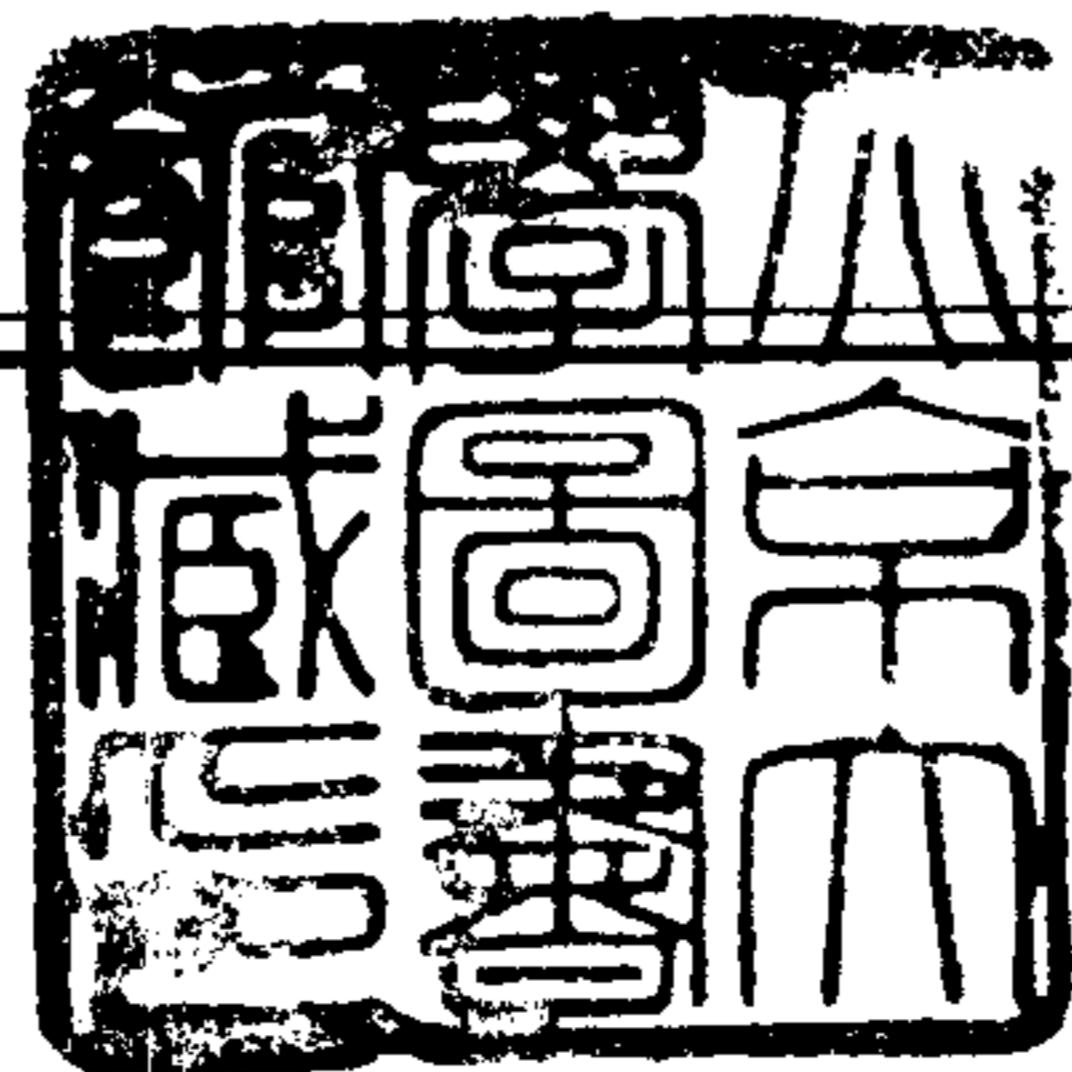

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

二四·經部·易類

易守三十二卷易卦總論一卷	〔清〕葉佩蓀撰	·····	一
學易慎餘錄四卷	〔清〕葉佩蓀撰 錢大昕批、王鳴盛批並跋	·····	三七五
周易篇第三卷首一卷	〔清〕李榮陸撰	·····	五二三
易考二卷易續考二卷	〔清〕李榮陸撰	·····	五七一
子夏易傳釋存二卷	〔清〕吳騫撰	·····	六二五
退思易話八卷	〔清〕王玉樹撰	·····	六四五
周易卦象彙參二卷	〔清〕譚秀撰	·····	七〇五
易卦圖說一卷	〔清〕崔述撰	·····	八〇三

EE76/04

嘉慶庚午年鐫

易守

慎餘齋藏版

易守序

漢魏以來說易者無慮千百家其說不一而足其理之明與不明其象之象
 二派而已象數之學自子夏易傳始其理之明與不明其象之象
 餘家至於唐李鼎祚集解而其緒始亂其理之明與不明其象之象
 自王韓之注至於唐孔穎達之正義郭京之舉正而其
 說乃盛行有宋儒者從而暢之於是乎漢學宋學之途
 分雖未嘗如尙書之今古文毛詩之小序紛然為門戶
 之爭而其各守師承不能相假閒有兼采兩派無所偏
 主者如宋陳瓘之了翁易說鄭剛中之周易窺餘項安
 世之周易玩詞元黃澤之易學濫觴董真卿之周易會
 通明陳祖念之易用魏澹之易義古象通代不數人焉
 易守序
 竊謂易者聖人所為前民用以教天下非理固無以生
 象而非象亦無以寓理惟夫泥於考象者不能得其宏
 通簡易之旨迂于設理者不能適乎仁義中正之歸于
 是以廣大悉備之書而或流於術數或淪於空寂此雖
 窮年說易而於易理愈隔易教亦愈不可明則其弊均
 也余以嘉慶丁卯忝為閩撫時督閩學者為同里葉筠
 潭太史暇日過從出示其尊人聞沚方伯所纂易說且
 索敘言余素聞方伯深於是書今幸受而讀之則條理
 貫通本末賅備不疎于人事亦不遠于天道苟屬附會
 雖京荀之古說所必辨也如其未安即程朱之傳義不

敢從也。要使聖人所以立教之旨明而說易之能事畢矣。古所稱夢吞三畫閣東九師者，其在斯乎？昔此邦何元子撰古周易訂詁，余讀其書，每愛其網羅宏富而常惜其博而未精。今方伯是書，實無其短而有其長。且聞太史已謀付梓，人此邦人士必將有先覩為快者。余固喜太史之能讀父書也，而因此見我

朝經學昌明超軼前古，且使海濱鄒魯之俗亦樂得宗三利器以範其趨，則尤讀是書者所同欣頌者夫。

嘉慶十五年二月愚姪張師誠拜撰

易守

序

二

易守目錄

卷一

乾

卷二

屯

卷三

需

卷四

師

卷五

小畜

卷六

泰

卷七

同人

卷八

謙

卷九

隨

卷十

蠱

坤

蒙

訟

比

履

否

大有

豫

蠱

易守

卷一

卷二十	家人	卷十九	晉	卷十八	遯	卷十七	咸	卷十六	坎	易守	卷一	卷十五	頤	卷十四	无妄	卷十三	剝	卷十二	噬嗑	卷十一	臨
	睽		明夷		大壯		恒		離				大過		大畜		復		賁		觀

卷三十	巽	卷二十九	豐	卷二十八	漸	卷二十七	震	卷二十六	革	易守	卷一	卷二十五	困	卷二十四	萃	卷二十三	夬	卷二十二	損	卷二十一	蹇
	兌		旅		歸妹		艮		鼎				井		升		姤		益		解

渙 節

卷三十一

中孚 小過

卷三十二

既濟 未濟

易守

卷一

四

易卦總論

歸安葉佩蓀撰

乾坤

乾坤相配陽必不可無陰而其德之相合者曰健順曰仁義其不相得者陽為正陰為邪陽為生陰為殺一合一離豈果陰道之殊途歟而其實固非有二也蓋陰性有定而陰德無常從陽則臧獨用則否而已矣何則坤承乾之健以廣生而順以名輔陽之仁以制宜而義以名斯則氣化之太和降衷之恒性不可以有陽而無陰者也若離乎健以為順則所為順者下而不上無含宏光大之力而專遂其縱弛偷逸之私故流于邪而不可

易卦總論

一

謂順離乎仁以言義則所為義者肅而不溫無厚德載物之功而愈恣其深沈慘刻之用故近于殺而不可謂義是則陰之與陽又幾于兩敵相持而必不可並立者由其純任乎陰第知夫牝之為牝而不知利牝馬之貞也故夫人倫之立君必得臣以播政父必得子以克家夫必得婦以理內此陽之不可無陰者猶之乎順以從健義以行仁也然使為臣為子為婦者自用自專而不復委身致力以恪供乎君父與夫之命則于臣為不忠于子為不孝于婦為不敬人人皆欲惡而絕之一若天壤間斷不容有是臣子與婦者而原其始固未嘗不

欲資之以共理其國共治其家者也所以用坤之德必
要之于終防陰之惡必謹之于始履霜之漸永貞之戒
所為凜凜者豈不以陰之本不可無而卒不可以獨用
也哉然則聖人之所以為學蓋可知矣夫乾之德好生
而行健至誠而无息以能化生萬物自庖羲氏開天明
道首觀象以立卦而後堯舜禹湯文武周公孔子衍危
微精一之旨著詩書禮樂之訓莫不憂勤惕厲夙夜不
違如天之運行而不息作君作師皆乾道也天地本自
合德體乾道而即以坤之順承不違者體坤道所謂效
法之謂坤言坤以法乾成能而非有專用也自易教不

易卦總論

三

明異端競起一切猖狂奢亂之說本屬游談無根不足
比數惟老氏生于周室隱居志道柱下所藏必深玩而
有得焉嘗以為其旨實並出于易而其所由異于聖人
者則舍乾而專效坤者也其言曰重為輕根靜為躁君
重者地質靜者地形也又曰守其雌守其黑雌者陰屬
黑者地色也又曰柔勝剛牝勝牡而其所謂三寶則一
曰慈二曰儉三曰不敢為天下先慈者坤象母儉者陰
性吝不為先者先迷後得也究厥指歸灼然可觀故其
養生涉世實有超然自得之妙而施之于用亦可以安
靜而不擾漢魏以來言老者必通易為一家康節邵子

亦亟稱之謂老氏得易之體非無故矣然而極其弊則
有不可勝言者蓋坤之德在于直內方外黃中通理今
但欲以無為為順則是莫不順于自強不息之為勞而
莫順于逍遙自適之為樂也故莊列之徒暢其宗風而
泆洋恣肆以入于邪又其見素抱璞之論至以為絕仁
棄義民復孝慈安民之道使民無知無欲又曰國之利
器不可以示人申韓者出信夫仁義之不足為而利器
之是資也乃一以刑戮齊之使懵然無所知識皇然無
所措其手足而後惟我令之是從故陰鷲殘忍而敢于
殺是遵何道哉蓋皆引其支而揚其波者耳刑名之用

易卦總論

三

其機毒其鋒至利而禍之發也斬然而立盡故秦用之
以并六國二世輒亡若勁颺之振枯籜而莠有留餘元
虛之弊其情蕩其習至弛而患之中也汨焉而日消故
晉尚之以務名高東西流蕩若迷眩顛瀾而終于不可
救此其得失之數無弗如響之應聲而胥合者誠以氣
原于道氣之所感物必應之亦若天地之春種秋穫秀
良遲速悉視其所受以償有不吝以或爽者故孟子曰
生于其心害于其事作于其事害于其政聖人復起不
易吾言信乎學士誦法之歧係乎國家治亂之原非細
故也且夫德莫廉于不競而惡莫甚于篡奪其相去不

能以道里計而卒可馴而致之者何也蓋自萬物生而人倫備莫不根于至性至情實有是忠愛惻怛之隱而後制為禮教名義以行其心之所安雖有悖驚殘賊之人皆有所徘徊顧忌而不敢逞以其所維繫者深也子曰欲仁而得仁又焉貪孟子曰人有不為也而後可以有為聖人豈真有私其所欲與為哉顧其其所當欲當為者必將誠求而實踐之故曰事父母能竭其力事君能致其身如此乎其至也今其道致虛極守靜篤既而并以赴仁義為多欲執忠孝為妄為則其視君臣父子夫婦之相聚不特適來適去毫無繫戀而且皇然若贅

易卦總論

四

疣之有累于其身蹙然若癆瘵之有傷于其志惟恐其去之不速而倫類于是乎無恩恩之不存愛于何起而積厭生猜積忍成斷勢苟在我則刀鋸斧確坦然而施之若屠犬豕而刈草菅皆渺焉無所動於中以老氏之學陰道攝生遠害與物無爭而其徒流禍之酷至此極斯豈盡道德之教而亦豈老氏之所及料者哉特昧于陰陽之辨樂夫用陰之可以獨善而不能睹微以知著焉耳適萬里者同出一門舉足之分其初不過尋尺循途而往則一至南海之南一至北海之北雖畢世不能以相及擇術之初其不可以不慎也至矣夫惟聖人與

天為一窮神之化故特揭其象于坤之初爻曰履霜堅冰至當陰之始凝已直窮其禍機之所至夫子復深切而著明之以為臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸也蓋以教衰于上學紛于下固已前知夫異說之爭鳴網法之淪斃不啻燭照而數計之見之確憂之深故春秋作而亂臣賊子懼春秋之尊王卑臣原于易之進陽抑陰易辨之于早而春秋正之于終亂賊之不至接迹于天下聖人之功也雖然老氏之得坤道豈真坤道哉亦體夫純陰之不善者而已八卦方位正北本坤必奉陽主之而隨之以東出正南本乾必率

易卦總論

五

陰從之而佐之以西成坤固未嘗以其居下之靜重無為者截然與陽敵故天地萬古而常存老氏則第見夫乾南坤北之坤陰陽對立而不相為用天地閉之象也故聖人探其知來之神而契夫行生之用則曰至柔而動也剛言坤之隨象以動而非純柔也老氏執其數往之迹而又參以自為之私則曰柔弱勝剛強是不第純用其柔而且虚心積慮以求勝乎剛此陰之所以剝陽卑之所以蔑尊也聖人體乾道而即所以合德于坤老氏舍乾學坤而並失坤之貞蓋一陰一陽為道繼之者善成之者性一為陽故乾全據其善所謂剛健中正純

粹精也分而爲二乃有一善一不善者存而坤道不純
爲坤能順陽舍其半之不善者以合于善而二仍得一
則天地之道皆曰不貳若坤自爲坤而不順乎陽則反
棄其半之善者而一于不善是名爲守一而并失其二
也傳曰易有太極是生兩儀而老子則曰道生一道既
一矣所生又爲乎一蓋老氏以二爲一故誤體夫陰二
之不善者以爲道而何習其說者之信其爲真一而不
知所返耶嗟乎經訓之是非關乎學術學術之真僞中
乎人心人心之公私成乎世運子曰由辨之不早辨也
學易者于幾微之介夫安可以無辨乎哉

易卦總論

六

師

帝王之所以治天下其度務也精其程功也久而其事
極于至纖至細而無所不備後之人出私意以破壞其
法反以爲先王之制時隔勢禁不可復行于後而稍有
志者又復過而崇之以爲是神聖之所經營渺焉不可
幾及一語及焉輒謙讓而未遑是皆不知夫治法之所
由始悉本于天地自然之道而執一以御之者也古者
大司徒六鄉之法五家爲比五比爲閭四閭爲族五族
爲黨五黨爲州五州爲鄉而遂人鄰里鄙鄆縣遂之數
亦如之小司徒乃經土地而井牧其田野井邑邱甸縣

易卦總論

七

都以任地爲井田之法于是司馬掌邦政伍兩卒旅師
軍其人數視鄉遂之家大司徒以鄉三物教萬民而賓
興之家有塾黨有庠術有序國有學而學校出其中由
選俊造進以授官而選舉出其中其論官材則屬諸司
馬教車甲則命諸司徒農無不兵兵無不學故司徒司
馬之職相參而教之也官定則制爵祿曰公侯伯子男
曰諸侯之上大夫卿下大夫上士中士下士各五等凡
九州千七百七十三國而封建準是焉是故有井田則
有兵乘有選舉則有封建而自上達下莫不以學校爲
之經當此之時其天子諸侯享雍容清晏之休其卿士

大夫備兵農禮樂之選其民俗有孝弟仁讓之風其卒
伍皆有忠信果敢之氣遠而至于要荒熨寄細而及于
川澤樹畜凡天地氣化之所周皆王者經綸之所給是
豈一民一物憑乎我心之懸量而遂能與于斯哉蓋必
有循其本而推暨之者焉觀于師比二卦之象可以得
其故矣何則乾坤既立而屯君之蒙師之需養之而後
人物日強而至于訟陽德之生既以漸而盛矣陽為生
主而其生之多者散之即為衆陰故需訟以坎合乾而
師比以坎合坤坎為陽之一元而坤之象為地為臣為
民地為井邑鄉遂臣為公侯卿士民為衆庶卒徒陽以

易卦總論

八

生之之德制其治之之權故一陽在下而統率諸陰于
外則井牧分而可推之以為兵制一陽在上而親附諸
陰于內則選舉明而即廣之以為封建此天地之所以
一往一來而成象即帝王之所以治內治外而為法所
謂循其本然而衷之以一者也遠古之初不可得而紀
矣自卦畫肇于伏羲氏而神農制耒耜黃帝作邱甸時
即有牧伯之建置迄于唐虞三代而其制愈詳且備舉
莫有易焉者誠以本天之道立人之政其因時損益者
第如節候度數之稍有盈虛以通其變而王制數大端
則猶如經緯之燦陳非是而無以底于至治故遞相沿

襲而靡有異董子曰有改制之名無易道之實此之謂
也周道既衰王政遂闕一時競以權術相尚驚近功而
遺遠畧貪小利而忘大害始壞田賦之制而浸淫及于
秦之并吞先王之制遂至于蕩焉無存兩漢之世未嘗
不欲補綴其一二而行之而紛更滅裂卒不可以復者
何也蓋井田兵乘學校選舉封建諸政其本于天道者
一而已聖人舉之則一舉而無不舉後世廢之則一廢
而無不廢者其勢然也

易卦總論

九

比

自乾坤定位而後屯之震陽始奉于下以利建為侯而氣化之一往一來者凡歷六變而為比坎中一陽乃正位九五首出羣陰以定大一統之謨蓋自是而三綱五典恩明誼正歷古今而不可易也其六卦之連用坎者何也坎者乾之中氣生生之源也天地之大德曰生萬化之成一以生德為本使之滋漉充滿而後百為繼起故坎之一元無不在其中焉坎之無不在即乾之中氣無不在非有二也然則有坎即有離而泰否以前之卦不及離者何也曰坎與離對未有能外乎水火者舉坎

易卦總論

則離固具焉如春之發生全資土膏雨潤之功而溫煦之氣亦乘時而蒸動膏潤者坎也其可見者也溫煦者離也其運于無象者也至于爻烈繁昌之會而離象始呈重卦之所用以為序亦猶是也是故聖人定為六十四卦之序渾然與天地同流蓋不言而道存焉傳曰默而存之不言而信存乎德行是在觀象者自得之而已矣

小畜

小畜者象陰陽之所以成雲雨也乾元象曰雲行雨施品物流形大傳曰鼓之以雷霆潤之以風雨天地之所生生不息者雲雨而已雷者所以宣雲雨之伏者也風者所以助雲雨之長者也山澤者所以出雲致雨為啓閉之橐籥也陰陽變化之功莫不歸于是焉顧其象為耳目之所習見雖野夫稚子可以占其候而究夫二氣細縷之故則自古載籍極博罕得而詳其說故儒者但能言其然而不能言其所以然宋張子正蒙曰陽為陰累則相持為雨而降陰為陽得則飄揚為雲而升獨

易卦總論

能推其致于陰陽其旨精矣然而按之于聖人之易似猶有未盡合者何則雲本在下濕潤之氣陰道先迷不能自起必陽氣下求載之而上然後如饋餽之蒸鬱濤瀾之翻湧以升而為雲此乾陽在下而巽陰得位于上之象蓋大有氣焉以鼓之而行非適然陰為陽得而飄揚自如也天氣愈上則愈剛故雲至虛空則不能以復上而皆彌漫布濩于其間必陽氣自下上通而和于陰中乃積潤成水而噴散淋漓以降為雨蓋陽德專以氣運本迷而上行及其著物為質又能實而下陷雲氣合而成雨猶之剛柔交而成坎此有孚擊如而既雨既處

之象和之至也若謂陽為陰累而相持為雨則是陽之不得已而繫陷于陰至爭薄不釋以墜是天地之戾氣也何以釀太和而滋生化乎故小畜象象所以明天地生生之德而推極夫雲雨之所以然其象至微而其理又至庸惟聖人能知之而專設一卦以著其蘊使學者觀象而會心焉此天道之所以可得而聞者易教固無不具也或曰聖人設卦以盡人事之用今小畜始終明一雲雨之象于人事何與乎曰天道之運行不息人事之變化無窮者生生焉耳生德明則人事不可勝用矣誠能觀于陽之必下求而陰雲始上也故婚姻之道必

易卦總論

三

有求吉問名之禮以先乎女君臣之遇必有幣聘賓興之典以先乎臣使陽而違此則于男為曠于君為慢矣陰而違此則于女為奔于臣為干矣觀于陽上必有孚于陰而既雨也故婦既歸而當有睽勉同心之好賢既舉而當有明良一德之休否則唱隨廢而家道不成心膂睽而膏澤不行矣觀于既雨既處而君子不可復征也故女雖順而牀第不可以終溺臣雖親而威福不可以久專否則弛而不張陰盛而陽靡矣是則小畜立卦不沾沾于一事為之象而人事之所以取資者愈無乎不備焉向非深察其本曷以克究其用哉

履

人生之有禮也雖出于聖人之制作而實本于天理之自然蓋自人之初生有夫婦則有父子有父子則有君臣上下一如天澤之有定分而不可踰聖人者特因其尊卑長幼男女之序而為之節文故三千三百雖極于委曲繁重而非有加于性分之外也然而聖人非徒循其自然又有所大不得已于斯世者焉何則人生不能以無欲欲勝而輔之以巧力則攘爭吞噬動入于死亡之地惟有禮焉以制之使其以柔馴剛而剛亦懷柔則上不奪而下不犯而生人之害以定記云安上全下莫

易卦總論

三

善于禮詩云人而無禮胡不遄死皆言夫禮之甚切于人故卦不曰禮而曰履者以見其跬步不可離也或者謂夫子之陳九卦首日履和而至履以和行而九五獨曰夬履得毋有乖于用和之旨故先儒以貞厲為有危道殆不可謂盡善歟曰此聖人之精義入神之用也卦以兌說應乾而乾已為不啞人之虎固相和而無間矣正恐其過于和而失其剛則綱紀以弛故九五又當夬履乃所以濟其和也魯論曰有所不行知和而和不以禮節之亦不可行也蓋禮以和為貴者則說而應乎乾之義以禮節和者即夬履貞厲之義合而觀之始知聖人

之本天以制禮者固極其至善而无弊焉耳

易卦總論

古

泰

自乾坤至履凡十卦陽爻三十陰爻三十三極之數一終而陰陽均分于是交而為泰而氣化之太和而人物生生之原也天地之道東北四陽在下西南四陰在上用是以順往逆來之數成神妙變化之功天地以是亘古而不息泰之陽下陰上即全體逆數之方位象所謂小往大來者與大傳數往知來之旨指歸如一故泰否為乾坤之橐籥而全經皆以之為權輿天地非泰萬物不生君臣非泰政教不行男女非泰家室不興身心非泰德行不成此泰之為道无時无物而可違焉者而或

易卦總論

五

者按月以配之則于天人之蘊失之遠矣

同人

陰陽相合之卦多矣而必以五陽一陰為同人者何也卦惟一陰以專其志而後見其同之篤卦又有五陽以爭其配而後見其同之難六十四卦中能極其同之致者無過于此故九五爻辭必至于號咷師克一若有異于和順從容之道而不知聖人于此正所以極乎性情之故而立倫常之準也何則世之安常履順握手言歡而終身無間者未始非同也顧當其未同之先或山川間阻或形勢睽違則澹漠而失之者多矣能卜其果同否耶即至既同之後而讒疑交起禍害相傾不得已而中

易卦總論

未

道捐棄者有矣甚則背面反顏悍然不顧能保其終同否耶然則安常履順之同固不可謂之同矣惟若五之應二陰陽得其偶中正合乎義初非涉于私情之好意氣之偏廼情之專者物必妒之遇之美者衆共爭之而五以天德之剛極天性之篤當其未遇中情鬱勃欲泣欲歌至于崎嶇間阻親冒顛危以期必同而後已如此而後為真同斯豈履順安常者之所能有是哉推是道也友朋之誼極之一貴賤忘死生而後金石之情見夫婦之好極之誓皎日矢靡他而後冰霜之節顯以至君臣父子之間無不致身竭力經歷險艱而忠孝之氣百

折不回此卽九五先號後笑之象也或謂爻義既善而未言吉者何也曰九五之爻卦曰亨貞象曰中直其為吉不待言而知矣顧凡經之言吉凶者所以示趨避之宜以為能如是則吉反是則凶也若五之同于二發乎至情至性有必不容已者其號咷而終得相遇也理之大順而心之至願初不以其吉而幸而為之也其或天道不常變出意外至于號咷而終不相遇實志而不得伸而忠臣孝子仁人志士之心固不因其凶而忍而不為也然則如五者吉凶俱不足言而後愈見同人之道之盡善而無遺憾也不然彼四之乘墉弗克視五之中

易卦總論

未

正相去何如而爻辭猶以吉許之豈五反不如四而不許其吉乎先儒又有謂九五專以私暱應于二非大同之體故于君道無取者不知彖云惟君子為能通天下之志是同人惟取其正可以達之天下而無不通即所為大同也夫倫類至繁未必人人皆出于正若概以大同為度其中反不無私邪之合故五以正應二其勢不得不專惟其能專所以能溥于野之亨實由于此使于三四之不中正者而無不同應尚可謂之正乎此不可以五為私暱乎二也至凡易之取君道或顯言之或渾言之原非一致五爻雖不明言君道而其理固靡不兼

舉如君欲同乎臣而旁求夢卜無不至君欲同乎民而
拯溺解懸靡不周其以至誠愷悌之衷宏物與民胞之
量卽先號後笑之象也安在不可通于君道乎是在乎
觀象玩辭者隨所用以法其義而已矣

易卦總論

六

謙

傳曰履以和行謙以制禮蓋八卦莫柔于兌莫剛于乾
以極柔履極剛而後見和說之至莫高于艮莫卑于坤
以極高下極卑而後見恭讓之至所以爲持躬之首務
而善處夫憂患者也謙之象內三爻皆吉外三爻皆利
全易未有如是之純善無疵者謙爲天地神人之所公
好德極其盛而福備其全理固然矣或以象爻傳俱不
言剛謂謙無所用于剛者非也卦以九三爲主惟剛德
爲能謙而涉川行師亦莫不取于健往而有功謙非專
以優柔爲事也蓋勞者功高不矜不伐而後謂之謙謙
之名生于巳有不生于本無也書曰滿招損謙受益語
曰有若無實若虛帝治聖功莫不由此然則觀謙之象
其庶乎終身行之而無失者歟

易卦總論

九

蠱

天之仁愛斯人可謂至矣然而依古以來治日常少而亂日常多或數百年或數十年近則或不數年而亂人生其間化離顛蹶溝壑相望未或不疑夫天之好生何荼毒之亟且甚耶迨審觀于天道而知其有由然也何則天之生人物無以異也自春夏長養庶彙繁蕪而後華實既成頽好既備則又冰霜剝落了無留餘誠以物之蘊蓄者為陽之息物之盛滿者為陰之消陰消至于秋成之後而陰無所終則陽無所始故乾道之變化必極于龍戰元黃而後能知大始也生人之運亦然方其

易卦總論

辛

甫更厄險幸有寧居人無貴賤莫不勤苦誠樸罔極怠荒休養既裕嗜好日紛人為風尚所汨如水流就下浸淫不返侈靡勝而物力窮機巧滋而人心蕩以至紀綱頽廢上下相蒙其一時之賢人君子有形于憂思悼歎者則曰北風其涼雨雪其雱又曰何草不黃無木不萎促隘怨咨之氣充塞宇宙斯亦陰陽爭薄之會貞元遞嬗之秋也然則治而亂亂而復治蠱極之後必用乾以終始者豈非人事之所積而天道因之者哉雖然乾行所在而世變若此其甚則乾固非所常用歟而又非也天德之大有常有變其常者當夫休明之日而能憂勤

惕厲謙益恪恭無亨之非貞無舒之非斂雖千萬禩可以無變猶歲功之寒暑迭運而無終極也惟人不能法天以行道而亂萌既兆愈晏然耽樂煽揚而靡有已然後失其常而必及于變蓋其常則可以治亂而其變則必以亂起治若是者皆乾德也是故有天下之責者苟欲求久安長治之道亦惟曰終日乾乾斯可矣

易卦總論

壬

臨

春秋之例有五其一曰微而顯文見于此起義在彼如稱族尊君命舍族尊夫人梁亡城緣陵之類是也竊以為春秋者周公之志夫子因魯史策書而修之周公之制作無不推本于文王故春秋之例與易相通觀于臨之象辭而知之矣何言之易于陰陽消長之卦自剝復以迨夫姤必于消長之機再三致戒惟觀卦在否剝之間四陰盛長二陽漸消而象爻會不之及者蓋聖人之繫辭期于明道以濟世觀之義極于神道設教之大既當備陳其象以示王道之要則不暇兼及他辭以紛其

易卦總論

圭

旨而陰長陽消之防復不可以不慎故先于臨之象辭深切而著明之曰至于八月有凶蓋反復二卦本以消息相往來今于陽之方長而預懼陰消之不久則臨猶當戒而觀之危愈可知此謂文見于此起義在彼即春秋微而顯之例也明乎斯例而因以玩索觀之象文其于四陰之長凜凜乎示以盛而不薦之象使其視大觀在上若神明之不敢斂則所以尊陽抑陰之意愈嚴而切故傳曰書不盡言言不盡意是在乎玩易者神而明之而已矣

觀

唐虞三代之治天下文誥不煩禁防寬大而其民莫不從欲以治一若家說而戶曉之者何其化之神也降至後世其條類煩苛雖十倍之不啻宜無有稍違焉者而民且喻之而不信禁之而不率何古今之不相及也則曰古之民樸故易治今之民澆故難治是豈通論哉夫乾始坤成以生萬物亘古未有異也故曰降衷于下民厥有恒性自有天地以來寒暑之往來日月之永短草木之華落鳥獸飛走之疾徐舉無變也何獨至于人而變焉即人之為人形體之大小耳目手足之運動飲食

易卦總論

圭

男女之嗜好亦未嘗變也何獨至于人善之性而變焉則又曰習與智長慣成自然信斯言也理誠有之然既謂之成于習則固非本乎性習可以由善而之惡則亦可由惡而從善而況乎居民上者又所以主天下之風尚而自我率之者也天之生大聖賢于衰微之時將以使之草薄而從忠惡有反受制于時會之升降而晏然付之無可如何之數以幸安于目前者哉推本而論則其故之不在民從可知矣何則自王道衰微而功利名實之說中于人心爭出其才術智數懾服斯民其重乎外者必遺其內者也其操乎勢者必且怨其身者也則

德日以肆嗜欲日以滋而是非好惡因以日淆其所信任以順我意者皆思以謾欺自固而陰以收其私利斯時民固無所觀法而相率以習于詐虞則所以禁制之者不得不繁雖其科條之所設未嘗非美言善事也然而朝之所令民方感其言而天良恣然欲動無何夕之所行一出于攘奪恣睢盡反其言而民始駭且笑矣至于桎梏刀鋸之設固亦惕然震恐相戒以勿入迨觀于上之所為莫不身冒不韙而坐擁崇高其儕偶之譎詭暴橫者往往足以便其私而刑終莫能以遍及其偶有逡巡自愛者亦未有人焉衣食煦育之徒即于困窮而

易卦總論

孟

無告故其民以犯法為智以從令為愚治之者愈密而遁之者愈深極于上無傳餐之暇下無側足之所糾紛迫促而靡所底止如是而專咎于民之不古何其舛也昔者堯舜禹皆以大聖之德以天下之重相付受而其言祇及于危微精一允執厥中兢兢于此心此理之惟恐放越迨其後若伊尹傳說周公之陳善于其君不過以懋德典學是務一若無與于治天下之術者夫亦知所本也誠以居民上者能日勉于學問以修明其道德則聲律身度而所任之公卿大臣皆正人大臣正則其取舍公舉錯當而庶司牧守之官無不正百官正則微

而府庠胥徒下而更老卒長舉無有奸黠者瀕于其間由是導之以農桑樹藝之途觀之以孝弟仁讓之事本出于民性之所樂為而又無苛暴之政以苦之奇袤之言以惑之民于其間耳濡目染日異月新方且敬其上如帝天之不可瀆信其上如明神之不可欺將鼓舞遷善之不暇又誰有干其令而拂其意者蓋恭已無為而天下固已不勞而治矣夫以治天下之難而至于端居淵默風動景隨此豈人力也哉殆不謂之神道不可也神也者妙萬物而為言者也天以大生為德君以願治為功天之心主乎生物而勾甲蠕動勃焉萌達而不知

易卦總論

孟

其所以然君之心主乎治民而智慧遐邇翻然順則而不知其所以然其不疾而速不行而至有合契而不爽者故曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服此之謂也竊觀中庸盛言鬼神之德至于視之不見聽之不聞體物而不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀而推其所自則曰夫微之顯誠之不可掩如是夫鬼神者非有所主名也即天道之布澤弭患福善禍淫以相接于人者耳以其各著靈于一時一事故謂之鬼神而所謂誠者則天之道也天以剛實至誠之德積于中而氣化流行必發為鬼神之功能由微至顯而

不可掩故聖人以神道設教則下觀而化者一如盥而不薦焉此卽齊明盛服以承祭祀之象不啻其有使之于無形者也及其末章引詩曰相在爾室尙不愧于屋漏是以君子不動而敬不言而信敬與信卽有孚爾若也奏假無言時靡有爭是故君子不賞而民勸不怒而民威于鈇鉞勸與威卽下觀而化也又歷推之以聲色爲化民之本必極乎上天之載無聲無臭而後爲至以觀之彖爻辭徵之始恍然于其所以盛稱鬼神遠稽天道非虛爲夸辭也蓋實有以洞察夫出身加民之效非默通于神道設教之原則將涉于刑名法律以操切一

易卦總論

天

世而治化之成終不可以復于唐虞三代故必反覆究極于天而仍以中庸名其書其言高而其理至切誠體道之精言憂世之深心也嗟夫三古而下時會雖殊而天之生民未嘗變聖人之微言又已大著由孔氏之書以探夫卦爻之精意以施之政教屏一切苟且之說而斥棄之則其功化之所成就宜何如哉

噬嗑

噬嗑賁豐旅四卦皆及用刑者以卦有離火之用所謂惟明克允也而其全卦之專爲用獄設者惟噬嗑則以其爻象之當無過于此也初上之剛爲無位而受刑者中四爻皆有位而治獄者而五以柔中爲之君則非尙刑者也二三以柔下爲之吏非以刻爲能也四當執法之任雖取于剛而仍不失柔非過于深文也且所取乎柔者固非因循玩縱之謂也卦以震動爲體則法無不行以離明爲用則奸無勿燭而後行以柔順深以貞厲以和平詳審之度達其哀矜惻怛之心夫是故服教而

易卦總論

毛

畏神者衆也故四剛雖吉猶有戒辭而二三柔爻皆得无咎然則以治獄可以極天地雷霆之功可以盡聖人威明之道治獄之能事足矣而猶以嚴酷武健爲勝任寧不大傷天地之仁而顯悖聖人之教乎顧或謂遇頑梗不化之民非嚴刻無以爲治不知卦之初上二爻剛之至矣而治之者皆柔不聞其玩而勿馴也夫以治剛猶且不可况蚩蚩者氓剛悍者百未有一而柔愚者比戶皆是乃欲逞我之剛以治柔其傷殘又寧有既乎

賁上

事之有所甚益者其終必有所敝聖人者非不前知其
敝之所至顧以為益大而敝小且舍是而他敝之為害
者更深故寧擇而為之制使後世善守我道則固可久
而無敝即不能盡守我道而其害不至于甚如是而已
傳曰君子以永終知敝惟其知之而善為防之故可大
而可久也生民之始雖同具秉彜之性而知識未啓禮
教未明久而種滋類聚則淫殺攘爭幾去禽獸不遠聖
人乃因其人倫之相接順其天性之本然別尊卑上下
之等而朝有文定長幼男女之序而家有文嚴衣冠拜

易卦總論

夫

跪之節而身有文自朝覲宴享冠婚喪祭以至言動舞
蹈之間無一不以文飾之著之于纂組繪鏤以昭其麗
宣之于琴瑟詠歌以導其和外以習其筋骨則皆歡愉
舞蹈而不以為勞內以固其性情愈務忠敬溫恭而罔
敢或敷使夫馮生之眾日用之恒粲乎其昭著者如三
辰麗次軌度順序而雲容霞彩蒸蔚而萬變也如山聳
淵渟分支合幹而金碧瑰琦爭輝而競媚也如春陽敷
播而舒葩擢秀者隨質賦刑雖剪裁渲繪無以喻其神
也蓋人事之文一以天地為法象故自伏羲仰觀俯察
始作八卦以肇啓人文而後制制於軒轅考定于唐虞

歷夏殷至周而大備孔子曰巍巍乎其有成功也煥乎

其有文章又曰周監于二代郁郁乎文哉吾從周聖人
之以文為貴亦可知已迨周政既衰列國以靡文相尚
而實意寢薄甚則習于夸詐流為奢僭聖人憂其文之
敝而思反之于質則又曰如用之則吾從先進文質彬
彬然後君子亦未嘗謂文之盡可去也無如聖道既終
不得行而習俗且趨而愈下于是有誕譎之徒乘其敝
而抵其隙乃倡為太樸無為之說以復乎淳淳悶悶之
舊并詭厲先王之禮法以為實亂天下其言至猖狂無
忌而天下翕然喜之競以蔑君臣混男女毀衣冠為純

易卦總論

夫

任自然之道而異端之害遂不可止然試考春秋之世
雖變亂日滋而或舉訓典以却兵戎或明信義以折暴
悍其士大夫周旋贈答類皆以道德譽望相師即有軼
禮犯分之徒而以虛文相廉尚逡巡而不敢逞誠使有
聖人者作因其虛文而反之實德以移易其俗有不俟
改弦而更張之者自異端之以太樸為教然後人與禽
獸無別人而同乎禽獸而其善者頑然如猿鹿土木其
惡者桀然為豺虎虺魅紕淫殺之事舉無所顧慮而
坦然為之而不疑天下遂以大亂以文之敝則如彼以
去文之害則如此二者相較其得失皎然可觀矣昔者

周公治魯尊賢而親親太公以為後世寢衰太公治齊尊能而尚功周公知其後世必有篡弑之臣其後魯之公室卑微而陳氏代有齊國二公前知之神可謂同矣然而魯雖微弱猶守宗國之禋祀以訖周世齊雖強盛而已非泰岳之子孫是周公擇其敝之小者以治魯而太公但知其利而不知其害之大其智相去遠甚也故夫聖人之所以異于人者非能必百世而下之盡如我法而能使我法之無大敝于百世斯即為智周萬物道濟天下而已矣文與質之相輔聖人明知夫文之不能无敝而必汲汲焉務求其明備終不以文為可已者其

易卦總論

三

不以此也哉或曰夏尚忠商尚質周尚文文至周而始盛故其敝為尤亟也是說也蓋嘗疑之三王相去世閱千年其制度之必以漸而明理勢固然非其所尚之有異也禹承勳華之後秩宗典樂之盛身親見之若所稱美黻冕而孝鬼神者視昔加詳故史臣謂之文命敷于四海商為契裔正世守其文物之盛謂夏商之無文不可也周以稼穡開基土風樸厚讀幽風雅頌諸什所見于郊廟朝野者一以農事為本謂文備于周則可謂周獨尚文則不可也夏之衰而有瓊室瑤臺商之季而有玉杯象箸是則三代聖人其先因時立制咸酌于文質

之中而及其衰則皆有淫靡之患其事勢均也安有各偏所尚而終始一致者耶孔子曰殷因于夏禮所損益可知也周因于殷禮所損益可知也因之為言即監于二代之意向使夏殷無文則周之文將何所因而忠與質又將何所用損哉夏后崇儉之說蓋出于墨翟之謬妄與短喪信鬼同誣而質文異尚五德遞嬗之運則又漢儒之附會思售其改元易制之術以千世主皆非聖人之相責所以定天秩而正人倫初非有浮偽緣飾于其間故文雖敝而不可去古今無異致者因有其本原觀

易卦總論

三

象而得之也

賁下

嗚呼古今世變之殊豈不甚哉文之為道也本乎天地而不可去而卒有以名相似而其做至于必不可不去者則亦不必以其冒為文之名而假借焉以滋其惑也何則古之時以禮樂制度為文後世又以詞章小技為文其在書曰敷奏以言傳曰言之無文行之不遠詞章固亦文之一端與古者十五而入大學其行孝弟忠信其理于人性命其學修齊治平其文詩書六藝其處而在下則道明德立而天下歸仁其達而在位則致主保民之立皆本其素所具者以措之而裕如由是體之于

易卦總論

三

身而宜之于口見之于事而筆之于書則惟典謨誓誥雅頌之文以誌一朝之德業明先王之道法以昭示來茲洋洋乎雍雍乎不期為文而文極以至此所謂儒者之文章也周之末葉處士橫議而著書立異者不務衷于大道要各期抒其所得不第以文自命漢時以射策取士儒始以文辭顯然猶察舉于州郡考其行誼而程其經術未嘗務為詞章之學惟司馬相如枚臯東方朔之徒皆輕薄不修行誼專以靡曼之辭博取名高以希榮寵當世亦以俳優畜之繼之揚雄馮衍輩轉相倣倣漢之時文與行始分為二而文猶未專重也迨建安以

後曹氏兄弟專尚翰墨沿及六朝流風益熾考其誦則邪僻放誕而得罪于名教語其用則元虛浮薄而無補于經綸徒以一篇之儁一語之麗輒相標榜以為勝流迄于唐而莫之改韓氏昌黎始疾之能反而求之于六經宋則歐陽蘇曾皆能一變綺靡猥褻之習而究其趣終不免沾沾以為文自炫故倣倣之者祇求學為文辭而止于實學固無與焉惟濂溪周子薄文藝為末務比之虛車無用程子并以記誦之富為玩物喪志黜文而尊行庶幾篤志于古聖賢之道而卓然振拔于流俗者然而文之名甚高而其技又靡靡可喜聰明穎秀之士

易卦總論

卷

三

爭欲托是以馳于繩墨而一切顯榮厚實凡所求皆可以及文得之則相率而驚于華實雖有數賢者為之昌言痛詆而其浸淫而不能返者勢固然也嗟乎今以為文者竭其心思才力之用積以窮年皓首之功使移而致力於希聖希賢之業其所成就必能臻于古之學者因而出其緒餘以著之簡牘如游夏僑肝之有文愈足以炳煥千古則學術正而士習純國家之人才有不可勝用者矣顧自專業為文而矜好鬪捷于尺幅寸楮之中以汨役其志氣其老于是伎者坐研故紙而無可表異則又以臆造作所為體裁色韻起訖句調諸法以自翊

其技之神而愚其後生曾不知聖人之辭以立誠爲本以達理爲止遠鄙俗而距詖邪是卽法也至其長短疾徐繁簡之不同雖昔之善爲文者亦謂行乎其所不得不行止乎其所不得不止而已奚法之可拘今不問其理之是與非行之純與雜而區區繩以爲文之法其法不本于先王不出于孔孟第以虛空結構而改爲艱窘之詞如鏤冰刻楮捕風躡影之無據而猝艱得其工使天下之人盡智能索以求之蓋文未及成而于經世之務裨躬之要固已茫然無能爲役矣幸而有工之者其得之也難則珍之者倍至遂以顛倒其好惡之正或譽之

易卦總論

卷

書

以名流才子之目輒倏然意得雖蕩軼名檢而愈以爲通語之以內聖外王之道則譁然訕笑以爲迂怪而不足稱甚則彫琢偶儷反以語涉六經爲陳腐而雜出于稗官小說黃冠緇服之言以爲蘊藉癖習錮于中而虛聲眩于外辭章之敝一至于此其去異學之害道復幾何哉是則禮樂制度之爲文雖敝而終不可去詞章小技之爲文旣敝而不可以不去者又不宜等量而同論也雖然詞章小技之所以可去非真文也爲夫伎之號爲文者耳若夫捨淫靡之小道而專以經史典訓作爲體道記事之文其所言者皆先王之法言雖實行不

古人而明理義識是非視夫冥頑而罔忌者固相去遠矣如是以爲文吾且樂存之以爲敦行之有階又曷以去文乎哉則夫前所謂文雖敝而不至于甚者是在審乎文與技之分而已傳曰賁無色也禮不以采色爲文辭不以小技爲文其道一而已矣

易卦總論

書

困

困之卦義之窮而諸爻惟六三最凶餘爻皆无凶者二五中正初四有應上處困終而无阻苟能處得其道則困而皆有可通之理故繫辭曰困窮而通也人之處世或困于遭遇而身不達既達矣或有所間隔而志不行其抑塞難堪之况自古聖賢所不免然而動心忍性憂深思遠則其得力于困者不少造物之成材亦必將歷試于此以愈大其用所謂貧賤憂戚庸玉女于成也故惟處困者為能處通彼久于通者徒知通之為安驟而困焉則有頽然自喪者矣孟子曰困于心橫于慮而後

易卦總論

柔

作豈不信哉

井

井之為利大矣而其用能深求乎五行至下之性而使之上全為盡人以得天者示之故彖爻之所責于人甚切即聖人裁成輔相之功所由寓也推而言之性體之賦于命者猶夫水也為學者不濬其源則昏不充其用則隘而性失矣政令之因乎時者猶夫水也不飭其躬則弛不教其俗則荒而政隳矣傳曰井德之地也地者殖之則生棄之則蕪而謂可坐享其成也乎孟子曰有為者譬若掘井九仞而不及泉猶為棄井也又曰君子深造之以道欲其自得之也自得之則居之安居之安則資之深資之深則取之左右逢其源釋斯旨也斯可以觀象矣夫

易卦總論

柔

革

革者新故乘除之變也理之有故必有新者无在不然而六爻專明乎大人之革舉其至大且難者言之也引而伸之則夫法制之以時損益風會之以時遞遷以至日用身世之交莫不有所當革如晝夜之晦而明草木之榮而落故者去而後新者生无二道也語云利不十不變害不十亦不變明乎已日乃孚之理革可輕言乎哉

易卦總論

彖

鼎

卦之以六五承上九者皆取尊賢之象大有大畜頤鼎是也大有諸陽並應而上為最尊也大畜師賢以成君德也頤任賢以養萬民也鼎得賢以舉眾剛也故鼎尤全卦為用人之道夫君道莫重乎得人而尤重乎大得之得其人故九四竊位則羣材為之塞上九布公則遺逸因之升何則四據君側而專怙權利上居卦外而不居寵榮其心術之邪正異也秦誓一篇推有容不能容之效而其利害繫乎子孫黎民之大可謂知所本矣

易卦總論

彖

震卦

震者乾之初陽元之德也其力至剛其威至大潛于重淵之下而騰于穆清之表雖極于艱難閉塞而奮迅无所撓阻陽德之健未有過于是者故象之為建侯為主器蓋天地以是而發育萬物而推諸人道所以體元則天而首出乎天下者也是則震陽之行宜可以壯往而无難矣然其震之來也一以恐懼而不敢康寧故其辭曰震來虩虩觀夫雷之初起電掣霆驚盤旋迴幹若惟恐其不能上達而必極難阻以自進天之所以大生有必如是而後能亨者乾之九三當上行之位而曰終日

易卦總論

學

乾乾夕惕若即其動而未出之象也夫乾之三畫分之即為三子坎之行儉憂也艮之止背危也而震則先以恐合之為乾乃自強而不息然則所謂天德者無他懼而已矣傳曰凡易之道懼以終始豈非探天之心而盡易之要哉自昔聖人法天明道而堯舜禹以危微交儆湯文武周莫不憂勤惕厲惟恐失墜夫子之垂教則曰修己以敬曰君子有三畏敬即畏畏即懼蓋歷聖相傳之心法所以與天地合德者盡于是矣宋程子專揭主敬之旨以繼往聖而朱子述而明之斯道之寄其不在于是哉

艮

艮者乾之三陽貞之德也凡陰至終則漸消于无陽至終則愈凝于實自震陽動而始出極于上而堅堅則重重則止天下之物未有堅重而不止者人之德亦猶是也人能體震之動故无塞之弗通體坎之行故无遠之弗到然使无艮剛厚固之力以持其終始則其為動為行或未能毅然不搖于物誘而確然必底于有成此艮德之所以大也周子通書曰艮其背背非見也靜則止止非為也竊謂通書以主靜教人而于易義則有未盡合乎聖人者何也艮以一陽在上為止在上則无所不

易卦總論

聖

見而後明物察倫閑邪存誠使各止其所而不亂聖人以是立乎萬物之上而能有以制萬物之動艮之所以其道光明也若以靜而不見為止則必自屏于空虛寂寞之地盡棄夫耳目手足之用而後能止此以止為止而非聖人時止時行之皆為止也且必不見而止者將以逃而去之非真能止也天下之大倫類事物之繁食色居處之屬終不可得而逃則終不能以无見而第謂止于不見正恐及其見焉而猝然雜然之頃遂不知其所止矣故夫合動靜以言止者止之難而常定專主靜以為止者止之易而反離也若夫老氏之言則有之矣

其旨曰不見可欲使心不亂蓋老氏之致虛守靜不求去其內心之欲而專以絕夫外至之欲而其所以力杜夫外之可欲又正以曲遂其內之所欲非聖人廓然大公渾然全乎天理者也故曰後其身而身先外其身而身存以其无私故能成其私是可見其心之多欲固未嘗一息而化也久困于欲而不得所止故見而必亂亂則寧以不見絕之所以損之又損以至于無皆有爲而爲之者也養生之士不勝其貪生惡死之心遂至絕粒忍情而不顧此豈求得其萬物皆備之本然哉第求其一身之不死而已彼之以無私成其私者皆是類也而

易卦總論

聖

其大者則厭夫恩義之擾其心而并棄其妻子惡夫禮法之勞其神而並棄其君父以至日用飲食无不欲外形骸而親木石非然而共處人羣固未有止于不見時也老氏之學惟不去其內心之欲故其流必出于陰謀惟專滅其外至之欲故其窮亦歸于禪定其支分派衍蓋有不可窮詰者矣聖人則不然聖人不必禁天下无可欲之物而貴我有不牽于欲之心故憂樂不可混而賊性蕩心則必戒視聽不可廢而姦聲亂色不能干以是爲止得其所則雖日處于欲中而不亂而盡人性盡物性並可使有欲之物無不各得其所止所以中和位

育與天地同其光明也子曰艮其止止其所也曷嘗有淳淳悶悶自遁于不見之地以求止者哉周子之旨固自有在誠不至盡同于老氏顧我懼夫學者之循是而誤焉則固當因其言而善體之焉耳周子又曰看一部華嚴經不如看一艮卦此愈不可同類而稱也釋氏之言止專以真空爲歸俾其心如死灰而已豈有所謂時止則止時行則行者乎不如之言或假是以明易道之大而不知者恐遂以爲易與華嚴可以相通則愈不可不辨之于早而俾之假借焉以亂我真也

易卦總論

聖

漸

三才之所以遞嬗而不息者非其能常存也能生生焉耳生之道在天為陰陽在人為男女陰陽成象男女成形象與形皆氣之所細縕而實理為之根理也者所由散之于經曲而制為禮其名與實皆同也何則夫男女之必有所耦有不學而俱欲者而智愚強弱妍媸之各異其倫使惟聽其情之所欲而不為之別將為竊為奔且大亂而不知止則生之道必窮聖人于是制為婚禮通之媒妁決之卜筮三日廟見而後成婦不勝其委曲濡遲而後合焉非然者寧至稽其生育之道而禮終不

易卦總論

雷

可廢此長女之所以為漸也雖然禮者人情而已其可以守而守之以得所歸者男女之常也其必守之而勢且至于无所歸則怨曠之傷禮實階之厲而生之道又窮觀乎漸之反則為歸妹焉歸妹之少女雖不待而无傷于禮此又所以通漸之窮也是故咸恒之外必兼此二卦而後生生之道益以萬全而无弊得是理而推行之則所以敦廉恥興禮樂繁氣類召休和者无乎不備至矣哉大化翔洽與天地相終始而无極矣

歸妹

傳曰剛柔相推而生變化所謂剛柔者即乾剛坤柔之本體非合乾坤之剛柔而別由重卦以相推也何則乾道成男坤道成女凡剛柔莫不本于乾坤而三陰三陽之卦為尤著故咸恒之初與四三與上以應位相推則其合也正漸歸妹之三與四以比位相推則其合也偏偏而不失乎正者如漸之女歸尚已其或有不正而仍不悖乎正者則惟歸妹之卦有如至賤而為六三之婦者焉雖不待可也又有如至貴而為六五之君者焉雖先求可也非是二者而遂為上六之虛筐无以克究其終此易道之所以極其通而實極其嚴者也孟子曰取色之重者與禮之輕者而比之奚啻色重如孟子之言為能揆于禮之輕重而不致使天下以禮為桎梏其深得乎歸妹之道者歟

易卦總論

星

中孚

中孚者以剛孚柔即天地所以生生之原也稽之渾天家之說曰天形如鳥卵天包地外如殼之裏黃渾渾然也離騷有九天之文未詳其實今之言歷者始分天為九重自最下一重為太陰天至最上一重為宗動天西土利瑪竇又謂每一重各自分三五重不等合計約有三十餘重以辨釋氏三十三天之無據其言以日月五星躔次之高下遲速層列而上俱有度數可指因之以定歲差明節候固非尙恍無憑也而朱子亦云天運行有許多重數裏面重數較輒在外面則漸故想到第九

易卦總論

吳

重只成硬殼相似轉得愈緊所謂漸硬愈緊者與歷家宗動天之說相合蓋一氣運行羣動之宗即渾天云殼之裏黃者也顧嘗思之天之一氣包含泱泱無際豈真有硬殼裏之于外審如有外則殼之外又是何物以維繫此圓轉之天此理之所必無者天之無窮雖有聖智亦至于窮于推測而止彼歷家之所能推者日月星辰而已至其氣之最高極上日月星辰之所不到則測量所不及遂若有似殼焉者以包乎外而不知其无非氣也以易之理參之乾之三陽其陽氣之在下者震動而發生其中者流行而通潤至極上為艮剛則愈堅而

烈雖日月星辰之精氣不能升躋而上故能保合太和

包藏萬有而有似于卵之柔內而剛外此易道之大而

精能直探行生之原而自古歷家算候之術亦无能外

此數畫中也中孚卦體四陽包二柔于內蓋以初上二

陽為天之上下二五中陽為氤氳之本內二柔為萬物

之孕育于中者殆渾然一天形焉天之氣至虛而至實

天之體至高而至近凡清空之間皆實理凡大地之上

即天宇惟其實而近故能使人物感其氣而成形觀夫

天之生化莫如雲雨而人有登高山之巔者視雲雨皆

在其下即可知生氣之醞釀初不遠乎人物此孚之所

易卦總論

聖

以必于中也天地以中孚之道生物而物之種滋類育即得乎天之理以相繼而生生故為胎為卵以至于蠕動之屬覆之惟恐不固懷之惟恐不親若無知而實有知舉與人無殊焉彼渾天家言天形似卵者蓋非天形之似卵乃卵形之似天云爾中庸曰誠者物之終始不誠无物又曰其為物不貳則其生物不測其發明天道而一本于誠蓋原于此也由是而推之則天下之動皆有貞夫一而不爽者故人之所以生者此理即人與人之所以相接者亦此理人自有生以後而倫類之繁親疎自合遠而推諸兆民之眾其相感必發乎中心之誠

非虛言飾色之可以偽為故曰至誠而不動者未之有也
也不誠未有能動者也大學曰如保赤子心誠求之雖
不中不遠矣是皆中孚之理所以貫始終該小大而无
時无處可或渝焉者也顧天之所以孚物者在中而物
之所以能受孚者則又必以正象曰豚魚吉傳曰中孚
以利貞乃應乎天也天之于物也無乎不生則無乎不
愛然而五福六極之異其應傾覆栽培之殊其施天豈
有意焉分別于其間哉誠以福善禍淫之理有大氣焉
以流行于上下天之氣至正而无邪純善而无惡人而
以其正者迎之則默與訢合而福集焉人以其不正者

易卦總論

哭

干之則顯相乖逆而禍致焉輕重遲速惟其所值天固
未嘗有心惟其無心故萬无所倖如父母之有數子雖
无一不祝其克肖而他日之成敗不能一致則視其子
之自為天之待物亦猶是焉此詩書所載聖人著其殃
慶之符一若有券之可操者誠有以默探乎此也然則
不究乎易曷以知天人相與之際之微而切如是也哉

姜承需校字

易守卷一

上經

三三 乾下 乾上

歸安葉佩蓀學

乾元亨利貞

乾以健言陽道也天地之初惟渾然一氣氣者陽也
陽主生故常動動故常溫而其運行不息則其體為
剛而德為健庖義氏極數定象以陽之肇于最先故
象以奇而為一而陽道起于下行于中止于上必全
乎初中末之三候故三其一而成乾其重為六畫則
所謂兼三之道也元始也亨通也利宜也貞正也惟

易守

卷一

乾

一

始故大通故美宜故遂正故固陽之健行一氣充周
而以時旋運則有四德之分由元而亨而利而貞既
貞則復為元天道所以生生而不已也○元亨利貞
文王演易以明一卦之象所謂象辭者在乾為四
德而他卦則俱為大亨而利以貞者三才之道異也
蓋元之義為始為大莫始于天而萬物皆處其後莫
大于天而萬物皆形其小故乾知大始獨得稱元乾
一而坤二在二已不得為元因乾之始物資坤以生
故坤亦稱元乃德合无疆以配天之元也其餘六十
二卦則皆乾坤之所生以盡人事之範未有能並始

齊大于乾者故自屯以下但言元亨而不可專言元也義无不宜之謂利乾之德剛健中正純粹精也以美利利天下而不言所利隨其往來進退而无往不
宜故能專言利若坤以順承為義則所利惟在牝馬之貞使反而悖乎乾即為不利是坤已不全乎利而他卦之貞則利不貞則不利愈不得專以利言之也
惟亨貞之德諸卦无不具之者以盛德大業不亨則困塞而不能行不貞則傾邪而无以立不立不行道
幾乎熄故六十二卦之時義變動无常有贊其本亨者有未亨而求其亨者有不第亨而且元亨者其曰

易守

卷一 乾

二

元亨乃大亨首亨之謂繫元于亨明其元特為亨之元而非乾元資始之元也有本貞而許其貞者有不貞而勗其貞者不貞而勗其貞則以利貞戒之繫利于貞明其利必為貞之利而非不言所利之利也是則元亨利貞之在乾道本為四德而在他卦則必為大亨而利以貞者固三才自然之理而聖人窮神知化以別其指歸孔子之言即文王之旨亦即伏羲之旨無二理也或者謂元以體仁利以和義今謂人道不專言元利寧可不言仁義耶曰天之四德粹然至善人之繼善成性未有不仁而亨不義而貞者故在

天之元即為仁而在人則可謂之仁而不可謂之元蓋乾元為萬物之所由始人之有仁則受始于天之元而不得語于天之知大始故體其理而不可襲其名也若夫天道無心中至正而无所不利人而專言利則自私自便之心起而反至大悖乎義故利于能貞者正所謂以義為利義无不貞則利亦在于貞也由是言之人惟不能全乎元利故必自勉于仁義而後能盡人以合天致中和天地位焉萬物育焉行之亨而守之貞則庶乎保其元而獲其利所謂立人之道曰仁與義者正謂此也

易守

卷一 乾

三

初九潛龍勿用

初始位也卦成六位兼三才而兩之初二為地三四為人五上為天初伏地下象潛陽氣自下行上變化不測惟龍純陽之物亦能變化而自淵騰天故乾陽象龍初陽在下當藏蓄厚固以儲其施生之力故戒以勿用所謂藏諸用也此周公所繫爻辭以明一爻之象者也曰九六者爻之畫曰初二三四五上者爻之位六位各以次紀惟初不言一上不言六者初為卦始上為卦終明本末之義不可執乎奇偶之數也中四爻皆以數加位曰九二九三初上獨繫位于數

上者蓋謂之九初九上則嫌于為陽之始陽之終而卦義易混故曰初九上九則明乎始之終之者之為陽而爻義自著也陰爻例同凡卦放此

九二見龍在田利見大人

上見音現下見如字

見顯也陽已出潛象見龍二位地上象在田乾為陽明乾陽由中而發則成離明二五皆處乾中即離象之本體離為日象見陽大陰小卦以三畫象三才二五皆在中畫為人位故稱大人惟乾德足以當之也九二居下體之中雖未上行而德業已顯于世如龍之見而在田陽明既升則德輝自布故利于見此大

易守

卷一

乾

四

人所謂天下文明也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

乾之諸爻皆取龍象惟九三不言龍者三在下體之終為進退絕續之交其憂勤自勵之意非物象所能盡故必以君子象之蓋陰陽之理靡所不該而易辭立象以盡意則或取諸物取諸人以至天文地理聖德王道無一非象故曰龍曰君子其為立象同也陽為貴象君子乾道大明為日卦合三畫象一日就內卦觀之三在下體之上象終日合兩卦觀之陽明上升為日下伏為夜三接上體之下又象夕兩乾相際

象乾乾陽息于內象惕若厲危也咎過也蓋陽氣在晝為動而三當日之既終健而又健而乾行不已陽氣在夜為息而三又如日之將夕惟恐其息于下而惕若不寧策其行復懼其止雖極危厲之象而能進脩上達无自逸之咎矣

九四或躍在淵无咎

躍者超而上也四近天位象躍進退无恒應初潛龍又象在淵九四已出內乾而猶在上體之下欲飛而未能自信或見其躍起欲上而猶退在于淵能及時以自試則其量之審習之熟而无不能進之咎矣淵即潛藏之處其位宜在田下而于四言之者四與初應由初而躍起于淵也龍之變化飛騰瞬息不在天即在淵潛躍異時而淵無異地也

九五飛龍在天利見大人

五位天中象飛陽進至五剛健中正德位時全備其隆為龍之飛騰于天而利見此在上之大人也九二龍德出地如膏澤之下施以親被而見之九五龍德當天如光華之上灼以尊仰而見之德同而位異也上九亢龍有悔

亢苦浪反

上者爻之終位上對初而不言終者易道无終窮至

易守

卷一

乾

五

于上則必變故命之曰上示人以當變之幾也上剛
過高象亢悔者行之過而反為疾也天德惟中正乃
為純粹上九陽已過中而極于上是為亢龍將必有
悔之道剝極而復聖人時中而止惟上而能下故
免于悔觀象者能知悔而變焉斯不至終窮矣○案
卦爻如潛見惕躍飛亢等辭為象勿用无咎有悔等
辭為斷傳曰繫詞焉所以示也定之以吉凶所以斷
也其義甚明易之為書聖人所以效天法地以順性
命之理故居安樂玩斯須不可離卜筮特其一端不
可分吉凶悔吝等辭為占也全經放此

易守

卷一

乾

六

用九見羣龍无首吉

用九用六者以數紀爻乾陽用九坤陰用六也羣龍
即六龍統言羣者合凡為陽爻言之也首始也天數
一三五七九皆奇而九為終數地數二四六八十皆
偶而六為中數乾元資始數當用一而乾戰西北以
止陰之終見其為終而不見其為始是乾元不用一
而用九所以見羣龍之无首乃終則有始而吉也坤
貞代終又不用終數而用六者坤役西南必用中數
以從天五之後乃能順承時行以大代終之功陰以
順為貞故用六以順陽而承其貞也此二節發明紀

爻之通例凡爻放此義詳用九用六論
大哉乾元萬物資始乃統天

德之首始為元元氣生而後乾坤之名以立非元則
乾坤不可見故舉乾坤卦名必連乾元坤元言之也
大者上無以加外無不包也天乾象也乾知大始為
生生之本故萬物皆資之以為始天為羣物之祖亦
惟體備此乾德以君萬物故乾元之道乃所以統貫
乎天者也此以卦德卦象釋卦名義
雲行雨施品物流形

易守

卷一

乾

七

陽鼓陰而升于上為雲陽和陰而降于下為雨品類
別也流者各品之物形于雲雨中自然流出化工如
水之畢達也雲行雨施者元氣之細組品物流形者
元氣之發育皆由乾陽之鼓盪而生機鬱勃萌滋甲
拆始有形象之呈露于時則為春也此二句正釋元
義上言萬物資始乃乾道之始此言品物流形乃物
形之始始在乾則全四德始在物則專主一時
大明終始六位時成時乘六龍以御天
陽清燥而上升故明陰濕濁而下滯故暗大者乾陽
也明者陽之通行于上乾道至南而成離也明終為
夜始為晝六位即六爻之位所謂六位而成章也時

成者自下而上由初而卒爻位先後以時相次而成也六龍者乾之六陽所謂六畫而成卦也御上行也且晝未分之初萬象含晦自一元既始乾之陽氣上行光輝照灼而後天地開朗二曜運行皆由陽明以成世宙由是往來相續陽明之終則有始為夜而復晝自一日以至萬古常周流而無息統而計之天地之運行乾坤各有六位在一年為十二月而寒暑分在一日為十二時而且暮異當陽明上升之六位其先後各以時而成乾道則以其時乘此六陽以御行于天之上是為由元而亨也此三句釋亨義以一定

易守

卷十

八

言之為位以周行言之為龍六位之時位由時次有初二三四五上之等六龍之時時因位異有潛見惕躍飛亢之分元利貞俱言生物之功亨獨言明者天地開闢祇是一明晦轉闕亨德莫大于明故于彖首特揭其義既言乾陽之明則萬物皆相見其生物之盛可知也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

始更曰變既變曰化本義謂變為化之漸化為變之成是也具于物為性賦于天為命性命本無不正能復其本然而不飛則為各得其正也保者衛持于外

合者藏息于內太猶始也和溫煦也凡陽主生故和陰主殺故慘太和即乾元資始之氣也上文既言乾之元亨此又重舉乾道言之者陽舒陰肅乾道本專以元亨之生長為德似無與于收藏之事不知乾之利貞乃其變化而為之者蓋利貞為乾戰西北之時非乾道則不能變化非變化則不能利貞也各正者物當既亨之後生理大暢當漸返于篤實以還其固有之本如禾麥初播以種子為所受之性命漸而振柯啓秀幾不知舊種何存及至成實之後而穀仍為穀麥仍為麥溫涼燥濕與本初種性不差毫末所以

易守

卷十

九

為物之成而義之和也萬物非和氣不生但亨利之後此始和之精氣發洩將盡非深加斂護則漸滅無餘所以貞德全是堅固凝烈之象以保衛而翕聚之外極鍵閉之嚴內蘊冲和之本使太和儲而不散則足以為事之幹而貞復為元也此一節釋利貞之義各正性命本專為利然曰各正則必盡性至命而後利非不秀不實之可謂正是利即利其貞也保合太和本專為貞然曰太和則正保此利物之和非空虛無有之可謂和是貞即貞其利也二句義雖分貼而理實互函故傳以乃利貞總釋之乃之云者謂由乾

道變化而後致是也。○元亨利貞四者統貫天人今
易無不皆具而教化川流仍殊途而一致文言分列
體仁合禮和義幹事而明示之曰君子行此四德者
故曰乾元亨利貞是乾象之為四德孔傳確本諸文
王並非各自為說然大化流行无分非合故又繼之
曰乾元者始而亨者也利貞者性情也元之顯即為
亨利之藏即為貞如天道之春夏總為一暑秋冬總
為一寒則四德實并為二候也又曰乾始能以美利
利天下不言所利大矣哉則并亨利貞而統歸于元
又曰大哉乾乎剛健中正純粹精也則元德又仍歸

易守

卷一 乾

十

一乾其卷舒妙用非可執一以求之也至他卦雖概
為大亨而利于貞然所云元亨利貞仍取大始之義
如春秋子服景伯之言而凡言利貞究與專言貞者
異辭則四德之理隱然自具又如臨无妄革皆曰大
亨以正謂其大亨必以能貞又并元亨利統歸諸貞
是亦未嘗不釐為四而仍統于一也蓋天道總為一
元人道惟其能貞此即乾元用九坤貞用六之定理
合參聖言則四德之不可不分而又不專于分者三
才一理四聖一原更不必歧而視之矣
首出庶物萬國咸寧

乾惟天德惟君道足以配之聖人體乾出治得位乘
時以首出乎庶物之上而厚生正德使萬國咸底于
康寧即聖人之全乎四德也元亨象首出利貞象咸
寧○自大哉乾元至萬國咸寧皆孔子釋文王象象
之辭大哉乾元節統釋卦義雲行雨施三節分釋卦
辭首出庶物二句推及人事以備三才之道凡諸卦
釋象例皆放此先儒以大哉乾元節釋元雲行雨施
二句釋亨大明終始三句為聖人之元亨乾道變化
四句釋利貞首出庶物二句為聖人之利貞稽諸經
旨傳例舉多晦礙皆由誤解元字遂至以次遞誤甚

易守

卷一 乾

十一

而楊氏止菴謂大明三句當在乃利貞之下改聖言
以就謬解誤矣
天行健君子以自強不息
天道左旋自下而上日歷一周動之速道之遠要之
久未有如天行之健者君子觀象而法天自強于始
不息于終為君者所其無逸希聖者學而不厭勉焉
日有孳孳而已內乾上行象自強外體重乾象不息
○此一節孔子于象爻辭之外另就兩體之大象而
舉人事之切近明顯與卦象相印合者舉示學易之
一隅蓋其理原皆卦中之所蘊而其義則全與象爻

異用者也世謂之大象傳凡卦放此

潛龍勿用陽在下也

龍為陽德潛為下位陽在下故勿用也○此孔子釋爻之辭也易以道陰陽而卦爻之辭俱取象于人物并未舉陰陽之名夫子始揭陰陽剛柔之義以明之于乾初曰陽在下坤初曰陰始凝分指陰陽二字而凡爻之九為陽六為陰可見互舉下始二字而凡初爻之為下為始及上爻之為上為終可見又于上傳曰盈曰窮而凡上爻之為窮則變并餘爻之為未盈未窮可見皆全易通例也

易守

卷一

主

見龍在田德施普也

剛居柔位和順相濟象德氣行于下象施二中寬廣象普陽道為生為善其氣一見而萬物被其德澤田在地上所及者遠故其施普徧而天下利見也○凡爻傳皆覆舉爻辭以釋其義有逐句分釋者有專述一句者大率明此以見彼舉重以包輕无不曲盡靡遺如九二祇釋龍見不及下句而所以利見之故不言而明凡爻放此

終日乾乾反復道也復芳服反

九三欲往仍來象反復乾道宜進于天中而三處上

下之交乾乾不已若反而復其道之憂勤如是也或躍在淵進无咎也

陽上陰下乾道必進于五而後為得正躍以試飛能進故无咎也蓋四雖進退无恒而躍淵之時可進則遂飛如未能飛則愈務進德脩業以自勵非有退境非有止時也故夫子專以能進申言之

飛龍在天大人造也

造即文言謂聖人作也大人之德九二已著至五則造起于上而无不見也

亢龍有悔盈不可久也

易守

卷一

主

剛實滿盛象盈上窮則變象不久天道盈虛消息乃有以易故生新而歷久不已傳曰易窮則變變則通通則久惟變而通之為能久故盈則不可久而必變也

用九天德不可為首也

乾元統天故曰天德乾體三陽在下能起在中能行在上能止合之而為至健萬物雖資始于乾而乾之天德則全在戰陰以息陽保貞以起元使天德不先為終而第為始則物生陰盛之後太和盡散生理无存物无由資之以始而三陽堅斂之氣亦非品物流

形之所用是天德當為終而不可為首故乾元必用九也

證乾元亨利貞猶云天春夏秋冬地東西南北人仁禮義智玩文言君子行此四德者一語理極平易乾健也健即是乾乾即是陽聖人以此純陽之氣抑于下而勃然能動貫于中而沛然能通凝于上而確然能止為天下之至健故名之為乾陽氣積而為天故天亦由乾陽而生非因天之性情而後有乾也傳曰乾陽物也坤陰物也又曰乾道成男坤道成女夫子于乾坤字不專指一端以擬之第渾謂之物謂之

易守

卷一

乾

道乃能包涵無盡後人極意揣測或以為性情或以為體用都偏而不舉矣

元亨利貞本義訓元為大諸家力詆其非徧引經史內元年元日元首元戎元子之元字從無作大字解又以彖傳大哉乾元句若解作大哉乾大便不成語其言甚辨然元字訓始是正義惟為始所以大則大義亦轉注必及者彖傳贊乾元以大哉文言傳乾始能以美利利天下不言所利大矣哉元始皆兼大義而言可徵也紫陽非不知元之當訓始祇因欲掃去孔子四德之義謂乾卦彖辭亦當作大通而利以貞

解故不得不專訓元作大以致來諸家之抨擊耳

鄭康成云二為地道三為人道五為天道此言象之猶存古法者傳曰兼三才而兩之故六又曰上不在天下不在田中不在人此六位言天地人之象聖人已明示之餘可類推雖漢人言象不無穿鑿而易之有象故不可廢也

陽道宜于升進則德業盛大而天下皆有以觀光而被澤故二五皆言利見大人蓋大人固利于顯見而天下人亦皆利見之二義相因所以二曰天下文明五曰聖人作而萬物覩也陽德自下進上九五之大

易守

卷一

乾

人即先見于二而又進于五者不當作兩人觀謂二利見五君五利見二臣者非也

大人猶言聖人惟乾德足當之故乾卦二五皆得稱大人至他卦如訟否蹇困萃升巽之大人則專指九五一爻而言蓋惟九五剛健中正全乎乾德餘爻不能當也

九三為危象九四為疑象乾為天德而猶不免于危疑者蓋卦位二在下之中為田處得其平故居之而安五在上之中為天行得其正故履之而明今九三已出于二之平在下之上而不得所安則危矣九四

求至于五之正在上之下而未極于明則疑矣危與
疑皆咎之所集也危者不可以宴處必反覆自勵使
踐履篤實而後可進所以終日乾乾進德脩業而不
遑寧息疑者不可以輕嘗必再三自試使裁度詳審
而後能進所以或躍在淵既進德脩業而欲其及時
此爻傳發揮未盡之義必合文言參之而意乃明也
是以日至將中而其行更遠歲至將夏而其氣愈盛
聖學懼墮于半途王道尤慎于方泰與凡人之持躬
涉世當不上不下之間危疑交集所處尤難上達下
達之幾皆由于是回理勢所定有本于天而不可違

易守

卷一

乾

未

者易以天道立言愈見其切于人事矣

終日乾乾夕惕若二句言陽氣無一息之停止口夕
無不危厲也漢班固云尸祿負乘夕惕若厲張衡云
夕惕若厲以省愆兮俱非易之本義玩文言雖危无
咎則厲字不可連上讀也又郭京舉正以夕為句惕
若又句愈與爻傳終日乾乾顯悖矣
乾元知始而用九者本為首而實不為首也乾戰西
北而乾以君之者不為首而正所以為首也
元為四德之始九為天數之終傳云乾元用九者乃
乾始用終之謂也貞為四德之終六為地數之中傳

云用六永貞者乃用中永終之謂也聖言明晰如此
更不可別為之說矣

用九用六兩用字究何所指後人罕求其故如王註
云能用天德乃見羣龍之義是謂體乾者用之也本
義云凡筮得陽爻者皆用九而不用七是謂揲著者
用之也爻之為九為六陰陽久有一定初不待人之
體乾揲著而後用此九六而人之學易占事又如何
用此九六殊難著解不知聖人已明示之曰乾元用
九用六永貞蓋謂資始之乾元所用者九代終之坤
貞所用者六也用字明則九六之義不待他求矣王

易守

卷一

乾

七

氏安石曰用九八字當合上節程子已辨其非蓋乾
之六爻皆用九不獨上九當變且六十四卦至上爻
皆當有變又何以不另繫一辭非通論也

萬物資始萬物資生兩資字當細玩資者藉也無物
之先資其始以為始有物之後資其終以為始故曰
資始生為陽德陰消本不能生而陽之生物必寄諸
陰而後生故曰資生
大哉乾元元即始也乾為羣物之首元即是乾故稱
乾元至萬物資始則是物資乾之始以為始又就物
而言也

大哉乾元句已具統四德之義下云乃統天則實指成象之天而言惟天亦由乾元而成天道不外乎乾故乾道能統天也

乾元之健卽中庸言於穆不已也乃統天卽云天之所以爲天也

統天謂天道本乎乾也御天謂乾道行乎天也

朱子發以雲行雨施爲坎陽明終始爲離極得觀象之理然乾道統攝八卦四德卽是八卦之成能雲雨固爲坎德而上行必由震動之氣下施兼具兌澤之象流形是震之甲坼巽之潔齊陽明固爲離德而初

易守

卷一 乾

本

升亦由震起極高卽是艮止各正保合則兌說乾戰坎勞艮止以次全具至乾之內蘊爲坎外發爲離則隨時各足而乾之所在坤道又無不順承于其間此元亨利貞四者直盡該全易之蘊也

雲行雨施品物流形正屬春陽敷布萌芽甫動之時本專爲元之德而文言傳曰時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也又兼亨言之者蓋元之通盛處卽是亨亨之蓄厚處卽是元元亨總是生長之德正如雨水驚蟄本屬初春節氣而雲雨之長養直貫諸雷收霜肅之後故品物流形之雲雨則爲元而乘龍御

天之雲雨則爲亨也且天下平是化育成功之象并全括利貞之義有元亨而後能利貞有生長而後能收藏天之四時成化無非雲雨之氤氳卽秋冬霜雪亦乾道變化之雲雨耳

陽明終始乃是實指乾德而言蓋離之明本于乾乾之明乃爲離陽明正乾亨之所爲也凡陽之氣爲熱爲燥爰燥者必清而上騰故成火而明陰之氣爲寒爲濕寒濕者必濁而下滯故成水而暗此陰陽自然之性至日爲太陽之精其明尤顯又其行度隨天而運僅差一度與天光之升降相並人第見天明則日

易守

卷一 乾

九

出故以晝明爲日之光不知陽氣出地卽明而日之隨天而出乃精華之尤烜赫者彖言乾亨之明則離日自在其中也或疑火日內景金水外景金水屬陰亦能有明者緣火日體離二陽在外其光能施于外金水體坎一陽在內其明常受于內陰中之有明無非陽之所爲猶月之必望日生光海中之陰火夜燃也大戴記云天道曰圓地道曰方方曰幽而圓曰明明者吐氣是故外景幽者含氣是故內景明之皆本于陽可見矣

明動晦休人物皆順天時爲出入若天地無旦晝卽

無以成宇宙夫子于乾象發出陽明終始之義先將陽氣上行所以有此青天白日之故一語揭明乃直從天開地闢最初時說起為第一要義也或疑上節何以先及雲行雨施蓋元德是陽氣始發自下而上其氣祇是薰蒸便有濕潤能為雲雨迨陽氣亨而行上乃大著光輝而為旦晝其下上之次如此今每日味爽前陽初升先有霧露而後天明日出春時元陽猶或先為膏雨之發生至夏而為日暄火燥其理皆同然此陽明之終始却又無時不成且晝故又足其義曰時乘六龍以御天言此陽明仍貫徹于終歲終

易守

卷一 乾

三

日也聖人不言高遠故于洪荒邃古之事不輕舉以示人而異端之徒乃造為無極太初風輪金輪之說以矜奇學者或以其能言聖人之所未言而遂信之不知聖人所未經言者實已盡宣于易特其言至平而實至奧故讀者習焉不察耳

六位時成即六爻也兼三而六又每卦反復而成十二周天之數已盡故傳惟以乾坤二卦之策當期之日更不可加損分毫揚子雲大元每一家有九贊以配五日四夜牽湊不成歷法焦氏之說謂六畫上再遞加六畫可成四千九十六卦則豈有歷數日而成

一旦暮歷數年而成一春秋者乎必至人之作息不能支物之種養不相續相率飢勞而死矣是別有一天地而後可也

六位時成六龍御天譬猶俗之演王遁者以天盤加地盤相似六位每卦皆同地盤也六龍乾陽所獨則天盤也

龍即乾陽之象而曰時乘六龍以御天一若又有乘此龍者所謂以主宰言之謂之帝也乾之乘龍猶云仁者之施仁義者之行義其實非有二也

易守

卷一 乾

三

後成性故中庸曰天命之謂性物成之後由人合天先盡性而後至命故易曰各正性命

坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤以順言陰道也乾陽太和之氣上動不已動則蒸潤發外而生陰陰之動止惟從乎陽而无所逆故其體為柔而其德為順以其生于陽而居後故象以偶而為一而陰之入于下化于中達于上亦有初中末之三候以配夫陽故三其一而成坤也坤承乾施而

生物極盛元亨之德亦能配乾而所利唯在牝馬之
貞者乾為馬坤為牛陽象牡陰象牝取其順馬取
其動陰道以順為正而其貞利動以從陽如牝馬之
能行以順配健而為君子之有所進往所謂至柔而
動剛也陽德為君子陰能從陽故亦象君子陰本在
下行上佐乾象往進行也陰自陽生陽先陰後陽明
陰暗故陰先象迷主者陽尊之稱乾陽盛而成離火
象主義詳明夷離居正南坤承西南象得主言坤貞固利
于往而所往仍宜以順若居先而无陽以統率之則
迷罔而無所適惟于陽德升進之時而處後以從之

易守

卷一

坤

三

則得所主而可以有為也天體圓而順運分之為春
夏秋冬之四時即為東南西北之四方氣化源于北
出于東盛于南成于西故八卦相錯以西南為上而
外往東北為下而內來朋比黨也坤為眾柔為私象
朋坤道往于西南則當乾陽長養之時羣陰起而佐
之利于各得其朋而巽離坤兌並行于外及陰消既
盛而乾陽下復旋而之于東北則羣陰為之戰退使
陽德保貞以起元又利于盡喪其朋而乾坎艮震復
始于內要之陽尊陰卑居先者首出而艱處後者无
為而安故惟居安以全其貞則吉也元亨利牝馬之

貞與乾象辭配以下又申明上文之義末又重言安
貞者牝馬專以上行從陽為貞安貞則更兼得朋喪
朋而言凡上行下息无非以順從為安也

初六履霜堅冰至

初處下為拇趾之位象履乾象為寒為冰而于坤初
言之者凡陽氣熱而燥陰氣濕而寒惟春夏陽載陰
而上升則溫和流暢而為雨露及秋冬陰盛而陽斂
則窮陰外閉始而露結為霜極而水凍成冰霜冰皆
乾戰之所致而乾之所以戰則由于陰之亢故霜冰
為陰不順陽之象也初陰居下而未上行正為純乎

易守

卷一

坤

三

陰者始雖甚微方在履霜之時而積漸不已堅冰即
由是而至防微杜漸所當慎之于早也
六二直方大不習无不利
六二居中奉陽象直處偶育物象方應五配乾象大
坤以簡能象不習乾以九五為主坤以六二為主故
坤道從乾之美莫顯于五而德則全備于二其發于
內者承陽之施先後巨細各如其分以達之至直而
无有回曲其成于外者體陽之長形色臭味悉周其
量以給之至方而不可移易既直且方則廣博周備
合乎乾之尤顯而大所以生物之能安順无為不待

試習而自无闕塞之不利也直本乾動之德而坤亦為直者直是中无私心天所欲生地即承之以生碩果一播而即萌膏澤一施而俱暢由中而達初无一毫遷延瞻顧于其間故謂之直而其所以直則惟是格恭天命而不敢稍違在人即為敬故為敬以直內也方非謂地之形體譬如生一人則五官百骸缺一體即不成人而其位置上下又天然不容顛倒以至蠢動之物入水不能以羽毛乘風不可以鱗介草木之高卑燥濕根華秀實皆有一定之矩範故謂之方方則四面整齊无可增損極盡裁制之宜在人即為

易守

卷一

坤

書

義故為義以方外也直是由內而發外方則發外之所成故文言分貼內外皆為坤之動以承天非以內為靜外為動也陽大陰小而直方之德足以配乾故曰敬義立而德不孤兩大相配則不孤也不習无不利而曰不疑其所行者以乾坤既為兩儀即非一物譬如兩人作事此未能信彼之行則必學習而後利今坤之合德于乾自然相應咸宜如君令臣恭而无稍疑阻極氣化無心之妙也六二爻辭形容坤之全體字字當合乾道看出傳言敬義不孤不疑皆有一居尊之乾為主故諸善總歸于至順也

六三含章可貞或從王事无成有終

陽為光明陰合陽而成文象章三得剛位於內未出象含言含蘊其章美而將顯也爻例陽在三五奇位陰在二四偶位則得正為貞六三以柔處剛本為不正因坤道以順為貞三處剛而上進合乎承天時行之義故惟其非貞而適可以為貞也三位反覆上下不定象或坤順隨陽象從五為乾君尊位稱王動變象事即通變之謂事也卦分內外例以上三位屬陽下三位屬陰爻必至上體為成六位成章六畫成卦三猶在上之下象无成內體終于三外體終于六三又在下之

易守

卷一

坤

書

上象有終言三既含藏章美而可為貞或進至五中以從王之事則德業所就統歸于王坤但任其職役而无自有其成功而其不敢進而自專者更不敢退而自逸又必至于三以竭盡為下之分而克有其終蓋上不凌而下不惰陰道之處三以順承正為坤道之準所以可貞也

六四括囊无咎无譽

括結也重陰閉塞象括坤為布為腹四又當心腹之位象囊譽美名也陰晦無名從陽則顯象譽六四柔居柔位藏而不發如括結其囊口未見于事故无咎

不從乎陽故亦无譽蓋專于慎默則第為牝而非馬于順德反為未至也

六五黃裳元吉

陽明極上為赤陰暗極下為黑惟陰中交陽則黑中雜赤而成黃故黃為地之中色上衣下裳猶天尊地卑之分故坤配乾衣象裳元始也即首也五為乾君之所居陰上而從乾于五以中黃之美德合下裳之卑體坤道之善无以加故曰元吉蓋于地道為夏土之養于臣道為明良之遇于婦道為蘋蘩之化五位正南六五則順承于西南時也

易守

卷一

坤

五

上六龍戰于野其血元黃

龍謂乾陽也戰陰陽相薄也乾為天坤為地坤陰至上地連天際象野凡陰稱其外之也陰氣滋液象血陽赤陰黑陽戰而入陰中則赤藏黑內而隱為元黑包赤外而映為黃即剝極而復之時震所以亦為元黃也坤雖當動往以承乾今往極而至于上陰之消陽已甚使不得所止息則浸淫不已生理無餘故乾必相薄以戰之戰為兩敵相持之名陰本不能與陽敵而盛滿之極則疑其足以敵陽而乾以天德之至剛又有攘除羣慝之象故曰戰所謂陰疑于陽必戰

也乾陽之德温然和煦而當相薄之時陽氣積健成

堅極堅成歛純以嚴毅凜冽之氣止陰之消而復反

于內當其為寒為冰一若全無生生之德者而不知

正為乾道之變化以終則有始陽物之能變化者惟

龍所謂嫌于无陽而稱龍也陽為氣陰為血血本純

陰滋漉之象乃龍戰由陽而曰其血者保合太和之

候雖純剛无繫盡屏窮陰以外出然變消為息其所

用之霜飈水雪原即相交之雨露風雲陽既變而陰

亦疑仍不外陰血寒濕之屬所謂未離其類而稱血

也陽氣聚以存神陰血散而徵色乃血既用陰而色

易守

卷一

坤

五

又不全乎陰者以戰則陽入陰內而陽明之色蒙陰而幽陰暗之色抱陽而著為元為黃乃其相雜而成之者所謂天地之雜也蓋坤至上六即戰乎乾之時西南四陰之成物已畢東北三陽之生物未兆乃天地氣化轉移絕續之交非優柔小補者所能為必以純乾之剛健大施其戡伐之功其乾德至此而全用者以斯時艮止于上震反于下上下保合而坎在其

中三陽皆疑聚于西北以知大始然後勞以養之成

以足之震以出之三陽復分任而遞施所謂神之妙

萬物者及其交辭之不言凶者陰之窮是義固當終

陽之戰是功方資始先否後喜不得以凶言也

用六利永貞

陰以順陽為貞永常也坤行從離則得主有常所以永也天道自下左旋以至於中既中則右轉以復于下坤之貞本當居下以承陽然使陽道上行而坤不從之以行則順乎下而不順于上雖貞弗永即非貞也惟用六以儷五順承乎陽之大中合上下而无乎弗貞乃利于永其貞也用九曰吉贊辭也乾無不貞不言所利也用六曰利戒辭也坤利牝馬之貞非貞不利也

易守

卷一

坤

天

至哉坤元萬物資生乃順承天

至極也極乾之大而坤无不至之也乾之元以氣始坤之元以形始萬物雖始于天而成形受質必資乎地以生故坤道乃所以順承乎天者也敬從其令曰順力終其事曰承順承天者即地也不言地統于所尊也此一節以卦德卦象釋卦名義

坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨

萬物不得所載則生无所托惟坤之廣厚无不持載德合于天之无疆由是而含宏在中極包孕之繁光大于外極發育之盛品物咸得以亨通也此四句釋

元亨之義

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

地用惟馬牝以配牡故為地類牝馬能健行于地而无疆以其柔順不違而仍以剛動從陽為貞君子是以利有所行以從乾也此釋利貞之義牝馬即是有往利字統貫二句故連釋之非以君子句合下文也先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

陰先則以卑陵尊失其正道故迷後則順陽不悖得其常道故得主類者陰陽配耦之名陰得陽而嘉合

易守

卷一

坤

天

有成象慶西南之所以得朋者非能自得也生長之時陽氣載羣陰以上升乃與陽類偕行故陰朋悉得也東北之所以宜喪朋者亦非遂喪也歛藏之後必陰氣外屏而後陽能保合以復盛惟喪之而乃終有光大之慶也應猶對也天以動運而能施地以靜載而能生故坤道安貞之吉所以應地之无疆也此逐句分釋彖辭凡卦放此

地勢坤君子以厚德載物

天以氣運曰行地以形呈曰勢內坤重于地下象厚德外坤出于地上象載物君子所以貴寬而有容也

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

履霜堅冰似有異候然陰已始凝而為霜則馴習而致其道自必至于堅冰以陰性順下習焉而不覺也馴猶順也

六二之動直以方也不習无不利地道光也

地非動以承天則生物之德不可見故惟六二之動乃見其直以方也陽明陰暗地本幽而不光坤能不習而利則德與乾合而地道亦進于光蓋動即牝馬行地光則西南得朋也○案傳辭因直方全是動德故專揭動字六二處下尚非動以上行之位而動之

易守

卷一

坤

三

德則具于二故別言六二之動直方由內而外故曰以言相因而致也既直方則大在其中故不言大省文以著義也光屬天道故特稱地道言地而光之為天見也大抵傳之釋象或以一二字或以虛字或于言外或于互文或于對形旁見或于語氣之抑揚輕重前後反正間指示義理之定向使學者審端竟委不至迷于所之并有補卦爻之所未足者淺而彌深簡而彌盡體例不一其微言奧旨與春秋書法無殊特其義類既有卦爻象象為之準的而六十四卦之理又殊途同歸可以互証參觀故深玩之則皆確有

依據尚得窺其萬一耳

含章可貞以時發也或從王事知光大也知與智同

自內出外象發知者內蘊之明坤以含藏章美象知陽明在上象光大六三含章而可貞者有美在內必以時而發見于外也其能出從王事則知不終于韜晦乃配陽而成光大也

括囊无咎慎不害也

純柔謹默象慎四已出外象不害第謹慎以免害而已不足言譽也

黃裳元吉文在中也

易守

卷一

坤

三

陽內陰外質之發而為文由陽之消而為陰乾體虛中成離為文明即為坤之中德故坤象文中指五位也坤有文而在中是為上行承乾地道光大之時故元吉也

龍戰于野其道窮也

陰由馴致其道而極于上則其道窮而必變故乾龍之戰所為變而用九也蓋六五黃裳正西南得朋之盛至上六戰野則自此而為東北喪朋矣用六永貞以大終也

大盛大也終代終也坤以致養而用中敗則成物之

終乃大永貞所以為大終也蓋乾元不為始而後能知始故經明言无首坤貞不為終而後能代終故傳申言大終因經內未顯終義而特發之也

蓋地形常靜其行在氣本無象之可擬故以君子之行擬之與乾九三取象君子意同東萊呂氏曰人只說坤靜而不動故以君子有所往明之使人知至靜之中其動固未嘗息也

先迷後得主苟虞諸家以先迷斷句後得主利又句程傳本義以先迷後得斷句主利二字又句朱氏漢

易守

卷一

坤

三

上引子夏傳以先迷後得主為句利字連西南得朋讀今案傳曰後順得常又曰後得主而有常其以後得主句斷甚明不可以主利為句反疑文言得主下脫利字也且離明象主其象形取火主之義得主則明故不迷尤為精義所在當從朱漢上說為是得朋喪朋皆是戒辭故兩句統以利字貫之得朋欲羣陰之盡出以致役即泰之所為朋亡故曰與類行喪朋欲諸陰之俱退以休否即復之所為朋來故曰終有慶

西南東北以周天之氣化言則四時无非陽為主而

陰從之更不可分配二氣以成物之象言則東南生長為陽方西北收藏為陰方以列卦之次言則西南為四陰卦位東北為四陽卦位此皆各有取用不可專執一端至易之立象則依天地左旋之序以東北為下體來復之方以西南為上體往行之方與一切方位之義无不通貫此全易之大綱如蹇解之利西南不利東北小畜小過之西郊隨之西山明夷之南狩升之南征既濟之東鄰西鄰俱以明上下之象與所取前後左右諸象同一理也

西南東北馬氏謂孟秋之月陰氣始著而坤之位同

易守

卷一

坤

三

類相得為得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類曰喪朋荀氏九家謂陰起于午至申三陰得坤一體故西南得朋陽起于子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋二說皆由月卦致謬以申月否象為得朋寅月泰象為喪朋顯與卦理相反虞氏仲翔曰陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚酉丁南故西南得朋二十九日消乙入坤滅藏子癸乙東癸北故東北喪朋此又襲京房之法京氏以卦納甲巳屬不經更以納甲解易失之愈遠就如虞說望夕成乾出甲東方正為得朋之盛何反云喪耶崔氏憬謂

西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類曰得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與陰非類曰喪朋其言卦之方位合矣至云在室得朋猶迷于失道出嫁喪朋乃順而得常則理解更顛倒不順也

漢後言易者如馬鄭干寶以自子至巳爲乾六爻自午至亥爲坤六爻最爲泥數而悖理如丑月方當艮止成終之時豈卽能見龍在田至正南向明全在午未月之交巳月物未全長何遽至亢龍有悔坤則午月離爻不應有履霜之兆戌月肅殺不得語黃裳之盛按之聖言毫无影響又何妥以六奇月屬乾六偶

易守

卷一

坤

畫

月屬坤如配律呂之法弊亦相等不知傳言乾坤之策凡三百有六十當期之日以爻配年原屬自然之定數但天地氣化陽爲主而陰爲配陽有九分陰有六分合而爲期无一月一時不有陰陽之周流如君臣之共治一國夫婦之共治一家並不分某日至某日先爲乾日二百一十六後爲坤日一百四十四也今欲判分爲半年純陽半年純陰則不生不長无復有人物矣細玩乾坤六爻辭雖分屬義實相通乾之初潛上亢在坤卽爲履霜括囊戰野之時乾之見惕躍飛在坤卽爲直方含章黃裳之時乾不合坤則无

以生坤不合乾則无以成動則俱動靜則俱靜一年中可以分兩候而不可以分二氣聖言固昭然可觀也此義明則爻辰卦氣諸術自不足以亂聖經矣乾坤雖相對而六爻之分用亦不一致如乾六爻自潛至亢所明陽德之序俱屬順行不爽至坤則各就爻位取義又不拘逐位順行之次如坤三五陽位二與五應皆以從陽而致吉利四雖在三五之間而位處純柔則爲天地閉初在陰始上巳道窮皆非從陽之時則爲履霜戰野之象此所謂觀其會通也履霜堅冰卽是戰野所致初爻就陰言之則因其陰

易守

卷一

坤

畫

盛而致冰霜之害上交就陽言之亦因陰盛而成元黃之功兩爻初終相因如環之合益可見以爻值月之謬矣易道言變之理最大動而行窮而反俱謂之變六二之動動則變也坤所以變于用六也上六之戰窮則變也乾所以變于用九也姤九五曰含章天含地之生質于下陽含陰而有章也坤六三曰含章地含天之生氣于內陰含陽而有章也

易言可貞者凡三見坤六三陰爻居陽爲得順從之

道无妄九四陰位得陽能復固有之性損九二六五下實上虛合有孚元吉之美故皆曰可貞蓋因其木不貞而適為可貞故特表而出之也又言不可貞者亦三見蠱九二幹母之蠱不可以純任其柔故不以貞為美節之象以節本正道然不宜太過而苦故雖貞而不可為貞明夷九三以三與上六本為正應然上晦其明為疾故不可以疾為貞此皆聖人各就爻位卦義變而通之以盡利者其貞字仍俱作正字解不當另易固守之意致失辭義也

易守

卷一

坤

素

于天如全卦成于上三位皆屬陽尊之事也故曰无成乾知大始萬物莫不終于天而生長之力則地已竭盡無餘如下卦必至三而終乃无歉陰卑之分也故曰有終此猶如臣之于君其致君澤民成則為國家之福而于臣分必竭其力女之于男其室家似續成則為夫子之慶而于婦職必殫其心所以地道臣道妻道其義一也

无成者本有成而弗敢成也若固不成則不待言无也有終者不為終而代有終也若固以終則亦不待言有也春秋書法曰有者不常有也有蜚有星孛之

類是也曰無者不當無也無冰無麥禾之類是也合參之而聖人之微言見矣

剛明之德藏用于內則謂之智其德本屬陽而含晦未發之象則屬陰智正以為應務之本故曰成已仁也成物知也若以元默靜退為事則无用之私慧而不可為智老氏之異于聖學當于此辨之

六四上行得正交義吉者居多以其進而從陽也然使卦內無五剛可承三剛可比初剛可應則純柔仍不可為盡善全經皆然

易守

卷一

坤

素

左傳子服惠伯曰黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極其釋辭皆本理以明象精當正大可以為觀象玩辭之準

五位為君餘爻為臣乃全易之大綱然仍當各觀時義所在如乾為君道則諸爻無非君德九五則大人造時也坤為臣道則六位亦祇為臣之盛軌如裳之承衣非竟居君位也大抵君位只是尊象若卦之不言君道者又各自成其為尊如晉之五為康侯明夷之五為親臣家人之五為嚴父升之五為臣朝君歸妹之五為貴女又如大畜養德无妄復性咸艮修身

諸凡專舉一時一事之卦各就其象取之俱不專指君位言不可泥位而失理也自京房以王公卿士判定各位遂盡昧周流六虛之旨甚有謂陰之居五及陽自下而進至五者幾若篡竊之禍而易義大海矣五曰黃裳上曰元黃地道無論舒歛總包陽氣在內故黃無異色若地內无陽即不復融結發生驗之土脉皆然也

或問先儒謂釋卦辭不當先用象傳作解今于坤卦諸爻全依文言釋之未免豫占曰聖人以乾坤為易之門義理包蘊宏多非單辭所能盡故必作文言以

易守

卷一

坤

素

若明之坤之諸爻若不細玩文言則理象精深无從體會反恐支離失當甚則謂文言係夫子各自言理不與卦爻相合愈昧四聖一心之旨故必合以參之不敢泥章句之法以解經也

文言傳疏解爻辭皆逐字剖析出理象精意更無一字鶻突者聖人蓋以此為釋辭之準也畧觀大意不求甚解直晉人空言不能窮理之病耳

乃順承天不另言地而地自見正猶婦人无爵无諡皆從夫之義

乃與類行指陽而言始得乃字神理凡易中皆以陰

陽相配為類乾五文言各從其類承上風雲之從龍虎萬物之從聖人謂陰從陽類也坤上六文言猶未離其類謂陽龍未離陰血之類也同人傳類族辨物謂陰陽類為一族也頤六二行失類謂二陰征從上九之陽為非類也中孚六四絕類上謂四陰宜絕初陽之類也繫辭方以類聚謂陰陽各以方別而類從乃聚也即象傳牝馬地類亦以牝陰馬陽為地類也類字義例明則象言坤之得陰朋乃由于借陽類始合承天時行之旨矣

易守

卷一

坤

素

資生隨其形之所至无乎不到故曰應陸氏釋文訓為應對之應言與之相應而无少虧也蓋地為土質譬如人之軀體坤道則如人之神氣人雖四肢全具然有一處神氣運不到必有痿痺不仁之處若地則有是廣輿之大而安貞之德自然隨在充周故无論海山荒漠无處不生人物所謂應地无疆也程子曰凡地動者只是氣動所指地只是土土亦一物耳不可言地更要須知坤元承天是地之道也其旨甚精魏志許芸曰初六履霜陰始凝也郭京舉正假王輔嗣本謂履霜下慢增堅冰二字履霜與堅冰時候頗

異不合相連王氏晁氏俱從之玩傳辭總舉履霜堅
冰截斷至字以下三句語脉接連貫注正因霜與冰
之不相連以見由始凝而馴至之可畏若首句剛去
堅冰二字神理反淺再攷後漢魯恭傳引此曰履霜
堅冰陰始凝也則漢時古本固然而魏晉所引顯不
足信矣

易守

卷一

甲

易守卷一

易守卷二

上經

震下
坎上

歸安葉佩蓀學

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯盈聚也震坎因重撰本內外純坤而乾剛交于初
五震本乾始之元坎為乾中之主皆得陽之生德二
氣氤氳化機蓄厚而欲達其象為物之始生故乾坤
之後首繼以屯而傳謂見而不失其居者震出為將
見出而猶在坎下為未離所居之處也乾以資始而
具四德屯為生物之始故全乎乾德能大亨而利以

易守

卷二

屯

十

貞也震動上行象往帝出乎震為長子主器象侯良
為立象建三四五言初九未居君位而始樹之也屯
之亨貞正賴陽德之往而有為然草昧初開不得其
所統則无由挈綱以理故勿用有所往而利建初剛
居位行道而為侯也勿用有攸往與剝无妄言不利
有往不同蓋以侯尚未建則往亦无用故先言勿用
以見建侯為先務之急也

初九磐桓利居貞利建侯

厚固下旋象磐奮猛上出象桓極言震動摩盪之力
也居猶守也乾德外發為亨內固為貞震陽在下本

自貞固中起及其磐桓動上仍利于長居其貞而不
 失則以有為之才而用持正之德亟宜建之為侯以
 上居尊位矣初為屯主故爻辭全與象同磐桓即大
 亨之由居貞即利貞之實屯在草昧之始所謂建侯
 者乃天生蒸民作之君繼乾坤開闢之後而甫定君
 民之分故君象但見于初九而未正九五之位不得
 以他卦為例其云建者即建之居五位也
 六二屯如逴如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
 乃字連張連反
 逴轉也六二柔靜處下抑塞未通象屯如而斯時初
 已下動二亦旋轉不安又象逴如二據初上象乘馬
 謂初九震馬也班別也馬將行則離其羣象班如九
 五在坎為盜象寇二五正應象婚媾二柔象女子未
 嫁之稱也二得正位曰貞字孳孕也二五應而未交
 象不字十者地數之終屯二至上歷五位反覆為蒙
 又自初至五共十位象十年則屯六二往為蒙六五
 屯九五來為蒙九二志應而交為納婦之吉故象乃
 字也言二之逴迺欲動已乘初剛而將行其上應乎
 五木非疏遠之寇而有婚媾之好然禮以男先求女
 為正今九五剛未下求則六二女不先交為女子之

易守

卷二

屯

二

守貞而不字至于十年之久剛來下柔乃交而字守
 禮以待時二之屯而不失中正之道者也
 六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
 鹿禽之驚奔不定者坎陰行地為禽而又近震善驚
 象鹿三進就坎象即虞防也震未陰虛內无閑制象
 无虞林衆木也凡卦畫奇幹偶枝為木象六三下有
 初剛二柔上有四柔五剛皆幹枝相向成木三在其
 中象林中艮止象舍震剛隱下內動知微象幾三位
 上下无常象即而又舍六三動極赴坎柔不能限如
 即鹿而无防虞惟入林中以取困君子見幾于先不
 如舍而弗逐若往則必吝蓋屯時惟剛德能動而出
 險今陰處險下失其中正而妄動故迷无所適也
 六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
 四應初居上象乘馬亦指初九震馬也剛先下柔象
 求往謂行從初也四柔得正乘初馬而班如欲行因
 初既以禮求為婚媾四當往而從之得順貞之吉而
 无險塞之不利也案咸以男下女為取女吉漸以女
 待男為女歸吉均取其得禮之正屯六二在九五之
 下男未先交故以不字為貞六四在初九之上男已
 先求故以能往為吉此即泰否之大義而全經交應

易守

卷二

屯

三

之統例也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎為雨潤象膏澤未下施象屯蓋雷雨作而坎在下則為解雲雷聚而坎猶在上則為屯其膏也九五位正為貞小大言其盈滿之數也屯而小則上之所聚者薄而力未能施猶必得正乃吉屯而大則上之所積者厚而久聚不散雖能得正亦凶由是推之若屯膏而不正則小亦必凶而大者之凶愈甚矣屯以初九為主九五但為盈聚未通之象因初剛動而未上則五膏積而未下乃屯之時義如此故爻辭即就其

易字

卷二

屯

四

象義以明失得之報非果五有屯膏之君而下有得民之臣也

上六乘馬班如泣血漣如

乘馬謂乘九五坎馬也血者陰潤之物坎為多憂為血卦象泣血坎水流動象漣如陰高无應乘五剛之馬而班如欲行陰氣鬱結不舒猶之泣血而漣如屯之極而氣象若愁慘然也○案乾以健行象馬震坎艮皆本于乾故乾為良馬老馬駁馬震為的顛作足帛足之馬坎為亟心下首薄蹄之馬惟艮止不行无馬象後凡言馬者放此

屯剛柔始交而難生

乾坤之運以氣故曰陰陽自屯以下則皆為生物之成于形性者故不曰陰陽而曰剛柔剛柔即本于乾坤傳所謂乾剛坤柔也卦自下起震動在初為始坎體陽孚陰中為交坎陰陷塞象難震陽奮出地下象生三陽之用自下而中而上原祇一氣之往來屯體由震陽初動而上交成坎為剛柔之始交既交而坎氣充滿震陽從艱塞中萌動而出是為由難以生故謂之屯也以卦體釋卦名義

動乎險中大亨貞

易字

卷二

屯

五

中猶內也卦之上下即為外內故震在坎下為動乎險中陽德動生而陰險不能抑故大亨而得貞也以卦德釋元亨利貞之義○凡重卦剛柔之往來上下為卦體健順動入險麗止說為卦德諸卦皆由此以稱名立象故傳曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德此成卦以體德為最要也至天地雷風水火山澤為卦象象即在體德之中而又不止于八者義文卦義並不專泥一象故彖傳言象者少不言象者多有另言他象而不執為天地水火八名者各就其

所以成卦者而釋之讀者當謹依夫子釋象勿支其說可也全經放此

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

震爲雷坎爲雨雷未上雨未下故曰動雷動成雲雨動成水初五兩陽包合地坤于內渾沌充塞象滿盈震始坎中皆爲乾陽之創作象天造震爲蕃鮮象草坎爲幽隱象昧宜卽利也內驚外險象不寧屯之時雷雨交動生氣滿盈于上下天之肇造猶草雜而昏昧人物淆亂而莫適爲主故先宜建一人焉首出爲侯而後人代天工以任開天明道之責而不違寧處

易守

卷二

屯

六

也以卦象釋卦辭案卦旨氣交未達爲屯故先爲始交難生之義物生未定亦爲屯故又取建侯之義二者皆以震陽爲主也象辭勿用有往正明先宜建侯之義故傳不另釋而又曰不寧者未建以前則不能有所往既建之後又不可无所往傳更推言以足其義也

雲雷屯君子以經綸

坎在下象水在上象雷不曰雷雨而曰雲雷者雲未成雨專就兩象之上下言之也雷氣直上象經雲勢橫布象綸君子之治天下如理棼絲立其綱使有條

而不索彌其間使有類以相親也

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

正卽貞也陽德之貞固于終由不繫乎陰而成貞在人卽爲不雜于邪而得正故傳之釋貞者皆謂之正所以明道之本也全經放此剛主乎內象志震動象行初雖磐桓欲起而志在行其正道惟能行故能居也陽尊爲君象貴坤卑爲民二三象賤初處坤下象下賤以至貴而能降心于賤勞身濟世而大得乎民心所以宜建之爲侯也

六二之難乘剛也十年乃字反常也

易守

卷二

屯

七

震起爲艱象難六二本柔靜而亦爲邇如之難者以乘初九之剛陽動而陰亦不安也反謂卦之反覆其道也剛上柔下爲常屯反爲蒙則二五柔上剛下反其常道所以合乎禮而後交也

卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

坤順象從白虎通云禽者鳥獸之總名從禽謂荒于務得而不知返也君子所以舍之知其往則必吝其道窮也

求而往明也

坎陰幽暗而四承五爲艮光明象明四因初先求而

後往正名備禮故明白而无私昧也

屯其膏施未光也

坎幽不明象未光言未施于下也

泣血漣如何可長也

上窮則變象不長天道光明可常而霾晦不可常人

情和樂可常而憂悲不可常屯之象積陰上布極于

泣血漣如何可以長故亟宜震陽上出以解散之也

證南軒張子曰物之始生必勾攣卷曲可見屯之義

矣朱子本義屯物始生未通之意故其為字象草穿

地始出而未申也二說恰合屯之時義傳曰屯者盈

易守

卷二

屯

八

也卦名只是盈聚欲達之意不可以災難言也

生為天地太和之氣何以有難所謂難者乃言其生

之象如此耳大凡坎氣之交合滋液布濩震陽必極

鬱塞驚險之勢而後生故謂之難惟其交之密而後

見其難惟其生之難而後極其盛所謂天地網緼萬

物化醇男女構精萬物化生皆同此理人之孕字謂

之振動謂之難月即是震為難生之義此難字只作

艱難之意古无四聲卽一字而轉注數義故艱難之

極又通為災難患難當各就所用而得其意之輕重

乃合六書本義屯卦難字若直作去聲解則何有生

生之盛德而反為災患者乎

震陽從二陰下震驚而出本極艱難之勢故易辭凡

艱貞艱吉之類皆屬震象而震于坎下則更為難大

率震在初坎在中震總從坎下而起如雷之必先有

雲故震象艱坎象難其義同也

卦體由因重而成卦德為動行之用體既成則統而

觀之自上而下故傳辭先上卦而後下卦如屯始交

難生蒙山下有險訟上剛下險是也德為用則卦由

下起自下而上故傳辭先下卦而後上卦如屯動乎

險中蒙險而止訟險而健是也此與象為材爻為動

易守

卷二

屯

九

之辭例同全經放此

磐桓者才之大居貞者德之正從來才不大不足有

為任才而所行不正終不能有成兼之斯可以行矣

班字從刀分玉書曰班師春秋傳曰班荆班馬皆是

分列之意馬而班則別隊啓行故為動象正如屯時

欲行而未發也

說文字乳也六二稱字只取陰陽交之象以交為孕

育之道故卽以字言之與漸三五爻言孕而不育三

歲不孕義同虞氏謂姪娠程傳謂字育均屬正解至

禮言許嫁笄而字乃命字之字如叔姬伯姬之稱故

一第 冊 卷四 全書 第 4 版 五 日

與男子冠而字並言非以許嫁為字人也

即鹿虞氏王氏本作即斃取艮山之象郭氏舉正從之然玩傳言從禽則當以即鹿為合且震驚坎獸本確為鹿象也

无虞當作防閑字解即田獵之稱防中是也家人初九曰閑有家中孚初九曰虞吉皆謂剛奇能為限防以制其放逸六三柔居震上散漫無防故為无虞之象古有虞人之官正取此意也

周禮以羔豚犢麋雉鴈為六禽以其可禽而制也故易凡言禽皆兼獸而言

易守

卷二

屯

十

郭氏京又謂以從禽也上脫一何字蔡邕石經本亦然第玩傳言從禽即從獸无厭之意乃以反言示儆若加何字反似惜其不能從禽者非傳意也

雲峯胡氏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可言來如需上六三人來據人適我可謂之來不可謂往也案往來對言則為外往內來若就本爻言之則以本爻為內而往來之義以人已而分此全經之通例也

艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

蒙蔽冒也與屯反覆坎艮因重撰本內外純坤而乾剛交于二上震往成艮而坎來于下為物之既生而猶在稚昧故名蒙傳謂之雜而著者以始生則秀頑之才尚雜而未分而昭質已著而可睹也蒙本不通賴九二有以亨通之故有亨義九二陽剛稱我內之也凡經文我字放此艮為少男陰柔為小象童蒙指六五也剛下于柔為求惟蒙之柔暗不能自淑而待教于剛明雖二剛在下五柔在上然匪九二之有求于六五乃六五之有求于九二貴其能下應以受教也筮者

易守

卷二

蒙

十

誠以通神之道坎剛有孚在中而通乎幽陰象筮卦畫先下後上內貞外悔故蒙卦內坎象初筮比卦外坎象原筮坎剛中實震動出聲二三四成震象告由二至五中歷三四兩位象再三坤迷陰暗象瀆三四五成坤四皆柔言不由中象不告二五有應而非正位剛上得正而應三柔故戒以貞言所以亨蒙之道惟九二有孚實之德以格柔如筮者積初念之精誠以感通神明二五中心相應故能忠信以相告若舍九二之剛而再之三之為三四之邪暗則陰與陰混適相瀆亂瀆則言不以忠不可為告要之蒙為人之始基惟

利得其貞道故非剛不足以任治蒙之事也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說與脫同

陰居蒙始承震奮起象發坎水法平震雷威猛象刑

初陰稱人小爾雅械曰桎梏曰梏坎為微纏為叢棘

以索貫木處下入窞象桎梏初順二剛震出用拯象

說以剛以之也震動坎行皆象往柔暗在初為蒙之

始發利于董之用威用刑治其人俾有所嚴憚而不

敢為惡又第當禁戒之而不可以束縛之故用脫去

其桎梏使之興起而樂遷于善如是則蒙之振發有

基然愚柔初啓而才識未充若遽以之往而有為則

易守

卷二

蒙

三

仍吝不能行當循序以俟其有成可也

九二包蒙吉納婦吉子克家

剛中能容象包上交五柔象納婦震為長男主內未

出象子克家以其能正五也克勝也離剛包柔坤在

離中二至上五畫成離象家九二剛柔得中寬嚴相濟如包

物于內含容而約束之不隘其量亦不蕩其閑故吉

也二又得五之志應蒙有求教之誠如婦有從陽之

順故又為納婦之吉也二之自處以中得應于五如

此是以雖在下位而能獨任養蒙之事蓋施教惟家

為最難既不可任剛以傷恩復不可狎柔以破義故

惟九二能治蒙如家斯為施之盡善者耳

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

三柔稱女三乘二剛近非正應象勿取良為光明象

見艮上剛堅象金夫良為反身陰在艮下如身之束

而不舒三位又在身中象躬三非良體上剛禦而不

交象不有六三處不中正乘剛失道二雖剛下于柔

似合取女之禮而比而不應究非納婦之吉故戒以

勿用取也二既不取三若因有應于上往見艮剛之

金夫則以下援上猶之以女求男失身尤甚必不為

上所容納而不有其躬終亦徒自取辱而无所利矣

易守

卷二

蒙

三

此即女子之失德可鑒蒙者之悖行也

六四困蒙吝

困者木不得申之貌蒙六四反覆即屯之六三亦在

林中屯三以震動居剛位為入蒙四以艮止居柔位

為困柔無剛啓困而不通故吝人之蒙昧自安而不

能親師取友者可以戒矣

六五童蒙吉

六五所謂童蒙求我者柔中應二性純不雜而能聽

從于剛不失赤子之心即可以進作聖之功故吉也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

艮爲手象擊六三爲坎盜象寇艮爲止象禦剛果居
上巖厲以臨爲擊治其蒙之象因上九與六三相應
若暱交于柔致三之不順得進而干上以妄行滋害
是與之爲寇而不利也惟當用其剛嚴以禦止三之
寇害則上能不失其正而三自安處于卑斯得擊蒙
之利矣案二應順巽之五其包蒙以寬上應不順之
三其禦寇以嚴初在蒙始善惡未分先用刑而後脫
桎梏則又寬嚴兼施合六爻而治蒙之道成備矣
蒙山下有險險而止蒙

易守

卷二

蒙

西

而安于止則茫昧而不求進卦之所以爲蒙也以卦
象卦德釋卦名義

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初
筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖
功也

震動坎流象行九二在內居中象時中蒙本未亨而
曰蒙亨者謂二以亨通之道而行及其初之時本乎
孚之中也二之剛明匪有求于五之柔暗本不當居
于柔下而爻位有取于剛下而柔上者以明五之求
益其志能自上而下應乎剛也以剛中者惟九二中

德能盡誠以告五也瀆蒙者蒙本昏昧而復以柔暗
之道迷之則爲瀆蒙而不可告也坎爲勞物艮爲育
德象養聖睿也坎爲通艮爲光明象聖人之方蒙窒
而不通昧而不明皆由失正之故惟能以剛養之而
得正則由蒙而進于通明克成作聖之功也以爻義
釋卦辭象傳首揭時中終言養正中五句分示教學
之方要之總歸于中正而已矣

山下出泉蒙君子以果行育德

山下出泉始生未達川廣自源成人在始蒙之象也
震動奮出坎險象果行艮剛下覆坤順象育德君子

易守

卷二

蒙

五

以此果決其行勿以艱阻懈其脩涵育其德勿以浮
薄隘其器勉行而德乃日新據德而行乃愈篤此進
脩之全功也

利用刑人以正法也

法立則人知勸戒故正其法使蒙者去惡而從善不
可繩之急而求之速也大抵法正于初所以禁于未
然之先若從而桎梏之則網愈密刑愈深彼犯者自
度其无往而不罹于法則不如明蹈之而倖漏之矣
如是而法終于不能行何益之有
子克家剛柔接也

二五相應坎為交際艮為手象接蒙以義正家以情親使正之過嚴而蒙之志不相交則教無由入故惟二五之剛柔志接為得乎克家之象也爻辭包蒙言二剛之德納婦言五柔之應分取兩義故以兩吉字分斷之子克家句乃兼上兩義而成象故不另言吉傳總釋子克家句則上兩句皆該之也勿用取女行不順也

凡剛上柔下為順六三柔乘二剛之上其行不順故二勿可取若又往援上剛則并失順道于上而不有躬咎總在失正而上行也

易守

卷二

未

困蒙之吝獨遠實也

陰消為虛陽息為實卦之諸柔五應二而承上三應上而乘二初承二下皆為近于剛者惟四比于三五之柔而隔于二上之剛獨遠于實故困而吝也童蒙之吉順以巽也

以柔從剛為順居尊應卑為巽惟順從故卑巽也利用禦寇上下順也

上能止三之寇則剛上柔下而得其順故利用禦之不使進而凌剛也

證凡卦辭言亨者最多而其義例不一有卦義本亨

者如泰大有謙臨之類皆時義之大善者也有困卦義本不亨而亟當用亨者如蒙蠱之類乃以亨濟其敝也有卦義似不純而反為亨者如噬嗑遯之類明其時之所由亨也有卦義必亨而後可行者如隨恒革之類言其事非亨不可也其餘或為贊辭或為戒辭或贊與戒皆有之或屬卦名之下或綴卦象之末體例不一當各就本卦象義詳玩之乃得聖人之精意

凡易言求者皆是陽下于陰如男下女之禮惟蒙卦時義則剛明不當反有求于柔暗弟以柔能志應而

易守

卷二

老

取柔上剛下之象故彖辭匪我求童蒙二句特為別白之辭以表而出之以此可見聖人繫辭于全經所用字義俱歸畫一其或稍有歧出亦必另揭其旨以示人使之不惑于兩端學者更無容參以臆說也

初筮告三句有全就童蒙言者謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢故不告也但傳云以剛中則初筮自確指九二又瀆蒙二字乃是言人之瀆蒙非謂蒙之來瀆傳釋甚明且使蒙之求我而能至于再三則其好問慕道之誠正當為君子所深許豈反厭其瀆而弗之告似失誨人不倦之意至荀氏謂三四乘

陽不敬故曰瀆然亦解作蒙瀆而非瀆蒙與傳異也
利用刑人祇取明其教令以禁匪僻之意用說桎梏
則又明刑之不可過故分兩用字以見對舉之義非
又承上作反掉之辭也

蒙之成卦本由上九而亨蒙之用則惟九二能之故
特取子克家之象以自二至上兩剛包柔象家而二
為能任其家之事所謂以亨行時中者也

蒙九二曰子克家師九二曰長子帥師中孚九二曰
其子和之皆震陽在下之尊稱有居中為主之義蓋
震陽為建侯為長子主器其進于三四則稱公如益

易守

卷二

蒙

太

告公用圭告公從解公用射隼小過公弋取彼在穴
是也下于初則稱官隨官有渝是也其在二稱子則
以其未至尊位而為主于下之中故特尊之非若子
弟之子作卑幼稱也攷周制公侯伯子男為五等之
爵而大夫雖貴不敢稱子春秋自僖公以前大夫並
以伯仲叔季為稱三桓之先曰共仲曰僖叔曰成季
自孟孫蔑叔孫豹季孫行父始稱子晉之諸卿在文
公以前無稱子者自魏犇樂枝趙衰中行林父卻缺
知首范會韓厥始稱子晉齊魯衛之執政稱子他國
惟鄭間一有之魯惟三家稱子他如臧氏子服氏叔

仲氏皆以伯叔稱故陸氏淳曰大夫之臣得稱其主
曰子而謚不得稱子者謚是君所賜也又諸侯薨未
葬嗣君稱子以其當繼父而為君而葬前則如父在
稱子也隱公元年公及邾儀父盟于蔑邾附庸最大
之國以其未奉王命故猶書字不得書子至莊公十
六年同盟于幽之後始書邾子克卒必齊桓為之請
命也其有在下而稱子者則子之稱其父弟子之稱
其師皆尊稱也可見古時子之稱最重春秋書法每
本于易之辭例故蒙九二之克家中孚九二之和陰
皆屬陽尊而陰卑其蒙六五中孚六四之陰位在上
乃其交于孚之位如此不可反以陽在下為卑也若
蠱初六之有子考无咎家人九三之婦子嘻嘻則又
為人子之卑稱對父與考而言不得以此例之觀象
者能明辭例則陰陽之義無歧矣

凡人身形質屬陰故陰為身而艮之二陰受止于剛
似身之鞠躬斂約故又以艮陰象躬如蹇二匪躬之
故艮四止諸躬渙三渙其躬皆指艮陰而言若蒙三
在艮下而不為上所交則并為不有其躬也蓋陰虛
從陽如女子之以身從人舍身之外更無所有今至
于自失其身而躬且不有則復何以從人所以深警

易守

卷二

蒙

九

之也

屯為生物之始蒙為生物之穉二卦皆在剛柔始交之後故爻辭多以婚媾取女為象所謂有萬物然後有男女也

五雖君位而爻辭以童蒙取象乃概以蒙之最善者言並不專指君道而君道亦在其中如太甲之于伊尹成王之于周公皆是能體斯意則人之不自用而誠心求益者皆有合于童蒙之吉也

告肯丁初蒙取其童教與學無不欲慎之于始蓋始之不端後雖欲改之而難為功也

易守

卷二

蒙

辛

初曰用刑上曰擊蒙舊說遂有以初上兩爻分貼兵刑言者要之卦旨在亨蒙刑與擊祇是取象初不必執為實事但隨所當用各自觀象而得之蓋愚柔皆為蒙如推之政治民之頑而不法者正之以刑梗而為害者擊之以兵乃所以治蒙也若施之教術則始之預杜其邪心即如用刑甚則切繩其匪行即如用擊亦所以治蒙也上為政下為學固無所不包耳昔曰天祐下民作之君作之師故乾坤之後屯為君道蒙為師道君道尚寬仁故震剛居下而後能得民師道尚尊嚴故艮剛居上而後能立教二卦震艮反

覆而坎主其中無非乾三陽之施用也

林氏栗曰洪範聖時風若蒙恒風若聖與蒙反象也釋聖功句義亦可參

易守

卷三

蒙

辛

易守卷二

易守卷三

歸安葉佩蓀學

上經

三三 乾下 坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需徐待也乾坎因重撰本內乾外坤而乾剛自內往于坤中乾德之健既處下則必上行乃坎陰在上欲進而猶未遽進若方在須待之時故名需而傳又謂之養者坎潤有滋養之功乾德之不進養之充而後行之遠故其義即通乎養也孚以誠化物也剛實柔虛惟實能運虛故剛能孚柔凡剛皆為孚而坎以剛

易守

卷三

需

一

實交乎陰中尤為有孚之本也五位離南又成離體三四五象光陽德上行為亨五得正位為貞乾健上成離出兌澤二三四坎水象涉大川需之義以乾體純陽而抑于坎險之下若其中誠之德有未至則暗而不光塞而不亨屈于柔而不貞皆陽德之所忌而需之失其道者惟乾陽由需而進處坎中九五有孚信之誠雖需而能光明亨通得乎陽道之正故吉由是畜養既久富力濟艱險以進行故利于涉大川而不欲終于需也

初九需于郊利用恒无咎

初在乾下天位處遠象郊郭外遠水之地也剛上柔下為恒初陽需于遠郊未涉險而可以行若安于里下而不進則失其常道故雖時處當需仍利用其剛健之恒往而進上斯无自失之咎蓋乾陽不可終處于陰下也

九二需于沙小有言終吉

二漸近坎象沙在水與陸之中者也二至四成兌口又離火出聲象有言九二居下之中如需于寬平之沙岸雖去坎漸近不无凌侮之事小有傷于言語而寬容不迫終為吉也

易守

卷三

二

九三需于泥致寇至

三已及坎象泥土之漬于水者也坎為盜象寇九三乾坎相際切近于險寇在坎而不在乾我无以致之則寇不自至我有以致之則寇即近而至矣自取之也故不言吉凶

六四需于血出自穴

四位純柔坎為血卦象血自四進五象出坎旁陰竅象穴乾行至四已及于險為需于陰潤之血能安貞以靜待則上進于五仍可出自穴下以免于陷也

九五需于酒食貞吉

凡物穀實屬陽水潤屬陰以實釀水則成酒以水和實則成食故坎陽孚陰象酒食需于酒食猶言陽需于陰中也陽為陰陷則失其貞而乾至五位處中得正能剛健而不陷全乎有孚光亨之道故吉也八卦惟坎水下潤為至陰其取象酒食猶如嗜欲之易以溺人而浸淫不出惟乾以健行而入陰中乃能不為所困水之所以陷而能通聖人之所以天理流行而不累于物欲之私皆是象也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

自五至上而復為柔陷象入穴不速即需也乾自下

易守

卷三

三

至象客稱客所以明當敬也乾體三位象三人來謂至于本位也陰已至上順陽反下象敬上位需極當行而以陰柔處之不能濟險而反入于穴本失涉川之利惟純乾共有三陽既至于五則必孚于上故有需徐不速之客三人來柔能敬而從之則順陽以出險終得吉也蓋需之成卦由乾進坎下乾三陽即并為上坎之一陽則坎中一陽實滿于坎外之二陰坎之成雲成水理本如是其象則一陽在中其氣則融洽四布故于上交特言三人來正深明五陽之氣統貫于三位四上雖陷為陰而五以一氣流通則四上

之卑陷者皆得順之以行所以四為出穴上為入穴而敬之終吉此卦爻周流六虛之義本于陰陽交合之理即為人事效法之準如坎中一剛為心亨則坎外二陰即五官之形體形體未嘗非心之所運而物交則引以有欲而為陰惟能順心從令而後各得其理猶之氣在水中其淳汗旁塞者陽亦似陰必以乎中清灑之氣舉之而畢達六之四順而能出上六之敬而終吉皆是也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

凡卦以下為後上為前故坎在上卦為險在前蹇象

易守

卷三

四

兌坎揜剛為困困剛揜也剛下止塞為窮進坎為通象不困窮需卦陰險在前易于陷溺而不得惟乾德剛健之至能因時以需而陰險不能陷則始而從容自得終焉進往无難其義不至于困窮矣以卦體卦德釋卦名義

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

乾為天九五為天位特言位乎天位者明其為下乾之進于五也乾健坎行象往上行出險象有功乾至九五得正居中不為陰所陷溺故需而全乎有孚光

亨貞之吉也需本以養其往之材故利涉大川需而能往則有功也以爻位釋卦辭

雲上于天需君子以飲食宴樂

雲自下而上于天滋液布濩為需之象乾剛充實而得坎潤象飲食乾陽下息而合坎勞象宴樂君子飲食以培其形神宴樂以和其心志順其時義之當也

需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

坎險象難居下未上象不犯初最遠坎其行不犯乎險難可以坦行无患故當用其上進之恒道乃未失剛上之常也

易守

卷三

需

五

需于沙行在中也雖小有言以吉終也

衍者寬平之意即乾二所謂寬以居之也凡人自處迫隘則動遇糾紛九二寬行在中綽有餘地故雖小有言而能以吉終蓋能容則競者自息也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

離火燬滅象災外謂上卦也離下禮恭象敬三位反覆不出象慎近兌毀折為敗三仍需內乾圖无缺象不敢言三之需泥未出乾體災猶在外其寇乃自我而致致之在我即防之亦在我故能敬慎以需則可以不敗也

需于血順以聽也

坤為順坎為耳象聽乾已進坎而其象為純柔致陷然不必懼也所處既正惟當順理安行以聽其自至則由四進五終可出自坎下之穴矣蓋險難之境未至則先思遠之已至則又當安之若行險僥倖以圖苟免反至其陷益深是為不知需者也

酒食貞吉以中正也

酒食之象易以沈溺而能貞吉者以九五所處中正而陰不能陷也

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

易守

卷三

需

六

天上為至剛之位需極處當往之時而柔入坎穴故為不當位失謂失剛也乾至上位而陷為柔象則自失其剛德幸有需于五中之陽并來于上能敬承以共濟尙可有功剛雖失而未大失故終吉也四在五下曰順卑而能隨也上在五前曰敬高而能下也

證需卦時義在不先不後之間最宜體會謂之進固不可謂之非進愈不可只是遲而能進之意其卦旨正是美乾之能進並非戒乾之進蓋卦體坎險在前其難進自不待言若非乾之剛健鮮不為陰所困惟乾能往而有功故但見其進之遲而為需不至于陷

而困窮玩傳言位平天位往有功皆贊其能上行而非戒其進也解者率以安于无事不可前進釋之則進陰而退陽全與卦旨相反矣

雜卦傳以一二字明卦義大抵就現成卦象以示訓如需不進也是因其不進而明其當進非竟欲其不進猶訟為不親斷非反以不親為善也推之大壯為止而不可以止遯為退而當防其退莫不皆然

陽上陰下乃乾坤之正義即全易之大綱故乾在下卦未有不欲其上往者如坤在乾上小往大來為泰震在乾上剛以動為大壯離在乾上順天時行為大

易守

卷三

需

七

有兌在乾上剛長乃終為夬此皆乾陽之直行而无阻者惟坎在乾上險在前為需巽在乾上密雲不雨為小畜艮在乾上能止健為大畜以坎陷巽制艮止故乾陽猶未遽進然需大畜皆利涉川小畜仍言尚往無不以上進最乾可以識陽上陰下之定義矣漢上朱氏曰蘇氏云光者物之神此關子明之說也或問神曰日月在上其明在地日月之形其大如盤孟光之所燭被乎萬物非神乎案陽明陰暗惟明能光故天无陰翳人无私蔽皆謂之光明光字正因陽德不為陰陷以見剛實之輝聖人之學所謂明明德

極高明以至不愧屋漏光被四表皆祇全此一光字其本則體天之陽德也

郊者國外之地虞仲翔以乾為郊蓋郊為祀天壇墮之所在故為乾象虞說殆有所本也同人上九在乾上而遠于人居需初九在乾下而遠于水澤小過六五在天位小畜六四承五天位故皆以郊取象可互証也

乾陽象陸坎陰象水故初郊二沙三泥以次而及郊為无水之地沙為水所可至泥則已漬于水者也不犯難行也加一行字正言其去坎最遠行可无患

易守

卷三

需

八

故直接利用恒句以策剛之必行于上也若大畜之初九利于已止則但言不犯災而不言行蓋乾在艮陽之下則當止乾在陰險之下則當行也水岸平沙地勢寬展水至能容水退亦速此如寬和宏遠之人犯而不校其涉險也寡矣楊氏升菴曰周禮注下平曰衍左傳地名有昌衍瓜衍戰國策有卷衍蒲衍水經注有杜衍漢書有鄜衍皆此義解六三曰致寇至三爻即屬坎體則其災切身需九三曰致寇至三爻向在坎下故災猶在外切身者已致之寇也故誰咎在外者未致之寇也故不敗

周流六虛之理最爲觀象之宗旨需卦以乾進坎則四上二陰皆爲乾陽經涉之位特以乾至四上而陷爲陰象耳故曰出自穴入于穴穴者陰象也出之入之者陽德也

彖傳曰以正中合全卦觀之剛居尊位得正卽中也爻傳曰以中正就五爻言之剛主陰中得中故正也聖言各極其當非漫爲叶韻而然其理則中正並重初无分別耳

不速卽是需解者作不召而自至以後遂習用之誤也

易守

卷三

需

九

爻必別言三人來明乎乾三陽之徧乎坎體也傳第言不速之客來明乎三人之卽爲九五一陽也

凡爻以陽居奇位陰居偶位爲正故陽居三五陰居二四爲當位此中四爻一定之義惟初爻不言一上爻不言六則陰陽分位之上下而不論數之奇偶故爻凡剛在上柔在初皆爲能當其位辭義吉者居多是需上六之爲不當位正剛上柔下之定理王輔嗣謂初上无陰陽定位其說似是而非蓋初上不可泥一六奇偶之位而實有尊卑上下之位也程子駁王說又以乾上九貴而无位需上六不當位謂无爵位

之位非陰陽之位亦仍襲京房君臣卿士之臆說不知乾上九言貴而无位謂无中正之位非以爵祿言也程傳又言陰宜在下而居上爲不當位則得其義矣

未大失者上六幾失其剛而得九五之剛故失仍未大猶之剛以居上爲常初能行上則未失常也

彖傳言往有功者凡五皆由坎體而言需利涉大川往有功也蹇利見大人往有功也坎行有尙往有功也解有攸往夙吉往有功也漸進得位往有功也解之三四五漸之二三四皆成坎體也蓋陽德以乾健

易守

卷三

需

十

震動爲能往艮止爲不往惟坎陷而欲其行故于不易往之中而貴其往往能出于險難所以獨稱有功也

需象飲食宴樂祇是就乾實坎潤二象而舉其事言之君子原自有富飲食之時當宴樂之時正合此卦之象非必爲需而然也若又解作安以待時更无所爲以附會需義則反失卦旨且似聖人竟以逸樂教人幾于日飲無何之流矣

飲食宴樂與九五需于酒食象相似而義各有取故辭非重複飲食宴樂竟是言爲飲宴之事非以喻無

事而需也需于酒食則祇言陽需陰中之象非果有酒食也聖人立象以盡意其理本極平易以別解強索之則兩失其義矣

說文需頌也遇雨不進止頌也从雨而聲徐鉉云李陽冰據易雲上于天當从天篆文似而宋袁文龜牖閒評曰今人作需字乃從而蓋篆文天字與而字相似各從其便書之其誤甚矣按需字上从雨坎象也下從天乾象也可以知六書之原于易畫矣

三三坎下 乾上訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

易守

卷三

七

訟爭言也與需及復坎乾因重撰本內坤外乾而乾剛目外而來于坤中乾上行而坎下陷分則必爭故名訟而傳謂之不親也九二中實為有孚坎剛在上為通在下為塞象窒陽氣內息坎為加憂象惕離為目象見二三四 成離九五乾德稱大人乾健乘巽木三四 成巽異而入坎水象涉川訟由九二而成本非吉事必其有孚信不欺之志窒塞不伸不得已而為訟而又內懷惕懼適中不過庶猶能吉然爭而不讓有不如無故終則凶也訟之時惟利見九五中正之大人以治之而後協和成化其訟者則當平情順理不利于鈞

深行險若涉大川以蹈不測之淵也

初六不永所事小有言終吉

柔在訟始象不永坎行象事謂之事者初猶未成訟也前遇離口火聲象有言事初尚微故小也初六材弱分卑不與人爭故不永其所事人或以其柔而侮之小有言語之傷而繫非我啓終能吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚

二剛為訟居柔處下象不克坎北入坤為歸藏坤以萬物之所歸也又為隱伏象歸逋坎本坤體坤為土象邑其人皆陰稱也地數終十坤為衆乘十累百坤內三位

易守

卷三

七

象三百坤為民象戶古者庶人有戶無門也坎陰象陽為多眚坎成離明象无眚猶言眚災肆赦也九二剛來居內為成訟之主自下而與上訟理勢俱絀故不克訟以其柔中知懼能反歸而逋避則韜迹深居以安其衆其邑人三百戶昧罔之過尚可宥故可无殃眚也卦由剛來坤體而成中陽即偏孚于坤體故剛來則三位俱險而有訟剛逋則三位俱順而无眚衆傳所以首揭剛來得中之旨也
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
三近承乾陰得陽實象食陽居先乾知始故乾陽象

舊剛柔和順象德三位不正而處剛下爲貞三在行位而柔不勝爲厲進退无恒象或巽順上進象從王指九五三在下體之上位未卒終象无成六三柔不與訟而近庇乾下順承无爲而安受其福故爲食舊德謂遵循而不敢造作克享順乾之利也惟愈守順貞而履危厲則吉乃可終其或進而從王之事亦當退讓于上而无自有其成庶居下無競躁之心行上亦无專恣之事而爭萌永息矣

九四不克訟復卽命渝安貞吉

四剛爲訟以剛居柔故亦不克復不往也剛反乾下

易守

卷三

訟

三

象復卽就也四近奉五象卽巽陽令陰象命渝變也四多懼爲不安剛失位爲不貞能變則以乾下而體坤初故爲坤道之安貞吉也言四能因不克而自反卽于五之正命而不違則不敢自用其剛而渝變以合其位之柔乃居安得貞而吉也

九五訟元吉

元始也九五剛居中正本不當有訟然時值上下不親勢不能已于訟則必已有中正之德而下遇險健之人如九五之訟始爲吉耳否則未有不凶者也○案左傳釋坤五黃裳元吉子服惠伯曰元者善之長

元字仍本乾象立解最得易之本意蓋乾元之元訓爲大始二義凡卦爻所用元字皆本于四德之元初無二理文王象辭屯蒙以下凡十卦皆概言元亨不另分大字以卦象大有大畜及小往大來諸辭例以小大代陰陽二字故不更言大亨以致牽混夫子象傳乃推本象意而分別釋之如屯隨臨无妄升革七卦元亨皆訓大亨惟大有鼎仍訓元亨以其卦意至善故取元始字義以示无以復加之意卽所謂善之長也至蠱亦仍言元亨則以治蠱之道首先以亨爲要又以始亨作戒辭也蓋始字視大字更進大是盛大之意始則爲首爲最尤爲善之至極者猶諺云最上第一之謂始可兼大而大猶未能齊始故各視本卦別而言之也至爻辭所用大小祇作巨細解不以代陰陽二字故元大二字各有分別有意言元吉者如坤六五訟九五之類有專言大吉者如家人六四富家大吉萃九四大吉无咎之類其分用大始二義爻辭已明故傳均與爻無異辭此全易之通例也至坤六五之元吉家人六四之大吉全屬贊辭訟九五之元吉萃九四之大吉又爲戒辭則當各就爻義審玩之耳

易守

卷三

訟

三

元字仍本乾象立解最得易之本意蓋乾元之元訓爲大始二義凡卦爻所用元字皆本于四德之元初無二理文王象辭屯蒙以下凡十卦皆概言元亨不另分大字以卦象大有大畜及小往大來諸辭例以小大代陰陽二字故不更言大亨以致牽混夫子象傳乃推本象意而分別釋之如屯隨臨无妄升革七卦元亨皆訓大亨惟大有鼎仍訓元亨以其卦意至善故取元始字義以示无以復加之意卽所謂善之長也至蠱亦仍言元亨則以治蠱之道首先以亨爲要又以始亨作戒辭也蓋始字視大字更進大是盛大之意始則爲首爲最尤爲善之至極者猶諺云最上第一之謂始可兼大而大猶未能齊始故各視本卦別而言之也至爻辭所用大小祇作巨細解不以代陰陽二字故元大二字各有分別有意言元吉者如坤六五訟九五之類有專言大吉者如家人六四富家大吉萃九四大吉无咎之類其分用大始二義爻辭已明故傳均與爻無異辭此全易之通例也至坤六五之元吉家人六四之大吉全屬贊辭訟九五之元吉萃九四之大吉又爲戒辭則當各就爻義審玩之耳

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

錫自上予也或疑辭也訟而受錫為未必然之事故或之大帶曰鞶乾為衣為圖上圍衣外象帶上剛堅大象鞶命服之飾也陽明升上象朝上在乾終象終朝褫奪也上窮反下位高而終于无位象褫乾體三位象三褫言頻有黜削之患終于必褫而已也剛極居上力健勢強人不能與之爭故有訟而獲勝之象然无論勝負之數不可知即或勝而受利至錫之鞶帶之榮而其得之以非分則必失之以不意將終朝而三見褫奪雖榮不久矣訟无受賞之事因爻位居

易守

卷三

訟

未

上如田竇牛李之屬名傾勢軋事所恒有故極言之以示戒卒之公議自明怨仇愈衆天道禍盈必不容以或爽也

訟上剛下險險而健訟

上剛明而下險詐聽訟之象內陰險而外健悍構訟之象卦所以為訟也以卦體卦德釋卦名義

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

凡剛柔皆本于乾坤訟體乾上坎下由重卦比而觀之乾上之剛來于坤中而成坎所以有孚而窒猶因

處下得中故惕中而吉也然一至成訟則負固召災

勝亦結怨曲既悖理直亦傷和故雖吉而終凶者以訟可解而不可成也利見大人者以九五中正不偏尚其聽平而化神也不利涉大川者善爭者必死于法猶之善泅者必死于水訟結不解將愈入于淵深而不出也巽為入坎窟在下象淵

天與水違行訟君子以作事謀始

天上浮而水下潤天左旋而水東注相違而行故為訟象君子作事必慎謀于始以杜其端若事起而謀則無及矣乾起在上象作坎行有功象事坎心內潛

易守

卷三

訟

未

象謀乾為知始象始

不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

長即永也離言象辨火象明初無險健之才則事之

曲直易分其辨即明故小言終吉也

不克訟歸逋竄也自下訟下患至掇也

竄伏匿不見也掇拾取也坎為心病象患取自坤地

象掇二之反歸以逋逸其訟之身則可竄滅其訟之

迹由剛來自下而訟上名義有乖患害之至猶措物

于地而自掇取之故寧竄而不克也

食舊德從上吉也

上謂乾中九五也異陰自卑而隨故有從上之義從乎上而不違如因其前而不創故其吉爲食舊德也復卽命渝安貞不失也

失謂失剛也德本以剛爲貴四反卽異命而變坤貞疑若損其剛德而有失然四之用剛本非正道故能以靜正息訟則仍不爲失也

訟元吉以中正也

訟本終凶而惟九五始爲吉者以其自居于中正也以訟受服亦不足敬也

以訟受服爭而得之恃義喪名雖安據焉亦不足敬

易守

卷三

訟

七

况終不免于禡乎

證大凡卦之取象于言行者各有四震雷鳴兌口說異風吹離火有聲又兩剛包柔成頤口之形此四卦皆象言凡有言號笑歌嗟之類皆是也乾健行震足動坎流不息巽爲風又坤上進爲承天此五卦皆象行凡行往之類皆是也若乾實坤默坎隱艮止四卦无口聲象艮止離虛兌掩及坤下靜四卦无足動象則皆不象言行統玩全經自得之

六三或從王事與坤三爻同而不言有終者坤欲其佐陽故以代終爲美訟欲其息競故事以无成爲善

卽所謂終凶訟不可成也

九二處下故不克而歸僅无膏九四處上故不克而復卽能吉名分之別也後世名法律令之設正名爲先莫能外乎此矣

其邑人三百戶馮氏椅曰易有累卦以起義者乾坤後凡六坎而訟其四凡一坎坤之策二則四十有八乾之策一則三十有六合三爻之策總八十四四坎之策爲三百三十六二爲訟主其策則乾三十六之數歸而通之爲餘策三百戶之象其說自謂聞之傳堯夫數學者然易无合四卦取象之理殆非確解漢

易守

卷三

訟

六

上朱氏謂九二變二三坤策四五乾策合而言之爲三百又謂諸侯之卿當天子之大夫卿祿四大夫食二百八十八人三百戶舉全數其說均涉附會數亦不符惟荀氏爽云坤有三爻故云三百戶庶古義之未亡者也

凡爻象用數目者如二三七十等字俱確按爻位起數惟或以日以月以年則又視其事理之久速而言之象仍不離乎理也九二體坤爲邑人已自成一井里不可以言三戶三十戶故少之必極于三百戶卽十十之乘數仍是坤象此亦象依乎理者也

陸績曰訟之復乾變而巽虞翻云變而成巽故復即命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也案用變釋爻本屬支離惟此爻渝安貞似確取變柔之象然其義特謂變剛強為柔順乃事理之當變非變其卦也又祇屬一爻之剛當變非謂全卦因此而俱變也蓋爻辭本以示戒因九四位本不正故告以當變為柔順合乎坤道安貞之義則吉與筮法之言動變者全不相涉平菴項氏謂以渝字發逐爻自變之例雙湖胡氏因謂通豫上九隨初九皆以變爻論更屬顯舛豫之上曰成有渝者言豫樂之極將變而憂初非

易守

卷三

訟

九

柔爻之變為剛隨之初曰官有渝者謂剛上之德能變而隨亦非剛爻之變為柔三渝字義各不同不當據此為變爻之例且愈可以徵變爻取象之非矣巽體象命訟之三四五爻成巽五為出命之主而四承五下則本爻自合即命之象非四必變柔為巽而後即命也且曰復即命者惟剛在乾下謂之復非以剛變柔為復又渝安貞句言于復即命之下則渝在復後剛復于四而即五命便可變為柔順而安貞語脉了然故斷不可以變爻言也四之渝變祇是欲其變坤安非變上卦為巽故曰安

貞吉乃坤之象辭也蓋陽用乾九陰用坤六即一位無非乾坤故變柔即合坤道耳

眉山蘇氏曰二與四訟不勝者也然且終于无咎與吉也上九訟而勝者也然且有三禡之辱何也曰此止訟之道也夫使勝者自多其勝以夸其能不勝者自恥其不勝以遂其惡吾不知其所止矣故勝者禡服不勝者安貞无咎止訟之道也案蘇說探索爻義最為明透然須知爻位中原具此象聖人未嘗意為臧否其辭二得中四即五皆居柔位故能歸而无咎渝而安貞上剛亢盈不久故必三禡乃象之所不可

易守

卷三

訟

辛

易者易之垂教若第謂聖人設辭以止訟人猶以為可僥倖其不然惟知聖人之辭皆本于天地之象則必不敢背天以取凶矣此觀象之義所以大也卦之二四上交皆剛而訟者傳辭每較爻義為更深切二爻曰无咎傳直言患至四爻曰吉傳祇言未失上交曰三禡傳進言雖不禡亦不足敬以訟為終凶之道故諸爻雖吉而非吉雖不凶而亦凶愈明訟之不可成也三禡只是時形脆脆終見斥奪之象非直謂三次禡也蓋以幾禡者至于一再而三則遲早終于不免可

知疾之衆而禍之深雖有強力者必不能自保矣或以禡不待三爲疑欲從鄭氏改爲三抱之反失警切之意

訟卦之剛來无妄之剛自外來皆由上卦爲乾一剛來于震坎而成象以諸卦之剛柔无不本于乾坤故就近指之也需自乾之剛進于五曰位乎天位反復爲訟乾之剛下于二曰剛來得中需往而訟來也无妄自乾之剛來于初曰剛自外來反復爲大畜則乾之剛進于上曰剛上尙賢无妄來而大畜往也傳義甚明推之諸卦之言往來上下無不自乾坤取義全

易守

卷三

訟

主

經可一以貫之自先儒謬爲卦變之說謂訟自遯需自大壯而來其說始于焦京成于虞氏蜀才不知卦變因筮得動爻而後有若聖人設卦八卦成列因而重之何待于諸重卦之後又互自相變全失易之本義矣

易守卷三

姜承編校字

易守卷四

歸安葉佩蓀學

上經

三三 坎下 坤上

師貞丈人吉无咎

師爲衆而取兵義者衆起卽爲兵也坎坤因重撰本內外純坤而乾剛爲主于二坤爲民爲衆坎爲寇盜以震動威猛二三四成震而行坎險難九二居中統衆而爲帥六五柔虛應二有任將專征之象故名師而傳以爲憂者師必不得已而後用之以止亂有憂危之道也二五不正故戒以貞九二成震長男象丈人如

易守

卷四

師

一

稱維師尙父方叔元老是也言師必以義動而得貞道能擇老成之丈人以將之又動必有功而吉乃可无咎有一不慎則殘民耗國之咎有不忍言者故不可輕用也貞丈人吉而後无咎全是戒辭以兵凶戰危必全乎此而後僅免于咎所云吉者謂功成受慶之事蓋行師有名雖正將雖良而天時地利不能必勝亦未可言吉故又當審勢量力而謀出萬全也

初六師出以律否臧凶

初爲師始震出于上象師出坎水爲法震雷有聲象以律軍行吹律聽聲是也否塞也臧順也陰順居下

象滅坎剛室中象否初柔為師居下不能自出必舉
之有名御之有紀出以二剛之律而後進行无阻若
不以律則剛不上動而反下陷初承其後必否塞其
藏順之道雖有眾而不能行故凶也律有二義正名
聲罪如司馬之九伐號令部伍如牧誓之止齊大凡
行師義正則人和人和則氣壯而聲應軍中所以必
取驗于律也又言否藏者坎剛在上為通在下為塞
師之成卦本因坎險而律聲則由于丈人長子又全
取震動之象故以律則為震之出而吉不以律則為
坎之塞而凶因初承剛下兼是二象故兩著其義以

易守

卷四

師

十

示戒

九二在師中吉无咎王三錫命

九二剛中之丈人也一剛主眾而上得五應似非臣
道无成之義然間外以帥為主惟其在師旅之中必
崇其威柄而後能成功而吉故无專擅之咎王謂六
五自上予下曰錫五至二歷三位象三錫陰偶口開
下成震聲象命言九二之在師中非敢私據其權乃
王者三錫之命以寵任之則將之威莫非奉君之令
而于臣節愈著其格恭也九二剛中而應其善將之
畧已言于象師出以律其行兵之法已備于初二爻

更就其專閫之司以明臣道日師中則不可通于在
朝日錫命則不可語于矯制以君莫要于權權莫重
于兵不可不深若防微杜漸之意故凡象例惟巽陽
令陰得稱為命而柔居尊位則但稱公侯母妣今六
五以陰錫陽以柔居尊而二日王三錫命上日大君
有命者以六五擇帥專征而虛已象柔非其德之不
當位故仍繫以陽君之稱以示一尊而于二之剛爻
第日丈人日長子上則臨以天王之義下則盡其子
臣之分名義之防凜然矣

六三師或輿尸凶

易守

卷四

師

十一

輿載也尸人死而陳之也坤虛載物為輿陰消不生
為死三居行位上載登陰象輿尸三位反復為或設
言其如此也六三志剛履六三志剛也而上行使或不量而
進以致其必死之心則眾无生氣幾若載尸而往故
凶所謂矯兵忿兵亂兵皆是也

六四師左次无咎

次舍止也柔得正位象次天道之行自左旋右故禮
左下而右上兵左後而右前四在坤下象左次六四
剛進不足而慎重有餘止後以全其師知難而退可
无覆敗之咎矣○春秋傳軍行右轅左追尋謂右為

戰備左爲宿備老子軍行尙右上將軍居右偏將軍居左八陣圖天地前衝在右後衝在左皆以左爲不先進之義又一宿爲合再宿爲信三宿爲次春秋次于郎次于召陵是也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

坤爲地爲輿爲衆坎奇中直爲矢震出爲射震坎又皆爲車馬主蒐狩之事象田坎爲隱伏爲穴如獸性之深匿又地上之能行者惟水能走者惟獸故坎陰象有禽坎係徽纆象執討當罪而獲易也震聲驚遠象言謂聲罪有辭也二剛爲震長男象長子居中統

易守

卷四

師

四

衆象帥由二及三後出居上象弟子以幼小稱六三明其非丈人也五柔不正而曰貞者貞正也執言合義卽貞也五居君位爲命將出師之主師之興必以除殘取暴如田獵而有禽獸奉辭伐罪利于執而有言乃爲得正而无佳兵之咎然用師固能合義而選將尤貴得人惟任用老成有剛中之長子始足以統帥其師而有功若使輕躁不習兵之弟子則直爲輿尸而往以入于必死之地雖執言得貞而敗衄爲凶矣六五爻象全括衆義有禽執言師貞也長子帥師丈人吉也蓋以其中順能不爲兵端故決言其无咎

而柔暗恐不明于任人故復以貞凶示戒也

上六大君有命開國承家小人勿用

大君指六五陰偶口開居高令衆象有命師帥在二而必再言五命者明征伐之自天子出也上包五外君處其中如國家之爲身所庇例以陽大在上爲國陰小在上爲家上屬陰爻未成國而但有家故國曰開家曰承開則由中向外承卽自後紹前皆五連上之象也陰悖據上又象小人自初至五論擇將行師之道已備矣上爲卒成之位更原師之始究師之終而深著其治亂之符焉言大君居上以有命于天下

易守

卷四

師

五

在創業之初拯生民于水火則用師以開國在守成之後懲戎寇之侵凌則用師以承家惟斯二者皆命之得正而非黷武也然外寧必有內憂圖治又當防亂持盈保泰之道莫要于勿用小人恐功成之後因驕生諸小人每易于進用必至蠱惑聰明顛覆綱紀而兵戎復由此而興從來小人之陰邪與兵禍之陰殺常以其氣類相感各國家成敗之故罔不由此故當戒也

師衆也貞正也能以衆正可以王矣

衆者有土有人而力强也正者以我之正正人之不

正而德盛也師能左右之曰以六五居尊為王能以服從之眾行仁義之正則可以王于天下矣以卦義釋師貞之意

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

剛中指九二應謂六五正應于二而諸陰皆從之以應也坎為陷為病痛象毒地水居下象天下坤象象民柔順象從九二剛有勇毅之才中有識智之德得應有統率之權兵行危險而救民伐暴得其順道以此行師雖若毒苦天下而民皆安而從之將必勝而

易守

卷四

師

六

獲吉又何咎乎以卦體卦德卦象釋卦辭

地中有水師君子以容民畜眾

水以虛而受物地以厚而滙水故地中有水為師之象君子以之包容其民畜養其眾所以涵育羣生而無不利賴也坎為萬物所歸象容坤為致養象育坤陰象民坤民重疊三四五象眾師出以律失律凶也

初柔居卑本為臧順之師然必待剛成震律以為之先而後能出若剛无震德則失其出行之律所以柔下雖臧仍否塞不出而凶也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

二居五下象承五為天位象天自上眷下象寵五德柔中象懷坤為分土為眾象萬邦言二在師中則吉者以其承天之寵命而非自專也而五之所以三錫命者將以懷柔萬邦而非耀武也爻曰王而傳直曰天者稱天以臨夫子春秋之法也書曰翬帥師其罪著矣

師或輿尸大无功也

坎以出險為功輿尸則昌死以邀功而輕敵者必敗反至于大无功矣

易守

卷四

師

七

左次无咎未失常也

龜山楊氏曰師以右為主常也左次則失常矣然四以柔順之資量敵而後進慮勝而後會退而左次未為失常也

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

震動坎流象行九二得中以行才猷兼備故可帥師若弟子本非可將之材而輿尸致凶則使之不得其當也

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

震出坎險象功坤為土地象邦陰小國感象亂開國

以集勲承家以續緒惟其出命以正所以能有功也
小人之亂邦事必有至故勿可用也爻曰勿用者絕
之嚴傳曰必亂者決之果聖人之亟戒深矣

〔證〕大戴禮本命曰丈者長也言長萬物也故鄭氏謂
丈長同義皆震象也象爻丈人長子皆取老成之義
而與尸者謂之弟子太抵命將雖不擇年而沈幾觀
變持重多謀要非少不更事者所能趙充國之安邊
周德威之知兵皆丈人也趙括之能讀父書柏直之
口尙乳臭猶弟子也丈人取義實有至理崔憬李鼎
祚據子夏傳謂當作大人蓋惑于偽書也

易守

卷四 師

八

周禮大師執同律以聽軍聲而詔吉凶商則戰勝軍
士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵
則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威史記曰王者制
事立法壹稟于六律其于兵械爲重蓋黃鍾爲萬事
根本武王伐商而律用無射師曠吹律而知南風多
死聲古人軍事之得失皆可于律驗之且坎以水平
象刑法平卽所以爲權衡也兵法地生度度生量量
生數數生稱稱生勝權量皆本于黃鍾則以法爲刑
以律爲兵本皆坎象而于師不言法而言律又以坎
之行師必因震雷之象而取也

否臧否字陸氏音鄙言惡也馬鄭王肅作方友反音
缶晁氏又依劉荀陸一行作不字攷左傳荀首曰執
事順成爲臧逆爲否則當如泰否之否蓋師出象水
利在能行以律則順而能行失律則否塞不行正于
爻象爲合且易內如小人否利出否皆是窒塞之義
從无作不字及缶音者也細釋爻曰否臧凶謂否塞
其順道而凶也若訓臧爲善否爲惡則當爲惡善凶
義難通矣

剛中之中重在德師中之中重在位有是德而居是
位乃爲丈人也

易守

卷四

九

周禮一命受爵再命受服三命受位左傳晉襄公以
三命命先且居將中軍以再命命先茅之縣賞胥臣
以一命命卻缺爲卿亦未有軍行據此則在師中者
必待王三錫命殆古制也
三日輿尸四曰左次正對舉以明行師之得失三志
剛而上行所謂暴虎馮河死而无悔者故象輿尸四
才柔而下處所謂見可而進知難而退者故象左次
一躁一靜足該兵法之大要矣
揚子方言有輿尸血刃之語蓋形容傷敗之狀至爻
言輿尸乃是師行輕躁光景猶之歌虞殞具含玉之

意若第作傷敗解卽是下凶字于爻義未盡也

荀爽曰田獵也謂二帥師禽五五利度二之命執行

其言故无咎李氏集解遂謂六五居尊失位猶殷紂

而被武王禽于鹿臺之類以臣伐君假言田獵云云

其說甚有害于名義且全與爻辭無關大抵易以開

物成務祇是明天人達道並非指一時故事後來言

易多援入文武時事始于諸緯書而尤甚于干令升

最爲易道之霧障也

利執言執字蓋是執有罪之辭春秋書執諸侯者十

二執大夫者十五惟晉侯執曹伯歸京師得討罪之

易守

卷四

十

正其餘則公羊傳所謂稱人以執皆貶也茲爻曰利

執言則其得正可知矣

春秋書執者或入國而執或自會而執皆是破敗懾

服之餘可囚係而无難者故左氏傳謂晉人執虞公

罪虞且言易也九二寇險在下剛入其中而執之亦

言易取之象也

郭京舉正謂利執言當作利執之言字乃之字行書

之誤由未知象義故也

開國者如湯武之弔伐承家者如高宣之中興其所

命事關家國非出于好大喜功故曰以正功也此開

國承家四字該盡師貞實義

王三錫命言于二者詰命也所以命九二使專征伐

也若君陳君牙之命是已大君有命言于上者誓命

也所以命天下使咸知用師之以正也若湯誓泰誓

之命是已

寵丈人則萬邦可懷用小人則有邦必亂軍國之機

興亡之本惟在用人而已

東萊呂氏曰上六居師之終功成之時也人君當功

成之時志驕意滿多用小人以適其欲如唐憲宗旣

平淮西之後用皇甫鏞程异之類是也又李綱上欽

易守

卷四

十

宗劄子曰易于師之上六稱小人勿用蓋師成非戒

用小人不足以保治功成之後在陛下以小人爲戒

而已二公之言可謂深達易義者知經術之有關於

治道大矣

師象也貞正也二語對舉與他處但釋卦名者不同

衆言力之強正言義之直聖人應務之周可見矣

毒天下解作毒害天下似未恰當攷詩寧爲茶毒謂

苦也書盤庚惟女自生毒禮緇衣小人毒其正謂疾

惡也揚子方言云毒劇痛也關西謂之毒亦爲眠眩

郭註猶辛螫也則毒字是痛楚之意言用兵除暴其

初震烈可畏如眠眩之愈疾故曰毒若解作害則王者之師不當有害于天下也蘇氏曰用師如以藥石治疾謂之毒正得此意

容民畜衆本不指軍旅之事而其道可相通蓋撫之于无事之時自可用之于有事之日能得衆而兵即在其中故容民畜衆先王之仁政也愛民即所以強國而其衆愈莫能禦屯衛召募後世之軍制也設兵每至于病民而其兵終不可恃

易言容民畜衆養民即所以寓兵也大武七德曰安民和衆用兵皆所以靖民也

易守

卷四

師

主

六四傳曰未失常與需初釋利用恒同蓋乾以上行爲常師以右進爲常需下次左皆爲失常故特以未失明之楊氏解此最合

師卦初言出師之始上言成功之終二言爲將之宜五言擇帥之要三四明軍行得失之故兵法五十家未有若此之簡且備者然本于爲民歸于行正所言全是帝王之師故彖傳首明其義曰可以王則非輔力之所可托矣

周衰以後兵家皆出于老子其所著道德經屢及言兵而孫吳田慎之流各以其說又有傳自風后太公

者大率假托居多要皆陰謀狙術專務功利不可與易之言師者並論也至師卦以坤坎取象尤想見先王寓兵于農全本于天地之法象則知王者之兵所謂有征无戰者夫豈區區之權力可以衡其勝負哉

三三三坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親密也上比下也與師反覆坤坎因重撰本內外純坤而乾剛爲主于五剛居尊位而坤衆下隨故爲比比有親黨之義凡以下比上則爲阿附之私惟以上比下乃見推誠之美故卦義專以五剛能比下柔

易守

卷四

比

主

爲主比則上下和順天下歸心反師之憂而爲樂故于義爲吉也原重再也筮陽感陰也坎孚在上誠迪諸柔象原筮義詳象象元大始也即首也永恒久也九五一尊首出象元剛上柔下象永剛居正位爲貞坎行險象不寧來據九五言之以諸陰適我爲來也卦畫自下而上在上爲前在下爲後五承上交之下象後男陽下于陰女象夫比之爲道統蒞臣民非至誠无以相決而所比爲陰又恐其以小加大以卑凌尊則失其爲元而不能常守正道故當一再致其有孚之實意如筮者之積誠以感通幽隱使人皆樂附而仍

能中正无私首出居元剛德不為柔邪所抑而永久其貞乃无狎昵之咎斯時陰之失所歸而不違寧虐者方偕來以求比然陽先陰後若于上陰之僭居五前者亦暱私而比之則五失其尊反為居後之夫而凶矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉它物多反亦作他

有孚謂九五中實也比之謂比下陰也缶瓦器爾雅

云盎也坤為土偶虛仰載象缶坎為水由上注下象

盈初位在始而日終陰上從五而稱來者主五爻言

之居上則以最下為終適我則以自彼為來也初卑

易守

卷四

比

五

而遠應所不及象有他言若得之非意也初陰居下地遠則情疎分卑則勢格乃五之所不易來者必有孚誠之意以比之斯无睽隔之咎若其孚誠更能周浹于愚賤之心如水之盈滿于虛缶則終必懷德偕來而有他吉矣

六二比之自內貞吉

內謂內卦也柔正居下為貞五與二應本剛上柔下而不相交今以親比相與懼有暱情違道之漸然比宜下而不宜上故五比之而自其內則順承不逆以得貞而吉也

六三比之匪人

陰稱人三為人位處不中正象匪人謂匪所當比之人也比之而不言凶者以三在下卦尚不若上六之逆而居前惟視所以處之者何如故不繫以斷辭也六四外比之貞吉

外謂外卦也得位承剛為貞比當及下故以自內為吉四在外卦疑其已上而不可比然四以柔正居剛下則雖于外比之而能得貞故吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

坎本幽暗成艮光明象顯五剛稱王坤為輿坎為馬

易守

卷四

比

五

九五比象歸已使之馳赴偕來象驅坤體三位象三驅良為舍止象失謂止不上比舍而失之也坎陰為禽上在五前象前禽坤為土為民象邑人指下諸陰也坎為心孚坤為安貞象不誠陽明陰暗凡陽出陰上則明陰掩陽上則暗九五居尊比下當光明正大以顯為比而不為陰邪所掩其率諸陰以來應如王者三驅天下而趨赴失其逆而在前之禽示棄之而不親而其順從于下者既為邑屬之人則孚以誠信不待督誡而自无貳志全乎原筮元永貞之德故吉也

上六比之无首凶

首即元也乾知大始惟陽能為首九五一陽比下尊无二上當獨為羣陰之首乃上六陰在五前而陽反比之而居其後是陰既小而不能為首反使陽處卑而不得為首是比之而无首也棄順用逆悖義反常其凶必矣乾之羣龍无首因乾用九數之終而不見其為首乃終在始前不為首而實為首之最先者也故吉比之无首因陰居五位之上而陽反自失其為首則陰陽倒置而竟无首矣故凶其理一也

易守

卷四

比

未

比吉也者人事乖則殃和則祥故比即為吉也

比輔也下順從也

輔與輔同

衆陰拱翊象輔下謂在下四爻舍上六而言也坤為

順自下而隨象從言比之所以為吉者以上能比下

則人皆親之如木之佐車如頰之衛口

輔說文頰骨也正韻車旁

也有相輔之象也而陰之可為輔者惟其居下而能

順從不可以逆而背者為輔也以卦象及下卦之德

釋卦名吉義

原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下應也從大凶其道窮也

剛中指九五德秉中誠而位居大正故原筮元永貞而无咎也上下應者兼指五陰皆來應以求比也然上陰雖與下同應于五而陰位有順逆之殊則陽比當有取舍之異若比上而反居陰後則不順而逆比不成比于其道為窮也以卦體釋卦辭

地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水必有所合而後无泛濫之患故導水者以海受江河以江河納百川異派同流會其有極比之象也先王以之建置萬國而列爵分土之維均親睦諸侯而推心置腹之不貳一如衆水之朝宗焉而天

易守

卷四

比

七

下大同矣坤為土地象國為臣道象侯為衆又中成

叠坤二三四

象萬國諸侯艮為立

三四五

象建坎有

孚象親○案象傳者觀象利用之辭其多稱君子者

以聖學治道上下皆所通用也有專言君道而不及

臣庶者則稱后如泰姤之類有言君道而已著于成

憲者則稱先王如比豫復觀之類至稱大人者惟離

卦則以離南即乾陽之上著陽德極盛故專以乾之

大人稱之也全經放此

比之初六有他吉也

五與初遠而難比故比之而能及初六則不第吉而

且有他吉也蓋以人言則初為民庶以地言則初同遠服故非滿其誠信不足以比之至于羣黎徧德異域歸懷則洵非尋常分內之吉矣

比之自內不自失也

自內則五雖比之而六三卑不敢踰故下交而不自失其剛德也

比之匪人不亦傷乎

傷損也三多凶象傷柔下固不能无比而匪人究不免有傷故傳特疑其辭以示戒謂雖未逆而亦有損也

易守

卷四

比

六

外比于賢以從上也

柔順得正位居近輔象賢坤順下承象從上指九五也四上兩陰同在外卦四獨居五下而膺輔翼之任以賢得親是為外比于賢以其能從上而不逆也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

九五以顯比為吉者以其位居正得中无偏无黨而不狎于私暗也上陰背出為逆下陰來從為順舍其逆而取其順所以失上六在前之禽而不比也上即指九五本爻對邑人而言也上能使之以中則至誠

率服不言而信故不誠也顯比由于位故兼言正中陽君得正在中居也不誠由于心故專言中坎心有孚自中發也

比之无首无所終也

以卦體統觀之則初為足而上為首以爻位順次之則初為始而上為終上當卒終之位惟乾陽居之用終以資始有首必由于有終今比陰于上而陽不為首則悖亂而无所終无所終則窮盡而更无所始矣故无首而凶也蓋上位以窮而為終實所以變而復為始故六爻最末之終即為一卦至高之首乾元之

易守

卷四

比

九

用九而變即在于此天道陰處物終則生德必至于消滅人君邪佞居上則國家必至于殄亡法象通于人事有妙合而不可易者卦以陽之比陰易于任情而長愚故推本陰陽上下之原以著訓其旨微矣
〔說文〕二人為从反從為比陸佃曰二人向陽為從向陰為比攷古篆比字自右向左為後從前之形比字自左向右為前比後之形比卦九二一陽俯視四陰全是向後比下之象若比及上六則反比為從失剛上之義而凶名卦之旨了然可見傳又曰下順從也以從字屬下言之愈知比者之為上從者之為下

不可牽混矣

爾雅釋詁比備也備猶輔周禮形方氏使小國事大國大國比小國地官小司徒掌九比之數乃頒比法于六鄉之大夫凡經言比義之善者皆指上比下而言書洪範人无有比德論語周而不比則儕類之私自相比即為朋黨也若五家為比又取近鄰連屬之義與排比櫛比之意同要其制字之本義則專以上比下言也

萃與比義不相遠而分屬于二篇者上篇義係乎陽故比言上之比下以明陽之君道下篇義係乎陰故

易守

卷四

比

辛

萃言下之萃上以明陰之臣道也萃之九五有九四以分其權恐諸陰之亂其所萃故欲其萃五以為貞比之九五獨居尊位必能親合臣庶而後无子立之形故欲其比衆以自輔義各有所主也

萃以陰之從陽為主故元永貞之德言于五以專備一爻之義比以陽之孚陰為主故元永貞之德言于象以全統一卦之義

比同萃聚皆有混合无分別之意故比當擇陰而舍上萃當擇陽而宗五

攷原字爾雅釋地大野曰平廣平曰原周禮大卜有

原兆註猶原田也左傳原田每每此原字皆以地言

也禮文王世子命膳宰曰未有原謂食餘不可再進也周禮夏官馬政禁原蠶漢書以沛宮為原廟此原字皆重再之意易傳原始要終管子春出原農事之不本者謂之遊又為推察之意今卦辭原筮與蒙卦初筮對自以重再義為當蓋初筮于下者精誠不貳所以能告蒙原筮于上者積厚不息所以能比眾元永貞三字即是春秋大居正之原大元也居永也正貞也

陽下于陰惟夫婦初交之禮為得正比為君道而處

易守

卷四

比

辛

上陰之下則失元首之尊故降稱後夫以示戒欲其顧名以思義

有孚比之又曰有孚盈缶分兩層說大抵疎遠之人每易視之不甚加意畧有實心待之便倏然責效之速其人烏能感動又因其未感而遂以為不可化則愈離心矣故必盈缶而後來也

凡爻言有他者三皆指初爻而言大過九四有他吝中孚初九有他不燕皆戒四之不當應初也比初六有他吉則明五之不及應初也

後漢書魯恭疏曰有孚盈缶終來有他吉言甘雨滿

我之缶誠來有他而吉也註坤為土缶之象坎為水
雨之象坎在坤上故曰甘雨滿我之缶有誠信則他
人來附而吉其解頗合爻象當時必有所本也

比之自內曰自者以其遠在下卦也外比之不曰自
者以其近在上卦也春秋于遠地則書曰至自某地
其例正同

凡柔居五位則以上剛為賢大有大畜之尚賢頤鼎
之養賢是也剛居五位則以四柔為賢比之外比于
賢是也

孔氏穎達曰凡三驅之禮禽向已者則舍之背已者
易守 卷四 此 三

則射之是失于前禽也傳義皆謂王用三驅所謂天
子不合圍合其三面前開一路使之可去來者不拒
去者不追為失前禽攷周官大司馬四時田獵之禮
大艾草以為防或舍其中褐纏旃以為門裘纏質以
為擻左者之左右者之右然後焚而射焉註謂既陳
車驅卒奔驅禽納之于防然後焚燒此防草而射之
按此則田獵之驅乃是驅禽入于長圍之內非以解
網為驅亦非以合三面為三驅也又云其禽在前來
者不逆而射之不殺降也傍去又不射奔者不禁也
惟背我而去則射之故自臆達肩為上殺面傷者勿

以獻禮制甚明蓋是以背已為逆而射之以向已為
順而不射若泥此以解易則反是舍順而取逆矣且
田禮言射乃殺之也爻辭言取乃親比之也若以殺
之為取順則親比反為賊虐矣要之爻辭祇是取陽
比陰之意並不泥定田獵實事驅如為湯武毆民之
毆以坤三位象三驅比之使來從也舍是棄絕之意
以上一陰象前禽舍之示不比也爻傳內驅字舍取
字順逆字與田獵所言向背射不射字意截然兩事
故引用處總不能符合也

古之田獵即是軍禮故其象必兼震坎而取以坎陰
易守 卷四 此 三

象禽震動象田也如師五曰田有禽解二曰田獲三
狐皆以坎體而成震用若恒之九四有震无坎則為
田无禽以剛未居中成坎故傳謂之非其位今比之
九五有坎无震但言前禽而不言田下即實指邑人
以為坎陰為禽而无震動則非田也則知三驅當為
歸向之虛象不可泥于田獵之事矣
九五爻象祇須就本文直截解去自然明了謂王者
之比其下三驅象陰以來從當舍逆而在上之前禽
其順從在下之邑人則不待誥誠而自信于全卦大
義豁然盡舉不必更攬入他義以晦之也

上六不可比而傳兼言上下應者蓋上陰之求比于陽未嘗不與下陰同來相應如邪悖之人其先愈求得君以逞志其卒乃至踰尊而无等故九五當于皆應之中而舍其所不當比者玩象言不寧方來方字正有危其雜然同來易于惑溺之意又即繼之曰後夫凶戒其于方來中宜加別擇也

比吉也按卦名下多言亨貞未有直言吉者吉義必在象辭之下如安貞吉大人吉惕中吉之類皆言其如是則吉也惟比于卦名下即言吉則傳所云比樂者比樂即是吉道初非更有吉義故象特明之曰比

易守

卷四

比

吉

吉也此當與萃豐卦名下兩亨字參觀萃聚豐大即是亨不待另言亨故傳專以故聚故豐釋卦名則亨義已包比即為吉別无所以吉故傳直以比吉也作釋辭則吉義乃見聖言一減一增乃異例而同旨者也郭京舉正謂吉也誤增也字晁氏亦云朱子疑三字皆衍文蓋均未深玩辭例故耳

陰在五上為前禽陽在陰下為後夫以前後字對舉象言下順從爻言舍逆取順以兩順字互應而于上陰稱禽以其不比而賤之為物于下陰稱邑人以其比之而親之為人皆各就卦義取象初不泥為田獵

驅禽之事聖言條理秩如可尋釋而得也郭氏京曰失前禽舍逆取順也今本誤倒其句按失禽祇為舍逆傳辭因統舉取順大旨故倒釋爻辭自別有无限神理非可以躁心吹索也

易守

卷四

比

吉

易守卷四

易守卷五

歸安葉佩蓀學

上經

☰☷ 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

小謂陰也凡陰由陽生陽包陰外故陽象大陰象小

凡彖辭大小 畜者陽畜于下也乾巽因重撰本內外

字俱做此 純乾而坤柔進于四乾德之健其氣本專於上行今

巽陰在上而乾陽居下尚蘊積而未行故名小畜謂

乾之應乎陰小而畜非小之能畜乾也氣化之施能

畜而後能通故有亨義巽得坤之初陰兌澤氣蒸

易守

卷五

小畜

☱☷ 四成 象密雲陽未上孚則陰未下施象不雨自從也

我謂陽也陽高陰卑上卦皆屬陽位故稱我陽為南

陰為西六四純陰體兌西方象西近五天位象郊小

畜之象陽未上行如陰雲之密布而不能成雨以四

陰上起已升于天之高際方自我之西郊而將降未

降惟待乾陽之上交以和濟而下施也小畜卦辭專

以天道取象蓋天地之氣化皆由陰陽之交而成天

道陽亢于上而陰伏于下陽不交陰則久晴而為旱

陽先下求于陰載陰上騰則為雲陽隨往上而貫于

陰中實其陰氣之虛浮以成水而下降則為雨若陽

不求陰而陰氣自湧洩于外則淫毒瀆漫而散為霧

霧或陽既升陰雲已上布而陽氣渙漫猶未上通陰

中以鼓之而下則但為雲而不雨久之陽鬱生風陰

亦自散第為陰晦之候若雲勢厚集陽先積極而後

行則遲久必為大雨陽是氣陰是質氣即坎中之奇

質即坎外之偶凡天地間雲雨霧露霜雪之屬有濕

潤之質者皆陰而其騰達升降于上下則皆聽命于

陽氣之流行陰之流而成水施而成雨皆以為陽使

而然也屯以坎上震下為雲雷需以坎上乾下為雲

易守

卷五

小畜

上于天皆是陽卦在下求陰而升為雲之象惟震出

坎上而坎水下降乃為雷雨作而解小畜乾下巽上

陽負陰而方起之時即為陽畜下而未往之時故其

象為密雲不雨至乾陽進乎四之上而與之孚然後

既雨既處蓋五上二陽即下體之乾卦以二體成象

故以乾三陽在下為畜而不雨爻就六位取義又以

巽二陽在上為既雨而不終于畜也小過六五陰已

居上而九四之剛在下弗過故其爻辭與此同初非

有二致也 初九復自道何其咎吉

復不往也剛之下反即當上往今初剛在下未見其

往則但見其來故謂之復陽本以不往為咎而初在兩剛之下義不可以躡進自循其當然之道非抑于陰下而不進則何有其咎故其畜為能吉也

九二牽復吉

牽者繫物以制其行也三剛在前象牽二剛未往亦為復二雖近上而猶在三下三剛牽制于前則二不能往而復亦非自安于陰柔之下故吉也

九三輿說輻夫妻反目

輻方六反

乾為大車巽本坤陰車上虛載象輿輻輪中直指也

離剛圓柔如輪輞

三四五成離

四偶虛中象輻巽為繩繫

易守

卷五

小畜

三

成兌毀折三剛未往不繫于四象說三男下于四女象夫妻離為目柔上剛下象反言不顯也陰之待陽而孚猶輿之藉輻以行九三近四不往如輿說其輪之輻而陽之自下求陰本若夫妻之好合乃求于下而未孚于上瞻望不前三自下而仰視乎陰四自上以俯視乎陽情相須而位未正尊卑倒置又如夫妻之反其目蓋三居乾上處反覆之位而進退无常故說輻而不行仍反目以相眷正畜極之象也
六四有孚血去惕出无咎
有孚指九五剛中也六四純陰位正外坎象血四位

多懼陰高不安象惕兌澤下降象去出四柔得位于外本陽所求以上升者方陽氣負陰而上陽猶畜于陰下及陰已至四陽隨上進于五而與之和故四承五下則五之剛實有以孚合之血去者陰形之化惕出者陰氣之通皆陰得陽孚由雲變雨之象蓋陰質濁暗而受孚于陽如血之濕滯濟以清和之氣而滋潤能行故血去陰性順下至上則高危无依而似惕得陽之孚乃以實運虛而沛然流通故惕出四之位順陽如此所以无咎也

九五有孚學如富以其鄰

有孚即孚四也巽為繩繫五四連位象學如剛實象富比四象鄰九五陽居中正即乾陽之往進于上者陽上和陰有以誠孚于四而學結不解以剛之富實而用其鄰之柔虛則陰中得陽如雲升至太陽氣翕聚成水融為一體而為雨以降然後畜者通而施得行也

上九既雨既處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶

兩王遇切

雨下也處住也四五既孚之後陰陽俱交會于上陰至上成外坎象雨陽在上成外艮象處載滿也剛柔相順象德上位為盈象載陰當順陽象婦陽不狎陰

易守

卷五

小畜

四

象君子兌西日入巽陰上出受離光于東南象月望
幾近也陽逐陰行為征上九畜極而通陰合陽而未
行者已得施則既雨矣陽富陰而尚往者无所往則
既處矣二氣厚積必極乎上而後反乎下尚其德澤
之充滿而優渥也然陰為婦道今匹陽而至于盈盛
恐其恣行不順則失正而可危故愈當守順貞而知
戒厲以斯時陰之從陽已若月之對日而幾于望陽
雖孚而共行又當止而有節君子于此若更征行不
已則反久暱于陰而以也蓋陽道起于下為動孚于
中為交極于上為止乾之全體即震坎艮三陽之分

易守

卷五

小畜

五

用上九為坎終之位故既欲其處又戒其征如氣化
先則求陰于下而為雲中則交陰于上而為雨及雨
澤既盈陽氣又必斂而止之以復于光明否則陽過
溺陰而淫雨為災此婦之所以當貞厲而君子之所
以不可征推之人事无不皆然也○小畜六爻以象
雲雨之施原屬一氣周流爻辭第就其位次而遞分
之仍是融和无間乾陽載陰而上故猶畜于陰下初
二因居下而復三則將往而未往至歷四而上五則
方孚于陰中上則陽既合陰而又當止下卦為畜之
始上卦為畜之通而六四一陰則自下升上六位並

到合而觀之五陽皆用陰以成化故謂上下應之曰
小畜也

小畜柔得位而上下應之曰小畜

得位六四柔得正位也上下指五陽爻乾三陽求之
而升巽二陽孚之而降五陽皆應乎陰小而畜故名
小畜也以卦體釋卦名義小畜卦名專因乾體下畜
而取至五上兩陽似是行而不畜然五陽本非二氣
惟畜之厚而後通之盛故上九曰尚德載言其積滿
致雨无非因畜而成此上下應之所以俱為小畜也
傳又謂之寡者亦就陽未上往而言陰陽未交則有
孤獨之義故云寡也

易守

卷五

小畜

六

健而巽剛中而志行乃亨

畜本未亨而卦有亨義者乾健行而巽順進陽終往
進于上九五剛中孚四而行其施澤之志乃其所以
畜而能亨也以卦德五爻釋亨義

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚崇尚也乾健上行象往巽命下降象施言密雲不
雨由于陽畜于下故尚其陽之能上往也陰之在上
方自我西郊以待陽之孚故其施猶未下行也
風行天上小畜君子以懿文德

風行于天上，猶德教自上而下，為小畜之象。懿美也。

乾為美善象，懿離為文明。三四五成離象文剛得柔和象。

德君子以觀感之原，莫如懿美其文德，以風示天下。

修道播政而人自化之也。

復自道其義吉也。

初九循序而行道，自當復故衡之以義而吉也。

牽復在中亦不自失也。

九二在乾之中，義不可越九三而往，故被牽而復亦不自失其剛進之道也。

夫妻反目不能正室也。

易守

卷五 小畜 七

離剛中虛象，室人惟剛上柔下為居室之正。今徒反目相視而剛未上處，則不能正其室也。

有孚惕出上合志也。

上指九五也。五剛與之合志，故有孚而惕出也。雨降則氣和，言惕出而血去可知矣。

有孚學如不獨富也。

以陽孚陰而陰亦富，故陽不獨富也。

既雨既處，德積載也。君子征凶有所疑也。

積猶畜也。言陽德畜之厚而施之，至于載滿也有所疑者，陽之交陰極于上而猶不止，則陰盛疑于過陽。

疑者陽之交陰極于上而猶不止，則陰盛疑于過陽。

疑者陽之交陰極于上而猶不止，則陰盛疑于過陽。

疑者陽之交陰極于上而猶不止，則陰盛疑于過陽。

而凶也。坤之上六萬物剝落之時，陰消陽而發舒已極。小畜之上九雲雨敷暢之後，陽和陰而浸淫太過。

皆為陰疑于陽，故止而不征，猶之戰以止陰也。

證畜是蘊積之意，其義為聚為養，從无作止字解者。

巽陰固无止乾之理，即大畜云能止健亦是艮止于上而乾自畜于下，並非謂畜即是止也。蓋畜字主乾未行而言卦名是應乎陰小，而畜不可云小畜大陰畜陽所以傳謂柔得位而上下應之，不言柔得位而畜上下以傳釋經庶无誤謬。

大畜傳言能止健不言能畜健，君子多識前言往行以畜其德，不可云以止其德則畜字不作止字解了然矣。

易例卦名象辭皆以大小二字象陰陽如小畜大畜小過大過大有大壯諸名小往大來小亨小利貞小利有攸往小事大事諸象均作陰陽二字不可作事理之巨細解。全經並無歧出註疏以小畜為所畜者小大畜為所畜者大由未諳全經通例故將卦名錯解不知下體俱是乾卦乾道豈有巨細之分耶。

程傳陽倡而陰和順也若陰先陽倡不順也雲之畜聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

聚雖密而不成雨自西郊故也自陰倡故不和而不

能成雨按雲必待陽氣下負而起有若釜餽之物須陽火迫之而氣乃上蒸陰未有能先倡而為雲者陰雲既升則陽隨上與之和將陰雲如烟如霧濕潤之氣鼓之成雨即解之所謂无所往其來復也程子以巽陰在上因謂之陰先倡第凡卦皆從下起卦名是乾在下即是陽先倡其所以為密雲者因陽先下倡而其所以不雨者則因陽未上往陽上即有孚而既雨矣王弼又謂陽上進陰不能固止之故不雨不知雨是施降于下者如何反欲固止之而後雨愈與氣化相左矣

易守

卷五

小畜

九

陰在西郊而稱我者易例上三位為西南下三位為東北天尊地卑上體本乾天之所在故曰自我言陰已從天際而待孚陽所以亟當往也自我句語意虛歇不斷蓋以雲既密則雨候不遠其間原不差頃刻卦象只因二體之上下適在雲而未雨之際即據此一時言之為小畜其實陽之自三而五為勢甚速故但言陰之在西郊則先之畜與後之孚俱隱躍可思也荀爽作文王時事後遂以我為文王自我並據此為文王作卦辭之証失之遠矣或疑雲雨當為坎象何反于巽陰取之日陰陽之本

祇一乾坤陰陽之交總為離坎乾陽虛為離火而震之雷霆艮之光明皆屬火坤陰實為坎水而兌之雨澤亦屬水巽風雖與水異用實即水氣之所成蓋風雲出地均屬于陰陽氣下通而陰升則和濟而為雲雨陽氣上遏陰不能通而噴薄以出則為風即巽畫陽上陰下之象此驗之人身可見譬如人張口而呵氣從喉腹直出則其氣溫其勢漫氤氳有形寒月著物即成水點此即如雲雨之通暢也若隘其吭撮其唇以迫而吹之則其氣冷其勢急无形有聲能拂塵而燥物此即同風之號怒也風雲之原總屬陰水之

易守

卷五

小畜

十

氣故旱歲風多則少雨以雨氣已為風而洩也巽陰本由過于陽下而為風今小畜乾陽升巽陰于上則陽已下求自不當象風而象雲雨不必專泥于坎水矣大抵易以道陰陽其所取水火雷風諸名亦祇陰陽之一端而卦象實不止于八者惟當深探其原而已程子云雲過西則雨過東則否又自東自北而風則雨自西自南則不雨以東北皆陽卦陽倡而陰和故雨西南陰卦陰倡則陽不和故不雨按程子言陰陽之位誠是而論倡和之義則非蓋風是噫氣相吹隨

陽氣之出納皆能致風東爲震北爲坎風之自東自北者由雷水生動之氣振達于外而風隨之起故雨南明西燥是陽氣過陰使下而生風故不雨緣天道總是左旋陽氣自北而東上騰至南則陰陽交會成雨自南而西乃是斂止而收藏之故東風主雨西風主晴南北爲內外之堂室東西爲出入之門戶也然惟風以氣行故有四方之異若雲則隨處能起不拘于方蓋天地至大人立其一隅以爲中東之西未嘗非西之東所以將雨時雲從山川而起四面騰湧无可分別而其雲頭所向有自東而西者乃氣從東升

易守

卷五

小畜

十一

推之往西自當爲將雨之候也其雲之自西而東者非雲之起自西乃雲既升之後或雨已過或不成雨粹有西風吹之過東則陽已上止而陰霾盡掃是爲雲之散非雲之起也象言西郊正是陰雲在上之時卦畫自下而上卽爲陽自東而升陰于西所以九五有孚之後卽能旣雨旣處不可以陰在西郊爲陰先倡也
小畜象辭統括全卦之義至微而實顯密雲不雨乃下卦方畜而未往之象自我西郊則兼上卦旣畜而終雨之象蓋雲之自下而上正所以自東往西而必

雨者也宋孔平仲設苑云雲向南雨潭潭雲向北老鶴尋河哭雲向西南沒犁雲向東塵埃沒老翁又吳中田家諺云東北風雨祖宗皆占驗之不謬者以卦象象辭印合之其範圍而不過者大矣
聖人以三畫成卦至重之爲六畫亦仍是兼三之卦其體德固分取二卦其象位當合爲一氣自初至上脈絡貫通方見屈伸往來之用不可劃作兩截所謂周流六虛也如小畜卦須合看六爻方成一先雲後雨之象而爻義无不冰釋矣

易守

卷五

小畜

十一

于外而復反于內是旣往而復也復自道牽復之復謂欲往而仍復如往蹇來譽之來乃不往爲復也漸九三夫征不復之復謂三不復反于四又以上反爲復與他卦皆以下反爲復者迥別要之復字總是反其原處之意則諸復字又皆同耳
考工記輪輻三十以象日月也鄭康成曰輪象日月以其運行也老子三十輻共一轂鄭氏樵曰輻以直指小畜之說輻大畜之說輹陸氏釋文謂本亦作輹子夏虞翻傳同但輹爲車轆輹爲軸縛其象則離中之柔爲輹謂輪中直指也震下之剛爲輹謂車下鈞

心也以及義推之說輒者車未駕而輪尙異處如九二之方務脩德而不欲遽進說輻者轅已駕而轅不連接如九三載陰將往而隔于二體義固有不同也九三連取兩象者以三為反覆之位欲上仍下故以說輻象其幾止又以反目象其欲行正與全經爻例相合蓋陽下求陰而稱夫妻明為已交之陰陽而目存相望俱極待孚之情特以剛下柔上未正居室之倫而謂之反此正言其相須之甚殷所以謂之畜不可云六四怒目而制其夫使不得上也要之三五之陽原是一氣未往則反目以相盼已往則擊如而相

易守

卷五

小畜

五

合不過先後之分耳

人身氣屬陽血屬陰故易以陰象血如其血元黃泣血漣如需于血渙其血坎為血卦諸象皆祇取象陰水非因爭殺致傷而後有也蓋陽生陰死陰之性濁而冷其氣本但消物而不能生息惟為水則潤而能生由其中得陽孚以清和之氣變其濁冷之質而後无害于物所以血赤而行全屬陽氣在內若血黑而壅則人必病六四之言血去者言純陰之害氣消而流通以去陰受陽施其形化而性亦俱化密雲之成雨猶夫積濕之成水也大抵陰總不可无陽譬如毒

霧迷漫禾稼受之而傷人物感之而病以其為无陽之陰故能死而不能生山嵐瘴氣亦因重巖密箐卑濕鬱鬱天日所不照人迹所不通則觸之必致患至于江河之潤雨露之滋所以能澤物者皆是已成坎水有陽和中孚而為血去也即同為一水凡幽壑塗潦氣不能流通者皆陰多陽少飲之損人而且有毒又凡水亦須以陽火煎之乃能去寒滯之性其理皆同六四受五剛之孚而象為血去此中具有化育元機推之于人身日用无事不然也至惕出乃正象雨之將降凡陰乘剛則危如震來厲之意蓋陽常居上

易守

卷五

小畜

五

陰常就下乃為各得其所所以陽在下則不安而惕乾九三之夕惕若夬九二之惕號是也陰在上亦不安而惕則小畜六四之惕出是也

有孚血去惕出六字象陰雲成雨之精微有孚擊如富以其鄰二句象陽氣交陰之醱密直是性情形用俱到此亦猶之神妙萬物而為言也須知聖人非故作此難顯之辭不如是无以盡二氣交感之致耳小過五爻陰在陽上之象似小畜之二體故密雲不雨之辭同中孚四五爻陽孚于陰之象似小畜之四五爻故有孚擊如之象同而四爻亦言月幾望同于

小畜之上九合參之可見聖人之觀象繫辭理歸致可以无歧解矣

六四上合志而血去陰不純乎陰也九五不獨富而
變如陽不純乎陽也至上九則陰陽合德氣質和成
一水而自上反下為既雨既處此上九承四五兩爻
而言陽內亦有陰在所以婦貞厲君子征凶並舉之
也

自初至上皆不明言雲雨只論陰陽升降之象然遂
爻先畜而後孚即所以先雲而後雨至上九將既雨
既處一語點明與象辭相應則全卦意自豁然所謂

易守

卷五

小畜

事

其初難知其上易知也

白虎通曰妻者齊體婦者服也服有順義九三剛下
于柔故稱夫妻示當正居室之倫也上九陰已盛滿
故稱婦示當守順正之道也陽則已與陰處故不稱
夫而稱君子示不可暱于親愛之情也稱名取類大
義自明春秋書法可以例推矣

往行征三字相似而不同往是自下進上振作有事
或專有所適如承應之交往
吉往遇雨之類其辭義最為鄭重行是

常行不已或去之而他其義不分上下特視往字稍
緩征是與人徵逐而行亦不分上下如陽逐陰陰逐

陽或陽逐陽陰逐陰皆同為征兼有相附從相倣效
之意此三字不可牽混全經義例皆然

處為止征為行二字又似異而實同陽之下畜欲其
往既往于上又欲其交陰于一處故謂之既處能處
則二氣網緼而不散所以為德積載也若既往而不
處則又為亢陽而不雨矣然處却非止而无為氣合
于上即澤施于下所以處即是征初非二事第先對
往言則為處後對處言則為征耳

小畜之亨當在畜極之後至九五有孚而後亨故曰
乃亨者言其非遽亨也說文乃者曳詞之難其字形

易守

卷五

小畜

未

象氣出之難凡傳言乃者皆放此

解易有相反二病夫子彖爻傳原是釋經无一字不
與經文吻合而謂夫子另為一說以致易理蒙晦者
非也大象傳本是夫子于彖爻外別自觀象而取未
盡之義乃必欲附會彖爻以強解者亦非也如小畜
卦爻俱言雲雨之象大象傳則自以風行天上取文
德之義各不相蒙或泥其旨至以文德作小事解殊
未愜也

或問小畜卦義何以必專就雲雨立解曰聖人當日
原只觀其卦體惟一陰居上得正全經更无相似之

卦下三陽所求者此一陰上二陽所和者此一陰隨逐位發揮其義以明陰陽合化之道然陰起至上五陽上下同應極如此之純和而暢美試思天地此時是何氣機要惟有雲行雨施細縕化醇纔合此卦時義故彖辭六爻俱實就雲雨立象推其理須知天地本未嘗有意而為雲雨只是陰陽之和自然而成雲雨聖人亦未嘗作意專設此雲雨之卦只是象陰陽之交又自然必取象于雲雨此易之與天地合德雖聖人亦非能自為之說也若推諸人事凡陰陽之交能如是之和且正則中和位育无事不具于斯矣

易守

卷五

小畜

七

天地所以成變化者惟雲雨所以生生不已者亦惟此雲雨故小畜卦義于人事所包至廣如陽之必先下求乎陰而升為雲復上往相交而降為雨故女之將歸男必有納采親迎之禮以先乎女臣之始仕君必有幣聘賓興之禮以先乎臣否則女自媒而為奔士競進而為干矣此密雲之所以必由乾陽下求也及其既求而合而男女必極其情之順君臣必欲其志之交否則居室之情曠朝廷之志睽此所以當有孚攀如也至于既孚之後則婦常順其夫為咸之必繼以恆臣常卑乎君為泰之必繼以否否則為悖為

僭而綱常以紊此所以既雨既處之後必戒以貞厲征凶也以此見聖人制禮一一觀天地之氣化而效法之所以與天地合德行之萬世而无弊推之萬化莫不皆然小畜一卦觀象者其可忽諸

☰兌下
☷乾上

履虎尾不咥人亨

履踐行也與小畜反覆兌乾因重撰本內外純乾而坤柔進于三當自下上行之位躡乾後而不處故名履而傳即以爲禮者人之處世必不能頑然无所行既有行則強弱相凌愛惡相取舉足即入于危機惟

易守

卷五

履

六

有禮以爲率循之準而後可以无患履之所以即爲禮也乾剛象虎兌承剛末象尾言其危也咥齧也乾奇无偶虛口不開象不咥離陰于三才爲人二三四成離三爻又在人位象人以兌履乾若履虎尾之可畏惟能卑順不犯不至爲所咥噬之人則以敬爲本以和爲用乃行无不通而亨也
初九素履往无咎
剛位內震初質无飾象素剛自下動象往初九以剛處下素位而履不飾行以希非分由斯以往則无虛僑之咎也

九二履道坦坦幽人貞吉

道正也行中則正象道二位安平象坦坦兌為向晦

三柔掩剛象幽二位居中象人歸妹九二象同九二中有定

守安履于道坦坦然而寬舒自得斯為幽靜居易之

人雖處位非正仍為得貞而吉矣

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

離為目兌陰暗小象眇視異為股兌為毀折象跛履

三躡乾後象虎尾正成卦之爻也咥人之凶與卦辭

異者彖言乎材三居下體而不上本以兌說无為應

上虎首而剛上不交三下止則乾奇无口以不交而

易守

卷五 履

无

相安故象就其靜象言之為不咥人爻言乎變三居

行位而欲上又成巽疑不定三上犯則兌偶虛乾適

成口以自禍故爻又就其動象言之為咥人巽入陰

壯其究為躁象武人五履帝位象大君巽進三位往

必于五象為于大君六三以暗弱之才失中不正而

妄動眇焉冒昧而能視跛焉偃蹇而能履以此踐乾

之後恣肆取禍是其履乎虎尾本可不咥而終致咥

人凶莫甚焉究其故由六三變兌和而為巽壯則如

武暴之人恃其狼戾之氣而昧于名義之閑妄有為

于九五之大君至于悖驚而无忌必不為上所容也

九四履虎尾愬愬終吉

卦以乾為虎而乾以五為尊故三履乾後為虎尾四

履五後亦為虎尾四位多懼又剛體外震恐懼致福

象愬愬馬氏融本作號震來繇九四近履五下而

以剛居柔與三之志剛者異能愬愬而小心抑畏不

但慎以免害且以恭而見信終得吉矣二四皆柔位

而愬愬與坦坦異者二遠而四近也

九五夬履貞厲

夬決也乾剛決柔象夬夬卦兌在上而乾方往決履

五乾在上而兌已下決時異而象同也剛上得正為

易守

卷五 履

丰

貞應陰知危為厲卦為柔之履剛固貴乎說以相承

然正惟和說之陰順而善入剛易為其所惑則因狎

生慢將有以下凌上之虞九五以剛中正履帝位夬

三陰之履于下而无所繫溺使剛尊柔卑常秩然而

不紊惟能持貞正而時履戒厲故不疚而光明也兌

陰易說而不易決故貴貞厲亦與夬之其危乃光同

義

上九視履考祥其旋元吉

乾為陽明應三離目象視考審成也祥吉兆也旋還

轉也居高下察象考三陰氣感離日休徵麗見象祥

困三不祥也象同 極上反下象旋乾之夫履固當決陰而不
暱然陰陽本有相應之正禮亦非遂竟絕夫陰也上
與三應而居上不交三之柔履吉凶原无定體下順
則說應而亨上行則志剛而凶悉由其人之自致上
九居高以臨明能下照當視陰之所履而考鑒其禎
祥果能有善而无害其遂旋下以交于正應則五之
夫既貞而不疚上之旋仍合而有嘉斯為首善之吉
矣

履柔履剛也

四陰卦莫柔于少兌四陽卦莫剛于純乾以至柔之

易守

卷五

履

圭

兌履至剛之乾其危已甚卦所以名履也以卦體釋

卦名義

說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

人之有行未嫌則逞而求前既說則甘而知止兌以
和說之道居下以應乎乾剛而承順不犯是以行危
得安而亨也以卦體釋卦辭

剛中正履帝位而不疚光明也

帝位謂九五疾疾也陽因陰累象疾外照日光內炳
日明皆乾德之大明也履以兌說應乾原屬自下承
上之道至五居尊位若因柔之說于已而流為褻慢

則反為陰所係累而失其光明之本惟五剛居中得
正決陰于下履帝位而无所疚忤能常極其光明商
无一毫陰私之翳所以為和而至也此又專言九五
交義

上天下澤履君子以辨上下定民志

極上為天極下為澤尊卑定位凜不可越為履之象
離為明辨陰居乾下不踰上限三位象辨上下兌陰
象民巽為志疑三四五乾上剛決象定志君子以民

无定志則爭而亂惟辨其上下之分使下不敢以干
上然後民無軼志而各循其分所謂安上全下莫善

易守

卷五

履

圭

于禮也○程傳古之時公卿大夫而下位各稱其德
終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修
其學學至而君求之皆非有預于已也農工商賈勤
其事而所享有有限故皆有定志而天下之心可一後
世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于
富侈億兆之心交驚于利天下紛然如之何其可一
也欲其不亂難矣此由上下无定志也

素履之往獨行願也

人之所履外重則內輕遂有違心以希世者初惟素
履之往則獨行心之所願而不為物役何咎之有

幽人貞吉中不自亂也

九二守中不惑邪曲不以自亂其心所以為幽人貞吉也

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人為于大君志剛也

離為明三眇不足有明故遇危而不能見也巽為行三跛不足與行故蹈患而不知避也應乾本可不啞而三不免啞人之凶者以居上行之位失中正而不當也三雖柔而好進志懷剛躁違乎柔履之道故如武人之為于大君也

易守

卷五 履

七

愬愬終吉志行也

四在心位乾健巽進象志行愬愬則疑于畏蕙不行而以為終吉者九四居貴近尊能履而知懼則不矜不躁動无嫌阻正其志所以得行也

夬履貞厲位正當也

三柔應乾似可不決然五位中正不可說于柔而失其光明故在五位則正當夬履貞厲也

元吉在上大有慶也

陽合陰而有成象慶上與三為正應之爻高極為反下之位而能慎于視考以元吉之道而在上以旋則

陰陽合德天敘昭嘉美會而大有慶矣五上兩爻義

互相輔即以盡全卦成終之旨蓋上三相應以象變之例言之就三而觀第見三之動而上不動則進于五位與象之不啞人異而有凶就上而觀又見上之動而三不動則安居內體仍與象之不啞人同而有祥此所以卦之亨卒成于上之慶也以剛柔之例言之陽先陰後上未交而三往于則柔失順道而凶三不行而上來應則剛先下求而吉此所以三之應必待乎上之旋也又以爻位之例言之五居中正不可失位故當夬上已過高時宜反下故當旋其實五上

易守

卷五 履

七

總一乾德惟三能順五之夬而不敢有為五乃用上以旋而能得大慶原並行而不悖也象爻辭各極變動不居乃適合精義入神之用夫子祇以元吉在上

一語微言指點曰元吉則知三之不為武人曰在上則知五之正當夬厲四字中于无窮義蘊靡不曲盡殆所謂化不可知者乎
證履以和行謙以制禮二卦最為持躬之要其成象皆從三爻取義陽之在上畫者惟艮陰之在上畫者惟兌今屈至高之艮剛而處坤下抑至高之兌柔而居乾下剛則宜高而能卑是為勞而不伐故謂之謙

柔則不宜高而能卑是為說以相應故謂之履以此觀自古聖人極盛德之光輝總由溫恭敬畏而致儒者有志聖賢輒懷岸然自異之心非善學者也

人之有行必是舉足向前斷无却行向後者故初二三四爻之位在下其履皆為前進至五上兩爻位已在上則夫履視履俱指六三之履而言惟彖傳言履帝位係指九五以中位猶非極上可以言履亦祇是行乎其位而非履蹈其下至上九則前无可往行必反下故曰其旋細玩彖傳柔履剛句則履之必為自下履上可以无歧解矣

易守

卷五

履

畫

天德不測故象龍天威難犯故象虎天行无息故象馬三者皆乾道各因時義而取者也如乾五為風從虎草五連三四成乾為大人虎變惟頤之虎視眈眈取震剛象以震動即乾之初體猶乾為龍馬皆與震同象也至龍德虎刑之說起自京房乃術士无驗之說而論者多以虎屬西方之獸主兌而言則是以乾履兌為剛履柔矣又所履在兌上為履虎首而非虎尾矣此可知京學之害于易也又虞氏仲翔以坤為虎長為尾朱氏升以離為虎皆无可據者也素履之往獨行願也中庸素其位而行不願乎其外

蓋本此

凡二爻在下體之中為寬平之象乾之見龍在田坤之直方大需之衍在中履之履道坦坦漸之飲食行衍象義皆同

幽人是從容靜定之人非謂隱逸者也武人是敢行好上之人非謂強勇者也

卦言履虎尾本以履為極危之道而初曰素往二曰坦坦又甚言其安舒自得者蓋履以柔欲行上故危初二皆剛本當往上而仍能行下則不但无危而且安之至矣故先明剛下之能安正益以見柔上之可

易守

卷五

履

畫

危也語曰慮以下人可以知聖學之所自矣六三之凶聖人无難別取一象而必曰履虎尾噬人凶即全用彖辭而反言之以顯示其歧異者正欲學者之因疑而思思而悟則知三在上下之間下順吉而上行凶也然他卦彖辭主爻吉凶義多相合如屯初即為利建侯謙三即為君子有終之類惟履三義全相反與他卦異仍恐人之昧于其解故復繼之曰武人為于大君言武人則其變兌為巽可知言為于大君則其三位成巽可知又所以明彖之不啞專因卦材之為兌說而爻之啞人則又因動象之為巽進

也聖人繫辭所以示後學之津筏者蓋明白可見矣
天地氣化皆是由下而上故震下爲起艮上則止陰
道亦然巽陰在下則仰趾上二陽而順入欲進兌陰
至上則俯就下二陽而說逸无爲乃兩卦性情自然
如此六三所以惟兌能亨而成巽卽凶者總爲柔履
剛之宜下不宜上耳

巽亦柔順而獨象武人者巽爲浚入爲陰壯爲躁卦
爲近利一陰伏下又暗而不明趨利好進而昧于理
勢則必至无所不爲矣若震雖極磐桓之猛而陽明
正大則不可以武人目之也然人爲陰象故惟武而

易守

卷五

履

未

稱人乃爲巽陰凌競之象至神武不殺之武仍當爲
陽德耳

易言厲字皆是危辭危者使平恐以致福故能厲大
抵終吉无咎從未有以厲爲危道而不可行者使竟
爲危道卽當爲凶爲悔不第以厲言矣至其時義則
各有深淺不同如履五之夬履貞厲卽聖人之兢兢
業業乃德之盡善者若遯之遯尾厲有疾厲則爲因
危知止之義餘可例推

履之考祥困之不祥皆取離象者蓋乾陽虛明成離
卽屬正南天位天垂象見吉凶凡禋祥之異无非屬

天而見者故說文釋禋謂精氣感祥卽日旁氣周禮
春官眡禋掌十輝之法左傳赤黑之禋疏謂陰陽氣
相侵漸成祥者是祥爲陰感陽之氣而徵于離日者
故易皆取離象又據徐鉉曰祥詳也天欲降以禍福
先以吉凶之兆詳審告悟之也左傳鄭之未災也里
析曰將有大祥書序亳有祥桑漢五行志妖孽自外
來謂之祥有青祥白祥之名皆以祥兼吉凶言而泰
普襲于休祥中庸必有禎祥禮運是謂大祥俱專以
祥爲吉與說文訓作福善之義同今玩易辭所言考
祥不祥吉事有祥諸語則皆專作吉祥字義无兩解

易守

卷五

履

未

也

其旋其字是難辭承上視考有遲迴審慎之意如云
其然其斯者同

旋字是還反之意所謂周旋中規折旋中矩亦是此
意猶云從圓轉從方轉也所以上九反下爲旋作周
全解者非

地水俱在天之下而必以天澤象辨上下者澤卑于
地而受水之歸下莫過于澤也凡易之名卦取象必
取其極至者言之如兌以至柔履乾至剛亦同所以
極精微之致

爻傳言位不當者凡十七固皆不得中正之爻但仍各按本卦時義有所以不當之故如六三則全以其位為上行而不安于下故不當非第謂不中正也全經皆可放此推之

傳言位正當者凡四皆係九五爻乃各就卦義言其正當如此也否之陰當不交故五正當休否履之陽當不交故五正當夬履中孚惟五中為當孚四兌惟五正為當孚上蓋以當是位則應有是象見非他爻所得同也

易言喜慶俱取陰陽相合之象夫子以有慶釋上爻

易守

卷五

履

三

正明指其為應三也

履夬俱以乾兌二體下上成卦夬之象曰決而相履五之夬履貞厲則是和而決

人未有履虎尾者履虎尾未有不啞人者卦辭原以設喻取象如臨淵履冰之意履虎尾而不啞人正言極危至難之事以示儆深玩之雖與三爻啞人凶相反而神理實同蓋謂人之履必如履虎不啞而後可若稍妄動則必啞也九家易乃引太平之代虎不食人之語竟作實有其事非觀象之道也
凡一陰一陽在中四爻之卦有言上下應及剛應者

如師比豫小畜大有乃五爻皆相應也履與同人曰應乎乾則當專指乾體言同人之二又專應五而四上不能俱同故傳復云中正而應惟履則乾體三爻皆有應義蓋履尾為四啞人為上而五則在中為主也雜卦以不處釋履不處卽是行意關子明云履之而不處者其周公乎似作不居其位解非卦旨也

易守

卷五

履

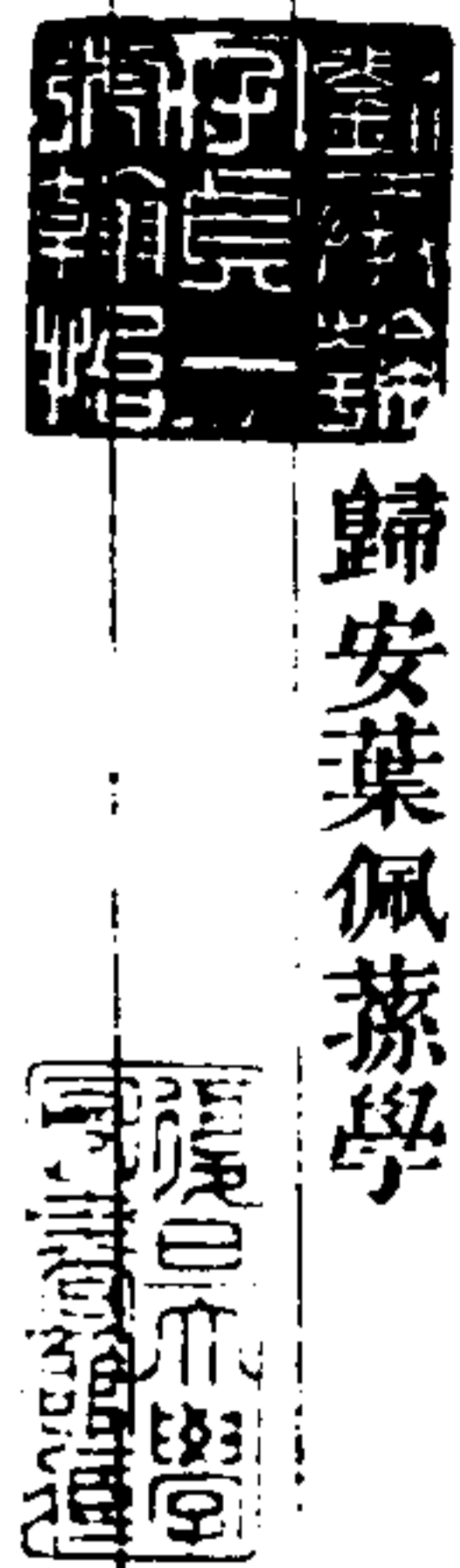
三

易守卷五

易守卷六

上經

坤上

泰小往大來吉亨

泰通也乾坤因重而其體撰則乾陽自下而交坤陰于上故名泰天地定位本陽上而陰下而陽大也陰上下无非陽氣之周流陽動而生則鼓其陰之下伏者以上行而成化育陽止而斂則塞其陰之上升者以下息而固本元動則交止則不交交而泰為乾道之元亨不交而否為乾道之利貞所謂反其類也小

易守

卷六

泰

象陰大象陽天道左旋自下而上故順由外出象往逆自內入象來陰小者往而順承陽大者來而方長為氣化和暢萬物生長之時故于事无不吉而時極其亨天道與人事一也

初九拔茅茹以其彙征吉

茅香草色白可進用于上者如陰之可以上行也茹根未吐也彙衆聚也初位內震剛動上起象拔內三爻本陰體陰始生于巽初陰又為內巽之位巽為木初柔為草為白為臭象茅初未出地象茹三陰並往象彙陽逐陰行象征外卦之陰本由內始泰之初陽

白下動陰而起如拔茅之茹于地者以其彙而偕行陽當征而並進使二氣交會于上以成光大之功則吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

荒蕪也馮徒涉也居中載上象包坤為地震為蕃鮮

三四五象荒震為足兌為澤三四自二升五動踰

澤限象馮河二五隔體象遐遺猶墜失也陰起高際

象不遺坤衆為朋離羣上行象亡尚猶上也中指五

位乾健象行初陽既拔陰以征至二位則包載羣陰

蕪漫荒衍之氣歷三四以進五用其馮河之勇使陰

易守

卷六

泰

皆乘陽而起不以遐遠而有遺而陰朋之自私自逸者盡出佐陽而亡其繫戀得尚于五之中位以行則陰從陽升如地之闢而廣生人之公爾忘私乃極泰交之盛也初二兩爻皆言陽下求陰之象所謂交也九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

坤為地勢象平陂乾為天行象往復皆三位反覆上下之象也震動自下象艱剛進五位為貞震陽來厲陽進五為坎加憂故戒以勿恤陽中交陰象孚陰和陽實象食陽富益陰象福九三居內外之介陰陽若

兩據其平然勢無平而不陂者不可以中止也陽雖驅陰以外往然理无往而不復者不可以自恃也剛之處三不能上即必下恐致失其貞道故當乾乾惕厲盡其艱難以進五得貞乃無抑于陰下之咎而陰之居外亦勿以陽進為憂恤蓋陽至于五則陰虛獲孚于陽實如飢者之得食方有光大之福不可私憂而自阻也爻以艱貞勉陽以勿恤戒陰以三在上下之間泰交由此而成也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩鳥飛貌陰體輕揚乘震迅起象翩翩陰虛无實

易守

卷六

泰

三

象不富近與陽接象鄰四多懼震來厲為戒坤順安貞象不戒陽中交陰象孚陰至外體其勢翩翩而起皆不能富實而虛无所依惟以其鄰之陽是從故于陽之歷四進五不相戒懼以冀得孚于中也初四在三陽三陰之始故以彙以鄰兼諸爻總言之
六五帝乙歸妹以祉元吉
帝乙商先王微子父也妹少女也祉祿也五位乾君象帝乙陽進至五陰自上從象歸妹陰從陽貴象祉
六五陰在貴位而陽已尚于中行得孚于上如帝乙之歸妹陰道順承時行不但得其富貴且以膺受祿

祉為至善之吉也蓋陰陽至此為交泰已成之時德業既茂而福祿咸集即九二之光大也

上大城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍塹也坤土據高象城上窮反下象復隍坤眾為師陰高則消象勿用陰小在上象邑震出有聲陰偶口開象告異為命陰由巽始故終以巽象言也陽升坤陰而進上如培隍土以成城及其窮而必變則將如城土之圯而復于隍陰至此不可以自肆也而陽之交陰當眾陰極盛如人之財力俱強而輕于動眾不知陰已逆而難制滿盈即耗斲之基勿可以用眾也

易守

卷六

泰

四

蓋陰者陽之所命巽初一陰始生本居下以承陽之命今陰長于外而陽反自在上之邑而告其命則憑高啓恃其行不順而極消陽之害雖天地之交本以正應為得貞而終于吝而不行則不可以常恃其泰而又當有以否之矣
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
卦重乾坤象天地位列尊卑象上下體本陽之定位如君之常尊于臣至天氣載陰出地以和于天中

則如君之求臣升進以共濟于朝故象交交之時陽仍上行以爲之主非竟以陰之居上爲泰也坤陰爲衆象萬物自下上出象通天地交則二氣通而曰萬物通者陽施陰化品物暢盛生生之道于萬物而見之也上下交則主臣一德分有定而心无睽故其同在於志也內陽而外陰則乾德爲主而坤致其役內健而外順則積中者不息而達用者无違內君子而外小人則正道乘時而羣邪聽命君子當方來之盛而其道日長小人處既往之衰而其道日消所以能吉而亨也以卦體卦德卦象釋卦名義及卦辭末申

易守

卷六

泰

五

言君子小人者天道之盈虛由氣化人事之治亂在用人象莫切于是也

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右

民

乾下制坤象財成坤上佐乾象輔相天行自東而西爲自左而右坤爲民陽保陰而上舒象左右民天地交泰之時大氣渾涵品類雜糅不有以規畫之則利益不能驟施于民故人代天工而責在于后財成其道者平五行之偏勝分四氣之節宣本其道之所具而有以條理之輔相其宜者備興養力教之經盡物

曲人官之用因其用之所宜而有以翼助之以左右扶持斯民使得因天乘地以各遂其生聖人所以參天地而贊化育也

拔茅征吉志在外也

外謂上卦也陽本在上因求陰而下交故拔茅而征其志仍在行于外也

包荒得尙于中行以光大也

光者功之顯大者業之豐陰爲暗小陽爲光大然陽必上進交陰以舒發于外爲離南之正乎天位而光大乃著故包荒而得尙于中行所以合陰以光大也

易守

卷六

泰

六

无往不復天地際也

上下連接象際乾天坤地際會于三不上卽下消長所關陽不可以不進也

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽爲實皆者統指三陰中心謂五位也陰已上而不得陽之交皆虛寄而失實其不戒以待孚乃中心之所願需之至殷故陽无阻于四而直進于五也四非中而曰中心者坤三陰總屬一氣而以五中爲主惟六五之心願之故四從其心而不戒陽之孚也以祉元吉中以行願也

五中為心象願坤進于上象行從陽以求孚者中心之願今陰在五中而歸陽受祉則其願已行即坤道黃裳元吉時也

城復于隍其命亂也

陰逆不順象亂陽之命陰不于下而于上其命已亂陽既衰而陰亦自敗故城而復于隍也

證言陰陽專是天道言剛柔專是地道言男女專是人道言君臣專是朝廷言理欲專是學問文王作象蓋欲合天人上下而一之故象以大小二字舉大小則凡尊卑貴賤公私善惡之名無所不統方見易之

易守

卷六

泰

七

顯微一致故解易者不先推明天道之本然則无以定人事也

陽大陰小實從天包地陽先陰原頭看出因象立名知小之不可與大對則知陰之不可與陽對由是臣不並君婦不敵夫邪不勝正小人不可干君子只二字中名義凜然自漢儒截然以為陽生陰陰生陽動靜對分遂失陰不並陽之大義至老氏更為有生于無動生于靜之說則逆天畔道而學術綱常因以倒置其禍不可勝言矣

凡六陰遞長之卦皆本巽陰積成故泰卦无巽而初

象茅茹上象告命與剝之言剝牀貫魚同也

不遐遺就騰上者言易例以隔二位為遠故自二至五謂之遐不遺者陰氣汗漫如雲行虛空必得陽氣升載天中始能盡成膏澤不使之有所散失也朋亡就離下者言如地之生長萬物必陰氣散其固結而合力以順陽乃極發育之盛即坤為致役之義也若推之以為人事之法則包荒者在宥天下以貴而下賤也馮河者所其无逸進于上理也不遐遺者士之材藝无不錄民之疾苦无不聞如幽隱之畢達也朋亡者君有推心置腹之誠則下无比黨營身之計公

易守

卷六

泰

八

而忘其私也上下交而其志同莫有過于此者故天道明而人事在其中矣

涉川是濟險之義馮河取越界之義以乾坤分上下之限恐其阻于下而不進也

易凡言勿恤惟夬九二有戎勿恤指陽而言其餘泰萃升晉家人皆以勗陰之從陽也

王註將勿恤其孚為一句于食有福為一句第鶻突解過究无確義今釋爻辭勿恤二字當斷其孚于食四字畧逗合有福為一句文義乃明

案史稱湯為天乙商書祖乙圯于耿又自成湯至于

帝乙罔不明德恤祀故先儒有三帝乙之說攷左傳陽虎卜救鄭遇泰之需曰微子帝乙之元子也又京房傳載湯嫁妹之辭曰毋以天子之尊而乘諸侯毋以天子之富而驕諸侯陰之從陽女子從夫天地之義也往事爾夫必以禮義乾鑿度云易之帝乙為成湯書之帝乙六世王同名不害以明功苟爽陳便宜策引此爻云婦人謂嫁曰歸言湯以娶禮歸其妹于諸侯也是漢儒皆實指成湯為帝乙然天乙祖乙名本不同惟紂父實稱帝乙春秋去古未遠自當從左氏為正京傳所載嫁妹之辭不似夏商間語故是妄

易守

卷六

泰

九

作若虞翻云震為帝坤為乙以實事而附會以納甲之象尤不可從也
帝乙歸妹當時必實有其事故取以為象如高宗伐鬼方箕子明夷之例而書闕有間不敢臆為之說也至妹為少女之稱因泰言交合之盛歸妹言下嫁之宜惟少女為婚姻及時之正故皆象妹或者少女早嫁之禮帝乙特修明之而著為婚禮之宗耶泰卦中四爻雖亦成震兌然歸妹之妹指六三而言柔下于剛為不待而歸故取震兌之象泰則坤五歸乾但言其交于中位與兌象无涉生化方盛之時坤陰亦可

象妹猶大過巽初稱女妻兌上稱老婦也凡卦有取中四爻象者有不必取者惟其時物而已

泰與歸妹五象取象相同然歸妹九二在下而六五下從故第云月幾望吉泰則九二之陽動陰至五而相交尤為陽德之盛故云以祉元吉其卦義不同也三爻概言孚陽之富故曰福五則從陽之貴故曰祉祿可兼福而更進于福也

坤象為師爻言勿用師者猶言勿用陰道耳凡如驕奢逸欲桀傲宵小之類皆是非實以用兵言也然泰謙復諸卦必于上爻言師者則以陰發于上為恣肆

易守

卷六

泰

十

之極如時當財力富強而志驕意滿其陰耗之弊莫過于用兵故以行師為上陰象乃舉其志者言之而餘可類推也觀象之道于一切恣肆之端隨其事而舉作用師觀則于立象盡意之道得矣
坤為土為衆故象邑王制四井為邑喻其小也凡坤在內則三爻皆象邑故稱邑人訟二曰邑人三百戶比五曰邑人不誠是也坤在外則上爻象邑以四五皆尊貴之位不以邑言惟象為家國之象而坤陰居之故但為邑泰上曰自邑告命謙上曰征邑國升三曰升虛邑是也其餘无妄六三曰邑人之災以剛來

主內下本坤體而行于上也晉上九之伐邑以下坤
上進也夫象之告自邑以陽由坤體長而至上也合
泰之取象之例自明

傳自乾坤交象揭明陰陽二字外此惟泰否言陰陽
蓋陰陽主氣剛柔主體天地之交不交由于氣故以
陰陽言之否則氣不交而體各分故兼言剛柔至健
順乃天地之德陽止于上則不見其健陰長于下則
不見其順惟乾下坤上為陽健行而陰順從故泰言
健順而否不言也

易守

卷六

主

東萊呂氏古本作无平不陂天地際也程傳依今本
作无往不復晁氏文云窠衷本作无平不陂无往不
復按傳辭皆摘爻中主句釋之自當以无往不復句
為主似今本為正
皆失實郭京改作皆反實蓋亦誤據王弼坤樂下復
之解也

三三 坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否塞也與泰反覆坤乾因重而其體撰則乾剛自上
而止坤柔于下故名否交泰之後陰中有陽即陽中
亦有陰陽孚陰而實其外即陰消陽而虛其中故坤

陰之通于陽外者反而進于陽內陰將日恣其欲而
陽當預峻其防志不可盈而交不可瀆陽惟有正位
乎上以止塞之于下故反泰曰否所謂物不可以終
通者也否之猶言塞之也陰為人六三位不中正而
近上欲進象匪人言非能順之陰也陽為君子乾剛
居上為貞陰之長初卑二正猶為順承之人及陰已
至三則當有以否塞之使匪人不能利遂上行而君
子之所以否之者惟居上不交以守其貞以斯時陽
大者自外而往陰小者自內方來盛長可虞故否之
宜亟也○否之反泰乃止艮息乾之大用應有以否

易守

卷六

主

之者故爻言否亨休否先否皆是當用其否之意非
以否塞不通為不善也第天道之否原為各正保合
之常而推諸人事則遂為衰亂游臻極生民之厄運
者何也蓋陽下陰上而志交為泰陽上陰下而位正
為否其泰也為溫之舒其否也為寒之斂天道健行
不息自一歲一候以至一日時之暫无不泰繼以否
否復為泰往來上下迭用循生則消必有息動必有
止四時行百物生且萬古而罔有終極所以泰否俱
无不善即乾之不言所利而无所不利也若人事當
既泰之後則縱恣逸樂惟其不知否乃必至于亂且

人不知否而天則必有以否之于是豐盈之極元氣盡耗必漸休漸息以返樸還淳故人事之否卽爲亂象而要之人之丁其否正天之將以啓夫泰所謂乾元用九而天下治者治生于亂也向使人于處泰之時而脩身節用親仁遠慝一如天道之泰否循環則于從容宴笑之时无非兢惕憂勤之意雖亘古久安可也寧必天與人之有異致乎彖辭于泰曰小往大來吉亨先言氣化以概人事否則曰匪人不利君子貞大往小來先言人事以推氣化以泰之難而能否之尤難也其觀象以垂戒者微矣

易守

卷六

否

圭

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

初在地下乃陰之本位泰初陽之升陰卽否初陰之所由升故拔茅以彙之象同陰卑承陽爲貞初陰爲陽所拔起原以承天而時行其以彙並進能常守順下之貞則吉而陰旣能順陽自相孚且得以從陽光大而亨矣按否象以小人道長爲戒而初之拔茅二之包承皆吉者坤利牝馬之貞原不禁其上行象就全卦言之以三陰有浸長之勢故惡其來爻就逐爻分之初二尙不失卑順之正故許以吉蓋陰之位有三初爲安處于卑二爲正位乎內四爲佐陽于上爻

義吉者居多他卦于二應五四承五每視初爲尤善否爲大往小來之漸初猶可以進二故以陰之能貞爲亨二不可以之三則以陽之能否爲亨陽亨卽所以亨陰其義同歸所謂爻有等故曰物也

六二包承小人吉大人否亨

陰內舍而未出故二三皆象包泰陽所以包陰否陰則自包其志也二卑奉五坤道承天象承陽大陰小中爻人位故二陰象小人五陽象大人六二柔順中正仰承九五能似畜其奉順之心而不敢稍逆爲陰之未踰其分者故在小人爲吉然柔至二位已有浸

易守

卷六

否

吉

長之勢五陽居尊以臨若悅其承順而暱之下交則致下凌上替之漸而陰且進而于陽故九五之大人當各正其位以不交而否之則上制其義下恭其職尊卑肅而道化行乃以否而能亨矣蓋天地之化必以左旋而圓運泰陽自下而上雖若陰居陽上實則陽先而陰後及九二之尙于中行六五之歸妹以祉則一交之後卽已陽上而陰下其位仍未嘗稍紊至否由泰反乃卽其志之旣交而不失夫義之常貞以凡陰之長而侵陽未有不自陽先失道而致之者故大人必以否之爲亨如六二之包承正合承天致役

之時于此能否則二五中正合德可常保其泰之成
功所以與泰之象辭同其吉亨也

六三包羞

巽為進退三行反覆象羞三處不中不正之位而介
不上不下之間欲進不決欲退不安忸怩趨起若包
含其羞忍若然此時已懷侵陽之心而猶瑟縮不敢
徑前過此不否則恣行而无忌矣

九四有命无咎疇離祉

巽陽昇陰象命疇眾也離麗也陰眾為朋象疇坤近
附乾象離陽貴象祉九四近比乎三似不能塞其進

易守

卷六

否

五

而有咎然陰之奉陽原所以受陽之命以代終而有
功者四陽承五臨三有上下之定命以制之使陰從
其令而不敢逞其志故雖近而无咎而陰之疇侶能
于此凜承不越正為以賤從貴而得麗于陽之祉祿
不可更進以自取悖上之愆也有命二字極嚴正三
四在上下之介匪人之否正在乎是陽不絕陰之生
而自赫然不可犯與泰上之自邑告命者順逆懸殊
矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休止息也陽居中正得止不往象休陽消自四而五

故兩言其亡巽為繩象繫苞叢葉也陰始生巽象苞

巽為木象桑柔木柔而苞更弱陰起至三已成木而
未盛長之象也大往小來之候陰漸進則陽日退而
失其剛德之貞五為乾之正位陽能休止于此以否
之則陽不至消陰不終長斯為大人之吉而其休正
非宴息以苟安也蓋以陰之方來每易溺于柔靡而
大人獨常深其惕厲雖居尊位而于三陰之繼進時
虞陽道之難存以為其將亡乎其將亡乎其下繫于
陰者僅若苞桑之微弱植基不厚而顛危易及所以
當休中不去使陽德之保合者常固也休義為止為

易守

卷六

否

六

息又為養凡物止則不行而息息即元氣復而能養
其義一貫休止即為乾之戰息而養則既戰而繼以
坎勞皆乾德之否也

上九傾否先否後喜

上窮反下象傾否反為泰象先後陽合陰交象喜陽
以居上塞陰為否至否極乎上則下反以傾降其否
使陽復于內而陰喪其朋然後太和凝聚而終則有
始先極其否而後乃有陰陽和濟之喜否之所以反
覆為泰也

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

坤衆內伏象萬物不通乾天下蕩象天下坤土爲邦下无剛閑象无邦言散亂也內外消長均與泰反所以否之也以卦體卦德卦象釋卦名義及卦辭

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

坤爲吝嗇象儉柔順承剛象德剛上遠去象辟柔下

卑陷象難陽貴象祿巽木進榮三四五艮止仍舍三

四成象不可榮時之方艱德不儉則危言危行必及

于難德儉而猶懷祿則浮沈取容愈非君子所爲而

易守

卷六

否

志

難仍不免故儉約其德韜晦以辟世難而不可榮之以利祿所謂天地閉賢人隱之時也

拔茅貞吉志在君也

陽貴居尊象君陰爲臣道若恣長而上凌則爲悖君然自私而下匿又爲忘君均非心乎陽者也惟拔茅以升而不失貞吉斯志在乎君順之志也

大人否亨不亂羣也

坤衆爲朋象羣陽不雜陰象不亂九五能否于上而不下亂于陰羣之中所以亨也

包羞位不當也

位雖處下而近上欲行不當陰順之位所謂匪人不利者也

有命无咎志行也

四位心腹象志乾健象行陽不生陰則所行未遂若有陰而不順其命則志反爲所抑九四有五之命以制其下正乾志所以得行也

大人之吉位正當也

乾以健行爲德而大人之吉在休否者以九五中正之位陽更不可行而去之致陰之進剝无已乃其位正當休否之時所謂君子貞也

易守

卷六

否

志

否終則傾何可長也

上窮則變象不長陽既自上否陰至其終則必傾而反下乃消息盈虛之道何可以長久也

證泰否皆是乾德泰是陽之通陰否是陽之塞陰乃乾道亨貞之異用否之時雖爲衰象而陽之用則甚大象辭不第曰否而曰否之者之字指陰而言明陽之否之非卽以衰亂爲否也否是活用字義不作板

實字解故與履虎尾同人于野艮其背諸卦名之辭例同

卦辭當以否之匪人不利爲句君子貞二字又句利

是順遂之意言否之則匪人不能利遂以進也舊解
俱作不利于君子之貞道但易辭祇有言利貞並无
不利貞亦无利不貞者貞為乾陽正固之德君子能
貞則常居九五正位匪人不能上凌何由肆其不利
于君子若君子至于不利則五位已失又不可謂之
貞矣此義之所必无也或謂作虛擬之辭言匪人恐
不利于君子之貞以示防維之意若是則但言不利
君子可矣必不連貞而言漢後學者皆誤恐正道之
有不利致或詭隨以取容或猖狂以遺世曲學異端
所以信道不篤皆由于此且使衆人反羣以守正為

易守

卷六

否

九

戒僥倖為利而人心大壞皆不利貞之說驅之也子
曰誰能出不由戶何莫由斯道也又曰水火吾見蹈
而死者矣未見蹈仁而死者也貞无不利乃天地不
易之義聖人豈虛以不利之言反為正道病哉若謂
見幾而作明哲保身君子亦有恐其不利而遠退者
不知君子當見而見當隱而隱苟當其時无非貞也
如遇陰長之時度其勢已不可有為而潔身獨善則
所謂見幾明哲仍屬君子之貞是亦利于貞而非不
利也然此亦萬无可為之時則然若否則三陽居上
九五方欲休止于正位以否之故爻曰大人吉傳曰

位正當皆言能貞之所繫至重不可遽謂之不利也
或謂易辭但有无攸利不利有攸往之語无以不利
為句末者第辭之例原非一以此匪人不利為句猶
如十年勿用三歲不得之類特他處不另見耳若无
攸利之辭乃謂其先似有利而實无利之意此當否
之陰其无所利不待言也若云不利匪人反似惜其
不利矣故曰匪人不利以明否不能進之意其義承
上否之二字仍以告陽之當用其否也來矣鮮註亦
以六字為句但其解有異耳

解者多云上下交為泰不交為否以易君道之當下

易守

卷六

否

三

交其臣此如斷章取義之意理亦可通然究與卦爻
之旨不合而其言亦有流弊譬如小人之交其上下
之親暱何曾不交或反得以交泰為藉口矣細玩象
爻當云于君子則當交于小人則當否其言乃无弊
始知象辭特加匪人二字義至深也
否之匪人與比之匪人同是六三爻位皆作非其人
解謂陰原不必否而內長之陰非其人則當否之也
此正是象辭明切示人處非衍文也
匪人不利其辭甚危陰之方長岌岌難保其不終進
但否之使不得恣意利行耳六三包羞正其不利之

情狀也

否卦六爻吉无咎者居其五而通卦无一凶悔之辭
可見否為陽德之大用序卦曰物不可以終通因泰
不可終而有否則否之非不善明矣

陰道先迷後得主其先必由陽升之而上未有竟自
能行者故初爻拔茅之象仍與泰同正猶臣之入仕
女之于歸原為立國宜家之道所以初則不必否而
亨二則能否而亨若失初二之貞同是臣而敢凌其
上同是婦而敢制其夫則不可不否而亦不能亨矣
所以惟六三為匪人以其不貞也彖辭揭出匪人二

易守

卷六

否

圭

字不但包六爻之義並與泰卦亦不相歧也

泰由否反否由泰反故初爻皆言拔茅至泰之上爻
言復隍即陰下而為否也否之上爻言傾否即陽下
而為泰也往來屈伸之用如環无端中間更不容間
斷可以悟月卦之支離矣

彖象以小人對君子乃究其終而言之則為消陽害
正之小人六二以小人對大人則第就其大小之象
言之為陰小之義未至于加大凌尊者也故能承而
吉

包羞二字乃誅心之語大凡志在損人者皆必消阻

內愧者也詩云有靦面目則不可極

易言命字之原皆從巽來其義詳見巽象乃天命之
本然具于陽初生陰之始天地萬物所以卑不犯尊
尊能令卑皆由于此蓋陰陽倒置則非命陰陽隔絕
亦非命故惟巽體為命之正也泰上陰亢曰命亂臨
二陽在下曰未順命否四曰有命姤五日不舍命其
旨一也

陰陽消長全以三四爻為界限故泰九二兼言孚食
有福勉陰之勿阻陽進也否九四兼言疇離祉勗陰
之不可復長也

易守

卷六

否

圭

疇離祉正猶婦從夫貴之義使陽盡消則陰將何所
附乎彼小人狗私誤國其意原為貪一己之福祿卒
之變亂既與而天怒人憤皆集于一身必且先受其
殃自古倖免者幾人哉正坐不悟離祉之理耳易未
嘗不為小人謀也

繫于苞桑自來解作維繫之固蓋沿陸續李鼎祚之
誤第陽繫于陰如何能固詩云女桑柔桑本皆柔象
以卦義爻象參之正是言其不固承上其亡而言唐
陸贄收復河北後請罷兵狀云邦國之杌隳綿綿連
連若苞桑綴旒幸而不殊者縷矣解作苞桑細弱最

為得之

傾否是陽自上而下即是由西而北為勞坎終艮之時所以愈極其否為先否之象至既北則將東所以能後喜也此即否卦而秋冬之義俱備烏可專為七月之卦哉

彖傳天下无邦之語須善會乃言否之時如此非謂因否而无邦也泰否彖傳俱用則是二字一氣貫下皆指示其現成體象如此耳

易守

卷六

否

畫

姜承霖校字

易守卷六

易守卷七

歸安葉佩蓀學

上經

☰☷ 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人者陽同陰也離乾因重撰本內外純乾而虛得坤柔于二離即乾陽之所發凡陽明陰暗而離之陰獨極明陽熱陰寒而離之陰獨極爻是二五剛柔雖異而實以一氣相合陰象人而陽同之故名同人謂其聯于一本而无稍間別乃傳所謂親也五位天中二在地上乾天際地寬平四達象野異為木二三四成異

易守

卷七

同人

十一

離中虛為舟乾健通行象涉大川五得正位為貞乾之同人似若專繫于二然五居上臨下遠與二合如同人于曠野之間本无私昵而道合是親則廓然大公而天下无不通達乃為亨道而自五至二中為三四所阻利于不憚艱險若涉大川以期于克濟其相同之无間如此要惟二五各處中正之位而後能去異而得同故利于君子之貞道也

初九同人于門无咎

雙扉曰門六二陰偶之象也初陽居下進同二陰而出于門剛德上進不以卑暗自固无抑于陰下之咎

矣

六二同人于宗吝

宗祖廟也離本乾體陽之虛而為陰如人之散而為

神神道為本支之所祖猶離陰仍為羣陽之所宗又

離為火主兩剛包柔為官廟故離陰象宗睽六二厥宗象同

二五既以中正相同則乾剛宜曠然无私使以正合

者无所不同若自五來二而同之于宗則就卑暱近

但為于宗之親其一家不能居高應遠如于野之通

乎天下故不能亨而吝也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

易守 卷七 同人 二

巽為伏兌見巽伏離為戈兵象戎巽為木二柔為草象莽

巽進下體之上象升巽為高三位內艮象陵離體三

位象三歲興起也離火爻上為興三處上體之下象

不興二五以中正相應九三近據二上亦欲奪而同

之而與五剛為敵故伏兵戎于草莽之中升其高陵

以願望卒以五之正直理不能爭乃潛伏至于三歲

之久而不敢興起欲行終止尚未顯肆其暴故不言

凶咎也

九四乘其墉弗克攻吉

墉爾雅釋宮謂之牆馬融云卑曰垣高曰墉也離剛

圍柔象墉四據離上象乘四位柔而失正象弗克四

亦欲同于二而為三所隔故乘其墉而欲攻之然居

失其位三阻于下五臨其上四徒困處于中故欲攻

而弗克既知其弗克而能反于義則吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

九五以中正下同六二所謂于野而亨者也故統曰

同人凡聲屬陽離火為烈陽所發又剛畫包柔成頤

口之形故離象口聲火氣噍鬱于下象號咷火聲舒

暢于上象笑陽為大坤眾為師卦反師體象大師離

目為見象遇五之同二當其為三四所隔必殫涉川

易守 卷七 同人 三

之力而後合先則憤不得同而號咷後乃忻得所同

而笑以中去兩剛之艱阻用大師以克之而始得與

二相遇其相同之誠篤如此故非乾行不能也

上九同人于郊无悔

乾天居外象郊郭外稀人之所也上高遠二欲同人

而不干人所共處之地是于郊而不得所同寡合于

物者終亦鮮累僅可以无悔而已

同人柔得位得中而應乎乾曰同人

六二居正為得位處中為得中應乎乾者五與同而

二應之也統言乾者五為乾主也以卦體釋卦名義

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惟君子為能通天下之志

乾健不息象行應二不隔象通乾天下臨象天下二五中心象志同人以離陰成卦而曰同人于野亨利涉大川者謂惟乾五中直之德能行之非坤柔之所能也文明以合其禮而剛健以致其誠九五居中得正而下應中正之二初无阿比之私君子所以為得貞也天下以私邪相合者其同必隘惟君子之貞道則光明正大合乎心理之同然而德无不合然後能通天下之志故五之同二即所以達諸天下而不悖

易守

卷七

同人

四

也以卦德爻位釋卦辭

天與火同人君子以類族辨物

乾陽合陰天火一氣象類族離明有言天火異形象辨物天為至陽之氣火即陽光之著見者天與火同氣而分體故同人之象君子以類其族之本同而辨其物之各異則萬物各同于其族羣雖分而類自合也

出門同人又誰咎也

初位內震象出出乎門以同人非執已忤物者也又誰咎之

同人于宗吝道也

吝道不亨之道也同人之道惟期德之相合初非私其所親于宗則无以通天下之志故為吝道也

伏戎于莽敵剛也三歲不與安行也

陽與陽對象敵乾為剛指九五也乾健巽順象安行三伏戎以爭二乃與五剛為敵理必不勝也至于三歲不與則久而爭心亦息尚能安于所行也安者甘心讓之之意

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

巽木下伏旁據兩剛三四五成乾象困剛復本位象反乾

易守

卷七

同人

五

為天則象則三近二尚不敢興况四隔三而欲攻之宜其弗能克也其所以尚能吉者則以四困于兩剛之間窮而自反于法則也凡人受困愈深則悔過愈速故拂意之所全多也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

直者乾之德所謂其動直也中直則精誠畢達不可撓阻故同人之先能備歷諸艱以遂其所欲同至于號咷而不顧也其言大師相遇者非謂以大師遇二乃言以大師克三四而後遇也

同人于郊志未得也

志在中而位在外欲同无人故悔雖可免而于同人之志則未得蓋陽德无取乎獨善无徒也

〔證〕同是合一不分之義如左傳以水濟水以火濟火之謂同最爲確訓乾君嚮明而離位正南其同正猶天之與日炭之與火本是一體故可云同若乾與坤異兌之陰及其餘二五剛柔相應之爻仍是陰陽二物但可言應而不可言同蓋交如夫婦之配于兩姓同如父子之原于一氣也然離上乾下又謂之大有而不爲同人者離柔在二與五剛猶屬兩人而謂之同若乾明虛五則卽是本心之神明履信思順而衆

易守

卷七

同人

木

陽无不有弗以同言也又乾離爲同而坤坎不可謂同者陽實陰虛乾陽至實而虛爲離陰則陰全順陽盡變其陰之性而與陽同坤陰純虛而實以坎陽則陽不隨陰且能孚于陰之中而爲之主此猶尊卑男女之有分所以聖人觀象設卦惟此一卦爲同人其當名辨物之精微如此
同人名卦之義解者誤以天在上而火炎上火能上同于天爲成卦之象其說本于鄭康成如此則是陰之同陽非陽之同陰與同人卦名及彖傳乾行之義相背郭氏白雲至云不曰同天而曰同人反似名卦

未確而必爲之說者由于泥象而失其理也不知易例天人並稱者以陽象天以陰象人此卦名不第言同而必曰同人正恐人之渾于陰陽之兩相同而專明惟陽同陰之理況可反其旨以爲陰之同陽乎細玩彖爻自明

同字从冂莫保切从口乾爲天離爲口似取乾天覆冒離口之形信乎制字卽原于卦畫耶

于野之象中平外寬天空地曠浩无畛域而四方之人皆可輻至而遠覽適然相會而道合者志自同是爲乾陽之大公无我胸中初非黨所欲同之人任夫

易守

卷七

同人

七

人之往來而惟其德之中正者卽契合如蘭言之密聖人善與人同斯人我與之懷與天无私覆同量所以惟九五足當之若干宗則惟親其所私之人而非其宗者卽不與同其道隘而不宏乃五陽失位來二暉就所親之象故均屬二五之同而亨吝異道蓋同之爲言視交應爲更密易例以剛下柔爲交同人似乎剛上不交然正惟既同則不待交而又有不可以下交者所以于野于宗彖爻必爲之明辨哲也
同人于野者居高覽遠惟求同乎中正之人初无成心以同二也既而惟六二爲中正之人則專心篤志

又惟二之是同而三四不得間之所以利涉大川也博之至而仍不泛密之至而實不隘卦爻大義盡此矣

凡爻辭首舉卦名皆有實義貫串如二為陰爻而仍言同人于宗則指五陽之與同可知猶云同陰于二位耳若就二言同則人字為虛設矣

初出二則于門无咎五下二則于宗吝要不外剛上柔下之定理耳

六爻惟三四爭而不同故不言同人其同人于野句本指九五而言以彖辭已見故不復言于爻

易守

卷七

同人

六

離火象口聲每兼兩象而言同人九五旅上九皆言號笑離云鼓缶而歌大耋之嗟滄沓戚嗟家人云嗚嗚嘻嘻皆然春秋傳有叫于宋太廟者曰嘻嘻出出卒有火災之應聖人以聲象火所謂前知如神自有深通乎氣化之原者然欲執是以求之則天道微而難知適足以惑世誣民夫子所以不語怪神也廣川中壘之學強以洪範春秋逐事依附以為之說理既多誣而術亦不驗其于道也遠矣

同人之理盡人皆可用故九五不專言君道而君道實已包舉如君同乎臣而夢卜旁求无不至君同乎

民而惠保懷鮮靡不周其以至誠愷悌之衷宏物與民胞之量即先號後笑之象也太凡易辭祇是設象以盡意全經皆以是觀之可也

訟九二九四曰不克訟者先未知其不可已為之而後止也故曰逋曰復既訟之辭也同人九四曰弗克攻者先即知其不可未為之而自止也故直曰吉未攻之辭也蓋弗者由于本然凡言弗克違弗遇皆是也不者出于无如何凡言不得不覲皆是也春秋于晉納捷菑曰弗克納知不可而中已也魯葬敬嬴而兩曰不克葬不得已而後止也沙隨之會晉書曰不

易守

卷七

同人

九

見公公欲見而晉不之見也僑如之會衛書曰弗遇衛失期而我亦不之待也故易與春秋義例同也于野于門于宗于郊句法一例而于字所指却不同于門于宗是由初五往六二言于野于郊即就五上本位言有于彼于此之分

同人曰三字原屬傳文剝例故程朱以為衍文王註云所以乃能同人于野亨利涉大川非二之所能是乾之所行故特曰同人曰孔氏穎達云此同人卦名繫屬六二故稱同人曰猶云同人卦曰也按彖傳謂柔得位得中而應乎乾以卦體釋卦名義原非謂卦

名專繫六二而注疏以爲恐人之歧誤其義故另加
同人曰三字以申其旨亦非无見然他卦无此義闕
疑可也

于野亨而于宗吝者卽君子周而不比也象傳補足
惟君子能通天下之志一語觀象之用乃備蓋以二
五相應之位則專是二人同心而如二五中正相應
之理則可以天下通志其取象卽二人以概天下凡
天下之同皆如二人之同耳

類族辨物四字不可分看言類其族以辨其物則物
无不各從其類也如人家子姓不一而類之原是一

易守

卷七

同人

十

族則辨其近支遠派之分又如鳥之族同爲羽獸之
族同爲毛而有異種各名之辨是也

三三
離上 乾下

大有元亨

大謂陽有者全有也與同人反覆乾離因重撰本內
外純乾而虛出坤柔于五六陽極盛而上行發爲離
光柔之虛皆本于剛之實是陽大者无不有故名大
有卽傳所謂衆也乾陽之德舒爲元亨斂爲利貞大
有如日麗中天氣嚮正南運際極隆衆美之會莫有
過于此者故直以乾之元亨繫之通之極盛之至也

初九无交害匪咎艱則无咎

二應于五三亨于天子四上皆與五近惟初居下遠
五象无交窒下不出象害初位內震象艱始進而无
交于上雖有剛德而未邀信任所行不無窒害然特
其居下之分使然匪其失道而有咎也惟當上下未
孚之日振起尤難能思其艱而奮勵知懼則終能上
進而獲交于信順之主何咎之有○比與大有皆純
言君道比一陽而有五陰衆人之象大有一陰而有
五陽賢人之象衆之比于君也卑者爲順而亢者爲
逆故初爻最吉而上爻爲凶賢之交于君也近者最

易守

卷七

大有

十一

親而遠者爲疎故初爻有害而上爻大吉易地則皆
然也

九二大車以載有攸往无咎

二位內坎坎剛行地爲車乾陽衆盛象大車二位地
上象載應五上行象往九二剛中處下有任重致遠
之能如大車以載物則當有所往以進行于五斯乘
時達道无剛抑于下之咎矣

九三公用亨于天子小人弗克

亨香
兩反

三居下體之上臣位至高象公享朝獻也兌爲巫
五成 一陰上說如奉神于幽象享天子指六五兌陰

據上又象小人九三自下而行上如藩服之公侯有
功入覲而享獻于天子禮遇至隆為天子當陽諸侯
用命之時然自三至五惟以離德成兌體則陽明升
晉乃有用享之象若三剛第用柔說以上行則為兌
陰之小人剛反晦塞于下而弗克有斯盛矣
九四匪其彭无咎

四陽並進象彭衆盛之貌當大有之時羣陽萃聚彭
彭然而來極其盛六五虛已无為穆然不見聲色之
大而九四位近勢尊天下疑凡所有之衆者皆四之
有而非五之有矣故必表而著之曰匪其彭以為五

易守

卷七

大有

主

中之盛大而于已无與焉則履盛思謙斯无盈滿之
咎蓋四非尊位大中雖大而未能有也

六五厥孚交如威如吉

自此指彼曰厥別乎其之為言明辭例也厥六五云

厥宗同

衆剛皆實象孚剛與剛合象交如離明外曜象威如
大有之時彼衆剛之來應者皆有孚誠之德六五以
乾體成離本充實而光輝誠信內彰故同德相孚交
如焉而不可間也而五之交孚惟其發以柔中則推
誠待物高明徧照而豁然共覩不待嚴切而傾心畏
服愈威如焉而不敢犯也有是德以居尊位所謂不

言而信不怒而威何吉如之

上九自天祐之吉无不利

剛居君位之上象天君本陽象以天視君則天又為
純陽之首而君以人道為陰象也祐助也上高覆五
象天祐六五之本剛中而交如為履信用柔易而威
如為思順又君道以柔承剛有謙卑尚賢之義五德
之盛如此是以上剛居高臨五為自天祐之之吉而
无以柔居尊之不利也蓋大有六五為君道之極隆
非天庥協應不足以盡之故于五爻言其德而于上
爻極其效也○鄭氏汝諧曰言五而繫之上何也五

易守

卷七

大有

主

成卦之主上其終也五之德宜獲是福于終可驗也
大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

五為君位故稱尊又為陽中故稱大上下指諸陽五

柔麗于乾中故諸陽皆應之也以卦體釋卦名義

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

剛健積中文明發外其德至矣五麗乾中得天位以
應乎天而乘時大行德位時並極其隆是以能元亨
也蓋六十四卦之中惟乾備天道之全而統六陽傳
曰時乘六龍以御天言乾之元亨也大有合君道之
盛而有五陽傳曰應乎天而時行言大有之元亨也

大有全卦之義正當乾道元亨之時故易以大有明君道所以繼天出治也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上明无不照為大有之象遏藏滅也揚升顯也休安也陽為善陰為惡離中陰化闇翳全消象遏惡乾發成離陽光大著象揚善坤陰為順乾中象天離口有言象命柔中安順象休有善而无惡者天之命故遏絕其惡顯揚其善以順天之休命乃過化存神之道也

大有初九无交害也

易守

卷七

大有

五

處下而不躁進以求交初之剛正不阿似不宜有害者也然在大有之世衆陽並進正得君行道之時而初獨无交于上志未大行則為害耳蓋凡卦初爻本以不求交于上為善故此爻特發明其例曰大有初九明惟大有之初九為然重其時也

大車以載積中不敗也

二位中實象積中乾圓无缺象不敗九二才德之大蘊蓄者深厚積于中施之无傾敗之患所以當上往也

公用亨于天子小人害也

兌柔掩剛象害用亨之象惟五之本體原為離明改三之進行不為兌晦若專以兌陰進五則為小人之悖上必窒害而不能自達故弗克也

匪其彭无咎明辨晷也

離口有言象辨離曰文明象晷分析也四之去五至近剛之承柔易亢匪其彭者乃明以辨之推有于上而不居使上下之分昭然分晰也晷與晰同明辨而又曰晷者辨之乃能晰也

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

剛誠及物象信離火爻烈象發五中為心象志離南

易守

卷七

大有

五

天位象易即所謂乾以易知也虛中共見象无備五之柔本于乾剛有信實以發在中之志故與衆剛之孚能交如也而乾之剛又因發為離柔極顯易而无深隱之備故威如而得吉也

大有上吉自天祐也

上九之吉无不利而特繫之曰大有上吉者明乎上吉之為大有也大有以五為主吉在大有之上則仍為六五之吉故其象為自天祐之也

證大有卦名全以陰中之陽為主若誤解作一陰能有五陽則卦名當為小有或為有大不當為大有矣

六五乃是陽氣盛極中間發越出來便象陰虛非以陰為主而有五陽也

八卦惟乾離合為一氣離中一陰不但非陰而更為乾陽盛極之所發者凡三陰卦雖无非本體于乾然巽兌之陰與陽為二離之陰與陽為一譬之于人巽兌為紛華色澤之繁離如文章事業之著雖皆本于人身然嗜欲由于外鑠英華由于中充故離中為陰而實非陰也同人二曰同人于宗離象曰重明麗正豐二曰有孚發若未濟五曰君子之光睽五曰厥宗噬膚草二曰已日乃革之皆本此義立象至大有則

易守

卷七

大有

六

卦名爻義全以乾中之陽為主矣

離中之陰所以異于巽兌者其理亦即卦象自然而具蓋陰消陽息陰與陽原非有兩祇陽之消散于外者即屬陰巽兌之陰發于上下則雜于偏邪離之陰發于中正則仍歸純粹推之萬事偏私即為惡而拂人之性乃陰之背乎陽者也中正即為善而與天合德乃陰之同乎陽者也同乎陽即是陽所以惟離陰為陽之盛德而與巽兌異也離象重明以麗乎正柔麗乎中正聖人反覆指示全在中正二字深闡卦象之蘊即所以直探道體之原乃天人合一者也試即

以易辭近取諸身者觀之離為目其陽明之光无所不照者以其瞳神色黑屬水本為陰象而一陰在中反為極明之陽以陰即陽也若巽陰在下則為多白眼眼之白屬氣陽光不能由中而發陰之不足實陽之不足也兌陰在上則為眇視以兌上一陰更從中陽消剝而出陽氣內耗而陰光外掩故不但多白而且眇暗也即以此推萬化皆可類觀所謂神而明之存乎其人耳

凡事陽實為有陰虛為无六五陰即是陽故其有屬之大也凡物雖有而有一之未具不可全謂之有猶

易守

卷七

大有

七

物雖无而有一之尚存不可竟謂之无離五陽德全備故于大无不有也

陽之眾盛莫過于六陽之乾却以五陽為大有者乾之六陽合元亨利貞而總舉全體其功用則隨時分見不是一時湊會至離明居上方是陽氣極盛之時眾陽一時並見如交夏離南之候陽莫眾于此時故謂之大有其實在乾卦中只當得四五爻之義所以象專言元亨也

元者善之長也亨者嘉之會也此二句正是大有全卦時義象辭專指元亨之旨大矣

初九爻辭凡三轉曲折微至真可為新進處卑位者龜鑑當與晉之初六參看

乾坎震皆可象車以震動坎行而乾則純剛為大車也與說卦傳乾震坎皆象馬同義惟艮止不取車馬象耳

二五隔位與五之應二比四者不同若非因三畫成象則亦如初九之无交故必取兌象而後有用享于五之義然兌陰由陽消出侈肆不順全違乎大有之旨故必以小人弗克析言之明其取兌象而仍當用離德也傳言小人害即无交害之害字兌陰暗晦塞

易守

卷七

大有

六

陽安能用享于天子聖言之極深研幾者微矣

左傳晉文公占得此爻有戰克王享之語乃以占事言之為君之饗臣而卦之爻位則當為臣之享君蓋先享獻于君而後有宴享也

惟陽實乃能孚而五以陰爻言孚者以六五正為剛德之極盛不當作陰爻看凡以陽孚陰為有孚以陽孚陽則為交孚爻辭深著六五之本陽而用陰故謂之交如大傳曰履信即履帝位之履言所履為信實也曰思乎順又以尚賢見其本非陰爻乃思乎柔順虛已而象為陰也細體之始可悉天人之精蘊而剛

柔不致悖用矣

爾雅釋言厥其也厥與其原可不甚分晰然細體之厥字似與乃字相近其則實指此而言書厥有恒性若崩厥角可見爻辭于大有五言厥孚者以眾剛來孚五也睽五言厥宗者以二剛來宗五也皆就離中之陰指剛言之乃用厥字他處无云厥者聖經為六書之本固必有精晰于芒忽者也

交如者陰本陽也威如者陽用陰也二義迴環故傳辭兩釋之

易守

卷七

大有

九

見春秋書法之微而顯舉如是也

惟天為大惟堯則之舜有臣五人而天下治其德化之盛可于大有卦爻想象得之

大有六五為乾陽極盛之位夫子特申易而无備之旨此易字即乾以易知之易也與大壯六五喪羊于易旅上九喪牛于易俱指離中五位而言蓋天道高明常久一以生生為德而无深隱難窺之道故其德為易而其象顯于離中者八卦惟離象以剛包柔合乎天包地之形離本純乾之體剛實內充而光輝外發為日之麗乎天中乾為天而南面向明之位以離

居之非離之代乾乃乾之至南而為離也乾惟為離而柔虛在中明坦无私乃見易之至德故乾位九五而發為離之六五則成易象離之上而為易與坎之下而為難義正相對此離中之所以有陰而无陰乾易之所以非柔而用柔也夫子發明易道精微至此又在尋常象辭之表粹難以領取矣

易守

卷七

大有

手

易守卷七

易守卷八

歸安葉佩蓀學

上經

三三艮下坤上

謙亨君子有終

謙卑下也艮坤因重撰本內外純坤而乾剛下止於三艮得乾之上剛其體最高而能處於卑地之下故名曰謙以謙而行則无事不亨而君子守之其德與福之在己者能常保而不失所以有其終也剛居三位象君子艮成終坤代終三處內卦之終象有終○馮氏椅曰一陽五陰之卦其立象也一陽在上下者

易守

卷八

十

為剝復象陽氣之消長也在中者為師比象衆之所歸也至於三四在二體之際當六畫之中故以其自上而退處於下者為謙自下而奮出乎地上者為豫此觀畫立象之本旨也

初六謙謙君子用涉大川吉

陰性柔下初位復處至卑謙而又謙象謙謙初進遇

坎出震二三四成坎象涉大川初柔極於卑順以謙

謙君子之德止於下而不敢輕進常若臨深履薄而

无失足之虞用此以上行而涉大川自小心遠害而

吉也

六二鳴謙貞吉

震為善鳴陽鳴陰和二承震後上應震前陰偶口開故皆象鳴六二柔中居正安處九三之下自得其謙故心安神暢而見於鳴以其得貞故吉也二四皆得正位而惟二言貞者二居九三之下讓功下賢尤得柔道之正也

九三勞謙君子有終吉

三為行位以艮止而成坎行震動象勞有終象與象同九三一陽為羣陰所倚剛正動行為勞而有功者乃降止下體勞而能謙君子之盛德也以此保其功

易守

卷八

謙

三

名必克令厥終而吉矣有終者據始之本有而言必有善而後見其不伐有功而後見其不德謙所以仍尚剛德也諸陰无勞不足言終九三惟勞而能謙故象辭有終之義惟三足當之

六四无不利撝謙

撝手舒布也艮為手震動上出象撝六四柔據剛上似失其謙而无所利然六四仍无不利者以四居上體之下柔順守正其進於九三之上乃所以發撝其謙德於外初非滿假以上人也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰虛象不富三剛在下鄰坤為衆坎為盜震為長子

帥師一陽五陰又成師體故五上兩爻皆取侵伐行師之象五居尊位本以剛實為富乃用柔而不自富下任九三之勞謙而用其鄰之富虛已下賢而獨任以成功其象莫宜於命將專征故利用之以侵伐不服之人則以謙道治天下而功烈愈極其隆无以柔居尊為不利矣○按居上而用侵伐乃不謙之甚者而聖人反以謙之五上言之何也一以兵為凶器而以謙行之靡艱不濟舉其效之至者而究言之也一以謙德卑抑昧者或以柔巽為君道病而不知溫恭

易守

卷八

謙

三

之至即為神武以見謙道之无可議也而其實則兵家之要無過於謙惟能謙者可以伐人自古師克在和兵驕則敗用謙之效自禹征有苗益發其義而後成湯饋葛句踐事吳莫敖小羅而死彘子輕楚而奔漢高屈禮於項王唐祖遜辭於李密羊祜施惠而吳士歸心陸贄作詔而叛軍感泣雖曲直不同正譎各殊而以謙道行兵大用之而定霸王之畧小用之而收攻取之威古今成敗之林罔不由此後之演雲鳥設奇正者亦皆附託於易然第智數之末倖克之方而所以操必勝之本者則謙之爻義盡之矣

上六鳴謙利用行師征邑國

坤衆為師動出震上象行上包五外象國坤土陰小象邑柔居上位下應九三之勞謙本以自卑之心反處至高之地欽然不安之意迫而欲宣故發於聲而鳴謙明其所處之有不得已者也夫事之不得已而後用者莫如兵尤莫如懲內叛之兵故用此鳴謙之道行師以征邑國則正其私屬之攜貳而不敢有勤遠畧之心乃不失其謙而能利也五上皆以征伐取象而位義有異五言侵伐者命討之權出自天子其行師无遠勿屆故以五用九三為天子不自用而任

易守

卷八

謙

四

將之象上言邑國者伐叛之舉近在國中其行師出於无可如何故以柔動至上為自鳴無黷武之象要之上之征邑國即五爻征伐中之一事特以上位為邑而專舉之非五上各自用兵亦非五又用上以行師也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

天道謂九三乾體三陽初動於下為震中行於內為天惟艮陽至高而進於天上故九三稱天道天道本極於光明而其照臨所及必下濟乎物而光明愈顯卦之艮在下體即下濟光明之象也坤為地道地惟

處於極卑其氣乃能上行以承天卦之坤在上體即卑而上行之象也下與卑則極其謙光明上行則極其亨天地之道无不以謙而成化人事之所以惟謙能致亨也以卦體卦象釋謙亨之義○蔡氏淵曰艮之象曰其道光明謂艮陽止乎上陰不得而揜之故光明

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也謙由剛下成卦故以外體居高為盈內體居卑為謙艮剛上覆象天道坤陰至外偶虛損上象虧盈艮陽

易守

卷八

謙

五

來三奇實益下象益謙卦體重坤象地道外坤西南陰變而消象變盈三剛成坎水流地中象流謙坤陰坎幽象鬼神陰上侵陽災眚並至復小過上六有災眚象害盈三剛富實下降於人象福謙三為人位象人道上陰肆外高亢無輔象惡盈三剛居內震往得衆象好謙三在下卦之上象尊艮道光明象光三又在上卦之下象卑艮山坎水象不可踰夫盈以滿言尙未顯見其驕且悖也然方至於盈而已為天地神人之所不容矣况既盈者之必不免於驕且悖乎故人之名位利祿苟至於盈必將自敗譬如日之中月之望水之

滴巖崖之孤峻何嘗有不善而必至於傾圮頽潰者
爲其盈也持盈者惟謙而已天道有虧盈而消息著
地道有變流而衰盛分鬼神有害福而災祥見人道
有好惡而從違異四者皆出於必然之數非謙鮮有
善其終者故以尊爲尊者夸也惟謙之尊則愈著輝
光以卑爲卑者鄙也惟謙之卑則莫能踰越光與不
踰君子之所謂終者如此蓋始若甚屈而終則大伸
者也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒字書作培

地形卑陷而其中隆起者有山則爲高爲深正以不

易守

卷八

謙

六

平而成其平者也哀廣雅云減也山高在上象多地
窪處下象寡上六艮位失剛成坤象哀三亦坤體得
剛成艮象益坎水法平地生度量象稱物艮在坤下
似山與地平象平施君子觀於謙象而裒取其多以
增益其寡所以稱量萬物之盈虛而平其施也

謙謙君子卑以自牧也

牧養也艮爲育德象牧凡人居高者任情肆意不期
驕而自驕居卑者降心抑志不期謙而恒謙初處至
卑之地所以自養其德性也牧如牧圉之馴其性者
然以用也用其所處卑位藉爲切實用力之資與復

卦五爻中以自考意同

鳴謙貞吉中心得也

本无上天之心正處下賢之位能得其欲謙之心而
无勿遂故發於中心而爲鳴也得者如欲仁而得仁
之意二在三下樂其能謙而鳴也上居三上憂其不
謙而亦鳴也樂者安之而无所强勉憂者慎之而惟
恐不足憂樂之情誠於中而發乎聲故皆本心志而
言乃性情之流露非致飾於容貌也

勞謙君子萬民服也

坤爲衆象萬民柔順象服以一身任萬民之勞而不

易守

卷八

謙

七

自矜其勞故萬民咸尊服之人道之公好也
无不利撝謙不違則也

坤道柔順象不違柔得正位成坎爲法象則四出三
上似背乎謙之準則而以順正上撝其謙仍所以順
從乎三剛而不違其至當之則也

利用侵伐征不服也

震行象征坎險象不服因其不服而後征之非驕兵
也聖人之戒深矣

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙之志慮以下人乃以柔居上而欲謙之志未得故

欽然自鳴其謙其道則可用行師以征邑國也可者
僅可於此而不乘及之辭

證謙亨以隨事言所行无不通也有終以究極言至
久无所失也

凡言利涉大川者皆欲其進往无阻之意惟初六言
用涉大川是善其畏慎而不輕進其義與利涉不同
全經惟此一語

郭京舉正云利用征伐並誤作侵字侵奪之義皆是
越已之分非君子之所行按以侵伐字義分褒貶古
無此例詩曰侵阮徂苜書曰侵於之疆皆贊美文武

易守

卷八

八

之軍司馬九伐之法負固不服則侵之賊賢害民則
伐之其義殊無軒輊左傳有鐘鼓曰伐無曰侵公羊
傳猶曰侵精曰伐穀梁傳包人民驅牛羊曰侵斬樹
木壞宮室曰伐均未嘗專以侵為貶詞則爻象之非
有誤明矣

九三不言艮山直言天道所謂乾剛坤柔艮剛即體
乎乾者也以此觀之凡卦體撰乾坤之例益明
變盈流謙揚子雲曰山殺瘦澤增高看作夷山填谷
之義與變盈意不合變盈如陽氣盛長而陰進以消
之流謙如地勢極窪為衆水所歸也

象傳天道下濟地道上行卽是以卦象名謙之本旨
象傳言地中有山則是另取平施之象故兩象不致

雜出舊解每謂山高而居地之下為謙之象如是則
地下豈復有山未免泥象而悖理觀夫子只以天道
地道明謙象正以世无地下之山而義文名卦所取
本不在地山象耳

地中有山如言室中有物者然謂其有低處便有高
處也中庸曰載華嶽而不重振河海而不洩凡山川
原皆屬地其初積塊渾成自氣之鼓盪而有凹有凸
故高山之下必有大澤若夷峻而注卑則亦適歸於

易守

卷八

九

平而已所以地中有山見稱物平施之道也
衰多益寡與虧盈益謙數句語同而取義各異象取
滿損謙益之意象言多寡均平之意故非重贅馮氏
椅曰凡大象皆別立一意使人知用易之道君子衰
多者以益寡者俾小大長短各得其平非君子謙德
之象也象與六爻全无此意按馮氏大象別立一意
之說深得聖人本旨蓋謙字正義象爻已盡此乃另
以地山取平施之象更不涉謙義也全經皆當以此
例觀之

老氏假托於易其於理欲公私之辨自不可混惟真

言用兵頗似近之如云佳兵者不祥之器物或惡之故有道者不處不得已而用之恬沒為上勝而不美而美之者是樂殺人也夫樂殺人者則不可以得志於天下矣又曰大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國又曰善為士者不武善戰者不怒善勝敵者不與善用人者為之下故抗兵相加哀者勝矣此皆近似於五上爻義而為古今善用兵者所謂行也然其本原則仍有異蓋聖人之以謙用兵所謂行一不義殺一不辜而得天下弗為者後之祖述陰謀乃專為行軍制勝之術而其心則見利而不顧義有

易守

卷八

謙

十

謙之名而无謙之實者也此又不可同日而語矣

坤下 震上

豫利建侯行師

豫逸樂也與謙反覆坤震因重撰本內外純坤而乾剛上出於四震行暢達陰氣之鬱塞者皆通故名豫而傳以為怠者謙則不自尊崇故輕豫則漸即弛緩故怠也豫非恐懼脩省之道故象辭一无亨吉无咎之辭而但曰利建侯行師者言陰之亨豫无所利而陽之由豫乃可言利也帝出乎震一陽居上為衆陰主象侯良為立象建侯坤為衆坎為盜

震為長子帥師亦以一陽帥五陰象行師蓋能以豫率衆則人皆樂奉以為君而利於建侯人皆樂為之效死而利於行師此剛德之所以不自豫而所利乃大也

初六鳴豫凶

九四震為善鳴陽鳴陰和初陰應四口開象鳴初柔居下雖有應而未交當守分而安處乃因應而攀附其上至於意滿志得而鳴以求豫小人之貪鄙至此必蹈於凶也

六二介於石不終日貞吉

易守

卷八

豫

十

二柔中立象介良為石卦以三畫為一日二在離中之位象不終日九四為諸陰所由豫初應三近五上同體惟二與四隔不相及以柔靜中正之德安止四下而無所求援其介持之操如石之鎮定而不可轉既無係戀則是非不眩於中利欲不搖於外其神清故其見明而行決幾之方動識力已定有以待終日者惟其得貞故吉也六二之貞亦非專欲棄豫而不居祇是無心於豫其行止自灑然无滯大傳所謂知幾也

六三盱豫悔遲有悔

盱 反

盱張目也良闕為觀為光明三仰視四象盱良止坎疑三位反覆象遲六三失中不正近承九四而心艷之故睢盱上視而希豫志於耽樂悔必隨之雖其欲上猶下或亦知盱豫之非尚遲疑而不往然所謂知幾者不貴能疑而貴能決若徒懷觀望之心而躊躇不舍終必暱而就之故悔仍不免也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪簪虞作載應闕疑

震陽下伏之時陰氣結塞不通及其動出於上則陽德升發而羣陰皆由之以暢遂如一人乘時大行而天下皆被和順之休故九四為由豫震往得衆象有

易守

卷八

豫

三

得解象往得衆也四多懼坎加憂為疑故又戒以勿疑坤陰象朋盍本作盍覆合也簪古作摺虞氏作載猶埴也

衆陰翕聚象盍良手震動坎水和合坤土象哉豫為人之所樂附既能使之由已而豫則從者衆故可以大有所得然九四剛未居中或未極有字之盛使於所得之陰謂其因求豫而附已誠意不屬遂生疑忌之心則人亦懷疑而解體故雖明知其慕豫而來愈勿疑貳而以忠信待之則朋之來合而為我得者不啻水土黏和之親咸相應合而無所遲疑矣

六五貞疾恒不死

六五位本不正而下近四剛當震來而知厲時深恐懼而不違自豫故謂之貞坎為心病陰多係累象疾震為反生又成坎為難生象疾而不死五陰性毗柔靡无挺特自強之節既不敢溺於怠荒又不能忘其係戀蹠然不寧之狀為貞而不免於疾者然人惟耽樂之至則死亡速及五因有疾反以有所戒慎而不至縱欲敗度故可恒久而不死也

上六冥豫成有渝无咎

冥昏昧也渝變也陰高則迷象冥卒成之終象成上窮而變象渝凡人之於豫未得則慕之既得則快之

易守

卷八

豫

三

及其得之久而習忘之則沈冥於豫反惛然而罔覺是豫之既成而不可悛改者也福過災生樂極哀至理數所極將必有渝變焉亦无可復咎矣六五貞疾是生於憂患上六冥豫是死於安樂孟子語正本於此

豫剛應而志行順以動豫

剛應者九四一剛為主而衆柔皆從之也志行者震剛動出於上而无阻也由坤而震為能順理以動人皆悅從卦之所以為豫也以卦體卦德釋卦名義豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

雷上爲天地下爲地豫之道果能順理以動雖天地亦如其所行而弗違天意所祐卽人心所向故建侯行師因民之所好而立之因民之所惡而討之无有不利也此專以卦德釋卦辭○按順以動上加豫字當逗斷若曰豫之爲道惟是順動則有如是之利耳非徒以豫樂而能致是也

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

震升爲日坎爲月震東春卦本重坤西南兼夏秋坎北冬艮東北兼冬春象四時坤順象不忒坎爲刑罰

易守

卷八

豫

古

艮止震出象清坤衆順應象民服更以順動之道推言之天地惟以順動故日月之昏旦盈虧无有過差四時之寒燠生成无有愆忒聖人亦以順動則上不拂乎民之情而民皆從於上之化故刑罰清簡而民咸服然則豫雖非義之正而當其時則義存焉其義豈不大矣哉○按象傳贊大矣哉者凡十二卦豫隨遯姤旅日時義坎睽蹇日時用頤大過解革但曰時聖人之所以意不盡言於此數卦者皆確有義蘊非漫然而贊其大也蓋易之爲教變而通之以盡利鼓之舞之以盡神六十四卦无不有時有義有用亦无

不各極其大願其時義用之正且常者觀象知理不煩言而見也惟通其變而觀之理若不必大醇事或不能盡善而天道人事有必不可无是象者然後長言之不足而詠歎之故大言義者嫌於不義者也言用者疑於不可用者也言時者時之不常而无定處者也卽以所贊之十二卦觀之豫宴安而怠廢旅窮大而失居隨以剛而從柔遯以陽而避陰姤以女而遇男五者舉不可爲義之是而值其時則當裁於非義者而見義焉義之所以大也坎處險而不出蹇見難而反止睽志孤而用乖三者舉不可爲用之宜而

易守

卷八

豫

古

值其時則當權於不用者而得用焉用之所以大也若夫頤養爲至常之道而顛與拂皆凶大過爲非常之材而撓與滅可懼難解之初旣宜往而復來又宜來而復往改草之事非已日則不孚非天人交順則不當此四者義用未嘗不具而適時爲最難故獨歎其時之大也他若剝蠱困明夷未濟諸卦名雖不善然否傾終喜剝果常存蠱則能飭困乃得亨明夷用晦未濟不窮正義用之所從出而處其時者亦有一定之道均有不待長言以見意者其餘四十六卦則每卦有不易之時有至正之義用各備於爻象之

中故皆不言也大哉之歎即所謂盡利盡神者歟
雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考
雷出地上大聲奮起鼓陰氣以上升為豫之象先王
以此知夫聲音之道之可以導和樂也故作樂以崇
隆其德而極其殷盛以薦之上帝推配之以祖考焉
雷聲象作樂柔順為德震起至上象崇五上天位象
上帝坎通幽震主器象薦坤陰自地升天象配祖考
蓋德蘊於微樂不作不覺其德之崇祖考處於幽非
薦樂則无以配帝猶之地氣伏藏於下非雷聲震動
則无以上達於天也○鄭氏康成曰王者功成作樂

易守

卷八

豫

六

以文得之者作禽舞以武得之者作萬舞各充其德
而為制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也故
孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上
帝也

初六鳴豫志窮凶也

窮猶極也初之得豫非迫不能待之時乃在初而即
鳴豫位未窮而志已窮躁競之至故凶也

不終日貞吉以中正也

中正故介如石卦之諸爻无得貞者二所以獨為貞
吉也

盱豫有悔位不當也

近乎豫而无中正之守故盱而不能介於石遲而異
乎不終日由其位不當也

由豫大有得志大行也

震動上往坎中心亨象志行以豫及人而從之者衆
故其志得以大行象傳所謂剛應而志行也

六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

逸欲者喪心之事心喪則身必不久六五乘震剛而
知危厲其中心未至於亡所以恒不死也○鄭氏汝

詣曰若人得一痼疾雖不快於已亦足以久其生者

易守

卷八

豫

七

有戒心也

冥豫在上何可長也

上窮反下象不安冥豫在上者以沈溺之深而處窮
極之時安能長享其豫所以必有變也

證舊說謂豫有三義釋象所言和豫也六爻所言逸

豫也重門擊柝以待暴客備豫也按聖人名卦義雖

无所不包而理必歸一未有歧互其旨者豫祇是喜

樂之義由喜樂必至於怠荒故序卦以為喜而雜卦

以為怠象象所言乃九四由豫之象諸爻所言乃諸

陰就豫之象其於豫之名義初无二致至備豫之豫

卦中並無之中庸凡事豫則立爾雅豫敘也郭璞云
事預備則有敘其字義雖通用而設卦之象則无此
意繫辭所云乃是以卦畫取用一奇鍵衆偶象重門
雷震有聲象擊柝非取卦名之爲備豫也又有以六
三盱遲爲兼猶豫言之者但猶豫之豫與先豫義相
似所謂猶爲小犬走必先人是也後人以猶豫狐疑
相連並將豫字解作疑字已屬誤會更取疑意以亂
卦名則全失聖人之旨矣

易守

卷八

大

盱豫但言悔者以其必當有悔不待言其有也遲則
曰有悔者以其似可无悔而終於有也大凡易言有
者皆對似无而言易言无者皆對本有而言如无咎
无悔无攸利无不利有凶有悔語例皆然
由豫大有得爻義最大而復以勿疑戒之者以其位
非中正故卽由豫而進窮其弊蓋人情於人之從已
其得之於憂患困苦中者則必感其誠其得之於安
樂富貴中者則常疑其僞以其有所利而後來若无
所利則且舍我而去故不足深信也然此心究是見
之不明量之不廣天下慕義忘私之風豈能槩責之
衆人若專以此取之則什伯人中無一一第爲一介
之有密友則可非所語於大有得之量矣

解者毋拘於四爲大臣之位五爲君位故釋五之貞
疾或爲受制權臣或爲法家拂士爻義由此扞格而
垂訓之理亦隘不知卦義有當以爻位分尊卑者如
大有六爻初二爲卑遠三四爲公卿五爲君上爲賢
此其位之必不可易者然全易如此之各指一位者
仍罕其餘則以上下遠近之次言之并有全不可繫
其位爲何人當之者蓋使六爻槩執爲六人之位則
六十四卦止于君臣六位之義而不足以冒天下之
道矣此其蔽皆沿自京房而易理至今不可明也細
玩四之由豫象辭明言利建侯則九四卽是君道以

易守

卷八

九

其進可居尊故曰建正以其未至于五也又凡獨任
勤勞爲衆人之所倚庇者亦可言由豫也至五之乘
剛貞疾因四有震來虩虩之象五乘其上自然恐懼
脩省乃其處豫之象如此非果九四實有其人爲之
迫脅禁誡而後然也貞疾之道祇是柔近震剛尙知
惕厲而不致縱恣盡人皆可取鑒不必泥爲君位之
事斯理融而義備矣
朋盍簪簪字陸氏云疾也鄭氏云速也王肅作祖威
反京房作摺荀爽作宗虞翻作戩叢合也戩猶埴也
舊讀作摺埴蒼云摺疾也摺與簪同王原叔謂卽詩

不寔字按諸說簪字皆作速字解惟虞作戢鄭氏禹
貢曰厥土赤埴墳今本作埴考工記用土為瓦謂之
埴埴之工九四一陽合衆陰如以坎水黏和坤土與
象為近又得戢二字韻亦相叶且古脂膏敗臚之臚
亦作穢穢與戢同是黏合之意虞義戢字似為近古
或因戢近戢訛摺并訛簪未可定也諸家以摺訓
速義亦可通左傳昌歎之訛為昌歎究屬未協若冠
弁之簪則承訛無疑也又李鼎祚讀作攢字形雖相
近第攢卽是合於義亦復此謹闕疑焉可也

易守

卷八

豫

三

豫也大凡荒樂既過反覺忽忽不樂所謂興盡悲來
理數自然如此審觀爻象足以醒人醉夢矣
成有渝不當作能改過則可无咎解豫是怠荒之義
雖一刻不可留戀所以必不終日乃為貞吉六三吁
而尚遲卽難免悔況至已成豈可復改爻言有渝无
咎乃是樂變為災欲改無及方見儆惕之義與大過
過涉滅頂无咎義同言過无可補也
彖傳推言豫道之大極於天地聖人然祇以順動二
字反覆言之以卦義之善專在乎此否則豫樂非所
以垂教也

兼山郭氏曰大司樂以圓鍾為宮雷鼓雷鼗孤竹之
管雲和之琴瑟雲門之舞於地上之圜邱奏之圓鍾
交鍾也夏時二月律也又祭義禘有樂而嘗無樂以
見先王作樂之道因雷之收發其微如此

凡三位為將行而未上五位為已行而居尊惟四正
為行上之時故履否睽未濟之剛居四位皆曰志行
而豫四為衆陰之所由豫則獨曰志大行

公羊傳孔子欲作春秋卜得陽豫之卦宋氏云夏商
之卦名王氏易辨云舊易豫上原有陽字如習坎類
而周易刪之其說皆不可攷按豫上加陽字於義无

易守

卷八

豫

三

徵非習坎可比且易例每用大小字代陰陽無直用
陽字者謂以陽豫名卦恐未必然也

易守卷九

歸安葉佩蓀學

上經

震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也震兌因重撰本內坤外乾而乾之上剛來於初坤之初柔往於上易道陽先陰後陰當隨陽不當隨陰而有時乎隨之者所以盡變通之利而不專執其常傳所謂无故也隨以趨時適道必其可以大亨仍利於得貞乃為无咎有一不善而隨未可輕言矣春秋傳魯穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之

易守

卷九

隨

豈隨也哉深得卦辭之義

初九官有渝貞吉出門交有功

陽為君陰為民初剛在下象官渝變也剛上反下改其常德象渝二柔居正為貞艮陰為門二三四二偶雙扉象門震初動往象出剛下於柔象交震行上進象有功官為制事宰物之主不隨物而遷者初九乃下而隨柔於官之道為有渝變惟所隨為中正之二得貞而非詭隨故吉且剛本不可下伏初隨而動則能出乎二柔之上進行无阻其象為出門以交而能有功是剛之來而下即所以往而上故雖有渝而能

吉也爻言貞吉即卦之利貞有功即卦之大亨初為成卦之主故全舉象意

六二係小子失丈夫

陰屬於陽象係言繫屬也艮止不行象失猶舍也初剛在下象小子五剛在上象丈夫二與五應本當係五因九五尚未下交義不可以上干初九近得所從志不容以他適故係初小子而失五丈夫惟二能得中正之道故也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

四剛在上象丈夫初剛在下象小子巽為近利三四五成

易守

卷九

隨

二

巽故三象求得四象有獲柔承剛下為貞三與初同震體而初剛又下而隨柔似六三亦有係初之義因初已為二所係既不可違與相爭九四上无所隨而下平於三自不當近而相背故係四丈夫而失初小子然隨以剛下柔成卦故二上之柔皆待剛之來隨三獨巽順於四下而為剛所說比是隨之有求於上而能得所欲者也因求得而有隨則涉於利欲之私雖居下未失為貞而久恐漸恣故當居守其卑順之貞道則利也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

剛以下柔為隨四在三上似无下隨之義然四近三之巽順而說從之則柔且得交而上進故亦謂之隨陽實為富六三求四為得其利故象有得陰虛惟以身從陽九四比三為得其人故象有獲春秋傳器物曰得人畜曰獲是也隨而私有所獲雖剛上本貞而暱情徇利於義為凶然隨時本以濟事非謂剛之不可以有獲也特視其所以獲者如何耳苟其中有孚誠之志交以道義之正因以應務立功所獲愈光明而无私則又何咎之有四雖剛實而非中故戒以孚陽雖處上而不正故戒以道成艮雖光而體兌暗故

易守

卷九

隨

三

戒以明在道即卦之利貞明功即卦之大亨以四之交義最易有咎故亦全舉象意以示戒

九五孚於嘉吉

五剛中實為孚陰陽好合曰嘉如嘉禮嘉耦之義謂相匹之美善也九五有剛健中正之德必無以暱比為隨者故其隨乎上陰乃中誠孚合於嘉配所以吉也

上六拘係之乃從維之王用亨於西山

拘專執也維以繩匝物也柔艱外包象維王指九五兌為山陰上說象享兌方象西陰為神道神高在

上象山謂西方名山之神也卦之柔爻有三二舍五而係初三舍初而係四皆擇於兩有所係之中而始從於一惟上陰更无他係而專在於五為拘一以係之象係之既專乃從而周衛維持之五上相隨之誠篤如此其象求之人事中而无以擬其用也惟王者用此以至於西山則以中正誠一之德懷柔喬嶽而鬼神无親惟德是依乃極其眷顧之隆一如係維之固五與上相隨之用可觀此而得之矣

隨剛來而下柔動而說隨

易守

卷九

隨

四

隨之成卦自乾剛來而下於坤柔而其卦爻震下於兌初下於二五下於上无不以剛隨柔三四亦近比而各相隨其德則震動而兌說有動往從人說以相與之情卦所以為隨也以卦體卦德釋卦名義

大亨貞无咎而天下隨時

隨非守已持正之道而不能不有隨者為其時也時之所在易於溺情而徇俗若亨而不大則枉尋直尺雖有小亨而不可隨也或亨而失貞則枉尺直尋雖有大亨而亦不可隨也故必能大亨且貞而无咎而後天下之事始可以隨時矣傳併彖辭為一句而天下隨時順貫而下正見天下雖有當隨之時要必盡

善无弊而後可隨不可托於因時而失道也
隨時之義大矣哉

以剛隨柔本失常義若時處當隨而能不違時復不
失義是惟可與權者能之其義豈不大矣哉

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷主奮發澤主收藏澤中有雷是雷之動性隨澤以
伏即仲秋雷始收聲之象也震東出日而沒於兌西
象嚮晦巽爲入艮止不動象宴息君子以明動晦休
故嚮晦則入內而宴安息止所以順天時也卦取動
而隨物之義大象又取隨時不動之義象本另舉一

易守

卷九

隨

五

意不與卦旨同也

官有渝從正吉也出門交有功不失也

官而有渝本失其職從得其正所以能吉出門交有

功則剛不抑於柔仍不失其剛德矣

失丈夫弗兼與也

應爻爲與既係於初義必失五弗兼與者從一不貳

陰之貞也

係丈夫志舍下也

下謂初也原其志爲舍初則知係四之有所求矣

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

獲其人以自私義必有凶惟有孚在道以能明而有
功則可无咎也凡據所獲以便己者必曖昧惟恐人
知藉所獲以濟世者自光明无不共見故有功則明
也

孚於嘉吉位正中也

由九五之位居正得中故雖隨上陰而所孚无不善
也蓋陰居極上爲悖本不可隨居上而爲兌說之陰
益不當隨然爻位以剛下柔則時所當隨又近而相
說則情所必隨而以九五之大中至正則所隨必无
不善故即九五爻位可斷其孚於嘉而吉也

易守

卷九

隨

六

拘係之上窮也

上陰无所應於下无可求於前其位已窮而更无所

係故拘係乎五也

證豫曰利建侯行師者偏辭也偏有所利則其餘皆
不利可知矣隨曰元亨利貞无咎者備辭也備而後
无咎則缺一焉而即有咎可知矣

左傳載穆姜語直以元亨利貞爲四德蓋文言首二
節原係文王所釋乾卦彖辭以爲凡例而周時傳習
其語凡遇此四字俱作四德解如子服惠伯釋黃裳
元吉亦云元者善之長可敬也自夫子專以四德屬

乾餘卦為大亨而利以貞義始分晰而四德之義仍括其中鄭康成註此卦亦仍以四德分言則又知依舊解而未得孔子之旨者後人反以文言四德謂文孔各自立說則益昧其初矣

三陽隨陰皆為官有淪因初為剛來下柔之主故首發明之實冒全卦而言出門句則專是本爻象

易例應爻最重故凡爻之舍應而取比者必明其所以不取應之象隨之六二中孚之六四皆然其餘可以類推

以初為小子以四五為丈夫惟程朱最為得解或以

易守

卷九

隨

七

五為小子或以三為小子均無當也

曲禮曰女子許嫁纓鄭注婦人有纓示繫屬也杜預釋例曰婦人無外於禮當繫夫之謚以明所屬爻辭

以剛隨柔曰交曰孚以柔從剛但曰係其辨極嚴蓋剛能合柔以有為柔但依剛以為主也

有孚在道乃所以明功即亨由於貞之義故傳以明功承上句意

易立象以盡意故卦爻必取象獨至五之隨上則无象可擬蓋凡五承上為尚賢而上陰不可以象賢上比五為天祐而上陰又不可以象天若女子小人之

象則非中正之所隨者五爻因其既无是象故直以理斷之則凡事屬陰類而能隨之盡善者皆可謂之孚嘉初非專指享山之事也至上爻因既有是理而必以其象明之則陰道居五上而係眷无私者惟有享神之事合於斯象亦非竟以此概乎嘉之用也苟得其理則不執乎象而實不離乎象所謂神而明之存乎其人者此耳

上爻取象第因幽陰處高而象為山推之百神之職皆可類觀不必用享之專在山也山又以兌屬西方而象為西推之五方岳鎮皆可例舉不必享山之專

易守

卷九

隨

八

在西也此與益二之享帝升四之享岐山同是就爻取象並無實事而先儒或以為太王或以為文王又以為享祭山川之占均非也

易之取象極變通又極精切隨之上六兌陰在君位之上故概言西山乃天子所祭之名山也升之六四兌陰在君位之下故指言岐山乃諸侯封內之山也

爻有上下故山有大小皆確按爻位言之又以見所示之象不必泥而所定之位必不可紊也

初與五本以剛下柔為失義然二五皆得正故隨二隨上而皆吉三四本不中不正又以柔下剛為得

貞故隨亦无咎六爻无不以得正為重天下未有舍經而能權者也

初隨二因二之中正而知隨之貞五隨上又因五之中正而知所隨之嘉一則審諸人一則視之已猶之觀其所主觀其所為主之法

郭氏舉正謂大亨貞无咎句脫利字謬

天下隨時王肅本改時作之遂與卦旨相悖不知剛來下柔專是言我隨物不是言物隨我卦爻均非有兩義也

義用皆因時而起而隨時之文本相連故他卦曰時

易守 卷九 九

義時用此即順其文曰隨時之義聖言取其理達辭明而已不沾沾求合於句法也王肅本改作隨之時義不必從也

傳言不失也辭極淺而義甚深訟九四渝安貞剛變柔而不訟隨初九交有功剛下柔而能出皆以剛德幾失而能不失故以不失明之正對渝字而言也凡傳內未失不自失等辭俱當以此參之

後漢書註高堂隆曰聞之先師物无也故事也雜卦傳隨無故也豐多故也二故字皆當作事字解蓋隨人則無專主之事窮大則有多事之擾正與卦義為

合且隨則无事亦與蠱則有事反覆相應也

三三 巽上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱虫敗物也與隨反覆巽艮因重撰本內乾外坤而乾之初剛往於上坤之下柔來於初剛止无為而柔巽不果因不事其事而致萬事之墮壞如疾之害身蠱之蠹器故名蠱而傳以為事又以為飭者事既壞則當振飭而有事也元始也蠱之時因惑溺廢事而上下之志不通故首當有以亨通之利於力濟艱阻若涉大川之健往巽木震行三四五以出兌澤二三四成

易守 卷九 十

兌涉川象也甲者辰首之名氣化生成以十干紀歲時甲木暢達為物之始庚金斷草為物之終巽體坤元為至卑易撓之陰蠱卦巽柔在內則疲靡不振而無以作始利用剛德以始之巽卦重巽在外則優柔不斷而無以成終利用剛德以終之剛者乾也乾知大始為木果象甲之能始乾變用九又為金象庚之能終陽象日自巽東南至乾西北前後各三位象先後三日其必兼言先後者八卦之用惟乾用終知始故以先後象終始也蠱巽二卦以巽陰之無始無終非乾道之剛健中正不足以救陰柔之敝故皆以乾

為象蠱之將終事常有始而未始之先必盡去陰惡之恣溺如甲木之質幹堅凝而後足以堅固故溯三位而用乾之嚴毅以持之不撓既始之後必大振陰志之凝懦如甲木之乘時勃發而後足以奮興故仍歷三位而用乾之剛果以行之不息如是以殫涉川之力而蠱乃能元亨矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

巽木艮堅象幹木本之強力而能奮達者也上剛位高象父卦以剛上悅柔成蠱故象父之蠱言由積累以貽患其致疾者深也剛去至上而柔來居初象有

易守

卷九

蠱

七

子父故曰考者成終之稱自初至五皆子幹父蠱而初子正繼父往之位與上剛遠不相及若父故而子承之者故獨稱考考雖貽蠱於後人而子能幹之則克繼其事而无咎然初柔恐不克負荷故能危惕不違則終得吉也○自剛下成隨反覆為剛上成蠱卦體從上而下觀剛止不動而悅惑巽順為養高逸豫睚比諧媚之象故卦名為蠱六爻自下而上行巽陰始生而暢悅震奮以極於堅實如繼體復興厲志有為之象故自上九而下由初至五皆為幹蠱卦材主靜而爻變主動觀象之用異也然初柔為生陰之始

可以言有子而巽懦恐不足為作事之始故象訪以甲用三日爻戒以厲乃无咎其義一貫也

九二幹母之蠱不可貞

上剛為父則五柔承上為母二與五應故象幹母之蠱陰之致蠱暗於理而蔽於私本以優柔而長慝二之進幹有不可更以柔正為貞者惟九二以剛處柔幹之得中而盡善蓋因其不可貞而不貞即所以為貞也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

易守

卷九

蠱

主

三位應上故為幹父之蠱頻巽不定故小有悔震行能決故无大咎以三在反覆之位故也

六四裕爻之蠱往見吝

四五與上同體故皆象父蠱裕寬益也兌悅徐緩象裕乘震動起象往艮止光明象見六四純柔无為當積蠱之後而仍以悅豫處之是不能幹而反益長其蠱者也雖欲往而有事而怠緩不振艮止於前卒見其吝而不能行矣

六五幹父之蠱用譽

柔能順剛象譽凡事順則不違則無過可議所以有譽也六五處剛中之位其才足以幹蠱而有餘而能

用柔以承上剛德充道洽純懿中和用以克成令譽
斯為幹之至善者也

上九不事王侯高尙其事

五居尊象王三成震象侯上九近五而不承敵三而
不應出止卦外象不事王侯上位高象高尙艮上本
象父之成蠱者而蠱亂无義可言惟剛正處外自有
獨善其身之象故別以高尙其事言之蓋天下壞亂
之時在事中者宜竭力以濟艱必以國事為家事在
事外者宜潔身以遠引不以世事累身事皆示人處
蠱之道也

易守

卷九

蠱

主

剛上而柔下巽而止蠱

乾之初剛極於上而坤之上柔下於初二體艮剛在
上巽柔在上下隔塞而志不通庶事必至於廢弛
其性情則巽順以就惑溺而情止以樂因循縱恣偷
安未有不至於亂者卦之所以為蠱也以卦體卦德
釋卦名義○蘇氏軾曰器久不用而蟲生之謂之蠱
人久宴溺而疾生之謂之蠱天下久安无為而弊生
之謂之蠱

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

艮光下覆象天下乾為治巽進上行象往震動奮起
象有事乾為天謂乾行也蠱之時天下大亂能有以
始亨之而天下即可轉亂而為治也往而有所所以
起無事之微也艮陽至上而終而巽陰不克有始惟

用乾甲之剛制其終以盡去玩弛之積習則以震動
奮興為之創始乃天之所以健行成化者故有取於
先後甲之三日欲人之法天德以拯亂也

山下有風蠱君子以振民育德

山靜止而風動發為蠱之象君子以之為治人修己
之道振動其民使不習於逸諺如風之披拂庶彙也

易守

卷九

蠱

主

涵育其德務益底於篤實如山之養成材用也

幹父之蠱意承考也

初柔內動象意居下繼上象承考之致蠱必有賁志
於不及幹者故幹之不承其事正所以承其意也
幹母之蠱得中道也

道者正也以純柔不可貞故得中乃不違乎道也

幹父之蠱終无咎也

方幹不免小悔既幹則終无咎矣

裕父之蠱往未得也

志欲往而才不逮也

幹父用譽承以德也

剛位用柔象德承謂承上剛也六五非柔不能事者因承上以德而无用剛之迹和順不悖故見其為柔也

不事王侯志可則也

艮闕居高下所觀法象可則出處因時不降其志故可以為法則也

證春秋傳曰疾如蠱淫溺惑亂之所生也於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也蠱字義類莫備於此其釋卦亦最簡盡蓋

易守

卷九

蠱

五

蠱木是虫名說文援易傳曰蠱事也則是治蠱之道盧氏曰不事事也則是致蠱之由均非正訓蠱字尙書大傳曰乃立五史以書五帝之蠱事伏曼容以為太古之時无為无事也案大傳所謂蠱事者殆以五帝荒遠其事日久廢壞乃書之以備攷監猶修廢舉墜之意耳非謂五帝即有蠱事也若以為太古无為則又有何事可書伏說其猶習於漢時黃老家言者歟
涉川三句皆祇申明元亨二字之義涉大川亨也先甲後甲始亨也

乾戰西北所以息四陰之終而作三陽之始故萬化之終始必歸於乾餘卦則皆稟乾令而分運於中者惟巽為陰生之始位居東南與乾遙對陰始既不克有終而陰又無能自始故八卦中惟乾為有終有始亦惟巽為無始無終者造化循環之鍵鑰也蠱之先甲後甲傳明言終則有始巽之先庚後庚爻明言无初有終二卦皆由巽在內外起義而言甲於象首以見其當始言庚於五位以見其當終聖言已直揭其奧則甲始庚終烏可舍乾道之大而別求巽說哉或問蠱巽皆無乾象可以外取諸乾曰乾坤為易之

易守

卷九

蠱

末

門凡卦無不用其德猶之用九用六不必其卦之顯有乾坤也如易惟九五為乾之正位故得稱大人巽之利見大人有九五即是位乎天德之乾故庚象於五爻實指之蠱諸爻無九五故甲象於象首渾舉之而夫子釋傳則曰終則有始天行也終而復始乃乾戰之時故曰天行明其為乾之行事也然則以庚終甲始為用乾道聖人已不啻明切舉示之矣
蠱自隨之震下反覆為艮上是終也終止則亂而巽內不足以振始故甲用資始之乾所謂終則有始也巽卦陰先居內是無初也陰道先逃後得主可以无

初而不可無終故上順於九五之大人而庚用貞終之乾是无初有終也蓋先甲後甲為乾之元亨陽之有始也先庚後庚為乾之利貞陽之有終也故蠱象曰元亨巽五日貞吉

蠱之艮止於上而巽入於下直是陽終陰始所以極亂惟用乾甲則能終陰始陽所以元亨至巽卦上下皆巽則是陰始陰終而實無始無終故用乾庚以終之既有終則自能有始矣大抵天行氣化全在能以終為始此乾道之所以變乾行之所以戰乾元之所以用九也

易守

卷九

蠱

七

乾德之始本為震然震為萬物之始出而終陰以資始者必用乾非乾始於消息之會則震亦无物可始也乾德之終即為艮然艮為萬物之成終而戰陰以有終者必用乾非乾終於絕續之交則艮亦无物可終也乾道握其終始之主宰而後艮震以次效其終之始之之用明乎此則甲始庚終之象洵非乾莫屬矣

器之蠱者必毀疾之蠱者必亡聖人明天下壞亂之象而名其卦曰蠱復告以治蠱之道曰終則有始此時必有撥亂反正除舊布新之全力方足以終而復

始由天行言之則正為戰乎乾之時也故甲象非乾不足以當之朱子亦云似漢唐之衰到那極做大壞時則將復興亦此意也

象傳言天行者祇三卦蠱與剝復是也剝陰長至五而陽順而止之以息其消是乾之戰陰以終也及窮上反下而陽復極震動進往之勢是乾之終陰而始也蠱則亂極而治即是由剝而復必用乾之終而有始故三卦皆曰天行乃實指其為乾之所行也不曰運而曰行則天德之全體大用併用力於此時非第謂運數之適然也

易守

卷九

蠱

六

乾坤之氣遞分三用而初氣實為之統貫如陰長之卦必言剝牀貫魚拔茅告命皆自巽陰積算猶乾為君道而主器建侯統寄於震陽也蠱下无始巽上无終則天道人事幾於滅熄皆由巽陰撓敗之故非用乾无以反正其不直言乾而必取象於甲庚三日者甲庚以明始終之象三日則明其皆由巽位起數而以先後體乾之終始凡作事輕率则无成必先之後之以凝固其力惟乾以終為始而自巽至乾適前後各閱三位故備舉先後三日言之也

甲庚之義舊說不一大槩皆從干支布算各抒新意

峇採數說以備參攷○李氏鼎祚引子夏傳云先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也案甲之先後六辰與終始天行何與其為偽書無疑矣○馬氏融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲所以十日之中惟稱甲者甲為十日之首蓋是造事之端故舉初而明事始也言所以三日者不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使百姓遍習行而不犯也案甲為事始之義是矣然甲為東方而以艮巽之中取之則庚在西方而巽卦並無坤乾何也○鄭氏康成曰甲者造作新令之日甲前三日取改過

易守

卷九

蠱

九

自新故用辛也甲後三日取丁寧之意故用丁也其說朱子取之本義云先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端後事方始而尚新然更當致其丁寧之意先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後朱子又云看來又是設此為卜日之吉模樣丁寧辛皆是古人祭祀之日但癸日不見用處案鄭氏之說是聖人立象直以甲庚為丁寧癸隱語豈其然乎則何不竟以丁寧為象也其於終始之義仍无切實處即朱子似亦不以為定論也○虞氏

仲必曰謂初變成乾乾為甲至二成離離為日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後无妄時也易出震消息應乾坤乾為始坤為終故終則有始震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離為日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終案乾甲震庚本襲用京房納甲之法而以蠱巽二卦逐爻任意變去必使之為乾震而後已則六十四卦何一不可變為乾震而用甲庚象乎此最為逞臆而不

易守

卷九

蠱

辛

顧者其於卦旨之是非更弗論矣○王氏輔嗣曰甲者創制之令創制不可責之以舊故先之三日後之三日令治而後乃誅也因事申令終則復始若天之行用四時也申命令謂之庚以正齊物不可卒也民逃固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无咎怨矣甲庚皆申命之謂也案漢制以創令為甲而申命非申酉之申何以謂之庚且云甲庚皆申命之事是甲亦庚庚亦甲也二卦之分取何義又卦中初未有犯令誅民之意何以及之皆所

謂河漢其言者也。○程傳曰：甲數之首事之始也。治蠱之道當思慮其先後三日，蓋推原先後為救弊可久之道。先甲謂先於此，究其所以然也；後甲謂後於此，慮其將然也。一日二日至於三日，言慮之深推之遠也。究其所以然則知救之道，慮其將然則知備之方。善救則前弊可革，善備則後慮可久。此古之聖王所以新天下而垂後世也。唐者變更之始也，十干戊巳為中過，中則變，故謂之唐事之改更當原始要終。如先甲後甲之義如是則吉也。案程子專就甲始庚更字面疏解，其以唐為發號施令之事未免與

易守

卷九

蠱

三

有終義隔闕然能不襲納甲不雜先天其言尙不甚支蔓特無以深探其原耳。○張子橫渠曰：後甲三日成前事之終，先甲三日善後事之始也。剛上柔下故可為之倡，是故先甲三日以蠲其法，後甲三日以重其初，明終而復始，通變不窮也。至於巽之九五以其上下皆柔，故必无初有終，是故先庚後庚不為物首也。案蠱以艮巽致亂，則非以剛上柔下為能倡始也。巽陰利見大人以斷草，則非以九五為讓始而无初也。益甲庚所以治蠱，巽之弊非謂二卦自具甲庚之川也。○蘇氏子瞻曰：陽生于子，盡於巳；陰生于午，盡

于亥。陽為君子，君子為治，陰為小人，小人為亂。先甲三日後甲三日，則世所謂六庚也。甲庚之先後陰陽相反，故易取此以寄治亂之勢也。先甲三日子戌申也，申盡於巳而陽盈矣，盈將生陰，治將生亂，故受之以後甲後甲三日午辰寅也，寅盡於亥然後陰極而陽生，蠱无九五以幹之則其治亂皆極其自然之勢，勢窮而後變，故曰終則有始，天行也。巽則不然，初雖失之後必有以起之，先庚三日午辰寅也，後庚三日子戌申也，庚之所後甲之所先也，故先庚三日盡於亥，後庚三日盡於巳，先陰而後陽，先亂而後治，故曰

易守

卷九

蠱

三

无初有終，案陽生子陰生午之說本非至論，卽就其說亦祇以建子建午之月言之，或以一日之子午時言之，亦可。乃甲丙戊庚壬五干所同，未嘗必於甲庚所值之子午而後陰陽生也。今如蘇說而以時計之，則是兩日半一生陽，兩日半一生陰也。若以月計之，又是兩年半一生陽，兩年半一生陰也。有是理乎？復以子戌申之在秋冬暮夜者為陽，盛午辰寅之在春夏旦晝者為陰，盛是與天道正相反也。且謂先甲為亂，後甲為治，更失卦義，其亦偶眩於六甲六庚之日而未暇致詳者耶。○吳氏澄曰：此筮日之占，漢書武

紀元鼎五年詔曰先甲三日後甲三日丁酉拜貺於郊註云先甲三日辛也後甲三日丁也曲禮云內事用柔日辛丁皆柔日也然朱子嘗疑祭日不見用處且蠱巽二卦何以忽及筮日之占毫無理致殆襲鄭氏而尤膚淺者歟○熊氏朋來曰蠱隨相伏蠱之陰隨之三陽伏焉蠱初爻變大畜則內卦為乾先甲也至四五爻變无妄則外卦為乾後甲也巽震二卦亦相伏所以言庚者震庚也蠱隨反對以卦之全體得乾故言先甲後甲於彖辭重巽伏震先庚也九五變則三至五又互震後庚也周公因蠱之乾甲紀巽之

易守

卷九

蠱

蠱

震庚巽九五變為巽之蠱蠱六五變為蠱之巽庚甲相直巽蠱相入特于五爻言之也其說何氏楷取之按此亦仍襲虞氏納甲之法而尤為疎舛如以巽之伏震例蠱則蠱之伏隨乃震兌也非乾也若以蠱之陰爻變陽例巽則巽亦當變乾而无震矣皆任意揆配而究無的解者也○胡氏炳文曰蠱由巽艮而成當從巽艮看先天甲在東之離由甲逆數離震坤三位得艮先甲三日也自甲順數離兌乾三位得巽後甲二日也文王發先天於彖周公發後天於爻故取後天艮巽三卦其方為庚巽體无艮九五變則為蠱

故特於爻發之案蠱何以當用先天巽何以當用後天不可解也巽艮顯為重卦何以必從甲庚而起不可解也因重巽无艮而強變五爻以求合則蠱六五奚獨不當變巽邪均不可解也其於始終大義則愈遠矣○來氏知德曰文王圖艮巽夾震木於東之中故曰先甲後甲言巽先於甲艮後於甲也伏羲圖艮巽夾兌方於西之中故曰先庚後庚言巽先於庚艮後於庚也先三後三六爻也案來取甲義畧本馬氏而又附會先天以配庚字其視雲峯胡氏之說則移東換西猶之朝三而暮四者也易解至此滋惑

易守

卷九

蠱

蠱

矣○毛氏奇齡曰蠱以甲木為主木可以克土則用木之剛而去土之柔巽以庚金為主木為金所克則去木之柔而用金之剛先甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁也先庚三日丁戊己也後庚三日辛壬癸也甲去戊己庚去甲乙凡以惡其消之也案辰周於十安可去一如謂用木去土用庚去木則是丙不用庚辛壬不用丙丁亦可言也據術士生克之說以設易抑又出圖識下矣○官舍鮮藏書未及博稽衆說偶採數家本不必僭加剔抉以蹈伐異之嫌因易理如天高日遠設者扣槃捫燭易於眩似為真而微言

終晦故不得不一一探索以求其是歐陽氏有云世無孔子久矣六經之旨失其傳其有不可得而正者自非孔子復出無以得其真也今以末學之一得附諸家後其為不得親炙於聖人者均也庸能必天下後世之是此而非彼哉惟信諸道而已故備錄之以俟夫有道者正焉

盥是治亂一大轉關而彖傳曰盥元亨而天下治也一若治之甚易者何也蓋天下當壞亂之極人心望治若救焚振溺得其人而拯之尤易為功故一亨而无不治孟子所謂猶反手者也

易守

卷九

盥

盥

二應五為幹母至五爻則不言為母而仍以承上取為子之象上為父盥而五又以順剛取用譽之義爻辭極為變動不居總以盥亂本象不得示訓故也

易凡言譽者皆主柔順剛而言以柔本不能有為順剛則得主成功故名譽歸之如盥五旅五皆順上剛曰用譽曰譽命蹇初順三剛曰來譽豐五順四剛曰慶譽至坤四純柔則曰无譽大過九五以剛得柔則譽反為之損全經義例皆同五之用譽非謂應二取多譽之義也

德本屬剛而其象則似柔以其和順積中渾然粹美

不見剛猛之迹書言文王之德徽柔懿恭詩言仲山甫之德柔嘉維則溫溫恭人維德之基即其象也故易於訟六三曰舊德小畜巽陰曰文德盥六五曰承以德益九五應六二曰惠我德皆取其為柔象也

幹盥貴剛而五取柔德者蓋惟承以德則仁聲義問躋一世於和平纔可言天下治六五所以用柔象也要之德固非真柔五之用譽亦非真用柔道其以柔承上剛者乃是事事順天理而當人心即是順剛之柔此與大有鼎於五爻均以剛中為本而取象於柔也

易守

卷九

盥

柔

无事為盥有事為幹上九不事王侯自有介然特立之志不事即其事也故又曰高尙其事

卦名取物象者遯豕大壯羊中孚鳥卵小過飛鳥諸卦无不象其物宜盥為盥象以卦畫觀之一奇為首二偶承之若四足又二奇為身一偶承之若二足稽諸人物羽毛之有足者率止於二與四其足之多者必虫也若蝗螟蠅蟀之類四足在前二足在後正與六畫相肖殆亦所兼取也

傳云風主蟲說文風動蟲生故蟲八日而化趙古則曰凡物露風則生虫故風從虫案風雨皆是陰氣陽

升陰而上和則為雨陽遏陰而下噴則為風雨多則潤風多則燥潤生草木燥生蟲豸故歲旱多風則蝗出害稼皆是此理蠱卦艮陽亢於上巽風散於下適合旱風生蟲之象故卦名取蠱亦通乎氣化者也巽順則諂良止則媮上媮怠荒而下恣鼓煽未有不戾成蠱者若許昌之廢見於山陽金墉之害貽於懷愍房陵禍貽於顯慶內禪變訖於靖康莫不由父之孽至子而發若紆其期實厚其毒故爻詞必以父子言之聖人就卦及立象而千百世下禍變迭形不出數畫之中單辭之內所謂神以知來者豈假術數也哉

易守

卷九

蠱

毛

傳言剛上而柔下與恆象同而卦義異者恆之剛為震動蠱之剛為良止震剛在四為用事之位良剛在上為事外之位止而无事所以成蠱也

易守卷九

姜承需校字

易守卷十

上經

坤上

臨元亨利貞至於八月有凶

歸安葉佩蓀學

臨

臨監臨也兌坤因重撰本內外純坤而乾剛浸長于二剛之自下而進上即為自內而御外據方來正盛之勢以前臨諸柔故名臨而傳以為大者剛長則柔自消如日升川至其勢浩乎莫之能禦故大之也剛進則能大亨而必利以貞者剛以行上為正故亨由於貞也至往而至也月者陰象臨之九二自三至上

易守

卷十

臨

一

歷四位反覆自觀初至四又四位至於八陰則柔長而剛復消故有凶因盛而戒其衰所宜慎之於早也初九咸臨貞吉

咸同也感也物相感則能同也初應四二應五剛下於柔而相交此感彼應以進而合同於上故皆象咸臨初處最卑不可抑于柔下故能進則得貞而吉也九二咸臨吉无不利

剛長至二能上感於五而臨之則漸長不已可進於中正之位故吉而隆然日上无不利於進行也初居極卑惟恐其不正故言貞吉以戒之二已能長則行

無不正故直言吉而又以无不利勉之總欲剛之上長也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三柔兌說象甘二剛震來二三四成震象憂六三柔處剛

位密近九二而晏然不知自奮第甘悅以為臨則終

溺於柔暗而不進故无所利然斯時二剛方乘盛上

行三柔豈能安處其上將有震動憂危之患既能憂

之則必變柔以從剛猶可以无咎也

六四至臨无咎

至所止也陽尊陰卑陰之高位至四而止五上皆非

易守

卷十

臨

二

其位也臨欲上長而柔順但至於四而臨似有止而

不進之咎然得正應初在柔位為已至故无咎也

六五知臨大君之宜吉

知者內蘊之神明故陰含陽章象知五為君陽為大

於柔爻特言大君者明其以剛用柔也六五履剛得

中正應九二剛明之德蘊藏於內而以時升發以柔

晦合其睿智是為以知而臨則內應九二剛德以進

行乎尊位正為大君之所宜故吉也

上六敦臨吉无咎

豐坤土厚象敦謂加厚也上與二遠不相及其臨亦

更無可進乃附於五之應二敦厚其上以為臨則剛長至五上柔即與之合志故能獲吉而無悖上之咎也

臨剛浸而長

浸漸也復剛初反而臨繼之漸長不已所以為臨也

以卦體釋卦名義

說而順剛中而應大亨以正天之道也

剛之方長暢說而不鬱於下順遂而不阻於上九二

以剛處中而有應於六五剛德之所以大亨必以進

上得正乃合乎天之正道也以卦德二爻釋卦辭乾

易守

卷十

臨

三

為天元亨利貞全為乾德故臨為天道无妄為天命

道以正理言命以定數言至盡剝復之謂天行則以

終始行事言皆指乾也

至於八月有凶消不久也

自臨之長於內至八陰而為觀則剛復消於內祇一

反覆之頃耳其消不久故剛長不可恃也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

地勢卑而澤更卑於地故澤上有地為臨象兌口講

習象教兌柔上出象思澤水流潤象无窮坤土致養

象容保坤衆象民地勢廣博象无疆君子以之廣其

教思而涵濡深入容保衆民而含宏廣被正德厚生之德備矣

咸臨貞吉志行正也

柔雖處下能感而臨則志在行正故吉也

咸臨吉无不利未順命也

巽命以剛上柔下爲能順兌與巽反象未順蓋命者陽之所以賦陰必以剛上令而柔下承爲順二雖浸長而柔反在上剛猶在下其命未順故亟當感之而上行則吉无不利也○荀氏爽曰陽感至二當升至五羣陰相承故无不利陽當居五陰當順從今尙在

易守

卷十

臨

四

二故曰未順命也

甘臨位不當也既憂之咎不長也

三當二剛進長之位而耽於甘悅故於其位爲不當也既能於剛之來而憂之則以危惕鼓其安肆柔進於剛而咎不長也震行迅疾象不長

至臨无咎位當也

四位於剛未爲至在柔則已爲至故至四以臨而得无咎者以其位適當也

大君之宜行中之謂也

五之中位爲剛而所應之剛又爲中故柔能行中則

無非用剛以爲主所以爲大君之宜也
敦臨之吉志在內也

內卦爲內言所敦在外而所志則在欲順於二剛也
證臨爲監臨之義其字从臥从品臥乃監字之省品則衆庶之形如剛之前臨坤柔也其義本爲自上臨下而卦以剛爲主則自內臨外猶之由北面南以尊臨卑不必泥於上下之位也至剛長而進則臨字又與憑虛御風凌雲諸字義相似所以六爻臨字皆當爲內臨外實作進臨之義若泥卦位解作上臨下者非也

易守

卷十

臨

五

八月有凶之義或以爲未月或以爲申月或以爲酉月或用夏正或用周正說愈繁而愈支皆由月卦誤之也

初二皆曰咸臨正取剛下於柔與咸卦男下女之旨同因感而臨則剛雖在下而其氣已直通乎上所以浸長之勢不可遏抑也

凡陰性偷惰多以陽來爲懼故卦爻每以勿恤勿憂慰勉之惟甘臨則耽於怠說非憂反無以作其氣故曰既憂之无咎

四傳位當也李氏集解作當位實也按三四五皆非

剛不應言實始蹇四爻之誤也

解者每泥於五君二臣之位則剛長消五反似以臣偏君義多扞格不知剛柔在天道以氣化言在人事以德用言五應二剛而升於尊位正如人君外不顯昭察之能而內具高明之德日新不已而照臨皆徧所以為大君之宜乃言剛德之進非拘於二為臣也推之人君不自用而能任賢才亦由乎此如舜之好問察言為大知即是外柔內剛之道也

行中之謂特加指點之詞以明五柔本非大君因中剛所行而謂之大君也則二五合德之為知臨可見矣

易守

卷十

臨

六

荀氏爽曰五者帝位大君謂二也宜升上居五吉故曰知臨大君之宜也二者處中行升居五五亦處中故曰行中之謂也頗為得解
春秋之例有五其一曰微而顯文見於此起義在彼如稱族尊君命舍族尊夫人梁亡城緣陵之類是也春秋本周公之志夫子因魯史策書而脩之周公之制作无不推本於文王故春秋之例與易相通觀於臨之象辭而知之何則易於陰陽消長之卦自剝復以迨大姤必於消長之機再三致戒惟觀卦在否剝

之間四陰盛長二陽漸消而象爻曾不之及者蓋聖人之繫辭期於明道以濟世觀之義極於神道設教之大既當備陳其象以示王道之要則不暇兼及他辭以紛其旨而陰長陽消之防復不可以不慎故先於臨之象辭深切而著明之曰至於八月有凶蓋反復二卦本以消息相往來今於陽之方長而預懼陰消之不久則臨猶當戒而觀之危愈可知此所謂文見於此起義在彼即春秋微而顯之例也明乎斯例而因以玩索觀之象爻其於四陰之長凜凜乎示以盥而不薦之象使夫大觀在上常若奏假神明之不

易守

卷十

臨

七

敢斃則所以尊陽抑陰之意愈嚴而切故傳曰書不盡言言不盡意是在乎玩易者神而明之而已矣
坤上 巽上

觀盥而不薦有孚顒若觀卦
觀遙視也與臨反覆坤巽因重撰本內外純乾而坤柔盛長至四二陽在上四陰在下尊卑濶絕可遠瞻而不可近狎故名觀觀本兼上下而言而其能居高建極以觀天下與足為天下之所觀者全在乎剛故仍以剛為主也卦畫倍良陽德光明居高臨下又為門闕巽木樹坤地之上如魏闕之為民觀法故象觀

巽進為假良闕為廟坤陰為幽皆有神道設教之義故以祭祀取象盥潔手也祭之初說手酌鬱鬯灌地以降神既禋三獻而薦腥五獻而薦熟其事相連故舉盥以包禋舉薦以包獻也巽潔萬物良手三四五象盥異陰為草為臭坤為地以香草束酒灌入於地象禋陰虛無實象不薦五剛中實象有孚顛首象也陽大在上巽為廣顛象顛若又取下陰仰望之意蓋盥者以神道事神之禮求於冥漠明其遠乎人而以氣相感也薦者以人道事神之禮享以生存明其近乎人而以物相接也觀之時二剛居上而下感四柔

易守

卷十

觀

八

之進如祭祀之道但取盥禋以求神而不以備物致薦假乎遠而不狎於近由陽之誠信在中以潛孚而默率之顯顯然為柔所敬仰若承祭之不敢肆所以示陽之宜端其本而陰長克順其化也

初六童觀小人无咎君子吝

陰小居卑象童初為民位象小人大觀在上而初陰去陽至遠識趣闇陋欲觀而无所見若蒙稚然在小人局於愚賤之分則无咎若君子則可鄙而吝也

六二闕觀利女貞

良陰為門二在門內象闕柔得正位象女貞六二雖

在應五之位而上隔三四不能顯見其身第自內闕覘以為觀此不出閨門之道惟利於女子之貞而已非丈夫所利也

六三觀我生進退

我指九五生謂身所發出也遠觀者不見其身而但見其本身之所發如巽木之由幹生枝故象生三承巽疑而居下上之位象進退柔近上體已可進從王事而遠人之向背必視主德之隆替以定從違之準故觀於九五之所生出者言動政教之昭著善則進否則退尚審度而未定是在五剛之有以樹之風聲

易守

卷十

觀

九

矣○凡觀之所及太近不可太遠亦不可太近則不待觀太遠則不能觀也六爻以五為主初之童觀而不見二之闕見而不明三則觀五而進四四則觀上而竇五大抵連位為近隔二位三位為太遠惟祇隔一位在不遠不近之間正可以觀六三所以獨能觀五之生也

六四觀國之光利用賓於王

剛大在上象國陽明下照象光言先觀乎上九也王指九五巽陰上進近君象賓如士進於王朝稱賓與諸侯觀於天子稱大賓客皆以其自遠始至言之也

凡由遠而近者必先覩其外而後見其中故陰進至四既得觀於上國之光華則利以賓見於王陰能佐陽而後德業光大不徒遙瞻其盛美也

九五觀我生君子无咎

我生謂九五自觀所生以被於民者也五剛處中正之位為天下觀瞻之所係其則倣悉本於躬化故觀於我之所生出於外者以驗我躬之得失果其為君子焉則觀感有本而无可咎所謂中正以觀天下也○案生出之義乃從對面言之陽之所生則及於陰君之所生則達於民二體坤為資生身為生陰之始

易守

卷十

觀

十

故取我生為象正直探有生之大原人君盛德儀型而羣倫從化其鼓舞興起一如我之生出者然王道之所以同乎天也

上九觀其生君子无咎

以五自視曰我以下視五曰其觀其生者亦謂觀九五之所生出者也蓋上本以建中而居五而五又以臨下而稱上大觀原非有二故諸陰之自遠而觀五者第見其高而在上而羣焉觀其所生衆目具瞻民崑可畏果其為君子焉庶有以厭服其心而无咎矣大觀在上順而巽中正以觀天下

陽為大大觀統指五上陽爻也艮為天光下履坤也象天下言陽德之可觀者尊而在上安順而巽入使德化不期而自感而九五居中得正以觀天下即所謂觀民以觀我生也以卦體卦德五爻釋卦名義觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

盥而不薦遠觀之象也有孚顒若由上有誠敬之德其下觀之而自化也卦辭全是取象非實為祭祀之事故仍舉卦名於上言其觀之象如此也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服

易守

卷十

觀

十

神之天者莫如天觀天之神道无有聲臭而四時之寒暑迭運不忒其常聖人法天而以神道設教不言躬行而天下咸服觀之道所以過化存神而與天合德也五上天位象天之神道巽東南兼春夏疊坤西南兼夏秋二三四成坤艮東北冬象四時四陰順序象不忒巽入申命象設教坤衆下順象天下服

風行地上觀先王以省方觀民設教

風周行於地上庶物无不感被為觀之象先王以是巡省四方之風氣觀民俗之所宜而設之教令程子曰如者則約之以儉儉則示之以禮也居高下察象

省坤地象方陰衆象民異命象教

初六童觀小人道也

陰遠在初欲觀不及小人之道非君子所宜出也

闕觀女貞亦可醜也

女道雖貞而丈夫則亦可醜也

觀我生進退未失道也

陰以從陽爲道本不當存觀望之心然擇主而從審

時而處雖進退遲疑仍未失順正之道也

觀國之光尚賓也

既觀上光則尚其爲賓於五始不虛此觀也

易守

卷十 觀

圭

觀我生觀民也

坤衆在下象民本身徵民其應不爽故我之所生觀

於民俗之媿惡而可見書云當於民監是也

觀其生志未平也

上位高峻象未平上之所處愈崇則下之責望愈嚴

觀其所生以議其德之稱否其志皆有所未平故居

上不可不慎也

證攷觀有平去二聲音官視也音貫示也爾雅闕謂

之觀亦去聲因是舊解讀卦名作去聲讀爻中觀字

作平聲案傳言物大然後可觀可觀而後有所合又

曰臨觀之義或與或求皆是觀視之義爻由卦出不

可歧而二之雖觀視之觀原包含觀示意在內而卦

旨祇取上觀乎下下觀乎上則卦名暨象爻傳辭凡

二十觀字皆當讀作平聲乃爲衷於一也

艮爲門闕玉篇云闕象魏也韻會云爲二臺於門外

作樓觀於上上圓下方以其懸法謂之象魏使民觀

之因謂之觀古今注云古每門樹兩觀於其前所以

標表宮門也登之可以遠觀故謂之觀案以門闕取

觀象準諸大壯倍兌遜倍巽之例於象爲合然攷其

名觀之義則曰使民觀之又曰登以遠觀皆全用觀

易守

卷十 觀

圭

視之意古時原不作示字解則卦名仍當作平聲讀

謂其象如闕使上下皆可以觀矚也況古無四聲平

上去皆同用兩觀樓觀等字在後人始作去聲不必

因是而分裂卦爻觀字義也

穀梁傳云常視曰視非常曰觀言非常正與遠義相

通謂不常在目前也

凡卦名皆專主一義惟傳言臨觀之義或與或求獨

以互文見義蓋臨則剛求而柔與如男之下求乎女

故以咸臨取象觀則柔求而剛與如民之上求乎君

故以神道設教而其卦旨則俱專以剛爲主耳

盥而不薦鄭康成引周禮賓與之文謂諸侯貢土於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之惟主人盥而獻賓賓盥而酢主人而不必設俎其說至牽強有引禮器諸侯相朝灌用鬱鬯无籩豆之薦有引周禮諸侯朝天子在始至時天子使大宗伯裸以鬯酒无籩豆一獻而罷二說雖似有據然考大行人掌大賓客禮儀仍有饗禮食禮諸獻與不薦意不合總之朝覲賓與之禮俱不可附會彖辭盥薦作一事惟馬融王弼諸家指祭祀之灌地降神言爲得解然又引魯論禘自既灌而往吾不欲觀之語爲証則又謬甚文王

易守

卷十

觀

古

演易何以與夫子之觀魯禘同論况殷薦之禮最大豈有裸而无薦者亦豈有凡祭皆至薦而簡畧不足觀者蓋不知觀之義全象神道因神道而取象於祭祀又於祭祀中專取神道用裸之象以見陽之德盛而化神非觀時實有祭祀之事亦非謂祭祀時實有裸而不薦之事也鄭康成又取艮爲鬼門附會彖辭盥薦之義不知鬼門之說不見聖傳乃本於緯書天地人鬼四易之誕語最爲畔道試思艮在東北爲歲首人生之位寅賓日出之方而謂之鬼門可乎

盥而不薦王肅本作盥而不觀薦殆由不得其解而以臆改之也

顯字之義解在說文頁部爾雅云君德也廣韻云仰也總爲陽大在上人仰見之之意

卦以神道設教似必有怪異非常之道乃其所謂神道者第曰中正以觀天下又曰觀我生君子无咎其道祇是躬行身教至庸至易絕不涉瑰奇幽渺之說蓋王道所以與天地同流不過如此也宋儒誤以河圖洛書爲神道設教遂啓真宗祠祀巡幸之事經術不明而爲國家之害豈細也哉

易守

卷十

觀

圭

六三之言觀我生仍是就九五目中見之故曰我生爲彼方觀我生以進退將何以使之進而不疑此正警惕九五之義不曰我身而曰我生纔能曲盡遠觀神理蓋若近視我身則當爲審察之道不第觀之而已也凡三五上交俱言生實皆指九五一爻也鮮于子駿以六四如二王之後作賓王家助祭宗廟以牽合盥裸之意第彖辭取神道設教之象而言盥四爻取巽陰上進之象而言賓各有正義卦非實有祭祀之事不必粘作實事說也況盥而不薦原以喻

陰之觀陽六四上進觀光正四陰中之主爻若果以祭祀為象則四當為主祭執鬯之人何反為助祭之賓此愈欲牽合而愈致支離者也

互變取象之例其原出於左氏九莫詳於周史筮敬仲始生之卦其卦遇觀之否曰風為天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓於王案四柔變剛為乾天合下二柔為艮山艮為庭剛為實坤衆為旅百乾玉坤帛為天地之美此其合互變取象甚明然所謂互卦者以中四爻取三

易守

卷十 觀

六

畫成卦象固諸卦皆同若變卦則惟筮得某爻而後有其在易之本爻乃觀象玩辭之道未嘗有筮則未嘗有變也左傳所取庭實玉帛之象雖與朝覲用賓之禮有合而第可用以占事不必授以釋易乃兩不相背蓋占筮之法當就其所占之人所筮之事隨其貴賤小大而以貞悔卦象斷之如說卦傳中每一卦有數十象凡象皆可取而不專視乎辭并有全不用象爻辭者至易之繫辭則就本爻所值之時位以明義理當然之準故不得以占筮之法釋經也

其兼上下相觀之義故二陽爻於九五明上觀下之

象於上九明下觀上之象最為周密

易例五上二爻如兩剛相連兩柔相連往往祇作一爻之事小畜上九曰尚德載觀上九曰觀其生家人上九曰威如吉師上六曰大君有命臨上六曰敦臨吉升上六曰不息之貞皆是申足五爻之義自京房將六爻各派定王公卿大夫之分遂專以上為宗廟賢人以致索解多訛如後漢楊宜策災異引京傳以觀其生謂大臣當觀賢人之性行然後貢之註疏皆踵其謬而卦之大義隱矣

易守

卷十 觀

七

高望重人皆震驚屬目以相指摘未免責望之過深求索之大嚴稍有不厭其心而易招衆口故曰未平猶言有期望非常之意陽尊陰卑而觀之盥而不薦萃之王假有廟俱以享神之道為象反若甚敬乎陰者蓋陰為民象猶所謂使民如承大祭也事神之道惟有將以至誠臨以莊敬而已聖人之視其民一天視天聽之所憑故有孚之誠顯若之敬儼如承祭之篤恭而後德盛化神民乃愈自率其卑承之分古者賞於祖戮於社民事無不以鬼神臨之敬之至也

易守卷十一

歸安葉佩蓀學

上經

噬嗑 震下 離上

噬嗑亨利用獄噬市制反 噬湖臘反

噬齧也嗑合也震離因重撰本內坤外乾而坤之初柔往於五乾之中剛來於初若有物中梗而齧以合之乃以法服人之道能合則梗塞者通故亨也一剛在內初上兩剛錮於外中成坎陷艮止二三四成艮三四五成坎象獄君子和平感人未有特法以相服者故其義惟利用之以治獄他事非所利也噬嗑之言利用獄與

易守

卷十一 噬嗑

一

豫言利建侯行師均為專指之辭而義不同豫之為用本廣然所利惟二事噬嗑則并其所用者專在一事故象爻所言亦祇及治獄也○李氏舜臣曰天地生物有為造物之梗者必用雷電擊搏之聖人治天下有為民之梗者必用刑獄斷制之故噬嗑以去頤中之梗雷電以去天地之梗刑獄以去天下之梗也初九履校滅趾无咎

中四爻有尊卑之位為治獄之象初上居始終之位為定罪之象罪以剛斷故用初上剛爻也履猶履也校檢按其罪也初位在下象履震為足象趾艮止震

易守卷十

易守

卷十

觀

六

行象滅趾初位居下而躁動妄行為始蹈於應按之條者禁治之使不敢復犯若滅其趾者然由此而小懲大戒故可无咎也

六二噬膚滅鼻无咎

二柔象膚卦象以初為頤鼻在頤上震剛上動象滅鼻二柔之力甚微而初剛之動難制故噬僅及膚而遂已掩滅其鼻非但不能噬而并不能噬猶如治獄之吏才弱位卑遇艱鉅之獄有不能剖決而待治於上者惟所居未失柔順中正之道故无咎也滅鼻不是受傷乃形容物在頤外不能全噬之象凡物之大

易守

卷十一 噬嗑

二

者口不能容而上過於鼻則但嚼其皮膚安能折其體骨今之小吏遇大事不敢專斷必達於上而爰書始定即六二乘剛小不能噬大之義也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三以柔包剛似物之全體骨者又近離日故象腊肉馬氏云晞於陽而煬於日為腊是也坎剛前梗象遇毒六三居下之上而失中正之道權不尊而聽未允故人或梗塞不服反有所傷若噬腊肉遇毒之象能噬而未能合故為小吝然柔不過刻獄尚未成終亦无咎也周禮腊人掌田獸之腊註小物全乾為腊全

物本不可噬又為陳宿之物故有毒義

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

乾音干下同 肺緇美反

離為乾卦故四五皆象乾言其堅韌也肺物之聯骨者四剛居柔象肺剛堅象金四在坎內奇畫中直象矢九四居外近君才能專斷治疑難之獄而得剛直之宜噬極難而後合為噬乾肺得金矢之象用才任法而德化未洽不可視為忽易而失之偏諛故必利於知艱守貞則吉也四體外震故易以艱居位不正故戒以貞

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

易守

卷十一 噬嗑

三

五柔兼剛象乾肉柔中象黃位剛象金六五文明柔順得中上行果斷而濟以純和使人畏其威而并化其德噬極易而速合為噬乾肉得黃金之象由其柔承上剛能順理而守正道柔居尊位能小心而深惕厲則咸中有慶不徒任法以殘民故无咎象傳所謂雖不當位利用獄也

上九何校滅耳凶

何何 古反

何負也上位艮背象荷坎為耳剛掩其上象滅耳上以剛嚴主斷於終小人負荷可校之罪至於等身而及頂其積久矣懲而不知誠由於滅耳而无聞罪不

可解故凶也

頤中有物曰噬嗑

初上二剛象頤九四在中象有物震剛自下動上如

口之決物故曰噬嗑也以卦畫象釋卦名義

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

噬嗑而亨者物有所梗非噬之則窒塞不通故必噬

嗑而後亨也其卦體剛包柔於外柔間剛於中三剛

三柔截然分隔象獄之曲直必剖也其卦德震動以

戢暴而離明以燭奸如獄之威照並施也其卦象震

易守

卷十一 噬嗑

四

雷離電合而章著如獄之憲典有赫也其爻位則六

五一柔自下卦坤體之初得中而上行於五中之德

純而可以服頑上之權尊而足以馭衆雖未當乎君

位而用以治獄剛柔適中以哀矜之意行欽恤之仁

故利也中四爻皆有治獄之任專言五者用刑之重

輕全視乎人主之仁暴堯舜在上則臯陶作士故獨

重乎五爻也

雷電噬嗑先王以明罰勅法

二氣不交而雷電以溲和百姓不親而明刑以弼教

皆噬而嗑之之象也電閃象明雷轟象勅坎水取平

象罰法先王以此申明其禁罰整勅其法制者蓋天

之有雷電聲光震耀而人知修省未嘗過物而擊之

也先王之有罰法條教宣布而民知畏服不必即人

而誅之也至不得已而有擊之誅之者然亦僅矣故

明罰勅法先王刑期无刑之意也

履按滅趾不行也

震過艮止象不行過生於妄動滅趾使不復行惡也

噬膚滅鼻乘剛也

以柔乘剛勢不能止其上行故過口而至於滅鼻也

遇毒位不當也

易守

卷十一 噬嗑

五

位在下體而失中正為不當也

利艱貞吉未光也

坎中幽昧象未光四有剛直之道而猶未為光者中

正未協也書曰民協於中罔或干予正能以已之中

正化民歸於中正并無事以斷決為能則光矣

貞厲无咎得當也

五雖不當君位而能貞則不敢逆天和厲則不至輕

民命於治獄之道正為得其當也

何按滅耳聽不明也

耳以聽受為聽人之小為不善其初陷於不自知迨

至惡積罪大匪朝夕其間疎者之怨謗親者之勸誠王者之明罰勅法亦既習聞之矣聞之而若罔聞知是謂怙終非其無聽乃聽之不明也刑之重不待言矣初上交辭乃言過之始終不指刑之輕重屢按何按猶犯者之罪案滅趾滅耳猶斷者之明讞初九偶蹈於罪宥過無大上九全身荷罪刑故無小帝王制刑之精意盡於六爻矣

證凡觀象須分貼清晰如彖傳第以頤中有物釋卦名則是專取六畫之象不必預以他義攙入至下文剛柔分四句方是分指體德象位以釋用獄之辭傳

易守

卷十一 噬嗑

六

例甚明雖象意原包於卦名中然卦名既曰噬嗑只是因畫成象若預以下四句意釋之則何不直以獄名卦如師訟之類不更顯而該乎所以觀象當謹守聖傳不可私心增損一解也三四皆在頤中而必以四剛為有物者物之梗於口內必在舌之上卦以三為拂頤之舌位故有物必屬之四不可移其象於賁也

字書校按二字通用陸氏釋文云校戶教反從木若從手是比按字左傳君父之命不校禮中年考校皆木手通用先儒多以校為刑只謂屢校其極其足何

按為械其首然屢與荷字義相對屢校似非極足之謂且以極足為滅趾猶可強解若以荷械為在頸之刑而至滅耳則去滅頂無幾必無此用刑象也大抵象辭最精簡按字是校按其罪之輕重當即作罪名字解故取剛爻為象屢按是履罪之初荷按言負罪之深也校按通用此是考校之按古本原從手當以按字為是

有以滅趾為腓滅鼻為剗滅耳為刳者攷刑制則剗為輕剗辟為重故漢斬趾同於棄市若實指用刑言則是初罪反重上罪反輕有悖爻義而六二之罹於

易守

卷十一 噬嗑

七

剗刑又何以稱无咎也孔氏訓滅作沒活看為是六二噬膚滅鼻註疏以為用刑太深而過其理程傳亦依之謂乘初刑剛強之人必須深痛故至滅鼻而无咎按所噬僅膚不可言深以柔乘剛亦難深入况初止小懲亦无取乎深痛也聖人敷教在寬惟刑之恤若深入過分而猶言无咎必不以是垂訓也噬膚滅鼻猶鄙諺謂事之不勝任者則云吃不下是也

滅鼻遇毒乃噬而未合者得金矢得黃金乃噬而已合者蓋下卦之頤尚開上卦之頤始合下位不能定

識上位乃可具成象與義皆然也

滅鼻之物其大可知腊雖小物而體骨全亦為次大者至乾肺但云有骨則體不全故說文作食食所遺五曰乾肉又并為无骨者諸爻之物以次而小而其噬亦遞易蓋口之容物無多惟大故象未合惟小故象已合治獄者上位尊則斷大事如小事下權輕則臨小事如大事其理一也此皆取象之最精確者六二中正祇是分之不能為故滅鼻而无咎六三不中正則理亦不无少偏故遇毒而小吝九四得金矢專是服以法六五得黃金則能化以中矣皆各就爻

易守

卷十一

噬嗑

八

義取象不爽分寸者也

王氏宗傳曰以一卦言之則九四頤中之物所以為梗者也以六爻言之則九四剛直之才所以去梗者也按爻辭就位取義各爻剛柔不同既象為膚腊肺肉之物又象為能噬不能噬之分聖人祇就其象而反覆觀之其義无不在也

得金矢有引周禮以實之者秋官大司寇以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金二日乃致於朝然後聽之但爻辭金矢只取剛直之象黃金只取中剛之象與凡言黃金鉉者同例不

必更援周禮所云反多所扞格也且鈞金束矢之說本屬可疑古者一弓百矢三十劬曰鈞其數已多若必先納其貨而後聽訟後世猶不為此豈王政所宜有即謂受而還之然如民之熒獨者其力終不能具金矢將遂以為不直不信而卒莫之聽不幾於貧者愈冤乎先儒每以周禮多偽托如此等誠可疑也六五貞厲无咎若解作位不正而戒以貞亦可然爻義則以柔承上剛之下為貞謂能順則貞也以頤鼎旅未濟諸卦六五貞義合參之自明

易守

卷十一

噬嗑

九

之最為深切蓋小惡人所易忽不知積久便成大惡譬如人偶出一妄言似不為甚惡然使日日妄言至於終身即是大回邪之人其惡可復貸乎世有罪不甚著而忽罹大患者或以不幸惜之不知禍福之來其莫之為而為者亦有天道權衡其間此一事固若尚輕天或者積其生平之不善而借此一事以總計而償之也无妄行人之得至邑人而後災衆人之所共昧實理數之所必然此皆聖人窮神知化而著為明訓故易之教人為最切也需之反覆為訟傳謂飲食必有訟頤中有物曰噬嗑

頤所以食食則有梗亦與飲食有訟之義相通也
 象吉剛柔分者上下經祇有二卦噬嗑與節是也解
 者第以三剛三柔相間分而不雜解之但三陰三陽
 之卦凡有二十卽剛柔相間者亦多聖人何獨於此
 二卦而言其分今合全經推之則有至精而不可易
 者當先於陰陽各半中取六畫之象再於六畫中取
 二體之象又於二體中取上下成卦之象也蓋三陰
 三陽二十卦之中自否泰三位各半之外其餘或一
 位或二位率皆參差不齊惟噬嗑二陽包三陰於內
 三陰又隔一陽於中以間別為分節一陰之後繼以

易守

卷十一

噬嗑

十

一陽二陰之後繼以二陽以層疊為分既釐然而不
 紊矣然噬嗑之反復為賁反變為井變而復之又為
 困節之反復為渙反變為旅變而復之又為豐其畫
 相同何以此六卦皆不言分傳曰化而裁之存乎變
 凡天下之本如是而忽不如是者皆所謂變也坎陷
 巽入之為井為渙艮止離明之為賁為旅判然二用
 不可混同其為分不必言也惟雷動之與電明水潤
 之與澤說其用并於一而不可分一物也而兩之震
 離坎兌有剛有柔由不分而見分所以謂之分也顧
 如震離之為豐兌坎之為困其為一物猶之噬嗑與

節也何以亦不言分則上下之位殊也豐動上明下
 如雷發而火出人知為雷而不知為火焉因說上陷
 下如澤空而水竭人見其澤而不見其水焉故此一
 卦仍不可分也惟噬嗑明上動下如火先見而雷後
 動人能見其雷之繼夫電也節潤上說下如水內盈
 而澤下受人能見其澤之蓄夫水也二者相須各施
 其用此所以六十四卦之中惟噬嗑與節有剛柔分
 之義而斷斷不可移置他卦者也今如火燃礲火
 引之而礲始震乃火雷可分之象也若礲起而發騰
 則不能分其何者為火矣盛水於孟孟納之而水不

易守

卷十一

噬嗑

十一

溢乃水澤可分之象也若孟設而中虛則不能分其
 何者為水矣此聖人之立卦取義一萬物自然之法
 象也
 象傳雷電二字蔡邕石經本作電雷程傳曰象无倒
 置者疑此文悞也本義亦云當作電雷按象辭曰雷
 電合而章俱先下後上而雷火豐之象辭另有皆至
 二字與此專言雷電者不嫌无別又泰象亦曰天地
 交不言地天則此卦雷電之文似可仍經本也
 象傳皆是另立一義惟此言明罰勅法似與用獄无
 別不知象爻辭是已有獄而治之明與勅是未有獄

而先布條教以使之不犯仍有分別即象云雷電合而章是實言斷獄之威明象云雷電則虛擬明勅之聲勢所以象義俱非複舉也

三三 離上

賁亨小利有攸往

賁交會也與噬嗑反覆離艮因重撰本內乾外坤而坤之上柔來於二乾之中剛往於上凡剛柔各抱獨而處則渾然不見條理之著惟賁然此交乎彼乃合體分形而文見故賁之義為飾而傳又以為无色者惟其為自然之條理故不事華采之加增也事有文

易守

卷十一 賁

主

則能行遠故賁有亨道陰為小往謂往而從剛也天地之道陽以實而內充陰以虛而外發以柔之虛輔剛之實則剛可大行而亨以剛之實制柔之虛則柔小者有所節而利於往順乎剛也

初九賁其趾舍車而徒

初體震足象趾坎為車二三四凡乘車者必升其上

剛在坎下而弗乘象舍車初位地下以趾行地象徒初與四應得柔之交而上動欲行為賁及其趾之象斯時初出即先遇二似亦可近與相賁然二已文三義不可以亂其匹故寧近舍二比不爭車行之捷而

遠交四應寧甘徒步之艱賁之得其正者也

六二賁其須

須需也離陰麗陽象須二來文三為賁其所須者虛必附實而行柔必依剛而著也

九三賁如濡如永貞吉

坎中水潤象濡謂色澤也三得二賁而華彩極於沃潤方為賁如而直已濡如文幾過乎質矣雖二三皆當正位又剛居柔上本得貞道第恐因文勝而為柔所溺故當永久其貞則吉也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤白

易守

卷十一 賁

主

皤鄭陸本作燔熏灼也離火上炎象燔初體震馬顛白為的類足白為鼻足象白馬作足動上象翰如陸德明云馬舉頭高仰也亦為馬白色名坎為盜象寇震陽自下求陰象婚媾四與初為正應而近乘九三躊躇於兩剛之間而憂疑不決故方欲賁如而反至於皤如焉其見剛馬之動而來者初震為馬三坎亦馬而坎剛又兼震體三四五愈致逃離莫辨幾疑正應之同於坎寇然而无可疑也三受二賁而濡如固已非素往之白馬三近承四而連位又无待飛翰之疾行則明明此白馬而翰如者可信其非三之坎盜

而實為初之婚媾也至是而比三之疑釋應初之賁諧矣

六五賁於丘園束帛戔戔吝終吉戔音燒

艮為山象邱上位僻遠艮為果蓏象園言所處之樸

也五柔體坤象帛剛止斂約象束雜記納幣一束束

五兩兩五尋也艮小小石徑路皆取小義坤畜象戔戔謂狹少

之貌六五柔中多文而受賁於上九之簡樸如帛幅

之散漫无度有以整齊而裁束之戔戔然有所限制

雖近於吝然去華崇實終得吉也

上九白賁无咎

易守

卷十一 賁

五

陽明為白陰暗為黑初九陽掩陰下故但象馬頰足

之白上九剛明外顯故全象白賁五柔多文若復以

華縟賁之則踵事增華將流蕩而無已惟上九以白

賁五其所以文柔者質素无色故无文柔之咎也

賁亨

无本不立无文不行剛柔相賁文質彬彬然故能通而

亨也此統言一卦之義○按卦之三剛爻皆得柔而

亨剛亨則柔亦無不亨故亨字本兼全卦而言然柔

之亨由於從剛不必言也初自下行而交四上自高

止而賁五剛本志在得柔其亨亦不得言也惟九三

體離行上居位而不下求乎柔自一來文之而後得

亨故獨以亨屬三三之得盛於柔也利往者柔宜

順剛之意亦統指三柔爻而言然二以須剛而文三

四以婚媾而應初其能往亦不待言也惟五居尊上

處外而又遇艮止之嚴惟恐其不順乎剛故專以利

往戒五明五之當從乎上也彖辭統言亨往則卦中

輕重次第無不包括夫子恐人之昧於其旨故先言

全卦之皆亨而後以成卦之爻分示九三致亨六五

宜往之由則諸爻之皆亨皆往亦可以類舉此賁下

亨字即大傳致飾然後亨之義本統全卦言不可作

易守

卷十一 賁

五

衍文也

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

艮離重而為賁以乾坤本體觀之則坤之上柔來居

於二離明上爻以文九三之剛剛得文而文乃大顯

故能亨乾分中剛而居上艮光下止以文六五之柔

柔從剛而文乃有節故小者利有所往是卦體柔文

剛剛亦文柔下文上上亦文下而初四又各以相交

為文錯綜往復粲然井然乃天道自然之文也其卦

德極離之文明而受以艮止炳蔚篤實不陋不靡乃

一第 升 賁 多 四 車 之 書 第 1 反 文 卜

人道當然之文也艮為天道象天文離陰在中為人
同人家人象人文柔來剛分文起於上故為天文明
皆取人義
以止文起於下故為人也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

艮闕在上離目仰視象觀離明象察乾西北成離而
寒變暑坤西南成艮而暑變寒象時變陰變離中象
化艮成終始象成艮光下覆象天下觀乎天文三辰
四氣代序而不忒錯行而不悖則可以察時之變矣
觀乎人文五典五禮有恩以相接有義以相維則教
化可成於天下矣

易守

卷十一

七

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明有所止為賁之象君子以之修明其庶
政使典章度數昭然明備至獄之情偽百出若逞其
明而第矜果決恐審慎未精而冤濫者多故无敢於
折也離為明離文坎法象庶政坎陷象獄震為決躁
象敢艮止於上象无敢賁與噬嗑相反噬嗑明刑以
弼教賁則興禮而措刑也

舍車而徒義弗乘也

初舍坎車而勿乘度義而行不與三爭二也
賁其須與上興也

上謂九三興起也離火上炎象與二與乎上而後能
興故相須之至也

永貞之吉終莫之陵也

陵歷過也文勝質柔勝剛象陵三能永貞則守正自
持柔終莫之能陵矣

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位謂柔得正位也四多懼象疑賁之成卦二文三
五從上皆以近而相賁四獨近比於三而遠應在初
守貞不字之心惟恐失其所從故疑也既知初應之
匪寇盜而為婚媾則終相式好而无尤也

易守

卷十一

七

六五之吉有喜也

柔得剛而有成為喜故小利有攸往以順剛也
白賁无咎上得志也

以白為賁使柔无文勝之害而惟白可以受采則剛
亦濟以文而能大行故上之无咎即所以得志也○
按二曰與上興并勗其往也上曰得志亦喜其亨也
夫子既於象傳專明三之能亨五之當往而仍於爻
傳補言二亦往上亦亨之意正見卦辭原統全卦而
言而爻義各有輕重又必以特書附見分示其例以
為效法之準也

證彖傳文剛文柔天文人文諸文字乃條分理晰之謂文故相賁則柔固為文而剛亦為文若不相賁則剛固無文即柔亦徒靡曼散亂而非文此所以為无色也後世失文之本旨遂至於去樸務華而有文盛之患矣

傳曰物相雜故曰文通其變遂成天地之文皆專以有條理為文與賁彖傳同

郭京舉正謂小利有攸往小字當作不字以不字草書如小字致悞由其不明乎剛柔之義故也又據王弼註天文也上謂有剛柔交錯四字不知天文之義

易守

卷十一 賁

六

即在上二句中已明不待另加此語亦其妄說也

王輔嗣力掃象數之學獨於六二賁其須取鬚髯附頤而動之象先儒並宗之以三至上有頤口象初趾四皤又皆人身類也然謂須可飾頤義本未切且賁其云者應就所文之爻言之故四交初而動為賁其趾五受上賁則不曰賁其而曰賁於謂見賁於上也今六二柔來文剛則當往賁乎三而爻反曰賁其須是以三為須不以三為頤也既與取象不合若仍以六二陰血象須則所謂賁其須者反是三來賁二失柔來文剛之旨矣細玩須字之象直從離卦本原而

取離為南方之卦陽氣莫盛於南陰自下而上升則虛空无可倚著必須剛而後有所附麗故名之為離謂麗於所須也爻辭因二三剛得柔文而致亨且至於濡如之甚恐反似剛之賴柔而行則柔將進而陵剛故特原其成離之義而謂之賁其須以明柔來文剛乃柔无所托而有須於剛非剛之待柔而亨故二傳曰與上興三傳曰終莫之陵无非致戒於柔也

凡爻有牽連之象仍必有一定之義如九三以二四兩陰成坎象濡如此象之可以連及者也然柔來文剛則祇是二來賁三不可以四之應初者亦來賁三

易守

卷十一 賁

九

以致比應混淆此義之必有一定也

六四象義與屯卦六二相似卦內皆有坎震其取乘馬婚媾之象亦同屯二應五未交而下近初賁四應初已交而又近三均在疑似之間故皆曰匪寇婚媾若屯四應初而五又無下求於四之象則明而无疑故直曰求婚媾也要之屯二賁四之多疑正由當位得正之故屯為剛柔之始交賁為剛柔之初合陰道從人必極其審慎而後免失身之悔也
易辭內多有漢儒本與今本互異者不必盡可從惟賁如皤如之皤當以鄭元陸續作燔字為是三在坎

中象水之濡四在離上象火之燔義較明切且燔
二字於韻亦叶若作髮白為皤則義无可取且四陰
坎水不當有皤白象也

六四爻辭摹擬初九九三可疑之狀至為曲盡聖人
非故為是纖奇之文也蓋賁為禮教之範圍人之持
躬接物莫難於兩可之間苟非精義入神易致因疑
啓誤偶焉失足欲悔无由如四之於初三兩剛其為
馬同也其自下求陰亦同也此際最難別擇於是欲
決所從惟有以正道為斷何則應初正也乘三非正
也初无他與而專應於四正也三已匹二而四復相

易守

卷十一 賁

辛

濟愈非正也故爻辭必曲折象之而後可以審秩敘
之至當定識濟以定力乃无游移之患伯夷非君不
事非民不使伊尹五就湯五就桀孔子接淅去齊遲
遲去魯陽貨可拜衛輒不為孟子辭齊餽而受宋薛
見季任而不見儲子其權衡於是非之間衆人遽難
測識猶之白馬匪寇之辨也易之以象示人所謂因
貳以濟民行者可見矣
五上相賁與二三同不可泥於五為君而幣聘隱逸
之士也張衡東京賦云聘邱園之耿介旅束帛之
斐蓋承誤耳

水之少者曰淺金之薄者曰錢木之仄者曰棧
隘者曰殘簡之細者曰箋貝之微者曰賤車之淺者
曰棧物之損者曰殘獸之小者曰賤故棧棧祇是狹
小之意凡物舒之則寬束之則小良之所以為止為
山以其堅斂也斂之則小矣

京房云五色不成謂之賁鄭元王肅云賁者黃白色
也攷揚雄太元礦首次二曰黃不純屈於根注賁山
下有火黃白色故曰黃不純孔氏正義遂謂以火照
山石有黃白色愈為支離按漢儒謂黃白色者殆取
上九白賁六二黃離之象然傳曰賁无色也何可顯

易守

卷十一 賁

圭

背聖言而專指二色當之天元地黃乾赤震蒼巽白
坤黑諸卦莫非正色所以成文而不亂若忠信為本
則五色之各任自然者均可作白觀者若虛偽浮華
是尙則珠玉之白亦未嘗非色也細釋无色之義更
不必泥色以求之斯可矣
賁之二文三上文五皆剛上柔下比爻正也初之應
四則柔上剛下應爻正也六爻无一不合於禮之正
所以為賁若有一不正即不可謂文矣
或疑柔來文剛似可兼二文初三言剛上文柔似可
兼上文四五言不知初言舍車則不與二相賁也二

言與上興則專文乎三也故三言終莫之陵亦專戒

二之上陵也至五言責於邱園其為責於上九甚明

而四與上隔位無交不當有婚媾之象故當指初之

正應更無疑也至傳言柔來剛上而不及初四者乃

專以成卦之爻言之其例與渙之剛來不窮二句同

耳

三本屬離而反取坎象之濡如四亦成坎而又取離

象之燔如者坎水陷下三受二文而三之比下者離

幾似坎故象不取火而取水戒三之勿溺於二也離

火薰上三已成坎而初之應四者仍全為離故象不

易守

卷十一

重

取水而取火明四之專交於初也立象之變動而各
有精義可識矣

易守卷十一

易守卷十二

歸安葉佩蓀學

上經

坤下
艮上

剝不利有攸往

剝蝕削也坤艮因重撰本內外純乾而坤柔盛長至

五羣陽盡耗惟留至堅之艮剛於上如物之肌盡而

骨存故傳以剝為爛也艮為止象不往為陽戒也陽

之始長自震之初剛載陰上往以成光大之功浸至

於五陰迭進使陽之往猶未已則陰之消終不止而

陽德亦靡然俱盡无以保貞以起元故艮上一剛當

易守

卷十二

一

堅止以息之不利於有所往也蓋在天道則收斂繁
華以養已耗之生機在人事則堅持正道以維常存
之元氣所以震往之極必終之於艮止也

初六剝牀以足蔑貞凶

陽消陰長之卦自姤至剝皆由巽陰積累而成故如

遯之豚尾否之拔茅觀之用賓剝之剝牀貫魚皆仍

以巽陰取象原始也巽為木奇上偶下卑承而安象

牀初陰在下象足蔑削也初卑二正未踰柔之本位

故皆稱貞初六剝牀而以其足雖尚無損於陽然幾

兆於始若因是而自蔑其貞道則有凶也

六二剝牀以辨茂貞凶

崔憬曰辨當在窮足之間謂牀椳也剝牀而以其辨其勢漸進若因失所從而自獲其貞道雖在中而凶也

六三剝之无咎

陰以陽為歸失陽則戀其羣得陽則從其配陰之性也五陰之中三獨與上九相應則雖進至三位已為剝之而志在承陽不與眾陰為伍其剝獨為无咎矣

六四剝牀以膚凶

艮陰為身四柔象膚四已進乎上體剝牀而以其膚

災及其身故直言凶

六五貫魚以宮人寵无不利

魚性潛伏而深入其形身壯尾分如異畫一陰在下故異陰象魚五陰聯進象貫陰居尊位為后妃諸陰順序象宮人自下眷上象寵陰長至五若魚之聯貫而進五以柔中順承上剛能率眾陰以從陽如以宮人受寵於君則无亢尊之不利矣五陰極盛而尚言其利者就爻位言之有黃裳在中之義能如是則利特則必凶所以戒也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

艮剛在上象果陽大而堅象碩陰虛能消陽實象食

陽之菁華剝耗已深獨留此艮剛於上如物之枝葉俱脫而碩果高懸為陰之所不能食蓋生理凝結剝極而後見陽德之貞固也君子謂上剛小人謂下諸陰坤為輿五陰仰戴象得輿艮為闕一剛下覆象廬斯時一剛在上似若甚危而非危也陽尊陰卑上剛之俯御下剛若得輿以安行其分有常尊也而諸陰之競進似可得志而適以自害也陰必依陽以為庇剝極則剛且窮上而反下直剝喪其廬而无所棲托矣然則小人之恣長无忌无損於剛而反自貽之戚

可不戒哉

剝剝也柔變剛也

剛以動性為功至剝則變而靜止剛以溫煦為德至剝則變而嚴肅皆以柔之進剝无已窮則必變故因柔而變其剛也傳謂乾道變化乃利貞者此也以卦體釋卦名義

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

陰為小人陰進至五象長艮為闕剛明居高見遠象觀象者氣機之著也陽道方亨非往无以作始陰氣

極盛非止无以保終故剛之不利有所往者以小人
盛長之時上九當順乎自然之道以止之乃觀象而
救其弊也象兆於事幾之先審乎象之已見而謹其
事之將來陽實本盈而陰乃進而消之陰消既虛而
陽當止以息之君子崇尙其道以因時補救所以法
天德之運行也剝上止終復初反始統為乾戰西北
之道故皆曰天行即乾行也此二節以卦象卦德釋
卦辭

山附於地剝上以厚下安宅

山之重非地厚不能載故山體必附於地上觀剝之

易守

卷十二 剝

四

象則知在上者必厚益其下而後能安於所宅書所
謂本固邦寧也坤地象厚下艮止象安宅

剝牀以足以滅下也

侵滅於下基先削矣

剝牀以辨未有與也

與應也二本中正因上无九五之應與故不免隨眾

為剝蓋陰无陽主雖善无成陰之所以貴從陽也

剝之无咎失上下也

三在四陰之中能失上下之朋而獨得所主故雖剝
之而无咎也失上下猶喪朋換羣之意陰貴不私其

黨也

剝牀以膚切近災也

切至近而無間也陽滅陰為災剝至南離下剛之位
侵陽已甚陰將為烈陽所滅故切近於災也

以官人寵終无尤也

順陽故終无尤

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

坤為衆象民諸陰下承象載陽尊居高本當為陰民

之所載剛德不為之稍替也至陰必得陽而後成其

用今至於剝廬而不顧則剛將反下以傾之終不可

易守

卷十二 剝

五

以有用也

證艮上一剛至堅至實在艮則為山為石在乾則為

金為玉故有碩果之象乃陰之所不能更消者卦之

名剝正取一剛獨存之義如璞中之玉肉中之骨果

中之核必剝盡而後見故謂之剝若謂上剛亦當漸

被剝去則一無所有并非剝之謂矣所以剝復緊相

反復即全以此上剛復於下未嘗待上剛垂盡而後

復自孟喜月卦京房卦氣之說興遂將此渾然天德

在月卦則剖作三十分在卦氣則剖作六日七分又

以反復相連之剝復二卦謬於中間將他卦隔斷其

亦非聖悖天之至者矣

剛德重而為六畫列而為三畫奇而為一畫總是渾然一理无少欠缺譬如樹木其根莖花葉之全備者固是生氣流溢即果核黍粒之微而根莖花葉无不凝斂其中人之性體舒之為經天緯地斂之為慎獨知幾而此理初无虧全多寡之別即所云幾希夜氣仍是天理具足於幾希中所以擴而充之仍可踐形復性剝之上剛一畫爻辭謂之不食可見斷无剖碎分剝之理若并此上剛漸漸剝完纔復會見有果核穀種碾磨待盡而留其杪忽可以種之復生者乎蓋

易守

卷十二

木

必无之理矣

王註茂削也陸德明釋文楚俗有茂削之言按此則茂字與傳文滅下之滅字義相同緣以足以辨位在下中尚得貞而无可凶故戒其茂貞則凶也或連上剝牀以足茂為句則與傳辭割裂且與四爻以膚句不合矣
鄭氏康成曰足上稱辨謂近膝之上屈則相近伸則相遠故謂之辨辨分也與崔說同
崔氏憬曰牀之膚謂薦蓆若獸之有皮毛也此另為一解

碩果不食言上剛之不能剝也君子得與言剛之剝而愈尊也小人剝廬言剝之害仍在柔而不在剛也細玩爻辭則月卦所謂剝盡成坤之誣可悟矣

彖言不利有攸往上九又須下復而不終止於上義若相歧者往是外發不已如春夏發生之氣陽往則陰隨長故當收斂以止之反下則以此既止之陽德復還其本故不謂之往而謂之復其理截然不同蓋艮上一剛是往極而當止惟止而後能復至復後則又當往所以復彖又言利有攸往也

易守

卷十二

七

專為居上言之也

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復還其故處也與剝反復震坤因重撰本內外純坤而乾剛始反於初乾元本自下而起震初即陽始之本位今一剛窮上而下為還元返本之時故復之義為反也陽復則窮者能通故有亨道出入以外內言疾陰累陽也陽外出於剝上陰不得而繫之內入於復初陰不得而阻之獨往獨來極剛決健動之用故

无係累之疾坤陰象朋陽為主而陰從之曰來初陽
既復於下而自二至五陰朋皆來從之而復故无抑
塞之咎反復猶循環也陽象曰震陽在下自初至剝
上歷六位又反下一位而陽仍在初象七日震動上
行象往天地之道无往而不還之理故反復其道歷
七數而陽即來而復也陽之既復當進長而上行不
可抑於下位故利於動而有往也

初九不遠復无祇悔元吉 祇之是反 與只同

剛復以初爻為主在天行為生德之萌在人心為良
知之動易以濟民行故專就人道明之人惟先有失

易守

卷十二 復

八

而後有復行習之偶有不善全在此心之翻然悔悟
而後善機立轉故復在於剛之動今動復在初是失
之不遠而即復也祇但也悔心乍動不過知非之一
念若因循自如則終不能進於善而愈以遂其非惟
震剛動而必行既悔即改勇決而不牽於私吝无但
能悔而已進修之要莫切於是故為首善之吉也傳
曰有不善未嘗不知即不遠復之謂也知之未嘗復
行即无祇悔之謂也顏子所以獨能不貳過歟

六二休復吉

休止息也一柔得位居安象休卦之諸陰皆必從陽

而後能復六二德處中正而切比於初行而去之則
反與剛違故能休止於中而不動則剛來至近而即
復故吉也休為安止之義剛柔惟各得正位為可止
故否之剛休於五為能否復之柔休於二為能復皆
欲其不失中正之位也

六三頻復厲无咎

頻數數也三位反復象頻復至於三而上下不定復
而失失而又復為頻復之象復而能頻則惟恐失之
之心不勝其危厲故終能復而无咎也

六四中行獨復

易守

卷十二 復

九

中指五位震動而上象行六四得正應初而初剛之
長而上往固不僅至於四而必進五中以行所謂其
事在中而大无喪者也四獨得應於初居正承中於
初之過四進五即可近從而復其為吉不待言矣二
曰吉三曰无咎五曰无悔皆屬戒勉之辭謂其能如
是以復乃為吉為无咎无悔耳惟四初正應不待戒
而獨能復則初之元吉四即同之故不更繫以吉无
咎等辭也

六五敦復无悔

邊坤二至四三至五 土厚象敦初為復主二比四應二

同震體皆得從剛而復惟五去初遠不相及其復似難然初剛方進五中以行六五雖遠而得中能敦厚其順德以復焉則其復有凶無終逃之悔矣

上六逃復凶有災皆用行師終有大敗以其國君凶至於十年不克征

坤道先逃上位居前為先象逃復陰悖而極於上去初至遠并无敦之可言是為逃於所復於義為凶陽滅陰曰災陰蒙陽曰眚上為陽盛之尊位陰亢既極必為陽所熄滅而陽光亦為陰所診斃為災眚並作之象也坤為衆象師震為動為長子象行陰至上則

易守

卷十二復

十

消而冥象大敗卦雖一陽帥五陰而陰上恣縱不得剛為之主徒動眾以妄為而不知所反乃迷罔之甚者故其象為用此以行師則終有大敗也上剛包外象國以陰小據之則勢遂蹙而即於亡五尊居中象君五如昵乎上陰則失所敦而同入於迷是用陰至上而禍國賊君之凶皆惟其所以也陰陽相從曰征陰爻自二至上歷五位反復為剝自初至五共歷十位象十年復上一陰去剛五位而逃於復若既窮而反再行五位則復仍為剝剛又窮上而反下陰終不能征及於陽是雖至於十年而不克征其逃終無可

復之日也蓋復善貴乎不遠或雖遠而近善有因則自一至五猶有能復之機上六乃陰之極肆惡之已稔人欲侈而天理滅終逃於向善之方故用之則天降其殃國受其害身嬰其禍甚言不能復善之凶也復亨剛反

剛反於初居內而有長盛之勢復所以能亨也以卦體釋卦名亨義

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

剛德震動不撓而順乎消息之道以行是以上出下入而无疾陰朋來從而无咎也順本坤德而於剝曰

易守

卷十二復

十一

順而止之復曰動而以順行則全主剛德而言蓋陰消之極當止而止陽復之初當行而行无不順乎理之自然故行止无所拂逆也

反復其道七日來復天行也

乾之大始德本在初由剝而復終則有始乃乾戰之所運行故曰天行也

利有攸往剛長也

剛既下復則當進長自臨至夬皆由震剛而往故利於有所往也

復其見天地之心乎

震為乾元卦純坤體象天地剛主於內象心見發見也陽明始動象見天地之心生物之心也惟剛能動惟動能生天地此心本無時而不在而當其盛時至大而莫窮其量當其息時至隱而莫究其端惟於由剝而復之會一陽始動生理內充於此顯見天地之心無少間斷在人則為本性之善當旦晝牝亡之後而平旦清明善端萌動可以驗至善之性皆我所固有而未嘗竟亡所謂復以自知小而辨於物也此上以卦德卦象釋卦辭而深贊之

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

易守

卷十二復

圭

雷本奮動之性而伏藏於地中是靜息不動之象也先王以至日閉關下則商旅不行於路上則后不省視四方所以安息以謹始也陽象日陽在初位如日當短至而漸長象至日陰偶為門象關一陽內鍵象閉坤民為衆震為大塗衆出於塗象商旅震侯象后坤地象方剛伏於內象不行不省隨以澤中有雷為向晦晏息復以雷在地中為至日閉關二卦本取剛動於下意為隨為復象傳又取雷藏不動意為晦為至日均於卦爻外別取一義不相襲也

不遠之復以脩身也

陰成形體象身震動脩省象脩震為恐懼脩省脩者飭治之意人身有所闕失必脩之而後能復完故不遠之復乃所以脩身也復以自知其動在心而要歸於脩身則心身合一而視聽言動之間无所不謹斯異乎空言心學者夫子語顏子以克己復禮而以禁非禮為目是也

休復之志以下仁也

下謂初在二下也震初得乾之元象仁所謂善之長也初剛一元始復仁德內涵六二近在其上安定不遷則生理之滋長甚易故貴乎休復之吉者以其下

易守

卷十二復

圭

即為仁也以下二字微逗謂之為下明其至近而可據也

頻復之厲義无咎也

存心為仁制心為義頻復之厲能以義勝私而存理宜其无咎也

中行獨復以從道也

柔順上隨象從行得正位象道剛至五中為道之正柔居四而上從為交得其正故曰以從道也

敦復无悔中以自考也

中謂五也考察其成也復至五為已成象考五路遠

初而處乎中故於剛之至五能自審察而終成其復也蓋復至上六則逃故居五為考成之時也鄭氏云考成也

逃復之凶反君道也

陽尊象君以卑凌尊象反背也陽當居上陰當居下今上陰先陽而逃則反背乎君尊之道不能順從故其凶如此也

證陽先陰後乾始坤成其初祇有一剛畫自內而起故遇一陽謂之反而姤一陰謂之過以陽貴陰賤如主與配之分陽為主其自消而長如主之去其所而

易守

卷十二復

五

復歸陰為主之配其自消而長如配之失其主而復遇此復姤之所以異名也

出入无疾朋來无咎從剝之上剛推至本卦六爻明能復之象反復其道七日來復又從乾之初剛推至本卦初爻明名復之義利有攸往則又由剛反之後而勗其長也

出入无疾出字正從剝上反下說來始得入復來蹤若非有出則无由入故言出於人先也朋來猶大蹇朋來之來即二三四五之能從陽而復者以陽在初故謂之來也解者悞以臨泰壯夬解朋來則陽未有

稱朋者又臨泰諸陽之進長當在利有攸往之後卦辭各有條理不可紊也

七日來復之義諸說不一虞翻曰謂乾成坤反出於震而來攻陰其道剛為晝日消乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也傳義謂姤卦一陰始生至此七變而成復意即本此案卦爻取象日月年歲无不備舉若明歷七月而反以月為日必无是理且復字之義當從始時一陽數起而後自消而反乃謂之復若從姤之陽消陰生數起則復非其所不可以復名矣○侯果曰五月天行至午陽復而陰升也十一

易守

卷十二復

五

月天行至子陰復而陽升也天地運往陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也爾詩曰一之日周之正月也二之日周之二月也古人呼月為日明矣按侯說以午為陰復子為陽復是復義不專以剛反言而五月十一月俱遞相復為七月其謬尤甚何元子訂詁曲全其說謂七日單指姤一月言愈陰陽錯亂之至矣○鄭元王弼李鼎祚諸說本之易緯稽覽圖謂卦氣起中孚離坎震兌各主其一方分直四時每一卦司一季一爻司一氣四卦六爻合之得二十四氣而以十二辟卦直十二月每一卦各管四

卦六十卦卦有六爻爻別主六日凡主三百六十日
餘有五十四分度之一者每日分爲八十分五分分
爲四百分四分度之一又爲二十分是四百二十分
六十卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦得
六日七分也剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當
純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦復來
是從剝盡至陽氣來復隔坤之一卦六日七分舉成
數言之凡七日也按卦氣本於月卦本不足論姑就
其說推之彼以剝坤復皆爲辟卦自坤至復計六日
七分之卦尚隔未濟蹇頤中孚四卦爲三十日而專

易守

卷十二復

未

以坤之六日七分當之餘日將安歸乎且一日有八
十分則所餘之七分不過每日之一時而遂并七分
統算作七日是一期可多六十日攷諸傳言乾坤之
策大衍之數不爽累黍者聖言必不若是之疎也○
又有謂坤與復初爲七者是仍襲月卦之說也有謂
少陽生於七少陰生於八陽爲日陰爲月故臨取八
月復取七日者老少七八之名非聖之言程子已斥
其非尤不足道也不知六十四卦无非以往來上下
之理明消息循環之道復卦一陽其原本始於初由
初至上爲剝已歷六位而復又來於初所以謂之七

日來復臨卦四陰外消又歷觀四陰共八位而陰長
所以謂之至於八月有凶陽象日陰象月逆推其前
謂之來順數其後謂之至以之玩全易所取三歲七
口八月九陵十年諸象凡以數言者皆在爻位反覆
之中无不貫通符合斯正造化之至理不可別求異
說者也自卦氣先天之說興而穿鑿失正微言大晦
究之改日就月移多補少卒无 合亦足知其誕而
無極矣

易守

卷十二復

未

无祇悔祇字一音祁卽神祇之祇陸氏曰音支馬氏
云之是反皆辭也韓氏曰祁支反謂大也鄭氏音匙
病也王肅陸續作禔時支反安也九家本廣雅作敫
字音支與多同但也程傳本義皆訓作抵朱子或問
又云有訓多爲祇者如多見其不知量也多祇也與
只同按无祇悔三字正是動必遷善實義當作但字
解辭義乃明坎九五曰祇既平亦是不盈而但平之
意字義皆同若古文易註曰祇從衣蓋古亦有祇祇
通用者其實祇禱之祇又音低乃短衣也義更遠矣
易惟二五言中行如泰二得尙於中行欲九二之行
至五也夫五中行无咎欲其以九五之中行於上也
益三四有孚中行中行告公從謂九五之中所行於

三四也復之六四中行獨復亦以初剛至五言蓋初之利有攸往必進五而後得中正四承五下剛至五則四自能復也

逃復凶有災眚先言其義之凶災眚則凶之實也子夏傳傷害曰災妖祥曰眚鄭云異自内生曰眚自外曰祥害物曰災程傳云災天災自外來眚已過由已作按諸說雖畧為分別似未深探二字之原攷災字作裁又作災俱從火眚為目不明貌字從目易中二字屢見以其本旨推之不外陰陽二氣之所致陽氣莫盛於離陰入其中必銷鑠而無所存故其德為至

易守

卷十二復

六

順而其異則以陽滅陰乃暴烈毀害而為災陰氣莫眾於坎陽入其中亦濁暗而不能明故其德為至濶而其異則以陰蒙陽乃昏沱霧晦而為眚災屬離火故字從火春秋書火曰災是也眚屬坎水故目不明大傳坎為多眚是也六書制字殆互舉以見義以災從火則知眚之為水離為目以眚從目則知為水之勝火也爻辭中連舉二字者惟復與小過皆於上六言之以上位為離南之極陽盛之方而陰悖至此則陰為陽滅陽為陰蒙二氣並乖其常人事之變一如天象之著甚言其禍害之酷也其餘爻辭有用災眚

字者義皆本此至如書云眚災肆赦春秋云肆大眚言以其昏昧致災而赦之義正相同雖亦可作災患字通用而制字之本義則不可易也

一陽五陰之卦有專征統眾之象故皆象行師復師謙豫是也又以行師為陰慘極甚之象且率眾向外故每於上六言之復泰謙之上爻是也然必卦內全有震之師坤之眾坎之盜則除殘詰寇兵以義動故師謙豫三卦皆利比有坎坤而无震則專征无師剝為艮坤而无震坎則止眾不行故全无師象泰復有震坤而无坎則師出无名佳兵不祥故不可用雖易

易守

卷十二復

九

取用師原祇為用陰眾之象然用兵得失之故亦即此可鑒矣
至於十年不克征卦本以剝反為復而復反則仍為剝正如旦晝復為昏夜春夏復為秋冬祇以二卦反復相循也損益取象十朋之龜例與此同觀雜卦傳二卦先後俱將經內二卦序次互相顛倒可見然則舍二卦反復之道而強分作十二卦裂其旨豈天道之本然哉

至口閉關三句在先王必著為令典而今已不可考月令君子齋戒處必掩身百官靜事无刑以定晏陰

之所成事欲靜以待陰陽之所定一至皆然若謂雷在地中當為冬令或以至日專指冬至亦可然即使象傳專及冬至之事亦第因象指事而卦義則斷非專為冬至之卦猶之隨之象為向晦冥息不可以隨卦專為昏夜之卦也又如姤言施命誥四方不可以施命必為夏至之事也况閉關取不動之象明與卦爻異用聖人當日原旁推交通以盡易道之蘊後人乃反泥此而失其本旨矣

易守

卷十二 復

三

此生生之理窮上反下無間斷無虧盈總屬大氣迴環初非有日時分刻之可指而計也陽既復而後休息勞養則冬至氣候當在復後鄭氏康成注易通卦驗亦云冬至坎始用事而至六氣不聞舍坎而取震也蓋復初之震是陽反於下尚在冬至之前帝出之震是陽動於上又在冬至之後冬至則在陽氣自下而上之中當為坎之中德斷不可以震言也至葭谷飛灰黃鐘起子似是震動之象不知此正陽升於中之候非陽反於下之時歷數之學必憑迹象以推故以日晷初長葭灰初動為歷原聖人制歷原未嘗以

復為冬至乃後人附會之而始悞也總之易明陰陽之理歷定歲時之數易精而歷粗以精推粗則明易者自然通乎歷之微以粗求精則膠於一定之陳迹而變化消息之大原盡失其義此所以京揚之學盛而易道晦也

易守

卷十二 復

三

姜承需校字

易守卷十二

易守卷十三

歸安葉佩蓀學

上經

三三 震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

妄虛誣也无妄誠實不虛之謂震乾因重撰本內坤

外乾而乾剛自外來於坤初震得乾之初剛惟剛至

實實則不妄原於天具於性著於行極於災福之變

以此感必以此應以此始即以此終天道人事无適

而有虛妄故名无妄而傳以為災者明乎致災之非

妄則知天理之難誣而盡性乃所以至命也剛為天

易守

卷十三 无妄

德其行可以大亨而必利以貞者天之无妄無非正

道惟貞乃能亨也陰稱其謂六三也三處不正象匪

正陰私蒙陽象有眚震動象往艮止二三四於前象

不利人所受於天之剛德純正无妄本利往而无阻

而人後起之所行自失其正道則以利邪翳其无妄

之本體必有殃眚雖具震往之才卒不利於有所往

蓋失正則妄故一步不可行也

初九无妄往吉

剛實在初正剛自外來而為主於內者故直謂之无

妄即性命之始也震起上行象往秉元善之德而具

震動之才往則大亨故吉也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

震為稼二位地上為田艮手執田側其反共木三四五乾金下

入坤土坤體本而震動反生為耒和治田之象六二值

震春耕艮止不動象不耕九五在艮實成碩之後當

西北秋冬之時象獲二陰本位為震蕃鮮上叢異草

象一歲不菑五陽乾為木果自一至五歷三位象三

歲之畚二居中正與五相應本元匪正之眚然无妄

以剛為主二雖正而非剛尚未能擴充存養以復此

天德之純如春不耕而秋欲獲一歲不菑而三歲欲

易守

卷十三 无妄

畚乃理之所必无者是妄則亟當進德脩業利有所

往以幾於九五之剛實斯初稟之无妄克全如農夫

之力田而有秋矣言則者奮勉之辭言從五之不可

緩也九五為乾天之主二之利往亦日以人合天而

已矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三以柔處剛乃匪正而有陰眚者行應上九陰邪

必為陽剛所殄滅其象為災災由匪正而致則禍不

虛得乃所謂无妄之災也三位反復无恒象或言皆

不知所自來也異繩象繫坤體象平陰稱人三位行

上象行人坤至上位象邑人六三得柔而失剛即是
狗人欲而亡天德故如或者繫陰牛於此三以行人
妄得之方自謂取非所有足遂其貪得之私不知天
道不遠其應在後及三行至上而為邑人則時窮數
盡災必及之是天之賦理於人者无妄而其降災於
人者亦无妄既非倘來之禍亦无幸免之方總歸於
无妄而已

九四可貞无咎

无妄貴乎得正九四剛居柔位其匪正似同於三然
惟剛實斯為无妄四若失其剛德即反為妄而失其

易守

卷十三 无妄

三

貞故四能復其初之剛則不正其位乃所以可為貞
也何咎之有

九五无妄之疾勿藥有喜

五與二應陽累於陰象疾乾金艮石巽為草木象藥
勿者禁戒之辭正應不為三四所間象勿藥陰陽相
得有功為喜九五居正應二所謂剛中而應者剛健
之體超然自足而下應二柔似不免牽纏之疾然事
惟匪正乃妄今二五俱得中正則有陽必有陰乃天
命之自然初非妄與是其疾固无妄之疾也疾既无
妄本應其所當應使必欲藥而去之則自處於謬倫

絕類反違乎天地之常其妄彌甚故當不拒二之應
雖為疾而勿可藥使陰來佐陽相交以成化育之功
則正應和濟而有喜又何疾之為我累乎○二五中
正乃象傳元亨利貞之全德而爻辭以疾為象者以
无妄純取陽剛似乎有陽可以無陰故特於二五爻
明交應之大義以見聖人中正之道不溺於陰而亦
不畸乎陽也陽之應陰如入世有艱虞險阻而深翻
覆之憂居家有父子夫婦而多俯仰之擾持身有官
骸思慮而滋觸礙之煩俱若疾疾之在躬淹纏无已
在下士之溺情恣欲流連醜毒者固無足語而孤高

易守

卷十三 无妄

四

妄誕一流又惡其疾而欲去之視有生為苦海以不
繫為妙門一切斷滅天性離諸因緣以游乎物外是
天地不當交泰時物不必行生也彼老者曰全真佛
者曰金剛固亦知以獨陽无陰為尚而卒至於為生
民害者以其絕應物之心而非中正之道也不知聖
人處此樂天循理順應咸宜以入世之多憂也而我
以忠信篤敬自盡其誠則四海皆為一體以有家之
為擾也而我以孝慈友恭各還其道則一室自有太
和以有身之為患也而我以仁義中正克止其所則
根心生色而從容中道初不必強去其疾而終無一

疾之足爲我累所以脩齊治平參贊化育自天祐之百祿是荷其爲喜也大矣以視夫忍情矯行無著而反著者不幾於膏肓莫治耶然則无妄之疾非疾也疾則未有勿藥者非疾而姑謂之疾一若逆探夫妄誕者之所苦而假象言之以見聖人非不知出世之爲安而政恐疾本非妄藥之反爲大妄故爻曰勿藥傳曰不可試禁之厲而防之嚴皆由聖人之神以知來推其理卽以窮其弊而言之如此曲中而謹嚴也

上九无妄行有眚无攸利

易守

卷十三 无妄

五

上位極高爲天剛實在上爲人盡見天之時故統謂之无妄乃理數之終也行者卽六三之行人三以匪正而行至此而遇上剛則天命應之以陰蒙陽必有殃管其先雖以得牛爲利終亦无所利矣悔何及乎无妄剛自外來而爲主於內
外謂乾在外卦內爲震在內卦也乾坤始交而萬物出震故震得乾之一元而爲人生之始卦體乾上震下正爲本天生人維皇降衷之象震初剛畫自外卦乾體而來而爲主於內卦以天之實理爲人之恒性至誠不貳故名无妄也

動而健剛中而應大亨以正天之命也

卦德震動而健行无往不利爻位九五以剛居中與六二爲正應故所行大亨而無不以正脩之吉悖之凶悉本於天之正命而萬物莫能違也乾爲天巽爲命元亨利貞皆乾德故曰天命

其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

天道既無虛妄則人之行事皆莫能外无妄之理以往福善禍淫更無歧途可以幾倖而又將何之矣若不信天命之无妄而肆行匪正則是自絕於天爲天命之所不祐而尙可行矣哉何之矣塞其他馳之路卽上九之窮而必災也行矣哉絕其苟免之心卽六三行人无攸利也其警醒人之妄念至深切矣

易守

卷十三 无妄

六

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
天下雷行生氣充滿萬物各受性命以生是物各與以无妄也茂暢也對應也震爲蕃鮮象茂震出巽齊象對時乾爲天艮亦天道覆幬厚生象育物二三柔包剛內象萬物先王茂對天時以長育萬物盡性以盡人物之性也
无妄之往得志也

无妄之往順乎天理之本然合乎人心之同然誠無不通故能得其志也

不耕獲未富也

陽實為富六二陰虛象未富不耕獲者功未深而性有虧未能完其富實之本體亟當往進於五也无妄即天命之性初九往吉即率性之道六二利往即脩道之教也

行人得牛邑人災也

三位之行人即為上位之邑人而今日之得牛適為異日之災也必无妄也

易守

卷十三 无妄

七

可貞无咎固有之也

乾為天剛由天昇象固有與益九三傳同剛德秉於生初乃我所固有之者得天者无不正故九四可貞而无咎也

无妄之藥不可試也

无妄之疾所以勿藥者以天下事物无一有妄即藥亦无妄之藥也藥各有性投之當則有瘳用之誤則傷人其效立至斷不可以嘗試凡事皆然彼不知應陰為无妄之疾而欲藥之者捐形骸以除身疾棄恩義以去心疾卒至流毒於天下試且不可况沉溺其

中乎

无妄之行窮之災也

人所行之邪正即為災福之所由取更无僥倖之理是行皆无妄之行也三行至上必窮而為邑人得於彼者償於此其應不爽所以必有災也

證无妄是天人之實理凡經書內曰陽曰剛曰元曰善曰性曰命曰仁曰誠曰一日正曰道無非此理其必名為无妄者以其發用而言猶不誣不爽之謂萬事萬物无所不該如爻傳內災疾藥行諸字皆可以无妄統貫之也史記作无望謂无所期望而有得焉

易守

卷十三 无妄

八

者馬融鄭元王肅本作妄註云妄猶望始古經本是妄字諸家不得其理故以望字解之而史記則竟改竄卦名甚至京氏以為大旱之卦萬物皆死无所復妄亦因望字之誤而妄謬至此極也後儒稍圓其義作為无所希望如不謀利不計功之意但卦爻所以必言災眚者其警惕人至切所謂无妄之災即自作孽不可活謂真實應有之災今反解作无故有災則是意外之遭倘來之遇全與象爻相反遂使行險僥倖者未災而不知戒懼既災而諉諸氣數聖賢修身立命之學安有篤信而勉行者乎

乾爲天震爲人生之始聖人以乾震重爲无妄人心剛實之理的然自天分授只於六畫中象出天與人嫡系一脉相傳毫無隔別使人自體認此理凜然有上帝臨汝無貳爾心之意呼吸可通背天不祥必非虛語傳曰剛自外來而爲主於內說來何等親切何等鄭重聖人之情見乎辭矣

二與五三與上皆剛上柔下有應而不交故五戒以勿藥因中正而合其交則應以喜也上告以有眚因不正而絕其交則應以災也仍與全經爻例相合上之災三猶蒙上九之禦寇皆不交之象也

易守

卷十三 无妄

九

爻傳內之往之行之災之疾之藥各繫无妄二字於上皆確有如何无妄實義非空舉卦名也會得此理則凡天地上下往來古今無非一无妄世宙雖一草木之微亦不能出其模範如種禾麥還生禾麥種萬稗還生萬稗在人則善者祥惡者殃在物則栽者培傾者覆無一非自取也

六三陰爻而言災者對上九之應乎六三陰爲陽滅而災也上九陽爻而言眚者對六三之行至上九陽爲陰蒙而眚也既眚則災從之故曰无攸利乃全本彖辭匪正有眚不利有往之意

或繫之牛其取六三坤巽之象已極精切而其義更爲深永曰牛者牛爲大牲得利之至巨者也曰繫者繫維有主非適然自致必巧攘豪奪而得之也曰或者利自外來乃不知誰何之物非我分所應得也嗟乎人世萬端惡孽究其由來無非爲貪得而起鄙夫志在私利而其禍必至於設國暴客志在貨財而其克必至於殺人事有固然也爻辭於一切匪正喪心之事以或繫之牛一節括之如見其肺肝然矣行已者與觀人者之法宜何從乎

或疑釋九五爻義似有意爲闢異端作此解否曰五

易守

卷十三 无妄

十

爻理象淵微最難領會深玩之始見得確爲應二起義試思卦名全以剛爲无妄似不宜與陰應而彖傳又言剛中而應大亨以正則二陰之當應可知又合叅全經所言疾字義例則以疾爲二柔并以勿藥有喜爲交二不絕其應可知此在聖人原以明五爻中正之道並非預爲闢異端而設而就其事理推之則人世間更無有以正應之陰爲疾而必欲藥去之者惟彼說爲然故舉其事以明爻義非必借爻義以暢其闢之之說也然昌黎韓子有云其亦幸而出於三代之後不見黜於禹湯文武周公孔子也殆深以聖

人未及親聞二氏為憾且自痛心於闕之之旨恐不足取信於天下而不知易辭之已无不洞照也自象爻之義罕通其解而儒之惑於異學者往往疑信參半甚至引異學以歸之易何以明聖道而正人心哉中正之應全經未有言疾者以无妄為純剛故不得不謂之疾也疾無可以不藥之理以二五正應為大亨以正乃應有之疾故藥必不可試也
无妄之藥不可試也不言疾而言藥推言爻義所包愈廣凡事之不當治與治之而誤者療饑食董助長握苗皆試藥類也而爻義愈明切矣

易守

卷十三 无妄

十一

初上祇渾舉无妄二字最宜深玩初九无妄是天理始處付受時分毫不曾欠缺上九无妄是天理盡處歸宿時銖黍不能疎漏本末總只一理中間却各分途徑如二之往則得正而有喜三之行則匪正而有災四為復本之關五乃大成之候天地以此无妄之剛彌綸布散亨毒虔劉觸處皆是千彙萬變一任人之自為而自受蓋卦止六爻而無事無物不統貫其中矣

讀无妄一卦不論清夜獨知之地世塵角逐之場但覺天地鬼神昭布森列吉凶禍福響應景隨自使人

妄念頓消道心漸固子曰不知命無以為君子也又曰朝聞道夕死可矣其斯之謂歟

郭京舉正以動而健作動而愈健育萬物作育物六二傳作不耕而獲求富也其妄加增改聖經如此

三三 乾下 艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大謂艮陽畜乾下畜也與无妄反覆乾艮因重撰本內乾外坤而乾剛自內往於坤上艮以止乾之健使充養以成其德然後大行以上進由其應乎艮陽之大而畜故名大畜而傳以為時者方畜則當止而止

易守

卷十三 大畜

十一

既畜則可行而行行止各因其時也乾因艮畜乃尊德崇道以自淑非受抑於陰下者比故利在得貞道也陽實象食上位陰小為家陽大為國上坤以柔得剛易家為國象不家食言蓄成之後宜進上位以享天祿而不食於家故吉也乾健震行三四五以出兌澤二三四象涉川既畜則才德充裕足勝鉅艱之任故利於涉大川也

初九有厲利已

初與四應兌陰說陽象有厲夫學說有厲兌字初剛利有厲皆兌陰象下蹇象已止也初九德性未定若躁進而交於四恐

呢陰而損其剛為有危厲之道故利於能止而畜也

九二與說輶說音脫輶音服

上卦坤體柔虛象輿九三承輿為輶二剛伏於輶下象輶車下縛軸木也兌為毀折象說二與五應如輶之駕輿以行本有可往之材而位處三剛之下仍解說其輶而不輕進居安守中其所蓄者愈厚矣

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

乾為良馬震動奮行象逐震出陰下象艱剛行至上為貞乾為大明象日上剛外闌象閑外坤虛載象輿陰偶旁列象衛考工記車有六等戈人及戟矛軫皆

易守 卷十三 大畜 三

衛也乾健震行象利往乾畜至三材力既壯德性已馴是為馬之良也可以騰逐而進矣然猶不可輕縱而無備也其在已者利於勵艱難而守貞正其在外者又日閑其輿御防衛使無奔軼之虞如此則駕安就熟利於有所往以直達於上矣

六四童牛之牯元吉

六四純柔體坤象牛陰小艮少象童上九艮木前橫象牯施橫木於牛角以正觸詩云福衡是也乾剛受畜於始其應而至四豫養其馴重之性而極於柔順若牛之方童而被牯者然故元吉元始也在初能畜

為始吉也

六五豶豕之牙吉豶音焚符云反

積爾雅云豶豕即小猪也象與童同五在外坎剛位象豕艮木上豎象牙埤雅云以牝繫豕也二剛畜養之久其應而至五則更去其躁突之氣而剛柔適中若豕之方豶而繫牙者然畜成可以有為故吉也

上九何天之衢亨何同荷

艮背居高象荷謂負荷也衢四達之路艮上光明為天在震大塗之上象天衢乾畜既成才全德備足以任重致遠借荷天上之衢向之久於止者正所以裕

易守 卷十三 大畜 吉

其行畜極大通故亨也

大畜剛健篤實輝光日新其德

剛言其體健言其用乾德也厚內為篤堅中為實艮德也輝動於內光耀於外乾輝而艮光也乾為大明君位在離象日乾始為舊進艮光明象新由剛健而進於篤實由篤實而發於輝光日新其德而不已所以為大畜也以卦德釋卦名義孟子曰充實之謂美充實而有光輝之謂大義本此

剛上而尚賢能止健大正也

剛上謂乾剛進於艮上也尚尊尚也剛處高位象賢

乾下承艮象尚賢剛上則德尊尚賢則道重故能止
乾行之健以畜於下惟剛大故得正也以卦體卦象
卦德釋利貞二字之義

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

乾剛進上而五君以柔承之象養賢順鼎象同謂乾德畜

成上行以受王之祿養也乾為天德艮上為天道蘊

蓄既宏而施行至遠所謂應乎天也此又以卦象釋

卦辭

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德識如字行

下孟反

易

卷十三 大畜

五

天至大而行生之氣藏蓄於山中為大畜之象乾為

易知三陽並聚象多識兌口象言震動象行象在乾

前象前與往艮剛上覆中函柔順象育德君子進學

之功博見聞以充識力所以畜養其德業也

有厲利已不犯災也

剛進至四則上體成離火而為災故能知危而止乃

不犯也

與說輶中无尤也

初止於下三行於上二居其中裕能行之具而尚望

欲止之心所以无尤悔也

利行攸往上合志也

上謂上九三上孚應象合志剛上止健其志似不相
合不知止以成其往之材往以達其止之用故畜至
於三則乾德可以有往而上剛合其志以行也

六四元吉有喜也

剛柔和濟象有喜有慶喜謂性之有制而德可成慶
謂德之既成而功可就喜為慶基故慶在喜後皆剛
柔相得成功之意傳特舉六四元吉六五之吉言之
者明柔爻之所以稱吉因剛德純粹象柔故有喜慶
之集凡喜慶皆以剛為主而濟以柔也

易

卷十三 大畜

六

六五之吉有慶也

何天之衢道大行也

艮本為止而上九由乾行而至則不為止而為乾

道之大行所以亨也蓋方畜之初上剛原以止乾之

健既畜之後上剛即以合乾之行象所謂涉大川而

應乎天也○小畜之亨言於象首大畜之亨言於爻

末同為畜極能通之義然小畜陽孚陰而致亨則惟

恐其過而盈故象辭先言亨而上九以貞厲終之大

畜陽合陽而能亨則愈極其大而正故象辭初爻先

言利貞有厲而上九以亨終之小大之辨嚴矣

證大畜能止健之義已盡於利貞二字中不家食涉
大川皆畜成之事蓋乾德不可以居下畜正以基其
行也

初應四兌說爲有厲如人盛壯銳進易爲紛華利欲
所誘而盡喪其守則一敗不可復振所以爲災也

日閑與衛鄭虞俱作日惟王弼本作日朱子云日當
爲日月之日今從日字爲正

童牛豮豕乃是乾剛畜成中正純粹之象不當竟指
柔言更不當謂四柔畜初五柔畜二也傳辭特舉六
四六五爻位而以喜慶釋之明言柔爻之吉正以見

易守

卷十三

大畜

七

實非柔爻之吉乃乾剛濟柔而成吉也

小畜有孚合志之後連五上二剛俱兼陰言之故有
舉如既雨之象大畜利往合志之後連四五二柔皆
據陽言之故爲有喜有慶之象蓋爻言乎變乃陰陽
之氣往來於各位之上不可執以求之傳所謂變動
不居周流六虛也

爾雅稱豮郭注俗呼小豮豮爲豮子於象爲合舊解
作豮謂豕去其勢者非

童牛豮豕俱指幼小言之者以象初二在下之剛也
質之未馴在乎始德之宜畜亦惟其初若已至壯強

則材已成而不可畜亦道將行而不當畜矣故曰大
畜時也先畜後通各有其時而弗可失也

豮豕之牙與童牛之牯句例相同虞翻諸解訓作齒
牙非也惟胡氏項氏據埤雅作牯牙於辭象極合如
崇牙建牙皆立木以繫物者也

鄭元虞翻管輅崔憬諸儒皆以輝光日新句斷下云
其德剛上而尚賢七字爲句惟王弼本以日新其德
爲句剛上而尚賢五字爲句傳義宗之案大有傳曰

易守

卷十三

大畜

六

賢是卦象均不是言其德下云能止健乃又以德言
之當從王本爲正

上九一剛以二體分觀之則專以艮剛止乾而居師
保之尊故先日尚賢以一卦統觀之則卽以乾剛進
上而受大烹之奉故繼曰養賢夫子特舉兩賢字正
以明其義之有別也

郭京舉正謂傳文何天之衢下有亨字非是傳云道
大行卽是亨不必又言亨也

易守卷十三

易守卷十四

歸安葉佩蓀學

上經

頤 艮上 震下

頤貞吉觀頤自求口實

頤輔車相依處也震艮因重撰本內外純坤而乾剛包於初上卦畫兩剛圍外象頤四柔虛內象口上止下動象食卦專主剛以取象故名卦曰頤而義則為養也養為生人之大欲每易於失其道故惟得貞則吉重卦成離目上為艮闕象觀頤以剛實而能養柔故觀其頤之所為如上之由頤則吉下之柔頤則凶

易守

卷十四 頤

一

也口以虛柔而求養於剛故觀其自求口中之實如四五之求則吉二三之求則凶也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

初剛居下動上在下之頤也重卦成離剛甲包柔象龜初剛下伏神明內蘊象靈龜伏氣則首藏向腹醫書謂其能守任脉靈在腹甲也震動外出象舍離目仰視艮闕象觀震為專象朵初剛載二柔以上出如木華之以跗承萼也陽稱我初上均合龜象因據上九主爻言之故以上為我初為爾也初與上剛不求食德均如龜而初剛深潛於下尤若龜之藏智而靈

者乃震動不安舍去其靈龜之靜德而外觀於上九張突其頤朵然載二陰以求食於人剛不能養柔而反為之求養故凶也

六二頤頤拂經於丘頤征凶

經上 聲

二柔純虛為口下頤之上空處也顛者自下而上謂初頤也食由上頤而入必下頤承之而上合初剛震動上行象顛頤拂指掠也向上取物之貌經引氣而閉之也艮為山象邱頤謂上九也凡食飲以氣為出納物之甫進則口中有氣逆引於外以舌指取入口謂之拂復關其氣於喉間以吸之而後吞以下咽謂

易守

卷十四 頤

二

之經中四爻皆為虛口而自求實者三以自下應上為拂五以處中受上為經惟六二居下遠上欲求而不能自致因乘震剛而顛上其初頤以進而乃得過三而拂取於齶合五而經引於吮始遠及於艮邱之頤而得養焉逐諸爻以希上徒征求而靡已不安其分故凶也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三柔含剛形實體柔根連下頤口中舌位也三與上應而艮剛上止不交乃在下者指取而自求之如舌之向外掠物使食從上頤而下象拂三位專於上行

而非居中嚙食之所故專謂之拂頤而不言經處不
中正而以下干上雖剛柔正應似合貞道而於義必
凶其貪鄙无耻之心始既苟得而逆援其上久之上
爲所溺而得志恣睢必將凌剛而抑之於下故極之
十年則勿可用焉斯時志盈禍及始雖妄希得食之
利究亦无所利矣可不戒乎三應至上九歷四位反
對爲大過上六復歷六位共十位象十年則六三之
拂頤終爲上六之滅頂故道悖而勿用也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四柔純虛亦爲口上頤之下空處也四與初應即自

易守

卷十四 頤

三

二之顛而進至四者故亦曰顛頤四受上頤之實而
應初動上使兩頤相合以含口實柔順得正而能交
初剛以上升故有吉義震剛躁動象虎龜伏而嚙息
虎出而恣食故舍龜則爲虎也視近觀也初之去四
較上爲近故易觀言視眈眈說文云視近志遠之貌
象初之目注四而志在上也其者二三陰爻之稱陰
私求食象欲震動象逐兩陰乘剛並進故曰逐逐也
言四以應初而顛頤雖剛之柔頤而起若虎視之眈
眈而諸陰貪食之欲且逐逐而相繼然下本待養於
上四能抑其求而達上之養於下何咎之有猶之

若高位者能溥君惠以給民求雖取給於上而非遽
也

六五拂經居貞吉不可涉大川

五柔居剛以中承上乃喉際位也虛口在中正爲求
食自養之主爻斯時初頤既顛至於四則食進而頤
合五司喉舌之橐鑰而拂以引之經以嚙之俱得遂
其求食之欲惟以中順之德安承上剛爲得柔之貞
道故常能居守其貞則吉蓋五雖不若三之應上而
直拂乎外而柔以有欲而求剛其後恐至凌剛以恣
欲若柔進居上剛來居五則艮體成坎而下合震行
其象爲涉大川五之居貞但當守處下之順道以承
剛之來不可涉大川而反出乎剛之上也

上九由頤厲吉利涉大川

由所自也凡物之入口雖兩頤並用其勢必由上頤
以進而下頤承之故獨以上頤象由上九以剛正篤
實之德使衆柔皆出之以得養乃養之至貞者然位
處最高而下給陰欲之無厭利之所聚私我者多征
於二逐於四涉於五而三之拂頤爲尤悖陰競進則
陽自退恐失其定守而剛德爲之下替故惟危厲自
恃愈失其正則吉蓋剛德窮上則必反下而頤道貴

易守

卷十四 頤

四

貞何當反乎中而不可反乎下故頤之反為大過上九既以養人為眾陰之所歸仍宜正位九五居尊以潤施萬物則德脩中正而陰不能溺故利於涉大川也五上易位成坎而五日不可涉上曰利涉者對舉以明剛柔上下之分也

頤貞吉養正則吉也

頤非養也而所以為養在頤故頤之義即為養惟得貞則吉也

觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

頤不受食而食必由頤故以兩剛為頤以養人之象

易守

卷十四 頤

五

觀頤者即觀其所以養人也口欲得食而食乃入口故以四柔為口以求養之象自求口實者乃觀其所自養也

天地養萬物聖人養賢以及萬民

艮上光明象天震反生於下象地五君位為聖人五奉艮剛於上象養賢眾柔在內象萬物萬民天地以太和成化故覆載生成而萬物皆得其養聖人以經綸立政故尊養賢人於上位而厚生利用有以遍及於萬民蓋用人為養民之本非以煦煦為仁也頤之時大矣哉

頤之義用乃斯須不可缺者而惟當其時為最難故嘆其大以示慎處之道養人者因天之道乘地之宜惟其時也自養者萬鍾可受一介不取亦惟其時也時者一歸於貞而已

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山靜而雷動為頤之象震雷有聲氣自內出象言語震為恐懼象慎艮實能育物自外入象飲食艮為斂止象節君子慎言語以寡過節飲食以養身二者至近而易忽傳元所謂禍從口出病從口入也晉傳元作口銘

觀我朵頤亦不足貴也

易守

卷十四 頤

六

所貴乎剛者以其能給人之求而無求於人也初剛反觀上而朵頤則亦不足貴矣

六二征凶行失類也

正應曰類震起象行即征也六二本居中正之位而以征為凶者以其進從上剛非其正應乃行而失其類也

十年勿用道大悖也

柔處上位為悖解上以解悖也同義以陰肆天位之上有悖逆之象也三處下而拂上頤其道已悖至於十年必柔亢於上而剛反在下乃過極而為大悖故勿可用所

謂鄙夫患失無所不至者此拂以自求之道也
顛頤之吉上施光也

上謂上九艮下濟而光明象施光四與二同為頤頤
而獨云吉者以四近上之由頤能應初以承上之施
則惠可下逮愈光明而无所吝也

居貞之吉順以從上也

六五以居貞為吉者柔道以順為貞既求上以義則
當安乎中以從上故不可進而涉大川也

由頤厲吉大有慶也

剛濟柔而有成象有慶頤之時剛外柔內以其中俱

易守

卷十四 頤

七

未實故有待於養至上剛既養之後則中之虛者已
實而陰將亢於外故上九居高知厲有以復乎中正
以得位而大行則陽德盛動能制陰而愈能養陰所
以德業盛著而大有慶也

證頤卦為養義極明顯然頤祇是頰輔牙車之總名
不可竟作養字象傳必首著明其義曰養正則吉正
以見頤之非即養也玩卦辭觀頤二字專舉一頤字
而傳以所養釋之蓋聖人設卦全是觀象其事理即
從象出故專舉頤字乃明指兩剛而言剛為實則能
養虛又頤不自食而納食於口則其象為專於養人

是祇一頤字而所養之義無不備具此卦名之所以
不曰養而曰頤也由此而觀爻之朵頤顛頤拂頤由
頤等辭皆實就頤字看出精義而人事吉凶因之始
見訓戒之真切而養自養養之分愈明白無障若渾
以養字解之則以頤作養既失字義而逐爻剛柔之
用終淆亂不可辨

一象六爻其理象皆確然歸一從無參差歧出若如
上九為由頤則下五爻皆求養於上更無他求之理
解者或以朵頤為求四邱頤為求五顛頤為求初則
四五皆柔虛初剛下動豈能養人又或以虎視為艮

易守

卷十四 頤

八

則上剛豈有眈眈欲養之理徒使卦旨錯出不倫試
將朵頤等字象義攷覈精確則聖言本是分晰極清
不可忽彼而忽此矣

朵頤說文云樹木垂朵朵也按花朵雲朵謂之朵蓋
是突出上吐之貌初為震主自當為動而上出不可
云下垂也且此朵字立象尤有深意初頤本剛並非
自欲求食乃是動起二陰以上求所以其象似朵象
傳觀其所養句本兼初上而言故待觀以別其吉凶
是初頤亦所以養陰但不能為由頤而動陰以就養
於上故不足貴耳

拂敷弗切說文云過擊也正韻云矯逆也廣韻云除去也又有為違戾之義者本是拂字符勿切音佛韻會正韻亦通作佛拂而音仍為佛非拂字也又說文自闕以西凡取物之上者為擣擣廣韻云掠也文選註擣即拂也增韻訓掠字亦云擣取也拂過也按此則拂字乃向上擣物迅掠而過之意故說文以為過擊食物至頤必以舌擣拂而入勢極輕捷有似乎拂過於頤者故拂經拂頤正是口自求取之象若作違悖字解則云違戾其頤於義難通况拂拂字本不同也

易守

卷十四

九

或疑中四爻以陰虛象口何以必取拂經之義曰受食於外者為口受食於內者為咽醫經云咽者嚥水喉者候氣世稱食嚥氣嚥是也口與咽皆第以虛處容納無能為用不足以明自求口實之義攷釋名舌卷也可以卷制食物使不落也是口之掠物進頤全由於舌故有取乎拂又咽與喉相連而喉上亦有小舌其名為繅凡氣之出入必由小舌闔關之而成聲若小舌僵縮及有筋絆之則語音礙礙不真甚則為暗啞至食之入咽亦必小舌先掩其喉以閉氣而嚥之或甫嚥而猝然笑語則喉中氣出外衝與食相拒

輒致欬噎噴飯是嚥食全由納氣故取乎經蓋口之求食以舌咽之求食以繅及辭必言拂經正取二百之用以形容自求口實之狀也

二五皆曰拂經二在下頤空處去上頤最遠非應非承不能拂經者也特以其比初承三應五乃因四類三拂五經而空口亦受上頤之食如趨利之人不知已分之隔不相及而附人以倖獲故謂之行失類雖不至如三之上干無忌而卑鄙妄求亦致凶之道也爻以四陰虛內象口而三五陰處陽位又為虛中之實故三拂五經以象喉舌之用取其動而有形與爻

易守

卷十四

十

位適合也至二四純柔則全是口內空處故二但藉初類以合於五之經四則虛位以待初之類上而相合無非依位肖形也
拂經經字作去聲解考字書經字經緯經營經常經界經由經脈諸義皆有之而喉舌為經之義則有二莊子緣督以為經謂人身督脈由尾間上合斷交而歸其氣於喉吭之間其脈相通淮南子云熊經鳥呻華陀傳云熊經鴟顧謂養生家效熊之攀樹以引氣此數經字皆言其納氣入內也至論語自經溝瀆晉語雉經於新城廟荀子救經引足此數經字乃釋名

所謂屈頸閉氣曰經也蓋喉之爲用伸而吸氣於外
屈而納氣於內原屬一時並到故古人於引氣閉氣
俱謂之經至飲食之時則先引而後咽不能缺一是
他書所言經字皆偏指之義而易之言經乃最得其
全解也

人之吉凶悔吝生乎動四陰虛而不動則樞機不發
惟曰拂曰經動而有求然後吉凶由之以成象爻辭
所以有取於喉舌之用也

頤口喉舌在人本自然而具原無吉凶之分聖人特
以爻象適肖各形卽就其位義之正不正以爲人事

易守

卷十四

十一

之鑒然體有貴賤有大小其理實不外此如心居中
不動而爲一身之主宰則爲貴爲大而有餘肢體皆
賤且小卦以上頤不自求食爲吉而初二三之顛拂
經皆凶亦如貴賤小大之分故人事象之以定吉凶
雖爲假象而實定理也

卦之陰爻有四而實祇同爲一口聖人因其位之四
而分象之有顛拂經之殊用而究只爲一口故初顛
至四則二三四之陰并合於五而拂經也此與噬嗑
中四爻自下而上則膚脂筋肉之物以次遞小而口
乃合其取象同也

口之食物外吸則內卽斂非有兩用六五居中近上
爲口之當得食者故拂以取之經以嚙之全具飲食
之用若三應上而不下則但爲拂上頤四應初而不
上則但爲顛下頤二與上全不相及必比初進五而
後及上故全言顛頤拂經各因其位之遠近比應而
分別言之也

實非拂取不能入口舌之所拂卽氣之所拂其取在
有形無形之間故三爲拂五亦拂也然三連下頤而
應上頤如大舌之直掠於外故曰拂頤五則承上而
非應如實之自上而來五第接取而嚙納之故曰拂

易守

卷十四

十一

經三之拂由於自干五之拂聽其自至故吉凶異道
人於利祿之途躁而營求者必爲檢佞恬而順受者
不失爲靜正爻之象物微矣

變爻成象乃易例所無惟此五上二爻涉大川之象
五柔變剛上剛變柔皆成坎水而涉象川似以變體
言之不知本爻仍未嘗變乃是就本爻而言其進退
之理故五曰不可涉則五仍爲柔而戒其勿進乎上
也上曰利涉則上仍爲剛而勗其當位乎中也且第
卽本卦五進至上上反至五明周流六虛之理又未
嘗將五柔變剛上剛變柔如操噬之變法也全經中

界似有變象者惟此二爻而究非若俗解之所謂變者蓋可識變爻取象之妄矣

五曰不可涉大川上曰利涉大川聖人正以兩爻同取一象見各因爻位異用之義故五之不可涉以柔至上則非居貞也上之利涉以剛處五則得中正也其義皆統括於象辭貞吉二字中若拘泥觀之謂剛處五成坎柔自當至上似一言不可一言利爻辭自相矛盾此則刻舟之見不足以觀象者矣

傳曰聖人養賢以及萬民爻又曰利涉大川蓋象言其材以其不動者觀之則五為柔上為剛有養賢之

易守

卷十四 頤

圭

象爻言其變以其動者觀之則上來五五往上又有涉川之象此正象材爻變分用之定例也

上為由頤之主又必曰厲吉利涉大川者蓋養為生人之大欲而上為眾欲之所趨天下之求得其欲者其極智盡巧以思悅我心無所不至故卦以上為由頤必取艮止之剛嚴始足以靜鎮諸陰而不為所動然居高應眾如三應而拂頤五近而涉川仍恐為陰之所靡故以厲吉戒之厲本良危能止之德能厲則反而愈歸於中正故又以利涉大川勗之也凡卦皆以往來反覆成卦故山上爻反覆為初爻所

謂窮上反下是也惟頤大過中孚小過四卦以剛柔反變成卦窮上不反下而居中故頤之反為大過蓋未養則中虛既養則中實上爻所以取坎體涉川之象也三爻十年勿用上爻利涉大川皆特舉以明兩卦反對之理仍與上下往來無異無不出於自然也上九由頤之象試觀食物必以上頤吸入下頤乃載而上合所以食之所由專在上頤而中間曰朶曰顛曰拂曰經俱有確不可易之理聖言精微至此皆百姓日用而不知者也

三三 巽下兌上

易守

卷十四 大過

古

大過棟橈利有攸往亨

大謂陽過者動而往過也與頤反對巽兌因重撰本內外純乾而坤柔包於初上四剛居中實內陽德充盛則養足而可以動行以肩宏而任鉅如動者之有所歷過故謂之大過所謂不養則不可動也傳又以為顛者四陽雖盛而上六一陰自下而顛起於上顛則必覆而陽均受其敗所以策陽之當往也巽為木四陽壯實而居澤下如深谷材大之木象棟屋中標也初上陰弱兌為天屈為毀折象橈言細曲也大過之時陽盛足以勝棟梁之任而厄於上下二陰如棟

之撓折而無用則陽德終爲之虧且陰之在下者猶順而在上者更悖不可以四剛而受抑於一陰故九五宜有所往以決去上陰然後能亨通而不終於撓也○大過傳曰不養則不可動小過傳曰有其信者必行之以行動訓過乃經行過涉之意非太過已甚之謂也陽過有發強震動之德故謂之動乃行之至健者也陰過雖得中有爲而陰柔不足言陽之健動故但謂之行而不謂動也大過陽之動欲其奮往以決上陰小過陰之行欲其退去以進四陽此以動行名過之實義辭稍有別而意則一致也

易守

卷十四 大過

五

初六藉用白茅无咎

初陰處下象藉巽爲白爲臭下陰爲草象白茅初有卑順之德若馨潔之白茅可薦以上用者而能承藉乎剛下陰不敢過以僭陽故雖本弱而无咎也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

卦取棟象棟爲堅老已伐之木象枯木性惟楊近水易生異木在兌澤中二五皆近陰能生象楊初陰生下象稊芽自根發者也剛在上象老夫柔在下象女妻陰能順承故象夫得其妻也二五爲陰所繫則失其純剛之用故不足爲棟而但爲枯楊然生稊尚有

滋長之機女妻不失順從之道故无咎陰之不利也

九三棟撓凶

三四位與陰遠而當卦之中權故皆象棟三獨居下而應乎上悖之陰則志溺私邪而剛體爲之傾敗卦之所謂撓者惟三最甚故凶也

九四棟隆吉有他吝

四與上隔而應初不交獨穹然而高起象棟隆剛不受抑於柔則能動過有爲故吉然終嫌有應於初若志相繫戀而漸與暱比是謂有他則下者將引而上仍吝而不能行矣

易守

卷十四 大過

六

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

陰在木末象華柔居上象老婦剛居中象士夫陰上制陽故夫爲婦得也生華則菁英愈竭婦亢則踰越无等雖五處中正尙无失位之咎而前爲陰揜亦无令譽之聞所以利有攸往乃亨也凡陰本无譽以順陽爲有譽陽本有譽以狎陰故无譽

上六過涉滅頂凶无咎

上陰行歷兌澤象過涉澤沒乾首三四五成乾象滅頂上與二應陰之進行當極乎內體而止乃於衆剛盛聚之時一過而進於四再涉而歷乎五復至上而滅沒

乎頂顛是所謂道大悖者惡逆既盈凶禍必及无可復咎而冀其補過矣上六既由拂頤之六三而反復至此始懷貪鄙之心終肆亢恣之行理必然也頤之六三自應爻合二卦言之故統計為十年大過上六自應爻就本卦言之故歷數過涉滅為三位以爻位反覆若能仍止於三猶屬陰在下體之分至過而及乎上體而後為悖之至也

大過大者過也棟橈本末弱也

陽大者能動而往過故名大過本謂初末謂上陰弱故橈也

易守

卷十四 大過

七

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

剛能動過而得中位其行巽順和悅而無阻陽德方極盛動之力何可為一陰所橈故利於有往以去上陰乃可以亨通也

大過之時大矣哉

大過之時四剛合聚得中而猶為陰所橈屈如此則其時之所係至大而不可忽

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

木處澤下為澤之浸滅其木如巨木伐倒而淪置於川澤也木植象獨立巽順象不懼澤暗象遯世兌說

象无悶君子獨立其身而寧順无所畏懼其守定也遯晦於世而悅樂无所憂悶其志恬也

藉用白茅柔在下也

柔宜在下巽乎滅頂之悖也

老夫女妻過以相與也

二在初上陽過乎陰以相接與未失尊卑之序也

棟橈之凶不可以有輔也

二在眾陽之中似剛盛有輔而不至於橈然二四雖

比應於初而皆居其上五雖連上而得中能往皆不

至純暉於陰三獨應上相交則橈由自致而眾剛不

易守

卷十四 大過

六

可以有輔矣從來所與非人而一邪肆惡眾正難扶皆若是也

棟隆之吉不橈乎下也

隆在下則自安其分故剛德不為所橈也若交之而

上行則亦橈矣

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

陰何可久終於必亡陽亦可醜亟宜有往

過涉之凶不可咎也

咎以補過凶而至於不可補所以不可咎也○凡言

吉凶者皆先示其象以為戒謂如是則凶能改則免

耳惟上六過涉之凶蹈禍已深無從解免如犯上効逆之爲有不可以晚蓋而曲貸焉者故旣言凶而又言不可咎所以決絕之以深警也

〔證〕大過卦辭戒以棟橈利往諸爻三凶四吝二五皆以得陰爲嫌正言陽之當動而猶有不及之虞不得謂四陽之過甚也解者多說作大過平常之事全與卦旨相反

過以相與與過涉之過字義同剛上柔下剛過柔以相與也柔上剛下柔過剛而滅頂也

妻云女者少小之稱夫云士者壯盛之稱爻之曰老

易守

卷十四 大過

九

曰士女祇就爻位上下取象猶長居先幼居後之意不必泥年齒之真有老少也細玩傳辭連舉老夫女妻四字其義自明猶云上夫下妻耳

巽爲長女而爻稱女妻兌爲少女而爻稱老婦只以爻位象之原不拘於巽兌之象且巽兌以生之次序言爻以位之上下言則女妻不必非長女老婦不必非少女也總勿泥其解乃得

漢書諫大夫王駿賜淮陽王論指易曰藉用白茅无咎言臣子之道改過自新潔已以奉上然後免於咎也魏志李淮質漢獻帝於營復謀徙黃白城司徒趙

溫與淮書曰前托爲董公報仇屠陷王城殺戮大臣今復欲輔乘輿於黃白城於易一過爲過再爲涉三而勿改滅其頂凶其引據經義於初陰承順於下上陰過越於頂之象最爲確合王駿從梁邱賀學易自獲聞田丁緒論趙溫在初平之世田學未亡故引據能合古義惜此種說經不可多見也

上六爻義自九家易註疏本義諸說皆作殺身成仁之事志在救時故不可咎惟程傳云過常越理不恤危亡狂躁自禍復將何尤故曰无咎按初陰以承陽爲慎上陰以過陽爲恃其旨甚明程子玩辭之功深矣

易守

卷十四 大過

六

大過名卦欲陽之健動而過陰也上六過涉則陰反過陽矣故凶

易守卷十四

易守卷十五

歸安葉佩蓀學

上經

☵☵ 坎下
☵☵ 坎上

習坎有孚維心亨行有尙

習重數也坎深陷也兩坎因重撰本內外純坤而乾剛交於中太極之初乾以生德主動動極則氣舒成熱熱極則氣蒸成濕而陰以生陰濕之氣散而不凝虛而不實得乾之交以凝其散實其虛而濕乃成水在上為雨露之降在下為川澤之流皆以陽實之氣融陰濁之質其性潤而下行必就乎卑陷之處而後

易守

卷十五 坎

一

已故其象為坎然物之陷者必不行而水則習行於陷中而不息故不第曰坎而謂之習坎也孚者以誠化物也惟剛能實實則積於中者為誠而感於物者為信故坎體中有實德而上下二陰皆訢合而相化於實如陰濕之化而成水所以為有孚也坎為徽纆陰陷係陽象維坎剛在中象心坎剛為陰所維繫極室塞險阨之致而其中之心剛動純一獨能亨通而無阻心既能亨又必推而行之而後天德克究其用故以流行不息為有尙也蓋水惟常流則陰濁不能壅而成濟物之澤人心之天理常行則物欲不能

蔽而極盡性之功其道同也

初六習坎入於坎窞凶窞徒坎反

初居下位象窞坎底最深處也坎之所以行者由於陽而其行者皆為陰初為極卑之位惟重習而後入之故習坎之義初爻為甚初陰習行坎險之事至自入於坎窞之下深不可出故凶也

九二坎有險求小得

震陽下陰三四成震象求九二履柔居內而在二陰之中是坎之有險者也以其有剛中之德能力行以求

濟則可以小得亨通不至為陰所溺也求者艱難自

易守

卷十五 坎

二

奮之意得者通行不困之意二有剛德而得必待求求僅小得者以二在下體其險彌甚惟其求之艱得之小而後見下險之難亨而剛中之為用大也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用

來下來也之適也坎惟能往則有功三處行位而柔係二剛不上而下象來之位介兩坎象坎坎三位內卦之首艮止不行三四成艮象枕坎窞謂初陰也三居

下體之上若能進而上行雖未離外坎而已出內坎猶可望出險之時乃柔不中正無亨往之德仍來而之下為適乎坎下之坎其陷已深而陰性安肆且復

枕處其間而不知戒則既不能上將愈流於下終亦入於至卑之坎窞而後已故勿可用也三爻居下上之間坎水潤下而柔又下伏故坎三日來之坎坎離火爻上而剛又上行故離三日不鼓缶而歌下陷者由二而至初爲入於坎窞上行者由四而逼五爲大耄之嗟

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

樽以盛酒簋以盛食九五陽實與陰水相劑和象酒食六四偶虛仰載象樽二震爲竹承四盛食象簋四既承五二又承四象貳副也坤土虛內象缶納進也

易守

卷十五

坎

三

約結信也陰順陽孚象納約五艮剛明在上而四以虛隙受明象牖爾雅在墻曰牖是也六四柔順得正而近接九五爲剛之所有孚又得二剛藉之以上起中正相合以虛受實如樽酒而簋以益之且一將以質素但用瓦缶之樸儉納其約信自通明之牖以進則其所以承陽之孚者自不失其正道終无行險之咎矣坎爲宴樂故以酒簋明相孚之象用缶則誠而無詐自牖則明而無私所以獨免於險也

九五坎不盈祇既平无咎

祇之反

坎水流謙剛未至上象不盈水平得中象平祇但也

九五剛健中正所謂有孚而心亨者其行而有功已无險之可虞而位在坎中常款而不盈但能既平而已平則處陰而不能陷故无咎也凡土之平必取則於水平即水德之至故於九五主爻言之離之德全於二坎之德全於五也

上六係用徽纆寘於叢棘三歲不得凶

纆音墨

上近附五象係徽纆寘於叢棘五中象寘與置同五剛木堅圍外爲索象徽纆陰據五中象寘與置同五剛木堅多心象叢棘外坎三位象三歲坎水以二氣融洽而成故陽能孚陰則陰必係陽然陰極於上如用柔索

易守

卷十五

坎

四

之纏繞以係屬於五而乘剛不寧自置其身於叢棘傷刺之上其險已極雖位在卦終宜爲出險之所而陰失貞道歷上體三位而不能自得則終於沉陷如三年而不舍故凶也

習坎重險也

重直龍反

深不可測曰險艱不可升曰阻險則窪爲坑谷必專聚於一處惟水重習不已險非一險因其中有亨行之德故曰習坎也此以卦義釋卦名

水流而不盈行險而不失其信

坎本陽通陰中之德而其成象者惟水故即以水象

明之水德趨平而潤下至乎此則進乎彼常流而不
至於盈又凡行乎險難者如在艱困之中易於僥倖
生心而失其常度惟水以剛實之德貫注於中挹注
無虧晝夜不舍行陰險而不失其信實所以為有孚
也以卦象明卦德以釋習坎有孚之義

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

上下皆陷二陰維繫其心而能亨者乃以一剛在中
健行不息非陰之所能陷也然天德貴能進往而後
有功所以行則有尚也曰乃者難之之辭以險中非
剛則不易言亨也

易守

卷十五 坎

五

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

坎上為雲象天坎下為水象地天至高而坎陷下象

不可升艮為山三至五象坎水為川震起成艮二至四象

邱陵五居尊位象王二體震侯象公設險城池之屬

艮為禦寇象守坤邑坎本坤體而剛大在中象國險之事

雖若非所宜用者而值其時則用存焉故其用至大
而不可輕也

永存至習坎君子以常德行習教事海在薦反行下孟反

存爾雅云再也習坎之象君子鑒之以脩己則常久

其德行遜志時敏以深造乎其極象水之進行而無
間也法之以治人則熟習其教事涵濡浸潤以徐使
之自化象水之漸漬而不迫也蓋學不厭教不倦之
道盡此矣

習坎入坎失道凶也

道者平通正直之理行險則非道矣初六習坎而自
入於坎由失其正道而凶也

求小得未出中也

剛能亨行而未出乎陰險之中所以為小得如水之
以陽鼓陰而勢仍就下也

易守

卷五 坎

六

來之坎坎終无功也

坎之有功貴乎能往三反來之於坎坎則愈趨於下
窞而終无功矣故勿用也

樽酒簋二剛柔際也

艮手下接坎中始交象際交際也剛有孚而柔承之
故樽酒簋二以相交接極情文之肫篤也

坎不盈中未大也

五為剛中之德而其行惟在坎中故未極於盛大也
凡易之言剛德必動出上行而後為光大惟坎剛挾

陰而下陷故就剛之本體水之成象言之為中未大

非謂剛德之有欠而不足以濟險

上六失道凶三歲也

初為陷極之地上為險終之時而皆習於陰險而不已故均為失道上六在坎之終而仍失其道則終於凶禍而已故曰凶三歲者位數之盡期也

證雜卦傳曰離上而坎下也此即爻上潤下之分而爻象皆由此立義坎初曰入窞三日來之上曰係用皆陷而下也離初曰履錯然三日不鼓缶上曰出征折首皆進而上也

樽酒簋貳即是四五交際之象用缶謂際以質誠自

易守

卷十五

坎

七

牖謂際以正道此皆設象之辭不必實指其為何禮也林氏栗曰禮飲於牖尸奠牖下約謂命祀郊社羣望及所祭宗祖也其不能修祀設者納劑而已姚小彭曰冠之醴子與問名之醴賓舅姑之醴婦三者皆用特樽甒醴而子與賓皆不在牖醴婦與教成之祭皆席乎牖間而教成之祭復不用樽與甒故用樽甒而在牖者惟醴婦為然按其引據禮經究涉附會蓋易之示象所謂觀其會通以行其典禮則一象設而衆禮皆可會通必舉一禮以質其事則爻義既乖而禮制終疎矣

用缶與比初有孚盈缶同取坤土之象有謂樂用上缶似離三言鼓缶者究與爻義不合

祇既平祇字正為險中難亨之義鄭元本作泚則從水旁又作坻從土旁謂水中小渚程傳作抵從手旁皆須別改一字以釋經似未合也

坎為法律故上爻有罪人之象然爻言係用乃謂其柔據五上而險患難脫不可以五為罪人也叢棘亦指五中而言與據於蒺藜同義九家易引王之外朝左右九棘面三槐公卿議獄於其下為解與爻義未為合也

易守

卷十五

坎

八

徽纆劉表云三股為徽兩股為纆與隨上六乃從維之維字同取柔象為係五之義
流而不盈仍祇釋習坎二字流即習不盈即坎也不失信方是釋有孚二字
之字如鳥之棲乃實落字眼四三二陰相連故曰坎坎來之坎坎乃來落到坎下之坎正是三之本位至入於坎窞則又走入初陰矣足見潤下之性無停機也此解數日乃了

離下
離上

離利貞亨畜牝牛吉

離者明麗乾也與坎反覆兩離因重撰本內外純乾而坤陰交於中乾體三陽精實內斂自動而上行陽氣蒸盛而巽陰始生又進而正位乎南則極陽氣之昭融烜赫而光輝盛著全以其內之實者發於外而中虛為陰是陰即陽中之虛象非別有陰物能入乎烈陽之中也陽為明而陰本暗陽為燥而陰本濕及其為離中之陰則至明而無暗至燥而無濕盡棄其陰之本性以佐陽之功如理之純公而無私故其德之所發為文明所存為至順而名之為離者謂剛體散其中而惟麗於外也乾德中正為貞乾道上行為

易守

卷十五 離

九

亨離之光明由乾人居正而發故利得其貞則大通而亨也坤順為牛離剛蘊柔象畜離含坤之中德而離中之坤陰而无陰則順而又順象牝牛蓋離亨皆本於乾貞而乾貞必虛為坤順其畜養順德如牛之牝者然故吉也
初九履錯然敬之无咎
初為足位象履躡而上行也初動進二陰陽相交象錯離為禮剛下禮恭象敬初九正明而始動之時履行交錯易於矜躁而失禮惟卑以自牧而敬之無失則无妄行之咎矣

六二黃離元吉

坤地中色象黃二麗乾中而得坤之中德所謂柔麗乎中正也柔順文明為陰德之首善故元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離為日三過日中象昃二體坤土象缶巽風下吹三巽四成象歌大猶老大也耋八十之稱三為日昃則進三四五四為晚暮象大耋兌口成兌上吁象嗟離德貴中三已過二如日昃之昃而西傾其所離者將衰惟能附二守中則明猶可久乃剛性爻上而三又處上行之位不能就二之柔中以常居安泰則必進於四之

易守

卷十五 離

十

暴猛而自取速亡是為不鼓坤缶而歌樂反為大耋垂盡之憂嗟舍中正而趨於不中正故凶也
九四突如其來如焚如死如棄如
突高出之貌四乘三起兩剛相疊象突來謂自下離而來據本位言之也巽木下燎象焚離燥陰枯象死兌為決毀象棄離剛以順德為畜初居二下三上比柔皆有正之可麗惟四失中正獨累起於三剛之上而進逼於五其勢如突然而來暴猛之至不可救療則見其焰熾於下而焚如體滅於上而死如且烟銷灰散而棄如蓋逞其躁烈而全失正順之道故其害

一燼而無餘也

六五出涕沱若戚嗟若吉

離為日兌偶如鼻孔

駁困剝皆兌象

澤決下流象涕沱離中

心焦象戚兌口上吁象嗟五為向明尊位在陽剛盛行之時而畜其柔順愈持以憂畏之心所以用其明者惟恐物之有傷出涕而沱若焉惟恐德之不繼憂戚而嗟若焉能本惕厲以成光大所以吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

王指六五用謂用上九也離為戈兵象出征陰陽相配曰嘉離科上稿象折上位居高象首離為附麗象

易守

卷十五 離

土

獲得及卦外又象匪醜離剛至上威明遠照有掃除氛孽之象王者用此以出征則以五柔仁恤之德而濟以上剛神武之功剛柔相合而有嘉故能折其首惡且有暴化偕來不征而自服者雖匪其醜類而并獲之蓋五之德愈盛而威益遠故无咎也

離麗也

麗猶附也離有分散之義散則不固乎裏而附於表故離印為麗如火之寄物而外達也陽之光氣散出而自外以麗而中虛之陰亦消陽而內空剛柔無非麗象故下文兼言重明麗正柔麗中正也

日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

重明謂上下兩剛舉一體言之也蘊其明者為純剛之乾發其明者為中虛之坤而離體兩剛則由陰虛乎陽而成者故不謂之剛而謂之重明猶著物之火光也正者乾之貞德即離南之正位乾至正南則三陽皆中故統謂之正惟其居正故明由中出而不偏所謂重明以麗乎正也日月之光必麗乎天而晝夜以顯百穀草木之華必麗乎土而菁英以著天下有禮樂文章必麗乎正道而治化乃成此以卦象卦體

易守

卷十五 離

土

卦德統釋利貞亨之義凡象傳釋利貞皆曰以正故曰以麗乎正乃實指利貞而言化成天下已盡亨義而不言亨者剛亨必合柔而見故下言柔中而後統謂之亨也五居乾位象天二本坤體象土外離上升為日兌西日入巽陰含內離而生光象月巽象百穀草木_{二三}離陰為化兌為說成象化成離日在天象天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離明本乎乾貞而乾之所虛即為柔是柔之虛乾乃明所出成也離皆麗正而柔專在中故兼言中正柔

無實形即由剛而明舒散之氣故並言麗亨義之指陽德之通而柔亦從之以亨也言惟剛虛為柔而麗乎中正故得亨通則亨本於貞而即成於柔是以離明能畜牝牛之順德則吉也柔麗中正故亨其義已統括於麗正化成之內此特指出柔字申言之以釋畜牝牛之義玩故亨下又用是以二字乃直接重明二句合剛之畜柔而言也蓋非柔無以發剛之明而柔又即剛之所發初非有二故傳特層遞釋之而其為麗則一也

明兩作離大人以繼明照於四方

易守

卷十五 離

三

作起也兩作二卦重離之象離為乾君正位故稱大人繼起其明以徧照於四方者廣被而不徧常續而不息也重卦皆離象繼明離南居上照可四達象四方

履錯之敬以辟咎也

居下不前象辟凡人咎生於動敬之所以辟咎故不可肆也

黃離元吉得中道也

道即正謂全得乎中正也純坤上行至五即坤之離位故曰黃裳元吉純離內正在二即離之坤德故曰

黃離元吉言裳者謂其雖在上位而仍居下以承乾言離者謂其雖在內位而已出外以麗乾也日昃之離何可久也

三之失中已為日昃之不可久更上則昃者將沒而凶矣

突如其來如无所容也

中无所麗故无所容其身也四亦承五而其象專為來自三者離性爻上以下為基四剛下乘離火又重於三剛三已不可久四更何所容乎

六五之吉離王公也

易守

卷十五 離

四

離麗也位尊稱王爻柔稱公合而言之也涕沱戚嗟皆剛虛成柔之象故實指之曰六五之吉言柔中之所以吉者以離於王公之尊位履當陽之盛必愈屢憂危之德也

王用出征以正邦也

陽大在上為國剛上得正象正邦因正邦而出征非贖武也故无咎

證離之為麗當辨所麗之為陰為陽以究成化之大原先儒有謂陽麗於陰如邵子火麗於薪之說者火未嘗不附薪而以薪為陰則非陰乃水類寒濕之氣

豈能燃火今如薪未全燥油或雜水卽火爲之熄則薪之必燥極而後附火卽爲純陽而非陰也第光之所附爲乾陽而剛之所發又爲離剛則離中之陰究何所指蓋離中陰本無物只是乾陽舒散爲明處卽是陰虛陰主消如燈焰而膏銷火熾而薪盡膏與薪皆乾陽燈與火皆離剛而其因焰而銷因熾而盡則陰消外發之所爲故離中无陰而有陰也自誤爲陽麗於陰之說橫渠張子并以日爲陰體月爲陽體尤失之甚者日爲純陽之精豈有陰體而能成光明者月爲純陰之精豈有陽體而待受光於日者乎至朱

易守

卷十五 離

五

子本義旣陰麗於陽又云陰體而陽用則兩言不免自背體未有反附於用者不知何以連而及之也坤柔極而欲其順乾故稱牝馬離剛極而取其用坤故稱牝牛要之坤利牝馬正所以上行從陽馬行至離乃順乾之至卽爲牝牛其義一也初之敬三之鼓缶上之有嘉皆取畜牝牛之意惟四不能畜故无所咎鼓缶而歌攷八音之內有土如伊耆氏之鼓樂已失傳周官有墳大者謂之鼗惟缶不見於樂器詩曰坎其擊缶宛邱之道逸詩曰君子有酒鄙人鼓缶國策

秦趙會於澠池秦王使趙王鼓瑟相如請秦王擊缶淮南子窮鄙之社叩盆拊缶相和而歌自以爲樂盆甌皆瓦器而有聲楚辭瓦釜雷鳴是也李斯上秦王書曰夫擊甕叩缶真秦之聲也漢楊惲傳家本秦也能爲秦聲仰天拊缶而呼嗚嗚應郤風俗通曰缶者瓦器所以盛漿秦人鼓之以節歌按此則鼓缶乃雍岐間土風爻辭隨舉其象言之耳大耋之象卽從日昃類取年歲亦有中暮之稱猶之日也程傳耋與眊同正此意廣韻竈突通作突卽烟囪也然不如作突然之義較

易守

卷十五 離

六

與爻辭切合

六五爻辭極似不善而謂之吉者須合上九王用有嘉看乃得其理上交卽五之所用五之威明至於用兵非中極慈仁憂畏不可出征至剛而中含涕嗔之柔所謂畜牝牛吉也聖人吁嗟而誓師泣涕以歸囚非甚盛德曷克臻此但云折首則脅從罔治可知下云獲匪其醜乃無遠勿屈之意非謂刑不濫及也漢劉向訟陳湯功疏引此爻義云言美誅首惡之人而諸不順者皆來從也其旨得之

離德在人如我心萬理充實即是乾剛由此而發為文章事業即是離明其自內而外之愈舒發而愈謙敬者是為柔虛若其發之而雜以盈情躁氣則所行必為害故聖賢之事業本體極於至誠臨時持以小

心而後能光輝四達即所謂畜牝牛也
離卦上下二剛是陽之光中一柔是發光之氣三畫皆在空處故其義為麗而其所麗之本則為乾蓋非乾之純陽則不能有此明而乾陽未至於南方其明亦不能顯乾之陽明本正而南又為乾之正位故統曰重明以麗乎正言正而中自具矣

易守

卷十五 離

七

陰附於陽之義不可就本卦言而謂附於上下之陽離陽乃舒發之光其質已虛陰何所麗故此卦陰陽三畫所麗皆乾也

張氏元祐云古本離麗也下即接柔麗乎中正三句後接日月麗乎天四句初見其說似與全經象傳例合及深玩辭意乃知其斷不可移易蓋離象不專是火日月百穀草木乃為文明之大者先言日月二句正是以卦象明卦義與坎卦先言水流而不盈同例非他卦於釋卦辭後須以天地聖人廣言之可比也傳云先以重明麗正釋利貞後合柔麗中正釋亨始

用是以二字總釋畜牝牛吉卦辭之層次曲折剛柔三畫之體用分合無窮精蘊全在語脈前後與數虛字承接處令人體會而得於此益篤信今易本之確為聖人微言而古本及妄改者之皆謬也

攷楊易以離象為文言錯簡而改云離麗也接重明以麗乎正添乃利貞三字以日月十二字入文言又古本作明以麗乎中正故亨重明以麗乎正乃利貞按以重明麗正為釋利貞之義原為得解但傳例既言以正即是利貞二字全經皆然不必再加利貞二字又象言利貞亨不應釋亨義於利貞之先至以日

易守

卷十五 離

六

月二句為文言則又未知先取卦象之義也大抵以麗正句為釋利貞二字本古義相傳如此而得缺失全浸昧其旨又以意改竄之也

習坎曰重險指上下二陰故初六為習坎離曰重明指上下二陽故下文另言柔麗皆以三畫卦言之至存至兩作始是兩重卦之象

百穀草木麗乎土王肅本作地按土與地原可不甚分別然言地則全是坤陰土則係陰陽之所結而草木之生又全是陽氣故不曰地而曰土以見明之麗陽剛也此皆聖人之微言不可輕改

重明麗正二句與柔麗中正三句語脉貫注本不可

截作兩節今姑仍舊本

郭京舉正云大人以繼明照於四方以字下脫明照二字直不成語矣

易守

卷十五

克

易守卷十五

易守 卷一六

易守卷十六

歸安葉佩蓀學

小經

三三兌上

咸亨利貞取女吉咸明監反取與娶同

咸同也艮兌因重撰本內坤外乾而乾之上剛來於三坤之三柔往於上陽求陰應為人心之因感而同故以感為咸也雜卦又以為速者對恒而言感不以形而以神惟神故不疾而速也兌為少女象女艮男下求象取人道相隔則不通自有所感而志通道合有亨義焉然以情相感易涉於私故必利於得貞其

易守

卷十六

咸

象則二少初感男先下女合乎婚禮之正故以之取女則吉也咸為夫婦婚姻之始故卦辭稱女言女猶未婦也恒為男女家室之終故五爻稱婦人言婦已事人也○邱氏富國曰咸二少相交者夫婦之始也所以論交感之情故以男下女為象男下於女婚姻之道成矣恒二長相承者夫婦之終也所以論處家之道故以男尊女卑為象女下於男居室之倫正矣損雖二少而男不下女則咸感之義微益雖二長而女居男上則恒久之義悖此下經所以不首損益而首咸恒歟

一一〇一

初六咸其拇拇茂后反
子夏作拇

卦言二氣感應之道以男女之情言而六爻取象於人身者感本於心而動於心思運之言行達之乃萬物相感之實象也此感彼應為咸而六爻祇象一身者明乎一人之心身即可推之千萬人之心身其所為感者無二致也其爻之必以身為象者卦畫上虛象口五剛象脢四剛居柔位象心腹三剛象股二柔象腓初柔最下象拇合六爻之畫宛成一人之身也卦畫之象身者二咸為動象艮為止象動者自面觀之由拇腓股心脢口為言行交感之象止者自背觀

易守

卷十六 咸

二

之由趾腓實身輔而首剛在上拇與口俱不見為言行交止之象二卦所由分動止也拇足大指也初為震足之位而初陰偶小象拇感始於拇意欲動而身猶未行故尚無吉凶之可言也

六二咸其腓凶居吉腓符非
反音肥

腓脚腓也柔在下體之中象腓感及其腓已舉足而將行六二本處中正之位行則反違而去之故有凶義然既感之後固不能無行惟能守其中正之德居之不夫則吉也爻言咸腓是已行而不復止居吉在已行之後乃戒其行而不悖非欲其止而不行也細

玩象傳雖凶居吉句意甚明

九三咸其股執其隨往吝

剛在下體之上象股艮手止物象執剛來居下象隨感股則其行已決雖其下統二陰有剛執之用然動必隨乎身心而非能自主則其所執持者第為隨人之道往而失其剛德為可吝矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居六畫之中上為心腹之位剛象心柔象腹思宰於心而運於腹眾感之所本也四剛失正故戒以貞四位上下交際象憧憧衝擾之貌進退無恒象往

易守

卷十六 咸

三

來朋陰也人心一物未交本是湛然不動迨其有感則邪正因此以分悔尤由之而集惟一應以貞正而無一毫私意之累則吉而悔可亡蓋我之感物與物之應我不外往來二端事物之一往一來皆有自然之理原順應而不擾若動不以貞而此心無主則憧憧然忽往忽來迭起循生而不已凡耳目口鼻聲色貨利之朋皆從爾之思而引之以去矣繫辭傳曰天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮言天下理有一定本無所事於將迎意計人雖憧憧不寧自以私意膠擾其間究之同歸一致雖竭其思慮而無

所益雖任其當然而無所虧則營營擾擾反為多事而物感徒以累其心子絕四母意毋必毋固毋我尚何憧憧之有哉

九五咸其脢无悔脢 胸 反

脢者心之上口之下人心既有所感必先發於言辭其機甚速而悔不可追若當言出未出之時而先感其脢則於心聲上通之所意存審慎而不輕肆口斯言之可以无悔矣

上六咸其輔頰舌

兌為首面陰偶旁開象輔頰兌為口舌象舌言自口

易守

卷十六 咸

四

出而輔頰動於外舌動於內皆上感之象也言之善否未分故不著吉凶咸之六爻下卦象拇腓股所以行也上卦象脢輔頰舌所以言也心之由寂而感言行二端盡之所謂君子之樞機也

咸感也

卦之所以名咸者萬物各具其體本獨處而不相偶自以心相感而後獨者合而有咸故咸有感也

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

卦體坤柔進乎乾上乾剛下於坤三陽感而陰應之

二氣相與而交合其德由靜止而動說其象少男先下以求少女相感之道如此是以亨通得正而以之取女則吉也

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

卦本乾坤象天地乾道變化三四五 成乾象化巽陰始生

象生九四人位又在兩體之中象人心兌說在上象

和艮山在下象平天地交感二氣細縕而萬物皆資

化以生聖人民胞物與以心感心而天下和平以從

欲天地萬物之情無不欲其相感者故觀其所感而

易守

卷末 咸

五

情可見也天地感而生物全是太和元氣所以生機洋溢聖人立政施教純以至誠之意動其固有之良使天下之人自然感發興起忻忻然有和說蕩平氣象所以與天地合德也

山上有澤咸君子以虛受人

山體敦實而其氣以虛而通故山上亦能有澤為咸之象坤陰象虛三為人位三柔得剛象受人君子以

心應物惟不設有我之私不執已成之見廓然大公湛然不動常處於至虛之域而後物來順應無所不

受也

咸其拇志在外也

外九四在外卦也志在應四足從心而動也

雖凶居吉順不害也

二位柔中象順巽進上行二四五成巽象不害能居則常

守其順正之道故雖行而不為害也

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

處止也股惟隨心以動故雖有剛止之德而亦不能

處也凡居上則能令下今三剛之所專執者仍在下

體則其志第在隨從乎人而無由自主也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

易守 卷十六 咸 六

心體虛靈本無所害惟感於物而後害心者紛至故

必貞吉悔亡則雖有感而未為感所害也人心明則

光公則大若至於朋從爾思則物欲蔽之而不光私

念隘之而不大也

咸其脢志末也

上爻為末言之發在上而咸其脢者志恐其言之不

慎而感動于心口之間所以謹其言也

咸其輔頰舌滕口說也

兌澤上涌象滕極言口說之易出而言之當慎可知

矣滕字從水水涌出曰滕也王氏夫之曰滕亦國名

以地近汶水泉流空涌不擇地而泛濫故地以滕名
滕口說者乃不擇言而務口給也虞仲翔云作騰驤
之騰非是

證考咸字說文訓皆玉篇訓悉書庶績咸熙咸有一
德左傳周公弔二叔之不咸註同也魯語小賜不咸
註徧也莊子云周徧咸三者異名同實其指一也是
卦名為咸原專政皆同為義以見二氣相與之實解
者以感字去心為咸謂無心之感殊失本旨且惟心
能感虛而受即為心之動不可謂之無心也

感不可謂無心只是感必以正謂之無私心無成心

易守 卷十六 咸 七

則可耳譬如男女相感詎可謂之無心聖人仁民愛

物此心何等真摯若必說到無心便流入莊列一路

先儒謂義文周孔各自為易不同一意如咸之六爻

絕無卦辭之意此語最為經害不知四聖人之易當

其祇有六畫愈簡則包含愈大及其演為卦爻愈精

則義蘊愈切其實非有二也如伏羲卦名一咸字凡

天地萬物男女心身相感應之道涵舉靡遺豈則特

舉取女一事以萬物之感莫先于男女也爻又專言

心之感身以萬物之感皆本于身心也故明乎心身

之感則男女之感可知明乎男女之感則天地萬物

之感可知此象爻辭之義皆就卦畫中舉其至精者以該其至大也惟夫子之傳則合小大精微以至繫辭推說往來之道凡感道無所不備所以謂之集大成若因未得其會通而反謂聖人各自為說則龐雜之學皆得援以自鳴其異矣

九四不曰心而曰思者指既感而言心之所發為思也諸爻皆言咸四不言咸者心為感主也

先儒以亦不處也亦字承初二而言似不必泥傳言所執下也乃言其執下而隨上亦字當本艮剛之德言謂雖能執止而亦不能處也他卦如亦可醜亦可

易守

卷十六

咸

八

喜亦不足敬亦不知節諸語皆從本爻樹義非承他爻而言也

晦在心上口下感晦不見其如何動處蓋由心而口若出之輕躁不加檢點便有尤悔咸晦是心所欲言又於心上提撕警動一番其中間却是晦位大凡人敬心之動都是從上制下言是氣之所出氣用事則欲能蔽其理能加以審慎以志帥氣則欲淨而理明自矜平而躁釋古者言之不出即此道也

攷晦字陸氏云心之上口之下玉篇及王註同子夏鄭虞許王皆云夾脊內說文云背肉正字通云晦即

膂也心繫于膂以奠神明宰庶務廣雅云膂謂之膂傳皆依說文平菴項氏曰查許國學于陸佃謂膂在口下心上即喉中膂核今謂之三思臺者是也馮氏椅曰膂喉之出納所也按膂字說各不一以爻義釋之當以玉篇王註為是蓋傳云志末則咸膂乃所以慎言自當在口下心上耳

咸卦六爻剛柔皆有應而爻辭不取應義者傳言二氣感應以相與乃二體為應不必以逐爻言應也若仍各就應義索解反失本爻之意如以腓應膂以股應口其說必有不可通者也

易守

卷十六

咸

九

柔上而剛下蜀才謂咸自否來恒自泰來本義謂咸自旅來恒自豐來皆所謂卦變之說然如此則六十四卦就近倒換其畫無不可者安見咸恒之必自此四卦而變乎惟程子云柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮專從乾坤言上下深合乎大傳往來之義然亦只就重卦看得其體象如此祇可言往來不可謂之變也

止而說猶云靜而動寂而感不當仍以止說分貼內外卦蓋合二德而別成一六畫之卦便自渾然一氣若專以止貼下卦則艮為剛下能感之本反純止而

不相感矣

以虛受人寂然不動感而遂通此聖人言心之用而二氏亦謬以虛無寂滅為宗不可不辨聖人以虛寂為感應之始二氏以虛寂絕感應之原蓋虛寂者即喜怒哀樂未發之謂中感應者即發皆中節之謂和如聖人此心方其未感毫無窒滯一有所觸因物而付各任自然是一極光明正大之心至二氏一言虛寂則一味割恩斷愛絕類離倫任夫至性至情所感總只頑然不動乃是執定一虛寂之法強塞此虛寂之心其有意于虛反是礙強制之寂即為擾矣

易守

卷十六 咸

十

山上有澤亦是實境如鴈蕩龍湫玉井之類山巔皆能有澤耳蓋大象辭例每舉其極至者言之以山之至實而仍有澤以受水所以為虛受之象若山澤通氣乃竅于山川之謂山澤各自通天地之氣非謂澤氣上通于山也

震巽下

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常也與咸反覆巽震因重撰本內乾外坤而乾之初剛往于四坤之下柔來于初陽尊陰卑有常可久故為恒然久則恐其守常而不通變故惟亨乃无咎

而恒之所以能亨者利在于貞又利于有往蓋恒無定名久于正為恒久于不正亦為恒故必貞而後可恒也恒又為止境若僅以守故為恒安能久而不做故利有攸往循還不已而後能恒也恒象全為戒辭亨字又包貞往二義故无咎字在亨下蓋所以无咎在亨亨在貞而貞則又當往也

初六浚恒貞凶无攸利

浚深入也初陰巽入于下象浚初與四在方交之始剛上而未下孚柔當安以承之乃巽陰潛而能入遽欲深浚以求進失其順正之道則應四雖貞而于義

易守

卷十六 恒

十一

為凶究之以躁入之陰過求決躁之陽愈深入而不相得終亦无所利矣

九二悔亡

九二以剛居柔失其正位上應六五違乎剛上柔下之常道本當有悔以其所處得中能因應而上進于五之中位則失正之悔可亡二當思所以免悔者矣爻辭之不另言象者凡三皆為不足之辭大壯九二應五失大正之義故戒以貞則吉恒九二居柔失剛上之道故僅許以悔亡解以諸陰為當解之人惟初六應剛承下尚可无咎故皆直以辭斷之以卦義爻

位中已備其旨不必更以象明之也

九三不恒其德或承之羞貞吝

三為頻巽其究為躁象不恒自下應上象承巽為進退象羞九三剛得正位本可以恒乃剛居柔下反行應振動之上上不能恒久其德徒以仰承乎柔而自致失正見凌之羞雖位應得貞而實為可吝矣或者三位反覆而不定也

九四田无禽

震剛動進坤土象田四不成坎巽陰下伏象无禽九四剛既上行惟能進九五之位則居中可以獲三狐

易守

卷十六 恒

三

而巽陰至四亦可以獲三品今失其中正而居四是剛上既不能孚眾而下應初陰愈深入而不相逮如田獵而无禽雖久而无所獲矣○易以坎陰隱伏行地象禽巽亦有隱伏之義亦象禽然惟以坎成震則剛能動驅諸陰為田象若師六五田有禽明夷九三于南狩解九二田獲三狐卦皆兼震坎者也至巽陰深入而出在上卦則顯于外為有禽若巽四曰田獲三品是也在下卦則伏于內為无禽若井初曰舊井无禽是也恒之九四震非坎中而巽陰下伏由其失位故无禽所以謂之非其位也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

五柔象婦人二剛象夫子六五得剛之應自下進上以從陽如婦之既歸于夫而能恒久其德以矢不貳之貞則于婦人為吉至剛為夫子既下二以求柔即當進於五中以為柔主若亦恒居于二則反抑于柔下而凶蓋二五柔上剛下柔以從剛而當恒剛以從柔而不可恒也

上六振恒凶

振者上挈搖動之意陰居震上象振上在恒終惟當安定以成之乃柔居動極應于不恒之九三不能靜

易守

卷十六 恒

三

固毋擾而厭常喜事反以振動為恒凶之道也恒久也恒為長亘之義前後上下充滿无間故其義為久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒卦體乾之初剛上于四坤之四柔下于初得尊卑之定位卦象雷起則風生陽唱陰隨常相與而無失凡事進銳則退速驟發必易竭卦德巽順而動則優裕不促而可久又爻之六位剛柔無不相應合乎伉儷之義卦之所以為恒也咸少恒長乃成卦之第一義而象傳不及者其義備于柔剛上下二語中惟二少

相交故以柔上剛下為正二長常處故以剛上柔下為正反是則少不能感而長不可恒也咸卦山澤之位截然異體特其氣相感而形不能合故曰二氣感應以相與恒則已交之氣雷風並作故直曰雷風相與如男女之初求則第通其情夫婦之久處則共治其事也咸恒之剛柔皆應同而獨于恒言之者氣感之初由異體而始同如男女甫合二姓之好故舉二卦之男下女者統言之位定之後隨事各得其序如天婦不失唱和之情故以逐爻之剛柔皆應晰言之二卦傳辭皆適相對由其往來成卦之義悉本于自

易守

卷六

恒

南

然也

恒亨无咎利貞久于其道也

道者正也久而于其道則貞貞故亨而无咎也凡象

爻傳言道字皆是貞義惟正乃為道也

天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

卦本乾坤象天地乾九用終以知大始二三四陽始

于震陰始于巽象終始至恒久者莫如天地而天地

之道所以恒久者由于寒暑晝夜連行不已故恒必

利有所往既終則復有始也蓋始必有終者至終而

盡終復有始者其始无窮傳曰窮則變變則通通則

久變通即所以往也

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

震陽東出象日兌西日入巽陰下升象月三四五繫

于中乾象得天震東春巽東南夏兌西秋乾西北冬

象四時乾道在中象變化咸之中爻乾作在上而巽

陰生下象化生恒之中爻兌上就成而乾終在下象

化成天道健行不已日月之晦朔昏旦得天道之往

來故能久其照四時之寒暑迭運變化不專于一故

能歷久成歲聖人之漸仁摩義必久于其道而天下

易守

卷六

恒

圭

之治化以成故可見天地萬物之情未有不欲其恒者也

雷風恒君子以立不易方

八卦之象天地水火山澤六者有定形有定位无一

日不在人耳目之前惟雷與風忽有忽无驟喧驟寂

尋之莫見其迹候之莫測其時極變易而无方然雷

則發于春收于秋風則依乎位應乎候仍終古而莫

之易則極其變易而實有不易者存故風雷為益陽

本在上而伏于下陰本在下而散于上皆遷改其常

處則其象為遷善改過為遷國為勿恒雷風為恒陽

先而陰後雷動而風隨在于氣交之後兩相與而有常則其卦爲恒君子以之隨時應務雖極變動不居而以道自立終始不易其方其用至神而其守有定也

浚恒之凶始求深也

始進貴乎有漸在始而求深所以凶也

九二悔亡能久中也

二五皆中而剛德惟在上中爲可久二能久乎中則必進乎五故悔可亡也蓋剛之下柔猶男之下女乃暫行而非久處者故中而能久非進爲九五不可若

易守

卷十六

恒

六

徒久于二則爲夫子凶矣○易道中正並重而其體則正又在中先蓋正字本于四德之貞在天地之道中則未有不正正則未有不中者二字原不相離如離南坎北震東兌西皆在四正之位卽皆在四隅之中所以無不中正人事則先須以正立其本而後以中隨乎時猶之守經而後達權也至于卦爻之義所取不同有中正並重者有重在中者有重在正者各隨時義言之其有位不正而中卽爲正者傳皆以得中道明之如蠱夬解之九二爻傳曰得中道者道卽是貞言得中卽爲正乃以中爲重也節之九二曰失

時極以其不正雖中而直謂之凶則以正爲重也若恒道剛上柔下大壯進陽消陰二卦尤重在得正故九二專言中而不言中道則以爻位不正本有悔而不吉特因其二中與五中相應尙可以上行而免悔獲吉非以九二之中卽許其正也至其他卦爻于中正二字辨晰輕重于毫釐之間者義例甚多當各就象傳玩繹而得之

不恒其德无所容也

剛德貴能守正九三旣得正而反逐于上陰遷動无常是舍可容之地而不能恒處終无所容其身也

易守

卷十六

恒

七

久非其位安得禽也

非其位者動不于中正之位也失正位而徒久雖不至二三之悔吝亦終无所得矣卦惟四初相應合乎剛上柔下之恒似得位而可久然失位失應終非久于其道者如人自視爲居上得衆而不知所行之違道所與之非人終于无成而已矣

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

柔旣進五以從剛義當從一而終故以恒其德爲貞而吉也若夫子則始雖下交終當上進有因時制義之道恒則反處下以從婦故凶也

振恒在上大无功也

恒久之道全在在終今在上而振恒則驚擾不寧成
功盡棄故大无功也振起之道宜于始深入之道宜
于終則始必有終而終復有始今初浚而上振反其
道而行之何以爲恒故傳曰始求曰在上明乎所用
之非所處也

證咸也者橫言之也以一心感萬類合遠合近靡不
周徧所謂咸也恒也者縱言之也以一理亘萬古徹
前徹後無有窮盡所謂恒也咸者必欲其能恒恒者
又欲其能咸聖人以少長四卦一往一來一縱一橫

易守

卷十六

恒

六

一速一久而守宙之事理統括而无遺矣然則下篇
首舉咸恒以配乾坤者不宛然一乾坤也哉

朱子語類云恒是一條物事徹頭徹尾古文作惻其
說象一隻船兩頭靠岸可見徹頭徹尾按恒是亘歷
不虧之義詩云如月之恒亦是滿足義牽長看卽爲
久也

徐氏幾曰恒有二義利貞者不易之恒也利有攸往
者不已之恒也按二義不平對祇是不已其不易者
而已彖辭貞是體往是用亨則兼體用而言

利有攸往如流水相似水惟流通不已所以常不見

其盈虛若池沼止水雖是平滿然久之必定乾涸
諸爻獨于九三直謂之不恒其德者異疑反覆上應
亢陰而動其性躁感無常牽于私而易遷以之爲學
則无成以之持已則浮暴以之處世則輕肆无適而
可故曰无所容也其不謂之凶而謂之吝者剛而至
于吝其志行可鄙不待更言其凶也論曰不可以作
巫醫則信乎无可爲之事矣
或疑巽何以有隱伏之義曰傳謂兌見巽伏巽而稱
隱以一陰在下故也

易守

卷十六

恒

九

振恒振字訓奮訓迅如振衣振裘記蟄蟲始振之義
皆是從頭振起公羊傳云震之者何振振然也凡事
將到完美時祇宜保持慎重若居高擾動厭故喜新
必要從新變亂一番安有克究厥終者所以大无功
也

恒卦剛柔皆應與咸不同故六爻皆當就應義看爻
辭初三五爻皆有貞字卽兼所應之正而言二四上
爻不加貞字者旣于應爻言之可以互見也

恒之卦義至善而六爻无完辭者卦以體德象統言
之爻則分列爲六不能盡當乎卦義也蓋事欲其歷
久而不窮必先出于盡善而无弊故能恒者難也然

非恒之難也苟初循漸以基其始上鎮靜以既其終
三守能恒之心四處可恒之地二五陽尊陰卑各得
中以相應則何難恒之有故聖人歷舉夫不能恒之
故而其所以恒者固不外反觀而得也

雷上而風下為雷風相與此象却專在驚蟄以後有
之至秋分雷收聲之後則不見矣蓋重陰鬱一陽于
下陽乃擊而為雷重陽遏一陰于下陰乃噴而為風
二氣相對本自判然異用然雷是生德之動惟春夏
間奮出于上風則天地之噫氣四時皆有之故有陽
亢閉陰陰不得升而散為風者陰散則雨氣亦消所

易守

卷十六

恒

三

以風多則不雨也有陽氣下通于陰陰之將升必振
拂而達所以雨前必有風既雨則無風也有陰陽已
和而成雨陽又制陰于下過而未盡其餘氣噴洩而
後止所以雨晴又必有風也大率風只是陰氣隨陽
之啓閉遇隙即發其所以雷風相與者陽氣鬱極而
怒搏一時竅脉震開風亦從孔竅中吹迸而出故有
雷則風更疾乃雷以帥風風以助雷未有不相與者
此即陰從陽行之象卦之所以取于恒也恒在咸後
本是已感之男女故其象亦在二氣既交之後雷上
象夫倡風下象婦隨乃人事與氣化自然背合者易

之所以通于神明也

易守

卷十六

恒

三

姜承霖校字

易守卷十六

易守卷十七

歸安葉佩蓀學

下經

☰☷ 艮下 乾上

遯亨小利貞

遯避遠也艮乾因重撰本內外純乾而坤陰浸長至二勢將漸盛暱近之則陽德日消抑遠之則陰慝自止四陽上行而不下交彼欲來而此自往一若與之相避者然則陰不能躋及于陽常有所尊憚而不敢逞故謂之遯而傳以為退者謂陰既進則陽將退乃盛衰消息之幾陽不可退故預當持正以遠之也亨

易守

卷十七 遯

一

者四陽方盛而能遠陰以制漸則正道常伸而陰惟承陽以佐化所以事无不亨也小謂陰初居卑二得正故曰貞陽既遠陰則陰當永守其居下之貞道而不可肆也

初六遯尾厲勿用有攸往

豚質稚弱而惟前突其形首肥尾小如巽體之剛上柔下而進欲上行故巽為豚象如豚豕中遯畫倍巽以豚從走為遯取陽大前行之象故初陰居下為尾上剛在首為肥艮止象勿往初雖有應于四而陽遯于前陰處其尾以至卑之陰而于至嚴之陽甚可危

厲故勿進往以上侵則不失下承之道乃安而不危也

二執之用黃牛之草莫之勝說勝音升說與脫同

艮為手為止象執二體坤陰中德象黃順性象牛柔為膚而艮堅之象草勝任也巽為繩繫陽不去二三四成

象莫說二居中正之位而得應于五正相合之嘉者若陰進一位則陽必退一位而失其相應之道故當執守其志如用黃牛之草以自固而猶恐陽之不我與也愈求維繫于陽而莫之任其說焉斯為浸長而能貞者矣

易守

卷十七 遯

二

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三最近陰巽為繩繫象係陽累于陰象疾艮覆為育象畜艮為閹寺象臣妾三位將行而艮性仍止雖剛正欲遯而切比于陰為所係附若纏擾不寧而有疾岌岌乎有不能自遠之患為可危厲惟其所係者剛上柔下猶未失尊卑之分若能御之有道第以臣妾之賤畜養于下使雖近而不敢越乃為吉也

九四好遯君子吉小人否好許皓切否音鄙

好者情相善而未濟也陰陽之交久則恐因襲而生嫌惟四與初在相應之始誼美無疵象好君子謂四

剛小人謂初柔否塞也四當合好之初即遯遠于上而不交是能御之有素不至狎暱而難制則君子預禁于先而得吉小人自止塞于下而成否也三陽窒陰之卦為否遯時陰猶方進未至于否而初陰卑微過遯即否塞不行四又當三陽成否之介故謂之否也

九五嘉遯貞吉

嘉者德相配而有功也五與二皆得中正而當位乘時以相濟而成化象嘉五剛應二而居上不交有嘉德而能遯則剛尊有為而陰順无悖以成嘉會之亨

易守

卷十七 遯

三

惟得貞故吉也

上九肥遯无不利

豚首剛大象肥人心多所係戀則怒然有疾而憊无所牽縈則浩然自得而肥上去陰遠而下无應故心廣體胖獨能豐肥以遯剛志不惑无係陰之不利矣遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

遯之所以亨者陽不瀾于私昵則不至以小加大綱維正而化理成故必遯而後亨也九五以剛德當尊位而下應六二正陽盛勝陰未失其道之時過此則勢與陽敵而制之尤難故陽宜及此時而遯乃與時

而行也

小利貞浸而長也

陰進至二有浸而上長之勢故利于守貞也蓋陰性主順專適所欲而无遠憂方其漸長第一意恣行以為快不知陽盛則陰亦同亨陽衰則陰亦隨息仍不若常守其分者終享孚食之福故戒其以貞為利也遯之時義大矣哉

陽不交陰而反遯之似非義之至當但時值陰長必嚴以遠之而後无上陵之患則因時制義其所係為至大也

易守

卷十七 遯

四

天下有山遯君子以遠小人而嚴遠衰萬反

天遠于山山遠于地物終不能躋及為遯之象君子以抑遠小人不必惡以相臨而自嚴不可犯故小人終不敢以干君子也陽去象遠陰進象小人乾善象不惡艮止象嚴

遯尾之厲不往何災也

陰能居下而不往故不以侵陽而致災也初往進四則介三五兩剛之中而成離體故為災

執用黃牛固志也
二五中心象志艮為堅實象固謂固其承陽之志也

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

係遯之所為厲者欲止不可欲行不能故有疾而至

于困憊也陽與陰遠乃能正志而亨今近而以畜臣

妾為吉則第可羈縻私屬而不可以大事也

君子好遯小人否也

君子以好而能遯故小人否塞而不可行也三四爻在

上下之間遯之四爻應初大壯三爻應上正消長之

所由分故對舉君子小人以示戒

嘉遯貞吉以正志也

五中得正象正志陽正其志而不為近昵則陰志亦

易守

卷十七 遯

五

正而不敢上凌也

肥遯无不利无所疑也

陽係于陰為疑謂躊躇于遯不遯之間也上剛无疑

故肥若交戰則羸矣

證豚字从豚从走由卦體象形而取其必以遯去為

義者因陽德專于上往惟其健行不息不至暱而就

陰所以謂之遯避乃陽德制御陰長之道至如經書

所言遯世遯荒祗因遯為避義而通用之為逃隱之

語其在遯卦則斷不可以隱身遠害解也四陽猶盛

而陰止于下正如化機之方達治道之猶隆陽于此

時不肯狎交以制其漸即是遯之道若竟作隱遯

解則一見陰長而卽至匿跡銷聲毫無主持之用天

下安賴有陽乎陰陽消長之卦否以塞之觀以化之

至剝之五陰盛長而猶順以止之剛德終無逃陰而

去之時况遯之四陽當位乎

遯專是上行故陰進則陽居上以遠之初二之陰是

不可上進者故戒以勿往執用陰非亦有取于遯也

四曰好遯五曰嘉遯好與嘉乃陰陽相合之至善者

若解作遯而絕其嘉好全非卦旨嘉好之遯正如夫

婦之有別所謂情欲無介于儀容冥私不形于動靜

易守

卷十七 遯

六

卽是遯遠之意也

肥遯對係遯而言乃其心无牽累之象亦非飄然遠

逝避世不返之謂也張平子思元賦欲飛遯以保名

曹植七啓飛遯離俗俱用作隱逸語詞賦摭拾之言

固不足徵至其訛肥為飛則淮南子九師道訓云遯

而能飛吉孰大焉其承誤久矣

天下有山看作以天象君子山象小人似非取象之

意天與山遠山與地遠實乎不可攀躋乃不惡而嚴

之象也

三三 乾下

大壯利貞

大謂陽壯下實也與遯反覆乾震因重撰本內外純坤而乾剛盛長至四凡基固于下者謂之壯卦之四剛居下而猶未進于上如物之堅強有基可以行而未行故名大壯而傳以為止者剛能往則不徒見其壯徒壯則猶屬止而未往致四五柔乘剛上而失其位所謂物不可以終壯者也卦爻皆剛居柔下位多不正故專以利貞戒之剛能動而上行不為柔所蔽抑乃能得貞也

初九壯于趾征凶有孚

易守

卷十七

大壯

七

四為震足象趾初剛應四象壯于趾征謂從四而行也初四皆剛實象有孚九四上動得初之剛應于下而四趾乃極壯勇之勢然壯僅在趾而未至于五若以四為止境而初遂征以從之則終于居卑失道而凶蓋乾體三爻二三皆壯于五上之柔而不得所孚惟初前合四剛尚為有與相孚乃仍止下而不能出則凶愈不免耳

九二貞吉

卦之諸剛皆抑于柔下而失正故二四曰貞吉三曰貞厲无不以貞為勗即卦辭所謂利貞也九二居柔

應五使陰得據尊位尤不正之甚者故不言他象而專戒以貞吉二能不牽于應往而正位于九五則得貞得貞乃可吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

小人謂上六君子謂九三罔逃也陰居上為先逃象罔兌體柔前剛後如羊之首小尾壯其性怯于前行大壯卦畫倍兌象羊乾震皆剛象羝即壯羊也上六陰圍卦外震為竹葦象藩上高象角陰弱象羸皆指應上陰而言也九三純剛而與最亢之陰相應是上六之小人得陽之助藉于下而飛揚无忌乃用三以

易守

卷十七

大壯

八

為壯矣而九三之君子承陰之冥行于前而逃俛無之反用上以自罔也陰陽反用如此乃不正而可危之至者故三當矢貞道而厲厲心焉蓋乾震之德為龍為馬本具行地御天之大用今三應乎上而居下不進質雖陽而性實陰第為羝羊之抵觸于藩籬羸弱其角而不能往則全失其剛德所謂不正即不得為大也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

九四震動上出仍未進五而止于四則居位不正而可進不進未免失時之悔惟能不抑陰下動往以處

中正斯得貞乃吉而悔可亡兌為決三四五成兌五上本

坤為與卦體陽盛為大象大輿四承輿下乾剛下縛

象輶蓋二三之剛皆應乎柔而為所制九四上無柔

應藩已決而不羸下連乾實如壯于大輿之輶木則

既無阻于前復獲助于後以健動之力御陰而行其

往莫之能禦矣

六五喪羊于易无悔易以歧反

卦之所以為羊者由于五上二陰故六五以柔為羊

五為乾天離中之位象易義詳大有六五六五柔居尊位以

小加大而失其貞惟當以剛德上進喪其柔之為羊

易守

卷十七 大壯

九

者于乾易之地則大者能正而无失位之悔矣

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

全卦統象羝羊而上陰為角之羸者故觸藩之象正

在于上以柔居前欲退則陽壯而不能安欲進則陰

弱而不能遂以剛用柔而進退維谷至此斯亦无所

利矣然究惟不自奮之故也苟以震動之才而克厲

艱難則剛能終長而得吉此大者之所以當利于貞

而不徒有其壯也震動上出象艱

大壯大者壯也剛以動故壯

剛實在下壯由于陽故曰大者壯也而大之所以

壯者由乾剛而震動可以健行上進故為壯也剛既壯則其當往可知矣以卦體卦德釋卦名義

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

陽之所以成大者以其行上得正而陰小不得加之

也惟能進斯為正惟能正斯為大大莫過于天地而

天地未有不正者故以正成大則天地之情可見而

人不得違之矣大畜剛在上而乾畜于下必大而後

正故曰大正大壯柔在上而乾壯于下必正而後大

故曰正大乾進坤體象天地情者心之所發剛動居

外象情不言萬物者物不能皆正大也

易守

卷十七 大壯

十

雷在天上大壯君子以非禮弗履

陽氣莫先于雷動在天上而不抑于陰下為大壯之

象履躡于後也君子行必以正故非禮在前斷弗履

踐而暱就之不貶正以從邪也陰悖居上象非禮陽

能上出象勿履

壯于趾其孚窮也

大壯之時剛本尚往而其壯僅在四趾上塞則下不

通初之孚四適窮極而不能行也

九二貞吉以中也

九二位應失正而猶言貞吉者以其得中則自二進

五由中而可止于正也若其非中則難望其正矣
小人用壯君子罔也

壯本在剛今小人反居上而用剛以為壯則君子自
至于迷罔而無所之也

藩決不羸尚往也

震動上行象往藩已決而不羸大者當正故尚其能
往也

喪羊于易位不當也

柔不當乎尊位所以宜以剛易柔而喪羊也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

易守

卷十七

大壯

士

震為決躁象不詳震出奮迅象不長人之所以溺于
私柔者必或有所利而為之今反至于進退不能徒
任陰以自困則亦不詳度其得失之故也能艱則吉
其咎不長則剛長之為利甚速而何不勉于正也
證壯義與強有間不可一律作強盛字解壯是基址
堅實其固在下所以乾震剛下為壯巽陰始起謂之
女壯猶之禮人三十曰壯其時猶少而未至于強也
卦之名壯蓋謂剛之居下有可以上動之勢以勵其
速進若已能進則剛能終長不僅以壯言矣此壯字
正言剛之不及非戒剛之太過壯字之義明則卦義

自不至誤解矣

雜卦傳率以一字釋卦義惟大壯則止遯則退也加
二則字乃是究其敝以明所以然之故謂大壯二陰
居上則是剛猶止而不進所以當往遯二陰長下則
是剛將退而日消所以當遠此二則字最為警切按
之大壯象爻辭旨無非欲剛之上長以消陰與凡言
消長之卦義並無歧自王註誤以二四貞吉為以陽
處陰而得吉諸家因之并以羝羊為剛壯者戒殆全
與聖言相反不知輔嗣本老莊之學故其道崇柔而
黜剛先儒解易未嘗不欲扶陽抑陰而大致不離王

易守

卷十七

大壯

士

註則未免流于異學而不覺矣

大壯是有能往之才處當往之時而猶未往故卦名
曰壯而四爻必猶以尚往勗之若反以壯往為不可
則陽常屈于陰下矣序卦傳曰物不可以終壯故受
之以晉可見終壯即是不進為失陽德之貞也序卦
辭極平易故歐陽永叔以為非聖人之書然如不可
終壯之語若不細玩卦旨正恐粹難領會漢儒解經
多誤安能造此微至之言故獨深信序卦傳必出于
聖人而不敢輕疑者此也

壯于趾小人用壯壯于頄壯于前趾皆以所應在前

之爻言下基實則上勢盛也

陽為龍馬而以羝羊象之始見大者正也實義不止即不成其大故陽大而象以陰小也

坤為陰小而進從乎乾則為牝馬小者亦大也乾震為陽大而上暱于陰則為羝羊大者反小也稱名取象之嚴春秋書法自此矣

羝羊之象下四剛似尾身之壯上二柔似頭角之小原合六畫而取以見大者之利正故五曰喪羊上曰艱則吉皆仍以剛為主欲使剛德上進以消其柔靡也

易守

卷十七 大壯

吉

用壯用罔指示應陰之害十分痛切觀象者欲就彼此言之則君子暱比而為小人所用以致無以自立者是也若就一人言之則如人之聰明才力本具明強之資而反用之以逞其邪慝即小人用壯也私欲錮溺而明強者終為愚柔即君子用罔也易訓廣大玩者自得之可耳
心隱于內情見乎外復卦震動在下故曰天地之心大壯震動在上故曰天地之情心微而難識故虛巽之曰其見天地之心乎情顯而易明故實指之曰天地之情可見矣

上傳不詳也三字全從无攸利指出悚動之神謂其于有利无利處未嘗審度耳虞翻本作不祥意理索然矣
咎不長也與臨三爻同皆取震剛動速之義其辭意則與不詳也相呼應謂任柔既无利而進剛則速吉復何疑而不往傳辭之極淺而極微如此

易守

卷十七 大壯

吉

易守卷十七

易守卷十八

歸安葉佩蓀學

下經

三三 坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉日升也坤離因重撰本內坤外乾而坤柔自下進于乾五離為日日必自地升天而後其明見乾之中虛為離即坤之上行于乾中故晉為柔進之象也康安也坤為安貞象康陽君陰臣六五以臣而有君道稱侯予自上曰錫離本乾體柔進至五而乘四剛象錫馬謂受錫于乾君也乾為馬四在坎中三四五又成坎

易守

卷十八 晉

一

體外震皆象馬坤為衆九四一爻諸馬咸備象蕃庶離明在上象晝日坎為交際艮手下援二三四成艮象接厯坤三位象三接柔進至上而受寵于乾陽惟諸侯覲見天子足以當之故錫馬蕃庶極分頒之厚晝日三接兼禮際之隆乃陰道從陽之盛遇也
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
初處至卑艮手上止象摧柔居下位為貞四剛有應不交象罔孚坤下寬廣象裕初處坤下而不求蹀進故晉如而猶若摧如惟其能安卑順之正道所以為吉蓋初雖與四相應而剛未下求無與孚合尙未有

援之以進者然居下猶未得位可進可退所處綽然而有餘故无咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二中為心進遇坎險為加憂象愁柔得正位為貞介間處也六五剛兩剛之中象介離本純乾剛實象福五尊為王柔為母其者陰稱于其云者五即由二而進言受福于其居五時也二居坤中為能進之主而小心敬慎臨深履薄猶晉如而愁如焉然得備中正而恭順之至終以貞而獲吉由此上行至五則必受茲近剛之福祉于其為王母時而麗乎乾明矣王母

易守

卷十八 晉

二

即卦之康侯受福即錫馬三接之事蓋柔進之位在子五而能進之德全由于二故二爻以受福預許之至五爻則又以失坤得乾勗其能往兩爻乃互舉以示義也

六三衆允悔亡

坤為衆為順從象允二以中正之德遲久始進至二則出坤至離衆心信允而輕進之悔可亡矣初之罔孚无援于上也三之衆允克信于下也君子之進不于上以涉于私交惟信下以聽諸公好而已

晉四晉如鼫鼠貞厲施音石

艮為鼠離為飛鳥象鼯鼠即鼯鼠也卦專以柔進為主故以五之乘四剛者象錫馬爻又就剛進而言故以四之承五柔者象鼯鼠九四既以剛進仍止四而不得于五未得中正之位則進不成進其晉僅如鼯鼠而已剛不正而為柔所抑故當勉于貞而知所屬也註疏蔡邕勸學篇云鼯鼠五能不成一技說文亦云五技鼠也按爻象離火騰空為飛上位高覆為屋四未至上能飛不能過屋也艮手接升為緣離科上稿為木四在離下能緣不能窮木也剛行坎險為游坎水流出為谷四在坎中能游不能度谷也坤土陷

易守

卷十八 晉

三

坎為穴艮躬止背為身四出坤上能穴不能掩身也震足動上為走離陰在中為人四處五下能走不能先人也故以鼯鼠取象

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

柔去下坤為東北喪朋象失進至五中為西南得朋象得坎為加憂進坎成離象勿恤往即往五也卦以柔進取義故仍自下坤言之為往也柔進至五所謂為康侯而受茲介福者故悔可亡然坤性順下恐戀其私朋而以上進無依為憂不知進至五位失坤羣而得乾君正柔道光之大時故勿用為憂恤惟當決

於上往則麗明得吉而无失所之不利也

上九晉其角維用伐邑屬吉无咎貞吝

剛堅在首象角離為兵戈象伐坤土陰小象邑上剛本為國位而卦由柔進以柔用剛故仍象伐邑剛上得正為貞柔麗于五而進猶不已是為晉于其角進之極而無可進矣以柔眾而用上剛威明外耀其進有行師之象而分屬康侯與全乎乾君之德而王用出征者不同故威克不足以遠惟可用之伐邑焉進高位而行危事咎所易集惟當愈深惕厲乃得吉而无咎雖其素秉順德所伐亦出于貞然柔為臣道

易守

卷十八 晉

四

可以受介福之寵錫而不能擅征伐之大權則伐僅在邑終吝而不能行矣

晉進也

惟上進故明升晉所以為進也以卦義釋卦名

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

離明出于坤地之上即傳所謂晝也乾陽為大乾為陽明坤以至順之德上附于乾君而成離故曰順而麗乎大明坤本以柔在下六五之柔即由下坤而進故曰柔進而上行合此三者德位時並制其隆是以

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也以卦象卦德爻位釋

卦辭

明出地上晉君子以自昭明德

剛為明柔在剛中象德柔進得明象自昭大學所謂皆自明也。徐氏進齋曰日出地則明入地則晦日之明本無增損也蔽與不蔽之隔耳亦猶人之德性得于天者其體本明特為物欲所蔽不能无少昏昧而本然之明則未嘗息也君子觀明出地上之象悟性分之本明故以之自昭其明德也

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

易守

卷十八 晉

五

初六柔安下位而不援上象行正六五離口中虛居尊有言象命初卑遠五象未受初獨行其正道无倖求苟得之心故若有所摧抑而未進然安貞居下未受尊位之命則可以寬裕自得而免咎孟子所謂進退綽綽有餘裕也大有與晉之初爻所以不輕進以端其始者其旨相同然剛宜于上行故曰艱則吉欲其以艱自奮也柔宜于下待故曰裕无咎欲其以裕自安也

受茲介福以中正也

柔備中正之德所以能進五而受福也

允之志上行也

坤道時行象上行衆皆允從志始上行其難其慎順之至也

龜鼠貞厲位不當也

剛既上進而不得位為不當也

失得勿恤往有慶也

離中乾體陰合陽而有成象慶坤柔進五失內陰而得外陽正所以得其朋何恤之有故能往則以陰從陽而有化成之慶所謂乃終有慶者此也

維用伐邑道未光也

易守

卷十八 晉

六

柔進至上陰暗蒙陽象未光離為乾道大明之德惟由剛以虛為柔始足以盡離之用以出征而有嘉晉為坤道第由柔而麗于剛則進極乎上雖同為兵戈之象而德有所限維可用以伐邑乃小小用大而于離道未為光也

證象辭特著康侯二字名義秩然自古震主之威終由臣德未純宜其危而不安也康只是坤順之象不必以民功言猶考工記所謂寧侯也要其以柔順中正晉受介福則靖共述職自有安民之畧可知矣漢上朱氏曰周官校人天子十有二閑馬六種邦國

六閑馬四種凡朝覲會同毛馬而頽之大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞姚氏小彭曰三接王接侯之禮也覲禮廷升一也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也按禮制固如此要之只是卦有此象

介福自來訓作大字如詩云介爾景福以介景福皆然攷說文介作瓜从人介于八之中正譌瓜分畫也限也取分辨之義正韻際也如憂悔吝者存乎介又左傳介居二大國之間偪介之關註謂隔也迫近國都之間又為因義如左傳求介于大國介人之勇又

易守

卷十八

七

為紹介擯介取間廁之義又介于石不以三公易其介為堅確不拔之義又揚子方言謂特也獸無耦曰介一夫曰一介合而推之介字是居中而近接兩端之義惟其處中故為分辨為間隔又為偪近惟近又為因助又居中以聯二處為紹介又中處不倚為堅確中則無耦為孤特諸介字雖義用各殊而轉注假借用之實祇一義爰言介福正以六五介近四上兩剛之間謂受此在中之福仍與錫馬三接罔取麗陽之象不當空作大字解也
不曰受茲介福于王母而曰于其王母則不可以一

受五福作兩人解甚明

鼯鼠鄭康成引詩食黍之碩鼠謂大鼠也爾雅釋獸鼯鼠形大如鼠頭似兔尾有毛青黃色好在田中食粟豆關西呼為鼯鼠埤雅鼯鼠兔首似鼠而大能人立交前兩足而舞害稼者一名雀鼠一名碩鼠本草蝮蛄一名鼯鼠荀子以鼯鼠作梧鼠崔豹古今注作鼯鼠正韻以鼯為五技鼠玉篇鼯鼠飛生爾雅釋鳥鼯鼠夷由註狀如小狐似蝙蝠肉翅頂脊毛紫赤色背上蒼艾色腹下黃喙頰雜白脚短爪長尾二尺許飛且乳亦謂之飛生鼠聲如人呼食火烟能從高赴

易守

卷十八

八

下不能從下上高一名夷由按此則鼯鼠乃五技鼠又為鼯又名飛蠖又名鼯鼠要之皆鼯鼠也荀子崔豹說文玉篇正韻之訓俱同九四之象鼯鼠乃取離飛良鼠合而成象且剛居柔下尤與不能上高之象相合九家易及註疏均從五技之說當不謬也至詩云碩鼠乃是田鼠鄭氏始以碩鼠音同而誤而郭景純又以鼯鼠入釋鳥故亦以碩鼠當鼯鼠至雀鼠本名鼯爾雅翼河東有大鼠能人立交兩足于頭上又名鼯鼠煖則出坐穴口見人拱立如揖乃入穴故淮南子以為禮鼠亦名拱鼠一名獬狸則埤雅所註乃

因大鼠而誤為碩因碩而誤為鼪也至螻蛄乃蟲類
攻夏小正傳三月穀則鳴螻蛄也即螻蛄短翅四
足一名土狗善攻土夜飛傳火此由么麼之物必不
以之取九四剛象矣

晉卦但取柔進原不及剛宜上進之義九四乃就剛
言剛專就爻位槩言其理與卦之本旨絕不相貫也
此例如蠱之上九損之六三益之六二升之六四皆
可參看

失得勿恤孟喜馬融鄭元王肅諸本皆作矢得王馬
曰離為矢荀爽曰五從坤動而來為離離者射出故

易守

卷十八

九

曰矢得虞翻曰矢古誓字誓信也註疏以為筆誤作
失得程朱從之細玩卦義由坤進離正合喪朋得朋
之大義故傳以有慶釋之凡言有慶者皆謂陰上從
陽而交濟成功也則矢字為筆誤信矣

初二爻未進言貞吉三五爻已進但言悔亡蓋能進
之德全在基于未進之時及其進而受福則能不以
過進而生悔即大善也大凡人事吉祥之氣多在鬱
而未發時極忻忻向榮之勢至于已履熾昌反覺平
平所謂知來者逆天道固然也

厲吉无咎貞吝斷辭連用六字抑陽曲至只是細分

析陰陽異用耳晉義極坤道之盛本以中正之德上
進其進用上剛如邑中內叛義所當伐原非擅征黷
武者比故仍以吉无咎貞吝許之然離南向明其用至
大出征本乾陽之象而伐邑則僅屬坤陰之事若竟
謂柔進足以盡離德則失大明之用而陽尊陰卑之
誼紊矣故復以厲吝少之

睽曰說而麗乎明旅曰止而麗乎明惟晉曰順而麗
乎大明蓋本離為乾體而言六五爻內有九五之天
子在以晉為康侯第受錫獲接于天子而非竟居五
位與睽旅之泛言事理者不同故特言乾明以示君

易守

卷十八

十

臣之分一字之辨嚴矣

凡離在外卦者其六五柔爻如內為陽卦則六五柔
爻不必自內卦而進故槩言得中而不言進噬嗑旅
未濟是也若內為陰卦則六五即由內卦而進故指
言柔進而上行晉睽鼎是也又噬嗑睽鼎旅未濟皆
言柔得中惟晉但言上行而不言得中者因晉為康
侯則得中位者為九五之天子柔不敢言得也義例
之謹嚴如此

晉卦象爻專取康侯之義則餘人無從效法夫子象
傳揭出自昭明德之義觀象之用乃廣愈知傳意必

出于卦爻之外不可附會以求合也

晉如摧如獨行正也人于始進之初直道事人不免落落寡合然見摧于先終必受福于後正道久而自伸君子惟有正已勿求安于義命而已彼因偶爾之抑折或怨尤而生不平之鳴或僥倖以爭捷足之得福不至而禍隨之可以觀象而爽然矣
維用伐邑道未光也既為康侯則僅可以伐邑其有擅征伐之命而敵國相征者伐非所伐雖非邑而猶之乎邑也春秋所以無義戰歟

三三 離下 坤上

易守

卷十八 晉

士

明夷利艱貞

夷平滅也與晉反覆離坤因重撰本內乾外坤離合坤柔而入于坤下為日之入于地下但見地之平而無復日之形其明滅而無跡故謂之夷在物則必凌毀而後平故于人事即為傷也利艱貞戒九三也震出陰下象艱三四五剛進至五為貞明以剛受坤掩而夷卦祇兩剛初九極卑而不能與惟九三體震際坤能動出于五位則上行以居中正而明德不夷故利于矢艱而行貞即爻辭所謂于南狩也
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言

離為飛鳥剛勁在旁象翼居下象垂剛稱君子于行謂去四而下也有往謂從二而上也初過離日三位而至四象三日坎為酒食二三四成坎 坤虛無實象不食二陰在離中象主人離口火聲象有言初剛居下明已見傷而飛以避患似鳥之垂韉其翼而不能上翔以初之正應在四君子于此不上交而行以去之以四柔已過離明之三日而反入于坤虛困阨而不可得食適愈見其夷也若前有所往而出遇六二柔在離中雖不若坤陰之至暗而明中成險剛非同德若

易守

卷十八 明夷

主

主人之有言而乖隔不合亦無以升其明也然則初剛之所應所承皆為柔暗而傷夷之者故祇可下飛而不能上出限于時也
六二明夷于左股用拯馬壯吉
二在初足之上象股又居下體象左左下而右上也拯援也三剛震舉出坎象拯震坎皆為馬而震以剛動象壯六二柔處離中亦有明而見夷于下如傷及左股而不能行惟近附九三之剛為壯動之馬而向明居正則二可承之以上行故用以拯救而得吉蓋卦體以陽入陰故雖明而必傷六二以陰從陽則離

夷而獲援也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南者九五正位也離為網罟為兵戈為弧坎為矢為禽震動為射震坎皆為車馬坤為地為眾三剛本在坎中動至于五則坤體亦成坎五位南而坎屬冬以離火入坤田象于南狩五剛為大位尊象首三與上應為貞陽因陰累象疾卦由離居坤下故明為之夷九三健動得正而處上行之位惟當艱貞自奮進至于五以驅除陰暄如于南而狩獵則剛履中正而陰之以小為首者去陽乃不為陰掩而得其大首焉蓋

易守

卷十八

明夷

三

五進則上體皆明而剛能以大為首也然三有應于上六或恐暱于私交以為得貞而不知上陰至晦以夷我明適為累陽之疾而非交陰之貞故不可誤以疾為貞而自墮其南狩之志也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

四為心腹之位坤亦為腹四在坤下象左震為出剛由三出故于四言入四陰偶分象門三位內艮象庭庭在門內謂剛出于三也陰夷明而至四則心腹俱蔽致茫昧而不克自振今離剛入于坤下之左腹能獲其本明破夷之心于出自門內之庭則雖未進五

而得大首而本心既復于昭融自不至逃于所往而明有可進之機矣

六五箕子之明夷利貞

五本剛明之德而深入坤中為陰所傷如箕子之伴狂韜晦以明而被夷也處此者惟利守貞道而剛正得明不以患難而渝其節則仍為九五之剛中即所謂能正其志也

上六不明晦初登于天後入于地

卦之所以為明夷者初三以剛有明二四順正從剛五履剛中之位皆可明而後謂之夷故雖夷而无損

易守

十八

明夷

吉

其明至上六暗極而悖則直已無明弁不待言夷乃不明而全晦者也五為天位上高于五象登天坤為地上為坤掩象入地剛之在上其初本高朗而登于天後卒淪沒而入于地處至明之位而暗晦至此可不急以艱貞自勵乎

明入地中明夷

以卦德卦象釋卦名義晉與明夷俱言明而不言日者離日即乾陽之明也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

難乃巨反

內外即卦之內外象人之德與行也坎為難離坤自

外包坎于中象蒙內蘊文明以脩政教外行柔順以盡服事蒙犯商紂之大難而能免惟文王能用此義也此統就卦德而言

利艱貞晦其明也

上處坤極為晦所謂不明晦者也離剛居三而應于上六掩晦其明故利用艱貞以進于五然後上陰去而明无悔也此以九三爻義釋卦辭

內難而能正其志箕子以之內猶中也五位坎中坤陰掩剛象大難言已在難內也剛中不息象正志身處難而志不失正若箕子克

易守

卷十八 明夷

五

用此義也此又明六五爻義利艱貞以三進五位言剛得五則上陰消乃能明而不為夷也利貞就五得三剛言五已為柔所蒙當得正而進于明也正志即五爻利貞之義

明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

莅臨也內剛臨外象莅坤為眾外坤內離用晦而明之象君子之御眾至察則無徒故有含容之量而不失是非之公乃用晦而能明也晉曰自昭明夷曰用晦責已則昏責人則明者反是矣
君子于行義不食也

以剛交柔明必被夷故匪但不能得食而下義亦不可以食也

六二之吉順以則也

離中坤陰象順坎平為法象則二柔非明而能吉者以其順承三剛而所從得正為有則也

南狩之志乃大得也
震往得眾象大得向南以狩而羣陰為之蕩滌則明德晉升其志乃為大得也

入于左腹獲心意也

四柔外動象意為心之所發猶陽之動而生陰爻

易守

卷十八 明夷

五

主剛入言故曰獲心傳就柔位言故兼言獲意也剛既入于左腹坤位則明德為主故能獲其心所欲往之意而艱貞以進五也

箕子之貞明不可息也

箕子之明既夷矣而其貞不失則剛明之德終不可息蓋辱其身而不汙其志也

初昏于天照四國也後入其地失則也

上高臨下象照坤土四方離剛包柔象四國坎法為則五不得剛象失則上位處高明之極初之登天本可以光照四國而後至入地則以剛不居于中正五

既夷而上必晦乃失其至當之則也爻例五上連位本兼兩而爲一五之明卽達于上故三曰得大首合上而言之也上之晦皆由于五故上曰失則本五而言之也

證明夷以日入地中取象只言明體之暗義蘊甚廣初不實指夷之者之爲何人爲何事爲何爻故六爻皆爲明而被夷者並不謂上六一爻能夷下五爻也彖傳引文王之蒙難乃統合二體之德非指一爻以當之至五取箕子之象則與帝乙高宗同例不必舉以例諸爻舊解因此附會遂專以二爻當文王已與

易守

卷十八

明夷

七

彖傳相背復遞推之以初爲伯夷三爲文王四爲微子上爲商紂則全失卦旨且如九三爻義謂君子之處患難而能行正以得亨通也可謂君道之去其讒邪而居于中正也可謂心理之祛其昏蔽而進于光明也可初不必爲以臣伐君之事文王猶有羨里之囚武王則明固未夷何以因夷而伐旣與爻義不合且卽以卦爲蒙難之事則夫憂患之遭固聖賢所不免正當愈勵忠貞之節乃因身受困折輒欲托詞以行征誅之事尙可以爲訓耶湯武順天應人全非因處難而革命而後見聖人之公至處明夷之時則當

知幾守正以不失其本明之德故彖傳專舉文王箕子以垂教而不及其他義至深遠勿以經訓爲犯順者口實也

卦每以五爻爲主故彖傳特言箕子以之與五爻同而卦辭利艱貞之義則指三爻非五爻也蓋明由于剛卦內惟三位可進于五爲最善之爻故彖傳舉以示訓以三之進五爲主卽所重仍在五爻也玩彖言利艱貞五爻祇言利貞而不言艱辭極分明不可淆混

初九爻辭獨詳細分之則以其比應三四兩柔義例

易守

卷十八

明夷

六

秩然若左傳所載卜楚邱之言都不足徵信蓋筮者以卦象卦辭斷事之吉凶原不必盡同易辭本旨今必取穆子豎牛之事字字印合本爻一如文周繫辭頌爲叔孫一事而設者必不然也且如云當三在且故曰三日不食不知明入地中乃昏夜之象當且則不夷矣何不食之有俱與爻義相違左氏只是占事不可取以解易也

凡易稱主者俱係離卦中爻如明夷初九主人有言豐初九遇其配主皆指六二睽九二遇主于巷指六五豐九四以離體成震陰夷五明稱夷主至他卦中

爻則未有謂之主者蓋古文主字謂鎚中火作也六書象形卽以一、爲主字後加王爲主仍由離火取義離本純乾虛中向明爲君位如火中之、全係陽氣之發用故主爲君義必以離中言之也惟明夷六二稱主人者人乃陰象以初往二有陰夷陽明之象故不第言主而兼言人專言主則全取陰內之陽兼言人則又取陽外之陰也

用拯壯與渙之初六同皆取剛成震坎之象此象例之最易明者拯舊本作拊說文上舉也俗寫作拯揚子方言出休爲拊休卽古溺字尤合震舉出坎之義

易守

卷十八 明夷

尤

或以得其大首爲得上六非也上六可言首不可言大且易凡言得者謂自得之也若爲罪人斯得之得則當如折首折其右肱之義不言得也此首字當與比之无首參看蓋得五則尊位爲大而五上連位皆明則爲大首矣
不第曰于南而曰于南狩者居大中則可以掃除陰蔽也故得爲首其取象南狩蓋兼用離火往進坤地或坎之義爾雅冬獵爲狩又火田爲狩註謂放火澆草而獵白虎通曰冬謂之狩何守地而取之也可徵取象之精

不可疾貞當與凡言可貞不可貞辭例參看始見精義雖爲正應而不可以疾爲貞乃以堅決其南狩之志不可稍有牽繫也全經疾字甚多從無歧解或作不可亟貞則陽之去陰不反涉觀望之私乎
九三居位本貞以剛居坤下而應上則仍失其貞故象以利艱貞易之三之應上亦爲貞因應陰而晦其明則不可爲貞故爻以不可疾貞戒之若既進五卽不應上則所以全其貞者仍無二義也至六五位本非貞而剛中有明故亦以利貞許之凡易言貞義之變動可以例觀矣

易守

卷十八 明夷

丰

爻辭自一字至六字爲句者最多其以七字爲句者如或益之十朋之龜不如其娣之袂良是也有以八字爲句者如受茲介福于其王母震不于其躬于其鄰是也至獲明夷之心于出門庭則以九字爲句蓋辭義本言剛明之德出三入四爲獲心當去出于門庭出于左腹獲明夷之心因爻例必先就本位說起故先言入腹而後以出庭申足剛來之意方是四爻之辭若先言出于門庭則仍與三爻可通用矣
獲心而必曰意者心體渾然未發必因發于意者明之卽正心必先誠意也若舍意而求明心卽流爲空

虛之弊聖人從不容言心學其嚴辨于幾微如此即加此一字可悟也

夷股獲心得首爻象近取諸身自下而上位次秩然此正聖人示人以明明德之學祛心體之私蔽發事業之光輝皆由于此原不專主避患言特人處患難尤易喪其志行故及文王箕子之事乃就其至難能者言之而後他事无所不舉易例皆如是也五爻取象箕子者諸爻惟五以剛中之位而為柔所翳如箕子之本明而僂辱為奴也五有剛德而用柔以自含晦如箕子之佯狂以全身也

易守

卷十八 明夷

圭

上三爻皆屬天位故四曰獲心五曰明不可息上曰登天皆本有剛明之德而坤陰掩之方見明入地中成卦妙理如日入之後天宇亦昏黑並非連天都在地下至于晝日升天則依然光照上下所以至五即為得首失則即為入地明昧只以五爻為主猶日之正中乃其行度極高處非至五又須上也

漢書儒林傳蜀人趙賓為易飾易文以為箕子明夷萬物方荖茲也劉向云今易箕子作荖滋晉鄭氏家諱曰訓箕為荖詁子為茲漫衍無經不可致詰皆指趙也趙賓為孟京師承所自其悖罔如此則世之信

京學者可知矣

蜀才本作其子謂不敢顯稱箕子之名如今之諱名缺筆者然尤曲解也

不明晦郭京舉正以不明二字合作至字謬

易守

卷十八 明夷

圭

易守卷十八

易守卷十九

歸安葉佩蓀學

下經

離下 巽上

家人利女貞

家人一家之人也離巽因重撰本內外純乾而坤柔交于二四離陽包陰象家離陰居中象人家以陽男為主實以陰女而成故言家必繫之人卦體初上兩剛周包于外而內成重離三四五亦成離象一家之聚列其人故名家人而彖專戒以利女貞者家之難正莫甚于女女能貞則家無不正而其所由利則在男之正

易守

卷十九 家人

一

身以化之也離巽二女皆居正位象女貞○龜山楊氏曰齊家自夫婦始舜觀型于二女文王刑于寡妻言家道之本也

初九閑有家悔亡

閑防也初剛在下如門闌之關其內象閑初為有家之始能以禮度防閑于早則人知約飭而放軼不生故後悔可亡也

六二无攸遂在中饋貞吉

遂竟行也二本坤柔地道无成象无遂二為中位曰在中言為內主也離火焚巽木為烹飪象饋位正為

貞二與五應順承而不敢專主无有所成遂之事又居下在中脩其饋食之職而克謹內政為得貞而吉也詩曰無非無儀惟酒食是議

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃驚懼聲也嘻嘻嬉笑聲也內離上交又接重離

火熾風騰其聲酷烈象嗃嗃三溺坎中二三四成坎為宴

樂坎乘離上初至四象水火相息其聲喧沸象嘻嘻又嗃

嗃之象合九五而取兩離以剛包柔為家故統稱家人

嘻嘻之象舍九五而取二四為婦初三為子故專

稱婦子蓋五為嚴君下四爻有五則懼無五則弛理

易守

卷十九 家人

二

與衆皆然也故嗃嗃者若于過嚴而和藹之情少不免有悔然人知戒厲則吉嘻嘻者恣為耽樂而整肅之義荒則終必吝矣九三正而不中故兩設其辭以明治家之得失

六四富家大吉

柔進從剛品物咸亨象富家之興雖由于男而助理必資乎女柔之正位乎內本以居二為貞而佐陽以成化又利于進而上行四有順正之德而上從五剛則業成光大為能富其家之象德盛而福集吉所以大也巽陰為長為高為近利三倍亦合富象

九五王假有家勿恤吉

五尊稱王即家人之嚴君也巽陽感陰順進于下象假言感格也陰處坎為加憂象恤勿者禁戒之辭五為一家之主剛嚴而處以中正至誠孚浹以假化于有家則其下應二柔雖剛上無狎暱之交而仍為恩義之兼盡故二柔勿以嚴正為憂恤而順從合志則吉也

上九有孚威如終吉

五剛中實象有孚離明居上象威如五之假而相愛既有孚誠以化其家而其孚匪徒以情感而生玩也

易守

卷十九 家人

三

由其躬行身教使家人望之不怒而威以畏敬篤其親愛則惛佚之念潛消而天性之恩愈摯五之所以假有家者由此有孚之所以不生玩者即由此故終于吉也

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也女正位乎內謂六二男正位乎外謂九五乾道成男坤道成女天地之道一男女而已故男女正本于天地之大義而不可違也五居天位象天二本坤陰象地此以卦體爻位釋卦辭諸爻皆正獨言二五者中爻為主也

家人有嚴君焉父母之謂也

國之所尊為君而不知家人中自有尊嚴之君長焉則父母之謂也五為父二為母父剛稱嚴而母亦稱嚴者得正即嚴也其同為君者母與父齊禮云女君小君是也此仍釋主爻之義其曰之謂云者因五有王假有家之辭恐人之泥于專為君道故特明其所謂以為君王之稱為家人言之也

父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

上卦陽尊象父五為父位上即父身反身之謂下卦陽卑

易守

卷十九 家人

四

象子初體震男三體艮男尊卑有等父是父而子是子也下卦初震為長三艮為少卑屬自為兄弟上卦五坎為中上艮為少尊屬亦為兄弟長幼有序兄是兄而弟是弟也五與二應為尊屬之夫婦初與四應為卑屬之夫婦男女有別夫是夫而婦是婦也內倫各得而家道正天下者家之所積治天下者家之所推也故正家而天下定孟子所謂人人親其親長其長而天下平也此統六爻言之一家之人備矣

風自火出家人君子以言有物而行有恒
陽為火陰為風陽鬱陰而不得洩則生風故風自火

出離陰口開象言巽陰上進象行火為虛餒必麗實而始明言為虛聲必由東而不妄有物之象也風無定形必應候而不忒行無定所必循度而得常有恒之象也而言之所發行必踐之則猶火之必生風耳閑有家志未變也

有家之初志未因習而變故閑之易從若因循至變而後閑則必有傷恩賊義之悔矣

六二之吉順以巽也

順以承剛故无攸遂婦德也巽以職卑故在中饋婦功也惟六二之位兼此吉道故曰六二之吉

易守

卷十九 家人

五

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃嗃雖過未失嚴正之剛德也若剛為柔溺而至于

嘻嘻則失其治家之節也剛且柔中象節卷五以中節也

富家大吉順在位也

柔順而在佐剛之位也傳曰坤道其順乎承天而時行上進得位正所以為順也

王假有家交相愛也

二五居中同心相應象交愛剛未假則不親其下柔有恤則不親其上家道乖矣故五能假于有家則柔亦化之而交相親愛也

咸如之吉反身之謂也

上為外艮背位象反身上之所謂威如者非真治以嚴猛乃反身而化以德故人懷儼恪之心身修而後家齊也爻辭有孚承五爻而言故于上傳專釋威如之吉

證爻惟初與五言有家者離為家初與五以剛包兩離于中正為有其內之家也有字寓鄭重責成之義閑有家如尊卑內外之有辨服食起居之有節預定禮法以防之使家人不敢踰越故謂之閑顏之推曰教婦初來教子嬰孩乃開始之一事也

易守

卷十九 家人

六

无攸遂坤道无成也在中饋代有終也六二爻備坤道之全

饋字包括至多奉祭祀養舅姑供賓客謹旨蓄貴賤無不以此為婦職蘋蘩錡釜之詩是也

家人是統一家之人自羣從以至僕妾皆是婦子則專以妻子言凡畏其嚴而嗃嗃者在眾人尤苦其難堪而妻子次之樂其縱而嘻嘻者必妻子先形其无禮而眾人效之故爻辭截然分指不但理象之情尤曲中人情之至信乎游于聖人之門者難為言也六四之能富家乃坤為妻道上行之大義如夏秋之

時陽氣在上而陰從之以長養則萬物相見華繁實
茂盈天地間皆富有景象家人四上從五而能富家
理蓋本此卽巽爲近利三倍之義亦由巽陰至四而
成其說詳于巽卦中

陰虛爲不富此又以陰爲富者以佐陽之實而富也
猶之坤爲牛而從乾則爲馬至柔而動剛則可爲馬
至虛而行實則可得富也

六四但言富者家之福極于能富而止貴祿名位不
繫乎家亦不繫乎女也富非君子之所尚然道不違
于人情家之所賴養生送死不可以俯仰無資洪範

易守

卷十九 家人

七

五福次富六極次貧聖人固所不諱也特富非封殖
奢盈之謂惟子弟竭力以孝養婦女同心而黽勉克
勤克儉和氣致祥合乎柔正上行之象有雖欲不富
而弗可得者若夫孳孳爲利汰侈無度多藏厚亡曾
不踰瞬君子方憫其貧之不如豈所語于四之大吉
哉
家人卦義自天子以至庶人皆同故彖傳父母之謂
正釋五爻王字之義不專指君道言古時家之尊者
亦稱王如王父王母之名此爻專言王則取家主之
象也

易言勿恤皆以易柔之從剛乃禁戒之辭二五應而
不交又爲家之嚴君惟恐柔之畏沮自私而上下不
親故以勿恤戒之傳明言交相愛則柔之勿恤卽在
其中矣

家人一卦包括全部大學本于脩身故曰反身之謂
終于平天下故曰正家而天下定

家人全卦大旨兩義盡之男以嚴正爲主仍宜有孚
誠以格柔匪以亢戾爲嚴也女以順從爲主仍能盡
內職以佐陽非以廢事爲順也然與其溺愛而縱也
寧失之厲與其加大而逆也寧失之弱故內外卦之

易守

卷十九 家人

八

終以終吝終吉申警之聖人立言無不到極至處
凡易言邦家之象皆取離體離上九曰王用出征以
正邦也蹇漸皆三至五成離曰當位貞吉以正邦也
進以正可以正邦也中孚疊畫倍離曰孚乃化邦也
中孚又統爲周天之象蓋天體圓圓上下皆純陽包
裹而陰爲萬物處其中渾成離體故一邦包人民于
中亦如天地一家包婦子于中亦如邦國莫非離象
家人六畫上下皆剛而兩陰人位皆在離中全易更
無二卦故象爲家人其不爲邦而專爲家者治國必
先齊家言家可以推之國言國不可以槩之家道必

原於卑邇也傳先言男女正天地之大義又言一正家而天下定正見家人重離之象始于天地達諸邦國無不一以貫之乃深究其本原之大非第推廣言之也

凡陰皆象人而尤以離陰為主者天地以陽氣包外而人處其中乃三才之本象也

為人父止於慈勞生於愛嚴亦慈也嚴君兼母而言恩不掩義慈亦嚴也

六位分配六人自有天然秩敘而解者不一其說今以爻位細分之卦列內外乃天尊地卑之定體不可

易守

卷十九 家人

九

移易者故必以外卦陽爻為父內卦陽爻為子兄弟即本父母而生卦有四陽亦當以上下卦分尊卑其少長則視其所生之次依一再三索之序不可以五三為兄弟索其上下也至爻例陰陽之配以應為正以此為私家人所重在男女正則夫婦必當取應而不取比始與正位內外之旨相符或疑子婦居四嫌于婦居姑上者不知兄弟生于一門自初而未當以初生者為先夫婦合于兩姓自外而內當以居內者為尊故六二以母道為一家之主則處中以應五六四以他姓為初賓之婦則自外而應初二五之配為

父母如恒卦之長男長女必剛上柔下而內則順初四之配為子婦如咸卦之少男少女必柔上剛下而婚禮明皆屬一定之義初非婦上而姑下也至于三為閉爻原不必一一配合然初長有室三少未婚亦可以見冢庶之分六位交錯恩明誼正所以觀其會通以行其典禮皆由此出也

父子兄弟夫婦六位本卦中所自具而爻辭統論治家之道則不可泥乎此惟二五內外正位斷不可易故象爻均無他象其餘初為閉家之始三明寬嚴之別上推反身之教皆以五為主二為居內之位而四

易守

卷十九 家人

十

之富家即二上行從五之象亦不定分為兩人始無滯義矣
夫子專舉六位而一家之人已備其餘族屬總不外此六位而推父之父母則祖也父之兄弟則伯叔也兄弟之子則從子也兄弟之婦則姊妹也其女兒兄弟則諸姑姊妹也子之子則孫也一氣推類而王制所掌及後世之服制皆原于此矣
凡陰欲達而陽氣升之自下則和洽而為雨陰欲達而陽氣遏之自上則號怒而為風故巽風取二陽抑陰于下之象陽無非火雨為雷而晴為日陰無非水

濕為雨而燥為風故雨從水升風自火出實氣化一定之理凡久旱之時必多風天氣燥熱之後必有風雨將晴亦以風旱與熱與晴皆火氣也春秋昭公五年夏五月火始昏見丙子風戍寅風甚壬午大甚宋衛陳鄭皆火即火將發而風先之又海上颶風大作則空中火飛火最明時風亦最盛可驗又嘗于西北道中遇大風見空中有火光如電閃而赤者千百隱滅皆由陽鬱生風而風散陽火于上須風極大時與人在空曠處乃見之也孔穎達以火上衝之氣當之疎矣

易守

卷十九

家人

主

卦以陰象家人命名象專言女貞不第謂齊家在于正女乃直探有家之本而言也蓋男有室乃有家上古八大姓姜姬姚姒嬴姁姚姁皆從女得姓家由女始也

乾為健故能運行肇造而施生不窮坤為吝嗇故能收斂藏蓄而含宏不匱有坤之嗇而無乾之健則无始而坤何以成有乾之健而無坤之嗇則无成而乾亦徒始效乾之健者勤也法坤之吝嗇者儉也勤所以創家儉所以成家陰陽之道也勤必無弊而儉或恐固陰所以宜從陽于上也故富家大吉于六四言

之也

三三兌下離上

睽小事吉

睽乖異也目不相視之貌與家人反覆兌離因重撰本內外純乾而坤陰交于三五卦成離亦成離皆象目而上下之用各殊如人之志相違而視相背故名睽小謂陰言睽之道惟陰小之行事為吉也蓋陽之性公而薄陰之性私而隘故陽與陽處則氣誼合而德不孤陰與陰處則猜忌起而志必乖然陽德固可大同而陰弱終不能獨立既睽于陰則必求合于陽

易守

卷十九

睽

主

因是私者絕其私隘者化其隘反以睽而獲從陽之善故惟小者而後有睽亦惟小者有睽而事乃吉也凡倫類之間女必睽其羣而後各適乎男以矢從一之貞臣必睽其朋而後一心于君以盡公忠之節小人與小人睽而後離其黨援棄其暱比返而自合于君子而勉于為善坤之象曰東北喪朋乃終有慶小事之吉即坤道喪朋之慶所以卦內初四兩剛自相孚而無睽而三五兩柔則必求遇于剛也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
初九以剛居下內與二連外无陰繫安其素履而黨

爭俱遠故孤危之悔可亡初體內震四在坎中三四
五成 坎俱象馬初伏暗澤之下而與四隔象喪復謂還其
剛行之用也三陰汗醜象惡人初行過三中成離目
象見初本具剛動之德而敵應在四震馬不出坎馬
未來尙阻抑而不能行若喪其馬者惟當安以俟之
則閉室既通同德孚故勿務追逐而馬自復也然身
處睽時守正固无所私繫而疾惡亦不可過嚴卦之
四剛二與上皆有應四近兩陰之中惟初遠陰无與
恐其過剛絕物故初之進而遇四必將行過于三雖
知三之為惡人而既相值于目前亦不顯絕而見之

易守

卷十九

三

斯可遇四而无咎蓋于四之同已者不必急求其同
而後浚而可永于三之異已者不必過示其異而後
介而後和此合睽之至善者也

九二遇主于巷无咎

六五陰麗于陽離火居中象主五位中虛日中成市
象巷五柔上行而為主于離中已因睽而外出亟須
求合于剛二剛能應柔進五以相見于離明通達之
地若不謀而遇其主于途巷者遇有同心而交非瀆
上故无咎也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終掣尺制反天似當作

天劓似當作劓

六三離體坤陰象輿又象牛坎水行地象曳掣與輿
同牛角一俯一仰也坎陷欲下離與欲上象掣三位
離陰象人天劓字義闕疑三在下體之末剛未先交
象无初終能遇上交合兩體之終象有終三處上行
履之位急欲行以應剛而處非中正力不從心故
見其輿僅曳地而陷弱不前于是其駕輿之下奮下
以升高則一低一昂而角為踣掣其乘輿之人滯遠
以望上則矯首而天屈且仰鼻而膠劓三之睽而求
遇志篤力艱如此則雖剛未下交陰先逃而无初而

易守

卷十九

四

柔能順從正應久而自合必相遇而有終矣○按天
劓二字虞仲翔云劓額為天割鼻為劓註疏因之以
四從上刑為劓其額二從下刑為截其鼻相沿无異
第自古五刑之制無天名虞氏註謂乾為天震二之
乾五以陰墨其天乾五之震二毀良為割其鼻是虞
氏第取乾首額象為天因天字與鼻字對而牽混其
辭為劓額其非古時實有天刑與髡之刑即名為
天可知以額作天已屬不經而因以天為劓則豈劓
字亦可去刀從鼻耶且以經文為其人額且劓復成
何語是以胡氏及朱子俱謂天當作而篆文更况相

類致訛引漢法髡其髮曰而為証第攷而字說文
頰毛也周禮梓人鱗之而頰頰也並無直訓為髡者
漢書功臣侯表宜曲侯通形為鬼薪形音奈亦音而
說文罪不至髡也應劭曰輕罪不至于髡完其形故
曰形又為耐說文凡法度字从寸高帝紀令郎中有
罪耐以上請之集韻作耐三字並同若據漢書則須
改而為耐再改天為而終亦未安又以爻象推之上
剛與三為婚媾二四各自有應不當有刑傷之義果
為刑餘之人何可謂之有終雖困卦九五稱劓刑亦
屬兌體然係因其以柔掩剛故象劓刑以分去上三

易守

卷十九 睽

五

兩爻今睽三之遇雨有終既非當去絕之陰反以一
人而兼用形劓二刑取象亦無此例則改天作而仍
恐未的竊意天當是天字劓當是劓字攷天字於兆
切說文屈也徐鉉曰天矯其頭頸也又為少小之義
伊堯切劓字從斗魚小切音鱗集韻字彙仰鼻也亦
作胤乙黠切爻象兌陰在上為首面兌少陰小又為
折有屈曲狀偶畫陰虛如鼻之兩孔三欲行應上剛
而柔陷處下不能遽進乃自卑望高而首屈為天鼻
仰為劓正形容其幾却復前之狀爻辭以見與曳句
總挈以其牛其人對舉傳文亦專用首句包下二語

則其人之一屈一仰猶其牛之一低一昂皆在所見
與曳中參之象義辭旨較為切合且與初言惡人上
言載鬼之象亦相融貫按此則舊本作為天劓當緣
天劓二字其辨在芒忽之間以致筆誤相仍無疑第
念去聖久遠無徵不信居嘗深痛王肅郭京輩竄改
聖經之非又烏敢以私心一得遽復效尤謹循甲戌
巳丑之義闕疑焉以俟夫論定者

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
陽與陽本無睽故初二兩剛近比而不孤惟四與上
近陰而遠陽子然獨處于外皆為睽其同志而孤者

易守

卷十九 睽

六

元始也夫者陽稱元夫猶云初剛也初四皆剛實象
交孚四雖孤立而敵應在初同德相親故能遇元夫
而交相孚合第恐四介兩陰之中或致濶陰而失陽
則又當危厲自持乃无不孚之咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五柔進麗明睽其陰羣而得剛中之位故悔可亡
乾為羣陽之祖乾化離陰象宗義詳同人六二自二至上如
頤中有物象噬五柔象膚柔進上行象往五柔虛乾
成離而仍即純乾之本體是彼二剛之來應本以一
氣相親而就其所宗其過四剛而合五柔如下頤動

上去其梗塞而噬膚之無間則柔之睽而往五正所以得合于剛麗明得中何咎之有柔本居下五柔自下進于離中曰巷如出于朝市之間柔去其在下之位所以為睽也剛本居上二剛自下合于乾五曰宗如返其本支之親剛復其在在上之位所以能合也二五之睽而仍同極氣合形分之致而陰陽變化之淵微愈可思矣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉說吐 活反

上九獨陽居高而與衆陽相睽亦孤而無輔者也離

易守

卷十九 睽

七

目下視象見坎為豕三背坎剛象負三體坤土而漬坎水兌澤象塗三在兌上坎下離中兌陰為巫坎陰為幽離陰為死為宗象鬼坎為車離剛外殼象弓坎剛中直象矢自二至上重離持滿而坎矢貫于中象張弧三行從上兩體合并坎矢去而離弓發象說弧坎盜為寇坎陰始交象婚媾兌澤坎水象雨上九睽于衆陽而有應于三陰第遠而未合猶不能无睽于先方其居高視下見三之乘輿驅牛而來從也遙而望之視大如小不以為牛也而坎在離前則但見一俯一仰者是豕之踣躅于水澤之下而背負泥塗也

其與之所載視實如虛不以為人也第見坎車之中有伏于幽晦首鼻醜惡者之為鬼也又視少如多以既天且剽者不第鬼而鬼且一車也此其恟恍可愕之狀懼其為禍于已而預設之備則先張之弧以禦之既而稍近而漸覺其非豕非鬼也乃後說之弧以俟之及至近而察之始知匪險盜之寇仇而實為說應之婚媾焉由是亟往而迎之則陰陽和洽得遇于雨澤之通先睽後合以吉終矣上言往者因三之上來而往以相合就本位言之為往也

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

易守

卷十九 睽

六

睽者分道而去之義故靜處無所為睽必于動行時見之離火動而炎上兌澤動而就下氣化之象睽也離兌二女始則同居于一室及行而從男則志各不同人事之象睽也以卦象釋卦名義睽草與既未濟均是水火二物而惟兌離合為睽草者坎離陰陽之交非二女之不同者也異亦女卦而與離兌不成睽草者異上進似離之炎上又志疑伏下似兌之掩晦其志可同行也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉陰性和說而能麗乎剛明兌陰居下能進而上行于

五之剛位六五得離之中而仍應乎九二之剛則其
睽于陰正所以同于陽是以小者之行事能吉也以
卦德卦體五爻釋卦辭

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其
事類也睽之時用大矣哉

離日象天兌澤象地天地崇卑之體睽而施生之事
同也陰皆應陽象男女男女內外之分睽而合好之
志通也陰在重離之中象萬物萬物之種性睽而生
成之事類也然則睽雖若有乖于用而天下之用因
時各見者莫不以睽而成如五色之不齊而成文五

易守

卷十九 睽

充

音之各異而成聲其時用豈不大矣哉

上火下澤睽君子以同而異

卦爻言異而終同傳另言同而仍異○程傳不能大
同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人
也平菴項氏曰君子周而不比和而不同羣而不黨
皆同而異也

見惡人以辟咎也

初剛塞下而不能出遇同德之四則為咎然欲遇四
即不能不見三是見惡人正所以辟咎非合汙也亦
權不失正者耳

遇主下卷未失道也

剛德本當進五又值柔之下交而適然若遇故雖上
遇于柔而未失其正道也

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位不中正而下上无常為不當也應上象遇柔得從
剛故有終也

交孚无咎志行也

坎中心亨象志行剛實交孚聲應氣求故志行也蓋
二女同居志不同行陰之所以有睽也二剛同遇志
乃得行陽之所以無睽也睽之專為小事吉愈可見

易守

卷十九 睽

幸

矣

厥宗噬膚往有慶也

陰合陽而有成為慶一來宗五陰陽同出于一原其
合若噬膚之易入故陰之睽而往五仍得合于二剛
以相濟成化為有慶也

遇雨之吉羣疑亡也

六三兌晦坎幽象羣疑離上光明象疑亡睽生于疑
疑亡則睽合矣可以知天下之本無睽也

證睽以重離兩目成象故諸爻皆用見字其言遇者
亦既見而相合也

輿曳祇取三合四五成坎之象並非九二曳止于後曳是拖地而行乃所曳之物在後非謂曳物之人在後三言曳輿而不言輪則輿固在輪上乃是三輿在四剛坎下而見為曳非九二曳于後也上爻見豕載直即從曳輿生疑皆是坎象並不及二剛可互參而得之

易守

卷十九 睽

圭

睽之卦名為乖而六爻則皆取剛柔之和所以小事吉如二與五三與上固皆得遇四亦近與陰連惟初與陰隔仍以見惡人不絕三陰以已甚可見諸陽均不與陰為難乃能志通而事類況六三上從正應不失順道二四豈當有阻遏刑害之者故明乎立卦之本旨則于辭義甚明矣其牛掣說文云角仰也易曰其牛掣是漢時經文本作掣字故鄭元作掣謂牛角皆踊曰掣荀爽作觶虞翻作掣俱訓牛角一低一仰集韻云掣掣通或作掣按此則三字雖不同而音義無異即依今本作掣可

也

兌陰象天其義有可證明者攷春秋傳知莊子曰盈而以竭天且不整所以凶也師卦初爻坎變剛塞為盈而竭兌陰枉曲為天不正其以兌象取天殆是古義又詩民今之無祿天天是椽蔡邕傳作天天是加與蔽蔽方穀對沈存中楊升菴皆是其說細繹詩意天天蓋言小人邪媚之狀承上此此蔽蔽而言謂民今無祿由天邪不正之小人椽害之也今本作天天註謂天禍也第天字從無禍字之訓而天禍下又加是椽二字于文亦不順則上天字亦猶之睽三天字

易守

卷十九 睽

圭

之訛也若書非天天民民中絕命天字訓為天折之義謂非天之天折其民則自仍為天天二字不當一例疑之讀經之道惟義是求而已蔡傳籛籛方穀又作速速方穀註謂小人承寵方穀而行來氏矣鮮又云其人天者指六三與上九也六三陰居人位故曰人上九陽居天位故曰天鼻者出入通氣之物六三上九本乃正應見其曳掣怒氣之發如割鼻然言上九見之而發怒也來氏蓋因為默為而之解俱未的而別為是說然于義愈支離難通或又小異其意以為自三視上曰天言其人仰承于上遭

此險阻而致傷則經文愈不成語矣

初曰見惡人過三而見之也上曰見豕自上而見三也三曰見與曳自見其與之曳也曳則行陷而遲故其人其牛極望上力行之勢此一見字不貫下二語故又以其字分隔之

卦惟四上言睽孤者睽之名由其先之本同而生陰與陰以同居為睽陽與陽則以不同居為睽故四上兩剛獨處為孤然陰惟以同居為睽故必遇本不同之陽而後有終陽惟以不同居為睽故能遇本同之陽而交孚愈可見陽道之大遇陽則孚遇陰則濟極

易守

卷十九 睽

章

大公而无睽所以睽之名專為小事吉言也

宗與主同取離中乾陽之義因二由下視五故傳言之曰主及已至五則剛復其本故親言之曰宗其理則一如左氏言筮成季將生遇大有之乾曰同復于父敬如君所五柔變剛猶剛之進于柔復父即宗之謂如君即主之謂皆深得卦之本意者也
噬膚象如噬嗑而義不同連滅鼻言則為柔噬剛而不合之意專言噬膚則為剛噬柔而易合之意且又有親密无間之象漢書哀帝策丁明曰噬膚之恩未忘即用此義也

二五上下既交極形容其遇之易上四不交又極形容其遇之難始足盡合睽之變

辭之奇險至睽三上兩爻而極以及內俱有是象故一一摹擬以曲盡人情之變也要之人情之乖舛更有不止于見鬼張弧者傳統以羣疑二字括之以見萬變之皆生于心也
穀梁傳曰聽遠音者聞其疾而不聞其舒望遠者察其貌而不察其形可以推上九爻辭之神理

易守

卷十九 睽

章

易守卷二十

歸安葉佩蓀學

下經

坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難行也足跛不行之貌艮坎因重撰本內外純坤而乾剛交於三五艮止坎險如人之處難而不能行故名蹇既至于蹇不但貴乎安處其難必求所以濟之道故利于西南而不利於東北蓋天道左旋自下上行氣化上而西南則通而易下而東北則塞而難卦之六位時成自下而上依乎天行即以内卦為

易守

卷二十 蹇

一

東北外卦為西南上行乃可濟難下處則常在難內故蹇之兩剛五則已往于西南三則方上而猶下皆不欲滯于東北也大人指九五離目象見三四五成離九五居中能節為德位兼隆之大人故諸陰皆利于見之順從以出險也中四位皆得正曰貞既履蹇中愈不可以行險僥倖諸爻之剛柔俱貞故雖蹇而能吉也彖辭皆示濟蹇之用因卦以不能行成蹇故濟蹇利於上行又利于行而從五而不失正道也

初六往蹇來譽

往來猶行止之謂蹇因往而後見故諸爻皆曰往蹇

欲往而蹇則仍不往故即謂之來也初柔處卑承剛象譽初六往則蹇而來獨譽者他爻當往而來終不免為蹇所困惟初柔處卑本不當往故來則適得順貞之美而并無阻塞之譏所以有譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

五尊象王二與五應象臣二在兩坎之下象蹇蹇艮陰止身象躬五處大蹇而二有王臣之誼本宜不避艱險以赴王事乃阻于重坎蹇而又蹇蓋限于時地之無可如何匪自顧其躬之故所以身雖不往而心猶可亮也

易守

卷二十 蹇

二

九三往蹇來反

三位反復艮為止背象反凡人行則向前止則憑後三剛本處上行之位欲進往于西南而正處坎下欲往則蹇仍來而反其所雖未能進五而得中而反于下體之上猶足為內陰之主也

六四往蹇來連

連兼承乘而言也四柔處坎欲往則蹇來則連于三五兩剛為得其所安也蹇六四反覆為解之六三解之時有往有來而三居剛失正故上負下乘而致寇蹇之時无往无來而四居柔得正故不陵不援而能

連又以二體相反為蒙之六四蒙四隔于二上之剛為獨遠實蹇四連于三五之剛為當位實其義例可互明也

九五六蹇朋來

陽為大陰眾象朋來謂來從本位也九五剛居尊位而在險中是大蹇也剛大而蹇則以大人之德上往得中必有以制其難而不過即有以通其險而使平故陰朋之蹇而不能出者皆來而順從之所謂利西南者是也

上六往蹇來碩吉利見大人

易守

卷二十蹇

三

九三艮剛篤實象碩大人謂九五柔居蹇上愈虛而不能自存其難尤甚欲往則蹇而來則得應于剛碩履危險之極而托基厚固反因蹇以獲安故獨為吉然處難固可依三以得止濟難則必順五而能行五有大人之德如水之陽孚陰中以通其蹇蹇故又利見而往從之也利見大人本統全卦而專于上六言之者二與五應四承五下初又無應其從五自不待言惟上陰恐其恃應而夫從故又以利見告之又上為成終之爻于上言之而諸爻之皆為利見愈明也蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

坎險在前故難行而蹇離日象見艮為止坎以中節亦為止坎剛藏明于內為知艮成坎體亦為知四亦成見險能止者蘊審幾之哲而成定變之功所以為知也以卦體卦德釋卦名義

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

剛德上往而得九五中位能通行以出險故利于西南也若處東北則居下而常阻于難其道為窮而無所之也九五為濟險之大人故諸陰利見之以濟難往則可以有功也中四爻剛柔皆當正位尊卑上下

易守

卷二十蹇

四

各得其道而貞吉則推此可以正邦國而何有于蹇也坎行不息象往坎能出險象有功離剛包柔象邦蹇之時用大矣哉
蹇以居難似若非用之宜而定之能止濟之能往持之能正因時以施其用則至大而不可忽也
山上有水蹇君子以反身脩德
水之流必原于山德之成必本于身君子觀于山上有水成蹇之象自反諸身以脩其德源厚則流遠也
艮止背象反身坎亨心象脩德
往蹇來譽宜待也

初止艮下象待陰居下位雖不蹇亦不宜遽進何況蹇時故初之來譽以其本宜有待而行也

士臣蹇蹇終无尤也

因蹇蹇而不往者非保身而忘君故終无尤至五能中節之後則蹇者可通而二終往矣

往蹇來反內喜之也

內謂內卦陰得從陽象喜方蹇之時陰失陽則無依故三反其位而內皆喜之蓋五之朋來為全卦所歸三之內喜專為下陰所庇位義不同而陽以居上為陰所恃則一也

易守

卷二十

五

往蹇來連當位實也

四柔得正為當位三五剛爻為實來而連接三五則以柔虛獲依剛實而得所安也

大蹇朋來以中節也

剛且柔中象節制之而難有所止也九五有剛中心亨之德雖處險而能行故居中以節止其難而為眾朋所歸也雜卦傳曰節止也皆取坎中爻為主此爻節字義同

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

三居下卦為內五得尊位為貴上之志在于應三而

得碩而其貴為大人者尤在九五故又當反下以從之乃可以有功也

證八卦之位次分列八方俱有定位而以列之卦爻則總屬陰陽二氣西南四陰順往于外東北四陽逆來于內一如泰卦之體統以西南方為上卦東北方為下卦不可仍執方位以屬卦也如小畜小過之西郊隨升之西山岐山明夷之南狩升之南征皆指上卦三位而言上為西南則下為東北可知又如坤之西南得朋亦統言上四陰凡巽離兌皆坤陰也東北喪朋則統言下四陽凡坎艮震皆乾陽也其方位雖

易守

卷二十

六

本于說卦而初非分八方以專配何卦甚明故蹇之利西南不利東北是示人濟難宜上往不宜下處之意解之來復是又欲九二反于東北故不言不利東北卦義了然若執坤坎艮之方位以求解則全失之矣

九五之為利西南傳明言往得中其解易明惟艮在下體又恰屬東北之卦似不利東北為專指九三而言不知說卦艮居東北乃其成終成始之定位至因重為六十四而艮在上體者凡有八卦是艮剛亦可以上而居西南則其在下體者不必仍謂之東北也

況蹇卦中四爻皆當正位既有坎陽居五則艮陽自合居三三亦上行之位其為欲往西南者同故傳第虛論東北為道窮而不以道窮切指九三爻辭又謂之來反以艮為反身三位自下而上為反覆欲往猶復故謂之反非竟不往而道窮者也聖人觀象示義以五為已往西南三則將往西南而猶蹇故利見大人獨歸于五是二剛皆為利西南不利東北而陰之從陽亦然六爻皆一理融貫使人知濟蹇之方更無歧義也

天地之象難皆在下至上行則無難八卦坎北卑暗

易守

卷二十 蹇

七

而象為難離南高明而象為易其義正相對也蓋下則閉蹇蹇則險阨故濟難之道惟利上行如天道結轆而能上往則為春夏之生長人事困窮而能上往則為德業之光大上往之道在陽則以剛健中正濟天下之多艱陰則以順承時行從陽德而不悖無非以往西南為利此自古聖人之匡時拯難未有不由乎此者也

諸爻往蹇來三字乃以往來二字分出一蹇字位際實則无往无來也若以往而過蹇為解則上六已无可往無所為蹇矣且彖傳訓為難者乃艱難之義故

申之曰險在前謂其難行由于險塞耳不可謂之往而復遇難也

郭京以九三來反作來正大謬

中四爻皆得正故俱无凶咎之辭而譽與吉獨于初上言之者非初上爻義之優于中四爻正因初位之本不可往上位之并不可止反以蹇而得善也卦辭明濟蹇之道勗其當往六爻則仍言其不往而蹇蓋爻若能往則已非蹇故仍各就其處蹇之位明之也要之爻皆當位得貞則所以終能往之故即由于此故蹇之卦名若不吉而彖爻則均無凶

易守

卷二十 蹇

八

凡人動行非義而罹于患則凶悔隨之蹇乃時勢之適然非其自取故雖處憂患而易道不以為凶也蓋時會之窮終有通時不若自作孽者之更無可解君子所以脩身以俟命也

不曰見險知止而曰能止謂能節止其難非謂止于難中也知字有絕大幹濟若弟謂不犯險而進則蹇時本不能有行適為難所困耳不得為知也

杜生昌爻曰案天官書天體七政左旋以卯酉為地平自卯出地漸高向西南歷辰巳至正午適當天中自酉入地趨下向東北歷戌亥至子半極于幽界卦

體往西南為得中東北為道窮正與天體相合一曰之運行一歲之氣化皆若是也

三三 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解散也與蹇反覆坎震因重撰本內外純坤而乾剛交于二四坎險下行而震出于上險難皆散故名解而難結則促散則緩傳所以又謂之緩也利西南謂震在上體也氣化閉塞而不解由陰氣之固結于下今震剛自下動上而陰之塞者能通故利于西南震陽既出則鼓負羣陰以升而彌漫于上者陽氣更无

易守

卷二十一 九

所往猶未足以解也故陽既自下動陰而上又必自上孚陰而下為坎剛之來復于二乃氣和澤降而吉夙預早也震東始出象夙斯時氣機已暢而陽德猶未進于中正之位則陰之在上者解猶未盡故又當有所往惟九四震剛蓄之預而動之速能奮出于五位以去在上之陰斯以夙而吉也蓋天地能解之德莫大于雲行雨施卦辭反覆往來之義即本于天道之解故彖傳實舉雷雨之象以証明之震雷之作而上即利西南坎雨之作而下即其來復雷雨既通而陽氣上往以發生百果草木乘時而暢遂即有攸往

夙吉卦辭實緣此以立象而其辭則虛論往來大義以統備天人之蘊天道合而人事之所以解難者不勿乎此矣

初六无咎

難由陰結氣化之有陰即人道之有小人故六爻皆以去小人為義卦之三五上諸陰皆居非其位而當解者惟初以柔處下既不上交以瀆四而于二剛之來能順承以相接而安其所處則不待解而无不解故无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

易守

卷二十一 十

坎先由震而來復震坎皆為車馬震動坎矢而射出坎本坤體坤為地為眾為輿離為網罟為戈兵為張弧二三成離三四象田坎陰隱伏為禽而狐尤穴深而黠者坤體三陰象三狐坤柔位中象黃坎剛奇直象矢九二來復于中而在下之諸陰皆解于初陰則比而接之二陰則孚以化之三陰則決以去之如田而三狐皆獲雖處位非正而能得中直之道以為解即為貞而吉矣

六三負且乘致寇至貞吝

三上戴四象負坎車在下象乘重坎為盜一至五象

寇三陰不中不正上負四而下乘二藉諂附之術以恣竊據之私必致寇害速至雖其順承四下似為能負而終以招盜為可吝矣三爻象義大傳最詳其不言凶而但曰吝者寇至則凶可知故特揭其媚上據下之隱衷而謂之貞吝愈使小人無地自容而四剛之不可不解之也

九四解而拇朋至斯孚

四震為足三偶附四象拇解拇亦取行上之義也衆陰象朋解三往五成坎剛中象斯孚九四往而得衆本為衆朋所歸若暱一不正之三即無以信衆至之

易守

卷二十一解

土

朋故當解脫其拇以往進為九五則剛實得中朋之至者斯有以孚合之矣朋至猶蹇之朋來蹇之剛方在險故但言來解之剛已得衆故直言至來者方向乎我而待解至者已來于我而待孚也

六五君子維有解吉有孚於小人

九四剛未當位稱君子未得為蹇五之大人坎為蔽經陰陷係陽象維四進居五成坎中實象有孚五陰象小人九四以剛在坎中為柔所維係能往而進五則剛正得中不為陰所拘維而能有以解之則吉且五柔居尊解之不可不速而四剛至五既有中誠之

德以相孚則小人自皆退而順從其解為尤捷也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

震侯在四象公四之孚五以德故稱君子解上以威故稱公也震陰上起飛揚迅疾象隼鷃屬也離為弓坎為矢震動上出象射傳所謂成器而動者也上位為高離剛圍柔為墉四乘離墉而射上陰象高墉之上上陰至悖尤解之宜極速者故四剛上解如射鷃害之隼于高墉之上斯時二來四往解陰之用已成又上高陰虛往無所阻則動而不括出即獲之更无艱阻之不利夫而後陰難盡解所謂有攸往夙吉也

易守

卷二十一解

土

解險以動動而免乎險解

將解之初在險以動當解之時動而免險所以為解也以卦德釋卦名義

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

震動象往坤陰為衆萬物出震象得衆震出坎險象有功解之所以利西南者九四震往至上而得衆陰之從也其來復則吉者陽震至四陰氣布濩而无所往必孚陰而來復于二乃得中而和也其又必有所往而夙吉者難既解則功宜顯故當速往至五以去

上陰而後有光大之功也震坎二陽皆原于乾用有兩而體則一當震雷上動即坎氣之通達于上及坎雨下施即震氣之舒布于下故曰其曰乃即承往西南而言并有攸往句仍與无所往相應以見其總屬一氣升降初非二物也觀于雷雨先後之象則辭義可悟矣

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

震雷在上象天坎雨在下象地震由艮果而復為反生為蕃鮮象百果草木雷動奮出象甲坼謂孚甲坼

易守

卷二十一解

三

裂而生長也解之為道陽不往非解也往而不來亦非解也既來而不復往又徒解而無功也次第極其周而機緘極其速則所以不失乎時者其道豈不大矣哉

雷雨作解君子以赦過宥罪

坎陰幽昧致眚象過震陰乘陽上逆象罪過陷于無知故盡赦之如水之蕩滌瑕垢也罪由于妄動故寬宥之如雷之上出舒散也

剛柔之際義无咎也

坎為交象際初柔近承二剛得交際之正道故于義

為无咎也

九二貞吉得中道也

得中道即為正故九二雖非當位而貞吉也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

既負且乘雖無寇而亦可醜所以吝也自我謂即在坎體也離為兵戈象戎三據坎離兩陽之介而即為所負所乘者之所伐則咎由自致而又將誰咎也解而拇未當位也

剛不中正未當其位所以宜解拇而上往也

君子有解小人退也

易守

卷二十一解

四

剛解而不繫于柔則小人自退而不能繫剛也公用射隼以解悖也陰下為順上為悖以其肆于尊位之上其悖已極故四剛當速解之也

證夙即震象詩云載震載夙是也夙義訓早兼先事故事之義古文从日在甲上作昷說文云昷辰也故為日東升之象九四之有攸往欲其解五上三陰故六五言維有解者正是欲夙之意言其維宜有解更不待遲疑也上六射隼獲之傳言弓矢藏器待時即指二四兩剛已成離弓坎矢其備先具又六上居高

陰虛無阻而九四不為三係為動而不括其出尤速故解之能早合玩二爻夙字義蘊乃盡

震必言夙吉者緣震陽是鬱于陰下而後奮惟初出最猛至既出乎上則氣已疎而勢漸緩所謂震蘇蘇震遂泥是也解字本有緩義故終必戒之以能夙大抵解天下之難者當險亂稍寧人心甫息即以爲宴安無事而怠緩逸豫之氣乘之然其治未進于中正之位則紀綱苟且亂孽未消終無以深孚乎人心必如九四之解五上二陰一孚以德而仁之至一解其悖而義之盡然後可以久安長治有往夙吉聖人匡難之謨遠矣

易守

卷二十解

五

九二必明言獲三狐者坎陽乃下降之氣不能解五上兩陰故實言三狐正見其專解下卦也至震四進五而朋至斯孚則上下卦諸陰皆在朋列矣此與蹇九三專以艮陽反下為內喜而九五之朋來則諸陰無不利見反覆義例皆同九二際初而不過于剛黃之中也去三而不暱于柔矢之直也故貞吉用獲三狐六三本為九二之所解而九四亦云解拇者三負且乘方假係四之寵以凌二必四解而二乃

能解也傳謂小人乘君子之器上慢下暴皆確切爻象示訓曲盡小人驕諂情狀始知取象負乘之意至深也

屯解乃二體往來之卦雷先動而雨未施為屯雷既出而雨已降為解也

屯之震在初為得民解之震在四為得眾民專以賤者言眾則無所不歸上下之時位不同也

蹇之往有功是甫望解難之功解之往有功是難既解而更有成功也

雷奮于下而火明于上故噬嗑以脩刑兩流于下而

易守

卷二十解

六

雷散于上故解以肆赦

剛柔之際專指初二相比與坎卦四五爻為剛柔接之義同至四方解拇而上往雖應初而不交不可謂際而初猶處下亦无需乎解也

易守卷二十

姜承謙校字

易守卷二十一

歸安葉佩蓀學

下經

兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨
損減也兌艮因重撰本內乾外坤而乾之三剛往于
上坤之上柔來于三乾實坤虛損下實以益上虛故
名損益卦之損剛益柔亦同而卦必以損下為損損
上為益者以勢則上為尊而易于恣其欲以義則下
為本而不可弱其基本虧則上雖益而終歸于損本
固則上雖損而終獲其益故卦名各有分屬也有孚

易守

卷二十一 損

謂九二雖受損而仍不失剛實有誠志以相交非枉
道以希合也元吉謂六五雖受益而仍居于柔虛能
盡善以致祥非封殖以貽患也故損下之事本當有
咎而下無多耗上無多求則无剝民之咎二五居位
本皆失正而下不可枉上不可盈則惟其非正而後
可以貞由是而益之在上九即所以祐六五上以坤
柔而獲乾剛可以動而有為不徒安享其厚實故復
利于有所往上有往即必反下而艮止復為震往明
損下者之還以益下也曷何也簋盛食之器初木爻
位二成震體成震 震為竹為主器陰虛仰承象簋

初二兩陽象二簋兌陰說上為巫坤幽為神成坤
象享下之奉上猶人之事神下之所損無多而上之
所受至少如二簋之薄可用以享神明蓋天道于人
惟取有孚積誠意之通自以元吉致嘉休之集而不
侈備物以為豐故損之用亦若是也

初九已事遄往无咎酌損之

已止也遄速也初位內震象事剛掩澤下止塞不出
象已事震動上起象往震行奮迅象遄酌斟酒也取
少之貌三為澤水虛口上出象酌初與四應為民之
奉上本當有動作之事乃安止于下已其所事而不

易守

卷二十一 損

二

行是上之恤下而无所損也下不事事而休養既裕
則當速往以應之斯恪誠供上而无弛慢之咎斯時
為之上者又不可以下之往為分所當然而恣其所
損惟當斟酌其多寡以損之挹取有限若三位而損
一是也損下者所取在民益上者所受在君初為民
位而剛實不虧故卦取損義以見上之不耗其下爻
又以剛在兌下有塞止之象故勗其遄往以見下之
當恭其上下各盡其道所謂合志也

九二利貞征凶弗損益之

九二可貞故勗以貞謂逐三以從五也二與五應為

若下任事之臣二以剛中為有孚有孚斯得為貞故利以剛實守其正道若因五之虛以待益而征進以從其欲則涉于柔邪而凶蓋二之守貞不征非竟無益于上也其所以弗損其剛者實有至誠一德之忱而為本固邦寧之計正所以弗損而益之也

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人位象人乾健象行兌為說為麗澤象友三人謂乾體三位一人謂乾上一陽也乾下坤上陽自當行以交陰然使三陽雜然並進反渙行而无所專主則惟損其近上之一人一人行而為上九則坤下于三

易守

卷二十一 損

三

得其和洽之友乃精專而无泛合故所損不可以多也損下益上之道以二五中爻為主六三乃其所損之爻故第樂論上行致一之道以盡卦蘊而不及益上之事然陽之上行少損則其志彌堅多損則其情必貳仍與損下之時義無異也

六四損其疾使遄有喜无咎

陰能累陽象疾陰陽相合為喜遄即初九之遄往者也四與初應損初之剛以為已益是初之疾也惟四雖處于柔虛能自損其累陽之疾使初之遄往以益上者不致大損其剛德則初之本體无虧而四之獲

助愈順乃相濟而有喜矣四在外卦本為受益之爻若剝取無已而賤削不支則應爻有疾仍如自銷其膏故不言益而但欲其損疾疾損而有喜正所以得益也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

自二至上成離象龜兩貝曰朋二上兩剛包外如貝象朋坤道順承象弗違與益六二取初至五爻象同損道上行數從下起損下以九二為主自二至上歷五位反復為益又自初至五共十位益道下行數從上起損上以九五為主自五至初歷五位反復為損

易守

卷二十一 損

四

又自上至二共十位故皆象十朋或者疑辭言若不知其所從來也五與二應正為受益之主而仍以柔虛順承上剛不損下以自豐則德澤深而休祥集不求速益而其益更大數終一周而理有循環損之六五反而為益之九五剛實乃萃于尊位以王者世守之大寶不期而至如或益之十朋之龜雖欲辭之而弗克違焉益而至于天與人歸如此卦之所謂元吉者誠莫有過之矣蓋莫之為而為者天莫之致而致者命五之益自上祐乃天命之所不得而知者故云或也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上與三應而柔益成剛是即九二之弗損其有孚而
斟酌以三益上者上得三益而即以弗損乎剛者益
五之柔則五仍得益而无損下之咎而其以柔居中
而弗為可貞者終以剛居上而得其貞故吉位極于
上艮反為震象往臣指九二坤柔在上為家上得剛
益成國象无家上既受下之益則仍當反而益其下
故利有所往而不安處其豐以弗損之益能得九二
有孚之臣以恤下惠人致六五獲元吉之祐而化家
為國則上之受益極隆故亟當反損下而為益下也

易守

卷二十一

損

五

損損下益上其道上行上行之上
時掌反

陽道專于上行也以卦體釋卦義

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往

損下本非義之善惟損而下仍有孚上能元吉然後
无咎而可貞而又利有所往以益下也

曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益
盈虛與時偕行

二簋至簡而可用以享者必以其時之不得不損也
而後用之知二簋之應有其時而不可以為常則知
損下之應有其時而不可以為常矣蓋剛本不當損

柔本不當益今反損剛以益柔者亦必有其時焉
以酌其盈虛為準果其盈焉乃可損果其虛焉乃當
益惟與其時而偕行則夫上盈而下虛不可損也下
盈而上亦盈不必損也上虛而下亦虛不宜損也權
乎此而後可行損下者當知所慎矣

山下有澤損君子以懲忿窒欲

山增高而澤就深為損之象忿者毗于剛狠虛其志
則氣和故能懲忿象兌之柔說剛也欲者溺于柔靡
實以理則私過故為窒欲象艮之剛止柔也
已事過往尚合志也

易守

卷二十一

損

六

四所以已初之事者上志不欲損下也初所以當過
往以應四者下志期欲益上也上不暴而下不悖尚
其志之相合耳

九二利貞中以為志也

孚必由中貞乃為志凡居下而專務損下以益上者
雖若有利于上其志實將以諂說遂其私而不顧災
害之至非中心誠以益上者也惟能以弗損益之則
守正義而不言利乃本乎中以為益上之志也

一人行三則疑也

三陽並行以交三陰則初亦混于中中亦混于上或

貳或參紛然莫定所適從反以疑而志不篤惟損一人以行而後三與上之情有專屬即乾與坤之感愈純純也乾坤卦體雖分三畫原祇一氣其取象于一人行者即是三陽上行專一之氣非初二兩陽皆塞而不行其得友亦是三陰下交純密之狀非四五兩陰皆止而無得此天地氣化之定理細玩爻辭甚明即損卦二體一爻損而內卦無非損一爻益而外卦無非益其理同也

損其疾亦可喜也

四本以陰虛藉初之益而不能無損于下似無喜之

易守

卷二十一 損

七

可言然能損其疾害乎陽者而初自過往而合志則

正應相孚雖未顯見其益而亦可喜也

六五元吉自上祐也

上謂上九剛上為天居高助下象祐五之所受益本

由于二今二既弗損而以三益上上九應六三之益

因反以下復而益歸于九五是六五之元吉自二益

之而實非二之所能益也人心所向而天命申之乃

自在上而祐故違而弗克也

弗損益之大得志也

剛實在上已大得其獲益之志惟其能弗損以為益

故得之也蓋二弗損而損三以益上即為一之所益五未益而受上之祐即其益仍在于五故由五言之則以上剛居高而象天祐由上言之則即以明五之不益而益者為得臣无家也

證損下之卦先自其近上者損之故所損在三損上

之卦先自其近下者損之故所損在四此所以為盛

衰之始而名義不可同于咸恒也

亨禮陳饋八簋為盛四簋為中二簋為簡

初為民位剛未有損而曰酌損之者內卦一氣相通

三之所損即初之所損也三虛而初仍實民出其財

易守

卷二十一 損

八

而不至困窮若斟酒者之僅取一勺即九二弗損益

之意也

凡兌體初剛皆有止義履與歸妹之初曰跛能履節

之初曰不出戶庭中孚之初曰有他不燕睪之初曰

喪馬皆言其止而不行也初震位為有事有事不可

以上所以當過往也

過往必于已事之後亦見休息既足而後可寬裕奉

公之意

酌損之道以三剛而損一古者用其一緩其二盡斯

義也

損下所取本在初位之民而利貞勿損專以戒二者
二應五為王臣正主損下之事人君欲損其民而下
有格心之臣則國本不傷人君欲益其民而下有害
利之臣則君心漸蕩理財必先用二人之所係為最
要况二位居初之上能親庇其民斟酌盈虛而以三
奉上全賴乎二尤交位之至切者也

弗損益之者九二弗損其剛中之德所謂有孚也剛
弗損則非違道以干進所謂可貞也履中守正而不
肯刺民以奉上即弗損乎下也下弗損而人心固結
天庥偕至致上有錫龜之慶則弗損而益之也爻辭

易守

卷十一

九

層次曲折含蘊無窮總以弗損二字包之

三人行則損一人是三人無不行特所損則見其為
一人此一人即在三人中也大傳以天地男女釋之
最明如乾之三陽本分震坎艮三氣其德性判然不
同然當上行之時譬如雲雨則全屬蒸潤之氣並不
參以燥烈發生則全屬長養之氣並不雜以嚴凝所
以極細細化醇之妙否則動止相持寒暑互用尚何
以成化乎益上之理亦猶乎是為臣者既志存益上
則當薄賦稅培元本乃是專為益上計若聚斂以為
益者特借足國為逢迎是有二心而非一心也

損下而曰損疾猶言刺下之道去其病民太甚者
初未嘗不損下也然使民力裕而心安則踴躍以從
上者愈速而上之獲益久而不匱故有喜此爻言收
民之道最為切至

凡易言疾喜二字皆相連而及如无妄之疾勿藥有
喜介疾有喜皆然蓋陽為陰耗則疾陰得陽濟則喜
即人身之所謂疾與喜亦是道也

初未嘗損而曰酌損之二未嘗損而曰弗損益之至
三實有所損則第另發致一之義而不及益上之事
是可知三之所損即初之所酌損二之所以益上者

易守

卷十一

十

也故五言或益之見其不受二之益而實受上之益
而上之益五又因反覆成益而六五之正對而為九
五仍即九二之上行而為九五此九二之所為終未
嘗損而卒能益之也然其潛移默化全由上位之反
復其道故但謂之或益之以上九為天位天道鑒德
錫福撓卦之終以陰操主宰消息之用而人力不能
為也交位之往來變化至此而天人之理愈微言數
亦愈顯矣

益自上祐之理最為警切人君言莫予違可以无求
不得然必內本外末先慎德而不聚財若六五之自

虛而弗損下然後天庥滋至克享靈長之福否則橫
征暴斂其勢力雖可無所不至而無如天不之益則
荒亂薦臻將并其所有者而去之此所以六五之或
益不可歸之五亦不可歸之二而必歸之天祐也君
道至尊而其福祐之柄仍操之自天故不可不敬天
而愛民春秋之法稱天以治天子故正次王王次春
欲王之布政皆法乎天即自上祐之義書曰天之歷
數在爾躬詩曰天保定爾皆此意也

龜貝本取剛甲之象如頤初靈龜震二喪貝皆然六
五應二承上而本位仍柔尚無龜象必反復十數而

易守

卷二十一 損

十一

後爲九五之剛故爻取十朋之龜正無一字虛設即
益之六二亦更不能別異其象者此也

弗克違句正申足或字之義天之福人無德者求之
不能有德者却之亦不能不但見獲益之孔固亦以
見天命之大可畏也

書大誥曰寧王遺我大寶龜紹天明周禮太卜凡國
大貞則眡高作龜大祭祀則眡高命龜是龜爲帝王
世守之重器故爻取以明膺圖受錄之義象實本乎
理也攷史記龜者天下之寶先得此寶者爲天子漢
書元龜距冉長尺二寸直二千一百六十爲大貝十

朋冉龜甲緣也距至也兩貝爲朋朋直二百一十六
又有公龜九寸直五百爲壯貝十朋侯龜七寸以上
直三百爲公貝十朋子龜五寸以上直百爲小貝十
朋是爲寶龜四器大貝四寸八分以上二枚爲一朋
直二百一十六壯貝三寸六分以上二枚爲一朋直
五十公貝二寸四分以上二枚爲一朋直三十小貝
寸二分以上二枚爲一朋直十不盈寸二分漏貝不
得爲朋

四五皆無益象惟上一爻得益而即欲其往明益之
不可一日積聚于上也聖人之戒深矣

易守

卷二十一 損

十一

上爲成終之位全卦六爻之義皆統括于爻辭中曰
弗損曰得臣指九二之有孚也曰益之曰无家指六
五之元吉也无咎貞吉利往皆全應象辭也

損之象傳祇加一而字發明語意而不另釋者以逐
爻分應象辭義已明晰也二之中以爲志卽是有孚
六五實言元吉上九實言利有攸往其无咎可貞卽
承孚吉而言故于上爻統言无咎貞吉語脉了然
損益之理无所不該如傳言懲忿窒欲遷善改過及
遠害興利之道取義無窮然二卦互有損益而必以
損下爲損損上爲益則伏羲設卦已專重以君損民

之事故文周之辭夫子之傳皆確指君民而言理必舉其重也觀大傳釋莫益之一節實言民之莫應則義愈顯然矣

君之威能行于民而斷不能行于天君之益可求之天而必不可求諸民二卦皆以十朋往來取象其旨甚大非聖人故為是隱曲之辭也楚靈王投龜而詬曰是區區者而不余畀余必自取之卒能如天何哉

三三 震下 巽上

益利有攸往利涉大川

益增也與損反覆震巽因重撰本內坤外乾而乾之

初九

卷三十一 損

主

下剛來于初坤之初柔往于四所益在下故為益益

下之事以九五尊位為主五成艮止三四五剛上不

交故宜往欲其剛實下施以合震行也巽木為舟乘

震動行象涉大川欲其竭誠利濟而無阻也益象不

言吉者五之益下當勿問其元吉且能益則其吉不

待言也

初九利用為大作元吉无咎

陽為大震為起象大作初為民位乃受益之主爻四

下益初而剛實能動民力充而思奮故利用之以大

為興作然又不可恃其益而輕用之也必勿竭其力

勿奪其時出于盡善而元吉乃無擾動之咎蓋不益同不能大作而已益亦不可輕用也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

二在內卦亦為當益之爻柔順中正上與九五相應

雖剛上未交若不見其所益而盛德感孚休徵協至

數周于十則六二反覆為九二柔得剛益亦有不知

其所自者一如損五或益之十朋之龜而弗克違焉

二惟當永守其順貞之道以凝茲福則吉王謂六二

帝謂九五震為祭主坤為幽陰巽為假廟象用亨二

本臣位於禮家不藏龜而益象極于大龜之盛此非

易

卷三十一 益

主

猶臣下所克用也其惟王者用此以享于帝則吉乎

蓋王之位本在五而以帝臨之則帝又當天中之位

而王居其下王之德本為剛而以帝鑒之則帝又為

乾陽之首而王承以柔所以益二之受益于五同于

損五之受益于上不第作益下觀也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶歉也三多凶震為事三陰偶虛无實與上剛應而

不交如天之不錫慶而降災象凶事九五剛實為有

孚得中施下為中行與命象告四位為卿往成震侯

稱公乾為王四成震居東方而主器震畫上偶下奇

如圭之兌上而豐下象用主周禮珍圭以恤凶荒是也三未獲上之益而柔虛空匱其象爲益之而用凶歉之事災由于天而恤之在人故无咎以九五有孚誠惠下之德居中以行損四剛以益初如告命公卿使用圭以行賑濟之事則初益而三亦均得其益也蓋上之益下在平時布德行仁原非必盡有所損于上惟實災禱告凶散財發粟始實爲損上之所益而民之賴其益爲尤大故因六三適有凶象而特舉其事言之也

六四中行告公從利用爲依遷國

易守

卷三十一 益

五

公卽指四剛下爲震也巽順象從下本坤邑而初得剛大象國乾剛自四移初象遷震爲長子屏藩于下四柔仍得初應象依四正所損之爻而爲主以損者則由于五四近五爲天子之吏其往而益初乃九五居中而行以施益之事告命于公而公順從其令以下行布德者誠能如是以爲益則非惟有益于下而無利于上也四剛旣損而上虛仍得應于初之剛實能合志以相輔如君雖遷徙其國而德澤在人本根彌固利用依之以自強則知益下之利爲至大矣告公從已盡四爻之義依遷國更推極其效而

益下者原不至有播遷之事而其效必至於遷而可依乃爲至也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五剛實爲有孚中誠勿損象心二五合應中心愛與象惠勿者禁戒之辭巽爲命又爲不果故戒以勿問巽之申命告公則令出必行故當告問元吉則懷疑不定故勿問也五陽稱我坤柔和順象德九五中正居尊爲益之主乃益下而剛仍無損以益之見于事者有盡而存于心者無窮五有孚誠在中而惠之以心故有益之實而不見損之形也旣能益下自可

易守

卷三十一 益

六

以致元吉而所惠在心則益所益不可更存計較之私故勿問其元吉蓋損下必酌其元吉而後損益下不宜擇其元吉而後益也能如是則誠意有以孚其下而民之效誠愛上自承順于我而無違如惠我以柔嘉之德斯從欲以治爲益道之極盛矣上九莫益之或擊之立心勿恒凶剛亢不交象莫益上反或損艮手來上象擊五爲心剛峙五外象立巽爲進退益窮反損象勿恒上九剛不下行不能自損故莫以益其下而居高恃勢且恣所求取以自肥則益下者反而爲損下而人心不與

或且起而擊傷之固求益而反招損焉誠以五之惠心全在上之有終以恒久而不已今巽窮而變其立心自勿欲恒久其益下之德所以凶也蓋損之反則利往而益下故吉益之反則勿恒而損下故凶損益循環之理愈明矣

益損上益下民說无疆自上下下其道大光

初剛以貴下賤象民說中包坤地象无疆二三四五成坤

以艮光下濟象大光能得其心故說不私其利故光也以卦體釋卦義

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

易守 卷三十一 益 七

九五以剛居中正而往益坤柔則交濟而有盛大之慶故利有攸往也巽為木道震動為行木以生長為德仁惠不壅于上而道乃大行故利涉大川也以主爻卦象釋卦辭

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

震出東方象日巽行象進益道不動則无成動而過躁亦易竭惟震動而能巽入乃漸漬從容日以進而无疆也巽為施命乾下于初象天施震為反生坤上十四象地生天地之生生不窮其益无方所之可限

故凡為益之道皆與時偕行而不可一日息也此又以卦德卦象推言之統言凡者無事不當益也不言盈虛者無時不當益也

風雷益君子以見善則遷有過則改

凡事敏則有功怠則無裨故風雷交作為益之象乾陽為善初進至四從乾得正象遷善坤陰為過四來至初為不遠復象改過學問之道舍勇決無由也元吉无咎下不厚事也

震為事坤地奮出象不厚上之用下必元吉而後无咎者以下之力有限雖有以益之而不可厚責以事也

易守 卷三十一 益 六

或益之自外來也 外謂外卦九五也五未顯見其益二而以四益初乃由初反覆成損而六二得為九二其益皆自九五而致故曰自外來言天命所歸所從來者遠而莫之知也

益用凶事固有之也 上高為天事由天定象固有即左傳天災流行國家代有之意凶事為天道之所不能無故人事愈不可不盡夫子明其為固有則不特補助之為急而平時

之廣積貯崇節儉備旱澇諸務均不可不預矣

告公從以益志也

五中為志五以損上告四而能從者由五之惠心以益下為志四從其志而有一心之美也

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上既有孚而惠以心則非因計利而後為自勿當更問之矣而究也下惠我德則上下交孚乃大得其獲益之志也

莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九不能益下則必出于損下今就爻位剛上不交

易守

卷三十一 益

九

而第曰莫益者猶屬偏舉之辭言莫益而其損可知也外謂反卦以上下本卦而言則上卦為外以往來兩卦而言則反卦為外上九益反成損而艮來巽上以擊之亦為自外而來上之得凶猶夫二之獲吉皆為理數之必然若不可知而卒不可倖故均曰或也證自上下下宜曰來而九五言往者就我適彼言之則下行亦為往也且先有往而後復為來益以上下分言則不可謂來也又往字兼取施濟有為之義益以興利利乃有益也故彖專舉兩利字初為益下之象而仍言上之利用大作者下能大作

則其得益可知且下得益而上得利以見下之益即

上之益所以二言享于帝四言利遷國五言惠我德皆歸效于上正卦名統為益之義也上九莫益即以或擊示警其旨亦同

六二本居下位而以柔中承五反覆得益其德之盛與益之大非十朋之龜不合其象故仍以王受天祐之象言之可見各爻成象皆出天然初非聖人所能意為取舍故寧遷就其王之位而不能別異其益之象也惟其象有一定然後知卦爻所示吉凶之理遠近之數無不原于天命而人力不能持其權故兩爻

易守

卷三十一 益

九

言弗克違以明必致之符亦觀象而決之也三四兩爻必言有孚中行明益下皆由五也又俱言告公明五之損四以為益也即與損卦六三為初二所損同例天子之吏自稱于諸侯曰天子之老于外曰公四為近臣而行下為震正于外稱公之義也益用凶事爻辭原未明指所事而以象辭玩之則程傳所言救民凶災及林氏李氏指為凶荒之事實切當而不可易災自天降為上九不下交之象益于民施為損四下初九之象初民得益而三災自弭也攷之歎歲曰凶周官以荒政十二聚萬民以委積待凶

荒以荒禮哀凶札此用凶事以益下也又平常用璋與作用圭典瑞珍圭以徵守以恤凶荒鄭康成註王使人徵諸侯憂凶荒則授之以往致王命焉禮云大夫執圭而使魯語魯饑臧文仲言于嚴公曰鑄名器藏寶財惟國之殄病是待國有饑饉卿出告糴古之制也以鬯圭與玉磬如齊告糴此公卿以凶事而用圭以賑災也詩云天降喪亂饑饉薦臻圭璧既卒寧莫我聽楚語玉足以庇蔭嘉穀則寶之此因凶事而用圭以禮神也告公用圭皆為確指凶事而言泛言者反失之

易守

卷三十一 益

圭

白虎通曰圭以為信者何也圭者上兌象物皆生見于上也信莫著于作見故以圭為信而見萬物之始莫不自潔圭之為言潔也上兌陽也下方陰也陽尊故其禮順備也在位東方陽見義于上也案東方震位圭之上兌下豐即震畫象此爻辭用圭之取震象至確也惟班氏以上兌為陽下方為陰則失其義圭之上兌者小之也下方者大之也上小當屬陰下大當屬陽即卦象可攷而知矣
損下者全賴九二有孚之臣益下者全由六四能從之公聖人養賢以及萬民為天下得人難義皆本此

益道以常變兼言上之益下惠心其常也凶事其變也下之報上大作其常也遷國其變也盡其常而後見益道之可久極其變而後見益道之可大
卦辭兩利字亦以攸往言其常涉川言其變常者即四之益初無時不當往也變者即三之凶事若涉川以濟難也上能以此為利故利大作利遷國下亦以兩利應之合參卦爻無非一理融貫于益義乃該括無遺矣

易守

卷三十一 益

圭

遷國者流離播越之事在益下時所未必有而實為立國者之所不能無其于四爻言之者六四損剛成柔正合依遷之象且以常情度之以為下厚上貧恐致不利于國故特舉利之至大且久者以示之以見獲益之民微特可以樂承平直可以共憂患自損之主匪獨一時賴其麻且將屢葉蒙其福植基厚而謀國深夫而後可以鞏靈長之至計其至于播遷而可依者惟此能益下之惠心有以深入乎人心而不能去也則利孰有過于此者哉
依遷國是益下後之效非謂益下時即遷國也解者謂遷國以益下則依字無從著解况遷國乃大不得已之事民未有以遷為利而以此益之者也盤庚辨

災而遷尙煩告誡再三况其他乎

孚字義本兼人已而言上言有孚惠心剛誠存于中也下又言有孚惠德剛實洽于下也與比初六兩言有孚同

巽為志疑故又以勿問戒之凡人疑則思問必問其吉而益則有疑其无吉而不益者此假仁謀利之所為非有孚之實心也

惠我德德字祇取六二柔順之象言民皆承順而無違心即坤柔之德也誠能使天下皆順則熙熙皞皞與奉法畏威者相去遠矣

易守

卷十一 益

三

上九爻義獨凶蓋因巽體而取巽志多疑不定上為尤甚故巽卦上爻為巽在牀下今由益而下入則又為損下故至于凶益即恒卦二體之反恒九三不恒其德亦係巽上之象其義正同故曰立心勿恒也勿恒似可作不恒解但細玩勿字乃承立心而言辭意甚深若言不恒猶祇是无心之改操今其立心自不欲恒一若自禁其恒者故云勿蓋危以動懼以語無交而求不得謂之無心也
五上兩爻俱不交于下然在五為孚在上為亢者五以中而能行故五勿損而能告公損四以益其下上

以窮而將反故上弗損而并勿恒五之惠心以損其下德位不同吉凶所以異也

益下原在于五而上為五之所憑正當艮背之位五為心而上如脊故有立象上能堅定其惠下之德如背之鎮心而後能常施其益今上巽極欲下則五之惠心不固矣所以有立心勿恒之象也

上至高為天象故六三不得其益則為凶事上合五又即君象故在上勿能自損則為莫益

益反為損則上卦乾體變為坤體并剛實而俱失之而艮上一剛由損之自下益上言則為弗損之益由

易守

卷十一 益

三

益之變而損下言則又為莫益之擊蓋吉凶必推其所自以君德而異其應也
爻象惟九五主爻義有一定至初四成卦之爻其取義又極變動如利大作依遷國則以初為既受上益緩急可用之民告公用圭告公從兼以四之下初為受命行益之臣要其理則相貫也
象傳言民說無疆日進無疆其益無方明益道之當恒久不已而無方所之可限也上九勿恒則不但益有所限且無益而有損矣能無凶乎
益下以上卦為主故中正木道皆專主九五言有慶

乃行則合下卦而成象也

木道當專屬九五巽象方合益下之事巽在東南陰生自下為長為高乃木之統象他如乾木果坎多心艮多節離上稿亦兼象木惟震在東方而陽氣出地但可象行葦蕃鮮之蒼脆者而不可以象木傳義甚明京房以震東屬木兌西屬金乃顯悖易理之言不可從也
益道至大故益動而巽六句又另以益字槩論下言凡益之道以推廣其義至卦爻之辭則專主上下言不可泛說也

易守

卷三十一 益

畫

凶事而曰固有之者猶堯湯之水旱也故无咎與无妄九四傳語同而事異要其以天之所賦為固有則同耳

上下休戚相關不損其下即是益不益其下必至損原無中立之勢故傳云偏辭也公穀釋經之法其句例本此

筮法無變則以內卦為貞外卦為悔有變則以本卦為貞變卦為悔此兩言自外來一以上卦為外一反卦為外與貞悔之例同

易守卷二十一

易守卷二十一

歸安葉佩蓀學

下經

三三 乾下兌上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
快反號戶 夫斷決也乾兌因重撰本內外純坤而乾剛長至於

五一陰居上義不可容五陽既盛勢無所阻當斷然決去之而无疑故名夫也陰升至高象揚五尊象王上本艮位而在五前象王庭中實象孚兌口上開象號又上陰自巽漸長巽命象告夫本坤體坤陰在上

易守

卷三十一 夬

一

象邑猶泰上六言自邑告命也即就也五近連上象即坤象至上為行即象戎乾行象往謂剛往以決柔也陰亢五前如飛揚于王庭之上其悖已極五當剛內致孚誠之志外盡號呼之力惟恐其不能勝而有危厲之心乃能決之蓋陽尊陰卑自巽陰始生本居下以順陽之命乃剛長為兌而陽之俯而臨下者今且仰而承上而上告之自邑則命亂而不行是陰道縱恣無忌已如寇戎之竊據于前故不利于即而近體之惟當自厲其剛健之德以進往乎上則天德純而陰慝自消乃決盡而无餘矣

初九壯于前趾往不勝爲咎

卦之前柔後剛同之大壯諸爻即由大壯而進一位故初爻取象相同剛在外震足位爲趾四前進五象前趾剛之決柔已壯動于四前之趾初與四應若欲自下而往徒合于次且之四而不能進從五之中行往必不克勝任無以成決陰之功適爲躁妄之咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

二際乾下三四五成乾陽氣內息象惕應五承上兌口仰

開象號乾明在兌西日入之下象莫夜戎指上六也卦之五陽雖盛而三應五近四與上同體初又居卑

易守 卷三十一 六

不勝惟九二无餘于上克盡乎號有厲之誠然位處下中前隔乾體既不欲躁往以取戾愈不敢冥息以

即安獨林惕呼號于暮夜翻晦之時以告其在前之三陽以爲上之乘五將有戎寇之害當勿用畏恤而

夫夫以去之則雖未遠能決上而時存危厲之志終能往而有光矣凡言勿恤者皆以戒陰之畏陽茲以

陽而反恐其極陰則上陰之恣橫已極故二之惕號至危也

至危也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

頄求 龜反

頄面頄也上六乘乾首而爲兌面小人革面陰偶如取兌象

兩頄象頄三與上應而柔得剛助強壯見于頄頄之間如小人之用壯其勢愈熾故有凶道君子謂九三

柔本當決而三應五比惟恐繫于私交必當決而又決以致其果斷故三五皆勉以夫夫卦之諸陽皆無

應惟三應上而處行位象獨行兌澤下濡象雨濡兌爲說決則反說爲忿象有愠言三剛所以當夫夫者

以三之應上獨行而遇兌兩若濡染之難前惟能惡其浼已而有愠怒之意則發憤以絕之尙可无咎蓋

上陰以可說曬人非有愠則終不能決愠者如惡惡臭不使不仁加乎其身決絕之至也

易守 卷三十一 六

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信次七私反且七餘反

陸氏曰日本亦作趙趙始卦同

巽爲股象臀柔革在外爲膚夫之上陰本由巽初而進九四與陰聯體而剛包臀末象无膚四居行位而

進退无恒象次且兌爲羊兌口上開象言即乎號之言也坎耳爲聞四屬柔位合五剛上柔成坎能通則

爲聞九四剛止兌下爲塞坎耳變塞而兌口虛張象不信蓋陰之爲臀所以坐而安處今四以剛承柔下

如臀之无膚者然既用剛不安于處仍係柔不勇于

往其行次且而難前剛進不果則其聯于上陰之柔
懦者猶然羊也惟是羊性之懦或見挽于前而反却
尙被驅于後而知奮今四雖次且以暱上幸乾陽方
孚號于下四苟因號言之隨後而牽迫其上之羊性
以去則悔猶可亡無如處不中正志有所蔽而聽失
其聰雖聞孚號之旨卒遲疑而不信則既不得自奮
以勝私復不能從人以勵志終无果決之用矣

九五竟陸夫夫中行无咎

竟形 何反

竟菜名性陰易見之物兌柔上見象竟兌見 巽伏五剛高

平象陸九五在象陽之前而近卽上陰如竟之生于

易守

卷三

决

四

陸蔓滋爲害苟非果于必決則反爲陰所掩故當夫
而又夫居中有行以決去上陰而不惑于私昵乃剛
能終長而无咎所謂利有攸往也

上六无號終有凶

兌口本爲號象陰虛上說又象无號一陰居上惟乾
陽之剛決能孚惕而有號上六恣其悅豫之性而晏
然無號懼之志則揚庭告邑勢不可容剛必往以決
之故終于有凶蓋剛長乃終故柔必以凶終所當戒
也

决決也剛決柔也健而說決而和

決之義似乎過激然剛德健而能說故決而仍和蓋
陽之去陰決所當決合乎天理之當然故和順之至
也以卦體卦德釋卦名義

揚于王庭柔乘五剛也

以柔而乘陵五剛如小人之跋扈于大庭故當去也

孚號有厲其危乃光也

惕之深然後決之力剛能危厲不安以去外蔽之陰

乃得爲光也艮以剛在上爲厲故其道光明兌以柔

在上爲說故引兌未光孚號者能以恐懼之心勝其

逸豫之氣決兌陰而爲艮陽則兌之暗晦進極艮之

易守

卷三

决

五

光明所以其危乃光也

告自邑不利卽戎所尙乃窮也

命告自邑陰已亢居于上卽之則愈加崇尙乃窮而

爲災也

利有攸往剛長乃終也

五往決上則進于純乾剛之長乃爲終也復象曰利

有攸往爲剛長之始由臨泰大壯至夫爲剛長之終

而仍曰利有攸往惟自強不息而後爲乾也

澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

澤无上于天者惟澤氣爲雲以上升則必成雨而下

注又如稽天之浸上潰堤防亦為決象剛實象祿柔順象德君子用以施其祿則如膏澤之及下而人被其惠若自居其德而盈滿至上則如水澤之潰溢故忌之也眉山蘇氏曰君子祿利欲其在人德業欲其在已澤上于天其勢不居君子用以施祿不用以居德

不勝而往咎也

陰本當決咎非在往咎在不勝而且往不克盡乎號之誠也

有戎勿恤得中道也

易守

卷三十一

六

六

得中則能守道而不繫于上陰故能以有戎勿恤為戒也

君子夫夫終无咎也

應陰本有咎能夫夫則終无也

其行次且位不當也聞言不信聽不明也

以不中不正之德而居不上不下之間其位不當所以行而次且也至于聞言不信則耳聽之聰窒塞不

明雖言之而若罔聞知也兌為暗晦象不明

中行无咎中未光也

兌陰暗晦象未光五處正中必能行而无咎者上有

陰暗以掩其剛明于中德為未光也

无號之凶終不可長也

上窮則變象不長陰終不可長居上故倏然无號自以為无凶而終有凶也

證卦名夫字無水傍本由象形而取說文夫分決也从工从一如環缺之形左傳賜之環則還賜之玦則

決又曰金寒玦離白虎通君子有決斷則佩玦其義

皆同卦體乾為金為玉為圓兌上為缺圍體缺口其

象為玦故名夫其義則以陽去陰為分決斷絕之意

正與姤義相對姤為陰之遇陽夫為陽之離陰也象

言澤上于天又另通其義非正釋卦名也

易守

卷三十一

六

七

告自己邑當與姤五志不舍命參看陽之賦命于陰原

非欲絕陰之類但異陰順而申命于下則不舍兌陰

逆而告命于上則當決無非大中至正之道此所以

為決而和也

利有攸往承復言告自己邑承泰言前趾牽羊承大壯

言譬无膚對姤言莧陸與包瓜對又姤之繫豕包魚

亦與遞剝應會而通之則全易卦象無不一理融貫

也

乾九三在外乾之下為夕惕若夫九二在乾兌之下

為惕號暮夜其取象之義同蓋陽德欲動而上今息于下則怵惕不寧也

朱子曰九三舊文本義自順不知程子何故欲易之看來不必易今從朱子為當

陰之難決直須以有愠斷之聖人亦有不可專務含容處所以異于同流合汙之鄉愿也詩云君子如怒亂庶遄已用愠之道也

人身百體之用皆以筋骨為主惟臂之能坐其用賴膚大傳以震剛動作為足巽柔安肆為股正陰陽行止之異用巽股與兌口反本指臂言以其相連故謂

易守

卷三十一

夫

八

之股猶震足之對艮手坎耳之對離目也夫四姤三以初上之陰為臂而剛爻與之合體又為无膚所以有行坐不安之象困初在內巽之位亦謂之臂則專取不能行之義也

巽陰之上兌陰之下尚有兩剛而夫五姤二不言无膚惟三四言之者膚在骨肉之外故以三畫卦之上下爻言之中本非膚故亦不言无膚也

上以兌口為號又象為臂似乎倒置不倫者卦以剛之能決為主則以上為剛向上號之口爻以柔之不行而言又以上為巽陰遞進之臂義各有所重也猶

之三言頌四言臂均不嫌各自為象耳

坎本坤體而剛實在中則其言為有孚兌本乾體而中實虛而上出則其言為不信困卦兌在上為有言不信是也坎耳離目水火異用水勝火則目病坎為多眚困初爻曰幽不明是也火勝水則耳病噬嗑旅之上爻曰聰不明終莫之聞是也夫四謂聞言不信則兼取四剛之塞坎耳上柔之虛兌口合而言之尤象之最精奧者要之聖人祇因卦有孚號之義四介其中為聞言坎體不成為不信先有是理而象自呈露耳

易守

卷三十一

夫

九

或以聽不明謂取變坎象非也如果變坎則當為耳之能聽不當云聞言不信矣以此愈可悟爻辭祇以本卦剛柔成象無取變卦之理

菀陸子夏傳云本根草莖剛下柔上也馬融鄭元王肅皆作一物為商陸董遇宋衷虞翻荀爽朱震皆作二物云菀人菀陸商陸程傳本義又專以為馬齒菀諸說不同攷本草圖經及證類菀在菜部有赤菀白菀人菀紫菀五色菀馬齒菀六種性大寒莖葉高大易見故名菀馬齒菀至難燥節葉間有水銀商陸在草部能治水腫其如人形者有鬼邪術用之名章柳

神今按爻象似無並取二物之例當以五剛象陸上陰象莧猶揚于王庭之義所以見當決之故耳
莧乃寒濕至陰之物其莖葉易見象陰高居上滋蔓害蔬象亢陰抑陽于卦義極爲精切杜甫種高莧詩序云莧不甲圻伊人莧青青又園官送菜序云莧莧馬齒掩平嘉蔬傷小人之害君子則莧爲惡賤之物亦可見矣至虞氏又謂莧讀莞陸讀睦二字皆訛吳氏澄謂莧爲山羊當讀九則愈僻矣
九五中位本不可過故不第曰行而曰中行言在中以行決上之事如人之居正以除邪守理以去私使

易守

卷二主夫

十

五前更無掩蔽非謂行去乎五也

卦體以陽爻而上開陰口則象爲孚號揚號至上六純陰甘悅恣縱而不知惕懼故又象无號蓋號爲中誠之所發惟陽能號而陰不能號也
大象無兩用者惟澤上于天可兼雨降川潰之象故傳亦言施祿居德相反之義以盡卦蘊諸家惟蘇氏說得之

三三 巽下 乾上

婚女壯勿用取女

婚猶違也與決反覆異乾因重撰本內外純乾而坤

柔始生於下陰以陽爲主夫盡之後而復得與陽相遇故名婚陰之所深幸而陽之所宜防也巽陰象女陰自下進象壯剛上不交象勿取一陰之始未爲壯而曰女壯者方來者進有漸長之勢也凡男先下女爲取今巽陰方壯陽惟當居上以遇之使之得所繫而不敢進不可失正下求以致盛長而難制故勿用取女也天地以陽上陰下爲定體巽陰之在初猶震陽之在四故女壯與大壯同稱女卽陰小之謂也陽因剛以動爲壯女而曰壯則至柔而動也剛進不可過故當戒耳

易守

卷三主 婚

十

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅乃履反蹢躅

音鄭

異爲繩象繫異爲木乾爲金象金柅木傳以金堅能止物如杙枒之屬指九二也初陰居下爲貞巽進象往初進至二中成離目象見巽爲豚象羸豕二剛中實爲孚巽爲進退象蹢躅初陰遇二如繫於金柅之下制于剛而不進居卑守貞故吉若不受二繫而前有所往則柔踰剛上必見其凶以初陰如羸弱之豕性多躁突得二剛之孚合乃踉蹌脊戀而蹢躅于下雖不能行而猶動擾不安也

九二包有魚无咎不利賓

包東于內也二中裹下象包異陰象魚陰進至四象賓二近繫初如包之而有魚有以牽陰不進故雖過而无咎以初位應四若使進四而為賓則其長浸盛而不可制故當固包于下不利使之賓進于上也觀之四曰利用賓此又言不利賓者觀就已進而言則欲其承五而不悖姤就方過而言又欲其繫二而不行皆隨時以示戒觀之用賓已至八月有凶之時二三四之剛皆消則其不利可知矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

異為股象臀剛居臀外象无膚異為進退三位反覆象次且三在下體本連柔而不欲行復用剛而不能止如臀之无膚而其行次且陽不能包下以止初則陰將逐陽而上行故可危厲然位在二四之間雖無以近比而止之亦尚未遠應以起之故无大咎也

九四包无魚起凶

四與初應而遠不相交象无魚初四皆當震位象起初陰之壯惟當近以繫之四乃遠隔于上魚不受包若非得二之牽必將乘虛而起陰至四則陽衰故凶也蓋陽尊陰卑惟震陽在下當動而起若陰亦上起

易守

卷三十一

姤

則同于陽故卦戒女壯九二言不利賓皆以惡其起也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞柳屬可屈操以直物者異為木一剛處柔象杞初陰壯而在下如瓜之實大而著地象瓜以五以之也初柔二剛文質雜而成章五應二以函初象含章自上而下曰隕五居乾中象天初與五高卑濶絕更無相遇之理而五之居中覆下以二之杞包初之瓜有以含蘊其章美則初雖不能自遇于五而因繫二以得遇遭逢不意直有隕墜自天者陰既析得所承而

易守

卷三十一

姤

陽愈尊不可犯所謂剛遇中正者也

上九姤其角吝无咎

剛堅在首象角上九去初至遠如姤及其角痠癢不復相關安能獲遇故有吝然上非當遇之位則亦無不遇之愆故无咎也

姤遇也柔遇剛也

剛無所資于柔而柔則不能離乎剛故姤之遇謂柔之得遇剛也以卦體釋卦名義

勿用取女不可與長也

女壯已有方長之漸陽更下而從之是陽與之伊長

將愈不可制也

天地相遇品物咸章也

乾為天巽陰在下象地陰自下生象品物巽為潔齊象咸章天大生而必寄之于地地廣生而必承天之施天地相遇則二氣和會萬物潔新流形之候故品物之形形色色咸章顯而美備也復未成乾而曰天地之心垢未成坤而曰天地相遇震之一陽即乾之元巽之一陰即坤之元故乾為健動而震獨得之坤為卑順而巽獨得之皆惟初氣能貫徹于始終也剛遇中正天下大行也

易守

卷三十一

姤

五

乾天下覆象天下疊乾健行象大行二三四三四九

五居尊為主雖與初陰不相比應而合二遇初皆在

函覆之中其遇能以中正而含章有嶢嶢之德而無

狎暱之私故化能大行于天下也此二節以卦象及

九五爻明卦義

姤之時義大矣哉

姤之義值其時之當遇則天地萬物君臣夫婦之道

無不以遇而成故大之至也

天下有風姤后以施命誥四方

巽受陽施象施命申命象誥乾天下覆象四方觀象

風行地上風從下起象民俗之風氣故先王觀民以設教姤象天下有風風自上行象朝廷之風教故后以施命誥四方

繫于金柅柔道牽也

牽制也凡物之前行牽之則操縱由人放之則奔軼

難制故初繫于二柔道乃有所牽也

包有魚義不及賓也

柔道當防之于早包而有魚義自不可使及四而為

賓也

其行次且行未牽也

易守

卷三十一

姤

五

陽退則陰進三行而不能繫初柔道無所牽制故咎

雖不大而不若二之竟无也

无魚之凶遠民也

初陰處卑象民隔體不交象遠四遠初陰而不相繫

則其動于下也不及防而其起于上也不能御矣書

云民可近不可下是也

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

剛中為志巽陰為命九五本不與初遇而能含章者

以其居中正之位遠近無不徧覆也乾剛之志原无

所係戀于陰然陽之生陰即天之生物為命之所當

然不欲舍棄而竟絕之故其過若從天而降也
妬其角上窮吝也

初陰在下二比四應三為同體五用二包皆有所緣
而遇至上則妬之道已窮故吝也

證 妬為剛柔之遇本化育和順之大義豈辭女壯勿
取乃由既遇而推及浸長之弊以防其微非謂剛柔

之不可遇而遇之即為不善也傳言品物咸章天下
大行皆卦名中本具之義非又于卦外闌入觀六爻

皆以能遇為善不能遇為凶各自可見矣
鄭康成曰一女當五男苟相遇耳壯健以淫故不可

易守

卷十三 妬

夫

取不知易象陰陽六位只是二氣有盛衰先後之分
非女之必一而男之必五也且爻象三四上皆不得
遇五之包瓜亦仍用二亦未嘗盡遇五男也以此釋
經則其言不雅馴矣

蹢躅說文云住足也博雅云蹢躅也禮三年問蹢躅
焉蹢躅焉釋文云蹢躅不行也乃是以足擊地繫而

不計之意詩云有豕白蹢躅即作蹢躅亦謂蹢躅
蹢躅是蹢躅二字亦通作蹢躅蹢躅蹢躅居下

蹢躅足不靜向不能離其處耳
金柅馬融曰在車之下所以止輪

絲繫于柅猶女繫于男晁氏云蒼頡篇柅作柅柅柅
也絡絲之柅謂四柅之絡梁益間謂之絲登攷廣
雅柅止也說文柅木名實如梨又柅絡絲柅也集韻
屎隻柄收絲曰按此柅柅原非一物字書特通用之
耳柅本木類以其字從尼故取止物之義如槩杙之
類皆可名柅以象推之疑即繫豕之木如豨豕之牙
是也

嚴粲詩輯云詩有三柅無折我樹柅柳屬也南山有
柅在彼柅棘山木也集于苞柅言采其柅隰有柅棐
柅柅也按柅可以包則當是柅柳大過以異木柔鞞

易守

卷十三 妬

七

近陰為陽與柳屬之象同也
解者每以瓜生五月附會月卦之說然爻辭明取巽
為草木柔壯在下之象不必主五月言猶黍否俱言
拔茅不獨正七月方有茅也且月令王瓜生亦在四

月若他瓜則夏秋俱有之此言包瓜尤未嘗定為何
瓜也又有以莧確為三月卦言者其附會亦同

凡象傳皆以一字釋卦名聖言至為簡潔惟剝夫妬
三卦又加以柔變剛剛決柔柔遇剛申言之者蓋陽

之生長為德原非欲變為艮止因柔之進消至五不
得不變亨為貞以止之故曰柔變剛言非剛之欲變

也若夫之上陰竟陸揚庭何嘗肯自分決而去惟在剛之能孚號以決之故曰剛決柔言非柔之自決也姤之五陽方盛原無須遇合于柔因柔之壯而求遇而剛乃遇以繫之故曰柔遇剛言非剛之欲遇也此皆聖人之微辭

九四遠民祇取不能包陰之象謂若無二包三隔則陰將直起至四所以為凶非謂與二爭民也其取象于民正見當親之意如在上者晏處高居無俯恤下逮之道則與民不相維繫而亂生矣

郭京謂象傳勿用取女上有女壯二字取字下無女

易守

卷二十三

大

字又謂以杞包瓜為似杞包无魚謂失魚俱非

易守卷二十三

歸安葉佩蓀學

下經

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環聚也坤兌因重撰本內坤外乾而坤陰自下往于乾上四五剛居上卦諸陰圍合而聚向之故名萃萃則會歸有極洽于大同亨之道也王與大人皆指九五坤為幽陰艮為門闕成良異陽感陰成異兌巫為享象假廟五位向明艮光上觀象見坤為牛象大牲異為進坤為時行象往謂陰往萃五也陽所

易守

卷二十三

萃

以致陰萃之道王者竭其孚誠以陽感陰使羣陰之渙散者皆若散格而來于廟則尊親達諸天下而無不萃也至諸陰所以萃陽之道卦有四五兩剛必宜統于一尊故利見九五之大人則陰始能亨以萃之道利以貞而貞之位惟在五也既知專萃于五則當用至順不悖之德以獻其悃忱若用大牲則吉其有相隔而不能萃者皆利于有往以上從于五也初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎剛中為有孚指九五也終猶究也五與初遠孚所不及象不終陽未先陰坤為先迷象亂兌口上開異風

下吹象號笑握把也二為良手去初一位象一握坤利時行象往初陰居下五之有孚不能終及而初反有應于四于是欲萃五而不能欲萃四而不可乃迷亂其所萃焉然非竟无由萃也初若能專心萃五向上而盡號呼之忱則近比之六二方為九五之正應一握手而援之以由三萃五即易號咷而為歡笑矣初當勿履憂恤而決于往從則无咎也

六二引吉无咎孚乃利用禴

艮為手自下援上象握自上牽下象引二得五應象孚夏祭曰禴陽之盛也九五離南正位于時為夏二

易守

卷二十三 萃

二

進應五而為異假兌享象用禴九五為當萃之大人而初與三皆比應于四惟二獨與五應二居中為衆陰之主能援引初三以專萃于五則吉而无朋行之咎然二亦非未交而先瀆也以其得五之孚應乃利于盡誠以順乎陽如用禴祭于盛夏所謂利見大人也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

巽風下吹象嗟巽主進象往三承四剛如為近得所萃者然剛止于前而不能進見大人萃非其正又十憂嗟而不安則亦无所利矣惟五即在四上三能往

進于四即可同萃于五尚為无咎特辨之不早先不正而後正為小吝耳蓋初之志亂猶未萃于四而即往故全可无咎三之萃嗟則已萃于四而始往故雖无咎而不免于吝也

九四大吉无咎

九四以剛大近尊位使上體愈增其充盛而比三應初以為陰之所歸是備五以成其萃未可獲吉然萃之義當統于一而四上逼五剛下據諸陰處危疑之地易于啓釁召災則大不吉之道即在于是惟當公誠奉上率衆陰以萃五高不亢不盈不盈能得大吉

易守

卷二十三 萃

三

乃可以无咎也爻辭統言大吉而不及象者以四之所處無一事可以不慎亦非小善可以自安身係天下之重禍福皆處于非常能无咎則其吉必大能大吉亦僅足免咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

位天位也故惟五得稱有五本中實比上而未交下象匪孚元始也五體乾首為元居正為貞五之能萃諸陰獨有其尊位以居中建極雖有四剛而不能分其萃故可无咎然萃不僅以勢位相臨而貴以實德相孚五以兌體上說而剛實外虛匪所以為孚信之

道以五之中正本具元貞之德而柔掩其首恐失其為元位比乎陰恐不久其貞也惟能盡首出之道絕邪暗之暱體元其永久其貞斯不孚之悔可亡矣全卦以陰之萃五為主義與比異故所重在陰之聚以正五爻以陽之萃陰為主則義與比同故重在陽之元永貞

上六齋咨涕洟无咎

齋咨字義未詳虞荀本作齋資註疏作齋咨程傳咨嗟也未知孰是兌澤下流象涕洟上六進萃于陽而反居天位之上若恣其悅豫必致召災惟自知危懼

易守

卷二十三 萃

四

庶可免患故齋咨涕洟而後无咎以其違乎用大牲之順德也比上之无首主陽而言陽不可為後夫故比之則以萃上之涕洟主陰而言陰利于見大人故萃尚无咎然九五亦以元永貞為戒則使五因萃而比即同為无首之凶其理一也

萃聚也順以說剛中而應故聚也

坤以順承而无違心兌以和說而无拂志九五剛中右孚而得應于六二率諸陰以共萃故能聚也以卦德爻位釋卦名及亨義聚即為亨非聚外又有亨也故不另釋亨字下文見六人而後亨否則非正而不

亨也故另舉亨字

王假有廟致孝享也

致來致也坤致役異卑順有竭力承事之義象孝兌陰兌說上象享王者備有孚中正之德以假至象陰所以致天下之孝享而散者皆萃也

利見大人亨聚以正也

四五兩陽相並其聚易消諸陰若聚于四而不聚于五則背公而黨私舍尊而就卑所聚不正安可為亨故利于見大人而後亨者言聚必以正也見五則正正則亨也

易守

卷二十三 萃

五

用大牲吉利有攸往順天命也

坤為順上卦本乾為天巽為命九五之大人中正臨下居天位以命令諸陰故必用大牲之順德而偕往以從乃所以順乎天命而不敢褻也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

乾象天坤象地陰象象萬物人情散則乖聚則利天地之綱緇萬物之羣類无不樂得其萃故觀其所萃而情可見也進齋徐氏曰咸以見其情之通恒則見其情之久萃則見其情之同

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

除易也虞防也巽潔更新象除坤衆爲師陰偶列比象戎器艮止危厲象戒兌爲毀決象不虞澤本居下而有時潰決隄防而上行于地如國家晏安無事而寇災竊發故君子修除戎兵之器以戒備不虞之事安不忘危也

乃亂乃萃其志亂也

或四或五志不定故亂也人之始進而能端其聚正之志則不惑于所從矣

引吉无咎中未變也

二惟得中則獨與五中爲正應而其志無所移變故

易守

卷三十三 萃

六

能引志變之初三以同萃也

往无咎上巽也

巽進也三至五成巽體三往則能進四而萃于五故

欲其上巽也

大吉无咎位不當也

居不中正而有敵尊之勢其位不當故必大吉然後

无咎也

萃有位志未光也

兌陰暗晦象未光上本乾體因柔來環聚而成萃若以位足聚衆說比柔邪而失剛中之德則其志未爲

光明也

齋咨涕洟未安上也

上高而危象未安柔以下承爲順今居上不能自安所以憂悲之至也萃之時勢豐物博咎所易生故六爻皆以无咎爲戒

證萃說文云草貌从草卒聲正與升爲木象相對萃以四柔圍聚剛外如草之生于陵陸升以下柔長出剛上如木之由根幹而枝梢也可見義文設卦專由卦德及六畫體象而取故夫子彖傳全不及澤地之意義其以澤上于地之象另發明除戎器戒不虞之意

易守

卷三十三 萃

七

又自從兩象取義與卦爻異用也

用大牲吉象例與離象畜牝牛同離以陽舍陰欲其養柔順之性如牝牛故曰畜謂畜之于已也萃以陰奉陽欲其薦恭順之體如大牲故曰用謂用之于上也大牲又與凡言黃牛牝馬相似總言其順之至耳更不泥祭祀言也

卦辭有兩亨字陸氏曰上亨字馬鄭虞陸等本並無此字惟王肅本有王弼遂用其說程傳云萃下有亨字義文也象辭甚明今玩卦義上亨字統言萃道之可亨以陽爲主下亨字是專言見大人之能亨指陰

而言乃從上亨字分出以申戒也至彖傳故聚也句
卽該亨義以聚卽是亨不必又舉亨字豐卦彖曰豐
亨而傳第云明以動故豐兌卦彖曰兌亨而傳第云
兌說也亦不另及亨字均係以釋卦名包亨義與此
例同又郭京謂彖傳利見大人亨下脫利貞字不知
文王利見大人亨利貞本是承貫而下謂利見大人
則亨以利在貞故也夫子專引利見大人亨五字而
以聚以正釋之以正卽是利貞方見經文用利貞申
上句之義若再加利貞二字于上則聚以正句只重
復利貞二字而見大人亨之義反爲隔斷不得其解

易守

卷三三 萃

八

矣此卦辭上亨字之必不可刪彖傳利貞二字之必
不可加皆聖言精義所蘊不可輕爲增損也

初六有孚當指九五不可指九四初爲在下極盡之
位故以不終言之猶言孚不到盡底也比初曰有孚
比之曰終來義正相同

祭統春祭曰祠夏祭曰禘秋祭曰嘗冬祭曰烝周禮
大宗伯祠春禴夏嘗秋烝冬小雅禴祠烝嘗並同惟
王制則云春日禘夏曰禘秋曰嘗冬曰烝其名有異
蓋禴乃夏祭之統名而禘則惟天子得行之故不曰
禴而曰禘禮所謂不王不禘是也祭義曰禘禘陽義

也嘗烝陰義也又饗禘有樂而食嘗無樂陰陽之義
也是禴與禘均屬一事專指夏祭而言易之取象用
禴卽舉夏祭順陽之義以取九五離南之象升之九
二升陰以至五既濟之六二應陽以進五皆取禴象
可証也以禴爲省薄之祭者易禮二經皆無此旨
虞翻曰齋持資賻也貨財喪稱賻上體大過死象故
有齋咨涕洟之哀荀爽曰此否卦上九陽爻見滅以
上六陰爻代之若夏之後封東樓公子杞殷之後封
微子于宋去其骨月臣服異姓受人封土未安居位
故曰齋咨涕洟未安上也二說全與萃道無涉至後

易守

卷三三 萃

九

人作嗟咨謂資咨相似咨或有之若齋嗟之訛何以
相懸至此亦恐未的闕疑焉可也

三三 巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升上行也與萃反覆巽坤因重撰本內乾外坤而坤
柔由乾下而上出爲柔道進升之象故名升陰升于
上則極含宏光大之盛故能元亨也大人指五位五
爲乾君治離之正位故稱大人離南向明象見又象
南從陽曰征陰升至五非竟實居尊位乃用此以見
九五之大人故勿以上行爲憂恤以陽上陰下陰本

沉滯于下升則自北而上以南征而從陽為吉道也
訟蹇萃巽爻有九五皆曰利見者實指之辭升無九
五則曰用見者虛疑之辭也

初六允升大吉

巽坤順從象允初陰居下非能自升于高因其順正
不悖而二陽允之以升得遂其時行之願故大吉也
晉三日衆允二陰允于下也升初曰允升二陽允于
上也又欲驟達于上而同志未信不可以有行矣

九二孚乃利用禴无咎

九二中實為孚巽順為假兌巫為享二三成兌坤幽為

易守

卷三十三 升

十

神五位南離于時為夏象禴用謂用柔以順五之大
人也二與五應柔之升進于五得二剛之孚合乃能
承事乎陽如用禴祭于夏則升陰正所以順陽故无
咎蓋柔之甫升于初由剛允之其將升于五又得剛
孚之總非剛不能自行耳

九三升虛邑

坤土象邑陰偶象虛柔升至三自此而進坤體如往
空虛无人之邑莫之禦也

六四王用亨于岐山吉无咎亨與享同

王指五位虛象猶象言大人也用謂用此柔順交陰

之道也兌為享陰為神道神之高者惟山兌屬西方
陰居兌上又處五位之下如山在西土之封內象岐
山柔之時升本用以見五剛之大人今升于六四純
柔之位不南征而西向似非義之所宜用然四柔順

得正在柔用之則失承天時行之道若剛用之又合
升中合莫之義故惟王者以此象以享于岐山以明
德而懷柔喬嶽則吉而无咎也○易言王用亨者凡
三皆于不當用之中而別取其用隨上六曰王用亨
于西山以五剛无可以隨上陰之事故以西山言之
乃實指九五為王也益六二曰王用亨于帝以二位

易守

卷三十三 升

十一

不足膺十朋之益故以亨帝言之即以六二當九五
稱王也升六四王用亨于岐山則以四位不合見大
人之旨故以岐山言之乃六五內有九五而虛擬為
王也觀此愈見精義入神之用而逐爻之取象必無
可任意移置者矣

六五貞吉升階

柔進從剛為貞即牝馬之貞也坤土漸高象階柔升
至五正為見大人之時惟順承得貞則吉其象為升
進于階仰觀至尊由階而為陛為堂有當陽之土在
中南征即所以北面故能貞也

上六冥升利于不息之貞

陰高而消象冥不息之貞仰五之貞而承之也陰升

由五而上已杳冥而無可升惟升有止境而順無終

期仍利于不息其升階之貞而已

柔以時升

上本剛位柔特以時而升非其時則不能升也如春

夏之時巽陰始生而漸進為離坤正其時耳

巽而順剛中而應是以大亨

柔以巽進而能順承則時行而不悖有九二之剛中

與五為應則得主而有常是以大得亨通也

易守

卷三十三 升

主

用見大人勿恤有慶也

陰從陽而大行象有慶陰升以見大人佐陽以成化

育之功方有嘉慶之集故可勿恤即五之大得志也

南征吉志行也

五中為志坤道承天時行象志行陰之志在于從陽

故向明而征則其志得行也傳義全根坤卦曰有慶

者即乃終有慶也志行者即乃與類行也

地中生木升君子以順德積小以高大

巽為木坤為地卦畫初偶象根二三陽奇象幹上坤

純偶象枝為地中生木之象巽坤皆為順德陰為小

陰象積巽為高坤上從陽象大君子順乎天理而

下學上達積小以成高大如木之由拱把而參天也

允升大吉上合志也

上指二陽謂合其欲升之志也坤道先迷後得故雖

以柔升而必由剛之能允也

九二之孚有喜也

柔升至五為有慶故剛孚于二為有喜慶者喜之成

喜者慶之兆也

升虛邑无所疑也

震動三四五兌決象无疑言上行而無疑阻也

易守

卷三十三 升

主

王用亨于岐山順事也

專以順德為事神之道也

貞吉升階大得志也

陰從乎陽則有慶而志行所以大得志也

冥升在上消不富也

坤陰外耗象消陰虛象不富上位愈高則陰无所容

消滅而不富實故但當不息其貞于五也凡陰氣之

升為雲霧者至于天中而止愈高則散漫而無有故

臣道妻道但可進而順乎中不可過而悖乎上也

證升卦爻位皆虛影一乾剛在內為主故曰見大人

曰南征曰升階皆作半面說蓋升之元亨義全本坤坤升卽是牝馬之行故能元亨所云見大人南征升階之義與坤之西南得朋含章從王事黃裳相同皆隱對乾陽言也

升是向上而行之象乃至其處而非居其處者故曰升階細摹想其名卦之旨則大義躍如矣

雜卦傳以升爲不來神解尤爲微至陽以生生之氣往來反覆常亘古而無間陰則由陽而生至上升則盡消而陽又另生于下更非原生之陰仍能復反于下故曰不來蓋陽終不死而又能生陰陰則生而必

易守

卷二十三 升

古

死受生于陽而不能生陽此剛反之所以稱來復而陰生但爲姤遇也觀草木之果實屬陽故能落而反生花葉屬陰則既枯卽殞而春陽又別生新英其理可見先王制禮嫁女非有大故不自歸于母家以明從一而終之義亦卽原于此耳

升與晉皆言柔之上行義本相同晉由坤而進乎離以臣道而兼君道故曰康侯升由巽而升爲坤則全乎臣道之出而從君故曰升階

凡卦例但以上體象西南下體象東北依乎天行上進下退之度並非拘于八卦之位故有純言上行而

不分陰陽者則並言西南蹇解之利西南是也若上而爲陰象則但言西如西郊西山是也上而取陽象則專言南如南狩南征是也升之南征當竟指五中離位始合見大人之義解者以爲自巽至坤必涉乎離此拘于以卦配位乃西南征而非南征矣

六四柔得正位爻辭吉者居多然或卦義不專言柔升或上有陽爻而四順之乃能各得其用升卦本取柔上從陽之義而爻無九五在前則六四爲陰仍從陰與卦旨南征義不合卽爲義之所不可用然其爻位順正又無不吉之象故別設王亨岐山之事以象

易守

卷二十三 升

古

之所以別乎本卦見大人時義也坤之六四但曰括囊无咎无譽亦以純柔有不足之辭正可互証陰必不能升于上故曰利于不息之貞仍只至五而止貞而常貞卽是升而又升也如請益曰無倦之意

易守卷二十三

易守卷二十四

歸安葉佩蓀學

下經

三三 坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

困蔽塞也坎兌因重撰本內坤外乾而坤之中柔往于上乾之上剛來于二則坎剛在兌柔之下四五兩剛在上柔之下二剛在三柔之下坎幽兌晦剛皆蔽而不明塞而不行故名困傳謂之相遇者爻以進值前位為遇言剛之動皆遇柔而不能出也困本不亨而窮則必通故能守道自立則終于亨五剛得位為

易守

卷二十四 困

貞五為乾德稱大人離火有聲二三 四 兌口上出象

有言剛實為信柔掩其剛即如言過其實象不信困之時惟居五得貞之大人能去陰伸陽以濟其困乃吉而無受掩之咎若肆用輕躁之柔則為有言而無實失其忠信之主必困頓而無所之人之所以致困者雖非一端然至于尚虛辭而鮮實意已既不信人誰信之以致動成疑阻困莫有甚于是者故又因卦象而舉其至切者以示戒也

初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

初為內巽股位象臂人身足利前行而臂惟背坐初

柔處下故不能為震足而第取巽股也株木身也坎木為堅多心象株木之心即身也巽為入初為坎密象幽巽陰虛下象各初至四歷三位象三歲離目上隔象不覿初六有應于四而睽隔未通但陷于二剛之下如臂之坐困于株木愈入于幽暗之谷至于三歲而不相覿遇困之至也爻義不言凶者以順下尚無掩剛之咎應四不失從陽之義惟能徐以俟之則有終耳

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎亨同

陽和陰中象酒食義詳需 九五爻朱赤皆陽明離火之色朱

易守

卷二十四 困

二

之陽舍于內其色赤而兼黃赤之明赫于外其色純而不雜九二坎剛為赤坤中為黃坎本 坤體離體下照明在內卦而猶藏象朱九五離南正位乾為大赤離體上炳明在外卦而最顯象赤紱鞞也蔽膝之服巽為股三四 五 成巽象紱取能行之義詩云赤芾在股是也巽股在前二猶未行象方來坎為通幽離為宗巽為假廟兌巫為享故二五皆取享祭之象剛從柔行為征无咎猶云不可咎也九二困于兩柔之中如酒食之以實孚虛而不失其剛德則相濟有成將必裕其進往之用如朱紱章服之盛方來以利其行惟是險塞

若下志難驟達故必利于用享祀之道蓋至幽而不可接者莫如鬼神人之困于陰而不伸亦若冥漠之無由默感惟殫其精誠以自達如享祀之交于神明而後困無不通若自失其剛德反借柔以共征則既為所掩復與之溺必至困且益深其凶莫拯而无可復咎矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

三為內艮剛位象石自上乘二象據坎為叢棘象蒺藜刺草也巽為人離陽包陰圍外虛中象宮離陰麗陽婦道順承象妻離目為坎幽兌晦所蔽象不見六

易守

卷二十四 困

三

三失中不正以柔遇剛而失其位是為困于石堅重而難出也又陵二剛而逆其行是為據于蒺藜傷害而不寧也處困如此或能稍進于明猶可漸冀其通六三以坎成離似為由暗得明之時然離之所以能明者全以陰中有順之德合乎坤之妻道今三雖入于離中之宮而以坎柔處剛位不見其中順之妻則仍為坎之暗晦而未睹離之文明宜其終困而凶矣九四來徐徐困于金車吝有終

來下應初也兌說裕緩巽行不果象徐徐坎中行地為車二剛本乾為金象金車有終遇初也四下應初

欲來而徐徐不速其乘二剛以行若困于金車之上處失中正而動多疑阻其道可吝然困之時初柔不揜其上而能應于下則久而志合故雖困而必有終也

九五剝剝困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剝截鼻也剝斷足也兌為面上偶虛孔為鼻四值外震足位三陰附足為拇兌為毀折坎為刑法故五去上陰象剝去三陰象剝五正乾位而在巽股之上象赤紱兌為裕為說象徐說九五剛健中正為能濟困之大人當柔之揜剛而剝上剛三塞極始通如困于

易守

卷二十四 困

四

能行之赤紱乃徐得伸其志而有說亦惟利致其精誠若用祭祀以通幽隱則上去而五不困三去而二亦不困所謂貞大人吉者此也

上六困于葛藟于臲兀日動悔有悔征吉

臲五結反
兀五及反

上以柔枝纏巽木之顛象葛藟陰高而危象臲兀兌口有言象日兌說委靡故以動為悔即述其所言之意也柔從剛行為征柔極于上弱不能支復糾纏而不去如困于葛藟之上搖兀不定于臲兀難安之際而悚息自計曰我若輕動則恐致悔而不知上位非柔所宜居愈長縮則愈遠巡久延不去終必至于有

悔惟斯時剛中之德正欲動出于上柔能順從以行去上位而不敢揜剛則反下得安而吉矣蓋陽不可從陰故二以征爲凶陰則必當從陽故上又以征爲吉也

困剛揜也

揜蒙于外也坎剛爲兌柔所揜三剛爲諸柔所揜剛德揜抑故困也以卦體釋卦名義

險以說困而不失其所亨其惟君子乎

困而謂之亨者非遽能得亨也以其處險難以安悅中有定守而怨尤胥泯不以窮厄而喪其節困而不

易守

卷二十四 困

五

失其所亨之道則我之所亨者常存而時之能亨者自至惟君子爲能之也二四五皆剛德象君子卦之亨固在九五而彖辭亨字則兼全卦而言故特別于大人而稱君子以見剛之皆可亨而亦惟君子爲不失則又以明柔之不能自亨也大抵人之德器處順易處逆難值困之時在小人則濫在衆人則憂在君子則守道而說在大人則并能濟困而吉其履境之不同一視其品詣之所就故曰困德之辨也以卦德釋亨義

六大人吉以剛中也

剛中專指九五言其以貞居中非第不失所亨且能行得其志故惟處貞之大人爲吉也

有言不信尙口乃窮也

內卦離陰在上外卦兌陰在上象尙口內掩剛誠而外尙口給華而不實乃其所以困窮也此二節以五爻卦象釋卦辭

澤无水困君子以致命遂志

水不行于地上而潛于澤下則澤中無水而枯爲困之象致委也坎下陷象致兌上說象遂巽陰爲命剛中爲志人苟識力未定欲守已則惟恐及于難欲侍

易守

卷二十四 困

六

免則必至喪其志皆由不知命之有定故也惟君子以死生窮達一切委付之于天命而後立身行義能坦然遂其志之所安雖遭險厄而無所枉由能達天故不徇人也

入于幽谷幽不明也

四在離上初能交四則明今惟入于幽谷則處于坎幽而不能卽乎離明也

困于酒食中有慶也

陽合陽而有成爲慶困于酒食者二能以中實孚柔故柔不能陷而相濟以有慶若征則全失其剛能無

凶乎

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘剛謂據二而凌其上也祥離日氣也義詳履上九陰侵

侵陽違順兆災象不祥三以不正之陰而蒙離之至

剛則必為陽所消滅所謂死期將至故凶也

來徐徐志在下也雖不當位有與也

下謂初也與應也困之剛爻皆為柔揜而不相應四

獨得應于初故志在下而欲來雖居柔不當剛行之

位而有與則不久困故有終也

剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

易守

卷三十四 困

七

剛為柔困志未得行故必剝則以夫之也五本乾動

之德能以中直奮出于艱塞之中故柔不能揜而徐

有說也陽為富實象福五雖以剛健去柔究之柔必

依剛以行剛窮則柔失所主剛通則柔得所孚故五

能利用祭祀則不但剛得其志而柔亦受其福也二

五同為亨之爻故二言有慶五言受福俱兼及柔之

不困愈以見其不可揜剛也

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔揜尊位之上所處未當故危困之至也上窮反下

象行上六以動為悔而卒有悔本无吉之可言而何

能吉者其位將行以反下則柔能卑順而安毋久困于高危之地也

證木不得伸曰困古文困為止木故爻辭如株木蒺

藜葛藟皆以木取象傳言澤无水蓋是另取二體之

象其名卦不專以此也

困與否蹇卦名皆極艱阻之義故九五稱大人以非

乾德不能濟也

困由于揜揜則不明不明則不行故初陰最下專言

入幽不覲之象一物無所見自一步不可行也大凡

人之處境所見苟明則胸中有主而不惑于迷途必

易守

卷三十四 困

八

無有久困者故致知窮理為先也

朱赤皆陽色即能明之象也紱所以飾股即能行之

象也象似隱曲而義實切近

朱紱赤紱程傳朱紱王者之服赤紱臣下之服人君

之困以臣下不來也朱子語類若如伊川說使書傳

中說臣下皆是赤紱則可詩中却有朱芾斯皇一句

是說方叔于理又似不甚通攷玉藻一命緼紱幽衡

再命赤紱幽衡三命赤紱慈衡大夫以上赤紱乘軒

白虎通及說文云天子朱芾諸侯赤芾註疏困之然

其說于經皆未有明徵惟詩采芾斯干註朱芾為黃

荀陳氏捷解引天子純赤諸侯黃朱士赤朱則赤色
 純而朱色兼黃乃其色之可辨者易之言朱赤蓋祇
 就爻位內外分別初不指朱赤之孰為天子諸侯以
 困之卦義本係盡人可用二五特因剛德之上下以
 明由困而通之異不可泥于爵之尊卑若專就君臣
 之位以釋象則易理既滯而禮制亦究多未合矣
 乾鑿度曰易天子三公諸侯紱服皆同色天子三公
 九卿朱紱諸侯赤紱困之九二有中和居亂世交于
 小人困于酒食困于祿也朱芾者天子錫大夫之服
 文王方困而有九二大人之行將賜之朱紱其位在
 易守 卷二十四 困 九

二五言享祀祭祀猶之蒙比取初筮原筮之意皆言
 陽德感通幽陰之象非實事也
 程傳二云享祀五云祭祀祭與享泛言之則可通分
 而言之祭天神祀地祇享人鬼各以其所當用也按
 享為上獻之義故于二之下位言之祭則統及之辭
 故于五之上位言之而其為祀事則同耳
 于酒食于石于赤紱于葛藟皆祇就本位而言猶云
 困于某處也至初之于株木四之于金車則皆指九
 二言蓋惟初四有應而未交故由四視初則見其在
 株木之下而不動由初視四則見其在金車之上而
 易守 卷二十四 困 十

二故以大夫言之至于九五劓刑不安也文王在諸
 侯之位上困于紂也故曰困于赤紱按以爻義附會
 文王時事最為緯書之不可信者第其言天子公卿
 皆服朱外諸侯服赤又與班許互異則以朱赤分王
 者臣下之服在漢時已不可得其定制今更難以臆
 斷也
 釀酒飴食皆是陽實為主而陰水和之以成用九二
 陽在陰中而有酒食之象雖以未出險為困而愈見
 陽德之能孚所以方來有慶即由于是若征則陽反
 隨陰而失其所亨故凶也

不來正以兩不相覲而各見中隔之二剛非謂九二
 之困之也卦旨專是柔揜剛安有二之剛中而上困
 四下困初者乎
 不見其妻仍即三陰之自不可見非以三陰為夫而
 別有妻象也蓋妻者齊也以順為正乃為嘉配而離
 中尤為至順之陰今三陰雖在離中而不見其離順
 之德故宮雖入而妻不見此兩其字皆指三陰言與
 晉之稱其王母可以參觀
 爻例據我適人雖下來亦當稱往九四獨仍謂之來
 者蓋速行則自我發之為往徐徐則仍自下望之為

來所以由初視四有困于金車之象

九五為貞吉之大人而取象劓刑者蓋陰陽之遇果能志通道合自極雍容和順之休若遇小人阻塞志不獲伸不得不赫然振奮以刑威而去之然五之用刑威究由剛掩而出于不得已必有鬱塞憂危之意而後奮其乾斷而無所疑此劓刑所以即為困于赤紱也

九二困于下位尚無得行之具故就其未然者預期之曰未紱方來九五德位並純已裕可行之用但必極于艱阻而後行故即其已然者實指之直云困于

易守

卷二十四 困

土

赤紱

劓刑鄭康成云當為倪仇晁氏云即斃斃之古文也荀王陸本作斃斃與上六字同京作劓劓按九五剛健中正非若上六之處于高危不當有斃斃之象且京本在前不過劓字小異而其義仍同荀鄭諸家始由未得劓刑之解而疑其誤耳

于斃斃曰動悔六字曲摹其高危之狀而代擬其心口之辭于上陰兌口之象神態宛然因兌悅闇弱徒知湯伏畏禍而不知退避之為安如人之非才而處高位寸步不敢展動而終不免于顛墜苟能達于去

就之義豈不恢恢自得哉

有悔征吉聖人指導柔迷之人最為悚切如語云惡影而疾趨不如息陰而影滅同一神理

坎陰就下不能自出九二若與之征則愈陷而下矣陽困于下故凶也兌陰至上更無可往若因陽之中行而征則必反乎下矣陰順于下故吉也

象辭亨字原統全卦玩六爻初四有應而不揜故始困而終亨五劓上之揜而五不困剛三不揜而二不困是二五之剛皆亨也傳又申其義于二曰有慶五曰受福是陽亨即陰之所由亨惟視陰之順不順何

易守

卷二十四 困

土

如耳其究則六爻俱可以亨所以為困窮而通也

剝曰柔變剛者以剛之未嘗變柔也履曰柔履剛者以剛之未嘗履柔也至困不曰柔掩剛而第曰剛揜者陽先陰後剛困而柔不能自行亦未有不困者故專曰剛揜則剛之為柔揜自明而柔之適以自困亦見矣

震坎兌三卦皆柔畫在剛上然如屯解諸卦俱不曰剛揜者震陽奮動非陰所能揜惟兌澤卑暗陽息子下乃正秋斂退之氣故兌象為眇跛為不出門戶皆陽止不動之象又坎居上卦為通居下卦為塞故坎

在兌上則有所限制但為節而不濫兌在坎上則極于壅蔽并為困而不通此名卦之本義也

所亨者謂所以亨之道也事物之亨全由陽德之正大困之時雖不亨而樂天循理其所亨者常存則終

莫能困矣然又必能說而後能不失如常人以困為苦必至于行險僥倖志氣消縮君子處之泰然無入

而不自得故能窮不失義非說則安能不失乎貞大人吉傳專以貞字連大人言以明惟九五足當

之二位非貞即不得稱大人也凡人最易發者莫如言語聖人經書所訓獨于謹言

易守

卷二四 困

三

反覆垂戒蓋不但出好與戎惟言是係即人之進學成德外侈于口即內肆其心不可一息疎于檢制也易卦惟困最窮即首揭有言不信之故可以識聖學之原矣

范氏諤昌曰彖文貞大人吉下脫无咎二字玩卦辭

无咎是總承亨貞而言傳既分釋亨與貞吉自不當專舉无咎于吉字之下而既釋亨貞則无咎意已包

故省之正聖人之微旨也

郭京舉正曰不明上誤增幽字甚失傳意幽是言其自處之暗昧不明則不能通達于外正言其困也

傳言以中直與同人九五同蓋同人欲克三四爭陰之陽而象用師困欲去上三揜陽之陰而象用刑皆由阻遏而力求其通非乾動至健之德不能故皆以中直許之大凡事之本通而易行者不足以見其直惟力能達于艱塞之中而無所屈撓乃謂之直孟子曰其為氣也至大至剛以直養而無害則塞乎天地之間其義原于此矣

三三 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

喪息浪反汔許訖反繙音橋羸律悲反

易守

卷二四 困

四

井穴地取水也與困反覆巽坎因重揜本內乾外坤坤之中柔來于初乾之初剛往于五剛實象水柔虛象地初柔窟其下四柔壁其旁上柔開其口滙眾剛之水而出之故象為井蓋困之柔揜剛者又反而為柔之通剛故傳謂之通也坤土為邑中陰下遷象改邑坤邑變成坎水象不改井初喪陽而水乃下聚象无喪五得陽而水即上出象无得陽往陰來上下皆水象井汔幾也繙綆也羸毀也瓶汲器也三四在上下之交三剛既盈下而將上進象汔至巽繩為繙四陰中斷繩不上引象未繙二三實腹而四虛口象

瓶兌為毀折成兌三四象羸井之用為生人利賴之資
乾剛潤物之德無乎不在凡地皆有水則凡邑皆成
井故改邑而不改井也陰道以輔陽而成功陰土之
所虛即為陽水之所實故陽喪于初而水貫其中則
无所喪陽得于五而水即出于外亦无所得陽往陰
來皆所以為井井也井道之善如此然因天之利尤
必盡人之力以為功陽水雖幾由三以至上而人亦
未引其縉以上行且羸敗其汲水之瓶既弛其勞復
乏其器雖有自然之美利而仍歸無用則自暴自棄
而凶矣蓋卦之六畫本為已上水之井故其德全而

易守

卷三十四 井

五

猶為未出井之水改其功虧也

初六井泥不食舊井无禽

陰本坤土初入地下象井泥陰卑汗濁象不食陽始
為舊巽陰虛下象舊井巽未成坎潛伏不行象无禽
初在井底為淤泥而不可食是為廢舊之井雖穴深
隱伏同于坎爵但坎惟為行地之水故象走地之禽
今巽泥塞滯不能如坎水之流通則猶之無禽之可
得不能資其用也

九二井谷射鮒甕敝漏

巽陰深入虛下象谷二剛中直為矢象射巽陰為魚

象射小魚也甕貯水器也兌體柔口剛腹象甕兌為
毀折象敝巽下底穿象漏九二本以剛實為水乃上
无應而下比初水不上行而反達下如井有旁出之
谷其水注射于鮒魚仍無濟于人而徒棄于物以井
之積泉猶甕之盛水井猶未治則如甕已敝而滲漏
于下雖有水而莫之取也

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福渫息
渫去汚也井以陰為土陽為水故九三純剛無滓象
渫三居下體象不食三陽稱我為我者上六為之應
也坎為心病為加憂象心惻可用者三在上下之位

易守

卷三十四 困

六

宜用而未用也五剛稱王離上象明陽為富實象福
因五得三象並受九三剛正在下井已渫治潔清而
仍不見食斯時望澤之情在應上之陰眾而汲引之
權則在居中之五尊故上陰之相應以待濟者皆為
我而心焉惻怛以為是可以用汲矣若得王之明以
舉之則三五一德眾庶蒙庥並受其養人之福矣

六四井甃无咎甃側

甃以磚壘井也四陰虛旁為井壁離燒坤土為陶瓦

三四五成離象甃象統全體觀之四陰中斷使二三之水

泉不行則為羸瓶爻就本位言之四偶得正與初上

之底口相通又為井甃能為甃而不為贏故无咎也
九五井冽寒泉食

冽清也九五純剛至清象冽五本乾德乾為寒坎位
正北象寒出中味甘象泉字上能出象食源澄用溲
井道備矣

上六井收勿幕有孚元吉

收汲水也幕蓋覆也坎為輪應三異繩為輓轆之掣
瓶象收陰偶口開象勿幕有孚謂九五剛中也上居
井終收取在中之水而仍勿幕蔽以廣其惠則天利
全而人功亦盡由九五有孚誠之德能施濟于無窮

易守

卷二十四 井

七

故為至善之吉也蓋井中統為一水至此則在下之
剛俱合于五而上以陰虛出之所謂求王明而受福
者也

異乎水而上水井井養而不窮也

巽入也巽在坎下象入象水坎在巽上象上其水穿
井者入地下而引水以上卦所以為井也坎為潤物
象養坎上為通象不窮井之用源泉時出故能養人
而不窮也以卦體卦德卦象釋卦名義

改邑不改井乃以剛中也

剛中專指九五剛中為乾元生生之德潛于地中而

美利無窮隨邑里之所居掘地皆可得泉邑有異而
井則同故改邑不改井也

汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

坎以上出為功汔至而未繙雖得井而未有功也瓶
而致羸是誰之過人事不修是以凶也

水上有水井君子以勞民勸相勞力報反 相時掌反

木上達而水下潤其性本殊逆而引之則水氣亦能
附木而上升君子以此知天下人力之不可不盡也
故勞來其民以裕其力勸使相助以通其情如田里
樹畜之有經扶持守望之必同皆是也坎為勞卦象

易守

卷二十四 井

六

勞兌柔外說象民巽為申命象勸離剛旁輔象相

井泥不食下也舊井无禽時舍也

居下而泉不清故為泥時猶舍置而水不流故无禽
言人之荒其功也

井谷射鮒无與也

與應也水性陷下二剛无與既不見求于上則自然
注于下非二之咎也賢才在下不升于朝而淪于野
亦猶是矣

井渫不食行恻也求王明受福也

坎流達外象行上近從五象求井已渫而不食在三

之剛正自居非有所惻于已也乃陰之行于外者待食維殷而惻之也三亦非自有所求于五也乃陰之求于王明思有以受其福也從來賢才之用舍繫乎蒼生之屬望故用賢為得人心之本

井甃无咎脩井也

四惟取脩井之象故為井甃而无咎若為汲井之象則不免羸瓶而凶矣故云无咎者本有咎而茲則無也

寒泉之食中正也

中則德全而能養正則位顯而能行所以為寒泉之

易守

卷三十四 井

无

食也

元吉在上大成也

陽為大上位成終象成元吉本為五之有孚而必見于在上者陽用陰以代終如寒泉之必用收而上出所以為大成也

證改邑不改井剛往五也无喪无得柔來初也故下

以往來井井總承上二句此象辭舉乾坤二體往來

成卦之例最明顯著

往來井井言往所以成井來亦所以成井合之仍即

一井也荀子儒效篇云井井其有條理又為經畫端

整之意義各有取而實相通

汔至攷詩汔可小康傳危也幾也爾雅近也左傳杜氏註期也要之皆是幾字之義未濟小狐汔濟並同亦未繙井亦字承汔字來言雖幾至而人亦未繙則有坐廢成功之患揚子方言關東謂之綆關西謂之

繙

巽陰之為魚象凡屢見姤之爻曰包有魚中孚之象曰豚魚刺積始陰至五曰貫魚以魚在水屬陰首腹大而尾小歧分性潛深入如巽一陰下入之象井二言鮒則又言魚之小者以井泉溢出甚微僅足活鮒

易守

卷三十四 井

无

而已觀莊子云涸轍鮒魚得升斗之水可活則其小可知也攷博雅鮒鮒也爾雅翼今作鮒陸佃云小魚相即而行名鮒相附而行名鮒但說文鮒訓烏鮒蘇氏魚說亦云惟鮒鮒為一物字書並同儀禮士昏禮魚用鮒十有五而俎疏謂取夫婦相依附之義楚詞大招煎鱗雁雀註亦作鮒蓋皆以鮒為小魚之名也偽子夏傳作蝦蟇徐氏謂蛙屬程子明道以為蝸牛周氏密又謂有魚如鱗善食水蟲故井內多畜之俗呼作鱗不知射鮒非真謂井中有魚均非井水非真以供禽其曰无禽者猶言元坎水耳井底

非真有鮒魚其曰射鮒者第云下漏巽陰耳易所以不可泥象而必不可忘象也若不知禽鮒祇取坎巽之象必求窺井之鳥培井之蛙以實之則反泥矣井用以水鼎用以火乃生民日用之本而其利賴之益皆在三爻以其位剛正充盈而猶在下卦如賢才蘊蓄澤民之道而未見施用者為政必養賢以及萬民國之需賢猶民之有水火也故井渫之不食則人盡傷之雉膏之不食則君亦悔之爻象于此二位往復其辭而深致意焉聖人之治天下惟惓惓以求賢為急斯可見矣

易守

卷二十四 井

三

井水夏寒冬溫而九五專曰寒泉者乾西北坎正北九五以乾成坎乃井之本性無論冬夏皆寒苦冬溫夏寒則以陽氣之出入于地而有異要之冬之微溫亦猶之乎寒也揚氏太元準之于法于卦氣為芒種朱氏漢上因謂井五月卦陰氣自下而上故寒審是則餘月之水皆不可食矣京學之害于經如此荀李本汔至上有無喪無得二句朱氏漢上謂象文脫錯當云巽乎水而上水井改邑不改井乃以剛中也無喪无得往來井井養而不窮也于義例均未見至當若郭氏舉正謂乃以剛中也上當有无喪二

句尤屬臆斷此象傳獨不及无喪二句其故未敢輕測謹闕疑焉可也

張氏元帖曰巽乎上而上水巽取其德之入非取象于木也其說最合卦義鼎象曰以木巽火明言木象井第統言巽乎水而不言以木入水自為專取巽入上進之德斯于掘井汲井之意無所不包而巽木通達之理自在其中鄭氏康成謂以桔槔引瓶汲水而出則是木在水上不可云入乎水矣或以汲瓶為入水之具然瓶甕字皆從缶乃是瓦器以木器汲水相傳始自丁寬古未有井桶之制也春秋傳宋災具繩

易守

卷二十四 井

三

缶備水器衛孫蒯飲馬于重邱毀其瓶殆皆用瓦若韓信以木罍缶度軍襲安邑服虔謂以木桺縛罍缶以度則亦非真木器矣羸其瓶凶傳第曰是以凶也並不釋所以凶之義蓋羸瓶即是致凶之由其于責備人事不脩之意乃更深切又四爻井甃无咎脩井也驟讀之井甃自然是脩井似覺無甚深義不知正對羸瓶而言以明象爻取象不同之故聖言之顯而微如此真有觀海之歎故觀象爻難而觀傳為尤難也木上有水惟木性疎達故能上水如草木之根著地

下而地中之水氣直貫于木杪故能發榮滋長又養盆花者以紙漬水護根則津液上行皆以木性之通故也朱子云石菖蒲藏之密室每晨葉尾皆有水如珠顆其說正合傳意如蘭蒂有露謂之蘭膏亦然大象傳本別自取用不專繫乎井而井能上水之義亦不外是也離以兩剛夾輔中柔麗以上騰有相助之義故井曰勸相大有之上曰天之所助者順人之所助者信皆取離象也

易守

卷二十四 井

三

姜承需校字

易守卷二十四

易守卷二十五

歸安葉佩蓀學

下經

三三 離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡巳音

革更變也離兌因重卦本內外純乾而坤柔交于二上乾為始陽居先象舊本體充實于內而柔又虛中發外以變其舊故名革傳所謂去故也巳猶言既也乾成離明為日日象必升于天中而光輝乃著卦以二柔發乾之實德即以五剛顯離之文明二與五應為已成九五天中之日象巳日五剛中實象乃孚變革之事至大非其時不可以妄動惟六二之上應于五剛德已顯乎天位為日之昭融丕變而萬象更新有以信其所革而無不孚蓋審其時所以度其德革之道必所行大通而得正全乎元亨利貞之乾德而後輕舉之悔可亡也

初九鞶用黃牛之革

鞶以韋束物也離為乾卦剛堅包內象鞶二體坤中象黃柔順象牛革皮去毛也獸毛隨時變換故以革名皮黃牛之革猶云六二之變也初剛居下未至巳日乃孚之時宜鎮靜而不可躁動故當堅固自持用

易守

卷二十五

革

六二中順之德以革而不輕自用也

六二巳日乃革之征吉无咎

六二文明中正即卦之所謂巳日乃孚者也征陰從五陽也二當離日之中內美極充而光華欲發為巳及天中之日乃虛出以去所固有而革之由是上征而為五之孚實則由中炳外得亨貞之吉而无不信之咎矣

九三征凶貞厲革言三就有孚

征行從上六也三進至五皆得正位為貞過五應上兌陰易說為厲革言謂六二離火有聲兌口上開象

易守

卷五

革

言方革之始先謀議而後行事也就匪也就即成也乾為圓三四五成乾二方始革自三至五歷三位而乾體周匝象三就五剛中實為有孚九三與上陰相應若征而從上則過中失剛而凶惟當勉于貞正而時厯惕厲庶不為上陰所暱蓋六二議革之言由三而四而五則乾德全成而革道已就有以得剛中之孚信若復行而應上則乾既就而反為兌之缺折剛雖孚而又為兌之不信兌象有言不信是為盈滿極而驕汰隨之能無凶乎

九四悔亡有孚改命吉

四在九三方革之後九五未變之前將進于五而以剛處柔欲上仍下能審慎以自試而不輕躁進則革之必極其當而悔可亡有孚謂九五異為命由四進五去異成乾象改命蓋四之進退无恒必度其至五而實能有孚然後進天位以治人心改舊命而為新命故吉也卦以革取象四五皆不言革而曰改日變者惟二方去其故為革五已更其新為變四則在新故之交正當遷移之候為改由革而改為變先用力而後功成也上六君子文章已著曰豹變小人舊迹方除曰革面其義皆同

易守

卷五

革

九五大人虎變未占有孚

乾居五位稱大人乾剛象虎占驗也異志疑為卜史巽卦初二爻義離二成巽進乾象占九五為乾德之大人下應六二之革而文明外著顯庸創制煥然一新如虎之毛色更變極聖作物觀之隆至此則革既就而實能孚矣然五之有孚固不待于虎變之時卜之也離本乾體原由充實之至虛中為陰以易故生新故六二巳日之革雖由巽進至乾以占驗于有孚之後而九五虎變之孚則當其乾虛為離早孚信于未占之先惟其未占而有孚乃能有孚于既占象之所謂已

日乃孚者此也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上陰本乾以發象君子陰據陽上又象小人陰小兌

澤象豹形小于虎而理更密也陰在乾首之上象面

兌為毀折上窮反下象革面五逐上行為征乾處中

正為貞居猶守也九五虎變之後革道已就上六一

陰發外而極于說潤是文章華茂民俗丕變之時故

君子光華燦著若豹皮之變而盛美小人改行順承

如革去其面之亢悖皆五剛有孚之德洋溢于外者

也然五之于上但宜本剛以化成乎外不可溺柔而

易守

卷五

革

四

蕩失其中若逐陰以偕征則成功之後反流于侈肆

而凶惟常居守其五位之貞道在已既極休光之著

而天下自成文治之隆乃為吉也

革水火相息二女同居其志不相得曰革

兌為澤而曰水者兌以陰上虛陽而陷為川澤即水

之所歸也息止也又為生息止而復生則非故也水

火之性各殊兌在離上水決下而火滅火炎上而水

涸互相息則反以相從而寒熱燥濕之用變焉離為

中女兌為少女陰性私而多忌二女同居于一處離

欲上行而兌揜之不得升兌欲下行而離迫之不能

降其志不相得則兩相制而騰潛烈緩之性變焉蓋

萬物惟和則安安乃久而不變卦之氣化人事皆以

交爭而改變其本然故曰革也此兩以卦象釋卦名

義

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔

乃亡

革之道苟非德與時俱雖輕言改作而虛于內者不

復能實于外何以能孚惟革于六二其應為九五之

剛明中正實有其美備之徵而能信之故必已日乃

孚也離以文明極更新之盛而兌以和說無乖擾之

易守

卷五

革

五

虞其行之大通而無阻悉本於義之至正而無私如

此革之而極于當其悔乃可亡也以卦德釋卦辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時

大矣哉

離後坤役兌後乾戰正值乾坤九六之變象天地革

離南夏兌西秋巽東南春二三四成巽 乾西北冬象四時

成乾居正位象湯武巽為命自二應五由巽進乾象

革命五乾天位二柔下承象順天離中人位五剛上

應象應人天地之由寒變暑由暑變寒惟有革而四

時以成湯革夏命武革商命值舊德昏穢之日革之

以上順天道而下應人心則革雖非常之事而時有不可不革者其時豈不大矣哉天地之革終歲而數見湯武之革數百年而一見者天道默運于有常人事必乘其極故也

澤中有火革君子以治歷明時

澤為陰濕所滙火本陽明而發今澤中而有火乃陰極陽升氣化推遷之候為革之象歷象日月星辰敬授人時乾為治離為日兌西日入巽出東南為月離火巽木乾金兌水水相息坤土二上本坤七政皆備象治歷離為明卦具四時詳象象明時君子推澤火之蒸動

易守

卷三五

革

六

而修治歷法以著明時令立官制器考其度數之盈虛以定節序之遲早使寒暑晝夜作訛成易不忒不愆乃布政道民之首務也

鞏用黃牛不可以有為也

成大事者守之愈定則行之愈通初不可以有為審時而處正以成六二之有為也

巳日革之行有嘉也

巽進象行即征也剛柔得配象嘉猶嘉耦也二革五孚剛柔相濟行而有嘉配之合所以征吉无咎也革言三就又何之矣

之適也凡革之道期于就而成之數極于三故革言至五而已為三就又將何之決言其不可復征于上也

改命之吉信志也

剛實象信四居心腹象志命受于天志立于巳九四改命之吉不待徵于五之文而先信于四之志德既盛則命自新也

大人虎變其文炳也

離為文五上兩言其文皆本二陰推之也明赫于中象炳大人虎變之象乃二革之文炳著于五也

易守

卷三五

革

七

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

蔚深茂貌澤潤于外象蔚坤陰為順五陽稱君陰居五前為不順而曰順從者革則反而下順以從陽故如去其在上之面即陰不為首之義也上交更化之盛皆由五之有孚而致則五之當居貞而不可征明矣

證革字正解惟傳中去故二字精到無遺而象其物宜則即取皮革之用書鳥獸希革謂其毛稀落而變換周禮天官秋斂皮冬斂革注有毛為皮去毛為革說文獸皮治去其毛革更之象徐氏云生日皮理之

曰革乘之曰革是皮之名革本取更換其毛之義以
虛字作實字用故革卦象變則又辭牛虎豹亦即取
象獸皮以去故生新之道惟皮毛之脫換恰相似也
此象之當以義取而不以形求者鄭氏東卿從鼎類
推而以革象風爐初為爐底二為爐眼三四五為爐
腰上為爐口其說于二虛乾實五信離文之精義全
失其旨且所謂風爐之制未知果合于古初否也
內卦為始革外卦為革成二體總為變革之事並非
謂以離革兌乃解者每襲京房兌金之說謂離革兌
為火克金玩傳止言水火相息而不言火金何可與

易守

卷五

革

八

聖言顯悖且克金亦不合變革之義書言金曰從革
乃謂金主斷割能變更萬物即先庚後庚為更革之
義若謂金受火制為革反失五行之本義矣
巳日荀氏爽曰日以喻君也五巳居位二乃革意去
三應五故曰巳日此解巳字不甚明了其謂去三應
五更失爻義六二之革乃是歷三四而至五未嘗有
去三意也干氏寶謂天命已至之日專舉武王伐紂
言之此干氏附會時事之痼疾尤無足言傳義本于
註疏謂變其故則人未能遽信故必巳日然後人心
信從然所謂革而信之者乃以九五之中實為孚並

非泛指人心信從且謂革巳而信則仍是未信而革
與六二巳日乃革之意又相戾至朱氏漢上吳氏草
廬云巳當作戊巳之巳十日庚更革也自庚至巳十
日決矣巳者決日也離納巳故有此象又皆襲京房
納甲之謬說尤不可信者也今按巳日二字祇是六
二正應九五之象二革而五變即是體內虛而文外
發謂其已成天中日象故曰巳日以明革道不可輕
遠戒其當待時而動也至洪氏隨筆引僧曇瑩之言
謂巳作巳亦可十二辰自子至巳六陽極變午巳日
乃孚也此尤為臆決無忌微言既絕使黃冠緇服皆

易守

卷五

革

九

敢附談經儒者復從而摭拾之可慨也已
遜六二革初九同言黃牛之革皆實象獸皮而取義
則異遜之言革取其堅革之言革取其變
由六二而順推諸九五之後乾文發外始信二革之
有徵也故曰巳日乃革由九五而逆溯諸九二之先
乾體積中預知五孚之有本也故曰未占有孚巳字
未字互相對勘而精蘊乃著易于探蹟索隱之道微
矣

二曰巳日乾道大顯于五也五曰未占乾道先原于
二也革之由內達外無非以純乾為主故元亨利貞

悔亡全乎乾象之德也

革言三就大戴記夫子之門蓋三就焉註謂大成次成小成也禮器繁縷一就計五采一匝為就書五宅三就又為即就之義謂到也此數字實由一意轉注用之蓋物既周匝則成就又周則相合比為到也爻言三就本專作成字解而匝義亦可思而得之三四五所言有孚即象之巳日乃孚皆指九五也與益三四五爻言有孚中行皆為九五例同九三言有孚于三就之下謂三就而已能有孚也四言有孚于改命之上謂有孚而後可改命也至九五

易守

卷五

革

十

正是有孚之主却言未占有孚則又在六二方革之先不可專就五爻求之矣聖言之鼓舞盡神如此革之事至大而卦以六二陰爻為主者蓋離陰卦而實為乾德之至盛二陰由乾之中陽以發乾體充實而虛二以散去其故質謂之革即以内剛變為外剛而實五以發越其新華謂之孚所以他陰不足言革惟離陰能革者雖陰爻而實陽為之本與大有六五之仍為乾德同也爻辭以未占有孚一語推極本原始知王道基于天德文章本于性功有孚二字為徹內徹外之事然又必以未占取異象者象之言孚

本取徵信之意革故固由離二而自二歷三四至五以徵驗其有孚則為異進之象故取義于占乃愈盡信字神理也

大傳以離象日而離之方位在正南即為乾君出治之位是日象全由上升五位而取所以革象以六二應九五為巳日其旨即原于此當與豐之宜日中參看革與豐皆離在內卦豐由六二動出為九四剛未至五故曰宜日中革由六二變出為九五則剛已至中故曰巳日乃孚此兩日字皆指九五尊位不可泥內外卦象而正即內離所以象日之本原也

易守

卷五

革

本

巳日乃孚傳釋以革而信之蓋二之革猶如制禮作樂之事而徵信于五則為禮明樂備之休謂能實有其美故曰乃孚也凡大而創業垂統克致王化之成小而損益張弛悉協中和之極孚義所該至廣只是由中達外之象不可看作兩人之事強以君臣位次分配也
聖人制歷必紀日之永短中星之鳥火虛昴者所謂歷象日月星辰也而其末又並舉鳥獸之孳尾希革毛毳毼毛蓋自日月星辰之外凡百穀草木之榮瘁華落物各異候如麥夏熟而禾秋登桃李春榮而松

惟冬秀可以分紀月候而不足以總定四時惟鳥獸之毛四時變易不爽其序故可考之以紀歷也革以獸皮取象而傳即推及天地革而四時成治歷明時之義正可見古人制作之原雲峯胡氏曰仲夏毛希而革易仲秋毛生而鮮澤離夏變為兌秋故有此象其援据精當與強相附會者異矣

奉天道而承之曰順天下從上之義也因人心而慰之曰應人上答下之義也此二字不可移易朱子云後來盡說應天順人非也胡致堂管見中辨得好澤中有火楊氏升菴引素問澤中有陽燄如火烟騰

易守

卷五

革

主

而起于水面文選海賦陰火潛然蘇眉山詩江心似有炬火明為証按水中有火原屬陰中陽氣因夜黑而生光者然與治歷義無涉傳言澤中有火乃是陽氣下升而驗于深澤者如水釋冰川出雲凡溫煖上蒸之氣即火也故可觀之以治歷朱氏漢上曰考之天文尾為虎火也箕為豹水也而同位于寅五自離來火也上六兌體之陰水也按星宿禽名皆術家俚說文王演易時豈合有之不可援以釋經也

三三 巽下 雜上

鼎元吉亨

鼎熟食器也與革反覆異離因重卦本內外純乾而坤柔交于初五其六畫之象初陰隅似鼎足二三四陽實似腹五隅似耳上奇似鉉宛然鼎象故名鼎而傳以為取新者凡三陰卦皆本于乾實之體革之離文自內虛而兌始悅澤于上為方去其故鼎之離光已外耀而巽致潔新于內為已取其新如物之經鼎烹者無不以得火而易新也鼎惟用于賓祭必為祥慶之事故元吉而其制由五柔上行以成剛實之用得陰陽嘉會之道故為亨之最也○卦辭曰元吉亨

易守

卷五

鼎

主

古本無異惟程傳及本義以象傳專言元亨而不言吉故以吉字為衍文今以卦義推之凡象傳皆先釋體德而後推及于天地聖人鼎獨先舉聖人享上帝二語即是釋所以元吉之義蓋古之制鼎必用以供祭宴賓以至列鼎而食凡所用無非吉事而享帝以受命養賢以及民尤為吉之至者所謂元吉也傳不明言元吉正以享帝二語吉義已盡不待另舉以明之其例與萃之故聚豐之故豐兌之悅以利貞不必明釋亨字義同至其元吉之故則即由于元亨卦本有元亨之道而象辭第謂之亨乃蒙元吉之元字相

承而下故省一元字傳乃體其義而特明其亨之當
爲元亨且以元貫亨而吉由于亨之義次第亦明左
傳子服惠伯釋黃裳元吉云元者善之長也當時訓
元字皆分開另解則元字本可貫下吉亨二字無疑
聖人之不兩言元吉元亨者猶春秋嫌不成文之例
也程子謂卦才可以致元亨未便有元吉按卦之專
言元亨而無他辭者惟大有以其剛健文明應天時
行卽乾道南面出治之時故直以乾象之元亨二字
加之以見非諸卦所得並若鼎義雖善較之大有則
有間故先言其用之吉而總明其義之亨卦之所以

易守

卷五

五

異乎大有者卽在于此蓋兼言元吉則美有專用渾
言元亨則善無弗該其義爲更大也且六十四卦象
辭隨時變通各具一象卽各主一義以盡開物成務
之道所以全經象辭無一相複者鼎與大有卦義既
別其辭必不相同未可輕議刪改也
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
顛翻上也初偶居下象趾應四上進象顛否閉塞也
乾始爲舊成乾三四四當否下之位象否巽潔更新初
顛虛四象出否禮先一夕既鼎滌濯鼎初尙未有實
而翻趾向上瀉去陳積以致潔新故利于出其否也

兌爲妾初顛至四則異反爲兌象得妾初既至四而
四剛反生于初位震長男象其子妾本不當居上以
其生子而得進配于主猶初柔進四得正而能生新
實于下故雖顛上而无咎也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

剛在鼎腹象有實九二陽稱我九四稱仇以同功相
惡也初陰象疾卽近就也二剛居中鼎已有實進與
五應本可舉用于五而九四尤近五而居前忌我之
得應而阻抑于上是與我爲仇者也然四又應于初
陰而有疾將必致折足之累幸二四隔位不能近卽

易守

卷五

五

于我則四雖履餗而二無虧實之虞正以相遠而得
吉二惟守中道以待正應可也
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
鼎耳謂六五離中虛出象革三爲行位剛處兌下四
奇上隔象行塞膏瀦也離爲雉兌爲澤三四五成兌象雉
膏三未上行象不食兌水下決象雨兌爲毀折象虧
九三剛實得正不淺不盈宜見用于六五者也然三
之行以待舉于五而五之鼎耳爲四所壅滿盈欲溢
而將變革使三上行之途窒塞不通故有美雉之膏
而不見食迨四已履餗而波及于三其傾潰方如雨

澤之濡三之隔塞可通而其實亦因以虧損未免有
即近于四之悔然剛正足以自保而膏實終于上行
故吉也大抵匪人用事而地位與之相近後必共受
其敗不若二之居下而能慎所之也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

兌為毀折下應初趾象折足初折四傾象覆五柔稱
公離為君庖象公餗即鼎實也言公餗者以見其誤
國也兌澤潰決象形渥九四失中不正仇二塞三偏
五應初盈滿于上而下陰弱不能載乃鼎折其足而
傾覆公之珍餗其形狀至于膏滓流渥而不可收拾

易守

卷五

鼎

未

此為大臣蔽賢固寵不自量而據高位以至敗壞淋
漓而禍害及于國家凶之至矣

六五鼎黃耳金鉉利貞

六五坤中象黃虛偶象耳上九體乾為金剛奇象鉉
所以貫耳以扛鼎者也五位不正而承剛下為貞鼎
非耳不行而耳非鉉不舉五為中黃之耳必合上九
剛金之鉉以成其用故利于順貞以從上也

上九鼎玉鉉大吉无不利

剛奇橫上正當鉉位乾象玉自五言之以柔而須上
之剛故為金自上言之以剛而合五之柔又為五金

取其堅玉取其粹而其為鉉則一也鉉以貫耳而二
三之實得行則五雖柔爻而能極其吉之大尤以柔
處尊為不利矣

鼎象也

象者六畫之象也獨于鼎言之者鼎為器以制器者
尚其象也虞氏仲翔曰象事知器故獨言象也

以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢
亨音庚反 飪音食反

巽入也飪熟也巽木入離火則焚而反資以為用者
所以烹熟物也周禮烹人掌鼎鑊給水火之齊鑊煮

易守

卷五

鼎

未

牲體魚腊之器既熟乃升于鼎烹調之內則鉅鑊湯
以小鼎薶脯于其中故鼎之所烹皆飪食也兌陰為
巫象享又為口象養五以柔承上剛象享上帝又象
養聖賢義詳大有大畜 頤之五上交享上帝以質為貴煮牲既熟
而香于鼎故但曰烹養聖賢以豐為敬養殮牢醴品
物備具故曰大亨聖人之事天以受福得人以致治
莫不用鼎所以為吉之首也以卦象釋卦名元吉之
義

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
巽卑順也五為鼎耳離為目虛中達外象聰明柔出

六五剛謂九二以謙卑與順之德而極明目達聰之用五爻柔自下進而上行得中以應剛實其虛已以升剛如鼎耳之虛五以出實是以爲元亨也以卦德卦體卦象主爻釋元亨之義

木上有火鼎君子以正位凝命

火之生由于木木上有火則外得爻上之位而不鬱內聚木之基本而不熄故君子以鼎之象正乎天位而凝聚大命也離南尊位巽上進以向明象正位巽爲申命離下臨以固本象凝命

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

易守

卷五

鼎

木

趾顛向上而未爲悖者以陽貴陰賤鼎欲取剛之新實利先傾出其舊之否塞猶主欲得子而妾乃進而從之正合以賤從貴之道也

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

之適也巽順志疑象慎二既有實之三則得正之四則過盈故當慎其所之則我仇雖有疾患而于我終無悔尤也慎者在下位而不援上之意若因四之得君而猥相攀附則傾覆之禍必及之君子所以貴自守也

鼎耳革失其義也

義者宜也鼎實至三義所當舉反因四之滿溢而隨之變革則大失裁制之宜蓋任四之咎在五而不在三故其失由于鼎耳也

覆公餗信如何也

剛實爲信四位高而任重本自信其剛之足以勝任而居之不疑卒之力小德薄而覆公之餗則四之所自信者果如何也

鼎黃耳中以爲實也

鼎而有取于黃耳之柔象者五惟以虛中之德乃能受上剛以舉下剛則其柔處在中正所以爲剛實之

易守

卷五

鼎

尤

地也

玉鉉在上剛柔節也

剛且柔中象節如竹節之彌于斷處也玉鉉之在上九乃上以剛實合五之柔虛橫其上正所以節其中其用相濟而不可分也

證顛趾出否爻義已備復言得妾以其子者以趾既顛則初四兩爻有上下易位之象與他處僅相遷應者不同故復取是象初柔進承五旁爲兌妾四剛反生于下爲震男象莫顯于此也

顛趾直是倒轉故能出否折足則是橫翻故至覆餗

鼎初尚無實四則實已滿先後之位異也

沈存中筆談云古鼎中有三足皆空中可容物者所謂鬲也煎和之法常欲清在下體在上則易熟而不偏爛及升鼎則濁滓皆歸足下初六顛趾出否謂濁惡在下瀉而虛之今京師大屠善熟斃者鈎懸而煮不使著釜底亦古人遺意也此說可證出否之意而九三離雉象在上卦于三爻言雉膏或亦清下體上之制然也

二遠四而無尤三近四而有悔禍福倚伏之機可以為慕勢者鑒矣

易守

卷五

鼎

辛

其形渥九家京荀虞鄭作刑劉晁氏從之邵氏伯溫引唐書元載贊刑屋為証攻周禮司烜氏軍旅修火禁邦若屋誅謂所殺不于市而以適甸師屋讀如劉京房又以刑在頰為劉今按爻言形渥是取兌澤之象言其狼藉難堪寓意深至不言罪而罪自明若作刑剗則下凶字反為贊詞矣

鼎鉉儀禮陳鼎設局鼎蓋局鼎扛即鉉也鄭注牛鼎高三尺脚鼎局二尺公食大夫禮右人抽局士虞禮左人抽局注局即鉉字徐邈曰鉉讀局按鼎鉉不是定以金玉為之只就爻位取象如此耳

鼎象足腹耳鉉全具其義甚大太元準之以竈豈復成耳目聰明之用耶擬經之陋如此

正位凝命傳就水火二體另取象意與烹飪之鼎全不相涉木上有火亦與以木巽火各為一義蓋火由木生亦緣木熾木上有火則火氣上達而舒暢為正位木本盛而火不息為凝命皆于鼎象外別自推言也若仍以鼎象言義涉牽強或以定鼎受命解之亦後世僭竊者所為三代傳國未嘗必以鼎為受命之符也

易守

卷五

鼎

圭

平菴項氏曰火之光雖在木上而其命必藏于木木盡則火亡矣此解觀理獨精
郭京舉正謂而大烹三字為誤增者非是當從朱子本義解為合

易守卷二十五

易守卷二十六

歸安葉佩藻學

下經

震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯虩許逆反啞鳥

客反喪息浪反卦內並同

震驚動也二震因重撰本內外純坤而乾陽始起于

下凡陽氣在下則必上出而震陽在二陰之下自奮

于抑塞艱阻之中必極驚懼之勢而後通故為震而

其義為動而起也陽震則元始之德上行而通故亨

震來陽自內起也虩虩虎驚貌啞啞笑聲也震體乾

易守

卷美

震

一

虎象虩虩陰口上開雷聲舒暢象笑言震驚謂聲勢

之被物也震為建侯象百里坤地數十乾動坤下乘

十為百所至極遠故古者封國以百里如雷聲之所

及也喪失也震為長子主器象不喪即六五无喪有

事之意匕撓鼎之器長三尺以棘為之將薦舉冪以

匕出鼎實升于俎上也鬯以秬黍酒加鬱金以灌地

降神鬯取于暢上暢于天下暢于地也艮為手二三四成

艮坎為棘木為酒食三四五成坎坎震通于幽陰有事神

之義震出以手舉食酌酒使其氣味動而上升象匕

鬯祭禮甚繁獨言匕鬯者鄭氏曰人君子于祭之禮匕

牲薦鬯而已其餘不親也言震之口下而來欲上而

危不能上盤桓鬱勃如虎之虩虩然悚栗不寧及其

氣通而和震聲漸緩如笑言之啞啞而舒散其振動

之威能使承其下者服教畏神驚懼遠周于百里陽

德之全乎君道如此故震既上進則可以居尊位而

主祀不喪失其匕鬯也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震之一陽在下以初為全卦之主故象爻與傳辭皆

同象合全體言爻就初位言初九專為震來之時故

特明笑言之在後也吉者上行由此而吉也

易守

卷美

震

二

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震來初剛震而來也億度也二五皆處中為心象億

言當于震懼時安心而料度之也喪失陽也貝蟲甲

也離體以剛甲包柔為羸蚌之屬二依初剛如肉之

附甲象貝震為起象躋剛自初至上歷六位反復為

艮初九升為九三計九位而成艮山象九陵震行迅

疾象逐柔自二至上歷五位反復為艮六二計七位

陽象日得謂艮三也自剛之起止數之有九自柔之

得喪數之有七其實一也六二柔順中正切近初剛

當初之震動而來其勢奮猛柔據其上而不勝其危

厲焉若于悚惕不寧之時安定其心而億度之度夫
初剛本藉以蔽二今初之動而上出雖二已失所憑
依如介蟲之喪其貝然默計剛之升躋往復極于九
位必止而為艮陵二惟安處于中勿因喪而馳逐以
從則歷七位而剛復得先喪震貝于下而繼得艮貝
于上危者仍安二所以宜億度而守其中正也喪貝
躋陵爻象實就震起為艮之原推明動必有止之理
蓋天地之始水土混沌陽氣鬱塞于下震陽始動而
升自水中鼓土而墳起陽既至上而氣極堅烈乃凝
止而成山凡山形之奔騰起伏狀若波濤者皆由升

易守

卷美

震

三

自水中而然即此象可見也爻象極奇險要惟推本
氣化之原以示人處震之準實切近而不可違矣

六三震蘇蘇震行无眚

蘇草名性主舒散者震為蕃鮮剛出內卦柔緩通舒
象蘇蘇三為上行之位象行坎為多眚三進出坎象
无眚震至于三陽氣既通于下蘇蘇然漸有緩散之
勢然剛未至于中正而處于不上不下之間則為坎
陰所蒙晦而殃眚及之故愈當震奮上行乃无陰眚
之侵也震至三位其進最難故再言震行即終日乾
乾之意

九四震遂泥

遂成也剛進坤土而陷坎水象泥四雖已出上體然
居柔不正陷陰險之中而未進于五位遂若滯溺于
泥者然故其行不可已也

六五震往來厲億无喪有事

往來者五乘初四兩剛之上前震在而後震來也无
喪謂剛至五也震為動作象有事六五柔居尊位值
剛之往而復來並危厲而不安惟億度剛之既出必
得中正將居于五位而无所喪且乘時振作而有事
柔能處中以順承自得主而有常也震至五爻即出

易守

卷美

震

四

宗社之時居其位故无喪行其道故有事也震反為
艮上下皆同而二五之象異者內卦震出于地下則
極于艮山而止外卦震出于天上則必得中位而居
故謂之无喪有事者在天道至五為雲行雨施在君
道至五為南面出治即震之所為亨也
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚
媾有言

索索尋求也矍矍左右驚顧也陰上失陽象索索居
高下視象矍矍陰逐陽行為征上陰象躬近比五位
象鄰震陽自下求陰象婚媾震聲上出象有言上六

一陰本爲陽之所震而起于上者乃陽之无喪有事
方正位于五中而陰反震而至上高極无依欲求陽
而不得故索而又索至于徬徨下視而矍矍然驚遽
自失由其逐陽妄動征行不已故凶然斯時陰已失
陽若不早自反而待陽之震及于上則陰必消滅而
無存其災不可復追今陽方有事在中則震不于上
之躬而于五之鄰陰能預知戒懼反而下順乎陽尙
可无咎蓋震陽動陰于上本如男下乎女而有婚媾
之好惟過中已亢而求陽不遇猶如好合未成致有
言語之驚疑而因懼知順亦可終于和洽也

易守

卷三十六

五

震亨

震起則亨也○程傳陽生于下而上進有亨之義又
震而奮發動而進懼而脩有主而保大皆可以致亨
故震則有亨

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

陽實上通象福坎平爲法象則陽之震而將上其任
至重惟極其恐懼則小心翼翼乾惕不違所以能致
福祉也然既震之後又非徒事驚惶致失其施爲之
常度故恐懼于先而仍和暢于後行事有則而不亂
也

震驚百里驚遠而懼邇也

震及百里遠者皆驚則邇者之懼可知如人君之出
治而臣庶無不懾服也

山可以守宗廟社稷以爲祭主也

帝出乎震象出謂震而出乎上也守卽不喪也艮爲

門闕震陽升陰以薦帝配祖義見象宗廟震本坤體

坤爲土色象社震爲稼穡象稷震通坎幽由四進五

象祭主震之才德如此故其既出則可以守宗廟社

稷之重以主祭而爲君所謂不喪也此三節合

卦體卦象釋卦辭

易守

卷三十六

六

洊雷震君子以恐懼脩省

洊續至也內卦震始象恐懼外卦震後象脩省君子
畏天之威矢恐懼之心而脩德省愆以敬承天變也
震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震來厲乘剛也

二乘初剛之上故危能自守其中正則久而仍安汝
止矣

震蘇蘇位不當也

剛未至中正之位爲不當也

震遂泥未光也

坎為幽暗象未光剛出未得中正之位也

震往來厲危行也其事在中大无喪也

往來皆厲故危其有行而當安處以順陽也陽之有事必在于中得尊位則能有為故大其居正而无喪也惟陽能大震不喪于中則得正故大之公羊傳大居正之義

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

陽事在中而陰征至上中未得即陽未得陰喪陽而无依故索索不寧也其雖凶而上无咎者上與五鄰陽震在五聞聲知畏則能戒懼以補過也蓋上六動

易守

卷三十六

七

由陽起故雖高而非悖窮必反下故既戒而免凶皆以震之時義然也

證震象全形容震動之聲勢本實指初陽之德而雷象君道亦在其中德與象自相合也

震為長子是承乾父而言若推原陽德本為乾之初氣乃是君道始發迹之時以繼體言象君之元子以創興言象天之宗子皆謂之長子可也

虢虢唐韻虎驚貌集韻恐懼也說文作愬愬凡行之緩者任適其性動之猛者惟恐不達故震之奮出于地其象為恐懼震即是恐非人之因震而恐此虢虢

所以實取乾震虎象也玉篇以虢為蠅虎蓋因蟲之善捕非虢字正義若以震來象蠅虎則不倫矣

震來虢虢心之敬笑言啞啞氣之和震驚百里力之大全乎此則才德備而恩威著可以為宗社主矣不喪之義傳文守字盡之震為君道以保世承家為大故謂之不喪馭朽履冰非聞雷時形狀也

二五爻俱有億字攷左傳心億則樂又盍億我鬼神皆訓安傳又云不可以億逞論語億則屢中則訓度又供億二字亦謂供其匱乏而使之安安度二義實相貫蓋安則能慮也爻言億字正欲人于驚懼之來

易守

卷三十六

八

且安定其心揆度其事方不至倉皇失措此是處驚恐第一要法所以二則喪而仍得五則无喪而有事皆由億度之而後權衡有定乃得安處其中也虞仲翔改作噫為嗟惜意王輔嗣以為語辭呂藍田作萬億之億吳草廬并解作億其錢貨以相賭賽為詭億之戲愈屬不經矣

攷貝字盤庚具乃貝玉顧命有大貝凡見于經者皆為介蟲之甲爾雅釋魚貝居陸賤在水蝸大者鮪小者蟻蚘博而類蝸大而險漢朱仲以相貝經授嚴助有紫珠綬霞浮濯爾蒸各名即貨貝也卦無離象而

取以者蓋取離體剛外相麗之意若震上成長合之即離象也

蘇是草名說文以爲桂荏揚子方言以爲芥草本草以爲紫蘇註謂蘇性舒暢故謂之蘇離騷蘇糞壤以充幃又訓取義故藍田呂氏釋爻辭謂除草之義按六三位在下體之終乃陽氣之將通暢于上者既通則震力亦懈故謂之蘇蘇蓋因草名而取舒散之意也

震二五陰爻皆是欲其守中不行故二勿逐則能得陽于上五危行則能從陽于中所以當億度也

易守

卷美

九

五上二陰本爲陽所震而起者陰至于五不可復上而待和于陽正猶陰雲至天而乎陽爲兩女至男家而同居其室不必他去以避陽也若至上六則是陰被震得太高陽却反正于五位陰豈能安于陽上必至如冥升之消不富所以索索矍矍傳謂之中未得者正爲上過于中遂至索而難遇大抵陰至天上更無容托處也

震卦全以初陽爲主其中二三五雖陰爻卽是震出所應之位故爻辭只是首句言陰之厲象至躋陵震行无喪等辭仍是明陽道惟九四係陽爻故直以陽

言然四亦是過而不留故戒其遂泥亦非另有一陽也統全卦觀之初陽震起便當出至于五而後得中得正象傳所謂出可以守宗廟社稷以爲祭主者卽一語而六爻之義皆舉矣

凡卦有兩重初二三四五上爲六位所謂六位時成也爻之遇九遇六以六畫加于六位所謂時乘六龍也若震卦諸陰爻則陰畫既加二三五之上初陽震來又歷二三四而進居于五震又加于陰畫之上也此等當隨卦以陰陽之理取之若艮是止德則六畫在六位上便都不可移動又不一例看也

易守

卷美

十

二五爻義包蘊宏深天地之初陽氣震起則爲山迫至山川既奠此陽氣之震起者無時不有則爲春生爲旦明爲雷雨二就地上言之以陽氣直上無阻未有止于半空者自下體言止惟有艮山故取象躋陵以明陰得陽庇之義五就天中言之乃由元而亨之常道故概言有事則君子之乘時得位猶之萬物之東作夙興莫不由震而然易蓋隨處推究天道以爲人事之準也此有事中具有無限經綸展布若遇五而更上則爲艮止不動又是收斂堅定時矣震不干其躬于其鄰无咎正是善補過之法大抵陽

德仁愛其降災于人身不遽猝然而至必先示驚動以待其悔悟如天道之災履變異王者之明罰勅法父兄師保之懲誡皆可作于鄰觀也若陰氣之害人則如聲色嗜好之溺情喪志靡然至于死亡而猶不覺無于鄰之震故也火烈水濡之殊美疾惡石之辨理亦如是故震卦六爻無全凶之詞惟三四以恐其不能震出為戒耳

不喪匕鬯承上三句而言傳用出字緊接下云守宗廟社稷則其解不喪匕鬯已明故不復舉爻辭語氣方不隔斷郭京云邇也下脫不喪句殊失語意

易守

卷末

主

後有則三字最精天下固有膽小畏蕙之人到底只是驚惶無措何以濟事此便為無法則也

☱☱ 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮之為止與震反覆二艮因重撰本內外純坤而乾陽鎮之于上凡陽氣自下動而上則漸堅漸烈以凝固而不搖故謂之艮也背心所係也剛奇上直象背剛明外達象庭諸陰象身與人人身百體手足耳目口鼻之欲莫不主宰于心心馳于外則物感交投心斂于內則天君常定放心之能止必附于背止其

背則心不放而止得其所而我身聲色臭味之嗜好不能遂其所欲得是為不獲其身言有欲之身不得而為主也此反而持躬之止象也至其應事接物若有一毫徇人之見即不能自堅其守庭在堂室之前其地光明洞達而無所私陽德之止于外其象又如行于其庭惟循乎天理之所當然而人世愛憎毀譽利害得失之故視之若無而人不得以搖之是為不見其人言人事之紛無所瞻顧也此出而應物之止象也如是則私嗜胥捐世緣不惑自得所止而无咎矣蓋震坎以能行為有功艮以能止為寡過故但曰

易守

卷末

主

无咎也

初六艮其趾无咎利永貞

人為動物無時不有言有行其止最難而卦畫奇上偶下又象人背立之形故艮之六爻皆以人身取象初偶足位象趾陰順居下為貞艮其趾則能止于未行之先故无咎而陰性輕而不常尤當慎終如始利于永守其貞道也艮之四陰爻二五居中初四得正而初尤在能止之始故以利永貞戒之
六二艮其腓不拯其隨其心不快
柔在下體之中象腓足肚也震舉出坎象拯柔從剛

動象隨陰稱其二中象心坎為加憂象不快朋之為用柔難自立二之艮朋本欲安止于中正而柔承剛下當三剛之震厲上行而挈柔以從似若拯其出坎而不能極其隨人則二雖欲止而無由自主其心不能快然自得也凡言隨者皆指隨上一爻咸以四為心故三隨四艮以三為限故二隨三咸三以剛隨為執艮二以柔隨為不極言順從之而無能為也

九三艮其限列其夤厲熏心夤引與反

分隔為限謂腰膂也夤夾脊骨也列排比也三剛介上下之間象限一剛中直四陰旁列象列夤四位限

易守

卷五

艮

三

上象心雷火上動象熏三為行位易子馳逐不寧艮之于限能極強制之功以固束其形神使夤脅之間皆屹然列峙而不動則嚴格自飭其危厲之意上而熏蒸其心以力祛夫撞擾之私所由堅忍以成其止也夤在限上心在夤裏腰直則背聳自能惕厲其心卦之所為艮其背必自三起也厲危行也人身物欲之來志動而氣應之恒靡靡而不可抑惟剛德之堅強過之使止而惟恐不能止動心忍性所以有熏心之象此正克復之始功操存之實詣必先由勉強而後進于自然者也

六四艮其身无咎

四在胸腹之間本心位也而當艮止之時心系于背而不動則心象不見而見為艮其身焉蓋內心止則外形自止上體止則全身皆止柔順居正得所止而无咎也

六五艮其輔言有序悔亡

五在躬上位當首面陰虛有開口之象三上兩剛如頤之包外象輔震出有聲象言卦取背象輔在口之兩旁自後視之不見口之動而但見輔之止故為艮其輔輔既艮而聲仍出則非竟開口不言是為言之

易守

卷五

艮

四

序蓋言而輕躁無次輔頰俱為之亂動若啓口而輔仍艮則口容能止自出之有倫而多言之悔可亡也五艮輔而不廢言則知初二之艮趾腓亦未嘗廢行所謂動靜不失其時非專以枯槁寂滅為止也

上九敦艮吉

重艮加于坤土象敦艮之道自趾至輔已能各止其所然無以要其終則其止不固上九以剛實居高敦厚其止乃為吉也震陽在下故吉言于初艮陽在上故吉言于終皆成卦之德也艮止之力由乎三而德必成于上由勉而安所謂先難而後獲也爾雅邱再

成曰敦亦取重山之象

以止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮中全震坎二體二三四成坎象行動艮陽下照上

無陰揜即離上至精之剛象光明艮之義本專為止

也然非一于不行為止在能堅定以各當其時而已

故時而宜止則確然能止而不惑于行時而宜行則

決然必行而不牽于止蓋時之用至圓而無方而艮

之道至確而有定非堅其有定之力即無以應無方

之時故惟艮之動靜悉協乎當然之則而不失其時

卓立乎萬物之上而無陰私之蔽暗其道極于光明

易守

卷美

艮

五

也人之行止能一斷之于義理之公而不蒙于物欲

則合乎艮德之光明矣以卦德釋卦名義

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身

行其庭不見其人无咎也

艮其止即為艮其背者天之生人具是理乃成是形

性之德涵于心而心之體屬于背寂然不動而能感

通天下之故是背即心之所止心止于背而神守其

宅操存有主而順應不窮一如人之處其家是止其

當止之所也上下卦之二體也應對也人心之憧擾

不寧內引于身外撼于人亦如六位之往來相與而

攻取無常艮之上下各爻陰與陰敵陽與陽敵各對

峙而不相與獨成其志而無所牽顧是以身不獲人

不見而无咎也以卦體爻位釋卦辭○本義易背為

止以明背即止也背者止之所也

兼山艮君子以思不出其位

兼並立也重艮之象山靜無為象思山立不移象不

出位人心惟思為最靈常易馳而難制然事物各有

定位踰位則反惑于私君子思必于位而不外出所

以有主而不亂也子產曰行無越思如農之有畔此

之謂也

易守

卷美

艮

六

艮其趾未失正也

既行而後止者必其失已成而後止之初艮在趾則

尚無所行故未至于失正也爻曰利永貞貴其有終

也傳曰未失正嘉其有始也既能有始則當永貞以

善其終矣

不拯其隨未退聽也

坎中為耳象聽柔欲止而剛欲行三剛在上未有反

退而聽從乎柔者故三雖若有以拯二而仍不拯其

隨也

長其限危熏心也

心係于背背起于限故良其限而其危至于熹心也
止德原在于四位之心而由限攝心震來則厲無悔
吝斯無逸志也

良其心止諸躬也

全體爲身上身爲躬四當躬位而能良其身者躬所
以束身乃止之于躬也說文躬從呂卽背脊也躬以
背爲主專言之以剛象背統言之以柔象躬止躬卽
良背之實功故良身卽不獲其身之成效也
良其輔以中正也

輔在旁而口在中輔旁止而口中動動專在中則不

易守

卷六

艮

七

過肆于外所以能有序也朱子本義正字羨文協韻
可見當從之傳例剛居二有中卽爲正而謂之得中
道者若柔居五從未有并許以正者良德以剛爲主
五柔居尊不得爲正也
敦良之吉以厚終也

山在地上象厚上位卒成象終良德視乎成終上剛
敦厚以止于終能安其止故吉也

證象辭良其背句是主以下三句不獲其身不見其
人是對說不獲其身合身之動靜俱有其理又可包
下二句行其庭則寧是行而接物時事

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動不喪其身
也富貴不能淫貧賤不能移威武不能屈不見其人
也

拯其隨卽用拯馬壯之拯字坎水爲溺而震出爲拯
與明夷二爻渙初爻取象並同但艮三舉二正是拯
之使行而反以爲不拯者蓋良德無論時行時止總
須把握由我苟一隨人卽失其爲良六二本欲安止
于中而九三震動在上偏欲舉之以行而六二不能
不隨是拯之以行卽是不拯其隨以隨非良之美德
故反以拯爲不拯猶云愛之適以害之也良卦惟六

易守

卷六

艮

六

二全乎中正而不能盡善者正以柔順不能自主之
故大抵隨之爲道最無謂如人能止于善我弟隨之
而不能有其功人不能止于善我亦隨之而不免同
其過世固有靜正而異懦之人絀于勢力不得不睚
勉相從此中安能泰然故其心不快也
二位之上卽爲限與夤則腓亦統股在內特以其體
之柔而專象腓耳故與咸之初三皆謂之隨
九三剛正居內由夤而心背自腰起卽卦辭良背之
所由乃爻義之大善者厲熏心是以理制欲從爻職
時見其戒懼之深必如是而後能止也

厲熏心薰字子夏傳王弼本同孟喜京房王肅皆
馬氏曰熏灼其心虞翻本作聞云艮為聞聞守門人
坎盜動門故厲關心古聞作熏馬君云熏灼其心未
聞易道以坎水熏灼人也荀爽云以熏為動或誤作
勳按爾雅釋訓熾熾爰炎薰也乃火氣上蒸之意與
熏字同詩云憂心如薰是也亦可作熏動解漢書馬
廖傳聲熏天地是也三為上行之位爻義蓋取震象
震雷之氣本屬火其勢蒸動上熏而六四心位乘剛
則危故厲熏心之象最為切至今人操心厲志必先
自腰間聳然振作聖人脩身之功直揭靈樞之奧非

易守

卷五

艮

九

土木形骸者所可托也

六四止其躬之內即有心在咸是心之感感則心中
有事而實故九四以陽實為心位艮是心之止止則
心中無物而虛故六四以陰虛當心位然咸四言思
而不言心艮四言身而不言心聖人蓋不空談心學
也

咸艮皆以身取象而差一位咸以四陽為心腹上陰
為口輔艮以三陽為腰背五陰為口輔也

艮止也與時止則止之止字有分別艮止之止是艮
之名義即下文止其所之義兼行止在內時止之止

則對行而言乃不動之止也艮德之止全在兩箇則
字挺固不拔毫無搖撼所以止固為止行亦為止夫
子仕止久速各當其時即艮之光明也程子云動亦
定靜亦定斯得乎艮之理矣

艮德是聖人全體大用當行便行當止便止無此德
則依違暱就一事不可為矣夫子特揭一時字正恐
人誤以止為一無所為便與致虛守靜無異所以兼
動靜言之不失其時之謂止乃是天理流行物來順
應之妙大學止于至善兼貫明德新民內外皆得至
善而止之即所謂動靜不失其時也聖學與二氏分
別在此

易守

卷五

艮

十

艮為光明萬物莫不皆然陽在上者必光明日火是
也體極堅者必光明金玉是也天地間光明之象皆
是艮陽所成人之行事只見得一團天理一切不能
搖動是何等光明

震象不言動也而艮必釋以止者以下文兼言行止
恐卦之名義易淆故先以止字揭明本旨也巽象不
言入也而兌必釋以說者即以說明亨義故言說則
不另言亨也

象傳兼言行上實祇一理止之止在行後震極則止

爲艮毅然必止艮之所以成終也行之止在行先只極則反爲震斷然必行艮之所以成始也行始止終變化隨時之妙無不統攝于艮故夫子獨于艮言時也

上下敵應應字與他卦不同他卦以相與爲應此以不與爲應蓋專言位之應而非志之應也

八純卦皆无應獨于艮言之者以其止也他卦雖不應而天地雷風水火澤其氣仍自相通艮則各止其所竟無所與也

三四象傳似若仍述爻辭無所詮解然只以虛字指

易守

卷五

艮

三

點義蘊更爲深永與故有物必有則三句釋詩之妙同一旨趣

艮其背止其所也自古聖賢治心脩身之要道莫切于此蓋聖人惟以心爲身之主宰故能便有欲之官骸羣焉退聽而不亂然必心在身中然後能爲之主宰心譬如人身譬如家人惟正居家內而後能治其家所以切指之爲艮背正猶居中制外之象自然身不獲人不見百行修而衆欲靜也二氏不知此理如老之遊神馭氣佛之觀空出定則其心已離身正似主人既去房舍皆虛復何道之可言哉夫子語顏子

以爲仁不離乎視聽言動中庸言未發之中不外乎喜怒哀樂而後之儒者必高言心學我恐其入于異端而不自知矣

大壯震在上曰正大而天地之情見艮曰其道光明聖人正大光明之道合德于震艮而已

易守

卷五

艮

三

易守卷二十六

易守卷二十七

歸安葉佩蓀學

下經

三三 艮下 巽上

漸女歸吉利貞

漸進以序也艮巽因重撰本外乾內坤而乾之下剛來于三坤之上乘往于四四必待三之先求而後進而初二兩柔之未得剛求者仍不進而安止于下動必依禮而不輕身以求過故名漸傳所謂女歸待男行也女指六四巽女也歸嫁也三男下女而後歸之得禮之正故吉也乾坤本體惟三四非正位今三四

易守

卷二十七

相易各得其正則爻位皆正故利貞也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻雁族大而色白者集由艮山坎水為離飛鳥為異白而乘風高翔故六爻皆以鴻為象鴻之飛長先切後而有序春去秋來而有信且雌雄相匹從一以終而不亂又以况女歸之義也干水涯虞氏曰小水從山流下也初在坎下象于九三為艮少男而居下體象小子艮止剛嚴象厲取艮象三與四連離火有聲象有言乾坤本體初柔之應本在四剛因剛下居三而初失所應三剛自與四柔相配而下止初柔之

進其象為艮男之小子厲止之而有巽禁之言此女之無應而不進者順剛守正于義為无咎矣艮剛止初為厲與大畜有厲利已義同

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐石之寬平者艮為石坎旁濱水象磐坎陰和陽象飲食二中心安象衎衎六二以中正之德應于九五而五猶未下則二不先行故于磐而安固不動惟適其飲食之常衎衎然從容自得無急于求進之心此女之待男而不苟行者進必以禮故吉也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

易守

卷二十七

二

剛在坎中象陸水間高平之地也夫謂三婦謂四征陽逐陰行也復反其故處也乾剛之夫本在四因下交坤陰而夫來于三為征乃既征而為艮之止安處四下而不復還于上是征而不復也孕姪也育生也孕在前為好合之始必男先下女而後交育在後為似續之常則必女已從男而後生今坤柔之婦本在三因得剛之下成泰交而婦進于四為孕乃既交之後而柔遂居上不在乾艮覆育之下而未能正室是孕而不育也二者皆違乎男女之倫為有凶道然人事之相與苟至以卑凌尊則必乖逆致災而害氣乘

之今夫雖居下而婦有異順之德位雖亢而志甚篤
既知專一以從陽必不至悖恣以長恩三能以正率
之則四終順從而無所害故猶利于禦寇也坎為盜
象寇艮為止象禦

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽為木桷木之堅確可為棲者九三艮堅多節象桷
巽為志疑四位進退象或欲下而未下也六四待男
已行進居剛上如鴻以水鳥而棲木失其常所惟以
柔處正或于既進之後俯而下順乎三如得其桷而
安之則去高就卑女下于男而无亢悖之咎也

易守

卷二十七

三

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉

巽為高五剛出三陸之上象陸爾雅高平曰陸大陸
曰阜大阜曰陵也婦謂六二五至二歷三位象三歲
剛上未交象不孕勝陰過陽也五與二應居上而未
下求則二之婦待男不行至于三歲之久猶未好合
而為孕是為矢貞不字者也然剛柔正匹終于必合
而二之中正其始既能守禮以待時其終自不敢溺
情而違義故五剛既下而相交二柔仍退以相順終
莫之勝而亢其上者異乎不復不育之凶故吉也蓋
靡不有初鮮克有終二惟先有不孕之貞乃能終守

莫勝之節婚禮親迎則男先乎女出門即女後乎男
義蓋本此彼士之甘于失身以驟進者其後必至逞
志以陵尊故此士務崇退讓而抑奔競匪曰端始正
以維終也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸天路猶云天衢也剛位天上象陸剛翮居外象羽
儀則也居高式下象儀剛位至高下無陰應如鴻之
漸飛于陸超然翹舉其羽毛之文潔可用為世之儀
表以型方而礪俗進之至貞故吉也

漸之進也女歸吉也

易守

卷二十七

四

漸進也卦之為進者有二而此為漸之進有不同于
晉之進者其象為女歸則吉也此即以女歸吉釋卦
名義

進得位往有功也進以正可以正邦也

巽順上行象進巽陰居四象得位小畜柔得位巽行
坎通象往二三四出坎免險象有功離剛包柔象邦
三四五成離成坎交皆居正象正邦言女歸之之所以吉者以
四陰進得正位德至順而無阻往能出險而有功也
而其進又待三剛之先下進必以正則三四正而上
下無不正禮明化洽人無詭遇邪僻之私而可以正

邦也此女歸之吉由于貞所以為利貞也進得位言其進而得正進以正言其正而後進以利貞中兼此兩義也此以卦體貞義釋卦辭

其位剛得中也止而巽動不窮也
其位統指全卦之爻位剛得中專指九五一爻動為震德卦體無震而日動者三剛動自下四柔動自上巽進至四即為動也坤文言至柔動也剛巽出坎為通象不窮言四以柔進而謂能正邦者蓋邦之所由正惟在其位之有定耳今爻之易不正而得正者在四而其能自正以正人者先有五是其位之各正因

易守

卷三十七

漸

五

五剛得中以為之主故身脩家齊而國可治也且凡事止而不動則終窒動而過銳亦易盡惟由艮止而能巽順以動則馴習不迫其動以進而不窮也以五爻及卦德明卦義

山上有木漸君子以居賢德善俗

山有木而後靈秀異觀地有人而後薰陶成化故君子必居賢德以善其俗也艮為止象居剛上尊嚴象賢德巽為順入象善風行逮下象俗

小子之厲義无咎也

順陽以止而不求進合于義故无咎也

飲食衎衎不素飽也

素空也二之不行所以待禮非終于不進而待節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

離為麗坤體三陰象羣坎行汗下象醜道恒道也陰居陽上象失道巽為順三四近比象相保夫征不復者三舍乾陽而離于坤羣為可醜也婦孕不育者坤道上交之後仍必得剛覆而後能孕生今四在三上則失其卑承之道也利用禦寇者巽四有順正之德終能反下以順剛可以相保而無失也

易守

卷三十七

漸

六

或得其桷順以巽也
巽卑也陰不卑巽則不順四本有巽順之德能順以巽乎三剛之下乃得桷而无咎也
終莫之勝吉得所願也

居中為心象願人之所守非定于願之有素安能始終不渝二之三歲不孕其所願惟在守禮而不在希寵故至終而不敢勝五由其靜正性成得其中之所願也論曰察其所安即願之謂也聖人觀人之道深矣

其利可用為儀吉不可亂也

陽不係陰象不亂合二不卓然獨行而陰私不可以亂其所守故能矜式乎天下也

證漸爻俱象鴻乃德與象兼取之古者婚禮及大夫費均用雁蓋取諸此妻道與臣道同故易為典禮之會通

揚子方言衍衍定也郭註衍然安定貌正合六二能安待不進之象不可以得志和樂為解素飽猶詩旨素餐蓋無色為素素即為空如諺云白地之意

夫征不復言下而不上也婦孕不育言上而不下也辭雖與而理甚平易以氣化明人事天地之交必陽

易守

卷二十七

七

先求陰而上升既上而交即成氤氳化醇之道故象為孕及其品物流形仍必蕃殖于卑地凡育象皆取艮體之剛上覆陰未有陰在上而能生殖者今四在三上入乾體而出艮上故象不育大抵婦道既孕原未有不育者六四特以陰不在艮覆之下故即以交而未生言之非果謂實有久妊之事及何以不育之由也或以離大腹坎漏胎取象或又謂三四私交成孕而不敢育既無是象亦無是理幾于侮聖言矣陰在上則不育本是象由于位而理亦不可易今人之居家有婦或悍戾而凌出夫上者非隕夫即少子

皆以陰勝陽失道故也詩言無非無儀禮言必敬必戒婦道固惟順能致福也

于磐陸陸木桷祇就爻位之上下分之並不係所居有得失之義如程傳云鴻趾連不能握木則棲木得桷但當作交象觀不必鑿以求之也

漸為女待男行未成婦道故卦辭稱女歸三四則剛下柔上為已嫁之女故爻稱夫婦二五三歲不孕本未為婦而終莫之勝則又在已歸之後故亦稱婦蓋統貫兩句言之也

易守

卷二十七

八

上九在天位之上羽儀為高飛之象陸字自當以天達本義謂達儀韻叶然儀古讀俄與達韻實不叶而古韻不分四聲正當以陸儀相叶猶之九二磐衍九五陵孕勝合三聲為一韻也且達乃九達之名字書無訓作雲路者此陸字不必改達字其解則以三為水中之陸上為天上之陸可也至虞氏仍以陸為三坎變坤象義極牽強又錢氏以九三為木落南翔之陸上九為冰泮北歸之陸則又誤看三爻陸字矣儀朱子謂羽旄旌纛之飾西河毛氏謂羽舞有次第按舞之秉翟亦是以羽為儀飾凡物之用羽未有不

居極上者取象最切朱子之說蓋可兼言之也

宋袁文寔隔開評曰柏舟詩云汎彼柏舟在彼中河
髡彼兩髦實維我儀之死矢靡他又菁菁者莪在彼
中阿既見君子樂且有儀又親結其禱九十其儀其
新孔嘉其舊如之何補音云儀有牛何切合音莪字
是也今觀尉鄴衡方碑云感昔人之凱風悼蓼儀之
劬勞此儀字本是莪字然後益知古儀字皆可作莪
字按常儀本古月官名今亦訛作婦娥雖出于鄙俗
之語而儀字之當叶為莪亦可見矣

郭氏京云女歸吉誤增也字本義云漸之進也之字

易守

卷二十七 漸

九

疑衍或是漸字晁氏云虞亦無也字按卦義雜物撰
德未有兩卦同一義者傳因晉漸俱為進故特析而
言之謂漸之為進乃以女歸吉言也蓋女歸正與歸
妹二字相對歸妹即以卦名當卦義故彖文直舉征
凶無攸利為斷辭漸則以卦義釋卦名故傳文即以
女歸吉作釋辭此之字與下也字語相呼應均不可
刪也至女歸吉之義則在于貞下言進得位進以正
即是利貞之實故亦不復言利貞也
晉漸皆言坤柔之上進晉曰康侯臣道也漸曰女歸
妻道也

卦之中爻得正者凡四家人曰正家而天下定蹇曰
當位貞吉以正邦也漸曰進以正可以正邦也惟既
濟曰剛柔正而位當以既濟即已具正邦之義也然
則君臣上下之間所以立綱陳紀措天下于治安者
惟各正其位而已論曰政者正也一言而盡其要矣
居賢德善俗郭京云善下脫風字王肅本作善風俗
本義疑賢字衍或善下有脫字案傳意以賢德為俗
之矜式猶材木增山之葱鬱義本遞講不分進德教
人二事故非有脫羨也

利用御寇順相保也此尤可觀人于深蓋以陰勝陽

易守

卷二十七 漸

十

則害于爾家凶于爾國其為陽之寇患有出于理勢
之所必然者凡人臣之越禮怙寵其居心必不顧國
家之害若如巽德之本順則其心原專于從陽從之
專則愛之切必為陽計利害知夫陰悖之有以速禍
自將反乎正以弭其患由其心存乎公之一念終可
保其無他所以謂之順相保此與五爻之終得所願
俱從人之心術隱微推勘其行事之順逆人焉慶哉
匪虛語也

揚子太元以銳準漸直與義理相反漸是不肯銳進
之義聖人所以訓人守禮而不輕進不當以銳擬之

此義誤則出處之節外矣

兌下
震上

歸妹征凶无攸利

歸嫁也妹小女也與漸反覆兌震因重撰本內乾外坤而乾之上剛往于四坤之下柔來于三兌為少女象妹以兌之三柔歸震之四剛故名歸妹也然漸言女歸而此不曰妹歸者長女為婦必待禮而後歸之有先乎歸之禮故先言女而後言歸也少女為婦則不待禮而自歸之無先乎歸之禮者故先言歸而後言妹也以妹之所處卑賤失時欲待則不能歸不歸

易守

卷二十七 歸妹

主

則女無終故降為娣妾使不能以禮歸者皆得其所歸而女乃有終故傳謂女之終也征凶為陽戒也乾坤本體惟三四得正今三四相易而并失其位則已涉情好之私更不當恣行以長愚而二居五下尤不可失守以上干故以征則凶也无攸利為陰戒也三來乘初致失初之正應而反歸以娣上往乘四致失三之正應而承虛无實五雖得應亦以乘二而失其款之良故均亦無所利也

初九歸妹以娣能履征吉

兌為妾象娣自未歸言之以少稱妹自己歸言之以

卑稱娣皆指六三也初剛足位象履兌為毀折象跛

乾初之應本當在四今坤柔自四而下于三反為娣以歸于四是歸妹者不以正而以娣而初剛遂失其應矣然二四兩剛俱以失位雖柔而不可征初剛居下無應雖以蹇蹇于內若跛者之能履而近承乎二遠承乎四與剛同德獨不受柔乘之敵則諸剛之征凶者惟初為可征而吉矣初九之失四應與漸之初六相對故小子厲有言歸妹以娣皆舉三爻之象以明初爻之義亦此事屬辭之例也

九二眇能視利幽人之貞

易守

卷二十七 歸妹

主

離為目象視兌為暗小半成坎皆象眇坎塞兌揜剛中自晦象幽人二位不正故戒以貞九二正應在五自下視上不能章顯其明僅若眇者之能視而五為貴女以尊降卑二不可屈已慕勢致啓驕凌之敵故利于幽人之靜正自守不自失其貞也

六三歸妹以須反歸以娣

須需也離陰為麗附剛上與象須柔本居四從剛復還象反坤柔自四而下于三本有所須乎剛而自降以待歸然四剛震動上往不以尊而下求乎卑若三必待男而行將終不得其歸故須之久而反歸以為

娣焉蓋聘則為妾奔則為妾昏期已過有不待六禮而歸者與娣妾同位雖不正而禮從其宜所以使女之曠者均有遂其終身也

九四歸妹愆期遲歸有時

離日坎月象期愆過也家語霜降嫁娶冰泮禮殺兌

陰為秋三須未歸象愆兌為徐徐象遲見困四五震剛為

春昏期已晚須于兌秋者必歸于震春象有時周禮

媒氏仲春令會男女奔者不禁即其時也九四居上

而不下交六三久待不歸故歸妹而致愆失其期然

居下不失其恒而近比有以相悅須之既久則遲至

易守

卷二十七

歸妹

圭

禮殺而後歸亦自有其時而不終睽也卦以妹歸為

主故仍合三言之與漸之九三例同

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

五為尊位象帝乙歸妹謂以女歸二也五正應二象

君禮嫡妻稱小君是也其娣指六三也袂袖也乾為

衣坎中體乾而三五兩陰旁虛如袖口之出于左右

象兩袂婦以操作為職言袂以明婦功也陰道順從

象良坎為月離為日兌西向晦坎含離光而震升于

上象幾望婚姻之禮未有男不先女而能為嫡者今

二守幽貞而五自上應惟帝室之女臣庶不敢仰求

而王者先為下嫁為帝乙歸妹之象頤五為君而遂居二上三為娣而能順四下則卑賤之女敬而能勞富貴之女驕則多逸以婦之職事較之其君之袂有不如其娣之袂良者然惟貴為帝女體極其盛而德不踰中如月之幾于望仍非傲惰而失婦道故吉蓋女先男柔乘剛而可云吉者必如六五之貴乃足當之不可以凡為婦者例也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

陰上未歸稱女四男震壯稱士自下受上象承震為

竹剛下仰載象筐陰居震上虛外无承象无實兌為

易守

卷二十七

歸妹

齒

羊坎為血震用離兵象刲上居外兌羊位而陰消不

成坎水象无血卦為女之无所歸而終得歸者惟三

四為得恒道今上六亦為應未歸而不可同于三四

者女貴有家其歸男如虛之依實惟震剛在四而三

柔自下承之則為有實之筐今剛實在下而柔承于

上筐外無物虛無所承是為承筐無實乃求陽而不

得陽者也男貴有室其得女如血之養人惟兌柔在

三而四剛自上取之則為坎血之羊今柔消于上而

剛剝自下血非下潤羊質已亡是為剝羊無血乃得

陰而不成陰者也此女之悅動求歸而乘剛極悖反

至于无所歸而不得其終者卦之所謂无攸利莫甚于此矣○象以征凶戒陽而獨于初九許其征吉則知二之幽人四之愆期皆所不當征者也象以无攸利戒陰而獨于上六言之則知三之以恒五之在中固有德而免于不利也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

卦本乾坤雷起天上澤流地下象天地乾內坤外本為交泰今三四易位而成剛上柔下象不交離剛包柔兌陰處三才之中象萬物二三成離三四離火爻上為興

易守

卷二十七 歸妹

五

離陷坎下象不興三四皆因六三一陰取象也三四人位象人兌陰悅成象終震陽來反象始歸妹卦象第為妻媵之微似若无當于義而不知以女歸男正為天地之大義也天地之義莫大于生生不已終則有始若天地而不交則萬物不能興今震上兌下男女不交而終于不歸則人道亦將廢故變通乎待男之義而自歸其妹使陰有所終則陽有所始乃人之終始也以卦象卦體釋卦名義

說以動所歸妹也

男女相說以動則成于慕好之私惟少女為尤故所

歸為妹也以卦德釋卦名妹義

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

剛柔皆不當位而剛復逐柔以征則失正妄行愈致流蕩而无節故凶也諸陰皆乘陵剛上婦道違乎順正不但剛受其制而柔亦自失所歸故无利也以爻位釋卦辭

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤暗伏于下而雷奮出于上柔靡極而為剛動為歸

妹之象兌上出以說成象永終震恐懼以振如象知

做復以自知取震動義君子凡事詳慎周浹不徒審端于始尤

易守

卷二十七 歸妹

六

必永極于終而惕然知其敝壞之所至則深憂遠慮有不能已者也

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

剛上柔下象恒自下從上象承柔在四而歸初則為

應之正今下三而歸四則為娣之卑然三柔以四剛

在上而歸之雖失其正而自合尊卑之恒道故初安

于無應也初惟无應而所比所應之位皆為剛德初

能相承以行而不陰私所繫故征而吉也

利幽人之貞未變常也

剛下不動象未變剛上柔下象常即恒也二居五下

已失其常能為幽人之守貞則不逐陰以征故未變其常也

歸妹以須未當也

柔之須剛未嘗不欲待男而行而所處既下非中正相應之位未得其當故不得已而反歸以娣也

愆期之志有待而行也

三之自下歸四若不待男而行者而其愆期之志本欲有待而後行至時不可待而遲歸故雖為娣而非

失行者比也漸之六四待男既下而後歸歸妹之六三待男不下而亦歸其歸之禮異而待之志同君子

易守

卷二十七

歸妹

七

所以觀其志而怨其迹也

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

帝乙歸妹則以尊降卑居養不同自不如其娣之袂良也而其所以能吉者以其位在中而不過以貴而

下行仍循乎當然之禮也蓋明其為不如則知擇婦者之當重德而不可附勢戒其為在中又知下嫁者

之當盡禮而不可挾貴矣

上六无實承虛筐也

上无陽實所承第為虛筐故特舉上六以統貫之士之不取亦由于女之失德也

證妹與娣皆少女之稱凡父屬兄弟之稱其女弟曰妹夫屬家婦嫡妻之稱其庶曰娣古之嫁女者以姪娣從自嫡以下皆謂之娣故娣又為妾媵之義卦名統諸陰爻皆謂之妹至爻之實為娣者惟六三一爻當之初與五所指之娣亦謂六三也其名義原自秩然不紊解者或泥于震兌二體為以兄嫁妹則卦反有兄而無夫又有并三陽爻亦目之為女者則陰陽之義俱滄均無當也

歸妹取象娣妾之義因三四為成卦主爻六三兌陰為妾一也震四男不下女三不能待禮而歸猶之奔

易守

卷二十七

歸妹

六

而為妾二也又以少女歸長男年非正匹亦為妾義

三也而其大要則全備于象傳天地不交萬物不興數語蓋聖人所以參贊化育必以男女得正婚姻及

時為起化之原家語云霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農桑起昏禮殺于此苟卿韓嬰皆云霜降逆

女冰泮殺止童子繁露亦同是古禮昏期皆在秋冬故衛風士如歸妻迨冰未泮謂未至孟春也陳風東

門之楊其葉泮泮毛氏萇謂男女失時不逮秋冬也周禮仲春令會男女奔者不禁司男女之無夫家者

而會之謂時至仲春婚期已晚故不禁奔者若無夫

家并司會之以成其配乃據其已過時者言之皆古制之鑿鑿可証者惟夏小正云二月綏多士女注綏安也冠子娶婦之時也月令仲春祀高禴注以元鳥生乳之月為嫁娶之候天子重之而祀焉此則經本無歧而注失其解蓋小正所云綏者以安其室也月令所云配高禴者以祈有子也均當為已娶嫁而祝姪育之事不可謂為方娶之時漢儒習承其誤故班氏白虎通曰嫁娶以春何也春天地始通陰陽交接之時也語涉附會而鄭氏康成注詩桃夭篇引仲春會男女之禮尤于說詩攷禮兩失之不知詩詠桃夭

易守

卷二十七 歸妹

九

所以喻之子室家之盛未嘗定為于歸之時若泥其時言之則由始華以至蕢實歷候頗遙究以何時為歸期乎又如召南標有梅三章亦以梅之易落比女之當早求若謂求士在于標梅之時則直至仲夏梅黃始為婚期乎愈不合于禮矣歸妹卦體兌下震上是兌女不歸于秋期而震男亦未以六禮下求至于震春期過始不待而歸焉正禮之所云女無夫家而不禁其奔者也奔之為言謂速行不待禮之意即家語云禮之殺者此六三之象歸娣以禮以時與卦象天然相合然後知繫辭之精義人神也先王制禮皆

效法乎天地則此嫁娶之禮固即原本于易者故爻辭皆有可稽所謂觀其會通以行其典禮者可見矣娣義亦可活看奔則為妾故以不待禮為娣然如無夫家之女其中亦有不得已而殺其禮以仍為婦者第其聘不以禮則雖妻亦同于妾故亦可以娣象之且愈見婚姻以禮為重一有不備即降與娣等則所以範民之深意亦寓于是矣

易守

卷二十七 歸妹

九

義之大已盡于歸妹二字中而專舉其爻位不正之流弊以征凶无利示之戒非謂歸妹之凶且无利也至夫子彖傳首揭天地大義四句他卦反未有如是之深贊者正以卦辭全不善恐人遂不知卦義之大故特鄭重以明之非傳則經義隱矣凡卦德皆是統全卦言所謂陰陽合德以通神明之德曰合曰通皆是統言之也此卦有以悅而動為女悅而男動遂目三為邪淫之女者辭近鄙倍戾乎天地之大義矣須之訓待凡三見需傳曰需須也賁二曰賁其須與

歸妹以須其義皆同而六三須字尤與賁二同以其均取離陰附爻上之剛猶象傳萬物不興之興乎皆本離象也陸氏震曰天文織女貴須女賤以須為賤妾之稱則與反歸句語意不接矣

三言以須四言有待意同而仍有別須為需男欲歸之意所以先下待為俟禮未歸之意所以遲歸蓋既須而又待也

禮王姬下嫁于諸侯車服不係其夫下王后一等其體制稍降而仍隆蓋蘋藻紘紃之職雖無別于尊卑而箕箒衾禭之役亦不同于庶賤故謂不如姊袂之

易守

卷二十七

歸妹

主

良禮母教婉婉聽從執麻臬治絲繭織紉組紃凡女工無不取資于手故象袂也

諸侯一取九女就五爻言則三在五下即為五之姊亦可然三自歸四五自歸二不可亂從一之位爻象但言貴倍不如卑遜耳非實指三為五姊也若同為歸二之姊則三亦乘二而又非中安得反為良乎

郭京舉正謂袂良下誤增也字不知此正用也字承明不如之意非誤也

易言月幾望者凡三皆是陰上得陽之象而義各不同小畜之上九戒陰之已滿而當厲也中孚之六四

許陰之居正而得所乎也歸妹之六五明陰之在中而不為失禮也各以其位為別耳

歸妹卦義惟三四兩爻為主二五特因其爻位而另取王姬下嫁之象原非卦之本旨然貴女為人之所不敢徑求者若亦必待男先之禮則反無所歸矣故于爻內並及之又仍與卦義相合大抵有是爻則必有是事而一爻又可推類于事之無窮三百八十四爻無事不該所以當萬物之數也

易守

卷二十七

歸妹

主

易守卷二十七

易守卷二十八

歸安葉佩菴學

下經

三三 離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐充滿也離震因重撰本內乾外坤乾之中剛往于四而二得坤之下柔虛內成明而動出于外極昌熾有為之象故名豐凡物既豐則盈盈則蔽滿于前百物競起而侈泰潛滋盛極慮衰傳所以謂之多故也亨者豐之時陽德通盛其義自亨也王指五位假來也五中虛心感四下進象假四震來厲四剛至五為

易守

卷二十八

一

坎加憂故告以勿憂剛自內離而出象日五位象中宜日中謂剛宜居五也豐之能亨本由陽之盛大而六五反以陰小自蔽失其為大故五居尊位當以積誠感召來致剛明之德也剛來有震厲之勢而柔性就于縱逸或恐以來假為憂不知剛之至五乃進于天上而非陷于險中如日之方中而照臨皆徧正為君道之宜故勿以為憂即所謂來章有慶譽者也○按豐旅皆由乾坤往來成卦豐以二四相易而二五之柔得中初四之剛皆不及中故戒以王假之旅以三五相易而二五之柔得中三上之剛皆過乎中故

至于窮大而失居蓋剛之不及者宜于往而已過者終于窮此盈虛消息之理也至旅之以三五往來象爻明言柔得中乎外射雉一矢亡而豐並不及二四往來之義者故全經震艮合離巽兌合坎之卦凡八其兩卦反復皆一言往來一不言往來義例並同如噬嗑不言往來而賁則曰柔來而文剛分剛上而文柔困不言往來而井則曰改邑不改井往來井井節不言往來而渙則曰剛來而不窮柔得位乎外而上同皆取豐旅一律蓋以卦之時義因揜節止豐蔽噬嗑為合皆有窒塞之義故不言往來井通渙散旅失

易守

卷二十八

二

居賁交錯皆取變動之義故明言往來且六十四卦之統例其所以一反一覆者无非一行一止一通一塞此即樂者屈伸之定體與天道相準又不特此八卦為然矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

連位近即象遇剛與柔匹象配離陰火中象主謂初遇二也旬徧也離為日初進孚二剛滿日中象旬初位內震象往初九近承二柔為遇其配偶之主而剛德宜處中而不可居下雖豐之時以盈滿為咎而剛能得中則陰虛皆實其明愈大故雖徧浹于日中而

无咎惟以往至于二則有尙也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀草障物也二與五對震為萑葦為蕃鮮象蔀五正

天位象日中離為目象見斗主星也陽大陰小日光

大而星光微故陽象日陰象星離日入兌西而星見

天上五星為主象斗二體異進象往異為志疑陰多

繫累象疑疾初剛進二中虛能實象有孚二五志應

離與震出象發去語辭言其發之速也六二虛中成

柔而上對六五陰尊蔽覆于上如豐其蔀草之蒙茸

以天中陽日之位不見日而第見斗極之星是五已

易守

卷二十六

三

處于柔暗二若亦以柔往從則以暗投暗无以進爻

其明必以蠱惑昏疑而滋沈迷之疾惟二能來初九

之剛中實有孚則以誠生明昭然若有以啓發之乃

相應无疑而吉也大抵陽明陰暗陰見陰則志益迷

陰合陽則情斯豁二之能發五由于得初之孚故初

之句為无咎而五之來章並因應二而得合于初也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛普蓋切 沫莫貝切

沛草生水也沫九家易曰斗杓後小星也三與上應

兌為澤震為蕃鮮澤上草茂象沛日中亦指五位與

二四同五為斗上在五外象沫三上為艮手位如雨

臂相應象肱卦位左下而右上故上六象右肱兌為

毀折上九不成艮手象折九三過中而應上其陰暗

更甚于五如豐其沛澤之幽曖于日中之位而見斗

旁之沫星既不能明即不可動故上居三前若利用

之右肱三惟以剛正自守寧斷折其右肱而不應乎

上庶可免咎蓋咎生于動侈盈驕縱之為无識者方

自詡其居高展布之能故以折右肱象之見妄動之

適以致敗也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四近承五與二之遠與五應皆為陰尊所蔽故其豐

易守

卷二十八

四

蔀見斗之象同夷平也震不成離六五體離為主而

晦没于上陰象夷主九四正卦之由明以動者而動

未至五不得中正之位反致蔀斗之障于前而近過

其平夷之五四有震動之德亟當救敝起衰剛往進

五為日中之明以照天下乃為吉也四五爻祇是剛

進之位次並非因位而異其人動而在四則所行失

中不正而尊位反至于凌夷動而進五則向明正位

有剛健中正之德克自勝其驕泰之私而卑暗可進

于高明所謂周流六虛也

六五來章有慶譽吉

陽為光明陰合陽而成文象章來者假而來之也慶者功之盛譽者名之顯皆陰能得陽之所致也六五居尊處豐而昏柔自蔽失其章美故當來致剛明之德以成其大剛來而柔順之則有嘉慶之集令譽之彰所以能吉蓋陰消陽息陰暗陽明王者履豐盛之勢而好大誇多虛而不實以至陽德不固陰欲日滋正日中必昃之時五能來章則四剛進五而不終于夷暗二復以初孚而發五之志使離明震動之剛德皆來依然日中之照天下所以象統謂之王假之也上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覲凶

易守

卷二十八 豐

五

上高覆下象屋坤陰包外象家九三離日內應象闕戶半扉也九四剛奇限外象戶震出空虛象闕陰上消冥象无人自三至上歷三位象三歲離日在兌晦之下象不覲上與三應本三剛之由離明而動極于外者乃陰暗據高如豐大其屋蔀障其家三隔四戶而上闕則陰虛耗散闕然无復有人極于三位而杳下可覲凶之至矣卦之三剛皆乾體乾本陽明復虛中成離而出外為震則明動之極而卦為豐象既至于豐而二五皆陰正所謂盈極而虛之候然初遇配主而能往于二四遇夷主而能往于五皆可進在下

之剛實以孚在中之柔虛故兩言過其主者猶不至于闕其无人也惟三已過中而應乎上陰之極悖此由汰侈太過根本盡亡人且不覲安冀主之能遇斯則過旬為災欲望其復幾于日中而必不得矣卦之三剛三柔各相應比而吉凶異致蓋由于此所勗以持盈保泰之道者至深也

豐大也明以動故豐

陽為大離本乾體乾德充實積中發為離明而震動于外故為豐大而亨也以卦德釋卦名義不言亨者豐即為亨也

易守

卷二十八 豐

六

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也卦以明動成豐本極于大而五以陰小居尊則既動而陰反蔽陽不能復有其大故王者當假至陽德尚能大以常保其豐也五為離南天位居上臨下象照天下所以勿憂宜日中者九四自離中而上起為日之明照宜及天下故剛當進于五之天中也以五爻及卦象釋卦辭尚大也與豐大也兩大字義同而意有先後豐大是卦義現成之大尚大則陽為陰掩欲不失其光之大也宜日中與日中則昃兩日中字亦微不同宜日中專以爻位取象言剛當在五位之中

也日中則昃與月盈並舉乃就卦體取象明以動為日中而五柔為傾昃之候也蓋豐大即是日中將昃之時欲保其豐又當使陽德常居日中其旨仍相貫爾

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎况于鬼神乎

離明為日中右轉兌西三四五象昃兌為向晦巽陰含離光成巽而震出東升象月盈兌為毀折象食

皆由陰居五成象也卦體乾坤象天地陽實而陰耗之象盈虛陰散而陽止之象消息離陰于三才為人

易守

卷二十八

七

震動為人生之始象人離為宗巽為假廟兌為享震陽升陰為上帝祖考象鬼神豐之時盈滿已極勢有不能常據其豐者觀于日月為陰陽之精氣而日至于中則景必傾昃月至于盈則魄必虧食天地之由盈而虛尚與時為消息况于人事之盛衰與鬼神之順天以降鑒于人者安能久處其豐所以兢兢以王假之為戒也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

電為雷起之光雷即電發之聲雷奮電耀一時皆至為豐之象折斷也致委也電明而速象折獄雷出而

通象致刑君子以明照之德折其獄而无欺則人心咸服而刑可漸致蓋未嘗不用刑而明刑即所以措刑也

雖旬无咎過旬災也

過謂過二也離火象災初往至二雖滿乎離而適得其中故无咎若過旬而往則又失中而有災所謂盈不可過也

有孚發若信以發志也

剛實為信五中為志陰性暗則多疑惟誠信足以啓發之故二有剛孚則信實足以發五之志也

易守

卷二十八

八

豐其沛不可大事也折其肱終不可用也

九三處明際動本可以大有為者今累于上陰而為豐沛之暗則不可以大事也右肱之能有為人方倚以為用不知恣意逞私終不可用故寧折棄而不惜也三苟欲以无用而用之亦徒為闕戶无人之凶矣豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

四本剛明而反為豐蔀之暗者以動不至于中正其所處之位不當也兌陰暗晦象幽四處五陰之下幽昧不明如日中而見斗也震動上往象行行而正位

于五夷者能明故吉也豐蔀見斗與六二同傳獨于四詳釋之者二亦乘爻因五受蔽而咎不在二故暑而不言九四不上行以致幽則由于所處之失位故詳言不當不明以警之也爻辭但言遇其夷主吉者以初九既云遇其配主往有尙則四之遇必能往可知故直言吉傳乃申言吉之由于行以足其義行即往之謂也

六五之吉有慶也

言六五之吉者以六五之陰暗本不當吉惟有慶而後能吉來章而後有慶也言慶而譽在其中矣

易守

卷二十八

九

豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

上位極高象天際離為飛鳥由三起上象翔三剛內伏象藏天際翔者志馳荒遠飛揚而无所究極也自藏者陽動生陰上即三之所用上乘之無人由于三剛之自藏人之貪欲外侈而明德內隱終至枵然其盡喪者皆自取之也春秋傳曰无德而貪在豐之離是已

證豐从兩丰从豆丰者草之蕃茂豆食器之盛滿也卦畫離體虛中上承形如乾豆震為蕃鮮兩丰上茂所以為豐象也震家易盛而祭祀宴饗物備器盈其

大而外侈之義亦可見矣

凡卦之六爻有分象六人者為君臣上下之別有統象一人者以其時分列先後之次皆當隨卦取義而凡震在外體則欲剛德之自四進五尤不可泥于君臣之名如大壯四曰藩決不羸而五為喪羊于易豫四曰朋盍簪震四曰震遂泥而五為无喪有事解四曰朋至斯孚而五為君子維有解小過四曰勿用永貞而五為公用取彼在穴恒四曰田无禽豐四曰遇其夷主而五為來章惟歸妹下比于三不取進五之義蓋陽道以能居中正為吉由四至五乃象德之進

易守

卷二十八

十

于純粹事之適于正大非必謂自下而僭上位也自辟公卿士之位創自京房不問何卦皆刻舟紀之解者泥于其說致于經訓多所隔碍反若四進至五便有臣踰君之患甚矣京學之淺而為害深也

雖旬无咎旬字苟爽本作均晁氏曰旬古文均字因是註疏傳義及諸家說皆主初遇四均是陽德為解致失成卦之旨始由周禮公旬字註作均致誤不知凡陽與陽遇謂之敵謂之交孚未有以兩陽成配者初九既不與九四為配即不可以遇陽為均攷旬字詩云來旬來宣其下侯旬皆訓徧義古又以十日為

旬則因日辰有十謂其徧乎日之數故遂以浹日為
旬乃因徧義而會意用之如漢書又言旬歲旬月註
皆訓滿是徧滿即為旬不分歲月日並可通用也爻
因二離為日初陽往二則滿乎日中故取象為旬固
不可作均字解亦不必泥于十日之數也虞氏仲翔
曰四應成坤應初坤數十四上之五成離為日劉炳
本又作鈞朱氏漢上曰六甲周行乘八部其數四百
八十而成鈞謂勻也李氏開曰離納巳震納庚自巳
至庚十日為旬吳氏草廬云初爻納巳卯二爻納巳
丑為旬程氏又云離直午數至震直卯適滿十數故

易守

卷二十八

十一

曰旬皆穿鑿无當者也

離由虛中能明而仍欲初剛之往以滿之者蓋離之
明全由乾之實剛滿二中如燎之添薪燈之增膏益
充實則益光輝所以二有孚而能發五志猶未濟言
君子之光其輝吉也

菹草名博雅云薜菹魚薺也鄭康成作菩為小席殆
草之叢密可以為障覆者爻言豐其菹與日中見斗
乃二句各自取象非謂菹沛能障日也

日中見斗日中二字專指剛中五位謂五當為陽日
所居而見陰小之星斗始切爻義不可云日中之時

而見星斗也或以為薄蝕昏闇之甚故于日中時見
斗但緯星偶或晝見即為災異至經星則從未聞有
晝見者况晦蝕俱有常度安有見星之事辭義本明
勿以文害辭也

豐其沛王輔嗣以為旛幔因有改作旆者攷公羊傳
註草棘曰沛齊侯田于沛是也風俗通云沛者草木
之所蔽茂禽獸之所匿崔駰達旨蠹蚋之趣大沛則
沛乃水草蒙翳之所視菹更甚正兌上震陰之象不
當解作旆也

易守

卷二十八

十二

曰夷主如衰替之待振言其倚四之來尤至重也

豐卦陽為陰暗視明夷祇多九四一剛而五上之揜
離明則同故五稱夷主明夷欲三之進五故曰利艱
貞豐欲四之進五故曰宜日中其義亦可參觀也
三綱爻皆居下而承應乎陰而遇二五獨吉者二五
之為配夷本俱陰暗而猶以得中稱主為可大之象
蓋火炷即陽實之發有主可遇即所謂中未亡也如
人事雖極侈暴于外而本元未喪若火炷之猶存故
可進剛實以復冀振興至上之闕其无人則是椽喪
之至猶之火種已熄死灰不燃故三歲而不覲凡事

中衰猶可救而未造必不支也

主是陽為陰火象二五曰遇主陰中尚有陽也人則

全是陰象上六曰無人陰上并无陰也人與主字對

觀與遇字對語脉極細

明以動故豐與順以說故聚也兌說也皆不另釋亨

字同例以卦名即為亨也林氏栗蔡氏杭輒改作故

亨非是蓋明動所以為豐亨非既豐而又明動為亨

也

明罰勅法是刑明憲典惟天子之制刑者得行之故

曰先王他如賁解豐旅中孚之言刑獄者皆概言治

易守

卷二十八

三

獄之事故稱君子

致刑若作致極其刑解幾于刑人惟恐不勝恐非君

子之心折獄既明但刑當其罪可矣何取乎必致極

之也况震以威動象刑而震既出上則為笑言啞啞

氣通而和故豫為刑罰清而民服解為赦過宥罪均

未嘗有嚴酷之意此致字當依本解仍為委致之義

剖決明允則兩造感悅而釋爭向化有可以不用刑

者故謂之致猶言措而不必施也

郭氏京云遇其夷主吉志行也脫志字彼徒見履睽

諸卦九四象傳皆云志行故臆為脫誤不知此與因

上六傳行也二字語例同必不可加志字也

三三 艮下 離上

旅小亨旅貞吉

旅外出也與豐反覆艮離因重撰本內坤外乾坤之

上柔往于五而乾之中剛來于三柔過外而剛過高

各羈寄而不安其所其性則艮執離爻有自用无親

之象故為旅而傳謂之失居又謂之親寡也陰為小

六五柔進至上故惟小能亨然以柔居尊本非正位

惟因旅而外出仍順承乎上剛不失其貞則吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災

易守

卷二十八

南

瑣小也艮為小石象瑣瑣艮為手象取離火滅陰象

災陰至小初至卑止下不行所承亦陰而獨與剛遠

小而又小乃旅之瑣屑已甚者雖柔以居下為安初

似可以无災然當旅之時柔必順剛麗明而後吉初

獨旅而極于小是為志行猥鄙甘處卑賤之人斯其

所以取災也斯其所取云者言不可與他卦初陰一

例觀也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即就也次舍也資財用也艮為止象即柔得本位象

次二中為心象懷異陰近利象資初陰瑣瑣艮為小

子為闢寺象童僕二正初卑為貞六二柔順中正上
庇于剛故即次而安其居懷資而不乏于用又以寬
柔近比初陰得童僕之順貞以親輔之處旅之善備
矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔以二正為次剛以五正為次乾剛去五來三而乾
成離火燬其安居而旅遷于危地象焚其次三下成
艮剛性嚴急以束其下初陰附二而不親于三象喪
其童僕過剛不中以致地无所容人莫之輔雖居位
得貞而實危厲之至矣

易守

卷三十八

五

九四旅于處得其資斧我心不快

處不行也幽詩于時處處謂久居也剛不進五而止
于四象于處四在巽上二柔近利為資三剛能斷為
斧象得資斧四當腹位象心剛在離下火鬱不舒象
不快九四已出外卦而行不至五旅而失位久處不
能有即次之安既不進達于上則必俯親其下故能
得二三之資斧饒于用而利于為雖不至于窮困然
剛不得中正反屈于五柔之下志不獲伸終于我心
有所不快也凡陽稱我陰稱其故旅四曰我心艮二
曰其心

六五射雉一矢亡終以譽命

離剛外殼為弓坎剛中直為矢離為雉五位剛去柔
來而乾體成離象射雉剛下至三象一矢亡柔承上
剛象譽離言兌口象命猶言名以命之也六五得中
麗明如射獲文明之雉而中剛之一矢反亡于下疑
非順正之道然失五剛而仍順上剛不失為貞故終
以得中順陽之令譽命之也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離為飛鳥火烈爻上象焚離木為科上槁象巢說文
鳥在穴曰窠在木曰巢是也凡聲屬陽火為烈陽之

易守

卷三十八

六

發故主聲剛在離上火氣舒暢象先笑上窮反下火
音噍鬱象後號咷離本坤牝象牛五位乾天象易九
三焚次猶第失其安定之居上九焚巢則并其飄搖
之居而失之旅人之亢其取殃如此是以先則以居
高得意而笑後卒以窮蹙悲哀而號咷也然六五坤
順在中上若能反用中和猶可以畜牝牛而得吉乃
五雖逮上而離剛暴烈愈上恣而不下交自喪其坤
順之德于乾易之位所謂窮大失居者至此而極故
凶也

旅小亨

剛德大通至正視內外如一家无所為旅剛而旅必有過剛自取之災惟陰當外出從陽可以言旅故旅之義惟陰小為亨也以卦義釋卦名

乘得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

六五自下上行得中位于外卦而仍能順承于上九之剛居上而不悖其德安止有常進履乎剛明而所托光大是以小亨而處旅得貞為吉也以卦體卦德五爻釋卦辭明止本全卦之德象傳特舉于乘得中句之下亦專就六五言之故直接是以小亨句與他

易守

卷三十一

七

卦先言卦德以統括全卦者不同

旅之時義大矣哉

旅失居而无親本為失義然旅之時人所常有其致旅之由可以鑒處旅之道所當審則因時見義所繫者大也

山上有火旅君子以明慎用而不留獄

山至高而火又在山之上明能察幽為旅之象艮光

離文象明艮重巽順象慎二三四離火政明兌水法

平象用刑三四五艮止而離速折巽疑而兌善決象

不留獄君子之治刑獄明能燭遠而无所遺慎以詳

審而不敢忽明慎既當則迅決而不留滯以免于繫累蓋矜其明者恐失于不慎過于慎者又失于久留必三者交盡而後泊獄之道始无弊也

旅瑣瑣志窮災也

初位尚未至于窮今因旅而瑣瑣則其志窮无復之而入于下流所以取災也觀二二爻以初為童僕則其志窮可知矣豫之初逸樂不當極而極旅之初困厄不當極而極故皆曰志窮

得童僕貞終无尤也

初陰瑣瑣取災疑若得之足以致尤然童僕本為賤

易守

卷三十一

七

役在初為之固不免于窮在二得之仍不失為貞故終无尤也

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

旅而焚其中正之次亦以傷困其身矣及其來至于三更以行旅寡恩之道接與其下宜其喪失而不得也以旅猶言以旅道旅為行路之人以旅道待下則其隔膜不親可知矣蓋焚次乃其致旅之由喪下則既旅而復不知善處為尤失其宜也

旅于處未得位也得其資斧心未快也
剛處五下為未得位故雖得資斧而心終未快也

終以譽命上逮也

逮及也雖失五剛而猶逮及于上剛故終有譽所謂
順乎剛麗乎明者也

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以旅與下者謂其遇物无親以旅在上者謂其不計
久遠以旅寓无恒之心處于上矜暴自恣宜其焚棄
而難久也坎耳為聞火炎勝水則耳塞象莫聞剛上
而不繫柔本自謂令聞无損不知喪牛于易則全失
中正和順之道眾所不與名于何存故終亦莫之聞
也然則柔本无譽而五以順剛而終致譽剛本有譽

易守

卷二十八 旅

无

而上以喪柔而終莫聞化裁推行之異致惟其時位
之所宜所由對舉以申鑒也

證旅眾也六書旅从夂从二人縣旗垂旂于市以招
遊子而人皆望旂旂而止焉旅之象也周禮五卒為
旅說文謂軍旅百人為周制一鄙之眾軍士在外亦
仰旂旂以為進止故亦為旅按卦畫離火上焰飛颺
乘風象旗長為人身止于旗下是為制字之象也旅
以民眾取義本屬坤陰之象象傳先以小亨二字釋
卦旨正見惟陰可為旅陽不可致旅之意匪行文也
至下文又言是以小亨乃釋陰所以能亨之由義各

有當耳

爻辭簡嚴不輕著一字初爻連下斯其所取四字最
宜深玩即可知陰陽定位之義王註以斯為斷賤之
意失之遠矣

旅即次三句原是平列爻辭專以貞字貼得童僕言
所以明初陰之似不當得而仍可得之之故也故傳
言終无尤亦專就得童僕貞申明之大凡辭義之本
明者聖人更不辭費也

周禮有祈永貞謂貞是占之美辭又周禮天府季冬
陳王以貞來歲之嫩惡鄭司農云貞問也國語貞于

易守

卷二十八 旅

无

陽卜康成云問事之正曰貞禮又云大貞謂卜遷國
立君也案貞問之貞乃取正之意如論語就有道而
正焉義同易中貞字皆利貞之貞謂正道也從無作
問字解者或引以徵易无當也

或問旅中何以需斧曰此仍與巽上九象同在巽則
五為乾金在旅則三為艮堅與金同義故俱象斧大
凡羈旅之人畏首畏尾亦不可无斷制之宜也或作
器用言為樵蘇備禦之物抑亦泥矣

心未快惟艮二旅四言之當與吉凶等斷辭一例看
蓋其爻義若加以悔吝咎厲等字則太重而又覺有

不滿意處故另用心未快三字細玩爻義方知聖言斟酌之精

凡言譽者皆是陰能奉陽之辭陽之譽不待言惟陰本无譽必順陽乃有譽也蠱旅之五爻仰承上九豐五來四蹇初承三皆稱譽坤四純陰則无譽大過九五以陽暱陰故亦无譽也

一卦六爻雖有吉凶之不同而義必印合端如貫珠所謂六爻之義易以貢也惟旅之初與二五與上爻辭似有兩歧然二爻云得童僕貞言初之瑣瑣本不善而二得之爲貞則无尤也上爻云喪牛于易言五

易守

卷三十八 旅

幸

之順上本相逮而上自喪之爲凶也辭雖相反而理仍合愈可以見繫辭之周密說經者往往誤解爻義致有同一卦之中而忽美忽惡彼此牴牾輒以易道隨時取義爲之說終未深體之耳

大壯六五曰喪羊于易旅上九曰喪牛于易皆指五陰而言而吉凶異者大壯欲剛之進長故喪陰乃无悔旅惡剛之高亢故喪陰爲凶或疑剛不可以暱柔喪陰何反致凶曰離之中柔本是乾剛所發上能反而得五則居乾之中正而成離之文明所謂重明以麗乎正柔麗乎中正者離中不可以陰言喪其陰卽

喪其正所以凶也或又疑牛取順象順爲坤德上剛何取乎坤順而以喪牛爲凶曰順者天地之盛德未有舍順而能生生不已者天道左旋不過一順故曰動而以順行順而止之卽是剛德之順惟乾无不順故坤當順之特乾知大始其順主造物而不主從人故不謂之順而謂之健坤則恐其不順而必欲其順乾故專取順此猶之惟聖人能順天故衆人皆當順聖是順德固原于陽而陰乃順陽之順者也上九喪牛于易失坤之順仍是失乾之順故以喪牛爲凶不必以陽從陰德爲疑也

易守

卷三十八 旅

幸

離以畜牝牛爲吉故旅上九以喪牛爲凶大抵離之柔爲獨順而離之剛又至烈故當畜而不宜喪也卦以艮合離者離主斷獄艮爲止則有留滯之意故傳于賁曰无敢折獄旅曰不留獄以淹止爲決獄之大患也蓋刑獄繫生人之命其所犯之輕重自不可曲法以長奸然明其罪而速決之則法行而人自安若久繫不決則犯者拖累之苦又虐于受刑甚且罪不至死而反因桎梏以喪生一也一人有犯罰及其身而止獄久則妻孥常深慘戚資業漸至耗亡因一人而一家盡作溝中之瘠二也且其所以淹久者

必因株連不止濫及無辜轉輾供扳愈久而愈多則所害又豈止一家而已哉三也玩聖人觀象之旨可以惕然懼矣

象傳舉上下二體之德有言于卦名之上者乃卦名所由成也有言于吉亨等字之上者乃卦材所由取也如旅之卦德專貼五爻故于最後言之又以分綴見義例也

旅之時義全由陰陽摩盪失其常居成此一象所關于人事匪細不但為商賈行旅事故聖人特歎其大正恐人之小視之也

易守

卷二十八

卦

易守卷二十八

易守卷二十九

歸安葉佩蓀學

下經

巽下

巽小亨利有攸往利見大人

巽下進也兩巽因重撰本內外純乾而坤陰始生于下乾至堅實陰入其下而漸進故為巽而其德兼為卑順者天下之高抗者不能入而巽之體卑則微婉而不覺天下之急驟者不能入而巽之性順則馴浸而不已惟卑故順順乃能入乎下而進于上其象之氣化則為風以其能導窳窳疏腴理遇物而无不入

易守

卷二十九

一

者莫風若也陰為小巽行上進象往離為目象見四

五成 大人指九五乾德也巽以柔進故小者可亨然柔性恐安于卑順以自適其私故利有所往以從剛而剛惟九五得其中正柔進四以順五乃為承天時行之道故利于見乾行之大人也

初六進退利武人之貞

陰始于下本專主進然以弱陰入純健之陽其進不易而陰性順下安于自遂其私而不果于奉上欲行復止故其象為進退凡事緩于先者必促于後巽敢深人其究為躁又象武人柔承剛下為貞初陰進退

无定柔靡之至不克從陽以上行安能有功故利爲武人之果決勇以進從而仍不失順承之貞所謂利有攸往也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽爲木卦畫奇爲牀椳偶爲牀足初陰在下象牀下

周官史掌卜筮巫掌祓禳卜以稽疑初爲志疑象史

兌爲口說象巫二三四前後用陰象紛若九二以剛

居柔近比初陰而志存乎巽不決往于上則俯瞻其

下故巽在牀下中情暗怯多聽命于鬼神之事以致

下瞻初柔而用巽史上惑四柔而用兌巫瞻顧周詳

易守

卷二十九

二

紛然不已惟剛能適中而獲吉庶无惑亂之咎蓋前

巫後史雖禮所宜用而不可過也

九三頻巽吝

三位反覆象頻九三純剛得正似巽而能斷者然三

處上下之間欲行仍止故疑而斷斷而復疑爲頻巽

之象剛德如此終不能行則吝矣

六四悔亡田獲三品

巽爲隱伏與坎禽同巽行至四如震之動而上出離

爲網罟爲兵戈爲張弧象田三四五三品謂上殺中

殺下殺也巽爲假廟離爲宗兌巫爲享象乾豆巽初

進四爲用賓離爲養賢兌爲宴享象賓客巽木入離

火和兌水爲烹飪近五君位象充君庖巽陰多疑不

果易于苟且懷私訖无成功則後必有悔六四上行

得位近順五剛能果行以取濟故无成之悔可亡其

象如田獵而獲三品往而有得以佐陽成功所謂利

見大人者也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

九四近比四陰若與之俱巽而弛其剛德則失貞而

不吉且必疲蕩廢事而有悔狎昵長患而不利矣惟

易守

卷二十九

三

五剛健中正有大人之德以乾斷息其柔靡故得貞

而吉且亡悔于先而亦无不利于後也蓋陽先陰後

陽始陰終卦由巽陰先入于下无以資始是无初也

而陰行至上得九五之剛斷以制之而深入不已者

有所止則猶有終也先庚後庚義詳蠱象陰氣消物

已甚賴庚金以斷草之非乾之天德不能五體乾金

象庚陽象日卦位自巽東南至乾西北前後各歷三

位象先後三日即兼象天行之終始也巽進至五陰

散不已而无所終則德業日消故方終之先必盡變

陰性之柔靡如庚金之斷草故溯三位而用乾之嚴

船以制其消已終之後復益持陽德之貞固如庚金之凝定故仍歷三位而用乾之斂滯以成其息必如是而後巽陰上行可以成佐陽之功而杜消陽之患故吉也十干訖癸而以庚象終者壬癸又為滋生之本際火土成物之後以草其終則惟庚金為之即乾戰西北時也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

初為牀下上居巽極更无所入窮上者反下故巽在牀下四陰近利象資五剛能斷象斧上既下巽于初則與四五相失故喪其乘正之資剛健之斧雖貞而

易守

卷二十九 巽

四

實凶矣剛居卦終本為得正故曰貞居貞而不免于窮且喪所以深著其凶也

重巽以申命

命者天之命令以上臨下之名也陽既生陰則有命以賦之故人物莫不受命于天巽為陰生之始陽在上以令陰陰伏下以承陽其象正為天命之本故巽體象命卦體重之為巽則所以申詳其命令也此以天道之原釋成卦之義而凡生人之成性君上之出令其義皆本于此矣

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

巽為柔道而剛亦言巽者剛本自下而進五故亦曰剛巽言進入其位也中正專指九五剛得乾中象志行五剛巽進于中正之位而志大行初四兩柔皆順承其下以佐陽成化是以小者能亨而利于有往以見大人也剛柔二句當遞說言有是剛德在上而柔從之故直接是以小亨三句其曰皆順者由初進四而皆從于五陰氣順而上行本非有二也與震體初四兩陽義同

隨風巽君子以申命行事

易守

卷二十九 巽

五

隨相繼也內巽始行象申命外巽有功象行事天之發育萬物以生長收藏為事每一時至必先有風以振拂之而後萬物應候而成故有八風以應八節君子有所設施必先申以命令丁寧誥戒以宣布之而後行其事而无違亦若風之先入也

進退志疑也利武人之貞志治也

進思奉陽退圖自利理欲公私之介其志依違而疑貳所以進退无常也疑則志亂故貴有武人之貞以治之當進則進整一不桀所謂治也

紛若之吉得中也

紛若則近乎眩惑而猶云吉者以其處得中位用之而當則吉也

類巽之吝志窮也

凡始疑者至于既斷而定則其巽猶有所止九三類巽則旋斷旋疑其巽无已故其位未窮而其志已窮也

田獲三品有功也

陰本无功順剛于上則有功所以有三品之獲不至進退无成也

九五之吉位正中也

易守

卷二十九 巽

六

巽之剛皆不吉而惟九五為吉者居位中正不係陰而俱巽所謂剛巽乎中正而志行也

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽于下為能入在上則无可入而窮故反巽乎牀下也巽道惟四能有功五能有終而皆喪之尚得以為正乎乃愈見其凶也

證說文巽具也下从廾上从舛徐鉉曰庶品皆具廾以薦之廾音箕下基也所以薦物者古文又作𠄎按巽字上从二弓乃兩陽之象下一廾乃一陰之象字體即本卦畫之形凡以薦物薦為自下進上之意所

以象一陰入陽下而能進也又虞書格則承之庸之承言薦也春秋傳曰奉承齊犧又藉下亦為薦義承

即為順藉即為卑薦即為進巽為卑順入之義六書

无不相通明乎此則巽為陰始消陽之義豁然矣用史巫紛若本是假設志疑之人而于爻位最為精切巽史在初後而用史則未行而預占休咎躊躇不決兌巫在四前復用巫則將行而慮犯祲災避忌不

在前二在兩陰之中確有此象乃曲盡志疑之情事易繫辭于周故取象多與官禮合也

初巽至四正是柔皆順剛之明故獲三品易惟震為

易守

卷二十九

七

陽動象田以其能上起而有功今巽為陰始而能上行至四以大成之功則順陽之至即與震陽合德故亦象田猶坤之稱牝馬也

爻辭凡及數目字者皆以位數之惟田獲三品即一爻而全具以六四本爻兼此三象而其義則由初至四而後獲之仍本之歷三位之數也蓋大傳惟巽為

近利市三倍以巽能順入陰虛而得陽實為近利而巽陰至卑能進上以從陽則所得尤多故利至三倍爻之必言三品亦即取三倍之意也玩小畜之四曰有孚血去惕出觀之四曰利用賓于王益之四曰利

用為依遷國渙之四曰渙有邱家人之四曰富家大吉中孚之四曰豚魚吉惟漸四以下得三剛取象合參之則巽陰至四為利益最多之義无歧義矣

漢書王邑屯洛陽將發亡其黃鉞其士房揚曰此經所謂喪其資斧者也應劭云齊利也讀如齊衰之齊資齊音同誤作資似即以財利字作犀利義然其義不可通按上九取四資五斧之象猶之田獲三品之意言其有得而利用也若作齊字殊无義理且旅以二為懷資故九四得之亦為資今以資為齊則旅二亦可云懷其齊乎漢人引經多誤不可因其言偶中

易守

卷二十九

八

而改竄經文也虞喜志又作側皆切凡師出齋戒入廟受斧故云齋亦未的也

太極之初陽未生陰无所為命自既生陰而賦之以順天之性若父之有子任之以成大事若君之得臣乃有生而後有命也巽為陽生陰之始而卦畫陰順乎陽正尊令卑從之道故直原其初而象為命凡經書中以性為命者謂予以生之理以死生窮達為命者謂定以生之數以其原于有生之初故皆謂之命此命字以陽為主而陰受之陽之生陰即天之賦命也穀梁傳曰人之于天也以道受命于人也以言

受命得其義矣

徐氏新義曰重巽以申命下有命乃行也此誤為人王註郭氏晁氏亦云皆非也

巽為進退為不果是巽入之用如此譬之鑽物者必與之往復出入而後能深進即風之搖拂亦然也巽陰在下以初爻為主進退志疑四字可以統貫全卦蓋陰性私暗安于徇欲而怯于從理之象也其二三上爻雖剛德然初陰自下而上則入者主之而與柔俱巽如人心本皆天理一有物欲入其中而奄然不振故剛爻之凶吝咎以其中皆有柔在即所謂周

易守

卷二十九

九

流六虛也惟五為乾德不為陰欲所移仍毅然自行其志故曰中正志行而自治者即能治人五以純乎天理而能制陰之欲而巽陰又利見大人靜玩之則聖人克復之學實與陰陽之用同原一致中庸曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之惟知天乃可以知學也

天道陰外陽內所謂一陰一陽之謂道也陽在陰內故震陽之起為出自內而出也陰在陽外故巽陰之進為入自外而入也內為來而息外為往而消陰所以逆數也

陽自內出故生氣發育而萬物有日新富有之盛在人則仁義禮知根于心出而發為功業文章由天德而王道自內出之陽也陰自外入故衆庶耗蠹而萬物至凋傷剝落之候在人則聲色嗜欲鑠于外入而亂其聰明心志由交引而特亡自外入之陰也然陽之為德不同仁民及物立極陳常登一世于和平並參贊于化育者動生之陽也盡性敦倫至誠无息期扶世而垂教任重遠以終身者健行之陽也抑邪反亂特立不撓息狂傲之方張固生理于欲絕者嚴毅之陽也陰之為類亦不一安意肆志生死浮休甘托

易守

卷二十九

巽

十

類于癡頑視禮樂若桎梏者靜廢之陰也竭情縱欲窮極淫靡務沸地而熏天致本元之枯瘁者侈蕩之陰也深詭藏機酷忍恣毒懼芟夷之不足盡遏絕乎生機者慘刻之陰也陽之德不同而陽之數一故其德莫不純備于一而以時措之堯舜禹湯文武周公皆是也人物所以常生國家所以長治也陰之類不同而陰之數二故其類亦分見而各出靜廢之陰元虛偷惰之徒是也侈蕩之陰邪蠶貪恃之屬是也慘刻之陰刻急狡狴之流是也有一端則皆足以滋生人之禍而非有優劣大小之殊也然而陰者陽之

所生天地不能有陽而无陰猶之食色之過而足以致疾而終不謂食色之遂可去也天地无歲不行陰之消而終古生生不已者蓋有道焉聖人體天道而為之衡彼靜廢之陰其生于陽之斂約者亦有所取之也而惑溺則必黜侈蕩之陰其生于陽之文采者亦有時用之也而靡慝則必禁慘刻之陰其生于陽之斷決者亦有時施之也而殘苛則必屏若是者何也聖人知夫天之道惟使陰必從陽陽能制陰而已陰能從陽則陰之利顯所以田獲三品而有功也陽能制陰則陰之害除所以先庚後庚而有終也聖人

易守

卷二十九

巽

十

推易道以正人心則夫三陰之為患烏能樹奇立說以流毒于天下哉故曰夫易開物成務冒天下之道也

兌上

兌下

兌上

兌下

兌外達也與巽反覆兩兌因重撰本內外純乾而坤陰自巽之下入而直出于上使陽德之蘊積于中者无不舒達于顛末故名兌兌為開口喜悅之意故凡事之成遂而情為之怡衷之含茹而口為之宣皆為兌今加心為悅又菁英外洩如容色之沃潤華木之

敷愉則為澤又上虛而衆濕滙之為川澤要无非陰消陽而舒散于外之象而其德則統為悅也人情鬱則滯兌則通故兌即為亨而陰極于上恐縱恣而不順陽耗于下懼暱惑而不固故必利于貞也

初九和兌吉

剛柔調協象和柔之兌主發乎上而初剛獨斂于下二四五之剛皆近乎柔而初兌獨遠柔而近剛安行守正兌而不為苟同不同所以為和也其吉宜矣

九二孚兌吉悔亡

二剛中實象孚二近于三三陰上兌而使已之剛德

易守

卷二十九 兌

主

因而虛耗則必致悔九二孚實內充雖溢乎外而能不歎于中乃吉而悔可亡也

六三來兌凶

三位欲上仍下象來柔居內卦之終上往則作成而有事下來則恣肆而无終是三猶未可以來者也乃三柔之兌主乎由初二而達使其能往將含章上巽而不至于兌惟其欲兌必甘悅下弛而不免于來三而來兌則凶矣

九四商兌未寧介疾有喜

四位進退无恒巽為不果象商四多懼象未寧四處

內外之限象介陽因陰累象疾陰得陽合象喜九四以剛居柔與上六同外體而位尚隔六三異內體而位反連故商度所與兌者而未必未安寧然上六比五而當兌六三處下而不當兌此義之至明而无可游移者四在上下之間能介然限隔惡六三之為疾累无稍暱比以進而合志于五則由五孚上无繫于三陰之疾而終有成于上陰之喜矣

九五孚于剝有厲

五剛中實為孚上陰消陽象剝乾之剛實自巽入于下離虛于中極而兌出于上陰之外發愈暢則陽之

易守

卷二十九 兌

主

內實愈虧是兌說西成正秋剝爛之時也惟九五剛健中正孚誠充滿當歲功既成之候積厚膏流能孚決于耗剝之陰本為萬物之所當說者然既剝則盈極而溢盛極而衰惟可悅乃愈可危五剛所以有惕厲之心而必繼之以乾戰也

上六引兌

引導也兌陰由巽入而上伸巽為繩陰上為索隨乃從維之坎繫于巽經井井收勿慕皆上六象象引陽德內固而陰自下消以

直出于上引伸不已以極于暢達故為引兌不言凶咎者二氣盈虛為歲功之出亨而利人事之由樸而

文必達于上陰之敷悅而後止若由此而惕然戒懼敦本持盈則保貞可以起元否則靡然縱恣腹削无底而遂至消亡其要在乎剛之能厲故不言也

兌說也說通作說

乾陽盈實內斂而坤陰上散則斂者以舒而極暢美之致故兌之德為說說即所以亨也以卦德釋卦名亨義

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人

剛中指四陽爻柔外指兩陰爻初與四本非中位因與二五俱在柔內故對外言之為中中可統內內不

易守

卷二十九 兌

占

可兼中也說以利貞即亨以正也上為天位柔順居

上象順天三為人位又離中為人二三四成離柔上志應

柔上剛下為交象應人剛中則積厚柔外則達順故能說而

亨也說者天人之所同願說亨而能以貞是以順乎

天理而應乎人心非違道而暱情也以卦體卦象釋

卦辭

說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

坤陰象民陰性安順象忘居前為先下為民位三在下體之上象先民三行反覆象忘勞向上為犯上高

而阻象犯難深為險高為阻故乾知上陰消冥象忘

死重兌兩口相向象民勸勞役者民之所甚苦死喪

者民之所深哀萬非能說之事然苟好惡與同和平

相感則說之而使民先樂民且忘其作苦之勞說之

而使犯危難民并忘其死亡之感勞與死且猶不恤

而其効忠遷善之忱復何所不至故說之大則其民

自交相勸勉以鼓舞而從欲也蓋說以怡樂為道以

之事上行已或有不可專務乎說者惟民情至公非

得其心之悅服則不能為我用故此節廣推卦義專

就說民言之孟子曰以佚道使民雖勞不怨以生道

易守

卷二十九 兌

占

殺民雖死不怨殺者即此義也

麗澤兌君子以朋友講習

麗相附也兩澤連竝之象柔外合羣象朋剛中同志

象友兌口象講重兌象習道非講不明德非習不熟

君子合其朋而友事之樂羣敬業而後涵濡浹洽互

相滋益如麗澤之資深逢源也

和兌之吉行未疑也

初位內震象行比陰而說則有陽疑于陰之患初九

以剛正和其柔靡不昵陰以過說故行而未有所疑

也子曰君子和而不同春秋傳曰據亦同也焉得為

和鄭語曰和實生物同則不繼和之義由不同而名疑則混同不分故以未疑為和也

孚兌之吉信志也

二中象志剛實象信必自信其志之充實能有孚而後外兌始可言吉否則寧約而不泰也

來兌之凶位不當也

柔之消剛于外必極于最上而後成故惟五上之兌為當今六三猶居內體前有可往而非卒成之位即下不當來而非悅終之時故來兌致凶由于三位之不當也蓋兌西為成遂之道而卦之成終在上而不

易守

卷二十九 兌

夫

在三三不往而即來則天功不成于秋而春夏已弛其長養萬物必有天闕之傷人事不既其終而半途遂恣其荒宴德業必无光大之望故五孚上為位正當三來兌為位不當其兌同其時異也

九四之喜有慶也

喜者慶之兆慶者喜之成九四舍三合五而交孚上六以說物成功為有慶惟慶集于孚上之後故喜基于疾三之時也

孚于剝位正當也

上陰之剝似不當孚然陽德積盛必極于說而後成

故五之孚于剝以其位之正當兌雖有厲而固不可已也

上六引兌未光也

兌為向晦上柔掩剛象未光兌至暢美于上似極光澤之至矣然履滿之道其危乃光上陰引剛以兌則外侈而中愈損故似光而實未光也

證兌說文云說也从儿合聲按說是兌之德行並非兌之字義兌字下从人上从口八八字象為分開謂口開而氣散出于上如一陰在上之刑徐鉉云象氣之分散是也其德之為說者人心舒散則怡悅二氣

易守

卷二十九 兌

七

至秋則萬物樂成乃因兌而能悅猶咸為皆同之意从心則為感也詩大雅行道兌兮註通也通即上開之意荀子仁人之兵兌則若莫耶之利鋒亦謂鋒口穎利為兌史記天官書隨北端兌索隱云兌作銳如今人稱刃之利者為快利亦通于悅義也至老子云塞其兌乃即以口為兌毛氏晃云水所鍾聚曰兌又取澤義皆因兌象取用其本旨則當專為一陰外散之象斯可悟消息之原矣

凡陰陽之義總不外乾坤坤之六三曰或從王事无成有終文言曰陰雖有美舍之弗敢成也今兌之六

三日來則不進從王事矣來而兌則不舍而敢成矣是以凶也

九四與三近而去上遠近兌則反致疾介疾則反有喜取舍得失之間最宜審慎故先以商兌惕之商與介對商則懷疑不定介則挺特不搖所以示人精義之學也或有因兌秋解作商聲或作商旅皆好異之過也

諸爻皆言兌九五獨謂之剝者剝即兌也見以為兌則必說見以為剝則必厲凡衆人之所忻樂皆君子之所憂危也

易守

卷二十九 兌

大

上六之為引兌直從巽陰始入牽以上伸而名之曰引所以見陽德之日消而陰慝之可畏也

草卦順天應人乃專指湯武之事兌卦所包者廣其取象亦不同

艮一剛在上曰其道光明兌一柔在上曰引兌未光危則明而說反暗易道所以懼以終始也

易守卷二十九

易守卷三十

歸安葉佩蓀學

下經

䷛ 坎下 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也坎巽因重撰本內坤外乾而乾之下剛來于二坤之中柔往于四反因離去其故處而各得中正之位故名渙凡事有聚不可无散善則因散而積厚能流害則因散而乖塞以解皆時義之有取于渙者也渙而行得其通故有亨義王謂九五坎幽為神艮為觀闕三四象象廟巽陽感陰自下順進象假巽木為

易守

卷三十 渙

一

舟震出二三四象坎水象涉大川剛得正位為貞渙之道

惟九五剛居中正渙四剛以下通幽隱即求二柔以上進陽明如王者假于有廟索神于陰而附于陽能致神祇之來格而剛下坎險載巽陰以上行又利于若涉大川以成渙之功是渙道雖遷其常仍宜不失其正故利于九五居貞然後二四相因而皆渙非以時處當渙而遂離去其正道也

初六用拯馬壯吉

初承二剛震舉出坎象用拯一為坎馬成震剛動象馬壯明夷六二用九三象同柔處極陷之下不能自濟以出險

惟望剛之來而援之故不換而用拯得九二之剛焉
而更極壯動則拯之必能有濟而吉也

九二換奔其机悔亡

自上而下勢順而速象奔机人所憑以息者中位安
平二奇為案初偶為足象机剛本居四而換來于二
疑以舍高趨卑為悔然四位多懼而失正二位寬平
而得中剛換而來二比初奔就其可依之机去危得
安故下行之悔可亡所謂剛來而不窮者也

六三換其躬无悔

艮陰止背象躬六三據險體履行位失中不正而有

易守

卷三十 換

二

應于上剛陰道以身從人能換其躬以順陽則從善
而不繫于私庶可以无悔矣二曰悔亡者以剛下柔
常前亡已換之悔也三曰无悔者以柔從剛將來无
未換之悔也

六四換其羣元吉換有丘匪夷所思

內卦坤體三陰象羣五為艮山象邱坤陰卑暗象夷
四位心腹象思柔自坤中換而至四能自拔于陰私
之羣上行得正是為最吉之道且得近承九五換乎
卑地而聚有高邱順承時行以成含宏光大之功匪
復安于平夷幽暗者所能思及所謂柔得位乎外而

上同者也

九五換汗其大號渙王居无咎

汗心液也號呼聲也乾陽虛出坎水下流象汗乾申
巽命風聲上吹象大號王謂九五居守也九五乾剛
居正誠積于中而德暢于外乃渙其本體之四剛下
行成坎如汗之決于膚腠津潤施行而澤无弗通四
剛既虛而柔進成巽其精誠之披瀝若大聲呼號而
氣无不宜斯既極能渙之功矣然所以能如是以渙
者由其大中至正之道初未嘗換故剛仍處五如王
之建其有極常居守其位而不離而後為汗為號有

易守

卷三十 換

三

守乃以有為无換而失正之咎也○案爻辭渙汗二
字逗其大號三字逗連渙字為句王居二字逗連无
咎為句乃得象義而與傳文王居无咎語為合蓋五
為乾主居正不換乃能渙四及二至于汗體瘁心極
中誠之舒洩實皆居五之所為所謂假廟涉川義皆
備于是也

上九換其血去逖出无咎

六三為坎血卦象血坎水下行象去逖遠之也書離
逖爾土是也三上隔體應而不交象進剛高居外象
出上與三應三之渙躬求從上若與相暱就必有汗

私之害故當渙其陰潤之血去而居下使剛德逃遠乎陰而超然獨出乃无狎比之咎也○案傳文渙其血三字句斷甚明下當以去字逗連逃出爲句蓋坎陰之應最易溺而不能出故必陰去于下而陽自出于上乃能渙而不爲所陷也爻辭與小畜六四不同小畜象雲之成雨故血去二字相連此言陽之渙陰由上渙而三乃去三去而上乃出則渙其血下不可連去字讀又小畜柔進乘剛故云惕出此言剛上遠坎故云逃出時義判然不可混也

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

易守

卷三十 渙

四

四剛下來于二爲剛來坎爲通象不窮巽柔自二進四爲得位小畜六四柔得位剛同外謂上卦近承九五爲上同渙之得亨因乾剛渙下以主柔中而不至困窮坤柔渙上以從剛而有慶皆因渙而益得所處之宜所以亨也以卦體釋卦名及亨義

王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

在中謂九五中位也巽木乘坎象乘木震行出險象有功渙之時疑若去其常處不知九五居陽以孚陰如王者立廟以感神正位主祭以誠意潛通乃常在乎中而不失所以爲能渙之本而二剛之動陰以出

四如水之乘木以浮而濟險有功蓋惟有不渙之位乃能極渙大之功九五所爲利于貞者卽在是也以爻義卦象釋卦辭

風行水上渙先王以享于帝立廟

風无常形水无定質風行水上虚以相感有通微合漠之道故先王以之享帝以事天立廟以尊祖亦若風水之相遭潛契而默感也坎通幽震主祭象享帝艮爲止爲闕巽感陰象立廟

初六之吉順也

初陰極卑而能吉者以其順從二剛也

易守

卷三十 渙

五

渙奔其机得願也

二中爲心象願人无不願安而惡危者自四奔二危而獲安故得其所願也

渙其躬志在外也

上卦爲外謂志在渙以從上剛也

渙其羣元吉光大也

陽爲光大陰爲暗小六四能渙其羣以致元吉由其從九五而成光大也凡陽本在上陰本在下陰能上而從陽爲相見乎離致役乎坤之時坤之二三爻地道光知光大五爻黃裳元吉皆由合德于乾而致六

四之渙羣有邱卽坤之喪朋有愛所以爲元吉光大其義一也

土居无咎正位也

渙爲離去之義然中正之本必不可斯須去故王居无咎以能正其位而後成渙之功也

渙其血遠害也

坎爲陷爲毒象害陽溺于陰則剛德虧而有害故渙其坎三之血所以遠乎陰害而上出也

〔證〕渙由二四兩爻成卦實皆以五爲主因五居中渙四而剛來坤中柔往乾下全卦无不成渙所以彖辭

易守

卷三十 渙

六

假廟涉川利貞專指五而言也

渙奔其机程傳蘇說以初六爲机龔深甫耿希道胡

雙湖以九五爲机朱子發以六四爲机朱子本義謂

九奔而二机諸說不一以卦爻義參之則程蘇朱三

說可以兼取奇案偶足合而爲机乃兼初二兩爻成

象餘說皆非也又馮氏椅曰机木也山海經族菌之

山多松柏机榘若周官五几皆不从木二字義不相

同當以机爲木言依木以休息也案爻義是去危就

安惟几可憑以安自以几案之義爲當左傳說机而

不倚机字亦有木傍玉篇訓机卽爲案則几机二字

通用不必泥也

匪夷所思夷字與明夷及豐九四夷主等字俱同取

陰暗之義方見六四之能光大不第作尋常字解

渙汗者心力交盡也大號者形聲俱迫也禹稷已飢

已溺正合斯象所謂利涉大川也

凡易言號字如同人旅之號咷夫之孚號惕號无號

萃之若號均是呼號之號渙言大號亦同从无作去

聲者攷劉向上災異封事云渙汗其大號言號令如

汗出而不反也字音之訛句逗之誤始沿自漢時故

荀九家本並仍之第玩渙字下云汗其號令文義難

易守

卷三十 渙

七

通又將下渙字連王居二字讀稽諸爻義傳辭无不

顯背張氏元帖曰渙汗當自爲句大號又于渙汗之

究極言之號是呼號之號風以散之非盡力呼號則

鬱結不開故復加一渙字王居无咎是根本處又錢

氏塞菴曰玩象詞止言王居而不言渙則渙字不屬

下文可知又正位與王乃在中相應此渙之根本于

蓄積之義了无交涉此二說最爲得解

逃出逃字說文遠也書牧誓逃矣西土之人多士移

爾遐逃亦爲離遠之意左傳糾逃王慝又本作邊詩

用邊蠻方左傳豈敢離邊音義並同與惕字全不相

涉虞氏翻解作逃憂也而毛氏牲附會之謂逃本愁字與暢同直改經文與小畜血去暢出一律則理象與句字皆訛矣

三為坎血當渙非謂血之即有所傷蓋以坎陰滋潤猶之聲色嗜好之屬易于陷溺故當渙而去之不使加乎我身大抵剛為天德柔為人欲三之渙躬如欲之宜受節于理上之渙血則如理之不可被誘于欲所以柔自許其上從剛仍戒其下應此違害意无所不包即君子之于小人亦若是也

假廟涉川无非以五為主則五之貞義已明故傳不

易守

卷三十

八

另釋非有遺意也郭京謂大川下脫利貞字細玩乘

木有功句只釋涉川未見有利貞意殆臆說耳

萃渙皆言王假有廟其因九五居正以來巽陰之象則同而時義各有取萃言剛能致柔之來聚故曰致孝享渙言剛居位以渙而來柔故曰王在中至傳言享帝立廟又就風水感通之象言幽明之相格象取假象傳徵實事取義不同故非複舉也

渙與中孚皆言利涉大川其取巽木在水澤上之義則同而渙言剛之載柔以出坎故曰有功者坎震剛德也中孚言柔之虛內以受孚故曰舟虛者巽兌偶

象也

渙說文云流散也从水與聲與字六書从頁省石經从角从大文采榮明也加火為火焰之煥加水為水波之渙則渙字亦由坎水而取因既成風水而兼及文章之義其本意則為散也

卦之渙而離其本位者惟二四兩爻至三以志應乎剛為渙上以不交三為渙初以順二可出為渙皆仍在本位九五則居位不渙而盡已及物實无所不渙也

兌下坎上

易守

卷三十

九

節亨苦節不可貞

節限制也與渙反覆兌坎因重撰本內乾外坤而乾之三剛往于五坤之中柔來于三陽實陰虛卦以實貫虛中以節其漫溢如竹箭之有筠故名節而傳謂之止者能節則止而不過也節主乎斂束然事惟裁制得中則常可通行故有亨義苦節指上六坤齋坎陷窮極過中象苦陰高居上本為不貞而曰不可者能節似乎近正故明其雖貞而亦不可以為貞也蓋節貴適中乃甘若失甘而至于苦則任情絕物跬步難行不可以為道之正象辭所以專為上陰申戒也

○朱氏漢上曰凡物過則苦味之過正形之過勞心之過思皆曰苦節苦則違性情之正物不能堪申屠狄之潔陳仲子之廉非不正立節太苦不可貞也

初九不出戶庭无咎
戶半門也門雙扉也初九陽奇居內象戶三為良門陰偶近外象門九二剛直在中象庭戶主入戶之庭在戶外門主出門之庭在門內故初與三皆以二為庭也兌體陰見陽藏故初二俱象不出初剛居下能止以九二橫塞于前不可躡出其上守分待時當節而節者也何咎之有初與四為四應而不出以上應

易守

卷三十 節

十

者節道貴止不相應也

九二不出門庭凶

二前承三剛抑柔下不出于三之門而止于二之庭

剛失其正不當節而節者也故凶

六三不節若則嗟若无咎

兌澤上潰象不節兌口上開象嗟兩言若者甚言得失相應之速也

失相應之速也

豐九二發若語意同

陰不處于柔中而出居三

之剛位所處不安則必至傷嗟而无措是當節而不

節者也凶憂之至无所歸咎人之以奢致困縱致敗

者皆然矣三乘二四承五位適相反故曰嗟者不安

之至也

六四安節亨

坤道安貞四體坤下象安柔居正位以承九五之剛中順承不悖為安以節者止而安則自能行而通故雖柔而可亨也亨本剛德而于四柔言之者五之尚往其能亨不待言惟柔之節亨為尤難故六四不言貞而言亨傳又謂之承上道則亨之仍由于貞亦可見矣

九五甘節吉往有尚

五位甘者在中故五位象甘坎水行地象往九五以

易守

卷三十 節

十一

中正之道為節无過不及極從容之樂而无拘憊之形由是措諸已而和達諸人而順斯為節之甘者故吉甘節則履中蹈和沛然充美可以通行而无弊不以蹻蹻自守為貴故往乃有尚所謂當位以節中正以通者通即往之謂也

上六苦節貞凶悔亡

陰虛至上消冥不存欲行則窮靡所往欲止則危无所依節而如此其人必為已甚難堪之行徒害于身而无裨于世是為苦節此本居上失正之陰而就其節言之雖或以異其蕩軼為貞究之其害相等貞而

仍凶且其迫蹙固必之見執守不回有寧死而不知
退者則悔亦終亡而凶愈莫救節之失其中正而貽
患至此豈不惜哉

節亨剛柔分而剛得中

節所以亨者卦畫初二兩陽實三四兩陰虛九五一
陽實上六一陰虛剛柔相間多寡勻分各不至于偏
盛而二五之剛皆得中以節乎柔凡物之有節者无
不疎密適均心空節實而卦體如之所以為節而亨
也以卦體釋卦名亨義

苦節不可貞其道窮也

易守

卷三十節

主

窮則不通无事可行節而不亨故不可貞也易以亨
為用貞為本他卦惟恐不貞故必貞而後亨節道義
原近貞又必亨而後貞道所以貴中也

說以行險當位以節中正以通

坎為行為通當位即九五中正之位也節以斂約為
事不能舒暢至險中則艱塞隔甚惟九五能和說以
行險遇結齋而愈形其從容又他爻或既節則不能
行乃剛當五位以節則得其中正之道以節而能通
九五所以甘而尚往為節道之盡善也以卦德爻位
專言九五之義

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

撰本乾坤象天地震東春二三四象兌西秋坎北冬艮東

北兼冬春三四五象乾西北兼秋冬坤在上卦入西南夏

象四時成坎水為法象制度者分寸丈引五度也

澤中容水有廣狹長短之不齊象度乾富為財兌毀

為傷三柔虛乾酌損無多象不傷坤衆為民坎毒為

害五剛實坤上通無險象不害春秋傳疏曰冬夏為

至春秋為分立春立夏為啓立秋立冬為閉謂之八

節又授時法一節三分為二十四氣一氣三分為七

十二候天地必有節而後寒暑不忒四時以成聖人

易守

卷三十節

主

以節道制其度數之贏絀使各有定限而不流于汰
故不傷財財裕則斂薄而政自寬亦不害民所謂節
用而愛人其道相因而致也此又以卦象明卦用

澤上有水節君子以制數度議德行

澤以瀦水則不溢水能行澤則不壅故澤上有水之

象君子以之制數以為度而禮之繁簡咸宜議德以

為行而事之經權胥協也坎為法象制兌澤限水分

寸不爽象數度兌為口象議坎水流澤習行不舍象

德行

不出戶庭知通塞也

坎剛亨心為通兌剛掩下為塞初因二塞而不出節當其時能知道塞之宜也

不出門庭凶失時極也

剛以上進為正而三乘在前又非能塞其行時之極當出者也二反舍正而居不正則失時之極矣

不節之嗟又誰咎也

不節由已嗟豈因人咎在自取又誰咎也蓋凡人欲行而不得行或迫于他人之禁格而无可如何若欲節而自止則其權在我人孰得而主之所以不節之嗟以與解六三之自我致戎均謂之又誰咎也

易守

卷三十節

古

安吉之亨承上道也

上謂九五道正道也陰道以順為正承剛而得其道則能順五而通行故亨也

甘節之吉居位中也

居位即正也居正而得其中為節之盡善者也

苦節貞凶其道窮也

道至于窮无施而可苦節本不可貞所以雖貞亦凶也吳氏曰慎云惟其貞凶所以不可貞義可互明證節為至善之道而象无他辭反專為苦節切戒者蓋卦義為節其能節已不待言惟至于節而苦則其

為世道人心之害與恣縱不節者无異聖人不可以絕物為高不以立異為奇不以矯情滅性為賢惟其中正和平使人皆可以遵循而興起所以與萬物為一體而其道能達諸天下而不悖後人一言節必欲為人所不能為之事或則處已太峻嫉惡過嚴犯難避形至死不悔其意在于苦身忤俗以博取名高而實毫无裨于天下又且其名之重行之堅天下不敢加之非議而第覺賢人君子之操皆迂執詭異而不可用則聖道反因是而不信于天下此則苦節之為害大也齊豹之義子羔往弔而夫子書之為盜陳仲之

易守

卷二十節

古

廉通國皆稱而而子斥之為蜩皆以其不可為訓也

觀乎此而聖人中正之道可以識矣

節字說文竹筠也以其節均勻有分限而不可踰越也埤雅竹物之有筋節者故節字從竹可見卦名全由卦畫取象夫子以剛柔分而剛得中一語釋之更无餘義蓋竹節勻稱為分又其心內空而節之橫且處必實所以為剛中之象若專泥兌澤節坎水解遂有以下三爻為主節上三節為受節者不知六三反為不節而四五為安節甘節則其非以兌節坎甚明大抵舍象傳而泥取雷風水火八象以求卦義未有

不全失之者也

洪景廬曰孔子序卦草居四十九大衍之數其用四十有九也節居六十天地甲子之數六十也此其附會率湊與龍圖三陳九卦之術相類易道皆因此而晦如豫之四時不忒恒之四時變化而能久成又合于何數乎

月令春祀戶秋祀門註云春陽氣出祀之于戶內陽也秋陰氣出祀之于門外陰也農師陸氏曰戶奇而在內陽自內出之象也門偶而在外陰自外入之象也初二兩爻取象門戶合之陰陽奇偶內外出入之

易守

卷三十節

共

義无不切當又朱子云戶庭戶外之庭門庭門內之庭蓋庭在堂室之前故皆取二剛象其說尤于古制為合也

節道貴乎適中九二居中能節何反為凶蓋一卦有一卦之時而德位之當否皆因時而異他卦中即能正所以九二之辭多有吉而无凶惟節之時義能節則无縱欲敗度之弊其正之本已立故不待更言其正惟欲酌其中而後為節之通若雖中而反不得正則節之本已失又何中之可言凡所稱氣節名節廉節博節以及節文節制節操節義之類容有不中萬

无不正則知節之為道不正即无以為中也卦之九

二六三適當剛柔易位二當出之三而反不出三當止于二而反出位俱不正不正而止則屈以從邪不正而出則淫以破義所以柔則自取其嗟而剛直謂之凶也夫子象傳不謂之失位而謂之失時者時即中也二惟不正并不使得托于中其絕人以通方暱比之私者愈嚴矣

程傳及于節之初戒之謹守故云不出戶庭則无咎象恐人之泥于言而一意謹守也故云知通塞通則行塞則止義當出則出矣此程子之體認最精者乃

易守

卷三十節

七

知聖傳无一字虛設于全卦義愈豁然矣

九二失正直謂之凶上六亦失正而象第云不可貞及且曰貞凶者蓋剛本能節而失正即非節柔本不知節故能節亦許其貞此貞字義極淺不過以其苦節與放軼者有異因其心所自恃而姑謂之貞究之曰不可曰凶其不正者自在非竟實許其能貞也惟雖許以貞而終不免于不可與凶庶執苦節以自鳴者可以返而自悟耳

上六本為恣肆之陰而此又謂之苦節者蓋以其位之窮言之凡一卦有一卦之時豫之上窮則為冥節

之上窮則為苦各以其卦義也

上六貞凶下又加悔亡二字傳統謂之其道窮自不可更作嘉許之辭凡全經无咎悔亡或單見或言于吉字下者皆為補過免疵之義若言于凶字下如大過上六困九二之凶无咎皆言其凶之至而无可咎此悔亡二字乃言其既凶之後並不知悔則冥行不顧之至者故直揭其悻悻自持之心而謂之悔亡愈見苦節之為害也此惟苦節一流人燭理不明矜名自異乃訂此種煩弊故全經亦祇此一爻有之

易守

卷三十一節

大

易守卷三十

易守卷三十一

歸安葉佩蓀學

下經

兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

二五為中剛實為孚言以中剛孚柔于內也兌巽因重撰本內外純乾而生坤柔于三四天地之道惟陽能生陰陽實陰虛生生之理未有不誠實无妄者故化機必動于誠誠信必由孚中如人之乳子鳥之抱卵皆肖天地之生以為生而卦畫以剛包柔恰如胎卵之形故曰中孚謂非剛不孚剛而非中亦不孚也豚魚指六四巽陰奇上偶下象豚之末小魚之尾分以卦有兩陰在內惟六四以正得孚故別而言之曰豚魚吉明信之不及六三也其必兼言豚魚者極舉微物而靈秀可推連舉二物而萬品皆該也巽本震出二三兌澤象涉大川四正承五為貞剛之孚物以實而柔之受孚以虛如剡木行水以虛運而得濟故利于涉大川而又必自居于正以合乎剛之正柔虛仍利以貞所以惟豚魚吉也

初九虞吉有他不燕 虞防也燕安也剛闕于外象虞四承五而又應初象

易守

卷三十一

中孚

一

有他四位安貞下應不安象不燕乎由在中之剛又
賴有剛之周包乎中者以奠其基故初以剛實居下
但當防虞乎外以固其在內之柔如卵殼之衛其中
則吉若四已受五之孚復應初而有他則志不專一
而孚于中者不能燕安以生化所謂天地之道為物
不貳者也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鳴鶴指六四震為善鳴四偶口開向上象鳴異風音
遠而體高白象鶴鶴行依水四在柔位而居澤上象
在陰二剛主內為震長子象其子震聲鳴出兌口象

易守

卷三十一

中孚

二

和陰鳴而陽應也九五位尊象爵二五同德交孚象
好我吾皆九二陽稱爾謂六四也巽為繩繫象靡墜
倉作糜同二剛得中亦有能孚于柔之道特去四隔
遠似不相孚不知四既得正則聲聞遙合如鳴鶴之
在陰而在下之子自相應而和之以為四有是順正
之美德自可見孚于五而五即為我相好之爵吾當
為爾糜繫之而極其固此其以中孚四者自下而聯
于上所由二中合德以化柔于內也○九二辭旨幽
微而實體諸人事必參玩繫辭乃明

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵指六四兩陰相對為敵也乘震奮起象鼓承五艮

止象罷兌澤俯流象泣巽風仰吹象歌三位反覆不

定故屢言或也六三以柔在內亦欲求孚于五然四

正而三不正五舉四而不舉三相形之下若有彼而

無我故視四為得敵于是進求五孚或鼓而欲上終

隔四下或罷而仍休鼓而罷則或悲不得孚而泣罷

而復鼓又或冀獲見孚而歌同在胞與之中而行失

正道自致見絕于天終于迴違失措呼籲無從亦可

哀可懼之至矣

六四月幾望馬匹亡无咎

易守

卷三十一

中孚

三

兌西日入而巽陰上出象月近五麗天體含離光象
幾望初剛為馬古者兩服兩駟必一色相稱故馬以
匹稱四應初如兩馬象匹其柔亦稱馬者柔進至四
順天時行猶坤之言牝馬也舍初不交象亡六四承
五得孚陰受陽施而光明外徹如月之幾于望已極
能孚之盛而順正之道貴貞夫一既孚于五即當絕
其初之應如馬之匹者亡則主一不貳合德于五之
誠而一始獲豚魚之吉而无不燕之咎矣

九五有孚擊如无咎
五剛中實象有孚巽為繩繫比四連位象擊如九五

剛實積中誠有以孚近連六四與之變如而合為一體陽施陰內網緝訢合物無不受之以化以中孚正故无昵陰之咎也九二剛居柔位孚猶未至故惟五稱有孚五為生生之盛德乃不曰吉而第曰无咎者陽有制陰之義而中孚獨極乎陰之篤疑過于比合為咎故特就其時義而明為无咎以見陽之于陰仁育義正不專以和洽為事故在陰以為至吉而在陽反恐有咎愈可以知陽道之大也

上九翰音登于天貞凶

翰羽翮也剛勁在外象翰高飛凌風象音上過天位

易守

卷三十一

中孚

四

象登天剛上為貞凡孚物者必居中以字下如鳥之抱子乃久而能化上九高亢遠物不見中心之孚但聞翰飛之音發于天上誠不下屬而飄忽無常安能有孚所以居上雖貞而終凶也

中孚柔在內而剛得中

柔內三四在四剛爻之內也剛中二五在三畫卦之中也柔在內所以待剛之孚剛得中所以能孚柔也以卦體釋卦名義

說而與孚乃化邦也

化者孚之成也卦畫倍離陰進離中象化以剛包柔

象邦人欲以誠感物而強其所苦則難從操之過迫則不入惟能和說相感而巽順以入之然後能孚既至于孚則從欲以治乃可以化施邦國也以卦德釋孚義

豚魚吉信及豚魚也

達諸已為孚徵諸物為信即傳所謂中孚信也信之所及專在六四故云豚魚吉蓋天之生物所以愛育之者本無不孚而物有栽培傾覆之異則惟以正合天者獨見其能孚之信故孚則概及在內之柔而信則惟及六四之正傳所以易孚言信也

易守

卷三十一

中孚

五

利涉大川乘木舟虛也

巽木為舟木在澤上象乘木陰偶在內象舟虛木乘水上因其舟虛而易運故能載之以行陰得陽孚必其物虛而善受故能施之而化蓋陽以氣感陰以形成心以理通事以迹著似若理氣渾于虛而形迹顯乎實然理氣周于無方而形迹滯于一物惟理氣以實運虛故形迹由虛成實所以陽孚以實而陰又貴乎其虛也

中孚以利貞乃應乎天也

應猶答也九五天位象天誠者天之道天以誠孚物

而物自失正道則背天而無以應其孚故中孚必以其正乃能上應乎天卦惟六四得孚于九五也是也无妄之彖匪正有眚天命不佑義與此同蓋天之所以與物者皆實理而人之所以應天者惟正道也此三節以卦象釋卦辭

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤為水之所鍾水流而通澤陷而積故渙之風行水受為威假神明之道而中孚風散澤壅又為疏理滯滯之義君子觀于澤上有風之象議其獄情之重輕苟有可原即緩其死而不以果殺為威欽恤之至也

易守

卷三十一

中孚

六

兌為口象議陽畫錮陰于內而艮止不出象獄巽為不果陰死離中而震出反生象緩死

初九虞吉志未變也

剛實在初其志尚未變失而四應在上有妄動之機所以及其未變而防虞固守則吉也蓋剛德惟中能孚初與上皆剛而非中者然初九未變能慎其防于始上九驕亢遠去則窮而必變故初吉而上凶也

其子和之中心願也

二位在中象心願以中孚正聲應氣求乃中心之所願故雖遠必應也

或鼓或罷位不當也

中孚以利貞失正為位不當也

馬匹亡絕類上也

應爻為類言當絕初之類而上從五也

有孚學如位正當也

孚陰雖極學如之密而居中履信位正當孚而不為私比也

翰音登于天何可長也

上窮則變象不長飛颺倏忽何可以長不長故不孚也中庸曰至誠無息不息則久久則徵孚物之道欲

易守

卷三十一

中孚

七

使之形神俱化既欲其誠又欲其久所以孚必在中惟久而後見其學如即至誠無息之謂也如上九者有虛聲而無實意第一過而不留何以為孚人但以言感人尚不能動況可望施生之盛乎

證或問程子曰內外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽中實亦為孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質其義如何曰易以陽實為孚凡孚德皆指陽實未有陰虛而能孚者孚之理本于中心故惟坎為有孚之原如需之有孚光亨訟之有孚窒惕皆取坎之一剛在中而他卦凡言孚者

無非陽德其有于陰及言孚者乃謂其得陽之孚非
謂陰自能孚也此全經卦爻所言孚字共三十九處
無不確然一致者程子以中虛為中孚蓋誤以三四
陰在六畫之中故遂以陰虛為孚然易之言必中分
二體取之未有合六畫計之者玩彖傳曰柔在內而
剛得中是言二五之為中非以三四為中甚明又柔
但言在內以別于中正以見柔之不得為中即不得
為孚也若合全體以言中則卦例所無易于三四爻
每因其不中故辭鮮全吉乾之三四言剛而不中小
過之三四言失位不中可徵也程子又謂中虛信之

易守

卷三十一

中孚

八

本中實信之質尤失孚字之義天道惟剛為實惟實
能孚此即无妄之命至誠之道在人則為天命之性
乃剛德所自具所謂我固有之非由外鑠者如以中
虛為信之本則視此孚實之理反自外而至而我先
以虛待其來而受之是人之以實理孚我非我之以
實理孚物不可謂之中孚也且中實即是本體初非
緣質而成剛實莫過于天而太虛無物莫非乾道之
健行人性之善亦不雜于形器蓋實于理而實于心
初非實于質也如以中實為質則涉于迹象之粗愈
不足言孚矣中孚卦義當謂陰以虛受陽之孚陽以

實而能孚于柔不當兼虛實皆謂之孚也或曰朱子
云中虛是无事時虛而无物故曰中虛自中虛中發
出來皆是實理所以曰中實者何也曰此就一人而
言寂感之分如咸傳之謂以虛受人是也若中孚之
虛實則明為剛柔之別非可以無事為柔有事為剛
也且即合寂感言之則未接物時此實理之存存塊
然充足故隨感而發無乎不實然後可謂之孚若謂
由中虛發而為實則實理在外而不在中非體用一
源之道也程子中虛中實之說由此而誤故于易傳
無論剛柔皆謂之能孚俱與夫子之言不合然中孚

易守

卷三十一

中孚

九

卦義乃造化之真機聖學之大原即全易之宗旨體
認稍歧則剛柔易用恐有認虛無為性體者不可混
而同之也
雜卦傳曰中孚信也誠實孚信四字只是一理其本
諸心為誠實由心及物則為孚信誠與孚二字理大
而渾故以實字明誠字信字明孚字實可名而誠不
可名信可見而孚不可見也
中孚二字是聖學徹上徹下道理夫子言主忠信又
子以四教文行忠信大學忠信以得之心無不實之
謂忠事無不實之謂信忠即中也信即孚也並無二

理會子示門人之忠恕亦仍是忠信二字忠在體更無他字可易惟推己之實心以及人又謂之恕能恕則無不信無不孚也此聖門心傳之要皆原于此中孚天道之忠信也忠信人道之中孚也中無體存之于心則為忠孚無方全之于人則為信故夫子與學者言忠信不言中孚

說文孚字從爪從子為羽族卵化以瓜覆子抱卵之象又曰卵不孚為鰕言其失性也朱子亦極取此象蓋中孚全是天地生生之本物象特其最著者耳孚信可以格豚魚此解相沿已久若泛言誠能動物

易守

卷三十一 中孚

十

亦屬可通然彖辭取此二字却是專指六四蓋若但云小吉則恐混于六三故特舉巽陰之象明之否則物類甚多何以必信及豚魚乎吳氏又云豚魚生于澤而主風江豚出則有風取其有自然之信又有據玉篇謂江豚一名鱒解亦取專孚之義雲峯胡氏辨之以為若是江豚則信在豚魚而不在我足以破其謬矣

說者以中孚卦象鳥卵及有鳴鶴翰音之辭遂以初爻不燕為燕雀之燕好爵為鳥雀之爵似乎近鑿然正可見當名辨物之意蓋古人率一字可通用數義

如元鳥以象形名燕而燕安燕樂燕喜燕翼並同取燕字以他鳥皆巢林而危惟燕近人不懼哺子于堂鳥之最安樂而宜子者故禮之祠高禘以弗無子亦因此定制以其能安而生也又古時酒樽以象雀形名爵大夫以上與燕享然後賜爵因謂命秩為爵以明尊卑之有等孔叢子邯鄲之民以正月之旦獻雀于趙王而綴之以五絲子順曰夫爵者取其名焉則宜受之于上不宜取之于下人非所得制爵也觀此則爻辭燕爵之語原皆類舉鳥名而其義則即以燕為安其生化爵為九五尊位恰合爻旨且愈可知

易守

卷三十一 中孚

十一

六書制字之本于易也
靡陸績本作縹即縹字京房作劇楊慎作縹謂出于夏易說均不合爻義也

六四象豚魚者以卦體取巽陰也又象鳴鶴者以二孚取聲應也又曰馬匹則以應初取兩馬也聖人取象不同如此所謂象其物宜不可執一而論也

九五爻義與小畜同小畜之孚以氣雲化為雨有質可見故曰當以其鄰中孚之孚以理物與无妄無迹在人則有氣之分在天則理氣合一而已

易為諸經之原戴記稱雞為翰音殆即取上卦巽為雞之義如豕以坎為剛鬣羊以兌為柔毛皆本于易也此翰音二字即泛言亦不必泥為雞也

九五之能孚居中履信所謂忠信以得之也上九之不能孚矜高侈肆所謂驕泰以失之也故忠信為聖學之本

信及豚魚也郭京舉正云及字下誤增豚魚字然刪去二字句意未足韻亦不協不可從也

三三 震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

易守

卷三十一 小過

三

下大吉

小謂陰過行過也與中孚反覆艮震因重撰本內外純坤而被乾剛于三四陰越陽而過之故名小過而傳即以爲過者陰過居中則非忠非信以虛成妄是謂過也柔行乎上有亨通之義而柔之亨不在乎能上行在行而能順乎剛故必利于貞也小事柔也大

事剛也柔以中順而不至于悖故可有事剛反退聽而自矜于私故不可以事事柔宜愈謹而剛當自勵也卦畫四偶外虛如鳥翼兩剛內實如鳥身鳥飛則翼張震起而凌巽風

二三四象

象飛鳥遺自上始也音猶

信耗也震為善鳴兌為口三四巽風吹下象遺音大謂剛也卦之至凶者莫如上六陰之逆而取災如鳥之飛而罹患故即其已然之鑒明詒以先幾之音使知陰之過不宜上亢惟宜下承斯不致過以凌陽而後可吉也象傳戒陰之過意義遞深言小者雖亨而必以貞雖可小事而仍不宜上扶陽正所以為陰謀也

初六飛鳥以凶

初柔下止本不飛而卑棲可安者然虛鳥之翼而應于四剛使其進援乎上而不安于下則同于上六之

易守

卷三十一 小過

三

飛鳥必以致凶所謂不宜上宜下者可鑒也

六二過其祖過其妣不及其君過其臣无咎

過越而前也過近而及也祖王父也妣先妣也陽父陰子陽在前一位為父則二隔四兩位象祖五陰又尊于四象妣五算象君三卑象臣陰受艮止成巽進退象欲過而不及卦以五位為主故諸爻之為過為過皆以五為準六二時處過而欲行又柔得中而知止惟當度其行止之宜使上行而過其四剛之祖則反過其五柔之妣以柔過柔志不相合雖過猶不過耳若知過四過五之不可而常居二位則雖不

及其五位之君而得遇其三剛之臣以柔承剛分不
稍踰乃得所庇而無過也二於此守中自審較量于
遇此之無益而遇臣之可安則行得其正而無上逆
之咎矣

九三弗過防之從或戒之凶

三四皆在五下故曰弗過蓋小過之時陰皆過而陽
弗能過也三剛閉內象防猶虞也自下隨上象從上
六在外應陰罹害象戒春秋傳自內曰殺自外曰戒
是也上為至逆之陰而三獨與之應恐災眚之連而
及故既弗過于五而愈當防之守正絕應庶可遠患

易守

卷三十一 小過

古

若反為所引而往從則所行自矚于柔邪將上既罹
而三亦罹焉或將戕害之而凶矣三之從非必即為
上陰之戒之而從逆致凶患莫知由來故或之者亦
自外來之意也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

震動上行象往震出艱難象厲四位多懼象戒永久
也剛進五位為貞九四動出乎外前不從上後不交
初可無懼志于陰之咎而猶近承六五弗過于五而
與遇之斯時柔方飛揚用事而剛自下往進因抑塞
而極于艱危反恐為柔所溺必惕然戒慎而不輕于

進然剛德不可終抑于柔而自失其中正既知預戒
以自守尤當奮往而不撓勿用永久于下而終于畏
慮不前則進五而得其貞矣蓋凡剛上柔下則以能
承為貞 比柔萃九五貴九三益六二艮初六 今四五
柔上剛下又當以勿承為貞所謂過以利貞與時行
者剛之上而貞即柔之所由下而貞也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

震雷升陰于天象密雲陰未下降象不雨自由也上
體陽位稱我陰在兌上象西五為天位象郊震侯居
四稱公四進至五則剛出離上而入坎中離孤坎矢

易守

卷三十一 小過

古

繫異繩而震動上射象弋上六陰在坎旁象在穴六
五柔升天位而得中能順如密雲之布覆而未雨于
下方自我之西郊而待陽之孚陽何可以逸巡而不
往故震剛之公當由四進五處中直而為弋以取彼
在穴之逆陰則孚五以成雲雨之和取上而去飛鳥
之悖然後小者不終過而能吉矣

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

陰起至上所謂飛鳥遺音者離為麗猶罹也陽滅陰
為災陰蒙陽為眚五為剛之正位四剛方往至五而
柔極于上弗能與遇而直過之以飛鳥而當剛中之

弋必至離于煇繳故凶是則所謂陰極犯陽上逆之至災皆並作必無可倖免矣蓋爻之有凶義者三初之凶由于效上而飛若不飛本可以不凶三之凶由於應上而從若不從亦可以不凶惟上六則其飛已高其逆已成天人同疾故凶而又曰是謂災眚者所以實其凶而決言之也

小過小者過而亨也

陰過本不當亨然陰道承天時行原以能上行爲亨惟上行而乘陽不順則凶且及之而亨于何有若能過而仍亨則自有過而不過者存故卦名小過以小

易守

卷三十一 小過

未

者能過而亨也使其不亨斷未有可過者矣此以亨

義釋卦名

過以利貞與時行也

行即過也巽進震動象行陰過本失其貞而猶以利貞者即其過之時而亦有當貞者在順而不逆即所以與時行也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

二五柔爻得中不至凌陽已甚是以小事能吉三四剛爻失五位而不中反爲所過是以不可大事

也象傳不言可小事而言小事吉者小事能吉乃爲因中得正若直許其可則恐柔之恃可而肆行也不可大事又不言大事不吉者剛事正因其失位不足有爲故欲其進於中正若戒以不吉反似禁剛之有事而終居柔下也故小事之可以能吉正與宜下大吉之義相貫也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

中孚卦象穀鳥反復爲小過則有飛鳥之象焉盈虛消息自然之理也飛鳥以上亢而致罹其凶已不可

易守

卷三十一 小過

未

解免矣惟其所遺之音將死哀鳴足爲後來之炯戒所謂不宜上宜下大吉者陰上而僭陽爲逆下而承陽爲順順則吉而逆則凶小所以終不可加大也此三節以卦體卦象釋卦辭

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉雷本出于地下今山上而有雷過而益上爲小過之象君子時中之道本無可過之事惟行則懼其肆也而寧過乎恭喪則恐其薄也而寧過乎哀用則慮其奢也而寧過乎儉君子之過而無失者惟此三事而已震動巽進象行兌和說艮止躬象恭震升陰而上

冥良降陰而下戴魂徂魄落象喪兌澤涕泣巽風嗟
號象哀震爲大作巽爲工爲近利象用兌爲酌損昆
爲斂止象儉

飛鳥以凶不可如何也

初本無凶而因飛以凶則自罹于禍而不可如何也
不及其君臣不可過也

二處三四之下欲及其君則必過其臣然剛上柔下
雖臣之剛亦不可過所以宜安于下而不及其君也
從或戕之凶如何也

三雖未從猶恐防虞之不勝況以從而致戕則其凶

易守

卷三十一 小過

太

之不測將如何也程傳言其甚也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

剛弗過五而僅遇之未得中正之位爲不當也往雖
厲而必戒但終不可長居陰下故勿用永貞也震動
迅疾象不長蓋小過之時柔過而剛勿過乃陰升陽
伏之候如人之物欲肆行而天君退聽惟四剛出外
有震動能往之才惟五柔得中有能順陽進之德故
六五爻傳謂之已上者欲五之下于四也四能往而
五順之則陽終得位得中而可大事矣象之所謂宜
下大而吉尤以四五兩爻爲主耳

密雲不雨已上也

密雲而猶不雨則陰已在上以需陽之孚合若四剛
能往而上五柔卽成雨而下各順乎尊卑之序而在
穴之上陰自無所容矣

弗遇過之已亢也

五柔已上而得中猶可待和于剛而爲雲雨之合上
六弗遇而過已極于亢亢則無復能和之理唯爲剛
所弋取而已所以凶也○小過諸柔爻之義祇宜下
大三字盡之二遇三而不過宜下也五順四而爲兩
宜下也卽初能處卑而不飛亦宜下也惟上六已亢

易守

卷三十一 小過

小過

无

而不能下乃直以凶斷之其諸陰之所以宜下者欲
剛之上而居五也彖辭深著宜下大之戒其旨深矣
證過字有三義一爲行過一爲過甚一爲過妄而卦
之名義則以行過意爲正序卦傳所謂有其信者必
行之是也以行訓過卽是過越過涉之意玩象爻過
而亨過以利貞過其祖弗過過之等字皆是行過之
意蓋卦名小過非謂陰多于陽乃陰得中居上歷過
陽上而三四剛爻均在內而弗過故謂之小過與大
過之訓動者同至小者旣過則卽爲過甚過妄意自
兼貫也若以陰多于陽爲太過則四陰之卦尙多并

有五陰之卦何獨以此為小過乎惟大象傳恭哀儉三過字專為過甚之意乃係卦外推言又雜卦傳小過過也則取過妻之意對上信字而言要之此二義原自相連而及乃柔小上行之弊其究必至乎此耳陰過何以得亨惟六五密雲不雨能交剛于中而雲行雨施即是品物咸亨之義所以可亨他爻俱不足當也則五爻所以取象雲雨之義益微矣象辭分指六爻如小過最明顯可小事謂二五不可大事謂三四飛鳥遺音謂初上然尤以上卦三爻為主下卦三爻次之

易守

卷三十一

小過

三

飛鳥遺音音猶如前車之覆後車之鑒語意實就上六致凶之故指點出來以為炯戒愈覺凜凜可畏古雜曲有云枯魚過河泣何時悔復及作書與劬餒相敬慎出入雖頽語而極有理趣亦可參悟飛鳥遺音神理飛鳥遺音郭璞洞林云占得此者或致羽虫之孽可見其但將聖經作粘著識語相似若俗用籤名辭一撮金者然可謂之知易乎文王象辭所言大小皆以代剛柔二字從無雜以已細為大小者或有卦義大吉者亦言元吉而不言大

全經皆然已詳坤卦註中小過卦辭當以不宜上宜下大為句蓋先言可小事不可大事恐五柔之不能下剛故以宜下大戒之非謂柔爻之能大吉也小者之過已失其貞能下于大獲吉足矣安能即至大吉乎

初六飛鳥以凶著一以字與旅初斯其所取四字同一義例

初傳曰不可如何覺以凶二字躍然可思三傳曰凶如何連弗過防之句隱然言下兩箇如何義稍不同語似淺而愈極危悚聖人之言所謂鼓之舞之以盡

易守

卷三十一

小過

三

神也六二爻辭因小過陰爻俱有行動之意故未能一意居中不動幸二中正而在艮體所以過去不安仍能復于下位朱子語錄三爻四祖五便當此陰不可過則不能及六五却反回來六二上面解得甚明顧氏曰爾雅父曰考母曰妣攷古人自祖母以上通謂之妣經文多以妣對祖而並言之若詩之云似續妣祖烝畀祖妣左傳昭十年邑姜晉之妣也平公之去邑姜蓋二十世矣易曰過其祖遇其妣當在祖之上不及其君過其臣臣則在君之下也周人以姜

嫫爲妣者蓋姜嫫生后稷以后稷爲始祖而姜嫫無所配是以特立廟祭之謂之閼官周語謂之皇妣太姜是以妣先乎祖大司樂享先妣在享先祖之前而斯干之詩曰似續妣祖箋曰妣先妣姜嫫也祖先祖也或乃謂變文以叶韻是不然矣案顧說最得禮意于四五爻位尤爲切合古人各祖其所生而得姓必從乎女如姬姜姚姒皆然即妣先乎祖之義也

六十四卦必有所用其要皆歸于正小過卦全取九四本是震德雖暫失位仍卽能動進于五故終于陰貞而陽吉若非震體在上則惟小者之過乎上竟至

易

卷三十一

小過

三

于陰陽倒置聖人所深惡又何取于斯象以此益見陽尊陰卑乃天地自然之理陰終無能過陽者也

四陽卦惟乾震之德俱能自下動陰而上故五爻與小畜象辭密雲西郊之象相同魏關子明云小畜一卦之體仿小過一爻之義並不言其所以相當處反似小過卦義更大于小畜者未爲知言也

雨字本是下降之義所以雨水兩電統謂之雨爻言不雨乃是已上未下之象又云自我西郊則正在待陽相和之時四剛既上五柔卽爲雨而下矣公弋卽是剛進五位之象若震未成坎未爲雨象卽不成也

象故旣言公弋則剛已至五而可以取在穴矣此辭意之次序令人觀象而自得也

月幾望有孚變如渙其血密雲不雨諸爻辭與小畜同象者獨多緣天地所以成氣化生人物惟此雲雨之理最大而最著故凡發明陰陽相交之道舉不外此乾象第一義首揭出雲行雨施一語卽可知小畜卦義之無不統貫也

需卦需于穴入于穴皆取坎旁二陰象此言在穴亦然乃是卦畫之象非謂鳥之在穴也若泥看則鳥固非穴中物而弋又豈取穴之具乎

易守

卷三十一

小過

三

公弋取彼在穴謂震陽去上陰與解言公用射隼稱名取象皆同

小過亨利貞五字一直貫下皆指小者而言傳于亨義屬小者言而下不言小利貞者亦象上小字連說且曰過以利貞卦之過者爲小則貞亦指小自明也小者過而亨也上專舉卦名不及亨字蓋卽以亨字足過字義言唯其過而仍亨而後小者可過也此與遯而亨噬嗑而亨辭同而意異彼言遯噬而後能亨此言亨而後可過也

禮奢寧儉喪易寧戚居處恭聖人所以訓人者皆于

大衆言之蓋祇此三德可過其他未有可過者也然只是卦名餘意與卦中言陰陽上下之理不相涉或卽用此意解可小事不可大事之義謂行喪用皆小事則失本旨且行爲持身之本喪爲送死大事用則理財大道未可謂之小事也

郭京舉正云小事吉仍當爲是以可小事也又謂五爻傳已止也誤作上字皆謬

孟子曰從其大體爲大人從其小體爲小人先立乎其大者則其小者不能奪也心爲大體耳目四肢爲小體小過之鳥身卽人之心腹爲翼卽人之五官可

易守

卷三十一

小過

書

小事不可大事是小者上行而大爲所奪故謂之小過孟子大小之分卽本諸此又曰及其且晝之所爲有桎亡之矣桎字是極桎之義人物被桎則不能動四柔鋼二剛于內如桎相相似所以剛不能行人之物誘肆橫而天君失主亦然觀此象方悟孟子桎字之解然則孟子不言易而其學實皆從易出豈故慎之而不輕宣歟

小過之義如卑踰尊小加大皆可取鑒然其象于身心之實尤爲精切天理能伸則人倫事物無不得其統矣

易守卷三十一

易守

卷三十一

小過

書

易守卷三十二

歸安葉佩蓀學

下經

三三 離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

濟度涉也離坎因重撰本內乾外坤而乾之剛往于五坤之柔來于二凡卦以中爻為主剛正五位而二柔承之柔從剛而行甫進之時即剛合柔而功已成之時功就則志盈如濟者之涉水故各既濟而傳謂之定者事濟而定則安安則玩而復傾天地之盈虛消息盛兆于未形而衰基于方泰既濟之所以可幸

易守

卷三十二

既濟

十

而亦可懼也濟則能通故為亨道小謂陰中四得位為貞陽溺于陰象亂既濟之亨本由于貞而惟小者為尤亨故小者愈利于貞以六二在濟之初承剛有慶為吉九五在濟之終成功者退將暱陰而亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

坎為輪為曳剛在坎後二三四亦成坎象曳輪濟取進行必

首前而尾後初居最末象尾近承坎水又應四坎陰象濡初在方濟而剛德下動如曳其輪而力輓以前雖猶陷坎下濡其尾而未能遽出然終于必濟故无淹滯之咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二陰從五象婦茀車蔽也柔賴剛庇乾剛自二出五如車之去其蔽象喪茀陽象日由二至上歷五位反覆為未濟又歷初二兩位共七位則六二復為九二而剛之喪者仍得象七日得六二之柔本依剛而後濟今剛已濟五而柔自在二失所依庇如婦在車內喪其茀而不行雖若不果于濟然二中正順承勿逐陽以失其守而安以俟之則過七位而剛之喪茀者仍得之而曳輪其得不遠而所濟正長也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

易守

卷三十二

既濟

十一

濟者自下而上故下卦為將濟上卦為既濟三四爻在上下之中正力行以濟之時而高宗為殷中興之主故以高宗之事為象離為兵戈象伐自初至三歷三位象三年陰恃據上又象小人事之能濟莫難于克敵尤莫難于處積衰之後而能興三剛自下而濟出乎上如高宗之伐鬼方至于三年之久而後克之其濟之難如此所當善保其成功若與上陰為應而暱用小人則治復為亂故深戒其勿用也

六四繻有衣袽終日戒

繻繻采也袽敝絮也離為文象繻四本坤體坤陰為

帛象御乾為衣三至五空中納絮以御在衣則帛之
做者也離日已過象終日四位多懼象戒三五方以
剛濟而四陰間于中事之甫成而虞敗猶幣之方新
而忽故如繻采而有衣中之御故當終日戒懼而後
能濟于五也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

卦例以下為東北上為西南二位在東東之鄰則九
五也五位在西西之鄰則六二也各以對位言之取
互形見義也離中體坤象牛五應得二象殺猶言取
用也禴夏祭名五為陽盛之位二柔仰承如夏祭之

易字

卷三十一

既濟

五

順乎陽象禴剛實象福柔承于下象受剛至于五為
既濟矣而五之所應者二如得陰牛以為用剛日形
其疲耗將盛極而漸趨于衰二則敬承于五如禴之
望陽而祭柔愈進于光大乃由衰而日向于盛故五
雖既濟不如二之初濟實受其順陽之福所謂小者
之亨以此也言實者若未見有福而實能有之也

上六濡其首厲

上位居高象首坎陰水湯象濡五剛既濟之後而終
于上陰功已成而耽于宴樂如濡其首而濟者復陷
焉終止則亂故危厲之至也不即言凶而言厲者去

濟未遠危其必及于凶也

既濟亨小者亨也

既濟本無不亨者而剛濟則下比乎柔通者將塞不
必更言亨也柔濟則上順乎剛塞者方通乃實見其
亨也此以亨德釋卦義

利貞剛柔正而位當也

坎剛在五離柔在二而三剛四柔皆得正而各當其
位剛貞所以能濟柔貞所以得剛而濟故其利以貞
而小視大為亨也此以卦體爻位釋利貞之義○按
既濟象與傳辭各不同而義實各足蓋卦名既濟剛

易字

卷三十一

既濟

四

柔本皆得亨貞原自不容偏舉而其時義則剛為已
過不若柔之方來又象先總言亨復專舉小字于利
貞之上知亨之必由于貞則因貞之利于小而亨之
亦為小可見矣孔傳因象辭已先合而後分故舉利
貞上小字首冠于亨義之上知貞之所以致亨則因
亨之在小而貞之利于小自明并剛柔之皆能亨貞
而義分軒輊亦俱無遺蘊矣此二聖人之言乃互相
發明者即九五東鄰不如西鄰之義也舊說欲將象
辭作亨小句斷或欲倒轉作小亨或直以小字為衍
文均未得卦旨也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也

二柔得中則以柔中順承剛中有方與未艾之勢所以初吉剛之濟終于五則已止前無所往必至陽退而陰進其道窮極將反而陰應乘之所以終亂也○剛之濟所以濟柔柔之得亨皆由剛之至五功用莫大于剛而亨吉反不如柔者蓋剛德必至于柔可以亨而後為既濟然柔至可亨而剛德已漸漓矣以氣化推之陽氣上行而品物成章即九五之既濟也斯時萬物向榮實受其福而陽則長極而消盈不可久雖天地不能免焉所賴各正保合既消能息而後元

易守

卷三十一

既濟

五

終窮之患至于人事則夫將濟而未至于盛滿者每克謹于理度而日進有功其已濟而全居于盛滿者必漸恣其縱逸而患機潛伏此卦之立象非果謂剛之不如柔五之不如二乃其位其時適成初吉終亂之象於以範圍而不過也

水在火上既濟君子以思患而豫防之

水本下而在火上物反常則害生必有火鬱而騰水溢而決之虞君子于事勢所必至者每思其害而豫防之所以慎于早也離火中焦象思患坎水外潰象豫防

曳其輪義无咎也

曳其輪者剛健而不陷也宜其无咎矣

七日得以中道也

道即正也二能守中正之德故雖喪即得也

三年克之憊也

坎為勞三位反覆象憊力極疲而後克當思艱而慮遠也

遠也

終日戒有所疑也

坎為加憂象疑方濟而忽疑其不濟故戒也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

易守

卷三十一

既濟

六

時者已往為過方來為進故東鄰不如西鄰之時也二雖未至于既濟而其吉方大來而未艾所以實能受其福也二自下起象來大盛大也蓋陽實而陰虛陽大而陰小九五時已過而應陰則實者反虛大者反小不若二之時方來而應陽為實受而大來所謂小亨而初吉者也

濡其首厲何可久也

上窮則變象不久既濟而濡首滿極而傾何可以久

所謂其道窮也

證天道不進則退如日行繞到正午便是向西所以

既濟之後即為未濟而在人事則亂生於止故曰終止則亂止則恃安而無事如止而巽之為蠱也

曳其輪正是能進非是欲其不濟因陽剛在下牽輓地上而極用力之狀故謂之曳字書曳牽也引也左傳曳柴而從之俱是向前之義若說曳而不進反須添倒曳向後之意爻義不如是也

弗字廣韻與後弗也詩小雅篔簹魚服爾雅釋器與草前謂之報後謂之第集韻箭也一曰筭謂之第又音沸削矢令漸細也弗字說文云道多草不可行爾雅釋詁覲髮弗離也註即彌離猶蒙籠詩弗厥豐草

易字

卷三十一

既濟

七

治也又臨衝弗弗強盛也衛風翟弗以朝疏婦人乘車不露見車之前後設障以自蔽隱謂之弗又謂車之後戶也又弗祿爾康矣又蔽芾甘棠王應麟詩攷作蔽弗莊子氣息弗然上林賦晝夢必弗按此則弗乃車之後戶織竹為之故从竹而箭筭名第亦取削竹細織之義弗字从草乃是草盛蒙蔽之狀第與弗本亦通用而言第則專在車後言弗則周遭擁蔽婦人乘車前後皆有障故不取第而取弗詩篔簹翟弗兩用可徵也既濟是行進之意故象乘車而陽包陰外周匝盛滿故象弗弗非器物之名但為蔽滿之義

爻辭猶云婦喪其蔽耳不必泥其為竹為草也偽子夏傳作髣虞仲翔謂髮髮董過作髣苟爽作綬均不合于爻象惟鄭氏車蔽之說為得之

鬼方蒼頡篇云鬼遠也干寶曰鬼北方之國也平巷項氏曰高宗所伐正南向之夷今南夷猶稱鬼主國家亦以都鬼主爵之沙隨程氏曰沈蔡志三鬼方俗尚鬼主祭者曰鬼主大者曰都天鬼主宋濂羌戎之囚曰鬼章商頌載高宗青荆楚之辭亦及氏羌且曰居國南鄉或然也雙湖胡氏曰唐高祖紀註鬼方夏曰獯鬻商曰鬼方周曰獫狁漢曰匈奴魏曰突厥按

易字

卷三十一

既濟

八

帝系有鬼方氏小雅有內異于中國軍及鬼方通言夷方未有專指漢書西羌傳曰高宗征西戎鬼方揚雄頌趙充國曰鬼方賓服則又指西戎鬼方原無定名此引高宗伐鬼方乃因卦名既濟由不濟而始濟故舉武丁中興之實事以為象鬼方大率為西南夷之名今不可攷也或以鬼字專取北方坎象則強舉實事以就虛象未為甚確
繡有衣初程傳謂繡當作濡舟有罅漏則塞以衣初李鼎祚引盧氏曰繡幣帛端末之識也初者殘帛可拂拭器物也四處明醫之際貴賤無常猶或為衣或

為初也攷漢書關吏與軍編註謂帛邊也則編本如今之羅爻象因三五剛爻在兩頭象編四陰在中象初猶云編中有做衣之初也若云以敗絮塞漏舟于防患之道反疎殆未必然也

卦有坎離亦可象南北而必取象東西者南北分上下是定位東西為將上將下是行位濟取其行故以東西為象也

殺牛只是言其得陰耳非謂殺牛以祭也禴祭亦取向陽之意均非實以祭言不可泥祭字較量其物之厚薄也

易守

卷三十一

既濟

九

東鄰西鄰漫引文王與紂之事最是漢人附會之病如果以西鄰推尊文王九三又何取遠述高宗耶

☵☲ 坎下 離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 訖許 訖反

未濟非不濟也濟猶未也與既濟反覆坎離因重撰本內坤外乾而乾之中剛來于二坤之中柔往于五剛伏于下而未出故名未濟而傳以為物不可窮又云男之窮者為男陰為物陽道窮于東北陰道行于西南離南坎北二剛內斂以休息本元而後舍宏光大以成生生之化男之所以窮正物之所以不

窮也小謂五柔坎陰隱伏象濡未濟之時五柔應剛上行有亨通之義而五猶未至于上為小狐之幾濟而未全濟由初陰在下而濡其尾後不繼則前不行五柔雖得濟而終累于下柔之不能濟卒亦无所利也未濟由既濟反復成卦既濟上六濡首下而為未濟初六之濡尾初位既差則逐及皆以次差一位故初之曳輪為二之曳輪二之勿逐為三之利涉三之伐鬼方為四之震用四之終日戒為五之暉光至于五之殺牛為上之飲酒而未濟進為既濟則又有濡首終亂之憂是卦之僅為未濟皆由初之濡尾尼之

易守

卷三十一

既濟

十

其始不正其卒不成既濟亂之於上而未濟瀾之於初故象辭於篇終特以无攸利警之以明易之成始成終無不貴乎剛德也

初六濡其尾吝

柔居坎下象濡尾卑弱自陷不能上濟將前之幾濟者皆為所蹇吝孰甚焉

九二曳其輪貞吉

剛在坎下亦象曳輪九二上應六五時雖未濟而力挽以行則五之汔濟皆自二基之能由柔位而上行得正斯為貞而吉矣二四五皆非正位故戒以貞

六三未濟征凶利涉大川

濟者自下而上三處上下之際而陷溺不振則其不能濟乎上者皆成于三故未濟之義三實當之陰上逐陽象征離體中虛為舟行出坎水象涉大川三與上剛相應若既無自濟之才而又失正以上征并上剛之已濟者亦為所惑溺則凶三之處此既不可止於下又不可逐於上惟當去其柔靡之弊力行以出險難利于若涉大川也征與涉不同征者柔自下以求陽純以邪道干進涉者坎自內而之外能以艱難自奮也故君子之思濟惟愈勉於進德脩業而已豈

易守

卷三十一

未濟

有狗人以倖獲者哉

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

未濟至四時之塞者當通而居柔應初恐其失貞而致悔故宜力矢其剛德之貞則有能濟之吉而失時之悔可亡震奮起也四處外震之位象震四至上歷三位象三年上為成終近坎為勞象有賞賞成功也離剛包柔剛大在上象大國四處未濟之後而求濟非可安裕以為之必勃然震動如用伐鬼方之道任艱致遠至於三年之久則未濟者能濟終進于上而有賞于大國也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

柔順剛稱君子離為文明象光二剛中實象有孚柔居位處能濟之時而得剛中之助故能守貞則吉而无不濟之悔剛以自強為貞柔以能順為貞也陽明陰暗光為陽德之上行五柔行上虛中而四上之剛發舒於外是為君子之光事而至于有光則幾於濟矣此非徒以虛而有耀也由其正應在二有剛中以孚之充實內章而光明外著所以能濟而獲吉也乘以光言乃陰上從陽之時正為濟象即坤之黃中通理也六五一爻得離之光以為用得坎之孚以

易守

卷三十一

未濟

為本三陽比應合而成濟象所謂柔得中而亨也

上九有孚於飲酒无咎濡其首有孚失是

剛實為孚坎陰為酒自上應三象飲三坎溺上象濡首是正也離為日剛上居正象是上九未濟者已及于濟為功成宴樂之時而應于坎三能有孚誠合之于下而不為所困如飲酒之樂成而不亂則无恣縱之咎若因應而與相感溺致三陰上進乘陽不但飲而且若濡其首于酒中則過于孚柔反失其剛正之是而濟者復將以亂終矣未濟上九之時猶之既濟之五故飲酒殺牛俱為下繫于陰之象而坎酒之易

淫又不如離牛之中順故復以濡首林之既濟之濡首至上柔而後危未濟之濡首即上剛而已見蓋濡首則柔將上而剛反下所以失是也

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

未濟之時致亨本由于剛而九二之剛猶窮於下六五之柔得孚於上則以柔之得中應剛而獨處其亨也柔能亨而但為汔濟者濟必至終而後全柔在中而未出中故幾于濟而已也其所以未能出中者剛柔之位相間而行必下進而後上出初濡尾于下則

易守 卷三十一 未濟

由初至三由三至五下柔不能續進上柔不能終出故雖濟而仍為未濟也○案彖辭渾舉亨字本兼剛能孚柔而言下緊接小狐汔濟句則又以其時專為柔之上行得亨所以傳辭直釋之曰柔得中以明其時義之有專屬也與既濟辭例同

雖不當位剛柔應也

剛居二四柔居三五雖皆不當其位而二剛下于五柔志交而應能相孚以有慶未濟所以終能濟也○案既未二卦似剛柔皆為得應而傳獨於未濟言之者應義必以中爻為主又必兼二體及成卦之爻為

主其餘爻之有應者第各就本位明其利害攻取之故非所以成全卦之用也如咸以三上兩爻為剛下柔恒以初四兩爻為柔下剛則諸爻皆從之全經應例皆同既未以二五爻為坎離之主既濟五剛二柔但為剛上柔下之恒道而志不相應故彖謂之剛柔正爻有婦喪其茀之象雖應而不交也未濟五柔二剛以柔上剛下為志通而相應故彖謂之剛柔應而爻有有孚暉吉之義乃應而交也蓋剛柔正而後尊卑之分定剛柔應而後上下之志交泰否咸恒之大義互備於二卦中所以特序於篇終也

易守 卷三十一 未濟

火在水上未濟君子以慎辨物居方

坎心內潛象慎離言外明象辨離南坎北象居方君子觀於火在水上之象慎以辨其物之異使各安所居而不違其性若爻上潤下之分所以萬事得序其分明而後其交不亂也

濡其尾亦不知極也

極窮也處未濟之時深陷之下其窮已極而猶不能自力則亦不知其所處之極也

九二貞吉中以行正也

坎水流通象行九二本不貞而曰貞吉者欲其由二

之中以行于五之正也

未濟征凶位不當也

居當濟之位不能濟而反欲上征則於其位不當也

貞吉悔亡志行也

坎中心亨象志行時已可濟而剛能震起故其志得

行也

君子之光其暉吉也

暉者光氣之聚光者暉景之散暉動自內光照於外

也五本二剛之孚而有暉暉盛而四上之光著故得

有其君子之光者乃其暉之吉也其暉吉者即有孚

易守

卷三十三

未濟

五

吉也

飲酒濡首亦不知節也

剛能制柔象節柔可應而不可溺如酒之可飲而不

可濡濟成飲酒而耽樂至于濡首則亦不知所節制

也

證彖辭層遞說下截斷不得汔濟是未濟而可濟濡

尾是可濟而猶未濟迴環看來其卦體非竟不濟亦

非已濟恰祇是未濟卦名所由取也

程傳未濟男之窮也謂三陽皆失位聞之成都隱者

語錄載程子坐於所館之堂讀易有造桶者問焉伊

川不能答其人曰三陽皆失位朱子云此語火珠林

上已有伊川未曾看雜書所以被他說動了案未濟

中四爻剛柔皆不得位而專謂男之窮者以五柔應

二剛以濟二剛反居下而不能濟坎剛在下即是陽

窮東北之時與既濟定義相對故謂之窮然既濟剛

已至五事定則止而亂未濟剛方在二時窮則變而

通則既濟之定反有不如未濟之窮者非概以失位

為不善也且上九以剛居上為是三陽亦非俱失位

彖言不當位乃專以二五言之特明其為剛柔應火

珠林及隱者之言猶是膚淺之解程子或以其在市

易守

卷三十三

未濟

未

廛中能為此言故樂取之耶

狐之涉水必聽冰負尾而後濟最為濟之難者狐可

濟則無不濟之物矣故取其象猶中孚之言豚魚也

孟喜云小狐濟水未濟一步下其尾故曰汔濟濡尾

孟喜之釋易今不多見即此觀之以小狐作為狐之

大小且專以狐身求濡尾之故於卦爻義全無所見

始是矜小智而昧於精理者宜其啓焦京之鄙俗而

易為之晦也

六三爻因未濟征凶四字似與涉川句相背故諸家

多疑利涉上當有不字不知未濟征凶是三柔應上

本象而卦義未濟者終當濟其下上關鍵全在于三
故復以涉川勗之蓋未濟是溺于柔靡征凶是恣其
縱逸皆不克殫其涉川之力者其義正相貫也

既濟言已然之事故曰高宗舉成象也未濟言未然
之事故曰震用示用象也九四所云伐鬼方即欲其
用高宗之事力行以濟非別有一事也郭璞謂震乃
擊伯之名王季妃太任父也後遂有以九三為君之
討伐九四為命將出征者失爻義矣

三年克之者九三為已濟也故歷前而計之三年有
賞者九四尚未濟也故統後而期之此兩爻祇是取

易守

卷三十一

未濟

七

象非謂濟必由于用兵也

其暉吉也暉即輝氣之熏灼也暉光二字自當有辨
暉猶日之芒火之餒即近在火日處騰射出來光則
其四照及物者也周禮眡視以十暉為十輝以光氣
內斂為輝詩庭燎有暉言近曉而光斂也樂記德輝
動於內管輅云朝日為輝日中為光則輝含而光顯
有內外之分傳釋君子之光而曰其輝吉者正明由
輝而光為由中達外之意蓋三陽之中尤以應二為
能濟之本比上與四為成濟之用也

光是全虛于外孚是全實于內暉則在由內而外由

實而虛之間

是字說文作是直也从日从正集韻夏字古作是按
日者陽也陽在上而得正為是猶之易字取陽日上
出之義皆屬離象天道光明不過一陽五常萬善總
歸一是此是字乃象形會意之文夏亦離南相見之
方故亦通為是其旨同也又如非字說文取相違背
之義推其意殆从北字增北則背陽于下為非恰與
是字相對字書謂本飛羽字相背者誤也爻辭以上
九在離日之上故實指其為是正六書之精旨不同
作虛字解劉熙釋名謂是嗜也言嗜樂之也非排也

易守

卷三十二

未濟

六

人所惡排去也殊無理致漢書谷永上書引濡其首
有孚失是二句師古註謂有孚之道于是遂失也愈
失文義大小學既廢而經義之失其解者多矣
孚者中也上非中而欲其以剛實能本于中也是者
正也上已正而恐其以應柔致失其正也
乾之初九曰不見是而无悶陽潛在下為未是也故
不見既濟之上九曰有孚失是陽起在上為已是也
故恐失

易守卷三十二

姜承霖校字

學易慎餘錄

易原

易之為道萬變而貞夫一者也故有全書之大原焉則
數往知來之八卦方位是已何以言之天地不生人物
則無以為天地人不體天地之生理則無以為人故乾
之元曰萬物資始坤之元曰萬物資生又曰乾道成男
坤道成女又曰生生之謂易天地之大德曰生易所以
明天地之道者惟在生物紫陽朱子所謂天地別無勾
當只是生物而已誠要言也然人知萬物之由天地而
生而不知天地之所以能生生而不已者固自有道蓋

其生也其資始也既始則必有終有終而後能復始故有順而往于外者為夏秋之由長而成是盈之所以必消也有逆而來于內者為冬春之自斂而發是虛之所以必息也無往則物之生不盛故巽離坤兌之在西南陰必欲其出而從陽而後有含宏光大之功往而不來則有消無息生理將耗竭而無餘故乾坎艮震之在東北陽必欲其入而制陰而後有保合太和之德往者消而來者長陽在內而陰在外生德以陽為主陽又以乾為主故曰易逆數也此出齊見役說戰勞成之方位尚未有義畫之八卦乃天地四時生物之次也而八卦即

因之以作以陽之動而奮出也則謂之震以陰之進而
上行以齊物也則謂之巽以其由中麗外而極明也則
謂之離以其承天致役而順之至也則謂之坤以西成
為萬物之所說也則謂之兌以純剛至健而薄陰以息
也則謂之乾以水之陷而潤下以滋物也則謂之坎以
剛之堅止于上而終始成物也則謂之艮有是德而顯
是象有是象而形是教故伏羲觀乎此而畫為奇偶以
作卦文王周公觀乎此而演為彖爻以繫辭至孔子既
備詳其旨于諸翼而于說卦復明列其方位而反覆申
論之所以揭易道之大原以昭示萬世也故易書義蘊

无不原本于此而一以貫之乾之象曰元亨利貞即天之春夏秋冬備八方之候者也其言各正性命保合太和而推諸乾道之變化即乾之戰乎西北變元亨而為利貞也坤之象曰西南得朋東北喪朋謂坤率巽離兌于西南而陰得其朋乾統坎艮震于東北而陰喪其朋也又乾用九者乾在西北而知大始為天九之終數也坤用六者坤在西南而作成物為地六之中數也又如泰否之通而塞即陽內而陰外也剝復之窮而反即陽終以復始也以至六十四卦三百八十四爻之象凡陽之貞正而不暱于陰陰之順承而不悖于陽者以其合

乎往順來逆之道皆吉且利反是則凶而害雖極探賾索隱變化萬端而以八卦方位為之準的如導河之源于西極測星之拱于北辰萬物此一理也于聖此一心也觀其會通天人畢貫舉凡異端曲學詭圖小教似是而非為易道之障者不待辨而豁然盡掃得其原者不淆于流所固然也故夫往來八卦之所明者天地生物之道也而聖人所以立人之道即由是則而象之焉何則人本天地之生德以生未有不肖乎天地之德而能罔然以生者生于水者失水則枯生于土者失土則萎必然之勢也觀于往來八卦陽之固于內而主息者善也

性也陰之發于外而主消者惡也形也陽之來而先得者天也理也陰之往而後起者人也欲也陽之兢業以各正保合者君子也治也陰之侈肆而恣意順情者小人也亂也聖人惟本此順逆往來之序究夫盈虛消息之微因而設卦繫辭以開物成務故莫不勗其過惡而揚善復性而踐形盡人以合天存理而去欲進君子而退小人求治而防亂以凡詩書所訓政教所垂咸衷于是所以求肖乎天也默而存之優游而履之則夫天地生生之意網緼摩盪冲融洋溢如在目前而消長存亡之幾若可燭照而手揣得其道者可以調燮二氣陶鑄

萬端大而身心家國天下咸決于中和微至鳥獸草木
昆蟲亦共安于咸若蓋天地惟此數往知來之道以行
四時而生百物人而體乎天地之生理則其盛德大業
同符天地亦曷有窮盡也哉故謂易道之大原在乎是
也或曰此八卦方位嘗有圖乎曰易書有卦而无圖凡
圖皆妄也而此八卦所示東西南北四正四隅之次瞭
如指掌更不待圖而明亦不能擬之以名夫此方位即
天地也天地不可得而名無所事于圖也

易學之晦由于有圖茲既盡掃圖說之蒙而仍端取
出震齊巽之卦位以為易之大原者蓋靜觀天道統

此誤

卷之五
翻高之而
老易補

玩聖經無一理一象不原于是則不得以其概為方
 位而置之也夫此方位之在說卦傳夫子一再陳之
 并其四正四隅而明列其次自秦漢以來凡說經家
 以及星卜術教所言八卦之次靡不遵用其大義宜
 早揭日月而行乃教千載耳傳口熟卒未有知其為
 易道之原者則以經師既失其傳而好異者在漢則
 有卦氣爻辰之術在宋則有河洛先天之圖燕石登
 槃而崑瑜韞匱不能不為所掩也然漢學如京揚之
 徒雖好言小教終未敢別為方位屏此八卦于義皇
 之後至宋偽撰先天圖而抑此為文王後天以為入

漢學
 京揚之
 徒雖好
 言小教
 終未敢
 別為方
 位屏此
 八卦于
 義皇之
 後至宋
 偽撰先
 天圖而
 抑此為
 文王後
 天以為
 入

用之位只從中半說起不識向上根源于是此卦位
 之于易遂蔑視之如附枝旁派而大原終塞矣近代
 好學深思之士于先天諸圖之謬俱能痛詆其証惟
 八卦方位以其均在五圖之中終亦無所發明則雖
 有以斥彼說之偽尚無以扶我道之真真者不顯則
 偽者猶不息所以詮解象爻辭義茫無歸宿以擊攻
 昧安能遠絕圖數根株今挈此往來順逆之理以冠
 全易初不敢自標宗旨而原流畢貫自使象數之淵
 微無不渙然冰釋轉覺漢宋圖說之紛不待辨而自
 熄也深于易者平心以體之自見耳

編之
 初之
 之於
 之於
 之於
 之於
 之於
 之於
 之於

朱子曰文王八卦有此似京房卦氣不取卦畫只取卦名蓋朱子加以先天之排次卦畫者為主故于取卦名者直比之京學之不足道也不知京房卦氣全屬師心豈能識此相錯之神妙而猶知就卦名取義則其所以稍勝于後之編排卦畫者也至于往來卦次則豈但方位從卦名而取直是卦名從方位而生蓋此出震至成艮之方位原是天地四時生物之序伏羲觀此時位而作卦渾合乎天地山澤雷風水火之法象而以時相錯則夫能出者必為震動能齊者必為巽入能明者必為離麗能役者必為坤順能說

者必為兌說能戰者必為乾健能勞者必潤下為坎
能成者必止上為艮其名自然相合故夫子直指之
☳ 震東方也 ☱ 巽東南也 ☲ 離南方之卦也 ☵ 兌正秋也 ☰ 乾
西北之卦也 ☶ 坎正北方之卦也 ☴ 艮東北之卦也 竟一
一鑿定為某方之卦正以方位與卦名更無差池亦
更不可移易也故反覆玩之而知易學之大原斷在
此耳

☰ 易名說

書以易名何也言天道也乾德也卦首乾天故為易所
謂乾以易知也天道高明有常誠一不貳惟以生生為

心而無深隱難測之機易為天之至德而聖人作書以
明天道即以乾德之易名其書義莫大乎是也說者因
夫子于易書之義未有明訓致多異論然夫子于大傳
首章即揭易知簡能之理又屢言易簡之善配至德夫
乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣德行恒易以知
險德行恒簡以知阻獨于易簡之德反覆舉示又曰乾
坤其易之門耶乾坤其易之緼耶則其以乾易名書之
旨已不啻曉然如告矣鄭康成易贊謂易一名而含三
義曰易簡也變易也○不易也○易簡之易自是相傳正解
其端名為易者天尊地卑陽可兼陰故端取乾易為名

此至變通盡利剛柔相易原有變易之適然即該括于乾
易之中。非另取變義以名書。攷春秋傳曰易不可以占險
當時去聖未遠以易對險言正合乾易知險之旨。故孔氏
穎達云當為難易之易作去聲。請爾雅釋詁云平均夷弟
易也。疏謂不難也。即此易字若變易之易。今請作入聲。雖
古韻相通而貞一之義則不可歧出也。至所謂不易者謂
天尊地卑之位乃理取不易而仍以易為名。適自形刺謬
矣。故夫以一函三之說本于釋緯之妄而不可信。曾不知
乾易之總于道何所不函而又詎止于函三而已哉。又
攷易字从日从勿。日者陽若象也。勿勉也。氣勿勿然上

行也其指事象形以天中日麗明照無私為乾示人易
之象而下从勿字訓為勉勉則并陽德健行自強不息
之義亦躍然于言下又古易字从日一勿中加一畫象
地蓋陽即乾道日即陽象日出地則為易日升天則為
易其字之形意正同可互証也秘書及參同契謂日月
為易而虞仲翔注亦謂易為坎離字从日下月未免蔽
刊功劫飛說羅泌乃云日月為易而文正為勿勿者月
光之散已為道詞之窮迨戴侗周伯琦輩竟改作冒字
則可謂無忌憚者矣說文又取蜥蜴象形為易楊氏用
修遂以為廬螻之名即禱雨之守宮身色元恒日十二

變故取為象擬醯雞于知天抑何不經之甚耶

易下从勿說文訓勿字如旂旒之下垂此相沿誤也
戴記祭義勿勿乎其欲饗之也勿訓作勉漢書塞勿
亦訓勉蓋其字象氣出飄拂升騰之狀凡上行者非
奮勉不能故其義為勉又通作禁辭亦勉之之意也
此勿字即天道健行之象形愈想見終日乾乾之精
意耳

易名惟伊川專訓變易不作兩可之說然其序曰易
變易也隨時變易以從道也則亦因易為天道之原
端說變易二字未為至當亟為隨時從道之言以揅

正之然道為大中至正之路豈必待變易而後能從
一若守常反為失道此語為契正不小摠緣名書之
義原不取此二字也傳曰廣大配天地變通配四時
易簡之義配至德有天地乃有四時能易簡乃能變
通易簡之義自包得變易在內故義皇以是統貫全
經耳

段成式酉陽雜俎南中有蟲名避役應一日十二辰
其蟲狀如蛇鬚脚長色青赤肉鬚者月時見于籬壁
間俗見者多稱意事其首條忽更變為十二辰狀又
枚荒雜錄南海有毒蟲若大蜥蜴眸子尤猜朗土人

呼為十二時蟲一日一夜隨十二時變其色乍赤乍黃亦呼為離頭蟲傷人立死升菴所取殆即此類瘴毒么麼可以之穢聖經耶

☉☉ 周易加代名說

易繫之周何也謂周之聖人繫以辭也春秋傳周內史有以周易見陳侯者周易之名已昉于此蓋夏殷皆有易而彖文之辭獨濬于周故稱周易也然則易之名何始乎曰易名則自伏羲始也何以徵之周禮有三易一曰連山一曰歸藏一曰周易攷夏用連山其卦首艮夏正建寅為人統艮為山卦在東北寅方也商用歸藏亦

名坤乾其卦首坤商正建丑為地統坤以藏之也周用
周易其卦首乾周正建子為天統乾為天乾以易知也
三易首卦皆因三正相連嬗按世譜等羣書神農一曰
連山氏又曰列山氏黃帝曰歸藏氏祭法亦以神農為
烈山氏是夏商之易實本于炎黃則炎黃之易亦必承
太昊而通用三才之道炎帝首艮而取艮象名連山黃
帝首坤而取坤道名歸藏伏羲始作八卦開天明道因
首乾而取乾德名易三易義例昭然可見文王則用伏
羲首乾之書而仍其舊名為易者也觀周禮統稱三易即
連山歸藏亦冠以易名可知上古之即名為易雖代有

因改而義易之原終不可更猶萬物之莫不宗夫乾天也子曰古者庖羲氏之王天下也于是始作八卦又曰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卦列三畫故曰三才所稱聖人謂伏羲也夫惟伏羲備三才之道而作易故後世帝王選用之文王復伏羲首乾之易而繫以辭故易仍義名而書傳周代至夫子酌百王之大法于時取夏之建寅于易取周之首乾而後三易三正始定于一以垂法萬世茲其所以為集成者也賈氏公彥曰易以乾為首乾為天天能周匝于四時故

名易為周鄭氏康成亦云易道周普無所不備蓋皆好為異說之過而已

左傳所載易辭皆稱周易以別于夏殷而夫子作傳但言易而不言周易蓋以象爻雖繫自周代名義實原于義皇文周之易仍即伏羲之易不當以周字概之也夫子作春秋繫正于王而于易獨不繫之周其義深遠矣

〇〇卦字義說

卦者象之著于文者也易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦極儀象卦皆以形模垂示之義其初由

大氣之渾淪而漸分漸著至釐而為八始錯綜參伍秩
然有文理之可摹故以卦名之攷其字从圭从卜圭重
土也卜一縱一橫之文也上古結繩而治伏羲始制文
字八卦實書契之原其奇偶重疊有若土上之折文兆
于自然故以重土从卜而謂之卦儀禮注云古人畫地
識爻爻備以方寫之是也孔氏疏曰卦者掛也掛之于
壁言懸物之杙也但八卦非可為懸壁之物且掛字本
从卦諧聲不得反謂卦義有取于掛矣應氏劬曰卦字
从卜為義从圭為聲古者造歷制量六十四泰為一圭
以象六十四卦其言雖似巧合然制量輯瑞俱在畫卦

之後所謂以制器尚其象者要與初名卦之義未有當也

〇〇象象字義說

象者何繫卦辭之名也子曰象者言乎象者也又曰象者材也蓋爻變而象不變爻動而象不動不變不動則但渾然具全卦之體質故曰材而已確然盡一卦之形容故統言象也此象辭之義也其謂之象何也曰獸類也象名也聖人之繫辭也立象以盡意常即顯而易見之形象其物宜以示人顏吉凶悔吝每生乎動而草木之倫雖有生而無知飛潛之物體不全具而翔高伏深

時或杳冥而不可見惟數類體全而行地日在人耳目
之前故取而象之以名卦辭也蓋聖人明往來之卦位
既驗諸植品之榮落以為候而其撰卦爻之微意復假
諸數體之動靜以為徵所取不同要以庶物皆天地所
生不假人為造作故可以立天地自然之象也然數類
多矣而彖獨取于承者何也曰齊小大者存乎卦極天
下之至賾者存乎卦言卦義之至不一也凡數種性各
區而其形模之巨細亦不甚懸殊不足以擬至繁之卦
惟承屬極衆大而如南荒之象象亦承類故小而為猶
為彖古彖字與蠲同或產于山或潛于水或泰于家放于野種

至不一有合于極至隄而齊小大之義故專以豕名也
攷說文云豕豕之頭銳而上見又云豕豕走也其義可
推矣若夫豕之為義易例豕豕皆以豕稱尤為易書之
總名按豕字亦从豕而尤脩首鼻四足之形古者文書
治法皆謂之象如象魏象形之屬蓋取形模肖似之義
亦如物象之可觀見故曰象也者像也其為象其物宜
之意與豕同也至于南越之獸有名象者殆以其形體
至大偉然儀象之可觀故即謂之象乃推類以名是獸
非指獸以稱夫書也後之說者言愈支離楊氏升菴以
豕為交廣之茅犀名為豨神開口而五藏盡露善知吉

凶又以象即屬南越大獸其身脩十二生肖之肉故取其名不深維卦材之大旨而惟詭異之是求失之遠矣

〇〇 爻字義說

爻者何繫爻辭之名也其謂之爻者蓋即本象而言象脩全體之材爻則分四肢之動所謂言乎變效天下之動者也說文云爻者交也凡物動則必一前一後兩支相交故其字形以兩直交錯相重似四足之動而前行象爻之自下徃上也眉山蘇氏以肴字爻下從月為義蓋肴為析俎之名亦物體之分者以其為肴故加月字其義可互証也或謂明堂之窗一窗六十四交䟽若爻

字之狀六窗凡三百八十四交䟽蓋制器尚象之達合者乃因謂爻取象于窗則鑿而不偷矣

☵ 重卦說

重卦之始說者各異九家易王輔嗣等以為伏羲重卦鄭康成之徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦史遷等以為文王重卦今以義攷之則謂伏羲重卦者是也何則子曰古者庖羲氏之王天下也於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣是八卦既畫即相因重而為六十四初不待更有經營義皇開天明道安有既能作

而不知重者故夫子言始作八卦則重卦自不待言而即繼之曰以通神明之德以類萬物之情神明之德必兩卦相合而後可以通萬物之情必全備乎六十四而後可以類則其為明指重卦瞭然也其謂神農重卦者特泥于日中為市取諸噬嗑之言然此本言制器尚象之事非謂必重是卦而後取是象且又何必非伏羲重之而神農取之如乾坤為始作之卦而黃帝堯舜取之不得謂乾坤亦起于後也又虞書曰龜從筮從筮法必備六爻而後可筮周禮言三易經卦皆八其別皆六十四則虞夏以前已具六十四卦而重卦之不始于夏禹文

王更無疑矣

欲知聖言神妙處即始作八卦數語可見若言始作六十四卦則似一時並作因重之次不明若言始作八卦又重為六十四卦則似必賴六十四卦而後能通德類情而八卦為主之義亦不見夫子只將始作八卦一語揭明而下接通德類情以總括上言天文地理以及近身遠物數語則其已重為六十四卦自不待言而顯蓋前後文所言皆謂非八卦所可盡而要皆自八卦始也

或有疑伏羲雖已重卦而卦名則定自文王者此尤

！非也六十四卦內即有八經卦在焉謂伏羲能為八卦之名獨不能為六十四卦之名有是理乎况古文字體雖不可考而卦名即從卦畫之象而生者常多是有卦即有名所以三易之掌歷炎黃以至夏商以之觀玩以之占筮守而勿失皆必非徒以畫也

周公作爻辭說

文王演易而作彖辭古無異論惟爻辭有二說孔氏類達引乾鑿度云垂皇策者義卦演道德者文成命者孔通卦驗云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經故史遷云文王囚而演易此鄭學之徒皆以爻辭為文王作也又

驗

箕子當
作易

以為驗爻辭多是文王後事案升卦六四王用亨于岐
 山武王克殷之後始追號文王為王若爻辭是文王所
 制不應云王用亨于岐山又明夷六五箕子之明夷武
 王觀兵之後箕子始被囚奴文王不應預言箕子之明
 夷又既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭說者皆云
 西鄰謂文王東鄰謂紂文武之時紂尚南面豈容自言
 已德受福勝殷又欲抗君之德遂言東西相鄰又左傳
 韓宣子造魯見易象云吾乃今知周公之德周公被流
 言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭文王爻辭
 周公馬融陸績等並同孔氏依而用之謂所以只言三

聖不教周公者以父統子業故也正義之言似為可據
案王用享于岐山及東鄰殺牛爻辭本非定指文王而
言尚不足以取証至箕子囚奴其事斷在文王之後而
易象獨藏于魯史韓宣子與春秋並稱周公之德則爻
辭之作于周公當時固確有徵信也至謂父統子業則
未必然攷班史亦但稱易道人更三聖而不及周公殆
皆循習緯候之言不知夫子所謂易之興也當殷之末
世周之盛德當文王與紂之事教語殷周之際文王所
親歷即周公所親見夫子第統言其時事則固未嘗謂
易之皆繫自文王也大抵六經之業莫不本于文王而

周公繼之夫子用集厥成故易象辭例往往與春秋書法相同信有並出一原者紫陽朱子亦以爻為周公所繫之辭固不必復信緯書之說矣

〇〇十翼說

昔者夫子述而不作故于詩書則刪而存之于禮樂則輯而正之于春秋則仍魯史之文而筆削之其魯論亦門弟子所記講說之言皆未有自著為辭者惟周易亦述文周之舊而反覆引伸獨詳著為十翼蓋不第夫子之言性與天道在于易即夫子所親撰之文章亦惟在于易則信乎易書為聖學之統宗所謂文王既沒斯文

在茲者其以是弊乎翼之目非聖人所手定故傳者不一據朱子從呂氏東萊本則上象一下象二上象三下象四上象五下象六文言七說卦八序卦九雜卦十也漢司馬談論六經要旨引天下同歸而殊塗謂之易大傳班固謂孔子晚而學易而為之傳蓋以象爻之辭以為經故以夫子所著為傳又漢時田王孫丁寬之屬各有易傳故又別之為易大傳在聖人當日未嘗定經之名亦未有傳之名也六籍之尊為經當已而易之成于義文周孔正如四時之合序以並成天功則夫子之于象爻辭不當與左公穀之于春秋同例此二篇與十翼

皆稱經可也奚傳之云哉今之稱傳者特以其相習之久而姑仍之云爾

此書前有錢辛楣先生跋後有王西莊先生跋尾而不著其姓名未知出自誰手中內稱宗人先天圖之說者多而後依傍漢人說者亦不少其說以考乎相傳傳仲仲說一篇神能扶蘇遠激要之卓然于流俗者固附錄其概矣之之末款謹形易字在要皆方取耳

此何扶別
其六必始
字上之眾
較真之表
皮揭而系
兼可傳
矣

學易慎餘錄卷二

☰☷ 卦體乾坤說

卦之有體何也子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德夫子彖傳必首論剛柔之上下以釋成卦之義此所謂剛柔有體也體而曰天地之撰者天地即乾坤也雜卦傳言乾剛坤柔凡卦剛柔之體皆本于乾坤故曰以體天地之撰也自漢代易學失傳諸儒莫知聖人本乾坤以說卦之旨于是虞仲翔始言卦變李之才有反對及相生圖紫陽朱子復更定為卦變圖大抵本十二

月卦以生諸卦其說鑿空支離畔經最甚惟伊川程子
眉山蘇氏謂剛柔相易皆本諸乾坤獨不為卦變所惑
然終未能推究其原故于三陰三陽卦之顯然易見者
尚未免明昧相參而于他卦則茫無所主此所以無以
奪虞李諸家之謬而易義為之終晦也竊嘗詳玩體撰
天地之義而審觀六十四卦之所由成自乾坤震艮坎離
巽兌八經卦之為天地相交者弗論已其餘五十六卦
之剛柔本諸一乾一坤之體者凡二十有八本諸純乾
純坤之體者亦二十有八觀象玩辭其義例較然可見
也所謂本諸一乾一坤之體者何也如需內乾外坤五

剛即自內乾而往故曰位乎天位以正中也訟內坤外乾
二剛即自外乾而來故曰剛來而得中也泰否內外即
乾坤之本體而往來反類為陰陽消長之卦也隨外
乾之上剛來于初內坤之初柔往于上初上相易故曰
剛來而下柔也蠱內乾之初剛往于上外坤之上柔來
于初亦以初上相易故曰剛上而柔下也噬嗑內坤之
初柔往于五外乾之中剛來于初初五相易故曰剛柔
分柔得中而上行也賁內乾之中剛往于上外坤之上
柔來于二二上相易故曰柔來而文剛分剛上而文柔
也■妄內坤外乾初剛即自外乾而來故曰剛自外來

而為主于內也大畜內乾外坤上剛即自內乾而往故
曰剛上而尚賢也咸內坤之三柔往于上外乾之上剛
來于三三上相易故曰柔上而剛下也恆內乾之初剛
往于四外坤之下柔來于初初四相易故曰剛上而柔
下也晉內坤外乾五柔即自內坤而往故曰柔進而上
行順而麗乎大明也明夷內乾外坤離日本乾體之中
虛而為坤柔也損內乾之三剛往于上外坤之上柔來
于三三上相易故曰損下益上其道上行也益內坤之
初柔往于四外乾之下剛來于初初四相易故曰自上
下下其道大光也萃內坤外乾上柔即自內坤而往聚

于乾故曰利見大人亨利貞也升內乾外坤坤柔生自乾
初而後升于上故曰柔以時升也因內坤之中柔往于上
外乾之上剛來于二二上相易故曰剛揜也井內乾之初
剛往于五外坤之中柔來于初初五相易故曰改邑不改
井往來井井也漸內坤之三柔往于四外乾之四剛來于
三三四相易故曰女歸吉而爻言夫征不復婦孕不育也
歸妹內乾之三剛往于四外坤之下柔來于三三四相易
故卦名歸妹而爻言反歸以娣也豐內乾之二剛往于四
外坤之下柔來于二二四相易故曰王假之宜日中敬
乾剛之由四而進于五也旅內坤之上柔往于五外乾

之中剛來于三三五相易故曰柔得中而順乎剛而三
爻言旅焚其次五爻言射雉一矢亡也渙內坤之中柔
往于四外乾之下剛來于二二四相易故曰剛來而不
窮柔得位乎外而上同也節內乾之上剛往于五外坤
之中柔來于三故曰剛柔分而剛得中也既濟未濟即
乾坤之中爻相交而成坎離者而亦具有往來之義故
既濟二爻曰婦喪其茀未濟五爻曰君子之光其暉吉
也蓋二十八卦之中內乾外坤者十四卦內坤外乾者
十四卦各得其半焉所謂本于純乾純坤之體者何也
如屯蒙皆純坤而屯得乾剛之交于初五故曰剛柔始

交而難生蒙即屯之反而乾剛交于二上也師比皆純
坤而乾剛主于中故師曰剛中而應比曰上下應也小
畜履皆純乾而坤柔交于三四故小畜曰柔得位而上
下應之履曰說而應乎乾也同人大有皆純乾而坤柔
虛于中故同人曰柔得位得中而應乎乾大有曰柔得
尊位大中而上下應之也謙豫皆純坤而謙三乾剛下
止故曰天道下濟而光明豫四乾剛上起故曰剛應而
志行也臨本純坤而乾剛進二故曰剛浸而長觀本純
乾而坤柔進四故曰至于八月有凶也剝本純乾而坤
柔長至于五故曰柔變剛也復本純坤而乾剛始反于

初故曰反復其道七日來復也頤本純坤而乾剛包于
初上故曰觀頤觀其所養也大過本純乾而坤柔撓于
上下故曰夬末弱也遯本純乾而坤柔進二故曰小利
貞浸而長也大壯本純坤而乾剛進四故曰大者壯也
家人睽皆純乾家人之坤柔得位于二四故曰利女貞
睽之坤柔得遇于三五故曰小茅吉而傳言柔進而上
行得中而應乎剛也蹇解皆純坤而蹇得乾剛于三五
故曰利西南不利東北解得乾剛于二四故曰利西南
其來復吉有攸往夬吉也夬本純坤而乾剛進五故曰
剛決柔也姤本純乾而坤柔生初故曰柔過剛也萃鼎

皆純乾而革以二上用坤柔為去故故曰巳日乃孚鼎
以初五用坤柔為取新故曰巽而耳目聰明柔進而上
行也中孚本純乾而包坤柔于內故曰柔在內而剛得
中小過本純坤而抑乾剛于內故曰可小事不可大事
也蓋二十八卦之中純乾者十四卦純坤者十四卦各
得其半焉夫卦備六十四以類萬物之情萬物之盈虛
消息无不本于天地則剛柔之往來上下无不本于乾
坤此皆造化之自然不待人力為之造作于其間猶夫
乾用九坤用六而凡卦剛柔之爻无不以九六命之其
理一也聖人設卦觀象于因重六畫之卦雖分二體實

合為一氣以觀其變通之用而稱名取類乃時出而不窮夫子既明其例于大傳而于卦爻之下必首揭其剛柔往來之故以見卦名時義之所由取即有言之未顯者舉可推類而參觀自豁然有以探至道之原而正經訓之謬則卦氣卦變之說以及錯綜推盪諸附會不經之名可以弗惑矣

一乾一坤之二十八卦剛柔皆本于乾坤象傳已極明晰無疑惟純乾純坤之二十八卦其往來之義不甚顯學者或猶未信然不知純乾純坤之體其剛柔相得更為親切蓋一乾一坤之卦體不專一故爻有

往來若以純乾而得坤之一柔或二柔以純坤而得
乾之一剛或二剛此仍即三索或六子之義其剛柔
烏得不本乾坤而來如屯本純坤上體得乾之交于
中而為坎下體得乾之生于初而為震震坎合則為
剛柔始交而難生為屯其理仍即所以成震坎者也
又如家人純乾而得坤柔于二四睽純乾而得坤柔
于三五故曰利女貞小事吉以其本體屬乾故端就
所得之柔言也且其所得于乾坤者亦自有往來之
義如蹇純坤而曰往得中謂乾剛之往于五也解純
坤而曰往得眾謂乾剛之往于四也其來復吉謂乾

剛之來于二也此皆不必卦有乾坤而剛柔自往來
于二體中至于剝復指夫臨觀遯大壯同人大有謙
豫小畜履師比傳雖不言往來實無一不具往來之
義故與一乾一坤之二十八卦其理無歧要在合卦
爻統玩其指耳

〇〇〇 卦德說

卦德者健順動入陷麗止說八卦之德也案大有象傳曰其德剛健

而文明他卦稱德做此 聖人設卦體德並重傳曰陰陽合德而剛

柔有體以其既成重卦則二卦之德融合為一而相通
為用故曰神明之德所謂陰陽不測之謂神其通變于

卦辭最
精細

乾坤猶之體撰于天地也然剛柔之體无卦不具而卦
 德則間有不取者此惟當一準諸夫子之象傳凡卦之
 取德者傳无不先揭明之其傳之不言德者則以卦之
 時義不因德而取也如否不言順與健謙不言止與順
 頤不言動與止遯不言止與健家人不言麗與巽損不
 言說與止姤不言巽與健渙不言險與巽小過不言止
 與動既濟未濟俱不言明與險此十一卦皆无取于德
 也又八卦中惟坎險可以言用險之時用而不可以言
 德故師曰行險而順坎曰行險而不失其信節曰說以
 行險盖不以險為德而以能行乎險為德即卦辭習坎

之義也。又有以險為所值之時位，而以他卦之德為主者。如屯曰動于陰中，需曰剛健而不陷，蹇曰見險而知止，解曰險以動，動而免乎險，困曰險以說，此皆因險而見處險之德也。又如比，不言坎險而專取坤德為下順，從井，亦不言坎險而專取巽德為巽乎水而上水，則以比親井養，无用險之義也。又如巽，之德為入而傳，每言巽而不言入者，蓋巽入有卑順漸進之義，言巽則入義自包，言入則巽義不顯也。又離之德為麗而體乾，畜坤其德莫大于文明，故彖傳之稱離德，如同人曰文明以健，大有曰其德剛健而文明，噬嗑曰動而明，畜曰文明。

以止明夷曰內文明而外柔順革曰文明以說鼎曰巽
而升曰聰明豐曰明以動皆以明言之也如晉曰順而
麗乎大明睽曰說而麗乎明旅曰止而麗乎明則兼麗
與明言之又非諸卦之所得並也大抵彖傳所舉極精
義入神之致更不可臆為增衍于其間或者以頤重震
艮欲以下動上止擬之以為巧合而不知此特頤口食
物之形謂之象則可謂之德則非也又如家人成卦夫
子祇以男女正位釋之文中子謬以明內齊外為德伊
川程子譏之謂萬物至巽而潔齊非巽有齊之義也伊
川又以外巽內明為德而林氏栗辨之以為似明夷卦

義其互相非而卒无一是者以象傳之所不言而強為之說未有能合者也玩易者可以憬然悟矣

卦象說

易无非象而天地雷風水火山澤尤為象之大者然成卦之義取諸象者不及半亦斷以象傳所舉為準其例與卦德同也如乾曰乃統天坤曰行地无疆屯曰雷雨之動滿盈蒙曰山下有險坎不言水泰曰天地交否曰天地不交大有曰應乎天而時行離不言火謙曰地道卑而上行艮不言山噬嗑曰雷電合而章无妄曰天之命震不言雷坎曰水流而不盈離曰日月麗乎天恒曰雷風相與晉曰明出

地上明夷曰明入地中睽曰火動而上澤動而下解曰
雷雨作姤曰天地相遇不言井曰巽乎水而上水不言
革曰水火相息鼎曰以木巽火凡言象者惟此二十卦
蓋卦之時義每取諸體德為多而不必概及于象又卦
之為象至繁或別取他象或徑取卦畫如頤以中柔外
剛為口頰小過有飛鳥之象之頰而不必泥于天地雷
風八象故彖傳不之及也至夫子大象傳每卦必先引
兩象乃是于彖爻外別推精義以廣示用易之道與成
卦所取之象不同故于象之言象者不為複不言象者
亦无所漏固各有至當者存明乎此而觀象者更勿鑿

求于彖傳之外則幾矣

卦時說

道達貴
事從和
不難於此

易以時為重故曰時義時用時物聖人尤兢兢焉蓋卦
 有卦之時有爻之時卦時如遇屯蒙則有處屯蒙之
 道遇咸恒則有處咸恒之道凡所值之境所行之事各
 以其時也爻時如居初二則有處卑與始之道居五上
 則有處尊與終之道或專履其本位或循歷乎六虛亦
 各以其時也時之所在當進則進當退則退乃順天而
 獲吉倘違乎時而進失所進退不知退則凶咎必隨之
 故卦全乎六十四爻周乎三百八十四則夫時之險易

常變无境不備學易者能各視其所處之時而則做之
守之以正衡之以中即一二言而可以終身行之矣若
其神明之用則尤在盈虛消息之微天道方來者進成
功者退當其盈而隨之以消當其虛而繼之以息有倚
伏于不覺循環而不與者故盛滿不可以不懼厄窮不
可以自取蛟伸龍蟄變而有常察兆貴先赴機務決自
古聖人惟孔子為聖之時蓋假年學易與天地合德中
庸所謂上律天時者也時哉時哉非夫盡性至命神明
于易者曷足以語此哉

卦位說

卦之有位所謂兼三而兩六位咸章者也夫子大傳以
初為本上為末其中四爻則以二與四三與五為同功
異位而明其遠近貴賤之等其于分位之義亦既明且
哲矣而初上之位說經者猶多異辭王輔嗣以初上為
始終之位而无陰陽定位宋儒則仍以一奇六偶謂初
為陽位上為陰位今以理象統觀之則輔嗣說似稍優
猶為未盡而以上偶為陰位則舛之甚者也何則夫六
位之設本于三才天地之體天包地外陽羸陰欠乃不
易之定理中四爻象人物之處于天中為剛柔雜居之
所故以陽居奇位陰居偶位為得正若初與上為本末

當上六之不當
 任能上九貴
 而无任此貴
 成之位非陰
 陽之位也
 四三之五形同
 功而異位而如
 上不言任此貴
 證其主房位
 初者元士二為
 大夫三為卿
 四為諸侯五為
 天子六為宗廟
 初上无任之義

之位易之知始成終皆屬陽德即周天陽氣包人物于
 中之象是初始上終俱為陽位不可謂之无陰陽定位
 也爻傳于需之上六直指之曰不當位此義例之明顯
 无疑者至乾之上九亦曰貴而无位者攷之傳曰卑高
 陳貴賤位矣又曰列貴賤者存乎位陽為貴陰為賤乾
 上既謂之貴是即陽貴之位矣而又云无位者蓋以上
 九過五而亢盈不可久无居中用事之位不得以文害
 意也且初上不但同為陽位而尤以上位為尊以初位
 卑而居下陽爻居之第為潛藏未出之時固无凶咎陰
 爻居之為得柔順不悖之道且多獲吉是初位雖陽而

澤信詳言
之矣

于陰爻以未嘗不當也惟上位尊居五前于象為天為
首乃至高極剛之處有斷不可以陰爻居上者玩全經
上六爻義惟謙臨蹇井四卦于時義為吉餘爻皆未盡
善至于揚庭滅頂壘屋承筐其凶災視他爻為尤甚蓋
以陰居上在天行為陰菁之蒙陽在人事為邪慝之悖
上位之不當莫有過于是者故聖人深警之以為至戒
如仍泥于六數之偶而以上為陰位則去順效逆尊卑
倒置將不知其所究極所闢于易教者甚大不容稍有
所假借也

上爻對初而言則當為終或為六乃直命之曰上者

尊之也陽上陰下天地之定位豈有尊之為上而仍為陰位者乎

〇〇應爻說

天地不交則萬物不興故卦爻之必有應所以象二氣之交通上下之志而成天下之務也其應爻必分內外二體取遠而不取近者蓋上體為天天下體為地天地之交以上下故人事之應必以內外如君之求臣于草野如男之取女子異姓欲其合以禮而不瀆也應之位初四下與下應二五中與中應三上上與上應者如尊卑之不越其等如聲氣之不異其倫欲其從乎類而不紊

也此應之定體也然其應之例又各不同有應而交者如剛下于柔則志通而合為應之正也有應而不交者若剛上柔下則分隔而不親雖應猶之不應也其應而交者固多吉而亦有凶者惡其私狎也其應而不交者固多凶而亦有吉者善其不亂羣也若夫陽與陽陰與陰雖在應位而不可以應論猶良體之言上下敵應不相與也然兩陽尚有交孚之誼而兩陰必無相合之情陽德不孤而陰志不同也又有一陽一陰之卦則上下皆應之者如師九二比九五小畜六四履六三同人六二大有六五豫九四諸爻專則獨重而為主也此應之

變例也故聖人設卦必先觀應嘉其志之同則曰與剝
二傳未有與用九四曰取其道之合則曰類上九非應
有與井九二曰无與
曰行失類中孚六四與
初九不孚曰絕類上與而後能相輔以有成類而後
能相親以无間人倫日用之所以和而通由斯道也學
易者不知斯旨其泥于有應之說者不論陰陽下上概
以應義未之既于經義多所抵牾而昧于不交之例者
偶爻當應位而不及應義遂欲舉一廢百盡掃棄交應
之說則又過于師心而蔑古曾不知應爻為易義所最
重其中應與不應之分周經孔傳靡不為之昭晰以示
人如隨之六二與九五本有應而隨以剛來下柔不取

應義則曰係小子失丈夫中孚之初九與六四本有應而中孚以五近孚四不取應義則于初曰有他不燕于四曰馬匹亡其于不用應之爻必鄭重以申明之如此正恐學者之惑于疑似而應例不明也舉一以推例可互見庶于觀象玩辭之道不失諸正鵠矣

☶ 近爻說

卦爻有遠有近凡隔位以上皆謂之遠如滿一位為二畫卦之同體氣本相聯而蒙之六四曰獨遠寄滿二位為應爻志尤相合而傳于二爻曰不利遠者若滿三位亦可以附于應而謂之敦然視應則更遠至于隔四位

者惟上之于初則始角之吝遠復之凶蓋遠避不相及
矣惟上下連位之爻如前後左右之親時得與失必相
因故謂之近子曰近而不相得則凶或害之悔且吝言
其甚切于我而當慎也所謂近爻即乘承也戒提其上
曰乘我處其下曰承皆以爻之在上下者名之然第當
概之以近而不當概以為乘承者蓋乘有凌越之義承
為奉順之名故聖傳惟于柔爻言之如解六三負且乘
屯六二據六五噬嗑六二困六三震六二及歸妹之象皆
曰乘剛蓋六五承以德節六四承上道皆指柔之承剛
也其剛與剛亦有以乘承言者同人九四乘其墉歸妹

初九跛能履相承也已屬爻義所僅見至剛在柔上則履得其正斷不可謂之乘剛在柔下則行失其常斷不可謂之承蓋陽尊陰卑之定體而柔與柔近亦不言乘承者又以示兩陰分均不相為統之義也此其義例之謹嚴凜乎不可假易而或者于近支概以乘承目之則扶陽抑陰之旨戾矣若夫比爻之名即取近意然其名不見于經傳故亦弗取也

☵ 反復二卦說

易首乾坤而自乾坤以下皆以兩卦相反為次如屯反為蒙蒙反亦為屯全經皆然雖經傳未有定名而稽諸

一為好學
先生傳編

復之象曰反復其道七日來復特于剝極陽復之會揭
出反復之旨而傳又明之曰窮上反下又曰困乎上者
必反下又曰否泰反其類則知凡二卦之相上下者聖
即以反復之義統之也原夫天日一體天地之所以變
化成物者其運行一準諸日以日之歷乎東而出沒而
一日終焉以日之周乎南北寫下而一歲終焉歲一終
而日之與月會者凡十有二故歲紀十二月而四時備
日一終而自晝爽以至晡昏仍皆以日紀候而後世因
增設為十二時此皆本諸天道之自然而不假強設者
卦畫參天為三重之兼三而六反復兩卦合而為十二

爻造符乎歲日之數乾之象曰大明終始六位時成時
乘六龍以御天乾六爻陽明為晝坤六爻陰晦為夜所
謂六位時成也傳曰乾之策二百一十有六坤之策一
百四十有四凡三百有六十當期之日乾九坤六二氣
逆行而為一寒一暑所謂當期之日也自乾坤以推凡
卦皆同蓋聖人設卦原一準乎氣化之盈虛故曰日往
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
屈伸相感而利生焉此即天人合一之理因往來而成
反覆者也聖人作易以法天而明人事之變即卦之窮

上反下以顯示其象則夫萬事萬物之一盛一衰一通一塞以至進退存亡至無窮之故悉與天地之晝夜寒暑相通而無可以私心幾倖于其間由是使人居安樂玩則修吉悖凶之道惕然知懼而達天知命之懷愈可以悠然自得所謂消息盈虛之道全在乎此故雖序卦述而次之雜卦錯以陳之而反復二卦終不可以分拆蓋聖人之微旨存焉故反復二卦為玩易之大綱也或曰昔人以屯蒙五十六卦為反對以乾坤坎離頤大過中孚小過為不反對者何也曰此即孔氏正義所云非覆即變也反對之名不見于聖經未可設為之名且反

對則逐爻陰陽相敵今乃以反覆往來為反對于義未
為當也至若乾坤純陰純陽坎離之陰陽各居乎中頤
大過中孚小過即具體于坎離此八卦非若震之起而
為艮巽之進而為兌似與他卦之反復不可以一例觀
然此八卦時位之運行必先自初至上而後窮上反下
則其陰陽往來仍即如晝夜寒暑之相循初無二致又
觀頤六三之十年勿用反而為大過上六之過涉滅頂
中孚之先象鳥卵反而為小過之飛鳥聖人特于此四
卦之象明示其義以見與他卦之反覆無殊則六十四
卦同一反覆之道而不可互異其旨也又有謂上篇反

對祇十二卦加不反對六卦共十八卦下篇反對十六卦加不反對二卦亦十八卦為合乎三十六宮之數者雖似巧合然反覆自是兩卦烏可祇作一卦而以不反對者補綴于其間果若所言則庖犧氏僅畫六卦可矣何云姑作八卦乎此皆泥教而背于理者易之障也

六虛說

觀卦難矣而觀爻亦非易卦具全體之材必明乎要旨之所歸而後能衷于一爻效變動之用必通乎逐位之時乘而後克取其紛故非易也子曰其為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為曲要惟

變所適所謂六虛六爻位也周徧無滯如水之流也此
夫子示人以觀爻之法也今夫六爻之動自下而上如
氣化之運于虛空焉如身世之歷夫始卒焉其平波通
塞過一位則有一位之象必有所以處是位之道而所
值之遠近左右又有好惡險易之形紛來而錯出夫然
後可以審是非之介而擇向背之宜此不可泥本位以
求之也如乾之為陽非有二也在初則潛至二則見至
三四則惕而躍至五上則飛而亢即一乾陽周歷于六
位矣又如需之乾本需于坎下也至五之酒食貞吉則
需于中上六又云有不速之客三人來則下乾又全進

于上體矣小畜之乾小畜于巽下也至五上之有孚學
如既雨既處則又孚四于上而不雨者既雨矣推之他
卦其例皆同或有值時之不能行及義之當止于本位
者如蹇困艮諸爻之所處不能一致而蹇之利西南困
之窮而通艮之時行則行亦必有待其時而動者蓋惟
變動而後為爻所謂爻效天下之動也以此觀爻其用
乃不膠于迹而於全卦之旨愈極左右逢源之趣矣
易之大指約在于八卦之順逆方位兩卦之反覆上
下卦體之撰本乾坤爻位之周流六虛以此為準始
克有條不紊然要之祇一往來之道而已數往知來

天地生物之道易之統宗也若體撰乾坤則統一卦中之往來也反覆兩卦則合兩卦之往來也周流六虛則分逐位之往來也三者皆本于天地之往來故曰數往者順知來者逆實統貫乎天人而為全易之大原也

☉☉ 中四爻成卦說

互卦之象漢儒言之甚詳而晉宋說易者皆闕之○余初嘗疑其近于穿鑿及反覆尋繹聖人所繫彖爻之辭而後知中四爻成卦之象必不可廢而互卦之名則不必泥也何則庖羲始作八卦以通神明之德以類萬物之

情所謂八卦乃三畫卦也畫全于三則象具焉故曰八
卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣言三畫之
即成一象也今六畫之重卦以上下兩卦之體德象別
其時義而或為屯蒙或為需訟既一定而不移而六爻
之動自下而上為道屢遷如初二三本為坎象及行至
二而一三四又成離象則在幽而遇明矣如二三四方
成震象及行至三而三四五又成艮象則方起而遇止
矣爻象內動而吉凶外見則所以變動隨時之道即由
之以起譬如人之處世歷一境則各有一境之通塞喜
中有懼險處成夷前路幽幽履之後見有不可以坦然

循其故步而以為無志者蓋上下重卦為成卦之定體而中爻成象又為逐位之變形稽諸象爻之辭其象甚著如師之重卦為坎坤而二三四成震則象言丈人爻言長子即取震象也小畜之重卦為乾巽而二三四成兌則象言西郊三四成離則爻言反目即取兌離象也又如謙初六本在艮下而前有二三四成坎為水則取用涉大川之象至六二前有三四成震為善鳴則與上六應三同取鳴謙之象六十四卦未有不兼取乎是者蓋皆原于天道人事之自然故曰中四爻之以三畫成象有必不可廢也至于互卦之名初不見于聖人

之書乃後人設為之名且三畫成列卦象斯在因位連
連毫無回曲亦无所為互也然而中四爻成象之卦亦
第當兼取兩卦而止而後之好言互者又于中取六畫
卦之象則支蔓已甚蓋畫祇四爻不可借湊為六如復
卦以歷六位而剛反為七日若以四爻借湊為復則止
歷四位失七日之義矣又如臨觀遯大壯損益咸恒諸
卦中爻俱无可借湊是則六十四卦之中爻仍有互有
不互必非自然之旨也其故由于泰卦中爻借互成歸
妹而六五帝乙歸妹之辭遑同遂因此附會以為巧合
然如小過六五密雲不雨之辭同于小畜萃九五沍水

貞之辭同于比而此四卦中並無互得小畜與比者固
知不可以一象之偶同而漫為推行也甚至有環互之
說以為一卦可互成六卦者愈涉支離惟當謹守聖經
之所本有而去其所本無者而已矣

○ ○ ○ 辭例考

往外出也又自此而造彼也○來內反也又自彼而至
此也○上進上也又尊位也亦有居本爻之上即為上
者○下退下也又卑位也亦有居本爻之下即為下者
○內下三位也○外上三位也○前爻自下而上行在
上者為前也○後在下者為後也○左天道左旋東行

而下起者為左也 右西行而上去者為右也 近連
位也 遠謂位也 大謂陽也 小謂陰也此專指卦
象而言若爻辭及傳所言失小仍作巨細解 征有所
偕而行也如陽偕陰陰偕陽或陽偕陽陰偕陰皆征也
行進行也又舍而去之也 逐有所欲得而急追之
也 居守而弗失也 孚信也陽有中實之心以孚于
陰也 與有應也言不孤也 類匹也陽與陰配為類
也 敵均也陽遇陽陰遇陰兩不相下也 遇及也或
應或近而相會也 永常也剛上柔下合于常道乃可
久也 我陽稱也內之也如春秋之內魯國而稱我也

其陰稱也外之也亦有但為語助辭者 爾亦陰稱也亦有陽自我而稱他陽為爾者 厥乃也自彼而來此之稱也 主火也離中陰象也 喜慶之兆也陰陽合而相得也 慶喜之徵也陰陽相佐而有成也 福陽富而陰得之也 祉祿也陽貴而陰從之也 富陽實无所不有也 貴陽尊而為主也 譽名也陽顯而陰順之則有聞也 嘉美也陰陽相配之善也 疾病也陽為陰所係累淹纏而不已也 卹憂畏也陰性安弛而畏陽也 有本无也有凶有悔之類本无而卒有處不當也 无本有也无咎无悔之類本有而能无善

補過也 勿止之也 禁辭也 弗勢弗能也 弗克弗過
之類是也 或不定也 疑辭也 他不當應也 又遠也
右皆易辭常用之字 雖未能悉舉 無遺而即此數十
字 可以見聖人繫辭之謹嚴 而示後世以觀玩之準
者 貞一而無岐也 初探索時 每即就本文 疏解似已
可通及再參之 他卦而矛盾 執形即不敢稍為遷就
必盡舍其先入之見 采萃全經所同之字 先分而研
之 復綜而會之 積久而豁焉 呈露一一如徵 符合璧
更無參差 然後所得之解 証之全經 而信其不謬 而
凡異說之紛清 似是而非者 尤因是而不為所惑 則

雖單言隻義而所闕于經訓者至鉅也自昔談經家
于春秋言辭例甚詳而不間及于易竊謂易象春秋
皆傳自周公其義例往往相表裏然春秋紀錄時事
義類不一先儒每執人爵月日之書法以定褒貶而
大義終多乖舛若易辭之例則顯呈諸理象率辭按
方典常如見斯誠易訓之契鑰而墜緒之所以可尋
者亦有賴于斯也故撮其要者以自考焉

此後
周昌折中柱
月朱子奉天
古易序
德及伯德十
祝子後字文
至清奇何
以朱子之力
存於在印上
海大印此
篇不剛

學易慎餘錄卷三

△古本周易說

或問周易程傳猶仍王弼本至朱子本義始復古本十二篇
何程子尚未能復古耶曰是各有所取也案漢藝文志周
易十二篇施孟梁邱三家顏師古云上下經十翼故十二篇此
宋古本之所據也魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今象象
不連經文而注連之何也俊曰鄭康成合象象于經欲使
學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合考今本
乾卦經文自相連夫子象爻傳並附于經文之末坤卦則
象辭後接象傳每爻加象曰各附當爻又取文言附于乾

坤二卦宋朱氏震曰費氏之易馬融傳鄭康成康成始以

彖象連經文王弼又以文言附于乾坤二卦此註疏之本

而程傳仍之者也至宋呂氏微仲大防有周易古經本總

十有二篇上經第一下經第二上象第三下象第四上象

第九說卦第十序卦晁氏以道說之有古周易本共八篇

第十一雜卦第十二又呂氏東萊祖

卦爻第一象傳第二象傳第三文言第四又呂氏東萊祖

繫辭第五說卦第六序卦第七雜卦第八又呂氏東萊祖

謙古易本亦十有二篇以上下經為第一第二又以象

上傳為第一至雜卦傳為第十與

微仲本篇目同而序次又異朱子作本義乃悉依東萊所

定本元儒胡一桂輩崇尚朱學以為十二篇發明象占大

旨真洗光咸池之日而痛詆鄭王亂經為三聖之罪人古

經於是始行于世矣要而論之所謂復古經者惟以彖象文言傳各自為卷而已其他固無所異同也然觀當日聖人作傳皆逐句覆述彖爻本文而申釋之其體例與今之箋注不殊如朱子之注四書詩經其注亦即附于各章各節之下使必離棄經文而集注自為一帙將有汗漫不可讀者易本義雖析孔傳為二仍分附其注于經傳之下方期復古而不得不自與古背亦其體例然也且經文二篇彖爻相連周公所作之爻辭已合于文王之彖而不為僭何孔子之傳附近于經而遂謂失謙退之意耶至呂氏晁氏所謂古經者亦第據漢志而

以意分之故三家篇次不能盡一則亦非真古經也其更可疑者如上下經象爻義本一貫文周之辭復相連則意孔子韋編觀玩之時釋乾象後自必繼釋乾之爻辭而後以次再釋坤之象爻斷未有先釋象辭置六爻于不論至上下象傳全畢後始再釋爻辭作為上下象傳者則今之所分象象傳疑皆出自後儒割裂牽湊以就十翼之名在聖人當日依經釋義未必沾沾計卷帙之數而自分之也是則所獲之古經仍不足信何可獨罪鄭王之亂經耶若夫朱子復古經之意則固別有在矣觀其書東萊古文周易後曰某嘗以為易本為卜筮

而作所包甚廣夫子作傳亦略舉其一端以見凡例而已自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往違執傳之一端以為定說而易之為用反有所局而死以通乎天下之故某蓋病之是以三復伯恭父之書而有發為非特為其章句之近古已也蓋朱子之于易圖宗陳邵義專卜筮質之于孔傳而顯形刺謬故嘗謂孔子之易非文王之易久欲離而二之以自伸其說乃造見原本而從之殆自有所為而然所謂非特為其章句近古者誠不誣也嘗攷朱子語類謂儀禮禮之根本禮記乃秦漢諸儒解釋之書今欲定作一書先以儀禮篇目置于

前而附禮記于後如射禮則附以射儀似此類已得二十餘篇嘗以此例按潘恭叔云云是朱子于附傳于經之例固深有取焉方欲以禮記之未及附近儀禮者而創為之豈其真以孔子之傳為不當附近文周用是昌言而擊排之耶然則康成之合經其意欲學者尋省易了朱子之復古其意恐學者便文取義鄭主遵孔而朱欲舍傳用意不同如此程子固宗孔傳者則其仍從王本竊以為未可輕議也或曰易為秦火未焚之書究以何者為古本耶曰竹簡古文今安可見若以理推之則如今乾卦所列先經後傳之次雖未敢定為孔氏遺書

然其為秦漢相傳之古本無疑也案周公爻辭與孔子
彖爻傳文俱有簡則六爻辭經與傳自不當相連如高
貴鄉公所謂彖象不連經文者即如今乾卦本彖傳在
六爻之後不連于卦爻傳又在象傳之後不連于爻也
至康成以傳附經如今坤卦以下所謂注連之也然猶
存乾卦不改正以其相傳久遠示不飛棧古之意孔氏正
義曰夫子所作彖辭元在六爻經辭之後以自卑退孔
氏去漢未遠其言必有所自今苟有志于復古但盡如
乾卦之式每卦首載文王彖辭次周公爻辭次孔子釋
彖爻之辭使三聖之文以次相從則于孔子依經解義

之序既相符合而學者按卦尋文亦尚无分離乖隔屏傳荒經之失且其本傳自漢代載在唐疏亦非憑心臆撰于此或可以質諸聖人而不謬也

晁氏以道謂費直專以象象文言參解易文以象象文言雜入卦中者自費氏始漢末陳元方鄭康成之徒皆學費氏古十二篇之易遂亡王輔嗣又分爻之象辭各附當爻費氏初變亂古制時猶若今乾卦象象而卒大亂于王弼云又吳郡吳氏斗南仁傑傳有費氏易先畫全卦繫以象辭再分畫六爻繫以爻辭後將象象傳聚成一類統置上下經後為古易又以

今乾卦為鄭康成易以今坤卦以下為王弼易攷朱子答吳氏書曰呂伯恭據淳于俊之說使以今王弼易為鄭康成易嘗疑其未安今得所示分別鄭王二本乃有歸著甚善然不知別有何證據也朱子之意深取晁氏吳氏以今乾卦次第為初亂古制之本其意蓋欲以呂氏所定之十二篇為古經則不得不并所存乾卦之古本而斥棄之也攷西漢儒林傳但載費直以象象繫辭文言解說上下經初不言其分經以附傳又云劉向以中古文易經校施孟梁邱經或脫去元咎悔亡惟費氏經與古文同則費氏真孔氏

遺書若如吳氏本逐爻添一卦畫而并棄初九九二
之文則劉向校經時安得與古文相同吳氏所傳殊
不足信至康成始以傳附經而所留乾卦猶為古本
見于魏志淳于俊之言及正義孔氏之說的然有據
乃晁氏謂今乾卦為曹氏所改吳氏又謂為鄭氏所
亂皆出于鑿空臆擬故朱子亦疑其別无證據則今
乾卦篇次相傳有緒雖欲抑為改本而終為近古矣
鄱陽董氏傳義會通嘗改用乾卦本但移置大象于
象傳之前又失其宜耳

案孔子以卦下之辭為象辭又即謂之象又統以文周

之言為繫辭並非自名所著為彖象繫辭也則今十翼內彖象繫辭上下諸篇名皆由後人臆定而非孔子之舊篇名已不可信其分篇之次又何足據乎宋唯陽王洙原叔家本上下經惟載爻辭外卦辭一象辭二大象三小象四文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十彖石林以為此即藝文志所謂古易十二篇也吳斗南之言十翼則以爻為繫辭以今之繫辭為說卦謂彖傳象傳繫傳上下說卦上中下文言序卦雜卦并上下經為十二篇後朱氏于發又以彖傳大象小象傳繫辭上下乾文言坤文言并說卦

序卦雜卦為十篇諸家迭出不同摠之均非真古本
易難以執其一是反不若今乾卦本之為有據耳

○○○傳辭不當稱象象說

鄭氏以傳附經未為大失而所加象曰象曰則有斷不
可為訓者何則攷傳曰知者觀其象辭則思過半矣是
夫子以文王卦下之辭為象也又曰象者言乎象者也
爻者言乎變者也又曰聖人有以見天下之賾而擬諸
其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動
而觀其會通以行其典禮繫辭焉以定其吉凶是故謂
之爻是夫子于象則通稱為象于爻則不曰象而直云

爻也蓋象者卦爻之總名韓宣子達魯而見易象繫舉
象以名書而夫子之稱象為象則以象言全卦之材即
包爻象于內故象亦可稱象惟爻則雖有象而不以象
稱此義例之不可混者也康成欲別傳于經特加象曰
二字反似以傳辭為象至宋范瑀昌作易證陸簡述謂
夫子不當自稱象辭因疑象象併為周公作而孔子述
之異說滋紛未必不因一字之歧而致誤也又以象曰
加爻傳之上則愈昧乎夫子不以象稱爻之例是欲為
之區別而反多混殺也要之夫子之釋象爻並未自立
篇名即漢儒稱之為傳亦未得為至當今三聖之書如

五曜麗天既于卷首揭明作述之原委更无容妄加以
莽曰象曰諸名目可也

爻傳之加象曰康成大抵蒙天行健上象曰二字而
連及之後人遂又別之為天象小象則愈為不倫爻
傳所以釋經豈可目之為小耶摠由康成之失考而
率清聖言如此也

△△十二月卦說

或問十二月卦之說何也曰此卦氣圖之本似是而實
非易道之所由以晦者也天地不過陰陽二氣周流不
息終歲而一周終日而亦一周一歲之氣為春夏秋冬

終日之氣為旦晝暮夜天之健行不息無二日而不行
行則一往一復必相遇而為交自有不知其然而然者
故天地之氣未有終歲之中而祇一月相交者亦未有
晝一月之中而皆交者其理甚明二氣之交顯而為風
雨露雷變而為寒濕舒斂陽升陰而後有雲上交而後
有雨交前則陽下而先溫交後則陰出而稍寒霽而雨
者為氣之通雨而霽者為氣之和時雨時暘曾不逾旬
一上下如環之運無論冬夏皆然則天地位而萬物育
故易以雲行雨施晝乘龍御天之實使方春而駱亢失
序雖正月不得為泰也使秋冬而雨暘應期雖秋冬亦

未嘗非泰也故薺麥秋栽松柏冬秀婦壬懷妊集霰流
滋太和保合未嘗一息而絕也如尚以正月為泰則餘
月之雲雨皆將不待二氣交而成乎而正月之盡三旬
俱交不又幾于淫溢為災乎而何以刻其期于正月也
夫乾知大始坤作成物二氣之交而生如男之與女其
氣之不可偏無如氣血之相依故乾曰元亨利貞坤亦
曰元亨利牝馬之貞以四德配四時則乾坤實統貫乎
終歲傳以乾坤之策當期之日聖人之言同也今謂二
三月方當生長之時而遽謂決陰至盡六七月正為致
養之候又謂陽遊且否則父母之乖離甚矣其能由來

作以底于西成乎甚至四月純乾而無陰十月純坤而無陽曾不知人一刻無陰陽則死天地不離陰陽獨能斷絕匝月而始生我恐人物之受氣于天地以生者有不待一月之久而斬焉俱盡者矣此又必無之理也或曰終歲七十二候秋冬之月雷收聲蟄虫坯戶草木黃落至春而物始通斯即一泰一否之明驗也而謂陰陽之常交可乎曰此自漢以來之言天者皆未探原于易而天道因以不明也春夏為生長秋冬為收藏者是陽德初終之具非以交不交而然也陽之始出也為震陽生動之氣其用和而舒故萬物乘之而長發及其動極

而靜為艮陽固止之氣其用嚴而歛故萬物遇之而伏
藏陰道無為惟順乎陽以為動靜陽動而陰之發洩者
隨之以成而華秀畢達陽止而陰之發洩者隨之以息
乃凋傷而隕落此所以出震之後四陰得朋至戰乎乾
而陽反居下合四時而無非成一也或曰象云天地不
交而萬物不通今云終歲常交則所謂不交者安在乎
坤之初曰履霜堅冰至豈非陰之漸長而至其極乎曰
陰不得陽則無氣陽不得陰則無形凡其有形氣皆合
而成之者也坎為交之中氣故在地中為水在天上為
雨貫四時而不易惟震艮隨時終始故春夏之陰過震

陽之和則為雨露秋冬之陰遇艮陽之肅則為雪霜雨
即雪也霜即露也莫非陰陽之交氣雨雪之氣厚必閱
時而成霜露之氣微每旦而必有則氣之所以積累者
異也冰霜之嚴烈莫非陽之所為故說卦曰乾為寒為
冰而傳以為陰始凝者謂陽之凝其陰也陰不凝則陽
盡耗積其消之既久則凝之不得不同所謂積不善之
家必有餘殃猶之盈滿極而冰霜繼之皆陽為之注非
謂陰長而陽盡消也至其所謂天地不交者固亦有之
則及人事乘忤戾氣充塞以致中和失其常度于堤陽
亢而不孚于陰陰逆而不順于陽則風雨愆期五行失

序而旱澇疾疫之災人物虔剝而俱盡所謂天地不交而萬物不通者固不分四時皆然寧必七月哉此泰否之不可以月而分其道一也或曰自復一陽至乾六陽自垢一陰至坤六陰以之分配十二月卦畫極自然之序非無稽也曰此後之言易者泥于畫數而不知畫中時乘之大用易理之所以不明也夫卦者往來上下之妙以神運而不以形拘所謂周流六虛也如泰之陽下陰上下體非陽位也因陽之求陰而反居于下上體非陰位也因陰為陽升而居于上固已不可以定位求之矣至其所以交者則陽必進于五而後其交始成二之

言尚于中行五之言帝乙歸妹是也泰之陽既至五而
交則是即泰之時而大壯與夫之畫亦隱具焉非謂至
九三而不復上也抑非獨泰而已復之初陽始動而自
二至五皆謂之復至上乃迷而不復焉象云利有攸往
剛長也一陽之動而進亦未嘗不至于五故凡一卦之
中而陰陽往來則天地之大用咸備未有泥于一位而
不復統觀于六爻者也且二篇之卦始于乾坤終于既
未濟聖人謂之序卦固必有秩然不紊者序莫顯于四
時之孟仲季如果月卦有據而上經先泰否而後剝復
下經先遯壯而後夬垢安有四時之序而意為倒置若

此者則月卦非義文周孔之意又斷可知已或曰復之
至日閉關臨之八月有凶聖人固明言之非其微歟曰
固也昔之所謂附會者正謂是也彼夫私智小教豈必
無所因而起若無所因而亦不能以欺後世故必先附
于聖人之言為之引其端而後支離日出愈推而愈叛
乎道復之大象固即其月卦之所附而餘月則其以臆
會之者也不知夫子之大象傳固于卦爻陰陽本旨之
外或別推一義或專舉一事以盡其蘊故其言與象爻
顯異而不為岐亦與象爻似同而不為復此六十四卦
皆然猶取九卦以表德十三卦以制器初不必盡為本

卦之專用也。復之言至日，乃取陽象，日初陽之動象。長至陰偶象，門而一陽內挺，象閉。夫子特以為至日閉關之事，合乎斯象，未嘗竟以復為冬至之卦。如必以卦配時，則授時行政，乃義之至大者，而其餘十一卦何以不按節氣歷指之乎？如觀為八月之卦，而大象曰省方設教，寧先王巡狩之禮，必于秋分乎？又歷家以冬至為歷元，推策必本于是日，而治歷明時，獨言于草豈，草亦十一月之卦乎？至于七日、八日，乃即二卦之反復往來，以畫之陰陽取象，初非按月而計。故或日或月，其辭不必一致。未有既為月卦，而又謂七日者也。彼其附于聖言。

猶不及
易言

宜也
宜也
宜也
宜也
宜也
宜也
宜也
宜也
宜也
宜也

以亂易者仍以聖人之言折衷之則矛盾立見矣或曰
 月卦之由來久矣京房魏伯陽虞翻鄭元僧一行及邵
 朱諸賢皆宗之無異辭猶以為非可乎曰道之天原出
 于天而表諸聖言之本于聖人者雖歷萬世而不可易
 也言之不本于聖人者欲徇儒先之餘緒以竊附其後
 至寧顯背乎聖人而不稍與乎諸儒此噉名徇俗之見
 所謂德之乘也由漢以來京房之卦氣揚雄之太元魏
 伯陽之參同契一行之大衍歷陳搏之先天圖流別異
 名要其始皆起于月卦而月卦則又創之孟喜唐志曰
 孟喜章句而後蓋自田何授易造傳而至施孟梁邱皆
 以人事明之

一書
續修四庫全書第 31 版反外

孫劉六
七古
故徐作
言喜必
以矣。

班固為
信考

師事田王孫。施梁守其師法。獨孟喜漢書言其好自稱
譽得易家侯陰陽災變書。詐言師田生。且死時獨喜得
之。梁邱賀證明其誣。又蜀人趙宥好小教書。為易飾易
文。持論巧慧。云殺孟喜。喜為名之。後宥死。喜因不肯仇。
以此不見信。喜舉博士。宣帝惡其改師法。默不用。焦贛
嘗從孟喜問易。京房受易焦贛。托以為即孟氏學。而同
郡白沛翟况復明其非。今之月卦。即京房每月之辟卦。
或自孟始傳之。而京復私廣之。為卦氣者。要之孟喜已
為當時公論之所不齒。而京房又為傳孟學者之所非。
其矜小智而亂聖道。本不足以欺一時。而反得以愚後

世者特以漢自元成而後崇尚緯候圖書之學非言談
則無以弋名干祿故京學大行雖揚鄭之精專而亦踵
謬承訛而不覺然其言既不出於文周孔子求之彖爻繫
辭之理而顯相刺謬則又何可隨聲附和而不一正其
妄也或曰易之道廣大悉備京揚諸家固以為不合于
經矣如唐一行之大衍歷用以推測而有驗則亦有合
于天道月卦雖非易之與而亦可為易之所兼及何必
盡非之耶曰易之包乎歷學大衍一篇聖人固詳言之
易以明天道豈有日月五星之行而不具于易者而要
無所謂月卦之說也卦畫作于伏羲使必以卦氣明歷

則唐虞何不先用之而第以璿璣玉衡齊七政寧其智
反出一行下耶不知歷家之術以儀表為準以推算為
用一行之所用者數也卦氣第其所假托以紀數者耳
苟能精于推算則以三百八十四爻之卦氣紀其數可
也即別立三百八十四字之名不以卦氣而數亦可紀
也即將十二辟卦之名更意為參差倒換以紀之而數
亦猶是也夫豈因月卦而後能為歷耶太初之歷以鐘
律紀數而其自然較勝于大衍唐後之為歷者亦不用
大衍而歷自無差皆可考而知也故論歷法則不能外
于虞廷之璿璣玉衡論易之通于歷則不可加于繫辭

之當期置閏其餘皆假托也然卡行之假易以明數者其失小而其他圖說之并假數以亂易其失大故月卦之偽傳之數千年而不可以不辨也燬火可以燎原蟻穴可以潰堤十二月卦之後而緯候龍圖之書沒淫無已其猶燬火蟻穴之為害者歟

學易慎餘錄卷四

○○○○河圖洛書

河圖洛書之名一見于易傳曰河出圖洛出書聖人則之再見于論語曰河不出圖吾已矣夫則上古之必有是圖是書也固的然而無疑者也然其形模既不載于六經而夫子亦未言其圖之所紀若何書之所紀若何惟尚書顧命曰天球河圖在東序而其制亦不傳是或已亡于春秋之後而遂失其竇或再亡于春秋之前而僅存其名均未可知則後世之必不能更有是圖是書也又其的然而無疑者也至孔氏安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河

遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列于背
有數至九禹遂因而第之以成九類鄭氏康成易注曰春
秋緯曰河以通乾出天苞洛以流坤出地符河龍圖發洛
龜書成河圖有九篇洛書有六篇隋經籍志云自黃帝至周
文王所受本文又別有三十篇又有七經緯三十六篇並云
孔子所作并前合為八十一篇揚子雲曰河序龍馬洛貢龜
書東漢楊厚傳厚就同郡鄭伯山受河洛書及天文推步
之術陶隱居注真誥曰此河圖者舜禹所受及洛書之屬
今猶有四十餘卷存大抵自孔劉以八卦九疇附會河洛
已屬不根無稽之談至哀平以降緯候諸書所言則又

從前宋公少
所說九圖或後
人所說不亦可
快引此
福

全係符識之學而其篇目繁多皆實有簡冊而非圖點
 此漢之所言圖書類皆然也嗣是隋禁識學言圖書者
 絕尠至宋華山陳搏者方外士也創為龍圖之學以授
 种放放授許堅堅授范諤昌傳至劉牧始以四十五數
 者為河圖五十五數者為洛書邵康節以圖者為圖方
 者為書蓋以十數無四隅則圖九數有四隅則方始與
 劉牧異適有阮逸偽撰關子明易傳以五十五數為河
 圖四十五數為洛書蔡季通信之朱子主張其說以并
 諸易圖之首而後此黑白圖點者儒家竟尊為性命之
 宗而易道增數十重霧障矣當考此十數九數者固

久習見于漢代諸書者也不知希夷之徒亦曾見漢代
所載而竊取焉更名為圖書以欺人耶抑第方士家傳
述五行留存此教并不知所自來而因冒河洛之名以
自欺耶案漢書五行志說曰天以一生水地以二生火
天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五而
合而陰陽易位故曰妃以五成則水之大數六火七木
八金九土十楊子雲元圖篇曰一與六共宗二與七為
朋三與八成友四與九同道五與五相守鄭康成注易
大衍曰天一生水于北地二生火于南天三生木于東
地四生金于西天五生土于中陽無耦陰無配未得相

成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并
地八成木于東與沃三并天九成金于西與地四并地
十成土于中與天五并此五十五數之所由來也又案
大戴禮記明堂篇曰明堂者凡九室二九四句七五三
句六一八句蓋取九九算術所設乘除之位以定明堂
九室之數即張衡所言九宮也易乾鑿度曰太一取其
數以行九宮鄭康成注曰太一者北辰神明也下行八
卦之宮每四乃還于中央中央者地神之所居故謂之
九宮天數十分以陽出以陰入陽起于子陰起于午是
以太一下九宮從坎宮始自此而坤而震而巽所行者

半矣還息于中央之宮既又自此而乾而兌而艮而離
行則周矣上遊息于太一之星而返紫宮也唐天寶三
載術士蘓嘉慶請于京城置九宮壇東南曰怡搖正東
曰軒轅東北曰太陰正南曰天一中央曰天符正北曰
太乙西南曰攝提正西曰咸池西北曰青龍五數為中
戴九履一左三右七二四為上六八為下符于遁甲此
四十五數之所由來也蓋五十五者五行之數也四十
五者九宮之數也皆出自秦漢方技之士故自劉向揚
雄鄭元諸儒競言河圖洛書之文而從無一言通之于
五行九宮亦嘗親見此五行九宮之數而從無一言闡

毛大可
河圖
中原

入于河圖洛書此其如秦人越人之不可為一家也明
矣乃自陳邵之學行而馬毛適甲怪狀疊興虛阜武夷
祕踪肆出何易道之多阨也今試循圖索理其所為義
蘊不過曰生克循環縱橫十五而已其鄙淺粗俚曾何
與于天人性命之精有強以易卦配之者毫無一合此
即真得自赤文綠字之奇亦且當求之高閣况其為勅
龍表影響者乎圖書之作自歐陽永叔已斥為怪妄司馬
溫公頃平甫趙汝樸俱不之信近如毛初晴胡渭生辨
之尤詳雖各有異同然曆鼎之久而必敗理固然也茲
故不暇博採繁稱第直窮其傳訛之所緣起以祛夫惑

于其說者焉

自孔安國謂伏羲則河圖以畫八卦緯書遂有河圖
八文之語此妄說也如果八卦即河圖則伏羲直抄
錄其文耳大傳所云仰以觀于天文俯以察于地理
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始
作八卦者復何事乎且夫子言伏羲之觀法取象者
如此其詳而曾不及于河圖則圖之果否出于伏羲
之世尚未可知况大傳與洛書並言何其一前一後
雜出不論而均謂聖人則之乎且自伏羲至成周不
知歷千萬年而東序尚有河圖何其傳之久而不散

乎而東序又何以無洛書乎若據中候及諸緯又多說黃帝堯舜禹湯文武俱有受圖書之事其言果可信乎大抵天地有圖書聖人作卦爻其為以文字傳道者同故傳曰聖人則之耳則之者則天地之有圖書不必則圖書之文也如上言天生神物天地變化天垂象見吉凶語意相同皆則象天地也洛書錫禹之說其妄亦等已于洪範五行論中辨之矣此漢儒之言圖書非十數九數者然已屬附會故并論之

○○○○先天圖

河圖洛書本全無關於易徒足以迷後學之心先天諸

以絕

圖則更剽竊經文而將以亂聖人之道故其為害滋甚也。康節受易于李之才衍希夷先天古易之旨有小橫圖列八卦次序附會于太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦一節用加一倍法謂一分为二二分为四四分为八其卦自右逆數至左所為乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是也。又有小圓圖列八卦方位附會于天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射一節乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為進而得其已生之卦猶自今日而追數昨日故曰數往者順自巽至坤為進而得其未生之卦猶自今

日而逆計來日故曰知來者逆而本易之所以成則如
橫圖及圓圖右方之序故曰易逆數也其大橫大圓圖
即以奇偶遞加八分為十六十六分為三十二三十二
為六十四其方圖則乾在西北坤在東南即就圓圖對
待分列而成者此邵子先天五圖之大概也嘗為之究
其根株則亦承託于京房之納甲卦氣參同契之丹爐
火候故其傳沿自黃冠師而陳搏習之以轉相授受也
案京房籍五行生克以斷災祥乃寄五行于干支以配
八卦因坎離為日月初三夕月一陽生明象震出庚八
日二陽進象兌見丁十五日三陽盈象乾見甲十六日

旦月一陰生魄象巽見辛二十三日二陰消象艮見丙
三十日晦象坤滅乙雖其位震巽在西艮兌在南乾坤
在東北不盡同于先天而坎月離日震兌乾巽艮坤通
生之法則肇于此矣至魏伯陽作參同契明修煉之訣
附于易以自重乃依倣京生之術謂乾坤者易之門戶
衆卦之父母坎離匡廓運轂正軸牝牡四卦以為橐籥
朱子假名崆峒道士鄒訢注曰乾坤位乎上下而坎離
升降于其間如車軸之貫轂以運輪一下而一上也牝
牡謂配合之四卦震艮巽兌是也參同契又曰易謂坎
離坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來既

不定上下亦無常俞氏琰云乾南坤北列天地配合之位離東坎西分日月出入之門乾坤為體坎離為用二者升降周流于六虛往來上上本無爻位此則圓圖之所自起實為羽流修丹火侯之所傳而橫圖則又康節悞用一生二之法就圓圖或長為之者也夫京房之火珠林魏伯陽之參同契第自為異說以相授受究未敢援以入易乃邵氏竟謬引經又以道家修煉之方創為伏羲先天之易高談心學妄語畫前遂致蔑視三聖屏斥全經易為天道聖學之原而晦塞至此誠可懼也顧因太極兩儀數往知來二節自來說經者罕明正解故

彼得乘虛以竊其似今惟先明聖經之指歸而彼之偽托者自窮也夫所謂易有太極者聖人所以明易道之原于一理故由一而二而四而八仍即以一生一其言極儀象卦皆擬諸形容之名以其初一氣充周極漸分漸著渾淪无方之妙不可舉一端以名之故下文申明之曰法象莫大乎天地變通莫大乎四時莫大云者于不可概舉之中特舉其至大者以示人則天地即兩儀也四時即四象也言天地而太極已包言四時而八卦自具以八卦惟有自出震至成艮之位即由四時而分者也此聖言直契道原初與畫卦無涉至伏羲畫

卦次第聖人自有明訓則八卦成列象在其中因而重之爻在其中四語盡之伏羲先畫乾坤相索即為八卦既成八卦因重即為六十四何等直截自然豈有用黑白相間以次遞加如編排格眼為戲具者乎此橫圖之非易所有可以經正之也至天地定位一節聖人所以明生物之道言天地山澤雷風水火八卦之法象功用充塞于兩間而究其變化成物之序則八卦各錯行于四時之中當其由內而外則自出震之後而巽離坤兌諸陰皆順往于外及其由外而內則乾坎艮震諸陽皆逆來于內往者陰消而來者陽息易主陽德之生生故

為逆數也此首一節為總揭帝出乎震數節之大旨安
得割裂經文以天地定位節為先天帝出乎震節為後
天復成何文義乎且如邵氏以乾兌離震為已生之卦
巽坎艮坤為未生之卦尤不可解一似畫卦及數卦之
人必立于乾南之位或專在夏至之時因俯視自東至
南之左旋而上者皆為前日已生之卦自西至北之右
行而下者皆為來日未生之卦憑空折斷于義何居至
謂易之逆數但如圓圖右方之序則豈左方四卦不在
易數之內乎亦可謂遁辭之窮矣此圓圖之非易所有
亦當以經正之者也至若此五圖之紕繆則諸家駁之

極詳無俟更為之說因錄其言之明切者于後以互証焉

鯤溟黃氏曰中曰卦之短長彼此如一若依橫圖畫法下畫一奇一偶以視四象每奇偶當截為二段八卦當截為四段十六當截為八段三十二當截為十六段六十四當截為三十二段其四象八卦十六三十二亦各各當截若不截下以一奇一偶牽連上之六十四奇偶長短不倫且圓圖如何拗轉方圖如何堆疊若依六十四截之截奇則奇仍是奇截偶則偶已非偶矣何也偶之為畫中斷者也自兩儀一截而

後偶固早化而為奇矣今觀橫圖亦自知其法不可通不得已而以黑白分奇偶大失畫奇偶之本色矣黃氏之言真可謂說經解頤者橫圖之謬更無可生活矣想邵氏當日手摹黑白口談奇偶乃云兩儀四象之上各生一奇一偶而不知其所生者黑白也如必依奇偶畫之而仍以兩儀備六十四卦之初畫其陽儀一半尚可截用若陰儀使須預畫三十二偶而後可分截則兩儀已不勝其多矣使邵氏一檢點及此當必有嗒焉自喪者而橫圖其早不作乎

毛氏奇齡仲氏易曰先天之圖其誤有八一畫條自

畫為陽二畫為陰三一為乾三二為坤而其畫已畢
未有畫至六十四卦者今圖取巧便但以黑為陰白
為陽耳此非義畫法也若義畫原法則黑皆兩畫是
六十四卦在陽有一百九十二畫在陰有三百八十
四畫太不憚煩矣此非自
然因重之數也其誤一也 二四五無名四象分四

畫為太陽少陰少陽太陰今增至十六畫又增至三
十二畫則可名十六象三十二象乎抑仍名四象乎
若仍名四象則八卦又生四象矣其誤二也 三三
六無住法惟止有三畫並無四畫之加故三畫而止
便可名之為八卦如連翩加畫則何以三畫有名四
畫五畫祇空畫更無名也且何以見畫之當止于三
止于六也其誤三也 四不因八卦成列始作重卦

故曰因而重之若一連畫去何所因乎其誤四也
五父子母女並生乾父坤母全生六子今八卦並生
其誤五也 六子先母女先男少先長六子俱先坤
兌離先震巽先坎兌又先離離又先巽于一索上索
之叙俱失盡矣其誤六也 七卦位不合說卦卦位
千古不獲今以乾南坤北離東坎西為象此參同契
坎離匡郭之圖而妄名先天其誤七也 八卦數杜
撰無據卦原無數今無故而為乾一兌二離三震四
巽五坎六艮七坤八之數此何據乎其誤八也具此
八誤而以為伏羲畫卦次第如是不可通矣柴毛氏

所指八誤俱切中其弊處其謬處極多雖扶摘不能盡也即如邵以冬至起復夏至起始疑若稍有見于歷數者然其圖脫胎京魏本以十二月卦為權輿乃自復始隔十六卦得臨遯又隔八卦得泰否隔四卦得大壯觀隅一卦得夬剝即直接乾坤何其踈密之不勻如是又于復下書曰冬至于中始下書曰夏至于中而春分卯中則不書于泰而書于臨秋分酉中則不書于否而書于遯錯亂失序其技亦窮朱子所謂亦嘗理會而未得其說者直更無可理會也然則陳邵祖述京魏而視京生之卦氣以十二辟卦各管

一月魏君之火侯以十二辟卦各領一時者又相刺
謬蓋京魏假借卦名猶依時令邵氏尚排卦畫并違
節氣是尚不足為京魏之徒尚妄稱尚義皇心地上
尋求乎

○○○卦變

卦無所為變也子曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎
母又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣
又曰乾剛坤柔曰觀變于陰陽而立卦發揲于剛柔而
生爻曰剛柔有體以體天地之撰所以明卦爻之剛柔
即是乾坤乾坤即是天地凡易中言剛柔之往來上下

皆自于乾坤也而漢宋諸儒言卦變者紛紛原其故蓋
三陰三陽之卦如泰小往大來否大往小來者柔來而
文剛分剛上而文柔渙剛來而不窮柔得位乎外而上
同成柔上而剛下恒剛上而柔下之類凡二十卦明自
一乾一坤而來至二陽二陰及一陰一陽之卦如无妄
剛自外來而為主于內大畜剛上而尚賢復反復其道
七日來復姤女壯勿用取女其剛柔或有來而非往或
有往而无來或本卦中不言往來爻數之多寡不同經
文之隱顯亦異莫能得其指歸乃因三陰三陽卦之確
自一乾一坤來誤以為自泰否而來由泰否而推之月

卦為主變之卦卦變之法起矣考自蔡景君伏曼容蜀才俱有其卦自某卦來之說據虞仲翔所定卦變謂一陰一陽之卦各六皆自復姤而變二陰二陽之卦各九皆自臨遯而變三陰三陽之卦各十皆自泰否而變四陰四陽之卦各九皆自大壯觀而變又變例之卦二為中孚小過今就其卦觀之既有二陰二陽之變又有四陰四陽之變致重出大過頤鼎革屯蒙坎離八卦統屬不一莫知適從又如无妄以遯之初三相易是為剛自內來而非外來晉以觀之四五相易則柔本在上而非進而上行此皆與卦旨相背非古法也至于兩卦反覆序

卦次第秩然豈容更有參錯乃宋李之才作反對圖以
乾坤下生之卦一陰一陽生自垢復二陰二陽生自臨
遯三陰三陽生自泰否是猶之畫蛇添足而于象爻義
之不可通者愈滋蒙晦徒見其好變亂聖經也又作相
生圖以垢復臨遯泰否六卦為主變之卦不知凡卦以
乾坤為父母豈有自他卦相生之理乃如六子皆屬經
卦而亦謂震坎艮生于臨巽離兌生于遯何其顛倒而
不倫也至朱子又自作卦變圖一陰一陽與五陰五陽
重出二陰二陽與四陰四陽重出泰與否重出除乾坤
外其為卦至百二十有四愈煩愈支及其所釋卦象之

辭又第以兩爻相比者互換為變以致咸自旅五上相
換不得為柔而剛下恒自豐初二相換不得為剛上而
柔下其餘往不成往來不成來悉與卦例相違蓋在朱
子亦有不能自堅其說者也夫天下之動貞夫一易簡
之善配至德惟六十二卦皆本于乾坤有一本而無二
本豈有某卦自某卦來之理前既于卦體說中悉陳其
義則虞李諸家卦變之謬亦可無容置辨而今之好言
變者至將卦畫逐爻推排破碎支離不可究詰故于卦
變畧為挾摘以真杜其流弊之無所底止云爾

易本無圖陽奇陰偶庖羲已畫為卦乾坤生六子則

夫子乾稱父坤稱母一節盡之八卦生六十四則乾坤成列因而重之四語盡之八卦相錯方位則帝出乎震二節盡之自然明白了當直究化原此外安所事圖乎乃自陳希夷始創為龍圖諸說傳至劉牧而白圈黑點怪圖紛出印堯夫宗陳學遂傳河洛先天諸圖朱子取而冠諸易首其後有朱升張理諸人愈務為圖千態萬狀不堪寓目甚至有洞庭老人之洛書符直如回卍花紋而易之媒慢極矣原其故由彼第思畫一新奇之圖眩人耳目即自命知易而于經義毫無理會故圖學起而經學愈荒并欲附會經文

以信其圖而經且亡矣如邵康節著述甚富從未切
實解一卦爻第竊取太極兩儀天地定位二節以証
其橫圖圓圖其煽惑至今未息也善乎德清胡氏謂
易圖明辨題辭曰古者有書必有圖圖以佐書之所
不及也凡天文地理鳥獸草木宮室車旗服飾器用
世系位著之類非圖則無以示隱蹟之形明古今之
制故詩書禮樂春秋皆不可無圖惟易則無用圖六
十四卦二體六爻之畫即其圖也斯言蓋得之矣故
欲明易者非盡屏圖說不可也

清容袁氏桷序易三圖言朱子屬其友蔡季通如荆

州復入峽始得其三圖其後趙氏搆譙六書本義曰
天地自然之圖伏羲時龍馬負圖出于滎河八卦所
由以畫也今傳其圖☷陰盛於北而陽起薄之震
東北白一分黑二分為一奇二偶兌東南白二分黑
一分為二奇一偶乾正南全白為三奇離正東取西
之向中黑點為二奇含一偶所謂對過陰在中也陽
盛于南而陰來迎之巽西南黑一分白二分為二奇
一偶艮西北黑二分白一分為二偶一奇坤正北全
黑為三偶坎正西取東之黑中白點為二偶含一奇
所謂對過陽在中也後新安羅氏願就其中八分之

如車輪中直指之勢剖開以為八卦其圖又謂之古
太極圖又謂之先天圖朱子雖不入于易圖內而學
者流傳甚盛以為真出于青城山隱者也不知天地
之體陽包陰外地在天中安有左右截然平分陰陽
之理且天地二氣剛大正直今其圖乃黑白擠揍酷
似蝌蚪首尾屈曲迴抱之狀其大首中含黑白點又
如蟲眼相對此直供搬演傀儡耳豈可以之滓穢太
極哉

易道之晦自漢之京魏宋之陳邵相傳數學而致然
其始則皆濫觴于孟喜之十二月卦蓋諸教祇一卦

畫述生之法畫之也然月卦從未有辨之者豈以其
流傳最久而共信之乎然廓清之要必自月卦始耳

立象盡意論

易之為書无言非象其象爻辭一若綴緝萬象而成者
何也此聖人之所以言天道也易之紐悉原于天而天
之所以為天者則曰成象之謂乾曰法象莫大乎天地
曰天垂象見吉凶聖人象之天何言哉其所以示人者
惟象而已聖人體天明道故庖羲氏極教定象而作為
卦文周孔因卦觀象而繫之辭無非象也原夫聖人之
意以為易道範圍天地曲成萬物就一卦一爻之中而

氣化之盈虛品彙之生成經綸政教之大身心性命之
精靡不渾涵于其內將偏舉之而多所遺將悉陳之而
不能盡此猶之繪天測海之无以罄其形容也唯即卦
爻中顯具之象而任舉一端以懸為則雖極于至纖至
隱而所為天道物理王政聖學无不旁推交通悠然來
會于意言之下所以不盡其辭而盡其意惟象之所該
者廣也且夫觀象繫辭者聖人之所作而此卦此爻之
適有是象與是象之為吉為凶則非聖人之所能為也
非聖人之所為者是法象之本于天地著于陰陽而人
之所不能違焉者也故六經皆聖人垂訓之書而詩書

禮樂之文愚者或妄意其不必然而莫之信黠者且自肆其畔道之說至于非仁義棄禮樂而无所忌彼固不知聖言之本于天而敢于疑且侮也惟易象所示其理即詩書禮樂之原而象志兆于天地之自然雖有黠與愚者恍見夫進退得失之燦列于卦爻一出于天而不可違則必惕然知懼憬然知悟蔑敢有弗信弗從者矣故苟使易象之精意確能昭揭于天下則人心不待繩而正學術不待詰而明而異端百家之說亦不待辨而息此聖人繼天明道之功莫切于是也皋陶謨帝曰于欲觀古人之象韓宣子適魯而見易象易之首重乎象

自古然矣然而性與天道不可得聞自商瞿以至田丁其講說已无可攷至孟喜京房以陰陽災異言易而大義始乖其後諸儒雖究心象數而如鄭康成之感于卦氣爻辰虞仲翔之泥于納甲卦變象失其本徒見其纖曲詭誕而不可信于是王輔嗣輒以寡昧之資倡為空虛之論盡掃聖人易象而引其旨以入于老莊自晉迄宋靡然宗之而易遂大晦宋伊川程子專精玩辭以求夫理之所在卓然有以抹空談之弊惟于象尚未融故于理常未盡蓋去聖久遠而急難尋其墜緒也至朱氏震復博稽象數而沿龔陳印圖書之學濟以摺摭之紛

糅去之愈遠厥後儒者非蔽于圖說即好為新奇而言
之支離无據反至大為易道詬病嗟乎聖人設象示人
本欲天下後世之習于觀玩而人人可以得其理豈知
其中為曲學所淆亂而象終不可得而明也哉蓋嘗論
之易以順性命之理理者象之所由成而象者理之所
由顯觀象而求理猶之觀面目而後知其為何人玩花
葉而後知其為何樹自有相應不爽者若舍象而測理
恐有懸擬其人而認甲作乙虛指其樹而悞李為桃則
假借依附之弊由是而滋矣故曰言象而不衷諸理者
象非其象也言理而不徵諸象者亦理非其理也知此

者可以言易矣

文周設象取諸人物為多故竒與不一至孔子言象
尤極于神妙不測如大象文言繫辭傳所釋諸爻類
皆講學談理之言至庸至近若毫無與于象細繹之
則無一字不確從象出即釋象釋爻內一二言淡淡
指點無不悉與象會真所謂化不可知也子曰下學
而上達知我者其天乎又曰天何言哉四時行焉百
物生焉以學問之事而語其知于天每嘗思之而不
知其故及觀于易然後恍然于夫子之德業所以修
己而誨人者息息與天地之法象相印合初非別標

宗旨自立語言此所以下學上達之惟天能知時行
物生之匪言可述也然則觀易而不求諸象其何以
明聖學哉

夫子明言設象以盡意王弼乃敢云得言可忘象顯
與聖言相悖觀其所注不但流入老莊且大抵皆作
似解不解之言蓋中無所得而姑為支吾之談以欺
世也然于弼固無足責易道精微我夫子天縱至聖
猶有假年之嘆其虛懷誠篤如此輔嗣不學而早世
又欲盡掃舊聞而私臆自矜其于易道懵無所見自
不足怪獨不解唐宋儒者何以宗尚之如此豈非空

跡之學為人情所喜哉

凡觀象須從正大處領會不外天地之氣化陰陽之形性再參諸經中所陳之象觸類旁通自能探賾索隱而仍歸于平正蓋取象不難于旁推交通而難于謹嚴愜當後來如吳草廬來矣鮮之取象直以俚言俗事一齊闖入殆近于侮聖人之言而學者愈以言象為厲禁矣

理涵于中象徵于外易必言象正無一事不有形模之可見子曰形而上者謂之道形而下者謂之器形即象之顯著者如乾九二之閑邪存誠學問寬仁九

五之德進忠信坤六二之敬直內義方外即形上之
之道之象也乾之在田躍淵坤之括囊黃裳即形下
之器之象也道不離形理不離象然後其言有物物
者實有其物之名所以謂之象其物宜而後體之身
心施之家國皆能各得其道彼高談心性空語虛無
正欲以無形無象之事便于逞私而欺世口說方圓
而棄夫規矩意為輕重而惡夫權衡彼固樂以無微
者為信也明乎此而知聖人設象之旨微矣

王輔嗣曰義苟應健何必乾乃為馬爻苟合順何必
坤乃為牛儒者喜宗其說而不知其大謬也夫義苟

合乎健順惟有乾坤象既取諸馬牛必因健順今乃云苟應健順何必乾坤豈乾坤之外別有健順乎何其悖也

予與葉大兄為同年數十年而不知

其與深於易。後後始從其急讀慎

好孫方所為。為拔俗。但以此部

朱子說。則有餘矣。仍痛潤

吾素卦。象。及。解。卦。所。何。三。得

學。試。思。自。曰。何。象。易。傳。之。旋。也。

原。流。其。之。與。矣。之。孔。子。及。七。十。子。好

後。豈可謂之。幸而惠字字皆生機。
 考及周易述。現已流傳。想不至于
 止滅。易道終有復成之日。身行
 九原石之復作。而予又以望八。二十年。彙
 稿。是也。幸何。年。弟。西。江。王。公。書。

如後并海

李厚岡編次

周易篇第

亘古齋藏板

周易篇第 卷首

周易篇第卷首

萬載李榮陸奠基甫

雲亭易光遠校鐫

周易篇第舉要

古易經傳別卷註疏家逐卦分爲八節各以象象傳附之於文義多梗不便習讀漢儒費直本逐卦先經後傳不乖兩聖綴文之旨其法具在正義乾卦今從之於每頁轉篇首行寫義皇卦畫分書貞悔挨次書文王卦爻辭書孔聖象傳家傳皆另行其後空白撮書彙義低一格小書

易之爲書廣大悉備列三才之道而發揮日用動靜之宜有卦斯有象聖人觀象繫辭即辭即象何煩牽解先聖惟舉隅於說卦而九翼更不之及所重固在義理也魏注唐疏程傳朱義固多發掘

周易篇第

卷首

舉要

一

折中尤博而精初學取精於此自免泛濫

正義曰夫子作象辭統論一卦之義之德之名褚氏莊氏並云象斷也斷定卦義所以名象乾象分解四德諸儒不同正義用莊氏以此象皆論乾德自然養萬物之道惟首出二句論聖人上法乾德生養云愚謂以四德釋象起於文言而後世子夏傳專之然文言推廣餘義乃易之外篇非正解也乾象之元亨自當訓爲亨之首象傳內之乾元坤元又言乾坤爲六十四卦之首字同義別乾元至統天三句止釋乾字下文雲行雨施乃釋元亨耳本義分段配德固勝舊疏其於乾象既解爲大亨而利在正固矣於象傳則謂文義非文王之舊蓋仍拘於舊解析元亨爲二然乃利貞之文亦豈可分爲二乎知象傳與文言異體則知夫子必無背文之事

文言四德乃占家恒言穆姜先述之夫子亦不遺之下文乾坤而亨不言所利仍歸正解矣聖蓋難測敬信宜深今於開端發此義非敢揭撥註家明學子當求自得無於三聖妄生異同

象曰天行健二句正義曰此大象也十翼中第三翼總象一卦故謂之大象六十四卦說象不同總舉對之類本疏具矣又云此下是夫子釋六爻象辭謂之小象愚按卦爻二象相連卦既有象傳另行矣欲釋六爻不可無以領之故先言總象然於象傳不可復亦不可背也如自強不息發貞義厚德載物發此馬義正側反背皆與文王卦辭相足或欲別出其文以為專傳義蓋者失之矣象曰履霜四句正義曰夫子所作象辭原在六爻經辭之後以自昇退不敢于亂先聖正經之辭輔嗣以為象者本釋經文宜相附

周易篇第 卷首 舉要

二

近故分其辭各附當爻下如元凱注左傳分經年與傷相附也愚按夫子象辭本自別卷費氏乃移於六爻經辭後耳康成作注合象象於經魏紀可考王弼特循用鄭本耳正義言之向未析宋斗南吳氏謂費氏本卦後總一傳字其象曰象曰字鄭氏所加各小象象曰字王氏所加未審何據又謂乾為天之類為大象雷在天之上之類為小象果爾則象象同指不必異名且大象無傳而小象非小臆說多乖不可從

繫辭上傳正義無傳字從周氏分十二章 天尊地卑聖人觀卦象者言乎象精氣為物顯諸仁聖人有以見初六藉用白茅大衍之數子曰知變化天一地二是故易有大極子曰書不盡言 除第一第二第十二外皆隨手分段不可讀本義仍其三而易其九勝漢

傳道者愚謂十二之數亦可不拘自天尊地卑至善配至德統發身蓋於書先始終易簡中間文意相承乃分六章實六大節耳每節宜另行此為上傳之冒其下諸章乃標子曰顯之子思作中庸用此體子曰易其至矣章括上意辭簡理周聖人有以章發凡於前包八子曰在內宜分九節每節空一字末節易曰自天祐之至无不利也原錯簡所以斷也下應從本義更正子曰知變化之道章首十五字原錯簡有聖人之道上天一至地十原錯子曰夫易何為上天數五至行鬼神也原錯再劫而後掛下均應從後儒更正

易有聖人之道章首應補子曰字子曰夫易何為章子曰書不盡言章與易其至矣相應 天地設位而易行擬議以成變化乾坤

周易篇第 卷首 舉要

三

成列而易立不言而信德行 連冒共計七章舊註右第某章之處應易 下傳正義從周氏莊氏分九章 八卦成列古者包犧氏是故易者象也易曰困於石子曰乾坤易之與也于中古易之為書也不可連二與四同功夫乾天下之至健 本義分十二章第一第二及末章仍舊餘亦多應易者愚謂章數亦不可拘自八卦成列至情見乎辭通冒下傳天地之大德至悔吝著也為一章明前聖繼天保民取象之功業陽卦多陰至立心弗恒凶為一章言陽宜主陰不宜制於陰其中每小節均應空字子曰乾坤其易之門耶至易之道也六大節節各另行為一章發成書之蘊聖人之情見乎辭者也夫乾以下至末總結之始終易簡併與上冒相配共計五章舊

節亦應湯。前三章漢上易傳童溪易傳並同陽卦章周易義海引龔氏云君子小人之道孔子以九卦明之

正義曰先儒以孔子十翼之次文言在二繫後說卦前以象象附上下經為六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十雜論之文言分附乾坤二卦按乾文言正義分六節朱子本義同愚謂有應併者文言曰元者至動而有悔也併卦爻義為一節而分七小節每節空一字濟龍弗用至乃見天則併人事天氣為一節空一字乾元者至末亦併卦爻義為一節分七小節每節空一字凡大節皆另行

坤文言分七小節每節空一字
說卦正義分十七節本義分十一章中間帝出乎震不連上末併

周易篇第

卷首

舉要

四

乾為天八節為章俱勝孔氏愚意昔者聖人之作易至六位而成章文義相承夫子專發義皇作易參天之道兩節通章天地定位至既成萬物也譜義皇卦位三節通章乾健也至末傳義皇博取卦象五節通章其中亦有小節均應空字正義曰孔子以伏羲畫八卦重為六十四故於此更備說重卦之由及八卦所為之象按孔氏承舊解以說卦專屬義皇宋邵子始以出震至成艮卦位為文王後天學本義因之夫有卦斯有圖有象文王繫辭張本於此耳未聞別有更張也今仍依舊義

王宗傳易傳云天一至地十程河南張橫渠及前輩皆云當在天數五上簡編失次也橫渠又曰聖人於書亦不欲併一以說盡慮人易知後則不復研究故或在此說或在彼說要終必見但傳學

者潛心以是知前輩談經不苟矣。愚按聖人教誨不倦兩端並竭易知易從為得有慮人易知而自居謬誤以待他人是正者且諸家說易率以象象傳參列經中獨不嫌一併說盡何耶童溪繫辭分章不脫漢魏講師陋習故引橫渠自解然考橫渠易說於繫辭傳白河祐之節注云宜在立心弗恒下蓋上言莫益之故此言多助也起終不欲沿失次之編矣

王申子大易輯說云嘗即上下繫與卦爻之辭參互演繹其間發明作易之要示人用易之法委曲詳盡有條有理非聖人莫能道特諸賢章分句解自為錯亂耳上繫合分十七節自畫前天地自然之易說起次言聖人設卦觀象繫辭明吉凶之變次言易道至大聖人用之以配天地成德業次釋七爻示人用易之法次舉

周易篇第

卷首

舉要

五

著辭象變占用易之要次贊聖人作易為天下用之極功卒言學者不可徒泥卦象爻辭而不求諸心也起結甚明下繫合分十一節自重卦說起至情見乎辭便有憂患之意次舉十三卦聖人功業見乎變之事次言卦爻之變例釋十一爻處變之法次述衰世之意憂患之辭次陳九卦處變之事次論六爻之變次即以文王與紂事明之卒明乾坤至易至簡而知至險至阻且以知言之情偽結之視上繫言可大可大之氣象大不侔矣上繫次子發明先天易處常之道下繫明後天易處變之道。按申子析本義上繫聖人見天下之蹟章為二節析六易何為章為三節天一至地十注云合在天數五上易曰自天祐之至無不利也注云當在盜之招也下明知簡編失次而各另為節故較本義多五節然非支即

贊無一可推其下繫併本義易者象也以下兩章為一節亦無義
理惟首目止於情見乎辭與漢上童溪然合耳申子言二繫非
人莫能作及序次大指皆是其以先天後天處常處變分配兩繫
則拘泥難通且繫辭明吉凶統舉文王觀象作卦統贊義皇吉凶
同忠乃在上繫自天祐之下繫攸同夫乾坤之德可大可久即知
險知阻故常變一也自非如著卦網罟殷周紂文官有專屬則安
可以己私區別哉

申子說錯簡十二 乾大明至利貞十五字當在乃利貞下。可
備一說 坤 象曰履霜堅冰當依魏志作初六履霜。已見本
義及項氏說隨 天下隨時隨時之義當依王肅本天下隨之隨
之時義。已見本義 噬嗑 雷電當作電雷。已見本義 天

周易篇第

卷首

舉要

六

一至地干當在天數五上。自天祐之節當在盜之招也下。
俱見本義 易者使傾當作傾者使易。似複上句不必從錄
不錄大過以下八卦另次九不當

脫簡六 羨文六 能研諸慮羨侯之二字。已見本義餘不錄
且多不當

宋趙汝楨易雅云唐郭京作舉正自謂得王弼韓康伯定傳真本
損益今易凡一百三條坤初六象京本無堅冰字汝楨云去堅冰
則始字無因而發或京因魏許芝之對而云爾未可據以 改經
云愚按本象初履正合始義其下接有馴致堅冰堅冰豈可預贊
始上趙乃自破之說耳易雖全書然傳寫家豈能無訛正賴史傳
參考是正趙氏一切置之徒知尊經而不知自陷於沿誤也舉正

今未聞百餘條中豈皆若顛倒失前禽之無取趙氏更不引及惜
其說之廣乃從異於西漢圖緯於東都老莊於漢魏之交隋絕圖
緯唐補五元故老易獨行學者瀾倒我朝王昭素胡安定諸儒挽
回之伊洛益宏其說始復為性命道德之書然猶有旁支疑似易
以惑人者互體非象也圖緯老莊非辭也而或取以釋象辭遊魂
歸魂非變也五行納甲非占也而或取以釋象辭遊魂
若楊子雲擬易作大元而至於歷魏伯陽假爻象以作參同契而
至於養生他如洞極元包皆依倣占筮而作下焉越方者鬼家亦
竊取之然亦何害於易哉

周易篇第

卷首

舉要

七

易雅象釋篇云道無形而象可見三才有是理則包義有是象文
周有是辭辭也象也理也一物而異名也純陽象夫而剛健之理
可求純陰象地而柔順之理可得震巽以動巽之理象風雷長兌
以止悅之理象山澤坎離以虛明流行之理象水火互乘而六十
四卦變動而三百八十四爻觸類格之不可勝用然非可齒莽定
也乾坤陰陽莫殊也而坤上稱龍戶庭門庭幾近也而吉凶胥反
履之虎不啞於卦而啞於爻小畜之雲雨於爻而不雨於卦言極
枯於蒙之初而言校於噬嗑之上下言鴻於漸之六爻而言飛鳥
於小過之初上聖人沿理象物精微若是奈何漢儒習聞春秋以
來筮易之辭不察聖人象物之意以象為象不以象為理以辭為
辭不玩辭以象甚而取筮家互體與術家卦氣五行諸說附之其

淫流蔓茹罔知紀極王輔嗣病其然則為得意忘象之論以通之
 曰義苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬然馬乃一
 畫剛之象健則三畫乾之德指一畫之剛為三畫之健不亦違聖
 人之情謬失得之幾乎輔嗣尤漢儒之案文責卦乃欲忘象以求
 義象既忘矣何義之可求是漢儒病於固滯輔嗣則流於荒忽矣
 ○按乾為馬乾健也同出說卦一案再索三索亦止言一畫趙氏
 自云象也理也一物異名此復欲劃出健德於剛陽外何歟趙氏
 所謂理亦即輔嗣所謂義惟不當倡忘象之辭耳併舉健順之義
 疵之是反戈以自攻也吾為趙氏惜之

周易卷第一

卦名

卦名

八

周易卷之一

上篇

乾	坤	屯	蒙
需	訟	師	比
小畜	履	泰	否
同人	大有	謙	豫
隨	蠱	臨	觀
噬嗑	賁	剝	復
无妄	大畜	頤	大過
坎	離		

周易卷第一

卷一

上篇目

三三 乾上 乾下
 乾元亨利貞 初九潛龍勿用 九二見龍在田利見大人 九
 三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 九四或躍在淵无咎 九五
 飛龍在天利見大人 上九亢龍有悔 用九見羣龍无首吉
 象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始
 六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利
 貞首出庶物萬國咸寧
 象曰天行健君子以自強不息 潛龍勿用陽在下也見龍在田
 德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大
 人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

周易篇第

卷一

上篇坤

二

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 初六履霜堅冰至 六二直方大不習无不利 六三含章可貞或從王事无成有終 六四括囊无咎无譽 六五黃裳元吉 上六龍戰于野其血玄黃 用六利永貞

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含宏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

象曰地勢坤君子以厚德載物 履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也六二之動直以方也不習无不利地道光也含章可貞

周易篇第

卷一

上篇坤

三

三三震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯 初九磐桓利居貞利建侯 六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字 六三即鹿无虞惟人于林中君子幾不如舍往吝 六四乘馬班如求婚媾往吉无不利 九五屯其膏小貞吉大貞凶 上六乘馬班如泣血漣如

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

象曰雲雷屯君子以經綸 雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也六二之難乘剛也十年乃字反常也即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

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甲也龍戰于野其道窮也用六永貞以大終也

也

周易篇第

卷一

上篇

四

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 初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 九二包蒙吉緝婦吉子克家 六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 六四困蒙吝 六五童蒙吉 上九擊蒙不利為寇利禦寇

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

象曰山下出泉蒙君子以果行育德 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賢也童蒙之吉順以巽也利用禦寇上下順也

周易篇第

卷一

上篇

五

三三 乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川 初九需于郊利用恒无咎 九二需于沙小有言終吉 九三需于泥致寇至 六四需于血出幽穴 九五需于酒食貞吉 上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

象曰雲上天雷君子以飲食宴樂 需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也需于沙衍在中也雖小有言以吉終也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

周易篇第

卷一

上經需

六

三三坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 初六不永所事
小有言終吉 九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 六三
食舊德貞厲終吉或從王事无成 九四不克訟復即命渝安貞
吉 九五訟元吉 上九或錫鞶帶終朝三褫之
象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終
凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也
象曰天與水違行訟君子以作事謀始 不永所事訟不可長也
雖小有言其辯明也不克訟歸逋其邑也自下訟上患至掇也食舊
德從上吉也復即命渝安貞不失也訟元吉以中正也以訟受服
亦不足敬也

周易篇第

卷一

上經訟

七

三三坤上
坎下

師貞丈人吉无咎 初六師出以律否臧凶 九二在師中无
咎王三錫命 六三師或輿尸凶 六四師左次无咎 六五田
有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 上六大君有命開
國承家小人勿用
象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以
此毒天下而民從之吉又何咎矣
象曰地中有水師君子以容民畜衆 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

三三坤下
坎上

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他吉 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

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也 象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯 比之初六有他吉也比之自內不自失也比之匪人不亦傷乎外比于賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也比之无首无所終也

三三乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊 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

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德 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

周易篇第

卷一

上篇小畜

十

三三兌下
乾上

履虎尾不咥人亨 初九素履往无咎 九二履道坦坦幽人貞吉 六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君 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 彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也 象曰上天下澤履君子以辨上下定民志 素履之往獨行願也 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

周易篇第

卷一

上篇履

十一

三三乾下
坤上

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 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 彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也 象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民 拔茅征吉志在外也包荒得尚于中行以光大也无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

周易篇第

卷一

上篇

主

三三 坤下 乾上

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

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
象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿 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

周易篇第

卷一

上篇

主

三三 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞 初九同人于門无咎 六二
同人于宗吝 九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 九四乘其
墉弗克攻吉 九五同人先號咷而後笑大師克相遇 上九同
人于郊无悔

象曰同人乘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
象曰天與火同人君子以類族辨物 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道也大師相遇言相克也

同人于郊志未得也

周易篇第

卷一

上篇同人

七

三三 離上

大有元亨 初九无交害匪咎艱則无咎 九二大車以載有攸往无咎 九三公用亨于天子小人弗克 九四匪其彭在得六五厥孚交如威如吉 上九自天祐之吉无不利
象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
象曰火在天上大有君子以邊惡揚善順天休命 大有初九无交害也大車以載積中不敗也公用亨于天子小人害也匪其彭无咎明辨晷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

周易篇第

卷一

上篇大有

七

三三 坤上

謙亨君子有終 初六謙謙君子用涉大川吉 六二鳴謙貞吉九三勞謙君子有終吉 六四无不利撝謙 六五不富以其鄰利用侵伐无不利 上六鳴謙利用行師征邑國
象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也
象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施 謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也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

周易篇第

卷一

上篇豫

六

三三坤下

豫利建侯行師 初六鳴豫凶 六二介于石不終日貞吉 六

三盱豫悔遲有悔 九四由豫大有得勿疑朋盍簪 六五貞疾

恒不死 上六冥豫成有渝无咎

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯

行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑

罰清而民服豫之時義大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考 初

六鳴豫志窮凶也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恒不死中未亡也冥豫在

上何可長也

周易篇第

卷一

上篇隨

七

三三震下

隨元亨利貞无咎 初九官有渝貞吉出門交有勩 六二係小

子失丈夫 六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 九四隨有

獲貞凶有孚在道以明何咎 九五孚于嘉吉 上六拘係之乃

從維之王用亨于西山

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之

義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入冥息 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

周易篇第

卷一

上篇

六

三三巽下

靈元亨利涉大川先甲三日後甲三日 初六幹父之蠱有子者
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
象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱靈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
象曰山下有風蠱君子以振民育德 幹父之蠱意承考也幹母
之蠱得中道也幹父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

周易篇第

卷一

上篇

六

三三兌下

臨元亨利貞至于八月有凶 初九咸臨貞吉 九三咸臨吉无
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
象曰臨剛浸而長說而順剛 而應大亨以正天之道也至于八
月有凶消不久也
象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民彘疆 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宜行中之謂也敦臨之吉志在内也

周易篇第

卷一

上篇

手

三三坤下
三三巽上

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 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
 彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚颙若下
 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
 象曰風行地上觀先王以省方觀民設教 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尙賓也觀
 我生觀民也觀其生志未平也

周易篇第

卷一

上篇

手

三三震下
三三離上

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 九四噬乾腸得金矢利艱貞吉
 六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 上九何校滅耳凶
 彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔
 得中而上行雖不當位利用獄也
 象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法 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

周易篇第

卷一

上篇

三

三三 艮上

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

五賁于邱園束帛莢莢吝終吉 上九白賁无咎

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文

也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄 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

周易篇第

卷一

上篇

三

三三 艮上

剝不利有攸往 初六剝牀以足蔑貞凶 六二剝牀以辨蔑貞

凶 六三剝之无咎 六四剝牀以膚凶 六五貫魚以宮人寵

无不利 上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也

君子尚消息盈虛天行也

象曰山附於地剝上以厚下安宅 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

周易篇第

卷一

上篇

三三震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往 初九
 不遠復无祗悔元吉 六二休復吉 六三頻復厲无咎 六四
 中行獨復 六五敦復无悔 上六迷復凶有災用行師終有
 大敗以其國君凶至于十年不克征
 彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道
 七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎
 象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方 不遠
 之復以修身也休復之吉以下仁也頻復之厲義无咎也中行獨
 復以從道也敦復无悔中以自考也迷復之凶反君道也

周易篇第

卷一

上篇

三三震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 初九无妄往吉 六
 二不耕獲不菑畲則利有攸往 六三无妄之災或擊之牛行人
 之得邑人之災 九四可貞无咎 九五无妄之疾勿藥有喜
 上九无妄行有眚无攸利
 彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天
 之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行
 矣哉
 象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物 无妄之往得
 志也不耕獲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

周易篇第

卷一

上篇无妄

天

三三 乾下
尺上

大畜利貞不家食吉利涉大川 初九有厲利已 九二輿說輟

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往 六四童牛之牯元

吉 六五積豕之牙吉 上九何天之衢亨

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德 有厲利

已不犯災也輿說輟中无九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

周易篇第

卷一

上篇大畜

宅

三三 震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實 初九舍爾靈龜觀我朵頤凶 六二顛

頤拂經于丘頤征凶 六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 六四

顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 六五拂經居貞吉不可涉大

川 上九由頤厲吉利涉大川

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

也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食 觀我朵頤亦不足貴

也六二征凶行失類也十年勿用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

周易篇第

卷一

上篇頤

无

三三兌下

大過棟橈利有攸往亨 初六藉用白茅无咎 九二枯楊生華

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

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸

往乃亨大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶 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

周易篇第

卷一

上篇大過

无

三三坎下

習坎有孚維心亨行有尙 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

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛

中也行有尙往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設

險以守其國險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事 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贰剛柔際也坎不

盈中未大也上六失道凶三歲也

周易篇第

卷一

上篇坎

三

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉 初九履錯然敬之无咎 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

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化

成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方 履錯之敬以辟咎也黃

離元吉得中道也日昃之離何可久也突如其來如无所容也六

五之吉離王公也王用出征以正邦也

周易篇第

卷一

上篇離

三

周易卷之二

下篇

咸	恒	遯	大壯
晉	明夷	家人	睽
蹇	解	損	益
夬	姤	萃	升
困	井	革	鼎
震	艮	漸	歸妹
豐	旅	巽	兌
渙	節	中孚	小過
既濟	未濟		

周易篇第

卷二

下篇目

一

三三 艮下兌上

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

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

象曰山上有澤咸君子以虛受人 咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在隨人所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也咸其脢志末也咸其輔頰舌滕口說也

周易篇第

卷二

下篇成

二

三三 震上巽下

恒亨无咎利貞利有攸往 初六浚恒貞凶无攸利 九二悔亡 九三不恒其德或承之羞貞吝 九四田无禽 六五恒其德貞婦人吉夫子凶 上六振恒凶

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

象曰雷風恒君子以立不易方 浚恒之凶始求深也九二悔亡能久中也不恒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恒在上大无功也

周易篇第

卷一

下篇

王

三三三 艮下 乾上

遯亨 小利貞 初六 遯尾厲 勿用有攸往 六二 執之用黄牛之

草 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

彖曰 遯亨 遯而亨也 剛當位而應 與時行也 小利貞 浸而長也 遯之時義大矣哉

象曰 天下有山 遯君子以遠小人 不惡而嚴 遯尾之厲 不往何

災也 執用黄牛 固志也 係遯之厲 有疾憊也 畜臣妾 吉不可大事也 君子好遯 小人否也 嘉遯貞吉 以正志也 肥遯 无不利 无所疑也

周易篇第

卷一

下篇

四

三三三 震下 乾上

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

壯于大與之輒 六五 喪羊于易 无悔 上六 羝羊觸藩 不能退

不能遂 元攸利 艱則吉 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 象曰 雷在天上 大壯 君子以非禮弗履 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

周易篇第

卷二

下篇大壯

五

三三三 離上坤下

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 上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德 晉如摧如獨行正也裕无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維用伐邑道未光也

周易篇第

卷二

下篇晉

六

三三三 離上坤下

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王人有言 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 彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明 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

周易篇第

卷二

下篇明夷

七

三三 繼下 共上

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
 正假有家勿恤吉 上九有孚威如終吉
 象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人
 有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正
 正家而天下定矣
 象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒 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

周易篇第

卷二

下篇家人

八

三三 繼下 共上

睽小事吉 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 六五悔亡厥宗噬膚往何咎 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
 象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明
 柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男
 女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉
 象曰上火下澤睽君子以同而異 見惡人以辟咎也遇主於巷
 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

周易篇第

卷二

下篇睽

九

三三 坎下

睽利西南不利東北利見大人貞吉 初六往蹇來譽 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

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也

不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇

之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德 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

周易篇第

卷二

下篇蹇

十

三三 坎下

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 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

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃

得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果

草木皆甲拆解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪 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

言上祐也弗損益之大得志也

周易篇第

卷十

下篇損

十一

三三 震下 巽上

益利有攸往利涉大川 初九利用為大作元吉无咎 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為依遷國 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

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改 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

周易篇第

卷二

下篇解

十一

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 初九已事遄往无咎酌損之 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 六四損其疾使遄有喜无咎 六五或益之十朋之龜弗克違元吉 上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲 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

其心勿問之矣惡我德未得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也

周易篇第

卷二

下篇金

三

三三 乾下兌上

夫揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往 初九壯于前趾往不勝為咎 九二惕號莫夜有戎勿恤 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
彖曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也
象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌 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

周易篇第

卷二

下篇夫

三

三三 巽下乾上

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 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
彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉
象曰天下有風姤后以施命誥四方 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

志未光也齋咨涕洟未安上也

周易篇第

卷二

下篇萃

去

三三坤上

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為笑勿恤往无咎 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 九四大吉无咎 九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 上六齋咨涕洟无咎

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞 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

周易篇第

卷二

下篇萃

去

三三巽下

升元亨用見大人勿恤南征吉 初六允升大吉 九二孚乃利用禴无咎 九三升虛邑 六四王用享于岐山吉无咎 六五貞吉升階 上六冥升利于不息之貞

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大 允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑無所疑也王用享于岐山順事也貞吉升階太得志也冥升在上消不富也

也利用祭祀受福也困于其言未嘗也動悔有悔吉行也

周易篇第

卷二

下篇

七

三三坎下
兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信 初六樽困于株木入于幽谷三
歲不覿 九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎 六三
困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 九四來徐徐困于金
車吝有終 九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀 上六困
于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉
以剛中也有言不信尚口乃窮也
象曰澤无水困君子以致命遂志 入于幽谷幽不明也困于酒
食中有慶也據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐
徐志在下也雖不當位有與也劓刖志未得也乃徐有說以中道

周易篇第

卷二

下篇并

九

三三離下
允上

革已日乃孚元亨利貞悔亡 初九鞶用黃牛之革 六二已日乃革之征吉无咎 九三征凶貞厲革言三就有孚 九四悔亡有孚改命吉 九五大人虎變未占有孚 上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃得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歲湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉
象曰澤中有火革君子以治歷明時 鞶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

周易篇第

卷二

下篇革

三

三三巽下
離上

鼎元吉亨 初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 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
彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
象曰木上有火鼎君子以正位凝命 鼎顛趾未悖也利出否以從實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

鄰戒也

周易篇第

卷二

下篇震

三

三三艮上

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 上九

敦艮吉

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其

止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其

人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位 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

周易篇第

卷二

下篇震

三

三三震上

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

六三震蘇蘇震行无眚 九四震遂泥 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

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚

遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省 震來虩虩恐致福也笑言啞啞

後有則也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喪也震索索中未得也雖凶无咎畏

周易卷第二

卷二

下篇

三

三三見下

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

九五鴻漸于陸婦三歲不

孕終莫之勝吉 上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也

其位剛得中也止而巽動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 小子之厲義无咎也飲

食衎衎不素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順也其羽

可用為儀吉不可亂也

周易卷第二

卷二

下篇

四

三三見下

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

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始

也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知儆 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期之志

有待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

上六无實承虛筐也

其部位不當也日中見斗幽不明也遇其夷王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

周易篇第

卷二

下篇豐

六

三三離上

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 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

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

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄 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逮也以旅在

上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

周易篇第

卷二

下篇豐

六

三三離上

豐亨王假之勿憂宜日中 初九遇其配正雖負无咎往有尙

六二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王吉

六五來章有慶譽吉 上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三

歲不覲凶

象曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下

也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎况于鬼

神乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑 雖句无咎過旬災也有孚

發若信以發志也豐其沛不可大車也折其右肱終不可用也豐

周易篇第

卷二

下篇旅

三

三三巽上

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

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利

有攸往利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事 進退志疑也利武人之貞志治

也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也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平凶也

周易篇第

卷二

下篇巽

六

三三兌上

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

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以

先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習 和兌之吉行未疑也孚兌之吉

信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也孚于剝位正當也

上六引兌未光也

周易篇第

卷二

下篇兌

元

三三坎下
巽上

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 九五渙汗其大號渙王居无咎 上九渙其血去逖出无咎

彖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

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟 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

周易篇第

卷二

下篇渙

辛

三三坎下
兌上

節亨苦節不可貞 初九不出戶庭无咎 九二不出門庭凶 六三不節若則嗟若无咎 六四安節亨 九五甘節吉往有尚 上六苦節貞凶悔亡

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民 象曰澤上有水節君子以制數度議德行 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

周易卷第

卷二

下篇節

三

三三兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞 初九虞吉有他不燕 九二鳴鶴
 在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 六三得敵或鼓或罷或
 泣或歌 六四月幾望馬匹亡无咎 九五有孚攣如无咎 上
 九翰音登于天貞凶

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚
 魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃繫乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死 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總類上也有孚攣
 如位正當也翰音登于天何可長也

周易卷第

卷二

下篇中孚

三

三三震下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
 初六飛鳥以凶 六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
 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 六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴 上六弗遇
 過之飛鳥離之凶是謂災眚

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事
 吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之
 音不宜上宜下大吉上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉 飛
 鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也從或戕之凶如何也

弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也密雲不雨已上也
遇過之已亢也

周易篇第

卷二

下篇小過

三

三三 離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂 初九曳其輪濡其尾无咎 六二婦

喪其茀勿逐七日得 九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

六四繻有衣袽終日戒 九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受

其福 上六濡其首厲

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終

止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之 曳其輪義无咎也

七日得以中道也三年克之應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

周易篇第

卷二

下篇既濟

三

三三 坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 初六濡其尾吝 九二曳其

輪貞吉 六三未濟征凶利涉大川 九四貞吉悔亡震用伐鬼

方三年有賞于大國 六五貞吉无悔君子之光有孚吉 上九

有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續

終也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方 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

周易篇第	卷二	下篇未濟	三
------	----	------	---

周易篇第卷之三

繫辭傳上 繫辭傳下 文言 說卦 序卦 雜卦
繫辭傳上

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

周易篇第

卷三

繫辭傳上

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故天祐之吉无不利

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯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

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不遠知周乎萬物而道濟天

下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛施
圖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廣大配天地變通配四時陰陽之義

周易篇第

卷三

繫辭傳上

二

配日月易簡之善配至德

右第一章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效
天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖
人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉
凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不
可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化 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
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上
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爲物
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 不出戶庭无咎子曰亂
之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不
密則害成是以君子慎密而不出也 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
周易篇第

卷三

繫辭傳上

三

容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

右第二章 九龍有悔子曰節集註屬文言合爲八節

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數
五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五
十有五此所以成變化而行鬼神也大衍之數五十其用四十有
九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚
以象閏五歲再閏故再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之策
百四十有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
可與酬酢可與祐神矣

子曰知變化之道者其知神之所為乎

右第三章

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此夫易聖人之所以極深而研幾也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

周易篇第

卷三

繫辭傳上

四

右第四章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闢戶謂之坤闢戶謂之乾一闢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懸象著明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

右第五章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙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

周易篇第

卷三

繫辭傳上

五

鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦數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

右第六章

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入之情見乎辭

右第一章

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

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

周易篇第

卷三

繫辭傳下

六

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 作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益 日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其

所蓋取諸噬嗑

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之

易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸

渙 服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨 重門擊柝以待

暴客蓋取諸豫 斷木為杵掘地為臼日杵之利萬民以濟蓋取

諸小過 弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋

取諸大壯 古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无

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

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也

是故吉凶生而悔吝著也

右第二章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行何也陽一

君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

周易篇第

卷三

繫辭傳下

七

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因而困焉各必辱非所據而據焉身必

危既辱且危死期將至妻其可得見邪 易曰公用射隼于高墉

之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子

藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成

器而動者也 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命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

周易卷三 繫辭傳下 八

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

右第三章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪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

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也 履和而至謙尊而光復小而辨于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恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權 易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

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象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啻故吉凶生焉

周易卷三 繫辭傳下 九

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

右第四章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情迥而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

右第五章

周易篇第

卷三

繫辭傳下

十

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 遯世无悶不見世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 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 九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎 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 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

周易篇第

卷三

文言

十一

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和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况于人乎况于鬼神乎

周易篇第

卷三

文言

三

九之為言也知進而不知退知存而不知亡知德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道其順乎承天而時行 積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辯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道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 天地變化草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于四支發于事業美之至也 陰疑于陽

必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

周易篇第

卷三

文言

三

說卦

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

昔者聖人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

右第一章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

周易篇第

卷三

說卦

古

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

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通

氣然後能變化既成萬物也

右第二章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也乾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女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

周易篇第

卷三

說卦

古

乾為子母牛為大輿為文為眾為柄其于地也為黑震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的頤其于稼也為反生其究為健為蕃鮮巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其于人也为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于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾卦為鼃為蠃為蟻為蚌為龜其于木也為科上槁艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閭寺為指為狗為鼠為黔喙

之屬其于木也為堅多節 兌為澤為少女為巫為口舌為毀折
為附決其于地也為剛鹵為妾為羊
右第三章

周易篇第

卷三

說卦

六

序卦

有天地然後萬物生焉蓋天地之間者唯萬物故受之以屯屯者
盈也屯者物之始生也 物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之
穉也 物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也 飲食
必有訟故受之以訟 訟必有眾起故受之以師師者眾也 眾
必有所比故受之以比比者比也 比必有所畜故受之以小畜
物畜然後有禮故受之以履 履而泰然後安故受之以泰泰
者通也 物不可以終通故受之以否 物不可以終否故受之
以同人 與人同者物必歸焉故受之以大有 有大者不可以
盈故受之以謙 有大而能謙必豫故受之以豫 豫必有隨故
受之以隨 以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也 有事

周易篇第

卷三

序卦

七

而後可大故受之以臨臨者大也 物大然後可觀故受之以觀
可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也 物不可以苟合
而已故受之以賁賁者飾也 致飾然後亨則盡矣故受之以剝
剝者剝也 物不可以終盡剝窮上反下故受之以復 復則不
妄矣故受之以无妄 有无妄然後可畜故受之以大畜 物畜
然後可養故受之以頤頤者養也 不養則不可動故受之以大
過 物不可以終過故受之以坎坎者陷也 陷必有所麗故受
之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有
夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上
下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者

一頁一

久也 物不可以久居其所故受之以遯遯者退也 物不可以終遯故受之以大壯 物不可以終壯故受之以晉晉者進也 進必有所傷故受之以明夷夷者傷也 傷于外者必反其家故受之以家人 家道窮必乖故受之以睽睽者乖也 乖必有難故受之以蹇蹇者難也 物不可以終難故受之以解解者緩也 緩必有所失故受之以損 損而不已必益故受之以益 益而不已必決故受之以夬夬者決也 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

周易篇第

卷三

序卦

六

周易篇第 卷三

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也 咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難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也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也 未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

周易篇第

卷三

雜卦

九

五六九

李厚岡著

易考

亘古齋藏板

易考 目錄

厚岡集經考一	周易篇第 <small>編目其本書</small>	易考編目	卷一	定位圖說	序卦平較圖	序卦相錯圖	序卦相合圖	雜卦歸乾圖	序卦右旋圖	序卦分段說	易考	編目	雜卦分段說	雜卦剛柔義 <small>附錄</small>	爻辭通屬文王攷	繫辭傳錯簡三處	易傳子曰考	卷二	古易彙考 <small>草本</small>	後人易本 <small>草本</small>	論費氏易 <small>草本</small>	卜筮不足盡易道	易取象惟卦無別義
--------	---------------------------	------	----	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	----	----	-------	-------------------------	---------	---------	-------	----	------------------------	------------------------	------------------------	---------	----------

互卦卦變申顧氏之辨
正毛氏附互卦之謬
書西河毛氏易
證毛氏易四象收本始末
書稷千易義卷次說後
費氏初變經文 <small>答辛朝岳</small>
辛朝岳周易鄭註補序後
續考 草本
卷一
重卦
生著
易考
編目
立卦
說卦
卷二
義圖總考一
義圖總考二
河洛考
定位圖考
出震圖考
圖序
補圖
面北尊乾圖說

繼按先生易考有脫葉者未脫稿者亦未編卷貫統今分作四卷
其未脫葉者以續考草本字別之男光 <small>庚辰謹識</small>
易考
編目
三

易考卷一

萬載李榮陸奠基甫

舊山郭如棠
星臺辛炳照
平垣柳廷藩
秀岩陳邦梅
按錄

定位圖說

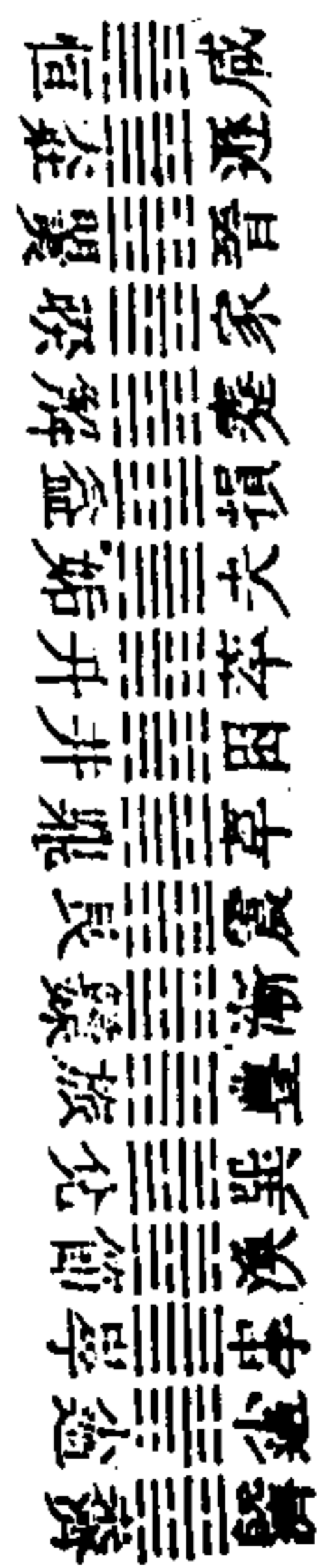
易本三才而設畫其剛柔之交盡於八卦八卦之畫乾坤得其純坎離得其中乾之圖為坤坤之圖為乾必由坎離乾坤交則成坎離故坎離者乾坤之樞乾坤其本坎離其用也故建為四正焉震艮巽兌之畫盛於初衰於上盛於上衰於初震艮本乾剛而各得離之偏體巽兌本坤柔而各得坎之偏體非是則乾坤之體不變坎離之用不成故綴於四隅焉八卦之象乾坤為天地坎離為日月

易考

卷一 定位圖說

月月為水日為火地氣交天而雨天氣薄地而霽春秋者天地之際寒暑者陰陽之極一元之運行而已山澤為地餘而水火之形寄之故象其下陷上騰焉雷風為天餘而水火之氣行之故象其剛聚柔散焉雷風山澤非天地水火則無體故知八卦之畫之象乾坤坎離盡之矣

序卦平較圖

乾卦純陽... 坤卦純陰... 屯卦陽下陰上... 蒙卦陰下陽上... 需卦陽下陰上... 訟卦陽下陰上... 師卦陽下陰上... 比卦陽下陰上... 小畜卦陽下陰上... 履卦陽下陰上... 泰卦陽下陰上... 否卦陽下陰上... 同人卦陽下陰上... 大有卦陽下陰上... 謙卦陽下陰上... 蠱卦陽下陰上... 漸卦陽下陰上... 歸妹卦陽下陰上... 睽卦陽下陰上... 蹇卦陽下陰上... 解卦陽下陰上... 睽卦陽下陰上... 革卦陽下陰上... 鼎卦陽下陰上... 震卦陽下陰上... 艮卦陽下陰上... 坎卦陽下陰上... 離卦陽下陰上... 坤卦陽下陰上... 乾卦陽下陰上...

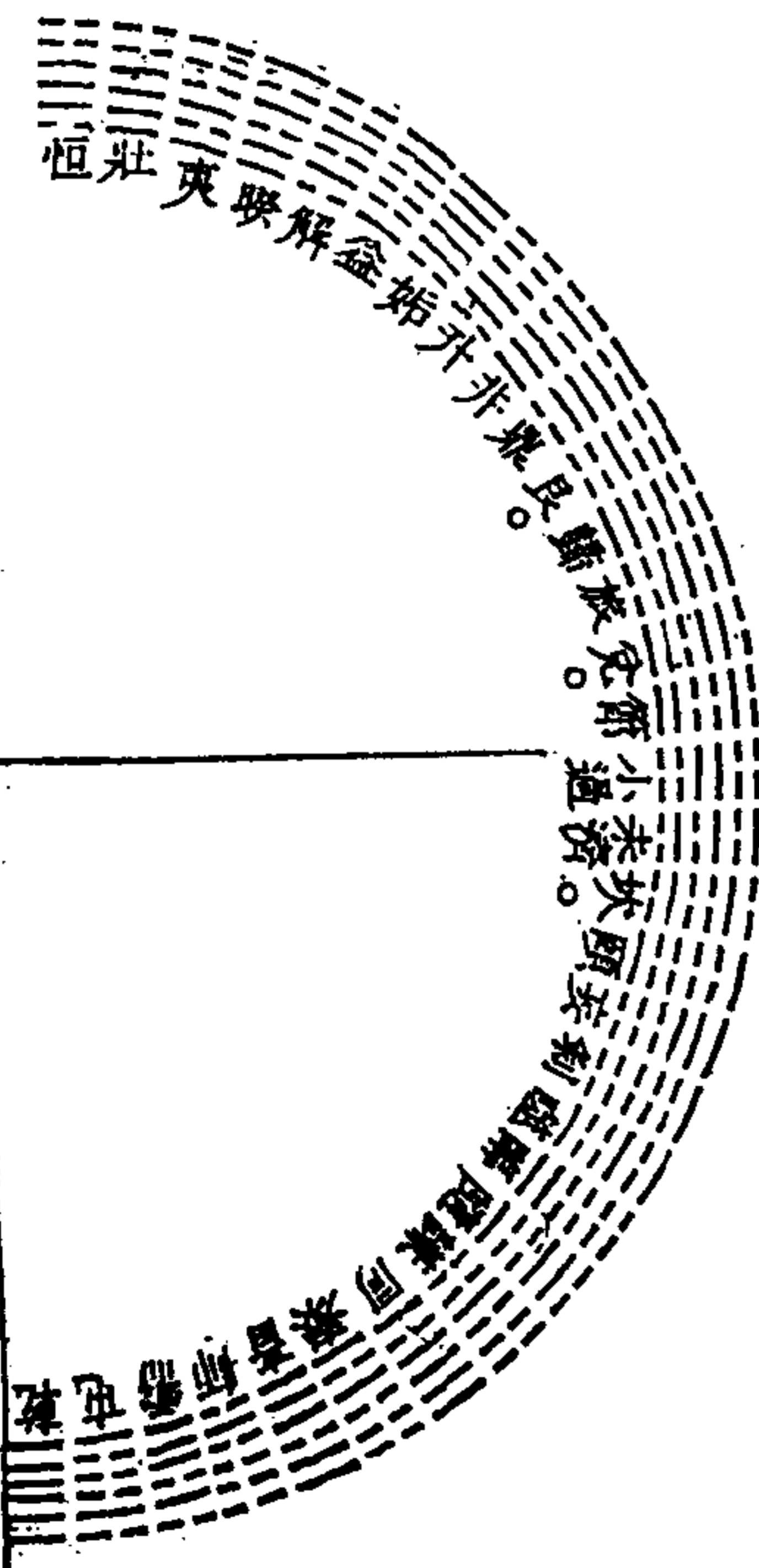
六十四卦正覆異視蓋一卦相對而變兩卦也惟乾坤頤大過坎離中孚小過八卦無變並屯需以下至既濟不數覆變之卦共得三十六卦上下經各一十八卦序卦篇目析覆卦於正卦故上經少二下經多二如以正卦統覆卦上下適得均也

易考

卷一 序卦平較圖

二

序卦相錯則河圖為之與天地定位圖通圖內重爻之乾坤坎離小過離中孚居北南東西四正河圖數也經云兼三才而兩之故六六畫之卦列於圖以重交坎離為正左右八卦之間交錯震巽兌亦定位圖分之意而乾右旋隔位生兌離震三卦坤左旋隔位生艮坎巽三卦陽奇而陰促河圖之蘊具於此矣

易考

序卦相合則河圖洛書為左與出處圓通內乾居上成門從

居下卦右則河圖洛書為左與出處圓通內乾居上成門從

從右至左為乾之象也

四正位也

半則一也

惟兌一卦在序卦中

故兌卦在序卦中

卷一 序卦相合圖

此圖展示了64卦的序卦相合圖，卦象由上而下排列，包括乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤等卦。

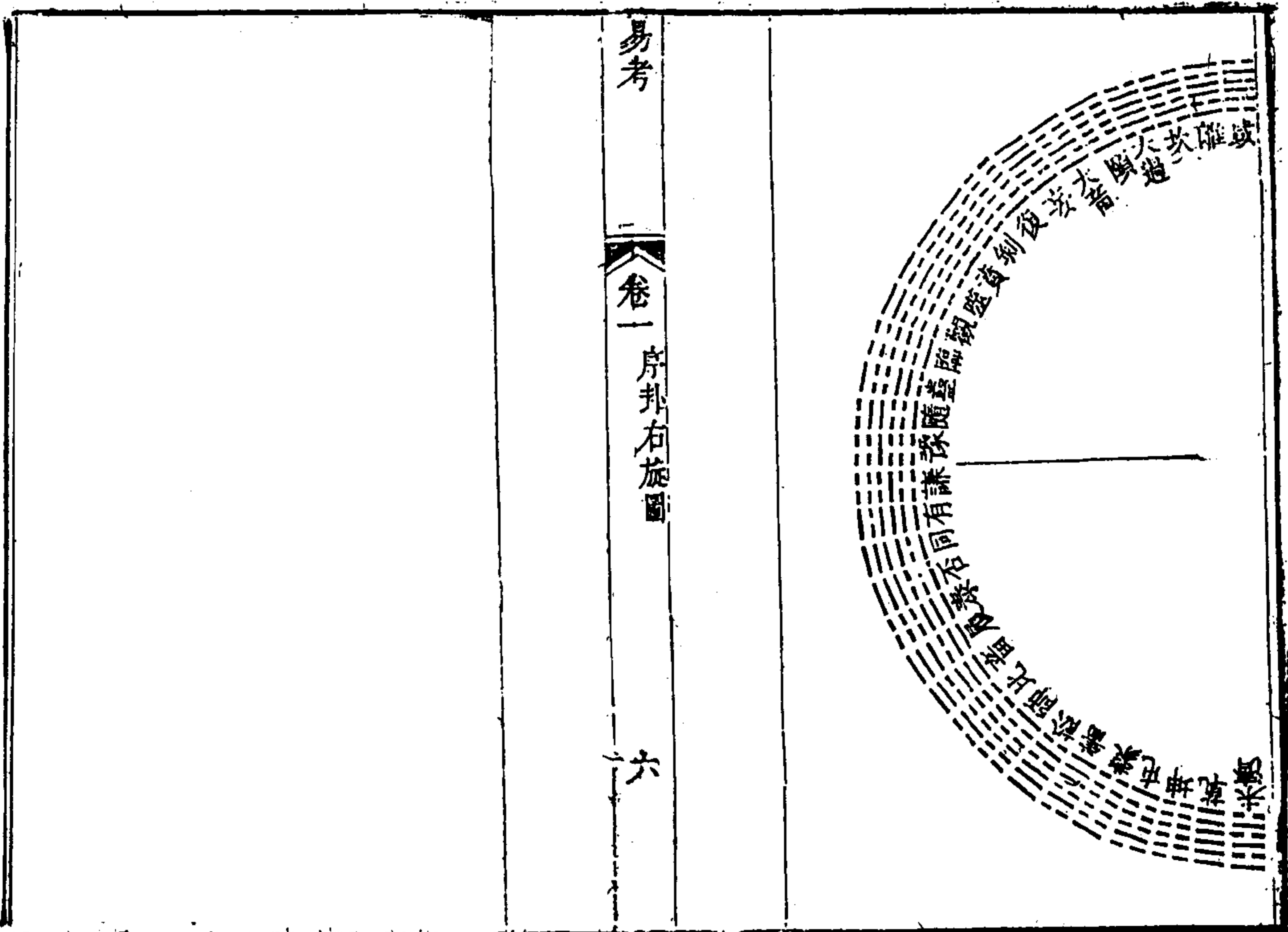
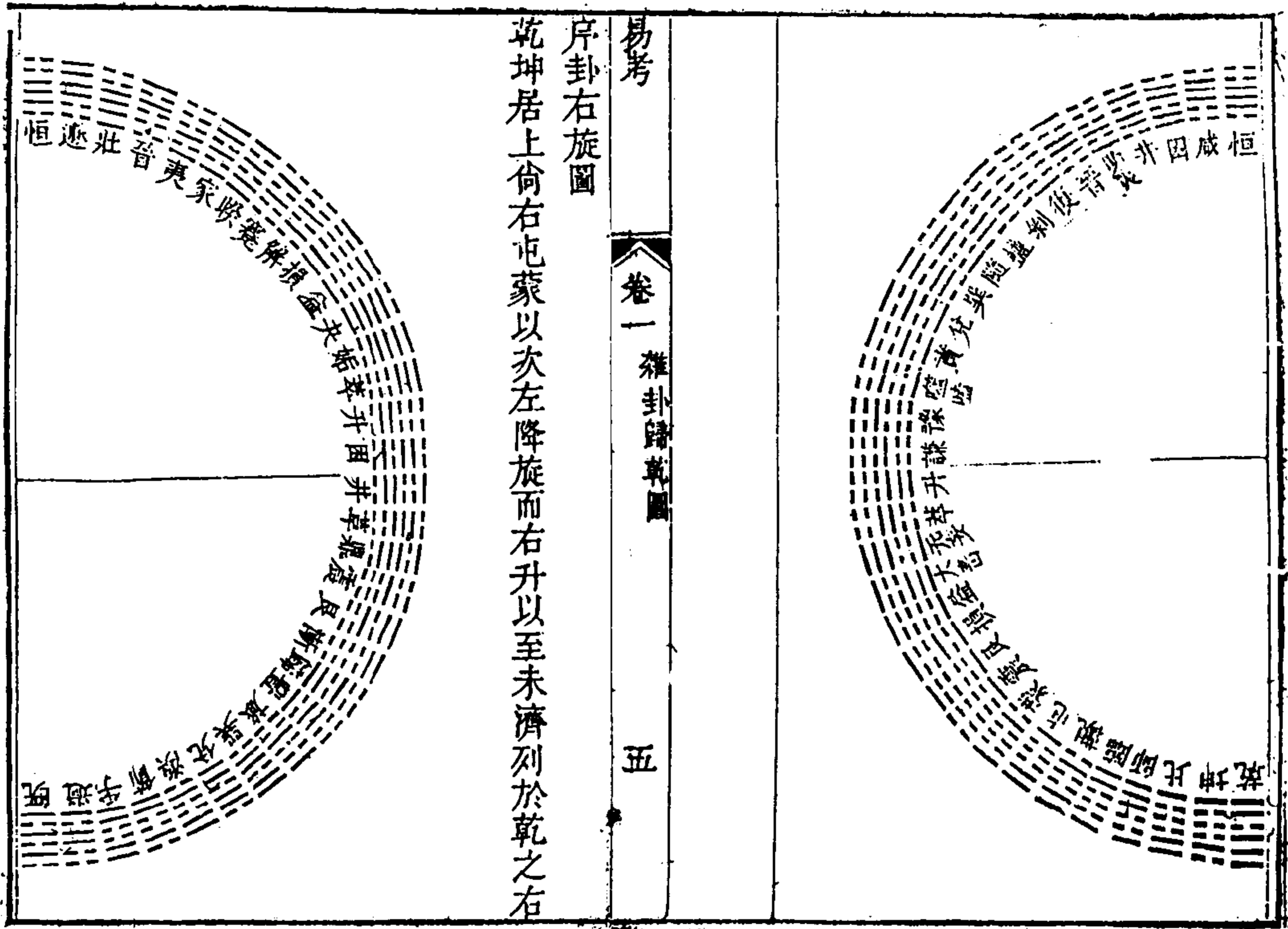
易考

雜卦歸乾圖

乾居上中正坤次其左而右旋下至渙與乾對旋而上至於夫依乾之右

卷一 序卦相合圖

此圖展示了64卦的序卦相合圖，卦象由上而下排列，包括乾、兌、離、震、巽、坎、艮、坤等卦。

序卦分段說

人之序卦也以卦相對而左右互施如環無端不可得而紀也今為分段以等之其交變自然各成義例而易道之無窮亦其一端矣序曰屯者物之始生也又曰物不可窮也故受之以未濟終始於屯終於不可窮不可窮則無終併亦無始故序卦以乾坤為門而不始乾坤乾坤無始者也列剛柔之門出入六十二卦以交剛於柔而已坎離者乾坤之大用也乾坤交而坎離之本立震艮巽兌交而坎離之用行故坎離含乾坤焉坎離既未濟剛柔相易返於乾坤矣震艮巽兌倚乾坤以衷坎離故大過頤中孚小過具坎離焉其剛柔相易亦返於乾坤矣雷本火澤本水風本天山本地八卦之象天地水火之象天地者陰陽之本水火者陰陽

易考

卷一 序卦分段說

七

之用天地水火陰陽盡之矣故序卦之義本乾坤剛交柔用震艮綜巽兌而歸坎離以迄於濟者也說卦之別八以八乘八卦之數盡矣序卦本上下篇屬納之次別之以十於終歸餘焉上篇之別自乾坤至小畜履凡十卦乾坤成列易之門也天地未交動止皆陰氣三男宜先之以坎為主歷屯蒙而次以需訟乾上下交於坎次以比師坤上下交於坎次以小畜履巽兌隨乾而見矣自泰否至臨觀凡十卦泰否相交之乾坤也地天交陽氣乃上下於天而動止於地以離為主次以同人大有乾上下交於離次以謙豫坤上下交於艮震次以隨蠱坤備乾中而成震兌巽艮次以臨觀坤之交亦歷於巽兌矣自噬嗑賁至坎離凡十卦噬嗑賁離之動止也迄於用故行上什而出之次以

剝復坤上下交於震艮次以无妄大畜乾上下交於震艮又次以頤大過則震艮巽兌相交而具坎離之體矣蓋上篇諸什並以乾坤變坎離為歸而必先其用於震艮巽兌坎以陽故先此方之卦萬物之所歸也離以陰故後南方之卦萬物皆相見也坎其夜而巨子離其中而辰乎屯之傳曰剛柔始交謂震一索而得者也故震為上艮次焉巽兌陰之偏也故又次焉下篇之別自咸恒至解蹇凡十卦咸恒震艮交於巽兌而函乾者也坎體具焉次之遯大壯乾上下於震艮次之晉明夷坤上下於離次之家人睽解蹇以巽兌交離而以震艮交坎坎三男之盛歟自損益至革鼎凡十卦損益巽兌交於震艮而含坤者也離體具焉次之夫始乾上下於巽兌次之萃升坤上下於巽兌次之困井革鼎以巽兌交坎而趨

易考

卷一 序卦分段說

八

於離離三女之盛歟自震艮至換節凡十卦六子之長少男為先故首震於艮次之漸歸妹豐旅震艮之交偏三女綜巽兌而歸之離者也女為後故後巽兌次之漢節巽兌不能綜震艮還歸於坎而已什之外為中孚小過巽兌先終而併於離震艮大終而併於坎則濟之道成矣蓋下篇諸什以震艮巽兌倚乾坤變濟為歸震艮巽兌得所函乾坤復見焉坎離之所以終濟也乾坤者濟之本濟者乾坤之用四卦不為終始者屯蒙也乎過也交震艮於坎以起止之剛求中也併震艮為坎以起止之剛成中也皆三男之卦也故曰易道賤柔貴剛用其中而已所以本乾坤剛交柔用震艮綜巽兌而歸坎離以迄於濟也序卦以剛交柔為義始於屯二體得其位其極也柔隨剛以各正

無業柔焉言一人之心體一家之男女一世之君民也雜卦以剛變柔為義始於此全體得其位其極也柔隨剛以盡變無餘柔焉言一身之善惡一家之才不才一世之君子小人也此圖義之最

大者皆以乾坤為之本故曰乾坤易之門也
上篇之序曰有天地然後萬物生焉下篇之序曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女序咸恒復本之乾坤何歟天地大男女也男女小天地也故咸恒並乾坤而起焉屯者物之始生屯承乾坤左旋至於坎離立二中之體而未交也承之以咸恒二少二長相交左旋至於既濟二中相交天人之道合矣交之過必失其位失其位必相離相離而各從其所必復於乾坤故曰愛以未濟終焉

易考

卷一 序卦分段說

九

雜卦分段說

雜卦蒙卦序為名故始中終六卦不易六卦易則別為一易不取雜卦為名矣何以而雜也夫覆體相雜即對卦所生變體相雜即單卦所生自比師至萃鼎四十四卦皆覆體自小過至坤二十卦始中終八卦具變體自小過而中孚而離而坎而大過皆變體不能生對卦故直以單卦行也乾坤咸恒既未濟為序卦之門比夫為雜卦之用乾反覆止一卦變體即成坤坤雜乾之五爻為比雜乾之二爻為師皆以乾反坤之大卦故次乾坤焉師之初爻得乾為臨比之上爻得乾為觀故臨觀次之比雜臨之初爻為屯師雜觀之上爻為蒙故屯蒙次之屯之五爻居四為震蒙之二爻居三為艮故震艮次之艮變下體為損震變上體為益故損益次之損

易考

卷一 雜卦分段說

十

之三爻得剛為大畜益之四爻得剛為无妄故大畜无妄次之大畜變體為萃无妄變體為升於是坤之中二陽具矣此其第一節也升之二爻變為謙萃之五爻變為豫以為過投之官謙外爻得剛為噬嗑豫外爻得剛為賁故以次之變賁體而雜其初爻為兌變噬嗑體而雜其上爻為巽又次之兌之一爻變為隨巽之五爻變為蠱又次之蠱雜隨之二三爻為剝隨雜蠱之四五爻為復又次之剝之四爻得剛為晉復之三爻得剛為明夷又次之變晉體而雜其初爻為井變明夷體而雜其上爻為困又次之困之二爻居三為咸井之五爻居四為恒至此而坤之中三陽具矣此其第二節也井困二體相易為渙節以為段首渙變上體節變下體則為解蹇焉解之外爻得剛而為睽蹇之外爻得剛而為家人雜家

人之上體睽之中體蹇之下體而為否雜睽之下體蹇之中體解之上體而為泰泰雜否之四爻為大壯否雜泰之三爻為遯大壯雜遯之上爻為大有遯雜大壯之初爻為同人同人之上爻變為革大有之初爻變為鼎鼎雜革之上二爻革雜鼎之初五爻俱為小過而小過反覆止一卦變體即成中孚焉此則十卦之所以相次而四陽具矣乃其第三節也自小過以下悉以單卦相雜小過雜中孚之初爻為豐雜中孚之上爻為旅豐雜旅之上爻旅雜豐之初爻俱為離離反覆止一卦變體而成坎焉中孚雜小過之三爻為小畜雜小過之四爻為履而坎備中孚之內爻故小畜履又次坎焉小畜雜坎之上爻為需履雜坎需初爻為訟需雜訟之初四爻訟雜需之三上爻俱成大過矣大過陽雖盛然初上皆陰大

易考

卷一 雜卦分段說

十一

過反覆止一卦其變體則頤也故次大過以頤次姤夫次漸歸妹次既未濟其終也即並成乾坤二體而乾仍為坤變故大過以下必錯互諸卦歷姤漸頤既濟歸妹未濟而終之以夫五陽自內而外乃能收反坤為乾之效焉此其末節也
雜卦自比以下柔爻皆坤也其有剛爻皆以乾變之者也變柔者必得其中然後可以進於初而極於上中有偏有合有微有著者而微合而偏以與為出入其授之有節其應之有漸其為變不可窮也坤之後不次復而次比比得上體之中變坤之主爻也師亦得下體之中者也次以臨觀剛中而有外爻以相毗焉次以屯蒙一剛之用見於別體者也次以震艮二剛相應而起次以損益六畜无妄而剛漸多然猶有隔也次以萃升上距乾坤十六卦為一

變始得其合於偏體之內矣謙豫近合體之中故以為首次以噬嗑賁剛自外生亦不能無隔也次以兌巽剛據偏體而不得其合次以隨蠱有合者始有應焉次以剝復晉明夷用其合者以應謙豫次以井困而應漸近次以咸恒上距謙豫十六卦為二變始得參合於偏體之內矣中實者必本之以虛渙節宜首之次以解蹇睽家人否泰中由虛而實外由微而著也次以大壯遯大有同人實矣著矣次以革鼎剛之參合於內者有應焉次以小過中孚上距渙節十六卦為參變剛始得合體之中而居之也偏體之中實者必本於合體之中實故豐旅離首之次以坎小畜履需訟中之在偏體者無不實次以大過剛大著於偏合二體之中矣自地師以剛反柔由一而二而三以幾偏之中復自於二以極於四然柔

易考

卷一 雜卦分段說

十二

猶未盡變也餘初上二柔在上者衰而始之在初者非可以力制也次之以漸剛引柔漸出以分其勢次以頤極其德之孚乃離柔於初位而代居焉次以既濟眾剛得位柔皆散黨以出者也次以歸妹剛積於初柔積於上偏體之夫已具次之以未濟著餘柔之罪也夫不受變於剛反以乘剛也終於夫為四變上距比凡易六十二卦而坤體盡乾道成矣一變起於比師二變起於謙豫又六相同比師偏體之剛中謙豫合體之剛中也三變起於渙節四變起於蠱旅又全相反渙節柔中而剛外豐旅剛中而柔外也一變終於萃升二變終於咸恒俱以剛爻聚柔內而差其多少以為序焉三變終於小過四變中於大過以終於夫俱以剛爻聚柔中而差其多少以為序焉非困萃升之得應者也變而成咸恒萃鼎成

恆之得應者也變而成小過造化無心之運聖人易簡之作以管

瓶之以迷驗之則精微之理間見層出可勝窮哉

比師大畜无妄兌巽井困解蹇睽家人否泰大壯遯大有同人小

過中孚離坎大過頤姤夬凡二十六卦前後與序卦巽皆有義焉

此以得位姤夬以反乾終小過離大過以剛中居前爻象甚明否

泰義猶剝復剛消於前長於後若先其長者後其消者無以變柔

矣餘則以內體剛盛者居前大畜三剛在內无妄三剛在外兌二

剛連初巽二剛連上井內二剛困外二剛解剛內中蹇剛外中睽

義猶兌家人義猶巽大壯四剛壯於內遯四剛遯於外二十六卦

以外先後本序卦者萃升咸恒渙節革鼎應比師者也隨蠱晉明

夷毗剝復者也漸歸妹義亦同剝復餘則悉以內體剛盛者居前

易考

卷一 雜卦分段說

七

以爻義巽不如兌離不如震

上下篇以坎離交既未濟例乾坤當交否泰雜卦以夬毗乾例復

當毗坤然聖人皆不取焉蓋復者陽自下以上天道之自然也雜

卦明人道以剛變柔不得不尊位大中以居而惟聽下之自變能

乎剝又居其次少復之旋剝之還為坤而已故非咸恒莫能代乾

坤非比師莫能主雜卦

雜卦之為義乾一變而成坤坤六十三變始反於乾聖人之憂天

下後世深矣其主之以中者耶其亦惡夫欲速而漸致之者耶是

故其居之也寬以實其應之也曲以至其平之也和而不匿恐恐

乎其不自克也業業乎其一無所失也亟變亟得不居其得以底

於極子曰苟有用我者期月而已可也又曰必世而後仁嗚呼聖

人之蘊不顯於世其已久矣陰陽之自然剝而復夬而姤相互以

為用其在於人心善惡判焉其見於世道治亂殊焉一悖於善愈

趨於惡一戾於治愈底於亂其弊也天地不與聖人同其憂聖人

其得已乎亂以之乎治惡以之乎善其道用逆而計之勤勤皆可

以為天下效非聖人孰能與之

易考

卷一 雜卦分段說

七

雜卦剛柔義

乾坤天地也乾元統天坤元順承天欲天德之同也於雜卦明著之剛者德之直柔者德之回剛柔並列以首諸卦云爾于姤曰遇剛于夬曰決柔賤柔之通例哉比樂師巽象柔无適主故樂于尊剛而萃比之剛居內有統柔之責故不可以不憂比師者君道也及道也師道也繼天地而位者君親師非是則陰不可變矣臨觀之義或與或求柔求剛臨已剛予以至焉柔求剛觀已剛予以大焉屯見而不失其居已顯于位其守不渝也蒙雜而著雖雜于柔其德則著比師之用如此夫震起也二體之剛起于下艮止也二體之剛止于上剛始有助爾損益盛衰之始也剛盛于泰之內損具二焉衰于否之外益具二焉故云始也大畜時也見畜于柔故

易考

卷一 雜卦剛柔義

五

不進待時而進者欺无妄災也剛之孚屢問于柔也故不災不足為无妄无妄之災不災矣萃聚而升不來也剛始有合而聚于上體柔有不安其居者也謙輕而謙怠也剛之亢也能降居下體之上其躁也能順承上體之下于化諸柔也何有噬嗑食也食所以養陰剛于此致養焉資无色也剛為質質餘于文故无色无色至文也兌見而巽伏也二體之剛皆有合陽之盛也盛于實柔外見焉盛于形柔內伏焉其幾盛也幾衰也憂深也夫隨无故也以已隨人者不可滯其習則剛德日新剛止于上柔伏于下治以緩而幾無及矣故曰蠱則飭也不飭則爛並內體之剛而勿能有之幾乎坤矣至誠也剝以復惟人反之反剛也剛伏于大明如日方中是則憂矣故曰晉蓋也明夷誅言有傷也井通而困相遇也剛入

于柔中其類通為一柔在外體不能間也問于內剛亦可以相過相進而通矣故曰困窮而通咸速也恒久也成者人象三剛衷柔而上聚其心矣乎莫速于心矣其用也神恒之三剛實于下以行言者行無間故人也渙離也離內柔使之不聚節止也止外柔使之不為慮也解緩也涉乎柔者不可以致急蹇難也進而陷于柔不可以為安也睽外也家人內也剛之大也外之者在所涵焉內之者在所涵焉自睽也自親也因以為慮爾否泰反其類也剛則反柔柔則反剛各以其類進退者也其交同其致反危矣乎後泰以其應與泰也大壯則止遁則退也實盛者無盛之形形盛者無盛之實宜止而止宜退而退即所以治柔也故止于上為大有退居于初為同人有人之以柔道故眾同之以柔道故親之也革去故

易考

卷一 雜卦剛柔義

六

也鼎取新也柔之退于上為故其初為新參力而去取之者非剛乎有代受去取者焉故革鼎相與為无窮也小過過也中孚信也柔過于外其中虛矣剛所以得而實之也即外亦無所不實故曰信豐多故柔為剛尚而居外以各効其事故宜多親寡旅也柔趨下剛旅其中以緩之其情未遠以是寡親也離上而坎下也剛性上挾所附之柔以俱上柔性下剛藏于中以下也小畜寡也履不處也柔以寡故不能自安矣需不進也剛有所連于下故格而不進也訟不親也獨出而陷不得于其宗者也進以親而剛舉萃于中矣大過頭也過不可大身之麗也而頂踵之病荷之月之免于仆能乎姤遇也柔遇剛也柔一而已不窮于所遇其壯之有伏者即漸女歸待男行也隨剛而漸出者無可伏矣頤養正也既濟定

也養以正柔始悉就于節矣乎改定柔之位本于自定自定者正也
也以正朝廷百官萬民莫不悉以正而天下定矣婦妹女之終也
未濟男之窮也內為始外為終剛內聚柔外錯女之有終也不終
必反以窮男剛而不豫窮矣故兢兢以誠剛也夫決也剛火柔也
君子道長小人道憂也君子以道自長而柔自消小人用壯道猶
可憂也無為可憂之道其全于天德之君子乎

易考

卷一

雜卦剛柔義

七

附錄

雜卦末章八卦皆不對處翻謂大過死象而兩體夫始故次姤終
夫言君子之決小人也江陵項氏安世因而推之謂大過之象本
末俱弱如人之表裏俱絕世之上下俱昏陰滅陽之時也故為棺
都之象處雜卦之終聖人示人以易無終窮撥亂反正原其亂之
始生於始極其勢之上窮於夫以示微之當防盛之不足畏自夫
而乾有終而復始之義也又曰姤者小人之初長漸者小人窺伺
君子頤者君子遭變而自養既濟者君子之善處小人歸妹者小
人之遇合未濟者君子之失位小人窮其勢必決自大過而下皆
以男女為言至夫而明之曰君子小人然則聖人之意斷可識矣
又曰自乾坤至需訟為八者七末章一八寓反復無窮之意不有

易考

卷一

雜卦剛柔義

大

取也頤大過者震艮巽兌之正歸妹漸者震兌艮巽之交未濟坎
離之正既濟離坎之交姤坤消乾也夫乾消坤也此一八者正具
八純卦之象故聚於末章以明八卦消長之義 周易玩辭
愚按雜卦之蘊發於虞氏暢於項氏蓋序卦始乾坤終未濟雜
卦亦然惟以一陽得位之比繼坤一陰上窮之夫開乾變相對
為綴行即中間節目亦須轉動十翼終之以此聖人公天下後
世之心較然故竊取二氏之說詳之

爻辭通屬文王考

緯書乾鑿度云垂皇策者儀卦道演德者文成命者孔通卦驗云若牙通靈昌之成孔演命明道經又云定義作易周文增通八入之節轉序三百八十四爻以繫王命之瑞故正其本而萬物理

史記日者傳司馬季主曰自伏羲作八卦周文王演三百八十四爻而天下治

揚子問神篇或曰經可損益歟曰易始八卦而文王六十四其益可知也

前漢藝文志宓戲氏作八卦殷周之際紂在上位逆天暴物文王以諸侯順命而行道天人之占可得而効於是重易六爻作

易考

卷一 爻辭屬文王考

九

上下篇孔氏爲之彖繫辭文言序卦之屬十篇故曰易道深矣人更三聖 韋昭曰伏羲文王孔子 世歷三古 孟康曰伏羲爲上古文王爲中古孔子爲下古

魏伯陽參同契三聖前識章若夫至聖不過伏羲始畫八卦效法天地文王之宗結體演爻辭夫子庶聖雄十翼以輔之三君天所挺迭與更御時

三國志方技傳管輅謂何晏曰山在地中曰謙雷在天上曰壯謙則哀多益寡壯則非禮不履未有損已而不光大行非而不傷收願君侯上追文王六爻之旨下思尼父彖象之義又裴注引其弟辰傳叙云輅敷皇羲之典揚文孔之辭 晉書紀瞻傳瞻語顧榮曰昔庖犧畫八卦陰陽之理盡矣文王

仲尼繼其遺業三聖相承共同一致稱易準天地無復其餘也文心雕龍原道篇文之元肇自大極幽贊神明易象惟先包羲書其始仲尼與其終而乾坤兩位獨制文言言之文也天地之心哉又云文王患憂絲辭炳曜符采復隱精義堅深 下云公旦參材割詩緝頌

王績負苓者傍薛生曰收聞之師易者道之蘊也伏羲氏畫八卦而文王繫之不逮省久矣以爲文三病也

孔氏易正義云周易繫辭有二說一說卦辭爻辭並文王所作按易繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶又乾鑿度云云通卦驗云云 並見上 準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作

易考

卷一 爻辭屬文王考

五

十翼易歷三聖只謂此也故史遷云文王囚而演易鄭學之徒並依此說一以爲爻辭爻文王後事按升卦六四王用享於岐山武王克殷始追號文王爲王若文王作不應云王用享於岐山又明夷六五箕子之明夷武王觀兵後箕子始被囚奴文王不宜豫言又既濟九五東鄰西鄰說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文武之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君之國遂言東鄰西鄰又左傳韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德公被流言之謗亦得爲憂患也此以爲卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今依用之只言三聖不數周公者以爻統子業也

明大和楊給事士云卦爻辭皆文王所繫如文王止繫卦辭

是易爲未完之書周公繫爻辭以成之其功大於文王孔子作傳屢贊文王亦嘗贊美周公不置也河洛第九篇云周文轉序三百八十四爻參同契亦云文王帝之宗結體演爻辭也謂周公繫爻辭實有未安

萬歷間趙錦傳文兆著義經十一翼圖明古易深切亦力主文王作爻辭之說與周公無十吳震方引

吳震方讀書錄疑云楊子雲言伏羲締結天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象參其辭發天地之藏定萬物之基班固云易道深矣人更三聖世歷三古及魏伯陽參同契劉勰文心雕龍所說皆同兩漢至梁去未遠所見不差周公繫爻之說始於孔穎達附會未可信也

易考

卷一 爻辭屬文王考

三

毛齋翰易小帖卷三云爻詞文王所作乾鑿度云垂皇策者羲卦道演德者文成命者孔通卦驗曰蒼牙通靈昌之成孔演命明道經史記曰者傳伏羲畫卦文王演爻象三百八十有四揚雄曰必義經八卦文王附六爻唐王績負苓傳亦云文王繫爻詞無有云周公作者漢儒以箕子明夷王亨岐山似武王時事故云然然武王履銘視履所以正行也出履卦爻詞是以前原有此詞

徐在漢易或第二條謂爻辭文王作非周公

自夫子傳二聖之易歷秦漢魏晉南北朝以逮唐初皆言卦爻辭文王所繫蓋以繫辭傳有明文無庸立異也馬融陸績董道疑爻辭多文王後事而以己意割屬周公人無述者而孔穎達據以入正

義唐宋通儒多不安注家之陋此條尙未致疑然未審其爲無根之說也按卦爻繫於文王爲西伯在商辛之世故舉地祇言岐山

西山西郊西郊非所屬則不與舉王皆屬商王且有以號舉者如兩言帝乙言武丁言震皆商時事若出於周公則其時天下盡爲周有何爻辭猶舉一隅而絕不稱文武耶萃升對卦萃有廟象故卦稱王亦有廟升六四在艮山上故爻稱王亨岐山一利內祀一利外旅其爲一手取象甚明若以升爻之王屬公日文王則萃卦之王文將以自屬耶孟子曰湯若毫與葛爲鄰鄰必相近而岐去商絕遠其東鄰自指特勢之密崇爲言若移以屬周公則其時紂已久何可虛稱殺牛而周以天子主天地百神何至於禘祭其說之謬可知也已德雖明見忤於君即夷矣夫子以文王箕子同

易考

卷一 爻辭屬文王考

三

當明夷文王固未奴也奚必箕子奴然後稱夷且以紂之不道又安知箕子以前別無被辱之事耶據左傳韓宣子適魯見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也周公之德承魯春秋言周所以王承易象言文意甚明今乃於上文截去魯春秋下文截去周之所以王以爲周公繫爻之証左氏肯受此誣乎夫以文王之聖幽囚多年所繫僅六十四條周公攝政日不暇給所繫乃六倍文王之多皆大濶於情理明正德中大和楊宏山始昌言其謬謂果爾則文王爲未完之易而周公功尤大孔子何反置之其辨甚偉後來諸家亦各有發明然於孔疏援引曲證之處尙未抉摘予故取而詳辨之知其統於周公無謂也且以王季爲父不聞統文王之業文王爲父不聞統武王周公之

業周公所以成文武之德者達祀禮於諸侯大夫以下而已夫子
為表之豈有繫辭章章漢不知省而別詭統父相蒙者其辭之
適何如焉徐氏易或提要稿云周公作爻辭馬融陸續以來無異
在漢去之亦過於臆斷實則自孔子而來以爻辭遊屬文王矣如
馬陸乃謂臆斷耳癸丑十月十八

易考

卷一 爻辭圖文王考

注

繫辭傳錯簡三處

第二章末易曰負且乘節下易曰自天祐之節五十一字錯在第四
四章之交朱子於彼處註云恐是錯簡宜在第八章末正指益
之招也下言之當從 項安世玩辭云聖人見天下之隨章引爻辭
七章皆教人提議之方姚大老曰自天祐之一爻亦當在此章末
脫簡在後耳

第三章子曰知變化之道者其知神之所為乎 十五字錯章尾天

一地二天三地四天五地六天七地八天九地十 二十字錯第四

章見 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 四十四字

錯再劫而後掛下 以上共七十九字一簡而分錯三處前漢律歷

易考

卷一 繫辭傳錯簡三處

注

志及衛元嵩元包運著篇引天一 至地十下與天數五地數五一
段相接是班氏所見之本猶未錯而錯傳者漢季鄭康成虞翻陸
績之徒也程朱二子作傳義始從班志更正天一以下兩段明季
氏本作易學四同併正子曰以下十五字於章首然後全章悉復
古之大當因無疑 項安世周易玩辭云大衍之數章姚大老云天
一至地十班固律志衛元嵩運著篇皆在天數五上今按新安
朱先生易傳亦用此說今從之

毛奇齡仲氏易於大衍節下云班衛引經偶然參錯程朱遂合併
而移之是以後儒之說改聖經矣季本又將子曰知變十五字總
加其上聖經之遺厄如此又於天一二十字下云據漢志及元包
引此則應在大衍之數一節下而脫誤在此者前既云引經偶然

參錯不得據以改經此復云脫誤即不得不爲更正兩說已自相
抵牾且據班固所引正在大衍前何以反云當在下乎毛氏於鳴
鶴在陰節下云此下七節本文言傳文脫誤於此易曰自天祐之
節及下傳憧憧往來十一節俱云亦文言之脫於此者此亦襲前
人之說易纂疏云吳氏於繫辭十八卦之釋指爲錯簡移諸文
言傳末未免勇於師心以愚考之乾坤爲易之門六十二卦從此
出故夫子特作文言以發凡坤辭已滅於乾餘卦豈容有傳此十
八節者既不可以附乾坤又不可別起諸卦之目毛氏欲截此安
歸乎又上傳八節引伸擬議變化之事下傳十一節引伸陰陽德
行之事本非脫誤也何庸截去之夫割裂文王孔子之經莫過於
鄭康成毛氏一切從之是已不能三年喪矣即諸家少爲總功之
易考

卷一 繫辭傳錯簡三處

畫

誤移亦非其所當察况本屬得正者乎又况漢人實始之宋人僅
終之者乎乃同事更正一出程朱之口遠捨班固而專攻焉橫坐
以厄經之目恐未免有心忤賢天下後世治易者虛公衡之
第四章子曰易有聖人之道四焉子曰二字錯章尾易有聖人之
道上按此傳夫子所自作篇內各以子曰分章耳必無章內自稱
子曰爲應之事當還二字於前以作分章或恐傳者蒙上故字誤
故曰爲子曰只須改正子字然亦當補子曰於章首也

易傳子曰考論

公羊傳曰子沈子曰何休云沈子稱子冠氏上者著其爲師也不
但言子曰者辟孔子也其不冠子者他師也然則書傳直言子曰
者皆指孔子以其望德著聞師範來世不須言其氏人盡知之故
也若其他傳受師說後人稱其先師之言則以子冠氏上所以明
其爲師也子公羊子子沈子之類是也若非已師而稱他師者
則不以子冠氏上直言某子若高子孟子之類是也 邢氏論語疏
邢氏謂凡書傳直言子曰者皆門弟子指孔子此語論語以下
則然考之文言繫辭傳夫子所自作而中有子曰王氏無註正
義曰此夫子登經爻辭假設問辭又子曰易其至矣乎下曰更
美易之至極爲語之別端故言子曰是子曰二字夫子已自稱

易考 卷一 易傳子曰考論

畫

之矣朱子本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人
所加也今許子曰或以分章或以答問皆原文不可少者君子
問以辨之古人設疑自釋原有此體司馬子長作史記亦自標
大史公曰正用此例也蓋子者男子之常稱非褒貶所係其見
於詩自子曰何其始見於書則自夫子易傳始以前如老子書
尙無是稱也夫子沿詩稱子曰異時羣弟子記聖言亦承易傳
之體而間加孔字若弟子自著書必冠氏避夫子諱如何休所
言曾子孟子書皆可考也或曰以前若管子鬻子皆以氏冠何
歟曰管子本書寥寥而多同老子中有古王百家之流遺以時
則在夫子前以制轉出曾孟後蓋孔門之好管學者所附益若
管子書尤後出故其爲稱亦自同諸子也知他書子曰沿於易

傳而易傳子曰為夫子之假辭別端則制書之流源益明而但疑釋矣歐陽氏童子問未乃云何謂子曰者講師之言也不律辨而可知夫子以學之不講為憂今不謂所講何人而率據之漢師然則童子問答三卷全用其體者亦非歐作矣真自疑之論哉

易考

卷二

易傳子曰考論

卷二

易考卷二

內載李榮陸奠基甫

蔭堂郭如棠
星臺辛炳照
平垣柳廷藩
秀殿陳邦梅

古易彙考

元豐壬戌汝郡呂大防序周易古經云象象所以解經始各為一書王弼乃分綴卦爻之下學者於是不見完經而象象辭次第貫穿之意亦缺然不屬予因按古文而正之凡經二篇象象繫辭各三篇文言說卦序卦雜卦各一篇總一十二篇

易考

卷二

古易彙考

下篇與今正同疑其時仲尼造象象等於魯尚未遠播漢藝文之易經十二篇施孟梁邱三家顏師古曰上下經及十翼故十二篇先儒謂以象象文言雜入卦中者自費直始孔穎達又謂王輔嗣分爻之象辭各附當爻則費氏時猶若今乾卦象象繫辭之末歟劉向嘗以中古文易按三家經蜀李筭又著古文易今所傳者皆非古文也劉李之書安得親乎幸而諸儒之傳有所考者俱列其異同并訛於字下亦庶幾乎同復於古也又云古者竹簡重大以經為二篇今何必然

謹按元豐五年正慈呂公微仲始蓋析王輔嗣周易篇第定為古經十二篇刻板成都學宮於文字句讀無增損建中靖國元年景迂晁生以道又輯諸家異同斷以己意有增有損篇第做費長翁

以前舊本獨併十二爲八耳呂泉各出所見不相祖述亦猶李敏仲與王子雍殊隔而傳易書詩禮指歸暗合學者必貴自得大抵若此云云丹稜李燾書

漢藝文志易經十二篇古經也魏晉以後失之隋唐藏書皆不備錄國朝儒宗嗜古古易有呂氏書又有晁氏書刊於成都宜春兩郡李仁甫侍郎嘗合刊焉今復出此篇世遂有三書矣云云淳熙十六年七月九日知蘄州羅田縣吳仁傑書

雖陽王原叔古易本二篇但有六爻之文如乾首初九潛龍勿用之類至餘辭乾元亨利貞之類彖辭大象小象序卦說卦雜卦文言今上下繫辭皆別爲卷正十二篇又云今本以彖象辭繫每卦之下而取孔氏傳謂之繫辭者輔嗣之誤也太史公引天下同歸

易考 卷二 古易彙考 三 云云爲易大傳則漢儒未嘗以今兩篇爲繫辭

宋河南吳仁傑定古周易本謂伏羲畫八卦重之爲六十四時則有卦有象而無辭文王作彖總論其義謂卦不足以盡變乃附著變爻及覆卦之畫時則有象有爻而未有爻辭周公繼之於爻畫覆卦之下皆繫辭焉而上下篇之文始備其經第一行卽以六畫當卦名下書彖辭次二行再寫六畫以當初爻至上各名其下分書爻辭次三行復寫六畫謂之覆卦以當用九用六下書其辭與直易同亦無乾字及初九至用九等字上下經之後彖傳第一象傳第二皆不分上下象傳之首始在乾下乾上等字繫辭傳第三四分上下始有乾初九至用九等字文言第五說卦上中下第六七八而以歷稱繫辭上下傳者充說卦

上中二篇序雜第九十贊直易省去彖象繫辭傳目但總以一傳字加彖傳之首其象傳亦有乾初九至用九等字鄭康成易省去六爻畫覆卦畫移下上體於卦畫下又移卦名於兩體下移初九至用九如爻辭上又合彖傳象傳於經加彖曰象曰字

王弼易移繫辭傳附爻辭下每爻加象曰字又移文言附乾坤卦後加文言曰字而以繫辭傳施之說卦前後兩篇

按吳氏所定古易謂義皇六畫不足爲爻文王附著之而仍無辭則是文王爲贅畫又謂義文皆無卦名而移自鄭元不知從何處移入也果六畫卽是卦則取諸離益噬嗑之文俱可抹卻

又謂爻辭本無初至上各名而王弼從孔傳移入夫九六不著安別七八六二之動比之初六之類夫子豈煩復衍又繫辭傳

易考 卷二 古易彙考 三 通釋各爻說卦專明八卦各例分明安可割彼贅此夫聖人作

易利民原以誘民習學故有畫卽有名左傳遇觀之否名畫相連正義重名而以畫爲後加猶可也吳氏謂止當畫卦何以名爲視義皇爲贅設矣八卦類萬物之情有正自有覆由六十四而四千九十六數不盈萬安在如淮南子帝王世紀必文王始著七八九六之爻乎吳氏據說卦正義既觀變立卦又就卦發動而生變動之爻卦外別生變爻明矣又據張汝明易索云六畫成卦重卦也指伏羲六位成章變卦也指文王初不知舊解兩事並指伏羲知義皇重卦無義不備吳氏紛紛分析自謂博考二十八年而後定亦徒勞已

吳氏云上經下經之自本之費直孟喜 案正義第八論云前漢孟

喜易本云分上下三經是孟喜之前已題經字 繫辭上傳下傳之
 文本之王肅 案正義稱繫辭分上下二篇者何氏云上篇切无下
 篇明幾又上篇分次下凡一十二章引周氏云天尊地卑為第
 一章云云馬季長荀爽批信等又分云云成十三章虞翻分十一
 章今從先儒以十二章為定。案先儒指周氏而未稱名考第七
 論傳易諸家漢與田何授雜陽周王孫殆其人也藝文志周氏易
 傳二篇字王孫遠在馬荀之前故稱先儒是繫辭上下傳之文非
 始王肅 彖象繫辭文言之次本之藝文志說卦之為三篇則河內
 女子所得之數也篇第在古如此而費鄭以來汨之。案說卦之
 失得漢志及正義未言隋志云孔子為彖象繫辭文言序卦說卦
 雜卦而子夏為之傳及秦焚書周易以下筮得存惟失說卦三篇

易考

卷二 古易彙考

四

後河內女子得之漢初傳易者有田何何授下寬寬授田王孫云
 云今說卦止一篇或當時未全得或以簡少而合為一未可知吳
 氏乃割繫辭以充說卦割象以充繫辭殊為乖舛且說卦得自漢
 初十翼篇第田周相承如此費鄭並無汨亂也

吳氏又謂康成雖合彖象於經猶不連經文至王弼乃移孔子贊
 爻之辭分附當爻每爻加象曰以別之謂之小象云云
 愚按孔氏易正義坤初六象曰下云夫子作象辭元在六爻經
 辭之後以自與退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣以象本
 釋經文宜相附近其義易了故分爻之辭象各附其當爻下如
 元凱注左傳分經之年與傳相附云云吳氏蓋據此說誤矣費
 氏始移象辭於六爻後正義以為夫子時已如此吳氏更以屬

之康成其誤均考魏書高貴鄉公問博士淳于俊孔子作彖象
 不與經文相連而鄭元作注連之何也俊對曰鄭元合彖象於
 經者欲使學者尋省易了也蓋其時各家古易具在帝得據以
 詰鄭正義云云誤矣吳氏謂費氏易加傳字未知何據周易義
 海雜論論誰加經字陳華云案鄭康成之本无乾傳泰傳字輔
 嗣加之也鄭治費氏易既無傳字則費本亦無可知吳氏恐亦
 臆言

易考

卷二 古易彙考

五

東萊先生曰漢興言易者六家獨費氏傳古文易不立於學官劉
 向以中古文校施孟梁邱經或脫去无咎悔亡惟費氏經與古文
 同真孔氏遺書也東京馬融鄭康成皆為費氏學始盛行今學官
 所列王弼易雖尊莊老其書固鄭氏書也費氏易在漢諸家中最
 近古最見排擯千載之後歸然獨存豈非天哉自康成輔嗣合象
 象云云 見前一以古為斷其說具於音訓云淳熙八年五月望日
 東萊呂祖謙謹書

朱子跋古文周易經傳十二篇亡友東萊呂祖謙伯恭父所定其
 音訓一篇則其門人金華王莘叟之所筆受也云云音訓或有所
 遺脫莘叟蓋言書甫畢而伯恭父沒云淳熙九年六月庚子朔旦
 新安朱熹謹書
 東萊古易於上下經按杜預左傳解後序引汲冢得周易上下篇
 又孔子繫辭傳曰二篇之策即上下二篇証易經之分上下必始
 於文王以辨晁氏合而為一之失 彖傳按王弼易卷首題曰某
 經某傳弼用鄭氏本鄭既合彖象於經故合題之耳又據漢上朱

氏引魏高貴鄉公淳于俊問對為証云鄭康成合傳於經故加系
曰象曰字以別之 繫辭傳按陸氏音釋文王肅本作繫辭上傳
訖於雜卦皆有傳字蓋鄭康成未合經傳前標題之舊也

按東萊僅憑晁氏易訂正而未見微仲易實亦冥符其畧異者
微仲以上下經列第而十翼不著傳字耳然象象繫辭作於文
王夫子為之傳傳字不可畧言說序雜即傳矣似難復標傳字
依微仲為得也又周公無繫爻事宋倫尚滯舊解

易考

卷二 古易彙考

六

後入易本
九江周燾易凡九第上經乾傳第一次泰噬嗑下經咸夫豐次繫
辭上下說卦 起天地定位至篇終 卷首昔者兩段附入繫辭上下
篇

序云取彖象散入卦爻之下使相附近取便解經而已惜先儒分
之失其次序乾卦為甚不知仲尼之意因世次為先後讀以彖象
不可易也卦伏羲所畫故贊之以卦象 天行健君子以自強不息
是卦首諸辭文王所繫故贊之以彖 大哉乾元是 爻下諸辭周公
所繫故贊之以爻象 潛龍勿用陽氣潛藏是 今進卦象於前而彖
次之爻象又次之文言又次之初九曰潛龍勿用何謂也以下乃
夫子問答之辭最次於後諸卦之爻象皆可分配六位之下惟乾

易考

卷二 後入易本

七

六爻仲尼三申其義不可分也故併以三節明之於是經傳始各
得其歸趣矣

元人王申子大易輯說或問大象云云文王重卦不盡依伏羲先
天卦象夫子大象則取先天本象如剝卦全卦以剝陽取義而大
象乃取厚下安宅之類又問爻辭不稱爻曰何也曰因周公於逐
爻初九六二兩字上取象故夫子稱象曰

按夫子言易之興也當殷末世文王與紂之事又言文王既沒
文不在茲乎明經文文王專作彖象傳專贊文王之經也彖辭
內西南東北小大往來之類皆舉兩體言且自強不息贊乾之
貞厚德載物贊坤化馬莫非文也安可奪大象以附無文之畫
割小象以隸無據之周公周氏本不知古易特欲效尤鄭王而

新其轍不知割裂顛倒之妄視前有加矣亦學者之重戒也剝卦大象上下字應宅字均本文王爻辭王氏讀經不細詳專贊伏羲其謬與周氏同要之文王爻辭悉本伏羲卦象夫子彖象傳贊文王而伏羲在其內三聖同一精心並無增衍。象曰字鄭王本所加而申子以屬夫子不考之甚

易考

卷二 後人易本

論費氏易

晁說之曰漢藝文志易經十二篇顏師古曰上下經及十翼先儒謂費直專以彖象文言泰解易爻費氏不列學官漢末陳元鄭康成之徒學費氏古十二篇迷亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經直相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變古制時猶若今乾卦彖象繫卦之末與古經始變於費氏卒大亂於王弼惜哉

呂氏祖諱曰前漢六經與傳皆別行至後漢諸儒作註始合經傳為一魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而註連之何也曰鄭康成合彖象於易者欲使學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合云云自康成合彖象於經故加彖曰象曰以別之諸卦皆然 又曰自康成輔嗣合彖象文言於經學者遂不

易考

卷二 論費氏易

九

見古本近世嵩山晁氏編古周易將以復舊而刊補離合之際或以為未安祖謙謹因晁氏書參考傳記復定為十二篇篇目卷帙一以古為斷

上經 下經 彖上傳第一 下傳 象上傳 下傳 繫辭
上傳 下傳 又言傳 說卦傳 序卦傳 雜卦傳

吳幼清序儀禮曰樂經既亡經僅存五易之彖象傳本與繫辭文言說卦序卦雜卦諸傳共為十翼居上下經二篇之後者也而後人以入卦爻之中詩書之序本自為編居風雅頌典謨誓誥之後者也而後人以冠各篇之首春秋三經三傳初皆別行公穀配經其來已久最後注左氏者又分以附經之年何居夫傳文序文與經混淆不惟非所以尊經且於文義多所梗礙歷千百年而莫之

或非莫之衷正也至東萊呂氏於易始因晁氏本定為經三篇傳
十篇朱子於詩書各除篇端小序合而為一以置經後春秋一經
雖未暇詳校而亦別出左氏經文併以刊之臨漳於是易詩書春
秋悉復夫子之舊

昔吳文正公因朱子編類儀禮以傳篇記篇補篇正經錯處
謂為朱子未及科別之藥本學者徒事尊信是四經幸而正儀
禮一經又不幸而亂也故重加論次別出逸經與義傳於正經
之後如四經之例無混淆焉而朱子所輯之通解亦可別行以
便學者之考習矣愚按四經中他傳皆出於後儒別出為是惟
易則義皇畫卦文王繫辭夫子作傳雖名為傳實經也故每卦
須參列而明然如鄭康成軸嗣之分爻附傳則梗碍文義而於

易考

卷二 易考

十

經旨亦轉拘滯何也夫子之釋爻或併爻或隔位而釋之非遺
觀六爻不可惟費直本先卦畫次卦爻辭次象象傳三聖之作
犁然於文義既無梗碍而可以暢通經旨便學者尋省之力為
多是十二篇古本之外費氏本不可廢也

又朱子所以正四經不合與諸說相雜也而後之刊本義集傳者
音釋仍雜於經中非朱子之意亦宜廣費氏易例條別義傳諸說
次每卦經文後底一格寫之乃不失尊經之體矣他經傳義同此

卜筮不足盡易道

朱子曰易只是為卜筮而作又云上古民心昧然不知吉凶所在
故聖人教之卜筮吉則從之凶則避之初但有占無爻如今之環
珉相似今人因火珠林起課者但用其爻而不用其辭則知古者
之占往往不待辭而後見吉凶至文王周公方作彖爻之辭孔子
又復逐爻解之使人易曉耳非是聖人作易專為說道理以教人
也又云看伏犧之易如未有象象文言方見得易之本意只是要
作卜筮用及文王周公已是自說出一般道理了及孔子作象象
文言則以元亨利貞為四德又云聖人作易本是使人卜筮以決
所從之可否因之教人為善又云卦爻之辭本為卜筮者斷吉凶
後人但見孔子所說義理不復推本文王周公之本意又云易書

易考

卷二 卜筮不足盡易道

十一

本為卜筮而作近世言易者不知有此其說雖有義理而無情意
雖大儒先生有所不免又云此書恐恐傳得之已多但不合全說
作義理不就卜筮上看故其說有無頓着處耳今但作卜筮看而
以其說推之道理自不可易

愚按宋時釋易者競義理而畧象數朱子本義專舉卜筮為說
以矯之然說義理而無處頓着誠無取焉否則未可非也自義
皇以降天下趨吉避凶之術各自為家以行於民間如火珠林
者多矣獨三聖人之所著萬世宗為經則亦豈可以卜筮例之
哉且世人取必事驗莫不趨於雜術罕能即著卦以求之者是
經訓不如支流之學有便民俗而自以崇德廣業垂教無窮也
昔管輅為人設筮無不驗而自謂於易本學間微淺未能上引

聖人之道其知尊易道如此見魏志方技傳注 夫子贊易曰開

物成務冒天下之道又曰明於天之道察於民之故神以知來
知以藏往周子曰易其天地鬼神之與乎道無所不包卜筮其
一事耳故曰易有聖人之道因以言以動以制器而卜筮附其
末又曰君子居則觀象動則觀變自天祐之而卜筮不與焉夫
學易而至於夫子至矣今於所陳聖人之道取其末之一而置
其首之三可乎子疾病而不禱其學易無過者豈在卜筮乎夫
子曰文王既沒文不在茲乎明已之所贊與文王同也文言廣
象象傳之理亦反復相備朱子謂後人附孔子而不推本文王
視夫子在文王下又謂孔子說潛龍作龍德而隱便是就事上
指煞說來又云會看的雖孔子說也活也無不通不會看雖文

易考

卷二卜筮不足盡易道

十二

王周公說底也死了不惟明分二聖低昂且欲索解於經文之
外窺其意謂易祇為卜筮設伏羲易不須文王繫辭而後見吉
凶文王辭不須孔子說理而自知趨避是兩經為義圖之贊十
翼又為文易之梗必一切掃除而後可以學易也夫子無言之
教不可得聞之性道備於易理後儒極力明之不能得影響今
反疑其有所指煞而欲另求一不黏着物上之法學者誠行其
說苟不流於空幻必且墮於支離揆朱子立言之本亦不爾矣
故程子曰有理而後有象有象而後有數得其義則象數在其
中必欲窮象之隱微盡數之毫忽乃尋流逐末術家之所尚非
儒者之所務也習朱子之說者宜戒之雖然朱子與門人釋當
暮官論卦氣元首之無據其於變卦五行納甲飛伏之法亦以

穿鑿斥之今考其說易則卦變往來仍詳於逐卦而亦間存五
行納甲之術與前說異將去之未盡歟以是知本義啟蒙等書
其中亦多朱子未定之論也癸丑九月二十四

易考

卷二卜筮不足盡易道

十三

易取象惟卦無別義

朱子曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟為寓言也然兩漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疏畧而無據又云漢儒求之說卦而不得則遂相與創為互體變卦五行納甲飛伏之法參互以求云云然其不可通者終不可通其可通者又皆傳會穿鑿上無所關於義理之本原下無所資於人事之訓戒則又何必苦心極力以求於此而欲必得之哉故王弼曰義苟應健何必乾乃為馬云云程子亦曰理無形也故假象以顯義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方則至矣然觀其意又似直以易取象無復有所自本但如詩之比與孟子之譬喻而已如此則說卦之作爲無所與

易考

卷二 易取象

西

於易而近取諸身遠取諸物者亦刺語矣竊以爲易之取象必己具於大卜之官今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求象中之意使足爲訓戒而決吉凶如王氏程子與吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自來亦不可直謂假設而遽欲忘之也又舉程子云說易得其理則象數在其中固然然泝流以觀卻須先見象數的當下落說理方不走作不然事無實證則虛理易差也

昔朱子因王程以下專以義理明易能破漢儒膠固支離之失而開後學玩辭玩占之方其勤至矣又病其畧於象數不求取象之所自來而惜其不可復考故發此論其視王程及已所解均爲未完之書以取象之所自己亡失也愚按易曰八卦成列

象在其中矣又曰聖人設卦觀象繫辭焉是知辭出於象象出

於卦卦外無象卦即象之所自來也而必因辭以發之說卦固言象之大凡亦有繫辭未及用者亦有未盡繫辭之用者如震爲龍而震辭無龍乾爲馬而乾辭無馬觀乾卦之六陽玩乾辭之六龍則知震得乾之潛體而一奇未始非乾也觀坤卦之純陰玩坤辭之牝馬則知乾爲駟牡而陰陽合德雖變猶不離乎宗也他卦象莫不然又如一乾龍也而別爲潛見厲躍飛亢則因於上下之位比應之情他卦爻亦莫不然此則卦象辭三者逆而溯之順而考之其證皆出自然何庸創爲互體變卦五行納甲飛伏各術之穿鑿而終不可通又何至視如此與譬喻之假設而無實可指哉觀象玩辭聖人更無他訓惟慮王程等之

易考

卷二 易取象

所明尙未至耳今乃欲捨辭而別求象之所自來是求視聽於耳目之外也大卜果有他術今雖不可復考當時夫子豈容不見而全不及之乎夫古聖人之設卦廣矣大矣其繫辭深矣隱矣夫子十翼之贊不遺餘力今猶疑其未得取象之由而姑闕之萬一妄男子出一書明與十翼相乘而託爲大卜所秘遺以迎合朱子其不大爲聖經之害歟雖然朱子既疑王程之說爲未盡卒以所著本義附次於二子而云據辭中之象求象中之意可矣則其別求取象之自論實未定學者毋膠是以言易可也

互卦卦變申顧氏之辨

日知錄卷一言卦爻無別象下云聖人設卦觀象而繫之辭文王周公是已 按此連言周公亦沿舊說之誤 夫子作傳其所言皆卦

之本象體顯中有物本之卦名飛鳥之象本之卦辭夫子未嘗增設一象也 荀爽虞翻之徒穿鑿附會象外生象以同聲相應為震巽同氣相求為艮兌流濕就燥為坎離雲從龍則曰乾為龍風從

虎則曰坤為虎十翼中無語不求其象而易之大旨荒矣聖人立言取譬何嘗屑屑於此王弼畧例云互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧喻彌甚 爾註雖涉元虛已一掃榛蕪而開之大路矣不有程子大義何由明乎 又云易之互體卦變春秋之例月日經說之繚繞破碎於俗儒者多矣文中子曰九師與

易考 卷二 申顧氏辨互卦 去

而易道微三傳作而春秋散 又曰晉書荀顛嘗難鍾會易無互體見稱於世其文不傳 新安王炎嘗問張南軒曰伊川令學者先看王輔嗣胡翼之王介甫易何也曰三家不論互體故爾

又云卦變之說不始於孔子損之六三已言之曰三人行則損一人一人行則得其友是六子之變皆出於乾坤無所謂自復始臨

遞而來者當從程傳蘇軾王炎皆同此說 按亭林顧氏說易謂卦爻外更無別象乃學易家第一津筏近人非薄王程自陷九家集解互體之紛挐反謂宋人空說義理而不徵實象夫豈然哉易曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣爻效天下之動即象何待言六爻中廢象不備爻以於互體且說卦之象亦僅舉隅而不必用之繫爻爻象又非

可通於說卦如乾備六龍說卦無一有說乾多象繫爻亦無一有然則互體果何補於釋爻乎亭林謂卦變出於乾坤固然然否泰者乾坤之交易象之剛來剛上等皆指二卦如純乾純坤即無往來六十卦從否泰而變即是從乾坤變也吁易之教潔靜精微俗儒相與朋汙而知廓清者鮮矣愚故因亭林之論而先言之

又按易稱重卦又曰兼三才而兩之象則六爻即三畫之重爻重乾重坤與三畫之乾坤一也大壯即是重兌兌為羊故三四五六並以羊言如論互體則上六之羊何取乎雖九亦然初之趾三之角與頰並取兌象而不待外卦也左氏傳莊公二十二年周史筮得觀之否曰坤土也巽風也乾天也風為天子土上

易考 卷二 申顧氏辨互卦 去

山也有山之材而照之以天光是乎居土上按觀即重艮艮為山故曰有山之材四爻變乾故日照之以天光若取互體則當未變之先何山材之有乎又土上者指三畫坤爻若取互卦則截去初爻豈成土乎居土上而交氣於天山也所謂風為天於土上者也左氏本詮實義杜註乃謂二至四有艮象自襲漢人誤解耳亭林本不取互體此條沿誤先儒謂互體見於左氏又謂朱子釋大壯卦體似兌者為創論反不如明言互體其說皆未允故正之乙卯三月初四

正毛氏附互卦之謬

西河毛氏說易惟集解是宗仲氏易之紛紛皆互體也夫于繫傳舉中爻以辨是非明析二與四三與五之地位異同以示人遠近剛柔善利之度毛氏一切置之而以爲互體託於此證取何氏訂詁二條謂爻辭原有互辭如坤坎爲師互坤震其五爻曰長子者震也然震主在二二三互震豈可施於六五且丈人弟子又互何卦耶詳此卦丈人居剛爻爲內主長子以柔爻爲外主三四爲弟子而五亦得同之所謂近取諸身皆實象也與互震何與又謂坤艮爲謙互震坎故初六曰涉川者坎也然坎互二四五豈可施於初六詳此卦亦重爻之故故全爻可以坎言亦實象也奚取於互毛氏更欲證以史氏之占然如敬仲筮得觀之否其不得爲互

易考

卷二 正毛氏附互卦

七

前條明之矣又舉國語晉侯筮反國得屯之豫屯爲坎震互艮坤豫爲震坤互坎艮司空季子曰泉源以資之士厚而樂其實謂泉源艮也杜註水在山爲泉源按山與水相反艮山也而可稱爲坎水則八卦之象無不可亂且屯豫自有坎坤何乃捨實象而別求於不可通之互象乎四證一無可用反証夫子爲切指互爻而証王弼淺陋不知用汨泥揚波如此知其於潔靜精微之旨毫無見已丙辰二月二十五

毛氏易小帖又云俗學鄙陋執玉韞無互之說予作仲氏易已引爻詞及傳斷示之矣後作推易又悟伏羲卦各早及互卦如乾兌爲履履者禮也下互離離爲火火爲禮故名履泰互震兌故六五有兄妹之稱夫履之取名象象昭然上天下澤之大義孰與求離

火於象外又求象所不言之禮於火外耶雜卦本履者禮也蓋

註文誤人正本無之泰曰天地交歸妹曰天地不交而萬物不與兩皆陰陽相交之大卦而六五上體柔中非天子大婚其象莫類焉可以兄妹例之耶其爲繫附不通又甚四證也又云同館喬侍讀作易俟極駁互卦不知其所解惜未作一劄詰之喬君易亦未見然閉眼作夢人不能向醒眼人論是非斷可識矣毛氏春秋占筮書引敬仲筮觀之否謂觀者兼畫之艮卽大艮也與予論同大艮自爲山與嶽尤協乃必以中爻互艮當之蓋溺於俗學而自望其明爾二月三十回龍岡樟岡拜節回兩日鬱熱滇茶芽發數寸然多虫樟阮一小株蝕盡園中絳桃葉亦然凡春暴燥宜妨之

易考

卷二 正毛氏附互卦

十九

書西河毛氏易

易小帖屯卦女子貞不字李鼎祚集荀虞諸家作孕妊解毛氏取之可謂謬極夫經自有例婦孕不育婦三歲不孕彼何不曰字果女子而孕何貞之云朱子本義引禮女子許嫁笄而字自是定解此與上句男子二十冠而字同義朱子豈不知字之所以表名者字許嫁也蒙上而省其文耳

易小帖同人卦引王莽傳漢兵討莽張邯引同人爻詞作符命謂伏戎於莽陰起兵以討莽莽皇帝名也升高陵者劉伯升高陵侯子翟義也三歲不與皆敗絕不得起也占易類周太史繇詞漢去古未遠猶得古遺法如此愚按聖人據爻象以言易與術家依文著效絕異彼多從後影附亦或言伴中且何必易象及五行雜

易考

卷二 書西河毛氏易

二十

術王世充之僭桓法嗣緣莊子人間世德充符以取驗與邯正同如近日拆字占但憑一字分移衍說其應如響小夫之智靈鬼憑之雖言言經術亦不自謂知解也毛氏乃仰止於彼其用心之陋可知

夫九五竟陸夫夫荀爽鄭康成不得其解而撮舉二草然此二草非同黍稷菽麥瓜菜之類可連言者漢翻讀為莞陸則併改經文亦不成語且均與夫夫中之義不協毛氏易小帖以其解出自漢人皆取之草廬吳先生本說文竟山羊之義以訓經雖後出而解實當毛氏誦其附會兌羊為過巧而不之信夫與象不協固不足道未有巧象天然而反致受斥者乃其自述仲氏之解云竟菜有馬齒之名此竟或名羊角亦未可知則又欲附會說文而杜撰

愈甚弟兄見解不過如此又謂草廬竟以為羊於陸不屬不知陸即道也人獸並有之故孟子言蹄跡之道毛氏博學強記豈猶未讀金幼孜北征記而不知野馬黃羊之有道乎其寬其直過於人為故聖人於決柔之道取之九三君子夫夫獨行然不免於愠不如九五竟羊羣行之道夫夫而得其中蓋夫通體羊象初趾三煩四牽羊五竟陸皆以漸而進惟中行得夫之正以其時柔爻當上故云未光未光所以宜於夫夫之中行而得无咎也山羊有桓羊羝羊諸名而詛為黃羊吳氏讀為莞無不可通毛氏何亦以為譏且毛氏自詡精音樂解通合斷無不知平上相通之理特欲苛駁草廬不自覺其陷於滯耳

易考

卷二 書西河毛氏易

二十

仲氏易中孚下云豚風物而麗乎水魚水物而見乎風各具一合併巽坎之象然猶兩也乃有乘風拜浪風靜即賦若豚魚者即注豚也按謂豚魚為二物則撮合無理固必以江豚取象蓋柔內剛外舟與豚魚實似之也然此乃草廬吳先生之解毛氏乃沒為已有易小帖譏本義筮儀本焦氏易林據法而不著所自以為宋人著書之病毛氏解中此病極多不引以為鑒何耶

易小帖雜卦晉晝也明夷誅也疑失反對之義因引宋人孫奕示兒篇誅是昧字之誤昧與晝對極近理毛氏於他家疑字誤者輒坐以改經之罪此條乃不然然則疑誤固不妨討正近理固不得苛議耶其實昧也不能釋夷義依原文晝互明夷誅互晉正是反對毛氏亦忽之耳

證毛氏易四象改本始末

毛氏易小帖卷五改仲氏易繫傳一條始末云易有太極節舊本既成其子遠宗從南昌舟次寄書畧云太極生兩儀以下如陳氏授受圖說其非經悖聖不必言矣今傳以一畫為大極加一陰畫為兩儀陰陽各二為四象猶似與陳氏之說不甚遠彼第以虛中夾畫為太極一陰一陽為兩儀不分二層亦以陰陽各二為四象而有老少之名耳夫庖犧以一畫始即當畫至三乾也偶之即坤也由是一再三索即可成六子之卦安見當日必一生二二生四而後生八耶竊意此當專為撰著言也蓋大衍之數總聚陰陽奇耦未判謂之太極及分為二以象兩是生兩儀也撰之以四象四時是生四象也以至十八變而成卦是生八卦也卜筮之道聖人

易考

卷二

證毛氏易四象改本始末

三

成能百姓與能故言聖人洗心齋戒至於利用之神直接易有太極又推言法象變化之大以為莫大乎著龜又推言法天地圖書為作卦之本結之曰易有四象所以示也云云意本深切著明崔憬以捨一著為太極則古人相承原有以下筮言者矣

西河立改前本云易有太極合五十之數崔憬云云是也分而為二是生兩儀李氏易解云四十九數未分為太極分之為陰陽是也撰之以四以象四時虞翻謂四象即四時是也於是再劫三變而成八卦荀爽云四時通變為八卦之所由始是也不及象三象問者畧言之猶後文祇言象四時耳予初釋此節兩換稿已有成說兒子遠宗謂終狂習見恐是申言撰著之意反覆舉似予幡然從之然此亦秘旨不謂其遽見到此

李瑛從桐鄉寄札云允備以兩儀為天地則八卦之乾坤即天地也豈天地生天地乎先生直以太極為乾兩儀為乾坤合一然後兩乾兩坤分四象以生八卦首末一串相生度越前儒遠矣今

瑛細讀易傳慨然有省因生一妄解請正太極者大衍之捨一不用也崔憬有此說兩儀者分而為二以象兩也四象者撰之以四

以象時也八卦則四撰十有八變而成卦者也言易大衍之數遞生以成八卦而吉凶以定大業以生仍闡明撰著之故也其不言掛一歸奇者即在兩四之內也觀前有與神物以前民用後有定吉凶莫大乎著龜及易有四象定之以吉凶諸語似申言大衍之數為撰著致意者惟先生教之按恕谷此札首闡舊解天地生天地之謬以例西河解即是天生天地天地又生兩天兩地支離倍

易考

卷二

證毛氏易四象改本始末

三

於前篇而謬以度越舊解贊之雖云無犯無傷然亦誠甚不無礙宗之直言也

西河答札云昨來所訊病中不能閱并不能一一裁復越二日家姪文輝檢及謂此經改過何緣又訊豈前所付易是未改時本耶僕見大驚且仰天呼曰天復生是人耶吾學從此興矣當某註易成時已齋宿告先仲兄主前付梓人獨於此節不自愜然已見樣本矣既而兒子從南昌萬信以此節似申言撰著之意因幡然改之今足下又見及此何相契之深如是也豈非義文三聖嘿有以啟之耶改易二葉并發云云

愚按西河自康熙乙丑會試分房後以遷葬乞假南歸旋病足痺不能復出而仲兄已逝述仲氏易述易小帖易韻圖晉周說

等凡四十五卷又春秋傳條貫屬辭比事等凡五十七卷又二年傳是齋錄本成西河自言仲兄不立文字前之經文輝記其口語所發端者是以前原無底稿甫年餘而成經說一百餘二卷視聖人絕韋之久先儒收編之勤百未用一率其武斷以蝕經有不免矣錄本行後十二年李塉始來校其書久之搗所刻本而去轉寄所釋大極兩儀四象之義求正西河答書乃述文輝言云此已改過何緣又訊豈前所存易是未改時本耶殆類說夢且既云病不能一一裁復即遲至半載何妨乃又云越二日檢及即發所改易語亦自相乖違疑此書開端文輝輩以私意改刻也答書中述遺宗與塉兩書為時不久西河嘗駁莊子稱宋人圍匡事謂未有一遊宋而兩遭桓魁匡人之難

易考

卷二 證毛氏易四象改本始末

者愚亦謂未有書行十餘年一旦而兒子與門人異地同語一事者此殆因西河老病文輝等不欲恕谷專改傳之名寢其札而為違宗奇書以起覺悟比西河改傳訖乃出恕谷之札而謝覆之也觀違宗所解與塉解各條無少出入西河隙本易乘恃塉為前導而搜抉不遺其多至三倍於塉詞又次塉為最後之札以欺人謂傳之改已在先矣夫塉與西河潛改已行之春秋傳務泯其跡而改易始末必詳記於小帖何哉塉以門人而作書首擊毛氏其理又不可奪故其黨惡之而委曲為此抑其在塉以大學義畔之後所刻者歟然與違宗等之駁辨誠有餘其主言撰著亦誠當而以分配大衍各數猶未合也捨一不用何以為大極分二而連捨一則為三何以謂兩儀割取四時之一

象何以為四象考穆堂李先生有此解見集中亦云撰著法也五十之數渾淪合一易大極也四十九為用其一為體大極生兩儀也象兩象三象四時象間兩儀生四象也四營十有八變而成卦營之法皆四象四象生八卦也前後闕誤解十餘家而中仲已見實自然符於經意此豈恕谷輩之可望吁西河兄弟以駁辨驚人注行其易十餘年間違宗輩一詰而幡然改從則猶非守其愚妄以終身者惜其門徒之見止此而卒不能以精義視之後世炫博者須知橫驚如西河不能不為兒子門人輩所窮豈非義理之學尤當致審也與甲寅歲大理書院講席及此節愚主穆堂之解王孝廉蕃謂發自西河旋里後假閱毛氏經集乃知其不然附著之丙辰二月二十五苦雨竟日舍西方

易考

卷二 證毛氏易四象改本始末

補土弗聞也

重

書讀千易義卷次說後

周易卷次為漢儒變亂宋晁呂二氏接於朱子一以古為斷而董氏楷復合本義於程傳明大本亦然已失朱本之舊不待成氏矩之獨刊本義矣足下此說撮舉原委亦既詳明惟謂成氏以朱子之學為費學者尙未當成氏僅知有程傳耳程本於王弼兩出於鄭元無與費氏也未又云朱子之學行而刪改漢儒綴緝之經不遺餘力書序之廢也詩小序之黜也云云不樂於後人之議論獨本義卷次變而復正為嗜古者所重其說尤未安按吳幼清先生序儀禮云後人以彖象傳入卦爻之中以詩書序冠各篇之首而注春秋左氏者又分以附經之年與經混淆不惟非所以尊經且於文義多所梗碍歷千百年莫之或非東萊呂氏始因晁氏易

易考

卷二 書讀千易義卷次說後

美

定為經二篇傳十篇朱子於詩書各除篇端小序合為一以置經後亦別出左氏經文併以刊之臨章於是易詩書春秋悉復夫子之舊是朱子之別出書詩序與用呂氏之別行十翼皆所以復古今既以別行易與為朱子功又以別出書詩序不滿於朱子其說自相迕矣若然則必如唐人注易更割序卦於各卦之首不愈亂經乎又按費道之易每卦先文辭而後孔傳未失尊經之意鄭元學雖名本於費而破碎不類每卦中加七象曰經傳混淆而文義梗碍誠有如草廬之所議者王氏易未出時高貴鄉公嘗難博士淳于俊曰謂鄭元合彖象於經欲使學者尋省易了則孔子易不合之以了學者謂孔子恐與文王相亂故以不合為謙則鄭元何獨不謙其時俊無以對也然後之歸獄亂易者不後管王即前管

費反置鄭氏不問其亦李代桃僵已愚謂讀易者欲尋省易了而經傳無淆莫妙於費本就塾時即私錄以自課晚歲在雲南晤文山黃明府斌浙水耆儒案頭亦錄費本以課諸孫然均未以告人也欣結契得於無意附及之四月二十六

易考

卷二 書讀千易義卷次說後

美

費氏初變經文

費鄭變易始末前史備矣謂費氏經與古文同而未立學官者藝
文志也無章句徒以彖象繫辭文言解說上下經者儒林傳也據
七錄費易章句四卷殘缺者釋文也後漢陳元鄭眾傳費氏易馬
融為傳以授鄭元作易註魏王肅王弼並為之註者隋志也鄭元
合彖象於易欲使學者尋省易了魏帝紀也嵩山晁氏東萊呂氏
並彙其說謂費氏易若今乾卦彖象繫辭之末鄭則分爻之象辭
各附當爻加彖曰象曰以別之考証已明尙有未發之覆按易章
句施孟梁邱氏各二篇而稱完全費氏四卷反云殘缺何也三家
章句在經外費氏章句在經中蓋既以彖象解說上下經不得不
以章句從彖象卷雖多而經居大半其章句殘缺可知又康成易

易考

卷二

費氏初變經文

三

學出於費其欲便學者尋省亦推廣費氏而不得不存其根以明
取法在此不然即乾爻象辭何難一例分附哉此皆費氏變易之
顯驗無可疑者足下乃謂費氏易本十二篇之舊未有更改果如
此即古經文矣何煩另標費目又謂傳所稱解說云者只是口講
指畫就經証經而無章句無論費本有章句班氏因殘缺而思之
就合果如此即周服楊蔡韓王等各家作傳施孟梁邱作章句孰
能畔彖象繫辭以說經者而獨於費發之耶實未然也前覆千誤
以鄭本目費特偶爾失考足下則有意搜新而迷其實竊為惜之

周易鄭註補序書後

王與鄭皆注古易王之學盛於隋而鄭浸微至唐始絕蓋輔嗣尙
能明理康成惟以改讀於異捨康莊而入坎脊張互體而離真彖
人弗信之坐是自亡彼謂亡于唐不立學官未讀隋書者也宋末
伯厚王氏好古稍緝餘遺以備一家而不掩其多鑿之病近儒以
崇漢相高惠定字因之衍為三卷足下意猶未已以愚觀之鄭有
詞矣其如茂經何如証註何何謂茂經伯厚歷舉鄭氏包彪荒康
蕃遮甲宅諸証足下附惠氏引穀梁管子古文抗之謂穀不熟曰
康康即虛荒之名蕃遮即是蕃育而拆為古文宅字之誤愚謂凡
經須改讀者以本字必不可通故也如惠氏云云改荒為康而康
義仍歸於荒改庶為遮而遮義仍歸於庶改拆為宅而宅義仍拆

易考

卷二

周易鄭註補序書後

三

引蜀都注云開拆則何不直就經文荒庶拆字立訓而故迂煩其
僻皮曰甲根曰宅則何不直就經文荒庶拆字立訓而故迂煩其
讀為此紛紛乎且推鄭氏遮舍居宅之詞尙未必如惠意惠博引
猶不能解鄭鑿經之謬足下乃欲張空考為惠後勁不與之俱敗
得乎何謂証註足下引惠說云凡經字誤者當仍舊作某字讀因
舉遺哲噴動置德幾諸証謂王弼本直作鄭所訓字者為失其
本此仍無據之言也釋文序易註解在鄭前有子夏孟京費馬荀
爽六家鄭同時有劉表朱衷虞翻陸績四家其經各有師承諸本
同者陸不註其異者則顯出之如明辨哲也諸本同惟陸作逝虞
作折鄭作還又噴字諸本同惟九家作冊京作噴天下之至動諸
本同惟鄭重作噴九家重作冊有功而不德諸本同惟鄭陸作置
幾也諸本如字惟或作機鄭字雖與諸家異其所注仍云讀如哲

如勳如德如幾徒滋曲折而輔嗣自根據諸本非用鄭訓釋文類
 驗乃以註內無讀如某字坐王失本不重極乎或曰鄭學本於古
 文賈直故字異諸家是不然按藝文志云劉向以中古文校施孟
 梁邱經或脫去無咎悔亡惟賈氏經與古文同所異者惟脫句不
 聞別字且永嘉之亂施氏梁邱已亡而賈氏章句唐初猶在王學
 亦出於賈假王與古異陸當顯賈不當捨賈而引鄭是知鄭之異
 字賈學無有也袁子才議近代好寫篆隸令人難識字古而文不
 古卽其類以是矜好古名功毫毛而謬臂指也若其合象象於易
 碎割經文鄭方以是爲尋省易了之學足下自任表章乃一切易
 之古十二篇之部既不可歸魏晉以來各附當爻之部又失其據
 以何名之異時非此非彼之喻集於終窺矣足下其已之

易考

卷二 周易鄭氏傳

庚

李厚岡著

易續考

亘古齋藏板

易類考卷之一

萬載李樂陸奠基甫

陰山郭如棠
星臺辛炳照
平垣柳廷藩
秀岩陳邦梅

重卦

乾鑿度孔子曰方上古之時人民無別羣物無殊未有衣食器用之制天地氣淳人物恬粹同於自得故不相殊別於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情伏羲之時物漸流動是以故易者所以繼天地理人倫而明王道是故八卦以建五行以立五常以之行天地氣合而化生五物象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作罔罟

易類考

卷一 重卦

以佃以漁以贖人用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性八卦之用

按此條正義第一論引之今就本書並鄭氏注刊錄

易正義第二論重卦之人繫辭云河出圖洛出書聖人則之至初

畫八卦至遂重為六十四卦也至凡有四說王輔嗣等以為伏羲

鄭元之徒以為神農重卦孫盛以為夏禹史遷以為文王其言禹

及文王重卦者按繫辭神農之時已有取益與噬嗑以此論之不

攻自破其言神農重卦亦未為得今以諸文驗之按說卦云昔者

聖人作易言作者創造之謂神農以後便是述修也則幽贊用著

謂伏羲矣乾鑿度云垂皇策者犧上繫論用著云十有八變而成

卦明用著在六爻後非三畫之時伏羲用著即伏羲已重卦矣

又云聖人至六畫而成卦言聖人作易兼三才而兩之又非神

卦矣 又上繫云易有聖人之道四至此之四事皆在六

畫之時未有象絲不得有尚辭因而重之始有變動揲著

布文方用之卜筮三畫不得有尚變尚占伏羲結繩為罔罟是制

器明已重卦矣 又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇已有書

也下繫云上古結繩至伏羲有書契則有共卦矣故孔安國尚書

序云古者伏羲氏始畫八卦造書契伏羲神農黃帝之書謂之三

墳是也 又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若重卦起

自神農其功豈比繫辭而已哉何因易緯等數所歷三聖但云伏

犧文王孔子竟不及神農神農不重卦矣今依王輔嗣以伏羲既

畫八卦即自重為六十四卦為得其實 伏羲之時道尚質素畫

易類考

卷一 重卦

卦重爻足以垂法後代饒訛德不如古爻象不足為教故作繫辭以明之

按所徵諸條皆切當首云神農時已有益與噬嗑不行夏禹文

王然伏羲明云重離又何待神農耶四事云三畫時未有象絲

而六畫有之末條謂後代饒訛故作繫辭首尾意異不知說卦

等即是義皇總彖為三墳之首也二事應補入。九家易即類

萬物之情句知為伏羲重卦見李氏集解

又

周易義海雜論取陸秉之說謂重卦起自文王蓋作易者原聖人
備物制用之始取以為卦各如前聖制有網罟耒耜因取以名離
益云蓋其視易道不足範圍天地曲成萬物而惟依傍制器者為

之已耳果爾則井鼎二卦何轉不列於繫而諸卦又何不如井鼎
顯綱乘之各其卦爻辭亦從不之及是則因自然之理象而制器
器不在先易不在後明矣雖所制未必一一准卦然夫子既彙舉
之則亦因象而觸物制之原何疑焉如陸秉強讀蓋字爲故字上
云伏羲作網罟下云故文王取以名離於文義尙可通乎說卦聖
人南面嚮明而治蓋取諸離陸氏詰以謂此又當在伏羲前耶後
耶抑自取之耶與佃漁同取耶不知說卦之聖人專贊羲皇前聖
御宇或不一其嚮或如北鄙之專東向無文可考夫子既明言之
則中土南向專屬之義皇何嫌而一卦可類萬情卽多取何病取
諸此取諸離先後文同陸氏前改故字之解此句更不引用何耶
又云據孔安國書序羲農時已有文字繫辭易以書契伏羲農黃

易續考

卷一 重卦

三

時宜有取者何不言之而但云後世耶夫陸氏既以蓋取諸通屬
文王卽書契與杵臼等何以變故後世此則陸氏自破矣不知書
契始自羲皇前對上古結繩則云後世後稱伏羲爲中古此等處
正義解頗明陸氏自不精考耳又云陽一君二民陰二君一民論
三畫之象非六位之有也夫兼三則爲六而六本於三下文九卦
皆以六爻明此節君子小人之道陸氏斷章尤無謂且正義明伏
羲重卦之事顯証重重陸氏不能措辭撮義海者不知公虛辨別
反云上世淳質於人事未有需訟否剝於器用未有井鼎果爾則
羣安太平有何吉凶與民同患而作易生著殊爲多事夫人之情
僞古今一也天下之生久矣治極必僥亂極必淳柳子原天地之
初人與萬物偕生必假物爲用必相爭而就聽於聖智謂上古萬

年人皆蠢蠢不可也且人非水火不生活燧人氏之王遠在羲皇
前謂尙無水火之器不可也三易經卦皆八其別皆六十有四周
官之文如彼既知筮書各別何猶謂文王始重卦乎抑羲尊文而
不衷於孔子固哉後儒之說易吾何庸知之戊午四月二十五陰
晴

元人臨印王申子著大易輯說重卦或問謂伏羲時固已銷重而
用之特未定其卦未繫其名至文王始重而定之繫之名耳果無
名無象則蠢然數畫何可施行又謂損益章訟困遯蠱剝蹇解旅
節否明夷等各無上古淳朴之意是謂上古之民止有一吉而無
凶悔咎上古之天象止見吉而不當見凶拘滯已極其時玉井陽
氏屢致矻劑而申子執迷不醒亦拙於護短者哉

易續考

卷一 重卦

四

生著

子曰知變化之道者其知神之所為乎天一地二云云至可與祐神矣

晉人韓氏康伯云王弼曰演天地之數者五十也其用四十有九其一不用不用而用之以通非數而數以之成斯易之太極也

唐人崔氏憬曰舍一不用者象太極虛而不用也

孔氏穎達曰以四十九分而為二以象兩儀也就兩儀之間分掛其一以象三才也

朱子著卦考誤曰四十九策合同未分象太一也分置左右手左象天右象地是象兩儀也右手中取一策懸之象人配天地是象三才也 又啟蒙明著策篇云著一根百莖揲著之法取五十莖

易續考

卷一 生著

五

為一握置其一不用以象太極其當用之策四十有九中分各置一手以象兩儀而掛右手一策於左手小指間以象三才

又云四營成變三變成爻一變得兩儀之象再變得四象之象三變得八卦之象一爻得兩儀之畫二爻得四象之畫三爻得八卦之畫

子曰易有聖人之道四焉全章

四事以下筮居末而卦惟言卜筮蓋以知來為至精至變至神也雖總贊著卦爻之德而言著事為多

子曰夫易何為者也 全章

著德節與卦爻並稱與神物節專稱著闔戶節舉小象法象節舉大象並以明易理而歸重著龜神物節舉四事而三事言著

龜之數中間易有太極節主於定吉凶生大業與開端定業

龜尾定斷吉凶相應尾節不言八卦而言四象者以八卦為

四象所生象上節則象之文而及也太極兩儀以下王弼韓康

伯崔憬孔穎達俱以揲著言於經為叶朱子考誤啟蒙仍之矣

至原卦畫又移以廣邵程二子立卦之意實則各自為義不相

通也且揲卦可以著之分數言生生如立卦則實理一定陰陽

即太極老少亦陰陽也乾坤為陰陽之純餘卦為陰陽互交皆

一物也安得以高曾祖考生生之例准之哉然舊注以策配太

極陰陽而上遺太衍下侵四象義猶未協蓋太衍五十之數即

太極也以推衍之義言衍以陽數衰於五陰數盡於十均為數

之極故言太極儀匹也用與不用兩數絕等而相匹故曰兩儀

易續考

卷一 生著

六

陰陽是也四象中之象兩以下文例之則冬夏二至也象三一

時三月一月三旬也四營訖乃生爻畫而成卦數曰生八卦八

以下更不言生十六三十二以至六十四直言定吉凶生大業

其為專言揲著之事無可疑矣穆堂李公有四象解意正同其

錄之 又

昔者聖人之作易也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

孔氏穎達曰生用著求卦之法 程子曰用著以求卦非謂有著

而後畫卦

項安世曰謂翊立用著之法神不能言以著言之所以贊神出命

故謂之幽贊神明

韓氏伯曰卦則擬象陰陽變化之體著則錯綜天地參兩之數

孔氏穎達曰兩是耦數之始三是奇數之初不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道又曰繫辭言伏羲作易之初故直言仰觀俯察既重之後端策布爻故先言生著後言立卦

折中曰以算言之以一乘一以一除一皆不可變故乘除之數起於三與二也以象言之凡圓者錯置三點求心而規之即成凡方者錯置兩點折角而矩之即成統而言之皆數也故參天兩地者數之原也

何氏楷曰此統論著卦及爻辭聖人謂羲文周公易乾鑿度曰垂

易續考

卷一 生著

七

皇策者義則伏羲時已用著矣卦爻辭至文王周公始繫

啟蒙折中曰五十之數說者不一惟推本於圖書者得之河圖虛五數之體也洛書虛五數之用也大衍者其酌河洛之數之中兼體用之理之備者歟

啟蒙本圖書云陽之象圓以三為一陰之象方以二為一所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此河洛之數所以皆以五為中也按此義實為倚數之本蓋河圖十數義皇則四正之重數以立卦則中心之重數以生著天地之數合為五本數極矣又以五與十五相乘而極於五十故五十之數曰太極以生著言之曰大衍也洛書則就本數加一為十亦極於五十故大衍五十之數參天之三十兩地之二十合而成者也蓋一三為三

十其三而得三十一二為二十其二而得二十也參兩之義與大衍數互相備。邵子觀物篇云五者著之小衍故五十為大衍也

李鼎祚集解干寶曰幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明於昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神物能通天地之精而管御百靈者始為天下生用著之法者也

橫渠易說曰將有謀也將有問也命於著此所謂生著非謂在野而生著也。按生著程張解同然不如于孔以下創生之義切於作易若本義則失之遠矣

王申子衍數或問云自張觀物作衍數圖縱橫布算不可窮極繼之者五十餘家近世丁石潭又作原衍圖謂天一地二衍為三地

易續考

卷一 生著

八

二天三衍為五以至天九地十為十九總得九十九數餘五十不用止用四十九虛其一為不用數蓋古今論衍數無一定之說申子曰作文者可以各立一說說經則必如唐元宗所云至當歸一精義無二愚謂天地之數五十有五者天地真元之數小衍之為十五大衍之為五十若更用此真元之五則是兩箇五十矣故虛五而不用衍數至易至簡只合如此不必求之艱深

按丁氏捨繫辭正文而別尋衍數固顯背於經王氏云小衍之數十五所條七証除承用先儒洛書縱橫各得十五參天兩地合得十五外餘皆偏曲且小衍非經所有大衍太極原不與小對即如其誤讀亦當以一對十為小何得以三對十王氏增私見於經外種種錯謬何身簡之云夫大衍取河洛之中數也經

文已具何可立圖而至五十餘家之多宋元儒家競趨小慧經學胡禡焉

申子云古今說易七百餘家獨周子太極圖可並天地及四聖人之易為六易按易之作三聖而已圖書與垂象變化同豈得名易而周子豈得與上聖同論太極圖出於道流近儒討論有據不可諱蓋周子初年未定之作且無極字出列子老子與有極對蓋指物之數必兩端互舉乃明也太極字出易繫傳即羲皇撰著大衍之數蓋五其十其五兩數之所極不可增減故以減零五之數言各大衍以生兩生四生八各數言各太極也周子圖說無極而太極兼採兩書而義大別詳其後文即極是造化自然之理然理言大可也言無不可也象山先生兩皆辨

易續考

卷一 生著

九

甚明無可置喙朱子釋云無形而有理者亦調停之辭耳同字豈可異訓且理本無形何煩着解申子智不逮朱陸於象山駁辨諸義憤然猶曰道不同不與謀也乃併反戈朱子寸寸而疵之首云無極而太極者謂其有是理而後有是氣也以無理為理無理之至而於語勢復拘夫加倍用法生二生四以說易乃朱子所深喜而不施於圖說者以夾入五行無可分配也王氏乃欲勾為四象是五行減一行也二五妙合成男成女者繫辭已通屬人物王氏乃欲以重配六子是五行更生六行也當時王井陽氏亦極詆之如溺人之生笑何王氏舉魏鶴山答友人書云學者不可只在漢晉諸儒脚踏下盤旋又曰徒求之周程張朱而不本之六經是捨禍而宗兄也徒求之六經而不反之

吾心是貫橫而棄珠也又曰朱文公諸書讀之久矣政錄不欲於賣花擔上看桃李須樹頭枝底見活精神今觀其舊政在宋儒脚踏盤旋宗兄捨禍而不自覺王氏考諸家絕太元潛虛經世於義皇不為無見至圖說而荒忽若此亦坐求經未深並未討論周朱陸子各緒言於心耳戊午五月十四

易續考

卷一 生著

十

立卦

繫辭下符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

本義三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下
二爻為地

項安世云聖人所以兼三才而兩之非以私意傳會三才之道各
自有兩不得而不六也

說卦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
繫辭下傳八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

易續考

卷一 立卦

七

邵子觀物篇云太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰上交於陽四
象生矣陽陰交而生天之四象剛柔交而生地之四象於是八卦
成矣八卦相錯然後萬物生焉是故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猶根之有
餘幹之有枝枝之有葉愈大則愈小愈細則愈繁又經世天地四
象圖以日月星辰為天之四象水火土石為地之四象
沙隨程迥周易古占云兩儀乾坤之初畫八卦為乾坤三畫之相
變又云四象者乾坤初與二相錯而成八卦者乾坤初二三相錯
而成又云八卦是三畫之卦相配然麗於數者亦遞升而倍故以
兩儀乘八卦至四則其別一十六此六衍至十二變得之以四象
乘八卦至五則其別三十有二此大衍十五變得之以八卦乘八

卦至上則其別六十有四此大衍十八變而成卦也

經言立卦之義凡三條皆言象天地人三才為三畫始則一乾

一坤交索而成八卦又因三才之道各自有兩不得不重為六
畫而剛柔相推盡於六十四卦蓋自三以下不能減自六以上

不能增三與六之間不能贅出於三極之自然故也邵子作經
世書用大衍生著之象為數而廣之著策分一為二為四四至

八而止極其營變不出八卦其所謂生者象也非質也邵子別
指木之根幹枝葉實之愈分愈小而愈繁不可以八為斷矣其

說非但不可以例立卦雖生著之象亦不如此又說卦以陰陽
剛柔分屬天地參人道仁義言之耳實則陰陽因於卦剛柔因

於爻天地不分是故乾為天而稱剛健重剛坤為地而稱陰美

易續考

卷一 立卦

七

陰疑邵子非不知之其辨立陰陽大小為天之四象剛柔大小
為地之四象且以日月星辰水火土石代經之天地水火雷風
山澤畫別為一說於三聖之外不求其相通者也下傳第十兼
三才而兩之章本義釋云三畫已具三才重之故六其義已明
其釋第一章成列則謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤
八之類又語類云八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次
生出畫成之後方見其有三才之象非聖人因見三才遂以己
意思維而連畫三爻以象之也因而重之亦是因八卦已成各
就上面節次生出此皆本邵子經世之意而附益之與河洛天
地二數迥別不可以立卦已具生著及定位各條內又一八之
序邵書未見八卦為乾一兌二六十四卦則為夫二以下悉別

是賦立虛數亦且無常又其傳一為二則至無窮中間一截未了之書不知以偶相生特算法加減之一術耳以言天地變化非偶數之可盡亦非加倍成法之可拘也必如易之奇偶參錯不為典要乃能體之世固無有一根二榦四枝八葉之木亦無有一身二榦四手八指之人此可不辨而知也朱子答林栗書推邵子分二分四以至六十四為次第出於天然反以三才兼兩之義為出於人為之造作大全以下並引之不知其仍為未定之論也宗朱子者守第十章本義可耳

易續考

卷一 立卦

七

行對待二者而已乾至震坤至巽順逆數之皆有流行之理以此為第猶可也震與巽不能流行謂為對待即不得以四五相次且諸圖皆循環無端未有自一至八一往而不反者易主於扶陽抑陰故序卦首乾坤終既未濟雜卦以乾變坤歸藏則首坤未有聽乾之邊變極於坤而不之復者竊謂八卦成列已具說卦乾坤地章此橫圖不過移定位章八卦相錯之圓圖為之以明其無往不通耳自應本圖圖為例於平橫中分左右如右方順序乾兌離震即左方為坤艮坎巽逆序亦然六十四卦橫圖亦依此例中分然後可合於圓圖而不至左右相違矣朱子釋說卦順逆不能合邵子亦因於此刻啟蒙者去一八之序可焉此條宜歸橫圖癸丑十月十一日

說卦

朱子答袁梅巖樞云伏羲之易初無文字只有一圖以寓象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉孔子因文王之易以作傳其論固當專以文王之易為主然不推本伏羲作易畫卦之所由學者只從中半說起不知向上根原矣故十翼之中如八卦成列因而重之大極兩儀四象八卦天地山澤雷風水火之類皆本伏羲畫卦之意今新書原卦畫一篇亦分兩義伏羲在前文王在後語類云伏羲而下但有六畫未有文字可傳到文王周公乃繫之以辭又云古初有占無文如今之環玦相似 又云看伏羲之易如未有象象文言方見得易之本意只是作卜筮用說卦本義云第十一章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經

易續考

卷一 說卦

七

亦不盡合也。折中云此章雖廣八卦之象然有前文所取而此反不備者則非廣也意前為歷代相傳而此則周易義例歟李氏集解昔者聖人之作易也孔穎達曰昔者聖人即伏羲也按下繫云古者庖犧氏之王天下始作八卦今言作易明是伏羲非文王。下文昔者句虞翻曰重言昔者明謂庖犧也幽贊句干寶曰言伏羲用明於味冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神物能通天地之精而管御百靈者始為天下生用著之法又上繫聖人設卦李氏云按聖人謂伏羲也始作八卦重為六十四卦 聖人有以見天下之賾至謂之象虞翻曰乾稱聖人謂庖犧也庖犧重為六畫 聖人有以見天下之動虞翻曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣

按設卦繫辭相連亦是統指義下文聖人重言亦然
下繫易之興也其於中古乎虞翻曰興易者謂庖犧也文王書經
繫庖犧於乾五乾為古五在乾中故曰興於中古繫以黃帝堯舜
為後世聖人庖犧為神則庖犧以前為上古又曰患百姓未知興
利違害不行禮義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通為六十
四以德化之吉凶與民同患故有憂患

按義皇則河圖洛書而作圖規天地物象而立卦有圖即有說
有卦即有辭所以示人吉凶也如謂有圖無文將夫子所稱義
皇俯仰天地觀動植取近遠通德類情之事何以顯之吉凶萬
變又豈可以空畫詔人趨避乎今環玦小術下至蠻夷雜卜茅
卜皆慎其說以相授詎義皇而不如易本義謂說卦諸象求之

易續考

卷一 說卦

五

文王之經不盡合蓋歷代傳義皇之辭文王用之不盡也孔氏
正義謂伏羲卦意備在說卦張璠亦稱盡性窮理之學自伏羲
以來意皆以說卦出於義皇朱子語類別一條云是書夏商周
皆用之其辭雖不可盡見然皆大小掌之以為占筮之用自伏
犧而文王周公自畧而詳則朱子固謂義皇有是書矣草廬之
義易以圖冠經而謂其時無書亦本之朱子然又謂圖之說具
見於繫辭說卦則仍兩岐之論也試以上諸說詳之說卦為義
皇遺書何疑焉汝棣趙氏以說卦與卦象不同疑為占家玩占
之象後人取以附於易按說卦稱乾為馬不嫌細分良馬老馬
疇馬駉馬如係占家後出豈有乾經著明飛躍潛見六龍而概
予芟除者哉趙氏之識暗矣

朱元昇伏羲易圖說卦曰天地定位至易逆數也此伏羲則河圖
以定卦位也萬物出乎震至故曰成言乎艮此伏羲則洛書以定
卦位也神也者至既成萬物也此一章復總言之先儒以萬物出
震節明文王八卦然也案周禮疏夏曰連山杜子春謂連山為
伏羲易夏因其名是知夏后用伏羲易夏時立春在艮實應連山
首艮之說故夫子於兌表而出之曰正秋於艮曰萬物之所成終
而所成始也若文王之作周易建子正而謂行夏之時然歟否歟
夫子繫辭言庖犧氏之王天下必冠以古者之辭於說卦亦兩言
以表之曰昔者聖人之作易則其指庖犧氏明矣故愚謂河圖洛
書並出伏羲之世長民之說為信見三易備遺卷二

按連山即列山為神農氏非伏羲伏羲乃周易所本四正應四

易續考

卷一 說卦

六

立四隅應分至南至實當艮位即兩朝首建子可知又則圖畫
卦河洛兼該日華勉為分配殊未協宜惟所引說卦三條通歸
之伏羲不以文王相雜此為能自抒所見矣。別條引漢律歷
志述三統謂人統寅木也太簇律長八寸象八卦虛戲氏所以
順天地通神明類萬物也以是知伏羲氏已用寅正夏后氏因
之而已予按志言三統歷引說卦立天地人之道為証而通結
以虛戲非謂義律止有大簇而無黃鐘林鐘也伏羲胤歷起南
至顛頊乃移進孟春諸書皆同朱氏破析漢書以就其說不足
據

吳仁傑伏羲正卦圖。乾上乾下順書卦下此天行乾伏羲正卦
之象觀於陰陽而立者也上九至初九順書爻下此文王卦外

六爻發揮於剛柔而生者 乾下乾上 創書卦下 此乾元用九文
王之覆卦也易始乎伏羲成乎文王六十四正卦伏羲之所作伏
義有正卦有象卦象如天行乾之類夫子未贊易以前史墨對趙
萬子云雷乘乾曰大壯漢上朱氏曰觀此則雷在天上大壯之類
有卦則有象矣君子以非禮弗履則孔子所繫也文王有爻有覆
卦爻如乾初九至上九覆卦如用九之類 剛柔相推變在其中
矣諸儒皆以九六為陰陽九江周燭曰雜卦言乾剛坤柔以九六
為剛柔也變在其中者筮得陰變而之陽陽變而之陰其占或以
正卦通之卦或以覆卦通對卦也鄭夫以序卦為文王卦雜卦為
伏羲卦其說非是正應云序卦為伏羲雜卦為文王爾序卦所言
皆正卦相因之義雜卦所言皆覆卦相反之義 見易圖說卷二

易類考

卷一 說卦

七

愚謂羲皇立卦生爻成列而重之推變繫辭皆一時事無留半
以待文王者惟命辭或軼文王不得不再繫耳既全本羲度即
序卦亦應相沿斗南云序卦為伏羲其論甚得惟以雜卦屬之
文王則於上下篇無可証此夫子自明其柔歸剛之義於篇終
耳別有考

又

繫辭傳曰伏羲氏始作八卦以通神明之德以類萬物之情神明
非辭可顯亦假物象顯之而物數極於萬以萬配八每卦得物一
千一百有餘內外卦合二千三百又六十四卦各自為象每卦應
配物一百數十是一卦之內可以類情者凡得二千五百物矣說
卦乾為天之類十四條未能百一矣蓋羲皇僅發其凡以一反三

存乎其人豈必盡物而預擬之哉至繫辭之所舉又不同於說卦
說卦曰乾為天為圓 主 為木果繫辭則曰乾為羣龍為潛為見為
躍為飛為亢為田為淵為天為終日為夕為惕厲為或為君子為
大人其類情之數亦多除取說卦天君兩象外餘十二象概不之
用是何也乾卦中二千五百物隨情類象無取相沿也謂伏羲說
卦僅局此百十餘物是八卦不能盡之物倘無算矣謂文王繫辭
仍局定說卦諸物是書不盡言之意尚未通矣惡足以觀兩聖富
有日新之宏旨哉九家易曰六十四卦凡萬有一千五百二十冊
冊類一物故曰類萬物之情說亦似矣然諸家釋象往往求之互
體互不過百十餘物萬千之盈數何在哉自矜千一之小慧而不
知遠乖聖言遠邈備物之無所不通謂非以管窺天歟

易類考

卷一 說卦

十六

吳文正送趙仲然序云羲皇始畫一奇二偶二而入八而入其
圖大不盈尺而天地萬物悉具其中學不至知天者未之或知以
之而筮則其用之一端也文王周公本諸其書繫之以辭雖為占
筮設事則民用言則聖蘊是以如天如海莫可窺測夫子十翼以
來明之者幾何人哉宋代諸儒漢唐所未有羲皇之畫邵子明之
矣文周 之易則亦各明其所明云云

宋濂集卷十葉由庚傳金華何基疑周子大極圖補先天圖之未
備辭多云云由庚曰先天有圖其辭已具於大傳說卦中不待邵
子別為議論况先天乃伏羲所圖無非法象自然之妙大極乃周
子自出心思擬形畫象而為之者理固未嘗不一然謂之隨時立
教則不可謂陰有以補先天之未備也

元吳文正公澄序易云昔在羲皇始畫八卦因而重之為六十四當是時易有圖而無書也後聖因之作連山作歸藏作周易雖一本之伏羲之圖而取用各不同焉三易既亡其二周易獨存世儒誦習而伏羲之圖鮮或傳授而淪落於方伎家雖其說具見於夫子之繫辭說卦而讀者莫之察也至宋邵子始得而發揮之於是人乃知有伏羲之易而學易者不斷自文王周公始也今首揭此圖冠於經端以為伏羲之易欲使學者知易之本原不至尋流逐末而昧其所自云爾 又嘗著說云道之大原出於天神聖繼之堯舜而上道之元也又云上古則羲皇其元堯舜其亨禹湯其利文武周公其貞

易續考

卷一 說卦

九

易續考卷二

萬載李榮陞奠基甫

秀岩陳邦梅
星臺辛炳照
平垣柳廷藩按劍
陰山郭如棠

義圖總考一

河洛圖漢以來言易家屢及之而註疏失考宋邵子受伏羲四圖於李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之華山希夷先生陳搏圖南其名曰伏羲八卦次序方位六十四卦次序方位統謂之先天四圖朱子云先天圖乃孔子之說當日諸儒失之而方外之流陰相付授以為丹竈之術至希夷康節乃反之於易也外又有文王八卦次序方位二圖邵子曰文王八卦乃入用之位後天之易續考

卷二 義圖總考

學也而不言爻之何人意邵子讀說卦而自為之復論之目以別於其所謂先天也自河洛至是凡八圖劉牧首傳邵學增衍五十五圖其後圖畫甚多皆與經無當朱子為易本義止據八圖為說以冠全經並詳之易學啟蒙草廬吳氏之義易蓋悉本之竊嘗考之經言河出圖洛出書聖人則之是圖書所出在易之先今詳其天地各數流行方位生著立卦莫不由之其為羲皇所爻固無疑矣以下各圖亦與說卦及上下傳各條相應必非後人之所能撰擬諸儒先後獻疑朱子獨辨白而表章之非具有卓識而能然哉顧其說尚有未盡宜緒而明之夫說卦為羲皇言易之書各圖均出於說卦即均為羲皇所作亦無疑矣傳者或失之後備克補之亦竊取羲皇之意也豈宜割以屬之文王詳其文意上下

相承亦豈宜以順逆二數分屬數千年前後兩人之手且天地父母男女而聽天下開闢已然豈義皇作易時尙無有者據姚信皇甫謐並謂周人之易因於伏羲是文王止繫辭耳初無更卦之事也他家以先天後天爲二天蓋用文言而失之揆之經義天一而已猶云先庚甲後庚甲庚甲無二天烏得有二且圖本以釋經所謂先天者即經之天地定位所謂後天者即經之出震成艮捨經義不名而相競於雜術何哉愚生也晚不及質正於邵朱兩夫子竊不安二天之名依經名之爲定位圖出震圖統歸其製於義皇以返說卦之舊於先儒或微有異同要之無乖經旨而已程子云堯夫先生之學得之李挺之穆伯長邇其源流遠有端緒今穆李之言及其行事概可見矣而先生淳一不雜汪洋浩大

易類考

卷二 義圖總考二

二

其所自得者多矣李厚庵先天論云自堯夫以前此圖不傳於世邵氏再造之功與伏羲始作相配其意蓋以圖爲邵子自作也攷史傳邵子河南人學於百源山北海李之才攝其城令造其廬與談物理性命之學乃事之才受河圖洛書伏羲八卦六十四卦圖象之才之傳遠有端緒而堯夫探賸索隱妙悟神契洞徹蘊奧衍伏羲先天之旨著書十餘萬言行於世是則邵子之所學受之挺之轉得之希夷源流明甚故朱子云方外付受至希夷康節乃反之於易也考此圖說卦已著其相對相錯之次又有河圖天地二數左旋由內及外爲之底雖無人傳之明哲之士苟能潛心經旨亦不難依之爲譜厚庵乃謂再造之功與義同聖大而夸矣所以知其不出於邵子者邵子得此圖別爲陰陽剛柔老少八象以代

易之天地水火雷風山澤號爲衍義皇之旨而拘通相去遠甚此豈能造定位圖者然此亦其中年之學耳觀物外篇有十條條發明圖義精深殆得之晚歲用功久而見理明未必不悔經世之書出之大早也故性理精義云經世書以日月星辰水火土石爲八卦之象蓋自爲一家之學非謂伏羲本象如此知言哉學者分別觀之可矣癸丑十月十一燈下

義圖總考二

晉人洪範孔傳天與禹浴出書神龜負文而出列於背有數至於九禹遂因而第之以成九類 正義曰漢書五行志劉歆以爲伏羲繼天而王河出圖則而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之洪範是也先達共爲此說龜負洛書經無其事中候及諸緯

易類考

卷二 義圖總考二

三

多說黃帝堯舜禹湯文武受圖書之事皆云龍負圖龜負書緯侯不知誰作通人討覈謂僞起哀平雖前漢末始有此書以前學者必相傳此說故孔以九類是神龜負文而出列於背云云若然大禹既得九類常道始有次叙未有洛書之前常道所以不亂者世有饒淳教有陳密三皇以前無文亦治何止無洛書也 又云五行志悉載此章六十五字云皆洛書本文計天言簡要必無次第之數初一日等二十七字是禹加之也大劉及顧氏以爲龜背總三十八字小劉以敬用等亦禹所第其龜文惟有二十字並無明據未知孰是

劉牧龍圖龜書論 詳衆賢之論多背經旨畧試論之箕子曰在昔 云云 不載神龜負圖之事惟孔氏註 云云 諸儒更演 云云 遂以

禹受洛書而陳九類且經不載圖書惟易繫辭云河出圖洛出書聖人則之蓋仲尼以作易而云也則知河圖洛書出於羲皇之世至古者河出龍圖洛出龜書羲皇則之蓋八卦重為六十四卦觀今能圖其位有九四象八卦皆所包韜其縱橫皆合天地自然之數非後人能假設之也夫龍圖呈卦非聖人不能畫之卦含萬象非聖人不能明之洛出書非大禹之時也云天錫禹者蓋天生聖德於禹明洛書之義因第而次之垂範後世也河圖兼五行之數洛書則惟五行生成之數羲皇但畫卦未顯五行故禹更陳五行而顯九類也今諸儒以禹受洛書書載天神言語陳列字數實非通論天何言哉聖人則之必不然也且堯任九子各主其一九疇之數九子之職也至農用八政司空司徒之官唐虞設之矣協

易續考

卷二 義圖總考二

四

用五紀羲氏和氏已正之矣非俟禹受洛書之後設其官也仲尼曰文不在茲乎又曰天生德於予則知天生唐哲於聖人默然乎幽蹟是謂錫之也見易數鉤隱圖論

又曰虛犧氏則象河圖因四正定五行之數以陽氣肇於建子為發生之源陰氣萌於建午為肅殺之基二氣交通變化以生殺萬物天一起坎地二生離天三處震地四居兌天五由中五行之生數也子配地六午配天七卯配地八酉配天九中配地中極五行之成數遂定八卦之象因而重之此聖人設卦觀象之奧旨也且虛犧去文王逾幾萬祀當乎即位紂之九年也憂患作易其文王平文王沒五百餘歲方生孔子而贊易道且曰河出圖洛出書聖人則之是知龍馬之瑞非虛犧不能昭格河圖之數非夫子不能

衍暢原夫錯綜之數上極二儀中括萬物天人之變鬼神之奧於是乎盡在致有非其圖者如聖人之辭何

劉牧七日來復論 虛犧龍圖亥上見六乃十月老陰之位也子午相去隔亥上之六則六日也六乃老陰之數至於少陽來復則七日之象明矣穎達但舉一卦配定六日七分者非也且既濟六二云婦喪其茀勿逐七日得解微云七日變成復所以寄言七日也又陸子云凡陰陽往復常在七日以此贊之義可見矣。按如正義說來復之義須隔一卦詳復率剛反並由剝反無卦可隔何云七日乎

三聖劉牧之易傳於范諤昌諤昌白謂其學出李處約許堅二子實本於神放者也采據天地奇偶之數為圖五十五李觀測之止

易續考

卷二 義圖總考二

五

存其三謂彼五十二首疵贅穿鑿破碎鮮可信用云云納爾容若鈞隱圖序。按自河洛原圖外實無可取

元人王申子先後天或問云先天後天只如今人說前日後日非先於天後於天之謂果如舊說則先後二字合作去聲矣恐謂通於天者何也龍馬負圖而出伏羲因之畫卦於先是為先天中於地者洛也神龜負書而出文王取之重位八卦於後是為後天羲先文後豈不簡易明白

按申子駁二天之解未安而仍襲其名兼主天苞地符為說是伏犧可名先天文王當名後地矣何復曰後天乎且漢儒歷傳禹受洛書劉長民尚據繫辭傳駁正之申子杜撰為受自文王其背經不愈甚乎

王湜易學六十四卦圖方圖後云右先天圖此伏羲易無文字語
言卦名亦後人添之傳自希夷而下前此則莫知其所自來也

按連山易京房卦氣本有圖圖布置大段相同希夷輩又以楊
子大元次序定之耳天地定位帝出乎震又連山卦氣之所出
是易圖書本備而傳者分爲二正義不知叔探遂致後出之陳
邵擅竒也

宋濂集卷二十二豐城朱隱老濤峰先生甚誌先生研精易理而
及於邵張諸書其言曰先天之學心學也其圖皆從中起前無古
後無今大之爲天地小之爲民物顯之爲禮樂幽之爲鬼神遠之
爲開闢之初終近之爲瞬息之起止莫不具焉邵子以命世人豪
乃探是圖著爲皇極經世書性命物理之說重明於世云

易續考

卷二 義圖總考二

六

宋景濂圖書說或曰鄭康成據春秋緯文河以通乾出天苞洛以
流坤叶地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇信乎
曰龜山楊中立不云乎聖人但言圖書出於河洛何嘗言龜龍之
兆及九篇六篇乎蓋康成之陋所以啟司馬君實及歐陽永叔之
辨併疑大傳非夫子之言也 或云楊雄覈靈賦云大易之始河
序龍馬洛貢龜書長民亦謂河圖洛書同出於伏羲之世程子亦
謂聖人見河圖洛書而畫八卦然則孔安國劉向父子班固以爲
圖授羲書錫禹者非歟曰此於經無明驗但河圖洛書相爲經緯
八卦九章相爲表裏故蔡元定云伏羲據河圖以作易不必預見
洛書一禹據洛書以作範不必追考河圖此理之外無他理不必
置疑於其間也

按大傳所言畫人兼則圖書安得云無驗至禹之作範等語洛
書九數與圖無與何庸追考耶景濂又謂大衍之數五十其用
四十有九及乾坤二策之數皆具於易不必待河圖而明也然
河圖爲易數之所出無圖則數之本數之用憑何定之景濂於
經大鹵莽也

又

光山胡煦滄曉曰河洛二圖並出伏羲時乃聖人畫卦作易根本
故繫辭傳云聖人則之不可謂圖出伏羲時用以畫卦書出禹時
用以演疇也圖書相倚一體一用兩不相雜

按胡氏謂二圖並出伏羲時爲聖人取則固然然二圖各有全
義非彼此相須特彼此相足耳天縱少出一圖聖人取以作易

易續考

卷二 義圖總考二

七

有餘矣

伏羲四象生八卦圖中心白圈爲大極外一層右黑左白圈爲兩
儀又外層上白下黑圈爲四象又外層黑白參雜爲八卦八卦序
列與定位圖同任氏云此圖本魏鶴山了翁得之知眉州任道翁
名先天環中圖自易心學中錄出其前又有大極生兩儀兩儀生
四象二圖云胡氏分先天環中第一第二規爲之俱標以伏羲之
名後又有伏羲六十四卦消息圖云亦本之胡氏蓋古有此而傳
者逸也任氏啟運云伏羲既成八卦倍之爲六十四未有卦名而
統曰消息鄭氏所謂十言之教是也繫辭傳謂伏羲因而重之又
云其稱名也表世之意是伏羲但有卦象而未有各卦象以觀陰
陽消長之理統名之曰消息其卦各自神農以後以漸目之或同

或異至文王而定也傳稱取諸某卦云者謂制器尚象於此卦有合耳非謂伏羲時已立此名也如師如訟伏羲時未有此事安得先以名卦乎

按宋任直翁因邵子六十四卦加倍相生之法自下至上為七層橫列圖而未有圓圖故師其意為之自內至外止於四層謂之環中圖大抵與林德久法象圖同光山胡氏又分其內二規為兩儀四象二圖益其外為六十四卦消息圖皆襲邵學之緒餘於聖人立卦之原無所見也又卦名皆伏羲所係繫辭有明徵其稱名不越自指文王爻辭中乾龍坤馬及潛見飛躍各各於卦何與柳子厚云爭而不已就其能斷曲直者而聽命焉然後有君臣是訟師與生民偕起安得謂三皇時無此事乎鄭氏

易續考

卷二 義圖總考三

八

神農重卦及伏羲十言之妄說與結繩取離之聖經孰為足信且鄭氏謂伏羲時無文字然乾坤八卦之名連消息為十言又誰傳之如任氏謂取卦名不屬伏羲即乾坤等名皆不當稱而所以立教者祇兩言而已不併悖於鄭氏乎

河洛考

易大傳曰河出圖洛出書聖人則之 以下易學啟蒙引

孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類 又云河圖八卦是洛書九疇是

劉歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九章相為表裡

關子明云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右

孔穎達云孔安國馬融王肅姚信等並云伏羲得河圖而作易此

易續考

卷二 河洛考

九

係見易正義

邵子曰圓者星也歷紀之數其肇於此乎方者土也畫州井地之法其倣於此乎圓者河圖之數方者洛書之文故羲文因之而造易禹箕序之而作範也

蔡元定曰古今傳記自孔安國劉向父子班固皆以為河圖授羲洛書錫禹關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書蓋大傳既陳天地五十有五之數洪範又明言錫禹九疇而九宮之數藏九履一左三右七二四為肩六八為足正龜背之象也惟劉牧臆見以九為圖十為書託言出於希夷與諸儒說不合又引大傳以為二者皆出伏羲之世其易置圖書無明驗但謂伏羲兼取圖書則易範之數誠相表裏為可疑耳其實天地間只一理無古今之異

伏羲但據河圖作易不必深見洛書而逆與之合焉但據洛書作易不必追考河圖而暗與之符理外無他理故也大傳所謂聖人則之者亦沈言作易作範其原皆出於天之意

啟蒙本圖書篇云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耦數而各居其所蓋主於陽以統陰而肇其變數之用也又云內者為主而外者為客正者為君而側者為臣

趙汝諫說河圖云一對二二對四而五居中六七合一二八九合三四而十合五奇耦相對陰陽有合而數之體立所謂陰陽合德而剛柔有體者也

鮑魯齋雲龍說洛書云一三九七陽居四正二四八六陰居四隅

易續考 卷二 河洛考 十一

陽以三數左行陰以二數右行循環不窮有以符天道左旋之義地道右行之說造化之妙如此

吳敬齋曰慎云陰陽皆自內始生窮外而盡觀四時之象是相推萬物之榮枯生死可見河圖生數始於內成數終於外先天圖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

宋人翁思齋泳云河圖東北陽方則主之以奇而與合者耦西南陰方則主之以耦而與合者奇

朱子書河圖洛書云讀大戴禮書得一證其明堂篇有二九四七五三六一八之語鄭氏註云法龜文也然則漢人固以九數者為洛書也又偶讀漫記云子華子論河圖二與四抱九而上墜六與

八陷一而下沈五居其中據三持七巧亦甚矣惟其巧所以知其非古書也

按註大戴記者北周盧辨非康成也可以證洛書之文自漢孔劉以下至隋唐無異釋也洛書亦以天一為主子華子乃以為蹈一下沈既乖乾坤之序又襲劉牧新說指為河圖其自呈偽迹固非一端也

宋人郭子和雍云漢志言天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土故或謂一至五為五行生數六至十為五行成數而於易無所見故五行之說出於歷數之學非易之道也

按白雲先生之論甚正啟蒙本圖書云以生數統成數猶雜以

易續考 卷二 河洛考 十一

術數之說其實以少數統多數而已

又

宋濂集卷二十六河圖洛書說或謂備者說圖書不同何也曰聖言不定質諸經易大傳顧命子罕篇言不過如是初不言數之多寡言數之多寡後儒之紛紜也古聖人但取神物至著者而畫卦陳疇初不泥圖之九與十也不必推其即大乙下行九宮法也不必疑為先天圖也不必究其出於青城山隱者也不必實其與大極圖合也惟劉歆以八卦為河圖班固以洪範初一至次九為洛書本文近之

按圖書九自劉牧以前無異議諸謂則圖書卦者成列之卦重數亦可不必拘定定位八方也景濂醉心小術疑劉歆以書

爲圖不知大傳明言地十言五位相得而各有合言數五十有五今洛書皆不可合且移圖爲書則九疇外餘一疇矣是惡足以賢經耶生著畫卦則河圖惟定位則洛書故大傳兼言之宋謙集鶴山魏氏曰朱文公以十爲河圖九爲洛書引邵子之說爲據而邵子不過曰圓者河圖之數方者洛書之文戴九履一之圖其象圓五行生成之圖其象方是九圓而十方也安知邵子不以九爲圓十爲方乎朱子雖力攻劉氏而猶曰易範之數誠相表裏又曰安知圖之不爲書書之不爲圖則朱子尙有疑於此也朱子發張文饒精通邵學皆以九爲圓十爲方書朱以列子爲證張以邵子爲主嘗以乾繫度及張平子傳所載太一下行九官法考之而所謂戴九履一者則是圖相傳已久矣知非河圖也鶴山素尊

易續考

卷二 河洛考

五

信文公之學獨於此圖書之辨不能無異論然而又曰靖士將得之云當以先天圖爲河圖生成數爲洛書亦是一說又若有取焉往年閩人吳蟾者來京師自言從謝疊山得異人所授河圖朝野諸公多傳之而秘不輕出其詳雖莫得聞大抵亦是以八卦爲河圖未必不與蔣說同所自出也按孔安國尙書顧命傳曰伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦謂之河圖王肅曰河圖八卦也王充論衡亦曰伏羲王河圖從河水中出易卦是也伏羲得之非作之則以八卦爲河圖自昔已然鶴山之說似不可不考也按潛溪此論偏主劉牧長民而於繫辭天一至地十合爲五十五者數義全乖且邵子明以紀歷及分州畫井解方圓之指並未寓目而誣之曰安知邵子之不以九爲圓十爲方乎倍朱蔡

徐善敬可著四易 未錄

又

按河洛圖書朱子初主劉牧之說後改從蔡西山者以其考訂更確耳四象乃揲卦之法五行更於易無與徐氏以是議之左矣惟是經言聖人兼則圖書以作易禮緯含文嘉亦言地應伏羲以河圖洛書未必非並出一時也作易有二義一生著者一根百莖與河洛數合經言河圖五十五而大衍止於五十則合河洛百數而中分之矣啟蒙先有說一列卦邵子釋八卦相錯爲六十四尙未必然尋其旨寔謂山澤以下相錯於相對之圖而

易續考

卷二 河洛考

五

列爲八惟洛書方隅尤協矣且定位出震本於河圖而亦不遺洛書予別有論蔡氏謂二圖相表裏者是當未可以義皇爲未見洛書也俞琰謂河圖爲文石故得存至周則洛書可知禹從後據書作疇爲萬世法古人以行事合天者悉歸之天天之錫禹圖由得啟於書而言之安必禹時始出乎河圖陽數起乾終震故定位圖首乾出震圖首震洛書共首坤者歟右旋起西南而北東轉其序爲坤離坎乾巽兌艮震即河圖上下左右之四列也乾父坤母而坎離得其中爻故以坤統長女離統少女坎統少男乾統長男陰陽各從其類以變河圖之相交也坤乾包離坎於西北巽震包兌艮於東南本與用各歸其方以變定位圖之相錯也乾巽坤震之相比定位圖又本之易蘊之具於洛

書者與河圖同一無窮神農之連山黃帝之歸藏其必有取於此惜乎其書亡矣易坤之彖曰後得主又曰利西南得朋東北喪朋西南坤位臣道也坎巽近乾君位也其取則洛書不亦著明矣乎癸丑十月朔

易類考

卷一

河洛考

五

定位圖考

邵子觀物外篇云天地定位一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交錯而成六十四也

又云乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闢闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度贏縮莫不由乎此矣又云圖雖無文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣

又云先天學心法也故圖皆從中起萬物萬事生乎心也又云天地交而為泰乾生於子坤生於午

又云數往者順若順天而行是左旋也背已生之卦故云數往知來者逆若逆天而行是右旋也皆未生之卦故云知來易之數由

易類考

卷二

定位圖考

五

逆而成矣此一節直解圖意若逆知四時之謂也

李厚庵光地河圖說云堯夫八卦之位左方震離兌乾皆陽內而陰外右方巽坎艮坤皆陰內而陽外

性理精義云邵子之意指乾至震坤至巽為數往自陰陽已成推之至於始生也震至乾巽至坤為知來自陰陽始生推之至於既成也圖意是寫陰陽自生而成之序如四時之自始而終也

按河圖分布天一至地十之數出於造化自然陽五陰五義皇虛其中五十兩數以生著而則四正之重數以為八卦陰陽內外各本其序天一純陽起於北內故乾配之地二純陰起於南內故坤配之邵子云乾生於子坤生於午天地交而為泰又云圖從中起萬事萬物生於心心不可有二蓋又以天一主地二

也由是天陽左旋爲三七九而兌離震以陽爻多少受之兌二陽居內離中畫已變陰至震而外畫亦變矣地陰隨天左旋爲四六八而艮坎巽以陰爻多少受之艮二陰居內坎中畫已含陽至巽而外畫亦陽矣此聖人取則河圖之真數存於繫辭傳者必准此爲圖以乾記居天一北內之位而左旋至巽乃得與上諸說相合今啟蒙止有右旋圖而闕左旋愚故重釋經文及邵子之意補圖於後

又按邵子文意止有左旋圖其所稱右旋即就圖內震巽起逆數至乾坤耳項平甫云順指上文逆指下文非聖人於順之外別爲逆象也此之逆象即上文之順象最得邵意

說卦本義引邵子曰伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東

易續考

卷二 定位圖考

六

南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相錯而成六十四卦所謂先天之學也起震歷離兌以至乾數已生之卦也自巽歷坎艮以至坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也

圖說引邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也又曰自震至乾爲順自巽至坤爲逆六十四卦次序方位倣此

啟蒙引邵子觀物外篇釋天地定位及數往者順二節之文而申說之云以橫圖觀之乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八皆以次而生此易之所以成也而圓圖左方自震初冬至至乾末交夏至皆進而得其已生之卦猶今日追溯昨日也故曰數往者順

其右方自巽初夏至至坤末交冬至皆進而得其未生之卦猶今日逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成則其先後始終如橫圖及圓圖右方之序而已故曰逆數也

性理精義云朱子解邵子之意似竟成兩說

宋人項平甫安世曰數往者順以指上文知來者逆以指下文易逆數也以下文八句蓋據成卦之後對而數之其序順而理明故曰順據始畫之初左右對畫而上下逆生故曰逆非於順之外別爲逆象也

明人章本清潢曰自乾純陽坤純陰至一陽之震一陰之巽非數往之順乎自震一陽巽一陰至乾之純陽坤之純陰非知來之逆乎左旋總爲知來右旋總爲數往易以知來爲主生生不窮是以

易續考

卷二 定位圖考

七

逆而數之

折中啟蒙案邵子所謂左旋右行者猶言向左而旋向右而行與歷家左旋右轉義正相反各爲一說也又說卦折中案順逆之數朱子與邵子各成一說而邵子於文義爲貫串天地定位節自乾坤說到震巽是數往也雷以動之節自震巽說到乾坤是知來也此三句承上起下言圖象數往則順知來則逆上節順數者尊乾坤次六子也建圖之意則欲見陰陽之運行功用之先後所重在逆數如下節所推也

啟蒙引邵子通順逆之解而以已說申之所言乾一至坤八之序不本於繫辭傳天地二數蓋別爲一說非可通之經義也其數亦自左右相違非特異邵而已故諸儒重尋經旨以天地定

位五句自乾至巽為數往雷以動之八句自震至坤為知來中
間三句承上起下歸重逆數邵子之意始明然章氏謂左旋為
知來右旋為數往折中亦謂邵子言左旋右行與歷家所推相
反皆據啟蒙右旋圖言之也按說卦本義引邵子言伏羲八卦
之位乾南坤北云云一段如其說推之與觀物篇義正相反豈
其邵子未定之初說歟今觀物篇無此文朱子作啟蒙亦不復
引述則知本義亦多有未定者誠以左旋圖推之則邵子左順
右逆之義合於天行曉然無疑矣乾北坤南河洛有定位說卦
有明文右旋圖亦應准之別具後

六十四卦左右旋圖附 另本

附毛氏易小帖卷二一條云宋人造為因重之法陰陽大小履

易類考

卷二 定位圖考

六

累加畫指為先天以屬伏羲乃取說卦中夫子所傳易卦位
指為後天以為文王易序極矣語雖遺屬猶是術經再攷其
仲氏易帝出乎震全段下則云此文王所演夫子所傳之卦位
萬古不可易者 文所演如西南得朋不利東北類子所傳如大
衍之數配位及此諸節類 朱子信陳邵先天之說妄指為伏羲
所畫反以此文王孔子所傳卦位注曰未詳何也他日又曰文
王八卦有些似京房卦氣則顯相抵牾矣云云愚按本義於此
章首尾注云所推卦位之說多未詳章內引邵子曰此卦位乃
文王所定是毛氏本依邵朱立說而妄駁妄證且兩義自相乖
違考小注內文所演子所傳之義皆本於伏羲其論已得至此
又入迷耳丙辰三月朔雨

出震圖考

邵子觀物外篇云起震終艮一節明文王八卦也又曰至哉文王
之作易也其得天地之用乎故乾坤交而為泰坎離交而為既濟
也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之時也置乾
於西北退坤於西南長子用事長女代毋坎離得位兌艮為輔以
應地之方也王者之法其盡於是矣
啟蒙引邵子之言而申說之曰此言文王改伏羲卦圖之意也自
乾南坤北而交則乾北坤南而泰矣自離東坎西而交則離西坎
東而為既濟矣乾坤之交者自其所已成而反其所由生也坎離
之變者東自上而西自下而東也震用事者發生於東方巽代
毋者長養於東南也

易類考

卷二 出震圖考

九

按邵子之意以定位圖為本出震圖為用別一條云乾坤天地
之本坎離天地之用是也用必出於本故出震圖必兼定位圖
言之乾坤交而為泰定位圖之主也坎離交而為既濟出震圖
之主也應天之時以上明定位圖應地之方以上明出震圖文
意本顯啟蒙乃通為一然出震圖中乾坤偶列非交也北坎南
雖非東西移也於邵義亦不契矣考起震終艮之文出羲皇說
卦陳希夷既傳定位各圖邵子復依出震次第為此圖而別之
為文王作也然羲皇非有本而無用文王亦非有用無本定位
圖天地之自然出震圖聖人之取法並出一時故不為別目而
統於羲皇所以尊經也

邵子云坤統三女于西南乾統三男於東北。按乾本居西北此

便文言之

又云人之陽在南而陰在北地之陰在南而陽在北人之陽在上而陰在下既交則陽下而陰上

易以陰陽剛柔仁義明人參於天地其道相通至言其象則天乾為陽地坤為陰氣為陽質為陰日火為陽月水為陰人則負陰而抱陽以方位言之東南地面近日陽盛於外而質薄多水故其人性反仁柔觀巽離二卦陽皆多而陰進益深不得不變為坤矣西北地高遠日陰盛於外而日伏地底陽氣上行故其人反剛健觀坎卦陰多兌卦陰在上寔皆陽主之不得不轉為乾矣聖人據西北而臨東南蓋本於自然鄉飲酒義言西北嚴凝東南溫厚亦合舉天地之氣以為人則與圖義相通邵子此

易續考

卷二 出震圖考

三

條乃言天地人各有陰陽而相違異非易義所有也

出震圖邵子以為聖人得天地之用信故以天運言之自一曰一歲以至終生易世各有其行豈但應地之方乎以人事言之由一身一家而旁達何所不統王者之法舉其大者而已百家紛紛依以為說而亦多所合其廣大變通豈有窮哉

邵子觀物篇云天地水火四象乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闔闢日月之所出入 又曰乾坤天地之本離坎天地之用是以易始於乾坤中於離坎終於既未濟又曰乾坤交而為泰坎離交而為既濟也乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申

按易序卦以坎先離邵子言始於乾坤中於坎離正述易卦而

今者誤為離坎蓋因圖象以離南居上而不知應數從下近始

耳易列八卦邵子屢言乾坤坎離不及其餘又舉序卦以明之豈非有見於天地水火之為本而統雷風山澤四用於中歟此蓋為漢唐說經者所未發以考觀物內篇以日月星辰盡天之體水火土石盡地之體謂之天地四象實則體用分為十物天地判為兩端星與月重石與土重不能入經之奧特諸子之流耳外篇此數條殆其晚年所得使其早見及此經世書不作矣啟蒙精義云先天變為後天者蓋天之用用火地之用水故乾坤變為坎離坎離變為震兌震兌變為艮巽艮巽變為乾坤也所以然者造化之本天地水火四象而已雷風山澤莫非天地水火交化之所為也觀先天後天之象而造物者之精理備矣

易續考

卷二 出震圖考

三

啟蒙附論天地水火體用圖云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噓而下交於地者也山即地形之隆起而上交于天者也雷即火之鬱於地中而搏擊奮發者也澤即水之聚於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土氣可見造化之不離乎四物也故先天以南北為經天地居之東西為緯水火居之後天則以天地為體而居四維水火為用而居四正天地水火體用互根以生成萬物此先後之妙也

朱子曰天地始初混沌未分時想只有水火二者水之浮脚便成地今登高而望羣山皆為波浪之狀便是水汎如此初間極輕極來方凝得硬水之極濁成地火之極清便成風雷電日星之類

注理精義引

按此條本非說易其以天地為本水火為用以生餘子與邵義正同於易圖傳序大有發明可謂理當無二也然地本有質潛於水中水歸其位而土與山澤出矣天氣無所不周動靜既分凝於空者為日月附於地者為水火水火日月之所生風雷又日與水二氣之所激盪故繫辭傳只言天地日月說卦言水火即指日月故後文言聖人南面向明即是向日也地之水火不勝天之日地之水切於天之月故經互舉之

舊定位圖說見前

易續考

卷二 出震圖考

垂

序圖

羲皇則河洛二圖以生著立卦悉本天地之十數五與十居中取以生著大衍已揚其旨餘數重於四正取以立卦有圖無說啟蒙亦引而未發今於河洛二圖以卦畫代其數珠即則圖立卦之義一覽昭然無煩立解矣說卦天地定位節顯言順逆二數邵子云順如順天左旋逆如逆天右行夫定位出於河洛定位既有左右旋即河洛亦宜有之啟蒙河圖闕右旋左旋左旋定位闕左旋無以徵則圖之本河圖闕右旋無以考出震之原今並補之洛書與河圖同根而天地二數互為左右地統於天始終一氣出震各位盡本河圖惟移重正之四數分居四角皆巧出造化聖人何容心焉前儒以出震由定位所變逐卦為之說費力多矣今各於

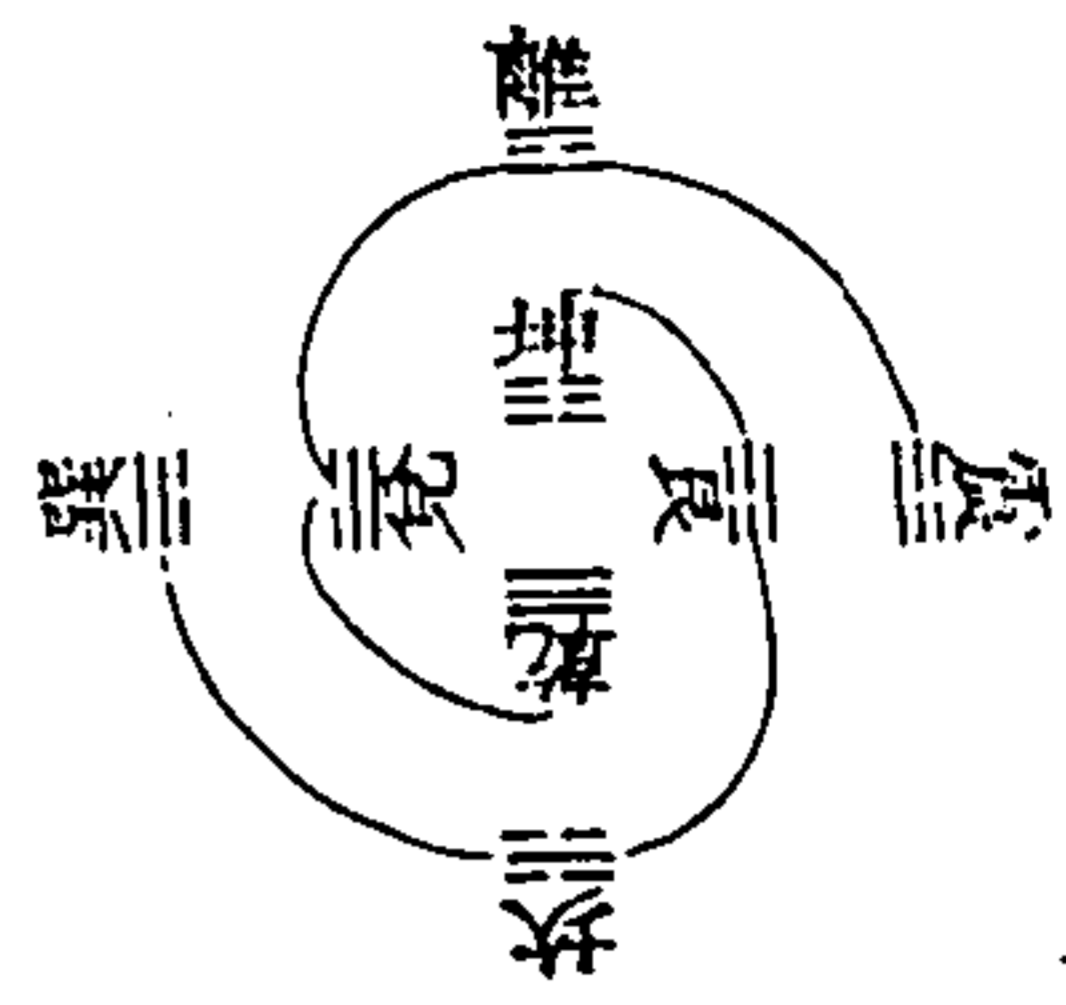
易續考

卷二 序圖

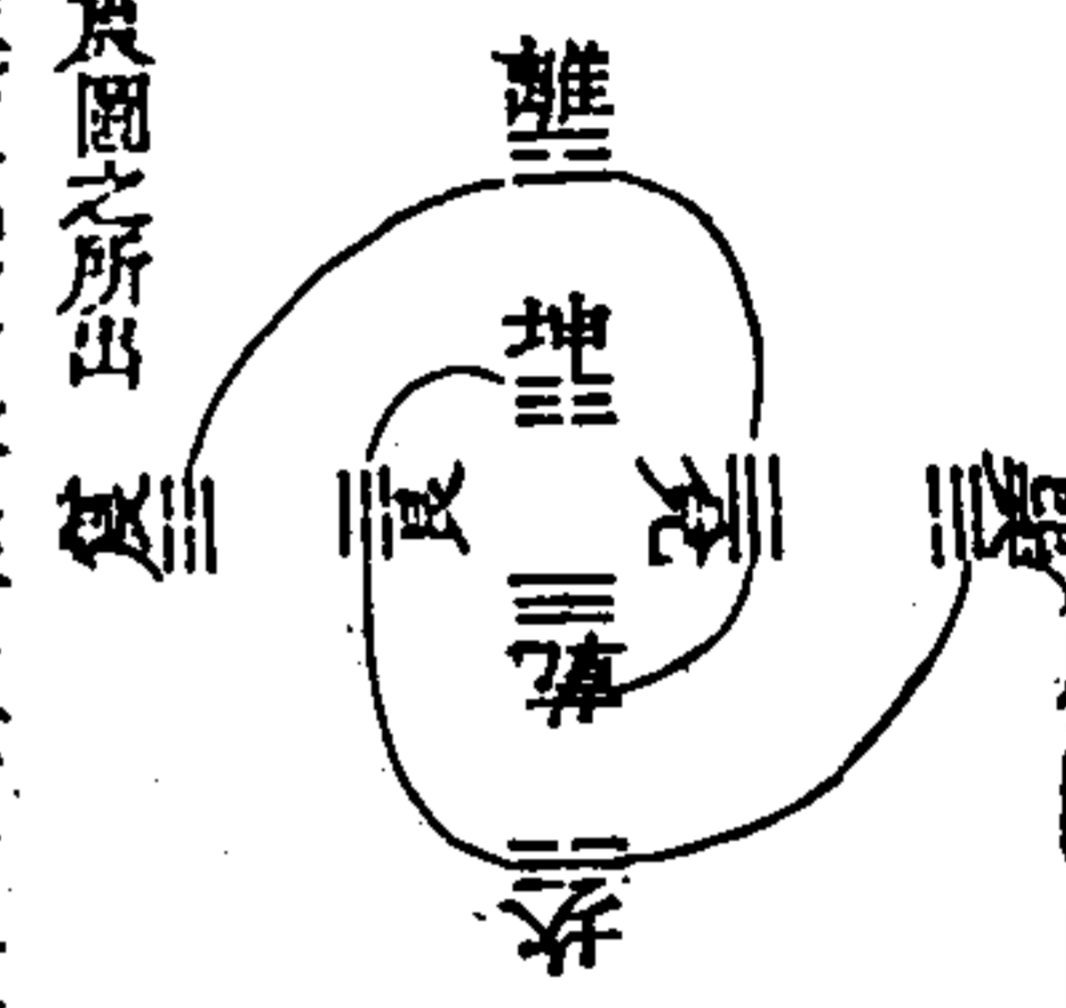
謹

圖內明之而出震別為陽舒陰促及兩北尊乾圖凡為圖九以反覆明聖人則卦之義猶原圖之義疏也

河圖左旋本圖

河圖右旋圖

出震圖之所出

○南轉之即與面北圖同
○定位圖之所出
○河圖本象中直列用象旁橫
○於外中行於內折止於內中
○天地水火象之本雷風
○陰數二四六八
○陽數一三七九

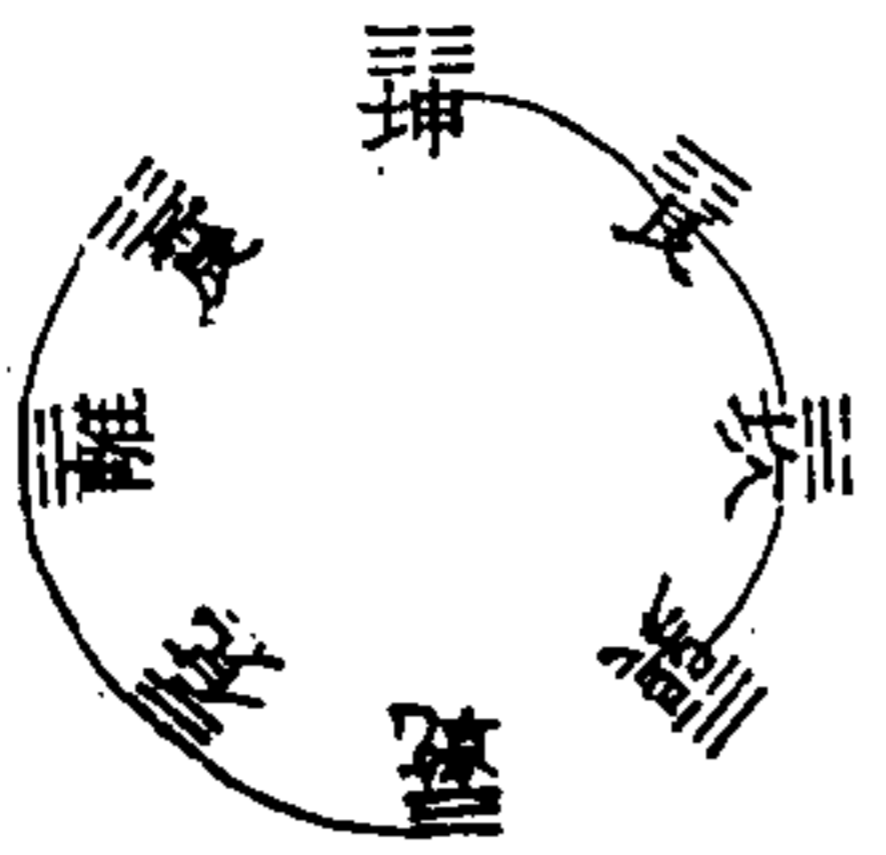
紫微傳天至地十百數之本出於河圖皆造化之自然故聖人著卦立卦則之陽陰皆以一為天數之奇三五七九積一而生而難有偶數其中必以二之陰純虛故二為地數之奇四六八十積二而生而難有奇數其中必以三之主之
純陽與天一合德於內坤陽離內外二陽震內一陽故以次配天三天七九坤純陰與地二合德於內中二陰坎內外二陰巽內一陰故以次配地四地六地入天地十數黃純一而不貴多陰陽二盡取內中而不取外兩

易續考

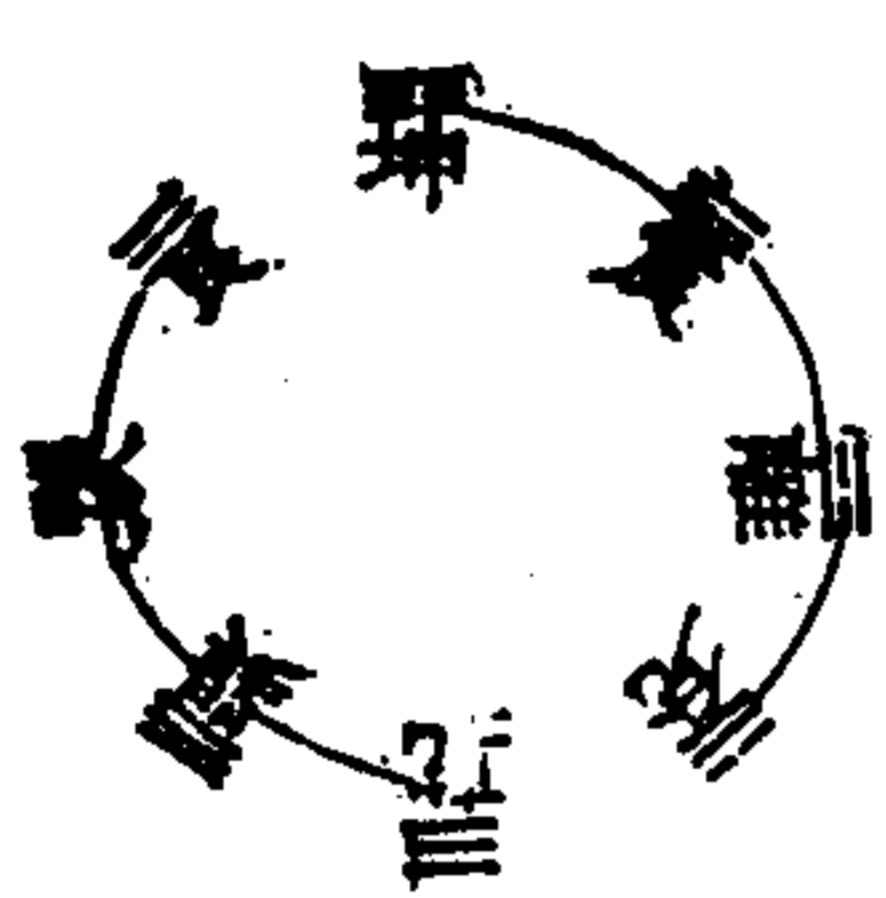
卷二 補圖

雷

定位左旋圖

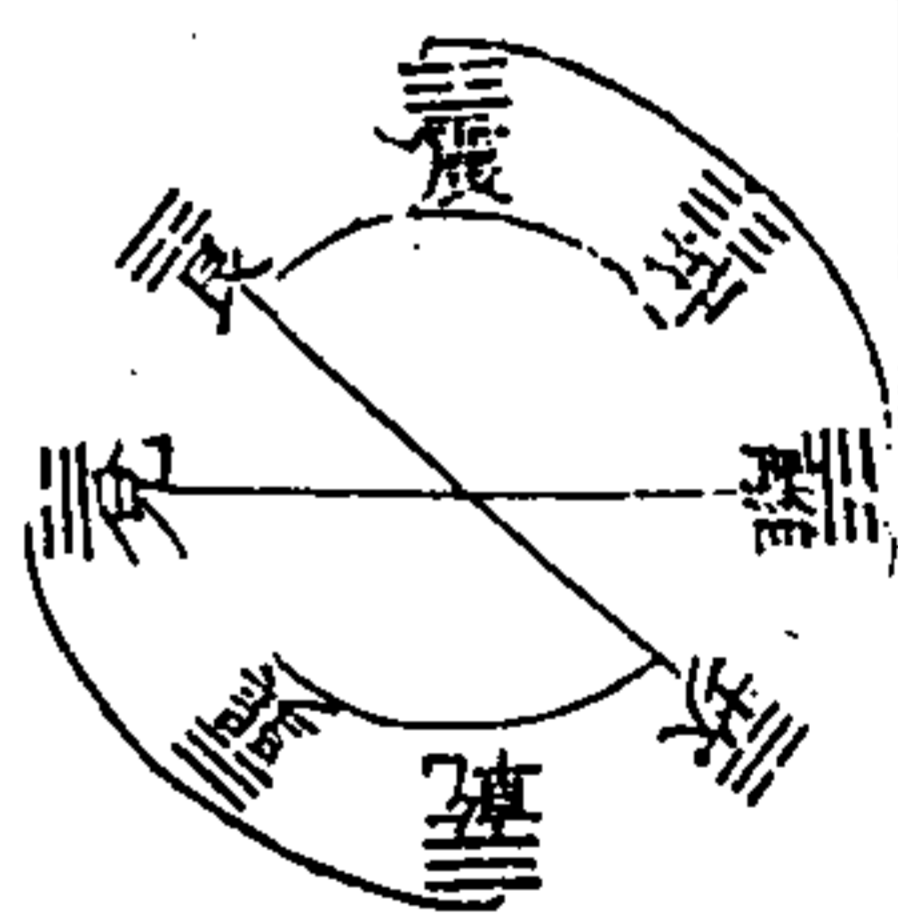
定位右旋圖

河圖下上乾坤不動收震離
之者隨兌就左方收巽坎
之者隨艮就右方收震坎
位者隨木象列四正用象
除於右木象列四正用象
下以四○天高以近故下地
也轉為面北圖則真象出矣

此出震圖之所出
房離南印成乾右旋至巽於順
順也震左旋至坤於逆故順
逆生於數之始終不拘左右旋也
錯巽比震為門錯坤兌為與觀
此圖自明錯之理具後圖
地位合特彼以爲南乾北坤耳
地日月真象自具左旋圖內與此
圖方位不得同

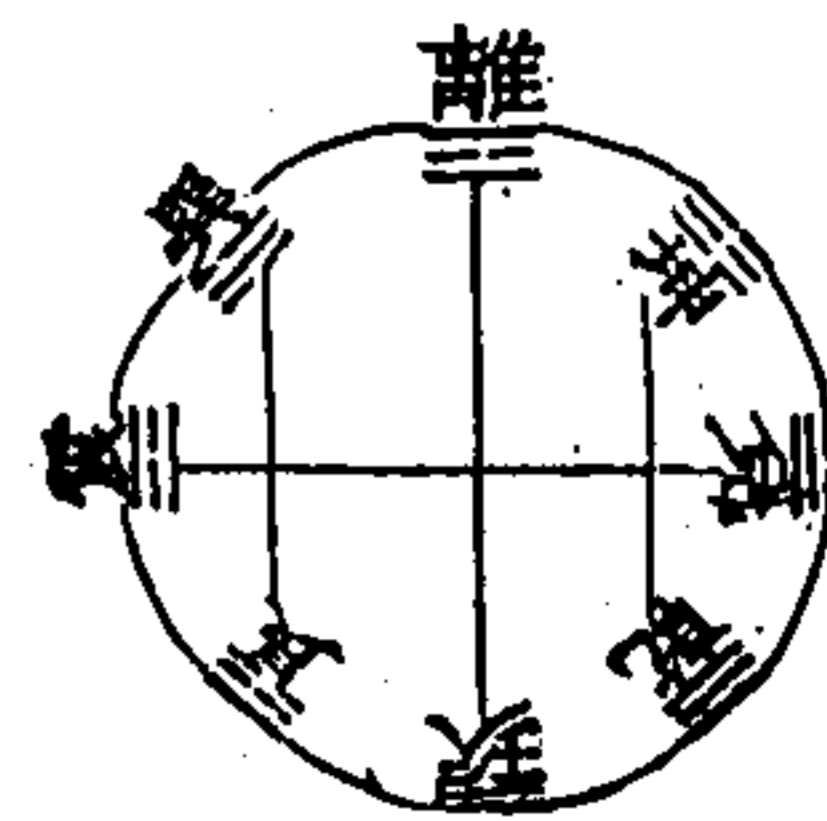
洛書陰陽右本圖

定位出震方隅圖並則之

河圖乾位不動以下隔位左右
交旋即成洛書。洛書分本象
於北西用象於南東陽數列四
正陰數列四隅

出震圖

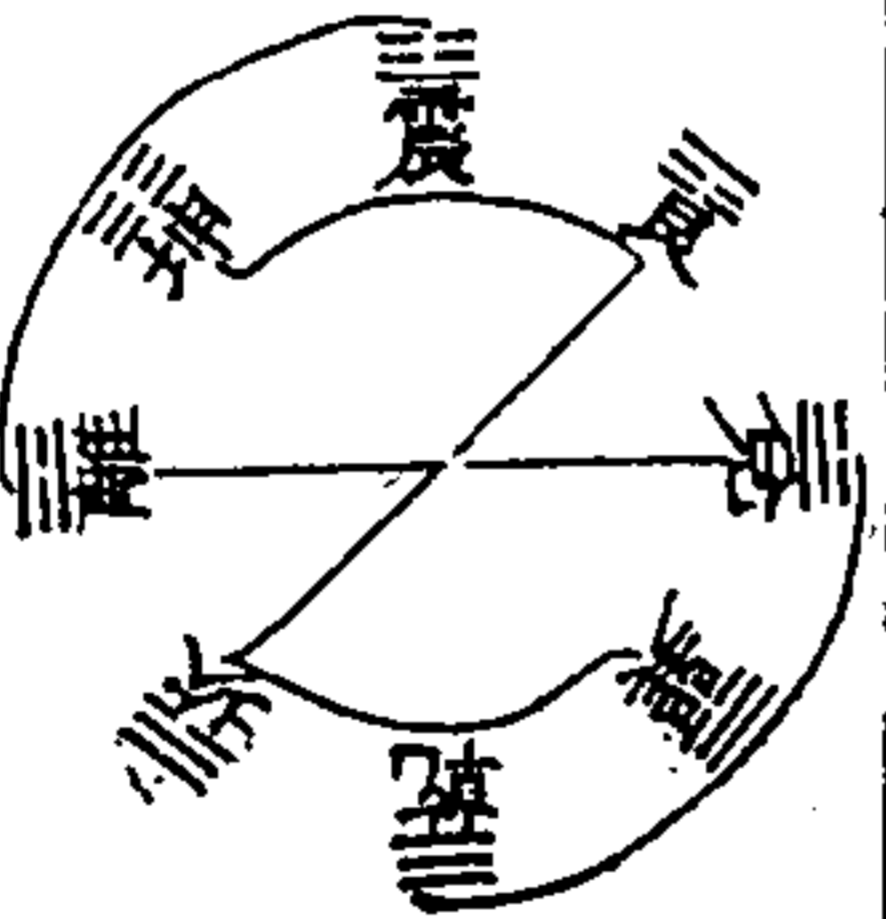
河圖坎離震兌不動以當中坤
乾之縱移而右以巽艮之橫為
縱移而左即成出震圖
出震圖尚右本象列右中用象
列左旁陰陽數如後圖

易續考

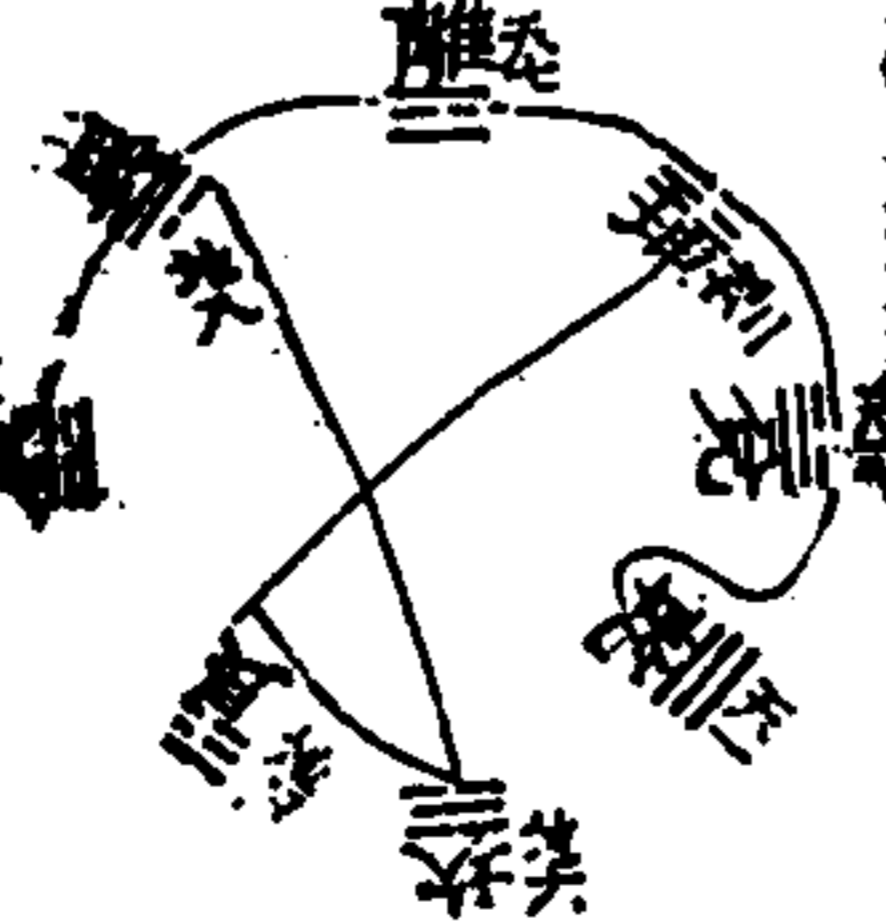
卷二 補圖

五

洛書陰陽左圖

出震圖

天之象也形也數也皆由之而行
實陰之行而遠地遠也子始之道
於四○一至九皆陽統一至八在內
數皆逆數從繁辭傳天一草末一至九為順數九
至一為逆數出震圖人道為主故起震與歸乾
坤不問左右旋均取逆數
轉北視之見乾有獨據之專焉面北尊乾圖即高
其中主于十月初三 癸亥寅刻河圖右
旋圖刻出震四隅位並初四甲子寅刻悟出
震圖陽統陰辰刻悟洛書與河圖同根

附錄面北尊乾圖說

天地萬物之理皆起於內近而著於外遠人負陰而抱陽面南而立理之自然河洛定位諸圖皆置身圖內依北面南天尊地卑而圖內天低於地者一以氣言天地交而為泰邵子之說一以理言萬事萬物生於心亦邵子之說一以視言九圖近則下遠則高身依於北北本高而以近故下之反以南之下為高視使之然也如面北為圖則身在圖外憑近下以仰遠高可得天高地下之本象然以理以氣言者非面南不得其義出震圖明聖人南面而聽天下宜併以視明之故別為面北圖以明尊乾之義邵子說此圖云坎離交而為既濟則亦向北也如僅列面南一圖似坎離不交未濟之象矣

附周范芳大令書

奉誦大著子夏易傳義疏蒐求既備詮釋甚精就中諸
理名言不一而足豈元明以來諸儒淺說所能望見乎

弟校正數字附求教益

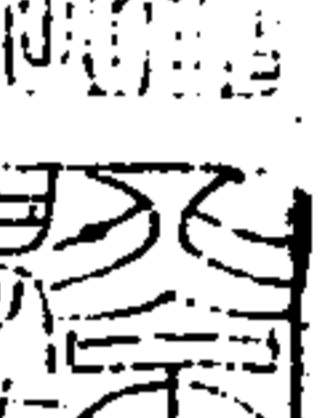
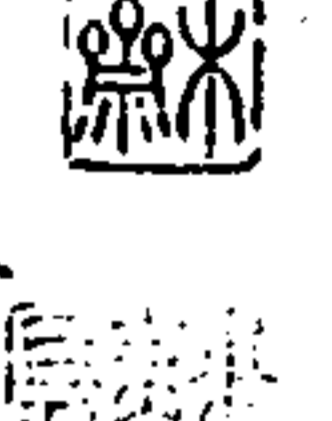
又讀子夏易傳義疏附志
歸妹六三歸妹以須易纂言荀陸作孀見釋文子夏孟
京作口釋文所無豈草廬所見釋文與今本異耶口疑
是婆字當求元刻纂言校補之

①

子夏易傳著于劉向七略而班固漢藝文志載傳易
者十三家獨不及子夏傳至隋書經籍志云已殘闕
昔人疑為韓嬰所作或又以為丁寬馯臂子弓唐開
元中議以帖經令學者習之不果然李鼎祚作集解
序曰自卜商入室親受散言傳注百家綿歷千古則
其崇仰至矣朱漢上謂子夏以坎為小狐乃秦漢以
前之說孟喜京房荀爽王肅皆祖述子夏語若印圈
鑰合非後儒所得而損益之子更攷傳中如謙卦作
嗛頤六四其欲逐之作其欲攸之鼎九四其形渥作
其形握皆與漢書合睽六三其牛掣契一角仰也與

說文合噬嗑九四噬乾肺作噬乾脯與太平御覽所
引王肅注合泰六五帝乙歸妹謂湯之歸妹皆古今
不易之正解自餘詁訓為後儒所祖述者更僕數之
而不能殫也唐一行嘗集孟京諸家易傳大抵皆從
子夏而出宋呂微仲晁以道暨睢陽王氏東萊呂氏
九江周氏沙隨程氏斗南吳氏竝崇古易而興化張
舜元有子夏易傳解丹陽洪慶善用一行所纂子夏
易傳為正而以諸家附著其下為古今攷異釋疑今
多不可見竊不自揆間從各經掇拾哀輯雖單辭斷
句竝所不遺并稍通其意惜仍依隋志釐為二卷荀
子夏傳喪服後儒復為經傳義疏故今此書亦曰子
夏易傳義疏非敢擬鈞沉于五經庶幾存古訓于百
一道經之儒更進而進益之則幸甚乾隆癸丑孟陬
月吉吳騫識

子夏易傳疏上卷

海寧 吳 騫 學

子夏易傳疏 家語弟子解云卜商衛人字子夏

少孔子四十四歲習於詩能通其義以文學著名為人性不宏好論精微時人無以尚之嘗返衛見讀史志者云晉師伐秦三豕渡河子夏曰非也已亥耳讀史志者問諸晉史果曰已亥於是衛以子夏為聖孔子卒後教於西河之上魏文侯師事之而詔國政焉傳者是傳述其義故禮有大傳間傳子貢作詩傳子夏作喪服傳孔

穎達曰傳即注也劉勰云傳者轉也轉受經旨舊說漢以前稱傳子夏傳易于孔子而漢書不載今書七錄云漢興韓嬰傳中經薄錄云丁寬所作張璠云或駢臂子夏所作薛虞記劉向七略有子夏易傳無卷數中經薄錄四卷梁志六卷隋書經籍志云二卷殘闕唐志亦二卷陸德明經典釋文叙例三卷若宋中興書目所載十卷及世行十一卷本別是一書故凡見于十一卷者此皆不錄也薛虞記疏張璠曰薛虞未詳何許人說文記疏也徐錯曰疏謂一一分別記之也昔毛萇作詩故訓傳鄭玄作詩箋者表

也識也鄭以毛學審備邊陽厥旨所以表明毛意記識其事故特稱箋餘經無所遵奉故謂之注今虞此記蓋亦遵暢子夏傳旨一一分別而表識之故謂之記也唐司馬貞曰易傳子夏韓氏嬰也今題不稱韓氏而我薛虞記宋程迥謂子夏易傳京房曾為之箋今惟薛虞記間為陸氏釋文所引蓋全書久亡矣

上經

傳易雖分上下二篇未有經字經字是後人所加不知起自誰如易正義周疏孝經緯曰易建八卦序六十四卦轉成三百八十四爻運機布度其氣轉易故稱經也孔穎達曰案前漢益喜易本云分上下二經是益喜之前已題經字其篇題經字雖起于後其稱經之理則久在于前故禮記經解云繫乎精微易教也既在經解之篇是易有稱經之理也案子曰吾志在春秋行在孝經則夫子已自稱經六經陳迹之語見于莊子亦述在益喜前矣

三三 乾

乾元亨利貞

傳元始也亨通也利和也貞正也正義李鼎言乾稟純陽之性故能首出庶物各得元始開道

和諧貞固不失其宜是以君子法乾而行四德

故曰元亨利貞矣釋爾雅釋詁元始也呂氏

春秋造類篇元者吉之始故曰元始也亨者乾

坤交也乾天坤地天地交為泰序卦曰泰者通

也故曰亨通也說文利从刀和然後利故訓利

為和文言曰利者義之和也又曰利物足以和

義故曰利和也貞正也者師彖傳文卦德有純

陽之性夫乾為天之精氣以健為用運行不息

體既純陽自然能以陽氣始生萬物而得元始

亨通能使物性和諧各有其利不能使物堅固

貞正各得其宜是以君子法乾而行此四德故

曰元亨利貞如四時之有春夏秋冬五行之有

金木水火而春秋之備五始也

初九潛龍勿用

傳龍所以象陽也釋馬融曰物莫大于龍故借

龍以喻天之陽氣也凡龍皆指純陽為象龍陽

物體具五色能變化震為龍亦以一陽畫震動

言乾六爻皆動陽皆曰龍小象曰潛龍勿用陽

在下也文言曰潛龍勿用陽氣潛藏故曰所以

象陽也

上九亢龍有悔

傳亢極也陸德明經王肅曰窮高曰亢知進

忘退上九居陽之極極盛則難繼故有悔即使

聖人有天德上居天位久而不能無亢極之慮

故堯老而舜攝舜亦以命禹伊尹讓政厥辟周

公後子明辟君臣之間皆有是道是以知進退

而無亢極之悔者其唯聖人乎

三三 坤

先迷後得主利

傳先迷後得主也朱震漢疏坤為牝為迷妻道

也臣道也陰之為道不可首倡居先若在陽氣

之先則不能發生孕育必待陽而為首猶如妻

處夫室北難之晨惟家之索必順夫為祥臣處

君朝以順事主終在家為迷得主為利也

三三 屯

初九盤桓

傳盤桓猶桓桓也漢上疏馬融曰盤桓旋也初

九剛正屯難之始上有正應震動體進則犯難

成巽為進退九居四不安故桓桓不進利于守

正不進非必于退也志在行其正也初九不忘

上行之謂志志剛中也志行正也可不桓旋以俟時乎

六二屯如遭如乘馬班如

傳如辭也釋班如相牽不進貌班釋文如者謂相牽

不進也**疏**屯彖傳利建侯而不寧釋文而辭也此

云如辭也皆謂語辭經中凡如字多連用屯上

六乘馬班如泣血建如肯九三肯如濡如六四

肯如暗如白馬翰如離九四突如其來如焚如

死如棄如如皆語辭也馬融曰班班旋不進也

虞翻曰震為馬馬足二乘初故乘馬班躡也案

繫辭云服牛乘馬引遠致重隨卦上動下悅故

可以利天下屯卦下動而上險故有乘馬班如

之象孟之反曰馬不進也此乘馬班如之謂也

三三
九二无咎

傳妖祥曰青文釋**疏**說文地反物為秋漢谷永上

書云妖辭曰關動牡飛辟為無道臣為非注師

古曰易妖占之辭也妖即妖字耳青妖病也李

奇漢志注曰內妖曰青外妖曰祥虞翻曰坎為

青謂二變應五乾為百坤為戶三文故三百戶

坎化為坤故無青案坎為小狐孤隱伏之獸善為妖異今化為坤坤之德直方大小狐之妖无自而興故曰无青也

三三
大人吉

集解漢上易傳

疏崔憬曰大人並王者之師也李鼎祚曰彖謂

師衆也貞正也能以衆正可以王矣故老子曰

域中有四大而王居其一焉由是觀之則知夫

為王者必大人也豈以丈人為王哉故乾文言

曰夫大人與天地合德與日月合明先天而天

不違後天而奉天時天且不違而况于人乎况

于行師乎以斯而論傳作大人是也

三三
比吉

傳地得水而柔水得地而流故曰比釋文史

地得水而柔水得土而比之象也夫凶者生

乎乖爭今既親比故云比吉也集解**疏**虞翻曰師

二上之五得位衆陰順從比而輔之故吉甫雅

釋詁凶咎也說文凶象地穿文險其中夫坤為

地寧可陷坎為水險可溺水流上柔陰陽和合

比之象也小象以為先王建萬國親諸侯若新其爵土致乖爭能裂地分封則有唇齒之固以為國藩屏尚何乖爭之咎乎故曰比吉也

初六終來有他吉

傳非應稱它

漢上易傳古占法末有也

程頤

疏初始也四終也初自四復位終來也四非正應謂之它初比

之以誠信其終也來有它吉矣蓋始比不以誠其能終有它乎故曰比之初六有它吉也陸績曰變而得正故吉是也

六三比之匪人

傳處非其位非人道也

漢上易傳

疏三四處中人位

也人道相比以正六三柔而不正處非其位遠比于上六非道而不應近比于六四六二以不正而不受天地之間未有不相親而能自存者也故曰非人道也

三三小畜

九三與說輓

漢上易傳

傳輓車劇也

輓車下伏兔

愚林同

疏劇與履

通釋名曰輓似人履又曰伏兔車之鉤心夾軸之物履與伏兔皆謂伏于軸上故又謂之車縛

也上九與九三本相應若動而成震坤其與也劇在與下其中虛象離震為夫離為妻又有文明之象艷妻處室已不能制猶與脫其履將何以行之哉輓之在車將行則着之不行則說之故尤似履

九五有孚戀如

傳戀思也

文釋

疏泰六四翩

不富以其鄰京房

易傳曰陽實陰虛故坤虛無陽為不富此云有孚戀如富以其鄰小畜以一陰畜五陽常恐力不足而見傷五于畜時雖得尊位而不能畜以

上九尚得載

晁說之錄古周易

何楷周易訂詁

月近望

文釋

疏雲翻曰

應在三坎水零為雨巽為處謂二已變三體坎

而故既而既處坎雲護天坎為車積載在坎上故上得積載也案九三失位无應故與脫其輓上九既雨既處畜道已成故得積載坎習為積也近請若既一行本作既謂月既望孟喜以為十六日也卦內乾外巽十五日乾象盈甲十六

日與象退辛此納甲法也月既望則陰德浸盛陽道將陵蓋文王三分有二之時故先正謂文王志在明夷而道在小畜也

三三 履

九四 履虎尾 愬愬

傳愬愬恐懼貌 **疏**口訣義作四多懼文

迤近至尊九四以陽承陰欲與初應又阻于澤處多懼之地故常愬愬然而憂懼者曰若蹈虎尾涉于春冰是也

三三 泰

六四 翩翩

傳翩翩輕舉貌 **疏**說文曰翩疾也小過有飛鳥之象者陽象鳥身陰象鳥翼二在兩旁而身在中也泰六四變為到三四五上得小過全體之半陽在下陰在上如鳥身在下翼飛于上陰虛陽實實重虛輕故為輕舉之貌

六五 帝乙歸妹

傳湯之歸妹也 **疏**湯商王成湯也名履又稱天乙亦曰帝乙 **疏**周云天即帝也

湯以乙日生故曰乙也六五處通泰之時天地

上六 城復于隍

傳隍是城下池也 **疏**基土培扶乃得為城今復為隍易全書周 **疏**隍隍古通爾雅釋詁隍虛也

注隍城池無水者又釋言隍隍也注城池空者為隍說文謂有水曰池無水曰隍然城池乃隍

之搃名故曰隍是城下池也處通泰之時上下相扶君臣和順猶似當初以土相培而罷其城今泰道已極否道將至即是城之崩倒卻至于池也

三三 大有

九四 匪其旁

傳旁盛滿貌 **疏**干寶曰彭亨驕滿貌地信云彭旁是皆讀彭為旁也四處不正之位上有六五之柔主下逼近三三是權臣彭亨或滿或權自將有廢錄之禍若能避其盛滿棄三歸

權自將有廢錄之禍若能避其盛滿棄三歸

五乃得无咎也

三三 噤

噤亨

傳噤謙也文釋**疏**謙卦古作噤漢藝文志曰易之

噤一謙而四益徐錯說文繫傳曰噤猶謙也

此云噤謙也可以互證

六四无不利撝噤

傳撝噤化噤也漢上易傳**疏**六四坤體柔順而正上

以奉六五之君下以下九三勞噤之臣上下皆

得其宜故曰无不利撝噤言上下化其噤也京

房曰上下皆通曰撝謙王弼曰指撝皆謙曰撝

謙謂三撝之四化之非傳義也撝本作摩：化

實一替之轉

三三 豫

六三紆豫悔

疏說文紆誑也一日紫也博雅云繩索也豫卦

建亥行師俱宜直而不宜誑宜剛斷而不宜紆

緩六三以陰柔處坤之極下元正應上通陽剛

若更辭窮理誑進退无據安得不有悔乎互體

變巽：為繩故又為繩索之象

九四朋盍簪

傳簪側林切疾也文釋**疏**簪京房本作擗蜀才云

速也陸希聲本作捷處豫之時居動之始獨體

陽文眾陰所從夫不信于物：亦疑焉故勿疑

則朋盍疾也六三以紆遲而有悔九四以合疾

而得朋此象之所以深贊其時與

三三 蠱

先甲三日後甲三日

傳先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁

也集**疏**曰先甲三日辛壬癸者案說文秋時萬

物成熟金剛味辛：承庚象人股徐錯云言萬

物方成初見斷制民難與慮始故辛痛之漢歷

律志曰志新于辛也壬位於北方陰極陽生陰

陽交也易曰龍戰于野接也懷子之象歷律志

曰懷子于壬也冬時水土平可揆度癸承壬象

人足徐錯云冬萬物成馬群動息焉故可以揆

度歷律志云陳揆于癸也曰後甲三日乙丙丁

者乙象春草木寬曲而出乙承甲象人脰歷律

志云奮軋于乙也丙位南方陽功就萬物皆成

炳然彰者丙水乙象人肩歷律志云明炳于丙

也丁者夏時萬物皆丁壯成實象形也丁承丙象人心歷律志曰大成于丁也夫蓋之為事以惑亂而致毀壞物壞必與更新故先甲後甲各以三日告誠之然傳先言秋冬陰氣成熟而後言春夏陽盛發生者卦體內柔而外剛凡物之壞必由內以之外先甲後甲先言陰而後及陽聖人憂民之意深矣

三三 噬嗑

九四 噬乾脯

疏說文脯肉乾也博雅胛脯也釋名脯搏也乾

焮相搏著也蓋肺與脯皆乾肉之有骨者太平御覽載王肅注易云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于味也必思其毒于利必備其難也

三三 賁

六五 束帛殘

傳五疋為束三疋二纁象陰陽文釋薛虞記爻爻禮之多也文釋儀禮士昏禮納徵玄纁束帛注束帛十端也用玄纁者象陰陽備也又禮雜記納幣一束束五兩兩五尋小爾雅云倍兩為疋

二文為兩倍兩四文也故曰五疋為束此與禮注微不同也用束帛者雖為中女午為蠶絲故為束帛之象束帛用玄纁者士大夫之禮也玄纁象陰陽者紫攷工記鍾氏云三八為纁鄭注六入為玄陽奇陰偶自五至二皆陰初至三皆陽玄為陰色纁為陽色也爻二韻會云子夏作殘二字古通六五為賁之主能以玄纁束帛賁飭上下三陽二陰使衆多委積于邛園初雖若失位無應而有吝乃終得吉也

三三 剥

六二 剥牀以辨

薛虞記辨膝下也文釋鄭玄云足上稱辨謂近却之下趾則相近信則相遠故謂之辨辨分也崔憬云辨當在第五足之間牀腔也其為木為股良為指在初為趾二在股指之間近却之下肢之象腔即股也陰浸長次及于二猶剥牀至于股也

三三 復

上六 有災眚

傳傷害曰災妖祥曰眚文釋鄭玄曰異自内生

曰肯自外曰祥害物曰災災肯者不天之罰也
災既文作灾火曰灾以室屋也亦作蓄詩曰
無蓄無害上六為迷復春秋傳云復歸無所蓋
有與尸履轍之禍也餘詳訟九二

三三 頤

六二 頤頤弗經于止

傳弗輔弼也文釋薛虞記拂違也文釋疏弗當作佛

字同弼周頤佛時仔箋肩云佛輔也二以柔陰
居下卦之中上承于艮上無正應不免顛倒求
養于下頤夾兩頤者有輔弼之象經者義也艮

為山丘山之小者二居于下當以義輔弼其少
主以俟時不宜輕動求進故曰頤征凶也薛氏
訓拂為違以六二處下體之中無應于上反而
養初居下不奉上而反養下違拂經常故曰頤
頤拂經于止薛氏之義蓋與傳微異與

六四 其欲攸攸

薛虞記逐逐速也文釋攸攸當作汲汲請若滌

漢書叙傳六世耽其欲攸師古曰攸欲
利之貌滌云逐逐也者實喜志林曰攸當為
逐蘓林音地說文作筮亦訓疾蓋逐亦與攸筮

三三 坎

習坎

通晉四之初謂三已變故顛頤與屯四乘坎馬
同義坤為虎離為日坤為吝畜坎水為欲故其
視眈眈而惟思速遂其欲也

傳坎稱小狐漢上易傳孟喜曰坎穴也狐穴居王

肅曰坎為水為險為隱伏物之陰險穴居隱伏
往來水間者狐也說卦傳曰勞乎坎又曰坎為
豕又曰坎為耳狐習勞者也其性喜水類豕浚
善聽水于五行為智狐獸之智者而小狐尤有

上六 湜于叢棘

疏湜姚信本作寔云置也說文澌水清底見也

一日持正貌詩邶風湜其湜言持正守初
如止然不動搖也坎為叢棘上六居險之極故
繫之徽纆而使眾議于叢棘之下務持正廉平
使險惡者無所遁其情若水之清見其底所謂
窮竟其獄水落而石出者也

三三 離

六五 噦嗟若

傳嗾咨慚也文釋**疏**嗾亦作威方言恠恠或謂之

威注子六反集韻嗾咨恠恠慚也五以柔體處王公之位四為逆首欲來害己幸得上下眾君子相扶助以正九五之位終以得吉然猶不免于恠恠嗾嗾商書曰惟有慙德又曰嗚呼惟天生民有欲無主乃亂是也

子夏易傳卷下

海寧 吳 騫 學

下經

三三 咸

初六咸其拇文釋

薛虞記拇是足大指也文釋**疏**艮為指在下體之

下趾為足大指處咸之初為感之始而所感在末故有志而已志雖小動未甚躁而傷于靜故此卦无吉凶悔吝若居于初不能靜而輕忽躁動如闔閭傷其將指豈可知矣

九四咸其脢

傳在脊曰脢正義**疏**而融曰脢背也鄭玄曰脢背

肉也王肅曰脢在背而夾脊脢本作脢肉則橋珍取牛羊麋鹿膾之肉必脢注夾脊肉也然脢雖在脊大體總在心之上口之下心附着脊之第五椎則脢蓋在第三四椎之間與四為心神上為輔頰五在上四之間故曰心之上口之下明其淺于心神厚于言語進不能大感退不為無志是感其繁脊之脢也

三三 遯

上九肥遯

傳肥饒裕也釋文正義疏說文饒飽也裕衣物饒也是食足于內衣充于外乾為天民以食為天民為皮膚衣所以飾膚上九處外之極无應于内心罕疑慮超然高舉果行育德安時无悶最得時之優饒而綽然有餘裕此子夏所謂戰勝而肥者也

三四晉

如碩鼠釋文漢上易傳趙汝碩大也漢上易傳碩鼠五技鼠也釋文九家

易曰碩鼠喻貪謂四也體離故升體坎欲降游不度積不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五枝皆劣四支當之魏風碩鼠碩鼠無食我黍陸璣疏云今河東有大鼠能人立交前兩脚于頸上號舞善鳴食人禾苗人逐則走入樹空中亦有五枝或謂雀鼠長坎為鼠陽為大鼠故碩鼠又為大鼠也

三三明夷

六二睇于左股釋文任啟運周用拊馬壯吉釋文

傳上易

傳睇旁視也釋文疏睇京房本作睽內則注作睇說文睇目小視也方言南楚謂眇曰睇離為目陽稱左左謂九三九三陽故稱左三在辰得巽氣孝經援神契曰清明後十五日斗柄指辰為穀雨後十五日斗柄指巳為立夏是辰近巽為股故云睇于左股也二以陰柔居位上無正應不能明目達聰不過小視旁昵而已拊說文上舉也引易曰拊馬壯吉蓋上舉猶振拔之義方言謂出休為拊本作極說文古無極字六二

三三睽

六三其牛其角

以柔居中不為剛猛之事即不為閻主所疑猶處其位然後進退隨時用拊馬壯往以自振拔離為火拊于火猶拊于休故得吉也
傳契一角仰也釋文疏契說文作幫注一角仰也引易曰其牛幫與此傳合鄭以兩角皆踊曰犂實以一仰一俯為幫爾雅角一俯一仰曰犂謂其傾欺也皆踊幫並與此異說坤為牛為順仰者上陵之象坎為與為曳牛當服廂三以陰居

兌之上不能駕以悅人而上陵四之陽一角之仰旁無所助其勢孤矣唯閑邪守正乃克有終太元曰誅其角直其足維以俟殺其是之謂與

三三 損

損有孚元吉

傳君子信而後勞其民未信則以為厲已也况損已益人人情所難不孚而能為之乎辨疏損泰變卦也九三在下下卦三陽今損其一故卦名損在下者民之象勞民傷財皆損之事王肅曰厲猶病也損下益上非交孚寧免病民故江熙曰君子克厲德也故民素信之服勞役故知非私信不素立民動以為病已而奉其私此所以損有孚則吉也

三三 益

象曰風雷益

傳雷以動之風以散之萬物皆益疏孟喜亦同此義說卦傳曰萬物出乎震齊乎巽又曰動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風撓即散也言必須雷動於前風散於後如二月啓蟄之後風以長養萬物八月收聲之後風以殘萬物

故曰萬物皆益也案傳所釋多卦辭爻辭其釋象辭者惟見此卦

三三 夬

九四擊羊悔亡

疏擊與牽通史記鄭世家袁公肉袒擊羊兌為羊巽為繩剝艮手持繩故擊羊謂四之正得位承五故悔亡王弼以羊為剛艱難移之物謂五也五為夬主非下所侵若牽于五則可得悔亡而已說與此異義然主雖剛狠豈可擬之于羊乎今所不取

九五莧陸夬夬

傳莧陸木根草莖剛下柔上也疏荀爽云莧葉柔而根堅且赤陸亦取葉柔根堅傳謂木根草莖剛下柔上先莧陸非兩物鄭以為莧陸即商陸當為近之紫蘓頌木草曰商陸葉如牛舌而長莖青赤至柔脆夏秋開紫紅花狀如蘿蔔而長爾雅謂之遂蕒廣雅謂之馬尾易謂之莧陸今入藥正取其根堅硬如木則莧陸實一物也又名遂蕒者以其性毒能逐蕩胸中邪氣使行瀉而不留為患五為夬主又陽中之陰決去

小人如毒藥之去病其性速而又速故重言其
也 央即或中行小憊終不致大害故得中行尤咎

三三 姤

姤女壯

薛虞記 姤古文作 **遘** **疏** 姤石經作遘蓋古本

作遘自漢隸別出姤字後人蓋改經文惟雜卦傳
猶作遘說文遘過也殺梁傳曰不期而會曰過
漢書毋媪夢與神過已而有娠皆苟相遇合之
意漢藝文志劉向以中古文校施孟梁丘經惟

費氏經與古文同所謂古文者也

初六 繫于金鐻

疏 鐻說文作 **鐻** 云絡絲跌也讀若昵蒼頡篇作
鐻方言云鐻正也注謂堅正也鐻又作鐻說文
作鐻从竹从爾徐鍇曰今俗作鐻廣韻鐻子鐻
取之器金鐻謂九二也初六以陰處始之始必
倚九二之正是倚陽以禦侮也且金體堅剛其
有鐻之象鐻之為器可以鐻正邪枉故係于金
鐻乃得貞吉也乾為金此卦乾多故又象金鐻
屠家者必用鐻羸豕之蹢躅倚其剛鬣信非金

九五

鐻不能治此孔穎達所謂釋杞者眾說不同與
以杞苞瓜義苞作色周易訂詁以作苞

傳 杞子連抱陰實而莠生象陰之來綿綿未

已 **薛虞記** 柳柔韌木也 **釋** 杞杞柳也性柔韌

宜曲撓似苞瓜義 **疏** 虞翻曰莠為杞二五在中

為苞乾園稱瓜四體莠故以杞苞瓜孔叢子子

思曰杞梓連抱雖有數尺之朽良工不棄一陰

在與初為魚下也在五為瓜莠延而至潰上苞

以杞杞大木也絕其莠以圖之破瓜為二八之

女女壯者勿娶况以少艾在君之側杞子為陽

瓜為陰陰陽相抱能無滋莠難圖之戒况其來

綿綿未已乎 **薛** 云柳柔韌云云者詩毋折我樹

杞孟子性猶杞柳也注杞柳柎柳也二物皆柔

韌可屈撓以為器莠屬木乾為天苞瓜星麗于

天而不可食如九五之君柔弱翫罷不能制陰

邪之內徒擁壺器詎免有隕自天之憂乎 **薛** 解

與傳似微別故孔穎達謂先儒說杞亦有不同

也

三三 困

九四來茶茶 **釋**

傳茶茶內不定之意釋文疏茶音圖禮玉蒸茶前
誦後注讀如舒謹之舒此音若茶苦之茶而茶
茶仍是舒緩之意王肅又作余蓋音異義同
也內不定之意者中懷疑懼故其來茶茶然而
遲緩自外曰來九四方離于險欲上之六為九
五之剛所隔夫出險者必以舟經澤者必以車
金車陽剛非渡澤之具用變為未濟故多茶遲
疑懼而意不定也

上六于艱

薛虞記 艱作剝机釋文云艱薛
机字同 說文剝牛

列反艱五骨反集韻云艱與艱同非蓋剝机即
艱孰書秦誓作机程竝不安之貌也上六處困
之極極困者也而乘于剛下又無應故行則為
葛藟纏繞居則剝机而不安也

三三 井

九二井谷射鮒

傳鮒蝦蟇釋文正義作井中蝦蟇呼為鮒魚
也前非異同 口訣義 漢上易傳
疏莊子云坳井之處則井者蝦蟇所宜集易通
卦驗云夏至小暑蝦蟇無聲夏至小暑竝五月
節井五月卦也谿谷之水皆從上射下井之為

道以上給下者也九二无應于上反下與初故
曰井谷射鮒谷屬陰初處井下體又陰爻鮒陰
蟲也故為蝦蟇蝦蟇生于科斗科斗間雷則尾
脫而脚生是為蝦蟇震為雷井又震宮五世卦
故所射者必蝦蟇也

六四井甃无咎

傳甃脩治也釋文正義 疏馬融曰甃為瓦累
作亦治也 坤為土初之五成離
下達上虞翻曰甃脩治也 離
離火燒土為瓦六四正位近五下无應近君而
無汲引之用守正自修免咎而已六四以一陰

居二陽之間懼有不潔不列之嫌故既曰脩復
曰治治是鉤淘之意蓋脩之後未免穢滓治而
去之然後可以无咎也

三三 鼎

九四其形渥漢上

疏握當為劇之譌形與刑通博雅劇刑也周禮
秋官司烜氏劉誅之刑也鄭玄本作渥亦作劇
班固漢書叙傳底劇重臣注服虔曰底致也引
易曰其形渥謂誅朱博王嘉之屬也實翻曰四
變時震為足足折入兌故此折足兌為刑誅大

刑也

三三 艮

九三 屬薰心

傳薰灼其心漢上**疏**艮義在止不能止之于初

至于三則難矣夫艸為夾脊肉謂四心係于脊

之第五椎謂五四五二陰相比三互坎險居不

當位知其屬而不能止之詩曰憂心如薰是薰

灼其心之謂也方言云灼驚也注云恐熾也

三三 漸

九五 婦三歲不孕

傳婦人學于舅姑者也

疏二于五為正應有

室家之道然艮為止陵為大阜鴻好漸為陵所

止漸之時尚未可遽進婦有六禮未備待年于

夫家者常朝夕舅姑之則以謹婉婉聽從之教

而未經同牢用禘之禮世謂養媳故雖三歲不

孕終莫之勝吉以其學于舅姑者也

三三 歸妹

六三 歸妹以口吳激易

傳問**疏**葉易葉言云須荀陸作婦子爻

六五 帝乙歸妹

傳湯之歸妹也漢上**疏**泰六五帝乙歸妹為成

湯嫁妹歸妹自泰變來六五亦曰湯之歸妹者

殷尚質袂者手之飾也所舉以為禮容今俗猶

謂之宮妝六五女君能用其家法敦尚質素不

與姊妹爭其華飾是以其君之袂不如其姊妹之

袂良蓋尚德而不尚飾昭其儉也非湯之妹而

能之乎

上六 士刲羊无血

傳血謂四士刲羊三而无血漢上**疏**上卦震為

士三兌為羊四坎為血上動之三坎毀兌見兌

為刑殺士刲羊之象三四復位成泰坎象不見

故无血由五至三故為三羊是傳亦以互體言

三三 豐

六二 豐其蔀

傳蔀記蔀小席**疏**說文蔀草也臣楷按字書黃

蔀艸蔀民要術凡殺田二月上旬及麻蔀楊生

種者為上時今吳人織為卧席其色黃蓋即此

艸夫離為日當明照天下二以陰震離中本爻

昧不明復為小席所障如草茅下賤之人蒙蔽

其聰明致日中而見斗星斗雖有柄不能簸揚又被小席之隔碍將往求五之應奈震又為萑葦陰柔同類烏能相濟且菩之小席本以卧體故得憂疑之疾詩曰我心匪席不可卷也此之謂矣

九三豐其蔀釋文日中見昧釋文漢

傳蔀小也釋文昧星之小者也釋文漢

疏詩蔽蔀甘棠傳云蔀小貌昧與沫

同九家易云沫斗杓後小星也史記天官書輔

星明近輔臣親強斥小疏弱孟康曰輔臣在北

斗第六星旁正義曰大臣象也占欲其小而明若大而明則臣奪君政離為日君象也九三雖有大可用之才而居離之末其光甚小通于九四之剛不能上應上六股肱之臣又扶震主之威而上六乃闇主故須折其右肱乃得无咎也輔星本欲其小今日中而小則非日中其大可知矣

三三 旅

九四得其齊斧釋文

疏張軌曰齊斧蓋黃鉞斧也書牧誓王佐仗黃

鉞傳曰鉞以黃金飾斧馬融東巡頌曰建鉞以之齊斧離為兵而靈其中互體巽巽為柄故有斧象齊斧所以齊整軍旅巽為震四以不正而處于旅猶非將率而處于軍旅擁利器將何所施君子明慎用刑所謂兵猶火也不戢將入于離而自焚也

三三 渙

初六用拊馬壯吉釋文

傳拊取也釋文明夷六二用拊馬壯吉傳訓上

舉而此以為取者蓋明夷明入地中六二又陰

柔居位左股已傷故宜振拔拊舉之此卦初六居渙之始渙散未甚但取馬之壯者遊行以得其志而違于難不待危急方始奔竄故曰拊取也坎為美脊之馬在前二三四互震震為善鳴之馬在後馬初生于渥洼之水壯而散于四方故拊取于坎水之渥而為渙卦之初也

三三 中孚

九二吾與爾靡之漢上

傳靡音磨相觀而善謂之靡鳴鶴以相和成音

好爵以相摩成德楊慎**疏**吾九二自吾也爾謂

⑤

六四也。虞陸績作緝異為絕縻繫之象。今此音磨。正與上和字叶好。爵自九五出四與五相孚。二與五同位。竝亦中實相孚。故設為九二與六。四言鶴鳴在陰。則其子和。以成其音。朝廷有爵。則吾與爾共相觀感。磨屬以成其德。所謂同聲相應。同氣相求。王陽結綬。貢禹彈冠者也。

三三 既濟

既濟亨小

傳陽已下陰萬物既成。漢上疏萬事皆濟。故以既濟為名卦體。三陰得位。三陽下之。故曰陽已。

下陰說卦傳曰離也者明也。萬物皆相見。南方之卦也。坎也者水也。正北方之卦也。萬物之所歸也。故曰萬物既成。既成者盡成也。凡事皆男先乎女。故男正位乎外。女正位乎內。今以中男而下。中女。雖萬物盡成。得既濟之功。而終不免為亨小也。

六二 婦喪其裼

疏裼者婦人首飾。蓋即髻也。離為婦。坎為玄雲。故稱裼。詩曰鬢髮如雲。不屑髻也。乾為首。坎為美。五取乾二之坤為坎。為盜。故婦喪其裼也。

髮屬火而中虛。故在離中。然上有水。應水火既濟。故雖喪勿逐而自得也。

六四 禱有衣茹

薛虞記禱古文作縹。說文縹短衣也。一曰羅衣。羅者溫也。鄭玄王肅作縹。王虞作縹。集韻曰縹與縹同。又曰縹古文易作茹。茹者所以塞漏舟也。虞翻曰乾為衣。故稱縹。縹敗衣也。乾二之五。衣象裂壞。故縹有衣。初王弼曰縹宜曰濡。濡是沾溼之義。六四處得其位。而與三五相近。情不相得。常慮危難及身。如舟之穿漏。而能得濟。渡者也。須有敝壞之衣。塞之免為濡溺。方遂獲濟。故曰縹有衣茹也。

濟渡者也。須有敝壞之衣。塞之免為濡溺。方遂獲濟。故曰縹有衣茹也。

乙卯六月十二日 抗東 盧文弨 鈔
甲寅十月五日 嘉定 錢士昕 讀畢

①

而今未傳海昌吳君 乃復起而緝編之為之疏通證
 明以薛雲道暢傳意者其取而勢多焉書成二卷名曰義
 疏其見于唐人雜文少義多和及初學記太平御覽諸書
 所引者此皆物故可信也采擇不遺至宋宗元而事始
 家之或稱引及之者吳仲序古四之二楊時喬未必
 皆由修造當得之唐以前書中然皆不著所本學者
 若究物而求其信也此不以為幅稍狹故兩注臨及
 其見卓矣之謹傷人古子夏之學極極也近且其與
 於此有涉契焉是將於易測測判而壞鴻水又
 不惟為西河氏之功且已

乾隆元年首三聖祝東里人處

高

②

輶車劇也正義惠棟少不引

俗本誤作軸車劇也 宋本作輻車劇也

③

用易乾鑿度云易之帝乙為成湯

④

此句謂云釋文引鄭注異字出內則注以長將于左
版端有所遺 鄭按今釋文現有貝字乃本上傳而鄭
陸而問者王氏謂鄭注猶有所疑豈王氏特釋文為今
本異邪

⑤

楊慎之言果何似出豈彼時
而者子夏待留行耶！

退思易話目錄

第一策

漢學

第二策

古義

第三策

宋學

第四策

圖書

第五策

退思易話

目錄

諸儒詮解

第六策

各家異義

第七策

篇章

第八策

字句

僕不善易每喜人論易壬午迄甲申閒居無事因取諸家易說讀之分其源流攷其時事其有論解詳明及古今本不同者悉筆記之日月既多漸成卷帙分

為入策題曰退思易話或曰易聖經也當莊語之而

子乃易言之曰話得毋褻乎僕曰不然案商書盤庚

中話民之弗率孔傳話善言也詩大雅抑篇中諸話

字毛傳及釋詁注亦皆以為善言豈聖人之易而不

當善言耶又案許氏說文言部話合會善言也籀文

則从會作論猶存古義然則僕之易話也非僕話易

也蓋合會諸家之話易而話之也依文則猶當作論

也道光乙酉仲冬王玉樹識

退思易話

目錄

二

退思易話第一策

漢學

安廉王

易學

易自田王孫後岐為施孟梁邱三家施警長卿沛人漢書傳其與五經諸儒雜論同異於石渠閣者是也授張禹子文及琅邪魯伯禹授淮陽彭宣子佩及沛戴崇子平魯伯授太山毛莫如少路及琅邪那丹曼容由是施有張彭之學而後漢沛人戴賓廣漢景鸞亦授施易孟喜長卿蘭陵人釋一行謂十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明之授同郡白光少子及沛

退思易話

第一

一

翟牧子况由是孟有翟白之學而後漢注丹子玉鮒陽鴻孟孫任安定祖亦受孟易若梁邱賀長翁琅邪人宣帝時以筮近幸為大中大夫給事中至少府者也傳其子臨臨傳五鹿充宗君孟充宗授平陵士孫張仲方及沛鄧彭祖子頁齊衡咸長賓由是梁邱有士孫鄧衡之學而東漢代郡范升辨卿博士梁恭山陽太守呂羌京兆楊政子行頴川張興君上皆傳其學焉

頓邱京房君明受易焦延壽贛延壽云嘗從孟喜問易會喜死故房以延壽易即孟氏學而翟牧白生不何皆曰非也蓋延壽獨得隱士之說託之孟氏者也授東海

段嘉河東姚平河南乘宏為京氏學攻漢書儒林傳傳喜得易家候陰陽災異書詐言田生且死時枕喜剗獨傳劉向校書又傳諸家說皆祖田何楊叔元丁將軍大義略同惟京氏為異黨據此知漢學之有孟京亦猶宋學之有陳邵也

東萊費直易最晚出受易於後漢戴馮文仲孫期仲奇魏滿叔牙本皆古字

號古文易與沛人高相同時治經未立學官民間傳之

劉向典校諸經以中古文易校施孟梁邱經皆脫去无

咎悔亡獨費氏與古文同漢書所謂直長於卜筮無章

句惟以彖象繫辭文言之直本傳作彖象繫辭十篇漢書之言漢書之言誤作文言解說

退思易話

第一

三

上下經者是也由是京兆陳元河南鄭眾扶風馬融北海鄭元頴川荀爽皆傳費學是後施梁邱二家亡於西晉孟京焦贛近於術數亦無傳者費氏又得馬鄭二王皆為之注故永嘉後高氏亦廢而費氏獨存程子據王弼本為傳弼易固出於費朱子易傳據弼本惟本義則據呂伯恭本然呂亦古文易則是漢易之存於今者其惟費氏歟

孟氏之書陸德明云無上經七錄云又下經無旅至節無上繫蓋久已殘闕今亦不復見矣然虞翻自言五世傳孟氏易知虞翻說即孟氏學今攷釋文所引仲翔之

文已有不盡合於孟氏者其李氏鼎祚周易集解中採
摭虞說雖詳其果有合孟氏否耶不得而知也

許氏說文解字序自言易傳孟氏則所引皆孟氏易其
與今文異者如夕惕若厲无咎作夕惕夤句亢龍有悔
亢作恍泣血漣如漣作漣再三瀆瀆作黷以往吝吝作
遯履虎尾愬愬終吉愬愬作號號下有恐懼字童牛之
牯作童牛之告祇既平祇作禩百穀草木麗乎土作麗
于地日昃之離昃作廂振恆作楛恆罔孚裕无咎罔作
有其牛掣作留天且劓作劓允升作毓升輓腕作染繼
其文蔚也蔚作斐用拯馬壯吉拯作拊無用字緇有衣

退思易話

第一

三

初繻作需初作祭夫乾確然確作霍服牛乘馬服作備
重門擊柝作橈天地細繻作壹壺雜而不越作迭莫煇
乎火火作離爲的類作駒爲黔喙之屬無之屬字他若
飄易作飪句地可觀者莫可觀於木則今本無之其別
見於陸氏釋文者詳第八策證字

漢書傅焦氏之說長於災變分六十四卦更值日用事
以風雨寒溫爲候各有占驗項安世曰焦氏卦法自乾
至未濟並依易書本序以一卦道一日乾道甲子坤道
乙丑至未濟道癸亥乃盡六十日而四正卦則道二分
二至之日坎道冬至離夏至震春分兌秋分不在六十

卦輪道之數此卽京房六十卦氣之法但京主六日七
分此但主一日京用商易之序此用周易之序耳趙汝
楫曰延壽以三百八十四爻不能周四千九十六變之
吉凶故外易而別爲之辭又雜以納甲飛伏之說是舍
人事義理而專於占者也葉夢得亦云易林大抵卜筮
陰陽氣候之言不復更及易道蓋易道至大無所不包
得其一端皆足入神如衛元嵩元包揚雄太元魏伯陽
參同契郭景純洞林以及星歷音律之學無不以易爲
本雖非易之本旨要亦易之支流別派也

退思易話

第一

四

漢書儒林傳甄文志及荀氏漢紀皆不言焦氏著易林
疑今之易林非出焦氏謂延壽爲京房師今明夷之咸
林云新作初陵踰陷難登三駒推車跌損傷頤乃成帝
時事節之解林云皇母多思字養孝孫脫於襁褓成就
爲君似言定陶傅太后有哀帝事皆在延壽後不應延
壽預言之也顧寧人亦云易林疑是東漢以後人撰而
託之延壽者延壽生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字如曰彭離濟
東遷之上庸事在武帝元鼎元年曰長城旣立四夷賓
服交和結好昭君是福事在元帝竟寧元年曰火入井

口楊苾生角犯歷天門窺見太微登止玉牀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據此二說似易林實出後人偽託者然沙隨程氏彭華傳其韻語古雅頗類左氏繇辭者或因占筮有驗特神奇其說耳

焦贛費直許峻崔篆管輅數家易皆有林惟焦氏林行於世餘皆不傳朱竹垞云北堂書鈔引許峻易災條有云母病腹脹蛇在井旁當破餅甕井沸泥浮五色元黃又初學記引易災條有云井中有魚似蟲出流若當井

退思易話

第一

五

沸五色元珠亦與焦氏易林相類豈古之卜者皆有此類書耶

京氏之易其法與世所傳火珠林相類以錢代著分拆單交重以當少陰少陽老陰老陽之爻此後世卜肆趨便之法特不以交重為占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趙汝楳云京房傳焦氏之學專明卦氣占驗極而至於蘇竟郎顛楊由景鸞樊英之徒則以易兼河洛圖緯風角七政而易儕於讖緯矣劉向所謂京氏為異黨者此也

京氏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恆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睽公升辟臨其法每爻主六日又八十分日之七三百六

退思易話

第一

六

十爻當一歲三百六十五日四分日之一用中孚初爻起冬至蓋與揚雄同以卦配氣候而為說各異惟以卦氣起中孚則同耳

胡一桂云孟既師田又不擇所從復受之於趙趙死而遂倍之以至不見信於友不獲用於上亦其宜矣梁邱初師京房房古說別一京後雖更事田王孫卒以京顯觀其子臨專行京法可見也再傳而五鹿結黨小人兼官受譏三傳而衡咸為莽講學大夫梁氏易至此掃地矣然則孟梁二家皆受經術之累梁猶在後世孟則及身學者授受之間可不慎乎

費氏之書見於隋書五行志有易林二卷易內神筮二卷周易筮占林五卷據此知費氏亦兼言卜筮惟爻象承應陰陽變化與孟京較異卜筮之法見春秋所載筮例如王子伯廖論鄭公子曼滿俾其在周易豐之離游吉論楚子俾周易有之在復之頤曰迷復凶荀首論邲之戰俾周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶蔡墨論龍見于絳俾周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見龍无首吉坤之剝曰龍戰于野云云左氏去古未遠所記卜筮多在孔子之前孔子贊易未聞一

退思易話

第一

七

斥其謬然則費氏之學毋乃太卜所掌周公以來之舊法乎

鄭康成先從第五元受京氏易後從馬季長復受費氏易中間又遭黨錮事逃難注禮為袁譚所逼來至元城乃注周易有周易注九卷見隋志接費氏之正傳至王弼注行其學遂微李氏周易集解中頗載其說並雜采子夏孟喜焦贛京房馬融荀爽劉表何晏宋衷虞翻陸績干寶王肅王弼姚信王廙張璠向秀王凱冲侯果蜀才翟元韓康伯劉瓛何妥崔憬沈麟士盧氏崔觀伏晏容孔穎達姚規朱仰之蔡景君共三十五家之說自序所

謂刊輔嗣之野文補康成之逸象據此知鄭易在唐代尚存故李氏猶及見之至宋則僅存文言序卦說卦雜卦四篇而已見崇文總目餘皆散佚然則鄭易殆於南北宋之間亡之矣晁說之朱子發而外罕得見其遺文焉吳仁傑云易爻三百八十六諸儒但知三百八十四耳獨荀爽論八純卦之爻通用九用六而為五十也未有以為言者按說卦所論二篇之策此三百八十四爻之策也乾坤之策則用九用六兩爻之策也注疏既通乾坤之策為兩篇之策朱氏又破荀氏之說謂用九用六皆在八卦爻數之內若爾則乾坤之策未免重出而用

退思易話

第一

八

九用六兩爻亦幾於贅而可削矣荀易說見李氏周易集解中

朱子發謂虞翻論象太密則失之於牽合牽合之弊或至於無說然王伯厚引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於壬故不相符坤消從午至亥故順乾息從子至己故逆蓋亦用納甲卦氣之說也又云乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始皆前儒所未及王肅易注十卷今不傳釋文自繫辭訖於離卦肅本皆

有傳字案漢書儒林傳云孔子晚而好易讀之章編三絕而為之傳肅本是也其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

郭氏洞林久佚其韻語占決之辭猶存左氏傳遺意有三言者如簪非簪釵非釵有四言者如同人之革曰朱雀西飛白虎東起姦猾銜璧敵人束手占行得此是謂无咎隨之升曰虎在山右馬過其左駭為功曹猾為主者垂耳而潛不敢來下爻升虛邑遂釋魏野豫之小過

退思易語

第一

九

曰五月晦日羣魚來入州城寺舍既濟曰小狐汔濟垂尾累衰初雖愉安終靡所依案卦言之秋吉春悲又有七言者如否曰乾坤閉塞道消長虎刑挾鬼法凶亂亂則何時時建寅僵尸交林血流漂此占行者入塗炭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无疵驗其占法無不奇中初學記嘗引之胡氏啓蒙翼傳云其書從王楚翁才古鈔得之是此書在元時猶存也
顏氏家訓曰易有蜀才注江南學士遂不知是何人王

儉四部目錄不知姓名題云王弼後人謝昞夏侯該並讀數千卷書皆疑是譙周惟李蜀書一名漢之書云姓范名長生自稱蜀才時方以晉渡江後北閩傳記皆名為偽書不貴省讀故不見也

李氏集解所載鄭氏諸說大抵究爻位之上下辨卦德之剛柔亦與王弼注相近故王弼不取漢易而解七日來復不能不仍用六日七分之說朱子亦不取漢易而解羝羊觸藩不能不仍用互兌之說蓋理有不可廢者在也六朝以前崇尚舊義且有父康成兄子慎及寧道周孔誤不言鄭服非之謠齊陸澄與王儉書曰王弼說

退思易語

第一

十

易元學之所宗今若崇儒鄭注自不可廢王儉亦曰易體微遠實冠羣經施孟異聞周韓殊旨豈可專據小王便為該備依舊存鄭意謂可安蓋皆篤論也
王弼易亦源出於費氏但全棄象數又變本加厲遂別開戶牖耳冊府元龜載顧悅之難王易義四十餘條閔康之則又由王難顧或揚或抑在當時已無定論然齊陳時鄭王猶竝立學官至唐初詔孔穎達等作疏始祇鄭宗王眾說皆廢漢學遂絕亦由當時易家末派且半入於讖緯至有不可究詰者故輔嗣乘其極弊力為排斥獨標新意使義理不雜於術數固足尚焉然崇事虛

無亦未必不流於莊老也

皇侃禮疏或乖鄭義孔穎達至斥為狐不首邱葉不歸
根蓋疏家之體至於詮解本注不敢有所出入也故自
纂周易正義疏每多袒護王注如復象七日來復王用
六日七分之說即推明鄭義之善乾九二利見大人王
不用利見九五之說即駁詰鄭義之非於見龍在田時
舍也則疏曰經但云時舍注云必以時之通舍者則輔
嗣以通解舍舍是通義也而不疏通之何以解舍於天
元而地黃則疏曰恐莊氏之言非王本意今所不取而
不言莊說之何以未允且有弼所未注者亦必委曲旁

退思易話

第一

士

引以遷就之如說卦傳之分陰分陽康伯注曰二四為
陰三五為陽則疏曰輔嗣以為初上無陰陽定位此注
用王之說帝出乎震康伯無注則疏曰蓋卦六二王用
亨于帝吉輔嗣注云帝者土物之主興益之宗出震而
齊巽者也則輔嗣之意以此帝為天帝也如斯之類可
見其援引亦少根據不如諸經正義之典核詳明蓋由
王弼掃棄舊文無古義之可引也

唐史徵周易口訣義六卷或謂直鈔註疏故曰口訣非
也今攷乾象引周氏說大象引宋衷說屯象引李氏說
師象引陸績說六五引莊氏說謙六五引張氏說賁大

象引王廙說頤大象引荀爽說坎大象引莊氏說上六
引虞氏說咸大象引何妥說萃象引周宏正說升象引
褚氏說井大象引何妥說革象引宋衷說鼎象引何妥
說震九四引鄭眾說漸象引褚氏說大象引侯果說困
大象引周宏正說兌大象引鄭眾說漸九五引陸績說
皆不出孔穎達疏及李氏周易集解中其賁大象所引
王氏說頤大象所引荀氏說雖皆集解所有而其文又
互異又坎上六所引虞翻說集解又刪削過畧此所載
獨詳是隋志所載諸家之書至唐尚存故徵猶得旁搜
博引也

退思易話

第一

士

鄭康成多言互體見於左傳禮記及周禮正義按左傳
莊公二十二年陳侯筮遇觀之否曰風為天子土上山
也杜注曰自二至四有艮象艮為山也據此知周官太
卜舊有是法矣蔡淵從學朱子不廢互體與朱子之說
頗異顧寧人日知錄曰朱子本義不取互體之說惟大
壯五六云卦體似兌有羊象焉不言互而言象又艱先
儒所未有不如言互體矣然則朱子特不以互體為主
亦未嘗竟謂無是體也

易之稱羊者凡三卦夬之九四曰牽羊悔亡歸妹之上
六曰士刲羊無血皆兌也大壯內外卦為震為乾而三

爻皆稱羊者自復之一陽推而上之至二為臨則兌體已見故九三曰羝羊觸藩羸其角言三陽為泰而消兌也自是而陽上進至於乾而後已五六喪羊于易謂九三九四六五為兌也上六復觸藩不能退蓋陽方夬決豈容上兌儼然乎九四中爻亦本兌而云不羸者賴震陽之壯耳

易卦所言魚皆指巽也姤卦巽下乾上故九二有魚九四無魚井內卦為巽故二有射鮒之象中孚外卦為巽故曰豚魚吉剝卦五陰而一陽方一陰自下生變乾為姤其下三爻乃巽體也二陰生而為遯則六二九三九

退思易話

第一

圭

四乃巽體三陰生而為否則六三九四九五乃巽體四陰生而為觀則上三爻乃巽體至五陰為剝則巽始凶故六五之爻辭曰貫魚蓋指下四爻皆從巽來如魚駢頭而貫也

梁天監中五經博士儲仲都善周易錢唐全緩宏立受之正義每引其說其云雷資風而益遠風假雷而增威頗與子夏傳云地得水而柔水得地而流故曰比辭意相近

朱子發撰周易集解十一卷今本題為漢上易其說卦傳有云

秦漢之際易已說卦孝宣帝時河內女子發屋得說卦

古文至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十有一集解坎為狐子夏傳曰坎俯小狐孟喜曰坎穴也狐穴居王肅曰坎為水為險為隱伏物之在險穴隱伏往來水開者狐也子夏時坎為狐孟喜王肅止隨傳解釋不見全書蓋秦漢之間已之矣按荀爽九家逸象見陸氏釋文九家中有京房馬融鄭元宋衷虞翻陸續姚信翟子元而無子夏孟喜王肅其說卦傳本乾後更有四為龍為直為衣為言坤後有八為牝為迷為方為囊為黃為裳為帛為漿震後有三為玉為鵠為鼓巽後有二為楊為鸛坎後有八為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜

退思易話

第一

西

為桎梏離後有一為牝牛艮後有三為臭為虎為狐兌後有二為常為輔頰注云常西方神也李氏集解於未濟小狐汔濟引虞翻曰艮為小狐又曰艮為尾狐獸之長尾者也引干寶曰坎為狐又曰狐野獸之妖者亦無子夏孟喜王肅

干寶周禮注謂伏羲之易小成為先天神農之易中成為中天黃帝之易大成為後天朱鉉翁進朱元昇三易備遺狀稱其著中天歸藏書數萬言是中天寶亦古名非新義也元昇本學邵子其言河圖洛書則祖劉牧其言連山以卦位配夏時之氣候其言歸藏以支干之納

音配卦爻其言周易則闢反對互體之旨雖未必真合周官太卜之舊而冥心孤求亦可謂好學深思者矣易有中爻中爻即互體也容齋隨筆云中爻者謂二三四及三四五也如坤坎為師而六五之爻曰長子帥師以正應九二而言蓋指二至四為震也坤艮為謙而初六之爻曰用涉大川蓋自是而上則六二九三六四為坎也歸妹之六五曰帝乙歸妹以下配九二而言蓋指震也而泰之六五亦曰帝乙歸妹固亦下配九二而九三六四六五蓋震體也舉此可以類推又云蹇卦艮下坎上見險而止故諸爻皆有蹇難之辭獨六二重言蹇

退思易話

第一

五

蹇說者以為六二與九五為正應如臣之事君當以身任國家之責雖蹇之又蹇亦匪躬以濟之此解釋文義乃如此也若尋繹爻畫蓋外卦一坎諸爻所同而自六二推之上承九三六四又為坎體是一卦之中有二坎也故重言之如解卦坎下震上動而免乎險矣六三將出險乃有負乘致寇之咎豈非上承九四六五又為坎乎坎為輿為盜既獲出險而復蹈焉是以負乘而致戎也亦皆中爻之義也馮椅厚齋輯註多用古文如坤卦黃裳之裳作常蒙卦瀆蒙之瀆作黷屯卦之磐作般道如之道作亶師卦文

人作大人旅卦資斧作齊斧見厚齋雖異今文而皆根舊義至於履泰否同人諸卦以為舊脫卦名宜補姤象女壯勿用取下以為衍女字之類則是椅之自矜已見者也其輯傳蒐採諸家頗博洽如王安石張汝明張弼李椿年李元量李舜臣閻邱斯毛樸馮時行蘭廷瑞其全書皆不傳猶藉以存其崖略外傳蒼粹羣言亦多闡發焉

吳澄於諸經好臆為點竅惟易則根據古本者為多如師卦丈人改大人比卦比之匪人下增凶字小畜卦輻改輻尚德載德改得泰卦包荒改包荒大畜卦曰閑輿

退思易話

第一

六

衛曰改日萃卦萃亨刪亨字困卦剝別改艱脆鼎卦其形渥改刑剝比象比吉也刪也字賁象補剛柔交錯四字漸象女歸吉也改女歸吉利貞坤象履霜堅冰改初六履霜坎象樽酒簋二刪貳字繫辭上繫辭焉而明吉凶下補悔吝二字繫辭下何以守位曰仁仁改人未耨之利耨改耨以濟不通下刪致遠以利天下六字序卦傳故受之以履下補履者禮也四字皆依據漢儒援引古義惟以繫辭傳中說上下經十六卦十八爻之文定為錯簡移於文言傳中則臆斷矣李簡學易記所採自子夏易傳以逮張特立劉肅之說

凡六十四家一一各標姓氏其集數人之說為一條者亦注曰兼採某某自序謂在東平時與張中庸劉侏菴王仲徽聚諸家易解節取之張與王意在省文劉之設心務歸一說僕之所取寧失之多以俟後來觀者去取蓋非苟作故所言多淳實不支其所見楊彬五十家解單渢三十家解今並不存即所列六十四家遺書亦多敬佚因簡所輯猶得存什一於百千蓋仿李鼎祚集解房審權義海而實過之矣

熊過與陳東王慎中唐順之趙時春任瀚李開先呂高為嘉靖八才子過雖以文章名世而每研心經訓初閱

退思易話

第一

七

閩人蔡清善為易購得其書惟開陳宗義不及象於是稍記疑者為贅言後謫入滇晤楊升菴勸成遂撰周易象旨決錄卷七欲力復漢易故義必攷古每據舊說以證今文蓋初讀宋易不合乃去而為漢易故以象為主按左傳韓起適魯見易象春秋古人既以象名知象為易之本旨故繫辭傳曰易者象也象也者像也王弼變而言理陳搏變而言數所謂各明一義也後人併而一之曰象數於是喜為昏冥之說者且竝象數之名而諱之矣

陳士元學出京房授受有自自易象今之學士大夫損

斥不取朱子發曰易之取象固必有所自來而其為說必已具於太卜之官今不可復攷亦不可謂象為假設京氏之學安知非太卜所藏者耶按劉向校書云惟京氏為異黨京氏之書雖敬佚不完然所為易傳三卷故存其所言占法與左傳所載變爻互體迥乎不同安得謂為太卜所藏乎

宋南渡以後說易者不宗程子之理即主邵子之數鮮有能研心古義攷驗遺經者沈守約該獨能以正體發明爻象之旨以變體擬議變動之意以求合於觀象玩辭觀變玩占之義其占則全用春秋左傳所藏筮例如

退思易話

第一

六

蔡墨所謂乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田者違時異尚故林至易稗傳譏其立說拘攣也聞其書為沈丞相易傳當時曾劄進於朝高宗降勅褒諭云沈起元注易往往能推驗舊說引伸新義如乾象傳大明終始王注程傳朱子皆未有確解者彼獨取侯果大明日也之說而證之以晉彖傳之順而麗乎大明禮記之大明生於東於經義頗有根據觀六三九五上九之觀我生觀其生自孔疏以動出為生而後儒遂以動作施為解之者彼獨取虞翻生謂坤生民也之說尤有合於九五象傳觀民之旨可謂研心漢義者矣

李光地周易通論融會貫通在宋學中卓然成一家之說楊名時夏宗淵雖遞相傳述終未逮其宏深其尊信古經不輕竅亂如觀彖解九四重剛而不中句不以重字爲衍文解履霜堅冰不從魏志解後得主而有常不從程傳增利字解蓋言順也不以順爲慎以及比吉也句比之匪人句同人曰句小利有攸往天文也句震驚百里驚遠而懼邇也句漸之進也句上九鴻漸于陸句與地之宜句皆不從程傳本義脫誤之說惟據漢律歷志移天一地二二十字從程傳能研諸侯之慮句侯之衍文從本義耳猶有漢儒篤守之遺焉

退思易話

第一

元

毛西河之兄錫齡邃於易而未著書惟時時口授其子文輝後西河乞假歸里錫齡已歿乃據文輝所聞者以己意潤飾成之所謂仲氏易也或傳西河假歸之後僦居杭州一日著一卦六十四日而卦成雖以其兄爲名實自著也復舉春秋內外傳中凡有得於筮占者彙記成書爲春秋占筮而晉漢以下占筮有合於古法者亦附入焉若易小帖則其門人盛唐所編次者也皆申明漢學引據宏博使儒者不敢空言談經者實西河開其先路也

漢儒卽卦爻以求象卽象以求人事故曰易者象也象

也者像也象者天道像者盡人合天之道也由辭得象而後無虛懸說理之弊知象爲像而後有神明默成之學若言象遺理言理遺象而仍不知所以爲象之弊矣朱軾曰遺象言理自王輔嗣始然有象斯有理理從象生也孔子彖象二傳何嘗非言象雷風山澤以及乾馬坤牛震龍巽雞之類皆象也卽卦之剛柔上下應比承乘亦何莫非象乎舍是而言理不知所謂理者安在也易之取類大精粗巨細無所不有卽納甲飛伏等術數之學不可謂非易之一端也况中爻互卦倒巽倒兌厚離厚坎之象皆卦體之顯而易明者乎

退思易話

第一

辛

自王弼易行而漢學遂絕宋元儒者類以意見揣測去古浸遠說經之家莫多於易與春秋而易尤叢雜惠定宇所撰諸書有易漢學及發揮漢儒之學以荀爽虞翻周易述易例爲主而參以鄭元宋咸干寶諸家之說融會其意推闡遺文綴拾古義存漢代傳易之正脈定宇與有力焉說易之書最古者莫如子夏易傳然或曰韓嬰作或曰丁寬作或曰薛虞作又曰唐張弧作皆僞本也其見於陸氏釋文及李氏集解中者皆今本所無而王伯厚困學紀聞所引者當又是一僞本也唐郭京周易舉正亦頗近理然晁公武疑之趙汝楨詆之王伯厚非之惠定

宇九經古義駁之知其為宋人所依託無疑也他如關子明傳阮逸作也麻衣正易戴師愈作也昔人謂經說多依託易為甚不其然乎

陸績易注已亡今鹽邑志林載有一卷為明姚士舜撰錄陸氏釋文李氏集解為之所存亦無幾矣然士舜壯年從學勤苦自力輯陸氏易解一卷使公紀之遺文存什一於千百亦幾與王伯厚編集鄭注有同功焉蓋亦奇傑之士歟

易書頗稱該備者李氏集解外惟史徵周易口訣義其義見經其所引諸說如周氏宋衷李氏陸績莊氏張氏

退思易話

第一

三

王廙荀爽虞氏何妥周宏正褚氏鄭眾侯果王氏雖屬集解所有而文多不同且坎上六所引虞翻說尤為詳盡舊典淪亡遺文緒論猶藉以存繼之者則房審權義海云取百家之說上起鄭元下迄王安石其卷百然久佚不存惟李衡義海撮要其卷十雖因人成事而摘華擷芳與俞琬節鈔李心傳之編 國朝納喇成德合纂集義粹言之書同為有勝原集均為說易家所不可廢也

第一策終

退思易話第二策

安康王玉樹廷楨

古義

屯象君子以經綸王弼注君子經綸之時正義曰經謂經緯綸謂綱綸姚信云綸謂也以織綜經緯此君子之事非其義也劉表鄭元以綸為淪字非王本意案釋文作經論音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政事黃穎云經論匡濟也本亦作綸李氏集解引荀爽曰屯難之代萬事失正經者常也論者理也君子以經論不失常道也是荀慈明鄭康成並作經論劉表黃穎亦同正義以論

退思易話

第二

一

作淪蓋字之譌也

六二乘馬班如王弼注時方屯難正道未通涉遠而行難可以進故曰乘馬班如也釋文班如字子夏傳云相牽不進兒鄭本作般正義曰乘馬班如者子夏傳云班如者謂相牽不進也馬云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五正道未通故班旋不進也集解引虞翻曰二乘初故乘馬班躓也馬不進故班如矣案說文班部班分瑞玉从班从刀舟部般辟也象舟之旋从舟从攴攴所以旋也然則般旋字當作般班乃分布義鄭本作般為是馬云班班旋不進馬亦為般也子夏傳云相牽不

進虞仲翔云乘馬班躡皆般旋不進意是諸家義皆作般陸元朗云班如字非也然書序武王既勝般諸侯班宗緣釋文班本又作般音同左傳成十三年鄭公子班自皆求入于太宮釋文子般音班本亦作班同漢書禮樂志郊祀歌十九章先目兩般裔裔師古曰般讀與班同班布也是班與般古又以音同相通也

六三卽鹿無虞惟入于林中王弼注雖見其禽而无其虞徒入于林中其可獲乎釋文卽鹿王肅作麓云山足李氏集解引虞翻曰卽就也虞謂虞人掌禽獸者良爲山山足稱鹿鹿林也三變體坎坎爲聚木山下故稱林

退思易話

第二

二

中坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走良爲狐狼三變禽走入于林中故曰卽鹿無虞惟入林中矣案王弼經作鹿注不改字故正義釋經注皆如字讀集解引虞翻訓鹿爲山足於經文尙未改爲麓知鄭本作鹿字以爲麋鹿王弼本之王肅好與鄭難因私改爲麓虞翻亦好譏議鄭氏與王肅同但不至妄改聖經以證合己意少差於肅耳故此讀鹿爲麓而經仍作鹿也然詩瞻彼早麓釋文早麓本亦作鹿國語周語引詩瞻彼早鹿春秋僖十四年沙麓崩穀梁作沙鹿傳林屬於山爲鹿是鹿亦可借爲麓皆古義也

訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之王弼注以訟受錫榮何可保故終朝之間褫帶者三也正義曰一朝之間三被褫脫釋文褫徐敕紙反又道是反本又作褫音同王肅云解也鄭本作扞徒可反案說文衣部褫奪衣也从衣虎聲讀若池此二王所本作褫者僞體也集解載侯果說亦云褫解也據鄭本作扞知易文本作扞矣古褫扞聲相近說文手部扞扞也論語鄉黨加朝服拖紳拖卽扞之俗馬融易以鞶帶爲大帶包咸注論語以紳爲大帶是以大帶宜言扞而非褫奪之義也宋項安世周易玩辭引鄭注云三扞三加之也王肅作褫而以爲解

退思易話

第二

三

蓋與鄭立異耳至鞶帶鄭注佩鞶之帶見周禮巾車疏王肅又作鞶亦非 國朝王夫之周易稗疏云帶無鞶名鞶纓車飾也帶所以繫佩璲及帶者說文革部鞶大帶也亦引此經以證左傳后之鞶鑑杜注亦訓鞶爲帶云帶無鞶名失古義矣 師貞丈人吉王弼注丈人嚴莊之稱有軍正者也崔憬曰子夏傳作大人謂王者之師也李鼎祚曰象云師眾貞正也能以眾正可以王矣故老子曰域中有四大而王居其一焉由是觀之則知夫爲王者必大人也豈以丈人而爲王哉故乾文言曰夫大人與天地合德與日

月台明先天而天弗違後天而奉天時天且不違而况於人乎况於鬼神乎以斯而論子夏傳作大人是也今王氏曲解大人為丈人臆云嚴莊之稱學不師古匪說彼聞既違誤於經旨輒改正作大人明矣案釋文貞丈人鄭云能以法度長於人又周禮夏官序官疏引鄭易云丈之為言長也以法度為人之長然則古文易本作丈人非王氏曲解李氏從子夏傳作大人與鄭義得兩通尚非違誤經旨也

九二象承天寵也釋文寵如字鄭云光耀也王肅作龍云寵也案龍古寵字詩蓼蕭為龍為光傳龍寵也箋云

退思易話

第二

四

為寵為光言天子恩澤光耀被及已也左傳昭十二年寵光之不宣杜注詩曰為龍為光欲以寵光賓也焦氏易林亦曰蕭蕭露瀼君子寵光又詩長發何天之寵傳龍和也箋云龍當作寵寵榮名之謂大戴禮記衛將軍文子引詩作何天之寵足證箋義有本而俗人議鄭好改經者非也家語弟子行引詩曰荷天子之寵龍亦當是古文寵王肅注云龍和也不依傳記及詩箋獨用長發傳者有心與鄭立異也然則此經承天寵也古易當作天龍鄭以光耀釋之但云龍當為寵並未改經後人遂因鄭注改之耳

六五田有禽王弼注處師之時柔得尊位陰不先唱柔不犯物犯而後應往必得直故田有禽也釋文有禽徐本作擒李氏集解引虞翻曰田謂二陽稱禽荀爽曰田獵也謂二帥師禽五五利度二之命執行其言故无咎也李鼎祚曰六五居尊失位在師之時蓋由紂同殷紂而被武王禽於鹿臺之類是也以臣伐君假言田獵六五離爻體坤離為兵戈田獵行師之象也案荀慈明云二帥師擒五知古文易本作擒王輔嗣云犯而後應往必得直故田有擒知與荀同且徐仙民易音據王弼本而其本作擒故知王固作擒也然禽鳥禽獲同字說文

退思易話

第二

五

無擒字擒俗體也如展獲字禽左傳不禽二毛皆不从手田有禽當從擒獲義而經字仍當作禽也泰九三无平不陂无往不復象曰无往不復天地際也釋文作象曰无平不陂云一本作无往不復李氏集解作无平不陂載宋衷注云位在乾極應在坤極天地之際也地平極則險陂天行極則還復故曰无平不陂无往不復也似漢易本有一句然王弼注云天地將各分復之時正義曰天地際者釋无往不復之義是王輔嗣本原止無往不復一句蓋孔子錯舉其義必據經妄增則鑿矣

大有九三公用亨於天子小人弗克王弼注履得其位與五同功威權之甚莫此過焉公用斯位乃得通乎天子之道程子頤蘇氏軾二傳皆以亨爲通惟朱子本義云亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之享享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象又語錄云亨享二字據說文本是一字故易中多互用如用亨于岐山亦當爲享如用亨于帝之云也字畫音韻是經中淺事故先儒得其大者小者多不留意然不知此等處不理會却枉費無限辭說牽補而卒不得其大義亦甚害事也案釋文用亨許庚反通也下同眾本並香兩

退思易話

第二

六

反京云獻也干云亨宴也姚云亨祀也李氏集解載虞翻注云天子謂五三公侯位也小人謂四二變得位體鼎象故公用亨於天子四折鼎足覆公餗故小人不克也然則京房虞翻姚信干寶眾家並作享字本義以春秋爲據最是况漢易本經九足爲證乎謙象君子以裒多益寡釋文裒蒲侯反鄭元荀爽董遇蜀才皆作攄云取也字書作掇廣雅云掇減王弼注多者用謙以爲裒少者用謙以爲益隨物而與施不失平正義曰爾雅釋詁云裒聚也於先多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚故云多者用謙以爲

裒也少者用謙以爲益者其物先少今既用謙而更增益故云用謙以爲益也案李氏集解引虞翻曰攄取也侯果曰裒聚也與孔氏引爾雅義同然審王弼意則當用廣雅掇減之訓卽朱子本義損高增卑程傳損過益不及之意若多者更益其物豈得謂隨物而與施不失其平乎孔氏取漢人易詁以釋注非王意也裒當作攄其義爲聚釋文集解作取者字之譌也

頤六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐王弼注虎視眈眈威而不猛不惡而嚴養德施賢何可有利故其欲逐逐尙敦實也李氏集解引虞翻曰眈眈下視兒逐逐心煩

退思易話

第二

七

兒坤爲吝嗇坎水爲欲故其欲逐逐釋文逐逐如字敦實也薛云速也子夏傳作攸攸志林云攸當爲逐蘇林音迪荀作悠悠劉作攸攸云遠也說文攸音式六切又漢書敘傳下六世眈眈其欲汲汲師古曰易頤卦六四爻辭曰虎視眈眈其欲汲汲眈眈威視之兒也汲汲欲利之兒也眈音丁合反汲音滌今易汲字作逐案說文足部攸疾也長也从足攸聲攸部攸行水从攸从人水省波秦刻石釋山碑文攸字如此心部悠憂也从心攸聲攸部心部義皆不合惟足部疾也一訓與薛云速也合長也一訓與劉云遠也合則此字當從劉景升作攸

爲是子夏作彼苟爽作悠皆借用同聲字漢書作彼卽
彼字之俗彼从水省不當更加水旁此參合說文及秦
刻石爲之也據漢書謂武帝其欲汲汲是班氏以汲汲
爲貪利之兒虞翻云坎水爲欲故其欲逐逐與班義合
薛云速也者貪利則欲速也劉云遠也者貪利則希高
遠如漢武之好大喜功也虞云心煩兒者貪利而志大
心勞也顏氏引虎視眈眈其欲汲汲蓋順漢書之云汲
汲欲利之兒當是漢書舊義志林云彼當爲逐因聲近
而云然然虞喜非經師其言恐未足據且云彼當爲逐
是經尚作彼猶未改爲逐而今王弼本竟作逐注謂情

退思易話

第二

八

之所欲逐逐然尙於敦實非特詰訓無本且反以其欲
逐逐爲不貪利矣蓋因與无咎連文不得其解而曲爲
之說耳此當從集解所引虞仲翔義爲是其引虞作逐
者蓋亦順王弼之經也漢書丁合反疑丁合之譌釋文
云彼蘇林音迪足證漢書古本作彼彼師古音滌亦與
蘇林合

大過注音相過之過明神廟崇禎兩刻本皆無正義標
注有此句釋文大書相過之過四字蓋後人疑注中不
當有音恐非王氏語故刪之案井彖曰巽乎水而上水
井注音舉上之上正義曰嫌讀爲去聲故音之也豐彖

曰豐大也注音闡大之大正義曰闡者宏廣之言凡物
之大共有二種一者自然之大二者由人之闡宏使大
豐之爲義既闡宏微細則豐之稱大乃闡大之大非自
然之大故音之也舉此可證注中本有音矣凡漢儒之
書多注讀相連如鄭康成毛詩箋三禮注許叔重說文
高誘呂氏春秋淮南子注可見魏晉以來此法漸疏惟
郭景純注爾雅方言尙有典型論語子游曰事君數集
解云數謂速數之數正義曰嫌讀爲上聲去聲故辨之
易注益寥寥矣

離九四突如其來如鄭本作恣周伯琦六書正譌引說

退思易話

第二

九

文作去它骨切子不順生有去之義俗用突乃竈凶也
案說文足本去部去注云不順忽出也从到子引易曰
突如其來如卽釋之曰不孝子突出於內也以解从到
子之義又申之曰去卽易突字也謂去與突音義俱同
周所見說文古本如此故引說文作去云云今本大徐
校定乃剛去去卽易突字也六字而於重文恣字注或
从到古文子之下添卽易突字四字故惠氏定字卽因
以改周易集解與鄭氏周易注及自作周易述皆云恣
如其來如非是此經當依正譌所引說文作去爲正鄭
氏作恣者亦是從或體也

恆上六振恆凶鄭注振搖落也馬云動也張倫及虞翻本皆作震案此經當依說文作楛爲正說文木部楛柱祇古用木今以石从木耆聲易曰楛恆凶謂楛當在下而反在上故下文象曰楛恆在上大无功也楛在上必震動搖落亦與馬鄭合據此知古文易本作楛矣又姤初六繫于金柅古文易作柅注絡絲跌王肅作柅子夏傳作鐳蜀才作尼案說文木部柅絡絲柅讀若柅从木爾聲許氏雖不引經而與古文易合則今易姤初六繫于金柅亦當從說文作柅爲正

夬九五莧陸夬夬釋文莧閑辯反三家皆胡練反宋衷

退思易話

第二

十一

云莧莧菜也虞云莧實也集解載虞翻說與此異正義引董遇云莧人莧也李氏集解引荀爽曰莧者葉柔而根堅且赤案齊民要術人莧下引爾雅莧赤莧郭注云今人莧赤莧者莧義與此同說文草部莧莧菜也从艸見聲侯澗切宋衷本此侯澗切與胡練反音亦相近困上六困于葛藟于臲臲孔疏臲臲動搖不安之兒薛虞作剝机案說文出部臲不安也从出臲聲易曰臲臲徐錯曰物不安則出不在也據此古文易本作臲臲當依說文爲正周書邦之柅隍說文自部隍危也从自从毀省徐逵以爲隍凶也班固說不安也引周書邦之柅

隍爲證阨下注云石山戴土也从自从兀兀亦聲亦有危義說文木部無机字危部亦無臲臲字剝古剝字假借爲不安臲字見周禮注云古文臲字又儀禮注以爲卽古文闕今與臲連文爲不安亦是假借易之臲臲與書之阨隍音義竝同特到其文故字亦異此古訓也然則周易亦當作阨隍矣今易作臲臲者皆非也

旅初六斯其所取災王弼注斯賤之役郭京云斯當作斲王應麟曰後漢書左雄傳職斯祿薄注斯賤也不必改字案唐郭京周易舉正三卷惠定字駁二十餘條如屯六三象曰卽鹿无虞何以從禽也今本脫何字攷從

退思易話

第二

十一

古縱字故鄭康成皆音于用反不容闌人何字其妄一也師六五田有禽利執之无咎元本之字行書向下引脚稍類言字轉寫相仍故誤作言觀注義亦全不作言字釋攷虞翻曰田爲二陽稱禽震爲言五失位變之正艮爲執故利執言无咎荀爽曰田獵也謂二帥師禽五五利度二之命執行其言故无咎以言爲之信注而不信經其妄二也比九五象曰失前禽舍逆取順也今本誤倒其文攷虞翻曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽二句各有取義以失前禽爲舍逆取順其妄三也云云然晁公武易說朱子本義頗采其說當

亦有可取者矣

說卦傳巽為臭正義釋文皆云王肅作為香臭案巽為風風氣也故云為臭不當有香字經典絕無香臭對言者如繫辭其臭如蘭書盤庚無起穢以自臭詩文王無聲無臭禮記月令其臭羶其臭焦其臭香其臭腥其臭朽內則皆佩容臭大學如惡惡臭左傳僖四年一薰一蕕十年尚猶有臭襄八年君之臭味也論語鄉黨臭惡不食皆不與香字相對可見又李氏集解載虞翻注曰臭氣也風至知氣巽二人良鼻故為臭繫曰其臭如蘭正義曰為臭取其風所發也又取下風之遠聞於其人

退思易話

第二

三

也皆足糾王肅增之謬

其於人也為寡髮正義曰寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疎如人之少髮亦類於此釋文寡髮如字本又作宣黑白雜為宣髮案攷工記車人之事半短謂之宣注頭髮皓落曰宣半短尺三寸三分寸之一人頭之長也柯楊之頭取名焉易巽為宣髮釋曰頭髮皓落曰宣者以得宣去之義人髮皓白則落墮故云此者解頭名宣義也說卦云其於人為宣髮注宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地今易不作宣作寡者蓋宣寡義得兩通故鄭為宣不作寡也又集解作其於人也為宣

髮引虞翻曰為白故宣髮馬君以宣為寡髮非也據此知易本有作為宣髮者宣明也又散也故虞以為白周禮注云頭髮皓落曰宣即引易巽為宣髮以證與虞仲翔本正合賈疏引鄭易注云取四月靡草死髮在人體猶靡草在地則是鮮少之義經當作寡蓋馬鄭所注古文易本作寡髮賈疏亦云今易作寡是也攷易經施孟梁邱京為今文費氏為古文馬鄭傳費氏易虞傳孟氏易故文異而禮注與易注不同者鄭先通京氏易後受費氏易然則禮注之為宣髮京氏易也易注之為寡髮費氏易也

退思易話

第二

三

退思易話第三策

宋學

安康王

伊川之學朱子發謂出於周濂溪晁景迂亦云胡武平周茂叔同師澗州鶴林寺僧壽涯其後武平傳其學於家茂叔則授二程然晁公武謂正叔之解不及象數頗與胡翼之相近三原劉紹攷周易詳說曰朱子謂程子之學源於周子然攷之易傳無一語及太極圖說者於觀卦辭云子聞之胡翼之先生曰居上為天下之表儀於大畜上九云子聞之胡先生曰天之衢亨誤加何字

退思易話

第三

一

於夫九三曰安定胡公移其文曰壯于頄有凶獨行遇雨若濡有愠君子夫夫无咎於漸上九云安定胡公以陸為達攷伊川年譜皇祐中游太學海陵胡翼之先生方主教道得先生文試大驚即延見處以學職意其時必從而受業焉世止知其從事濂溪不知其講易多本於翼之也此論前人曾未道及

王昭素胡翼之談理最為純粹趙汝楫曰易畫於包犧辭詳於三聖性命道德之蘊夫子已盡發之顧乃樊異於西漢圖緯于東都老莊於晉魏之交賴我朝胡安定王昭素諸儒挽而同之伊洛益宏其說而後復為性命

道德之言云云案伊川與金堂謝湜書謂易當先讀王弼胡翼之王安石三家文公語錄謂昭素答太祖飛龍利見之說甚好以此解說象占必有可觀是王胡之解程朱亦多取之矣昭素有易論三十三篇專辨注疏同異學者多從之遊安定講授之餘欲著書而未逮其徒倪天隱述之以非師之親筆不敢稱傳名曰口義或稱易傳或稱口義實一書也

伊川之書編於編管涪州之後楊龜山跋語謂將啟手足時授其徒張繹是與溫公橫渠兩易說同為未完之書也魏了翁曰程易明白正大切於治身切於用世未

退思易話

第三

二

易輕議故無智愚皆知好之何喬新曰自漢以來攷象占者泥於術數而不得其宏通簡易之法談義理者淪於空寂而不適乎仁義中正之歸迨程子作易傳易之義理始大明朱子作本義易之象占始益著蓋程子之易發揮孔子之十翼朱子之易推三聖教人卜筮之旨者也案程傳先儒多議其精於義理而略于卜筮象數然卜筮象數豈出於義理之外哉平時本諸踐履則觀象玩辭此義理也一旦謀及卜筮則觀變玩占亦此義理也初不必岐而二之也知此以讀易傳思過半矣龔原深父少從王安石游篤志明經以經學為邑人倡

先生處是時周程尚隱於濂洛永嘉先輩之學以經
鳴者淵源皆出於原有易續解義學者多師之

龍昌期號岷山處士論易深達微奧著有八卦圖精義
入神周易絕筆河圖照心寶鑑諸書文潞公稱其名動
士林高視西蜀薦授秘書省校書郎而陳振孫謂其學
迂僻專非周公斥為妄人史亦載其年八十餘野服自
詣京師賜緋魚絹百疋歐陽修論其異端害道不當推
獎奪所賜服罷歸卒雖未見其書而其所學從可知矣
張知常良吳闢易解詮義理而不及象數不襲河洛之
談注文簡略亦無支蔓之弊於經義頗有發明又泰卦

退思易話

第三

三

論一篇於天道人事倚伏消長之機九三致意焉蓋作
於徽宗全盛時亦可謂識微之士矣重親在堂適遇郊
需有旨願以敘封回授祖父母者聽即乞休致遂獲恩
封上逮一時朝貴咸賦詩相慶右丞黃公履詩云一發
誠心四美俱與參養志便為徒及親從事於今有為祖
休官自古無豈但高情伸李密堪嘉孝治顯姚虞夜來
子姓從頭說喜甚翻悲獨早孤遠近傳誦莫不欽歎
莆陽張弼泉州教授贈號葆光處士明於象數今古之
說未能當意默誦繫辭二十年悟得大例幾百條弼蓋
刻意於易以為繫辭者聖人所以翼易其大例當在於

此乃執經誦之幾三十年釋然頓悟不覺引鼓自搥窮
日不已久而益信著周易解義根象數原義理雖與前
此談易者異同而用於爻象之辭一字皆有所本有漢
晉易家所不到者黃裳襲原皆為之序

譙定天授涪州人嘗學易於羌中郭載宋史作郭襄父載告以
見乃謂之象與擬議以成變化之義郭本蜀人其學傳
自嚴君平蓋象數之學也定至汴聞伊川程子講學於
洛潔衣往見棄其學而學焉其後伊川貶涪實定之鄉
也北山有巖師友遊詠其中涪人名曰讀易洞靖康初
呂好問薦之召為崇政殿說書辭不就高宗即位定猶

退思易話

第三

四

在汴許翰又薦之詔宗澤津逮詣行在會金兵至定復
歸蜀愛青城大面之勝樓頓其中蜀人指其地曰譙巖
俾之曰譙夫子繪象祀之定易學授之胡憲劉勉之而
馮時行張行成則得定之餘意者也其易傳久佚不傳
項安世平甫謂易之道四其實二象與辭是也變則象
之進退也占則辭之吉凶也不識其象何以知其變不
通其辭何以決其占又自述曰安世之所學蓋伊川程
子之書也今以其得於易傳者述為此書而其文無與
易傳合者合則無用述此書矣蓋伊川易傳惟闡義理
安世周易玩辭欲於程傳之外補所不及也

陳了翁瑾祖述康節沈作喆寓簡曰陳瑩中嘗以邵子講解象數一切屏棄質之劉器之器之曰易經世之書若講解象數一切棄絕則聖人設卦立爻復將何用惟知其象數者皆寓也然後可以論易故曰得意忘象得象忘言方其未得之際而遠絕之則吉凶與民同患之理將何以兆恐非筌蹄之意云云然則瑾之易學又嘗質之劉安世不全出於邵子矣

郭忠孝兼山受學於程伊川伊川示以易之艮曰艮止也學道之要無出於此自是方覺讀易有味勝其室曰兼山其所著易解朱子謂溺於象數之學然程氏易學

退思易話

第三

五

立之父子實傳之蓋立之從程子遊最久程子疾革猶與立之有問答語著於語錄而尹彥明謂立之自黨論起卽與程子絕死不弔祭蓋愛憎之論也

歐陽公以河圖洛書爲怪妄東坡曰著於易見於論語不可誣也南豐以非所習見則果於以爲不然是以天地萬物之變爲可盡於耳目之所及亦可爲過矣蘇曾皆歐陽公門人而議論不苟同如此

鄭少梅東卿易卦疑難圖自言其學出富沙丘先生以爲易理盡在畫中於是日畫一卦周而復始久而後有所入醫卜歷算之書黃老丹竈之說經傳子史凡與易

相涉者皆博觀之一採其意旨以求於卦畫皆不出吾之一心蓋朱子發戴師愈之類也富沙丘者名程字憲古嘗有詩云易理分明在畫中誰知易道畫難窮不知畫意空箋注何異丹青欲畫風其學蓋授之東卿云

朱子父韋齋先生病亟時命朱子從學其友籍溪胡原仲憲白水劉致中勉之屏山劉彥冲子翬白水既爲韋齋身後經理其家而誨朱子如子姪史稱朱子之得道自勉之始者是也朱子從三先生遊而事籍溪先生爲最久屏山則朱子自少家貧依父友劉彥修子羽寓建之崇安後移建陽之考亭子羽屏山兄也朱子請益於

退思易話

第三

六

屏山授以易之不遠復无祇悔元吉三言佩之終身又延平李愿中侗爲韋齋先生同門友也朱子歸自同安不遠數百里徒步往從之而期以任重致遠延平受學於南劍羅仲素從彥羅受學於將樂楊龜山時楊則程門四先生之一也

晦庵本義大略兼義理占象而言啓蒙之目曰本圖書原畫卦明著筮攷變占凡四篇而易傳則佚而不傳當理宗時朱學盛行凡殘編廢語學者無不奉爲圭璧豈手成巨帙反至散失而不存或朱子以未定之說自削其彙故不復存耳朱子長孫鑑集文公易說全採語錄

之語或門人記述或偶然問答均非定爲確論鑑之所集或卽如易傳之類爲朱子所欲削去者未可知也宋儒墨守專門驅除異已務定一尊其弊每成於黨惟朱子公而無私參稽眾論務以持平故不取牧說猶爲張浚作行狀不用互體而謂朱震亦有道理不主邵子且用程迥例爲啓蒙駁東坡之傳又稱其於物理上有見著處可謂消融門戶之見矣

東坡易傳解乾卦象傳性命之理諸條雖不免杳冥恍惚淪於異學至其他推闡理勢言簡意明往往足以達難顯之情而深得其曲譬之旨蓋王弼之說惟暢元風

退思易話

第三

七

東坡之說多切人事其文辭博辨足資啓發故李衡作周易義海撮要丁易東作周易象義董真卿作周易會通皆採錄其說知不可遽因朱子駁斥遂一概屏棄也四明之學祖陸氏而宗楊袁其言朱子之學者自黃氏震史氏蒙卿始繼朱子之學者自晏氏淵大楊先生枋小楊先生岳以至於史氏黃氏黃氏主於躬行而史氏則務明體以達用

劉晦伯煥早受學於屏山劉先生籍淡胡先生盡得義理精微之蘊晦庵朱先生以道德爲學者師公出入其門切磨講貫者數年視他從遊之士爲最久而所造爲

獨深其學粹然一出於正嘗有易說久佚晚號雲莊居士見真德秀狀

攀援日眾容有剽竊門戶旣分因成水火鄭夫欲從學邵子邵子不許因賂其徒王天悅之僕竊書卧內遂以爲學邵子之子伯溫作易學辨惑以闢之後人因竊書之語遂斥其書穿鑿不根林栗與朱子論易不合致動彈章而葉適吳晉臣轉劾栗坐貶直齋書錄謂林栗與朱侍講有違言者是也後人因朱子之故遂廢其書然司馬溫公集進鄭夫易測剗子且揄揚備至溫公大儒不應背馳如是竊書之語或出愛憎之口亦未可知林

退思易話

第三

八

栗之事朱竹垞辨之甚詳因是廢書亦非朱子本意劉安世嘗劾伊川程子而其元城語錄盡言集具在亦何嘗以劾程子而廢哉

又陳振孫書錄解題謂林栗與朱侍講有違言以論易不合蓋當時朱子負盛名駁駁嚮用而栗之登第在朱子前七年旣以前輩自居又朱子方除兵部郎中而栗爲兵部侍郎正其所屬辭色相軋兩不相下遂互激而成訐奏其釁雖始於論易而其故不全由於論易也觀朱子語類中惟載論繫辭一條謂栗以太極生兩儀包四象四象包八卦與聖人所謂生者意思不同其餘則

別無排斥可見也

蔡伯靜淵元定之子從學朱子作經傳訓解其弟沈後序稱易有太極之說知至知終之義正直義方之語皆義理之大原為後學之至要實發前賢之所未發大概訓詁紬繹依於本義闡發名理者為多惟易象意言則兼數而言又不廢互體則與朱子頗異蓋又承西山之家學也

李微之心傳陸山舜臣之子丙子學易編取王弼張橫渠程伊川郭子和朱晦庵而求其是又以其父陸山之說證之或又附以己見頗有可取丙子者嘉定九年也

退思易話

第三

九

高斯德恥堂存彙跋稱秀巖先生近世大儒世徒見其所論著藏於明堂石室金匱玉版遂以良史目之不知先生窮經道奧經術之粹有非學士大夫所能及者雖尊師之語類然要亦非虛美也有建炎以來繫年要錄朝野雜記二書為史家所重惟學易編不存有俞琬節鈔本係借聞德坊周家書肆所鬻者跋云天寒日短老眼昏花併日而鈔其可取者故不能端楷云云蓋所存者僅十之一耳然琬遂於易其所採摘已揭其精英宏文要義具在也

朱竹垞經義攷曰福清林黃中金華唐與政皆博通經

學而一糾朱子一為朱子所糾其所著經說學者遂置

而不問與政之書無復存者黃中雖有周易經傳集解流傳未廣恐終泯沒然當黃中既沒勉齋黃公為文祭之其略曰嗟哉我公受天勁氣為時直臣玩義經之爻象究筆削於獲麟至其立朝正色苟弗吾意雖當世大儒或見排斥苟異吾趣雖前賢篤論亦不樂於因循規公之過而公之近仁者抑可見矣論者固不以一眚而掩其大醇也勉齋為文公高弟而好惡之公推許之至若是然則黃中之易其可不傳乎

魏華父了翁以權工部侍郎坐言事忤時相謫靖州取

退思易話

第三

十

諸經注疏摘為要義又取濂洛以來諸大儒易說凡十六家為周易集義六十四卷方回跋略云周元公以易有太極之旨不可以迹求而翼之以通書為臨川陸學者肆為強辨則不可以讀易邵康節始因大傳分言伏羲先天文王後天惟朱文公獨得其傳為永嘉葉學三山林學者別為臆說則不可以讀易程純公正公師元公其說易張橫渠撤皐比以避之正公嘗教人讀王弼胡瑗王安石伊川易傳出則已削三家之疵而極其粹苟猶泥於三家而不求之程傳者則不可與讀易純公正公皆嘗聞康節加一倍法而正公不屑於象數惟專

於義理藍田呂與叔初師橫渠後與上蔡謝顯道廣平游定夫龜山楊中立在程門為四先生乾用九坤用六凡例惟與叔歐陽文忠公及文公三人知之漢上朱子發本程傳而加象數和靖尹德充登正公門最後將易筭授以易傳上蔡傳之南軒張宣公而東萊呂成公與文公相友文公於是集諸儒之大成易本卜筮乃述本義啓蒙圖說學者不於此混融貫通焉則亦不可與讀易文靖公謂辭變象占乃易綱領而繇象象爻之辭畫爻位虛之別互反飛伏之說乘承比應之例一行不知則義理闕焉先是溫陵曾種刊大易粹言七家中有郭

退思易話

第三

十一

兼山易文靖公謂忠孝易去程門遠甚自黨論起絕迹程門歿不設奠故并其子雍曰白雲易者黜之臨叩張行成文靖公鄉人為邵注解通變經世觀物等書世稱七易疑文公未之見別為一支以備笏攷文靖公易學最精嘗與參知政事西山真先生德秀希元文公門人輔廣漢卿相講磨渠陽山中苦於書不備友難得是書猶欲有所裨諠而未為序引者此也讀此跋而濂洛淵源朱呂授受其流派皆釐然可溯矣廬陵王氏瞻庭珪學無不通而尤邃於易作易解公少從鄉先生張公汝明學易晚益悟於理表張公蓋作易

索嘗為御史擊蔡氏者漢上先生朱公震薊林居士向公子誣過草堂談經旨嘗繼晷見所講易皆降歎文定胡公安國經從亦欵留為作易解序見胡銓志墓趙彥肅復齋易說在卽象數以求義理以六畫為主故其言曰先聖作易有畫而已後聖繫之一言一字皆自畫中來譬如畫師傳神非畫雲煙草木比也更有所著廣雜學辨上冠禮婚禮饋食圖皆為朱子所稱惟論易與朱子不合彥肅太祖之後嘗舉進士掌寧國軍書記調秀州推官移華亭縣丞攝縣事後趙汝愚奏為寧海軍節度推官蓋由朱子薦之云

退思易話

第三

十二

魏鶴山跋林叔清古易曰易之為書廣大悉備知仁隨見大小由識各適所求至近世周程邵張之後諸儒輩出易道幾無餘蘊矣三山林君又為古經解依上下部彼以六十四卦三百八十四爻臆分彪析而證以古今善惡是非之事此非積歲累月不能為或曰審爾則易之書四百五十事而已乎曰不然也林君之為是也亦不過約為之說以自識其仁知之見云爾非斷斷以是為不可易也程正公易傳晚而後出猶以迫於門人再三之請且自謂僅得七分然則林君勉之哉味此跋可見友朋切摩之誼良深矣

稅與權啓蒙小傳以朱子啓蒙多發邵氏先天圖義至與袁樞論後天易則謂嘗以卦畫縱橫反覆求之竟不得文王所以安排之意是以畏懼不敢妄爲之說因從其師魏了翁講明邵氏諸書於觀物篇得後天易上下經序卦圖證以雜卦傳及揚雄所稱文王重易六爻互用兩卦十二爻孔穎達所稱六十四卦二三相偶非覆卽變之說知乾坤坎離頤中孚大過小過不易之八卦爲上下兩篇之榦其互易之五十六卦爲上下兩篇之用卽其圖反覆觀之上下經皆爲十八卦始終不出九數以明義文之易似異而同蓋闡邵子之說以補啓蒙

退思易話

第三

三

之未備者也故曰小傳史子疊跋稱因其書而悟乾坤納甲之義乾自甲而壬坤自乙而癸其數皆九而疑其乾九能兼坤六坤陰不能包乾陽之說謂六之中有一三五則九數固藏於六更欲與與權商之蓋天下之數不出奇偶隨舉一義皆有說可以相通者此類是也胡玉齋方平啓蒙通釋論象說理允稱明備蓋方平之學出於董夢程夢程之學出於黃榦榦朱子壻也故其書專闢數學根據朱子而所採黃榦董銖劉焯陳埴蔡淵蔡沈六家皆朱子門人又蔡模徐幾翁泳三家模蔡淵子幾泳皆淵之門人其所衍說自不至如別家遠離

其宗劉涇跋語亦稱其援引皆雲谷及門之士遺言餘論皆在焉者也

宋末元初講學者門戶最嚴而新安諸儒於授受源流辨別尤甚楊萬里雖遠宗程子而早工吟咏與范成大陸游齊名不甚以講學爲事雖嘗薦朱子拒韓侂胄而慶元黨禁獨不列名故胡一桂於萬里易傳無半字及之蓋以其爲詞人而擯之也

俞琬玉吾安生寶祐閒以詞賦稱入元隱居不仕自號石澗道人又稱林屋洞天真逸邃於易初稟諸家之說爲大易會要一百三十卷後乃撮其精華爲周易集說

退思易話

第三

四

四十卷草創於至元甲申斷手於至大辛亥凡四易彙初主程朱之說後乃於程朱之外自出新意自作後序曰予生平有讀易癖三十年閒雖隆冬大暑不輟每讀一句一字而有疑焉則終日終夜沉思必欲釋其疑乃已洎得其說則欣然如獲拱璧親戚朋友咸笑之以爲學雖勤而不見用於時何乃不知時變而自苦若是耶子則以理義自悅猶芻豢之悅口蓋自得其樂固知所謂苦也粵自至元甲申下筆解上下經并六十四象辭與夫彖傳爻傳文言傳期年而書成改竄者二十餘年凡更四稟或有勉予者曰日月逝矣繫辭及說卦序卦

雜卦猶未脫稟其得為完書乎予亦自以為欠至大辛亥自番禺歸吳憇海濱僧舍地僻人靜一夏風涼閒坐無所用心因取舊稟繫辭傳讀之不三月并說卦序卦雜卦改竅皆畢遂了此欠噫余髮種種矣嚮嘗與予共講明者如西蜀苟在川新安王太古括蒼葉西莊番禺齊節初悉為古人獨予未亾今也書已完矣癖已瘳矣則當自此收心歸腔以樂餘年留氣養臍以保餘生弗復更自苦矣如易經攷證易傳攷證讀易須知易圖纂要六十四卦圖古占法卦爻象占分類易圖合璧連珠易外別傳乃余舊所編者將毀之而兒輩皆以為可惜

退思易話

第三

三

又略加改竅而存於後讀是序可以知其用力之專且勤矣

饒州德興沈貴寶受易於董夢程夢程受朱子之易於黃榦而胡一桂之父方平及從貴寶夢程學一桂之學出於方平得朱子源委之正宗累試不第退而講學從者甚眾號雙湖先生其子炳文著有本義通釋程敏政新安文獻志稱其篤志朱子之學則是胡氏父子祖孫家傳師訓源淵如縷可謂盛矣

程時德饒之樂平人也時德與磐澗董銖得考亭之傳其鄉鄰程正則者亦私淑考亭之學時德從之游博極

經傳之奧探賾性命之原斟酌羣言一以其歸於易確守程朱傳義而不惑於元虛之論有啓蒙輯錄

石晉卿一鰲少受業於王若訥既又從秘書丞王世傑世傑之學出於徐文清文清倡道丹溪上及門者或仕或不仕皆一時聞人文清之學蓋親得於考亭者也晉卿晚而覃思於易有周易互言總論其說皆本於徐氏胡煦曉滄研思易理用力專精斟酌於漢學宋學之間與朱子頗有異同然攷朱子語錄有曰某作易本義欲將文王卦辭只大綱依文王卦辭略說至其所以然之故於孔子彖辭中發之如此乃不失文王本意但未暇

退思易話

第三

三

整頓爾云云是朱子於本義本欲有所改定而未能也後人從而辨訂之亦未始非朱子之意也

攷朱子之門弟子除朱子全書不備述外其見於道學傳者則閩縣黃直卿榦建州李敬子燾清江張元德洽龍溪陳安卿淳都昌黃商伯灝其見於儒林及各列傳者則建陽蔡季通元定朱子稱為老友其子伯靜淵次子仲默沈范師愈秀州輔漢卿廣南劔廖子晦德明浦城楊子權與立溫州葉味道賀孫都昌曹簡甫彥約傅景初伯成建昌包楊包約包遜義烏徐崇甫僑鄭州楚昌父蕃浦城詹元善體仁眉州任伯起希夷江州王南

卿阮金華王元石介建陽劉晦伯煥弟韜仲陳師復
必侯官陳孔碩陳文蔚金華王師愈及子瀚黃巖杜知
仁燧此皆見之宋史者更有建陽劉圻父子寰古田林
擇之用中劉潛夫炎莆田方伯謨士絲浦城章李思康
建陽劉叔通進休寧程傳之先及子次卿永泰餘姚孫
季和應時涪陵晏亞夫淵李伯謙仙遊傳至叔誠長汀
楊方廬陵歐陽希遜謙之永嘉周子靖端朝欽祝和父
穆弟舉黃子耕營平江章雪崖皆登朱子之門者他如
彭龜年劉琪曾李狸吳獵舒璘程瑞蒙董銖則雖無師
弟之名而所嘗講習討論者也若黃師雍吳昌裔何基

退思易話

第三

七

第三策終

退思易話第四策

安康王玉樹廷楨

圖書

易家至宋而象數之中復岐出圖書一派圖書授受自
陳搏以先天圖傳種放放傳穆修修傳李之才之才傳
邵子雍放以河圖洛書傳李溉溉傳許堅堅傳范諤昌
諤昌傳劉牧穆修以太極圖傳周子敦頤周傳二程厥
後邵子得之以著皇極經世周子得之以著太極圖說
通書牧得之以著易數鉤隱圖牧之學出於許范與邵
子之出於穆李者同惟以九爲河圖十爲洛書則與邵

退思易話

第四

一

子異朱子發漢上易黃黎獻略例隱訣吳秘通書程大
昌易原皆發明牧說者也而葉昌齡作圖義以駁之宋
咸作王劉易辨以攻之李觀復作刪定易圖以辨之已
爲諸儒所疑至蔡元定以牧說與孔安國劉歆所傳不
合而以十爲河圖九爲洛書朱子與蔡氏再三往復始
從其說著易學啓蒙然觀其答袁樞書曰機仲疑河圖
洛書是後人僞作夫以河圖洛書爲不可信自歐陽以
來已有此說終無奈繫辭顧命論語皆有是言而諸儒
所傳二圖之數雖有交互而無乖戾終不可得而破除
之也據此是朱子於圖九書十之說雖嘗辨之亦未嘗

不心疑之也

范諤昌大易源流圖稱龍馬負圖出河羲皇窮天人之際重定五行生成之數定地上八卦之體是謂圖書出自伏羲也夫使伏羲而果有是圖書也姬文何以不用其次序而別為更定且歷年如是之久而京焦王鄭諸儒何以無一言相發明也然先天圖左右配列森然不紊後之儒者使謂易之精微專在於圖舍乾龍坤馬之辭而尋外圓內方之圖其甚者務以新奇相勝於是有朱震漢上圖有石汝礪乾生歸一圖有樂洪卦氣圖有鄧錡大易圖有逢軒錢氏圖有張理鉤深圖有會稽季

退思易話

第四

二

本之圖有宣城沈壽昌之圖遂使簡易之書丹黃黑白之未已吁可慨也

文言傳云先天而天弗違後天而奉天時世遂謂邵子先後天之說原本孔子案經中先後字讀去聲邵子所謂先後者先讀平聲後讀上聲其音義各異邵子不以爲孔子之言而後人強附之不惟上誣孔子亦厚誣邵子矣

圖書之說從來依附日眾則議論益紛謂河圖止一圖而九宮非河圖者豐坊也錢謙益曰豐坊字存禮鄞縣人嘉靖二年進士除禮部主事高才博學於十三經皆有訓詁每託名古本或外國本今所傳石經大學子貢詩傳皆其偽撰也朱竹垞云

豐坊易辨以孔子授易於商瞿故其說文言傳凡言何謂也言是商瞿所問凡云子曰則是夫子答之之辭

謂九宮五位二象皆河圖者章俊王采也謂撰十圖以盡河圖變體妄相傳述者趙以夫黃鎮熊朋來也至雷思齊則但信九數爲圖而不信有書蔣德之則但信十數爲書而不信有圖其持論亦不能無疵及西山蔡氏反易之後異論益多更有托言青城隱者陰陽相舍就其中八分之以當八卦謂之河圖用井文界分九宮謂之洛書者羅願也謂河圖即太極圖者趙謙也有彷彿八卦作坎離中畫交流謂之真河圖得於異人傳授者謝枋得也若乃圖書形狀亦人人殊襲漢人者謂圖呈

退思易話

第四

三

於龍甲信星點者謂龜文如璣璣楊龜山謂圖但出於水無龜與龍俞琰謂河圖之文鑄於寶石喻國人謂泉脈上湧而文成水面則更奇矣

初陳搏推闡易理行爲諸圖其圖本準易而生故以卦爻反覆研求無不符合傳者務神其說歸其圖於伏羲謂易反由圖而作又因繫辭河圖洛書之文取大衍算數作五十五點之圖以當洛書其陰陽奇偶亦一一與易相應傳者益神其說又真以爲龍馬神龜之所負謂伏羲由此而有先天之圖實則唐以前書絕無一字之符驗而特突出於北宋之初夫測中星而造儀器以驗

中星無不合然不可謂中星生於儀器也候交食而作算經以驗交食無不合然不可謂交食生於算經也由邵子以及朱子亦但取其數之巧合而未暇究其太古以來從誰授受故易學啓蒙及易本義前九圖皆沿其說同時袁樞薛季宣皆有異論然攷宋史儒林傳易學啓蒙本屬蔡元定創彙非所自撰晦庵大全集中載答劉君房書曰啓蒙本欲學者且就大傳所言卦畫著數推尋不須過爲浮說而自今觀之如河圖洛書尙有剩語至本義卷首九圖王懋竝白田雜著以文集語類鉤稽參攷多相矛盾信其爲門人所依託其說九明則朱

退思易話

第四

四

子當日實未堅主其說也

河圖洛書雖見經傳而今之五十五點四十五點兩圖其爲古之圖書與否則經傳絕無顯證援左傳則有三墳而謂卽毛漸之書援周禮有連山歸藏而謂卽劉炫之書攷古者不無疑議矣且繫辭言洛書不言卽九疇洪範言九疇不言卽洛書盧辨注大戴禮記始云明堂九室法龜文其說起於後周阮逸僞作關朗易傳因而述之於是洛書之文始傳爲四十五點而九疇亦遂併於易錢義方圖說謂自漢以來惟孟喜本易緯稽覽圖推易離坎震兌各主一方餘六十卦每卦主六日七分

爲有圖之始寥寥千載至陳搏始本易有太極兩儀四象八卦因而重之及天地定位諸說爲橫圖大小四圖傳穆李以及邵子又本帝出乎震之說爲後天圓圖因大橫圖之卦爲否泰反類方圓則是因易而作圖非因圖而作易也明矣

自宋元而後言理者以心學竅入易學率持禪偈以詁經言數者又奇偶黑白遞相推行圖日積而日多反置象占辭變吉凶悔吝於不問其蠹蝕經術弊不勝窮能毅然破陳搏之學者惟陳應潤筆其端焉應潤謂義理元妙之談墮於老莊先天諸圖雜以參同契鑪火之說

退思易話

第四

五

皆非易之本旨故其論八卦惟據說卦傳帝出乎震一節爲八卦之正位而以天地定位一節邵子指爲先天方位者定爲八卦相錯之用謂文王演易必不顛倒伏羲之文致相矛盾其太極兩儀四象以天地爲兩儀以四方爲四象謂未分八卦不應先有揲著之法分陰陽太少周子無極太極二氣五行之說自是一家議論不可釋易皆合聖人作易垂訓之旨而於河洛源流能卓然不惑自是吳激歸有光諸人亦相繼排斥各有論述毛奇齡作圖書原舛編黃宗義作易學象數論黃宗炎作圖書辨惑胡渭作易圖明辨皆引據舊文互相參證

以箝依託者之口使學者知圖書之說雖言之有故執之成理乃為修鍊術數二家旁分支流而非作易之本旨也

劉牧易數鉤隱圖何義門以為自道藏錄出今攷道藏目錄實在洞真部靈圖雲字號中是即圖書之學出於道家之一證南宋劉敏士曾刊於浙江漕司前有歐陽修序吳澄云修不信河圖而有是序殆後人偽作也蓋圖書一派葉昌齡朱咸李觀輩皆有著述相繼排斥是久為諸賢所疑矣今讀松亭易話斷自施孟梁邱三家其田何以前荒遠無徵者概從略焉

退思易話

第四

六

至圖書一策則更反覆校證尤見卓識因不揣固陋聊作長歌一闕以竊比葉李辨惑之意云爾歌曰羲皇畫卦啓苞符河洛菁華出圖書顧命論語雖道及遙遙萬載垂聖謨漢儒說經兼象數詎有方圓縱橫圖華山老子衍太極兩儀四象繪形模穆李許范及劉邵遞相授受夫豈誣言之有故執成理究與易道兩分殊因圖輾轉日轉葛各執一說成齟齬或據星點作形狀九宮八卦費揣摹或參鑑火丹竈術離龍坎虎分出居坐使聖經愈榛塞丹黃黑白胡為乎吁嗟乎聖經榛塞有如此誰其疑者考亭朱世傳啓蒙

出手訂或言依託未可拘繼起攻者陳應潤歸吳毛黃各分途譬彼隅淵日未浴不許翰音齊鳴呼易道廣大無不備元包太元徒區區後天為體先天用文象周爻儘足娛用以決疑定猶豫陰陽旋轉如轆轤冬至起復夏至姤卦氣中孚來往徐造化機緘寓於此吉凶悔吝判錯銖揲著妙用大衍數五十去一定厥趨假年學易緬至聖韋編三絕傳商瞿為語學人須靜玩慎毋魚目綴隋珠璧堂楊廷科謹跋

退思易話

第四

七

退思易話第五策

諸儒詮解

安康王

張橫渠說易簡易精實於發經開物修身教人甚切當程秘所謂濂溪得其體橫渠得其用者也其解乾象用迎之不見其首隨之不見其後解文言用谷神解鼓萬物而不與聖人同爰用天地不仁以萬物為芻狗雖皆用老子之語以解經而實異其義非如魏晉人合老易為一者也董氏真卿謂橫渠易說多發明二程所未到處然攷張橫渠卒於神宗時程子易傳作於哲宗元符

退思易話

第五

二年成書當在徽宗崇寧間張子已不及見董氏之言非也

司馬溫公易說已佚永樂大典中有之竝見陳友文集傳精義馮椅易學胡一桂會通諸書所引其說易深闢虛無元渺之說於古今事物之情狀無不貫徹疏通推闡微至如解同人之象曰君子樂與人同小人樂與人異君子同其遠小人同其近解坎之大象曰水之流也習而不止以成大川人之學也習而不止以成大賢解咸之九四曰心苟傾焉則物以其類應之故喜則不見其所可怒怒則不見其所可喜愛則不見其所可惡惡

則不見其所可愛大抵不襲前人舊說而有德之言如布帛菽粟之切於日用焉惜其書久湮不傳說易家罕得見之矣

薛溫易義久佚經義攷云薛氏易說散見周易義海其釋蠱二云危行言孫信而後諫非梁公之徒孰能與此又釋渙象云二以身入險四則輔君任事上下同濟厥事乃濟李晟入險陸贄輔后二爻之象也又釋既濟云衰亂之起必自逸樂開元之盛繼以天寶初吉終亂之驗也皆引唐事以為之證當屬宋初人也

退思易話

第五

二

絕銅山崩而洛鐘應其聲同也磁石引鍼琥珀拾芥其氣同也氣同聲異天壤咫尺聲同氣異咫尺天壤平地而水溼者先濡水上而下也抱薪而火燥者先燃火下而上也龍興而雲從雲自下而上應者也虎嘯而風號風自上而下應者也水火燥溼無情而應有情雲龍風虎有情而應無情者也陳藻不善林叔度易見之曰當北面矣

趙以夫虛舟易通大旨解九六七八變與不變或靜吉動凶則不用動吉靜凶則不處動靜皆吉隨寓皆可動靜皆凶無所逃於天地之間此聖人所以樂天知命不

憂也深得聖人作易之旨然攷趙汝騰庸齋集有繳趙以夫不當爲史館修撰奏劄曰鄭清以進史屬之以夫四海傳笑謂其進易尙且代筆而可進史乎其後聞爲史館長人又笑曰是昔代筆進易之以夫也攷何喬遠閱書曰以夫作易通莆田黃績相與上下其論以夫謂績爲益友據是說則是書實出黃績參訂庸齋所論不爲無因也

楊迥山易說散見大易粹言蓋先生平生最專力於易於程門義理之學多有發明惟解潛龍爲顏子事見龍爲孔子事九三爲周公居攝事九四爲顏子未見其止

週思易語

第五

三

飛龍爲孔子猶天之不可階而升似頗拘牽又解天行健君子以自強不息爲乾象非聖人不足以盡故取其行健而已似不必於本意上更探高一等耳聖經何以求加爲哉先生以師禮見程伯子於潁昌歸送之曰吾道南矣明道卒復師伊川

張浚紫巖易傳其解易數曰太極一也兩儀三之也分爲二而七八九六之數五十有五此天地之中數也解剛柔之義曰君道主剛而其義也用柔故乾動則爲坤矣臣道主柔而其義也用剛故坤動則爲乾矣蓋主劉牧之說也其與屏山劉公書云無他用心惟靜默體道

卒究聖人心法又答澹庵胡公書云杜門亦惟聖賢之道是求夫求而得之者其在是矣朱子不主牧說乃爲忠獻作行狀稱其尤深於易當亦有可取者矣

金華鄭剛中周易窺餘專言名理兼取漢學其解閒異先儒亦往往有當於理如解訟九二以不克訟歸爲句而通其邑人三百戶爲句以爲聖人所以必使通其邑人三百戶者恐其恃眾憑險以成亂所以謹上下之交也解比初六終來有它吉朱子謂不可曉彼則以爲相比之道以信爲先積之既久昔之未比者皆自外至故曰有它吉皆能自出新意不爲陳說所拘然不解乾坤

週思易語

第五

四

二卦獨自屯卦始陳振孫謂剛中嘗得罪秦檜豈其於乾坤之義有所避耶

李泰發光論和議忤秦檜謫嶺南號讀易老人箸讀易詳說於當世之治亂一身之進退觀象玩辭三致意焉如解坤六四云大臣以道事君苟君有失德而不能諫朝有缺政而不能言則是冒寵竊位豈聖人垂訓之義哉故文言以括囊爲賢人隱之時而大臣不可引此以自解又解否初六云小人當退黜之時往往疾視其上君子則窮通皆樂未嘗一日忘其君解蠱初六云天下蠱壞非得善繼之子堪任大事曷足以振起之宣王承

厲王之後修車馬備器械復會諸侯於東都卒成中興之功可謂有子矣故考可以無咎然則中興之業難以盡付之大臣蠱卦特稱父子者以此其因事抒忠依經立義大旨往往類此矣疏有云淮甸咫尺了不經營長江千里不爲限制晉元帝區區草創猶能立宗社修宮闕保江浙未聞專上避敵如今日也其退而著書亦猶此志也惜其書久無傳本惟散見於永樂大典中耳又嘗作胡銓易解序曰易之爲書凡以明人事學者泥於象數易幾爲無用之書邦衡說易真可與論天人之際又曰自昔遷貶之士率多怨懟感憤邦衡流落瘴鄉而

退思易語

第五

五

玩意三畫可謂困而不失其亨非問道者能之乎其序雖爲銓作實則自爲發揮也

周易原有變體一義但古書散佚其說不傳丹陽都絮易變體義其中亦有相符合者如坤初六履霜堅冰至則曰此坤之復也月令孟冬水始冰仲冬冰益壯始則薄而未堅壯則堅而難泮故爻曰履霜以坤爲十月之卦又曰堅冰至者則變體爲復乃十一月之卦也家人上九有孚威如終吉則又曰此家人之既濟也雜卦曰既濟定也彖曰正家而天下定天下之本在國國之本在家家之本在身反身而誠孰敢不聽父子夫婦兄弟

莫不安分循理而天下化之無事而定矣故變體爲既濟而曰有孚威如反身之謂也如此類皆自然貫通不事傳會若家人六四富家大吉則曰此乾之同人也白道以觀身家皆爲我累而况富乎其有家也姑以同乎人而已不以家爲累也其家之富亦以同乎人而已不以富爲累也蓋極高明而道中庸所以爲中人法如此類則務穿鑿而義不醇矣

退思易語

第五

六

始於中孚本用太初法與夫子所謂乾坤之策當期之日不合復姤生卦說始邵子但乾坤生六子說卦傳有明文不得先有六畫之卦後有三畫之卦鄭康成用十日十二辰二十八宿以應大衍五十之數本於乾鑿度與馬融之增北辰荀爽之增用九用六不過以意決擇傳會初非不易之理張行成別立二十五數以推大衍則是五十五數之外別有二十五數更非孔子所曾言雖排斥先儒務申己說然參互折衷皆根據大傳於易義亦有闡明較勝所作詩議欲併廢國風之名者遠矣自漢以來以老莊解經者始於魏王弼以心性解經者

始於宋王宗傳楊簡宗傳祖王弼故力斥象數惟憑心悟林焯述宗傳之論有性本無說聖人本無言之語蓋已涉於異學矣簡學出陸九淵故解易以人心為主不言象數至謂繫辭中近取諸身一節為後人所偽作非夫子之言故明楊名時斥為異端宗傳與簡同為孝宗時人同為進士同解經皆著有成書宗傳有童溪易傳十卷簡有慈湖易傳二卷顧宗傳之書不甚為人所傳述簡則為南宋名臣數歷中外自足傾仰一時至元明以後凡以佛氏之言解經者實自簡倡之也

趙善譽靜之易說解頤井鼎三卦云頤井鼎皆有養人退思易話 第五 七

之義豈非養人之利溥故多取象以示人耶又云三卦義雖不同皆以上爻為吉故頤之由頤井之勿幕鼎之玉鉉皆在上爻也是以各卦名義相似者多參互以解之至於解乾卦云初九之辭疑則與之進也九三之辭詳猶可勉也上九之辭直則不可為也聖人之言纖悉委曲一至於此亦惟恐其陽剛之或偏而已解坤卦云乾坤二卦惟二五兩爻為善而他爻皆有戒之之辭又云履霜戒於一陰之生括囊戒於多懼之位三猶可以含章而從事上則至於龍戰而道窮亦乾卦爻辭不同之意也解頤卦云頤於養生而不妄動為善下卦震體

有動而求養之象故三爻皆凶上卦艮體有靜而知止之象故三爻皆吉解革卦云內明則見理必盡外說則無拂於人情不如是而能革者未之有也解節卦云六四一陰柔而應於初又上承九五之陽能安於節者安則無所往而不通故曰亨承上道也九五居尊得位剛健中正節之當者也當則無所往而不可故曰甘節吉往有尚以其在臣故曰安曰亨言能安之則亨也以其在君故曰甘曰吉言施之天下人皆美之然後為吉也是又以各卦六爻亦多比類以解之皆明白正大不襲舊說故朱子稱其能發先儒之所未及馮椅厚齋易學

退思易話 第五 八 亦多取其說焉

易破彥章解經兼通理數折衷眾論每卦先括為總論復於六爻之下各為詮解於經義多所發明周密齊東野語載其詔事蘇師且由司業躡擢左司諫後勢敗貶死樂雷發有投山齋詩云淳熙人物到嘉熙聽說山齋亦白髭細嚼梅花讀總義只應姬老是相知蓋指周易總義山齋破別號也此正與鄭剛中因秦檜進身依附和議同為公論所不取者而所著周易窺餘詮解經義具有條理均不可以人廢若耿南仲周易新講義謂易之要在無咎拂天道為大過時畏戰上和依違遷就皆

其說有以誤之是則經術之偏禍人家國者豈淺鮮哉
林至易稗傳自序謂法象本之太極極數本之天地數
觀變本之卦爻有十八變皆據易大傳之文凡論太極
者惑於四象之說而失畫卦之本論天地之數惑於圖
書之文而失參兩之宗論撰著者惑於卦劫之閒而失
陰陽之變多中解易者之弊

蔡伯靜易解訓詁一依本義而陳淳謂其逐字分析覺
太細碎然王伯厚則曰離九三鼓缶而歌蔡伯靜解云
當哀而樂也大耋之嗟當樂而哀也盛衰之道天之常
也君子之心順其常而已不樂則哀皆爲其動心而失

退思易話

第五

九

其常者故凶此說則長於古注矣

處州鄭汝諧東谷易翼傳以程傳爲主而附之以己見
之異如程子解艮其背不獲其身行其庭不見其人以
爲外物不接內欲不萌與朱子所解雖微異亦以是爲
克己復禮之義彼則以爲艮其背者所謂不見可欲使
心不亂也不見而後不亂見則亂矣故僅爲无咎而已
或大其事以爲聖人之事非也所解甚異又如解困井
諸卦其說亦別然朱子遵伊川之言者至本義則多程
子所未發蓋疏通舊解要在闡明聖賢精義固不必暖
昧姝姝守一先生之說也

詹體仁元善周易象數總義已佚真德秀狀載其在光
宗朝陞對首陳父子至恩之說以感動上意其略謂易
於家人之後次之以睽睽之上九曰見豕負塗載鬼一
車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉夫疑極
而惑凡所見者皆以爲寇而不知實其親也孔子釋之
曰遇雨則吉羣疑也蓋人倫天理有閒隔而無斷絕
方其未通也理鬱煩憤若不可以終日及其醒然而悟
泮然而釋如遇雨焉何其和悅而條暢也其說易不失
因事抒忠之旨

退思易話

第五

十

龍勿用蓋初爻是震故爲龍二爻是坎龍在水下所以
爲潛龍二爻見龍在田此爻變爲離有見龍象三爻君
子乾乾夕惕若此爻變兌有夕意四爻或躍在淵亦如
初爻而震爲足故躍上九亢龍此爻變夫澤在天上所
以爲亢頗有創獲故陸游謂其易學雖出於張葆光而
其所得於心者多矣

李杞謙齋用易詳解於每爻解其辭義復引歷代史事
以實之如乾初九稱舜在側微乾九二稱四岳薦舜之
類與李光楊萬里相似雖亦有稍涉牽強然於聖人立
象垂戒之意多所發明惟多引老莊之文不可爲訓如

蒙初六則引老子終日號而不嗷云云以為童蒙之義履象則引莊子虎與人異類而媚養己者云云以為履虎尾之義則與葉夢得巖下放言程大昌老易通言同以莊老說易者也

徐總幹易傳證不存惟散見永樂大典中其八卦總論十六篇參互以求頗能得其類例如云大壯大有夬乾乾在乾兌離震之下者也乾九三曰君子而餘卦九三皆有君子小人之詞以君子在重剛中君子則吉小人則凶故分別言之也其處於巽坎艮坤之下者曰小畜大畜需泰凡九三上遇陰爻皆有畏敬之義剖析更為

退思易話

第五

七

微細又謂易之取象該三代制度如比九五言王用三驅見王田不合圍三面而驅之禮巽九二言史巫紛若見古有太史男巫女巫之制亦有證據惟沿歐陽公之誤謂繫辭下傳易之為書三章為漢儒易緯之文又參以五行家言以縱橫十五配乾坤九六分白紫者吉黃黑者凶不免於駁雜且傳證本釋氏語取以名經解其書可知矣

范諤昌易證墜簡類郭京舉正如震卦彖辭內云脫不喪匕鬯四字程正叔取之漸卦上六陸字誤胡翼之取之自謂其學出滄浦李處約廬山許堅意者果有師

承故程胡有所取焉然十翼先儒皆謂孔子作諤昌乃謂彖象文辭小象文言並周公作又謂乾卦問答以下為孔子贊易之詞非文言也不知何據如歐陽公論易更謂文言大繫皆非孔子所作乃當時易師為之韓魏公心知其非然未嘗與辨但對歐陽公終身不言易耳阮逸易筮專主人事陳振孫謂每一爻各以古事繫之頗多牽合王應麟謂其易筮人事皆主商周如帝乙歸妹高宗伐鬼方箕子之明夷商事也如密雲不雨自我西郊王用享於岐山周事也

退思易話

第五

七

字此繼統而當明揚之時之象其指大君當明揚之時而傳之子則其子亦為明夷矣又謂文王作爻詞移置君象於上六於初登於天後入於地况明夷之主六五在下而承之明夷之主之子之象也子繼明夷之治利在於貞明不可以復夷也後世以其為箕遂傳會於文王與紂事甚至以爻詞為周公作而非文王蓋箕子之囚在文王受里之後方演易時箕子之明未夷也李隆山深然其說

容齋隨筆解易數條甚簡當云易卦辭稱利涉大川者三不利涉者一爻辭稱利涉者二用涉者一不可涉者

一需訟未濟指坎體而言中孚指巽體而言渙指坎巽而言蓋坎爲水有大川之象而巽爲木木可爲舟楫以濟川故渙之象曰木道乃行中孚之象曰乘木舟虛渙之象曰乘木有功又舟楫之利實取諸渙正合二體以取象也謙蠱則中爻有坎同人六畜則中爻有巽頤之反對大過方有巽體五去之遠所以言不可涉上則變而之對卦故利涉又云易六十四卦而以刑罰之事著於大象者凡四噬嗑曰先王以明罰勅法豐曰君子以折獄致刑賁曰君子以明庶政無敢折獄旅曰君子以明慎用刑而不留獄噬嗑旅上卦爲離豐賁下卦爲離

退思易話

第五

三

離明也聖人知刑獄爲人司命故設卦觀象必以文明爲主而後世付之文法俗吏殊失聖人設教之旨又云屯蒙二卦皆二陽而四陰屯以六二乘初九之剛蒙以六三乘九二之剛而屯之爻曰女子貞不字十年乃字蒙之爻曰勿用取女見金夫不有躬其邪正不同如此蓋屯二居中得正不爲初剛所誘而上從九五所以爲貞蒙三不中不正見九二之陽悅而下從之而舍上九之正應所以勿用士之守身居世所從所處皆當慎擇以此爲鑒容齋非講易專家而言之深切著明如此毛伯玉易傳歷詆先儒之失似亦有理然所略取者王

弼二蘇蓋所學異也伊川不滿宜仁故注易黃裳元吉有云臣居尊位羿莽是也猶可言也婦居尊位女媧武后是也非常之變不可言也毛伯玉乃大闢其非謂臣子於君父皆陰也羿莽是也何必專以女媧武后當之必以婦人爲陰乎案干寶以柔居尊位若成昭之主周霍之臣似較程說爲長

康定中林瑀著周易會元紀用天子卽位年月日辰占所直卦以推吉凶且言自古聖王卽位必直乾卦若漢高及太祖皆是也書成上之又言上卽位直需卦其象曰雲上於天需君子以飲食燕樂願陛下頻出宴遊極

退思易話

第五

四

水陸玩好之美則合卦體當天心矣仁宗駭其言問太宗卽位直何卦瑀對非乾卦問真宗對亦然上始厭瑀之迂誕御史中丞賈昌朝卽劾奏瑀挾邪說罔上聽不宜在經筵遂罷黜瑀徐體乾易解用天星配四時如乾龍云春秋傳土功龍見而務畢言九十月之交龍朝見於東方而農人土功之務畢矣梓慎曰龍宋鄭之星也魏獻子問龍於蔡墨蔡墨曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用坤之剝曰龍戰于野若不朝夕見誰能物之左氏言周易實以星爲龍矣龍非星豈得朝夕見乎史云杓攜龍角角在斗前

為蒼龍之首杓見子丑龍亦旋於子丑之下隱而未見故曰潛龍勿用杓建寅卯龍亦躍於寅卯之方實在天淵之下故曰或躍在淵杓見辰巳龍亦見於辰巳之方縣於天田星下故曰見龍在田杓見午未龍適當中天之上故曰飛龍在天杓建申酉龍夕惕於西南故曰夕惕若杓建戌亥龍朝見於東北晝晦其形故曰亢龍有悔案此而知履之虎尾遯之尾晉之角中孚之翰音俱取象於星河可以類而推矣其說奇而不失其正

方實孫宗山讀易記據隨上六爻王用享於西山升六四爻王用享於岐山明夷文王以之革彖湯武革命證

退思易話

第五

五

爻象非文王作甚是據大有九三爻公用享於天子據上六爻公用射隼於高墉之上據小過六五爻公弋取彼在穴證爻詞非周公作則非蓋說易者本未云周公也

齊履謙解易辭簡法嚴能以一字一句該卦爻之義如於乾之乾而曰上乾名下卦名於坤之黃裳而曰不外事無上侵於蹇之來反來連而曰反二連三於解之負且乘而曰負四乘二以悔凶為功能掩過以无悔為功過俱凶此其訓釋之善者也於屯之三曰食舊德則人莫與爭能從王事無成則人莫與爭功於遯之三與上

曰係者情牽於私而功業非所勉肥者宏博自大而職事非所屑此是文義之暢者也无妄之妄謂史記作望意尤明白則同乎先儒而擇之甚精坎三來之謂之為語辭而不訓往復象來復謂一陽始生於冬至之後而謂十月微陽已生者不然則異乎先儒而語甚當如此之類甚夥

龍仁夫解易主本義每卦爻下各分變象辭占謂雜卦為古著書春秋傳所引屯固比入坤安震殺皆以一字斷卦此類是也孔子以為經羽翼初非創作其所解往往發先儒所未發學者稱為麟洲先生

退思易語

第五

六

丁易東象義其取象之例凡十有二曰本體即乾天坤地之類曰互體即雜物撰德之旨曰卦變彖所謂大往小來傳所謂柔來文剛剛上文柔是也曰正應傳所謂剛柔內外之應是也曰動爻陽老變為陰陰老變為陽是也曰變卦左傳所載古人占筮之法曰乾之姤乾之同人是也曰伏卦乾則伏坤震則伏巽說卦所謂天地定位雷風相薄者是也曰互體即漢儒之旁通卦義與伏通而有本體全體之異曰反對損之與益五二之辭同夫之與姤三四之辭同可以類推是也曰比爻初比二二比三是也曰原畫陽皆屬乾陰皆屬坤是也曰納

甲蠱之先甲後甲巽之先庚後庚是也大抵以李鼎祚朱震爲宗而又不專主一家解卦變則取邵子朱子解變卦則取沈該都紮解筮占則取朱子蔡淵馮椅要歸於變動不居之旨言象者不可不攷也

華亭田疇有學易蹊徑經義攷注云未見吳澂曰僕幼時未遠遊聞人說河豚魚江豚魚已疑豚魚只當作一字解後見雲閒田疇易解作江豚魚犁然有當於心長而泛大江親見所謂江豚者又聞舟人呼之爲風信於是確然從田疇之說

俞琰周易集說初主程朱之說後乃於程朱之外自出

退思易語

第五

七

新義嘗與孟淳遇於王氏書塾講坤之六二謂既中且正是以其德方直惟從乾陽之大不習坤陰之小故无不利又指示象傳剛柔上下言來不言往之微意則皆以兩卦相竝而取義皆前人所未發者至謂尚書顧命天球河圖在東序河圖與天球竝列則河圖亦是玉名其說頗異然冥心孤造每多心得正未可廢也
解蒙解易最明簡如頤六三云頤養之道以安靜爲無失二三動體故顛拂而凶四五靜體故顛拂亦吉震三爻凶艮三爻吉可見恆象云恆有三義利貞者不易之恆所以體常利有攸往者不已之恆所以盡體天地聖

人所以能恆者以其能盡變也其義雖根據前人而詮解明晰亦殊有裨於後學

曾貫解易頗純正如乾卦云乾六爻不言吉無往而不吉也初九處之以勿用即初九之吉上九處之以无悔即上九之吉二之見五之飛三四之无咎皆然蓋位或過於中而聖人處之則無不中位或失之正而聖人處之則無不正所謂剛健中正純粹以精者吉有大於此乎坤卦云或疑六三王事爲六五之事然乾主君道坤主臣道王事爲九五大人之事故坤三五聖人皆有戒辭者其所以正人臣之體爲慮深矣艮卦云敦臨敦艮

退思易語

第五

六

皆吉何也曰敦者厚道也厚於治人則人無不服者臨是也厚於治己而已無不修者艮是也人之自處容可自處於薄乎凡如此類皆明白篤實立意正大者也
來知德專取繫辭中錯綜其數以論易象而以雜卦治之錯者陰陽對錯如先天圖乾錯坤坎錯離八卦相錯是也綜者一上一下如屯蒙之類本是一卦在下爲屯在上爲蒙載之文王序卦是也皆由冥心力索得其端倪因而參互旁通自成一家雖亦先儒舊義而推闡較爲詳盡也

楊爵與周怡劉魁在獄中講論作周易辨錄幽居遠念

寄託良深黃道周在北寺毒痛之下指節初續作易象正倪元璐作見易內外儀憂時感世借易以抒其意三書皆因憂患而作書不盡言言不盡意而皆引伸觸類其理要無不包春秋繁露其言不盡比附春秋而儒者尊用之為其大義與春秋相發明者也

陳念祖易用謂義理無窮非言之所能盡故傳注於漢疏義於唐議論於宋日起而日變而易之用則隨時隨事可以自察是以君子居則觀象玩辭動則觀變玩占聖人所以言易者如是而已傳曰精義入神以致用也利用安身以崇德也朱文公言人能取易一卦若一爻

退思易話

第五

九

熟讀而深玩之推於事而反於身則吉凶消長之理進退存亡之道無所求而不得無所處而不當此則致用利用之義也其論頗明切

高攀龍詮解易義每條不過數言自序云其知易知其能簡能易簡而天下之理得又曰五經注於後儒易注於夫子說易者明夫子之言而易明矣是其著書大旨故名曰易簡說攀龍之學出入朱陸之間故以心言易然其言曰天下有非易之心而無非心之易是故貴於學也學也者知非易則非心非心則非易易則吉非易則凶悔吝云云則其說主於學易以檢心非如楊簡王

宗傳等引易以歸心學引心學以歸於禪學務屏棄象數離絕事物遁於恍惚杳冥以為不傳之祕者比也明自永樂以來頒發大全而漢儒之注疏幾廢至隆萬而後經學益疎沉潛者既規撫於語言文字之間而高明者復馳騁於荒渺虛無之外言數而入於道家言理者又入於釋氏矣如蔡清熊過來知德錢一本遂中立諸君在明人說易中固為翹楚而高攀龍黃道周倪元璐諸賢其人其言皆當並垂不朽者也

喬萊解易多推求人事參以古今治亂得失如謂履卦六三為成卦之主而引莽卓安史解啞人之凶謂三百

退思易話

第五

三

八十四爻惟離九四最凶而引燕王旦建成元吉高煦為證謂小畜九三為小人籠絡君子而引溫體仁文震孟近事雖近楊萬里一派而理昭法戒不猶愈於虛無荒渺之空言乎

惠士奇易說徵引極博而每失之穿鑿如解訟卦引荀爽說訟之言凶也則以丹朱之嚚訟為嚚凶解弟子與尸引左傳彘子尸之以尸為軍中元帥解觀國之光引聘禮請觀及左傳季札觀樂韓宣子觀書以證觀國解繫於苞桑以桑字為喪亡之喪解先張之弧後說之弧以下弧字改為壺引昏禮壺尊太元壺婦為證如此類

皆然至論乾象傳大明終始引莊子在宥篇我爲女遂於大明之上矣至彼至陽之原也爲女人於窈冥之門矣至彼至陰之原也謂莊子精於易故善道陰陽先儒說者皆不及九失之不經矣

潘思矩卽變卦之法以求象而卽象以明理每卦必注自某卦來謂之時來蓋易道廣大其中陰陽變化宛轉關生亦具有相通之理故漢學如虞翻諸家皆有是說宋學卽程朱亦闡明是理雖非易之本義要亦易之一義也

歸有光淵旨多勦襲舊說亦有自出新義者如說卦傳

退思易話 第五

三

坤爲布因九家尙有坤爲帛而以布爲帛貨震爲龍因九家已有乾爲龍而以爲當從虞干本作驪蓋虞云蒼色干云雜色也艮爲黔喙之屬以黔喙爲口有鈴如蟋蟀蟾蚌之類惟蟲屬有之因引爾雅注螳螂有斧蟲爲證蓋黔與鈴通也

沈一貫說易解亢龍有悔曰夫以龍德而亢極猶有悔也時之旣極無論德矣此自解固位招攻之意也其解訟卦大象曰人每以正氣流爲客氣又每以客氣流爲健訟解訟九二曰夫人之訟未必其身自爲之也亦因羣從在旁操持之而不得休此解臺諫掎擊之事也其

借事抒意大率類此若解日中爲市取諸噬嗑謂噬嗑與市合同音之類則穿鑿矣

唐鶴徵象義解乾之上爻以反本還元歸根復命爲說似涉道家於坤之上爻謂龍戰爲懼而戰栗以過時退居故稱野以貶損自傷故稱血更覺穿鑿惟解屯六二謂二以五爲屯膏之主非可事者故守貞不字而字初以爻辭觀之則匪寇婚媾女子貞不字指五之坎而言也十年乃字者謂二不字五至四互坤得十年之象乃下應初故六四亦云求婚媾也訟九二謂二旣歸則下復成坤坤象三爻有三百戶象坎多眚變坤則不爲坎

退思易話 第五

三

故無咎六三在二旣歸之後坎復坤體全有坤德故曰食舊德觀或從王事亦坤三舊文可見矣能自出新意發明經義頗有條理

郭子章解謙卦云漢文宋仁皆謙德之君也尉佗自王元昊自帝皆非撝謙之臣故佗昊後俱削弱王導劉裕皆勲勞之臣也周顛之不願導劉毅之不敬裕皆非撝謙之友故顛毅終見誅戮避卦云懷愍不避故青衣行酒微欽不避故獻俘金廟當時固執死社稷之說爲晉宋大臣不學之過俱不切當日情事至論震卦而及於雷之擊人大非經義又謂雷擊人皆治其宿生之業竟

作釋氏語矣所謂蟻衣生易解也

朱睦㮮解乾之四德謂程傳本文言視本義為勝乾九二利見大人不專指九五明夷九三不可疾貞從項安世以貞字為句并泥之泥讀平聲勿幕之幕即釋字數往者順用王安石解雖會萃不多而頗有卓見於經義有所發明

管東溟筭易論云五龍皆主於知進知退知存知亡知得知喪之地而亢獨不然以進為正則不顧其退以存為正則不慮其亡其進不思退存不思亡乃所以知進退存亡而不失其正也非亢不足以見聖人非聖人不

退思易論

第五

重

能亢然聖人固有喪亡時謂亢非龍而聖人必無死地此後世闕然媚世之學術而非龍德也

鄒德溥易皆解亢龍有悔曰亢而曰龍則亢乎其所得不亢者也蓋人處時勢之極固有必亢而後濟者惟聖人純乎天德無一毫全驅保命之思雖履盛滿蒙譏謗目天下之不避而弗之顧也即勢且至於悔亦為天下甘之矣若慮其有悔而先自處於不亢之地則智士之所為耳何龍德之云乎與鄭圭解師卦謂汲長孺公孫宏其忠佞相去天淵然汲恃忠不能善道故不相世路通塞雖得有命亦求之有道解否泰二卦云非忠行

之臣不能包容小人包容小人不得如何消得小人解大過云過而不過者郭林宗陳仲弓以過濟過者梁伯鸞徐孺子解遯卦云舜禹與四凶雜處堯朝曾不見一毫同異之蹟故所謂肥遯者舜禹是也此皆明季清流之見有為之言非經之本旨也

鄭圭易臆解乾卦閑邪存誠云心者人中龍也其剛明不息渾然乾也筭一物焉則不化筭一念焉則不神所自邪也邪識愈多邪行愈妙而赤子之心愈失人道息矣又云大運不已以其無筭天體無筭以其純乾解屯卦云侯為國主心為人主心境自開朗世界有

退思易話

第五

重

主世界自開朗解蒙卦云屯者混沌之世宜治也蒙者混沌之心可教也解離卦云坎陽內心學也離陽外治道也解繫辭洗心藏密云易有太極聖有心極其言皆近於二氏觀其論精變神一條則引楊簡心之精神謂之聖知其學出於慈湖無疑矣

王夫之解易引禮人君至命士黃裳下士雜裳以證黃裳之美引左傳班馬證乘馬班如當讀乘馬為去聲引兵法前左下後右高證師左次與論帝乙非紂父王用享於岐山非文王以及臨之八月復之七日易之逆數河圖著策之辨皆不失微實之學焉

黃宗羲解易謂易廣大無所不備自九流百家借之以行其說而易之本義轉晦世儒過信象數以爲絕學故爲所欺又云王輔嗣注簡當而無浮義而病朱子添入鄭康成先天圖爲添一障其易學象數論六卷前三卷論河圖洛書先天方位納甲納音月建卦氣卦變互卦筮法占法而附之以所著之原象爲內篇皆象也後三卷論太元乾鑿度元命包潛虛洞極洪範數皇極數以及六壬太乙遁甲爲外篇皆數也謂聖人以象示人有八卦之象六爻之象象形之象爻位之象反對之象方位之象互體之象七者備而象窮矣後儒之爲偽象者

退思易話

第五

五

納甲也動爻也卦變也先天也四者雜而七者晦矣故爲崇七象而斥四偽遁甲太乙六壬三書世謂之三式皆主九宮以參詳人事而宗義又以鄭康成之太乙行九宮法證太乙以吳越春秋之占法國語泠州鳩之對證六壬而云後世皆失其傳以訂數學之失其持論皆有依據

黃宗炎說易力闢陳搏之學故以義理爲主如釋坤象乾既大矣坤能配而與之齊是乾之大坤亦至焉故曰至哉蓋乾以元施而坤受之卽爲坤之元非別有元也詮義甚融治解剝六五貫魚引儀禮魚每鼎用十五頭

昏禮用十四頭其數多必用貫援引亦有根據解初六无咎云難之初解人人喜補過之有地此非人力乃天時也故直云无咎更得文外意至圖書辨惑論四聖相傳不應文王周公孔子之外別有伏羲之易爲不傳之秘周易未經秦火不應獨禁其圖轉爲道家藏匿二千年至陳搏而始出尤篤論也

魏荔彤論易不信先儒扶陽抑陰之說反覆辨論大意謂陰陽之中皆有過不及皆有中正和平德皆有美凶品皆有邪正非陽定爲君子陰定爲小人陰陽中皆有君子小人陽之美德剛健其凶德則暴戾陰之美德柔

退思易話

第五

五

順其凶德則姦佞陰陽之君子俱當扶小人俱當抑陰陽二者一理一氣調濟剛柔損益過不及務期如天地運化均平之時此四聖前民之用贊化之心而易所以作也其說可謂辨矣然觀乾坤姤復之初爻聖人已情見乎詞矣

吾鄉王爾緝心敬先生豐川易說謂學易可以无大過是孔子明易之切於人身卽是可以知四聖人繫易之本旨並可以識學易之要領又曰易是道人事之書陰陽消長只是借來作影子耳故曰易者象也象也者像也於陰陽消長處看得不明是影子不真若徒泥陰陽

消長而無得於切己之人事亦屬捕風捉影又曰置象言易是謂懸空執象舍義是謂泥迹象義雙顯則體用一源顯微無閒又曰中庸一書是子思為當日言道者視為高深元遠故兩引中庸之說以明道易翼十篇是孔子為當日言易者視為高深元遠故重申易簡之說以明易後儒往往索諸隱深欲以張皇易妙而不知反失其本旨又曰若易不關象不知義於何取不屬卜筮不知設筮何為又曰學者讀易不知求設教之本旨讀書不知洪範經世之宏猷每於河圖洛書穿鑿傳會何切於實事實理又曰大抵漢唐之易祇成訓詁宋明之

退思易話

第五

毛

易多賤弄聰明訓詁非易而易在聰明亂易而易亾又曰義言象占同體共貫廢一不得泥一不得後儒紛紛主象主數主理主卜筮主錯綜之變是舍大道而入於旁蹊也其言皆深切著明

退思易話第六策

各家異義

安

康

天位地位乾鑿度謂三畫以下為地四畫以上為天易氣從下生故動於地之下則應於天之下中上故初以四二以五三以上為應則是外卦皆天內卦皆地而無人道矣文言孔子申彖象之意也而梁武帝又以為文王所制也坤上六龍戰鄭元謂聖人喻龍君子喻蛇上六為蛇雜以龍是增一蛇象矣蒙初筮比原筮荀氏以再三為三與四王應麟以蒙二在內卦為初比五在外

退思易話

第六

一

卦為原然蒙言再三不止於再徐進齋謂二當初筮之中上居再筮之上則以居三為三而居中又何云初也師丈人吉子夏改為大人以此毒天下王肅蜀才崔憬俱改毒為毒謂亭毒也師何以亭毒天下哉師或與尸先儒多云輿者眾也尸者主也夫師亦訓眾眾或眾主文義不安矣小畜密雲虞氏云密小也兌為小則是小雲不雨矣月幾望或以上變坎為月或以先天坎位西後天兌位西故兌即為月夫小畜之上變坎則之需為雲何云既雨兌之為月何獨言於上也

蠱巽先庚先甲之義馬融以艮為先甲巽為後甲先後

各三日則三乃無定之詞虞翻以先甲三日貴時後甲三日無妄時以爻變爲說朱震因推明之謂蠱一變大畜乾納甲再變賁離爲日乾三爻在先天甲三日也三變頤四變噬嗑離爲日五變无妄乾納甲乾三爻在後後甲三日也願何以變自初至五而不及上乎蘇子瞻謂日有六甲先甲者甲子甲戌甲申後甲者甲午甲辰甲寅先庚者庚午庚辰庚寅後庚者庚子庚戌庚申然於巳日乃革豈其全用巳日耶吳寅謂先天甲在東離位逆數離震坤三位至艮順數離兌乾至巽頤離之一位又爲先又爲後何也吳澄引漢書元鼎元年詔曰先

退思易話

第六

二

甲三日後甲三日丁酉拜况于郊注云內事用柔辛丁皆柔也然於卦意何取來知德易同於馬氏然謂巽先於甲艮後於甲則先後又互異而其釋巽又舉圓圖謂艮巽夾兌庚方於西抑知先天之庚乃坎也豈兌乎胡煦於巽則由兌順數逆數各三位爲說於蠱則謂月滿象乾之陽巽陰始艮陰盛兩皆自消乾出故借純乾發始終之義夫陰消陽何以治蠱哉
泰六五帝乙歸妹荀爽以爲湯京房載湯嫁妹之詞虞翻以帝乙爲太丁之子紂之父蓋以左傳哀九年陽虎筮遇泰之需曰微子啓帝乙之元子也後儒又謂坤爲

乙又有謂甲乙皆木者不幾於張邠之皇帝莽乎臨八月有凶鄭元以爲周建子之八月荀爽以爲兌乃夏建寅之八月也范長生以爲否乃殷建丑之八月也更有以少陰數八爲說而盡黜諸家者則陳念祖也噬嗑利用獄李過遂於六爻皆以獄辭謂五君四臣二三吏因有以滅鼻滅耳爲劓刑之刑得金得矢爲鈞金束矢者卽王肅謂金矢所以獲野禽故食之反得金矢恐亦曲解也

復七日來復李鼎祚謂剝盡於九月隔坤一卦六爻爲六日復一陽生爲七日又有謂卦氣起中孚六日七分

退思易話

第六

三

之後者矣坊記引不耕穫不菑畲下有凶字後儒或遵之以未富無獲富之理論語及緇衣引不恆其德或承之羞無貞吝字後儒或據以剛經矣大過老夫女妻老婦士夫之說先儒多以初本爲少上末爲老任啓運易學洗心謂乾初甲子巽初辛卯乾長於巽三十八歲乾上壬戌兌上丁未兌長於乾十六也
又七日來復之義白子夏京房陸績虞翻皆以陽涉六陰極而反初爲七日劉遵周易異議論獨謂天行躔次有十二陰行其六陽行其六當於陰六陽失位至於七則陽復本位此周天十二次環轉反覆其數如此施之

年月日時竝同故一日之中七時而復一月之中七日而復一年之中七月而復一紀之中七歲而復胡且又斥為妄論也

咸彖咸感也王應麟有感感無心兌說無言之說然何以解於夬決之無水也九三象亦不處也虞謂巽為處女以艮陽入兌陰故不處也九五咸其脢馬以為背鄭以為脊肉虞以為夾脊肉王肅以為在背而夾脊陸佃以為喉中脢核也晉卦康侯毛奇齡謂周禮民功曰康謂其有功於民然周禮乃民功曰庸非康也九四鼫鼠九家以為螻蛄游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上

退思易話

第六

四

也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五技皆窮四爻當之明夷箕子周必大曰文王重爻之時紂雖虐而商未危箕子尚為商臣其明未夷故趙漢寶鑿為萬物荜茲之說也六二夷於左股馬王皆作左般云日隨天左旋姚信又作右槃也

家人父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦荀謂五父四子三兄初弟則子乃女子而兄弟不知為父行為子姓矣虞謂五父三子初兄三弟初夫四婦則兄在弟下婦在夫上矣李鼎祚謂五父二母則母居子婦下矣朱震謂乾父坎子坎夫離弟巽長女離中女為兄弟則兄弟乃女

兄弟而離為婦又為弟且巽女無夫矣吳澄謂上象父亦象母則一爻兼兩人即謂儀禮饋食妣配考不別設位此乃死父非生父矣毛奇齡謂父在六為陰同於母母在一為陽同於父則有兩父兩母矣即本義上父初子父無母配而三五外又增一子矣

損六五十朋之龜鄭虞兼舉爾雅十龜則以十龜為十朋矣崔憬謂兩貝為朋則以新莽之制說經矣侯果謂兌為澤龜良為山龜坤為地龜震為木龜坤數為十亦以十龜為十朋又有以兩龜為朋者則十朋乃二十龜也困初六株木九家以為枯程子謂無枝葉仲氏易又

退思易話

第六

五

以為根也井象羸瓶馮椅謂瓶文作井瓦器也古無桶故不取巽木象韓信以木罌渡師如尊罍古皆用木疑古以木為瓶從缶則又瓦為之也任啓運引吳準齋謂伏羲時未有井文王時始有井古者掘地及泉以木實其底構其旁則泥有所護汲不至竭泉眼亦無窒塞也羸者苟以為拘虞謂鉤羅也初六舊井無禽王弼謂禽所不嚮何楷又引杜詩鷓鴣窺淺井以證也

震震來虩虩陸希聲以為蠅虎也六二億喪貝虞翻以億為惜詞干寶以為歎詞程子則謂億度也豐彖豐大也胡炳文謂日在下雷在上是正晝昏暗雷電大作之

時故不取日象也六二豐其蔀九三豐其沛鄭王以蔀作菩爲席沛作韋爲幡幔虞以日蔽雲中爲蔀日在雲下爲沛呂大臨以沛爲下雨也中孚豚魚吳澄以爲江豚龍仁夫謂江豚一名鱗鯨取其專而孚也先儒又有作遯魚者初九虞吉或以爲虞人且有因鳴鶴翰音而謂虞鳥一名固澤燕爲鳥爲雀者上九翰音曲禮雜曰翰音孔謂戴記非周以前書不如止作鳥音也既濟六二喪紼虞以爲髮王肅以爲首飾荀以爲駮也未濟九四震用伐鬼方或以震爲摯伯名也

退思易話

第六

六

類夫可乃言其理何象可言哉周禮小宗伯若國大貞則奉玉帛以詔大貞謂大卜如遷國立君之事宋儒或據此以釋屯五之大貞凶然於小貞何解也需鄭讀爲秀陽氣秀而不直前畏上坎也李陽冰謂需下而字當从天今觀唐武后時碑天字正作而字何可取以說經也歸妹以須虞作需或謂待年或謂天文織女爲貴須女爲賤也

天地之數五十有五大衍之數五十朱子謂河圖洛書之中數皆五行之而極其數則合爲五十矣李安溪推明其義曰河圖積數五十五洛書積數四十五河圖巖

五數之體也洛書虛五數之用也大衍酌河洛之數之中而兼體用之理之備其說甚精而諸儒辨論紛紜乾鑿度及京房謂十日十二辰二十八宿爲五十其一不用者天之生數也馬融謂太極兩儀日月四時五行十二月二十四氣凡五十大極卽北辰居位不動而用四十九也荀爽謂卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故四十九也董遇姚信謂五十五減六而用四十九其六以象六卦之數也鄭元李鼎祚謂五十五以五行氣通五行減五大衍又減一故四十九也崔憬謂艮少陽數三坎中陽數五震長陽數七

退思易話

第六

七

乾老陽數九兌少陰數二離中陰數十巽長陰數八坤老陰數六總有五十而不取天數一地數四也宋咸謂太極生兩儀則陽儀一陰儀二衍而爲三兩儀生四象則少陽一少陰二太陽三太陰四衍而爲十四象生八卦則乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八衍而爲三十六通太極之一是爲五十大極者數之所自起而非數也故虛之闕朗謂著法天地必以五行運於中大耦則五十小奇則五也若舉大去小盈奇虛耦則小奇之五大耦之一皆盈而不用也沈括謂木東金西火南水北土中央四方自爲生數各并中央之土以爲成數

土止五數不須更待合五行爲五十則大衍數也取四十九者用也羅泌謂一二三四五以生數自乘乘之爲五十有六而一無乘爲五五五三三七九以奇數自倍倍之爲五十而一無倍爲四十九也王弼謂演天地之數所賴者五十其用四十有九則其一不用也郭忠孝謂惟四十九乃得三十六二十四二十八三十二之策非四十九則不可得也劉牧謂天一居尊不動天五退藏於密其用四十九也王宗傳謂去其五以爲大衍之數非去也十其五則五者在其中矣蓋天下之數不出奇偶任舉一義皆有說可以相通愈推而愈有理此

退思易話

第六

八

類是矣

邵子天根月窟三十六宮之語朱子嘗述之矣語類云三畫之卦只是六卦卽六畫之卦以正卦八加反卦二十有八爲三十有六六三二十六也與麻衣易正同邵子謂之暗卦蓋天根者陽生於子月窟者陰生於午而往來往卽反卦之義都是春者卽暗卦之義也而諸儒解者不一謂自乾一至坤八積數得三十六者劉牧也謂三男各五畫共十五畫合乾爲十八三女各四畫共十二畫合坤爲十八分畫得三十六者鄭樵也謂十二辟卦六陽辟復臨泰大壯夬乾凡三十六爻六陰辟姤遯否觀

劉坤六卦凡三十六爻奇偶配成三十六者鮑雲龍也謂重卦之象不易者八反易者二十八積八積二十八得三十六者麻衣易也謂三百六十日每十干爲一句以三十六句爲三十六者方回也其說各異而濳山張必剛周易潛元又益三說其一謂乾坤坎離不易者四震艮巽兌反易者二六因四因二亦三十六其一謂日出入濛影各十八度共度三十六其一謂乾之策本二百一十有六何以有二百五十二以加三十六而得坤之策本百四十有四何以爲一百有八以減三十六而得也又沈青崖論三十六宮指方圖言方圖縱橫各得

退思易話

第六

九

八卦其外圍迴環二十八卦象如城垣除此分圖則中列六六三三十六卦亦一解也

鄭夫著書談易變謂乾一變生復得一陽二變生臨得二陽三變生泰得四陽四變生大壯得八陽五變生夬得十六陽六變生歸妹得三十二陽坤一變生姤得一陰一變生遯得二陰三變生否得四陰四變生觀得八陰五變生剝得十六陰六變生歸妹得三十二陰乾坤錯綜陰陽各三十二乾坤大父母也復姤小父母也歸妹者歸宿之地也一時無解其旨者何以秦珩獨知之也白雲子周易元統其一明混元其二明五太其三明

天地其四述乾坤其五示龍圖其六畫八卦其七衍揲著其八明律候其九敷禮樂之元其十說序卦之由凡二十八宿五行十日十二辰四時八節六律六呂三統五運以至一人之身五臟六氣皆總而歸之於易亦異聞也

伏羲始畫八卦但有其畫耳神農取諸益噬嗑但取其象耳夏曰連山殷曰歸藏皆未必有言語文字之可傳今所謂易者先乾後坤名以周易乃文王所演之易也諸儒重卦之說不一王輔嗣等以爲伏羲重卦鄭元以爲神農重卦孫盛以爲大禹重卦史遷等又以爲文王

退思易話

第六

十

重卦也

第六策終

退思易話第七策

安康王玉樹廷楨

篇章

田何之易傳於孔氏上下經十翼離爲十二篇而解者自爲章句此古經也自費氏以下俱有師承其篇章各有不同雖諸家本存不一猶可約略言之

費直本不得見矣然錢一本稱其畫一全卦繫以彖辭再畫本卦繫以爻辭又畫覆卦繫以用九用六之辭後以傳字加彖傳之首據此似於每卦之後列彖象繫辭去其篇第之目而冠傳字以總之正與杜氏春秋相同

退思易話

第七

一

經自爲經傳自爲傳也先儒雖言費氏以象彖文言解說易文初未言其分傳以附經也

鄭元本在唐代猶存至宋始散佚僅存文言序卦說卦雜卦四篇而已據此是文言尙自爲一傳其割附經文者定爲彖傳象傳耳蓋漢初爲傳訓者皆與經別行及馬融爲周禮注乃云欲省學者兩讀故具載本文而說經爲注焉鄭氏或師承其意遂仿而爲之也

王弼則更定之蓋不知小象是韻語自坤以下六十三卦輒分入各爻自乾坤二卦彖傳象傳後各附文言分乾傳第一泰傳第二噬嗑第三咸傳第四夬傳第五豐

傳弟六各以卷首第一卦為名釋文以泰傳為需傳以
噬嗑傳為隨傳與今文不同者蓋由後人因篇頁不均
而移併之耳

李鼎祚集解本用王弼本惟以序卦傳散綴六十四卦
之首蓋用毛詩分冠小序之例後附王氏略例共一十
八卷

胡旦本經二篇傳十篇象一大象二小象三乾文言四
坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十

胡瑗本經二篇傳十篇上象一下象二大象三小象四
文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十

退思易話

第七

二

王洙本於篇中不載卦辭以卦辭為一象辭為二又分
大象小象為二置文言於上繫下繫之前宋史藝文志
所謂古易十二卷出王洙塚者是也

呂大防周易古經上經弟一下經弟二上象弟三下象
弟四上象弟五下象弟六繫辭上弟七繫辭下弟八文
言弟九說卦弟十序卦弟十一雜卦弟十二與東萊呂
氏本略同

晁悅之本不分上下更以文言先繫辭通為八篇謂劉
向嘗以中古文易較施孟梁邱經至蜀人李譔又嘗注
古文易遂名曰古易

程迥本曰上篇曰下篇曰象上曰象下曰象上曰象下
曰文言曰繫辭上曰繫辭下曰說卦曰序卦曰雜卦凡
十有二篇與康節百源易次序略同

周燔本卦辭前列大象卦辭後列象傳以象象文言曰
等比經皆低一字以說卦卷首昔者兩段差誤在此附
入繫辭上下篇自天地定位以下乃為說卦首章次乃
序六十四卦以雜卦終焉共九卷

呂祖謙本上經弟一下經弟二為一卷象上傳弟一象
下傳弟二象上傳弟三象下傳弟四繫辭上傳弟五繫
辭下傳弟六文言傳弟七說卦傳弟八序卦傳弟九雜

退思易話

第七

三

卦傳弟十共十二卷
稅與權本分為二篇象上傳一象下傳二象上傳三象
下傳四繫辭上傳五繫辭下傳六文言傳七說卦傳八
序卦傳九雜卦傳十其經卦如乾坤不可反則畫兩卦
如屯蒙可反則止畫一卦此古竹書體也

吳仁傑本以爻為繫辭以今之繫辭為說卦其言十翼
謂象傳繫辭上下說卦上中下文言序卦雜卦并上下
經為十二卷

方逢辰本以上下經各分一二作四卷乾坤象辭附入
象傳又附入文言傳說象處繼以大象傳爻辭附入小

象傳又附文言於小象之下凡傳低一字餘六十四卦
做此與李過本略同

蔡淵本卦辭後列大象次彖傳文言別爲一傳傳則低
一字

趙汝楨本卦辭前列大象卦辭後列彖傳次文言次爻
辭蓋據漢書儒林傳稱費直惟以彖傳象傳繫辭十篇
文言解說上下經疑說卦序卦雜卦皆爲漢儒竅入又
以繫辭多子曰字定爲門人所記非夫子之言因置此
諸傳惟注經文以象傳散附彖辭以小象散附爻辭猶
爲用王弼本其以大象移於卦畫之後以文言散附乾

退思易話

第七

四

坤象傳及小象後并刪去彖曰象曰文言曰等字割裂
甚矣

李過本乾卦卦辭後列彖傳次文言釋彖處次大象次
爻辭是自乾卦卦初爻初九潛龍勿用以下即接以象曰
潛龍勿用陽在下也又接以文言曰潛龍勿用下也潛
龍勿用陽氣潛藏初九曰潛龍勿用何謂也至是以君
子勿用也胡一桂譏其顛倒經文與胡震周易衍義同
一混亂

馮椅本改繫辭上下爲說卦上中以說卦爲說卦下蓋
因漢宣帝時河內女子發老屋得說卦三篇故也亦師

心自用矣

程子本上下經及彖象文言用王弼本以序卦傳分置
諸卦之首用李氏集解例

朱子本上下經爲二卷十翼自爲十卷用呂東萊本與
呂微仲晁以道本略同

董楷合程子傳朱子本義爲一書割裂朱子之書散附
程傳之後以經文平書十翼之文則下一格書之其本
義無所附麗者則做諸經疏文某句至某句之例朱書
其曰以別之至元趙采亦用董氏之例爲傳義折衷則
漸失漸遠矣

退思易話

第七

五

明纂修大全胡廣沿董趙之例遂踵其誤至成矩專刻
本義亦用程傳之次弟更無當矣顧寧人日知錄曰洪
武初頒五經天下儒學而易兼用程朱二氏各自爲書
永樂中修大全乃取朱子卷次割裂附程傳之後而朱
子所定之古文仍復淆亂如彖即文王所繫之辭傳者
孔子所以釋經之辭後凡言傳做此乃彖上傳條下義
今乃削去彖上傳三字而附於大哉乾元之下象者卦
之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也乃象上
傳條下義今乃削去象上傳三字而附於天行健之下
此篇申彖傳象傳之義以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之

說因可以例推云乃文言條下義今乃削去文言二字而附於元者善之長也之下其象曰象曰文言曰皆朱子本所無復依程傳添入後來士子厭程傳繁多棄去不讀專用本義而大全之本乃朝廷所頒不敢輒改遂即監版傳義之本刊去程傳而以程之次弟為朱之次弟又曰今四書坊本每張十八行每行十七字而注皆小字書詩禮記並同惟易每張二十二行每行二十三字而本義皆作大字與各經不同凡本義中言程傳備矣者又添一傳曰以引其文皆今代人所為云云辨之甚詳然割裂本義以附程傳者實肇於宋之董楷不自

退思易話

第七

六

胡廣大全始也今所用者乃成矩重刻之本也

經分上下始於文王有疑上經卦三十下經卦三十四為不均者不知卦有對體有覆體覆體者屯倒轉為蒙需倒轉為訟之類是也對體者乾坤坎離頤大過中孚小過相對而不可覆者也餘皆一卦倒轉為兩卦故上經卦三十約之則十八下經卦三十四約之亦十八上經陽爻八十六陰爻九十四陰之多於陽者八下經陰爻九十八陽爻百有二陽之多於陰者亦八約為十八上經則五十二陽五十六陰共百有八而陰之多於陽者四下經則五十六陽五十二陰共百有八而陽之多

於陰者亦四或四或八互為多寡皆有陰陽自然相交之理非苟然也安得謂不均乎孔穎達晁以道謂古者行簡重大分為二篇者非也

退思易話

第七

七

第七策終

退思易話第八策

安康王玉樹廷楨

字句

周易未經秦火較諸經為獨完而古字古句多與今異凡有見於釋文集解及諸書者悉哀而輯之庶以見漢學之崖略焉

乾象傳大人造也劉歆父子作大人聚也文言君子體仁京房荀爽董遇皆作體信利物足以和義京房孟喜荀爽陸續皆作利之聖人作而萬物覩馬融作作起鄭元云起也六爻發揮王肅作輝其惟聖人乎作愚入下

退思易話

第八

結句始作聖人也

坤初六象履霜堅冰魏志作初六履霜無堅冰字後漢書仍作履霜堅冰也文言由辨荀爽作變陰疑於陽荀爽虞翻姚信蜀才皆作凝為其嫌於无陽也鄭元作謙荀爽虞翻陸續董遇又皆作謙也

屯象傳天造草昧宜建侯而不寧鄭元注造成也草草創昧昧爽也而讀曰能能猶安也大象君子以經綸鄭元劉表荀爽黃穎皆作論初九磐桓釋文本亦作盤又作槃六二乘馬班如子夏乘音繩鄭元班作般匪寇婚媾馬融作葍云重婚也鄭元作昏葍云會也六三即

鹿无虞王肅作麓山足也君子幾不如舍鄭元作機注弩牙也象以從禽也鄭首於用反上六泣血漣如漣本波瀾字當從說文作漣也

蒙象辭童蒙求我淮南高誘注引作來我釋文一本作來求九二包蒙鄭元作苞云當作彪彪文也六五象順以巽鄭云當作遜上九擊蒙馬融鄭元皆作紫蒙需鄭元讀為秀陽氣秀而不直前者畏上坎也象傳位乎天位作泄乎天位大象雲上於天王肅作雲在天上晉太尉薛貞歸藏作雲雲古需字九二需於沙鄭元沙作沘云接水者九三致寇至鄭元王肅寇皆作戎

退思易話

第八

二

訟象辭有孚窒鄭元作有孚啞云啞覺悔也九二歸而逋其邑人三百戶釋文逋補吳反徐邈方吳反象患至拔也鄭元作悒陟劣反憂也上九或錫之鞶帶鄭元注佩鞶之帶王肅作鞶終朝三褫之鄭元作拈徒可反師象辭丈人吉崔憬引子夏傳作丈人謂王者之師九二王三錫命鄭元作賜命象承天寵也鄭元云寵光耀也王肅作龍與下邦叶六五田有禽徐邈作有擒比惠定宇謂當作邸初六有他吉釋文作它吉九五王用三驅鄭元作毆

小畜九三輿說輻釋文輻本作輶六四血去馬融作恤

去九五有孚擊如子夏傳作戀思也上九尙德載京房虞翻德皆作得月幾望子夏傳作近望

履彖辭履虎尾不噬人鄭元啞作噬彖傳履帝位而不

疾陸績疾作疾九四履虎尾愬愬馬融作饒饒上九視

履考祥鄭元祥作詳云履道之終考正詳備也

泰大象后以財成天地之道荀爽作裁成初九拔茅茹

以其榮征茅鄭音苗傅氏云榮古律字美也古文作曹

董遇作寅出也鄭元云勤也九二包荒虞翻作包兪鄭

元云荒讀爲康虛也六四翩翩古文作偏偏王肅作篇

篇子夏云翩翩輕舉兒上六城復於隍子夏作堙鄭元

退思易話

第八

三

云陸壑也

否九四疇離祉鄭元疇作畷九五休否鄭注休美也見

文選繫于苞桑鄭注苞槲也見李氏集解

同人九四乘其墉李氏集解作庸

大有九二大車以載蜀才作大輿九四匪其彭子夏彭

作旁虞翻作庭象明辨哲也鄭元作明辨造也云讀如

明星哲哲之哲虞翻作折陸績作逝王虞作晰

謙子夏鄭元皆作謙象傳天道虧盈馬融作毀盈福謙

京房作富謙大象君子以裒多益寡鄭元裒作杼云杼

取也董遇荀爽蜀才同六五利用侵伐王虞作寢伐

豫彖傳四時不忒京房作貸大象殷薦作隱薦六二介

於石古文作矢馬融作拊云觸小石聲六三盱豫子夏

作紆京房作汙姚信作盱云日始出也引詩盱日始旦

六四由豫馬融作猶豫云疑也朋盍簪古文作貸京房

作摺馬融作臧荀爽作宗虞翻作哉陸希聲作捷蓋古

無簪字子夏傳云簪疾也

隨彖傳天下隨時王肅作隨之隨時之義作隨之時義

大象君子以嚮晦入宴息嚮作鄉初九官有渝蜀才作

館有渝

蠱大象君子以振民育德釋文振亦音真振振仁厚也

退思易話

第八

四

王肅有作毓

觀彖辭盥而不薦釋文薦本亦作慶王肅作盥而觀薦

噬嗑九四噬乾肺釋文作食食所遺也子夏作脯荀爽

董遇皆同

賁大象君子以明庶政蜀才明作命初九賁其趾釋文

一本作止舍車而徒鄭元張倫車作輿六四賁如皤如

鄭元陸績皤作皤荀爽作波董遇作槃六五賁於丘園

黃穎賁作世束帛菱菱子夏作殘殘

剝初六蔑貞凶荀爽蔑作滅六四剝牀以膚京房作簋

謂祭品也上九君子得輿京房作德輿董遇作德車

復彖辭朋來无咎京房作崩來初九不遠復無祇悔王
肅祇作禔九家作致六三頻復鄭元作顰復
无妄彖傳天命不祐馬融作右謂天不右行

大畜釋文畜本又作蓄大象君子以多識前言往行劉
表識作志九三良馬逐利鄭元作逐逐曰閑輿衛鄭元
虞翻陸希聲作日閑輿衛六四童牛之牯釋文無角牛
也廣蒼作犗陸績云牯當作角九家作告

頤初九觀我朵頤京房作端頤六二拂經子夏作弗云
輔弼也六四其欲逐逐子夏作攸攸荀爽作悠悠劉表
作簞簞云遠也漢書敘傳作波波

退思易話 第八 五

大過九二枯陽生梯鄭元梯作莢莢木更生音夷謂山
榆之實

坎大象水洊至京房作臻至干寶作薦至六三險且枕
鄭元作檢且枕注云在手曰檢在首曰枕古本枕作沈
六四樽酒古本作尊納約自牖陸績作自誘九五祇既
平京房作禔鄭作坻上六寘於叢棘子夏寘作湜劉表
作示言眾議於九棘之下也姚信作實實置也張倫作
置字

離鄭元作商彖傳百穀草木麗乎土王肅土作地九三
日昃之離古本昃作厝王虞作吳孟喜作稷不鼓缶而

歌鄭元作擊缶則大耋之嗟京房耋作經蜀才作啞苟
爽嗟作差下六五嗟嗟亦爾子夏成作噉谷慙也出涕
沱若苟爽沱作池九四突如其來如鄭元突作忝離王
公也離作麗

咸初六咸其拇子夏拇作踣苟爽作母解與拇同六二
咸其腓苟爽作肥九四憧憧往來京房作憧憧上六咸
其輔虞翻作齟頰舌孟喜作俠騰口說也鄭元作媵送
也虞翻同

恆初六浚恆鄭元作溶恆九三或承之羞鄭元或作成
上六振恆鄭元注振搖落也馬融云動也張倫及虞翻
退思易話 第八 六

皆作震
遯鄭元作遂九三係遯釋文本或作繫象有疾憊也苟
爽憊作備王肅作斃上九肥遯子夏傳肥饒裕也

大壯九三羸其角馬融云羸大索也鄭元虞翻皆作繫
王肅作縲張倫作藥蜀才作累六五喪羊于易鄭元音
亦謂狡易也陸績作場謂疆場也上六象不詳也鄭元
王肅皆作祥云善也

晉古文奇字作晉孟喜晉作齊彖辭錫馬蕃庶鄭元讀
爲藩遮謂蕃遮禽也九四鼫鼠子夏作碩鼠六五失得
勿恤孟馬鄭虞皆作矢得勿恤虞云矢古誓字王肅作

得失勿恤

明夷象傳文王以之箕子以之鄭元荀爽向秀皆作似之六二夷於左股子夏鄭元夷作睇云旁視曰睇京房作臆股馬融王肅作般云旋也日隨天左旋也姚信作右槃云自辰右旋入丑用拯馬壯吉子夏拯作拊六五箕子之明夷蜀才箕作其

家人九三家人嗃嗃荀爽作確確劉表作熇熇鄭元注苦熱之意婦子嘻嘻張倫作嬉嬉陸績作喜喜鄭元注驕佚喜笑之意

睽六三其牛掣子夏作契云一角仰也鄭元作掣荀爽

退思易話

第八

七

作騎其人天且劓王肅劓作駝上九先張之弧後說之孤京房馬融王肅翟子元鄭元下孤字皆作壺

蹇象傳以正邦也荀爽因漢諱作國初六象宜待也張倫待作時鄭元云宜待時也

解象傳百果草木皆甲坼馬融陸績作甲宅鄭元云皮曰甲根曰宅大象君子以赦過宥罪京房作九罪九四解而拇荀爽作母

損象辭二益可用亨蜀才作二軌大象君子以懲忿窒欲蜀才懲則作澄釋文作徵窒欲孟喜作怪浴鄭元劉表窒作慎陸績作療初九已事遄往虞翻已作紀荀爽

適作顯

益六二王用享於帝王虞享許庚反上九象偏辭也孟喜作徧云周市也

夬九二惕號荀爽作錫號九三壯于頄鄭元作頰云夾面也蜀才作仇九四其行次且鄭元作趁趨牽羊悔亾子夏牽作擊九五苒陸虞翻曰苒說也讀如夫子苒爾而笑之苒釋文一本作莞陸和睦也蜀才作睦項安世玩辭曰苒音丸山羊也陸其所行之路也

姤鄭元作遘大象后以施命誥四方京房作告鄭元王肅作誥初六繫于金柅古本作柅王肅作柅子夏作鑄

退思易話

第八

八

蜀才作尼蹢躅古本作躅躅九二包有魚釋文包本亦作庖荀爽作胞九五包瓜子夏作苞

萃象傳聚以正也荀爽聚作取大象君子以除戎器荀爽除作慮初六一握為笑鄭元云握當讀為夫三為屋之屋傅氏作渥九二字乃利用禴蜀才作躍劉表作燠升鄭元作昇象辭用見大人釋文本或作利見大象君子以順德姚信作得

困象傳剛揜也虞翻作弁六三據于蒺藜唐石經作樂九四來徐徐子夏作茶茶王肅作余余九五劓劓京房作劓劓鄭元作倪倪荀爽王肅作驍驍

續修四庫全書第 46 版反內

井九二井谷射鮒荀爽射作耶上六井收勿幕荀爽收作養干寶勿作网

革上六象其文蔚說文蔚作斐

鼎九四其形渥鄭元作刑剝

震象辭震來虩虩荀爽作愬愬九四震遂泥荀爽遂則作隊

艮九三列其夤鄭元作曠荀爽作腎互體有坎坎為腎

厲薰心荀爽薰作動互體有震震為動

漸九三婦孕不育荀爽孕作乘

歸妹六三歸妹以須鄭元云須有才智之稱荀爽作孺

退思易話

第八

九

陸績作媼云妾也六五月幾望荀爽作既望中孚同

豐象傳日中則昃鄭元作昃孟喜作稷初九遇其配主

鄭元虞翻配作妃雖旬无咎荀爽旬作均劉暉作鈞九

三豐其沛子夏云沛小也鄭元干寶作韋云祭祀之蔽

初日中見沫子夏傳沫星之小者鄭元作昧折其右肱

姚信作右股九四豐其蔀鄭薛皆作菩上六閱其无人

姚信作閱孟喜作室象天際翔也鄭元王肅作祥鄭云

際當為察病也自藏也鄭元諸家皆作戕云傷也

旅九四資斧子夏作齊斧張軌云齊斧黃鉞斧也應劭

云齊利也虞喜云齊當為齋齋戒入廟而受斧也

巽古文作

兌大象麗澤兌鄭元麗作離注併也

渙初六用拯子夏作拊拊取也六四匪夷所思荀爽夷作弟

中孚象辭豚魚黃穎作遜九二吾與爾靡之京房靡作

劇陸績作緜坤蒼作廢六四月幾望京房作近望

既濟六二婦喪其茀子夏作髡荀爽作紱董遇作鬯九

三象三年克之憊也陸績憊作備六四繻有衣袽子夏

王虞繻作襦古文作襦子夏袽作茹京房作絮

未濟六五象其暉吉也釋文暉又作輝

退思易話

第八

十

繫辭上傳在天成象蜀才則作盛象日月運行姚信則

作違行乾知大始王肅則作泰始坤作成物虞翻則作

坤化剛柔者晝夜之象也虞翻則作晝夜者剛柔之象

也易之序也又作易之象也所樂而玩者鄭元玩則作

翫虞翻樂則作變旁行而不流京房則作不留樂天知

命虞翻則作變天範圍天地之化王肅張倫皆作犯違

翫裁成也故君子之道鮮矣鄭元以鮮作匙藏諸用則

以藏為藏知崇禮卑對才禮作體天下之賾京房賾則

作噴行其典禮則又作等禮言天下之至賾而不可惡

也荀爽則惡作亞議之而後動鄭元作儀之而後動有

功而不德作有功而不置言語以為階姚信則階作機
治容誨淫鄭元虞翻皆作野容而虞翻又以誨作悔再
劫而後掛京房則掛作卦可與酬酢則酢作醋可與祐
神荀爽則祐作侑遂成天地之爻極深而研幾鄭元則
作研機蜀才又作擘幾開物成務王肅開作闔六爻之
義易以貢京房貢作工荀爽又作功聖人以此洗心京
房荀爽虞翻董遇張倫范長生皆作先心洛出書王肅
洛則作雒又以尙賢也鄭元作有以尙賢也乾坤其易
之繹邪虞翻則繹作韞貞勝者也姚信則作貞稱夫乾
隕然孟喜則作退然陸績董遇姚信又作妥然聖人之

退思易語

第八

七

大寶孟喜作大保何以守位曰仁王肅仁則作人包犧
孟喜京房作伏戲以待暴客鄭元暴則作蹇
繫辭下傳象也者像也孟喜京房虞翻董遇姚信像則
作象知微知彰鄭元彰則作章見文選西征賦男女構
精鄭元構作覲見詩草蟲正義德之修也馬融作德之
循也雜物選德鄭元則作雜物算德
說卦傳以倚數為奇數者對才也以妙萬物為眇萬物
者王肅也以坎為豕作彘以疥馬作柴馬者京房也以
震為龍作駝以反生作阪生者虞翻也以鼻足為朱足
者京房也以廣頰為黃頰者鄭元也以矯輮為矯柔者

京房也作撓者荀爽也以弓輪為倫者姚信也以亟心
為極心者荀爽也以離為乾卦作幹卦者董遇也以為
蠶作螺者京房也作蠶者姚信也以科上槁為科上棗
者鄭元也作熇者干寶也以科為折者虞翻也以黔喙
作黠喙者鄭元也更以為羊作陽者謂養無家女行賃
炊爨更賤於為妾也

雜卦傳盛衰之始也鄭元作衰盛之始也謙輕而豫怠
也京房作謙輕而豫治也鄭元又作謙輕而豫怡也治
怡為可協上時來也然怠亦可音苦也蠶則飭也鄭元
作蠶則飾也王肅又作蠶則節也節與飭飾義相切也

退思易語

第八

七

大有眾也荀爽作大有終也眾與終或得通也
乾九三夕惕若厲无咎孟喜荀爽虞翻淮南子及王弼
皆以夕惕若厲為句屯初九磐桓利居貞魏明帝徵管
寧用之以磐桓利居為句需象光亨貞吉釋文馬融總
為一句九二象惠棟云當以需于沙衍為句訟九二鄭
剛中周易窺餘以不克訟歸為句而通其邑人三百戶
為句蠱初六王肅以有子考為句大畜象釋文以大畜
剛健為句篤實光輝為句鄭又以日新為句其德連下
句讀坎六四舊讀樽酒簋為句貳用缶為句釋文以樽
酒為句簋貳為句用缶為句此句讀之不同也

有不以重字爲衍文者有增加者乾九四重剛而不中李光地周易觀彖不以重字爲衍文坤文言直方大張倫上增易曰字比彖比吉也觀彖不以三字爲衍文六三比之匪人王肅不增凶字同人同人曰觀彖不從本義爲衍文賁彖賁亨黃宗炎不以亨字爲衍文天文也上王弼增剛柔交錯四字吳澄易纂言從之无妄六二釋文一本作不耕而獲不菑而畝增而字益六三告公用圭王肅作用桓圭增桓字升象積小以高大釋文或作以成高大增成字震彖驚遠而懼邇也下王昭素引徐氏本補不喪匕鬯四字易纂言觀彖並從之漸象君

退思易話

第八

三

子以居賢德善俗王肅作善風俗增風字彖女歸吉也王肅作女歸吉利貞易纂言從之漸之進也馮椅以之爲漸字之譌歸妹彖所歸妹也釋文或作所以歸妹也增以字繫辭繫辭焉而明吉凶下虞翻增悔吝二字易纂言從之序卦傳故受之以履下韓康伯補履者禮也四字易纂言從之王昭素序曰離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也凡十四字晁以道古易即取此二句增入正文謂後人妄有上下經之辨吳仁傑亦從王晁之論作古周易焉有刪字刪句者比彖比吉也王昭素刪也字易纂言從

之坎象樽酒簋二釋文刪貳字易纂言從之離九三則大羞之嗟凶鄭元刪凶字萃亨馬融鄭元虞翻陸績皆刪亨字易纂言從之繫辭以濟不通下釋文刪致遠以利天下六字易纂言從之說卦傳水火不相逮王肅王虞鄭元宋衷陸績皆刪不字序卦傳有无妄然後可畜鄭元作物然後可畜刪无妄字見項安世玩辭若吳澄以繫辭傳中說上下經十六卦十八爻之文定爲錯簡移置文言傳中則大謬矣

退思易話

第八

四

第八策終

周易卦象彙參

受業鄧文昭次原氏參訂

灘陽譚秀瀛芝氏註

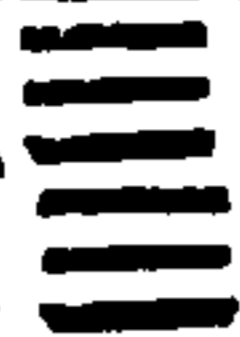
後學賀翰清翔宸氏校閱

上經

周代名易書名卦則伏義所畫也伏義仰觀俯察一見陰陽有奇耦之數故畫一伏義仰觀俯察一見陰陽有奇耦之數故畫一伏義仰觀俯察一見陰陽有奇耦之數故畫一

卦象彙參

乾元亨利貞此卦六爻皆陽之性也元亨利貞此卦六爻皆陽之性也元亨利貞此卦六爻皆陽之性也

乾元亨利貞此卦六爻皆陽之性也元亨利貞此卦六爻皆陽之性也元亨利貞此卦六爻皆陽之性也

九陰曰六者河圖洛書五皆居中則五者數

兩地而倚數參天之數止於二三位一四五天數

也天一地二天三地四地五地六天七地八地九

地五者數也而六為七所成九為十所成皆言六

成之端倪成數也此九六之果故止者數也一皆言

過也探之數皆成也此九六之果故止者數也一皆言

道也變化初九六未可化莫測亦言九

當養晦以九二見龍在田利見大人謂自

第時也九二非正剛健中正乾之謂上

故舊亦以九二非正剛健中正乾之謂上

而於三才為地道二在田即田也卦則言指

二於三才為地道二在田即田也卦則言指

九五利見九剛中正大人

之象也利見九剛中正大人

行其九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

道也九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

體道之九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

互離離乾德也乾之象也乾之象也乾之象也

夕惕乾德也乾之象也乾之象也乾之象也

有容不懼也乾之象也乾之象也乾之象也

剛不中而乘也乾之象也乾之象也乾之象也

能體仁則欲立欲道無所往而莫非真愛自
足三以長人矣既足者則善之長在矣
一下身也其會不嘉美始可謂嘉會則情自
容周旋無不中禮自始以謂嘉會則情自
人謂之和則必矣利則妨害之謂利無所
利本有自其則必矣利則妨害之謂利無所
自用乃處正理宜也物雖萬有不齊各物
上無不和卑堅固不搖乃貞之恒正也
事有不正必欲其正事之貞固也
貞固二字之義也貞固者又曰貞固
能擇而守之或貞固者又曰貞固
移易者決不貞固所以貞固為智之事耳

卦象彙參

樂易堂

君子行此四德者故曰乾元亨利貞
乾元合其德矣故曰乾元亨利貞
利貞所以明君子即乾元亨利貞
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先悶樂則行之
憂則違之確乎其不可拔潛龍也
謂也此文章問答之祖也聖人神明不測何
曰龍德隱在下位也易也聖人神明不測何
世不能亂不為世所移也成就不見其名也
不務名不見信於世而先悶也
問者不見信於世而先悶也
拂則奮於心者則慎通而肯之類是也

是也違者背也言不以拂逆為事皆置之度
外如困於陳蔡則必避世而居也
聖人皆先問名則必避世而居也
游於世則必先問名則必避世而居也
已而安於所以適樂則非行憂則進憂則退
也舉而用之通矣非行憂則進憂則退
可也舉而用之通矣非行憂則進憂則退
文隱也龍德而隱也九二曰見龍在田利見
有隱顯無淺深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者以

卦象彙參

樂易堂

下卦言初居下三居上二正當其中也
也邪自外入故防閑之誠自我有故存主之
庸言女信者無一言不信也庸行必謹者
無一行之不謹也言行誠實無一事於不
誠也如功則其德已威善及一世矣而猶不
事以善為功則其德已威善及一世矣而猶不
不伐世來惟善不伐世來惟善不伐世來惟善
下能後世焉苟有自伐之始則不免於驕吝
何能後世焉苟有自伐之始則不免於驕吝
者明其博而化有聖德也九三曰君子終日
乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德
修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居
業也知至至之可與幾也知終終之可與存

而先輔是以動而有悔也... 先二位純陽先陰故曰先... 九二補之是利見而補之... 則宜相輔而高也... 下也... 則宜相輔而高也... 則宜相輔而高也...

卦象彙參

天下治也... 中則張弛有則... 不則張弛有則... 藏言陽在下也... 又聖人隱所... 明化雖在言... 偕行德亦與... 乾道乃革... 在天德即天... 在天德即天... 在天德即天...

樂易堂

利貞者性情也... 利貞者性情也... 利貞者性情也... 利貞者性情也... 利貞者性情也... 利貞者性情也... 利貞者性情也... 利貞者性情也...

卦象彙參

華木石正性命... 華木石正性命... 華木石正性命... 華木石正性命... 華木石正性命... 華木石正性命... 華木石正性命... 華木石正性命...

樂易堂

無一私之雜而純合萬物之理而粹其純也又極其至精而渾乎莫外乎先問焉乾純陽而謂之中正者蓋以對待流行言不則有陰陽剛柔之分也通於健中正純乾精則大矣惟聖人之道六以通乎乾之情乘六龍以行于乾道則乾道之大不在乾而在聖人以天下太平則乾道之不以乾而在

卦象彙參

樂易堂藏板

九四重剛而不中上不在天下不在田中不存亡而不失其正者其唯聖人乎知之既明也知進而不知退知存而不知亡知得而不欲進于大鬼神自不能遠于天矣雖亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不存亡而不失其正者其唯聖人乎知之既明也

卦象彙參

樂易堂藏板

坤下

此卦六爻皆陰不變

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

陰之性也六直皆柔則純陰而順

柔順而利貞也君子有攸往先迷後得

迷言先利而貞也君子有攸往先迷後得

得言先利而貞也君子有攸往先迷後得

唱而和者利也君子有攸往先迷後得

所言主利也君子有攸往先迷後得

南而居於西北也君子有攸往先迷後得

於東北則非坤之朋矣故為喪朋

卦象彙參

先居於西南得而申明之

以多其後所以得主而利

於東則遇陽之正也喪朋而利

生也陰功是謂之安於正也喪朋而利

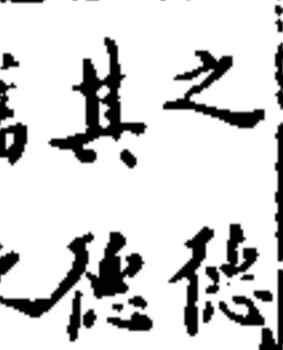
曰至哉坤元萬物資生乃順承天

則與天贊而大則地止以贊之

則受乾之元而大則地止以贊之

者形之始也萬物之氣皆生於地

疆含宏光大品物咸亨

坤下

其德也大者乾也坤也

釋卦辭之馬牝馬地類行地先疆柔順利貞

君子有攸行地物陰牝馬地類行地先疆柔順利貞

有合於君之德則利而行也

常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

失道者純陰無陽失其中道也

成道者純陰無陽失其中道也

南雖得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

生於坤之德也君子有攸往先迷後得

卦象彙參

則博厚悠久應地先疆自天而

曰地勢坤君子以厚德載物

下地者天以氣運故曰君子以厚德載物

容載物則初六履霜堅冰至

與地合德則初六履霜堅冰至

方履霜而堅冰至者見占者防微杜漸

卦開不可不察也君子以厚德載物

即如履霜堅冰始疑也

曰履霜堅冰始疑也

因循漸至其道也

直方大不習兀不利

小發則發，或用省文，大者乾也。六二帶元，成有終。知其終，知說。

卦象彙參
 此道不相，而有不合，不能先，則乾之六二。

隨之在六，皆受而數，施之不習，而自先。不之利，設。

於六之陽，則有相。道光，謂陰，於六，皆陰。與之。

二夫字，德之，恐人，以陰，相體，合也。陰於六，皆陰。

以方也，不習，元不，利也。道光，象曰：六二，之動。

不待學，習而大，皆不，利也。行方，之德，與乾，相合。

乾利，宜而連，坤則不，利也。行方，之德，與乾，相合。

天字，包指，地乾，故則不，利也。行方，之德，與乾，相合。

上之文，指地，故則不，利也。行方，之德，與乾，相合。

於此，文指地，故則不，利也。行方，之德，與乾，相合。

德方之，文指地，故則不，利也。行方，之德，與乾，相合。

叶方之，文指地，故則不，利也。行方，之德，與乾，相合。

樂易堂

柔而動也，剛至靜而德方。機動者，生物所動，得之。

卦象彙參
 坤為文，文字中，也文，而在中，所以元吉。上六，龍。

戰于野，其血元黃。六陽，皆為龍，坤之錯也。

陰之於陽，先於陰，而陰之於陽，後於陽。

象曰：用六，永貞，利。守坤，變為九，則其善，能固。

也。用六，利永貞。守坤，變為九，則其善，能固。

柔而動也，剛至靜而德方。機動者，生物所動，得之。

陰之於陽，先於陰，而陰之於陽，後於陽。

象曰：用六，利永貞。守坤，變為九，則其善，能固。

也。用六，利永貞。守坤，變為九，則其善，能固。

柔而動也，剛至靜而德方。機動者，生物所動，得之。

陰之於陽，先於陰，而陰之於陽，後於陽。

象曰：用六，利永貞。守坤，變為九，則其善，能固。

也。用六，利永貞。守坤，變為九，則其善，能固。

樂易堂

之資乾剛坤柔定體也坤固至柔矣然乾之
施一至此柔中而剛矣乾之
可過止此及水乾之施動靜
坤固至柔矣然乾之施動靜
定形則不可動靜先形而後
順也體也剛方者健也後得
用也乾為主乃坤道之含萬
得也乾有主乃坤道之含萬
常也乾有主乃坤道之含萬
物生也乾有主乃坤道之含
化生也乾有主乃坤道之含
天而時行物極其動則坤道
時而起亦不順於命而已矣
之道而起亦不順於命而已矣
必有餘慶積不善之家必
必有餘慶積不善之家必

卦象彙參

樂易堂

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
順也天下之福慶及於子孫所積者不善則
禍流於後世其大至於漸言臣積而漸非
朝夕所成也辨察也察者漸言臣積而漸非
早責君父也辨察也察者漸言臣積而漸非
不成矣順字即辨察也察者漸言臣積而漸非
蓋言一也直其正也方其義也君子敬以直
其意一也直其正也方其義也君子敬以直
內義以方外敬義立而德不孤直方大不習
無不利則不疑其所行也直者何也此心從
而正之謂也方者何也此心從之謂也此心
得裁制之宜也方者何也此心從之謂也此

也下則言求直方之功人心惟有一私所以
直操如必使此吾心自廓然大公諸心者
之私則不期而自見之者一私所以
不方則不期而自見之者一私所以
欲之私則不期而自見之者一私所以
孤之私則不期而自見之者一私所以
是德之至者內必有直不方不蓋方不
以不德之至者內必有直不方不蓋方不
而大不莫不德既內外交與天合體凡於
之大不莫不德既內外交與天合體凡於
以人者由先不修也進言進德雖有美
先於人者由先不修也進言進德雖有美
以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也

卦象彙參

樂易堂

地道無成而代有終也夫成也何也夫成也何也
三綱莫重乎夫婦君臣天統乎地夫成也何也
君統乎臣夫成也何也夫成也何也夫成也何也
皆如地之先成而後天統乎地夫成也何也
而終者終之物成而後天統乎地夫成也何也
有終者終之物成而後天統乎地夫成也何也
代有終者終之物成而後天統乎地夫成也何也
終也六三為臣故當如此天地變化草木蕃
天地閉賢人隱易曰括囊玩咎元譽蓋言謹
也言天地閉賢人隱易曰括囊玩咎元譽蓋言謹
且若著天茂地況於人乎則必草不而元知者
所以隱也天不閉則賢人必出而元知者
變之矣時也故當謹守而不出也君子黃

中通理正位居體美在其中而暢於四支發
於事業美之至也黃者中德也通者
絡之貫通先一毫私欲之滯塞也理者
文之章也條理無一毫私欲之滯塞也
尊位也即五而而言之居體下而能謀
言美也既在中則美也發於事業之日
不其美也於此其所不當者此美也
天下國家之所美也此其所不當者此
陽必戰為其嫌於玩陽也故稱龍焉猶
其類也故稱血焉夫元黃者天地之雜
元而地黃血而陽血陰其血元黃則陰
卦象彙參 藏板

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
震動來九四往九

柔始交而難生
坤也始交者震也
一索得男
柔始交而難生
坤也始交者震也
一索得男
柔始交而難生
坤也始交者震也
一索得男
柔始交而難生
坤也始交者震也
一索得男

貞以時而動
利貞而動
貞以時而動
利貞而動
貞以時而動
利貞而動
貞以時而動
利貞而動

卦象彙參

險主法以得已元亨利貞
險主法以得已元亨利貞
險主法以得已元亨利貞
險主法以得已元亨利貞

經綸也... 九盤桓利居貞利建侯... 震初陽而木桓在象也... 九盤桓利居貞利建侯... 震初陽而木桓在象也... 九盤桓利居貞利建侯... 震初陽而木桓在象也...

卦象彙參 震為行 九居正 六二屯如遭如乘馬班如匪

所操之... 震為行 九居正 六二屯如遭如乘馬班如匪... 震為行 九居正 六二屯如遭如乘馬班如匪... 震為行 九居正 六二屯如遭如乘馬班如匪...

之難乘剛也... 六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍... 往吝... 陰之地上卦五艮為山下卦三震為木不在山下亦

卦象彙參 震為行 九居正 六二屯如遭如乘馬班如匪

五往而... 震為行 九居正 六二屯如遭如乘馬班如匪... 震為行 九居正 六二屯如遭如乘馬班如匪... 震為行 九居正 六二屯如遭如乘馬班如匪...

之道宜資九二之剛以濟其柔九二互震有
 震之德象刑二為初宜先正法而非用之故曰利
 用刑人蓋發蒙之初宜先正法而非用之故曰利
 然初則以柔承二之剛故曰利
 應乎剛則以柔承二之剛故曰利
 法曰利刑人以正法也
 象曰利刑人以正法也
 也九曰包蒙吉納婦吉子克家
 者初上包下初為蒙而二色也
 已初上包下初為蒙而二色也
 六五陰柔得中佳婦也故納婦之對六五而剛言中
 合亦吉道也子克家就二與初三言之陰陽下卦
 坎為家九二陽剛居家而得中言之道為上卦
 二陰皆與之合自無不齊故曰克家震為長
 子取象象曰子克家剛柔接也皆剛柔接也
 子取象象曰子克家剛柔接也皆剛柔接也

卦象彙參

九二以剛接之則情意洽洽而不至有所乖
 違矣又子克家者以九二與初二五包蒙吉納
 皆剛柔相接也更覺周密初二五包蒙吉納
 取女見金夫不有躬无攸利變矣象女互坤
 坎為中男乾為金九二得乾之中又全夫卦
 之水性下流不應乎上而與二象曰勿用取女
 相此則所合不正何利之有象曰勿用取女
 行不順也順如字三何利之有象曰勿用取女
 五與上九小則所行不與上相應六四困蒙吝
 則此處宜如象皆以慎予之六四困蒙吝
 居陰當陽以濟之但欲九二則終於下
 欲從上九則陽乎五有困蒙之吝遠實也
 吝象曰困蒙之吝遠實也

乎陽而四獨遠于六五童蒙吉上艮為少男
 陽故曰獨遠于六五童蒙吉上艮為少男
 純一未滿專資於人者也與九二相親剛
 中之一賢則取資得人日進於高明為順
 象曰童蒙之吉順以巽也與上九擊蒙不利為
 為順五變為巽有明之順巽上九擊蒙不利為
 之德所以專資於人日進於高明為順
 冠利禦寇擊蒙之象利禦寇擊蒙之象
 故利禦寇擊蒙之象利禦寇擊蒙之象
 亦為利禦寇擊蒙之象利禦寇擊蒙之象
 順也三則相應故曰利禦寇擊蒙之象
 三則相應故曰利禦寇擊蒙之象
 需有孚光亨貞吉利涉大川
 需有孚光亨貞吉利涉大川
 需有孚光亨貞吉利涉大川

卦象彙參

待之義也九五陽又應九二亦陽又與
 待之義也九五陽又應九二亦陽又與
 卦正位故曰光亨貞吉利涉大川
 卦正位故曰光亨貞吉利涉大川
 卦正位故曰光亨貞吉利涉大川
 義不困窮矣以卦義釋需有孚光亨貞吉位
 義不困窮矣以卦義釋需有孚光亨貞吉位
 乎天位以正中也利涉大川往有功也
 乎天位以正中也利涉大川往有功也
 象卦變釋卦詞九五為天位也往有功也
 象卦變釋卦詞九五為天位也往有功也
 於天需君子以飲食宴樂
 於天需君子以飲食宴樂
 於天需君子以飲食宴樂

卦象彙參

此卦獨曰室者以坎水下流而不能上連也。此卦獨曰室者以坎水下流而不能上連也。此卦獨曰室者以坎水下流而不能上連也。此卦獨曰室者以坎水下流而不能上連也。此卦獨曰室者以坎水下流而不能上連也。

卦象彙參

尚中正也。不利涉大川。入于淵也。象曰：天與水違行。訟君子以作事謀始。行天水上水下其

卦象彙參

渝安貞吉。九四不中而與五訟。故不克訟。復即命渝安貞不失。

卦象彙參

渝安貞吉。九四不中而與五訟。故不克訟。復即命渝安貞不失。

象曰：長子帥師，以中行也。弟子與尸，使不當也。言用長子帥師，以中行也。弟子與尸，使不當也。君之象，錯乾則受互異，故有命。小人不為，開坤為國，大君有命，開坤為國。君之象，錯乾則受互異，故有命。小人不為，開坤為國。君之象，錯乾則受互異，故有命。小人不為，開坤為國。

卦象

比，吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶。比，吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶。比，吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶。比，吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶。

有為之永而柔而永者私上撫陽輔比。有為之永而柔而永者私上撫陽輔比。有為之永而柔而永者私上撫陽輔比。有為之永而柔而永者私上撫陽輔比。

夫凶其道窮也。夫凶其道窮也。夫凶其道窮也。夫凶其道窮也。夫凶其道窮也。夫凶其道窮也。夫凶其道窮也。夫凶其道窮也。

卦象

有它吉。有它吉。有它吉。有它吉。有它吉。有它吉。有它吉。有它吉。

而二人在之。而二人在之。而二人在之。而二人在之。而二人在之。而二人在之。而二人在之。而二人在之。

志在畜陽必有不與之過始可先答初九以道
 居正見六四有于已復何道復坦自道而上
 而守正所謂道也道不遇也乾復坦自道而上
 復象曰復自道其義也復坦自道而上
 也象曰復自道其義也復坦自道而上
 其義則先答也而九二牽復也皆復自道而
 吉象曰牽復在中亦不自失也亦復自道而
 與說輻夫妻反目與輻夫妻反目與輻夫妻反目
 巽為折有說輻夫妻反目與輻夫妻反目與輻夫妻反目
 進也目下乾為夫乾上巽為妻中支互離為目之
 象曰夫妻反目不能正室也正室者男正位也

卦象彙參

于外女正位乎內今乾男在內巽女在外則
 合不互正為宮室之象居離之六四有孚血去
 不中互正為宮室之象居離之六四有孚血去
 惕出无咎也互有離中虛為也去其傷
 者出无咎也互有離中虛為也去其傷
 不為小受其卦傷也互有離中虛為也去其傷
 憂懼之心此卦自即志亦終不先于與九不
 而且合于九正德知自即志亦終不先于與九不
 孚于血去之可先出矣四與于先合一非以應
 以相言陽則有心合以六之性與陽而特也
 則陽也與則相合以六之性與陽而特也
 其與陽同也與則相合以六之性與陽而特也

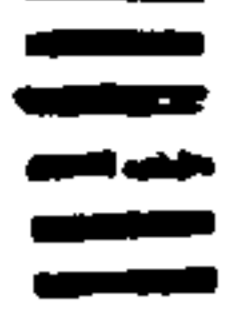
觀易之立象而小人之居月于君子亦可以決所
 從上則志于五則反居月于君子亦可以決所
 命行有合人志于五則反居月于君子亦可以決所
 以與陽合志于五則反居月于君子亦可以決所
 人合此陰亦先蓋于高陽則備而陰亦有與
 出上合志也履之六三陰柔不中不正原無
 變為巽居四得合履之六三陰柔不中不正原無
 見血之象折而不受傷而有去血之意則亦往
 則先于之象折而不受傷而有去血之意則亦往
 者皆因與此其所由然九五有孚學如富以其
 鄰學也手格也如學如富以其

卦象彙參

貞厲月幾望君子征凶此變坎為雨尚德載婦
 貞厲月幾望君子征凶此變坎為雨尚德載婦
 貞厲月幾望君子征凶此變坎為雨尚德載婦
 貞厲月幾望君子征凶此變坎為雨尚德載婦
 貞厲月幾望君子征凶此變坎為雨尚德載婦
 貞厲月幾望君子征凶此變坎為雨尚德載婦
 貞厲月幾望君子征凶此變坎為雨尚德載婦
 貞厲月幾望君子征凶此變坎為雨尚德載婦
 貞厲月幾望君子征凶此變坎為雨尚德載婦

卦象彙參

字井卦小象指六四上與九不字事叶亦作去聲
讀有所疑指六四上與九不字事叶亦作去聲
剛不中正當上與九不字事叶亦作去聲
隔未有不當上與九不字事叶亦作去聲
欲小人之合于六四上與九不字事叶亦作去聲
之恐君子之合于六四上與九不字事叶亦作去聲
東賢同升君子不與九不字事叶亦作去聲
為勿能子為君子不與九不字事叶亦作去聲
而強附于君子不與九不字事叶亦作去聲
相類之不志其類一且即亦覺其君子當以夫
子相類之不志其類一且即亦覺其君子當以夫

履 乾兌為虎為兌
履虎尾 不咥人亨 柔履剛也
卦以二為悅和悅以履

至則陽升而兩處止矣上卦巽為進退為一不
果至則陽升而兩處止矣上卦巽為進退為一不
句婦字與處字同音韻其為卦九尚四德尚以承之
尚陽德也德承字上九尚四德尚以承之
以陰所應與指上九尚四德尚以承之
居陰也先應與指上九尚四德尚以承之
不離而為正當月相對也上九尚四德尚以承之
交而近君日事有幾望之勢子當此言雖一中
陰而德往則一陰存漸積于也當此言雖一中
尚陽德往則一陰存漸積于也當此言雖一中
而有德往則一陰存漸積于也當此言雖一中
既雨既處德積載也君子征凶有所疑也象曰尊一
載省文也即交詞而德積聚也君子征凶有所疑也
以既省文也即交詞而德積聚也君子征凶有所疑也
小象即疑婦切音義二字韻故者去婦切音義二字韻故者去
切音即疑婦切音義二字韻故者去婦切音義二字韻故者去

卦象彙參

與六三之應必由正與九之應必由正
則所處平易而正與九之應必由正
三居下而正與九之應必由正
獨中道而行不亂其正與九之應必由正
幽人之道行不亂其正與九之應必由正
道非互離三畫皆陽有坦而乾為二
支非互離三畫皆陽有坦而乾為二
二非互離三畫皆陽有坦而乾為二
相應亦不失其自守與九之應必由正
不自亂也守此中不自定也象曰幽人貞吉中
履虎尾 咥人凶 武人為大君

應乎乾是以履虎尾不咥人亨
正履帝位而不疚光明也
相互離其明輝以辨上下定民志
下澤履君子以辨上下定民志
定使谷當其分以辨上下定民志
欲若濁之志也履初九素履往无咎
是若濁之志也履初九素履往无咎
能先而將終素履往无咎
獨初二與九居正所係應而素履往无咎
行已之願居正所係應而素履往无咎
不願乎外也九二履道坦坦幽人貞吉

卦象彙參

復，天也。陰居下，陽居上。陰氣漸長，陽氣漸消。故曰：復，陰之長也。其象也，一陽居下，而五陰居上。此所謂「陽在下，陰在上」者也。復卦之象，如子之居於北極，而天將北行，故曰：「復，其見天地之心矣。」

其象也，一陽居下，而五陰居上。此所謂「陽在下，陰在上」者也。復卦之象，如子之居於北極，而天將北行，故曰：「復，其見天地之心矣。」

征吉，志在外也。用馮河，不遐遺。朋亡，得尚于中行。九二，包荒。

復卦之象，一陽居下，五陰居上。此所謂「陽在下，陰在上」者也。復卦之象，如子之居於北極，而天將北行，故曰：「復，其見天地之心矣。」

卦象彙參

否，天之不交於地也。陰居下，陽居上。陰氣漸長，陽氣漸消。故曰：「否，天之不交於地也。」其象也，一陽居上，而五陰居下。此所謂「陰在下，陽在上」者也。否卦之象，如子之居於北極，而天將北行，故曰：「否，天之不交於地也。」

其象也，一陽居上，而五陰居下。此所謂「陰在下，陽在上」者也。否卦之象，如子之居於北極，而天將北行，故曰：「否，天之不交於地也。」

六四，翩翩不富，以其鄰不戒。

否卦之象，一陽居上，五陰居下。此所謂「陰在下，陽在上」者也。否卦之象，如子之居於北極，而天將北行，故曰：「否，天之不交於地也。」

直者取直字上九同人于郊无咎此卦五陽二陰上九與二陰合則知物莫與同而志在合

與為志也象曰同人于郊志未得也以上九亦

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

二大車以載有攸往无咎乾為大車載者勝

象曰公用亨于天子小人害也

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

大有元亨天大有元亨天大有元亨天大有元亨

志也信以發之志人君之信足自發則下之志... 謙亨君子有終... 地道卑而光明... 謙亨君子有終... 謙亨君子有終...

卦象彙參

樂易

謙貞吉中心得也... 三勞謙君子有終... 君子萬民服... 謙亨君子有終... 謙亨君子有終...

卦象彙參

樂易

而九是五 得象治而往 先猶正比九 卦象彙參
 五為以之 六曰裕父之 往見吝也 可應以三 九道中皆二 考與陽居剛 有子考先 新而事矣
 幹父上水 五幹父之 吝六以三 元而陽有 三也九二據 也初皆合二 陰陽以相合 子考先吝 民之道莫
 勿九前語 之幹父之 陽幹四之 幹陽陰九 守惟宜 正其 陽合可 厲終吉 莫大育德
 用不謂意 之盛往未 雖大陰欲 雖大陰欲 正正也 變陰謂 有子正初 二乃明德
 作事六不 蓋往未得 小答陽幹 小答陽幹 因時 吉貞貞 正初者 六者二
 為王五合 用譽也 終小答陽 終小答陽 制陰 二志柔 象曰 未答有 之六幹
 但侯承觀 小聞舊也 元有也 元有也 象曰 幹母之 五應速 以史張 承九 陰陰
 舉高上小 象譽註不 四深得之 四深得之 象曰 幹母之 五應速 以史張 承九 陰陰
 其高九象 承似承相 與故有為 與故有為 象曰 幹母之 五應速 以史張 承九 陰陰
 父其德也 承似承相 與故有為 與故有為 象曰 幹母之 五應速 以史張 承九 陰陰
 德其德也 承似承相 與故有為 與故有為 象曰 幹母之 五應速 以史張 承九 陰陰
 而德五以 承似承相 與故有為 與故有為 象曰 幹母之 五應速 以史張 承九 陰陰
 譽至以承 承似承相 與故有為 與故有為 象曰 幹母之 五應速 以史張 承九 陰陰
 揚高上字 承似承相 與故有為 與故有為 象曰 幹母之 五應速 以史張 承九 陰陰

初九咸臨 貞吉 皆卦有咸 臨之禍 初九剛 而二事 得父
 象曰：澤上 有地 臨君子 以教思 先窮 容保 民
 道也：至于 八月 有凶 消不久 也 釋以 卦體 卦辭
 剛浸而長 說而 順 剛中 而應 大亨 以正 天之
 卦相：陰陽 氣勝 于利 貞者 有以 觀卦 相押 陰之
 之矣：至于 八月 有凶 消不久 也 釋以 卦體 卦辭
 此卦：與觀 卦相 類 觀卦 相押 陰之 意可 見此
 四卦：與觀 卦相 類 觀卦 相押 陰之 意可 見此
 卦象：與觀 卦相 類 觀卦 相押 陰之 意可 見此
 臨元亨利 貞 至于 八月 有凶 道也 二陽 浸于 物
 皆偏于陰 故其所 臨以十 二月 有凶 道也 二陽 浸于 物
 不事王侯 志可則 也 頌高 尚志 可則 起
 震為事 有來 不事 王侯 志可 則也 頌高 尚志 可則 起
 王侯之事 自來 守先 宗廟 五九 居上 正之 事為 王侯 高主
 有空山 自守 先宗 廟五 九居 上正 之為 王侯 高主
 尚其事 自來 守先 宗廟 五九 居上 正之 事為 王侯 高主
 其父亦 譽其 子此 承父 之德 而表 彰之 則人 譽也

為趾初與坎應曰履也趾初與震應曰履也趾初與兌應曰履也趾初與離應曰履也...

卦象彙參

由不當明也又知毒得富可知夫之於位易大率類...

此類學馬宜九四噬乾肺得金矢利艱貞吉...

卦象彙參

貞亨小利有攸往來貞損剛自損柔而文...

三自既濟來者柔自來而文五剛自五
 而文上又內離而外自來而文五剛自五
 離得卦為正位亨下利有攸往六三
 大陰上六則又皆正故利有攸往六三
 曰賁柔來而文剛故亨分剛上而文柔故
 利有攸往天文也剛變卦剛卦三來居二
 亨分剛上而文柔故利有攸往六三
 得卦正位剛上而文柔故利有攸往六三
 力天卦正位剛上而文柔故利有攸往六三
 其觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天
 下道之大象曰山下有火賁君子以明庶政
 卦象彙參
 先敢折獄小者折獄事之不及遠明庶政
 艮止故取初九賁其趾舍車而徒為車初
 象車下而此取初九賁其趾舍車而徒為車
 合取合而徒取初九賁其趾舍車而徒為車
 于外按合之於義而初九賁其趾舍車而徒
 六二賁其須而皆先應與故二附三而動有
 賁須之象曰賁其須與上興也與者相動有
 起也剛二陰柔從三九三賁如濡如永貞吉
 容不為之意居其有中離大賁永貞吉
 也五為三九三賁如濡如永貞吉
 剛而濟以陰與二四相此而與上九相
 音清之陰與二四相此而與上九相

則象曰永貞之吉終莫之陵也上九乘
 吉皆陰與之相此皆上九居卦終不與
 相應而益以陽剛也上九居卦終不與
 言六四賁如皤如匪寇婚媾初九賁
 之六四賁如皤如匪寇婚媾初九賁
 九而為言四與初應如馬翰如匪寇婚
 如皤如匪寇婚媾初九賁如馬翰如匪
 體艮為皤為初應如馬翰如匪寇婚媾
 而四為皤為初應如馬翰如匪寇婚媾
 五也此為婚媾初應如馬翰如匪寇婚
 九三為婚媾初應如馬翰如匪寇婚媾
 不為婚媾初應如馬翰如匪寇婚媾
 冠婚媾終尤也當位疑六四當位疑
 體而與三見初九有疑而與三見初九
 四能居正見初九有疑而與三見初九
 卦象彙參
 九賁其趾舍車而徒為車初九賁其趾
 自噬嗑來有相交之舊雖非正應而陰
 合不為冠而為婚六五賁于邱園束帛
 媾亦終尤也為婚六五賁于邱園束帛
 吝終尤也為婚六五賁于邱園束帛
 皆陰上卦有邱園束帛為婚六五賁于
 三陰上卦有邱園束帛為婚六五賁于
 四陰上卦有邱園束帛為婚六五賁于
 五言上卦有邱園束帛為婚六五賁于
 之也上卦有邱園束帛為婚六五賁于
 爻也上卦有邱園束帛為婚六五賁于
 其也上卦有邱園束帛為婚六五賁于
 終也上卦有邱園束帛為婚六五賁于
 賢也上卦有邱園束帛為婚六五賁于
 故也上卦有邱園束帛為婚六五賁于

上而下為末陽見陰則有谷五陰來
 合一陽皆陰相得故先登反復其道往而
 復占來復之期也七日象曰復亨剛反則
 窮上反下動而以順行是以出入无疾朋來
 无咎乃言德反復其道七日來復天行也
 消長乃運利有攸往剛長也以其既去而
 自下進也歷其泰而至于乾也以其既去而
 復來也故象曰地之心乎乃地之心也
 往復其見天地之心者乃地之心也
 乃復之時萬物不為天地之心也
 心之端矣復象曰雷在地中復先王以至
 閉關商旅不行后不省方月令是月齋戒掩
 身以待陰初九不遠復无悔无咎
 陽之所定初九不遠復无悔无咎
 善不抵于悔也居事之初失之未遠
 八卦正位此又正得象曰不遠之復以
 正位得此又正得象曰不遠之復以
 學問之道無道速改以善象曰不遠之
 也欲去而天理速改以善象曰不遠之
 休復吉九休者復而有容身之善而己
 之道曰休復之吉以下仁也
 反其道曰休復之吉以下仁也
 仁初下其核又復仁所以仁復禮為
 三頻復厲无咎
 三頻復厲无咎

卦象彙參

樂易堂

屢失也故危復則无咎不遠之復者象曰
 顏子也頻復則无咎不遠之復者象曰
 之厲義无咎也頻復則无咎不遠之復者
 以復也初九為動是頻復也
 初復也初九為動是頻復也
 資故六四中行獨復初應為與陰而獨
 无咎六四中行獨復初應為與陰而獨
 能從善象曰中行獨復初應為與陰而
 二曰修其身而道修仁道也
 皆曰修其身而道修仁道也
 曰道不與初應為與陰而獨
 為道不與初應為與陰而獨
 厚也上卦與初應為與陰而獨
 非復有卦與初應為與陰而獨
 卦象彙參
 善執德不復者久暫而或問者不遠
 其象曰教復无悔中自考也
 也象曰教復无悔中自考也
 入德之而自悔者成德于初
 入德之而自悔者成德于初
 上六迷復凶有災眚用行師終有大敗
 上六迷復凶有災眚用行師終有大敗
 國君凶至于十年不克征
 國君凶至于十年不克征
 終陰不取象就現卦言一陽五陰與
 終陰不取象就現卦言一陽五陰與
 至十至十年不克征
 至十至十年不克征

卦象彙參

樂易堂

消至息由虛而盈共十二爻周而復始如自
 復至利自利至復共十二爻自復變十爻為
 觀之陰能也今象曰迷復之凶反君道也
 日之坤上與乾相反錯曰震為道與
 初持而不知復故曰震來九二與
 三三乾上來三三訟九為動卦之二來初
 元妄元亨利貞其匪正有吝不利有攸往
 實理自然之義亦通卦作先望謂先所
 有得馬者其義亦通卦作先望謂先所
 居二于初又震動而乾健九不妄中而
 又下卦皆得震動而乾健九不妄中而
 匪正有吝不利有攸往
 居陽亦正此者外三爻皆匪正有吝也
 災上九則行有首匪正有吝也惟九以
 陽居陰而得正先登者卦與大畜相綜
 五在九皆不正先登者卦與大畜相綜
 三與九皆不正先登者卦與大畜相綜
 正不與九皆不正先登者卦與大畜相綜
 有肯與九皆不正先登者卦與大畜相綜
 而三與九皆不正先登者卦與大畜相綜
 但與九皆不正先登者卦與大畜相綜
 元與九皆不正先登者卦與大畜相綜
 以與九皆不正先登者卦與大畜相綜
 未與九皆不正先登者卦與大畜相綜
 于內動而健剛中而應大亨以正天之命也
 其匪正有吝不利有攸往元妄之往何之矣
 天命不祐行矣哉以卦變卦德卦體言卦
 天之命而正則不利有攸往何天之
 命蓋其逆天之命而不利有攸往何
 天之命蓋其逆天之命而不利有攸往何

此乾上為天互巽為風乎天命之象匪正
 六三有行也象曰天下雷行物與先王
 不能對時育萬物育者物與先王
 以茂對時育萬物育者物與先王
 止也初九先妄往吉元所期望為斷
 則吉有期九先妄往吉元所期望為斷
 卦則吉有期九先妄往吉元所期望為斷
 不易有期九先妄往吉元所期望為斷
 先妄之往得志也元所期望為斷
 在富貴功名而有所得也元所期望為斷
 物而盡其名而有所得也元所期望為斷
 以得志也元所期望為斷
 往不耕獲不菑畲則利有攸
 其功也二五陰陽得正易有期望
 柔順中正但盡其所當為而先期望
 心則利有象曰不耕獲不菑畲則利
 三三互巽為利市三倍有富也
 交巽卦三互巽為利市三倍有富也
 三不中故曰未富言六二以中自守
 應而有期正與上九相六三先妄之災
 之牛行人之得邑人之災先妄之災
 所以上下妄自訟始來或訟卦下互
 與初下妄自訟始來或訟卦下互
 卦初下妄自訟始來或訟卦下互
 人之離化為象九行也震人牽牛以
 之反離化為象九行也震人牽牛以
 自二至初變震故曰行震人牽牛以

大畜 利貞 不家食吉 利涉大川
 六二 有孚 攸利 有攸利 有攸利
 九三 利貞 利貞 利貞 利貞
 九四 有孚 攸利 有攸利 有攸利
 九五 有孚 攸利 有攸利 有攸利
 上六 有孚 攸利 有攸利 有攸利

卦象彙參
 大畜 利貞 不家食吉 利涉大川
 六二 有孚 攸利 有攸利 有攸利
 九三 利貞 利貞 利貞 利貞
 九四 有孚 攸利 有攸利 有攸利
 九五 有孚 攸利 有攸利 有攸利
 上六 有孚 攸利 有攸利 有攸利

大者 實也 有編 高止 二義 又內 乾剛 健外
 民也 利貞 者此 是以 自能 日新 其德 而為 畜大
 往也 居上 九而 不失 其正 故需 利貞 戒之 不家 食食
 謂食 居上 九而 不失 其正 故需 利貞 戒之 不家 食食
 為家 變大 五言 九五 上往 而變 九六 有尊 而家 食食
 故吉 坎六 大川 變九 五上 往九 六五 尊而 家食 食食
 利涉 坎六 大川 變九 五上 往九 六五 尊而 家食 食食
 大畜 剛健 篤實 輝光 日新 其德 以卦 變卦
 名義 剛上 而尚 賢能 止健 大正 也卦 變卦
 辭不 家食 吉養 賢也 亦取 尚利 涉大 川應 乎
 天也 與九 三卦 應則 與乾 卦下 為天 九五 往九
 乎象 曰天 在山 中大 畜君 子以 多識 前言 往
 卦象 彙參
 大者 實也 有編 高止 二義 又內 乾剛 健外
 民也 利貞 者此 是以 自能 日新 其德 而為 畜大
 往也 居上 九而 不失 其正 故需 利貞 戒之 不家 食食
 謂食 居上 九而 不失 其正 故需 利貞 戒之 不家 食食
 為家 變大 五言 九五 上往 而變 九六 有尊 而家 食食
 故吉 坎六 大川 變九 五上 往九 六五 尊而 家食 食食
 利涉 坎六 大川 變九 五上 往九 六五 尊而 家食 食食
 大畜 剛健 篤實 輝光 日新 其德 以卦 變卦
 名義 剛上 而尚 賢能 止健 大正 也卦 變卦
 辭不 家食 吉養 賢也 亦取 尚利 涉大 川應 乎
 天也 與九 三卦 應則 與乾 卦下 為天 九五 往九
 乎象 曰天 在山 中大 畜君 子以 多識 前言 往

艱貞曰閑與衛利有攸往... 乾下為馬... 剛健之... 助之... 故曰閑與衛利有攸往... 乾下為馬... 剛健之... 助之... 故曰閑與衛利有攸往... 乾下為馬... 剛健之... 助之...

卦象彙參

象角在需卦坎上為極... 剛柔相濟... 故曰閑與衛利有攸往... 乾下為馬... 剛健之... 助之... 故曰閑與衛利有攸往... 乾下為馬... 剛健之... 助之...

頤貞吉觀頤自求口實... 頤者養也... 故曰閑與衛利有攸往... 乾下為馬... 剛健之... 助之... 故曰閑與衛利有攸往... 乾下為馬... 剛健之... 助之...

卦象彙參

觀其自養也... 頤者養也... 故曰閑與衛利有攸往... 乾下為馬... 剛健之... 助之... 故曰閑與衛利有攸往... 乾下為馬... 剛健之... 助之...

<p>欲遂遂玩谷為願于吉者六四以上養下亦</p> <p>于道大相恃于下也則六四為願者六四以上養下亦</p> <p>十年勿用道大恃也綜有恃道之象六三震相</p> <p>用而終于所不能互有十年勿用之象六三震相</p> <p>則且下艱止于三拂頤凶十年勿用元攸利動震</p> <p>失類曰六三類也求下為行二與上不相倫</p> <p>行失類也類也求下為行二與上不相倫</p> <p>連于常理征而于求養也象曰六二征凶</p> <p>象邲頤矣于邲頤者謂于上養之</p> <p>而邲頤矣于邲頤者謂于上養之</p>	<p>卦象彙參</p> <p>樂易堂</p> <p>藏板</p> <p>邲頤</p>	<p>之常也六二讀論不能自養而求于上則頤</p> <p>作也常也六二讀論不能自養而求于上則頤</p> <p>言六二讀論不能自養而求于上則頤</p> <p>道養而于原下可自養人君與六四居其間也</p> <p>道養而于原下可自養人君與六四居其間也</p> <p>道養而于原下可自養人君與六四居其間也</p>	<p>又自應以我字切初九言不知此卦以上</p> <p>二陽對九而九初九為至柔頤頤頤頤頤</p> <p>九對九而九初九為至柔頤頤頤頤頤</p> <p>九對九而九初九為至柔頤頤頤頤頤</p> <p>九對九而九初九為至柔頤頤頤頤頤</p> <p>九對九而九初九為至柔頤頤頤頤頤</p>
--	--	---	---

<p>大過棟橈利有攸往亨</p> <p>大過棟橈利有攸往亨</p> <p>大過棟橈利有攸往亨</p> <p>大過棟橈利有攸往亨</p> <p>大過棟橈利有攸往亨</p>	<p>卦象彙參</p> <p>樂易堂</p> <p>藏板</p> <p>大過</p>	<p>不能養人反賴其所以坤經處即其所以居正</p> <p>不能養人反賴其所以坤經處即其所以居正</p> <p>不能養人反賴其所以坤經處即其所以居正</p> <p>不能養人反賴其所以坤經處即其所以居正</p> <p>不能養人反賴其所以坤經處即其所以居正</p>	<p>倒之勞力者食人之義雖有所</p> <p>倒之勞力者食人之義雖有所</p> <p>倒之勞力者食人之義雖有所</p> <p>倒之勞力者食人之義雖有所</p> <p>倒之勞力者食人之義雖有所</p>
--	--	---	---

陰不勝其重故外說之象又四陰雖過
 而坎五得中巽外坎故利有攸往
 也初居二變則上卦以得取象有攸往
 乃初往居二變則上卦以得取象有攸往
 亨也曰大過大者過也卦以得取象有攸往
 本末弱也復謂上卦體陰柔謂初義棟橈
 中巽而說行利有攸往乃亨又變卦體剛過而
 大過之時大矣哉林大不過之時非故歎其大
 象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无
 問澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无
 答下卦無為曰藉用白茅居巽下
 下卦無為曰藉用白茅居巽下

卦象彙參

過于畏懼而象曰藉用白茅柔在下也
 九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利
 下枯者大過時義一陰在下老陽得之
 下枯者大過時義一陰在下老陽得之

初九故相象但不在變下故有
 功相象但不在變下故有
 象曰老夫女妻過以相與也
 老夫女妻過以相與也
 入合則不而過以相與也
 入合則不而過以相與也
 居卦之棟橈者以象也
 居卦之棟橈者以象也
 棟橈者以象也
 棟橈者以象也

本末弱也曰不橈于下也則九三為
 居陰動不安詳不妄動恒失其所
 三過剛不中躁率妄動恒失其所
 子象曰棟橈之凶不可以有輔也
 子象曰棟橈之凶不可以有輔也
 輔也棟橈之凶不可以有輔也
 輔也棟橈之凶不可以有輔也
 可言九四棟橈之凶不可以有輔也
 可言九四棟橈之凶不可以有輔也
 自若下應初六而有所倚則不
 自若下應初六而有所倚則不
 夫象曰棟橈之吉不橈于下也
 夫象曰棟橈之吉不橈于下也
 谷九五枯楊生華老婦得其士夫
 谷九五枯楊生華老婦得其士夫
 下九五枯楊生華老婦得其士夫
 下九五枯楊生華老婦得其士夫

卦象彙參

曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可
 曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可
 何可久也老婦士夫亦可
 何可久也老婦士夫亦可

之凶不可也
 之凶不可也
 論之節不可也
 論之節不可也
 習坎有孚維心亨行有尚
 習坎有孚維心亨行有尚
 是為坎有孚維心亨行有尚
 是為坎有孚維心亨行有尚

卦象彙參
 剛中正居大人之尊位為尚行者九二與九
 五應互震為行九二上釋卦義水流而不盈行
 應也象曰習坎重險也釋義維心亨乃以剛中
 險而不失其信有孚義維心亨乃以剛中
 也行有尚往有功也九二往來則上往
 有卦互離為天險不可升也地險山川邱陵也
 有功之象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極而
 贊其象曰水洊至習坎君子以常德行習教
 大也象曰水洊至習坎君子以常德行習教
 事治已治人皆必重習初六習坎入于坎窞
 凶以陰柔而過重險入于坎窞象曰習坎入
 坎失道凶也剛中出險之道陰柔不中不正
 道初在震下九二坎有險求小得處重坎之
 故曰失道凶也剛中出險之道陰柔不中不正
 出故有險陽而大陰小與五應求五而求之
 則以有陰陽相象曰求小得未出中也陰陽
 陰小猶陰陽相象曰求小得未出中也陰陽
 合而得也陽相象曰求小得未出中也陰陽
 未出也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿
 中道也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿
 用也下者自來六二居六三而變重坎
 指下卦枕頭之所倚也言身險且枕者險且
 上枕下也險也仍入深坎也三在上坎之下
 山枕下也險也仍入深坎也三在上坎之下
 險故終于坎也終于坎也終于坎也
 終先功也及其終亦不能出坎險九三下居九

卦象彙參
 二六二上居六三則六四樽酒簋二用缶納
 元自牖終无咎竹坎為酒食互震為竹象仰
 約自牖終无咎竹坎為酒食互震為竹象仰
 酒簋為句簋字一已而有切音與缶同
 而副之用金石而用也也也也也也也也
 樂不用金石而用也也也也也也也也也
 匱貳用金石而用也也也也也也也也也
 約納者納于五也與初者非應以居正見
 陰陽不合而納于五也與初者非應以居正見
 難于由正納于五也與初者非應以居正見
 艮為門正納于五也與初者非應以居正見
 則以陰應非正納于五也與初者非應以居正見
 而終无咎象曰樽酒簋二剛柔際也柔相際
 九五坎不盈祗既平无咎也祗既平者六相
 九五坎不盈祗既平无咎也祗既平者六相
 中自守以象曰坎不盈中未大也而有中德
 免于咎也象曰坎不盈中未大也而有中德
 其功也上六係于徽纆寘于叢棘三歲不得
 用也上六係于徽纆寘于叢棘三歲不得
 係于徽纆寘于叢棘三歲不得
 六統陰居與六同體與六相應陰柔
 重統陰居與六同體與六相應陰柔
 重統陰居與六同體與六相應陰柔
 不應隔三又曰三歲也與三歲也與三歲也
 上六失道凶三歲也與三歲也與三歲也
 震外故失道凶三歲也與三歲也與三歲也
 失道凶三歲也與三歲也與三歲也
 離利貞亨畜牝牛吉為離也陰麗于陽也
 離利貞亨畜牝牛吉為離也陰麗于陽也
 離利貞亨畜牝牛吉為離也陰麗于陽也
 離利貞亨畜牝牛吉為離也陰麗于陽也

以二為正位六二以陰居陰得八卦正位故
利貞而亨坤為牛離得坤之中爻亦為牛陰
畜牝牛吉故象曰離麗也日月麗乎天百穀
木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下釋卦
柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也釋卦
象曰明兩作離大人以繼明照于四方
不己也照于四初九履錯然敬之无咎
方履無被四也初九履錯然敬之无咎
與九四應者以離中虛陽有相錯而不相
有教不而合而教以承乎二可以其無咎
象曰履錯之敬以避咎也不純用其剛而濟

卦象彙參

樂易堂藏板

之承中二正也離在二為八中卦也
承中二正也離在二為八中卦也
黃離元吉得中道也
三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
離合于坎為二也離合于坤為二也
離合于坎為二也離合于坤為二也
應皆大畜之嗟有三與上象曰日昃之離何可久
也何可久守其當知變易九四突如其來如
焚如死如棄如引下卦離也來上卦亦離如就
焚如死如棄如引下卦離也來上卦亦離如就

卦象彙參

樂易堂藏板

火而為言死如以下卦互與而為疾疾而
大威則折物遇折象曰突如其來如无所
則可棄也故曰棄言六五出涕沱若戚嗟若吉
容也故曰棄言六五出涕沱若戚嗟若吉
也故曰棄言六五出涕沱若戚嗟若吉
出故曰棄言六五出涕沱若戚嗟若吉
不悅而嗟涕洟若者憂懼之發于聲也
若者憂懼之發于聲也
中二之詞安五之詞危也二與五皆柔而
象曰六五之吉離王公也言六五之吉而
懼也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜况
此也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜况
答六五之用九也出征者上卦指
卦象彙參
己用出非折去九三則正互坎也
己用出非折去九三則正互坎也
己用出非折去九三則正互坎也
己用出非折去九三則正互坎也
己用出非折去九三則正互坎也

周易卦象彙參下經

三三樂三三二旅 自旅來六五往上六為動卦之主

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌澤在上艮剛在下而交相感
應又艮止則感之專兌說則應之至又艮
以少男下於兌之少女先於女得男又艮
之正婚之於兌故其卦為咸此卦上得下卦
皆得正位雖二少交感不為咸元而亦下卦
利貞也又男以正婚以時是以取女
吉貞也又男以正婚以時是以取女

卦象彙參

象曰咸感也

名釋卦

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下

女是以亨利貞取女吉也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔
上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下
亦通也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和
平觀其所感而天地萬物之情可見矣

極言感
通之理

周易卦象彙參 下經

象曰山上有澤咸君子以虛受人

初六咸其拇

拇足大指也咸以人身取象感於最下咸
拇足大指也咸以人身取象感於最下咸
而此卦雖之主於六爻然動靜而宜動
而害斯隨之故六爻宜靜而動

象曰咸其拇志在外也

下卦艮為志在外也與外
卦九四陰陽相感也
二咸其腓居吉也
腓足肚也居吉也
守者也二當其行則先自動躁妄而不能固

卦象彙參

象曰咸感也

取其象然有德而應之德居而動以故
咸應得吉占而愈感深而愈感深而愈感
惟出於正者愈感深而愈感深而愈感
人出於正者愈感深而愈感深而愈感
腓山者二之勢也居吉者二之德也

象曰雖凶居吉順不害也

順乎理也順理則不害也
五為王應也順理則不害也
愈甚理以居中正則不害也
而順理以居中正則不害也

三咸其股執其隨

股足也執其隨也
下則去其動也
正何吝之有但卦名為咸有動於意

七四九

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

卦象彖曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大

九五咸其脢无悔

始之但悔係脢五即感得與

象曰咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌

象曰咸其輔頰舌

恒亨无咎利貞利有攸往

卦象彖曰恒亨无咎利貞利有攸往

象曰恒久也利貞利有攸往

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動

剛柔皆應恒

以卦體卦象卦
德釋卦名義

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

而不已也

以久於其道則可以亨无各利貞焉其所
以然者天地之道原恒久而不已也

利有攸往終則有始也

終則有始
釋詳卦解

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

卦象彙參

萬物之情可見矣

極言恒
以之道

象曰雷風恒君子以立不易方

立者止而不遷也方者大中至正之理
之不可易者也非膠於一定之理
於此則止也

初六浚恒貞凶无攸利

初與四為正應理之常也然居下而在初
未可以深有所求四震體而居上而初
下又為三所隔應初之意乎常與之初
之主性暗不能度勢又常以陰居下為與之初
也占者知此則深察貞矣

也占者知此則深察貞矣

辭利有攸往亦指初六而言之而一卦則有貞

恒字之占恒久則利有攸往故柔傳特言其終

初字不可深求即小象特而始重初字且言其

解之利貞山往謂其與四居六應而得正也其

苟非察理至精其宜能權衡

象曰浚恒之凶始求深也

浚欲改初見漢文即痛哭流

九二悔亡
九二悔亡名六爻皆宜恒久其德但必以陽為用始能有恒此爻
陽剛而居下卦之中應爻亦有中德能久

卦象彙參

象曰九二悔亡能久中也

蓋能久中豈止悔亡孔子之言

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中以剛應柔故為不
恒其德或承之羞貞吝

恒其德或承之羞貞吝

恒其德或承之羞貞吝

恒其德或承之羞貞吝

恒其德或承之羞貞吝

恒其德或承之羞貞吝

亦以六畫卦言之。四為田位。田無所獲。凡事亦不得其所求也。自井來上卦坎為禽。五來居四。則上卦變震。而非坎。故曰無禽。象曰。久非其位。安得禽也。

井卦九五居四。而失其正位。故曰安得禽。變恒。九來居四。而失其正位。故曰安得禽。六五恒其德。貞。婦人吉。夫子凶。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦也。凶也。有婦人宜於從一而終。若夫子以義制事。當有所權衡於其間。不可以婦為從也。六

卦象彙參 樂易堂 藏板

上六振恒凶。振者動之速也。上六居恒之極。處震之終。恒極則動。動則安。終則過。過則又陰柔不能固守。居上非其所安。故有振也。

象曰。振恒在上。大无功也。自井來上卦坎互離為功。變恒則不互離。陽大陰小。上卦六以振恒為事。雖與九三之無益。於國亦下而不功也。生民安石靖康之禍。是也。

來三三三訟九二往九三為動卦之主

避亨。小利貞。避退避也。為卦二陰浸長。陽當退避。故為

避。九三則六三下居六二。與九二上居九三。皆得八卦正位。故不可享。但二陰浸長。於下

象曰。避亨。避而亨也。剛當位而應。與時行也。長之。故而遂。於陽也。浸

小利貞。浸而長也。文釋亨義。以下二陰。釋小利貞。大矣哉。

卦象彙參 樂易堂 藏板

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡而嚴。故其時義為尤大也。

初六。遯。勿用。有攸往。君子自守之常。而小人自不能近。

象曰。遯。尾之厲。不往何災也。可以有所往。但晦處靜候。可免災耳。

六二。執之用黄牛之革。莫之勝說。變訟六二。上往六三。則下卦互離為牛。黃卦

象曰：執用黃牛，固志也。
者，中色，二居下，卦之中，故曰黃牛。為雜之陽爻，故曰黃牛之革。

九三：係遯，有疾厲，畜臣妾吉。
下卦艮為志，六二居中，而貞固自守，故曰固志。

象曰：係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可大
事也。
屬，巽為疾，三下比二陰，故有疾。上无正應，故

卦象

九三過剛而不中，上无應，故有疾。而因危，雖畜

九四：好遯，君子吉，小人否。
亦終不可大事也。匪人，應故有疾。而因危，雖畜

象曰：君子好遯，小人否也。
位不能以九四陽爻，而居陰。君子能之，而小人之

九五：嘉遯，貞吉。
嘉，美也。九五之君，能嘉美之，以正其志，故

周易卦象彙參 下經

象曰：嘉遯，貞吉，以正志也。
貞吉，兌為嘉，互巽，此兌有嘉遯之象。

上九：肥遯，无不利。
肥者，疾憊之反。遯字從豚，故初六言尾。上

象曰：肥遯，无不利，无所疑也。
則天不亂，屈者天不棄。積之高武，既應人，終全扣馬。

卦象

无所疑者，不疑二陰之沒，長而消，陽比皆

大壯：利貞。
大，謂陽也。四陽盛長，故為大壯。二月之卦

象曰：大壯，大者壯也。剛以動，故壯。
壯，釋卦名義。以卦體言，則剛震動，所以壯也。

大壯：利貞，大者正也。正大而天地之情可見。

七五三

矣。

釋利貞之美而極言之。

象曰：雷在天上，大壯，君子以非禮弗履。

者自強。

初九：壯于趾，征凶，有孚。

壯在下而進，動之物也。剛陽處下，而當壯時，壯于進者，居下而壯于進，其凶必矣。壯已有孚，壯往之凶，更與陽初九以陽居陽位，壯矣。

象曰：壯于趾，其孚窮也。

卦象彙參

其孚窮，因其有孚而愈窮也。

九二：貞吉。

以陽居陰，居失其正，然所處得中，應爻亦吉。中而陰陽相合，猶可因中以求正，所以得

象曰：九二貞吉，以中也。

以中，因中以求正也。

九三：小人用壯，君子用罔，貞厲，羝羊觸藩，羸

其角。

小人就應爻而言，上六陰爻，故曰小人。而壯者，上六用九三之壯也。君子就本爻而

言九三陽爻，故曰君子不用罔者，九三上六陰而用其罔，三上六陰而用其罔，三上六陰而用其罔。

象曰：小人用壯，君子罔也。

有藩之象，象三陽進，羝羊觸之，羸其角也。

象曰：小人用壯，君子罔也。

九四：貞吉，悔亡。藩決不羸，壯于大輿之輹。

九四與初九應，以陽居陰，陽相合，故悔亡。六

卦象彙參

也。三前有四，猶有藩焉。四前二陰，則輹輹。

象曰：藩決不羸，尚往也。

初應上也，往與五合也。

六五：喪羊于易，無悔。

易，交易也。此卦變需，九四上居九五，不能

象曰：喪羊于易，位不當也。

其位不當，六居五，則位不當也。

其位不當，六居五，則位不當也。

上六 羝羊觸藩 不能退 不能遂 无攸利 艱則吉

壯終不動 故觸藩而退 不能遂 然其質本弱 故又不能遂 艱則吉也

象曰 不能退 不能遂 不詳也 艱則吉 咎不長

也 九此无故壯 五所又終 卦利不 變矣能 需上惟 而坎艱 陰為以 進陽艱 退相難 故合以 吉更艱 則終如 自守可 則上得 六吉也 與

三三來三三觀六四往六五為動卦之主

卦象彙參

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也 康侯安國之侯也 上卦離為王下 卦坤為國邑國之主 宰侯有安貞之德 為康侯晉國之侯也 明夷上卦震為馬下卦坤 為康侯晉國之侯也 明夷上卦震為馬下卦坤 為康侯晉國之侯也 明夷上卦震為馬下卦坤 為康侯晉國之侯也

象曰 晉進也

明出地上 順而麗乎大明 柔進而上行 是以

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以上行自觀來六四上行六五

象曰 明出地上 晉 君子以自昭明德

初六 晉如 摧如 貞吉 罔孚 裕无咎

六五 晉如 摧如 貞吉 罔孚 裕无咎

象曰 晉如 摧如 獨行 正也 裕无咎 未受命也

也 初六 晉如 摧如 貞吉 罔孚 裕无咎

卦象彙參

六二 晉如 愁如 貞吉 受茲介 福于其王母

六三 衆允 悔亡

象曰 受茲介 福以中正也

六三 衆允 悔亡

以上行自觀來六四上行六五

象曰：衆允之志上行也。三三與以不正相交而... 故則陰陽得信而悔亡。與有悔變良與九四交合。

九四：晉如鼫鼠貞厲。位不當也。窮木能游不能渡谷。能穴不能掩身。能走不能先人。

象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。不中不正以竊高位而畏人。蓋危道也。四與三三互以良為鼠，四為良主，有能緣鼠之。

卦象參

故以陽居陰... 六五：悔亡，失得勿恤，往吉，無不利。以陰居陽，宜有悔矣。然居申而與上二

上九：晉其角，維用伐邑，厲吉，無咎，貞吝。兌而為福，故有慶。六五：往，上六：則成。象曰：失得勿恤，往有慶也。

象曰：維用伐邑，道未光也。陰未光言以陽居... 為角剛而在上，上九剛進之極，有其象矣。離

明夷：利艱貞。傷之象，故為卦。離上坤日入地中，明而見... 臨六三來六二為動卦之主。

卦象參：明夷利艱貞。在坎中，故... 其明也。下卦互坎，利為艱。九三以陽剛居正，而

象曰：明入地中，明夷。釋卦名。以卦象。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... 晦其明者，晦其明而不露也。離下為明，以

之。艱貞自守則離不顯，故曰晦其明。下互坎

<p>六二 明夷 夷于左股 用拯馬壯吉</p> <p>此卦以人身取象 初二陰爻 三陽爻 四陰爻 五陽爻 六陰爻</p>	<p>象曰 君子于行 義不食也</p> <p>下離三爻 為日 上坤三爻 為地 義不食也</p>	<p>卦象彙參</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>飛而垂翼 見傷之象 離為雉 鳥之一象 下卦</p>	<p>象曰 明入地中 明夷 君子以莅眾 用晦而明</p> <p>明近中而與之應 以晦其明 為志 箕子為</p>
--	--	--------------------	--	--

<p>六四 入于左腹 獲明夷之心 出門庭</p> <p>此爻指微武子 蓋初爻指伯夷 二爻指紂 紂</p>	<p>象曰 南狩之志 乃大得也</p> <p>與上六陰陽正應 故曰志大得</p>	<p>卦象彙參</p>	<p>九三 明夷 于南狩 得大首 不可疾貞</p> <p>南指外卦 三與上應 有南狩之象 離為</p>	<p>象曰 六二之吉 順以則也</p> <p>救陰居陰 以陽救陰 其傷可免 故吉</p>
---	---	--------------------	--	---

象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞

象曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦初登于天後入于地

卦象彖

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二內外各

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正

天地之大義也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有

初九閑有家悔亡

象曰閑有家志未變也

六二無攸遂在中饋貞吉

象曰閑有家志未變也

六二無攸遂在中饋貞吉

<p>九 五 假 有 家 勿 恤 吉</p> <p>由 假 五 居 四 有 自 六 上 居 五 九 下 居 四 陽 剛</p> <p>假 格 也 至 也 本 卦 下 互 坎 為 家 變 重 離 曰 九</p> <p>王 假 有 家 勿 恤 吉</p> <p>初 九 假 有 家 勿 恤 吉</p>	<p>象曰：富家大吉，順在位也。</p> <p>以柔順居八</p> <p>卦之正位也</p> <p>故曰：富家大吉，順在位也。</p> <p>處得其正，應文亦正，與三五陽爻相比，亦</p> <p>巽為利市三倍，富之象也。六四自六三來</p> <p>六四富家大吉</p> <p>節制也。未失治家之節也。若婦</p> <p>子之嘻嘻，則失治家之節矣。</p>	<p>卦象彙參</p> <p>樂易堂</p>	<p>象曰：家人嗃嗃，未失也。婦子嘻嘻，失家節也。</p> <p>居正然過于陰柔，故終吝。</p> <p>三過剛也。以陰居陰，應亦剛，不有正，故悔厲然</p> <p>陽下皆象離為火，象故曰：嗃嗃。二以陽居</p> <p>上，下皆象離為火，象故曰：嗃嗃。二以陽居</p> <p>九三家人嗃嗃，厲吉。婦子嘻嘻，終吝。</p> <p>順應陰居陰為</p>	<p>象曰：六二之吉，順以巽也。</p> <p>酒食故以下中饋取象</p> <p>陽隨所正，而無正位乎內者，意惟酒食是</p> <p>手隨中，而無正位乎內者，意惟酒食是</p> <p>陽隨所正，而無正位乎內者，意惟酒食是</p>
--	---	------------------------	--	--

<p>以小事吉</p> <p>德言以卦變言之，自離來者，柔進居三，自</p> <p>說而麗乎明，柔進而上行，得中而應乎剛，是</p> <p>以小事吉</p>	<p>象曰：睽，火動而上，澤動而下，二女同居，其志</p> <p>睽，小事吉</p> <p>睽，小事吉</p> <p>睽，小事吉</p> <p>睽，小事吉</p>	<p>卦象彙參</p> <p>樂易堂</p>	<p>象曰：威如之吉，反身之謂也。</p> <p>居一卦之終，而以下卦有孚，故終吉。</p> <p>有孚者，上下卦相孚也。威如者，下離為火，</p> <p>有威如之象，六四往六五，變重離，上卦亦</p> <p>有威如之象，六四往六五，變重離，上卦亦</p> <p>有威如之象，六四往六五，變重離，上卦亦</p>	<p>象曰：王假有家，交相愛也。</p> <p>四與五交，相往來而</p> <p>上九有孚，威如終吉</p> <p>相交</p> <p>故曰：王假有家，交相愛也。</p>
--	---	------------------------	---	---

中孚來者柔進居五自家人來者兼之皆柔進而上行以卦體言之則六五得中而

天地睽而其事類也睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

同者理異者事天無不同之理而有不同之事異道而出其理微異而比于同辭

卦象彙參

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

象

居自悅正互為其亡睽復復上九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

九此卦二陽三陰不合而與初九絕不相與

九

中相交皆難免與九四相見則于有咎也

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且剝无初有終

卦象彙參

初九見輿曳其牛掣其人天且剝无初有終

象

必初在于掣之加掣以既為二刑四所阻則必見猜疑于若父皆謂

九

初睽四睽孤遇元夫交孚厲无咎

初睽四睽孤遇元夫交孚厲无咎

象曰交孚无咎志行也
三與六三相交則與下二陽交相孚也
屬无咎者駁孤則屬交孚則无咎也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎
九三與二陽相孚故志行而无咎
變大畜上艮為志互震為行九四來

象曰厥宗噬膚往有慶也
以言陰與陽交遇則相合又以何咎之有然
往與上九交合而悔亡厥宗指上九變重
言易與上九交合而悔亡厥宗指上九變重
以陰與陽交遇則相合又以何咎之有然

上九駁孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後
六五往居上六則變兌
為福慶故曰往有慶兌

卦象彙參
樂易堂

說之孤匪寇婚媾往遇雨則吉
極駁孤謂六三為地又為水自猜狼而乘剛處
坎為合而先過為水又在日中為塗上九與
九對而四陰言又坎為車為隱伏象指上九
四與上九陰言又坎為車為隱伏象指上九
此指上九象三陰言又坎為車為隱伏象指上九
此指上九象三陰言又坎為車為隱伏象指上九
此指上九象三陰言又坎為車為隱伏象指上九

象曰利西南不利東北見大人貞吉
變兌則中坎而羣疑亡矣
上九之羣疑皆因中坎而羣疑亡矣
變兌則中坎而羣疑亡矣

利西南不利東北見大人貞吉
上見險而止不前進行之難也為卦艮
上見險而止不前進行之難也為卦艮
上見險而止不前進行之難也為卦艮

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉
難貞吉者九五得八卦正位為動卦之主
難貞吉者九五得八卦正位為動卦之主
難貞吉者九五得八卦正位為動卦之主

以卦德釋卦名
義而贊其美
義而贊其美
義而贊其美

卦象彙參
樂易堂

時用大矣哉
見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之
利西南往得中也
利西南往得中也
利西南往得中也

往過坎為譽

象曰往蹇來譽宜待也

之宜待其時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

上卦坎下卦亦互坎有蹇蹇之象五為大

君在坎中亦有蹇蹇之象二蹇蹇之象非以五為大

象曰王臣蹇蹇終无尤也

身過難而胃險以濟之故無道則愚類此其

六二當蹇蹇之際最易有尤當蹇蹇之初

卦象蹇蹇

九三往蹇來反

象曰往蹇來反內喜之也

內者內卦之二陰也二陰樂與陽合

故喜之內卦之二陰為喜故以喜取象

六四往蹇來連

象曰往蹇來連當位實也

合連于九三

象曰往蹇來連當位實也

而當位實陽實陰虛九三以陽也

九五蹇朋來

象曰大蹇朋來以中節也

有剛健中正之德必有朋來以助之

上六往蹇來碩吉利見大人

碩者大也陽大陰小來碩者來就九三之

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴

故與相濟而必依乎尊貴始可以號召天

卦象蹇蹇

內謂內卦九三在內卦也內卦艮為志

故曰志在內貴指九五居尊位而利見之

從故曰

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解難之象也散居險能動則出於險之外矣

西往來西南謂卦中二陽宜於上上往也

所往而利復南謂卦中一陰宜於下下往也

先而居下復南謂卦中一陰宜於下下往也

所居而下復南謂卦中一陰宜於下下往也

先而居下復南謂卦中一陰宜於下下往也

所居而下復南謂卦中一陰宜於下下往也

先而居下復南謂卦中一陰宜於下下往也

而吉解有二義一居切音蟹也二也
一佳買切音上聲散也脫以相和過陰
義凡遇陽火為君子則去之聖人扶陽抑陰
為小人之思以脫而去之聖人扶陽抑陰
此可見于

象曰解險以動動而免乎險解

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也
攸往夙吉往有功也

卦象彙參
天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲
坼解之時大矣哉

象曰雷雨作君子以赦過宥罪

初六无咎

象曰剛柔之際義无咎也

有咎然陰陽相合故无咎
初六與九二應非其正宜
有咎然陰陽相合故无咎
象曰剛柔之際義无咎也
以剛濟柔以柔濟剛剛柔
之際自能合義而无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四解而拇朋至斯孚

象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

九二田獲三狐得黃矢貞吉
象曰九二貞吉得中道也
六三負且乘致寇至貞吝
象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也
九四解而拇朋至斯孚
象曰解而拇未當位也
六五君子維有解吉有孚于小人
退避五以陰居尊與三陰同類易致君子有

象曰君子有解小人退也
惟信其有解于君子也
以信其有解于君子也
惟信其有解于君子也
惟信其有解于君子也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
六指六五隼公指六三上卦震為侯五君位
六指六五隼公指六三上卦震為侯五君位

卦象彙參
九二之君子與上六陰陽
正應不相悖而無不利也
九二之君子與上六陰陽
正應不相悖而無不利也

象曰公用射隼以解悖也
上六能解去之故曰以解悖也
上六能解去之故曰以解悖也

三三來三三節九五往九為動卦之主
損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二
損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二

筮可用享
損減省也凡三陰三陽之卦皆自泰否而
損減省也凡三陰三陽之卦皆自泰否而

與在下通來損筮可用享
與在下通來損筮可用享
與在下通來損筮可用享

无咎可貞者上居九五而有可貞之德也
利有攸往者九五往與六五君臣合德也
而大得志故九五往與六五君臣合德也
而大得志故九五往與六五君臣合德也

象曰損損下益上其道上行
以卦體釋
以卦體釋

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用
二筮可用享二筮應有時損剛益柔有時損
益盈虛與時偕行

卦象彙參
象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲
象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

初九已事遄往无咎酌損之
初九已事遄往无咎酌損之

已音以罷也罷在下之事而速往執公也
已音以罷也罷在下之事而速往執公也

宜有事應往急讀相合得以往无咎蓋謂正應
宜有事應往急讀相合得以往无咎蓋謂正應
宜有事應往急讀相合得以往无咎蓋謂正應

者宜有各而無咎也。已事者上之趨下也。使此民以時也。過往者下之應上。有急下之心。而此有與。上之意。下卦互震。有速動之意。故曰。有親上之意。下卦互震。有速動之意。

象曰：已事遄往，尚合志也。

尚，上也。上卦艮，為志。五上往。

九二：利貞，征凶，弗損益之。

九二，居下卦之中，正農忙之時，宜堅貞自守。方不至廢。乃稽事此時，如有所征，必至。守方不廢。乃稽事此時，如有所征，必至。守方不廢。乃稽事此時，如有所征，必至。

卦象彙參

象曰：九二利貞，中以爲志也。

二居下卦之中，凡心之所之，皆守中以爲則也。

六三：三人行，則損一人。一人行，則得其友。

下卦乾，損上爻以益坤。三人行而損一人，則得其友。三人行而損一人，則得其友。

象曰：一人行，三則疑也。

一人行，則成兩。則陰陽配合，而專一。若三則雜，亂而疑矣。此所以損其一也。

六四：損其疾，使遄有喜，无咎。

九卦自節來，在節卦坎上，爲心病。疾也。變損。

有損疾，過喜之象。无咎者，四與上九應之。其正宜有咎，然陰陽相合，有損疾，過喜之。无咎。

象曰：損其疾，亦可喜也。

亦有可損其疾，言不止損其疾，而亦有所損。損其疾，亦可喜也。

六五：或益之，十朋之龜，弗克違，元吉。

震爲龜，十朋之龜，指上九也。自九五來，剛中，正上九之龜，指上九也。自九五來，剛中，正上九之龜，指上九也。

卦象彙參

象曰：六五元吉，自祐也。

上九：弗損益之，无咎，貞吉，利有攸往，得臣，无家。

上九，自五至上，不待損己，而自益于六五。无家，故曰得臣。无家，故曰得臣。

象曰：弗損益之，大得志也。

九五，往變艮，上爲志，陽大陰小，九五。

九卦自節來，在節卦坎上，爲心病。疾也。變損。

益利有攸往利涉大川

益下卦也此卦自來損上卦初畫之陽
益下卦也此卦自來損上卦初畫之陽
益下卦也此卦自來損上卦初畫之陽
益下卦也此卦自來損上卦初畫之陽
益下卦也此卦自來損上卦初畫之陽
益下卦也此卦自來損上卦初畫之陽
益下卦也此卦自來損上卦初畫之陽
益下卦也此卦自來損上卦初畫之陽
益下卦也此卦自來損上卦初畫之陽
益下卦也此卦自來損上卦初畫之陽

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道
大光

以卦體釋卦名義上卦兌為說與下卦
應為民說下互坤為地有無之象與下卦
陰小震下為道其文自下也

卦象彙參

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦變卦體卦德釋卦辭九四往九五居
中以卦變卦體卦德釋卦辭九四往九五居
中以卦變卦體卦德釋卦辭九四往九五居
中以卦變卦體卦德釋卦辭九四往九五居
中以卦變卦體卦德釋卦辭九四往九五居
中以卦變卦體卦德釋卦辭九四往九五居
中以卦變卦體卦德釋卦辭九四往九五居
中以卦變卦體卦德釋卦辭九四往九五居
中以卦變卦體卦德釋卦辭九四往九五居
中以卦變卦體卦德釋卦辭九四往九五居

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡
益之道與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

初九利用為大作元吉无咎

初九利用為大作元吉无咎
初九利用為大作元吉无咎
初九利用為大作元吉无咎
初九利用為大作元吉无咎
初九利用為大作元吉无咎
初九利用為大作元吉无咎
初九利用為大作元吉无咎
初九利用為大作元吉无咎
初九利用為大作元吉无咎
初九利用為大作元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用
享于帝吉

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用
享于帝吉
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用
享于帝吉
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用
享于帝吉
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用
享于帝吉
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用
享于帝吉
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用
享于帝吉

下卦震為龜初九與六二相交益之十朋
初九與六二相交益之十朋
初九與六二相交益之十朋
初九與六二相交益之十朋
初九與六二相交益之十朋
初九與六二相交益之十朋
初九與六二相交益之十朋
初九與六二相交益之十朋
初九與六二相交益之十朋
初九與六二相交益之十朋

象曰或益之自外來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

象曰：告公從以益志也。 益上互艮為志，所以見從志也。以

九五：有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。

象曰：告公從以益志也。 益上互艮為志，所以見從志也。以

六四：中行告公從，利用為依遷國。

象曰：益用凶事，固有之也。

卦象：益卦

初九：有孚，中行告公從，利用為依遷國。

六四：中行告公從，利用為依遷國。

九五：有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。

上六：有孚，中行告公從，利用為依遷國。

初九：有孚，中行告公從，利用為依遷國。

六四：中行告公從，利用為依遷國。

九五：有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。

上六：有孚，中行告公從，利用為依遷國。

象曰：莫益之，或擊之，立心勿恒凶。

象曰：有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

卦象：莫益卦

初九：有孚，中行告公從，利用為依遷國。

六四：中行告公從，利用為依遷國。

九五：有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。

上六：有孚，中行告公從，利用為依遷國。

初九：有孚，中行告公從，利用為依遷國。

六四：中行告公從，利用為依遷國。

九五：有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。

上六：有孚，中行告公從，利用為依遷國。

象曰：有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

卦象：有孚惠心卦

初九：有孚，中行告公從，利用為依遷國。

六四：中行告公從，利用為依遷國。

九五：有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。

上六：有孚，中行告公從，利用為依遷國。

初九：有孚，中行告公從，利用為依遷國。

六四：中行告公從，利用為依遷國。

九五：有孚惠心，勿問元吉。有孚惠我德。

上六：有孚，中行告公從，利用為依遷國。

象曰：夬，決也。剛決柔也。健而說，決而和。

往則決去，陰爻為純乾之卦，故利。

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。

釋卦辭：柔乘五剛，以卦體言，剛長乃終，謂一變則為純乾也。

象曰：澤上于天，夬君子以施祿及下，居德則忌。

卦象夬

崇易堂藏板

初九：壯于前趾，往不勝為咎。
乾為天，兌為澤，澤上于天，此施于下也。初九居下，欲往而前，壯于前趾，往不勝為咎。君子居德則忌，深忌也。

象曰：不勝而往，咎也。
為失所，以無可咎也。然不勝而往，則有君子進之決。

九二：惕號，莫夜有戎，勿恤。

言往之前，已知其不勝矣。變離中虛為惕，兌上為口，有惕號之象。離為日，中虛為夜，上下卦有入地之象，日入于地，故曰莫夜。上六與九五具坎之半，不能成坎，故曰有戎。勿恤，有恤也。

象曰：有戎勿恤，得中道也。
居二之中，故曰得中道。所以有戎勿恤，剛而能惕，號不忘備戒，所以有戎勿恤。

九三：壯于頄，有凶。君子夬夬，獨行遇雨，若濡，有愠，无咎。

卦象夬

崇易堂藏板

象曰：君子夬夬，終无咎也。
頄，頤也。壯于頄，有凶。君子夬夬，獨行遇雨，若濡，有愠，无咎。三與上為君子，而象也。濡，濡也。愠，愠也。終无咎也。

九四：臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。
且，陰也。不進也。牽羊，悔亡。聞言不信。九四居下，皆三

象 曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聰不明也。

九 五：莫陸夫夫，中行无咎。

卦象彙參 中五欲之陸莫九行與去生者今者九者三上六之陸者高馬齒陸者今馬齒陸者今馬齒陸者今馬齒

象 曰：中行无咎，中未光也。

上 六：无號，終有凶。

象 曰：无號之凶，終不可長也。

來 三三：同人六二來初六為動卦之主。

姤 女壯勿用取女。

象 曰：天下有風，姤后以施命誥四方。

剛 遇中正天下大行也。

始 之時義大矣哉。

勿 用取女不可與長也。

象 曰：姤遇也，柔遇剛也。

天地 相遇，品物咸章也。

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅收絲之具金者繫上之孔用金也巽為木柅之象又為繩繫之象也乾正而吉也若無所繫而有攸往則凶也

象曰繫于金柅柔道牽也

如牽連之也繫于陰連乎陽也

卦象 巽下兌上

九二包有魚无咎不利賓

二下卦巽為魚包有魚者初為魚而二包之也

象曰包有魚義不及賓也

初六比二應四皆以陰應陽然二而四不

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三則不安行則不進遇于初上无應于上

象曰其行次且行未牽也

其行未得與初且初牽連所以次且也

九四包无魚起凶

初柔不中正所以含正應而從二相爭猶三國

象曰无魚之凶遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞木之陽而柔居九二下卦巽為木之陰而九

包初章而六不與相與而應二以下包之象也

福初交之故亦為文也承卦有隕自天而隕始

之也初交即自天而降也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命

命即天理初下卦巽為陰邪志不舍命九五之大

志命即天理初下卦巽為陰邪志不舍命九五之大

念小度包
不悖于人亦天但抑之
天命即在天理也九五志不
上九始其角吝无咎

初角剛乎上者也上九以剛居上而不得立
私與故客然无咎也近陰故有始其角之象孤立

象曰始其角上窮吝也

窮居上卦之極故

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉

卦象彙參

利有攸往

萃亨指通卦而言坤下兌上皆得
位故通卦而言坤下兌上皆得
變之象五往居貞之六三利見
廟之象五往居貞之六三利見
上則變九卦而來三本卦之六
者指變九卦而來三本卦之六
正變賽九卦而來三本卦之六
下皆所得八卦正來三本卦之六
確有指指六二以言上亨而利
大性吉指六二以言上亨而利
合故坤卦之主用陰德以下應
二為吉指六二以言上亨而利
卦上吉指六二以言上亨而利
象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德卦體

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

釋卦辭聚以正六三往六四上下卦皆得
正位也順天命者下卦坤為順上卦互巽

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

卦象彙參

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿

恤往无咎

有孚者初與二三有孚也不終者此卦變
萃則六三變為九三其孚不終也乃亂乃
萃者則六三變為九三其孚不終也乃亂乃
初與二相與六三其孚不終也乃亂乃
就之本卦觀之初與二相與六三其孚不終也
與之握手觀之初與二相與六三其孚不終也
上為口象既下則與二相與六三其孚不終也
而為手象既下則與二相與六三其孚不終也
離為笑象既下則與二相與六三其孚不終也
推為笑象既下則與二相與六三其孚不終也
象曰乃亂乃萃其志亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴
艮而上移故曰其志亂則互
六二引吉无咎孚乃利用禴
六二引吉无咎孚乃利用禴

象曰引吉无咎中未變也
中引吉无咎中未變也
中引吉无咎中未變也

卦象 萃如嗟如无攸利往无咎小吝
萃如嗟如无攸利往无咎小吝
萃如嗟如无攸利往无咎小吝

象曰往无咎上巽也
往无咎上巽也
往无咎上巽也

九四大吉无咎
九四大吉无咎
九四大吉无咎

象曰大吉无咎位不当也
大吉无咎位不当也
大吉无咎位不当也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

卦象 萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也
萃有位志未光也
萃有位志未光也

上六齋咨涕洟无咎
齋咨涕洟无咎
齋咨涕洟无咎

也无咎

象曰齊咨涕洟未安上也

凡人未安于上自求安于下故无咎

坤巽上下來三三解三往六四為動卦之主

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也元亨者與萃相綜原得八卦正位也用者用六四以見大人也萃卦六三上往六四即萃卦三上而利見大人之象也六四自六三上往六四即萃卦三上而利見大人之象也

卦象彙參

象曰柔以時升

以卦變釋卦名

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

三往居四則坎變為巽故勿恤互兌為慶故有慶解卦六三原欲南征而居正變升

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

上坤為順順者不悖乎德也積者日積月累如地中生木但順其性以養之不見其

也高大

初六允升大吉

初為巽卦之主允升者見信于二陽而上升則得合乎大而吉也

象曰允升大吉上合志也

二合志上與

九二孚乃利用禴无咎

九二以陽居陰應爻以陰居陽易有咎然九三與六四則陰居陽得其正九二與九三孚乃利用禴禴者禴祭也禴祭者禴祭也禴祭者禴祭也

卦象彙參

象曰九二之孚有喜也

九二與九三六四互兌為慶喜即慶也觀兌卦九四爻辭謂兌為有喜小象曰有慶

九三升虛邑

陽實陰虛坤錯乾為邑坤虛邑也九三以陽剛進臨于坤有升虛邑之象

象曰升虛邑无所疑也

九三上與三陰相合更无陽交隔之故无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

互兌為享祀兌居正西上卦互震綜艮為山自解來下卦互離為王變升三往居四

象曰：王用享于岐山，順事也。
陰居王之上，有享于岐山之象。以

六五：貞吉，升階。
坤為順，互震為事，順事而行，故吉而无咎。

象曰：貞吉，升階，大得志也。
互震，艮為志，陽大陰小，九二升與五合，故大得志。

上六：冥升，利于不息之貞。
上六，冥升，利于不息之貞。

卦象：坤上居坤極，有冥升之象。與三為正，應三，則利。有不息之貞，何利如之。

象曰：冥升，在上，消不富也。
消者，亡也。陽富陰貧，言冥升在上，則陰間日就于消亡，故必利于不息之貞，而後有富也。

來三三二井六四來六三為動卦之主。
來三三二井六四來六三為動卦之主。

困亨，貞大人吉，无咎，有言不信。
困亨，貞大人吉，无咎，有言不信。

困窮而不能自振之義，坎剛為兌柔所揜，九二處為二陰所揜，四為五為上六所揜，故有言不信。人指九五，貞大人吉，无咎，有言不信。

象曰：困，剛揜也。
居上陽位，而不居正，大且此卦九二，上九雖陽，難得吉。而無咎，亦曰貞吉，无咎者，變之象，故有主居卦之窮極，有尚口乃窮。

象曰：困，剛揜也。
釋卦名體。

險以說，困而不失其所享，其唯君子乎。貞大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。
人以卦德其體，釋卦辭。貞大人吉，以剛中也。有言不信，尚口乃窮也。

卦象：剛中則所與必正，所以吉无咎也。
剛中則所與必正，所以吉无咎也。

象曰：澤无水，困，君子以致命遂志。
水，下流則澤枯，故曰澤无水，致命遂志。

初六：臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。
初六，臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。

初六，臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。初六，臀困于株木，入于幽谷，三歲不覿。

象曰入于幽谷幽不明也

明者下卦互離為明初在

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无

咎

坎為酒食二在坎中有困于酒食之象朱紱方來利用亨祀征凶无咎

卦象 象曰困于酒食中有慶也

中者居下卦之中也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

凶

石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻

不祥也

先上為祥三陰爻與

九四來徐徐困于金車吝有終

周易卦象彙參 下經

四與初應而九二阻之故來徐而為二所

合故吝然陰陽正應故有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在合初也九四以陽居陰故不

九五剝則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

上卦兌為折上六在五之象剝則困于赤紱乃徐有說

不與九二相與

遇君故曰有臣服未得

與九二相與

而合于五也

卦象 象曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利

故曰利

本卦剝合祭者祭人鬼也利五與九上兌則

用祭祀受福也

九四小象志在下

未變下象志在下

五皆得就其變而相言變則坎下九二與九

中取其與而相言變則坎下九二與九

不剛健中正而求當者而後與九二

可利其有中直之德也兌為福慶祭則受

七七五

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

互巽為陰木上六與六三合以陰應陰有
困于葛藟之象居卦之上極有艱險之象
兌為口有曰之象居曰者心口思維之義上
六居正故雖無正應而能以悔自戒則所
合得正而

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

未當與六三以陰應陰而未當也
有悔則不與三合而所行皆吉矣

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦

未繙井羸其瓶凶

卦象彙參

井者穴地出水上也故為巽木入乎坎
下而用卦出下互坎故為巽木入乎坎
卦上來有改邑之象不改邑者井不改
井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦
未繙井羸其瓶凶
樂易堂

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象釋
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

井非井之變卦釋卦辭乃以剛中者言不改
井不改也未有功者上互離為功
象曰木上有水井君子以勞民勸相

君木上有水津潤上行井之象也勞民者以
君養民勸相者使民相養皆取井養之義

卦象彙參

初六井泥不食舊井无禽

水陽陰初以陰而在井底故曰井泥不
食因卦六三往井六四則下卦為舊井
坎為食故六三往井六四則下卦為舊井
下非坎故曰舊井无禽

象曰井泥不食舊井无禽時舍也
時舍者物之興廢各有其時在困卦則坎
時舍者物之興廢各有其時在困卦則坎
時舍者物之興廢各有其時在困卦則坎

九二井谷射鮒甕敝漏
下巽為魚射鮒物初六在井底井谷之
也而九二下比陰物初六在井底井谷之
也而九二下比陰物初六在井底井谷之

也而九二下比陰物初六在井底井谷之
也而九二下比陰物初六在井底井谷之
也而九二下比陰物初六在井底井谷之

象曰井甃无咎。井甃也。因之六三。往居井之六四。則甃也。因之六三。往居井之六四。則甃也。因之六三。往居井之六四。則甃也。

象曰井渫不食。行恻也。求王明。受福也。行恻者。行道之人。皆以爲恻也。受福者。互也。兌爲福。求王明。而用之。則上下皆受其福。

卦象彙參 此因卦下卦坎。井原在下。自六三往六四。則此井已廢。井渫而不在下。自六三往六四。則此井已廢。井渫而不在下。自六三往六四。則此井已廢。

象曰井甃无咎。井甃也。因之六三。往居井之六四。則甃也。因之六三。往居井之六四。則甃也。因之六三。往居井之六四。則甃也。

象曰井渫不食。行恻也。求王明。受福也。行恻者。行道之人。皆以爲恻也。受福者。互也。兌爲福。求王明。而用之。則上下皆受其福。

象曰元吉在上。大成也。元吉也。兌爲元。兌爲利。兌爲亨。兌爲貞。兌爲悔。兌爲亡。兌爲元。兌爲利。兌爲亨。兌爲貞。兌爲悔。兌爲亡。

象曰寒泉之食。中正也。居上卦之中。而得八卦正位也。居上卦之中。而得八卦正位也。居上卦之中。而得八卦正位也。

象曰井收勿幕。有孚元吉。收成也。幕。蔽覆也。坎口不揜。有勿幕之象。上興九五。六四爲坎。得八卦正位。故曰有孚元吉。

卦象彙參 九五爲井。而四。情之也。九五爲井。而四。情之也。九五爲井。而四。情之也。

象曰元吉在上。大成也。元吉也。兌爲元。兌爲利。兌爲亨。兌爲貞。兌爲悔。兌爲亡。兌爲元。兌爲利。兌爲亨。兌爲貞。兌爲悔。兌爲亡。

未免有悔變革六五往上一六與九三為正應故悔亡
象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名義

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

釋卦辭

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

卦象彙參

樂易堂藏板

極言而贊其大也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

四時之變革之大者

初九鞶用黃牛之革

居初無應未可有為鞶固也離為牛初居也離之陽爻為牛之革固用牛革堅確固守

象曰鞶用黃牛不可以有為也

已日乃革當革之初故不可有為

六二已日乃革之征吉无咎

柔順中正而為文明之主有應于上可也革矣然必已日然後革之主始征而无咎也

象曰已日革之行有嘉也

上卦兌為嘉必已日乃革始行而有嘉也
九三征凶貞厲革言三就有孚
下火上升必俟已日方可言革三居離上日猶未已未可建革然九三過剛不中躁動之失故征則有凶雖九三得王亦危屬也所喜與四同德自三至五革言三就而有孚信猶可終成其革焉互乾為言三就自有三五三爻皆陽而有孚故曰革言三就又何之矣

象曰革言三就又何之矣

卦象彙參

樂易堂藏板

利害詳審又復何之

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰而无應與宜有悔然當革而革故悔亡下卦互巽為命與三陽同德共濟則事无不成故吉

象曰改命之吉信志也

三陽之有孚蓋信在于同志也

九五大人虎變未占有孚

互乾為虎虎變者如湯武之應天順人而革命也未占有孚者未占此文在九四已命有孚改也

象曰大人虎變其文炳也

下卦離火與六

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

豹類虎而有文也君變上六以陰應爻而
言九五以陽應也君變上六以陰應爻而
故約變小人革面就故君變上六以陰應爻而
說之約變小人革面就故君變上六以陰應爻而
而後君子也卦大以九五對六四而先小人而
小命而後言大貞皆侯也而先小人而
佐命而後言大貞皆侯也而先小人而
百姓皆草而心誠服也而先小人而
之窮極而無所說居誠服也而先小人而
不可妄動也天居貞吉也而先小人而
用不窮也天居貞吉也而先小人而

卦象彙參

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從
聖人其執能詳審于其間哉非性情得卦失
有差之下其志亦相去天淵者非性情得卦失
上兌中其志亦相去天淵者非性情得卦失
少女中其志亦相去天淵者非性情得卦失
濟為中男此非其相合有息之害故卦失
于相與此非其相合有息之害故卦失
又此與此非其相合有息之害故卦失
宜合卦與此非其相合有息之害故卦失
二居皆得曰正相與此非其相合有息之害故卦失
居皆得曰正相與此非其相合有息之害故卦失
象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從

君也
下卦巽為陰木有蒼蔚
之象上與三應故文蔚
大抵改革之事不可先時而動亦往不可成
事而過為紛更也蓋國家之動亦往不可成

故輒而共為勿過苟先時而動則利害未
形成難必易致憂事成則利害未
勞民傷財改禮樂每有僭妄之禍此卦
初九未可為則先時而動則利害未
為猶命而已乃革之不占也九四有
孚特命而此四皆合利亨之占也九
其時也此四皆合利亨之占也九
未戒者蓋三上皆合利亨之占也九
之戒者蓋三上皆合利亨之占也九
倍之主也三上皆合利亨之占也九
年代之會也三上皆合利亨之占也九
二代之會也三上皆合利亨之占也九

鼎元亨

鼎元亨
鼎五陰為耳上陽為足二象又陽為
鼎元亨
鼎元亨
鼎元亨

卦象彙參

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享
上帝而大亨以養聖賢
以卦體二象釋卦名義因極其大而言之
享帝貴誠用積而已養賢則饗殮牢禮當
極其盛故曰大亨
曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛
是以元亨
為目在上卦變卦明耳聰帶言六四陰柔進

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

中居六五而九二上行居上卦之
也鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道
不凝之疑也故所謂協于上下以承天休者

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

陰柔在下有顛趾之象然當卦初鼎未有
實矣舊有否惡之積因其顛而出之則為
利矣妾無子女之賤者猶鼎之舊有否惡也
化而為生則因子而貴雖有舊日之惡亦
者初與二陰交猶合故无咎中互乾為
故曰九二與二陰交下巽為長女初居
與二為交巽九二居初得正其初

卦象彙參

樂易堂

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

六亦往二得正其子以子
未悖者不悖也利出否以從貴也
從貴者釋得過少句言利出否因敗以致功
得妾以釋其子因句言利出否因敗以致功
賤以致貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

陽實陰虛陽爻得中故曰有實二與初相
比而非正應下卦巽為疾有疾者所居不
正有疾害于我也巽為疾有疾者所居不
即于二以剛中自守使初不能即也初不
即于五矣故必吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

即于五矣故必吉
即于二以剛中自守使初不能即也初不
即于五矣故必吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終

鼎耳指六五陰爻革者卦自巽來九陰
四改比為鼎卦六五陰爻行可通至六
三與六比則九三陽爻行而通至六
互兌為澤澤即膏也三不與五比則雉
有膏澤而三不即得食矣然五比則雉
兩則少所以悔究其終不變為巽六四
比九三陰有相悔究其終不變為巽六四
比九三陰有相

吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶
九四居失其義既不正與初應亦失
所信之者况所折足為非實承五而
折不足履者况所折足為非實承五而
居外猶未受任之象故隨時為輕重也
其事外猶未受任之象故隨時為輕重也
指六五故以象折足居其位濡之象
也折足外故以象折足居其位濡之象
形也折足外故以象折足居其位濡之象
其敗形也折足外故以象折足居其位濡之象

卦象彙參

樂易堂

象曰鼎耳革失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九四居失其義既不正與初應亦失
所信之者况所折足為非實承五而
折不足履者况所折足為非實承五而
居外猶未受任之象故隨時為輕重也
其事外猶未受任之象故隨時為輕重也
指六五故以象折足居其位濡之象
也折足外故以象折足居其位濡之象
形也折足外故以象折足居其位濡之象
其敗形也折足外故以象折足居其位濡之象

象曰覆公餗信如何也

亦此形互兌象

六五鼎黃耳金鉉利貞

黃者中色六五居上卦之中故為黃耳金鉉指上九陽剛在上故曰金鉉五與二為正應以四三皆陽爻隔之故不應二而合于上利貞六五失正利于變大過居上而得正

象曰鼎黃耳中以爲實也

陽實陰虛六五陰爻虛而無實也

卦象彙參

上九鼎玉鉉大吉无不利

六五以柔而濟之以剛故曰金鉉上九以剛而濟之以柔故曰玉鉉大過以剛難于得吉然與六相交則皆得其正故无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節以六五之柔也

震亨

震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

來三三明夷

九三往九四

震動也一陽始生于二陰之下震而動也亨者震來初交之時也此卦下四象離為笑上卦互兌為言故曰笑言啞啞也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

法則也言恐懼之後致福也後者恐懼之後則也

卦象彙參

震驚百里驚遠而懼邇也不喪匕鬯出可以守宗廟社稷以爲祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊者再也上震下震故曰洊雷君子以恐懼修省

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

笑言啞啞者象在上卦故加一後字然其及所以啞啞者實由于統統也故于此爻并

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

解同

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

乘初九之剛故當震之來而危厲也億即大元喪大之剛故當震之來而危厲也

卦象彙參

樂易堂

象

曰震來厲乘剛也日故得七變震而復明共七爻一交一逐其復變自變震而復明共七爻一交一逐其

六三震蘇蘇震行无眚蘇緩也震在初二則稍緩三則緩而又緩

象曰震蘇蘇位不當也四則陰柔居正而不為青六三往居六

九四震遂泥以剛處柔不中正陷于二陰之間不能

象曰震遂泥未光也水有泥居坎之中反之意泥滯溺也互坎為

卦象彙參

六五震往來厲億无喪有事震往來為一句言前震方往後震又來也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也陽大陰小九四勢惟六五中道而行能常

卦象彙參

樂易堂

鄰无咎婚媾有言上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其

象曰：夫也。止而動，動而靜，各以得其所也。故時止而止，止而止也。其時其道光明。

艮其背：不獲其身，行其庭不見其人，无咎。

艮：止也。艮，山也。君子居則思，動則止。

象曰：兼山艮，君子以思不出其位。

初六：艮其趾，无咎，利永貞。

象曰：兼山艮，君子以思不出其位。

六二：艮其腓，不拯其隨，其心不快。

象曰：艮其腓，不拯其隨，其心不快。

六三：艮其股，輒退其足，不克其隨，其心不快。

象曰：艮其股，輒退其足，不克其隨，其心不快。

九四：艮其脛，不夙其隨，其心不快。

象曰：艮其脛，不夙其隨，其心不快。

九五：艮其輔，言不辱者，所隨往也。

象曰：艮其輔，言不辱者，所隨往也。

上六：艮其輔，言不辱者，所隨往也。

象曰：艮其輔，言不辱者，所隨往也。

其時其道光明：故時止而止，止而止也。其時其道光明。

艮其背：不獲其身，行其庭不見其人，无咎。

象曰：兼山艮，君子以思不出其位。

初六：艮其趾，无咎，利永貞。

象曰：兼山艮，君子以思不出其位。

六二：艮其腓，不拯其隨，其心不快。

象曰：艮其腓，不拯其隨，其心不快。

六三：艮其股，輒退其足，不克其隨，其心不快。

象曰：艮其股，輒退其足，不克其隨，其心不快。

九四：艮其脛，不夙其隨，其心不快。

象曰：艮其脛，不夙其隨，其心不快。

九五：艮其輔，言不辱者，所隨往也。

象曰：艮其輔，言不辱者，所隨往也。

上六：艮其輔，言不辱者，所隨往也。

象曰：艮其輔，言不辱者，所隨往也。

象曰不拯其隨未退聽也

三也坎乎上亦不肯退而聽乎

九三其限列其黃厲熏心

則身上下之際即腰際也... 則身上下之際即腰際也... 則身上下之際即腰際也...

象曰其限危熏心也

九三在六爻之中居心之下然

六四其身无咎

初六所居不正而四應之以陰應陰而止

卦象

象曰其身止諸躬也

躬即象背字之見其身字猶未明言前後

六五其輔言有序悔亡

以陰應陰未免有悔往六變蹇居上為

象曰其輔以中正也

上六止于五爻而亦以輔言者謂以良之

六五往六上九來九五變坎上而得言

有言坎而得中正之位也

上九敦艮吉

以陽剛居止之極敦厚于止者也又辭敦

象曰敦艮之吉以厚終也

上九居卦之終而能

漸女歸吉利貞

漸進也為卦止于下而漸上為納吉者莫如女歸也

卦象

利貞者此卦下巽上艮巽為下卦正位得巽在吉也

象曰漸之進也女歸吉也

之字趨下之意言漸之進也惟

進得位往有功也進以正邦也

其位剛得中也

九以卦體言其字承上進以正者其位元以

止而巽動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

卦象彙參

樂易堂

此卦上巽為鳥中象互離為雉下互坎為水... 義為切禮用其至取不其序于歸之

象曰小子之厲義无咎也

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

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道

卦象彙參

樂易堂

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道

六四鴻漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
不順以巽漸次以五合順而

象曰終莫之勝吉得所願也
合得其正應相
終莫之勝者三五二非三三不猶不孕三歲而下
互為三所隔夫五至二遇六二不與三應而
為上漸也自來上五為山象陵五在
陵高阜也自來上五為山象陵五在
艮三有漸也夫五至二遇六二不與三應而

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉
陽剛中正下無與吉難望其正居高五
同體上雖正而四五皆得其正居高五

卦象巽
象曰其羽可用為儀吉不可亂也
巽大也如大甲不順而伊尹輔之終能悔過
四五皆在甲下以輔之終能悔過

歸妹 震上兌下 來三三泰為動卦之主
歸妹 征凶无攸利
震上兌下 來三三泰為動卦之主

柔剛利故正故凶陰爻在上陽爻在下以
柔剛利故正故凶陰爻在上陽爻在下以

柔曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物
不興歸妹人之終始也

說以動所歸妹也
德言之卦
又言以卦
征凶位不當也无攸利柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
知雷動澤隨有歸妹之象君子以永終知敝
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

初九歸妹以跛能履征吉
初九歸妹以跛能履征吉
初九歸妹以跛能履征吉

象曰歸妹以恒也跛能履吉相承也
象曰歸妹以恒也跛能履吉相承也
象曰歸妹以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視幽人之貞
九二眇能視幽人之貞
九二眇能視幽人之貞

象曰：利幽人之貞，未變常也。

六三：歸妹以須，反歸以娣。

剛未變也。幽人之貞，未變常也。利幽人之貞，未變常也。剛未變也。幽人之貞，未變常也。利幽人之貞，未變常也。

象曰：歸妹以須，未當也。

卦象：震上巽下。

九四：歸妹愆期，遲歸有時。

以陽居上，體無王時，愆期而歸，有時。九四：歸妹愆期，遲歸有時。以陽居上，體無王時，愆期而歸，有時。

象曰：愆期之志，有待而行也。

六五：帝乙歸妹，其君之袂，不如其娣之袂良。月幾望，吉。

君者，妹也。君者，妹也。君者，妹也。君者，妹也。君者，妹也。君者，妹也。君者，妹也。君者，妹也。

象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。

象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。

象曰：帝乙歸妹，不如其娣之袂良也。其位在中，以貴行也。

卦象：震上坤下。

上六：女承筐，無實。士刲羊无血，无攸利。

象曰：上六无實，承虛筐也。象曰：上六无實，承虛筐也。象曰：上六无實，承虛筐也。象曰：上六无實，承虛筐也。

豐亨，王假之，勿憂，宜日中。

豐大也。以明而動。盛大之勢也。亨者。離下。得八卦。正位。故亨。離下。者。指六二。為離之正位也。王假。之。假。有。自。歸。之。妹。來。之。象。歸。妹。上。五。坎。為。二。居。離。中。宜。象。日。中。以。坎。

彖曰：豐大也。明以動，故豐。

王假之，尚大也。勿憂，宜日中。宜照天下也。

日中則昃，月盈則食。天地盈虛，與時消息。

卦象彖曰：況於人乎？況於鬼神乎？

象曰：雷電皆至，豐君子以折獄致刑。

初九：遇其配主，雖旬无咎，往有尚。

象曰：雖旬无咎，過旬災也。

六二：豐其蔀，日中見斗，往得疑疾，有孚發若，吉。

卦象彖曰：有孚發若，信以發志也。

九三：豐其沛，日中見沫，折其右肱，无咎。

象曰：豐其沛，不可大事也。折其右肱，終不可用也。

取象

上六居卦之終，不可用，正解無咎，惟不可用，所以無咎。

九四豐其蔀，日中見斗，遇其夷主，吉。

九四與初九應，皆陽爻，相等，故吉。四比六五，柔暗之君，而下與同德，共謀，故吉。

象曰：豐其蔀，位不當也。日中見斗，幽不明也。

遇其夷主，吉行也。

六二日中見斗，猶幽在上而明在下也。九四則正當蔀位，幽而不明矣。遇夷主之明，體貴而行，則吉矣。

六五來章，有慶譽，吉。

六五能屈己下賢，以招來之則有慶譽而吉。應能屈己下賢，以招來之則有慶譽而吉。

卦象彙參

上互兌為慶

象曰：六五之吉，有慶也。

互兌六五為兌之主，故有慶。

上六豐其屋，蔀其家，闕其戶，闕其無人，三歲不覿，凶。

不覿，凶。

綜艮為門，闕有豐屋之象，變既濟，坎上為家，在本卦，坎猶未見，故曰：闕其無人。三歲不覿，言久不見其人，也。如無人之象，三歲不覿，言久不見其人，也。如無人之象，三歲不覿，言久不見其人，也。

象曰：豐其屋，天際翔也。闕其戶，闕其無人，自藏也。

藏也。

居卦之窮極，故曰：天際翔也。自藏者，自為障蔽而掩藏也。

三三漸六四往六五

旅小亨，旅貞吉。

旅，小亨，旅貞吉。旅，小亨，旅貞吉。旅，小亨，旅貞吉。

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。

旅小亨，旅貞吉。旅小亨，旅貞吉。旅小亨，旅貞吉。

乎明，是以小亨旅貞吉也。

卦象彙參

以卦體解

旅之時義大矣哉。

旅之時義大矣哉。

象曰：山上有火，旅。君子以明慎用刑，而不留獄。

獄。

慎刑如山，如大。初六旅瑣瑣，斯其所取災。初六旅瑣瑣，斯其所取災。初六旅瑣瑣，斯其所取災。

象曰旅瑣瑣志窮災也

艮為志志窮于二而不應乎四也

六二旅即次懷其資得童僕貞

艮下為門二在門之內居得其正有即次之象互巽為利市三倍象資在巽下而為卦主有懷資之象艮為少男九三陽相合故曰得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

卦象彙參

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪

也

九四旅于處得其資斧我心不快

以旅而所與非正雖未至于喪而其義則宜喪也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

故未得居位

六五射雉一矢亡終以譽命

上離為雉五自來而至離中有一矢亡者離中之象失物之類也為矢者離中之象也初五與二同類應乎二即巽中初二相與非命也言與初同類應乎二即巽中初二相與非命也言與初同類應乎二即巽中

象曰終以譽命上遠也

九三連此以譽命上遠也

卦象彙參

九三連此以譽命上遠也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易

離為雉故取象于鳥巢在上者居卦之上

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之

漸以旅而不順乎剛其義則取焚之道也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

咸則六五往六終不

三三巽上 來三三三言六三往六四

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也其象為風伏于二陽之下其性能巽以入也其象為風伏于二陽之下其性能巽以入也

象曰重巽以申命

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

命今之象重巽而申命也

卦象彙參 巽

利有攸往利見大人

以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

象曰隨風巽君子以申命行事

初六進退利武人之貞

巽為進退離為甲冑戈兵象武二為人位初以陰居陽不正變家人離下初進居二則得正而

有則利也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

志疑者疑而不平也志

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

應失其正然居巽而得中巽在下之

六相其初失其正而用象史巫紛若吉无咎

見其不非正而用象史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝

能九二得陽中也

象曰頻巽吝

卦象彙參 巽

象曰頻巽之吝志窮也

志窮也

六四悔亡田獲三品

自訟來九與三合所與悔不

變上卦六與九與三合所與悔不

在正卦承五乘三亦得正有獲三品之象

此以卦獲三品于之正

象曰田獲三品有功也

正當互離為功曰有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

在訟九與兩陰絕不相與故有悔變巽
三往居四與九陰相與故有悔變巽
四與五交與八卦合天而先利無初巽
句以先庚同宮此卦重甲故曰無初巽
先庚三日也天宮此卦重甲故曰無初巽
庚三日也天宮此卦重甲故曰無初巽
有終則吉先庚三日也天宮此卦重甲故曰無初巽

象曰九五之吉位正中也

卦象

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽陰在陽爻之下有牀下之象變鼎六四
上居六五而在上九之下故亦有資斧之象
之象互見而喪其資斧則正乎凶亦
不能互見而喪其資斧則正乎凶亦

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

兌上

來三三睽六五往上下

兌亨利貞也其說也一陰進乎二陽之上喜之見乎塞外

其下流之象亨利貞者卦自睽來上居上
六以柔而剛居上外變為兌
而得八卦正位是亨利貞也

象曰兌說也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎
人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死
說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

卦象

兩澤相麗互相滋益

初九和兌吉

象曰和兌之吉行未疑也

私情與陰相悅出於公理所以陽悅陰悅
決于陰專一行有所疑初行未與而疑不
比于陰專一行有所疑初行未與而疑不

九二孚兌吉悔亡

孚兌者與初相孚也相孚以悅故吉悔亡
者二與三比初相孚也相孚以悅故吉悔亡
則有出與公之理故悔亡初居正與二皆陽之德而二

象曰孚兌之吉信志也

居不正僅能相信而已

六三來兌凶

陰柔不中二陽以主上之道與

象曰來兌之凶位不當也

以陰居陽

九四商兌未寧介疾有喜

商兌未寧介疾有喜

卦象彙參

情欲舍五以悅三則達乎理往來商度而

象曰九四之喜有慶也

言兌為慶之謂也蓋

九五孚于剝有厲

剝者陰剝也

此與九近之六陰柔能妄悅

隨則與九近之六陰柔能妄悅

正無下屬隨此者剝也

周易卦象彙參 下經

象曰孚于剝位正當也

位正當乎

上六引兌

與上六引兌

象曰上六引兌未光也

光者未得陰陽之正應也

卦象彙參

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙者散也

往亨九五假有廟

九則未濟

上貞者八卦正位

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

得中六二陰柔得位下卦之陽剛而上同

王假有廟王乃在中也

七九三

利涉大川，乘木有功也。

象曰：風行水上，渙先王以享于帝，立廟。

初六：用拯馬壯，吉。

象曰：初六之吉，順也。

卦象

九二：渙奔其机，悔亡。

象曰：渙奔其机，得願也。

六三：渙其躬，无悔。

象曰：渙其躬，无悔。

象曰：渙其躬，志在外也。

六四：渙其羣，元吉，渙有丘，匪夷所思。

象曰：渙其羣，元吉，光大也。

卦象

九五：渙汗其大號，渙王居，无咎。

象曰：渙王居，无咎，正位也。

上九 渙其血，去逖出，无咎。
出下坎為血，遠也。去其血，不與坎相應也。去逖，出也。坎相應也。去逖，出也。

象曰：渙其血，遠害也。
陰為私欲，最為害于人。能去而遠出，則無私欲矣。最為害于人，能去而遠出，則無私欲矣。

節亨，苦節不可貞。
節亨，苦節不可貞。其節有限而止也。為卦下兌上坎，澤上有水，其節有限而止也。為卦下兌上坎，澤上有水。

卦象彙參
節亨，苦節不可貞。其節有限而止也。為卦下兌上坎，澤上有水。

象曰：節亨，剛柔分而剛得中。
六五往居柔上，六不可居節之窮極。為節之最，但即變爻居柔上，六不可居節之窮極。為節之最。

苦節不可貞，其道窮也。
釋卦辭。以卦辭。苦節不可貞，其道窮也。

說以行險，當位以節，中正以通。
當位以節，九五得八卦正位，故曰當位。以節，九五得八卦正位，故曰當位。以節，九五得八卦正位，故曰當位。

天地節而四時成，節以制度，不傷財，不害民。
節道言。度皆有制，君子以制數度，議德行。

象曰：澤上有水，節。君子以制數度，議德行。
歸于中，也。制者，節于中。民于中，識者，節于中。

初九：不出戶庭，无咎。
初九，不出戶庭，无咎。初九，不出戶庭，无咎。初九，不出戶庭，无咎。

象曰：不出戶庭，知通塞也。
道則隱，无咎。知通塞也。道則隱，无咎。知通塞也。

九二：不出門庭，凶。
九二，不出門庭，凶。九二，不出門庭，凶。九二，不出門庭，凶。

象曰：不出門庭，失時極也。
極則也。時皆出，門庭失時極也。極則也。時皆出，門庭失時極也。

六三：不節若，則嗟若，无咎。
六三，不節若，則嗟若，无咎。六三，不節若，則嗟若，无咎。

三：不節若，則嗟若，无咎。
三：不節若，則嗟若，无咎。三：不節若，則嗟若，无咎。

情則縱欲傷財敗德豈不自嗟自作之嗟又誰咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸咎也 言无所歸咎也 異

六四安節亨 柔順得正上承九五自然有節者不損

卦象彖 節則已變是而上六未正者坎而勢一由于安

象曰安節之吉承上道也

九五甘節吉往有尚 甘字對上苦字而言上六居交之窮極

象曰甘節之吉居位中也 往也當位以節則此交居通其尊位也

上六苦節貞凶悔亡

居節之窮極也 悔亡者自損來上九下應與六五應不于正

象曰苦節貞凶其道窮也 窮極也

中孚豚魚吉利涉大川利貞 孚信也為卦二陰在內相孚故為中孚

卦象彖 澤上居兌自來互大利涉貞者上卦自來

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

中孚以利貞乃應乎天也 六五下居六四變中孚而有利貞之德

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

初九虞吉有他不燕

初九與四應而與三相近能度其正應而與

象曰初九虞吉志未變也

以陽居陽居得其正居正則志在正

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之

卦象彙參

樂易堂

象曰其子和之中心願也

大陰者九二雉有鶴之象下兌為口舌象鳴鶴在陰其子和之我指九二此文變家

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三在六畫卦之中故曰中心願也

則下兌為泣上巽為歌泣為泣口巽取象

象曰或鼓或罷位不當也

六月幾望馬匹亡无咎

此爻變為日六四與日相對有幾望之象此

象曰馬匹亡絕類上也

四與三陰爻相類而上居

九五有孚學如无咎

卦象彙參

樂易堂

象曰有孚學如位正當也

學拘于學也學如者與六四相孚如格

上九翰音登于天貞凶

巽為雞雞曰翰音居卦之極為登于天雞

象曰翰音登于天何可長也

長則必

三三三 震上 來三三三 震六四往三三三 解六三來

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音 不宜上宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也亨利貞自解來

卦象彙考

彖曰小過小者過而亨也

過以利貞與時行也

柔得中是以小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大

吉上逆而下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過

乎哀用過乎儉

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

卦象彙考

六二過其祖

象曰不及其君

九三弗過防之

九三弗過防之從或戕之凶

象曰密雲不雨已上也

民之西雲互五當不塞以象也
在穴因君故自兌為密雲不雨
而取也日西生為澤在陽自我
柔賢日郊公公往交之西郊
无臣公以指六而五以陰其為
才以陰六五以陰其為密雲不
終為之柔五以陰其為密雲不
不能助之君陰居尊也兌在
濟然六不居尊也兌在
大事二能尊也兌在
也亦膏猶列下國

長也 象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可

卦象彙參 象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

四與初陰陽正應過之往厲必戒勿用永貞
四與初陰陽正應過之往厲必戒勿用永貞
四與初陰陽正應過之往厲必戒勿用永貞
四與初陰陽正應過之往厲必戒勿用永貞

象曰從或戕之凶如何也

以之被有防弗
山矣其防乎過
斷或害不陰者
之者王及防蓋
而防之者不
小難免而從者
象免其稍隨易
更其害不及防
之之意防則非
凶如故陰從不
何下文從而防
也文直而寡
戕而寡

初吉柔得中也

既濟亨小者亨也
既濟亨小者亨也
既濟亨小者亨也
既濟亨小者亨也

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當

由由九得蓋若位一用既
于于失王所上句有六濟
君于子正則以卦亨中道貞之
之良而吉亨者及利之但各
不臣亂也其利在九五惟此
正而亂也則臣位五君變初
也亂則臣位五君變初下卦
也亂則臣位五君變初下卦
也亂則臣位五君變初下卦

卦象彙參 既濟亨小利貞初吉終亂

象曰弗過遇之已亢也

青為飛同則遇
言九鳥意其合
九三之害鳥陽
三之附指上矣
王當乎下九二
亢也災良九三
音為三之字合
也災為三之字合
也災為三之字合
也災為三之字合

上六弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚

已上上字即
不宜上往今
不居六五上
上字上而六
原居其宜也
得正

<p>象 曰能則勿此上離二 曰七日得中以中道也 時而久自能得也 皆與者</p>	<p>六 二 婦喪其第勿逐七日得 此上離二 二為中 二為五 二為九 二為陰 二為婦 二為喪 二為第 二為逐 二為日 二為得</p>	<p>卦象 艮 象 二初陽 二句亦居 宜止而 有濟與 有六二 象之與 初下為 陰文以</p>	<p>初九 曳其輪濡其尾无咎 但既濟當如此也 此則未而微柔 思患者慮于後 豫防者圖之 積薪先能下</p>	<p>象 曰水在火上既濟君子以思患而豫防之 亨惟坎在陰小也 邦變為邦 邦亂則終 邦亂則終 邦亂則終 邦亂則終</p>	<p>終 止則亂其道窮也 二指六 指上卦九五此卦變 指上卦九五此卦變 指上卦九五此卦變 指上卦九五此卦變</p>
--	--	---	---	---	---

<p>九 五 東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 此不註如九其東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 此不註如九其東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福</p>	<p>象 曰後已也憂之終日戒有所疑 後已也憂之終日戒有所疑 後已也憂之終日戒有所疑 後已也憂之終日戒有所疑</p>	<p>卦象 艮 象 二初陽 二句亦居 宜止而 有濟與 有六二 象之與 初下為 陰文以</p>	<p>六 四 繻有衣袽終日戒 以而火其德亦甚也 繻有衣袽終日戒 以而火其德亦甚也 繻有衣袽終日戒 以而火其德亦甚也</p>	<p>象 曰三年克之備也 果若勿陰言小惟人則勿有也 果若勿陰言小惟人則勿有也 果若勿陰言小惟人則勿有也</p>	<p>九 三 高宗伐鬼方三年克之小人勿用 中道无失行也 高宗伐鬼方三年克之小人勿用 中道无失行也 高宗伐鬼方三年克之小人勿用</p>
---	--	---	--	--	---

卦象彙參
 指時九五切也九五應時出治陰乾小卦言吉應九龍五亦
 陽也而
 上六濡其首厲
 象曰濡其首厲何可久也
 此爻變言不可久也
 陰柔而不能變通也
 來二二困六五六來
 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
 未濟事未成之時也水火不相為用
 卦之六爻皆失其位故為未濟
 小亨者一惟六五一陰爻自一至五柔而

卦象彙參
 皆能終上卦終出釋雖小也濡其尾无攸利不續終
 不進則六也終非濟坎不終言六為六不
 正居上六皆居正而無利本卦六五不
 而無所利
 象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
 水火異物各居其所故
 初六濡其尾吝
 象曰濡其尾吝
 象曰濡其尾亦不知極也
 極字讀當如字極則字預對他不言之也
 卦六爻皆失其正亦字預對他不言之也
 雖不知行正也
 二曳其輪貞吉
 有曳輪之中象然二以中行正雖與之相此

象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

卦象 九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大

國

象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

卦象 亦不知節乎中也言

象曰飲酒濡首亦不知節也

不能知節乎中也言

大名崔東壁先生著

易卦圖說

道光四年正月東陽縣署中刻

易卦圖說

大名崔述東壁著 石屏門人陳履和校刊

甚矣易理之難知也孔子曰誦詩三百授之以政不達使於四方不能專對雖多亦奚以為蓋學詩如是之易也孔子曰假我數年卒以學易可以無大過矣蓋學易如是之難也然近世學者談易者頗多竊怪之嘗試舉以問人象爻之詞與十翼何人所作則曰象詞文王作爻詞周公作十翼孔子作也問其何以知之則曰朱子本義云爾問

易卦圖說

十

朱子何以知之則瞠目不能對也此其最淺近者猶且如是若欲通於易理知聖人所以命卦繫詞之意吾恐其難也余家世傳周易至余凡四世矣然余獨未敢輕談易何者聖人之義蘊宏深固非後學所能輕窺也雖然讀易有年矣於先儒之說亦間有一二未安者初不敢自謂是數十年來蓋屢思之久而終不能易所見考信錄既成乃取平日所見之一二繪為圖而繫以說以待後世通於易者正其得失焉大名崔述識

易卦畫圖

易卦畫圖

五

奇 偶 兩 畫 三

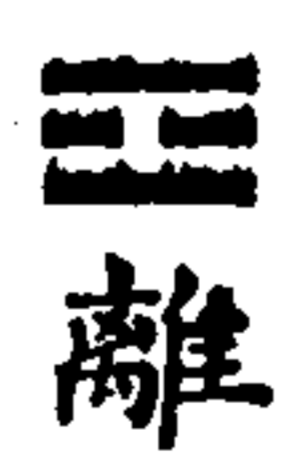

奇

重 為 八 卦 圖

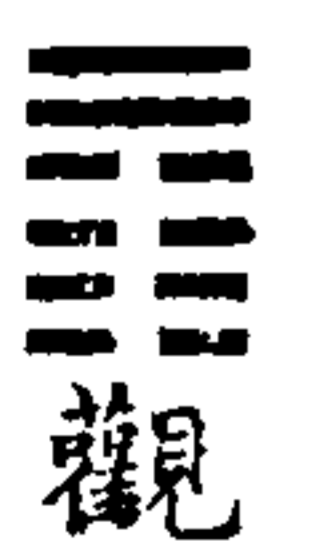
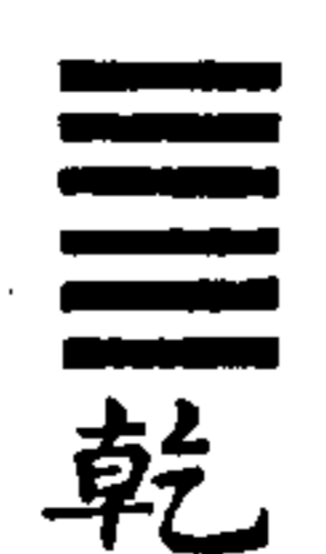
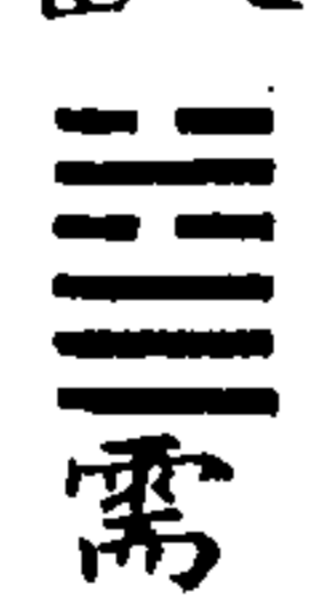
易卦畫圖

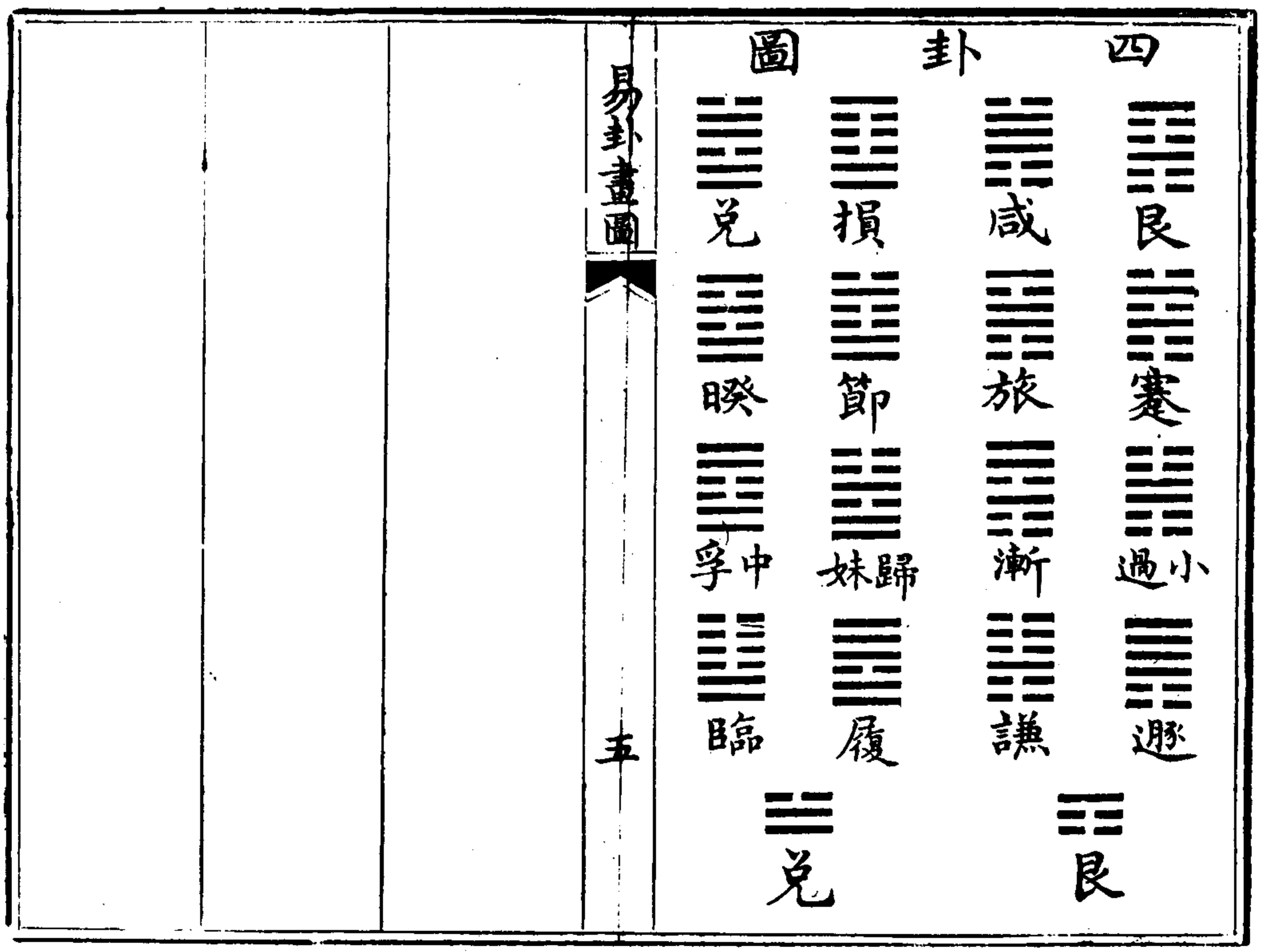
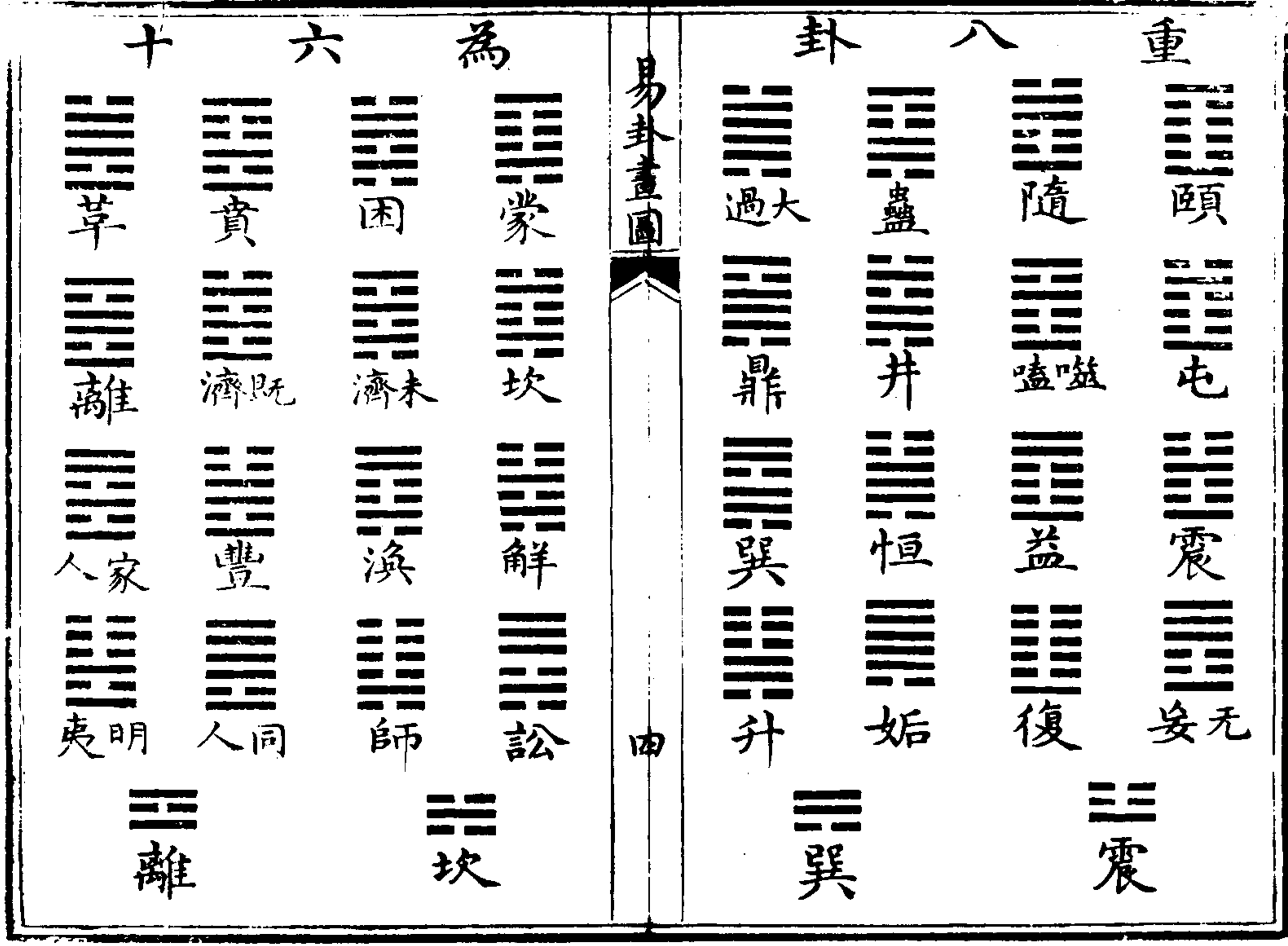
三

偶

八 卦 各

易卦畫圖說

易之卦爻於何起乎蓋起於一陰一陽也陽體實陰體虛陽常有餘陰常不足故陽之象凸陰之象凹陽益以凸故其數三而為奇陰損以凹故其數兩而為偶也然則畫卦之始但一盈一缺不必扁也其後益以三又益以六累積重疊勢不可厚乃為扁長形耳陰陽分矣陰陽之變未之盡也聖人觀於天道人事位有上中下之別時有始中終之異於是取畫而三重之而得八焉名之為卦天地者陰陽之體也故以純

易卦圖說

六

陽純陰象之水火者陰陽之用也故以陽中有陰陰中有陽象之震巽者陰陽之初交也未成乎形故為雷風艮兌者陰陽之既凝也已成乎形故為山澤法象之大盡乎此矣然而人事之蹟非卦所能概也聖人於是又取八卦而再重之得六十四而每卦分之為六爻合兩象而為一體兼二德以成一義然後剛柔判尊卑分德有中不中之分情有應不應之殊而人事之蹟於是乎全矣故曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣是故八卦者取陰陽之畫而三重之者

易卦圖說

七

也六十四卦者非取陰陽之畫而六重之者也乃取八卦而再重之者也故畫之重而三也有必當三者也爻之積而六也有必當六者也故曰有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六又曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章昔人說易卦者乃謂於陰陽畫之上各加一畫而為四兩畫之上又各加一畫而為八卦又各遞加一畫而為十六為三十二然後為六十四卦然則是累一畫而為六非重八卦而為六十四也然則是三才不必兼全剛柔不必迭用也大傳雖有兩儀四象之文然未詳其所指下文所言之象乃謂天地日月何所見四象之當為兩畫者至於四畫五畫者言一卦則有餘言兩卦則不足內外剛柔之位既恍惚而難指天地水火雷風山澤之象復破碎而不全而中與不中應與不應亦無自而見於義復何取焉由是言之二之分為八非期於八也八之分為六十四非期於六十四也聖人但取一畫而三重之取一卦而再重之而已不知者乃謂聖人作易皆以二相乘二分為四四分為八以二迭乘以至於六十四於

是聰明之士學問之儒紛然而爭擬易或以三起數而迭乘之爲九爲二十七爲八十一於是乎有太元或以四定數天道則分元會運世人事則分皇帝王霸典籍則分詩書易春秋於是乎有皇極經世嗟夫易道深遠非吾之所能知若卦爻所由起則大傳言之詳矣吾不能棄古人之訓而從後儒之曲說也

易卦圖說

本

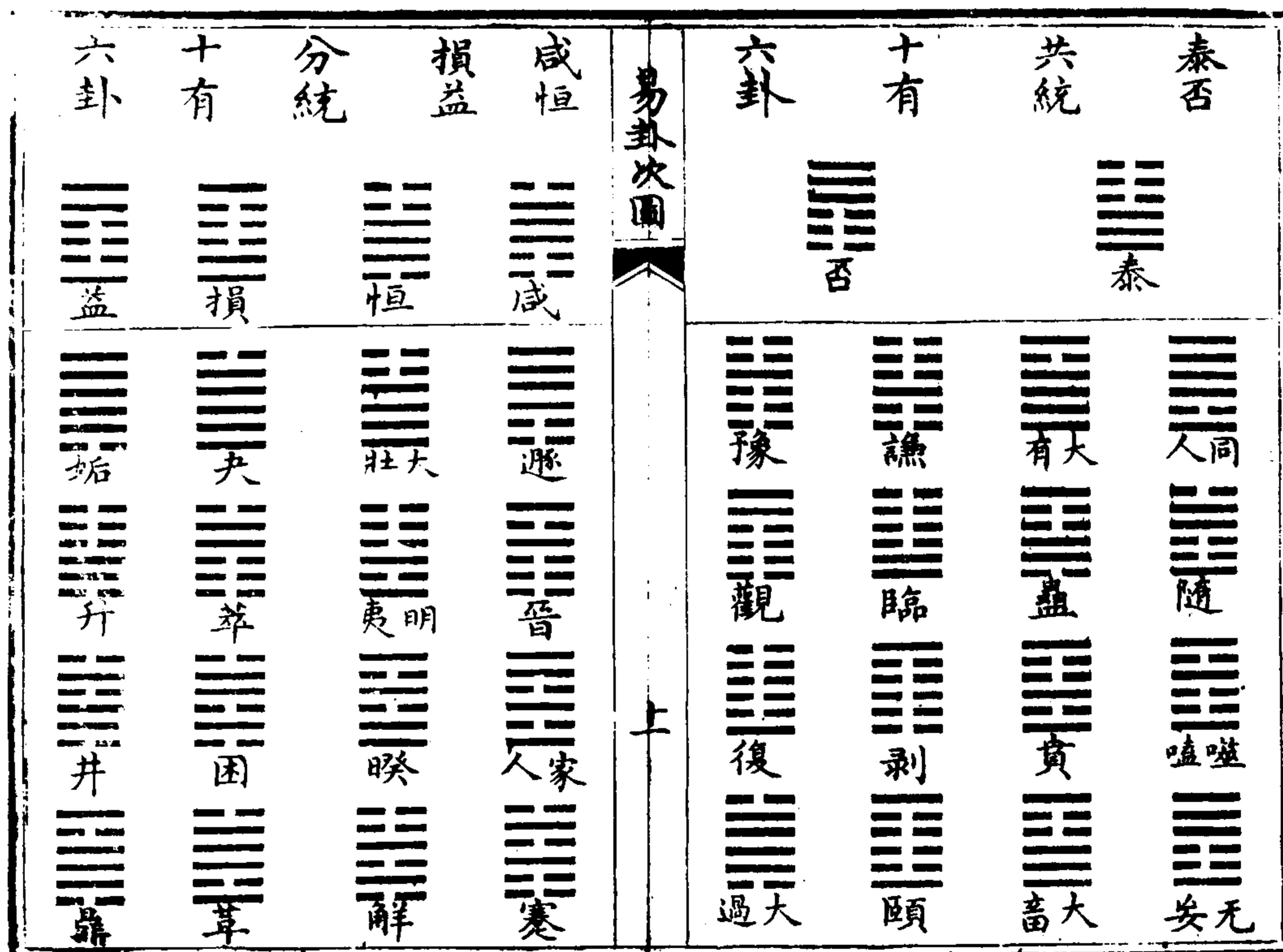
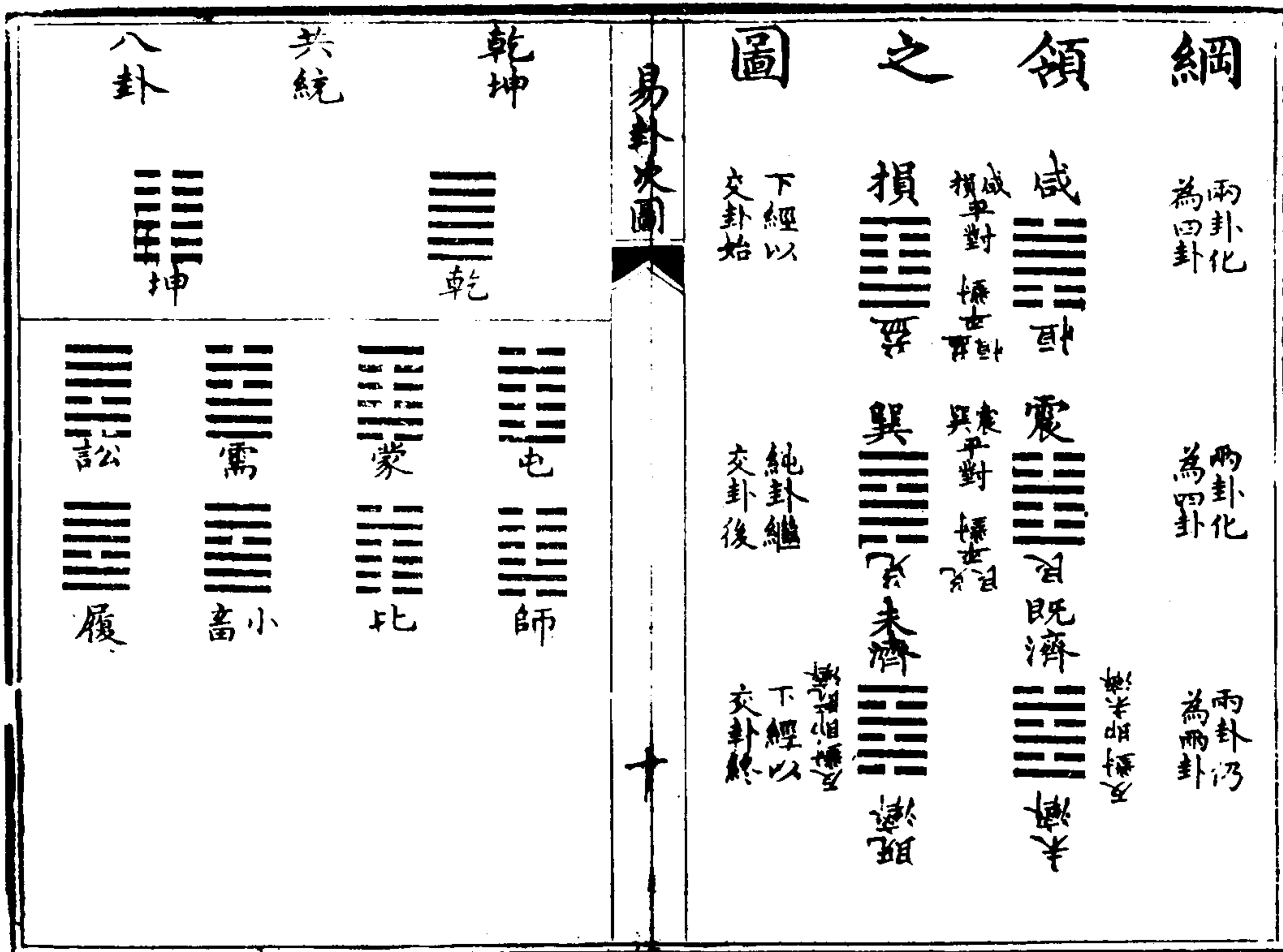
易卦次圖

純卦交卦

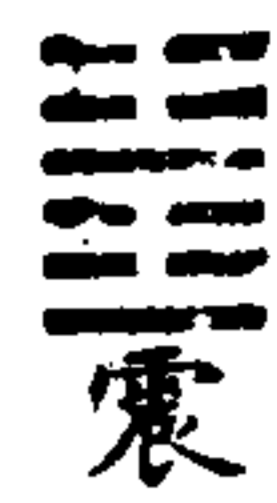

易卦次圖

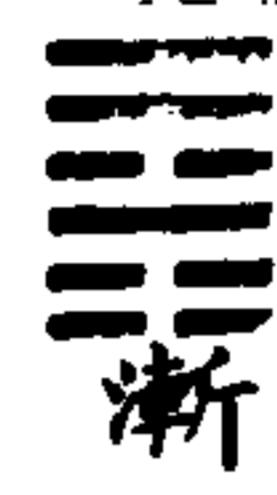
九

震艮

震

漸

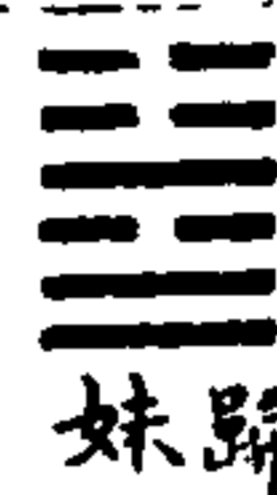

豐

巽兌

巽

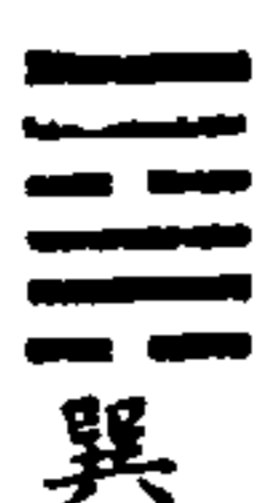

歸妹

旅

分統

巽

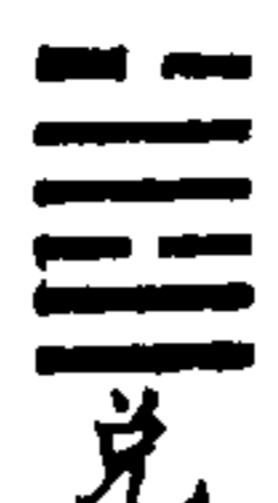

渙

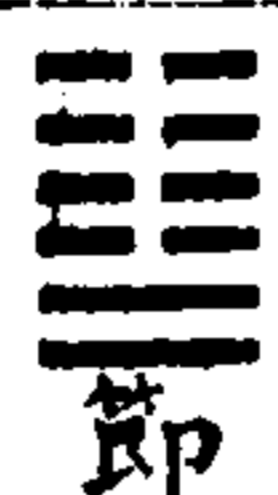

中孚

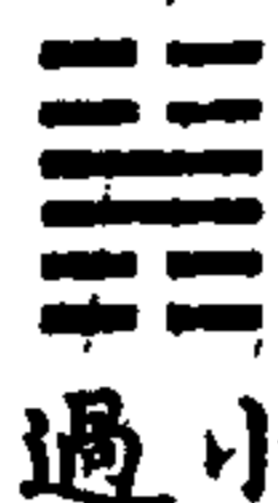
八卦

兌

節

小過

易卦次圖

三

易卦次圖說

上經何以三十卦也下經何以三十四卦也上經何以始於乾坤而終於坎離也下經何以始於咸恒而終於既濟未濟也先儒爲之說者多矣然皆未有以見其必然而不可易何者先儒之說多以卦義言之而不及象與數易雖以義爲歸然義皆由象數而起遺象數而言義故未有以見其必然而不可易也蓋易有純卦有交卦而卦有平對有反對純卦人皆知之而交卦則罕有言者反對人多言之而平對則罕有

易卦圖說

三

及者何謂純卦兩卦同體六爻皆不相應者也乾坤震巽坎離艮兌是也何謂交卦兩卦敵體六爻皆相應者也泰否咸恒損益既濟未濟是也此十六卦者易之綱領也其餘四十八卦則兩卦皆異體而六爻或應或不應皆散卦也故上經以乾坤泰否爲綱而統二十四卦下經以咸恒損益震艮巽兌爲綱亦統二十四卦而以坎離既濟未濟終之故曰純卦交卦者易之綱領也何謂平對陰陽之爻互易者也何謂反對上下之爻互易者也乾坤有平對無反對乾之平對坤而

反對仍乾也坤之平對乾而反對仍坤也震艮巽兌有平對
有反對震與巽平對而反對則艮也兌與艮平對而反對則
巽也兩體而四卦具焉故四卦乃當乾坤之兩卦泰否則平
對即反對泰之平對否而反對亦否也否之平對泰而反對
亦泰也咸恒損益有平對有反對咸與損平對而反對則恒
也益與恒平對而反對則損也亦兩體而四卦具焉故四卦
乃當泰否之兩卦坎離有平對無反對與乾坤同既濟未濟
則平對即反對與泰否同故以下經之既濟未濟當上經之

易卦圖說

古

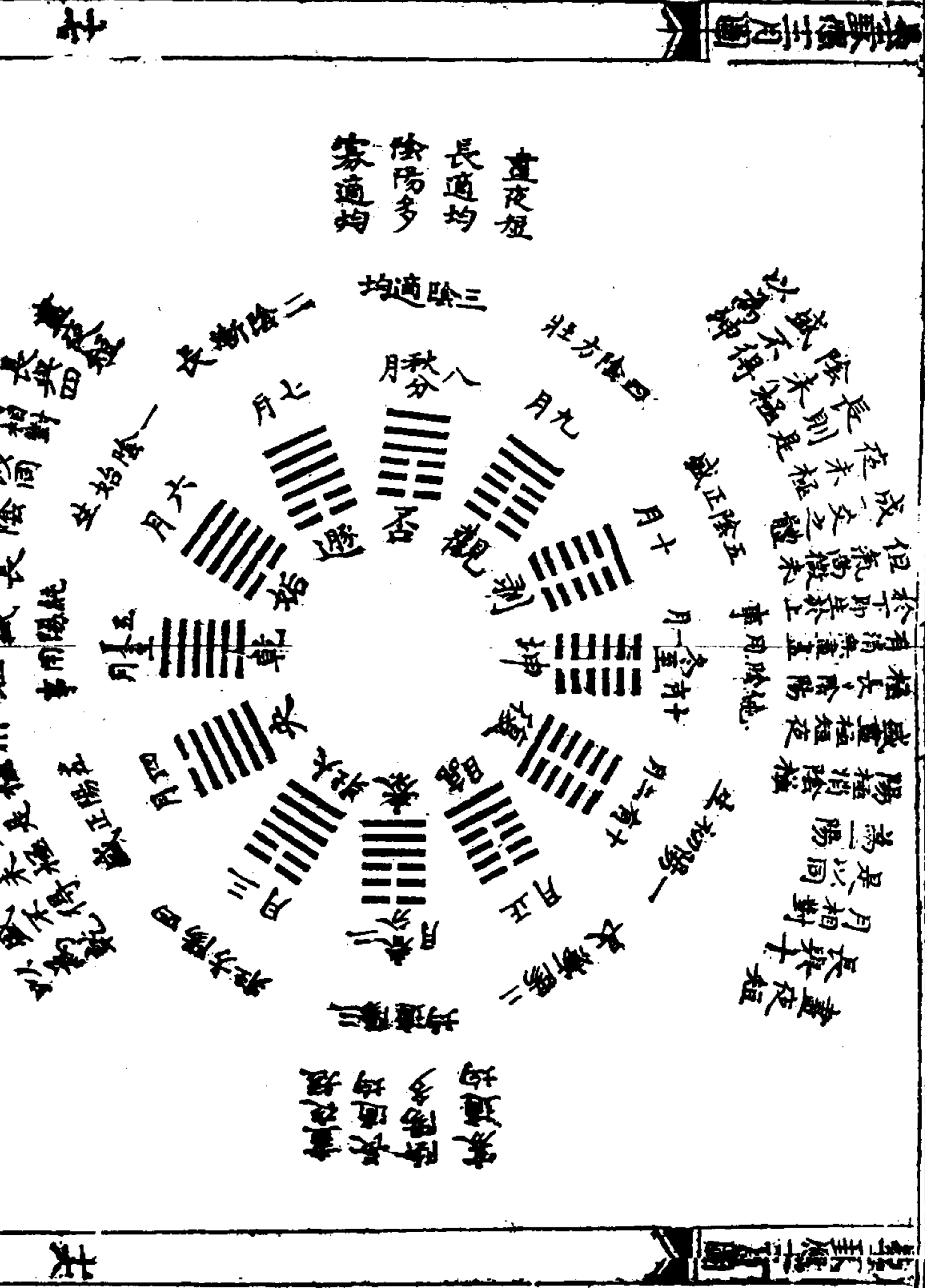
坎離也上經以純卦為主故首乾坤而後以泰否之交卦繼
之其末也仍以純卦終焉下經以交卦為主故首咸恒損益
而後以震艮巽兌之純卦繼之其末也仍以交卦終焉純卦
統八卦故乾坤之後繼以屯蒙需訟師比小畜履交卦統十
六卦故泰否之後繼以同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝
復无妄大畜頤大過也咸恒損益以四卦乃當泰否之兩卦
故泰否共統十六卦咸恒損益則分統十六卦故咸恒之後
繼以遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益之後繼以夬姤萃升

困井革鼎也震艮巽兌以四卦乃當乾坤之兩卦故乾坤共
統八卦震艮巽兌則分統八卦故震艮之後繼以漸歸妹豐
旅巽兌之後繼以渙節中孚小過也由是言之純卦交卦綱
領也四十八卦條目也凡易卦之次序皆由象數而起但易
主於交易故多錯落相對乍觀之若參差而不齊然細玩之
則參差錯落之中具有條理均平而不偏分明而不紊惟在
讀者細心體會之耳

易卦圖說

古

易十二卦應十二月圖

易十二卦應十二月圖說

舊說易十二卦應一歲十二月夏正之十一月為復十二月為臨正月為泰二月為大壯三月為夬四月為乾五月為姤六月為遯七月為否八月為觀九月為剝十月為坤學易者咸遵之無異言矣余按陰陽之盛衰消長驗於氣候氣候之升降寒煖因於晷刻而晷刻之短長則本於行度之進退由冬及夏太陽行度日進而北故晝日以長氣日以升候日以煖以此故知其陽之長而陰之消也由夏及冬太陽行度日

易卦圖說

末

退而南故晝日以短氣日以降候日以寒以此故知其陰之長而陽之消也以晝夜之長短驗陰陽之消長無不符者舍此以外亦別無他術可驗也晝之極短何時乎非十一月也邪然而陰之盛而陽之微莫此月若矣晝之極長何時乎非五月也邪然則陽之盛而陰之微莫此月若矣今乃以十一月為復五月為姤則是陽氣已長而晝刻反縮而短陰氣已長而晝刻反贏而長其於陰陽之消長不亦顛倒乎十月者陽氣已消而未盡者也十二月者陽氣已長而未著者也雖

一由長而消一由消而長而其消長之數乃正相敵是以小雪十月之晷與大寒十二月之晷同今乃以十月為坤十二月為臨則是陽消未盡而已為純陰之卦陽長無幾而已成兩爻之體晷刻之短長無異而陰陽之盛衰迥殊也說易之家但見冬至以後晝刻漸長遂以此月為一陽初生而以十月當純陰之卦不知冬至一日乃晝極短之時但此後由短而長非謂此日已長也且此後所長亦不過分秒較之十月實更短耳烏得反以十月為純陰此月為一陽也哉蓋陰陽

易卦圖說

末

之氣有消長無絕滅消之極即長之始盡於上即生於下但爻止有六卦止有十二故消而存者無多長而益者無幾皆不足當一爻朱子所謂積至一月始成一爻之體是也夫積於何始乎冬至以前日漸以短陽漸以消其必自冬至始明矣自冬至始則至大寒乃足一月然則是十一月尚為純陰之坤至十二月乃為復耳若謂冬至已積至於一月則是陽氣初萌乃在小雪之日於理不可通矣夫夏至亦若是而已矣且泰否兩卦陰陽之晝適均而正月晝刻尚短夜刻尚長

陽氣猶微陰氣猶盛何得遂屬之泰七月晝刻尚長夜刻尚短陰氣猶微陽氣猶盛何得遂屬之否惟二月與八月短長適均陰陽消長正當其中然則是泰當爲二月否當爲八月不得如昔人之說也申是言之二至者氣消長之極也乾坤者卦消長之極也二分者氣消長之中也泰否者卦消長之中也凡昔人所配之卦皆當移前一月然後氣候與卦爻皆適相符而無差矣曰然則至日閉關大傳何以係之於復卦也曰古者原未以十二月分屬於十二卦大傳不過約言其

易卦圖說

幸

理然耳蓋陽氣尚微當安靜以養之而陽氣之萌由至日始故推本至日言之非謂止此一日當閉關亦非以此一卦定屬於此一日也制之傳曰上以厚下安宅夫之傳曰君子以施祿及下娠之傳曰后以施命誥四方豈必至其月而後當行此政乎故今爲圖以十一月係於純陰之卦五月係於純陽之卦而復爲十二月娠爲六月泰否爲二八月庶於陰陽消長之理不相悖云

凡卦六爻上二爻象天中二爻象人下二爻象地故乾之

二月見龍在田其五日飛龍在天十二月井泉溫於地中堅冰凝於地上則是陽氣尚伏於下卦當爲復正月蟄蟲始振魚陟負冰則是陽氣始達地面卦當爲臨若以十二月爲臨則二陽之氣已達地上何以反爲冰堅地凍之辰乎

夏至後第三庚爲初伏第四庚爲中伏皆在六月內則是陽方用事陰尚伏於地中卦當爲姤七月止初旬一伏至中旬卽不復伏則是陽氣漸退陰氣得施卦當爲遯

易卦圖說

幸

若以六月爲遯則陽氣已遯何以反爲盛暑而陰氣猶伏而不能發乎

二月雷乃發聲是陽氣由地而升於空中三陽爻之象也天地交之義也八月雷始收聲是陰氣由地而升於空中三陰爻之象也天地不交之義也若以正月爲泰七月爲否與氣候不符矣

凡爻初上皆在卦外中四爻乃用事之爻夫乾姤三卦中四爻皆陽陽氣彌淪於天地間故爲盛夏四月五月六

月是也剝坤復三卦中四爻皆陰陰氣瀰淪於天地間故為隆冬十月十一月十二月是也

易卦圖說

圭

附讀易瓊說

卦變之說世多疑之余謂朱子卦變之圖所推或不盡合則有之矣若謂無卦變之說則誤也大抵卦之取義於變三陰三陽為最非但卦義采之也即卦名亦往往因之如損益漸歸妹其最著者也何者三陰三陽之卦皆自泰否而來漸與歸妹其變之始也漸何以名漸也否三陽在上三陰在下者也然治亂循環否必漸而之治於是三之一陰漸進居四故名為漸四爻之陽下居於三男下女之象也故其詞曰女歸

易卦圖說

圭

吉陽居三為得正陰居四為得正故其傳曰進得位往有功也進以正可以正邪也歸妹何以名為歸妹也泰三陽在下三陰在上者也以四之一陰下居於三以妹歸之之象也陰下居三陽上居四則皆不得其正故其詞曰征凶無攸利其傳曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也惜乎先儒說易皆未推及於此但以二體言之則漸歸妹之所由名皆未見有確切不移之理朱子於漸雖以卦變言之然謂自漢來者九進居三自旅來者九進居五則諸卦皆有變有進何獨此卦當

名爲漸當以進釋之乎至於損益尤爲明晰損雖自節而來然實泰之三爻變而極於上者故爲損下益上之卦而其傳曰其道上行益雖自損而來然實否之四爻變而極於下者故爲損上益下之卦而其傳曰自上下下但先儒所推卦變尚有未盡合者以故其義未著如以卦變之說爲非是則損益兩卦何以名焉

小畜卦所由名象傳未釋其義惟大畜傳文有剛健篤實輝光日新其德之語而亦未嘗詳申其說王氏訓畜爲止至程

易卦圖說

畜

朱始頗以畜聚爲說而亦以止爲正義皆謂上卦之陰當止下卦之陽而不使進其說蓋本象傳中能止健之文言之然余觀經傳中未有訓畜爲止者且下卦之陽何害於事而在上之陰必當止之而後爲美井之上曰井收勿幕豐之五曰來章有慶皆以陰居上者能進下之陽來下之陽爲美德未聞有以抑之不使進爲賢也况大畜上卦爲艮猶可強以止附會之小畜上卦爲巽與止之義何涉而乃以名卦乎余每讀易至此深致疑焉竊謂畜蓄古字通用小畜大畜謂其蓄

積之有大小非以畜爲止也象傳之能止健乃自一人言之謂自止其剛健之氣非分上下卦而爲說也蓋兩卦之內卦皆乾有剛健之德者也剛健則有用世之具剛健則有銳進之虞而大畜上卦爲艮艮者止也內有其具而外止而不進是其所蓄者大故傳以日新其德釋之也小畜上卦爲巽巽者從容以進之義內有其具而外不肯銳進是亦有所蓄者但尚小耳故以小畜大畜名之所蓄者小則能爲雲而不能爲雨故曰密雲不雨自我西郊所蓄者大而守貞不輕進進

易卦圖說

畜

則可以立功立德而利於行故曰利貞不家食吉利涉大川皆與止之義無涉也蓋凡士之居下位者皆當有所蓄積以期有用於世而不可銳進以自輕故兩卦諸爻多以進爲戒直至蓄極而通然後畜之大者可以何天之衢即小者亦可以既雨既處非謂上卦之陰當止下卦之陽而不使進也下火上雷卦名爲豐豐何義也何爲以豐名此卦也傳但以大釋豐而謂明以動故豐究未詳釋其所以然王註程傳及朱子本義亦但以盛大爲說而於此卦所以名豐之故皆未

深言且豐既為盛大之義何以爻詞動云豐其蔀豐其沛豐其屋絕無一語及於盛大者而惟以障蔽為詞卦義與爻詞判然不相涉乎余幼讀周易時即竊疑之久之始悟其故蓋豐與豆之文本皆象形與日月山川同其名卦亦以象形故與頤鼎兩卦同何者豆乃飲食之器所謂俎豆之事為豆孔庶豚肩不掩豆者是也上一畫象蓋下一畫象底圓者象腹岐者象足貯豆實於豆中不必滿也滿之謂甚矣而豐之為文於豆之上復有高出如山然者如丰然者更甚於滿矣是

易卦圖說

丰

故豐者滿之甚也故曰豐滿此豐之本義也其後借為豐年之豐蓋取千倉萬箱粟高於困之意亦非有他義也此卦下一陽象豆底次一陰象豆足次兩陽象豆腹而上復有兩陰茸茸然鬱鬱然高出於豆之上故名其卦為豐大凡人不可過滿過可過滿過滿則心漸以侈泰而多所忽器實亦不可過滿過滿則物為所障蔽而不之見故象詞曰勿憂宜日中戒其過滿而侈泰也猶敬器之云滿則覆也爻詞曰豐其蔀日中見斗豐其沛日中見沫甚者曰豐其屋蔀其家言其過滿而障

蔽也獨六五曰來。慶譽者以其柔而得中可以受善故戒之使資人之明以祛己之蔽也聖人垂戒之意深矣若但以盛大釋之非但此卦取名之義未見了然而爻詞亦殊覺不倫也

訟之九五曰訟元吉舊說他爻皆赴訟之人獨五為聽訟之主九五剛健中正以斷枉直訟得其平故其占為元吉余意不然九五果為聽訟之人則文當云聽訟元吉何以但云訟元吉經明言訟而註謂之聽訟可乎蓋卦既為訟則六爻皆

易卦圖說

丰

赴訟之人猶卦為困則六爻皆當困境卦為歸妹則六爻皆取象於女子雖五居尊位亦不過曰困于酒食象貴女之下嫁者而已不別為之說也訟卦六爻四剛二柔柔主不能訟剛主能訟故三曰食舊德初曰不永所事皆不能訟者也二四兩爻以陽居陰且在下位故主訟而不勝然四在上之下進不能勝退猶可以自守故云復即命渝安貞吉二位最下不勝則無以自安非逃避不可故云歸而逋其邑人三百戶安貧守約然後可免亦但止於无肯不能如九四之吉也五

與上爻皆居上位故其訟皆主勝而五居中得正其訟也必本於大義之是非而不僅爲一身之利害必得當而即止而不肯過求以激怨而其力又足以副之故訟而得元吉上不中不正而居訟之極則其訟不必本於義亦不能無過求但好訟而不止耳故雖得勝而不能無後患所以繫帶雖錫不免終朝而三褫也然則五卽象之中吉上卽象之終凶爻象之義互相發明不得以五爲聽訟之人也原舊說所以如是者無他一則拘於五爲君位之說二則誤以人之訟者爲非

易卦圖說

夫

不知五但較他爻爲尊耳不必定爲君位而大義所關亦有不能不訟者古人原不禁也是以唐虞盛世猶有訟獄之聲春秋時伯與叔孫婿皆賢大夫也亦不以訟爲諱若以五爲聽訟之人則是訟一卦中更無一人訟而得吉者非惟事理所無亦與象詞之義不相符矣

文言傳云本乎天者親上本乎地者親下王氏不解其義惟孔氏穎達據周官之文以動物植物分屬之天地宋張子厚亦稱動物本乎天首在上爲親上植物本乎地根在下爲親

下朱子本義遂用以釋傳文

語類稱本邵康節說當再考之

余竊疑焉動植

之物皆本天地之氣而生不得以動物分屬之天植物分屬之地且謂植物根在上爲親下可也動物惟人首在上耳禽獸之旁出又何所本乎惟程傳以日月星辰爲本天蟲獸草木爲本地其說獨爲合理大抵本天本地皆以形氣言之天氣也凡氣之屬皆本乎天地形也凡形之屬皆本乎地凡氣莫不上升故曰親上凡形莫不下墜置諸空中則必墮地乃止故曰親下火氣之屬也故炎上水形之屬也故就下夫是

易卦圖說

夫

之謂親上親下而已不當以動物植物當之也

近世談易者多謂朱子本義不及王輔嗣注又有以漢儒多言象數宋儒不言象數爲病者余按漢儒所言象數大抵委曲穿鑿以附會於事理非經傳之本旨故輔嗣一掃其榛蕪專以說理爲事然於經義罕所發明其註之不合於經者蓋亦不少矣余嘗取王註與本義比而觀之王註所未言者本義發之其未合者本義正之周詳明盡使人心目了然雖其中亦間有未合於經意者然易理賴之以明者不下十之六

七程傳猶遠不逮况王註耶且姑無論其他但以十翼言之王註象象文言之傳皆附於經至朱子始離而二之即此一端已有雲泥之隔而奈何欲崇王而薄朱也且朱子何嘗不言象數朱子所釋卦爻之詞多本象數言之但不肯言穿鑿附會之象數耳大抵近世學者惟務舉業漢魏之書不復寓目偶有一二聰明之士頗嘗涉獵漢魏書者遂自以為奇貨可居欲以誇世自詡以故薄朱子而談漢魏耳正如余鄉之藝菊者重雜色而輕黃藝蜀葵者貴黑而賤紅夫菊本以黃

易卦圖說

辛

為正色故云菊有黃華紅白則皆失其本性蜀葵以紅為美故別名一丈紅黑者有向足觀乃反以紅與黑為勝者無他以其罕耳此正足見其學識之淺陋亦無庸深辨也易者聖人致用之書無事不包羅於其內但淺學者一時難領略耳然余亦尚有一二得力處自為吏數年來百姓相安政事得以無大失者大抵得於井革二卦為多何者井以陽剛為泉上出為功故三為可用汲五為寒泉食也蠱上乃陰爻無德可以及物然其占反曰元吉何哉蓋居上位者不在

乎已有才而在乎能盡人之才秦誓所謂斷斷無他技休休如有容者也上位當井口而爻折不揜諸陽之泉皆由此以上行是以井收勿幕而元吉耳余為吏自知才短地方利弊罔不咨詢於人遇人務使得盡其言用人務使得盡其能皆資人之明以為明以故下情上達幸無僨事此其得力於井者也凡法之已弊者在所必革然其象乃曰已日乃孚其初曰鞶用黃牛之革其二曰已日乃革之何其慎也蓋法行已久人多習而安之不革固足以害民革之或反以擾民甚且

易卦圖說

辛

有革之而害更甚於未革者故昔人云利不百不與害不十不去余為吏凡前任弊政當革者必與眾共議之先自擬一章程以咨於人或言某條未善則再擬之務使盡善無弊然後試而行之行之而人便之然後悉取而盡革之故余每變一法常歷數月之久然人皆以為便此其得力於革者也嗟乎窮經所以致用果能通經何所用之不宜惜乎世之學者惟用之於記誦時文而有負於聖人之苦心也

附論易舉正

宋洪景廬跋易舉正稱唐郭京撰易舉正三卷云得王輔嗣
韓康伯手寫註定傳授真本比較今世流行之本舉正其訛
凡一百三節今略取其明白者二十處載於此余細玩之頗
似後人揣摩文義而以己意增減移易之者且此二十處乃
一百三節中之最明白者然得者不及十之三其餘多無足
取甚至有乖謬於文義者則其不明白者大概可知必非古
本果如是也今分別辨之如左

易卦圖說

妻

如坤象傳之履霜堅冰陰始凝也無堅冰字屯象傳之即鹿
無虞以從禽也以從上有何字震象傳之出可以守宗廟社
稷句上有不喪七鬯四字皆義明詞順足正行世本之悞即
豐象傳之遇其夷主吉行也行上有志字其義亦較行世本
為長此皆當從其說無可議者

乃若鼎象傳之亨以亨上帝而大亨以養聖賢無而大亨三
字雜卦傳之蒙雜而著作蒙稚而著較之於行世本義各有
未見孰為優劣困象傳之幽不明也無幽字小過象傳之

是以小事吉也作是以可小事也義同而語小異亦不足為
得失惟謂既濟象傳亨下當有小字深為近理然終不如朱
子本義之謂小字當在亨字之上尤為義明而詞順也
又若賁之小利有攸往蹇之往蹇來反姤之包无魚象象傳
之文與經皆同今小利作不利來反作來正无魚作失魚以
女義論之既未見其必當然且亦不應經傳之文同悞而師
之利執言作利執之繫詞傳之四多懼近也無近也二字乃
反不如行世本之義為長此皆吾所不敢信也

易卦圖說

豐

至其甚乖謬者比象傳之舍逆取順失前禽也本以禽叶上
下兩中字言因舍逆取順所以失前禽也小過象傳之密雲
不雨已上也以上叶下亢字上也者即過之義也今乃作失
前禽舍逆取順也密雲不雨已止也既於韻全失而文理亦
不合尤無理者中孚象傳之信及豚魚也作信及也而無豚
魚二字則非惟與下水虛虛字不叶而信及兩字豈復成語
其為後人之所妄改不待言者必非古本果如是也
賁象傳云柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

21181888428744

天文也柔來文剛剛上文柔乃剛柔交錯之義故註云剛柔
交錯而成文焉此自註家釋傳之義不必傳文定有此四字
也漸象傳云君子以居賢德善俗俗者風俗也故註云風俗
以止巽乃善亦不必傳文俗上定有風字也今因註中有此
五字遂取傳文增之俱矣且居賢德語亦難解固不如朱子
本義之以賢字為衍文者之為得也

卦名即卦義但卦義有以一字成文有以二字成文有以三
四字成文者一字成文者即以一字名之乾坤屯蒙以下四
易卦圖說

十有五卦是也二字成文者則以二字名之小畜大有至既
未濟十有四卦是也至三字成文者則不可以三字為名取
其首一字而名之履虎尾艮其背兩卦是也四字成文者取
其首一字或二字名之否之匪人同人于野兩卦是也惟習
坎止名為坎者蓋坎乃八卦中之卦名故不因首二字成文
而改之今舉正乃於習坎之上復加坎字於文為複必不然
矣
亦有傳文顯然有悞而舉正未嘗言及者雜卦傳云親寡旅

也當作旅寡親也何者此傳之文皆先舉卦名而後釋其義
不容此句獨先釋之而倒置卦名於後一也上文云豐多故
正與此文之旅寡親兩兩相對而親寡亦不如寡親之文義
明順二也大有以下諸卦皆真文韻此句親字正與上文親
新信三字相叶三也不知向來說周易者何以皆不及此多
故之下亦當有也字始與前後文體相稱

易卦圖說終

道光四年東陽署中刻

易卦圖說

三