苟合則瀆瀆則離故須品節度數以文之

致飾然後亨則盡矣故受之以剝變剝者剝也

亨盡者質之不存也

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復覆

陽窮于上則生于下震為反生即此理也

復則不妄矣故受之以无妄變

道心為主人 心退聽故曰无妄

有无妄然後可畜故受之以大畜覆

无妄天德也大畜者積德之厚

物畜然後可養故受之以頤變頤者養也

畜積既厚則從容涵養以俟其化

不養則不可動故受之以大過變

靜養之素然後可以動而當大事

物不可以終過故受之以坎變坎者陷也

大過必撓故有傾陷之象

陷必有所麗故受之以離變離者麗也

周易詳說 卷之十四 四

既陷于險必附陽剛以求濟故次以離

右 上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然

後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦

之道不可以不久也故受之以恒覆恒者久也

少男少女之配於卦為咸於象為夫婦

物不可以久居其所故受之以遯變遯者退也

四時之序成功者退不可久之義也

物不可以終遯故受之以大壯覆

屈極必伸衰極必壯

物不可以終壯故受之以晉變晉者進也

既壯則必進而為沈良思曰物非徒麗然也必

兼有昭明之體乃善

進必有所傷故受之以明夷覆夷者傷也

進當知退進極不已必致傷害

傷於外者必反其家故受之以家人變

此論進止之理詩所謂兄弟鬩於墻外禦其侮

家道窮必乖故受之以睽覆睽者乖也

窮者信有不孚威有不振也

周易詳說 卷之十四 五

乖必有難故受之以蹇變蹇者難也

人情乖離必相戕而難作

物不可以終難故受之以解覆解者緩也

難極有必散之理

緩必有所失故受之以損變

敏則有功緩者敏之反失者无功也

損而不已必益故受之以益覆

沈良思曰損則損矣益從何來夫子於此却就學

問性情上講如忿與慾損得一分即吾心之德必

增一分至於懲窒之盡即動而巽日進无疆豈非

益乎

益而不已必決故受之以夬變夬者決也

盈則必潰故決

決必有所遇故受之以姤覆姤者遇也

去必復來故遇

物相遇而後聚故受之以萃變萃者聚也

君子相遇則同道為朋而聚于朝

聚而上者謂之升故受之以升覆

精誠聚則上格詩曰其香始升上帝居歆

升而不已必困故受之以困變

周易詳說 卷之十四 六

知進而不知退取困必矣

困乎上者必反下故受之以井覆

困不必其在上願因升而困則困之在上有因而

反下亦有所自來矣井居其所故曰下

井道不可不革故受之以革變

韓康伯曰井久則穢濁宜易其故

革物者莫若鼎故受之以鼎覆

韓康伯曰鼎所以合齊生物成新之器也

主器者莫若長子故受之以震變震者動也

崔憬曰鼎所烹飪享于上帝主此器者莫若冢嫡

以其為祭主也

物不可以終動止之故受之以艮覆艮者止也

動極而靜

物不可以終止故受之以漸變漸者進也

靜極復動

進必有所歸故受之以歸妹覆

學問進境必有歸宿

得其所歸者必大故受之以豐變豐者大也

學有歸宿則德必盛業必大

窮大者必失其居故受之以旅覆

周易詳說 卷之十四 七

好高務遠則忽于淺近失者多矣

旅而无所容故受之以巽變巽者入也

既无所容行將安入必先之以巽順而後有能容

之地能容則斯能入矣

入而後說之故受之以兌覆兌者說也

學問不能沉潛體會不知理義之悅心

悅而後散之故受之以渙變渙者離也

張敬夫曰說於道而後推及於人

物不可以終離故受之以節覆

離即散也渙也王者行慶施惠必有限制

節而信之故受之以中孚變

事无定節即不足以取信

有其事者必行之故受之以小過變

韓康伯曰守其信者則失貞而不諒之道而以信

為過也故曰小過

有過物者必濟故受之以既濟變

韓康伯曰行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有

所濟也

物不可窮也故受之以未濟終焉覆

未濟故反覆其道而不窮

周易詳說 卷之一四 八

右下篇

上經首乾坤天地定位下經首咸亨山澤通氣雷

風相薄上經終坎離下經終既未濟水火不相射

也

上經三十卦下經三十四其數似有多寡然上經

覆者十二卦變者六卦覆者倒轉也如屯卦倒看

變者陰變陽陽變陰也如乾坤頤大過坎離六卦

倒看亦是如此則乾之陽變為坤之陰坎之內陽

變為離之內陰之類合之止十八卦下經覆者十六卦變者

二卦合之亦十八卦其數適相等也

以震艮巽兌為主他卦亦多此四卦之交上經首
乾坤閔十卦則乾坤交而為否泰下經首雷風山
澤閔十卦則雷風山澤交而為損益此皆自然之
理非有所勉強而有條如此信非聖人不能作也

周易詳說

卷之十四

九

周易詳說卷之十五

三原劉紹放註

雜卦傳

舊說皆以此明反對之理夫反對即覆也序卦已
有之矣蓋雜者錯雜之謂不拘卦次亦无聯絡偶
舉一卦皆有至理正以見无方无體在人之神而
明之也第自乾坤至需訟皆對舉而言恐人泥此
為訓故自大過以下變其格以亂之後儒不解以
為錯簡夫果通篇反對井然不亂又何以謂之雜
觀閔元年傳辛廖曰屯固比入則孔子以前固有

周易詳說

卷之十五

以一字解卦者矣其體正與此同豈亦以明反對
耶可以憬然思矣

乾剛坤柔比樂師憂

乾健故剛坤順故柔剛中而上下應故樂行險以

毒天下故憂

臨觀之義或與或求

臨以二陽臨四陰教思无窮有推恩之義故曰與
觀以二陽為眾陰所觀下觀而化有瞻仰之心故

曰求

屯見而不失其居蒙雜而著

動以靜為本。雖有為而所居不失昏者。明之機。雖晦昧而本心自著。

震起也。艮止也。損益盛衰之始也。

起止者陽也。損上益下盛之始。損下益上衰之始。

大畜時也。无妄災也。

所畜者大則行止由時。省已无妄則災自外來。惟大畜乃可言時。唯无妄乃可言災。

萃聚而升不來也。

李厚菴曰。惟聚於下者可以素畜。至于上升則不來矣。學優而後仕。信友以事君。義皆如此。

周易詳說 卷之一五 二

謙輕而豫怠也。

謙者謙已而下人。豫者自尊而慢人。

噬嗑食也。賁无色也。

噬之而合。飲食之正。反于无色。文質之中。

兌見而巽伏也。

見伏以陰言。然見者陽出而散之。伏者陽入而散之。一是和順之氣。積中而發外。一是沉潛之思。退藏而淵密。

隨无故也。蠱則飭也。

无故不妨隨。有事則當飭。

剝爛也。復反也。

剝者生意潰爛而消盡。復者生意復反而日新。晉書也。明夷誅也。

明出地上。晝之明也。明入地中。明見傷也。

井通而困相遇也。

井之為道。常通不窮。或值其困。時所遇爾。成速也。恒久也。

感人在于俄頃之間。化成在于必世之後。離也。節止也。解緩也。蹇難也。

周易詳說 卷之一五 三

風行水上。去而不止。水洧澤中。止而不去。解已出。險不急而緩。蹇在難中。急可知矣。

睽外也。家人內也。否泰反其類也。

外疎內親。類謂大小。反謂往來。

大壯則止。遯則退也。

陽長不輕進。陰長即勇退。難進易退之義也。

大有衆也。同人親也。

一陰居尊。上下皆應。是歸附者衆。一陰居下。上同九五。是彼此親厚。

革去故也。鼎取新也。

革當積弊之後。鼎值更新之初。

小過過也中孚信也

過者外違其則信者內守其正行有時而或過心无時而不實

豐多故也親寡旅也

故事也席豐則多事親寡則羈旅

離上而坎下也

火炎上而水潤下

小畜寡也履不處也

一陰畜五陽則為力寡一陰履五陽則不敢寧處

需不進也訟不親也

周易詳說

卷之十五

四

待時而動故不進越理求勝故不親

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養

正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決

也剛決柔也君子道長小人道憂也

大過兩巽相背顛倒皆木兩兌上下亦顛倒相背

蓋陽太過則傾撓而顛矣過必與陰遇飲食男女

生人之大欲皆陰也如漸之待歸頤之養正則陽

得陰助如水火之既濟若歸妹女先于男未濟三

陽失位則陽不得陰之助矣然陽道既不可窮故

必決去陰柔使君子之類常勝乃聖人贊化育扶

世變之大義也大過以下本義以為錯簡節齋蔡

氏妄為改正來矣鮮謝梅莊皆從之來謝每譏宋

儒改經茲又蹈之余所不解毛氏錫齡謂故亂之

以使之雜其名雜卦者以此蓋既非反對義仍可

次所以示觀玩之法聖人覺世之深心也李逢

期易經隨筆曰大過與頤一為四陽在內二陰在

外一為四陰在內二陽在外與中孚小過同皆兩

卦對待而相反者其義則一顛一正亦相反也姤

與夬漸與歸妹既濟與未濟皆以一卦反覆而成

兩卦者其義則柔遇剛與剛決柔反女之終與女

周易詳說

卷之一五

五

之待定與窮反蓋此八卦雖不反對而反對之義

未嘗不存

雜者錯雜也序卦秩然有條恐人之執而不化也

故錯之使亂下經之震艮損益可引之而前上經

之同人大有可退之而後正以見秩然有序者亦

復變動不居也然錯雜之中仍具不易之理周易

自乾坤至泰否十二卦自咸恒至損益十二卦此

除乾坤外自比師至損益十卦自咸恒至否泰十

卦自乾坤至井困三十卦正與上經之數相當而

下經亦以咸恒為始以此見卦雖以雜名而乾坤

咸恒上下經之首則未嘗雜蓋與序卦互相發也

周易詳說卷之十六

三原劉紹欽註

左氏筮法

揲著求卦之法詳見本義前之筮儀茲不復述
唯求爻之法左氏與啓蒙不合今特詳之

六爻不變則占本卦象辭以內卦爲貞外卦爲悔

董因筮泰之八曰小往大來孔成子筮屯曰利建
侯秦伯伐晉筮蠱曰貞風也悔山也晉侯伐鄭筮
復曰南國蹇射其元王中厥目皆是也

一爻變則以本卦變爻占

周易詳說

卷之一六

一

程沙隨曰畢萬遇屯之比初九變也蔡墨遇乾之
同人九二變也晉文公遇大有之睽九三變也陳
敬仲遇觀之否六四變也南蒯遇坤之比六五變
也晉獻公遇歸妹之睽上九變也

胡雙湖曰啓蒙謂一爻變則以本卦變爻辭占其
下引畢萬所筮以今觀之未嘗不取之卦且不特
論一爻兼取貞悔卦體似可爲占者法觀陳宣公
筮子完之生尤可見矣

二爻變則以本卦二變爻占仍以上爻爲主

胡雙湖曰按陳搏爲宋太祖占亦旁及諸爻與卦

體

按襄九年傳疏曰易筮皆以變者為占若一爻獨變則得指論此爻遇一爻變以上或二爻三爻皆變則每爻義異不知所從則當總論彖辭可見漢唐以來遇二爻變即論彖辭也但與三爻變者更無區別當從啟蒙

三爻變則占本卦及之卦之彖辭本卦為貞之卦為悔

程沙隨曰晉公子筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也司空季子占之曰皆利建侯

周易詳說

卷之一六

二

胡雙湖曰啟蒙但云占本卦之卦彖辭然以晉侯屯豫之占則并及卦體可見

按啟蒙有前十卦後十卦之說經傳所無乃朱子以義起者也

四爻變則占之卦之彖辭兼占本卦之彖辭

李厚菴曰朱子謂四爻五爻變則以之卦不變爻占審若是則卦辭之用有所不周矣又審若是則爻之用半用九六而半用七八矣且考之春秋內外傳諸書不論動靜及變爻之多少皆先論卦之體象及其辭以立說意此其本法也

五爻變占與四爻變同

穆姜筮遇艮之隨五爻變也史以之卦彖辭為占

啟蒙謂占之卦不變爻者經傳實無其法惟卜書

五爻動一爻不動謂之獨靜即以獨靜一爻為斷

啟蒙又謂穆姜筮遇艮之八史曰是謂艮之隨

蓋五爻皆變惟二得八故不變也法宜以係小子

失丈夫為占而史妄引隨之彖辭以對夫姜雖婦

人觀下文體仁長人數語豈可以妄對溷之杜注

連山歸藏易用七八亦鑿而無據李厚菴謂當時

用爻辭者以九六為標識因揲著之法爻以九六

周易詳說

卷之十六

三

變也用卦辭者則以八為標識因畫象之法卦以八成也凡此者於法皆當占卦今以艮之八司空

季子論貞屯悔豫皆八董因論泰之八三卦推之

皆符合而可信

六爻變占與五爻變同

折中曰爻詞雖所以發明乎卦之理而實所以為

占筮之用故以九六取爻者取用也爻詞動則用

不動則不用卦詞則不論動不動而皆用也但不

動者以本卦之彖詞占其動者則合本卦變卦之

彖詞占如乾之六爻全變則坤坤之六爻全變則

乾也先儒之說以為全變則棄本卦而觀變卦而乾坤者天地之大義乾雖變坤未可純用坤詞也坤雖變乾未可純用乾詞也故別立用九用六以為皆變之占詞此其說亦善矣以理揆之則凡卦雖全變亦無盡棄本卦而不觀之理不獨乾坤也故須合本卦變卦而占之者近是如此則乾變坤者合觀乾詞與坤辭而已坤變乾者合觀坤辭與乾辭而已然曰乾而坤則陽而根陰之義也白坤而乾則順而體健之義也合觀卦辭者宜知此意

周易詳說

卷之十六

四

劉雲莊曰筮法占卦爻之辭然其事與辭應者吉凶固自可見有不相應者吉凶何自而決蓋人於辭上會者淺象上會者深伏羲教人卜筮亦有卦而已隨其所遇求之卦體卦象卦變無不應矣文王周公之辭雖以明卦然辭之所該終屬有限故有時而不應必如左傳國語所載占卦體卦象卦變又推互卦始是以齊辭之所不及而為吉凶之前知耳讀易者不可不察也

汪氏深曰聖人用易以明民托之卜筮或所得之辭闕然不相對者何哉古人非有大事不疑不卜也若

誠有兩可之疑而合筮之必誠敬專一以達于神明故神明亦以正告之倘有一毫不誠不敬不一則問此而答彼實神明之所不至而不告者也文王於蒙特發不告之例夫揲著必成一卦卦爻必皆有辭何以言其不告也蓋誠意專一則神占之詞皆應所問否則問此而答彼是則不告也若是而意度遷就曲推強取以定吉凶惑之甚矣

劉氏之說乃左傳占法汪氏之說乃朱子占法余自學易以來占決不下百次大抵皆以辭應始信朱子立法占辭之不可易也即以左傳論之其占卦體卦

周易詳說

卷之十六

五

象卦變亦必合所遇之詞而決之未有舍辭而專論體象者蓋文周以後辭之為用大矣

陳侯遇觀之否 莊公二十二年

陳厲公蔡出也故蔡人殺五父而立之生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇三三觀之三三否

姊妹之子曰出五父陳陀也敬仲即陳公子完周史周太史善筮者遇者不期而會之名

曰是謂觀國之光利用賓于王

先述明象辭

此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫

先述明象辭隨下數斷語然後次第發明之

光遠而自他有曜者也

言光在此處遠照于他物從他物之上而有明曜

者也故下云照之以天光

坤土也巽風也乾天也風為天于土上山也

杜注巽變為乾故曰風為天自二至四有艮象艮

為山

有山之材而照之以天光于是乎居土上

周易詳說

卷之十六

六

杜注山則材之所生上有乾下有坤故言居土上

照之以天光

故曰觀國之光利用賓于王

孔疏山則材之所生此人有山之材言其必大富

也四為諸侯變而為乾乾為天子是有國朝王之

象

庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓

于王

乾為金為玉坤為布故有此象庭實二句大槩說

享王之禮天地之美具言觀之否也假令觀未變

否則有地无天有布帛無金玉不能具美矣今則天地之物既美且備故曰利用賓王

猶有觀焉故曰其在後乎

孔疏觀者視他之詞若所為筮者身自當有則不

應觀他

風行而著于土故曰其在異國乎

服虔曰巽在坤上故為著土一曰巽為風復為木

風吹木實落土更生他土而長育是為在異國

若在異國必姜姓也姜太嶽之後也山嶽則配天

孔疏六四爻變為九四與二共為艮象艮為山故

周易詳說

卷之十六

七

知與于太岳之國且乾在上艮在下亦是山岳配

天之象

物莫能兩大陳衰此其昌乎

大者山也觀卦一山否卦一山一卦不能兼二山

故知物莫能兩大必陳衰而後此國昌也

及陳之初亡也陳桓子始大于齊其後亡也成子得

政

初亡謂昭八年楚滅陳桓子敬仲五世孫哀後亡

謂昭十七年楚復滅陳成子陳常也敬仲八世孫

畢萬遇屯之比 閔公元年

初畢萬筮仕于晉遇三三屯之三三比

畢萬畢公高之後仕晉為大夫晉侯初作二軍萬

為車右以滅魏遂賜萬以魏其後分晉有國此筮

仕晉之始也

辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌

屯利居貞貞者固也比有孚孚者入也蕃昌指其

後言

震為土

震變為坤也

車從馬

周易詳說 卷之十六

八

杜注震為車坤為馬 按音語司空季子亦云震

車也從馬者震變為坤若馬之駕車車隨之而行

也

足居之

震為足而居于車中

兄長之

震為長男若兄之任事

母覆之

坤為母若母之字育

眾歸之

坤為眾

六體不易

杜注初一爻變有此六義不可易也

合而能固安而能殺公侯之卦也

杜注比合屯固坤安震殺故曰公侯之卦孔疏昭

二十五年傳云為刑罰威獄以類其震曜殺戮是

震為威武殺戮之意故震為殺也

公侯之子孫必復其始

萬為畢公高之後前既為侯則後必以侯復之

朱子語類魯可幾曰古之卜筮恐不如今日火珠

周易詳說 卷之十六

九

林之類否曰以其觀之恐亦自有這法如左氏所

載則支干納音配合之意似亦不廢如云得屯之

比既不用屯之辭亦不用比之辭却自別推一法

恐亦不廢這理 今考辛廖之占全以象變為斷

初非別推一法亦非用支干配合左氏筮法朱子

蓋未留心

成季將生遇大有之乾 閔公二年

成季之將生也桓公使卜楚邱之父卜之曰男也其

名曰友在公之右間于兩社為公室輔季氏亡則魯

不昌

成季即季友也。謚曰成，在公之右，言用事也。兩社，周社、亳社，兩社之間，朝廷執政所在。

又筮之遇三三大有之三三乾，曰同復于父，敬如君所。

孔疏：離是乾子，還變為乾，故云同復于父。言其尊與父同也。國人敬之，其敬如君之處，所言其貴與君同也。按季友為魯桓第四子，長莊公，次慶父，次叔牙，季其少也。季與莊公皆嫡母文姜所生，仲叔兩家均屬長庶，此卦離之中爻動者，明季為女君之次生，變乾者為男也。莊公嗣桓，季嫡為大宗。

周易詳說

卷之七六

十

仲叔庶為小宗，合為三桓，故曰同復于父。所者位也。大有日居天上，駸駸有凌所之勢，及一變而六五為九五，九五君位，誰敢不敬，所以季孫之後，專國政而卑公室，儼然君也。特變自大有，離位南方，終守北面，則其敬君所者，非真君所也。如之而已，及生有文在其手，曰友，遂以命之。

秦伯伐晉遇蠱

僖公十五年

秦伯伐晉，卜徒父筮之，吉。涉河，侯車敗，詰之，對曰：乃大吉也。三敗必獲晉君。

秦伯、秦穆、晉侯、晉惠也。秦納晉侯而不報德，故伐。

之自吉以下六字，乃徒父之言。秦伯恐車敗在已，故詰之。徒父乃曰：我大吉。晉車三敗，我獲其君。涉河者，秦伐晉，必踰黃河。

其卦遇三三蠱，曰千乘三去。千乘，諸侯震象也。三去，即三敗。毛西河云：蠱上，有艮，艮為倒震，震一倒，而車箱盡傾，向之所謂仰孟者，今覆盂矣。故曰侯車敗。又曰：三去者，三往也。蠱之為卦，實從泰與恒損。三陽合聚者，往來而成。然無陽來，止有陽去。一從泰之三陽初往，上來一從恒之三陽四往，上來一從損所環聚之三陽初往。三來，凡此三推，皆以我所聚之陽往而移彼，謂之三去。去與驅通，即三驅也。三陽通進，無非勁卒，而皆足以制其險。一曰三去，一曰三敗，皆推易之法也。

周易詳說

卷之七六

十一

三去之餘，獲其雄狐。夫狐蠱，必其君也。杜注：狐蠱，以喻晉惠公。其象未聞。按荀九家，艮為狐。

狐

蠱之貞風也。其悔山也。

內卦為貞，外卦為悔。

歲云秋矣，我落其實而取其材，所以克也。

杜注周九月夏之七月孟秋也艮為山山有木今歲已秋風吹落山木之實則材為人所取

實落材亡不敗何待

蠱之貞以下別解內外象以備餘意

三敗及韓戰于韓原晉戎馬還澤而止秦獲晉侯以歸

歸

韓即韓原戎者晉侯之車還者盤旋也澤者泥澤

止者拘也此專敗之驗

晉獻公嫁伯姬遇歸妹之睽傳公十五年

初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇三三歸妹之三三睽史

周易詳說 卷之一六 三

蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦无益也女承筐亦无貺也

杜注離為中女震為長男故稱士女孔疏服虔以

離為戈兵兌為羊震變為離是用兵刺羊之象也

三至五有坎象坎為血血在羊上故刲无血也震

為竹竹為筐震變為離離為火火動而上其施不

下故筐无實也 此文所稱蓋新娶謁廟禮男以

特羊告廟女以棗栗脯脩承筐進獻者而皆无之

故不成其為夫婦

西隣責言不可償也

孔疏服虔以三至五互坎坎為月月生西方故為西隣坎為水兌為澤澤聚水故坎責之澤澤償水則竭故責言不可償

歸妹之睽猶無相也

服虔云兌為金離為火金火相遇而相害故无助也

震之離亦離之震為雷為火為羸敗姬

杜注二卦變而氣相通羸秦姓姬晉姓震為雷離

為火火動熾而害其母女嫁反害其家之象服虔

云離為火為日秦羸姓水位三至五有坎象水勝

周易詳說 卷之一六 三

火故為羸敗姬

車脫其輶火焚其旗不利行師敗于宗邱讀欺

震為車車上變而下輶脫矣服虔云震為龍龍為

諸侯旗震木上動則變為火而旗上焚矣雖離為

戈兵甲冑有行師之象而輶亂旗靡何利之有震

為長子主器者也宗器藏于宗廟震變而器失故

曰敗于宗邱

婦妹睽孤寇張之孤

坎為盜為弓故曰寇張之孤猶是孤也而寇張之

寇忽脫之乃獲晉侯而歸晉侯之象

姪其從姑

以嫁女言。離火為震木之女。以歸妹言。則離火又震兄之子。母女為姑。而兄子即為姪。則同此一離而姑姪并居。有似乎從之者然。

六年其逋。逃歸其國而棄其家。讀明年其死于高梁之墟。

家謂子圉。婦懷嬴。惠公死之明年。文公入。殺懷公於高梁。高梁。晉邑。

晉文公遇大有之睽。信公二十五年

秦伯師于河上。將納王。狐偃言于晉侯曰。求諸侯莫

周易詳說

卷之十六

十四

如勤王。諸侯信之。且大義也。繼文之業。而信宣于諸侯。今為可矣。使卜。偃卜之。曰吉。遇黃帝戰于阪泉之兆。公曰。吾不堪也。對曰。周禮未改。今之王。古之帝也。

繼文之業。文謂晉文侯有功平王。見書文侯之命。

公曰。筮之遇三三大有之三三。睽曰吉。遇公用亨于天子之卦。戰克而王享。吉孰大焉。

杜注。大有九三爻辭也。三為三公。而得位。變而為兌。兌為說。得位而說。故能為王所宴享。毛西河曰。

兌口離腹。加之夏離秋兌。值時物長養之。候可行。燕享。故即用其詞。以為戰克而王享。吉孰大焉。其

云戰克者。以勤王必戰也。

且是卦也。

此句合本卦之卦而論之。

天為澤以當日。天子降心以逆公。不亦可乎。

天為澤以當日者。乾變澤以延日影。如迎日然。日

之在天。垂曜在澤。天子在上。說心在下。是降心逆

公之象。

大有去睽而復。亦其所也。

大有本卦。睽為之卦。舍之卦。而專論本卦。亦有天子降心之象。蓋乾尊離卑。大有乾在下。離在上。所

周易詳說

卷之十六

十五

謂降心之象。

晉侯辭秦師而下。三月甲辰。次于陽樊。右師圍溫。左師逆王。

晉侯筮復。成公十六年

晉侯伐鄭。楚子救鄭。苗賁皇言于晉侯曰。楚之良。在其中軍。王族而已。請分良以擊其左右。而三軍萃于王卒。必大敗之。

王卒必大敗之。

此晉楚戰鄆陵事。

公筮之。史曰吉。其卦遇三三復。曰南國賦。射其元王。中厥目。

公卽晉侯杜注曰復陽長之卦陽氣起于南行推陰故曰南國賊也南國受賊則離受其咎陽氣激南飛矢之象按元王震象目離象服虔曰陽氣觸地射出爲射之象

國賊王傷不敗何待及戰射共王中目

穆姜遇艮之八 襄公九年

穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八

穆姜成公母淫于僑如欲廢成公故徙居太子宮艮之八五爻變而成隨當占卦辭卦以八成故曰八

周易詳說

卷之十六

六

史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出

史就卦名略說以慰姜氏之心隨卦動而得說有出之之象君小君也

姜曰亡是于周易曰隨元亨利貞无咎

亡猶無也孔疏曰易筮皆以變者爲占傳之諸筮皆是也若一爻獨變則得指論此爻遇一爻變以上或二爻三爻皆變則每爻義異不知所從則當總論彖辭故姜亦以彖爲占此元亨利貞无咎是隨卦之彖辭也

元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也

體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

古釋卦詞

然固不可誣也是以雖隨无咎

姜自解筮詞以爲四德不可假借而後內剛外柔雖隨无咎

今我婦人而與於亂固在下位而有不仁不可謂元今我不然東宮本下位以與亂而居此有固然者然東宮主仁我以婦人而與于淫一似人之無良不可謂元

周易詳說

卷之十六

三

不靖國家不可謂亨

艮爲山主靜五爻變則不靖矣象成公季孟二子之擾亂不可謂亨

作而害身不可謂利

作而之震震又隨兌一舉足而蹈澤中是害身也弃位而姤不可謂貞

姤淫也隨卦長男幼女顛倒配合是姤也

有四德者隨而无咎我皆無之豈隨也哉我則取惡能無咎乎必死於此弗得出矣

四德不備不可爲隨去德取惡焉能无咎故知其

不得出也。

崔杼遇困之大過 襄公二十五年

齊棠公之妻東郭偃之姊也。東郭偃臣武子，棠公死，偃御武子以弔焉。見棠姜而美之，使偃取之。偃曰：男，女辨姓，今君出自丁，臣出自桓，不可。武子筮之，遇三三困之，三三大過，史皆曰吉。

史阿崔子故曰吉。

示陳文子，文子曰：夫從風，風隕，妻不可娶也。

坎為中男，故曰夫變而為巽，故曰從風，風能隕落，物者變而隕落，故曰妻不可娶。

周易詳說

卷之十六

六

且其繇曰：困于石，據于蒺藜，入于其宮，不見其妻，凶。

困六三爻辭。

困于石，往不濟也。

前承九四之剛，如大石然，進無所行。

據于蒺藜，所恃傷也。

後乘九二之剛，如蒺藜然，退不可依。

入于其宮，不見其妻，凶，無所歸也。

程傳以妻為所安之主，明三位為妻，六為夫也。三陽位，不成其為妻，非六之所安，故入宮不見而凶。崔子曰：娶也何害，先夫當之矣，遂取之。

嫠寡婦也，先夫謂棠公。

莊公通焉，崔子弑之。二十七年，崔成崔疆殺東郭偃，崔子御而出，見慶封，慶封曰：請為子討之，使盧蒲葵帥甲以攻崔氏，遂滅崔氏。棠姜縊，崔子歸而亦縊。

莊叔遇明夷之謙 昭公五年

初穆子之生也，莊叔以周易筮之。

穆子，即叔孫豹，莊叔，穆子父也。成十六年，豹避僑如之難，奔齊。及唐宗，遇婦人宿焉。襄二年，召歸為卿，婦携其子獻，號曰牛，有寵，諛殺長子，譖逐仲豹，病私絕其食，餓死。至是，昭子即位，殺牛，因追述。

周易詳說

卷之十六

五

穆子初生之筮。

遇三三，明夷之三三，謙以示卜。楚丘曰：是將行而歸為子祀，以讒人入，其名曰牛，卒以餓死。

行，謂出奔歸，謂召歸。此先櫟括大意，以後逐節解之。

明夷，日也，日之數十，故有十時，亦當十位。自王以下，其二為公，其三為卿。

杜注：日之數十，甲至癸也。口中當王，食時當公平。且為卿，雞鳴為士，夜半為阜，人定為輿，黃昏為隸，日入為僚，哺時為僕，日昃為臺，隅中日出，闕不在。

第尊王公曠其位。顧寧人曰夜半者子也雞鳴者丑也平旦者寅也日出者卯也食時者辰也隅中者巳也日中者午也日昃者未也晡時者申也日入者酉也黃昏者戌也人定者亥也

日上其中

日中盛明故以當王

食日為二

公位

旦日為三

卿位

周易詳說

卷之十六

三

明夷之謙明而未融其當旦乎故曰為子祀

莊叔本卿位而當明夷之初旦且變而之謙謙又

卑退則雖已旦明而尚未融暢恰是卿位

日之謙當鳥故曰明夷于飛

離為雉故曰當鳥

明之未融故曰垂其翼

離變為艮是離之兩剛相夾如健翻者而初剛下

折是垂其一翼也

象日之動故曰君子于行

日之運動無停晷

當三在旦故曰三日不食

旦位在三象三日離為腹初爻變則破其腹矣故不食

離火也艮山也離為火火焚山山敗

火焚山合本卦之卦而總論之也

於人為言

艮之全卦象人一身故為言

敗言為讒

艮為閻寺閻寺之言則謬言也

故曰有攸往主人有言言必讒也純離為牛世亂讒

周易詳說

卷之十六

三

勝勝將適離故曰其名為牛

離得坤之中爻故曰純離為牛離焚山則離勝譬

世亂則讒勝山焚則離獨存故知名牛也

謙不足飛不翔垂不峻翼不廣故曰其為子後乎

變謙則卑退垂翼則飛不能回翔不峻不廣矣峻

高廣遠不高不遠不能遠去之象故曰為子後

吾子亞卿也抑少不終

旦日正卿之位莊叔父子位為亞卿不足終盡卦

體

毛西河曰庚宗之婦固下離之中女也離者別也

乃初變爲艮而少男生焉。然且此艮一變而謙之互震爲長男。二四互坎爲中男者。其二剛爻總以一艮剛掩之。殺長孟而誅仲子。皆推之而瞭然者。

孔成子遇屯之比 昭公七年

衛襄公夫人姜氏無子。嬖人嬀始生孟縶。孔成子夢康叔謂已立元。余使羈之孫圉與史苟相之。史朝亦夢康叔謂已。余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相元。史朝見成子告之夢。夢協晉韓宣子爲政。聘于諸侯之歲。嬀始生子。名之曰元。孟縶之足不良。弱行。孔成子以周易筮之。曰元尚享衛侯。主其社稷。遇三三屯。又曰。余尚立絜。尚克嘉之。遇三三屯。之三三比。以示史朝。史朝曰。元亨。又何疑焉。

周易詳說

卷之十六

三

元亨屯卦詞

成子曰。非長之謂乎。

以年不以名。

對曰。康叔名之。可謂長矣。

此長者之命。并不以名。

孟非人也。將不列于宗。不可謂長。

跛非全人。不在宗長幼之列。

且其繇曰。利建侯。嗣吉。何建。建非嗣也。

嗣子有常位。故無所建。建者別立之義。

二卦皆云子其建之。

屯比二卦皆有建侯之詞。

康叔命之。二卦告之。筮襲于夢。武王所用也。弗從何爲。

泰誓曰。朕夢協朕卜。引此以言夢與卜協不可不從。

弱足者居侯。主社稷。臨祭祀。奉民人事。鬼神從朝會。又焉得居。各以所利。不亦可乎。故孔成子立靈公。靈公卽元也。屯之爻詞有利居貞。利建侯之文。

周易詳說

卷之十六

三

居之而一建之。乃易詞之兩利也。

南蒯遇坤之比 昭公十二年

南蒯之將叛也。其鄉人或知之。過之而歎。且言曰。恤乎。恤乎。湫乎。攸乎。深思而淺謀。適身而遠志。家臣而君圖。有人矣哉。南蒯枚筮之。

南蒯南遺之子。季氏費宰枚筮者。蒯將叛。故不告。

以所筮之事。但下一空籌以筮之。謂之枚筮。

遇三三坤之三三比。曰黃裳元吉。以爲大吉也。示子服惠伯曰。卽欲有事。何如。惠伯曰。吾嘗學此矣。忠信之事則可。不然必敗。

此亦不告惠伯而泛問之，惠伯逆知其事故，陰以折之。

外強內溫，忠也。

杜注：坎險故強，坤順故溫，強而能溫，所以為忠。和以率貞信也。

孔疏：坎為水，水性和柔，坤為土，土性安正，率循也。貞正也，用和柔之性，以循安正道，既和且正，信之本，故為信也。

外強二節，合斷兩卦，故曰以下專論坤卦。

故曰黃裳元吉，黃中之色也，裳下之飾也，元善之長。

周易詳說

卷之十六

五

也。中不忠不得其色，下不共不得其飾，事不善不得其極，外內倡和為忠，率事以信為共，供養三德為善，非此三者弗當。

中不忠者，為人臣而中無忠心也，即無以象黃之中色，下不共者，上無以率下，則下無所整飾，故費邑後亦叛，則也，事不善者，事無忠信也，極者終也，元善已失，安能終事，是必同事有忠者，豈若公子慙叔仲小之不忠，下有信者，豈若前臣司空老祁之以盟信逐，則且合忠信與共為三德，以統成元善，而後可以當之，非是則勿當也。

且夫易不可以占險，將何事也，且可飾乎，中美能黃，上美為元，下美則裳，參成可筮，猶有關也，筮雖吉未也。

險謂坤五動而外卦為坎也，蓋言易之斷占，不可以坤變坎，第占本卦之動爻已也，所占何事，豈可以黃裳一節，謂足掩蔽了事乎，蓋必合比象而觀之，夫黃裳之文在中，顯比之位在中，始可謂中美，坤五固居上位，然非如比之上使中，不可謂上美，坤五固得下飾，然非如比之邑人不誠，亦不可謂下美，三者合而後可以斷筮，今第論坤爻闕而未

周易詳說

卷之十六

五

備不可以為吉也。

陽虎遇泰之需 哀公九年

宋皇瑗圍鄭師，晉趙鞅卜救鄭，陽虎以周易筮之，遇

三三泰之三三需，曰宋方吉，不可與也。

言不可與戰。

微子啓帝乙之元子也，宋鄭甥舅也。

宋鄭為婚姻甥舅之國，宋為微子之後，今卜得帝

乙歸妹之卦，故以為宋吉。

社祿也，若帝乙之元子歸妹而有吉祿，我安得吉焉，

乃止。

吉在彼則我伐之為不吉又需六五爻詞曰需于酒食貞吉酒食為祿貞吉為吉祿故以祉字釋祿字亦兼指之卦言

周易詳說

卷之一八

三

周易詳說卷之十七

三原劉紹放註

左氏筮法

單襄公論乾之否 周語

晉孫談之子周適周事單襄公襄公有疾召頃公而告之曰必善晉

晉孫談晉襄公之孫惠伯談也周談之子晉悼公也頃公單襄公之子悼公在周襄公服其為人知其必有晉國故囑子與晉善

成公之歸也吾聞晉之筮之也遇三三乾之三三否

周易詳說 卷之十七

成公晉公子黑臀奔周趙穿弑靈公迎歸此述往日之筮以斷周之宜有國也

曰配而不終君三出焉一既往矣後之不知其次必此

君乾象也配者上乾與下乾相配也下乾三爻忽變為坤是配而不終三乾變是君三出之象但乾變坤為國為眾出而後得國之象此三君者其一成公則已往事矣若後第三君則吾不得知以言其次則舍周其誰及厲公之難召周子而立之是為悼公

此後驗也

晉文公遇貞屯悔豫 晉語

公子親筮之曰尚有晉國得貞屯悔豫皆八也

公子晉文公也尚有晉國告筮之詞所謂問焉以言也貞為本卦悔為之卦皆八者三爻變當占卦辭卦以八成故曰八卦辭即象辭也

筮史占之曰不吉閉而不通爻無為也

屯者屯適不進之義故曰閉而不通三爻變則每爻異義不知所從故曰爻無為

司空季子曰吉是在易皆利建侯不有晉國以輔王室安能建侯我命筮曰尚有晉國筮告我曰利建侯得國之務也吉孰大焉

屯豫兩卦皆有利建侯之詞

震車也坎水也坤土也屯厚也豫樂也

車行而有聲如雷故震為車

車班外內

班布也屯之內有震豫之外亦有震

順以訓之

韋昭註坤順也豫內為坤屯二至四亦為坤

泉源以資之

韋昭註資財也屯三至五豫二至四皆有艮象豫三至五有坎象艮山坎水水在山上為泉源流而

不竭也

土厚而樂其實

重坤故厚豫故樂實者國之所有也

不有晉國何以當之

自震車也至此合斷兩卦詞也

震雷也車也坎勞也水也眾也

車動而有聲雷亦動而有聲故雷有車象水流萬壑故坎有眾象

周易詳說 卷之十七 三

主雷與車而向水與眾

專就屯卦而言雷在內內為主尚上也坎在外外

為上也

車有震武也眾而順文也文武具厚之至也故曰屯

其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯主震雷長也

故曰元眾而順嘉也故曰亨內有震雷故利貞車上

水下必伯小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之

行也

自主雷與車至此專論屯卦車上水下者震雷在

內則每動而上坎水在下則每動而下豈惟貞利

霸業于是興矣若夫勿用有攸往者則單震為一足單男為一夫一夫之足安能有濟今車上而眾且如水則往必有濟勿用攸往之詞未可泥也

眾順而有武威故曰利建侯坤母也震長男也母老子強故曰豫其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也

更以觀豫則坎本眾順坤亦眾順而皆有震武分處內外雖坤為老母震為長子亦既老強而養于坤而出乎震遲暮得國之象也居樂者坤在內出威者震在外居樂故利建侯出威故利行師

是二者得國之卦也

周易詳說 卷之十七 四
合本卦之卦而總斷之卦雖有二得國則一吉何疑焉

董因筮泰之八 晉語

十月惠公卒十二月泰伯納公子及河董因迎公子河公問焉曰吾其濟乎對曰歲在大梁將集天行元年始受實沈之星也實沈之虛晉人是居所以興也今君當之無不濟矣

大梁之次西方昴畢二宿也元年晉文公元年寔沈之次申方參鶩二宿主晉分

君之行也歲在大火大火闕伯之星也是謂大辰辰

以成善后稷是相唐叔以封警史記曰嗣續其祖如穀之滋必有晉國

大火之次卯方房心二宿主宋分闕伯商後故心為商星大辰即房心也此以天象為斷唐叔晉祖

臣筮之得三三泰之八

泰卦六爻不變得占卦詞卦以八成故曰八

曰是謂天地配享小往大來今及之矣何不濟之有此以卦辭為斷

且以辰出而以參入皆晉祥也而天之大紀也濟且秉成必霸諸侯子孫賴之君無懼矣

周易詳說 卷之十七 五

辰以成善參主晉分故曰祥卯東西西合東西而兼之故曰大紀

知莊子論臨 宣公十二年

夏六月晉師救鄭荀林父將中軍先穀佐之士會將上軍卻克佐之趙朔將下軍欒書佐之趙括趙嬰齊為中軍大夫鞏朔韓穿為上軍大夫荀首趙同為下軍大夫韓厥為司馬及河聞鄭既及楚平桓子欲還隨武子曰善彘子曰不可以中軍佐濟知莊子曰此師始哉

此記晉楚戰于郟而晉師敗績之事桓子即荀林

父彘子即先穀知莊子即荀首

周易有之在三三師之三三臨曰師出以律否臧凶
執事順成爲臧逆爲否

此引易而亦占變者先引遇卦爻詞論之執事執
兵事也坤爲順順成則臧逆則否

衆散爲弱

杜註坎爲衆今變爲兌兌柔弱

川壅爲澤

杜註坎爲川今變爲兌兌爲澤是川見壅

有律以如已也

周易詳說

卷之十七

六

釋言云坎律銓也樊光云坎水卦也水性平律亦
平銓亦平也杜註如從也言有律法以使人從已

故曰律否臧且律竭也

孔疏竭是水涸之名坎爲水爲法水之竭似法之

敗云竭敗也坎變爲兌則爲水不流則爲法不

行失爲坎之用是法敗之象

盈而以竭天且不整所以凶也

竭敗也川甚盈滿而竭涸不流律甚嚴整而天邪

不整以至敗壞非凶而何

不行之謂臨

坎變澤止水之下流故曰不行

有帥而不從臨孰甚焉此之謂矣果遇必敗彘子尸
之雖免而歸必有大咎

俞玉吾曰觀象玩辭如蔡墨云在乾之始知莊子
云在師之臨謂之在者是也觀變玩占如陳侯遇

觀之否晉侯遇大有之睽謂之遇者是也

自此以下六條皆非筮詞然與斷占之法無異故

附載之

子太叔論復襄公二十八年

蔡侯之如晉也鄭伯使游吉如楚歸復命告子展曰

周易詳說

卷之十七

一

楚子將死矣不修其政德而貪昧於諸侯以逞其願
欲久得乎周易有之在復三三之三三願曰迷復凶

其楚子之謂乎

復之願復卦上六爻也易雖不筮亦必以變者爲

言

醫和論蠱昭公元年

晉侯求醫于秦秦伯使醫和視之曰疾不可爲也是
謂近文室疾如蠱非鬼非食惑以喪志良臣將死天

命不祐趙孟曰何謂蠱對曰淫瀾惑亂之所生也於

文皿虫爲蠱穀之飛亦爲蠱在周易女惑男風落山

謂之蠱

巽為長女為風，艮為少男為山，少男悅長女，非其
匹配，故曰惑。猶山木得風而落，故謂之蠱。蠱者壞
也。

皆同物也。趙孟曰：是良醫也，厚其禮而歸之。

史墨論乾 昭公二年

秋龍見于終郊，魏獻子問于蔡墨曰：龍，水物也，水官
失次，故龍不生，得不然。周易有之，在三三乾之三三
姤曰：潛龍勿用，其三三同人曰：見龍在田，其三三大有
曰：飛龍在天，其三三夬曰：亢龍有悔，其三三坤曰：
見羣龍无首，吉。坤之三三剝曰：龍戰于野，若不朝夕
見，誰能物之。

孔疏傳例上下雖不用筮，但指此卦某爻之義者，
卽以某爻之變，更別為卦，卽云此卦之某卦，則此
乾之姤，宣十二年師之臨是也。

史墨論大壯 昭公三年

趙簡子問于史墨曰：季氏出其君而民服焉，諸侯與
之君死於外而莫之或罪也，對曰：社稷無常奉，君臣
無常位，自古已然。故詩曰：高岸為谷，深谷為陵。三后
之姓，子今為庶主所知也。在易卦，雷乘乾三三曰大

壯，天之道也。

杜註：乾為天子，震為諸侯，而在上君臣易位，猶臣
大強壯，若天上有雷。

伯廖論豐

鄭公子曼滿與王子伯廖語，欲為卿，伯廖告人曰：無
德而貪，其在周易三三豐之三三離，弗遇之矣。

杜註：易論變，故雖不筮，必以變言。

歷代筮法

孔子筮賁

孔子筮得賁，曰：不吉。子貢曰：何謂也？曰：夫白而黑，
周易詳說 卷之十七 九

而黑，亦安吉乎？ 呂氏春秋

毛傳云：賁，黃白色也。鄭康成、王肅皆云：黃白色，家
語亦云：非正色，然賁者，文明之象，孔子為萬世師，
其兆于此乎？

孔子筮旅

仲尼生，不知易，本偶筮，其命得旅，請益于商瞿氏曰：
子有聖知而無位，孔子泣而曰：鳳鳥不來，河無圖至
天之命也。 乾鑿度

漢書商瞿子木，受易孔子，以授魯橋庇、子庸，五傳
至齊田何、子莊，何為漢儒傳易之始，則商瞿本孔

子弟子也此或別是一商瞿與

孔子筮豫

孔子修春秋九月而成卜之得豫陽之卦春秋緯演孔圖

豫而曰陽者五陰一陽陽爲之主故爲陽卦春秋

成而卜得此此之象曰作樂崇德其俎豆千秋之兆乎

漢伐匈奴

武帝伐匈奴筮之得大過九五太卜因謂匈奴不久當破但取象詞何可久也一語乃遣貳師伐匈奴後

巫蠱事發貳師降匈奴武帝咎卦兆反謬漢書

周易詳說

卷之十七

十

九五棟也變陽爲陰則棟撓矣棟者主帥之象貳師所以降匈奴也初勝者枯楊生華一時之榮詞

象俱極明切或疑四陽皆棟何獨五陽爲主帥之

象五得位將之專制者也故他陽爻不得擬焉

東漢立后

東漢永建三年立大將軍梁商女爲貴人筮之得坤之比當時解之者但曰元吉正中而已其後進爲后

順帝崩進爲皇太后以無子立他妃子臨朝即冲帝

也冲帝崩質帝立又臨朝及兄冀弒質帝然後迎桓

帝立之於是有兄冀擅權宦官亂政之禍今占之則

坤五后也之比而變剛君也臨朝者所謂顯比者也

三驅立三帝也失前禽者無子也猶無前星也舍逆

取順者信宦官殺忠良也其最可異者一推自復以

震初之剛而易比五一推自剝以艮上之剛而易比

五震爲長子爲兄艮爲門闕爲閭寺合兄冀與宦官

而皆與九五有參易之象因之有弒帝亂政之禍春秋

占筮書

虞翻筮節

關羽既敗權使翻筮之得兌下坎上節五爻變之臨

翻曰不出二日必當殞首果如翻言三國志虞翻傳

周易詳說

卷之十七

十一

以水澤爲節容受主制變在外不利于客五爲主將變陽爲陰爲首項喪亡之象三陽止留二故不出二日

郭璞論豫之睽

元帝爲晉王時將渡江使郭璞筮之遇豫之睽璞曰

會稽當出鐘以告成功上勒銘應在人家井泥中得

之繇詞所謂先王以作樂崇德殷薦之上帝是也及

帝即位太興初會稽剡孫果于井中得一鐘長七寸

二分口徑四寸半上有古文奇書十八字人罕識者

音

先仲氏以推易法行之。豫上震下坤震爲龍爲首
出之子而下連坤土此奮而出地之象也。悔爲睽
上離下兌嚮明而治而金以宣之體離互亦離此
重明重光中興之象也。震爲鳴爲聲故先王以作
樂崇德而合睽之兌金以升于睽之離火是坐明
堂而向南離而考擊鐘鏞以作樂之象也。祗兩卦
皆有坎水以陷之則尚在陷中未經出土而豫坎
互坤則當在水土之間况豫之震爲東方離爲南
方會稽者東南郡也豫爲互艮艮爲萬物之所以
成終者也則非告成功乎。若曰鐘有勒銘有古文

周易詳說

卷之十七

十一

則睽離爲文兌爲言以文爲言非勒銘乎至若長
七寸二分者南北爲縱縱卽長也南離之數天七
地二則七寸二分也。大數陽小數陰也。徑四寸半
者東西爲衡衡卽經也西兌之數地四天九則四
寸半也。陰數四折陽數之九而半分之則四寸有
五也。春秋占筮書

郭璞筮咸之井

晉元帝初鎮建鄴王導使郭璞筮之遇咸之井璞曰
東北郡縣有武名者當出鐸以著受命之符西南郡
縣有陽名者其井當沸後晉陵武進人于田中得銅

鐸六枚歷陽縣中井沸經日乃止。晉書郭璞傳

嘗以此詢仲氏仲氏曰此最淺近者銅鐸之出以
貞咸也井之沸以悔井也咸內爲艮艮東北之卦
也其名武者以上兌在右武位也其出鐸者兌爲
金與互乾金合而乾數六故得六鐸然且互乾爲
天互巽爲命此天命也故曰此受命之符也若夫
井則二四互兌三五互離離兌爲西南郡縣而南
爲陽方故宜有陽名乃以下巽與互兌爲金木之
交上坎與互離爲水火之際木間金得火而上承
以水此非薪在釜下得火而水乃沸乎且四正相

周易詳說

卷之十七

三

纏乾麗坤域非中興受命何以得此。春秋占筮書

郭璞論遯之蠱

晉渡江後宣城太守殷祐以郭璞爲參軍會有物如
牛足卑類象大力而行遲到城下祐將伏取之令璞
作卦遇遯之蠱其辭曰艮體連乾其物壯巨山潛之
畜非兕非虎身與鬼并精見二午法當爲禽兩翼不
詆遂被一創還其本墅按卦名之是爲驢鼠卜竟伏
者以戟刺之深尺餘遂去不見郡綱紀上祠巫云廟
神不悅曰此郡亭驢山君鼠也偶詣荆山暫來過我
何容觸之。晉書

遯卦天與山皆巨物也故云其物壯巨山潛之畜者互兌為潛也非兇非虎者坤為兇虎以坤間二物不成故也身與鬼并者三陰為鬼蠱三陽三陰合并成卦又乾鑿度以艮為鬼冥門也精見二午者離五月卦而建午蠱三至上為大離則倍午矣又火珠林二四俱屬午也法當為禽兩翼不許者離為雉巽為鷄而無兩翼也遂被一割者遯四陽傷其一為蠱也還其本豎者自遯之蠱止傷乾一畫而兩山如故也按卦名之是為驢鼠者乾為馬艮為鼠今遯乾一變而已失馬形是驢鼠矣

周易詳說 卷之十七 占

梁武帝射覆

梁天監中蜀闔四公謁武帝帝命沈約作覆令射時太史適獲一鼠緘匣以獻帝筮之遇蹇之噬嗑羣臣占射無中者唯帝謂上坎下艮坎為盜而艮為石則似有盜物不得而反見拘者此必鼠也噬嗑六爻無大咎而終曰何校滅耳又似以噬齧獲鼠必死鼠也而闔公之占則曰處暗而適離舍艮止而之震動是必幽隱之物不當晝見失本性而受拘繫者其為鼠固也然而又曰坎雖為盜而又為隱伏盜能隱伏猶未死也惟從坎變離離為南方之卦日中則昃日歛

必死矣且必有四鼠金盛之月金數四此必四矣及發而止一生鼠帝與闔公皆失色速晚鼠死剖之則懷妊三焉隋梁四公記

隋煬帝筮

隋煬帝幸江都筮離之賁後果驗占法

此應焚如死如之辭

李綱筮仕

唐李綱在隋仕宦不進筮之得鼎曰君當為卿輔龍然俟易姓為如志叶仕不如退叶折足為敗叶蓋取倒卦之革俟革命也遂稱疾辭位去後仕唐果驗然

周易詳說 卷之十七 占

則筮法有直占倒卦者亦一變也春秋占筮書

按序卦云革物者莫如鼎禘卦云鼎取新也則是鼎之為卦原有棄舊從新之義西河謂直占倒卦者非也

王諸筮

天寶十四年王諸入解筮遇乾之觀謂已及賓王而大人未見遂遇祿山變而返唐人定命錄以賓與解賓王所謂大人未見者以乾五不動也但乾變為坤乃天地倒置之象坤又為迷為衆乃兵亂之象向使周太史占之則祿山之亂早已判

定豈止以大人未見一語已哉

路晏筮夫

唐明宗時路晏夜如廁有盜伏焉晏心動取燭照之盜告宴勿驚某稟命雖有自來然察公正直不敢妄害匣劍而去後召董賀筮遇夬九二曰難已過矣但守中正請釋憂心晏亦終無患五代史

晉筮同人

石晉高祖以太原拒命廢帝遣兵圍之勢甚急命馬重績筮之遇同人曰乾健而離明君德向明之象也

周易詳說

卷之十七

六

同人者人所同也此時將必有同我者焉易曰戰乎乾乾西北也又曰相見乎離離南方也其同我者北而南乎乾九十月卦也戰而勝其九十月之交乎是歲契丹果助晉擊敗唐軍晉遂有天下五代史

宋筮噬嗑六二

宋政和末平江入解者筮之得此爻曰離為戈兵艮為門闕又以艮東北之卦而介乎南離必東北敵人南寇犯闕且將不利乎君矣鼻者君祖也後徽宗果北狩明正統間魏文靖驥上封事有云藩籬既虛寇得深入以唇亡之羞來滅鼻之禍易仲氏

王子獻筮夫

王子獻占遇夬九二占者曰必夜有驚恐後有兵權未幾果夜遇寇旋得洪帥朱子語類

宋筮寇

宋時金主完顏亮寇筮蠱之隨占者曰我有震威而外當毀折敵敗之象也蓋隨自否來又自益來皆以上剛填下柔而蠱之所變亦復如是艮上變柔隨初變剛乾元在上下填坤初斷金主之首而墜于地矣且兩互為漸漸之詞曰夫征不復其何能返此仿漢魏諸家斷法而為說者其後果驗春秋占筮書

周易詳說

卷之十七

七

六爻俱變

長慶中成德民變殺節度使田弘正而擁立部將王庭湊先有筮者得乾之坤謂坤土也地也夫位當階節旄不遠兼有土地山河之分唐耳目記

明筮土木之變

明土木之變南冢宰魏驥將集同官上監國疏會錢唐客陸時至善易請筮之得恒之解驥曰帝出之不恒而承之羞固也乃變而負乘寇將復至如之何對曰既已負帝且乘矣再至何害所慮者貞之則吝惟恐徒守反吝耳驥曰善乃易疏去次日客過驥驥曰

昨筮無大凶乎曰大吉曰何謂曰夫恒為大坎而三當坎中所以陷也然恒互為乾三以一乾而鬼然居三乾之間若無往而不為君者乃一變為解則已解矣且解之詞曰利西南西南者所狩地也又曰其來復則還復也夫恒者久也日月得天而久照今解之互體則正當兩坎互離之間坎月離日非日月幽而復明乎大明吾國號非返國乎祇坎有兩坎兩離而上離未全尙有待耳後寇再至以戰得勝而英宗卒返國復辟若先見者聽齋雜記

李空同論筮

周易詳說 卷之一七 一八

明正德間都御史張嶺救巡撫保定兼提督紫荆諸關筮得屯之三爻曰行無虞官何以即鹿吾入林而已時提學李夢陽在座曰不然三關古鉅鹿地也急即之無虞者不疑也惟入林中恐為彬所中耳後武宗西狩江彬索璧馬婦女不應駕言三關迎駕軍不至罷職此臆斷倖中然古占法原是有此仲氏易

按江彬宦官用事者

周易詳說卷之十八

三原劉紹攸著

卜筮附論

性理大全所編易學啓蒙考變占細註云朱子曰易中先儒舊說皆不可廢但互體五行納甲飛伏之類未及致思耳

按朱子嘗謂程子不看雜書故不知未濟三男失位出于火珠林余亦謂朱子不留心方伎故不知納甲五行之無關于易余少年時性僻好奇每從方外游術數之學頗能悉其原委乃知漢儒混卜于筮以致

周易詳說 卷之十八 一

占驗不靈講易滋蕪今為指陳流別以正其誤

納甲直圖

乾坤艮兌坎離震巽乾坤

甲乙丙丁戊己庚辛壬癸

乾納甲壬坤納乙癸乾坤包括始終之義也其餘六卦則自下而上法畫卦者之自下而上也震巽陰陽起于下故震納庚巽納辛坎離陰陽交于中故坎納戊離納己艮兌陰陽極于上故艮納丙兌納丁甲丙戊庚壬為陽干皆納陽卦乙丁己辛癸為陰干皆納陰卦

納甲圓圖

望乾

坎離
戊巳

軒
卯

下弦

上弦

此以六卦應月候而坎離為日月之本體居中不用也震值生明者一陽始生又生明之時以初昏候之月見庚方也兌值上弦者二陽浸盛又上弦之時以初昏候之月見丁方也乾值望者三陽盛滿又望時

周易詳說

卷之十八

二

納甲納十二支圖

乾	戊申 午辰 寅子	坎	子戌 申午 辰寅
艮	寅子 戌申 午辰	震	戌申 午辰 寅子
巽	卯巳 未酉 亥丑	離	巳未 酉亥 丑卯

坤 酉亥丑卯巳未

兌 未酉亥丑卯巳

此以八卦六畫分納六辰之法也凡乾在內卦則為甲而納子寅辰如初九為甲子九二為甲寅九三為甲辰是也乾在外卦則為壬而納午申戌如九四為壬午九五為壬申上九為壬戌是也震之納辰與乾同但初爻為庚子二爻為庚寅三爻為庚辰四爻為庚午五爻為庚申上爻為庚戌耳其餘諸卦皆可按圖推之

李厚菴曰納甲之法不知其所自起因其六卦直月候明魄死生陰陽消息與先天圖有相似者故道

周易詳說

卷之十八

三

書參同契中所陳本述納甲之說而朱子以為即先天之傳也孔子之後諸儒失之而方外之流密相付授以為丹竈之術耳今案先天之圖八卦具備而納甲則除去坎離以為二用則其法亦不盡合或曰說卦言天地定位山澤通氣雷風相薄乃以三陽三陰至一陽一陰為序而其後方言水火不相射蓋以六卦寓消息或者古有此說也至其參錯六辰之法則陽皆順行陰皆逆轉陰陽之老長中少每差一位惟震與乾同長子繼父體也坤不起于丑而起于未尤與洛書偶數起未位後天圖坤居西南樂律林鍾為

地統而應未月之氣者相合

納甲之法專用于擲錢求爻者揲著不用也且亦不用干而用支野鶴老人之言備矣野鶴曰鬼谷三財論舍爻辭以五行而定禍福者乃用地支既用地支不得不以天干為配未聞以天干而定吉凶以天干配地支者欲全用周天甲子卦又止於四十八爻不得不分晰焉所以乾之內卦用甲坤之內卦用乙乃十干之首乾之外卦用壬坤之外卦用癸皆十干之尾乾之內卦用子與坤之外卦相合坤之內卦用未與乾之外卦相合二老上下相媾陰陽磨盪中包六

周易詳說

卷之十八

四

子甲乙之次者丙丁用之於少男少女良與兌也戊巳用之於中男中女坎與離也庚辛用之於長男長女震與巽也以全上下干支此乃配偶之法也故謂之渾天甲子而禍福吉凶皆地支生克制化尅合刑冲以判之

納音

乾納甲子壬午 甲為陽日之始壬為陽日之終子

為陽辰之始午為陽辰之終

坤納乙未癸丑 乙為陰日之始癸為陰日之終丑

為陰辰之始未為陰辰之終

震納庚子庚午 震為長男乾初九甲對子庚故震

納庚以父授子故納子午與父同也

巽納辛丑辛未 巽為長女坤納乙巳與辛對故巽

主辛以母授女故主丑未與母同也

坎納戊寅戊申 坎為中男故主中干中辰

離納己卯己酉 離為中女亦主中干中辰

艮納丙辰丙戌 艮為少男乾上納壬對丙故納丙

辰丙戌是第五配

兌納丁巳丁亥 兌為少男坤上納癸對丁故納丁

巳丁亥是第六配

周易詳說

卷之十八

五

假令求甲子所屬則子屬庚便從甲數至庚得七七言商則甲子屬金矣乙丑同屬者陰從陽也兩干兩支相為陰陽而干支自各有陰陽然後備也求丙寅則寅屬戊從丙數至戊得三三言徵故為火求戊辰則辰屬丙從戊數至丙得九九言角故為木餘准此

一言宮 三言徵 五言羽 七言商 九言角

甲子壬申甲午庚辰壬寅庚戌為陽商

乙丑癸酉辛亥乙未辛巳癸卯為陰商

丙寅戊子甲辰甲戌丙申戊午為陽徵

丁卯己丑乙亥丁酉己未乙巳為陰徵

戊辰庚寅壬午壬子戊戌庚申為陽角

巳巳辛卯癸未癸丑巳亥辛酉為陰角

庚午丙戌戊申戊寅庚子丙辰為陽宮

辛未丁亥巳卯巳酉辛丑丁巳為陰宮

甲申壬辰丙午甲寅丙子壬戌為陽羽

乙酉癸巳丁未丁丑乙卯癸亥為陰羽

按綱鑑大全曰黃帝令大撓作六十甲子後戰國時鬼谷子王詡加金木水火土謂之納音納音之理本于納甲然卜筮俱不用納音也

五行

周易詳說

卷之十八

六

以五行分屬八卦漢唐諸儒皆襲用之四象生八卦疏云震木離火兌金坎水各主一時又巽同震木乾同兌金加以坤艮之土為八卦也此皆承用京房之說卜家所用筮不用也觀左氏筮法無一語及于五行

朱子于易亦不言五行惟一變生水六化成之之說承用漢志而誤

僖十五年傳注曰凡筮者用周易則其象可推此言周易之筮唯用象而已又曰非此而往臨時占者或取于氣或取于時日王相若盡附以爻象則構虛而

不經此言占法多端取于氣者卦氣直口也取于時日王相者五行之說也其云若盡附以爻象則構虛而不經者蓋言卜筮不同法不可以卜而混筮可謂深明象數之學者矣

飛伏

漢儒以飛伏取象如乾為飛神則坤為伏神巽為伏神則震為飛神名飛伏匹對若乾坤相交如泰如否名飛伏升降對太卦有此象而為說卦所無者則于飛伏求之鑿而不可信也

論易林

周易詳說

卷之十八

二

折中曰易林之數蓋古占筮之法洪範占法曰貞曰悔夫以八卦變為六十四言之則八卦貞也重卦悔也春秋傳貞風悔山是也以六十四卦變為四千九十六言之則六十四卦貞也變卦悔也春秋傳貞屯悔豫是也因卦畫之生生無盡故占筮之變化無窮焦贛能知其法而至各綴之以辭則鑿矣

顧寧人曰易林疑是東漢以後人撰而託之焦延壽者延壽在昭宣之世其時左氏未立學官今易林引左氏語甚多又往往用漢書中事如曰彭離既東遷之上庸事在武帝元鼎元年曰長城既立四夷賓服

交和結好，昭君是福，事在元帝竟寧元年，曰火入井口，揚芒生角，犯歷天門，窺見太微，登上玉床，似用李尋傳語，曰新作初陵，踰陷難登，似用成帝起昌陵事，又曰劉季發怒，命滅子嬰，又曰大蛇當路，使季畏懼，則又非漢人所宜言也。

按范史許曼傳，祖父峻，字季山，善卜占之術，多有顯驗，所著易林，至今行于世，然則易林果非焦贛之作，論卦氣直口。

坎初爻起冬至四爻立春

震初爻起春分四爻立夏

離初爻起夏至四爻立秋

兌初爻起秋分四爻立冬

以上四卦分應八節，每一卦各管九十日，一爻十五日。

頤六四起冬至 蚯蚓結

復 水泉動

屯初九起小寒 雁北鄉

睽九四起大寒 雞始乳

臨 水澤腹堅

小過初六起立春 東風解凍

蒙 魚陟負冰

益六四起雨水 獺祭魚

泰 草木萌動

需初九起驚蟄 桃始華

晉九四起春分 元鳥至

大壯 始電

豫初六起清明 桐始華

蠱六四起穀雨 萍始生

夬 戴勝降于桑

旅初六起立夏 蟷螂鳴

比六四起小滿 苦菜秀

周易詳說 卷之十八

乾 麥秋至

大有初九起芒種 蟳始鳴

井六四起夏至 鹿角解

姤 半夏生

鼎初六起小暑 溫風至

渙六四起大暑 腐草為螢

遯 大雨時行

恒初六起立秋 涼風至

同人九四起處暑 鷹乃祭鳥

否 禾乃登

漸 候鴈北

隨 鷹化為鳩

解 雷乃發聲

訟 虹始見

革 鳴鳩拂其羽

師 王瓜生

小畜 靡草死

亢

家人 反舌無聲

咸 蟪蛄始鳴

豐 鷹始擊

履 上潤溽暑

節 寒蟬鳴

損 天地始肅

巽初六起白露鴻雁來

元鳥歸 萃羣鳥養羞

大畜六四起秋分雷始收聲

賁蟄虫坏戶

觀水始涸

歸妹初九起寒露鴻雁來賓 无妄菊有黃華

明夷六四起霜降雀入大水為雉 困草木黃落

剝蟄虫咸俯

艮初六起立冬水始冰 既濟雉入大水為蜃

噬嗑九四起小雪虹藏不見 大過天氣上升地氣下降

坤闕塞而成冬

未濟初六起大雪鶡旦不鳴 蹇荔挺生

周易詳說 卷之十八 十

以上六十卦每一卦各管六日如冬至是二十日則本日頤四爻二十一五爻二十二上爻二十三初爻二十四二爻二十五三爻 此京房分卦直日之法也孟康曰一爻主一日六十卦為三百六十日餘四卦震離兌坎為方內監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專主之氣各卦主一日各以其日觀善惡 徐善曰京房以十二辟主十二月而佐以公侯卿大夫除離南坎北震東兌西分主四季餘六十卦以五卦主一月正月侯小過大夫蒙卿益公漸

辟泰二月侯需大夫隨卿晉公解辟大壯三月侯

豫大夫訟卿蠱公革辟夬四月侯旅大夫師卿比

公小畜辟乾五月侯大有大夫家人卿井公咸辟

姤六月侯鼎大夫豐卿渙公履辟遯七月侯恒大

夫節卿同人公損辟否八月侯巽大夫萃卿大畜

公賁辟觀九月侯歸妹大夫无妄卿明夷公困辟

剝十月侯艮大夫既濟卿噬嗑公大過辟坤十一

月侯未濟大夫蹇卿頤公中孚辟復十二月侯屯

大夫謙卿發公升辟臨其法每卦主六日又八十

分日之七三百六十爻當一歲三百六十五日四

周易詳說 卷之十八 十一

分日之一用中孚初爻起冬至 按周天三百六十五度四分度之一故一歲三百六十五日四分日之一除震離兌坎餘六十卦卦有六爻爻各主一日一卦主六日餘有五日四分日之一者每日分為八十分五日分為四百分四分日之一又為二十分於四分之中得其二十分也故為二十分是四百二十分也以四百二十分分派六十卦六十七四十二是六十卦每卦六日又各得七分也六日七分之二說見易緯稽覽圖王弼以釋七日來復折中附論以歲策算之非漢儒之意也詞亦未明又孟康

謂其占法各以其日觀善惡者即今錢卜之法以月將日辰視其生剋衝合以斷吉凶

周易詳說

卷之二十八

三

附論卜法

詩曰爰始爰謀爰契我龜其法先傳以墨以火鑿鑽龜視其所上之烟氣其壘折形狀有五種洪範曰雨曰霽曰蒙曰驛曰克之類是也雨者如雨其兆為水霽者開霽其兆為火蒙者蒙昧其兆為木驛者落驛希疎而不屬其兆為金克者交錯有相勝之意其兆為土此龜卜之法專以五行言也

晉卜救鄭 哀公九年

宋皇爰圍鄭師晉趙鞅卜救鄭遇水適火

服虔云兆南行適火卜法橫者為土立者為木邪周易詳說 卷之二十八 三

向經者為金背經者為火因兆而細曲者為水

按此皆以壘折形狀觀之

占諸史兆史墨史龜史龜曰是謂沈陽可以興兵利以伐姜不利子商伐齊則可敵宋不吉

卜兆遇水適火火得水而滅故云沉陽兵者陰類水者太陰之精水盛故可以興兵但不可與宋為敵

史墨曰盈水名也子水位也名位敵不可干也炎帝為火師姜姓其後也水勝火伐姜則可

趙鞅姓盈水盈坎乃行故盈為水名宋姓子子位

北方為水二水俱盛故曰名位敵不可以相犯伐
姜則可者彼為火我為水也

史趙曰是謂如川之滿不可游也

杜注既盈而得水位故為如川之滿不可馮游言
其波流盛

鄭方有罪不可救也

鄭以嬖寵伐人故為有罪

救鄭則不吉不知其他

此古卜法也專論五行而已前所載之筮法無一
語及焉益可信易不言五行矣自京房布五行於

周易詳說 卷之一八

十四

六爻別為錢卜之法漢儒不能窺其源流但見房
所言者五行所用者六爻遂謂卜筮同法混而一
之易學自是荒矣孰知易言陰陽而不及五行卜
言五行而不及陰陽哉猶幸左氏存此一錢庶使
好學深思者得以起而正之然後卜筮各得其所
而聖人之精義始著

又按左傳詳于筮而略于卜惟此一段詳言其法
若莊二十二年懿氏卜妻敬仲僖四年晉獻公違
卜從筮襄十年定姜問繇皆不詳其法故不具錄
榕村語錄曰龜卜之法不傳今以周官書經註疏

奏合想之粗可言者大槩龜之體猶筮之卦龜之

兆猶筮之爻龜之頌猶筮之詞卦有六卜僅三一

五二廿五三一廿五五五行也廿五五五也一

百廿五五其廿五也內除三同如水水又水火火

又火之類則去五行之純者只得一百廿也其頌

千有二百者如火珠林法每一有甲乙丙丁戊己

庚辛壬癸日起故有千二百也此某臆度之說龜

灼視其紋與其烟紋曲者水直者火左斜者木右

斜者金橫者土烟之蒙者為木直上者為火交互

者為水斷續者為金成片者為土荆乃灼龜之木

周易詳說

卷之一八

十五

爰契我龜契從缺竟是鉄鑽用明火未開視卜詞
而即以爲襲吉者蓋方灼而龜即火起謂之焦龜
版上有墨塗之墨乾謂之食墨若不乾鑽火而滅
謂之不食墨皆陰陽不和大凶也即不卜若三卜
總無焦不食墨之狀即謂之襲吉

錢卜法

此近世所用者按儀禮疏云古用木畫地今則用錢
又唐人詩云暗擲金錢卜遠人則此法由來久矣
項平菴曰以京易考之世所傳火珠林者即其法也
以三錢擲之兩背一面為拆即兩少一多少陰爻也

兩面一背為單，即兩多一少，少陽爻也。俱面為交，交者拆之象，即三多老陰爻也。俱背為重，重者單之積，即三少老陽爻也。蓋以錢代著，一錢當一撰，此後人務捷徑以趨卜肆之便，而本意尚可考。其所異者，不以交重為占，自以世為占，故其占止於六十四爻而不能盡三百八十四爻之變爾。

朱子曰：今人因火珠林起課者，但用其爻而不用其詞。又曰：火珠林起課，單看世應，此京房之法也。

按錢卜固以世爻為占，亦須看交重所動之爻，與世爻生剋制化如何，又兼看用神。

周易詳註

卷之二十八

三

漢書卜法

莽女納為后，遣大司徒、大司空，策告宗廟，襍加卜筮。皆曰：兆遇金水旺相卦，遇父母得位，所謂康強之占，逢吉之符也。王莽傳

此雖不知所卜何卦，然以五行王相而論，必錢卜也。父母得位，以六親為斷。正錢卜之法，易之所無。張晏以遇父母為泰卦，非也。但占立后，宜妻財得位，而反遇父母得位，是帝與后俱不利，而莽篡位之象也。卜豈欺人哉。

明史卜法

全寅，字景明，安邑人。年十二歲而慧，乃從師學京房術。占禍福多奇中，父情遊大同，携之行塞上，石亨為將，頗信之。每事咨焉。英宗北狩，遣使問還期，筮得乾之初，曰：大吉，四為初之應，初潛四躍，明年歲在午，其于庚午，躍候也。庚更新也，龍歲一躍，秋潛秋躍，明年仲秋，駕必復，但絲勿用，應在淵，還而復，必失位，然象龍也。數九也，四近五，躍近飛，龍在丑，丑曰赤奮若，復在午，午色赤，午奮于丑，若順也。天順之也。其于丁象，大明也，位于南方，火也。寅其生午，其壬其合也。至歲丁丑，月寅日午，合于壬，帝其復辟乎？已而悉驗。

周易詳註

卷之二十八

三

方伎傳

此亦錢卜之法。傳云：筮者悞也。占君以父爻為用，神君父同尊故也。初爻子孫化父，正卜書所謂財持世化出父而見父者，復辟之兆也。但子與丑合，有所羈絆而不能即復，午年衝去子，水則無所羈絆而得歸矣。丑年再登大寶，動而逢值之年也。傳云：應在四，以午火斷躍候者，不惟錢卜無此占法，筮家亦未有動在初而占在四者，皆附會之說也。又以庚午丁丑，謂庚為更新，丁與壬合，亦錢卜法化之說。

周易客難序

周易經四聖人之手而成。包犧氏作者也。文王周公孔子述者也。包犧氏則圖畫卦。卦皆出於天之自然。六十四卦中每卦中皆一天也。六十四卦初作不得有名。包犧氏既造書契。因各卦之奇偶變化。得位不得位而繫之。六十四卦之名。名立而義理象占皆在其中矣。此所謂作者之聖也。卦雖有名。不得有辭。義理象占非上聖如包犧者不能悟。文王因欲人人皆悟。故繫六十四卦象辭。周公更繫三百八十四爻辭。則皆述包犧者所謂述者之聖也。孔子作十翼。則兼述三聖人所謂述而集大成

周易客難

序

之聖也。四聖人設卦繫辭。作述相承。而卦之賾者以明。隱者以顯。深者以呈。遠者以近。人人易明。於是乎有舍象占而言義理者矣。輔嗣伊川輩是也。言義理非有可疵。然卦不能自言。象辭爻辭已代之言。諸卦爻所言吉凶悔吝。无咎悔亡之類。莫不以象占為言。又何以稱焉。故易為卜筮之書。從古無異說。朱子說易。以象占為本義。因以名其書。誠哉四聖人作易之宗旨也。卜筮既為本義。而其妙用。尤在於兼占互體。傳曰。引而伸之。觸類而長之。一卦變六十四卦。共得四千九十六卦。更以互體占之。如周史益陳敬仲得觀之否。兼占互體。媿美與替。無不洞然所

謂天下之能事畢不其然乎。伏讀

聖祖仁皇帝御纂周易折中及我

皇上御纂周易述義。總括眾說。廣大精微。每卦每爻無不兼及互體

遂使爻辭一字不可移易。蓋由

兩聖人默契四聖。故發明四聖人之書。不啻四聖人自為註釋。遂不

覺直抒心得。空絕前後。有如此也。玠之客難。亦兼說義理于象

占之中。至于先儒所偶未及。及說之有未安者。見于總序圖說

及上下經若干條。十翼若干條。其尤大別于舊說者。則以南北

極說太極。後天八卦。歸之包犧。蓋皆得其確據。不敢一字牽強

周易客難

序

者。似亦千慮之一得。可以質之四聖人。而無怍云。乾隆癸巳閏三月戊子。南昌龔元玠書

畏齋周易客難目錄

卷全

周易總論

十二辟卦本先天卦位

辟卦合河圖

後天卦位

乾文言

屯卦初九盤桓利居貞利建侯

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

周易客難

目錄

二

九五屯其膏小貞吉大貞凶

蒙卦初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑

人以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女

行不順也

師卦六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

比卦先王以建萬國親諸侯

否卦初六拔茅茹以其彙貞吉亨

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

六三包羞

九四有命无咎疇離祉

同人卦六二同人于宗吝

上九同人于郊无悔

隨卦六二係小子失丈夫

蠱卦九二幹母之蠱不可貞

六四裕父之蠱往見吝

六五幹父之蠱用譽

周易客難

目錄

三

大畜卦天在山大畜君子以多識前言往行以畜其德

頤卦頤貞吉觀頤自求口實象曰頤貞吉養正則吉也觀

頤觀其所養也自求口實觀其自養也

遯卦九五嘉遯貞吉

上九肥遯无不利

大壯卦初九壯于趾征凶有孚

晉卦初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

九四晉如鼫鼠貞厲

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝 維用伐邑道

未光也

明夷卦初九明夷于飛垂其翼君子于行

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 入于左腹獲

心意也

家人卦六四富家大吉

益卦上九莫益之或擊之立心勿恒凶

周易客難

目錄

三

中孚卦中孚豚魚吉

虞吉有它不燕

上古結繩而治後世聖人易之以書契

帝出乎震 章

畏齋周易客難卷一

南昌龔元玠瓊山甫著

周易總論

客曰周易更四聖之手出於何書曰孔穎達易正義云伏羲制卦文王卦辭周公爻辭孔十翼也求之於經皆合故後人不能易之曰重卦之說司馬遷屬之文王鄭康成屬之神農孫盛屬之夏禹王輔嗣屬之伏羲何說為允曰朱子曰周官言三易經卦皆入別皆六十有四可見重卦非文王矣孔穎達曰繫辭神農之時已有取諸益與噬嗑則以伏羲自重之為得其實二說

周易客難

卷一

可據也曰或疑爻辭亦文王所作然否曰龔澄元謂舒曰敬曰明夷之五爻辭箕子之明夷利貞直指暗君似談往事比密雲豕辭殊為顯露似屬之周公為宜舒大稱善可以無疑爻辭之為周公作矣曰伏羲時百姓淳樸變故不多六十四卦直能盡後世之情偽何也曰六十四卦於師知當時已有征伐於訟與噬嗑知當時已有訟獄蓋伏羲去生民之初已數萬年目觀世運之推遷民物之變態思有以覺悟維持之因近取遠取作八卦重六十四卦以通神明之德以類萬物之情真所謂作者之聖也若文王周公孔子則真所謂述者之聖也曰文王周公何

以為述曰。文王六十四象辭。理與象已寓於六十四卦中。周公三百八十四爻辭。理與象亦寓於三百八十四爻中。故僅謂之述。不得謂之作也。曰諸圖何如。曰河圖先天次序。先天方位。六十四卦次序。六十四卦方位。三索分男女。後天方位。七圖皆伏羲易也。並詳見後。

十二辟卦本先天卦位

答曰。十二辟卦何所本。曰此天之自然。非人所為也。嘗以先天八卦圖按之。左方震兌乾自坤而下。各以其次重之。而離不用。右方巽艮坤自乾而下。各以其次重之。而坎不用。凡二十四卦。重之得十二。乾八坤八。震兌巽艮各二也。左陽三坤右陰三。乾揚根陰陰根陽互藏其宅。蓋莫非自然之妙也。曰願聞重之之法。曰順數逆數則無不明矣。前所陳者。從子復至丑。臨順數也。若用逆數。則自乾至坤。以次重之。由四月重乾為己辟。兌加乾為辰辟。震加乾為卯辟。坤加乾為寅辟。坤加兌為丑辟。坤加戌辟。巽加坤為酉辟。乾加坤為申辟。乾加艮為未辟。乾加巽為午辟。其左方下卦恰乾兌震之序。乾四兌一震一。上卦恰乾兌震坤之序。乾一兌一震一。坤三。右方下卦恰坤艮巽之序。坤四艮一巽一。上卦恰坤艮巽乾之序。坤一艮一巽一乾三也。焦延壽卦氣直日之法。合十二辟卦八卦方位而一之。然其卦位用後天與辟卦之出先天者不符。朱子未識其誤之所由。所為有乾不當為己辟。坤不當為亥辟。乾不當在西。北坤不當在西南之譏耳。曰坎離何以不用。曰六爻之位。上坎下離。十二辟卦無

不有坎離也。六十四卦無不有坎離也。

周易客難

卷一

四

辟卦合河圖

客曰。先天卦出於河圖。辟卦亦合否。曰原無不合。自天一合地二四六八十而為復。例推之。至天一三五七九合地十而為夬。得五卦。又由天一三五七九復合所連之一而為乾。一九老陽合而變之。有二八之數。陽用饒則為少陰。而生姤矣。自地二合天一三五七九而為姤。例推之。至地二四十八六合天九而為剝。得五卦。又由地二四十八六合於所連之四而為坤。四六老陰合而變之。有三七之數。陰用乏則為少陽。而生復矣。復臨陽微。壯夬乾陽盛。故一三在內而七九在外。姤遯陰微。觀剝坤陰盛。故二四在內而六八在外。蓋亦自然之妙。而非人力所能與也。其陰數之逆數何也。四象之位不動。四象之數。陽順陰逆。

周易客難

卷一

五

後天卦位

客曰、先儒以後天八卦方位、為文王所定、然歟、曰、說本邵子、而其實非也。蓋伏羲畫八卦、并造書契、今按震巽離坤兌乾坎艮八卦、俱按八方十二辰制、字可知伏羲所定、非文王也。曰、此言未之前聞也。願問所據。曰、雷頭辰脚為震、居卯辰之間、二已共為巽、居雙女巳位、離佳為離、居長離朱雀午位、土申為坤、居未土申金之間、入口凡為兌、居八月酉位、一九二十藏日為乾、日天所主也、居戌亥之間、欠土為坎、居水旺子位、丑頭木火脚為艮、居丑寅之間、震巽坤艮藏辰巳申丑、則離午兌酉乾亥坎子。

周易客難

卷一

六

可推、兌乾藏八九十、則震二三、巽三四、離五六、坤六七、坎十一、十二、艮十二、正可推、離為朱雀、則震青龍、兌白虎、坎元武、可推象也。月也、地支也、互見於八字中、而謂作於文王、可乎、帝出乎震、章言之詳矣、可參玩之。

文言

客曰、文言中元者善之長也、云云、見於春秋襄九年穆姜之所稱、先儒以為古語、敢問此何等古人語也。曰、尋常古人安能為此語。其周公乎。周公釋文王彖辭、故稱文王之謚曰、文言言分四德、乃親炙文王受其彖辭之意、而為此言也。下六爻加子曰、字、正以明文言為周公語、但君子行此四德者、以上三節、宜在彖傳大哉乾元節之前、不知何時誤脫在此耳。又據穆姜占隨卦、引此二節、則自乾坤隨三卦外、如屯臨无妄章四卦、皆有元亨利貞、皆當兼文言四德之訓、以釋之。孔子據文王周公四德之訓、而為乾坤二彖傳、屯隨臨无妄章五卦、亦當兼孔子二彖傳、以釋之、旁推交通、乃能盡七卦之義。

周易客難

卷一

七

之訓、而為乾坤二彖傳、屯隨臨无妄章五卦、亦當兼孔子二彖傳、以釋之、旁推交通、乃能盡七卦之義。

初九磐桓利貞利建侯

客曰初何以有侯象曰主器者莫若長子初為震主有侯象以象言陽下陰有侯之德之才利建之以濟屯如漢高封韓彭之類韓彭雖不可以言德以占言筮此者必有建侯之祥如畢萬得屯之比之類庶人得此其亦利有求助創建之事歟漢高未為天子之前象全類此父老殺沛令開城門迎劉季欲以為沛令劉季婉辭數讓磐桓也前之匹匿隱芒碭山澤間後之入關納樊噲張良之諫居貞也諸將稱沛公素寬大長者秦民喜沛公惟恐不為秦王以陽下陰為民所歸也懷王封沛公武安侯

周易客難

卷一

木

利建侯也

六三即鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍往吝

客曰此爻之象云何曰三為互艮初爻艮為山為黔喙之屬鹿山林之獸三陰躁不能安於止有即鹿象應比皆陰有無虞象以人事言之象類項羽西楚霸王下卦之上也匹夫之勇婦人之仁屠咸陽弑義帝陰居陽不正也與漢王爭天下即鹿也不用范增至有東城之慘无虞入林中韓信背而歸漢幾而舍者也范增因閒而見疑遂以疽死往而吝者也曰君子以下別作一人可乎曰如首事而無助者占此則宜見幾而止擇主者占此則宜知其无成而去之易之用所以无窮也

周易客難

卷一

九

九五屯其膏小貞吉大貞凶

客曰屯膏之象奈何曰陷於陰中為不得施其膏五為互艮上交自止其膏皆所謂屯其膏也此卦通上下體觀之極似齊景公之朝初如陳氏厚施得民二如平仲之得君不足以濟此爻則景公不能以禮已陳氏之施而屯膏也曰小貞大貞之義奈何曰程傳以盤庚周宜為小貞之吉以魯昭公高貴鄉公為大貞之凶諸說皆統之矣魏氏了翁據周禮大貞如遷國立君之類以釋本經大旨亦可參看

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

客曰刑人桎梏之義程傳以為威之以刑所以說去其昏蒙之桎梏本義以為當痛懲而暫舍之以觀其後而王氏安石則曰當蒙之初不能正法以懲其小而用說桎梏縱之以往則吝道也王氏宗傳則曰苟說其桎梏而不豫以禁之則過此以往不可復制矣故於發蒙之初用刑人則以為利用說桎梏則以為吝也數說孰勝曰據傳正法云云則王氏之說為勝蓋初為蒙之甚刑人桎梏云者所謂童牛之牯也若暫舍意乃及詞所隱

周易客難 卷一

具而無待言者自古安有發蒙終日用刑者乎曰胡氏炳文敬敷五教在寬之說非即司徒之所守與本義相發者乎曰此教民非發蒙也且其意原具九二包蒙象中此爻不必侵奪坎為隱伏為矯揉九家易又為桎梏隱伏則當發矯揉發之用也桎梏發之具也桎梏只是夏楚收威嚴為約束之意非真以桎梏作教刑也

此予壬申登州使院所作客難也後讀周易述義釋此爻云刑人者可為儀刑之人也此於正法二字更為親切教者必以正而師之身亦必先正身正教正故可以為蒙者之法矣

楊子云經師人師人師即刑人也

周易客難 卷一

九二包蒙吉納婦吉子克家象日子克家剛柔接也

客曰、二剛而不過包蒙固所優矣而又曰納婦吉者何也曰離中女有婦象九居離中爻有納婦象卦體以一陽受羣陰亦有納婦象從發蒙之義言之納婦者其受衆陰之蒙而爲之師乎古者天子六官有內宰之教以陰禮教六官九嬪以婦職之法教九御見於周官前漢昭帝后亦親從夏侯勝受書以此例之二當發蒙之任有教無類雖婦人有初筮之誠求之者亦受而教之而吉也蒙上交故不復言蒙耳周易周官相通如此曰子克家者何也曰傳專釋此句蓋以應五言即兼承上文而言也

周易客難

卷一

三

程傳云二能包納則克濟其君之事猶子能治其家也楊氏萬里曰臣事君如子事父正使致君如伊尹亦臣子分內事如子之克家耳非功也二說備矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

客曰、六三之義王氏弼程傳二說何如曰輔嗣以金夫爲上九程傳以金夫爲九二竊意上雖陽爻非治蒙之主三之於上止宜如隨二應五之例目之爲丈夫可矣今日金夫自宜以程傳稱九二羣蒙所歸得時之盛之說爲勝且傳曰行不順蓋以他陰爻無正應者從二爲順三有正應從二爲不順也若云從上九又安得謂之不順乎曰易例陰居下體求於上體多凶此豈非其類乎曰此不可以概也蒙以求陽爲亨猶比以親賢爲貴

周易客難

卷一

三

觀比二五則此爻從上安見其不可也曰此爻何以不取應義而取比義曰上擊蒙者也二包蒙納婦而當任者也三陰柔不中正則畏擊喜納舍正應而從之自其情也故二嘉其包納上戒其爲寇而此則直言其无攸利此易取義之通例也曰三何以不象婦而象女且二既納婦何以又云勿用取女曰三爲互坤之初爻婚之初也故有女象且與婚象詞同二納婦者納羣陰而發其蒙非取女也三以不中正之女見之而不有其躬是欲二之取也故因象而戒以勿用二不待戒也戒他人及占者耳曰金夫之義云何曰坎爲中男故二象子又象夫坎得乾中

交乾爲金。又先天坎位西屬金。故曰金夫。

周易客難

卷一

南

六三師或與尸凶象曰師或與尸大无功也

客曰與尸之義程傳與本義孰優曰程傳云與尸衆主也蓋指三也以三居下之上故發此義本不牽強楊氏簡王氏申子俱主之蓋訓衆主於或字之義既員活而凶字不爲刺字象傳大无功亦不爲刺語若以爲撓敗與尸而歸則凶不假言且不第大无功矣又如六五弟子與尸據本義必須添使小人衆之一語依程傳則與帥師爲反對而貞字之義亦可通故知衆主之說爲不可易也六五長子帥師弟子與尸傳引晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之潰尤爲切證二爲互震之主爻有長子

象

周易客難

卷一

圭

先王以建萬國親諸侯

客曰傳稱黃帝建萬國黃帝亦體比卦以建萬國親諸侯乎曰
獻滄相比以比于川九川相比以比于海黃帝在伏羲後正體
比卦之義以建國親侯者也曰萬國見于易大傳前則見於左
傳哀七年漢賈山唐杜佑以為約畧之辭如萬民萬物之類何
如曰黃帝初建萬國湯時僅有三千周初一千八百以三代兼
并言之原可信春秋時存者無數十戰國時由十二七雄而歸
於一傳記亦昭昭可考學者奈何不信易傳左傳而信漢唐人
之言乎且民物數不止萬故約畧言之萬國則正合開方之數

周易客難

卷一

去

賈杜反疑其不及于萬可乎

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

客曰此之象拔茅者小人乎抑君子乎曰程傳指為在下之君
子能與其類貞固其節則處否之吉而其道之亨也後人宗之
者復有誦身伸道潔身有待之說竊以此意固善而於拔茅之
義為難通矣本義以為惡未形者近是而以為小人亦未允蓋
初六乃士之未仕者能與其類以正道進則吉亨矣又初六以
柔居剛有濟否之才上應九四有濟否之遇則此爻之義固宜
以在下之君子出而濟否者言之也

周易客難

卷一

七

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也六

三包羞

客曰包承包羞之象云何曰二陰柔中正乃君子中之小人公
孫宏似之其待轅固汲黯董仲舒即所謂包承也三子亦正合
象傳不亂羣之旨若六三在互艮之中為互巽主爻卑巽近利
行同狗彘乃馮瀛王長樂老人之類耳

九四有命无咎疇離祉

客曰、爻何以有有命之象、曰五之命也、五為互巽上爻有命令之象、四近五否極當變能承君命以脩人事則无咎、程傳所謂事皆出於君命則可以濟時之否者是也、疇離祉之義奈何、曰四應初六所謂疇正其所拔者也、若九五為休否之君不得以疇目之上九有傾否之才亦不賴九四而獲福矣、曰有謂否時无應義者何如、曰否時何嘗不舉賢撥亂世反之正豈一人所能為乎、

周易卷一

卷一

六二同人於宗吝

客曰、六二有中正之德何以有此象、曰此戒詞也、言五陽皆欲與二同若二專與五同則可吝矣、伊川解隨六二云、二有中正之德非必至如是也在隨之時當為之戒也、此爻同此例、

上九同人于郊无悔

客曰、于郊之義云何、曰諸說多以為无應无同、然既云同人于郊何得以為无與同、耶、蓋國外野內閒靜者之所居也、與閒靜者同故志未得而可以无悔、嚴光田游嚴輩是其象也、

六二係小子失丈夫

客曰、敢問此爻之義、曰程傳云、二有中正之德非必至如是也、在隨之時當為之戒也、此義不特在本爻為切、凡卦之以陰居二者皆當以此意例之、曰或謂隨二陰柔不能自守而妄隨、猶威二陰柔不能固守而妄動、何如、曰咸二惟中正故猶有居吉之占、此爻惟中正故止於戒而不言其凶、吝且九五爭嘉正以二中正而信之、若以失丈夫為正象則二不可言嘉五亦爭非所爭矣、曰昔人以穆姜筮居東宮得艮之八、宜占此爻者何如、曰私僑如得罪宣公正係小子失丈夫之象、然艮為貞隨為悔、

周易卷一

卷一

六二

穆姜若能如艮腓之貞則不至如隨之悔矣、凡筮卦視本人之德與卦義爻義而不相悖、穆姜无中正之德故犯此爻之所戒、曰然則穆姜何以占彖辭、曰因避係小子之文故權就彖辭斷之以殺恥也、

九二幹母之蠱不可貞

客曰不可貞之義何如曰程傳云以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之為成王而已守成不失道則可矣固不能使之為蕤黃堯舜之事也此說近之然愚意如諸葛武侯之於後主狄梁公之於武后為尤似二互兌有和悅以幹蠱之象六四裕父之蠱往見吝客曰何謂裕父之蠱曰以陰居陰才不能幹蠱平王東遷不能有為此爻是也

六五幹父之蠱用譽

客曰諸卦五應二象用賢者多矣此何以獨用譽曰自三五震也三過剛有悔四過柔見吝五主器長子以柔中居剛中動能有為而九二復承以德故幹蠱獨善而能用譽蓋六爻皆喜剛柔相濟也若之卦為大過陽過比陰反无譽矣曰程傳云太甲成王皆以臣而用譽者也比例何如曰此未當湯武无蠱可幹以語夏少康周宣王之賴賢中興則可耳

周易客難 卷一

三

天在山大畜君子以多識前言往行以畜其德

客曰天在山中可徵實否曰凡可取象者皆可徵實胡氏一桂云天包地外山附於地地下有天即山中有天也中字只作下字解與地中有山雷在地中一例此說是矣曰據此似與地天之卦象混否曰地之隆起者為山其氣脈與凡地不同地下有云專據有山之地言則地即山也有何混乎曰張氏清子以雷雨雲風之氣言之似更顯而可信曰如張說則仍是山上有天安在其為天在山中也且雷象震雲雨象坎風象巽安得雜取不倫以代天也曰凡象可徵實如睽上之載鬼一車恐不可

周易客難 卷一

三

曰此便是以無為有之實象且事之奇怪何所不有雖以為實有之象如太子申生命狐突登僕之類亦無不可况以無為有乎曰多識畜德之義云何曰以山畜天所畜之大不可加君子法之以多識畜德其畜之大亦不可加蓋為畜德而多識則不徒多矣與他處不貴多之意自別

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

客曰觀頤自求口實之義奈何曰玩彖傳所養自養對言則觀頤屬養人言養人得正則吉也自求口實屬自養言自求養身之道得正則吉也如舊說則觀與自求之旨未瑩而彖傳所養自養之義亦費解故有未安耳曰口實可兼養德否曰據商書成湯恐來世以白爲口實及楚語使無以寡君爲口實則大象言語飲食俱可稱口實

周易客難

卷一

三

九五嘉遯貞吉

客曰傳曰遯非人君之事不主君位言然歟曰何嘗不可以君位言也陽剛中正之君應柔順中正之臣則嘉遯而貞吉吉則可以不終遯矣今求之於古夏少康周襄王其天子之嘉遯者子靡及晉文其執用黃牛之臣乎羿浞叔帶其浸長之二陰乎以諸侯言之周古公亶父晉公子重耳衛獻公其諸侯之嘉遯者乎邠人五臣子鮮子展其執用黃牛之臣乎狄人奚齊荀息殤公孫林父甯殖其浸長之二陰乎自秦漢以後類此者尤多不能勝數也曰此外亦有終於遯而稱嘉者否曰紀侯大去其國嘉遯之諸侯也民之從者四年而後畢執用黃牛好遯之臣也讓皇帝嘉遯天子也程濟楊應龍葉希賢執用黃牛之臣也其遯平等十九人好遯之君子也

周易客難

卷一

三

上九肥遯无不利

客曰、肥遯之象似嚴光諸人否、曰、須合侵長之二陰求之、乃得真象、商山之四皓、青門之召平、遯東之管寧、肥遯中之傑出者也、嚴光在新莽時亦似其象

周易客難

卷一

三

初九壯於趾征凶有孚

客曰、壯趾征凶、願聞其象、曰、主父偃、臨淄布衣耳、以上書拜為郎中、一歲四遷至中大夫、大臣咸畏其口、踰年遂致赤族之慘、非所謂壯趾征凶者乎、噫、予讀史傳後之壯趾而凶者、何其接跡於世也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

客曰、初之晉如摧如、管擬之范雎之食草具於秦、韓信之為遺敖坐法當斬於漢、其後雖待命歲餘、卒為應侯、信拜治粟都尉、以蕭何薦、卒為大將、擬之罔孚裕无咎、亦似有合、何如曰、亦當合二人先後觀之、雖辱於魏、信屈於楚、陰居下、應不中正也、秦昭不信、雖漢高不奇信、則罔孚之象也、餘則所擬得之

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

客曰、六二之象云何、曰、司馬光、呂公著、在熙豐之世、可謂晉而愁矣、其居洛知揚州、則貞吉也、大用於宣仁、則受茲介福于王母也

周易客難

卷一

三

九四晉如鼫鼠貞厲

客曰。四何以有鼫鼠象。曰。互體四為艮。主爻有鼠象。居高位。則鼫鼠矣。貞厲者。程傳所謂貞固守此。其危可知。御案所謂戒其以持祿保位為常。而不知進退之義也。

周易客難

卷一

三

上九晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。維用伐邑。道未

光也。

客曰。上象晉角。何以有伐邑之占。曰。占中亦有象。九家易離為牝牛。居晉之極。故曰晉其角。又離為甲冑。為戈兵。故曰維用伐邑。晉角。牛鬪之象也。伐邑。人鬪之象也。三桓圍郕。費於厲吉。貞吝。及象傳道未光之義。一一膺合。程子內治。朱子克治之說。俱精。

御案推類言之。尤無餘蘊矣。

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。客曰。飛而垂翼。其象云何。曰。離為雉。垂翼。避禍之象也。鳥之有介節者。莫如雉。君子以之。梅福逢萌。龔勝。那漢。薛方。陳咸。郭欽。蔣詡之徒。皆是也。

六二明夷于左股。用拯馬壯。吉。

客曰。二之夷于左股。何也。曰。二為互坎。初爻坎為血卦。有被傷之象。又為陽卦。故曰夷于左股也。用拯馬壯。何也。曰。坎於馬為美脊。為巫心。為下首。為薄蹄。今救傷宜速。故戒之曰。馬壯則吉也。蕭望之不知此義。故卒不免。

周易客難

卷一

三

九三明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

客曰。明夷于南狩。得其大首。何也。曰。離為甲冑。為戈兵。又值午位。三剛正。明體。適應上六。故有向明除害。得其首惡之象。不可疾貞。何也。曰。傳以此為湯武之事。南巢之放。必於伊尹。五就之後。牧野之師。必於十三年春。不可疾貞之義也。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 入于左腹獲心

意也

客曰此爻程傳以為陰邪之小人本義以為柔正之君子先生將何從曰朱子以四居闇地尚淺故猶可得意於遠去楊氏時胡氏炳文以微子當之竊謂得意云者據象傳獲心意而為言也微子不得已為遺臣亦何快於紂之亾而云獲心意乎故必如程傳云云斯擬之雷開費仲飛廉惡來輩無所不可耳曰何以上下四爻皆君子獨四爻為小人耶曰坤為腹闇地也四出明入闇故曰入左腹曰獲明夷之心蓋得闇君之腹心即闇君

周易客難

卷一

美

之腹心也下四爻同屬明體六五居剛得中故皆為君子

六四富家大吉

客曰

御案以四爻為妻道妻何以能富家也曰古者王立朝后立市面朝後市先義後利盛德之所同也然陰能成陽利能和義故后雖不可過市而立市必祭以陰禮使內宰司市之職舉則家富而大吉矣曰何以見此爻必有此象曰巽為近利市三倍四巽之主爻也

周易客難

卷一

美

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

客曰上居益極何以求益不已曰巽近利性務入上以剛居柔不中不正故求益不已莫益之或擊之所謂放利多怨先利則不亨不爨也曰立心勿恒云何曰此與上不相蒙巽為進退為不果益與恒反對故以勿恒戒之

中孚豚魚吉

客曰六馬仰秣游魚出聽物固有可感者豚小豕也亦可感乎曰豚魚以胡雙湖之解為確江豚于江拜風不爽正切乎澤之象信及豚魚及字作如字解信如豚魚孚之至矣稍不如豚魚則不及豚魚矣或言以食豕一呼而集此禽獸所同何獨豚也

周易卷一

卷一

三

虞吉有它不燕

客曰先生以即鹿无虞屯三互艮為山虞此虞字作何解曰此為澤初爻展澤虞也初二同體虞引其同字於五故吉若分心於四則反不安矣周官山虞澤虞屯三中孚初皆周公所作不應虞字作別解此卦六爻无應者吉有應者凶折中者是也

上古結繩而治後世聖人易之以書契

客曰書契之始果如世本言蒼頡造文字歟抑如司馬貞言伏羲造書契歟曰周禮外史掌三皇五帝之書則三皇時已有書契矣賈公彥據孝經緯三皇無文五帝畫象及世本蒼頡造文字之說謂有文字後仰錄三皇時事竊謂結繩之治不過記歲月內事若一一俟後之仰錄恐繩不能垂久且不能有口自言何從仰錄也孔子但言上古結繩云云所謂上古蓋三皇以前後世聖人則三皇及伏羲以後之聖人也書契因時而遞增天子無不考文聖人未定指何人後人專言伏羲蒼頡皆非也曰

周易卷一

卷一

三

三皇有書契據周禮外史此外更有可取証者否曰紀稱天皇氏制干支之名則已制文字不然自甲至癸自闕達至昭陽之十干自子至亥自困頓至大淵獻之十二支豈繩可結而仰錄者耶地皇氏定三辰人皇氏分九區事尤繁冗非可仰錄者則亦有文字矣曰三皇所制之字有可考否曰間有可考伏羲八卦制震巽離坤兌乾坎艮等字震巽坤艮有辰巳申丑四字則天皇氏十二支之四也震上兩巽下共離離佳坤左土兌入口乾十日九坎右欠艮下木火凡十四字則皆三皇時所制也餘無可考矣曰伏羲所制字可考否曰八卦以及六十四卦之字

與聲皆制自伏羲者也。餘亦無可考。蒼頡字可考否。曰倉頡造字久已皆不可考。

如買者請至江西省甲戌坊乙黎齋

帝出乎震章

客曰先儒以此章為文王後天八卦方位。朱子云所推卦位之說多未詳者。今可按經而得其解否。曰此章自有經以來說經者有二大誤。卦位為伏羲所定。先儒屬之文王。一大誤也。經文首震。先儒仍首乾。二大誤也。知二大誤而求其解。則卦位之不可易者。可按方位字體而得其義矣。曰經文首震。當以震巽離坤兌乾坎艮為序。按經文而更正之。易也。以後天卦位為伏羲所定。安能按方位字體而得其義乎。曰伏羲畫八卦而又造書契者也。既造書契則八卦之字與音皆其所造。所呼即六十四

卦之字與音亦其所造。所呼不待智者而知也。今就後天方位參字體言之。震正東。直驚蟄春分清明四十五日。象雷龍。二月雷在天上。雷也得乾初交龍也。辰宮宿有亢金龍。青龍也。故其文雷頭辰脚為震。巽東南。直穀雨立夏小滿四十五日。宮屬巳。宿有翼火蛇。軫水蚓。蛇蚓雙女之祥也。巳為雙女。故其文二巳共為巽。離正南。直芒種夏至小暑四十五日。柳星張朱鳥也。朱鳥尾短。名長離。故其文離。坤西南。直大暑立秋處暑四十五日。大暑未土也。立秋處暑申金也。申宮宿有子星。孫星。宜近老母。故其文左土右申為坤。兌正西。直白露秋分寒露四十

五日萬物成熟可說八月也人說人口也故其文八口人為兌
乾西北直霜降立冬小雪四十五日乾象天與君亥為天門室
宿內有離宮星象人君退朝治事之所乾又象金寒水戌月金
得乾之一亥月寒水得乾之二祭天主日日亦君象也日入戌
亥則入深矣故其文二十一九藏口為乾為乾為乾為乾為乾
雪冬至小寒四十五日水旺土弱不能制故其文欠土為坎艮
東北直大寒立春雨水四十五日丑土也寅木火土也一為木
之中一為火之半艮成終成始故其文丑頭木火脚為艮伏
義本八方十二辰而制八卦字首震艮正合建寅入統之義而

周易客難 卷一

論

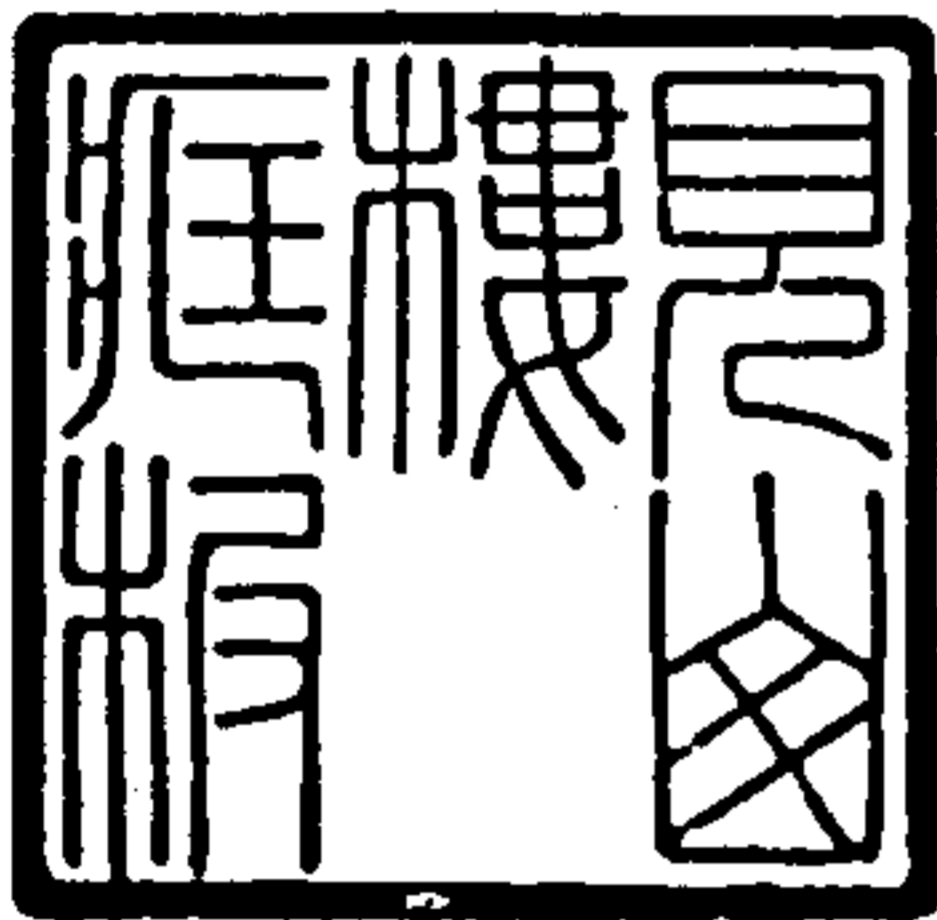
謂作於文主可乎曰何不用先天方位制字曰易開物成務自
有天地以來功業之見於世者皆動與用之所致也此八卦字
所以不用先天而用後天也曰然則先天何為乎曰先天本河
圖成十二辟卦不假人為譬之天子視朝文班武列各有定位
後天則視朝既畢文武各歸私屏治事也私屏不與公朝之位
同故後天不同於先天也曰據先生參字體定後天方位本於
伏羲絕不牽強但不知孔子何以不及曰伏羲按方與辰制八
卦字孔子以前人所共知故傳不復及以義在字中也後人不
知而臆解則孔子所不及料也

寧化劉體先訂

古易匯詮

聚園藏書

雍正甲寅新鐫

古易匯詮 序

序

六經惟易書潔靜精微未易詮解今學者罕見古本及鄭王諸家注疏淺陋固滯徒以為科舉之學其於易也如以蠶測海而叩槃捫燭也自宋以來程言理邵言數而朱子兼之誠有功於易者但

匯詮序

大全諸說紛紜繁冗莫尋其要又其篇章次第因仍已久未能復古是亦經之厄也寧化劉生體先潛心好古留意經學以所纂輯易經匯詮見示余見其始錄古本既使天下知經傳分行之舊隨采取各家之說去其繁蕪歸於明潔聞

叅己意不涉穿鑿附會仍分傳以附於
經益易得生詮而始有條緒頓開生面
矣有忠窮經者不將奉此爲暗室之一
炬乎然而生之詮經學也非科舉之學
也科舉之學與經學久矣判然不相合
矣生所詮亦不全拘朱子本義間有異

匯詮序

二

同而寔不謬於理取象則兼互卦反對
各圖說亦另有發明學者苟通於本義
而兼取資於是則可萃先儒之精液不
惟令程邵之所見不墮於一偏而費氏
之學傳之鄭王見於注疏者并可識其
要領矣寧化僻在萬山中書籍絕少卽

有究心於經者師承無自而生能爲此
生真有忠之士哉雍正戊申中穉治城
丁圖南拜題

匯全序

三

序

諸經易最難言是書詮注抉擇簡當精微克副自謂絜靜之本旨其更改篇目移易次序似屬臆斷實皆有根據非妄意鑿空者比象辭專以人事言為孔子之易與文周絕不相蒙次諸彖爻之下三聖相承非深於易者不能先列經文使還古本後從傳家以便讀者是書出可與張稷若儀禮句讀同功宣統二年南昌後學魏元曠拜題

匯詮

二

古易匯詮凡例

一古易十二篇經傳別行自費氏專以傳解經漢末鄭王之徒為費氏學者離傳附經合而為一古十二篇之序因之而亂有宋呂汲公繼以道呂東萊諸儒迭刻古易本義依東萊呂氏定本為十有二篇程傳則仍輔嗣明初修大全書破析本義以從程傳自後刊行本義者復就大全中撮出非考亭氏之原本次第矣嘗私論之費氏解經一洗諸家災異機祥紛紜之鑿益深於易者也鄭王謂傳本釋經宜相附近分經合傳使學者易於尋省其時古經益未亡也後世緣

凡例

一

此不復知有古經則信從之過耳今所定正文十二篇一斷之古至解說文義則法鄭王既便學者尋省仍不失古人經傳別行之意云

一古易上下經及十翼為十二篇十翼之目相承為象上下象上下繫辭上下文言說卦序卦雜卦今按全卦之辭謂之彖辭六位之辭謂之爻辭今獨以爻辭為象何邪大傳曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶又曰象者言乎象者也卦下之辭亦象也原其失蓋由鄭氏康成合象辭於經而冠象曰二字於首釋爻之辭即綴象後後儒不察遂蒙釋爻為象而撰大小

鄭王之初
費氏今乾
卦釋象象

辭釋及故
總論卦爻
辭之後其
辭釋文之
辭分附常
又亦冠以
象曰二字
者實唐孔
氏之類也
又按大傳
分二篇亦
當於易有
聖人之道
四篇章起
分爲下篇
再分象辭

之名其實象辭於經初不相涉而釋爻與象辭之文又絕不相聯屬其應別行明矣至於繫辭本謂文王周公卦爻下之文今之繫辭傳本稱大傳司馬謂論六經要旨引天下同歸而殊塗一致而百慮謂之易大傳是其證也稱大傳者以其通論大旨圖書著卦辭變象占无一不備原只一篇後人誤分上下耳今要象上下曰釋象上釋象下象上下曰釋爻上釋爻下大象另爲一篇曰象辭合上下繫爲一篇曰大傳篇目比舊似爲妥協

凡例

一一

爲二則不
必入序卦
惟卦而傳
之十篇已
齊矣

不先見得象數則事无實證虛理易差蓋有是象然後有是辭有是辭然後有是斷不得其象則无以明其辭不明其辭則无以喻其斷一定理也說理不切卦爻則任臆牽附豈復成理哉惟是去古日遠象數失傳穿鑿傳會轉无交涉且隨處絮釋觀者生厭是集說理亦兼說象折中羣論時附鄙見開引史事借爲譬喻然亦前後間見絕去枝蔓閱者從觀而統會之推類而旁通之可也

一高譚性命之家率卑訓詁章句爲不足事予謂沿訓詁章句而不能得其大意者有之矣未有訓詁章句

之不辨而能得其大意所存者也訓詁章句譬則門戶也性命精蘊譬則堂室也入堂室必由門戶不智者能決之蓋字義段落不明則文理難通精蘊晦塞是集章句字義比谷殊有異全千載蠶叢今初略闢未知全志之士能不河漢否也

凡例

三

卽止痛裁繁縟庶還潔靜舊觀

一經傳之文諸家傳本各有異全今開爲注於本文之上至於各圖有關經傳亦爲附載匪詮之後使學者有所折中不勞繙閱冠六十四卦方圖圖於篇首者所以明四聖之源流也揲著考占亦爲易中切務故稍爲之詳其法式

一古人片語必詳著其姓氏故內中所附管見不用妄加別識若先輩或名或號隨見隨登前後一本无心覽者勿生軒輊

一匯詮衆說多从大全折中摘出非獲盡見原本其未

凡例									
四									
識									
<p>經二書採錄者，或不及載，蓋吾寧僻處萬山，藏書實寡，兼龍伏在草莽，獨學無朋，安所得探名山之藏，抽枕中之秘而愉快乎？惟是萬古不朽之經，非一人一時之見所能盡，願通天地人之君子，矜其矇瞶，曲賜指南，俾得聞所未聞，至所可至，是區區今日災木請正之心也。質雖凡庸，志誠无已。</p>									
<p>昔</p>									
<p>雍正十二年歲在甲寅清明前三日閩寧化劉文龍謹識</p>									

目錄									
一									
釋彖上									
象辭									
傳十									
下篇三十四卦									
上篇三十卦									
書二									
圖一									
伏羲六十四卦方圓圖									
第一册古易									
古易匯詮目錄									
第二册匯詮									
上經									
雜卦									
序卦									
文言									
說卦									
大傳									
釋文下									
釋文上									

第三册匯詮

下經

第四册匯詮

象辭

大傳

說卦

文言

序卦

雜卦

目錄

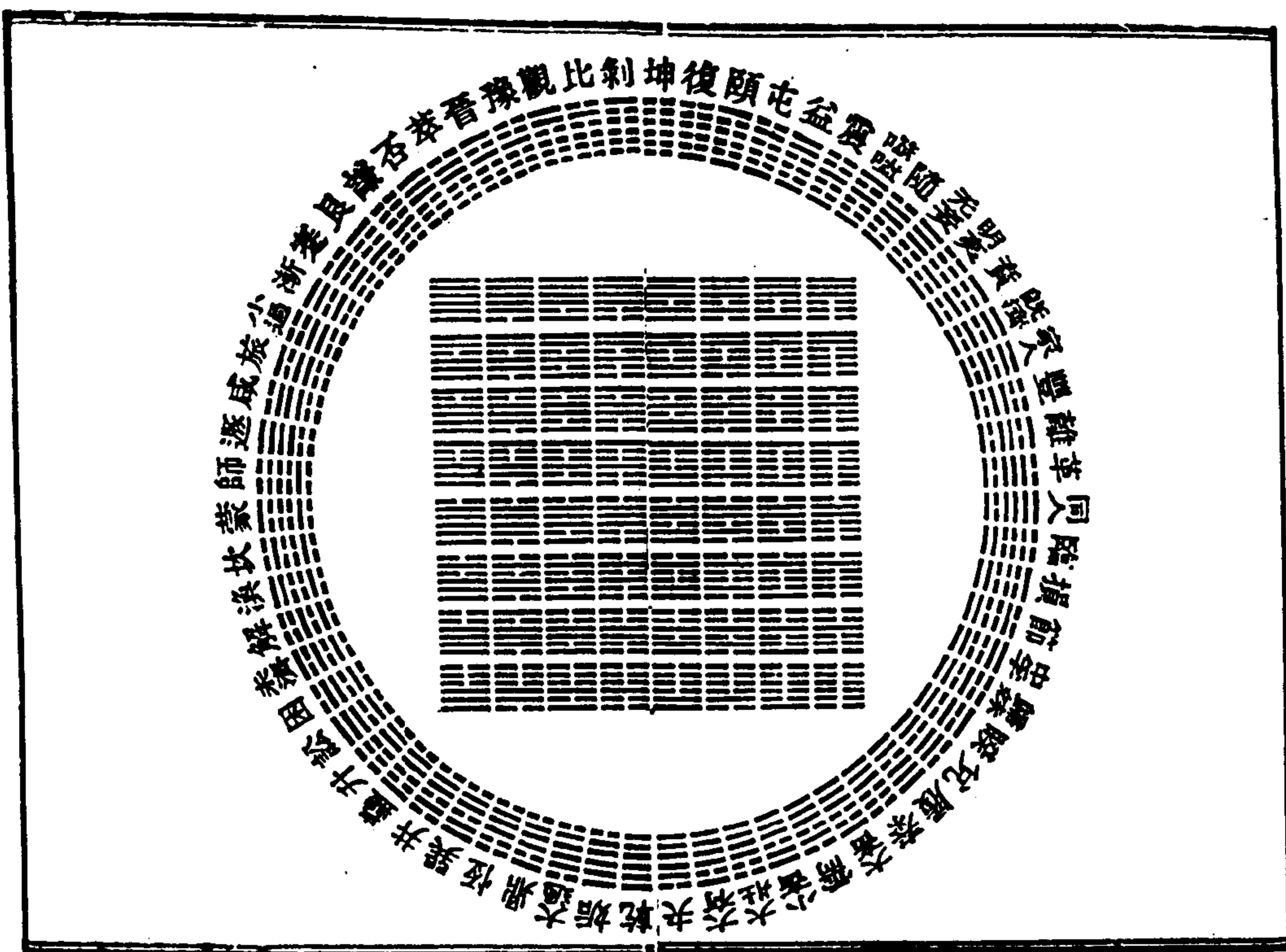
二

卦圖

六十四卦方圓圖邵子得之李挺之挺之得之陳希夷希夷原於參同契希夷之始畫八卦重為六十有四不立文字使天下之人觀其象而已後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭學者謂易止於是而不復知有畫矣康節亦曰伏羲之易無文字語言獨有卦畫而已圓者為天方者為地天地之理皆在是也

古易

卦圖一

<p>元亨利貞</p> <p>初九潛龍勿用</p> <p>九二見龍在田利見大人</p> <p>九三君子終日乾乾夕惕若句願无咎</p> <p>九四或躍在淵无咎</p> <p>九五飛龍在天利見大人</p> <p>上九亢龍有悔 ○用九見羣龍无首句吉</p>	<p>古易 上篇一</p> <p>坤元亨 利牝馬之貞 君子有攸往 先迷 句 後得主利 句 西南得朋 東北喪朋 安貞吉</p> <p>初六履霜 堅冰至</p> <p>六二直方大 不習无不利</p> <p>六三含章可貞 或從王事 无成有終</p> <p>六四括囊 无咎无譽</p> <p>六五黃裳 元吉</p> <p>上六龍戰于野 其血玄黃 ○用六利永貞</p>	<p>為句利得 以元亨利 為一句云 利字不聯 化馬為龍 如去利牝 馬之貞則 坤便只有 三德 程傳先迷 後得句主 利句折中 以利字連 下西南得 朋東北喪 朋謂寒今 作喪今</p>
---	---	--

<small>作股 勢古本作 盤又作盤 班鄭玄本 作般說文 作般說文 本作班 舍音捨 鹿盧仲翔 王子臣本 俱作班 幾鄭本作 機傳義皆 以求婚婦 三字為句 告古難反 情說文作</small>	<small>頭 利同型 說吐活反 包陸德明 本作苞 取同安 相今作糾</small>	<small>需鄭康成 讀為秀云 陽氣秀而 不道則者 與一坎也</small>	<small>初九。磐桓。利居貞。利建侯。</small>	<small>六二。屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。</small>	<small>六三。即鹿无虞。惟入于林中。君子幾。不如舍。往吝。</small>	<small>六四。乘馬班如。求婚媾。往。勿吉。无不利。</small>	<small>九五。屯其膏。小貞吉。大貞凶。</small>	<small>上六。乘馬班如。泣血漣如。</small>	<small>三三三 蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆。瀆則不告。利貞。</small>	<small>古易 上篇二 二一</small>	<small>初六。發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。</small>	<small>九二。包蒙吉。納婦。吉。子克家。</small>	<small>六三。勿用取女。見金夫。不有躬。无攸利。</small>	<small>六四。困蒙吝。</small>	<small>六五。童蒙吉。</small>	<small>上九。繫蒙不利。為寇。利禦寇。</small>	<small>三三三</small>	<small>需。有孚。光亨。貞吉。利涉大川。</small>	<small>初九。需于郊。利用恒。无咎。</small>	<small>九二。需于沙。小有言。終吉。</small>
--	---	---	-------------------------------	--	--	--------------------------------------	--------------------------------	------------------------------	---	------------------------------	-------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------	--------------------	---------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

<small>沙鄭康成 本作沙孟 喜本沙下 有字字 鄭王本作 戎 遠王鄭說 作促</small>	<small>馬季共鄭 康成本說 俱作班 云讀為班 稱止也鄭 云從悔稅</small>	<small>王樹本作 榮帶 班鄭玄作 按</small>	<small>子夏傳作 大人 否馬鄭王 本皆作方 有反程傳 云否則雖 咸亦凶</small>	<small>言郭京果 正云王樹 本作之行</small>	<small>九三。需于泥。致寇至。</small>	<small>六四。需于血。出自穴。</small>	<small>九五。需于酒食。貞吉。</small>	<small>上六。入于穴。有不速之客。三人來。敬之終吉。</small>	<small>三三三 訟。有孚。窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。</small>	<small>初六。不永所事。小有言。終吉。</small>	<small>九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶无眚。</small>	<small>六三。食舊德。貞厲。終吉。或從王事。无成。</small>	<small>九四。不克訟。復即命。渝安貞吉。</small>	<small>九五。訟元吉。</small>	<small>上九。或錫鞶帶。終朝三褫之。</small>	<small>三三三 師。貞丈人吉。无咎。</small>	<small>初六。師出以律。否臧凶。</small>	<small>九二。在師中。无咎。王三錫命。</small>	<small>六三。師或輿尸凶。</small>	<small>六四。師左次。无咎。</small>	<small>六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。弟子輿尸。貞凶。</small>	<small>上六。大君有命。開國承家。小人勿用。</small>
--	---	---	--	---------------------------------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------------------------	--	--------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------	---------------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	--------------------------	---------------------------	--	-----------------------------------

書向下引 脚類言 字達誤	學古文作 亦它今故 作他	顯鄭康成 本作殿	小畜 密雲不雨。自我西郊。	古易 上篇四 四	卷古本 一作密	說吐活反 幅古亦 作輒能以 道云血古 文作恤	舉子夏傳 作想	德京房成 翻子夏傳 故作得	案今校作								
比吉原筮。元永貞。无咎。不寧方來。後夫凶。	初六。有孚比之。无咎。有孚盈缶。終來有它吉。	六二。比之自內。貞吉。	六三。比之匪人。	六四。外比之。貞吉。	九五。顯比。王用三驅。失前禽。邑人不誡。吉。	上六。比之无首。凶。	三三	初九。復自道。何其咎。吉。	九二。牽復。吉。	九三。輿說輻。夫妻反目。	六四。有孚。血去惕出。无咎。	九五。有孚。攣如。富以其鄰。	上九。既雨既處。尚德載婦。貞厲。月幾望。君子征凶。	三三	履虎尾。不咥人。亨。	初九。繫履。往无咎。	九二。履道坦坦。幽人貞吉。

製想馬季 只木作說	詳古本作	案古文作 齊兼遇本 作負包古 木一作苞	說文作 沉虞仲翔 本同馮晉 愚	古文作備	偏除德明 本作篇篇 陰子夏傳 作坤姚信 本作復	否備鄭反 之匪人三 字或曰衍 文由比三 而誤也	苞荀爽本 作包													
六三。眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲子大君。	九四。履虎尾。愬愬終吉。	九五。夬履貞厲。	上九。視履考祥。其旋元吉。	三三	泰。小往大來。吉亨。	初九。拔茅茹。以其彙。征吉。	九二。包荒。用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。	九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。	六四。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。	古易 上篇五 五	六五。帝乙歸妹。以祉元吉。	上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。	三三	否之匪人。不利君子貞。大往小來。	初六。拔茅茹。以其彙。貞吉亨。	六二。包承。小人吉。大人否亨。	六三。包羞。	九四。有命无咎。疇離祉。	九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。	上九。傾否。先否後喜。

<p>三三</p>	<p>同人于野。亨。利涉大川。利君子貞。</p>	<p>初九。同人于門。无咎。</p>	<p>六二。同人于宗。吝。</p>	<p>九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。</p>	<p>九四。乘其墉。弗克攻。吉。</p>	<p>九五。同人先號咷而後笑。大師克相遇。</p>	<p>上九。同人于郊。无悔。</p>	<p>三三</p>	<p>大有。元亨。</p>	<p>古易 上篇六</p>	<p>六</p>	<p>初九。无交害。匪咎。艱則无咎。</p>	<p>九二。大車以載。有攸往。无咎。</p>	<p>九三。公用亨于天子。小人弗克。</p>	<p>九四。匪其彭。无咎。</p>	<p>六五。厥孚交如。威如吉。</p>	<p>上九。自天祐之。吉。无不利。</p>	<p>三三</p>	<p>謙。亨。君子有終。</p>	<p>初六。謙謙君子。用涉大川。吉。</p>	<p>六二。鳴謙。貞吉。</p>
-----------	--------------------------	--------------------	-------------------	---------------------------	----------------------	---------------------------	--------------------	-----------	---------------	---------------	----------	------------------------	------------------------	------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------	-----------	------------------	------------------------	------------------

<p>九三。勞謙君子。有終吉。</p>	<p>六四。无不利。撝謙。</p>	<p>六五。不富以其鄰。利用侵伐。无不利。</p>	<p>上六。鳴謙。利用行師。征邑國。</p>	<p>三三</p>	<p>豫。利建侯行師。</p>	<p>初六。鳴豫。凶。</p>	<p>六二。介于石。不終日。貞吉。</p>	<p>六三。盱豫。悔。遲有悔。</p>	<p>九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。</p>	<p>古易 上篇七</p>	<p>七</p>	<p>六五。貞疾。恒不夙。</p>	<p>上六。冥豫。成。有渝。无咎。</p>	<p>三三</p>	<p>隨。元亨。利貞。无咎。</p>	<p>初九。官有渝。貞吉。出門交有功。</p>	<p>六二。係小子。失丈夫。</p>	<p>六三。係丈夫。失小子。隨有求。得。利居貞。</p>	<p>九四。隨有獲。貞凶。有孚在道。以明何咎。</p>	<p>九五。孚于嘉。吉。</p>	<p>上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。</p>
---------------------	-------------------	---------------------------	------------------------	-----------	-----------------	-----------------	-----------------------	---------------------	--------------------------	---------------	----------	-------------------	-----------------------	-----------	--------------------	-------------------------	--------------------	------------------------------	-----------------------------	------------------	----------------------------

亦通 卦辭 卦辭	☰	益元亨利涉大川先甲三日後甲三日	初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉	九二幹母之蠱不可貞	九三幹父之蠱小有悔无大咎	六四裕父之蠱往見吝	六五幹父之蠱用譽	上九不事王侯高尚其事	☱	臨元亨利貞至于八月有凶	古易 上篇八	初九咸臨貞吉	九二咸臨吉无不利	六三甘臨无攸利既憂之无咎	六四至臨无咎	六五知臨大君之宜吉	上六敦臨吉无咎	☱	觀盥而不薦有孚颙若	初六童觀小人无咎君子吝	六二闕觀利女貞	古一本 作巽不王 巽本作觀 闕古本亦 作觀	知者習
----------------	---	-----------------	----------------	-----------	--------------	-----------	----------	------------	---	-------------	--------	--------	----------	--------------	--------	-----------	---------	---	-----------	-------------	---------	-----------------------------------	-----

比陳德明 本作止	☱	六三觀我生進退	六四觀國之光利用賓于王	九五觀我生君子无咎	上九觀其生君子无咎	☱	噬嗑亨利用獄	初九履校滅趾无咎	六二噬膚滅鼻无咎	六三噬腊肉遇毒小吝无咎	九四噬乾肺得金矢利艱貞吉	古易 上篇九	六五噬乾肉得黃金貞厲无咎	上九何校滅耳凶	☱	賁亨小利有攸往	初九賁其趾舍車而徒	六二賁其須	九三賁如濡如永貞吉	六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾	六五賁于丘園束帛蒺藜吝終吉	上九白賁无咎	巽部立陳 積本作媾 云四欲媾 初退退未 定故媾如	內說文作 與 何古本亦 作荷	小郭京作 不云取書 勢如小字 車鄭張本 作與	小郭京作 不云取書 勢如小字 車鄭張本 作與	巽部立陳 積本作媾 云四欲媾 初退退未 定故媾如
-------------	---	---------	-------------	-----------	-----------	---	--------	----------	----------	-------------	--------------	--------	--------------	---------	---	---------	-----------	-------	-----------	----------------	---------------	--------	--------------------------------------	-------------------------	------------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------

<small>復子夏 傳作續續 剝歸既作 復 幾信與本 作減</small>	<small>陸德明本 無之字 唐京房本 作並謂發 器 得京房本 校作德</small>	<small>朋京房本 作崩</small>	<small>既王樹本 作視九家 本作多又 作錢 類古文又 作啣鄭立 本作卓音 同是聲感 之聲 與鄭本作 錢陸本作 尖按說文 錢正字尖 或字與編 文 陸德明本 心史記作</small>	<p>䷖ 不利有攸往。</p> <p>初六。剝牀以足。蔑貞凶。</p> <p>六二。剝牀以辨。蔑貞凶。</p> <p>六三。剝之无咎。</p> <p>六四。剝牀以膚。凶。</p> <p>六五。貫魚。以宮人寵。无不利。</p> <p>上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。</p> <p>復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。</p>
--	--	----------------------------	--	--

古易 上篇十一

<small>无望 陸德明本 作不耕而 獲不富而 命</small>	<small>大歸藏作 與古本 作魯 與古本 日師本作</small>	<small>日今從之 京房若作 種說文作 儀格說文 及九家本 俱作魯 程傳云天 之衡亨誤 加何字 榮作朵非 京房本作 理 實以顯明 拂經爲一 句 程伊川編 敬仲曾從</small>	<p>六二。不耕穫。不菑畲。則利有攸往。</p> <p>六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。</p> <p>九四。可貞。无咎。</p> <p>九五。无妄之疾。勿藥有喜。</p> <p>上九。无妄。行有眚。无攸利。</p> <p>大畜。利貞。不家食吉。利涉大川。</p> <p>初九。有頤利已。</p> <p>九二。與說輒。</p> <p>九三。良馬逐。利艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。</p> <p>六四。童牛之牯。元吉。</p> <p>六五。積豕之牙。吉。</p> <p>上九。何天之衢。亨。</p> <p>頤。貞吉。觀頤。自求口實。</p> <p>初九。含爾靈龜。觀我朵頤。凶。</p> <p>六二。顛頤。句拂經于工頤。句征凶。</p> <p>六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。</p> <p>六四。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。</p> <p>六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。</p>
--	---	---	--

古易 上篇十一

貞字斷句
逐逐子夏
傳作攸攸
漢書作攸
信爽本作
結別鄭本
作攸
稀鄭立本
作爽去木
更生也陸
德明云秀
也又小正
正月柳棉
鼓德傳云
發字也
士夫郭京
舉正作少

上九由頤厲吉利涉大川。

三三三

大過棟橈利有攸往亨。

初六藉用白茅无咎。

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利。

九三棟橈凶。

九四棟隆吉有它吝。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽。

上六過涉滅頂凶无咎。

三三三

古易 上篇十二

十二

習坎有孚維心亨行有尚。

初六習坎入于坎窞凶。

九二坎有險求小得。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用。

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎。

九五坎不盈祗既平无咎。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶。

三三三

離利貞亨畜牝牛吉。

初九履錯然敬之无咎。

夫坎歸藏作
舉舉正謂
習字上脫
一坎字
險古文及
鄭玄向秀
作檢枕古
文作沈九
家作站
邢氏以檢
酒其爲一
句離陸績
本作誘祇
說文文房
作綳鄭作
坻于鄭本

作川
古一作商
於說文作
履陸德明
作吳古文
及鄭薛本
无凶字似
可從
陸古本一
作德信爽
本作池

六二黃離元吉。

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶。

九四突如其來如焚如死如棄如。

六五出涕沱若戚嗟若吉。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎。

古易 上篇十三

十三

易書 下篇

劉文龍體先訂

三三

咸亨利貞取女吉。

初六咸其拇。

六二咸其腓凶居吉。

九三咸其股執其隨往吝。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思。

九五咸其脢无悔。

上六咸其輔頰舌。

三三

古易 下篇一

十四

恒亨无咎利貞利有攸往。

初六浚恆貞凶无攸利。

九二悔亡。

九三不恆其德或承之羞貞吝。

九四田无禽。

六五恆其德貞婦人吉夫子凶。

上六振恒凶。

三三

遯亨小利貞。

初六遯尾厲勿用有攸往。

勝平聲說吐活反保古亦作緊

六二執之用黄牛之革莫之勝說。

九三係遯有疾厲畜臣妾吉。

九四好遯君子吉小人否。

九五嘉遯貞吉。

上九肥遯无不利。

三三

大壯利貞。

初九壯于趾征凶有孚。

九二貞吉。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹。

六五喪羊于易无悔。

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉。

三三

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母。

六三衆允悔亡。

九四晉如鼫鼠貞厲。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利。

楊川條云古文肥作悲或誤作非

羸王韻本作羸鄭康成

古易 下篇二

十五

作羸對才作羸張本

作羸亦作

作羸亦作

作羸亦作

亦羸也

晉孟祥本

作齊陸德

明云齊子

西反義同

楊川條云

勝亦通也

子夏傳作

頤鼠

失孟出鄭

虞王木皆
作矢

上九晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

三三

明夷。利艱貞。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯吉。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。

六五。箕子之明夷。利貞。

上六。不明晦。初登于天。後入于地。

古易 下篇三

十六

三三

家人。利女貞。

初九。閑有家。悔亡。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

六四。富家大吉。

九五。王假有家。勿恤吉。

上九。有孚。威如。終吉。

三三

睽。小事吉。

不明晦案
正作至晦
歸藏作散
家人
嗃嗃音爽
作禮禮到
作禮禮到
假更白反
趙晉山云
易中假字
竹常從假
趙氏云睽
字从目者

日入也又
日月相遠
也从目者
目不視也
从耳者耳
不聽也
擊說文作
擊如本作
擊如本作
擊如本作
擊如本作
擊如本作
擊如本作

初九。悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人无咎。

九二。遇主于巷。无咎。

六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

六五。睽亡。厥宗噬膚。往何咎。

上九。睽孤。見豕負塗。載鬼一車。先張之弧。後說之弧。匪寇婚媾。往遇雨則吉。

三三

蹇。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。

初六。往蹇來譽。

古易 下篇四

十七

六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。

九三。往蹇來反。

六四。往蹇來連。

九五。大蹇朋來。

上六。往蹇來碩。吉利見大人。

三三

解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

初六。无咎。

九二。田獲三狐。得黃矢。貞吉。

六三。負且乘。致寇至。貞吝。

反郭京說
王肅本作
正
解歸藏作
嘉

<small>傳以本 作母</small>	九四解而拇朋至斯孚。	六五君子維有解吉有孚于小人。	上六公用射隼于高墉之上獲之无不利。	損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享。	初九已事遯往无咎酌損之。	九二利貞征凶弗損益之。	六三三人行則損一人一人行則得其友。	六四損其疾使遯有喜无咎。	六五或益之旬十朋之龜弗克違句元吉。	古易 下篇五 十八	上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家。	益利有攸往利涉大川。	初九利用爲大作元吉无咎。	六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉。	六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭。	六四中行告公從利用爲依遷國。	九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德。	上九莫益之或擊之立心勿恒凶。	益	<small>之龜爲一 句</small>	王肅本主 上有恒字	<small>亨古亦作 亨</small>	王肅本主 上有恒字	<small>損辭本作 貞其剛才</small>	損辭本作 貞其剛才	<small>已或本作 肥遯有本</small>	已或本作 肥遯有本	<small>本義以或 益之十朋</small>	本義以或 益之十朋
---------------------------	------------	----------------	-------------------	------------------------	--------------	-------------	-------------------	--------------	-------------------	------------------	---------------------	------------	--------------	------------------------	--------------------	----------------	------------------	----------------	---	---------------------------	--------------	---------------------------	--------------	------------------------------	--------------	------------------------------	--------------	------------------------------	--------------

<small>傳以本 作一句</small>	夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往。	初九壯于前趾往不勝爲咎。	九二惕號莫夜句有戎勿恤。	九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎。	九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信。	九五莧陸夫夫中行无咎。	上六无號終有凶。	姤女壯勿用取女。	初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅。	古易 下篇六 十九	九二包有魚无咎不利賓。	九三臀无膚其行次且厲无大咎。	九四包无魚起凶。	九五以杞包瓜含章有隕自天。	上九姤其角吝无咎。	萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往。	初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎。	六二引吉无咎孚乃利用禴。	六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝。	<small>易原從見 字斷句今 從之包古 本一作屯</small>	易原從見 字斷句今 從之包古 本一作屯	<small>馬鄭陸咸 本家下俱 无亨字今 從之</small>	馬鄭陸咸 本家下俱 无亨字今 從之	<small>傳以本 作一句</small>	傳以本 作一句	<small>如兎字 姤古作透 象正取下 无女字</small>	如兎字 姤古作透 象正取下 无女字	<small>大凡古作 然超又作 狀題或成 音桓云上 从是羊</small>	大凡古作 然超又作 狀題或成 音桓云上 从是羊	<small>作一句 莫夜有戎</small>	作一句 莫夜有戎
----------------------------	-----------------------	--------------	--------------	------------------------	--------------------	-------------	----------	----------	---------------------	------------------	-------------	----------------	----------	---------------	-----------	------------------------	------------------------	--------------	-----------------	--	------------------------------	--	----------------------------	----------------------------	------------	--	----------------------------	--	-------------------------------------	-----------------------------	-------------

<p>九四。大吉无咎。 <small>作獲到職 本作滿</small></p> <p>九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。 <small>杏虞翻字 鼎卦本作</small></p> <p>上六。齎咨涕洟。无咎。 <small>賈</small></p> <p>升。元亨。用見大人。勿恤。南征吉。 <small>升陽送作 稱鄭玄本</small></p> <p>初六。允升。大吉。 <small>亦作利尤 說文作特</small></p> <p>九二。孚乃利用禴。无咎。 <small>亦作利尤 說文作特</small></p> <p>九三。升虛邑。 <small>亦作利尤 說文作特</small></p> <p>六四。王用亨于岐山。吉。无咎。</p> <p>六五。貞吉。升階。</p>	<p>古易 下篇七 二十一</p>	<p>上六。冥升。利于不息之貞。 <small>水陸德明 作尤</small></p> <p>困。亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。 <small>水陸德明 作尤</small></p> <p>初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。 <small>水陸德明 作尤</small></p> <p>九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。无咎。 <small>水陸德明 作尤</small></p> <p>六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。 <small>水陸德明 作尤</small></p> <p>九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。 <small>徐徐子夏 傳作茶茶</small></p> <p>九五。劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。 <small>王肅本作 余余</small></p> <p>上六。困于葛藟。于臲臲。曰動悔。有悔。征吉。 <small>信王陸本 作臲臲京 房本作例</small></p>
--	-----------------------	--

<p>井。改邑不改井。无壅。无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶。凶。 <small>刑鄭玄云 營作倪仇 羸才本 作累</small></p> <p>初六。井泥不食。舊井无禽。 <small>射荀本作 耶說說文</small></p> <p>九二。井谷射鮒。甕敝漏。 <small>作鄭玄本 本亦瓦漢 史記作灌 與洩油今 從之</small></p> <p>六四。井甃无咎。 <small>收信或本 作攷</small></p> <p>九五。井冽寒泉食。</p> <p>上六。井收勿幕。有孚元吉。 <small>收信或本 作攷</small></p>	<p>古易 下篇八 二十一</p>	<p>初九。祭川黄牛之革。 <small>傳義皆云 吉字誤文 今從之</small></p> <p>六二。已日乃革之。征吉无咎。</p> <p>九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。</p> <p>九四。悔亡。有孚。改命吉。</p> <p>九五。大人虎變。未占有孚。</p> <p>上六。君子豹變。小人革面。征凶。居貞吉。</p> <p>鼎。元吉亨。 <small>傳義皆云 吉字誤文 今從之</small></p> <p>初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。</p> <p>九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。</p>
--	-----------------------	---

<small>形渥古一作刑則本義從之鉉徐起讀作屬義同</small>	九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉 九四鼎折足覆公餗其形渥凶 六五鼎黃耳金鉉利貞 上九鼎玉鉉大吉无不利
<small>震歸震作龍就荷爽作想 位古本又作噬讀古木又作噬建荷本作</small>	震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 初九震來虩虩後笑言啞啞吉 六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 六三震蘇蘇震行无咎 九四震遂泥
<small>艮歸艮作艮 艮古本一作肥義同 搖陳德明本作承燕 荷本作動 成本作歸 序或李本</small>	六五震往來厲億无喪有事 上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言 有言 六三 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 初六艮其趾无咎利永貞 六二艮其腓不拯其隨其心不快 九三艮其限列其夤厲薰心 六四艮其身无咎 六五艮其輔言有序悔亡

古易 下篇九 二十三

<small>作字 辨史漢武紀引作般註云水涯堆也 孕荷本作 胡氏云陸雲作達雲路也折中</small>	上九敦艮吉 漸女歸吉利貞 初六鴻漸于干小子厲有言无咎 六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇 六四鴻漸于木或得其桷无咎 九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉 上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉
<small>云當作阿儀古叶哦 須荷本作 幾荷本作 既 配鄭本作紀勿荷本</small>	歸妹征凶无攸利 初九歸妹以娣跛能履征吉 九二眇能視利幽人之貞 六三歸妹以須反歸以娣 九四歸妹愆期遲歸有時 六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉 上六女承筐无實士刲羊无血无攸利 豐亨王假之勿憂宜日中 初九遇其配主雖旬无咎往有尚

古易 下篇十 二十三

一第... 舟... 日... 第... 7... 版反卜

作均對朋
本約斗
孟祥作主
沛古不成
作梅子夏
傳作帝德
鄭玄祥仁
賁本作善
云小席也
國姚信本
作問孟祥
本作空
新樂正作
斷王銘註
爲師賤之
役
賁下古一
 六一。豐其蔀。日中見斗。往得疑疾。有孚發若。吉。
 九三。豐其沛。日中見沫。折其右肱。无咎。
 九四。豐其蔀。日中見斗。遇其夷主。吉。
 六五。來章。有慶譽。吉。
 上六。豐其蔀。蔀其家。闕其戶。闕其無人。三歲不覿。凶。
 旅。小亨。旅貞吉。
 初六。旅瑣瑣。斯其所取災。
 六二。旅即次。懷其資。得童僕。貞。
 九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。

古易 下篇十一 一二十四

本有并字
賁九家本
作儻
資并子夏
傳及諸家
於作齊并
成祥志林
云齊當作
齊與卦同
異說文作
異
 九四。旅于處。得其資斧。我心不快。
 六五。射雉。一矢亡。終以譽命。
 上九。鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易。凶。
 巽。小亨。利有攸往。利見大人。
 初六。進退。利武人之貞。
 九二。巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。
 九三。頻巽。吝。
 六四。悔亡。田獲三品。
 九五。貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

渙歸臨作
與
孫子夏傳
作併
祝古文一
几按脫文
單孤之山
多祝木似
檢又几也
讀爲祝非
祝木无枝
也
正姚信作
近與衍與
作弟迭本
義云當作
 上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。
 兌。亨。利貞。
 初九。和兌。吉。
 九二。孚兌。吉。悔亡。
 六三。來兌。凶。
 九四。商兌。未寧。介疾有喜。
 九五。孚于剝。有厲。
 上六。引兌。

古易 下篇十二 一二十五

渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。
 初六。用拯馬壯。吉。
 九二。渙奔其机。悔亡。
 六三。渙其躬。无悔。
 六四。渙其羣。元吉。渙有正。匪夷所思。
 九五。渙汗其大號。旬渙。旬王居。无咎。
 上九。渙其血。旬去逖出。无咎。
 節。亨。苦節不可貞。
 初九。不出戶庭。无咎。

<small>同</small> 惕與小吉	九二不出門庭凶。	<small>作剛</small> 尾續慎云	六四月幾望馬匹亡无咎。	<small>作剛</small> 尾續慎云	九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之。
<small>同</small>	六三不節若則嗟若无咎。	<small>音塘叶歌</small> 幾京房本	九五有孚攣如无咎。	<small>音塘叶歌</small> 幾京房本	九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之。
	六四安節亨。	<small>作近荀爽</small> 本作既	上九翰音登于天貞凶。	<small>作近荀爽</small> 本作既	六三得敵或鼓或罷或泣或歌。
	九五甘節吉往有尚。		<small>三三三</small>		中孚豚魚吉利涉大川利貞。
	上六苦節貞凶悔亡。		小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉。		初九虞吉有它不燕。
	<small>三三三</small>		初六飛鳥以凶。		九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之。
			六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎。		六三得敵或鼓或罷或泣或歌。
			九三弗過防之從或戕之凶。		
			九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞。		

古易 下篇十三 二十六

<small>亭小本義</small> 云當為小	六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴。	<small>子夏傳作</small> 茹	未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利。	<small>子夏傳作</small> 茹	六二婦喪其茀勿逐七日得。
<small>亭小本義</small> 云當為小	上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚。	<small>史記引作</small> 狐步水濡	初六濡其尾吝。	<small>史記引作</small> 狐步水濡	九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用。
	<small>三三三</small>	<small>本義云或</small> 疑利字上	九二曳其輪貞吉。	<small>本義云或</small> 疑利字上	六四繻有衣袽終日戒。
	既濟亨小利貞初吉終亂。	<small>當有小字</small>	六三未濟征凶利涉大川。	<small>當有小字</small>	九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福。
	初九曳其輪濡其尾无咎。		九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國。		上六濡其首厲。
	六二婦喪其茀勿逐七日得。		六五貞吉无悔君子之光有孚吉。		
	九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用。		上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是。		

古易 下篇十四 二十七

易傳

劉文龍體先訂

象辭

健龍氏作
乾氣類作

天行健君子以自強不息。

坤陰氣作
與古字作

地勢坤君子以厚德載物。

坤陰氣作
與古字作

雲雷屯君子以經綸。

坤陰氣作
與古字作

山下出泉蒙君子以果行育德。

坤陰氣作
與古字作

雲上於天需君子以飲食宴樂。

坤陰氣作
與古字作

天與水違行訟君子以作事謀始。

坤陰氣作
與古字作

地中有水師君子以容民畜衆。

坤陰氣作
與古字作

地中有水比先王以建萬國親諸侯。

坤陰氣作
與古字作

風行天上小畜君子以懿文德。

坤陰氣作
與古字作

上天下澤履君子以辨上下定民志。

坤陰氣作
與古字作

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民。

坤陰氣作
與古字作

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿。

坤陰氣作
與古字作

天與火同人君子以類族辨物。

坤陰氣作
與古字作

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命。

坤陰氣作
與古字作

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施。

坤陰氣作
與古字作

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考。

坤陰氣作
與古字作

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息。

坤陰氣作
與古字作

山下有風蠱君子以振民育德。

坤陰氣作
與古字作

澤上有地臨君子以教思無窮容保民無疆。

震巽石經
及李鼎祚

風行地上觀先王以省方觀民設教。

本管作電
雷按雷下

雷電噬嗑先王以明罰敕法。

電上攻有
缺字

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄。

郭京舉正
无與字云

山附於地剝上以厚下安宅。

今本見王
郭註中萬
字誤增

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方。

郭京舉正
无與字云

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物。

今本見王
郭註中萬
字誤增

大在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德。

今本見王
郭註中萬
字誤增

山下有雷頤君子以慎言語節飲食。

今本見王
郭註中萬
字誤增

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶。

今本見王
郭註中萬
字誤增

水洊至習坎君子以常德行習教事。

今本見王
郭註中萬
字誤增

明兩作離大人以繼明照于四方。

今本見王
郭註中萬
字誤增

山上有澤咸君子以虛受人。

今本見王
郭註中萬
字誤增

雷風恆君子以立不易方。

今本見王
郭註中萬
字誤增

天下有山遯君子以遠小人惡而嚴。

今本見王
郭註中萬
字誤增

雷在天上大壯君子以非禮弗履。

今本見王
郭註中萬
字誤增

明出地上晉君子以自昭明德。

今本見王
郭註中萬
字誤增

明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明。

今本見王
郭註中萬
字誤增

風自火出家人君子以言有物而行有恒。

今本見王
郭註中萬
字誤增

上火下澤睽君子以同而異。

今本見王
郭註中萬
字誤增

古易象辭一 二十八

古易象辭二 二十九

<small>舉正據王 躬本作正 身</small>	<small>有京房本 作尤</small>	<small>盛古文作 微獨才本 作接欲孟</small>	<small>喜本作浴 居德則忌</small>	<small>之則王弱 莊作明按 此四字疑 有說</small>	<small>詩鄭本作 詩除古本 一作詩又</small>	<small>作治荷本 作慮順王 肅作慎德</small>	<small>姚信作得 古本作積</small>	<small>小以成高 大</small>	<small>歷成翻字 鼎神本作 鼎</small>	<small>疑復立本 作據</small>	<small>王郭本齊 下有風字 本義云賢 字疑衍</small>								
山上有水。蹇。君子以反身修德。	雷兩作。解。君子以赦過宥罪。	山下有澤。損。君子以懲忿窒欲。	風雷益。君子以見善則遷。有過則改。	澤上於天。夫。君子以施祿及下。居德則忌。	天下有風。姤。后以施命誥四方。	澤上於地。萃。君子以除戎器。戒不虞。	地中生木。升。君子以順德。積小以高大。	澤无水。困。君子以致命遂志。	木上有水。井。君子以勞民勸相。	澤中有火。革。君子以治歷明時。	木上有火。鼎。君子以正位凝命。	洊雷。震。君子以恐懼修省。	兼山。艮。君子以思不出其位。	山上有木。漸。君子以居賢德善俗。	澤上有雷。歸妹。君子以永終知敝。	雷電皆至。豐。君子以折獄致刑。	山上有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。	隨風。巽。君子以申命行事。	麗澤。兌。君子以朋友講習。

古易 象辭三 三十一

<small>麗鄭之本 作離云賢 得也 上古本或 作中</small>	風行水上。渙。先王以享于帝。立廟。	澤上有水。節。君子以制數度。議德行。	澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。	山上有雷。小過。君子以行過乎恭。察過乎哀。用過乎儉。	水在火上。既濟。君子以思患而豫防之。	火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。
---	-------------------	--------------------	------------------	----------------------------	--------------------	-------------------

古易 象辭四 三十二

易傳

劉文龍體先訂

釋彖上

大哉乾元。萬物資始。乃統天。雲行雨施。品物流形。大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。首出庶物。萬國咸寧。

至哉坤元。萬物資生。乃順承天。坤厚載物。德合無疆。含弘光大。品物咸亨。牝馬地類。行地無疆。柔順利貞。君子攸行。先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。安貞之吉。應地無疆。

屯剛柔始交而難生。動乎險中。大亨貞。雷雨之動滿盈。天

古易 釋彖上

三十一

造草昧。宜建侯而不寧。

蒙山下有險。險而止。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。

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。以正中中也。利涉大川。往有功也。

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。

師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。剛中而應。行險而順。

毒王類此
凶存存之

上位字鄭
玄謂作液

齊

郭京王順

音誤增比

字今從之

本義云三

字俱衍文

疾陸續本

作疾

以此毒天下。而民從之。吉又何咎矣。

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。

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。

履。柔履剛也。說而應乎乾。是以履虎尾。不咥人。亨。剛中正。

履帝位而不疚。光明也。

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。

古易 釋彖上

三十三

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。

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。

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。

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

作致
福京房本

虧盈本

傳義皆云
同人曰三
字衍文今
從之

<small>作富劉修 碑同 式京房本 作首</small>	<small>古一本亨 下有利字 王國本作 天下隨之 隨之時義 本義從之</small>	<small>本義云亨 字疑衍 郭京舉正 據王弼本 天文上有 剛柔交結 四字 舉正作剝</small>
尊而光卑而不可踰。君子之終也。	豫剛應而志行。順以動。豫。豫順以動。故天地如之。而况建侯行師乎。天地以順動。故日月不過。而四時不忒。聖人以順動。則刑罰清而民服。豫之時義大矣哉。	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。
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。	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。	頤。中有物曰噬。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。
賁。剛來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。天文也。文明以止。人文也。觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。	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。	

古易 釋象上三

三十四

<small>剝也 舉正作動 而重健</small>	<small>陸本作佑 陸本作佑 右云天不 右行云不 鄭康成以剛 健實實為 一句輝光 日新一句</small>	<small>剝古一本 作淵 說古作剝 說文作剝 神正說云 俗作非 土上顯本 作地</small>
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。	大畜。剛健篤實輝光。日新其德。剛上而尚賢。能止健。大正也不家。食吉。養賢也。利涉大川。應乎天也。	大過。大者過也。棟樑本末弱也。剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。大過之時大矣哉。
无妄。剛自外來而為主於內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祚。行矣哉。	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。	習坎。重險也。水流而不盈。行險而不失其信。維心亨。乃以剛中也。行有尚。往有功也。天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。
離。麗也。日月麗乎天。百穀艸木麗乎土。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。		

古易 釋象上四

三十五

易傳

劉文龍體先訂

釋彖下

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。
恆。久也。剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。恆。亨。无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恆久而不已也。利有攸往。終則有始也。日月得天而能久照。四時變化而能久成。聖人久於其道而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情可見矣。

古易

釋彖下一

三十六

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。
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。
晉。進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬蕃庶。晝日三接也。
明。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。
家人。女正位乎內。男正位乎外。男女正。天地之大義也。家人有嚴君焉。父母之謂也。父父子子。兄弟弟弟。夫夫婦婦。

李鼎祚本
文明下無
而字兩以
之鄭玄亦
與本俱作
似之王肅
本作惟文

王能之

而家道正。正家而天下定矣。
睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。天地睽。其事同也。男女睽。而其志通也。萬物睽。而其事類也。睽之時。大矣哉。
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。
解。險以動。動而免乎險。解利西南。往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往。夙吉。往有功也。天地解而雷雨作。雷雨

古易

釋彖下一

三十七

作而百果艸木皆甲坼。解之時大矣哉。
損。損下益上。其道上行。損而有孚。元吉无咎。貞利。有攸往。曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損益盈虛。與時偕行。
益。損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。利有攸往。中正有慶。利涉大川。木道乃行。益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。
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。

李鼎祚本
有无所往
三字拆古
一本作拆
馬鄭陸本
作宅
凡傳中亦
字古按作
亨
程傳云益
誤作本或
以上其下
誤故云本
道非也

舉正上右
女壯字下
无女字
 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。
舉正上右
野本亨下
有刊以字
今從之
 萃聚也。順以說。剛中而應。故聚也。王假有廟。致孝享也。利見大人。亨。聚以正也。用大牲吉。利有攸往。順天命也。觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。
舉正上右
野本亨下
有刊以字
今從之
 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。
舉正上右
野本亨下
有刊以字
今從之
 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。
舉正上右
野本亨下
有刊以字
今從之
 巽乎水而上水。井。井養而不窮也。改邑不改井。乃以剛中也。汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。
井井二句
息說文作
煇
古一本无
之字
 草。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。己日乃孚。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。
亨通交
舉正无而
大亨三字
 鼎象也。以木與火。亨任也。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。
舉正通也
下有不容
七也四字
 震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。震驚百里。驚遠而懼邇也。出可以守宗廟社稷。以爲祭主也。
 艮止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。艮

本義引或
說云出字
即世字之
誤今從之
隨氏云良
其止當依
卦辭作背
本義云之
字疑折成
是漸字折
中云言漸
之進所以
別于晉之
進升之進
也
古一本所
下有以字
 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。
本義引或
說云出字
即世字之
誤今從之
隨氏云良
其止當依
卦辭作背
本義云之
字疑折成
是漸字折
中云言漸
之進所以
別于晉之
進升之進
也
古一本所
下有以字
 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。
本義引或
說云出字
即世字之
誤今從之
隨氏云良
其止當依
卦辭作背
本義云之
字疑折成
是漸字折
中云言漸
之進所以
別于晉之
進升之進
也
古一本所
下有以字
 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。豐大也。明以動。故豐。王假之。尚大也。勿憂。宜日中。宜照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。而况於人乎。况於鬼神乎。
本義引或
說云出字
即世字之
誤今從之
隨氏云良
其止當依
卦辭作背
本義云之
字疑折成
是漸字折
中云言漸
之進所以
別于晉之
進升之進
也
古一本所
下有以字
 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。
本義引或
說云出字
即世字之
誤今從之
隨氏云良
其止當依
卦辭作背
本義云之
字疑折成
是漸字折
中云言漸
之進所以
別于晉之
進升之進
也
古一本所
下有以字
 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。
本義引或
說云出字
即世字之
誤今從之
隨氏云良
其止當依
卦辭作背
本義云之
字疑折成
是漸字折
中云言漸
之進所以
別于晉之
進升之進
也
古一本所
下有以字
 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。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。
本義引或
說云出字
即世字之
誤今從之
隨氏云良
其止當依
卦辭作背
本義云之
字疑折成
是漸字折
中云言漸
之進所以
別于晉之
進升之進
也
古一本所
下有以字
 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。

郭本作價及也无豚
魚字
小過下當
有亨字與
泥云石性
作是以可
小亦也郭
京本同程
傳云有飛
鳥之象焉
此句不類
象詞並解
者之詳誤
入取中
舉正云亨
小下脫小

字
 位當侯果
 李鼎祚本
 作當位

中孚。柔在內而剛得中。說而與。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。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。既濟。亨。小者亨也。利貞。剛柔正而位當也。初吉。柔得中也。終止則亂。其道窮也。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。

古易 釋象下五
 四十

易傳
 釋爻上
 劉文龍體先訂

魏志大史
許芝引此
句歸精上
有初六字
下无堅冰
字今從之

潛龍勿用。陽在下也。○見龍在田。德施普也。○終日乾乾。反復道也。○或躍在淵。進无咎也。○飛龍在天。大人造也。○亢龍有悔。盈不可久也。○用九。天德不可為首也。○履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。○六二之動直。句以方也。不習。无不利。地道光也。○含章。可貞。以時發也。或從王事。知光大也。○括囊。无咎。慎不害也。○黃裳元吉。文在中也。○龍戰于野。其道窮也。○用六。永貞。以大終也。○雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大得民也。○六二之難。乘剛

舉正據王
補詞釋康
伯本作何
以從禽也
通說文作
舉
本云云順
常作慎
與鄭本作
通
陰陽引本
无无咎二
字

也。十年乃字。反常也。○卽鹿无虞。以從禽也。君子舍之。往吝。窮也。○求而往。明也。○屯其膏。施未光也。○泣血漣如。何可長也。利用刑人。以正法也。○子克家。剛柔接也。○勿用取女。行不順也。○困蒙之吝。獨遠實也。○童蒙之吉。順以巽也。○利用禦寇。上下順也。需于郊。不犯難行也。利用恆无咎。未失常也。○需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。○需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。○需于血。順以聽也。○酒食貞吉。以中正也。○不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

古易 釋象上
 四十二

無往不復

不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。○不克訟。歸而逋。其邑三。○訟元吉。以中正也。○以訟受服。亦不足敬也。

萬邦也

師出以律。失律凶也。○在師中。吉。承天寵也。○王三錫命。懷萬邦也。○師或輿尸。大无功也。○左次无咎。未失常也。○長子帥師。以中行也。○弟子輿尸。使不當也。○大君有命。以正功也。○小人勿用。必亂邦也。

比之初六。有它吉也。○比之自內。不自失也。○比之匪人。不亦傷乎。○外比於賢。以從上也。○顯比之吉。位正中也。

古易 釋文上二 四十二

舉正獲主

舍逆取順。失前禽也。邑人不誡。上使中也。○比之无首。无所終也。

疑張聖思

復自道。其義吉也。○牽復在中。亦不自失也。○夫妻反目。不能正室也。○有孚惕出。上合志也。○有孚攣如。不獨富也。○既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

宋衷本作

獨履之往。獨行願也。○幽人貞吉。中不自亂也。○眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。○武人爲于大君。志剛也。○愬愬終吉。志行也。○夬履貞厲。位正當也。○元吉在上。大有慶也。

无中不敗

拔茅征吉。志在外也。○包荒。得尚于中行。以光大也。○无

无往不復

往不復。天地際也。○翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。○以祉元吉。中以行願也。○城復于隍。其命亂也。○拔茅貞吉。志在君也。○大人否亨。不亂羣也。○包羞。位不當也。○有命无咎。志行也。○大人之吉。位正當也。○否終則傾。何可長也。

晉王廣本

出門同人。又誰咎也。○同人于宗。吝道也。○伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。○乘其墉。義弗克也。其吉則困而反則也。○同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。○同人于郊。志未得也。

古易 釋文上三 四十三

作嘶徐李

于天子。小人害也。○匪其彭。无咎。明辨哲也。○厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。○大有上吉。自天祐也。

郭京據王

謙。謙君子。卑以自牧也。○鳴謙貞吉。中心得也。○勞謙君子。萬民服也。○无不利。撝謙。不違則也。○利用侵伐。征不服也。○鳴謙。志未得也。可用行師。征邑國也。

中叶凶

初六鳴豫。志窮凶也。○不終日貞吉。以中正也。○盱豫有悔。位不當也。○由豫大有得。志大行也。○六五貞疾。乘剛也。恆不尠。中未亡也。○冥豫在上。何可長也。

官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。○係小子。弗兼與

也。○係丈夫。志舍下也。○隨有獲。其義凶也。有孚在道。明
功也。○孚于嘉吉。位正中也。○拘係之上窮也。

幹父之蠱。意承考也。○幹母之蠱。得中道也。○幹父之蠱。
終无咎也。○裕父之蠱。往未得也。○幹父用譽。承以德也。

○不事王侯。志可則也。

咸臨貞吉。志行正也。○咸臨吉。无不利。未順命也。○甘臨
位不當也。既憂之。咎不長也。○至臨无咎。位當也。○大君

之官。行中之謂也。○敦臨之吉。志在內也。
初六童觀。小人道也。○闕觀女貞。亦可醜也。○觀我生進
退。未失道也。○觀國之光。尚賓也。○觀我生。觀民也。○觀

古一本女
自上有利
字

古易 釋爻上四

四十四

其生。志未平也。

履校滅趾。不行也。○噬膚滅鼻。乘剛也。○遇毒。位不當也。

○利艱貞吉。未光也。○貞厲无咎。得當也。○何校滅耳。聰
不明也。

舍車而徒。義弗乘也。○賁其須。與上興也。○永貞之吉。終

莫之陵也。○六四。當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。○六五
之吉。有喜也。○白賁无咎。上得志也。

剝牀以足。以滅下也。○剝牀以辨。未有與也。○剝之无咎。
失上下也。○剝牀以膚。切近災也。○以宮人寵。終无尤也。

○君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

古一本不
行上有止
字
陸德明本
光下有六
字

象正覆字
上有而字
未作求

不遠之復。以脩身也。○休復之吉。以下仁也。○頤復之厲。
義无咎也。○中行獨復。以從道也。○敦復无悔。中以自考
也。○迷復之凶。反君道也。

无妄之往。得志也。○不耕穫。未富也。○行人得牛。邑人災
也。○可貞无咎。固有之也。○无妄之藥。不可試也。○无妄
之行。窮之災也。

有厲利己。不犯災也。○輿說輟。中无尤也。○利有攸往。上
合志也。○六四元吉。有喜也。○六五之吉。有慶也。○何天
之衢。道大行也。

象正覆字
下有亨字

觀我朵頤。亦不足貴也。○六二征凶。行失類也。○十年勿
川道大悖也。○顛頤之吉。上施光也。○居貞之吉。順以從
上也。○由頤厲吉。大有慶也。

古易 釋爻上五

四十二

藉用白茅。柔在下也。○老夫女妻。過以相與也。○棟橈之
凶。不可以有輔也。○棟隆之吉。不撓乎下也。○枯楊生華。
何可久也。老婦士夫。亦可醜也。○過涉之凶。不可咎也。

習坎入坎。失道凶也。○求小得。未出中也。○來之坎坎。終
无功也。○樽酒簋二。剛柔際也。○坎不盈。中未大也。○上
六失道。凶三歲也。

履錯之敬。以辟咎也。○黃離元吉。得中道也。○日昃之離。
何可久也。○突如其來。无所容也。○六五之吉。離王公

陸德明本
无取字本
義從之

離王公之
離鄭玄本
作離以正

何可久也。○突如其來。无所容也。○六五之吉。離王公

也。○王用出征。以正邦也。

邦山下王
黨本有獲
匪其醜大
有功也人
字

古易 釋文上六

四十六

易傳

劉文龍體先訂

釋文下

讀同九
家作乘成
翻本作體
鄭玄云送
也

成其拇。志在外也。○雖凶居吉。順不害也。○成其股。亦不處也。志在隨人所執下也。○貞吉悔亡。未感害也。慎慎往來。未光大也。○成其脢。志末也。○成其輔頰舌。滕口說也。浚恆之凶。始求深也。○九二悔亡。能久中也。○不恆其德。无所容也。○久非其位。安得禽也。○婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。○振恆在上。大无功也。○遯尾之厲。不往何災也。○執用黄牛。固志也。○係遯之厲。有疾憊也。畜臣妾吉。不可大事也。○君子好遯。小人否也。

古易 釋文下

四十七

羊郭京本
作牛
非鄭玄本
作詳

○嘉遯貞吉。以正志也。○肥遯无不利。无所疑也。○壯于趾。其孚窮也。○九二貞吉。以中也。○小人用壯。君子罔也。○藩決不羸。尚往也。○喪羊于易。位不當也。○不能退。不能遂。不詳也。艱則吉。咎不長也。○晉如摧如。獨行正也。裕元咎。未受命也。○受茲介福。以中正也。○衆允之。志上行也。○鼫鼠貞厲。位不當也。○失得勿恤。往有慶也。○雜用伐邑。道未光也。○君子于行。義不食也。○六二之吉。順以則也。○南狩之志。乃大得也。○入于左腹。獲心意也。○箕子之貞。明不可息也。○初登于天。照四國也。後入于地。失則也。

閑有家。志未變也。○六二之吉。順以巽也。○家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。失家節也。○富家大吉。順在位也。○王假有家。交相愛也。○威如之吉。反身之謂也。○見惡人以辟咎也。○遇主于巷。未失道也。○見輿曳。位不當也。○无初有終。遇剛也。○交孚无咎。志行也。○厥宗噬膚。往有慶也。○遇雨之吉。羣疑亡也。○往蹇來譽。宜待也。○王臣蹇蹇。終无尤也。○往蹇來反。內喜之也。○往蹇來連。當位實也。○大蹇朋來。以中節也。○往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。○剛柔之際。義无咎也。○九二貞吉。得中道也。○負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。○解而拇。未當位也。○君子有解。小人退也。○公用射隼。以解悖也。○已事遄往。尚合志也。○九二利貞。中以爲志也。○一人行。三則疑也。○損其疾。亦可喜也。○六五元吉。自上祐也。○弗損益之。大得志也。○元吉无咎。下不厚事也。○或益之。自外來也。○益用凶事。固有之也。○告公從。以益志也。○有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。○莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。○不勝而往。咎也。○有戎勿恤。得中道也。○君子夫夫。終无咎也。○其行次且。位不當也。聞言不信。聰不明也。○中行

无咎。中未光也。○无號之凶。終不可長也。○繫于金柅。柔道牽也。○包有魚。義不及賓也。○其行次且。行未牽也。○无魚之凶。遠民也。○九五含章。中正也。有隕自天。志不舍命也。○姤其角。上窮吝也。○乃亂乃萃。其志亂也。○引吉无咎。中未變也。○往无咎。上巽也。○大吉无咎。位不當也。○萃有位。志未光也。○齋咨涕洟。未安上也。○九升大吉。上合志也。○九二之孚。有喜也。○升虛邑。无所疑也。○王用亨于岐山。順事也。○貞吉升階。大得志也。○冥升在上。消不富也。

古易 釋文下三 四十九

入于幽谷。幽不明也。○困于酒食。中有慶也。○據于疾藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。○來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。○劓刖。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。○困于葛藟。未當也。動悔。有悔。吉。行也。井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。○井谷射鮒。无與也。○井渫不食。行恻也。求王明。受福也。○井甃无咎。修井也。○寒泉之食。中正也。○元吉在上。大成也。○繫用黃牛。不可以有爲也。○已日革之。行有嘉也。○革言三就。又何之矣。○改命之吉。信志也。○大人虎變。其文炳也。○君子豹變。其文蔚也。○小人革面。順以從君也。

與虞李本
作爲
姚小彭作
正中本義
云正字誤

鼎顛趾未悖也。利出否。以從貴也。○鼎有實。慎所之也。我
仇有疾。終无尤也。○鼎耳革。失其義也。○覆公餗。信如何
也。○鼎黃耳。中以爲實也。○玉鉉在上。剛柔節也。
震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。○震來厲。乘剛
也。○震蘇蘇。位不當也。○震遂泥。未光也。○震往來厲。危
行也。其事在中。大无咎也。○震索索。中未得也。雖凶无咎。
畏鄰戒也。
艮其趾。未失正也。○不拯其隨。未退聽也。○艮其限。危薰
心也。○艮其身。止諸躬也。○艮其輔。以中正也。○敦艮之
吉。以厚終也。

古易 釋爻下四

五十一

待古一本
作時
郭京本良
下无也字

小子之厲。義无咎也。○飲食衎衎。不乘飽也。○夫征不復。
離羣醜也。婦孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。○或
得其桷。順以巽也。○終莫之勝吉。得所願也。○其羽可用
爲儀吉。不可亂也。
歸妹以娣。以恆也。跛能履吉。相承也。○利幽人之貞。未變
常也。○歸妹以須。未當也。○愆則之志。有待而行也。○帝
乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。○上六
无實。承虛筐也。
雖旬无咎。過旬災也。○有孚發若。信以發志也。○豐其沛。
不可大事也。折其右肱。終不可用也。○豐其蔀。位不當也。

郭京本行
字上有志
字
郭王孟
李本俱作
詳虞郭王
俱作其
虞李本
其義古一
本作宜其
豐牛于易
陸德明作
豐牛之凶

日中見斗。幽不明也。遇其夷主。吉行也。○六五之吉。有慶
也。○豐其屋。天際翔也。闕其戶。闕其无人。自藏也。
旅瑣瑣。志窮災也。○得童僕貞。終无尤也。○旅焚其次。亦
以傷矣。以旅與下。其義喪也。○旅于處。未得位也。得其資
斧。心未快也。○終以譽命。上速也。○以旅在上。其義焚也。
喪牛于易。終莫之聞也。
進退志疑也。利武人之貞。志治也。○紛若之吉。得中也。○
頻與之吝。志窮也。○田獲三品。有功也。○九五之吉。位正
中也。○巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。
和兌之吉。行未疑也。○孚兌之吉。信志也。○來兌之凶。位

古易 釋爻下五

五十一

祝李本
程傳云血
下脫去字

不當也。○九四之喜。有慶也。○孚于剝。位正當也。○上六
引兌。未光也。
初六之吉。順也。○渙奔其机。得願也。○渙其躬。志在外也。
○渙其羣。元吉。光大也。○王居无咎。正位也。○渙其血。遠
害也。
不出戶庭。知通塞也。○不出門庭。凶。失時極也。○不節之
嗟。又誰咎也。○安節之亨。承上道也。○甘節之吉。居位中
也。○苦節貞凶。其道窮也。
初九虞吉。志未變也。○其子和之。中心願也。○或鼓或罷。
位不當也。○馬匹亡。絕類上也。○有孚攣如。位正當也。○

翰音登于天何可長也。

飛鳥以凶不可如何也。○不及其君。臣不可過也。○從或

狀之凶如何也。○弗過遇之位不當也。往厲必戒。終不可

長也。○密雲不雨。已上也。○弗遇過之已亢也。

曳其輪。義无咎也。○七日得。以中道也。○三年克之。憊也。

○終日戒。有所疑也。○東鄰殺牛。不如西鄰之時也。實受

其福。吉大來也。○濡其首。厲何可久也。

濡其尾。亦不知極也。○九二貞吉。中以行正也。○未濟征

凶。位不當也。○貞吉悔亡。志行也。○君子之光。其暉吉也。

○飲酒濡首。亦不知節也。

上鄭玄本
作何郭京
據王弼本
作止
備陸績作
備云當為
極或云當
作極本義
云或恐是
敬字

古易 釋爻下六

五十二

易傳

劉文龍體先訂

大傳

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。是故。剛柔相摩。八卦相盪。鼓之以雷霆。潤之以
風雨。日月運行。一寒一暑。乾道成男。坤道成女。乾知大始。
坤作成物。乾以易知。坤以簡能。易則易知。簡則易從。易知
則有親。易從則有功。有親則可久。有功則可大。可久則賢
人之德。可大則賢人之業。易簡而天下之理得矣。天下之
理得。而成位乎其中矣。

古易 大傳一

五十二

聖人設卦。觀象繫辭。而明吉凶。剛柔相推。而生變化。是
故。吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。變化者。進退
之象也。剛柔者。晝夜之象也。六爻之動。三極之道也。是故。
君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。是故。
君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。是以
自天祐之。吉无不利。彖者。言乎象者也。及者。言乎變者也。
吉凶者。言乎其失得也。悔吝者。言乎其小疵也。无咎者。善
補過也。是故。列貴賤者。存乎位。齊小大者。存乎卦。辨吉凶
者。存乎辭。憂悔吝者。存乎介。震无咎者。存乎悔。是故。卦有
小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

本成字上
有易字
以訓本明
吉凶下有
悔吝字
或本作晝
夜者剛柔
之象也
序或本作
象樂作變

中古本又
作坤以鄭
玄本作已
序古本又
作序
據古本又
作高連統
信本作遠
大王鄭本
作樂成訓
純信作坤
化或物似
可從
馬融王肅

地陰本下 易與天地準。故能彌綸天地之道。仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始反終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。與天地相似。故不違。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。旁行而不流。樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。故能愛。範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而知。故神无方而易无體。一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。顯諸仁。藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂。盛德大業。至矣哉。富有之謂大業。日新之謂盛德。生生之謂易。成象之謂

作盛效陸 乾。效法之謂坤。極數知來之謂占。通變之謂事。陰陽不測之謂神。夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎迥則靜而正。以言乎天地之間則備矣。夫乾其靜也專。其動也直。是以大生焉。夫坤其靜也翕。其動也闢。是以廣生焉。廣大配天地。變通配四時。陰陽之義配日月。易簡之善配至德。子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。知崇禮卑。崇效天。卑法地。天地設位。而易行乎其中矣。成性存存道義之門。聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂之爻。言天下之至賾

古易 大傳二 五十四

作要云次 而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。况其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。况其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。同人先號咷而後笑。子曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。初六。藉用白茅。无咎。子曰。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之為物薄而可用。可重也。慎斯術也

作順 以往。其无所失矣。勞謙。君子有終。吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。厚之至也。語以其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以為階。君不密。則失臣。臣不密。則失身。幾事不密。則害成。是以君子慎密而不出也。子曰。作易者。其知盜乎。易曰。負且乘。致寇至。負也者。小人之事也。乘也者。君子之器也。小人而乘君子之器。盜思奪之矣。上慢下暴。盜思伐之矣。慢藏誨盜。冶容誨淫。易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

古易 大傳三 五十五

掛京房本
作卦抄寫
作功成曰
五歲二句
乃註非
傳文
本義自天
數五至行
鬼神也移
在大衍之
前今從之
策古本亦
作笑
仲古本作
以
薛楊氏古
音釋云當

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。天數五。地數五。五位相得而各有合。天數二十有五。地數三十。凡天地之數。五十有五。此所以成變化而行鬼神也。乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。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。可與佑神矣。子曰。知變化之道者。其知神之所為乎。

作酷佑衍
本作衍
按此章當
在聖人則
之之後易
有四象之
前古本以
動下三句
无以字
無古本作
文成則除
研才本
研才本
立本作機

易有聖人之道四焉。以言者尙其辭。以動者尙其變。以制器者尙其象。以卜筮者尙其占。是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如響。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於此。參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。易无思也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神。其孰能與於此。夫易。聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天下之志。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。

古易 大傳四 五十六

傳義移在
天數五之
上今從之
或曰亦註
非非傳文
自夫易何
為者也至
聖人則之
合在其知
神之所為
平下
實京房所
處本抄作
工而與本
作功
洗古多作
先古之聽

天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天一至地十。班固律歷志及斷元。子云。夫易何為者也。元包運籌篇引此。皆在天數五之上。子曰。夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。是故善之德。圓而神。卦之德。方以知。六爻之義。易以貢。聖人以此洗心。退藏於密。吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與於此哉。古之聰明睿知。神武而不殺者。夫是以明於天之道。而察於民之故。是興神物。以詛民用。聖人以此齋戒。以神明其德。夫是故。闔戶謂之坤。闢戶謂之乾。一闔一闢。謂之變。往來不窮。謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之。謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。是故。易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。是故。法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。縣象著明。莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器以為天下利。莫大乎聖人。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。

明辨知句
是後節起
語時本以
屬前節結
語非是
古一本无
夫字
衍悅漢紀
立下有象
字今從之
大陳德明
本作非

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。易曰。自天祐之。吉无不利。子曰。祐者助也。天之所助

古易 大傳五 五十七

屬上兼又
以易曰至
利也為第
八章之錯
簡
又鄭本作

者順也。人之所助者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以
自天祐之。吉无不利也。子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖
人之意。其不可見乎。子曰。聖人立象以盡意。設卦以盡情
偽。繫辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。
乾坤其易之緼邪。乾坤成列。而易立乎其中矣。乾坤毀。則
无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。是故形而上者
謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂
之通。舉而錯之天下之民。謂之事業。是故夫象。聖人
有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。
聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。繫辭焉

古易 大傳六 五十八

故古本又
作財
時本以天
此為一篇
名曰繫辭
上傳
命孟喜本
作明
勝桃信本
作明
確說文作
舊說孟喜
作退陸兼
桃茂作安

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。
八卦成列。象在其中矣。因而重之。爻在其中矣。剛柔相推。
變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。吉凶悔吝者。生
乎動者也。剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。吉凶者。貞
勝者也。天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之
動。貞夫一者也。夫乾。確然示人易矣。夫坤。隤然示人簡矣。
爻也者。效此者也。象也者。像此者也。爻象動乎內。吉凶見
乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

實孟喜本
仁陸德明
本作人本
義以天地
至曰義屬
上京
王昭素地
字上有天
字
同古文作
同加漁古
本作田魚
復俗作設
非
古一本无
變則通三

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以
聚人曰財。理財正辭。禁民為非曰義。古者包犧氏之王天
下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之
宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以
類萬物之情。作結繩而為罔罟。以佃以漁。盜取諸離。包犧
氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。耒耨之利。以教天下。
盜取諸益。日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。
各得其所。盜取諸噬嗑。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。
使民不倦。神而化之。使民宜之。易窮則變。變則通。通則久。
是以自天祐之。吉无不利。黃帝堯舜。垂衣裳而天下治。盜

古易 大傳七 五十九

字
剡刻陳本
作按孫栢
古又作機
古一本无
致遠以利
天下句似
可從

取諸乾坤。剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。致遠
以利天下。盜取諸渙。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。盜取
諸隨。重門擊柝。以待暴客。盜取諸豫。斷木為杵。掘地為臼。
臼杵之利。萬民以濟。盜取諸小過。弦木為弧。剡木為矢。弧
矢之利。以威天下。盜取諸睽。上古穴居而野處。後世聖人
易之以宮室。上棟下宇。以待風雨。盜取諸大壯。古之葬者。
厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無數。後世聖人。易
之以棺槨。盜取諸大過。上古結繩而治。後世聖人。易之以
書契。百官以治。萬民以察。盜取諸夬。是故。易者象也。象也
者。像也。

像也風下

彖者材也。爻也者。效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝
著也。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。易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天
下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。
月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒
來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而
利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入
神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。
窮神知化。德之盛也。易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不

古易 大傳八

六十

期後德明
本作其

見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身
必危。既辱且危。外期將至。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。子曰。小人不恥不位。
不畏不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之
福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。善不積。不足以成名。
惡不積。不足以滅身。小人以小善為无益。而弗為也。以小
惡為无傷。而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易
曰。何校滅耳。凶。子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。

動舉正作

鮮陸本作

漢書作吉
凶之先見
者也

網羅古本
又作龍直
說文作位
構本本作

構本本作

古易 大傳九

六十一

亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治
而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于
苞桑。子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及
矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。子曰。知
幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。幾者動之
微。吉之先見者也。君子見幾而作。不俟終日。易曰。介于石。
不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。斷可識矣。君子知微知
彰。知柔知剛。萬夫之望。子曰。顏氏之子。其殆庶幾乎。有不
善。未嘗不知。知之未嘗復行也。易曰。不遠復。无祗悔。元吉。
天地絪縕。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行。則
損一人。一人行。則得其友。言致一也。子曰。君子安其身而
後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全
也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則
民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立
心勿恆。凶。子曰。乾坤。其易之門邪。乾。陽物也。坤。陰物也。陰
陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德。其稱
名也雜。句而不越於稽其類。句其衰世之意邪。夫易。彰往
而察來。而微顯闡幽。句開而當名辨物。正言斷辭。則備矣。
其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其
事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

與舉正作

古一本門
字下有戶

越說文作
越說文作

辨物正為
辨物正為

簡馬本作

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。是故履。德之
基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恆。德之固也。損。德之脩也。
益。德之裕也。困。德之辨也。井。德之地也。巽。德之制也。履和
而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難而後
易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。與稱而隱。履
以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興
利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。易之為書也。不可遠為
道也。履遷。變動不居。周流六虛。上下无常。剛柔相易。不可
為典要。唯變所適。其出入以度。外內使知懼。又明於憂患
與故。无有師保。如臨父母。初率其辭。而揆其方。既有典常。

古易 大傳十

六十二

撰鄭本作
算亦要亦
字疑當作
其
舉正載王
窮註云懼
近也誤將
近也誤將
既

苟非其人。道不虛行。易之為書也。原始要終。以為質也。六
爻相雜。唯其時物也。其初難知。其上易知。本末也。初辭擬
之。卒成之終。若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。
噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半
矣。二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔
之為道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。三與五同功而
異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。其剛勝邪。易之
為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才
而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。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。

侯之二字
傳義俱云
野文今從
之

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事
邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。
懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。夫乾。天下之至健
也。德行恆易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恆簡以知
阻。能說諸心。能研諸侯之慮。定天下之吉凶。成天下之亶
亶者。是故變化云為。吉事有祥。象事知器。占事知來。天地
設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。八卦以象告。爻象以
情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。變動以利言。吉凶以情遷。
是故愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情偽相感。
而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。將

古易 大傳十

六十二

叛者其辭欺。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。
誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

易傳

劉文龍體先訂

說卦

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。参天兩地而倚數。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理於義。窮理盡性。以至於命。○昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。立地之道曰柔與剛。立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用柔剛。故易六位而成章。○天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。雷以動之。風以散之。雨以潤之。日以

贊古本作
倚附證注
作奇

位古本亦
作畫

取古本又
作離
君果正作
所
後一段或
謂屬註語
非本傳文

抄王肅本
作抄

古易 說卦一

六十四

暄之艮以止之。兌以說之。乾以君之。坤以藏之。○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。盍取諸此也。坤也者。地也。萬物皆致養焉。故曰致役乎坤。兌正秋也。萬物之所說也。故曰說言乎兌。戰乎乾。乾西北之卦也。言陰陽相薄也。坎者。水也。正北方之卦也。勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。故曰成言乎艮。○神也者。妙萬物而為言者也。動萬物者。莫疾乎

煇徐本作
噴說文同
陸德明本
火下有不
字

雷。撓萬物者。莫疾乎風。燥萬物者。莫熯乎火。說萬物者。莫說乎澤。潤萬物者。莫潤乎水。終萬物始萬物者。莫盛乎艮。故水火相逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物也。

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。○乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為雞。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。○乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。○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

古易 說卦二

六十五

女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。○乾為天。為圓。為君。為父。為玉。為金。為寒。為冰。為大赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為馵馬。為木果。○坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子母牛。為大輿。為文。為衆。為柄。其於地也為黑。○震為雷。為龍。為玄黃。為虜。為大塗。為長子。為決躁。為蒼筤竹。為萑葦。其於馬也。為善鳴。為馵足。為作足。為的顙。其於稼也。為反生。其究為健。為蕃鮮。○巽為木。為臭。其於人也。為寡髮。為廣顙。為多白眼。為近利。市三倍。其究為躁卦。○坎為水。為溝瀆。為隱伏。為矯輮。為弓輪。其

辨京荀本
作榮取陸
德明本作
龍或干本
作離
君古本又
作專統情
云專一也
或京荀本
與京荀本
作朱的說
文作酌反
或本作反

吳成李本
作吸嘉古
木作宜虞
李本同廣
鄭本作黃
婚古本一
作橋樂宋
真王煥本
作樓荷本
作桃而荷
木作極
處京房本
作樓桃信
木作靈蚌
古本又作
蚌科虞本
作折

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。為多背。為通
為月。為盜。其於木也。為堅多心。○離為火。為日。為電。為中
女。為甲冑。為戈兵。其於人也。為大腹。為乾卦。為龍。為蟻。為
羸。為蚌。為龜。其於木也。為科上槁。○艮為山。為徑路。為小
石。為門闕。為果蓏。為闢寺。為指。為狗。為鼠。為黔喙之屬。其
於木也。為堅多節。○兌為澤。為少女。為巫。為口舌。為毀折。
為附決。其於地也。為剛鹵。為妾。為羊。

古易 說卦三 六十六

寺古本一
作開狗虞
木作拘古
一木无堅
字
羊鄭本作
陽虞本作
羔

易傳 劉文龍體先訂

文言

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。○初
九曰潛龍勿用。何謂也。子曰。龍德而隱者也。不易乎世。不
成乎名。遯世無悶。不見是而無悶。樂則行之。憂則違之。確
乎其不可拔。潛龍也。○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

左傳无君
于二字會
作德物孟
京荀陸本
皆作之

古易 文言一 六十七

作馬季長
本作起

也。○九三曰君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。何謂也。子曰。
君子進德脩業。忠信。所以進德也。脩辭立其誠。所以居業
也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。是故居上
位而不驕。在下位而不憂。故乾乾因其時而惕。雖危无咎
矣。○九四曰或躍在淵。无咎。何謂也。子曰。上下无常。非為
邪也。進退无恆。非離羣也。君子進德脩業。欲及時也。故无
咎。○九五曰飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。
同氣相求。水流溼。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物
覩。本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。○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。○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。○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。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。

乾元下疑
脫字字
鄭本作情
性也
探古本一
作輝

○君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田。利見大人。君德也。○九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。○九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者。疑之也。故无咎。○夫大人者。與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。○亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。其唯聖人乎。知進退存亡。而不失其正者。其唯聖人乎。○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

本義云四
下重字疑
衍

聖王顯本
作愚後結
始作帶
程傳云主
下脫利字

古易 文三 六十八

道其順乎。承天而時行。○積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早辨也。易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。○直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。○陰雖有美。含之以從王事。弗敢成也。地道也。妻道也。臣道也。地道无成。而代有終也。○天地變化。艸木蕃。天地閉。賢人隱。易曰。括囊。无咎无譽。蓋言謹也。○君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。○陰疑於陽。必戰。為其嫌於无陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故

辨或作變
順本義云
當作慎正
深衣作政
鄭志完作
敬道方大
上與倫本
有易曰二
字

疑荀成統
范本俱作
疑疑荀成

陸道本作
鄭本本作
陸云讀如
軍公懷之
之懷

古易 文三 六十九

稱血焉。夫立黃者。天地之雜也。天立而地黃。

易傳

劉文龍體先訂

序卦

漢志古十
翼以說卦
上中下三
篇所其三
而序卦雜
卦不與自
解以後亡
說卦之中
下二篇漢
宜帝時河
內女子撰
家得全易
上之說卦
中下二篇
汚壞不可

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。

古易 序卦一

七十

故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能
謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者
必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以
臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所
合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之
以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝
也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。
故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然
後可養。故受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以
大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。

有字疑所

復謙後人
繼以序卦
雜卦足之

故受之以離。離者麗也。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有
夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然
後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不
久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其所。故受之
以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以
終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。
夷者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。家道窮必
乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難
也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故

古易 序卦二

七十一

受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故
受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。
物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。
故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反
下。故受之以井。井道不可不阜。故受之以革。革者莫若
鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。
物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終
止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得
其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。
故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後

說之。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。

古易 序卦三

七十二

易傳

劉文龍體先訂

雜卦

雜卦京本
作雜
忘京房本
作治虞翻
本作怡
賈孫奕云
當作味

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。謙輕而豫忘也。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。晉書也。明夷誅也。井通而困相遇也。咸速也。恆久也。渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。大壯則止。遯則退也。大有衆也。同人親也。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。未濟男之貽也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

古易 雜卦一

七十三

國師中
易書上篇
三
田
先訂

乾元亨利貞 注缺

隨說 乾一

占當大亨。動以正乃合卦象。

大哉乾元。萬物資始。

資以爲元。

乾元無始而物之所資以始者乾元也。物之始則物之元也。

乃統天。

包羅充塞。貫徹始終。

雲行雨施。品物流行。

爲雲爲雨。爲非此元。之施行。萬物萬形。孰非此元。之流布。

統天。語大也。雲行雨施。品物流行。語小也。

大明終始。六位時成。時乘六龍以御天。

月蒸萬川
處處皆圓

至大至明。成終成始。位者一定之處。六位時成。化而裁之也。龍者變化之物。一元之氣。周流六虛也。

乾道變化。各正性命。

性命者萬物之元。在乾元本無不正。即萬物之始。亦初未有不正也。

保合大和。乃利貞。

首出庶物。

不夫其正。則元氣完固。上下與天地同流矣。

萬國咸寧。

齊云克聰明。作元后。元后作民父母。斯其出類拔萃。體元配乾者與。

隨說 乾二

所不包大

子舉其大

者故以天

道君道靈

之投易之

取象大可

喻小小可

喻大

劉氏石園

曰初九即

潛龍勿用

象也潛龍

即勿用象

即占也

見而不潛

詳玩傳文。惟是釋乾元之所以亨。與占之所以必利於貞之故。初無四德之說。

初九潛龍勿用。

初者下之位。九者陽之數。龍陽物也。靈變不測。故以象乾道變化。陽氣消

息。初二兩爻爲地。在地下。故象潛。時未可以有爲。故其占曰勿用。

○潛龍勿用。陽在下也。

陽謂九。下謂初。陽有可用之德。在下則非當用之時。

九二見龍在田。利見大人。

田。地上象。出地上。故爲見。大人即龍也。以物言則象龍。以人言則象大人。

見故利見。

也

○見龍在田。德施普也。

龍見則兩澤潤。陽氣著則品物發榮。

九三。君子終日乾乾。夕惕若厲。无咎。

三在下體之終。夕亦日之終也。內外皆乾。故象乾乾惕若。時位過中。故厲。

日夕乾惕。則處得其道。占為難危而得无咎也。

○終日乾乾。反復道也。

動不遠道。故難危无咎。

九四。或躍在淵。无咎。

九陽四陰。居上之下。改革之際。進退未定之時也。故其象如此。其占龍隱。時進退則无咎也。

本義

匯詮 乾三

三

九為陽。陽動故首躍。四為陰。陰虛故象淵。

九四已離下體。故謂之躍。猶在上體之下。故謂之在淵。

○或躍在淵。進无咎也。

躍者飛之機。天淵之候。隱見之間。曰或者。正神龍不測之妙。聖人知幾之神。

九五。飛龍在天。利見大人。

五天位。大人位。正中天。潛淵之時。不可得而見。惕亢之時。雖見未必利。

○飛龍在天。大人造也。

龍飛天而雲雨滂沛。大人作而禮樂明備。此所以利見也。

上九。亢龍有悔。

有二五之德。位則見飛龍已利。見屬人否。則二龍均屬人而利。見屬已昭。素之對太。

亢。已上也。時際窮極。故處之為難。

○亢龍有悔。盈不可久也。

三離過中而未極。上則過中而已窮。

用九。見羣龍无首。吉。

變動不居。神妙不測。

凡氣得陽爻者。皆用九而不用七。以此卦純陽而居首。故於此發之。過此卦而六爻皆變者。以此占之。

本義

用九。天德不可為首也。

四而神也。

類正易本。義亦推說。也。朱注利。見九五在。上之大人。與利見九。二在下之。大人云云。實非本義。或曰易窮。則變有悔。則无尤矣。

匯詮 乾四

四

類之謂

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。

元亨利牝馬之貞已盡坤之象占君子以下又申占辭也象辭文王所作西南得朋東北喪朋後天卦位。

坤順乾之健故其占亦為元亨北地為羣每十牝隨一牡而行不入他羣是為牝馬之貞坤道以陰從陽其貞如牝馬之從牡則利故曰利牝馬之貞易中凡稱君子皆指占者而言有攸往謂有所行也坤從乾而行先乎乾則迷而失道後乎乾則得乾為主而利故曰君子有攸往先迷後得主利朋坤類也西南坤之本方兌離巽皆坤類是為得朋出而從乾則東北

匪詮 坤一 五

震且坎非坤類是為喪朋君子之出處隨處安豈是皆以貞自持靈無往而不吉故曰西南得朋東北喪朋安貞吉石曰貞在處後不係乎方西南東北惟命之從利在得主不係乎朋或得或喪因匪效順

○至哉坤元萬物資生乃順承天。萬物之形皆生于地而其氣實出于天坤所生之物即乾所始之物同此一元之亨乾始之而坤順承之也。羅川吳氏

坤厚載物德合無疆。

乾賦覆坤賦載凡物之無不載於地者厚為之也博厚高明同於悠久。

含弘光大品物咸亨。

含弘也光動剛也惟其含之弘故其光大。

牝馬地類行地無疆。羅安邦氏

柔順利貞。

義所當然自不容易。

君子攸行先迷失道後順得常。

坤成在後陰必從陽重子云陰道無所獨行其始也不得專起其終也不得分功乾為主坤從乾不易之道也。

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶。

地之交乎天臣之事乎君婦之從乎夫皆喪朋之慶也。平定項氏

匪詮 坤二 六

安貞之吉應地無疆。

安貞者不擇地而安之不擇事而安之或而時當平易羣賢象征則善同宜協恭之道或而時際艱危孤立無與則致寇盜匪躬之節德合無疆是坤配乾之德行地無疆是牝馬象坤之德應地無疆是君子體坤之德

初六履霜堅冰至。震初象霜一陰象堅冰六陰象至危之辭。

陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分故聖人作易於其不能相無者既以健順

仁義之屬明之而無所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不教其扶

陽抑陰之意焉。本義

今從魏志
作初六
直大乾之
德也方坤
之德與同
為對者也
以直始以
大終始終
皆乾坤惟
效之以方
故不習无
不利

○初六履霜。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

謙始微。漸不可長。

六二直方大。不習无不利。

二本地位。居中得正。坤德之純者。

○六二之動直。以方也。

六二之動直。乃順承天耳。動直。乾也。

不習无不利。地道光也。

坤以簡能

在人則中。性之謂。核提愛親教長。見孔子入井而休。當噉鼠之與而舍生。其較著也。

匯詮 坤三

七

六三含章可貞。或從王事。无成有終。

爻陰位陽柔中有剛。故象含章。三居下體之終。故曰有終。

陽主進。陰主退。乾九三陽居陽。故曰乾乾。其德主乎進也。坤六四陰居陰。故曰括囊其位。主乎退也。乾九四陽居陰。坤六三陰居陽。故皆曰或。進退未定之際也。

或。未定之際也。

○含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

發則光於外矣。无成者无敢專成。有終者職司其勞。

六四括囊无咎无譽。

襄險能受之象。括囊。重陰固結之象。

○括囊无咎。慎不害也。

慎釋括囊。不害釋无咎。

六五黃裳元吉。

裳以配乾之衣。黃以表玄之色。輝煌帶治。輔成皇猷。

○黃裳元吉。文在中也。

文在中而著於外。

上六龍戰于野。其血玄黃。

初上二爻。著陰道之始終微盛。

○龍戰于野。其道窮也。

九戰皆曰窮。易窮則變。變則通。

用六利永貞。

匯詮 坤四

八

用方也。陽主變動。故无首言。陰德不移。故利永貞。

○用六永貞。以大終也。

乾道主元。故曰乾元用九。坤道主貞。故曰用六永貞。

以大始。以大終。終始順承。不可有二。

兼得六爻皆六者。以此占之。

三三

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生屯者物之始生也物之始生純一无妄是以元亨而占利貞也善哉屯元中和之極一理泮然萬物成備靡而充之參天貳地卷而懷之藏如密

○屯剛柔始交而難生動乎險中

屯之為字象山穿地始出而未中也

陰陽不交為否始交而未暢為屯

氣始交未暢曰屯物勿動未舒曰屯世多難未泰曰屯

乾坤陰陽之純至屯而剛柔始交坎為險難一陽初動前仰值坎動乎險

匯詮 屯一 九

中故為屯

大亨貞雷雨之動滿盈

動乎險中所以能大亨者以貞故也雷雨之動滿盈則免乎險而屯難解

天造草昧宜建侯而不寧

建侯所以寧之乾元首出庶物萬國咸寧屯初則寧侯也

初九磐桓利居貞利建侯

動乎險中者初九也具濟時之才居無位之地有磐桓象茂長子茂萬百

里侯象也初未得位故曰利建

○雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

蓋有待而不苟動耳非無操世之志也陽為貴陰為賤陽為君陰為民

六二屯如道如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

屯如道如六二之難道時之屯也班班次布列蓋將行而有所待謂五也二五本親耦故曰匪寇婚媾禮曰女子許嫁笄而字不字未許嫁也十地數二至四五坤歷十年乃與五合

○六二之難乘剛也十年乃字反常也

乘剛非常應剛則常矣

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

无應象无虞上下陰陽象林中幾者三震體而互艮介乎動止之間也即是往舍是不往幾就未往時言貪妄取困正由不知幾非以入林而舍為

匯詮 屯二 十

幾也

○即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

川者必夷其險阻虞人殺驅逆之車使禽趨川然後有獲无虞不驅禽即我我反從禽故曰即鹿鹿善走險遂即奔林禽不可得惟入于林中

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四得君子上而才柔未足以救時然與初為應能求初以佐五則屯難可得而濟也

○求而往明也

任賢為明

九五屯其膏小貞吉大貞凶

柔之為道不利道者

求婚媾往四字為一句吉无不利一句

番之遇姤合此爻義

存坎象屯其膏。雲未成雨也。小指私恩小惠之類。大如賞勞服德之事。小雖散得猶借不害為吉。大則印利不與。立見其凶。

屯其膏。施未光也。

出納之吝。謂之有司。

上六。乘馬班如。泣血漣如。

血坎象。又坎為加延。柔際屯極。其象如此。

泣血漣如。何可長也。

不變為治。即入于亡。東漢呂氏

匯詮 屯三

十一

澤全珠玉 三三三

蒙亨。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆。則不告。利貞。

貞。

屯者物之初。非物之厄。蒙者人之初。非性之味。勾而未紆曰屯。既而未達曰蒙。

日蒙。東漢呂氏

屯。應侯有君道焉。蒙求我。有師道焉。天地既位。君師立矣。東漢呂氏

○蒙山下有險。險而止蒙。

險而止。險在內。止在外。自家過裏先自不安。恐了外面更去不得。便是蒙味之象。若見險而能止。則為恐。却是險在外。自家過裏見得去不得。所以

不去。故曰知矣哉。東漢呂氏

匯詮 蒙一

十二

蒙亨。以亨行。時中也。

坎維心亨。外邪未感。天光內潛。

險而止。亨而行。時止則止。時行則行。即是時中。東漢呂氏

匪我求童蒙。童蒙求我。志應也。

二五相應。

初筮告。以剛中也。

神者受之內。保之而外不瀆。

再三瀆瀆。則不告。瀆蒙也。

私智汨亂。非復本然。童蒙矣。

蒙以養正。聖功也。

<p>若舊說是以正發蒙非發以蒙正也</p> <p>所惡於君者為其蒙也。</p> <p>初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝。</p> <p>初柔蒙也以承二故得發刑古通型蒙之未發如桎梏在身自不能有所往蒙之既發如桎梏得脫行止可以自如然知蒙稍開貴能擇善苟不以正人是法而徒以脫桎為快則信意而行吝與困同矣。</p> <p>○利用刑人以正法也。</p> <p>蒙以養正則無私智之蒙以正為法乃免猖狂之行。</p> <p>九二包蒙吉納婦吉子克家。</p> <p>二寬而有容初柔順承二九剛中而應蒙謂三四婦謂初對五而言則二為子。</p>	<p>以剛居上四以柔承之占曰富</p> <p>家大吉皆得時之宜者也</p> <p>以柔居上四復以柔承之遠時之宜故占為裕見吝</p> <p>二剛以助四柔而止</p> <p>以剛居上四以柔承之占曰富</p> <p>家大吉皆得時之宜者也</p> <p>以柔居上四復以柔承之遠時之宜故占為裕見吝</p> <p>二剛以助四柔而止</p>
<p>○子克家剛柔接也。</p> <p>五情若隔二離剛亦四濟也。</p> <p>六三勿用取女見金夫不有躬无攸利。</p> <p>以柔乘剛失正躁動。</p> <p>○勿用取女行不順也。</p> <p>柔乘剛為不順。</p> <p>六四困蒙吝。</p> <p>不能親師取友故可吝。</p> <p>○困蒙之吝獨遠實也。</p> <p>陽實陰虛爻位比應皆柔惟四獨也。</p>	<p>匪陰 蒙二 十三</p>

<p>六五童蒙吉。</p> <p>民為少男故取童蒙所以形容盛德之至童即孺象所謂蒙以養正者也。</p> <p>○童蒙之吉順以巽也。</p> <p>柔靜虛中下應九二。</p> <p>上九擊蒙不利為寇利禦寇。</p> <p>擊蒙是上九之象不利為寇利禦寇為占者告也為寇則我蒙而遣彼擊禦寇則彼蒙而我擊之。</p> <p>○利用禦寇上下順也。</p> <p>凡卦爻相應相得為婚媾不相得則為寇三之辭曰見金夫不有躬是以婚媾自居也上九剛而止體擊之象之曰爾行不順匪婚媾也乃寇耳擊者納之反也自三而論則乘二為不順自上視三則剛上柔下上下順矣。</p>	<p>匪陰 蒙三 十四</p>
--	-----------------

三三

需有孚。光亨。貞吉。利涉大川。

○需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。

涉大川。象定大事而濟大難。柔順能需。坐不能濟險。剛健能濟險。坐不能

需剛健則不困。不陷則不窮。

需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。

坎體中實為有孚。居位正中曰貞吉。此心安於義命。動靜一循天理。自然

光明。得正而吉也。

光者物之神。不浮則光。無累則光。亨由於光。光由需而有孚。所謂字泰定

而天光發也。

匯註 需一

十五

利涉大川。往有功也。

需之五為光。為亨。為有功。訟之二曰察。曰惕。曰入淵。蓋隨卦變而變。兼有

內外體之別。

初九。需于郊。利用恆。无咎。

去險最遠。

○需于郊。不犯難行也。利用恆。无咎。未失常也。

不犯難為常。

人為才能所使。事勢所激。意氣所動。雖犯難而不顧。自非沉着堅定。能不

失常乎。

九二。需于沙。小有言。終吉。

健而知險

去險最遠
需郊之象
不犯難行
需郊之義

沙地非安行之所。互兌有口舌之象。濕太真。說合王敦。約略似之。

○需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。

衍中。故不以小言措意。而履險若夷也。

九三。需于泥。致寇至。

切近于險。難為戈兵。需者先立于不可勝之地。以待敵之可勝也。需于泥

者。外示以必敗之形。而內實有必不可敗之道。以致寇也。如淮陰侯背水

陣。李光弼野水渡之類是也。

○需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。

外。謂外卦。宅險運奇。全在敬慎。諸葛一生謹慎。所以妙于用奇。

六四。需于血。出自穴。

匯註 需二

十六

已入于險。坎為血卦。柔爻為坎宮象。穴。應初為出穴之象。

○需于血。順以聽也。

柔順承剛。沛公鴻門。近此象。

九五。需于酒食。貞吉。

酒食。坎象。以悅言。酒食乃險中之善地。以心言。酒食為處險之坦衷。

○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。

入于穴。則無可需矣。日不速之客來。敬之終吉。則按之出穴者。客也。在需

之時。其來徐徐。故曰不速。三人者。三陽也。其項伯夜來。項上之象與。

○不速之客來。敬之終吉。雖不當位。未大失也。

順險為出
穴之義

柔處險極。是為不當。能教以需。故未大失。

應說 需三

十七

訟公言也
言公曰訟
不公則誣

三三

訟有孚。窒惕。中吉。終凶。利見大人。不利涉大川。

○訟。上剛下險。險而健。訟。

險不安也。內不安而外止象。象內不安而外健象。訟。內窒。而健以直之於外也。

訟有孚。窒惕。中吉。剛來而得中也。終凶。訟不可成也。

坎中實為有孚。陷而敵感為窒。加憂為惕。有孚而窒。故訟。勝負未分。故惕。

中吉。成萬之相。通是也。終凶。雍子納賂而蔽罪。那侯是也。

利見大人。尚中正也。

惟中正大人。為能平訟。謂九五也。

應說 訟一

十八

不利涉大川。入于淵也。

象與需反。自訟而言。則為冒險求勝。反沒其實。

初六。不永所事。小有言。終吉。

柔順處下。故不永所事。在訟之時。故小有言。

○不永所事。訟不可長也。雖小有言。其辯明也。

畢竟情也。白。理也。仲。到底是好。

九二。不克訟。歸而逋。其邑人三百戶无眚。

坎為隱伏象。逋。不克訟。是能惕而不訟也。若訟不克。則雖欲歸逋。其可得乎。其邑人三百戶无眚。見安者衆也。

○不克訟。歸逋。自下訟上。患至掇也。

援訓自取。

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成。

三食舊德已固无訟。即使若人而按事亦必能息訟解紛。大事化為小事。小事化為无事。不使成訟也。

○食舊德從上吉也。

從上即從王事。吉而不成。

九四不克訟復即命渝安貞吉。

命。天理也。乾象不克訟。四與二同皆以剛而居柔也。二屈于勢。四止以義。即命安貞所以云吉。通竇則僅可免咎而已。

○復即命渝安貞不失也。

匯詮 卷二

十九

吉凶者失得之象也。

九五訟元吉。

○訟元吉以中正也。

建中而民協于中。表正而固或于正。

上九或錫之鞶帶終朝三褫之。

鞶帶。選秩雜纒得符。皆密希旨。枉法媚上。不占而已矣。

○以訟受服亦不足敬也。

釋爻論是非不論利害。利害不過一時是非則在萬世。利害有時或爽。是非無自可逃。

師貞丈人吉无咎。

○師衆也。貞正也。能以衆正可以王矣。

比以一陽為衆陰之主而在上。君之象也。師以一陽為衆陰之主而在下。將帥象也。

王者之心。如天地之好生。其萬不得已而用師。總為天下除殘賊而已。惟丈人之心。即王者之心。故能使三軍之心。如己之心。上下同心同德。故可以王。

剛中而應。行險而順。以此毒天下。而民從之。吉又何咎矣。

二雖剛中。必待五應。猶將帥雖賢。必待君為之應。乃能成功。

匯詮 卷一

二十一

黃髮之尙父。元老之方叔。其丈人乎。

剛則明斷。故行中則仁義互濟。應則進退從心。兵凶器。戰危事。一三軍之心使所至如時雨。所以吉无咎也。

初六師出以律。否臧凶。

以興師言。動合義理為律。在行師言。律謂號令節制。

初象左右執法。

○師出以律。失律凶也。

律令誥嚴。出師之常。其勝負猶未可知也。故不言吉。出而失律。凶立見矣。

九二在師中。吉无咎。王三錫命。

九二即丈人師之主也所謂能以衆正者也剛中而應行險而順者也故吉无咎之辭皆與象同。

○在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也。

王者之心惟在懷綏萬邦必在師中吉乃獲三錫之寵。

六三師或輿尸凶。

三不中正才弱志剛故其象占如此。

○師或輿尸大无功也。

六四師左次无咎。

兵事尚右故左爲後三乘剛而失正四居柔爲當位且四多懼而三多凶故與象也。

匯詮 師二 二十一

○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。

田有禽則妨稼以喻國有寇之害民也五爲川師之主柔靜居中則其與師也非好大喜功之比下應九二則其命將也無委任不一之嫌然三以不正而居二下故疑有弟子輿尸之象貞凶謂如此則凶也。

○長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也。

能以剛中之道行師乃爲得當君子任事何可又使小人參之乎。

上六大君有命開國承家小人勿用。

初師之始故言出師行軍之道上師之終故言論功行賞之道坤爲土有

開國象發長子開國之元勳也上無位小人之勿用也。

○大君有命以正功也小人勿用必亂邦也。

師以禁暴止亂不得已而用之也小人貪功生事適爲亂階而已。

六爻出師駐師轉兵將將與夫率辭伐罪旋師班賞無所不載雖後世兵書之繁殆不如師卦六爻之略而況於論王者之師比之後世權謀之書奇正甚遠爲天下者不得已而用師又何必舍此而他求哉。

昔黃帝制八陣敗蚩尤于涿鹿諸葛武侯鑿石造陣于魚復江魏師卦象亦可得其意已初遊騎二中軍三四五上爲八陣分合游與奇正相生大軍居中專主旗鼓八節旋繞悉聽指揮大將居于玄武之位而北隊則蛇也故曰常山蛇勢。

匯詮 師二 二十一

行師終有大敗

漢推竹利行師比川三戰利百貫魚慎復上六云川

三三三

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

○比吉比輔也下順從也

今從郭王
本則去也
字

比五以陽剛在上居中得正諸陰順從以一人而撫萬邦以四海而仰一
人之象

一陽之卦得位者師比而已得君位者爲比得臣位者爲師

原筮元永貞无咎以剛中也

元乾也水貞坤也元德足以長人而終始一本于正如文王之天下歸心
非王亦齊川之比

萃與比下體坤順同上體水澤不相遠惟九四一爻有分權之象故元永

貞言于五比下無分權者故元永貞言于卦

匪詮 比一

二十三

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

此爻已困彼來已晚

坐味先幾之兆必助後至之誅

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

字中虛象屬震拆處陽之剛也信通于五有孚盈缶之象吉出

非望故曰它

○比之初六有它吉也

爻辭有字凡兩更端及故位等語傳皆略之直舉初六爲首可見比之要

道在乎始先此義與後夫凶之意相發明

周氏仁叔

以來之理言吉即在手中以初之心言吉如出意外

六二比之自內貞吉

直道而事介則從之

○比之自內不自失也

從欲承意乃自失也

六三比之匪人

凶咎悔吝成備

○比之匪人不亦傷乎

五爲比主上獨背之三不中正與之相應是所比之非其人也馬按勸陳

君尊重東方而陳當降劫至於殺身亡宗爲天下笑非大可傷乎

匪詮 比二

二十四

六四外比之貞吉

公爾忘私更無內顧

○外比於賢以從上也

以位則上以德則賢

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

諸爻皆言比之陰比陽也五言顯比陽爲陰之所比也

比卦師之反也故九五喻王者之出

○顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上

使中也

處正中之地乃山正中之道也

舍逆。謂舍上一陰。陰以乘陽為逆也。取順。謂取下四陰。陰以承陽為順也。

建文孫氏

三驅失禽。置失得于勿恤者。狀鴻平之壬心。邑人不滅。求知識于大順者。

狀熙峰之王化。陳氏補成

上六。比之无首。凶。

才弱質柔。既无首出。庶物之德。居上乘剛。又无屈已下人之美。

○比之无首。无所終也。

彖云原筮元永貞。以有首猶必有終。然後可保无咎也。今既无首。何所終乎。其凶必矣。

匪詮 比三

二十五

天際為經 三三三

小畜。亨。密雲不雨。自我西郊。

小。柔也。畜。止之之義。地氣上騰。天氣未應。陰陽未和。故膏澤不下。岐周屬西方。

乃亨。

○小畜。柔得位。而上下應之。曰小畜。健而與剛中而志行。

乃亨。

契是婉委不狹直意。復言亦曰有養。健而與。所謂質直而好義也。剛中故能與四合志而志行。若三之不中。則反目矣。然究說輻。志得行乎。

密雲不雨。尚往也。自我西郊。施未行也。

天氣未下應。

匪詮 小畜一

二十六

密雲不雨者。陰方上往。未至于極也。自我西郊者。方起于此。未至于彼也。此皆言所畜之小。然謂之尚往。則非不往。謂之未行。則非不行。卒固在其

中矣。此于人事。為以臣畜君。終當感悟之象。不聖明天

初九。復自道。何其咎。吉。

○復自道。其義吉也。

九二。牽復。吉。

○牽復在中。亦不自失也。

于四无應。而近比乎初。故象牽復。

九三。輿說輻。夫妻反目。

兌為毀折。象說輻。離為目。與白眼。象反目。

○夫妻反目不能正室也。

身不行道不行于妻子。

六四有孚血去惕出无咎。

○有孚惕出上合志也。

孚以致上之合非四合上之志。

九五有孚攣如富以其鄰。

○有孚攣如不獨富也。

鄰即臣也。五之富取諸鄰。故曰不獨富也。凡德盛柔大皆曰富。

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶。

○既雨既處德積載也君子征凶有所疑也。

匯詮 小畜二 二十七

尚德者五而積德者四故爻傳交美之。

畜者止也柔得位而上下應之曰小畜。四為成卦之主也以陰畜陽。虞其

見傷以柔居四本自多懼然畜君何尤能積誠上孚則血可去惕可出而

无咎勉之也。凡人之行必有所失而後有復初為行事之始而與四應有

失猶未著而復自道之象。二與四无繫應而居位得中與初近比有承復

之象。此皆无咎而吉也。五與四以一德相孚不自滿假則受四之畜而君

臣相悅者也。身不行道又不安四之畜惟三而已上之既雨既處尚德載

為四五言之也。喜之也。婦貞厲月幾望君子征凶為四三言之也。危四而

戒三也。月幾望者明之盛有所疑者明不至五相孚而三反目者中正不

中正之異耳。

履虎尾不咥人亨。

○履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人。

柔履剛即說而應乎乾而說而應乎乾即履以和行也。乾理也說和也。履

之用和為貴。

亨剛中正履帝位而不疚光明也。

以九五釋亨義。

初九素履往无咎。

初未交于物有素象。

○素履之往獨行願也。

匯詮 履一 二十八

獨無與也素位而行不願乎外。

九二履道坦坦幽人貞吉。

九二居柔宜裕得中其所履坦然平易之道也。

行怪非坦也行險非坦也。依乎中庸故曰坦坦。詩云周道如砥君子所履

是也。

○幽人貞吉中不自亂也。

中不自亂故履道坦坦。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君。

卦名眇而爻象言視者視履本自相須而三又互離也。離為目。巽為股。兌

為毀折故象眇跛。兌有虎口之象。大君象虎為百獸尊也。

○眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。啞人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

眇則則并視。不能眇。跛則則不得履。履之正。不足以有明。謂不足以明也。不足以與行。謂不足以與行。也。夫人有禮則安。無禮則危。直情徑行于大君。卽履虎尾而受咥之象。如先軫不顧而唾之類是也。

九四履虎尾。愬愬終吉。

才剛剛而用柔。處近君而多懼。危者使平。易之道也。

○愬愬終吉。志行也。

愬于行而不知所懼。志在君國。不在一身。

九五夫履貞厲。

夫履。謂決于行也。

○夫履貞厲。位正當也。

才位正當。行莫于遠。所謂要治世而危明主也。

上九視履考祥其旋元吉。

三應在上。其視履有直情徑行之象。上應在三。其視履有低倒却順之象。

曰視履考祥其旋元吉。夫考祥其旋。則視履以禮。周折規矩何吉如之。

○元吉在上。大有慶也。

在上履之終也。首于履之終而得元吉。則大有福慶也。在上。是解所以元吉。大有慶。是正解元吉。

元吉。大有慶。是正解元吉。

三三

泰小往大來吉亨。

○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。

天位乎上。地位乎下。乾坤之體。天氣下降。地氣上騰。乾坤之用也。

天地君臣。其位已定。所交通者。其氣與志耳。

卦象爲天地交而萬物通。配以人事爲上下交而其志同。天地交是泰。物

通是吉亨。上下交是泰。志同是吉亨。

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。

三十一

陽爲大。陰爲小。往者屈。來者伸。小往大來。于卦象爲內陽而外陰。配人事

爲內君子而外小人。小往大來之所以爲吉亨者。成內陽外陰言。則內健

而外順也。自內君子外小人言。則君子道長。小人道消也。

初九拔茅茹以其彙。征吉。

初曰以其彙。四曰以其隣。皆同體也。乾陽在初。時未可用。無利往者。此獨

云吉。相應而志同故也。

○拔茅征吉。志在外也。

君子之志在天下。不在一身。

九二包荒用馮河。不遐遺。朋亡。得尚于中行。

荒。寬廣也。九二以剛健之才。寬大之量。中正之行。爲交泰之主。故其象如

此包荒內已含中行光大。占言用馮河者。蓋以常人之心。私意盤結。惟當此時。乃能不遠遐。不呢朋比。合此爻象也。以馮河形包荒之量。又以不遠遐朋亡。著馮河之心。

○包荒得尚于中行。以光大也。

人之遠遐。蓋謂皆由趨避卑陋。而中心狹隘耳。

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。

无平不陂。以地勢言。无往不復。以天行言。平陂往復。天也。勿恤其孚。君子不謂天也。

○无往不復。天地際也。

天地否泰之交。陰陽消長之會。

匪卦 泰二

三十一

六四。翩翩不富。以其鄰。不戒以孚。

翩翩。飛貌。

下三爻皆以剛直事其上。上三爻皆以謙虛接乎下。四當二卦之交。故發此義。震聲。華氏。

○翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

鄰。類也。陽實陰虛。三爻皆陰。願與陽交。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

○以祉元吉。中以行願也。

五互歸妹。處已下賤。忘其尊貴。則魚水和諧。而福社駢臻矣。

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

泰極而否。城復於隍之象。用師者。治外也。自邑告命。治內也。未有內之不治。而能治乎外者也。貞吝者。勿用師。又不自邑告命。是無振發撥亂之志。而委靡偷安。繼其城之復隍而已。豈非吝道乎。

○城復于隍。其命亂也。

自邑告命。所以治之。

匪卦 泰三

三十二

三三三

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

否之匪人。則天也。非人之所能為也。故不利君子貞。

○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。

否。泰反類。故否之辭。皆與泰反。西漢李氏

吳氏曰。六十四卦。獨乾坤泰否四卦。皆陰陽乾坤。陰陽也。惟泰否二卦。

內陽外陰。君子之道也。故以君子之德。擬之曰內健而外順。內陰外陽。非君子之道。不可以德言。故但擬之曰內柔而外剛。而小人之情狀。可觀矣。初六。拔茅茹。以其彙。貞。吉。亨。

匯論 否一

三十三

同體相連。時泰則同泰。時否則同否。上下交而志同。則征吉。上下不交而

天下无邦。則貞吉亨。

○拔茅貞吉。志在君也。

志在于君。故不苟進。王氏輔嗣

六二。包承。小人吉。大人否亨。

包。荒乾道。包承坤道。小人包承。是為曲邪以從正。故吉。大人包承。是欲委曲以伸道。故一時雖否。終必獲亨也。如孟子好色好貨之對是也。

○大人否亨。不亂羣也。

大人小人。其用心豈可同日語哉。

六三。包羞。

○包羞。位不當也。

三陽否極。將泰之時。而才不稱位。故象包羞。

九四。有命无咎。畴離祉。

乾坤交接之際。陰陽往來之會。

四當否將濟矣。而不極其剛。是亂極思治。天命已開。調護幹旋。人事又盡。方氏輔嗣

○有命无咎。志行也。

九五。休否。大人吉。其亡其亡。繫于苞桑。

苞。叢生也。叢生之桑。細而弱。不堪繫重。此即朽索馭馬之意。君子當休否之時。不自以為休。故其心危懼如此。張氏意

匯論 否二

三十四

人英陷于山。而陷于堦。大人其亡其亡之心與。

○大人之吉。位正當也。

必有大人之德。方能稱此時位也。

上九。傾否。先否後喜。

傾。從休而來。喜。山懼而得。唐氏輔嗣

○否終則傾。何可長也。

否極而泰。雖曰天命。豈非人事哉。

三三

同人于野亨利涉大川利君子貞

今從傳義
則去同人
日三字

○同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人于野亨利涉大川乾行也

卦以六二為成卦之主而所以同人于野亨利涉大川者乾行也此二所以雖得位得中必應乎乾而後為同人也

履之六三不能以自亨也必曰應乎乾是以履虎尾不咥人亨小畜之六

四不能以自亨也必曰剛中而志行乃亨大有之六五不能以自亨也必

曰應乎天而時行是以元亨凡此皆柔為卦主而其濟也必稱乾焉

就八卦論與離兌皆陰卦而言乎其用則入麗說皆主乎陽此邵子所謂

匪說 同人一

三十五

陰無用資陽以為用也夫象以內外兩體取象故同人履小畜大有咸有

亨義爻專論本爻之致用故四卦本爻之辭多不足以盡卦義且有相反

者焉惟其陰柔不克為主故也若夫陽剛之卦則不然故師比謙豫之陽

爻皆為成卦之主而辭與象同也

野曠無隔天德無私

文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

以象言則文明以健以爻言則中正而應

初九同人于門无咎

○出門同人又誰咎也

剛正居初內無私主出即遇二外協人情

六二同人于宗吝

○同人于宗吝道也

不能廓然大公盡于野之義而類于私昵蓋陰柔之性從一而終在君子則為可吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

自上觀之為伏莽自下觀之象升陵

○伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵者應也若良言敵應中孚言得敵皆謂應爻也

九四乘其墉弗克攻吉

墉所以隔內外三四當內外體之間四多懼故弗克弗克攻不可遂謂之

匪說 同人二

三十六

吉故傳曰其吉則因而反則也夫天下之不能盡同者迹而不能不同者

心詩云天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿德既反則矣天下豈有則

外之物哉故謂爻之同也以迹以迹同則狹狹則不能不爭四之反則也

以道以道則公公則無得而外此同之所以獨吉也與

○乘其墉義弗克也其吉則因而反則也

同人之四與訟四皆同為乾體而以剛居柔在訟則言復即命安貞而

後曰吉在同人則弗克攻而直言吉因而反則待夫子釋之始明蓋聖人

看爻象義理瞭然在目其言時有詳略後人止知泥辭更不詳觀爻象義

理是以穿窬而不通也讀者必象觀而推通之則庶幾矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

○同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

從先觀之。三伏赤。四乘鼎。二五有同心之爻。從後觀之。三不與。四弗克。二

五有同心之樂。存。

上九。同人于郊。无悔。

○同人于郊。志未得也。

上居无位之地。郊无當事之人。所同如此。悔則无矣。志則未得也。

匯詮 同人三

三十七

三三

大有。元亨。

○大有。柔得尊位大中。而上下應之。曰大有。

柔得尊位大中。謙以居之。不自滿假者也。以一柔而應五剛。所謂所資惟

賢。光天之下。萬邦黎獻。共為帝臣。不如是。不足以為尚賢也。

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

同人大有兩卦。皆以離之中爻為主。而以乾為應者也。同人離在下。以德

為主。故曰應乎乾者。應其德也。大有離在上。以位為主。故曰應乎天而時

行者。應其命也。履兌在下。曰應乎乾。大畜艮在上。曰應乎天。亦卦例也。

用兵

匯詮 大有

三十八

初九。无交害。匪咎。艱則无咎。

○大有初九。无交害也。

以剛健之才。處大有之初。深悉有之之難。所知保之之不易也。

九二。大車以載。有攸往。无咎。

○大車以載。積中不败也。

才剛而度弘。應五而行之。是以克勝重任而愉快也。

九三。公用亨于天子。小人弗克。

亨。春秋傳作享。京房傳曰。亨。獻也。

九三居下之上。公侯之象。剛而得正。上有六五之君。處中下賢。故為亨于

天子之象。小人无剛正之德。雖得此爻。不能當也。

○公用亨于天子。小人害也。

大有非齊。小人自齊耳。

九四匪其彭。无咎。

當大有之時。處近君之位。在諸陽之首。盛莫備焉。然所謂大有。皆五之有也。非四有也。故雖彭不為咎。

○匪其彭。无咎。明辨哲也。

豐功偉績。臣何有焉。離為明。

六五厥孚交如。威如吉。

○厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。

五介致剛而獨柔。川易而無備。正惟無備而物信之。其孚交如。此柔而威

匪詮 大有二 二十九

者也。以其無備。知其有餘于威也。夫備生于不足。不足形于外。則威刑。威自易出。為德威。

上九自天祐之。吉。无不利。

履信思順。尚賢。蓋言五也。五厥孚交如。履信也。居尊用柔。思順也。上九在上。尚賢也。五獲天之祐。吉无不利。由其有是也。言五而繫之上何也。五成卦之主。上其終也。五向上九之賢。故自天之祐。于上九見之。
東軒 張氏

○大有上吉。自天祐也。

履信思順尚賢。六五之君實盡此。而言于上九者。蓋言大有之吉。以此終也。故傳曰大有上吉。則知此吉大有之吉也。非止上九之吉也。
白雲 郭氏

謙亨。君子有終。

坤有終。艮成終。故曰君子有終。象以象言。釋象以義言。

○謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。

下濟象謙。光明為亨。卑象謙。上行為亨。
東軒 郭氏

天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而輔謙。人道惡盈而好謙。

天道以氣言。日月陰陽是也。地道以形言。山谷川澤是也。鬼神以理言。災祥禍福是也。人道以情言。子奪進退是也。
東軒 郭氏

人者天地之交。鬼神之會。

謙詮 謙一 四十一

謙尊而光。卑而不可踰。君子之終也。

居尊則忘其尊。忘其尊而尊愈光。處卑則安于卑。安于卑而卑不可踰。

初六謙謙君子。用涉大川吉。

六爻皆謙。初最處下。謙而又謙也。故曰謙謙。川。五坎象。

○謙謙君子。卑以自牧也。

今人往往反以驕矜為養氣。此特客氣非浩然之氣也。
東軒 張氏

六二鳴謙。貞吉。

謙德光積于中。而發見于聲音者。无非謙焉。是謂鳴謙。殷論語所載夫子之言可見矣。

○鳴謙貞吉。中心得也。

言爲心聲，非可貌飾也。

九三勞謙君子有終吉。

○勞謙君子萬民服也。

勞象坎陰爲民，良有成終之義。三又下體之終也。

功愈高，心愈下，而所有几几之安，德彌盛，禮彌恭，既老猶抑抑之成，君子之有終也。補氏書

六四无不利撝謙。

○无不利撝謙不違則也。

五不自然，三不伐，勞是揚三之謙于上，宜五之謙于下者，四之則也。

六五不富以其鄰，利用侵伐，无不利。

不富，謙也。六五具此謙德，何所用而不利乎？侵伐，第據象首之耳。漢文一紙書，而趙它去帝號謙之利用如此。

匯註 謙二 四十一

○利用侵伐，征不服也。

有苗之征，合此爻象。

上六鳴謙，利用行師，征邑國。

○鳴謙，志未得也可用行師，征邑國也。

志未得正是謙處。補氏書

雖可用行師，而但征其邑國，蓋始終自治之意。野中

三五震故 承應皆曰 鳴謙初同

䷏

豫利建侯行師。

○豫剛應而志行，順以動，豫。

卦體剛應志行，是衆志交孚，適逢大行之順，卦德以順而動，是時措合宜。

尤協人心之同。

豫順以動，故天地如之，而况建侯行師乎。

順動之義，不備建侯行師，象第據象首之耳。

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。

天地成化，聖人成治，皆在順動，故贊曰豫之時義大矣哉。

匯註 豫一 四十二

初六鳴豫，凶。

四爲豫主，初與之應，一得過而志滿矣。

○初六鳴豫，志窮凶也。

小人之志易窮耳。

六二介于石，不終日，貞吉。

石，互艮象，其德廉靜而堅確，其理判然而不混。

○不終日貞吉，以中正也。

勝中生明。

六三盱豫，悔，遲有悔。

盱，睨也。三剛終日矣，故曰遲。蔽于欲也，二之所以能見幾明決者，惟无欲。

耳。

○肝豫有悔。位不當也。

不中正故。

九四由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。

諸陰落若如髮。四以一簪盍之。朋類所繫。屬惟此耳。然處于疑懼之地。介

乎動止之間。故以勿疑勉之。

○由豫大有得。志大行也。

天下由之而豫。

六五貞疾。恆不夙。

○六五貞疾。乘剛也。恆不夙。中未亡也。

四十三

四十三

六五之得九四。得法家拂士也。

重耳王天

貞則不豫。故曰疾。恆疾然後不夙。謂生于憂患也。互坎象加憂。

上六冥豫。成有渝。无咎。

冥。不明也。渝。變也。冥豫而无渝。是樂其所所以亡也。

○冥豫在上。何可長也。

樂不可極。

邵子云。泰到盛時方是。無否從。傾處即成。

三三三

隨元亨利貞无咎。

○隨剛來而下柔。動而說隨。

自上下下。剛來下柔也。此動彼說。動而說也。

大亨貞无咎。而天下隨時。隨時之義大矣哉。

聖人之動。非私意也。隨時也。天下之說。非阿好也。亦隨時也。

初九官有渝。貞吉。出門交有功。

剛來下柔有時。當時合義故吉。

○官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。

惟正是從。隨不以私。

四十四

四十四

六二係小子。失丈夫。

○係小子。弗兼與也。

二之中正。非必果背五係初也。但以其近比。易于牽係。倘若係此。則必失

彼。二者弗能兼與也。故爻辭示戒云爾。隨川吳氏

六三係丈夫。失小子。隨有求得。利居貞。

四亦无應。與三相比。故隨有求得。惟居貞。庶不妄求。无苟得也。

○係丈夫。志舍下也。

九四隨有獲。貞凶。有孚在道。以明。何咎。

○隨有獲。其義凶也。有孚在道。明功也。

近臣之位。得人之隨。而居之不疑。其義凶也。惟一心為國為民。昭然如晝。

心跡俱白

天白日。斯上下信從。德博絕障耳。

九五。孚于嘉吉。

○孚于嘉吉。位正中也。

惟正孚正。惟中孚中。能中正即為嘉。能孚嘉即中正。

上六。拘係之。乃從維之。王用亨于西山。

○拘係之上窮也。

昔者太王避狄去豳來岐。幽人老稚扶攜以從之。如隨市。周之王業蓋興於此。

匪詮 卷二

四十五

䷋

蠱元亨。利涉大川。先甲三日。後甲三日。

○蠱剛上而柔下。巽而止。蠱。

器久不用則虫生之謂蠱。人久衰溺而疾生之謂蠱。天下久安無為而弊生之謂蠱。蠱之興非一日之故也。必世而後見。故爻皆以父子言之。

除陽剛柔不相交。尊卑上下不相接。則隔絕而百弊生。萬事廢矣。

巽則無害。止之志。止則無健行之才。于是事事因循。苟且積弊。而至于蠱也。

蠱元亨而天下治也。利涉大川。往有事也。

蠱壞矣。而曰元亨而天下治。何也。蓋風為治根。蠱為病源。雖然亂不自治。

匪詮 卷一

四十六

蠱不自飭不植不立。不振不起。故利于濟大難。往有事也。

先甲三日。後甲三日。終則有始。天行也。

甲者事之始。故蠱象傳以先甲後甲為終。則有始。庚者事之變。故巽爻辭以先庚後庚為无初有終。夫事之壞而新之。是謂終則有始。如創業之君。

新一代之法度也。事之弊而革之。是謂无初有終。如中興之主。革前朝之弊事也。

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。

在蠱之初。幹端尚隱。而與性沉潛。深入事理。故占為有子。考无咎。雖厲而終吉也。

○幹父之蠱。意承考也。

甲者幹之

不承其事。總欲考之无咎而已。

九二。幹母之蠱。不可貞。

貞以。幹與以出之。

○幹母之蠱。得中道也。

貞者事之幹。故非貞必不能幹。然貞幹未必能善。得中道而後為善。

九三。幹父之蠱。小有悔。无大咎。

小有悔以心言。无大咎以理言。

○幹父之蠱。終无咎也。

論到周旋无虧處。則過剛不中。不无小小之悔。故周公亦稱其微疵。論到勇力擔當處。則任事不惑。終是克家之子。故孔子併略其細過。

匯詮 卷二 四十七

六四。裕父之蠱。往見吝。

強以立事為幹。忘以委事為裕。習剛則氏。

裕蠱者。樂以備。備變更半此以往。行見吝也。

○裕父之蠱。往未得也。

三過剛四過柔。當蠱之時。終以能幹為得。

六五。幹父之蠱。用譽。

四五同為柔止之材。而異象者。四爻位承應皆柔體。又互兌說。故為裕蠱之象。五爻雖柔而互震。且位與承應俱剛。剛柔相濟而得中。故有幹蠱川。

譽之象。

○幹父用譽。承以德也。

上九。不事王侯。高尚其事。

上九高貴无位。身在事外之象。然不曰高尚无事。而曰高尚其事。可見雖不事王侯。而非慢无所事也。

○不事王侯。志可則也。

其志而托其迹。失則也。

匯詮 卷三 四十八

臨元亨利貞至于八月有凶。

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也。

自上臨下曰臨。自下觀上曰觀。石門別氏

剛浸而長三句皆是明利貞一貞字。蓋觀臨之象之德之用。其大亨也。无

一之不由正。是大亨以正者。乃天之道也。可見筮得此卦。不正便失卦義。

遇得此時。不正便遠。大義失義。遠理凶將至矣。利何有焉。

至于八月有凶。消不久也。

八千數為陰。于象為月。七千數為陽。于象為日。又復下震位東為日出之

方。臨下兌位西為月出之方。震巽明氏

匯註 臨一 四十九

臨反為觀。乃八月卦。一轉則為剝。故曰消不久也。臨反觀也

勢者時之所不存。貞者理之所不亡。至于八月有凶。云者。正以見勢之在

外者。不足恃。而貞之在我者。宜永守也。

初九。咸臨。貞吉。

臨。自上下之象也。咸。臨之道下而已。矣。德微。淵泉下之至也。

○咸臨貞吉。志行正也。

明恃德而非恃勢也。

九二。咸臨。吉。无不利。

○咸臨吉。无不利。未順命也。

臨為陽長。二居下位。有寬裕行中。不以得時而肆志之象。書云。祿不期臨。

位不期修。他人際此。因而凌人。傲物。抗已。忽事者有之。君子避道而行。順

如是。通亦如是。命雖靡常。而行固有常。所以吉而无不利者此也。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

○甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

才德不稱。厥位而以勢位為甘。高危。禍從何利之有。

六四。至臨。无咎。

○至臨。无咎。位當也。

三居上而乘剛。四處下而應剛。

六五。知臨。大君之宜。吉。

○大君之宜。行中之謂也。

臨下以簡。與用中于民。舜之所以為大知也。

上六。敦臨。吉。无咎。

○敦臨之吉。志在內也。

此志在內。當與泰初志在外反觀。同是天下國家也。自初晉之則為外。自

上晉之則為內。伊尹躬耕。而自任以天下之重。可謂志在外矣。堯舜老期

倦勤。而念不忘民。可謂志在內矣。詩中

匯註 臨二 五十

三三三

觀盥而不薦，有孚顒若。

○大觀在上，順而巽，中正以觀天下。

大觀在上，以位言。順巽中正，以德言。有其德，无其位，不足以觀天下。有其

位，无其德，亦不足以觀天下。通齊徐氏

順以宅心，巽以制事。楊氏文觀

大觀在上，統謂二陽順而巽，兼舉兩體。中正以觀天下，專主九五。

觀盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。

盥而不薦，初未嘗致物也。威備度數，亦皆未舉，而已有孚顒若，其所以交

神明者，蓋有在矣。歐陽氏

匯詮 觀一

五十一

下觀而化，以四陰觀二陽言。謂上有精潔誠敬之德，頤然可仰，則天下有

所觀感而化，如舜恭己正南面而天下自治，文王不大聲以色而萬邦作

孚。通齊徐氏

君子不動而教，不言而信，所以交神明者如此，所以觀天下者亦如此。

觀天之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下服矣。

天不言而四時行，百物生，聖人效法而萬邦孚，天下服，非徒恃制度文為之

具已也。

初六童觀，小人无咎，君子吝。

唐民謂帝力于我何有，許子欲賢者與民並耕是也。

○初六童觀，小人道也。

有見于下，无見于上。

六二闚觀，利女貞。

徒見其跡，不見其理，然在小臣奉法守制，即為稱職也。

○闚觀女貞，亦可醜也。

高者尚虛無，卑者專名法。

六三觀我生進退。

○觀我生進退，未失道也。

上有九九迷中表正，以觀天下，苟我之進退，不合中正，是失道也。能無吝

乎。

六四觀國之光，利用賓于王。

匯詮 觀一

五十二

古者諸侯入見于王，王以賓禮之，士而未受祿者亦賓之。漢上朱氏

近承九五。

○觀國之光，尚賓也。

時方尚賓，所以利賓。

九五觀我生，君子无咎。

○觀我生，觀民也。

主持運會，表正萬邦。

上九觀其生，君子无咎。

○觀其生，志未平也。

臨觀反對，臨濟君子道長之時，一則曰志行正，再則曰未順命，惟幸已之

射亡我生
不有命在
天不虞天
性貴命于
天此其所
以亡也

无失道。觀乃君子道憂之時。一則曰君子无咎。再則曰君子无咎。惟忠我之不君子。聖人之情。於此可見矣。

匪徒 三

五十三

三三三

噬嗑。亨。利用獄。

○頤中有物。曰噬嗑。

噬。嚙也。嗑。合也。頤中有物。嚙而後合也。

噬嗑乃賁之反對。皆頤中有物之象。噬嗑得頤之下動。則九四為梗。賁得

頤之上止。則九三為梗。上止而下不動。則无可合之理。上止而下動。則有

噬而嗑之之象。

噬嗑而亨。

頤中有物。則不得噬。噬斯嗑。嗑斯亨。

剛柔分。動而明。雷電合而章。柔得中而巽。雖不當位。利

匪徒 噬嗑一

五十四

用獄也。

剛柔首卦之材。動明首卦之德。雷電首卦之象。明而後能分。分而後能合。

能分而合。所以為亨。獄者所以究治情偽。明而有斷。柔而得中。故利用獄

也。

初九。履校滅趾。无咎。

君械于足。滅沒其趾。戒其妄動也。止惡于初。是謂小懲而大戒。

○履校滅趾。不行也。

所以无咎。

六二。噬膚滅鼻。无咎。

膚者。豕腹之下。柔飲无骨之肉。古禮別實于一鼎。曰膚鼎。蓋噬之易噬者。

也六二寬平中正。獄不恃法斷而以情折。所以易服。

○噬膚滅鼻乘剛也。

強者或不可以法制。未嘗不可以理馴。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎。

小物今乾為腊。象噬之難者。

二所遇者在彼為難治之人。而在己有善治之術。三所遇者在己无善治

之術。而在彼為常治之人。陸氏原成

○遇毒位不當也。

德未足使彼為感情。明未足以洞燭幽隱。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉。

五十五

○利艱貞吉未光也。

肺肉之帶骨者。金矢。剛直之象。能折獄而不能使人不犯。故曰未光。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎。

○貞厲无咎得當也。

釋象言不當位。此言得當者。釋象以位言。此以事言。六五以柔用獄。而行

以正厲其无咎者。得用獄之當者也。如氏汝謀

上九何校滅耳凶。

○何校滅耳聽不明也。

何。即何也。以用獄言。初上无位。乃受刑之人。以噬物言。初上象辟。无能噬

之義。趾艮鼻而坎耳。初四噬而震沒。二五噬而艮沒。三上噬而坎沒。

三三 賁亨小利有攸往。

○賁亨柔來而文剛。故亨。分剛上而文柔。故小利有攸往。

柔來文剛。是質勝而文濟之。質有其文。故亨。剛上文柔。剛文勝而質以掾

之。文勝于質。故惟小利有攸往。

天文也。

先儒謂天文上有剛柔交錯四字。

文明以止。人文也。

君臣父子兄弟夫婦朋友。樂然有禮以相接。文之明也。截然有分以相守。

文之止也。明齊州天

五十六

觀乎天文以察時變。觀乎人文以化成天下。

天文日月星辰。人文倫理秩敘。

初九賁其趾舍車而徒。

坎為車輪。初象趾。在輪下。舍車而徒之象。非義之飾。君子弗為。

○舍車而徒。義弗乘也。

剛明居下。以義為榮。

六二賁其須。

三以上象頤。須附于頤。

○賁其須與上興也。

文當從質。非質則不能自飾。陰必從陽。非陽則不能自進。石闕會氏

九三。賁如。濡如。永貞吉。

濡。次象。濡如者。危厲之心。能常存此心。則吉也。

○永貞之吉。終莫之陵也。

不為所溺。自无文弊沒質之心。

六四。賁如。皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。

皤。皆訓白。賁者。抱貞履素。進禮退義。始雖離合。相得則益彰也。

○六四。當位疑也。匪寇婚媾。終无尤也。

初與三。務質者也。二之文。所以濟之。四與五。尚文者也。上之質。所以節之。

含車而徒者。惟知義之可貴。束帛莛莛者。則以禮為美觀。游如者。視文彩

之絢爛。常恐浮華沒素志。皤如者。見質素之樸。遂疑困淡之无章。所性

匯註 卷一

五十七

既殊而意見。遂不同如此。

六五。賁于丘園。束帛莛莛。吝。終吉。

○六五之吉。有喜也。

丘園。良象。五賁上之賁者也。賈處丘園。有幽者之姿。然能致敬。禮。是有

尚質之實。上即高志。終富有以吝其禮。意之動也。

上九。白賁。无咎。

○白賁无咎。上得志也。

賁賁輝光。得其素志。

䷖

剝。不利有攸往。

○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。

剝落之候。一陽尚清。君子奉天。不違時也。

初六。剝牀以足。蔑貞凶。

剝牀以足。上亦无安矣。

○剝牀以足。以滅下也。

剝不止于滅下。而必始于滅下也。

六二。剝牀以辨。蔑貞凶。

匯註 剝一

五十八

○剝牀以辨。未有與也。

剝牀以辨。身无所承矣。與。應也。上无應與。以至如此。

六三。剝之无咎。

取陰剝陽。已獨協焉。雖處于剝。可以无咎。王兵輔制

○剝之无咎。失上下也。

之。往也。離其黨類。獨與陽應。

六四。剝牀以膚。凶。

○剝牀以膚。切近災也。

剝近于身。命垂危矣。

六五。貫魚。以宮人寵。无不利。

○以宮人寵終无尤也。

上奇象貫魚陰類。萃陰次比繫于一剛貫魚之象。平昔有深仁厚澤。固結于民心。則雖一成之旅。蓋亦有與復之理焉。五居萃陰之首。統率其類。順承乎剛。又為后妃以宮人進御于君之象。方伯糾合諸侯。扶翼王室。其何尤之有。

上九碩果不食。君子得輿。小人剝廬。終不可用也。

○君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。

果落在地不食之象。反覆以上。則甲坼而復生矣。以輿言。坤為大輿。艮止其上。君子得輿之象也。以廬言。則一奇蓋覆于上。衆人聚處其下。上九再變。則一片空地矣。破折橫崩。身何所庇耶。

匯詮 剝二

五十九

牀以承身于下。民之象也。廬以庇身于上。君之象也。小人務知小者近者。而慢其遠者大者。始焉剝下。終而剝上。剝无可剝。乃為究竟。有國者。慎毋謂時勢危殆。彼有悔禍之心。龍涎優渥。尚懷順借之意也。

☰

復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

○復亨。剛反。

剛反為復。剛反故亨。

動而以順行。是以出入无疾。朋來无咎。

无疾。天地之道沒。

反復其道。七日來復。天行也。

消息有數。

利有攸往。剛長也。

漸光漸熾。日進日長。

匯詮 復一

六十

復其見天地之心乎。

復見天地之心。成復大壯。見天地之俯。心隱于微。情發于顯。 廣運聖氏

見天地之心。則知性之本善。良心道心。天地之心也。夜氣之息。因靜而見。

天地之心。孺子入井。噉賊之與。因動而見天地之心。

初九。不遠復。无祗悔。元吉。

念慮之間。動因不覺。省察至此。幾于誠矣。

○不遠之復。以修身也。

念念從心上省察。勿令稍有間斷。修身之要。莫切于此。

六二。休復吉。

休。美也。果止土上為不食。動于土下則復生。二則甲坼而展葉開花之象。

○休復之吉以下仁也。

一之休本于初之仁初之仁本于初之果。

六三頻復厲无咎。

○頻復厲之義无咎也。

危者其戰兢得失之心也危處乃其安處故義无咎。

六四中行獨復。

○中行獨復以從道也。

處五陰之中獨與初應不從衆以從道也。

六五敦復无悔。

匯註 卷二

六十一

○敦復无悔中以自考也。

擇乎中庸履而弗失。

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。

復在內反如射然發而不中反求諸己而已迷復者務外求而不務內修。

非失不求復之謂乃求復而不以道之謂也故以之治身則致飾于外本

心之德而然而日亡以之治國則文德不修身危國削日轉于文于四境

○迷復之凶反君道也。

心爲天君謂其與本心相背馳也。

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往。

○无妄剛自外來而爲主於內。

動以天爲无妄本義云史記作无妄建安邱氏曰惟其无妄所以无望也。

无妄之人純乎正理禍福一付之天无苟得爭免之心也。

剛自外來寄象剛其實天之所賦我國有也。

在卦爲震得乾最初之批在人爲善心得天最初之理此所以爲无妄也。

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。

匯註 无妄一

六十二

元亨是就卦象論利貞以下乃告愆者之辭卦皆然而此爲尤詳蓋无

妄自无不貞占事貞則與卦義合而元亨可得故利其匪正則有眚而與

卦義背无妄之元亨不可得故不利有攸往也。告目則見妄。

大亨以正天之命也匪正則違天命天命不祐其可行耶无妄之往无妄

之乘誠者不以辭許意可也。

初九无妄往吉。

震陽初動誠一未分以此而往動與天合。

○无妄之往得志也。

志无妄故。

六二不耕穫不菑畲則利有攸往。

耕獲前命。亦理之常。耕與獲。前望命。亦人情之常也。然在君子之心。處此時。爲此事。亦盡吾當盡之人。事而已。若夫成之與否。則天也。可必如耕之獲。前之命哉。如其不順天命。而恃理以求。懸慮徒勞。而不芸田畝。何以爲君子哉。无妄六二。寬平中正。應天而時行者也。故其象占如此。

○不耕穫。未富也。

六三。无妄之災。或繫之牛。行人之得。邑人之災。

坤爲牛。震爲行人。行人來而牛失。行人求牛以去也。坤爲邑。震爲動。爲恐。安居變恐。動居者因失牛而獲也。不於其變驗之。則不足以復无妄之實心。故六爻取義云爾。

匯詮 无妄二

六十三

○行人得牛。邑人災也。

事有出於意外者。君子亦自信而已。

九四。可貞。无咎。

理不足以勝私。乃疑。疑則惑。惑則昏。昏則人欲勝。而天理滅矣。

○可貞。无咎。固有之也。

天理人之固有。疑爲客慮。

九五。无妄之疾。勿藥有喜。

○无妄之藥。不可試也。

所處既當于理。豈可因非意之事。而改圖乎。 宋 陸氏

上九。无妄。行有眚。无攸利。

有眚之尤。攸利自取之也。

妄不安者也。利不利者。遇也。我能求我之自備而已。過計遇乎。人有平生守分。卒至回惑。被引。變其所守。以爲可以僥倖獲利者。究之利不可得。徒舉其生平而盡棄之。

○无妄之行。窮之災也。

夫无妄行。固窮矣。乃有眚。亦无攸利焉。則小人之窮斯進者。何如君子之居易以俟乎。

匯詮 无妄三

六十四

三三

大畜利貞不家食吉利涉大川。

○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。

艮陽卦故為大以二體言。孟子所謂充實而有光輝之謂大也。積善得密故發越得長。四時之定太子庶幾能止健乎。利涉大川謂不可小用也。

初九有厲利已。

小器易盈少有所得。急欲自見。不惟不能蓄德。往往至於犯災。四之止之。欲其成德而遠災也。

○有厲利已不犯災也。

匯詮 大畜一

六十五

厲災也已不犯也。

九二輿說輓。

輓車旁橫木。行則縛之。止則脫之。

○輿說輓中无尤也。

時止則止。

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往。

○利有攸往上合志也。

艮之止乾也。蓋欲其畜之大而後進。至九三所畜者大矣。猶必相時度義。而不敢遽進。今能艱貞日閑上之所以畜之者。惟求如是而已。

六四童牛之牯元吉。

目今從鄭本作日

○六四元吉有喜也。

坤為牛。以爲少。故稱童。牯福衡也。上九之象。賈子所謂絕惡于未萌。起教于微涉是也。

六五積豕之牙吉。

○六五之吉有慶也。

孟子曰惟大人惟能格君心之非

牡豕去勢曰積。三至上有頤象。四五則牙也。豕豕牙露。靜止內藏。故象積豕之牙。豕所謂除惡務本是也。

上九何天之衢亨。

○何天之衢道大行也。

以積畜言。德盛而可行。以畜止言。惡盡而可行。以養賢言。尊德樂道而可行。

匯詮 大畜二

六十六

行。

何謂爲荷。賈路由之而大剛也。

藏于心爲德。見于行爲道。所畜者大而後所行者大。此之謂應乎天。

三三

頤貞吉。觀頤。自求口實。

在上觀其所養在下觀其自養

○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。

頤頤也。上止象輔。下動象車。觀頤之象。中虛无物。未有不正。所謂貞吉者。

非曰如象而後為正也。在乎所以實之者何如耳。故曰自求口實。

初九。舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

卦體象離。故曰龜。朵頤。張口求食之貌。象震之動也。龜能咽息不食。以氣自養。舍爾觀我。若四語初之辭。

君子在上。足以養人。在下足以自養。東坡蘇氏

匯詮 頤一

六十七

○觀我朵頤。亦不足貴也。

所貴乎剛者。為能不屈于欲也。

六二。顛頤。拂經于上。頤。征凶。

頤頤為一句。拂經于上。頤一句。

養下為顛。求養于上為拂。顛頤者。實在下之賢以養德也。拂經于上。頤。則不過求在上之爵祿。以養口體耳。

○六二。征凶。行失類也。

居貞則吉。

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

○十年勿用。道大悖也。

頤貞吉。三拂頤貞凶。故曰道大悖也。蓋山不中正。以處動極。欲勝義也。

六四。顛頤。吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

眈眈。耳大而垂。離為目。目大而視垂者。虎也。其欲逐逐。謂初也。如昌黎三上宰相。可謂其欲逐逐矣。當時在位者。倘能垂睇。其何咎哉。

○頤頤之吉。上施光也。

初九上則凶。四求下則吉。在初逐逐。人則賤其守。在四眈眈。惟當憐其才。蓋語其自處。則不足貴。上施其學。則有光矣。

六五。拂經。居貞吉。不可沙大川。

○居貞之吉。順以從上也。

六五之貞。惟在順從上九之賢而已。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。

匯詮 頤二

六十八

任大氣。故常懷悅。

○由頤厲吉。大有慶也。

伊尹若已推納。禹稷已備己溺。此志也夫。

大過棟橈利有攸往亨。

○大過大者過也。

陽四陰二陽二陰四曰大小過陰陽各二曰剛柔分。

大過以四陽在中者言小過以四陰在外者言蓋本之內陽外陰之理。

棟橈本末弱也。

初為木上為末史氏林曰本末字皆從木一陽藏于木下則根株回斂故

為本一陽散于木上則枝葉向榮故為末本弱則根抵不實末弱材幹鮮

柱。

剛過而中與而說行。

大過一

下九

剛過言其才中言其用內與則深心而入事理外說則和順而協人情斯為大過人之行也。

利有攸往乃亨大過之時大矣哉。

天下无不可為之事患无大有為之才也。

初六藉用白茅无咎。

為事之始不可輕易必須恭慎然後可以免咎况居大過之時是其事至

重功業至大尤不可易于有為也。

○藉用白茅柔在下也。

任大事者必以小心為基。

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利。

楊稊字也
又小正正

乃謂楊稊
鄭本作莢

○老夫女妻過以相與也。

與為木楊陽同音枯者陽之過也凡木陽過則枯陰過則萎木本萌葉

者稊可續榮女可生育。

九三棟橈凶。

分兩體言二五為中總一卦言三四為中棟在屋之中故三四曰棟九三

剛過乎中故為棟也。

○棟橈之凶不可以有輔也。

當國家重任棟之象也棟非得輔其勢必傾而傾敗厥室矣九三剛復自

川故其象如此。

九四棟隆吉有它吝。

大過二

七十

非剛不足以任事而過剛則折故非柔亦无以濟剛九四體剛而用柔得相濟之義是以吉也易中凡言它吝皆謂非意之來也四之吝其意全之

毀與。

○棟隆之吉不機乎下也。

君子之所為衆人固不識也狄梁公避不事女主之謂棟斯橈矣。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽。

五枯楊上則華之象也上六窮陰故謂之老婦枯楊生意垂盡生華越而

散耳老婦得士夫縱使无咎亦无譽也。

○枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也。

生稊則生機方長生華則洩且竭矣二所與者初本也又與之主爻為

木爲長。爲高。木已過而復芽。又長且高。故有往亨之理。五所與者上。上。末也。又兌之主爻。以毀折。爲附決皆非木之所宜。木已過而生華。又毀且折。理无久生已。阿氏女子

上六過涉滅頂凶无咎。

卦有坎象。故取涉義。上爲頂。應三故滅也。凶以事言。无咎以理言。

○過涉之凶不可咎也。

時窮勢極无復可爲。發誓一舉不欺其志。

匯詮 大過三

七十一

三三三

習坎有孚。維心亨。行有尙。

○習坎重險也。

坎險也。水之所行。而非水也。惟水爲能習行于險。其不直曰坎。而曰習坎者。取于水也。阿氏

習坎更試乎至難也。八卦惟險非吉德。故坎獨以習爲名。更試重險。乃君子所有事也。阿氏

水流而不盈。行險而不失其信。

坎爲流水。萬折必東。

維心亨。乃以剛中也。行有尙。往有功也。

匯詮 習坎一

七十二

誠无所不通。

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。

紀綱法度象天。城池甲兵法地。君子觀象于水而明處險之道。觀象于卦而得用險之方。

初六習坎。入于坎窞。凶。

○習坎入坎。失道凶也。

時既難處。才庸无應。同流合汙。惟習于世情之險惡而已。

九二坎有險。求小得。

震動故求小得。所謂泉之始達也。

○求小得未出中也。

雖未絕類離倫已不碌碌庸俗。

六三來之坎坎險且枕入坎于窩勿用。

事會之來正未有極非可偷安之時也三五反止故有險且枕之象夫如是則時不再來險將日深矣勿用成策者當避事杜功不可如三之苟安也。

○來之坎坎終无功也。

才與時違惟其險且枕所以終无功。

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎。

貳剛也。以剛樽器則用缶簡質之至也。納雖約而誠自達。

匯詮 習坎二 七十三

○樽酒簋二剛柔際也。

真情相向則于濟難不得索文辭禮以達誠意也。 陸山 李氏

九五坎不盈祗既平无咎。

平者水停之盛也。既平則向于行矣。

○坎不盈中未大也。

盛德若不足特滿之道也正可見心亨處。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶。

上居險極時勢俱困以柔弱不振之才當之直欲展動一步不得為係用徽纆寘于叢棘之象雖然二之小得以求之也三歲不得上自不求耳。

上六失道凶三歲也。

初上皆貴其失道見其失處險之道不可遊睡之天也。聖人言人不言天如此。

匯詮 習坎三 七十四

三三

離利貞亨。畜牝牛吉。

○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。

日月煇著乎天。百果草木呈秀于地。天无日月。則暗澹无章。地无草木。則頽然無塊耳。重明以麗乎正。帝王聲明文物之盛也。

柔麗乎中正故亨。是以畜牝牛吉也。

坎之明在內。以剛健而行之于外。離之明在外。以柔順而行之于內。

初九。履錯然敬之无咎。

履。初象離爲目。慎厥終。惟其始。履錯之敬。謂觀地而蹈之也。指古作錯。

離卦 離一

七十五

○履錯之敬。以辟咎也。

一行失足。足爲終身之累。

六二。黃離元吉。

○黃離元吉。得中道也。

水尙流。地故五勝。火尙銷。消故二勝。內外之分也。釋象柔麗乎中正。亦指二言。

九三日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟凶。

○日昃之離。何可久也。

三過中而五兌。皆日昃之象。達者安常而處順。衰樂不能入也。

九四。突如其來如。焚如。死如。棄如。

三處下卦之巽。似日之過中。四處上卦之始。似火之驟烈。

離錯之剛七剛。介剛之行新法。似之。

○突如其來如。无所容也。

火宿于木。而能焚木。明木于人。而能害人。順川之何如耳。

畜牝羊吉。實能容之。

六五。出涕沱若。戚嗟若。吉。

○六五之吉。離王公也。

明德在中。處事深遠。

上九。王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

○王用出征。以正邦也。

離卦 離二

七十六

剛明及遠。始于自修。終于正邦。

水外暗內明。故初上皆凶。火外明內暗。故三四皆凶。

盈天地間皆神氣。水火也。然交媾網羅。无形質之可見。水不陷不見其質。

火无附不彰其形。故水性隨地而變。火氣與物而遷。

坎之中實。精藏于中。水積于淵之象。離之中虛。神寓于心。火明于空之象。

中實爲誠。中虛爲明。

國心士流注

易書下篇

咸亨利貞取女吉。

咸感也。

无心者不能感故咸加心而為感有心于感者亦不能成感故感去心而

為咸。

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也。

柔上剛下感應相與所以為咸亨止而說所以利貞男下女所以取女吉

匯註 咸一

也。

柔上交而成兌剛下交而成艮二氣感應以相與山澤通氣也。

貞就止而說處見人當感應之際欲動情勝求此心之不亂難矣卦內

止外說則寂然不動感而遂通所謂以其情順萬事而无情也卦內說

外止則所謂發乎情止以義也咸二少相交男下于女男女婚姻之正恒

二長相承男外女內夫婦居室之恒也。

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。

天地萬物總一氣之流通聖人天下惟一心之葆貫萬物一天地也天下

一聖人也。

初六咸其拇。

咸其拇志在外也。

六爻皆以應感言靜正乃吉咸其拇拇應之而動也初象足且為指拇足

六二咸其腓凶居吉。

腓足肚動則類搖六二柔順中正本不安動以象當其處故為之斷曰如

腓之象則凶如二之德之功則吉。

雖凶居吉順不害也。

九三咸其股執其隨往吝。

咸其股亦不處也志在隨人所執下也。

九三剛而止體以在咸時當上下之交股隨足而動足隨心而動故有不

處之象夫感有正否當斷以義剛明之士執隨感而動之道則吝也。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思。

貞吉悔亡本然虛寂之天也憧憧則私意為之累矣。

九五咸其脢无悔。

咸其脢志未也。

咸其脢志未也。

咸其脢志未也。

脰背也。末上也。脰非言辭所能動。故无悔。

上六咸其輔頰舌。

○咸其輔頰舌。膝口說也。

六爻就人身取象。上象上體。下象下體。膝口說。輔頰舌。應感而動也。

初與四應。故捫與心皆在前。二與五應。故腓與脰皆在後。三與上應。故股

與輔頰皆在兩旁。而舌居中心。故曰咸。

隨書 咸三

二

三三

恆亨。无咎。利貞。利有攸往。

○恆。久也。

恆。立心如一。古字作恆。其說象一隻船。兩頭餘岸。可見徹頭徹尾。

事不可恆。心不可无恆。

剛上而柔下。雷風相與。巽而動。剛柔皆應。恆。

巽而動者。入理既深。斯動因非中。蓋知之明。而後處之當也。

此四者。恆之道也。卦所以為恆也。

恆亨。无咎。利貞。久於其道也。天地之道。恆久而不已也。

天地之道。无息不運。而萬古常然。人能久于其道。是德合天。無疆也。

匯詮 恆一

四

利有攸往。終則有始也。

陽終於乾。而遇巽。陰終于坤。而逢雷。一闕一闕。終始相生。

恆亨。无咎。就卦象斷。利貞。利有攸往。為筮者告也。卦之所以亨而无咎。以

其正也。如前所說之四象是也。恆而失正。則違卦義。咎不无矣。亨何有乎。

而所謂恆者。又非執一不變之謂也。固執不通。則久非其道。必不可恆矣。

故曰利貞。又曰利有攸往。總无非欲人合此卦之象義也。

日月得天。而能久照。四時變化。而能久成。聖人久於其道。

而天下化成。觀其所恆。而天地萬物之情。可見矣。

惟其往來相推者。歷萬古而不過不式。故其照物成歲者。亦亘古今如一

日也。聖人上下與天地同流。乃化成天下耳。

體德材功
尤非象

初六。浚恆。貞凶。无攸利。

處恆之初。是方為可久之計者也。而遽求深。故曰浚恆。非急暴而不能恆。則必苟且而不可恆矣。守此為恆。取凶之道。何所利乎。秋山王氏

○浚恆之凶。始求深也。

初為常始。宜以漸為常。而體與性驟。遽求深入。是失久于其道之義。

九二。悔亡。

○九二。悔亡。能久中也。

德莫善于恆。道莫貴于中。過與不及。皆非可恆也。惟中為可恆。故恆以中為貴。然中之可恆者。時中也。非執一之謂也。執一則不通矣。不通則窮矣。二陽五陰。陽能變動。陰德不移。故異占也。

匯說 四一

五

九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。

○不恆其德。无所容也。

過剛不中。居激任性。欲適其意。无在而可。持此處世。不亦難乎。承。繼也。

九四。田无禽。

○久非其位。安得禽也。

浚恆者。如為學太銳。而不以序。求治太速。而不以漸也。田无禽者。如學不衷于聖。而失其方。治不準於王。而乖其術也。

六五。恆其德。貞。婦人吉。夫子凶。

○婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

恆其德。象也。貞。婦人吉。夫子凶。占也。在爻不過有此象耳。婦人以順為正。

在家從父。出嫁從夫。夫執從子。從一而終也。故合此爻象則吉。丈夫以義

制事。為子則須靜父。為臣則須靜君。苟合此爻象。則為從婦道而凶矣。觀

會通以行典禮。繫辭焉以斷其吉凶。此之謂也。

上六。振恆。凶。

○振恆在上。大无功也。

易窮則變。變則通。通則久。恆至于上。窮矣。終矣。而止于恆。是失可久之道也。振。蓋金聲玉振之振。承五爻恆其德而終其義也。

匯說 四三

六

遯亨。小利貞。

○遯亨。遯而亨也。剛當位而應。與時行也。

陰進陽退。此君子見幾而作之時也。中陰與凡。

小利貞。浸而長也。遯之時義大矣哉。

三陰進而為否。然後不利君子貞。二陰方進。未至于否。猶可小利貞也。

氏誤

初六。遯尾。厲。勿用。有攸往。

○遯尾之厲。不往。何災也。

以初終首。初本而上末。初前而上後。以上下言。上首而初趾。上角而初尾。

匪離 遯一

七

遯豚逸也。豚尾掉无刻停。竄輕躁不能自持之象。危之道也。能體艮之止。焉。則反其象矣。

六二。執之用黄牛之革。莫之勝說。

○執用黄牛。固志也。

困陽之志。使其莫能舍已而他向。臣妾之恒情恒術。

九三。係遯。有疾。厲。畜臣妾吉。

○係遯之厲。有疾。憊也。畜臣妾吉。不可大事也。

係遯係而遯也。竊說多作遯而係。非也。疾。惡之也。有疾與畜臣妾。一厲一

吉。分爲二占。蓋內懷憤憤。祇投我心。惟以養女子小人之道畜之。則外无

有遯之形。內无聽之之意。是雖日侍左右。卒能不爲所累也。

不可大事。言未可直行其志。危言危行也。與象小利貞大衆不惡而殿之意。皆相貫。

九四。好遯。君子吉。小人否。

好者惡之反也。

○君子好遯。小人否也。

小人不忿激成仇。則私溺爲慮矣。

九五。嘉遯。貞吉。

○嘉遯。貞吉。以正志也。

不係二之私情。

上九。肥遯。无不利。

匪離 遯二

八

○肥遯。无不利。无所疑也。

无係无應。超然高舉。肥者。總之反也。

三三

大壯利貞。

○大壯大者壯也。

陽始子復長于臨交于泰至四而後壯猶人之血氣方剛也。漢上朱氏

剛以動故壯。

內之理直所以氣壯。

大壯利貞大者正也。

非徒氣勢之謂。

正大而天地之情可見矣。

心未易見故疑其辭情則可見矣故決言之孟子養氣之論自此而出。

大壯一

九

初九壯于趾征凶有孚。

○壯于趾其孚也。

位則在下事則方始非常用壯時也。

九二貞吉。

○九二貞吉以中也。

壯以義理氣血不得參焉君子之中庸也。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角。

○小人用壯君子罔也。

罔无知之貌君子之壯以義不以力君子而用小人之壯是不知義也。兌

上六爻柔而云觸藩者羊觸以角一當角位也。

為羊三至五互兌兼二爻君亦有兌象過剛不中行可危也。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹。

○藩決不羸尚往也。

九四蓋所謂剛以動者卦之主也貞吉悔亡即利貞之義也先言占而後言象者占言其理而象言其勢也二柔當前剛健承之象為藩決不羸壯于大輿之輹也。

六五喪羊于易无悔。

氣雄九軍者屈于資費之儀才力蓋世者伏聽委喪之命。

○喪羊于易位不當也。

四陽于此巽失其壯自古聖帝明王惟在以德服人不與致下圖智而角

力也。

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利羸則吉。

○不能退不能遂不詳也羸則吉咎不長也。

壯故不能退柔故不能遂不詳任壯而道理羸則困而反則也。

大壯一

十

三三三

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接。

○晉進也。明出地上。

晉卦取名之義。與大有略相類。大有火在天上。君道也。晉明出地上。臣道也。以人臣之進。獨備一卦之義。則臣之道至大者。非康侯安足以當之。

白

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。

順在其中。明著于外。和順積中。而英華發外。順而麗乎大明。象其德也。柔進而上行。象其事也。康侯所以承帝眷者。用此道也。

應註 晉一

十一

初六。晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。

○晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。

四五反體。與初為應。不拔而起之。反擠而止之。故象摧如。行正。謂不阿四以求進也。裕。寬綽也。未受命。故進退裕如。豈不自得。

六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。

九四五坎。浮雲蔽日。又坎為加憂。故象愁如。

○受茲介福。以中正也。

五為卦主。二以中正應之。康侯所樂與。故受福也。

六三。衆允悔亡。

○衆允之。志上行也。

晉以坤三爻從離五。恐為四剛所阻。故摧如愁如。惟上有伐邑之功。故三

與之應。而半初二以象征。得建麗明之順。成上行之志。

何山如氏

九四。晉如鼫鼠。貞厲。

○鼫鼠貞厲。位不當也。

鼫鼠。鼠也。鼠夜動。四突出地上。又入而隱伏。不中不正。竊位苟祿之象也。

六五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。

○失得勿恤。往有慶也。

聖人之意。以此爻當康侯而為卦主。四恐得患失。鄰夫之行也。失得勿恤。君子之志也。

應註 晉二

一一一

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉。无咎。貞吝。

○維用伐邑。道未光也。

四位不當。據五之邑。據上之明。阻下之順。伐之用行。然後无不光之患。不然。上明下順。而容一鼫鼠。隱伏貪據于其中。安得為光乎。厲則主伐言。故

吉。貞則主止言。故吝。

<small>三四爻之位 陰陽皆象左 上九下四皆</small>	<p>明夷。利艱貞。 ○明入地中。明夷。</p> <p><small>日出地則明。入地則晦。故以晦為夷。應時係氏</small></p> <p>內文明而外柔順。以蒙大難。文王以之。利艱貞。晦其明也。</p> <p>內難而能正其志。箕子以之。</p> <p><small>以卦德卦體推之。又有善處明夷之道焉。</small></p> <p><small>奕里演易。處之甚從容。可見文王之德。伴狂受辱。處之極艱難。可見箕子之志。此一時也。文王因而發伏殺之易。箕子因而發大囚之悔。聖賢之於艱難。自察斯文之會。蓋有天意存焉。 聖皇胡氏</small></p>	<p>十三</p> <p>初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸往。主人有言。</p> <p><small>走之類。屬水飛之類。屬火。故離象飛鳥。垂其翼。乃欲避飛。不敢高翔之。意取與所以避傷也。</small></p> <p><small>象為飛。占為行為往。象為垂其翼。占為不食有言。 聖皇胡氏</small></p> <p>○君子于行。義不食也。</p> <p><small>賁之不乘此之不食。前皆互坎。彼取車輪。此取飲食也。皆屬離初。故能明義。</small></p> <p>六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯吉。</p> <p>六三。明夷。歸而逋。其邑。三三也。</p>
--	---	---

<small>聖皇胡氏</small>	<p>○入于左腹。獲心意也。</p> <p>六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。</p> <p><small>以昭去昏。上為首。應三為得之之象。</small></p> <p>九五。箕子之明夷。利貞。</p> <p><small>腹。坤象。四。心之位也。明夷之心。昏暗之極。與之近。故獲之。初為出門之象。</small></p> <p>○入于左腹。獲心意也。</p> <p>六四。入于左腹。獲明夷之心。于出門庭。</p>	<p>十四</p> <p>○箕子之貞。明不可息也。</p> <p><small>五陽六陰。陰中含陽。晦其明之象。惟箕子志正。而明不可息。故伴狂不奴。為奴不去。非世之竊位有祿。浮沈取容者。所得而竊口也。</small></p> <p>上六。不明晦。初登于天。後入于地。</p> <p>○初登于天。照四國也。後入于地。失則也。</p> <p><small>明哲實作則。</small></p> <p><small>以商周之事。歷論。上一爻極暗。為紂之昏。乘。五近晦。為箕子之囚奴。四與上同體。避暗就明。為微子之避去。三與上應。以明剋暗。為武王之伐紂。二在大臣之位。藏明于暗。為文王之妻。里。初去暗頗遠。見傷仰避。其伯夷。太公居海濱之事乎。 聖皇胡氏</small></p>
---------------------	---	---

此卦以六二為成卦之主故象言利女貞象傳亦云風自大山風為陽氣氣即火也風聲氣必厚故色赤如火極明處風必振盛也

家人利女貞

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

此因二五得正以釋家人之象并明女貞之旨孔氏沖遠

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

上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦推之又有此象本義

先儒云正位乎內則初女二婦三母母嚴婦順女當自閑正位乎外則四子五夫上父父嚴夫義子順乎親有嚴君則家道正人人正其家天下無復事男女正即天地位之象家道正即萬物育之象

匪論 家人一

十五

初九閑有家悔亡

閑有家志未變也

智能照見後來之弊端力能維持現今之軌物初固閑閑九又能閑乘其

倫之未乖而肅以義因其恩之未離而維以情則倫理正恩義篤相濟相

夷之悔亡矣方氏文蔚

六二无攸遂在中饋貞吉

柔順中正女之正位乎內者也坎為酒食婦人之道无所事成惟酒食是

饋而已

六二之吉順以巽也

婦隨而施之善物也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃欺聲以家人對婦子言蓋家主也婦子小有過失得家人之嗃嗃故

悔厲而吉家主過于操切致婦子之嘻嘻則傷恩而終吝

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節以調劑其寬嚴之中也詳氏說

六四富家大吉

富家大吉順在位也

陽為富陰為不富五上皆陽四以柔順承之富而好禮稱其家兒也

九五王假有家勿恤吉

身德既備故能感格其家使父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦各得其所

匪論 家人二

十六

相敬睦正家而天下定故不待憂恤而吉也詳氏說

王假有家交相愛也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦同于大順而无逆游者交相愛之義也白

方氏

恩義拉陳融融融融

上九有孚威如終吉

威如之吉反身之謂也

居家人之上家人所瞻仰而親效者也身不修則家不可齊此家人六爻

本歸于反身也反身謂何言有物而行有恒而已詳氏說

卦因大澤相遠各從其性故取象二女同居其志不同行而名曰睽伊川云及則各適其歸非也各適其歸則非同房矣中淡云二女有難和之情亦非也此因大澤无

三三
睽小事吉
睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行
中少二女體則同居一上一下志不同行
說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉
當睽之時有此數善是以小事吉亦惟因睽之時故有此數善而惟小事吉也
天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉
體致不齊而相須為用非睽則何用矣

匪說 睽一 十七

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
此爻以及為象悔亡為占喪馬以下皆占而象在其中
喪馬勿逐自復往者不迫也見惡人无咎來者不拒也
四為承心之馬離火炎上故喪五上與二三為應四往无所合不得不復又以其居位不正互坎障明成上下間隔之疑故謂之惡人也
○見惡人以辟咎也
以靜心平氣釋其驚駭用理遣情恕消其猜忌
九二遇主于巷无咎
○遇主于巷未失道也
不逆其意引之當道如孟子之于宣王是也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
坎為曳曳掣引而前也天劓傷于上也三疑故見其如此耳備上傷而見天劓不敢前而見曳掣非无因也離為目故曰見兌為毀故見妄
○見輿曳位不當也无初有終遇剛也
上九剛明故能釋疑
九四睽孤遇元夫交孚无咎
○交孚无咎志行也
元夫謂初九能以剛與相孚也睽孤故睽遇元夫交孚故无咎
六五悔亡厥宗噬膚往何咎
○厥宗噬膚往有慶也
運情直行則難合委曲契入則易通如食物然其體甘則難而味其膚則易九二遇我乎巷是厥宗之來噬膚也我往合之睽者不睽矣此其所以悔亡也何咎之有
噬膚六二曰噬膚噬三至上有噬膚象二變亦為噬膚睽亦有間之義六五得中而應乎剛九二遇主于巷而易合所以有慶
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
○遇雨之吉羣疑亡也
豕水坎象兌為鬼則車日所說也負豎恐其汚已載鬼疑其崇已也先張弧以為寇也後知其匪寇故說之三上居睽之極故疑之深陰則无所

匪說 睽二 十八

易簡錄云
剛柔相會
于古咸類

此爻象

不可疑。既遇則避釋矣。

匯詮 卷三

十九

三三

蹇利西南。不利東北。利見大人。貞吉。

○蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。

見險而能止。非止也。惟其不輕動。動則必免乎險也。

蹇利西南。往得中也。

蹇利西南。往得中也。爻曰朋來。則得衆可見矣。解利西南。往得衆也。四不

當位。故曰其來復吉。乃得中也。

不利東北。其道窮也。

利西南。利于前進也。不利東北。不利終止也。陽剛之才。不往濟蹇。蹇何由

濟乎。蓋其此才。際此時。固不宜于輕往。而又不吝以不往也。

匯詮 卷一

二十一

利見大人。往有功也。

往從九五。則有濟蹇之功。如鄧四之杖策而從光武是也。

當位貞吉。以正邦也。

不忍斯民之塗炭。非富天下也。

蹇之時用大矣哉。

所謂往得中。往有功。以正邦。即其用之大者也。許慎胡氏

初六。往蹇來譽。

處難之始。居止之初。見險而止。以待其時。胡氏

○往蹇來譽。宜待也。

待三而動。動則有功。

六二王臣蹇蹇匪躬之故。

坎又互坎故象蹇蹇匪躬之故為王之事也。

○王臣蹇蹇終无尤也。

輔躬盡力職當爾也。

九三往蹇來反。

○往蹇來反內喜之也。

九三蹇見險而能止者濟蹇非剛明之賢不能王臣得與共事喜可知也。

六四往蹇來連。

連于九三合力以濟。

○往蹇來連當位實也。

匯註 蹇二

二十一

屯蹇之五雖皆剛爻然在險中陷而失時故六四非求剛明之賢以往則

終无以勝厥任而愉快也先備但知六四遇九五以承陽為重是以遺夫

以人事君之義耳故本義此說獨為得之。

九五大蹇朋來。

自五言之所謂當位貞吉以正邦也自朋來者言之所謂利見大人往有

功也 趙川毛氏

○大蹇朋來以中節也。

處位得宜故賢才悅服。

上六往蹇來碩吉利見大人。

來碩應三也陽為大故曰碩大人五也上既得三之應則利與之共見大

人而成濟蹇之功先言來碩後言利見者上六才柔得三而後可以接五也 趙安邱氏

○往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也。

諸爻中惟三有剛實之才可以濟難以與五非近非應不能從五唯反而

就二則可與之同往而濟君之蹇故爻言其來反而象以內喜釋之言二

亦喜三之來也在四而首來連者比三也故象稱其當位實在上而首來

碩者應三也故象稱其志在內蓋當蹇之世五方待三之來者也三來則

衆爻俱來而蹇可濟矣 趙安邱氏

邱氏說是也卦中助五成功惟三而已所謂見險而能止者也傳以見險

能止稱其知而不利東北則以其道窮成之利見大人復以往有功勉之

匯註 蹇三

二十一

蹇九三不往蹇終无時而濟也其諸爻之曾往蹇者謂其自往而來蹇來

連來碩則皆待三以同往也三與五非承非應往從上六則去父母之邦

矣故反止其所以待王臣之禮聘而後出蓋舍我其誰三固有以自信已

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

○解險以動動而免乎險解

以批觀之空之反以卦觀之屯之反。蹇止于險下。不如屯動乎險中。屯動乎險中。又不如解動乎險外也。理山學氏

能止而後能動。能動而後能免乎險。

解利西南往得衆也。其來復吉。乃得中也。有攸往夙吉。往有功也。

在難而思解。處安而惡擾者。物之情也。方其在難。我往則得衆。及其無難。我往則害物。故來復吉。東坡學氏

匯詮解一

二十一

得衆指九四。坤爲西南爲衆也。所謂動而免乎險者也。得中指九二。釋爻所謂得中道是也。往有功指解終。上六。卦之終也。傳所謂藏器待時。動而不括是也。禍亂不定。則一意內修。天下享寧謐之福。一隅有事。則方略素定。一舉收安輯之勳。

天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲坼。解之時大矣哉。

雷雨作。氣之解也。百果草木皆甲坼。形隨氣而解。則屈者伸。鬱者暢。生意流行。充周普徧。解之時大矣哉。龜谷學氏

解萬物之鬱者。天地解萬民之困者。聖賢。

初六无咎。

處解之初。宜于安靜。明太祖云。天下初定。百姓財力俱困。要在安養而生息之。

○剛柔之際。義无咎也。

不剛不柔。敵政優優。

九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。

○九二貞吉。得中道也。

天下之多難。率始于小人。狐。邪媚之物。善于惑惑人心者。坎之象也。九二剛中而含明。故能不爲所惑。黃矢。中道。所以制狐。故其狡狴无所施也。

六三負且乘。致寇至。貞吝。

柔宜承剛者。今乃乘剛。負且乘也。寇得有辭。難自此始矣。

匯詮解二

二十四

○負且乘。亦可醜也。

即不致寇。亦自可吝。

自我致戎。又誰咎也。

衍文。

九四解而拇。朋至斯孚。

○解而拇。未當位也。

九四。卦之所謂利西南往得衆者。然德非中正。近比六三。必用剛毅。解去小人。斯朋類至而相孚。小人不得而問之也。

六五君子維有解。吉。有孚于小人。

○君子有解。小人退也。

卷之九五。舉動中節。故賢者悅而來。解之六五。舉措得宜。故小人服而退。上六。公用射隼于高墉之上。獲之。无不利。

○公用射隼。以解悖也。

狐者邪而穴於城社。在內之奸也。隼者鷹而翔于墉野。化外之悍也。自二至五。所以解內難者備矣。于是而猶有外來之強猛。乘高墉以射之。動而有功矣。何則。內修者。外攘之具。所謂藏器於身。待時而動者也。

天下之難。由小人作。羣比如拇。邪媚如狐。然害如隼。解得獲狐射隼。而難解矣。故解卦以去小人為要義。

三以小人陰險之才。處非其據。而召天下之兵。在諸爻。皆欲去三者。二在三下。而首獲狐者。獲三也。四處三上。而首解得者。解三也。上與三應。而

匯詮 解三

二十五

言射隼者。射三也。五解之主。而言有孚于小人者。退三也。惟初六才柔位卑。不任解難之責。故爻无他辭。但曰无咎而已。

三三

損有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。曷之用。二簋可用享。

○損。損下益上。其道上行。

凡卦以內為貞。外為悔。主貞而言。本剛得柔為損。本柔得剛為益。損者。損此之有餘。益彼之不足也。乾體三陽。道體充積。上體坤順。抱損樂善。于是出吾之所有。以使君為堯舜之君。民為堯舜之民。豈非其道上行乎。天授人以賢。舉才能。豈使自有餘而已。誠欲以補其不足者也。

損而有孚。元吉。无咎。可貞。利有攸往。

損而有孚。元吉。謂六五之君。自視欣然。好善忘勢。是有尊德樂道之實。所以元吉也。无咎。可貞。利有攸往。謂三陽之損下益上。所以行義而達道也。

匯詮 損一

二十六

曷之用。二簋可用享。二簋應有時。損剛益柔有時。

儀不及物。斯不成享。有孚則二簋可以將誠矣。風有采葉采則。雅有行葦。泗酌。昭忠信也。損剛益柔者。屈吾高尚之志。答其處下之忱也。蓋斯時在上者為道屈。不自有其勢位。則在下者為義屈。不得任其高志矣。是故。自卑者所以降人之高也。

損益盈虛。與時偕行。

過者損之。不足者益之。虧者益之。實者虛之。與時偕行也。

初九。已事遄往。无咎。酌損之。

○已事遄往。尚合志也。

四虛已善下。與益于初。初遄往而損其疾。是謂合志。如子產之告子皮者。

是也。

九二利貞。征凶。弗損益之。

○九二利貞。中以為志也。

六五柔中。以謙冲接乎下。九二剛中。以直道事其上。不以阿諛為悅。不以不仕為高。

六三三人行。則損一人。一人行。則得其友。

○一人行。三則疑也。

此爻乃損之所以為損也。下體之乾三陽竝進。三人行也。九三一爻損而上之。三人行則損一人也。九三上而為上。則上六下而為三。剛柔偶合。一人行則得其友也。處安得友

匯註 損二

二十七

六四。損其疾。使遄有喜。无咎。

○損其疾。亦可喜也。

過柔為疾。喜。疾去也。遄。速也。初也。使之速。則在四也。无疾。固為可喜。能損其疾。亦可喜也。

六五。或益之。十朋之龜。弗克違。元吉。

或益之。其益无方也。十朋之龜。弗克違。龜。知協從也。人君虛心好善。四海皆來相告。賢者獻德。能者效才。交深景從。聚眾舉。合天下之耳目為聰。明。合天下之心思為睿知。故為元吉。離為龜。地數十。

○六五元吉。自上祐也。

履信思順。尚賢之象。與大有同。故自上之祐皆同。

上九。弗損益之。无咎。貞吉。利有攸往。得臣无家。

三往居上。剛健无損。有六五尊德樂道之君。故得遂其幼學壯行之志。

○弗損益之。大得志也。

萬賞輝光。為帝者師。兼善天下。大得志也。

匯註 損三

二十八

三三

益利有攸往。利涉大川。

○益損上益下。民說无疆。自上下下。其道大光。

坤為民。得益故悅。勞來匡直。益下之事。樂樂利利。无疆之休。自上下下。其道大光。則洞悉民隱。澤无不被矣。

利有攸往。中正有慶。

以二五言。

利涉大川。木道乃行。

以全卦言。濟川以木。濟世以才。

益動而巽。日進无疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時

匯說 益一

二十九

借行。

既借發。又沉潛。學所以日新。天下施。地上生化。所以不已。

初九。利用為大作。元吉无咎。

若濟大川。用作舟楫。

○元吉无咎。下不厚事也。

輕舉則害事。其咎大矣。

六二。或益之。十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝吉。

或益之。人益之也。十朋之龜。弗克違。鬼神益之也。王用享于帝吉。天益之也。天且弗違。況于人與鬼神乎。

王用享于帝。王用六二以享帝也。古人一德克享天心。

○或益之。自外來也。

自外來。謂不期而至。

六三。益之用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。

三多凶。而應立心勿恆之上。故為益用凶事之象。三惟居心有孚。而不恆。怨望。處事中行而不為激烈。其亦可以告无罪矣。用圭所以告成功也。

○益用凶事。固有之也。

益用凶事。而能有孚中行。告公用圭者。以其不視為分外不當之事故也。在上者知損四之義。則不以下之奉承為益。而能匡其過。輔其不逮者。乃益也。在下者知益三之義。則不以上之恩榮為益。而試之諸般。投以多難者。乃益也。

匯說 益一

三十

六四。中行。告公從。利用為依遷國。

以全卦言。三四為中。行中言與。所以易從。

○告公從。以益志也。

以益民為志。益下所以益上。如尹鐸之保障是也。

九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。

○有孚惠心。勿問之矣。惠我德。大得志也。

上有實心。則下沾實惠。

上九。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。

○莫益之。偏辭也。或擊之。自外來也。

泰否損益。為上下經反對。泰極而否。否極而泰。損極而益。益極而損。天道

人事不易之理也。

匯註 卷三

三十一

三三

夫揚于王庭。孚號有厲。告自邑。不利即戎。利有攸往。

○夫決也。剛決柔也。

內陽充盛。勢必潰決。

健而說。決而和。

惟其德健而說。故其用決而和。

揚于王庭。柔乘五剛也。

譬諸小人。逆德彰著。揚于王庭。與衆棄之。

孚號有厲。其危乃光也。

孚。內乾也。號。外兌也。有厲。心懷危懼。不敢安寧也。夫危者使平。易者使傾。

匯註 九一

三十二

其心之危。其道之光也。

告自邑。不利即戎。所尚乃窮也。

以五剛而尚一弱陰。此魚朝恩之爲。觀軍容。使。用行師。終有大敗。蓋由內

政不修故也。

利有攸往。剛長乃終也。

再長方爲純乾。

小人有一人之未去。猶足爲君子之憂。人欲有一分之未盡。猶足爲天理

之累。當早剔之。

初九壯于前趾。往不勝爲咎。

○不勝而往。咎也。

不度德不量力不審時度勢適足以傾事而已。

九二惕號莫夜有戎勿恤。

莫夜三也上去二遯三與之應則為憂近矣二能惕號莫夜是以有戎勿恤也。

○有戎勿恤得中道也。

豫備不虞不為過慮。

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无攸。

三雖與上應而以剛居剛有能決之象故壯于頄則有凶而和柔以去之乃无咎如王允之于董卓溫瞻之于王敦是也。

○君子夫夫終无咎也。

匪詮 卷二

三十三

愼見則凶

君子夫夫于心委蛇于外非不愼其愼也要于事濟不得而深其跡耳所謂決而和也。

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信。

臀无膚居不安也行次且疑不決也羊者羸行之物五引之三趨之四牽于中勢不得以獨止牽羊悔亡所謂因人成事者也。

○其行次且位不當也聞言不信聰不明也。

四多疑懼與之謀難則不濟矣。

九五莧陸夫夫中行无咎。

○中行无咎中未光也。

莧陸草屬柔脆易折亦易滋蔓莖指上六也人主在乎御之得宜而已曰

未光者以向之過也。

上六无號終有凶。

○无號之凶終不可長也。

將五王不去一武三思而禍不旋踵。

匪詮 卷三

三十四

三三

姤女壯勿用取女。

○姤遇也柔遇剛也。

與柔乾剛。

勿用取女不可與長也。

午為姤主陰為主人。

天地相遇品物咸章也。

萬物相見乎離而蕃衍乎大夏。陳山甫氏

剛遇中正天下大行也。

中正謂五四方風動。

匯註

三十五

姤之時義大矣哉。

恐將每生于所忽修身治世所以防微杜漸為貴也。

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅。

金柅所以止車指九二言初能如此則順承乎剛吉之道也有攸往見則

不守閭訓而凶矣一則辭之以義一則惕之以害也然其勢非能安於貞

靜故擬其象曰羸豕孚蹢躅女子小人之情狀固可觀矣。

○繫于金柅柔道牽也。

陰道无所獨行止緩皆由乎二而已。

九二包有魚无咎不利賓。

○包有魚義不及賓也。

魚不可脫于包。

九三臀无膚其行次且厥无大咎。

○其行次且行未牽也。

與初无係應介二四之間故其象如此。

九四包无魚起凶。

陽德周普无所不包故比應皆得資取陰惟從一彼得則此必失之。

○无魚之凶遠民也。

民可近不可下。

九五以杞包瓜含章有隕自天。

杞枸杞木之至卑者也包瓜者籠而有之也瓜之為物得所附而止九五

匯註

三十六

委二以制初猶以杞而包瓜用杞籠之不使其蔓延也。東坡蘇氏

夫反為姤有隕自天之象上逆而下順也。

○九五含章中正也有隕自天志不舍命也。

莫之為而為者天也莫之致而至者命也君相所以違命者委之命則禮

樂政刑皆无所施矣。

上九姤其角吝无咎。

○姤其角上窮吝也。

无包荒之象救時之權故可吝有秋介之節經理之守故无咎。

今從諸說 刪去卦名 下字字	<p>萃王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。</p> <p>○萃。聚也。順以說。剛中而應。故聚也。</p> <p><small>先釋萃義。次釋卦所以象聚之故。</small></p> <p>王假有廟。致孝享也。</p> <p><small>五尸。四王者。其餘則百辟助祭之象。合萬國之歡心。以事其先王。萃之至也。</small></p> <p>利見大人。亨利貞。聚以正也。</p> <p><small>九五當位中正。</small></p> <p>用大牲吉。利有攸往。順天命也。</p>	亨下今增 利貞二字
匯註 萃一	三十七	<p><small>時當萃。象備。萃。人心順說。所以利往。</small></p> <p>觀其所聚。而天地萬物之情可見矣。</p> <p><small>順天理。通物情。物不能離也。</small></p> <p>初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握為笑。勿恤。往。无咎。</p> <p><small>上乃字。虛字也。下乃字。猶汝也。言有孚不終。則必亂汝之所萃也。</small></p> <p><small>兌口向上。象號。艮手向下。象握。先號而後笑也。</small></p> <p>○乃亂乃萃。其志亂也。</p> <p><small>比孚。一于五。萃有二陽故。</small></p> <p>六二。引吉无咎。孚乃利用禴。</p> <p>○引吉无咎。中未變也。</p>

時當萃。象備。上獨向陽。三與之應。徒隨。无益。惟與之藉。四以求通。于五可以。无咎。然比。而求之不。无妄。曲是。以小者。	<p>初應四。三比四。惟二五中正相應。</p> <p>六三。萃如嗟。如无攸利。往无咎。小吝。</p> <p>○往无咎。上與也。</p> <p><small>嗟。上兌象。三至五互與。比上六。比之无首。三應上。為比之匪人。而可傷。萃上六。齋咨涕洟。无咎。三應上。為萃如嗟。如无攸利。</small></p> <p>九四。大吉无咎。</p> <p>○大吉无咎。位不當也。</p> <p><small>位不當。故心懷疑懼。大吉无咎。斷其疑也。</small></p> <p>九五。萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。</p> <p><small>有位固可以无咎矣。然非謂有位遂可決為无咎也。有其位。又必有其德。</small></p>	匯註 萃二	三十八	<p>悔乃可亡。</p> <p>○萃有位。志未光也。</p> <p><small>上為六辨。故有匪孚之戒。</small></p> <p><small>志曰未光。即堯舜猶病之心。伊尹納濟之恥也。</small></p> <p>上六。齋咨涕洟。无咎。</p> <p>○齋咨涕洟。未安上也。</p> <p><small>自口曰咨。目曰涕。鼻曰洟。</small></p> <p><small>宜曰不得于父而怨痛。厥原不得于君而哀吟。</small></p>
---	--	-------	-----	--

三三三

升元亨用見大人勿恤南征吉

卦直言元亨而無他辭者大有鼎也雖有他辭而非戒辭者升也蓋大有與比相似然所比者陰也民也所有者陽也賢也則與非相似然往來非非者民也大矣以養者賢也升與漸相似然漸者賢之有所需待而進者也升者賢之無所阻礙而發者也易道莫大於尚賢而賢人得時之卦莫盛於此三者故其象皆曰元亨而無戒辭也

○柔以時升

巽乃陰之始生也陰自下生以極于上如木之自根而滋生以至於枝葉繁盛此謂升之義也此卦與无妄反對无妄者陽為主于內也而其究為健升者陰為主于內也而其究為順无妄之象曰剛自外來而為主于內

匯說 升一

三十九

明剛德自內以達于外也升象曰柔以時升明陰道自下以達于上也然則柔以時升云者尤當以初六之義為重故无妄六爻獨初九曰吉此卦六爻亦惟初六曰大吉

巽而順剛中而應是以大亨

剛中謂九二

川見大人勿恤有慶也

巽而順也

南征吉志行也

剛中而應也

初六允升大吉

初以柔居下即木之升冒之乃木之根故信其升之必達而獲大吉也

山王氏

○允升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎

○九二之孚有喜也

喜者慎之反慶之類

九三升虛邑

○升虛邑无所疑也

邑坤象陽實陰虛與為進退為不果

匯說 升二

四十

六四王用亨于岐山吉无咎

○王用亨于岐山順事也

六五貞吉升階

○貞吉升階大得志也

以順而升如歷階然

上六冥升利于不息之貞

不息之貞即永貞

○冥升在上消不富也

三三

困亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

○困剛揜也。

九陷二陰之中。六揜二剛于上。剛為柔揜。水為土揜。

險以說。困而不失其所亨。其唯君子乎。

外遇困而中心亨。窮不失義也。

貞。大人吉。以剛中也。

剛中故不失其所亨。小人窮斯濫矣。

有言不信。尚口乃窮也。

信者。安義命之實心也。困而有言。則心不安于義命矣。
程氏說

匯詮 困一

四十一

兌口在上。若或尚之。外遇困。未是窮。內心困。乃真窮也。

初六。臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

○入于幽谷。幽不明也。

安居下流。不自振拔。心日昏迷。何由尋覓大道乎。

九二。困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶无咎。

坎為酒食。君子之志。不在酒食。故曰困。徐以誠意。感彼之來。則利。不度機

宜。經于上。往則凶。遂利就凶。各將誰執。

○困于酒食。中有慶也。

維心亨故。

六三。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。

○據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。

進既於四。退又乘二。上其宮也。六非其耦。

九四。來徐徐。困于金車。吝。有終。

○來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。

志在振民之困。

九五。劓刑。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。

○劓刑。志未得也。

上為陰揜。下則乘剛。上下俱困。故象劓刑。

乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。

不言而信。至誠感神。

匯詮 困二

四十二

上六。困于葛藟。于臲臲。曰動悔。有悔。征吉。

○困于葛藟。未當也。動悔有悔。吉行也。

失處困之道。故為未當。悔自凶而趨吉也。此卦三柔爻。皆貴于能動不自

振拔。則窮而不通矣。

三三

井改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶凶。

○巽乎水而上水。井。

柔下爲巽。剛上爲水。一入一出。汲井之象。

井養而不窮也。

井以汲人。水無空竭。猶人君以政教養天下。惠澤無窮也。

改邑不改井。乃以剛中也。

井惟有常。故其體則无喪无得。其用則往來井井。王道惟有常。故其體則久而無弊。其用則廣而及物。故言改邑不改井。足以包下二者。

汔。中

匯註 井一 四十三

汔至亦未繙井。未有功也。羸其瓶。是以凶也。

未有功。三三之象。羸瓶。凶象。

井未嘗有得喪。繙井之爲功。羸瓶之爲凶。在汲者耳。

改邑不改井。井之體也。无喪无得。井之德也。往來井井。井之用也。此三句

言井之事。汔至亦未繙井。未及於用也。羸其瓶。失其用也。此二句言汲井

之耶。

初六。井泥不食。舊井无禽。

不食。謂不能濟人。无禽。謂不能利物。才庸志汚。一無可採。明主不資。衆人

共棄。

○井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。

爻剛則象泉。柔故象泥。在井底爲下。无應于上。爲時舍。離爲飛鳥。與初不相應。象无禽。

九二。井谷射鮒。甕敝漏。

谷。井傍穴。射。下注也。鮒。小魚之類。以井言。象井谷射鮒。以汲井言。象甕敝漏。君子有德無位。則其功弗施也。

○井谷射鮒。无與也。

與。應也。无與。故不上行。與无泉而時棄者不同也。

九三。井渫不食。爲我心恻。可用汲。王明。並受其福。

渫。史記作泄。古字通用。上虛爲井口。五剛實爲泉。四兌。則爲井谷。爲飲。二三四則泉之泄。漏于下也。初在井底。爲泥爲甕。汲。謂汲井。三五互離。故曰

求王明。

○井渫不食。行恻也。求王明。受福也。

微明揚之希堯。則大舜雷澤之漁父。微明哲之高宗。則傳說巖野之晉麻。

求王明。

六四。井甃无咎。

甃。引人才。四之職也。必無漏泄之虞。庶幾克稱厥職耳。

○井甃无咎。修井也。

卦以巽乎水而上水。取井象。爻又因其剛柔。取泉與器爲象。此即卦而推之物也。占又取泉能濟物。爲賢才象。汲井爲用賢象。此又即物而通之人。故曰易者。象也。象也者。像也。

故曰易者。象也。象也者。像也。

匯註 井二 四十四

九五。井冽寒泉食。

○寒泉之食。中正也。

泉以寒冽為至美。九五中正。上出有功。

上六。井收勿幕。有孚元吉。

○元吉在上。大成也。

口開不閉。勿幕之象。收汲取也。下筮不瀉。上收勿幕。寒泉在中。混混不竭。所以往來井井。資而不窮。

匯詮 井三

四十五

三三

革。己日乃孚。元亨利貞悔亡。

○革。水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。

改變之謂革。陰之火水各背。未為害也。革則進而相逼。有克勝之事矣。坎水陽。澤水陰。相濟者。以神用者也。相息者。以形用者也。

己日乃孚。革而信之。

豐象日之且。故象言且日中。革象日之夕。故象曰己日乃孚。非常之原。黎民懼焉。及臻厥成。而天下晏如也。

文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。

匯詮 革一

四十六

便于一隅。而不利於天下。未當也。或取便于一時。而不利於永久。未當也。是皆不免有悔也。故必革而當。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。

大變即是大常。惟聖人能知時耳。

革象風爐。初為爐底。二爐眼。三四五為身。而上為口。以離火鼓。兌金從革也。介抄鄭氏。

初九。鞶用黃牛之革。

六二。中順象黃牛。初九不當事任。故惟當以二之道是守也。

○鞶用黃牛。不可以有為也。

爲下不倍。

六二。己日乃革之。征吉无咎。

○己日革之。行有嘉也。

文明以順。中正而應。

九三。征凶。貞厲。革言三就。有孚。

剛過不中。以征則凶。以守則厲。羣議當革。信夫不可不變也。

○革言三就。又何之矣。

論不可易。時不可失。

九四。悔亡。有孚。改命吉。

悔亡。革而當也。有孚。革而信之。改命吉。其命維新。

匯詮 革二

四十七

○改命之吉。信志也。

九五。大人虎變。未占有孚。

以新命之大人。登九五之位。天下文明。猶之希革而毛毳可不假卜筮而信之矣。

○大人虎變。其文炳也。

虎文大而條則。故曰炳。豹文小而密。故曰炳。

上六。君子豹變。小人革而。征凶。居貞吉。

變于先王成憲。其永无愆。

○君子豹變。其文蔚也。小人革而。順以從君也。

虎文條而
豹文密而
而理而向
首創之君開大刑範。耳目一新。若混沌初開。其文條則開大。繼體之後。則

也如革而
易向之謂

漸深遠。道密耳。川之頽民。既歷三紀。世變風移。則革而之謂也。
以武成時之。初爲公劉克篤前烈。二爲太王。三爲王季。其勤王家。四爲文王。厲曆天命。五爲武王。戎衣東征。假武修文。上則成康以還。世變風移是也。

匯詮 革三

四十八

今從傳義
則去元下
音字

鼎元亨

○鼎象也

子夏傳云。初分趾也。次實腹也。中虛耳也。上剛鉉也。故曰鼎象也。

以木巽火亨任也

空任之象。既象其形。又象其用。

卦體有鼎之象。卦象有鼎之用。

聖人亨以享上帝。而大亨以養聖賢。

烹飪不過祭禮賓客。而祭之大者。无出于上帝。賓客之重者。无过于聖賢。

鼎象也

匯詮 鼎一

四十九

其用為享上帝。養聖賢。此鼎所以為重器也。

巽而耳目聰明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以元亨。

巽性深洪。離虛善受。故耳目聰明。柔進而上行。則謙冲不自滿假者也。得

中而應乎剛。則能擇善而從者也。是以元亨也。離為目。五鼎耳。又五坎亦

為耳。

初六。鼎顛趾。利出否。得妾以其子。无咎。

趾向上象顛。初未有實。可以出否取新。妾之自取。可謂賤矣。有子。則母以

子貴也。

○鼎顛趾未悖也。利出否。以從貴也。

出否而取新。捨賤以從貴。

九二。鼎有實。我仇有疾。不我能即。吉。

○鼎有實。慎所之也。我仇有疾。終无尤也。

懷才抱德。與五正應。初顛趾。三耳草。皆疾也。一雖與之同體。而不躁進。不

因退。獨得中行。所以為吉。

九三。鼎耳革。其行塞。雉膏不食。方雨虧悔。終吉。

五鼎耳。三應上。與耳不相屬。象鼎耳革。鼎行以鉉。耳革則鉉无所施。故其

行塞。不得君。則道不行。道不行。則澤不加。故象雉膏不食。夫可以仕而不

仕。能无悔乎。所賴上有明王。雅意求賢。終能助而用之耳。

○鼎耳革。失其義也。

明王在上。不仕无義。

匯詮 鼎二

五十一

九四。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。

○覆公餗。信如何也。

初顛趾。四大臣。任天下之事者也。與之為應。是承任非人。致敗乃事。餗。鼎

實。謂報汗小人。巧于迎合。極者可信。要識其無實之易敗也。

六五。鼎黃耳。金鉉。利貞。

在鼎之上。虛中而受鉉者。耳也。耳實鉉而行。有相須之義。黃耳金鉉。相得

益彰。

○鼎黃耳。中以為實也。

虛中善受。其實在中。

上九。鼎玉鉉。大吉。无不利。

○玉鉉在上剛柔節也。

金精玉粹。鼎用貴和。言玉取其溫和也。五上相須。剛柔互濟。

鼎與大有。只爭初六一爻。卦辭元亨。同上爻之辭亦相近。尚賢之卦故也。四之足。以應初言。五之鉉。以承上言。三之耳。以越五應上言。謂為兩鼎者非。

匯詮 鼎三

五十一

三三

震亨。震來虩虩。笑言啞啞。震驚百里。不喪匕鬯。

○震亨。震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

震陰連陽。在兩明為動直之氣。在君子為說柔之心。誠誠。順處不安之貌。恐懼也。啞啞。嚴肅無聲之意。修省也。

震驚百里。驚遠而懼邇也。不喪匕鬯。可以守宗廟社稷。以爲祭主也。

震不于其躬。于其鄰。猶近也。震驚百里。則思深而慮遠矣。常存敬慎。如承大祭。凡事自無阻越失墜。故可以守宗社。爲祭主也。

初九。震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

匯詮 震一

五十二

初爲卦主。故辭與衆同。

○震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

中有主故。

六二。震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

○震來厲。乘剛也。

初震猛迅。二適當之貝。互離象。曰億者。明非實貝也。私心繫戀。億其爲貝耳。道震而喪。乃日進于高明。九陵。互艮象。至于川力之久。私欲盡淨。自然天理流行矣。勿逐。成助長也。喪貝得心。喪乃所以爲得也。

六三。震蘇蘇。震行无眚。

震至于三。聲漸散放。然雖散放。非亡震也。不忘戒懼。所以无眚。

○震蘇蘇位不當也。

未與初值。故象蘇蘇。

九四。震遂泥。

震而陷。陷而止。有所恐懼。則不得其正也。

○震遂泥。未光也。

四五互象。上為重陰所折。

六五。震往來厲。億无喪有事。

○震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

兢兢業業。心存理得。

上六。震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾

有事謂祭
祀商討謂
祭无喪會
喪厥卦祀
此宗廟社
稷所以失
守而大喪
也

有言。

索索。聲消響寂之象。地之高處。不聞雷聲。上高之極。故震索索也。視矍矍。顧盼雄毅也。中心震索索。外所視矍矍。无所忌憚。往必得凶。自身雖不知

震。倘得鄰近有事而警動之。庶乎可以无咎矣。

○震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

忘則凶。惕則无咎。危者使平。易者使傾。此之謂易之道也。西伯勸黎祖伊恐。畏鄰戒也。紂曰。我生不有命在天。此其所以亡也。

匯註 震二

五十三

☱☱

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

○艮。止也。時止則止。時行則行。動靜不失其時。其道光明。

艮止之止。止乎理之不可易也。行止皆時。是謂動靜不失。動靜不失。是謂

其道光明。其象艮也。其義止也。其道光明也。一也。

艮其止。止其所也。

柔下剛上。乃其所也。事事物物莫不有所各止其所。則定矣。

上下敵應。不相與也。

心不遂。物物不累心。

有應乃有與。不相與者。只是主乎理。而不為私意所牽。

匯註 艮一

五十四

八純之卦。皆六爻不應。何獨于此。皆之謂此。卦既止而不交。爻又時而不

應。與止義相協。故兼取以明之。凡此神機

是以不獲其身。行其庭。不見其人。无咎也。

人我之見。兩忘。與至理而為一。

艮其止。止其所也。此所以不獲其身也。上下敵應。不相與也。此所以行其

庭。不見其人也。東坡蘇氏

背字從北。從肉。篆文爪字。象兩人相背。背居心後。一南一北。與心相背也。

人之耳目口皆在前。惟背无欲。象背輔。不言口。言身不言心。言背限。不

言腹齊。取背後之象。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

○良其趾未失正也。

行動莫不由足。趾乃足之所止。從初立定。腳跟未有失正之動也。

六二良其腓不拯其隨其心不快。

腹中靜止。不為物欲滯伏。象腓本欲動而能止之。然君子之心。必以人已

兼成爲快也。

○不拯其隨未退聽也。

有退聽之明。而後有拯隨之功。

九三良其限列其夤厲薰心。

○良其限危薰心也。

限。腰膝。分上下首。夤。夾脊。分左右首。三位在中。而象互礙坎。動靜交戰而

臨註 良二

五十五

心病也。

六四良其身无咎。

○良其身止諸躬也。

六五良其輔言有序悔亡。

身爲心字。言爲心聲。有序則秩秩德音。吉人之辭也。

○良其輔以中正也。

正字。義文。叶韻可見。本義

上九敦艮吉。

○敦艮之吉以厚終也。

艮在上者。凡八皆吉。以厚終也。篤實故也。

一作正中

漸女歸吉利貞。

○漸之進也。女歸吉也。

言漸之進。所以別于晉之進。升之進也。

由三往四。進不陵序。六禮備而後成婚。天下之以漸而進者。莫如女歸。

進得位往有功也。

居三失位。進四爲得。

進以正可以正邦也。

進得位。以卦位言。進以正。以人事言。在卦爲得位者。在人事卽是得正也。

可以正邦。亦只是中有功之意。

臨註 漸一

五十六

其位剛得中也。

君明臣良。

止而巽動不窮也。

內安靜而外委婉。有漸之象。

初六鴻漸于干。小子厲有言无咎。

鴻之爲鳥。水落兩翔。冰泮北往。來有時。先後有序。從陽不忒。一偶不再。

故大夫以爲墊。昏禮用之。干。水洲。初前互坎也。小子。初象。鴈行長在前。幼

在後。遇險失狀。故厲而有言。

○小子之厲義无咎也。

初登仕籍。才弱職微。宜海風濤。謂之怖悸。

六二鴻漸于陸飲食衍衍吉

○飲食衍衍不素飽也

衍大石良象飲食坎象衍衍和裕也二象國家有貯石之安庶民無失所之怨庶幾委蛇退食不素餐分

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

○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

○或得其桷順以與也

于離處之中得普處之道

匯註 漸二

五十七

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

二五互未濟

○終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸當作遠謂雲路也 安定胡氏

○其羽可用為儀吉不可亂也

鴻飛冥冥弋者何慕 游風逸志山高水長

雁為羽器 上出其外 鳥自高飛 雁當奈何

三三

歸妹征凶无攸利

○歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

漸之女由內適外故為女歸之象歸妹之女自外而內故為歸妻之象男女居室人之大倫卦本坤上乾下天地交也三四往來而成歸妹女之終倫之始也

說以動所歸妹也

男長而女少以情不以禮欲勝義也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

匯註 歸妹一

五十八

剛往居四而失位柔來居三而乘剛父母之心人皆有之鑽穴險巇則人賤之矣

位不當則素男女內外之正柔乘剛則悖夫婦唱隨之理 龜谷張氏

初九歸妹以娣跛能履征吉

○歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

娣妾媵也兌本為妾初又在下娣之象也初為趾故首履二五離故言履兌為毀折故象跛跛者依人以行象娣之承媵也

凡女之歸不待六禮備者為失禮惟娣可以從歸而不嫌于失禮少長非偶者為失時惟娣可以待年而不嫌于失時是卦義雖凶而于初則無嫌

故變征凶而為征吉也 中

九二。眇能視。利幽人之貞。

○利幽人之貞。未變常也。

擇配成禮。在乎帝乙。妹在深閨。惟有幽靜守貞而已。

六三。歸妹以須。反歸以娣。

○歸妹以須。未當也。

三不中正。而无應。象女之賤。而人莫之取也。

九四。歸妹愆期。逾期有時。

○愆期之志。有待而行也。

乘禮而行。志不可亂。

六五。帝乙歸妹。其君之袂。不如其娣之袂良。月幾望。吉。

匯註 歸妹二 五十九

○帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。

君謂女君。稱妹之辭。自五而論。則五為妹之下。嫁君尚德。而不貴飾也。中

互既濟。日月相望。女在閨中。明不及遠。故眇視為幽貞。承陽則有光。故曰

月幾望。吉也。女道貴剛。婦道貴柔。柔子道貴柔。夫道貴剛。各有時用。

女不待夫家之求。而自歸。非正也。卦之所以凶也。然惟天子之女。則必求

于夫家。而自歸。是歸妹之義。在他人。則為越禮犯義。而凶。在天子。則為

降尊屈貴。而吉矣。六五居尊。而下應九二。適合此象。故其辭如此。

上六。女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。

○上六无實。承虛筐也。

震為士。兌為筐。兌為女。為羊。古女歸。廟見乃成婦。女無承筐之實。士廢刲羊

之禮。則未嘗告廟。而夫歸之禮不成也。

匯註 歸妹三 六十

三三

豐亨王假之勿憂宜日中

○豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎况於鬼神乎

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至于過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

萬物出乎震相見乎離于時爲春夏之交豐爲晨旭萃爲既晚晉爲亭午明夷吁日消息盈虛天道也持滿定傾人道也

匯詮 豐一

六十一

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

○雖旬无咎過旬災也

明動相資所以致豐

十日爲旬言初之豐以一月論己一旬也正豐之時也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

○有孚發若信以發志也

二四互巽木蔽陽光斗北方宿名不明故疑誠至而蔀可發疑可亡也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

○豐其沛不可大事也豐其右肱終不可用也

沫小屋見沫則日食之既也右肱折萬事阻矣

身爲豐折

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

○豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

如行者在幽暗中而得光明以引也

六五來章有慶譽吉

○六五之吉有慶也

明動合而章光天之下數同日奏庶無蔽于近遠而有慶譽也

上六豐其蔀蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

用人則明自用則昏

○豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

匯詮 豐二

六十二

豐蔀於微謂人莫已若也

三三

旅小亨旅貞吉

○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

適外為旅故釋象主六五言之得中順剛內止外明旅之貞也亨即由之內不止則多欲為累外不明則昧于所適或日山止而不動旅館之象火動而不止旅人之象

旅之時義大矣哉

男子生而孤矢有事豈得老於屬下已乎則處之道不可不知也

初六旅瑣瑣斯其所取災

匯詮 旅一

六十三

○旅瑣瑣志窮災也

志窮困隨招毀納侮

六二旅即次懷其資得童僕貞

○得童僕貞終无尤也

次旅即指三言童僕指初言二資指在中象懷資

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

○旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

過剛不中御下寡恩

九四旅于處得其資斧我心不快

○旅于處未得位也得其資斧心未快也

懷抱利器射擊茲土

六五射雉一矢亡終以譽命

○終以譽命上速也

雉所以為費雉象四五象弧上為矢在弧外一矢亡之象譽命聞因譽而致命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

○以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

駭元加人不聞其過

匯詮 旅二

六十四

䷗ 小亨利有攸往利見大人

巽人也。一陰伏于內。陽必入而散之。其在造化。則吹浮雲。散積陰者也。其在人心。則察幾微。窮隱伏者也。其在國家。則除奸惡。釐弊事者也。

○重巽以申命。剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛。是以小亨利有攸往。利見大人。

巽性沈潛。無細不入。風乃天之號令。申者反覆詳盡。體重巽之象。以卦體言之。重巽以申命。是小亨也。以九五言之。剛巽乎中正而志行。是利有攸往也。以初六六四言之。柔皆順乎剛。是利見大人也。象辭與旅相類。皆總陳卦義。而用是以二字結之。

類皆總陳卦義。而用是以二字結之。

匯註 巽一 六十五

初六進退利武人之貞

○進退志疑也。利武人之貞。志治也。

進退不果。故利以剛決濟之。

九二巽在牀下。用史巫紛若。吉。无咎。

○紛若之言。得中也。

牀下幽隱之處。陰伏牀下。故巽在牀下。史。掌卜筮巫掌祝禱。用史巫紛若者。不使深取隱慝。得以潛伏而不自覺也。巽為史。兌為巫。

九三頻巽吝。

○頻巽之吝。志窮也。

中無定能。而隨流逐波。外如脂韋。以順世諧俗。吝何如之。

六四悔亡。田獲三品。

○田獲三品。有功也。

內志貴定。外行宜婉。四當位承剛。不至以過激獲戾。其有功也。乃不失其馳。非說過而獲也。

九五貞吉。悔亡。无不利。无初有終。先庚三日。後庚三日。吉。

○九五之吉。位正中也。

甲者造始。庚者更易。巽為事之已竣。巽為弊之方生。巽五一變。則為蠱矣。先三後三。所謂懼以終始。其要无咎也。

上九巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

○巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

匯註 巽二 六十六

二之巽在牀下。自修也。上之巽在牀下。治人也。无權无位。而察見淵魚。不祥莫甚焉。

三三

兌亨利貞

○兌說也

人有喜說必見而在外。蓋陽假陰之和柔以為用。喜說非由於陰也。故二

陰一陽則陽為之主。二陽一陰則陰非為主。但為陽之用耳。陰陽無氏

地有積溼。春氣至則潤升於上。人身有血。陽氣盛則脈敷於色。此兌為澤

為說之義。說雖緣陰。而所以用陰者陽也。人有柔和之質。而非以忠直

之心行之。則失正而入於邪矣。故利貞。卦中

成之感无心感以成也。兌之說无首。說以誠也。王氏前解

剛中而柔外。說以利貞。是以順乎天而應乎人。

匯詮 兌一

六十七

陽无體。待陰以為體。陰无川。資陽以為川。得失存亡。皆繫于用。剛中柔外。

所謂根心而生色也。順天應人。故不怨天不尤人。

說以先民。民忘其勞。說以犯難。民忘其死。說之大民勸矣哉。

勞所以佚之。死所以生之。不用威勢驅迫。使民自相勸勉。樂于趨事赴功。

初九和兌吉

○和兌之吉。行未疑也。

剛說在初。未有係應。含德之厚。比于赤子。

九二孚兌吉悔亡

○孚兌之吉。信志也。

吾性直樂信在其中。

六三來兌凶

○來兌之凶。位不當也。

以不正致人之說。凶之道也。

九四商兌未寧。介疾有喜。

○九四之喜。有慶也。

商。兩兌象。四疑懼。未寧之象。惟其商兌未寧。則不以非道為說。故雖介疾

而有喜也。

九五孚于剝。有愆。

兌為正秋剝落之候。巧言令色不可說也。亦可畏也。

匯詮 兌二

六十八

○孚于剝。位正當也。

小人知中正之難說。庶不敢以非道嘗試也。

上六引兌

○上六引兌。未光也。

以事是君為容說。宦官宮妾之恆也。彼安知引君以當道哉。

三三

渙亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

○渙亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

乾為冰。柔上而剛下。有東風解凍。渙然冰釋之象。坎心亨。故曰不窮。四承剛。故曰上同。往來得理。所以亨也。

王假有廟。王乃在中也。

初門。二王。三四階陛。五上廟宇。

利涉大川。乘木有功也。

濟險有具。

初六用拯馬壯吉。

匯註 換一

六十九

拯。救拔也。初為民。民渙則無可為矣。惟及其未渙而速拯。于水火之中。乃為吉也。

○初六之吉。順也。

承剛為順。去順效逆。則不可拯而凶矣。爻為在上者告。傳為在下者告。

九二。渙奔其機。悔亡。

○渙奔其機。得願也。

机者人之所馮以爲安。民之象也。不因人情。何以濟渙。

六三。渙其躬。无悔。

○渙其躬。志在外也。

往從上九。不陷險中。

六四。渙其羣。元吉。渙有丘。匪夷所思。

○渙其羣。元吉。光大也。

明視大義。棄邪歸正。釋衆所謂柔得位乎外而上同者也。正。敬也。艮象。夷。醜也。羣。陰象。四心位。故言思。小人昧于正理。故智不及此。

九五。渙汗其大號。渙王居无咎。

○王居无咎。正位也。

汗乃心液。時于中心。周于四體。大號。播告中外。移檄四方也。汗取坎象。號取艮象。王九五象。居取艮象。廟社有主。衆恃以安。

剛位中正。故得无咎。輕去其位。僅以身免。則宗祏失守。民衆无依。其咎大矣。

匯註 換二

七十一

上九。渙其血。去逖出。无咎。

○渙其血。逖害也。

血。坎象。去險遠出。以免傷害也。

以唐天寶之事。譬之推心祿山。乎于刺也。一聲號鼓。猝起范陽。二十四郡。望風潰散。渙其血。去逖出。明皇之幸蜀也。剛來而不窮。太子之留馬嵬也。

渙奔其机。夜馳三百里而至平涼也。渙汗其大號。渙王居无咎。則縱武救得之順。而歸道知上即位。狗噬之心。益堅也。川拯馬壯吉。長安百姓之日望大軍也。渙其元吉。當時蓋未有其人。而饒陽張興之。論史思明是其義矣。渙其躬。无悔。其房宿之來。普安。卒免于二張之悔者歟。

坎水艮山之上。蜀道難也。

矣。渙其躬。无悔。其房宿之來。普安。卒免于二張之悔者歟。

三三

節亨苦節不可貞

○節亨剛柔分而剛得中

剛柔分釋節剛得中釋亨

苦節不可貞其道窮也

中節則和達之天下過中則苦物不能堪

說以行險當位以節中正以通

更就二體及四五當位重釋行節得亨之義以明苦節之窮也凡氏坤道

說以行險則有安適之善而无拘迫之苦當位則有節天下之權中正則

能通天下之志說則不苦而通則不窮矣

匯詮 節一

七十一

天地節而四時成

乾坤三五交易成節卦本坎兌中互震離備四氣之和也

節以制度不傷財不害民

聖人奉若天道節以制度不竭世之財不殫民之力

初九不出戶庭无咎

○不出戶庭知通塞也

戶以節人之出入澤以節水之出入初不出戶庭以極其慎密爲不出此

其所以无咎

時有通塞通則行塞則止常止則止其知通塞之君子乎繁辭專以慎密

言辭說之免咎故也

九二不出門庭凶

○不出門庭凶失時極也

水以行爲尚當出也六三陰柔不正說而止之故有不出門庭之象夫其

有爲之才正宜乘時建立備前狂席之歎忘遠大之圖時會一去何嗟及

矣

六三不節若則嗟若无咎

○不節之嗟又誰咎也

坎水外溢不節之象兌口上開嗟若之象

六四安節亨

○安節之亨承上道也

匯詮 節二

七十二

柔順得正上承九五五字則四字矣地道也妻道也臣道也

九五甘節吉往有尚

○甘節之吉居位中也

當位以節中正以通

上六苦節貞凶悔亡

○苦節貞凶其道窮也

時而丁此不可如何也

三三三

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。小者過而亨也。

小過下富有亨字。按之常理。小有所過。過而通也。

過以利貞。與時行也。

過未失正。可不迷時。

柔得中。是以小事吉也。剛失位而不中。是以不可大事也。

柔順之人。能行小事。柔而得中。是行小中時。故曰小事吉也。剛健之人。能

行大事。失位不中。是行大不中時。故曰不可大事也。凡此皆

匯註 小過一

七十五

有飛鳥之象焉。

此一句不類。蓋解者之辭。誤入象中。中剛外柔。飛鳥之象。非也。

飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。

中實象身。外柔象翼。柔承剛為順。乘剛為逆。孔子儉從衆。與時行也。拜從

下下是也。

初六。飛鳥以凶。

大過卦辭。以棟為象。而三四兩爻亦以棟言。小過卦辭。以鳥為象。而初上

兩爻亦以鳥言。大過陽過于中。而三四又陽之中也。小過陰過于外。而初

上又陰之外也。與卦類。

小過之時。不宜上。位在下。而志愈上。故獲凶也。聖人明此。

○飛鳥以凶。不可如何也。

飛鳥已作。可如何哉。何氏女子

六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。

○不及其君。臣不可過也。

九三。弗過防之。從或戕之。凶。

○從或戕之。凶。如何也。

從。疑是指三之應上為失防也。

九四。无咎。弗過遇之。往遇必戒。勿用。永貞。

○弗過遇之。位不當也。往。必戒。終不可長也。

六五。密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

匯註 小過二

七十六

○密雲不雨。已上也。

雲亦飛物。下而降。則為雨。密雲不雨。是猶飛而未下也。以其虛中也。故能

降心以從道。抑志以下交。折中

當此之時。欲而得澤於生民。必須下求巖穴之士。以為輔。乃可也。承慶慶天

上六。弗遇過之。飛鳥離之。凶。是謂災眚。

○弗遇過之。已亢也。

三三

既濟亨小利貞初吉終亂

○既濟亨小者亨也

國家富極盛時縱有好處都只是尋常事所以說小者亨

字小下脫小字

利貞剛柔正而位當也

三剛三柔皆正而位皆當六十四卦之中獨此一卦而已故特贊之也

石門

初吉柔得中也

既濟柔得中在下卦則初吉而終亂以文明已過而坎險繼之也未濟柔

匪彖 既濟一

七十七

得中在上卦則始未濟而終亨以出乎坎險而正當離明也

既濟以內卦為主至外卦則向乎未濟矣未濟亦以內卦為主至外卦則

向乎既濟矣亦猶泰之善在二而否之善在五

終正則亂其道窮也

人之常情處無事則止心生止則怠怠則有患而不為之防此所以亂也

當知終止則亂不止則不亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

當濟之時衆皆競濟故有濡尾之患惟能曳其輪則雖濡其尾而可及止

也

○曳其輪義无咎也

初當方濟之始而曳其濟險之輪控制在我則義無不濟此所以濡其尾而无咎象故歸重于曳其輪也

六二婦喪其茀勿逐七日得

初二居下位故皆取君子欲濟時而未得濟為義輪者車之所以行路也

茀者車之所以蔽門也初之時未可以行也故曰曳其輪二可以行矣而

不苟於行苟喪其茀亦不行也夫義路也茀門也義不可則不行禮不備

則亦不苟於行也二有應而曰喪其茀者既未濟卦義以上下體之交為

濟二猶居下體之中故也

○七日得以中道也

中道無終窮之理

匪彖 既濟二

七十八

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既未濟皆以高宗言者高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也

既濟於三言之者卦為既濟至於內卦之終則已濟矣故曰克之者已然

之辭也未濟於四言之者卦為未濟則至外卦之初方圖濟也故曰震用

者方然之辭也既濟之後則當思患而豫防之故小人勿用與師之戒同

也

○三年克之愆也

首德以見成功之非易如人之疾病而以毒藥攻去之者其元氣亦耗傷

矣苟無休養之方以復元氣則又大病之根也

六四繻有衣袽終日戒

既濟思患豫防而四又居多懼之地是以有緇有衣緇之戒勿以既濟而

忘未濟之難也終日者言無怠時也。重山郭氏

○終日戒有所疑也。

六四出離入坎此濟道將革之時也濟道將革則坤漏必生四坎體故取

淵卦為戒。中四變氏

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福。

○東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也。

雖東坎西先天卦位保邦于未危者順而易剛治于亂後也逆而難。五異

既濟之時雖川輪祭勝于東鄰之殺牛也。

上六濡其首厲。

匯註 既濟三

七十九

治不思亂安不慮危以至窮極而反於未濟也。安光胡氏

○濡其首厲何可久也。

知其危而反之則可矣。

三三

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利。

○未濟亨柔得中也。

既濟之後必亂故主在下卦而亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨

取五。重山郭氏

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位

剛柔應也。

既濟之吉以柔得中未濟之亨亦以柔得中則敬慎勝也既濟之剛以終

止未濟之无攸利以不續終則克終難也既濟之貞以剛柔止未濟之可

濟以剛柔應則交濟之功也既曰柔得中而又有不續終之戒可見濟事

匯註 未濟一

八十

無可輕忽之時既曰不當位又著剛柔之應可見得人無不可濟之事。

郭氏說

初六濡其尾吝。

卦辭所謂小狐正指此爻新進喜事急於求濟而反不能濟可吝孰甚焉。

張氏說

○濡其尾亦不知極也。

極知求濟不知終恐不能極。

極字未詳考上下卦亦不叶或恐是敬字今且闕之。本義

九二曳其輪貞吉。

九二剛中力足以濟者也然身在坎中未得以大用故曳其車輪不敢輕

疑是採

進持時而動乃為吉也。通天火也

○九二貞吉中以行正也。

中正以通

六三未濟征凶利涉大川。

時可濟而未能濟是未濟在己不在時也。所中

○未濟征凶位不當也。

才與時違

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國。

○貞吉悔亡志行也。

志行斯濟矣

匯註 未濟二 八十一

六五貞吉无悔君子之光有孚吉。

不自悔而明自剝而生自亂而治者與光輝必倍於常時觀之兩後之日

光英餘之山也可見矣

○君子之光其暉吉也。

暉者光之發也光盛則有暉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是。

未濟之終前及既濟而復以濡首成之懼以終始其要无咎此之謂易之

道也。定鼎水火

○飲酒濡首亦不知節也。

既濟之上象所謂終風未濟之上則象所謂沍濟者也。鱗尾之象在初故

此不用濡尾之義但成以不可濡首而失其節則猶之不續終之意也。

所中

匯註 未濟三 八十二

山出泉象君子以果行育德

象辭

夫子六十四卦大衆自釋伏殺一卦

王周公所未嘗有故與卦爻之辭絕不相圖六十四卦皆著一以字

以者所以體易而用之也仰一以字示萬世學者用易之方不可不

察也

天行健君子以自強不息

天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見

其一日一周而明日又一周若重復之象非至健不能也君子法之不以

人欲害其天德之剛則自強而不息矣

匯詮 象辭一

一晝一夜天行九十餘萬里自強體乾不息體重乾

不息則天有息則人天人之分係於一息

地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰行地以形載故曰勢

高而華嶽卑而河海者而萬物地无不持載地之載物以形君子載物以

德

雲雷屯君子以經綸

雲雷交作雜亂晦冥屯之象也其在天下則爲大綱未張萬目未舉正君

子有爲之時故經以引之正其規模隨綸以理之成其條緒

山下出泉象君子以果行育德

山下出泉其一未散其勢未達觀其勢之未達則果行觀其一之未散則

育德

果其行如水之必行育其德如水之有本

雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天其雨可俟飲食宴樂優游厭厭之象

無悶

天與水違行訟君子以作事謀始

天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣

地中有水師君子以容民畜衆

師衆衆也地中有水猶國之有衆民猶水也無以容之則決無以畜之則

匯詮 象辭二

散故制之山里樹畜以養其生教之孝悌忠信以養其性無事而任土以

居有事則列伍以出

地上有水比先王以建萬國親諸侯

于師得古人非四之法于比得古人封建之法

風行天上小畜君子以懿文德

風行天上掃蕩陰翳披拂雲霞有懿文德之象

上天下澤履君子以辨上下定民志

履非強世故天運于上澤說于下志無涯而分有定也

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而萬物通財用交則民不窮財者天地之美利而交通之物也

象取交通之義。財本交通之物。所謂德運有無化居。交易而各得其所。通

因通用也。否之儉德辟難。不可榮以祿。所謂天地閉。賢人隱。塞因塞用也。

夫天時地利。各有所宜。交通本天地自然之道。人之成之。不過率若而已。

故謂輔相天地之宜則可。謂裁成天地之道則不可。

天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

括囊無咎。避世無悶。

天與火同人。君子以類族辨物。

有不同而後有同。无不同則无同。所謂辨異而致同也。

火在天上大有。君子以遏惡揚善。順天休命。

清明者升。濁暗者降。天之命也。

隨卦 象辭三

三

同人離在下。故止于類而辨。大有離在上。故極于退而揚。此言得民

地中有山謙。君子以裒多益寡。稱物平施。

以卑道高。謙之象也。本義

損欲歸道。抑氣歸道。

雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

雷出地奮。所以鼓發鬱積。先王作樂。所以宣暢和心。殷薦之上帝。取雷之

奮而上。祖考。人之所自出也。

雷所以發揚化功。而鼓天地之和。樂所以發揚功德。而召神人之和也。

雷者。天

澤中有雷隨。君子以嚮晦入宴息。

晦者冥也。雷者陽氣。春夏用事。今在澤中。秋冬時也。君子象之。日出觀事。

其將晦。冥。退入宴寢而休息也。本義

山下有風巽。君子以振民育德。

巽之時。民德敗矣。振作其偷惰之習。所以培植其材德也。共此一風。以之

吹枯振落。即以之發榮長養。

澤上有地臨。君子以教思無窮。容保民無疆。

教思體澤。容保體坤。

不徒曰教而曰教思。其意思如兌澤之深。不徒曰保而曰容保。其度量如

坤土之大。本義

風行地上觀。先王以省方。觀民設教。

隨卦 象辭四

四

省方以觀民。設教以爲觀。本義

雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

雷電中間。疑脫一字。電光所出。有物犯之者。雷必擊。法之所禁。有人犯之

者。罰必加。

噬嗑。震豐旅。四卦論用刑。皆離火之用。以是見用法貴乎明噬嗑。以火

雷雷火。交互爲體。用法貴乎威明。噬嗑。震旅。以山火山火。交互爲體。用法

貴乎明慎。並用。本義

山下有火賁。君子以明庶政。无敢折獄。

折獄貴乎情實。文飾則沒其情矣。

言刻者曰深文。言鍛鍊者曰文致。法曰文網。弄法曰舞文。治獄之多矣。

未有不起于文者。何氏父子

山附於地。剝。上以厚下安宅。

厚下。坤象安宅。艮象。民惟邦本。本固邦寧。

雷在地中。復。先王以至日閉關。商旅不行。后不省方。

安靜以養微陽也。月令。是月將成掩身。以待陰陽之所定。

天下雷行。物與无妄。先王以茂對時育萬物。

物與。猶言物類也。以豐取與之與者非。

天在山中大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

天在山中。以氣言也。山惟畜得天氣厚。故生物不測。君子惟畜得前言

往行多。故時應不惑。

匯詮 象辭五

五

山下有雷。頤。君子以慎言語。節飲食。

言語從內出。慎體震之內。藏飲食自外入。節體艮之外止。

澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

獨立不懼。與木象遯世无悶。兌說象。

水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。

德行以常而成。事必習而後熟。

明兩作離。大人以繼明照于四方。

繼明者无時不明也。照于四方者无處不照也。惟其无時不明。所以无處

不照。是之謂明明德于天下也。章句陳氏

山上有澤。咸。君子以虛受人。

山上有澤。以虛而通也。本義

雷風恆。君子以立不易方。

雷則必風。風隨雷者恆也。風不必雷。故風加雷則為益。

說此象者。用烈風雷雨弗迷。說震象者。用迅雷風烈必變。皆非也。雷風者。

天地之變而不失其常也。立不易方者。君子之歷萬變而不失其常也。游

雷者。天地震動之氣也。恐懼修省者。君子震動之心也。何十

天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。

嚴者君子自守之常。非以遠小人也。而小人自不能近。則不知遠而遠矣。

雷在天上。大壯。君子以非禮弗履。

自勝者強。本義

匯詮 象辭六

六

明出地上。晉。君子以自昭明德。

明德。性之德也。自昭者。勿使物欲得而障蔽之也。

明入地中。明夷。君子以莅眾。用晦而明。

明以自昭。晦以莅眾。德之所以常明。

風自火出。家人。君子以言有物。而行有恆。

身脩而後家齊

上火下澤。睽。君子以同而異。

同體兌說。異取離明。不嫌僻以立異。不隨隨以為同。

山上有水。蹇。君子以反身脩德。

水行不得其地。故象蹇。君子行有不得。反求諸己而已。反身體良。脩德體

坎

雷雨作，解。君子以赦過宥罪。

雷者，天之威。雨者，天之澤。威中有澤，猶刑獄之有赦宥也。此其法也。

山下有澤，損。君子以懲忿窒欲。

體兌說以懲忿，體艮止以窒欲。

風雷益，君子以見善則遷，有過則改。

風之入也最微，故片善不遺。織過必剔，雷之發也最迅，故惡不留。念改

无停機。陳氏補遺。

雷者，動陽氣者也。故人心奮發而勇於善者如之。風者，散陰氣者也。故人

心滯凝以消其惡者如之。中

匯詮 象辭七

七

澤上於天，夫。君子以施祿及下，居德則忌。

澤欲其下究。

天下有風，姤。后以施命誥四方。

君在上，民在下，猶天與物，其形不相及也。天之撓物以風，后之飭民以誥。

澤上於地，萃。君子以除戎器，戒不虞。

聚而无防，則衆生心。王氏補遺。

地中生木，升。君子以順德積小以高大。

木生於地，由小而大，由卑而高，以順而積也。順德，坤地象積小以高大，與

木象。

澤无水，困。君子以致命遂志。

不能致命，則无以遂志。患得失之心生，而進禮退義之志惑也。故不知命，無以為君子。

木上有水，井。君子以勞民勸相。

木上有水，津潤上行，井之象也。勞民體坎，勸相體巽。

澤中有火，革。君子以治歷明時。

氣剝不盡，寒暑不忒，在上者得以敬天而動民，在下者得以因時而從事。

與。

木上有火，鼎。君子以正位凝命。

木上有火，非鼎也。鼎之川也，猶之木上有水，非井也。井之功也。此其法也。

正位法鼎形之象，凝命取水火之相生。

匯詮 象辭八

八

洊雷震，君子以恐懼脩省。

恐懼象震，脩省象洊震。

兼山艮，君子以思不出其位。

兩山竝立，不相往來，各止其所之象。

山上有木，漸。君子以居賢德善俗。

居德象艮之止，不漸豈能進止善俗。象巽之入，不漸豈能進人。此其法也。

澤上有雷，歸妹。君子以永終知敝。

水終知敝，雷遠處其終而知有敝也。張之詩，不思其反所以終見棄於人

與。陳氏補遺。

雷電皆至，豐。君子以折獄致刑。

獄明于內，施法于外者，也。決定于內，明之于外者，感遠也。

山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留獄。

明如火，慎如山，不留如旅。

隨風巽，君子以申命行事。

丁寧告戒。

麗澤兌，君子以朋友講習。

義理以講習而明，德性以相觀而善，講取兌口之象，習取兌澤之義。

風行水上，渙。先王以享于帝，立廟。

風拂而水動，風過而水无痕，誠至而神格，誠發則帝不享。

澤上有水，節。君子以制數度，議德行。

匯詮 象辭九

九

數度所以爲節，德行欲其中節。

澤上有風，中孚。君子以議獄緩死。

風之入物也，不獨平地草木爲之披拂，巖谷竅穴爲之吹吁，即積水重陰

之下，亦因之而凍解水釋，此所以爲至誠无所不入之象也。民之有獄，

猶地之有重陰也。王者體察天下之情隱，至于議獄緩死，然後其至誠无

所不入矣。

好生治民，舜之中孚也。不犯有司，天下之中孚也。

山上有雷，小過。君子以行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉。

雷出地，則聲方發達而大，及至山上，則聲漸收斂而微，故有不平地風雷大

作而高山之上不覺者，此小過之義也。

非以行喪用爲小事，蓋以過于恭哀儉爲小過耳。

水在火上，既濟。君子以思患而豫防之。

有備而後无患。

火在水上，未濟。君子以慎辨物居方。

火水異性，各居其所，方以類聚，物以羣分。

匯詮 象辭十

十

匯詮

劉文龍體先訂

大傳

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。

此兩句一定不易之理。爻者效此象。象者像此。

是故剛柔相摩。八卦相盪。

自奇偶看。則爲剛柔相摩。分兩體觀。則爲八卦相盪。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

此兩句變化可見之象。

匯詮 大傳一

十一

左起震而次以離。鼓之以雷霆也。右起巽而次以坎。潤之以風雨也。離爲

日。坎爲月。艮山在西北。巽之方爲寒。兌澤在東南。濕熱之方爲暑。邵子

曰。日爲暑。月爲寒。亦與此。

乾道成男。坤道成女。乾知大始。坤作成物。乾以易知。坤以簡能。

簡能。

男女以體言。始成以用言。易簡以德言。傳中凡言乾坤。皆指奇偶二氣。

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。

人之所知。如乾之易。則所知皆性分所固有。無一毫人欲之艱深。豈不易

右一在乾卦圖也

宜從或翻
坤化或物

知人之所能。如坤之簡。則所能皆職分之當爲。無一毫人欲之紛擾。豈不

易從。易知則不遠人。以爲道。故有親。易從則夫婦皆可與能。故有功。有親

則有人。傳繼其心。千百世上下。心同理同也。故可久。有功則有人。擴充其

事。人能弘道。非道弘人也。故可大。可久則賢人之德。與天同其悠久矣。可

大則賢人之業。與地同其廣大矣。所以然者。則以我之易簡。與乾坤之易

簡。同原故也。夫易簡而天下之理得矣。天之所以爲天地之所以爲地。人

之所以爲人。一易簡之理焉。盡之。所謂天下之公理也。何氏女子

天下之理。易簡而已。天得此易理。成位乎上。地得此簡理。成位乎下。人受

天地之中。以生。具易簡之理。成位乎中。與天地並爲三才。天地與人無二

理也。

匯詮 大傳二

十二

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

有卦斯有象。有象斯見吉凶。辭為觀象未明者告也。

一部易辭。止為吉凶設。吉凶之來。必有其故。易辭未作。占筮家。咸將吉凶

委諸造化。以為係于所遇而已。聖人觀象繫辭。必以人事推之。

剛柔相推而生變化。

辭本于象。象本于變化。而變化生于剛柔相推。

是故吉凶者。失得之象也。悔吝者。憂虞之象也。

虞義同。虞。

變化者。進退之象也。剛柔者。晝夜之象也。

得失晝夜。已定之象。晝夜進退。未定之象。

人之云為
即天地變
化之象

大傳三

十三

前明觀象繫辭。後明剛柔變化。

六爻之動。三極之道也。

時序屬天。分位屬地。當否屬人。吉可變凶。凶可變吉。此之謂易。惠迪則吉。

從逆則凶。是謂易有大極也。

是故君子所居而安者。易之序也。所樂而玩者。爻之辭也。

君子于凡在天者。未嘗疑之以人。故隨所居而咸安。于凡在人者。不敢諉

之于天。必因其時而思義。

是故君子居則觀其象。而玩其辭。動則觀其變。而玩其占。

是以自天祐之。吉无不利。

觀象玩辭。窮理也。觀變玩占。循理也。動靜无非天理。故獲自天之祐。

觀變玩占。是觀其所動。合何爻象。則審其吉凶。以為進退。非揲著之謂也。

象者。言乎象者也。爻者。言乎變者也。

易有實理而无實事。故謂之象。卦立而象形。易有定理而无定用。故謂之

變。爻立而變著。俱氏注。變。

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。

小疵兼兩意。向于得而未得。尚有小疵則悔。向于失而未失。已有小疵則

吝。俱氏注。吝。

无咎者。不凶吉利。求免罪愆之名。其道至大。貫乎吉凶悔吝之間。俱氏

是故列貴賤者存乎位。齊小大者存乎卦。辨吉凶者存乎

辭。愛悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

介言得失初分之幾。悔為天理萌動之端。吉凶者。得失之已著也。而言其

未失之先。則有愛悔吝之介。言其既失之後。又有震无咎之悔。無非欲人

有吉而无凶。轉凶而為吉也。俱氏注。悔。

是故卦有小大。辭有險易。辭也者。各指其所之。

小大謂小事大事。險易謂難處易處。辭各指其所向。吉凶昭然。惟人自審

所從矣。

大傳四

十四

卦有小大
象因其象
辭就失得
而辨吉凶
爻介所以
免疵悔
則能補過
此示人以
觀玩之法
也
右一章實
易辭也

位有貴賤
爻隨之變

易與天地準。故能彌綸天地之道。

易指卦言準則也。彌綸兼總緣貫之意。邵子曰。圖雖無文。天地萬物之理。盡在其中矣。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始及終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。

幽明之故。死生之說。鬼神之情狀。本不易知。其文理始終物變。又至為隱。幽聖人作易。理无不盡。人能以此觀察推原。其故其說其情狀。可得而知矣。

凡有形氣。則有生。外不獨言人。精魄物而不化。魂氣則無不之。氣常依精。

魂亦戀魄。魄離魄則為游魂。精離氣斯同。枯朽陽明氣盛。精隨氣升。為神。陰濁氣重。魂從魄降。為鬼。

天地間有。等精氣凝結。有形有聲的鬼神。謂之物。太史公曰。學者多言無鬼神。然言有物。又云。類有物。遇之者。是也。有一等。雖然。冥然。隱隱。默默。游移。往來。似有奇異。此是游魂。非精氣所結。可謂之變而已。鬼神情狀。盡于此兩者。若如常說。非惟仍是死生。抑且情狀二字。無着落。唐氏訂詳。

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。

知周道濟。與天地同事功。分行不流。與天地同變化。樂天知命。則益無所。遠於天。安土敦仁。則益無所。遠於地。唐氏訂詳。

知即乾知。大始之知。

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。

晝則範圍天地之化。而不過。晝則曲成萬物。而不遺。晝則通乎晝夜之道。而知。神无方者。變也。易无體者。化也。

即天地萬物晝夜。不過不遺。而通知。便見无方无體。天地萬物晝夜。各有方體也。

一陰一陽之謂道。

不可執。不可象。

繼之者善也。

於穆不已。

匪詮 大傳六

十六

成之者性也。

若有恒性。

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。

知之偏也。

百姓日用而不知。

蔽于物也。

故君子之道鮮矣。

渾然全體。無虧欠。無倚着。成性則氣質為焉。所以不能無偏蔽也。

顯諸仁。藏諸用。

其顯也。仁恩普著。而機藏之妙。卒未嘗形。其藏也。大用寂然。而造化之功。

格未嘗息，丁凡其氏

鼓萬物而不與聖人同憂，盛德大業至兵哉。

神功不宰，德業所以盛大而莫可尙也。

富有之謂大業，日新之謂盛德。

萬物皆備，故運不窮。

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。

神无方，易无體，占事有方，剛柔有體，數者天下之定理，故極數可知來也。

變者時勢之運會，故時至則事起也。

惟其生生，所以无體，惟其不測，所以无方，言易而以乾坤繼之，乾坤毀則

匯詮 大傳七

十七

无以見易也，言神而以占事先之，占事則神之所托以顯者也。

夫易廣矣大矣，以言乎遠則不禦，以言乎邇則靜而正，以

言乎天地之間則備矣。

易无遠邇，遠邇因言而有。

靜而正，言仰物而理存。

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。

靜專動直，易也。靜翕動闢，簡也。易故大，簡故廣。

廣大配天地，變通配四時，陰陽之義配日月，易簡之善配

至德。

右一卒又
贊卦圖也

所謂與天地準者如此。

匯詮 大傳八

十八

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

十篇皆夫子所作不應自若子曰字疑皆後人所加也

知窮萬理之原則乾之始萬物也禮備萬理之則則坤之成萬物也道者

義之體智之所知也義者道之川禮之所行也

天地間變化之理即在人性中身不出天地外德業不在成性外所為效

天法地者如此

天地位而易行是天地德業之盛知禮存而道義出是聖人德業之盛

虞氏中庭

匯註 大傳九

十九

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

物至紛紜惟聖人知崇效天故擬之而斯肖動有萬變惟聖人禮卑法地

故斷之而皆準所謂知周萬物道濟天下者如此

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

常人以慢易之心當之故過賾而易惡當動而即亂不知一物自有一物

之宜不可惡也一事必有一事之理不可亂也一言一動吉凶悔吝繫焉

惟于至賾之中而據析條分擬其宜稱而後敢言言庶幾乎中倫矣于至

言鳴也室陰也應和也

動之中而寸衡銖稱其失得而後敢動動庶幾乎寡悔矣蓋時有變化

執則不通必隨時擬議斯措之成宜

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

擬之而後言議之而後動者慎也自此以下共引七爻皆以見動與言之

宜審審而擬之議之不可以已也

匯註 大傳十

二十一

人同此心

二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅

无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至

也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失

矣勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至

也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存

其位者也

盡其職分所當為終不謂有功勞之可言也是謂致恭以存其位

勞與功在外者也德與禮在內者也

無所與在外者雖然然然而吾心之性分一無所加

元龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔

勞謙有終

勞與功在外者也德與禮在內者也

無所與在外者雖然然然而吾心之性分一無所加

勞與功在外者也德與禮在內者也

尤者諫之反也	兌為口舌故取慎密言辭為象	右一亦又贊易書也	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。	密成謂敗事。事曰幾事。正在可成可敗之間。密則成。洩則敗。	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。	慢者不慎之謂。	知禮成性。不待養護而變化。川澤者。聖人之事也。精義利用。擬議以成其變化者。學者之功也。中孚以下七爻。舉例言之。	匯詮 大傳十一 二十一	
--------	--------------	----------	--	------------------------------	---	---------	---	-------------	--

此段今從傳與易象章首	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。	天一至地十。河圖之文。天數五奇。地數五偶。五位上下左右中也。相得五位各得一奇一偶也。有合者一六二七三八四九五十也。二十五者。五奇之積。三十者。五偶之積。五十有五。總二數之積也。五氣順布。奇偶妙合。而運退屈伸。時行物生。即于斯也。	數是氣之有限節度處。如年月日時。有節次而无間斷。非真有一二等數在天地間也。	數由奇行。由偶成。一故神。兩故化。相得有合。正成變化而行鬼神處。	匯詮 大傳十二 二十二	大衍之數五十。其用四十有九。	大衍之數五十。蓋以河圖中宮。天五乘地十而得之。	奇數極于四。而五不用。策數極于九。而十不用。故去五十而用四十九也。	五十數之成。成則不動。故損一而為用。即邵子之學。所謂從動處起數也。	一一為體。七七為用。京康吳氏	分而為二。以象兩。掛一以象三。	分二象天地之變化。掛一象人在其中云為。	揲之以四。以象四時。	四十有九之變動皆顯于一是四十有九之用皆一之用也。然川雖至動而此常靜也。用雖至變而此不變也。用雖至變而此不變也。至繁而此惟一也。立平四十九之前而實行于四十九之後。超
------------	--	--	---------------------------------------	----------------------------------	-------------	----------------	-------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	----------------	-----------------	---------------------	------------	---

乎四十九
之上而常
其于四十
九之中非
數而數以
之成不形
而形以之
生所謂藏
諸用也人
知用之為
用不知不
用之所以
妙其用
五說二句
疑衍

時行物生時至事起。

歸奇於扚以象閏。五歲再閏。故再扚而後掛。

奇所掛之一。扚所揲之餘。左右揲畢。則取所掛之一。歸于扚位。以便二變之再掛也。奇扚以象氣盈朔。合氣盈朔。故歸奇于扚以象閏。

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有六。凡三百有六。

十當期之日。

陽用九。陰用六。九四三十六。六四二十四。二百一十有六。六共三十六也。

百四十有六。六共一十四也。

二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

上下二篇。為卦六十有四。陽爻一百九十。每爻三十六。策總之得六千。

匯註 大傳十三 二一三

九百一十二。策陰爻一百九十二。每爻二十四。策總之得四千六百零八。

策合三百八十四。爻之策。為萬有一千五百二十也。號物之數謂之萬。故

以之當萬物之數。若以七八言。則乾之策一百六十有八。坤之策一百九

十有二。合二篇之策計之。其數亦同。所以獨言此而不言彼者。占用九六。

不用七八也。當期之日。象四時之行。當萬物之數。象百物之生。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

四營。謂分二掛。一揲。四歸奇也。易謂一變。三變而成一畫。十有八變。則六

畫而成卦也。

八卦而小成。引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。

三才具而經卦成。則乾兌離震巽坎艮坤之名。天澤火雷風水山地之象。

有一章非
揲者求卦
之法

健順動止。陷入說之性情。于此已備。重為六十有四。亦惟以此八象八

德。分內外貞悔。引伸觸類。其蘊蓋無窮也。

顯道神德行。是故可與酬酢。可與祐神矣。

天道淵微。得易而顯。德行卑遜。得易而神。萬事紛紜。以之泛應而曲當。神

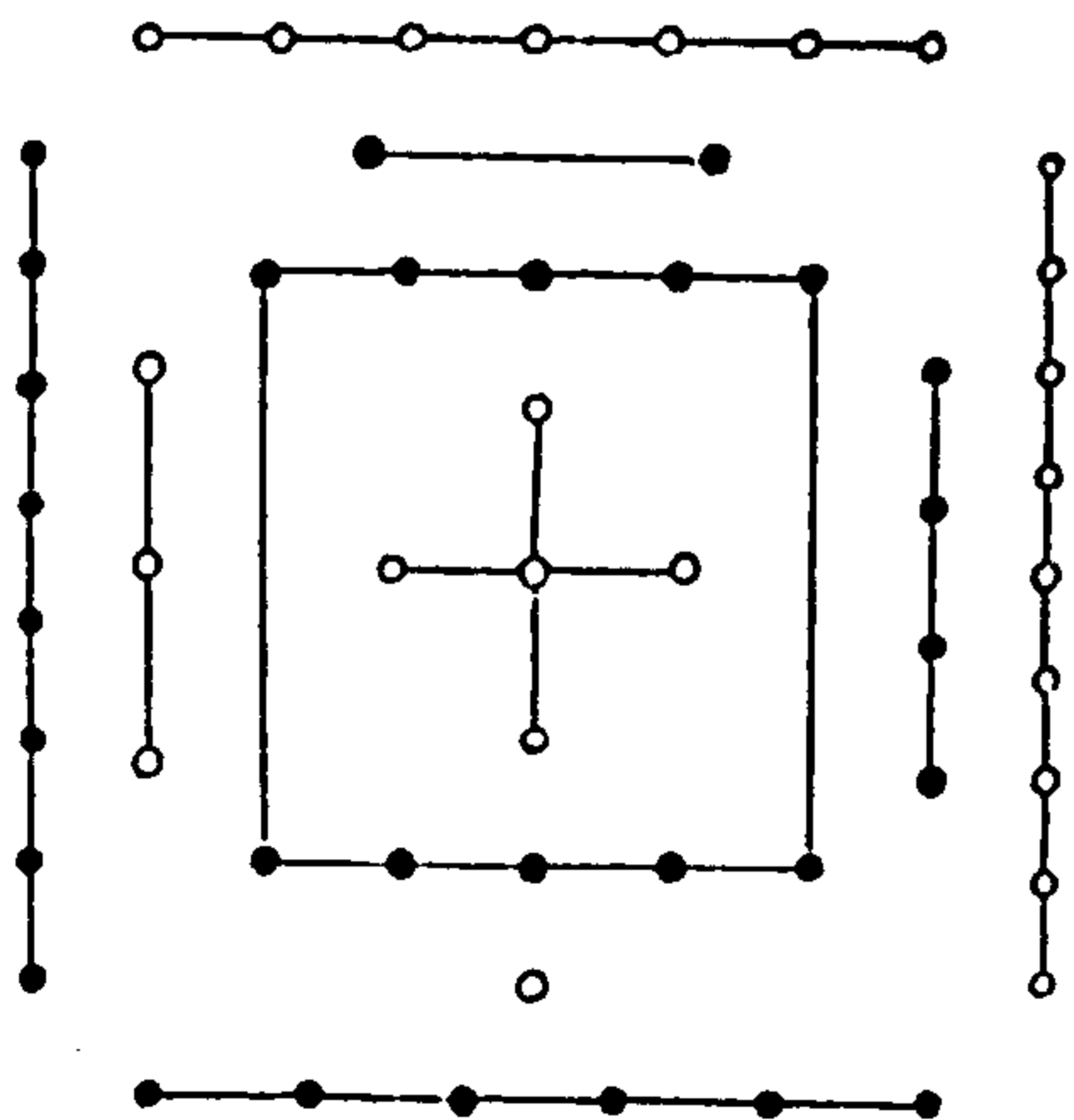
功不宰。以之幽贊而炳如。

子曰。知變化之道者。其知神之所為乎。

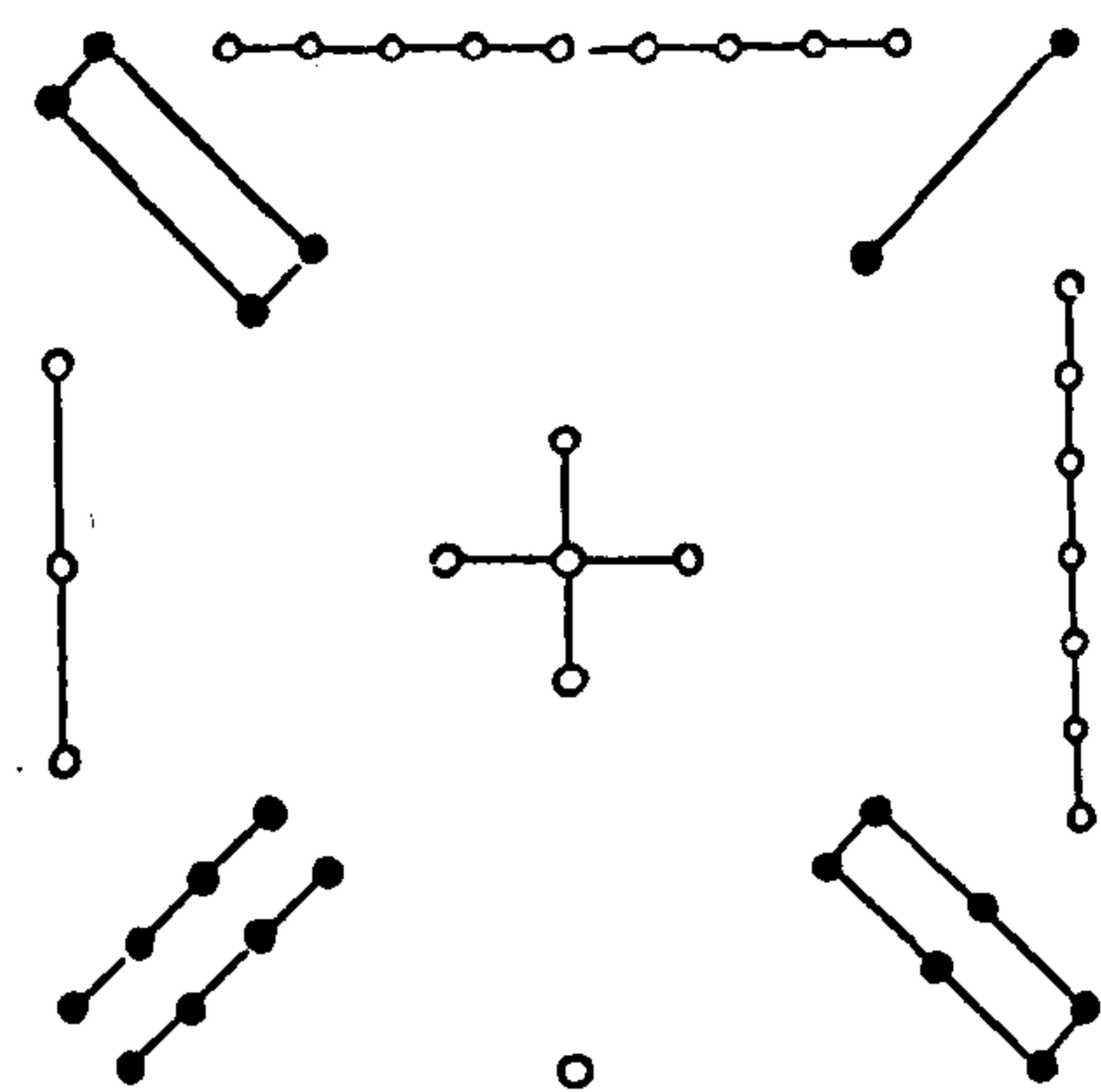
兩間自然之妙用。

匯註 大傳十四 二一四

河圖

洛書

匯註 大傳十五 二十五

此洛五行
書說於真
傳无取不
若致齊說
為近

河圖洛書相為經緯。八卦九察相為表裏。劉氏啟

河圖以五生數。統五成數。而同處其方。蓋揭其全以示人。而道其常。數之體也。洛書以五奇數。統四偶數。而各居其所。蓋主於陽以統陰。而推其變數之用也。

一對二。三對四。而五居中。六七合。二八。九合三四。而十合五。奇偶皆對。陰陽有合。而數之體以立。體立矣。不變則數不行。故陽以三左行。陰以二右行。三其一為三而居東。三其三為九而居南。三其九為二十七。而七居西。三其二十七為八十一。而一復居北。等而上之。至于億兆。其餘數之位皆然。二其二為四而居東南。二其四為八而居東北。二其八為十六。而六居西北。二其十六為三十二。而二復居西南。上而億兆亦然。八位既列。五

折中以濟
書四隅合
中方而配
四勾股法
亦詳帶

仍居中。而數之用以通。趙氏啟

陽居四正陰居四隅。左右旋轉。相為經緯造化之妙如此。書說於此

陽始北而終西。一二陽尚微故居內。七九陽盛而著于外也。必實其中。而後能著于外。故五居中。陰始南而終東。二四陰尚微故居內。六八陰盛而著于外也。必堅乎外。而後能實其內。故十居中。自中而外。陽之生長。自外而中。陰之收藏。觀于草木之枝葉果實。亦可見矣。又曰。陰陽皆自內始生。窮外而盡。觀四時之寒暑相推。萬物之榮枯生歿。可見。河圖生數始於內。成數終于外。先天圖。震一陽至乾三陽。巽一陰至坤三陰。皆自內而外。內者為主而漸長。外者為客而漸消。此法象之不可易者也。數與真氏

一二三四五六七八九十。數也。東西南北中。位也。位止于五。數極于十。洛

匯註 大傳十六 二十六

五行為數
者則一六
為水二七
為火三八
為木四九
為金五十
為土河圖
左旋以相
生洛書右
轉而相剋

書不用十者。以體言。則始于一。終于十。而數之體始全。以用言。則始于一。終于九。而數之用已周。十百千萬。皆一也。此亦可見乾元用九无首之理。地道无成有終之義。

大衍之數五十。中數也。去一。一也。分二。二也。掛三。三也。揲四。四也。因一二三四。而生六七八九。

一二三四。以五乘之。為六七八九。以十除之。為九八七六。數用一二三。不用一四。爻用九六。不用七八。

式 著 揲																																						
虛一	上五四三二初	奇劫																																				
分右	掛一	分左																																				
<table border="1"> <tr> <td>一</td><td>二</td><td>三</td><td>四</td><td>五</td><td>六</td><td>七</td><td>八</td><td>九</td> </tr> <tr> <td colspan="3">虛一象大極無</td> <td colspan="3">爲分二象天地</td> <td colspan="3">設位掛一象人</td> </tr> <tr> <td colspan="3">爲參揲揲四象</td> <td colspan="3">四時運行奇劫</td> <td colspan="3">象氣盈則虛天</td> </tr> <tr> <td colspan="3">地變化日物生</td> <td colspan="3">焉君子經綸萬</td> <td colspan="3">事起焉</td> </tr> </table>			一	二	三	四	五	六	七	八	九	虛一象大極無			爲分二象天地			設位掛一象人			爲參揲揲四象			四時運行奇劫			象氣盈則虛天			地變化日物生			焉君子經綸萬			事起焉		
一	二	三	四	五	六	七	八	九																														
虛一象大極無			爲分二象天地			設位掛一象人																																
爲參揲揲四象			四時運行奇劫			象氣盈則虛天																																
地變化日物生			焉君子經綸萬			事起焉																																

匯說 大傳十七 二十七

以占不
 事在人爲
 謂二變三
 變可以不知
 揲者不知
 法象之意
 故也
 接劫當作
 仿傳以誤
 耳

牀面界畫爲井字下一層設一橫木格刻九四中一層
 木格刻三四上一層之中間設黃黍版一分六位用書
 過揲所得之數俱九六七八兩手握著五十莖命筮畢以右
 手取一策反于積中置上層之右方大極無事焉次以左右
 手分四十九策爲二置中層之兩旁旋以右手于右
 旁取其一策置中層之正中或人生于地次以左手取分左
 之策用右手四揲之以次揲置下層之格上天地變化劫
 置上層之左方仿其所再取分右之策揲劫如左初變二變
或十一仍重揲上三然後以右手取正中所掛之一歸于
或乃定七八九六之數是爲第一變再兩手取格上過
 上層之左方與劫介其

<p> 揲之策合之四管如前爲第二變三變亦如之如是三 變畢乃視格上過揲之數或九或六或七或八依數書 于黃黍版之初位二位以上倣此三變而成及十有八 變而成卦 卦劫懸夾指間記六九七八以重交單拆多少老少末流杜撰支離積 種不經是法一木經傳參校衆說川洗諸家沿習之陋庶不失潔靜精 微之意 攷春秋內外傳無論變與不變及變之多寡皆論卦之體象與其象辭即 一爻變者雖占爻辭而亦必先以卦之體象與其象辭爲主惟其一卦可 變爲六十四則兩卦相參而可以盡事物之理故卦之有變者蓋主于生 </p>	<p> 匯說 大傳十八 二十八 </p>	<p> 卦不主于成爻爻之有變者專動則有占雜動則無占至內外傳皆得八 者三一曰泰之八則不變者也一曰貞屯悔豫皆八則三爻變者也一曰 艮之八爲艮之隨則五爻變者也諸儒以八爲不動之爻攷之爻意似未 符協蓋三占者雖變數不同然皆無專動之爻則其爲用卦一也卦以八 成故以八變卦猶之爻以九六成則以九六變爻云爾<small>中</small> 攷攷考變占先儒往往摘其非是折中攷究傳說著爲定論于古法洵 爲磨合已特爲節錄使有事占策者得以取式然學易所貴居則觀其 象而玩其辭動則觀其變而玩其占觀象玩辭大傳有明法矣觀變玩 占則如左氏傳中伯庶論卦滿知莊子論先殺子太叔論楚子之類吉 凶昭然何假卜筮讀易君子所當從事尤在此而不在彼也 </p>
---	--	---

此章原在
易有聖人
之道四焉
章後今按
宜在此

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

善卦爻之為用如此開其所未知成其所欲為

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物故志由此通成務故業由此定冒天下之道故疑由此斷

是故善之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

七七四而陰陽不測所以通天下之志八八方而剛柔有體所以定天下之業易效其圓貢效其方所以斷天下之疑

聖人以此洗心退藏於密

未慮之先事尚虛而无可迎拒臨事之際理有定而无可游移

匯詮 大傳十九 二十九

吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉

聖之與民同在大化中即同在吉凶中安得不與民同患而所以自天祐

之吉无不利者由其神足以開物知足以成務于吉凶之理昭然无所疑

貳也天下兆庶豈克臻此哉

古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明於天之道而祭

於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其

德夫

天道不越乎貞常民性原具有神知惟其由之而不知習矣而不察故吉

凶之來不能先見而疑貳也聖人有齋之緣設善筮之法以前其用而斷

其疑聰明睿知是以明于天之道而祭于民之故神武不殺是以既興神

物以前其用自然順之者吉違之者凶也洗心藏密齋也與民同患成也

知來藏往方圓並用神明也

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不

窮之謂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

闔闢指善策之一合一分言象謂三變成爻而七八九六見器謂六畫成

卦而剛柔動靜形所謂善之德圓而神者如此

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦

定吉凶吉凶生大業

變易之中有不易之理象數則理之所托以顯者也惟有不易者以立乎

其極故兩儀四象八卦可以細分吉凶可以前定也吉凶定則民不疑而

知所從事矣所謂卦之德方以知者如此

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大

乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立象成器以為天下

利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成

天下之亶亶者莫大乎蓍龜

今依荀悅

漢紀立下

增象字

上三言以易之在造化者言也下三言以易之在人者言也天地有自

然之法象非崇高富貴位與天地並何以修道而立教四時有自然之變

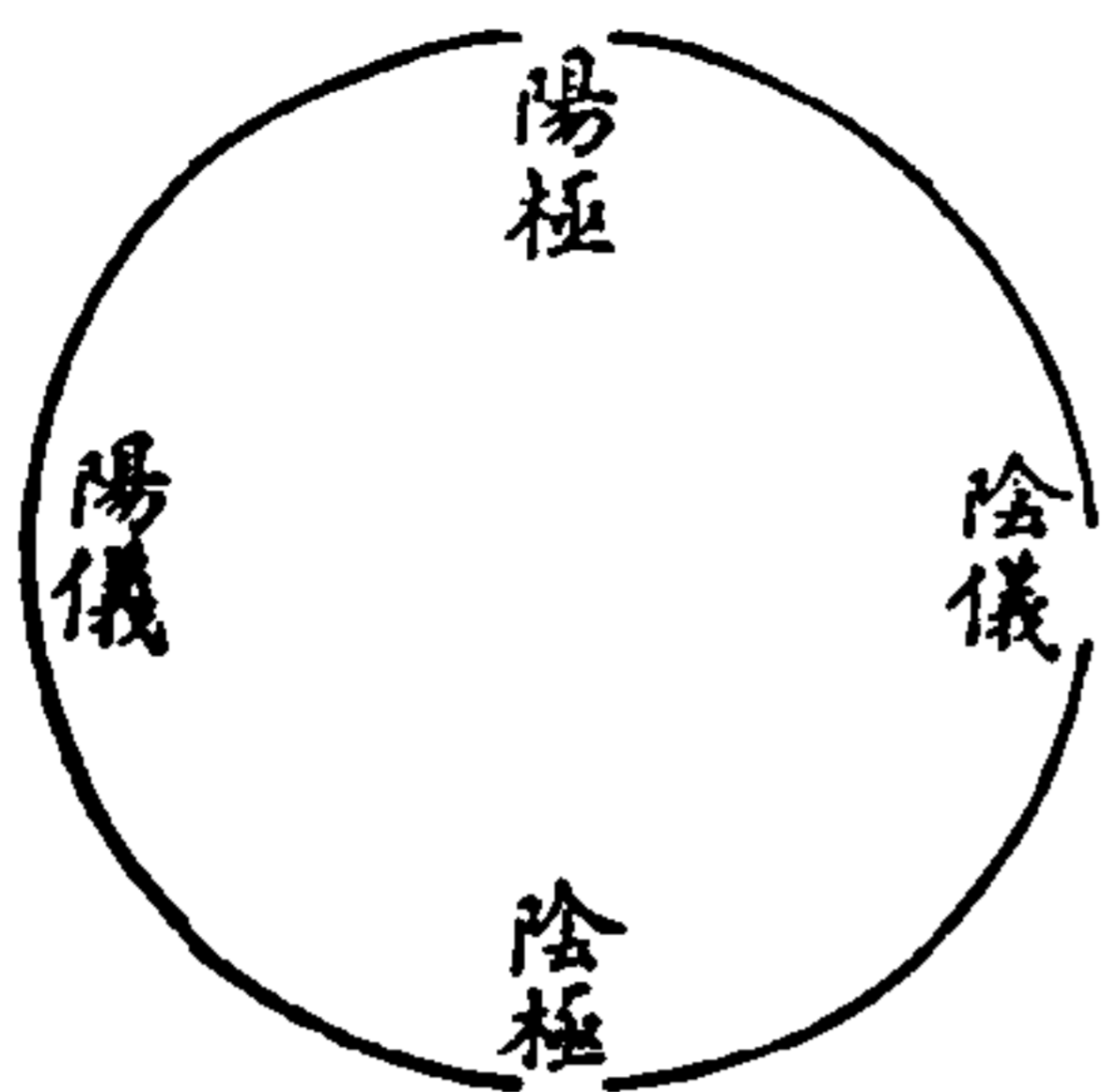
通非聖人作易變通盡利何以神化而宜民日月之明勿獨幽遐非易之

示人本隱之顯何以開物而成務是三者各有合也

右一奇著
其卦之理

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。

則神物以生著。效變化而四營。象垂象以立象。則剛得而布卦。

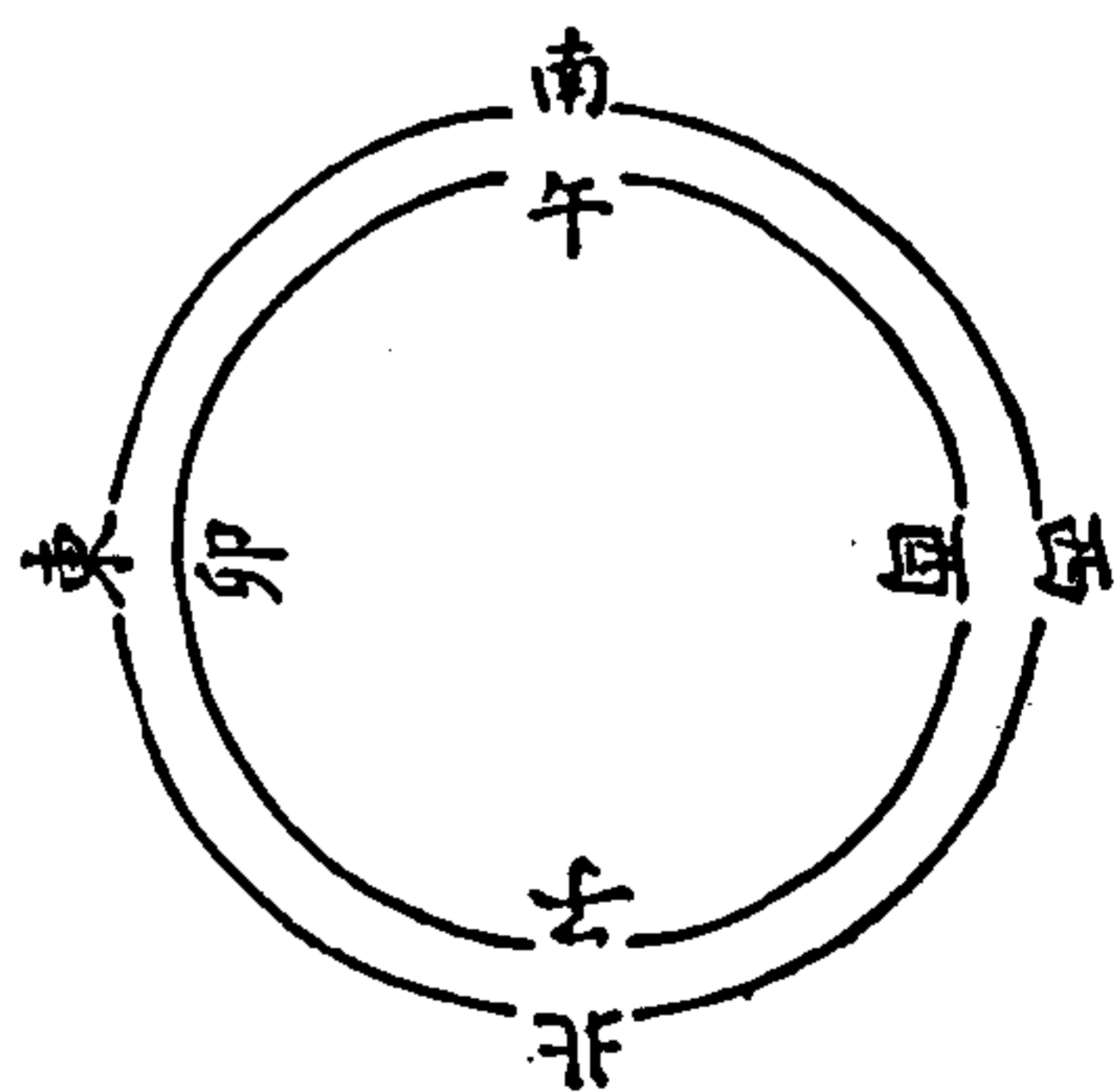

應證

大傳二十一

三十一

易者。一陰一陽之謂道。太極者。陽極於南。陰極於北。兩儀之所由以判也。蓋惟變易之中。有不易之理。所以分而為二。為四。為八。皆有條而不紊。以一歲言。寒往暑來。暑往寒來者。易也。寒極於冬至。暑極於夏至者。大極也。然不特二至為然也。分而二之為寒暑。分而

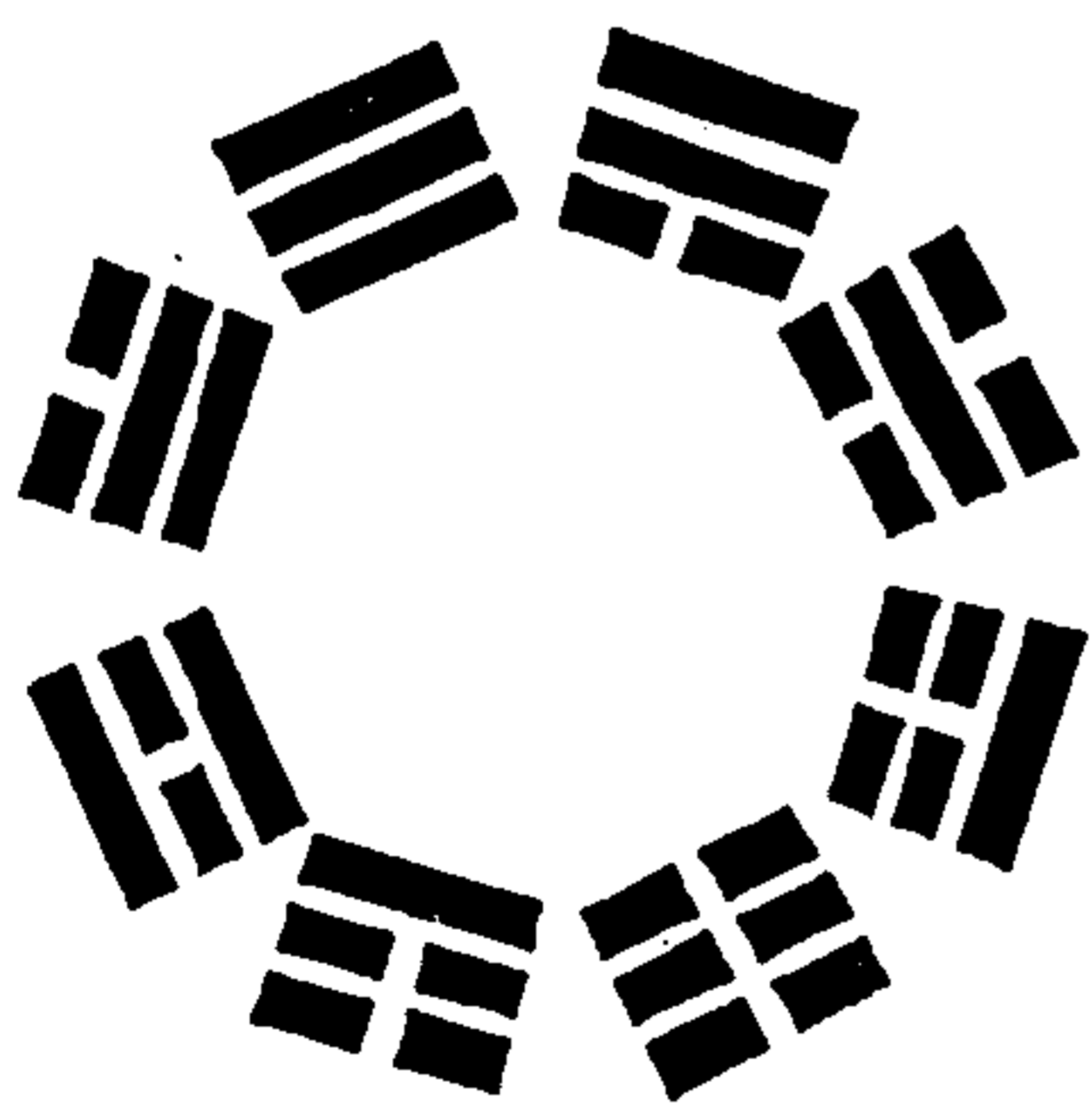

應證

大傳二十一

三十一

四之則為四時。分而八之。則為八節。以至二十四氣。七十二候。愈分則愈小。愈析則愈繁。沉思諦觀。細入無倫。陰陽變化。未嘗或住。皆有不易者。以立乎其極。是以雖至變。而不失其常也。倘其參差不齊。盈縮無準。則四時無從而定。萬物無由而生。事業無由而成。

又何以為道乎。
生於子者。藏於午。生於午者。藏於子。其數有極。陽極則陰生。陰極則陽生。其用無窮。

此象在
其知神之
所為乎下
今按宜在
此

易有聖人之道四焉。以言者尙其辭。以動者尙其變。以制

器者尙其象。以下筮者尙其占。

言必有象。言中倫。動必因時。動有則。神化宜民。无妄作。配義與道。定吉凶。

是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如

禱。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰能與於

此。

聖人明言无有遠近幽深。可知筮短龜長。杜氏說誤。

參伍不齊
伍則列列

參伍以變。錯綜其數。通其變。遂成天地之文。極其數。遂定

天下之象。非天下之至變。其孰能與於此。

變必參而伍之。不一變而遂已也。數則錯而綜之。既變神而順理也。剛柔

離不齊而
列比以觀
曰參伍
分二錯而
據四綜也
錯變神綜
順理

交錯而文成。剛柔有體而象定。

易无思也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下

之至神。其孰能與於此。

雖其不忒。所以不測。

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。

右據曰後
四章

窮至精之理。為極深。察至變之故。為研幾。窮理既精。則天下同此心。即同

此理。察變既密。則動作无先時。亦无後時。神无彼此。无先後。

易有四象。所以示也。繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以

斷也。

四象者。天時地位。人事物情也。象之所示者深。人之能觀者鮮。故聖人因

象繫辭。因辭定斷。總欲人之得其意而已。

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。又以尙賢也。是以自天

祐之。吉无不利也。

此隨舉一爻明之。以例其餘也。吉无不利。斷也。自天祐之。辭也。履信思順

尙賢者。象也。中虛為信。爻柔為順。承剛為尙賢。有是象。然後有是辭。有是

辭。然後有是斷。是故。不得其象。則玩其辭以求象。不驗其斷。則玩其辭以

審斷。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之意。其不可見乎。

覆信思順。尙賢之象。書未旨也。惟言自天祐之。吉无不利。是言不盡意也。

書以筆授。言以口傳。意在心得。

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。

辭之所言。有盡。象之所蘊。无窮。辭不足以盡意。故此句獨着一其字。周子

所謂聖人之蘊。因卦以發也。

鼓聲一耳。而輕重疾徐。闕。遂成無數之音。舞容亦一耳。而俯仰欲側。闕。遂

成無數之態。故曰神也。

此就尙辭
應酬逐一
所直探無
言之始

匯詮 大傳二十四 三十四

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

乾坤象也。易意也。易无體。剛柔有體。然非假有體之象而无體之易。不可得而見。易不可見則象為虛器。而无復變化流行之妙。故道非器不顯。器非道不神。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。化而裁之謂之變。推而行之謂之通。舉而措之天下之民謂之事業。

道即理也。剛柔器也。形而上无象也。无象則何言之有。象立則器成。而變通事業皆由此出。辭自不可以己也。化而裁之分陰分陽。推而行之。迭用柔剛。

匪詮 大傳二十五 三十五

衆人趨下而不見上。賢人趨上而不見下。聖人通乎上下。一以貫之。

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。

爻有等。故曰物。形容是儀而非形。物宜是義而非物。象。器象。爻。事象。无則无言。有象斯有辭。自乾坤至此。皆申立象以盡意。从无象无言。推至有象有言也。

極天下之賾者存乎卦。

設卦以盡情偽。

鼓天下之動者存乎辭。

繫辭焉以盡其言。

有以見天下之賾。故能極天下之賾。有以見天下之動。故能鼓天下之動。化而裁之存乎變。推而行之存乎通。

變而通之以盡利。

神而明之存乎其人。

鼓之舞之以盡神。

默而成之。不言而信。存乎德行。

辭不盡言。言不盡意。

四時行。百物生。天何言哉。此山有象有言。而歸于忘言忘象也。

右尚辭。

匪詮 大傳二十六 三十六

八卦成列。象在其中矣。

健順動止。險明與說。

因而重之。爻在其中矣。

分陰分陽。迭用柔剛。

剛柔相推。變在其中矣。

往來不定。上下无常。

繫辭焉而命之。動在其中矣。

因象繫辭。以著失得。

吉凶悔吝者。生乎動者也。剛柔者。立本者也。變通者。趨時者也。

匯詮 大傳二十七

三十七

吉凶悔吝。未有无因而自至者。爻有定體。時无定用。

吉凶者。貞勝者也。

惠吉逆凶。正也。其有反是。非正也。正者常。非正者不過偶爾。故君子居易

以俟命。小人行險以僥倖。

天地之道。貞觀者也。日月之道。貞明者也。天下之動。貞夫

一者也。

法象莫大乎天地。著明莫大乎日月。大則天地日月。小而萬事萬物。貞乃

為常理。无二致。易有大極。此之謂也。

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。

天地有自然之法象。剛柔奇偶。遊假之以著此理也。

爻 動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

或剛或柔。時有所宜。不能據善。所以動而有吉凶之別。是在識時知變。功

業乃可得而成就也。辭鼓天下之動。而貞以立本。變以適時。聖人之情盡

于是矣。

右尚變。

匯詮 大傳二十八

三十八

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

有其德。無其位。則亦不能輔相天地。而遂人物之生。故位為聖人之大寶。

聖人與民。

聖人之仁。仰天地之生。財以養生。義以行仁。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。

日月星辰。春夏秋冬。夏有常度。山川河嶽。西北東南有常方。

觀鳥獸之文。與地之宜。

希不務。既有常候。百穀神木有常宜。

近取諸身。遠取諸物。

匯詮 大傳二十九 三十九

耳目手足有常用。飛潛動植有常性。

於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

同道並行。類聚羣分。

作結繩而為罔罟。以佃以漁。蓋取諸離。

古者禽獸多。而人民少。故伏羲氏為之網罟。以佃以漁。非徒使民皆知鮮

食之利。抑亦去其害。而安其居也。罟。射網也。

包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。耨耨之利。以教

天下。蓋取諸益。

炎帝時。民厭鮮食。而食草木之實。於是始為耒耨。以教天下。故曰神農耨

耘除草也。耨。上耒也。

禽獸繁殖。草木暢茂。皆足為害。網罟耒耨之作。與一利。即以去一害也。

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。

噬嗑有無通工易事。變通獲利。兆于此矣。

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。

由通工易事。而君臣之義。從此起矣。穡農佃漁耕耨。未免猶以躬親。至三

聖被衣垂裳。則任人之功。大矣。故或勞心。或勞力者。亦猶是以所有易所

無而各得其所也。君垂君道。臣盡臣道者。亦猶是衣在上。裳在下之不可

匯詮 大傳三十 四十一

顛倒也。

剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。蓋取諸渙。服牛

乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

水陸蓋通。物利日溥。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。斷木為杵。掘地為臼。臼杵

之利。萬民以濟。蓋取諸小過。弦木為弧。剡木為矢。弧矢之

利。以威天下。蓋取諸睽。

此三者。又由網罟耒耨市易。而推通之。

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。古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封

不樹。喪期無數。後世聖人。易之以棺槨。蓋取諸大過。上古結繩而治。後世聖人。易之以書契。百官以治。萬民以察。蓋取諸夬。

重門棟宇。所以安居。白柝棺槨。所以養生。送從壽契弓矢。因交易日廣而防賊。

是故。易者。象也。象也者。像也。

燭類旁通。其用不窮。

右尚象。

匯註 大傳三十一

四十一

象者。材也。及也者。效天下之勳者也。是故吉凶生而悔吝著也。

吉凶悔吝。生乎動。象以材斷。一卦之吉凶悔吝。爻以效呈。一爻之吉凶悔吝。

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。

一陽為奇。二陽為耦。陽為君。陰為民。陰卦仍主陽言。陰無用。資陽以為用也。一民二君。一人二心。主極不立。亂之本也。

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸

匯註 大傳三十一 四十一

而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推而歲成焉。往者屈也。來者信也。屈信相感而利生焉。尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。易曰。困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。既辱且危。外期將至。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。子曰：小人不恥不仁，不畏不義，不見利不勸，不威不懲，小懲而大誡，此小人之福也。易曰：履校滅趾，无咎。此之謂也。善不積，不足以成名；惡不積，不足以滅身。小人以小善為无益而弗為也，以小惡為无傷而弗去也。故惡積而不可掩，罪大而不可解。易曰：何校滅耳。凶。子曰：危者安其位者也，亡者保其存者也，亂者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。子曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。言不勝其任也。子曰：知幾其神

匪徒 大傳三十三 四十三

乎。君子上交不諂，下交不瀆，其知幾乎。幾者動之微，吉之先見者也。君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于石，不終日。貞吉。介如石焉，寧用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。子曰：顏氏之子，其殆庶幾乎。有不善未嘗不知，知之未嘗復行也。易曰：不遠復，无祗悔，元吉。天地絪縕，萬物化醇；男女構精，萬物化生。易曰：三人行，則損一人；一人行，則得其友。言致一也。子曰：君子安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求。君子脩此三者，故全也。危以動，則民不與也；懼以語，則民不應也；无交而求，則民不與也。莫之與，則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恆也。

凶。

此雜舉數爻，以明易占之足尚，非尋常卜筮之書。但言禍福者，所可幾也。鼎四疑當在困三之下，心為慮事之本，而貞一所以端其本，于是度德而處，量力而行，待時而動，惡无小，不可以无誠，知大之必始于小也。身雖安，不可以忘危，知亡之不生于亡也。有君子知幾之神，何必履校而始誠乎。有顏氏不遠之復，又何小惡之得積乎。天地化醇，萬物化生，皆在致一，則心之不可不一明矣。安其身而後動，易其心而後語，定其交而後求，君子脩此三者，故无悔懼之虞也。爻效天下之動，而天下之動貞乎一，觀雙玩占，可以知吉凶悔吝之故矣。

匪徒 大傳三十四 四十四

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。

陰陽合德者，一故神也。剛柔有體者，兩故化也。

其稱名也雜，句而不越於稽其類，句其衰世之意邪。

事變日多，消悞日滋，時世至此，聖人之不得已也。

夫易彰往而察來，而微顯闡幽。

吉凶悔吝之已然一定者曰往，吉凶悔吝之將然可識者曰來，德行事為之顯，推本其所從出則其微，神化性命難幽，究發見于日用則至著。

開而當名辨物，正言斷辭，則備矣。

彰往察來，微顯闡幽者，象也。開則遂卦逐爻，指出示人，繫辭辭以盡其言也。

也。

其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明失得之報。

名小類大。故曰曲而中。旨遠辭文。故曰肆而隱。世風不古。民心不一。或以一時之小性。遂疑正理之難常。此聖人作易。占筮之辭。必要其歸于貞勝也。

右尚占。

隨 大傳三十五 四十五

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。是故履。德之基也。謙。德之柄也。復。德之本也。恆。德之固也。損。德之脩也。益。德之裕也。困。德之辨也。井。德之地也。巽。德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

隨 大傳三十六 四十六

待。非偶然者。當其時也。

獨舉九卦。其義未詳。或曰。九卦。言卦名也。履。遷至道。不虛行。言教辭。原始要終。至吉凶生焉。言爻辭。

易之為書也。不可遠。

人不能遠易。故不可遠書。

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。

位本无體。因爻始見。故稱虛也。孔氏神虛。

其出入以度。外內使知懼。

自內往外為出。自外來內為入。即釋爻所言剛柔上下往來者是也。聖人

觀象繫辭。一出一入。皆相時度義。若其得失。使人知一動一靜。皆吉凶悔吝之所繫。而不敢忽易也。

又明於憂患與故。无有師保。如臨父母。

天地示以顯道。包覆示以卦象。中古聖人又為之辭。總欲人共明夫所以當憂患之故。

爻之无所不至。虛之无所不周。故訓之无所不切也。山如氏

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

率。山也。揆。度也。理則有定。事來无方。非其人。則泥辭拘方。多有所不通矣。神而明之。足知變猶是常也。

易之為書也。原始要終。以為質也。六爻相雜。唯其時物也。

匯詮 大傳三十七 四十一

此將言六爻。而六爻統于象。故先言象。乃說六爻也。大傳其氏

質。象二體。物別剛柔。

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。

此言觀爻。觀初不若觀上之易知。觀初上。又必參觀中爻。義乃備。蓋非統

會六爻。无以曉了一卦之意也。

噫。亦要存亡吉凶。則居可知矣。知者觀其彖辭。則思過半矣。

亦。疑當作其。存亡吉凶。得失之大者。象原始要終。統六爻而繫辭。知者于

此觀玩。足獲一卦大致。更以諸爻參玩。則无微之不察矣。

二與四同功而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。柔之為道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

二四皆用柔。而位有遠近之異。善有中正之殊。故以剛居之。則一多譽。而一多懼。以柔居之。則二遠疑于不利矣。而大概得以无咎者。以其用柔得中故也。由此推之。則以柔居四。苟非承剛。將不免過柔之失矣。

三與五同功而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。其柔危。

其剛勝邪。
三五皆用剛。五上而三下。貴賤之位殊。五中而三過。當否之善亦異。柔危剛勝。大都如此耳。爻之剛柔。物也。用之剛柔。中正。德也。遠近貴賤。是非之辨也。初上非常時用事之爻。以初終之義為重。而于此四爻。亦復皆為商

界不定之辭。未嘗決言之者。易不可為典要。非可一例定也。玩爻之法。必先詳卦義。次觀其德。其才。其功。與其所處之位。所互之象。以及承乘比。

匯詮 大傳三十八 四十八

外初終。然後詳之所告。吉凶之所以斷。可得而驗也。雖一爻之中。未必能備諸義。而繫辭定斷。蓋必從其所勝焉。

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非它也。三才之道也。

天道有陰陽。人道有仁義。地道有剛柔。皆兩也。爻者效此。故六畫而成卦。道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

右皆卦名。以及爻。及示人。謂易之法。

故吉凶生焉。

斤 賣多 頁 三 書 第 15 版 反 卜

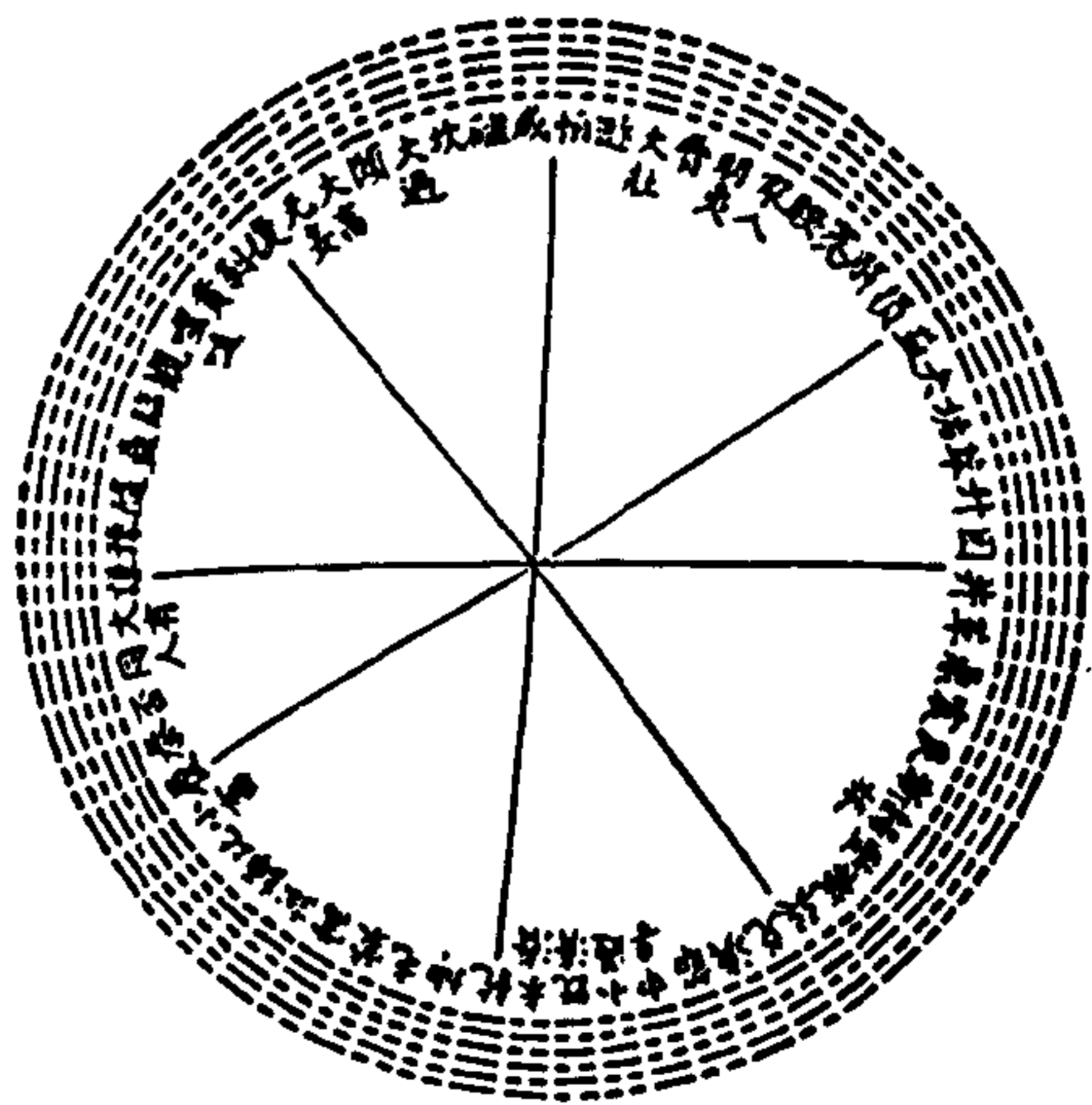
爻效天下之動。而三才之道。以兩而變。九六不同。雜居剛柔之位。合其時
 義。當也。遠時悖義。不當也。吉凶生焉者。无凶則吉名不立也。

匯詮

大傳三十九

四十九

九卦圖

匯詮

大傳四十

五十

傳敘上下篇九卦。先儒以其卦推配。上下經皆對。蓋以下篇兩卦。對上篇
 一卦。凡十二卦。而二篇之數適齊矣。然十二卦之中。又止取九卦者。乾成
 其始也。兌其終也。略其終始而取其中間之卦。以著陰陽消息盛衰之漸。
 故止于九。 中

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。

殖有禮。覆昏暴。天之道也。其辭如此。由其道本如此。殷不知危。而周獨能危。又禮雖然為之危。於是作為易。并為天下後世危。所以使人共。適乎平。而無傾覆之患者也。使平使傾。豈有使之者哉。存乎己而已。其道甚大。百物不廢。

自天地以至草木。受氣于陰陽。一也。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

既懼其始。使人防微杜漸。又懼其終。使知持盈守成。○軒張氏一部易書。其要歸于茲過而已。

匯註 大傳四十一 五十一

夫乾。天下之至健也。德行恆易以知險。夫坤。天下之至順也。德行恆簡以知阻。能說諸心。能研諸慮。定天下之吉凶。成天下之亹亹者。

易簡知險。阻即盛德之知危懼也。也。慮字上從傳義則後之二字。

汨情利欲。馳心高渺。凡民隱怪。險阻一也。天下古今。坦平大道。惟是居仁由義。庸行庸言。知險阻則危。危故平。不知險阻則易。易斯傾。然非德行恆易。恆簡。則不以爲險阻者。皆險阻也。易簡故能說諸心。知險阻故能研諸慮。○張氏

能研慮。故能定天下之吉凶。能說心。故能成天下之亹亹。是故變化云爲。吉事有祥。天地變化。與凡人云爲。吉事則有祥。蓋此理在宇宙之間。隨物昭著。雖夫

婦之愚不肖。可以與知與能也。象事知器。占事知來。

理致相似。故可比方而知。吉凶不貳。故可考驗而決。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

天地設位。惠逆百凶。確乎不易。聖人成能。則多方教導。使人知所趨避。以求合乎天心。于是明謀之人。幽謀之鬼。豈凡有血氣。吉凶之患同也。

八卦以象告。爻彖以情言。象事知器。占事知來。

剛柔雜居。而吉凶可見矣。莊以象告。

匯註 大傳四十二 五十二

而佐其所不及也。

變動以利言。吉凶以情遷。辭以情言。

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。方以類聚。物以羣分。萬物之情。于此可見。

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。

右贊文上作爲易初憂天下後世爲盛德之至也。

理勝故辭寡。辭不着實爲游。辭生于情。故玩其辭可以知其人。所以知易之興。當文王與紂之事者。以其辭危也。有憂患者其辭危。故曰聖人之情見乎辭也。

隨證

劉文龍體先訂

說卦

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

生蓍。謂創立用蓍之法。神不能言。以蓍言之。所以贊神出命。故謂之幽贊。

神明。即大衍所謂佑神也。不虛用氏。

參天兩地而倚數。

法天地力圖動靜。陰陽奇偶。而定七八九六之數。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。

立卦。始畫八卦也。生爻。重為六十有四也。

和順於道德而理於義。窮理盡性以至於命。

惟其洞微

隨證 說卦一

五十三

道即命也。德即性也。義即理也。和順于道德而理于義。自幽而言。以至於顯。此所謂顯道也。窮理盡性。以至於命。自顯而言。以至於幽。此所謂神德行也。不虛用氏。

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。合三才而皆兩。故易亦六畫而成卦。陰陽柔剛。理本自分。而更

迭爲用。故易亦六位相間而成章。所謂順也。總一卦而和順。析六位而條理。

此上篇首
乾坤下篇
首成恒終
既未濟之
象

天位定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射。

天地乾坤之定位。水火乾坤之大用。山澤之氣。即水之氣。雷風之氣。即火之氣。而水火之氣。又天地之氣也。其時與氏。

此所謂天地設位。而易行乎其中者。邵子謂伏羲所定。先天之學也。

八卦相錯。數往者順。知來者逆。是故易逆數也。

相錯。謂南北東西。相爲對待。居殊方而氣相貫。猶言四時錯行耳。數往者順。猶言春夏秋冬。知來者逆。猶言春夏秋冬。雷風雨日。艮兌乾坤。皆以相

待逆之。

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。

隨證 說卦二

五十四

之非謂易
有數往之
順數也

艮兌不言山澤。則是指氣言也。暑氣溫熱發生。故曰兌以說之。寒氣嚴凝收斂。故曰艮以止之。上傳於雷。遂風雨之下。亦曰一暑一寒。而不言山澤也。其時。

先天圖。天地日月各居其方。山澤雷風。交通其氣。後天圖。坎離震兌。各司其時。乾與艮。坤與巽。共氣。

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。

此卦位乃文王所定。所謂後天之學也。而子

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

一則神。兩則化。妙萬物者。一則神也。動撓撓說潤。終始萬物者。六子。然不能以獨化。必相逮也。不相悖也。通氣也。然後能變化。既成萬物。合則化。化則神。據上朱氏。

應論 說卦三 五十五

乾健也。坤順也。震動也。巽入也。坎陷也。離麗也。艮止也。兌說也。

凡陰氣凝聚。陽在內者不得出。則奮擊而為雷。在外者不得入。則周旋不合。為風。又曰。陷于陰。為水。附于陰。為火。正取。

艮靜震動。坎藏諸川。巽倉兌開。離顯諸仁。此以神明之德言。

乾為馬。坤為牛。震為龍。巽為鶴。坎為豕。離為雉。艮為狗。兌為羊。

健象馬。順象牛。震象龍。巽象鶴。汚陷象豕。麗明象雉。內守象狗。外聚

象羊。此以萬物之情言。

凡健之類。視馬。剛之類。視牛。各以類推。

乾為首。坤為腹。震為足。巽為股。坎為耳。離為目。艮為手。兌為口。

頭為諸陽之會。其形直而圓。其位尊而在上。腹為衆陰所藏。其體虛其成。其德寬而有容。手持于下。足動于下。股下肢而伏。口上竅而見。耳外竅而善聽。目內竅而明。著。此就人之一身言。

首君腹藏。天地定位。口與鼻通。山澤通氣。足動股隨。雷風相薄。耳目殊竅。水火不相射。

乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂

應論 說卦四 五十六

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。

乾父坤母。長少男女。蓋古有是說。而此為之疏其義也。乾曰父。坤曰母。此何以稱也。蓋乾天也。萬物資始于天。猶子之氣。始于父也。坤地也。萬物資生于地。猶子之形。生于母也。故乾稱乎父。坤稱乎母也。男女長少。何謂也。則以其卦之屬陽者為男。屬陰者為女。以其爻畫有先後。象乎成行之長幼也。此以人之一家言。

乾為天。為圓。為君。為父。為玉。為金。為寒。為冰。為大赤。為良馬。為老馬。為瘠馬。為馵馬。為木果。

健運為天。无端為罔。尊而統物為君。知大始為父。粹為玉。精為金。位西北為寒。寒之凝為冰。盛陽之色為大赤。良老言其德。辨駁言其形。所謂瘠者。鉅校瘦竹成也。生生不窮為木果。

坤為地。為母。為布。為釜。為吝嗇。為均。為子母牛。為大輿。為文。為衆。為柄。其於地也為黑。

坤順為地。生物為母。利用為布。熟物致養為釜。靜翕為吝嗇。動闢為均。性順為子母牛。成殺為大輿。班禡為文。衆多為衆。物根于地為柄。極陰之色為黑。

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。為作足。為的顙。其於稼也。為反生。其究為健。為蕃鮮。

隨註 觀卦五

五十七

一陽奮于重陰之下。為雷為龍。玄黃雜為蒼。專與華同。草木吐秀也。大塗。萬物由是而出也。一索得男為長子。陽氣鬱積。出必奮迅。為決躁。幹短葉盛。為蒼筤竹。萑葦。震主聲。為善鳴。震足動。為馵。作足之顙。蒼馬之泛。震奔躍者也。反為震。象種子之萌芽而發生。乾健也。春至草木萌。始生而色鮮。

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。

巽也為木。吹散陰翳為風。一索得女為男女。二剛夾正。一柔為繩直。沉靜

精細為工。風吹為白。風行為長。木生為高。委曲優游而與人為進退。不果。決躁之反也。臭。氣之總名。二陽外連為臭。巽性婉曲。无細不入。風行便疾。周旋不舍。人之伶俐工巧者也。寡髮廣顙多白眼。其人多冷癩。故象之。近利者。凡有所為。皆利。不專指財物。市三倍。則賈易之利。為多得財物耳。風之性也。

坎為水。為溝洫。為隱伏。為矯輮。為弓輪。其於人也。為加憂。為心病。為耳痛。為血卦。為赤。其於馬也。為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。其於輿也。為多眚。為通。為月。為盜。其於木也。為堅多心。

陽陷于陰為水。水行坎中為溝洫。陽藏陰中為隱伏。坎水曲折為矯輮。弓

隨註 觀卦六

五十八

輪。矯輮所成也。陷險為加憂。心病耳痛。皆憂勞之所致。血者。水之屬也。赤者。血之色也。中剛于形為美脊。于性為亟心。上柔為下首。下柔象薄蹄。隱險多眚故也。曳象水之濡。與多眚者。隱險多也。心亨為通。水之精貫月下。流隱伏行險為盜。中剛于木為堅多心。

離為火。為日。為電。為中女。為甲冑。為戈兵。其於人也。為大腹。為乾卦。為隘。為蟹。為蠃。為蚌。為龜。其於木也。為科上槁。陽附于陰。內暗外明。為火。日。火之精也。電。火之類也。二剛在外。象甲冑。火形精銳。象戈兵。中虛為大腹。火日能乾物。為乾卦。離蟹。蟹介屬也。科。空也。木既空中。上必枯槁。不受水潤。火性獨存也。

艮為山。為徑路。為小石。為門闕。為果蓏。為闢寺。為指。為狗。

為鼠。為黔喙之屬。其於木也。為堅多節。

形陸地上。樹靜而止。為山。路為徑路。石為小石。取其在山上也。果。蘇。瓜。茄。之類也。坤口之上。橫互一奇。崇高為門。闕。闕。守門之人也。能捉物為指。

黔喙。鳥喙也。狗鼠齒牙堅利。鳥喙之屬。且外剛。故于木為堅多節。

兌為澤。為少女。為巫。為口舌。為毀折。為附決。其於地也。為剛鹵。為妾。為羊。

潤氣上升為澤。巫。少女。歌舞以說神人者也。兌為口。象口舌。金氣肅殺。條

枯實落。為毀折。兌口上開。內陽充實。勢必潰決。為附決。地剛產金。兩產鹽。

不生草木。年少而色好。俯視而位非正。為妾。

以性情言。八卦足備物情。以物類言。八卦即為八物。以一身言。八卦即是

匯詮 說卦七

五十九

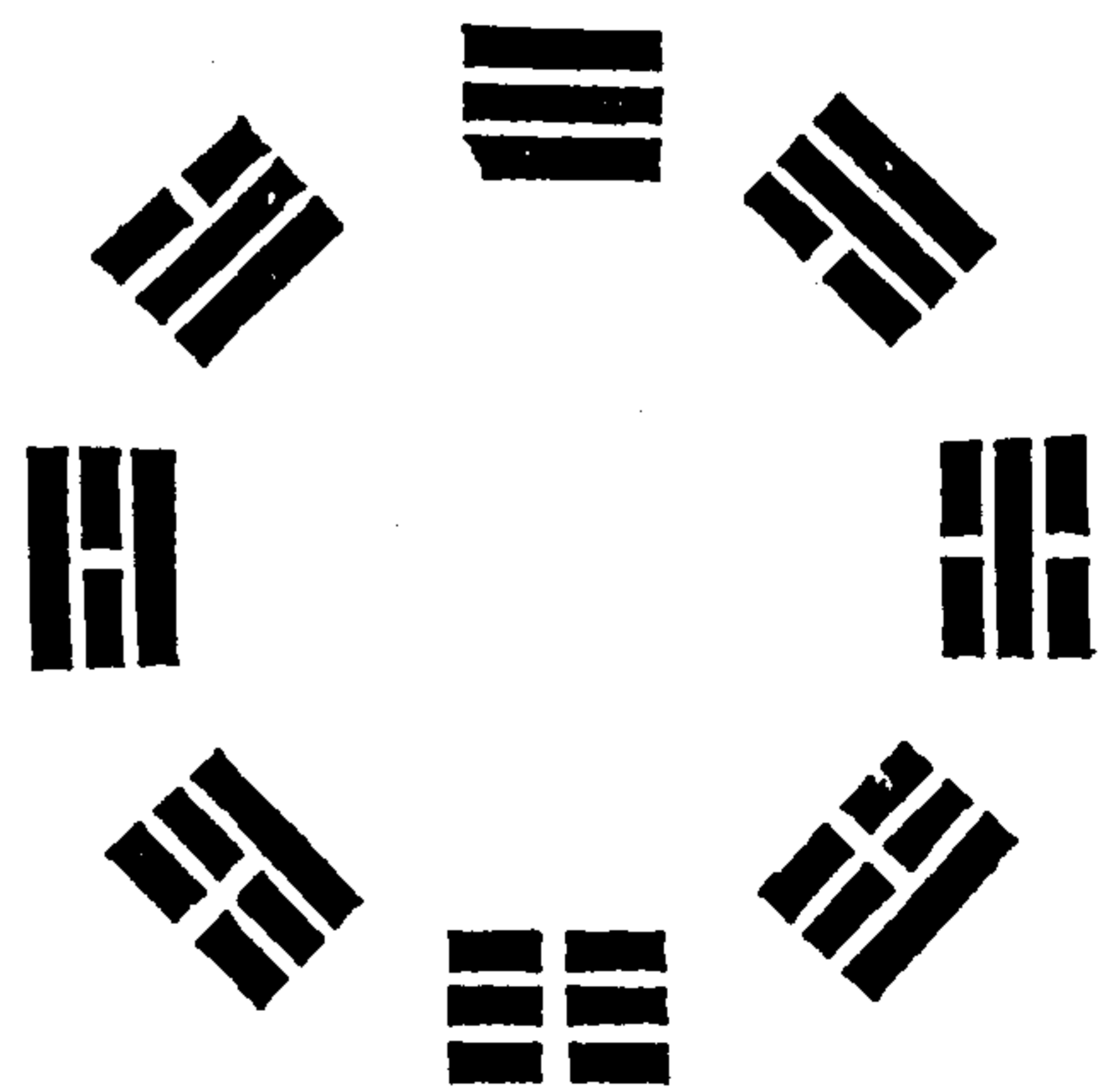
一身。以一家言。八卦即成一家。以言乎天地之間。而天地之間則備矣。然

卦足以盡天下之物。而天下之物。不可遽數。八卦取象。又非可拘泥。故惟

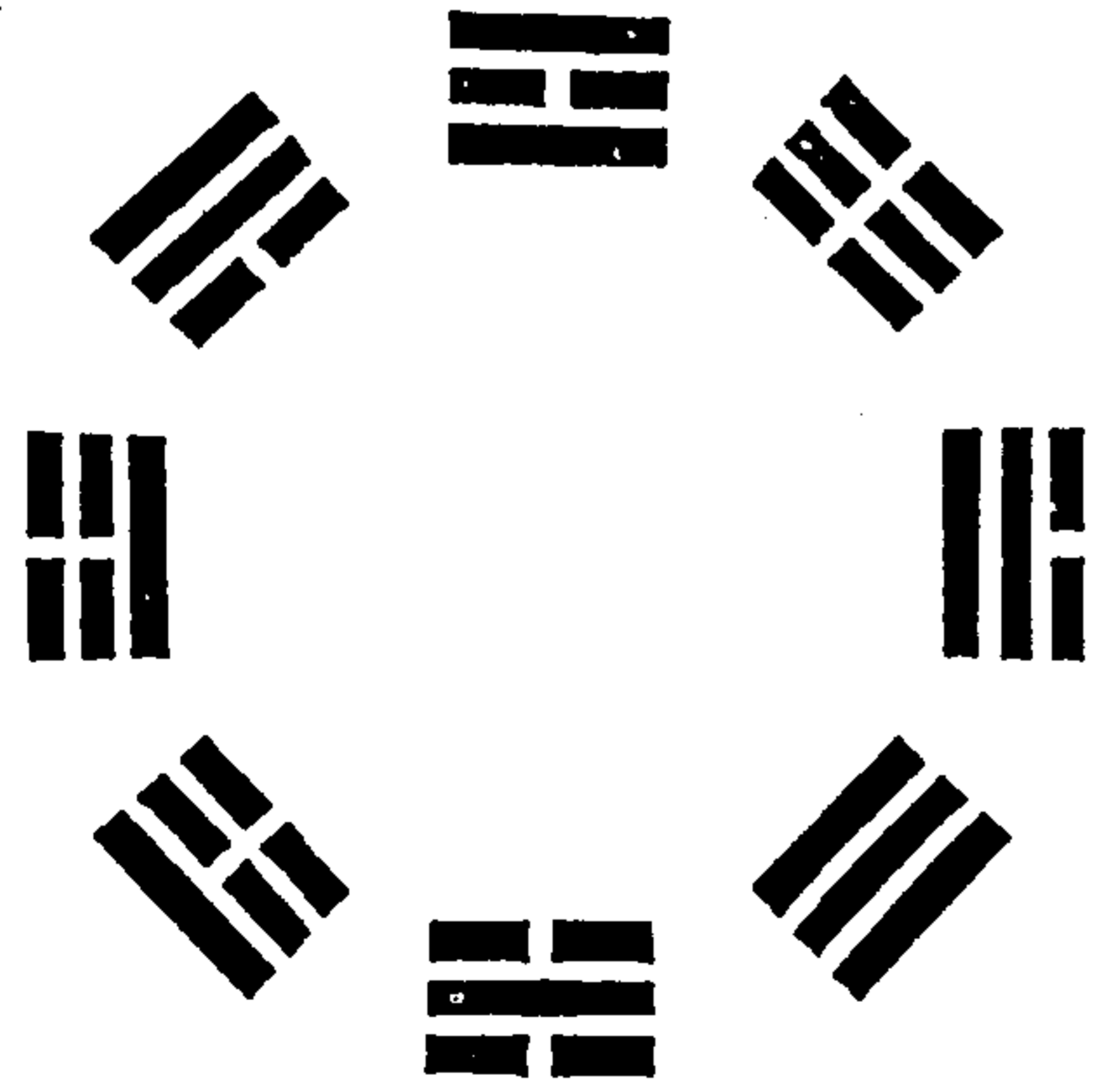
各就其大致。趣舉一二。使學者隨其所值。而推類旁通。以妙其用。故曰易

者象也。象也者像也。謂其輻轉相肖。而不可窮也。

伏義八卦方位

文王八卦方位

匯詮 說卦八

六十

造化所以為造化者。天地水火而已矣。易卦雖有八。而實惟四。何則。風即天氣之吹。而交于地者也。山即地形之隆。而交于天者也。雷即火之鬱于地中。而搏擊發者也。澤即水之滋于地上。而布散滋潤者也。道家言天地日月。釋氏言地水火風。西人言水火土氣。可見造化之不離乎四物也。故先天以南北為經。而天地居之。體也。以東西為緯。而水火居之用也。後天則以天地為體。而居四維。以水火為用。而居四正。以卦畫驗之。震即離也。一陰閉之于上。則為震。兌即坎也。一陽啟之于下。則為兌。與即乾也。一陰行于下。則為巽。艮即坤也。一陽互于上。則為艮。是以六十四卦。始乾坤。中坎離。而終於既未濟。則知造化之道。天地水火氣之矣。中水火一而木金土二者。水火陰陽之正。木金土陰陽之交。正者一而交者

匯詮 說卦九

六十一

二也。贊氏火氣極熱。物无由而成。水氣極寒。物无由而生。惟土氣最為中和。故火金之交有坤土。水木之交有艮土。而為萬物之所由出入者也。贊氏先天分于大極。合日月之象。後天定以五行。合四時之象。

坎月離日
三日震入
日兌上張
十五乾中
十六巽甘
三艮下弦
三十日坤
晦非零同

匯詮

劉文龍體先訂

文言

元者善之長也。亨者嘉之會也。利者義之和也。貞者事之幹也。
會際也謂
條暢之際
利順也和
協也下同

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。
此與春秋傳所載穆姜之言不異。疑古者已有此語。穆姜稱之。而夫子亦有取焉。

匯詮 文言一

六十二

初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰龍德而隱者也。不易乎世。不成乎名。遯世無悶。不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。

九二曰見龍在田。利見大人。何謂也。子曰龍德而正中者也。庸言之信。庸行之謹。閑邪存其誠。善世而不伐。德博而化。易曰見龍在田。利見大人。君德也。

龍德即乾以易知之德。非有神奇。止修此庸言庸行而已。二之字。不可以亦字代。亦制方氏

行得一句
方說一句
行得一字
方說一字
是謂信辭
立誠
知此則到
得此處則
至之機因
習便其失
幾知此時
只可利得
此處則終
之少輕舉
便見其義

龍德而正中君子之中庸也。

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子

進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知

至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而

不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

脩辭立其誠不敢作空言說過也凡人高視調步總由心粗氣浮何能知

幾存義惟乾乾因時而惕所以處不失時動无逾儀

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也

進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

乾惕因時進脩及時先後天而舉時易與聖人之道總一時字盡之

應論 文官二 六十三

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本

乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

龍陽精而居于淵故能興雲虎陰精而居于山故能運風

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

動而有悔猶言動輒得咎謂不動則可无悔者非也

所以勿用利見无咎有悔之故斷可識矣

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治也亢龍有悔窮之災也乾元

九三乾得
全其人功
四則離人
而天所謂
幾非在我
看力不得
正顯子欲
從本由時
也

用九天下治也

上治謂王道之盛用九言神化宜民此就發於事業上說

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

此段大概兼心學言之天則大極也

乾元者始而亨者也利貞者性情也

元下疑脫亨字元亨是乾之發用貞是乾之根抵在乾終始皆正言人之

始初亦本无不正故曰利貞者性情也性情不離是謂保合

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

應論 文官三 六十四

不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其利之大曰大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

純粹精者无迹可指六爻發揮旁通情也情者應感而動耳

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

祇是一乾所乘之位有六所以異象各適其時故天下平也

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

德修于身行在乎時

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

時見則見。

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。

以乾接乾故重剛位非二五故不中也。震氏神用。

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。

誦齊樹時。

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。先天而先弗違。後天而奉天時。天且弗違。而況於人乎。況於鬼神乎。

隨證 文四四

六十五

大人與天地日月四時鬼神合者。合乎道也。程

人與天地鬼神。本无二理。特蔽於有我之私。是以格於形體而不能相通。

大人无私。曾何彼此先後之可言哉。本

以其勝乎事所未有。則曰先天。以其本乎理所原有。則曰後天。吳氏圖之

天不能違道。自不能違大人。大人未嘗違時。又何嘗違天。

亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。

時窮勢極。只有是非之當辨。更无利害之可計。有守義而凶。无違理而吉。

其唯聖人乎。知進退存亡。而不失其正者。其唯聖人乎。

明知其窮而不失其正。故曰與時偕極。

坤。至柔而動也剛。

承天而動。不可屈悅。

至靜而德方。

陰德一定。无可游移。

後得主而有常。

夫爲妻之主。君爲臣之主。乾爲坤之主。妻從夫。臣從君。坤從乾者。常也。有

常則有慶。所謂利也。

含萬物而化光。

一切腐臭汚濁。地无不內。變化而出。則芬芳鮮明。

坤道其順乎。承天而時行。

隨證 文四四

六十六

柔靜剛方。都歸一順。未嘗或先。未嘗或後。承天時行。已无與焉。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。臣弑其君。子

弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辨之不早

辨也。易曰履霜。堅冰至。蓋言順也。

順謂不早辨。而馴致于此也。順乃陰德之常。而此以爲不善者。陰以從陽

爲順。自順其性。則反爲逆矣。此卦純陰。爲其嫌於无陽也。故以垂至戒。

陰陽之義。以在人身者言之。則心之神明。陽也。五官百體。陰也。以人之倫

類言之。則君也。父也。夫也。陽也。臣也。子也。妻也。陰也。心之神明。以身而運

君父之事。以臣子而行。夫之家。以婦而成。是皆天地之大義。豈可以相無

也哉。然心曰大體。五官百骸則曰小體。君父與夫。謂之三綱。而尊。臣子與

妻主于順從而卑自其大小終卑之辨而順逆于此分善惡于此生吉凶
 于此判矣誠使在人身者心官為主而百體從令在人倫者君父與夫之
 道行而臣子妻妾聽命焉則陰乃與陽合德者而何惡于陰哉惟其耳目
 四肢各逞其欲而不奉夫天官臣子妾婦各行其私而不慕于君父則陰
 或至于干陽而邪始足以害正在一身則為理欲之交戰而善惡所自起
 也在國家則為公私之迭乘而治亂所由階也故孔子文官以善惡之積
 君父臣子之漸習之意深切矣然則所謂陽淑陰惡者豈陰誠惡哉順于
 陽則無惡矣所謂扶陽抑陰者豈陰必抑哉有以化之斯不必抑之矣此
 爻所謂履霜階冰其大指如此推其源流則堯舜禹危微之微大學中庸
 孟獨之戒與夫春秋名分之防莫不相為表裏六十四卦言陰陽之際皆

匯詮 文官六

六十七

當以是視之也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而

德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

體川全備故曰不孤不孤則大也乾九二言誠言仁坤六二言敬言義誠

敬仁義之分如此

乾陽實坤陰虛非實則不能虛天理為主而後人欲退聽非虛則不能實

人欲屏息然後天理流行

乾坤之道其超道乎形象之先而能為形象主者乾也成象成形則坤也

故三極之道凡一而統者為乾衆而承者為坤坤而統者為乾衆而承者

為坤以神運者為乾以官行者為坤以知始者為乾以能終者為坤此乾

結類不敬
以直內是
持守工夫
義以方外
是講學工
夫

坤之大分也故性以形踐志以氣充神以官行知以能成其于學也以乾
 元而尊以坤元而實以乾知始以坤作成管觀中庸一書原于天命歸于
 天職分明是乾學而中間垂訓本中本庸本卑本避其情則喜怒哀樂其
 人則子臣弟友點點滴滴從身心上實詣從倫常處實修故易于乾二點
 出庸言庸行而中庸首贊至德鮮能可見于聖真詮乾坤合德而一以學
 誨苦心教人從坤元上討出消息也

效法而終勞昌力而辭功

三五兩功故皆言美二位內故曰以時發五位外故曰發于事業

匯詮 文官七

六十八

天地變化草木蕃大地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋

體言謹也

草木蕃者召南所謂朝廷既治庶類蕃殖是也賢人隱者洪範所謂百穀

川不成俊民川微是也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事

業美之至也

黃中是內道通理是外方正位在中是申釋黃中暢四支發事業是申言

通理二在內故以德言五位外故以業言

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類

也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

月純坤而小陽存信應者其乾之戰也乎。

匪詮 文曾八

六十九

匪詮

劉文龍體先訂

序卦

序卦非聖人作即以其名義為序亦不謂周禮漢家人明復無妄之說也

有天地然後萬物生焉。盈天地之間者唯萬物。故受之以屯。屯者盈也。屯者物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者蒙也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者飲食之道也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。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。

匪詮 序卦一

七十

故受之以大有。有大者不可以盈。故受之以謙。有大而能謙必豫。故受之以豫。豫必有隨。故受之以隨。以喜隨人者必有事。故受之以蠱。蠱者事也。有事而後可大。故受之以臨。臨者大也。物大然後可觀。故受之以觀。可觀而後有所合。故受之以噬嗑。嗑者合也。物不可以苟合而已。故受之以賁。賁者飾也。致飾然後亨則盡矣。故受之以剝。剝者剝也。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。復則不妄矣。故受之以无妄。有无妄然後可畜。故受之以大畜。物畜然後可養。彼受之以頤。頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。物不可以終過。故受之以坎。坎者陷也。陷必有所麗。

故受之以離。離者麗也。

有天地然後有萬物。有萬物然後有男女。有男女然後有夫婦。有夫婦然後有父子。有父子然後有君臣。有君臣然後有上下。有上下然後禮義有所錯。夫婦之道不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可以久居其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以終遯。故受之以大壯。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者傷也。傷於外者必反其家。故受之以家人。家道窮必乖。故受之以睽。睽者乖也。乖必有難。故受之以蹇。蹇者難也。物不可以終難。故受之以解。解者緩也。緩必有所失。故

匯註 序卦二

七十一

受之以損。損而不已必益。故受之以益。益而不已必決。故受之以夬。夬者決也。決必有所遇。故受之以姤。姤者遇也。物相遇而後聚。故受之以萃。萃者聚也。聚而上者謂之升。故受之以升。升而不已必困。故受之以困。困乎上者必反下。故受之以井。井道不可不革。故受之以革。革物者莫若鼎。故受之以鼎。主器者莫若長子。故受之以震。震者動也。物不可以終動。止之。故受之以艮。艮者止也。物不可以終止。故受之以漸。漸者進也。進必有所歸。故受之以歸妹。得其所歸者必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽者入也。入而後

說之。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。

韓康伯孔穎達謂序卦所明。非易之義。若如夫子所言。則不應非覆即變。朱子以為謂非聖人之精則可。謂非易之義則不可。折中云。卦之所以序者。必自有故。而孔子以義次之。如孔氏朱子之旨皆是也。歐陽公程沙隨則直以為非孔子之書。千載紛紛。迄無定論。今取漢中蕭氏之圖。系之邵子諸儒之說。詳註于後。庶折中所謂必自有故者。可得而明。而聖人之道。卦皆反對。義亦附著。歐程謂序卦非孔子之書者。亦可免于後人之疑。曾

匯註 序卦三

七十二

也。

離	頤 過大	妄 大	无 大	剝 復	噬 賁	臨 觀	隨 蠱	謙 豫	大 有	同 人	泰 否	小 履	師 比	需 訟	屯 蒙	乾 坤	
坎 離 離	艮 震 兌 巽	乾 震 艮 乾	艮 坤 震	離 震 艮 離	坤 兌 巽 坤	兌 震 艮 巽		坤 艮 震 坤	乾 離 離 乾	坤 乾 乾 坤	巽 乾 乾 兌	坤 坎 坎 坤	坎 乾 乾 坎	坎 震 艮 坎	乾 乾 坤 坤		
中	乾北	長少二男用事	坤南				坤北	乾南	父母用事			中男用事			始		

匯詮 序卦四 七十三

既濟	中過	渙節	巽兌	豐旅	漸歸	震艮	革鼎	困井	萃升	夬姤	損益	蹇解	家人睽	晉明	遯壯	咸恆	
坎 離 坎	巽 兌 震 艮	巽 坎 坎 兌	巽 兌 兌	震 離 離 艮	巽 艮 震 兌	震 震 艮 艮	兌 離 離 巽	兌 坎 坎 巽	兌 坤 坤 巽	兌 乾 乾 巽	艮 兌 巽 震	坎 艮 震 坎	巽 離 離 兌	離 坤 坤 離	乾 艮 震 乾	兌 艮 震 巽	
終								長少二女用事					中女用事				

匯詮 序卦五 七十四

易之首于乾坤。中于坎離。終于水火之交。不交。皆至理也。又曰。乾坤天地之本。離坎天地之用。是以易始于乾坤。中于坎離。終于既未濟。而否泰為上經之中。咸恒為下經之首。皆言乎其用也。

上篇首乾坤。終坎離。下篇始咸恒。終既未濟。所謂天地定位。山澤通氣。雷風相薄。水火不相射也。上篇首一節。屯蒙需訟。乾統三男于東北。下篇首一節。晉明夷家人睽。坤統三女于西南也。

按繫辭云。二篇之策。萬有一千五百二十。所謂二篇則上下二篇也。近世愚氏編古周易。乃合而為一。且謂後人妄有上下經之辨。何其考之不詳哉。

臨訟 子卦六

七十五

至理。上下經雖有三十卦。三十四卦之不同。以反對計之。各十八卦。一也。上經反對五十二陽爻五十六陰爻。下經反對五十六陽爻五十二陰爻。二也。上經以四正卦為主。首乾坤而終坎離。與先天圖四方卦合。下經以二變卦為主。首咸恒而終既未濟。與先天圖四維卦合。而坎離之交不交。亦可見。伏羲先天一圖大旨。備見于文王序卦首尾中三也。若是者。豈以竹簡重大之故耶。

上經

上經三十卦之象之序。合而言之。所謂易之陽體。乾坤坎離為主者是也。分而言之。乾坤坎離。雖均之為主。然乾坤君也。坎離臣也。就乾坤言之。乾陽也。坤陰也。又就坎離言之。坎陽也。離陰也。陽體之中。又有陰陽之分焉。

前為陽中之陽。後為陽中之陰。故乾坤坎離。或用事於前。或用事於後也。

乾坤

乾與坤為一對。乾為主。坤從乾也。以易經卦次而觀。則乾一坤二屯三。但見為乾先坤後。不見為乾上坤下。惟以兩卦為對而觀。則是乾之六畫在上。坤之六畫在下。乾為主。坤從乾。其義始明。大傳曰。天尊地卑。乾坤定矣。定于乾上坤下之對。非定于乾卦坤卦也。又曰。垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。取于乾上坤下之對。非取于乾卦坤卦也。又上卦為外。下卦為內。乾上坤下。天包地外也。故觀象于對。聖人之法也。

臨訟 序卦七

七十六

其形方。水射林氏。記曰。吾得坤乾焉。又曰。坤乾之義。可見夏商之易。雖所序次不同。要亦以反對相從矣。

屯蒙需訟

乾坤之後。受之以屯蒙需訟者。坎用事也。乾坤開闢之初。如歲之春。如日之旦。陽德方興。而羸陰潛伏。合四卦兩對之象觀之。乾父為主于內。長少二男。奮動于中。而坎獨專致用于外也。

師比小畜履泰否同人大有謙豫

上經中一節。乾坤交而別生六子之象也。以剛柔言。泰否居中一對。乾陽

在內。坤陰在外。分四對。小畜巽同人大有之乾居內。師比謙豫之坤居外。有內陽外陰。內健外順之象。以男女言。師比謙豫之三男居外。小畜巽同人大有之三女居內。有女正位乎內。男正位乎外之象。合十卦五對六十。畫觀之。奇偶各半。陰陽平也。

三男之卦。師比之坎居前。所以承上一節屯蒙需訟之後。謙豫之艮居後。所以開末一節噬嗑賁剝復之先也。

隨臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過

合噬嗑賁剝復四卦兩對之象觀之。長少二男用事。坤為主。離參焉。又次臨觀无妄大畜兩對。坤連兌巽于南而為主。艮合震艮于北而為從。又次隨巽頤大過兩對。震艮巽兌。客自為卦。上經之末。陽中之陰也。

匯詮 序卦八

七十七

坎離

文王序卦。以乾坤坎離居上經。乾坤者。陰陽之純。坎離者。陰陽之中。不若震巽艮兌為陰陽之偏也。以六十四卦之序觀之。乾坤居六十四卦之首。坎離居六十四卦之中。蓋坎離為天地心。造化之本。坎藏天之陽。中受明為月。離麗地之陰。中含明為日。坎為水而司寒。離為火而司暑。坎為月而司夜。離為日而司晝。水火日月之川。亦於晝夜之運。天地造化之妙。孰有出于此哉。 陸山李氏

坎離天地之中也。坎居正北。于時為子。為夜之中。離居正南。于時為午。為日之中。一陽生于夜中。一陰生于日中。 陸山李氏

下經

下經首咸恆。兌艮震巽也。終既未。坎離也。蓋始乎山澤通氣。雷風相薄。終為水火不相射。六子交也。上經父母交。六子至下經始交。上經乾坤之交。居而六子交于下經前與後者。猶父母居室。處堂上之正中。而六子夫婦。對列乎堂之左右。有尊卑自然之法象焉。 陸氏

咸恆遯大壯晉明夷家人際蹇解損益

合晉明夷家人際兩對論之。坤統三女。居遯大壯蹇解之中。坤為主。離用事也。合遯大壯一對。與蹇解一對論之。乾坎居艮震之外。內陰外陽。內柔外剛。坤統三女居而為主。乾統三男處外而為輔也。合咸恆一對。與損益一對論之。咸恆則兌巽包艮震以唱。損益則震艮包兌巽以和也。

中女川事于下篇之始。猶中男川事于上篇之始也。

匯詮 子卦九

七十八

夫婚萃升困非革鼎

合夫婚萃升困非革鼎。八卦四對之象觀之。長少二女。合乾坤坎離之四象。用事于下篇之中也。

兌巽為下經之主。猶乾坤為上經之主。自體而觀。上經乾坤之體十二。坎八。震艮七。離六。兌巽四。乾坤最尊也。下經兌巽之體十二。離十。艮震九。坎八。乾坤四。兌巽最貴也。自卦位而觀。乾居南之正中。兌巽居兩旁。三體相比。皆有上方。及泰否既交。則坤南乾北。兌巽與坤聯于上方。他體莫得與焉。此下經中一節之卦象。所以有兌巽而無震艮也。然上經乾坤最尊。而乾又尊于坤。下經兌巽最貴。而兌又貴于巽。何也。太陽一象。加一奇而為乾。加一偶而為兌。乾一兌二。或立于太陽一象之上。此兌乾所以能相觀。

為敵體一居二篇六十四卦之首而為之主。一居下經六十八體之先而為之首也。 震氏

震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節中孚小過

下經之下一節。震艮巽兌。四主卦具焉。不居下經之前而居後者。下經之初。陰中之陽。動也。用也。下經之末。陰中之陰。靜也。體也。體立于內。而用行於外也。合十二卦而致論之。則先震艮。後巽兌。分陰分陽。各自為對。此震艮巽兌之分體也。漸歸妹中孚小過四卦。陰與陽合而成一卦。此震艮巽兌之合體也。至豐旅渙節四卦。又震艮巽兌之互體也。皆體也。而非用也。靜也。而非動也。 震氏

頤中孚皆離大小過皆坎上篇終大過下篇終小過二篇皆以坎為終也。

匯註 序卦十

七十九

既濟未濟

把十屯之
設下篇止
于小過之
艮

上篇自乾坤終坎離。下篇自成終既濟未濟。亦坎離也。天地之道。不過於陰陽。五行之用。莫先于水火。上篇首天地陰陽之正也。故以水火之正終焉。下篇首夫婦陰陽之交也。故以水火之交終焉。 震氏

物天以坎離居先天乾坤之位。故上經首乾坤終坎離。下經亦以坎離之交不交終焉。坎陽而離陰。坎先而離後。上經乾坤之後。坎上坎下凡六卦。下經亦以坎上坎下終焉。 震氏

乾上坤下離東坎西。此先天之易。天地日月之四象也。故居上經之始終。以立造化之體。山澤通氣。雷風不相悖。水火相逮。此後天之易。六子之用也。故居下經之始終。以致造化之用。 震氏

以一歲論。上經猶春夏。下經猶秋冬。上經之初。坎震用事。春之象也。上經之末。離火用事。夏之象也。下經之初。兌澤用事。秋之象也。下經之末。坎水用事。冬之象也。 震氏

上經陽體終之以離。陽極而一陰生也。下經陰體終之以坎。陰極而一陽生也。陽極陰生。上經所以轉而下經。陰極陽生。下經豈不可復轉而為上經乎。此坎之一體。聖人亦屬意于屯之上體矣。故上下經之卦序。當循環觀象而易本一經也。 震氏

匯註 序卦十一

八十

匯詮

劉文龍體先訂

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。謙輕而豫忘也。噬嗑食也。賁无色也。兌見而興伏也。隨无故也。蠱則飭也。剝爛也。復反也。晉晝也。明夷誅也。井通而困相遇也。咸速也。恆久也。渙離也。節止也。解緩也。蹇難也。睽外也。家人內也。否泰反其類也。大壯則止。遯則退也。大有衆也。同人親也。革去故也。鼎取新也。小過過也。中孚信也。豐多故。親寡旅也。離上而坎下也。小畜寡也。履不處也。需不進也。訟不親也。大過顛也。姤遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。頤養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夬決也。剛決柔也。君子道長。小人道憂也。

匯詮

雜卦一

八十一

按春秋傳釋繫辭所謂屯固比入。坤設殺之屬。以一字斷卦義。往往古策
 將多有之。雜卦此類是也。夫子存之爲經羽翼。非擬作也。
 雜卦之義。比序卦爲優。但其所以雜之之故。與其所用之之方。終未能
 詳。先儒有以爲互卦者。折中已詳推之。愚嘗以陣法推配。亦未盡協。姑闕
 以俟知者。

本義謂自大過以下。或疑其錯簡。以謂協之。又似非然。愚竊以爲雜物撰

德非其中爻不備。此蓋指中四爻互體而言也。先天圖之左。互復頤既濟

家人歸妹睽大乾八卦。右互姤大過未濟解漸蹇剝坤八卦。此則於右取

姤大過未濟漸四卦。於左取頤既濟歸妹大四卦。各舉其半。可兼其餘矣。

始於乾終於大。大之一陰。決盡則爲乾也。其卦類天

此八卦獨錯綜而不反對者。以見卦之有五。不獨中四爻可互。六爻錯綜

皆可互也。卦卦皆然。獨舉大過一卦者。中四爻以陽居之。惟大過一卦。且

自初爻起。而正卦左旋。互卦右轉。恰如於姤終於大。而乾得易道用陰而

尊陽之意也。傳文無乾者。乾在篇首。大盡則爲純乾。首尾相生之義也。既

未濟不在互卦之內。故以義附於此。折中

匯詮

雜卦二

八十二

古易滙詮梅生本生六世祖平楚府君所著也先世以文學顯積書萬卷府君初從邑王孝廉世仁遊後薄舉業不事帖括獨執經反復肄習已則危坐嘿息若不知所爲者孝廉宦遊歸省其業稱爲畏友與邑雷翠庭副憲友善有疑難輒往復辨論雷公以滙詮質之荆溪任鈞台先生任固深於易者喜其脫然

滙詮跋

二

訓詁外別具神契樂爲之序周力堂學使視學於閩見府君所著書道經其廬過訪邑令李和贈以楹對云獨開手眼傳經學別有文章註子書其爲當道推重如此先大夫秋圃府君嘗詔梅生曰余少時聞族中耆舊言平楚府君爲經學碩儒比長繙譜牒見雷副憲所撰府君傳王孝廉所作墓誌銘得知著書

篇目今手澤蕩佚莫覩成書深以爲憾宜加意採訪焉生受命摛求不遺餘力有戚自中鄭來謂有留存是書者因急馳詢喜見先人手澤以重資購回什襲楹書不敢失墜其中薈萃精液丁南溟先生已詳言之而分篇之例更彖上下曰釋彖上下象上下曰釋爻上下大象爲一篇曰象辭合上下繫爲一篇曰

滙詮跋

二

大傳則先人獨於呂鼂諸公本外窺見古經也篇首脫簡仍存其闕以俟後至王孝廉墓誌中所云大學摘要四書質疑太極說通書註莊子齊物論養生主篇板皆殘缺過半又有中庸餘論洛書說性理偶評毛詩參註春秋論說尙書質疑并雜著若干卷並佚亡存宣統二年八月裔孫梅生謹識

是書為先祖先嚴兩世精神所注，搵求而得時，因家貧無力付梓。前清宣統間，閩侯林贊虞師掌樞府，擬為進呈。又值國變，不果。先嚴臨終，尚引以為憾。命當亟謀刊布，以慰先人。今又越十餘年，小子無狀，不克負荷。而世局滄桑，日亟不已。大懼孤本缺佚，敬先用活板印刷。若干部他日當再謀。

匯詮跋

三一

壽諸梨棗以廣流傳。民國九年九月本生七世孫映奎謹注。

古易匯詮勘誤表		第幾卷	第幾頁	第幾行	第幾字	誤	正
一	凡例二十一	九	无	正			
一	圖二	外四內方圖	全圖倒置	應上下反印			
一	上篇一	兩卦交互處 眉評十一	无首言三字為 句下誤連程傳	應離開			
一	六	十六	五	祐			
一	十二	二	大過下卦	三			
一	十九	十	十七	蹢			
一	二十	十六	九	蔡			
一	二十一	眉評七	二	三	鄭齊		
一	六十	十五	二十二	位			
一	七十三	七	三	書			
二	二	眉評轉面 十一	三	畫			
二	五	十二	二十	石潤命氏 下誤連			
二	十一	一	二十四	賑			
二	三十三	十六	十五	曲			
二	四十八	五	一	空白			
二	五十二	眉評轉面一	二	亡			
二	六十一	五	三四	厲之			
二	六十七	二十	一	隨			
二				頤			

匯詮 勘誤表

四	四	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	三	二	二
十七	十一	七十九	七十七	七十二	六十九	六十八	六十三	五十七	五十	四十八	四十八	三十三	三十三	二十七	十八	十	八
二	五	八	十四	八	十五	一	六	二	三	一	一	九	七	十三	十九	三	三
十六	一	二十八	二	十三	六	三	十八	七	十八	二十七	七	九	二十一	十	二十五	二	六
兵	燧	異	正	磋	機	直	日	飽	一	源文	用	董	啟	住	崇	一	經
矣	燧	當	止	嗟	机	真	日	飽	二	文源	周	董	咎	往	崇	上	持

四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
五十七	五十六	五十五	五十三	五十三	五十二	四十八	四十八	四十五	四十	四十	四十	四十	三十九	三十九	三十八	三十五	三十二
十	五	十六	七	七	眉評四	十四	十三	三	十八	十五	十五	二十	十九	二	十五	十四	圖
十三	二十七	六	五	五	二	十九	五	十五	九	四	三	一	十九	二	二十八	一	外圍下左右
馬	其	白	圖	泊	職	空白	日	耗	耗	析	繫	紘	耗	空白	空白	雖	之謂
鼻	而	日	圓	汨	識	日	耗	耗	耗	耗	繫	紘	耗	象	象	惟	謂之

古易匯詮 勘誤表

			四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四	四
			八十	七十五	七十三	七十三	七十	六十八	六十八	六十七	六十六	六十五	六十三	六十	五十七	五十七
			十五	十	圖上未行	七	十九	十二	八	十八	二	九	三	轉而文王八卦方位	二十	十二
			十四	二	一	一	四	一	四	七	八	十一	十六		十六	六
			坤字下漏一字	羅	空白 <small>同有未 空自者</small>	同人大有	彼	衍一體字	衍一下字	衍一道字	撓	先	誠	倒置 <small>同有未 倒置者</small>	簪	際
			安	龜	坎	同大人有	故	應刪去	應刪去	應刪去	撓	天	誠	離上坎下	潛	陰

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

彖傳論式

篇

味經齋遺書

彖傳論上篇

莊氏學

味經齋遺書一

賜進士及第授祿大夫禮部左侍郎加一級樂部大臣南書房上書房行走莊存與

彖以五斷典常也大明終始乾之五也君子攸行坤之二與五也文言謂乾五聖人坤二五則皆君子焉利建侯屯之五也初則所建也以亨行時中蒙之五也時中者艮剛中者坎也五正也養正者上也位乎天位需之五也正言之曰天位在乾之上也尚中正訟之五也剛來得中二也需曰險在前五則不險在尊位也訟曰上剛下險二終為之淵在下位也爻言乎變下訟上則患至彖言乎象剛來而得中爻亦不

彖傳論

言凶訟之凶非不克之謂矣剛中而應師之丈人二也以此毒天下而民從之則王也大君也五也象曰懷萬邦彖言毒天下是之謂視民如傷比之剛中五也比上下應尊者則廣言之師二惟應五臣必應乎君焉師言五以眾正比不言二之中正尚剛而貴五典常也逮五而曰上使中師言以中行尊君父卑臣子比之二彌卑矣初曰終來不奪其為先上未嘗不應必斥其為後逆順觀矣先言乎四者小畜稱名以此未知以為主也二五皆剛中志行必在五乾尊五貴典常也履繫辭於名不別稱名不決名之所以稱名

所以稱三不能獨當之矣九三履虎尾也說而應乎乾是以不啞人且不啞人何遠亨哉其必剛中正履帝位而不疚者乎在乾之上惟需曰天位體乾之尊惟履曰帝位舍是則否聖人之辭也文王言小大尊乾卑坤天地之常也孔子言上下貴五賤二君臣之位也言上且言外上惟五也六四上六不得稱焉外惟上六小人在此一人以其無剛德而在尊者之上也六四承五豈小人哉外則處未泰也內則離本否也辭斷之矣尊卑貴賤皆正命之曰否言乎往來也往者消來者長小人道長不在位者焉得不爲君子

象傳論

二

及其消也在位者焉得有小人爻曰小人彖曰匪人盡其辭也爻曰大人彖曰君子不盡其辭也夫大人者不以世之污隆而有消長也大人在君位共工驩兜處內有崇有苗處外舜及元愷皆在下位君子道長小人道消未或改也彖言往來告君子遠之爻不言往來以大人正之未聞天且弗違之夫人在五而謂之道消者堯舉舜休否也孔子作春秋傾否也大人受天命以有作不與世爲消長不觀於否之大人則曰唐虞之際未嘗亂春秋之季未嘗治矣匪人焉在乃不在三而在二易以斷疑不中不正小人無疑

矣中且正順以承在上之大人聖人且不能不告之吉小人之疑於君子竟如此哉其吉也以順君子故聖人能教之不順乎乃其不利君子貞亦惟以順君子之故太甲既有聖人之志矣有言而巽焉尹告曰必求諸非道順之不利如此非伊尹孰知之非堯孰知象恭之滔天非舜孰知巧言令色孔壬之可畏彼匪人非他自以爲聖者也小人反中庸固小人之中庸也苟不如此亦焉能順君子之志而納諸非道以害天下哉同人言其所以名二也辭則別之以同人曰惟乾行之故二不得專焉乾在悔曰行天與水則

象傳論

三

違行天與火不曰同行而曰同人同之中有違焉曰違天而退也日麗天火麗地人之所不能離也中正而應二五皆君子二人同心也他不與焉二能爲號咷五能爲笑後者爲之主先者處其難贊之以中直焉告二以于宗之吝通之以于野之亨固文明之君子也上苟無乾行之君子天下之志何遠通哉應乎乾者應乎五而已矣大有所以名五也位曰尊位中曰大中應曰上下應且必曰應乎天貴五而尊乾也剛則賢乾剛乃益貴焉離之五他無過曰柔進而上行者也尊之曰應乎天而時行時乘六龍以御天也

謙言乎三在人位而尊之曰天道彖所謂君子也天道下濟君子奉之矣下濟者止上行者順止者萬民服順者有不服而至於征之不謂之盈而謂之謙三旬不降班師振旅矣舜命禹徂征不念其下之民焉益贊禹拜其道光明也晝夜朔望虧盈之大也河濟淮江變流之大也式廓憎之小心顧之害福之大也天下順親戚畔好惡之大也皆文王與紂之事也豫言乎四剛應而志行也謙不言應上无位也豫不言上下應初不足言也剛應必皆應矣然而不曰上下應卑臣而尊君五所明也非明人者也應云乎哉柔

彖傳論

四

得位不嫌也剛不得位則嫌也聖人不疵其不得位明嫌之義也惟謙忘勢彖不表五焉豫之志行得君而與民由之順以動者也何言乎天地如之天道地道既如謙亦如豫也日月星辰之行東升而西降山川百物之生氣東動而西遷始於雷動終於坤藏天地之常經也著不息者天著不動者地地曷言乎以順動震之出地之動也萬物出乎震實出乎地地實啟之始於孟春以響效之日次降婁人乃聞之次壽星而入入極於淵出乘於雲所憑依也記曰地載神氣神氣風霆風靈流形庶物露生天降時雨山川出

雲言乎天地之以順動也風雨寒溫清濁應日月四時而效之日月或過必徵諸景景天之動也風雨寒溫或忒必徵諸響響地之動也景正以歷響正以律天地如之矣聖人乘龍必以時倡始施生必順四時之政曷專言乎刑罰行師刑之大者建侯則將以弓矢斧鉞賜之天威不敢閉非其人而子之不順莫大焉聖人以順動而建之侯行其師必在剛應而志行者其人也時雨之降清風之行不惟民畏惟民豫焉文王舉名而繫辭曰利莫先乎豫孔子曰而況建侯行師乎義若過於辭焉舍豫無此也夫子憂患來世

彖傳論

五

罕言利建侯曰宜且曰不寧行師不曰宜必有不豫色然文王非以建侯行師爲豫也有如豫之德有如豫之人夫而後宜之豈一二臣之利哉夫豫順以動而天地如之非一官一事之豫必聖人無疑也然則非聖人而自爲豫者非可先而後之必可後而先之矣蒙言時中及豫乃言時義蒙言聖功及豫乃言聖人時則宜之實聖人建侯行師之人也童蒙已疑貞疾則非爻之動也彖則皆以聖人言之矣男女之配莫先隨蠱隨言剛來貴長男也不惟言來且言下柔主乎初也不言柔上少女微也使微者從貴動而說

焉是曰隨隨實生過何以補過莫善於元亨利貞乾之德而天之時也德合坤也肖天地屯也有他辭焉隨則惟无咎之云隨何遠无咎大亨貞乃无咎隨何遠大亨貞必隨天地之道隨天地之時故不弟曰隨而必曰隨時也天有時而人逆焉則天下不隨焉隨必隨時時者天之爲也受之曰天命若之曰天道天監下民典厥義者也知義者知道知道者知命知命者知時屯言造也臨言道也无妄言命也革言時也何必曰利隨不曰剛中而應震在內也著男女之義焉无妄則曰剛中而應乾在上也明父子之親焉无

象傳論

六

妄剛中父也不應厥子則何謂大亨以正天之命乎臨亦曰剛中臣也不應大君則何謂大亨以正天之道乎屯不言剛中立適以長文王不以一時之權易萬世之經革之不言應也二女同居志不相得與君臣父子一體異矣聖人之文天文也不可損益也蠱言剛上貴少男也極下則兼言柔下巽小亨蠱何以元亨異常患於无初也初曰有子子則有初五正體於上元子也元亨又何疑乎父子一體首足也柔下伏聽剛上指使上止能止衆止下伏者更端而起事之象乎孰謂蠱爲壞事者有事皆謂之蠱不事乃謂

之事天地之事必有人以任之慎毋強而索也其端毋窮非上不止物之數謂之萬盈則曰屯事之幾謂之萬飭則曰蠱父母之事可謂壞事哉往有事不言功貪功則壞畏咎則亦壞甲日之始也三日至近也先後至慎也先不蚤事蚤則召災後不生事生則速怨終則有始天行也人可以生端乎事天者順天之命事父者儀父之志元亨而天下治天子得天而子承父也臨言乎初與二曰剛中重二也曰應尊五也觀言乎五與上必曰中正五主之也八月有凶在臨言觀究其將來七日來復在復言姤溯其既往往不

象傳論

七

可忘來不可止剛長之辭鼓之舞之大壯則貴其止小來之辭憂之懼之大觀則觀其化五君位也猶天之不可階而升也尊觀之名曰大觀在上尊大君之奉天道也天之神道巽所指焉王假有廟享于祖考也用大牲吉宜于冢土也盥而不薦有孚顒若精意以享上帝乎剛柔分獨先言乎噬嗑剛柔雜居柔若宜爲剛者食然必相食且未嘗不兩存惟其分也以象見其所以名所食者剛以噬者柔天意見矣柔則茹之剛則吐之噬之情也四言乎物爲人所食剛也然終不可得而盡盡又求所以實之是故不實則不

噬不噬則不噬不噬則不亨唯食忘憂凡民之所同嗜也而獄自此起矣用之者誰乎天吏也彊不得陵弱勇不得苦怯智不得欺愚剛柔分動而明大畏民志如雷如電警動百姓耳目王者之德好生柔得中而上行宜无所用獄而利用獄者不當位也近臣失乎剛矣遠臣失乎柔矣故戒曰不當位不當位惟是與未濟言之剛柔分惟是與節言之否泰剛柔所由分而不言乎分小大不可適分之爲言均也敵也未濟曰應既濟曰正少咸長恒則曰上下少損長益損曰損剛益柔益不曰損剛益柔上下則皆曰損益焉

彖傳論

八

貞震悔兌曰隨易之曰歸妹得位則曰剛來而下柔失位則曰柔乘剛貞艮悔巽曰漸易之曰蠱蠱極於上下則曰剛上而柔下漸交于中則不曰柔上而剛下噬嗑曰分賁曰分剛上猶之曰分也一切之法忌在不分燦然之文患於毋辨分之義大矣節之賁分也度數所出名行所殊也渙所遭有命其分不可知先行一意焉而不得也噬嗑易爲豐不言剛柔尙震之大宜日之中夫明堂者王者之堂也賁之易爲旅言明不言文言麗不言分言外不言上言順不言行貞艮止也悔離雖明不曰上行天將以夫子爲木鐸

封人知之言道路之事自此始也豐旅有多寡有小大不言分矣對噬嗑者井對賁者困剛中同窮不窮則異困下竭而井上出也困曰剛揜不曰揜剛大人自爲揜小人烏得而揜之養小人莫若井辨君子莫若困剛柔豈齊等哉賁不釋名以文歸之二與上也柔來剛上文由是生焉噬嗑章矣不以章謂噬嗑亦不以章謂豐文獨歸諸賁柔來而文剛日經天平分剛上而文柔星受光於日乎日月列宿天之文也君道父道夫道象日爲陽臣子妻妾象月與列宿爲陰文明者在中止者在外人之文也皆天合之不可苟

彖傳論

九

也山下有火而天文可觀昏中爲初旦中爲後以詔救政訪敘事五實司之矣忠敬文之教人文可勿觀乎三公九卿大夫元士貴賤相承天子外立六官內立六宮九嬪世婦女御以時御敘于王所而后實專夕賁于丘園束帛芟芟此非聘賢士聘內職也素服而修六宮之職則行之使潔奉禘郊之粢盛故曰吝有終夫五之辭舍賁無曰吝者也大采朝日少采夕月晝夜積四時成化成天下賁之象文矣哉剝以五成上實止之何止乎止殺也陰至五始殺霜者天之所以殺也九月可以殺九月所不殺十月不殺矣故

曰萬物資生剝之物惟上之乾體不變以是為君而五為之后貴陽德之止殺而五長羣陰以順之也五民共載一君告之曰不利有攸往婦人固無外事易不為小人謀彖告得輿者也往則廬剝不往則安宅宮人寵順也小人長逆也上止則長者不得不止順而止之也夫欲止殺必順而止之天道之決然而無疑者乎迨堅冰至而萬物之生意於是乎不可過臨以元亨利貞若天而不作一事焉由是第之天地交而萬物通矣復以初斷是謂君道乾體立矣剛反所以亨也復初曰元彖原始曰反則不得命之曰元出

彖傳論

十

人无疾朋來无咎要之以終歲復初一日也謂之至日一月之辟實終歲之辟不獨終歲且以終身未嘗不知一日也未嘗復行終身也文王曰反復其道何必不識之曰有不善文王曰七日來復何必不許之曰不遠復天地生物之心動而以順行者復其見之即剝所以順而止之觀天之象高高在上而能止時殺者也曾有兩心乎哉剝上止殺復初好生觀其彖辭時乎殺則曰不利有攸往時乎生則曰利有攸往天地之心聖人之心也君父在尊位元良處內文王名其卦曰无妄操心可弗慎乎天下之命所繫為主

於內者永言配命自求多福告之曰元亨利貞主乎初也本於君父曰剛自外來一體也申之曰動而健剛中而應保傅同心於至尊也戒之曰其匪正有眚左右前後皆正人見正事聞正言行正道逐去邪人不使見惡行不利有攸往非不往也不利也利者安矣不利者无妄矣屯繼天地曰勿用有攸往靡瞻匪父靡依匪母孝子之行也无妄長子承君父者也曰不利有攸往雖以武王之聖其為世子年踰七十矣君父憂勤臣子安樂問安視膳則已矣不言上下言外內意深哉大畜小畜之辨在五五剛則行五柔則

彖傳論

十一

止秉上之剛以止其躬下之健者莫不止大正之言剛上之德也彖曰利貞上則曰亨何天之衢惟聖人任之矣剛健篤實輝光日新盛德也乾大始艮厚終虞帝不可及必曰子違汝弼止之而後行則知伊尹相湯周公相武王必以可否相濟為同心矣日新之志固不自滿也即曰尚賢又曰養賢所尚者一二人所養者徧天下賢人不自食於家不食於大夫之家王臣也抑公臣也聖門而仕於大夫豈得已乎尚一人而天下之賢人不家食斯之謂何天之衢而應乎天也主五以言應貴五也不徒言應乎剛尊乾也顯

養正也養正者誰與五正也養正者上也由是觀之
養正者固正之所養也豈自他有耀云爾哉自求口
實凡民也觀我之所養能使凡民胥自養乎抑食於
他乎食於他者浚我以生也民自養者子實生我也
聖人養賢而賢亦克俾厥后惟堯舜匹夫匹婦莫不
被其澤焉上天也初地也五聖人也在上者恆以是
觀之母或拂天地之經使萬民皆得自求口實焉則
頤之時矣大過之名以中爻棟橈之辭由初上二五
皆中近本者勝三四皆不中本弱者凶利有攸往孰
宜之亨者誰乎棟隆者實勝往任矣四載上而底下

彖傳論

主

橈者安往隆者宜往巽者不行而說者行說行而五
乃亨亨不由乎剛中正不足乎剛不足乎中不足乎
正大過之五實然然而亨者非他人也其亨不可以
久而上集其醜醜不吝於棟之隆橈不咎於茅之藉
上不識己之爲弱知攸往之宜而亦往焉一爲過二
爲涉三而不已滅其頂凶然而不可咎者棟既橈而
又爲之輔雖無益也將焉辟之大過之時則棟橈之
時已矣坎陷也水不爲陷爲習也故曰習坎名之坎
不見水名之習坎則水見矣水非水不流習坎則後
推前而水流不流則盈流則不盈因地制流故行險

而不失其信險在柔信在剛險以地勢信則無不下
夫無不下者善也震之善氣在初坎之善性在中剛
中也上之爲原下之爲委發原到海剛中不移秉心
若此謂之有本所以亨也生於一者也盈天地之間
者孰不資以生乎嘉生也萬物以嘉維剛中也推而
行之功在天地行其所無事鯀往亂天常禹往厥帝
心矣承天地之序得坎者爲卦六惟比不言險坎之
妙萬物曰潤不主潤主險言潤則見水不見坎言險
則見坎並見水夫至險莫如水至平莫如水險與平
正相反周公兼言乎平孔子惟贊乎險水貴行不貴

彖傳論

主

止平者止險者行高與高相爲疇卑與卑相爲疇不
墮山不崇數不防川不竇澤乃有恆險有常用然後
地平而天成如其險以爲平而坎之道得矣畏險而
喜平則壞平而造險初上之失道均焉天象也有形
者不可得而升知氣在上者有精爽焉苟不至於神明
依其族類焉爾矣在帝左右非聖人不能步此所謂
天險也成而聚於高者山歸物於下則爲川丘陵其
支節之大者坎言乎川地險不惟川川之道原於山
經於丘陵而後至於海者也於其委也必有山以闡
之丘陵以鎮之海爲地中必有島焉良爲積土導水

先隨山也震為生氣濬川以安宅也高無近旱下無近水王公之所以為國也為高必因丘陵為下必因川澤此設險也得平土而居之用文之國五溝五涂樹之林以為阻固高城深池以保其民五大不在邊五細不在庭孰非所以平民而無貳者乎能設險能持平酒以樽為式簋黍貳焉飲而不食酒勝食氣蹈險而不能行險氣有偏并將不得為平人矣疾實生之刑且逮焉賓主百拜以備酒禍能持平者能設險者也言其平人易之言其險人危之易之辭危是以不曰坎之時用而曰險之時用也夫坎之時用固不

彖傳論

十四

獨在險也離鶉火也庖犧氏王天下以事天為尊敬然特牲用犢犧牛也孔子作春秋志郊牛敬矣社稷宗廟咸視此惟上帝歆其德是用敢曰畜牝牛吉棫樸之詩先郊而後伐正名曰辟王伐密伐崇先之以帝謂文王郊而受命然後奉天而伐罪否則此誰賊而絕忽之乎是故畜牝牛吉文王享帝于郊也九德不愆作事無悔柔麗乎中正事天而為之臣為之子位固不在五而在二曰黃離元吉文之至也於是四方諸侯莫敢不以天子之禮事之嘉之會也亨之德奉乾之元畜牛於前用牲於後而後無圖度天命之

心義和事正苟不能其事君人不全何以南面而聽天下哉日月麗乎天是之謂明百穀草木麗乎土是之謂文賁若草木蓋言文也記曰人道敏政地道敏樹人道之大在君臣承天以立政之人也物生以植為本然後動物麗焉含弘光大品物咸亨黃離者黃中也大明之詩重明繼照於四方也武庚之亂突如其來如成王遭風雷之變出涕沱若戚嗟若任周公以靖東方而化成天下離之王公柔麗乎中正而盛德光輝淳耀天地上配日月之明下奠五地之物生而施十有二教焉書不云乎文王武王宣重光奠麗

彖傳論

十五

陳教則肄百穀草木所奠者民之麗也日星為紀月以為量所陳者民之教也中田有廬疆場有瓜兆民所以允殖也園囿汙池高臺土察相望於目觀民之麗大不克開矣祭以清酒從以騂牡畜牝牛吉也攘竊神祇之犧牲用紂之所以獲罪於天也故曰其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪聖人告教之矣

彖傳論上篇

咸言乎三與上感爲天造非人所能山澤謂之二氣地載神氣稱名曰神感應以相與所以眇萬物也山峻極於天而澤在其上澤稽天之浸而山伏其下此非天地感乎天地無所不感山下澤上示人彌顯乾之六龍以咸爲宅而上下焉三綱莫尊於君父乾之爲也以夫婦爲首大哉闢睢天地之基君子有之故曰咸亨利貞取女吉天地定位山澤通氣也隨蠱不名男女及咸而名之因文王之辭也家人則二女也利女貞配之而曰男女正睽不言乎女及家人之辭

彖傳論

六

曰男女睽曰二女同居其志不同行不言乎女革也從睽之辭曰二女同居其志不相得言乎女漸也述辭而不釋以象以女之名稱卦曰歸妹明白之曰人之終始不以男女稱之附遠厚別君子於其言無所苟而已矣聖人感人心志末者當之乎同人以二同人于宗非能通天下之志者彖謂之君子而不疑咸云聖人豈不以五乎曾謂志末也可以感人心乎天下之於聖人末之大者末之末者有之而不與得之則有道下極之以至於民上合志以得其心夫欲感人心而无志於天下之民此无魚之遠民也文王發

政施仁必先無告者民至於無告末之末者矣謂之末也可謂之本也可在巽爲本在兌爲末先民者兌之末也感不能達乎其末則無本實使之以養生則疾不瘳以爲政則害不熄吾未見其和平也心者取諸身情者取諸心人心也人亦有言天地無心然則復見天地之心以人言天乎記有之人者天地之心見天地乎見人乎曰見天地也乾元之所以大必自復始統天者天之心也言天必及地日至之氣兆於黃泉天無獨也是之謂道既無獨天則無獨陽且無獨陰咸之爲言皆也皆之爲言情也獨則無情焉皆

彖傳論

七

則有情焉夫易固陰陽天地之情也觀其所感而見之生生之謂非不生之謂故曰萬物父母父母在咸而萬物之情成在矣恆言乎初與四剛上柔下升降出入久以地徹而非世之所能易雷風長萬物相與於東南天地之盛德氣也依於八方謂之地順於四時謂之天常不終日實以歲爲終始萬歲如一歲巽而動者下入九地上達九天凡民不能覺萬物皆聽命焉聖人師萬物知其相與巽而動者互天互地互古互今而稱名曰恆也咸感無心恆互有心恆心也人心無不通而不能不過以通者貞之巽於汝志則

久非其道決然無疑者安所宜而貞之无咎夫而後利貞乃克久於人之道而與天地之道同運矣夫婦別父子親君臣義文王之德之純而天下之恆性若焉恆心立焉利有攸往受天命載周而始之以繼湯之終終則有始大始也以善補過而往焉日月得天躔離不過矣四時變化啟閉不忒矣久照久成稱之曰能能无咎之謂也不然恆兩恆陽恆煥恆寒恆風咎徵著郵則民將安仰哉恆若者久非其道時若者久於其道天地以暖清寒暑爲喜怒哀樂與人事俯仰最近武王訪焉周公救之然後民畢棄咎而天下

彖傳論

六

化成恆於憂患非恆於安樂也觀於萬物其恃人以生根著恆艱難蠢動恆勞瘁民力不至則不克開民享其利必索而哀之其不因人以生草木歲一殺生速成不久久必難成動之微至昆蟲皆自求口食與人固無爭與物亦不必有爭自他有害往往遭罹之矣春秋詰曰王者始受命施政教於天下自公侯以下至庶人自山川以至草木昆蟲莫不一一繫之於正月災害戒之怪異懼之其不敢失萬物之情如此天之生物因材而篤其使之一本而不貳栽培傾覆無貳命而況於人乎可以爲善可以爲不善不恆必

非性有性善有性不善不恆必非天之命物之裁豈天裁之物之傾豈天傾之觀其所恆則知命之靡常由德之匪常矣祚有德天之常好懿德民之常得其養失其養榮瘁者物之哀樂也妖祥者物之喜怒也攸往者咸體之天之日月聖人之日月也天有四時聖人之四時也能久中者非聖人而誰也遯言乎五與二曰亨五也曰利貞二也否之二匪人也不利君子貞遯之二則利貞斷之曰小不絕之曰小人以此養之則以此遠之夫曰剛當位而應特不曰中正而應不使小者得同乎中正之名以尊位臨之而已矣

彖傳論

九

當位天位也知二不得稱之矣其中未亾無若小何命受乎至賤職分乎至卑曷嘗不自盡其心聖人曰此盡力者也非盡心者也小正也可小中也不可左右攜僕奄尹闔寺勢不得不近匪正曷應聲色臭味小體養焉焉得不付之若夫仁禮義智大體所立上帝降命之中而可使斯人與聞其說乎天子嘉飛遯之人以爲師保則彼小者若犬馬養人執之用黃牛之革矣越軼之患羈絏說也狡犬惡馬莫之勝說浸長者奚能爲乎然而長矣與時行者位誠在焉時則不可以不戒大人當位小人應時上侵之原作且有

期逞而不知胡可止也。遯爲天時健者，勿止止者，勿行行乎時止乎義仁禮義智之志行乎上，聲色臭味之欲止乎下，不究以上則不行，不限以三則不止。遯亨上飛而五嘉小利，貞三以畜而二以執時義之大者也。大壯不言五名，不以五也。剛固有等而實不專，中不主二，壯不主四大者，在下斯莫適主也。同心以事大君，壯之所以正也。大者正，又申之曰：正大有正之者乎？在位者實正之，正者大矣。正之者不小乎？好君子之德，寶聖人之位，天地之情也在位之人，因君子自正而正之，莫不宜之。天地之情見而豈曰小哉？

彖傳論

辛

然而不以中言之者，以上之無賢人也。上無賢人，則不稱其應乎天也。乾在貞而彖不以其象言之，如乾之貞悔以擬之，而後言大者，實不至於天也。不至於天，則止同止於下，故壯同止於下，故正震動而大壯止焉。艮止而遯行焉，順天而行得天而止，斷以利貞不加一辭，辭借大有分乾之彖而得其義與智自此而外，非大壯之事也。故曰：盡其言矣。聖人於此必不願鼓之舞之矣。大壯在下，曷若大觀在上乎？大觀者下化大壯者上寧。詩曰：佻人維藩，大師維垣，大邦維屏。大宗維翰，懷德維寧。宗子維城，彼以雷乘乾爲大。

壯者邪說也。晉以貞悔曰：康侯坤在貞地也。曰：晝日離在悔明也。接康侯者一人五也。文王以文德爲大明，既勤用之以懷諸侯，而和協輯睦之召南之風，康侯所以從教作兄弟方來和之至也。率以事殷，小雅之正經曰：自天子所謂我來矣。於是乎怙冒聞於上帝，大命文王爲后，作式以王者之典，集之大雅。文王之篇庶邦丕享也。孰爲大明文王也？孰順而麗焉？康侯也。文王自諸侯陟天位，柔進而上行，疑而未斷也。有司牧夫在六州者，訓之凡周之士，何遠爲元功之侯？夫乾之君子行此四德，文王之謂也。晉昭明德元

彖傳論

辛

亨利貞不繫一辭焉。嗚呼！晉之爲卦，非君子之所安而樂也。爲政於天下，豈文王之心哉？詩曰：厥德不回，以受方國。當其小人秉世，實欲扶持而安全之，與臨下有赫所求之意相左。上帝無必然而不貳其命，大難之降，謂非稽留大任之戒乎哉？拂君臣之經，回也。文王守之，拂天地之心，回也。文王豈不知之，無一可回不能，兩是非天下之大疑乎？文王惟是訓侯以居業焉。曰：康侯用錫馬繁庶，晝日三接以自昭明德而已矣。專以一德而其德回矣。行此言文王也。知此言箕子也。孔子贊之亦惟曰：是以康侯用錫馬繁庶，晝

日三接也如是而已不贅一辭六十四卦惟晉爲然
學易者儻見其然乎明夷以貞悔利艱貞五當之矣
內文明外柔順貞悔之德至純焉難之者上也蒙之
者二也入坎體象焉解之者五也箕子晦其明而文
王之難解知天命在文王而順乎天以解之七年乃
獲而箕子之明由是晦矣爲武王陳洪範八卦九疇
相爲表裏然乃聖人之道貞於萬世而不晦亶其艱
哉明夷之時原始要終以文王箕子之事爲質而已
矣其貞也任天地之正其艱也通天地之窮其利也
建天地之義君臣之義大矣舜禹之德舜禹之功天

彖傳論

圭

與之人歸之君命之終必辟之不得已而後踐天子
之位則文王以美若受殷之命豈曰違上帝之心哉
然而湯之伐夏則桀惡不至若商王紂天下之亂不
至若青兗冀之洪無度也且曰子畏上帝不敢不正
此天命不僭之忱而豈于紀亂常者可藉爲口實哉
箕子與王紂爲親戚如以文王爲非非仁也如以文
王爲是非義也箕子知文王克盡仁義之艱而先王
猶若得其時之易則晦其克念以從罔念務獲其心
意焉此闕天散宜生得以藉手而解文王於難也箕
子遂不復持一正論不復矢一誠語日用飲食不叩

自恤而佯狂於紂之世矣紂自謂奴狂人不自謂奴
正士而不仁者乃不得加乎其身矣雖然紂之惡豈
猶復人情意計之所能料爲之大夫卿士以逮於庶
民至於比屋可誅而聖人不得不懼矣商罪貫盈天
命誅之子弗順天厥罪惟鈞非迪知上帝命孰知其
法之不可易哉建侯者天子建天子者上帝洪範之
陳陳此義也父師作誥誥此窮也麥秀作歌歌此正
也藉使王紂從箕子之志庸文王之聖則上帝奚必
喪殷而作周邪其如狡童之不我好何或者曰紂不
釋文王於囚穰不爲稷黍不爲黍夫孰爲喪紂者乎

彖傳論

圭

或然之事天且無如人何其亦不待秦始皇出而三
皇五帝之統嗣蕩然靡有子遺羣黎百姓陷爲禽獸
無復畱種於地上上帝其忍之乎上帝甚神其必啟
亂惑者之心俾文王如舜之終不可得而殺而父師
不得爲仁人矣息矣箕子豈爲之哉面稽天若者格
知受命之聖必無遭命之禍其艱貞者莫非以易知
者也夫明夷之艱不本於乾之易其心孔艱不愧于
人不畏于天矣書契以來人之情僞可勝道哉家人
以二女貞巽悔離則曰鼎不正位也貞離悔巽則曰
家人正位也貞悔咸正主二言之在內也內外別則

曰男女正在上尊則曰有嚴君以父母言之家人內也父至尊也母親至而尊不至皆曰嚴君母君也婦妾不得干焉妾事女君婦稱君舅君姑聖人寧假一辭哉稱嚴君敬也稱父母教愛也親生之孩提知愛膝下以養長則日嚴不知其然而然生之本也天性也門內之治恩揜義愛之能勿勞之然而父子之問不責善嗚呼仁暴不等各以其母慎母自謂正心修身俾必不可齊之人既入其家而後悔之也男雖正何利焉文王曰女貞孔子曰男女正尊五而卑二此爲大義利之所以爲和也交相愛焉愾乎天下周

彖傳論

二

南召南正始之道王化之基民所以生而繁昌之道在此不若此雖有成功而不可告於神明也異者齊也言萬物之潔齊也魯語有之日入監九御使潔奉禘郊之粢盛而後卽安非文王誰能立之睽以二女而無長之者當位曰革不當位曰睽同居則其爲尊卑也微志不同行婦人外成娣不必其爲勝也風火相須也火澤不相須也各從其志乖矣而非爭火之威不能加於澤澤之浸不求滅其火動而上者徹天動而下者徹地不相息亦何至於不相得家人不言所以名睽言所以名不猶革之再稱其名女子子之

伯仲不如兄弟之爲四體不同行而相與有歸宗之義女子有行不睽不成睽則彌戚之其不相須者象也其相須者德也甥舅之戚相謂曰外家豈伊異人小事寧不得吉授以魁柄未有不招殃致凶者矣聖人曾不戒曰不可大事何哉孔子言之曰說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛儻其在鼎何事不可任今而曰是以小事吉外家也右賢左戚之謂何雖其才地固優爲之亦惟小事乃告之吉而已矣天地睽而其事同也治教禮政刑事君臣同任之君職臣職必不可同徹官分爲百天子合爲一此地之不可

彖傳論

三

擬於天也一事也君聽之則皆大之矣臣司之則皆小之矣男女睽而其志通也娶於異姓諸侯娶於異邦天子娶於諸侯之邦以內利不以外利后妃不適王之路寢天子不息后之燕寢適焉必屏而待九室下房不至焉王之陰事陰令寺人掌之睽所以厚別也萬物睽而其事類也分之以八方之地宜同之以九州之貫利九職任民皆其生萬物者通功易事以相生養百執事之人敢恭生生無或求利于其官辟名好實以蠱六官之事物睽而其事不可睽夫萬物有息耗奚待敵國外患而後官亂人貧乎初不過慎

其小者而用則大矣初不過乖其小者而難則大矣
睽之時如五行之相生相制萬方之同異安一人之
度內若牙之固抱也若輻之直指也不任一材而小
大輕重若一焉無獨大無獨小然後輻輳並進而歸
命於一人此所謂小事吉也六官八職日成月要何
非小事目數契書敘令百孔千瘡隨亂隨失蟻穴之
漏潰千金之堤復何所措其手足哉蹇釋其名象之
以其德尙其見而能其止夫山上有水外險內阻山
之蹇人甚於水乃曰見險而能止聖人之言豈凡民
所擬議哉聖人視天下萬方有罪罪在朕躬百姓有

象傳論

老

過在予一人去民之穢曾不用戰易孰易於此然而
舊染汚俗牢不可破湯誥曰茲朕未知獲戾於上下
慄慄危懼若將隕於深淵武王曰我未定天保何暇
寐此所謂難也險在前而湯武實見之也湯以伊尹
仲傀之佐罪人黜伏值有禮覆昏暴制禮作樂以貽
後嗣而武王則濟河而西不復用兵誅一人之外按
堵如故幾於孰視而不定矣孔子仰惟文武之心而
憲章百世曰不教而誅謂之虐不戒視成謂之暴慢
令致期謂之賊見險不能止以誅成之而致其期於
以化民成俗比隆堯舜可不謂拙謀矣乎武王時止

則止豈不以事爲事其知之大且遠至於萬年而令
間不忘焉彼以蹇爲一夫之難則不知蹇爲天下之
難也夫不反身修德而惟見罪之在萬方百姓則焉
有不罹其凶害弗忍荼毒者乎夫罪已罪人亦不過
毫釐之差也如蹇之知必知其宜必知其不宜告之
曰利西南文王所已治成柯也不利東北文王所未
治未成柯也用其宜治不宜秉文王之德法往則天
下之中不出西南而得之矣彼商奄之民破斧缺斨
木則猶是其柯安在所謂有大艱於西土蹇也永念
曰天亦惟休於前寧人利西南也天惟喪殷不利東

象傳論

老

北也周公實相成王利見大人也我有大事休朕卜
并吉貞吉也文王至誠如神繫辭焉而命之武王止
焉成王周公往焉止者見險往者得中時不宜則止
道窮者不以我爲險時宜則往利見者皆以我爲中
中得則險平稍有人心利得大人而願見之惟無往
往則有功式序在位小大無不當詩曰君子萬年保
其家邦蹇之時用所以正邦而定其吉也解以德言
其所以名要其終曰免乎險動在四也五乃解也上
則無不解者思皇多士生此王國及成王而命之侯
於東土非私西南之人以其能得眾而解東北之難

故宜之也康誥盡之矣出封者皆視此明德慎罰得眾之本也其所得之眾即紂所喪之師惡者未死善者未壯必曰裕乃以民寧可弗緩哉赦過宥罪不追治前事除惡務本為之徒者其來復矣告之曰吉何以遂吉乃得中也夫民之多辟亦惟無自多制以俟其自復則設中于乃心甚易易也既大宣其心以致忱於上而上之往應者不夙焉百姓曷勸功何以成不觀於天地解乎雷雨之作其氣象為何如作而百果草木皆甲坼其變化為何如民之得中其裁者也往而培之胡不夙矣三州之邦化成俗定則皆鵲巢

彖傳論

天

道也天道也地道也人道也天道上左下右天左旋日月五緯右行於天晝夜成日天行也上也積日成月朔弦望晦月右行而退於日下月上日也積月成歲春夏秋冬日右行而退於天天上日下也不退則不積不損則不益日之損少月之損多地紀行於天而天之使也地分剛柔之體天合陰陽之德日陽之撰也月陰之撰而體之神也艮者日之時兌者月之行損月益日歲以之成可以觀天道矣地在天中日遠月近相參於天成象者動成體者靜皆受命於天而上行者也仰觀日月之行俯察高深之理損益盈虛不與時偕行平時者日之所之天之為也地道承天上右下左右崑岡左滄海損下益上不可等計無一息不相通也往來之遄潮汐驗之滄海之潤不日升於崑岡則淵泉何出玉石何產飛雪何降召而使之月之紀也大山大澤小山小澤皆以相附因以相間小上則其下者小大上則其下者大無一方不相為損益也高者常歸物於下而下者終古不盈凡民以為下行聖人知其上行彼目驗土石之消長不足以知神之所為遠迷千載近失目睫人所墮壞崇築不可以為道則聖人禁之俾山不童澤不竭人所以

彖傳論

无

贊天地也君臣父子夫婦上下不易其上至尊其下至戚不相遠也尊不極於上不足以爲綱不成之以下體之上不足著其爲一體家臣體君元子體父元妃體其君子皆損下益上以行其道君令臣行君逸臣勞奔走在下尊榮在上尊不親小事卑不尸大功謂之有道之國子有成人之德父之善也父有不義之名子之過也養口體其益也小養志其益也大舜之德爲聖人大孝實在此夫婦之道凡勞辱污褻之所謂之宮事貴者必申戒之賤者必躬親之義無獨成事無專行雖有明哲之性必相其君子而無所違

象傳論

手

惟酒食是議無父母貽罹損之至也以益其君子夫如是則夫婦一體也父子一體也君臣一體也皆以卑者上行與尊者合而有孚也爲之上者元吉爲之下者无咎可貞利有攸往何待煩言乎所不能已於言者二簋也皇天饗有德親有道二簋信可用享矣文王難言之曰曷之用孔子曰二簋應有時斯何時乎非暴殄天物害虐烝民之世不爲此言也非黍稷非馨明德惟馨之君不爲此言也損剛益柔文王率叛國以事紂此有時矣陟降左右則知之矣損益盈虛與時偕行文王之所以爲文也損言乎三與上主

三以名之益言乎四與初主初以名之主貞而悔從焉兌主損也震主益也兌損則艮從之矣震益則巽從之矣文王所以正名也益之近臣損之者知小人之依爰告其君君不以爲損而以爲孚臣益志也君大得志也必曰損上者何也民說无疆小人曷嘗不有怨汝詈汝者乎皇自敬德寬綽厥心所謂裕也如此而損上果自上近臣不得專其譽也如此而益下果下下遠臣不得私其惠也其道大光不在斯乎中正有慶二五同德利有攸往以集眾益德之益也豈財之益也兼巽象以言之曰木道乃行包犧氏帝

象傳論

手

嚳氏以及文王皆以木德王天下詩曰周王于邁六師及之此非涉川之宜乎言巽之爲木也屢曾不言兌之爲金盛德在木所畏者金也損益盈虛損之時也益不復言損且不言虛不言盈曰凡益之道俾天下知益之道不可以盈不爲盈則不爲虛損上之事不可無損上之心不可有彼損下者損也此損上者非損非損而大益故曰天施地生其益无方下皆上所有上實下所奉何損哉主夫者誰乎剛也誰適爲主五也五體兌而必以乾之貞者爲本謂之君子夫之決專爲誅乎抑兼爲賞乎夫曰君子道長則施及

升續修四庫全書第 88 版反內

下者皆祿也雖不主言德而曰揚于王庭八柄皆揚之矣獨誅乎哉舉十六相夫然後去四凶親逆周公夫然後討三監不然鮮不爲發言盈庭誰敢執其咎者未見其決也又安見其和也夫決而和者眾賢和於朝揆百事布教於四方無違教無廢事則其去小人宜若行所無事矣然而必曰其危乃光者欲並生之心也有欲並生之心必致不與同中國之罰不得已之實也危之哉夫君子所不欲亦小人之所不欲莫不自咎其所以取之此則所謂光也被四表格上下乾德之始終具矣夫夫之孚號豈力有不足形有

彖傳論

三

不利勢有不便時有不順哉盛德之世無一物不盡其哀矜惻怛之實焉夫是以命之曰王庭位在司寇卦實生氣方盛之月也以陽德制生殺實未嘗一用殺是以武庚管叔之不得不誅周公自以爲過而改之矣利有攸往剛長乃終而文王之志事乃善繼述之矣如言乎初初不得爲主剛中正乃主也辭象之曰女惡之曰壯外之而弗取不謂之內夫柔不上而後之婚初不內而外之勿用取女乎勿用乎乾初之婚宜皆勿用乎乾初之義廣矣大矣龍也婚之小已甚蛇也則惟勿用取女焉已矣他皆用乎皆勿用也

皆勿用而專言取女小之也不言他之勿用而專言取女大之也嗚呼噫嘻一陰始生焉能爲主壯亦女也勿用取矣難爲苟弗取矣能爲妖不爲妖孽不爲孽世徒生此人不聞不見也豈其激勿用以成大用禍宿之而愈壯乎彼幸以君子弗取縞衣綦巾聊樂我云終身元咎固非世所指名也可勝數哉夫取然後與長弗取則惡乎長與長然後不可不長則惡知其不可不知其不可且以坊之爲大過無所用而壞之矣或且以內之良有益而決之矣夫因婚之時義而贊之品物咸章不可謂非嘉之會剛遇中正不可

彖傳論

三

謂非義之和而事之幹文王不言也孔子言之婚之所以美也吁美則美矣長此美者惟在謹此一婦人他何言哉終尋斧柯始則毫末耳壯也可謂細乎特勿用取也可不知其細乎爭之彊辨之疾臣不幸已愛之摯寵之固君不明已此天地不相遇也蛇尾龍角其婚甚速在君側者不知其非已之魚而包之不知其所往矣二有魚者也以剛遇中正之君天命弗庸釋焉斯女也時實生之斷其不能爲禍指其所之特勿用取焉易知易從國家無事發號施令而民悅明照萬物而不遺微小其在斯乎五君子必以初爲

小人此小人則民也民惟邦本不可使遷於淵以為
羸豕操之勿已蹙遇二曰常姤上曰變備曰一柔遇
五剛是非君子之言也豈聖人之指哉夫姤萃升相
次乾坤貞悔畢於是而以坤承乾萃之序天地之終
始在此矣夫天地之終始則人道之終始也人道莫
大乎君臣父子由父子而有君臣所以萃天下之人
心也觀其所聚萬物根著於地人爲之主人不能遠
地而觀天之全天且弗違地而日一周焉歲以其全
示諸人陰陽之情降而爲柔剛固結不可解謂之命
天之所大奉使之王者爲天地社稷宗廟主五服諸

象傳論

書

侯駿奔走焉必以父子相繼爲常三年喪畢以禰宮
事先君致其主於廟以事生事存之禮將之與天無
極不始與萃而焉始哉詩有之曰有來雝雝至止肅
肅相維辟公天子穆穆此周公相武王祀文王于禰
宮尊爲太祖之廟以正始受命之統也承夫之乾以
坤而爲萃當夫之時紂尚在上夫曰王庭周庭也文
王受命作邑于豐以王者之制作廟未暇追王古公
公季也居處亦不充焉故其詩曰匪棘其欲聿追來
孝又曰四方攸同王后維翰其城十里垣外爲諸侯
之館大而新之以萃天下致孝享而聚以正也豈曰

矯誣以布命于下哉武王周公奉文王之命而善繼
述之自往如慕返如疑積日月而思慕之以至于二
十五月天數畢矣踰月而吉祭行其禮奏其樂不嘉
何以樂不聚何以嘉鄉之必知其饗之象所以言亨
也樂之所至哀亦至焉傳是以不言亨也萃言用大
牲社也鼎言享上帝郊也不有大人相之孰與共事
神祇祖考而安樂之書曰祖考來格虞賓在位羣后
德讓虞帝之享宗廟也有發爵賜服之事於是乎有
讓此謂利見不以正惡乎用大牲吉利有攸往王可
乃時巡朝諸侯明黜陟時邁所爲作天地萬物之情

象傳論

書

萃于允王維后之一人而九疇之彛倫攸敘焉四十
有五疇之數萃實居之易之序也於戲致孝享者志
敬節具志和音雅其必自志哀居約始矣三年之喪
古人所以能行之後人所以遂廢之觀其所聚而失
得之報昭然矣詩曰豈弟君子民之父母文王武王
之德也達禮樂之原孝也致五至哀樂相生也無聲
之樂無體之禮無服之喪順以說剛中而應者行之
四方有敗必先知之除戎器械不虞之備具焉若乃
抱火厝積薪之下而寢其上必不足以行三年之喪
矣夫天地萬物之情好生惡死生於憂患死於安樂

聚不以正萃如者皆嗟如者也有位匪孚不若豈弟之君子寒心銷志其上未可安姦人幾幸眾心疑惑而欲行三年之喪不能得大人而相之俱恥俱苟安而使百官總以已聽于冢宰焉有不亂者乎有孚不終乃亂乃萃則非所以奉宗廟主社稷矣柔以時升斯何時乎其坤之悔之終乎乾上也其貞在下坤下也其悔在上剛之決居乾貞之終其始必需之需必畜之而名之小夫然後泰大有乾貞之至盛盛必畜之畜乃大矣曰能止健大正也大壯剛之遠於悔者曰大者正也正大而天地之情可見矣又曰大壯則止乾貞在下義必示其止以爲大正又以爲正大終於夬而後告之曰利有攸往剛之長且若是乎其難之則坤之在悔必不可終於復不可終於臨不可終於泰師也在水之上謙也在山之上以地道言謙曰卑而上行然而柔之在貞者不極於下生意未可見且不一也極乎至下而處一焉惟巽也與震爲對而東南則溫厚之氣盛矣坤之動也闕斯其時猶靜而翁焉此柔之必升而不可以已之時矣乎夫坤之在悔若皆可曰上行上行之文必專在謙象雲漢之始於箕斗間也若皆可以謂之升而升之時必在十

象傳論

美

有二月辟卦之先巽兌反對承姤之乾以終坤之悔斯易之序而升之時也乾貞不終則不決坤悔不終則不升否曰小來升曰不來大且未來又况小者柔升也非柔來也柔非時來柔以時升也夫六十有四卦皆時也隨曰隨時升則曰時升升宜言乎位位可不以時升哉坤在貞時則美惡皆成以養生坤在悔時則包萬物以爲一舉木之生氣於固陰沍寒之中巽其根也順其枝也剛中其榦也應地之博厚而植其中焉生意惡可已哉始之者大矣繼之者亨矣巽小亨而升大亨巽无初而升有始也巽在貞曷言乎有始柔始也謂之陰德陰德之純上載于天而初則在重剛之下自下而上故命之升非若无妄之初剛自外來而爲主于內者矣无妄正故曰利貞而戒之曰匪正有眚升不可謂之正則不言利貞告之曰用見大人勿恤此剛中而應之慶又何事恤彼恤恤者小人也升中於天作高山而得其時焉本后稷之陰德受太王王季之福祿柔順而進之以美若受殷之命亦惟號叔閔天散宜生泰顛南宮括純佑秉德迪知天威其所悼痛而欲安之者猶未徧于天下亦既求其寧觀其成矣升曰南征明夷亦南狩非致戎于

象傳論

美

商牧也以象胥名舌人先致者南方之遠國玩文王
勿恤之辭則知武王勤恤之志矣大人在二用見之
者五也尚剛貴五五必繫之貞而吉之則柔以時升
之致矣不以大人達厥民而見之堂下遠於千里何
以得志行乎中國哉卦以剛柔分者凡二十分則均
均或揜何獨至困而剛揜揜者誰乎剛中也誰適爲
主五也五貴矣剛尚矣大人在是易爲揜哉以剛尚
柔惟貴益困服君子之服者知之受之而不辭固其
所也兌在悔矣雖然舍困無曰剛揜者長男貞隨也
少男貞咸也坎在貞剛中而不應象則澤无水君子

彖傳論

美

志未得小人位未當凡皆以此也三女相從四剛爲
盛在外者無或不順而順莫若革金曰從革大人虎
變文事勝矣他或未光甚且可醜剛者過矣孰得而
揜之夫乘五剛剛長乃終萃體四柔剛應故聚不得
謂之揜矣惟是爲分惟是爲均則惟是爲揜雖然揜
誠莫若困辨亦誠莫若困剛中者君子也大人也來
徐徐志在下與之者皆君子決非小人所得授而繫
之矣剛之不可揜固如此要其終而後知之夫中易
之所也以中爲所而體之以剛君子無疑也不中且
不正故至于吝不中未嘗不正惟幸其悔噫嘻小人

在高位自以爲得且曰動悔孰知其非所哉四之來
也徐徐非端坐者也五亦曰徐曰乃難辭也難之而
徐徐以有說此不言而躬行者也交於神明誠之不
可揜也吉又何咎是謂受福則言焉從生而何以有
之動以浮言大人所畏也率籲眾威亦大人所修也
豈曰誥誓不及五帝而遂已之乎若乃下困於不堪
命此非苦口逆耳之言不足以明之雖知其不信又
焉得已乎倘曰陳情白行以告無罪誠非大人所自
出亦豈得盡絕言路舉天下後世無復憐其臣子而
後可哉或不信則或信之矣時乎不信則有時乎信

彖傳論

美

之矣寧竟以不信終哉夫斷之以有言遂決之以不
信文王之心孔子知之矣曰此尙口者也夫一人一
事尙其口而終身不救習久故者知之矣舉百世之
人自朝廷至于州巷以口相知以口相說以口相貴
賤以口相生養至使古今天下必無有之人必無有
之事人人著信牢不可破可不畏哉雖然兌之尙口
宜莫若咸矣不戒之於彼獨戒之於此夫告之號且
曰无號終有凶革上革面而三革言距邪說放淫辭
非好辨也萃之上曰齎咨涕洟垂涕泣而道之所謂
肯感言于民也言之醜則大過矣信口說背傳記分

文析字煩言碎辭斯講習之害也文王憂患宜必敬
忌之獨繫戒於困之彖何哉周公繫爻固屢命之小
有言也主人有言婚媾有言也小子厲有言也此愚
夫愚婦之所同忌苟詢吉凶亦惟知有言之可畏文
王於困斷之曰有言不信若頤云自求口實然此不
可淡長思矣乎夫何以使天下之君子小人無不同
入於困其小人陷于死麗于刑其君子飲食不忘其
憂乘車不知其安赤紱不榮其貴實惟口之滋蔓而
不可除也實惟萌芽于株木之下幽谷之中而後施
及于艱阨至高之地也傳曰夫必多有是說而後及

彖傳論

罕

其大人告之曰有言不信而大人吉无咎矣是之謂
德之辨於相遇乎慎之貞舉德悔舉象井之形容物
宜具矣有天地之性焉有人之功焉井谷天也井甃
人也潔以人也冽以天也求本乎天異而上之者由
乎人人能通天地之窮則天界人以不窮澤潤而井
不竭天人交相致也自上而下降者爲天下極復上
升者爲地井之道有天道焉有地道焉有人道焉人
脈其土而井之則相其宅而邑之土厚水淡民物繁
庶久居其所亦焉能不觀其惡聖人不常厥邑而改
之所以謹天命也命人舍之不命人改之天光下臨

地德上載更爲新邑仍其舊井修之足矣初上二五
爻皆不改必主乎剛中巽剛中所以爲完久也坎剛
中所以爲新而不窮也豈一世之業一家之養哉收
之爲功其井之終事乎寒泉溥焉不私一民往來井
井資澤大矣何人不世世受其福俄或以收一不善
於其幾成而敗之一瓶幾何聖人哀之繙井易冀聖
人難之出險吉也入險凶也出入之頃無過瞬息笑
之齒冷戒之動色矧乃上不順天下不因人其事不
可成其業不可竟而自以爲功乎是故不陷者需入
于淵者訟險而止見險而能止者蒙與蹇動而免乎

彖傳論

罕

險者解說以行險者節險以說者困渙乘木有功不
可不用拯險而入焉井養而不窮不能不羸其瓶入
乎險中矣夫動乎險中可與揆幾入乎險中是自求
禍也汔至視汔濟矣若小狐無一可者也往來井井
者日戒之而已瓶之用汲平者常也傾者偶也百姓
日用而不知則以民咸用之之器示其戒汲井奚必
易壞如瓶也盍亦思之民生之不固其羸殆有甚於
瓶者彼瓶非此瓶人生不可爲我生跌而不振沒世
不復操之勿失終身不殆繙井者循環不可絕浸漑
以時息巽之德也身之潤也何險之有聖人觀鳥獸

之文而稱名曰革其卦以火遇金貞克而悔從之不
知其然而然謂之變制之使然而後然謂之改自古
以來小大之業近遠之俗上下同流不得其所守雖
有聖人之法斷斷無所用之必至於非聖無法而後
止革之稱名殆非文王之所願也兌之象澤也孔子
以坎象之曰水火相息不曰金火相革主乎四之位
以言之矣六位惟此不當而承君之澤者也悔以配
貞信無疑乎改之方其未改此乃澤之當也不有當
水竭于上火熄于下尙何相息之云乎夫金剛火強
而聖人取類於至柔謂之二女以彼女子子之志而

彖傳論

聖

又不相得則其幽隱蔽壅熾媚凌雜離婁不能索隸
首不能算不掃除而更張之湯止沸薪救火愈甚無
益此其所以命之曰革也將使誰正之又使誰信之
玩其辭曰已日乃孚而聖人之情見矣日以照臨誰
敢不正已以中合其誰不信十句以剛柔相受過於
五則合已則中之位而合之貴者也舉而措之事業
何如哉世之亂也並后配適兩政耦國情偽干變不
可勝說由不知合之於正而失其所以爲中也不有
聖人在位陽德若日俾六宮正位冢宰贊治世子視
膳大邦爲屏以治易亂天下其誰信之文明以說大

亨以正鼎所云幽隱蔽壅熾媚凌雜如金在鎔精氣
入麤穢除渾然天成不知其消融於何有矣聖人悉
數之故則若彼新則若此考之而皆當往昔之悔無
一雷焉異時之悔無一伏焉其悔云者聖人之所悔
非凡民之所悔也聖人之悔凡民其庶無憾矣乎
此之謂天地革而四時成也百姓日用而不知此湯
武革命順乎天而應乎人也疏通知遠而不誣者信
之矣象其物宜六十有四皆象也何獨鼎爲象聖人
觀象於天範金以成器凡民曰器也聖人亦曰此器
也然而不謂器也稱名曰鼎謂之神器昭明德上

彖傳論

聖

承天休應於斗杓日次壽星則巽下離上之象見矣
陽德止殺天下歸心正位凝命其在斯乎上帝陟降
於王者之居自斗杓而下上焉聖人享帝歲五用事
燔柴以逮于納亨以木巽火亨飪也不血祭而畢事
事天如事親也然而不曰大亨者郊特性也以禮祀
爲尊敬然是謂一純文王致虔於離之畜牝牛成享
於鼎之元吉亨天神皆降異者天之神道也其辟卦
曰觀日月之會皆在東方鼎與屯如合璧焉文王所
居而安之序也聖人敬事上帝必考帝心之所甚重
而求助焉則惟聖賢之生於其時者矣尊位皇極也

寶命大統也羣生大畜也養聖賢者以其能養天下之民也以賓禮承之師道事之巽於備物巽於多儀巽於理義聖賢爲之心膺則明四目達四聰而直聰明作元后矣元后在位元元在下相與爲體天之生民非爲君也天之立君以爲民也民既吉矣君實嘉之民生以嘉君德惟元文王曰元吉亨元元之民也孔子曰是以元亨元后也柔進而上行作民父母惟恐傷之得中而應乎剛天子之力臣有司之牧夫用文王之命使矜寡孤獨無告之民靡一不得其所其上賓師之位也三剛侯甸男邦之字也爲柔中之君

彖傳論

雷

牧養伏處之小人而相協焉大有以五賢其事一君鼎之爲君以四賢同養下民不曰得尊位亦不曰大中則曰巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨吉可不煩言也與大有之彖必異文矣震東方也於時爲春謂之長男文王曰震亨不繼鼎而繫之曰元傳且不言所以亨不煩言乎震奉乾之元不自爲元此其所以震此其所以亨也震何自來自坤索之得乾之初於是始來也貞既究悔再始乃冀其行而五曰往來往而復來遂且泥矣其始也未嘗遂子不專命稟父命也父命無所不通不知有所謂

泥者震之亨在初果不煩言乎文王必擬諸形容曰震來虩虩笑言啞啞夫子必原始要終曰恐致福而後有則萬物之生氣出於一人之心恐其怵惕惻隱乎笑言其發政施仁乎非致其威實致其福世世通行是謂作則詩曰神之弔矣詒爾多福又曰永言孝思孝思維則爲主於內本以體之震之初也建侯於外支以別之四當之矣各爲其國祖不得祖天子驚遠懼邇揆文教奮武衛之內莫不震疊蕃國無敢不式王命此非一侯足憚也輻輳並進奉天子法度然後可以守宗廟社稷爲祭主此則震之出也不似人

彖傳論

雷

君不見所畏七鬯其不喪矣乎不能驚人則爲人驚扶蘇也與荷華爭美喬松也與游龍同茂言鄭忽爲君之微也書曰萬夫之長可以觀政安見方六七十七如五六十而非邦也者况百里哉震不言動動不足以蔽震也止足以該艮乎不足也曰時止則止時行則行豈惟止云乎哉然而曰艮止也主乎上以言之也行者貞止者悔上止乃時止也下止必時行焉下爲上行統於太上惟在太上乃止其所也北辰天之象崑岡地之勢天子人之極靜曰至尊所居動曰萬物散殊人心爲主於身以至靜役羣動之道也不失

其時光明在上而不爲亢矣然而曰上下敵應不相與也何哉上下不可言敵敵不可言應應不可言不相與上下不能相無也相須而後成心爲天君形爲心役貴賤小大何獨不然敵之言匹也在上者所以率下之羣匹也上命下而下不應下聽上而上又不應則其匹匹而何上下之云哉應則宜無不相與者矣聖人斷曰不相與上不可代下履下不可代上舉况至尊臨至卑乎古人有言下不貳上此之謂不相與人之大倫各止其所者必如此也天所與我大者先立小者不能奪則不獲其身而思不出其位者乎

象傳論

聖

吁嗟乎行其庭不見其人此何人哉欲見其人是行其庭不請邪不許邪不相遇何以无咎無不請也有不許也志相得焉何不遇者不相得焉斯不遇也皆无咎矣誰實行其庭不獲其身者行之雖復愚賤不肖無不可以身先之適有惡直醜正驕淫矜夸其人不見見而辭焉無傷也志士仁人莫逆於心莫解於心往則見無疑也適不見亦無疑也志不相得固請而得見者有之屢請而終不得見者有之弗絕人亦不絕於人甚且邂逅變生既及其人之庭而後遼巡以退不爲晚也文王明夷仲尼旅人往往遇之焉

有神龍制於螻蟻者乎不必鳳鳥增擊而去之矣聖人止其所峻極于天視彼不知何人之人不異孺子嬰兒之謹誆徂詐然并無所云好則人怒則獸者是故孟子曰君子有終身之憂無一朝之患也无咎之義乃大白矣漸則進乎進以漸乎漸不專在進也善惡之積莫不以漸奚獨進哉聖人見天下之動動而之善乃命曰漸孔子知文王之心漸進善乃贊曰進如曰不善一敗塗地從惡如崩則不進善不謂之漸矣雖然進善如不及奚必以漸乎難之乎不可以爲難也不可得而易也先事後得漸以不舍漸以不拔

象傳論

聖

有本者如是山之所以產也慎之至微而後顯焉慎之至卑而後高焉亦何事不吉彖曰女歸吉傳曰進得位往有功也進以正可以正邦也不申言女適人而推言臣事君文王曷不言丈夫子之事而顧言女子子之事也妾婦之道孟子既以爲非丈夫子之道矣不曰古之人未嘗不欲仕又惡不由其道乎曰古之賢士何獨不然樂其道而忘人之勢所謂伊尹太公見而知之者此也知臣道必知君道知臣事君必知君事天君必先乎臣臣不得先乎君無異女子子之守其身而不得以爲婦女之檢押也人亦有言立

身一敗萬事瓦裂名節掃地勢如崩山其蔽將如之何良固不可以終止乃其所以爲漸者五之剛得中也允也天子降予卿士上無剛中之君行其庭不見其人矣剛在君位柔乃得位乃可以正邦不終止亦不終動夫是以不窮何謂不窮人君以四海爲一家澤不下究於匹夫匹婦之身歲歲孰視之而卒於無可如何由冢宰不降德於眾兆民爲之以漸治之無其本也一夫不獲時予之辜任重也佑我烈祖格于皇天知權也止而巽者天民之先覺者也要在潔其身而已治亦進亂亦進就桀之潔潔於就湯湯不

彖傳論

巽

勞而王不若桀之不亾稽謀自天五往而後復斯之謂尹躬暨湯咸有一德也德惟一動罔不吉德二三動得不凶大人之貞一德以爲宜女子之貞未聞二三其德而可以事其君子者非天民之先覺者孰克知去毫適夏既醜有夏復歸于毫不爲二三其德乎哉放大甲于桐民大悅大甲賢又反之民大悅非有伊尹其誰能任之非子覺之而誰也故曰終莫之勝吉罔所願也彖莫不善於歸妹稱名初無不善也家人以男女正爲天地之大義歸妹以其稱名爲天地之大義善何疑哉且曰天地不交而萬物不興歸

妹之象天地之交也漸之天地如否而其人則交歸妹之天地如泰三剛四柔易焉此固結而不可解之義也雖不當位剛上柔下不可謂不正男女居室人之始也以隨易之體魄則降知氣在上人之終也詩曰穀則異室死則同穴祭自既祔則設同凡有男尸無女尸是故陽往陰來昏禮也去明卽幽喪禮也知微之顯祭禮也人道之正如此舍此則皆邪說也人情莫不嘉生而惡死聖人知幽明之故死生之說鬼神之情狀其在詩曰令終有俶公尸嘉告極之子孫蕃育令聞不忘必原其實曰昭明有融斯德之盛者也記曰骨肉斃于下陰爲野土其氣發揚于上爲昭明德厚者流光也曰焄蒿曰悽愴德薄者流卑或不

彖傳論

巽

得其所歸者也由士以上則皆有其先人之室焉其在詩曰鼓鐘送尸神保聿歸若是乎其明著之未有見其饗之者昧之爲言正言也斷其辭曰征凶背殯出會春秋以其子爲無哀矣无攸利今之諸侯以三年之喪從其利者聖人弗知之矣夫人鬼相依以爲吉凶無異男女之相養以生相守以死金縢之書武王能定子孫于下地則三王能念之而罔害矣請大夫士之命其辭亦莫不然所謂知鬼神之情狀也非

鬼之祭不可勝罷匹婦之說不可勝聽人乃或佞張
為幻互相表裏自謂丈夫而斃於弱女子之手幾何
人矣疇不樂其新相知疇不悲其生別離說以動新
相知也所歸妹生別離也在位者無一當五以柔乘
剛夫征不復婦孕不育漸之禍小順也女承筐無實
士刲羊无血歸妹之禍大不順也彼自謂丈夫以果
於征而凶乎其位不自考其才之已柔而輕於從利
授下之剛者以其柄禍敗立至不出聖人所以斷也
是曰倒置則何謂天地之大義乎靡不有初鮮克有
終以仁得之者以不仁失之也君以此始必以此終

彖傳論

五

以不仁得之即以不仁失之也知命之長莫若並
建聖哲矣天祚明德有所底止莫若宜昭義問矣書
不云乎天監下民典厥義降年有永有不永此非天
地常經古今通義乎歸妹女之終也夫亦鬼之終也
庖犧氏王天下以迄于秦雖盛德之子孫罔不遷為
家人鬼神固與時消息惟令聞為不忘焉孔子賢於
堯舜此天之未喪斯文也知足以知聖人者信之六
藝之文不敝之文也豐不申言乎亨而特言乎大大
乎豐不遠大也豐亨而後大豐以已者小豐以天下
者大舍邇徇遠謂之窮柔遠能邇謂之通文王有聲

適駿有聲此明以動之詩也四方諸侯始以兄弟來
享終以元后之式丕享焉尊之曰王不自大其事而
天下莫不大之不自尚其功而天下莫不尚之王者
之義如此明以動之德致之也喜者固陋憂者亦禰
巍巍蕩蕩威行如雷霆明照如日月文王年在髦期
康彊逢吉不倦於勤也聖人盛德日麗乎天而日中
則當王之位也日陽宗月陰宗斗星宗離互巽之象
也岳宗岱瀆宗河澤宗海震互兌之象也各得其所
歸以登於豐而不可得窮焉日無時而不中王者所
居為之正勿憂其昃矣月盈無過須臾而食則其常

彖傳論

五

盈與食相損益故以弦為恆也十二辟卦紀天地之
盈虛與時消息是以不窮人之盈積於升平而後盛
民數穀數登諸天府苟不才之子用事於內外堯亦
安能不憂而頤曰勿憂者憂不得舜禹而已也豈眾
小事之憂乎鬼神固有安樂亦有怨恫視主人之成
虧以為消息是故豐一已者民怨神怒豐天下者天
與人歸自邇及遠通而不窮好遠攜邇窮而失居故
曰豐不遠大亨乃大也惟亨乃大則不曰元亨專言
大而亨之義該矣與時消息亨之道也未有不與時
消息而可以通天人古今之宜者也豐一不言亨旅

則重言小亨豐以亨而大旅以小而亨不可不察也
明無不通豐之本也動無不變豐之大也旅何以小
小則何以亨哉彼小者利貞者也未可以言亨也元
亨小何以亨亨不繫之元固小矣又加之以小小不
足乎亨之嘉亨不得以小爲貶是故卦之言亨恆主
乎剛者言之其言柔則必中必且在位旅之柔未嘗
不在位然而旅也者言乎外者也不曰進而上行曰
得中乎外此其所以繫之曰小也旅之時能不爲之
大且能爲之小推而放之東西南北無所不通者矣
應非剛而柔順乎剛在下位不援上此旅人之貞也

彖傳論

至

止於貞之止麗於悔之明旅人之行不以暗投明固
無不鑒旅人之止不容何病正亦無少貶焉儀封人
見孔子於去魯之初而曰天將以夫子爲木鐸道路
之事託始于是也東方小大諸侯咸得親炙聖人聞
其聲教則嘉之會在是矣豐之大者盈也有時焉爲
虛旅之小者約也無時焉不樂當世諸侯大夫或不
義而富且貴其於聖人之躬如浮雲過太虛曾何足
芥蒂於胷中哉凡悔吝之疑無毫釐之介故斷之曰
吉矣夫能爲旅人之小斯孔子之所以大也仕魯爲
司寇位在大夫陳力就列不能者止臚肉不至以爲

已不能乎大夫之罪不暇察其悉不致也不稅冕而
不謂之行之急矣長子在魯君埽其宗廟不收其田
里謂之舊君服齊衰三月言與民同也魯不以君命
召孔子則不可以反於魯其在所適之國不敢託也
言與氓同也諸侯以賓師之禮待之養則可受祿則
不敢受無常職焉至於無甚高仕極之曰周可受也
君之於氓固如此所謂微乎微者矣旅之小也如龍
之蟄以存其身夫安得不亨兆足以行矣而不行然
後去又何可不以旅七十二君之廷仕止久速莫非
正也無所往而不爲吉彼自絕於天欲不利於夫子

彖傳論

至

以無事置之而已矣厄於陳蔡無交也未有圍之者
也後車從者饋餽不致故曰絕糧而孟子曰飢餓不
能出門戶楚昭王實周之蔡已遷於州來故曰我土
地也檀弓之記曰孔子失魯司寇將之荆先之以子
夏申之以冉有夫子固前知其必至乎楚然後回車
矣乎又何凶悔吝之有天下後世莫能咎夫子者也
意者吾未仁吾未知爲夫子自反者惟子路一人此
非顏子之次乎賢居何等哉聖人非見容於人者也
又况吾夫子容則病矣不容何病不容然後見夫子
蓋曰天地之所以爲大而又容之者乎故曰孔子

能爲旅人小所以大也不言天地不言四時不言日月且亦不言聖人贊之曰旅之時義大矣哉學易者尚孰復而切究之巽小亨震辭曰亨巽必曰小亨所謂齊小大者存乎卦也然則孰爲小初也貞悔皆小斷之在初初爲民四爲臣且貴臣也初之伏也下民之微且微乎微矣或在十等之末爲天民之窮而無告者小以指之惟剛中正者入乎至陰之原以揆之近有親臣焉遠有力臣焉親臣以謀猷告厥后不匿厥指于下遠臣不遑啟處以勞來安集之王者中正之德咸降于國人天下之至窮而皆通以此脩和有

彖傳論

五

夏夫而後小者亨也非重巽以申命則何遽亨哉文王奠麗陳教孰慮而行之遲之又久以肆焉重巽也柔皆順乎剛肆不違也用克達殷集大命允哉剛巽乎中正而志行矣豈不善始善終哉雖然六州之從教者大抵衰世諸侯之公子公姓公族也鮮克由禮風以動之教以化之而後乃斷曰有終且必曰无初焉喪之也牴亾之也初則未有不善者自不與故哀之曰无初也下民之命降之自天而可以不善爲初乎哉申命天子之命也天子奉上帝之命而重巽以申之必以下民之好惡爲其本重巽則無或敢伏小

人之攸箴矣夫然後可者進不可者退可者行不可者止易知易從而絕非卑之無甚高論也執中而用之民莫不由之聖人不易也爲繩墨爲規矩孰得而改廢之聖王定天下無分民有分土重巽之象也二君一民妬著无魚之凶矣巽則曰悔亾而田獲二有土俾天下之民安其居成其事利有攸往監一國之豕君二實當之利見大人見此巽乎中正而志行之一人也朝正於王敵王所愾而獻其功詩詠之以厥庶民暨厥臣達大家以厥臣達王書誥之二之爲邦君也下以保庶民上以事天子巽在牀下臣節著矣

彖傳論

五

用史巫紛若宗廟社稷之祭祀誠且敬矣苟非司牧其民所述何職民各有心鬼神何主史巫紛若何吉之有焉惟五中正則四之順不爲詖惟二得中則初之順無兩心故曰小亨民之至卑王者以爲吾赤子所欲與之聚之所惡勿施爾也慎無若三之頻巽所謂重官是已慎不可爲上之巽在牀下所謂尊寵其位授以魁柄者已志窮則无可往上窮則大人之所必誅而不赦者北斗自乾攜巽其威神矣可不畏哉兌釋名曰說而不述其亨兌固通貞悔皆兌則無不通惟說之無不通將必有戒心焉剛中所以亨而柔

外不可以不戒戒乎說之在外也聲色臭味中正者備物而亨之雖聖人不近人情乎告之利貞而說之通者于是乎協義之和立事之幹五實以之也以厥下民馨聞於上帝順乎天也黎服大說應乎人也待於下流無不被上之澤而尊君親上之心若手足扞頭目矣上柔在夫曰乘在困曰揜在革曰從而惟兌必曰先先之者以民爲體君也體職勞而忘勞勞有節且有敘君實司之用之以時以君爲心者民也君有戒心與民同患四方有敗必先知之豈惟知之必且犯之難亦何難不異衽席有致死心是以無敵安

彖傳論

矣

而忘之不知不識彼降之割此申以勸聖人通變凡民不倦勸於義也王者承天之道以治人之情是謂說以利貞說之大彖所以爲亨也離亨在二利貞故亨也兌亨在五必以利貞是曰正秋而必先其利利固義也禮以先之美之在和不和生難至和咸勸柔則曰民臣不與焉民則曰先朝以詢焉民不可外柔不可先易之正也渙亨二五皆剛主乎來者而柔得位與焉貴其上同也同於五也同心同德若一體也王假有廟一體之人有三焉下莫敢擬焉王灌后亞之也君子有孝子舉奠登餽以上嗣也相維辟公

大宰贊王牲事贊玉幣爵之事也四實當之然而得位乎外后爲天下母以爲天地社稷宗廟主春秋之義王世子受諸侯之尊已而天王尊天子之宰通於四海非柔不可非得位不可非得位乎外海內瞻望而稱願焉不可一人兼此三人而備得之天下歸而往之號之曰王大其長久世世奉宗廟無絕也周頌曰陟其高山墮山喬嶽允猶翕河導河以周嶽王者之涉大川其宜也若此聖人之文曰說以利貞中孚以利貞過以利貞渙之辭曰利貞而不曰渙以之渙非正也主天下之渙者一人乃正也有那其居王者

彖傳論

矣

之居也哀時之對王者之堂也渙以王者爲正王者以時涉大川必以王者之所居爲正故曰不下席而天下治若乃禹臯陶久勞於外風雨頽沐於廣川大澤中渙其躬而無悔定民居成民事使天下之人各疾趨其所養而休焉書曰成允成功四瀆旣修萬民乃有居有食有教是謂乘木有功舜爲天子和義幹事德莫大於禹迹之所經緯矣不煩言矣節所以節剛柔分也剛柔分不惟節亦不遠曰節他不曰節亦自通而嘉聖人繫節以一辭斷其德焉舍此一言非所願矣夫天地民物不節不可節則宜無不可不節

斯不貞不貞不可貞則何不可節之貞更復何不可其不可也不甘而且至於苦也何至於苦坎之在悔道多窮柔在剛上也天有六氣降生五味不中不甘不窮不苦是故節之嘉由於通五居中而通者也二不出中中而塞者也二塞則之乎屯屯為盈盈則如川之滿不可游節安在乎在剛得中乃必以五不以二故曰亨五也不復繫他辭于彖何哉苦節不可貞為甘節者告之非告苦節者也其告苦節者則既曰貞凶必且曰悔凶而豈告之曰不可哉苦得其節貞之至也國人家莫不稱賢不知何所謂悔矣

彖傳論

堯

有國有家者五也為之主人可不知其苦哉可不知其何以至於苦哉陰陽之患乎天地不節四時不成居位中者誰也人事之患乎傷財害民制度者誰也告苦節者曰貞告甘節者曰苦節不可貞忠臣也烈士也孤子寡婦也天民之窮而無告者也往而尚之悼痛而務之與萬姓咸享於其甘者而節之幽明之故罔或時怨時恫者焉雖然未洽於天下其可以是以為貞乎非不貞也不可貞也武王周公繼之而文王無憂矣中孚柔在內六爻相雜柔未有言乎在內者初上為本末貞內悔外也中孚不以初為三嫌不以

得位乎外為四願中孚之象渾天象也上九正名曰天九二曰鳴鶴在陰晝陽夜陰非初昏以待昧日之所瞻仰乎聖人面稽天若顛俊以尊上帝好爵天官也天子之所有也與爾靡之克相天子官人者也剛得中不在五與二乎乃必先曰柔在內入君子之室論才之難憂官人之難二五非虛中相與不幾乎賢不賢能不能佞曰忠忠曰佞哉彼翰音之登於天下下皆以為不世出之正人實聖人之所謂聞人也名其無翼而飛曰翰音柔在內者三位則不當能不與同心而以身當之謂之得敵如彼飛蟲時亦弋獲在外者不至象恭以滔天不復震驚朕師此惟禹之文命為舜司聰而出內五言也心乎愛矣遐不謂矣下說如此人之好我示我周行上巽如此君臣和於內萬國驩於外孚乃化邦也用民必時取物必節胎天飛鳥跂行喙息咸遂其生信及豚魚也此非吉事有祥乎及其因風澤之宜以涉川也舟牧覆舟五覆五反乃告備具下事上盡其心上使下備其制命官曰虞戒不虞也舟虛之象慎之至也其在詩曰漚彼漚舟烝徒楫之文王能官人而涉大川矣登川禽嘗諸寢廟頌曰猗與漆沮潛有多魚蕃育之成如此豐鎬

彖傳論

堯

初上為本末貞內悔外也中孚不以初為三嫌不以

地居上流非魚鮪不沁何以致此哉文王與舜若合符節其在書曰笙鏞以間鳥獸蹌蹌籥韶九成鳳凰來儀中孚以利貞乃應乎天也修禮義而體信外內上下無不順是謂節而信之夫不節則焉可信哉盈天地之間者惟萬物屯之所以受也一物失所王道爲虧於其幾終必或過之雖曰小乎止而慎之用過乎儉此亦有其信者不能必行之也曰翰音云爾何乃登於天天之降命其廢興也必以人思皇多士生此王國文王所以受命也人之云亡邦國珍瘁幽王所以墜命也豈無善人其殄瘁也降此大厲之所致

彖傳論

李

其私智自謂過於文王武王援天以自高倡而和之其曰予聖此翰音之登于天而誤天下蒼生之一人也比之女禍何異褒姒夏之世前定之而卒不爽焉天乎人乎天也天因人而定之有信而無必日監在茲百姓有過在予一人是以成湯之誥未知獲戾於上下慄慄危懼也中孚柔在內以利貞孰以之剛中之正者一人也何所以以萬方百姓也遠近無一不出於正以受節之亨而中孚之貞應乾之元矣小過亨名卦曰小不言小亨而亨者小矣小不遽亨也小過乃亨人誰無過又奚勸之過過必吝過則咎過宜

悔人之恆也若乃過而得亨常人之所不能亦又不信則惟聖人知之而不忍不告之常人矣曰亨且曰利貞三者具矣獨恨其小耳小者過則亨小利貞亦宜小而不著之曰小利貞過者惟在柔而利貞者艮之三與二一剛一柔也二不得專主之苟非三之剛弗過則二且上侵而不知止曷以貞哉柔得中在二也不在五也小過之五名之曰公先代之後也服天子服行天子禮然而非正也是之謂小過小事者何事嘉事也過乎恭過乎儉喪紀之事有小焉則過乎哀也可賓祭之事亦惟小者宜之軍旅之事雖小亦

彖傳論

李

大事無一可者剛失位而不中四實當之惡可以大事哉五得中與否與曰剛不中主乎四失位也三不預焉柔得中主二五亦同之公之位客位實臣位也小事吉矣一國之君必不可與大君之事故知其不可爲天子之三公矣離之六五曰離王公麗乎中者王以上九爲保傅用之出征周公東征實成王所以正邦矣乃若小過其事不及此且必戒之曰不可大事吁嗟乎雖曰小事非強有力者不能行柔之得中溫良恭儉而能讓矣豈見義不爲者比哉故曰吉也不吉則文王不告之可矣小過中孚正對也孚之言

嫗伏也則小過為飛鳥矣古之王者養鳥獸之官能與之言而知其嗜欲易之為書言天下之至蹟不可惡也如彼飛鳥之音不在所畜養之數其告人以吉凶禍福尤信且速文王於卦之幾終而飛鳥繫焉為飛鳥憂之初上之辭也飛鳥亦憂人之憂告人曰不宜上宜下告天下萬世之為人臣為人子為人婦者一言盡之而不煩言也則且告人曰吉而且曰大吉此則告其君父也孰為大君父為大夫子明著貞悔之逆順自有生民以來以此斷吉凶禍福之本凡民愚不肖與知之聖人執之堅如金石信如四時此物

象傳論

奎

此志也久安長治信乎君父之福祿哉故曰大吉也彼小事吉者不得與乎此乃克有順而無逆焉可不慎哉既未濟以三陰三陽居六十四卦之終正對如乾坤也坎離也泰否天地之交與不交也既未濟水火之交與不交也在天成象日君也月臣也在地成形水乃火之牡也剛柔分則必言其配少成長恆以首下經反對則艮兌巽震成爲四馬既未濟中男中女正反皆對六位相易二體不易不易剛柔皆中相易當則皆當不當則皆不當正必斷之曰利貞不正必斷之曰无攸利男之窮甚于女之終也彖舍是不

曰无攸利矣疇實小狐坎險在下再索得男男之窮獨歸諸二矣然而曰曳其輪貞吉者何也君子乘車鄉晨而見所尊貴故曰中以行正也爻言乎變不險而順彖言乎象患失而惑匪曳其輪果濡其尾則小狐云爾未濟非不濟也且非汔濟也大川在前不濟必不可汔濟亦不可先之曰濡其尾言害之不在大也必原之曰汔濟言未嘗不近其小喜也首言乎上尾言乎初初可謂終乎狐有尾非可續何言乎不續終言乎男之窮二為甚也初之濡尾無加于吝女子也柔且卑矣小狐在中而未出丈夫子也慷慨任

象傳論

奎

事卒于畏首畏尾方其汔濟之頃謂之曰賢曰良曰能而不知其終之不續也豈特濡其尾而已哉无攸利矣聖人通其窮以終之曰雖不當位剛柔應也此柔中所以亨未濟所以為未止未止之所以開萬世也易之剛中善于柔中於既未濟乃均曰柔得中何哉濟言乎成亦言乎止既成人所樂也既止聖所憂也未成人所愠也未止聖所喜也夫是以斷既濟曰亨必中之曰小未濟則斷曰亨而已焉未嘗不以柔中而斷不曰小柔中在臣位不可不小柔中在尊位不可小也位在而曰小則不可以言亨矣既濟易不

以在尊位者言之主乎貞也貞固未成然而未止悔雖既成亦且既止幸而未亂必憂其終曷以亨哉利貞初終所同中爻用事之位以初主吉亂則歸之終剛在尊位上六乘之爲險之終亂所歸也所勿用者此一人三實應之不可不戒坎悔乘剛終於既濟其終也如是是惟無亂亂則歸之終是誠有亂亂必待其終三代之終始乃當之矣不然者初非吉也亂亦曷究其終哉嗚呼以既濟之始中終無不正且不能亂故曰乾元用九乃見天則又曰惟天爲大惟堯則之孟子言治亂必自唐虞之際矣未濟之柔中在尊

象傳論

六五

位斷之曰亨喜之也告在位者一言而畢無他辭也此可一言盡哉貞剛中也乃不能不窮小狐也悔剛而不中也然而不窮四悔凶上无咎焉男窮獨歸諸二坎險在下然而二之辭曰曳其輪貞吉者中以行正也乃若不變而彖以斷之二雖曳輪初則濡尾不曰君子乘車而曰小狐汔濟乃告三曰未濟然乃曰利涉大川未濟也可汔濟也必不可彼小狐也執狐疑之心行邀幸之術罔君子而陷之無所不至乃不過曰濡其尾焉曰不續終也續終者幾人哉濡其尾者可勝數哉終不易續矧小狐云爾哉稱名曰小狐

其无攸利決矣未濟非不濟也且非汔濟也則涉川之所宜矣釋之曰位不當獨歸之三夫男之在悔而不得位其位乃君位也初无位三在臣位不當則告之易之而已然而三與五同功異位其柔危其剛勝六三其多凶之至者也征凶無疑矣乃其爲險也已踰其麗於明也彌遠未出中則小狐之善疑已過中則雉膏之可食夫大川在前寧未濟而需之不可汔濟而止之故以未濟爲宜何疑焉夫今天下之大險先發者殆後起者成畏難苟安以濡足爲解覆溺之道也彼不知未濟之必濟羣疑眾難動引聖人爲之

象傳論

六三

辭其以六三爲不利涉大川矣若夫鞠躬盡力爲天下才者要在謹慎而已矧易之爲書而可以童觀之道測之也不其以慎爲蕙乎六三柔而不蕙承之以剛所承亦惟剛故不以爲乘剛以爲位不當况明告以剛柔應乎斷曰利涉大川何疑哉是故三不可征而可涉既涉則四用伐而且勸賞五以君子之光作民父母誥之曰厥父母慶自洗腆致用酒文王與紂之事酒誥感言之周公之心文王之心也六十四卦三百八十四爻無一辭不若此心焉忠恕而已矣

象傳論下篇

彖象論

齊

味經齋遺書

彖象論

莊氏學 味經齋遺書一

賜進士及第授光祿大夫禮部左侍郎加一級樂部大臣南書房上書房行走註存與誤

坎之初每有失焉習坎則失道師出則失律解緩也緩必有所失何以无咎乎坎之失以險也夫物之險者常失之於急也獄急者則不恤其枉失道也師急者則不慎其敗失律也走險如驚矣解在險中動乃得免焉辟險者也辟險若不可以不急吁凡人也不少須眾懼盡矣不見夫需于血者乎不見夫樽酒者乎坎之四也順也剛柔際也初則否能其在解乎其來復吉得中者主之而初以柔際焉緩以須之非坐

彖象論

困者也發之或吝濡之必至於吝不動則險不免矣初已解乎未解乎四動而後解也已解則何待告之曰无咎未解而終無不解則必告之曰无咎欲其緩以須之而無用其急解之義如此也天下安注意相天下危注意將將相和調則士豫附士豫附天下雖有變而權不分微陸生誰與為際乎此聖人所謂義謂其能解天下之難也何咎之有

并非一家之養一世之業也王明則汙者潔矣不之發不久而惡矣脩之必先浚之浚之深其惡也深之必將發之發之完其美也古者築室而不甃省合土

之利而慎其害也井豈能盡發井深而後至於泉且不能爲發井之發坎之高者無近旱而水用足矣易爲發乃相率而治之治之者誰乎承王明者也木也者以爲久也巽也者以爲不漏也石也者以爲上出也立辨於剛柔之際修數十世不敝之法而終無隙焉幹其底深崇其上出不腐而傾也不汙穢而入也天光照之霜露降焉无咎之道也舊井多矣脩之則不廢因而不改害者福矣爰有古井尙存於今脩之力也奚必鑿而飲乎自以爲功豈福也哉

泉則皆其食者也冽可矣曷言乎寒泉夏日也六飲

象象論

二

之上曰水羞於王公惟夏是宜則惟寒是宜所養尊矣食乎不食乎卑者不敢知斷其辭曰食信之也喜之也惟中正者克以寒泉自益別味尙甘養志尙冽寒之爲美以勝內熱理義之誦清微善入嗜慾之味渙然冰釋明王之心信若此哉

愚而神者民之孚也有王者之孚則比之相保相受相和親司徒九比之法无咎之道也水潤下缶以注之上思利民夫人待於下流知惠之必將至民有其信盈於缶焉方來縱不遠來不終來乎終來則吉曷曰有他吉澤遠而自他有溢焉德遠而自他有望焉

聲遠而自他有聞焉書不云乎並其有邦厥鄰乃曰後我后而王者之心不遂曰作我畜民也名之曰有他而牧人者於是乎各有寧宇矣

春秋內其國外諸夏虛內事外則譏之諸侯爲天子之守臣正乎柔而不以不利自疏爲天子得民以得乎天子順從者咸應而比之自內獨爲王之所親柔中也維君子使不失民者不自失也

下順從者常人也奚獨爲匪人上之比下必分別匪人而遠之又何以比之比之者遷之也移爾遐邇比事臣我宗多遜克享而吉乎不克享而凶乎視其人

象象論

三

之敬不敬焉殷之頑民且猶比之吾乃今知周公之德與周之所以王也而聖人之心不忍以爲無傷也念天卽於殷大戾誥爾多士不亦傷乎

正名曰上不得謂之外二遠四近彌不得自他於五而外之外比之爲名當乎曰當名也內則父子外則君臣策名委質父母不得以爲子公義也非私恩也比于賢而不敢以不肖者事之不以私害公不以家事辭王事父子主恩君臣主敬夙夜在公有犯無隱臣之貞也

方伯連率萬國之保伍也規方千里以弼成九服中

天下而立定四海之民顯比之道也文教武衛於講
事取材見之順以從上皆吾之教士也王用三驅既
觀其習變又觀其不犯命士果用命則必失前禽矣
王誠用禮則士莫不用命矣不軌不物不得行之於
民邑人天子之邑人也有孚盈缶奚待臨事而後誠
乎哉

天下之所服聽柔乃獨據其上乎未有如比之无首
者也名則比之實則乘之士龍芻狗之有名曾何足
蠶介於樂天者之光顯哉四海雖大無有頓置斯人
之地徒以其身爲戒於萬國而已矣凶人不終无所
終也施其大首宥其餘民不以彼爲匪人而不畜之
也

彖象論

四

設教者其務知童觀乎王者之教必取法天地而觀
於先聖大觀在上上智且猶履之而後知詩書禮樂
見諸行事而肄業之付諸有道有德者以相示天人
之道備矣一童子知之乎此非童觀乎末師口說每
况愈下俯而就之道固未有如是其速成者也日脩
先王之道以爲教於天下顧合三尺童子斐然有意
於公卿而欲以進君子退小人亦難乎初六童觀
小人道也先王觀民設教不如此矣又何知夫闕觀

聖人見天下之動言乎奇衰日新月盛矣言乎戲豫
增變益興矣祭祀賓客齊魯且以觀婦人戒在春秋
雖貞亦可醜也子仲之子南方之原俗之流失依於
鬼神則爭先覩之矣孰知盟而不薦之潔且敬一變
而至於此也禮曰幼者聽而弗問則童觀不行於聖
人之門又曰禁婦女母觀則闕觀不兆於貴戚近習
之家矣所謂典禮也

彖象論

五

人之生也一終日乾乾反復道也有進無退知至至
之知終終之我生在上若之何進退云爾也七十子
天下之英才至聖之輔也語之而不惰者惟顏子其
餘猶有觀焉必有進必有退進在道也退亦在道也
寧有岐路哉人苦不自知又好爲人師自誣也且誣
道也常觀我生則進退有不可誣者矣我與人偕生
於斯世觀人生孰若觀我生觀世升降孰若觀我生
進退孔子曰未失道也未能有進而無退也能考道
以爲無失也

陽鳥攸居初歲遂北輩作輩止後先有率稌苽實多
此非汝所不見大爵殆於黃口人不昏宦情欲失半
餘子慕祿牙礪齒礪禁禦弗蚤逞而成患誨之徐行
如彼鴻雁漸始于干處下則善速成不牢奚爲盍且

維鴻有序磐則從焉維鴻有羣譬則容焉維鴻有別
磐則啗焉安富尊榮其君用也孝弟忠信子弟從也
三老在學匪明農也野無遺賢樂辟雍也萬邦黎獻
皆來宗也進官惟百職不冗也克廣德心天爵崇也
十上一官競啟爭端遷者如流淹者尚繁逝彼廣澤
盍觀乎磐不耕之問豈解伐檀何事是疑可爲永歎
鴻漸胡爲乎于木得位乎否乎得位也位近者益恭
不敢寧居詩曰溫溫恭人如集于木多懼矣曾衍衍
而樂乎或得其桷易爲者也三公九卿承事天子必
有同德之一人以尊上帝其責難於君者益大漸于

彖象論

六

木者宜有之而豈恆有哉世無聖人見君子斯可矣
敢自謂其人乎要不敢不恢宏其志氣也君子誠非
一人近至尊而俾得其桷者不過一二人必不可曰
無其人亦不可曰必此人故或之也國生斯人君之
福也往有功也可以正邦也其在斯人與亦惟曰善
補過已焉敢曰莫予勝也哉
大陸曰阜大阜曰陵北陵西隴雁門也鴻謂之陽鳥
漸于陸乃漸于陵焉日北至而居于北陵也日漸之
德小成之德也極寒暑而皆宅于天地之至和愆陽
不居伏陰不處君臣夫婦往來相際道在茲乎以言

乎臣或得其桷何遠莫之勝以言乎婦則后妃夫人
之德也塞海內之望順神祇之心所願大矣子孫之
祥不爲晚暮何汲汲乎婦之來也欲其勝耳舅姑之
至願飲食寢興斷之矣勝者誰與勝斯可矣莫之勝
所不敢知終莫之勝念不到此矣三歲爲婦以不孕
重縈長老之心識者見之曰終莫之勝善氣也遐福
也且盛德也其吉定矣

彖象論

七

徐豫究之域其地廣平高者爲陸此中原也鴻一南
一北中原之人則謂之來成湯之都和氣之所布仁
政之所經緯也及紂之身人民謠俗生氣耗矣其鴻
猶若其陸則非徵發不節胎夭多傷匹夫匹婦推而
內之溝中者何人哉四戰之國費用文不以玉帛相
見而以興戎此寇也思盍存乎相救急矣乎順貴賤
少長以定其列而上下相保若左右手焉俾寇不得
逞志於我則義也
季秋南漸是曰來賓其羽肅肅可用脩文行人有儀
不遑啟處揖讓周旋盛德之矩內止外巽能治以敬
闕乃咎徵戒亂在整
小過之象爲倒縣人亂之也物之爲羽蟲之孽若族
氏庭氏實掌去之密雲不雨天反時也取彼在穴地

反物也去順效逆人反德也已上之爲言甚逆之辭也公則如之何內志正外體直憑弓挾矢視遠惟明弋之可矣將焉取乎取彼也疏之慎勿愛彼在穴也伏而不飛取則若掇之又焉用弋噫嘻如彼飛蟲時亦弋獲良臣可以勝之奚必公自弋乎取易辭也弋得不得未可知之辭也公不弋則孰能取之公果弋彼又焉逃之果焉取乎取其已上者而已矣

蠱者事也事乎聖人奚不言其壞事也非壞也彼曰壞事不知道也不知道事也辭鄙且倍君子不言聖人言之乎曾父母之事也而告教天下曰壞事乎經卦

彖象論

八

六十有四定吉凶成慶成咎非事者何以名蠱而專之天下之事莫厚於蠱莫重於蠱也天地人之父母也父母子之天地也天地之事在蠱高尚其事也父母之事在蠱幹之者子也孝經孔子所名不可毀也曰夫孝天之經地之義民之行天地之經而民是則之親生之膝下以養父母曰嚴聖人因嚴以敬敬因親以敬愛父母生之續莫大焉君親臨之厚莫重焉事親則有事事君則有事立身則有事皆孝之事皆父母之事故曰厚莫重焉不愛其親而愛他人不敬其親而敬他人此何事乎幹父之蠱言事父孝也幹

母之蠱言事母孝也聖人不曰事而皆名之蠱何也事有端其端有萬不同不能爲狀擬諸其形容而命之天下之蹟天下之動聖人見之矣其道甚大百物不廢喜之不可厭之不可是故人之生也必有貴必有賤必皆有事於天下必各本於父母焉有大人之事有小人之事要未有無事而生於天地之間者聖人之憂民父母之憂其子自古及今皆如此孟子言之曰人之有道也飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸夫子言之曰飽食終日無所用心難矣哉痛其不事一事而食息於天地之間也父母復何賴於有此

彖象論

九

子乎隨人乎以喜隨人乎要必其父母命之而分天地之一事也勞辱汗褻之事盡在焉拂逆危難之事亦盡在焉古聖人若舜禹備嘗之矣是故以喜隨人者必有事孝子成身莫非父母之事則莫非天地之事其肯曰尊貴不屑細事而貽父母以憂哉事固無小事亦無大其端無窮終則有始無時焉可以息子貢曰君子息焉小人休焉曾子曰父母全而生之子全而歸之易之爲書死生之說也蠱之爲事死生之義備矣不名之蠱聖人之意不可見矣高尚其事何事也天地之事也三公在朝三老在學天子以師禮

事之不煩以官職之事孟子言之曰天子不召師而況諸侯乎其次乃友之矣中庸所謂尊賢之等也故曰不事王侯豈不仕無義哉大德不官大道不器則不名之盡而名之事矣非以輕祿爵卑世務爲高尚也周人立五學包犧氏及五帝三王所作之禮樂咸在焉習而行之日肄業焉孟子言之曰仁言不如仁聲之入人深也善政不如善教之得民也董生曰虞氏之不爲政久矣然而樂頌遺風猶有存者況成周之盛時乎於論鼓鐘於樂辟雍君子所樂則君子所性也洛誥曰庶有事周公將有所作不敢遽以爲已

象象論

十

任必成王報公以無數其康事而後周公乃成之也故曰成功作樂治定制禮又曰禮樂明備天地官矣天子立成均上庠東序瞽宗辟雍五學順先王之禮樂以養天下之賢才既成於上則百姓黎民化輯於下矣易曰君子以振民育德言聲教入人深若風之振其山而育之材也傳曰九功之德皆可歌也書曰勸之以九歌俾勿壞盛德之所同矣記曰德產之致也精微何謂德陰德陽德也何謂產天產地產也致中和也者致精微也周官曰以天產作陰德以中禮防之以地產作陽德以和樂防之禮樂天地之事也

蠱之事在是蠱之象在是元亨而天下治禮樂之謂也煖清寒暑產於天也爲膏露爲時雨爲肅霜爲積雪皆以風行之剛巽其天產乎柔下其陰德乎若是者巽也聲色臭味產於地也聲尙宮色尙黃臭尙香味尙甘皆以土爲尊焉柔止其地產乎剛上其陽德乎若是者艮也人若天之煖清寒暑而有喜怒哀樂生於所不覩所不聞與人日酬酢莫測其中之藏獨也謂之陰德用地之聲色臭味以爲貌言視聽章乎見文乎言成乎行民莫不見之莫不聞之明也謂之陽德經緯二德達諸君臣父子夫婦長幼朋友之倫

象象論

十一

致中和作禮樂情文並隆禮善止也樂善巽也古之盛王建國君民必立諸天子之學使能其事者世世守之凡教於天子之學皆高尚其事之人也故曰學無當於五官五官弗得不治典司五眾此蠱事也高尚其事治五官者也記曰三王四代惟其師大德不官師之道也孔子之謂集大成孟子言之矣自衛反魯正禮樂順詩書作春秋贊周易始終條理總聖知之事致中和之極金聲而玉振之俾宓犧神農黃帝堯舜禹湯文武周公之道傳之萬世而不變以振民育德宰我子貢有若豈阿其所好哉不事王侯高尚

其事君子儒也學孔子者也若荷蕢丈人之徒其志不可則矣上無事而食必自考其志無亦鑒於蠱之文而卒致誦於五蠱之一也彼得一察焉以自好道術將爲天下裂雖曰高尚又可則乎哉

係言繼也匪其生者係言屬也匪其縈者名相綴分相接情相聯初則汎爾旣乃專焉係成故隨成隨必有所係係必有所失雖曰人事有天時焉豈非命也哉夫能帥人者必丈夫也天下丈夫幾人乎是可失孰不可失失丈夫始於失其身乎名分在小子則情必專在小子見丈夫而兼與之乎告之曰失丈夫乃

彖象論

三

所以不失其身也寄百里之命託六尺之孤雖有得天數因人心者欲奪其所係之節決不渝而從之矣天爲斯時生斯人斯人知時而順天成敗利鈍非所逆觀又何吉凶悔吝之有小子何在在初也何以曰之曰小子不能帥人皆小子也其名其分長子也其德其力小子也何也下也效官者也非不官者也復何言乎其失之在二曰兼聖人禁之在三曰舍聖人許之曷爲許之三有從五之道焉天下隨時丈夫惟五一人三柔而危四剛而近四不係而隨三係而後隨遠近相取之道也三求而後得柔也居不至於危

隨固不必從在外也四不求而獲剛也義必正乎凶不反顧矣二失五五何以孚于二而嘉之以天下爲量者不奪人之親諸侯有賢公子宜爲天子上大夫王者嘉之而不奪其所守焉五不失人二不失身天下所以歸心也

八正之氣爲八風民謂自其方來古人傳之曰是其居也故曰不周風居西北不周周也天則日一周焉奎壁間也主辟生氣而東之謂之東壁時則陽伏不見實爲其居坤爲月之辟位則乾之方名之曰陽月廣莫風居北方陰莫陽廣大也雷在地中之卦也條

彖象論

三

風居東北條萬物而出之時則必雷雷不必聞惟雉爲必聞之矣明庶風居東方氣明而眾物盡出也雷始發聲時也是曰日出日傳日出可以守宗廟社稷象雷出也清明風居東南維主風風之舍也吹萬物而西之軫巽爲風故曰主焉自是以往雷用事於外矣景風居南方則雷電皆至時也涼風居西南則季夏之大雨時行孟秋之時有霖雨也闐闐風居西方雷始收聲是曰納日夫雷之行无方故曰天施地生其益无方益之所以爲遷也風之行无方而有方日具四方之風歲敘八方之風以其所宿爲居而生殺出

內雨暘寒溫清濁不爽焉不易方也巽貞也震悔也雷從其時以出入亦不易也易之則變作矣恆之所以為立也何以謂之立曰君立乎上震而動也臣立乎下巽而伏也父子如之夫立于阼婦立于房中皆不可易也夫婦之道受之以久不可以易三綱立則生殺出內雨暘寒溫清濁應而不易矣不然其變可勝言哉益之傳曰利涉大川木道乃行汝知其象乎震動于下舟楫也風行于上帆檣也故曰行益為行恆必為立矣巽之初木之根也扶疏以分離震之上木之枝也夸條而直暢動其末而本則不移故可得

象象論

古

而立也恆之為立也立乎柔者也雖大過之不懼必獨立乎柔焉柔在下立可恆剛在下其立必不可以恆知益而不知損者也益之上不云乎立心勿恆戒夫以益為恆者也剛在下不宜為立宜用為大作文王周公孔子之辭若天垂象凡民百思不能究也不參伍錯綜而率其意言之曾足以盡之乎益不可以為恆聖人詔之以遷改恆不可以為益聖人必以遷改為之戒浚恆之始見不善而遷矣振恆在上無所過而改矣動于內者所遷必善所改必過震得位也動于外者見異而遷之不能守而改之震不得位也

且志不行焉九三之德不恆六五之德恆人知之五之象於婦人之德為恆於夫子之德為不恆人不能知之恆以一德不制義而從婦必二三其德矣益之五曰有孚惠心勿問元吉教之以勿問教之以勿疑也有孚惠心而可疑乎可問乎亦何以為德之制矣恆益之為雷為風也同其為貞悔也同聖人之辭因之為典常學易者不可以不知貞悔自古之教也損益之貞悔宜若皆損剛而益柔也惟損之傳曰損剛益柔有時有指乎曰天施不得名之為損也地生而地亦不得名其益然則損剛益柔必不可謂之損

象象論

古

乾益坤矣損益男女之際也益為晝損為夜損剛益柔兌損而艮益也兌欲常損艮欲常益是以山不崩施澤不淫溢然而有時焉雨畢水涸高高下下功乃時成水潦方降山且損矣澤且益矣未見其損下益上矣然則少女剛少男柔乎曰吾懼少男之不能柔也柔則未有不益者懲忿窒慾所以致柔也聖人以損之時詔男女告六三曰致一言乎兌也見陰卦之耦必致乎陽卦之奇為一體也夫婦一體以辟合言之古之訓也曷專言乎損損者成之易也且正對也曷專言乎損之三天運乎外地處乎中天不

以地爲二由不以地爲一也地自爲二得天而參以天爲一則與天爲一不自爲一乃以致一三人行奇也損一人耦也奇不能致耦可以致矣一人行成乎奇得友之耦并見奇不見耦不謂上得一上自爲一也其所得者耦也謂三致一言兌致乎艮爲一體焉婦致乎夫臣致乎君地致乎天皆不以奇奇則疑故曰三則疑也陽卦致人陰卦致於人在上者致人在下者致於人是以益之四不可言損一人矣五君也初民也雖有益民之志告公而公從之詔之曰臣從君令不曰君從臣告君不可以二問臣不可以專制

彖象論

六

夫民衆辭也臣致眾而依之可謂篤敬乎得臣者損之上民說者益之初可不念哉皆無或疑之者也艮之爲卦也剛上故能止焉近取諸身背之於人陽所止也背固止加止焉重艮之象也三曰艮其限在上下之間蒙曰艮其背主乎上之厚焉觀人之厚薄輕重莫若背有德者象山之重且重山也故曰艮其止止其所也爲人君則天下瞻就之爲人臣則國家圖任之爲人父家得庇焉爲人子家得承焉各以其位思之不出也何謂不獲其身曰知獲其身則知不獲其身矣獲得也自外至也以加於身者爲獲而不

知獲之適以喪之也能守其身而不失乃能善其身

而不獲求諸己也不求諸人也我無求於人行其庭見其人可也不見其人無不可也不相與也焉能爲咎哉然而未嘗不行其庭止吾所焉不絕人也奚爲喪我人以食味別聲被色而有其身且欲貴而務求勝一朝獲焉自以爲獲其身矣曾不知其心之放而身之不知所以養也若將終身其不獲易知若固有之其不獲難知恭已正南面而已矣王者豈有賴焉此之謂艮其背不獲其身也艮其身孰與不獲其身乎曰艮其身臣位也止諸己而人莫不止焉正事之

彖象論

七

臣止邪之義也不獲其身其在位時則行之不在位時則止之光明之德備焉止其所者也何謂艮其趾腓與趾象何以異乎義何以別乎趾卑者也艮之則不行上僭之階絕矣虧乎初而未失正也腓下節之中啟居繫焉艮之實居而不行造請而得對有嘗試其主之心焉未進也亦未退也三艮之而二未聽也同類在尊位矣威初象拇拇與趾異乎曰以其物宜也拇宜爲感者也趾宜爲止者也股下體之上也限在要旅之間艮與咸同貞而異悔兼山爲形則不足通氣爲形則有餘動於下股也咸不止而動矣節中者

要乎艮不通而阻焉皆擬諸其形容之辭也艮之言
熏心也心曷在在四已艮其身者心也坎之中實爲
心離之明亦爲心咸之坎艮之離也咸之心在四耶
在五耶曰咸其脢者感其心也負陰抱陽拊者以手
五管觸焉毛脈震焉默乎未言通氣於四末旦旦如
是命曰平人平人者无悔也河西出崑崙虛而東北
注於海山澤通氣也雍冀爲高領脢也疏爲川谷以
導其氣岍岐二列緣督以爲經而地乃得其平方命
者弗克知受人者克知之明德遠矣河本也海末也
志於海入於海山崇其封水歸其壑百川理絡脈通

彖象論

六

不疾而速復有壅而潰焉者乎夫百川倒流曷異百
脈開闔乎西北多山時有霖雨則無異於高屋之上
建瓴水也平土何以禦之盍觀於山上有澤而治節
出焉天君其泰然矣乎艮其輔謂之言咸其輔謂之
頰舌何也咸之動於口曾得爲言乎弄脣吻調口舌
云爾艮之言可以作命渙其躬可觸類於艮其身乎
曰坎之中實者爲心渙其躬者非心乎渙之若何去
其害者而已矣爲加憂焉爲心病焉非渙不足以散
之矣夫未出中者以中爲得而不知在外之得其志
也登高遠望憂心者無日忘之渙離也不益令人悲

以感乎旅人不可以處高躬在外心則懷土不必其
在小人渙有機焉得其所憑依者也躬以机戾亦以
机底渙之則其結之者解也送者自此返矣渙者自
此遠矣又何悔焉得毋浮而不繫乎順而能以濟者
也於是乎有功吾感彼柏舟之汎而悲衛之仁人也
上無渙其羣之君子在近君之位則成羣者皆小人
矣如匪澣衣不能奮飛守節者也蹇之二曰匪躬之
故同乎異乎曰蹇有反身之象艮在貞也反身者脩
身也臣之蹇蹇必反其身而非以身之故以王故也
其眊不有躬者奚若矣蹇曰匪躬臣之順也人以其

彖象論

九

蹇蹇不能舍所學而從我疑爲不順或亦以其意爲
過當聖人曰終无尤也蒙曰不有躬婦之不順也人
不知自獻其身爲不順聖人曰行不順何哉艮之爲
體柔皆順乎剛坎之爲體初順而三逆焉渙之初曰
順三不曰不順其悔巽也風行水上能順其所不順
焉蒙之三曰不順初不曰順終要之曰上下順則三
殆爲順者所率奚得終不順乎獨以不順決之非聖
人不能斷其辭矣則以女先乎男而見之也是女子
也獨不爲蒙而爲見立身一敗萬事瓦裂逆莫大焉
終不可以復于順矣納婦吉者克家之子也可乘乎

哉欲以不有其躬求人哀已而納之夫固以身爲餌而求獲者也君子不接也三不順終曰上下順何也激而行之可使在山是豈水之性哉謂山之出泉無逆流乎順固水之性不順亦水之勢也

父師作誥曰商今其有災我興受其敗艱貞則聞命矣利之言宜何宜也夫子於象省之於彖不省何曰天以箕子爲宜文王順天而爲之辭箕子艱貞上帝實利之矣天之生聖人非一家之人也公之於天下萬世必不可得而殺王子比干其仁以殺身成自獻於先王其在天道實不至於聖聖人作易不忍稱比

彖象論

三

干若曰不幾息乎箕子則挺出之若曰無死地者仁而聖者也死者息也奴者傷也不可息不息則可是之謂天地宜之微子不去商先王明德不施及子孫矣父師不奴天下萬世謂天不祐仁人且不佑仁人之至於聖人者微子比干自古之至艱而箕子之艱則彌正故挺出之曰箕子之明夷謂能以天下萬世爲其明而晦於彼一時也坤邑也五爲天邑在天邑而應於文王者惟箕子洪範九疇在焉萬世不息宜莫大於是文王不問武王訪焉聖人之時也高宗之世其既濟時乎天下歸殷久矣孟子不云武

丁之後有賢君祖甲爲大甲不疑焉自時厥後終止則亂當高宗之享國及身遽自止乎何以施於孫子矣鬼方遠方之能擬者也彼將以照夜者乘日昃而代之明不可以不伐聲罪致討不窮兵力也歲一致伐三駕乃克是以究於三年曾謂賢如高宗不寤兵之不可宿哉過時而不反則王道虧矣舜征有苗一師則來格文王伐崇再駕而降爲臣高宗迪哲戎車三駕得不念其憊乎苟非三千里之內則王者無所用伐奮武衛之臣爲天子致辟焉所謂王命伐之者也所征惟不享鬼方何遠然且以三年見其憊惟干

彖象論

三

戈省厥躬必有大不得已於斯然後至於再至於三也小人焉得而與其間乎如或待後之人小人必用矣國家惟無事苟有事焉小人之利也患甚於敵國思患而豫防之惟高宗也受之以未濟曰震用伐鬼方決知其不觀兵而玩無震矣於戲神以知來智以藏往宣王中興若商高宗也六月北伐采芑南征不可不亟乃其初側身脩行雲漢之詩得柔中之吉焉式是南邦者申伯城彼東方者仲山甫奄受北國者韓侯三方克有成績命召穆公平淮夷徐方既來天子之功有常德立武事因爲戒則以所不能得志

者姜戎氏在西方也此其氣燄殆有所忌哉卒喪南國之師乃料民於太原以實之祈父不聰轉子于恤皆死政之孤也後若有事其誰致死張皇六師固如是乎孔子刪書高宗實繼盤庚而其後無賢君焉詩終殷武誦壽考且寧以保我後生不能不慨歎於宣王之不高宗若矣周公繫高宗於既未濟亦猶無逸之志也一傳而西周遂亾於姜戎氏初吉終亂文王尙有不盡言者乎

无妄不能爲必貞能爲可貞必者妄也可者无妄也天道道可而省否雖有至善亦云可矣莫敢必也非其位曷曰貞任國之重剛克貞柔不克也无妄之時不問位列貴賤者位也貴賤有常人不妄也而天不可知貴賤无常天不妄也而人不可止不問位則不言位之當不當教天下以无妄也古今天下之妄人疇不生心於位之貴賤而自作不典乎任國之重制下以不踰可也養內以不出可也同德於君實同德於君之子善處父子之間固有之者仁而已矣此之謂天人之際善爲國者得是人而圖任之招之不來麾之不去古所謂社稷之臣彼發蒙振落主器其不遷乎哉

彖象論

三

彖象論

三

均爲无妄初曰往吉上則曰行有眚无攸利謂无妄不宜往是以不宜行行則有眚初何以往吉乎謂行有眚則不行固無眚不窮也有眚淺事也无攸利害淡矣有眚何遽无攸利信如是也尙得命之曰无妄乎曰孝子不匱无妄之初也厥壽不貳无妄之終也死生有命非人之所能爲諸侯有出疆之政謂之王事知者慮義者行仁者守三卿也世子守曰監國有母弟則可以從有故或爲主於國或爲主於師志在春秋矣公如晉至河有疾乃復如晉也可如京師也不可雜記論諸侯之行有其禮焉承王命以行有眚安可復哉古之良臣稷勤百穀而山死冥勤其官而水死以死勤事利天下也聖人繫之辭必曰无攸利哀勞臣之終也哀其臣與子之大不幸也天命不祐如之何智者慮慮必至於此稽於天也仁者守震在內也義者行上變爲兌也夫犯難而忘其死固无妄也其與初心豈有二哉苟非无妄其終也回惑眩轉貽患後人寧有定乎自作孽也不得謂之災也嗜於味易於言兌之爲口禍也爲之父母師保必節之夫以澤受水有弗納者乎節若也時或溢焉不節若也以水澤之相親而相受也如曰既往不咎情其

忍乎長言之嗟歎之欲其懲戒之也此之謂嗟若親戚之至言不迫切間不須與不節若則嗟若所謂養之而不至於棄也子婦未孝未敬勿庸疾怨姑教之父母也佩玉鳴宴關雎歎之畢公師保康王陳先后之節以見今之不然吁嗟乎其長言之也王道無缺此非善補過者乎

三百八十有四爻言乎亨者四焉六十有四卦不言亨者二十有五凡民如以爲亨而聖人不曰亨比也豫也晉也益也凡民如不謂亨而聖人曰亨小畜也蠱也賁也遯也困也旅也小過也未濟也爻之言乎

象象論

吉

亨也鮮又皆凡民之所不知而聖人斷之否之初六也六二也大畜之上九也其彖不言乎亨爻顧言之節言乎亨主乎五以言之爻乃不在五而在四聖人之意可得見乎曰天地之節其在人者禮也如酒之有蘖君子以厚小人以薄非五孰能爲其甘者夫動容周旋中禮聖人之盛德也達之天下傳之後世能率而通行之哉不有安節者承之上之道何遽爲達道也夫安此節者不過奉職循理惟聖人之爲聽而信從聖人者徧天下矣斷甘節以吉且必指其所之曰往有尚往務得安節者調剛柔之際導上下之和

而後能嘉會以合禮也中爻持此世曰位節之當者在五與四節以當位爲善正重於中過中乃苦焉而不可不尙其正以厚人倫美教化移風俗聖人在位誠尙之而不願天下之人或如之哀之曰凶士窮乃見節義家道窮而孤子寡婦不可奪志以身殉之而不悔在位惟無所往往必先仁之矣積歲而世不願斯人之常窮於斯也爻曰貞以斷其人之爲天下法彖曰不可貞以示王道之終焉民不夭札物無疵厲告成功於神明此則上帝之所謂可矣文王享國五十年德未洽於天下痛苦節之傷民告後之人慎毋

象象論

吉

謂此事爲當然也不盡言五之甘而盡言上之苦苦者不甘甘者皆苦視民如傷其在斯乎諸侯不得祖天子始封之君則其祖也大夫不得祖諸侯以別子爲其祖王之適母弟國君之適母弟后夫人不祭於卑者之廟其爲妾母不祔於天子諸侯祭於諸侯之廟大夫之家世世子孫祀以爲先妣此過其祖遇其妣之禮也交於神明謂之遇如將見之自古如此諸公之臣相爲國客廟中將幣三享君行一臣行二及廟惟君相入君之上相與使者並行而爲左右此不及其君遇其臣之禮也公登亦登其咎

大矣穆叔之謂孫林父也夫不祖其所自出之君而得妣其所生之母小過也以君臣之分行賓主之禮亦小過也何咎之有戒之曰臣不可過也不讓主國之君則不事其君之心肆矣防之者何人哉從之者又何人哉凶如何也不忍盡言之矣

何謂冥升交於神若有承也何謂不息之貞心靜而正也靜者不息息者不靜不靜斯不貞交於神莫宜於靜而正也頌曰天維顯思聖人以明德事之不惟於昭昭恆於冥冥人不能知神知之耳矣人之有心不能不息意必固我滅於東生於西不消而日息之

彖象論

三

以是爲常正也助長也非不息忘也亦非不息則以人之著於土無異人之恃於母也於是乎曰善天下之色耳善天下之聲鼻善天下之臭口善天下之味蓋云富哉雖復不見可欲能消之而不息乎其惟冥升者在上乎安土在下於昭在上記曰德產之致也精微觀天下之物無足以稱其德者如此則得不少爲貴乎故曰消不富也冥升之義在慎其獨之君子焉已矣

夫之上柔柔乘五剛聖人觀象而繫之辭以五位雜視之稱名異焉皆其物宜以辨是非情狀備矣初言

彼異類則曰前趾吞噬無厭可謂不若矣二言我戒心乃曰有戎乘夜睢盱非暴客乎三曰遇雨况其絕於天也霑服失容誠足愠爾四曰臀无膚反媾之象而指之爲後見虧其體也未嘗不躑躅於王庭焉誰令此輩得次且者謂非近臣之不當使然邪至於五則大陸也其育微草視之若無物宗生高岡不知所自來乃莫也胡顏入筐篚哉下民疾之曰饕餮良臣惕之曰寇戎君子病其黠黠上相牽其衰媼而在尊位者易而忽之夫之夫之云爾不寤其卒不死也於是含天憲矣盜兵符矣叛亡條忽事矣號之曰牽羊

彖象論

三

悔凶而凶人不信然後知柔乘五剛之爲天下逆也五剛同心乎否乎曰不同也貞乾也純三雖濡而有愠君子也悔兌也說四以此不當五以此未光如欲決之而實附焉一小人陵眾正爻之等也弱女子擅君父卦不得其所也乘之者逆矣尙之者危矣主剛役柔夫以五剛役一柔不以爲上下以爲前後剝以一剛役五柔柔爲輿剛爲廬上下定矣一柔象以五名主乎剛而爲言也五柔各象一名亦主乎剛以爲言也初以象牀之足二以象牀之辨三以名爲辭不雜其物剝者安在乎自剝乎人所剝乎自剝而

人剝之也何以无咎不爲之牀爲之魚矣生魚斯貫之包魚斯剝之矣良好物也坤惡物也不貫而剝之失上下也足爛以至於辨在牀者惻然哀之哀其下之未可蔑也魚爛未嘗不惜之剝之而牀無恙也在牀者固無恙也怨曠作歌維魴及鱣及之曰貫不及之曰專專必於其美者美之近且切莫膚若矣近之而牀無恙也在牀者不能無恙也其災若此其所以災在此魚爛焉足惜哉貫魚以宮人寵及之而不專命之短長上必有以恤之下無恨也樂只君子福履成之何不利之有夫葛藟之爲貫縈之可也剝之无不可也

彖象論

无

柔遇剛謂之遘初遇二也夬言乘五剛遘則無此言周公之辭上九乃曰遘初與二且不曰遘繫之云乎豈曰遇之云乎包之云乎豈曰遇之云乎告之以致一而不參初曰有攸往見凶往交於四不可二曰不利賓讓利於四不可天地相遇所以成品物之章者固如此若之何襄之嘗觀天氣下降以至於二合以生風地之養氣盛矣植物隨所置而根著焉昆蟲隨所化而奮遠焉魚且失水不夕而餒何利于賓乎三牲之俎魚腊不與以爲禮之常也天與人以道人道

不可以無所私所謂繫也民以是不散如曰公之而不私凡民皆曰不享惟事其爽侮矣金柅婦功所有事因其繫而教之專則柔道之易牽者不復牽以貞爲美故吉也不見其美徒見其惡則羸豕是已繫二則初爲之魚援三則初爲之臀巽之物也爲木所夷可謂傷矣不係微纆罪未甚也四在賓位爲之繫援俾至下之醜類舍其所服聽而號呼以赴之彼踣躅者所以突而出也二固亾其魚四亦安能有之冒上無等不可禁禦由忘其爲賓不知主權之不可侵魚既非賓所畜卒亦無如之何匪鱣匪鮪潛逃于淵怨

彖象論

无

亂並與不以此哉有虞盛德帝釐下土方設居方別生分類此施命四方有條而不紊也九五中正其植根也柔其立榦也剛延而施者不欲削也實而纍者不相揜也以杞包瓜文章爛焉不期在外者附之終必有之何有乎有隕自天此非意計之所能料古聖人使民有常奉以九州之民養千八百國之君君有餘財民有餘力而頌聲作處者有餘乃能恤行者之有無行李之命無月不至主與賓同困至於上下相愁民無所聊而四方之命不行矣剛遇中正包瓜所以爲章也初上至遠而不相逮曷曰遘哉其龍蛇之

象乎巽尾而乾角也尾之與角恆相違雖然蛇尾龍角焉得不窮不能為孽吝而已矣以此觀象於天觀法於地觀鳥獸之文與地之宜羸豕龍角象其物宜而王道之終始具焉

彖象論

三

彖象論終

彖象論

莊氏學

味經齋遺書一

賜進士及第授光祿大夫禮部左侍郎加級樂部大臣書房上書寫行走莊存與誤伏戎焉在文明照之莫能遁也莽之為言薦居之人也人不同者以類辨之命將帥設守衛詩曰天子命我城彼朔方升其高陵示以形制之勢也如是三歲則伏者自困無所得氣詩曰赫赫南仲獫狁于襄此伏戎不興之成績也有將帥之才輔君子之正不同以去大同以成夫升高陵不若升虛邑之无所疑究歸於安行而無奮揚之容色詩曰薄言還歸南仲之文也

彖象論

三

乘墉者彼何人哉大國之侯曩固午其眾以伐有道矣畏文王之義然後退而弗敢焉義固弗克力固未困其若慙見君子何亦何吉之可言弗克攻者非第弗攻也盡蠲其僭賊忌克之心謹侯度奉王法謂之反則九五之義文王之義也九五之則文王之法也弗克攻者反求而自得之詩曰不忒不求何用不臧刺諸侯不以干戈省厥躬而百姓被其毒也大師王者之師誰為此師乾行也遇可言相也克不可言相也相克是交勝也相遇言相克斯何言哉盡言也古人有言一勝者王宜必無有相克者矣雖然

言無敵者實亦難與慮敵書曰戎商必克克而後師也書曰子克受非予武惟朕文考無罪受克予非朕文考有罪惟予小子無良會于牧野曾謂無相克之事哉武王遂克克而遂定厥功天命之也如以人事而已紂師雖北天下何遽大定哉是故湯武善師而必曰善爲國者不師善師無過湯武大師誠克焉能不相遇而克方其既相遇雖聖人不能言獨克不能言一克也言相克也嗚呼大師克矣且猶以相遇言之聖人之情不見於辭乎故曰繫辭焉以盡其言言相克也非既克之言也此之謂孔行也

彖象論

三

川壅則盈盈則溢溢不受壅不施也坎以不盈爲德受之平也施之平也行天下之至險而無或不平故天下以爲準崇高以居淵乎善下中也莫之咎也雖然高而不危滿而不溢其小者也德教加于百姓刑于四海乃大矣

鼎迺味主則腥則飪宿則潰焉孰斯須忍羞考惟君是曰能養饋諸他人爾母我廷或且晚之有染指心賈漿云乎貽羞至今爰有嘉耦適爲王妃好爾無射如渴如飢仇迺俯予神不佑汝疾則罹汝子寧獨處豈曰黃流注茲瓦缶味乎味乎寶爾器乎進熟不詳

階之厲乎薪不絕歟火不節歟革物爲說俄自革歟讒鼎讒鼎勿聽則聰彼固善入茲亦善筮不謀遽行雍沮四起動而愈出甘餐曷已噫嘻雉膏味不可嗜文著螯潛聖人不食妾豔方煽債驕與處女謁盛矣孰爲霖雨山川典方尙恤斯土悔全莫量虧之爲愈兩乎雨乎終及爾所乎

彖象論

三

不相惡竟无常也莫宜於貞貞難悅也悅之者不來不貞易悅也悅之者無不來忌之招也怨之府也既來之不復能絕之也然則以其身來天下之說而不知止者殆以其身犯天下之難而不知止者乎悔身何及矣

和之在初兌之貞也內也商之在四兌之悔也外也不和靡所商既孚則奚俟商內爲主人外爲賓客相與以爲說必有人焉商之所謂研諸侯之慮也自古行人之官爲上相上將之次秋官也執矩而司秋度外內之情合好掩惡周知四方之故可爲動者爲之

動可為謀者為之謀不勤遠略動必以時度德而處之量力而行之未寧也求厥寧夫天下有變身之疾也必先知之莠之介苗秕之介粟糶而治之以安善族詩曰四方來賀由此道也

四為商也商不若和五為孚也孚于剝何以易夫孚兌者孚兌春也孚于剝正秋也天之摯斂摧落萬物陰用事乃必秉陽德彼介疾者不至于五不名曰剝位正當而後剝必徹諸孚且必有厲物就死而徂落于外由生氣之權輿于內也膚有創不完于內不脫于外嗜欲創人心理義不足以悅心而禁耳目之好未有能終日者也雖外之附者終亦必決五之德不孚則疵瑕不可得而剝矣夫秋之為氣必有嚴肅之容焉必有憺悽之狀焉厲也未嘗安之若無事此文王之敬忌曾以為說乎哉

彖象論

書

來兌曰凶引兌不曰凶何也外附者決矣孰能決之五之孚決之也決之則絕不絕而引焉則兌之為也自古小人曷嘗不身敗名裂以去即不然能卒不死乎雖君子決使去亦何異其人之自去其遂以為道之光乎何莠莠也且其用心不遠矣聖人研天下之幾固蚤見之小人亦自知身之不能以久而務置其

根莖由葉為接絕反生之計一或不察則日引而月長矣吁五之德未光也上實減五之光三不貶二之信何也二臣位也不能使來兌者不凶已有悔焉而可凶也五在君位務光其德則引之者不憂其不絕引兌不言凶凶故不成也微乎微乎引之示戒飲食也宮室也聲色也田獵也凡所以娛心意悅耳目者亦不必苦禁之吾知其不能以終不厭厭者一而不厭者又有其一焉其端無窮不可得而絕也其務修德哉詩曰職况斯引此之謂也

彖象論

書

日見龍在田又曰利見大人言之重也辭之復也二之所謂大人乃五也不見則德施何以普五之所謂大人乃二也同聲相應同氣相求二五之謂也詩曰鳳皇于飛翼翼其羽鳳之言朋從之者多矣藹藹王多吉士惟王也故多吉士羣龍之見由相見也仇莫甚於寇戚莫厚於婚媾匪寇何違婚媾婚媾何至疑於寇匪寇婚媾何是非之辨若是乎其難之也聖人為有國有家者慮之慮國家者必慮寇安危之路也必慮婚媾禍福之階也敵國外患可以圖存漬姓離親可以覆族婚媾不可恃寇亦不可畏弱或合

好於寇讎詐乃戕虐其婚媾反覆不常親讎互易其故多矣易之所明惟是爲兢兢焉苟非聖人孰能斷之曰是匪寇也且婚媾也原始要終必無交互而反覆也疑之不可斬之不可淡信而樂與之乎賁之四曰終无尤也尤不終无則不斷之曰匪寇婚媾以誤天下國家矣

赤子匍匐將入井幸上之人教告之不虞其斷棄之也發蒙云爾曾用刑人而宜之乎先王德教之官重矣司徒帥其屬掌邦教鄉老鄉大夫羣吏受法焉一鄉則爲下士二千五百人中士五百人上士百二十

彖象論

美

五人下大夫二十五人中大夫五人卿一人官之盛如此以三千一百六十有五人教萬二千五百家之眾寡其不服教而有獄訟者司徒聽而斷之大刑毋過朴罰以正教法而已矣民莫不說焉故用之宜也其附于刑者歸于士則桎梏以往焉爲之長吏獨不慚于其民乎司徒如契必若己推而內之溝中矣發蒙之道其在斯乎董生曰廢先王德教之官而獨任執法之吏治民謂之虐也

不利爲寇然則爲寇有時利乎寇之爲言古人所謂盜兵也無時焉可以爲利不利爲寇聖人之戒固若

此乎曰揖讓善事也擊凶事也自外來者誠不得不告之自我出者必將止之不勸也繫蒙之辭而至於擊凡民以爲何至於是遠慮者知其必至於是惟聖人則不令其至於是也善師不陳陳亦焉用戰然而必哀其或至於用是也兵交使在其間解鬪之道也一不可用而至用擊寇實淡矣是用指其所之而命之辭曰擊蒙萬一有可解之道不能用而用擊輕用民死寇固爲寇我亦爲寇非禦寇也春秋以主人爲主乎是戰罪其不教民而用之易戒之曰不利爲寇利禦寇言不貴勝而貴義也

彖象論

老

六十四卦專以名子爻惟訟與无妄九五之占曰元吉訟與益也訟不加一辭而斷之訟天法也於文公言也爲天下君奉天之法必受天下之公言而爲之主惟恐人不言其過使公卿以至於列士庶人咸得進而公言之能內自訟者匹夫也使天下訟其過者天子也進言者無所忌諱面折廷辨若訟然而莫之憚則天下之情不達四聰者鮮矣訟元吉乎聽訟元吉抑无訟元吉乎聚天下之公言貢天法於天子之子而天子者公言之主也則必曰訟元吉矣不加一辭矣

夫履貞厲曷不若訟元吉乎履禮也夫禮之決也一王之制及視履之旋而後元吉也九五元吉於訟速於履緩剛中正履帝位而不疚九五之光明若此聖人在天子之位也議禮制度考文可謂正矣然而必曰厲應說之危甚於乘險獨斷之善不如公言夫在天位者不患其下違之患其下莫之違也天與水違行則下無面諛之人上天下澤則上有私恩之蔽決之於天且拂於常情驚於愚俗苟非視而行之考其福祥周還無缺雖聖人不謂所制之禮遂爲大善之吉也寧待過制然後危之乎說在妾母之不稱夫人

彖象論

美

也爲人後者爲其父母報也父在爲母齊衰期也祀帝於郊祭社於國也稱天以誅之孝子慈孫不能改也不得其職不得其言則去也知孔子者以春秋罪孔子者亦以春秋也凡若此者非夫履之光明乎彼能視而不足以有明者孰不疑而議之矣危乎否乎夫非夫履之光明乎乾父兌妾說而應也內官之命賢不進等也貞履悔睽後厥宗也疏其所親睽而合也天無二日家無二尊也子之戴父天與日也家窮有喪畢祥禫也三年後取繼如母也元妃乃配不並位也乾兆在郊內澤社也尊天親地辨上下也澤爲

至卑以位地也成言乎艮道不變也履之爲卦艮五世也乾曰南郊艮成言也諡以成德卒事加之也兌爲口舌史讀誄也子又生子孫又生孫象五世也五世可變上不變也君實至明臣有故也君上臣下履不越也下不援上睽乃故也陳力就列不能者止也賜環則還玦則絕也以道去君同而異也天子之事爲後聖制也履易爲夫夫易爲履也結繩而治書契後也託史之文必在魯也天道決之人不能贊也辭有罪焉危乃光也至矣盡矣九五至尊也公言達諸一人而受之大善矣無所待也一人制禮而行之必

彖象論

美

天下之心說天下之事成還告一人而後元吉也不能無待也天與火同何主乎人而曰同人乎同人之象天位乎上南正也火位乎下北正也北正火正也南正司天以屬神北正司地以屬民天之神在日民之用在火則必無有不同者矣人者天之心也民者神之主也是以名之曰同人也天之生民也使之一本同人親也親親以相及達之天下矣類善也族以類則善辨治也物以辨則治不善之類非族也不治之辨不物也同人于野必察夫伏戎于莽俾不與斯已焉

隨及三四乃言隨亦惟三四言隨震兌際也三猶曰
係然後言隨先日失後日有求而得告之以居貞則
宜戒動也四則不係而隨不求而獲矣無所失矣動
故失說故不失動而失動而得義故不凶說而獲焉
其義凶也說以貞矣於義何凶以隨獲者以說獲也
獲豈不正正乎獲者正乎凶也蓋死生以之不反顧
矣說乎義而已矣有孚也東西相從而巳交而不
相掩在道也已成而明終不闇也臣隨君也婦隨夫
也月隨日也受其明以代明其信則月之盈闕以三
五也其道則月之出入依光道也光輝潔白月之明

象象論

卑

也雖日照夜宜受其不祥何咎之有爲尊者受不祥
而不能爲尊者致功焉義安在矣明作者震明功者
兌也
人之相與孰爲嘉乎莫嘉於夫婦關雎之亂以爲風
始文王之孚也莫嘉於君臣賓主天保以上治內文
王之孚也樂只君子福履綏之罄無不宜受天百祿
文王之吉也禮交動乎上樂交應乎下隨之位夫婦
之位君臣賓主之位也文王在君位萬邦作孚矣拘
係之率商之畔國也乃從維之守衛中國服事天子
也願天下之民世世爲商之民悼痛而欲安之以身

維之而已焉乃眷西顧此維子宅以文王之都爲居
者上帝也維東土之心不可易享西山之報不可辭
故曰王也不然不純而雜焉則何謂王矣文王欲通
殷之窮而無若上之自窮窮於志之滿而樂之極也
日之光明五色備具燭耀无主有主則爲異應行而
變黃離之辭何以繫哉春爲青陽夏爲朱明秋爲白
藏冬爲元英四時之季兼生長收藏而成化主乎黃
以言離則五色具矣黃之言光也得中道也日之麗
天無息不中人麗乎土以離爲其中日無其人既日
則有是是故聖人正南面而立以當日之中而黃離

象象論

卑

之象暗矣歲實常贏也黃莢易蒔也鳳鳥可降也黃
中至信以此發志以此修禮達義爲順之實焉非聖
人不能見黃離由允執厥中之君著黃離元吉之象
焉
鼯鼠有五技無一能大明出矣小蟲乃見象乎猶未
離乎闇也殆將伏矣而晉未止故曰晉如勢亦何所
至技亦安能以自替嗚呼不在孔子六藝之科皆鼯
鼠之技也夫執技事上下也况在鼯鼠則何可貞乎
禁其淫怠與其奇表不可易而忽也蓋已危矣晝日
三接彼鼯鼠何物而晉晉然乎不將爲社鼠乎侯必

立社社固有鼠豕曰康侯而象示之鼯鼠言諸侯旁
以信有是物焉言天下之至賤而不可惡也暱而近
之則惡言之不正也言之不戒曰是何能為不厲也
言曰彼晉如者何乎鼯鼠也聖人名之當名也不可
不正不可不危近君之位不當乃如此乎

人肖天地之兒額尊於目上曰角上之髮際焉其柔
者也總之曰角加以冕弁成童以至成人晉不窮也
詩曰麟之定振振公姓夫非晉晉然受福之康侯不
為喬而為杆乎角觸也稽首服之至也以晉言角不
言觸言服也然則邑又何伐又何用伐在上忘降則

彖象論

望

近者携貳矣緣木務高畏下滋甚不修文德乃用武
事其不厲矣乎輔柔中之君有靖民之心殆亦服聽
矣乎故曰吉无咎省身而補過可矣儻以是為安定
國家之正德教其日替矣一國之所慕謂何而為是
吝也

六五曷貞在位也在位不可豫不豫則不生疾貞則
宜无疾矣以位為疾者也夫有位亦何至於疾臣能
得君君不能為則而在所則之位焉有不疾者乎疾
故不豫不豫故不死常不豫故常不死夫以位為疾
非其死疾也人亦孰不以疾死亦孰能不有疾孰不

畏疾豫亦孰勝於无疾惟復乃斷而許之豫之五則
常常有之而許以不死震生氣也震於內曰无疾震
於外曰不死夫不死豈不以震乎必曰中未亾者在
內者貴初在外者貴中柔固不為則中固為則四不
則五何以大有得乎臣實則君而君不能貞疾也貞
疾者不諱疾告之過則喜故曰中未亾也五之貞疾
生氣為良醫慎勿忌也

彖象論

望

以生長以警則民不樂生皆所不可也幼之豫天性
也早諭教人事也宜若可長者焉吁嗟乎此人之所
以不成也古之人必詔之曰棄爾幼志順爾成德有
渝也年既成而不渝其幼志則敗之道也詩所以刺
忽而哀晉昭公之替也夫以冥冥之年雖日諭教其
與幾何小節云爾小義云爾未知臧否而惟以先入
之語為主不識凡民去聖人如天淵不相礙然渝小
子隨成人猶之不可幾也乃躡等妄意自以為天下
之至高信而不敢渝其所成夫子哀之曰冥豫在上
何可長也其豫不立與不豫同廢冥也非長也非長

而在上豈遐福者乎如曰宴安不可懷既成而後渝之則過不可補矣

地承天臣承君法也惟地能包萬物以爲一日月所照霜露所隊部壤不藉光于喬嶽沼沚不資潤於河海高卑廣狹厚薄淺深莫不盡承天施也冢宰統百官凡三百六十其職曰作大事則戒于百官贊王命王眡治朝則贊聽治眡四方之聽朝亦如之凡邦之小治則冢宰聽之待四方賓客之小治春秋之義天子之宰通於四海此不法於地之包萬物乎治教禮政刑事六官之屬各六十焉大事則從其長王眡治

彖象論

巽

朝則六卿咸進於王左右也小事則專達自貳攷以下靡不專達於天子而後使冢宰聽之也故曰百僚師師百工惟時無兩政也必無專政也舜命禹以汝翼汝爲汝明汝聽百揆職也臯陶在右不與焉禹則曰萬邦黎獻共惟帝臣欲帝並進天下之賢人而不專一人也誰敢不讓敢不敬應而必使一人獨承之乎帝不若是則此一人者亦同百執事之人日奏罔功而已矣吁乃易所謂包承者也大禹之所戒也人臣位至於此則未有不如此者其所承者君而不知以君爲天不知尊君以奉天惟使百僚之以事承君

者出入小大必由之或有一人弗之自一事弗之關

毋問疏戚毋問卑尊必使不安其位不安其身而後已然後天下之智慮材力貨利聲色凡所以承君者皆此一人之能事成勞而承天寵者惟此一人矣曠世相視亦何異舜之任禹哉而禹則先戒之於舜矣此君所謂可而有否焉臣替其否以成其可者也舜必命禹若此則國無兩政禹必復於舜如此然後臣不專君上下交而其志同也說命曰唯說式克欽承旁招俊乂列于庶位成王雷周公周公雷召公召公戒王求賢用吉士必以可否相濟爲同心而不敢以

彖象論

巽

順爲正則順之實也彼以順專君者非說之欽承周公之承保也包承者小人也實不利君子不利君子貞不順莫大焉而小人吉矣大人否必閉之使遠卽於四裔此亦小人之福矣何至妾婦之道行於三光之庭而羞天下之士哉嗚呼臣必專君則君不任人柔者任法條例日增國是日非者宋也剛者自用吏事責三公政歸臺閣者漢也上下不交國無良相內奪於婦寺外辱於寇戎雖欲舍垢忍恥其若社稷宗廟何易曰包羞位不當也

辭指所之今日悔亾則將何之難貞而易悔者恆也

恆何以難貞乎天恆易也地恆簡也聖人恆如之矣人何如乎人亦有恆恆過也日在過中未嘗一日無之人之恆也過矣焉可貞貞則凶貞則吝否亦婦人吉夫子凶焉可貞乎貞之則不可悔之則可始求深者茫乎昧乎无所容者喪矣失矣久非其位好行所悔不能制義終身不悔大无功矣悔不可追矣今日悔以教之悔也何以教之二獨能悔也何以能悔剛中也常以為悔其悔乃留悔可留乎動輒言悔其悔乃數悔可數乎悔不能以悔何益乎教之曰悔以能悔也何以能改之也能悔能改故曰悔以中

彖象論

巽

而久者惟二為剛故曰能也恆過者其果此能乎九二貞吉大壯之純臣乎貞之外無一事也同心以事大君大壯之貞也一心以奉一人九二之貞也危身事上君子貞也小人用壯其君且危不用罔何以止之角之羸藩之力也不能無事也帥諸侯衛天子九四之貞不能無悔能凶之夫吉且悔以位近而震主故也壯成於是亦止於是為大者長帥人以止貞不虧焉悔是以凶藩則決矣大輿無恙四為之輓也天下由此多事矣二則純臣乎以中帥人以中事君外內皆未有事彼壯于趾者不能為不貞二之臣

節貞而已矣無他事矣不言貞者初不言壯者二二純臣也

初六幹父之蠱何謂也蠱者事也父所有事父所命事謂之父之事子有受命無專命身之事則父之事焉爾矣始立之終成之是之謂幹巽柔下柔而立者也成之者艮也巽未見其成而先名之剛上父之位也下順事之上無不成焉子者孝也考者成也子孝而能任故曰有子考底法而有其成告之以无咎父子之間相與補過而不責善其義成而常若揜之恩勝也古者謂之曰養順事非從令也孰諫非責善也

彖象論

巽

厲必終吉成終者也柔順乎剛蠱之善物也初曰意至於五曰德皆命之曰幹父之蠱言事父孝也九二則命曰幹母之蠱言事母孝也婦人無外事惟晉曰王母惟蠱曰母為人子孫可不念哉資於事父以事母而愛同有克家之子黨無不善三族輔之則能安母之事矣以母之心為己之心喜樂遂之悲憂解之劬勞則慰安之和於妻子宜於兄弟惠於甥舅所愛必愛之所敬必敬之親者無失其為親也故者無失其為故也然而曰不可貞者何也人之生何貴何賤皆其母之子也自天子至於庶人各有其位而分願

殊焉天子有后公侯有夫人等而下之其母有貴賤不可踰也卿大夫士有再娶繼母如母聖人定之矣雖在庶人皆有妻之子妾之子之辨子之事母其愛一也所爲母者不同也則承母之事必不可同矣必以父命正之父必以禮命之不可多也不可少也得中道也恩之可推情文並盡思所必至終身不衰事母若此可謂孝矣先王事父孝故事天明事母孝故事地察孟子之言性知天知地以知人而振民育德也孝經曰身體髮膚受之父母孟子曰人之於身也兼所愛兼所愛則兼所養也又曰體有貴賤有小大

象象論

吳

曰此天之所以與我者先立乎其大者則其小者不能奪也曰此所謂養口體者也若曾子則可謂養志也由是觀之幹父母之事者必以養志爲事奉父母之遺體必以立其大者爲事至於髮膚兼所愛然而不以小害大必從其大體爲正此之謂事地察而事天明也聲色臭味天爲則焉喜怒哀樂天爲中焉人受天地之中以生實其受父母之中以生也九二子之中也六五母之中也一體呼吸親之至也正位居體日以嚴也家無二尊正於父也地之事皆天之命母之事皆父之命於蠱之二必命之曰幹母之蠱二

於五至親也五有常尊上爲至尊縣象著明矣三以剛巽不若柔立四以柔正不若柔中柔卑而立終始皆得柔正而近往乃未得告之裕意渙哉夫裕者事之善志也可以垂後不可以續前父之事固一家之事云爾也必爲父後者實承之支子不敢干焉裕者善也往者吝也往則見吝不往則何吝矣告四則巽之告三則同之三賤五貴不疑也疑必異之配適者亂故巽之也不疑必同之成之者父故同之也雖小有悔父之事也憂其不終終无咎也周公曰无大咎詔之任也東西南北惟父所命此之謂任孔子曰終

象象論

吳

无咎詔之讓也善則稱親過則稱己此之謂讓子不任父何賴焉何以无大咎子不讓父必憂之何以終无咎剛能任剛巽能讓也均之爲子幹父之蠱同也在初爲厲在三爲悔莫敢用譽初承其意繼服其事不敢曰有德德孝德也至於五而孝成矣孝成而德成德成而譽成非一日而顯也必自爲士始矣天子之元子猶士也當入學而太子齒古之制也幹父之文何以省之何在五而省之也幹父之爲言言一體也五正體於上適以其母長以其天與父爲體五當之矣文武作述爲一王世世子孫謂之繼體繼世以

立諸侯謂之象賢尊者尊統上事太祖如事父以省文見之則皆見矣聖人之文天文也豈非然哉

厚乎陰德之庇民而上載於天也室有幼賤慈或不畜况於朝乎朝有失職政或不均况於國乎國有填寡惠或不徧况於野乎吾國有瘁皆之民仁或不豐况天下乎民乎民之伏也澁於九地矣孰是其升之時乎雖日播告之修而庶民勿信上无慈母斯赤子不允也聖人在位凡遠近惇獨老幼以情來告於上而上合志焉於是乎主德乃降斯其種德誠至彼至陰之原也夫寒氣方盛而有木在中地實重累而

象象論

辛

覆之故其根不韋傷而華英得其節以秀乎焉慈母腹子默乎不言人莫之知而呼吸無一息之間聖人之於民猶是也君實瘠矣而民則肥俾其民上承天之施恭以思順儉以思永故能欲於上帝而祿及其子孫也易富也仁也非以四海為富而求其福也以聽天命故曰冥升在上消不富也

虞者度也內度之已外度之人高舉不過天濶慮不過地是故君子處則得其志行則善其世盡知忠信之備而天下莫能患之夫虞不櫻情而非以為偽孚於性者也以性相示則虞其始故曰志未變也情感

於物從而信之信生疑疑生偽若風之搖搖上下四方而不克自主焉夫且為大波夫且為狂瀾夫且為流從夫且為顛溺其能燕乎

月受寵於日臣受寵於君女受寵於男四夷受寵於中國闕以為常而盈則疑者已氣必有屆數必有極理必有然至而不知其能禦也是故惟月得天盈於望而魄生焉因復反於闕彼人也彼人也為其幾望不能為其望後之復也於是有悖理之端有過數之制有逆氣之應非以附之者彊而偶之者壯乎妃后大臣之家無不利大焉噫嘻是馬也追禍之馬也蓋亦不相存錄而聽其所之乎此忠臣所以不居成功而哲后用之以安上而全下也易曰月幾望馬匹匹无咎

象象論

圭

聖人御天下兆庶咸得見其心若天與日然然而所居之位主位也主不使臣擬議其意使臣各為主擬議合諸天道揆以王者之法順人情焉而已矣莫敢窺主意以擬議者擬議出于臣名言出于主主定名而名自正也主出言而言自順也不以假人或一假之而變動天地此其危者易曰鳴鶴在陰言君之不可以見情於其臣也雖以舜之為堯臣豈曰堯聖若

是吾爲聖亦因若是而後合哉象恭之儔狂莫大焉
堯如庸之闇莫甚焉堯日行其道舜日致其孝湯居
于亳伊尹耕于莘高宗在位而默說築傅巖而息所
以和其君者動于中心之誠然舜之聖不以堯尹之
樂不以湯說之良非以高宗也斯其君臣則誠父子
也夫是之謂天合然後可以其乘天之大權而主術
不孤立於上羣臣不比黨於下夫爵人於朝策人於
廟上所獨擅以奉天祖也苟非其人而與爾靡之乎
哉易曰我有好爵吾與爾靡之聖主在上安得咸有
一德忘身奉公之臣而與官天下之民能乎

象象論

至

遜曰天時退而行之難進者貴好進者賤論以定之
豈曰沮善開塞不慎涇渭乃并搜巖剔穴戒在捷徑
有隕自天邁五中正賁然來思嘉遜何遜左周右召
且無久居親則叔父亦念縣車明我俊民讓于丕時
君爽作誥卷阿矢詩聖不世出常人則多跡弛聖駕
御者若何儉人圖身謹女關鑰一朝說焉疾不可藥
震作兌成獲終於耕俶耕不承稼爲反生不耕而獲
如父之志舊嗣興來畚績於菑父之所養其子成之
子以菑造勿若厥考獲之獲之爰主七鬯如何勿畚
天工其曠創之則難守之若易不易惟難往期於富

中心闕然視既如未

皇皇明堂峩峩天市利溘心生重門以止市以貝成
關禦暴客鍵閉不戒爰喪厥億震啟兌閉震動艮止
制國如家喪則得已安而勿遂信七日期自寅及申
五實還之

解之貞坎也其悔震也是謂震涉坎動以濟險其大
臣與夫君實有位動則親賢使能不降階席濟天下
矣臣則不能心勇之聲播之躬儼之民絀於險濡足
從之易曰解而拇以濟也朋至斯孚以助也禹久勞
於外過家門不入暨益暨稷謨於臯陶萬邦黎獻敷
同以奏功當斯之時禹作司空而舜爲天子元首明
於上股肱勞於下故曰未當位也

象象論

至

聖王計安天下必有所自親之臣出入臥內斷制腹
心蓋非大人弗與焉故能爲萬世子孫慮易曰巽在
牀下用史巫紛若吉无咎牀下近而親矣以剛中巽
而在茲焉居臣子之節受寄託之重當割斷之事有
安有危有險有夷忠至用孚誠至用格郊社宗廟先
史巫而自靖矣用之紛若則陋民胥悟故无咎夫盛
世不能無陋民若其不悟或造兵刑神非潔弗享民
非天弗齊大人終不自謂忠聖而不明鬼神以爲民

咎也始乎陰卒乎陽始乎柔卒乎剛始乎佞卒乎僭始可制也卒不可制也人主知遠其所憎而莫能備其所愛上九曰巽在牀下此言貴臣之近主也日引月長曾無先覺威柄移矣誰與為謀喪其齊斧以為至戒

古之人履設絢以為行戒識福禍之幾焉是不可追或没其身已君子道而不徑舟而不游不敢進寸而退尺蓋安常處下戒慎猶尚如是矧彼陟天衢登帝閔實有繫援者乎屏跡以居納履而去恐景響之逮及也夫何敢以壯征必其孚實使之嗟哉乎壯我聞

象象論

雷

雷之在天上其執誠激其應誠遠而不悟其所以窮也

貴賤有常乎寵祿之後替為隸圉柄政在堂廝役在旁然則無常乎保性養壽易若反手驕盈無厭難於上天履之易為夫至賤妨乎貴至卑加乎尊一小人陵眾正弱女子擅君父四與上連體上承四之祿四蒙上之辱其繇曰臂无膚其行次且斯人寧足齒錄乎哀哉功德不在人恩澤溢於世無及此得乎僕緣於左右招權於門屏則在位者過也傳曰其行次且位不當也隸圉之才以守金玉廝役之量而主戎兵

其亾其叛莫可知已牽羊悔亾欲其降心以從也君子不誅服小人不懷德故曰聞言不信聰不明也心逸口從蠶食山空舐舌蠹腹魚爛亾國良息守默震車易逝關機誰司決躁誰制息實以生拂為反生吏貪造刑君貪造兵陰慝並作民流歲惡害氣所究十年不復

至私無親一體所分比于途人至公無他天下熙熙以為一家行人不居邑人不遷以靜檢動邑人之權王政有禁毋忘賓旅安行萬里若在鄉土無與吾事莫知其往還而詰焉災不為妄牛繫弗視薄心見端

象象論

雷

龍鬪弗覲思不存乎省愆天行有災聖人其咨引咎責躬以樂受之誠通于思務成于幾禍福有故唯至誠知之

禹湯之德末孫弗率有孚且常不終况于詐力者乎夫長眾畜民孚以安之其民危易與為非小則瓦解大則幅裂斯謂亂矣聖王不作力正者各私其有而臣畜之得無萃乎若號匪孚異于中直者也功未良成志已滿矣或乃志在財幣朝夕自快而已故曰一握為笑斯其所持操可出而示諸人乎夫以亂得聚者未嘗終年而盡齒也為所誑誤事不得止暱其私

惠不歸于德迷欲自留戒之以勿恤安其既來與之
更始故曰往无咎所以撥亂而反之正也

彖象論

柔

彖象論終

彖象論

彖象傳

莊氏學

味經齋遺書一

賜進士及第授光祿大夫禮部左侍郎加級樂部大臣南書房上書行走莊存與撰
乾

初九潛龍勿用 需于郊利用恆无咎 有厲利已
壯于趾征凶有孚 復自道何其咎吉 无交害
匪咎艱則无咎 拔茅茹以其彙征吉 壯于前趾
往不勝為咎

彖象論

一

乾之義聖言盡矣其健也不待究也初健矣九究
矣不可得而屈也不可得而制也能自屈也能自
制也需能恆畜能已已之為言也不仕也不食也
不夫也大畜不犯災可以止則止小畜何其咎行
有不得反求諸己負罪引慝受國之不祥所謂何
也何在上其道行何在下其道復惟天下之至健
能自屈而已矣不汲汲於應而四應之泰雖志在
外亦樂其道而忘人之勢焉旅王若公莫不好善
而忘勢不以天下國家為富而自得也夫上下皆
健且猶曰憂則違之內健外順則曰征而吉焉泰
之為通不事畜矣順也非止也且非動也大壯動
于外矣征不可得吉而得凶焉以同為孚吁剛有
餘以健則不其孚窮是以征則凶於乎大壯之初

未嘗不有其孚而不能通其窮則五不當也五何以憂其不當以上之无賢人也以為賢則尚之苟非其人藩之而已尚賢者其大有乎柔得尊位矣又何不當之有以柔居五上不可以無賢人也固若此乎上下應初不應乎應也應乎尊也有至尊者不貳之无交也非若大壯之有孚也則何害之有將有於人乎亦將有人乎將有於五无交焉无害將自有其有无交焉烏得无害噫有其者幾有其害者乎言匪咎也艱哉艱哉不可以易哉不自恃其有則无咎矣壯何以有孚陽壯五不能主四止而初征有何以无交五為陽之主則四不下不自交於四不違自交於五初所獨也大有眾初則獨故害健以知險故艱艱亦何莫非易需之利用恆也亦恆易云爾剛以動大壯也不言健健而說者夬也有其健矣而初猶壯也非健也健故已壯故往大壯曰趾人也夬曰前趾獸之趾也彼且為封豕非羸豕而後將為之譬言前則賤其為後不許其為上也聖人之謹於辭也彼以獸心而奮其趾人往即之不勝也不勝何必非天之所為不勝而往其咎也則人自為之也非健也壯也相彼

象象論

二

羝羊壯在角矣白虎之決決在趾矣角可羸也羸且決藩焉趾不可即也趾壯譬乃无膚制國若體性然剛其爪距不顧其後以彼攫者之為吾前之威也而爾後不能以自居體有所傾則何異割膚以厭口哉叻憤日欽劓割夏邑湯武所必往也而初則非其人羝羊僅亦觸藩牧羊者反力能決之四之壯以力假仁者也初之往以力勝殘者也非能取其殘者也凶乎咎乎壯固不可以為道乎有孚乃以為窮壯也夬誠有孚則悔亡者也無如其不信何四尚不信又何昧昧於初之不勝苟其來也荒忽无常百羣皆奔吾无悔焉如惡之熟不能以自斃竟陸之不卒死然未可忽而置也必凶其終乃可以崇天道鄉使親委重罪牽羊以逆王師待以不死丹青之信也如彼不信何必无復有號之者矣已乎已乎需固有難而畜亦有災况在夬乎能不犯也不能不往不能不犯也豈非大過乎不慎莫大焉吾又安知決之不為顛也

象象論

三

兌

初九和兌吉 素履往无咎 不出戶庭无咎 已

事過往无咎酌損之 歸妹以娣跛能履征吉 虞

吉有他不燕 悔凶喪馬勿逐自復見惡人无咎

咸臨貞吉

陰卦多陽異也離也兌也其象二君而一民巽之

柔在下二實專其民三不能令而煩之曰煩巽其

不為物情之所厭乎兌之柔在外二交而說之以

為己之澤而不厭於初者初啟其心說之本也三

歸其澤澤之藏也於人為始化二體也初魄也於

象象論

四

事為形見二行也初度也度之耳何以見其形成

於心矣講之畫之經之營之命既定而未告必本

於人情夫乾以易知知之上也兌之知學而後知

之究萬物之理如萬物之情習萬物之故而初乃

其知之新也莫說於知之新莫說於相知之新不

鑿其故不離其故不襲其故夫是之謂至和和之

為言也合於易者也人情焉已矣物理焉已矣足

乎和之義初之善也不足乎和之義而不傷其和

善之次也何不足於和疑也兌何疑一民二君烏

得不疑巽三則煩兌初則疑然而未疑何也未交

乎事之迹而不受其成形魄也妙乎體者也度也

制乎行者也志不遽信行實未疑和也斷兌之初

曰和盡之矣

莫尊乎乾莫卑乎兌初則彌卑莫強乎乾莫弱乎

兌初則彌弱人為己卑人為己弱天下之所同說

也為人之卑為人之弱天下之所同不願也卑以

為願獨行焉而尊弱以為願獨行焉而強其惟素

履乎自彙括也自曲直也端心平慮赴天則也夫

居天下之上則人有以素之莫非瑕間而已不能

有所素意之云爾或倘規矩而自謂合也能素履

象象論

五

乎而剛強者不能下人者也察言不能觀色不能

能素履乎能為人下矣將毋以口柔乎而初不失

言以面柔乎而初不失色以體柔乎而初不失足

浮躁淺露其何以素識之在默不言之說六通四

闢藏於至密終身履焉于素不愆往无咎矣君子

之往豈必無失哉素天之行而知其節素地之列

而知其方素人之位履之為三綱五常三朝五門

素以治也三雍五學素以教也三門五將素以戒

也素之素之乾始兌終著以七紀卦以八成一動

一靜一吉一凶一順一逆一死一生素之則先知

不素之履焉而不知夫履之而後知不足語於素也是故軍必有導行必有候禮有擯相樂有詔步不介不相見不先不傳贊蘊之藉之惟其素之皆之量之然後赴之猶豫狐疑見義不爲滿腹塞胸其素乃空揣之控之發必中之倍理失檢以素爲險其惟素履乎君子所素往往失之失之於俗得之於天其失彌顯其得彌全衆莫往也君子行之行吾願也其惟素履乎

兌口也三實宣之初實慮之古之君子不與不自論賢不與賤人圖柄臣不與羈遠議骨肉至於戶

彖象論

六

內必親賢而貴者也同心之言斯人和之三者一不備則不可入君子之室矣大寢之庭羣僕待御之臣雖皆正人乎而不與慮其必不與聞也內不說則不能慮外慮以知天下之險險乃先在慮天下之地耳屬于垣不出其難哉主有大節庶克慎之治有常節則克密之何謂大節考慎其相是已何謂常節朝夕納誨是已見數刻輒罷俄坐語移日焉雖曰不出有揣而中之者矣節以朝夕爲常其跡不可得而從也是謂藏形於無形從容言天下事甚衆庭中皆不聞則天下所以存亾之慮其

必不可得聞決矣事成而後傳之以爲法說之故傳之信乎其說之故密之不說而疑必漏之矣說而又疑之必諱之矣大甲之書太宗思庸伊尹而作之若昔朕其逝成王不諱昔日之不知周公也以聖人爲腹心之臣而慮天下之險不節之口何自生哉忠言逆耳言可苦也王言唯作命不可苦也不推心以爲天下悅徒任法以爲天下節春雨甘也秋雨則苦百蟲飲之而蟄草木遇之而解節知通知塞得時之極知塞知通道則不窮苦曷可通咎由不中中以自塞不正則失安節何亨惟道

彖象論

七

之承嗟又何咎職度乃口口何起哉龍閉不見門牡自飛弗慮弗謀胡以知時
兌之初事之始也始事不可已業在手則投之食在口則吐之有父命焉臣有君命在官不俟屨在外不俟車往不遄則不敬何事不可已乎古者民之事上若親父子之間上作之下應之猶影響之應形聲也此之謂能用其民措之天下無一廢事王德所以顯越百姓里居助之矣夫百姓事君以自顯也上固益矣下亦何損雖然四牡之詩曰王事靡盬我心傷悲杜之詩曰王事靡盬憂我父

母敘下之情闕下之勞上以爲實有損於下也酌其緩急酌其少多酌其遠近酌其受謝酌其施舍豈特不禁下之有其私憂下之不有其私而造天下之至險也稱名曰損則說矣况其酌之乎然則何往往又何事王事也何謂王事天下之公也天以付之王者天下事必自王者出而諸侯大夫士庶人皆承命而往焉故曰王事寧以一人之私動萬姓哉又安有出自諸侯出自大夫之事而士庶人不敢不往者哉均之庶人財相什伯相千萬則僕役以事之往亦且不敢不速於是崇其宮室蓋

彖象論

八

其食飲麗都其衣服恣所美好視古侯伯有土之君或過之則在所損乎在所益乎先王之制遠矣爲上者不濫察十等之末而酌政令之宜稱究所損者歸下貧矣常所益者盡巨室矣澤有偏壅則山有弛崩巨室厭其慾下貧積其忿矣酌損之酌損之上有鳴鳩之均下遺寡婦之利庶幾可以懲失職之忿而窒踰制之慾乎

兌六子之終也歸妹兌之終也上六歸妹之終也其辭曰无攸利受敵者在此初歸妹之始也終做如何必不吉不當位莫危於三乘剛莫近於五五

辭曰吉三辭不曰凶五位若不敵然非不敵知敵故不凶且或吉焉古者歸妹則曷爲必以娣姪欲其同心也兌以同心爲說睽不同行歸妹同行兄長之也婦人雖適人有歸宗之義以兄弟爲外家五之歸也女君也二其娣也初其姪也三爲須跛也眇也須之惡者雖惡可使無歸乎言娣不言姪親親也言跛言眇而後言須承于下爲恆常繫於上爲未當須雖美乎或左右之上僭之端見矣妹之不明不左右厥娣左右其須或賤人之爲已弱而畏其偏己者親以寵偏主則害之賤以諂附主

彖象論

九

則愛之所歸者溺焉妾可主也主可廢也女德無極淫破義也歸妹以娣所謂恆也奚俟反歸妹以其娣娣以其姪姪承其娣敘其須使相承不幸跛或眇不棄焉逮下之道盡矣兄主歸妹歸之吉也幽人者宮中之人也幽人以說爲正柔外也必以正爲說剛中也良其袂耳不踰其車則貴賤之常何變哉貴陽而賤陰物之常五君則二妾位之常不以物易位未變常也內官之命始歸定矣雖賢不進等况以寵踰乎谷風之詩曰采葑采菲無以下體是故天下無全人天下實無棄人詩亦有之

凡百君子莫不代匱知敝故知備也跛人何心言欲上天儻傳之翼則浸以僭相陵也而不相承也何昧昧乎須可以乎娣如之何君又如之何陵上者人也卑則彌甚卑也俄而以為尊則孰不陵矣唯不同等民以知極唯不進等妾以知命是以古者聘人為士不聘人為妾也以焉則恆己矣士未仕處子也為王妃也為公侯匹也不傳贄為臣不見也諸侯之士不貢不聘不仕於天子也天子之大夫可以去不可以仕於諸侯諸侯之大夫士可以去可以仕於諸侯不可以仕於天子天子聘而

彖象論

十

臣之則可諸侯之大夫接見於天子則為服否則無服諸侯之世子不敢為天子服天子之上大夫雖於諸侯親不得通天子取於諸侯於大夫士庶人則出封矣猶之諸侯也下漁色則非也諸侯不內取大夫不外取姪娣缺不復補士之擇婦猶有五不取焉庶人則聽之豈徒聽之司而會之奔者不禁不聘之謂也判妻入子可也是以禮服有繼父言必慮其所終行必稽其所敝不正位者歸妹正位者家人言有物其有終也行有恆其无敝也不學于易則不知禮之通且懿矣

中孚以至信先天下初曷有虞乎古者以肺石達窮民守以路鼓大僕職之自外朝至於寢門無或敢格闕之者小人嗜於赤子天付之王者有所繫無所分也天不可信終之在人詩曰宣昭義問有虞殷自天虞則敬勝怠矣義勝欲矣是以吉也象物天地儀之民度之羣生眠萬物之息耗如毛脈膚爪九竅九藏自為灌輸也治節出於是矣不以物至之知二其信若氣口之診在平旦故未變也夫兌巽相反初四相引風澤相紛非有他乎隆者應在下則吝矣虞者應在上將何以燕乎民人疾

彖象論

十一

痛或得而喚咻之不虞之大者非所以治政安君也家道窮而有睽睽之初剛不窮謂之元夫鼎耳之革于時以自塞遠實有吝好實且有怨剛柔當位不如相須之適也震免乎險高乃不危兌麗乎明不係以卑睽之悔孤睽之貞不孤剛當位而有同心焉其悔凶矣天駟在震天苑在兌馬大繁息不繫故脫逐則亂羣守則來括馬自復乎人以復乎勿追往也勿拒來也賓而見之惡不惡也睽外也家人內也內不言咎外不諱咎淺計者譚納余侮善戒者勿授人以口嗟茲旅人喪牛而共吳之聞

睽以兌通馬復而人亦從善意必報謝絕則非禮
有世見不聞歲至以云辟爾曷嘗招之也

堯之建德也契以陽德命曰子稷以陰德命曰姬
臨蓋陰德乎少女從母絕無心於感焉是之謂咸
臨初以不行爲正二以進若爲吉志乎其所不行
故曰行正稽乎其有不若故曰未順命天之爲民
立君也以道文武之命定在帝乙之世脩和有夏
守臣節久焉以浸爲正未順命也而實周之命也
微乎微乎浸長之位權藉不在焉感天下之人之
心於至和而不見其聲與色陰德也彼不當者知
以人心自藉口惠說眾而求眾之順已陰德喪矣
不克靈承于旅尙何利乎

彖象論

士

離

初九履錯然敬之无咎 同人于門无咎 曳其輪
濡其尾无咎 賁其趾舍車而徒 過其配主雖旬
无咎往有尙 閑有家悔亡 明夷于飛垂其翼君
子于行三日不食有攸往主人有言 鞶用黃牛之
革

日之端履於南至人之履始於平且離以兩麗履
以一行下二代也不可岐也一東一西跬步以乖
也艮之息由踵離之履由心明夫一焉不明不足
以見咎不一不知咎之生於己彼錯然者人之相
與也非人誰與能咎我乎能爲我咎乎我盡可以
辟之夫豈易哉敬之敬之敬以先時無適不敬從
則不正敬用五事建者長世人之麗於地也天實
建之親上而附下履至卑也敬者自卑而尊天明
於天命依於地法卑其四體尊其五性已不生咎
物亦莫之咎者敬之辟咎宜於和之獲吉焉比於
剛莫若和閑於柔莫若敬陳善閑邪則初之剛也
臣附君也明附暗也不有其吉无咎焉爾君得臣
暗得明豈曰小者吉哉元善之吉麗於重明而初
爲之本則知禮之始而聖人所先不可須臾離已

彖象論

士

同人師之對也坎為師之律離為人之門門以南出為正于門國門也古者卜征五年宜于社而後出詩曰左右趣之又曰六師及之文事也而有武備孰得而咎之是故同人之行非一夫之行也天下之賢人皆在吾國門之內矣豈其出門而後搜逮索偶哉君子通天下之志以門為始事焉閉則暗也私則邪也無凶人焉又誰咎也

河不可憑漢不可泳方舟設附濟乃大矣既濟之亨其小者也輪轅可以通焉輪也曳也離伏坎也為互為應皆其物也苟身是濟徒涉焉可又奚事

象象論

吉

車殆有遠行乎輪附而持曳引而制環運不窮其良者也任正不撓其信者也知其必濟豈憚濡之尾之為言附之末也待以成體彼不可掉無若尾何車之有軫鳥之有帑軫為鳥帑鳳飛龍躍雖濡何害濟言乎成亦又言止功固未成事且未止麗云求益唯義所在處不辟汚官以治也出不辭難國以衛也匪曰濟身故无咎也

文貴不辱其敝則不慙柔者不知剛者知之趾之為體勞且汚已將有行則節之屨也有等步也有節觀其趾則見其心是君子也責以君子之容不

賁以君子之器辱在泥塗有車者不慙乎舍之以為宜文剛者固如是乎則何以亨乎貞離也悔艮也外內無剛中柔者亨也柔善自喜况其文者乎豐為日中賁為日夕豐明而蔀賁文而禰修好賢之名違尊賢之實是以柔通而剛塞昧者以為可乘明者毋寧弗乘可乘斯不慙不乘斯不辱以相麗為離義也以相去為離義也夫不貴道德而貴文藝不貴民典而貴吏事則鳳鳥增擊而去之矣雖然當途多立節之士則國可以貞其基而永其世必舍車者實風厲之是以束帛之禮降而登車

象象論

吉

之志烈也

豐之象為家離在內也家立之主因主而為之配故曰配主不教之敵教之附也遇為不期配則焉可不期遇之為言志相得也終身不為久何十日之謂多情厚不自問物必將忌而問之所嘉誠美吾懼其甘且盡也甘則壞美盡則生疾旬以為期形疏而志親主是配與配主者均无咎焉夫暱專而寵偏天下所以輕量其主而主亦因是不能尚天下之賢驕主而士賤驕士則主卑故欲率外以親內必先豫內以附外主明則佐主者往往得士

而主益尊主尚士也士以天下尚其主也不知往者何以有之哉

中爻當物文有三撰初得位家人也上得位蹇也初上不當漸也漸兼家國不若蹇蹇以正邦不勝家人剛以終之剛以始之家道之成以定天下初之有家卿大夫也服法服誦法言行德行宜之於禮用閑其家采蘋能循法度以季女之敬知之勿謂繁而畧勿謂迂而徑勿謂固而通勿謂小而破聖人重冠昏以爲是閑之大者若夫降德之厚內則莫善焉君子能立是閑則可謂能有家矣家人

象象論

十六

之辭不言咎家人不可以相咎也事有未當其敢无悔不知閑者不知悔是以有悔知悔者知閑則悔也矣告汝有家勿憚閑之閑不爲厲人習於無節驟見閑之若創變色易容以爲人情所必不安而務決去之有家者不察謂其人必將踰必將出入雖有坊表因孰視而不定可厚而薄不愛孰甚焉

明在旦則何傷明夷于四時歲幾夕已聖人仲秋而饑日教送往之哀焉十日以剛柔更用事夜而復且誰無廢興之感乎凡周之士以文王爲心不

願易姓而改命無有二焉明德也雖其不顯愁蒙疇昔之黯黹不自以爲去晦而就明正明之爲傷篤小心之敬昭大明之德王當日中且謂之明夷臣則也矧其大夫乎位在陪臣右左吾君以承事天子庸吾君則順君以順天子義也其在詩曰自天子所謂我來矣難吾君則順天子以全君義也其在詩曰肆戎疾不殄烈假不瑕君子之行不待文王命之而專之矣君父在難以喪禮處之奚暇思食三日以爲節閑天散宜生才何所不可往然而有言彼主人讒人也固將因之縱其多口將使反爲吾君用信無傷也主乎紂以繫之辭則不忍以爲無傷矣

象象論

十七

六位同以革爲時而初辭擬之曰用在上者革之文也在下者革之本也用革以固爲本更不踰歲而復復之新且未成故則已毀謂之以天下嘗試不固莫大焉鞏言固也令順民心及時而後憲之不以文勝以質勝者也夫毛羽之附革柔附剛也毛羽以時更革不更不更乃所以更且其更者必如其故其更之不見其變因乎時而成焉未有爲之者也鳥獸盡然聖人象其物宜莫宜于黃牛牛

曰任載黃曰通理言民心之固若黃牛之革之鞮也夫乃可以用革俗不敝政不害雖可革不革也敝孰矣害淡矣不可不革矣宜若改過之勇且速焉而固而留之欲其重懼其變也苟介然有釁僅如毛髮則反乎覆矣其何以用革雖其應乎民而天不可信盡心力為之而忘其道之不固也大害除而復作小人去而復熾其可哉

象象論

六

震

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 无妄往吉 磐桓利居貞利建侯 舍爾靈龜觀我朵頤凶 利用為大作元吉无咎 履校滅趾无咎 不遠復无祇悔元吉 官有渝貞吉出門交有功

主器者震也得天地之心以為心初為之主震起也艮止也觀艮之厚終知震之善始也始不遂不遂故不泥象其來而已焉天之生氣人之生理其心足以生天下而實所以自生也不自外至天實啟之其來也怵然惕然憤而滿滿而作作則為天

象象論

九

下則矣然而加一辭焉曰後何謂後我生之來日也我子若孫之嗣日也善作者不必善成善始者不必善終既其後之能不能焉聖人斷之於初而知其後後所致者必福也亦惟其以所自生者生天下而已矣故曰震之初天地之盛德氣也

大明之詩陳文王之明德曰維此文王小心翼翼為人子為人臣凡民疇不曰小心周公之志則見而知之以為惟文王能之天下諸侯不與焉仁有一息之違斯不為純而為妄也不得謂之小心天之降命物與无妄周公繫初九之辭專之主乎內

也彖言乎象則曰不利有攸往爻言乎變而曰往吉以小心往也夫小心固人生之初念也畏首畏尾似之而非也轉輾既多二三孰甚焉書曰洪惟圖天之命弗永寅念于祀克念者初也罔念者輾轉也實生不仁无妄之往得天之仁夫子曰得志也視民如傷望道而未之見文王之心固若此乎齊小大者存乎卦則震爲長也列貴賤者存乎位則五居尊也上有天子乃可以建侯不聞其自相建不聞大夫之可以專立君利建侯者天子也天子建德能爲天子得民者則建之而無不宜焉爵及惡德皇天之大禁也必有禍而無福孰爲宜哉高以下爲基大者在下則莫若磐桓矣乎雖然得毋有不能動之嫌乎動而免乎險動乎外者也動乎險中動乎內者也動乎外者胼胝手足解而拇也動乎內者尊仁安義志行正而萬物待命焉樂只君子邦家之基居天下之廣居而經綸天下者也速於響之應聲而有本者貞之於不倦斯震之所以爲長也足以長人者也

彖象論

干

建而立之古人以大卜爲天官可不謂重乎謂能用神物以稽疑而神明其德也卜筮尙占易之所由而聖人之道也嗟乎嗟乎聖人之道俄而爲流俗之所輕寧一端已乎則以人之所不能無者在口實也聖人以父母之心師保之訓亦既詔之自求矣則將如道何求食之於求道心不可以兩存彼自謂由之莫知爲舍之也上之人不能尊賢不能養賢必待其求者而後與之然且不得焉雖有至道特謀食之善術爾其始則天下趨之其終也則天下厭之迷天下之民畔聖人之道殆觀我朶頤者爲之也父母之愛子憂其無以爲口實其子晚食者之旁而不去雖愚夫愚婦皆責而怒之必也動于下故也動于下止于上居師保之任爲人君所尊不能下士而使士求之俗流世敗誰之責哉

彖象論

主

甚遲不甚速不大息不大耗不遲則民勸不速則民愿不大息民不爭不大耗民不憂其任於地也土尺而足無竄復之變故聖人利用而爲之大作者東作也未耨之利以教天下可不謂大乎詩不云乎亦服爾耕十千維耦萬人之聚而皆以謀利爲心長民者雖愚暴亦知憂之而服爾耕則何慮也善莫善於此矣震以長人元吉之辭惟益與復仁者天地生物之心穀者天地生民之本也

好生之仁其莫濇於象刑之明乎虞帝施之周公謂之明刑重則置之圜土輕則坐諸嘉石夫獄者

象象論

圭

天下之大命國祚之脩短繫焉不得已而用之不可以不宜利者宜之也非快之也孰爲宜乎刑人也不虧體罰人也不虧財不忍人之无其初也恥而教之小懲而大誡之終身賴此以无咎福逮於小人則天下誰不受福者矣此自作元命也我思古人世固無元惡矣謀而未行皆可不探其情而誅焉罪人以行者爲重圜土之民校滅其趾懲其行而教之不行夫不行而罪之惟君親無將得當者慎毋謬於誅意之法也若乃所行既善矣而又誅其意之所從來斯豈聖人之旨哉

仁遠乎哉以爲遠者不能復也苟見復焉皆不遠焉初九曰不遠復惟仁人主之由是之焉善言德行其休復乎聞過則喜其頻復乎日月至焉則皆仁也皆震體也是謂同志而以順行若稽古仁人有禹稷中行者也異時而同道道不獨仁而時獨復也夫子時中之聖人以父事之無所不順無所不厚亦足以發聖人省之也如有所立以自考也順之至厚之至也无悔矣當世諸侯從夫子而歷聘焉此迷者也不遠復者以同志同道爲友而順乎聖人如迷者何迷者不復得毋俾復者悔乎由

象象論

圭

人乎哉由人則遠由己則不遠天下歸仁无祇悔也祇之爲言原始要終之言也噫迷則不復矣不日不復而曰迷復天者人之性善者人之情天不可道情不可倍人其能終不復乎仁人知不仁人之心之卒不死也哀之而不絕絕人者不能無近悔不忍絕人者无祇悔要其終原其始斯爲元吉乎孟子論性見之矣

天地四時之官三百六十紀於近者莫備焉皆天之有也王者承天意以從事非其人則淪之不可以私其在孟春論德之時乎以官爲讐以德法爲

銜勒御天下數百年而不懈情動於近成文於遠
官正而國治隨之象也夫不養士而欲求賢是以
百渝而百不正也能作人斯能官人能正百官以
正萬民斯能正萬民以正四方故曰出門交有功
以嘉好之事出也肇國在西土以及於東方庶邦
惟正之供天保以上治內采薇以下治外此文王
之功也隨時之義也

彖象論

五

彖象論

彖象論

六三三

繫辭傳論

味齋

味經齋遺書

繫辭傳論

莊氏學 味經齋遺書一

天尊地卑在天地之間者胥知之乾也坤也包犧氏始作之文王序之非聖人不能定也天之道尊矣天之命尊矣天之象尊矣惟聖人知之知其不可不知又知其不可知與天下之有至德者事之惟聖人能尊天也地之道卑天有命地有事其事卑天有象地有法著於形其法卑其形卑惟聖人察之使天下之人各以所能知者事之惟聖人能親地也親地而地之卑高動靜方物聖人胥察之矣形之卑高陳於地卦之小大爻之上下其貴賤由此位也形之動靜常於地聖人以剛柔辨卦爻之物與其文之當不地之道也由形之動靜斷也方有四名在地義則應乎天號物之數謂之萬生於地命則本乎天居方有類以類則聚是謂大同異物生有羣以羣則分是謂小同異或同而吉或同而凶或異而凶或異而吉小同異吉凶小大同異吉凶大人之事也由道則吉違道則凶凡民知其既然聖人知其將然生之為言其將然也凡在天之下在地之上其形必在地其象必在天不可以二變化者陰陽之所為天之道也坤之文言曰天地變化地受命於天也乾之象曰乾道變化大

始乾道也以大終非乾道乎聖人尊陰陽不盡言知其不可不知故言之知其不可知故不盡言嘗竊歎地上蟣蟲臣以其小知洪惟圖天之載而獲罪於天也變化原於天降於地剛柔所以體陰陽之德也八卦位地之八方所以載天之神氣也相摩而卦小成相盪而卦大成陰陽之變化眇乎神氣鼓之以雷霆潤之以風雨神氣也日月運行一寒一暑縣象著明而變通之地實藏之晝夜分寒暑極焉變化有大常可測而終不可測天之神也震爲雷離爲電巽爲風坎爲雨離爲日坎爲月艮爲寒兌爲暑於人也爲男

繫辭傳論

二

女物不得假其名焉邇之有父母子之天地也大之有天地人之父母也乾坤象焉三男乾道成之三女坤道成之八卦成列若父母之有子子之有父母續莫大焉厚莫重焉聖人之定乾坤也象於天地聖人之意天所命也至男女而申言之六子與乾坤一體聖人之意天所命也以是爲三綱之始也豈惟民哉物亦有之然而不知禽獸知母而不知父野人曰父母何算焉都邑之士則知尊禰矣學士大夫則知尊祖矣知之者士也不知者庶人也夫子於孝經辨之矣乾知也知以始之無不資始無更有始之者無所

往而不爲始故曰大始坤作也作則成之乃名曰物可得而數也要未有能盡其數者知之爲言知也作之爲言能也言乎人之辭也人不知天之何以知乾列而知其以易知也人不知地之何以能坤列而知其以簡能也乾成天之象坤效地之法易簡之善可得而述矣賢人述聖人者也易知以有親可久而德立矣易從以有功可大而業定矣易簡之善至善也天下之理得則必在天之下也必在地之上也人實位焉以尊天而親地非聖人則孰成位乎其中矣天下之理莫大乎三綱君爲臣綱君以易知臣以簡能父爲子綱作述之謂也夫爲妻綱天子之與后日之與月天之與地也父之與母也成位乎其中者男正位乎外女正位乎內其惟文王乎古人有言曰易基乾坤詩首關雎故孔子以爲易之興也

繫辭傳論

三

凡民見天之行不克覺天之知天知乎舍知則無事乎天之善在汝之身汝因以有知善氣去汝身汝遂以無知記曰體魄則降知氣在上是故氣知之主也心氣之主也在汝心而爲知者善氣也大之元氣本於父母而降之命焉夫以人測天固不足以况之汝一息尙存且未嘗不知而疑天之知

乎疑天亦如人之知以爲知乎知天之載也能地之事也知用能者也藏諸用而不自用也疑天舍知而尙有事乎言天則知盡矣不言氣不言理言天皆該而存焉析言之其辭枝也放乎人之知以爲知受命于天而有職此鬼神之知也而非知大始之知也以爲天使之也可以爲天則不可易曰天且弗違而況於人乎況於鬼神乎是以知鬼神必依於人乘於天而必不可以擬於天也人鬼之依於其子孫也善氣著則爲昭明其次爲焄蒿微則爲悽愴惟善故其氣發揚於上德厚者流光德

繫辭傳論

四

薄者流卑此其情狀也不善則爲厲其怪則聖人不知之矣天曰神也地曰祇也人曰鬼也物曰彪也正名之則已焉彼有言則必在天之上在地之下彪言爾古者謂之不詳之辭作之者殺誦之者墨可不畏哉

地作乎何作乎載物地所作載神氣則地誠作之矣乃順承天載神氣也萬物固自有種不植於地則必食於地息於地未有能違之者也人本乎祖本乎父母必以地繫之故曰命降於社之謂殺地民不徙散曰地重民易流曰地輕民何以生生

於地也生於穀也穀重者地重穀輕者地輕東作南訛西成朔易順天之時以成萬物而穀實爲之長王者必祈之於天美報之於社稷人所作乎地所作也何作乎大作也山川之興作則次矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化吉凶之爲言人事也變化之爲言天道也夫剛柔地之道也三才惟言地之道上不在天中不在人陰陽象也人事所不得以爲名也剛柔形也人事所得以爲名也其善曰仁義其變而之不善曰不仁不義聖人繫辭焉而明吉凶所以示人之道也夫子贊易

繫辭傳論

五

原之以地之道其言天道罕矣剛柔者體陰陽者也故曰相推而生變化於地之察者推之而天之端生焉順變化之道以正天下之動其在時乎剛善也失其時則不善也柔未善也得其時無不善也推地道從天時以明人事之吉凶卦有象焉以象繫之辭辭復生象一象以貫萬事吉凶悔吝斷在辭也失得憂虞事在象也謂之人之道變化成於寒暑之運天之進退則四時之所以分也剛柔斷於動靜之常天之晝夜則陰陽之所以分也三言天之道一以地之道推之地藏天之半爲人之所履寒暑以人居地之有

南北也晝夜以人居地之有東西也地秉日之出入
進退成天之晝夜四時承天而時行以生長收藏而
成化人不能違地而觀天之全三極之道未嘗須臾
離也一也六爻之靜道在彖六爻之動道在爻玩辭
則見加損一辭則迷禹敘九疇文王敘六十四卦法
天而敘之君子知天故居而安之文王實安之矣周
公繫六爻之辭以子事父以臣事君知文王之心迪
爲彝訓君子與周公同德故樂而玩之周公樂道文
王之道文王樂周公之繼其志自天祐之吉无不利
三聖人當之矣彖言象居則觀之爻亦不可置也爻

繫辭傳論

六

言變動則觀之象亦不可舍也吉凶言乎失得悔吝
言乎小疵无咎言善補過玩辭則有言擬之而後言
也玩占則有言正言斷辭也吉凶悔吝无咎辭在卦
爻而君子有其位各以其位言之而補其過焉有其
事則各以其事言之言無適莫義則前定於辭矣其
占也失得小疵无有遠近幽淡必各以其位以其事
言之殊塗百慮不可爲典要而辭有方有典常者行
焉斯善言占矣聖人之辭不可加損言象言變言失
得小疵極言之而無往不得焉惟其知之也不然一
言而終身爲罪六位列貴賤也六十有四齊小大也

辨貴賤小大而吉凶居可知吉凶之辭聖人必以是
非斷之是非之難斷莫如介介辨之微者也悔者過
於幾而後震焉殆所謂困於心衡於慮者乎有曰吉
无咎有曰大吉无咎有曰元吉无咎且有曰吝无咎
小吝无咎小有悔无大咎凶无咎者要皆不能无過
而能善補之元吉不可恃凶亦不可畏尙善補過哉
吉辭恆易險則察之凶辭恆險易必察之有初易而
卒險有先險而後易險無常凶易無常吉玩之哉其
辭危人各有其所之來者不可知其曷以可追辭實
指之危者使平易者使傾是謂聖人之情天地之大

繫辭傳論

七

德曰生吉凶之辨死生之說也豈好辨哉
易與天地準所謂幽贊於神明而生著參天兩地而
倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻也故
能彌綸天地之道所謂和順於道德而理於義窮理
盡性以至於命也仰以觀於天文俯以察於地理天
子於日入三商與大史司載登靈臺以觀象大史天
官也司載有成法因故以察來明天子必日知之日
監在茲也明堂以順天法成德法焉天子省方以觀
我生封山濬川播百穀殖草木馴鳥獸靜昆蟲阜貨
材慎寶藏利器用節水火修六府殺地而分之使各

迪有功統之以五官祖識地德之事也天曰明赫赫在上故明地曰幽歸而藏焉故幽故必知之新必知之死生之說人事之大者也誠之者人之道也誠身以事親則能盡其道而生矣盡其道而生則能盡其道而死矣生常事也死終事也謙爲君子之終吾見其子孫蕃育矣升爲不息之貞吾見其令聞不忘矣升之爲卦以齊終也交於神明誠之至也爲民父母日夜感言於民皆民之所以死生也務正人心必有恆產乃有恆心上以道揆下以法守君子正學小人服教必使民養生喪死無憾爲之喪服以正人之道

繫辭傳論

八

原始而知禮之終反終而知禮之始聖人之說天之命也生乎由是死乎由是讀盤庚周公之誥死生之說信矣讀周南召南十二國之風而死生之說不可不知之矣噫嘻民生則失其性死則不得其所歸不可說也聖人不欲知之矣歸妹死之說也必原其生曰人之終始也昧則妄矣明則誠矣聖人有通於神明之德有天地神祇之官有事天地鬼神之神樂鬼神之情狀實能見而知之非意之也其情則人心固皆有之不可誣也精氣爲物聖人興作之游魂爲變聖人攝敘之使各處其所而不相干非其鬼則不祭

也祭如在祭神如神在吾不與祭如不祭斯已矣嗚呼民神之主也民各有心鬼神之主於是有假鬼神時日卜筮以疑衆者民神雜糅不可方物嘉生不降民莫盡其氣非聖人孰能正之哉聖人之德上正四時下正四方俾五行之精與其氣發育萬物而成之教民報本反始各以上下之分答其尊卑之秩而主祭焉仁之至義之盡於是人所稟於天之氣百物之精既盡則惟有其游魂魂者魂魄也魂魄之爲言動也游之爲言不能自主也人爲之主萃而不渙各以其親各以其物順變而不爲厲書曰有夏先后方懋厥德罔有天災山川鬼神亦莫不寧詩曰惠于宗公神罔時怨神罔時恫內官九御外官九品潔奉齊盛供給神祇而已古人之敬於祭也知鬼神之情狀致其所以事之之道持盈守成神祇祖考安樂之故曰祭則受福易爲禮樂之原以其與天地準也地天之繼也聖人天地之繼也聖人繼天地以有事儀天之志而善述之天地如之故曰與天地相似故不違夫盈天地之間者惟萬物知何以周之能官人也物有其官官修其方舜命九官周公立六官其大數凡三百六十聖人知大始以其人官之知周萬物矣交於

繫辭傳論

九

也祭如在祭神如神在吾不與祭如不祭斯已矣嗚呼民神之主也民各有心鬼神之主於是有假鬼神時日卜筮以疑衆者民神雜糅不可方物嘉生不降民莫盡其氣非聖人孰能正之哉聖人之德上正四時下正四方俾五行之精與其氣發育萬物而成之教民報本反始各以上下之分答其尊卑之秩而主祭焉仁之至義之盡於是人所稟於天之氣百物之精既盡則惟有其游魂魂者魂魄也魂魄之爲言動也游之爲言不能自主也人爲之主萃而不渙各以其親各以其物順變而不爲厲書曰有夏先后方懋厥德罔有天災山川鬼神亦莫不寧詩曰惠于宗公神罔時怨神罔時恫內官九御外官九品潔奉齊盛供給神祇而已古人之敬於祭也知鬼神之情狀致其所以事之之道持盈守成神祇祖考安樂之故曰祭則受福易爲禮樂之原以其與天地準也地天之繼也聖人天地之繼也聖人繼天地以有事儀天之志而善述之天地如之故曰與天地相似故不違夫盈天地之間者惟萬物知何以周之能官人也物有其官官修其方舜命九官周公立六官其大數凡三百六十聖人知大始以其人官之知周萬物矣交於

萬物有道自奉養有節斯公卿百吏庶民無敢不循法度者仁人孝子不過乎物盈而不過也道濟天下天下大矣天下之人各有所矣何以濟之道者天下之達道也推而放之旁行達於四表四表則而象之無不益者無不成者不過其分也亦不以其人不能相通行而貶損以就之使民由之不使知之欲治者與治不欲弗強濟者有所止也不爲俗所流也與天同化曰樂與命同造曰知在天之下曾有不化不造者乎無有也何憂焉人雖非聖安土則其常也知周萬物道濟天下樂天知命大矣盛矣安土何足言

繫辭傳論

十

安土之爲言庸人也非聖人也愛之爲情庸人之情非聖人獨能之也安土敦乎仁故能愛何謂乎知其所謂則知易爲聖人之書而邪說者不得作矣夫絕愛而棄之至盡必以不愛其親爲始以不愛其身爲本卑下土而不肯安之此不仁之甚而仁之賊也其私智以天地長久萬物皆不可以長久人於其間屢屢與物數之至短者較多寡耳物久長於人不知凡幾信乎有之也於是竊物彪之秘出而使人效之曰此不死之術也卒歸於么麼滅絕不知凡幾焉則曰此未至耳有死而不亾之道觀其成者焉則天地且

有所窮盡矣豈不悖哉吁嗟乎好知之蕩一至於此實則天下之大愚也爲此言者其以有爲有乎其以無爲有乎必以無爲有也且必以無爲無也以無爲有大愚而詐也以無爲無大詐而賊也古者謂之不祥之辭聖人示人以安土敦乎仁使知人之所以貴於物者耕不若牛走不若馬靈不若龜龍久不若爲魍爲魅而惟是天之經地之義民是則之以順天下聖人與民偕生履后土而戴皇天敦乎仁以事父母則孝以事天則明以事地則察天地以爲子鬼神以爲主佑而助之故其於民也立之斯立道之斯行綏

繫辭傳論

十一

之斯來動之斯和博愛徧天下及萬物矣其安土也使四方萬國皆無失其土宜以聽天之降命此之謂易之道文王之事也天地之化天地範圍之也聖人位乎其中高舉不過天深慮不過地天無窮也地無疆也有不及焉莫能過也何不過之謂乎位乎其中也不云大過乎不云小過乎何不過之謂乎善補過也過者常多不過者常少易之道常以天正之常見其過常不過矣化之終始各有條理四時序之五行陳之八方位之順萬物之本以生之而使之自成曲成也無私覆無私載無私照不遺也天運乎表謂之

上地處乎內謂之下顯之者半藏之者半晝夜之道也晝夜以知一日三百有六旬有六日以知一歲二百三十有五月以知一章迎日推策於以知來紀以六甲傳之無窮歲月之往者信莫得而知之矣自上古所傳人與人底日之干支相授受以至於今日日信不失也知之大也人之靈也生以日死以日成敗興亡吉凶善惡必以日自貴及賤明則有禮樂幽則有鬼神凡在天地之間莫不一一繫之於天之日統於王者之正以紀四時統於王者之朔以紀晝夜夏數得天孟仲季必不可易也甘誓之書曰怠棄三正

繫辭傳論

主

正朔所以通晝夜之道以通王者之三統而不可一廢也天之道人之事地之宜皆於是乎知之是謂天之陰陽王者實奉若之日麗於人未嘗有離人當其日莫不自爲主未嘗有恍忽雖曰遂知來物可以前知而不爲至必俟日之既至物之既來知乃至矣故曰物格而後知至古之聖人終身守一官而不易不敢一日失其職焉未有官主其物物至而不知知而不至其極者也苟不於其至拔於其先測未至以爲知此則不誠之本也神无方陰陽不測也非地之方所能測易一陰一陽也无體非剛柔之體所能盡地

承天而時行四時者一日之積也聖人知晝夜之道以知地知天而其言則曰我不敢知曰過此以往未之或知彼言者不知也德不與天同化以言乎化則過矣業不與命同造以言乎物則遺矣非聖人之易也况其悖謬者

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也三極之道統乎天矣陰陽合德剛柔有體易陰陽也故曰易无體天垂象聖人則之不恍忽也地有方天之陰陽不測故曰神无方不可度也矧可射也一陰一陽天命之不已也生生之謂也天爲始有繼之者孰繼之

繫辭傳論

主

乎地也至哉坤元萬物資生乃順承天此之謂善地道无成成之者天命此之謂性人非父母焉生性非父母焉成不親父母而尊陰陽不幾于遠人乎成之者天也厥命易以乎命人以父子之道也誠也非人之所以能爲故曰父子之道天性也天地之性人爲貴則人者天地之性也君統臣功故曰天命之謂性地不得而與焉天之生物不測神也物與无妄命之者不貳故曰天之生物使之一本人所以貴於物以其知之也知一本而率之以爲仁知一本而率之以爲義親親尊尊知人由是知天由是仁莫大焉知莫大

焉性之德也合外內之道也焉有不知而可以名之曰仁者不仁而可以名之曰知者乎凡有血氣之屬莫知於人以其親親而尊尊也必知尊父一也必知尊祖一也必知尊君一也必知尊長一也必知尊賢一也不以親親害尊尊亦不以尊尊害親親尊天而正之以天之命人道立矣日用而不知百姓也有仁知之君子則追存焉斯道也天之道也而易準之顯諸仁天之仁也彖詒用天之知也易與天地準其象辭其變占鼓萬物而不與聖人同憂夫聖人以易之吉凶與日用不知之民同患而易則无思也无爲也

繫辭傳論

古

盛德大業聖人有之皆在易之辭故曰至矣盛德大業易之辭主乎人之道以繫之德業之爲言人之言也人所親者地物可辨者在地聖人言剛柔人之貴賤小大以地之物名之矣夫剛柔之始乃天之陰陽也陰陽始之剛柔繼之聖人之德業則仁義盡之原於天之陰陽天之道聖人之德也天之象聖人之業也聖人以事天不自謂有之而要之皆人之事也易之言乎天也言日言月星則言乎斗也言雲言雷言雨言日之幹言年言歲言享于帝孔子言日月言四時言雷雨言雲言風言電言上帝皆下民所仰而知

也中庸曰日月星辰繫焉萬物覆焉論語曰四時行焉百物生焉言天必及地聖人之言如是而已民不能知天之所以爲天周公曰維天之命於穆不已孔子曰誠者天之道也易曰乾元亨利貞盡其辭矣書曰天聰明天明威欽若昊天歷象日月星辰敬授人時言天必及人聖人之言必如是也然則言富有觀乎日月星辰而已矣言日新觀乎四時而已矣夫子言富有日新則言乎文王周公之盛德大業在所繫之辭而皆非空言也乾坤其緼之者也讀乾坤之辭不知文王周公之盛德大業聖人所閱也讀孔子彖

繫辭傳論

圭

象文言不以爲盛德大業見乎辭而夫子贊之聖人所甚閱也孔子贊易也天不待贊贊易則天顯矣贊天則易贊矣易之爲名凡民所戚也生必有死生或以殺民以爲易也成之而邪隱隱怪作矣夫死者不可復生有生而死未有死而生者既生之可殺之既殺之不可得生之此不謂之易父子既以養生送死生生也傳之無窮上下交以好生止殺生生也傳之無窮父子仁也君臣義也人之道也天之命也易也爲人父者爲人子者也爲人君者居子與臣之節以尊君而親親者也莫不終其身爲臣子焉天子以君

事上帝在廟門外全乎君在廟門內全乎臣全乎子
事死如事生事亡如事存豈曰不戚自古謂之吉禮
民所以生生實在此詩曰生民如何克禋克祀夫何
以克哉必仁人孝子也父子君臣法象在乾坤矣法
象莫大乎天地成之效之莫大乎乾坤父子君臣之
道得而乾坤之緼列矣二篇之策極數也門以言而
受命知來也擇建立是人而命之則能極之知之矣
聖人善必先知之不善必先知之然而必占之示不
敢專以尊天也事聖人之事也推而行之化而裁之
必與天下之民同之使胥匡以生焉是故飲食男女

繫辭傳論

六

生之事也死也貧苦生之傷也講信修睦相生之事
也爭奪相殺自殺之甚也有禮則生無禮則死禮崇
則生厚禮薄則生微舍禮則何事舍聖人則何禮哉
繼天之道惟善也則人事必善矣生生善之大者也
聖人通之變之皆其可欲者也民之所欲天必從之
吉人爲善好生也凶人爲不善好殺也天定之矣何
不測乎夫天無必也國家有將興無必興有將亡無
必亡禍福有將至無必至不測也然則日月之明五
緯四象之敘四時之行雨暘燠寒風之時不測安在
乎在日所示之吉凶也聖人尊事天之神明觀乎天

文以察時變然後能知陰陽且知其不測焉武王曰
惟天陰陽下民易曰夕惕若聖人知之矣凡民莫知
之彼以分文析字之所不能測以爲陰陽之不可測
則非神之謂也夫陰陽不測天道之難言者也今何
言之易子曰知變化之道者其知神之所爲乎不知
變化之道必不知神之所爲矣窮神知化德之盛也
德不盛必不知之矣不能知陰陽何以知不測其不
測且不知其不測之故孰知之皇矣上帝何興亡禍
福吉凶曾不爲必乎因乎下民也裁者培之傾者覆
之天不變下民則無所不至作狂作聖民自爲之竟

繫辭傳論

七

無常也民常厥德則帝常厥命而象必示之厥德匪
常則命靡常而象亦必示之故曰德惟一動罔不吉
德二三動罔不凶惟吉凶不僭在人惟天降災祥在
德夫陰陽不測尊而事之曰神斯聖人之於天道也
易生生之謂也故曰廣矣大矣天下之生遠也以易
言之德教溢乎四海沛然莫之能禦也人自爲生邇
也以易言之養性則靜存心則正焉自適及遠斯謂
廣矣天地之間萬物生焉天地之化育其生氣上自
日月星辰之行下及山海之廣淵泉之深以易言之
則備焉斯謂大矣夫聖人體乾以動靜其靜一所存

靡不統其動一所過靡不貫專且直者尊之曰君是以大生焉夫聖人體坤以動靜其靜也柔天下歸之心翕若也其動也剛天下應其志闢若也王者無外歸而往之是以廣生焉廣大配天地乾坤有序易之始也變通配四時乾坤之象繫元亨利貞也陰陽之義配日月乾九五為天子坤六五為后故曰義焉易簡之善配至德乾元統天坤貞應地元之言善也貞之言至也易崇盛德簡廣大業至德也夫廣大而德不至者有之矣始不由於其善終不安於其貞故曰易簡之善易之廣大所以至也聖人以易之易崇德

繫辭傳論

六

易之簡廣業易善知始其知崇簡善能終其禮卑崇高明也卑博厚也效天者聖人之乾德法地者聖人之坤德自強不息乾之四德行矣厚德載物坤之四德安矣乾坤既設天地位焉六十有四三百八十有四行乎其中者也古之至誠成性純而無息存存焉天下之道天下之義繫於象與爻之辭由乾坤出故曰道義之門象卦也爻爻也天下之蹟六十有四名盡之矣文王見之擬諸其形容而命之經卦則因焉爾象其物宜有名焉有辭焉名義也辭義也無非象也辭以盡言言不能盡意辭復成象而聖人之意庶

可見乎善哉其繁省也其後先也其稱名也其取物也其言唯占其不言占也唯言德其不言德也凡人以為辭聖人誨之曰象也日月之明星辰之行夫孰能測之天下之動貞夫一吉凶雖貞勝而有典常三百八十有四爻盡之矣以一動者也周公見之觀其會通以行其典禮繫辭焉會通於乾之六爻以發揮於剛柔而生之旁通萬物之情而正以天之命監於二代之典禮行乎辭之中是禮也斷之吉非禮也斷之凶燦然皆見易之貢於聖人之前蓋百物而為之備矣觀易象而玩其辭效之於言動雖言至蹟於義

繫辭傳論

九

可醜不可惡也雖言至動於類相雜不可亂也將有言必擬之將有動必議之志在天下不為一人擬議有典常不易而變通莫大焉聖人之變化也必天下之民皆以為可欲然後成而出之鳴鶴在陰蓋言善也鳴鶴在陰之為善易知之其知警而先覺者乎其信不可味鶴之在陰人之所不見君子居其室敬以先時慎之至也言行之發樞機之發也擬之有與擬者議之有與議者吾與爾也靡好爵之善善及子孫以敬事上帝不善則失是應違之速甚於置郵而傳之矣和之者必先覺者也

否相濟斷天下所不能斷唯無言言則天下頌而歌之美哉二人福及於億兆人之子孫馨聞於皇天永其世而豐其年其所以養生則儉所以送死則薄矣奉安君父至尊至重茅之物薄而用之則所用者可知已自黃帝以來未有易之者也於此失之安所不失哉謙之爲終子孫之祥也勞之爲謙人臣之位也靡好爵者誰乎必君子也勞則天下見其功堯舜之庸其臣以績非可以日奏罔功而自謂不伐者德之盛功之盛也謙必見其禮禮不可踰致其恭恭而不勞以存其位使天下後世知其位之所以立而不敢

繫辭傳論

辛

褻萬年而令聞不忘焉謙之反則亢也聖人在天子之位而猶尚之非龍德乎夫何至于亢亢之爲言往而不反也无位何以貴貴其生者也无民何以高高其獨者也聖人尚之不以聖人爲是而惟自是則賢人在下位視之如无人孰能爲之輔惜哉其志效天而不知不可爲首龍德不終矣悔殆不可追以是爲天下動必天下之所不欲彼以爲至于聖不可知爾不爲凡民所欲夫聖不可知吾要知其必可欲亢其不善矣乎不知變化之道也不脩擬議之法也夫亢者不節也天地節而四時成亢則降之災矣所以

戒人之不節不成而非天地之不節不成也不節不成在彼節而成者在此故曰殺以降命命降于社之謂殺地事天愛人高明不亢沈潛不匿斯則賢人所輔而止亂之君乎發號施令而民說矣方其擬之議之不出戶庭焉大寢之庭大僕所正也羣僕侍御母敢泄戶內一語一言以市於衆臣交於貴臣常不出細不出然後大且非常必不出矣夫君之失臣漏非常之密而驟失之猶易知也常事不密漸以失之至於東西易鄉爲難知也不以可否相濟而以剽同爲同君不密以得其臣之言臣不密以得其君之心習

繫辭傳論

壬

實爲常雖有幾事君與臣皆欲密之而固已不密矣至於害成而亂作孰爲之階乎君有逆於汝心之言其臣至號咷以喻君於道君不諱言之使天下知之則君命之未出者必不出矣法家弼士在戶庭故也君與委蛇觀變屈伸偶勢之人入戶而謀之不愼其人而求其事之密所謂舛也吾與爾誠同心君臣之節闕則補之其无咎矣春秋賤者窮諸盜必將去之必先知之衣裳在笥不可得而褻天地之上下也有之者謂之好爵人亦孰不欲貴聖人謂之君子之器何哉好義者上能守器也立於本朝彼小人好利則

負而趨於市下也服事者也可倒置乎三事大夫舍義徇利此小人也往不畏友朋倒置之始也始於以天官私非其人成於違天紀而官人以世爵及惡德天之禁也六官之屬豈皆好爵有勞辱褻近之甚者焉君有明德必擇其人之良者置之苟名之下士必有恆心不為小人然且不貳事不移官則彼小人者曷由至哉其戰功而多乎克難而濟乎服勞而近且久乎豈必無好利之人則厚其利可也名與器且不可假也若夫聖人君子善人正直之選萬分有一以斯人與其間則君子遯而飛矣小宰建邦之官刑自

繫辭傳論

三

王宮達於北宮奔走出入必不能不用小人故糾禁要焉所以佐大宰知惟此為先人性陵上其階庶可絕乎象天之三階逮及庶人而上下不踰焉好爵克宅大盜息心擬議者將盜是務去而顧為之招亦不知節也

乾一爻變者六大有為首同人對之次履小畜陽三陰四位之常也次姤終夫周公繫之辭以乾為貞所之為悔自此以往周公不繫辭微之也先儒以卦名別之耳文王之象不相假也皆發揮乾之六爻二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數

資始於乾故也今試列之二爻變者十有五始遯无妄次中孚次以大過大畜大壯對之又始訟也家人也以睽需對之又始巽次鼎中于離次革終兌唯離無對三爻變者二十否為始益次損次咸恆對損益泰對否也次漸及旅以豐與歸妹對之半也次渙及困以未濟既濟在中而井而節對之隨逮噬嗑反之為賁終於蠱焉四爻變者十有五皆屈之以對二變者先艮次蒙中於坎次屯復於震以對巽也坎對離故無對晉蹇解明夷也觀萃頤小過升終臨以對遯也五爻變者六剝先復對

繫辭傳論

三

之豫先謙後之師繼謙之後地之位也比以中正對大有天之位也復于乾之五焉自坤變者易有辭也自乾變者易無辭也六爻變有用九之辭大之也四千九十六卦乾坤在焉繁矣析大為小者也乾之坤坤之乾則大其之卦五十有六小矣乾之所之序之可也

筮數也易象也數始一終於十焉天地之序有紀焉所謂象也天為始也地為終也天常先也地常後也天常為一地常為二天專一制地二地之為二不自為也天命之也不自有也天有之也天常為盈地常為虛地分天之一以為二非益天之一以為二故曰天地之數而象運乎其中矣非萬物之數也物之數有等天地之數則無等小大不可以等計故曰象也何謂天常為一地常為二天大固一地小亦一命地為二形也非數也地自分二以為四非益天之三而

繫辭傳論

書

為四分天之三以為六自分四以為八分天之五以為十天常因地而制之以二為三以四為五以六為七以八為九地之十復為一還諸天非等地分天又自分自分之謂形四四正也八四正四隅也分天之謂命二為受命六為致命十為反命六之為致天之命何也以受天之全致之萬物而生焉而養焉而役焉何謂三之全分者三也合者一與五也天之生數也生數終於五成數始於六地不為始而為始天之命在焉致之於萬物實致之於聖人也天有命地有事始受命未事也終反命既事也中致命申命行

事也震體乾之元巽體坤之貞用六利永貞始不自為終不自有也分天之一含天之一在天之中至小無內載萬物至實也載神氣至虛也至小無內分之一也至虛能受含之一也分則二見二則虛行地以道方而形不方四居正環一而向之八居四正四隅環一而圓向之其形圓也其道方也六含一在方之間此天地之合也天五地六信也天六地五信也古之命也不誣也十既不圓亦又不方形也如何人與天地相參地在天中人履之上至天下至地旁至八方其端凡十此分天之五也五在則十不見十在則

繫辭傳論

書

五不見中不可有二也是以凡天地之數五十有五而大衍之數五十具十而五藏也地至小乎月小聖人不之知乎月行日之內地之外無以地為外者故地配天而為至小也古有記曰日者天之明月者地之理陰契制故月上屬為天使此言月之行天卑於地近也陰受制於陽地受制於天月先後日制於陽也虧則在地者虧盈則在地者盈而地可知也潮汐見之矣風雨清濁皆繫於月降天之命以至於地地受制於天月為其契地之理為天使斯不可識所以成變化行鬼神乎一與四相得二與三相得六與九

相得七與八相得十無所得五無不得得一為六得
二為七得三為八得四為九各有合也五在則十虛
十見則五藏其所以合也五得六反為一得七反為
二得八反為三得九反為四故五在則十虛洪範所
以序九疇尚皇極也天極之下地無居人十虛非乎
地平所宗非天之中五藏非乎月合於朔數三十也
日明月晦不並照也易曰豐其蔀日中見斗月名其
闕也不能乎闕仰之不見月惟見日之蔀五在十虛
不為天之常行乎月盈於望數十五也日升月降月
出日入不並在上也食必在望非闕也盈數一或盡

繫辭傳論

美

於十則五必不可得見此其象也臣之不可盈也至
尊所在人臣無敢適耦焉人道之大也天子適諸侯
必舍其祖廟升自阼階卑者所居至尊勿臨君道之
尊嚴也五與十必不可同位矣舉而措之天下之民
君出命臣不得名臣行事君罔敢知于茲臣竊君名
亂政也君知臣事叢勝也此大衍之數必以五十而
存天數之五也君天也天君也無所不在此大衍必
秉天之一然後尊之而不用尊一也實尊天也體无
用有是何言與天五地六天六地五五六相合之道
也地之中天之中也易曰天玄而地黃其色黃則其

數五矣五行也五徵也五色也五聲也五臭也五味
也五方也五器也皆在地也行為季夏方為中央徵
為風聲為宮臭為香味為甘器為繩以一和四皆五
也地之有五降之也日以施之易曰黃離元吉黃
之言光也易曰黃裳元吉六二傳曰地道光也非日
之光乎日以五成配之成十天有十日月以承之幹
五也支六也是謂天五地六居陽而治陰歷也音五
也律六也是謂天六地五居陰而治陽律也大衍之
數聖人所以引著策求卦畫也行之為言引也舒也
象神之所為以求知人事之過故曰衍忒盡知天下

繫辭傳論

美

之過者盡知天下之善者矣大過在上小過在下大
則過大小則過小著以衍之卦以貞悔定之筮固衍
於卜也衍之為言舒寬其前裕其後尚易而戒險故
曰易不可以占險衍忒而不占險衍之義乎其數五
十其用四十有九分而為二而掛其一揲之以四而
歸其奇每分二皆掛一焉是謂四營而成一變不掛
則非四營當正之以易矣三變成爻而得九八七六
之數過揲之謂策老陽三十有六老陰二十有四合
之六十少陽二十有八少陰三十有二合之六十著
之德圓而神道在天而事未定小成得八卦之一十

有八變得六十四卦之一謂之成卦不變占象內貞外悔一爻變本卦貞之卦悔聖人繫之辭焉大之也變二以上聖人不復盡言六爻變惟繫乾坤不名之惟日用九用六明彖用七八也夫聖人不繫之辭非漏也待其人道乃告非其人謂之瀆蒙之彖盡矣引而之於妄觸而之於邪不信何謂信矣不善何謂類矣非事也卦之德方以智事未定者可定而未既定人爲政焉每變掛一主人也慎之哉人在數中爲用之主是謂方員之心一動一靜之間卦有六位地之數也其尊在五天之數也降五行班六位分八卦以

繫辭傳論

无

定五世游魂歸魂以成七序立世應論飛伏制人倫各以歲月日時占之各以其人以其事法不可破也世俗能廢揲著求卦不能廢五行六位今考變占而去之言易者不敢言五行則規矩繩墨廢矣聖人作易治歷皆法天五地六爲之聖人制六律候六氣以正五聲五色五臭五味成一代之禮樂皆法天六地五爲之天所以成變化行鬼神聖人以成天地之文定天下之象五六相合地不可以貳於天也尊必制命卑必乘命不可易矣天數二十有五必有贏焉地數三十必有縮焉凡天地之數五十有五必常贏也

人之所不能知也夫數有所不通聖人不言其不可知何以知天之數常贏也無窮也天周不可度盡歲實不可常準黃道未嘗復故所赤道未嘗有定距歲未嘗不差差未嘗不復疇人能爲綴術不能盡天之運雖有巧算綴也無不漏者彼患其漏於是削大以爲小近者愈親遠者愈疏不可不察傳曰知其不可知知也書曰朞三百有六旬有六日以閏月定四時成歲萬世不惑矣易曰凡三百有六十當期之日中數曰歲主日也必盈謂之氣盈朔數曰年主月也必臆謂之朔虛折衷以乾坤之策則盈虛見矣正言三

繫辭傳論

无

百有六十而不以爲疏若言三百有六旬有六日而不以爲疏也求數以親之卒不可得則遂果於誣天以信術不敬大矣天象也不可以數盡五十有五數之象也名其可知而已矣一三五七九之名不能盡天之數若三百六十不能盡中數十二矣地數之不足於三十若朔數十二不足於乾坤之策也萬物之數以二篇之策當之策固有餘物固不足聖人不曰物之數必曰萬物之數此策多物寡見矣無萬亦萬也曾以一千五百二十爲奇數邪易必正言不假一辭也策神物也萬物奚足以當之天下之至精能遂

知來物是故易則象也不得以韓簡之言晦之矣引
而信之信之言信也引善而推之以信引天下之善
於其躬而信行之觸類而長之類之言善也類必先
於家由家及國由國及天下感之謂觸日進之謂長
亶亶穆穆爲綱爲紀舉爾所知引而信之也爾所不
知人其舍諸觸類而長之也知之爲知之引而信之
也不知爲不知觸類而長之也以能問於不能以多
問於寡有若無實若虛窮理盡性以至於命無時而
畢也斯天下之能事畢矣是故揲著求卦顯天道於
人事通人之德行於神明可與酬酢居則相對如賓

繫辭傳論

辛

主也可與祐神動則相合如符節也神所祐因以祐
神變化由乎是盡在象辭變占矣聖人知神之所爲
而道有四焉以言者出乎身加乎民以動者發乎邇
見乎遠動而作事動而制器事則天下以爲業奉承
而續行之器則以爲天下利則而象焉不可勝用也
不操事不與器與神物而寶之以前民用卜筮也此
神之所爲問以言而受命遂知來物占也精之至也
是以尚之聖人之言擬易之辭聖人之動順易之變
聖人制器用易之象辭生於象象盡於變參之以三
伍之以五生數也能以變矣相問曰錯以偶問奇二

三四五生數既備相并曰綜以五綜四而得九以五
綜三而得八以五綜二而得七以一綜五而得六成
數合矣九合一八合二七合三六合四藏十而十不
見合於三五也三五之貴也尚矣數以生變變以劑
數言因乎變必可行也出言定名而明民共財之事
作則成焉通其變使民不倦黃帝堯舜之訓辭與其
行事爲三墳五典洪範九疇彝倫攸敘天地之文也
書契揚于王庭百官治萬民察矣器盡乎變必以度
也藏禮體政有軌有物上考天心下合地宜儀之民
能度之物力則奇技淫巧僞飾踰制毋敢作焉制禮

繫辭傳論

辛

上物不過十二自上以下降殺以兩此之謂極其數
三王之法爲三統謂之中制鼎量得其象車得其式
天下之象定矣聖人知天下亂制不可勝原示以不
可變至變者不變而能盡天下之變也得其象其器
是失其象其器非可勿尙哉易之爲書无思无爲寂
然不動問焉而以言初筮也感之矣遂通天下之故
至神也文王周公之辭以言乎時近則終日遠不過
十年以言乎地近則戶庭鬼方則以爲遠矣斯其所
以爲至神也夫易之辭所以極深變也象也所以研
幾是故聖人之言能通天下之志易知也動與制器

能成天下之務易從也聖人之占不疾而速不行而
至神之所爲也聖人之道四變化在易矣

夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而
已者也何謂開物易生生之道也天立君以養人君
安人以養物中庸曰洋洋乎發育萬物此聖人之道
也成務何若功大樂備治辨禮具周公齊百工使從
王庶有事而永有辭者也天下之道孰有外於易者
乎言以通天下之志動以定天下之業不疑固無俟
於斷疑則以下筮斷之天下之疑大疑也人謀之夫
而後卜筮之著用者四十有九分二掛一揲四歸奇

繫辭傳論

三

四營十有八變圓之象也大極生兩儀兩儀生四象
四象生八卦因而重之六十有四方之象也著以變
神卦以數知參伍爲圓錯綜爲方六爻極於三百八
十有四所以貢其事之宜聖人之居也以此洗心退
藏於密所謂默而成之不言而信也動則以吉凶與
民同患所謂化而裁之推而行之也神以知來揲著
求卦著之神答聖人之神也知以藏往設卦觀象卦
之知徵聖人之知也古之聰明睿知神武而不殺者
宓犧神農黃帝堯舜禹湯文武周公所謂神而明之
存乎其人也以此洗心矣復言乎以此齊戒何謂也

洗心居恆也齊戒將發大命作大事也神明其德所
謂先天而天弗違後天而奉天時也是故聖人居大
寢之室而乾坤之道存存矣味爽丕顯坐以待旦闔
戶則上帝臨女坤之象也闔戶則恭已正南面乾之
象也一闔一闢是曰樞機謂之變變有節已往曰命
令來曰復逆動而不窮是曰前定謂之通通有敘已
聖人出而與天下相見有威可畏有儀可象見也天
下戴之如天就之如日乃謂之象乾道也水火金木
土穀物有其形乃謂之器官其能者制而用之必以
正焉謂之法坤道也三事惟言利用民生厚而德正

繫辭傳論

三

矣出則開物而天下之民利入則成務而天下之民
安聖人所以安身也安其身於室而其器與法民咸
用之體物而不遺斯謂之神也不疾而速不行而至
以民咸用之而已矣一夫不獲雖疾不速雖行不至
何謂神哉聖人與神物以前民用觀天文以察時變
必先知之明於天之道察於民之故無所往而不以
易也是故易有大極以天下言之聖人在天子之位
則皇極也以在天地之間者言之地有極人有極一
於天而不二天大極也兩儀天之陰陽也四象陰陽
有大有少也八卦乾兌離震巽坎艮坤也卦以次生

象不以次有不次而可次次其日新者也八卦成列
乾則大極也因而重之乾則大極也繫之辭則乾元
亨利貞大極也是故易有大極不可圖也六十有四
實八卦也德方以知能定吉凶大業在績而行之開
有成焉成有開焉如或已之萬事墮矣故以生言之
也齋齋之謂也天地四時日月天子之位聖人之德
文王立象以盡意夫子贊易備言之不言者居可知
六十四卦皆如是也斷天下之疑著龜之為神物也
探賸索隱鉤深致遠擇建立卜筮人知聖人之所見
以其象與爻占之而言乎其失得斯筮之所探也必

繫辭傳論

三

兼言卜重卜也筮以引卜筮不從則不卜矣何謂隱
事在象也何謂深知人之情也何謂遠慮四方謀及
子孫也吉凶必以天下勉勉必以四方傳之萬年詩
頌之書誥之古人以是為日用飲食焉不違也不煩
也神物也天地變化陰陽實生柔剛柔剛實繼陰陽
聖人觀陰陽之變化立卦以效之發揮於剛柔之動
靜生爻以效之天之垂象中宮天極蒼龍房心朱鳥
權衡西宮咸池天五潢參為白虎元武虛危四象也
北斗為天之綱雲漢為地之紀五緯為五佐是與日
月為七政天之仁愛人君以其生民也見之吉凶聖

人以禮樂象其吉征伐象其凶定天下之吉凶以生
大業河出圖洛出書古之聰明睿智神武而不殺者
受之矣天不言聖人之言則天之言矣文王繫易箕
子陳洪範是謂天道舍是而言天道非聖人之言吾
懼其獲罪於天也八卦而小成故定吉凶四象何以
稱焉中爻也自下而上反復有之見於大過必以中
爻為正雜物撰德辨是與非故曰所以示也繫辭焉
吉凶定矣告則斷之矣所以告所以斷有序乎告者
辭之象也斷者占之決也傳曰筮雖吉未也故有告
之同而斷之異者視其主人焉大者不可小也小者

繫辭傳論

三

不可大也善者不可凶也不善者不可吉也聖人定
天下之業必斷天下之疑斷而後用之疑則未或少
嘗之柔履四剛履信也柔中而在尊位思乎順也剛
上尚賢也尚賢以尊事上帝其辭曰自天祐之吉无
不利則聖人在天子之位三百八十有四爻之極皇
建其有極也

聖人之意上帝之心也不可見天道不可得而知矣
語曰心之精微口不能言言之微眇書不能文夫子
剛詩序書庶幾乎書如其言言如其意然而不盡也
晚而好易乃盡聖人之意焉立象者何天地水火雷

風山澤八卦之象文王先立其大者焉以盡意也聖人日與天地酬酢究盡帝心是故觀於天地則盡乾坤矣觀於山澤盡良兌矣觀於日月水火盡坎離矣候於雷風盡震巽矣皆神也眇萬物者也本乎此以見天下之曠名各有象象各有義而聖人之意於是乎盡矣情僞者下民之意也不盡民不可得而治矣何謂情好惡也好善惡惡好生惡殺好親惡離好安惡危好治惡亂好君子惡小人入之情也何謂僞作好作惡好小人惡君子好惡善情不由中無情而有辭焉惡善而僞為好之狀好惡而僞為惡之狀皆

繫辭傳論

美

以無為有以有為無極乎以無為無而僞乃不可復詰矣不中則僞滋不正則情辟莫可知也何以盡之聖人設卦中有不中有正有不正以盡情僞也乾之文言曰剛健中正需之傳曰位乎天位以正中也又曰需于酒食以中正也凡在需者情僞不可見乎由是推之訟元吉以中正也情僞之變莫若訟中正者定之矣盡用師之情僞者在師中也盡畜人之情僞者小畜之柔得位也不中不正為卦之履爻則不當卦則得其所情僞殊焉彖言不啞人爻言啞人也情僞相感者也夫感應莫若咸與恆矣咸之二五皆

中正也以情相感而無僞由乎此也然而不足感之甚也五之志未過小而庶无悔二之不害過大而母寧居貞會不言其為中也恆則中而不正矣僞未作而情戒乎辟二能久未離乎中小過也五為婦人之情則可以久貞也為夫子之情則不可以久不正也大過也文言曰利貞者性情也六十四卦之性情盡於和與正矣又曰旁通情也和以通和而不和者不能不出正以通正而不正者不能不窮物之情盡然况於人乎六者之辭僅一吉民之辭也僞凶而情不盡吉亦教之中教之和而已矣繫辭焉則聖人之言

繫辭傳論

老

盡乎辭甚簡矣易之廣大人事之曠且變言固不能盡聖人所欲言敢信其盡於此而已乎曰聖人則知聖人之盡其言矣凡民何以知之王弼以來妄言多矣安在易為聖人之言也誠繹夫子之言以玩文王周公之辭而不敢自為一言庶幾知其辭而觀其盡不盡乎孔子豈欺我哉嘗試一言其表未觀其裏也曰聖人之言天之道也下民之命也聖人為主天下之命者正言之而未嘗假一辭至有家人父子之言而皆明天子處心積慮之所當自為也人臣以道事君而不體平易之辭雖考象推數而不知人事所當

務隨世相徇以為救時皆德薄知力小不勝其任者也夫子論三公之選而曰聖人吾不得而見之矣得見君子者斯可矣言君子可與學易斯可與論道也變而通之鼓之舞之其在辭乎抑待尙占者變通之鼓舞之乎辭固有之也變而通之非他也爻之辭也鼓之舞之非他也聖人之情其見乎辭者信如是也夫子贊之而聲容在天地之間矣利物者何物之宜而典禮行焉曲為之制大為之坊盡矣神者何先聖後聖相與晤言傳示無極斯豈凡民所與知而妄言之也易之有辭無所不盡必有緼也不緼則無所約而

繫辭傳論

美

道散乾坤其易之緼也文王定乾坤之序繫乾坤之彖周公著乾坤之爻既成列矣則自屯蒙以盡二篇之辭咸列乎其中矣無非效此者無非象此者毀乾坤之彖而狹小文王周公之言則何以見易非術數之書哉易既為術數之書而其道與德特孔子所自為言而易不可見矣無惑乎乾道不行於君父坤道不行於臣子而或幾乎息也此天下治亂存亡之本也萬事寧足盡言邪是故形而上者謂之道陰陽在天固上也剛柔在地仁義在人位則下而皆稟於天之陰陽形而上也是以謂之道器則謂夫在地而成

形者也謂夫聖人所制而用之者也形而下也象以生器是謂天造象以制器是謂聖法象以用器是謂民則化而裁之推而行之舉而措之天下之民惟文王周公也其變通事業大備矣見易則知之矣玩乾坤之辭以觀乾坤之卦與其象則見易矣是故夫象象乾坤而分之以為曠也爻效乾坤而變之以為動也極天下之曠者盡情偽存乎卦也鼓天下之動者盡言盡利盡神存乎辭也文王周公以父母師保之心為來者告之孔子實變通而神明之於是十翼之文天文也天何言哉四時行焉百物生焉默而成之不言而信夫子固自道之苟非至聖其德行何以至於斯乎

繫辭傳論

美

天為極示下民以陰陽聖人知而名之不言何以生之天名也黃帝之所正也聖人定四時十二月以若天而序事日至以為陽之始始則若其生者然不名曰生名曰始也傳曰履端於始記曰一陰下藏一陽上舒豈昨日靜今日動哉天因地而以端示人不盡天之陰陽也謂夏至為陰之始非名也陰為繼不為始自此以往至十月乃為一終而陽復始焉易謂之終始陽為始陰為終也謂之

往來寒往則暑來暑往則寒來也謂之進退變化者進退之象也無有言動靜者變通莫大乎四時歷日月而迎送之動不息也四時之序順日月之行分陰分陽焉若夫天地則貞觀日月則貞明天在上地在下日月在天東西相從而不一陰一陽終古如斯無所謂動極而靜靜極復動者是故陰陽天之道也觀象於天知所可知言所可言如或言其何以生烏乎可言天則一陰一陽見矣昧者不察乾之道不察乾之卦不察乾之爻不察聖人所以象乎天之意而襲乾爲天之云遂曰積陽

繫辭傳論

罕

爲天因曰積陰爲地因孰積之孰爲之曰道也或曰理也夫乾爲天坤爲地八卦成列象在其中則如此定之耳豈謂天乃積陽所爲地乃積陰所爲乎夫天地也聖人而言其若何爲之乎又言其何者所爲乎立天之道曰陰與陽聖人之正言也若曰天之大陰陽盡之矣非聖人之言也物固不可窮天道也可盡乎聖人作易與天地準乾坤之廣大實配之立象以盡意故曰乾天也坤地也欲知乾道莫若觀乎天欲知坤道莫若察乎地天地不可盡也聖人之意高舉不過天深慮不過地不既

盡乎豈日對奇耦十二畫而曰此爲天地也哉凡民仰不視日月列星俯不察卑高動靜不知雷電何以出何以入不知風雨何以恆若何以時若晝不知奉天明夜不知處天刑寒不知生之何以始暑不知生之何以遂不知堯舜禹湯文武周公之行事何以爲法於天下後世不知孔子作春秋何以爲王者之事何以爲樂道堯舜之道其說卦之名虛名也其說卦之象虛象也無惑乎聖人之意終不可見也

繫辭傳論

罕

設卦以盡情僞卦之所陳天地萬物之情也言情僞何哉欲知情僞乎司徒之職曰以五禮防萬民之僞而教之中以六樂防萬民之情而教之和民不知性甚則失之於是以性爲僞矣民不知性習則爲常始則謂善自外至繼則謂僞自內出終則見善皆不信而以爲僞見僞則信之而以爲善僞不防而反效之惟禮可以止之矣教之中也吉禮教敬凶禮教哀軍禮教嚴賓禮教讓嘉禮教文皆天地之中也不中則禮之本亾禮且僞矣何以防民易之義莫尙於中以防僞也中者人之所以生情固善也何防乎喜怒哀樂之其所之而辟皆情

也而非無情苟或辟焉必不近人情且反乎人情焉聲教之移易人善矣六樂不可得聞六詩猶在溫柔敦厚廣博易良所以教和也有所持而不流有所順而不鬱則皆中節矣易曰各正性命保合大和乃利貞利之言和也貞之言正也易之義尚於貞以防民之情也貞者人之所以立聖人設卦民之情僞其盡矣乎

繫辭傳論

聖

繫辭傳論

莊氏學

味經齋遺書一

八卦成列象在其中矣聖人豈意爲之哉天所示也因而重之觀乎天地而重之也以盡天下之情僞情僞在爻爻之等在卦非二物也卦以七八謂之常爻言九六謂之變剛柔相推彖所材也六爻之變不在彖乎動者人也主人未至文王周公繫辭焉天命之也天下之動孰能外之其言吉凶悔吝不可毀不可得而息生乎動者也其所以生者不外聖人之辭至哉辭乎剛柔立辭之本地之法也變通善剛柔之時而辭趣之天之道也夫告之以吉凶所以斷仁義之存亡也仁勝不仁義勝不義未嘗一日不然不可疑也貞勝者也天地之道不可度而射也貞觀者也日月之道不可傷而茹也貞明者也天下正於大君家人正於嚴君人心正於聖人聖人之辭天命也謂之一一則吉不常於一能改者悔不覺者吝二三則凶矣何謂二不仁不義也何謂三不仁聖人之仁而自爲仁不義聖人之義而自爲義不可勝辨不可勝數也可不貞夫一乎夫八卦成列因而重之象天之貞觀在乾確然示人易矣元亨利貞聖人繫辭焉而命之矣不可索之於无始測之於无終以爲恍忽也象

繫辭傳論

聖

地之貞觀在坤隕然示人簡矣聖人繫辭焉而命之矣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夫子贊之曰安貞之吉應地無疆不示人簡乎人不能離而去之不能長生而久視焉以爲妖孽也見易象之時爲今也凡今之人戴天履地觀乎天地人甚暫而不久也天地以其全示聖人矣聖人作易既以天地之全示人矣以此稽古古猶今也以此俟後世後世猶今日也常且久者正在今日確然不恍惚隕然不反覆彼不詳之辭奚以爲哉遇卦有爻效此辭也設卦有象像此辭也

繫辭傳論

易

爻象之動啟人心也內也吉凶之見斷人事也外也本易簡之心行易簡之事功業見焉豈待功成業定哉洛水微子斯禹之成允成功也三監及淮夷畔斯周公之克咸厥功也於變見之矣天下之動不在辭乎聖人之情各指其所之亦每告之曰貞夫一而已矣天地之大德曰生大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生六十四卦此爲父母也聖人之大寶曰位九五飛龍在天利見大人三百八十四爻此其君也何以守位曰仁君子體仁足以長人奉若天道也何以

聚人曰財與人同者物必歸焉取財於地也理財則中正以通正辭則重巽以申命禁民爲非則止諸躬利物足以和義也書曰惟天監下民典厥義自綱罔以及書契莫不有皇天之禁焉聖人欽念之以卦之象詔來世包犧氏王天下之大德也通神明之德類萬物之情經卦有八莫尚乎離明明德於天下也聖人南面而立天大命之畀以殺生子奪廢置之枋以助上帝明闇之效吉凶斷焉器不能自爲用固無吉凶用器者人也昆蟲之微有喜怒天且使之有所殺生况人乎助上帝之大君誠欲宥萬物而寬其命

繫辭傳論

易

在正庶土矣育庶人宥庶物而興庶虞在恤民力矣欲節庶民之力而不盡在正公卿大夫士之心矣八卦之命所以正君子之心近取諸身離則人之心神明在焉是以尙之古者虞師之法物成則取之孕則舍之不時謂之濫法離之中虛也庖人之令旦日日中口夕三食皆有節焉法日之明以養心食必正味使五色修明聲音能章志定言言出令至明之極也夫火壯則氣食火少則氣生嗜味亾國其次亾身烈若猛火以邪自燔離之以火食也麗乎正也心以體安不以體傷也且夫解罔之仁左右上下惟其所之

取不用命者而已犯者殺之順者活之柔麗乎中正故明且威焉以成木正用事於天地宗廟社稷不敢不敬也以成火正教振旅芟舍治兵大閱不忘備也文治則明武征則威取諸離也聖人制器尚象非其器之尚道之尚也樂其道則爲天下利樂其欲則爲天下害罔罟之設久矣與民皆生包犧氏以道揆法而教民守之天下歸仁焉故曰作曩昔之言作也謂創而始之昔無而今有然夫裳衣未設舟車未陳市何觀焉貨安得致之神農氏其窮乎哉吾故曰以道揆法而教民守之之謂作後聖師之故無醉飽之心

繫辭傳論

吳

無逸遊之行無暴殄之政物多而神享之詩曰魚麗于罟鱗鯨始於憂勤終於逸樂也夫五音之通於政君爲至尊物爲至卑物耗財匱憂豈惟民哉小己之失其流及上故詩曰牂羊墳首三星在罟罔罟之器如故也明者用之興焉暗者用之亾焉聖人與民同患遠矣哉神農作耒耜乎自生民有之耒耨之利以教天下則神農氏所以王也損上益下民說无疆乃正名曰利不然失其象矣非耒耨也上帝生民莫嘉於穀與民偕生治於人者食人治人者食於人常經也上下之位定必損下益上神農氏安能並耕而食

損下損其力也損上損其心也凡爲民上亦孰不損其心日勞心於無益民見百損不見一益天施不施地生無以生之其窮至於田萊荒蕪民卒流亾安在其有耒耨乎自古之厚農人也均田里教樹畜俾得用天之道分地之利謹身節用以養父母是以災害不生禍亂不作鑄劍戟爲農器凡爲害於耒耨者扞而盡去之養生泰奢一害也送死泰厚一害也靡地泰大一害也求治泰速一害也名號泰高一害也觀其王天下之號繫於庶人則知民繫於歲君繫於民欲利天下必先益民周公曰有孚惠心勿問元吉有

繫辭傳論

吳

孚惠我德尚德之教神農氏之心也前朝後市在天爲象在地爲法有君位焉以赦罪也后立市不得過以遠利也政在致天下之民則天下之貨聚焉遠鄉皆至不貴異物明恕而行不求豐焉神農氏之教蓋取諸噬嗑也噬嗑食也菽粟如水火乃懋遷其有無使無滯積烝民乃粒萬邦作乂必以艱食爲本女紅次焉則萬貨之情可得而觀也震曰稼穡離曰文章震行也離信也行則物无咎信則民无僞剛柔分則均動而明則阜安雷電合而章具嚴天威盜竊姦宄不作柔得中剛衛乎外物在內而守禦有備伏者爲

井以戒火政噬言逝也嗑言合也市合則亨進退甚速唯恐不及小人也王者以三市處小人皇皇求利樂焉利焉益者施生噬嗑者威獄風聽臚言於市則知不貪爲寶而聚斂之臣斷不可畜戒之戒之物盛則衰時極則轉致飾然後享之則盡矣天時地財不能共也其釐改制量象物天地儀之於民而度之於羣生哉黃帝正名百物至堯舜未遠也三墳五典惟堯典存外史達書名於四方形或不同義則未改正天名也古人之慎傳若此始自黃帝至於孔子曰文不在茲乎經緯天地誰敢亂之若稽古者堯信而好

繫辭傳論

吳

古者孔子孔子序書祖述堯舜贊易則越高辛顓頊少昊而紀於黃帝本正名之所自始爲七代所不變謂之天名析言亂名罪不以聽天之文庶幾存諸天下而不喪是故名正於黃帝文在於仲尼不可改也易之爲書先稱名開而當名文王周公名之皆黃帝之所正也孔子贊易先之後之詳之略之損之益之合諸天地考諸三皇五帝不悖不謬未始有窮未始有變通則久焉儒者生不及聖人之世好自以爲功而不勝其過之大相推者岌岌乎踞於燼炭上而不知止也論語曰名不正則言不順治孔子之六藝則

守孔子之訓可矣黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤易簡而天下之理得也垂衣裳恭己也五事之長也衣裳在笥以命有德則皇建其有極矣堯舉舜而敷治舜有臣五人而天下治豈無所用其心哉黃帝則我不敢知堯舜之事虞夏之文可考也禹曰予乘四載舟車爲大涉川爲險矣渙之初曰用拯馬壯吉思天下有溺者由已溺之而如是其亟也渙奔其机各得願焉不距朕行矣八年于外風雨頽沐於廣川大澤之中渙其躬而无悔則鬼神聽所麾矣內以濟九州分絕不通之民外致九夷八蠻五戎六狄

繫辭傳論

吳

之遠以利天下不勞費中國而澤及四海故曰利涉大川乘木有功也王居无咎豈不以人哉轉輸委積陸行者聖所勞也甸服制賦至慎也八州之貢多浮而少逾馬牛車輦之力征省則田野闢軍實完矣夫不召自至不求自出隨時也效商賈之懋遷以制國家輪輓之政窮矣古之調有餘不足者上隨天之時下隨地之產陶必河之濱林必山之麓輸之誠便故動而說焉大木弗求山石不致黃金爲幣貴其省於刀布也邦國諸侯來見有數三千里之內行人撫之其外則省矣引重何重致遠何遠我行既集蓋云歸

虞而已焉君子行役莫或違處而未嘗告哀以時養以時祭其在詩曰君子所依小人所腓孚于嘉者也詩亦有之君子所履小人所視瞻言顧之潛焉出涕則上窮者也母謂此服牛乘馬也萬民之優匱係焉母謂下動上說而動之不以禮說之不以道也勞者弗息民乃作慝焉有孚在道以明百官之隨如百體之隨乃其有功而說乎隨以用器然後車得其式殺馬毀車隨者安在矣坤在內王宮也震在外柔上郭門柔中城之門剛爲大塗爲彈街室爲擊柝環王宮前後左右次以九經九緯徧塵里焉周於四墉皆有

繫辭傳論

幸

守政晝三巡之夜亦如之三鼙以號戒象震也王宮前五門兵衛在中門之外是有出入之禁八次八舍在雉門之內虎賁之士在路門外夕則擊柝而比之安不忘危古之道也王居必日嚴未有知其始之者黃帝堯舜兵革不試刑措不用然且不廢而日修之教民順也帥民守也所以尊嚴天子其事固不可褻其人固不可輕明於憂患與故冥夜也夜士夜禁行者禦之冥豫在上何待既成而後淪之也貴而良者曰嬪婦賤者曰妾饋食饋餼酒漿筐筥春榆濯漑井曰謂之宮事自王宮下逮庶民皆使妾婦執養焉戒

之曰夙夜毋違曰杵之利萬民以濟用此道也焉有使男子不操弓持矢或相杵給春於井爨之間而不至於兵弱不用者乎何以濟矣漢擇之宜宜在婦人故曰小者過而亨也古者藏粟斷木掘地家有而日用之數口而炊爲政者嘗究其義乎過乎儉也堯之民憂淡而思遠美惡皆成以養生採可食儲可藏至蠶至悉故倉庾足恃也無遠輸無遏糴密雲不雨然後圖之柔中者不能施已亢者失儷而無集木啄粟之望詩曰遇人之艱難矣曰杵之器在宜室家弭災皆焉垂衣裳者念切於匹夫匹婦一杵一臼之宜世

繫辭傳論

幸

復有傷農事害女紅者乎傷害之大莫甚於饋糧則曰杵敗矣孔子告哀公曰傷害之生久矣與民皆生聖人利用而弭之亂人興之喪厥身詩曰載戢干戈載櫜弓矢弭之也記曰左射狸首右射騶虞弧矢之器何其文也射男子事也爲五兵之長其利足以威天下而聖人小之惟恐不傷人謂弓矢爲不祥豈過乎夫睽固非祥也同可異乎睽之時同可不異乎天下無事用之於禮義不終日而賢不肖異矣天下有事用之於戰勝不終日而存亡異矣善者天報之以福不善者天報之以殃天地睽而其事同也豈復小

事名天地曰事此其小者天事武地事文而非天地之所以大也嗚呼廢興何事在天地則爲小事感天下者其念我天威乎其事好還不誠則曠弩不及遠與短兵同射不能中與無矢同中不能入與無鏃同是故睽之事無小用忘死之民履素成之事說而麗乎明也救民於水火之中取其殘而已柔進而上行爲人客而實天下之主也武王爲君太公爲將得中而應乎剛上帝臨女以斷天下之疑也文王曰小事吉孔子曰睽之時用大矣哉則知睽之小事而文王之志任德不任刑矣小過曰可小事不可大事則非睽之事也然而終之曰大吉小者亨大者吉有過物者必濟而濟之亨未嘗大也萬民以濟爲大則億焉得濟哉上古遠矣包犧氏至於文王皆中古也穴居野處今尙見之西北見營窟焉東南見檜巢焉專屋狹廬同室內息末如之何可不念哉後世聖人易之以宮室大庭氏之庫在魯久矣易之爲言各易其制數等級也禮始於謹夫婦爲宮室辨外內詩曰其類維何室家之壺厚別而廣恩也震長男也內坤主夜內乾主晝震爲朔且在卯爲啟門王者之朝辨色始入也以定民居成民事事不爲風雨廢生不爲風雨

繫辭傳論

奎

傷君臣父子日相與論久長之道儉爲其德侈爲大惡利貞之辭文王斷之矣非禮弗履孔子贊之矣丹楹刻桷飾宗廟也且以踰制而志諸春秋此則宮室之箴也明堂王者之堂也夏后氏世室殷人重屋周人明堂度量在考工之記豈非天哉制器尙象冬官也工執藝事以諫夏后氏之王也聖人紀其大者於易秦人雖惡其害已而不能焚也不知者曰剖斗折衡而民不爭其知者曰民之初生若禽獸然聖人教之宮居而粒食生者養死者藏止矣曾不寤前乎大昊皆有書契惟八卦言始作前此未有也罔罟言作不言始不自大昊始也未耜至弓矢不言作言惟此聖人爲能得其器之象也宮室棺槨書契言後世聖人易之黃帝堯舜爰及夏殷周代有損益要以中制焉其行於孔子之時者文王之法度也名曰後世則通乎古今矣孟子曰古者棺槨無度中古棺七寸槨稱之自天子達於庶人斯言也言人子之送其父母也其他皆減於度已不然材木不足用也禮曰不樹者無槨謂庶人也雖諸侯卿大夫亦皆白爲樹其不虛取於物如此此傳世之所以長且久也聖人之教下也古之葬者厚衣之以薪固必盡於人心焉喪期

繫辭傳論

奎

無數三年之喪未有知其所由來者也自期以下周公爲之制喪服之文天之文也無過也大過惟在棺椁藉之用茅上衣薪之本也且謂之大過葬以厚終衣衾足以腐肉棺椁足以朽骨厚必期於無窮大過之言不可復過之辭也升屋而號飯腥而苴孰天望地藏送魂而往迎精而反自古已然能從其朔者知本者也彼謂上古之人若禽獸然可乎哉言之者有罪聞之者生不敬之心可不戒哉百王之禮孔子猶見之百王之樂孔子猶聞之知其可知而言之不可知者舍之苟欲知古則必以三代必詳於周與魯也

繫辭傳論

垂

其曰書契從周之書契所謂書同文也穴居易宮室衣薪易棺椁結繩易書契雖曰上古孔子有以徵之故言之罔罟九事不知所自始則闕焉商頌曰自古在昔先民有作遠古也周公之於文王親父子也大雅云古之人無斃近古也無有遠近皆曰中古古則不可以言下上古而下今也易曰上古中古則遂曰下古易曰有天地有萬物則遂曰未有天地未有萬物以此隅反不若無反也書契所治當時之務也凡治國中一甸郊二甸野三甸都三月邦國期期內聽期外不聽書契可治皆可結繩而治至治也任人不

任法必決而和不決或決之不和既決而又更之反覆迷亂大矣古人心甚長期外不聽何短耶人力不至於此也僞起情匿鬼神且不能知百官將如之何考績之遲觀其民與其物不獨在司會行人之書矣遲則久久則定可決也斯豈小人所願哉書契之日行乎當世者內史所職大命也御史所職小治也行之而可法曰典曰法曰則世世通行太史掌其書謂之一王之制至簡也書契貴簡不貴繁人重則簡輕則繁書契日繁則書契日虛民數具野无民穀數具廩无粟功狀具未嘗有功罪狀具未嘗有罪春秋

繫辭傳論

垂

傳曰乃者亾乎人之辭也知大始者不敢知書契必務知人知人則能官人能官人則君子道長小人道憂也是故聖人作易有象也觀象於天觀法於地以身知天下以物知一身各見其象而寫之天之象也象言乎象天之時地之財人之能材也三者違其一其器亾矣爻以效天下之動言乎變則自古有之言乎失得吉凶盡之言乎小疵悔吝盡之以此知古以此察今吉凶生則常其吉弭其凶也悔吝著毋諱所悔毋揜所吝也一人曰位一德曰仁守位如舜之好生則仁義行矣

聖人觀變於陰陽而立卦陰陽天道也乾坤陰陽之物也震坎艮乾之物也謂之陽卦巽離兌坤之物也謂之陰卦六子以次生象陰陽之變也因而數其爻陽卦多陰陰卦多陽既其奇耦爻皆兼有之以言乎卦五爲奇四爲耦焉奇耦儀也一與二也卦之言奇耦以參則五與四也一二并爲三四五并爲九天之數也爻分也卦合也分之則三合之則一是故震之初異乎離兌坎之中異乎兌巽艮之究異乎巽離爻之辨小卦之辨大也陰卦之初中究異乎陽卦亦如之天道之辨名曰奇耦數也象也人道之辨名曰男

繫辭傳論

美

女人者天地之心也以卦名其人正言也以人名其卦當名也辨莫先男女莫大君子小人不能相无也皆謂之道皆謂之德行何哉道一也則德行一也仁與義一乎聖人也天所命謂之一必無有二之者矣夫知一不知二可謂知道乎知可爲必知不可爲知可言必知不可言皇天皆正命之開人爲此禁人爲彼謂之是非之心彼小人之道誠不可不知誠不可易知易所以作也乾坤爲之門八卦體所撰通其德明示天下以君子小人之辨能事畢矣陽卦示君子之道不名震坎艮爲君子也陰卦示小人之道不名

巽離兌爲小人也天以陰陽示聖人聖人奉若天道立六子之卦以辨君子小人若男女之體性不相假然盡情僞也雖然君子之道無不爲法小人之道無不爲戒何足備言乎君臣之義天地之大義也由小人之道至於如此之悖可不懼哉好色則伐性短年親小人則墜命以氏三季之衰皆由女子小人相爲表裏迄於幽厲無湯文之德以濟之二君一民之禍亂日相尋而不已焉孔子贊易不忍不言不忍盡言曰陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也言王道廢興其要歸有如此之可如此之不

繫辭傳論

老

可也爲人上者奈何不敬且以皇天失得之報爲氣數之當然乎夫天豈無可無不可哉聖人立卦顧乃豫爲小人地也狀其體性察其要歸正名之曰君子小人情僞盡矣是非斷矣聖人之言亦無不盡矣夫聖人之感人心也研天下所思慮致之和平懂懂往來朋從爾思不可測度在上者往而輒窮天下何思何慮乎父子相繼養生送死共戴一君而服事焉父母全而生之子全而歸之同歸也君子曰終小人曰死殊塗也天無二日民無二王一致也君子勞心小人勞力百慮也罔有定極則何生在上矣天下何思

何慮乎日月往來寒暑往來相推受謝不懂懂也人往來晝夜寒暑之中生不得其性死不得其所歸懂懂然何也往者屈也來者信也天地盈虛不能無屈而常信乎其信之聖人往矣始而微缺終以大壞不可得反誰爲來者曾不一相感也以美利利天下之謂何昨日何生今日何成蘊利生害民不知君由此始矣爲天下君必先度之尺蠖象以度也艮屈諸內兌信諸外其所求也尺蠖行地未之或離日之行天退爲順焉天不可度日以爲度天行一周日行一度甚速而不見其疾也必有以度天下之異慮乃有以

繫辭傳論

美

知天下之同利龍蛇同物乎不同也時同時不同蟲莫知於龍蛇見不若龍龍蟄不異蛇溪山大澤實生之少女亦懼其生龍蛇爲害爲利殆不可知艮之象龍之蟄也反動以爲止咸之象岐舌而四足蛇之物也或乘雲霧竟爲土灰龍蛇以出入知寒暑蟲之愛其身也亦若此乎龍亦何貴蛇亦何賤與民偕生與民偕存與民偕安一人安矣美勝者公利欲勝者自利公則利用私則利壅差若毫釐謬以千里非天下之至精謹與精義乎可與佑神與神爲謀致用用一无不利唯上所用役使羣動安身戶牖之中而天

繫辭傳論

美

下食其福貴其德焉其崇配天天之神化存乎日聖人之神化存乎身過此以往未之或知不二其心也盈則亢亢則窮疑則戰戰則窮乾坤且有窮焉然而不窮乾元用九乃見天則用六永貞以大終也其惟聖人乎聖人不窮是故天不愛其道盡付諸聖人而無隱焉日月代明四時錯行窮神知化上下與天地同流德盛至於斯而天下一君矣設牧立監分天下之士俾在民上鮮其不困也故曰升而不已必困觀所困則君子小人辨矣成湯以多方簡文王研諸侯之慮必以此也不困于木則困于石非其所矣宜乘於雲乃困于石乎雲者龍自爲也石者龍不知也龍非龍侯非侯名必辱矣據也者身所憑依也蒺藜不可以飾牆其可以在牀宮其居也妻其配也不藏於淵藏於蒺藜乎爲虺蜴乎抑爲狐乎假君之威以爲己威如是者身危生好物也死惡物也民不懼死聖人曷爲以死懼之辱人者人亦辱之危人者人亦危之忘其身矣寧獨忘其妻乎聖人之善言安身也既而言危身如此乎其不相因也人之美惡其上下固相絕矣未嘗不雜居而日往來焉未之能化則聖人不輕絕也彼固有期期末至亦且容之人固不可知

或乃美其惡而養之小人榮君子之恥也小人得君子之失也寒暑積而惡始熟矣及其一旦名辱身危以快天下之心而養之者已大過矣人君立於無過之地必先勿用小人小人退則君子進君子進則國安而君寧彼小人豈緊無寵如舜好生則能去四凶慎毋自謂窮神知化卒墮於女子小人之術數至於國有兩君而不寤也伏者狐也翔者隼也去惑在道解悖在人弓矢之爲器殆神器乎黃矢天子之戎器也威且敬矣公用射隼蓋受彤弓而藏之者也彼爲人則焉可射彼爲禽則焉可不射射之者必君子君子

繫辭傳論

卒

子則其人也號之曰公安義絕私以承天子是唯母動出則慮四方告成于王何不利之有大刑陳之原野小者致之市朝賊刑所以威之明刑所以恥之小人情狀殆如鬼蜮雷電噬嗑實象天之震曜殺戮焉殺之不怨斯神化也名者君所司也假小人以位不祥假小人以名不祥孔子正臧孫之竊位則不可得竊名呼名儻可竊民恥日喪民畏日消賞不足勸威不足懲逆莫大焉名之不慎刑不能禁也定外患者赦過宥罪修內治者明罰飭法噬而嗑者不可解不可解者聖人不能爲解也序卦乾至否十二咸至益

十二泰通而治否閉而亂否在亂矣曰治不怠亂則否治乎大人在焉撥亂致治曰休否民未忘亂大人其反忘諸有君無臣爲治幾何民可以存易曰則母憚乎其傾之也繫君子者苞桑也傾小人者誰乎天之刑神也自古明聖未有無誅大人之休在中爲樞俾民致一辨其殊塗君子爲貴小人爲賤下不敢陵上不自替君有常尊民有常卑有德者進無德者退大能不往小則不來優優以休恤恤曷瘳天地定位必不可踰噫乎小人何足選也亦安能以卑陵尊也善折其足以覆尊者之餽也否之終傾否也鼎之顛

繫辭傳論

卒

出否也美可覆乎其足非也餽實享公何乃爲私人所營色類可任羣枉之朋身及交瀆信罔顏渥君子薄德小人敗也鼎失其象寶遂喪也高明相襲俄則傾也見幾而作君子貞也互艮爲石爲門庭也雷出地奮遠邇驚也知動之微厥應則章章則用柔微則用剛公入不逮侯出以康豫易爲復動而順行見天地心惟其好生復以自知聖曰庶幾曷有不善三月小變利有攸往功業乃見顏氏之子獨爲好學閉戶之仁可援天下天地神也不可以二斯謂壺壺水火相逮雷風不相悖山澤通氣斯謂構精眇萬物而爲

言者也神爲性性正而化醇精爲形形成而化生語曰禽之制在氣非苟相食氣相制也且必有制之者亦盡在氣醇故不獨人焉惟人致一則所以靈於萬物矣人焉能生非類雌雄牝牡皆曰男女非先王之正名法言也天地温厚之氣始於東北艮也盛於東南巽也皆位乎上損益也震巽謂之交艮兌謂之通形殊而氣通也咸曰二氣感應以相與損曰損益盈虛生之道也著之曰一人行夫爲至尊曰得其友妻爲至親妾不得體君天地之大義也彼羣雌孤雄則不知之矣致一焉則三爲配妾莫敢擬焉人倫也和

繫辭傳論

李

氣致祥其在斯乎若以觀於益三則震之民上則巽之二君也其身何以安其心何以易其交何以定乎民莫之與也益之行易乎恆之立心故勿恆殆虛而爲盈者乎以是爲交則否矣乾坤易之門泰爲開否爲閉一爲得二爲失二貳也疑故貳斷則一聖人慎所名必當聖人明於物必辨聖人善其言必正聖人修其辭必斷天地人之道備矣辨物者先辨卦之物而陰陽剛柔仁義立焉乾陽也坤陰也陰陽合德天也剛柔有體地也乾坤以體天地之撰而聖人之德通於神明仁義之謂也天實命之入天地之性也仁

義神明之德也物辨則名可稱聖人之稱名也一以貫萬雜則萬備不雜則萬廢必以人爲主以聖人爲法不越也聖人之於人類也於稽其類考之於善乃名之名之則善矣否之名非不善也否之匪人乃不利君子貞蠱者事也名曰壞事則悖剝之名若不善正曰剝之无咎剝牀剝廬而後不善剝其可剝非不善也名或不當至於民無所措其手足聖人有憂之矣故曰其衰世之意邪屯蒙五十有六名文王之所名也以校八卦之名文質觀矣夫往來者神化之幾也晝夜分寒暑積以成古今往者不可追可得而彰

繫辭傳論

李

也善莫彰於文王之事惡莫彰於紂之事矣來者不可必可得而察也孔子之謂集大成集惡之大壞者其亾秦也易莫不察之紂惡顯矣微之曰飲酒而失是也箕子之心不欲人知之闡之曰箕子之明其夷也貞喪師大變也餒日大常也微乎顯乎焚巢之號自旅人之瑣瑣也齊斧之喪由進退之不果也幽乎闡乎開易之書至當者易之名至辨者易之物至正者易之言至斷者易之辭自忘言忘象之說作而備者缺矣稱名取類無不當者旨遠辭文無不斷者言曲而中無不正者事肆而隱無不辨者天下之動貞

夫一民或貳之可以東可以西聖人因而教之出入以度外內使知懼一而不二民行濟矣得全文王也失全紂也天之報明矣易因而明之俾天下之民順帝之則乾坤定矣

繫辭傳論

畜

繫辭傳論

繫辭傳論

繫辭傳論

莊氏學

味經齋遺書一

易之興也其於中古乎包犧氏以下作者及夏商之盛王各當其世而開物成務焉作易者其有憂患乎文王周公順天理物憂患天下爰及後世繫辭焉以盡其言也是故履之辭曰履虎尾不咥人亨文王之德以是爲基也人不可咥凡民知之虎能咥人凡民知之則奚爲履虎尾哉履之而又斷曰不咥凡民孰信之汝未知天道也又不知人事天在上施不窮澤在下究而不竭盛德之氣剛蟲不搏矣文王下民之天也而在臣位不獲乎紂澤不可得施諸民也澤

繫辭傳論

奎

其家家人說澤其國國人說紂雖暴亦應之以爲西伯澤西土矣以爲三公澤天下矣天也文王之德也當紂之世亂者非一君文王以百里之地介在西偏古今不可爲之時莫若此時文王不忍人之咥於虎俾人得免於虎之咥天澤也以事君之小心辨土下定民志大雅曰陳錫載周能天施也於緝熙敬止爲人君止於仁爲人臣止於敬也衰世公子殆將爲虎者也信厚如麟之趾彼咥人將自廢矣繫辭焉以盡其言曰履虎尾不咥人亨始基之矣謙亨君子有終所以爲柄也人之好我示我周行至誠以下天下之

六六七

賢人天道下濟而光明也俾彼雲漢爲章于天官人以其成天功地道卑而上行也周王壽考遐不作人非君子之終乎文王爲天地神人之所同與哀多益寡稱物平施而天下諸侯毋或敢亂其紀綱者曾有乘紂之亂保類醜啟封疆與文王抗衡而分其柄者乎濟濟多士文王以寧以謙爲柄以人爲柄者也復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往此周德之本也乾之德本在復詩曰后稷肇祀庶無罪悔以迄于今故曰天監代殷莫若周不窞出大王入王季朋來也原其本無一疵焉好生之德天地

繫辭傳論

李

之心也動則推不忍之心以順行不忍之政出入何疾朋來何咎天行始於日至七日成辟剛長則本立矣本立而道生生則惡可已也詩曰肆戎疾不殄烈假不瑕不聞亦式不諫亦入夫非文王之心乎自古聖人之生未有盛於文王者夫子曰以王季爲父以武王爲子周公曰思齊大任文王之母善哉德之本乎恆亨无咎利貞利有攸往德之固在此辭也恆之爲久道也剛上者震柔下者巽巽以立之震以行之雷出乎至陽入乎至陰風生乎至陰受制乎至陽震自下上則自上下風西以東則東以西相與經緯於

天地之交以成一歲之恆常剛柔升降終古不易而無一時不相應始於黃鍾之月孰於南呂之月生萬物而成之雷既收聲風乃殺物此天地之道恆久而不已者也文王之德於恆見之矣亨者嘉之會也无咎善補過也善行无眚善遂无泥善入无浚善散无頻和且正焉性恆性也情恆情也斐常德用常人久於其道也是以文王之政立其人行以時可先者不後可後者不先民麗必奠之民教必陳之參互考日成月要考月成歲會考歲成官正治要師治凡司治目旅治數季冬正法孟春論吏必親受而考論之朔

繫辭傳論

李

月聽朔日出視朝至於日昃不暇食以享國五十年詩曰文王之德之純天地之道恆久而不已也德終於貞而復始利有攸往終則有始也武王周公繼之而天下化成矣詩曰天保定爾亦孔之固德之固也損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享文王憂患百姓可謂淡哉天地無窮也民生其間貌小爾以九州之民養萬國之君禹之會諸侯如是盛也非飲食則損惡衣服則損卑宮室則損爲天下思久長之道事事爲之中制與臯陶謨於帝前而明聽之有典有則貽厥子孫聖人沒而道衰湯纘禹服

執中以制萬事命諸侯曰凡我造邦毋從匪彝毋卽
悖淫各守爾典以承天休且曰萬方有罪在予一人
命伊尹輔於後嗣制官刑儆于有位欲子孫常厥德
也及紂之身天下大亂矣以九州之民養一人力罷
財盡弗能給也戰則必克刑且以族生不得養死不
得葬鬼神無所享生道竭矣文王悼痛乎心及繫辭
而至於損丁寧焉化誘焉終必擬之議之曰曷之用
乃斷之曰二簋可用享辭未有若是繁而不殺婉而
成章者也言曰人之所以致孝乎鬼神者且損之又
損無不可矣則飲食衣服宮室尙可以不損乎損不

繫辭傳論

矣

至於此不能救民死而致生之也乎也有之則長人
而吉元吉也善補天下之所過无咎也誠不及中制
非正而可以爲正可貞也民乃其蘇民乃其無罰利
有攸往也孔子知二簋之非恆辭曰二簋應有時文
王當殷之末世四海困窮不可勝言而言盡於此辭
也聖人之情見矣益之辭德之裕也曰利有攸往利
涉大川穀數民數滋殖矣中正有慶慶農夫也詩曰
烝我髦士又曰以穀我士女男女正婚姻時美教化
移風俗至於莫不好德賢才衆多榮獨顛沛無告之
民靡不受獲可謂裕矣斯明作有功之時也天施地

生以益方國詩曰溥彼涇舟烝徒楫之周王于邁六
師及之利涉大川德之流行速矣天保之詩曰俾爾
多益以莫不庶益之始也天保定爾以莫不與益之
大也如川之方至以莫不增此所謂其益无方者乎
與時偕行焉歸文王者益文王也受文王之益也相
與遷善改過日勤以教焉文王之往文王之勤也諸
侯不迷焉迷則辨之粲而不殊困德之辨也曰困亨
貞大人吉无咎有言不信其卦爲剛揜大人之德既
著與天下之君子小人日相遇不能無相揜者簡賢
附勢實繁有徒至於後世且不知文王受命尙爲紂

繫辭傳論

矣

所揜焉當時諸侯不與文王同心者皆以紂爲主命
文王之心與孔子旅人之心不異焉孟子知之矣憂
心悄悄慍于羣小孔子也肆不殄厥慍亦不隕厥問文
王也夫非困而不失其所者乎非身之所也困於險而
德益以崇不失也困於阻而業益以廣不失也享且
貞也是之謂大人吉也天下不以湯之事咎文王天
不咎文王之未順其命文王未嘗作一誥一誓以告
萬方百姓天下咸喻乎文王之志矣卒告之曰有言
不信口已多矣士應且憎而又理之乎是尙口也書
曰告君乃猷裕我不以後人迷迷故困也困德之辨

非口之辨也以德辨則有條而不紊其地曰井曰改
邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其
瓶凶唯井不言德嘻入乎險中聖人之所畏也知之
乎天之施曰德屯其膏坎在上也降自天而施未光
也井之坎如屯寒泉之冽甘於膏之屯然而不出於
天故曰德之地也地井與邑也地或不可井則民不
邑焉邑可改井不改井者地之施濟天施之有時窮
必入於險中而後出焉蓋其難哉功必成於出而井
无得羸瓶者自喪而喪不及井地不斷爲井不斷爲
井井成而施成以不改爲德以无喪无得爲德以往

繫辭傳論

七

來井井爲德白汲也自酌也文王之政以天下之地
養天下之民無窮民焉以天下之民理天下之地無
虛邑焉德之地也告之曰羸其瓶凶慎毋使日奏罔
功之人同厥邑也於其幾成而敗之瓶法度之器也
不能自用羸之者何人乎不更其人乃更其瓶始咎
其瓶卒憾其井井不任受德亦不任受怨惟其人之
自取焉養在井致養在器用器在人器固易壞入險
而出者慎之哉羸瓶之凶何如啞人乎人有戒心凶
可弭也莫之省變凶何底矣奚必啞人之大而羸瓶
之小乎夫瓶法度之器也若之何壞之入乎險中者

好自以爲功而終以壞聖人之法文王之所忌也德
之制制天下之命也純卦表巽天之威神所以達於
上下也大雅云文王陟降在帝左右言文王在民上
日陟降上帝之左右德達天而天授之制非凡人之
所能知也曰巽小亨利有攸往利見大人大人以天
德制者也孰爲小民爲小也小曷以亨達於天子也
孰能達之惟邦君也天子重巽以申命而命乃降於
下民邦君能順天子之命左右其民而達之大君利
有攸往諸侯即乃封也利見大人庶邦丕享也文王
義之主也所推必凶所存必固爲紂之諸侯无初也

繫辭傳論

七

爲文王之諸侯有終也以不驕不溢爲憲令故曰德
之制也和於人至於天履也雲漢下濟兩河上行謙
也其心立其體從復也雜以通理一以成純恆也先
奪所喜後去所疾損也日進者長裕自上下者不設
益也志未得則窮不失所則通困也其居不改其養
乃遷井也申命乎中正故稱志行而柔伏焉故隱巽
也履以和行危者使平謙以制禮賓客軍旅復以自
知無俾世迷恆以一德易簡不易損以遠害憂民孔
瘁益以興利百世不廢困以寡怨約則失鮮井以辨
義不殖貨利巽以行權乃通於天九德文王之所以

爲文也易之爲書可或遠乎是違父母倍師保也各指其所之爲道得不屢遷乎變動不居天之時也周流六虛地之位也上下无常剛柔相易人之尊卑貴賤性情之宜具焉不可爲典要惟變所適必以主人之事命筮以命占其筮之辭辭同而占異也其出則有君臣之義入則有父子之恩語人子依於孝語人臣依於忠所謂度也外內使知懼在邦必無怨在家必無怨師保父母惟恐子弟之罹於憂患悖於古人而務明之往者彰之來者察之夫欲弭憂患於今日而違古人之大訓則無異畏舟楫之覆而徒涉於大

繫辭傳論

圭

川也六位以初爲本循其辭以揆之位各有方各有典常道不遠也莫之能行其惟孔子乎顏氏之子其殆庶幾乎原始要終何謂也文王之書始于天終于人始于人終于天原之要之以爲辭之質也乾元亨利貞天德也人受之謂性文王盡性行此於天下人之極也作易曰乾元亨利貞大始也無不自此始大終也無不以此終質也文之曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也非文王自言之其文曷至此哉不言天言人也有如此之人則天道行矣坤元亨利牝馬之貞地之道也承天之道

而順之人因地之義以事人而順天道在此矣未盡也申告之曰君子有攸往先迷後得主君子人之成名也有攸往事人之始事也地以天爲君人以君爲天先則無不迷謂之失道斯道也何道也可失乎後則得主身之主也三綱立矣東西南北地之方也朋偶也西南東北爲地紀曰利西南得朋東北喪朋有主而無朋謂之專主是宜得朋爲君樹人非自樹也致之於主不關於身故宜喪朋不復相存錄也君得人朋得主身何與焉四方惟君所使而安之安貞也安法地之厚貞法地之靜天所與也坤之吉乾終之

繫辭傳論

圭

也地合天之无疆人應地之无疆以乾爲大始不敢有其始代乾而有終必以大終此則坤之終始也屯之始天地之子也元亨利貞如天之辭具體而微不如則非子也不微則非子也何以微勿用有攸往也臣事君則曰君子有攸往子事父則曰勿用有攸往於乎盡其言矣聖人以父母事天地必奉天地爲屯之始焉奉若天道終宜建侯不惟逸豫惟以亂民贊之曰不寧寧則民之艱難也不寧則民之父母也爲天之子子天之民使民各事其君如臨父母王事之始終具矣屯始曰元言貞而未終也蒙始曰亨終曰

利貞中有辭焉曰匪我求童蒙童蒙求我人道以師保爲先事也曰初筮告再三瀆瀆則不告筮易之道也求端於天雖有明知之心必進斷其志焉天之於人貴其誠美初而厭瀆師以聖人爲正聖人以天爲正蒙之宜也蒙者人之初初正以正其終聖固人之初也夫聖人之稽謀自天殆亦童蒙之求師保矣乎需始有孚坎也在上則曰光亨月之光乎導天之和以施於地亨之嘉也盈闕有常貞之正也人事象之矣天應之以吉焉涉人也有功天也大川綱紀乎地以險用者也涉川不必有功不涉則奚自而有功需

繫辭傳論

吉

之始終天人合也訟亦始有孚坎在下也則曰窒惕明不通曰窒省心曰惕不足乎正故表中焉人省而得中天必應之吉也要其終不可終大人之中正在上大川之險在下見之人也涉之亦人也有利有不利天之應也易之所畏者險訟之天人其應殊同始而異終也師始貞師以正爲始也兵義者王天道如是矣丈人其人也吉其天也吉者天之休命无咎者人善補過乃善成天功也不終以吉終以无咎明於憂患與故莫淡切於此矣比吉不待陳辭而告之吉惟比獨也孔子決之曰比吉也筮告之吉則必原筮

之何以吉孔子釋之曰比輔也下順從也人道莫貴於有君而衆輔之莫樂於下之順以從上剛中者在尊位也元也元正莫敢不正永貞也元永貞始終之道也必告之以无咎善其補過輔者皆中人惟剛中者賢可勿補過哉終曰不寧方來後夫凶四方畢來不敢寧居自以爲丈夫而獨後能丈夫乎抑偶人已也初至遠先應則吉上至近後應則凶據尊者之上逆也其來也亦受之卒自疑而作不靖焉其道窮也比之始也吉終也衆吉而獨凶凶亦不害於比之吉故無疑焉小畜亨孔子曰乃亨難辭也何以難之文

繫辭傳論

吉

王固難之矣曰密雲不雨自我西郊何若是閑乎言畜之亨之不易也越有大旱天之時也景朝多陰地之勢也服事東方人之事也文王區區百里之君際陽亢之節紀雖曰得位形勢孤矣主有暴行臣有至德請而不聽何異旱之望雨乎雲地之出也雨天之施也合散之者風也升於東降於西雨不雨繫焉地受命於天之常也徧雨天下先自西郊不雨之病自西尤甚文王體天下之至健反而罪已引人以借復不爲偏剛安於柔巽至於血去惕出得位也然乃富以其鄰剛中而志行也既雨既處蓋其難哉畜匪亨

也亨由畜也要其終則必亨原其始實乃日閔而望
之百穀仰膏雨也小國仰大國也四海仰大君也未
有徬徨屏營而不爲此辭者故曰盡其言矣履人之
象也虎曰戾蟲奎爲虎尾天之門也履虎尾之辭奚
始哉言人之危莫危於履高位也語曰高位實疾僨
履莫若卑卑之不獲以登於高高而忘降非柔履也
孽匪天作曷謂靈乎不啞人者非虎變之文人性之
善也位愈高履愈卑不以位爲說以履爲說天錫之
履虎亦不爲戾曰履虎尾人之所不得辭也曰不啞
人天之所必可知也終之曰亨危者乃平易之辭其

繫辭傳論

美

險於涉大川乎然而有宜焉履虎尾必無有宜焉謂
之不宜殊未足也人情有所畏有所說畏則辟之說
則履之履之不已以逮於虎尾畏而不能去也人也
聖人於其履焉決之曰不啞人天也夫履之之人寧
知虎尾哉啞且不知安知不啞聖人以性之靈且貴
也決知之有禮則安無禮則危禮者所以持情而合
危泰然後安履之辭死生之說也原始反終之故也
泰始曰小往繼以大來言吉乃終言亨六畫自下上
則先大來後小往一貞八悔其小未可知則其大未
可斷小畜且以小名大有大畜大壯名大不名泰也

得坤爲悔泰之卦成泰之名立必後言大先言小矣
夫卦以悔成者也言往來著乎人事以言之言往來
則不言上下天地不改也五爲上二爲下不可改也
言之則如改之不言則上下不改矣曰天地交也可
象也曰上下交也可位也往來謂之交小往大來乃
謂之交也坤爲配曰往何哉分陰分陽內爲主外爲
客也客則日退主則日進要終也曰往因鄉者之來
曰來因鄉者之往原始也小往未吉大來乃吉來亦
未亨由吉得亨泰者通也何言乎未亨聖人之情凡
民不知大之來迫小而速之往得半失亦半何以通

繫辭傳論

美

哉大得小以爲配小者順之於外來者通而往者未
之或窒此之謂吉此之謂亨也小往何遠吉大來乃
能爲吉忠信也能爲吉能以其小者吉也孔子贊之
曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下
交而其志同也天之陽德聖人之忠信其來有如此
者否稱名而辭屬焉不可絕也自古小人不少矣獨
繫諸卦而著之曰否之匪人凡民不能見惟聖人乃
克知之耳彼柔中以正安乎下順乎上鮮不曰君子
人也聖人曰小人何足以盡之小人猶是人此匪人
也其爲不利言可盡乎雖有君子貞不利也非適不

利乃處心積慮以不利君子為其事以不利君子之
正為其事毋問既正毋問未正毋問小正毋問大正
務俾正反俾正敗而後快於心焉苟人心未盡死必
不足以當否之匪人矣可畏哉鄉原其心術也鄙夫
其能事也匪人觀矣利乎不利乎降喪饑饉斬伐四
國天地不交而萬物不通也不懲其心覆怨其正上
下不交而天下无邦也其不利如此天為之乎人為
之也非天絕人人違天也天无否人則有否有否則
必有匪人君子否也彼匪人何否之有天大地小辭
不改也大為君小為臣上下不改往來改也言往來

繫辭傳論

夫

言乎其改之終不言上下不言乎其正之否不可以
為正也何不可正泰不可以為不正也天則上也地
則下也天顧曰下地顧曰上古今無此象古今無此
名古今無此言聖人豈言之哉然則坤下乾上曰否
不謂之天地定位謂之天地不交象立矣名正矣言
順矣天地細縕者也何不交之云乎小往大來謂之
交大往小來謂之不交施且報者大也小不能施且
不專報君倡臣和謂之倡和臣倡君和謂之不倡和
大來則施以報小往則亦能報大往則不報小來則
焉能報而大者幾乎不施故曰天地不交人事之失

也天地不二則无否焉言曰否之匪人不利君子貞
大往小來來者往矣往者來矣原始也言往者必來
之辭言來者必往之辭是以終言之也不煩言矣六
爻相雜惟其時物也名立則卦之時定時正而物之
類博矣各當其卦之時於爻之相雜以成文者辨之
正言也王弼曰假象其辭游誣易也虞翻說卦變其
辭枝中心疑也辭之雜物在經有七焉名一也體二
也象三也位四也德五也之卦六也互卦七也童蒙
生於名虎尾生於體黃裳生於象在天在田生於位
直方生於德帝乙歸妹泰互歸妹也先庚後庚巽之

繫辭傳論

夫

蠱也玩辭則聖人所已言者正玩古則聖人所未言
者亦必正遂知來物必其所遇卦之時物也周公繼
象之志以繫六爻初為本上為末辭固無必其所造
端惟初所率揆方於六爻乃造端於初爻乾坤天地
也必擬諸陰陽以為典常初九稽類於象物稱之曰
龍以合陽德且必合陰德焉至陽則陰必從之陽無
獨者德也是故稱名曰龍則德在矣非孔子加之也
曰潛則隱決矣非更之也曰勿用則用之志存焉用
之事勿焉行違非設兩端也若是者龍德耶天德也
象天之陽德揆其方則在下極彼至陰之原命之曰

下克知其在豈若存若亡哉惟乾之初曰陽知天德尊也曰在知天道誠也曰下知化育所自始也難知乎易知乎勿用不確乎確而又可拔乎曾潛龍也或乃以蟄蟲類之乎狹周公之辭倍孔子之說而又以其蚓之心擴而充之乎坤之初六稽類於天施曰霜稽於人之親地曰履霜稽於地之順天曰堅冰至合陰德也則無不稟陽德陰無獨者道也履霜秋之季也堅冰至冬之季也揆方於六爻坤辟孟冬之月造端於初爻推之前率之季稱言曰履霜堅冰至孔子曰履霜堅冰非遽至也豈周公辭急孔子辭緩哉天之降命近在十旬必原之曰陰始凝也馴致其道至堅冰也其漸乃如是曾不動心一措其手履之者誰與欲地不爲堅冰是逆天也地爲萬物之母亦惟馴致以待人之有其備積善者知之積不善者不知無如人何也嚴凝之氣始於西南盛於西北天地之義氣治亂賊者也會亂臣賊子也而以履霜名其將然堅冰名其既然乎坤之順也承天以生則爲慶承天以殺則爲殃而皆有時焉降命未至不生殺也順也由是而之於二直以方也陰德大矣初難知也二易知也初爲順二爲光繼文王之志而爲之辭也曰隕

繫辭傳論

全

霜於夏龍戰於冬信然乎曰非時則謂之不物聖人豈言之哉嘗因衣裳之象觀乾坤十有二畫而知其說矣上姤也五遯也四否也三觀也二剝也初則不上逮而坤之陰始凝焉剝初上逮潛龍也觀逮見龍否及龍之行遯及龍之躍矣而皆臣位也飛龍天位姤遇之乎姤之傳曰天地相遇品物咸章也此言坤上之遇乾初爲天地相遇也文言曰猶未離其類也上猶在坤之體也天地之色衣裳之色也以垂衣裳天下治矣世之不治介冑乃作龍蛇之孽時則有焉龍闕或見是謂王之不極其爲非常也大矣歲月日以經一歲萬歲若一歲也夏五六月不聞龍有戰矣矧曰每歲孟冬龍戰于野乎孟冬之月道固不窮所謂終則有始天行也陰稟陽德馴致其道以至堅冰剛反爲復浸長爲臨矣何疑之有陰凝於陽臣僭於君妻乘其夫然後天變見於上陰陽不和乃疑而戰故曰其道窮也豈歲事哉括囊黃裳雜物也休復頻復獨復敦復撰德也往吝往吉納婦吉勿用取女辨是與非也非其中爻雖知其本末不備也豈空言哉要諸家國天下之存亡出身加民發邇見遠之吉凶信而不僭居可知已繼彖之志而爲之辭也彖以天

繫辭傳論

全

地人始終之道爲質而盡其言知者觀之得其要矣以貴賤遠近之位剛柔之才辨中爻之是非可以立本可以起時備盡無遺慮則知易之爲書廣大悉備上則天下則地中則人三才之道在六爻剛柔相推有貴賤遠近之等謂之物雜以成文象人道之相際謂之文當則吉不當則凶是故原始要終彖所以備三才之道也辨其物與文而斷吉凶爻所以盡道之變動也易之爲書若是者何也殷之末世亂天下者大矣周之盛德自堯舜以來文王當之不可得而讓矣聖人之情見乎辭孔子斷以一言曰危讀乾元亨

繫辭傳論

全

利貞五言而危不可見則不見聖人也嘗試言之積陽至六畫而成卦文王因前聖之名號之曰乾尊之至也穆穆然赫赫然天在上君父在上可不敬乎列選天下之言非元不足以始其道非元不足以原其命非元不足以成其象文王曰元天言也奉此言者不危而顧易之則平者傾矣元之名可假人乎亨利貞序如貫珠不加一辭卓爾而立下莫敢擬焉尊乾也尊天也尊君也尊父也謂之易有大極屋之極曰危謂其至高而無有尙之者也乾元亨利貞峻極於天天下之辭孰能有加於此哉危者使平易者使傾

孰使之天使之也其道大乎不大乎百物皆天物何一可廢承此五言而敬奉之小心翼翼自始至終終則有始瞿瞿然懼也懼五言之不易終也其要无咎中庸也易之道冒天下矣坤元亨利加之辭曰牝馬之貞卑之至也牝馬百物之一也卑之至若此危之也馬之才人之才若是班乎龍之才馬之才果大異乎語有之天用莫如龍地用莫如馬不曰君子之貞曰牝馬之貞若曰處不辟汙出不辭難自卑而尊已之天若此則坤之德全矣柔順利貞君子攸行事父事君之小心情不見於此辭乎非苟自卑實自策也

繫辭傳論

全

何斯達斯莫敢或違其勤民者乎無能往來則非馬也於是乎戒以先迷告以後得主馬顧其主而況人乎示以四方之事朋之益得喪之常而進之以安妥之爲言臣節也不可以危君子安之貞而吉焉不敢有君民之心應地也以教天下之爲人臣子者父母也師保也文王與紂之事也乾坤之辭立健順之德至矣天下莫能加也至健恆知大始至順恆作成物恆天地之情也易簡天地之知能也聖人體之而天下之理得天下之理得而險阻可盡知也險无初知始者知險阻无終能終者知阻文王以此說諸心以

此研諸侯之慮離明而兼說與巽也定天下之吉凶成天下之亶亶者坎勞而兼動與成也是故變化在乾云爲在坤動罔不吉其祥先見吉事也象以生器用罔不利象事也與民同患必先知之占事也三事者天下之所不能已也正德曰吉事利用曰象事厚生曰占事夫求生之厚者既不布利又不備難占之爲言盡戒之道也害生之事曰去生生之事曰來詩曰文王孫子本支百世此之謂知來也乾坤之辭設天地之位定聖人能天能地成位乎其中凡此三事人爲聖人謀鬼神爲聖人謀百姓實能與聖人共事

繫辭傳論

凶

天地亶亶者天下之所同不已也八卦成列象在其中矣故曰以象告繫辭焉而命之動在其中矣情者動之主故曰爻象以情言剛柔立本雜居於六位吉凶貞勝可見於變所適變動以利言問義可否吉凶以情遷視其主人夫主人必有其情矣有愛有惡有遠有近有情有僞愛惡不和則相攻正者吉邪者凶也遠近不安則相取反已者悔求人者吝也情僞不發其覆則相感有情利生無情害生此皆以情遷者也內貞外悔相近也本卦貞之卦悔相近也不近則何不相得之有近而相得何凶之有不相得則凶近

可以知其人遠不可以知其人故或之害之者宜若甚於不相得然而遠矣不能爲凶故悔且吝焉能知主人之情然後能以易之辭爲主人察物情欲知主人之情必聽主人之辭慙者知其將叛子服知南蒯也支者知其中心疑不先斷志煩著龜也寡者知其人之吉多者知其人之躁游則誣善屈則失其守可爲占者爲之占不可爲占者不占而已矣易爲君子謀不爲小人謀凡言小人易以其情僞告君子也慙者隱始作也枝者術嘗試也以辭爲功而不知其無益則多以辭爲賊而惟恐其有狀則游甘以徇人而不惜枉已則屈將叛者欲倍德而未敢絕欲犯義而未敢逞必將緣飾假借以爲之辭故慙中心疑者揣人之心而佯中焉探事之理而幾似焉必將多端岐出以爲之辭故枝蹊人欲以一人之辭勝天下欲以一旦之辭勝自古在昔之聖人必將雜揉繁亂以爲之辭多而不可道也誣善之人巧爲構而持之有故工爲譏而言之成理必將靡曼汨沒以爲之辭游而不知所屈也失其守者情可直而不敢直志可明而不敢明必將迂回宛轉以爲之辭屈而不可任也皆凶人也惟吉人之辭寡則貞勝焉叛者有以制之不

繫辭傳論

全

務窮其慙必窮其慙中心疑者有以發之不務伐其枝必伐其本躁人有以止之不務責其多必責其實誣善之人有以杜之不務究其辭必究其事失其守者有以決之不務理其辭必理其職辭所以寡也慙不得飾枝不得拒多不得出游不得逸屈不得繞叛者服小人革面也疑者信有孚發若也多者絀成其輔者良其輔也誣善之人當不祥之實易曰士刳羊无血无攸利也失其守者小人之憂易曰牽羊悔凶聞言不信也六辭一吉一勝百凶人心之險阻平易簡而天下之理得矣彼躁人者以多斬勝水濟水火

繫辭傳論

全

濟火叛日益畔誣日益誣始而中心疑終以失其守雖有聖人不能為謀也

繫辭傳論

序卦傳論

莊氏學

味經齋遺書一

有天地然後萬物生焉聖人言有不言無豈先無後有哉聖人言後本萬物之所以生也豈越時而後有哉盈天地之間者惟萬物不言生民中庸曰生物不測言亦不及民詳言之必先人而後物能盡人之性則能盡物之性豈無敘哉約言之則舉輕以明重誠者非自成已而已也所以成物也豈以人為物哉物畜然後有禮非人何謂禮乎禮固不獨畜民也不使山者居川不使渚者居中原用水火金木必時此非禮乎與人同者物必歸焉有人則有土有財而用無

序卦傳論

全

不有也物不可以苟合而已非獨人也不可苟合必有文焉方以類聚物以羣分書曰賁若草木易曰觀鳥獸之文非賁乎有過物者必濟非過人乎才獨過人不能過物水火所犯必不濟矣過人者必過物者也序卦凡言物者皆舉輕以明重也有萬物然後有男女疏物親人而邇之也天地先萬物後不可易也先舉物乃明人正名曰男女貴而挺出之且後之者邇之也將言人道故邇之也男女非夫婦所生乎聖人何以決先後哉此凡民所愈惑而惟聖人之為聽則必不惑也凡民言先後必曰先無後有乃敢斷之

矣聖人之言先後也據其所知不推所不可知以自亂故曰未有知其所由來也斯不惑矣所知者人之道也人之道必自夫婦始序父子君臣而列之自生民以來未嘗一日不然必非今日有父子翼日有君臣也是以知有天地然後有萬物必非昔無今有今日有天地越時乃有萬物矣彼不詳之辭無用之辨不急之察庖犧氏所不知聖人豈言之哉

何謂據其所知嗚呼是有道焉書曰惟人萬物之靈詩歌生民則曰時維后稷焉商頌曰有妣方將帝立子生商二代禘其祖所自出之帝則止矣曾

序卦傳論

矣

追其所不可知乎聖人言人莫重於始德之本且必不推所不知以自亂而况於庶民乎况於庶物乎學詩失之愚學易失之賊說在郝慮之誣孔文舉也

序卦傳論

易有大極大極者何也曰天也天為始其始莫先焉天為大其大莫外焉天為尊其尊莫尚焉天為一其一莫二焉始也大也尊也一也極之義備矣是故陰陽成象天為之極剛柔成形地為之極仁義成性聖人為之極三極之謂也地位乎下聖人位乎中天位乎上疇而覆之四方上下地際天而不可以貳一者天也謂之大極夫心身之極也父家之極也天子天下之極也聖人人之極也天為君地為臣天為父聖人為子子不可以貳父臣不可以貳君地之於天也先迷而後得聖人之於天也先天而天弗違後天而

繫辭傳論

矣

奉天時是以天子受天命奉若天道以治天下為人父者遵王道秉聖人法以治其家學士大夫守孔子之教以治其心凡為極於上下之間者小大有分而皆以天為極焉故曰大極也或乃曰道為大極是生天地今以易正之易曰天之道不曰道之天易曰地之道不曰道之地易曰人之道不曰道之人是故人而性人而率性地而形形而承天天則極極則萬物資以始故曰有天道焉有地道焉有人道焉人率性地承天天知大始而君之聖人之辭盡在易矣未聞有置天地遠人而名之道者詩曰維此文王小心翼翼

翼昭事上帝聿懷多福天可事不可置不惟不可實不敢也敢爲是言者其始於老聃乎其言曰有物混成先天地生吾不知其名字之曰道當周之衰舍孔氏莫之能禦也學老氏則絀儒學儒學亦絀老氏後儒不察而仍其辭大惑也地言後故曰天先而地後也天則不可以言後今日先天地生天且未始道安在乎地言小故曰小往大來天則不可以言小今日道大天大地大亦大差而次之則天小天所不至道安處乎地言卑故曰天尊地卑天則不可以言卑今日道爲大極則天實次之以次尊曰僭以尊次曰

繫辭傳論

九

逆天實尊而從老氏第曰次是言也其可聞於周公孔子乎地言二故曰天一地二天則不可以言二今日道生一爲之遷其說曰大極天地一而二二而一夫一則曰一二則曰二名之正也聖人所以使民聽不惑者也一生一一而二二而一非二非一辭之支也中心疑者持兩端也夫使人眩於名實仁者優柔而不斷智者巧辨以飾非皆斯言之類也黃帝氏遠矣正名百物以明民者斷自孔子宋儒有言以道觀天地則天地亦物也名可若是紊乎天謂之天地謂之地人謂之人物謂之物易之爲書不殺一辭誠聖

人之尊天敬地貴人賤物而慎言之也今以至卑之名加至尊之實而號諸天地之間以推大其所謂道是道也孰司之而孰主之哉易曰形而上者謂之道形而下者謂之器器因形而後有成形者皆在地則下也成象者皆在天則上也上有象下有器象以生器象以制器象以用器得其象其器是失其象其器非據器以明象故曰形而上上天也形而上天道也豈天之上乃更有上焉者乎今日天地亦物也天地亦器也夫地在下聖人名之曰法天在上聖人名之曰象地固不可以器名器以名在地而成形者也

繫辭傳論

空

况可以名天乎器有成毀法象無成毀也學易者其尙知之乎乃曰以形體謂之天又曰成形之大者爲天易曰見乃謂之象形乃謂之器所以明尊卑之辭而著天地之位也今日形爾形爾易曰乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德乾坤卦也故謂之物所謂六爻相雜唯其時物雜物撰德非中爻不備爻有等故曰物皆以卦爻爲物也陰陽曰德剛柔曰體天地之辭辨固若此今日體爾體爾則天且果爲器矣旡莫甚焉乃曰陰陽氣也所以陰陽者道也又曰太極形而上之道陰

陽形而下之器此皆不察於易之說也夫太極天也形而上者也天臨下一陰一陽以示聖人聖人觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻卦莫大於乾坤聖人以體天地之撰故和順於道德焉理於義焉窮理焉盡性焉至於命焉著神物也器也形而下者也卦爻而繫以辭道也形而上者也夫卦以陰陽立爻以剛柔生卦爻上而陰陽剛柔顯為下仁義為道而陰陽剛柔顯不足以為道尊人而卑天貴末而賤本可謂順乎又曰大極不離乎陰陽不雜乎陰陽意則善辭則費矣大極天也陰陽兩儀也天之道一陰一

繫辭傳論

左

陽大極生兩儀之謂也謂之生者貴其不已天有常道不閉其久故日新交而生四象變而成八卦聖人序以成列故曰生生之謂易卦以次生道不以次有不次而可次其日新者也不易者象也日新者氣也皆天也如以陽為天陰為地兩儀為天地道為大極則老聃之書非周公孔子之易也易曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾自兩儀而乾坤之名立矣謂兩儀為乾坤可謂兩儀為天地不可謂乾坤象天地可號天地為乾坤不可乾坤之象或首與腹或馬與牛或圓與方或衣與裳不可為典要故易無達象其廣大則

配天地非日戴天履地而又為之號曰乾坤也易曰乾坤毀則無以見易謂聖人設卦立象天下後世不得而毀也非曰天地毀也天地如毀尚誰用易而欲見之哉聖人始作八卦兼四象兩儀而陳之陰陽而已矣陰陽非他也天之道也元亨利貞非他也乾之德也今日大極不雜乎陰陽猶曰乾德不雜乎元亨利貞云爾夫文王作易繫元亨利貞之辭所以通神明之德也如使元亨利貞不為德而陰陽不為道則易不可見乾坤不毀而已幾乎息矣若果道也果德也尚何雜不雜之有哉不離之云由不雜之云果道

繫辭傳論

左

也果德也尚何離不離之有哉夫陰陽之不為道百家亂之也有道家言有陰陽家言往而不返舉方技術數之流莫不以陰陽辨其物而遂各以其物為陰陽陰陽之說日以卑日以雜果不足以為道一或雜之反以病道於是為不雜之云以尊道又為不離之云以援陰陽意亦善矣誠一反之於易則陰陽之名固可得而正也乾坤之初三百八十四爻之辭視此矣曰潛龍勿用陽在下也履霜堅冰陰始疑也龍者四靈天隕霜冰凝地周公以萬物象焉天之陽在下地之陰始疑孔子以天道傳焉周公盡言孔子盡意

變而通之鼓之舞之胥在此原其象因以其物也彼
百家衆技之言陰陽則皆其物爾易曰陰陽之義配
日月日月無得而踰焉一陰一陽之謂道陰陽不測
之謂神故名可得而正也聖人曰道百家亂之以器
聖人曰神百家亂之以物儒者不折衷於六藝從百
家而爲之辭不以費乎則又有曰天卽道道卽天者
小變於老氏之云然亦惑也善言者亦去其卽而可
矣故聖人曰天道云又曰有氣數焉有義理焉二天
殊科此又既之大者也夫氣數云云者豈不以世之
有治亂也君子小人之有消長也是莫著於易之否

繫辭傳論

卷

泰數紀之氣分之義理貫之不得以泰專義理否專
氣數明矣又不得以爻象專氣數而義理常在其外
益明矣古之論治亂也責人人不能欽崇天道而至
於亂以天正之曰此於天道乃所謂亂也亂者不自
知正以天然後知亂在人不在天後之論治亂者責
天天生斯人以致亂以人聽之曰此天之所亂也亂
者不自作若天使之然亂在人而反以責於天二者
之說疑似而難明常並存於天下詩曰瞻彼中林侯
薪俟蒸民今方殆視天夢夢既克有定靡人弗勝有
皇上帝伊誰云憎若以詩言觀之是非斷矣民殆則

視天若閭民安則視天益明民有安危而天無明闇
也民治則亂亂則復治天平人乎靡人弗能治靡人
亦弗能亂天因人而定之也天無若人何蜚鴻滿野
海水羣飛而人莫必其命人違天斯謂亂天監人斯
謂罰書曰天道福善禍淫降災於夏以彰厥罪自上
古以來主亂之人未有不墜命亾氏者廢興存亾上
帝所以治萬世而不亂也夫豈有所愛憎於其間哉
是故治亂相巡邪正相乘晝夜相因寒暑相迎七八
九六紀之陰陽剛柔分之六爻之動三極之道貫之
莫非一也無有二焉一者何也天也烏得以私意億

繫辭傳論

卷

之而曰此義理也氣數所不通此氣數也義理所不
在憂憂然殊而二之也哉或者又以中庸之言曰天
地之大也人猶有所憾信以爲天之不足以盡道也
且孔子嘗曰有道無道矣此又誦聖人之言而不詳
者也夫曰人有所憾則不得曰天地有可憾焉夫曰
天下無道則不得曰天反其常道焉人失其理則物
失其紀然而日月貞明霜露時降山仍高水仍澗至
於春早秋霖冬寒夏暑天有常行而民怨咨者皆是
也道之大原出於天天不變其可曰天不能盡道而
人憾之哉或者又以天地之化不能無過不能無不

及聖人裁成焉輔相焉天地不能無待於聖人天地
果不足以盡道也此又蔽之大者也天地有道聖人
裁成之天地有宜聖人輔相之損益盈虛與時偕行
故曰聖人者天地之臣子也且中安出哉出於天也
天地或過大過時也君子以獨立不懼遷世无悶其
過中也如有不及小過時也君子以行過乎恭喪過
乎哀用過乎儉不及亦中也益而損之則聖人妄也
且君有天下不能無待於臣寧謂君不足以治天下
父有家不能無待於子寧謂父不足以治家天之不
能無待於聖人猶是也是故天子有善讓於天也示

繫辭傳論

卷七

不敢專聽於天也唯聖人受命於天天命之聖人終
之見其待也不見其命也貳地於天貳聖人於天地
故曰蔽之大者也夫民心無常也愛惡生吉凶遠近
生悔吝情偽生利害或臧或否或仁或鄙或夭或壽
自生民以來未嘗有一日而不然而順動則服惠
心則孚說大則勸聖人作則觀而兵如蚩尤力如羿
稟滔天如其驩強如秦詐如莽干紀亂常在勢而去
者不可勝數也而君臣嚴焉父子親焉夫婦別焉上
下辨焉禮義之所錯自生民以來未嘗有一日而不
然謂一家之法制之乎易姓受命天下蕩蕩無綱紀

文章而大盜既起矣謂聖人之訓存之乎飾六藝文
奸言矣經術爲三公而輸國神器矣而介冑武夫窮
鄉匹婦馬醫夏畦之徒懷忠抱愨成仁取義者相接
也吾故曰人道之立萬世如一日者不恃一王之法
不因聖人之力而天定之也詩曰皇矣上帝臨下有
赫民據遠而望之蒼蒼然日戴之仰之日見之終身
未嘗須臾離實其臨下有赫而已矣夫知天之所以
爲天者莫聖人若也子曰天何言哉四時行焉百物
生焉四時人皆受之百物人皆見之受之見之人皆
喻之故曰天不言以行與事示之而已矣詩曰敬之
敬之天維顯思豈復有窈冥忽恍無象之象而天不
言聖人不以教哉詩曰維天之命於穆不已大極生
兩儀兩儀生四象四象生八卦聖人作易所以準天
地也今而後昭然若發矇矣

繫辭傳論

卷七