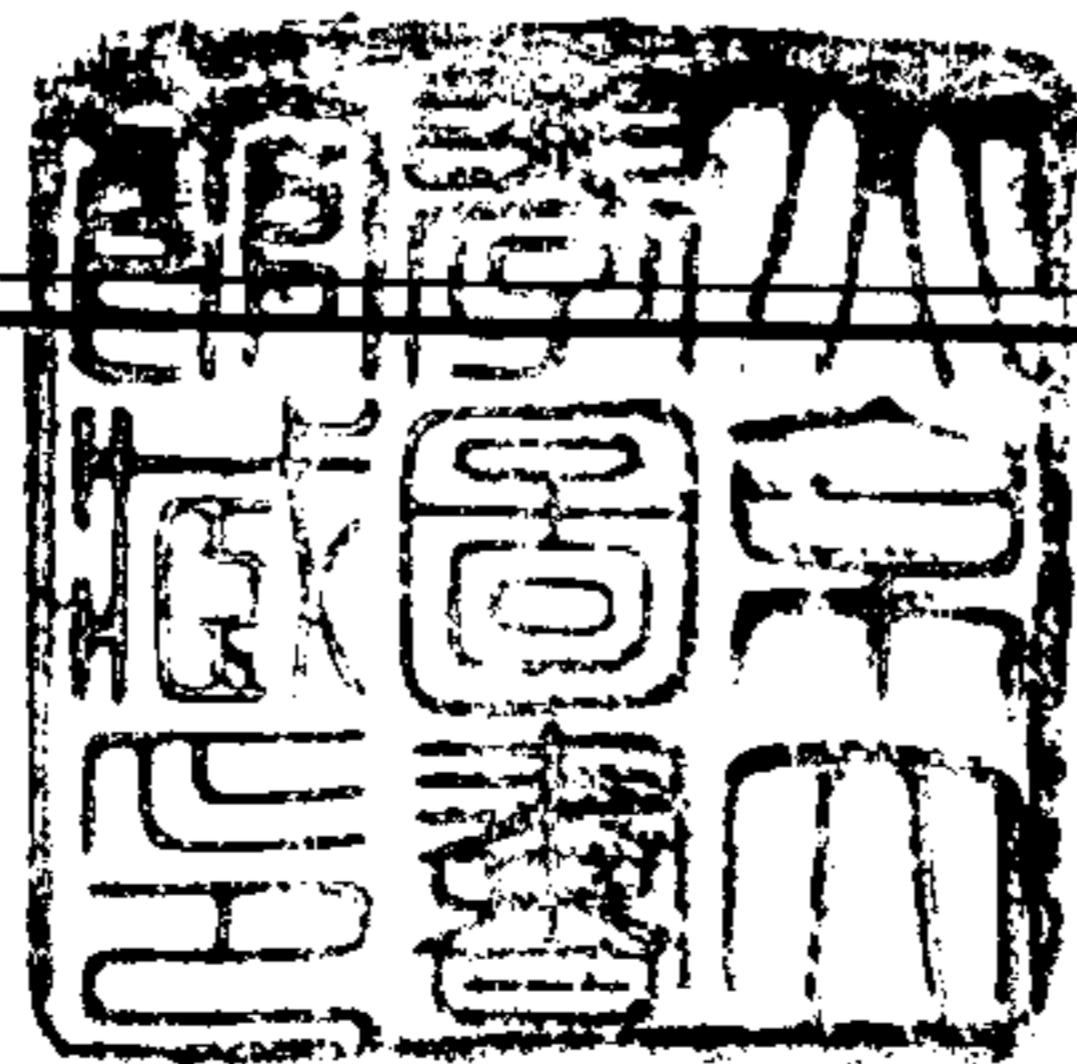

續修四庫全書

《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

2275/08

三八·經部·易類

李氏易傳校一卷	〔清〕陸心源輯	一
周易通義十六卷	〔清〕莊忠樸撰	九
周易經典證略十卷末一卷	〔清〕何其傑撰	七七
易學節解五卷	〔清〕丁澤安撰	一二一
知非齋易注三卷首一卷末一卷	〔清〕陳懋侯撰	一四九
知非齋易釋三卷	〔清〕陳懋侯撰	二八九
易說二卷	〔清〕吳汝綸撰	三二三
鄭易小學一卷鄭易馬氏學一卷鄭易京氏學一卷	〔清〕陶方琦撰	四四五
周易易解十卷周易示兒錄三卷周易說餘一卷	〔清〕沈紹勛撰	四六五

羣書校補卷一

歸安陸心源伯剛甫輯

李氏易傳 李鼎祚周易集解自序云十卷唐志作十卷與自序不同明末西亭刻本原出李中麓家宋本世不多見胡震亨以盧見曾雅雨堂本與自序合奪誤最多近時刻本以盧見曾雅雨堂本為最善惟分卷十七與自序不合余舊藏抄本十卷以宋嘉定壬申鮮于中之刻本影寫頗有勝處本處正書而以盧本注于下

易傳前序 右唐李鼎祚集解經皆避唐諱又取序卦各冠逐卦之首所集有子夏孟喜京房馬融荀爽鄭康成劉表何晏宋衷虞翻陸績于寶王肅王輔嗣姚信王虞張

李氏易傳

璠向秀王凱冲侯果蜀才翟玄韓康伯劉瓛何安崔愷沈麟士盧氏崔觀孔穎達三十餘家又引九家易乾鑿度義所謂蜀才者人多不知按顏之推云范長生也其序云自卜商之後傳註百家唯王鄭相公頗行於代鄭則多參天象王乃全釋人事易之道豈偏滯于天人哉而天象難尋人事易習折楊黃華學徒多從之今集諸家刊輔嗣之野文補康成之逸象以貽同好蓋宗鄭學者也隋書經籍志所錄易類六十九部 今所有五部而已關朗易不載于日乾鑿度自是緯書焦贛易林又屬卜筮子夏云或云張

李氏易傳校

孤偽為然則隋志所錄捨王弼書皆未得見也獨鼎祚所集諸家之說時可見其大旨唐錄稱鼎祚書十卷而始末皆全無所亡矣豈後人併之邪東里晁公武書

按唐藝文志稱李鼎祚集注周易十七卷據鼎祚自序止云十卷又首尾俱全初無亡失不知唐史何所據而云十七卷也崇文總目及邯鄲圖書遂稱七篇逸蓋承唐史之誤鼎祚資州人今州城東十里讀書臺尚存云隴西李燾書

李鼎祚以易學顯名于唐方其進平胡論預察胡人叛亡日時無豪華象數精深蓋如此而所注周易全經世罕傳焉鼎祚資人也 為其州因斥學根之餘

李氏易傳

鑊版藏之學官俾後之士因以知前賢通經學古其用力蓋非苟而已學錄鄉貢進士謝誨學正新鄭縣尉侯天麟校雠教授眉山史似董其事乾道二年四月甲午郡守唐安鮮于傑書 乾道元二先君子假守資中公退惟讀書不暫輟蓋亦晚而好易謂李鼎祚資人也取其集解命刊之學官病其舛脫則假善本於東澧吳先生然亦猶是也姑傳疑焉惟不敢億以是正之茲四十有七年矣

一

板復荒老且字小不便於覽者不肖嗣申之誤茲將指敬大字刻之漕司尙廣其傳庶幾此學不遂泯云嘉定壬申三月甲子中之謹書

易傳卷第一 李氏集解

乾 乾元亨利貞貞貞下 天地之氣有昇升降

子于寶曰于下皆作故乾吉在無无首時乘六

龍以御天也字脫也見天羣德龍不無可首為吉首

也通亨為嘉會四愆下術商紂所由亡遁

世無悶陰陽出初震遯世無无悶口謂言常

以信閑防也宜利天下終脫一謂三也

羣書校補 李氏易傳

故曰本乎天而居坤五本乎天而居則天下治

矣也若燕噲讓位於子之下行類是也虛本卷

○坤德合無无疆也應地無无疆謂坤初六之

於脫於乾言陽順陰之往性言始於微霜

布陽於于四方不習無不利也布陽氣動

字於四方也故或從主王事故曰無成為

其兼於于陽須承天施直敬故直其正必

有隣鄰也此乃事業之盛為其兼於于陽也

王凱冲仲曰易傳解卷第一 李氏集解

易傳卷第二

而資生於地坤屯雖磐盤桓磐盤桓者雖磐

○蒙初筮吉告象正日聖蒙功山也下君子為

○需利用恒恒无咎上升於于天故曰需於于

血五互離坎盧本卷○訟乾知太大始正

之危危也○師吉又何咎也矣案三互體震

比夫違天失夫人有他宅吉也故曰他宅也象

云有他宅吉者小畜四互居兌故四日小畜

四互互體離二變承二三履定民志志也

羣書校補 李氏易傳

為虎所齧噬互有離巽互體離兌三互互

易傳卷第三 李氏集解

泰无平无不跛四互體震否故曰非匪人

險險或作儉險二互互坤艮同人故曰伏戎於

于莽案三互互離巽獨處於于外唯同於于

郊大有互互體有兌虞氏翻曰明辯哲折也

故明辯哲折也獨无所容口也以信應於於

字君○謙○豫體剝殺貞恒恒不死恒恒恒常

也故貞疾恒恒不死也恒恒恒不死恒恒恒常

也故貞疾恒恒不死也恒恒恒不死恒恒恒常

也故貞疾恒恒不死也恒恒恒不死恒恒恒常

也故貞疾恒恒不死也恒恒恒不死恒恒恒常

恒

故曰行有恒矣 無无攸遂。睽遇元孚 夫

睽三願 願五 蹇故至 知矣哉 兌象見下丁

宜待時也 宋本于象曰後復出初六虞注二 志在

匡 弼 內喜 脫喜 謂二陰也 案三孚 互 體離。

解。損 互 體坤 案坤之上六九 少男在下上

與時皆 借 行 無无咎 互 有坤震。益 益利

口有往 故利口有攸往 是則倉 着 精之帝 而

體 姤 姤 邪 立心勿恒 恒 凶 故勿恒 恒 故立心

勿恒 恒 凶矣 盧本卷 易傳卷第五

易傳卷第六 李氏集解

李氏易傳 七

夫乾為陽 揚 五 互 體乾 故曰決 夫 揚于王庭

也 謂成既濟口定也 必能棄 棄 夫情累 睦 睦

和睦也。姤皆摠 總 在初。萃 萃 亨 亨 居止上

待之 互 有良巽 五 王 假有廟 故順天命矣

也 謂類 敘 甲 肯 初 不 字 之 四 下 行 其 志 亂 也

已獨履正 與 下 行 則 五 體 比 皆 正。升 從 徒 居 岐 山

之下 困 互 體 離 困 剛 揜 身 也 四 困 於 于 山

五親奉之故 奉 脫 奉 利用享祀 居得 中 得 位

故據 下 行 藥 者 也 在 困 於 于 赤 紱 乎 二 互

體 離 傳 互 言 耳 盧 本 卷 困 極 於 于 劓 刑 井

互 體 離 兌 羸 羸 其 瓶 凶 百 姓 無 抑 耶 但 此

喻 人 德 行 不 恒 恒 故 舊 井 無 无 禽 以 其 時 捨 舍

魚 之 象 矣 也 民 得 其 主 王。革 故 四 格 元 亨 利

貞 是 以 武 王 剋 紂 紂 在 萬 焚 奔 棄 小 人 革 面

征 凶 下 行 貞 吉 謂 若 大 公 周 邵 召 之 徒 也。鼎 互

互 體 乾 兌 鼎 亨 下 行 孰 物 之 象 象 曰 鼎 象 也 木

火 互 有 乾 兌 鼎 巽 巽 趾 大 過 巽 巽 也 故 鼎

巽 巽 趾 也 鼎 巽 巽 趾 方 兩 虧 虧 悔 終 吉 三 動

虧 虧 乾 而 失 位 悔 也 故 方 兩 虧 虧 悔 終 吉 也 上

尊 故 王 王 喻 諸 侯 順 天 下 行 鼎 王 主 亨 任 金

李氏易傳 本

玉 鉉 之 不 失 其 所 不 失 其 下。震 拒 酒 芬 芳 修 脩 也

因 名 焉 得 位 無 无 應。艮 恩 劓 敬 不 相 與 通 限

焉 帶 處 也 坎 為 焉 要 或 誤 或 誤 二 字 作 動

十 止 此 易 傳 卷 第 六 李 氏 集 解

易 傳 卷 第 七 李 氏 集 解

漸 進 口 得 位 莫 無 无 勝 陵 也 母 母 教 又 明。歸

妹 以 正 征 則 有 不 正 之 凶 以 恒 恒 也 故 以 恒 恒

恒 恒 動 初 承 二 常 恒 恒 也 被 袂 口 袂 之 飾

女 承 筐 筐 无 實 震 為 筐 筐 承 虛 筐 筐 也 承 虛

筐 筐 也 故 承 虛 筐 筐 也。豐 當 傾 仄 矣 故 曰

日中斗斗七星也 故日中見昧 闕其無无

人 三手互離 闕寂無无 人○旅進退無无 恒恒

而愍愍之 故曰得童 僕貞 象曰得童 僕

貞 艮為童 僕 故得童 僕貞 童 僕貞之

象也 言無无 所從也 不獲平恒 之地者也

下又無无 應 變震為筐 筐○巽無无 應在險 白

甲巽也 乾成於 甲震成於 庚 故經舉甲

庚於 于 巽象巽五也 故吉矣也 牀下為 謂 初也

明當變窮上而復初者 也○兌 盧本卷十○

故曰言 說而後敬之○漢王假有廟 下 志

李氏易傳 九

其在外也 互 體有艮○節四互 坎艮 故無

无 咎也○甲字高為鶴 鶴 有鳴鶴 鶴 在陰之義也

兌悅 說而巽順 鳴鶴 鶴 在陰 高為鶴 鶴

知夜半故鳴鶴在陰 進而礙 闕 懼口見侵

陵 歌泣無恒 恒○小過杵曰 目 之利 祖妣母謂

誤作謂 公謂三也 下 行○既濟天下無无 邦 尚

辛毒痛 終止也 弗 首飾 三年克之 二 小

布泉 帛 端木之識也 貴賤无恒 恒 克 勞之

歲 位極承 乘 陽○采濟故不終續 終 續 也 平 剋

克 四國 盧本卷十 易傳卷第七

李氏易傳校

易傳卷第八 李氏集解

上 剛謂 為 乾柔謂 為 坤 以高之曰 日 吉無无

不利也 無无 咎者 智知 周道濟 無无 遺失也

無无 之稱也 無无 不通也 無无 不由也 寂

然無无 體 而無无 之功顯 故至乎神無无 方

而易無无 體 歛 歛 爾而自造矣 遠口謂乾天高

不禦也 以言乎天 地之間 鳴鶴 鶴 在陰 吾

與爾 靡 靡 之 故引鶴 鶴 鳴在陰 同人反師口震

為出 無无 咎之事 故無无 位 故無无 名也

謂上無无 民故無无 輔 又當 下 行 慎周密 盧本

李氏易傳 十

三 止 三 參 天兩地而倚數 以守其口位 以其

無无 虛 立此五十數 下 行 以 神 神 雖 非 數 而 着 着

配屬五行也 下 空 分 挂 卦 其一於最小指間

劫并合挂 掛 左手之小指為一劫 故再劫而後卦

掛 謂已一切復分挂 掛 并挂 掛 左手次小指間

再劫而後卦 掛 言陰陽口相薄 二七合 下 行

入合木 而行乎 脫乎 鬼神也 十三二月為一期

二篇謂上下 行 經也 挂 掛 一以象三 挂 掛 左

手一指間 至于 於 能事畢 再劫而後挂 掛 故

無无 所為 謂作有 易者 其孰能與 下 行 此哉

五

洗心曰齊齋 陽變剛 陰 可以為器用口者也

故摠總 衆篇之義也 謂日月懸懸 天 故懸懸

象著明 否二四之四二 故莫大乎下 聖人者也

謂在璇璇 機玉衡 定之下 以字吉凶 吉無無 不

利 吉無無 不利者也 有有 大火有兌為口 吉無無

不利也 吉無無 不利 文王作卦爻之口辭

九家易曰宋本九家易云云選 盧本卷十 易傳

卷第八

易傳卷第九 李氏集解

繫辭 確然無無 為 故示人簡下 行也 自此已以

下 言天地之盛德口常生萬物 是其大德下 也

而聚之也口口 包包 犧氏之王天下也 包包

犧太昊氏 八卦之形者矣 作結繩而為罔罔

罟 包包 犧氏沒 則利民播農種 故採木為耒

耨 耨耨 耨耨 耨耨 故法雷風雷 而作耒耜 故無

无所不用也 又為止上 持 疏長無無 常 故益

字脫 取諸豫矣 闕地為日日 日日 杵之利 本無

乾象 無無 妄五之二也 其有約誓之事下 行

大 又摠摠 行結下 子上 義也 故陽爻畫奇 一 億億

億 往來 一致而百慮盡也脫 也 易無無 思

也 故曰日往 不蟄則無無 存 以況無無 思

無無 心得鬼神服 無無 有知之 入大過無無 死

以小惡為無無 傷 言其脫 其有亡之慮 悔吝無

無無 從而生 幾者去無無 入有 前章云 言 則能

貞貞 吉 五止此 言天地無無 心 高而無無 无

位故危 故傷之下 至矣 立心勿恒 凶 其

易之門耶 虞翻曰口 故有患 憂 患 其益

無無 方 自此已以 下 恒 恒 以一德 恒 恒 德之

固 以輔濟口君父者也 故上下無無 常也 上

下無無 常 非虛設下 也 若大畜而後通之類是

下 言天地之盛德口常生萬物 是其大德下 也

而聚之也口口 包包 犧氏之王天下也 包包

犧太昊氏 八卦之形者矣 作結繩而為罔罔

罟 包包 犧氏沒 則利民播農種 故採木為耒

耨 耨耨 耨耨 耨耨 故法雷風雷 而作耒耜 故無

无所不用也 又為止上 持 疏長無無 常 故益

字脫 取諸豫矣 闕地為日日 日日 杵之利 本無

乾象 無無 妄五之二也 其有約誓之事下 行

大 又摠摠 行結下 子上 義也 故陽爻畫奇 一 億億

億 往來 一致而百慮盡也脫 也 易無無 思

也 故曰日往 不蟄則無無 存 以況無無 思

無無 心得鬼神服 無無 有知之 入大過無無 死

以小惡為無無 傷 言其脫 其有亡之慮 悔吝無

無無 從而生 幾者去無無 入有 前章云 言 則能

貞貞 吉 五止此 言天地無無 心 高而無無 无

位故危 故傷之下 至矣 立心勿恒 凶 其

易之門耶 虞翻曰口 故有患 憂 患 其益

易傳卷第十

李氏集解

說卦 古者庖犧氏之王天下 和下衍謂坤 明

謂庖犧也 謂坤消從五午 至亥 兩而以潤之

王肅以為下互 相備也 巽東方南 也 犬迎近 奎

星 大太 陽為赤 左太 陽火得水有聲 此上虞

義者脫 也 兌柔說皆無无 健 為折上稿稟

似狗而小 坎水半見故為澤下脫 兌得為

震聲○序卦 必自天地而還下空 莫大乎天地空

格二 韓康下衍 曰 齊人謂萌下衍 蒙也 雷出地

奮逸豫 逸微 行出而喜樂之意 故曰日 舍舍 也

李氏易傳

故言復則無无 妄矣 咸返成恒恒 物不可以下

終久於其所 故曰明夷口也 傷於外者必及反

於家 故受之以姤姤 姤者遇也 九口女為大

援 旅而無无 所容 以已窮物口物窮則歸○

卦此比 五得位 與屍尸故憂 衰衰 衰之始也

因因 三遇四 恒恒 久也 此上虞義也字

故下 之終也 兩體姤姤 決 故殷自野以教敬

敬敬 敬之弊鬼七止 此 易傳卷第十

周易通義

〔清〕莊忠棫撰

據復旦大學圖書館藏清光緒六年治城山館刻本影印原書版框高一七二毫米寬二一三〇毫米

周易通義
 卷十
 師山高行篤書眉

光緒庚辰刊
 於冶城山館

周易通義目錄

卷一	精氣第一	遠近第二
	負且乘第三	
卷二	珠華第四	地道第五
卷三	鴻寶第六	文王箕子第七
卷四	剝復第八	升降上第九
	升降下第十	往來第十一
	貞悔第十二	尊卑第十三
卷五	享帝第十四	改命第十五
	建侯第十六	后妃第十七
	昏媾第十八	
卷六	養正第十九	行權第二十
	擊蒙第二十一	龜卜第二十二
	日弟二十三	晦朔第二十四

天文第二十五 人文第二十六

卷七

禮第二十七 樂第二十八

卷八

書契第二十九 日中爲市第三十

耒耜第三十一 溝洫第三十二

葬第三十三 井第三十四

舟楫第三十五

卷九

雷第三十六 水第三十七

火第三十八

既濟第四十 風第三十九

未濟第四十一

卷十

禦寇第四十二 設險上第四十三

設險中第四十四 設險下第四十五

設險下之下第四十六

卷十一

乘墉上第四十七 乘墉下第四十八

曲成第四十九 弧矢第五十

卷十二

水旱第五十一 備水旱第五十二

疫第五十三 備疫第五十四

卷十三

虛一不用第五十五 甲庚第五十六

朋第五十七 前言往行第五十八

三皇第五十九 範圍一第六十

範圍二第六十一 範圍三第六十二

卷十四

五行第六十三 七十二候第六十四

牛馬第六十五 鳥獸第六十六

鱗介第六十七 草木第六十八

卷十五 近取諸身第六十九 動靜第七十

視聽第七十一 變化第七十二

先後第七十三 存性第七十四

卷十六 顏氏之子第七十五 三九第七十六

河洛第七十七 人鬼第七十八

易簡第七十九 效天法地第八十

貞下起元第八十一

周易通義八十一篇莊忠誠撰忠誠字中白江南丹徒人流寓
泰州性玄穆好深湛之思少治易通張惠言焦循之學又好讀
緯以爲微言大義非緯不能通經世業鹽筴方九歲卽入貲以
部郎候選嵯綱改家中落及忠誠稍長好讀書益盡廢生產貧
甚走京師困不得上官應京兆試數被斥偶以文學見知喬侍
郎薦改府同知非所樂也兵閒欲有所自試卒無成亂定校書
淮南往來揚州建康傳倉大府學曰大就著書數十萬言嘗寓
書譚獻曰僕所著不下十種皆可散棄惟大圖通義爲生平心
力所注以待後世子雲者獻時未見其書也忠誠久客益困又
善病故交當路無能振拂之者獻以縣令需次安慶則念獻尤

義目

四

篤光緒三季七月溯江來訪始出通義之書獻雅故也又海內
辱齊名之稱亦不能不河漢其言久之而始得其意之所託爲
定今名曰周易通義俄而別去是年獻官歛猶數數得忠誠書
談藝如夙昔四年四月忠誠以連蹇死計至歛獻爲位哭亟求
其遺書易緯通義人間有傳之者矣樂府最奇稟本先在獻所
待寫定雜詩文可十餘卷其子守之乃以周易通義約劉壽曾
共校讀之雕木曰傳獻聞之傳曰作易者其有憂患乎太史公
言古聖賢人不得已而作文王之易居一焉通義之書當今世
而出其次篇曰貞且乘終篇則曰貞下起元是何爲也哉非夫
憂患之餘曷爲而有此言與固非經生博士之家法也獻與忠

誠定交京師廣慧寺中年皆二十餘日夜闌秉燭相與論易忠
誠有易圖三篇上篇雷風水火相薄相射悉本于大傳中篇首
舉以明隨巽同宮之旨探陰陽之原本與世儒繇异下篇則首
同人曰爲文治天下純太平之世故曰成既濟定終焉當是時
志氣盛壯以爲兵甲方亂幹運在人事易道大矣見乎蒼龜惟
曰成功盛惠庶幾一遇茲之八十一篇同不同未可知也兩人
者共晨夕將二歲已而奔走北南出外入生獻在閩中寄忠誠
詩曰九歿風塵吾尙在一家妻子爾能閒竊不料東南廓清與
忠誠一見於揚州再見於安慶也又不料忠誠季未五十天等
龔生而獻有後歿之責也戶部主事桐廬袁昶撰忠誠哀辭寢
門之種與獻略同獻欲爲傳狀曰告方來兩季而不成蓋隱痛
深矣今書梗概於易義目錄之後示海內故人後來學子焉譚
獻識

義目

五

周易通義卷一

丹徒莊忠域學

精氣弟一

神无方而易无體言乎神无不之神无不之而曰精氣為物游魂為變何也氣含精精藏魂魂凝物物歸變是故魂陽物也惟陽物故精惟精故无體惟无體故无不之故无變无不變无變无不變故魂或凝于物物必返于魂魂无體疑于陰而為陽物有體疑于陽而為陰陽與陰合則魂藏于物而為精為氣陰與陽離則魂遁于虛而為變為化魂雖變不能不依于物物有質不能暫離乎魂離乎魂則其質失不依乎物則其精氣不呈故曰一陰一陽之為道也物類無盡故變亦無盡變變而

義一

物物則失其變矣物物而究所以變則返乎變矣惟易與天地準則乎地則知物之所以成知乎天則知物之所由範範圍天地之道而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知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妙矣地者信也因乎天者也天者仁也統乎地者也惟仁能統地惟信能承天信不變而仁無方故物資于陰氣而魂無不之仁者誠也故至誠無息

天地細縷萬物化醇男女構精萬物化生男女之精其精氣為物之精與曰易之為道本乎天因乎人而周乎萬物謂男女之精為精氣可也謂精氣即男女之精不可也蓋物資精氣而精

氣不滯于物冥冥乎漠漠乎吾不知其窮也穆穆乎芴芴乎吾不知其象也天之運行也日月之摩盪也五緯之順逆也寒暑之往來也江河之流也風之旋轉怒嘯莫知其所始也莫知其所終也然則男女之精得毋雜而不純乎曰稟于人不得謂之雜滯于象亦不得謂之純大哉乾乎剛健中正純粹精也惟純粹故網緼網緼不可得而擬議也然則人之精何由與天并擬乎人何由與天地參乎精生于感感生于想想生于識識生于動動生于靜靜生于神神也者妙萬物而為言也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮

義一

二

艮者人之極也萬物非人不能以立極人非水火雷風不能以生水火雷風天之氣人得天之氣以生則人之生亦生于天其神即乾陽也所謂精氣為物也是故易之為書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文純乾純坤之時未有文章陽入坤陰入乾更相雜成六十四爻乃有文章人參乎天地故人之精不得比于天地細縷人參乎天地文相雜故吉凶生焉然則游魂為變魂之變精之化與曰精之化始之端也魂之變終之極也魂不得為精也然則乾流坤體變成萬物故游魂為變乾之流于坤體也非精之化與曰乾流坤體者乾元流坤而為坎離變成六十四

卦雜糅其陰陽消息升降以與天道相出入循環往來莫測其
際萬物之魂无所不之與生命俱盡以陽入陰故謂之乾流
坤體故謂之游故謂之變若精之化則雜乎陰血而為形故不
能無所隔閡而與生命俱盡精之化身得為魂之變與然則精
氣不得為乾純粹與男女之精非精氣為物之精也男女之精
有形精氣為物之精無形有形故與有生俱盡無形故不與有
生俱盡不與有生俱盡故精氣魂分之則離合之則一求其一
之之故斯精氣與魂合矣窮理盡性以至于命此之謂也惟其
能一故知鬼神之情狀惟其與天地相形故與天地合德而為
之極精氣之精體也屬乎乾則仁也男女之精用也屬乎坤則

義一

三

知也神以知來知以藏往故曰顯諸仁藏諸用或曰精氣謂七
八也游魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事
而物生金水用事而物變精氣游魂非迭相為用與不變為七
八少陰少陽變為九六老陰老陽也魂陽物也九為陽之變六
非陰之變與木火為物生而極邁生與為餘殃金水為物變而
滅出復震為餘慶何與木火為物生而陽伏巽中為大過夫決
出乾為无號非變之機與金水為物變而金為乾之元以資始
六為水之始以起中孚非生之本與然則精氣游魂與木火水
土不相涉也物不能无動動而不已故變必有所之之而反
求其本故復初易之道其大圓乎窮乎上者必返乎下盈于下

者必漸而上貴而无位高而无民賢人在下位而无輔此窮乎
上也出入无疾朋來无咎反復其道七日來復復其見天地之
心乎此返于下也无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于
會有福此盈乎下也雷風相與與而動剛柔皆應恆恆亨无咎
利貞久于其道也天地之道恆久而不已也恆久不已終則有
始天之道也然則人之欲復其初者亦復大圓而已矣大圓无
端故神无方游魂精氣懸懸延延相承而勿替引之也原始要
終故知死生之說也善乎易之无體也變動不居周流六虛魂
之變也亦无體與魂亦能不居而周流六虛與魂之變而鬼也
異乎乾之通而坤也魂而合于純粹之精則魂亦陽物也而變

義一

四

亦乾神也神則无方矣變之始則坤鬼而游魂也言乎魂則為
鬼言乎神則為乾言乎乾則通于精氣矣魂與精氣通乾與坤
通人與天地通此所以為大圓也
贊曰陽雜於陰陽乃見是以游魂歸于變魂欲不變魂不能精
氣常留遞相傳大德格天天攸眷乾神無方大圓擅微言後世
妄稱炫上溯義孔得元善

遠近第二

君子之言也遠遠而近近遠近相取而悔吝生焉遠者物也近
者身也近取諸身遠取諸物而天下之理得矣遠取諸物則其
周近取諸身則其旨切慮周而指切君子之道也何謂切自

首而腹而足而股而耳而目而口而手而指而口舌而言而行而心而志而性而命而精而君子而賢人而聖人而大人夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎况于鬼神乎天弗違之大人固同此百體官骸也百體官骸卦象之所呈也亦卦象之所準也明乎卦象之所準則由百體官骸求通乎卦象矣求通乎卦象通乎天地陰陽矣君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四爻發於事業美之至也中於四爻亦近取諸身也於虛盛矣

義一

五

原變化之端器用之良耕耨之宜水火之利詩書之教春秋之法禮制之經使人知親親而疏疏貴貴而賤賤重重而輕輕厚而薄薄善善而惡惡白白而黑黑陽陽而陰陰也春秋之道奉天以治人易之道法地而效天知乎家人之親則知所以疏矣知乎大君之貴則知所以賤矣知乎主器之重則知所以輕矣知乎安土之厚則知所以薄矣知乎復震之善則知所以惡矣知乎金玉之白則知所以黑矣陽陽而陰陰遠遠而近近也易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有藏器之君子非黃中之君子也射隼者公之事也藏器者君子之

道也至升之世孚乃利用禴非三公比也故在于公則獲之无不利在于君子則待時而動乾之九二曰見龍在田利見大人後天而奉天時均是道也然則易之義也先中而後外先體而後用先親親而後尊尊德薄而位尊知少而謀大力小而任重鮮不及矣子路使子羔為費宰子曰賊夫人之子子使漆雕開仕對曰吾斯之未能信子說弓矢者器也苟無弓矢何隼之射禮云禮云玉帛云乎哉引而下之亦宜云學云學云文詞云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉推而上之亦宜曰仕云仕云鐘鼎云乎哉不藏器不足以待時不待時不能使天弗違也故自信者隘自任者疑輕進者蹶充實者虛君子者嗇乎其不可拔寂然

義一

六

不動感而遂通藏器之至也寂然不動感而遂通何謂也曰寂斯能感感斯能通未有不寂而能通者也聖人之道不物物而無不物物至動者莫如天至寂者莫如天至動之中有不動焉而動斯感矣子曰天何言哉四時行焉百物生焉天何言哉四時之行百物之生天無所容心也而四時百物之于天天與四時百物相應焉如吹萬之和也鳴鶴在陰其子和之待人之和而無不和寂然不動感而遂通以物感己而自無不感已詩曰允矣君子展也大成此之謂也周制二公分陝九命作伯上公有功德者加命為二伯得征五

侯九伯齊桓稱之三居外卦之極五陽之下三公之象也天下無事則爲天子變和其民人安定其國家天下有事則爲天子討不庭昆吾克而夏亾黎人戡而殷滅晉室衰而周微射隼者公之職也解悖者公之力也詩曰彤弓召兮受言臧之我有嘉賓中心貺之鐘鼓既設一朝饗之

贊曰維彼萬類皆爲精該施諸行事彤弓聿來感而遂通悠悠大哉

負且乘第三

盜之興也其自上召乎春秋有三盜微殺大夫謂之盜非所取而取之謂之盜辟中國之正道以襲利謂之盜是故子駟有惡

義一

七

上之譏衛侯有母兄之累魯侯有堤下之羞蔡申有辟中國之責使子駟不黜其車則西宮之難不興矣衛侯能庇母兄則閔中之戈不擊矣魯政不歸季氏則蒲圃之享不拘矣蔡侯不思遷國則錯翮之矢不集矣易曰負且乘致寇至盜之招也三能解悖而曰致寇至何也寇不至何悖之有象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也古者三公之于天子也陰陽和風雨時百穀咸若而疹戾不興上之于民如慈父之子于子也民之于上亦如嬰兒之望父母也在鼎之成既濟也六五曰鼎黃耳金鉉利貞既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福言備物之美不如誠信之相格也牛喘于道丞相問之日會于

天三公獲免謂事積于至微而禍中于所忽也解悖者公之職也致寇者公之責也需之九三以君子而得位亦爲致寇何與曰需之寇自外來也解之寇自下發也自外來爲四裔自下發爲庶民四裔者自我致而非我致也故于需敬慎則不敗于解則可醜而咎或曰負且乘之小人而能解悖何與昔者衛武公有寵于釐侯多予之賂釐侯卒太子其伯餘立爲君武公以其賂賂士襲攻其伯于墓上其伯入釐侯美自殺武公遂自立四十二年犬戎弑周幽王武公平戎之難周平王命武公爲公入相周室詩人美之作淇澳鄭厲公之以宋入也逐昭公以櫟入也又殺子儀歸之六年而王室亂五大夫奉子頹以伐王衛師

義一

八

燕師伐周立子頹明年秋鄭伯以王入于成周又明年伐王城殺王子頹王與之武公之略自虎牢以東能解悖也衛武鄭厲得國之始不可謂非小人也或曰戎及子頹非衛武鄭厲自致之寇致寇而能解悖何與曰解悖王事也需泥致寇致爲其需也王事靡盬不違啟處何不利之有昔者趙盾使先昧士會如秦逆公子雍秦人多與之徒衛穆嬴日抱太子以啼于朝出朝則適趙氏盾患穆嬴且畏偁乃背先蔑而立靈公秦師之來盾致之也既乃敗秦師于令狐至于剗首蕩澤之殺公子肥也華元出奔晉反而攻蕩氏殺子山魚石向爲人鱗朱向帶魚府出舍次于睢上華元止之不可左師二司寇二宰出奔楚宋平公

三年楚子鄭伯伐宋魚石復入于彭城楚鄭之來元致之也其後元如晉告急卒以晉師圍彭城眉與元可謂解悖矣或曰致寇而解悖不為功寇非自致而解悖庸不謂之功乎隗氏之亂襄王伐鄭以基戎心狄人伐周王出居鄭晉文以新造之國取太叔于溫殺之于隰城王與之溫原櫟茅之田晉于是乎始啟南陽子朝之亂單子劉子樊子以王如劉晉知躒趙鞅帥師納王天王入于成周王子朝奔楚至韓不信城成周王室以平非致寇以解悖也然而春秋不書晉文之事于城成周亦僅言變之正何與曰王室諸侯所當奉非諸侯之庸也故易言无不利而不言往有功也

義一

九

解之解悖也其在豫乎豫利建侯行師三在豫象而操弓矢故射隼也三未出震承五之戈兵異乎武王之承亂也解在豫何乾來之坤出震為豫息乾為謙乾交豫之二而為解交謙之五而為蹇乾初通坤坤位西南故解蹇皆利西南解動于下據五可以解難蹇動于上謙艮之君子為止艮東北也故不利東北據五解難故有攸往夙吉此蹇解之義也贊曰有蹇必解盜執招哲人乘時干九霄不言有功聖慮超解悖在豫慎所交謙謙君子安草茅

周易通義卷一

周易通義卷二

丹徒莊忠樸學

珠華第四

易兩言帝乙歸妹難者曰歸妹人之終始也乾氣下降以成地道乾已下降六五復言帝乙歸妹則何以故曰純乾純坤之時未有文章乾坤既交必至既濟而六位始定六五以險處尊位而應于二帝乙之震當下嫁二故以小人道長之否而六二包承小人吉大人否亨言陰降二而承陽二爻得繫于陽大人亦得二應而通也二五應為亨得不以二五應為元平易之道始乎夫婦定乎君臣明乎陰陽辨乎上下歸妹以五降而得正震以九四失位而無應故曰其君之袂不如其婦之袂良也故以

義二

一

乾而居二也則尚居五而行中和以兌而居九二曰雖眇而猶視甚矣五之與二相待也或曰泰二升五泰返成否以為中和殆非是與曰否陰消陽五和居正之大人非眾陰所能犯故否之九五曰休否大人吉也澤之道歸于歸妹歸妹五降二二升五而為隨隨亦為震之歸魂兌之升五而得位震五降二而有係故隨之九五孚于嘉吉嘉禮者昏禮也九五為休否上九何以傾否與乾之通坤也惟上不可居剝曰不利有攸往剝居艮中艮東北之維天地之所以成終而成始也艮無所往故不利東北居二成兌在田講習伏離同人兌西南也故西南得朋朋者陰也由離至兌起午至申非三陰成否也由坎至艮起子至

寅非三陽成泰也兌居西南得朋兌少女也待乎少男以男
為歸故帝乙以震而歸之也艮少男也故咸亨利貞取女吉君
子之道造端乎夫婦此之謂也咸之取女何謂乎曰咸之取女
乾下咸坤也否知上之不可居而下之坤三以成咸猶乾上之
不可居而下之坤三以成謙謙以君子而居重陰之下故為謙
咸以少男而居少女之下故為咸故否之上九傾否先否後喜
喜者咸之謂也泰上之三而得其友咸復于陰抑又何說與曰
咸者壙墮者池也以坤土之城而入于兌澤城壞而墮存據山
守水之象也故自邑告命貞吝守不可以徒守故必得朋而始
可共濟以無朋而復城以得朋而共濟何不可之有三人行則

義二

二

損一人泰三爻而上故云損也上九曰利有攸往何與三陽
在下而民眾疑一陽在上而教令行去民疑而教令行雖無富
家之實而有朋從之行何不吉之有損下益上曰損泰三爻亦
損下益上也否曰志行羣陰據則有咎故反于初而為元吉損
上益下之謂也蹇解成乾坤而損益成否泰也

凡物乍動則圓遠視則圓周轉則圓舒光則圓乾之通坤也太
陽之流珠也珠之流其亦有絲絲續續而巳者乎精融為水
水亦珠也光熾為火火亦珠也肇夫初之為珠也極乎天之運
行亦為大圓也惟圓始可以御惟龍始可以周惟六始窮乎上
下四旁之數故時乘六龍以御天水火咸既濟非歸妹之義也

曰乾坤者天道也既濟者人事也男女者人事之本而非人事
之極兩言歸妹皆求合于既濟而已夫水火之用也或炎上或
潤下炎上則銳銳則其圓失潤下則傾傾則其圓變坎離道正
而乾坤之體毀矣故水火之圓不得謂之圓也至圓者始于圓
終于圓雖有美舍之不失其為圓也君子知其然也故于其言
四德曰元者善之長也元者繼乾而未動者也此圓之至也
易之長元其志定矣易之道達變故窮生死貫天人是故得中
得正則善而稱之自陰返陽則善而稱之若非中而得正雖居
陰位能承乎陽亦善而稱之及其窮而無所之也而能復其初
則其善亦不改履之上九曰視履考祥其旋元吉旋者圓也故

義二

三

稱元者易之爻三百八十有四而書元吉十有二六五歸妹一
言元吉一不言元吉非易之常辭也歸妹本乎兌兌者陰極乎
上不可以言元也曰履亦澤也元何以見履體復乾在泰之世
六五下交于二成既濟故六五元吉也人道之元吉也

元亨與元吉有異乎曰元者未通于萬物之稱也亨者交乎陰
陽之美德也易言元亨者四而言亨者十有八是故以陰通乾
乾為陰之元也以巽歸震震為巽之元也升二應五臨為升之
元也離中有巽巽為離之元也陽始于乾而陰始于巽復陽于
震而息陰于臨故屯隨无妄以震而具四德臨以息兌得朋而
具四德也至既交而不復則不得言元同人之亨即大有也噫

嗟賁豐未濟從之復之亨即蠱也震即從之大過之亨即鼎也小畜恆從之謙者陽通陰之亨也準乎坎也蒙咸從乎謙需從乎坎履者陰從乎陽之亨也準乎離也五失正必通乎坎而成既濟故先言利貞而後亨也

龍之興雲而噴雨也其異于馬乎膚寸而合不崇朝而及天下若馬之行地無疆也日千里已矣豈能崇朝而及天下乎龍之健也宜無往不信矣而初九之勿用何與曰尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也初九之蟄以存身也然則龍之蟄亦為屈乎龍亦欲求信乎求信者蟻之心也存身者龍之心也龍之蟄龍不以為屈也不屈則不求信時乎信則信矣天不交于地

義二

四

則龍不升于天地欲騰于天則龍奮于地龍以地為寄以天為本馬以地為體以天為用馬地類也坤者地類而為牝馬乾為龍而亦為馬何與子不見馬之動乎運而不息也至動者莫若馬至靜者莫若牛故乾為馬而坤為牛坤之牝馬合乎乾而言也洪範五行傳曰馬畜之疾行者也疾行者莫若天天之疾行莫若雷故震亦為馬震復乎乾既為馬矣何以為老馬為瘠馬為駁馬與乾息至已必當復消陽氣之結主乎筋幹陰主血震主生故乾之馬獨殊也震得乾之氣也故震亦為龍也泰否之亨何謂乎泰以二而應五否以五而應二坎離為交泰否為始終也易始于泰而終于否陰陽交合人之始也陰陽不

交合人之終也合則天地之間萬物成列著于耳目離則天上地下不可復覩所謂幽明之故原始及終也否與陽離何以言亨當否之時外猶未消陰陽猶相敵也故至于觀而四德俱無至于剝而直言不利也萃之上九齋資涕洟陽為陰滅而言亨何與曰萃不獨言亨也萃五應二故言亨以正聚陽故言利貞明不正能以聚陽也故在萃之九五曰有位无咎而繫以元在否曰休否貞吉均之道也萃以聚陽為義故上九陽爻見滅雖得位而未安于上東樓公之于杞微子之于宋不亦哀乎旅之上九中已失位而降于三火動而上陽精日錄陰火日炎故曰鳥焚其巢旅人先笑後號眺鳥者巢也視諸東樓公微子抑又

義二

五

悲矣然則否之世舍五正位無獲吉之道乎否將窮于上也窮于上者必返于下返下復陽雖不得吉亦無悔吝噬嗑與困返乎下而得位休否之大人自不去于五則上下皆無尤矣故渙之卦稱元亨也升之南征何謂也地中生木由微至著以至于離而外應五離南方故言南征也易之言征者凡七惟革以六二應五為吉餘俱征凶革三之征則以既濟而成未濟損之九二毀泰成否未濟以女在外而男在內未成也未成之昏而男求女其凶孰甚焉漸體既濟不自上反而三往征剛而無應女不可求故曰夫征不復猶未濟也若夫動難得正外實無應則有山中之戒大

壯有與輶之虞泰之彙征外得應也或曰征獨于升言南何也乾金位直西北而出震于東不得言征惟南得言征也冬曰狩明夷南狩何與冬狩者時制也狩田之通稱也桓四年春狩于即通稱也天王狩于河陽諱辭也時巡得稱狩也明夷三在離中升以息離而言南征明夷在離故言南狩也贊曰圖乃具光明故以珠爲證求合于既濟元亨得其正征凶未濟成諱辭狩順方悟大圖文上下四方應

地道第五

乾通坤以生萬物而言地道无成然則土無成乎曰土資乎四方以爲用舍乎四方以爲終土無四方土何所成百穀草木應

義二

本

乎土非土之所生乎曰非日以煖之雨以潤之則草木枯百穀槁而土失其所生矣日與兩者水火也水火者天之所以通于地也然則土中有水火乎曰坎水戊也離火已也坎水陽也何以爲陰精離火陰也何以爲陽精乎水得乎陰而水始流陰激乎陽而光始射陰與陽並何以有圓缺乎自人目視之有圓缺月本無圓缺也坤爲土艮亦爲土何與坤元于西南承天之功也艮終于東北紀天之行也萬物至于艮而終至于艮而止不復震不能生非坤元之所可擬也譬諸五行家言坤之土生氣也艮之土死氣也艮爲少男感兌少女天地感而萬物化生何與曰艮陽窮于上而无所之反而復震爲長子繼世而三陽退

居無用之地艮若無所感其無所生乎其往而之何所乎六二直方大坤之言方大可矣坤之動也闕而言直何與曰坤之動以應陽也坤應陽而動陽直故坤亦直子不見冬日地氣奮于土乎亭亭而直上也六二以陰離而應坎五離者身也身以數飛爲變故不習无不利也地之方而包乎圓中也無廉隅乎曰圓以見方非必方之爲方也坤爲方統乎圓而言之也今夫圓之至者上下四旁無不圓也方之寄于圓中也有對待者豈有相背者豈自上望之下以爲下也上以爲上也四旁以爲四旁也自下反之下以爲上也上以爲下也四旁猶四旁也自四旁觀之則四旁爲上下也上下爲四旁也自正望之面以爲面也

義二

七

背以爲背也而自背望之則背以爲面也而面以爲背也自廉隅望之且以廉隅爲上下而正背爲廉隅也猶上可之初而三可之四也二五正應正言之其他通言之也地亦有離而不屬者乎地道无疆何不屬之有地缺東南地之相連而不絕也或面焉或背焉或側焉面可以至于側側可以至于背惟東南爲虛陰之動于巽也風爲轉焉風屬于水而水涌水涌則土不能載風近于火而火炎火炎則土不能居水涌而土不能載者大平洋也火炎而土不能居者赤道下也地之不屬地之道也地方故有屬有不屬天圓故无不屬无不屬故无終有不屬故有終終何所之終于天也終于天則天之成即地之成故曰地道

无成而有終傳曰地平天成以平為主而成則天也曰地有山陵谿谷何得謂平平山陵谿谷地氣之結而流者也不結不固不流不通且山陵之興也下必有所承谿谷之流也下必有所受有所承有所受則其下平矣惟平始能上下相埒面背相合而使天無不圓也或曰火能生土南極之下詎無土地乎曰火之生土非火之生土也通乎陽精而始能生土也離舍于乾而始為大腹南極之下日所不至之地也日不至則火為陰火故北有冰洋而南亦有冰洋也東西日所出入為門戶故赤道南北五穀熟而人民育也西之西即東之東也西之西即東之東何不言南之南即北之北乎曰東西無限地所以為方南北有

義二

八

限地所以不為圓也水可東西而不可南北也水有可有不可地何以無不可與埒于土無不可通不埒于土則有可通有不可通故艮之山經無所言而大川之涉有利有不利贊曰惟坤乾乃專一運行中央不易地方以見天圓東西門戶攸闢通諸四海八極

周易通義卷二

周易通義卷三

丹徒莊忠誠學

鴻寶第六

既濟定而六位時成舍既濟無定位乎曰易之法尊尊而卑卑尊尊故不可下移卑卑故不可上凌也下移則替替則危上凌則亂亂則危危之道君子之憂也二與五分尊卑初與三四與上何說與上者亢之極初者復之始三四為人道為卿士大夫亢極必待援于三復初則望應于四故乾之亢陽而九三曰終日乾乾復之出震而六四曰中行獨復二五相應何以二與四同功三與五同功乎二與四同為陰三與五同為陽也陰消之卦而陽居正位何與一消一息以成大業陽正于上而陰始

義三

十一

消故剝始為陰變而有弑父弑君之象而遯以二五相應猶曰小利貞陽息之初屯比五即正位何待陰消乎曰乾交坤之坎為交之始非正位之成也陽正位而陰有不消者乎曰有當否之世而反于泰復震成益震與相通益之初九曰利用為大作元吉大作者震也元吉反于乾元往來不窮故元吉也上九亢龍下反成益震為長子是內禪也昔魏獻文之禪位于孝文也堯舜禪天下皆由于其子不克負荷若丹朱商均能負荷何至揚側陋而授之哉獻文之于孝文蓋亦知孝文之能負荷矣內禪之說得毋著于易與曰易不言內禪九五之時陽自正位其由上而反于下終則復始父死子繼為主器之長子故三代盛

時惟夏不降禪位于帝局餘則未聞或曰蠱上不事王侯事治也或疑爲讓國何與曰不事者讓國泰伯仲雍讓國非內禪也乾象盈時五既正位上居亢極不幸而欲下乘五中陽反爲陰以成未濟上九曰飲酒濡首亦不知節趙主父周天元是也其能交乎陰而不失其陽則爲家人之上九曰有孚威如終吉宋之高宗壽皇是也故順其時則息逆則消日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息消息者易之大義也九五當陽之大人何以上復有位乎曰五而不知有上五卽有悔之亢龍也有所屈以信其所尊故于蠱爲不事王侯于賁爲白賁无咎當泰之二卽九五也三陽茹彘帝乙之五不能不下應于二而蠱賁以退

義三

不屈泰升而上轉成家人正父子君臣之義故蠱賁無須于泰泰有須于蠱賁也賁之六五束帛莛莛之吝何爲乎束帛莛莛居中失正枉道以求利也艮山震林之中二既居上居與二陰相比不能反位成家人正父子君臣之義能憐憫于束帛吝亦甚矣若夫白賁之上既遠于二又不求應于三不隨朋往五卽動陽成家人轉爲九五所信而爲厥孚威如也自五以下元士大夫三公諸侯皆定位也惟上獨乘五陽知進而不知退知退者蠱賁也知存而不知亡者宗廟也知得而不知喪喪者碩果也上既窮于往不能復震必下遁三成謙以反乎乾爲終日乾乾之君子雖爲小子而自有終仲尼曰不怨天不尤人下學

而上建勞謙之謂也乾之九五謙之九三師備之定位也比之原筮何謂乎曰若有疑也比何疑乎曰乾初之坤成坎坎爲疑疑故原筮原者再也當乾之初成坎也居五陰之中初在應外上又乘陽負固不服其曰輔者疑下之無輔也其曰下順從者疑下之不順從也比之初交非長比也比未成坎羣陰交構惟時六五之應若屯之時已由坎而出震建侯三動卽成既濟屯固萬物始生而比乃天地始造故比爲先王而屯爲君子屯之建侯由坎反初侯位既定上應于四內之諸侯故雖磐桓志行正也比初無應遠在殊俗惟恃二之得應於五五不親之其心未孚建侯反屯則四爲畿內之諸侯初爲要荒之諸侯二

義三

爲方伯三爲三公以夾輔天子也比屯之世三猶未變何以爲三公與曰三公之任不重則下民不足以誓三公不得其人則權必下移比世三不應上上闕于三陰乘陽構難五來正之滅陰成觀獻俘告廟而大有之九三曰公用亨于天子小人弗克甚矣小人當嚴絕之也屯動于三成既濟三公而曰君子幾不如舍往吝何與運而不動則爲六三之盱豫悔于運也大有以陰交陽五失其正反未濟何以爲元亨乎曰陰與陽相對待也陽既交于陰陰自不能不通于陽大有陰來交陽非違之陰滅陽也一陰初通故爲元交相爲用故爲亨夏時火王在天萬物盛長故乾後之候爲大有六五曰厥孚交如孚者孚于二也交

者交于陽也

乾反三而成謙坤反三而成履履兌也故為虎虎金神也故為武人武人為于大君以陰殺而成乾武人之事非三公之職九四為內諸侯當履之世亦不免惴惴故終吉也在比之世羣陰相比外應元首履之上九詳審而旋不與陰比故履之上九猶為元吉而比之三上皆凶然則上九何以言亢乎曰陽未極而上九不得為亢當泰之世陽盈于下而上虛無實三陽往而之上損猶曰一人行則得其友陽未極而為得友陽極而始為亢以陰乘陽不若以陽據陰也

四為陰位豫四何以言大有也既大有得矣而言勿疑何與曰

義三

四

豫之疑即比五也豫初出震在羣陰之中雖有侯國而不能必外之无悔也故曰勿疑朋盍散言同為諸侯以奉上也易言朋者皆在下之辭泰之朋曰言六五也損之得友言坤虛也蹇五正位亦言朋來又何說與曰蹇為乾息坤五斯時三已正位謙之君子非三公之臣故得為天子之朋也若豫之朋則比之臣故比之初九猶以前禽為喻豫言疑而比不言疑何也曰豫四失正為或躍在淵之象比則自居正位何必言疑豫則本有可疑之道故以勿疑言之然則四必反于陰可乎曰革而當其悔乃凶革反既濟也故革九四曰有孚改命吉矣而易為坎矣二多譽四多懼近也近乎陽必承乎陽不承乎陽則下據九三而

為小過之九四曰往厲必戒言不可往五也此豫之九四所以由豫也

二譽而四懼柔之為道不利遠者然則為人臣者內柔而外剛得不成外重之勢與曰初在應外非二不足懼之也故師之世九二在師中吉无咎王三錫命而六五曰長子帥師言非震之二陽不能居師中也蒙之世九二包蒙吉納婦吉子克家六四童蒙九二能包之雖納婦亦吉子克家言世其祿也二重而四何以輕乎四近于五近而剛則上偏二遠于五遠而柔則下玩三亦三公師何以輿尸蒙何以不有躬乎三以陰柔失正師自偏裨而為大將不為眾服外又無應故輿尸蒙以宵人去五而

義三

五

附二乾金故為金夫从乾而毀坤體故不有躬也蒙之九二如周召之于成王升自臨來五亦坤虛孚乃利用禴為周受命之卦然則臣固可以代君乎曰周之用享岐山柔以時升上虛無實自當升五而為比九五大人之位蒙亦九二何以不當升五乎昔伯益之于夏也禹薦益于天三年喪畢天下歸啟啟之二年費侯伯益出就國益于啟位啟殺之伊尹之于殷放太甲于桐乃自立太甲之七年王潛出自桐殺伊尹益與伊尹仲尼不言之也孔子刪書無益稷太甲諸篇然則益與伊尹信有徵與曰益與伊尹不可得知然孔子何以稱舜五人何以言選於眾耶伊尹故非有至聖之君大有為之臣非諒闇不得言攝位推

而至于內禪君之盛德非臣子所忍言也臣言內禪則死其君子言內禪則篡其父死君而篡父豈良之所以消陽也四既多懼括囊之時陰虛无實六五曰黃裳元吉非吉也黃在于裳失位甚矣坤以乾爲元必通于乾而始爲元吉六四虛中不能上正六五變化而使草木蕃六四之謹又何取焉然則處內諸侯如何而後可曰比之六四外比之貞吉比于五也損之六四損其疾使遄有喜陽在五稱喜損其疾損君之疾也此六四之義也

上六得位泰何以城復于隍乎泰上之三成兌澤毀坤城故曰城復于隍也上六泰反成否也舍泰之上六有凶者乎曰復之

義三

六

上六迷復凶有災咎用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征恃坤之眾而拒復初之國君宜終有大敗如比乘陽之无首也舍復與比上六有凶者乎曰夫之上六无號終有凶當乾之將盈也三不應上與五同功欲決去一陰故夫雖有應而无號爲壯于頄之終凶也乾象將盈宜決去陰與泰之反否復比之拒陽同爲逆也舍夫上六有凶者乎陽陷陰中不復尋常以上乘五雖得其位亦復相凌體坎爲刑獄成兌爲毀決刑獄而毀決其首誅死之象也故大過之六曰過涉滅頂凶三四與上同爲乘陽五既升中三四有承上无所附故屯之上六曰乘馬班如泣血漣如陽降爲陰陰升爲說上喜升而得正五陽揜

于二陰無據無應成困之象上六尙口終必困窮號旣者則別也故困之上六曰困于葛藟于臲卼六何以爲吉乎六非決陰之時得位有應雖不承陽與三相附三爲師儒之三公故得與無承之上相比也三公何以爲師儒司徒敬敷五教而周之六官不見于三傳漢三公首司徒其殆以師儒而爲三公與贊曰由既濟通尊卑六位分大義垂引竹書是耶非聖不言理可推配臯陶仁所歸

文王箕子弟七

文王畫重卦作易仲尼作十翼于彖傳獨言文王箕子箕子非作易者與文王並稱何邪且周公作爻辭明夷六五趙賓有蓍

義三

七

茲之說而孟氏咸以箕子相傳則周公隱以箕子配文王矣夫孔子之所謂難非人之所謂難也雖圍匡削迹不足以當之也文王之身初受命身也故王用享于岐山不言文者周之臣子不得先以謚稱也內文明而外柔順以蒙大難文王之不得已也孔子之於周也圍匡削迹非周人之爲也故不得以言蒙難也箕子者紂之親也遜而之東夷此所謂晦其明也作洪範以爲人道之準所謂能正其志也故周公與孔子同稱箕子也帝乙歸妹者帝乙紂之父也使以帝乙爲紂父是非所以處文王也卽以帝乙爲湯亦非所以處文王也帝乃王者之稱坤稱乙故言乙實而指之惟文王箕子也三代之時惟王者能用享其

可以配文王而稱聖者則箕子也周易與洪範皆通貫天地之說也是以洪範之書無聖人以演之其推崇則為大禹周易繼以周孔故並箕子連言之甚矣伏羲禹與箕子文王下及周孔固相為一貫者也

贊曰文王周孔師並世為箕子洪範明彝倫一脈宗禹姒內難能正志明夷播厥美允與文王協三王衍休祉

周易通義卷三

義三

八

周易通義卷四

丹徒莊忠誠學

剝復第八

剝復者一歲之終始即乾坤之終始也聖人之道務其切且近者其遠且久者非不知之存而不論也故後世明陰陽卜筮者即易以窮萬事萬物之理無不可通而在聖人則言其切且近也剝之言曰不利有攸往言將消良入坤無所復之也故上九曰君子德車小人剝廬言自持其身不失為善士也而小人則剝廬矣復之言曰反復其道七日來復言天道之速也復何以不言歲而言日氣機之感動也無一時或滯也君子德車非不剝也剝而可以復也猶之六陽純乾而不能不極邁生與也至

義四

一

上六曰迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征謂在五行不知陽之當復故四應于初曰中行獨復五當變而得正曰敦復至上六則迷復也剝復之道推之于久且遠可乎自日月一周成歲以至于億萬年固無不可也若必執此以為說則緯書上古天元至今數十萬年何其謬且悠也天之不能不剝且復也天運周流無滯不剝則不言復不復則何以有剝人之有生必有死致相同也此易之所以為大圖也贊曰不能不剝亦不能不復大圖之義相引續

升降上第九

陽由七而九陰由八而六七至九為升八至六為降乾卦用九

故知陽升陰卦用六故知陰降升降之說所由起也有乾即有坤有乾坤即有升降故乾坤為體之所由肇既未濟為用之所由著何以言既未濟而不言泰否乎使以泰否為升降則否轉得正而泰轉失正也故必爻位相配而歸于既濟也聖人貴陽而賤陰貴貴而賤尊尊而卑卑公羊傳言內其國而外諸夏內諸夏而外夷狄故乾坤以外因物成象敷布設施以盡人事乾升于坤曰雲行坤降于乾曰雨施于是升降為萬事之用而吉凶悔吝于是乎呈焉至于乾坤成兩既濟則荀氏一家之說也蓋既未濟實相因而反復其道不入于彼則出于此乾坤不能不成既濟既濟不能不反未濟反未濟若何當升而不升當

義四

降而不降也未濟與否有別乎否則由泰而反否猶有成熟給用之機既濟與未濟猶之生反為死也是以大過陽陷陰中升無所升有棺槨之象焉其同乎大過者則未濟也贊曰升降之理歸于既濟荀氏之說信可肆

升降下第十

乾升坤降何以處泰否乎蓋泰否與既未濟異不以二五言升降也泰之三陽俱升乾自下升也乾既當升坤亦當降坤至五月以後陰亦升而不降此辟卦之大義非爻變也至七月時三陰已成反泰成否故泰否初爻同為拔茅茹以其策所不同者征與貞異耳否之三爻果貞其位而不上行則否之卦詎得謂之否耶陰之

上而不止也勢也有所不得止也猶泰之進而成乾也泰進而成乾雖未至于上而其下已盈否進而成坤當降而升勢不至干剝不已也故泰否不以二五為升降此易變例也亦易通乾

坤之大義也

否之五何以言休否乎其辭曰休否大人吉其凶其凶繫于苞桑否陰既升九五何以言休否乎否之九五至剝時始消也剝言君子德車君子猶可以反復其道而為潛龍之勿用在上為君子在五則為大人也當否之時陽在上而陰在下雖陰氣日盛不可復遷然當其時猶有上下尊卑之別故否不言君子而言大人也若泰之六五當降而得其宜故歸妹之六五不如其

義四

梯之袂良而泰之六五為元吉也

否之六二陰爻得其位何以言小人吉大人否亨乎六二陰者小人之位也小人不安其位將上而滅乾大人所以否也夫大人者與天地合其德與日月合其明今三陰連茹上而不已也則大人之否亦大人之所當然也

贊曰變例為泰否亦見大人失位非為升降亦有等倫道本不可泥因時以和均

往來第十一

往來者卦氣自然之數也爻不能不動有乾即有坤有坤有乾即不能無往來也外為往內為來寒往得中乾往居坤五也解

來復吉乾動來復居二也陽當居五故解二言來復也五則自相進退焉蹇之初三四上皆是也其通乎全體以言之則七日來復也來合全體以言之也解之來復四也往則遇事以徵之也在大象則坤往息乾也由坤以通乎乾否終反泰則否初為益二正二陰之位而上應五也損之可貞損二之五則成益也解之夙吉非二之五乎恆則初往之四也巽則二失正當往應五也漸則二應五四亦承五故往有功大過陽陷陰中初二宜易位而往應五成家人焉大過棺槨與家人相表裏焉若豐之六五來章陽稱來陰稱往豐五變而之正也屯既得正建侯可也攸往何為乎无妄則不利於往矣往生於動動生於妄无妄

義四

四

又何往乎

其在於爻則屯三在侯中故言吝四陰反求乎震故言吉屯之言吉蒙之桎梏何為乎履以下位素履止无咎而已大有二正應五坤輿以載五為君位以臣應君亦止言无咎也无妄二五得位故言利大畜之利往者乾馬之與衛晉之五成坎矣坎天得而應乎坤故吉无不利也明夷應在震故雖垂翼而有攸往也損初爻往則動成益也萃往動得位謂與上應故无咎也震則應陰乘陽故往來厲也豐以離女而配震男故言往有尚也若二則離之中應乎震之中震中陰爻也以陰應陰故得疑疾也

泰之小往大來否之大往小來往來之特出大義者也凡卦以一卦一爻言往來泰否則以六十四卦言往來三陰三陽直春秋分復乾入坤之所由也賁生於泰泰上坤之乾二柔來文剛陰陽交而五陰在坤艮中故言小也若剝之消乙入坤逕言其不利矣此往來之大端也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉循乎天之運行以往來非一卦一爻之往來也而離日坎月既未濟分焉乾寒坤暑姤否通焉至咸之九四感上隔五感初隔三中無所主憧憧往來矣故引申之曰陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

義四

五

易之為書也廣大悉備是以繫曰章往而察來來之察必由于章往此又以事前為往未至為來也推言之凡物有吉必有凶六子之吉凶亦猶是也慙枝寡多游屈各有所失也上繫終乾坤下繫終六子明乎乾坤往來之為六子明乎六子往來而終不越乎乾坤此又往來之大義也

貞悔第十二

洪範之言貞悔內為貞外為悔即左氏占卦之法易之言貞言悔致不同也蓋貞者正也引而伸之不動不變之為貞反乎貞

而不吉則有悔然貞在于四德何以與悔對言乎蓋貞者正也
貞以正言則有不正者在又有不正而歸于正之義悔者則失
其正之謂也何不以利言而以貞言乎貞者正也惟正始可以
貞若專于利則與不言所利之利大相背矣此所以言貞而不
別言利也

革之九四悔亡明乎成既濟則悔可以亡也四何以不言貞而
言悔亡革具四德四又言改命不必復言貞也當陽而陰當陰
而陽則有悔同人上九以其體乾也夫之四亦以成乾也蠱之
以陽應陽故悔言小也咸之九四必貞吉而始悔亡也此悔與
貞並言也復之五居坤中也恆之二以五應也大壯之五以二

義四

六

應也晉之五離日上升故與諸爻不同也家人之三言悔而又
言得位也動悔有悔變而始有悔也艮五失位故有悔未濟則
在于貞也凡貞者或以陽易陰或以陰易陽或貞其位而不動
要皆以用言也貞其位而不動則又以无用為用也是以凶雖
貞究不可用也吝即不得貞也惟悔與貞並言之也易之貞悔
非洪範之貞悔也

贊曰悔與貞胥並言異洪範稽疑篇

尊卑第十三

尊卑者不獨五尊而二卑也凡二尊而五卑者正相應者凡十
六卦未濟隨否觀同人比屯蹇遯无妄家人漸咸益萃革此正

之說也至于五尊而二亦不卑者則節之九五甘節尚而二則
不出門庭凶也履之九五夬履貞厲夬履者三上易位成夬象
也為上所履故貞厲也至九二則幽人貞吉幽人之吉以其貞
也坎則習坎而二據初故云小得也訟之九五則元吉也而二
在坎中故云歸而逋也巽則五為貞吉二為牀下二雖陽爻卑
于五也困之時宜退而不宜進也故九二猶曰朱紱方來九五
則曰劓剕也渙則五為渙汗而二必奔其机始悔亡中孚之變
如无咎也言其子和之應五為良良為小子必五相應而始可
也需之九五酒食貞吉二體兌故小有言兌三成乾五為夬兩
象剝故孚于剝九二當升必孚而始悔亡也夫之二失位當變

義四

七

與為離故惕號有戎也九五之夬中行无咎也謂止以中行而
无咎也小畜之九五則變如也二應四與為牽復言二之吉亦
繫于上卦之四則仍五尊而二卑也大過之陽陷陰中又一例
也至于二五皆陰之卦復五遠從乎初不當位故止言无悔也
明夷之二為吉五則箕子之利貞震二乘初五則乘陽應陰故
一言來厲一言往來厲賁則主乎陰故五依山林而言終吉而
二則言須也旅之六二得僮僕貞五變而得正故終以譽命未
變之先不得為譽命也小過之象飛鳥也六二則无咎六五則
為公所弋矣公者三也艮則初二隨三故曰不拯其隨言不能
以二正位也五在頤中不能相離故言良其輔五當變陽而頤

之輔車相依故言悔也晉之六二則受福于王母王母坤也五之悔凶往則變之否也剝之二凶同于艮也非二五正應也至五則五陰相連故曰以宮人寵言非宮人則不見有利也謙之陽爻在子三與剝之在上不同也故一言吉一言无不利也離二元吉五則猶是離而涕沱嗟若位之尊卑不同也以卑而居尊位不可也噬嗑之二无咎言安于下雖噬嗑亦无咎也五則曰黃金而亦止言无咎也豐之日中見斗幽不明也謂在震之下也震之有慶譽者五動得正言來章也言來章者陰不變亦不得為吉也豫則二為貞吉處夫常也五得反生而僅不死五之不宜乎陰可知也至頤則陰在陽中又不可以二五之位

義四

八

言也故一曰顛頤一曰拂經也

二五之尊卑此定例也乾復出震為長子則震亦乾也初雖陽在下而其位自當也復之初即臨泰大壯夫之初也震亦同也既濟之初六爻正位各得其所之初也明夷之初非陽爻乎何以曰明夷于飛垂其翼蓋以其初九離之陽也明入地中明夷與復之出震致不同也賁之舍車得位得應故舍二也損則損下益上也損之初泰之二也故僅能以无咎也歸妹之初當從震四故言征吉也節之初為貞也故无咎在于不出戶庭也同人者以乾也天火同人得天以翼之故曰同人于門也離之初九與震之初九異也履之在兌也在天之下故往无咎也離則

然敬之也屯則利建侯也復震也離不復震故止于无咎也无妄之往震之從于乾也不與乾相居則可以出治也離至于家人則開有家也益則與損相反者也自上反初適得其正故言元吉噬嗑雖反初而在坎下故滅趾豐以陰遇陽類于得應為遇其妃主言必以震為主即以乾為主也中孚體離故初亦不能為復震也且其體兌也兌之初九曰和兌吉必和而始吉也需則乾之初元也故利用恆也與小畜之復自道同也大畜之厲利天在山中也兌之睽止于悔凶離之革上曰離無應又革將成既濟也頤則雖有四應而曰陰在陽中故言台爾靈龜觀我朵頤也

義四

九

乾之九三曰君子終日乾乾大有之九三曰公用亨于天子小人弗克謙之九三曰勞謙君子有終吉九三上承五命故為公用亨于天子大有三公乾之君子也乾何以言君子而不言公與君子可以為三公小人不可以為君子也故大有之九三曰小人弗克也君子乾乾非以三公而始終日乾乾也三公自三公乾乾自乾乾故謙之九三在于羣陰之中而止于有終也此三之大義也

乾之坤四為豫坤之乾四為小畜乾不當之坤四故僅曰朋盍簪也坤之乾四而承五故曰有孚无咎然則四為陰爻四之正也故觀消之四而亦曰觀國之光利用賓于王既濟之四繻有

衣初終日戒又何也四雖得正居兩坎之中故終日戒雖在既
 濟而不能免所戒臣子之義也小過之九四勿用承貞吉雖得
 應而不當以陽居陰位也在隨則雖有獲而言貞凶也在晉則
 晉如碩鼠貞厲也同人與履之以乾也不以爻位定也故同為
 吉也在于萃則凶于富家大吉也故革而當其悔乃凶也
 上言亢龍上不當以陽居乎何以自天右之吉无不利蓋自天
 右之自上而下也乾為圓故可自上而下也惟自天右之可以
 自上而下餘則非吉也至履則言其旋元吉也皆體乾也同人
 于郊无悔言非乾則不能无悔也蠱之不事王侯高尙其事止
 言高尚也不言吉也觀剝之君以消陽言也故否則先否後喜
 必由上之初而始可為喜也艮之敦艮雖不同于剝凶本不動
 何利貞吉也鼎之玉鉉應三而體大有也離之折首折上之首
 而成既濟故言无咎非比之應匪人也坎以陰應陰故有叢吉
 之凶也大畜言何天之衢亨以震交艮而行天之上故言亨也
 頤之厲吉以二陽養四陰也故不從爻位而言吉也
 未濟者六爻皆錯也乾坤通于坎離而始得用否則乾自為乾
 坤自為坤也坎離亦必相通而始濟否則坎自為坎離自為離
 也然而未成于既濟則坎離有待濟之義焉至于既濟而未濟
 成矣故未濟在既濟之後非由未濟以成既濟也雜卦曰離上
 而坎下也蓋一易位而各不相通矣易終于未濟易之微言不

義四

十一

在此乎
 贊曰尊卑明易可辨六爻錯成未濟言甚微理不蔽通坎離後
 有繼

周易通義卷四

義四

十二

周易通義卷五

丹徒莊忠棫學

享帝第十四

享帝者天子之事也天子者為天以布其政令使萬民各得其
所也惟聖人為能享帝言非聖人不能為天子以享帝也渙之
言先王何也渙本否乾故言先王孔子當東遷以後故言先王
至卦辭則曰王假有廟非受命之王不能立廟享帝而言立廟
受命之事也受命之事孔子所不言也豫之象曰先王以作樂
崇德殷薦之上帝以配祖考殷者盛也渙豫兩言先王孔子之
意也祖考配天王者之事也故豫與渙同而渙之享帝即言立
廟也祖功宗德世世相承郊及禘祫歲時盛典宜得專屬之于

義五

先王與曰初置者先王也後王承先王之典則而行之也故享
帝之禮所以屬之于先王也非先王有聖人之德居天子之位
不能以享帝也

鼎之象曰聖人亨以享上帝以上帝而接以人道何說也鄭氏
曰鼎于消息卦在午上值星柳之間太微五帝之位則鼎之上
帝感生帝也祀于感生帝何不可接以人道乎若蓋之六二應
艮為丑體震為春變坎為冬冬春之交故言用享與鼎之言感
生異也是以渙與益言帝而鼎言上帝也

贊曰享帝為極盛誠能格穹蒼人道以感生推本於先王二簋
苟云微嘉德藉以彰鼎新述其始吉禮是用詳

改命第十五

革之四曰有孚改命四至二與為命動而變與故言改命天地
革而四時成湯武革命順乎天而應乎人順天應人革命之事
也四不改革則上不能以承五下不能以應初故湯武之君必
有伊呂以輔之也何以知言伊呂使承五而不改命則當言桓
文不當言湯武矣蓋既濟為邳治四近五而革在于四此周易
為三代以上之書也火入地中明夷六五曰箕子之明夷言箕
子以尊而居陰位此即不變者言之變者言之則為既濟易家
于革四言改命而名其卦為革湯武之事聖人之所不得已也
若箕子者遽可望商之社稷哉聖人者以天下為心者也周能

義五

二

受之而箕子復爭之則箕子與武庚等矣能為武庚而不肯為
所以為箕子也蹇動于初不能成既濟乎而初六曰往蹇來譽
亦就蹇之靜象而言之也未嘗語其動也蓋聖人深懼天下後
世有以匹夫而妄干天位者而革之四爻不深改命則為人君
在上者幾以為世世相承垂于永久雖驕汰昏庸亦可以安康
也故必言改命所以儆在上之人君也家人自五以下皆成既
濟上爻失正故稱家人言家以外非所知也不能同于國也故
上六曰君子豹變小人革面上爻能變則為革上爻不變則為
家人夫上在五外猶且豹變革面則四近于五有不改命者乎
屯之言曰利建侯又曰天造草昧宜建侯而不宜又曰君子以

經約屯以坎二之初不得同于四爻而言革也且五既正位初
喻殊俗故以建侯言之此即象傳所云天造草昧也若夫需體
乾陽在水中故稱爲沙乾以純陽光華內蘊不能改爲陰火之
質也故需不歸于既濟也

贊曰建侯深意相維不敗改命是懼聖人所諱誰云厥初天造
草昧

建侯第十六

屯五正位二退居初而言建侯何也五既正位二不退初則隱
與五抗天下有事亦在封建以衛王室故坎曰地險山川丘陵
也屯時天下初定爲萬世計庸得與坎比乎故屯言建侯也建

義五

三

侯之與設險有異乎曰名異而實不異何則周之興也千八百
國與後世異矣而五服之制後世未嘗不相同也明初行省亦
止布政司耳至後日用兵乃有總督巡撫之設至今遂沿爲常
制焉然總督在遠而不在近廣西之所以有撫而無督廣西止
接交趾一路非若廣東之與諸國通也浙江之舟山玉環猶之
山東登州而南有福建北有江蘇是以設撫而不設督也山東
之所以不設督者由于以京畿爲重也然開國之初猶慮曰督
撫不足以鎮之也故沿海有駐防焉山東惟青州有駐防登州
設綠營萊州則無兵焉登州設綠營而不留駐防者由登州與
奉天對峙而青州與登州有互相箝制之意焉則駐防今之建

侯也夫明初止九邊有事設督撫目不常置也至其後則多有
督撫矣本朝仍之因爲定制而督撫又有軍民之別督則治軍
撫則治民至無撫之省則又以督而兼撫之事矣而駐防之軍
與督撫判不相涉其所得治者八旗之兵丁耳久則玩玩則弱
又嘗統而計之惟元最得其宜北土諸邊相承至今六七百年
未之或改惜乎其於中土未之計也夫建侯所以捍衛邦國也
地既列于邊疆矣中外之人既雜處矣而以虛文故事以制窺
伺之心恐不得也建侯所以利居貞也屯之初九非獨爲封建
之時言也

義五

四

贊曰捍衛邦國資建侯居之可貞信無尤易爲郡縣因時優
道四百惟炎劉麻數信之爲岐周
后妃第十七
鼎之初六曰鼎顛趾利出否得妾以其子无咎坤爲子母牛在
后妃之旁側妾之例也嫁天子雖失禮無出道遠之而已若其
無子不廢遠之不廢遠之有二義焉一爲本無子者一爲失禮
而無子者后妃既無子則妾之子即后妃之子也故同人之與
鄭氏曰天子諸侯后夫人無子不出漢時說經雖不言后妃而
反震爲長子守宗廟爲祭主之義則同也妾之不別言后妃猶
冠禮統之于士而嫁娶之義在于男女君子之道造端乎夫婦
夫婦之道正而后妃可推矣無子者人道之變也即變以該其

常正后妃之位而孽嬖何至上凌哉
贊曰后妃正位禮在不出賤不妨貴用戒孽嬖晉羊唐章允為
悖逆

昏媾第十八

冠禮既成之後其在昏禮乎昏者合二姓之好者也合二姓之
好則合之由于人未合之前則非好也故昏媾與寇並言之也
先寇而後昏媾者匈奴之終于和親也先昏媾而後寇者魯桓
之于齊也昏媾與寇迭相見者春秋之秦晉也何則人之不齊
也性情之不同也嗜慾之不一也則寇生焉既而昏媾矣則不
齊者使之齊不同者使之同不一者使之一也有過失當者寇

義五

五

亦生焉是以人生不能皆同姓不能皆同姓則不能無昏媾也
不能無昏媾而寇亦所不免也故屯言昏媾必首言匪寇也
屯言匪寇何以賁亦言匪寇乎賁六四互坎坎為寇坎離相交
故匪寇昏媾也漸歸妹何以言女歸而不言昏媾歸妹者人之
終始也男非女不能成室家故言歸妹為女之定位天地定位
天地亦陰陽也在天地為陰陽在人則為家人夫夫婦婦而家
道正故泰盈而上六五下降于二亦言歸妹而歸妹猶申言君
與婦也至男先下女則屯已由坎之震初往求四二與五應易
坎寇象及蒙二震以陽據陰則言納婦吉也豐初應四以震為
妃主睽四應初二動成震以震為元夫豐震在外故言妃主睽

震在內故言元夫雖不同于納婦其正夫婦之道則一也自其
道不正在小畜內外上下易位則為反目大過失正則為老婦
士夫而蒙三來就二為二所淫故曰金夫君子之道造端乎夫
婦其得正也則雖寇而亦可昏媾其失正也雖夫婦而亦反目
甚且老婦士夫降及金夫之淫亦可儆矣垂示萬世不亦深且
遠哉

贊曰昏媾與寇相因依老婦士夫轉致疑君子造端實由伊以
縣宗祀家用齊室家安樂女所歸

周易通義卷五

義五

六

周易通義卷六

丹徒莊忠楨學

養正第十九

蒙本于艮艮為小子而下合于坎自二至上有頤象焉故蒙以養正也古者冠禮之加以士也謂雖貴為天子之子亦同于士也自茲以下可遞觀焉其未能列于士而養正同之也故保傅之載于禮也君若父不能擇保傅則咎在君若父子不能受教于保傅則咎在于子保傅不能教其子弟則咎又在于保傅故必九二之陽得中應五而始能為保若傅也匪我求童蒙童蒙求我我無求于童蒙一義也我必能應童蒙之求而後可一義也必能正而始可養人于正也夫蒙之有待于師儒非僅詩書

義六

之謂日用事物胥賴有人軌之以正也能軌之以正雖卑幼無慚于師儒矣故曰蒙以養正聖功也

贊曰夫婦定嗣續生蒙能養聖功成保傅篤信可徵

行權第二十

巽以行權何為乎巽以一陰動于乾中乾以人君之位而生巽巽不得不承乾之命令而一陰又不能不動故小畜陰在四密雲不雨陰既得位又在天中無所行亦無所用其權也至若邁陰在初后以施命誥四方后以施命誥四方則行權之說也故三陳九德一曰德之制也一曰稱而隱無制不可以行權制者行權之極致也是故聖王之在上也必使強不可以凌弱多不

可以侮寡富貴適得其富貴貧賤亦自安于貧賤皆賴有制以遵行之也故曰制者行權之極致也稱而隱又何也不稱則令無以行不隱則將凌且偏矣故曰稱而隱也若夫以卑行尊伊尹周公之位則亦與也則亦行權之說也擴而充之則凡以人臣系天下之望不獨伊尹周公為然也至于處卑賤之位而亦行權者此推以暨之也非與之本義也

三陳九德而以與終作易者其有憂患乎言平行權則憂患之極也履謙損益對待之說復者陽之始也故貞之以恆困者遇之逆也故約之以井至于巽而皆可通也夫與者非一身一家之謂也苟達而在上則凡天下之事有當行權者皆當與也唐

義六

之狄梁公是也即不幸而在下不得行其志而又不能隨流俗汝汝以終身也漢之管寧是也故言乎與而天下無不可處之事矣燕不可居之地矣此聖人所以不廢行權也

贊曰能明行權事罔不濟三陳九德惟與當肄

擊蒙第二十一

蒙之上九擊蒙不利為寇利禦寇何可以為乎故自周孔以來即言不利也凡物之未動也各安于無事及其動而應者至焉一身一家一國以及天下也失其正則戕生者即在其身焉故寇之言也陽亦可反而之陰也艮土山也居艮土之上而下擊坎坎為律失其律則坎即為寇師中之坎可不慎與

遷邦者不得已也亦坤未至於迷復也告公從利用為依遷國始為蒙所困而尚可以擊蒙也故擊蒙繫於困蒙之後也因而遷困尚能以不凶者也

贊曰惟遇蒙始當擊安無事卜之吉不得已利遷國

龜卜弟二十二

龜之類有十謂神靈攝寶文筮山澤水火也古者之卜首以龜龜之不可決者始揲著而卜焉則筮短龜長之說足信也今龜不可知而惟以著著之所係不亦重哉以錢代著而專以世應飛伏為主此京氏火珠林之一流耳甚矣筮之失據也夫筮既失據則易僅為空談性命之書矣聖人之于言也不必豫揣夫

義六

三

成敗吉凶也而成敗吉凶確有可指焉是以僅空談性命亦不可也

若夫降及于後世而推衍之術又有之焉一曰太乙二曰奇門三曰六壬奇門陰陽各九局而以干支順逆寓焉六壬以地支為用壬即亥子之交也太乙者十六門加以中宮凡十七門統而論之太乙近於麻與易不相似六壬重干支亦與易不相似奇門者雖以八卦實以八卦直入門方隅之說要之于易道皆無與也

贊曰參以術數周孔餘緒遐哉龜卜未能致慮

日弟二十三

上下出入而周流者非日乎易曷為不言日而言天平蓋日之所行黃道也黃道斜出於赤道開黃道之極北極南日固不得而至也天則勿勿穆穆而無間焉故言天而不言日也天包地外日所不至則為寒冰故乾為冰天亦不能使之化生萬物也日不足以該天非日則天亦不能盡天之用而日為火天之火也日以火為體火炎上嚮明而治故乾居西北而離為火值正南焉

有一定之南有無定之南何謂一定大狼山居赤道之中山上鐵為鍼成正子午焉何謂無定江南之午正與雲南之午正麻家不言其差而但言節氣時刻之差時刻既差則江南之午與

義六

四

雲南之午豈有不差者乎推而言之歐羅巴極西之日中江南之夜半也亞墨利加之日中江南之將明時也日無時不行夜者蔽於地影也知乎此周流之說可以悟矣雖然大狼山一定之南地球之正面也地球背面得毋有同於大狼山者乎然則大狼山名為一定而實亦無定也

有一人焉由西洋遠亞墨利加洲至日本循中土而至西洋又有一人焉由西洋遠中土循日本巡亞墨利加洲而至西洋按日以計之必有少一日者此差分之說也日無時不行而有地以隔之有地以隔之而遲速遂異此積微生著之顯然者也麻之由月以正星辰而成歲也其統於日乎今十二時分九十

六刻古漏箭以百刻百刻滿其數九十六刻缺其數得毋百刻為得其正乎不知九十六刻合十二時彼百刻則四刻之多果何屬乎三統四分所以言節氣也

經書不言月食而日有食之則夫子書之可不戒與日食雖可測然審其時察其地徵其食之多少核其見不見庶可做乎詩曰不畏于天是今之言日食者也

西人之麻起於降婁戌宮戌者乾之都也西人不知為乾之都止以其居西北也然則夏商周何以不用戌乎戌去子尚隔一亥亥者消剝入坤也天開於子地闢於丑人生於寅麻者因人以測天即天以通人者也是故孔子曰行夏之時治麻明時之

義六

五

繫乎革者是即三正之說以言之也若孔子之說則萬古不易者也

贊曰日能通萬物明時須治麻不至為寒冰毋分南北極嚮明取諸離非必南方立火藏於水中元機誰由識

晦朔第二十四

易之不言晦朔何也易言人道必取其著者以言之是以言望而不言晦朔也易之言月幾望幾近也近望者望之前後皆可與言也易之動始于震即以納甲之說言之已三日身得謂之晦與朔乎若以滅藏于癸而言則良固可以言晦也而良為消而又何說耶坤者與乾對待而為一歲之始終所謂消乙入坤

是隱以坤括晦朔而與乾相對待也乾象盈甲非謂十五望後即為乾也謂乾盈于甲也與成震成兌大有別也乾不與震兌並則坤之與乾對待可知矣是以兌為陰卦而見于望之前良為陽卦而見于望之後也

易通于麻身得不言晦朔與月因日之光以為光何以言望而不言朔與曰知望之故則晦朔可推小畜之望夜中之望坎見而離隱月在上而日在下也中孚之望日中之望離見而坎隱日在上而月在下也歸妹之望日與月並見之望也由此推之則晦與朔可得而知也聖人立法者也法立而人或更變以用之其中自有不可易者晦朔之不可易在于月之望故月之望

義六

六

不必定以十五也由月之望而合朔始可以知也故易象即有晦朔而亦可以不言也

不明晦之晦非晦朔之晦乎曰晦朔之晦以月言之也不明晦之晦火入地中明夷謂日之西沈入于虞淵也非月行與日同度而晦其光也晦朔者治麻明時之要者也

乾象盈甲十五日始見於東方也與象退辛十六日晨猶見於西方也庚兌丙可推言之也滅藏人不得而見也言癸以該其數也此乃參同契即實象以言之也

贊曰月以日為光晦朔為其證升時光西顯退乃自東應伯陽盈甲說妙諦罕與並特出此一篇與日相互訓

天文第二十五

賁之象曰觀乎天文以察時變虞氏曰日月星辰為天文也大
有自天右之謂自上而下也復歸于初以成夫日月循環往復
亦猶是也易兩言月幾望因乎人之所見以言之也離之日昃
明夷之晦固可知矣通乎晝夜之道而知日為夜者為地之所
隔耳人非土不能以載故日有見有不見也日昃而言大蓋之
嗟謂人將死與日之入于虞淵同也與先登于天後入于地之
晦亦同也易之道主乎變易故言其變而不言其常也若夫豐
之日中見斗日中見沫此變之甚也是日之光全晦也夫日中
有晦象而其卦在于豐為人君者可不懼耶

義六

七

鄭氏之言爻辰非也其經起于甘石周末之書也易道廣大以
星說易無不可通而必以爻辰則鑿甚矣儒者博通萬物當知
其故而不必以是炫也虞氏之以沫為小星甚于荀氏言斗傍
之星也蓋小星可以通言諸星也星紀元枵梓慎之言也然易
不言之則亦不得以十二辰釋之也五緯之說起于洪範而易
未言之蓋日月為易易之用取乎坎離也自不求日月運行之
故而在上者行事不能合于天道而後望氣占星之輩出矣
賁曰天文起于甘石義孔說自殊易用起坎離並無五星俱地水
與大風異說理或誣山澤以通氣天雷相繫紆

人文第二十六

賁三離應上艮止而得文艮為人故曰人文化成天下在于三
爻非師儒相為授受者乎言乎化成天下則非辭章之謂也凡
著于簡冊者皆謂之文聖人之所觀三代之彝訓也後人之所
以效法于前人前人之所以留貽于後人胥惟文是賴焉故以
人文屬于山火之賁而賁之六五曰賁于丘園束帛莖莖言有
化成之才君與相當以束帛聘之而不使終于丘園上九曰白
賁无咎言即終于丘園而其言自可為後世法也故以人文屬
之于賁也人文者著于文猶天之著于日月星辰也一以徵禮
祥一以明是非決嫌疑也則人之文不當與天之文並重哉
賁曰日月星辰顯昭示人文要在師儒啟丘園束帛勞聘使何

義六

八

以才德能副此賁之无咎真難企

周易通義卷六

禮弟二十七

孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也其或繼周者雖百世可知也禮之要有五吉凶軍賓嘉也自古及今禮雖有因革變異之不同而要不出於吉凶軍賓嘉也其即一人之身而論則冠昏喪祭也冠者人生之始也乾之元也木也仁也春也昏者人道之成也亨也火也禮也夏也人非火不能以生活非昏不能繼似續於無窮也及人之死也則喪以義裁也利也即義也金也秋也艮居東北之維天地之所以成終而成始也成終而成始則祭之謂也然則祭也貞也智也

義七

水也冬也此乃人之大端也而推而言之則吉凶軍賓嘉也軍也賓也非人之一身所有也大刑用甲兵也賓者列邦之侯封至後世則貢士亦謂之賓也事不能積久而無弊弊既呈矣有人以振新之則可以救弊而得其實用明初以布衣得天下有學之士靡不敬禮之久則猥雜而難于釐剔於是天順之世李賢當國始專行科目而明二百年英奇魁壘偉特之士皆由科舉出也積至於今四百有餘年矣重以兵燹之餘恩澤之降幾並其不能為文者而亦列於士焉此不可不謂之弊也弊必思有以救之救之不得其道則實無其實有其名救之得其道則實有其名並有其實天子之所與其治天下者士也士而得成

其為士則元德全而仁之本立矣禮何憂不明哉禮生於仁猶之火生於木也五禮之中吉為首而能通乎禮者天子必尊之故先論乎賓賓有三焉賓之在於古者封建也屯之初爻曰利建侯周大封諸侯千八百國焉各君其國各子其民侯甸要荒自禹以後固相同也迨秦一變為郡縣而東南界海南止於巴蜀北於是築長城至漢賢良方正策遂出焉選舉之興肇於此也順治以來駐防之設猶建侯也周之東遷也強者齊晉秦楚而已餘皆即於弱今咸豐以後駐防固不若順治康熙時也三代之時以天下為家故有侯封焉秦以來私天下焉順治駐防之設是隱得封建之利而不襲封建之名者也然以之防中國

義七

不逞之民可耳詎可制四夷哉欲制四夷必邊隅有重鎮得兼其兵農焉邊隅者何地也昔之九邊西北之地也今則不徒九邊也沿海之地亦九邊也是以必有重鎮焉重鎮者封建之類也禮經所謂賓禮此其一也觀之六四觀國之光利用賓於王今之科舉非古賓王之遺制與鄭氏曰諸侯貢士於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之在禮則鄉飲酒也今科舉猶是意也魏孝文帝之復古制也以尉元為三老游明根為五更元時年幾百歲亦天啟之也三老五更天子之所師也鄉飲酒之遺也選而後得者也非若今之應試者自投名及寫籍貫年貌三代於卷面也且言曰並棄身家過犯夫過犯者不得謂之士也

士自言無過犯其可恥乎懿夫天順之初也每州縣生員不過數人而已其不肖者黜為吏今之生員為吏即可自贍其身家也然猶即道光之時言之也軍興以來釐金之政起而政一變捐輸之議興而政又一變癸丑以迄於今用兵餉精未嘗於度支籌之也不於度支籌之必思有以勞之勞之何道也於是乎廣額之議興矣學與鄉試皆同也士與天子治天下者也非恩澤之典也恩澤之典而及於士此乃盛世之文勝質也並李賢亦莫之料也鄉飲酒禮主人盥而獻賓賓盥而酢主人主人國之耆年及有盛德者也賓則進於王者也今則學政主之而得科名者有至有不至焉此又有名而無實者也古尚有不事王

義七

三

侯如蠱之上九者而今之求事王侯且不可得也科目賓禮之設而武科則尤可議焉武人出身以行伍為正途是也為其習于攻擊戰陣之事也而武科則惟有其名惟有其名於是子午卯酉年之各科鄉試而武人缺其二以予言之武科之制良可廢也武科之得用者惟在于侍衛而已以侍衛而設武科不識未有武科以前有無侍衛虎賁郎將之屬果何等也大河以北驍悍者多是以今之侍衛多出於其間而江以南則罕聞自古士之立於朝也入而為相出而為將不問科有文武也於是乎因賓禮而又議軍禮也古者封建之世各自守其地而已漢承秦後強者備邊至武帝征閩越征呂嘉征西南夷征匈奴而四

方多事矣余又以為軍禮與賓禮有相通之勢焉三代以還賓自賓軍自軍而已而抑思遼金元之於宋及近日之海外各國非賓乎惟其不相上下故曰賓不相上下而又不能久安也賓禮之中軍禮寓焉非軍不能以自衛非賓不能以相通也二也與古勝國之賓異也勝國之賓齋資涕洟之謂也三也後漢十二州刺史與建國不同然軍民得統攝焉黃巾之後權乃益重袁紹率諸州舉兵以誅董卓則固曹魏之先聲也三方鼎據司馬混一大封親藩而吳楚七國之勢變而為八王永嘉南渡未始非分封之效也南渡既由諸刺史於是江左三百年刺史之權重前之王敦蘇峻桓玄後之劉裕二蕭皆是也唐承隋後懲

義七

四

外重之勢而設府兵開元以來為極盛矣天寶一江節度使之局成迄宋之杯酒釋兵權凡二百年而宋之弱未嘗不由于無強藩也然宋之初李彝超郭進折德辰以一人而鎮一方或數十年或二三世宋何嘗不用封建哉後之人不明此意而金人南牧亦必姚種諸人相率以死而始得志也金之末也亦有九公元之末也梁王在於雲南然則建侯之說在於用者變而通之也順治之駐防封建也特自茲以後之勢不同耳順治之時憂在民之內訌而不在于四夷咸同以來憂在於四夷而民生亦自贍之無策則四夷之憂固切而民生之憂不可以不圖也軍興以來不獨武科輕也并行伍而亦輕其摧鋒陷陣得首功

者皆相皖之勇丁及爲賊投誠者也夫爲賊者非昔之民乎爲勇者非昔之民乎民可使之爲兵古人不我欺也周人之有征討也起徒以家言之一屋爲笑民衆爲笑則可以萃眾治亂也亂定而各歸其家非若後世之兵兵不足而繼以勇也故屯之辭曰利建侯天下已定之時也豫之辭曰利建侯行師是懼其不定而謀之也豫與師之義相通焉豫之行師師之丈人比之所以建萬國親諸侯也審如是則軍與賓有不相爲表裏者乎軍與賓相爲表裏其行軍與賓之禮者天子也天子以一人之身而臨兆民之上故上承天休以享上帝豫象曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考鄭氏云王者功成作樂以文得之

義七

五

者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天帝以配祖考孝經郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝乾信爲神坤誦爲鬼豫坤配震故祖考配天也坤土艮山豫帝居其上圓丘之象也凡配帝之祭有三焉禘饗郊稷祖文王宗武王也禘者追所自出故以饗配焉郊者所以報功故以稷配焉祖則文王百世所崇焉宗則武王一朝所奉焉故言配祖考也鼎之上帝則太微上帝也鼎在午直星柳太微五帝之位也盥則利用爲大作故祀上帝也天道三微成一著自冬至至立春也所謂啟蟄而郊也王者受命祀天之帝惟郊改日亦猶三統耳周家蒼帝是木德感生帝循此推焉可也東鄰殺牛不如西鄰

之禴祭東鄰者紂也西鄰者文王也殷禮春禘夏禘秋嘗冬烝周則以禘爲大祭不得不以禴代禘也時祭止於七廟故言祭祖禘之禮也升之九二利用禴者封禪巡守之典也取於觀焉觀之四曰利用賓於王然則賓禮亦通於吉禮與坤爲用爲臣四在王庭故言賓也萃之禴亦時祭也用大牲謂殺牛也殺牛同也不如西鄰者東鄰也西山者方祭也亦岐山也文王未有天下故不同於岱宗也其在承其祭祀者則有長子焉長子者世子也天子有人焉以承其祭祀則長子之制封建之封建始有器可主也有封建則有會同之事而朝覲則自古迄今皆同之焉豐之王卽君也今之封疆卽古諸侯也得盡禮之則遇其

義七

六

妃主加于刑則折其右肱也豐象折獄致刑其在此與刑獄之設不得謂之吉禮而亦不得謂之凶禮也大刑用甲兵刑則軍之屬也有不必施於軍而又不能以得正者非刑與天下有常卽有變世子不孝之刑此變之至也離九四突如其來如焚如死如棄如鼎之世子以母廢也六二爲明德之子則九四象不孝之刑較鼎之劇誅爲尤可哀焉劇誅者臣下非世子也圓土有赦坎之言繫盪輕矣噬嗑之用獄則庶人焉得爲子者襲其侯封夏殷周之制雖不同晉之錫馬蕃庶晝日三接則一也大有公用享于天子小人弗克三代之諸侯必如桓文而始可以受王享而諸侯之於王也有貢焉稽之尙書乃以禹著方物之

獻亦諸侯之職也諸侯損其國之賦以獻其賦於天子今之外
蕃如蒙古朝鮮越南琉球緬甸亦猶是也有貢必有賜焉於是
損益以相通也其在列邦則相聘問焉旅莫大於聘旅瑣瑣斯
其所取災焚其次喪其僮僕旅之咎也自古天子有諸侯以夾
輔之諸侯有大夫以其治失其任則旅之九三也得其任則大
夫得有采地焉大夫采地猶封建也自保其家與為人守土殊
焉守土職也保其家則自衛其身也訟之九二邑人三百戶亦
可以无眚也有封建有采地土亦有田乃得各親其親損之二
簋可用享損家外以貢於天子幽以通於神明顯以接於同姓
必祭而後食是以言用享明受福於所祭之親也尊酒簋貳用

義七

七

缶貳副也祭禮鄭以天子大臣以王命出會諸侯副設元酒會
禮之中有祭禮焉盥而不薦諸侯卿大夫賓士之禮也震之注
曰人君子祭之禮也牲體薦鬯而已今言不薦坤牛在與木之
下未升俎也故為不薦天子之有征討也必有衛焉諸侯大夫
亦同焉今之封疆即諸侯大夫也大畜乾體日三居上下之交
故言衛互震則乾居艮下動成坤與故日閑與衛因之以出則
田也田之爻有六焉大畜一也師有禽五應二二也比失前禽
不及于初三也解與巽二應五二至五歷三爻中互艮故言三
狐四也巽之三品下三爻五也屯三變坎而在震之足故言即
鹿无虞入于林中六也田之不同若此其甚者并禽亦無也非

若苗裔之經久而不變也是以特言利用為大作也无妄二爻
坤不見故不耕不耕則何由以穫不耕不穫不苗裔而利有攸
往謂不往無所安其身也苗裔之利孰大焉无妄之往何之矣
天命不右行矣哉天命之不右則死也喪禮生焉古之葬者厚
衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺
槨蓋取諸大過大過澤滅木也木為澤所滅非葬於土中乎喪
期无數明周人之喪期有數也易雖不言喪禮其義可推而知
也藉用白茅非繼世承祀之義乎由泰反否則小過喪過乎哀
歸妹永終知敝由否反泰則渙享帝益凶事用圭焉凶事用圭
錫命之圭王使榮叔來錫桓公命死者得錫受者得其正矣渙

義七

八

之享帝立廟聚離合散之用也亦由終反始之大端也歸妹者
永終知敝又以女之嫁當之女子之適人也舍其父母而即其
夫與舅姑猶之終而復始也人之尊者莫如天子天子之尊其
女亦下嫁也恆之六五恆其德貞婦人吉也天子之子當下嫁
天子之后不當有出道也鄭氏言同人于宗也其貫魚以寵者
則宮人也宮人而居五位剝之象也其幸而得子則得妾以其
子也妾雖處五正位而象為剝不若有震長子之鼎為得也至
若婦人三月然後祭行歸妹之承筐也其曰歸妹愆期遲歸有
時明男女之必歸於成室也乾坤不相通不成坎離即不能至
既濟也嘉禮所以通乎吉凶也冠在其前喪在其後而祭則由

終反始焉猶之冬反爲春知反爲仁水反爲木也故易始於木德王之庖犧氏也

贊曰禮之用在精微千百世莫子非維封建安邊陲制或殊理可推用隱憂知者誰距邪說固本基中外明聖道恢

樂弟二十八

豫之象曰先王以作樂崇德殷薦之上帝審如是也則樂易可以不明乎夫樂所以正人心一民志也自秦之亂而樂遂失晉時荀勗和嶠皆稱通樂然樂之能合與否未之知也劉石之亂而樂再失江左三百年益莫講矣唐元宗時樂律漸雜於是霓裳羽衣曲出而九子雲鑼與焉九子雲鑼者古編磬之屬也於

義七

九

是九宮二十八調興而詞出焉樂府詩亦盛焉而如后夔之感格人神者則蔑聞也樂變而爲歌詩歌詩變而爲詞詞則變而爲北曲爲南曲後又變爲弋陽腔弋陽腔之行於京師者故爲囉緩非和平之聲也近代之朱載堉楊繼盛皆名通樂不知同於荀勗等否也而韶與大濩大武豈不可得而聞也悲夫贊曰久滴失嗜復古增浩歎罔怵齊格神人聿胥宇悲牛鐸感典午對古訓緬韶舞凡絕學待人補獨樂律末由舉三調曲九宮譜翻新聲曷足數企后夔與誰語

周易通義卷七

周易通義卷八

丹徒莊忠核學

書契弟二十九

書與契有別乎何以書與契並見乎非契不能以盡書之用非書不能以明契之別是以書與契並言之也夫本坤世坤爲書契刻也乾兌爲契至夫而分決陰陽故書契于是乎取象也結繩而治不能行于久遠也于是乎書契呈焉自契刻而後刻石矣自刻石而遂梓諸木矣故夫書契之興非一時一世之利也後世聖人所易有三端焉棺槨所以送死也宮室所以安生也其一則書契也夫者決也有書契而事遂決矣

義八

亦僅識數目備遺忘豈若後世之繁哉書契之重所以終于取象一篇而爲天下後世法也

贊曰立書契備遺忘播古今遍八方遷流極用益彰彼上世安能詳

日中爲市弟三十

日中爲市之取于噬嗑何與夫禮之初始諸飲食噬嗑爲會交易之所由起也天下之物不能隨地而皆具也雖在異國亦有互市也噬嗑震爲大塗故爲市坤爲民爲聚爲貨坎水艮山羣珍所出坤聚而貨之離日在上故言日中也市何以取于日中而不取于夜乎夜市者近水之地或有之也非市之正也日出

而作日入而息君子以饗晦入冥息故日中為市也以其所有易其所無為人上者從而因之權稅之後不復譏焉若夫斟酌損益變通盡利則食貨之政非日中為市比也市者始于飲食也

贊曰夫禮之初始諸飲食通乎萬類市肆以立日中布憲為萬世則

耒耜第三十一

斲木為耜震初伏乾上艮為手手中之金入木故為耜艮為小木手以撓之故為耒土非金木不能以用也故必耒耜以通其利益之用大作也自上之初先否後喜然非借金之餘氣以濟

義八

木之利不能以大作也天地之中有若相待者焉不濟其用不能通其利也自有耒耜而曠土得耕矣推之萬彙凡在草木之用未嘗不始于此也故耒耜始于神農也

贊曰器雖微利用溥緬神農是其祖

溝瀆第三十二

陽陷陰中為溝瀆何以不言河水乎河之合眾流而為大川也溝瀆之水有合于經流者有不合于經流者日久燥之則涸矣移而至田禾之中久亦涸矣故坎之陽陷陰中為溝瀆也然震為禾稼為反生雨露之滋必藉溝瀆之水以濟其窮也人之一身百脈之會也血之流行也溪壑之通也亦如溝瀆之相似也

百物非有空處不能以游行水者流而無滯而氣因以行焉故坎為溝瀆也

江淮河濟為四瀆瀆者獨歸于海也非溝瀆也然而天地之間雖江淮河濟溝瀆視之可也故坎為溝瀆亦為大水也

贊曰小者為溝以利畎畝大川成瀆似異厥所同歸于坎得陽乃播血亦陰類陰中之陽惟其有陽軀壳中藏同屬于坎象可以當

葬第三十三

陽陷陰中兩翼對合為棺槨自古人未有不死棺槨以葬受終之道也大過何以取于兩翼外陽內陰及外陰內陽凡四卦小

義八

過陽在陰中不得謂之死也易象澤滅木澤中之木為死木非雷升于山也震為反生則翼為死木之棺槨也頤養之後為大過焉人不能不死也養生而送死人之常也下經終于未濟上經終于坎離實終于大過也坎離成夫婦受室之道相傳于後世也

贊曰人死不能不藏棺槨受終實良頤養難保外陽未濟曷能以藏經分上下當詳

井第三十四

舍山川河海而獨以井名卦者井自地出泉者也何以不謂之泉而謂之井乎泉自山上出不必人人皆賴以養也若井則人

之所其者也周時以井田立法故井之利獨用于周也天文列宿有東井焉周都關中上直東井關中諸泉引而為渠關中之所以為井也井雖在于地下而實陽氣之所發也泰初升五乾坤往來故候雖以巽而在五月固與既濟相通也陽無陰不能以動巽行水之下而成井實陰陽相通而陽始冒然而出也故在于大寒之時而井獨溫也

改邑不改井之說何也是故在上者之建邑也必有所用以為之也故或有徙城以治之也若井則上下相通也有邑必有井邑雖改而井不改也泰初之坤五坤為邑故言改邑也天下之有城也自周始也而井則上古之時同也邑有因乎山者焉有

義八

四

因乎水者焉反其用而邑不可以為固也無井則無以養生也是以經言改邑不改井也

巽為風與乾雜居則巽之風亦陽氣也陽氣之動觸于至陰則泉出焉在人止見為水不見為風故坎在上而巽在下也象曰木上有水井則巽之風亦得言木也明乎風可以言木而洪範始以木為五行也則以木為不足當五行者慎矣張氏之構木為井木在水上始能言構木也今木在水下是木與巽通言之也木與風固相為表裏者也

贊曰井之用實濟艱地中水六月寒邑以成風所攢望秦中山鬱盤直星辰光闌干舉以該萬姓權

舟楫第三十五

水至弱者也而以木投之不能沈聖人因以作舟楫而風引之則其行也疾然而以風行不若以火迫之疾也火在水上為未濟而舟能運行也何居未濟者火炎上而水就下也以火行舟水雖就下火不炎上也火激水而運木得水火之用水火本不相涉也然而未有舟楫之初則僅浮木以行也既由浮木而初為舟楫矣既因舟楫而運以火矣于是思濟火之不足而電氣呈焉電氣者不獨運于舟亦可運于車也天地之道生生而不窮也而運之以氣則一也

義八

五

之便也水不能以載之也舟楫者通行于水上者也昔祖沖之作火輪而近日始用之沖之非不精且敏也知其利並知其害也不若止用舟楫可久而無弊也

贊曰木浮于水用之終古噫嘻用火是謂逆取

周易通義卷八

周易通義卷九

丹徒莊忠誠學

雷弟三十六

雷之奮也陽為陰所迫也迫則有聲雜于陰則有形故震一陽在二陰之下也是以馬為乾象而雷不得擬于乾也惟不得擬于乾故大明屬于離而雷屬于震其雜陰者非入于陰也雷方出于陰惟其出于陰故不能不雜于陰而與純陽之乾異也震為乾之長子也不能無父母而遂生子也雷之雜于陰若是之雜也謂雜于陰仍成其為陽也

雷之用于世也其在豫乎所謂雷出地奮也雷出地奮猶之雷天大壯也蓋雷出地奮止就雷之質而言若升之于天而與天

義九

合則雷天大壯也風雷益者益本自否而來否上之初盈于上者必反于下蟄而成雷利用大作所以益也至雷升于天而風與相應故謂之恆猶之雷在水中而為屯雷在水上而為解也雷在水中而為屯雷始動也與雷在地中同義也至于雷在澤中義雖同而實不同也蓋地中之雷未發之雷也水中之雷將發之雷也澤中之雷已發之雷也雷之在山中有以異乎曰在山中者有似乎水惟水能遏抑其氣而山之蒼于氣以待發故山雷為頤也若夫雷之在天也其既發也為大壯其升于天而隨天以行則无妄也故曰天與雷行物與无妄此之謂也雷之與火相類相雜而致不同也雷之出地也陽與陰搏故有

聲也其赫赫然有光者則為電電火之類非火之體也雷而與火相接則豐其屋部其家闕其戶闕其無人也闕其無人而何以豐其屋雷火之交始必豐大終乃灰滅火之上于雷而為噬嗑又何也噬嗑之雷未發之雷也故噬嗑近于頤而有得會之象若雷既升空火又大熾豐之所以終于無人也

雷澤而言歸妹何與震為長男兌為少女明乎長男之不可以妻少女也故以澤歸于山而山澤通氣也雷之與澤非一氣也風可以為雷之助而澤不可以為雷之助也其不能不由于澤者雷自下起也則雷自為雷澤自為澤也

義九

人以取之也電乃陰火也實雷中之火也惟陰火故人能取焉人居天地之中陰陽相雜者也電為陽中之陰火故可以療疾病焉人既收電之氣則凡火之用皆可用電也電為雷之助而生于離不亦異哉

雷生於廣東雷州近赤道也雷不屬於離而屬於震何與雷發於春分春分屬木震也惟金克木故秋分雷收聲也然則木與火相為表裏者也易言雷故不言木

贊曰陽為陰迫迫乃有聲金木遞形發收有程舍聲言光電實用呈木乃微質詎為儀型赤道相近火德所經猗彼初元地亦攸靈

水第三十七

水者因天之氣以有形也天包水之外水行氣之中積虛皆氣附于地則為水故坎卦一陽居二陰中也凡氣之熏蒸則為泡為露水行地中亦必有陰火以熏蒸之蓋附地為水屬乎天則氣也天一生水虞氏本洪範傳之言也即而言之天一實生水也盈乎天皆為氣氣凝而即為水氣之凝者即交于地也水之就下也百川歸海而東流者一隅之說也昆侖之山眾水所導源焉其流而東者據目所見以言之也謂水之就下也可也謂水必東流不可也若亞墨利加洲則處亞細亞洲之背必有中高之地如巨焉以為水之源也

義九

三

水之如露如珠至滙而為川為澤猶之水本為昆侖至下流瀦積而遂為大川也若澤則一水之瀦積而不流不行者也故兌與坎分言之也

海中之有滌何謂也天不滿西北地不滿東南又東南者與也陰陽相交之始也風之所從出也風之所居而水不得停焉盈上下四傍之水而即于是旋轉焉是以滌在于東南也其南冰洋北冰洋皆日所不至之地也陰陽不相交也凡統而言之曰天曰地極而言之曰氣指而形之曰水至指而形之則皆以日為的也

離陰火也而為日坎陽水也而為月何與月借日之光以為光

夫為日為月以光言也以光言則離自為日也大明終始六位時成無日月則無以見易也故日雖陽精不屬之坎而屬之離也

澤者不通之水也葦于土近于金不得言水也金則能生水者也金能生水而不得謂金為水也金性凝水性流惟流故能生萬物也

贊曰陰未交乃為冰水屬坎陽中激論及光月以升生萬物流之能珠與露氣熏蒸

火第三十八

火之類有四一為地上之火海中之南有山其上之火亘古不

義九

四

滅而附于其類者火鼠火鳥也織其毛以為布非火不能浣也陰火也一為地中之火日之所運行也陽氣所聚為硫為硝石與蚌之屬相上下也陰陽相雜之火也一為日中之火鏡中引其光則火出所謂陽燧也陽火也一為人世所用之火古有傳火之薪今則擊石以出火也此火之體也

人非水火不生活以木與火亨飪也而火之害人也亦寓于日用焉其合于金而害人也則尤烈何者兵家之以火攻也率以金輔之也

火之行于水也火之力勝于水也火之易為電也火有盡也電則因乎雷而為天之火也

火之類為陰何以離為火亦為日乎以其外同也離中虛日亦中虛乎唯火中虛是以光盡而質滅日之光亘古不滅則中不同于火也中不同于火何以亦屬之離乎止就其光之燭照言也乾不顯其光而日有象也故日不屬之于乾也蓋有形即有用乾者渾然無迹之謂也

贊曰火類不同誰為分其質為陰解莫能地水之際相熏蒸日不能滅中光明止因有象與火均渾然無迹乾元純

風弟三十九

風之動也陽氣乍交于陰也陽與陰激薄而成風也然則風何以不為少女而為長女與陰之動何以先于長女而後于少女

義九

五

與陰與陽相麗也震為長男故巽為長女也巽之風雜乎陽氣動而成也非若兌澤之不待于乾陽也故風雖生于巽而實為陽也乾者天也坤者地也天地分而自不能無風以運乎其間故天地既分以後之風即天地未分以前之氣也既分矣既為風矣于是風不得屬之于乾而別屬于巽別屬于巽則與雷及水火之各相為用也雷及水火自為雷及水火也無與于風而何以雷及水火皆未嘗無風也則風者不兼雷與水火邪推而極之故內經曰風者百病之長也風為陽氣之動觸于人不得其正則病或病之所伏風即從而趨之若暴風旋風烈風其尤甚者也然而人及草木非風不能以生也氣之流行而無滯也

由于風以動盪之也天地之間無風則窒矣呼吸風也運動風也風之隱于無形亦人及草木鳥獸之各具其風也故易之雷風水火雖不同于五行實天地之間所以立極若山之于土澤之于水皆附麗以成者也非自具一體而周遍天地之間者也地水火風釋氏之說也釋氏之言與義孔殊地所以配天者也故不能合水火風而言地也然風與水火並言義孔以後唯釋氏言之也後之人習于五行家言知有木而不知有風也且不

知義孔之初固以風言而未嘗以木言也

西人之舟以火運輪逆風而行何也以火運輪火之力疾于風不待風之至而舟已行也此以火勝風也觸于實則訇然碎矣

義九

六

非若運風者之可以力挽也火輪與電氣有異乎無異也行乎其所不得不行吾恐其有時亦不得自止也

風火何以為家人也離為大腹必有長女而後家可成也故坎離止謂之既濟而風火始為家人也大澤何以睽乎二女同居其志不同行必有風之長女始可以言有物而行有恆也

贊曰呼吸之動通于百骸會青蘋之末以至大無外運於虛空觸實訇然碎近及家人止在風火際生由于茲兮死亦其罪旋轉莫測兮海中之際東南不足是以西北時高岡以剽疾人畜駭厲能知運轉庶幾其無滯

既濟弟四十

既濟言終亂者言將反乎未濟而不能長有此既濟也天地之道日運行而不已既濟適得其邪治也既濟爲泰二升五而六日七分則既濟爲九月卦夫九月剝卦也剝之時何得言既濟乎以是知萬物成熟給用之說主其常而弑父弑君虞氏則專言其變也世不可有弑父弑君之事而自少而壯而老而死則人生所同也故既濟爲邪治而歸于終亂也

既濟之不言元何也凡元者資始者也乾之坤坤之乾而成坎離坎離復相交而成既濟故可以言亨而不可言元也未濟雖六爻皆錯上下相應故亦可以言亨也泰之不言元亨爲泰否反類也六五之以祉元吉者坤之元也泰尚不得言元既濟何

義九

七

得而言元乎臨隨屯息卦之言元是也元安與革何以亦言元乎元安之元震之元也革之元乾之元也乾未成爲既濟元猶未毀也何以未成既濟而元爲未毀乎乾元資始未與陰陽雜糅者既雜糅矣則止能爲既濟而不能爲元也比之元永貞所以加以原筮也

高宗之伐鬼方何也坤爲鬼方泰乾爲君三在震帝配天故稱高宗其不言祖而言宗者震爲長子祖有功而宗有德而殷宗武丁適有伐鬼方之事至以是爻屬于未濟之四不言高宗而言震又何也未濟之震與既濟之九三同而異也以四承五以陰干陽不得爲高宗也周易三言殷人帝乙歸妹不可以實指

也至箕子之明夷費氏則以爲夢滋惟高宗以九三而在五之下適符乎高宗故言高宗也小人勿用者易離爲屯則即鹿无虞也

東鄰殺牛不如西鄰之禴祭謂西鄰爲文王非也震東坤離爲牛坤象不見故曰東鄰殺牛也與東相對待者爲西鄰禴夏祭也五正大位以承夏祭執豕用之禮物畢備也故實受其福也何以知非文王也易之取象也即事而用之謂文王合于西鄰無不可也謂西鄰爲文王則斷乎其不可也

義九

八

不求亨逆以施功大園境

未濟第四十一

六十四卦之終于未濟也何以六日七分亦列未濟于坤後乎蓋反乎既濟即成未濟也非由未濟以成既濟也雜卦何以言離上而坎下乎雜卦自小過以下皆言坎離水流溼火就燥因其好者從之則成未濟矣故離上坎下離與坎之所欲也從其所欲則坎自爲坎離自爲離故既濟雖爲邪治反即成未濟也未濟何以與大過異乎大過者棺槨之象也未濟六爻皆錯而神明自在故曰君子之光其暉吉棺槨者其形骸也必有不與有生俱弊者故未濟次于坤後而外卦即爲十一月之復也既

濟之易為未濟不必如姤之于坤蓋既濟之成即未濟之徵也
未濟何以言亨乎未濟六爻皆錯而相應則同故不得言元利
貞而可言亨也未濟何以言小狐乎小狐者象之見于外也坎
為水濡尾曳輪涉大川皆坎之故也離之伐鬼方君子之光有
孚飲酒各以爻言也水潤下而火不炎上猶不至于未濟也火
炎上則與水離矣從其欲而遂至相離君子之所以懼也
贊曰凡物必有究竟處潤下炎上止從順順至極處遂相離是
以逆求立性命亨之為言不足任

義九

九

周易通義卷十

丹徒莊忠棫學

禦寇第四十二

聖王在上或封建以維之或行省以分之而猶計及于禦寇何
也天生五材去一不可誰能去兵兵者可一日不用而不可一
日不備者也竊嘗于一生所見所聞計之嘉慶以來不用兵者
不及十年其最久者惟張格爾之平至于西人之用兵十餘年
可由上溯之亦止乾隆二十年以後及臺灣之亂最久且遠又
值全盛之際亦不及四十年則兵之不可一日去也又明矣禦
寇之說所由起也夫禦寇者非乘墉之謂也亦非封建行省之
可以疆域計也其發之也不定其地其禦之也亦不一其道然

義十

十

而依山阻水天下禦寇皆同也故于蒙之上九而言禦寇也禦
寇之說有數端焉其先禦乎未發而使不發次則欲發焉而使
之不及發至于既發而能禦與不能禦固未可知也何謂未發
守牧令長之得人也又其上則封疆大吏之稱其職也內以謐
羣黎外以靖寰海也而民若熙熙無事焉其不及發者民亦不
知之也有一二才且能者理之雖不足以折其心而寇先戢矣
若夫既發矣決勝負于兩陳之間爭得失于旗鼓之下如是則
韓白之將足以效其長矣所以禦寇之上九下有師象也良為
止故不利為寇而利禦寇也坎為寇禦寇者禦坎也良不禦寇
則坎將升五而干大君之位矣故寇雖小不可以不禦也禦寇

以山也猶守險之說也是故良爲小子而任禦寇之責也凡有險可扼者同之也若必以山則守水者又何說也至于平川大陸不可以禦寇亦不可以爲寇也寇之發也其在封建既廢以後乎封建之時內外俱重難起于諸侯故龐勛黃巢卒就誅夷者藩鎮之勢與諸侯等耳然而自漢迄明小民弄兵開亦時有而漢明二祖皆以匹夫而成帝業元之易爲明者元之根本建于外藩中國則蒙古與漢人雜居衣服制度亦復有別是以蒙古雖能封建而不能常有關以內也與秦人易封建爲郡縣勢雖異而弊則同明之成祖盡廢封建而闡獻之勢熾矣若夫遠道重譯涉險阻越重洋則禦之者又不同于屬國及庶民也禦

義十

十一

寇之說不亦難乎良爲小子禦之于未發也將發也不然離爲戈兵何不責之于離哉

贊曰寇不能弭禦說斯出良爲小子當思未發

設險上弟四十三

聖王在上必有親賢以夾輔之任親而不任賢則隘隘則削任賢而不任親則孤孤則偏屯初建侯賢也六四昏媾親也六四何以言乘馬乾陽在下而已處陰中故必求而往始无不利在坎之四亦有約隔之象當坎之時陽陷陰中惟恃四之附已至四動陽通坤成豫重門擊楫以禦暴客之義也通陽爲坎通陰卽爲離雷動而上澤動而下水火雷澤迭相爲用屯反成睽孤

矢之利以威天下之義也故聖人于乾通坤曰坎重險也夫險不可升也謂五之不可干也地險山川丘陵謂國恃山川之利也王公設險以守其邦故周之制曰自陝以東周公之自陝以西召公主之分陝者夾輔也周公召公皆親也何以云親賢竝任乎曰此卽分陝而言也穆考之四友有太顛閎夭諸人武王之十亂金縢之二公亦有太公康王則有南宮毛呂伋非親賢竝用乎齊桓公之伐楚也曰昔召康公命我先君太公曰五侯九伯女實征之以夾輔周室康公之命武王命也若不親賢竝用則尊之同于杞宋遠之同于荆蠻何必命之以夾輔哉聖王在上未有不封建者有封建之實有封建之名無其名而

義十

十一

有其實計之上也有其名而有其實計之次也有其名而無其實計之下也無其名而有其實無害而有利有其名而有其實有害而有利有其名而無其實有害而無利有害者何天下之勢有土崩有瓦解土崩可以復積瓦解不可以復完也有害而有利逆則連率以上干天子之命順則連率以翼天子不合諸侯不能一天下也無害而有利諸侯之子孫一日不盡則無不可以興起也何謂瓦解秦隋之亡不旋踵唐之滅不再興也何謂連率漢之七國晉之八王其翼戴則周之桓文也三晉田齊擯秦以奉周秦何能滅周哉秦雖滅周而不并六國不爲帝天下虛無君者二十七年周亡于六國非亡于秦也周雖封建逾

八百祀元則子孫分布漠北且盡于西之大荒當元之時色目人出為行省平章御史臺事過則代也何謂實何謂名封建之制曰列侯曰外藩曰五等會邑五等會邑有其名而無其實者也外藩有二一為邊隅外之屬國無與于中夏者一為遼金元之部落也故元魏之亾朔于六鎮而成于宇文孝文遠慕華風而棄故土五失其位致田有禽王公于設險豈可一日忘哉封建變而為郡縣勢也既郡縣矣而曷為封建昔者漢與明嘗有意于復古矣漢有七國淮南濟北燕蓋之禍明有靖難之師實緡宸濠之亂封建何可復乎曰封建復固內變生郡縣分亦本根弱曰漢之初郡國并置矣曰漢國少而大是以亂生國多

義十

四

而小難何自發哉此賈生所以言分封子弟也王父偃亦同此說也

郡國者亦親賢也郡縣有事侯國得而救之制之侯國有事郡縣亦得而救之制之郡與國之地恆相錯也是故言封建必審地利審地利必為分折地相錯則險見險者王公之所設也贊曰險由人自設親賢雜郡國思古維封建地利宜分析

設險中弟四十四

地相錯則險見何也周之時千八百國諸侯封地不過一同似無險也武庚之封也三叔監之管叔處于鄭居武庚之南河在河其北霍叔處于霍居武庚之北河在其南分守孟津以拒鎬京

之路則以河為險矣微子之宋與武庚邊鄙督援相應故合蔡叔處其南蔡之地以監宋也及周之衰也昭王南征而膠舟于漢穆王遠游居于西鄭而牢虎于號鄆之閒牢虎之區必有力士以翼西鄭也東遷以後齊首勃興而以泗上諸侯橫行天下築中牟五鹿晉文伐楚欒枝謂表裏山河邨之敗中行桓子亦軍敖鄆士會設伏于敖前上軍不敗晉悼復伯圍彭城攻偃陽城虎牢曷嘗不以險設蘇秦者辯士也而審于地利漢中巴蜀之險古未言也秦不得用于秦而懼秦之破從乃陰遣張儀然六國之地利未有悉于蘇秦者也秦之言曰秦攻楚各出銳師以佐之韓絕其糧道趙涉河漳燕守常山之北秦攻韓魏則楚

義十

五

絕其後齊出銳師以佐之趙涉河漳燕守雲中雲中者與西河接壤秦攻魏故燕守雲中也秦攻齊則楚絕其後韓守成阜魏塞其道趙涉河博關韓魏為秦兵所由來趙與齊地相接也燕出銳師以佐之秦攻燕則趙守常山楚軍武關齊涉渤海韓魏各出銳師以佐之武關者秦之後也秦攻趙則漢軍宜陽楚軍武關宜陽者三川之道亦武關也魏軍河外齊涉清河燕出銳師以佐之或曰韓魏與秦接秦越境而東韓魏何能出銳師哉曰此秦合從之託辭也宋人之言曰六國之戰不在于齊楚燕趙也而在韓魏之郊秦滅六國先自韓魏自時厥後郡縣之勢成而設險皆以山川為國蘇秦之所甚也其異同分析離合之

故著于篇

秦并天下為三十六郡其故地惟京師隴西北地上郡蜀郡而已得周之地為三川郡得韓之地為潁川郡南陽郡上黨郡得魏之地為河東郡碭郡泗水郡得趙之地為太原郡鉅鹿郡邯鄲郡雲中郡雁門郡代郡九原郡得燕之地為上谷郡漁陽郡右北平郡遼東郡遼西郡得齊之地為東郡齊郡琅邪郡六國惟楚為最大桂林象郡而外皆楚地也

漢懲秦郡之大郡國並置史傳所載天子自領僅內史三河等十五郡至武帝用主父偃策分諸王地封子弟為侯侯國皆別屬漢郡不領于王國故郡大而國小至元始中置金城郡天下

義十

本

之郡百有三矣秦之京師高帝為內史郡武帝分置馮翊扶風蓋以渭洛為險也馮翊阻洛以翼渭其東則河流也扶風臨渭以據涇其西則隴坻也內史則得渭南之地以抵關門猶虞其疏也分漢中南陽及內史為弘農郡函谷武關之險在焉弘農居京師之東南漢中居京師之西南猶左右臂也宏農以北即河東郡高帝因河東太廣分上黨及河東東郡立河內郡河內北阻太行東西南皆以河為固河內之東北為魏郡治鄴則以漳衛二河為阻也魏郡北接鉅鹿鉅鹿之北高帝分置常山郡西拒關門其東拒漳沱河也魏郡之東衛河下流分北海置平原郡南盡諸山西盡徒駭河平原之北即清河郡清河之北僅

一棗強而南則逾河平原之東為北海北海者齊之北隅也干乘者北海之西齊郡之北阻漯水也北海之東為東萊負東海也平原之南為濟南為泰山逾平原干乘而北析漁陽為渤海郡濟南故齊郡西泰山北竟濟南之南東盡萊蕪南至陪尾皆泰山地也渤海之西漁陽之南分置涿郡東南據易隰二水西則阻關門也琅邪之西魯國之南為東海東以沂水為限西南以泗水為阻也淮泗之南江之北分九江為臨淮郡淮之下流以淮泗交匯為險其西北則陰陵諸山也九江之南分會稽為丹楊郡其西南以三天子鄣其東以震澤其北則江也丹楊之西北分九江為廬江郡江南分長沙及會稽之西為豫章郡

義十

七

廬江之險西北以潯東南以江東北巢湖豫章之險東北以彭蠡而南以嶺逾嶺而西為長沙高帝分長沙為桂陽長沙之東南隅也為武陵長沙之西北隅也為零陵長沙之南竟也桂陽以耒水為險零陵以湘水衡山為險武陵以沅水為險也武陵之北為秦之南郡高帝分南郡之東為江夏郡南以湖西南以江北以冥阨西北以雲夢東則接廬江冥阨之北為汝南郡高帝分潁川之南南陽之東所置也潁川之北淮陽之西又分河南為陳留郡北以河南以渦水西以蕩蕩渠也沂江夏漢水上為巴郡郡治在江以南北即漢中四塞之險也高帝分巴郡之西為廣漢郡東以劔門以南諸山為限西以中江以南諸山

為限北以東漢水上源為險也漢水之北即漢中武帝虞其雜也又分漢中之西為武都郡漢中之北為天水郡武都所以限隴蜀天水所以扼上流也北地之南天水之北分安定郡以漢水高平川為水險以六盤山為山險也北地之東為上郡高帝又析上郡之東太原之西為西河郡專以河為險也其東則定襄郡也武帝攘剔四夷復增河西四郡西至玉門通黔中置牂柯郡闢滇池置益州郡開邛笮置越巂郡又于中江之西岷江之北置犍為郡其南則易桂林為鬱林郡桂林之東為蒼梧郡北蔽五嶺東障三江蒼梧之東為南海郡蒼梧之西為合浦郡昭帝又虞隴西之雜也置金城郡此皆中夏世守不易之地若

義十

八

夫高句驪之樂浪元菟越南之交趾九真占城之日南要荒之外略而不述焉

漢之國凡二十惟趙本邯鄲燕本薊楚襲舊名而不仍其地楚都彭城與沛郡臨淮相犄角也河北之地廣陽之燕則漁陽遼東遼西右北平之所制也趙有中山有廣平有真定則常山魏郡所庇也有河間有廣川則平原清河所基也膠東膠西齊郡琅琊之所備也城陽菑川北海千乘之所固也濟陰濟東魯山陽泗水東海陳留東郡之所畏也江都則臨淮之所奉衡山則廬江之所伺也內以防外外以伺內光武春陵之所以興也秦三十六郡各有監御史監諸郡漢省之但遣丞相史分刺諸

州無常員建武十八年復為刺史十二人各一州其一州屬司隸校尉王國亦屬之于是封建之意失而郡縣之勢成後世行省之所由基也光武遷于洛陽故以河南為司隸校尉而領河南京兆馮翊扶風弘農猶京師也外薄于河而逼于京師蓋以河東河內為藩屏矣然東南一隅僅以伊雒為限而不及潁川陳留是失其險也初平黃巾之亂擾及潁川近且及于畿甸朱嵩皇甫嵩之功不亦偉哉由是而東為豫州東盡泰山之麓北拒鴻溝泗水南至淮西拱京師四戰之地也亦山東之襟喉也踰河而北為冀州領魏郡鉅鹿常山中山安平清河河間趙渤海東至于滹沱北至于長城西至于漳南至于衛河北之要領

義十

九

矣山東襟喉既究豫二州交錯而其要尤在兗州則負海之青州領濟南平原樂安北海東萊齊為要與矣視阿以東泰山以北一大都會也而青州之中又以平原為吭背臨菑為要與矣河北以冀州為要領則絕塞之幽州領涿郡廣陽代郡上谷漁陽右北平遼西遼東元菟樂浪為門戶矣長城以北大漠以南誠阨塞也而幽州之中又以遼東遼西右北平上谷代郡為屏藩漁陽為庭宇關門之險與幽州共者為并州領上黨太原上郡西河雁門五原雲中定襄朔方西且至于河與北地其險阨矣南則至于太行然上黨至朔方千里而遙猶之益州治漢中與犍為以南聲聞不相及也極并州之西為涼州領隴西漢陽

武都金城安定北地武威張掖酒泉愨煌及諸屬國北所以蘇氏羌南所以捍巴蜀也涼州以南爲益州領漢中巴郡廣漢蜀郡犍爲牂柯越巂益州永昌及諸屬國東以夔巫諸山爲限荆州之歸宿也益州之東爲荆州領南郡江夏零陵桂陽武陵長沙南限五嶺北且至淮然與恆農巴郡夾處漢水失漢之險不若漢初南郡江夏以漢分也荆州之東爲揚州東北至于江西北限以淮領九江丹楊廬江會稽豫章吳郡雖有彭蠡之險不若割彭蠡于荆州以會稽西部及夥之諸山爲險也荆州之北爲徐州領東海琅邪彭城廣陵下邳其地爲最狹南臨江西拒淮北沿泗東北傳泰山荆州之南爲交州東逾乎合浦西抵于

義十

十

日南北枕五嶺直荒服也

晉平孫氏凡州十有九司州本司隸雍州沿于曹魏方曹氏之篡也雍州與蜀接壤故別立雍州廣州沿于吳梁秦寧平四州皆新創也梁州分于泰始三年領漢中梓潼犍爲新都涪陵巴西西巴東八郡蓋以蜀人之守險而懲房陵上庸之用兵故以漢水爲險也猶之曹魏析京兆馬湖扶風安定北地新平立重鎮以捍蜀也雍梁既立于東秦州不得不設重鎮于西領隴西南安天水略陽武都陰平隴蜀之險在焉其涼州則僅榆中以北故張軌據有河南而楊氏亦據仇池秦涼不相統攝也寧州益之南部然牂柯仍領益州則是析牂柯以西犍爲以南全以

身江大渡爲限也平州之治因慕容廆盡析榆關以東然郡治昌黎是晉之失策也

惠帝分荆揚置江州治柴桑其地北至于漢而止是以西北爲重也懷帝分荆州及廣州置湘州又析江州之南東極于始興其治在長沙亦西北爲重也劉石雲擾南北遂分梁益又爲李氏所有南之實土僅揚江荆湘交廣六州而已故江左常以荆州爲重揚州江北諸僑郡次之義熙以還豫州之境或南或北不足述也

義十

十

宋武崛起削平秦燕幾致混一視東晉時爲大青兗梁皆復其故元嘉之世復于襄陽治雍州汝陰治司州江夏治郢州雖豫州多秦九江郡地其陳留以東皆劉宋有也大抵北不踰滹沱西不越武關而中原蕩蕩以西洛陽恆農諸郡不得治焉實以鴻溝爲限也明帝之世淮北陷沒至于南齊日益狹小北兗州治淮陰青州治鬱洲冀州治滹口其地相去不二百里耳豫州之所領僅三部梁州雖存四十五郡無民土所分益州以南之巴州交州以南之越州徒侈其名耳大抵宋齊以後西以河池下辨爲險中以鄢陵義陽爲險淮西以壽陽鍾離爲險淮東以淮陰爲險或亾于梁或亾于陳至隋氏而後混一隋氏復立九州惟徐最狹小隴于淮泗冀兗之分以河河東爲突河西爲冀荆揚分以五嶺嶺之東南爲揚西北爲荆爲郡

百九十又于諸州之中設四大總管唯章世康不以親王領焉州大而郡小行省之勢成矣

唐初分天下為十道依于河者三東極于海北至于河南至于淮曰河南道得隋豫青兗三州地惟孟州跨河北城臨大河長橋架水古稱設險是也西河之東并陘之西曰河東道得隋冀州之西南地太行之東河以北極于海曰河北道得冀州東北地在關之內者二隴坻以東曰關內道隴坻以西曰隴右道得隋雍州地附于山者東漢之東西漢之西南極于江北至于南山曰山南道開元中又分南山以東為山南東道漢水之西劍門之南為劍南道與山南同得隋梁州地附于江者二江之南

義十

三

盡于海曰江南道得隋揚州地後又分江南東道江南西道江之北淮之南曰淮南道得隋徐州及揚州之西豫州之東地嶺之南曰嶺南道得隋揚州荊州之南地于是天下有十二道矣關黔中置黔中道于京師城內置京畿採訪使于東都城內置都畿為十五道其實十三道也

開元初事北邊天寶以後安史亂遂成節度使之勢迄于咸通凡節度使四十一經略使五防禦使四觀察使五惟河東朔方范陽嶺南為最大其小者止三城而已光弼以之卻思明克用以之殄黃巢河陽大同皆天下之險也故唐之盛也遠至五管亦統于嶺南道及其衰也關內一道乃有鳳翔隴州靈涇原

坎在上為比在下為師上不能馭下下畫形勢自守以要天子師之錫命不上承五詎足尚哉

宋之疆隅狹小元豐中分路至二十二離析之故頗有可取焉附于京者四在東者二以泗為界曰京東東路南盡于淮泗西至于泰山濟南介于中曰京東西路泗水以西河水以東南至于應天在西者亦二以泗為界淮之南傳于漢曰京西南路淮之北絕河濟曰京西北路踰河而北為河北以河分東西二路河之東曰河北東路河之西曰河北西路惟河東三面距山故無所屬涇河以東汾河以西關門以西曰陝西路河中何以不屬河東而屬陝西與曰河中在河東則陝之河曲無隘河中在

義十

三

陝西則河東有汾可扼也隴坻以南為秦鳳路漢之武都陰平晉之秦州通隴蜀之險莫亟于此金人南犯吳玠吳玠屢摧金人于大散關非璘玠之能也勢使然而為之得其利也在江之南為兩浙路南渡後始分為東西路以錢塘江為界馬淮泗合流東南盡于江為淮東路淮之西竟南亦至于江為淮西路是皆以淮水分也江之南震澤之西彭蠡之東為江南東路彭蠡以西為西路荊州舊分湘州宋則曰荆湖以沅水而分南北漢水之東沅江之北曰荆湖北路故地至于靖沅江之南曰荆湖南路故地起于潭浙東江西之東南曰福建宋闢于李氏猶唐黔中也川陝則分四路曰成都路秦之蜀郡唐之劍南也曰潼

川府路漢之廣漢犍爲唐之劍南東川也曰利州路漢漢中及恆農郡西地唐之山南東道也曰夔州路漢之巴郡唐之山南西道也其實卽唐之四道也嶺之南亦分二路蒼梧以北爲廣南東路蒼梧以西南爲廣南西路燕雲十六州宣和始入爲燕山路旋設于金宋之險止于河北而已

元并天下遂有行省之名中書省明之直隸山東山西及河南布政司河北地也行中書省凡十有一曰嶺北和林之地今之喀爾喀也曰遼陽明遼東今奉天也曰河南曰陝西曰四川曰甘肅曰雲南明及今仍之也曰江浙明分震澤以北爲江南布政司福建宣慰司爲福建布政司曰江西明分廣東宣慰司爲

義十

十四

廣東布政司曰湖廣明分廣西兩江宣慰司爲廣西布政司曰征東明遼東東南境也惟貴州則明所開設天下之勢不以山爲固則以川爲險元之江南隸于江浙江北隸于河南猶知設險也明人起于東南重內輕外并河淮二瀆于江南于是江南之地大而河南之地狹析河北三府而河之險失析襄陽于湖廣而漢之險失古人設險之義混不可得而知也悲夫

贊曰相錯險見往古可鑑自秦及明言之能貫

設險下弟四十五
有無定之險有一定之險何無定古人因山川以造城郭非因城郭以定山川也周公因灑澗以築東都齊桓公因河水以築

五鹿至周之衰穀洛門以毀王宮東漢之世河南徙而五鹿失其險晉悼公城虎牢以服鄭鴻溝之限自楚漢以至于南北朝皆成險峻然自唐中葉以後難發于河北險在于河陽三城而杏園渡木刀溝古所未聞宋都大梁與燕山兵交皆以南北而不以東西元都幽州鴻溝易爲賈魯河而虎牢之險泯矣此所謂無定也有定者何禹貢山川之所分唐一行山河兩戒之說是也古之言形勢者川瀆易改而山不移然川之移者河爲最甚其次汝潁以南諸水若江淮濟滌自古及今迄未之改也昆侖之山河水出東北流分爲二支一由西番北達河州一絕流入于闐河循天山南至西寧府與河流合自此以下至於東海

義十

十五

皆以河爲險焉河之上流河套龍門爲天險河套利于據龍門利于守河之下流北則以梁山樂爲滙南則以清江爲滙清口軍之所聚梁山軍之所藏也濟之伏流河小而不爲險險在于定陶祝柯定陶截河之上流猶古河流夾淇以白馬黎陽爲險也祝柯近山而水直上其流迅急卽秦晉之河曲也濟之北爲衛衛水之要有三焉其一爲楚望衛之所出也其一爲大沽衛之所入也其一爲臨清衛之所轉也而臨清東北之德州亦爲燕趙之衝與景州時易山東之險以臨清爲首而德州次之河北之險以景州爲首而天津次之然景德二州無山可扼不得謂一定也河淮之閒爲泗由沂州以屬于清口而彭城爲會然

形如釜底不可用也故楚以為都而不能久劉宋以為重鎮而不能守地使然也然則以何為險乎泗水之上流與彭城對峙之夏鎮非沛縣與泗水之下流苞梁王城諸山泗加交會之臺莊非嶧與泗之南為淮其險在于泗州之洪澤其次則壽州之芍陂也惟江闊而巨故隨處皆險然險中之險亦有數焉松潘而南至于灌口李冰鑿石以避險一也由灌縣分郫江越成都東北以至成都之南為雙流縣二也由雙流至嘉定合若水三也由嘉定至敘州合馬湖金沙二水四也由敘州東北至于重慶合巴江五也由峽六也由歸州而東至武昌與漢水合七也故宋齊之世江夏太守怡郢稱重鎮焉由江夏而東至尋陽江

義十

去

合彭蠡八也故周瑜駐于柴桑柴桑者今之九江也東迤而北至皖城東池河口北接桐城為樅陽江九也又東迤北至于和州西梁山王元謨築城以禦魏其東岸為東梁山十也江自梁山南北行至金陵城西北始東行其西北為浦子城中有州十一也浦口之東至于京口南北運河之所通金焦之所峙十二也京口之東迤東至江陰江東而東流遂肆十三也江陰西京口東之圖山次焉江陰以東至于通州南北不相望而狼山福山中流視若髻然十四也江之上流為金沙江金沙江之西為瀾滄江怒江金沙江之南為盤江怒江所以限蠻甸也瀾滄之曲在于大理洱海之雄稱天府焉金沙之險在于會理瀘江所

合迤北而其流始盛金沙之東有牂柯江自威寧而東迤北而會江于涪其險在于遵義明播州也延江南流入于廣西合雲南之盤江而為左右二江其險在于潯州由潯州而東至梧州入廣東至廣州為三江口以入于海即古之溫水故廣州為南服一險要也而肇慶之陽江韶州之北江惠州之東江次焉江之北為漢河漢以漢中為險鄖陽及樊城沔口次焉沔則以陽平為險閬中次焉漢之北為渭渭之北為涇涇以邠為險渭以朝邑為險伊洛汝潁今昔不同而伊洛交會之汜水汝潁交會之潁上險自不易焉陸地則西以天山北以大漠天山有南北兩路蒙古有內外之別天山蒙古之南為長城玉門嘉峪蕭關

義十

去

偏頭雁門寧武紫荊居庸山海之險古今不易也長城之南又西為隴坻武功寶雞武都陰平可用也又南為峭函武關潼華可扼也又東南為信陽則熊耳以塞三川大隧直轅冥陘以制荆豫也又東南至于瀟迤北至于清流而止天所以界江淮也隴坻之南為劔門巴蜀所峙也瀟之南為三天子都南以限洪州東以拒甌越也長城之東南為太行傳海而止壺關井陘軍都可據也而曲陽之恆山附焉太行之南為太山所以分青兗也江湖之南為衡山為五嶺所以界百粵也王者因其勢而合之伯者因其勢而截之眾人昧其勢而失之險之所以言設也贊曰山川今古同城郭因勢建能明此變更何懼相征戰合截

失各殊王者中外奠爾貽一代師黎庶其安宴

設險下之下弟四十六

知常久之險而不知一時之險非明也夫一時之險非幸邀也
太上能因之其次能慮之其次能防之其次不及防不及防險
雖設而不能用也因者能使人失其險慮者慮我之險有防有
不防也防者因人之攻而防之不及防則有險如無險矣故太
行孟門不為固劍閣褒斜不為峻長江天塹不為限是故善為
國者必周知乎地而察其理據山水之險背山水而來則險失
其山水之險先得山水之險則眾人之險失不特此也有據者
有屯者有伏者有避者知山川之險而不知險中之忌山林險

義十

六

阻沮澤難行之地兵家之大忌也前後峻而中有水為絕澗四
面峻而澗水下為天井三面環而雜出為天牢草木密而鋒鏑
莫施為天羅卑下而車騎不通為天陷洞狹而山偏為天隙此
六者地之忌也善因者因之以得其利是故絕澗天牢可以困
之也天井可以難之也天羅天陷天隙可以伏也不特此也因
人之險而守之封建與郡縣同也各守其險則各無險則交可
以合有險而交不合不足用也合交矣而不足以制諸侯交不
可恃也足以制諸侯矣而無仁義以懷之雖固終必攜故曰我
可以往彼可以來為交地諸侯之地三屬先至而得天下之眾
者為衝地此王道之窮也

贊曰稽孫子有至理言雖微無偏倚

周易通義卷十

義十

十九

周易通義卷十一

丹徒莊忠棟學

乘墉上第四十七

乾坤通而言伏戎乘墉何也陰始欲以眾干陽也陰以眾干陽陽不能不拒陰四為外卦與二同功坤土為城故三為伏戎而四言乘墉也五何以言號咷方二欲干五五應為寇故號咷乾通坤之二成師師來遇同人自可靖也天生五材去一不可何能去兵兵者聖人不可一日忘也故有大師之遇始無乘墉之危有弗克攻之墉始獲大師之遇其曰弗克攻者未可必之辭也有墉必有乘有乘必有攻明乎攻始明乎乘明乎乘奈何曰城之四竟城之池

義十一

二

城之四竟有三曰交地曰險地曰四戰之地四戰之地何以乎緩則急之急則緩之合則分之分則合之勇則怯之怯則勇之益戰地也我緩而不急乘之則急我急而不緩持之則亂彼合而我分以抄之截之則力易屈彼分而我不合以拒之擊之則力不聚我勇而不示以怯則不入我怯而不賈其勇則不出緩與合勇而處以急分怯者處勝之軍也急與分怯而處以緩合勇者救敗之軍也交地者非我可以往彼可以來也四境之內賊若有東至則必合西南北三面西南北三面有急我必急之若自西南北至亦如之未有四境皆敵而能久待外援者也故敵之來不患其攻吾之城攻吾城而吾不危也不得已而無

援則有溪澗焉有巖谷焉有河津焉不可使之近也蜀之陰平慕容之大峴烽火所舉國不可得而見

其次則城之外賊至城矣而閉城以禦之是張賊之勢而自失援也可乎哉門不必閉惟其懸梁不必徹施以機民不必留任其去粟不必會謀其足器具不必用繫其良水不必涸疏其流地道不必塞通其用

贊曰乘墉宜明守土之責一城能保漏自可塞管躬弄兵本為盜賊小不能弭大益充斥屋社之悲今古同切遐想闕獻撼搖宸極

乘墉下第四十八

義十一

二

乘墉之說有別乎曰有援與無援也有援者則同人之弗克攻也無援者則非同人之弗克攻也然則繫天下之大勢而隔絕于中道詎得謂之同人而任其攻乎昔者楚漢之爭滎陽也漢屢敗矣而屢爭之此其乘墉非獨一城一邑之謂也故以乘墉繫于同人明非知天下之大勢得天下之人心不可以言乘墉也故夫乘墉一城一邑之謂也至明于大計者言之則非一城一邑之謂也若效死勿去與城存亡者臣子之節也非通知天下之變者也

乘墉之時有無應者孤城之懸于敵不可云同人也曰為大將則弁之其次則死之死者死于其職位也苟可以不死雖舍

之可也

贊曰不死非偷大將之用職位攸寄戒在于眾

曲成弟四十九

天積氣以流行四圍皆圓周而無缺地居其中則有圓有不圓四圍皆圓何所取以為準乎此非曲成焉不可也在周髀算經則為句三股四弦五引伸之為和為較言得一角則諸角可以推也易之不言句股弦而言曲成又何也句股弦不能盡萬物曲成可以盡萬物故一言曲成萬物又言不遺也天之運行十二辰曲成也地之山川溪澗曲成也人物之筋脈轉動曲成也故言曲成可以該周髀言周髀不可以該曲成也

義十一

三

凡物之至圓者則曲形焉物之相連續者則曲亦形焉非曲不可以察圓之情非曲不可以盡萬物之用乾為直坤不當為曲乎曲成者盡圓之利不可以曲直言也曲成之曲非曲也有空處而曲始形也此所以言周髀也周髀者即人物之曲而通會之也

贊曰曲成萬彙事罔不概九數之學誇于海外在于六藝一端之內大哉孔子游焉通會遐矣商高茲焉稱最

弧矢弟五十

弧矢由曲成而生者也張之則為大圓也故算術亦有弧三角也睽二坎為弧外離為矢柔得其中而乖離弓發矢應之象也

繫傳曰弧矢之利以威天下弧矢誠利器哉自有火器出而弧矢失其利弧矢者止能及一人也火之為用甚于金也火由金而出則今之礮亦為睽矣無不可也聖人不忍開殘暴之漸弧矢易而為火器者聖人之所不忍言也

贊曰惟弧矢自上古變而通火器舉礮為睽鬼滿車繹聖言理莫差生曲成明三角通諸數本文學

周易通義卷十一

義十一

四

周易通義卷十二

丹徒莊忠祿學

水旱第五十一

水旱之說亦有微乎曰有日與火星同三十度以內則旱月與水星同三十度以內相竝行而不相離則大水日與火星同度而水星亦同度則稍差火星與水星同度亦不致水也其在于易則為小畜之密雲不雨凡旱之年非日燥之不已乃密雲而不雨也上坎為雲下坎為雨地氣不上騰天氣必不下降也何以知地氣上騰乎其在解曰雷雨作解又曰天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅浸淫不已氾濫為害木在澤中而為澤滅大水之象也百川沸騰山冢卒崩山上有水所以蹇也

義十二

王者承天布化一失其平則咎罰至或曰水旱之災天所為也然則水旱一聽之于天乎不能不聽之于天而能詳究其所自則雖由于天而實由于人也

贊曰水旱易不詳茲乃推以言王者布其化咎實聽之天究天之所自詎能聽其然

備水旱第五十二

祈禱之事繁露言之詳矣非所以言備也備之事若何太上究其原次則慮其敝即事而籌之無濟也究其原若何王者之于民也以萬民之身歸于一身體萬民之心歸于一心故能陰陽和而百穀用成也猶慮其不濟也故于天則察之于地則審

之于人事則盡之何以察之于天昔者人君脩德星為之退舍攷日月五緯經行之所有凌犯相守者則先事以禱之凡日月五星之凌犯也非卒然起也可以豫知之也非豐之日中見沛也何以察之于地山陵谿谷之不相同也水旱之異宜也溝洫之相通也插壩啟閉之因地制宜也何以盡之于人因天與地而為之防也然則堯何以九年之水湯何以有七年之旱乎曰湯之旱所以憂勤聖人而使開六百祀之基也堯之水何與堯之水地平天成之始也司馬遷曰尚書獨載堯以來明堯之前典章文物未大備也是以堯之水不同于湯之旱也後世人君不能究其原而慮其敝經云國無九年之蓄曰不足無六年之

義十二

二

蓄曰急無三年之蓄曰國非其國也為國而有九年之蓄水旱奚足慮耶封建改井田壞于是豪強得兼并而貧者無儲粟米價值之增減一聽之于民而人君于是乎無權漢時不得已而有常平倉之設然私家之入于公家者十之一二焉而公家更胥之侵蝕轉十之七八焉昔之所謂國非其國者今則不可得幾何其遇水旱而不為災也古者農之以力耕也故漢猶以力田為一科也今則不然凡田連阡陌皆坐擁倉箱啖鮮乘肥衣文繡峻宮室而身親耒耜者衣不得被體房食不得充口腹房而一遇凶荒之年其儉者僅能自完而已由于自忘其為耕而服用之贖等也是故聖王之在上也必為之慮其敝而振郵

之也然公家之入有限而民生實繁即使郡縣之常平倉皆豐溢無虛耗亦且不能人人以振之矣亦不能時時購卹之而況常平倉之未必無虛耗耶于是常平倉轉爲故事而備水旱當別權其要也禹貢揚州田列下等而近日江南蘇浙田賦甲于天下者殆數百年矣山東河北昔所謂膏腴者今止麥一熟焉則水旱之災與蘇浙亦不相同也江南蘇浙之以秋成爲重而麥熟其次焉憂多在干水而旱亦有時山東河北之以麥熟爲本而稻則蔑聞憂固在于旱而水亦當備其一年再熟則四川也其西接四川東接江南則湖廣也諺云湖廣熟天下足言可以協濟東西也在上者分水旱而籌之籌以慮其變合東西而

義十二

三

通之通以濟其虛則庶乎其可矣若董子之言則出于不得已者而要之禱祈之故亦人君與師儒所當爲也

贊曰備無事貴豫凡民上當審慮

疫第五十三

疫之興或興于兵或興于水旱或興于風大兵之後必有凶年凶年疫之所爲生也男愁女嘆轉溝壑而死氣不得伸不得伸則聚聚則疫興焉又兵戈之際則怨而生憤憤亦聚聚亦疫興焉又其甚者溝澗河流之水尸之所積穢污凌雜人受而飲之則病于是疫亦興焉疫之興首于兵也水之來也決漚塞潰隄防民當其衝而羅厥災不待乎疫也又水過之處民之升于林

木隊而死者十之四五焉其不至于隊飢餓以死又十之三四焉是皆不待乎疫而先致死也若夫日夕露立雜沓聚處口鼻所觸皆以致病稍有苦益卽爲安居穴行而入室家萃焉一有感觸卽相傳染亦理之宜其下霑濡沮洳交滙驕陽暴至濕又熏蒸加以飢餓內外交訌生命不辰十居八九矣旱之疫與水不同水之來也受害孔迫愈久愈緩旱之受害愈久愈烈何則旱之始也未嘗不盡其祈禱也未嘗不冀雨澤之立至也至久而禾苗稿焉經流斷焉溝澮亦涸焉雖欲移粟振貸不能也民之罹其厄者求止渴之水而亦不易得也于是乎疫生焉非聚處之爲害也觸之卽被其殃者不知其幾也得雨然後已其選

義十二

四

者雖得雨無益也必至于次年然後已至于風之中人則視水旱爲尤輕也而內經風爲百病之長何與蓋人非風不能得呼吸之氣以生也而病之中人亦猶是也風之中人也有三曰暴風二曰旋風三曰烈風暴風者風之倏起也旋風風爲氣所阨而旋也烈風者風久而不已也皆足以致病疫所由起也所以百穀順成雨暘時若而亦有疫也

贊曰遇災疫多由風穀順成咎或叢最慘傷直歲凶

備疫第五十四

易之言疾也一在于无妄一在于豫无妄之言曰无妄之疾勿藥有喜坎爲疾疾在乾中故无妄正位故勿藥有喜聖人猶懼

其不詳也于象傳曰无妄之藥不可試也謂本无妄矣得疾守正可也非疫之謂也疫之興也必先有喜怒以動之憂懼以恐之然後偏勝之氣以攻之未有中无所動而得疾者也豫之言曰貞疾恆不死言坎在震中震為反生故疾恆不死疾而得震反生則非疫之可擬也言不貞則不可必其不死也古人之文簡明乎不死者則疾之易致于死者不可不治也治之術若何人之所以通呼吸莫不自飲始也凡疫之將起溝澮與井皆宜投藥以祓除之也貯水之甕其尤亟焉然後遇疾而以藥投之凡疫水旱兵風雖各不同而要之同歸于熱雖寒與濕所致久亦熏蒸而化是以歸之于熱也治之者一忌散散則邪不能達

義十二

五

而外氣轉得以乘之也二忌熱熱盛而毒愈熾也三忌寒偏于寒者寒則亦易致死也辛通而滋潤之節宜其氣以引之于太和可也

贊曰疾宜治散滋戾熱毒熾寒易閉辛以宣和氣理

周易通義卷十二

周易通義卷十三

丹徒莊忠棟學

虛一不用第五十五

大衍之數五十其用四十有九虛一不用之謂何也荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故四十有九也初之無附麗也形乎陽則為陽形乎陰則為陰至于二爻則陰陽相雜故用始于九二而初為勿用然則坤之初何以不言勿用乎坤與乾相比麗也至坤初則已有乾初矣有虛始有實有不用始有用有一始能合不一而歸于一故乾之九五雖飛龍在天而其始實基于一也天地之數五十有五而大衍之數五十五者虛中不用者也一

義十三

十

者太始也乾知太始故必虛一不用而始有所歸也天地之數去五即所以去十也虛一不用一自在也物必有不用而用者始見也

贊曰惟虛始運動不用以見用乾初為潛龍坤元與乾共

甲庚第五十六

蠱之先甲後甲與之先庚後庚何謂也蠱初變成乾乾為甲至二成離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此虞氏之說也與則震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離為日震三爻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乾

成于甲震起于庚故經舉甲庚于蠱及巽五也馬季長曰甲在東方艮在東北故云先甲與居東南故云後甲十日之中唯舉甲以明其始也先庚後庚不言故言舉甲以明其始也馬氏之說三日何所指哉蓋十日以甲爲首故卦辭言之庚來克甲與甲爲敵故于爻辭見之而不于卦辭見之此定例虞氏之震成于庚圍于納甲之說也爻辭何能專以納甲言哉蓋後甲卽先庚先甲之辛庚之變而復歸于甲也後庚之癸萬物之所滅藏也蓋巽五以陽而正位故于巽言先庚後庚蠱巽爲乾之始變故于蠱言先甲後甲其不言戊己者坎離水火之用也乙丙從乎甲壬則爲陽之始基丙爲天一之水也是以六壬以支言而

義十三

二

取名于壬也言幹而不言支者支從乎幹也易天道也言天道故言幹而不言支也

壬與癸有別乎癸者揆也揆度而爲之也乾道變化各正性命壬必待乎癸而始各正性命也壬猶是乾也而未通于坤則乾不能自化也

贊曰庚爲變甲太始本基定變化起言甲庚萬事理

朋弟五十七

坤之言朋何謂也乾陽純一不雜不必相比附而居也坤則厥陰也坤西南也故西南得朋也由此而知朋來无咎以復之初陽在下也豫之言朋益散言五陰附一陽豫四陽爻非謂四爲

朋也四不欲上千五而眾附之故言由豫大有得也兌之言習也習者重也三上皆陰故言朋友又言習也朋之言習朋得無所損乎明言得其友則損者非其朋也損與益相反也損所得之朋卽益之朋也十朋之龜卽朋之類以推言之也明乎損益由乎朋解必待震之坤始言朋至斯孚者陰之得朋由於陽之得正也而大蹇之朋來可以悟矣朋由於得正而不在于同人也同人于宗則曰吝于郊則曰无悔蓋同人者止人之相同而非可以朋言也

贊曰坤乃得朋乾不言相比附其念專于宗止能爲同人講習爲朋以承乾損非其朋朋宜捐

義十三

三

前言往行弟五十八

竝乎世而生者爲朋古人之所傳非前言往行乎震爲言爲行震得乾之氣乾之于震非前言往行乎明乎前言往行之爲乾也則人之生未有不因乎天者也其在於人則伏羲神農黃帝堯舜湯及文與武周公孔子也其自我生言之則我生以前皆前言往行也其卽一身言之則今日以上皆前與往也人之出於口被於事動必爲天下後世則也則前言往行詎可忽哉

三皇弟五十九

三皇伏羲神農黃帝也堯舜因黃帝而言之也伏羲作八卦湯

武革命舍伏羲湯武無聖人乎是以神農與黃帝堯舜並言之也
也以此言之則田魚為伏羲之始何以知為伏羲也伏羲之世
不必其田魚也結繩則自伏羲始也神農繼伏羲者也神農教
人以種植故耒耜之後繼以噬噉言得百穀為交易至垂衣裳
而天下治則自黃帝始也學者多言五帝尙矣然尙書獨載堯
以來堯舜與黃帝並稱至堯舜乃大備也漢隨豫小過際皆黃
帝堯舜之利也宮室棺槨書契則後世聖人易之不能屬之于
黃帝堯舜也夫之朔乎上古而言結繩也即伏羲也易何以獨
無禹乎禹為箕子所稱述者也故上言三皇下言湯武而不言
禹也

義十三

四

何以知禹為箕子所稱述而易遂不言乎昔者夫子固亟稱禹
矣曰禹吾無間然矣菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎
黻冕卑宮室而盡力乎溝洫禹吾無間然矣又曰禹稷躬稼禹
益以自苦為本者也墨子學乎禹者也靡頂放踵利天下為之
乎禹之類弊有至于此者使以禹非三皇堯舜之道天之曆數
在爾躬舜何故亦以命禹耶

贊曰義農黃帝為三皇堯舜繼之道並彰下及湯武禹未詳箕
疇魯論相頡頏後先一貫齊等量

範圍一第六十

荀爽曰範者法也圍者周也言乾坤消息法周天地而不過于

十二辰也以法訓範以周訓圍似也言十二辰為範圍未盡其
說也蓋天包乎地統天地積氣而言皆圍也土在其中範圍以
天範圍乎地也圍者即天包乎地之謂範者地以天為範取象
而效法之也地微于實圍不可謂地為範乎地者因天以成者
也故不得屬之于地而仍屬之于天也不過者所以見其範圍
也十二辰周而復始猶行西之西即至于東之東如今人由廣
州放洋極西行而東至于日本也四時十二辰不過差也日之
於地也視其遠近有寒暑之別焉視其向背有旦暮之別焉日
自循行而不止也日何以為離而不為乾乎乾之氣無形者也
故能充周而無滯日光外映離陽在外故以離為日也有形則

義十三

五

有見有不見無形則無見無不見也虛空之中皆積氣之流行
者也氣之凝即為水故地之外皆為水也

贊曰天包地為大圍氣之凝水以宜為寒冰天本乾日不到民
曷瞻分且暮各半年南北極相同焉定赤道東西曬明範圍述
首篇

範圍二第六十一

自西人窮地之行由西至東極于日本而後知天下有五大洲
然以中國之背分南北亞墨利加洲其實五洲為六洲也利未
亞洲居大地西南近赤道下人色黑名為身鬼神居西南所以
為鬼而其色黑也墨瓦蠟泥加居地之東南地未盡闢與溟相

近深者異也與乾通故深為氣之流轉而不能容一物也歐羅巴之與亞細亞居赤道北也亞細亞近于東為良為震若歐羅巴則近于西而為兌西土之所以不為乾者乾亦日光所不及到之地也然西人未嘗不自以為乾也西歷起降婁戌宮戌者乾之都也

亞墨利加者亞細亞及歐羅巴之背在于亞細亞之背則西以為東東以為西也智佳短年亦因地之偏于南而近于赤道也火性炎上而其滅也亦易凡近于赤道之民其嗜慾較他州之民早也而年亦不永也再南則為鬼方也既未濟之鬼方可推而言之也

義十三

六

東西可以往來南北何不可以往來也北為冰洋何以南亦為冰洋乎南北冰洋皆日所不至之地也凡日所不至則土不能凝焉日者萬物之原也月者又因日以為對待者也是故乾坤以坎離為用也然則坎何以居極北而離何以居極南乎坎離相為用而成既濟也離以陰火居南方故南北同為冰洋也贊曰兼海外東西詳推而言明鬼方

範圍三弟六十二

天行四時之令資乎日人之所見者亦為日故日自為黃道而赤道居地中春秋分日行中道故赤道之地日無不行也天為大圓則正面之側即側面之正也而處夫日所行之地則有高

卑遠近之不同也有高卑遠近之不同則冬夏各異且暮亦殊也是故由西至東或少一日也赤道者人平分地之中以為限也黃道者即日所行而言之也即日所行而言之則黃道可實指也日周流而無滯焉故易所以為大圓也贊曰正面側側面正為大圓理可證

周易通義卷十三

義十三

七

周易通義卷十四

丹徒莊忠誠學

五行第六十三

五行之說見于洪範木即風也而土何以不見于易易之八卦為八方也而虛五不用焉坤之地為土言乎地則土尚不能該也艮為山則山又不足以該土也至五皇極皇建其有極而土遂呈焉土爰稼穡言所以養人之具也自有五行之說而後人遂執以為言而雷水火風且莫之知矣

木以代風可乎曰木乃植物也惟風可以言行然則箕子之言不可據乎曰箕子之言木即風也風著于木而後風易見是以箕子言木也土不動而何以列于五行乎土附於金風水火也

義十四

有不動者而動始形故與金風水火并列也

贊曰說五行通諸易風木氣義文及

七十二候第六十四

公辟大夫卿凡五日侯獨分內外其故何與自有夏以來畿甸侯服有內外之別焉然而齊法不若是也有差分而曆呈焉是以月有大小焉積其餘卜則有閏焉而閏無中氣雖見為閏止二十四氣一氣三候故為七十二候孟氏六日七分是每卦皆六日七分而侯有內外恐為後人穿鑿之說也蓋積分以成日積日以成月積月以成歲曆之不齊曆之道也如必侯分內外則三百六十日無餘氣何以云六日七分哉

坎離震兌值四方乾為極陽坤為極陰而艮巽皆在夏至以後巽以一陰動于下也艮一陽在上艮即剝也故剝之後為艮也冬至起中孚夏至起咸何說也冬至外離內坎二五陽爻藏于離中猶陽之潛伏而不出也冬至起坎離為水火之本原夏至起山澤為夫婦之定位山澤通氣人道以成也然冬夏二至皆有兌澤焉澤不同山雷與風也而以成冬夏二至兌之所係不亦重與

漢人先啟蟄後雨水是也立春之後蟲先啟蟄而雨水必至啟蟄後雪上于天需繼之以澤雷隨雨水之象也泰三陽奮而蟄啟矣詎得謂在雨水後哉

義十四

贊曰因時作則無或滲漏順以運行七十二候

牛馬第六十五

坤之獨為牛也牛居丑位何以不兼屬之于艮與牛畜之任重者也坤與乾配故言子母牛其實坤為牛也坤為牛則乾為馬凡牲畜之利用莫如牛馬也引重致遠取諸隨又何也隨者震歸從與震有二陰在上故為乘馬與為繩震來從之震得與而持其繩以繫坤牛也馬與牛之待用於人也不服之乘之則馬自為馬牛自為牛也猶乾自為乾坤自為坤也此所以利天下也
馬之為乘也乘車以馬之謂也不曰車馬而曰牛馬者何也牛

馬所以致遠者非以引重也坎為輪不曰車馬者隨不見坎象也牛曰引重馬曰致遠亦所以象乾坤也坤在于承乾地之上下四旁皆天也故以引重屬于坤而取象于牛也天則周流運行而不息者也故取象于馬而屬之于乾也馬不能使之寐也亦不息之理也

馬屬于天而辰在午牛屬于地而辰在丑何說也丑土與寅為交際利用為大作盡土之宜得地之利又人生于寅牛雖在子後而實至陰之地也午者離也當陽之正也馬取乎用不嫌在于陰位也附于馬則鹿也仲夏鹿角解得陰氣也亦以純陽而居午者也

義十四

三

坤何以為子母牛乎坤儷于乾而生子故言子母牛也荀公之以離為牝牛非也離之言畜牝牛吉離為陰火故畜牝牛吉也牛色之不一何也惟黑者近水牛居丑位北方近子亦可黑也震之言馬也震即乾陽之反生坎在中故為美脊為亟心以乾入陰故為下首震為足變震為坎故為薄蹠為曳若艮則二陰在下不得如馬之迅疾故艮象不言馬也

贊曰引重致遠牛馬用呈首重取象說卦乾坤

鳥獸第六十六

鳥之取于離也其以飛乎物得火而飛故離為飛鳥也小過之自晉來也晉離飛鳥故飛鳥遺之音初失四應上反之三故飛

鳥同為凶也同乎小過者為中孚中孚之九二曰鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚體離而二為坎坎為陰震為鳴故鳴鶴在陰鶴者鳥也離為飛凡飛之屬皆為離也

馬與鱉同氣亦與龍相比麗也故乾為龍震亦為龍虞氏之以龍為駝非也震得乾之氣也龍既因乎乾故馬亦因乎乾也坎之馬亦同也若艮則得乾之餘氣而不得為馬也為黔喙之屬獸之不得如馬疾行者也坤則反乎乾者是以為子母牛也

鳥為陽類何以繫之陰卦獸為陰類何以繫之陽卦乎陰陽交雜而成易也坎為陽為血卦離為陰為乾卦此其著也何以處夫馬乎馬之在于乾也乾與卦未相雜也在天為龍用于人為

義十四

四

馬也若牛則至陰之物也故牛屬于坤也

贊曰鳥與獸該動物分陰陽萬世則

鱗介第六十七

異為乾特變易陽而陰故龍與魚同為鱗屬龍升于天故乾為龍魚潛于淵故巽為魚龍鱗鱗皆介屬也故龍鱗鱗皆介屬也皆同屬于離介者陰之極火之結而成也與巽之鱗異矣龜何以有靈而鼈蟹贏蚌何以無靈也龜水族也而居于陸故龍之升天有靈而魚無靈也若贏蚌之屬于陰而附于水并附于地惟極陰故附于地也他之介屬可推而知也亦有類在鱗介之間者不得為極陰亦不能以升空也故附于鱗以游行也

贊曰水之族託于風為介屬理或同

草木第六十八

草木何以分乎草末盛而本微其榮也離披牽蔓其隕也亦易
猶之巽陰卦具二陽於外也非不暢茂也震則以一陽居重陰
下如根之蟠于地也而二陰在下亦如桑條初發之易于摧折
也則木為陽而草為陰也巽為楊柔木也大過之九三枯楊生
梯也坎何以為叢棘蒺藜乎坎陽陷陰中不得如震之豐達也
而陽則乾陽也即堅多心之說也艮則陽在外所以為多節也
陽在外亦所以成熟也故為碩果也離火之木則中空也木中
空則科上槁也百穀禾稼之屬于震而不屬于巽也百穀禾稼

義十四

五

之厚生非若草之無實也故不屬于巽也為蒼葺竹為桂葦又
何說也蒼葺青也桂葦葉葭也根莖叢生蔓衍相連者也近于
草而不同于草者也
贊曰異乎動是為植詳草木萬類飭

周易通義卷十四

周易通義卷十五

丹徒莊忠誠學

近取諸身第六十九

聖人明燭萬物而必取諸身何也象在于身故取諸身也言象
之昭著不在于遠也以身為近故以物為遠也以身為近則凡
人之在于身者不可不明與乾為首六十四卦三百八十四爻之
始也用九則變乾矣變乾故見羣龍无首也與比之无首致不
同也比以上乘陽而應三之匪人其无首也非用九之无首也
離之上九在于五外離來居五故折首也明夷之九三升五毀
離之體得其大首得離之首乾在離而為折首也坎之五謂乾
也乾五之坤成坎離離之首非乾之首也故又云獲匪其醜也

義十五

十

坤不屬于足而屬于腹何與此又可知為大圓也凡在于外皆
為陽而在于內皆為陰震一陽在下故以足象震也剝之初六
在巽之下巽中震體故曰牀足也類乎牀之器則為鼎風火之
間而四入兌中故曰折足也在于人則困之別也困四震不見
故為別也履兌則為跛也歸妹之震在兌中亦為跛也腹則自
為坤也其大壯則輿之輶也四變在坤之中也此乾坤之義也
震則附于乾而陽在下也

人之相接于眾類而莫之昧也其在耳與目乎離為日日為陽
精故目能視而光外向亦屬于離也鼎三成兩坎離故亦言耳
目也履三不成兩離故止能言眇而視也歸妹之二以上亦不

成兩離也小畜巽在天上之反目非目之反爲其不能正家室而言之也非睇盱半離之象也六二闕觀者離在艮外不得與于祭也然九五爲下所觀仰也觀雖無離象而得言觀也豐之闕亦由三而闕上也離既爲目坎得不得爲目乎噬嗑目在陽爻陽又據五應三欲盡滅坎故曰何校滅目也鼎之言目亦同屬于坎坎象未見故三言鼎耳革也離爲黃五在離而三已變故言黃目也

義十五

張氏曰陽在陰中未能成震猶爲陰類張氏之說是也謂血爲坤不可也血自行而不滯也謂坎爲血卦坎以陽動陰中也謂坎卽爲血不可也血者陰陽之相雜也故坤之上六其血玄黃夫玄黃者天地之雜也小畜以坤初而居四乾坤相交故言血去換坤二變爲觀坎象不見故爲血去上九到羊坎象不見又爲无血也

乾爲首頤之頤大過之頂艮之輔咸之輔頰舌夫之頰不皆首之屬乎目口皆不屬之于乾也且離爲陰卦目屬之則頤以下雖首之屬不必皆屬于乾頤兩象也中四陰而外陽非兩震則兩艮也大過之陽陷陰中爲滅頂其義同也咸爲輔頰舌艮

爲輔艮三至上體頤故爲輔也咸在于兌兌爲口舌故言輔頰舌也頰夾面也九三體乾居乾之前故稱頰也革之面亦乾也小人革面下聽於五也鼻何以屬于艮乎鼻隆起而中空者也噬嗑初震爲趾二艮故爲鼻也睽三兌爲刑人剛者不成爲艮也天者上與之應爲三所刑天黥額也

震爲足趾亦震噬嗑之滅趾震也賁則泰初亦爲震也大壯夫與震同也辨之在指與趾之在足同也指開稱辨劍至二則下成艮艮爲手故爲辨而劍之二爻故稱辨也母者足大指也艮爲手故爲指也艮之初爻故爲母也

義十五

三

心者一身之主也坎爲心病虞氏言兩陰失心故心病心者陰也離爲火爲心坎故爲心病也明夷之心在坤腹中六五亦離爻也艮二之心亦離爻也三近二故重心也

人在爲身死則爲尸无首亦同于尸也師二升五上居應外同于比之无首也故師三爻與上爻同爲尸也艮之身則坤也人以四支爲用者也故震爲足艮爲手也身則屬于坤也其曰孕何也身中之身以巽之體而離在其中故爲孕也

艮爲膚何謂也一陽在于二陰之外如膚之有質本爲陰而在外爲陽也噬嗑與劍之義同也若臂則上下之交也夫三居于上下之交故曰臂也震爲行四動坎爲曳故次且也在乎與之進退則爲蹢躅也疾則屬于坎也於初居四成坎爲疾疾以損

為美也故疾繫之于損也

酒會者所以笑言也需五互離坎水在火上酒會之象乾三上升變需為訟故訟為會舊德也困之兌流坎中為酒又一義也剝之頤中无物故不食也井之初在下也三又無頤象三不當變為陰故無頤象也震為笑又為言聲自中出陽在下也反乎笑言為涕洟艮陽在上而陰在下萃上應三互艮故為涕洟也贊曰事必徵諸實一身為至近取象定吉凶理宜衷人正

動靜弟七十

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣明乎天與地分則尊卑定尊卑定而卑高陳則六子之說也動靜有常剛柔斷矣明

義十五

四

乎天地既分剛柔有別乾陽主乎動坤陰主乎靜而原夫太極之始則固靜而不動也既動之後兩儀生焉於是陽常主動陰常主靜陰之靜也非不動也待陽之動而後動也夫乾其靜也專其動也直夫坤其靜也翕其動也闢有靜之時即有動之時也其在於卦爻則不能不動不能不動則不能不變由姤之初以至於未濟之上爻皆是也以動者尚其變尚其變由於動則靜者固不變是以言動而不言靜也吉凶悔吝生乎動則靜不見其凶悔吝而吉之既見凶悔吝即因而至焉爻象動乎內吉凶見乎外也人之處於世不能常靜而不動幾者動之微吉凶之先見者也知幾之君子所以上交不諂而下交不瀆也動由

於交不諂不瀆并不能保其无凶悔吝也諂且瀆益可畏矣待臨而動射隼之說也不能不動則有生之時即有尊卑貴賤之時即有動靜之時也動靜之為言也由天地以至於人及萬物固一致也是故易有太極也宋人之言太極而推至於無極太極本無極也漢人言太極為太一也太一取七八九六之數以行九宮四正四維皆合於十五河洛之數不可以言太極也蓋未動之時而不可以靜該之也

贊曰括萬事明動靜有太極兩儀順

視履弟七十一

履之上六曰視履考祥其旋元吉履而兼視何也離為目為視

義十五

五

離又為火火屬心心有所主視隨之也視既隨之履亦因視而從之也震為足離火炎上故鎔然若在三之君子則能立不易方矣立者自有所主而不牽于視也牽于視則鎔然故履必曰視履考祥天在上澤在下故考祥其由上而下離至于四得正故曰其旋元吉大壯之雷在天初出于地四嫌于非禮故言非禮弗履也大壯言履故觀以視言觀之言視者與大壯對故取象于觀謂以五陽在上觀乎羣陰如謂不然觀固無離之象也初應在艮故言童二在艮外不與祭祀故言闕觀三在內外之交故言進退我者五也五為我上九在五外故觀其生也豫之六三離目不正故盱豫震目不正故視矍矍至艮坎陰伏故

直言不見也歸妹二四同功與履三之離目不正同故言眇而視也歸妹分兌于下應震為跛故跛而履與眇而視相應也至夬四邁三動成坎象則趨起矣震窮于在上故索索索與夬夬同也艮為止初失正則艮其止矣鼎之顛趾行蹇于足雖以物象要可通于人事也故在上無德謂之鼎折足覆公餗也人之以言相交也其同乎言而當致慎則視與履也非視曷由以見非履曷由以行視履之于人詎可不慎重哉

贊曰推至近在視履實中虛誰能語

變化弟七十二
變為乾神者來合于坤坤合于乾乾陽出震故稱變化謂震初

義十五

六

之陽與乾之陽同而究不得謂之乾也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化此之謂也乾來通坤隨坤變化則坤合于乾因乾以成其變化則與震之謂也陰由陽以成其化陽不疑于陰則勿勿穆穆行于太虛而不見其迹也有天必有地有陽必有陰有夫婦必有生死也陰為死之漸虞氏擬之為弒父弒君則陰宜去之也然非陰何以見為陽也非陰陽何以成其變化也引而伸者謂神反而歸者為鬼變化固不能自主也故魂為游魂若神則異於鬼也其合于陰而變化則不可知也是故釋氏色空之論未盡也天包地外一氣之流行也入于陰始為水精氣之凝亦猶是也

贊曰氣所鼓盪變化以生六道輪迴詎釋氏論

先後弟七十三

坤之言先迷後得主何也乾迷入坤故先迷息乾出震故後得主否之上九自上下下息坤反震故先否後喜此以震為後也比之後夫後為上謂在五外也此以外為後也師九二外卦無君故先號咷二升五大君有命故後笑離為戈兵三互離坎坎乾為闢先張上降三兩離故為說此以升降為先後也晉在上麗乎乾明夷火在下入于地此以卦為先後也明乎通言之震為後為乾之後也升降之先後亦因乾坤之各極其用也卦為先後止及于離離為日萬物之所以成化與震之息乾同為要

義十五

七

義也

贊曰變化明先後定言得主主宜審此至言思古訓費易之序

轉紊

存性弟七十四

存性存乾元也乾元常存道義出焉三居內外之間艮為門故為道義之門道者乾也義者坤也以坤成乾故兼義而言之也人應乎萬類各有不齊于是義生焉義所以輔道也道不裁之以義則必居深山之中不接乎人事而後可也要之義所以存性者也以義為用以性為歸性者不與有生俱倣者也凡物各有性孟子曰然則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性

與是以性屬于乾也乾道正性命非性惡也不使漸入于惡也故利貞者性情也至利貞而與情并言矣情有善惡與性致不同也是以言存性也

贊曰性乃人之初於空含實義義以裁制之存存有至謂不為情所移免致從幽厲如此性乃成牛大豈一致

周易通義卷十五

義十五

八

周易通義卷十六

丹徒莊忠棟學

顏氏之子弟七十五

孔子于諸弟子獨稱顏氏之子顏淵問仁曰克己復禮為仁一日克己復禮天下歸仁焉為仁由己而由人乎哉不遠復之復即克己復禮之復禮主于火火為心故言復禮心之所向仁即從之至于繫辭則曰有不善未嘗不知知之未嘗復行也則克己之說也顏子之功在于克己此即由坤息乾反震與保合太和之乾似有不同然乾元之功資于復震孔子所以獨稱顏氏之子也困解噬嗑其可敬懼深矣中間之曰其亾其亾繫于苞桑言得人而理之也不得人則刑渥矣故連稱介石之君子也

義十六

十一

至復初九後雖陳天地男女之理而曰一人行則得其友猶顏氏之子也經戒之以勿恆夫顏氏之子有恆者也則此篇舉顏子以示萬世也三代以下之人繫之于易孔子之于顏氏之子不亦待之重且大哉

非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動動即履也勿視勿動即視履考祥也坎為目非禮勿聽得其中正既濟之象也兌為口履之口慎密而不出也心能復禮則從心不踰矩何難漸以期之哉故孔子獨稱顏氏之子也

贊曰舉顏子示萬世不踰矩友可企

三九弟七十六

陽奇陰偶而三生焉三而三之而九著焉三合一二故三爲生
十返于一故九爲極於是先王制易主此立說故爻以三數以
九爻以三爻之體也合外內而言之爲六體則三也數以九數
之窮也數雖有次七次八之別窮則九也天爲乾地爲坤合乾
坤而成易合天地而生人合奇偶而爲三也言乎三而九出焉
言乎九而十寓焉言三九而萬事該矣

何以爻辭以三象不以九象乎三人戶三百三禡三錫三驅三
歲高陵三日三接三日不食三狐三就三品三年或象乎震或
象乎離要皆以爻之位取象也九與六對待者也九以數言之
也何以爻辭以七八十象乎七日者六爻之極而反爲一也八

義十六

二

月者消息也十年十朋者坤之極也六者陰之窮也九者陽之
終也

易之言三多凶何謂也三窮數也三成封而三窮焉爻雖六實
則三也一與二乘之而爲三三三乘之而爲九九三乘之而爲
二十七二十七三乘之而爲八十一八十一者九九也是故黃
鐘爲律之始也三者數之成也律之損益故以三爲節也九者
數之窮也律之黃鐘而無可益也三九之數不周乎萬事耶
贊曰三九數之窮實能周萬類數本通於律學在呼吸內

河洛弟七十七

河出圖洛出書聖人則之圖書果何物乎若以河洛言河居天

下之中洛又中州之川也五行各有土亦各籍土之力以成厥
功焉河洛者土之奧也乾鑿度言一爻六日河圖之所基聖唐
君子小人洛書之所衍此河洛緯書之所說而非圖書之言也
又言河水青青變爲赤赤變爲黑黑變爲黃各二三日河中水
安天乃清明圖乃見帝德之應洛水先溫後五日變爲玄黃天
地之靜書見矣似又不專指一時言也天一地二天三地四天
五地六天七地八天九地十與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與宋人所言河洛
之數正同宋人不究其所以而言出於陳搏李之才有大道然
而故出於曲徑僻路豈異是乎然希夷明道伊川河洛閒人也

義十六

三

河洛閒人而言河洛不可謂非天之有以啟之也惜乎其未與
前人一會通之而自爲立說也馬季長曰伏羲得河圖而作易
卦是漢人先有此說也

贊曰河洛天中象數所啟季長之言實莫之歧
人鬼弟七十八

人謀鬼謀百姓與能然則鬼也者聖人之所不廢也明乎有陽
卽有陰有乾卽有坤有人卽有鬼也人與鬼有別鬼與神有別
乎鬼者人之所歸者也神則由鬼而引申之者也神也者妙萬
物而言者也既能妙萬物則通乎乾與日月運行而不散矣鬼
不過人之所歸也精氣爲物游魂爲變至於鬼則變矣變則已

不能自有主焉季路問事鬼神曰未能事人焉能事鬼敢問死曰未知生焉知死且不知死曷由知乎死且不知鬼曷由知乎鬼者人之究極也究亦通於九商紂醢九侯或即高宗之鬼方與

鬼方何以言鬼乎坤居西南坤為鬼故言鬼方艮止言鬼門見書不得言鬼方也觀之宗廟得毋因坤居西南為鬼方乎西南為鬼方則西南之人非鬼而亦為鬼也極西之兌近于坤未至于乾亦為鬼也未至於乾為鬼反乎陽者身得不為鬼乎而艮及震方不得言鬼而言人也明矣
贊曰人鬼分陰陽詳乾坤立效用彰

義十六

四

易簡第七十九

易簡而天下之理得何也日月五星四時寒暑無舛非易乎因天之四時以長養收藏非簡乎惟地承天故退然惟天守其常故確然地至南北極之下冰海之中固有生育何以為地能承天乎天之用資于日日所不至之地亦不能成為地也地何以有雷乎陽氣激于陰火迅奮而出在天則無事也惟天無事故運行終古而不敝也地惟承天故莫不呈其能也故易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大

寒暑四時之變遷也因乎地而形之也在天則無事也有所附著則寒暑分焉寒暑分則四時行焉故易初九曰勿用言未有所

陰氣以雜糅之也地所以承天者也亦所以成天之用也成天之用則惟天是視焉故坤以簡言之也

贊曰簡之要在于易承乎天相遞及

效天法地第八十

天者周流而無滯者也地者在于天之中百物所依附也天精氣以流形形昭著而為地不有地曷由見為天乎聖人知其然也知崇禮卑崇效天卑法地何以禮為卑也著乎事物有條不紊禮之盛也因心運物斟酌損益知之行也不有禮無以立不有知無以行繁文末節不得其中則不可以行也何也崇德廣業聖人之事也吾因以推之天者動也地者靜也必天之運行

義十六

五

而地始安也一義也天以雨露化生萬物地順承而應之一義也天似不動而百穀草木麗于土裕國之原在于兆民而上若勿穆無事焉一義也然而地道也妻道也臣道也統之于天而自無不宣矣故坤之用亦在利永貞也為聖人者必效天法地而後可也

贊曰地惟法天則效昭奕禩願貽告

貞下起元第八十一

橫而推之終于未濟圓而推之則由乾以生姤自姤以成乾是以易為大圓也易為大圓則貞下起元也乾之德由元而亨而利而貞而復反乎元實由木而火而金而水水反其本故水生

木也在于四德則元爲仁亨爲禮利爲義貞爲智也何以無土及信乎土者坤也與乾對待者信爲土之德在其中則大圓豈不自有其中乎自有其中則中卽與坤合德矣貞下起元是由智以反乎仁非由信以反乎仁也孔子之爲水精非反乎仁之謂乎克已復禮爲仁不獨顏氏之子爲然也凡克已者未嘗不復禮也而元者善之長豈易冀乎春秋通乎易故元年春王正月爲四始也此乃孔子由易以成春秋之元也

由易以成春秋之元則凡學孔子之學亦有元也大圓之文基於下元癸亥之七月至今上元乙亥六月星一周焉無平不陂無往不復上窮天象下極萬彙中則述伏羲神農黃帝堯舜商

義十六

本

湯文武周公孔子之指而禹則因箕子一言之箕子洪範九宮不與易同也五則顯言皇極治穀梁之劉向宗之爲五行傳是又別爲一說者也易之不言乎禹有以哉有以哉贊曰貞下起元返乎始易不言利誠有以列聖相傳視諸此此爲萬物之正軌精氣游魂往復起

周易通義卷十六

跋

光緒乙亥秋丹徒莊中白著大圓通義成其明年壽曾見中白於江甯爲言著書大旨且曰同治癸亥之秋從事此書中間時有作輟蓋歲星一周天八十一篇之文乃備是年壽曾再見中白於揚州乃授而讀之別後中白寓書壽曾曰忠誠治經於聲音訓詁無所通曉生平服膺愛慕者在董子公羊春秋之學以爲孔門微言寄焉忠誠此書合易春秋爲一放繁露而作也精氣爲物游魂爲變人道之大端爰託始於此而終於易不言禹悲哉悲哉事未可一二爲外人言也非通經而能最言之得失者不能序其書以屬子矣壽曾讓不敢承報書期以他日又二

義跋

十

年中白歿於泰州又二年仁和譚獻仲脩求中白遺著得此書謂壽曾曰大圓之名夸矣此雖櫛括春秋義然是說易之書爲改題曰周易通義既是正文字謀較版傳之屬壽曾董校理之役仲脩又曰中白屬子序其書子已諾矣不可孤亡友之請又一年剗劇事竟壽曾乃書其後曰漢儒言易師法亡於晉之王韓其瓠析蒙翳且二千年

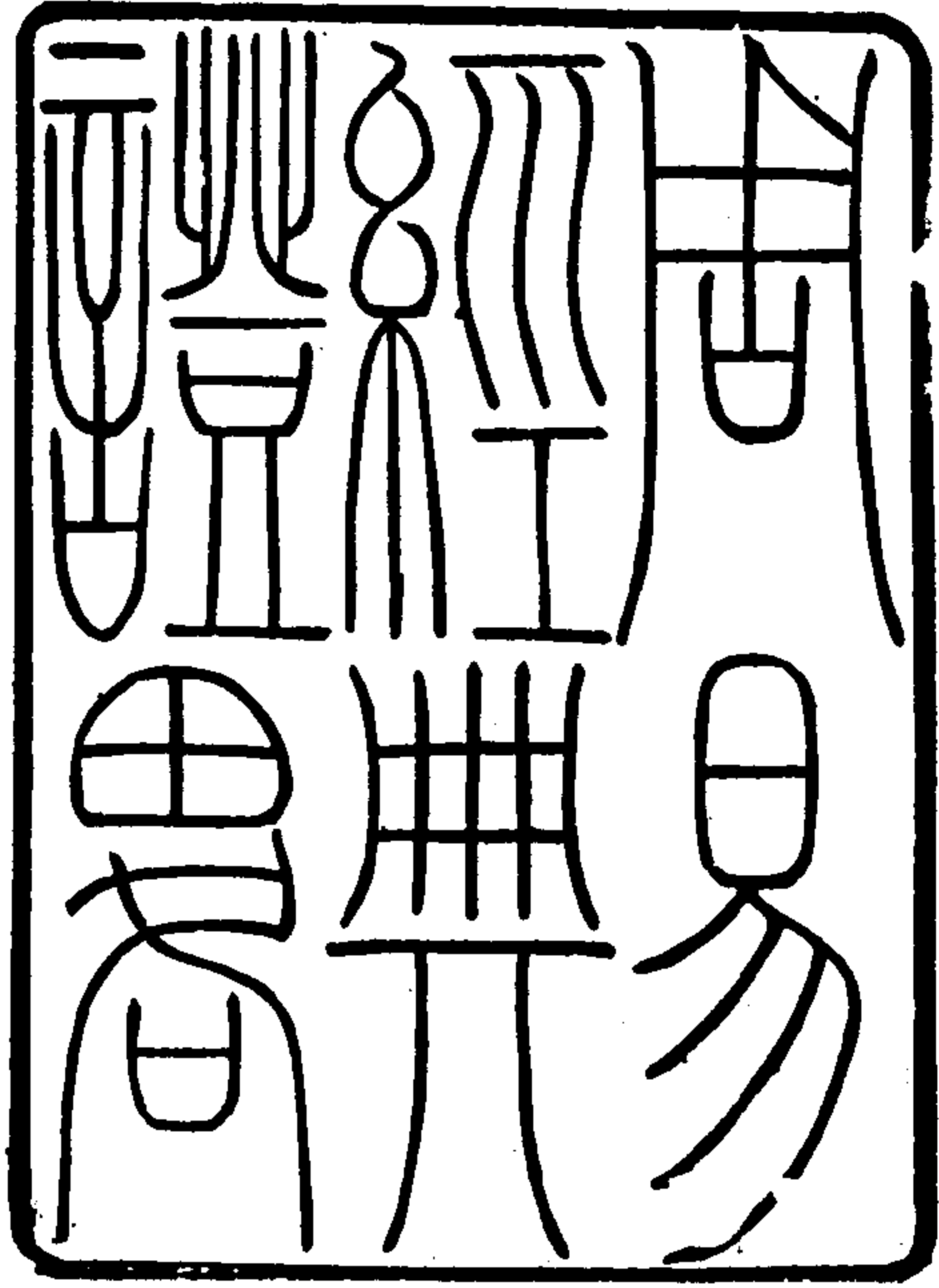
國朝東吳惠氏稽撰古義導源疏流遺緒乃絕而復續惠氏所采西漢師說惟孟長卿京君明二家自餘皆東漢之學其以虞仲翔次孟氏者據仲翔別傳稱五世傳孟氏易則仲翔亦西漢之學也孟氏受易家陰陽其說易本於氣而後以人事明之京

氏用納甲世應諸法推驗災異仲翔之述孟氏也以陰陽消息六爻發揮旁通上下歸於乾元用九而天下治是皆於董子陰陽五行之說宜若有傳近者仲脩之言曰中白於易通張皋文焦里堂之學張氏守虞仲翔家法者孟京之傳也焦氏以數說易盡棄漢魏師法自矜通悟中白易取勇豈其早年之學與此八十一篇中義之所出用虞氏者爲多以孟京說不備也託始於精氣游魂繁稱於人事扶孟京之微也以貞下起元爲末篇虞氏乾元用九義也謂易不言禹以禹爲箕子所述糾趙賓之說爲茲滋尊孟氏也孟京虞氏之言陰陽視董子之言陰陽深淺純駁之故非壽曾所能知也中白之說其能合易春秋爲一

義跋

二

以否壽曾亦不能知也特其稱義也古其立體也大其言縱衡浩博轉而不窮時或采異說以自廣仲脩謂非經生博士之業然哉然哉然中白著書之旨則在由孟京虞氏易以通董子公羊春秋爰綜論其大凡如此中白所云通經能最得失則仍讓不敢承也以待後世子雲其人者光緒庚辰秋八月丁酉朔儀徵劉壽曾識於冶城山館

光緒十二年
孟冬月刊板

周易經典證略 序

易象原始三古聖師鄭虞論贊惠君宗之旌德補罅羽
斯翼斯末學炫禱滯固是噴勉據一得大雅正茲
光緒十一年夏五月山陽何其傑

周易經典證略 序

凡例

- 一 註易之書汗牛充棟漢宋聚訟焚焉如絲末學蒙陋竊以易之存本因為卜筮之書自不能舍卦象而專談義理也是編純以他經解此經或藉證子史諸集皆與易義詞異而義同者或時有採輯解易各家註釋則列入夾註中
- 一 引易之書以左氏為最古亦最富編中謹列全段庶可以觀其象而玩其詞
- 一 是編次第悉遵 折衷敢云好古實亦遵 王且惠

周易經典證略

凡例

二

氏志也

- 一 是編雖據惠氏江氏本然訛舛雜出謹更正之此外蒐採所及與鄙見合者即存之均略具苦心焉
- 一 是編之末附列四圖似尚明爽用便初學省覽
- 一 是編本名證略略則不能詳備舉一遺十蠡測是譏維 有道教之

周易經典證略目錄

- 卷一 上經
- 卷二 下經
- 卷三 上象 下象
- 卷四 上象 下象
- 卷五 上繫
- 卷六 下繫
- 卷七 文言
- 卷八 說卦
- 卷九 序卦
- 卷十 雜卦
- 卷末 圖說附

周易經典證略

目錄

三

周易經典證略 卷一

上經

乾

元亨利貞

公羊傳註曰元者氣也無形以起有形以分造起天

地天地之始也隱公元年

九五飛龍在天利見大人

說文曰鱗蟲之長能幽能明能細能巨能短能長春

分而登天秋分而潛淵龍釋

周易經典證略 卷一

坤

東北喪朋安貞吉

漢書天文志曰東北地事天位也故易曰東北喪朋

漢書楊震疏曰臣聞師言地者陰精當安靜承陽

六二直方大不習无不利

春秋傳曰卜不襲吉哀公十年○惠氏曰習重也與

經有初筮原筮之文不

習者言不煩再筮也

六四括囊无咎无譽

注括

禮記經解曰繫靜精微易教也繫也

六五黃裳元吉

春秋傳曰南蒯枚筮之遇坤之比曰黃裳元吉以為

大吉也示子服惠伯曰即欲有事何如惠伯曰吾嘗

學此矣忠信之事則可不然必敗外彊內溫忠也和

以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾

也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾

事不善不得其極內外倡和為忠率事以信為其供

養三德為善非此三者弗當且夫易不可以占險將

何事也且可飾乎中美能黃上美為元下美則裳參

周易經典證略 卷一

屯

成可筮猶有闕也筮雖吉未也昭公十二年

利建侯

春秋傳曰孔成子以周易筮之曰元尚享衛國主其

社稷遇屯又曰余尚立繫尚克嘉之遇屯之比以示

史朝史朝曰元亨又何疑焉成子曰非長之謂乎對

曰康叔名之可謂長矣孟非人也將不列於宗不可

謂長且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆

云子其建之康叔命之二卦告之筮襲於夢武王所

用也弗從何為 昭公七年

禮記禮運曰孔子曰 節 大道之行也天下為公選賢

與能 惠氏曰如利建侯之類也

乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字

儀禮士昏禮曰主人爵弁纁裳緇衣乘車二乘從車

二乘婦車亦如之

禮記曲禮曰女子許嫁笄而字

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

周禮地官山虞曰掌山林之政令 節 及弊田植虞旗

周易經典證略 卷一 三

于中致禽而珥焉

書太甲曰若虞機張往省括于度則釋

詩國風駟鐵曰舍拔則獲

六四乘馬班如

春秋傳曰有班馬之聲齊師其道 襄公十八年

九五屯其膏小貞吉大貞凶

春秋傳曰初畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰

吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌震為土車從馬足

居之兄長之母覆之衆歸之六體不易合而能固安

而能殺公侯之卦也 閔公元年

蒙

匪我求童蒙童蒙求我

禮記曲禮曰禮聞來學不聞往教

上九擊蒙不利為寇利禦寇

禮記月令曰兵戎不起不可從我始 蒙於消息為正月

需

利涉大川 乾升涉坎故利涉

周禮考工記曰匠人為溝洫 節 專達于川

周易經典證略 卷一 四

九五需于酒食貞吉

春秋傳曰寡君須矣吾子其入也 成公十一年需須也

春秋傳曰水火醯醢鹽梅以烹魚肉燂之以薪宰夫

和之齊之以味濟其不及以洩其過君子食之以平

其心 昭公二十年

有不速之客

儀禮士冠禮曰乃宿賓

禮記祭統曰是故先期旬有二日宮宰宿夫人 鄭注宿讀

為肅速與肅通

訟

其邑人三百戶无胥

周禮地官大司徒曰不易之地家百畝一易之地家

二百畝再易之地家三百畝惠氏引鄭註曰下大夫采地方一成其定稅三

百家故三百戶一成九百夫宮室涂巷山澤三分去

一餘六百夫地有不易一易再易通率一家任二夫

故一成定稅三百家

終朝三褫之尚書大傳曰歲之朝月之朝日之朝則后王受之

云自正月盡四月為歲之朝上旬為月之朝平旦至食時為日之朝

周易經典證略

卷一

五

師

初六師出以律否臧凶

春秋傳曰知莊子曰此師殆哉周易有之在師之臨

曰師出以律否臧凶執事順成為臧逆為否眾散為

弱川壅為澤有律以如己也故曰律否臧且律竭也

盈而以竭天且不整所以凶也宣公十二年

周禮春官太師曰太師執同律以聽軍聲而詔吉凶

史記律書曰王者制事立法物度軌則壹稟于六律

六律為萬事根本焉其于兵械尤所重故曰望敵知

吉凶聞聲效勝負百王不易之道也

六三師或輿尸凶

春秋傳曰令尹南轅反旆伍參言於王曰晉之從政

者新未能行令其佐先穀剛愎不仁未肯用命其三

帥者專行不獲聽而無上眾誰適從此行也晉師必

敗且君而逃臣若社稷何王病之告令尹改乘轅而

北之宣公十二年

六四師左次无咎

禮記少儀曰軍尚左卒尚右

周易經典證略

卷一

六

春秋傳曰凡師一宿為舍再宿為信過信為次莊公三年

比

後夫凶

周禮大司馬曰質明弊旗誅後至者

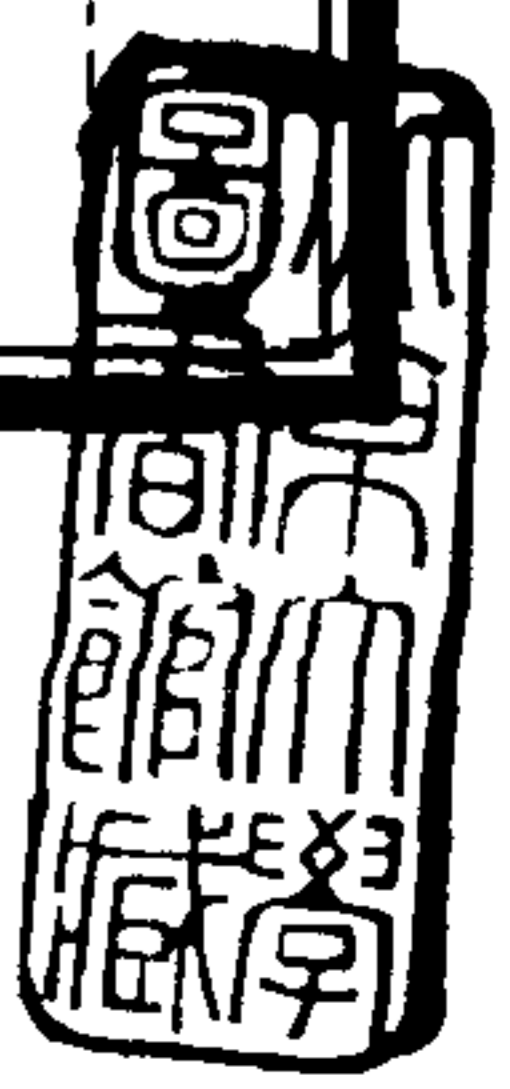
魯語仲尼曰昔禹致羣神於會稽之山防風氏後至

禹殺而戮之

有孚盈缶終來有它吉

後漢書魯恭傳曰和帝初立議遣車騎將軍竇憲與

征西將軍耿秉擊匈奴恭上疏諫曰夫戎狄者四方

之異氣也躑躅與鳥獸無別若雜居中國則錯亂天氣汗辱善人是以聖王之制羈縻不絕而已今邊境無事宜當修仁行義尚於無為令家給人足安業樂產夫人道又於下則陰陽和於上祥風時雨覆被遠方夷狄重譯而至矣易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有我而吉已

小畜

九三輿說輻

漢書王莽傳曰五威將乘乾文車駕坤六馬註鄭氏曰晝天

周易經典證略

卷一

七

文象於車也○惠氏曰坤為輿至三成乾坤象不見故輿脫輻

履

九四履虎尾愬愬終吉

公羊傳曰靈公望見趙盾愬而再拜宣公六年○何休註愬者驚貌禮臣拜然後君答拜靈公先拜者奮出盾入知其欲諫欲以敬拒之使不復言也

上九視履考祥其旋元吉

中禱曰國家將興必有禎祥

春秋傳曰里析告子產曰將有大祥民震動國幾亡

吾身泯焉弗及也國遷其可乎昭公十八年

泰

九二包荒

詩大雅桑柔曰具贅卒荒毛傳曰荒虛也乾盈坤虛故五虛无陽二當升五故有包之象

不遐遺

詩小雅谷風曰棄子如遺毛傳遺訓亡

九四翩翩惠氏作偏

書洪範曰毋偏毋頗遵王之路

自邑告命貞吉

周易經典證略

卷一

八

周禮小司徒曰乃經土地而井牧其田野九夫為井

四井為邑

否

九四有命无咎疇離祉惠氏曰疇類離麗祉福也

書虞書曰帝曰疇咨

漢書律歷志曰三代既沒五伯之末史官喪紀疇人

子弟分散李奇曰同類之人俱明歷者也

其亡其亡繫于苞桑

漢書五行志曰書序曰伊陟相太戊亳有祥桑穀共

生傳曰俱生乎朝七月而大拱伊陟戒以修德而木
枯剝向以爲殷道既衰高宗承敝而起盡涼陰之哀
天下應之既獲顯榮怠於政事國將危亡故桑穀之
異見桑猶喪也穀尤生也殺生之秉失而在下近草
妖也一曰野木生朝而桑長小人將暴在大臣之位
危亡國家象朝將爲虛之應也秉同柄

同人

六二同人于宗吝

春秋傳曰季武子曰今譬於草木寡君在君君之臭

周易經典證略

卷一

九

味也

襄公八年

鄭公孫橋曰敝邑邇在晉國譬諸草木

吾臭味也

又二十二年○皆謂同姓爲臭味

王逸楚辭註曰同姓爲宗

九四乘其墉

片梓材曰既勤垣墉

爾雅釋宮曰牆謂之墉

大有

九三公用享于天子

春秋傳曰秦伯師于河上將納王狐偃言于晉侯曰

求諸侯莫如勤王諸侯信之且大義也繼文之業而
信宣于諸侯今爲可矣使卜偃卜之曰吉遇黃帝戰
于阪泉之兆公曰吾不堪也對曰周禮未改今之王
古之帝也公曰筮之筮之遇大有之睽曰吉遇公用
享于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天
爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去睽
而復亦其所也晉侯辭秦師而下僖公二十五年

六五厥孚交如威如吉

書呂刑曰德威惟畏

周易經典證略

卷一

十

荀子彊國篇曰威有三有道德之威者有暴察之威
者有狂妄之威者此三威者不可不孰察也

謙

六二鳴謙貞吉

夏小正曰雉震响傳曰震也者鳴也响也者鼓其翼

也三體震爲善鳴

豫

利建侯行師

漢書五行志曰雷以二月出其卦曰豫

震爲諸侯豫四之五成比

象比建萬國親諸侯

六三盱豫悔遲有悔

說文曰盱張目也睢仰目也

九四由豫大有得勿疑朋合簪

桓寬鹽鐵論曰神禹治水遺簪不顧

隨

初九官有渝貞吉

參同契曰水以土為官官官鬼也土鎮水不起

九四隨有獲

周易經典證略

卷一

十一

儀禮鄉射禮曰獲者坐而獲

詩國風駟鐵曰舍拔則獲

九五孚于嘉吉

周禮大宗伯曰以嘉禮親萬民

王用亨于西山

禮記禮器曰因名山升中于天禮兌互艮兌為西艮為山

盥

元亨

春秋傳曰晉侯求醫於秦秦伯使醫和視之曰疾不

可為也是謂近女室疾如蠱非鬼非食惑以喪志良

臣將死天命不佑公曰女不可近乎對曰節之先王

之樂所以節百事也故有五節遲速本末以相及中

聲以降五降之後不容彈矣於是有煩手淫聲悖堦

心耳乃忘平和君子弗聽也物亦如之至于煩乃舍

也已無以生疾君子之近琴瑟以儀節也非以怡心

也天有六氣降生五味發為五色徵為五聲淫生六

疾六氣曰陰陽風雨晦明也分為四時序為五節過

則為菴陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦

周易經典證略

卷一

十二

淫惑疾明淫心疾女陽物而晦時淫則生內熱惑蠱

之疾今君不節不時能無及此乎出告趙孟節趙孟

曰何謂蠱對曰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

物也趙孟曰良醫也厚其禮而歸之昭公元年

初六幹父之蠱有子考无咎

禮記曲禮曰生日父母死曰考妣

上九不事王侯高尚其志

禮記王制曰八十者一子不從政九十者其家不從

政

詩小雅笙詩序曰南陔孝子相戒以養也白華孝子之潔白也鄭氏義謂親老歸養乃事之最高尚者

臨

六五知臨

中庸曰唯天下至聖為能聰明睿知足以有臨也

觀

六二闕觀利女貞

說文曰閃也

周易經典證略

卷一

三

六四觀國之光利用賓于王

春秋傳曰吳公子札來聘節請觀於周樂節觀止矣

雖有他樂吾不敢請已襄公二十九年

又曰晉侯使韓宣子來聘節觀書於太史氏見易象

與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與

周之所以王也昭公二年

噬嗑

初九履校滅趾

說文曰木囚也

六二噬膚滅鼻

儀禮少牢饋食禮曰雍人倫膚九實於一鼎倫擇也又曰膚九而俎亦橫載革順良為鼻見九家

六三噬腊肉

周禮天官腊人曰掌乾肉凡田獸之脯腊

說文曰乾肉也从殘肉日以晞之說文作昔

得金矢

周禮大司寇曰禁民訟入束矢禁民獄入鈞金惠氏曰矢取其直不直者入束矢金能見情無情者入鈞金按噬嗑三至五成坎四為坎之中爻坎為獄訟故有此

周易經典證略

卷一

四

象

賁

六二賁其須

說文曰面毛也惠氏曰爻位近取諸身初為趾五當為須故知須謂五五失位故變應二

二上賁五是賁其須也

白馬翰如

禮記檀弓曰般人尙白戎事乘翰鄭注曰翰白馬色也

束帛莛莛吝

春秋傳曰庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉莊公

二十二年○坤
為吝嗇又為帛

上九白賁无咎

論語曰繪事後素五變體異
巽為白

周禮考工記曰繪畫之事後素功

剝

蔑貞凶

詩大雅板曰喪亂蔑資蔑無也

君子得輿

禮記禮運曰君子以德為車

周易經典證略

卷一

十五

復

六三頻復

說文曰顛水厓人所賓附顛頰不前而止從頁从涉
按頰古作

顛鄭作
顛義同

六四中行獨復

中庸曰回之為人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺

惠氏曰初體震四應初復
當作初得一善即復初也

上六迷復凶

春秋傳曰周易有之在復之頤曰迷復凶其楚子之

謂乎欲復其頤而弃其本復歸無所是謂迷復能無

凶乎襄公二
十八年

无妄

其匪正有眚不利有攸往

漢書律厓志曰易九疋曰初入元百六陽九次三百

七十四陰九次四百八十陽九次七百二十陰七次

七百二十陽七次六百陰五次六百陽五次四百八

十陰三次四百八十陽二凡四千六百一十七歲與

一元終經歲四千五百六十災歲五十七漢書本注
孟康曰易

周易經典證略

卷一

十六

傳也所謂陽九之厄百六之會者也惠氏曰九疋當

作无妄篆无妄與九疋相似又劉逵吳都賦注引易

无妄曰災氣有九陽九陰九陰九合為九一元之中

四千六百一十七歲各以數至又本卦上動成坎坎

為多眚故有眚內
卦體屯故不利往
不畜畜

爾雅釋地曰田一歲曰蓄二歲曰新田三歲曰畬

邑人之災
詩商頌殷武曰商邑翼翼惠氏曰文王演易故以天
子所居為邑邑人災則天

下皆
災矣

九五无妄之疾勿藥有喜

春秋傳曰美疾不如惡石 襄公二十三年○

漢書武帝紀曰君者心也民猶支體支體傷則心憊

但 惠氏曰邑人災則支體傷故曰君之疾也

大畜

日閑輿衛

尚書大傳曰戰鬪不可不習故於搜狩以閑之 下卦體乾

乾有戰象又為良馬又大畜旁通萃體坤坤為輿

六四童牛之牯

周禮地官封人曰凡祭祀飾其牛牲設其楅衡

周易經典證略 卷一 七

詩魯頌閟宮曰夏而楅衡 良為童象故曰童牛

六五豮豕之牙

爾雅釋獸曰豕子豬豮豕也 坎為豕良象二變三成坎

頤

舍爾靈龜

管子水地篇曰伏聞能存而能亡者善龜與龍是也

晉四之初成頤晉內卦離離為龜

六二頤頤

爾雅釋言曰頤頤也 惠氏曰二正應五今過五而求養於上故曰頤頤

大過

初六藉用白茅

周禮地官甸師曰大祭祀羞牛牲共茅菹 菹鄭讀為菹

九二枯楊生稊

夏小正曰柳稊

上六過涉滅頂凶

風俗通曰涉始於足足長十寸十寸則尺一躍三尺

再躍則涉 惠氏曰涉從水從步步長六尺以長為深則涉深六尺過涉水益深故滅頂凶

坎

周易經典證略 卷一 六

六三來之坎坎險且枕

詩國風葛生曰角枕粲兮

禮記內則曰斂枕箠 虞氏曰三至五互良良為止故曰枕止也

六四樽酒簋贰用缶

周禮天官酒正曰大祭參貳中祭再貳小祭壹貳 鄭氏曰貳副益之也凡注酒於樽中曰副坤器為缶

納約自牖

詩召南采蘋曰予以奠之宗室牖下 毛氏傳曰大夫士祭于宗廟奠

于牖

下

寅于叢棘

周禮秋官朝士曰掌建邦外朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉

離

則大耋之嗟

春秋傳曰以伯舅耄老僖公九年

焚如

周禮秋官掌戮曰凡殺其親者焚之鄭氏曰震為長子爻失正譬之

倒子四爻陽屬震

周易經典證略

卷一

九

獲匪其醜

禮記學記曰比物醜類

周語曰况爾小醜韋氏曰醜類也

周易經典證略 卷二

下經

咸

初六咸其拇

莊子駢拇篇曰駢拇枝指出乎性哉

六二咸其腓

莊子天下篇曰禹親自操耒耜而九雜天下之川腓

無胫脛無毛

上六咸其輔頰舌

周易經典證略

卷二

一

文選洛神賦曰曆輔承權

恆

初六浚恆

公羊傳曰浚之者何深之也曷為深之畏齊也莊公九年

○冬浚洙傳初為潛為淵故深

六五恆其德貞婦人吉

釋名貞定也又本草女貞木石蘇頌曰女貞負霜蔥翠故貞女慕其名一名冬青

遯

六二執之用黃牛之革

周禮考工記曰攻皮之工函鮑鞞韋裘

九五嘉遯貞吉

爾雅釋詁曰嘉美也

周禮春官大宗伯曰以嘉禮親萬民

上九肥遯

春秋傳曰博碩肥腍桓公六年○疏肥饒裕也又漢書註引作飛四之初體離象鳥

大壯

羝羊觸藩

說文曰羝牡羊也

周易經典證略

卷二

二

六五喪羊于易

漢書食貨志曰瓜瓠果蔬殖於疆易

晉

康侯用錫馬蕃庶晝日三接

禮記祭統曰康周公所以賜魯也

書禹貢曰厥包橘柚錫貢又九江納錫大龜

儀禮覲禮曰四享皆束帛加璧庭實唯國所有奉束

帛匹馬卓上九馬隨之

周禮秋官大行人曰上公之禮節廟中將幣三享節

出入五積三問三勞諸侯之禮節廟中將幣三享節

出入四積再問再勞節諸子節廟中將幣三享節出

入三積一問一勞一說三接專指覲禮言

九四晉如鼫鼠

詩國風碩鼠序曰碩鼠刺重斂也國人刺其君重斂

蠶食于民不修其政貪而畏人若大鼠也

明夷

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言

周易經典證略

卷二

三

春秋傳曰初穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷

之謙以示卜楚邱曰是將行而歸為子祀以讒人入

其名曰牛卒以餒死明夷日也日之數十故有十時

亦當十位自王以下其二為公其三為卿日上其中

食日為二旦日為三明夷之謙明而未融其當日乎

故曰為子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融

故曰垂其翼象日之動故曰君子于行當三在旦故

曰三日不食離火也艮山也離為火火焚山山敗於

人為言敗言為讒故曰有攸往主人有言言必讒也

純離為牛世亂譏勝勝將適離故曰其名曰牛謙不足飛不翔垂不峻翼不廣故曰其為子後乎吾子亞

卿也抑少不終昭公五年

六二明夷夷于左股

汲冢周書曰天道尚左日月西移又辰九三值辰孝經授神契曰清明

後十五日斗指辰為穀雨十五日斗指巽為立夏是辰近巽巽為股三為左股

于出門庭

春秋傳曰利用賓于王庭賓旅百奉之以玉帛天地

之美具焉莊公二十二年〇又明夷卦初往上來為良良為門闕

周易經典證略卷二

四

六五箕子之明夷

淮南子時則訓曰爨其燧火惠氏曰西漢孟氏易作其子其子者萬物方莢

茲也劉向荀爽從之

家人

六二无攸遂在中饋

公羊傳曰遂者何生事也大夫無遂事此其言遂何

成使乎我也桓公八年

儀禮特牲饋食禮曰特牲饋食之禮不誨日士祭禮

又少牢饋食禮曰少牢饋食之禮日用丁巳大夫祭禮

六四富家大吉

禮記禮運曰故天生時而地生財惠氏曰三動體坤坤為地故富也

九五王假有家

詩商頌那曰湯孫奏假毛傳曰假大也

睽

初九悔亡喪馬勿逐自復

書費誓曰馬牛其風臣妾逋逃無敢越逐祇復之

九二遇主于巷

穀梁傳曰遇者志相得也隱公四年

周易經典證略卷二

五

春秋傳曰齊侯使高張來唁公稱主君子家子曰齊

卑君矣君祇辱焉昭公二十九年

爾雅釋宮曰宮中巷謂之壺

其人天且劓无初有終

周禮秋官司刑曰劓罪五百馬氏曰劓鑿其額曰天劓與黥同

上九睽孤見豕負塗

詩小雅角弓曰如塗塗附

先張之弧後說之弧後說之弧孤字京馬鄭王本均作壺

春秋傳曰晉荀躒如周葬穆后籍談為介既葬除喪

以文伯宴樽以魯壺

昭公十三年

蹇

六二王臣蹇蹇

文選離騷經曰余固知蹇蹇之為患兮

蹇古一作蹇

九五大蹇朋來

書洛誥曰孺子其朋

周禮地官大司徒曰五日聯朋友

解

六二負且乘

周易經典證略

卷二

六

禮記明堂位曰天子負斧依

鄭氏註曰負之言背也○三之二成良為背

史記夏本紀曰至于負尾

惠氏曰倍尾山俗作陪古負背倍通訓詁音義兼也

上六公用射隼于高墉之上

爾雅釋鳥曰鷹隼醜其飛也

二至四互離離為飛鳥

損

二益可用享

禮記明堂位曰周之八簋

禮記祭義曰八簋之實

酌損之

公羊傳曰乞盟者何處其所而請與也其處其所而

請與奈何蓋酌之也

僖公八年鄭伯乞盟

禮記坊記曰上酌民言則下天上施上不酌民言則

犯也下不天上施則亂也

六五或益之十朋之龜

爾雅釋魚曰一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶

龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水

龜十曰火龜

一說兩貝為朋

漢書食貨志曰元龜距冉長尺二寸直二千一百六

周易經典證略

卷二

七

十為大貝十朋公龜九寸直五百為壯貝十朋侯龜

七寸以上直三百為小貝十朋子龜五寸以上直百

為小貝十朋是為龜寶四品

益

初九利用為大作

書堯典曰平糶東作

六三益之凶事无咎有孚中行告公用圭

禮記雜記曰上介贈執圭將命曰寡君使某則相者

入告反命曰孤須矣陳乘黃大路于中庭北執執圭

將命客使自下由路西子拜稽顙坐委于殯東南隅
宰舉以東

六四中行告公從利用為依遷國

春秋傳曰我周之東遷晉鄭焉依

隱公六年

又曰太子奉冢祀社稷之粢盛以朝夕視君膳者也

故曰冢子君行則守有守則從從曰撫軍守曰監國

古之制也

閔公二年

上九莫益之或擊之立心勿恆

詩召南殷其雷曰莫敢或違

益錯恆○惠氏曰上不益初則消五成剝剝外

周易經典證略

卷二

八

卦艮為手故或擊之

夫

揚于王庭

詩大雅篤公劉曰干戈戚揚

毛傳曰揚成也古越鉞皆作成

莫夜有戎

詩國風蟋蟀曰歲聿其莫

惠氏曰二動體離離為戈兵故戎

若濡有愠

韓詩車牽曰以愠我心

九五莫陸夬夬

孟喜曰莫陸獸名兌為羊也○惠氏曰莫說也讀作莞陸作陸決而和故莞陸

論語曰夫子莞爾而笑

又漢唐扶頌嚴舉碑皆以陸為陸

姤

九二包有魚无咎不利賓

虞氏象巽為魚

禮記月令曰律中蕤賓

姤五月辟卦○惠氏曰一陰萎蕤在下象主人五陽在上

象賓客

參同契曰遘始紀序履霜最先并底寒泉午為蕤賓

九五以杞包瓜含章有隕自天

巽為木

穀梁傳曰夜中星隕如雨其隕也如雨是夜中與春

秋著以傳著疑以傳疑中之幾也而日夜中實著焉

周易經典證略

卷二

九

爾何用見其中也失變而錄其時則夜中矣其不日

恆星之隕何也我知恆星之不見而不知其隕也我

見其隕而接於地者則是雨說也著於上見於下謂

之雨著於下不見於上謂之隕豈雨說哉

莊公七年

萃

一握為笑

鄭氏握作屋

周禮小司徒曰攷夫屋

鄭註云夫三為屋屋三為井

孚乃利用禴

爾雅祭名曰夏祭曰禴

升

六四王用亨于岐山

公羊傳曰天子有方望之事無所不通

僖公三十一年

上六冥升利于不息之貞

中庸曰故至誠無息惠氏曰中庸言至誠無息而先言積如天之昭昭地之撮土山之卷石水之一勺所謂積也繼之云維天之命於穆不已又曰於乎不顯文王之德之純純亦不已不已即不息二升五積小以成高大有不息之義升五得正故云不息之貞上比於五五陽不息陰之所利故曰利於不息之貞

困
息之貞

周易經典證略

卷二

十

九二困于酒食

乾鑿度曰困于酒食者困于祿也初六辰在未未上值柳為天府酒食象

象

九五劓刖

鄭氏劓刖作倪仇謂九五乃君位不當有劓刖之象

書秦誓曰邦之杌隉

井

汔至

詩大雅民勞曰汔可小康

九二井谷射鮒

儀禮士昏禮曰魚用鮒

惠氏曰子夏義謂鮒為蝦蟆井五月卦故有之

九五井洌寒泉食

說文曰洌水清也

參同契曰姤始紀序履霜最先井底寒泉

五乾為寒故曰寒泉

惠氏曰井與噬嗑旁通故曰食

革

六二己日乃革之

公羊傳曰而者何難也乃者何難也曷為或言而或言乃乃難乎而也

宣公八年

周易經典證略

卷二

十一

上六君子豹變

陸璣詩疏曰毛赤而文黑謂之赤豹毛白而文黑謂之白豹

之白豹

鼎

得妾以其子

公羊傳曰桓何以貴母貴也母貴則子何以貴子以母貴母以子貴

隱公元年

九三鼎耳革

說文曰鼎三足兩耳鼎以耳舉行去耳則其行蹇矣

獲公餽其形渥鄭氏義作刑剗

周禮天官醢人註曰糝食菜餽蒸

周禮秋官司煇氏曰邦若屋誅則為明竈焉

金鉉

儀禮士冠禮曰設屬鼎鄭註今文屬為鉉

周禮考工記匠人曰廟門容大屬七个

說文曰以木橫貫鼎耳而舉之从鼎口聲周禮廟門

容大鼎七个即易玉鉉大吉也許合鉉鼎為一

震

周易經典證略 卷二

十三

震來虩虩

說文曰易履虎尾虩虩恐懼一曰蠲虎穴中跳躍而出有恐懼意

不喪七鬯

詩小雅大東曰有捄棘七毛傳曰七所以載鼎實棘赤心也

禮記郊特牲曰周人尚臭灌用鬯臭

又雜記曰暢曰以榘杵以梧杵以桑長三尺暢即鬯杵即七

周禮春官鬯人曰掌其秬鬯而飾之

億喪貝釋文億本又作噫

詩周頌噫嘻曰噫嘻成王

躋于九陵

爾雅釋邱曰後高陵邱

六三震蘇蘇

孟子曰后來其蘇

春秋傳曰晉人獲秦謀殺諸絳市六日而蘇宣公八年

九四震遂泥

漢書五行志曰京房易傳曰廢正作淫大不明國多

廢又曰震遂泥厥咎國多廢李奇註曰從三至五有坎象坎為水四為泥在水

震遂泥

周易經典證略 卷二

十三

艮

六四艮其身

詩大雅大明曰大任有身虞氏義

六五艮其輔

春秋傳曰諺所謂輔車相依唇亡齒寒者其虞虢之

謂也僖公五年

上九敦艮

爾雅釋邱曰邱一成為敦邱艮為山

漸

女歸吉

穀梁傳曰禮謂嫁為歸反曰來歸隱公二年

初六鴻漸于干

詩國風伐檀曰實之河之干兮

鴻漸于磐

史記司馬相如傳子虛賦曰其山則磐紆蕤鬱

或得其桷

詩魯頌閟宮曰松桷有梲

穀梁傳曰天子之桷斲之斲之加密石焉諸侯之桷

周易經典證略

卷二

十四

斲之斲之大夫斲之士斲本刻桷非正也莊公二十

文棟方為桷惠氏從之此
爻義取平柯似亦可通

其羽可用為儀吉

春秋傳曰公問羽數於眾仲對曰天子用八諸侯用

六大夫四士二夫舞所以節八音而行八風故自八

以下公從之於是初獻六羽始用六佾也隱公五年

歸妹

利幽人之貞

尸子曰文王幽於羑里一至四互雜難動成坎坎為獄

九四歸妹愆期

書大禹謨曰耄期倦于勤又曰期于予治刑期于無

刑

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

上卦震帝出乎震也又消息歸
妹自泰來有坤象故坤納乙

論語曰稱諸異邦曰寡小君

禮記禮器曰大明生於東月生於西

參同契曰坤乙三十日東北喪其朋

上六女承筐无實

周易經典證略

卷二

十五

詩召南摛梅曰傾筐暨之

又采蘋曰維筐及筥

豐

王假之

書虞書曰假于上下

雖旬无咎

禮記曲禮曰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰

近某日

日中見斗

史記天官書曰北斗七星索隱曰案春秋連斗樞云

璣第四權第五衡第六開陽第七斗第一天樞第二璇第三

璣光一至四為魁五至七為杓

日中見沫折其右肱子夏傳馬氏服氏均作昧

春秋傳曰姬姓日也異姓月也成公十六年

漢書王商傳曰易曰日中見昧則折其右肱

歲不覲

春秋傳曰秋哀姜至公使宗婦覲用幣非禮也御孫

曰男贄大者玉帛小者禽鳥以章物也女贄不過榛

栗棗脩以告虔也今男女同贄是無別也莊公二十四年

周易經典證略卷二 十六

公羊傳曰覲者何見也莊公二十四年

旅

初六旅瑣瑣

詩小雅節南山曰瑣瑣姻婭

六 旅即次

詩國風東門之墀曰豈不爾思子不我即

周禮天官宮伯曰授八次八舍之職事

得其資斧資斧子夏傳及眾家並作齊斧齊利也

漢書王莽傳曰此經所謂喪其齊斧者也

喪牛于易

春秋傳曰純離為牛世亂譏勝勝將適離故曰其名

曰牛昭公五年○按離得坤之中爻坤亦為子母牛

巽

利武人之貞

禮記月令曰立秋之日賞軍帥武人於朝孟氏義巽在卦氣為

七月

用獲三品

穀梁傳曰四時之田皆為宗廟之事也春日田夏日

周易經典證略卷二 十七

苗秋曰蒐冬曰狩四時之田用三焉唯其所先得一

為乾豆二為賓客三為充君之庖桓公四年

喪其資斧

宋書文帝紀曰丙申詔曰未勞資斧

兌

商兌未盍介疾有喜

孟子曰商賈皆欲藏於王之市三至五互巽為市四變成坎為疾

上六引兌

史記秦始皇本紀曰諸生將相告引

渙

初六用拯馬壯吉 拯子夏傳作拚拚取也

後漢孔彪碑曰爰尙桓桓拚馬獨害

九二渙奔其机 江氏曰机几通

周禮春官司几筵曰掌五几五席之名物辨其用與其位

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

詩小雅吉日曰或羣或友 毛詩曰獸三爲羣

漢書成帝紀曰帝王之道日曰陵夷

周易經典證略 卷二 六

九五渙汗其大號

漢書劉向傳曰易曰渙汗其大號言號令如汗出而不反者也今出善令未能踰時而反是反汗也

節

苦節不可貞

詩國風谷風曰誰謂荼苦其甘如薺

六四安節亨

說文曰安靜也从女在山下

中孚

豚魚吉利涉大川

詩小雅漸漸之石曰有豕白蹄烝涉波矣 鄭氏曰三辰在亥豚

之象四辰在丑丑爲龜蟹魚之象兌爲澤大川之象

初九虞吉

儀禮士虞禮曰士虞禮特豕饋食 鄭氏曰虞安也

九二鳴鶴在陰其子和之

淮南子秦族訓曰故寒暑燥濕以類相從聲響疾徐

以類相應也故易曰鳴鶴在陰其子和之

九五有孚攣如

周易經典證略 卷二 六

爾雅釋詁曰攣病也

上九翰音登于天

禮記曲禮曰鷄曰翰音

小過

從或戕之

春秋傳曰秋邾人戕郕子子郕凡自虐其君曰弑自

外曰戕 宣公十八年

往厲必戒

孟子曰當在薛也子有戒心

密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

禮記樂記曰使之陽而不散陰而不密鄭注密之言閉也

周禮夏官司弓矢曰矰矢弗用諸弋射

飛鳥離之凶

詩國風新臺曰魚網之設鴻則離之

漢書楊雄傳反離騷曰惟天軌之不辟兮何純潔而

離紛顏師古曰軌路也辟開也離遭也紛難也

既濟

六二婦喪其茀

周易經典證略 卷二

辛

詩國風碩人曰翟茀以朝

九二高宗伐鬼方三年克之

後漢書西羌傳曰后桀之亂吠夷入居邠岐之間成

湯既興伐而攘之及殷室中衰諸夷皆叛至於武丁

征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氐羌莫敢不

來王

未濟

小狐汔濟

詩邶風匏有苦葉曰濟有深涉

上九有孚于飲酒

儀禮鄉飲酒禮曰主人就先生而謀賓介

周易經典證略 卷二

壬

彖上傳

大哉乾元萬物資始乃統天

公羊傳曰何言乎王正月大一統也隱公元年

孝經曰資於事父以事君

荀子君道篇曰四統者俱而天下歸之

時乘六龍以御天

許慎五經異義曰天子駕六易時乘六龍以御天

坤厚載物德合无疆

周易經典證略 卷三

公羊傳曰疆運田者何與莒為竟也昭公元年

牝馬地類

漢書食貨志曰地用莫如馬

蒙以養正聖功也

書洪範曰日聖時風若日咎徵節日蒙恆風若

以此毒天下而民從之

周禮天官醫師曰掌醫之政事聚毒藥以共醫事

呂氏春秋孟秋紀曰若用藥者然得良藥則活人得

惡藥則殺人義兵之為天下良藥也亦大矣

剛中而志行乃亨

穀梁傳曰乃者亡乎人之辭也

則是天地交而萬物通也

禮記月令曰天氣下降地氣上騰

唯君子為能通天下之志

大學曰此謂唯仁人唯能愛人

故日月不過而四時不忒

續漢書律厯志曰兩儀既定日月始離初行生分積

分成度日行一度一歲而周 又曰察日月俱發度

周易經典證略 卷三

端日行十九周月行二百五十四周復會於端

先甲三日後甲三日天行也

白虎通闕文郊祀曰祭日用丁與辛者何先甲三日

辛也後甲三日丁也皆可以接事昊天之日故春秋

傳曰郊以正月上辛日尚書曰丁巳用牲于郊牛二

下觀而化也

春秋傳曰容止可觀進退可度襄公三十一年

漢書五行志曰木東方也于易地上之木為觀其于

王事威儀容貌亦可觀者也

聖人以神道設教而天下服矣

禮記祭義曰宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子

曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教

之至也 又曰因物之精制為之極明命鬼神以為

黔首則百官以畏萬民以服

動而明

書呂刑曰德威維畏德明維明

觀乎天文以察時變

周禮考工記曰土以黃其象方天時變惟畫天則隨時而變色也

周易經典證略

卷三

三

不家食吉養賢也

孟子曰弗與其天位也弗與治天職也弗與食天祿

也士之尊賢者非王公之尊賢也

聖人養賢以及萬民

周禮地官鄉大夫曰此謂使民興賢出使長之使民

興能入使治之

彖下傳

男下女惠氏曰易氣從下生故以下為先上為後也且艮男在下兌女在上

儀禮士昏禮曰壻御婦車授綬御輪三周先俟於門

外惠氏曰皆男下女之事

避之時義大矣哉

中庸曰君子依乎中庸避世不見知而不悔唯聖者

能之

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼

禮記月令曰孟春之月日在甲乙

漢書五行志曰雷以二月出

二簋應有時

孝經曰春秋祭祀以時思之

周易經典證略

卷三

四

姤遇也

穀梁傳曰不期而會曰遇桓公八年

鼎象也

周禮天官曰亨人掌其鼎饗

巽而耳目聰明

中庸曰唯天下至聖為能聰明睿知足以有臨也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身

說文曰艮很也江氏曰言輔不言口言身不言而言

言趾不言足皆不獲其身之象

日中則昃

周禮地官司市曰大市日廛而市註必日廛者遠地乃可至也

月盈則食

詩十月之交集傳曰麻法周天三百六十五度四分度之一左旋於地一晝一夜則其行一周而又過一度日月皆右行於天一晝一夜則日行一度月行十三度十九分度之七故日一歲而一周天月二十九日有奇而一周天又逐及於日而與之會一歲凡十二會方會則月光都盡而為晦已會則月光復蘇而

周易經典證略

卷三

五

為朔朔後晦前各十五日日月相對則月光正滿而為望晦朔而日月之合東西同度南北同道則月揜日而日為之食望而日月之對同度同道則月亢日而月為之食

天地盈虛與時消息

漢書麻律誌曰天之中數五地之中數六而二者為合六為虛五為聲周流於六虛虛者爻律

史記麻書曰太史公曰神農以前尚矣蓋黃帝考定星麻建立五行起消息

兌說也

說文曰兌說也謂講說之說說擇也謂悅擇之悅古无悅字

呂氏春秋勸學篇曰凡說者兌之也非說之也今世之說者多弗能兌而反說之夫弗能兌而反說是拯溺而碰之以石也是救病而飲之以堇也

天地節而四時成

漢書律曆志曰經元一以統始易太極之首也春秋二以目歲易兩儀之中也於春每月書王易三極之統也於四時雖無事必書時月易四象之節也時月

周易經典證略

卷三

六

以建分至啟閉之分易八卦之位也

濡其尾

戰國策曰易曰狐濡其尾

周易經典證略 卷四

象上傳

君子以自強不息

禮記表記曰君子莊敬日強

陰始疑也

禮記月令曰孟冬之月水始冰

龍戰于野其道窮也

後漢書朱穆傳曰穆伏念明年丁亥之歲刑德合于

乾位易經龍戰之會其文曰龍戰于野其道窮也謂

周易經典證略 卷四

陽道將勝而陰道負也

以貴下賤大得民也

春秋傳曰王曰其君能下人必能信用其民矣宣公十二年

以從禽也

周禮夏官大司馬曰大獸公之小禽私之

衍在中也

周禮春官大祝曰辨九祭一曰命祭二曰衍祭

惠至接也撥古作接

詩召南草蟲曰憂心悒悒

承天寵也

詩商頌長發曰何天之龍傳龍當作龍

先王以建萬國親諸侯

禮記月令曰立夏之日天子親帥三公九卿大夫以

迎夏于南郊還反行賞封諸侯惠氏曰卦氣此四月卦

素履之往獨行願也

中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也

君子以類族辨物

周易經典證略 卷四

春秋傳曰公孫揮能知四國之爲而辨于其大夫之

族姓班位貴賤能否而又善爲辭令襄公三十一年

義弗克也

穀梁傳曰未伐而曰弗克何也弗克其義也文公十四年

積中不敗也惠氏曰車積中不敗

春秋傳曰庚戌鄭伯之車債于濟隱公三年

易而先備也

春秋傳曰請先者去備薄威後者敦陳整旅昭公二十三年

殷薦之上帝以配祖考

公羊傳曰大禘者何合祭也其合祭奈何殷廟之主
陳于太祖未毀廟之主皆升合食于太祖五年而再
殷祭 文公二年

周禮天官庖人曰以共王之膳與其薦羞之物

孝經聖治章曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文

王於明堂以配上帝 惠氏棟曰卦氣豫在卯為二月中

君子以嚮晦入宴息

詩小雅北山曰或燕燕居息

亦可醜也

周易經典證略

卷四

三

詩國風牆茨曰所可道也言之醜也

觀國之光尚賓也

孝經曰是以四海之內各以其職來祭

義弗乘也

尚書大傳曰古之帝王必有命民民能敬長憐孤取

舍好讓舉事力者命於其君得命然後得乘飾車駟

馬衣文駟錦未有命者不得衣不得乘乘衣有罰

君子得與

荀子王制篇曰馬駭與則君子不安與庶民駭政則

君子不安政馬駭與則莫若靜之庶人駭政則莫若
惠之

商旅不行

周禮考工記曰通四方之珍異以資之謂之商旅

物與无妄

漢書谷永傳曰遣无妄之卦運

先王以茂對時育萬物

詩大雅皇矣曰帝作邦作對

以辟咎也

周易經典證略

卷四

四

春秋傳曰知季曰原屏咎之徒也 宣公十二年

日昃之離

春秋曰丁巳葬我君定公雨不克葬戊午日下吳乃

克葬 定公十五年

象下傳

滕口說也 滕虞氏作滕滕古文騰

儀禮燕禮曰滕觚于賓 滕送也

婦人貞吉從一而終也

禮記郊特牲曰壹與之齊終身不改故夫死不嫁

有疾憊也

公羊傳曰莊王曰何如司馬子反曰憊矣曰何如曰

易子而食之析骸而炊之莊王曰嘻甚矣憊宣公十五年

乃大得也

公羊傳曰乃者何難也而者何難也曷為或言而或

言乃乃難乎而也宣公八年

以中節也

中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之

和

周易經典證略

卷四

五

姤后以施命誥四方

後漢書魯恭傳曰素易五月姤用事經曰后以施令

誥四方言君以夏至之日施命令止四方行者所以

助微陰也

君子以除戎器戒不虞

詩大雅抑曰脩爾車馬弓矢戎兵用戒戎作

君子以治麻明時

書堯典曰乃命羲和欽若昊天厯象日月星辰敬授

人時

君子以正位凝命

書皐陶謨曰庶績其凝

終无尤也

詩國風載馳曰許人尤之鄭箋尤過也

失其義也說文義已之威儀也

詩國風柏舟曰威儀棣棣

止諸躬也

禮記射義曰反求諸己而已矣

不素飽也

周易經典證略

卷四

六

詩國風伐檀曰不素餐兮

其羽可用為儀吉不可亂也

禮記曲禮曰前有車騎則載飛鴻

過旬災也

禮記曲禮曰凡卜筮日旬之外曰遠某日旬之內曰

近某日江氏曰離納己震納庚至己逆數至庚為旬自離初至震四也過庚復己則為離之四當

有焚如之象故曰過旬災也

上逮也

漢書刑法志曰齊大倉令指于公有罪當刑詔獄逮

繫長安指于公無男有五女當行會逮罵其女曰生

子不生男緩急非所益也

失時極也

詩周頌思文曰莫匪爾極

周禮天官曰體國經野設官分職以為民極

已亢也

亢古頌字

詩國風燕燕曰頌之頌之

毛傳曰飛而上曰頌飛而下曰頌江氏曰晉上之三

晉雖飛鳥下翔之三也。晉三往上來成小過晉外卦離離為飛鳥

憊也

周易經典證略

卷四

七

莊子山木篇曰莊子衣大布而補之正廩係履而過

魏王魏王曰何先生之憊邪莊子曰貧也非憊也士

有道德不能行憊也衣敝履穿貧也非憊也

周易經典證略 卷五

繫辭上傳

八卦相盪

惠氏曰盪動也六經無盪字

禮記月令曰諸生蕩

鼓之以雷霆潤之風雨日月運行一寒一暑

禮記樂記曰地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相

蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日

月而百化興焉

三極之道也

周易經典證略

卷五

一

逸周書小開武曰三極一維天九星二維地九州三

維人四左

左佐也

齊小大者存乎卦

詩小雅小宛曰人之齊聖

是故知鬼神之情狀

漢書賈誼傳曰文帝思誼徵之至入見上方受釐坐

宣室上因感鬼神事而問鬼神之本誼具道所以然

之故至夜半文帝前席既罷曰吾久不見賈生自以

為過之今不及也

以言乎天地之間則備矣

禮記樂記曰樂著大始而禮居成物著不息者天也

著不動者地也一動一靜者天地之間也

而擬諸其形容

周禮冬官函人曰凡為甲必先為容

其臭如蘭

詩國風鄭風曰方秉蘭兮毛傳曰蘭蘭也

荀子宥坐篇曰且夫芷蘭生於深林非以無人而不

芳

周易經典證略 卷五

二

致恭以存其位者也

書鴻範曰一曰貌節貌曰恭

治容誨淫王肅作野容悔淫

文選上林賦曰若夫青琴宓妃之徒絕殊離俗妖冶

嫺都

五位相得而各有合

春秋傳曰陳水屬也火水妃也而楚所相也今火出

而火陳逐楚而建陳也妃以五成昭公九年○天幹隔五而合

又曰水火之牡也其以丙子若壬午作乎水火所以

合也昭公十七年

楊子太元曰一六為水二七為火三八為木四九為

金五十為土

將有行也問焉而以言

周禮春官箝人曰掌三易以辨九箝之名一曰連山

二曰歸藏三曰周易九箝之名一曰巫更二曰巫咸

三曰巫式四曰巫目五曰巫易六曰巫比七曰巫祠

八曰巫參九曰巫環以辨吉凶凡國之大事先箝而

後卜上春相箝凡國事共箝

周易經典證略 卷五

三

易无思也无為也

荀子天論篇曰故大巧在所不為大智在所不慮

唯神也故不疾而速

續漢書律厯志賈逵論曰五紀論日月循黃道南至

牽牛北至東井率日日行一度月行十三度十九分

度七也

又曰天之動也一晝一夜而運過周星從天而西日

違天而東日之所行與運周在天成度在厯成日居

以列宿終於四七受以甲己終於六旬日月相推日

舒月速

言天下之道惠氏曰言觸也

周語曰且其狀方上而銳下宜觸管人王其勿賜簡王

年八

漢書衛青傳曰直冒漢圍西北馳去

聖人以此洗心

禮記祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立以為易

易抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷

其志焉示不敢專以尊天也

周易經典證略

卷五

四

是與神物以前民用

管子水地篇曰伏聞能存而能亡者蒼龜與龍是也

龜生於水發之於火於是為萬物先為禍福正

是故易有大極是生兩儀

禮記禮運曰夫禮必本於太一分而為天地

呂氏春秋仲夏紀曰太一出兩儀

吉凶生大業

周禮春官大宗伯曰以吉禮事邦國之鬼神示

又曰以凶禮哀邦國之憂

縣象著明莫大乎日月

參同契曰天符有進退詘伸以應時故易統天心復

卦建始萌長子繼父體因母立兆基消息應鍾律升

降據斗樞三日出為爽震庚受西方八日兌受丁上

弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日

月氣雙明蟾蜍視卦節兔魄吐生光七八道已訖屈

折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下

弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼

體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九

周易經典證略

卷五

五

六亦相應四者合三十陽氣索滅藏

成天下之亶亶者

爾雅釋詁曰亶亶勉也

天垂象見吉凶聖人象之

虞書皋陶謨曰天命有德五服五章哉天討有罪五

刑五用哉

設卦以盡情偽

春秋傳曰使乘車者左實右僞以旆先襄公十八年

乾坤其易之緼耶緼與緼蘊古今字通

論語曰韞匱而藏諸

不言而信

詩商頌烈祖曰奏假無言時靡有爭

中庸曰故君子不動而敬不言而信

周易經典證略

卷五

六

周易經典證略 卷六

繫辭下傳

夫坤墮然示人簡矣

春秋傳曰大閱簡車馬也

桓公六年○惠氏曰坤以藏之故閱藏萬物示人簡也

者

天地之大德曰生聖人之大寶曰位

詩大雅崧高曰維嶽降神生甫及申

又商頌元鳥曰天命元鳥降而生商

抱朴子曰支干上生下為寶

惠氏曰甲午乙巳是也

周易經典證略 卷六

卷六

一

斲木為耜揉木為耒

周禮考工記曰匠人為溝洫耜廣五寸二耜為耦

又曰車人為耒底長尺有一寸中直者三尺有三寸

上句者二尺有二寸自其底緣其外以至於首以弦

其內六尺有六寸與步相中也堅地欲直底柔地欲

句底直底則利推句底則利發倨句磬折謂之中地

日中為市

周禮地官司市曰大市日昃而市百族為主朝市朝

時而市商賈為主夕市夕時而市販夫販婦為主凡

市入則胥執鞭度守門市之羣吏平肆展成奠賈上
旌于思次以令市市師泄焉而聽大治大訟胥師賈
師泄于介次而聽小治小訟凡萬民之期于市者辟
布者量度者刑戮者各于其地之敘凡得貨賄六畜
者亦如之三月而舉之

黃帝堯舜垂衣裳而天下治

書益稷曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作
會宗彝藻火粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作
服汝明

周易經典證略 卷六

二

後世聖人易之以宮室

爾雅釋宮曰宮謂之室室謂之宮

又釋山曰大山宮小山

不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨

周禮春官冢人曰以爵等爲邱封之度與其樹數

禮記檀弓曰國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之

弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣槨周於棺土

周于槨反壤樹之哉

後世聖人易之以書契

周禮天官小宰曰六日聽取予以書契七日聽賣買
以質劑

尺蠖之屈以求信也

說文曰尺蠖屈伸蟲也

楊子方言曰螂蟻謂之尺蠖

動而不括不鄭讀
爲拈

書太甲曰若虞機張往省括於度則釋

有不善未嘗不知知之未嘗復行也

論語曰孔子對曰有顏回者好學不遷怒不貳過

周易經典證略 卷六

三

中庸日子曰回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳

服膺而弗失之矣

其言曲而中

周禮地官師氏曰居虎門之左司王朝掌國中失之

事

史記封禪書曰康王死他姬子立爲王而康后有淫

行與王不相中

易之興也其於中古乎

漢書藝文志曰易道深矣人更三聖世歷三古孟康
曰易

蔡辭曰易之興其於中古乎然則伏羲為上古文王為中古孔子為下古是故履德之基也

春秋傳曰晉侯使卻錡來乞師將事不敬孟獻子曰

卻氏其亡乎禮身之幹也敬身之基也卻子無基且

先君之嗣卿也受命以求師將社稷是衛而情奔君

命也不亡何為成公十三年

巽德之制也

春秋傳曰大國制義成公八年

益長裕而不設

周易經典證略

卷六

四

周禮考工記曰桃氏為劍節中其莖設其後

履以和行

論語曰有子曰禮之用和為貴先王之道斯為美小

大由之有所不行知和而和不以禮節之亦不可行

也

周流六虛

史記龜策列傳曰日辰不全故有孤虛裴駰曰甲乙

謂之辰六甲孤虛法甲子句中無戌亥戌亥為孤辰

巳即為虛甲戌句中無申酉申酉為孤寅卯即為虛

甲申句中無午未午未為孤子丑即為虛甲午句中

無辰巳辰巳為孤戌亥即為虛甲寅句中無子丑子

丑為孤午未即為虛。按此即六虛之實證人謀鬼謀百姓與能

書洪範曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶

人謀及卜筮

周易經典證略

卷六

五

周易經典證略 卷七

文言傳

亨者嘉之會也

周禮地官媒氏曰仲春之月令會男女惠氏曰昏禮稱嘉

利者義之和也

荀子王制篇曰人何以能羣曰分分何以能行曰以

義故義以分則和和則一一則多力多力則彊彊則

勝物故宮室可得而居也故序四時裁萬物兼利天

下無它故焉得之分義也

周易經典證略 卷七

貞固足以幹事

春秋傳曰元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞

事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以

和義貞固足以幹事襄公九年

樂則行之憂則違之

春秋傳曰是故審則宜類以制六志哀有哭泣樂有

歌舞喜有施舍怒有戰鬪喜生於好怒生於惡是故

審行信令禍福賞罰以制死生好生好物也死惡物也

好物樂也惡物哀也哀樂不失乃能協于天地之性

是以長久昭公二十五年

閑邪存其誠

說文曰閑闌也

高而無民

淮南子繆稱篇曰同言而民信信在言前也同令而

民化誠在令外也聖人在上民遷而化情以先之也

動于上不應于下者情與令殊也故易曰亢龍有悔

純粹精也

荀子非相篇曰粹而能容雜夫是之謂兼術

周易經典證略 卷七

君子學以聚之

漢博陵太守孔彪碑曰龍德而學

夫大人者

淮南子泰族訓曰故大人者與天地合德日月合明

鬼神合靈與四時合信故聖人懷天氣抱天心執中

舍和不下廟堂而衍四海變習易俗民化而遷善若

性諸己能以神化也

非一朝一夕之故其所由來者漸矣

史記太史公自敘曰春秋之中弑君三十六亡國五

十二諸侯奔走不得保其社稷者不可勝數察其所
以皆失其本已故易曰失之豪釐差以千里故曰臣
弑君子弑父非一日一夕之故也其漸久矣

蓋言順也

管子七法篇曰漸也順也靡也久也服也習也謂之
化

妻道也

春秋傳曰水火之牡也昭公十七年

美在其中而暢于四支

周易經典證略

卷七

三

春秋傳曰中美能黃上美為元下美則裳昭公十二年

夫元黃者天地之雜也天元而地黃

禮記鄉飲酒義曰天地嚴凝之氣始於西南而盛於

西北此天地之尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫

厚之氣始於東北而盛於東南此天地之盛德氣也

此天地之仁氣也

周禮考工記曰畫績之事雜五色東方謂之青南方

謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之元地謂之

黃青與白相次也赤與黑相次也元與黃相次也

周易經典證略 卷八

說卦傳

故易六位而成章

春秋傳曰為九文六采五章以奉五色昭公二十五年

引考工記曰青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五色備謂之繡

為圖

周禮考工記斲人曰蓋之圖也以象天也

淮南子天文訓曰天道為圓

為均惠氏曰均當讀為荀

周易經典證略 卷八

一

說文曰十日為荀惠氏曰坤數十故為旬○按旬周禮本作均周禮地官均人曰豐年

則公旬用三日焉

為子母牛

春秋傳曰純離為牛昭公五年○惠氏曰離坤之子也坤離皆牛故為子母牛也

為文

楚語觀射父曰天事武地事文民事忠信

為柄惠氏曰柄當作枋通方

淮南子天文訓曰地道曰方

為大塗

文選西京賦曰參塗夷庭鄭氏曰國中三道曰塗震

三塗

為弓輪

參同契曰上弦兌數八下弦艮亦八惠氏曰坎為月

甲象輪故為弓輪也按虞操納甲為言又坎在丁上弦在丙下弦賈誼新書曰古之為路輿三十輻以象月是也

為關寺

周禮天官關人曰掌守王宮之中門之禁喪服凶器不入宮潛服賊器不入宮奇服怪民不入宮凡內人

周易經典證略

卷八

二

宮器賓客無帥則幾其出入以時啟閉凡外內命夫

命婦出入則為之闢掌掃門庭大祭祀喪紀之事設

門燎蹕宮門廟門凡賓客亦如之

又寺人曰掌王之內人及女宮之戒令相道其出入

之事而糾之若有喪紀賓客祭祀之事則帥女宮而

致于有司佐世婦治禮事掌內人之禁令凡內人弔

臨于外則帥而往立于其前而詔相之惠氏曰此職皆掌禁止

為羊

說文曰羊祥也从𠂔象頭角足尾之形孔子曰牛羊

之字以形舉也虞作羔鄭本作陽惠氏曰虞云羔女

鄭云此陽讀為養无家女行賃炊爨今時有之賤于

妾也○按廝役雇養見公羊傳意即今之使女惠氏

曰九家乾後有四為龍為直為衣為言坤後有八為

化為迷為方為囊為裳為黃為帛為紫震後有三為

王為鷓為鼓巽後有二為楊為鶴坎後有八為宮為

律為可為棟為叢棘為狐為蕪為極枯離後有一

輔頰又曰虞氏傳其家五世孟氏之學八卦逸象十

倍於九家如乾逸象六十一為王為神為人為聖人

周易經典證略

卷八

三

咸為嚴為道為德為信為善為良為愛為忿為生為

慶為祥為嘉為福為祿為積善為介福為先為始為

知為大為盈為肥為好為施為利為清為治為高為

宗為甲為舊為久為古為畏為大明為晝為遠為郊

為野為門為大謀為道門為百為歲為朱為頂為主

為著坤象八十一為妣為民為刑人為小人為鬼為

尸為形為自為我為躬為身為拊為至為安為康為

富為財為積為重為厚為基為致為用為包為寡為

徐為營為下為裕為虛為書為承為邇為近為思為

默為惡為禮為義為事為類為閉為密為恥為欲為

過為醜為惡為怨為害為終為喪為死為殺為亂為

喪期為積惡為冥為晦為夜為暑為乙為年為十年

為盍為戶為闔戶為庶政為大業為土為田為邑為

為歲為三歲為酒為鬼為校為穿木為弧為弓彈良
象三十七為弟為小子為賢人為童為童僕為官為
友為道為時為小孤為狼為碩為碩果為慎為順為
待為執為厚為求為篤實為穴居為城為宮為庭為
廬為牖為居為舍為宗廟為社稷為星為斗為沐為
肱為背為尾為皮巽象二十為命為詔為號為隨為
處為利為商為同為歸為交為白茅為草莽為草木
為薪為帛為牆為牀為桑為地為魚離象十九為黃
為見為飛為明為光為甲為孕為戎為刀為斧為資
斧為矢為黃矢為罔為鸛為鳥為飛鳥為變為瓶兌
象九為友為朋為刑為刑人為小為密為見為右為
少知以上逸象共三百二十三義備疏中○按以上
均係徵君列之說
卦傳後今仍之

周易經典證略

卷八

四

周易經典證略 卷九

序卦傳

蒙者蒙也物之穉也

周禮秋官雍氏曰掌殺草春始生而萌之江氏曰齊人謂蒙為

萌廣雅釋詁萌芽始也

謂萌為蒙聲之近也

文選幽通賦曰咨孤蒙之眇眇兮曹大家曰蒙童蒙也

需者飲食之道也

周禮天官亨人曰掌其鼎鑊以給水火之齊江氏曰需坎上

乾下中互體離坎水離火有烹任之象也

周易經典證略 卷九

一

故受之以訟

禮記曲禮曰分爭辨訟非禮不決

師者衆也

爾雅釋詁曰師衆也

比者比也

爾雅釋詁曰弼棊輔比輔也

論語曰君子周而不比孔安國註曰忠信為周阿比為黨

物畜然後有禮

爾雅釋言曰履禮也

臨者大也

靈樞經通天篇曰太陰之人其狀黧黧然黑色忿然

下意臨臨然長大矐然未儻此太陰之人也

賁者飾也

詩小雅白駒曰皎皎白駒賁然來思毛傳曰賁飾也

有无妄然後可畜故受之以大畜

春秋傳曰右宰穀曰獲罪于兩君天下誰畜之襄公二十六年

離者麗也

離者麗也

周易經典證略

卷九

二

禮記王制曰凡制五刑必即天論郵罰麗于事郵與尤同

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

禮記曲禮曰君臣上下父子兄弟非禮不定

恆者久也

禮記郊特牲曰壹與之齊終身不改故夫死不嫁

遯者退也

漢書敘傳下曰張陳之交游如父子攜手遂秦拊翼

俱起師古曰遯古遯字

萃者聚也

詩國風墓門曰墓門有梅有鴉萃止毛傳曰萃集也

故受之以鼎主器者莫若長子

儀禮少牢饋食禮曰奠定雍人陳鼎五三鼎在羊饌

之西二鼎在豕饌之西

又有司徹曰司宮攝酒乃斂尸俎卒斂乃升羊豕魚

三鼎無腊與膚乃設扃鼎陳鼎于門外江氏曰故知祭祀用鼎也

長子主祭者○
按按音尋溫也

良者止也

大學曰知止而后有定

周易經典證略

卷九

三

得其所歸者必大

詩召南江有汜曰之子歸鄭氏曰婦人謂嫁曰歸

故受之以旅

春秋傳曰齊侯使敬仲為卿辭曰羈旅之臣幸若獲

宥及于寬政赦其不閑于教訓而免于罪戾弛于負

擔君之惠也所獲多矣敢辱高位以速官謗請以死

告莊公二十二年

兌者說也

詩衛風氓曰士之耽兮猶可說也

故受之以節

禮記樂記曰大樂與天地同和大禮與天地同節

故受之以中孚

春秋傳曰信不由中質無益也隱公三年

禮記聘義曰孚尹旁達信也

有其信者必行之

論語曰人而無信不知其可也大車無輓小車無軌其何以行之哉

故受之以既濟

周易經典證略 卷九

四

春秋傳曰宋襄公欲合諸侯臧文仲聞之曰以欲從

人則可以人從欲鮮濟僖公二十年

周易經典證略 卷十

雜卦傳

比樂師憂

春秋傳曰惟聖人能內外無患自非聖人外甯必有

內憂成公十年

井通而困相遇也

周禮春官大宗伯曰冬見日遇鄭註曰遇偶也江氏曰六三無匹求偶于

離上而坎下也

周易經典證略 卷十

書洪範曰水曰潤下火曰炎上

履不處也

論語曰富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也

大過顛也

說文曰顛頂也江氏曰過涉減頂顛也

漸女歸待男行也

儀禮士昏禮記曰宗子無父母命之親皆沒己躬命之支子則稱其宗弟則稱其兄江氏曰艮漸之下卦漸反成歸妹則兌為

妹震爲兄矣蓋少男少女本諧匹配若無父兄之命終屬苟合所以必待震兄爲主婚也

周易經典證略

卷十

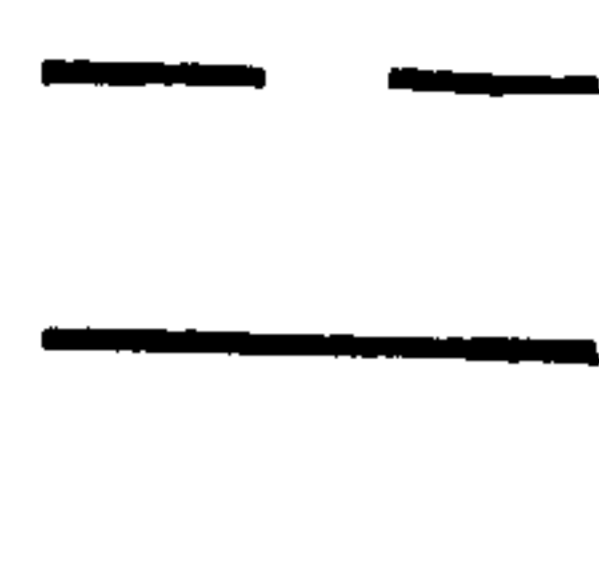
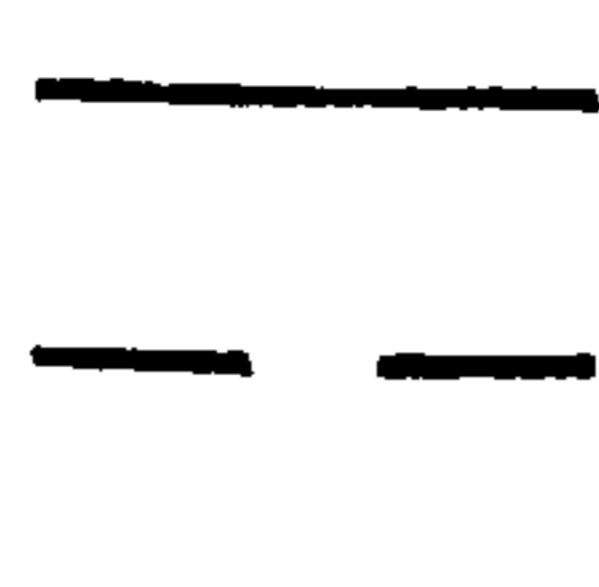

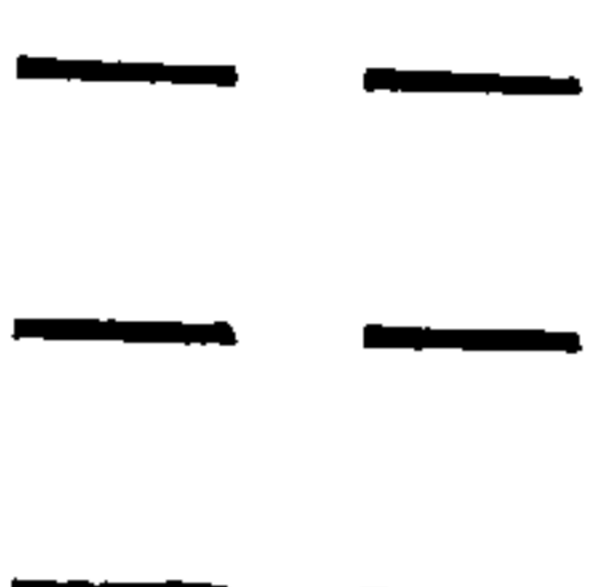

二

周易經典證略 卷末

卦氣起中孚圖

中亥	中戌	中酉	中申	中未	中午	中巳	中辰	中卯	中寅	中丑	中子
公過大	公困	公賁	公損	公履	公咸	公畜小	公革	公解	公漸	公升	公孚中
辟坤	辟剝	辟觀	辟否	辟遯	辟姤	辟乾	辟夬	辟壯大	辟泰	辟臨	辟復
侯濟內	侯艮內	侯歸妹內	侯巽內	侯恆內	侯鼎內	侯大有內	侯旅內	侯豫內	侯需內	侯過內	侯屯內
節子	節亥	節戌	節酉	節申	節未	節午	節巳	節辰	節卯	節寅	節丑
侯濟外	侯艮外	侯歸妹外	侯巽外	侯恆外	侯鼎外	侯大有外	侯旅外	侯豫外	侯需外	侯過外	侯屯外
大夫蹇	大夫既濟	大夫无妄	大夫萃	大夫節	大夫豐	大夫家人	大夫師	大夫訟	大夫隨	大夫蒙	大夫謙
卿頤	卿嗑	卿夷	卿明	卿畜大	卿渙	卿井	卿比	卿蠱	卿晉	卿益	卿睽

納甲值月候圖

 晦朔坎 流戊	 廿三艮 消丙	 十五乾 盈甲	 三日震 出庚
 日中離 就己 壬	 三十坤 滅乙 癸	 十七巽 退辛	 八日兌 見丁

周易經典證略

卷末 卦圖

二

爻辰簡明圖

初九	配黃鍾	辰在子	值元枵
六四	配大呂	辰在丑	值星紀
九二	配太簇	辰在寅	值析木
六五	配夾鍾	辰在卯	值大火
九三	配姑洗	辰在辰	值壽星
上六	配中呂	辰在巳	值鶉尾
九六	配蕤賓	辰在午	值鶉火
初四	配林鍾	辰在未	值鶉首
九初	配夷則	辰在申	值實沈
六五	配南呂	辰在酉	值大梁
上九	配無射	辰在戌	值降婁
六三	配應鍾	辰在亥	值娵訾

周易經典證略

卷末 卦圖

三

易學節解

〔清〕丁澤安撰

據天津圖書館藏清光緒刻自得齋易學四種本影印原書版
框高二二〇毫米寬二九〇毫米

易學節解凡例

一易理惟聖人爲能盡自聖人以下所見不無多寡大小之差須是合諸儒之長

折中於本義程傳之後繼以集說上自漢晉下迄元明博採兼收旁通曲暢使二千年易道淵源皆可覽見誠觀止矣而義例於諸家解但取其是不辨其非有志正學者果究心於此其諸家解雖不能盡讀其全書而精粹大略已具故解之已詳者無煩再解惟其閒或有未盡而猶有可商者竊節取而解之故謂之節解云

一經傳本各行朱子曾正之先儒復析小象附各爻之後不惟失卻韻語並其義而失者有之矣嘗合小象熟讀玩味互相

易學節解

卷一凡例

一

發明最爲易見必欲便於初學竊謂六十四卦亦當從今讀本乾卦之例似不可分析小象也

一夫子於六經惟周易有傳逐卦逐爻解釋而又有大象文言繫辭上下傳說卦序卦雜卦如此其詳應有者盡有矣豈有不盡之義故說易者秘期不背於大傳之旨大傳所不及者不可另生枝節

一易理本皆易簡竊觀彖傳及小象片言居要經雖奇闢解極平正理初不外是也其當解者亦既解之其不解者不必解也乃或任意穿鑿究之與大傳無涉既與大傳無涉豈得以是爲經義而見出聖人上哉故凡穿鑿者概不敢從也
一朱子謂大概看易須謹守彖傳之言聖人自解得精密平易

此本義所由作也今觀彖傳較詳爻象少或只一二字皆從反復玩味中自然流出非徒備文已也須於看似無解處索解方能得解又張子謂中庸文字直須句句理會使其言互相發明朱子亟稱之謂不獨中庸凡讀他經皆然竊於經文大傳頗以是有會於心故閒有與舊說異者非敢異於先賢也亦竊取朱子之意云爾

一凡看經傳語有極平易而極精括者往往以易而失之如天一地二兩節語最平易舊解五位相得二語謂相得如兄弟有合如夫婦義甚顯然頗爲切當矣然究於易理無涉須知此二語乃陰陽老少互藏其宅所以成變化而行鬼神者聖人則圖畫卦生著舉不外乎此如舊解則與成變化句不相

易學節解

卷一凡例

二

應且不知此義而所謂成變化行鬼神者雖贊辭說終不能明其所以然竊於此解亦凡幾易一解謂一得五而合六一位也二得五而合七二位也三得五而合八三位也四得五而合九四位也五自得五而合十五位也相得則同統體一太極也有合則異各具一太極也自以爲得解又見陳定齋先生解亦是此意蓋以自信及定爲今解則又爽然自失矣
一凡解經必欲自爲一說以求立異者固無足取卻亦有卓然定見而與舊說異者須反復求其所以異之故識得解者意思然後可定棄取未可遽爲是非也竊於精氣爲物二語初見觀彖別爲一解頗疑其說而實未能曉其意及定爲今解復取觀彖之說觀之竊幸其有相發明處又再取

折

中集說觀之東坡解語尤簡明集說已翻閱數次然先時看
不出者以心未用到故也他多類此

一孔子生知而每云好學非虛語也惟顏子尚聞一知十况聖
人乎聖人生平學力具見於易傳一書自伏羲以下凡有關
於易理者無不備述如記曰吾得坤乾而於泰之大象發明
后以裁成之義則坤乾可知矣不特此也即彖傳專言周易
而於釋經之外每多推論之辭皆有所為而言非格外說理
也如姤與歸妹在周易卦義均未善而姤言天地相遇品物
咸章以太陽當合為義與復卦相取是夏時義也歸妹言天
地不交萬物不興以卦因帝乙歸妹為名與泰卦相發是亦
坤乾義也而歸妹獨先推論而後釋辭意尤可見矣由是求

易學節解

卷一 凡例

三

之易學其有窮乎

一觀先天方圓諸圖雖得其序不得其用雖得其用而有不用
者紛然交錯未嘗不歎六十四卦安得逐卦逐爻分析而皆
得其用乎而周易固逐卦逐爻分析皆得其用者也惟是天
道民故各有所至先天卦圖所以明天道也而天道無有弗
明後天卦爻所以察民故也而民故無有弗察要其大旨必
中必正乃亨乃吉是則天人合一之道易為君子謀亦為小
人憂雖以陽為君子陰為小人然不中不正雖陽亦小人矣
得中得正雖陰亦君子矣知其不中不正能變而歸於中正
則小人亦君子矣此易之教思無窮也故曰又明於憂患與
故無有師保如臨父母

易學節解卷一

貴陽丁澤安鈔初用著

上經

元亨利貞象本占辭傳為卦德其實一理也乾坤為諸卦之宗卦
德莫加焉坤辭則詳而乾專繫以元亨利貞四字雖人皆可用而
實非天道聖人莫能當也以天道聖人言自不惟元大亨通貞正
為卦德即利宜亦卦德也同人傳釋利涉大川為乾行是也以君
子言其德既大其行自利雖小人不得以害之不惟不害之而且
宜之所謂利也况君德如此而有不利者乎合而言之則皆德分
而言之則其德元其道亨其行利其理貞也但聖人之言無所不
包四德統於元歸於貞故若謂乾之德元亨利貞矣然所以元亨

易學節解

卷一

一

而利者貞也占者亦當元亨而利於貞以卦德之本然者言誠者
天之道也以卦占之當然者言誠之者入之道也如此則彖傳融
洽分明而意無不盡且於他卦亦可通矣乾象

一或字便見君子之於天下無適無莫惟視時何如耳時者義之
所由與比也乾四

易道占其變以所占者名爻此六爻所以言九六而不言七八也
若用九用六之語則固對七八而言耳蓋揲著之法老陽數用九
老陰數用六少陽數用七少陰數用八如筮得乾卦六爻皆少陽
則是用七坤卦六爻皆少陰則是用八而以彖辭為占若乾六爻
皆得老陽則是用九坤六爻皆得老陰則是用六而占二用獨於
乾坤言者餘卦雜可例推也然考之於傳每言八而不言七者蓋

七七著數也八八卦數也九六爻變也故傳凡言八者皆以卦言也意古人占法除一爻變以變爻占外其餘爻變皆以本卦及之卦之象辭為占故言八歟抑或以傳所占之卦無遇七者歟至若朱子啟蒙自一爻變以至六爻變之例極有條理殆以義起非必古占法然也 乾用九

易之取象非一如上經乾六爻則遠取諸物下經咸六爻則近取諸身此為易見乾純陽之卦龍得陽之中正乾道變化不測龍亦變化不測於行藏義協故取象焉初在最下故為潛二則由潛而出為見可知四則乾道之變故為躍五則由躍而上為飛可知上則飛之極故為亢其曰在田在淵在天者二在下卦之中故為田五在上卦之中故為天四之淵即初所潛也田之下有淵而天之

易學節解

卷一

二

上無復可名故取象止此蓋六爻兼三才而兩之上二爻為天中二爻為人下二爻為地首於乾卦發之九三為人位上不在天下不在田於龍象無取四亦人位而視三則高矣故上不在天下不在田中不在人復取躍象焉二五為大人得正得中已全天德者也九三為君子陽剛得正以立人道者也易為君子謀亦於此首發明之夫乾象本為馬而取龍象者龍馬義相近而馬止健行之一端無所為變化不足以盡爻義也若咸者感也而感者心諸爻皆因心取象艮亦取諸身而艮其背諸爻皆因背取象觀此足以知取象之意矣惟其他逐爻異象者未易推尋或引古語或採時言偶觸其機立象盡意得其意斯可矣固無庸穿鑿為也 乾總論
大明乾道之終始一位有一位終始六位有六位終始皆以時而

成也六龍即六位之龍此以爻義解象辭則象爻皆為文王之言可知矣隨時乘之時當潛則潛時當見則見時當躍則躍時當飛則飛以御天者以御之於在天也時乘六龍以御天本三五九五言而六爻義俱到蓋聖道必極於五乃為亨之大然諸爻亦各有亨道故時乘者因上四爻而為言也以御者又因末一爻而為言也言御則不至於亢可知此聖言之簡妙也 乾傳三節

乾之所謂元亨者何以天道言之大哉乾之元也萬物皆資以始始即有終乃統天德之始終也至於雲行雨施而品物流形則元氣之亨可知也在聖人大明乾道之終始六位各以時成則亦統天之元也時乘六位之龍以至御之於在天則亦與雲致雨及物之亨也所謂利貞者何乾元生物之心一而已而道則變化無窮

易學節解

卷一

三

各正其萬物之性命而於是保合其太和元亨之理渾然完具乃利貞也在聖人首出庶物則亦乾道之變化也萬國咸寧則亦各正其性命也保合太和所謂於變時雍聖人之利貞一天道而已矣 乾傳總解

大象其孔子之易乎示人以體易之意深切而著明矣 乾大象經義以六爻皆有龍象而乾象復為首用九則變為坤如見羣龍无首剛而能柔何吉如之傳意謂用九者全體天德變化莫測不可端倪故羣龍无首非无首也不可為首也語意與仁不可為眾也同 乾用九象

元者大也以其最大是為長義乾之德曰善而元則善之長也亨者通也觀其會通是為會義善之美曰嘉而亨則嘉之會也利者

宜也物各得宜是為和義善之制曰義而利則義之和也貞者正而固也加木為棟是為幹義善之行曰事而貞則事之幹也故即以占言元亨者大通嘉美之會其道自通然不曰小亨而曰元亨者由其善之最大而莫長於是是以通之大也利貞者宜於正固然不同於小利貞而曰利貞者謂其義之適宜而無所不和是以正固之宜也 文音首節

仁即善長故體仁足以長人禮存會通故嘉會足以合禮義以裁物故利物足以和義知而弗去故貞固足以幹事 體仁節
動觀變而玩占君子以成德為行故應乾元亨利貞居觀象而玩辭君子惟行此四德故曰乾元亨利貞 行此節
如履霜堅冰至知至至之也有先見之明故可與幾如用六以大

易學節解

卷一

四

終知終終之也惟永貞之利故可與存義德惟進而不已業欲修而可居忠信以為至而德由此進修辭立其誠而業於此居誠即忠信居謂居積知至至之進德之事根忠信句誠則明而凡事皆可與幾知終終之居業之事根修辭句立其誠故隨在可與存義可與幾故居上位而不驕可與存義故在下位而不憂此所謂乾乾因其時而惕雖危而无咎者也夫居上而驕則亡况九三危地乎子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎亦是此意知可與幾可與存義為下不驕不憂二句而設則其義瑩然矣 九三節

五天位乾天德天位本以待天德飛龍在天乃位乎天德也 飛龍節

前以元亨利貞分為四此以元亨利貞分為二而亨統於元利歸於貞復卦言亨復者元也復亨可見天地之心即此乾元者始而亨之謂也大壯言利貞大者正也正大可見天地之情即此利貞者性情之謂也前言各正性命萬物之性之正皆天地之性之正也下文則又以元亨利貞合為一而皆統於元統性情於一心也然而不言心者所謂心普萬物而無心者也 乾元兩節

數語又統亨利貞於元亦所以申明利貞者性情之義始即始而亨者也能以美利利天下性情之利也不言所利性情之貞也不言所利無所不利人亦莫名其利贊天德即是贊王道順帝則於不知忘帝力於何有此其所以為大也 乾始節
六爻皆乾道而乾道備於五大哉乾乎即承上大矣哉統亨利貞

易學節解

卷一

五

於元而贊之又合六爻於五而贊之也剛健中正者謂其長善之元也至剛其嘉會之亨也至健其和義之利也至中其幹事之貞也至正純粹精者謂其純乎剛德如玉之至粹如金之至精也又統健中正於剛而極贊之也然須知雖贊九五仍當會眾爻觀之見非僅他卦之九居五乾居上者比也故繼以六爻發揮旁通情者乾道備於五而六爻之發揮足以曲盡其終始之情實也時乘六龍以御天者謂大明乾道之終始六位以時而成六龍因其時而乘之由潛而見而躍以至於飛而御之在天也龍既在天有不興雲而致雨者乎至此則造化由於聖人聖人即為造化雲行雨施而天下平有不知為之者夫子之闡天德王道至是無復餘蘊矣 大哉四節 以上皆乾文音

乾主而坤役坤以乾為主臣以君為主妻以夫為主同一義也凡陰無陽不明故先則迷而失道後則順而得常言先後便有王者在故曰先迷後得主也西南東北坤無不在皆以地之陰而承天之陽也陰陽各有動靜靜者體也動者用也人知陽盛於南不知皆陰為役而陽無為也人知陰盛於北不知以陽為主而陰無為也人知後天西南為陰東北為陽不知陽用其全陰用其半也且陰用之半即陽用之半也故帝出乎震者則陽之動乎陰也齊乎巽者則陽之入乎陰也相見乎離者則陽之麗乎陰也致役乎坤者見陽之純任乎陰也說言乎兌者則陽之說乎陰也戰乎乾者見陽之克勝乎陰也勞乎坎者則陽之陷於陰也成言乎艮者則陽之止乎陰也故合而觀之東南西北皆終始乎陽也分而觀之

易學節解

卷一

六

則乾統三男於東北陽在陰中為主也坤統三女於西南陰在陽中為役也所謂後得主也而巽離兌其朋也雖西南東北無不在然時當西南總致役乎坤而要難獨任也如齊乎巽相見乎離以至說言乎兌無非陰類之事此所以利西南得朋助陽施也若時當東北不敢戰於乾而朋復何為也蓋出乎震以至勞乎坎成言乎艮皆非陰類之事此所以利東北喪朋順陰靜也東南西北本圖而言可以見陰之靜體而動用焉可以見陰之體北而用南焉可以見陰之全體而半用焉且觀於陰而陽亦即此可見焉坤象數語實足以明全圖之義坤象習重習也習與學有別坤以簡能如上知之人一見便知一行便成不待重習而无不利所以然者一順承乎天也坤二

六四取象括囊者乾主外卦坤主內卦至四則陰已過中如四陰之月陰功已成陰道已盛天時人事皆當收斂之時亦安於靜翕之本體而已坤四

天元而地黃乾衣而坤裳此黃裳之所以取象也坤雖三臣道言而人皆可用以君言則所謂黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤者是也而陰用其半之義亦即此見焉易之取象精嚴矣坤五

六爻之例除乘承比應而外恆以初與上對看二與五對看三與四對看如坤卦初曰履霜本其陰道之始上曰戰野推其陰道之窮二曰直方正義也即體以明其用五曰黃裳中順也因用以著其體三曰含章在內卦終順極而居陽有代終之義四曰括囊在

易學節解

卷一

七

外卦始居陰而守正復靜翕之常程子曰識時知變學易之大方如以六居三不中不正他卦多凶而此卦上六得正其義反凶六三不正其義反吉者須知坤順之德其用在內卦三居用之終順之極故也若外卦則宜靜而不宜動矣坤六爻總論時當西南而得朋乃與類行利也時當東北而喪朋乃終有慶亦利也坤象傳

兼傳附象爻後大象附象傳後小象附大象後從乾卦之例以下放此

八純皆取重卦象而乾坤不取重卦象異乾坤也大象皆舉卦名而乾獨不舉卦名異乾也言天行健地勢坤而重卦之義已具且甚顯矣坤大象

乾動而坤靜然亦各兼動靜乾之動主外卦坤之動主內卦而二
尤卦主故曰六二之動地道徑方故曰直以方也而大可知矣不
習无不利地道光者以不利而習者私邪閉之也茲則出直而方
而大惟承天而動略無一毫暗塞甚光顯也所謂坤以簡能而六
二足以盡地道也 坤二象

坤至柔矣疑於不能遂然即其動闢之時觀之乾陽一至坤即承
之一直生出物來是其動也剛坤至靜矣疑於不能周然即其廣
生之德觀之乾陽所至坤即應之四方無有缺處是其德方也柔
靜屬體剛方屬用乾為主於西北而居先坤為役於西南而居後
是得主而有常也故含育萬物而功化光大然一言以蔽之坤道
其順乎時當西南得朋而行承天之順也時當東北喪朋而行亦

易學節解

卷十

九

承天之順也 文言象

君子得黃之中能通而理釋黃義正其本位居其本體釋裳義美
在其中承黃中通理申黃義暢於四支承正位居體申裳義發於
事業推廣言之美之至也所以元吉 君子節 以上坤文言

六爻獨二五言屯者五在險二乘剛故處則屯如而難安而行又
道如而不進而所乘之馬與九五在上者班如而不合雖本正應
而彼不急求賢二必待備禮故有守貞不字十年乃字之象 屯二
用刑即桎梏意桎梏即足用刑意所以使之畏而拘束之之象非
果桎梏之也拘束則日就規矩而有可開明故利無拘束財從此
放縱而不可復制故吝以往猶言孺子其朋其往之意 蒙初
六三比二應上金本指九二上九之剛言以金言者剛明德也三

陰柔不中不正其從陽也非見其剛明而從之乃見其多金而從
之但見金夫即不有其躬莫適從也無所利矣在學者則牽於外
誘而不可教者亦不屑之教誨也不言蒙而言女者女亦蒙類因
上爻納婦而言惟此語足以盡意亦以見爻象之無所不包也 蒙

乾坤之後繼以屯蒙固君師之道然教先於貴觀六五之巽順於
九二為人君虛心納諫之象而太子之齒於學者亦可見矣蒙以
養正聖功也有聖功然後有王道太子正而天下定其旨深矣盡
此道者其惟成王周公乎 蒙五

需卦除九五與卦義合外餘爻皆至險而言內三爻在險體外六
四入險未深有可出之道止六處險之極似無可出之理然君子

易學節解

卷十

九

當盡其在已者處險之道亦曰敬順而已故順以聽者六四之自
待於已也敬終吉者上六之有待於人也 需上

易例固以陰居陰陽居陽為當位以陰居陽陽居陰為不當位然
亦有以德與時而論其當不當者如此卦上六當需之時而以陰
居險極視諸爻為不當位也困上象亦此意 需上象

觀无妄六三行人之得邑人之災之語則訟之累及邑人亦可見
矣九二為下三爻之主其邑人三百戶无言謂無連坐之患疑從
荀氏諸說於義為長 訟二

略無爭競之心惟食舊德以此從上則獲吉也 訟三象
六三之於師才弱既不能如二之有為志剛又不如四之能退處
位不當於是師莫適主而或眾主之象故其占凶小象曰大無功

也若與尸而歸則不但無功而已與既訓眾則非指三也師三
比必相近初無應而遠五似與三上同與二四異然初無私與而
誠意未滴有孚比人即人不我比於義固无咎况有終比之理故
有孚之積象物之盈缶則始雖無正應而終來有他吉言終得比
於五也比初

內固指內卦對六四之外為外卦而言亦所以明中正之德在內
自足以親比乎五五自來親比乎二故曰比之自內若四居外卦
既身為大臣自當親比賢明之君故曰外比之皆得正而吉比二
裁用經語不易一字而義自明不啻說蒸民之詩也凡小象舉經
語皆有義意如比之初六本以有孚而獲吉不言比之有孚而言
比之初六者以有孚由於初六也且言有孚與他字不應亦以見
易學節解

卷一

十

比之於初而終有他吉則上比之无首自無所終也凡若此類讀
者皆視為備文略不經意知言之難也比初象
王用三驅失前禽本借以為顯比之象則邑人不誠亦象也以近
田之邑人比近君之朝臣謂三驅失前禽此比道之正中者也即
邑人不須誥誡亦知上意聽其失而已故小象曰上使中也而比
道之顯益可見矣比五象
小畜雖以陰畜陽義非不善也蓋陽剛或恐躁進而過中故諸爻
皆以畜而獲吉初九志欲上進遇畜而止亦所謂不遠復者雖為
所畜而我之復實自道彼之畜何其咎自謂初其謂四自反而不
尤人故吉此即孟子畜君何尤之義似亦可備一說小畜初
九二以陽居陰不得其正或不無躁進之意然以其在中不待畜

止能自牽制而復於道故吉小畜二

小畜以陰畜陽以臣畜君以婦畜夫九三與六四相比正夫婦之
象三躁進之極四畜止之力故有說輻反目之象輻不可說輻說
則輪毀矣此即過剛則折之象也凡以小畜大勢已不順視受畜
者何如九三恃剛而自以為是其說輻反目也宜矣小畜三
卦體以巽畜乾下三爻受畜者也上三爻畜人者也與大畜同以
九五至受畜者言似無此義例六四小象上合志似謂合志畜乾
理有足恃非以四畜五以五受畜為合志也合志安用相畜故富
以其鄰亦謂同心畜乾耳九五之有孚舉如又不特六四之有孚
而已所謂剛中而志行者也以象言則上下應之至四以爻言則
富以其鄰惟五蓋由畜之積漸德與時位然也小畜五

易學節解

卷一

二

既以柔得位而上下應之釋小畜名義又合卦才以釋亨義健則
能久巽則能入剛中則處之有道而所畜之志行乃亨觀彖謂成
卦之義雖至於一陰諸爻皆有畜義故彖以九五之剛中釋小畜
之亨義是也小畜彖傳
威儀文辭皆謂之文德雖著見乎外實本蘊畜於內君子觀小畜
之象以懿美其文德蘊從容過而輒化有風行天上之象小畜
有孚舉如而以其鄰不獨勢力之有餘也凡言其鄰皆兩爻文義
相連指所比非指所應如九五與六四同畜乾故曰有孚舉如富
以其鄰即四象所謂合志之意小畜五象
小畜之義陽大而陰小凡以小畜大每畜不佳故傳曰尚往也尚

往者陽往而陰亦不能止耳子之事親也三諫而不聽則號泣而隨之此豈可以力止哉亦豈可以自止哉故始而不雨尚往者以所畜之未固然也終而既雨既處者以所畜之積誠然也故曰尚德載見尚德非尚力也婦之畜夫臣之畜君其義一也既雨既處於此而復過求則致疑矣凶之道也 小畜總論

履柔履剛也同一履虎尾而卦爻咥人與不咥人異何也卦德以兌說為柔而三為兌說之主以此而應乎乾如履虎尾而不覺故不咥人爻位以居陰為柔而六三居剛不中正以此而迫於乾如履虎尾而反噬故咥人爻義正與卦義相反兌為口三適當其口咥猶未至於噬有欲噬之象武人為于大君承上文言六三不中正本不足有明不足與行一武人耳何大君之能為且三非大

易學節解

卷一

三

君之位而以其志剛自恃其能視能履欲為於此故曰為於大君而究不足與謀若項羽輩是也 履三

履取象履虎尾者見人之所履皆危機惟和說以應之則雖危不至咥人而有可亨之道六爻以剛居柔皆吉以柔居剛獨凶則居剛者危道也以剛居柔如以剛明之才而將以和柔之德雖如四之不中不正履虎尾而終吉以柔居剛如以柔暗之才而偏有剛狠之志正如三之不中不正履虎尾而致凶即以剛居剛亦非大善而吉之道故初以在下居正僅得无咎之占五以在上中正猶存危厲之戒若夫以剛居柔二則履道之中而坦然自得上則履道之成而周旋中禮從容和順不見其剛何吉如之 履總論

人不利於君子之貞以致大往而小來其義自明不煩更釋故比之匪人謂所比者皆匪其人否之匪人謂致否者由匪其人謂非人道推之比卦義覺難通觀象謂否時之匪人非以君子之正道為利是也但加一時字不見所以致否之由耳 否象

卦與爻每互相發而亦有各取義者如同人卦取一陰同乎五陽亦五陽同乎一陰無偏主無私係故為同人于野之象若六爻初上在事外無係應故初則同人于門无咎上則同人于郊无悔惟二五正應然二以同為同揆諸一陰同五陽之義恐其或昵於私也五以異為同揆諸五陽同一陰之義則固莫之能開也然亦不易矣卦義取中正而應二五同一中正也而二之陰柔不及五之陽剛至若三與上不相應而相敵四與初不相應而相攻三不中

易學節解

卷一

三

而四不正欲同而未得同皆同中之異與卦義不相近者而于門不如于郊于郊不如于野所謂爻有不足盡卦義者如同人是也 同人總論

經曰大師克相遇傳曰大師相遇言相克也若專就此語看有何義意殊不知此象承四象而言意謂四之弗克攻者以義弗克也若九五其同人之先本以中直是其義克也故大師相遇即言其相克也蓋由異返同不用大師固不得相遇然非中直亦豈遂得相遇哉師直為壯故大師克相遇者以有克之之義在也此可見小象之互相發明不可分析致其義晦而難明也 同人五象

火在天上無物不照為大有然天命有善而無惡萬物不能無惡而皆善君子觀大有之象以過惡揚善所以順天之休命而保其

有於無窮也 大有大象

此害字由无交害也害字來初九无交害如九三之時以小人處之則害也凡三四有兩設占者不中故也其吉凶得失視其人何如耳 大有三象

鳴謙謙之見於聲口者為謙謙之見於手容者皆象也六四居有功之上凡事推功於下不為已有故象為謙鳴謙與鳴謙鳴字一例若從本義則義少別 謙二四

富者勢力有餘之謂易中言富以者皆陽言不富者皆陰其鄰指比爻言也泰四亦曰翩翩不富以其鄰彼謂同於下交之誠而此謂同於侵伐之利見非恃勢陵人者比而他事亦無不利也 謙五

易學節解

卷一

七

爭競似相反不知謙則爭端不自我敢不得已而應之已德無缺而後伐人而猶不敢自滿以此征伐何不利之有故無論謙則眾心服從不富以其鄰有必勝之理即如征苗逆命伐崇不降而用謙之道班師振旅退而修教而卒也七旬來格因壘而降皆所謂利也且觀古來之行師者未戰之先未有不以驕兵而敗應兵而勝者既戰之後未有不以恃勝而凶讓能而吉者此謙之所以終利於行師也 謙上

哀已之多益人之寡稱其物而平其施如鄙夫兩端之竭則已之所知莫非人之所與知而已若別無所知所謂吾有知乎哉無知也乃謙之實徒知哀多益寡而不知稱物平施則中人以下而語之以上亦終無益矣且不免臨深而為高加少而為多非謙也 謙

大象

以中正也當作以正中也與上志窮凶也叶 謙二象

卦以剛下柔動而說合為隨義九五下於上六者也但位處上窮則以退隱為高獨於隨而無所係然為兌主又實神人所說欲勿用而不能舍者也故王必拘留以係之猶恐其未也乃復從而繫維之爾公爾侯隨其所可其象為王用亨于西山乃隨之極合乎下柔動說之義以兌在西方故曰西山猶言王用亨于岐山也必求其事以實之則義例有難通者 隨上

凡往來上下本就兩卦反易言不然卦何以反易為序也即就本卦言亦通所謂虛象也如隨以二體言之震剛來下於兌柔以卦畫言之剛爻來下於柔爻豈不甚明卦變之說可不拘矣 隨總論

易學節解

卷一

七

剛來而下柔是已隨人動而說是人亦隨之大亨貞无咎而天下隨時道與時會人我無心所謂隨時隨之時義豈不大矣哉疑當從本義作隨之時義作隨時之義固亦可通但似非傳例 隨象傳復言七日卦義所有臨言八月卦義所無而至于八月有凶云者臨二陽浸長有盛大之意於盛大之時即存畏懼之心懼以終始易之道也且於臨義為切詩曰如臨深淵又曰如臨于谷觀象謂臨下者常存畏懼是也八月之象說者謂陽極於九退而生少陰之八陰極於六進而生少陽之七以七日八月對言義實未精 先天四圖八卦分七當立况本卦無陽極之義似即以反對取之蓋臨反即觀相距八月也意謂陽長固盛矣消亦不久也特轉移間耳此君子貴順夫大亨以正之道而未順夫剛浸而長之命也又自姤至剝皆

取陰長而觀獨不取陰長因於此見義經之密也臨象
二陽浸長看似天命之適然君子之所以咸臨者惟盡吾道之
當然未是順乎命之自然也臨二象

觀取觀示之義實為門觀之象雖亦陰長之卦而九五陽剛中正
內三爻皆坤順四為巽主無害於陽故不取陰長之義觀象

卦名噬嗑者取頤中有物必噬而嗑之之義也曰亨者噬之嗑而
亨可知也曰利用獄者以卦體言剛柔平分無偏倚也以卦德言
動而明足以旁周事理以卦象言雷電合而章足以懾服人心威
明並用剛矣而離柔得中而上行雖以陰居陽為不當位而利用
於獄也程傳謂治獄之道全剛則傷於嚴暴過柔則失於寬縱五
為用獄之主以柔處剛而得中得用獄之宜是也噬嗑象傳

易學節解

卷一

六

以廊廟之光而有山林之象其反樸也若實于邱園然其為禮也
則束帛楚楚然儉故吝然終吉賁五

柔來而文剛是質勝之餘以文濟之而得中故亨分剛上而文柔
是文勝之餘以質救之於其後故小利有攸往賁象傳

借以六居四之當位為當由文返質之位之義而下與初應或賁
如而文或賁如而質有所疑也適見有白馬翰如者賁如則彼為
異寇也賁如則彼為同婚媾也皆指初言然無疑也匪寇而賁婚
媾也蓋返質從道終无尤也賁四象

六五有后妃象剝至於五剝已甚矣而不取剝義者以六五柔中
承上陽也五陰承一陽有貫魚以宮人寵之象非別取義也凡五
無為惡者也剝五

觀象曰二之爻德優於三故傳發其義謂其無剛德之應與故蔑
正而凶若三之有與於上則不至於蔑正而无咎矣觀此足見中
人之可善可惡而得所與之為貴亦以爻位本陰故二五皆中而
五無為惡者以爻位本陽也剝二象

終不可用也觀象以此用字及豐三象用字皆害字之誤與楊氏
賓賓劄記同而劉氏昌齡謂用與以聲近而義同應屬之部而害
屬祭部考據精核似仍當從如字讀若以之去聲為是剝上象

復與剝反對剝則一陽之出在外者也復則一陽之入在內者也
一陽出外不免為眾陰所害一陽入內不復為眾陰所害剝則眾
陰皆為小人而復則眾陰皆化為為朋也復與豫同體豫則一陽
之出在地上者也復則一陽之入在地中者也一陽出地上眾陰

易學節解

卷一

七

如朋盍簪一陽入地中眾陰如朋之來豫則戒以勿疑而復則明
其无咎也復與臨相次及臨則二陽浸長而逆計陰至之凶復則
一陽始生而順推陽來之亨此臨言八月少陰之象而復言七日
少陽之象也復與夬相終始夬則一陰在外如小人未去而道消
故利有攸往以終之復則一陽在內如君子方來而道長故利有
攸往以始之此夬傳之言乃終即因復之言剛長也復象

以一陽處眾陰之內疑有疾有咎而剛反為主動而以順行陰皆
從陽是以已之出入无有疾害朋類之來亦無過咎也若陽之往
來反復於其道知七日之來復者此天運之自然也利有攸往陽
剛由此而長也萬物由此而生也天地以生物為心故曰復其見
天地之心乎復象傳

凡耕望稜也凡苗望畚也君子正誼明道因時順理不耕而望稜不苗而望畚如此則利有所往矣本義無所爲於前無所冀於後爲字若作平聲讀未免空作去聲讀便無弊所謂無所爲而爲者也无妄二

以九居四本不當位似非正而有咎然在无妄陽剛無私係乃可貞而无咎者也我固有之也本義以爲固守義亦通蓋惟固有乃可固守也无妄四象

本義剛健篤實輝光句日新其德句舊以輝光日新爲句似亦可從不但韻協而其德剛上而尚賢與其德剛健而文明句法同剛上本卦體即剛上而見其尚賢又能止健故以其德總冒而以大正也總結尚賢則能養賢尚盡其禮養重其祿故不家食吉能止

易學節解

卷一

六

健則能應天時止則止時行則行故利涉大川卦有乾體而言利涉大川者三雖皆以健故然利涉之義不一有取於能待者需是也有取於共濟者同人是也有取於能止者大畜是也大畜象傳頤養也即所謂人之於身也兼所愛則兼所養也貞吉得正則吉也即所謂善也觀頤即所謂考其善不善也自求口實即所謂於已取之也養兼大小而以口實言者即所謂口腹豈適爲尺寸之膚也孟子之說正與此合頤象習坎呂氏謂更試乎至難也即程子所謂若要熟也須從這裏過之意坎象既曰有險豈能大得故求小得維心亨而已是得處險之中故小象曰未出中也殆借未出險中之象爲不失中道之義坎二

此爻以樽酒簋貳爲句者從小象也然晁氏謂陸氏釋文本無貳字似仍當從本義以樽酒簋爲句若何氏說則用缶二字無著近雖有樽簋皆用缶之說然古音簋缶屬相協音韻雖儒者未事於此等處或可因以決疑不爲無補果係簋貳當云二簋與損象同何以言簋貳也亦不應以二作貳至納約自牖觀象則取奠于牖

下之義故處險之道惟在修其潔誠以俟感通樽酒簋而貳用缶約之至矣納此至約之物自牖而入于以奠之雖在險中誠正所感終得无咎以祀事言者猶困之言利用亨祀利用祭祀也君子之處險困一於誠而已程傳言自牖意甚善足備一說坎四

不盈即象傳水流而不盈之所本也不盈而適至於平行有尚也何咎之有以九五有中正之德故能出險而不盈小象未大即不

易學節解

卷一

九

用樽酒簋之約者以柔正而際剛中故惟其誠不惟其物也坎四象此象即加貳字讀亦無不可周禮小祭一貳樽酒簋而貳即所謂周旋而貳是也離初象履錯之敬亦取下文一字合爲句坎離二卦正相反坎初上皆凶離初上皆无咎坎本在下之物而五反優於二三卻劣於四離本在上之物而二反優於五四尤劣於三坎險也初則入險之深二則處險之中三則處險之不中不正四則處險之正五則處險之中正上則處險之極應有出險之義然柔也故其義惟至於五離明也初則明之方出二則明之正中三則明之過中四則明之不中不正五則明之得中上則明之及遠應有就昏之義然陽也且其義已具於三此其所以異也坎之不中不正如穴之穿水難上出故重險之不善六三當之離之

不中不正如日之夕火忽暴發故重明之不善九四當之賤總論
天下之事惟明者常憂深而思遠然身居事外是憂宗周無益
於事也惟離王公之位或憂盛極之將衰則必持盈而保泰或悟
既往之不諫則必改過而自新所謂知為君之難非但若常人之
悔過而已故六五之吉以離王公也離五象

易學節解

卷一

三

姪樹 枏
受業陳陳 校字
婿阮崇德
男樹

易學節解卷二

貴陽丁澤安勉初甫著

下經

凡感必動拇則下動腓則先動股則隨動輔頰舌則上動皆妄動
也惟胸則不動故无悔所以然者咸以四當心位為感之主而五
適當胸位不動也然爻義皆未盡善是亦不足以盡卦義也咸五
志末者五當感之時雖無妄動之悔而志抑末也夫感雖不可妄
動而亦非一於靜也五則志專於靜如胸之不動矣豈聖人感人
心而天下和平之本哉以此見感者心妄動不可不動不能而得
其正之難繫傳所以申九四貞吉之義而極言之也咸五象

易學節解

卷二

一

居巽極進退不果有不恆其德又或繼之以羞之象以此為常是
其吝也陽剛非迷而莫悟者故羞謂三之自羞小象無所容言自
若無所容非人不吝之也論語引之亦似以起人羞惡之本心耳
又吝字實義以改過不吝觀之始得先儒每以羞吝言者亦謂可
羞而不改是吝吝而不改故可羞如此言羞又言吝者謂既羞則
當改若以是為常非其吝乎舊說以承為進謂人皆得以羞尋進
之是人所共棄其義凶不特吝而已恆三
初在事外適當亂始以柔而止遯而在尾之象厲之道也然在事
外不往與其事則何災患之有故占曰勿用有攸往遯初
卦以二陰為小人爻則二陰亦君子以外卦為已遯若內卦則皆
未遯初則遯而在尾三則遯而有餘以不中不正也惟二中正身

雖未遜而志則必遜以無遜之迹故不言遜執之用黃牛之革與鞏用黃牛之革語相似彼謂不可有爲於外此謂固執其志於內執之之字即小象志字也莫之勝說者因當位而應言也言雖當位而應而必遜之志人莫能解也或謂固其交之志又謂固其忠順之志無論二欲自固其交之志而不可得難以唐肅宗就李鄴侯飲酒同寢下交之志非不固也而鄴侯以內有張良姊李輔國難於斥言決於求去故曰陛下不聽臣去是殺臣也且殺臣者非陛下也誠以肅宗後雖欲固其下交之志而亦不可得也又安得終自固其忠順之志而不見戮辱哉是上本無殺賢之君而下乃有枉死之臣也漢蕭望之是已故人見幾爲難柔浸而長二五正應本如鄴侯之決於求去以有應而遜爲見幾若箕子之不願行

易學節解

卷二

二

遜則以無應不遜爲自靖與此爻義別說者多主程傳而更引箕子爲說嘗以是推之皆於小象固志有礙此聖人一字之明而本義爲獨得也人君知此則必思力除厲階人臣知此斯不致枉罹非法也已遜二

小利貞即三象不可大事之意所以然者以柔浸而長故也不言柔者可知也夫君子之正道本無不利其言小利言不利者皆因小人之勢而立文也小人之勢既盛君子亦不能與之爭故臨剛浸而長則元亨利貞遜浸而長則止亨小利貞若至三陰之否則直言不利君子貞矣遜象傳

晉進也康侯指五也取諸侯進而朝王王亦因以進之晉之義也卦無王象故曰用錫詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘

馬諸侯朝王必錫馬接見而言蕃庶三接者以卦象言明出地上所謂亮采有邦也以卦德言順而麗乎大明所謂邦家之光也以卦體言柔進而上行所謂彼交匪敖也有是三者故康侯用錫馬蕃庶晝日三接也康侯應連晉爲文而傳以柔進而上行句其義已具故不復連晉言如此象不得其意則語同泛設必求其象鑿之甚矣晉象

本義甚直捷然此言獨行正也未受命也猶臨言志行正也未順命也故此命字仍當就天命言臨晉皆君子道長向用之卦如晉之進用亦豈非天命哉然以初當始進而罔孚知其未受命而裕如故守其道而安命者晉之言未受命是也盡其道而不徒聽命者臨之言未順命是也盡其道以俟命者姤之言志不舍命是也

易學節解

卷二

三

六二先儒以文王當之是已夷于左股傷而未切即囚於羸里之象而象傳所謂以蒙大難者也既而脫羸里之囚即得用拯馬壯之道而吉者也故小象曰順以則即象傳內文明而外柔順之謂以爲夷于左股指上六而用拯馬壯爲六二意雖善恐非本指明夷二

左腹取象楊氏得之即宗子所謂幽隱之處也曰左腹者因上左股而類及之也左對右而言易例左陰而右陽亦有不相值之意故雖居闇地而與上相左可以得意遠去此小象第舉入于左腹一語而以獲心意釋之也明夷四

天位殷適初登于天也使不挾四方後入于地也明夷上

居睽之初得正无應非有所私異同也雖睽不由已致故悔亡初既得正不惟睽不由已致且有終合之理喪馬勿逐自復之象也見惡人不為已甚故无咎

睽初

睽者上下乖睽之時而三適當下之上睽之時剛或有以勝之而三實柔中則有以處之而三不中睽則不行睽則有傷睽極必合故六三當之見如輿之曳於後而其牛掣於前欲進不能也於是

睽三

有寇之者故其人天且剝身且受傷也然說主也故无初有終與上正應睽極而合也天字殆而字之誤

易學節解

卷二

四

也往遇雨謂上往遇三而合如陽往遇陰而雨

睽上

未雨則陰暗如未遇之前羣疑並起也雨則晴明如相遇之後羣疑皆亡也此小象之簡而明也

睽上象

六四才本陰柔下無應與往則不免於蹇當來與五連凡此卦諸爻言來皆來至本位也

蹇四

馬援去隗器而從光武合此爻義

蹇上

西南固指西方南方東止固指東方北方非專指坤艮二隅也東北原坎艮本位然合而成蹇是險在前也見險而能止知矣要不可終止也故宜往西南如坎之往外卦為得其中也不宜復在東北如艮之止內卦以其道窮也險在前數語言遇險之知利西南數語言避險之方利見大人數語言濟險之道而總贊其時用之

大蹇象傳

此傳與上傳解者於西南東北似皆失所指故於此解往來字亦未瑩後天圖以西南居陰東北居陽震東方之卦坎北方之卦則東北原震坎之本位故彖稱來復者指東北非指西南也解動而免乎險與蹇卦義正相反而實相因故解亦利西南者蹇難方解之始或民心之未盡附或民害之未盡除故往有得眾之理西南陰民眾象也其來復吉者來復本位不為久役如坎來在內卦乃得其中也有攸往夙吉者應時而往不失事機如震往在外卦則有功也震為雷有動而速之象東北為冬春之交以象言亦天地解之時也故下文及之 西南東北本後天圖而言六十四卦只坤與蹇解及之坤二老之卦位乎西南而惟利西南得朋者見陰

易學節解

卷二

五

之不可有疑於陽而陰用其半之義也異離兌不言可知矣蹇解三男之卦位乎東北亦有時利於西南者見陽之不可無助於陰而亦陽用其全之義也乾之無不利又不可言可知矣

解象傳

解去小人之卦初六陰柔不正似小人矣然在事外雖與九四應而當解處下與負乘墉隼在上者不同於剛柔之際義固无咎也

解初象

損而有孚固有四者之應矣將曷之用乎如二簋可用亨舉重以見輕也

損象

前漢食貨志元龜岷冉長尺二寸直二千一百六十為大貝十朋蘇林注曰兩貝為朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也然則十朋之龜止一龜也兩貝為朋言一龜直二十貝耳觀

益二小象以或益之爲句自應以十朋之龜弗克違爲句言筮如此龜亦弗能違也損損下益上五在上受益者或者不定誰何之意就未然而言耳然如五之柔順居尊虛中應下決其必受益雖元龜弗克違所謂龜筮協從者也故其占元吉損五

損下益上釋卦名義其道上行以起下釋辭之端也蓋卦雖取損下之象而辭皆節損之意因卦體一陰自下而上故謂其道自下而上行文遂以在上節損之道言之損象

二簋何以可用亨有餘不足時也二簋應亦有時而可用如損剛益柔之有時也以誠之有餘益物之不足故雖簡而可用也蓋損益盈虛與時偕行而已損象傳

尚合志尚雖與上通然有貴尚之義貴於合志而酌損之意亦到

易學節解

卷二

六

勿問鄭從呂說固善但仍當以勿問爲句非連元吉爲句謂有孚惠人之心勿問惠我之德則元吉而卒亦有孚惠我德也益五

卦以損上益下爲義上正當受損之極本莫益之者然如上九之不善不惟莫益之而或有擊之之象益者恆之同體也益之上九

即恆之九三異體進退不果彼云不恆其德此云立心無恆以居陰不正並無其德又巽爲近利居上本當益人而反欲自益故有此象益上

巽爲木震有行動之象木豈能行動惟涉川有行之道故利涉大川者木道乃行也益象傳

固有之所謂動心忍性增益其所不能也然凶事亦固有之吉則

聽其自來凶亦安於固有而已益三象

夫君子道長之卦小人在上失勢而未去爲君子者不宜容隱當言于王庭聲其罪而去之然未可易也必盡誠呼號有不勝危厲之意蓋上交一變卽爲純陽一陰未去復爲亂本此取人之所易忽而聖人之所深懼者也故特危其辭告自邑不利卽戎卽終孚號有厲之意利有攸往卽終揚于王庭之意剛長之盛患同類之不孚不患小人之不能勝而視之爲肌肉不可也疾之如仇讎不可也夫之一陰所謂蔓或可滋而窮或爲敵者也泰爲剛長之中上言勿用師自邑告命此言告自邑不利卽戎皆先自治之意復則剛長之始象言利有攸往此亦言利有攸往則相終始之辭夫象

易學節解

卷二

七

唐張柬之不去武三思以爲大事已定視之猶机上肉後卒爲所殺正所謂无號終有凶也夫上

其危乃光者如人遇險阻惟明知懼惟懼愈明不肯一失其足否則不免有蹉跌者矣夫象傳

凡言終不可長謂不可長如此所以警君子也夫上象

萃聚也王者萃天下之道莫大於假廟蓋能聚己之精神以聚祖考之精神卽所以爲聚天下之本也利見大人在下者利見九五之大人則天下聚於一人之正也故亨當聚之時王假有廟固宜用大牲而凡用大牲之吉可推矣惟見大人故利有攸往而凡有攸往之利亦可推矣王假有廟似應從本義解觀家人王假有家勿恤與豐卦王假之勿憂語意正同不應異義且言至於有廟則

感格意不待言矣 萃象

萃與比相似而所爭只九四一爻則所以成萃者九四之力為多比之九五如首出作視故爻辭最吉萃之九五如繼體守成故爻辭只如此 萃五

徒萃以有位雖无咎而志則未光故有匪孚之象必元永貞而後悔亡小象之簡而盡者類如此 萃五象

南征亦本後天圖而言征行也即坤象西南得朋乃與類行之意升象

困剛掩也二五剛中皆能困而不失其所亨者二之困于酒食如既醉以酒既飽以德故小象曰中有慶也疑坎有酒食象故需九五亦曰需于酒食五之剝削如氣不得舒勢不得行故小象曰志

易學節解

卷二

八

未得也以兌有毀折象故睽六三亦曰其人天且劓朱紱為君上之服赤紱為臣下之服二之朱紱方來臣方受顧於君身雖亨而時終困以坎險體也故征凶无咎五之困于赤紱君方受束於臣身雖困而志得伸以兌說體也故曰乃徐有說總之慮困而亨惟其誠也故利用亨祀利用祭祀者誠也散言則對言則亨人鬼祭天神二之利用亨祀為君也匪躬故无咎五之利用祭祀自為也得道故受福以九五之尊似無剝削之象故先儒疑其誤 困五 井德之地也居其所而遷所以養民者也三代雖異而所以裕衣食之源以為養民之地者不異如邑里雖遷而原泉自若故曰改邑不改井 井象 初六井底也故言泥六四井垣也故言甃上六井口也故言收是

井道之成也勿幕不禁取也有孚中實有也 井上

所謂井渫不食為我心惻者行人惻也可用汲王明並受其福者行人既惻欲求王明用汲而並受其福也說王明便有求字意屬行人言非三之自求也 井三象

九四正當革之時革而當其悔乃亡天下信之故改命吉命不止命令之命亦革命之命書曰皇天改大邦殷之命此卦專論革之時不拘以位 革四

九四則如湯武革命順天應人有孚於天下故無不吉五則革命之後煥新制度而天下之信之不待占決矣 革五

君子小人以位而言也總言革道之成而君子小人皆變耳孔楊意主繼體守成言說亦密 革上

易學節解

卷二

九

天地以時而革世代有時而革人事因時而革下而至於鳥獸之皮毛亦隨時而革此所謂稱名小取類大也乾之大人象龍飛堯舜是也革之大人象虎變湯武是也且兩卦爻義皆相配至上一爻則別蓋乾二體純陽是陽之陽也治極當變至上則窮此堯舜之所以傳賢也革二體皆陰則陰之陽也亂極方治至上未艾此成康之所以繼體也故豹變革而即所謂世變風移也 革總論 已日之已來註讀為戊巳之已猶言庚甲義亦可從蓋巽蠱革三卦皆有變義而各不同巽之變以一人言變無初而為有終故於十干取庚蠱之變以父子言前事終則後事始故於十干取甲革之變以世代言必成大信而得時中故於十干取已不言先後者不成始終但取中義耳中者實理也建中於民即彰信兆民也觀

傳釋曰日乃孚日革而信之釋孚義即所以釋日義也六二中
正有孚象故曰日乃革之即謂信乃革之與卦義革而信之合
若作已可革之日解義固可通然以何者為已可革之日則亦必
有實德積於中而著於外似亦已日象也故亦可備一說革象傳
鼎之耳五也鼎以耳舉其義然也三無應於上而五不應於三是
鼎耳變革失其舉之之義也小象皆協韻此義字古音讀俄與下
信如何也相協書無偏無頗遵王之義頗平聲本協韻唐詔改頗
為陂不識古音也鼎三象

初本陽位居二陰之下為震之主如人良心發動恐懼修省終不
昧沒四本陰位居四陰之中如人良心有時震動亦知恐懼少閒
卻又沈溺故小象曰未光也震四

易學節解

卷二

十一

當震往復來危厲之際而億其无喪有事蓋五以陰居陽而得中
與六二在下以陰居陰不同故二之度其必喪者勢不能敵也五
之度其无喪者理有足恃也震五

傳釋彖辭鮮有不舉經語者不應於不喪七豎句獨遺之况明明
為祭主事乎本義後說極是震象傳

止於其所各不相與皆止之意也止其所釋所以不獲其身之故
不相與釋所以不見其人之故上下敵應是推所以不相與之故
震象傳

艮其輔以中正也正字羨文以韻協之可見小象未有不協韻者
艮五象

三五皆以婦言根卦女歸義也鴻漸于陸進而不得其所安上九

本夫愈進而上有夫征不復之象九三本婦同進而止有婦孕不
育之象所以然者過剛不中致上不得其應而下又不能字其民
故其義凶利禦寇者夫征不復此外皆寇也九三剛正而良體雖
以進而失於中猶能守而不失其正故利禦寇聖人之不絕人於
善如此漸三

九五與六二正應而反類鴻漸于陸其進雖高其事有待婦困夫
言不言夫者六二柔中正之少男未能夫也故婦三歲不孕也勝
因寇言不言寇者九五剛中正之賢婦不能寇也故終莫之勝也
漸五

爻辭有用韻者有不用韻者而此卦五爻皆用韻不應上一爻獨
不用韻儀古音俄以誓我詩推之則陸當是阿字之誤非協達也

易學節解

卷二

十一

離羣醜離去羣類也失其道不能撫字也慎相保婦之自保即為
夫保也漸三象

漸以待之終得所願也漸五象

凡卦名雖因卦取義然亦有所本如歸妹明有帝乙歸妹之文可
徵非文王創設此名也婚姻之道女家為主者惟天子之女下嫁
則然故五爻正合此義而他亦如之則非所宜矣故征凶无攸利
歸妹象

爻有以事實言者如朱子之說是當時曾占得此爻然如泰與歸
妹之五皆言帝乙歸妹似泰為當日所占歸妹為因事取象未濟

之震用伐鬼方與既濟之高宗伐鬼方亦然歸妹五

明動相資為豐而所以為明動者至陽故初四皆言王亦其義也
因象言日故爻言旬旬十日也亦所以足象外之意言以初之明
遇四之動未涉於陰如日之出至日之中皆陽之盛也一日如之
日日如之雖十日无咎也止言旬者日數十盈數也小象因言
過旬災又所以足爻外之意猶云日中則昃月盈則食也豐初

豐與明夷惟九四一爻異耳明夷為月食明而見傷豐為日食明
而見蔽皆以上六為陰闇之主明夷之六二不與上六應傷未切
而可用拯故曰夷于左股豐之九三正與上六應蔽之極而受其
傷故曰折其右肱陽右而陰左故六二曰左股九三曰右肱豐三
陽明陰闇陰蔽明者也卦上震下離則又下明而上闇二四之節
皆指五也五之節由上二應而四承之六二明體而陰九四闇體
易學節解 卷二 十三

而陽其義同故其辭亦同二終宜有孚於五四則宜下遇於初此
卦義取明動相資同德相輔不取陰陽之應二五雖陰中也初四
不中陽也豐四
巽者入而制之之義也牀下者陰所伏也用史以察之入之義也
用巫以除之制之義也故制陰之道如巽在牀下用史用巫之紛
若則吉巽二

蠱言先甲三日後甲三日傳釋以終則有始巽言先庚三日後庚
三日經先以无初有終傳不復更釋以其義已明而終則有始之
解即因无初有終之語而解之此聖人之以經解經也蓋凡事皆
有始中終三節特假天行以明之耳十干至一日而言可相錯為
始中終者三如立於甲日以觀則先辛壬癸三日為終後乙丙丁

三日為始而其間戊己庚三日為中矣此蠱之先甲三日後甲三
日為終則有始也立於庚日以觀則先丁戊己三日為中後辛壬
癸三日為終而不及甲乙丙三日无初矣此巽之先庚三日後庚
三日為无初有終也若至丁日言則為有初无終可知夫先甲三
日後甲三日自辛至丁為七日先庚三日後庚三日自丁至癸為
七日猶七日復七日得之義故傳兩言天行也但彼則由一日以
至七日要其終以為歸而此則分先三日與後三日即其中以為
義其以庚甲言者甲事之端也庚事之變也蠱巽之異所爭止五
一爻蠱不可以不飭而甲為終而復始之端故蠱卦義取馬巽猶
未至於蠱而庚為无初有終之變故巽爻義取馬蓋巽所以異於
蠱者全在五爻得中得正變无初而為有終此所謂貞吉者也巽

易學節解 卷二 十三
入而制之所資以為用者斧也巽在牀下察之深矣喪其資斧不
能斷也當斷不斷反受其亂以此為常能無凶乎巽上
巽在牀下雖與二同而上則窮也謂處巽之極也故二則用史巫
紛若而吉上則喪其資斧而凶以雖察而不能斷甚害事也巽上

惠學士易謂我有好爵吾與爾靡之靡讀為磨與上文和字協而
引荀子諸說為證於義最確又顧林人詩本音行邁靡靡與彼黍
離離協離音羅與易音吾與爾靡之與其子和之協同一音摩按
靡與摩音義同好爵本指德音孟子天爵尊爵義本此吾與爾靡
之所謂相觀而善之謂靡也坊本或作靡與和字不協此可由音

而得義也 中孚二

小過者陰過也陰之過如大象所謂行過乎恭之類六二中正足
盡卦義三四陽祖象五陰妣象無君象二陰臣象亦婦象禮孫婦
耐於祖姑故六二上與六五同德相與以妣婦言為過其祖遇其
妣之象以君臣言為不及其君遇其臣之象夫陰之過即陽之不
及然當小過之時如過祖而遇妣是過之當過者也不及君而遇
臣是不及之當不及者也故无咎 小過二

卦名小過以小者過也故陰過而陽不能過此兩陽爻皆言弗過
也九三則當防之而防之宜過九四則或遇之而遇之宜過乃合
小過之義而無不中之失三而弗過防之則從或戕之矣四而弗
過遇之則往必有厲矣然九三以剛居剛故終凶而傷於所恃九

易學節解

卷二

十四

四以剛居柔本无咎而處位不當皆有弗過防弗過遇之象所謂
弗過遇之者如當恭而恭是遇之也然以剛而不能過乎恭是弗
過遇之也 小過四

西郊陰方密雲陰氣正陰氣上升過乎陽氣之象然卦義不宜上
宜下五則已上故澤不及物初上為飛鳥則在穴者二也取彼在
穴殆欲其下交乎 小過五

濟猶未濟有所不行也詩曰翟芾以朝喪芾則婦不可以行以况
臣未遇於君也然可濟在已又本正應勿逐而得言終得濟也 既

濟二

既濟亨小利貞經本以小利貞為句而傳以小厲亨言見時當既
濟已大亨矣而小者猶有可亨之道焉其亨之大者固利在於貞

其亨之小者亦利在於貞亂每生於治少有不正亂由此生矣傳
義即經義而其說特顯 既濟象傳

易中凡言利涉大川者非謂占得此便可前行不顧也需之利涉
取其能待大畜之利涉取其能止此言未濟征凶利涉大川者以
六三才弱故未濟征行則凶若涉大川者知其不能而不輕進雖
未濟而不失其利也未濟有終濟之理三亦正當出險之時特以
柔失之觀象傳剛柔應之語要不能不資於陽剛以濟也 未濟三

易學節解

卷二

十五

姪樹 耕

受業陳 校字

增阮崇德

男樹 鏡

易學節解卷三

貴陽丁澤安勉初甫著

繫辭上傳

陽方陰方以類而聚陽物陰物以羣而分其方以陽類聚而物以陽羣分吉由此生矣其方以陰類聚而物以陰羣分凶由此生矣蓋陽淑而陰隱也在人方謂志向物謂流品天尊二句以卦圖言卑高二句以卦位言動靜二句以卦爻言方以三句以卦占言在天三句以卦變言 一章一節
此推明畫卦重卦之由陰陽相摩而成八卦先天橫圖是也八卦相激為六十四卦先天方圖是也 一章二節
乾知大始坤作成物二語足盡後天圖意蓋言大始即知有大終

易學節解

卷三

而作成者之在其中可知矣有大終始有大中則六卦各自為終始而各有其中又可知矣 一章五節

此章須合先後天言其義乃盡分節處仍當從本義首節專言乾坤而一部易理已具矣次節以先天次序圖言三節以先天方位圖言詳六卦而略乾坤者以乾坤已具於天尊地卑節也以下則由先天而入後天故四節似以後天次序言五節似以後天方位言詳乾坤而略六子者以六子已包於成男成女中也男女雖該萬物男女在內然似不如即以卦言為切蓋震坎艮三男乾道之所成也巽離兌三女坤道之所成也明有說卦可據此先天入後天之樞紐故繼以乾知大始以位西北而言也坤作成物以位西南而言也皆主後天言非復先天之卦位也要之先後天皆統於

乾坤而乾坤之理不外乎易簡故曰易簡而天下之理得矣首章涵蓋全經最為精括如舊說則遺卻後天故以為合先後天言者近是 一章總論

序不止序卦兼先天言辭不止爻辭兼卦辭言對舉之互文耳 二章五節

上章至先後天圖而言易之原也此章由卦及辭 折中所

謂備言作易學易之事蓋承上章言之而為後諸章之綱也聖人設卦觀象繫辭者以剛柔相推而生變化也惟剛柔變化而觀象

繫辭是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也其繫辭觀象以剛柔變化變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也剛柔變化而生吉凶悔吝在天地則為進退晝夜之象在人事則為得失憂

易學節解

卷三

虞之象天地人一理也此六爻之動乃三才極至之道也是故易有剛柔變化自然之序君子所居而安者易之序也爻有吉凶悔吝當然之辭君子所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀象玩

辭以明其體動則觀變玩占以達其用動靜不違乎易則辭雖有吉凶而自天祐之吉无不利惟有吉而无凶矣 二章總論

彖者言乎象謂不變之象所得者七八也爻者言乎變謂象之當變所得者九六也互文自明 三章一節

易有著卦適與天地相準故於天地之道彌之而無罅縫綸之而有倫理 四章一節

觀天文之變察地理之中北至乾陽日永如晝南至坤陰日短如夜此幽明之故原始於陽數往者順如乾至震反終於陰知來者

知來者

逆如巽至坤此死生之說精氣陰凝為物之體乃魄之歸游魂陽動為變之用乃氣之神此鬼神之情狀在易之道即在天地之道此條所以屬窮理之事 四章二節

此節語句參差難曉與天地相似句提起旁行而不流句承上轉下相似謂相合相合故不違知周二句正與天地相似處不過謂無賢知之過過即是流因言此仁知合一之道任四旁行去而不流於一偏得固知周萬物而道濟天下即失亦樂天知命而安土敦仁故不憂者萬物不累乎一心而為知周之盡故能愛者一心不忘乎天下而為道濟之本此其與天地相似不違而為盡性之事也 四章三節

聖人下一繼字微上微下是實生生之理無窮無盡者也在天惟是繼之者善不繼則息在人亦惟有是繼之者善不繼則死所以然者天人交接之際天全賦是理於人人全受是理於天有如繼體者然純粹至善者也成之者性在天則為元亨利貞在人則為仁義禮知仁者見之謂之仁亦此善也以成之者仁性也知者見之謂之知亦此善也以成之者知性也百姓雖日用而不知亦非無善端之發如孟子所謂惻隱之心之類是即繼之者善之可見微上微下者也 五章二三節

此章合前後章本申第二章變化進退一節之義蓋剛柔變化三才一理故此極言三極之道惟易為能盡之前章始言與天地準後章終言配天地其義自明惟此章復申前章意有難曉者所謂天地之道者一陰一陽之謂也三才一道繼善成性亦孰不同此

道者然見仁見知日用不知則君子與天地相似之道蓋鮮矣夫天地無心而成化顯仁為仁藏用為知何有仁知之偏也鼓動萬物而不與作易聖人同憂乎民宜乎百姓不知也盛德大業至矣哉惟至極故君子之道鮮也盡三極之道者其惟易乎蓋藏用而富有之謂大業顯仁而日新之謂盛德而一陰一陽生生之謂易所謂易有太極至生大業是也而太極則盛德是也成其生生之象於天之謂乾效其生生之法於地之謂坤卦之德業以之極其生生之數遂知來物之謂占通其生生之變使民不倦之謂專著之德業以之曰象曰法曰數曰變皆無體也故易之無體者則生生之謂也其神之無方者則陰陽不測之謂也 五章總論

中孚以下七爻舉擬議之例中孚九二總言言行而歸之於慎同人九五以言言而以同心為貴大過初六以行言而以小心為基蓋誠敬所以為慎之本即承首節意言也謙九三與乾上九正相反謙則善下其言之慎可知亢則窮高其行之不慎可知節初九與解六三亦相反密於事機則慎言之至也不惜名器則不慎動之至也臭蘭用重則榮之主也有終則榮有悔則辱失身誨盜則辱之甚也推而至於亂與盜者亦言行動天地可不慎乎之意也 七章總論

五位相得而各有合者謂十數同為五位得五五而合三十也一得五為六二得五為七三得五為八四得五為九五自得五為十其位皆相得也一合九為十二合八為十三合七為十四合六為十五則合十為十五其數各有合也夫五位之相得者即相得於

五十數之有合者卽有合於十至十之與五卽相得卽有合而八相得有合者皆準諸此所謂太極也故天數二十加中五而爲二十有五地數二十加中十而爲三十總之爲五十有五則所以成變化而行鬼神者固不出乎此矣贊河圖亦以起下文言著意也九章首二節

河圖之數五十有五而大衍之數五十者以五乘十則五在其中而太極亦與四象均矣其用四十有九者五與十仍不用也蓋以四十爲四象四象各一太極也以五十爲太極太極亦一四象也故先去之一卽十以破十爲九也所掛之一卽五以合四爲五也此三變皆掛固應從朱子之說歸奇卽歸所掛之一則應從虞翻之說何以見其必然不歸掛一於劫無論三變中俱無五非參天

易學節解

卷三

五

兩地之義卽如舊說二三變亦止三七而無四八矣况太陽掛劫十三以四乘九合過揲之數少陽二十一以三乘七爲掛劫之數是不特二三變掛一應歸入劫算卽初變掛一亦有應歸入劫算者此從朱子之說不能不從虞氏之說也掛劫同象閏何以再劫止一掛五歲再閏故再劫而後掛者所以明再劫止一掛之義也詳三編內筮法解九章三節

總著卦言之是也 十章三節

首節總冒包著卦而言二節雖兼言著而意主乎卦爻卦所有也言聖人雖不著而與卦之德自具於心體易之事也 以此洗心先儒或作先心解近復有伸其說者不知聖人之心固不待洗而聖不自聖不啻以此洗心然與下節以此齊戒同意謂古洗作洒如洒濯其心似也而詩有洗爵奠斝又儀禮言洗者不一皆作洗無作洒者則又何說謂古洗作先如太子洗馬似也而傳有先天弗違且經文言先者不一皆作先無作洗者則又何說 十一章首二節

易學節解

卷三

六

三節承卦言而意主乎著言聖人因備著卦之德而作著以教人用易之事也

四節承上文而言天道民故利用者有如此以起下文之意天道民故有陰陽變通之理如閩戶則陰謂之坤關戶則陽謂之乾一閩一關相推謂之變往往來來不窮謂之通然有象有器其闔闢之見於乾坤者乃謂之象其闔闢之形於戶者乃謂之器而其開則有法因象制器而用之謂之法法之中有神化宜民之道如戶之利用出入民之出入咸用之而莫知其所以然謂之神觀此而聖人之立卦生著從可知矣

五六節贊卦之德而推卦之所由生又以起下文言著之意聖人則圖畫卦義盡於此其八卦分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四義固可通而經究無明文且十六與三十二無可名者要之八卦既成三才之象已具兼三才而兩之則一卦之上各

加八卦而六十四卦成矣所謂八卦成列象在其中因而重之爻在其中此大傳之可據者也

七節亦承卦言而贊著之德見著之所以大法象句應四節乾坤二句易之廣大配天地也變通句應變通二句易之變通配四時也懸象句應見象句易之陰陽之義配日月也崇高至聖人數句應形器以下數句卦之有著亦備器利用之一耳而莫有大焉者故極言而贊之

八節總言易之所由作先言神物承上著龜而言也下兼卦言九節結言易之所以教即所謂通志定業斷疑者也亦兼著卦而言以上各節皆十一章

此節舊本在十二章之首 折中以為結十一章之末蓋十
易學節解 卷三 七

一章所言無非象辭變占之事而人之觀玩之者是即信順尚賢之意故應獲天佑之吉所以申二章末節意也 十二章首節當為十一章末節

此節承立象以盡意而言一陰一陽之謂道乾坤陰陽也易道也道不離乎陰陽易不外乎乾坤見立象足以盡意之意故繼以下文形而上一節則其義顯然矣 十二章三節當為二節

易學節解卷四

貴陽丁澤安勉初甫著

繫辭下傳

此章與上傳二章相發二章言聖人設卦觀象故此曰八卦成列象在其中矣二章言卦實兼言爻故曰因而重之爻在其中矣言剛柔相推而生變化故曰剛柔相推變在其中矣言繫辭焉而明吉凶以至六爻之動故曰繫辭焉而命之動在其中矣所謂繫辭命之動在其中者以吉凶悔吝原生乎動也所謂剛柔相推變在其中者剛柔以立其本變通以趣乎時也悔吝亦生乎動而吉凶為著匪吉則凶常勝者也天地之道常觀日月之道常明而天下之動則常於一者也變通趣時而剛柔立本乾剛坤柔所謂本也

易學節解 卷四 十

確然示人以易隕然示人以簡即古今之變亦豈不歸於一乎簡由於易易原於一理固一也順之則吉逆之則凶亦歸於一也故所謂重之為爻也者爻之變動即效此易簡之一者也所謂列而為象也者象之變動即像此易簡之一者也惟動在爻象之中而吉凶生乎動故動乎內而見乎外也惟變在爻象之中而變通以趣時故功業見乎變也至辭因變動而繫吉凶與民同患無非欲明此貞一之理聖人之情見乎辭也 一章總論

上傳崇高莫大乎富貴即此所謂大寶之位也立成器以為天下利莫大乎聖人即此聖人也下包犧神農黃帝堯舜即聖人登大寶之位者也故先儒以此節為二章之首似為得之 一章末節當為二章首節

凡瑞應之興皆以帝王先有是德天乃出是瑞以應之包犧惟具是仰觀俯察一段精神本領是千古之文明將啟而天地之瑞應旋至此河圖之出而八卦之畫朱子謂其不害得此而後決是也天生神物節則指其實而言此節則本其德而言 二章首節當為二節

咸九四當心為動之主辭曰貞吉即所謂貞夫一者也故此特明貞一之理憧憧往來紛紛思慮失其貞也因極言天下何思何慮如日月之往來而明自生寒暑之往來而歲自成往來屈信而利生承上以起下尺蠖之屈龍蛇之蟄往者屈也以求信也以存身也來者信也一屈一信皆自然相感而同歸於生利所謂貞夫一者如此故入之心亦何思何慮惟精義而入神屈也然乃所以致

易學節解

卷四

二

用利用而安身信也然乃所以崇德此即屈信相感而利生貞一之理也若過此以往則未之或知其窮神知化乃德盛而自致耳理固一也亦何思何慮 五章首節

其庶幾乎幾即知幾之幾承上節而言惟其知幾故无祗悔幾者動之微一念之動雖微有不善未嘗不知有善亦未嘗不知故曰復以自知 五章九節

此章本舉爻以效動之例而歸於貞一之理故始以同歸一致終以致一恆心此為易見惟中數爻承首節之意其義頗難曉夫天下之動貞夫一一者理而已矣順理則安逆理則危此首節所以言利用安身而困三之名辱身危反乎此者也解上之藏器利用得乎此者也然安危存乎理之順逆而致安危者視乎勢之輕重

噬嗑初之履校滅趾无咎則危而得安其上之何校滅耳凶則安而忘危者也然小人之安危止一身而君子之安危係家國否五之苞桑則身安而國家可保鼎四之折足則身危而國家亦不安者也然危者則徇欲而忘身而安者由知幾而固守豫二之介于石不終日則道心之微者著不失吾一者也復初之不遠復无祗悔則人心之危者安能復於一者也此利用安身而必先以精義入神惟精而後惟一也故雜則不能致一而无恆亦不能一因以損三益上終焉書曰德惟一動罔不吉德二三動罔不凶謹章大意不出乎此而始言德之盛有一德者也終言心之恆以一德者也 五章總論

易學節解

卷四

三

德由行而進也履如腳踏實地故曰德之基行必有所執也謙如手執虛器故曰德之柄行道必有所得也復則理根於心故曰德之本難得而易失也恆則常久不已故曰德之固理或為欲累也損則懲忿窒慾故曰德之修守狹必德孤也益則日進無疆故曰德之裕可通或不可窮也困則亨為君子故曰德之辨異流實同源也井則居安資深故曰德之地由是則可以守常而制變也故終之以巽而曰德之制九卦之義次序井然成德之要也 七章首節

乾知大始於西北恆以易知矣使非知險而戰勝羣陰何以為天下之至健也坤作成物於西南恆以簡能矣使非知阻則先迷失道何以為天下之至順也其知險非他即易以知險也其知阻非他即簡以知阻也易以知險皆至健也簡以知阻皆至順也此言

聖人備乾坤之德也 十二章首節

以制器者尚其象想象此事而知器之制即二章所舉十二卦是也象事知器根變化句知其既往者也占事知來根吉事句知其將來者也 十二章三節

上傳 折中謂首章言作易之本原二章為後諸章之綱自第三章以後皆申說二章之意十二章為通論下傳則以首章與上傳第二章相應自第二章以後皆申說首章之意竊按聖人之文非有意而為之而理趣相生自成經緯下傳首末兩章總貫總結中閒謂上古易只有象變占而無其辭聖人於易惟可徵之於象故二章歷敘包犧至堯舜之時以見制器尚象變通趣時之意中古易雖有象變占未顯其用聖人於易因各繫之以辭故六章

易學節解

卷四

四

至十一章明言當文王與紂之事反復卦爻繫辭吉凶同患之意其第三章則承上章之意而統言彖爻四章舉彖以取材之例君權一則材善而吉君權分則不善而凶而上古卦雖無辭可占吉凶之意亦見矣五章舉爻以效動之例德惟一動罔不吉德二三動罔不凶而中古逐爻繫辭以明吉凶之情亦見矣與上傳擬議舉例中孚以下七爻同亦因以足小象未盡之意猶文言也 下傳總論

姪樹 柑

受業陳繼校字

婿阮崇德

男樹

易學節解卷五

貴陽丁澤安勉初甫著

說卦

參天兩地而倚數聖人所以明掛扐之義者至矣河圖之數天一至地十聖人則之一二三四為位六七八九為數五十則太極也然太極超乎位數之上而未始不存乎位數之中也故一九二八三七四六皆合十而五若獨無所取今而知所謂參天者即天一三三五也所謂兩地者即地二地四也著策揲四之餘或一或二或三或四而八九連掛一皆有五即參天兩地之數也且參天為三奇於是取馬兩地為二耦於是取馬故一四之合為五三二之合亦五倚者彼此相倚也倚此以成六七八九之母即倚此以

易學節解

卷五

一

成六七八九之子故曰參天兩地而倚數也雖其用四十有九五與十皆不用而起數於內合之於五成數於外合之於十則又不用之用在不離不雜之閒所以為太極掛扐之變極於六十有四適與卦數相符啟蒙皆為之圖觀朱子圖之繁難然後見聖人言之易簡又參天之數則太陽之九也兩地之數則太陰之六也合參天之九兩地之六則河圖之中十五也又合參天之自乘為三十五兩地之自乘為二十則與河圖五十有五之本數足以互備而乾坤之策所以至乎二老也 首章二節

水火不相射射似當音亦如詩矧可射思之射協弋灼反彼與格度協此與薄錯協皆取厭射之義水火以相交為用惟相交故不相射舊音石謂不相射入無相交義且不協韻恐非是 三章首節

此節先儒以為承上起下說亦近是然上下節不過略見順逆之意耳各節自有實義數往者順非謂由天地而數山澤為往者之順也知來者逆非謂由雷風而知雨日為來者之逆也自乾至震由夏溯春於數為一三四自坤至巽由冬溯秋於數為六七八九所謂數往者順也自震至乾由春及夏於數為四三二一自巽至坤由秋及冬於數為九八七六所謂知來者逆也惟知來是九八七六四三二一故曰易逆數也詳見易學三編三章二節此節似當自為一章則說卦亦十二章與上下繫傳同

陰陽本不可相無然陰不可勝陽而陽不可不勝陰陽不勝陰則天命有所不行矣故言乎其常則曰致役乎坤見乾至而坤役也言乎其變則曰戰乎乾見陰疑而陽戰也此天命之所以流行而

易學節解 卷五 二 不已也 五章首節

坎者正北方之卦而一陽陷於二陰之中正如果實之仁在核內以萬物之所歸明勞字義即勞者勞之之意此萬物歸根復命之時也 五章二節

乾統三男於東北陽在陰中為主而始於震中於坎終於艮左旋一周者陽用其全也坤統三女於西南陰在陽中為役而始於巽中於離終於兌左旋僅半者陰用其半也坤則陰陽之中乾則終始之大後天圖大指不出乎此詳易學三編 五章總論

天地之化本神妙莫測而其迹則可見雷風等象惟先天言後天並未嘗及也且前言山澤通氣而雷風則曰相薄水火則曰不相射非於此合而言之無以見先後天體用合一之妙故先次序後

天之用後推本先天之體而水火為天地之大用前連天地順言而以水火終之此去天地逆言而以水火先之觀於燥萬物者莫燥乎火不燥則生質不堅潤萬物者莫潤乎水不潤則生氣已竭燥之而又潤之故水火不相射而相逮動萬物者莫疾乎雷不動則生意不萌橈萬物者莫疾乎風不橈則生機不暢動之因而橈之故雷風相薄而不相悖說萬物者莫說乎澤終始萬物者莫盛乎艮而山澤之通氣不言可知有體而有用然後能變化盡成萬物此見先後天即以象言亦不可相無之意也 故水火相逮三句固以先天卦言然如坎離相對似非相逮之義惟以先天八卦分屬河圖八數則乾坤六子各相配所謂相得也疑古曾有此圖故此特申其義孔氏安國曰河圖則八卦是也殆曾見此圖云 六

易學節解 卷五 三

此先天入後天之樞紐非畫卦之序但即成卦觀之原有此象此後天所由以乾坎艮震為陽居東北巽離坤兌為陰居西南各從其類也索求也尋索也如探頤索隱之索古者八卦謂之八索自觀卦者而言耳謂乾純陽天象故稱乎父坤純陰地象故稱乎母乾坤為父母則六卦為男女以義類索之凡乾體變而耦成於坤之一陰者為女坤體變而奇成於乾之一陽者為男震一陽在下是一索而得男故謂之長男巽一陰在下是一索而得女故謂之長女以下放此至若謂乾求於坤而得三男坤求於乾而得三女或又謂坤求於乾而得三男乾求於坤而得三女推之造化人事皆未必然且乾求於坤猶可說也坤求於乾不可說也 十章

說卦次序最明首章言易為占筮之書而道德性命之奧悉具於其中矣次章承首章之意而申重卦之義三四章明先天之卦位五章明後天之卦位六章則合先後天而言七章至十一章則皆先天入後天之位序也

序卦

序卦傳文自明上下經之分先儒謂上經反對為十八卦下經反對亦十八卦上經天道為陽下經人事為陰此不易之論也而人事統於天道陰統於陽天道人事陰陽一中而已矣故統而言之易之體用不外天地水火此二篇所以首乾坤中坎離終既未濟也分而言之則天地定位上經所以首乾坤中否泰山澤通氣雷風相薄下經所以首咸恆中損益水火不相射上下經所以終坎

易學節解

卷五

四

離既未濟也此以說卦分貼其義亦通若其閒之次第遵折中各分為四節亦略可得而言矣上經首乾坤者天道體也繼以屯蒙三男之卦也屯蒙震艮之交於坎而以序者也需訟乾之交於坎也師比坤之交於坎也小畜履則乾之交於巽兌也先三男於女者陽之盛也泰否乾坤交也同人大有乾之交於離也謙豫則坤之交於震艮也亦陽之盛也猶未及六子之交也隨蠱則震艮巽兌交而以序者也繼以臨觀則坤之交於巽兌所謂陽中陰也噬嗑賁則離與震艮亦交而以序者也繼以剝復則坤之交於震艮而復為陽矣至无妄大畜則乾之交於震艮而天道之常盡矣頤震艮相合互坤而象離大過巽兌相合互乾而象坎坎離得乾坤之中也故以坎離終焉下經首咸恆者人事交也繼以遯

至明夷二老之卦也遯大壯震艮之交於乾也晉明夷離之交於坤也家人睽三女之卦巽兌之交於離而不以序者也蹇解三男之卦震艮之交於坎而不以序者也先三女於男者陰之盛也損益咸恆反也猶上經之泰否也夫姤巽兌之交於乾也萃升巽兌之交於坤也亦陰之盛也猶未盡六子之交也困井巽兌交於坎革鼎巽兌交於離皆以序者也繼以震艮之純卦所謂陰中陽也漸歸妹巽兌交於震艮豐旅離交於震艮皆不以序者也繼以巽兌之純卦而復為陰矣渙節則巽兌交於坎亦不以序而人事之變盡矣中孚同上經之頤互震艮而象離小過同上經之大過互巽兌而象坎坎離居震艮巽兌之中也故以坎離之交既未濟終焉上經多乾坤之卦其六子之交長少先後皆不失序天道純也

易學節解

卷五

五

故為陽下經多六子之卦其交也長少先後多不以序人事雜也故為陰然莫不有中道焉故皆以坎離之卦終也

雜卦

有序卦而又有雜卦者欲人知反對之義蓋雖如序卦所言而卦實反對也但又不用原序而相雜者 折中論序卦云卦之所以序者必有其故而孔子以義次之就其所次亦足以見天道之盈虛消長人事之得失存亡國家之興衰理亂如孔氏朱子之言皆是也然須知若別為之序其理亦未嘗不相貫竊觀雜卦於乾坤之後繼以比師天地人之義備矣比師有君臣之象所謂天尊地卑君臣定矣上經先君臣猶下經首夫婦也故除乾坤兩卦上經自比師至損益十卦下經自咸恆至否泰亦十卦猶序卦

也上下經對易者盛衰之始雖曰人事亦由於天道也治亂反類雖亦天道實成於人事也以乾始以夬終夫盡復為乾也疑亦可以為序歟然自大過以下卦不反對何也殆規為圓圖以體乾也蓋以乾統坤以陽統陰以人體之非有大過才者不能故六十四卦合三十六宮雜卦自乾坤至困井三十卦不變者二卦合反易者為宮十六自咸恆至需訟二十六卦不變者四卦合反易者為宮十五除乾一卦則上下經各十五宮合之為三十其餘六宮則以大過以下之五宮當乾之一宮其次序以先天圖為體左右反對即是也又上下經之序兼互卦觀之其義亦通上經比師互剝復下經咸恆互夬姤見治亂之相循上經困井互睽家人下經需訟亦互睽家人明治亂所由起天下者一家之象也陰陽者男女

易學節解

卷五

六

之象也是必有大過人之才始足以撥亂反治惟過剛則顛若陽與陰遇如漸則得其頤之養正而為家人之內為泰之類為益之盛為比之樂所謂既濟也若與陰遇如歸妹則不免於顛而為睽之外為否之類為損之衰為師之憂所謂未濟也終之以夬者見陽不可無制陰之義始於遇終於決而乾在其中矣又自水地比地水師以至水天需天水訟獨以坎與乾坤相終始故總以大過象之朱子謂大過為厚畫之坎是也此亦其義其序之有可言者

姪樹 楫

受業陳 榘

婿阮崇德 校字

男樹 榘

知非齋易

知非齋

光緒戊子
仲春開雕

知非齋易注 目錄

知非齋易注目錄

卷首

自序

綱領

卷一

上經

卷二

下經

卷三

知非齋易注 卷首 目錄

繫辭上傳

繫辭下傳

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

卷末

後序

知非齋易注 卷首 自序 二

知非齋易注自序
 易有大極實始於一陽以君之
 陰為之匹民無二王天無二日
 陰統於陽其道乃壺在昔包犧
 苞苻初剖體備則柔用分奇耦
 遇佔八卦陽先陰後通德類情

何物不有連山始昆歸藏始坤
 厥惟周易實首乾元當名辨物
 斷辭正言六位時成惟五獨尊
 出柔雜居有得有失用六則凶
 用九則吉元亨利貞聖人特筆
 往來變化皆從此出三畫成卦

知非齋易注 卷首 自序 二

重則為六卦言其細爻言其目
 吉凶悔吝不厭反覆六爻鼓揮
 其義則獨人非聖賢過孰能無
 變易之道勿吝勿爾見惡則避
 見善則趨其要无咎斯為令圖
 惟此周易道繫細常憂深終日

辯謹履霜尊卑賤秩然有章
 世無尼山孰鼓其藏殯藹小子
 生也苦晚絕學久湮去古已遠
 仰企疇途既疲且蹇敢期四聖
 鑒厥誠悃同治辛未于汲安州
 偕仲及季韋編是求遺經獨抱

累歲不休笑忘寤食安知春秋
商瞿失傳子夏近焉漢魏以降
言人心異汗牛充棟不可勝記
豈無心得莫歸一致經說愈繁
經旨彌晦宵鑿附會支離破碎
如夜無燭行焉益昧勞精敝神

知非齋易注 卷首 自序

三

久漸知悔乃屏羣說折衷繫辭
擬言議動以聖為師銖積寸累
急起直追其有不合寤寐求之
如是有幸默然心會由淺入深
即小見大得失進退出入內外
率辭揆方歷歷可繪爰為之注

以詩來者義觀其通辭尚乎寘
匪侈異聞務崇大雅凡非聖言
皆在所舍
光緒戊子仲春翰林院編脩
國史館協脩 記名御史前蜀
學使者閩縣陳懋侯自序於京

知非齋易注 卷首 自序

四

師宣菴門外之寓齋

知非齋易注卷首

閩縣陳懋侯伯雙輯

綱領

朱子曰周代名易書名其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周

德明陸氏曰宓犧氏之王天下也仰則觀於天文俯則

察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物

始畫八卦因而重之為六十四文王拘於羑里作卦辭

周公作爻辭孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜

知非齋易注

卷首 綱領

一

卦十翼班固曰孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之

傳傳即十翼也

臨川吳氏曰易者陰陽相變易也上古包犧氏見天地

萬物之性情形體一陰一陽而已於是作一奇畫以象

陽作一耦畫以象陰見一陽一陰之互相易也故名之

曰易其字合日月而成日陽精晝乎晝月陰精晝乎夜

日往則月來月往則日來陰陽相易而成晝夜故易從

日從月

莆田鄭氏曰天下之理一奇一耦盡矣天文地理人事

物類以至性命之微變化之妙否泰損益剛柔得失出處語默皆有對敵故易設一長畫二短畫以總括之所謂一陰一陽之謂道者此也

勉齋黃氏曰陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言

敬軒薛氏曰六十四卦只是一奇一耦但因所遇之時

所居之位不同故有無窮之事業如人只是一動一靜

時位不同故有無窮之道理此所以為易也

仲達孔氏曰易緯云卦者掛也言懸掛物象以示於人

故謂之卦但二畫之體雖象陰陽之氣未成萬物之象

知非齋易注

卷首 綱領

二

未得成卦必三畫以象三才寫天地雷風水火山澤之

象乃謂之卦故繫辭云八卦成列象在其中矣是也但

初有三畫雖有萬物之象於萬物變通之理猶有未盡

故更重之而有六畫備萬物之形象窮天下之能事故

六畫成卦也

克齋沈氏曰一陰一陽之謂道陰陽不測之謂神其體

則謂之道其用則謂之神

石門梁氏曰天位乎上地位乎下此對待之體也不易

者也陰陽變化往來不窮此流行之用也變易者也不

易之體既立則變易之用不窮矣

朱子曰剛柔者晝夜之象所謂立本變化者進退之象所謂趨時

石澗俞氏曰易窮則變變則通不變則不通也有一卦之時有一爻之時隨其時之宜而動此變而通之道也

康節邵子曰易无體也曰既有典常則是有體也恐遂以為有體故曰不可為典要既有典常常也不可為典要變也

知非齋易注

卷首 綱領

三

梅邊熊氏曰易之一書皆是聖人警醒戒懼之意天下之事未有不戒懼而能保其身者此易之有關於世道人心所以使民日遷善而不自知也

沙隨程氏曰易以道義配禍福故為聖人之警陰陽家獨言禍福而不配以道義故為伎術

汴水趙氏曰伏羲作易非專為筮後人以三易掌於太卜遂例視周易為占書不知文王周公之辭雖託諸象數實主於人事或勉之或戒之或開其迷蒙或指其歸宿皆本人事以明吉凶未嘗一依於象數故謂周易以

筮則可以為專於筮則不可

伊川程子曰理无形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象故曰得其義則象數在其中矣

朱子曰所謂象者皆是假此眾人共曉之物以形容此事之理使人知所取舍而已

雲峰胡氏曰夏連山首艮商歸藏首坤文王之易首乾易為明大分而作也

雙湖胡氏曰六十四卦首乾次坤者蓋本天地之位著君臣上下之分以紀綱人極合觀乾坤二卦象辭利貞

知非齋易注

卷首 綱領

四

安貞吉之訓可以見文王之心矣

朱子曰元亨利貞乃文王所繫卦下之辭以斷一卦之吉凶此名象辭所謂象之經也大哉乾元以下孔子釋

經之辭所謂象之傳也爻下之辭如潛龍勿用乃周公所繫之辭以斷一爻之吉凶也天行健君子以自強不息所謂大象之傳潛龍勿用陽在下也所謂小象之傳

皆孔子所作也

朱子曰萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰入曰麗曰說皆順

底意思聖人下此八字極狀得八卦性情盡
山齋易氏曰易以上卦為外下卦為內而二體亦各有
內外

善庵保氏曰象者言一卦之材所以斷一卦之吉凶悔
吝者言一爻之動所以斷一爻之吉凶悔吝

泉峰莫氏曰易之名卦以陽為主者在陽長之卦曰
復曰臨曰泰曰大壯曰夬固主於陽而言在陰長之卦
曰姤曰遯曰否曰觀曰剝亦主陽而言主於陽而言者
所以扶陽也

知非齋易注

卷首 綱領

五

敬齋吳氏曰陽卦固主陽也而陰卦亦主陽可見陽有
常尊也

輔嗣王氏曰凡象者通論一卦之體者也一卦之體必
由一爻為主則指明一爻之主以統一卦之義

龜山楊氏曰爻者陰陽之交也

石澗俞氏曰剛柔者爻之九六也九六相推故生變化
柔爻動則變剛剛爻動則變柔

朱子曰凡畫卦者自下而上故以下爻為初

雲峰胡氏曰初二三四五上位之陰陽九六爻之陰陽

未有六畫為爻先有六虛為位位虛而爻實也初上先
位而後爻自二至五先爻而後位互文也時言初則有
終位言上則有下數言二三四五則有一六互見也
朱子曰凡一爻皆兼二義吉者苟不如此則凶凶者苟
不如此則吉

汴水趙氏曰初上為外三四多凶懼五正君位於上二
正臣位於下此諸卦之例也

立子何氏曰中爻雖以三四與二五並言其意全為二
五而發蓋二五居上下卦之中六爻之德莫優於此故

知非齋易注

卷首 綱領

六

表而出之所以略初上不言者以非用事之地也

童溪王氏曰五陽位也而居上卦之中故為君之正位

二陰位也而居下卦之中故為臣之正位

平庵項氏曰陰以在下為正陽以在上為正故二五皆
中而乾之天德獨以屬五坤之地道獨以屬二

次崖林氏曰上下无常是就兩位上說剛柔相易只就
一位上說如五一位也既以剛居之又以柔居之二一

位也既以柔居之又以剛居之故曰剛柔相易言剛柔

二者兩相交易而靡定也

木臣來氏曰易中不過九六以二體言或剛上而柔下或剛下而柔上以逐爻言或剛易乎柔或柔易乎剛无常相易皆不可為典要惟其變之所趨而已

李氏椿曰易以九居五六居二為富位以六居五九居二為不當位

節齋蔡氏曰坎之時用在中二五皆卦之中也五富位而二不當位故五為勝離之時用在中二五皆卦之中也二富位而五不當位故二為勝

平庵項氏曰文不當者九居陰位六居陽位也

知非齋易注

卷首 綱領

七

汴水趙氏曰五為君之正位聖人每於二五正君臣之大分明尊卑之常經以垂法示戒於萬世

兼山郭氏曰初非不剛於位則不及二非不中於位則不正三正而不中四不中不正上則過而已亢者也皆非乾也其中正而純全者獨九五焉所以取象乎飛龍也

雲峰胡氏曰初三五柔順而不正四上柔順而不中惟六二柔順而中正得中道之純者也

傳齋許氏曰五為上卦之中乃人君之位也諸爻之德

莫精於此

石洞俞氏曰五在六十四卦中為定位之主

白雲郭氏曰五為尊位以君臣之分言之則君也以君子小人言之則君子也

姑蘇潘氏曰五君位也柔居之則危剛居之則能勝其

事故六居五多危九居五多吉也

節齋蔡氏曰剛健中正而能純粹者惟九五足以當之兼用六爻以發揮其義者欲旁通以盡事物之情耳

雙湖胡氏曰六十四卦皆以五為君位者此易之大略

知非齋易注

卷首 綱領

八

也

雲峰胡氏曰同人以六居二則曰柔得位得中大有以六居五則曰柔得尊位大中上下之分嚴矣

慈明胡氏曰乾九二本出於乾故曰本乎天升居坤五故曰親上坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也

朱子曰陽爻多吉陰爻多凶

朱子曰易以陽剛為君子以陰柔為小人

陸山李氏曰凡易中陽為明陰為暗陽為實陰為虛陽

為富陰為貧陽為貴陰為賤陽為大陰為小諸卦可例
推作易者尊陽而卑陰蓋如此

雲峰胡氏曰易以陽為大凡言大人者皆陽爻也

雙湖胡氏曰易以陽為大凡卦稱大者皆以陽得名

仲翔虞氏曰凡言喜慶皆陽爻

雲峰胡氏曰易於剛乘柔不書柔乘剛則書志變也

白雲郭氏曰易以乘剛為疾

臨川吳氏曰凡易中之大者皆謂陽乾以剛健為元故
稱大

知非齋易注 卷首 綱領

九

泉峰饒氏曰坤之元亨承乾而已故曰至哉坤元乃順

承天

臨川吳氏曰萬物之形皆生於地其氣實出於天坤所

生之物即乾所始之物同此一元之亨利貞乾始之而

坤承順之也乾坤非有二元亨也

汴水趙氏曰比以九五一陽為主故卦有元永貞之辭

萃有兩陽故元永貞獨歸之九五亦可見易中卦爻象

象之辭无非一理所貫也

橫渠張子曰易為君子謀不為小人謀凡言亨皆是說

陽到得說陰處便分曉說道小人吉

雙湖胡氏曰案李衡云貞者正固之稱不可獨訓為固

或專一固守而獲吉或不知道變不當固守而守之則

凶危

雲峰胡氏曰貞正而固也利貞則訓正字而兼固字之

義曰不可貞則訓固字而无正字之義不可不辨

伯倫汪氏曰征與貞相反

進齋徐氏曰失得之報吉凶之應也

石門梁氏曰易之為辭也因人之心之疑貳而決之以明

知非齋易注 卷首 綱領

十

得失之報應爾豈託之空言而无益於實用者耶

木臣來氏曰易書之妙其用豈有他哉誠以吉凶莫辨

人心有疑趨避莫決聖人作易教人明其順理為得得

報以吉逆理為失失報以凶則疑貳開而民行濟易誠

開物成務之書乎

虛齋蔡氏曰聖人之情見乎辭辭之吉者聖人欲人知

所趨辭之凶者聖人欲人知所避故曰因貳以濟民行

以明失得之報

臨川吳氏曰害者利之反凡占曰不利无攸利者害也

近而不相得則凶害悔吝其相得則吉利悔亡无悔无咎從可知矣

次崖林氏曰凡人作事逆理則失失則凶順理則得得則吉易辭之吉者皆由於順理之得其凶者皆由於逆理之失故易辭之吉凶乃人事失得之象

東坡蘇氏曰得失未決則為憂虞及其已決則為吉凶

雲峰胡氏曰變化者剛柔之未定剛柔者變化之已成悔吝者吉凶之未定吉凶者悔吝之已成也

合升干氏曰凡无咎者憂中之喜善補過也

知非齋易注

卷首 綱領

十一

輔嗣王氏曰凡言无咎者本皆有咎也處得其道故得无咎也吉无咎者本皆有咎由吉故得免也

雙湖胡氏曰案李衡云悔者過而知之能自克責之名也故其咎不大曰悔亡者本皆有悔能自脩其悔乃亡

厚齋馮氏曰吝不足之意易以吉凶明得失而多為悔吝者无咎之辭何也天下之理惟中則合道得中則吉失

中則凶未至於失而不盡乎中者則有過與不及過過也

不及亦過也故悔則知過而必改吝則知過而不肯改必改則无咎而歸於吉不肯改則有咎而趨於凶

誠齋楊氏曰言動之閒盡善之謂得不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入於不善之謂過覺其小

不善非不欲改而已无及於是乎有悔不覺其小不善

猶及於改而不能改或不肯改於是乎有吝吾身之過猶吾衣之破也衣有破補之斯全身有過補之斯還還

者何復之於善也補不善而復之於善何咎之有

濟齋德氏曰象言象爻言變其所言皆吉凶悔吝无咎之故吉凶者言乎象變中有時位之失而為凶時位之

得而為吉也悔吝者言乎象變中有向於得未至盡得

知非齋易注

卷首 綱領

十二

尚有小疵而為悔向於失未至遽失已有小疵而為吝也无咎者言乎象變中有時位未善才德未純本足致

過者然有一節之善猶能補咎而不至於怙過終也

柴巖張氏曰易重補過此天心也本皆有咎今乃无之豈非得變化之中故歟

雲峰胡氏曰文王以憂懼之心作易故其辭危危懼故平安慢易故傾覆易之道雖廣大悉備不過使人懼以

終始而已懼以始者易懼以終而猶始者雖乾第一卦而曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎此懼以終始其要

无咎之說也

丹陽邵氏曰憂悔吝者必思患豫防於始震无咎者必恐懼脩省於終

次崖林氏曰憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔此夫子喚醒人處

建安邱氏曰象傳大率於章首先釋卦名義次釋卦辭又次釋卦義有未盡者從而推廣之此象傳之定例也其辭則雜取卦體卦象卦德卦變四者互明之

伊川程子曰卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象

知非齋易注

卷首 綱領

三

毛氏曰聖人設卦觀象至孔子大象則專釋八卦之所像者於卦爻之義絕不相關

雙湖胡氏曰夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象要皆夫子所自取文王周公所未嘗有八十四卦皆著一以字以者所以體易而用之也即一以字示萬世學者用易之方不可不察也

隆山李氏曰易象中言時義時用及只言時者皆以大哉贊之自豫以下凡十二卦豫隨遯姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革言時各隨卦體而贊之均所以

為推廣之意嘗觀彖辭因論天地聖人王公則多有是言所以廣言之也不如是拘隘而不通矣

朱子曰凡彖辭皆押韻

仁夫龍氏曰易道最切近於人事无如大象文平庵項氏曰卦有吉凶善惡而大象无不善者

仲達孔氏曰六十四卦象通上下則稱君子施於天子不兼在下則稱先王其兼諸侯則稱后又稱上稱大人者上凡人上者皆是大人則以德言也

雲峰胡氏曰上經四卦乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊

知非齋易注

卷首 綱領

四

至離曰明兩作先體而後用也下經四卦震曰洊雷艮曰兼山巽曰隨風兌曰麗澤先用而後體也乾坤不言重異於六子也稱健不稱乾異於坤也

雙湖胡氏曰小象於乾曰陽在下於坤曰陰始疑陰陽之稱始此陰陽之名一立而動靜健順剛柔奇耦小大尊卑變化進退往來之稱亦由是而著矣

石澗俞氏曰孔子釋乾初九曰陽在下坤初六曰陰始疑以明三百八十四爻凡九皆乾之陽凡六皆坤之陰而乾九坤六所以為易之組也

朱子曰熟讀六十四卦則覺繫辭之語甚為精密是易之括例

仲達孔氏曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也

雙湖胡氏曰說卦首論幽贊於神明而生著立卦次及伏羲文王卦位不同次論八卦之象甚備其象多是夫子所自取不盡同於先聖漢儒以來以為夫子只是

括前聖所取之象求之於經又不同是以言象多牽合附會而不得其說

附會而不得其說

知非齋易注

卷首 綱領

圭

康節邵子曰易之首於乾坤中於坎離終於水火之交不交皆至理也

平庵項氏曰易之稱上下經者未有考也以序卦觀之二篇之分斷可知矣

瞿唐來氏曰序卦者孔子因文王之序卦就此一篇之理以序之其實本意專恐後人雜亂其卦也如大過以下使非孔子序卦可證則後人又聚訟矣所以序卦有功於易

石澗俞氏曰雜卦者孔子釋六十四卦之義而前後雜

採不依上下經序次之舊也然乾坤居首而成恆亦居

三十卦之後則雜之中又有不雜者存焉

漢上朱氏曰雜卦之作大概兩兩相對而其義則各各

相反如乾剛則坤柔比樂則師憂餘卦皆然至大過則

有不然者故鄭玄云自大過以下卦旨不協似錯亂失

正弗敢改耳至蘇東坡始改之紫陽朱子亦以為當改

蔡節齋又改之今依蔡氏本

知非齋易注

卷首 綱領

夫

知非齋易注卷一

岡縣陳懋侯伯雙述

上經

三三乾下

乾元亨利貞

此文王所作卦辭也純剛至健曰乾元大也陽大故稱元亨通也利宜也貞正而固也卦有六爻以五為主五有中德陽自內亨上得九爻剛位乃正故曰元亨利貞○元亨陽德亨也利貞陽位正也凡易中言

知非齋易注 卷一 上經

亨言貞言元亨大亨元永貞大貞皆指九五惟言小

亨小貞小利小利貞則指六二耳此六十四卦之通

例也

初九潛龍勿用

此周公所作爻辭也初謂初盡九謂陽爻龍陽象指五五有陽德未見於外則為潛龍陽未得位為時所舍是以勿用○凡卦辭皆指五六爻則發揮卦辭之意亦皆指五位言之泥本爻以求通則窒矣九二見龍在田利見大人

二自下而上第二爻也五未得九則陽猶在下是謂

見龍在田利者變動之辭五有君德利見上位故曰

利見大人○陽大陰小二五為人位故九五為大人

六二為小人觀下象傳飛龍在天大人造也及文言

傳夫大人者一節可見以大人屬九二者非

九三君子終日乾乾

君子謂九五有中德者也五以位言則為大人以德

言則為君子終日日終而夕也乾乾健而又健也陽

消陰長而自強不息故曰君子終日乾乾惕憂也

知非齋易注 卷一 上經

危也五陽變陰有失位之憂危是以夕惕若厲用九

居之乾而又乾善補其過故无咎○剛柔者晝夜之

象九陽爻五中位以九居五是為宜日中不終日吉

陽得中也終日戒陽失中也故終日終朝已日日昃

皆陽消陰長之象

九四或躍在淵无咎

或者疑而无定之辭五未得九陽猶在下與在田同

躍而上進自淵飛天龍德正中過乃可補故曰或躍

在淵无咎○龍以在天為得位在田在淵則陽猶在

下故必見大人而後利必躍以進而後无咎也

九五飛龍在天利見大人得

用九居五陽德亨通上造於天故曰飛龍在天剛健

中正位乎天位故曰利見大人○此乾卦主爻上下

各爻辭皆指此而言所謂元亨利貞是也餘卦亦然

然五為定位而爻則有九六之不同用九居五則得

位得中而辭吉用六居五則失位失中而辭凶由得

變失則先吉後凶由失變得則先凶後吉繫辭所謂

剛柔雜居而吉凶生又曰剛柔相推而生變化皆謂

知非齋易注

卷一 上經

三

此也

上九亢龍有悔失

盡卦始於下而終於上謂下為初謂終為上互文也

亢窮也悔有過而悔也九得五位元亨利貞變而為

陰則其道窮而有失位之悔是謂亢龍有悔

用九見羣龍得无首失吉得

五為天位非天德不足以居之故五必用九九陽德

也爻位俱陽以類相從故曰見羣龍首陽象龍潛未

見則為无首用九居五首出庶物故吉○此發五宜

用九不宜用六之例五用九則有龍見之吉龍者陽

也五用六則以大終為利大亦陽也六十四卦皆以

陽為主於乾坤發之者以乾坤為易之門也

象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形

大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正

性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

象者文王觀象繫辭以斷一卦之吉凶而孔子為之

傳也大釋元唯天為大故曰大哉乾元資始產陽以

始也五統諸陽而為之長故曰統天天施地生品物

知非齋易注

卷一 上經

四

咸亨故曰流形內大外明陽終陽始故曰大明終始

六畫成卦五獨得時故曰六位時成六爻皆陽九位

天德乘時則駕元亨極矣故曰時乘六龍以御天乾

道陽道也剛柔相推九或變六是為乾道變化五有

變動則當固守剛健中正之德所謂利貞也故曰各

正性命保合大和乃利貞一人元良萬邦以貞用九

居五天下乃治故曰首出庶物萬國咸寧○易者陰

陽變化之書也用九居五內外皆陽表裏如一是一為

未變五得六則陽變矣以位則陽以爻則陰剛柔雜

居上下无常文不當而吉凶生是謂之易故有九五而得凶辭六五而得吉辭則原始要終合未變已變言之不可以本卦五位之九六為定也後凡言變化者放此

象曰天行健君子以自強不息

象者孔子觀卦象而繫之以辭也繫卦下者為大象繫爻下者為小象天行於上恆久不已自強不息法其健也

潛龍勿用陽在下也

知非齊易注

卷一 上經

五

此釋爻辭之義獨乾卦各爻不加象曰者承大象而言與他卦異也陽在下謂五陽未見潛藏在下非以初為下也

見龍在田德施普也

普徧也五有龍德施及于下故曰德施普

終日乾乾反復道也

日終陽變而能乾乾則九復五位故曰反復道○反復道陽反而復其自道也義與反復其道七日來復同

或躍在淵進无咎也

在淵咎也躍而上行陽進得位何咎之有○進退者變化之象九未在五必進乃得正六已在五必退乃得正乾之躍淵陽進也坤之黃裳陰退也下言進退放此

飛龍在天大人造也

九造五位故曰大人造

亢龍有悔盈不可久也

陽窮則變是以盈不可久

知非齊易注

卷一 上經

六

用九天德不可為首也

剛為天德故五必用九羣龍未見則天位未正是以不可為首

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以合義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言者孔子以乾坤二卦象象之意未盡而申言以文之也五統羣陽故為善之長五備眾美故為嘉之

會五中則和故爲義之和五正而富故爲事之幹乾有四德君子法之以自彊不息則能行此四德矣初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此孔子設爲問答之辭稱子曰者學者記之也五潛未見則爲龍德而隱世未變易則名無由成藏器於身故隱而无悶樂行憂違不失其正所謂潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

知非齋易注

卷一上經

七

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

五位得九有剛健之德而上見中正之位故曰龍德而正中庸中庸也言信行謹大人之德閑邪存誠承信言善世不伐承謹言博大也化變化也九見五位變在田而在天則德博而化矣君德者言五有大人之德宜居大人之位也

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

也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

剛在中爲德發外爲業忠信則所存者實而德益進脩辭立誠則所發者實而業可居知至至之可與幾時行則行也知終終之可與存義時止則止也居上不驕在下不憂知進退存亡而不失其正此所以危而无咎也○剛在中爲德爲心爲志爲意剛發外爲業爲事爲行爲功

知非齋易注

卷一上經

八

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

上以爻言下以位言進以陽言退以陰言變陰居五剛柔相雜則有无常无恆之失非爲邪欲存誠也非離羣欲從類也五位得九中德日進外業日脩及時而行何咎之有○以上下言則爲進退以內外言則爲出入其義一也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同

氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
視本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

五為陽位九為陽爻以陽居陽同類相從所謂聲應
氣求也水溼火燥雲龍風虎皆發明同類應求之義
聖人大人之有德者見天位故萬物視本天親上本
地親下則又合乾剛坤柔言之以見九之於五六之
於二陽上陰下以類相從不易之理也○同聲相應
九上五下陽與陽應所謂剛中而應也各從其類九
爻五位陽與陽類所謂乃與類行也以陰居五則為

知非齊易注

卷一 上經

九

敵應為失類

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

變六居五陽不在上則貴而无位陰不在下則高而
无民賢人在下位承无位言无輔承无民言動陽動
變陰也五剛得位變則失正是以動而有悔○陽貴
陰賤陽君陰民易之例也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或
躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

下以未見言時舍以在田言行事法天行事也試
進也上治自上治下也窮之災窮則失位也乾元用
九天下治謂用九居五元亨而天下治也

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

五陽在下潛而未見是為陽氣潛藏九見五位聖作
物親故曰天下文明時止則止時行則行故曰與時

知非齊易注

卷一 上經

十

偕行變淵而天革得其當故曰乾道乃革五為天位
九為天德故曰位乎天德陽極變陰窮則有悔是謂
與時偕極天則在五用九居之乾元位正故曰乾元
用九乃見天則○時時中也易貴得時六位時成時
乘六龍以御天九五也是也五得天時故凡言時者皆
指九五九失五位則為失時

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

萬物資始於乾而流形莫不各得性情之正故乾始
所利者大剛健中正純粹精謂九五六爻發揮皆曲
暢其旨故曰旁通情六陽之卦得時則駕者唯五故
其象為飛龍在天下平則極言其德施之普
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

君子謂五龍德已成故利見天位未見未成則為潛
龍是以君子弗用○陽含在中為潛陽發於外為見

知非齋易注

卷一上經

主

潛以五位言見以九爻言

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

君子謂五學問寬仁皆言其德之博所謂君德也

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

以九重五陽爻陽位故曰重剛五變為陰則剛失中
是為不中上不在天謂未飛于天下不在田謂未見
於田不中而懼變危為安則无咎矣○僅言九三者

舉二字以括爻辭省文也九四亦然以下小象皆放
此

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或
之或之者疑之也故无咎

重剛三句義與上同中不在人謂中不在大人之位
失位而疑進則及時故无咎○重剛謂乾乾指九五
言非指九四也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其
序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天

知非齋易注

卷一上經

主

且弗違而况於人乎况於鬼神乎

大人以九居五有德有位之人也合德合明合序合
吉凶極言大人德業之大先天以陽位言天弗違天

應人也後天以陽爻言奉天時人順天也天且弗違

以下則推廣言之以申明利見之義○未有爻先有
位故位為先既有位後有爻故爻為後先天後天以

陽位陽爻言即大明終始之義始即是先終即是後
大明即是天先天是言其不易之體後天是言其變
易之用易以原始要終為質故有先後二義乃兼未

變已變而言凡先迷後得先否後喜先號後笑先笑後號先庚後庚先甲後甲皆是言初終者亦然亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

陽進而變陰則退陽存而變陰則亡陽得而變陰則喪知進退存亡而不失其正唯大而化者能之再言聖人者所以深贊九五也○得謂九得五位喪謂九失五位得喪二字見於經者始於坤之卦辭見於傳

知非齊易注 卷一上經

三

者始於乾之文言吉凶者失得之象坤象傳曰先迷失道後順得常是為全易言失得之始

三三 坤上下

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往 得先迷 失後得主 得利西南得朋 東北喪朋 安貞吉 得

至柔至順曰坤元乾元也坤陰順陽五變為九則陽自內亨是為坤元亨牝六象馬五象以六居五變則得正是謂利牝馬之貞陽德亨通時行則行是謂君子有攸往五本无陽故曰先迷六後變九得陽為主

是謂後得主西南陽盛五與九合陽從其類是為利西南得朋東北陰盛五與六陰陽行失類故曰東北喪朋九安五位貞固不變則坤道其順承天時行是以安貞吉○易以西南為利東北為不利塞利西南曰大塞朋來解利西南曰朋至斯乎皆取得朋之義東北喪朋故塞不利東北傳釋之曰其道窮

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東

知非齊易注 卷一上經

十四

北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

至極至也陽大陰小故坤不稱大資生資地以生也天謂乾元坤陰非元曰坤元者以承乾言是謂乃順承天載物承資生言合德承順天言五中含陽發外則光用九居五內弘外大品物咸亨所謂元亨也地類釋牝行地釋馬柔順釋利牝馬之貞坤柔順剛乾元乃亨是以君子攸行五陰變陽先失後得是謂先迷失道後順得常與陽同類時行則行是為與類行與陰非類時止則止故曰終有慶天上地下以正相

應是爲應地无疆○陽在上爲元君子體仁足以長
人元之義也坤承乾元故曰承天非遂以陰爲元也
春秋傳今我婦人而與於亂固在下位而有不仁不
可謂元足證以元屬陰之誤

象曰地勢坤君子以厚德載物

地勢至卑以厚能載厚德載物法地道也

初六履霜堅冰至

陰爻之始故曰初六以六履五陽初變陰象霜始凝

故曰履霜陽消陰長漸至純陰故曰堅冰至

知非齋易注

卷一上經

五

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

陰氣之凝始於履霜故曰始凝馴致其道漸至陰道

也

六二直方大不習无不利

直剛直方剛方也變九居五內直外方剛德乃大是

爲直方大習重也六不重五則承天而行不疑於陽

是以不習无不利○坤雖无陽五爲陽位變九則乾

元復亨故元亨之元坤元之元承天之天王事之王

牝馬之馬能戰之龍天玄之玄君子有攸往之君子

得主之主以及永字大字剛字弘字光字章字皆指
陽言文言所謂坤至柔而動也剛爲其嫌於无陽故
稱龍焉是也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

動變動也直以方爻與位俱剛也陰變從陽是以地

道光○變動不居故謂之易坤至柔而動也剛以其

善變也陰動則變陽故內直外方而德始大直方謂

陽非謂陰也

六三含章可貞或從王事无成有終

知非齋易注

卷一上經

六

以六在五陰中含陽而能化光則變合乎正是謂含

章可貞王事謂乾元之事五變爲陽則光大于上是

謂或從王事五爲天道陰弗敢成變九居之則以大

終是謂无成有終○貞固也可貞利貞也不可貞不

利貞也貞吉可貞而貞也貞凶貞吝貞厲貞疾不可

疾貞當變不變不可貞而貞也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

時發陽含陰中以時發外也陰從陽則光大○含章

時發義與含弘光大同

六四括囊无咎得无譽失

囊柔象以六在五柔見於外而能括之則慎而不害是謂括囊无咎不括其囊陰將害陽故曰无譽○衣裳帶囊襦袂袂菲緇繒皆柔象也

象曰括囊无咎慎不害也

慎釋括囊不害釋无咎○凡易之情不相得則凶或害之悔且吝九居五則利六居五則害慎不害順不害未感害陰不害陽也小人害无交害陰害陽也

六五黃裳元吉得

知非齋易注

卷一上經

七

黃地色裳下飾五乃天位於色為玄五乃上體於象為衣以六居五失其常道退就柔中合地下之義是為黃裳陰退陽進則五位得九由中通理正位居體而乾元吉是謂元吉○元善之長也元吉大者吉也以爲大吉失其義矣

象曰黃裳元吉文在中也

物相雜爲文在中陽在陰中也

上六龍戰于野其血玄黃失

乾五爲天龍之位也五化爲六陰盛敵陽九失其位

故龍戰于野血陰類玄黃雜色也以六居五位陽爻陰天地相雜故其血玄黃○氣屬陽血屬陰

象曰龍戰于野其道窮也

乾龍失道故窮

用六利永貞得

五位用六陽失其正變九居之久於其道是謂利永貞○剛能久中是以永貞不永无恆皆陰柔之象象曰用六永貞以大終也

唯大故永能終則貞五位用六而以大終則變而不

知非齋易注

卷一上經

六

失其正矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

六雖柔爻五變則剛是謂坤至柔而動也剛六陰至靜五有剛德是謂至靜而德方六變爲九五復常道是謂後得主而有常六中含陽變九則光是謂含萬物而化光坤陰順陽則乾元亨是謂坤道其順承天而時行

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辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

善陽也不善陰也慶吉也殃凶也臣弑君子弑父謂五化為六陽失其位也由霜至冰其積以漸不辯於早則無及矣順馴致也○善屬陽仁義道德法律常則中正皆是不善屬陰失義失律失道失常失則失中失正皆是慶如福祉祥喜美譽吉利之類殃如凶害災青咎悔憂愁恤傷之類

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立

知非齋易注

卷一上經

九

而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

剛在中為正發外為義君子謂五敬直內內直也義方外外方也變九居五位陽爻陽剛以類聚則敬義立而德大矣坤道其順承天時行何疑之有

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

以六含五陰中含陽故曰有美六變為九從陽而行是以弗敢成地道妻道臣道皆陰道也陰有五位而不敢居用陽代之乃得其正是謂无成有終

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地變化五變為六陽位化陰也蕃閉隱陰盛无陽之象謹慎也

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

君子謂五陽在陰中故曰黃中由內發外是為通理正位謂九正五位居體謂元居上體美在中承黃中言暢四支發事業承通理言用九居五元亨而吉則

知非齋易注

卷一上經

三

美之至矣

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃陰疑於陽謂以六乘五爻雖无陽以在五位所以稱龍柔雖乘剛未離陰類所以稱血以六居五位陽爻

陰玄黃相雜故曰天地雜其稱名也雜而不越故曰天玄而地黃○陽中實故信陰中虛則疑情偽之別也

三三坎上

屯 夫元亨利貞 勿用有攸往 利建侯

動而陷險曰屯以九居五大亨以正故曰元亨利貞五剛得位變則難生是以勿用有攸往用九為君以大居正而能得民故曰利建侯○五為君位利建侯利用九為君也

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

乾剛坤柔雜居之始故曰剛柔始交九五得位變則難生是謂之屯震動坎險五陽外亨中不失正故曰

知非齋易注 卷一上經

三

動乎險中大亨貞雷雨象雨坎象天施上行充實于中故曰雷雨之動滿盈變六居五則陽入陰中是為天造草昧九居君位往則不寧是謂利建侯而不寧○五得位則安失位則不安得中則寧失中則不寧象曰雲雷屯君子以經綸

不雨而雲屯之象也如治絲然有經有綸則屯難解初九磐桓 利居貞利建侯

磐桓屯道之象變柔居五剛動失位班如不進是以磐桓用九為君位正志行故曰利居貞利建侯

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

剛中為志得位則志行以陽下陰始雖失正剛中而應則君得民而志行矣○陽在中象心心所之為志陽得位則心亨而志得凡言志應志行志剛志通志同志治正志固志益志信志大得志大行志可則志未變志行正志舍下志在下志在內志在外志在君上合志尚合志上得志大得志以及中以為志信以發志眾允之志南狩之志皆是陽失位則心病而志未得凡言志窮志疑志末志亂志窮災志窮凶志

知非齋易注 卷一上經

三

未平志未光志在隨人志不舍命志不相得志不同行皆是言心言意言思言願義與志同

六二屯如道如乘馬班如 匪寇婚媾 女子貞不字 十年乃字

屯道難也馬坎象班退也五變為六以柔乘剛磐桓不進是謂屯如道如乘馬班如寇坎盜象用九居五柔不乘剛陰變順陽故曰匪寇婚媾字許嫁也以陰居五女貞不利婚媾愆期是為女子貞不字六變為九先迷失道後順得常久而後應遲歸有時故曰十

年乃字○柔乘剛則為寇陰順陽則為婚媾凡言匪寇婚媾者皆變逆為順先失後得之辭也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

難釋屯道乘剛釋乘馬反常復常道也○以陰加陽是為乘剛乘剛者以六乘五乘本位之剛非乘下爻之剛也下言乘剛放此

六三即鹿无虞唯入于林中失君子幾不如舍得往吝

虞虞人也變六居五剛動失道陽陷險中是謂即鹿

知非齋易注 卷一 上經

无虞唯入于林中用九居貞見幾而止動不如靜故曰君子幾不如舍憚改過曰吝剛往難生知過不改是謂往吝○悔吝皆小疵悔由凶趨吉能改過也吝由吉趨凶不改過也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

從禽釋即鹿窮謂道窮○窮者通之反凡言窮言道窮言志窮言上窮言困窮者皆是陽得位得中則亨是謂不窮

六四乘馬班如失求婚媾往吉无不利得

變六乘五乘剛不進是為乘馬班如用九居五陰往求陽匪寇婚媾有小貞之吉无大貞之不利故曰求婚媾往吉无不利○必先有咎而後言无咎必先有悔而後言无悔必先有不利而後言无不利凡言无咎无悔无不利者皆以六居五善變而能補其過者也言悔亡者亦然

象曰求而往明也

陰往陽來故明○陽在上則明日明日光曰章曰暉曰顯曰光明曰大明曰光大曰以明日明功曰明辨

知非齋易注 卷一 上經

哲曰其辯明日光亨曰親國之光曰君子之光九五也陰在上則不明曰幽曰冥曰晦曰迷曰蒙曰隱曰荒曰蕃曰蒺曰莽曰草昧曰不明曰未光六五也

九五屯其膏失小貞吉得大貞凶失

五陽變陰天施未行是為屯其膏六退居二柔正乎內故曰小貞吉用六居五大失其正而不知變是為大貞凶○小貞女貞女子貞婦人貞幽人之貞牝馬之貞皆陰貞也

象曰屯其膏施未光也

變六居五陽在陰中則施未光○施者上施下之辭
天施雨施德施施祿施誥命皆是陽在上則施行是
為上施光陰在上則施未行是為施未光

上六乘馬班如泣血漣如失

變六乘五乘剛難生是謂乘馬班如血坎象陽陷險
中加憂心病是以泣血漣如○泣血漣如象與出涕
沱若齋咨涕洟同

象曰泣血漣如何可長也

屯而不變險難將至是以不可長

知非齋易注

卷一上經

壹

三三坎下
艮上

蒙 失亨 匪我求童蒙 童蒙求我 得初筮告 再三

瀆瀆則不告 失利貞得

蒙陰蒙也亨變九居五剛中志行也我謂陽童蒙謂
陰亨蒙之道非陽求陰而陰求陽是謂匪我求童蒙
童蒙求我初筮以五位言五本陽明剛中果決是以
初筮告後變為六陰柔寡斷故曰再三瀆瀆則不告
用九居五養正則吉是謂利貞○五為陽位曰我曰
自曰吾自謂之辭也及自外來曰他曰爾曰彼相謂

之辭也

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

山艮象險坎象坎險艮止時行不行故謂之蒙變九
居五剛行時中是以蒙亨五位剛中與剛相應是謂
志應五為陽位是謂剛中六為陰爻故曰瀆蒙始雖
陰蒙變則蒙亨養不失正作聖之功也是謂聖功○
中以位言五為剛中二為柔中凡言剛中皆指五位

知非齋易注

卷一上經

美

非謂二也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉自山下出蒙亨之象果行剛中也育德養正也

初六發蒙利用刑人 得用說桎梏以往吝 失

用九居五剛中發外陰變為陽是謂發蒙以大居正
用剛行法是謂利用刑人用六居五剛化為柔縱寇
使往而不改過故曰用說桎梏以往吝○利用刑人
利用獄利用禦寇利用行師利用侵伐皆用剛之事
象曰利用刑人以正法也

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

以正法以剛正行法也

九二包蒙吉納婦吉子克家得

用九居五陽能包陰使不外出是為包蒙吉納陰自外使正內位是為納婦吉男位外正陽能制陰是謂子克家○包承包蒙包荒包魚包瓜皆謂陽包陰不能包陰則為包羞為包無魚

象曰子克家剛柔接也

納婦克家是為剛柔接

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利失

知非齋易注

卷一上經

毛

以六在五蒙不能包婦不可納故曰勿用取女金剛象夫陽象金夫有金之夫也六往見五舍其內位外就陽剛失身不正故曰見金夫不有躬以柔乘剛其行不順故曰无攸利○陽能制陰則取女吉不能制陰則勿用取女納婦吉子克家陽納陰于內也勿用取女見金夫不有躬陰見陽于外也

象曰勿用取女行不順也

行不順故不可取○九五六二為順六五九二為不順

六四困蒙吝失

以六蒙五內陽外陰蒙困未亨而不求陽故曰困蒙吝○困蒙吝陰不求陽也童蒙吉陰能求陽也

象曰困蒙之吝獨遠實也

剛奇象獨陽盈象實九不在五故曰獨遠實○陽實陰虛當位實實受其福陽中實也遠實无實失實自求口實陰中虛也虛邑虛筐皆陰象也

六五童蒙失吉得

以六居五陽在陰中故曰童蒙變而求陽志應蒙亨

知非齋易注

卷一上經

天

是以童蒙吉○陽大陰小五以陽位而得陰爻故有童象童蒙童觀童僕童牛之類皆是言小子者亦然象曰童蒙之吉順以巽也

順以巽謂柔順剛

上九擊蒙得不利為寇失利禦寇得

用九居五用剛發蒙是謂擊蒙變陰居之說其桎梏吝不改過將陷於刑故曰不利為寇五位得九以剛擊蒙自上擊下是謂利禦寇○義與發蒙利用刑人用說桎梏以往吝同

象曰利用禦寇上下順也

用剛擊柔則上下順○利用禦寇上下順義與漸之
利用禦寇順相保同

三三 坎下

需 失 有孚光亨貞吉利涉大川 得

陷險不進則為需以九居五中實有信久於其道故
曰有孚陽明於上中正而通故曰光亨貞吉承有孚
言利涉大川承光亨言○九居五則為有孚以中實
也六居五則為匪孚罔孚孚號孚窮有孚不終有孚

知非齋易注 卷一上經

完

失是皆失實也

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需
有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功
也

須待也坎險在前進則有難是以宜待乾健不陷困
窮而通故曰義不困窮以九居五故曰位天位九正
五中故曰以正中時行而行當位有功故曰往有功
○五多功剛當位則為往有功不當位則為大无功
凡言有功聖功正功明功交有功皆指九五

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天未光之象飲食宴樂不犯難行也
初九需于郊 失 利用恆无咎 得

變陰居五則險在外而不可行是為需于郊用九居
之剛中有孚不失其常故无咎○剛久中曰恆不恆
其德立心勿恆皆剛變為柔而失其常者也恆无咎
義與恆不死同

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也
不犯難行所以為需未失其常所以无咎

知非齋易注 卷一上經

平

九二需于沙小有言 失 終吉 得

有言有違言也五變為陰陽陷險中為寇所乘是為
需于沙小有言用九居之五以大終有孚貞吉故曰
終吉○志不相得故有言小有言小子有言主人有
言皆違言也惟婚媾有言則為笑言

象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也
水有沙曰衍在中在險中也雖小有言以吉而終敬
慎不敗之道也○以大終以吉終以厚終皆謂五以
陽終也

九三需于泥致寇至 失

五變為陰險不可進是為需于泥剛動失位為陰所乘是以致寇至○于郊于沙于泥于血于穴皆坎險之象寇不速之客皆坎盜之象

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

險在前是為災在外剛動見乘是謂自我致寇用恆无咎乃不犯難故曰敬慎不敗○剛失五位則陰乘之需于泥致寇至負且乘致寇至皆自我致之也

六四需于血 失 出自穴 得

知非齋易注 卷一 上經

至

血坎象五陽變陰需而入穴是為需于血用九居五有孚光亨陽自中出故曰出自穴○穴陰幽之處入于穴陽入陰中也出自穴陽出陰中也

象曰需于血順以聽也

能順以聽斯血去而穴出矣

九五需于酒食貞吉 得

用九居五剛健不陷飲食宴樂无失其常故曰需于酒食位中爻正有孚在道故曰貞吉○酒食以中為節需于酒食曰以中正困于酒食曰中有慶皆取得

中之義有孚于飲酒无咎勿恤其孚于食有福皆以其中孚也

象曰酒食貞吉以中正也

上六入于穴有不速之客三人來 失 敬之終吉 得

變陰居五剛陷險中是為入于穴不速之客即暴客坎盜之象剛動見乘寇自外至是謂有不速之客三人來用九居五剛健不敗故曰敬之終吉○入于穴有不速之客三人來義與需于沙小有言需于泥致寇至同人三為眾三人來三人行皆陰眾之象

知非齋易注 卷一 上經

至

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

變陰居五雖不當位用九居之敬以直內无初有終故未大失○凡言當位不當位皆指五言五用九則當用六則不當當位實九五也當位疑六五也凡言雖者皆原始要終先失後得之辭雖不當位未大失也雖不當位利用獄也雖不當位有與也雖不當位剛柔應也義與雖磐桓志行正也雖小有言以吉終也雖小有言其辯明也雖凶居吉順不害也同皆所謂善補過也

三三乾下 訟 失有孚 得窒惕 失中吉 得終凶 失利見大人 得不利涉大川 失

志不相得則有訟用九居五中實有信故曰有孚變六居之陷險而憂是謂窒惕中吉承有孚言終凶承窒惕言五剛久中有孚中吉故利見大人陽變失位窒惕終凶是以不利涉大川○利涉大川剛得位而通不利涉大川剛失位而陷也

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而知非齋易注 卷一上經 訟

得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入於淵也

上剛謂乾下險謂坎坎險乾健所以有訟九來得五故曰剛來得中變柔居五訟終則凶是以訟不可成九五在上位中爻正故曰尚中正以六居五陽入陰中是謂入于淵○入于淵入于穴入于林中入于幽谷入于坎窞入于其宮入地中入左腹皆陽陷陰中之象

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天水違行不親之象作事謀始訟不可成也初六不永所事小有言 失終吉 得

變柔居五有孚不終是謂不永所事陰與陽訟志不相得是謂小有言用九居之五以大終有孚中吉故曰終吉○終吉五以陽終也終凶五以陰終也象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也訟不可長長則訟成也其辯明得陽乃明也

九二不克訟 失歸而逋其邑人三百戶无眚 得變陰居五不永所事是以不克訟用九居五陽復陰

知非齋易注 卷一上經 訟 訟是為歸而逋五剛得中食其舊德虛變為實故曰其邑人三百戶无眚○義與不克訟復即命渝安貞吉同

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也竄釋逋下與上訟患由自取故曰掇○柔不克剛弗克征義弗克弗克訟小人弗克之類是也剛能克柔

大師克相遇言相克高宗伐鬼方三年克之之類是也

六三食舊德 得貞厲 失終吉 得或從王事无成 得

用九居五陽復中位不失其常故曰食舊德五位得六以柔乘剛不變則危是謂貞厲雖小有言五以大終故曰終吉用九居五陰順從君而弗敢成故曰或從王事无成○食猶食邑之食食舊德故邑人三百戶无眚

象曰食舊德從上吉也

下從上故吉○從上從正從君從王事其義一也

九四不克訟失復即命渝安貞吉得

變柔居五窒惕終凶是以不克訟即從也用九居五

知非齋易注

卷一上經

重

食其舊德上從王事故曰復即命渝變也始雖失正變而獲安故曰渝安貞吉○易貴善變不克訟渝安貞吉冥豫成有渝无咎官有渝貞吉出門交有功皆善變者也

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟失元吉得

用九居五訟而有渝剛健中正利見大人乾元乃吉

故曰訟元吉

象曰訟元吉以中正也

尚中正故元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之失

鞶帶大帶也褫奪也變六居五剛中之位忽得柔爻是為或錫之鞶帶九陽不中而又失位是以終朝三褫之

象曰以訟受服亦不足敬也

服不足敬是以褫之

三三坎下

師失貞丈人吉无咎得

知非齋易注

卷一上經

美

以眾行險故曰師丈人大君也變九居五上正君位有民從之吉无毒天下之咎是謂貞丈人吉无咎○用九居五則為丈人為大君為王為長子用六居五則為小人為弟子為師為與尸

象曰師眾也貞正也能以眾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

眾坤象正謂九正五位五在師中上承天寵是謂能以眾正可以王五位剛中變與九應是謂剛中而應坎險坤順以正而行有帥師之吉自无與尸之咎毒

天下承行險言民從之承順言○剛中而應五剛中而九應之非謂二五應也出貞大人吉无咎傳曰以剛中師貞丈人吉无咎傳曰剛中而應其義一也

象曰地中有水師君子以容民畜眾

地中有水行險之象容民畜眾可以王矣

初六師出以律得否臧凶失

變九居五剛在師中出則位正是謂師出以律否臧不善也用柔居之所使不當失律與尸故曰否臧凶

○出者陽自中出與王用出征出可以守社稷宗廟

知非齋易注 卷一上經

彖

而為祭主同凡言出穴出門出門庭之類皆是陽在

陰中則為未出中為不出門庭

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫命得

五位在中用九居之有貞丈人之吉无否臧之咎是謂在師中吉无咎九得五位大君有命開家承家是謂王三錫命

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

位天位是謂承天寵王天下是以懷萬邦

六三師或與尸凶失

以六居五使不當位以陽載陰弟子失律師敗无功故曰師或與尸凶○陽位載陰是為與尸象與載鬼一車同

象曰師或與尸大无功也

九不在五故大无功

六四師左次无咎得

左次退舍也以六居五柔不當位而能知退則剛不失中无與尸之咎是謂師左次无咎

知非齋易注 卷一上經

彖

象曰左次无咎未失常也

六五田有禽利執言无咎得長子帥師得弟子與尸貞凶失

田有禽狩有所獲也執言守師律也用九居五剛中有實守正不失是謂田有禽利執言无咎九得五位

貞丈人吉能以眾正是謂長子帥師用六居之柔不當位以陽載陰故曰弟子與尸常變不變故曰貞凶

○田有禽田獲三狐田獲三品剛得中也田无禽王用三驅失前禽即鹿无虞入于林中射雉一矢亡剛

失中也

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

以中行以剛中行師也使不當使柔爻居五也○中

行行中皆謂九五五位在中得剛則行也

上六大君有命開國承家得小人勿用失

大君有命謂王三錫命用九居五貞丈人吉則開國

承家用六居五弟子與尸故小人勿用○行師之道

用剛則吉用柔則凶以九居五則利行師以六居五

則勿用師大君有命開國承家小人勿用義與高宗

知非齋易注

卷一上經

无

伐鬼方三年克之小人勿用同

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

位正故有功使不當則邦亂矣○九居五則治六居

五則亂當位則為以正邦為孚乃化邦不當位則為

必亂邦為天下无邦

三三坤下

比吉原筮元永貞无咎得不寧失方來得後夫凶失

類聚曰比以九比五剛中而應故比吉原筮謂初筮

以五位言用九永貞五以大終乃无失中之咎故曰

原筮元永貞无咎變六居五失位不安九來比之上

下乃應故曰不寧方來夫謂陽五變為六元不永貞

而比於陰則先得後失有无首之凶是謂後夫凶○

位先爻後原筮初筮皆曰剛中以五位言也

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

輔同類相輔也以五比九故曰下順從五剛久中故

曰以剛中九上五下以中相應故曰上下應變陰居

五則剛失位是謂其道窮○上下應九上五下中正

知非齋易注

卷一上經

孚

而應也下放此

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水下順之象建國親侯則上下應

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉得

用九居五剛中有實同類相比无比匪之咎故曰有

孚比之无咎中實之至溢而外出故曰有孚盈缶凡

自外來五以大終故曰終來有應于外故曰有他吉

○有孚盈缶中實也水流不盈中虛也

象曰比之初六有他吉也

六二比之自內貞吉得

內以位言五位在內外與九比故曰比之自內以九居五中正而應故曰貞吉○位內爻外比之自內位與爻相比也外比之九與五相比也

象曰比之自內不自失也

不自失剛不失中也

六三比之匪人失

匪人非人類也變六居五以陽比陰則比失其類是謂比之匪人○五為人位以陰居之則為匪人義與

知非齋易注

卷一上經

聖

否之匪人同

象曰比之匪人不亦傷乎

比非其類則有无首之傷○失位无應則傷比之匪人不亦傷乎旅焚其次亦以傷矣其義一也

六四外比之貞吉得

外以爻言用九比五剛自外來應剛于內故曰外比之位中爻正上下相應故曰貞吉

象曰外比於賢以從上也

有剛德曰賢從上下應上也

九五顯比得王用三驅失前禽失邑人不誠吉得

用九比五以陽比陽故曰顯比五變為六剛動失位中虛无實是謂王用三驅失前禽用九承貞上下相應故曰邑人不誠吉○邑人不誠吉義與邑人三百戶无嗇同五失實則為邑人災

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

九居五故曰位正中雖失前禽邑人不誠是謂舍逆取順九使五故曰上使中○失前禽逆也邑人不誠

知非齋易注

卷一上經

聖

順也舍逆取順義與不宜上宜下大吉上逆而下順同

上六比之无首凶失

變陰居五陽不在上五失所比則其道窮是謂比之无首凶○陽在上象首首出庶物得其大首陽在上

也上无陽則為无首為溺首為折首

象曰比之无首无所終也

五位无陽是為无所終○五失所比則无所終後夫之凶比匪之傷失前禽比无首其義一也

三三

小畜 亨 得 密雲不雨自我西郊 失

以陰畜陽曰小畜亨以九居五剛中而志行也五變為陰則陽為所畜天施未行是以密雲不雨陽猶在下未上於天是謂自我西郊○地氣上騰為雲天氣下降為雨雲象陰雨象陽密雲不雨陰在上之象既雨則陽在上而小畜亨矣小畜曰密雲不雨自我西郊陰畜乎上也

知非齋易注 卷一 上經

豐

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

變六居五柔得尊位是為小畜用九居之陽爻陽位上下相應故亨內乾外巽故曰健而巽五剛在中得位志行小畜乃亨故曰剛中而志行乃亨五變為六陰自下上是為尚往為陰所畜陽未得位是以施未行○乃難辭而轉辭曰乃亨變後乃亨也曰而亨變而後亨也言故言是以者亦然
象曰風行天上小畜君子以懿文德

天上有風則密雲不雨懿文德畜久乃亨也

初九復自道何其咎吉 得

用九居五剛復中道故曰復自道无小畜之咎有牽復之吉故曰何其咎吉○五為天道為君道以九復五是為復自道義與反復道反復其道同有孚在道久于其道剛得中道也先迷失道上六失道剛失中道也得道則吉失道則凶易之道也

象曰復自道其義吉也

九二牽復吉 得

知非齋易注 卷一 上經

需

用五牽九有孚如復其自道剛乃得中故曰牽復吉

象曰牽復在中亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目 失

五位變陰輿不可載不能舉如而說其輻是為輿說輻反目巽多白眼象用六居五以陰畜陽內外不正是以夫妻反目○車底曰輿輪中木之直指曰輻輻車下轉也說輻說輻則輿不可行皆剛失中之象君子得輿日閑輿畜則剛得位而輿行矣

象曰夫妻反目不能正室也

五剛失正為小所畜是以不能正室○納婦吉子克

家陽能制陰也夫妻反目不能正室陽不能制陰也

六四有孚血去惕出无咎

用九居五剛能久中故曰有孚陰變為陽傷去懼出

小畜乃亨无說輻反目之咎故曰血去惕出无咎

象曰有孚惕出上合志也

九與五合剛應志行故曰上合志也

九五有孚擊如富以其鄰

知非齋易注 卷一上經

五位剛中與九相牽故曰有孚擊如陽與陽鄰內外

皆實故曰富以其鄰○中實則富中虛則不富富以

其鄰五與九鄰也不富以其鄰五與六鄰也

象曰有孚擊如不獨富也

爻位皆實故曰不獨富○有孚擊如五剛中與九相

擊也義與中孚九五同

上九既雨既處尚德載 婦貞厲月幾望君子征凶 失

既雨施已行也既處得所止也用九居五剛中志行

小畜已亨故曰既雨既處尚通上德中德也九剛在

上五以中載故曰尚德載用六居五以柔乘剛不能

正室而不知變是為婦貞厲陰盛之極將與陽敵是

為月幾望剛動失位為小所畜是以君子征凶○陽

在上象日陰在上象月日者實也月者剛也幾望則

剛者實陰盛敵陽之象也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

德積載積中不败也有所疑中虛則疑也○與之為

言載也尚德載德積載民所載大車以載以五載九

以陽載陽也載鬼一車以五載六以陽載陰也

知非齋易注 卷一上經

三三兌下

履虎尾 夫不噬人亨 得

履人履之也變六履五以柔履剛是為履虎尾用九

居之五剛中正履位不疚故曰不噬人亨○噬人之

凶位不當也以九履五履當其位故不噬人亨

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

柔履剛謂人履虎內兌外乾以正相應故曰說而應

乎乾五中九正故曰剛中正五為天位履正而亨故

曰履帝位而不疚以陽居陽故曰光明

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤然後有禮辨上下定民志非禮弗履也

初九素履往无咎

以九履五素位而行无不當之凶故无咎

象曰素履之往獨行願也

剛中志行故曰獨行願也志得曰願獨行願也中心

願也中以行願也得願也得所願也皆是

九二履道坦坦得幽人失貞吉

知非齋易注

卷一上經

巽

以陽履陽中道光明故曰履道坦坦五變為陰是為

幽人用九居五中乃不亂故曰貞吉○幽人陰人也

武人剛人也幽人貞吉利幽人之貞陰退也武人為

于大君利武人之貞陽進也

象曰幽人貞吉中不自亂也

剛中正故曰中不自亂○剛得中則為中不自亂不

亂革不可亂剛失中則為其志亂其命亂必亂邦先

得後失則為初吉終亂

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶武人為于大君

得

以六居五外陰內陽是為眇能視爻柔位剛是為跛

能履以柔履剛履不當位為剛所噬是以噬人凶變

九居五剛中正履帝位故曰武人為于大君○目以

陽而明陰則不明陰中有陽故眇能視足以剛而行

柔則不行柔中有剛故跛能履以六居五之象也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也噬

人之凶位不當也武人為于大君志剛也

陽不中則不足以有明剛不正則不足以與行六履

知非齋易注

卷一上經

巽

五則位不當用九居五剛中發外故曰志剛

九四履虎尾愬愬夫終吉

愬愬懼貌用六履五以柔履剛則有噬人之凶是以

愬愬用九居貞五以大終剛應志行故曰終吉

象曰愬愬終吉志行也

九五夫履得貞厲失

六變為九五位正當以剛決柔故曰夫履以柔居五

履剛不變則為貞厲

象曰夫履貞厲位正當也

五得九則位正當

上九視履考祥其旋元吉得

考祥終吉也變九居五陽剛中正不眇不跛故曰視履考祥旋周旋也乾行于上故曰其旋元吉○視即能視之視履即能履之履初眇而跛變則終吉是謂視履考祥

象曰元吉在上有慶也

大釋元有慶釋吉○大有大過大畜大壯大吉大貞大亨大亨貞大亨以正大吉无咎大中正大終大

知非齋易注

卷一上經

兗

成大光大明大來大往大作大觀大哉大有得大得志大得民志大得也志大行也吉大來也道大行也天下大行也光大也以光大也知光大也未光大也中未大也大无喪也大无功也道大悖也不可大事也以及大人大君大國大首大師大車大輿大川大烹大燹大蹇大敗大號大難无大咎未大失時大時用大時義大說之大大字皆指陽

三三坤上

泰小往大來吉亨得

陽自內通為泰小往陰往也大來陽來也六變為九陰消陽長五剛得位中正而通是為小往大來吉亨○凡陰陽出而去五曰往入而居五曰來

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天施地生品物咸亨是謂天地交而萬物通爻上位下剛中志同是謂上下交而其志同乾陽坤陰是謂內陽而外陰乾健坤順是謂內健而外順陽為君子

知非齋易注

卷一上經

辛

陰為小人是謂內君子而外小人變九居五陽進而長陰退而消是謂君子道長小人道消○爻有內外內直外方之類是也卦有內外內陽外陰之類是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

一貫三為王財成輔相以左右民則可以贊化育而與天地參矣○財同裁

初九拔茅茹以其彙征吉得

茅茹柔物彙陽類也變九居五拔六之柔是謂拔茅

茹小往大來以九應五陽與類行是謂以其彙征吉
○藉用白茅曰柔在下是茅茹為柔物泰柔未拔故
剛征則吉否柔已拔故剛貞則吉征行也貞止也

象曰拔茅征吉志在外也
志在外故征吉○志在外剛在外也志在內剛在中
也

九二包荒用馮河不遐遺得朋亡失得尚于中行得

荒蕪也馮河徒涉也遺失也變九居五包六之陰用
剛以行則所失不遠是為包荒用馮河不遐遺以陰

知非齋易注

卷一上經

至

居五陽失其類故曰朋亡小往大來五上得九剛中
志行是為得尚于中行○同類曰朋以九居五則陽
得朋以六居五則陽喪朋朋至朋來朋盍簪朋從爾
思同類相應也九不在五則為朋亡

象曰包荒得尚于中行以光大也

陰消陽長則光大

九三无平不陂失无往不復得艱貞无咎得勿恤其孚
于食有福得

陂不平也以六居五陽變為陰故曰无平不陂用九

居之大往復來是謂无往不復先失後得艱而能貞

則无朋亡之咎是謂艱貞无咎小往大來无失實之

恤有中心之孚是謂勿恤其孚五中有慶以祉元吉

是謂于食有福○艱厲皆危辭而能吉利无咎善補

過也艱則吉利艱貞利艱貞吉艱則无咎艱貞无咎

厲吉厲終吉貞厲終吉厲吉无咎貞厲无咎厲无大

咎之類皆是

象曰无往不復天地際也

天地際謂陰陽交

知非齋易注

卷一上經

至

六四翩翩不富以其鄰失不戒以孚得

翩翩柔在上象六陰中虛與五為鄰故曰翩翩不富

以其鄰變九居五小往大來无朋亡之戒有中行

孚是謂不戒以孚○勿恤勿憂不戒不誠皆先失後

得之辭不戒以孚義與勿恤其孚同

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

失實故不富剛得中則中心願○陽在中象心剛得

中則為維心亨中心得中心願獲心意獲明夷之心

有孚惠心感人心而天下和平剛失中則為心病心

惻心不快心未快厲熏心

六五帝乙歸妹以祉元吉得

帝乙成湯也以六居五柔在尊位退而下嫁是為帝

乙歸妹用九居之小往大來得尚中行于食有福是

謂以祉元吉○以陰居五柔在尊位帝妹之象也柔

以在下為順帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

亦謂以陰在五宜退而居下位也

象曰以祉元吉中以行願也

得尚中行則中心願

知非齋易注 卷一上經

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝失

九化為六五位中虛平者復陂故曰城復于隍剛化

為柔故曰勿用師自邑告命艱而不變故曰貞吝○

用師用剛之事告命用柔之事勿用師自邑告命告

自邑不利即戎皆舍剛而用柔之象

象曰城復于隍其命亂也

命不正故亂

三三坤下 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來失

陽不通則為否變陰居五則陽失正是謂否之匪人

不利君子貞九變為六陽消陰長是為大往小來○

五為人位以六居五上下不交故匪人不利君子貞

以九居五中正而應故同人利君子貞

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

天地不交而萬物不通故否上下不交而天下无邦

故不利君子貞內坤外乾是謂內陰而外陽內柔而

知非齋易注 卷一上經

外剛內小人而外君子變六居五陰長而進陽消而

退是謂小人道長君子道消○健順為乾坤之德剛

柔為乾坤之象同一乾坤泰曰健順否曰柔剛所謂

反其類也彖傳於八卦性情乾曰剛曰健或直曰乾

坤曰柔曰順震曰動巽曰巽或言順无言入者坎

曰陷曰險離曰麗曰明曰文明艮曰止兌曰說有合

二卦性情言者險而止蒙險而健訟之類是也有舉

二卦之象言者屯雷雨動噬嗑雷電合之類是也有

舉卦象性情並言者山下有險明出地上之類是也

有舉卦名性情合言者健而巽說而應乎乾之類是
也有泛舉剛柔言者有專舉剛中言者卦義由此定
卦德由此成變化由此生所謂通神明之德類萬物
之情者也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
不交故否儉德辟難不可榮以祿小人道長也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨得

五位得九六柔已拔故曰拔茅茹用九居五陽類已
長君位已正以其彙貞陽乃不否故曰以其彙貞吉

知非齋易注

卷一上經

蓋

亨○泰五不變爲否否五不變則爲泰所謂否泰反
其類也否拔茅茹以其彙貞吉亨卽泰卦辭泰小往
大來吉亨之意

象曰拔茅貞吉志在君也

志在君謂以剛中而在君位也

六二包承小人吉大人否亨得

用九居五以陽包陰用六居二以陰承陽故曰包承
陰退乎下得位承陽故曰小人吉陽進乎外得位包
陰故曰大人否亨

象曰大人否亨不亂羣也

爻位皆陽故不亂羣

六三包羞失

變六居五大往小來以陰包陽或承之羞則爲包羞

象曰包羞位不當也

變陰居五則位不當

九四有命无咎疇離祉得

以九居五大君有命无不當位之咎故曰有命无咎
疇類也離麗也九得五位以其彙貞吉故曰疇離祉

知非齋易注

卷一上經

美

○祉福也以九居五中正有慶故曰疇離祉義與以
祉元吉同

象曰有命无咎志行也

九五休否大人吉得其亡其亡繫于苞桑失

休止也用九居五止當其位先否後喜故曰休否大
人吉五變爲陰則陽失位是爲其亡其亡苞桑至柔
之物以五繫六剛繫于柔是爲繫于苞桑○桑爲柔
木而又叢生柔之至也繫于苞桑其危甚矣

象曰大人之吉位正當也

上九傾否得先否失後喜得

五變為九否傾而亨故曰傾否先失後得大人否亨故先否後喜○否塞也行塞故否傾否出否則塞者通矣剛失位則憂得位則喜无妄之疾勿藥有喜損其疾使過有喜商兌未寧介疾有喜皆先否後喜所謂善補過也

象曰否終則傾何可長也

三三離下乾上

同人得于野失亨得利涉大川利君子貞得

知非齋易注 卷一 上經

彖

同類相應曰同人變六居五失位无應則志未得是為同人于野用九居五乾行于上得位而通故曰亨利涉大川五中九正當位而應故曰利君子貞○于野于宗于門于莽于郊皆非同人之地故必利涉大川而後志通

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

柔得位得中謂六二應乎乾謂九與五應五為乾元

法天行健故曰乾行內離外乾故曰文明以健位中爻正當位而應故曰中正而應君子正釋君子貞用九居五上下相應而其志同故曰唯君子為能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

乾健離明中正而應類族辨物則天下之志通矣

初九同人得于門失无咎得

門陰象變六居五陽在陰內則志未通是謂同人于門五出應九出門同人涉川而亨无志未得之咎故

知非齋易注 卷一 上經

彖

曰无咎○戶奇象陽門耦象陰

象曰出門同人又誰咎也

門內咎也出而同人故曰又誰咎○出門同人出門交有功五出與九應也陽在五位時止則止故不出戶庭无咎陰在五位當行不行故不出門庭凶

六二同人得于宗吝失

宗尊祖廟也用九居五以陽應陽故曰同人以六居之陰居尊位五失所應則志未得是謂于宗吝○宗祖考妣以陰居尊六五之象也同人于宗象與厥宗

噬膚同

象曰同人于宗吝道也

不同于陽而同于陰是為吝道

九三伏戎于莽失升其高陵三歲不興得

變陰居五剛伏其下是為伏戎于莽九升五上故曰

升其高陵六退居二柔未克攻故三歲不興○剛伏

陰下則為伏戎象與莫夜有戎同三歲不興義與高

宗伐鬼方三年克之同

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

知非齋易注

卷一上經

美

陰敵陽則為敵剛剛克柔故曰安行○柔乘剛則危

下承上則安危行危熏心未安上位不當也安行安

貞安節亨雖危无咎位正當也

九四乘其墉弗克攻吉得

用九居五陽出陰上故曰乘其墉六退居二柔不敵

剛故曰弗克攻伏戎不興大師相遇故吉○乘其墉

弗克攻即升其高陵三歲不興之意義與公射隼于

高墉之上獲之无不利同

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

柔不克剛故曰義弗克先困于陰後復常則故曰困而反則

九五同人先號咷而後笑大師克相遇得

以陰居五同人未遇變而為九中正而應其志乃通

故曰同人先號咷而後笑爻位俱剛故曰大師克相

遇○先號咷而後笑先失後得也先笑後號咷先得

後失也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五剛中直與九相應故先號後笑僅言先者省文也

知非齋易注

卷一上經

本

以九遇五剛與剛應故曰相克○直其正也剛中正

故曰以中直敬以直內敬之无咎敬慎不敗皆中直

也

上九同人得于郊失无悔得

以陰居五同人未亨失位无應是謂同人于郊變九

居之先號後笑中正志通故曰无悔○郊野皆陰象

龍戰于野同人于野需于郊同人于郊皆陽位變陰

之象

象曰同人于郊志未得也

于郊失應則志未得變為同人是為无悔○于郊于野于莽于葛藟于門于宗于其宮于巷于幽谷于坎窟于淵于沙于泥于穴于干于陵于陸于邱于邱園于高埔之上于地皆陰象于磬于石于木于株木于林中于蒺藜于叢棘于金車皆柔乘剛之象

三三 離上

大有元亨 得

以大有大曰大有變九居五尊位大中上與下應則所有者大而乾元亨是謂大有元亨

知非齋易注 卷一上經

奎

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

柔得尊位大中謂以六得五變六為九則爻與位應是為上下應內乾外離是為其德剛健而文明五變應九位乎天位時行則行以大有五陽德乃亨是謂應乎天而時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上是為大有剛健以遏惡文明以揚善則承天時行而順天休命矣

初九无交害 失匪咎艱則无咎 得

以六有五上下不應故曰无交害曰匪咎者知艱而變厥孚交如則无无交之咎是謂匪咎艱則无咎○艱則无咎艱則吉危者使平也喪羊于易喪牛于易易者使傾也懼以終始其要无咎易之道也

象曰大有初九无交害也

九二大車以載有攸往无咎 得

變九居五以剛載剛則中實不敗是為大車以載大有則元亨是以有攸往无咎

知非齋易注 卷一上經

奎

象曰大車以載積中不敗也

五位中虛以九積之則不敗○積中不敗義與德積載同

九三公用亨于天子 得 小人弗克 失

變九居五君臣同德厥孚交如則大有元亨是謂公用亨于天子以六有五上下无交斯害至矣故曰小人弗克○公用亨于天子王用亨于帝上下同德以陽應陽九五之象也

象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎得

彭旁也近也以九居五則陰不近陽无小人之害是謂匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨晷也

陽明于上是以明辨晷○義與雖小有言其辨明也同

六五厥孚交如威如吉得

用九居五尊位大中以實相應是謂厥孚交如五位得九柔變為剛是以威如吉○剛在中為信發外為

知非齋易注

卷一上經

奎

威義與有孚威如終吉同

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

五位得九剛中發外是謂信以發志六五中虛易而无備是以威如吉○剛中為信中實發外則為信以

發志有孚交如信以發志也有孚發若信以發志也

義同

上九自天祐之吉无不利得

變九應五自上助下是為自天祐之大有元亨有交如之吉无无交之不利是謂吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

三三艮下坤上

謙亨君子有終得

以功下人曰謙亨剛中志行乃亨也用九居五陽剛得位五以大終是謂君子有終○五用九則有終用六則无終終吉厲終吉貞厲終吉終无咎終无尤以大終以吉終以厚終終莫之聞終莫之勝終莫之陵剛長乃終終則有始代有終无初有終君子有終困于金車吝有終五用九終也終凶終有凶不續終无

知非齋易注

卷一上經

畜

所終終无功終有大敗終不可用終不可長初吉終

亂終止則亂五用六終也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天道下濟地道卑釋謙光明上行釋亨而者變化之辭也用六居五以剛下柔五變為九陽德乃亨是謂天道下濟而光明地道卑而上行滿則招損謙乃受益天地人鬼道不外是雖謙於始必亨於終是謂君

子之終尊而光承光明言不可踰承上行言○剛得位則行失位則不行中行謂五剛位在中也上行謂九剛爻在上也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

山在地中謙下之象裒多益寡稱物平施則不招損而受益矣

初六謙謙君子用涉大川吉得

以六加五陽在陰下卑以自牧謙而又謙故曰謙謙用九居之君子有終光明上行中正而通是謂君子

知非齋易注 卷一 上經

用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

有功不德是謂卑以自牧

六二鳴謙 失貞吉得

以六居五陽志未得不平而鳴故曰鳴謙變柔為剛君子有終則中心得是以貞吉○凡物不得其平則

鳴故鳴謙鳴豫非美辭

象曰鳴謙貞吉中心得也

變剛得中則中心得○志未得故鳴謙中心得則貞

吉矣

九三勞謙 失君子有終吉得

剛失五位不中而勞故曰勞謙變九居五謙尊而光卑不可踰君子之終也是為君子有終吉○恭而无禮則勞致恭以存其位則恭而安矣

象曰勞謙君子萬民服也

九得五位則萬民服

六四无不利撝謙得

五變為陽則无不利撝陰去五剛不失位是為撝謙

知非齋易注 卷一 上經

象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰 失利用侵伐无不利得

六陰中虛與五為鄰故曰不富以其鄰用九居之撝

陰去五利用行師乃无鳴謙之不利是謂利用侵伐

无不利

象曰利用侵伐征不服也

不服謂柔乘剛○下從上則服不順上則不服

上六鳴謙 失利用行師征邑國得

五剛失位志窮而鳴故曰鳴謙用九居五變柔為剛

利用侵伐以征不服是謂利用行師征邑國○利用行師征邑國義與維用伐邑同

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陽失位故志未得征邑國則剛得位而志行矣

三三坤下震上

豫失利建侯行師得

豫怠也剛失位故豫變九居五剛應志行以順而動是謂利建侯行師○行師乃大君之事故曰利建侯行師義與長子帥師貞丈人吉无咎同

知非齋易注

卷一上經

奎

象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變九居五剛中而應得位志行是謂剛應而志行坤順震動是謂順以動天地之道不外順動建侯行師猶其小也天地順動以下則推廣言之以見順動時義之大○易有三才之道有天道焉有地道焉有人道焉凡象傳所言天地人皆推廣本卦之義以見易道作用之大有言天地人鬼者有言天地萬物者皆

此意也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮天地以順動也作樂崇德薦上帝配祖考

聖人以順動也

初六鳴豫凶失

以六居五則志未得不平而鳴故曰鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

剛失位故志窮

知非齋易注

卷一上經

突

六二介于石不終日貞吉得

介大也五變為剛則為介于石陽明得中則為不終

日用九居五位正而當是以貞吉○不終日貞吉日

中而明也遲有悔冥豫成日昃不明也

象曰不終日貞吉以中正也

中釋不終日正釋貞吉

六三盱豫悔遲有悔失

盱憂也以六居五乘剛憂疑故曰盱豫悔五陽變陰

日昃而冥有加憂之象故曰遲有悔○遯陽剛之象

己事過往使過有喜是也遲陰柔之象遲有悔遲歸有時是也

象曰盱豫有悔位不當也

九四由豫失大有得勿疑朋盍簪得

由古通猶用六居五以柔乘剛遲疑不決故曰由豫用九居之剛乃得中是謂大有得中實有信是以勿疑朋陽類也盍合也簪聚也九與五應剛以類聚是為朋盍簪○剛失中則疑得中則勿疑失位則憂得位則勿憂勿恤不戒血去惕出其義一也

知非齋易注 卷一 上經

究

象曰由豫大有得志大行也

猶豫故志疑大有得則志行矣

六五貞疾失恆不死得

以六乘五乘剛不變憂疑生疾故曰貞疾五變為九剛能久中則陽未亡是謂恆不死○以柔乘剛則有疾變失為得則疾瘳往得疑疾不可疾貞係遯有疾我仇有疾皆疾也出入无疾无妄之疾勿藥有喜損其疾使過有喜无咎介疾有喜疾瘳也
象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

柔乘剛故疾剛久其位則中未亡○陽亡則死中未亡故不死

上六冥豫成失有渝无咎得

以陰在上日終而遲冥豫已成死期將至故曰冥豫成五變為陽剛中未亡恆則不死是謂有渝无咎○陰在上故晦冥豫冥升幽人幽谷陰在上之象也
象曰冥豫在上何可長也
不變則死故曰何可長

三三兌上

知非齋易注 卷一 上經

丰

隨失元亨利貞无咎得

剛動失位志在隨人則曰隨用九居五大亨以正剛來得位下柔隨之乃无隨人之咎故曰元亨利貞无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

剛來居五柔下居二故曰剛來而下柔震動兌說是為動而說隨九五正位時行則行天下隨之故曰大亨貞无咎而天下隨時五隨九故其義大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷剛下柔之象嚮晦入宴息時止則止也

初九官有渝貞吉出門交有功得

官主也用六居五以官隨人變乃得正故曰官有渝

貞吉五出交九剛中而應故曰出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

陰從陽故從正吉剛得中故曰不失

六二係小子失丈夫失

變六居五陽位係陰是為係小子係陰失陽是為失

知非齋易注

卷一 上經

圭

丈夫○陰為小子陽為丈夫

象曰係小子弗兼與也

得陰失陽弗能兼與

六三係丈夫得失小子隨有求得失利居貞得

用九居五以陽係陽故曰係丈夫失六之陰隨而有

獲是為失小子隨有求得九貞五位有孚在道從正

乃吉故曰利居貞○失小子隨有求得義與求小得

同

象曰係丈夫志舍下也

五剛在下從上乃正故曰志舍下

九四隨有獲貞凶失有孚在道以明何咎得

五變隨六陽位獲陰是為隨有獲係小夫大而不知

變是以貞凶用九居五剛中有孚久于其道應陽而

明无求小之咎故曰有孚在道以明何咎○隨有獲

義與失小子隨有求得同

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

隨失正則其義凶陽在五故曰明功

九五孚于嘉吉得

知非齋易注

卷一 上經

圭

五位正中有孚在道嘉會而亨故曰孚于嘉吉

象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之失乃從維之王用亨于西山得

五位變陰為柔所拘則為拘係用九居五陽從其類

以正相維故曰乃從維之孚于嘉吉利用亨祀故曰

王用亨于西山○有孚則利用亨祀王用亨于西山

王用亨于岐山祭則受福也

象曰拘係之上窮也

九失位則上窮

三三 巽上 艮下

元亨利涉大川 得先甲三日 失後甲三日 得

蠱陰蠱也剛失位故蠱變九居五大始而亨是為元

亨五往有功中正而通是為利涉大川日始於甲而

終於癸先乎甲者為辛壬癸陽消不久蠱象已成故

日先甲三日後乎甲者為乙丙丁陽終復始則大者

亨是謂後甲三日○先甲三日為辛壬癸十日將終

後甲三日為乙丙丁十日復始故曰終則有始先庚

三日為丁戊己上不及甲後庚三日為辛壬癸下已

知非齋易注

卷一 上經

書

至癸故曰无初有終豐曰雖旬无咎旬即十日也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利

涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行

也

以陰居五所以為蠱變九居之陽進陰退是謂剛上

而柔下內巽外艮時行不行故曰巽而止蠱用九居

五元始而亨亂極復治是謂蠱元亨而天下治五事

在中往則有功是謂往有事癸終甲始乾行不息是

謂天行

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風落山為蠱振民育德蠱則飭也

初六幹父之蠱有子考无咎 得厲失終吉 得

五位得陰父蠱之象柔變為剛能幹蠱者也是謂幹

父之蠱用九居五得子幹蠱是謂有子考无咎失位

故厲變則蠱亨是以厲終吉

象曰幹父之蠱意承考也

五剛在中以正相承是謂意承考

九二幹母之蠱 得不可貞 失

知非齋易注

卷一 上經

書

陰居尊位以柔乘剛母蠱之象用九居五變剛得中

善補過者也是謂幹母之蠱以六居五不可不變故

日不可貞○五為陽位故九可貞坤含章可貞无妄

可貞无咎損无咎可貞是也五非陰位故六不可貞

蠱幹母之蠱不可貞明夷不可疾貞節苦節不可貞

是也

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱 得小有悔 失无大咎 得

五柔變剛是為幹父之蠱用六居五陰不當位故小

有悔五以大終則无裕蠱之咎是以无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

六四裕父之蠱往見吝失

以六居五陰柔不變父蠱益深故曰裕父之蠱大往

小來知過不改故曰往見吝

象曰裕父之蠱往未得也

六五幹父之蠱用譽得

用九居五變柔為剛善幹蠱者也是謂幹父之蠱有

子克家以德相承是謂用譽

知非齋易注

卷一 上經

蠱

象曰幹父用譽承以德也

剛中而應是謂以德

上九不事王侯失高尚其事得

以六居五剛不得中貴而无位故曰不事王侯用九

居之其事在中變剛上行是謂高尚其事

象曰不事王侯志可則也

始雖无位剛中志行是以志可則

坤上

臨元亨利貞得至于八月有凶失

上臨下曰臨用九居五陽德亨通利居正位是為臨

元亨利貞五位變陰陽消不久故曰至于八月有凶

○七月陽數也八月陰數也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道

也至于八月有凶消不久也

剛以漸長上臨五位是為剛浸而長兌說坤順是為

說而順五位剛中變九乃應是謂剛中而應五亨九

正是為大亨以正五為天位是為天之道以陰居五

陽德將消故曰消不久○五為天位天德天道天命

知非齋易注

卷一 上經

臨

天時皆謂九五

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地上下相臨教思容保則說而順矣

初九咸臨貞吉得

變九居五剛中而應以正相感是為咸臨當位志行

是以貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

九二咸臨吉无不利得

九與五應則有當位之吉无不當位之不利是謂咸

臨吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

未順命故不利咸臨而吉則无不利矣

六三甘臨无攸利失既憂之无咎得

以六居五說不以正故曰甘臨无攸利懼而知變以

正而臨則无不當位之咎是謂既憂之无咎○憂无

咎惕无咎艱无咎厲无咎齋咨涕洟无咎所謂懼以

終始其要无咎也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

知非齋易注 卷一上經

老

六四至臨无咎得

六變為九剛長至五无位不當之咎是謂至臨无咎

象曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉得

變九臨五知至至之是為知臨剛中志行以天德位

天位是為大君之宜吉○五位得九是為大君知臨

大君之宜吉武人為于大君大君有命皆是

象曰大君之宜行中之謂也

上六敦臨吉无咎得

變九臨五以厚而臨是為敦臨有至臨之吉无甘臨之咎是以吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也

志在內謂剛在中

䷋ 坤下

觀盥而不薦有孚顒若得

上觀下曰觀盥潔手也薦進酒食也顒君德也五剛

中正盥而未祭明信已通中孚之德上見君位為下

所觀故曰觀盥而不薦有孚顒若○損而有孚二簋

知非齋易注 卷一上經

老

用享盥而不薦有孚顒若實受其福也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有

孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以

神道設教而天下服矣

以九居五陽明于上故曰大觀在上內坤外巽故曰

順而巽五中九正位乎天位以君觀民故曰中正以

觀天下孚乃化邦故曰下觀而化神道謂陰陽變化

之道觀天之道以察時變故曰觀天之神道而四時

不忒觀神之道以化成天下故曰聖人以神道設教

而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上天之神道省方觀民設教聖人之神道也

初六童觀失小人无咎得君子吝失

變六居五以陰觀陽所觀不大是為童觀六退居二

柔不失道故小人无咎進五觀陽則九失位是以君

子吝

象曰初六童觀小人道也

二為柔中故曰小人道

知非齋易注 卷一 上經

美

六二闕觀失利女貞得

變六居五陰外闕陽觀不中正則為闕觀六退居二

柔中位正故曰利女貞○利女貞謂六二女正位乎

內也

象曰闕觀女貞亦可醜也

不能大觀則可醜

六三觀我生進退得

生民生也以九居五中正以觀天下故曰觀我生陽

進陰退不失常道故曰進退

象曰觀我生進退未失道也

六四觀國之光利用賓于王得

大觀在上中正以觀天下故曰觀國之光以九居五

作賓王家故曰利用賓于王○位者主也爻者賓也

象曰觀國之光尙賓也

五主而九賓故曰尙賓

九五觀我生君子无咎得

用九居五大觀在上以君觀民故曰觀我生九得五

位故君子无咎○小人无咎六二也君子无咎九五

知非齋易注 卷一 上經

平

也

象曰觀我生觀民也

上九觀其生失君子无咎得

變六居五以陽觀陰則為觀其生用九居五陽進陰

退得位志行故君子无咎

象曰觀其生志未平也

剛失中則志未平

三三震下

噬嗑亨利用獄得

頤中有物先動後合曰噬嗑亨變九合五噬嗑乃亨也
也以六居五柔不當位變而為剛利用刑人是謂利用獄
○履校滅趾荷校滅耳所謂利用獄也

象曰頤中有物曰噬嗑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

五位用六剛中有柔故曰頤中有物變九居五剛合乃亨是為噬嗑而亨五剛六柔爻位雜居故曰剛柔分震動離明是謂動而明震雷離電陽合而光是謂雷電合而章柔得外中變剛上行是為柔得中而上

知非齋易注

卷一上經

全

行柔不當位變剛乃利是謂雖不當位利用獄

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷電噬嗑合而章也明罰勅法動而明也

初九履校滅趾 失无咎 得

履校滅趾也用六居五以柔乘剛趾滅不行故曰履校滅趾以九居五變剛上行則无位不當之咎是以无咎○滅趾下失位也滅鼻上失中也則則上下交失也

象曰履校滅趾不行也

剛失位故不行

六二噬膚滅鼻 失无咎 得

膚柔在外象鼻陽在中象以六居五剛動噬柔而上失中故曰噬膚滅鼻變九居之柔不乘剛則无位不當之咎是以无咎○噬膚滅鼻厥宗噬膚臀无膚剝牀以膚皆柔外受傷之象

象曰噬膚滅鼻乘剛也

乘剛謂六乘五○柔乘剛則疾无首折首濡首滅頂壯頰滅耳滅鼻反目熏心心惻心未快眇跛剝則夷

知非齋易注

卷一上經

全

左股折右肱剝膚臀无膚臀因株木滅趾皆疾也垂翼濡尾鳥獸疾也鼎顛趾鼎折足鼎耳革剝牀以足物疾也

六三噬腊肉遇毒小吝 失无咎 得

腊肉乾肉也以六居五剛動噬柔陽位遇陰故曰噬腊肉遇毒以柔乘剛位不得當而不改過故曰小吝變九居五頤嗑不噬位當而亨是以无咎○毒陰險之毒也師曰以此毒天下亦陰險之象也

象曰遇毒位不當也

九四噬乾肺失得金矢得利艱貞吉得

肉帶骨曰肺以六乘五柔中有剛故曰噬乾肺五變

為九則剛中直是為得金矢先失後得噬嗑而亨是

謂利艱貞吉○得金矢得黃矢剛得中也剛失中則

為矢亡

象曰利艱貞吉未光也

五无陽故未光艱而知變則貞吉矣

六五噬乾肉失得黃金得貞厲失无咎得

離為乾卦以六居五位陽爻陰故曰噬乾肉變九居

知非齋易注 卷一上經

全

之中位得剛是為得黃金噬肉遇毒不變則危故曰

貞厲變剛得中无不當之咎是以无咎○黃中色黃

金黃矢黃裳黃耳黃離皆言中也

象曰貞厲无咎得當也

上九何校滅耳凶失

何負也何校梏首也用六居五以柔乘剛失中不明

故曰何校滅耳凶

象曰何校滅耳聽不明也

中未光故聽不明○剛失中正故耳目不聰明何校

滅耳聽不明也聞言不信聽不明也皆剛失中之象

三三離上下

賁失亨得小利有攸往得

爻相雜曰賁亨剛來乃亨也變九居五小有所往則

大者亨是謂小利有攸往○陽在五則不利有攸往

大往則小來也陰在五則利有攸往小往則大來也

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀

乎人文以化成天下

知非齋易注 卷一上經

全

六來文五變九乃亨是謂柔來而文剛故亨五上文

六小往乃利是謂分剛上而文柔故小利有攸往五

為天位故曰天文內離外艮故曰文明以止五為人

位故亦曰人文剛柔變化相雜成文天道人道其理

一也故曰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

山下有火文明以止明庶政无敢折獄觀乎人文以

化成天下也

初九賁其趾失舍車而徒得

五剛在下六柔文之故曰賁其趾徒徒行也六變為

九柔不乘剛其道上行是為舍車而徒

象曰舍車而徒義弗乘也

六二賁失其須得

以六賁五柔不當位待剛乃行是為賁其須○須待也需須也賁其須歸妹以須皆是

象曰賁其須與上與也

五待九行是為與上與

知非齋易注 卷一上經

金

九三賁如濡如失永貞吉得

以六賁五陽為所濡故曰賁如濡如用九居之五以

大終剛能久中是以永貞吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

剛止其所柔不能乘是為終莫之陵

六四賁如失皤如得白馬翰如匪寇婚媾得

以六文五故曰賁如皤白也用九居之內外皆陽白

賁无色是謂皤如翰飛也九得五位剛中上行是為

白馬翰如陰疑於陽變則无尤是謂匪寇婚媾○屯

如遭如乘馬班如剛失位不行也賁如皤如白馬翰如剛當位而行也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

中虛不信故曰當位疑終莫之陵是以終无尤

六五賁于丘園束帛蒺蒺吝失終吉得

以六居五陽賁于陰故曰賁于丘園柔不得當有文

无實以小見吝故曰束帛蒺蒺吝用九居之五以大

終是為終吉

象曰六五之吉有喜也

知非齋易注 卷一上經

金

剛得中則有喜○有喜有慶有嘉有福陽得位也

上九白賁无咎得

變九居五內外皆陽物不相雜是為白賁九得五位

上行應剛是以无咎○物相雜為文剛柔雜居則文

不當內外皆陽是為无色賁如皤如白馬翰如所謂

白賁也

象曰白賁无咎上得志也

三三坤下

剝不利有攸往失

柔剝剛曰剝九失五位剛化為柔大有所往小來剝之故曰剝不利有攸往

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也

以六剝九五位中變故曰柔變剛陽消陰長故曰小人長內坤外艮是謂順而止變九居五則卦象為觀是為觀象五有中德而居天位消息盈虛與時偕行是謂君子尙消息盈虛天行也

象曰山附於地剝上以厚下安宅

知非齋易注

卷一 上經

全

山附於地居所不遷厚下安宅順而止也

初六剝牀以足蔑貞凶 失

以六剝九五剛化柔象牀折足故曰剝牀以足剛失正位往而見凶故曰蔑貞凶○牀人所安輿人所載廬人所居皆指五位而言

象曰剝牀以足以滅下也

六上五下故曰滅下

六二剝牀以辨蔑貞凶 失

以六居五剛位變柔象牀中判故曰剝牀以辨以柔

剝剛五失所與故曰蔑貞凶

象曰剝牀以辨未有與也

剛位无應故未有與○凡爻位相應曰有與不應則无與

六三剝之 失无咎 得

以六剝五上下皆失故曰剝之用九居五陰變為陽則无蔑貞之咎是以无咎

象曰剝之无咎失上下也

失上下謂爻位不應

知非齋易注

卷一 上經

全

六四剝牀以膚凶 失

以六變九五剛中剝災及外柔故曰剝牀以膚凶

象曰剝牀以膚切近災也

爻與位連故曰切近

六五貫魚以宮人寵无不利 得

六陰象魚變剛貫之是為貫魚用九居五五以大終柔退順剛则无剝牀之不利是謂以宮人寵无不利○魚陰象貫魚包魚陽制陰也不能制陰則為包無魚為井谷射鮒

象曰不遠之復以脩身也

不善未嘗不知知之未嘗復行脩身之道也

六二休復吉得

變九復五剛反而亨止得其所是為休復吉

象曰休復之吉以下仁也

五陽在下是為下仁休復于上則元吉矣○仁者心

之德義者事之理剛在中為仁發外為義君子體仁

足以長人利物足以和義所謂立人之道曰仁與義

是也

知非齋易注

卷一上經

空

六三頻復厲失无咎得

頻屢也以六居五屢復屢失故曰頻復厲用九居之

剛反而亨則无迷復之凶是以无咎○頻復頻異无

恆之象義與再三瀆同

象曰頻復之厲義无咎也

剛復居五則義不失是以无咎

六四中行獨復得

以九居五變剛得中一人獨行復其自道是為中行

獨復

象曰中行獨復以從道也

道謂君道

六五敦復无悔得

變九復五中以厚終則无頻復之悔是謂敦復无悔

象曰敦復无悔中以自考也

中以自考謂五以大終

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征失

以陰居五陽迷不復失道而凶故曰迷復凶災自外

知非齋易注

卷一上經

空

來匪正有眚故曰有災眚以柔行師終不可用故曰

用行師終有大敗九失五位國中无主故曰以其國

君凶君道大悖數極不反故曰至于十年不克征○

數極于十至于十年不克征義與十年勿用无攸利

同

象曰迷復之凶反君道也

六居五故曰反君道

三三震下乾上

无妄元亨利貞得其匪正有眚不利有攸往失

剛中正曰无妄以九居五大亨以正故曰元亨利貞
變六居之剛失正位則行有眚而无攸利是謂匪正
有眚不利有攸往

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大
亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往
何之矣天命不祐行矣哉

九來居五為卦之主故曰剛自外來而為主於內震
動乾健故曰動而健爻位俱剛以中相應故曰剛中
而應以大居五內亨外正故曰大亨以正五為天位

知非齋易注

卷一 上經

三

故曰天之命陽失五位行則有眚是謂无妄之往何
之矣九不在五非天所助是謂天命不祐行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

物與无妄天之命也茂對時育萬物則時行而物生

矣

初九无妄往吉

得

以九居五无妄元亨利有攸往故无妄往吉

象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畲 失則利有攸往 得

耕種也穫刈也田一歲曰菑三歲曰畲變六居五中
虛无實是為不耕穫不菑畲用九居之剛中而應大
亨以正故曰利有攸往

象曰不耕穫未富也

變陰无實故曰未富

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 失

變六居五匪正有眚是為无妄之災位為陰得喪其
大牲是謂或繫之牛以六得五據非其有是謂行人
之得五本陽位忽失其牛是謂邑人之災

知非齋易注

卷一 上經

四

象曰行人得牛邑人災也

九四可貞无咎 得

用九居五可貞而貞无匪正之眚故曰可貞无咎

象曰可貞无咎固有之也

五位中正固而有之元亨利貞何咎之有

九五无妄之疾 失勿藥有喜 得

變陰居五以柔乘剛匪正有眚是為无妄之疾用九

居之元亨利貞藥不妄試自无災眚故曰勿藥有喜

象曰无妄之藥不可試也

試則有害故不可試

上九无妄得行有眚无攸利失

九五无妄可貞无咎用六居五失位而行匪正有眚

不利有攸往是謂行有眚无攸利

象曰无妄之行窮之災也

三三乾上

大畜利貞不家食吉利涉大川得

以大畜大曰大畜變九畜五則大者正是為大畜利

貞五有中德正位乎外則為不家食吉應天時行中

知非齋易注

卷一上經

癸

正而通則為利涉大川

彖曰大畜句剛健篤實句輝光日新句其德剛上而尚

賢句能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎

天也

五位得九則陽積中是為剛健篤實九爻居五則陽

發外是謂輝光日新五有中德而居上位是謂其德

剛上而尚賢內乾外艮是謂能止健以大居正是謂

大正養正則吉是謂養賢五為天位與九相應是謂

應乎天

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中所畜者大多識前言往行以畜其德則剛

健篤實輝光日新矣

初九有厲失利已得

以六居五乘剛危行故曰有厲已止也變九居之能

止其健則大者正是以利已

象曰有厲利已不犯災也

健而能止則不犯災

九二與說輶失

知非齋易注

卷一上經

癸

輶車下縛也九去五位健而不止良馬相逐與衛未

閑故曰與說輶○輿說輶剛化為柔也壯于大輿之

輶柔變為剛也

象曰輿說輶中无尤也

剛行得中則不說輶是以无尤

九三良馬逐失利艱貞得曰閑輿衛利有攸往得

以六居五剛動失位健不知止故曰良馬逐有厲利

已則為利艱貞用九居之輿不說輶是為曰閑輿衛

剛中而應與上合志則大畜亨是以利有攸往

象曰利有攸往上合志也

六四童牛之牯元吉得

牛无角曰童牯牛牢也以陰居五童牛之象變而為

剛健得所止是為童牛之牯以大居正畜極而亨是

以元吉

象曰六四元吉有喜也

六五豮豕之牙吉得

豕去勢曰豮豕同互繫豕木也五剛化柔豮豕之象

變剛居之則有止健之吉是謂豮豕之互吉○互从

知非齋易注

卷一 上經

空

一从互豕頭銳也止豕以互止馬以閑止牛以牯

皆大畜而能止健之象牙互古通用作牙齒非

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨得

變九居五以陽荷陽應天時行則大畜極而元亨矣

是謂何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

頤貞吉得

觀頤得 自求口實失

頤養也變九居五養正則吉是謂頤貞吉九得五位

大觀在上下觀所養是為觀頤用六居之中虛无實

不觀所養而求自養故曰自求口實

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

大矣哉

用九居五頤養得正是謂養正則吉上施及下以君

觀民是謂觀其所養六五中虛觀我朵頤故曰觀其

自養天地養萬物聖人養賢以及萬民則所養者大

知非齋易注

卷一 上經

矣

是謂頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷上止下動慎言語節飲食養正則吉也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶失

龜甲蟲之長剛在外之象朵頤頤動下垂貌用六居

五舍外之剛自求口實故曰舍爾靈龜觀我朵頤凶

○內內外骨上下皆剛龜之象也十朋之龜大寶龜

也靈龜千歲龜也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

陽失位故不足貴○陽在上故貴利見大人以從貴也利出否以從貴也其事在中以貴行也以貴下賤大得民也貴皆指陽陽失位則為不足貴為貴而无位

六二顛頤得拂經失于上頤得征凶失

顛山頂也以九居五上施及下是謂顛頤用六居之剛下柔上失養之常故曰拂經于上頤承顛頤言征凶承拂經言

象曰六二征凶行失類也

知非齋易注

卷一上經

突

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利失

以六居五養失其正不變有凶故曰拂頤貞凶以柔乘剛悖其常道故曰十年勿用无攸利○以九居五不當變而變故陽征則凶以六居五當變不變故陰貞則凶

象曰十年勿用道大悖也

剛失中故道大悖

六四顛頤吉得虎視耽耽其欲逐逐失无咎得

用九居五自上施下養正則吉是謂顛頤吉耽耽虎

下視貌用六居五剛動于下自求口實觀其自養故曰虎視耽耽其欲逐逐居貞養正則无拂經之咎是謂无咎

象曰顛頤之吉上施光也

陽在上則上施光

六五拂經失居貞吉得不可涉大川失

以六居五拂頤之經故曰拂經用九居之養正則吉是為居貞吉五剛化柔失類征凶故不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

知非齋易注

卷一上經

言

以九居上而五從之則為順以從上

上九由頤得厲失吉得利涉大川得

用九居五自上養下是為由頤拂經而厲變則貞吉是以厲吉五以大終中正而通是以利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

三三兌上

大過棟橈失利有攸往亨得

剛過中則為大過用柔居五剛中失位是為大過棟橈六變為九得中而行故曰利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

變陰居五則陽失中是謂大者過剛化為柔是以本末弱用九居五大過之時而能久中故曰剛過而中內巽外兌以中而行剛德乃亨故曰巽而說行利有攸往乃亨以大在中時行則行故曰大過之時大矣哉○剛以五為中大者過剛過乎五也柔以二為中小者過柔過乎二也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

知非齋易注

卷一上經

一頁

木滅澤中象剛失位獨立不懼遯世无悶剛過而中也

初六藉用白茅无咎得

退柔於下上承陽剛乃无棟橈之咎故曰藉用白茅无咎

象曰藉用白茅柔在下也

柔釋白茅在下釋藉○茅而曰藉柔在下之象生稊生華則柔在剛上矣

九二枯楊生稊失老夫得其女妻无不利得

稊柔黃楊之秀者變柔在上陽盡陰生則為枯楊生稊用九居五剛上柔下以正相與故曰老夫得其女妻无老婦士夫之醜故无不利○枯楊老夫皆大過之象與過涉滅頂同

象曰老夫女妻過以相與也

剛過而中有應於下故曰過以相與

九三棟橈凶失

變柔居上本末皆弱剛失其中是謂棟橈凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

知非齋易注

卷一上經

一頁

剛過而橈是以不可以有輔

九四棟隆吉得有它吝失

九在五位剛隆于上棟乃不橈故曰棟隆吉變而為柔則本末弱是以有它吝

象曰棟隆之吉不橈乎下也

棟隆于上故不橈乎下

九五枯楊生華老婦得其士夫失无咎得无譽失

變陰居五柔生剛上是謂枯楊生華柔上剛下陰反得陽是謂老婦得其士夫剛過而中乃可无咎柔不

在下則爲无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

枯楊生華陽盡陰生是以不可久老婦士夫與失其

正是以可醜

上六過涉滅頂凶失无咎得

以六居五剛過失位爲陰所乘是謂過涉滅頂凶變

九居之止而不過剛乃得中故无咎

象曰過涉之凶不可咎也

凶而知變故不可咎

知非齋易注

卷一上經

五

三三坎下

習坎失有孚維心亨行有尙得

坎險也變六居五陽陷險中是爲習坎以九居五行

乎險中而不失信故曰有孚五陽在中與九相維故

曰維心亨九行五上得位有功故曰行有尙

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心

亨乃以剛中也行有尙往有功也天險不可升也地險

山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

以六重五陽位變陰是爲重險五位得六坎水中虛

是謂水流而不盈用九居五以剛行險中實有孚故

曰行險而不失其信五在中故曰以剛中九得五故

曰往有功天險以下極言坎險時用之大

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

水不失信故再至常德行習教事以剛中也

初六習坎入于坎窞凶失

窞坎中小坎也來之坎坎是爲習坎變陰居五陽陷

險中是爲入于坎窞凶

象曰習坎入坎失道凶也

知非齋易注

卷一上經

五

失道陽失中道也

九二坎有險求小得失

變陰居五則坎不盈是謂坎有險求陰得陰是爲求

小得

象曰求小得未出中也

陰得五位則陽入其中是爲未出中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用失

變陰居五小來大往習坎重險是爲來之坎坎以六

乘五外險下剛是爲險且枕五入險中陽迷失道是

以入于坎窞勿用

象曰來之坎坎終无功也

九不在五則終无功

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎得

樽酒簋贰而又用缶祭之薄者也約信也窗通明曰

牖用九居五有孚用禴內信外明故曰樽酒簋贰用

缶納約自牖五以大終无求小之咎故曰終无咎○

簋贰即二簋可用享之意

象曰樽酒簋贰剛柔際也

知非齋易注 卷一 上經

剛柔際謂陰陽交

九五坎不盈失 祗既平无咎得

變陰中虛坎小不盈是為坎不盈用九居五中大而

平无坎窞之險故曰祗既平无咎

象曰坎不盈中未大也

中无陽則未大

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶失

索三股曰徽兩股曰纆五變用柔則為係用徽纆下

乘伏剛則為寘于叢棘陽入陰中失道不明是以三

歲不得凶○象與臂困于株木入于幽谷三歲不覿

凶豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶同

象曰上六失道凶三歲也

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉得

離麗也變九麗五陽明于上則大者正是為離利貞

退六居二陰畜于內而柔者亨故曰亨畜牝牛吉○

大者為陽小者為陰龍虎豹鹿馬牛羊豕物之大者

皆陽也狐鼠鴻隼雞雉魚鮒物之小者皆陰也喪馬

知非齋易注 卷一 上經

喪牛喪羊大者喪也虎變豹變大者變也牝馬牝牛

黃牛童牛豚羸豕豕負塗豕陽中陰也羝羊良馬

馬壯大牲陽中陽也

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗

乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

物相附曰麗以九麗五本天親上是為日月麗乎天

以六麗二本地親下是謂百穀草木麗乎土以陽重

陽五麗得正下觀而化是謂重明以麗乎正乃化成

天下柔麗于內二中六正得位而亨故曰柔麗乎中

正故亨○重明以麗乎正化成天下承日月麗乎天
言柔麗乎中正故亨承百穀草木麗乎土言

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作重明也繼明照于四方則天下化成矣

初九履錯然失敬之无咎得

然火然也以六履五失位焚如故曰履錯然變剛得

中敬以直內則无履錯之咎是謂敬之无咎○義與

入于穴有不速之客三人來敬之終吉同

象曰履錯之敬以辟咎也

知非齋易注

卷一上經

夏

辟咎謂辟焚如之咎

六二黃離元吉得

以六居二柔中麗正故曰黃離以九居五柔退剛進

得中于上是謂元吉○義與黃裳元吉同

象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶失

以陰麗五陽失中道故曰日昃之離陽往陰來无得

中之樂有失時之傷故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟

凶○歌樂象泣憂象憂樂失當則或泣或歌

象曰日昃之離何可久也

九四突如其來如焚如死如棄如失

以六居五陰自外來故曰突如其來如離火上炎陽

化爲陰剛中失位故曰焚如死如棄如○離象爲火

履錯則然焚如死如棄如旅焚其次烏焚其巢皆離

火也

象曰突如其來如无所容也

陽失位故无所容○義與不恆其德无所容也同

六五出涕沱若戚嗟若失吉得

知非齋易注

卷一上經

夏

以六居五乘剛失位有焚死棄之憂故曰出涕沱若

戚嗟若懼而知變用九居之則咎不長而有得中之

吉○出涕沱若戚嗟若吉齋咨涕洟无咎嘉補過也

象曰六五之吉離王公也

變而麗正則陽得位是爲離王公

上九王用出征有嘉得折首失獲匪其醜无咎得

用九居五王乃在中出征不服是爲王用出征元吉

在上是以有嘉五位失陽始雖折首用剛伐柔獲其

非類咎乃可免是謂折首獲匪其醜无咎

象曰王用出征以正邦也

當位貞吉則邦正矣

知非齋易注

卷一上經

覓

知非齋易注卷一終

長男尚賢校

知非齋易注卷二

閩縣陳懋侯伯雙述

下經

三三 兌上下

咸失亨利貞取女吉 得

剛柔相感曰咸五位得九剛自內亨不失其正故曰
亨利貞柔內居二得中順剛故曰取女吉○勿用取
女柔乘剛也取女吉陰順陽也

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男

知非齋易注

卷二下經

十一

下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人
感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見
矣

咸謂陰陽相感變六居五柔上剛下則咸失其正用
九居之同氣相求故曰二氣感應以相與艮止兌說
故曰止而說以剛下柔是為以男下女變而得正故
曰亨利貞而取女吉雲行雨施品物流形故曰天地
感而萬物化生以九感五上下交而其志同故曰聖
人感人心而天下和平咸必以正故曰天地萬物之

情可見矣

象曰山下有澤咸君子以虛受人

山澤通氣唯虛故咸以虛受人則感人心而天下和平矣

初六咸其拇 失

拇足大指也變六感五剛動失位外與柔感是為咸其拇○九不處五則有感害之凶咸其拇咸其腓咸其股皆不處也

象曰咸其拇志在外也

知非齋易注

卷二 下經

二

志在外謂志在隨人○咸其拇志在外也義與渙其躬志在外也同

六二咸其腓凶 失居吉得

腓脛後肉腓腸也五變為陰剛動感柔而不以正則為咸其腓凶用九居貞順乃不害故曰居吉○咸其腓不當行而行行不以正也良其腓不當止而止不以正也

象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其股 失執其隨得往吝失

五變為六陽動感陰是為咸其股志在隨人居貞乃吉故曰執其隨不處而往剛動失位是為往吝○義與即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝同

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

不能居貞與咸腓同是謂亦不處九志在外五下執之故曰所執下○志在隨人所執下也義與執用黃牛固志也同

九四貞吉悔亡 得憧憧往來失朋從爾思得

用九居五有光大之吉无感害之悔故曰貞吉悔亡

知非齋易注

卷二 下經

三

不貞而變剛動失位大往小來感不以正則為憧憧往來六復變九與五相應陽從其類以正相感故曰朋從爾思○朋從爾思朋至斯孚九與五同類中外相應也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

以九居貞陽不感陰故曰未感害變六居五陽揜於陰是以未光大

九五咸其脢 失无悔得

背肉曰脢五變應陰感失其正則為咸其脢用九貞

吉是以悔亡故曰无悔○朋從爾思以正相感所謂
聖人感人心而天下和平也咸拇咸腓咸股咸脢咸

輔頰舌皆感之失其正者也

象曰咸其脢志末也

志末謂中未大○象與列其貨危熏心同

上六咸其輔頰舌失

變六居五中虛无實不能感心尙口乃窮是為咸其

輔頰舌○咸其輔剛動也艮其輔剛止也

象曰咸其輔頰舌

知非齋易注

卷二 下經 四

有言不信是為滕口說

三三 巽下

恆亨无咎利貞利有攸往得

剛久中曰恆變九居五剛自內亨无不恆之咎有恆

其德之貞是謂恆亨无咎利貞小往則大來是以利

有攸往

象曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應

恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已

也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變

化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而
天地萬物之情可見矣

久謂久中剛上柔下恆久之道震雷巽風二氣感應

是謂雷風相與內巽外震是謂巽而動九五六二久

於其位中正而應是謂剛柔皆應恆其道謂中道天

尊地卑動靜有常是謂天地之道恆久而不已往來

不窮是謂終則有始日月相推而明生是謂日月得

天而能久照寒暑相推而歲成是謂四時變化而能

久成用九居五恆亨利貞下觀而化是謂聖人久于

知非齋易注

卷二 下經 五

其道而天下化成能久於中則天地萬物之情可見

矣

象曰雷風恆君子以立不易方

雷風相與則剛柔應立不易方久於其道也

初六浚恆貞凶无攸利失

浚猶浚井之浚用六居五以柔浚剛而求深入故曰

浚恆小貞五位而不知變故曰貞凶以柔乘剛故曰

无攸利○義與拂頤貞凶十年勿用无攸利同

象曰浚恆之凶始求深也

浚恆求深其凶宜矣

九二悔亡得

變九居五剛能久中則无不恆之羞是以悔亡○咎
悔失也變失為得則无咎悔亡二字中具有變化作
用恆之悔亡解之无咎是也

象曰九二悔亡能久中也

久於其道則能久中

九三不恆其德或承之羞貞吝失

以柔居五剛不久中故不恆其德五下六上陽反從

知非齋易注

卷二下經

六

陰故曰或承之羞當變不變故曰貞凶

象曰不恆其德无所容也

九四田无禽失

以六居五剛動失位中虛无實故曰无禽

象曰久非其位安得禽也

久非其位謂九不在五

六五恆其德貞婦人吉得夫子凶失

變九居五剛能久中是為恆其德陰退順陽小貞于
二則得柔順之道是為貞婦人吉以六乘五陽制於

陰失位无功故曰夫子凶○丈夫老夫元夫陽能制

陰者也士夫之醜夫子之凶則陽反受制於陰矣貞
婦人吉夫子凶義與小貞吉大貞凶同

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

從一而終陰從陽也從婦凶陽從陰也

上六振恆凶失

振動也以六居五剛動失位不恆其德故曰振恆凶

象曰振恆在上大无功也

以陰在上九不得五故大无功

知非齋易注

卷二下經

七

三三艮下 乾上

遯失亨得小利貞得

遯退也剛失位則為遯用九居五剛中志行故曰遯

亨以六居二柔順利貞陰長以漸陽乃不消故曰小

利貞

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也遯之時義大矣哉

五陽將遯而九不失正故曰遯亨九當五位剛中而

應故曰剛當位而應消息盈虛與時偕行故曰與時

行小貞在二長不可驟故曰浸而長小貞於內大亨於外故曰遯之時義大矣哉○剛曰浸而長冀陽長也柔曰浸而長防陰長也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山時行則行遠小人不惡而嚴則遯而亨矣

初六遯尾厲失勿用有攸往得

變陰居五剛動失位遯而未肥是謂遯尾厲用九居之小貞于內柔中順剛剛乃不遯故曰勿用有攸往○義與屯之勿用有攸往剝之不利有攸往同以大

知非齋易注

卷二 下經

八

往則失五位也

象曰遯尾之厲不往何災也

不遯則位當故曰何災

六二執之用黃牛之革莫之勝說得

用五執九以剛鞏剛故曰執之用黃牛之革剛中而應陽乃不遯故曰莫之勝說○黃中色牛大牲也牛革至剛之物也以剛固剛其象如此與鞏用黃牛之革同

象曰執用黃牛固志也

以剛久中當位而應故曰固志

九三係遯有疾厲失畜臣妾吉得

變六居五為柔所係則有乘剛之疾是謂係遯有疾厲六二利貞畜陰于內柔順中正以固五志故曰畜臣妾吉○畜牝牛吉畜臣妾吉柔順利貞也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊羸困也有疾是以憊柔得中而小事吉故不可大事○小事吉柔得中也不可大事剛失位不中也九四好遯君子吉得小人否失

知非齋易注

卷二 下經

九

九當五位嘉遯而亨故曰好遯剛得中故曰君子吉否塞也變陰居五則陽道消是為小人否○亨通泰剛得位也窒塞否剛失位也

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉得

用九居五剛應遯亨故曰嘉遯位正當故曰貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

上九肥遯无不利得九五中實故曰肥遯无有疾之憊故无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

三三 乾下 震上

大壯利貞 得

大壯剛長也變九居五則大者正是為大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大者謂陽位當則壯是謂大者壯乾剛震動壯乃得中是謂剛以動故壯用九居五陽位乃正是謂大者正能正而大是謂天地之情○以內外卦之性情合

知非齋易注

卷二 下經

十

釋本卦命名之義如剛以動故壯明以動故豐險而健訟險而止蒙之類皆是

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上剛以動也非禮弗履則大者正

初九壯于趾征凶 失有孚 得

以六居五陰壯于外剛動失位故曰壯于趾征凶變九居貞剛能久中是謂有孚○義與壯于前趾往不勝為咎同

象曰壯于趾其孚窮也

失中而動故其孚窮

九二貞吉 得

大正五位剛乃得中是以貞吉

象曰九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 失

用六居五陰壯五位故曰小人用壯五位失九為陰所蒙故曰君子用罔五位不當不變乃危故曰貞厲五剛在內外觸六柔故曰羝羊觸藩九變為六上剛化柔故曰羸其角○剛在上象角羸其角剛羸于上

知非齋易注

卷二 下經

十一

也晉其角柔晉于上也姤其角柔遇剛于上也象曰小人用壯君子罔也

陰壯陽蒙故曰君子罔○君子好遯小人否也君子有解小人退也公亨天子小人害也小人用壯君子罔也君子道長小人道消小人道長君子道消陰陽

不並域而居故其相反如此惟九五六二則小人吉大人否亨所謂不亂羣也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹 得

以九居五有大正之吉无位不當之悔是謂貞吉悔

亡剛出柔外羝羊不喪是為藩決不羸大壯五位柔變為剛是為壯于大輿之輓

象曰藩決不羸尙往也

剛中上行故曰尙往

六五喪羊于易失无悔得

易輕易也六五中虛剛動失位易而无備故曰喪羊于易艱而知變用九居之貞吉悔亡則无悔矣○易者艱之反所謂辭有險易也義與喪羊于易同

象曰喪羊于易位不當也

知非齋易注

卷二下經

三

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利失艱則吉得

以五觸六內剛外柔故曰羝羊觸藩位剛不退爻柔不進故曰不能退不能遂五位不當而喪其羊故曰无攸利易者使傾危者使平五艱而變則貞吉矣是謂艱則吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳審慎也

三三坤上下

晉失康侯用錫馬蕃庶晝日三接得

晉進也柔進上曰晉康安也變九進五居貞建侯則君位正是謂康侯剛中充實是以錫馬蕃庶大明在上中正而應是為晝日三接○晝朝夙陽明也夜夕莫陰幽也

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

進謂柔進五位六變為九陽出陰上是謂明出地上內坤外離明麗乎正是謂順而麗乎大明柔進居五變剛上行是謂柔進而上行○明出地上陽出陰上

知非齋易注

卷二下經

三

也明入地中陽入陰中也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明出地上晝日之象自昭明德是謂大明

初六晉如摧如失貞吉得罔孚失裕无咎得

以柔進五剛失其位故曰晉如摧如變九居五則獨行正是謂貞吉六五中虛眾不之允故曰罔孚五未受命裕而不進則无摧如之咎是謂裕无咎

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

貞吉故獨行正罔孚故未受命

六二晉如愁如失貞吉受茲介福于其王母得

柔進五位罔孚而憂故曰晉如愁如變九居貞則以

中正是為貞吉介福大福也王母陰居尊位之象五

變有孚祭則受福是謂受茲介福于其王母○介福

大福也介疾大疾也介于石大于石也

象曰受茲介福以中正也

中正則受福

六三眾允悔亡得

五變有孚剛中上行為眾所信无位不當之悔是謂

知非齋易注 卷二 下經

酉

眾允悔亡○孚允信實剛中也

象曰眾允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲失

柔進居五以陰乘陽晝伏夜動小而多疑故曰晉如

鼫鼠進不當位當變不變故貞厲

象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利得

用九居五貞吉眾允是以悔亡先失後得无罔孚之

愁是謂失得勿恤小往大來有受福之吉无未受命

之不利是謂往吉无不利○繫辭曰吉凶者言乎其

失得也又曰吉凶者失得之象又曰因貳以濟民行

以明失得之報失得二字見經文者實本于此

象曰失得勿恤往有慶也

受茲介福是以往有慶

上九晉其角失維用伐邑得厲失吉无咎得貞吝失

以六居五柔進剛上故曰晉其角九與五維用剛伐

柔則為維用伐邑失得勿恤則為厲吉无咎失位不

變故貞吝

知非齋易注 卷二 下經

丑

象曰維用伐邑道未光也

五失道故未光用剛伐之則陽在上而道光矣

明夷失利艱貞得

夷傷也陽入陰中故明夷以六夷五陽晦于陰變九

居之能正其志用晦而明是為利艱貞○艱難也貞

正也以柔乘剛變則得正所謂內難而能正其志也

凡言艱貞者皆先失後得之辭

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王

以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之
以六居五陽入陰中故曰明入地中內離外坤故曰
內文明而外柔順陽蒙於陰大者有難故曰以蒙大
難文有聖德拘幽美里文明柔順以服事殷故曰文
王以之以六晦五故曰晦其明五內有難變而為陽
則其志正是謂內難而能正其志箕子遇紂佯狂受
辱雖晦其明明不可息故曰箕子以之○剛健中正
位則帝王德則聖賢帝乙高宗湯武文王箕子是也
象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

知非齋易注

卷二 下經

六

明入地中晦其明也莅眾用晦而明則利艱貞矣

初九明夷于飛垂其翼失君子于行三日不食失有攸

往主人有言失

以六居五陽動失位剛化為柔故曰明夷于飛垂其

翼九去五位變陰中虛故曰君子于行三日不食陽

有所往為陰所乘志不相得故曰有攸往主人有言

象曰君子于行義不食也

六二明夷夷于左股失用拯馬壯吉得

以六居五陽入陰中故明夷剛化為柔五位不行故

曰夷于左股出溺曰拯變九拯五剛中上行是謂用
拯馬壯否○以九拯五爻位俱剛故象馬壯義與渙
之初六同

象曰六二之吉順以則也

順以從上則為順以則

九三明夷失于南狩得其大首得不可疾貞失

陽失五位故明夷變九居五嚮明而行得陽于上則

為于南狩得其大首用六居五以柔乘剛利在速變

故不可疾貞○夷于左股九失剛位也得其大首五

知非齋易注

卷二 下經

七

得剛爻也

象曰南狩之志乃大得也

九得五則大得志○南為陽方南狩南征嚮明之象

六四入于左腹失獲明夷之心于出門庭得

以六居五陽入陰中故曰入于左腹五明雖夷變則

志得是謂獲明夷之心六變為九陽出陰外是為于

出門庭○于出門庭陽出陰外也不出門庭陽入陰

中也

象曰入于左腹獲心意也

一書 冊 卷 第 6 頁 反 內

大得志則為獲心意○腹陰象心陽象

六五箕子之明夷失利貞得

九失五位陽晦于陰故箕子之明夷變陽居貞能正其志則明不息是謂利貞

象曰箕子之貞明不可息也

上六不明晦失初登于天得後入于地失

五位得六陽化為陰故曰不明晦五為陽位是謂初登于天六為陰爻故曰後入于地○初以位言後以交言初與終對後與先對初終先後其義一也

知非齋易注 卷二 下經

六

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

三三離上下

家人利女貞得

家人正家之人也用九居五陽位外正故曰家人以六居二陰位內正故曰利女貞

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

陰位在二以六居二故曰女正位乎內陽位在五以

九居五故曰男正位乎外九五六二故曰男女正卑高以陳貴賤位定故曰天地之大義嚴君謂九五正家之人也父父子子以下則因正家之道而推廣言之

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

風自火出正家自身始言物行恆身脩則家齊矣

初九閑有家悔亡得

以九居五陽剛在外閑陰于內故曰閑有家男女位正不失家節故悔亡

知非齋易注 卷二 下經

九

象曰閑有家志未變也

志未變謂剛中未變○以陽居陽則剛未變

六二无攸遂失在中饋貞吉得

陰出居外婦子嘻嘻則失家節是以无攸遂以六居二柔中順剛于食有福故曰在中饋女正位乎內故曰貞吉

象曰六二之吉順以巽也

九三家人嗃嗃悔厲吉得婦子嘻嘻終吝失

嗃嗃嚴貌用九居五爻位皆剛有孚威如故曰家人

嗚嗚能閑其家使不失正悔過而改雖危无咎故曰
悔厲吉以六居五不能閑柔而使外出五以小終而
不知變是為婦子嘻嘻終吝

象曰家人嗚嗚未失也婦子嘻嘻失家節也

剛得位故未失柔在外則失家節

六四富家大吉得

五剛中實故曰富家以九居之故大者吉

象曰富家大吉順在位也

王假有家而下順之故曰順在位

知非齋易注 卷二 下經

九五王假有家勿恤吉得

假至也以九假五故曰王假有家中正有慶故曰勿

恤吉○王假有家王假有廟大人造也

象曰王假有家交相愛也

上下志通厥孚交如故曰交相愛

上九有孚威如終吉得

五剛中實九剛外見故曰有孚威如五以大終有富

家之吉故曰終吉○婦子嘻嘻終吝五以陰終也有

孚威如終吉五以陽終也

象曰威如之吉反身之謂也

自反有孚故威如吉

三三兌下

睽失小事吉得

睽乖也陰在外故睽柔退得中變九應五先睽後合

是以小事吉○小事謂用柔之事柔得中是以小事

吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天

知非齋易注 卷二 下經

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

離火兌澤上下不應故曰火動而上澤動而下兌為

少女離為中女卦有二陰故曰二女同居剛不得中

其志不行故曰其志不同行內兌外離是謂說而麗

乎明以六居五柔進大中五變為九上行應剛則始

睽終合是謂柔進而上行得中而應乎剛是以小事

吉天地以下則因剛應志行而推廣言之變九居五

則事同志通事類而羣疑亡是謂睽之時用大矣哉

○火動而上澤動而下二女同居其志不同行曰睽
水火相息二女同居其志不相得曰革所謂水火未
濟也剛柔正而位當則為水火既濟

象曰上火下澤睽君子以同而異

上下不應所以為睽志不同行故以同而異

初九悔亡得喪馬失勿逐自復見惡人无咎得

變九應五則无睽孤之悔是為悔亡用六居之剛動

失位故曰喪馬止而不動剛復自道是為勿逐自復

以九居五陽能見陰則不喪其馬是謂見惡人无咎

知非齋易注 卷二 下經

三

○惡人寇也其人天且劓即惡人也

象曰見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎得

九失五位陽入陰中變而遇剛先迷後得是謂遇主

于巷不遇故睽遇則志通是以无咎○陰變陽則明

故為觀為見為遇陽變陰則不明故為不覿為不見

為弗遇以陰居五離目不明積疑成睽五變為陽則

羣疑亡見惡人見輿曳見豕負塗陽見陰也遇主遇

元夫遇雨遇剛陽遇陽也

象曰遇主于巷未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓失无初失有終得

以六居五陽位變陰以柔牽剛輿曳牛掣五位得六

人居天位乘剛滅鼻故曰其人天且劓陽位陰居輿

曳牛掣不見其人故曰无初五變為陽能見惡人輿

牛不喪是謂有終○惡人盜馬之寇也其人天且劓

盜輿盜牛之寇也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

以柔乘剛故位不當五變遇九以大而終是謂遇剛

知非齋易注 卷二 下經

三

九四睽孤失遇元夫交孚得厲失无咎得

以六居五剛中无應志疑而睽故曰睽孤五變遇九

厥孚交如是謂遇元夫交孚睽孤故危變而遇剛无

初有終是以厲无咎○元大也元夫即丈夫

象曰交孚无咎志行也

六五悔亡得厥宗噬膚失往何咎得

用九居五无睽孤之疑是謂悔亡變六居五陰在尊

位以剛噬柔故曰厥宗噬膚小往大來中正有慶則

无見陰之咎是謂往何咎○陽在上則為主為夫陰

在上則為宗為鬼

象曰厥宗噬膚往有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧失

匪寇婚媾往遇雨則吉得

以六居五陽睽无應中虛多疑故曰睽孤五剛六柔

以剛負柔故曰豕負塗位陽爻陰以陽載陰故曰載

鬼一車五剛中直變六矢亡故曰先張之弧後說之

弧以九遇五剛中而應先睽後合是謂匪寇婚媾陰

往陽來施行于上天地相遇是謂往遇雨則吉○馬

知非齋易注

卷二 下經

畜

牛豕畜之大者也故大畜曰良馬曰童牛曰豮豕睽

之喪馬牛掣豕負塗亦取大畜之象

象曰遇雨之吉羣疑亡也

睽孤故多疑中虛變實得陽而明則羣疑亡○羣疑

如喪馬見惡人遇主于巷輿曳牛掣人天且劓厥宗

噬膚豕負塗鬼一車張弧說弧之類惟睽故疑合則

羣疑亡所謂小事吉是也

䷥ 艮上

蹇 失 利 西 南 得 不 利 東 北 失 利 見 大 人 貞 吉 得

蹇難也剛動失位則為蹇以九居五同類相應有得
朋之利故曰利西南變陰居五失類无應有喪朋之
不利是以不利東北九見君位正當而吉故曰利見
大人貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南
往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當
位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

難謂陽陷陰中坎在外是為險在前外坎內艮見陰
之險而陽能止故曰見險而能止以中而節大乃不

知非齋易注

卷二 下經

畜

蹇故曰知矣哉九得五故曰往得中陽變為陰險不
知止是為其道窮九在五故曰往有功位正當故曰

以正邦往蹇來碩故曰蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

山上有水則險在前反身脩德見險而能止也

初六往蹇 失 來 譽 得

九去五位則大者蹇是為往蹇九來居五終以譽命

故曰來譽

象曰往蹇來譽宜待也

險在前是以宜待

六二王臣蹇蹇匪躬之故失

變陰居五上下无交是為王臣蹇蹇剛位柔爻失五之常是為匪躬之故○躬體也變九居五正位居體故曰止諸躬變六居五剛失其常故曰匪躬之故故字與舊德舊井之舊同義

象曰王臣蹇蹇終无尤也

大往則蹇能終故无尤

九三往蹇失來反得

知非齋易注

卷二下經

美

以六居五大往小來是謂往蹇九反五位其來復吉

故曰來反

象曰往蹇來反內喜之也

剛自外來為主于內故曰內喜之

六四往蹇失來連得

五變為陰失位中虛是為往蹇用九連五爻位皆實

故曰來連

象曰往蹇來連當位實也

以陽相連故曰當位實

九五大蹇失朋來得

五變為陰則陽失位是謂大蹇九反應五西南得朋其來復吉故曰朋來

象曰大蹇朋來以中節也

剛來得中當位以節故曰以中節

上六往蹇失來碩吉得利見大人得

見險不止則陷於難是謂往蹇大來居五朋至斯孚故曰來碩吉五尚中正當位貞吉故利見大人

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

知非齋易注

卷二下經

美

志在內謂五剛在中以從貴謂上從陽爻

☵☱ 坎下 震上

解利西南得无所往失其來復吉得有攸往夙吉得

解難解也用九居五朋至斯孚則大不蹇是謂解利

西南變陰居五大往乃蹇故曰无所往九復五位則

陽得中是謂其來復吉夙晝日也陽明于上行則有

功是謂有攸往夙吉

象曰解險以動動而免乎險解解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷

雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

內坎外震是謂險以動剛動五位陰險乃免是謂動而免乎險解西南得朋是謂往得眾以九復五是謂乃得中變九居五是以往有功震雷坎雨上下難解是謂天地解而雷雨作天施地生品物咸亨是謂雷雨作而百果草木皆甲坼大難已解時行則行是謂解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作而屯難解救過宥罪則免乎險矣

知非齋易注 卷二 下經

无

初六无咎 得

五陰變陽則蹇難解是以无咎

象曰剛柔之際義无咎也

五與六際變則得正是謂義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉 得

變九居五田有所獲陰柔難解是謂田獲三狐五中得剛是謂得黃矢位正當則貞吉○狐為陰獸隼為陰鳥田而獲之所以解悖

象曰九二貞吉得中道也

六三負且乘致寇至貞吝 失

以六居五陽位負陰柔爻乘剛故曰負且乘剛失其位為陰所乘故曰致寇至小貞五位知過不改故曰貞吝○險且枕天且剝負且乘爻位皆失也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

位不當故可醜咎由自取故曰又誰咎

九四解而拇 失 朋至斯孚 得

五剛在下動未得位故曰解而拇變九應五朋來得中則大不蹇是謂朋至斯孚○解而拇解未當位也

知非齋易注 卷二 下經

无

咸其拇咸未當位也

象曰解而拇未當位也

未當位謂以六居五

六五君子維有解吉有孚于小人 得

變九維五朋至斯孚則蹇難解是謂君子維有解吉

五剛久中陽進陰退是謂有孚于小人

象曰君子有解小人退也

陽為君子陰為小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 得

五變爲九剛中發外射陰于上是謂公用射隼于高
墉之上射而獲之陰退難解則无未當位之不利是
謂獲之无不利

象曰公用射隼以解悖也

解悖謂解陰柔在上之悖

三三
艮上

損失有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用
享得

損失也剛失中故損變九居五則剛中有孚元吉在

知非齋易注 卷二下經

三

上无征凶之損有利貞之益是謂有孚元吉无咎可
貞五位得九其道上行是以利有攸往損而有孚乃
利用禴是以曷之用二簋可用享○樽酒簋貳禴祭
也二簋用享損其樽酒祭之尤薄者也

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞
利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔
有時損益盈虛與時偕行

剛在下故損在上則益是謂損下益上五變得九有
孚在道剛中上行是謂其道上行損益之道時止則

止時行則行消息盈虛不失其時是謂二簋應有時
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

山下有澤上益下損懲忿窒欲所以遠害

初九已事遄往无咎得酌損之失

五事在中變剛速往與上合志无陰柔之疾是爲己
事遄往无咎以六居五遲疑不斷剛乃失中故曰酌
損之

象曰已事遄往尙合志也

知非齋易注 卷二下經

三

尙合志謂上與中應

九二利貞得征凶失弗損益之得

以大居正剛中志行是爲利貞用六居五剛動失位
故曰征凶五變得中无征凶之損有利貞之益是謂
弗損益之

象曰九二利貞中以爲志也

中以爲志所以利貞

六三三人行則損一人失一人行則得其友得
以六在五陰行于上陽失其應故曰三人行則損一

人變九獨行與五同類是為一人行則得其友○得友得臣同類相應也

象曰一人行三則疑也

陽獨故信陰眾則疑

六四損其疾使遄有喜无咎得

疾疑疾也變九居五柔不乘剛遄往合志是謂損其

疾使遄有志得之喜无志疑之咎是謂有喜无咎

象曰損其疾亦可喜也

去其疑疾則可喜

知非齋易注 卷二 下經

六五或益之十朋之龜弗克違元吉得

用九居五剛自外來內與五應是為或益之九五同

類上下皆剛是為十朋之龜順天應人未占有孚是

謂弗克違自天祐之吉无不利是謂元吉○兩貝曰

朋十朋之龜元龜也

象曰六五元吉自上祐也

九助五是為自上祐○義與大有上吉自天祐也同

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家得

變九益五无疾有喜是謂弗損益之无咎承弗損言

貞吉承益之言九得五位其道上行中正有慶是謂利有攸往五下從上不家食吉是謂得臣无家○五位得九有陽无陰是為无家凡言无疆无方遷國改邑征邑國伐鬼方其義並同

象曰弗損益之大得志也

三三震下

益利有攸往利涉大川得

益弗損也剛得中故益用九益五其道上行故曰利

有攸往乘木有功中正而通故曰利涉大川

知非齋易注 卷二 下經

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水道乃行益動而巽日進无

疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

柔在上則損在下乃益故曰損上益下有孚惠心下

惠我德故曰民說无疆九上五下中道光明故曰自

上下下其道大光五中九正實受其福故曰中正有

慶巽木在上其道上行故曰木道乃行內震外巽故

曰益動而巽陽進于上所益者大故曰日進无疆雲

行雨施品物流形故曰天施地生其益无方用九居

五時行則行故曰凡益之道與時偕行○无疆无方
言益之大

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

法其迅烈遷善改過則德裕矣

初九利用為大作元吉无咎得

用九益五利作大事故曰利用為大作元吉在上无

凶事之咎故曰元吉无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

剛在下不可厚事元吉故无咎

知非齋易注

卷二 下經

益

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉得

九來益五上下皆剛以中相應故曰或益之十朋之

龜弗克違五以大終故永貞吉九五中孚利用享祀

故王用享于帝吉○或益之十朋之龜弗克違元吉

或益之十朋之龜弗克違永貞吉所謂元永貞也

象曰或益之自外來也

自外來謂九來居五

六三益之得用凶事失无咎有孚得中行告公用圭得

剛自外來自上益下故曰益之五變為陰莫益或擊
是謂用凶事五位得九无勿恆之凶有惠心之孚故
曰无咎有孚五剛得中其道上行初筮而告故曰中
行告五居尊位秉圭以下故曰公用圭○陽大陰小
為大作九居五也陽吉陰凶用凶事六居五也

象曰益用凶事固有之也

雖用凶事而能益之可貞无咎故曰固有之○義與
无妄可貞无咎固有之也同

六四中行告公從利用為依遷國得

知非齋易注

卷二 下經

益

以九應五剛中上行龜告人從故曰中行告公從雖
有凶事依得其正遷國可免故曰利用為依遷國○

爰始爰謀爰契我龜所謂中行告公從也邑於岐山

之下居焉所謂利用為依遷國也此其言古公避狄

之事乎

象曰告公從以益志也

自上益中故曰益志○中行告夫應人也公從人順

天也初筮告以剛中也告公從以益志也告字皆指

龜筮言

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德得

用九居五自上惠下相孚以心故曰有孚惠心不言而信故曰勿問自上祐之故曰元吉九與五應剛中

志行自上下下民說无疆故曰有孚惠我德○再言有孚者爻位皆剛中外皆實義與有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉同

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

未占有孚故曰勿問之矣九得五位故曰大得志也上九莫益之或擊之立心勿恆凶失

知非齋易注

卷二下經

柔

變陰居五內外无應是為莫益之用凶事是以或擊之剛變失中有孚不終是謂立心勿恆凶○有孚惠

心剛得中也立心勿恆剛失中也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

剛不中則偏來謂陰自外來

䷀ 乾下兌上

夫得揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎失利有攸

往得

剛決柔曰夫變陰居五柔見君位是為揚于王庭九

剛失中孚剝而號是以有厲用六乘五以柔乘剛不利行師是以告自邑不利即戎用九居之剛長至五小往大來柔乃可決故曰利有攸往○剛失位則號孚號惕號若號大號皆號咷也

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

剛決柔謂九決六乾健兌說故曰決而和變陰乘五則為柔乘五剛失位而危決柔乃光故曰其危乃光

知非齋易注

卷二下經

柔

尚謂尚口有言不信是以所向乃窮剛長至五以大而終故曰剛長乃終○柔乘五剛謂以六乘五此全易乘剛之例非謂上六乘下五爻也卦乃九五而曰柔乘五剛者原其始也曰剛長乃終者要其終也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上於天故施祿及下居德則忌尚口乃窮也

初九壯于前趾往不勝為咎失

變六居五剛動失位柔壯于外是謂壯于前趾大往小來柔乘五剛不利即戎是謂往不勝為咎

象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜失有戎勿恤得

變陰居五夕惕孚號是為惕號莫夜以九居五用剛

決柔乃无不勝之咎故曰有戎勿恤○晝日三接陽

在上也惕號莫夜陰在上也義與夕惕若終日戒同

象曰有戎勿恤得中道也

剛得中故勿恤

九三壯于頄有凶失君子夫夫獨行遇雨得若濡有愠

失无咎得

知非齋易注 卷二 下經

彖

頄頄間骨也柔乘五剛陰壯陽位是為壯于頄有凶

以九居五用剛決柔故曰君子夫夫剛中獨行上與

九遇故曰獨行遇雨變陰居之剛濡于柔則志未平

是以若濡有愠能以大終自无不勝之咎故曰无咎

象曰君子夫夫終无咎也

以大終故无咎

九四臀无膚其行次且失牽羊悔亡得聞言不信失

柔乘五剛行不當位是為臀无膚其行次且以五牽

九中行无咎故曰牽羊悔亡五變為陰中虛无實尚

口乃窮則為聞言不信○臀困株木柔乘剛也臀无

膚其行次且亦乘剛之象

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

柔乘五剛則位不當中未光則聰不明○勿問未占

革言改命有孚惠心不言而信也有言不信聞言不

信有孚失是尚口乃窮也

九五莧陸夬夬中行无咎得

莧音桓山羊細角者陸陸地也六變為九以剛決柔

象莧在陸故曰莧陸夬夬牽羊悔亡得中以行乃无

知非齋易注 卷二 下經

彖

喪羊之咎故曰中行无咎○羊兌象莧為山羊孟喜

古說謂莧陸為馬齒莧者非

象曰中行无咎中未光也

變陰在上則中未光當位而行其危乃光所以无咎

上六无號終有凶失

五柔乘剛危而不號是謂无號用陰居五終則有凶

是謂終有凶○惕號无恤危則知變也无號有凶危

不知變也

象曰无號之凶終不可長也

三三 巽下

姤女壯勿用取女 失

柔遇剛則曰姤變六居五柔遇剛位是為女壯遇不以正以柔乘剛是以勿用取女○大壯九居五也女壯小人壯六居五也壯于趾壯于前趾壯于頄皆陰壯也惟用拯馬壯壯于大輿之輹為大者壯
象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

知非齋易注

卷二 下經

罕

遇謂不期而遇六柔五剛遇不以正是為柔遇剛陰長則陽消是以不可與長九五六二以正相遇故曰天地相遇萬物化光故曰品物咸章五與九遇故曰剛遇中正其道大行故曰天下大行以剛遇剛其遇乃大故曰姤之時義大

象曰天下有風姤后以施命告四方

天下有風天地相遇施命告四方則天下大行矣

初六繫于金柅 失貞吉 得有攸往見凶羸豕孚蹢躅 失

柅止車木變六居五以柔繫剛是為繫于金柅用九

居之剛遇中正止而不行故曰貞吉陽往陰來變則有凶是以有攸往見凶剛中變柔孚窮趾壯其行次且是為羸豕孚蹢躅○豕曰剛鬣剛中之象剛變為柔則為羸豕為羸豕為負塗豕

象曰繫于金柅柔道牽也

五變為柔是為柔道牽○繫于金柅柔繫剛也繫于

苞桑剛繫柔也

九二包有魚无咎 得不利賓 失

用九居五以陽包陰剛不失位无起凶之咎故曰包

知非齋易注

卷二 下經

罕

有魚无咎變六遇五柔見于外剛不能包是為不利賓

象曰包有魚義不及賓也

包陰于內故義不及賓

九三臀无膚其行次且 失厲无大咎 得

變六居五以柔乘剛行不當位蹢躅不進是謂臀无

膚其行次且危行有厲五變遇剛无柔道之牽故曰

厲无大咎○剛當位則行磐桓次且屯適蹢躅皆位

不當之象

象曰其行次且行未牽也

為柔所牽是以次且行而未牽雖危无咎矣

九四包无魚起凶失

變六遇五陰見于外是為包无魚剛動失位有攸往

見凶是謂起凶

象曰无魚之凶遠民也

不能包陰則為遠民

九五以杞包瓜含章得有隕自天失

杞山木之大者用九居五剛遇中正以大包小故曰

知非齋易注

卷二下經

聖

以杞包瓜含弘光大品物咸章故曰含章變陰居之

陽失其位是為有隕自天○有隕自天陽自上隕也

翰音登于天柔自下登也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

五中九正故曰中正志不舍命謂剛不舍柔

上九姤其角吝失无咎得

以六遇五柔遇剛上而不知變是為姤其角吝用九

居之剛遇中正无上窮之咎故曰无咎

象曰姤其角上窮吝也

萃坤下兌上

萃亨得失王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利

有攸往得

萃陰萃也亨剛中而應聚正乃亨也變六居五陽入

陰中是為王假有廟用九見五大亨以正故曰利見

大人亨利貞實受其福故曰用大牲吉小往大來故

曰利有攸往

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

知非齋易注

卷二下經

聖

命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

聚謂陰聚五位坤順兌說故曰順以說五與九應聚

乃以正故曰剛中而應陰萃五位利用享祀是謂致

孝享陽與陽聚故曰聚以正五為天位而坤順之故

曰順天命聚必以正是為天地萬物之情

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上於地陰萃之象除戎器戒不虞思豫防也

初六有孚不終乃亂乃萃失若號一握為笑勿恤得往

无咎得

號號咷也握握手也五位不當中虛无實為陰所乘是為有孚不終乃亂乃萃變九居五剛中而應先號後笑无萃如之嗟故曰若號一握為笑勿恤小往大來吉乃无咎故曰往无咎○若號一握為笑即同人先號而後笑之意

象曰乃亂乃萃其志亂也

剛中變陰則其志亂

六二引吉无咎孚乃利用禴得

以九引五剛中而應有志光之吉无志亂之咎故曰

知非齋易注

卷二 下經

巽

引吉无咎禴祭之薄者也中孚有實祭則受福故曰孚乃利用禴○六居五則匪孚九居五則有孚東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福故曰孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

以剛引剛其志不亂故曰中未變

六三萃如嗟如无攸利失往无咎得小吝失

變陰聚五乃亂乃萃齋咨涕洟是謂萃如嗟如以柔乘剛是以无攸利用九居之小往大來其位乃當故曰往无咎以陰在上知過不改是為小吝

象曰往无咎上巽也

上巽謂柔順剛

九四大吉无咎得

以陰萃五則位不當而小者吝變九當位有元永貞之吉无小吝之咎故曰大吉无咎○大吉无咎元吉无咎皆謂五位得陽而後吉无咎非謂大吉而又无咎也

象曰大吉无咎位不當也

位不當咎也大居正故吉无咎

知非齋易注

卷二 下經

巽

九五萃失有位无咎得匪孚失元永貞悔亡得

陰萃于五陽變得位乃无不當之咎故曰萃有位无咎用六居五有孚不終是為匪孚五以大終吉乃无咎故曰元永貞悔亡

象曰萃有位志未光也

中无陽則志未光大有位故吉无咎

上六齋咨涕洟失无咎得

齋咨嗟也涕洟泣也變陰居五萃不當位匪孚而號則為齋咨涕洟用九居之為笑勿恤无嗟如之咎故

曰无咎

象曰齊咨涕洟未安上也

位不當是以未安上

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉 得

剛上行曰升元亨大者亨也變九居五陽升尊位則

為用見大人中正有慶是以无恤嚮明而行是以南

征吉○卦辭與豐亨王假之勿憂宜日中相似

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人

知非齋易注

卷二 下經

巽

勿恤有慶也南征吉志行也

五陰變陽以時而升是謂柔以時升內巽外坤是謂

巽而順以九升五剛中有應大者乃亨是謂剛中而

應是以大亨大得位則有慶剛得中則志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木生地中升而不已君子以順德積小高大柔以時

升也

初六允升大吉 得

變九升五中孚上行與九合志則大者亨是為允升

大吉

象曰允升大吉上合志也

九二孚乃利用禴无咎 得

變九升五實受其福利用祭祀是為孚乃利用禴允

升大吉无不當之咎是以无咎

象曰九二之孚有喜也

九三升虛邑 得

變九升五陽升坤中則虛者實而无所疑是謂升虛

邑

知非齋易注

卷二 下經

巽

象曰升虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎 得

九升五位陽乃在中有孚頤若利用享祀是為王用

亨于岐山允升大吉有喜勿恤是以吉无咎○隨之

王用亨于西山先以孚于嘉吉萃之王用亨于岐山

先以孚利用禴其義一也

象曰王用亨于岐山順事也

事祀事也

六五貞吉升階 得

變九居正大自下升與上合志是為貞吉升階

象曰貞吉升階大得志也

大得志謂剛得中

上六冥升失利于不息之貞得

以陰升五故曰冥升變陽永貞則南征吉是謂利于

不息之貞○剛久中則不息冥升利于不息之貞與

箕子之貞明不可息也同

象曰冥升在上消不富也

陰在上故不富陽長則陰消矣

知非齋易注

卷二下經

巽

困兌上

困失亨得貞大人吉无咎得有言不信失

困窮也柔揜剛則為困亨中正乃亨也用九居五有

剛中之吉无失所之咎故曰貞大人吉无咎變柔居

五中虚无實尚口乃窮是以有言不信

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎

貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

變陰居五則陽為所揜是謂剛揜內坎外兌故曰險

以說九五當位困窮而通故曰困而不失其所亨其

唯君子乎五剛得中故曰以剛中陽變為陰動則失

實是謂尚口乃窮○剛中象心柔外象口心實口虛

故有言不信

象曰澤无水困君子以致命遂志

无水故困致命遂志不失其所則困亨矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿失

株木木根也變陰揜五以柔乘剛則為臀困株木陽

入陰中則為入于幽谷陽迷失道入幽不明是以三

歲不覿○象與係用微繹寘于叢棘三歲不得同

知非齋易注

卷二下經

巽

象曰入于幽谷幽不明也

陽變陰則幽不明

九二困于酒食失朱紱失方來得利用亨祀得征凶失

无咎得

變陰居五中失其常是謂困于酒食位剛爻柔困于

赤紱六變為九剛自外來故曰朱紱方來五中有慶

實受其福故曰利用亨祀剛動失位困而有悔是謂

征凶用九居五貞大人吉困不失所故曰无咎○朱

紱赤紱以陽位得陰爻象與繫帶同

象曰困于酒食中有慶也

失中則困中故有慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶失

變陰居五下乘剛位則為困于石臀困株木是為據于蒺藜陽入陰中不見其人是謂入于其宮不見其妻凶○叢棘蒺藜剛而多刺實叢棘據蒺藜皆乘剛也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘剛謂變六乘五不祥謂陽揜於陰○據于蒺藜乘

知非齋易注

卷二 下經

辛

剛也困于株木困于石困于金車亦乘剛也

九四來徐徐得困于金車吝失有終得

用九居五朱紱方來乃徐有說故曰來徐徐變六居之以柔乘剛臀為之困而不知變是謂困于金車吝始不當位貞大人吉乃終有慶故曰有終○困于金車象與繫于金柅同

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

剛中在下其來徐徐故曰志在下失位故困剛應志行故曰雖不當位有與也○義與雖不當位剛柔應

也同

九五劓別困于赤紱失乃徐有說利用祭祀得

變六揜五位剛爻柔上下皆傷是為劓別剛困于柔是為困于赤紱用九居五剛來徐徐柔乃不困故曰乃徐有說中直受福故利用祭祀

象曰劓別志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

剛失位則志未得五變九故中直中有慶故受福

上六困于葛藟于臲臲曰動悔失有悔征吉得

知非齋易注

卷二 下經

壬

變六揜五剛困于柔是為困于葛藟上劓下別危而不安是為于臲臲曰言也有言不信尚口乃窮是謂曰動悔有悔知變用九居五位當而行困窮乃通故曰有悔征吉○臲通劓刑鼻也臲从兀无趾也臲臲即劓別危而不安之象

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔乘剛則位未當五得九故吉行○株木蒺藜石金車剛象葛藟朱紱赤紱柔象

巽上

井改邑失不改井得无喪得无得失往來井井得汔至亦未繙井羸其瓶凶失

水上出曰井變陰居五是為改邑五剛不變中正而通故曰不改井无喪承不改井言无得承改邑言小往大來井養不窮故曰往來井井汔幾也繙綆也五變為陰水流不盈幾至於水汲引无功是謂汔至亦未繙井中虛无實而甕敝漏是謂羸其瓶凶○用缶盈缶中實也瓶羸甕漏中虛也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃

知非齋易注 卷二 下經 至

以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也以繙入井而出其水故曰巽乎水而上水井井冽泉食中正而通故曰井養而不窮五位在中故曰以剛中五變為陰剛未得位則為未有功九五中實變則瓶羸是以有凶

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水則水上行勞民勸相井養不窮也

初六井泥不食舊井无禽失

用六居五陽位變陰井泉未通是為井泥不食五位

中虛時舍不用是以舊井无禽○塗泥皆陰象象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

下謂五在陰下時舍謂九未得位○時用陽得位也時舍陽失位也

九二井谷射鮒甕敝漏失

半有水半无水曰谷射躍也鮒小魚也五位變陰中虛水涸小魚上躍是為井谷射鮒繙井无功而羸其瓶是以甕敝漏

象曰井谷射鮒无與也

知非齋易注 卷二 下經 至

上下不應則无與○二氣感應以相與有與有應也无與无應也

九三井渫不食為我心恻失可用汲王明並受其福得

渫同洩漏也變六居五井渫為泥而不可食是為井渫不食五剛失中其心不快是謂為我心恻用九引

五自上汲下故曰可用汲君位得陽故曰王明中正而通內外皆實故並受其福○有孚則受福受茲介

福于其王母王明並受其福利用祭祀受福也皆是震恐致福亦受福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行謂中行惻憂也

六四井甃无咎得

聚磚脩井曰甃變六居五井渫而泥則不可食甃而新之舊井復脩故曰井甃以九居五中正而通无羸瓶之凶故曰无咎

象曰井甃无咎脩井也

九五井冽寒泉食得

以九居五舊井已甃水清无泥故曰井冽五中九正

知非齋易注

卷二 下經

巽

泉自下出味冽可食故曰寒泉食○泉在井下則熱出井上則寒

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉得

收成也幕蔽覆也以九居五井泉上通不蔽於陰用乃不窮故曰井收勿幕剛中游至不失其信故曰有孚自上下下井功以成故曰元吉○瓶甕剛象繙幕

柔象

象曰元吉在上大成也

九在五上故大成

三三離上

革已日乃孚元亨利貞悔亡得

革變也已日終日也以六居五陽已失中變乃有孚故曰已日乃孚用九居之大亨正无不當之悔故曰元亨利貞悔亡○元亨利貞悔亡言九失五位必元亨利貞而後悔亡義與元亨利貞无咎同

象曰革水火相息二女同居其志相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正當其悔乃亡天

知非齋易注

卷二 下經

巽

地革而四時成湯武革命順乎天應乎人革之時大矣哉

兌澤離火上下不應則為水火相息中女少女同在一卦是為二女同居變陰居五剛无應是謂其志不相得用九居之虛變為實故曰革而信內離外兌故曰文明以說五自內亨九自外兌故曰大亨以正革而有孚乃无征凶之悔故曰當其悔乃亡天地變化四時乃成故曰天地革而時成九五正位有孚改命天人順應故曰湯武革命順乎天而應乎

人凡革之道與時偕行故曰革之時大矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火相息故革治歷明時則四時成

初九鞶用黃牛之革

得

皮去毛曰革以九鞶五變文用質以剛鞶剛其志乃

固故曰鞶用黃牛之革○陰陽相雜則有文黃牛虎

豹皆獸之有文者去毛用革則其文變所謂革而當

也

象曰鞶用黃牛不可以有為也

知非齋易注

卷二 下經

革

九五居貞其志乃固故曰不可以有為○義與執用

黃牛固志也同

六二已日乃革之征吉无咎

得

以陰居五大明已終革之乃當故曰已日乃革之變

而有孚用九居五時行則行无不當之咎故曰征吉

无咎

象曰已日革之行有嘉也

五陰變陽故行有嘉

九三征凶貞厲 革言三就有孚

得

以六居五剛動失位是為征凶六柔乘剛不變則危

是為貞厲言為身文革而信之陽德乃成故曰革言

三就用九居五中實有信革之而當故曰有孚○應

天以實不以文革言曰有孚改命曰有孚未占曰有

孚不言而信也

象曰革言三就又何之矣

又何之謂不可有所往○義與慎所之同

九四悔亡有孚改命吉

得

以六居五中虛无實革之而當其悔乃亡故曰悔亡

知非齋易注

卷二 下經

革

用九居之剛中而應相孚以心革命乃吉故曰有孚

改命吉

象曰改命之吉信志也

有孚在中故曰信志○義與孚兌之吉信志也同

九五大人虎變未占有孚

得

五陰變陽大人位正象虎文變去毛存革故曰大人

虎變未占勿問也五位得九革言改命以志相信故

曰未占有孚

象曰大人虎變其文炳也

文釋虎變陰為陽文乃不雜故曰其文炳

上六君子豹變小人革面得征凶失居貞吉得

君子即大人五陰變陽去文存質皮變為革故曰君

子豹變六變為九故曰小人革面五位用九元亨利

貞動則失位居乃得正故曰征凶居貞吉○征凶居

貞吉義與咸其腓凶居吉同

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

文蔚釋豹變則為革陰變順陽下與上應故曰順以

從君○黃裳元吉曰文在中陰陽雜也其文炳其文

知非齋易注

卷二 下經

巽

蔚亦以相雜成文言陰陽不雜則无文所謂白賁无

咎也

三三巽上下

鼎元吉亨得

鼎三足兩耳和五味之寶器也變九居五元吉在上

得位而亨是謂元吉亨

象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大

亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎

剛是以元亨

象象形也巽木離火亨物使熟鼎之象也變九居五

聖人正位順天應人是謂聖人亨以享上帝而大亨

以養聖賢剛巽中正是以耳目聰明以六進五柔得

外中五變為九上行應剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火亨飪之象正位凝命則元吉亨

初六鼎顛趾失利出否得得妾以其子无咎得

以柔居上趾顛不正故曰鼎顛趾五變為九陽出否

亨其行不塞是為利出否六變從五母以子貴則无

知非齋易注

卷二 下經

巽

顛悖之咎故曰得妾以其子无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

始雖顛趾而能出否是謂未悖妾賤子貴以陰從陽

是謂以從貴

九二鼎有實得我仇有疾失不我能即吉得

用九居五公餗未覆則為鼎有實仇怨耦也以柔居

之乘剛有疾故曰我仇有疾五以大終陰不能即是

謂不我能即吉○佳耦曰配怨耦曰仇

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

陽往失實是以慎所之不我能卽是以終无尤
九三鼎耳革其行塞雉膏不食失方雨得虧悔失終吉

五剛變柔故曰鼎耳革陰否未出故曰其行塞離陰
中虛覆其公餗故曰雉膏不食五變爲九陽施上行
是爲方雨失位故悔大終則吉是謂虧悔終吉○行
塞行未通也出否則元亨矣

象曰鼎耳革失其義也
剛失正故曰失其義

知非齋易注 卷二 下經

空

九四鼎折足覆公餗其形渥凶失
以陰居五趾顛而折故曰鼎折足鼎中无實故曰覆

公餗雉膏不食故曰其形渥凶
象曰覆公餗信如何也

中虛无實故曰信如何
六五鼎黃耳金鉉利貞得

鉉貫耳以舉鼎者也五中變剛虛者實之是爲鼎黃
耳金鉉用九居五大亨以正是謂利貞○黃耳金鉉
象與得黃金同

象曰鼎黃耳中以爲實也

五得九則實是謂中以爲實
上九鼎玉鉉大吉无不利得

五柔變剛是爲鼎玉鉉用九居之元吉而亨无耳革
之不利是謂大吉无不利○乾爲金爲玉五變則爲
乾故有金玉之象

象曰玉鉉在上剛柔節也
剛柔得中則爲節

三三震上 震下

知非齋易注 卷二 下經

空

震失亨得震來虩虩失笑言啞啞得震驚百里失不喪
匕鬯得

震恐也以柔乘剛失中故恐亨通也變九居五得位
乃亨也虩虩懼貌震來虩虩承震言啞啞笑聲笑言
啞啞承亨言驚遠懼邇震及百里恐之甚也出主祭
器不喪匕鬯亨之至也○匕匙也載鼎肉而升於俎
者也鬯香酒也主祭器者莫若長子震之象也

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震
驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主

也

恐釋震致福釋亨五變為九震恐乃亨是為恐致福
先號後笑是為後有則震及百里故曰驚遠而懼邇
出謂五出而居上位也剛自中出上正君位不喪匕
鬯祭則受福是謂出可以守宗廟社稷以為祭主
象曰洊雷震君子以恐懼脩省

洊雷雷再震也恐懼脩省則致福矣

初九震來虩虩失後笑言啞啞得吉

以六居五柔來乘剛失中而懼故曰震來虩虩變九

知非齋易注

卷二 下經

奎

居之剛乃得中先號後笑是以後笑言啞啞震亨故
吉

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震亨則恐致福變得中是以後有則

六二震來厲億喪貝失躋于九陵勿逐七日得得

柔來居五乘剛危行故曰震來厲貝貨貝也大失中

故曰億喪貝變九升五是為躋于九陵剛止不動則

為勿逐陽反其道七日來復是以七日得○九七皆

陽數十萬為億數之大者億喪貝大失中也億无喪

大得中也

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇失震行无眚得

蘇蘇氣索貌以柔乘剛失位而恐故曰震蘇蘇變九

居五當位而行則震亨矣是謂震行无眚○行失位

故有眚得位則无眚

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥失

以六居五剛動失位陽入陰中故曰震遂泥

知非齋易注

卷二 下經

奎

象曰震遂泥未光也

六五震往來厲失億无喪有事得

以六居五大往小來乘剛危行故曰震往來厲變九

居五剛得中位不喪七鬯則有事祭祀是謂億无喪

有事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

乘剛故危行九得中位則大无喪

上六震索索視矍矍征凶失震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言得

剛失中故索索視不正故矍矍動失位故征凶變九居五則大无喪而震在于六是謂震不于其躬于其鄰以鄰為戒震恐而亨是以无咎言笑言也先震後亨笑言啞啞是謂婚媾有言○主人有言違言也婚媾有言笑言也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
中未得故恐畏鄰戒則致福矣

三三艮上艮下
艮其背不獲其身失行其庭不見其人失无咎得

知非齋易注 卷二 下經

吝

艮止也以六止五止不以正陽揜於陰故曰艮其背不獲其身變九居之時行則行是謂行其庭不獲其身而能知變則无失正之咎是謂不見其人无咎象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

止不行也五為陽位可止則止是謂時止則止九為陽爻可行則行是謂時行則行以九居五可行可止是謂動靜不失其時陽爻陽位中道乃光是謂其道

光明用九止五艮止得正是謂艮其止止其所所以六止五柔上剛下得敵无應故曰上下敵應不相與止不當位變乃得正是以无咎○以九居五則上下應故相與以六居五則上下敵應故不相與

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼山為艮止所之象思不出其位時止則止也

初六艮其趾无咎利永貞得

以六居五剛動失正必艮其趾乃可无咎是謂艮其趾无咎用九居之五以大終則不失正是以利永貞

知非齋易注 卷二 下經

吝

象曰艮其趾未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快失

以柔止五止不以正故曰艮其腓五志隨人九不之拯故曰不拯其隨陽在陰中有熏心之厲故曰其心

不快○出溺曰拯用拯馬壯吉用九拯五也剛不在

上則陽陷陰中故為不拯其隨

象曰不拯其隨未退聽也

柔不順剛故曰未退聽○執其隨五執九也不拯其

隨九不拯五也

九三艮其限列其夤厲熏心失

以陰止五不艮其身而艮其背故曰艮其限夤背肉也剛位變柔故曰列其夤失中而危其心不快故曰厲熏心○背肉曰夤从夕不从夕艮其身正也艮其限列其夤即艮背之義與咸卦咸其脢同

象曰艮其限危熏心也

陽困陰中故曰危熏心

六四艮其身无咎得

變九止五剛止得正无不獲其身之咎是謂艮其身

知非齋易注 卷二下經

奎

无咎○身陽而背陰不獲其身止失正也艮其身止得正也

象曰艮其身止諸躬也

止諸躬止其所也

六五艮其輔言有序悔亡得

用九止五剛止中正言不妄動无滕口之悔是謂艮

其輔言有序悔亡

象曰艮其輔以中正也

中正謂以九居五

上九敦艮吉得

變九居五剛健篤實止得其正是謂敦艮吉○敦復敦臨敦艮皆敦實也

象曰敦艮之吉以厚終也

以厚終謂五以剛終

䷋ 艮上

漸女歸吉利貞得

漸進也變六進五則進失其所柔中順剛內位乃正故曰女歸吉用九進五進乃以正故曰利貞○婦人

知非齋易注 卷二下經

奎

謂嫁曰歸女歸吉女正位乎內也

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

漸之進謂陰進居五柔位在二故女歸吉剛位在五

故進得位五多功故曰往有功以大居正故曰進以

正可以正邦五位在中故曰其位剛得中內艮外巽

故曰止而巽中正而通故曰動不窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木其進以漸居賢德善俗則邦正矣

初六鴻漸于干小子厲有言失无咎得

鴻水鳥干水涯也變柔居五進失其所是為鴻漸于

干以陰乘陽志不相得是為小子厲有言厲而知變

退乃得中是以无咎

象曰小子之厲義无咎也

厲而知變則義无咎

六二鴻漸于磐失飲食衎衎吉得

磐大石也變六進五水鳥于磐漸失其所是為鴻漸

于磐退而得中无失其常是為飲食衎衎吉

知非齋易注 卷二 下經

突

象曰飲食衎衎不素飽也

鴻在磐則不素飽飲食衎衎得所願也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶失利禦寇得

以六在五水鳥于陸柔進失所是為鴻漸于陸九陽

失位是為夫征不復六陰失道是為婦孕不育凶變

九居五用剛在上以順相保故曰利禦寇

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦

寇順相保也

離羣醜謂陽麗乎陰失其道謂柔失婦道以剛禦柔

故曰順相保

六四鴻漸于木失或得其桷无咎得

變六居五以柔乘剛進愈失位是為鴻漸于木用九

進上剛乃得中无失所之咎故曰或得其桷无咎○

棟桷剛中在上之象

象曰或得其桷順以巽也

順以巽謂柔不乘剛

九五鴻漸于陸婦三歲不孕失終莫之勝吉得

五在上位柔進居之是謂鴻漸于陸陰失婦道而象

知非齋易注 卷二 下經

突

中虛是為婦三歲不孕五以剛終利用禦寇故曰終

莫之勝吉○終莫之陵終莫之勝皆謂五以剛終也

象曰終莫之勝吉得所願也

五以九終得所故願

上九鴻漸于陸失其羽可用為儀吉得

柔進居五是為鴻漸于陸儀則也六變為九柔退得

正乃不失則故曰其羽可用為儀吉○巽剛象羽柔

象

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

陰不亂陽故曰不可亂

三三兌下

歸妹得征凶无攸利失

女弟曰妹歸嫁也柔位在二女歸乃順是為歸妹以六居五剛位不當行失其類故曰征凶為柔所乘其行不順故无攸利

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

知非齋易注

卷二下經

圭

男女正是為天地之大義六五九二上下敵應故曰天地不交而萬物不興女終婦始是謂人之終始兌說震動是謂說以動歸妹以娣是謂所歸妹六居五故曰位不當陰乘陽故曰柔乘剛

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷位不當象永終以大終也知敝謂知柔乘剛之敝

初九歸妹以娣得跛能履失征吉得

娣妾媵也陰自外歸退居下位是為歸妹以娣五剛

不正不足與行故曰跛能履變九居五位當而行是以征吉○娣女弟也古之嫁女者以姪娣從兌妾之象也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

陰退陽進剛能久中是謂以恆陽上陰下柔不乘剛是謂相承

九二眇能視失利幽人之貞得

五陰乘陽而明不正故曰眇能視用九居五陰變為陽柔退于下是謂利幽人之貞○利女貞利幽人之

知非齋易注

卷二下經

圭

貞利牝馬之貞所謂小利貞也

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須失反歸以娣得

須待也以六居五中虛无實愆期不歸故曰歸妹以須用九居之剛復五位柔退于下是謂反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

六乘五故未當

九四歸妹愆期失遲歸有時得

以六居五中虛无實故曰歸妹愆期用九居之陰變

為陽始雖以須終不失時是為遲歸有時○遯剛象
遲柔象

象曰愆期之志有待而行也

有待而行謂女待男行

六五帝乙歸妹得其君之袂失不如其娣之袂良得月

幾望失吉得

柔在尊位自上下嫁是謂帝乙歸妹君小君也袂衣
袖也以六居五君位柔爻故曰其君之袂柔位在二
上不如下故曰不如其娣之袂良陰盛敵陽知退則

知非齋易注 卷二 下經

彖

吉是謂月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行
也

剛位在中得九則行是為以貴行○六在五則逆在

二則順故帝乙歸妹不如其娣之袂良五得六則虛

得九則實故東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利失

六陰中虛故曰女承筐无實九陽失位故曰士刲羊

无血用六居五以柔乘剛故曰无攸利○已嫁娶則

為夫妻未嫁娶則為士女老夫老婦老陽老陰之象
也士夫女妻少陽少陰之象也

象曰上六无實承虛筐也

五實變虛故曰承虛筐

三三離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中得

豐大也亨變九居五上大乃亨也位乎天位是謂王
假之中正有慶是以勿恤陽中于上宜照天下是謂
宜日中○日中陽得中也日昃陽失中也夙吉陽在

知非齋易注 卷二 下經

彖

上也遲有悔陰在上也

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

大謂陽內離外震變則大亨是謂明以動故豐用九

居五則大在上是為尚大五登于天其道大光是以

宜照天下日中以下則因陰陽變化之理而推廣言

之

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至豐大之象折獄致刑明以動也

初九遇其配主雖旬无咎行有尙得

六變為九五位遇陽是為遇其配主旬十日也癸終

甲始陽復不遠是以雖旬无咎用九居五其道上行

是謂行有尙

象曰雖旬无咎過旬災也

過旬不變是為失時故曰過旬災

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾失有孚發若吉得

蔀障蔽也以陰居五陽為所掩故曰豐其蔀斗宿名

知非齋易注

卷二下經

吉

五位得六陽中見陰故曰日中見斗陽往陰來中虛

乘剛故曰往得疑疾變九居五中孚發外來章有慶

是謂有孚發若吉

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱失无咎得

草棘曰沛以陰居五草木蔽茂故曰豐其沛沫小星

也五位得陰日中星見故曰日中見沫剛折于上故

曰折其右肱用九居之五以大終是以无咎○豐其

沛義與豐其蔀同日中見沫義與日中見斗同

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

剛失位不中故不可大事五變為柔故終不可用

九四豐其蔀日中見斗失遇其夷主吉得

以六居五陽位見陰故曰豐其蔀日中見斗陽傷于

陰五變遇九則中有慶是謂遇其夷主吉○夷傷也

義與明夷之夷匪夷所思之夷同

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主

吉行也

位不當謂六在五幽不明謂陰乘陽行謂遇剛而行

知非齋易注

卷二下經

吉

六五來章有慶譽吉得

九來居五日中而明是為來章王假勿憂是以有慶

有孚發若終以譽命是以譽吉○往得疑疾大往小

來也來章有慶大來小往也

象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶失

五為陽位故曰豐其屋六陰乘之故曰蔀其家五剛

在下故曰闕其戶上无陽爻故曰闕其无人以六居

五陽入陰中失道而迷故曰三歲不覿凶

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

陰居天位故曰天際翔陽藏不見故曰自藏

三三

離上下

旅小亨旅貞吉

得

旅羈旅也剛失位故旅以六居二柔退得位順剛而

亨故曰旅小亨變九居五剛進得位則大者正是謂

旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

知非齋易注

卷二 下經

美

以六居五柔得大中故曰柔得中乎外小變而亨得

位順剛是為順乎剛內艮外離是為止而麗乎明小

亨於內則大貞而吉是謂旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火下止上明明慎用刑而不留獄止而麗乎

明也

初六旅瑣瑣斯其所取災

失

以六居五陰小而吝故曰旅瑣瑣剛失其所次焚于

火故曰斯其所取災○艮止也止其所也其所取災

止失其所也

象曰旅瑣瑣志窮災也

剛失中故志窮

六二旅即次懷其資得童僕貞

得

即就也變九居五旅得所止則為旅即次剛中有實

是為懷其資五以大終有與于下是謂得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

失

五剛失位離火上炎其所取災故曰旅焚其次以陰

知非齋易注

卷二 下經

老

在五與下无應故曰喪其童僕當變不變故貞厲

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

失

以六居五旅焚其次失其所止故曰旅于處五位剛

中為柔所得故曰得其資斧失中志窮故我心不快

○資實象斧剛象旅得資斧柔得剛位也巽喪資斧

剛失剛位也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

不即其次故九位未得不懷其資故五心未快

六五射雉一矢亡失終以譽命得

以柔居五離雉在上五剛射之故曰射雉剛中失位變為中虛故曰一矢亡用九居之五以大終則有譽命是謂終以譽命

象曰終以譽命上逮也

上逮謂自上及下

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶失

以六居五離陰乘陽火焚其所故曰鳥焚其巢五陽變陰先得後喪故曰旅人先笑後號咷剛動失位故

知非齋易注 卷二 下經

夷

曰喪牛于易凶○離為火旅焚其次鳥焚其巢其所取災也

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

六在五上故焚五以大終則牛不喪是謂終莫之聞

巽上

巽小亨利有攸往利見大人得

巽順也柔退居二順剛而亨是謂小亨小往去五是謂利有攸往大來居五故曰利見大人

象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

巽為命以巽重巽故曰重巽以申命五中九正得位志行故曰剛巽乎中正而志行陰退陽進九五得位而柔順之故曰柔皆順乎剛

象曰隨風巽君子以申命行事

風巽善入申命行事則剛中正而志行矣

初六進退失利武人之貞得

變六居五則剛失中陰柔不果是謂進退用九居之剛乃得位中正志行故曰利武人之貞

知非齋易注 卷二 下經

羌

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

剛失位則志疑得中故志治

九二巽在牀下用史巫紛若失吉无咎得

變六居五陽伏陰下是為巽在牀下史祝史巫女巫也五剛變柔進退志疑是以用史巫紛若用九居之

剛中志治无頻巽之吝故吉无咎○武人陽剛之人

史巫陰柔之人也

象曰紛若之吉得中也

剛不中則紛若得中故吉

九三頻巽吝 失

變柔居五進退志疑巽而又巽吝不改過是謂頻巽吝

象曰頻巽之吝志窮也

剛失中則志窮

六四悔亡田獲三品 得

以六居五失中志疑變而得中是以悔亡三品金三品也用九居五以剛得剛中正志行故曰田獲三品

○三品金三色也田獲三狐得黃矢得金也田獲三

知非齋易注 卷二 下經

全

品亦得金也義與得黃金得金矢同

象曰田獲三品有功也

五多功故曰有功

九五貞吉悔亡无不利 得 无初 失 有終 得 先庚三日 失

後庚三日吉 得

變九居五剛巽中正有志治之得无志疑之失故曰

貞吉悔亡无不利先失後得故曰无初有終日始于

甲而終於癸先庚三日承无初言後庚三日承有終

言位正中故吉

象曰九五之吉位正中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶 失

變陰居五則陽伏在下是為巽在牀下中實變虛是

為喪其資斧當變不變是為貞凶○田獲三品中實

之象喪其資斧中虛之象

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

柔在上則窮剛失正則凶

三三 兌下

兌亨利貞 得

知非齋易注 卷二 下經

全

兌說也亨變九居五位當乃亨也以六居五剛中柔

外變則得正是謂利貞

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

說謂志應五位得六中外不應故曰剛中而柔外變

九得正是謂說以利貞順天應人謂上下相應說以

先民以下則因說之大而極言之

象曰麗澤兌君子以朋友講習

澤與澤麗同氣相求朋友講習同聲相應也

初九和兌吉得

以九居五剛中而應故曰和兌說以利貞故吉○同

聲相應曰和朋友講習故曰和兌義與鶴鳴子和同

象曰和兌之吉行未疑也

信志故行未疑

九二孚兌吉悔亡得

用九居五中孚有應以正而說故曰孚兌吉信以發

志无位不當之悔故曰悔亡

知非齋易注

卷二下經

全

象曰孚兌之吉信志也

五中實故曰信志

六三來兌凶失

柔來居五商兌未寧有位不當之凶是謂來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧失介疾有喜得

用六居五有言不信尚口乃窮是為商兌未寧乘剛

知變中正有慶故曰介疾有喜

象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝得有厲失

柔來剝剛變而有孚故曰孚于剝用六居五剝而不

變則有疾厲是謂有厲○柔剝剛為剝孚于剝則柔

變為剛義與有孚于小人同

象曰孚于剝位正當也

剝而有孚位正乃當

上六引兌得

變陰居五則中未光用九居之以陽引陽故曰引兌

象曰上六引兌未光也

知非齋易注

卷二下經

全

未光故引之

三三坎下巽上

渙失亨得王假有廟失利涉大川利貞得

渙散也剛失位則為渙亨得中乃亨也變六居五陽

在陰中是謂王假有廟用九居之中正而通木道乃

行故曰利涉大川位當故利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟

王乃在中也利涉大川乘木有功也

九來居五中正而通故曰剛來而不窮以柔得五變

則剛應故曰柔得位乎外而上同五在陰中是為王乃在中巽木在上而五多功故曰乘木有功○巽為木利涉大川木道乃行巽象也乘木有功乘木舟虛亦巽象也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上故乘木有功享帝立廟王乃在中也

初六用拯馬壯吉

用九拯五剛壯于中動乃不窮故曰用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

知非齋易注 卷二 下經

齒

上拯下故順

九二渙奔其机悔亡

五變為九渙得所止乘木有功故曰渙奔其机无渙躬之悔故曰悔亡

象曰渙奔其机得願也

剛得志故曰得願

六三渙其躬

變陰居五則陽失位是為渙其躬用九居之剛中發外得願悔亡是以无悔

外得願悔亡是以无悔

象曰渙其躬志在外也

六四渙其羣 失元吉 得渙有丘匪夷所思 得

九變去五失其同類是謂渙其羣用陽居之其道大

光故曰元吉有九在上渙止得所故曰渙有丘剛中

而應心乃不傷故曰匪夷所思○心病則思夷匪夷

所思則心不病即得願之意義與獲明夷之心同

象曰渙其羣元吉光大也

陰往陽來故光大

九五渙汗其大號 失渙王居无咎 得

知非齋易注 卷二 下經

金

汗陽奔而汗出也號號咷也五變為柔陽散失位是

為渙汗其大號用九居正王位乃當无渙汗之咎故

曰渙王居无咎○汗液也汗出于心在內為血在外

為汗渙汗渙血陽變為陰之象也

象曰王居无咎正位也

上九渙其血 失去逃无咎 得

變六居五陽傷于陰是為渙其血用九居之陰遠去

五陽自中出无渙血之咎故曰去逃无咎

象曰渙其血遠害也

遠害謂遠陰柔之害

三三兌下

節亨得苦節不可貞失

節止也用九止五當位甘節故節亨變六乘五止失其正苦節貞凶是謂苦節不可貞

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

變六居五內外不應是為剛柔分用九居之陽乃在

知非齋易注

卷二 下經

全

中故曰剛得中變柔失位節不以正是以其道窮兌說坎險而行有尙故曰說以行險陽爻陽位當節而

節故曰當位以節五中九正節安而亨故曰中正以通天地節以下則因節亨而極言之

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水當位以節制數度議德行中正以通也

初九不出戶庭无咎得

以九居五時止則止无道窮之咎故曰不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

知通塞故動靜不失其時

九二不出門庭凶失

變陰居五陽入不出止失其正苦節貞凶是謂不出

門庭凶

象曰不出門庭凶失時極也

時行不行是為失時極

六三不節若則嗟若失无咎得

九去五位時止不止則有苦節之嗟是謂不節若則

知非齋易注

卷二 下經

全

嗟若用九居之不出戶庭何咎之有故曰无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

懼而知變斯无咎矣

六四安節亨得

以九居五當位而節中正而通節之甘者也故曰安

節亨

象曰安節之亨承上道也

以五承九故曰承上道

九五甘節吉往有尙得

五居位中安節而亨故曰甘節吉其道上行故曰往有尙

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶失悔亡得

用柔居五乘剛失中不可貞而貞是謂苦節貞凶變剛得中化苦爲甘道乃不窮故曰悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

三三兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞得

知非齋易注 卷二 下經

兌

中實有信曰孚用九居五剛能久中故曰中孚五有中德化邦及物故曰豚魚吉乘木有功中正而通故

曰利涉大川位正當故利貞

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚

吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃

應乎天也

柔在內謂六退居二剛得中謂九進得五內說外巽

故曰說而巽中實有信下觀而化故曰孚乃化邦中

孚之至信及於物故曰信及豚魚舟楫之利以濟不

濟

通故曰乘木舟虛中孚利貞五與九應故曰應乎天

○豚魚皆柔物而剛其鬣有柔內剛中之象茹言羸

豕亦曰包魚象與此同

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風利涉大川議獄緩死柔在內而剛得中也

初九虞吉得有他不燕失

虞安也用九居五中心得願故曰虞吉變而爲陰有

孚不終安化爲危是以有他不燕

象曰初九虞吉志未變也

知非齋易注 卷二 下經

兌

中心得故志未變

九二鳴鶴在陰失其子和之得我有好爵吾與爾靡之

得

以六居五陽在陰內則爲鳴鶴在陰變九外應故曰

其子和之五爲尊位中外相靡故曰我有好爵吾與

爾靡之

象曰其子和之中心願也

剛應志行故曰中心願

六三得敵或鼓或罷或泣或歌失

變陰乘五以柔敵剛是為得敵進退无恆則或鼓或罷憂樂失正則或泣或歌○敵謂柔與剛敵得敵敵剛上下敵應皆是

象曰或鼓或罷位不當也

五剛六柔則位不當

六四月幾望馬匹亡失无咎得

變陰在上與陽相敵則為月幾望九不在五剛行失類則為馬匹亡用九居之位正而當有孚攣如无得敵之咎故曰无咎

知非齋易注

卷二 下經

卒

象曰馬匹亡絕類上也

以柔在上則剛失類是為絕類上

九五有孚攣如无咎得

用九居五有孚在中與外相牽故曰有孚攣如位正而當无得敵之咎故曰无咎

象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶失

雞曰翰音巽象以六居五柔登天位而不知變則有飛鳥之凶是謂翰音登于天貞凶○翰音登于天義

與飛鳥遺之音同

象曰翰音登于天何可長也

䷛ 震上

小過 失亨利貞得可小事得不可大事失飛鳥遺之音

失不宜上 失宜下得大吉得

小過陰過而居五位也變九居五大亨以正是謂亨利貞二柔得中故曰可小事五剛變柔失位不中故曰不可大事以柔在上翰音登天故曰飛鳥遺之音五為陽位小不可過故曰不宜上二為陰位小下乃

知非齋易注

卷二 下經

空

順故曰宜下陰退陽進大亨以正是以大吉○小事謂用柔之事大事謂用剛之事

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

陰過乎五變則大亨是謂小者過而亨小過之時以大居正時行則行是謂過以利貞與時行以六居二故曰柔得中九不在五故曰剛失位而不中卦象飛

鳥故曰有飛鳥之象小過而上在五則逆弗過而下
在二乃順是謂上逆而下順

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過
乎儉

山上有雷剛失位也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
柔得中是以小事吉也

初六飛鳥以凶失

六進居五柔過乘剛有或戕之凶故曰飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

知非齋易注

卷二 下經

叁

不宜上而上凶由自取故不可如何

六二過其祖遇其妣失不及其君遇其臣无咎得

柔過尊位五變遇陰故曰過其祖遇其妣五君二臣

上不及五下退遇二柔乃得中无小過之咎是謂不

及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也

小不宜上故曰臣不可過

九三弗過防之得從或戕之凶失

小不可過防有災眚是謂弗過防之以六過五不宜

上而上則外戕之故曰從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之得往厲必戒勿用失永貞得

柔下得中则无或戕之凶是以无咎上不過君而下

遇臣是為弗過遇之小往而過則有災眚故曰往厲

必戒五不用六是謂勿用用九居五以大而終是為

永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當故不可過以柔終故不可長

知非齋易注

卷二 下經

叁

六五密雲不雨自我西郊失公弋取彼在穴得

小過乎五雲陰於上陽自下往故曰密雲不雨自我

西郊五變為剛取六之陰是為公弋取彼在穴○公

弋取彼在穴義與公用射隼于高墉之上同

象曰密雲不雨已上也

陰已在上故曰已上

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚失

小不遇二而過乘五故曰弗遇過之往厲不戒離弋

而凶故曰飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

小過乎上故曰已亢

三三 坎下

既濟亨小利貞 得初吉 得終亂 失

險已出曰既濟以六居二柔退而亨故曰小亨五剛

二柔各當其位故曰利貞柔中乎內九五位正故曰

初吉變六止五終失其正則成未濟是謂終亂○亨

小疑係小亨之訛觀象傳可見

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔

知非齋易注 卷二下經

壺

得中也終止則亂其道窮也

柔得中故曰小者亨九五六二上下位正故曰剛柔

正而位當六在二故曰柔得中剛失位是以其道窮

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火當位既濟之象思患豫防終止則亂也

初九曳其輪 得濡其尾 失无咎 得

五剛得中故曰曳其輪變則未濟是為濡其尾用九

居五能曳其輪乃无濡尾之咎故曰无咎○曳其輪

既濟也濡其尾未濟也

象曰曳其輪義无咎也

曳輪既濟故无咎○車有輻曰輪說輻剛失中也曳

輪剛得中也

六二婦喪其茀 失勿逐七日得 得

婦人乘車設幃自蔽曰茀變陰居外柔失所蔽是為

婦喪其茀用九居五剛止中道七日來復故曰勿逐

七日得○曳其輪剛得中也喪其茀柔失中也

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年克之 得小人勿用 失

知非齋易注 卷二下經

壺

用九居五剛位中正伐陰不服故曰高宗伐鬼方用

剛克柔久乃獲濟故曰三年克之用六居五終止則

亂不利即戎是謂小人勿用○高宗武丁也殷人高

而宗之故曰高宗鬼方陰方之象

象曰三年克之憊也

久而後克故憊

六四繻有衣袽終日戒 失

帛邊曰繻衣袽敝衣也以六居五柔在上位是謂繻

有衣袽九陽不中懼不克濟是以終日戒○柔在上

體象衣在下體象裳在中象帶

象曰終日戒有所疑也

中實變虛則有所疑

九五東鄰殺牛失不如西鄰之禴祭實受其福得

用六鄰五中虛无實變而有孚祭則受福故曰東鄰

殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

時謂得天時吉大來謂福自陽來

上六濡其首厲失

知非齋易注 卷二 下經

矣

用六居五陽剛失位為柔所濡有未濟之危是為濡

其首厲

象曰濡其首厲何可久也

三三坎下 離上

未濟失亨得小狐汔濟濡其尾无攸利失

險未出曰未濟亨柔退居二得中乃亨也六陰在五

幾濟而濡其尾故曰小狐汔濟濡其尾以柔乘剛所

行不順未濟征凶故曰无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无

攸利不續終也雖不當位剛柔應也

六得二是謂柔得中險未濟故曰未出中柔終五位

剛失不復故曰不續終二五不當變則既濟是謂雖

不當位剛柔應

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

爻位不當火水未濟辨物居方則剛柔應

初六濡其尾吝失

用六居五乘剛未濟而不知變故曰濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

知非齋易注 卷二 下經

矣

險不知止故曰不知極

九二曳其輪貞吉得

用九居五中行曳剛是謂曳其輪當位而濟是謂貞

吉

象曰九二貞吉中以行正也

中以行釋曳輪正釋貞吉

六三未濟征凶失利涉大川得

用六居五乘剛失位濡其尾吝故曰未濟征凶用九

居五曳輪貞吉中正而通是謂利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

六居五故位不當

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國得

用九居五有既濟之吉无未濟之悔是謂貞吉悔亡

陽動伐陰是謂震用伐鬼方以正成功克敵受賞是

為三年有賞于大國

象曰貞吉悔亡志行也

剛得位則志行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉得

知非齋易注

卷二下經

矣

用九居貞有志行之吉无征凶之悔是謂貞吉无悔

五有陽德得九而明是謂君子之光中實有信是謂

有孚吉

象曰君子之光其暉吉也

光明在上則其暉吉

上九有孚于飲酒无咎得濡其首有孚失是失

用九居五剛能久中于食有福无不知節之咎是謂

有孚于飲酒无咎變六居之上既无陽中亦失實故

曰濡其首有孚失是序卦所謂物不可以終濟故受

以未濟終焉此爻是也○有孚于飲酒无咎需于酒

食也濡其首有孚失是困于酒食也

象曰飲酒濡首亦不知節也

當止不止故曰不知節

知非齋易注

卷二下經

矣

知非齋易注卷二終

長男尚賢校

知非齋易注卷三

閩縣陳懋侯伯雙述

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

昔者聖人觀天地而定乾坤之尊卑因卑高而設二五之貴賤因動靜而分九六之剛柔因方物而辨爻位之吉凶因象形而悟陰陽之變化此易所由作也

知非齋易注

卷三

繫辭上傳

十一

○方以位言類聚陽爻陽位陰爻陰位各從其類也物以爻言羣分陽爻陰位陰爻陽位各分其羣也成象如日月寒暑之類成形如山川丘陵之類

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

剛爻與柔爻相推曰摩陽卦與陰卦相推曰盪雷霆風雨日月寒暑皆二氣之往來成男成女則變化見矣

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

大始謂物資以始成物謂物資以生乾至健故恆易坤至順故恆簡知以始事言能以終事言易知易能以下則推廣言之以見乾坤易簡天下之理所不能外能得其理則可與天地參所謂天地設位聖人成能也

知非齋易注

卷三

繫辭上傳

二

設卦謂設內外之卦觀象謂觀陰陽之象明吉凶謂斷全卦之吉凶如動險為屯止險為蒙之類然卦之陰陽有定而爻之九六无常大往則小來小往則大來陽變化陰陰變化陽所謂不測者此也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

失謂失位失中得謂得位得中悔者困於心衡於慮故有憂象吝者狃於安溺於樂故有虞象進謂變下

使上退謂變上使下晝陽明之象夜陰幽之象動變動也三極卽天道人道地道所謂六者非他三才之道也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

序謂尊卑貴賤不易之序辭謂吉凶悔吝變易之辭是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

象謂卦象辭象辭也變謂爻變占動爻之占也動靜

知非齋易注

卷三 繫辭上傳

三

不失其時則有吉无不利矣

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

象以一卦之象言變以一爻之變言吉以得言凶以失言悔吝以改過不改過言无咎以先失後得言是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

陽貴故九位在五陰賤故六位在二小謂陰卦大謂陽卦陰陽之卦其數相等所謂齊也辭謂卦爻之辭

介謂失得之介有過知悔震恐致福则无咎矣是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

有陰陽故有小大有順逆故有險易辭繫乎此意指乎彼故曰各指其所之

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

天地之道不外陰陽故仰觀俯察可知幽明之故死生之說亦不外陰陽故原始反終可知死生之說神

知非齋易注

卷三 繫辭上傳

四

以生前言所謂精氣爲物也鬼以死後言所謂游魂爲變也鬼神之情狀陰陽之變化是也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

聖人與天地合德故不違知周道濟皆指作易者言變易之中有不易者存故曰旁行不流樂天安土卽崇效卑法之意

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

範圍以至大言曲成以至賾言晝夜之道即陰陽往來之道无方无體極言變化不測之妙

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

一陰一陽天地之道繼此道者在乾坤為易簡之善成此善者在聖人為健順之性見仁見知則各得陰陽之一偏而於道有未備日用不知去道益遠此君子之道所以鮮也

知非齋易注

卷三 繫辭上傳

五

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

仁以盛德言用以大業言陰陽之道曲成萬物而不遺故不與聖人同憂

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

藏諸用故富有顯諸仁故日新生生謂陽極生陰陰極生陽成象以大始言效法以成物言極數謂極九

六之數通變謂通往來之變陰陽不測則化不可知之謂也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

配地故廣配天故大遠以仰觀言邇以俯察言萬物盈天地之間而其理皆在易中故曰備

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

靜者體也動者用也雲行雨施品物流形所謂大生

知非齋易注

卷三 繫辭上傳

六

也含弘光大品物咸亨所謂廣生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配天地以乾坤言配四時以震巽兌艮言配日月以離坎言配至德以聖人與天地合德言

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

德日新故崇業富有故廣知欲其崇聖人則效天之

崇禮欲其卑聖人則法地之卑天高地下易行其中
聖人以成性存存參之而天下之理皆由此出所謂
道義之門也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而
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

天下之賾各有陰陽故聖人像之以立象天下之動

知非齋易注

卷三

繫辭上傳

七

各有得失故聖人效之以生爻然象雖賾而道至約
故不可惡爻雖動而理至一故不可亂先擬其象後
議其辭變化由之以生則聖人作易之旨也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子
居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其
室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎
身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之
發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎
此因中孚九二爻辭明感應之理以見言行之當慎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或
語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此因同人九五爻辭明同聲相應之義

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

此因大過初六爻辭明敬慎不敗之道

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

知非齋易注

卷三

繫辭上傳

八

存其位者也

此因謙九三爻辭明致恭存位之理以見謙之有終
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无
輔是以動而有悔也

此因乾上九爻辭戒妄動之失

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

此因節初九爻辭見言語之宜慎

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

此因解六三爻辭明致寇之由所謂咎由自取也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

知非齋易注

卷三

繫辭上傳

九

陽奇陰耦故奇皆天數耦皆地數天數五一三五七九也地數五二四六八十也陰陽各五故相得合謂一六二七三八四九五十數各有合也天地之數五十有五則合五奇二十五與五耦三十之數也極數可以知來故曰成變化行鬼神

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

天地之數各五衍之而為五十所謂大衍也用著以

筮則取五十莖而藏其一數耦則方方則不變奇則圓圓則善變也分四十九策為二以象陰陽掛其一於左手小指合所分之二為三以象天地人分揲其著以四數之以象春夏秋冬歸揲四所餘之策扚於左手中中指之兩閒以象閏餘之月五歲之閒為閏者再故左右各一揲而一扚凡有再扚然後別起一掛以象再閏其說詳朱子啟蒙

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

知非齋易注

卷三

繫辭上傳

十

之數也

策數生於四象老陽數九四其九則為三十六乾用九六其三十六凡二百一十有六老陰數六四其六則為二十四坤用六六其二十四凡百四十有四合之則為三百六十當一歲之日數然期三百有六旬有六日言三百六十者舉成數也二篇謂上經下經六十四卦之策凡陽爻百九十二以每爻三十六計之共得六千九百一十二策陰爻百九十二以每爻二十四計之共得四千六百八策合之得萬有一千

五百二十言萬物者亦舉成數也

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

四營謂四象卽上文所謂象兩象三象四時象閏也四營爲一變三變成爻十八變則成六爻故曰成卦有乾坤震巽坎離艮兌之三畫卦而內卦成故曰小成因而重之爲六十四卦通天下之志定天下之業斷天下之疑備於三百八十四爻中故曰能事畢顯

知非齋易注

卷三 繫辭上傳

十一

道以陰陽言神德行以變化言酬酢如問焉以言受命如嚮之類祐神則幽贊神明之謂也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道剛柔相推是也神之所爲陰陽不測是也易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

辭變象占聖人之道備矣

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能

與於此

爲謂作內事行謂作外事問謂筮以決疑嚮謂如嚮斯應知來物謂知未來之事精明也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

羣分曰參類聚曰伍錯承參言綜承伍言九六一五迭用柔剛所謂參伍以變錯綜其數也天地之文以陰陽相雜言天下之象以剛柔有體言

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天

知非齋易注

卷三 繫辭上傳

十二

天之至神其孰能與於此

不變者易之體故寂然不動至變者易之用故感而遂通天下之故神以不測言

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

至精故能極深至變故能研幾易无思而天下之志賴以通易无爲而天下之務賴以成寂然不動感而遂通唯其至精至變所以爲天下之至神

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也
子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

唯至精故能開物唯至變故能成務唯至神故能冒天下之道通志以深言定業以幾言斷疑以神言

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺

知非齋易注

卷三 繫辭上傳

三

者夫

著用七七七四十九象天圓也神謂知來卦用八八八六十四象地方也知謂藏往爻言乎變故曰易以貢洗心藏密以深言吉凶同患以幾言知來謂知未來之事藏往謂藏已往之事非聖人之神知不能合著卦之神知故曰孰能與聰明叡知神武不殺則指作易之聖人文王周公是也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

道謂變化之道故謂吉凶之故神物著龜也前民用謂通志定業斷疑齋戒以洗心同患言神明其德以知來藏往言

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔戶象陰之靜闔戶象陽之動闔闢无定象陰陽之變往來相推象陰陽之通象以陰陽言器以剛柔言法以不變言神以至變言

知非齋易注

卷三 繫辭上傳

四

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

大極太一也易之數始於一畫故一為大極倍一為二一陰一陽是為兩儀倍二為四四陰四陽各有太少是為四象倍四為八於太陰太陽少陰少陽各加一奇一耦而乾坤六子之卦成是為八卦有八卦則剛柔雜居而吉凶生故曰定吉凶有吉凶則功業之變化見故曰生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象者明莫

大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亶亶者莫大乎蓍龜

天地謂乾天坤地四時謂震春巽夏兌秋艮冬日月謂離日坎月富貴以有位言聖人以有德言蓍龜則卜筮之神物也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

神物謂蓍龜則謂則其知來變化謂陰陽效謂效其

知非齋易注

卷三 繫辭上傳

五

不測天垂象見吉凶仰則觀象於天也河出圖洛出書俯則觀法於地也○天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中河圖之方位也戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足一位正北九位正南三位正東七位正西二位西南四位東南六位西北八位東北虛其中以爲五位洛書之方位也河圖出伏羲時洛書出神禹時文王法其理數以作易所謂聖人則之也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂太陰太陽少陰少陽之象辭謂卦爻之辭以吉凶明失得之報故曰斷

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

此因大有上九爻辭明天人相助之理疑係作易知盜節後錯簡於此

知非齋易注

卷三 繫辭上傳

六

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僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書有盡而言未盡言有盡而意未盡聖人之意謂作易之心再言子曰者門人記孔子問答之辭也象如天地山澤雷風水火之類卦如乾坤震巽坎離艮兌之類辭如吉凶悔吝无咎之類蓋剛柔上下意所不能盡者則立象以明之陰陽虛實情僞所不能盡者則設卦以明之得失吉凶言所不能盡者則繫辭以

明之至剛柔雜居文不皆當非變通不足以盡利陰陽往來妙不可測非鼓舞不足以盡神此易之所以尚變也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

有對待之體而流行之用已藏其中故乾坤為易之緼然无陰陽則无以見變化无變化亦无以生陰陽體用不備皆非易也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂

知非齋易注

卷三 繫辭上傳

七

之變推而行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業道謂陰陽之理器謂剛柔之象變謂不測通謂不窮事業則天下之亶亶者是也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦以象言辭以爻言變通以陰陽往來言其人謂作易之聖人德行則有盛德大業者是也

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

八卦謂乾坤震巽坎離艮兌有三畫卦而陰陽之象成故曰象在其中重謂重三為六有六畫卦而六爻成故曰爻在其中推謂往來相推有二五定位而九六迭用其柔剛故曰變在其中因爻之動而命以吉

知非齋易注

卷三 繫辭下傳

六

凶悔吝者之辭故曰動在其中

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也

動而得則吉動而失則凶動而有小疵則為悔吝立本如五為陽位二為陰位之類趨時如五宜用九有時用六二宜用六有時用九之類

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乎一者也

所趨之時吉凶不同而以剛居五永貞則勝故曰貞

勝貞觀貞明貞乎一則由貞勝而推廣言之
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

乾至健故確然坤至順故隤然此謂易簡

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎
辭

爻象之動必有得失故吉凶生得者不變而失者變
則避凶趨吉而功業成聖人不能必人之有吉无凶
而常望其能變以補過此卦爻辭所由作也

知非齋易注

卷三 繫辭下傳

五

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何
以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

天地之大德曰生故易重陽不重陰聖人之大寶曰
位故五用九不用六仁財義則王天下之功業也

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

包犧氏卽伏羲氏其王天下也見天地人物皆不外
一陰一陽因作八卦以象之通德類情則健順動入

陷麗止說是也

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離

結繩象離之兩目相承爲罔罟象離之中虛作包犧

氏所作也稼穡未興故佃漁爲亟取諸離謂其有離

卦之象

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以

教天下蓋取諸益

神農氏教民稼穡耨耨者也耜耒首欲其銳故斲之耒耜

柄欲其曲故揉之異木震動益之象也

知非齋易注

卷三 繫辭下傳

三

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所蓋取諸噬嗑

離爲日有日中象震爲大塗有市象上明下動噬嗑
之象

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

黃帝堯舜之世爲天下文明之始因時制宜與爲變
化得易之道故吉无不利垂衣裳而天下治言其以

君臨民合乎乾坤之象也

剝木為舟刻木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

木在水上无遠弗届渙之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

隨人所使動而說之象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

思患豫防之象

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

知非齋易注

卷三 繫辭下傳

三

下止上動杵臼之象

弦木為弧剝木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

離為戈兵兌為毀折弧矢之象

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以

待風雨蓋取諸大壯

壯觀之象

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

大過乎中二陰包之棺槨之象

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

以刀刻木剛決柔之象

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

易以爻位之陰陽像天地萬物之陰陽故謂之象材

以卦體言動以爻變言

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

知非齋易注

卷三 繫辭下傳

三

之道也

震坎艮皆二耦一奇以其得乾道而成男故謂之陽

卦巽離兌皆二奇一耦以其得坤道而成女故謂之

陰卦陽為君子陽卦奇故為君子之道陰為小人陰

卦耦故為小人之道

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同

歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月

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

此因咸九四爻辭言陽爻陽位同歸一致大往小來殊塗百慮徒憧憧耳後乃因往來之義推廣言之蓋一往一來迭爲屈信天地人物理皆如此至於神化之妙非德盛者不能知而何思慮之有哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危

知非齋易注

卷三 繫辭下傳

三

死期將至妻其可得見耶

此釋困六三爻義

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

此釋解上六爻義

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之

謂也

此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義

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

知非齋易注

卷三 繫辭下傳

三

此釋否九五爻義自以爲安故危自以爲存故亡自以爲治故亂其亡其亡繫于苞桑則不忘危不忘亡不忘亂之辭此否之所以休也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此釋鼎九四爻義

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

矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二爻義

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

此釋復初九爻義

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

此釋損六三爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後知非齋易注

卷三 繫辭下傳

三

求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

此釋益上九爻義

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

闔戶闔戶者陰陽動靜之體一闔一闢者陰陽變化之用故乾坤為易之門陰物陽物以純陽純陰言合

德謂物相雜有體謂爻有等天地之撰即剛柔之體神明之德即陰陽之德剛柔雜居名不可亂故曰雜而不越易作於殷末世故曰衰世之意

夫易彰句往而察句來而微句顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

易以明失得之報故曰彰往謂已往察著也來謂未來微隱也已往者察而易見故因其顯而闡之未來者微而難知故因其幽而開之當尊卑之名辨陰陽之物正失得之言斷吉凶之辭而易之道備矣○往

知非齋易注

卷三 繫辭下傳

三

而察來而微顯闡幽開而當名辨物句法與下曲而中肆而隱及履和而至一節正同非錯簡也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

乾為陽物坤為陰物其稱名甚小體天地之撰通神明之德其取類甚大旨遠則味之无窮辭文則玩之不厭曲而中承辭文言肆而隱承旨遠言因卦爻辭之吉凶以明失得之報此作易之意也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

中古謂文王與紂之世文明柔順以蒙大難故曰有
憂患

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固
也損德之脩也益德之裕也困德之辨也非德之地也
巽德之制也

德卦德也五有剛中之德曰基曰柄曰本曰固曰脩

曰裕曰辨曰地曰制皆指五位而言其善之所以不

同則以用九用六各卦有各卦之義耳

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先

知非齋易注

卷三 繫辭下傳

三

難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽
稱而隱

此言九卦之德各有變化故用而字作轉語如履貴

乎和而情文備至謙卑自牧而盛德彌光復陽尙微

而已能辨物恆剛柔雜居而立不易方損始懲窒而

漸近自然益日進无疆而不設成心困剛揜而不失

其所井地不改而養不窮巽稱物之宜而不見其跡

每句皆兼二義亦專指五位而言

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益

以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此言法易以脩德皆處憂患之道也

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以

度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

居則觀象玩辭動則觀變玩占故不可遠屢遷謂變

不一變六虛謂六虛位上下无常如二五進退之類

剛柔相易如九六往來之類易以變爲主故吉凶得

知非齋易注

卷三 繫辭下傳

三

失初无一定然陰陽出入皆有法度其爻位外內之

際承乘順逆不吉則凶使人知懼又明於生人憂患

之端與斯世失得之故故其辭常危善學者由吉凶

悔吝之辭揆出入外內之方至變之中有不變者存

則庶乎其知道矣

易之爲書也原始要終以爲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

原始要終兼未變已變而言質謂卦體位有定而爻

无定故曰唯其時物初之為辭未定所之故其義難知上之為辭所指已明故其義易知雜以位言物以爻言撰以體言德以用言是非謂得失中爻則二五是也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

觀卦象之得失與卦辭之吉凶而全體可知彖辭即卦下之辭思過半謂各爻之義十得其六七也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔

知非齋易注 卷三 繫辭下傳 无

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二四皆耦而位有中不中之異故二多譽而四多懼柔之為道宜下不宜上二近而四遠而卒能无咎者以二得柔之中也三五皆奇而位亦有中不中之異故三多凶而五多功剛之為道宜上不宜下五貴而三賤故用六居五則危用九居五則勝以五為剛之中也○初上為本末三四非中位易之所以重二五也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易備天地人之道故三畫成卦重為六爻則天有陰陽地有柔剛人有仁義三才各得其兩所謂六位成章也變動謂陽動變陰陰動變陽有等謂陰陽小大其爻相等九六二五剛柔雜居爻位有當有不當此吉凶之所以生也

知非齋易注 卷三 繫辭下傳 三

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

作易者有憂患故其辭危危則懼懼則善補過故凡言艱厲者多无咎聖人戒人之意深矣

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

至健故易至順故簡知險知阻則有危者之平无易

者之傾說諸心承恆易恆簡言研諸侯之慮承知險
知阻言定吉凶成豐壘所謂吉凶生大業也

是故變化云爲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

神雖不測吉可先見知器知來謂以事理決之所謂
善必先知也成能謂作易以成參贊之能人謀鬼謀
百姓與能卽洪範謀及卜筮謀及庶人之意此所以
自天祐之吉无不利也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

知非齋易注 卷三 繫辭下傳 三

象謂天地萬物之象情謂天地萬物之情雜居如九
居五六亦居五六居二九亦居二之類有雜居則有
得失有得失則有吉凶所謂方以類聚物以羣分吉
凶生矣是也

變動以利言吉凶以情遷

不利下者變進則利不利上者變退則利故利爲變
動之辭由失變得則先凶後吉由得變失則初吉終
凶故曰吉凶以情遷

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相

吝 感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且

吝 爻位有失得故吉凶悔吝利害由之以生近而相得
則爲吉爲利近而不相得則爲凶爲害爲悔爲吝

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之
辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

辭由情遷聖人所以能前知也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而

知非齋易注 卷三 繫辭下傳 三

倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於
道德而理於義窮理盡性以至於命

生著謂興神物以前民用參天謂用九兩地謂用六
天地之數因奇耦生故曰倚數立卦謂立陰陽之卦

生爻謂生剛柔之爻和順於道德以積中言理於義
以發外言窮天下之理盡萬物之性以至天命之精

微此易之所以廣大悉備也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道
曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命之理順之者吉逆之者凶聖人作易使之趨吉避凶所謂立人之道曰仁與義是也六畫以重卦言分陰分陽以位言迭用柔剛以爻言成章爻位相雜而成文章也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此八卦對待之體其位則乾正南兌東南離正東震

知非齋易注

卷三 說卦傳

三

東北巽西南坎正西艮西北坤正北由乾至震其卦畫皆奇居內由巽至坤其卦畫皆耦居內先儒所謂先天方位圖也相錯謂變其對待之體而往來相錯也蓋以陰陽之已成者言則有乾坤而後有六子故順而推之則先天地而後山澤雷風水火所謂數往者順也以陰陽之方生者言則有六子而後有乾坤故逆而推之則先雷風雨日艮兌而後乾坤所謂知來者逆也易始於一陽一陰積而至純陽純陰故曰逆數

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此承上文逆數而言即洛書方位圖也其位則震正東巽東南坎正南離西南艮正西兌西北乾正北坤東北陽居四正陰居四隅震坎艮乾所居即戴九履一左三右七之位巽離兌坤所居即二四為肩六八為足之位始於震巽而終於乾坤所謂逆數也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

知非齋易注

卷三 說卦傳

三

此八卦流行之用其位則震正東巽東南離正南坤西南兌正西乾西北坎正北艮東北自震至乾陽卦以類相從自巽至兌陰卦以類相從先儒所謂後天方位圖也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄

也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

震在東爲春少陽之方也巽由東而南爲春夏之交少陽變太陽之方也離在南爲夏太陽之方也坤由南而西爲夏秋之交太陽變少陰之方也兌在西爲秋少陰之方也乾由西而北爲秋冬之交少陰變太陰之方也坎在北爲冬太陰之方也艮由北而東爲冬春之交太陰變少陽之方也

知非齋易注

卷三

說卦傳

三

神也者妙萬物而爲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

神謂陰陽不測萬物生於乾坤而二氣之往來必神其用於六子乃能顯變化成物之能所謂妙萬物者此也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也

健謂純剛順謂純柔動謂剛動於下入謂柔入於內陷謂剛陷柔中麗謂柔麗剛中止謂剛止於上說謂柔說於外此八卦之性情也

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

馬象其健牛象其順龍象剛動雞象柔伏豕水畜有陷象雉文明有麗象狗剛在前象喙羊柔在外象毛乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手

知非齋易注

卷三

說卦傳

三

兌爲口

乾衆陽之會象首坤純陰象腹震剛動於下象足巽陰耦於下象股坎外陰中陽象耳離外陽中陰象目艮剛在上象手兌柔在上象口

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

以乾交坤一變成震再變成坎三變成艮所謂乾道

成男也以坤交乾一變成巽再變成離三變成兌所謂坤道成女也曰長曰中曰少者以初中終之序言之也

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

天積陽而成者圓天象君尊象父始萬物者玉金剛之純粹者寒冰西北嚴凝之象大赤純陽之色良馬行健象老馬老陽象瘠馬剛而多骨者馵馬至健能食虎豹者木果剛而圓之象

知非齋易注

卷三 說卦傳

三

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑

地積陰而成者母生萬物者布柔象釜以虛受實者吝嗇陰虛象均方象子母牛柔順象大輿能載物者文物雜象眾陰民象柄本乎地之象黑純陰色

震為雷為龍為立黃為萁為大塗為長子為決躁為蒼簣竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

雷陽奮於下象龍陽之善動者立黃備天地之色萁

陽氣敷布象大塗足動於上象長子得乾初陽者決躁動象蒼簣竹萑葦下堅上柔象善鳴陽動發聲象馵足作足剛動於下象的顙白象反生陽生於下象健得乾初陽象蕃鮮萬物萌動象

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

木根柔幹剛象風陽極陰生象長女得坤初陰者繩直柔之正者工齊萬物者白潔象長高二陽在上象

知非齋易注

卷三 說卦傳

三

進退不果上剛下柔象臭陽變於內象寡髮廣顙陰少陽多象多白眼陽多於陰象近利市三倍內虛外實象躁卦剛在外象

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木也為堅多心

水陽行陰中象溝瀆上下陰濁象隱伏陽藏陰中象矯輮弓輪中剛外柔象加憂心病陽揜於陰象耳痛

聰不明象血卦陰中有陽象赤中有乾陽象美脊五
心剛中象下首薄蹄上下皆柔象曳柔曳剛象與多
背中實外虛象通剛得中象月夜明象盜隱伏象堅
多心中剛象

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為
大腹為乾卦為鼈為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科
上稿

火日電上下陽明象中女得坤中陰者甲冑戈兵剛
在外象大腹中虛象乾卦上下皆陽象鼈蟹贏蚌龜

知非齋易注

卷三

說卦傳

堯

剛外柔中象科上稿外實中虛象

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

山剛止於上象徑路陰在上象小石剛小象門闕上
奇下耦象果蓏實小象闔寺守門闕者指手象狗鼠
獸之小者黔喙之屬剛在上象堅多節遇剛而止象
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也
為剛鹵為妾為羊

澤陰在上象少女得坤少陰者巫以口舌說神者口

舌柔在上象毀折上缺象附決柔附剛上象剛鹵剛
在下象妾少女象羊獸之柔毛者

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之
以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以
蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需
需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾
起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比
者比也必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故

知非齋易注

卷三

說卦傳

罕

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

乾坤得陰陽之純坎離得剛柔之中故上經以之爲
始終

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

知非齋易注 卷三 序卦傳

望

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不
可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其
所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大
壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷
故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之
以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難
故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解
者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受
之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有

所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以
萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已
必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道
不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主
器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動
止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以
漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者
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

知非齋易注 卷三 序卦傳

望

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

咸恆既未濟爲陰陽之交故下經以之爲始終咸爲
男女之感恆爲夫婦之道下經首咸故先言男女非
略也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

剛謂九五柔謂六二比陽得位故樂師陽失位故憂與求謂上下相應

屯見而不失其居蒙雜而著

屯九見五位故不失其居蒙五雜以陰變九則著故曰雜而著

震起也艮止也損益盛衰之始也

起謂陽起止謂剛止損為衰之始益為盛之始

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

時謂時止則止災謂匪正有眚聚謂陰聚不來謂小

知非齋易注

卷三 雜卦傳

罍

往輕謂卑以自牧怠謂剛失中

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也

頤中有物故食賁白故无色兌陰在外故見巽陰在

內故伏隨官有渝故无故蠱往有事故飭

剝爛也復反也

爛謂剛變反謂陽反

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

晝明也誅滅也井養不窮故通困剛揜故相遇

咸速也恆久也渙離也節止也

速謂二氣相感久謂夫婦之道渙散也故離節當位故止

解緩也蹇難也

緩謂免于險難謂險在前

睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

外謂六五內謂六二否塞泰通故曰反其類止謂剛

止退謂陽退

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中

知非齋易注

卷三 雜卦傳

罍

季信也

柔得大中故眾中正而應故親革變也故去故鼎器

也故取新過謂柔過中信謂剛中實

豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處

也

豐大故多故旅于處故親寡上謂火炎上下謂水潤

下寡謂陰寡不處謂履不當

需不進也訟不親也

需險在前故不進訟違行故不親

大過顛也

大過棟橈故顛

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

柔遇剛謂天地相遇女歸待男行謂進以正

頤養正也既濟定也

頤貞吉故養正既濟陰陽當位故定

歸妹女之終也未濟男之窮也

陰從陽而終故曰女之終九失五位故曰男之窮

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

知非齋易注

卷三 雜卦傳

望

剛決柔謂以九決六君子道長謂陽長小人道憂謂

陰消○自大過以下卦不反對而韻自協姑仍其舊

注之節齋蔡氏更正本大過顛也頤養正也既濟定

也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也

姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人

道憂也其義較長附載篇末以備參考

知非齋易注卷三終

長男尚賢校

後序

光緒辛巳懋侯視學蜀中丁母止太夫人艱回里閨門謝客成易注三卷命長女閨瑜正書分注共得吟句下名其書曰周易明報蓋取繫辭曰咸以濟民行以明夫得之報語意以易之為書固為五位先得而發孔子所謂吉凶者失得之象也板既

知非齋易注

卷末 後序

一

錄或有慮經注過簡急索解人不得且恐學者誤會明報二字以為類於佛氏因果之說服闋入都乃取舊注略加刪潤擇精語詳期於發明聖人之道而止丁亥季冬驟得仲弟建侯商止噩耗手足暴摧肝腸寸裂憶自四歲從先君子受易七歲失怙故二十七率乃與仲弟及季弟毅侯講

易安州李弟旋卒今仲弟頊馳驅王事以
歿均不及見是書之成懋矣年五十有二
鬚髮皓然歲月不淹憂患交迫深懼聖經
大義湮沒不傳無以仰副 廷訓及兩弟
切磋之意目亟為編定改名知非齋易注
重付手民而以易釋三卷附焉刻既竣爰
書數語以誌顛末是為序

知非齋易注

卷末 後序

二

光緒十四年四月廿四日玉堂驛客伯雙
書後

知非齋易釋

〔清〕陳懋侯撰

據湖北省圖書館藏清光緒十四年陳懋侯刻本影印原書版
框高一九三毫米寬二四二毫米

知非齋易
釋三卷

光緒戊子
仲春開雕

知非齋易釋 目錄

知非齋易釋目錄											
卷上											
釋象	釋辭	釋位	釋名	釋義	釋得	釋失	知非齋易釋				
							卷首				
							目錄				
卷中											
釋天	釋地	釋人	卷下								
釋身	釋物	釋鳥獸	釋草木								

知非齋易釋卷上

閩縣陳懋侯伯雙撰

釋象

陽天陰地陽剛陰柔陽日陰月陽明陰幽陽夙陰莫陽
朝陰夕陽暑陰寒陽南陰北陽火陰水陽燥陰溼陽進
陰退陽出陰入陽雷陰風陽雨陰雲陽純陰雜陽質陰
支陽晝陰夜陽通陰窮陽人陰鬼陽吉陰凶陽貴陰賤
陽君陰民陽上陰下陽主陰臣陽實陰虛陽富陰貧陽
動陰靜陽奇陰耦陽正陰邪陽賢陰否陽善陰惡陽美

知非齋易釋

卷上

釋象

一

陰醜陽尊陰卑陽父陰母陽男陰女陽夫陰婦陽兄陰
弟陽大陰小陽木陰草陽獸陰鳥陽首陰足陽身陰背
陽心陰腹陽顯陰晦陽氣陰血陽立陰黃陽牡陰牝陽
見陰藏陽生陰死陽存陰亡陽賞陰刑陽慶陰殃陽治
陰亂陽安陰危陽行陰止陽過陰遲陽用陰舍陽信陰
疑陽常陰變陽平陰陂陽益陰損陽壯陰羸陽甘陰苦
陽飽陰飢陽譽陰咎陽成陰虧陽獨陰眾陽利陰害陽
功陰過陽勝陰敗陽有陰无陽息陰消陽應陰違陽喜
陰憂陽笑陰號陽歌陰泣陽福陰禍陽順陰逆陽悔陰

吝陽得陰失

釋辭

易者辨名定分遷善改過之書也於文上日下月貴賤
有定易之體也於義月往日來推行不窮易之用也不
易以立本變易以趣時易曰陰陽之義配日月蓋言體
也日月相推而明生蓋言用也

陽大在上曰元中德發外曰亨所居得當曰利位不失
正曰貞乾元亨利貞九五之謂也他如大亨以正或元
亨或利貞或亨或利或貞皆謂九五唯小亨小利小貞

知非齋易釋

卷上

釋象釋辭

二

則指六二耳
元大也始也亨通也行也利宜也和也貞正也固也小
者元之對窮者亨之對害者利之對征者貞之對
元大也从二从儿二古上字儿古人字后曰元后首曰
元首皆取人上之義仁从人从二君子體仁足以長人
亦取上人之義上人為元人上為仁其義一也陽大陰
小故唯乾可稱元孔子以大釋乾元於坤則易大為至
乾曰統天坤曰順天皆曰天者明元屬乾不屬坤也屯
卦以下元皆訓大坤陰非大為得稱元哉

剛柔之德積中發外爲亨五爲剛中得九則陽自內亨
二爲柔中得六則陰自內亨大亨在五小亨在二反是
則窮窮不通也

利者變動之辭不利往者必利於來不利上者必利於
下不利柔者必利於剛不利邪者必利於正如彼則不
利如此則利聖人望人改過至深切矣易曰變而通之
以盡利鼓之舞之以盡神言善變也

貞訓爲正然貞凶貞厲貞疾貞吝不利貞不可貞若有
貶辭者豈正不可爲耶蓋貞訓正亦訓固正不可非而

知非齋易釋

卷上

釋辭

三

固未必是貞與征反征主動貞主靜以九居五可止則
止義不當變故貞正則吉以六居五不可止而止義在
速變故貞固則凶時止則止時行則行動靜不失其時
易之道也

陽居五爲得位得中陽去五爲失位失中得則辭吉失
則辭凶由得變失則吉又化凶由失變得則凶又化吉
讀易者必以五爲虛位而以九六之往來玩其剛柔之
變化忽吉忽凶忽悔忽吝上下无常剛柔相易不可爲
典要唯變所適則可謂知易矣泥卦爻以言易膠柱鼓

瑟安在其爲變通乎吉凶者失得之象進退者變化之
象聖人豈欺我哉

易喜悔而吝吝者知過能改趨善之幾也吝者知過
不改趨惡之幾也

易多危辭艱厲險難之類是也多懼辭憂愁惕恐之類
是也然卒能无咎者失則危危則懼懼則變變則得也
繫辭曰危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以
終始其要无咎易之道也

爻有九必有六位有得必有失時有順必有逆聖人不

知非齋易釋

卷上

釋辭

四

能必所遭无逆境而特變化以補過此作易之微意也
故凡悔亡无悔无尤无咎无不利勿憂勿恤不戒者皆
先失後得善補過之辭也

解初无咎恆二悔亡辭雖不多變化見焉蓋咎悔失也
先失後得故无咎悔亡大過過涉滅頂凶无咎節苦節
貞凶悔亡有滅頂苦節之凶而卒无咎悔亡賴善變耳
否則既凶而又无咎貞凶而又悔亡不知變化之道而
能通易者未之有也

萃四大吉无咎言有大者之吉而後无不當位之咎義

與元永貞悔亡同非大吉而又无咎也損益言元吉无咎亦然南蒯不知元吉之義筮得黃裳以為大吉子服惠伯以黃中之色裳下之飾元善之長釋之元吉二字不可連讀亦可見矣

无悔悔亡有連貞吉者有不連貞吉者咸九四貞吉悔亡九五則但言无悔不復言貞吉者省文也觀未濟九四貞吉悔亡六五貞吉无悔則悔亡无悔之必由貞吉可知矣

易道大陽而小陰元亨大亨元吉大吉大貞大正之元

知非齋易釋 卷上 釋辭

五

字大字小亨小貞小利小吝小有悔之小字皆宜斷讀卦名言大小者亦然大過曰大者過小過亨曰小者過而亨大壯利貞曰大者正既濟亨曰小者亨皆其例也易之為書陰陽往來而已矣設五位於此六往則九來九往則六來往者去五而有所往也來者自外來而居五也小往大來為泰大往小來為否指五位而言非以內外卦為往來也易喜陽而惡陰蹇卦爻辭皆取往失來得為義亦指五位而言繫辭曰往來不窮謂之通又曰往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此之謂也

陽位乎上其在下者則利於進陰位乎下其在在上者則利於退失位之爻變則得位失中之爻變則得中故曰變化者進退之象也

易先有位而後有爻故位先爻後然爻亦有先後未變為先則已變為後初變為先則再變為後五為陽位用九居之則為未變用六居之則為已變六復變九九復變六則變之中又有變如先迷後得先否後喜先號後笑先笑後號先庚後庚先甲後甲之類皆極形變化不測之道言初終者亦然

知非齋易釋 卷上 釋辭

六

下承上為承上乘下為乘承者順辭乘者逆辭以六乘五是為柔乘剛乘剛者乘五位之剛非乘下爻之剛夫卦所謂柔乘五剛也夫非六五曰柔乘剛者據未決之先言之也利有攸往剛長乃終則柔決成夫矣凡承乘順逆得則俱得失則俱失陰承陽吉不獨在陽柔乘剛凶不獨在剛聖主賢臣而國不興者未之有也悍婦懦夫而家不亡者未之有也卦有名不吉而辭吉者如屯蹇睽困之類變化妙用則視內外卦之性情健順動入麗止說皆為美德卦象不

吉者遇有此德則化凶爲吉惟坎陷非美辭然如剛健不陷行險而順之類視所重之卦德坎險亦因以變聖人示人改過之方也

上經彖傳言剛者二十二卦下經彖傳言剛者二十四卦不言剛者十餘卦耳如剛中剛中正剛中而應尤數數言之以柔居五而有美辭者則又變其文曰順剛應剛坤純陰无陽文言亦曰坤至柔而動也剛則以陽爲主之意斷可識矣

易之爲書有天道焉有地道焉有人道焉有神道焉彖知非齋易釋

卷上 釋辭

七

傳多言天地人亦有兼及鬼神者所謂大人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也其曰天地之心天地之情與天地萬物之情可見者則又推廣言之以見易道之大无所不包也彖傳釋經其由凶化吉必有所以變之故如雖字乃字而字故字是以字皆變化之辭讀者宜究心焉陽位爲剛陽爻爲健居五爲中得九爲正剛健中正純粹精九五也九二文言龍德而正中言五有君德宜居君位非以二爲正中也他卦剛中亦皆指五繫辭明言

二爲柔中安得以剛中目之乎觀同人六二柔得位得中大有六五柔得尊位大中則知柔以二爲中二以六爲正剛以五爲中五以九爲中正之稱決不容紊故六在五者曰柔得位乎外柔得中乎外加一外字寓貶於褒辭意顯然彼以九二爲剛中六五爲柔中皆泥於爻位而不知變化之道者也

易貴時中時行則行行即其中時止則止即其中必屬九五者爻當其位得天時合中道知進退存亡而不失其正也用六居五上无剛爻既不可行下爲剛位又

知非齋易釋

卷上 釋辭

八

不可止動靜皆失其時凶害必矣易同類相應不同類則不應故陽位陽爻謂之得朋陽位陰爻謂之喪朋剛中而應五剛中而九應之非謂二五應也上下應亦謂九上五下中正而應也易曰同聲相應同氣相求言同類也又曰懼以語則民不應无交而求則民不與言不同類也

中實爲孚五不得九則爲匪孚罔孚有孚不終有孚失是以失實也剛中爲志於文从心从之有陽由中達外之象五得九則心亨而志行五失九則心病而志未得

孚字志字移易他位不得所謂立象盡意者此也

剛在中為心為志為意為德剛發外為行為功為事為業德以位言業以爻言君子進德修業內外乾乾也可久則賢人之德可大則賢人之業日新之謂盛德富有之謂大業其九五之謂乎

易卦以下為內以上為外然亦有以爻位分內外上下者陽在內為潛在外為見五內九外此爻位之內外也陽在下象田在上象天五下九上此爻位之上下也以內外言則有出入以上下言則有進退其旨一也

知非齋易釋

卷上 釋辭釋位

九

小象釋經多大同小異如中不中正不正得未得失未失當不當窮不窮明不明行不行光未光大未大道行道窮志行志窮不一而足聖人非不能易其辭也蓋欲使人知一反一正皆為五位而發所謂天下之動貞乎一也

釋位

萬物无主則亂有主則不爭主位既定餘皆可略統於一也易以五位為主卦辭言五十之九言二十之一初三四上无聞焉詳主位而略餘爻也爻辭亦然泥本位

以求之則窒矣

易以陽統陰故用九為主主位必居五者初上三四皆不中二則柔中而非剛中也故剛健中正唯九五足以當之然五位有定用九用六則死定剛柔雜居有當有不當而吉凶生焉此易所由作也

五為尊位九居則得六居則失自尊卑之義不明亂臣賊子接踵相繼文王有美里之厄而作卦辭周公有居東之變而作爻辭反覆辨論无非發明五宜用九不宜用六之意兢兢乎事暴君輔沖主文明柔順情見乎辭

知非齋易釋

卷上 釋位

十

又不敢直筆於書特託陰陽當位不當位之說垂戒萬世其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱三綱不絕賴有此耳豈可以卜筮之書目之哉作易者有憂患微孔子其孰能知之

或問陽爻用九陰爻用六乾見羣龍无首吉坤利永貞似陽卦陰卦皆宜用陽者其故何耶曰此所謂乾元用九乃見天則也蓋五位无陽不可為首用九居之則陽得位故有龍見之吉用六居之則陽失位故以大終為利二卦相承其義一也

或問易專重五則初二三四上非贅設乎曰不然无五位則各爻无所統无各爻則五位亦不見其獨尊譬如百官萬民爲有國所不能无特一國之治亂專繫人主之得失必逐爻論列則贅矣

或問五位有定然或天或地或君或民或男或女或首或足或君子或小人何其道屢遷耶曰此所謂上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適也蓋五爲定位不能定所居爲何爻同一天位晝日夜月幽明不同同一君位堯舜桀紂善惡不同同一五位用九用六剛柔不

知非齋易釋

卷上 釋位

七

同不同則變變則化是故易者陰陽變化之書也

或問九三重剛而不中九四重剛而不中非各釋本爻之證耶曰否辭雖各繫本爻所發揮者則五位之得失重剛皆謂乾乾不中皆謂九不在五曰九三九四者舉二字以括爻辭耳若泥本位解九三可云重剛九四亦可云重剛乎孔子解經每多省文同人先號咷而後笑僅舉同人之先此例甚多不足怪也

或問天下之動貞夫一然初二三四五上位各不同咸以人身取象由拇而腓而股而脢而輔頰舌漸以水鳥

取象由干而磐而陸而木而陵上下之位秩然不紊何

也曰此則易之妙也蓋五爲主位六畫之位亦不容无盡卦自下而上故爻辭亦自卑而高其實咸感漸進卦意皆指九五五本當位剛動則感柔柔進則乘剛咸雖有拇腓股脢輔頰舌之不同而感不正則一漸雖有干磐陸木陵之不同而進不正則一孔子不云乎大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也知乾專指五則六十三卦可釋然矣

或問初上无得位失位之文繫辭但論三五二四同功

知非齋易釋

卷上 釋位

三

異位不及初上意者初上事之終始无陰陽定位歟乾上九貴而无位需上六不當位或謂爵位之位非陰陽之位然歟曰否以易六位言初上何嘗无位以位中正言五爲君位二爲臣位三四且不得言位所謂二與四同功異位三與五同功異位也蓋正位乎內正位乎外唯二五足以當之卦爻辭多指五所謂當位不當位指九六居五者耳有時九五之卦上下爻言不當位六五之卦上下爻言當位則原始要終兼未變已變而言也乾需上爻所云无位不當位言五位之變非謂本爻也

不然以上為陰位需上六无不當位以上為陽位乾上九未嘗无位雖欲勿疑其可得乎

位不變者也爻至變者也卦六十有四九五居其半六五居其半九五得位則不可變變則失位也六五失位則不可不變不變則失位也變易以從道則吉无不利矣

易以位為裏以爻為表用九居五上下皆剛其象如何用六居五內剛外柔其象如何或剛已變柔柔復變剛其象如何率辭揆方而天地萬物之情可見亦觀象之

知非齋易釋

卷上 釋位釋名

吉

一法也

以卦體言一陽復五陰下為復一陰遇五陽下為姤五陽上決一陰為夬五陰上剝一陽為剝以爻義言則復為剛反姤為剛遇夬為剛決剝為剛變皆主五位而言卦言乎象爻言乎變觀象玩辭觀變玩占其於易也思過半矣

釋名

乾健也坤順也屯難也蒙陰蒙也需須也訟辨也師眾也比輔也小畜陰畜陽也履柔履剛也泰通也否塞也

同人與人同也大有大者有也謙卑也豫疑也隨從也

蠱亂也臨莅也觀大觀也噬嗑噬者合也賁文飾也剝

陽變也復剛反也无妄正也大畜大者畜也頤養也大

過剛過也坎險也離麗也咸感也恆久也遯剛往也大

壯大者壯也晉柔進也明夷陽傷也家人門內人也睽

乖也蹇難也解免乎險也損失也益得也夬決也姤遇

也萃陰聚也升陽上也困窮也井通也革變也鼎烹飪

器也震恐也艮止也漸進也歸妹女歸也豐大也旅失

所居也巽順也兌說也渙散也節止也中孚中實也小

知非齋易釋

卷上 釋名釋義

吉

過小者過也既濟出乎險也未濟未出中也

釋義

乾宜見不宜潛坤宜後不宜先屯宜舍不宜從蒙宜亨

不宜困需宜出不宜入訟宜中不宜終師宜長不宜弟

比宜順不宜逆小畜宜雨不宜雲履宜明不宜幽泰宜

平不宜陂否宜承不宜羞同人宜笑不宜號大有宜交

不宜害謙宜撝不宜鳴豫宜渝不宜遲隨宜維不宜拘

蠱宜幹不宜裕臨宜敦不宜甘觀宜大不宜闕噬嗑宜

剛不宜柔賁宜白不宜飾剝宜與不宜廬復宜反不宜

迷无妄宜喜不宜疾大畜宜閑不宜逐頤宜觀不宜自
大過宜隆不宜撓坎宜盈不宜險離宜黃不宜戾咸宜
心不宜口恆宜久不宜浚遯宜執不宜說大壯宜艱不
宜易晉宜允不宜愁明夷宜天不宜地家人宜嗃不宜
嗜睽宜遇不宜孤蹇宜來不宜往解宜朋不宜寇損宜
一不宜三益宜依不宜擊夬宜決不宜壯姤宜包不宜
起萃宜孚不宜亂升宜南不宜冥困宜通不宜窮井宜
泉不宜泥革宜鞏不宜征鼎宜實不宜覆震宜得不宜
喪艮宜身不宜背漸宜梅不宜木歸妹宜娣不宜君豐

知非齋易釋

卷上 釋義釋得

圭

宜章不宜蒞旅宜卽不宜焚巽宜治不宜疑兌宜和不
宜商渙宜居不宜奔節宜安不宜苦中孚宜學不宜他
小過宜下不宜上既濟宜西不宜東未濟宜飲不宜滿

釋得

乾位天德故元亨坤承天則順屯居貞故利蒙養正則
亨需光亨故不陷訟有孚故中吉師以眾正則可以王
比元永貞故顯小畜剛中故上合志履位中正故不疚
泰得尙中行則吉亨否位正當故不亂羣同人中直故
志通大有積中則不敗謙尊而光則有終豫大有得則

志行隨從正故不失盡有事則飭臨位當則无不利觀

中正故大噬嗑則亨賁白则无咎剝順而止則陰不長

復剛反則復其道无妄中正故大亨大畜止健則大者

正頤觀所養則貞吉大過而中故不撓坎有孚故心亨

離麗正則得中道咸貞吉故悔亡恆久中則其德貞遯

剛當位故亨大壯以中則貞吉晉中正則有慶明夷利

貞則明不息家人位正故終吉睽遇剛則羣疑亡蹇大

來故得朋解陰退則免乎險損可貞則大得志益有孚

故永貞吉夬剛決柔故光姤遇中正故无大咎萃有位

知非齋易釋

卷上 釋得釋失

圭

故聚以正升用見大人則勿恤困剛中故不失其所并

有孚故不窮革而信故當鼎中有實則元吉亨震大无

喪則有事艮止其所則未失正漸進以正故剛得中歸

妹待男則行豐尙大則亨旅卽次則終无尤巽剛中正

故有功兌位正當故行未疑渙王在中故元吉節中正

故甘中孚利貞故志未變小過宜下則大者吉既濟大

來故實受福未濟有孚則貞吉无悔

釋失

乾動失位則有悔坤无陽故先迷屯往則難生蒙不亨

故困需位不當則行犯難訟不渝則終凶師使不當故失律北无首則傷小畜征凶則有所疑履位不當則咥人凶泰朋亡故其命亂否陰包陽則羞同人未遇則先號咷大有无交故害謙未亨故志未得豫乘剛故疾隨求小則貞凶蠱裕故往見吝臨未順命故不利觀不中正則可醜噬不嗑故遇毒賁文不當故小吝剝柔變剛故茂貞凶復失君道故迷无妄匪正則行有眚大畜不已故有厲頤拂經故征凶大過无輔則棟桷坎不盈則有險離履錯故无所容咸不處則未光大恆久非其位

知非齋易釋

卷上 釋失

七

故无功遜有疾則憊大壯位不當故孚窮晉罔孚故道未光明夷失則故晦家人不正則失家節睽志不同行故孤蹇險在前則有難解未當位故貞吝損志疑故征凶益心勿恆則用凶事夬位不當則中未光姤上窮則吝萃匪孚則嗟如升不富故冥困乘剛則不祥井无與則心惻革不當則不可以有為鼎失其義故覆餗震未光故危行艮不相與故心不快漸失道則不順歸妹乘剛故无攸利豐幽不明故不可大事旅未得位故其所災巽上窮則志疑兌未光則有厲渙不遠害則有悔節

不甘則苦中孚有他則不燕小過不宜上故有災皆既濟道窮則終亂未濟位不當故征凶

知非齋易釋

卷上 釋失

六

知非齋易釋卷上終

知非齋易釋卷中

閩縣陳懋侯伯雙撰

釋天

乾為天積氣上浮純陽之象也為圓天體也為寒為冰西北之卦也震為雷陽動也巽為風陰入也坎為月中明也離為日為電外陽也

晝日陽在上也日中陽在中也日昃陽在下也日終而夕陽消陰長也

大哉乾元唯天為大也統天五統諸陽也雲行雨施天

知非齋易釋

卷中 釋天

一

施也大明終始先天後天也時天時也御天天行也乾道變化剛柔相推而生變化也

天行健乾乾也

用九天德九為陽數天之德也

因時而惕日終而夕之時也欲及時時中之時也與時

偕行時行也與時偕極時止也

本天親上陽與陽同類也

飛龍在天時乘六龍以御天也

飛龍在天曰上治乾元用九曰天下治天上九也天下

五也

天下文明聖人作而萬物覩也

位天德位天位九位乎五也

乾元用九乃見天則五用九也上不在天九不在五也

先天五也後天九也天弗違奉天時天人應也

乃順承天別元於坤也

霜陽始變陰也堅冰陽化為陰也

承天時行應天時行與時偕行也

天地變化剛柔相推也天地閉上下不交也

知非齋易釋

卷中 釋天

二

五陽六陰天地之雜也天玄地黃雜而不越也

雲雷屯施未行也雷雨之動滿盈施行而元亨也

天造草昧陽入陰中也

屯其膏施未光密雲不雨也

雲上於天陰在上也

天水違行不親之象也

終朝終日也已日亦終日也

承天寵其位在中也

密雲不雨施未行也既雨既處小畜亨也

風行天上小畜未亨密雲不雨之象也
月幾望陰盛敵陽也

上天下澤卑高以陳貴賤位定禮所生也

天地交萬物通為泰天地不交萬物不通為否

天火同人本天親上也

自天祐之天助人也

火在天上文明之象也

天道下濟謙也光明亨也

天道虧盈益謙滿者損之謙者益之也

知非齋易釋 卷中 釋天

三

日月不過四時不忒順以動也

不終日貞吉陽中正也遲日昃也冥日終也

天下隨時順天時也

先甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁也日終於癸而

始於甲周而復始天行不息蠱之所以元亨也

八月陽消陰長之月也

天之道九五也天之神道陰陽變化之道也

雷電合而章震動離明也

天文日月往來四時變化之文也

卦有六位七則周而復始七日來復自甲至庚凡七日
而陽復也

復見天地之心喜剛長也

至日冬至日也雷在地中陽伏陰中也

天之命九五也天命不祐六五也

天下雷行動而健也茂對時育萬物時行物生也

應乎天五應九也應乎人九應五也

天在山中大畜也何天之衢畜極而亨也

天險不可升高高在上也

知非齋易釋 卷中 釋天

四

日月麗乎天重明以麗乎正也明兩作重明也

黃離元吉陽得中也日昃之離陽不中也

日月得天而能久照四時變化而能久成窮變通久易

之道也

天下有山遯之所也

雷在天上剛以動也

明日也大明天也初登于天日出也後入于地日入也

不明晦明夷也

三日不食陽位中虛也

其人天且劓人在天位也

遇雨之吉天施行也

夙晝日也夕莫夜也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼天施地生也

雲雷為屯雷雨為解雲陰而雨陽也

日進无疆陽長也

雷風為恆風雷為益長男長女二氣相與之卦也

澤上於天夬君子以施祿及下決澤使下也

知非齋易釋

卷中 釋天

五

獨行遇雨陽與陽遇也

天下有風命自上施也

有隕自天上墜下也

己日乃孚己日乃革窮則變也

順天應人上下交而其志同也

治歷明時觀天文以察時變也

鼎耳革火克金也方雨虧悔終吉水滅火也

震驚百里雷聞百里也

洊雷震而又震也

七日得七日來復也

時止則止時行則行動靜不失其時其道光明九五也

十年三年三歲久也

宜日中九宜居五也日中則昃月盈則食盈虛消息也
雷電噬嗑雷電皆至豐動而明也

旬十日也

日中見斗陽中見陰也

日中見沫沫小星也

天際翔陰飛於上也

知非齋易釋

卷中 釋天

六

巽曰隨風善入也

先庚三日不上及甲後庚三日下已至癸无初有終也

天地節而四時成寒暑有節也

翰音登于天天際翔也

密雲不雨日已上陰在上也

西鄰之時得天時也

暉陽明也

在天成象雷霆風雨日月寒暑是也

天文明也地理幽也晝夜之道幽明之象也

變通配四時象變易也

日月為易陰陽之義也

日月貞明以正明也

立天之道曰陰與陽易之體也分陰分陽迭用柔剛易之用也

震春離夏兌秋坎冬象四時也

日往則月來月往則日來日月相推而明生寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成天行之道也

釋地 宮室附

知非齋易釋 卷中 釋天釋地

七

坤為地積陰在下之象也為黑地色也震為大塗下動也巽為利市外實也坎為水中通也為溝瀆外陰也艮為山上止也為徑路為小石剛小也為門闕上奇下耦也兌為剛鹵陰柔在上也

在田在淵下也

或躍在淵進无咎進則在天也

水流溼潤下也火就燥炎上也

水流溼風從虎本地親下也

陽盛於南而微於西故西南為陽方陰盛於北而微於

東故東北為陰方易利西南不利東北喜陽明而惡陰幽也

坤厚載物德合无疆地合天也安貞之吉應地无疆天應地也

地類牝也行地馬也

至柔至靜地勢也

地道光陽在上則光也

龍陽也野陰也不飛於天而戰于野失位之龍也

地道无成陰弗敢成也

知非齋易釋 卷中 釋地

八

山下有險險坎陰也山下出泉泉坎陽也

男以女為室女以男為家克家能正室也不能正室不能克家也

利涉大川通也不利涉大川陷也

于郊于沙于泥于穴溝瀆之象坎險之地也

入穴陽陷也出穴陽亨也

入于淵陽入陰中也

虛邑陰也邑人三百戶實邑也

地中有水行險之象也地上有水下順之象也

左次退舍也

開國承家功成受賞也亂邦邦不正也

西郊雲所起之地也

廢道坦坦地道光也

馮河徒涉者也用馮河用剛也

无平不陂城復于隍陽變陰也

富以其鄰內外皆實也不富以其鄰內實外虛也

陽奇象戶陰耦象門出門同人出門交有功陽出陰外

也

知非齋易釋

卷中 釋地

九

宗廟陰所聚之地同人于宗王假有廟蓋言陰也

郊野地之卑者也陵墉地之高者也

地道卑謙也上行亨也地道變盈而流謙高岸為谷深

谷為陵之類也

地中有山卑以自牧也

君子用涉大川吉謙亨也

征邑國去陰也伐邑遷國亦去陰也

雷出地奮陽奮陰下也

介于石困于石蓋言剛也

西郊陰幽卑溼之地也西山陽明高燥之地也

澤上有地上臨下也

風行地上无遠弗届省方之象也

觀國之光陰變為陽也

賁于邱園不當賁而賁也

山附於地陽附於陰也厚下安宅止於其所也

宮人宮中之人闔寺之類也

小人剝廬陽宅為陰所剝也

不耕穫不菑畲不毛之地也

知非齋易釋

卷中 釋地

十

棟桷剛中在上之象也

不家食吉利涉大川畜乎內者必亨乎外也

天衢天之道也

居貞吉不可涉大川利靜不利動也

水流不盈坎有險也

山川邱陵平陂不一地之險也

水洊至不失信也

窞坎中小坎也

牖通明之處納約自牖莫於牖下也

坎不盈則險平水盈也

百穀草木麗乎土本地親下也

山澤通氣唯虛故感也

羊觸藩剛觸柔也藩決柔決也

明出地上陽出陰上也明入地中陽入陰中也

南狩南征嚮明而行也

于出門庭陽出陰外也不出門庭陽在陰中也

富家大吉王假有家崇高莫大乎富貴也

失家節失治家之節也

知非齋易釋

卷中 釋地

十一

遇主于巷遇陽于陰也

豕負塗陽負陰也

利西南得朋也不利東北喪朋也

山上有水前蹇之象也山下有澤下損之象也

无家无疆无方无陰也

揚于王庭柔見五位也

王假有廟王在廟中也

澤上於地陰萃之象也

升虛邑陽升陰上也

岐山岐州之山也

升階陽自下升也

澤无水困之象也

入幽谷入其宮陽入陰中也

改邑不改井爻變而位不變也

井泥无禽井濁也井谷射鮒井涸也

井甃砌井也井冽寒泉食井通也井收井成也

震驚百里遠邇皆震也

出守宗廟社稷主器之長子也

知非齋易釋

卷中 釋地

十二

高阜曰陵九陵高陵蓋言高也

震不于其躬于其鄰切近災也

行其庭陽行于外也

兼山艮敦艮也

千磐陵陸非鴻所當漸之地也

豐其屋蔀其家闕其戶闕无人中虛也

其所取災次焚也

卽次旅得所止也焚次旅失所居也

麗澤兩澤相麗也

不出戶庭陽不出也不出門庭陰不出也

鬼方陰方也

東鄰殺牛不如西鄰之禴祭東虛西實也

三年有賞于大國三年克之也

未濟征凶未濟也利涉大川濟也

釋人

乾為父老陽也坤為母老陰也震為長男陽始也巽為長女陰始也坎為中男陽中也離為中女陰中也艮為少男陽末也兌為少女陰末也

知非齋易釋

卷中

釋地釋人

三

乾為君陽尊也坤為眾陰民也巽為工齊物者也坎為盜隱伏者也艮為闔寺守門闕者也兌為巫口舌事神者也為妾少女也

大人居君位者也

君子賢人有德之稱德盛則為聖人業大則為大人

五為人位大人造聖人作九五也

君德大人之德也

君子進德脩業內外皆陽也

貴无位陽不在上也高无民陰不在下也賢人在下位

而无輔五在下而上无應也

學問寬仁君德也

中不在人中不在大人之位也

五得九為得主九得五為得朋朋同類也喪朋失類也

王事乾大人之事也

臣弑君子弑父陰奪陽位也

君子敬以直內內剛也義以方外外剛也敬義立德不

孤合直方而成其大也

妻道臣道陰道也

知非齋易釋

卷中

釋人

四

天地閉賢人隱五位无陽三才皆失其道也

君子黃中通理有直內方外之德者也正位居體正君

位而居上體也

利建侯利用九為君也

貴下賤陽下陰也大得民陽得陰也

人情不相得則為寇相得則為婚媾匪寇婚媾變非類

為同類也

女子貞不字先阻於寇也十年乃字後成婚媾也

君子幾不如舍見險而止舍鹿勿逐也

我陽自謂也童蒙陰也

作聖之功基於蒙養聖功也

利用刑人利用剛也用說桎梏以往吝不利用柔也

納婦吉子克家順也勿用取女見金夫不有躬无攸利

不順也

童蒙吉蒙亨也困蒙吝蒙不亨也

為寇逆也禦寇順也

小有言小人有違言也

小有言致寇至不速之吝三人來坎盜之象也不速之

知非齋易釋

卷中 釋人

十五

吝暴吝也

人三成眾三人來三人行陰眾之象也

利見大人尚中正九五也

邑人三百戶无眚食舊德也

師陰眾也貞丈人吉用九為君也

能以眾正可以王王丈人也

毒天下而民從之行險而順也

師出以律以正法也否臧凶不正也

在師中吉五在陰中也王三錫命大君有命也

師與尸陰敗也師左次陰退也

丈人王長子大君九居五也師眾弟子小人六居五也

大君有命有天命也小人勿用勿用師也

原筮元永貞无咎陽先得位也不宜方來後夫凶陽後

失位也

匪人非人類也

外比於賢以從上五從九也

王用三驅失前禽邑人不誠吉動逆而靜順也

夫妻反目陰陽不正也

知非齋易釋

卷中 釋人

十六

婦貞厲君子征凶陰長陽消也

不獨富皆得實也翩翩不富皆失實也

陸人之人幽人也不陸人之人武人也

剛中正履帝位而不疚武人為于大君也

視眇履跛陰柔之人也視履考祥陽剛之人也

陽為君子陰為小人

朋亡得尚于中行否變為泰也

帝乙成湯也柔居尊位帝妹之象也

利用行師用剛也勿用師勿用柔也

匪人不利君子貞不同類也同人利君子貞同類也
志在君五志在得九爲君也

包承小人吉小往也大人否亨大來也

不亂羣爻位皆陽中不自亂也

休否大人吉大人否亨也

同人于野同人于郊志未得也利涉大川利君子貞志
通也

唯君子能通天下之志陽以類聚也

伏戎于莽戎寇也自我致戎戎亦寇也

知非齋易釋

卷中 釋人

七

同人先號咷而後笑先未遇而後遇也

大師克相遇剛遇剛也

无交不應也交如應也

公用亨于天子上下同德也小人弗克陰陽不類也

謙亨陽自下亨也君子有終五以大終也

人道惡盈而好謙君子有終致恭以存其位也

利用行師征邑國陽伐陰也

利建侯行師刑罰清而民服也

大有得朋盍簪陽從其類也

官有渝五變爲陽也交有功九與五交也

小子陰也丈夫陽也

失小子隨有求得求小得也

拘係之係小子也乃從維之王用亨于西山係丈夫也

幹父之蠱有子考无咎父終而子復始也

父蠱陽變陰也母蠱陰乘陽也

幹父之蠱用剛也裕父之蠱用柔也

不事王侯不從王侯之事也離王公麗於王公之位也

大君之宜九五之謂也

知非齋易釋

卷中 釋人

六

頤君德也

盥而不薦有孚頤若聖人以神道設教也

童觀小人道陰道也闕觀利女貞亦陰道也

觀國之光利用賓于王大觀在上也

君子无咎九五也小人无咎六二也

人文人位相雜之文也

小人長陰長也

以宮人寵无不利陰不剝陽也

君子得與九五也小人剝廬六五也

朋來无咎朋至斯孚同類相應也

用行師終有大敗以其國君凶用陰居五陽失位也

反君道用六居五也

行人得牛邑人災六得五而九失位也

剛上五也尚賢九也

養賢以尊位養賢也

聖人養賢以及萬民養之大者也

觀我朵頤自求口實也

老夫得女妻陽得陰也老婦得士夫陽為陰所得也

知非齋易釋

卷中 釋人

充

大畜之嗟死期將至也

王用出征陽自中出也獲匪其醜得非其類也

男下女非正也故亨利貞而後取女吉也

聖人感人心而天下和平感之正者也

朋從爾思朋自外來以心相感也

聖人久於其道久於中道也

恆其德貞則婦人吉不恆其德則夫子凶

婦人貞吉從一而終陰從陽也夫子制義從婦凶陽從陰也

畜臣妾吉小人不可大事也

好遯君子吉陽亨也小人否陰長也

小人用壯君子罔陽位為陰所得也

康侯安國之侯也

王母陰在尊位之象受介福祭則受福也

眾允悔亡信志也

內文明而外柔順文王晦其明也內難而能正其志箕

子晦其明也

君子于行三日不食有攸往主人有言剛動失位而明

知非齋易釋

卷中 釋人

干

夷也

箕子之明夷五為六所夷也

家人治家之人剛正位乎外者也女貞家中之人柔正

位乎內者也

女正位乎內六二也男正位乎外九五也

嚴君九五也父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正

剛柔正而位當也

家人嗃嗃悔厲吉過乎嚴也婦子嘻嘻終吝失之寬也

王假有家交相愛厥孚交如也

睽二女中女少女也革二女亦中女少女也

二女同居志不同行故睽男女睽而志通先睽後合也

惡人陰人也其人天且剽即惡人也

遇主遇元夫遇陽也

厥宗噬膚載鬼一車宗鬼陰也

惡人其人天且剽坎寇也匪寇婚媾先睽後合也

往蹇來碩碩大人也

王臣蹇蹇上下无交也

大蹇朋來往蹇來碩也

知非齋易釋

卷中 釋人

三

得眾得朋也

需于泥致寇至負且乘致寇至自我致寇也

君子有解小人退陽進陰退也

公用射隼于高墉公弋取彼在穴公五位也

三人行則損一人陰與陽不應也一人行則得其友陽

與陽應也

得臣无家賢不家食也

王用享于帝享上帝也

王用享公用圭王公九五也

公從從龜卜之言也

王庭五位也

告自邑不利即戎勿用師自邑告命也

君子夫夫剛決柔也

女壯陰壯也勿用取女不順也

勿用取女不可與長陰長則陽消也

不利賓魚不利饗賓也

王假有廟陽入陰中也利見大人陽見陰外也

升元亨用見大人用九升五也

知非齋易釋

卷中 釋人

三

王用亨于岐山脩祀事也

貞大人吉曰剛中五也貞丈人吉曰剛中而應亦五也

困而不失其所亨其唯君子乎君子九五也

不見其妻不見其中虛也

王明君位得陽則明也

湯武革命順天應人革而當者也

大人虎變君子豹變大人以位言君子以德言也

君子豹變小人革面陰變順陽也

從君從上從王事從陽也

聖人亨以享上帝大亨以養聖賢亨飪之大者也

得妾以其子无咎陰變從陽也

我仇有疾仇怨耦也

公餽公家鼎實也

祭主主祭器者也

婚媾有言笑言啞啞也

畏鄰戒以鄰震為戒也

女歸吉柔正位乎內也婦妹征凶位不當也

小子厲有言小有言也

知非齋易釋

卷中 釋人

垂

夫征不復陽失位也婦孕不育陰失道也

夫征不復婦孕不育陰陽不順也利禦寇上下順也

婦孕不育先實後虛也三歲不孕中虛无實也

所歸妹妹少女也

柔在上位為君女君也柔在下位為娣女弟也其君之

袂不如其娣之袂良上逆而下順也

眇能視不明之人也利幽人之貞幽人貞吉也

歸妹愆期歸妹以須也遲歸有時反歸以娣也

女承筐无實士刲羊无血陽位中虛陰无所承也

王假之九假五位也

遇配主遇夷主陽遇陽也

闐其无人中无陽也

旅即次得童僕有與也旅焚次喪童僕无與也

旅人先笑後號咷先即次而後次焚也

巽小亨利有攸往利見大人小往大來也

武人陽剛之人也史巫紛若進退不果陰柔之人也

王乃在中陽在陰中也

渙其羣陽失類也王居无咎剛在中也

知非齋易釋

卷中 釋人

函

敵陰敵陽也

過其祖遇其妣過陽遇陰也不及其君遇其臣上逆下

順也

臣不可過小不可過五也

公弋取彼在穴取穴中之鳥也

婦喪其茀陰失所蔽也

高宗伐鬼方震用伐鬼方用陽伐陰也

君子之光陽在上也有孚吉陽在中也

知非齋易釋卷中終

知非齋易釋卷下

閩縣陳懋侯伯雙漢

釋身

乾爲首陽在上也坤爲腹柔得中也震爲足剛下動也
巽爲股陰下耦也爲寡髮陰少也爲廣顙陽多也爲多
白眼陽倍乎陰也坎爲加憂爲心病陽陷陰中也爲耳
通也爲耳痛不明也爲血卦中赤也離爲目外陽也爲
大腹中虛也艮爲手指上剛也兌爲口舌外柔也
首出庶物陽出陰上也

知非齋易釋

卷下 釋身

一

夕惕若因時而惕也
同聲同氣陽同類也
正位居體居上體也
美在其中暢四支發事業陽由中發外也
坎爲血爲水泣血漣如之象也
見金夫不有躬失身之女也
需于血陷穴血出也
需于酒食中實也困于酒食中滿也
窒惕陷險而憂也

輿尸載陰也

无首上无陽也

反目陰陽不正也

血去惕出失變爲得也

攀从手以手牽也

不疚心不病也

眇能視自謂能視也跛能履自謂能履也

不足以與明一目眇也不足以與行一足跛也

愬愬終吉懼以終始其要无咎也

知非齋易釋

卷下 釋身

二

夫履剛決柔也
視履考祥不眇不跛也
上下交而志同二人同心也
志在外志在君五志在九也
勿恤其孚于食有福中心得也
勿恤不戒勿憂也
中心願剛中有應也中以行願中心願也
自邑告命告自邑尙口也
包羞陰包陽也或承之羞陽承陰也

君子通天下之志上下交而其志同也

先號咷後笑先憂後樂也先笑後號咷先樂後憂也

同人先號咷而後笑以中直也

同人于郊志未得天下之志未通也

厥孚交如信以發志有孚發若信以發志剛中發外也

中心得中心願以中正也

撝謙撝柔去五也

志未得鳴謙也中心得貞吉也

剛應志應也剛應志行五應而九行也

知非齋易釋

卷下 釋身

三

鳴謙志未得鳴豫志窮皆失實也

盱豫悔遲有悔加憂也

貞疾疑疾也恆不死以剛中也

六五貞疾以六乘五有乘剛之疾也

意承考剛中相承也

既憂无咎嘉補過也

闕觀陰闕陽也可醜觀不正也

噬嗑亨頤合乃亨也

頤中有物柔中有剛也

滅趾下失正也滅鼻上失中也剝則上下交失也

噬膚滅鼻五噬六柔九陽失中也

何校滅耳柔為剛滅也

聰不明耳中未光也

賁其趾代足以車也舍車而徒舍車弗乘也

剝牀以膚切身災也

无疾无乘剛之疾也

无妄之疾陽變陰也勿藥有喜陽自復也

不家食吉賢養乎外也

知非齋易釋

卷下 釋身

四

上合志上與中應也

頤動則凶頤止則吉慎言語節飲食戒頤動也

中實則觀其所養中虛則觀其自養九五六五之別也

自求口實頤動也觀我朵頤亦頤動也

顛頤邱頤上養下也拂頤拂經陰養陽也

過涉滅頂陰滅陽也

心者陽象得中則亨失中則病維心亨剛中相維也

履錯然履失其正為火所焚也

鼓缶而歌樂也大耋之嗟憂也

焚如死如棄如出涕沱若戚嗟若陽亡也
折首无首也

聖人感人心心心相應也

拇腓股脢輔頰舌感之不正者也

憧憧往來陽感陰也朋從爾思陽感陽也

咸其拇咸其腓不處也咸其股亦不處也執其隨居吉

也

志末志在隨人則末也

滕口說有言不信尚口乃窮也

知非齋易釋

卷下 釋身

五

係遯有疾陽憊於陰也畜臣妾吉止陰勿係也

壯于趾壯于前趾壯不當位也

摧如柔為剛所摧也愁如柔乘剛而愁也

失得勿恤陰往陽來也

內難五為六所夷也能正其志中變九居五也

食中實也不食中虛也

夷於左股下夷也折其右肱上折也

入于左腹陽入陰中也獲明夷之心于出門庭陽出陰

外也

坤為腹入于左腹坤象也坎為心病獲明夷之心坎象也

獲心意中心得也

王假有家勿恤王假之勿憂也

反身之謂身修而後家齊也

志不同行志不相得陰疑於陽也

男女睽志不通也小事吉志通也

見惡人見輿曳見豕負塗陽見陰也遇主遇剛遇元夫

遇雨陽遇陽也

知非齋易釋

卷下 釋身

六

二女同居志不同行睽也遇元夫交孚志行小事吉也

咸其拇解而拇未當位也

損其疾使遯變陰柔為陽剛也

有孚惠心有孚惠我德陽與陽應也

有孚惠心剛中也立心勿恆剛不中也

孚號惕號大號若號號咷也

惕號莫夜有戎勿恤有備无患也

壯于頄有凶陰壯陽位也

臀无膚其行次且行不進也

聰不明耳不聰也

惕號勿恤知變也无號有凶不知變也

其行次且柔道牽也厲无咎行未牽也

若號一握為笑勿恤先號咷而後笑也

中未光志亂也中未變志光也

萃如嗟如齋吝涕洟志亂也

齋吝涕洟无咎出涕洟若戚嗟若吉既憂之无咎也

用見大人勿恤王假之勿憂也

尚口乃窮中无實也

知非齋易釋

卷下 釋身

七

臀困株木柔乘剛也三歲不覲幽不明也

剝則滅鼻滅趾也

艱通剝刑鼻也危从兀无趾也艱危即剝則危而不安

之象也

為我心惻行者惻也

革言有孚改命有孚未占有孚戒虛求實也

小人革面逆變為順也

耳目聰明剛中正也

我仇有疾柔乘剛也

震來虩虩震也後笑言啞啞震亨也

震索索視矍矍恐懼之象也

艮其背不獲其身見陰不見陽也

艮其趾止所當止也艮其腓止所不當止也

咸其腓不當動而動也艮其腓不當止而止也

其心不快我心不快厲熏心皆心病也

限背也夤背肉也

艮其身止得所也

艮其輔言有序不尚口也

知非齋易釋

卷下 釋身

八

婦孕不育三歲不孕大腹中虛之象也

跛能履征吉眇能視利幽人之貞未變常也

疑疾陰柔不明之疾也信以發志陰變為陽也

折其右肱終不可用剛變為柔也

不覲不見不遇幽不明也

志通得也志窮未得也

我心不快旅喪資斧為人所得也

志疑陰柔寡斷也志治陽剛得中也

介疾有喜先否後喜也

渙其躬不獲其身也止諸躬良其身也匪躬之故失身之常也

渙汗其大號陽奔汗出而大號咷也

汗出于心在內為血在外為汗渙汗渙血陽變陰也

匪夷所思心不病也

或泣或歌志變也有孚樂如中心願也

有孚于飲酒无咎中實也濡其首有孚失是中虛也

飲酒濡首飲无節也

釋物

知非齋易釋

卷下 釋身釋物

九

震出萬物者也巽齊萬物者也離萬物相見也坤萬物所致養也兌萬物所說也坎萬物所歸也艮萬物所成終而成始也

神妙萬物者也雷動萬物者也風撓萬物者也火燥萬物者也澤說萬物者也水潤萬物者也艮終萬物始萬物者也水火雷風山澤變化以成萬物者也

罔罟離象耒耜益象為市聚貨噬嗑象衣裳乾坤象舟楫渙象服牛乘馬隨象重門擊柝豫象杵臼小過象弧矢睽象宮室棟宇大壯象栢柳大過象書契夬象

乾為玉至純也為金至剛也為大赤純陽也

坤為布至柔也為釜中虛也為吝嗇小也為均方也為

大輿厚載也為文物相雜也為柄本乎地也

震為玄黃天地雜也為專陽始布也為決躁動也為健

乾初體也

巽為繩直柔之正者也為白潔也為長為高陽大于上

也為進退為不果上剛下柔也為臭陽變乎內也為蹀

卦上剛也

坎為隱伏陽伏陰中也為矯輮為弓輪中剛外柔也為

知非齋易釋

卷下 釋物

十

與多眚中實外虛也為通剛中正也為赤乾中陽也離為甲冑為戈兵剛在外也為乾卦火日之象也艮為門闕上實下虛也

兌為毀折上缺也為附決柔附剛上也萬物資始乾知大始也萬物資生坤作成物也品物流形品物咸亨元亨也

庶物萬物也

利物足以和義利者義之和也

聖人作萬物觀首出庶物也

厚德載物德合无疆地載而天覆也

括囊閉柔不出也

黃裳黃中于下也

文在中陰陽雜于中位也

含萬物而化光品物咸章也

經綸治絲而解其勞也

筮用著筮也初筮告專一也再三瀆瀆則不告不專一也

也

桎梏刑人之具也說桎梏以往縱寇使往也

知非齋易釋

卷下釋物

十一

金夫多金之夫也

鞶帶中位柔爻之象也

律法律也

輿尸陽位載陰也

原筮初筮也

有孚盈缶中實外溢也鼓缶鼓以歌也用缶用以祭也

輿說輻不行也尚德載輿行也

德積載積中不敗也

夬履履決也

萬物通泰亨也萬物不通否塞也

類族辨物辨物居方方以類聚物以羣分也

門陰也戶陽也

大車以載虛者實之也載鬼一車實者虛之也

滿招損謙受益稱物平施之道也

朋盍簪剛應志行同類相聚也

盟沃水潔手也薦進酒食也

頤中有物膚肉腊肺之類也

噬腊肉遇毒柔中遇剛也

知非齋易釋

卷下釋物

十二

乾為金離為戈兵五變成乾金矢之象也

得金矢剛直也得黃金剛中也

乾肺乾肉離為乾卦也

屨校囚足荷校囚首利用獄也

舍車而徒安步當車也

束帛莖莖柔而小之象也

五剛變柔牀剝之象也

足牀之下辨牀之中也

得輿得所載也剝廬失所居也

物與无妄因物付物各正性命也

輿說輶馬逐而說其輶也閑與衛輶不說也

閑馬閑也犒牛牢也牙繫豕杙也皆所以止大畜之健者也

天地養萬物天地所養之大也聖人養賢及萬民聖人所養之大也

棟隆剛中在上也棟橈剛變為柔也

險且枕上有陰險下枕陽剛也

樽酒簋貳用缶禴祭也納約自牖以明信薦鬼神也

知非齋易釋

卷下 釋物

三

簋貳二簋也

微繼所以拘繫罪人者也

突竈突也突如來如火自竈突來也一曰突卒相見也

天地感而萬物化生天地細縕萬物化醇也

咸感恆久萃聚天地萬物之情也

鞏用黃牛之革執用黃牛之革固也

藩決不羸陽長陰消也壯于大輿之輶大者壯也

萬物睽而其事類先睽後合也

輿曳人曳輿也牛掣人掣牛也其人天且劓曳輿掣牛

之人也

載鬼一車五位載陰也

黃矢以黃金為矢也

離為戈兵坎為弓輪弧之象也五為陽位剛中象矢先

張之弧也六為陰爻中虛矢亡後說之弧也

射弓矢發於身而中於遠也

樽酒簋貳薄祭也二簋用享損其樽酒薄之至也其利

用禴者損而有孚也

兩貝曰朋十朋之龜龜值十朋也

知非齋易釋

卷下 釋物

古

十朋之龜弗克違弗克違卜也

金柅以金為柅也

除戎器戒不虞防萃亂也

朱紱赤紱剛柔雜而成文也

困于金車柔乘剛也繫于金柅柔繫剛也

困于赤紱乃徐有說說脫也

繻未及井而羸其瓶中虛也

甕敝漏瓶贏也

瓮以磚壘井也

井收勿幕勿使陰覆也

井渫水洩于下也

巽木離火鼎象也

鼎顛趾利出否鼎顛趾覆而傾其否也

鼎有寶公餗也覆公餗雉膏不食中无寶也

金曰從革鼎耳革為離火所鎔也

黃耳金鉉得黃金也

乾為金為玉鼎五變乾金鉉玉鉉之象也

匕載鼎肉而升于俎者也鬯香酒灌地以降神者也不

知非齋易釋

卷下 釋物

圭

喪匕鬯不喪祭器也

十萬為億億數之大者貝貨貝也億喪貝五中虛也億

无喪五中實也

億无喪有事不喪匕鬯則有事於宗廟社稷也

稱剛中在上之象也

筐所以將幣帛者六五中虛陰无所承虛筐也

旅即次懷其資得位中實也旅于處得其資斧失位中

虛也

旅于處得其資斧陰得也巽在牀下喪其資斧陽喪也

離為雉為戈兵射雉矢亡五中虛也

巽在牀下用史巫紛若鬼在下也巽在牀下喪其資斧

寇在下也

三品金也田獲三品田獲三狐得黃矢噬乾肉得黃金

皆獲金也

乘木舟虛木道乃行也

兵以鼓進或鼓或罷進退不果也

弋射鳥也

曳其輪狐尾已濡曳輪求濟也

知非齋易釋

卷下

釋物釋鳥獸

夫

婦人乘車設幃自蔽曰蒞婦喪其蒞陰見乎外也

衣袂塞舟漏者也終日戒防未濟也

釋鳥獸 鱗介附

乾為馬武獸也為良馬行健也為老馬老陽也為瘠馬

剛多骨也為駁馬至健能食虎豹也坤為牛順也為子

母牛子順母行也震為龍剛動乎下也於馬為善鳴陽

發乎內也為鼻足為作足下健也為的顛顛白也巽為

雞柔伏也坎於馬為美脊為亟心剛中也為下首為薄

蹄上下柔也為曳柔曳剛也離為雉文明也為鼈為蟹

為羸為蚌為龜剛外柔中也艮為狗剛在外也為鼠獸
 之小者也為黔喙之屬上剛也兌為羊柔外象毛也
 龍陽氣也陽在下為潛出潛為見由下試進為躍得位
 上行為飛失時而動曰亢
 潛龍未得位之龍也亢龍得位復失之龍也
 六龍六陽爻也羣龍九五也
 潛龍勿用陽在下下謂下位五也非初也見龍在田德
 施普德謂君德五也非二也
 乘龍御天飛龍在天九五也
 知非齋易釋 卷下 釋鳥獸 七

失前禽獵无所得也
 履虎尾噬人凶柔履剛也履虎尾不噬人亨剛履剛也
 翩翩飛鳥在上之象也
 乘馬班如行不進也白馬翰如行如飛也
 貫魚以剛貫柔也包魚以陽包陰也
 或繫之牛牛為人得也行人得牛邑人災六得五而九
 失五也
 乾為良馬逐則馬喪利艱貞戒妄動也
 牛无角曰童童牛而牯則无喪牛之失豕去勢曰豨豨
 知非齋易釋 卷下 釋鳥獸 六

或躍在淵進无咎善變也亢龍有悔窮之災不善變也
 龍德正中九五也二柔中非剛中六正非九正也
 爻有九六五位不變確不可拔之潛龍也
 馬武獸牛大牲牝馬牝牛剛位柔爻之象也
 飛龍在天九在五位也龍戰于野九失五位也
 坤无陽而稱龍乾龍也
 乘馬班如柔乘剛而行不進也
 即鹿逐鹿也舍舍鹿勿逐也
 禽鳥獸總名從禽田獵也田有禽獵有所得也田无禽

豕而牙則无喪豕之失皆止其健也
 靈龜不食之物也
 虎視眈眈觀其自養也其欲逐逐自求口實也
 童牛之牯畜之使長也畜牝牛吉畜之使蕃也
 久非其位安得禽中虛也
 黃牛之革至堅之物也
 羝羊牡羊也觸藩羸角困于柔也藩決不羸剛不困也
 羝羊觸藩不能退不能遂位剛爻柔也
 喪羊于易艱則吉危者使平易者使傾也

喪羊于易喪牛于易易而无備也

錫馬蕃庶剛以類聚中實之象也

鼫鼠五技鼠也能飛不能過屋能緣不能窮木能游不

能渡谷能穴不能掩身能走不能先人獸之小者也晉

如鼫鼠陰柔上進之象也

羸其角晉其角姤其角剛在上之象也

明夷于飛垂其翼鳥飛而傷其翼也于南狩得其大首

狩而得獸之首也

馬壯剛中之象也

知非齋易釋

卷下

釋鳥獸

九

喪馬九失五位也勿逐自復九復五位也牛掣牛為人

所掣也

豕負塗五剛負柔也

馬牛豕畜之大者大畜曰馬牛豕睽亦曰馬牛豕其象

一也

喪牛喪馬喪羊大者喪也

牽羊悔亡大无喪也

崑山羊之細角者也

狐獸之陰柔者田獲三狐五動而獲陰於外也

隼鷃鳥其飛戾天柔在上之象也

陽獸陰鳥獸大鳥小也獸亦有大小馬牛羊虎豹鹿獸

之大者皆陽也狐鼠豚獸之小者皆陰也

十朋之龜大寶龜也

羸豕孚蹢躅豕孕不育而行不進也

羸豕豸負塗豕剛變為柔也

包有魚陽包陰也包无魚陽不能包陰也

井谷射鮒魚失所養也舊井无禽鳥莫之顧也

黃牛牛黃色也黃牛之革皮去毛也虎變豹變有質无

知非齋易釋

卷下

釋鳥獸

十

文虎豹之鞞也

其文炳虎文見也其文蔚豹文密也

雉膏不食射雉矢亡離象也

鴻水鳥也宜下不宜上于干于磐于陸于陵于木不當

進而進也

鴻羽色白可用為儀取其白也

土剝羊无血中虛无實也

鳥焚其巢小者傷也喪牛于易大者喪也

信及豚魚鳥獸魚鼈咸若也

鳴鶴在陰其子和同聲相應也

小過二陽象身四陰象翼飛鳥之象也中孚兩柔在內四剛在外曰鶴曰翰音亦鳥象也

馬匹亡剛行失類也

雞曰翰音異象也翰音登于天不宜上而上也

飛鳥遺之音鳥飛已遠僅聞其音也

從或戕之鳥上為弋所戕也公弋取彼在穴飛鳥離之

災眚也

濡其尾狐尾濡也濡其首狐首濡也

知非齋易釋

卷下

釋鳥獸釋草木

三

殺牛牛喪也剗羊羊喪也

小狐幾濟而濡其尾終于未濟也

釋草木

乾為木果陽實也震為蒼筤竹為萑葦上柔也為反生

稼下生也為蕃鮮草木萌動也巽為木長而高者也坎

為堅多心木中剛也離為科上稿木中虛也艮為果蓏

實小也為堅多節木上堅也

草木蕃陰盛也

草昧陰也

林中叢木中也

茅根相連曰茅茹拔茅茹拔柔不使居五也

黍柔在五未拔之茅茹也否柔去五已拔之茅茹也

草掩地曰荒包荒陽包陰也

桑柔木而叢生柔之至也其亡其亡繫于苞桑危辭也

伏戎于莽寇伏陰中也

碩果不食剝爛不可食也

不耕穫不菑畲不生五穀之瘠土也

无妄之藥不可試勿以身試藥也

知非齋易釋

卷下

釋草木

三

白茅柔也在下藉也

澤滅木柔滅剛也

枯楊老陽之象生梯生華柔生剛上也

棘如棗而多刺堅多心之木也

雷雨作而百果草木皆甲坼天施地生也

崑山羊非商陸也

以杞包瓜以大包小也

地中生木積漸升也

醫困株木柔乘剛也

寘叢棘據蒺藜困株木困金車皆乘剛也

據于蒺藜非所據而據也

困于赤紱困于葛藟為柔所困也

茅茹苞桑葛藟柔也株木叢棘蒺藜剛也

鴻漸于木進失所也

蒹葭蔽光明之物也或曰蒹葭草也

草木蔽茂曰沛豐其蔀豐其沛積陰之象也

渙奔其机隨流而奔遇木得生也

乘木有功乘木舟虛木道乃行巽象也

知非齋易釋

卷下 釋草木

三

斲木為耜揉木為耒剡木為舟剡木為楫弦木為弧剡

木為矢斷木為杵備物致用立成器以為天下利也

地之宜草木之類也

知非齋易釋卷下終

易說目次

桐城吳先生全書第一種

經名 乾繇 附論十翼 乾象 乾小象 乾文言
 坤 屯 附論太孚 蒙 需 釋孚 訟 師 比
 小畜 履 泰否二卦 同人 大有 謙 豫 附
 論卦變 隨 蠱 臨 觀 噬嗑 賁 剝 復
 无妄 大畜 頤 大過 坎 離以上第一冊 咸 恒
 遯 大壯 晉 明夷 家人 睽 蹇 解 損
 益二卦 夬 謙 萃 升 困 井 革 鼎 震
 艮 漸 歸妹 豐 旅 巽 兌 渙 節 中

經說一 目次

序 大過 既濟 未濟 繫詞 說卦 禘卦 序

卦以上第二冊

光緒甲辰冬十二月門人王恩綏恩績等集刊行男朋生謹編

易說第一冊

經說一之一

周易之名說者以交易不易變易釋之皆未審也戴記
 祭義篇云昔者聖人建陰陽天地之情立以為易易抱
 龜南面天子卷冕北面是易者占卜之名因以名其官
 周禮大卜主三兆三易三夢之占易與兆夢同類其不
 以交易變易為義決也鄭君周禮注云易者揲著變易
 之數可占者也蓋亦釋易為占史記大宛傳云天子發
 書易云神馬當從西北來武帝輪臺詔云易之卦得大
 過發書易者猶云發書卜也易之者卜之也易為占卜
 之名故占卜之書謂之易至參同契謂日月為易皆曲
 說也 以上經各

經說一之一

歐陽公謂乾無四德辨文言四德之說取之左氏殆定
 論也析元亨利貞為四此左氏解經之例如南蒯筮得
 坤之比其繇曰黃裳元吉而左氏載子服惠伯之言曰
 黃中之色也裳下之飾也元善之長也與穆姜之說隨
 繇正同又可以黃裳元為三事乎漢儒釋春秋元年春
 王正月之文皆沿左氏之例蓋文辭易明而推論文外
 新義非本旨也或泥其辭意因左氏易不可以占險之

說至詰周易之名為險易之易豈不謬哉

乾元亨 坤元亨 屯元亨 大有元亨 隨元亨

蠱元亨 臨元亨 无妄元亨 升元亨 革元亨

鼎元吉亨 比元永貞 萃九五元永貞 諸言元吉

者不在此例

彖於他卦元亨皆釋為大亨而乾坤則皆以乾元坤元屬讀文言亦稱乾元皆不以大為義此見彖說非出一手比萃皆言元永貞皆謂九居五不動也是其所謂元皆乾元矣爻辭無有言元亨者疑他卦之元亨亦皆謂

經說十之一

二

乾元也所以稱乾元者九家易云元者氣之始也古謂元氣為元呂覽名類篇云與元同氣是也乾元者天之元氣也三統麻所云太極元氣函三為一者也坤以承天為元故漢人謂坤無元疑乾之元說者訓亨皆為通元亨自當為乾元開通若云大通則不詞也余又意亨有嘉意晉語司空季子說屯繇云象而順嘉也故曰亨與穆姜說隨同義若元訓大則亨義宜為嘉獨大嘉之占可以施之爻今爻無元亨之詞而比萃爻辭之元皆斥乾元則諸卦元亨之義仍以乾元開通為長張橫渠

云凡言亨者皆陽也

乾利貞 坤利牝馬之貞 屯利貞 蒙利貞 否不

利君子貞 同人利君子貞 隨利貞 臨利貞 觀

六二利女貞 无妄利貞 大畜利貞 離利貞亨

咸亨利貞 恒利貞 遯亨小利貞 大壯利貞 六

五利貞 家人利女貞 損九二利貞征凶 萃利貞

升上六利于不息之貞 革利貞 鼎六五利貞

艮初六利永貞 漸利貞 歸妹九二利幽人之貞

巽初六利武人之貞 兌亨利貞 渙利貞 中孚利

經說十之一

五

貞 小過亨利貞 既濟亨小利貞 泰九三艱

貞 噬嗑九四利艱貞 大畜九三利艱貞 明夷利

艱貞 坤用六利永貞 比元永貞 賁九三永

貞吉 益六二永貞吉 萃九五元永貞 艮初六利

永貞 小過九四勿用永貞 屯初九利居貞

隨六三利居貞 頤六五居貞吉 革上六征凶居貞

吉 坤安貞吉 訟九四安貞吉

坤六三可貞 蠱九二不可貞 无妄九四可貞 明

夷九三不可疾貞 損可貞 節不可貞 屯九

五小貞大貞

師貞大人吉 恒六五貞婦人吉 困貞大人吉

屯六二女子貞不字 豫六五貞疾

剝初六蔑貞凶六二蔑貞凶 旅六二得童僕貞九三

喪其童僕貞 諸言貞吉貞凶貞厲貞吝者不在此例

師彖云貞正也說者專據以解經於大貞小貞可貞不

可貞貞凶貞吝義皆不可通元余芭云周禮有祈永貞

又天府季冬陳玉以貞來歲之燬惡鄭司農云貞問也

易曰貞大人吉問於大人國語曰貞于陽卜禮中又有

經說一之一

四

所謂大貞謂卜遷國立君也余氏此說最是說文貞卜

問也大貞小貞可貞不可貞貞大人貞婦人等宜從小

問之訓猶占也牝馬之貞幽人武人之貞君子貞女子

貞皆謂占也洛誥我二人共貞馬融注貞當也貞凶貞

吝有與洛誥共貞之貞義同者言當此占則凶吝也貞

又為定周禮太祝所云求永貞謂永定也釋名貞定也

凡易言永貞居貞安貞皆宜從定訓故與征對文如利

貞征凶貞吉征凶征凶居貞吉之類是也又太予交家

云齊不以其貞范望注貞精誠也艱貞之訓宜從之引

申為心國語不更厥貞大命其傾旅卦之得童僕貞喪

童僕貞皆謂心也據左傳文言貞固幹事之語足明貞

有固訓戴記曲禮求無固鄭注固猶常也貞既訓固亦

可訓常女子貞不字貞疾恒不死當從其訓謹法解大

慮克就曰貞貞有成就之義不可疾貞當從其訓此諸

貞字皆不得釋之為正其貞吉貞凶貞厲貞吝各隨文

讀之若如舊說云雖正亦凶雖正亦吝則迂迴失義且

如否之辭云不利君子之正豈聖人之言乎唯剝之蔑

貞當訓為正耳此義自漢以來皆已失解惟余氏始識

經說一之一

五

其誤今為引申如此

易以時為大故彖於諸卦往往大其時義孔子時中乃

易道也乾諸爻皆以時言京房易傳說乾初云眾逆同

志至德乃潛以時言也淮南人間訓云今霜降而樹穀

冰泮而求獲欲其食則難矣故易曰潛龍勿用者言時

之不可以行也故君子終日乾乾夕惕若厲無咎終日

乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也因日以動因夜以

息唯有道者能之淮南但取日夕為說非乾惕之本義

然可謂善言時義矣

卦爻之辭一人之作也以卦辭為文王爻辭為周公者始於馬融陸績徒以王享岐山箕子明夷二事以為文王後事耳不知王謂殷王雖文王以前何不可享岐山之有箕子不用於紂久矣亦不必至囚奴時始可言明夷也何得以此二文遂懸定為周公作哉自古皆言文王演易不言周公文王既為卦辭而不為爻辭是其業未卒也若以用之卜筮遇爻變何以為占且其文辭體例無稍殊別若周公續文王之業亦豈必字摹句擬唯恐其不肖似哉前漢張賓讀箕子為茲滋而乾鑿度於

經說一之一

六

既濟九三云文王擬以校易蓋皆不以爻辭為周公作也乾鑿度於帝乙箕子高宗云上術先聖考諸近世采美善以見王事其說當矣

乾辭韻

亨 貞 龍用 田人 乾黃 淵 天人 悔

省

說文爻惕若黃一引作厲漢人引此經多作厲余謂作厲者殆據文言雖危无咎而改之然此卦自九二至九五通為一韻改黃為厲則失韻顧亭林不知厲之為黃

乃云九四隔三爻而與二五為音此曲說也黃之訓為敬惕固可云危不必厲乃為危也惕若連文惕若黃與儼若思文法正同 廣雅乾乾健也大多擅看云陽氣統剛乾乾

王褒云非有聖智之君惡有甘棠之臣故虎嘯而風寥唳龍起而致雲氣蟋蟀俟秋吟蟬蛻出以陰易曰飛龍在天利見大人鳴聲相應仇偶相從人由意合物以類同淑人君子人就者象也褒所稱與文言同情張子云大人成性躋聖者耳若夫受命者出則所性不存焉又

經說十之一

七

云二三四皆言所遇之時至九五則是聖人極致處不論時也飛龍在天况聖人之至若天之不可階而升也張子舍位而專言德與諸儒說異易道廣大見仁見知不可以一端盡也

蔡澤云易曰亢龍有悔此言上而不能下信而不能誥往而不能自返者也此與文言相發釋文云龍喻陽氣及聖人如上九亢龍豈聖人之事乎淮南繆稱訓云同言而民信信在言前也同令而民化誠在令外也聖人在上民遷而化情以先之也動於上不應於下者情與

合殊也故易曰亢龍有悔此與蔡澤義異而亦有合於無位無民之旨易之遺固無不賅也

說苑易曰無省吉此蓋人君之公也夫以公與天下其德大矣推之於此刑之於彼萬姓之所載後世之所則也按劉以元首為公蓋不惟不自尊而已又有善與人同之義焉尤非老氏不為天下先之旨也鄭王皆以見羣龍為句從劉讀也 以上乾繇

象象連經據孔疏蓋始于王弼而呂氏音訓乃云弼所用者鄭氏本考魏志高貴鄉公問博士淳于俊曰今象

經說十一之一

象不連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合象象於經欲使學者尋省易了孔子恐與文王相亂是以不合高貴所讀即是鄭本明云象象不與經連是鄭本固經傳別行與王弼本絕異其云注連之者鄭蓋不別為象象作注而合其注於經如宋衷陸續於太彖止注測而范望自解贊之例呂氏據此以為鄭合象象於經誤也鄭王二學不同鄭云神農重卦王謂伏羲自重鄭云卦辭爻辭並文王作王從馬融謂爻辭作于周公鄭云象辭爻辭也王以卦辭為象爻辭為小象其為說不同如

此豈得謂王用鄭本乎

史記但言孔子序彖繫象說卦文言而無篇數漢志乃言孔氏為之象象繫辭文言序卦之屬十篇孔疏載其目云 上象 下象 上象 下象 上繫 下繫

文言 說卦 序卦 雜卦 以為鄭學之徒並同此

說余謂史記所云繫象者今所云大象者也所云說卦者今繫辭中所引諸爻是也然則易中孔子作者無幾班氏雖云十篇然但云孔氏不云孔子蓋十篇中不盡孔子之文如繫詞文言稱引子曰尤其明證謂其出自

經說十一之一

九

孔氏則可謂為孔子所作則妄矣又如小象乃經生之文章解句釋歐陽公後之賢達其易童子問尚畧疏一卦大義而不屑屑於章句曾謂孔子顧歐陽氏之不若哉是殆後儒續象而不敢與象相亂而增于大象篇後鄭氏尚名之為彖至王弼取以增經乃始名之為小象也然戴記深衣已引坤六二小象之文為易則其來久矣鄭氏十篇之目蓋亦未審今別定之以為 大象 彖 小象 繫辭三篇 有說 文言 說卦 序卦 雜卦

象象等謂之傳見於漢書儒林傳王弼本乃有乾傳泰傳噬嗑傳咸傳夬傳豐傳之名今或題為象傳象傳則非是太彖以玄者玄測擬易象象蓋釋卦辭者即謂之象釋卦象者即謂之象而班氏名此象象為傳耳今謂卦辭為象爻辭為象因稱釋卦辭者為象傳釋爻辭者為象傳是增立名字也如鄭本卦辭爻辭并謂之象則象傳復何屬乎至若繫辭文言序卦雜卦下皆綴傳字尤為無取矣太史談受易楊何而諳諳以正易傳為意蓋孔子易傳為後人所竄亂談其知之矣 以上增

經說十之一

論十翼

劉瓛注象斷也楊子雲云孔子錯其象而象其辭是象象者孔子之易之名非文王之易名矣知者觀其象辭則思過半謂觀孔子之象辭也以此知繫詞之作于後儒故司馬談受易於楊何而稱繫詞為大傳當時尚無繫詞之稱亦不以為孔子作漢上朱氏乃言使文王卦辭不謂之象孔子何以言知者觀其象詞真謬見也然易本有象故孔子為之象辭繫云象者言乎象者也又云象者材也又云爻象以情言此皆指謂易本有之象

非謂孔子象辭猶易本有象而孔子為之繫象也乾鑿度云陽以七陰以八為象合而為十五陽變七之九陰變八之六亦合而十五象變之數若一鄭君注云象者爻之不變動者九六爻之變動者連山歸藏占象周易占變是易以不動者為象不動故可以觀象可以論材其以爻象并言者爻言其動象言其不動者也蓋七八為象九六為爻矣但不得因易本有象遂稱孔子之象詞為象傳耳

經說十一之一

十一

益者其章解句釋有同小象異君子引而不發之信也乾坤二象說元亨之義最為闕深大有象云應乎天而時行是以元亨鼎象云柔進而上行得中而應乎剛是以元亨皆言陰爻應陽為乾元之亨與乾坤象義相附疊之元亨因先甲後甲而著天行之義亦與乾坤義合屯隨革皆言大亨則與乾坤之元乖違矣臨无妄升雖皆以剛中而應為元亨之義而其詞仍曰大亨則猶未能愜洽也此釋元之失義者也張子云凡言亨皆陽也此最得易指惟旅巽之亨據陰為言故別其辭云小亨

以別於他卦之亨而象於小過之亨以為小者過而亨於賁離亦主柔爻言亨非其義矣至如既濟經言小利貞而象乃云小者亨也明與經不合後人至以亨小斷句尤失辭理此釋亨之失義者也乾之利貞云六位時成各正性命則貞之義當為定猶坤用六之利永貞也既濟之解利貞云剛柔正而位當者以定為義晉語釋屯繇云內有震雷故曰利貞亦以定為義也坤云利牝馬之貞則貞之義當為占也後凡云利某之貞皆謂占也而諸卦之元亨利貞象皆釋為大亨以正同人之利

經說一之一

主

君子貞釋為君子正及大畜大壯萃漸之利貞所謂大正大者正聚以正漸以正者皆非其義矣師之貞大人吉鄭司農周禮注解為問于大人引國語貞于陽卜為證足見漢代師讀不盡依象例以恒之貞婦人吉困之貞大人吉則鄭讀為長頤之貞吉與他卦貞吉同辭而象以師貞頤貞為句釋為眾正養正殆亦誤解此釋貞義之失者也升之名卦以陽升為詞太亨擬之為上為干上首云陽氣育物于下咸射地而登乎上于首云陽扶物而鑽乎堅鉛然有穿皆以陽升說之而象乃曰柔

以時升非柔危剛勝之義此又象之失也五行分配八卦乃漢世營于巫祝之謬說聖人宜其弗道而益象木道乃行果何說邪程子知其不安改木為益然古本皆作木明非謬文此又象之失也易之變動不居繫云上下无常剛柔相易可謂盡之矣必謂某卦自某卦來此曲說也以上諸事似皆顯而易明前儒無議及者歐陽公於繫詞文言皆嘗論定顧亦未嘗疑象余故備列之意孔子所為象辭不過畧舉數卦著大義而已不如是之好盡也然則今可決知為孔子之文者獨大象一篇而已

經說一之一

主

天行者行猶運也猶五行之言五運淮南原道篇天運地帶高誘注運行也行運可互訓趙汝楨云集韻乾或作健因譌為健按劉表云詳其名也謂詳卦之名則劉本健當作乾矣釋文失載耳萬物資始鄭云資取也統天鄭訓統為本九家訓繼惟孔疏用莊氏義以為統領下御天以為控御天體者最是禮統云天地者元氣之所生萬物之祖元氣生天地故能統天御天為萬物之祖故萬物資之以為始也此

贊乾元不專論卦而荀爽謂六十四卦受始于乾猶萬物之生本于天者引而近之于易道也張子云雲行雨施散而無不之也言乾發揮編被于六十四卦各使成象此與荀義畧同

侯果以大明為日是也雲行雨施品物流行喻乾元之散被六十四卦大明終始喻乾元之周流六爻故下言六位時成時成者是成也而時乘六龍以御天即申此文之義雲雨日龍皆喻乾元也此上釋元亨此下至萬國咸寧皆釋利貞也

經說一之十

車

潛夫論云人行之動天地譬猶車上御駟馬雖為所覆載亦在我何所之耳孔子曰時乘六龍以御天言行君子所以動天地也可不慎乎此釋御天謂以我御天非象之本指而義至精以御駟馬說乘六龍亦孟京遺說見五經異義

乾道變化者乾變化而為坤也變化一事耳不必析言之言獨陽不生與坤變化而後六十四卦各得其體象是各正性命也各正性命以養成乾元故利貞定也太和即乾元也說文保養也魯語詩所以合意章注合成

也荀虞必以成既濟為各正性命以既濟剛柔皆正耳乾道變化豈專為欲成一既濟而然哉雲行雨施品物流行者乾元之布於六十四卦也各正性命保合太和者六十四卦分陰分陽復還於乾元也 以上乾象

小象之篇在古不知其何名鄭君尚以爻辭為象則於說爻辭者不名為小象明甚而虞翻屢引其辭稱為象曰則似舊有象名要之此篇為續象而作不欲與象相亂而增于象篇之後後人從而名之為小象耳今學者因繫辭往往爻象并舉乃欲改名為爻傳不知繫云爻

經說一之一

五

效天下之動象則其不動者爻象並言象亦謂其不動者非謂卦辭爻辭之辨也小象雖續象辭既不得仍名為象象者言乎其象象象二者可以互受通稱與其爻改爻傳之名不如仍稱小象之為得也小象雖續象其諸卦貞字尚未如象之專主正字為訓蓋象之為後人增益者又在小象之後小象不敢自同於象而增益象詞者乃妄以私意屏入孔子文中是其得失之辨也大象自為一篇不可附經象小象雖亦各自為篇既皆釋經而孔子舊象又為後人竄亂今皆增經之後不更別

出為薦其亦可也

坤六三可貞以時發也 用六永貞以大終也 訟六

三貞厲從上吉也 九四安貞不失也 比六一貞吉

不自失也 六四貞吉以從上也 履九二貞吉中不

自亂也 小畜上九婦貞厲君子征凶有所疑也 否

初貞吉亨志在君也 謙初六貞吉亨志在君也六二

貞吉中心得也 隨六三利居貞志舍下也 蠱九二

不可貞得中道也 賁九三永貞吉終莫之陵也 无

妄九四可貞固有之也 頤六五居貞吉順以從上也

經說一之一

未

咸九四貞吉未感害也 大壯九二貞吉以中也

家人六二貞吉順以巽也 解九二貞吉得中道也

損九二利貞征凶中以為志也 上九貞吉大得志也

益六二永貞吉自外來也 姤初六貞吉柔道牽也

萃九五元永貞志未光也 升六五貞吉大得志也

革上六征凶居貞吉順以從君也 鼎六五利貞中

以為實也 中孚上九貞凶何可長也 小過九四勿

用永貞位不當也 未濟九四貞吉悔亡志行也

已上諸貞小象皆取定義不以為正也

屯初九利居貞志行正也 需九五貞吉以中正也

豫六二貞吉以正中也 隨初九貞吉從正吉也 臨

初九貞吉志行正也 遯九五貞吉以正志也 晉初

六貞吉獨行正也 六二貞吉以中正也 艮初六利

永貞未失正也 未濟九二貞吉中以行正也

已上諸貞小象雖以正為言而義仍多從定訓

師六五貞凶使不當也 履九五貞厲位正當也 泰

上六貞吝其命亂也 隨九四貞凶其義凶也 噬嗑

六五貞厲无咎得當也 頤六三貞凶道大悖也 恒

經說一之一

未

初六貞凶始求深也 九三貞吝无所容也 大壯九

三貞厲君子用壯小人罔也 九四貞吉尚往也 晉

九四貞厲位不當也 上九貞吝道未光也 解六三

貞吝亦可醜也 革九三貞厲又何之矣 巽九五貞

吉位正中也 上九貞凶正乎凶也 節上六貞凶悔

亡其道窮也 未濟六五貞吉无悔君子之光其暉吉

也

已上諸貞小象皆以當為義謂當之者吉也凶厲吝

亦然

屯九五小貞吉大貞凶施未光也 觀六一利女貞亦可醜也 恒六五貞婦人吉婦人貞吉從一而終也 歸妹九二利幽人之貞未變常也 巽初六利武人之貞志治也

已上諸貞小象皆以占為義

泰九三艱貞无咎以光大也 噬嗑九四利艱貞吉未光也 大畜九三利艱貞上合志也 明夷六五利貞箕子之貞明不可息也 升上六利于不息之貞消不富也

經說一之一

六

已上諸貞小象皆以精誠為義

剝初六蔑貞凶以滅下也六二蔑貞凶未有與也

此貞小象蓋以正為義

旅六二得童僕貞終无尤也九三喪其童僕貞其義喪也

此貞小象蓋以心為義

屯六二女子貞不字乘剛也 豫六五貞疾乘剛也

此二貞小象蓋以固為義固者久也

明夷九三不可疾貞乃大得也

此貞小象蓋以就為義

白虎通云陽不動無以行其教陰不靜無以成其化雖終日乾乾亦不離其處也故易曰終日乾乾反覆道也此以陽動釋乾乾也惟健故動而不息終則又始故云反覆道也道者行也姚永樸云荀子古之人有大功名者必道是也注道行也

或躍而仍在淵四以初為應是主於退而象據其時義言之以為雖進固无咎也劉向封事云賢人在上位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也大人造

經說一之一

九

當依二劉為大人聚蓋乾諸爻皆大人也文言燥涇龍虎之說正發明大人聚之事九家云乾者君卦也六爻皆當為君或云聚字不韵蒙謂古魚虞模部與支脂部多通漢人用韵猶然司馬相如文德洋而恩普今獨曷為遺已班固賦繚以周牆四百餘里离宮別館三十六所此類甚多也 以上乾小象

太史公以文言為孔子作而歐陽公據篇首穆姜之言以為非孔子且云左氏著書亦欲信今傳後若本孔子之言而以為出於穆姜其誰信傳之立說可謂至辨後

儒雖欲曲護文言而不能奪也至謂子曰爲講師之言則似未審凡易傳所引子曰固皆孔子也余向謂文言自乾元者始而亨者也以下所說乾坤二卦爲一篇乃孔子之文言其前釋四德及引子曰云者與再釋六爻之詞皆七十子之後所增其文抵牾重復蓋本自爲增論而傳寫者妄合後文爲一當太史公時蓋猶截然可辨也今覆讀之前後雖非一手而後文兼釋孔子之彖其云六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也蓋云彖之所謂時乘六龍以御天者乃六爻發揮旁通之說也

經說一之一

卅

所謂雲行雨施者乃天下平之事也若以爲孔子作則此數言與彖復重爲贅詞矣坤道其順乎承天而時行亦釋彖乃順承天之義文言不惟釋彖其于小象乾五之大人聚坤初之馴致其道皆疏通證明之是又在小象之後然則其猶在七十子商瞿子弓之徒之後者歟李心傳云繫詞文言皆後人取夫子之說而彙次之故文勢與中庸相似其說是也然則太史公所云孔子爲之說卦文言者乃謂繫詞文言中所引孔子諸說耳豈謂全篇皆孔子作哉

不易乎世不成乎名游定夫引天下有道邱不與易此易世正與彼同釋文不成名無乎字今案乎字當有此二句相偶爲文

龍德而正中者也揚子雲云龍之潛亢不獲其中矣是以過中則惕不及中則躍其近於中乎子雲又云亨龍潛升其貞利乎或曰龍何如可以貞利而亨曰時未可而潛不亦貞乎時可而升不亦利乎潛升在已用之以時不亦亨乎子雲於易可謂善言時中矣其說亨貞利亦據四德而不言元則以乾元連讀也乾元即龍也大

經說一之一

卅

予予文以罔直蒙酋其擬乾元亨利貞亦依文言四德也其擬文言不及乾元始而亨以下

善世而不伐古世大通用如世叔世心世室世子皆以世爲大此善世即善大與德博對文說苑河間獻王曰仁昭而義立德博而化廣似用此文今本化下疑脫廣字

易曰見龍在田利見大人君德也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣此二文皆兩見亦文言本兩篇之證說者於易皆以九五爲君此但據六爻之定位言之耳繫云

陽一君而二民陰二君而一民則陽爻為君矣九二言君德以其始出而德施均徧也九家云乾六爻皆當為君其說當矣此言君德下言天下文明皆大人得位之事乃又云時舍何也舍非用舍之舍史記律書舍者舒氣也楚令尹子發名舍鄭子展名舍之然則時舍猶時發也王注時之通舍孔疏云輔嗣以通解舍舍是通義通亦舒發之悒

可與幾也幾者望也與史記晉世家毋幾為君之幾同說者以微釋之誤也知至至之可行則行也知終終之

經說十之一

萃

可以止則止也因其時而惕者張子云適在不安之位故曰因其時文言於四亦言進德修業與三同悒發易繇言表之趣矣

論衡龍與雲雨同氣風之與虎亦同氣類又云虎嘯谷風生龍興景雲起龍與雲相招虎與風相致汝綸案此節所論各從其類均與小象大人聚之義相發劉氏父子所見本勝他家遠矣

上九貴而无位亦以君道言之无位失其所也下言賢人在下位而无輔其為君事甚明漢書五行志說此經

云君有南面之尊而一人之助盛陽動進輕疾亦明言為君歸熙父云天子有匹夫之行是无位也兆庶有崩離之心是无民也得其義矣王弼因貴而无位之文乃言初上無位此妄說也如屯初九利建侯益初九利用為大作此豈得言无位乎至上爻言居位者尤多蒙上利禦寇象曰利用禦寇上下順也大有上九自天祐之吉无不利而九三公用亨于天子天子謂上九也剝上九君子得輿象曰君子得輿民所載也大畜上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也離上九王用出征

經說一之一

萃

象曰王用出征以正邦也損上九得臣无家鼎上九玉鉉在上漸上九鴻漸于陸其羽可用為儀此諸爻又可以為无位乎凡謂五為君者以爻之所處之位言之謂九為君者以爻之陽陰言之而隨時取義因卦立象則又不必五位不必陽爻而皆可為君夫豈滯于一端哉王弼謂潛龍勿用下也一章以人事明之陽氣潛藏一章以天氣明之天下文明位乎天德豈得為天氣乎又案位乎天德言德不言位位與立通借謂立德也位又段為泣廣雅泣盡也云天德者漢臨淮袁太伯云天不

言殖其道於賢者之心夫大人之德則天德也太伯有
易章句論衡稱其書雖劉子政楊子雲不能過也

乾元者始而亨者也利貞者性情也此下所釋與象傳
相發始而亨而讀為能趙汝楨謂此以元為始非也謂
乾元為卦爻之始一爻上通六爻一卦旁通六十四卦
皆自此乾元始故曰始能亨者也性情謂乾之性情言
剛健不息之道宜貞定不變也以美利利天下不言所
利云者非以釋利字也天道君道固皆如是贊乾元也
六爻發揮旁通張惠言讀自通字絕之是也陸績云乾

經說一之一

苗

六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦此
易象之自然漢人傳述大率諸家并同故荀虞卦變無
甚參差但此乃觀象之學而諸儒用以解說文辭遂至
牽率支離是其失也又如孟京卦氣足驗陰陽進退之
機亦不得謂非易之指趣故子雲準易作彖全用卦氣
然亦觀象之學於文辭無與也辭則各指所之未可執
象以求辭所取之象所謂假物以喻意者亦與卦畫之
象有辨不得強合而混同之也

六爻旁通以成六十四卦此重卦之事太史公楊子雲

皆謂伏羲作八卦文王重為六十四卦而後儒乃妄謂
伏羲已為六十四卦至或以為神農重卦此無足深辨
者易繫謂易興于中古作易者有憂患又明著之為文
王與紂之事其不謂伏羲明矣而陳九卦以證有憂患
之說是九卦文王始有也重卦果始于羲農豈得以此
九卦歸之文王乎故知馬楊非妄說也獨周禮言三易
經卦皆八別皆六十四句頗疑其抵牾及讀淮南王書
乃明其故淮南云伏羲為六十四變周室增以六爻蓋
八卦既立即可變為六十四矣然卦畫仍止三爻也至

經說一之十

葦

文王增為六爻則向之六十四變成為六十四卦矣變
非卦也卦之用也猶六十四卦可變為四千九十六卦
至焦氏易林乃始為此四千九十六卦而周易雖具其
變而卦仍止六十四也周禮所謂別皆六十四者別即
變也知三易之別皆六十四者為六十四變而非六十
四卦則文王重卦無足疑矣

日可見之行也日當為日三四重剛蔡淵云重乾也
白虎通云聖者通也道也聲也道無所不通明無所不
照聞聲知情與天地合德日月合明四時合序鬼神合

吉凶最能發文言指趣

先天而天弗違統天御天之說也後天而奉天時坤之順承天之說謂法天也此二句兼乾坤之德 以上乾文言

凡易之所謂元亨皆乾元也坤之元亨而彖稱坤元者何也九家謂乾氣至坤坤者純陰配乾生物其說是也彖云坤厚載物德合无疆无疆者乾也坤與之合德故亦曰坤元矣

經說一之十

某

定也說均見前

先迷後得主為句利一字為句蘇子瞻云順而得主此所以為利是也大玄逃贊云兢其股鞭其馬寇壘其尸逃利亦以利字絕句擬此文也諸家以利字上屬或下屬皆失之

西南得朋東北喪朋說者以說卦巽離坤兌為西南乾坎艮震為東北其說似矣吾謂說卦帝出乎震云云乃因經中西南東北之文而推行為說使經之意果如說卦所云則是先有此方位而經乃據以立文矣未必然

也漢律厯志云東北丑位易曰東北喪朋又云未之衝丑孟康云未在西南此以十二律十二子配方位乃律數家傳合之說殆非經旨史徵口義訣云西南坤位東北艮位則亦據說卦為言西南既坤之本位又何以謂之得朋乎至荀虞諸人尤為妄說余讀淮南詮言篇云陽氣起于東北盡于西南陰氣起于西南盡于東北陰陽之始皆調適相似日長其類以浸相遠以為此始古易家說禮鄉飲酒義天地嚴凝之氣始于西南而盛于西北天地温厚之氣始于東北而盛于東南大旨畧同

經說一之十

某

坤之西南得朋者陰氣起于西南也東北喪朋陰盡而陽起也蹇之利西南不利東北解之利西南則又以西南為外卦東北為內卦固與坤義異不可滯于一說也京房說得朋喪朋云女既嫁降父之服臣既仕先公後私

揚震云臣聞師言坤者陰精當安靜承陽此古易家說安貞吉之義也亦即順承天之義

牝馬地類行地无疆柔順利貞此釋利牝馬之貞義也君子攸行先迷失道後順得常此釋君子有攸往先迷

後得主也常主皆職也職訓主又訓常故以得常釋得主也君子攸行與柔順利貞相比以協韻而義則分屬上下說者多失之又案王恕已有此說

大象地執坤虞云執力也按坤厚載物此地力也

坤繇韻

霜方 至利章 貞成終 囊裳黃

貞

淮南子云易曰履霜堅冰至聖人之見終始微言故糟邱生乎象撻炮烙生乎熱斗論衡云陰陽物氣自有終

經說一之一

六

始履霜已知堅冰必至天之道也此皆見微知著與小象文言相發而春秋繫露云天之氣徐故寒不凍暑不暘以其有餘徐來不暴卒也易曰履霜堅冰至蓋言遜也此亦小象馴致文言積漸之指又繇兼此二義也小象當依魏志許芝奏作初六履霜

王介甫云因物之性而生之是其直也成物之形而不易是其方也汝綸案直方絕句象文言拜同鄭厚吳澄以爲六爻皆協霜韻是也大者陽也習者重也大不習者不重陽也坤無一陽而云不重陽者凡爻詞有以變

言者故象稱六二之動以爲諸卦凡例六二動而爲陽而上下皆陰故謂之大不習此坤之師也象釋之爲地道光光廣通借凡言光大皆廣大也地道廣者陰爻多也此說經大不習之義也

淮南子云詩曰六轡如組易曰含章可貞動于近成文于遠馬國翰云含章即尚綱之義動于近成文于遠與知遠之近知風之自義合汝綸案凡含者以爲發之地也含之不貞固則發之不暢而所含不章美則亦不足以貞固矣故曰含章可貞而象釋爲以時發也發之者

經說一之十

七

何即下所云從王事也漢郭究碑含章吐忠或從王事无成有終龍昌期云成制也終就也小象知光大釋无成有終而但舉或從王事者郝懿行云省文也小象多此例

荀子非相云括囊无咎无譽腐儒之謂也今象以爲慎文言以爲賢人隱與荀子義異象文言疑皆在荀後荀義爲長淮南子引廣成子慎守而內周閉而外多知爲敗等語說此文則黃老之指非繇義也

朱穆云易經龍戰之會其文曰龍戰于野其道窮也謂

陽道將勝而陰道負也說象義最為得理
積善之家必有余慶積不善之家必有余殃此非聖人
之言也善不必慶不善不必殃此有命焉夫子蓋罕言
之凡君子行道固皆以自為不顧問天之報施何如後
世釋氏之徒乃專以禍福勸戒聖人豈如此淺陋哉謙
象云鬼神禍淫而福謙亦與此同皆理之不可必者夫
不可必者不可以為教也而以况履霜堅冰之說夫霜
之馴致于冰此必然之事也善惡殃慶時然時不然之
事也比而同之豈有當哉

經說一之十

辛

大史公引易曰臣弑君子弑父非一旦夕之故也其漸
久矣史公所見本與今小異當從史蓋言順也釋小象
之馴繁露作遜義同

戴記深衣負繩抱方以直其政方其義也故易曰坤六
二之動直以方也鄭注政或為正汝綸謂政正同字敬
義立而德不孤不孤無偏重也

韓非解老云理者成物之文也荀子云形體色理以目
異然則理者謂其外之成文者也通者徹也黃中通理
謂中黃而其文徹于外也居讀為倨倨者直也樂記倨

中矩句中鈎荀子修身篇云體倨固而心執詐廣雅倨
傷也玉篇傷直也是倨之訓為直也倨之訓直而在傳
云直而不倨者對文則異散文則通也史記酷吏傳趙
禹為人廉倨謂廉直也正位倨體謂正位直體也

陰疑于陽孟喜云陰乃上蕙疑似于陽必與陽戰其說
至明後儒讀為疑妄也為其兼于陽今衍无字九家云
陰陽合居故曰兼陽鄭本作兼讀為嫌而訓為雜此皆
本無无字王弼本蓋讀為嫌而釋之云嫌于非陽而戰
後人因弼注而誤衍无字故釋文不載諸家異同也

經說一之十

辛

黃經但言血而文言以天冬地黃釋之此經師穿鑿之
說非經旨矣 以上坤

屯序卦云屯者盈也屯者物之始生也雜卦屯見而不
失其居象云剛柔始交而難生晉語屯者厚也左傳屯
固比入是屯有數義太亨準之以磻以閑于磻云陽氣
微動動而磻磻生物之難也于閑云陽氣閑于陰磻然
物咸見閑磻閑二義皆本易傳說文屯難也象州木之
初生屯然而難从中貫一尾曲一地也亦本易傳而內
外傳厚固二義說者往往遺之又廣雅屯聚也蓋亦易

義蓋盈而後聚聚而厚且固皆一義引申惟難為異義
晉語司空季子云震雷也車也坎勞也水也衆也主雷
與車而尚水與衆車有震武衆順文也文武具厚之至
故曰屯不惟訓詰不同其震為車坎為衆取象亦異
屯之元亨利貞象以為大亨貞矣司空季子則以元為
長以亨為嘉其說云主震雷長也故曰元衆而順嘉也
又云內有震雷故利貞與衆絕異其云內有震雷者雷
主震動故利于定也又內傳孔成子史朝筮立君亦以
元為長然筮占之事往往望文生義不必皆合經旨余

經說一之一

世

謂屯之元亨以乾元自初而上至于五也其上猶核于
一陰太玄所云陽氣閑于陰礮然者也故利貞利貞故
勿用有攸往元亨故利建侯季子曰小事不濟壅也故
曰勿用有攸往一夫之行也衆順而有武威故曰利建
侯此則深得經義白虎通云王者即位先封賢者憂民
之急也故列土為壇非為諸侯張官設府非為卿大夫
皆為民也易曰利建侯此言因所利故立之按班氏此
說發建侯之所以利也歐陽公云居屯之世勿用有攸
往者衆人也治屯之時者動乎險而經綸之大人君子

也故曰利建侯卦以初爻為主卦之繇與初無異而與
九五乃適相反初之盤桓利居貞即勿用有攸往也張
表碑度時否泰畔桓利貞孔疏盤桓不進之貌是也九
五陽陷陰中所謂一夫之行故小事則吉而貞問大事
則凶也初利建侯五屯其膏亦相反也諸陰爻二乘初
為難三遠初為窮四應初為明二之屯遭疊韻連絲字
即說文之駢驢也廣雅屯驢難也幽通賦紛屯實與蹇
連用此經也乘馬班如猶古詩之言車班班耳作般者
通借字非盤旋不進也其云不字者承上昏媾為義也

經說一之一

世

禮以許嫁為字戴記笄而字其禮蓋文王前已有也或以
字為妊育此言女子不言婦妊育義非也十年乃字者
美惡周必復故云反常謂復常也三之幾不如舍王注
幾辭也蘇子瞻以為殆也皆是其象以從禽程沙隨云
蔡邕石經郭京舉正皆作何以從禽疑是也君子舍之
往吝為句窮也為句讀者多失之逐鹿而無虞人無可
得禽空行空反而已故曰惟入於林中果君子也殆
不如舍而勿往也淮南子說之云君子懼失仁義小人
懼失利觀其所懼知各殊矣易曰即鹿无虞惟入于林

中君子幾不如舍往吝淮南此說殆謂君子舍之為懼失仁義也吝者馬云恨也虞云疵也二於初非應以相比為義故有疑寇之說四則直為昏媾矣虞翻云之外為往是主五為文非卦義且往字不皆主之外也蹇上云往蹇損上云利有攸往已上矣外復何之乎五之屯其膏屯當訓固謂固閉也谷永疏云民饑饉而吏不卹百姓困而賦歛重引此爻證之孟康注遭屯難饑饉君當發倉廩振濟百姓當是易家說上六以陰居上淮南引此爻說之云言小人處非其位不可長也鹽鉄論云

經說一之一

葛

小人先合而後忤初雖乘馬後必泣血據此則班如猶翰如耳訓為躓訓為別者皆非也諸爻並同

象剛柔始交而難生者前二卦柔剛各分至此卦始交也難生者屯之訓為難故此卦為難生也不以二體言雷雨之動滿形虞云坤為形坎水流坤故滿形是本為滿形猶乾之言流形也今作滿盈殆是誤字天造草昧造之言始也見廣雅而不宜鄭讀而為能訓能為安能不寧猶柔遠能邇之能矣如字讀者非也

大象乃舉隅待反之慎示人學易之方固非以為易之

道盡括于此也如此卦司空季子云車上而水下必伯是亦一象也經綸作經論者字通借耳無異義也虞注諸卦往往以既濟定為言皆非經旨惟屯之六三所云君子舍之者實以既濟言之既濟利定故往吝以上屯

易卦觀象制名宜通六爻而成體而彖則往往以內外二體釋之又或專以主爻釋之如臨之剛浸而長噬嗑之頤中有物者少矣大系所擬則多於觀象之學有得如屯之為磻為閑其義謂陽動而磻而見閑于陰也蒙

經說一之一

葛

之為童其詞云陽氣始窺物儻然咸未有知謂陽自九二而上出陰之上而為上九此其為始窺也後皆類此今并載于左俾覽者由乎通易為觀象之一助云

中孚 柔在內而風得中說中不在乎中

復 剛反 周陽氣周神而反乎始物

屯 剛柔始交而難生 周陽氣微動動而磻物

謙 天道下濟而光明地道 閑陽氣閑于陰磻然物咸

睽 火動而上水動而下二女 然能自載

睽 同居其志不同行 卿辰

升柔以時升
公
上陽氣育物于下成射地

臨剛浸而長說而順剛中
辟
干然有穿
熒扶陽氣疆內而弱外物咸

小過
侯
差差陽氣蠱闢于東帝由羣
童童陽氣始窺物儻然咸未

蒙山下有險險而止蒙
大夫
童童陽氣始窺物儻然咸未

漸止而巽動不窮也
公
銳銳陽氣岑以銳物之生也

泰天地交而萬物通
辟
交交陽交于陰陰交于陽物

需須也險在前也
侯
達達陽氣枝條出物無不

隨剛來而下柔動而說隨
大夫
從從陽躍于淵于澤于田于

解明出地上順而麗乎大
卿
進進陽引而進物出溱溱開

大壯剛以動故壯
辟
格格陽氣內壯能格乎羣陰

豫剛應而志行順以動豫
侯
樂樂陽始出與舒疊得以和

訟上剛下險險而健訟
大夫
爭爭陽氣汨施不偏不頗物

蠱剛上而柔下巽而止蠱
卿
事而總其事
務務陽氣勉務物咸若其心

革水火相息二女同居其
公
更更陽氣既飛變執易形物

夬剛決柔也健而說決而
辟
斷斷陽氣疆內而剛外動而

旅柔得中乎外而順乎剛
侯
裝裝陽氣雖大用事微陰據

師剛中而應行險而順
大夫
親親陽方仁愛全真敦篤物

比輔也下順從也
卿
親親陽方仁愛全真敦篤物

小畜柔得位而上下應之
公
歛歛陽氣大滿于外微陰小

大有柔得尊位大中而上
侯
盛盛陽氣隆盛充塞物實然

家人女正位乎內男正位
大夫
居居陽方踰膚赫赫為物城

井巽乎水而上水井井養
卿
法法陽高縣厥法物仰其墨

咸柔上而剛下二氣感應
公
迎迎陰氣成形乎下物咸應

經說一之一

世

經說一之一

世

姤柔遇剛也

遇陰氣始來陽氣始往往

鼎象也以木巽火烹飪

竈陰雖沃而灑之陽猶執

豐大也明以動故豐

大陰虛其內陽逢其外物

渙剛來而不窮柔得位乎

文陰歛其質陽散其文

履柔履剛也

禮陰在下而陽在上上下

遯剛當位而應與時行也

逃陰氣章彊陽氣潛退萬

恒剛上而柔下雷風相與巽而

常陰以知臣陽以知辟君

節剛柔分而剛得中

度陰氣日躁陽氣日舍躁

同人柔得位得中而應乎

昆陰將離之陽尚昆之昆

損損下益上其道上行

減陰氣息陽氣消陰盛陽

否天地不交而萬物不

咎陰不之化陽不之施萬

巽重巽以申命

守陰守戶陽守門物莫相

萃順以說剛中而應故聚

聚陰氣收聚陽不禁御物

大畜剛健篤實輝光日新

積陰將大閉陽尚小開山

經說一之一

坤

坤

賁柔來而文剛分剛上而

飾入有飾

震大觀在上順而巽中正

疑陰陽相禮物成彫若

觀以觀天下

視陰成魄陽成妣物之形

兌剛中而柔外

沈沈陰懷于陽陽懷于陰志

歸妹說以動所以歸妹也

內陰去其內而在于外陽

无妄剛自外來而為主于

去去陽去其陰陰去其陽物

明夷明入地中明夷

晦陰登于陽陽降于陰物

困剛揜也

窮窮陰塞于陽陽征北物失明

剝柔變剛也

割割陰氣剝物陽形懸殺七

經說一之十

坤

艮止也時止則止時行則行動靜

止止陰大止物于上陽亦止

既濟大夫妻

成成陰氣方消陽藏于靈物

噬嗑頤中有物曰噬嗑

闕闕陰陽交跌相闕成一其

大過公

劇劇陰窮大泣陽無介傳離

坤至哉坤元萬物資生乃

馬馴陰氣大順渾沌無端莫

未濟

將將陰氣清物乎上陽信將

坤順承天

將將陰氣清物乎上陽信將

未濟

將將陰氣清物乎上陽信將

未濟

將將陰氣清物乎上陽信將

蹇險在前也見險而能止難難陰氣方難水凝地坼陽

習坎水流而不盈行險而勤勤陰東注難創于外微陽

頤養之於下野陽野陽萬物赤

公中孚中牛度辟復周五度侯屯積文二度冬至十一月中

侯屯閑六度大夫謙少十度卿睽侯虛四度小寒十二月節

公升上八度辟臨狩七度辟臨羨十二度大寒中

侯小過差十六度突蒙童管室四度卿益增八度立春正月節

公漸銳十三度辟泰達壁二度侯需奕奎一度雨水中

侯需侯六度突隨從十度卿晉進十五度驚蟄二月節

經說一之一

卑

公解釋婁三度辟大壯格八度侯豫樂胃五度春分中

大夫訟爭九度卿蠱務十四度卿蠱事昴四度清明三月節

公革更九度辟夬斷畢三度辟夬毅七度穀雨中

侯旅裝十度突師家十三度卿比必參三度立夏四月節

公小畜飲井二度辟乾樞七度辟乾曄十度小滿中

侯大有盛十六度突家人居廿度卿井法廿五度離應廿九度芒種五月節

公咸迎鬼一度辟姤遇柳一度侯鼎龜六度夏至中

大夫豐大十度突豐廓十五度卿渙文七星四度小暑六月節

公履禮張二度辟遯逃六度侯恒常十五度大暑中

侯恒承巽二度突節度六度卿同人昆十度立秋七月節

公損減十五度辟否陰軫二度辟否守六度處暑中

侯巽禽十度大夫萃聚十五度卿大畜積角三度白露八月節

公賁飾七度震疑十二度辟觀視元九度兌沈七度秋分中

侯歸妹內辰度大夫无妄去九度卿明夷晦十三度寒露九月節

卿明夷費房三度公困窮心二度辟剝剝尾度侯艮岑度霜降中

侯艮堅十度大夫既濟成十五度卿噬嗑闕箕度立冬十月節

公大過失六度公大過劇十度辟坤馴十三度小雪中

侯未濟將九度大夫蹇難十三度坎勤十八度卿頤養巖小雪十一月節

經說一之一

卑

太予以卦氣為次卦氣之說以陰陽進退明易道之消
息其傳出于孟氏蓋古易師之遺學今學者信河圖洛
書後傳之妄說而獨不取卦氣最古之傳是慎也唐一
行卦議云十二月卦出于孟氏章句京氏又以卦爻配
期坎離震兌用事自分至之首皆得八十分日之七十
三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分自乾象
以降皆因京氏京氏減七十分為四正之候其說不
經當依孟氏坎離震兌廿四氣次主一爻據此則孟京
卦氣不同孟以坎離震兌四正六爻爻主一氣所謂方

伯之卦也京氏則以四正卦入節候中其用事自分至之首大予以勤準坎以應準离以疑準震以沈準兌皆在節候之中而不在分至之首蓋與京氏大同小異而不用孟氏班孟堅稱其與太初麻相應蓋子雲麻學精矣司馬溫公注予乃不以勤應疑沈準四正而謂四正不在節候之中是強子雲以合孟氏而不知其說之不同也增辨於此 以上附論太予

序卦云蒙者物之穉也蓋人物之穉皆謂之蒙卦爻皆主童蒙而上九一爻又主愚蒙別出為義易辭每如此

經說一之一

聖

所謂各指所之也屯之義為難而九五之屯其膏則為固需之義為待而九五之需於酒食則為夷師之辭皆言兵而上六之開國承家則以容民畜眾為信他多類此虞翻說未濟云濟成也小狐汔濟又云濟渡通其故矣
亨之為通達詰也其云嘉之會者古者亨享同字享為嘉禮故又訓嘉然施之此象以亨行時中則於詞為窒法言云亨龍潛升若釋為通龍嘉龍義亦窒也其二云潛升在已用之以時不亦亨乎推是言之亨有隨時之義

惜乎古訓凶矣今類記象之釋亨義者覽者可以意求之又察法言之亨龍即乾元亨也以乾元為龍耳

蒙亨 以亨行時中也 小畜亨 健而巽剛中而志行乃亨

謙亨 天道下濟而光明地道卑而上行 噬嗑 噬嗑而亨

剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行 賁亨 柔來

而文剛故亨 復亨 剛反 高利貞亨 柔麗乎中正故亨 咸

亨 恒亨 二卦皆通釋卦詞不專註亨義 遯亨 遯而亨

也剛當位而應與時行也 萃亨 不釋亨 困亨 困而不失

其所 震亨 不釋亨 豐亨 不釋亨 旅小亨 通釋卦詞 巽小

經說一之一

聖

亨 同上 兌亨 不釋亨 渙亨 剛來而不窮柔得位乎外而

上同 節亨 剛柔分而剛得中 小過亨 小者過而亨也 既

濟亨 小者亨也 未濟亨 柔得中也

張子云凡言亨者皆陽也今考象於卦有主陽爻為言

者蒙小畜復遯困節是也有主陰爻為言者噬嗑賁高

小過既濟未濟是也有陰陽并言者謙渙是也咸恒震

豐旅巽兌雖不專釋亨義以象例推之震豐以陽言旅

巽兌以陰言而咸恒則陰陽并言之萃亨之亨馬鄭虞

陸本皆無之今本有者行字耳要之凡言亨者皆以往

來上下為義此說者所以主通立訓也顧六十四卦無不有往來上下之象而獨此諸卦言亨則固不敢彊解荀虞諸家則一以卦變言之王注讀以亨行為句時中也為句程傳依之

白虎通云天子之太子諸侯之世子皆就師于外者尊師重先王之道也故曲禮曰聞有來學無往教也易曰匪我求童蒙童蒙來求我蔡邕圖叔則碑亦云童蒙來求盧文弨王念孫據此云經本有來字王樹枏云王注童蒙之來求我欲決所惑也輔嗣本亦有來案釋文云

經說一之一

罍

一本作來求我是舊本有來字

初筮告再三瀆瀆則不告此雖養蒙之道文王亦兼發卜筮之例也象云瀆蒙也者若曰其瀆也乃其蒙也告之而猶蒙故不告也解者失其句讀以瀆蒙連文非是蒙以養正者以養蒙之道養正也是育德之事也故曰聖功也德之育也以果行育之山下出泉其就下也沛然莫禦是果也物穉不可不養是育也初六有發蒙之象王者之刑亦所以發蒙者也故利用之用說桎梏以往六字為句說桎梏以往者謂不用刑也用刑則利不

用刑則吝也九二包蒙京房作彪蒙鄭陸依之云彪文也王懷祖引胡廣法高卿碑云彪童蒙作世師蔡邕圖叔則碑云童蒙來求彪之用文又袁公夫人靈表云俾我小子蒙昧以彪則漢人讀此經皆作彪蒙作包者音誤也虞王皆依包文解之非也納婦一事也子克家又一事也於彪蒙外別出二事以盡此爻之義而象但釋克家一事餘二事可推知也三之不順王逢云應上而比下是也金夫朱子謂以金賂而挑之者蓋謂二也困蒙者王注獨遠於陽闇莫之發也蔡邕文烈侯揚公碑

經說一之一

罍

云士子困蒙匪師不教又陳球碑凡我困矇矇之借字五之順順上也蒙而順上是童蒙之象巽者入也少成若天性故易入也云巽者順於上則變而從上五變則成巽也虞云動而成巽是也上之剛有擊蒙之才擊之事有為寇禦寇二者利于此不利于彼戒辭也象云上下順者釋其所以能擊也馬鄭作繫蒙而說不著疑擊字為是蔡邕明堂論引此文云利用禦寇按象有用字當從蔡本 以上蒙 需有二義象釋為須者乃其一耳鄭讀需為秀云陽氣

秀而不直前者畏上坎也此又一義也讀為秀者蓋其義為懦也左傳需事之賊也是其證矣考工記鮑人之事欲其柔滑而腥脂之則需注讀為柔需之需轉人馬不契需注讀為畏需之需孔彪碑云固執謙需梁休碑亦云謙焉自効是需之為懦乃漢以前常語大乎準需以奕侯二首知需之名卦必兼懦須二義前四爻皆取須義而九五之需于酒食則取奕懦為義古人於宴安福祿則以柔退為主故曰需者飲食之道也又案需有養訓序卦云物穉不可不養故受之以需是其證也若

經說十一之一

聖

大象所云君子以飲食宴樂者蓋有險在前而飲食宴樂為從容坐鎮之雅量斯君子之所貴也說者以烹爨之和蒸潤之益為飲食之道失之遠矣
易無言光亨者陸德明以孚為專專光句絕是也專光者采色之光也孚讀孚尹旁達之孚禮記作浮筠注云玉采色也何承天纂文云孚瑜言美色也此孚光與孚尹孚瑜正同需與謙同德需之有專光猶謙之尊而光也利涉大川何晏集解作安依義海云大川者大難也
初之需郊避險而遠遜者也邊韶老子銘云見機而作

需郊出坳是其義也又以見機不進為義而輔嗣以不能應幾而進說之乖矣

九二象言衍在中王懷祖云衍當為行余謂借行為行耳北海相景君碑辨秩東衍蓋用尚書東作之文以作為行而借為衍與此同也繫詞成變化而行鬼神乾鑿度行作行行在中者由郊而進尚未及險行及中道故象需于沙也

需於泥者荀云親與坎接故稱泥也云自我致寇者知其難而不避也

經說十一之一

聖

六四之血乃洫之借字也上六入穴六四出穴者坎為穴水流就下故入于上而出于下也象云順以聽者入險出險一聽於命數之自然也
酒食以喻福祿也乾鑿度說困于酒食為困于祿是其證也畏懦於福祿故曰需于酒食難進易退者恐其不能持久故貞定乃吉也
入穴陷於險而不能出也宜其凶矣然有下三陽來助則終吉也需上三爻皆已入險四初遇險猶有需焉行自出矣五在險中而先事後食吉之道也上無所需而

十 庚子日 庚子書 14 人 內

徑入險不能自拔而得多助於下亦終出也 以上需
孚之爲信雅詁也易文之孚則隨文爲義不專訓信今
條列如左

需有孚光 陸德明云孚又作真師讀光絕句 未濟
六五君子之光有孚

訟有孚 泰九三勿恤其孚 大壯初九征凶有孚

解六五有孚于小人 革九五未占有孚 本義于解云

孚驗也此諸孚宜從其訓

比初六有孚 小畜六四有孚九五有孚變如 大有

經說一之一

巽

厥孚交如 隨九四有孚在道以明何咎九五孚于嘉

吉 觀有孚顯若 晉初六罔孚 家人上九有孚威

如 損有孚 益六三有孚中行九五有孚惠心有孚

惠我德 萃九五匪孚 井上六有孚 革九三革言

三就有孚九四有孚 兌九五孚于剝 中孚九五有

孚攣如 趙汝棣引公羊傳夷伯季氏之孚也此諸孚

宜從其訓何注孚爲信任臣是也

比初六有孚盈缶 此孚乃采之借字

泰六四不戒以孚 睽九四交孚 解九四朋至斯孚

升九二 萃六二并云孚乃利用禴 甘泉賦注符
合也孚符通借此諸孚皆訓合也

大壯初九征凶有孚 王注以斯而進窮凶可必也

習坎有孚 夬孚號有厲 萃初六有孚不終 革已

日乃孚 豐六三有孚發若 兌九二孚兌 中孚

此諸孚皆訓信也程傳有中實中虛二義中虛者如

坎虞翻每云坎爲孚

姤初六羸豕孚蹢躅 王注孚蹢也

以上六義孚之說畧備矣 以上釋孚

經說一之十

巽

訟之有孚言訟必有徵驗猶呂刑所云獄成而孚輸而

孚也淮南脩務篇注符驗也本義釋孚爲驗亦符通

訓也望馬鄭本皆作啞而鄭謂啞爲覺悔兒靈惕者訟

不可終故覺悔而懼也中吉謂合乎中道則吉即九五

之元吉也自王肅以來皆以九五爲聽訟之主非也又

辭但言訟元吉不言聽訟諸儒何以知聽訟之主乎大

象天與水違行者荀云天自西轉水自東流也作事謀

始則不至於爭矣

訟非美事故爻詞皆主卦變爲義陽爻惟九五以中道

得吉餘皆言其變剛變而柔則不爭矣九二之歸而逋則變而為陰而下三爻為三百戶之象是以无咎鄭云小國下大夫采地一成定稅三百家此周制作易時未必有也九四之渝亦變為陰故有安貞之吉上九之三禡則并九二九四言之三陽皆變為三禡也白虎通云男子所以有鞶帶者示有金革之事也作三批者假借字荀訓奪虞云去殆是鄭訓加者疑非也訟不欲剛而欲柔初六既以不永所事而終吉矣六三亦以終吉言之皆以柔為貴也其云食舊德者五經異義許君謂易

經說一之一

幸

爻位三為三公二卿大夫食舊謂食爻故祿也汝綸案舊德謂訟之六三即坤之六三坤之諸爻多變為陽而六三未動故云食舊德貞而其爻詞仍取坤六三之詞繫之也項安世說六三為坤三云此為三百六十四爻本于乾坤之凡例其說九五不主聽訟皆為精審之論象云患至掇掇借為輟輟止也患至而止仍釋不克而逋之義也孔疏以二之訟上為訟五三之從上為從上九皆是從上言者釋或從王事无成之爻非釋食舊德也上云不足敬者敬讀為矜不足矜故三禡之也以

上訟

風俗通云易師象也土中之象者莫若水象者師也此以二體言者太玄擬之為象云陽氣信高懷齊萬物宣明燁大衆多言陽升而物歸之者象也陽自復初升二故曰信高此以全體及卦氣言也丈人對子弟言之作大人者非也太玄象贊丈人摧擊亦作文也象云能以衆正是以師貞為句而漢鄭衆唐陸德明均以貞丈人為句歐陽公亦以正於丈人說之不從象也此猶文言以元亨利貞為四德而說乾繇者不必依文言也鄭司

經說一之一

幸

農云貞問也象之毒天下馬融訓毒為治崔憬說為亭毒天下皆為得之而歐陽公至以此謂湯武不足貴則望文生訓之失也初之否臧劉荀陸皆作不臧不否同字亦與臧否之否同字左傳云執事順成爲臧逆爲否此讀臧否對文其云否臧則律竭也依周易啓蒙翼傳引作則此讀否為不也其云有律以如已者如謀也用師所以謀人以律則先以謀已也云律竭者杜訓竭為敗是也苑鎮碑韜律大杜綜舉陶甫侯之遺風故易稱師出以律五用是綱則以律為刑律其義非也二之在師中程傳居

下而專制唯在師則可其說善矣言九二之才在師中則吉而无咎也象云懷萬邦者羣陰歸附之象也輿尸朱子云兵敗輿尸而歸左次程傳云退舍皆是也淮南王諫伐閩越云迎尸千里之外裹骸骨而歸是輿尸之事左傳趙孟曰吾左旋入于宋若我何是在次之說也六五之利執言猶蒙九二之納婦吉皆與上句不相蒙執言猶左傳所云間執讒慝之口解者或云秉命或云奉辭皆非也卦爻并言師旅至上爻以其處眾陰之上陰極陽生獨變師旅之文陳開國承家之戒言豈一端

經說一之一

奎

而已 以上師

比象釋為輔太玄擬之為密為親其密首云陽氣親天萬物九蘭咸密無間其云親天象比五之在上也其親首云陽方仁愛全真敦篤物咸親睦是比有二義萬物之自相比一也陽比萬物萬物比陽二也象云下順從則但言萬物比陽之一義

比之原筮馮椅云如原廟原蠶之原謂再筮也元者乾元謂九五也初筮得乾再筮而五爻皆變惟九五一爻不動故曰元永貞方并也不寧方來謂不安其故處而

竝來歸五也後夫凶後至則則之之例也干寶云後服之人必灾其身是也象云比吉也何楷以為與漸之進也一例有咏歎意其說得之

初六之有孚謂二也二為五之孚即夷伯季氏之孚例也比之无咎謂初比二也其云有孚盈缶說者皆以孚為信迄不可通孚蓋采之借字凡孚甲之孚皆采也鳥獸之孚卵為孚草木之孚甲為采皆从爪聲自采音變而為穗而孚與采乃判然不相通而古義古音皆失矣大戴記本正則華英必得其節以秀孚矣程瑤田云孚

經說一之一

奎

與采同義其說是也采經典多作穗呂覽審時篇疏機而穗大高誘注穗果贏也此盈缶之孚亦謂果贏也魯恭諫擊匈奴疏說此文云言甘雨滿我之缶虞翻云坎水流坤始用其說然以孚為甘雨非所聞也有孚盈缶謂五也五來比二而初與焉是之謂有宀吉也二云比之自內比五也程子云擇才而用雖在乎上以身許國必由乎已得其義矣六三比之匪人王介甫云人陽也比之非陽也其說極是匪人下當依王肅本補凶字六四外比之五在四外也比之自內主二為文外比之主

五為文也比陰為匪人比陽為比賢五云顯比即太玄所云陽氣親天者也三敵以象初三四前禽謂上邑人謂一也不誠者不待告戒也言羣陰歸附而應乎下者更不待言也云上使中者王介甫云民心罔中唯爾之中也上之无首象釋為无所終无終即无首也朱子云以上下言之則為无首以始終言之則為无終也 以上比

大彖擬小畜為歛其首辭云陽氣大滿于外微陰小歛于內最得小畜卦義蓋大象每合內卦外卦兩象以解

經說一之一

畜

卦名乃舉隅之教象則兼釋爻之剛柔上下矣太彖則通六爻而觀象多易傳所未發故欲明易不可不通立也小畜為歛者畜有歛訓周禮掌畜注云歛而養之是其證也卦辭之密雲不雨即以喻微陰小歛之象象言尚往者以尚為上謂雨澤不下降也其云自我西郊者雲起岐山未遍及于四境故曰施未行也象之懿文德說文懿嫺久而美也王介甫云不可以暴為之也得其義矣爻之稱復虞以旁通說之最穿鑿宋劉牧云陽升而上者為復其說亦非凡陽自上而下者為復觀復卦

可見復自道者當歛退之始陽還歸于乾之初九是為復而從道自者從也荀子以秦繆悔過為善變解此經之復自道得其指矣呂覽說此爻云以言本無異則動卒有喜高誘云不能明其說本者乾也動卒有喜者動而復乎乾也又春秋繁露云凡人有憂而不知憂者凶有憂而深憂之者吉義均與孫卿相發也二與初比故為牽復至三則進矣進非歛時所宜進處陰下尤為失所故有說輓之象有夫妻反目之占說輓則不能進反目陰凌陽也四之孚五也五之孚則上也故四以孚五

經說一之一

畜

而解憂懼血去依馬讀為恤去五云攀如與上連也不獨富則與上皆富也至于上九則將變而不歛故曰既雨既處說文處止也陰不歛則陽漸虧故婦貞厲而君子征凶也三說輓而上得載得載宜若可征然而征凶者以月且近望也一陰微耳不歛則近望亦履霜堅冰之義也德得同字歸熙父云既雨既處快之也月幾望危之也故曰其當文王與紂之時邪此見其深矣京以君弱婦強說之非也說輓當依說文作輓馬云車下縛鄭云伏菟一物也李淳云伏兔上承車箱下扼車軸車

駕則縛之不駕則說若輻則非可說之物輻與目韻作輻則不諧小象既雨既處德積載也君子征凶此三句皆引經文有所疑也一句釋上三句疑謂陰將疑于陽也 以上小畜

履借爲禮故大象以禮明之而太玄亦擬之爲禮崔憬陸德明并云履禮也卦辭之例先舉卦名而後繫之繇辭其變例則卦名通繇辭而爲句者凡五 履虎尾 否之匪人 同人于野 艮其背 中孚豚魚 此見屬辭之貴變也卦之家爲履虎尾者上三陽爲虎下二陽

經說一之一

妻

其尾也象言柔履剛者謂此漢人以兌爲虎而虞氏以旁通說之謂坤爲虎皆失之遠甚荀謂三履二亦似是而非卦之三履二者多矣何此獨爲虎尾也不啞人者陸希聲云虎之威強首不可逆能履其尾是執之順汝綸案此假象耳孔疏雖履其危而不見害其說是也亨下荀有利貞字當補卦以柔履剛爲義象贊五履帝位者補卦爻所未及也初之素履其辭則荀云布衣之士未得居位獨行禮義不失其正是也其義則禮始于素所云繪事後素者是也易之義有餘於辭者不可以膠

柱刻舟之智論也二之幽人王注履道尚謙極得指趣虞說爲幽繫之人非也卦之時義無囚繫之象雖易林言幽人有喜爲拘幽不可據也法言稱蜀莊沈冥久幽而不改其操申鑒亦云處幽貞遯以成其象則幽人爲高士不可改矣象云中不自亂王介甫云無巽言屈身之患是也六三之眇能視跛能履虞氏作而視而履能而古通借也眇視跛履皆力不足而志不止之象履虎啞人則履危遇害之象無往而宜惟武人用之以爲其君則可也爲讀爲人謀之爲爲猶助也四之愬愬履危

經說一之一

妻

知懼然不以懼止也故云志行五云夬履夬之與履兩象易也虞云三上變體夬象是也五在上上之下爲夬所履故云夬履在履象而以剛決行之故貞厲言當之者危也象云位正當者以當訓貞也爻繇但以卦變著其居位之危故象論其才德特申不疚之義上云視履視與示同謂以禮示天下也吳幼清讀視履爲句考祥其旋爲句祥釋文一作詳祥字段字也其旋王介甫說爲其歸謂示天下以禮而考詳其要歸此治定制禮之事故曰元吉在上也 以上履

釋文泰鄭云通也馬云大也否閉也塞也太玄擬泰為
達為交擬否為陰為守陸訓陰為閉塞與否同義劉向
疏云君子道消則政日亂故為否否者閉而亂也小人
道消則政日治故為泰泰者通而治也發明象義至顯
卦繇大小往來發卦變之凡例也卦自乾坤而變也損
益之名卦著其自泰否變也比萃之元永貞卦自乾來
而九五不變也訟之食舊德卦自坤來而六三不變也
履之夬履著履變為夬也泰之帝乙歸妹著泰變為歸
妹也凡此皆文王之辭之言卦變者也

經說一之一

泰

泰否二卦義理至明獨其訓詁句讀或有未審泰初之
以其象征否初以其象貞以與也征貞對文征為行而
貞為定陽喜進而陰喜靜泰始則宜進始否之時則宜
靜也彙者荀虞皆訓類劉向封事云賢人在下位則思
與其類俱進是泰初之義也泰之九二文王自記其伐
犬戎之事也太玄大贊包荒以中克測曰包荒以中督
九夷也范望注包荒謂包有四荒此見子雲讀易包荒
與後儒說異也馮河以河為界也馮讀華廟碑馮于鹵
岐之馮蓋河南之戎皆歸中國之化此所以為不遐遺

也尚配也中行者中國之事馮河為界之犬戎皆禹其
醜類而得自比于中國也其後秦漢強盛時亦皆取匈
奴地因河為塞矣要與包荒不遐遺不同也泰三所云
勿恤其孚于食有福者謂平陂之驗不足為憂雖禍之
將至往為之則有福也于往也食為也此能持運會之
事明艱貞之所以无咎也象云天地際以喻盛衰之際
也泰四所云不富以其鄰以者及也翩翩則狀其及鄰
之事也鄰者上二爻也不戒以孚者不謀而合也孚者
合也象曰皆失實者并鄰言之也泰五云帝乙歸妹三

經說一之一

泰

四變成歸妹也云帝乙者白虎通乾鑿度皆以為成湯
非書所稱之帝乙是也陽虎筮此文云微子帝乙之元
子借易之帝乙為書之帝乙也以祉元吉者爾雅以此
也以祉者此福也京房易傳載湯嫁妹之辭曰毋以天
子之尊而乘諸侯母以天子之富而驕諸侯陰之從陽
女之從夫天地之義也往事爾夫必以禮義此京氏肥
為之辭耳泰上之自邑告命者邑為挹之省也若漢文
帝之答單于諭南越皆所謂自挹也城復于隍以喻泰
極而否也故曰命亂謂天命當復亂非告命之命也否

繇云否之匪人王介甫云否之者匪人也天也故君子
遇此樂天而已其讀最是徐幹中論云惡不廢則善不
興自然之道也易曰否之匪人不利君子貞大往小來
陰長陽消之謂也此釋大往小來之信也吾授兒此經
解不利君子貞以為不利君子之占兒問曰凡占者皆
自以為君子不自甘于小人其云不利君子云小人言
者何也吾應之曰易之君子小人蓋多以位言耳易為
君子謀不為小人謀獨象之言消長則以德言之乃推
論及此非經信也

經說一之一

幸

乾九三君子終日乾乾乾六爻皆君德坤繇君子有攸
往先迷後得主所謂不敢為天下先者庶民無煩為此
戒矣屯六三君子幾不如舍即麓從禽亦有位者之事
小畜上九君子征凶陰將近而偏上故有所擬否繇不
利君子貞邦無道富且貴焉恥也同人繇利君子貞大
得民也謙繇君子有終居上不驕初六謙謙君子用涉
大川濟大難也九三勞謙君子有終成大功也觀初六
君子吝謂上位九五觀我生君子无咎上九觀其生君
子无咎京房論此爻為大臣之義見漢志剝上九君子

得輿象云民所載遂九四好遂君子吉外三爻皆始仕
而終隱之象大壯九三君子用罔在位不可冒進也明
夷初九君子于行三日不食在明夷之時貴而无祿解
六五君子維有解上惠及下夬九三君子夬夬專斷也
革上六君子豹變與九五大人同未濟六五君子之光
有孚五君位

師上六小人勿用非在下位者所用否六二包承小人
吉在下則吉在上位則不大有九三小人弗克言在下
位不堪此爻小象云小人害害者何也觀初六童觀小

經說一之一

幸

人无咎君子吝民無知君貴明剝上九小人剝廬占不
利下位遂九四好遂君子吉小人否既隱在下不復遂
也大壯九三小人用壯與遂四同義解六五有孚于小
人孚于民革上六小人革面小象順以從君既濟九三
小人勿用與師上同文謂民不應此占
包承包羞說者依文生訓最為不詞吳幼清云承當為
胥牲之正體也羞者醜蔽膾炙醢醬之屬食之加品非
食之正品也其說最善然則此二爻之包乃庖之借字
二得位故象為庖胥庖胥賤有司之職而行禮之所有

事故曰小人吉邊豆之事則有司存故曰大人否亨虞云否不也象所云不亂羣者大人不下侵小人之事也三失位故象為庖羞所執之事非正品矣此與泰之包荒下文之包桑文義各異未可以一概論也九四之命天命也否已過中天命將復故曰有命无咎五上二爻與四同類而受福故曰疇離祉而象所云志行者謂天命去咎是得行其志之時也王輔嗣說否初云志在於君故不苟進最得古大臣之志事朱子說否四有命為天命亦前儒所不逮也九五休否釋文訓休為息是也

經說一之一

奎

否道將極惟大人能使之息也其凶其凶者大人休否者戒慎之心如此也繫于包桑以喻固也潛夫論云易稱其凶繫於苞桑是故養壽之士先病服藥養世之君先亂任賢是以身常安而國脈永也上云傾否反否為泰也以人事言之也象云何可長者否極必泰也以天事言之也

泰之大象王介甫云上下交始可修法度以左右民天地之宜輔相之而已其餘不足過與不及也則財成之否之大象則孔明所云苟全性命於亂世不求聞達於

諸侯也榮當從婁壽碑作營營惑也言不可惑亂以祿位也 以上泰否二卦

釋文同人和同也孔疏亦云和同於人似王注本有和同字今脫又鄭注人君在上施教使天下之人和同而事之是為人和同者君之所為也故謂之同人據此則同為和同易家舊解九家易云乾舍于离天日同明以照于下亦善言一體矣

同人于野蘇子瞻云野无求之地凡從我者皆誠同也此以朝野言之最善淮南子云黃帝曰芒芒昧昧從天

經說一之一

奎

之道與元同氣故至德者言同畧事同指上下一心無歧道傍見者渴障之于邪開導之于善而民鄉方矣故易曰同人于野亨利涉大川發明繇義無遺蘊矣此象所謂乾行者也

易之言涉大川者以喻涉險而已卦辭言涉大川者八需之象曰往有功蠱之象曰往有事功亦事也皆言涉險而往將有所事也同人之象曰乾行大畜之象曰應乎天者以涉險之德在乎剛健二卦皆有乾因以立義耳若訟之云入於淵者因坎立義也益曰木道乃行渙

曰乘木有功中孚曰乘木舟虛則皆因巽立義也說益巧益乖大義易之言固不若是纖也爻之言涉大川者四而小象皆無說謙初荀爽云九三體坎頤五不可涉大川上則利涉大川虞翻於五云涉上成坎於上云五得正成坎未濟六三則固體坎矣以荀虞之說推之必成坎乃為大川其無坎者則以變動言之夫荀以變動言之則何卦不可變何象不可傳會此復何所終極乎斯固彖傳入鼎乘木等說階之厲也

文明以健以與也二為文明五為健此二爻中正相應

經說十之一

畜

也利君子之占而彖釋為君子正殆失之矣大象云類族辨物懼其混同而淆亂故必有以辨異之也虞云孔子曰君子和而不同故于同人象見以類族辨物也虞以夫婦說同人義頗迂曲而不自虞始五經異義云易曰同人于宗吝言同姓相娶吝道也是許叔重已為此說荀爽云宗眾也陰道貞靜從一而終今宗同之故者亦以婦人為說然皆非經惟經於初日出門同人二去初未遠出門而最近者莫若宗鄙故以為象耳若以夫婦言之則同人于野為野合矣何以為亨邪

伏莽者二也象云敵剛主一為文也胡允云三之升高陵升四而望五四之乘其墉乘三而攻二是也三四皆不能克然陰亦不能出而敵陽故曰三歲不興崔憬云一爻為一年也象云安行猶言何往也至五則克之矣克去二陰則與乾之九二相遇矣大玄准之為昆云陰將离之陽尚昆之是其義也象云柔得中應乾者釋名卦之義耳易不可以一端蔽也四之吉知難而退也象云反則反其不攻之常也則常也五之號咷先難後獲也崔發言周禮及春秋左氏傳國有大灾則哭以厭之

經說一之一

畜

故易稱先號咷而後笑此前漢易義也卦義和同而三四五皆以攻伐為文去其不同乃成大同也王注凡處同人而不泰焉則必用師矣楚人凶弓不能忘楚愛國愈甚益為它灾是以同人不弘剛健之爻皆至用師也輔嗣斯言獨得經情矣上之于郊王云最在于外不獲同志而遠于內爭其說亦善 以上同人

吳氏纂言說大有云大謂陽有者盛多之義詩旨且有釋者謂有猶多也此詁最確大者准之為盛云陽氣隆盛充塞物實然盡滿厥意是其義也象主柔爻義未盡

也應乎天疏引褚氏莊氏云六五應九二也時虞云四時是也應天法天也時行法四時之運也行者運也初之詞曰无交害匪咎者言處盛之初凡有交害無不為咎所以戒之也故曰艱則无咎象云大有初九无交害者言此爻之時交害者尚未至也在交害未至之初而戒以交害之為咎此爻與象互相發也說者以无交害與匪咎斷為兩句此不善讀小象之咎也九二大車以載盧云乾為大車體剛履中可以任重是也虞以荀君及俗儒謂乾為車之說為非是而別以坤為車乃橫生

經說一之一

卷

異說耳九三之亨于天子京房云亨獻也左傳說之云戰克而王饗則京說當矣王注云通乎天子讀亨為亨程傳依之蒙謂古亨亨止一字文言釋亨為嘉會以享禮說之也大玄爭云爭干及矛軸用亨於王前行亦以亨為通蓋其事為亨獻而義借為亨通此古人訓詁之常例也天子謂上九也說者狃于五為君位又習為陽與陽不相應之說皆以五為天子不知六五之厥孚交如乃以信志交上正賢臣之事而上之所云履信者履五也尚賢謂五為賢也且其繇云自天祐之吉无不利

非天子其孰當之今又謂五為天子是一卦有二天子也可乎是但知五為君位而不知陽為君陰為臣之義也知陽君陰臣之義則六爻皆可言君惟視其卦之時義耳豈必五而後為君哉陰陽相應固其常也至於陽與陽應陰與陰應蓋亦不可勝數若必陰陽相應則八純卦皆無應矣其可乎小人弗克克堪也公曰吾不堪也是其比矣象云小人害害者何也言小人於爻義何與也猶云奚取於三家之堂矣九四匪其彭虞本彭作厖其說云厖或作彭作旁聲字之誤是漢時諸本各異

經說一之一

卷

輔嗣本蓋作旁而傳寫者誤用別本彭字孔疏訓彭為旁不知輔嗣本固是旁字也作彭者乃王肅本肅訓彭為壯後儒多用其說今考虞學出自孟氏作厖者蓋孟氏本今作彭旁皆難解則此字當依虞作厖匪如周官匪頒之匪其義為分當正盛之時而分其何者為厖弱之端故曰匪其厖而象釋為明辯哲者此也哲鄭本作造而讀如明星哲哲之哲今直作哲字殆後人妄改宜依鄭本姚永樸云讀旁是周髀算經從髀所旁至日所十萬里注旁此古邪字五之厥孚讀如季氏之孚說已

見前交者交錯此云交如猶高初之云錯然也五陽皆與陰合故云厥孚交如象云易而无備者孔疏云已不私於物唯行簡易无所防備物自畏之是也上九之義備於繫詞王注餘爻皆乘剛已獨乘柔順也五為信德而已履焉履信也不累於位志尚乎賢爻有三德盡夫助道按王注皆善惟尚賢未合朱子云志從於五尚賢也鹽鐵論云好行善者天助以福符瑞是也引此經證之其義儉矣大象見聖人扶陽抑陰之信 以上大有釋文引子夏謙作嗛而訓為謙今案作嗛者是漢藝文

經說一之一

卷一

云合于易之嗛嗛是古本作嗛之證其訓當為少故太玄準之為少而雜卦謂謙為輕荀子云滿則慮嗛以滿嗛對文與易象之盈嗛對文同也嗛亦與謙敬之謙通故曰謙德之柄也古文以相通借者為義如亨之訓為通而又釋為嘉會者以其借為亨也需之訓為須而又釋為柔畏者以其借為懦也嗛之訓為少而又釋為恭遜者以其借為謙也說苑周公戒伯禽曰吾聞之也德行廣大而守以恭者榮土地博裕而守以儉者安祿位尊盛而守以卑者貴人眾兵強而守以畏者勝聰明處

智而守以愚者益博聞多記而守以淺者廣此六守者皆謙德也故易曰有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身謙之謂也是以衣成則缺衽宮成則缺隅屋成則加錯示不成者天道然也易曰謙亨君子有終吉韓詩外傳畧同又說此繇云能以此終吉者君子之道也其言皆與象相發潛夫論云天道虧盈而冲謙故人以義費于彼者天償于此以邪取于前者天衰之于後是以持盈之道挹而損之則可以免于亢龍之悔乾坤之愆矣亦善發象義者而歐陽公云聖人急于

經說一之一

卷一

人事者也天道罕言焉惟謙之象畧具其說矣聖人入也知人而已天地鬼神不可知故推其迹人可知者故直言其情以人之情而推天地鬼神之迹無以異也然則修吾人事而已人事修則與天地鬼神合矣是說也尤百世以俟聖人而不惑者也象繫并云尊而光王引之曰尊讀為摶引劉晝論未有謙尊而不光為證是也大象地中有山鄭云山體高今在地下其于人道高而能下下謙之象汝綸案此假象耳大象如此甚多但取二體合言之名卦取象之義不繫此也諸儒往往鑿求

之不能盡通也謙非過損也物情易盈用謙而後得其平耳有終歸熙父云言名位福祿可長保也謙謙即嗛嗛重言形况之字也國語云嗛嗛之德嗛嗛之食注云嗛嗛猶小小也此嗛嗛當同其訓說者乃云謙而又謙皆望文生義失其指矣凡易之重文皆如此乾三之云乾乾太子亦有統剛乾乾之文廣雅乾乾健也坎坎爾雅云喜也蹇二之蹇蹇廣雅云難也夬三夬五之夬夬殆亦如水之言决决廣雅决决流也火之言炆炆說文炆讀若烟火炆炆形况字也字書失其詁耳井象之井井亦形况字荀子云

經說一之一

主

井井兮其有理也說者皆失之謙謙二字為句君子用涉大川者君子用謙謙之道以涉大川也象斷四字為句爻繇不然也觀九三可知矣自牧自治也見荀子注左傳日之謙當鳥謙有鳥象故曰鳴謙豫之云鳴則由謙而及之者也小過二陽在中有飛鳥之象謙豫各得其一陽或者皆有鳥象乎嗚嗛者以少為號者也上六之嗚嗛劉敞所云徒見羸瘠老弱此必欲見短者也謙以卑下為義謙之極而利以侵伐行師此聖人之時中所以異於黃老也三之取象于勞者薛温其云接兩體焉非

勞不可亦乾乾之義是矣荀云體坎為勞以互體說之亦合象義也六四之撝謙馬訓撝為離鄭讀撝為宣今皆佚其說義京云上下皆通曰撝謙荀云撝猶舉也義并迂曲太玄字數有云撝肅撝又撝愆撝謀撝聖者范望注撝猶佐也此撝謙宜從其訓卦以九三為君四云佐者佐三也以陰佐陽所謂不違則也五云不富以其鄰與泰四同義不富者蓋不自滿假之喻也鄰謂上也五之不富上之鳴謙皆利征伐老子云抗兵相加哀者勝矣是其義也 以上謙

經說一之一

主

豫馬云樂者是也太子亦準之為樂釋文備豫一說則大傳重門擊柝以待暴客之義卦爻無之豫之利建侯行師國語說之云居樂出威之謂也韋注居樂母在內也出威震在外也汝綸案居樂謂當豫卦出威則建侯行師皆主威也此二事尤以順動而人樂之為主不豫而不可為也象贊時義孔疏云凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也此最能發文外指趣大象以配祖考漢菽文志引此作以享祖考疑配乃祀之論字卦與謙反豫初即謙上

故亦為嗚嗚謙為志未得嗚豫則自滿也故為志窮此
孟子死於安樂之說也六二始在豫中而遽去之不顧
蓋眾方豫樂而已獨蚤見於微此大傳所以歎其知幾
也白虎通云事已行灾咎將至無為留之尚非此經本
旨也介者劉熙孟子注云操也于石之于大傳作如是
于者如也侯成碑介心如石不易其志用此經也操如
石言堅定不終日言去速也象云中正當依俞珍作正
中六三之盱豫猶詩之言詢訏且樂韓詩訏作盱云盱
者樂意也遲者待也有讀為又當六二遠去之時而三

經說一之一

圭

乃既盱且樂此有悔矣六二不終日之決而三方且有
待是又一悔也凡凶厲吝之占無一爻兩見者而吉與
悔則有之此及困上之動悔有悔皆兩言悔者也九四
成豫之主由繇同字爾雅繇憂也在豫而能憂是為憂
盛危明故能大有得而志行也譬蓋假借字虞作戠云
戠叢合也舊讀作措作宗釋文馬作臧虞言讀作是此
字古文為諸儒所不識故各以意讀之不能定為何字
也虞氏戠為叢台今無他書可證鄭王疾速之訓有證
矣在爻似不取疾義程傳訓聚於古無徵今當依荀本

作宗而訓為聚似為近是也貞疾謂固疾也象說此爻
至明在豫家而有固疾不得為豫故爻不言豫也蔡淵
云初六說豫也六二先事之豫也六三猶豫也上六逸
豫也據蔡此說足證一卦不可以一義解也上六之冥
昧而耽于樂宜其凶矣以其成而又變得无咎也此有
渝之有亦讀為又凡卦之終皆有變義項安世云上之
變為晉故曰有渝凡言渝者皆當以變卦觀之 以上

豫

荀虞卦變

經說一之一

圭

屯 荀云屯自坎 虞云坎二之初
蒙 荀云蒙自艮 虞云艮三之二
需 虞云大壯四之五
訟 荀云陽來居二 虞云遯三之二
師 蜀才云此本剝卦上九降二
六二升上
比 虞云師二上五與大有旁通
小畜 虞云需上變為巽與豫旁通
履 荀云坤來為兌 虞云變訟初為兌與謙旁通
泰 虞云反不陽息坤 蜀才云此本坤卦天氣下
地氣上

否

虞云反泰陰消乾

蜀才云此本乾卦陽往而消陰來而息

同人

荀云乾舍于南 虞云旁通師

蜀才云此本夬卦九二升上上六降二

大有

虞云與比旁通

謙

荀云乾來之坤

虞云乾上九來之坤與履旁通彭城蔡景君說剝上來之三

豫

虞云復初之四與小畜旁通

隨

荀云陽降陰升 虞云否上之初

蜀才云此本否卦剛自上來居初

蠱

虞云泰初之上與隨旁通

臨

虞云陽息至二與遯旁通

蜀才云此本坤卦剛長而柔消

觀

虞云反臨

蜀才云此本乾卦柔小浸長剛大在上

經說一之一

蓋

噬嗑

虞云否五之坤初坤初之五

賁

荀云此本泰卦 虞云泰上之乾二乾二之坤上

剝

荀云陰外變五 虞云陰消乾也與夬旁通 虞云此本乾卦

復

虞云陽息坤與姤旁通

无妄

虞云遯上之初此所謂四陽一陰非大壯則遯也

大畜

虞云大壯初之上與萃旁通

汝綸案此二卦蜀才并同虞義以例言之當云遯二之初大壯四之上乃明耳

頤

虞云晉四之初或臨二之上與大過旁通 侯果云此

大過

虞云大壯五之初或兌三之初

習坎

荀云陽來 虞云乾二五之坤與离傍通于爻觀上之一

离

虞云坤二五之乾與坎傍通于爻遯初之五

咸

虞云坤三之上乾上之三 蜀才云此本否卦

恒

虞云乾初之坤四與益旁通 蜀才云此本泰

遯

虞云陰消姤二也 侯果云此本乾卦

大壯

虞云陽息泰也 侯果云此本坤卦

晉

荀云五從坤而進居五 虞云觀四之五

明夷

虞云臨二之三而反晉也 蜀才云此本臨卦

家人

虞云遯初之四也

睽

虞云大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也 汝綸案此謂象為繫或字誤

經說一之一

蓋

蹇

荀云升二往居坤五 虞云觀上反三也

解

荀云乾動之坤 虞云臨初之四

損

荀云乾之三居上 虞云泰初之上 汝綸案當云泰三之上

益

虞云否上之初 汝綸案當云否四之初

夬

荀云大壯進而成夬 虞云息卦也與剝旁通

姤

虞云消卦也與復旁通

萃

荀云本否卦上九滅陽 虞云觀上之四

升

虞云臨初之三

困

荀云此本否卦陰從二升上 虞云否二之上

井 荀云此本泰卦陽往居五陰來在上 虞云泰初之五

革 虞云遯上之初與蒙旁通 又云坤革而成乾

鼎 虞云大壯上之初與屯旁通

震 虞云臨二之四

艮 虞云觀五之三

漸 虞云否三之四反成歸妹

歸妹 虞云泰二之四

豐 荀云陽下居四陰奪陽位虞云此三陰三陽之例當從泰二之四而三從噬嗑上來

旅 荀云陰升居五 虞云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義

經說一之一 素

巽 虞云遯二之四

兌 虞云大壯五之三也

渙 荀云陽來居二 虞云否四之一

節 虞云泰三之五 盧云此本泰卦

中孚 荀云兩巽對合 虞云訟四之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來

小過 虞云晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也故知從晉來杵臼之利蓋取諸此

既濟 荀云陽升陰降泰卦變成既濟 虞云泰五之二 侯果云此本泰卦

未濟 荀云柔上居五否卦變成未濟 虞云否二之五也

卦之有變其來已久淮南子言伏羲始畫八卦未附六

爻也而已為之六十四變故曰以動者尚其變漢人卦

變之說當有所授故荀虞魯同虞特小變荀說然虞于

无妄云此所謂四陽二陰非大壯則遯來也既云所謂

則是舊傳之說至於中孚小過則皆改舊例而創新說

明舊來相承有卦變之學後儒欲一切掃除之殆未可

也今考卦變之見於繇詞如訟六三之食舊德明謂即

坤六三也是坤變為訟矣如比繇云原筮元永貞萃九

五亦曰元永貞元者乾元也永貞者永定也明此二卦

之九五皆乾九五之不變者也是乾變而為比為萃

經說一之一 素

矣泰否之大小往來明自乾坤變也損之損下益上益

之損上益下明自泰否變也隨初九之官有渝自否變

也復之七日來復自坤變也蹇曰利西南不利東北解

曰利西南其來復吉此二卦之自相變也歸妹六五帝

乙歸妹與泰同辭是歸妹自泰變也其灼然見於經者

如此安得云無卦變乎及象傳則言卦變尤詳今類記

之而別疏漢宋之說之不同者於下覽者自擇之

訟剛來而得中也 虞自遯來 朱同

隨剛來而下柔 虞自否來 朱自困自噬嗑自未濟

蠱剛上而柔下 虞自泰來 朱自賁自井自既濟

噬嗑柔得中而上行 虞自否來 朱自益來

賁柔來而文剛分剛上而文柔 虞自泰來 朱自損自既濟

无妄剛自外來而為主於內 虞自遯來 朱自訟來

大畜剛上 虞自大壯來 朱自需來

咸柔上而剛下 虞自否來 朱自旅來

恒剛上而柔下 虞自泰來 朱自豐來

晉柔進而上行 虞自觀來 朱同

睽柔進而上行得中而應乎剛 虞自大壯來又自无妄 朱自商自中孚自家人

經說一之一 堯

蹇利西南往得中也 虞自觀 荀自升 朱自小過

解利西南往得象也其來復吉乃得中也 虞自臨 朱自升

損損下益上 虞自泰來 朱同

益損上益下 虞自否來 朱無說當同也

升柔以時升 虞自臨來 朱自解來

鼎柔進而上行得中而應乎剛 虞自大壯來 朱自巽來

漸進得位 虞自否來 朱自渙自旅

渙剛來而不窮柔得位乎外而上同 虞自否來 朱自漸來

虞氏之說不盡同乎象詞於睽云大壯上之二與柔進

上行得中之說不合又云在繫蓋取无妄二之五其云繫者謂象也象取无妄而虞自取大壯不必與象同也无妄剛自外來而為主於內此言內卦震之初陽自外卦乾所生耳不言卦變也虞云自遯朱云自訟皆非自外來之剛以外之三陽不變不可以卦變言也又如噬嗑虞云自否朱云自益皆柔上行而得中非得中而上行也蹇之變虞云觀上反三與往得中之說不合荀云升二往居坤五與不利東北之說不合解之變虞云臨初之上即荀所云乾動之坤也可以釋往得象之文而

經說一之一 堯

不能釋其來復吉之文是又與象不合也吾以象傳推之此二卦自相變耳蹇利西南者解二往居五故曰得中不利東北則解四來居蹇三在下卦之極故曰道窮解之利西南是蹇三往居解四上得二陰是為得象其來復吉則蹇五來居二二亦中故曰仍得中乃者仍之借字也朱云蹇自小過解自升亦於不利東北其來復吉二語無可發明與漢儒均失也升象云柔以時升虞云臨初之三是陽升而非柔升原名卦之義應以陽升為是此虞所以改象也太玄准升為上其詞云陽氣育

物于下咸射地而登乎上是亦以陽升為詞不依象也
虞于鼎云大壯上之初亦與象柔進上行得中之說不
合朱云自巽則與象合矣朱子立說求合於象者然亦
未能盡合如賁云自損自既濟果自二卦則象但云剛
上文柔足矣何以言分剛乎如睽云自離自中孚自象
人家人中孚可也離則柔進居三何以言得中乎朱於
升云自解來柔上居四是止一柔升又豈以時升之義
乎 以上增卦變

經說一之一

全

乾元亨利貞 屯元亨利貞 隨元亨利貞 臨元亨
利貞 无妄元亨利貞 革元亨利貞
凡言元亨者皆謂乾元開通卦中陽爻即乾元也他卦
有元亨而不言利貞者矣此六卦皆言利貞何也貞者
定也此六卦皆宜定而不宜動乾動則之坤故利貞屯
勿用有攸往故利貞隨非美德故利貞乃无咎臨進至
八月有凶故利貞无妄不利有攸往故利貞革未至其
時則不信故利貞而後悔凶左氏四德之說非經旨也
象云大亨貞亦未合故訓

隨非美德故大象發宴息之義象皆順隨而君子則不
欲苟隨而獨入而宴息焉楊繪云當象詭隨之時不安
動引韓退之所言行毀于隨為證其說是也然晦矣而
不宴息固非隨時之義也易時為大故象於此發隨時
之義朱子從王肅本改隨時為隨之以其文義順耳吾
謂鄭禮記禮弓注而猶乃也此而天下之而當從其訓
言大亨貞无咎者乃天下隨時之說也此无咎據隨人
者言之於文為順若依王肅讀則无咎乃據為人所隨
者言之非象旨也焦贛釋卦辭云漢高帝與項籍其明

經說一之一

全

徵也焦義殘缺僅見此文蓋以證剛來下柔動說之旨
也
初九宮有渝宮當依蜀才讀館賈誼疏學者所學之宮
也亦以宮為館此館如于幽斯館館于為氏之館館有
渝與豫上之成有渝正同有亦讀又虞讀隨否上之初
此言陽本居上今變而居初是館之而又渝也貞吉者
當之而吉也出門而交石介云以剛下柔故出門則人
從之以同人初九言出門同人與此為例則石說是也
三四皆有失初蓋兼得二陰故象言不失也小子謂初

大夫謂四二則係初而失四三則係四而失初虞王二
三兩爻各為異解皆非是惟胡一桂謂小子丈夫止是
初與四二與初比故失四三與四比故失初其說最是
九四之隨有獲獲三也有孚在道孚于五也象云明功
謂明之功也釋經所云明也九五之孚于嘉者孚于四
也乾鑿度云隨二月之卦萬物隨陽而出拘係之維持
之明被陽化而陰欲隨之也其解最善乃讀為仍仍從
猶云又從也王用享于西山取神人感孚維繫不解之
義辭則與上文不相屬猶蒙二之包蒙納婦子克家小

經說十一之一

全

畜三之輿說輻夫妻反目上下句各為一事易詞如此
者正多也王謂殷王也說者以此為文王因謂又詞為
周公作惑之甚者也 以上隨

序卦蠱者事也此為古訓蓋借蠱為故耳子雲准之為
務為事是此卦之名義也左傳皿蠱為蠱乃蠱之本訓
而非名卦之義其引易云女惑男風損山者亦假易以
說蠱惑之疾非易之本義也自伏曼容謂物情感亂事
業因之而起而正義引褚氏說亦云物既蠱惑終致損
壞當須有事於是宋以來說易者皆祖伏褚之說吾謂

蠱之本訓為惑而其段借之訓為事易自用其段借之
說而伏褚牽合其本訓以釋之是其失也

易之言利涉大川者九 需 同人 蠱 大畜 益

渙 中孚 皆卦詞 頤上九 未濟 六三 皆爻詞

言用涉大川者一 謙 言不利涉大川者一 訟

言不可涉大川者一 頤六五 傳於蠱云往有事者

是其正義於需云往有功功亦事也於同人云乾行者

取健而不怠有事者之所尚也於大畜云應乎天者其

義猶之同人亦以二卦皆有乾從而為之辭耳猶之可

經說一之一

全

也若益云木道乃行渙云乘木有功中孚云乘木舟虛
則皆巧為傳合而益之言木道尤啟後人荒怪之說決
非孔門之法言矣訟之不利涉大川其義蓋謂不可有
事云爾傳云入于淵者傳合于內卦之坎亦非本義也
如其說則頤五之無坎者不可通矣故凡云應天云乘
木者皆移之他卦而其說不可復通者也

先甲三日後甲三日惟傳云終則有始為得其義有讀

為又終則又始者健而不怠也故曰天行甲者十日之

始先甲三日是前之十日就終後甲三日是後之十日

又始此循環之說也故曰終則又始古止以甲乙紀數至如馬說甲在東方艮在東北為先甲巽在東南為後甲此後人以十日八卦配方位之說作易時無有也白虎通云先甲三日辛也後甲三日丁也皆可以接事昊天之日此自牽引以證祭用丁辛之說耳鄭云甲前三日取改過自新故用辛甲後三日取丁寧之義故用丁者此後人於十日強立名義作易時無有也虞云乾為用先甲三日為賁時後甲三日為无妄時此後人以八卦納甲及以旁通卦變說易者作易時無有也王輔嗣

經說一之一

全

謂甲者創制之令先之三日後之三日使令治而後乃誅此約馬鄭為說鄭謂甲為造作新令之日馬謂先後各三日欲使百姓徧習行而不犯而用漢制令甲解經作易時無有也

京房易傳幹父之蠱有子考無咎子三年不改父道思慕不皇亦重見先人之非不則為私或云儒者謂蠱為前人已壞之緒故諸爻取幹父母之蠱為詞有所謂厲者不可貞者小有悔者若非已壞何用厲悔且幹父之蠱便是承考之事何云意承乎曰諸文幹蠱為已壞之

緒不可易也此不于蠱見之於幹見之虞云幹正也詩云幹不庭方韓詩亦以正訓幹蠱但為事蠱而幹正之明為已壞不壞何用正乎初為子象故云有子體柔故厲三爻位俱剛故小悔五用柔居剛而得中故譽六四裕父之蠱虞云裕不能爭也案廣雅裕容也蓋亦已壞之緒而姑容之所謂不能爭也他爻皆言父蠱二獨云母者李鼎祚謂位陰居內為母象不可貞趙汝楨訓貞為固執皆是也五爻皆言父母之蠱至上九則別著高尚之義與師上同例易文如此者甚多也白虎通云易

經說一之一

全

曰不事王侯此言王之致仕臣也復言侯者明年少復得仕于諸侯也按班引此經說王者臣得復為諸侯臣耳不釋經指經所言則王侯皆已不事也蠱者事也處乎事外故象不事王侯也 以上蠱

胡一桂啟蒙翼傳列三歲者 同人九三坎上六困初六漸九五豐上六云皆以一爻為一歲也列三年者既濟九三未濟九四云以一爻為一年也列三日者蠱繇 明夷初九巽九五列七日者 復繇 震六二既濟六二云以一爻為一日也其言八月者 臨繇

云以一爻為一月也按胡說是也但卦止六爻而有七日八月者何也於是六日七分之說有十二辟卦之候然皆易師推以明易非文王作易時已有今儒者以六日七分釋經之七日以十二辟卦釋經之八月是以唐律斷漢獄也然則經果何說曰六十二卦之變本於乾坤復自坤來故曰七日來復後人因是遂生六日七分之說也震既濟所云七日皆以反對之卦取象臨之八月亦以反對之觀取象臨卦四陰合之觀卦四陰為八月也此一爻當一月之說也至觀而陽消且盡矣象

經說十一之一

余

云消不久者言八月旋至矣戒詞也文王為繇但據臨觀二卦陰陽消長為辭儒者因是而生十二辟卦配十二月之說是十二辟卦因臨繇而起非臨繇之八月據辟卦為說也八月猶七日三年假象耳非以三正為義是時殷曆未改而虞翻以周正說之殊誤荀以八月為兌謂兌正秋此亦大傳之說非文王時所有王弼蜀才以八月為否皆據卦氣為文不知乾鑿度稽覽圖兩卦值一歲及孟京卦候盡後起之說不足據以解此經八月也

十二辟卦

乾上乾 五卦 四卦 三卦 二卦 初復

坤上坤 五卦 四卦 三卦 二卦 初姤

辟卦自乾坤來乾鑿度云天道左旋地道右遷二卦十二爻而養一歲乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次於屯蒙屯為陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙為陰貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰為貞丑與左行間辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一

經說十一之一

若

辰以為貞其爻右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也中孚為陽貞於十一月子小過為陰貞於六月未法於乾坤汝綸察此一術以六十四卦卦值半年所謂間時而治六辰也貞於子者謂初爻起於子也他故此蒙卦以後不詳據稽覽圖

乾十一月 坤六月 屯十一月 蒙正月 需四月 訟三月 師四月 比四月 小畜四月 履六月 泰十月 否六月 同人七月 大有四月 謙十二月 豫二月 隨二月 蠱四月 臨三月 觀八月 噬嗑五月 賁八月 剝九月 復十一月 元安九月

大畜八月頭十二月大過十二月習坎十一月離五月	咸五月恒六月遯無大壯三月晉四月明夷十二月家	人五月睽十二月蹇十二月解二月損十二月益十月	夬五月姤五月萃九月升十二月困九月井四月革六	月鼎五月震二月艮十二月漸二月歸妹十一月豐空	旅無巽四月兌八月渙五月節六月中孚十二月小過	正月既濟九月未濟無 汝綸察此與乾鑿度二卦十	二爻而基一歲之說疑畧同而傳寫有異其云臨三月	觀八月則經所云八月即謂觀矣三月疑二月之誤然
-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

經說一之一

此等皆後起之說文王豈知有此哉

孟京卦氣

公中孚 辟復 候屯 冬至 候屯 大夫謙 卿睽 小寒	公升 辟臨 大寒 候過大夫蒙 卿益 立春	公漸 辟泰 候需 雨水 候需大夫隨 卿晉 驚蟄	公解 辟壯 候豫 春分 大夫訟 卿蠱 清明	公革 辟夬 穀雨 候旅大夫師 卿比 立夏	公畜 辟乾 小滿 候有大夫象 卿井 萬古種	公咸 辟姤 候鼎 夏至 大夫豐 卿渙 小暑
---------------------------	----------------------	-------------------------	-----------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------

公履 辟遯 候恒 大暑 候恒 大夫節 卿同人 立秋	公損 辟否 處暑 候巽 大夫萃 卿大畜 白露	公賁 震辟觀兌 秋分 候歸妹 大夫无妄 卿明夷 寒露	卿明夷 公困 辟剝 震霜降 候艮 大夫既濟 卿噬嗑 立冬	公大過 辟坤 小雪 候未濟 大夫蹇 坎 卿頭 大雪
---------------------------	------------------------	----------------------------	------------------------------	---------------------------

經說一之一

彊內而弱外物咸扶時而進乎大此擬大義然不徑大必扶時而進乎大陸績大乎注云臨時皆進兌是也物咸扶時而進乎大即初二兩爻所云咸臨也釋咸為感者非是扶時則不遠大也故初以貞定而吉二則內愈彊外之長執未已故云吉无不利卦以不行為義而我志在行故象曰未順命也大玄又擬之為羨云陽氣贊幽推包羨爽未得正行此擬不行之義也三之甘臨即左氏有帥不從之指謂甘于不從陽也覆之則終當變而從陽矣虞云動而成泰故咎不長者是也六四至臨

虞訓至為下姚永樸云說文至鳥飛從高下至地也不
上去而下來也是至有下義至臨者下就而不上行也
五有文明含章之象故曰知曰宜大玄符贊云好是宜
德范望注宜美也大君荀爽云謂二者是也易以陽為
君陽在外卦則以上下為義陽在內卦則以居中制外
為義陰有知而不行以陽得大君之美也美者何也行
中也行中也者自二而上行進於五也上之積厚而不
行亦以內卦之陽將進而益上也蘇子瞻云敦益也六
五既已應二上六又從而附益之猶復之六四既已應

經說十一之一

空

初六五從而附益之也此釋敦義最塙此卦一陽皆取
大義四陰皆取不行為義大象取陽馭眾陰為義以
上臨

劉向云周十月今八月也消卦為觀此劉以卦氣消息
說易也朱子云此卦四陰長而二陽消正八月之卦而
名卦繫詞更取他義亦扶陽抑陰之義據此則劉朱皆
以臨之八月為觀也觀之繇云盥而不薦馬云盥為進
爵灌地以降神者是也盥灌通借顯明通借吳幼清謂
顯為仰首而望之兒是也顯若即喻巴蜀檄所云喁喁

也吳又謂觀盥連讀言觀盥而不觀其薦而有孚者已
顯若矣謂感應之神速也王肅本作觀盥而不觀薦與
吳說正同汝綸謂吳義極是而其讀則不必從盥而不
薦即觀盥而不觀薦也繇義象云下觀而化盡之矣徐
幹中論以大人正己而物自正說之足與象相發也王
弼於初二兩爻云處大觀之時而為童觀不亦鄙乎云
處大觀之時不能大觀廣覽誠可醜也最得爻義爻為
君子言不為小人女子言也五之觀我生象釋為觀民
即三之我生亦謂民生大亨應贊援我采芣范望注我

經說一之一

空

我萬民也與此經之我正同觀我生進退者觀民生之
治亂而為進退也上之其生亦即我生我者民自我也
其者其民也二陽在上將消矣故但无咎而已而象以
志未平通釋二爻也京房讀生為性云觀其生言大臣
之義當觀賢人知其性行推而貢之否則為聞善不與
京說此卦以進賢為義則三五之我我賢人也觀我生
進退謂觀賢人之性行而進退之也禮鄉飲酒疏引鄭
云諸侯貢士於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之
唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也鄭

釋盥而不薦以貢士為說而崔憬亦說四之尚賓為進賢其京氏遺說與依京說九五象之觀民亦謂賢人左氏云風為天於土上山也此謂互體得艮有山之材而照之以天光謂變否上卦得乾庭實玉帛杜預注乾為金玉坤為布帛故云天地之美具如是而後利用賓王此可見爻之詞取象於變卦互體而不為空言也他卦爻皆可以此推得之

經說一之一

奎

釋文觀官喚反觀國之觀如字疏云此童觀闕觀皆讀為去聲也朱子云卦名之觀去聲六爻之觀平聲魏了翁云未有四聲反切以前安知觀字不皆平聲乎參諸易詩以來東漢以前凡有韻之文則二字固可一孫炎沈約以後必限以四聲拘以韻切不可同日語矣魏氏此說最得古義此字雖不必改讀而觀示觀瞻自分兩義亦易文不可局於一義之證也

王注神无形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而有姓自服也義極精審蓋四時所以不

忒即天之神道也聖人以神道設教者法天之不忒以設教也 以上觀

噬嗑名卦觀象取義望而可識而大傳以市易聚貨為說則又借為市合此可證古訓之借聲立義也大玄准之為闕陸云陰陽相闕闔也玄錯云闕也皆合二則義與噬嗑畧同矣

噬嗑大象與繇皆取刑獄說者遂以此卦專言刑獄其實非也噬嗑亨為繇之本義如大有 元亨 大壯 利貞 鼎 元亨 賁 亨 小利有攸往 剝 不利有攸往 遯 亨 小利貞 歸

經說一之一

奎

妹 征凶 无攸利 兌 亨 利貞 之例其義至廣下言利用獄則偶舉一事以證之耳如屯 利建侯 需 利涉大川 離 畜 牝牛吉 咸 取女吉 之例非全卦專取乎此也象自剛柔分至柔得中而上行皆釋亨義未乃及于用獄是其證矣噬嗑初上二爻取用獄之義中四爻皆言噬嗑亨之義不主獄言而說者強附以用獄之說是其失也或問輔嗣釋六三云噬以喻刑人腊以喻不服毒以喻怨生推是言之中四爻皆喻耳不亦善乎曰凡易所云象者盡喻也其所喻之義幽深廣遠不可以一端盡也今但

以為喻刑不已狹乎吳氏纂言略同鄙說惟謂初上因象辭用獄取象中四爻自卦名取象尚未知象辭之不專言用獄中四爻固亦取象于象辭也

吳氏謂中四爻各象所噬之物二三五柔畫物之脆者四剛畫物之堅者三五以柔居剛雖脆而堅二以柔居柔最為易噬其說最是他家皆以噬者為本文所噬之物為承乘比應之爻於象未合獨吳氏謂噬二四者初噬三五者上其說亦非爻之繇固謂筮得某爻有噬某物之象豈謂人之噬我哉吳氏又據禮膚鼎腊鼎言二

經說一之一

畜

三之膚腊皆精審其說云膚者豕腹之下古禮別實於一鼎曰膚鼎腊正作腊鼎實以免之藁為腊鼎也

說文塗食所遺也引易曰噬乾塗又出肺字云楊雄說塗从巾是古易作塗塗之訓為食所遺於此經不合故楊雄說之為肺也肺者馬云有骨謂之肺是也四之得金矢五之得黃金皆別為一象與上文不連屬解者並云噬而得之於義不可通也利艱貞吉唐石經吉上旁增大字非是象明言未尤安得大吉乎初九象云不行也當依釋文作止不行也言屢校滅止者所以止之使

不行也二之滅鼻朱子去傷滅其鼻非也太乎闕次四其肥滅鼻美利貞測曰滅鼻之貞沒所勞也被文正用此經滅鼻以沒為義郭雍云初上滅字孔訓沒為是大象雷電項安世云石經作電雷晁公武謂大象無倒置者當從石經潛夫論云夫積怠之俗賞不隆則善不勸罰不重則惡不懲故凡欲變風改俗者其行賞罰也必使足驚心破膽民乃不敢易視此發象義至深切也漢藝文志云信賞必罰以輔禮制易曰先王以明罰勅法 以上噬嗑

經說一之一

畜

賁之為飾是矣三四之賁如則不得為飾釋文引傅氏說賁古斑字文章見此卦必兼飾斑二義而鄭訓為變亦一義也廣雅釋訓賁美也又一義也初二之賁其止賁其須取飾義也三四之賁如取斑義也上之白賁取變義也至六五之賁于丘園則當從廣雅訓美矣此皆一義引申也呂覽孔子卜得賁孔子曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白者白黑者黑夫賁又何好乎說苑畧同更載孔子之言曰丹漆不文白玉不雕寶珠不飾質有餘者不受飾也

賁象云柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往易凡言小者謂陰也張子云凡言亨者皆陽也陽得柔文之而氣始通陰得剛上文之然後利有攸往小以陰言而其占則為小事也天文也郭京舉正云上脫剛柔交錯四柔交錯一句義海撮要引徐氏亦云上脫剛柔交錯四字以文義推之其說殆是近人謂王注剛柔交錯四字釋上文剛文柔郭據以妄增今考噬嗑象剛柔分无妄象剛自外來而為主於內剛中而應大過象巽而說行王注皆覆舉之此例甚多安見此注之剛柔交錯非覆

經說一之一

奎

舉經文乎郭京雖多妄解如此等則固不可易也况又有徐說足證乎

賁其趾釋文一作止是也止非趾字乃不進之義與二賁其須同義須待也初象不進故曰義弗乘二象有待故曰與上興上謂三也換上云換其血去惕出虞讀換一字為句其血去惕出五字為句此當同之初二皆賁一字為句言當賁之時也其止其勿進也其須其待而後興也侯果云自三至上有頤之象二在頤下須之象此謬說也李中正譏輔嗣以須為髭鬚云傳注誤如此

者不少有卓然之見然後不為所惑可謂偉識也

濡如盧云有坎水以自潤此以互體言也王介甫云賁如自飾濡如六一飾之按王說是也盧及侯果均云二三同德象云終莫之陵者衆陰不能陵陽初上不能陵中爻也

皤如當依孔疏皤是素白之色王注或飾或素於小象疑義極合說文皤為老人白引申之則凡白皆可名皤爾雅繁皤蒿釋文皤白也此斑如謂飾皤如謂素也馬荀訓高未當董云馬作足橫行曰皤顧炎武引蔡邕述

經說一之一

奎

行賦乘馬蹠而不進證皤為蹠不知乘馬尚在下爻此經別為一義於乘馬無與不得以蔡賦說之乘馬翰如匪寇昏媾與屯二同辭皆謂乘剛也乘馬昏媾皆謂三也

賁于丘園王注不以聘士為義據張平子東京賦云聘丘園之耿潔旅束帛之粲粲則聘士乃漢人古義也荀云賁飾丘陵以為園圃隱士之象王肅云失位無應隱處丘園道德彌明必有束帛之聘皆與張賦同義輔嗣殆是臆說委委馬虞並云委積之兌至王介甫乃云委

淺損少儉而用禮未失中也而蘇子瞻亦云薄禮足以相縻汝綸案淺若訓委積不見吝義孔疏云漢聘隱士用羔雁玄纁蒲輪駟馬豈止束帛據此則王蘇云損少薄禮者是也公羊傳注淺淺薄之意詩小戎傳淺淺也考工鮑人云則是以博為淺也司農注讀淺為窮而訓為狹荀子修身篇云少聞曰淺凡從淺之字多以薄狹為義則王蘇之說固有據也

大象明庶政蜀才明作命是也命庶政即論語必也正名乎之義列庶政而正其名此所謂郁郁乎文者也无

經說一之一

叁

敢折獄獄不可以飾也 以上賁

剝之名義馬云落說文云裂而大者擬之為剝據文詞云剝牀則當訓剝其云剝廬則宜為裂為落也漢志劉向以為於易五為天位為君位九月陰氣至五通于天位其卦為剝剝落萬物始大殺矣明陰從陽命臣受君令而後殺也據此則剝亦以剝落說剝而此卦之象又取象陰從陽行令誅殺為義太亨所以為剝也象云觀象觀卦象而得順止之義耳虞安以剝觀成剝說之而輔嗣解為觀其形象尤為謬說卦繇之義則鄭云小人

極盛君子不可有所之最得指要大象厚下安宅反其象以為義也茂貞之茂馬訓為無是也當剝之始剝漸及身尚不為凶惟無正則凶也辨當依釋文引黃云簣也范睢傳睢佯死即卷以簣簣者所以薦也剝及之則未有與矣復之以其國君凶朱子云以猶及也此經之以王引之亦訓為及是也小象初之以滅下則以讀為已初之足謂牀足也四之膚則人膚也不嫌同辭又按膚京作簠云祭器京易殘缺不可考此簠為祭器則牀當為度簠之禮器矣巽之巽在牀下荀及九家皆以告

經說一之一

叁

廣說之周禮掌次張瓊案注云以瓊為牀是禮器有牀明矣然則此卦所云牀亦禮家之案王注為人所安者殆非也六三剝无咎釋文無之字晁云京劉荀爽一行皆无之字則有者涉小象而行也易於上爻往往別出一義變文以盡其言如師如蠱皆是也獨剝於五即別上一義貫魚以宮人寵者率羣陰以事陽后妃之象也上九君子謂陽小人謂下五陰自君子言之則五陰載之得輿之象自小人言之則陽覆其上是廬也五陰共剝此陽是自剝其廬也故小象戒小人之終不可用也

朱子語錄云家升叔言廬當如秦無廬之廬謂戟柄也據此則剝廬當如左傳剝圭以為鉞秘之義然彼云剝圭不得言剝廬也京房易傳小人剝廬厥妖山崩是謂陰乘陽弱勝彊今以廬為戟柄於象無取朱子但傳其家學耳不謂其說為是也 以上剝

予解復之七日既取胡一桂一爻當一日之說而云復自坤來可不待解說而明矣京雖以六日七分言易其說七日云六爻反復之稱則最得象義至如震既濟之言七日者何也曰彼以陰陽對待為說也震之對為巽

經說一之一

者

震二變乾二之陽為陰是陽失矣自二起終震六爻益以巽之初二為七日則陽來是得貝也既濟之對為未濟其二爻亦變乾二之陽為陰自二數之終既濟益以未濟之初二為七日而陽亦來是得莛也皆以一爻當一日也太亨剝擬剝也其首辭云陰氣剝物陽形懸殺七日幾絕乎無六爻而云七日何也曰予以二贊當一日自剝初一數之至止之次三終六日至止之次四為七日矣其辭云止於童木求其䟽穀䟽穀者果實也童木不得有果實故測曰其求窮也果實為陽陽絕故求

窮其剝所云七日幾絕者此也范望不知而說七日為四十九日失之遠矣予之七日與易絕異何可比而同之哉

復之名義為反故彖釋之云剛反徐幹中論云明莫大乎自見聰莫大于自聞濬莫大于自慮故德彌高而基彌固勝彌眾而愛彌廣易曰復亨出入无疾朋來無咎其斯之謂與是主自反為言者也惟反之一義不足以盡復卦之旨故大玄擬之為周其辭云陽氣周神而反乎始蓋周而反始而復之義始盡故曰出入无疾曰反復

經說一之一

者

其道皆周而反始之說也其云朋來无咎房審權云欲眾陽漸進誘之之辭也京作崩者假字耳說以自上下為崩非其義矣繇云出入王注云入則剛今本作為字誤據孔疏校改反出則陽長者是也天地之心於何見之即於剛反剛長之為天行者見之矣歐陽公云天地之心見乎動一陽初動於下天地所以生育萬物者本於此故曰天地之心天地以生物為心也是說也上本荀爽下開程傳大象至日虞云冬至之日是王兼二至言之非是閏關不行云云宋衷云將以輔遂陽體成致君道者得之

白虎通云至日陽氣微弱王者承天理物故率天下靜不復行役扶助微氣成萬物也故孝經識曰夏至陰氣始動冬至陽氣始萌是古說皆以此日至為冬至也
在初而復故云不遠不遠所以無多悔也祇多假借左傳祇見疏也服虔本作多也休復所以為下仁者王注陽為仁行是也他卦皆上行以初為下獨復以還反為義還反則二下於初也頻復與休復對文休為喜故馬云憂頻虞言頻感蓋古義也中行獨復者中道獨反也敦復迷復之復皆為周復之復不取反為義說者皆以

經說一之一

重

為反於文未審上之國君荀云謂初是也易以陽為君復以一陽在內為卦主故有國君之象以其國君凶極言陰之敗耳陰之敗敗於陽非初九亦因上六而敗也毋以詞害義 以上復

无妄京及馬鄭王並云妄猶望无妄无所希望是也李鼎祚取无虚妄之解故不載馬鄭舊說惜哉史記朱英謂春申君曰世有毋望之福又有毋望之禍今君處毋望之世事毋望之主安可以無毋望之人乎是周時古義如此无妄猶言不意也谷永疏遭无妄之卦運蔡邕

和熹鄧皇后諡議云消無妄之運皆用古說无妄之運灾運也虞引京及俗儒以為大旱之卦虞云俗儒謂世主謂也萬物皆死无所復望而論衡亦云易无妄之應水旱之至自有期節是皆以灾為義故雜卦云无妄灾也大玄擬之為去其首辭云陽去其陰陰去其陽物咸凋倡宋衷釋之云萬物凋倡不知所處也凋倡不知所處亦无妄義也處无妄之世以正為主故云其匪正有眚豕云大亨以正非繇義也元亨者乾元來而通於內也不利有攸往故利貞貞定也天命不祐行當依馬讀

經說一之一

重

言往無所之者以天不助其行也大象取茂對時育萬物者與剝之厚下安宅正同皆反其卦以為義也茂者馬云勉也對者孔疏云當也言當无妄之時勉以育物為事也物與无妄者雷聲震驚出於物之不意也物與之與虞讀舉而王訓皆者是也太玄禮首云上下正體物與有禮是擬此文也六二不耕獲不菑畲云者猶言為頭白馬生角必無之事也甚言其不利往也禮坊記引易曰不耕獲不菑畲凶當是異本此經言世有不耕而獲不菑而畲之時乃為利往之時耳猶云祇乳乃得

歸也自來說者皆失之小象未富之富讀若福言往不得福也其但稱不耕獲三字於辭未終坤六三或從王事隨上六拘係之皆不終其辭小象之常例也无妄之灾无妄之疾灾疾之出於不意者也三之繫牛張橫渠云緣耕獲生詞也王注以行人爲有司義殊迂曲朱子云行人牽牛以去而居人反遭詰捕之擾是也四之可貞歸熙父云三四相承无妄之灾可貞以守也五言疾者郭雍云易以乘剛爲疾也无妄之藥謂二也二不利往故象不可試卦惟初九利行餘皆不利于行至上則

經說十一之一

畜

无窮也以无妄爲无虚妄者望文生訓虞訓妄爲凶亦肥說 以上无妄

大玄擬小畜爲歛擬大畜爲積皆無止義大象多識前言往行學易之積莫要于此象之能止健虞云健乾止良舊讀言能止健誤依虞說是本作能健止釋內外二象非卦有止義也大者陽也陽能積聚萬物故曰大畜大玄積首云陰將大閉陽尚小開山川藪澤萬物攸歸是其義也繇言不家食者取陽能聚物爲義故彖云養賢禮表記引此經證事君受祿之義義海引陳皋云上

爲養賢之主四五爲疾賢之人乾之三爻求進之君子也最得象義凡陽之行遇陰則通遇陽則阻故初二皆不進而三利往也其艱貞則以上卦艮止之故良馬逐當依鄭本作良馬逐逐日閑輿衛當依鄭曰讀人實反而訓爲日習車徒云衛者如左傳云文公之入無衛之衛謂徒衛也上欲艮止而我志在行故日習爲行具也上欲止而象云上合志者通三爻爲止專主上九爲合志也京房易傳經曰良馬逐逐進也言大臣得賢者謀當顯進其人否則爲下相讓善京以良馬喻賢於象之

經說一之一

畜

上合志尤合陽爲良馬陰爲童牛爲犢豕四偏於三五闕於上皆福衡之象犛九家作告說文同云牛觸人角著橫木以告人也牙依鄭讀爲互周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互司農注互謂福衡之屬是也一說童牛釋文云無角牛也犛當依劉陸作角童牛尚無角犛豕雖有牙亦不足害物四象童牛之角五象犛豕之牙皆不害於陽者也虞云劇豕稱犛說文同云劇豕即劉所云豕去勢者也上九何天之衢鄭云負荷天之大道揚子劇秦云荷天衢魯靈光殿賦荷天衢以元亨皆同鄭說

而吾縣馬其祖云何當依虞訓為當當天之衢與漢書敘傳並乘天衢王逸九思躡天衢以長驅郭有道碑起天衢以高峙並同是此經虞鄭二義皆可通也

大象天在山中假象耳無義意象之日新其德王弼讀是剛健云云已是卦德下不得更言其德也 以上大畜

頤之繇觀頤自求口食但言觀頤之象而得自求口食之義耳口食謂福祿自求口食猶云自求多福也此句無觀義象云觀其自養非其本旨至分觀頤為觀人自

經說一之一

真

求口食為自觀皆象所推行繇詞本不如是也五經異義引京氏說臣動養君其義理也必望利下此殆頤卦之說於象文所養自養之外又發養君利下之義亦推行其詞不為本義也潛夫論云聖人養賢以及萬民為本君以臣為基然後高能可崇也馬肥然後遠能可致也此與京義相發能讀為乃也朵頤京作揣而其詁當依鄭訓動又義則王云舍其靈龜之明兆闕我寵祿以競進是也爾謂初也我謂上成卦之主也古以龜為能前知用之卜故云靈龜以喻明智也說者以不食說之

非其義也二四之顛顛讀為賓漢紀以賓顛為顛顛戴記玉藻盛氣顛實亦以顛為賓也拂經之拂子夏傳云輔弼今不能考知其說據三之小象以悖說拂則拂佛同字史記五家之文佛異索隱云佛悖也丘者丘嫂丘壻之丘孟康云空也拂經於丘頤悖其空頤之常也三之拂頤謂不可於口也漢書杜欽傳言之則拂心逆指東方朔非有先生論云夫談有悖於目拂於耳拂頤與拂心拂耳義同也張橫渠項安世均依王注以拂頤貞為句疑非也四之逐逐當依荀作悠悠漢書作洌劉

經說一之一

專

表作逡子夏作攸皆悠之假字今作逐者蓋依虞喜志林改之漢書敘傳六世耽耽其欲洌洌應劭云耽近也悠遠也言武帝內興文學外耀神武此最得文義說文耽視近而志遠引易虎視耽耽說文殆合易二句為訓也虎視耽耽者視近也其欲洌洌者志遠也耽耽張壽碑作覲覲乃異文王注逐逐為尚敦實是借逐為篤其義不如應劭之允也三云拂經屬下為文五以拂經斷句非其義矣王注六五云以陰居陽拂頤之義也不解經字據此則五之拂經本作拂頤傳寫者誤頤為經而

孔疏不能校改耳二四以陰居陰皆為賓頭三五以陰居陽皆為拂頭故王注於五發其義也上之由頭由乃由之得頭者望文生訓耳或言由頭與由豫同文不宜異解其說非也古字多假借今轉寫而為一字耳古本未必然也且如四之其欲逐逐古自作泚泚豈可與良馬逐逐合為一解乎 以上頭

經說一之一

有

選注三引說文並云劇甚也今說文奪此字子雲劇秦云何其劇與過而甚之之詞也劇借為勳廣韻勳疾也失首云陰大作賊陽不能得乎以消息準易是時陰大賊陽陽不能制陰故為陽失陽失故為大過也劇首云陰窮大泣陽無介傳商之劇言陰盛大疑汙萬物羣附麗於陰於是陽劇矣陽劇亦為大過故象曰大者過也繇辭棟桡虞云謂三按繇蓋以三四為棟以初上為桡故云本末弱三與卦同辭而義自異三之不可有輔而凶自棟言之卦之利有攸往而亨自治棟者言之輔嗣

云君子有為之時是也有為矣象乃言遯世无悶者歐陽公云易非一體之書卦不為一人設也藉者封禪書載管仲云江淮之間一茅三脊所以為藉者是也吳氏纂言云古者祭祀縮酒沃灌薦牲薦黍稷皆藉以茅其義則大傳備矣而王駿釋之云臣子之改過自新絜已以承然後免於咎見漢書宣元六王傳以改過為說尤得此卦之旨九三居下卦之上下有初六為棟桡之象九四居上卦之下上有九五則為棟隆之象三以應上為不可有輔四以應初為有宅此易明也獨二五夫妻老少漢人

經說一之一

有

并以初為女妻上為老婦荀謂初二失正當變初數六為女妻二數九為老夫五上得正不變五數七為士夫上數八為老婦而虞氏辨之云悲夫學之難而以初七為小反以上末為老女綸謂初為少上為老殆無可譏惟五為少二為老又與陰爻乖異是可議耳愚意此不取全卦上下為義但以兩爻承乘為象初為女妻二在其上即為老上為老婦五在其下則為少也稊莠同字鄭訓莠為木更生京氏亦云枯木復生劉越石勸進表生繁華於枯莠用鄭義也王注稊者揚之秀也疏以穗

釋秀視京鄭義為長夏小正傳稊也發乎也發乎即穗也蘇子瞻云稊者顛而復稊反其始也華者盈而畢發速其終也得其象矣易言无咎无譽皆非美占九五王注處棟撓之世而為无咎无譽何可長哉最得爻義坤六四荀子亦以為腐儒也上之過涉王引之云誤涉者是朱子云東漢諸人不量深淺至於殺身凶家此是凶然而其心何罪不可咎也義同輔嗣而後漢書載趙溫書云於易一為過再為涉三而弗改滅其頂凶其說乃絕異經止四言耳讀之而得其層累之數如此此見漢

經說一之一

車

人之盡心於經之詞義也又案過涉滅頂已探習坎立文 以上大過

習坎以二字為卦名也項安世云坎在六子之先故加習以起後例是也習之義為重故彖釋為重險而大象言常德行習教事者取象於水流之不息耳非習坎之名有便習之義也坎之義為險為陷又為勞故曰勞卦又曰勞乎坎而大乎擬之為勤也王注剛在內有孚也陽不外發心亨也張子云外雖有險苟處之心亨不疑則雖難必濟得繇義矣窗者釋文引說文云坎中更有

坎者是此爻之象也二之象王荆公說之最當其言曰九二未能出險為六三所揜可以求比於初而已三之坎坎重言形况之字項安世云坎坎勞也引詩坎坎伐檀為證愚意爾雅釋訓坎坎喜也喜為此經之詁詩之坎坎皆以聲音廣雅所云飲飲聲也乃詩詁與易義異坎為勞卦來之即勞之也三在內卦之上若將出險故勞來而喜然外險又至故又有檢枕入窗之象象所以言終无功也險且枕鄭作檢且枕云木在手曰檢在首曰枕而陸云閉礙險害之兒即兼檢枕為說也枕九家

經說一之十

車

作玷古文作沈王樹柎云說文沈一曰濁黜也楚辭九辨或黜黜而汙之玷即黜也沈與玷一義蒙謂依九家義則險如字讀言方勞來而喜而險又黜黜之故又入坎窗也尊酒簋貳用缶鄭虞皆斷三字為句當從之簋缶牖咎為韻如王注以二簋為簋貳不惟失韻且亦不辭虞云貳副也禮有副尊鄭云天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設元酒而用缶鄭所引殆古逸禮而以簋為酒器其云尊於簋與禮器云尊於瓶同文缶亦酒器禮器注云缶大小未聞者是也象之尊酒簋貳

朱子依釋文行貳字今從之納約自牖虞本納作內晁氏引京一行亦作內云內自約敕牖陸作誘詩天之牖民傳牖道也韓詩作誘自者從也內約自牖者內自約敕以從道也五之祇既平王云祇辭也讀祇既平五字爲句說爲盡平乃无咎明九五未免於咎與小象中未大之義極合孔彪碑引此經云祇用既平則祇爲語詞決矣中未大虞及孔疏皆云未光大集解作中未光大是也張子云坎盈則進而往有尚矣不能勉成其功光大其志爲可惜也程傳亦云剛中之道未光大似張程

經說一之十

重

所見本皆作中未光大與集解同也上六之實于叢棘猶困之言據于疾藜云爾儒者以三槐九棘說之作易時殆未有也荆公云不得者罪人不服之辭也按康誥凡民自得罪荀子亦說爲服罪坎爲法律陰柔居上用法失道以此罪人不服云三歲者九家易云上罪三年而舍也 以上坎

商爲附麗荀云亦爲別商者非經義相附麗則相應故大彖擬之以應而其贊詞又時取附麗爲文也坎陽陷宜動故云往有尚商陰麗宜靜故利貞貞者定也陰定

則陽通故亨牝牛自古以爲商而虞乃易之爲坤非其義也王注柔處于內而履正中牝之善也外強而內順牛之善也最得象義程傳但言養其順德何以別於坤乎象云柔麗乎中正故亨者其釋利貞之貞爲正不以爲定也孔疏此象既釋卦名即廣歎爲卦之美乃釋卦下之義與諸卦不例者此因文之便更无義例蒙謂故亨之下更接是以象文自有脫誤當云商麗也柔麗乎中正故亨日月麗乎天百穀艸木麗乎地依王肅本改重明以麗乎正乃化成天下是以畜牝牛吉也漢藝文志云

經說一之十

重

劉向校尚書率簡廿五字者脫亦廿五字簡廿二字者脫亦廿二字此經自日月麗乎天以下凡廿三字蓋倒亂者一簡而學者不冝改移而據誤本說之此過書舉濁之類也日月麗天論衡云若人附地而圓行其取喻若蟻行於磴上古人測天未精今西法入而舊說可一切廢矣二與初相麗故有交錯之象敬之敬此履錯然者也二之黃離與坤黃裳詞同商者婦人佩飾班婕妤賦申佩離以自思是其物也日昃之離商謂日也說卦商爲日荀云初爲日出二爲日中三爲日昃不鼓缶

而歌則大耋之嗟言不如此則如彼也鼓缶之歌亦所謂及時行樂耳句下依鄭及古文滅凶字五之麗四則有突來之象四不能制五則無地自容故為焚死弃之象鹽鉄論說此經云處非其位行非其道是也說文去从倒子如不孝子突出不容於內者此自去之本詰易之突如則固引申之詰而如瀆以不孝子釋此爻非也六五釋文戚下出咨字云慙也咨無慙訓然疑經文本有咨字五乘四故涕嗟附上故吉離諸爻皆取陰麗于陽為義至上九則別出一義為除其非類之象文之所

經說一之十

專

以貴變也小象以正邦也下依王肅本增獲匪其醜大有功也八字離上九為王而六五麗之故曰離王公解者必以五為君失之矣徐幹中論云易離象稱大人且大人聖人也其餘象皆稱君子蓋君子通於賢者也汝綸案大人謂聖人在位 以上離

易說第二冊

經說一之二

咸之象自古以親迎為說故大子擬之為迎荀子云易之感見夫婦夫婦之道不可不正也君臣父子之本也咸感也以高下下以男下女柔上而剛下聘士之義親迎之道重始也然咸之義廣不惟非夫婦一事所能盡亦并不止荀所稱聘士之義而已也蘇云亨利貞者為九感者言之象云天地感萬物聖人感人心皆是也下則隨舉一事以證之故曰取女吉與噬嗑言利用獄離言畜牝牛同義卦不專取此也六爻之詞則又別取人

經說一之二

一

身為象亦舉其一端以明之爻之義亦不盡於人身也胡一桂乃云卦取昏姻爻又自以人身取象絕无卦詞之義以此定卦詞爻詞非出一手此可謂謬論者也至蔡邕協和昏賦云乾坤和其剛柔良兌感其腴腴於爻之二五感應亦以昏姻言之殆是易家舊說實則諸爻不取昏義也象云觀其所感而天地萬物之情可見者蘇子瞻云情者其誠然也雲龍風虎無故而相從者豈容偽哉其說最為得矣爻取人身身以上為上卦股以下為下卦咸之義又為速感而即應故為速也諸爻言

咸猶無感我悅之感亦有速義猶大立之云兢其股也
腓鄭云膊腸也荀作肥云謂五也尊威故稱肥王樹枏
云山海經無臂之國郭注腎肥腸也齊榮徐子之狗攫
公孫子之肥腓肥同音荀謂尊威稱肥則失其義九四
之思謂思心也連文曰思心洪範思心曰睿是也依漢志增
字單文或曰心或曰思四之貞吉貞定則吉也故小象
云未感害感害猶大有之言交害憧憧往來朋從爾思
則所謂感害也憧憧當依王肅訓為往來不絕朋讀北
山經羣居而朋飛之朋後書李杜傳贊朋心合力注朋

經說十一之二

十一

猶同也有感而害所以未光大也小象於二云順不害
順當讀為慎初之志在外為行二之咸其腓亦為行行
則不處云居吉者勸其處也三之咸股亦為行故云亦
不處其隨云者三與初互易而為隨以卦變取象也猶
乾之變言其姤其同人其履也趾腓隨股者也小象云
隨人謂相隨之人月令執騰駒釋文執作繫又曲禮執
爾顏注執猶守也咸有動義而卦爻皆以定為美下卦
艮止故三雖志在不處而守執於下二陰則尚止也故
曰所執下而戒之以往吝五云志末者釋咸其脢之詞

也脢許鄭皆云背脊肉咸其脢為志末者淮南墜形篇
西方其人末倭脩頸注云末猶脊也小象以咸脢為志
其脊則輔嗣謂脢為心上口下者非也上六之勝以文
考之依鄭虞作勝為善矣頰孟作俠假借字大象虛受
取以高下下以剛下柔之義徐幹中論云君子常虛其
心志恭其容兒不以逸羣之才加乎衆人之上視彼猶
賢自視猶不足也故人願告之而不倦易曰君子以虛
受人 以上咸

經說十一之二

十一

攸往也大孚擬之以永云道可長久者也此一義也易
繫云恒德之固也大象云立不易方者繇之所謂利貞
也貞定大孚擬之以常云萬世不易者也此一義也
徐幹中論云行久而名譽遠易曰恒亨無咎利貞言久
於其道也此特緹同言之耳析之則兩義不可偏廢也
三之不恒其德五之恒其德皆取固義三在二體之交
於彼於此故不恒五一於柔故貞婦人吉也二之久中
四之久非其位皆取久義二以久中而悔凶四以久非
其位而無獲小象甚明儒者說之反脢牽於傳會曲說

也濬恒震恒則久固二義皆為不辭古者恒恒恒互與恒皆一字弓人恒角而短先鄭讀發恒之恒後鄭讀恒初之濬恒則濬恒也廣雅恒道也儀禮既夕止柩於恒禮記曾子問篇葬引至於恒雜記無免於恒鄭注皆訓道道為平地濬於平地故曰始求深王介甫云巽入也入不以漸得象義矣上之震恒則動弦也詩如月之恒傳云恒弦也蓋以恒為恒張絃而振動之則不能彈矣故曰大无功也以恒為恒恒之字猶離之為黃離皆非卦之本義引申其字而取象也黃牛之革豈革卦之本義

經說十之二

四

哉說者皆以本義求之故難通也濬字依鄭本說文濬深通川也浚抒也本二字傳寫溷淆之耳震恒依虞張本在震之上故曰震恒其義則為振動說文作楛者震之假音字也孔疏以亨為變通云恒久之道所貴變通史徵申之云不能變通无由長久故繫辭云易窮則變變則通通則久是也說恒亨義最精殆隋以前舊義也恒久不厭故利貞有恒則无為不成故利有攸往象釋卦義備矣觀其所恒之恒亦讀恒即亘字也貞凶貞吝貞皆訓當貞婦人之貞鄭訓為問是也作偵者假字也

問為卜問而鄭說為問正失其義矣 以上恆歐陽公云遂者見之先也陰進而未盛陽能先見而遂蘇子瞻云二陰在內其朋至寡聖人畏其有必勝之漸是以使陽遂陰二說皆得名卦微旨遂之彖義至精剛當位而應雖主九五一爻為言其義則猶云素位而行耳應者道與時應故曰與時行謂時當遂而遂也借五之應二以喻道之應時程子乃以未必於退藏說時行失其義矣小利貞浸而長者見陰之浸長而戒之以貞定勿更長也陽宜遂而遂陰不可更長此所謂遂之時

經說十之二

五

義也遂以陰長陽宜退為義大象云天下有山者以二體言卦名大象之常例不為義意也說者多妄求之遂初非獸而言尾遂上非鳥而言飛此易文所為奇而法也陸績云陰氣已至于二而初在其後故曰遯尾得其旨矣王注說勿用有攸往云危至而後求行難可免乎程子從其說云古人處微下隱亂世而不去者多矣朱子不取程傳汝綸謂王程義長遂內三爻皆以不能去為義初以不往免災二之執而莫說勝說依虞訓能解是不得遂者二陰柔弱不能遂者三以下係二陰亦不

能遂也五經異義云易曰係遂有疾癘畜臣妾吉知諸侯無去國之義也鄭從許君古以諸侯說此爻未知是不要以不去為係其義殆是云係者下係於二陰而不得遂故曰係遂古以二陰為民故以諸侯當之下係二陰所以畜臣妾吉也外三爻遠於陰皆以能去為義上最遠陰最能遠跡肥當依九師作飛大孚逃贊云見於爻後乃克飛約三上二爻為文也思元賦云利飛遂以保名攝山碑云緬懷飛遂曹子建七啟云飛遂離俗皆作飛王注超然絕志增繳不能及是本亦作飛釋文正

經說一之二

六

義皆據誤本從虞作肥非古義也九師釋云遂而能飛吉孰大焉是也好遂者遂而能好好者美也嘉遂者遂而能嘉嘉者樂也故曰正志禮運以嘉魂魄注嘉樂也以上遂

大壯之壯馬虞並訓傷而雜卦云大壯則止序卦物不可終遂故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉蓋亦訓壯為止蓋傷則止二義相因大孚擬之以格其首云陽氣內壯能格乎群陰攘而却之此以格止為義也又擬之以夷其首云陽氣傷則陰無救魂物則平易此以

夷傷為義也大象非禮弗履取止義亦懼其傷也繇云利貞王介甫云四陽足以勝二陰可止而不可征故曰利貞雜卦則曰大壯則止也按介甫此說最得繇義象云大正非其指也初之壯趾漢書敘傳云安國壯趾孟康言安國墮車蹇不得相此以傷足趾為壯趾也初之征凶有孚王注以斯而進窮凶可必也以必釋有孚程朱並依之其說當矣九二貞吉程傳云易取所勝為義程傳訓貞為正蓋謂中勝於正則取中為義所謂中則無不正也今按貞當訓定君子用罔罔依馬王訓无言

經說一之二

七

小民以進而傷在位君子宜无之也京房云壯不可極極則取物不可極極則反壯一也小人用之君子有而不用京以壯為壯盛義亦通初與四之壯自為傷三之壯自為盛易之辭所謂屢遷也荀爽侯果王介甫均以藩為四朱子云三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣說爻象尤明羸鄭虞作羸王肅作縲義同孔疏云拘縲纏繞也四既決藩不羸角可進矣然而進則傷于車輶卦之云利貞者謂四也戒其傷故不進也小象尚往借尚為上但釋藩決不羸其傷于車輶已見繇詞故不更

釋也卦之取象于羊者輔嗣云羊壯也最為古義羊與
牂將并同禮內則炮取豚若將以將為牂爾雅太歲在
午曰敦牂李注牂壯也詩鮮我方將傳將壯也皆與羊
同義易朱子依陸績為場本漢志以易為場是也易為
疆場之場而其義可借為難易之易漢成帝報許皇后
書說喪牛于易云若牛亡其毛亦借難易為說也此喪
羊于易其詞為亡羊于疆場而其義則為除其壯很于
平易也喪羊于易无悔矣而象云位不當者王介甫云剛
柔者所以立本變通者所以趨時方其趨時則位正當

經說一之二

八

而有咎凶位不當而无悔者有矣大壯之時位大中而
處之以柔能喪其很者也子絕四類是矣上之牴羊觸
藩與三同辭三與上應故亦為牴羊上窮而無所入故
亦象觸藩虞云遂進也上窮故不能進剛浸長故不能退
陰極將變而從陽變柔為剛是其艱也能艱則吉矣曰
咎不長者知其必變也 以上大壯

晉孟易作齊而義皆為進晁云齊古文晉篆文晉今文
惠棟云古晉讀為齊音子斯切又即移切見春秋傳及
公羊釋文汝綸案晉古讀箭戩古讀翦爾雅翦齊也晉

之為齊蓋音義通借康侯之康朱震謂如祭統成王康
周之康是也鄭祭統注康褒大之也此經鄭注康尊
也廣也是鄭義亦二經同解用者以也言康之以此禮
也錫馬蕃庶侯果引詩雖无與之路車乘馬晝日三接
徐直方謂如晉文公朝王出入三觀皆是也晉之繇所
以取此者崔憬說順而麗乎大明云坤臣道日君德臣
以功進君以恩接也大象自昭明德疏引周氏以昭為
照謂非注旨鄭虞皆作照周所本也愁如鄭作愀是也
摧如愀如君子難進易退之義故皆貞吉晉卦陰爻皆

經說一之二

九

吉者進宜懦也周孚裕无咎者孚者驗也王介甫云初
六度義以進退者也常人不見孚則或急于進以求有
為或急于退以對上之不知孔子曰我待價者也此周
孚而裕于進也孟子久于齊此周孚而裕于退也介
甫此說至為精審矣受茲介福于其王母者王弼注立
誠于閭闔亦應之是也陰為閭二五皆陰而相應也王
母顏注王莽傳以為君母而朱子以此為享先妣之吉
占義並通也三之眾允吳氏纂言謂當依說文引易紉
升之紉而訓為進貽鼠鄭作碩鼠碩通借詩疏引樊

光爾雅注以詩碩鼠為五技之鼯鼠九家易以五技鼠說此經而云鼯鼠喻貪蓋本止借碩字為之後乃別為鼯字耳五之失得勿恤孟馬鄭虞王皆作矢荀亦作矢惟輔嗣作失今不見漢時他本至此字明當為失不當為矢此孔疏所云輔嗣之注冠絕古今者也上之晉其角與遯尾象同始上云始其角亦是類也王注過明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何最為得理孔疏申王以角為西南隅殆非古訓伐邑程傳云內省自治朱子云易中言伐邑皆是用之于小若伐國則其

經說一之二

十一

用大矣汝綸謂程朱二說易文皆無之伐邑猶謙上六云利用行師征邑國耳王注失道化無為之事必須攻伐然後服邑義勝程朱二子矣伐邑雖危然吉且无咎若貞定而不動則吝矣故曰厲吉无咎貞吝也列邑國征伐于後以備考蒙上九利禦寇上下順也需九三致寇至自我致寇敬慎不敗也訟九二其邑人三百户无眚自下訟上患至掇也比九五邑人不誠上使中也泰上六勿用師自邑告命其命亂也同人九三伏戎于莽敵剛也九四乘其

墉弗克攻義弗克也九五大師克相遇言相克也謙六五利用侵伐征不服也上六利用行師征邑國鳴謙志未得也可用行師征邑國也豫行師順以動復上六用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征迷復之凶反君道也无妄六三邑人之灾行人得牛邑人灾也离上九王用出征有嘉折首獲匪其醜王用出征以正邦也獲匪其醜大有功也晉上九維用伐邑道未光也明夷九三明夷于南狩得其大首南狩之志乃大得也睽上九先張之弧後說之弧匪寇昏媾遇雨之吉羣疑

經說一之二

十一

凶也解六三致寇至自我致寇又誰咎也益上九或擊之自外來也决告自邑不利即戎所尚乃窮也初九往不勝為咎不勝而往咎也九二有戎勿恤得中道也升九三升虛邑无所疑也井改邑不改井乃以剛中也漸九三利禦寇順相保也中孚六三得敵或鼓或罷位不當也既濟九三高宗伐鬼方三年克之德也未濟九四震用伐鬼方三年有賞于大國貞吉悔亡志行也以

上晉

明夷之名卦取二體為象為日日入地中謂之明夷

蜀才云夷滅也大半無坤離而擬之為晦者當九月時故以陽登陰降物咸喪明為辭也京房易傳賢者居明夷之世知時而傷此以傷釋夷也王注明夷之主在於上六其解九三為去闇主朱子略依其說至或因六五言箕子於是以上六為紂六四為微子九三為湯武之事則殊未然易辭作於文王當明夷之時而以利艱貞為文其意未嘗不以自況觀六五之象而擬之於箕子殆亦同明相照之所寄託若九三上六則固別取象類言豈一端而已鹽鉄論引易曰小人處盛位雖高必崩是以

經說一之十一

主

初登于天後入于地據此則漢初易家不以上六為人君也彖以文王箕子說此卦特推論其義豈謂卦爻之辭皆據殷周為說哉初九當明之始夷將飛則傷其翼將去則不得食有所往而人疑之蓋已艱矣二則傷及左股視初益艱然猶可疾止故用拯馬壯吉象云順以則者順從也以猶而也則即也順以則者從而即之也釋馬壯之義也三言明夷矣而往就明方則大有得也四與三相比三甫出門庭而四已獲其心荀爽云陽稱左謂九三是也二於三為股四於三為腹上下之象也

干寶云一為室二為戶三為庭四為門三四相比門庭之象也五當夷甚之時明疑於息矣取象箕子以喻其明之不可息也歸熙父云雖宇宙晦明而炯然者常存所以謂明不可息上六之象虞云晉時明在上麗乾為登于天今反在下為後入于地得其義矣象云失則謂失常也爾雅則常也

象文王以之箕子以之虞翻王肅作以鄭荀向作似義可兩通大象用晦而明歐陽公云因其晦發其明者是也虞訓而為如於義儉矣初之明夷于飛與遯尾飛遯

經說一之十二

主

同辭又左傳云日之謙當鳥故象飛也不言鳥而言飛大立唐贊云弋彼三飛是其例也夷于左股京作賧鄭陸作睇蓋本作夷而京鄭等破字讀之非經旨也九家无夷字則傳寫誤奪耳王注拯馬連文介甫依之漢孔彪碑拊馬繩害蓋漢人舊讀如此說文訓舉鄭訓承不以拯救為義程朱依石介讀用拯為句馬壯為句則拯為救矣惟漢初無危難之事亦有拯馬之文當以舊讀為勝承馬迎馬也說詳漢卦不可疾貞貞之訓當為就余前引謚法大慮克就曰貞說此貞字似為得之而項

安世則云貞字自為句其說尤長大立擬易多以一字為句其以貞之一字絕句者尤夥夷贊云上九夷于者利敬病年貞 務贊云次八黃中免于禍貞 毅贊云次二毅于心腹貞 睟贊云上九睟終永初貞 迎贊云次四裳有衣襦男子目珠婦人嚏鈞貞 遇贊云幽遇神明及師夢貞 視贊云次六素車翠蓋維視之害貞 此諸文皆以貞一字自為句可與項說相發故類記之

經說一之二

古

或曰儒者以爻辭為周公作則九三言征伐上六言紂亡說固可通矣今必以為文王作不惟三上兩爻無說即六五亦必如張賓荀爽說箕子為茲茲然後可耳曰爻辭即周公作亦未必津津侈陳其伐紂之事為也箕子當文王時固已晦其明矣何必至紂亡始為明夷乎張賓荀爽蓋知辭為文王作而無解於箕子之事求其說不得而強為之辭耳不可用也 以上明夷說文家居也故太立擬家人為居家人之利女貞者猶云貞婦人吉貞為占問馬云家人以女為與主是也文中子以明內齊外為義程傳非之然巽自有齊義猶坎

自有勞義文中之說固足取也豕推正家之義至詳與繇相備大象取言行本上九爻義為說也初九閑家王注最得其說云凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣是閑為防閑荀鄭閑習之訓非也谷永疏易曰在中餽无攸遂言婦人不得與事也與今易互倒中饋孔疏說以饋食供祭殆是古義饋如特牲饋食少牢饋食之饋婦無公事惟祭祀主婦有事在中而饋食故曰在中饋舉饋祀而所云精五飯糶酒漿之職賅于此矣九三之繇京云治家之道於此分矣嗃嗃

經說一之二

五

陸法言云嚴厲兒見漢上易傳孔疏所本然非古訓古訓則馬云悅樂自得兒是也依馬說則嗃嗃即嘻嘻耳故悔而嚴厲乃吉若終於此則吝也馬義不如王注為長王注云行與其慢也寧過乎恭家與其瀆也寧過乎嚴蓋依荀本作確確確古作塙與嗃形相近陸孔不知王用荀本而以嚴厲嚴酷說嗃殆是附會王注望文訓之鄭云苦熱則是熇義於此經無當也今字依荀本義用王注則善矣六四富家虞云應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉其義至當易凡言富者皆謂陽也凡言不

富者皆謂陰也

小畜九五有孚攣如富以其鄰鄰謂上九泰六四翩翩

不富以其鄰鄰謂六五上六不一鄰故云翩翩謙六五

不富以其鄰鄰謂六四上六

五之王假有家假讀有恥且格之格其所以能格之者

以交相愛也能交相愛雖有未格亦勿憂矣言必格也

上九之威如陸希聲云言行相顧德盛如威得其義矣

鄭東鄉云家人之卦由人事而名也學者不旁通其情

而拘于家人一事則六十四卦皆拘也其說最善但家

經說一之十一

其

人明修身正家之道舉而措之天下裕如也即專言一

事義不為儉矣 以上家人

睽之名卦鄭云火欲上澤欲下猶人同居而異志專以

象詞解之而大立擬之為戾則曰陽氣孚微物各乖離

而觸其類以陰陽明之義出於象外而與象相發猶家

人為居而云陽方踳膚赫赫為物城郭物咸得度司馬

溫公云度古文宅凡大立明易皆以陰陽使人觀卦畫

而知其意不必合二體而始定之也睽之繇云小事吉

歐陽公云小事睽則吉大事睽則凶是也初之喪馬何

也謂乾之三變為兌也乾為馬三變則馬喪矣中孚之

六四馬匹亡者亦謂外卦之乾變為巽也勿逐自復文

如勿逐七日得矣變而成蹇則乾三復也見惡人謂六

三也陽為善陰為惡故三為惡人初為元夫元善也見者

孔疏謂遜接之是也見惡人宜其有咎以二為之蔽故

雖見之而能避其咎也見惡人无咎五字為句象但云

見惡人者如或從王事不耕獲之例皆辭之未終者也

若曰見惡人所以无咎以能辟咎也云爾遇主于巷何

也謂遇三也崔憬云三為下卦之主巷者出門近遇之

經說一之十二

其

象是也姚姬傳云自周以前言王者必賓主也三晉田

齊之後乃謂君為主作易時不當有此近不相得亦宜

有咎无咎者以未失剛中之道也初以三為惡人二以

三為主易之辭蓋善變也三之牛掣何也鄭作挈云牛

角皆踊曰挈用爾雅文郭解踊為豎角也說文引易作

翬劉本從說文解依鄭王樹枏云挈者翬之異體許鄭

義同也汝綸謂此經不取角踊為象當依輔嗣本作掣

爾雅掣曳也即為此經作訓木華海賦或掣掣曳曳於

裸人之國亦用此經掣曳為文其字當依說文作掣作

掣者乃或體耳與曳于二牛掣于四是此爻之象也此王本之勝諸家者也其人天且劓胡安定讀天為而謂即漢法之形王樹枏云馬本當作夭鄭注王制天斷絕也斷絕為天而鑿額亦謂之天猶斷絕為刑而斷足亦謂之刑胡說雖近是惟形是漢法殷周未必有之王說甚辨然此爻不宜有鑿額截鼻之刑蒙疑馬說本誤下劓當依王肅作臲謂阨隘不安耳則此天字依王樹枏作天讀為天遏之天左傳疏天遏是壅塞之義見宣十二年蓋此爻阨于二陽之間有壅塞阨隘之象卒以應上九

經說一之二

六

之剛而獲有終爻義固無大咎若已受剝劓之刑尚得云有終哉說文引易作劓者蓋亦劓之假字也四遇元夫矣其云睽孤何也在兩陰之間是其孤也上之睽孤何也據陰也五之厥宗何也謂上九也噬膚王注齧柔程傳云入之深皆得取喻之旨齧柔入之深皆非在遠相應者所為其必比近而後可也上之見豕載鬼何也豕者陰類負塗在澤也謂內三爻也載鬼一車則通下五爻言之矣所謂羣疑也後說之壺京馬鄭虞王翟皆作壺則作弧者誤字也說釋文一音始鈔反蓋讀為檀

弓未仕者不敢稅人之稅其讀是也鄭彼注云稅謂遺于人後說之壺者後遺之壺也大象同而異王介甫云君子同乎道異者異乎時與事而已 以上睽

王樹枏云慧琳一切經音義引周易審難也元應云古文讀蹇二形今作審方言作蹇皆蹇之異文

或問子說坤西南得朋東北喪朋用淮南子及戴記鄉飲酒義以陰起西南陽起東北言之則蹇之繇亦當如坤矣大玄擬蹇為難云陰氣方難水凝地坼陽弱于淵則蹇之利西南不利東北亦為利陰不利陽若解則陰

經說一之二

六

陽皆利何不可者必改前說以西南為外卦東北為內卦何也曰吾以象之文定之象以利西南為往得中謂陽爻上至九五也不以為利陰矣象以不利東北為道窮者謂陽爻居下卦之終故曰道窮言九三也三五皆陽三不利而五利又非不利陽之義所能盡矣故與坤異解也解言利西南象以為往得眾則謂九四上得二陰也其來復是還東北矣而象云得中謂九二也兩卦之象皆主陽不主陰無西南為陰之義其云往來明以上下卦為說故曰以象之文定之也以他卦證之 小

畜密雲不雨自我西郊謂六四陰爻 隨上六王用亨于

西山本爻之象 明夷九三明夷于南狩得其大首謂之

外得上六 升南征吉謂陽升至外卦 小過六五密雲不

雨自我西郊謂上六 既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之

禴祭實受其福謂內卦二陽不如外卦一陽 以上諸象

皆以內外言之然則坤何以獨異曰坤為陰之始見故

以陰陽始起言之若云坤外卦得朋內卦喪朋豈可通

乎故曰言各有當也

蹇與蹇通借說苑人臣之所以蹇蹇為難而諫其君者

經說一之二

廿

非為身也將欲匡君之過矯君之失也據此則子政本

作蹇漢衡方碑蹇蹇王臣張表碑蹇蹇匪躬晉書王豹

傳王臣蹇蹇字皆作蹇漢書龔遂傳蹇蹇亡已疑本亦

作蹇傳寫妄改為蹇也太玄勤贊往蹇蹇廣雅蹇蹇難

也則皆是蹇字四之來連虞云連輦者讀連為輦也釋

文為王注作音力善反又引馬云連亦難也皆同虞讀

子雲解謝孟軻雖連蹇用此文也蘇林釋為言語不便

利則連不讀如字故李善音去聲也讀如字訓連合者

非是諸爻言往來與象不同象之往來謂上下也爻之

往來謂動靜也歸熙父云以往來為文蓋觀天下之變

而審處之也三之來反王注為下卦之主是內之所恃

上之來碩會通引徐氏云近附九五下得乎剛可以出

蹇故吉也

象之當位貞吉荀云五當尊位羣陰順從故能正邦國

是也疏云二三四五爻皆當位非是象云正邦自專言

五不指諸爻諸爻當位乃五之所云朋來者耳象云中

節即指諸爻當位為言中讀去聲釋文云中如字鄭云

和也又張仲反王肅云中適也蓋皆小象中節之釋文

經說一之二

廿

今本釋文誤在彖往得中之下乃傳寫誤也初之象云

宜待當依張本作宜時時即訓待歸妹九四遲歸有時

小象釋以有待是其證四之象云當位實者小爾雅云

實塞也言四雖當位而為三五所塞也 以上蹇

釋文解音蟹孔疏解有兩音一音佳買反一音諧買反

解謂解難之初解謂既解之後彖稱動而免乎險明非

救難之時故先儒皆讀為解序卦云解者緩也然則解

者險難解釋物情舒緩故為解也據疏此說蓋謂卦為

既解之後當讀諧買反即釋文音蟹之讀也然古人蓋

未嘗兩讀大立擬之為釋則亦不必盡依序卦解緩之訓矣歸熙父云解之義乃方解之時非既解也卦辭六爻甚明

解利西南者外卦在險外也彖云往得衆者謂九四得五上二陰也无所往其來復吉陽不上進而歸居于二故曰仍得中乃讀為仍也有攸往夙吉陽進而甫入外卦即能有功是為夙也初之象云剛柔之際者謂初之柔與二之剛接也義者宜也義无咎者宜无咎也復漸既濟諸象言義无咎者并同不為決辭故云宜也云其

經說一之二

三

義者如小畜象其義吉也隨象其義凶也旅象其義喪也其義焚也此諸義亦訓為宜餘皆依輔嗣此注訓理王引之欲舉而一之殆未當也二之獲三狐獲三五上也得黃矢得四也黃矢猶噬嗑九四之言金矢以喻陽耳不取中義革之初九言黃牛亦非中而言黃也四之解拇解初也朋者二也至者至初也去初之陰以二之陽為初則變而純震矣孚者合也謂兩陽相合也以不當位故欲得朋之助也董仲舒對策云易曰負且乘致寇至乘車者君子之位也負擔者小人之事也此言居

君子之位而為庶人之行者其患必至也說同繫辭其稱君子小人以位言也五之君子小人亦以位言君子有解緩之惠而民信之矣象云小人退則君子小人不言位而言德矣疑非經本旨也孔疏維辭也上六處解之極故有成器而動之象陸璣草木疏隼鷁也隼處高壙王注以為六三後儒并依之九家易云隼鷁為喻暴君陰盜陽位萬事悖亂今射去之故曰解悖是以六五為隼而九四為高壙惟其說拘于五為君位又射之事當及遠則謂三為隼者得之象之甲坼當依馬陸作宅

經說一之二

三

云根也蜀都賦用此文作甲宅李善引鄭易云解讀如人倦解之解謂坼坼皮曰甲根曰宅然則皮解為甲根解為宅非以根訓宅也 以上解象於損言損下益上其道上行於益言損上益下自上而下此明以卦變說易損益自泰否來也大立擬損為減其首云陰氣息陽氣消陰盛陽衰萬物以微擬益為增其首云陽氣蓄息物則增益日宣而殖此以陰陽消長言之而說苑敬慎篇引易曰不損而益之故損自損而終故益此又以盛衰倚伏為說皆足與象義互發而

疏引向秀云明王之道志在惠下取下謂之損與下謂之益則又因象而推明之者也淮南子云孔子讀易至損益未嘗不憤然而歎曰損益者其王者之事與事或欲以利之適足以害之或欲害之乃反以利益之利害之反禍福之門戶不可不察也此亦倚伏之機與說苑同旨至後漢向長讀損益二卦喟然歎曰吾今已知富不如貧貴不如賤但未知死何如生耳此則老莊之旨非經義也大象懲忿釋文作徵徵懲同字史記建元侯者表序荆荼是徵以徵為懲望鄭劉作憤云止也欲孟作

經說十一之二

苗

谷蓋假字損之有孚荀爽謂損乾之三居上孚二陰近之矣然孚乃全卦之義不專言外卦殆謂三孚於上初二孚四五也此卦之所以為元吉也无咎可貞戒陰也利有攸往勸陽也易之用二簋可用亨者設為問答以盡意也其慎則朱子云當損時至薄无害盡之矣彖于損益皆言與時偕行者當其可之謂時也歸熙父云才有損益已非常道故二卦皆以時言之時所以用中也二簋應有時應者答也用非其時則神不答也初之已事端往說文已作以事說文職也用吾職以往雖速可

也荀本造作頰假借字也虞云酌取也禮坊記上酌民言注酌猶取也酌者挹取之也挹取已之剛而損之以益四也故曰尚合志程傳以尚為上上謂四也九二象云中以為志志讀射之有志之志言以中為埠的故宜定不宜動以不損為益也六三所云人者謂陽也三陽同行則損去九三之陽象云三則疑也疑讀賈誼疏遠方能疑者並舉爭起之疑謂僭儗也一陽上行則得其友陽以陰為友六三為上九之友也程傳初二二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩相與則志專為得其

經說十一之二

莖

友患謂泰否之卦三亦自與上應何獨損為得友友者上卦一陽據二陰下卦一陰據二陽故為致一之象也四之疾王介甫云以陰處陰而承乘皆陰是也資於陽則疾損初九溢來則六四溢喜也九二以中為的而不損已以益五五之益以寸朋之龜而弗克辭者上九益之也故曰自上祐也十朋者崔憬云雙貝曰朋元龜直二十大貝者是也王莽龜寶四品元龜直二千一百六十為大貝十朋蘇林云朋直二百一十六十朋故二千一百六十也其貝貨以貝一枚為一朋莽好擬古其制

蓋依古為之者也取象十朋之龜者乾鑿度說益卦云王者法天地施政教而天下被陽德如得美寶是其義也上九亦以不損為益而象云大得志者以其得臣无家也无家猶言公爾忘家而谷永云王者臣天下無私家非經義也此孟堅所以譏示於經書汎為疏達與杜欽杜鄴畧等不能洽諒如劉向父子及揚雄者也

益蘇之言利涉大川孔疏云以益涉難理絕險阻者是也疏載孟僖說雷以動之風以散之萬物皆益此孟易之僅存者疏引為子夏傳云孟僖亦與此同初之象云下不厚事者釋

經說一之二

其

所以利用為大作也晉語彼得其情以厚其欲韋昭注厚益也不厚事不益事也所謂省官不如省事也省事於下則可大有為於上矣益之初即損之上損上云不損益之故益初亦有不益損之之義也故曰下不厚事也益之二即損之五故同辭益之者初也云自外來者初之陽自否四來亦以卦變言也王用享于帝者王二也帝五也王注享帝之美在此時者以卦氣言之益正月之卦也春秋傳啟蟄而郊乾鑿度云三王之郊一用夏正是王義也易之辭取于陽氣宣通故有享帝之象

不以卦氣論也三之凶事凶荒之政也胡允云周禮珍圭以徵守以恤凶荒杜云珍當作鎮鄭云王使人徵諸侯憂凶荒則授之以往致王命焉汝綸察胡所引最為確證作易時周禮固未行而王憂凶荒則遣使執圭以致命殆自古有之故此爻云告公用圭也云中行者周禮大行人小行人其屬有行夫鄭云行夫主國使之禮是古以便為行也云中行者猶中冓中書之中國策蘇厲說齊閔王云此虛中之計也又云軍出費中哭泣又云中罷於刀金以中對軍為文是中為國內也史記淮

經說一之二

其

南王傳云王有女陵為中詗長安以天子之國為中漢菡文志中古文顏注天子之書也天子之古文書為中古文然則天子之行人為中行矣孚者符信也圭為行人所執之符信也象云固有之程傳謂專固自任其事者是也四之益志崔憬云四得藩屏之寄為依從之國若周平王之東遷晉鄭是從也蒙謂晉鄭從王而左傳云晉鄭焉依楚辭注依保也從遷者所以保衛故曰依告公從即周禮所云徵守亦當用圭不言者蒙六三為文省之也中行告公從者天子遣使命公從遷也以此

輔益其遷國之志故曰以益志也遷國如盤庚之遷殷亦所以益下也九五之有孚惠心會通引蔡氏云心二也惠順也言有孚而順二之心則二亦有孚而順五之德其說是也問崔云猶言也終不言以彰己功也李舜臣云舉斯加彼使皆遂所欲初不問其人也李說尤長上之象云偏辭當依孟易作偏辭言眾皆無益之者故云徧也勿恒疏云勿猶无是也上處外之極不容更有外矣云自外來者此不以卦之內外為言以本卦為內之卦為外也上變為屯有乘馬班如泣血連如之象是

經說十之二

六

自外來也 以上損益二卦

夬有三義象及序卦雜卦并云夬者決也剛決柔也鄭云消去小人此以決去為義也繫云象夬為書契太玄擬之為斷為毅此以斷決為義也序卦云益而不已必決韓注盈故必決此以潰決為義也夬繇云揚于王庭疏云可顯然發揚決斷之事於王者之庭程傳依之下方言告自邑不利即戎則所謂顯行決去者殆未當也鄭云揚越也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝證以象文柔乘五剛之說鄭義為長矣乎號者

荀云信其號令是也有厲者王介甫云一小人猶在上故須常懷危厲故曰危乃光是也告自邑當如泰之自邑告命邑為挹之借也告自挹不利即戎者不當與陰爭勝也利有攸往者利自長其陽德也陽長而陰乃終也李習之云自古小人在上最為難去夬一陰在上五陽并進以剛決柔宜若易然乃爻辭俱險而肆蓋一小人猶在上故曰剛長乃終也說見王得臣史中得其指矣初云壯于前趾壯之言傷也歐公云聖人之用剛常設戒于其初是也二之惕號惕懼而號令之也蘇子瞻云惕號

經說十之三

六

莫夜警也有戎勿恤靜也得中道矣其說是也三之積謂上也為上所傷故傷於權夬夬重言形況之字殆猶詩之言蹢躅矣獨行者荀謂一爻獨上與陰相應也遇雨若濡有愠无咎者王介甫云知時之未可而不失其和疑于汙也故曰若濡若濡則有愠之者矣和而不同有夬夬之志焉何咎之有據王此解則疏謂象云无咎非經之无咎者矣惟若濡狀其和之至耳非疑于汙也此爻之義蓋欲爭勝陰則傷于頽與陰和則終能決陰也四在上體之下故象辭體剛為无虞遠于陰而不

能決故次且不進新序引宋玉曰夫處勢不便豈可以
量功校能哉詩不云乎駕彼四牡四牡項領夫久駕而
長不得行項領不亦宜乎易曰臀無膚其行超超此之
謂也四體兌象羊羊之行常次且故勸之引而進當如
牽羊然而四乃聞言而不信所以深痛之也五之莧陸
孟喜見路史注云獸名夬有兌兌為羊也據此莧陸之獸殆
是羊屬說文莧山羊細角者从兔足首聲讀若丸說文
殆依孟易為說蒙疑今本說文莧下脫陸字蓋莧陸二
字為名非莧一字為名項安世謂山羊在陸謂之莧陸

經說一之二

羊

失其義矣莧陸夬夬殆如虎視眈眈之例以獸喻也諸
儒說為草木無所謂夬夬虞改為莞陸釋以說和亦不
見夬夬之義也中行謂半塗也无咎者戒辭所以戒者
以五親與陰決惟恐其不勝乾鑿度孔子曰夬之九五
言決小人是也中未光者陽尚在半塗故未光蓋必剛
長而終乃為光耳上之无號王注眾所共棄非號咷所
能延是也孚號惕號為號今此號為號咷程傳云一卦
中適有兩去聲字一平聲字何害至為通論矣大象居
德則忌忌如書所云惟文王之敬忌也輔嗣本則忌作

明忌 以上夬

邁依鄭本唐石經雜卦傳邁遇也足證全經本作邁邁
陰始生而云女壯戒陰勿進也壯傷也以一陰遇五陽
故戒其傷也云勿用取女者戒陽也陰雖始微其斯必
盛此履霜堅冰至之義故象云不可與長也虞云陰息
剝陽以柔變剛是也或說壯謂盛壯巽為長女故云女
壯不取一陰始生為象也亦通一陰遇五陽假象耳鄭
乃云一女當五男壯健以淫其言糞土矣象言剛遇中
正兼二五兩爻言也邁之時義所以大者司馬溫公云

經說一之二

圭

世之治亂人之窮通事之成敗遇不遇而已矣柅說文
作柅云絡絲趺也金柅謂九二絲牽繫于柅故曰柔道
牽也貞吉欲其定也有攸往見凶者陰進則陽危也羸
豕王注牝豕是也孚者夏小正云雞孚粥傳云孚姬伏
也蹢躅者動也此戒陽也言陰雖始微然已姬伏孽孕
於內蹢躅然動矣二之包有魚虞引白茅苞之鄭曲禮
注苞直裹魚肉者或以葦或以茅王本作庖鄭注周禮
庖人云庖之言苞也裹肉曰苞直是庖苞同義此又以
苞直為義苞直之魚少已所獨據不及眾賓也王逢云

魚民也賓衆也四陽皆遠乎初二近而有之不及衆是其義也遘三與夬四反對故同辭三在下體之上故亦為醫夬陽決陰故利進以次且為悔遘陰消陽陽去則陰益進矣故次且為无咎也象云行未牽者非承柔牽之文承夬四牽羊為文也四陽皆遠乎初獨九四言包无魚者四應乎初疑于有魚故著之而象釋之以為遠也五之以杞包瓜王注包讀匏匏包同聲通義白虎通匏之言施也此匏義如施于松上之施以杞匏瓜言杞為瓜蔓所施也王樹枏云大孚達贊云蒼木維流厥

經說一之二

三

美可以達于瓜苞即本此經蒙謂予辭取于此爻而瓜苞當如苞桑之苞與此讀匏而訓為施者自異解也以五陰初以杞匏瓜也剛遇中正是含章也此五之德美也然五居高而下乃柔弱下弱則上隕故象有隕云自天者非人所為也蓋所遇之時然也天命之美雖隕不舍矣諸儒說有隕在天皆失其義上六王注進而無遇獨恨而已此王以恨釋吝與下无咎文可通矣疏亦失其義大象詰四方鄭本詰作詰與呂刑以詰四方文同通典載晉鄭瑤冬夏至寢鼓兵議云夏至少陰肇啟宜施

命四方詰其逆兆以遏小人方長之害此用鄭義蒙謂遘家以遇為義恐所遇有非則詰義為長 以上遘萃之義取于聚者太孚云陰氣收聚陽不禁禦物自崇聚據此則卦有收聚崇聚二義萃下亨字釋文馬鄭陸虞等並無此字今集解引鄭虞遺說則皆有亨字疑釋文中鄭虞二字誤也亨字不當重見無者是也王假有廟假與嘏同詩卷阿箋予福曰嘏我將闕宮箋受福曰嘏禮運修其祝嘏注嘏者祝為尸致福於主人之辭字亦作格書格于藝祖即王制假于禰祖據此則假者祭

經說一之二

畫

告之名詩雲漢昭假無贏長發昭假遲遲那湯孫奏假烈祖奏假無言其義皆為昭告奏告然則假廟謂告祭於廟也利見大人古者大朝會行禮于廟也用大牲鄭云大人有嘉會時可幹事鄭以嘉會釋亨以可幹事釋利貞必殺牛而盟既盟則可以往故曰利往王注則以為享神之用汝綸謂此二句承上王假有廟二句言之蓋假廟見大人皆有用大牲之事蘇子瞻云易言薦與禴享非正言也皆有寄焉用大牲猶言用大利祿也利有攸往亦兼神佑人歸為義象云順天命者當萃之時用大牲而有攸往

乃天命也利貞者方萃不可散也利有攸往者既萃不可無事也初之孚四也乃亂乃萃郝懿行云上乃語辭下乃為汝是也此戒初當終事四若曰親信于四而不得終是自亂汝之萃也至萃之既亂若呼號於下不過得四之一握手為笑樂耳不能深相得也然此不足憂但往應之可无咎也象云其志亂者謂初欲舍正應而從五也二之引吉顏延年詩臨塗未及引李善注引猶進也引吉言進吉也進而應于五也此與中孚之虞吉皆吉上施一字與他言吉者辭異禴王注殷春祭名四時

經說十一之二

書

祭之省者也此據王制作易時未改制也鄭虞以周之夏祭言之非是但此文主用薄祭不主春夏為義耳象云中未變者為其孚也變則不能孚矣六三云萃如嗟如嗟者差之借字离云大羞之嗟戚嗟荀皆作差是嗟差同字大豕禮贊云魚鱗差之度贊云小度差差皆與此差如文同皆差次也三與下二陰差次並萃故曰萃如差如也三獨无應故无攸利然往與上二陽合而成巽故无咎而象說之為上巽也五之於四陰有非其親信者是匪孚矣以其得乾九五之元陽則能萃眾故悔

亡也四志光而位不當五有位而志未光象互備之又以補爻繇所未言也上之齋咨其義當依馬為悲聲怨聲其字則依虞作齋資大玄樂贊云哭泣之嗟資亦以資為咨也萃六爻皆无咎此可見天地萬物之情喜聚也除戎器戒不虞說苑云司馬法曰國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危夫兵不可玩玩則無威兵不可廢廢則召寇得其義矣 以上萃

經說十一之二

書

陽氣扶物而鑽乎堅鉛然有穿皆主陽為說而象云柔以時升二陽上進故曰元亨而彖釋為大亨皆非本義大人九二也三以元陽開通而內見大人疑于不升然勿憂不升也陽之志固南行矣南行進至外卦而位于五也春秋繁露云陽氣始出東北而南行就其位也轉西而北入藏其休也陰氣始出東南而北行亦就其位也西轉而南入屏其伏也是故陽以南方為位以北方為休陰以北方為位以南方為伏此殆古易家說此所引云南征吉也左氏傳以復為南國賦亦謂陽還東北

也勿恤南征吉與勿恤往无咎文同而象以勿恤屬上亦非本義也大象積小以高大徐幹中論說之云先民有言明出于幽著生於微故宋井之霜以基昇正之寒黃蘆之萌以兆大中之暑事亦如之故君子修德始乎筭中終乎貽背創乎夷原成乎喬嶽易曰升元亨用見大人勿恤南征吉積小致大之謂也初之允升說文引作執升云執進也漢上易傳引施氏易允作執亦云執進也是允升為進升也謂其與上二陽而并進故曰上合志也九二與萃二同辭皆以二五相應為孚胡一桂

經說一之二

其

以中實中虛言之非其義禴不惟不取春夏為義亦不專取祭義左氏云苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩蕓藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦于鬼神可羞于王公正用易孚乃利用禴之義而兼薦鬼神羞王公言之與萃用大牲兼假廟見大人之旨正合易文惟既濟明云禴祭萃升但言禴知不專主祭義也三之虛邑馬訓虛為丘而晁取之非是陽為實陰為虛三之上皆陰矣故為虛邑所謂入無人之境故无所疑疑者闕礙也升云王用享於岐山者因名山升中于天之義也象

之順事亦當如大象順德順讀為慎事者謂祭祀也五之吉與二應也進則上窮故宜定也云升階者陰自初至五中歷二陽故象歷階而升也上之冥升文王以自寄也言冥者升於上位吾之貞則利於不息也象云消不富者富福也言時當消陽陽不福矣然而貞不可息也故曰此文王自喻之辭也大立于晦擬之云晦冥冥利于不明之貞其測曰晦冥在上不得獨明也此揚子以自寄也 以上升

困之所以為剛弇者大立窮有云陰氣塞宇陽亡其所

經說一之二

其

是其義也困之亨則以困而不失其所也苟爽讀自所字絕之以亨一字為句是也貞卜問也貞大人吉言卜問者為大人則吉也小人窮斯濫矣有言不信者困之為亨非眾人所能喻也說苑孔子曰居不幽則思不遠身不約則智不廣夫困之為道猶寒之及煖煖之及寒也唯賢者獨知而難言之也易曰困亨貞大人吉無咎有言不信聖人所與人難言信也劉氏所引蓋孔門遺說矣賢在下體之上謂三也株木者二也幽谷者初也言陰自三位為二所困而入于初也自初至三為三歲

也王注以此爻為隱遜者入于不明以自藏殆是也乾鑿度云乾之九二有中和居亂世交于小人困于酒食者困於祿也鄭注困于祿者祿少薄也朱紱者天子賜大夫之服九二有大人之行將賜之朱紱其位在二故以大夫言之至于九五剝趾者不安也在諸侯之位故曰困于赤紱夫執中和順時變所以通至美也故曰乃徐有說後之說此二爻者無能及此者矣以朱紱為大夫赤紱為諸侯而程傳依白虎通天子朱芾諸侯赤芾為說據經言朱紱方來不謂天子也蓋諸侯不敢僭天子故易朱為

經說一之二

坎

赤大夫遠矣無嫌故與天子同為朱也至陸績則謂朱芾赤芾享祀祭祀乃互言無他義乾鑿度後又云易天子三公諸侯紱服皆同色亦與陸同則與前文非一人之說也彖于五利用祭祀言受福二不言者文互備也征凶困也无咎不失所也三之義備于繫辭而韓詩外傳說此爻云此困而不見據賢者也昔者秦穆公困于殺疾據五殺大夫蹇叔公孫支而小霸晉文困于驪氏疾據咎犯趙衰介子推而遂為君越王句踐困于會稽疾據范蠡大夫種而霸南國齊桓公困于長勺疾據管

仲甯戚隔明而匡天下此皆困而知疾據賢人者也夫困而不知疾據賢人而不亡者未之有也就國家用人推闡爻義亦至明顯矣四之金車即周禮巾車所云金路周制五路玉路金路象路革路木路也郊特牲疏云殷有三路謂大路先路次路也殷大路為木餘二路未聞何飾今此經云金車作易在殷世知殷有金路矣鄭云金路以金飾其末也殷家質以少飾為先非竟無飾也金車蓋朝聘所用以困于金車故其來徐徐然舒遲也象云志在下者謂欲與初同隱也五之剝則當依荀

經說一之三

坎

王陸作艮艮而其訓為不安說文又作剝趾王樹枏云象云志未得即不安之義剝則者古文假借字長笛賦巔根峙之熱則李善注熱則危兒熱則即剝則也上六于艮危于者方言云大也曰者自怨自艾之言動者變也有讀為又言方變改其悔已而又悔也此皆其大艮危之事也惟征則去艮危而之吉矣象以吉厲上讀行也二字為句言動悔有悔而吉者以其行也大象致命遂志孔疏當矣其說曰君子雖遭困厄之世期于致命喪身必當遂其高志不屈撓而移改也而徐幹中論云

遇不遇非我也其時也夫施吉報凶謂之命施凶報吉謂之幸守其所志而已矣易曰君子以致命遂志亦善言易者 以上困

鄭云井法也此古易說說文荆下引易曰井法也大玄亦以法擬井但易繇止取井象不取法義耳釋文引周書云黃帝穿井伏羲時未有井則重卦為文王非伏羲決矣井邑對文邑謂城郭井謂田野改邑者國家有廢興不改井者山河無古今也改邑不改井无喪无得言井之不變往來井井以下言用井之有得失也荀子云

經說一之二

罕

井井兮其有理也此井井狀往來之人多而不雜亂也來者雖多及其至井曾未繙而纒其瓶則為凶矣羸鄭讀繫是也太玄劇贊云鉗纒于繙正用此文其義當依朱子訓敗蓋纒與備通借說文備相敗也子雲酒箴一曰重礙為裳所輻亦即此字也初云舊井无禽趙汝楨謂鳥不飲于井以禽為蛙螺之屬項安世云初之禽即二之鮒皆于義為順而字詁無徵王引之云舊井无禽井當為阱與井泥不食別為一義於文可通而觀象未合蒙疑禽當為壘說文壘食所遺也言井泥而人已不

食至于舊井則并食所遺之水而无之矣壘乃易之經字易師多奪而施之噬嗑九四為乾壘乾壘無義故子雲改為乾肱當矣而壘文乃於全經無所屬吾意其本此爻之字而傳寫失之遂誤為禽也二之井谷射鮒鄭云射厭也太玄少贊三曰射谷范望亦訓厭蘇子瞻云失井之道而為谷故曰井谷愚謂井谷多鮒水不足食甕敝漏器不足用蓋兩失也兩失則莫之與矣文王之演九三其辭有感而其聲有哀焉讀之可以涕泣史公論屈原引此文而申之曰王之不明豈足福哉得其意

經說一之二

罕

言之表矣潛夫論云人君不開精誠以示賢忠賢忠亦無以得達易曰王明並受其福說亦近是王引之云並皆通借並之言曾也四在兩陽之中兩陽象井壁故云贊也王注井列寒泉為句食一字為句是也大玄擬易一字為句者至多用此例也曾太傳論古人文字有所云實字虛用者此文之列及上亦未繙井之繙皆實字虛用者也上之井收當依王注以收為成四始繫井至上而成甫成故戒以勿幕象亦以大成說之虞云幕蓋也 以上井

太玄更省云陽氣既飛變執易形物改其靈此觀象而得義者也論衡云凡物能相割截者必異性者也此以二體論名義者也序卦并道不可不革者法久則弊生也已日乃孚革終而人乃信也已日乃革之者弊極而後革也謂已日為成已之已者非是卦辭未有言悔亡者惟革本有悔故必當而後悔亡也元亨利貞革之所以當也彖云水火相息馬訓息為滅程朱皆兼生息言之是也漢藝文志云九家之說其言雖殊辟猶水火相滅亦相生也蓋相滅為革相生亦為革老稚迭嬗也晁

經說一之二

聖

說之以兌无水象求為誤字蒙謂易之象不可以八物拘雖象兌為水可也王介甫云澤火非如坎離其相遇則相息而已其相息也唯勝者能革其不勝者耳此專以滅息為說矣彖言湯武革命推極革之事類耳儒者說為卦之本義誤也歐陽公云桀紂之惡天之所欲誅人之所欲去湯武誅而去之故曰順天應人也然則正乎曰正者常道也非常之時必有非常之變湯武是已故曰革之時大矣哉見其難之也曰聖人貴之乎曰孔子區區思文王而不已其厚於此則薄於彼可知矣余

按漢景帝謂學者不必論湯武嘗食肉不必食馬肝干載以來唯歐公論之如此亦學者所宜考也趙汝楙云革言猶詩之駕言周官典瑞纁皆三采三就注就成也一帀為一成汝綸案趙說言字三就字皆是言者語辭也鄭司農周禮注云士喪禮下篇馬纁三就禮家說纁以削革為之三就三重三帀也此文之革即初所云黃牛之革以一爻象一就自初至三為三就以革鞮之至三就視初加固故曰又何之矣李習之云重卦之內至於三位則有小成變革之理如乾之九四則曰乾道乃革革

經說一之二

聖

之九三曰革言三就是也此則以成為就也內卦兩陽爻皆取不改為義惟六二宜革陰革則為純乾故曰行有嘉也孚者驗也三有不宜革之驗故征凶四有宜革之驗故悔亡而改命吉象以信志釋孚非本義也改命猶云更令非湯武革命之說也虎變豹變鬼云京作辨辨變通借其義為班故曰文論衡云大人君子以文為操也此不取變改為義此二爻獨有虎豹之文其為革故可知不必虎豹能變也炳字失韻錢大昕云炳為彪之假字說文彪虎文彪也說文著讀若威威與君同音

則蔚與君協韻說文作斐者蔚之異文斐與分聲近故亦與君協韻也未占有孚猶言不卜可知小人革面項安世以面為向是也革面即所謂回心嚮道也三之征凶當革而時未可革者也故貞厲上之征凶已革不可再革者也故居貞吉也 以上革

鼎之為象何謂也初象足中三陽象身五象耳上象鉉故曰象也神禹鑄鼎象物虞云象事知器亦皆取以為象也以木巽火亦象也亨飪說文引作孰飪亨者孰之壞字也下卦巽矣上卦離為明目兼及聰耳者何也耳

經說一之二

盥

目同物聰明同事也程朱衍繇文吉字何也據彖言是以元亨知無吉字也大象之正位何也猶坤之言正位居體也程傳君子所處必正其小至於席不正不坐是也其云疑命何也朱子云疑猶至道不疑之疑命謂天命是也初之顛趾得妾何謂也朱子云因敗以為功因賤以致貴是其義也姚永樸云左傳得太子適郢注得相親說也言妾以有子見親說也二之有實何也輔嗣云以陽之質處鼎之中是也劉寬碑懷夫三事和昭鼎實然則和鼎實者大夫之事也二之仇何也輔嗣以為

五而孔疏以仇為仇匹是也有實不可復益仇匹則以相益為事是益之乃以損之故以不我能即為吉象云慎所之者不往求益也不益則不損故終无尤也王注最得其指矣鄭以仇為怨偶不知於指何爻虞云二據四婦相與為仇則爻無此義張子以仇為三三與二相比無不我即之象程朱謂初而於有疾无說蓋皆失之也三之為鼎耳何也與五相對為兩耳也劉歆云鼎以耳行革與棘通借詩如矢斯棘傳云棘稜廉也五耳柔能受鉉三以剛為耳則稜廉而不受鉉故行塞也象云

經說一之二

盥

夫其義者失其受鉉之宜也方雨虧悔何也悔為晦之借字也洪範曰貞曰悔鄭注悔之言晦也虧讀為愧說文愧變也齊公子無虧史記作無詭詭愧同字方雨虧悔言方雨而變晦也猶言風雨如晦謂三所處之時然也又察聘禮記注云古文賄為悔然則悔虧謂雨敗其賄賄即謂雉膏也義亦通鼎有雉膏終必見食故終吉也四則繫辭備矣其稱折足何也初為內足四為外足陰偶象二足陽奇象一足劉歆云鼎三足象三公而彭宣上書云三公鼎足承君一足不任則覆亂美實是說

此文之義也春秋繁露說此經云鼎折足者任非其人也覆公餗者國家傾也是故任非其人而國家不傾自古及今未嘗聞也其言足與易繫相發矣餗者何也馬云餗也鄭云菜也說文鑿鼎實惟葦及蒲陳留謂餗為鑿健廣韻云粥也據說文馬鄭二說古皆有之彭宣以餗為美實則鄭義為長也象云信如何者託為旁之料事者之詞也若曰今竟如何耳形渥者何也晁云諸本作刑剗者是也漢書敘傳彫落洪支底剗重臣用此文也剗為屋中之刑借為誅戮之義故虞云大刑也五為

經說一之二

巽

耳居中為黃宜矣其云鉉何也樊敏碑云宜參鼎鉉謂重任也馬云鉉扛鼎而舉之也說文云易謂之鉉禮謂之闢也其云金玉何也宋衷云上尊故玉下卑故金金和良可柔屈喻諸侯順天子也此以六五有象金鉉孔彪碑宜乎三事金鉉利貞是金鉉亦三事之任也而胡一桂云鉉必在耳上六五視上九為金鉉上九自視則為玉鉉于象尤合金以剛言故曰中以為實言五之中以上之九為實也玉以爻剛位柔言故曰剛柔節也以上鼎

王注以懼詰震其釋震亨云懼以成則是以亨于六爻則孔疏云自六三以下皆以震言懼蓋前二爻皆言震來不得為懼王云威至而後乃懼故曰震來也蒙謂王注最當惟震驚百里王不言雷古皆以震為雷白虎通云諸侯封不過百里象雷震百里所聞雲雨同也後漢光武紀丁恭議曰古帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法于雷論衡云百里不共雷易曰震驚百里鄭云雷發聲聞於百里有諸侯之象是舊義也震驚百里不喪七鬯卦之義但言當大變而不驚烈風雷雨不迷之

經說一之十一

巽

類也喪七鬯猶後世之云失箸也至長子主器則為後起之說經無此義作易在殷時殷制有世及之異不專以長子主祭也象云出可以守宗廟社稷云者言其人能遇變不驚則出而可為諸侯也是由七鬯而推論之遂有祭主之說不言長子也向上當依徐郭晁補不喪七鬯四字不惟王注有之觀于寶注益明于寶說祭主云祭禮薦陳甚多而經獨言不喪七鬯者七牲體薦鬯酒人君所自親也歐陽公引象辭有不喪七鬯四字且曰象辭雖闕其義則在又何疑焉初之繇與卦同卦主

也象象云後有則爾雅則常也猶云後得主而有常也
二之七日以反對取象員以喻陽說皆在復卦中億噫
同字辭之抑也躋于九陵變而成艮也三之蘇蘇當依
鄭訓為不安居不當位故懼而不安馬云尸位素餐亦
即不安之義也以懼行之可免灾矣九四之遂泥當依
荀本作隊泥陰為泥象四居四陰之中是墜泥也史徵
口義訣引鄭眾說此文云身既不安豈能安眾是亦古
義之塵存者李奇云震有互體坎水象四為泥在水中
是用虞義也震往來孔疏云懼以往來是也危矣抑亦

經說一之二

哭

无喪於所有事也有語詞也如有民有居之有矣所以
无喪以其得中象云大无喪猶云甚無喪也上爻孔疏
索索心不安矍矍視不專其訓詰過於馬鄭震不于其
躬于其鄰虞以鄰為五是也五乘剛可懼上則遠矣而
猶懼焉是畏鄰戒也婚媾有言王注極懼相疑太玄擬
震為疑亦此義也 以上震
艮為止常詰也程子云艮有安重堅實之義非止義所
能盡程子是說通於太玄玄擬艮為止又為堅方言云
艮堅也許鄭訓艮為很象云上下敵應不相與是很義

也鄭云山立峙各於其所猶君在上臣在下恩敬不相
與通是說很義也王注艮其背云目无患也疏未得其
說說文艮從七目七目猶目相七不相下也據此則艮
者目相很視不相下之義今很視其背無目相七之患
故曰目無患也艮其背與下艮其限文同皆取很義不
取止義不獲其身不獲很者之身也以其相背不見故
不獲也吳澂以背為北堂與庭為對文說亦通也象云
艮其止晁云當依卦辭作背虞翻等无一言是尙未錯
繆也項安世然過並云古背字為北與止形近故訛王

經說一之二

哭

對楫云虞注艮其背背也兩象相背故不相與也是虞
本作背尤為塙證艮其止乃初爻之文此象上下敵應
不相與正說相背之義本文作背甚明也初二艮趾艮
腓四五艮身艮輔艮皆為止義獨三之艮其限義與艮
背同皆當為很說文艮很也易曰艮其限是許亦以此
艮為當訓很很者違戾也上下違戾為艮其限左右分
裂為列其夤皆喻相背也馬云夤夾脊肉列其夤者即
二之所謂隨也隨當為隨之借字說文隨裂肉也三有
裂夤之傷是隨也二以艮腓之故不能救之故曰不拯

其隋象云未退聽則三亦未肯聽一也薰當依荀作動
言其危足使人心動也三之繇為矯弊伏欲之義韓詩
外傳引孔子曰口欲味心欲佚教之以仁心欲兵此字疑誤
惡勞教之以恭好辨論而畏懼教之以勇目好色耳好
聲教之以義易曰良其限列其實危熏心詩曰吁嗟女
兮無與士耽皆防邪禁佚調和心志此爻之義如此也
四之良身王注中上稱身孔疏九三止於下體不與上
交所以體分黃列六四已入上體則非上下不接故能
總其身蒙謂輔嗣最得六爻上下之象孔疏合王注于

經說十一之二

李

小象其義尤精蓋中上稱身者四之爻位而全卦皆止
自趾腓及乎中上皆止矣則為止其全身故云止諸躬
也五之良輔非不言也良者止其所也口止其所則言
從容而不迫故有序也象以中正朱子云正字義文姚
小彭王恕并云當作以正中愚按徐幹中論引此爻說
之云不失事中之謂也當依朱子行正字上九敦艮之
良訓為堅也

吾向謂易傳非聖人之作惟大象教人學易為孔子之
文今觀良象乃取論語所記曾子之言為之則是亦出

曾子之後也或云曾子舉此象以教人果爾則當著易
曰二字豈得沒孔子之辭竟若已出者乎歐陽公曰良
者君子止而不為之時也時止則止時行則行於斯時
也在其位者思不出其位而已然則位之所職不敢廢
也詩曰風雨如晦雞鳴不已此之謂也 以上良

釋文漸以前為義即階漸之道陸所云階漸謂升階
者拾級漸進也揚雄美新云鴻鸞之黨漸階用此經義
即陸所本也象云漸之進也女歸吉也釋繇專取女歸
之信如晉亦為進此漸之為進則專為女歸之吉占言

經說十一之二

李

漸之進所以別於晉之進也進得位六句釋利貞象雖
以正釋貞其稱位得中則皆以貞定為義又取鴻象說
文鴻鸞也詩鴻飛遵陸箋云鴻大鳥也陸璣草木疏
鴻鸞羽毛光澤據下云其羽可用為儀則鴻為鴻鸞可
知王注以為水鳥而又皆言漸于陵陸不可通矣于者
虞云小水從山流下稱于是也詩傳于澗也澗即小水
從山流下者也詩傳于又訓涯蓋言河干江干則為涯
單文稱于則于當為澗矣磐當依封禪書作般馬云山
中般紆孔疏引馬說誤行是也孟康謂般為水涯堆者

殆牽于鴻雁水鳥為說未必然也陸者虞注高平曰陸
義本爾雅馬云山上高平曰陸增山上為文牽上下又
象而安增也爾雅大陸曰阜大阜曰陵王注謂陵次陸
者失之上九之陸石介云諸家改為陵所稱諸家不知
何家胡安定改為達陸晁無說當依字作陸也虞云陸
謂三朱震云窮不知返則亢上變而退之三也漸干一
事也小子厲有言又一事也不相蒙也三之漸陸五之
漸陵皆與下不相蒙也初象小子始進則厲而有言也
漸般而飲食衎衎山中般紆之地足以養鳥也象云不

經說一之二

羣

素飽者鳥亦能自盡其才於山也虞訓素為空是也漢
武詔云乾稱飛龍鴻漸于般以漸般與飛龍并稱皆得
志之辭矣三以陽止于艮之上是夫征不復也四與之
比而在兩體不相合也是婦乘不育也孕苟作乘是也
讀為乘居匹處之乘三四相比是乘居也近而不相得
是不育也爻无所利唯利禦寇耳羣陰所歸故曰順相
保也漸木而得楬者楬非椽也以椽喻其細枝耳細枝
之在大木如椽楬之在棟故曰楬也木五也楬三也虞
云四已承五又顧得三盡其象矣五之婦二也自二歷

三四以一爻為一歲故三歲不孕也此孕苟不作乘惠
棟以乘為臚非苟義矣終莫之勝者正應必合也上九
進極而退復歸于陸去人逾近故其羽可得而用也姚
姬傳云以其羽為儀于用則尊而鴻則死矣象云不可
亂者非三之漸陸者所可同也陸之叶儀古音之展轉
合韻者不可以近儒之分部拘也 以上漸

歸妹之名卦以震兌二體為象妹者對兄為辭婦人內
夫家外父母家此以內卦為夫家而長男自外來是歸
妹之象卦雖二名而以歸義為主故序卦云進必有所

經說一之二

羣

歸而太玄擬之為內皆不取妹義專主歸文也此據長
兄歸妹名卦而孔疏乃云以妹從姊卦以男為兄女為
妹而諸儒皆說男為夫女為婦又繇九二上六皆不主
歸妹為文而說者必與他又例論皆失其本旨也漢書
五行志劉向說雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出
地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則
孕毓根莖保藏蟄虫避盛陰之害入能除害出能興利
人君之象也此以卦氣言易於歸妹亦但取歸義與太
玄所云陰去其內而在於外陽去其外而在乎內萬物

之既者義正相合此皆觀卦繇之征凶无攸利而推得之者也虞氏以卦變說此經謂泰三之四不當位故征凶四之三失正无應以柔乘剛故无攸利亦可備一說泰五與歸妹同辭明歸妹自泰來也五上二爻變則為履故初二與履之二三辭亦相涉也履三兌體兌為毀折有跛眇之象此于兌體二陽爻折言之初在下為足二在上為目以皆陽也故取能履能視為吉占與履三義別言各有當也卦之變多矣每卦有八變自來言卦變者但主一爻變者為說於義未備此舉隅之教耳未

經說一之二

蓋

可泥也孔疏妹從姊嫁之說獨可用之以說初爻初最處卦下姊之象也以讀之子歸不我之以詩所云諸姊從之是也象云以恒謂用嫡媵之常也孟京本但云恒无以字尤得理歸妹以姊一事也跛能履又一事也文不相蒙象云吉相承者與二皆陽故相承而吉也履二幽人貞吉此九二與之同故亦利幽人之貞卦以入藏避害為義九二在內履中以陽承陰易進也故戒以利幽人之貞韓退之賦求幽貞之所慮用此文也虞以幽囚說之非是諸爻皆言歸妹此獨變文著幽貞之戒

歸妹喻言也幽貞正言也易道廣大言豈一端而已象云未變常未變其幽貞之常也歸妹以須者王樹枏云說文引賈侍中說楚人謂妹為須言歸妹以姊其位未當故反歸以姊汝綸案王說是虞云姊初也反歸者白虎通所云反待年於父母之國也愆期之愆虞云過也五經異義許慎引此爻證姪娣年十五以上可以往嫁許以期為廿而嫁之期也遲歸有時陸續云遲待也朱子云賢女不輕從人得其義矣帝乙乾鑿度以為成湯君者王介甫以為女君也袂不如姊朱子以為服不盛

經說一之二十

蓋

月幾望會通都氏云盛而未盈皆是荀本作既望殆誤月盈則虧非象義也上六不取歸妹為文與九二皆別立一義上六處卦之窮卦所謂无攸利者此爻當之陰虛故无實羊謂兌三為兌主上以陰遇陰不能相克故到羊无血據左傳當先言士後言女經誤倒耳經言士女明不為夫婦程傳以夫婦共祭說之朱子又為約昏未成之解皆非經旨大象永終者不息則久也知敝窮則變也其義至廣非陰陽嗣續之一端也彖云人之終始謂女之終而婦之始也所歸妹當依釋文一本作所

以歸妹虞翻王弼皆誤奪 以上歸妹

豐之訓大六爻擬之為大矣又擬之為廟其首辭則皆陽氣盛滿之義輔嗣注云豐之為義闡弘微細通夫隱滯者也是兼太立大廟一義為說其注象豐大之文云大音闡大之大闡大字何所出孔疏不能證明說文單大也廣雅釋大也闡與單釋并同書序以闡大猷釋文闡大也闡大之訓必字書舊詁而陸氏引之輔嗣音闡大之大以別於大小之大也

經說一之二

豐

之此假當訓履王假之言王履此豐亨之運也象之故豐林栗云當作故亨最是尚大者言其未衰也宜日中當依象宜照天下之說姚姬傳云文王言此其所以風商辛乎姚之此說柳子厚所云聖人有心自我而得者也蓋履豐亨之運有易衰之憂惟宜以至明處之也蘇林云日者君之象中者明之盛徐幹云身不尊則施不光居不高則化不博以日中為身尊居高之謂得其情矣象所云日中則昃云者則推論及之非繇詞本義若繇戒過中則當據其未盛如月幾望之類乃得已及日

中則必有昃昃之執何能無憂乎爻繇稱日中與卦略同宜明而晦故有見斗見昧之象取日食為義不取日昃為戒

孔疏初適四曰配主四之初曰夷主虞以三為夷主李鼎祚以五為夷主而配主謂四則無異說爻綸察配為匹偶兩陽不能為偶遇者近相接在遠相應不得為遇初之配主謂二也四之夷主謂五也夷即彝字常也法也四以五為主乃其常法也豐取明動動而前遇陰則能虛受故為得其所主初云往有尚四之象亦云行是

經說一之二

豐

其義象辭以行也二字為句吉屬上讀動而前遇陽陽實為蔽塞故二得疑疾三折右肱皆不利往也雖旬无咎荀本句作均王注訓旬為均而鄭虞皆以旬為十日據象稱過旬則十日義是王樹枏按聘禮記既致饗旬而稍說此經句字頗為有本爻綸察此爻陰陽相得雖盈元咎旬盈數也盈極則虧故曰過旬灾也此爻取日昃為義
虞云日蔽雲中稱翦翦蔽也日在雲下稱沛沛不明也於象最合但雲去地至近日去地至遠日在雲下乃昔

人天算之疏無是事也荀九家亦云大暗謂之沛沛自是日不明之義諸家作旆作芾皆為謬說馬云部小者乃上六注文虞云豐大部小是馬義也至二爻四爻之部不得為小沛甚于部沫微于斗馬云沫星之小者是也疑生于不明故往得疑疾有孚謂初初以陽剛齊之故發若發啟發其疑也發若如考工記所云廢爾而怒單辭形况之也象云信以發志以本詰通其借義也

漢五行志論日食云易曰懸象著明莫大乎日月是故聖人重之於易在豐之震曰豐其沛日中見昧折其右

經說一之二

素

肱亡咎於詩十月之交則著卿士司徒下至趣馬師氏咸非其材同于右肱之所折明小人乘君子陰侵陽之原也又元后傳王鳳疏云五經傳記師所誦說咸以日食之咎在于大臣非其人易曰折其右肱此臣二當退也又王商傳蜀郡張匡上書對日蝕引此經據此則日中見斗日中見昧皆言日食之象師古說折其右肱云遇此灾則當退去右肱之臣此漢師舊解後儒不及也陰爻皆借助於陽二得初為有孚五得四為來章慶譽善譽也孔惺鼎銘率作慶士鄭訓慶為善也

說文豐大屋也易豐其屋通卦皆作豐獨此文作豐故說文獨引豐屋之文明他又作豐也釋文於卦錄詳說豐義於上六獨引說文豐字明豐獨上六之異文非全卦之異文也此足明卦名有數義諸爻不必專主一義知此則如黃離振恒等各假卦名立義而皆非本詁尤為塙證也此文之部與前部不同當依鄭薛作普而訓依馬義為小蓋豐為大屋借為凡大之稱普為小席借為凡小之稱豐屋部家如馬虞義則猶云大其屋小其家耳蔡邕釋詁云欲豐其屋乃部其家義與馬虞

經說一之二

堯

正同也閔其无入淮南子云無人者非無眾庶言无聖人以統理之也此初漢師說論衡亦云非无人也无賢人也本淮南義也象云天際翔集解本作天降祥孟云天降下惡祥也鄭讀際為際翔鄭王肅作祥蓋古本作天際祥而孟說際祥為降下惡祥非經字徑作降祥也輔嗣作翔王樹枏云翔者祥之假字堯廟碑翔風膏雨即祥風也吳仲山碑出入教詳即翱翔也自藏家本皆作自戕則藏字乃輔嗣孤本不足據矣 以上豐旅之名卦姚信以卦變說之云此本否卦三五交易去

其本體故曰客旅太立擬之為裝云陽氣雖大用事微陰據下裝而欲去是旅者陰入而陽將去有若寄寓故名旅也陰自下而上至五是為小亨凡亨皆言陽此謂陰亨故文加小也重言旅者上著卦名下斥占者言旅道可以小亨旅人占得之則吉也所以吉者柔順乎剛止麗乎明因不失親也象贊旅之時義王注物失其居咸願有附智者有為之時得其情矣大象明慎取高明不留取艮止明而止之惟刑獄為宜也初六斯其所三字為句與瑣為韻取灾猶起凶見凶之例爾雅斯離也

經說一之二

空

廣雅斯敗也斯其所者失居之象象云志窮釋瑣瑣之義鄭陸並云瑣瑣小也見小故志窮也即次懷資有懷壁越鄉之懼以得僮僕而終无尤九家以得僮僕為句貞一字為句自輔嗣以來皆以貞屬上讀則貞當訓為心余謂晉語不更其貞貞亦當訓為心也若不從心字之詰則仍以九家讀為當矣三近离火故象焚次以剛馭下故喪僮僕貞象云以旅與下方言與操也在客旅而操切僮僕故曰以旅與下也其義喪也馬云義宜也解象傳義无咎也王注義猶理也凡傳之言義者兼此

二詰也得其資斧象本並作齊斧應劭云齊利也讀如齊衰之齊王弼本作資同聲相借也王樹枏云齊資同字考工記注鄭司農云故書資作齊是也齊斧以喻威柄旅于處即處于旅猶云室于怒市于色也處旅而得其威柄蓋位輕而權重故心未快射雉一矢亡者乾變而為離之象也陽為矢五變為陰是一矢亡陸希聲云雉文明离象象离為射雉乾變為一矢亡易之取象大率如此可推知也終以譽命虞云終變成乾是也成乾則終以善名矣譽善也見淮南本經注命名也象云上逮者

經說一之十一

空

上之陽逮及之也离為飛鳥為火在卦之上為巢离為牛陽將變陰則离體不見是牛喪也易當依王肅音亦與大壯同象云終莫之聞王念孫云聞猶問謂相恤問也漢成帝報許皇后詔曰五月庚子鳥焚其巢太山之域易曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶言王者處民上如鳥之處巢也不顧卹百姓百姓畔而去之若鳥之自焚也雖先快意說笑其後必號咷而无及也百姓喪其君若牛亡其毛也故稱凶成帝此書宋劉向谷永之言為說而喪牛于易釋為牛亡其毛亦異說也五

行志云成帝河平元年二月庚子泰山山桑谷有戴焚其巢有三戴殼燒死易曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷戴貪虐之類也天戒若曰勿近貪虐之人聽賊謀將生焚巢自害其子絕世易姓之禍京房易傳曰人君暴虐鳥焚其舍按成帝書云庚子鳥焚其巢即此事也書云五月志云二月必有一誤 以上旅

說卦巽入也儒者用廣雅說之為順非也八卦中坤已為順此不當同之太玄擬之為翕陸續云翕亦入也所以取入義者太玄云陰來逆變陽往順化物退降集物

經說一之一

奎

退降集故為入也太玄以卦氣推之為處暑氣終白露節起而五行志劉向引易巽為風為木卦在三月四月與太玄不同殆用稽覽圖與孟京卦氣異也云小亨者陸續云陰為卦主是也彖以柔皆順剛釋小亨以剛巽乎中正而志行釋利往利見王注利見大人云大人用之道逾隆也據此則易之利見大人皆謂大人利此卦也巽乎中正之巽不訓為入尚書女能庸命巽朕位史記易巽為踐是巽有踐義巽乎中正踐乎中正也象象均言申命者巽為命令蓋取象於風重之故言申也象

云行事者荀爽云法教有端令行為上貴其必從故曰行事也初云進退者欲入不入也武人剛也變為剛則無疑矣繫云巽德之制也巽有制義二云巽在牀下者制在牀下也荀云牀下以喻近也言牀下以明將之所專不過軍中事也上之巽在牀下荀云軍罷師旅亦告于廟荀義殘缺不全於上云亦告于廟是二之巽在牀下為告廟之事而牀為廟中之物九家云上為宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下其說略同荀義其言將帥行軍未知是否

經說一之一

奎

其以牀為廟中之物當有所據剝四京氏作剝牀以簠云簠祭器是亦謂牀在廟中與荀合也周禮掌次大旅上帝則張壇案注云以壇為牀于幄中祀五帝合諸侯師田皆設重案注云重案牀重席也據此則席必在牀顧命所敷諸席亦皆敷于牀也掌次諸侯師田孤卿邦事亦設案是天子公侯皆有案案即此經之牀也荀所云近所云告廟者此也史巫皆廟中所有事者紛若者盛也謂禮儀之盛也程傳訓多史巫有常數不以多為貴王注紛若吉白為句亦恐未然象云紛若之吉乃約

其辭而不全舉耳非此三字自為句也三之頻巽鄭虞王弼皆訓為憂蠶荀云二者將帥三者號令又云號令不行故志窮疑荀讀頻為頻數號令頻數是以不行此巽為號令不訓入也四之田獲三品翟元謂下三爻是也承剛有悔入據下三爻則悔亡而有功矣五之悔以履柔也貞於剛則吉而悔亡四為外卦之初上則終也初陰終陽為无初有終先庚後庚即无初有終之喻也十日始於甲而終於癸先庚三日才至于丁未到甲也是為无初後庚三日則至于癸十日終矣是有終也至

經說一之二

奎

太玄斷云庚斷甲我心孔頑則曰庚斷甲義斷仁也此以十日配五常漢世始有作易時無此說也上之巽在牀下與二同辭依荀及九家說為告廟象云上窮者窮无所入而聽於神也喪其齊斧失威柄也正乎凶釋貞凶謂貞字如攝提貞於孟陬之貞故云正乎凶王引之云廣韻正當也王莽傳司徒王尋將十餘萬屯雒陽初發長安亡其黃鉞尋士房揚素狂直酒哭曰此經所謂喪其齊斧者也自劫去據此疑荀以將帥說二上兩爻殆亦古義 以上巽

兌之亨利貞智以二五言之三上皆陰虛陽氣上通故亨二五居中過中則比于柔故利貞定也象以剛中而柔外釋亨義以順天應人贊貞定之所以利也大象麗澤鄭作离澤离麗同字史記高漸离論衡作麗周禮校人麗馬一圍注麗耦也曲禮离立离坐注离兩也朋友講習相悅以解也六爻皆取朋友陽與陽朋陰與陰朋初和於二二孚於初初象云行未疑者疑讀陰疑于陽之疑去陰尚遠故曰未疑二之信志信初也信初則亡其比三之悔也此內卦二陽相友也四云商兌鄭以商

經說一之二

奎

為隱度是也如趙充國疏所云虞必商軍進退之商說文商從外知內也商兌者隱度以說於五未寧者不自安於比三也馬云介大也比三大疾也有喜謂良已也能商兌而未寧則介疾為之有喜也五當字四與上又比故戒其孚於上也名上為剝者程子云陰消陽者也象云位正當者言五位近上正與剝相宜也此外卦二陽宜相友而皆與陰鄰故四未寧而五有厲也三之來兌謂上來也上之引兌三引之也象云未光光讀為廣卦有四陽不相悅而獨引於三是未廣也此二陰之相

友也王引之謂易中陽字於陰則戒以有厲陰之引陰

不足怪也故緩其辭曰未廣而已 以上兌

換之義序卦云散離卦云離卦之辭不能盡通太立擬

之以文范望云華實彪炳負有文章汝綸謂換與與煥

通借論語煥乎其有文章詩卷阿傳伴與廣大有文章

也是換有文義說文與一曰大也大疑為文之誤字又

呂覽釋換為賢亦古訓之塵存者歐陽公云與者流行

通達之謂據此不能專以离散說此卦也王假有廟謂

告祭於廟說見萃繇梁武帝音賈得其義矣用拯馬壯

經說一之二

李

吉說者以用拯為句馬壯為句而訓為拯救拯拔王注

明夷云可用拯馬而壯吉此注云可以遊行皆不以拯

救為說而拯馬連文明夷上有夷股之文救義尚可施

用此又并無危難突言拔救於文未安且漢人多拊馬

連讀說文手部拊引易曰拊馬壯吉車部輦云讀若易

拊馬之拊而孔彪碑亦云拊馬繩害皆是若拯為救拔

則不得截拯馬為文矣據良不拯其隨釋文作不承此

拊鄭訓承承拊同字莊子大宗師云若不足而不承李

注承迎也承馬謂迎之以馬也明夷以九三為馬此以

九二為馬皆在前故曰迎也以陰迎陽故象皆云順也

據虞注初爻吉下有悔凶字換奔其机者机即几字禮

器也換文也奔賁通借机謂初也物相雜曰文文飾其

机足以據矣故曰得願也換其躬換者离也脫身避難

也義海載劉緯說謂如晉重耳內有坎難而志在外是

也呂覽載史默引易換其羣元吉說之云換者賢也羣

者眾也元者吉之始也換其羣元吉者其佐多賢也說

苑亦載其文史默作史黯此周秦舊說未知其與小象

孰為先後也由史默之說推之則程傳以換有丘二語

經說一之二

李

為贊美之詞殆是矣廣雅丘眾也言既賢又眾非等夷

所思及也此又以換為賢通之他又則室矣以此知古

人說易不能以一義帶也換汗其大號劉向說號令如

汗汗出而不反者也再言換者程子云上謂換之時下

謂處換汝綸疑換汗為疊韻連懸字狀其大號之盛也

王樹枏云杜甫南郊賦沓池乎換汗是其證矣宜以換

汗為句其大號換為句此二句自為韻也韋元成詩惟

懿惟英師古注英盛也其大號換謂大號之盛也劉程

二說疑皆失之王居无咎與位稱也血去逃出程傳逃

一本作惕所云一本謂虞翻本也虞云坎象不見故其血去惕出虞蓋讀誤字句絕其血去逃出五字為句其讀是也又虞注小畜惕云憂也此逃亦云憂也逃無憂訓是虞本作惕也古逃字或作惕字或作愁故二字相亂象云換其血程傳謂血下脫去字是也諸儒依象斷去逃出三字為句甚不詞或云象文增減無定如小畜有孚惕出滅血去二字坎習坎入坎滅習字遞執用黃牛滅之革二字皆其證然此傳滅去字文執殊未安知傳寫誤脫矣馬於小畜血讀恤此當同之 以上換

經說一之二

卷

雜卦節止也此節之本詰卦不取止義馮當可云在學為不陵節在禮為節文在財為樽節在物為符節在臣為名節在君師為節制此於節之名義殆盡之矣虞云泰五之三象稱剛柔分而剛得中者以卦變釋亨義當位以節中正以通重以九五釋亨也其義則孔疏云制事有節其道乃亨是也歐陽公云所謂苦節者節而太過持于已不可久雖久不可施于人故曰不可貞也異眾以取名貴難而自刻者皆苦節也其人則鮑焦於陵仲子之徒是矣潛夫論云明王之養民也憂之勞之教

之誨之慎微防萌以斷其邪故易美節以制度不傷財不害民歐公善說繇文潛夫善明象義矣初二兩文明進退之節陽實陰虛易以陽在前為塞陰在前為通初之不出以九二在前故曰知通塞二則通矣可出而不出故有失時之凶也張南軒以禹稷顏子說此二爻當矣三四以節度明之不節則嗟嗟讀為差太玄度云小度差差此嗟若猶彼所云差差也象云不節之嗟猶玄測云小度之差也言不以節度制之則有差賁之失也四之安節安於上之節度也五上相對為文皆以節操

經說一之二

卷

明之甘節者有美操也居貴位而有美操與位相得故曰居位中上之苦節與卦辭異蓋夷齊龍比之行也貞凶謂所當者凶既之時也以苦節當凶既可以無悔矣儒者說貞凶悔凶皆非也 以上節
中孚豚魚四字為句此與履虎尾否之匪人同人于野艮其背皆以卦名屬下成文與他卦先舉卦名而後繫繇者自別象云信及豚魚蓋亦以四字連讀其云豚魚吉則緣上已釋卦名此不更舉故節約為文象象多此例也虞黃作遜魚義難強通遜豚通借太玄管云師或

導射豚其墀以豚為遯此經本或作遯乃借遯為豚耳
不得望文說之後儒以豚魚為江豚尤為謬解荀云良
山陸豚所處兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱當矣中
孚豚魚者言其中也可驗于豚魚矣孚者驗也漢文帝
遺囚奴書云元元萬民下及魚鼈上及飛鳥跂行喙息
蠕動之類莫不就安利避危殆故化邦之道可驗于豚
魚也象云信及豚魚信為孚之本詁彖例主本詁也鄭
相卿例以誠動金石是其比也孚貞應天天之氣序不
忒是信也今信不改易是應天也孔疏近之矣此卦亦

經說一之二

孚

兩爻相比初之虞吉與二相應和為驩虞也二之子和
初和之也初與二同德故云志未變若上應四陰是有
宓而不安矣易之稱吉大吉元吉之外惟萃二云引吉
此云虞吉他卦無之二云鳴鶴在陰其子和之淮南子
云天之且風草木未動而鳥已翔矣其且雨也陰暄未
集而魚已噉矣以陰陽之氣相動也故寒暑燥溼以類
相從聲響疾徐以音相應也故易曰鳴鶴在陰其子和
之此初漢師說得經信矣二之好爵孟云好小也爵當
為飲器故可云小若爵位不得言小矣靡孟云共也此

與好小之說皆古訓屢存不宜改用俗詁鶴鳴子和同
聲相應也好爵與靡食之飲之中心好之也故曰中心
願也皆謂與初合德也三之得敵荀云三四俱陰故稱
得敵是也四之馬匹謂三也左傳車從馬杜注坤為馬
京氏易傳亦說坤於類為馬是陰有馬象兩馬為匹今
去三而上承五為亡其匹為絕類而上王注所以云奔
羣類也五之孚者上也故曰變如與上連也象同小畜
矣上之貞凶張子云居中孚之極將變為小過故小過
初六曰飛鳥以凶姚姬傳云小過飛鳥遺之音不宜上

經說十之二

孚

宜下正與此相反皆得比事屬辭之義翰音謂鶴也鶴
鳴九皋聲聞于天故高音登於天也虞云翰高也高音
登天而貞凶者為其不可長也與二之在陰有和者異
矣雞稱翰音者後世名之耳作易時未有也漢書敘傳
云博之翰音鼓妖先作劉德注朱博拜時聞有鼓音也
班氏之稱翰音亦以高為義不謂翰音為雞也漢魯恭
議冬至斷獄奏云易十一月君子以議獄緩死據此則
大象以卦氣言易矣諸儒于中孚之象求之宜其失也
以上中孚

孔疏王於大過音相過之過小過亦與彼同周氏等兼以罪過釋卦名失之遠矣今據淮南子引易曰小過亨利貞言人莫不有過而不欲其大也太玄擬大過為失擬小過為差則周氏并未為失王引之云過者失也陽爻相失謂之大過陰爻相失謂之小過解者以為過甚過越皆非經意按經云弗過過之明為過越而大象過恭過哀過儉明為過甚矣易之辭不可以一端盡也蓋名卦以陰過於陽而兼有過失過甚之義猶太玄之差本為過差而云物差其容則義為差次亦不專一義也

經說一之二

三

貞者定也利貞云與時行者時貞則貞也飛鳥之象宋衷云二陽在內上下四陰有似飛鳥舒翮是矣虞以為妄而別以卦變說之云離為飛鳥文王作易豈如是乎此妄者以不安為妄也飛鳥遺之音郝懿行云假鳥言示義如飛鳥相呼云不宜上飛惟宜下降如是則大吉其說當矣初云飛鳥以凶者以與也此无妄之凶也言是凶乃飛鳥所與者謂其來之無端也故曰不可如何也二之所云祖者四也妣者五也君者三也臣者初也二五相應今過四陽而遇五陰是過祖而遇妣也陽一

君而二民三為內卦之君今不及之而下與初比是不及其君遇其臣也象云臣不可過過者失也言臣不可失之也三四智云弗過者言下二陰之不能過越乎三以三為之防也從或戕之謂上來戕三也從如又從而振德之之從隨之乃從維之亦與此從同義也上二陰之不能過越乎四以四與五相遇也遇之可也若往而比五則危必宜戒備也勿用者戒其有為如乾初之言勿用也永貞者祈其久安如坤用六之言永貞也象云終不可長者君子之於小人可暫遇而不可長相與也

經說一之二

三

陰氣上聚而不下施為密雲不雨之象故云已上辭同小畜以卦變也諸儒說卦變惟主一爻如此等則皆五爻變之凡例矣朱子以小畜自我西郊為文王自謂此亦同之皆在岐下之言以此證爻辭作於文王不作於周公尤為塙據爻義不能有害于陽乃弋取在下之陰為取彼在穴之象鳥在上則為飛在下則為在穴密雲不雨不宜上也取彼在穴宜下也上之弗遇不與陽遇也過之過乎陽也飛鳥離之有網羅之害也此以鳥遇網羅喻過之之凶咎也是謂災眚指而示之之辭也此

過亢之咎也已上已亢已之言過也 以上小過

鄭云既已也盡也齊度也按既對未為文則但取已義
太玄擬既齊為成擬未齊為將是齊有成義也釋文云
亨小絕句以小連利貞者非自虞翻已讀亨小為句此
因彖為說蒙謂彖自與繇異義繇云既齊亨者陽通也
小利貞者陰不宜更進也初吉者以陽剛始也終亂者
以陰柔終也若如彖云小者亨而利貞以剛柔正為言
則繇文當依胡安定亨小作小亨矣依文讀為亨小則
不詞也彖於初吉亦以柔爻言之其云終止猶云終竟

經說一之一

畫

而王注由止故亂又非彖情也思患預防荀云六爻既
正必當復亂君子象之治不忘亂歐陽公云人情處危
則慮深居安則意怠而患常生于怠忽也是以既濟則
思患預防也可謂發聖人之微言矣初云濡其尾本義
以為狐說本何安然未齊言狐既濟無狐象此云尾者
离為牛也逐尾者兌為羊也明夷于飛者日之謙當鳥
也牛以駕車而涉水故有曳輪濡尾之象劉牧云世已
畢濟初居其後志在濟而剛克不可為咎得其象矣婦
二也第以喻陽也喪其第者陽變而為陰也七日得者

終此卦至未濟之二則陽復矣第者王用馬義以為首

飾于古無證鄭用詩傳以為車蔽詩云翟第以朝是也
象云以中道者言更行七日復得居中也高宗伐鬼方
孔疏云殷道中興事同此文故取譬焉其說是也乾鑿
度云孔子曰既濟九月之時陽失正位盛德既衰而九
三得正下陰能終其道齊成萬物猶殷道中衰王道衰
遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微征伐遠方
三年而醜惡消成王道殷人高而宗之文王挺以校易
勸德也此可謂善言易之時矣淮南王諫伐越書云鬼

經說一之一

畫

方小蠻夷高宗殷之盛天子也以盛天子伐小蠻夷三
年而後克言用兵之不可不重也是象之所以云憊也
繻有衣初太玄迎擬之云裳有衣襦則曰裳有衣襦陰
感陽也按此經繻當為襦初當依說文作絮左傳微褰
及襦說文褰綰也襦短衣也襦有單有複今更著絮於
襦中以戒寒也故曰襦有衣絮衣非入衣之言衣絮于
襦也東鄰殺牛說苑釋之云蓋重禮不貴牲也故實不
貴華誠有其實而推之則安往而不可是以聖人見八
之文必考其實此與坊記苟無禮雖美不食之言足以

相發鹽鉄論說此經云富貴而無禮不如貧賤之孝弟亦是義也鄭以互體言之云离東鄰坎西鄰按五為坎主二為离主固不必以互體取象也此卦以文王與紂為說久矣幽通賦已云東以虐而殲仁曹大家引此經而注東以紂胡一桂以為先儒說經之過是也若知爻辭為文王作則其說尤不待辨而知其非矣上之孺者苟以必當復危說之最善復危則難又在於前故象為需者象云何可久者言不能久安也卦及六爻皆有戒辭者乾鑿度云既濟未濟者所以明戒慎全王道也

經說一之二

圭

以上既濟

序卦云物不可窮也故以未濟終焉易六十四變至既濟而剛柔皆得位可以止矣荀虞以消息旁通說易大氏六十三卦皆求至既濟而定雖不盡然要為易家觀象之遺學故雜卦曰既濟定也定可以止矣而不止者定則不變而窮受以未濟以著易道之不窮也未濟之所以亨以其有可濟之才也以陽言之謂二也剛在險中而上求四與上皆開通而無阻故曰亨也陰在陽前故陽行無阻也象以柔得中為亨義似未盡取象小狐

孟云坎穴也狐穴居此未然也解以三陰為三狐則狐陰象也孟又云小狐濟水未濟一步下其尾古儒者能盡物性此當有所受云小狐者說文云狐小前大後小狐前行幾濟而需尾則大狐不進矣故曰不續終也春申君云易曰狐涉水需其尾此言始之易終之難也與今卦繇不同疑所引為初爻繇今易初六下脫狐涉水三字也韓詩外傳云官怠于官成病加于小愈禍生于懈惰孝衰于妻子察此四者慎終如始易曰小狐汔濟需其尾亦善明不續終之義者也象云未出中者以六

經說一之二

圭

五言也陰為狐三陰五最在前為小狐未出水中為未濟若至上則出中矣易于既濟則戒之于未濟則勉之王注剛柔應故可濟是也象云雖不當位剛柔應者所以補繇義之未及也王注未濟之始始于既濟之上六需者不反至於濡尾不知紀極也劉牧云既濟初爻謂居其後此言首先涉深不知其極詞雖同而向背之義異汝綸案既濟濡尾牛也此濡尾則狐也虞云狐獸之長尾者也尾謂二蒙謂尾乃初非二也故初云濡尾二之曳其輪則仍取离牛既濟以离初在牛後為輪未濟

以坎二在离後為輪也孔疏曳其輪者言其勞也得象
義矣六三既云征凶又云利涉大川義自違反荀云征
上從四則凶利下從坎王注略同易言涉川不盡有坎
且未濟固進而求齊其或貞吉亦未有反退以為利者
步川乃以齊難豈謂反施哉朱子疑利涉上有不字李
心傳說同汝綸疑征當為貞位不當故貞凶而利涉也
震用伐鬼方者文王自言伐昆夷之事也大國謂殷室
猶言京邑京亦大也震與祗通借晁云漢名臣奏引此
震作祗孟京虞一行并訓震為敬文王自言其專征伐

經說一之二

去

之事故云敬也象云志行者得行其與衰之志也王注
伐鬼方為興衰之征是也君子之光有孚孚讀需有孚
光之孚謂孚采也象釋為暉暉即光之采也他陰多言
柔此獨取离文明為象言各有當也有孚于飲酒者輔嗣
於大壯初九有孚說為可必此有孚當同其訓言濟難
之才可必之于燕逸時也難至而濡者則其失也亦可
必矣爾雅之子是子也是與之同失是猶失之也有孚
失是者可必其失之也爻本无咎而為失之辭以戒之
也象云不知節虞訓節為止言燕逸不止至于難至而

不濟也龔原云易卦以未濟終未濟之爻有得有失亦
以未濟為終也

未濟小象初六曰濡其尾亦不知極也朱子云極字上
下韻不叶恐是敬字錢大昕云廣韻敬也方言自關
而西秦晉之間凡相敬愛謂之亟則朱以極為敬甚合
但不必破字耳姚姬傳云既濟末曰濡其首何可久也
未濟首曰濡其尾亦不知極也其文蓋相承汝綸按姚
云文相承者以亦字言之然同人初象云又誰咎也頤
初象云亦不足貴也於上皆無所承此亦未必果承上

經說一之二

去

也惟以韻讀之而知其文之相承為無疑耳錢謂極有
敬聲可與正協韻其實極自與久協韻二卦之象韻實
相屬小象如損益二卦通用一韻无妄大畜用韻亦相
屬皆與此二卦同例朱子云考上下韻不叶者殆未詳
審也 以上未濟

往年有與張廉卿論易繫書其略云惠書開示易繫大
信斷分章義積年障蔽為之廓然惜未詳著其所以然
之故愚心蓬塞尚未盡通下繫辭理易明得執事之說
愈益暢曉獨上繫向不明了尊論體用一貫謂乾坤易

簡為德謂辭變象占為業似於脈理尚未分明且易繫
自以易簡分隸德業今以乾坤易簡專屬之德亦未甚
愜洽也鄙意太玄擬易其所以擬易繫者乃有數篇竊
疑易繫本有數篇後人分為上下者乃分卷非分篇不
必執卷為篇上繫節次復為傳寫所亂妄擬將大行至
定之以吉凶所以斷也分出別為一篇而以釋大有上
九者續解六三之後其下書不盡言言不盡意即承所
釋諸爻以起後文變通神明之說似為文從字順即前
文論議亦有要歸矣大行一篇專明卜筮前後均無此

經說一之十

半

意入之篇中終疑齟齬不合又其詞頗近陋如所云象
兩象二象閏象四時當暮當萬物之說皆漢人迂論其
稱易之至精至變至神與夫深者幾者大氏皆就卜筮
見之耳此何當于本隱以之顯者之萬一哉兩儀四象
以生八卦是謂卦由著生與下繫仰觀俯察始畫八卦
之辭不合而聖人則圖書之說久為儒者所詬病尤者
至謂崇高莫大乎富貴此鄙俗人之言也上繫別出此
文自為一篇而前後文共為一篇其辭義皆精好矣至
執事分章諦審殆無可疑汝綸所小異者謂有二章合

為一章易與天地準至崇效天卑法地為一章而以天
地設位為下章之首其下繫天地大德五句宜歸前章
象也者象也與象者材也為上下文樞轉不應分屬一
章此兩章當合為一章是以自天祐之吉无不利十字
前後二見其二皆簡札斷爛而誤衍似亦明白無疑者
汝綸于此經向未聖堯徒憑私臆妄貢所疑伏望更詳
賜教以祛煩惑幸甚

附廉卿所分章上繫為五章并著鄙說之異者於下
天地定位至成位乎其中矣 第一章

經說一之十一

全

聖人設卦觀象至各指其所之 第二章 汝綸謂此
與前為一章

易與天地準至易簡之善配至德 第三章 汝綸
謂至卑法地止

子曰易其至矣乎至聖人則之 第四章

易有四象至末 第五章 汝綸出大行至所以斷
也別為一篇餘則自天

地設位至末通前後為一章

下繫為六章

八卦成列至聖人之情見乎辭 第一章 汝綸謂
當至禁

民為非句止

天地之大德曰生至象也者象也 第二章

象者材也至立心勿恒凶 第二章 次綸謂起古

者危儀至此共為一章

子曰乾坤其易之門邪至巽以行權 第四章 次

綸謂至末為一章

易之為書也不可遠至故吉凶生焉 第五章

易之興也至末 第六章

廉卿依李安溪以上下繫各為一篇次綸謂上下繫當

經說一之二

三

分為三篇

天尊地卑至變化見矣王介甫云此言易書未作以前之易雖未有乾坤之卦自天尊地卑而乾坤已定此自然之易剛柔相摩以下言自然之八卦

蘇子瞻說在天成象一語云天地一物也陰陽一氣也或為象或為形所在之不同也故在云者明其一也此說最善

韓注剛柔相摩言陰陽之交感八卦相盪言運化之推移不以八卦為易卦程傳云八方之氣相推盪用韓說

也朱子以為易卦之變化故於雷霆風雨云是易中所
有則朱意當如虞翻雷震震艮風巽雨兌日离月坎之
說惟謂艮為震虞氏一家之說未足為據則雷霆風雨
云云皆當為造化之事歸熙父云自天尊地卑至坤以
簡能通論造化是也獨程傳以八卦為八方之氣則亦
強為之辭此八卦謂造化自有之象如下言乾坤者耳
韓注為不可易矣

朱子說乾知大始云知如知州知縣猶管也王念孫引
周語知晉國之政呂覽知鄭國之政注皆訓知猶為此

經說一之十

三

亦所以證明朱說蒙謂此四句皆言乾知坤能言乾之
知也所以為泰始也坤之作也所以成物也作即能也
故下云乾以易知坤以簡能言乾之所以為知者易也
坤之所以為能者簡也以知屬乾者孔疏初始无形未
有營作故但云知是也

成位乎其中馬王肅本上有易字以文執定之馬王是
也韓本奪易字成位其中不知何物朱子云成人之位
不言人而但言成位亦不詞矣據下天地設位而易行
乎其中矣則此文成位上有易字無疑此云其中則上

云天下之理當作天地之理下彌綸天下之道一本作天地之道天地之文一本作天下之文是天地字往往與天下字相亂也上不言天地下何得云其中哉馬王有易字韓本無者蓋因下始言設卦觀象繫詞此不得先言易耳此所云易與上言八卦言乾坤皆謂造化自然之易所謂畫前之易也聖人設卦以下始言聖人所作之易文義自不相復

此上言造化之易而易則易知至可大則賢人之業則就人事以推論易簡之效明君子學造化之道也

經說一之二

益

聖人設卦觀象以下王介甫云前言易書之未作此言易書之既作也

聖人兼謂伏羲文王也觀象繫辭謂象辭剛柔相推而生變化謂變占象辭就不動言之變占就其動言之吉凶者失得之象四句言象自其不動言之六爻之動二句言變自其動言之虞本作晝夜者剛柔之象據韓注以悔吝晝夜對文似韓同虞本但晝夜非易象所有作剛柔者晝夜之象當是眾家本所同也進退謂消息晝夜喻陰陽也此云變化剛柔以爻位言與上剛柔相推

句言變占者辭同義異三極鄭韓云三才是也此吉凶得失觀象之事下吉凶者言乎其失得云云則玩辭之事故不嫌其複君子所居而安四句言無事時學易之事故不言變占易之序陸績云序象也不必依虞破字為象云爻之辭兼卦辭言之居則觀其象而玩其辭即上所居而安四句之義覆舉以起下變占也動者有事時用筮也象者言乎其象承上觀象自其不動言之爻者言乎其變承上觀變自其動言之其文義與上相屬中間不容隔以大有爻辭其云是以自天祐之吉无

經說一之二

益

不利于上文不屬此十字行文也

象者言乎象者也至各指其所之王介甫云此因前之義而言聖人設卦繫辭學者觀變玩占之要也

孔疏象謂卦下之辭爻謂爻下之辭其說非是據乾鑿度象謂七八言其不動者也爻謂九六言其動者也說已具乾卦中

齊小大者存乎卦此卦非卦爻之卦說文卦筮也史記田完世家贊云周太史之卦田敬仲完占至十世之後與此文之卦正同謂筮也小大如所云小貞大貞謂所

筮之事小大也下卦有小大義同云齊者馬注呂荆天齊于民云齊中也此齊謂折中也

辨吉凶者存乎辭此言君子用易之事上繫辭焉而明吉凶言聖人作易之事歐陽公以此為繁行叢勝則未

然也

憂悔吝者存乎介介通借說文介憂也震无咎之震為振之借字无咎者救過之不暇嫌於不振也故悔則有振作之執矣

自起至各指其所之為第一章言聖人觀造物而作

經說一之十一

全

易以為人用也

易與天地準至神無方而易无體王介甫云前言易之書此言易之道

易與天地準京云準等也彌綸王肅云纏裹也天地之道一本作天下者非是仰觀俯察以下皆上句言易下句言天地原始反終即下繫所云易之為書原始要終以為質者也精氣遊魂亦指言易道鄭云精氣為七八遊魂為九六殆是也蓋幽明者天文地理也易能仰觀俯察故學之而知幽明死生者始終也易能原始反終

故學之而知死生鬼神者精氣遊魂之物變也易之七八不變九六而變者同之故學之而知鬼神死生之說

鬼神之情狀聖人所不言歐陽公云質之夫子平生之語知非聖人之言也與天地相似至通乎晝夜之道而知皆言易道旁行而不流流當依京作留言陰陽之氣

普行于六十四卦而不留滯時位推移隨而消息盈虛有樂天知命之象焉故不憂也安土以喻其順乎時位

敦乎仁以喻陰陽之相生息故云能愛也神无方神謂天地此以上正言易之準天地歸熙父云此章止言易

道之大無聖人用之之說是也

經說一之十一

全

韓注神无方而易无體句云自此以上皆言神之所為也其說未是自一陰一陽之謂道以下至君子之道鮮矣乃是言神无方耳自顯諸仁以下言易无體

一陰一陽之謂道程子云道非陰陽也所以一陰一陽者道也朱子云陰陽迭運者氣也其理則所謂道竊謂

程朱之論至矣而未必為大傳本指程于一陰一陽上增所以字朱於陰陽內分理氣大傳則但言一陰一陽

之謂道耳莊子云易以道陰陽則即於陰陽見道其亦

之謂道耳莊子云易以道陰陽則即於陰陽見道其亦

可也說苑夫占變之道一而已矣二者陰陽之數也故
易曰一陰一陽之謂道也者物之動莫不由道也此
以路訓道孔疏物得開通謂之道司馬溫公云反復變
化無所不通皆以通訓道楊子法言道也者通也是其
義矣

朱子云繼言其發也善謂發育之功陽之事也成性物
生則有性而各具是道也陰之事也蒙疑發育之功仍
即陰陽之道歸熙父云繼如善繼人之志之繼謂人繼
承接續此道繼之者善天理之在人心者也如歸說則

經說一之二

朱

是成性矣似亦未當也竊謂善即易簡也故下云易簡
之善配至德虞云繼統也繼之謂統陰陽猶乾象所云
統天統陰陽者即程子云所以一陰一陽者也言統陰
陽者易簡也成者備也備陰陽者性也

君子之道鮮矣釋文記其師說云鮮盡也此訓得之仁
者見仁知者見知百姓日用言道之無不在故曰盡也
朱子云盛德大業至矣哉止是說易理非言聖人是也
此不惟不言聖人亦并不言造化若云造化不與聖人
同憂亦殊不詞呂覽開春篇君子在憂注憂阨也聖人

吉凶與民同患則會有阨時易則示入吉凶使之趨避
而不與其阨也示入吉凶所以愛人故曰顯諸仁无有
遠近幽深遂知來物是藏諸用此皆言易之所為无體
也故曰自君子之道鮮矣以上言神自顯諸仁以下言
易也

生生之謂易張子云生生猶進進也蒙案進進雖本古
訓施之此文似未合此當如天地大德曰生之生大戴
本命篇云化于陰陽象形而發曰生疑本古易家說列
子云不生者能生生亦疑本易家說也荀爽云陰陽相

經說一之二

朱

易轉相生也孔疏云生生不絕之辭義自勝張說效法
之謂坤朱子云效呈也馬韓作文法云故也陰陽不測
之謂神此神謂易道之神也上神易對言則神為天地
此渾言之則即神即易

贊易廣大悉備輒舉乾坤者乾坤非易卦之乾坤乃指
謂天地也上言易之廣大下言天地之廣大故云配也
云大生廣生者生非生物之生生猶出也言天之六出
于專直地之廣出于翕闢也蘇子瞻云小生于雜隘生
于疑專有生大翕闢生廣得其義矣而未盡也專直對

一第... 丹... 8 反... 句

文專當讀為團言乾靜團而動直坤靜合而動開也歸
熙父云翕止既翕其所謂專者闢止開闢其所謂直者
天地止一氣而已所以韓康伯云乾通乎形外坤則止
乎其形者也

易簡之善配至德所云至德謂天地易簡之德也此終
與天地準之義易之廣大配天地之廣大矣易之變通
陰陽易簡配天地之四時日月至德故曰易與天地準
也準義已盡下又舉子言以證明之易準天地要歸于
易簡易簡所以為盛德大業也夫德業之效天地孔子

經說一之二

空

言之矣

孔疏語之別端故言子曰朱子疑子曰字為後人所加
皆以大傳為孔子作歐陽公決為非孔子作則以子曰
為講師之言汝綸謂大傳非孔子作歐說殆不可易至其
所稱子曰則固引孔子之言不必曰為講師也若吳幼
清徑刪子曰字則繆矣

韓云知以崇為貴禮以卑為用朱子云知崇者德之所
以崇禮卑者業之所以廣胡一桂云聖人謂作易之聖
人

自易與天地準至卑法地為第二章言易準天地而
要歸于易簡之德業以申前章易簡得天地之理之
說

成性存存道義之門此成性承上成之者性而立文爾
雅存存在也言所成之性常在即道義之門道義之門
至噴至動由此出也

聖人有以見天下之賾至盜之招也王介甫云此言聖
人推其所獨見者立象生爻使天下皆有所見而得以
善其言動也

經說一之二

空

至賾京作噴朱子訓為雜亂引左傳噴有煩言為證案
荀子正名篇噴然而不類亦當為雜但字書無此訓又
據下探噴索隱太玄立瑩云陰陽所以抽噴噴情也皆
與此經文同太玄訓情用京義今按當依小爾雅訓深
為是天下至深者不易形而以卦畫形象之是為象物
宜物事也爾雅釋詁宜事也會通荀云陰陽動移各有
所會各有所通典禮韓云通時之所用並是也象爻承
前象言象爻言變為文以不動者為象以動者為爻也
前以繫辭明吉凶屬象此又以繫辭明吉凶屬爻蓋居

則玩詞故曰明動則占詞故曰斷也惡讀為誣說文誣相毀也一曰畏亞說文畏亞即畏惡惡亞誣同聲通借故此惡荀本作亞亞惡皆誣之借字深者易招人毀猶動者之易亂故言不可誣不可亂也至動釋文云眾家本並然鄭作蹟云當作動察虞云動舊誤作蹟則不獨鄭本作蹟矣要此蹟為動之誤也擬議以成其變化朱子謂此變化言人動作據張根吳園易解云象有定體故言擬又主通變故言議而吳氏纂言亦以擬之後言之言為所定之卦名蓋即上文所云象也皆依孔疏以

經說一之十一

奎

擬之後言為覆說上至蹟不可惡議之後動為覆說上至動不可亂也如此解則擬之即擬其至蹟者議當依陸績姚桓予荀柔之作儀儀法也法其至動者以為又爻言其變故云動也變化仍謂易之變化也下引夫子所論八爻以明易辭所為擬儀變化之大指而他卦爻皆可推知也

易言鶴鳴子和其象類至廣夫子即言行動天地以證明之其說同人則但發同義不為先號後笑作疏解也藉用白茅則闡明辭義矣勞謙有終則先釋勞謙後復

廣明謙德至說不出戶庭則與說鶴鳴子和同例即慎密以證其義也賁乘致寇從寇立文大有上九易辭但著天祐之吉而未明言其故夫子乃發明爻有二德諸所論說不主故常不惟示學人讀易之方并足為後人說經之九例亢悔之說文言及上繫并引其文尤足證易傳所稱子曰確為孔子之言而文言上繫則決非一人之手也

王引之云廣雅機朱也朱與柶同樞為戶樞所以利轉機為門柶所以止扉

經說一之十一

奎

風俗通兩引出處默語并稱傳曰朝廷之人入而不能出山林之士往而不能返言各有長也所稱殆是漢今文三家之易傳

說苑云施德者貴不德受恩者尚必報是故臣勞動以為君而不求其賞君持施以牧下而無所德故易曰勞而不伐有功而不德厚之至也按劉此文則不德當為不置以勞而不伐為臣之厚以有功而不置為君之厚蓋劉所見本德作置也鄭本作置乃云置當為德與子政異說矣

潛夫論云民不誠信而數相欺給舜勅龍以讒說於行
震驚朕師乃自上古患之矣故先慎已喉舌以示小民
孔子曰亂之所生也則言語以為階按此借易以證成
已說非易本信

易曰自天祐之節張子云此宜在立心勿恒凶下蓋上
言莫益之故此言多助也朱子云此无所屬恐是錯簡
蒙按此上自大衍至所以斷也別為一篇傳寫屬亂今
別出之則此與上七文相屬矣此下書不盡言即承上
論說八文而言之

經說十一之十一

益

子曰書不盡言子曰聖人立象以盡意朱子云兩子曰
宜行其一非也書不盡言言不盡意一語孔子之言也
然則聖人之意其不可見乎此傳者述孔子之言而因
以發難也子曰聖人立象以盡意以下五句則又引孔
子之言以解其難也變通盡利謂變占也鼓舞盡神則
言易之書能使人興起是其所為神也

乾坤其易之蘊至或幾乎息矣王介甫云此言自有天
地與天地相無窮是故形而上者謂之道至謂之專業
王介甫云此言聖人用易致治

乾坤其易之蘊韓注經淵奧也此節四言乾坤上三乾
坤皆言乾坤二卦後云乾坤或幾乎息則乾坤即指謂
天地也

化而裁之謂之變推而行之謂之通易本有之變通也
化而裁之存乎變推而行之存乎通學易者之變通也
舉措于事業所謂本隱以之顯也存乎其人存乎德行
則示人學易之方也

自天地設位至末為第三章明易之至噴至動而終
之以學易之事也 此上為第一篇

經說十一之十一

奎

歸熙父云大衍疑古筮著之稱如云太筮蒙察太玄圖
以玄之策數為泰積半之則為泰中其名稱亦以擬易
之大衍釋文大音泰泰衍即著策之名猶玄之泰積皆
因事立文不必古有此稱也五十者謂著策五十也
歸奇于扚虞云扚所揲之餘張惠言云扚之訓為餘通
作什王制祭用數之什喪用三年之什同義也蒙察扚
太玄作芳玄數云并餘于芳即此經歸奇於扚韓注奇
况四揲之餘者是矣不得以扚為餘馬以指間為扚荀
彖之訓別范望訓成要之扚為指事之字范望云并之

於左手兩指間故謂之乃是其事也經止再劫而虞說為三劫亦非

天一至地十當依漢志在天數五之上其云天數地數猶言陽數陰數而已借天地以况奇偶不以此數分屬天地創為天生地成者後人穿鑿之說也惟五位相得而各有合當如太玄一與六共宗二與七為朋三與八成交四與九同道五與五相守之說太玄不用十數故云五與五相守此文終於地十故漢律歷志數以十乘則云以天地五位之合終于十者乘之也數終于十者

經說一之一

卷

十盈數也太玄一六共宗雖言玄數亦非子雲創為之說蓋自騶衍推終始五德之傳戰國時已盛言五行荀卿所譏察往舊造說五行者是也故月令明堂九宮等分配五行為說并起于其時而在氏載裨竈云水火妃也妃以五成金為水宗等語蓋亦出于騶衍之後非必果子產時語也如說苑載世治引易曰君子居其室出其言善云云以諫陳靈公此豈當時之語哉五行之說至漢益熾董生二劉揚班之徒學為儒宗而皆博會五行以立言不可勝紀大傳此篇專論著數其云象兩象

三等亦皆晚周初漢文字習俗其出于騶衍以後五行之說既熾之時可以肥訣故此云五位相得必與玄圖之說略同也此文因大衍之數遂并及天地之數以起下乾坤策數朱子移於大衍之前似未合歸熙父云大衍之數五十便是法天地五十有五如三百六十五日止言三百六十不規規也此說得之此所以衍數之後遂并及天地之數也

陸謂引信八卦重為六十四觸長爻冊至萬一千五百二十今察此承八卦小成為文陸說是也會通載蔡氏

經說一之二

卷

說顯道闡幽也神德行微顯也九家易佑神有兩說前云助前聖後云助天地後說是也神即天地與上神无方之神正同酬酢以喻其占事也知變化之道知易也知神之所為知天也虞云諸儒皆以上子曰為章荀荀馬從之非也

此篇專論著其稱聖人四道以占為主其云至精至變至神亦專以占言之結言此謂四道者謂有此深幾至神而後知尚占之足配辭變象而為四道也

朱子云參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉荀子云窺敵

制變欲伍以參韓非曰偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書參伍其價以類相準此足以相發明矣韓注極未形之理則曰深適動微之會則曰幾

六爻之義易以貢荀作功王引之云爾雅功成也剛柔相易乃得成爻作工作貢皆借字

洗心襲原云莊子所謂跡瀹其心退藏於密莊子所謂未始出吾宗汝綸察洗心即齋戒退藏于密即神明其德作先者借字也劉瓛訓盡王引之據幽通賦神先心

經說一之一

宋

以定命而訓先為導皆未合此雖著卦并言而專主論著吉凶與民同患者事之未定不知其吉凶故患之著之為用是患民之患故示以吉凶所在此謂吉凶與民同患

古之聰明獻知神武而不殺者夫非結止之句乃母下為文此謂始作著之聖人故曰是與神物以前民用是者寔也言此聖人寔始作著也其云神武而不殺蓋作著之聖人實有此德作大傳之時但著其德如此則讀者皆能知為何人史記龜策傳已言唐虞以上不可記

今則益無可考不知誰為神武不殺者矣馬鄭王肅干寶讀殺為所戒反徐邈讀所例反失之甚遠

歸熙父云聖人不自定其吉凶而若有神物言之是神明其德也民咸用之謂之神此神字即神明其德之神此發明聖人制作之妙

虞云太極太一也真氏亦云太一即太極之異名禮曰禮必本於太一分而為天地汝綸察太一即一也云太者尊之之詞耳太極生兩儀質言之即一分为兩也云兩儀者太立以三數謂之三儀易以兩成故謂之兩儀太

經說一之二

宋

極兩儀者主易言之不謂元氣天地亦不謂理與氣也胡渭云此章大抵言揲著求卦之事上云卦之德六爻之義其卦爻即揲著之所得非易書已然之畫也唐一行以三變皆剛為太陽三變皆柔為太陰竊意命筮之初奇偶未形即是太極迨夫四營成易合挂扚之策或五或四則為奇或九或八則為偶是謂太極生兩儀至於三變而成爻三奇為老陽三偶為老陰一奇二偶為少陽二奇一偶為少陰是謂兩儀生四象至九變而為三畫之小成十八變而得二體之貞悔是謂四象生八

卦八卦即六十四卦也汝綸察此說以太極兩儀四象之遞生為揲著之序與畫卦無涉最為創解實於此經論著之指必合孔疏四象二說前謂金木水火土五行而缺其一義殊未安後說四象為七八九六而不能言四象生八卦之故由不知為揲著之序也惟胡一桂謂易有太極論生儀象卦之法為揲著求卦之事而語之不詳拙明此說出而論定矣

蘇子瞻云天地日月四時天事也天事所不及富貴者制之富貴所不制聖人通之聖人所不通著龜決之汝

經說一之二

百

綸察此亦牽就而為之辭韓注位所以一天下之動而濟萬物其迴護大傳與蘇同意實則崇高莫大乎富貴非聖言所宜有蓋經生之陋說也

立成器以為天下利朱子云立下有闕文惠棟云荀悅漢紀引易云立象成器

歐陽公云二氣升降有進退而無老少且聖人未嘗言雖繫詞之龐雜亦不道也此殆過論公不嘗言陽爻皆七九陰爻皆六八乎陰陽老少即九六七八也若謂聖人未嘗言則七八亦繫詞所未言豈得云無七八乎九

六變而七八不變謂不變者為少而變者為老則雖聖所未言而可以義起也况揲著之事固明有陰陽老少之等而繫詞之文固明有四象之說乎

歐陽公云大傳其源蓋出於孔子而相傳於易師也其來也達其傳也多其間轉失而增加者不足恠也故有聖人之言焉有非聖人之言焉其云作易者有憂患其文王與紂之事殷之末世周之盛德若此者聖人之言也由之可以見易也河出圖洛出書幽贊神明而生著兩儀生四象若此者非聖人之言九學之不通者惑此

經說一之二

百

者也公為廖僂集序云河圖洛書怪妄之尤甚者余屢為說以毀之而世莫之從也余以謂自孔子沒至今二千歲之間有一歐陽修者為是說矣又二千歲焉知無一人焉與修同其說也又二千歲將復有一人焉然則同者至于三則後之人不待千歲而有也同余說者既眾則眾人之所溺者可勝而奪也余之有待於後者遠矣

歐公之自信如此而蘇曾并出其門皆不從其說其後邵朱所傳之圖書則歐公所未及見及明世歸與父昌

言排之謂其不與大易同行不藏於博士學官而干載之下山人野士持盈尺之書而曰古之圖書者如是此其付受固已沈淪詭秘矣其意蓋深譏宋賢其實則天地生成之說已起漢代見於律曆五行二志及康成之注非宋賢創造特其言自不經耳如虞氏解四象生八卦所云三日震出庚八日兌見丁等說參同契用之知亦漢人所傳非虞創說易之多怪妄之說實始漢人邵朱圖書其流傳之未息者耳事苟不經雖說出三代亦不足信據何問付受久近乎歸又云符瑞之生出於世

經說一之二

三

所創見奇偶法象之妙足為作易之本理亦有然者歐陽公則云觀天地觀鳥獸取身取物然後始作八卦其創意造始其勞如此而後八卦得以成文則所謂河圖者何與於其間哉若曰已授河圖又須有為而立卦則觀於天地鳥獸取於人物者皆備言之矣而獨遺其本始所授於天者不曰取法於河圖此豈近於人情乎蓋歐公以此文聖人則圖書與觀天地鳥獸非出一手故其言如此歸氏猶以圖書為作易者之所有事歐公則斷然不信不復為調停之說汝綸謂大傳此文云聖人

則圖書者本因天生神物連類而及不以圖書為作易之事如天垂象見吉凶荀爽說為在旋機玉衡齊七政之事不言作易也蓋本謂神物為著由聖人用著而連及他事豈謂聖人則河圖作八卦哉至河洛出圖書亦晚周怪說與地出醴泉山出器車同類孔子嘗歎河不出圖則徒用寄慨其不遇不必其事果有而始言之也若顧命之河圖不知果為何物不得援為口實且即令周初有此亦何解於其為怪妄乎又况則圖書作易之說本出於後儒者乎歐公之言可俟百世而不易矣

經說一之二

三

此上自大衍以下至所以斷也為第二篇專論揲著之事與前後不屬今雜於第一篇所引夫子論八爻之間使七爻在此篇前而餘大有上九一爻入此篇後遂錯亂不可讀今別出之蓋歐陽公所譏於繫詞者此篇尤多別為一篇亦以解釋餘二篇之瑕累也八卦成列至禁民為非曰義王介甫云此言聖人以仁義參天地而全其生生之用也

八卦成而六十四卦已具故曰象在其中象謂六十四卦之象重卦成而九六之用已具故曰爻在其中爻言

九六也變以卦畫言故曰剛柔相推此即九六之推移者也動謂人之動虞云鼓天下之動者存乎辭是也繫詞焉而命之孟作明之明即命之詰義吉凶悔吝生乎動承上動在其中為文周子云吉一而已動可不慎乎剛柔立本承象爻言變通趣時承變動言

貞勝貞觀貞明貞夫一韓注貞正也一也朱子云貞正也常也蒙謂一常之訓皆無旁證苟以正當釋之亦未合竊疑貞當訓定言吉凶定於所勝天下之動定于一也貞觀貞明義亦同矣

經說一之二

葛

隕然孟作退陸董姚作妥王引之云三字同義

王宗傳云理財如作網罟作耒耜致民聚貨之類正辭如易結繩為書契之類禁民為非如重門擊柝矢弦弧之類蒙謂王說正辭禁非似皆牽合且下言制器尚象畧舉數事以明之并非盡於此數事乃前用數言起本其詞又不甚比附揆之文勢殆未然也龍仁夫以此五句與上下文不相屬疑為它經誤入然漢食貨志已引易此文則龍說未是汝綸疑此論爻位也生生之謂易故以天地大德曰生引起大寶曰位非謂聖人之位

同於天地之生也位以喻爻位守位之人即謂陰陽之爻聚人之財即謂一卦之象故曰象者材也財乃材之借字理財正辭者順其卦之材而正其卦之名也禁民為非則扶陽抑陰進君子而退小人之說也或分此為第二章之首余謂此仍當為第一章之尾蓋上言卦爻象變此言爻位仍可以類相附也

何以守位曰仁當依釋文作人古人仁字通借論語并有仁焉相如難蜀父老云中國有至仁焉韓勅碑四方士仁皆借仁為人 自起至禁民為非曰義為第一章

經說一之二

葛

古者庖犧至蓋取諸夬王介甫云言聖人居大寶之位然後能用易以致利於天下

歐陽公云河圖所謂圖者八卦之文也蓋八卦者是天之所降也又曰仰觀俯察近取遠取於是始作八卦則八卦者是人所為也河圖不與焉斯二說者已不能相容矣而說卦又曰幽贊於神明而生著觀變於陰陽而立卦則卦又出於著矣謂此三說出於一人乎則殆非人情也歸慶父說仰觀俯察云傳論聖人作易此最明白

九家易說類萬物之情云以此知庖犧重為六十四卦明矣蒙按上云八卦成列象在其中則類萬物之情即八卦可矣不必六十四也孔疏神農之時已取諸益噬嗑則言文王重卦不攻而自破伏羲結繩為網罟明伏羲已重卦矣然張子云易言制作之意止取義與象非必見卦而後始有為也其說最通陸秉云十三卦各舉象類原聖人備物致用之所始皆事物居先名卦在後若謂先有卦象繫云離也者明也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也又當在伏羲以前取之乎李衡

經說一之二

真

云上古世質民淳禮制疏畧於人事未有需訟否剝之類於器用未有井鼎之屬豈可逆為之象文王重卦无疑陸李二說皆與張子相發

王介甫云取諸益之類當時未有是卦蓋八卦成列象在其中矣蓋取云者夫子知前聖之心而言之也

論衡垂衣裳者垂拱無為也蒙按垂拱無為而天下治者以能窮變通久也文中不得聞則他語此句上是以自天祐之吉无不利十字明涉上繫大有爻詞而行以濟不通下致遠以利天下六字涉下引重致遠以利

天下而行釋文一本无此句者是也

劉向云棺槨之作自黃帝始孔疏以作八卦作網罟皆伏羲為耒耜為市皆神農垂衣裳已下九事皆黃帝堯舜至於棺槨則引禮記有虞氏瓦棺殷人之棺槨為證以為其文參差前後不必確在一時是又自為歧說不知劉向所稱必有本也又釋文引世本云祝融為市宋衷云顓頊臣亦不以為神農事白虎通云作書契之聖人謂五帝也潛夫論少皞氏作書契荀虞說易以大過為死卦故棺槨取此象

經說一之二

真

折中易者像也二句諸儒以為上章結語陽卦多陰已下舉象所以取材之例釋十一爻舉爻所以效動之例也據此則易者象也至吉凶生而悔吝著也乃結上起下之文

十一爻引夫子遺說發明效天下之動之指舉此十一爻而餘卦皆可推知胡一桂謂隨一時意所欲言未必先立一意或盡分配精義致用為說恐未然也蒙謂此及上繫皆因事以輯錄孔子遺言耳張橫渠龔深甫皆以咸九四貫穿下十爻終嫌強合

蔡清云天下之理本同歸也但事物則千形萬狀而其塗各殊耳本一致也但事物不一而所發之慮亦因之有百耳其說最是太史公引此文證六家要指云此務為治者也直所從言之異路有省有不省耳其意正如蔡說經之朋從以况來感者之多且雜也韓注思以求朋失其義矣

日月寒暑因經之言往來而推論及之言盛必有衰消必有息不容思慮於其間尺蠖龍蛇因上言屈信相感而推論及之言非屈不能信非難不能獲以興下論學

經說一之二

京

之恒非精義安身不能致用崇德非致用崇德不能窮神知化也利用安身猶利用禦寇利用祭祀利用乃語辭存身當從釋文作全身

易言憧憧往來夫子論及神化易言射隼高墉夫子論及藏器待時此皆因貧富論切磋因後素論禮後之類孔門讀書之大歸也

不威不懲說苑引作不威小不懲大今本脫小大二字當補不勸之勸虞作動乃誤文耳

劉向疏賢聖之君博觀終始窮極事情而是非分明最

能發憂盛危明之理力小而任重唐石經作力少錢大昕引後漢朱馮虞鄭周傳贊注三國志王脩傳注魏畧王念孫引潛夫論漢書敘傳注鹽鐵論晉書山濤傳皆作力少蒙察此字宋時未誤龔原新講義經注并作少揚萬里云聖人豈責人皆德厚而不薄知大而不小力多而不少哉是時經字猶作少

吉之先見朱子據漢書補凶字是也孔疏云諸本或有凶字孔自誤依定本王樹枏云韓注吉凶之彰始乎微

經說一之二

亮

兆韓本亦有凶字

郭京云危以動則民不輔非也項安世云上黨與之與下取與之與

懼以語史記孟荀傳懼然顧化漢書東方朔非有先生論吳王懼然易容皆與此經懼字義同文選懼然易容作懼然懼懼皆懼之借字詩狂夫瞿瞿傳云無守之兒禮視容瞿瞿注不審也疏云驚遽兒瞿瞿即此經之懼故與易對文 此上自古者危犧至立心勿恆凶為第二章

天地之撰韓及九家訓數釋文采廣雅定訓皆未合襲
原訓事朱子本義用之字書無此訓朱子語錄云撰是
所為其說是也法言序撰學行撰吾子漢書司馬遷傳
贊至孔氏纂之統文志纂二百章撰纂皆與撰同論語
異乎三子之撰孔訓具鄭訓善亦未合撰為異之或體
下文異德之制也異為節制之制亦為制作之制撰有
制訓字書失之

稱名雜而不越謂六十四卦之名也稽其類知為衰世
者如屯蒙訟師否剝遯明夷睽蹇損困革旅未濟等是

經說一之二

車

也其稱名也小以下始言易之繇辭稱名小謂辭所稱
物象與此稱名義異因貳以齊民行二句則言變也太
玄夷云載幽貳范望注貳業也此貳亦當訓業業者謂
所占之事上吉凶生大業是其義也王樹枏云貳讀如
周語事成不貳之貳韋昭注變也詩都人士序衣服不
貳箋云變易無常謂之貳汝綸謂訓變者皆貳之誤字
俞珍云貳疑也報應也蒙案孔疏亦以報為應

三陳九卦承上稱名稽類為文胡一桂云第一節論九
卦之德第二節論九卦之材第三節論聖人用九卦以

虞憂患之道

韓注復者各反其所始故為德之本損德之脩脩當依
馬作循循者逡遁退避之義論語足跡躡如有循與此
循同益德之裕詩傳角弓篇裕饒也困德之辯禮記立
容辯卑鄭注辯讀為貶此辯亦當為貶異德之制異以
二曰故有制義異為命令令亦以曰徐錯云吾令者集
而為之曰制也履和而至虞注至臨云至下也此至亦
當訓下和者虞云禮之用和為貴也至者上繫所云禮
卑法地也謙尊而訕王引之讀尊為樽說已見前復小

經說一之二

車

而辨於物虞云陽始見故小王引之讀辨為徧蒙按物
謂爻等言陽始復雖小而後可長而徧於六爻也恆雜
而不厭王引之讀雜為而云恆象終則有始是而而不
厭即左傳所云復而不厭也呂覽淮南高注并云雜而
也說苑矩之三雜規之三雜亦以雜為而蒙按王說是
也益長裕而不設設讀如史記大宛傳兵弩甚設字借
為翕論語翕如集解翕盛也盤庚各設中于乃心漢石
經設作翕是設翕通借也異稱而隱稱當為傳說文傳
揚也揚之而愈隱所謂權也履以和行行者道也和行

與制禮對文復以自知以改過言之虞云有不善未嘗不知是也并以辯義朱子語錄謂大小多寡所施各當勝韓注施而无私之說矣

九家易云此所說九卦者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後敘其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其義意廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明西伯之於紂不失上下九家此文於文王作易之本可謂能得其要矣後儒之識以能及之

經說一之二

聖

易之為書也不可逡至道不虛行王介甫云此章言易書所以載道非其人則不自行也

變動不居至外內知懼承上因貳以濟民行為文而以為書不可逡二語起之明於憂患至既有典常承上名小類大旨達辭文為言而以苟非其人二語結之

其出入以度外內使知懼出者之卦也入者本卦也外者悔也內者貞也度謂占法易以戒懼為本故使知懼此謂占也

无有師保二句互備為辭言无有師保而如臨師保无

有父母而如臨父母也

初與既相對為文率者順也揆為睽之借字率其辭而揆其方者言逞其辭之所極而不可方物也及考其要終皆有法則故曰既有典常也

易之為書原始要終于寶云重發易者別殊旨也汝綸謂此與上合為一章云始終即承上初既為文此下分論六爻之辭

韓注夫事始於微而後至于著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也其說最是

經說一之二

聖

說者多以難知易知為學易者之事非也此言聖人繫辭以指事而以事之始終判難易故初上之辭效之方言雜集也廣雅撰定也崔憬謂中爻為中四爻以孔疏言二五之爻為非極是噫馬王於力反王引之云馬王讀是噫亦即抑亦也

要讀樂記要其節奏之要鄭注要會也居讀為舉

釋文象辭鄭云爻辭也周同王肅云象舉象之要也師說通謂爻卦之辭也一云即夫子象辭據上三說知分卦辭為象辭爻辭為象辭者乃馬氏一家之說諸家不

謂然也蒙謂易本有象而辭不稱象辭易本有象而辭不稱象辭獨夫子所說謂之象辭象辭知者以今易言象曰象曰也若卦絲為象爻絲為象則釋卦稱象曰釋爻稱象曰必易書本然乃可猶釋書稱書曰釋詩稱詩曰也若云象曰象曰為後人所增則當稱象傳曰象傳曰其意乃明豈得但以絲辭之名為孔子之傳名哉又如范望等散立測於立贊中稱為測曰不稱贊曰足以明象象為孔子之易名而非卦爻之絲之本名矣然則此所云象辭當依釋文最後一說謂即夫子象辭者是

經說一之二

臺

也知卦辭爻辭舉不得名為象辭則舍夫子之象無名象辭者矣夫子之象不釋爻絲又未必卦皆有象不過時時解說一二使人推知其餘而已故曰觀其象辭思過半也今之卦有一象者後人所續非盡孔子之舊也諸儒於此文象辭不從釋文後說者坐以易繫為孔子作故不得自舉其象辭也豈知易絲本不名象亦猶立贊之不名測哉

崔憬云二是陰速陽雖則不利其要无咎者以二柔居中也汝綸案此剛柔皆論文位不論卦畫下云柔危剛

勝者三雖剛為二四兩柔所危五居剛中所以能勝柔也言剛柔之位皆以中為貴也

易兼三才承上論六爻而申明之

爻有等故曰物孔疏物類也言爻有陰陽貴賤等級以象萬物之類故謂之物也文不當朱子云謂爻不當位大傳明言易之興於中古作易有憂患又云易之興當殷末世周盛德當文王與紂之事此見重卦為文王易辭亦文王作故云易興朱子乃以中微復興言之非大傳之旨也若爻辭作於周公亦不得言當文王與紂故

經說一之二

臺

知謂伏羲重卦謂文周分作易辭皆後儒曲生異說也歐陽公以此為聖人之言蒙謂此蓋聞諸聖人者耳至其文則傳者所為也大傳稱聖言必著子曰以別於已說不敢溷亂如此後儒至盡移而歸之孔子不亦過歟孔子之前易藏於太卜用之占筮而已不知為文王作也孔子始論定之以為文王之文故不冒質言而云其於中古乎其有憂患乎又云當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪其云乎云邪者皆疑而不敢遽定之辭也若眾知其為文王之書則不必為致疑之語矣

太史公承之故云蓋衍易之八卦為六十四卦亦不敢
質言由孔志也自周興傳六七百年不著何人之作至
孔子始定為文王其所以定之者特以其文定之蓋非
聖人不能也自孔子論定之後儒者始翕然信為文王
故曰自中國言六藝者折中於孔子也

危者使平易者使傾皆謂脩辭之善憂患之愓而出之
以和緩是危者使平中庸之語而出之以怪駭是易者
使傾退之云易奇而法得其深矣易六十四卦一言以
蔽之曰懼以終始此所以謂作易者有憂患也易以知

經說一之二

裏

險簡以知阻承懼以終始為文

温公云輔嗣畧例曰能研諸慮則侯之衍字也晁云虞
翻亦作諸侯則其謬已久矣汝綸謂此輔嗣所為冠絕
古今者也

定天下之吉凶成天下之亶亶大衍篇疑出此文後故
襲用此二語荀云亶亶陰陽之微可成可敗也順時者
成逆時者敗也蒙謂荀義最是玉篇亶亶猶微微也訓
免訓進皆未當

吉事有祥疑當作吉凶有祥步下象事占事而誤自變

化云為以下通論易道以結前文

爻象以情言說者謂爻辭卦辭非也言卦爻之辭當先
象後爻不得倒言爻象且諸儒以二辭為文周分作故
別為卦辭爻辭若知作於一人則但稱辭足矣何分卦
爻若必作於二人則不得先周公而後文王此二說者
皆不可通然則爻象之名仍主九六七八為說以變與
不變異其名也

變動以利言者變而通之以盡利也

胡一桂云六辭與易誠不相關龔原云作易之人述此

經說一之十一

裏

六人之辭各準其情而制其辭也汝綸疑後人附記此
六辭於易繫之後易繫本文止於悔且各句而義盡矣
以上第三章

歐陽公云古之學經者皆有大傳今書禮之傳尚存此
所謂繫詞者漢初之易大傳也謂之易大傳則優於書
禮之傳達矣謂之聖人之作則僭偽之書也使學者取
其是而捨其非則三代之末去聖未遠老師名家之世
學長者先生之餘論雜於其間者在焉未必無益於學
也不敢有所擇而盡信之則害經惑世者多矣若夫語

以聖人之中道而過推之天下之至理而不通則思之至者可以自得之汝綸察世人但知歐公不信繫詞不知其持論平恕如此故畧載之 以上繫詞

歐陽公云說卦禘卦者筮人之占書也

幽贊於神明而生著此言聖人神靈之德感通天地而天地為之生此著草也其詞怪異故歐公決為非聖人之言儒者訓贊為明為求說生著為用著為著從父生皆病其說之怪異而曲為之解耳

參天兩地而倚數參兩者約畧言之合天地而與之並

經說一之二

稟

則為兩分天地而與之並則為參參天兩地猶云與天地並也歸與父說上繫參伍謂止是不齊不必三之為參五之為伍此參兩止是並立不必參而為三兩而為二也天地為二聖人並之為三有三而數立矣故云參天兩地而倚數也謂之倚者蜀才作奇通借字又通作跨太玄羸贊云一虛一羸跨跨所生跨者不盡之數數不盡故遞嬗不窮故立則云虛羸跨跨禪無已也數立而有不盡之數析之至於無窮巧麻不能祓故不曰立數而云倚數也

和順於道德而理於義和順連文但取順義封禪文垂統理順王懷祖云理亦順也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯孔疏此節明重卦之意是也承上六畫六位為文天地定位四句乃旁通之義皆兩卦相錯其義未盡故繼之以八卦相錯而後六十四卦乃成

數往者順乃九天下之數大率如此而非易也知來者逆乃是易道故云易逆數若上句順逆並是論易則下不得專承逆文矣楊氏丹鉛摠錄載安齋易牖亦同此

經說一之二

稟

說知來者逆如逆詐之逆謂預知也逆數之數陸色主反是也逆數謂畫卦自下而上乾鑿度所云易氣從下生也以易之逆數證知來之逆也此論占也下文又因此經言八物遂明其用也

帝出乎震二節八卦方位之說始見於此邵子以天地定位節別為先天圖非傳所有識者譏之朱子於此經方位之說又頗致疑謂離坎不應在南北且水火居南北兌又不屬金坤在西南不成西北無地西方肅殺何云萬物所說國志注引管輅別傳輅謂劉邠曰輅不解

古之聖人何以處乾位於西北坤位於西南天地之大何以安處二位與六卦同列據此則朱子之先營輅已嘗致疑汝綸謂先天圖出於邵子則儒者羣起而辨之此方位出於說卦則不敢置喙此是古非今之見所謂以耳食者也伏羲作八卦文王演為六十四自古傳之矣此經方位何人之作邪其說既不可究詰其於易之繇辭豈不相涉此漢世淫巫瞽史之繆術耳至或託為孔氏之遺文不亦安乎乾鑿度又因此文兌為正秋於是推其餘七卦各配以月謂為八卦布散用事之氣夫

經說一之二

專

由兌推及震坎離四正卦可也至并及於乾坤巽艮則其為月遠近不合而一歲又不止八月也於是又為某卦漸某卦之說以救之謂巽四月漸三月坤六月漸七月乾十月漸九月艮十二月漸正月其言益密而理益支离此又作說卦者所不及料而漢人世世篤守之至今而無一人覺其非也乃獨昌言攻擊康節之圖此真所謂知二五而不知十者矣

致役乎坤釋以萬物致養以養訓役也公羊傳之厮役猶史記之言厮養是役養同義役之為養今字書失其

訓

虞云震為言震二動成兌言從口出故說言也案言為語詞若如虞義則艮云成言又何說乎九虞之迂曲難通多此類

勞乎坎朱子讀勞為去聲是也龔深父云戰而陰退陽生則可以勞選矣

妙萬物而為言王肅妙作眇惠棟云陸士衡文賦眇衆慮而為言即用此經是也選注正引此經眇妙通借兩都賦眇古昔而論功後書眇作妙其義當為空無之意

經說一之二

專

子虛賦俯杳眇而無見是其證也李賢訓遠楊倞訓盡皆未合餘則失之遠矣

水火相逮釋文有不字云鄭宋陸王肅王廙無不字漢書郊祀志引有不字孔疏性雖不相入而氣相逮及據此則無者是

乾六爻并言龍說卦乃以龍屬震而乾別取馬象若艮之為狗則經無其文於何證之後所稱諸卦為某為某不見於經者尤多夫傳以說經也經所不言而傳侈言之則其意不為經說也此歐公所以謂筮人之占書也

一索再索三索索當依馬注訓數

五行志於易乾為君為馬馬任用而強力

揚升菴云明堂位商之大白周之大赤皆旂名左傳分康叔以少帛旂以大赤注云大赤通帛周禮象路建大赤以朝乾取象大赤亦取其色也揚說大赤最為有據宋衷云天有五行之色故為駁馬孔疏引爾雅鋸牙食虎豹釋之彼文言駁如馬非即駁馬故郭雍董真卿皆以疏說為誤但此誤不自孔始疏自用王虞說據說苑云駁之狀有似駁馬今君之出必駮駁馬而駁虎所以

經說一之二

臺

不動者為駁馬也此可以知駁與駮馬之辨矣

坤為布為均項安世云古者泉貨為布能隨百物貴賤賦之陶人制物之形謂之均

虞云舊讀以震駮為龍且拘為狗兌羔為羊皆已見上此為再出非孔子意也據此則駮拘羔皆虞所改其實妄也此與上文殆非一人之手不以複見為嫌長男三女皆重見虞乃迂迴說之乾為天為君為父坤為地為母兌為口舌不皆重見者邪漢上易傳引鄭注亦讀龍為危兌羊作陽其見蓋與虞同

虞云延叔堅說以專為專大布非也據此則作專乃延

叔堅一人之說當依古作專其讀則當依鄭市戀反蓋借專為傳遽之傳取其行之速也為大塗東方朔云塗者漸如徑也取剛下柔上之象為決躁王引之云廣雅躁越疾也越與決同為作足王劭云馬行先作弄四足也反生當依虞作阪生云陵阪也張臯文云阪生者泉豆之屬古借反為阪蒲阪漢志作蒲反是其證也

經說一之二

臺

則以變言矣

劉向云於易巽為風為木卦在三月四月繼陽而治主木之華實風氣盛

為工晁云工鄭作墨王樹枏云荀注以繩木故為工工字亦當為墨後人據今文改之為白洪頤煊據虞注束帛彣彣云巽為帛定虞本作為帛當是虞云宣髮馬君以宜為寡髮非也是作寡乃馬所自改當依虞作宜虞云為白故宜髮又與前云巽為帛者不合此古人通借之例白可借為帛也巽於色為白鄭以廣顛為黃顛非

象義

潛夫論云一人之身而五行八卦之氣具焉故師曠曰赤色不壽火家性易滅也易之說卦巽為人多白眼相法揚四白者兵死此猶金伐木也蒙察此等皆所謂淫巫瞽史之說漢世已盛行

坎為盜會通載凌氏云以陰陷陽也禹為乾卦鄭云乾當作幹陽在外能幹正也當依鄭讀若云取日所煊為乾卦頗不詞

劉歆云於易剛而包柔為禹禹為火為目

經說一之二

惠

艮為果蓏當依京本作果墮九陽在上陰在下之卦皆有墮象剝云碩果不食則餘皆墮矣姤云有隕自天亦是墮象艮一陽為果二陰在下為墮也為指非象義當依鄭作小指

兌為附决龔溪父云陰見而有所附陽動而有所决隋志秦焚書易唯失說卦三篇後河南女子得之漢上易傳亦云吾謂此不見於漢志殆非事實也蓋說卦三篇焚書時本未有漢上云得說卦在孝宣時蒙謂楊子雲作立數以擬說卦作立衝立錯以擬雜卦若使此諸

篇近出於宣帝之世則子雲不信之矣淮南繆稱篇引易曰剝之不可遂盡也故受之以復然則淮南以前已有序卦矣 以上說卦

自漢以來皆以序卦先雜卦此經師以意為先後耳據今大立以立衝立錯列於立攤立瑩之前孟堅亦以衝錯次首而列之則攤瑩之上是雜卦當在前至序卦畧如他書之後序宜退在諸篇後也蒙又疑子雲云孔子錯其象而象其辭今所傳大小象皆無所謂錯子雲所謂錯其象者或即指謂雜卦歟

經說一之二

惠

韓注雜卦者雜揲眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也朱子張南軒皆云雜卦取反對為義蒙按大過顛也以下又不取反對此正所謂雜耳鄭云卦旨不協似錯亂失正此殆矣疑宋賢有改易者皆未當也揚至之云上經反對凡十八卦下經反對亦十八卦胡一桂云自乾至困當上經卅卦下經十二卦於其中咸至夬當下經卅四卦亦禱上經十二卦於其中或與或求韓注以我臨物故曰與物來觀我故曰求屯蒙以陽言見謂居五不失其居謂初雜謂二在眾陰

中者謂上也

虞云損泰初益上衰之始益否上益初感之始

大畜時也時讀儲儲之待說文待待也从待會意待亦聲

時待通借歸妹象有待而行一本待作時時借為待又

借為待矣无妄灾也漢人以无妄為灾運殆因此文推

演之韓注安則灾者非是謙本作嘽嘽小故云輕謙意

京作治虞作怡皆不如忘義為長噬嗑食也食色為韻

晁云一作合者殆誤字隨无故蘇子瞻云故事也并困

以陽言通謂陽通遇者剛遇柔而掩也項安世云自乾

經說一之二

姤

坤至此卅卦與上經之數相當咸速也王引之云咸者

感忽之謂也否泰反其類謂反乾坤之類也大壯則止

王引之云壯者止也故曰物不可終壯受之以晉也豐

多故本義從古本下无也字見董氏會通今本有也字

非本義之舊項安世云豐盛則故舊合羈旅則親戚离

夷上坎下張惠言云离五自遜初故上坎由觀上之二

故下小畜寡者韓云不足以兼濟也履不處者韓引王

弼云履卦陽爻皆以不處其位為吉也

大過顛虞云顛殞也漢人以大過為死卦故云殞也既

濟定虞云六爻得位定也漢人為旁通消息之說必升

降諸卦爻以求既濟以此為定也歸妹女終虞韓并云

女終于嫁未濟男窮蜀隱者謂三陽失位者是也

小人道憂鄭作道消是也

虞云自大過以下八卦不復兩卦對說大過死象兩體

講夫故次以講而終於夫張惠言云講小人之始漸小

人之行頤君子之始既濟君子之成歸妹陰終未濟陽

窮也干寶云雜卦之末又改其例不以兩卦反復相酬

者以示來聖後王明道非常道事非常事也 以上禘

經說一之三

姤

卦

韓注凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次託象以明

義

周弘正云序卦以六門往攝如乾次坤泰次否等是天

道運數門也如訟必有師師必有比等是人事門也如

因小畜生履因履故通等是相因門也如遜極反壯動

竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙釋待養等是相

須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也

孔疏六十四卦一一相偶非覆即變覆者表裡視之遂

成兩卦屯蒙需訟之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離是也蒙按孔所謂變即旁通卦

需者飲食之道此即需九五一爻而明之也下即承飲食言之以需之與訟不相因也又蒙需有養訓觀上云不可不養故受之以需孟氏易亦以養萬物養萬民言需皆其證故曰飲食之道

僧一行易纂引孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之蒙按此殆孟氏說序卦之詞近儒據此以為孟易序卦與今不同殆未然也依孟說

經說一之二

專

則訟當訓為公史記呂后紀未敢訟言誅之是其證也下訟必有眾起則訟又訓爭此見古書之不可以一說拘也

晁云輔嗣畧例引有履者禮也一句誤入注中履而泰鄭無而泰二字有大者鄭作有大有蒙按上一則皆是惟有大有非是

致飾而後亨則盡矣韓注極飾則實喪也蒙按此亨字當訓為嘉亨則盡者猶云美先盡也

復則不安矣此安字亦借為望言已復則無所希望也

有无安然後可畜无安災也畜積所以禦災無災則無所事畜矣

不養則不可動當依王肅說云過莫大于不養序卦分上下二篇故下經別起

物不可以終壯依王引之訓壯為止

家道窮必乖韓注室家至親過在失節故家人之義惟嚴與敬樂勝則流禮勝則廢家人尚嚴其敬必乖也

益而不已必決韓注益而不已則盈故必決也按此決讀河決之決決必有所遇決讀訣別之訣訣於此必遇

經說一之二

專

於彼訣於外必遇於內

井道不可不革韓注井久則濁穢宜革易其故

有其信者必行之故受之以小過韓注守其信者則失貞而不諒之道而以信為過故曰小過按此所謂言必信行必果者也

故受之以未濟終焉龔溪父云變化之相生其无端如

環其不窮如輪周而復始未嘗有終也此萬物所以日新而无窮而序卦所以卒於未嘗終爾 以上序卦

鄭易小學序

方琦讀易有年類者鄭說已已之歲為鄭易補遺二卷嗣得丁張補正最凡相似又為鄭易疏證既知非累載積學不得寧思卒業變幾中畫同學皆縱災其成卒未之秋夏發法讀之分別郵居求解鄭義最茲十類殊涂同歸一以母之迺得會通其十類曰鄭氏爻神說鄭氏互體說鄭易京氏學鄭易馬氏學鄭易諸家通詁鄭易王氏同義述鄭易禮說鄭易緯義鄭易小學鄭易源流攷總其大凡折衷一是攷易自商瞿一貫綿于田何象有施孟梁邱之學後又有京氏學費氏學劉中壘以中古文易經校諸家皆脫去先咎悔亡惟費氏經與古文同是時傳費氏

卷一

會稽徐氏錫

學者亦曰京鄭氏初從弟五元受京氏易後從馬融受費氏易注易之時已為晚歲故言理言象說為獨純前漢諸家所難比並自王弼以虛手詮易師說埋味陳隋以前迭為興廢唐初初定學宮獨存王注鄭義乃亡汴宋猶存文言說卦序卦雜卦四篇至南渡而亦伏使其全書具在至臨梓簡足當章討迄今以虛替替指之餘猶窺絕詣允為易家大宗 國朝經儒蔚起忠氏有漢易學亦畧言鄭氏爻辰之說其後武進張先生既訂正鄭氏易注又為周易鄭氏義二卷其言三才六任得應值宿之說同條共屬襍而不越史謂鄭氏通於禮為禮象一卷則研古人所未發振灼高密之學自足千秋其後趙氏坦為鄭易引義

鄭易小學 序

皆引仲張氏之學其書不傳無可推測要之為鄭易全書此證則未有也方琦問途已晏惜道未專壯不如人汎詢三十先成鄭易小學二卷鄭氏訓詁之學略為引證求其至當之歸非為專室之詣後又取鄭易馬氏學一卷鄭易京氏學一卷鄭易諸家通詁二卷鄭易王氏同義述一卷七日假之寬間必勿從事齟成十類附諸全書鄭氏易贊所云不易變易之旨不外言理言象之四軌益爻辰互體皆變易也象也禮制訓詁皆不易也理也闡彰鄭學其在是序

經學一

會稽徐氏錫

漢學室經學卷一

會稽陶方琦

鄭易小學

夕惕若厲乾

鄭注惕懼也

文釋方琦按釋文又引廣雅惕懼也與鄭同訟惕

中吉虞注惕懼也干寶注俯懼義和之不逮亦以懼訓惕與

鄭解合

萬物資始

鄭注資取也

文釋方琦按小亦雅資取也易疏引莊氏曰以萬

象之物皆資取乾元亦依鄭訓尚書大傳資筮鄭注資取也

經學

會稽徐氏錫

與易注同

乃統天

鄭注統本也文釋方琦按禮祭統目錄鄭注統本也與易注同

大人造也

鄭注造為也文釋方琦按介雅釋言造為也鄭用雅訓詩緇衣

鄭箋造為也與易注同

君子體仁足以長人

鄭注體生也

文選陸士衡贈文士公真詩注方琦按禮中庸體物而不可遺

鄭注體生也與易注同張氏惠言曰生仁不辭京房本仁作

信或疑鄭本仁作人也

確乎其不可拔

鄭注確堅高之貌集方琦按說文塙堅不可拔也鄭云堅高

應同塙字一切經音義十三引埤倉作塙又引字書作確繫

辭下確然馬注確剛貌剛義同堅說文窪下云高至也易曰

夫乾窪然

鄭注拔移也

集方琦按說文拔擢也三倉拔引也擢引皆有

移動義

聖人作而萬物覩

鄭注作起也

文釋方琦按說文作起也釋文引馬本為聖人起

而萬物覩鄭用師說詩卷伯鄭箋作起也與注易同

經學

會稽徐氏錫

初六履霜坤

鄭本讀履為禮文釋方琦按介雅履禮也說文禮履也履禮古

通威在東曰鄭本經文當作禮鄭注之曰禮讀為履遂人依

注改經又依經改注謂漢人音讀凡讀如者擬其音讀為

者更其字古履禮互通此言讀為當改其字必鄭氏所見易

本作禮霜鄭讀為履作履霜解也

馴致其道

鄭注馴讀為訓文釋方琦按史記五帝本紀能明馴德徐廣曰

馴古訓字易釋文馴徐音訓依鄭義

必有餘殃

鄭注殃禍惡也釋文方琦按禮禮運眾以為殃鄭注殃猶禍惡也與注易同

為其慊於陽焉

鄭注慊讀如聲公謙之謙古書篆作立心與水相近讀者失之故作謙謙雜也釋文方琦按釋文云謙鄭作謙誤以鄭

讀為鄭本也今正義本慊謙字互易孔又云文言為心邊兼鄭似水邊兼漢上易傳引鄭本作為其兼於陽也又誤讀鄭

解鄭訓謙為雜當是兼字兼有雜義九家易云陰陽合居故

曰兼陽是也慊謙皆从兼得音亦當从兼取義說文餘讀若

風謙謙製讀若慊謙讀若風謙之謙凡从兼之字古讀多同

經學

三會稽徐氏錫
學齋底本

類相引鄭亦用古讀法

天造草昧也

鄭注造成也釋文方琦按書君奭考造德不降鄭

注造成也與易注同

宜建侯而不竄

鄭讀而曰能方琦按乾始能以美利利天下晁氏易引鄭本

能作而履眇能視跛能履集解引虞本作而淮南原道訓行

柔而剛高注而能也古能而文互用

君子以經綸

鄭本作論釋文方琦按正義云劉表鄭元以綸為論字論語序

釋文論綸也撰也故鄭此注云論撰禮樂施政事禮中庸經綸天下之大經鄭本亦作論與易注同

乘馬班如

鄭注馬牝牡曰乘釋文方琦按鄭讀如畜馬乘之乘也周禮校人乘馬鄭注二耦為乘詩渭陽乘黃傳四馬也

班作般釋文方琦按班般古通漢書禮樂志般裔裔注般與班同馬融注班班旋不進也鄭解般如當與馬同

匪冠昏媾

鄭本作葦注云葦猶會方琦按說文媾重昏也馬融注亦曰重昏曰媾鄭作葦同觀字繫辭鄭注觀合也又通遺介雅選

經學

四會稽徐氏錫
學齋底本

遇也其實即媾字正義故曰媾猶會也即依鄭解

君子幾

鄭本作機云弩牙也釋文方琦按釋名釋兵弩含括之口曰機

禮緇衣鄭注機弩牙也與易注同易繫辭樞機之發集解引

鄭注機弩牙也

匪我求童蒙

鄭注重未冠之稱釋文人幼稚曰童公羊傳定十五年疏方琦按說文僮

未冠也从人童聲字應作僮禮檀弓鄭注重未冠之稱與易

注同又易童觀鄭注重稚也義可互證

初筮告

鄭注筮問也釋文方琦按儀禮特牲饋食禮鄭注筮問也與易注同儀禮士冠禮鄭注筮所以問吉凶于著也與說文筮易卦用著義亦通

再三瀆

鄭注瀆爻也釋文方琦按文選注引賈逵國語注瀆媒也媒即

蔡禮表記再三瀆鄭注瀆之為言爻也與易注同

初六用說桎梏

鄭注木在足曰桎在手曰梏釋文方琦按說文桎手械也

梏足械也禮月令鄭注在足曰桎在手曰梏與易注同

九二苞蒙

經學

五 會稽徐氏錫 學齋臧本

鄭苞作彪曰彪文也釋文

按京房易亦作彪訓為文鄭君幼受京氏易故用其說王氏經義述聞云執文類聚引漢胡

廣徵士法高碑云彪童蒙作世師蔡邕處士園叔則碑云童

蒙來求彪之用文又司徒袁公夫人馬氏靈表云俾我小子

蒙昧以彪知漢時易說必有作彪而訓為文者釋文引劉績

易注亦曰彪文也用鄭說說文彪虎文也从虎多象其文也

淮南許君注虎陰中陽獸九二以一陽居二陰之中有文明

之象作彪是也

順以巽也

鄭注巽當為遜釋文方琦按說文遜順也唐書堯典汝能用命

巽朕位釋文巽音遜

上九擊蒙

鄭本擊作繫釋文方琦按釋文引馬本作繫蒙鄭用師說也晁

氏謂荀本亦作繫馬鄭荀皆治費氏易作繫當是古文

需有孚光亨貞吉需

鄭注需讀為秀陽氣秀而不直前者畏上坎也釋文方琦按周

禮辨人馬不契需先鄭云需讀為畏需之需釋曰需讀為畏

需之需謂從易需卦之需釋文需音須又乃亂反臧氏鑄堂

曰乃亂反則為與先師釋文易注曰陽氣與而不直前者畏

上坎也與先鄭畏需義正同琦按太元元文與有畏說文與

經學

六 會稽徐氏錫 學齋臧本

讀若畏便釋文與與需偏旁多通如與即與與之義正與鄭解合

意鄭必讀需為與鄭易音訓多用古說前漢經師必有以需

作與者觀太元與象而知之

位乎天位

鄭上位字音泣釋文方琦按穀梁傳曰泣者位也周禮肆師鄭

注故書位為泣鄭易位讀泣當是古文

君子以飲食宴樂

鄭注宴享宴也釋文方琦按虞翻干寶諸家多作安字訓故鄭

上用享宴與諸家異也釋文然宴安字作晏說文晏安也通

作晏此宴當是享宴正字東京賦注引韓詩章句飲酒之禮

下跪而上坐者謂之宴經傳多以羹為之

九二需于沙

鄭本沙作沚釋文引按當注沚作接水者詩危驚方琦按惠

棟九經古義沚當作沙與沙同說文沙水散石也从水从少

水少沙見沚譚長說沙或从水从土穆天子傳天子東征南

絕沙行辛丑天子謁于沙行求飲未至郭注沙行水中有沙

音是者水少沙見故曰需于沙丁杰云沚惠改作沙是也竟

改沚為沙則非傳信之義琦致危驚引作沙當是誤又廣雅

釋詁沙質也沚亦曰質也土子結切沙从土得聲則與質為

同韻沚質雙聲又同母也案沚沙因字形相近而譌然作沚

經學

七 會稽徐氏錫

義亦可通說文沚小渚曰沚从水止聲與毛傳爾雅同劉熙

釋名釋水沚止也需于沙有止義鄭云接水與秦風宛在水

中沚亦合

致寇至

鄭本寇作戎釋文方琦按易解卦六三致寇至象文作自我致

戎虞注坤為自我以離兵伐三故轉寇為戎

訟訟

鄭注辨財曰訟釋文方琦按說文訟爭也周禮大司寇以兩造

禁民訟鄭注謂以貨物相告者即辨財之義大司徒有獄訟

者鄭注爭財曰訟與注易同

有孚噬

鄭注窒作噬注噬覺悔貌釋文方琦按釋文引馬亦作噬云噬

讀為躓猶止也馬鄭俱治費易必費易作噬馬破義為躓鄭

依費易古本也然噬無覺悔義當段怪字損卦君子以懲忿

窒欲孟本窒作怪廣雅怪懼也玉篇怪怪惶遽也與覺悔義

合

无咎

鄭注无咎也釋文方琦按馬融注无咎災也禮記正義引鄭此注

則無災咎是亦以无為災咎之訓過別一解也虞書舜典眚

災肆赦偽孔傳眚過也左襄九年肆眚杜注亦曰眚過也皆

經學

八 會稽徐氏錫

同鄭說

患至愾也

鄭本撮作愾注愾憂也陳劣反釋文方琦按介雅愾憂也說文

心部亦曰愾憂也一切經音義引字林亦同鄭氏注易殆本

雅訓

渝安貞吉

鄭注渝然也釋文方琦按爾雅渝變也俞然也馬氏易注云渝

變也鄭訓為然當是俞字禮內則男唯女俞鄭注俞然也

或錫之鞶帶

鄭注鞶帶佩鞶之帶釋文方琦按禮內則鄭注鞶小囊或

悅巾者男用韋女用緇有飾緣之則是擊裂毀儀禮士昏禮
鄭注擊擊囊也男用革女用絲所以威悅巾之屬故易注云
佩擊之帶文選思元賦注擊所以帶佩也

終朝三褫之

鄭本褫作挖可反方琦按說文衣部褫奪衣也讀若池

手部挖曳也从手它聲惠棟曰墨子抱其衣棄抱猶挖也

也淮南人間訓秦牛缺遇盜挖其衣被許注挖奪也

同訓序中無題篇字許注本也今皆作高注誤淮南多古字許依字解之挖與褫字異而義同

以道讀為拖紳之拖非也琦謂惠氏之言不誤挖褫古今字

鄭遵費氏古文易故作挖也項安世周易玩辭引鄭注三挖

經學

九會稽徐氏錫
學齋感本

三加之也似非鄭原文惠張諸家不引

師師

鄭注二千五百人為師詩棧棧方琦按釋文引馬注二千五

百人為師鄭用師說也說文師下云二千五百人為師从巾

从自自四巾眾意也周禮夏官序詩采芑棧棧鄭注與楚皆

云二千五百人為師與注易同

丈人吉

鄭注丈之言長周禮各官方琦按周禮疏引云以法度為人

之長易釋文引鄭注作能以法度長于人詩甫田正義云師

貞丈人吉无咎言以禮法長于人可依仗也即是鄭義大戴

本命丈者長也丈長同聲之訓淮南脩務訓注丈人長者之
稱論語皇疏丈人長宿之稱惠棟曰六五長子帥師長子謂
二即丈人也丈人之言不為無說

九三王三錫命

鄭本錫作賜釋文方琦按爾雅釋詁錫賜也公羊莊元年傳錫

者何賜也書序平王錫晉文侯桓邑圭瓊馬融本作賜錫賜

古通

承天寵也

鄭注寵光耀也釋文方琦按詩蓼蕭為寵為允傳寵寵也鄭箋

為寵為光言天子恩澤光耀被及己也與注易同

經學

十會稽徐氏錫
學齋感本

有孚盈缶

鄭注缶汲器也詩宛即正方琦按爾雅蓋謂之缶孫注缶瓦

器說文缶部缶瓦器也左襄九年傳具饔缶注缶汲器也始

用鄭易注宛即正義曰缶是汲水之器缶為瓦器可以節樂

若今擊甌又可以盛水盛酒即今之瓦盆也宛即正義引鄭

上值東井井之
水人所汲用缶

王用三驅

鄭注驅作駮釋文方琦按說文馬部驅馬馳也古文作駮从支

鄭用費氏古文易故作駮文選東京賦成禮三駮薛注王用

三駮失前禽殆用古易文

小畜 小畜

鄭注畜養也釋文又引許六反方琦按詩衛風畜我不卒節南山以畜萬邦鄭箋云畜養也禮曲禮畜鳥者則勿佛也鄭注畜養也與注易同

輿說輻

鄭本輻作輻注伏菟釋文方琦按釋文云輻音福本作輻音服馬云車下縛也鄭云伏菟承輻而引馬鄭說是馬鄭本作輻也說文車部輻車軸縛也易曰輿脫輻說文用孟氏古文易也輻無說理必輪破穀裂而後說輿下之輻乃有說時作輻是也是氏曰說文輻車輻也左傳十五年傳疏引子夏易傳輻車

經學

會稽徐氏錄 學齋感本

下伏菟也今人謂之車廐形如伏菟以繩縛於軸因名縛也故正義引鄭注輻當作輻字謂輿下縛木與軸相連鈎心之木是也鄭義同馬

履虎尾不噬人亨履

鄭本噬作噬音注噬齧也文選西方琦按釋文噬齧也玉篇口部引易注噬齧也馬注噬齧也鄭作噬廣雅釋詁噬齧也噬噬虞注亦曰噬齧也西征賦履虎尾而不噬晉宋之間鄭易盛行故潘氏之賦獨用鄭說不經音義三引三卷噬噬也音即齧也

視履考祥

鄭本祥作詳是氏方琦案晁氏易引鄭注曰履道之終考正

詳備說文葡具也荀本作詳審也與鄭字同義異詳詳古多通段丙子學易編考祥古本作考詳或費氏古文作詳故鄭荀同

泰泰

鄭注泰通也釋文方琦按易序卦泰者通也鄭以經解經漢荀爽傳注泰者陰陽交通之時廣雅釋詁泰通也后以財成天地之道

鄭注財節也周易方琦按訓節義同裁財乃裁之道段字釋文引荀正作裁介雅釋言裁節也鄭義用雅訓而不輕改經說文皆此例也

經學

會稽徐氏錄 學齋感本

輔相天地之宜以左右民 鄭注輔相左右助也周易方琦按爾雅謂相左右助也鄭注易用雅訓關雅左右助也以其彙征吉

鄭本彙作彙注彙勤也古易音訓釋文方琦按釋文彙音胃類也古文作董董作彙出也鄭云勤也盧文弨曰釋文不于彙類也之下引鄭注而在董作彙出也之下可以知鄭本之亦作彙矣呂氏音訓亦云彙董遇作董出也鄭作彙勤也說文彙敬惕也从夕寅聲故惕即有勤義虞書夙夜惟寅即彙從寅之義

九二苞荒

鄭注荒讀為康虛也釋文方琦按爾雅康虛也方言康空也郭云本或作荒穀梁襄二十四年傳四穀不升謂之康韓詩外傳作荒爾雅釋器康穀謂之穀釋文引字書埤倉作覲引字林作菴是荒康古通段字小雅酌彼康爵鄭箋康虛與注易同解集引翟元注荒虛也咸在東曰晁氏易云鄭讀為康大也按詩召旻箋云荒虛也正義云荒虛釋詁文假使當訓虛則正可云荒虛也何必改讀从康晁氏所見釋文北宋本作大也為是今本誤耳按爾雅疋康穀李巡注大穀即康訓大之證

經學

十一會稽徐氏錫
學齋感本

上六城復于隍

鄭注隍登也詩韓奕正義方琦按爾雅釋言隍登也鄭注用雅訓九四疇離祉否

鄭本疇作畀釋文方琦按釋文引疇直留反鄭本作古畀字始鄭用古本易也說文無畀字有畀字云誰也从口畀又聲畀古文疇又凶部畀詞也从畀聲畀與疇同虞書帝曰畀咨今經傳皆作疇鄭作古畀字之畀應作畀故爾雅釋詁疇孰誰也郭注引易疇離祉可見郭見易本非復作畀古文矣孫志祖讀書脞錄云說文古疇字作畀無此畀字鄭氏于易何獨取此一古字以別于眾字攷古訓誰也之疇字作畀與田疇

字不同疑鄭氏經本作畀而訓為誰陸氏不覺以為古疇字也

九五休否

鄭注休美也釋文方琦案休美也爾雅釋詁文詩江漢對揚王休長發何天之休鄭箋皆云休美也與注易同

繫于苞桑
鄭注苞植也釋文方琦按諸家無訓苞為植者爾雅釋言苞植也孫注物叢生曰苞齊人名曰稭郭注今人呼叢級曰稭詩集于苞相傳苞稭也鄭箋稭者根相迫迫拮級也此植字乃稭之壞文陸績京氏易傳注苞桑叢桑也御覽九百五十四引舊注云苞桑叢

經學

十四會稽徐氏錫
學齋感本

與孫注物叢生訓茲合

前見尊著鄭易疏證八卷于訓詁之義最詳其中言又辰亦墨守衆文之說實雙齋文集有鄭易引義序恤不傳其書無可以益足下趙君分十七例與足下十二篇體例雖殊而邪張高密之指則一也譚廷獻卒業志之卷端

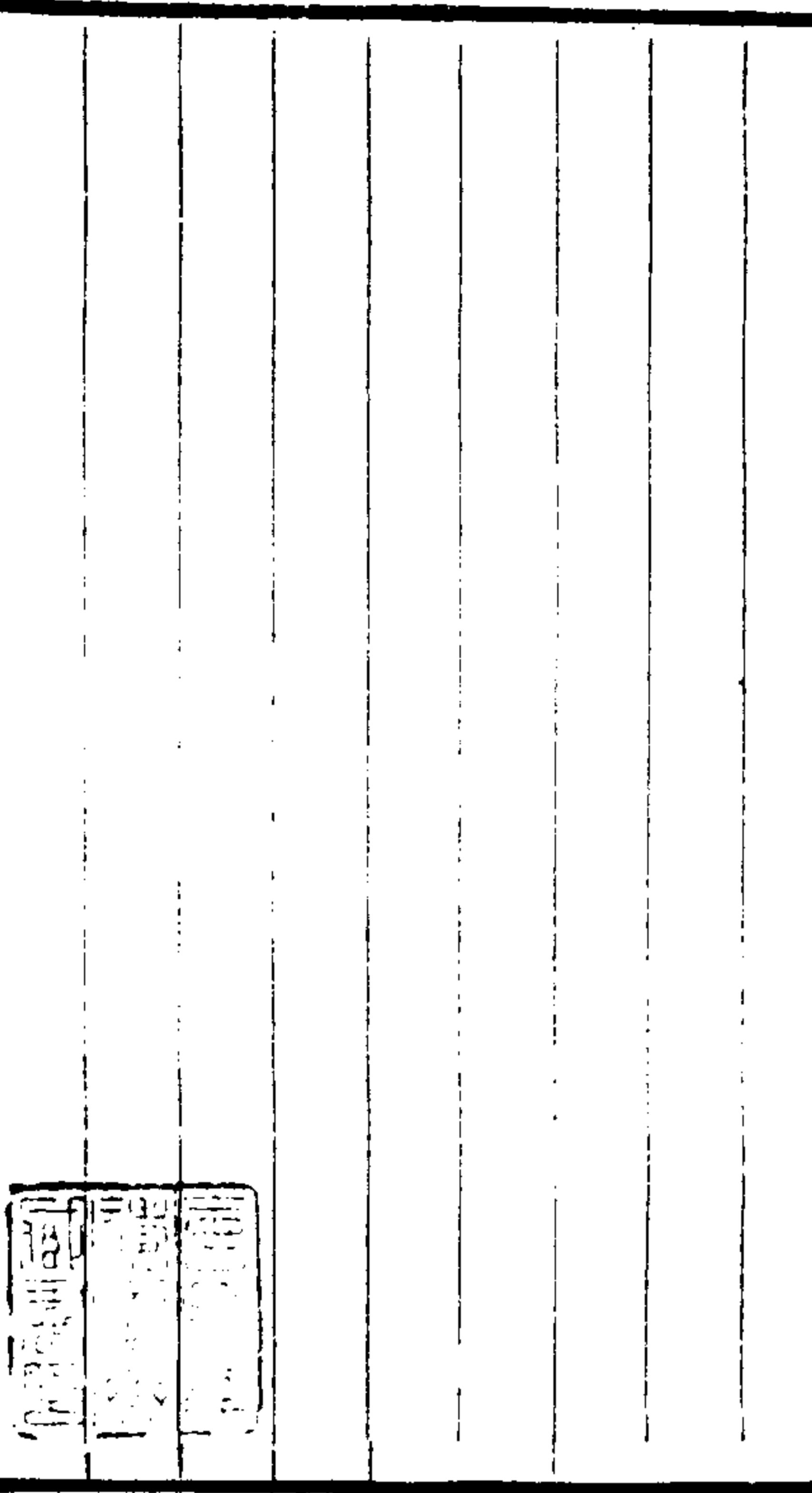
逸

子珍學使自撰漢學室著書目首為周易鄭注疏證凡十種通
 十餘卷其言曰舊輯鄭注較丁張本畧備書雖未成已分十類
 摺集大義分目列下鄭易文辰說二卷見鄭易互體說一卷
 鄭易小學四卷署云皆用訓詁即是帙也蓋其鄭易十種之三
 而其訂本之首題鄭易第六種初稿又曰第八種今依著書目
 題曰吳縞齊鄭易第三種以存其槩歲甲申三月母憂服闋八
 月入都在京邸手寫清本至位乎天位一條未竟而卒今就其
 初稿補完之自君子以飲食宴樂條以下是先達不無繁簡之
 異職是故也原稿猶未分卷次今并為一卷謹君題識亦并存
 之其云丁張本者端安丁杰武進張惠言兩家皆有周易鄭注

鄭易

本十四 會稽涂氏錫 學齋藏本

輯本云光緒丙戌歲四月里人姚振宗謹識

鄭易小學 識語 鄭易馬氏學叙

鄭易馬氏學敘

劉向以中古文易較三家惟費氏經與古文合漢書儒林傳隋
 經籍志云梁有漢單父長費直注周易四卷亡與本傳所稱無
 章句徒有彖象繫辭十篇文言解說上下經者不合大抵為費
 學者增益之東漢之世其學盛陳元鄭眾皆傳費學馬融鄭
 康成皆諸儒為之注故今易乃費氏經也馬氏易傳七錄云九
 卷隋經籍志梁有漢南郡太守馬融注一卷亡一乃十 字之為釋文敘
 錄及唐藝文志皆有馬融傳一卷其書久佚見於陸氏釋文及
 正義集解三書猶可畧見馬氏之易授於鄭君吾道其東自循
 師訓馬鄭皆為費氏之學大說必合惜兩書並亡無可演費荀
 悅漢紀云馬融著易解頗生異說故鄭君注易多遵費氏古文
 而解義與馬氏或有異同當仁不讓折衷於是故鄭易為大成
 而馬氏乃其先河也繫辭大衍之數五十其用四十有九馬氏
 注曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日月日生四
 時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居位
 不動其餘四十九轉運為用也其注无妄天命不佑謂天不右
 行明夷夷于左般謂天左旋馬改般為般其注无 盤桓亦作般云般旋皆與鄭君又
 辰之義相合稽述淵原必有受授謹擇其同指者為鄭易馬氏
 學一卷陶方琦敘

鄭易

本一 會稽涂氏錫 學齋藏本

四五三

漢學室經學卷二

會稽陶方琦

鄭易馬氏學

聖人作而萬物覩乾

方琦案史記集解引馬氏易傳云作起也陸德明釋文引馬融作起也是鄭用師說

乘馬班如屯

方琦按正義引馬氏易傳云班班旋不進也班旋即般旋蓋讀班為般古班般字通也釋文引鄭本作般蓋用師說上九擊蒙蒙

經學

會稽徐氏錫

方琦案釋文引馬鄭作繫是氏謂荀本亦作繫是費氏易原如此說文般相擊中也如車相擊擊皆從般

先亨貞吉需

方琦案釋文云馬鄭總為一句

師貞丈人吉師

方琦案釋文引馬氏易傳曰二千五百人為師詩正義引鄭易注軍二千五百人為師多以軍為名次以師為名少以旅為名師者舉中之言是鄭同師說也

否臧凶

方琦案釋文引否方有反馬鄭同

輿說輶小畜

方琦案釋文引馬氏易傳云輶車下縛也正義引鄭云輶車下縛木與軸相連鈎心之木是也是鄭同師說易本作輶釋文輶音福本

亦作輶鄭云伏莧子夏傳輶車下伏莧也似馬鄭本亦不改為輶然說文輶輪輶也輶車軸縛也易曰輿脫輶張安世曰輶無脫理必輪破散裂而後脫也輿下之輶乃有脫時馬鄭義訓蓋作輶

不啞人履

方琦案釋文引馬氏易傳云啞噉文選注引鄭作噉噉也鄭雖破字而訓却同馬氏

豫豫

方琦案釋文引馬氏易傳豫樂也李鼎祚集解引鄭注豫喜

經學

會稽徐氏錫

說樂之貌也遂以樂訓豫同師說

殷薦之上帝

方琦案釋文引馬氏易傳殷盛也李鼎祚集解引鄭易注亦曰殷盛也是依師說

拈于石

方琦案釋文引馬氏易傳拈觸小石聲又引鄭作砢砢古文鄭云摩砢也與觸小石義亦相同蓋鄭守費易古文字而解誼則从馬氏說文有拈無砢拈下云到也到與磨義合晉孔

不載古文

剝剝

方琦案釋文引馬氏易傳剝落也李氏集解引鄭注云陰氣侵陽上至於五萬物零落故謂之剝也馬鄭義同

剝林以辨

方琦案釋文引馬鄭曰辨足上也是鄭同師說集解引鄭注足上稱辨辨分也謂近膝之下趾則相近申則相遠故謂之辨辨分也

六三頻復復

方琦案釋文引馬氏易傳曰頻憂頻也又引鄭本作頻憂憂乃憂憂正字說文憂涉憂感从憂卑聲虞氏易注亦云頻卑感鄭義當同馬氏九三頻與各釋文解王注之頻願曰此同鄭意

无妄无妄

方琦案釋文引馬氏易傳曰妄猶望謂无所希望也鄭注全是不妄用師說

不菑畬

方琦案釋文引馬氏易傳菑田一歲也畬田三歲也詩采正義引鄭易注一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬雖同用爾雅舊訓而鄭用師說畧增足其義也

日閑與衛大畜

方琦案釋文引馬氏易傳曰閑習鄭注同爾雅釋詁閑習也雖用雅訓而鄭則从師說

方琦案釋文引馬氏易傳曰閑習鄭注同爾雅釋詁閑習也雖用雅訓而鄭則从師說

經學

三會稽徐氏錫學齋感本

則大耋之嗟凶離

方琦案釋文引馬氏易傳曰七十曰耋詩正義又引鄭易注年踰七十年也禮射義引踰作餘義本相近春秋疏曰耋有七十

八十無明文也

初六咸其拇咸

方琦案釋文引馬氏易傳曰拇足大指也鄭同是鄭用師說咸其脢

咸其脢

方琦案正義引馬氏易傳曰脢背也釋文引鄭易注脢背脊肉也義亦相同說文脢背肉也

上六振恒恒

方琦案釋文引馬氏易傳曰振動也又引鄭君易注振搖落也搖落即動字引伸之義

羸其角大壯

方琦案釋文引馬氏易傳曰羸大索也又引鄭本作羸無訓說文羸大索也鄭注易本字雖異馬訓必相同

矢得勿恤晉

方琦案釋文引馬氏易傳曰離為矢又引鄭本作矢是鄭依師說荀爽曰五从坤動而來為離離者射也故云矢得荀與馬鄭皆同出費易故同

婦子嘻嘻家人

方琦案釋文引馬氏易傳曰嘻嘻笑聲又引鄭易注曰嘻嘻

經學

四會稽徐氏錫學齋感本

驕佚喜笑之意是鄭同師說注太元人嗜鬼嗜

方琦案釋文引睽若圭反馬鄭杜音圭

後說之登

方琦案釋文引弧京馬鄭並作登虞氏亦曰兌為口離為大

腹坤為器大腹之口坎猶在中登之象也虞本於荀鄭荀俱

為費氏易鄭用師說當本之馬氏為多

往蹇來連蹇

方琦案釋文及正義引馬氏易傳曰連亦難也又引鄭易

注連遲久之意遲久乃引伸難義是鄭同師說詩皇矣執訊

經

五會稽徐氏錫

雷雨作而百果草木皆甲宅解

方琦案釋文引圻馬氏易傳作宅曰宅根也文選注引鄭易

注皮曰甲根曰宅是依師說也蜀都賦百果甲宅尚用馬鄭

易義惠氏棟曰古文宅字作宅與圻相似故

或益之十朋之龜損

方琦案正義引馬氏易傳曰爾雅云十朋之龜者一曰神龜

二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山

龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜禮器正義引鄭君易注

引爾雅是鄭依師說

革

九五莧陸夫

方琦案釋文引馬氏易傳曰莧陸商陸也鄭同是依師說正義

引馬說莧陸一名商陸

以杞包瓜姑

方琦案釋文包馬氏白交反鄭同師說白交反是馬鄭

萃亨王假有廟萃

方琦案釋文亨馬鄭辭虞等無此字

若號

方琦案釋文號戶羔反馬鄭同晁氏曰號

齋咨涕洟

經

六會稽徐氏錫

方琦案釋文引馬氏易傳曰齋咨悲聲怨聲也又引鄭易注

齋咨嗟歎之辭也解卦引鄭義與馬同

升

方琦案釋文引馬氏易傳升高也李氏集解引鄭注升上也

之升與馬氏升高義亦合釋文謂鄭

王用亨于岐山

方琦按釋文引亨馬鄭許兩反馬氏易傳曰亨祭也鄭易注

亨獻也義亦相通說文亨獻也从

革

方琦案釋文引馬氏易傳曰革改也鄭同集解引鄭易注革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔服色故謂之革也鄭義依師說

震來虩虩震

方琦案釋文引馬鄭曰虩虩恐懼貌是鄭依師說履虎尾愬傳愬愬作虩亦云恐也

說文虩懼恐也依集韻補

笑言啞啞

方琦案釋文引馬氏易傳啞啞笑聲又引鄭易注曰啞啞樂也樂與笑義相合說文啞笑也

及其限及

經學

七 會稽徐氏錫 學齋感本

方琦案釋文引馬鄭曰限要也鄭依師說說文要身中也象人要自以之形从

白文省聲與古文要漢書要即篆文之要字釋文限要也鄭荀虞同集解引虞注限腰帶處也坎為腰腰乃後出字馬鄭皆用古文

列其彘

方琦按釋文引馬氏易傳云彘夾脊肉也又引鄭本作腹臄

即彘字故集韻臄夾脊肉是鄭義或當與馬同說文臄夾脊肉也說文有

臄無臄而又云臄申同意是知彘君臄字為臄或字

豐其蔀

方琦按釋文引馬氏易傳曰蔀小也又引鄭本作善注曰善

小蔀是鄭義亦與馬合蔀處注亦云蔀小蔀張氏意言曰馬融蔀小也鄭君作蔀小蔀亦本此義

日中見沫

方琦案釋文引馬氏易傳作沫云星之小者又引鄭易注本

亦作昧義同當釋文所引云斗杓後星疑即鄭義子夏傳亦云昧星之小者與馬同訓

闕其無人

方琦案釋文引馬鄭曰闕無人兒是鄭依師說

自藏也

方琦案釋文引馬氏易傳作戕云戕也又引鄭易注本亦作

戕云傷也義與馬亦合是依師說小爾雅戕傷也說文無戕字作戕減从臣戕聲字亦

相似馬氏大壯注壯傷也壯亦戕字之假借

在天成象在地成形繫辭上

經學

八 會稽徐氏錫 學齋感本

方琦案禮樂記正義引馬氏易傳曰象者日月星辰形者植物

動物也又引鄭易注成象日月星辰也成形謂草木鳥獸也

是依師說

震无咎者存乎悔

方琦案釋文引馬氏易傳曰震驚也又引鄭易注曰震愬也

義同鄭本雅訓余雅釋詁震愬也

故君子之道鮮矣

方琦案釋文引馬氏易傳曰鮮少也又引鄭易注本作眇亦

云少也鄭君字依古本而義同馬氏說文眇是少也从

言天下之至順而不可惡也

方琦案釋文引馬鄭惡為洛反

古之聰明睿知神武而不殺者夫

方琦案釋文引馬鄭殺所戒反

雷風相薄

說卦

方琦案釋文引馬鄭曰薄入也是鄭依師說

為矯輜

方琦案釋文引輶如九反馬鄭本作此

為黔喙之屬

方琦案李氏集解引馬氏易傳曰黔黑也釋文引鄭君易注

本作黠廣雅黠黑也依師訓

宋書州郡志又校師黠陽長訓陽即黔陽是黔可通之證

經學

九 會稽徐氏錫 學齋感本

子縝學使自誤漢孳室著書目有鄭易馬氏學一卷云鄭君後受馬季長易古文之學也茲從學使手訂寫本鈔錄是為鄭易十種之四故署曰異編齋鄭易第四種光緒丁亥歲正月里人姚振宗謹識

經學

一 會稽徐氏錫 學齋感本

鄭易京氏學敘

漢易家有兩京房一為楊何弟子其書不傳一即君明吹律自定為京氏者今世猶傳其易傳積算諸書并傳其災異飛候之說其章句十卷見於陸氏音義李鼎祚集解及晁呂易音訓者已屬希廖如朋盍簪簪作楷剝牀以膚膚作蓋大畜之嗟嗟作經剝則作剝剝大人虎變變作辨列其彖彖作剔歸妹以須須作媻為濟馬濟作柴為鼎足作朱足大抵古說留遺必有師授京氏自謂受於梁人焦延壽獨得隱士之說託之孟氏劉向校書考易家說以為諸易家說皆祖田何楊叔丁將軍大誼畧同惟京氏為異然孟京所傳諸訓時有相同漢書藝文志有孟氏京房汁一篇災異孟氏京房六十六篇京曾為孟氏易注當不甚遠也鄭君師事京兆第五元始通京氏易故注詩禮時引伸易義多與易注不同蓋箋詩注禮在於中年而元城注易獨在暮歲先通京易故詩禮注中所引易義於京為近所惜鄭君之注零替殆盡與京氏章句並致堙翳無可推揮今錄其二十餘科以見鄭易用京實有確據且陸績曾為京氏之學其與鄭易同義者亦並採之以著于篇今文淵原可以演贊鄭雖後從馬融受費氏古文之學然昔人著說擇善而從往哲師承動有家法即鄭君又辰之義亦本京氏京氏精于樂律且曾著周易分野一書又律祖構豈有殊與遂為鄭易京氏學一卷

經學

會稽徐氏錫
學齋感本

鄭易京氏學叙

漢學室經學卷三

會稽陶方琦

鄭易京氏學

時乘六龍以御天乾

方琦案五經異義引易孟京說天子駕六鄭駁云時乘六龍謂陰陽六爻上下耳豈故為禮制王度記云今天子駕六者自是漢法與古異鄭早通京氏易此言乃駁汝南之違禮制于解易義未始不同京氏也

九二彪蒙吉象

方琦案京氏曰彪文也晁說之易詁訓傳呂氏古易音訓並

經學

會稽徐氏錫
學齋感本

云京房鄭君陸績一行皆作彪陸績治京易故與鄭同鄭早通京氏之學故亦作彪訓文耳

丈人吉師

方琦案周禮陸引鄭注曰丈之言長以法度為人之長口訣義引陸績曰師為眾首法長而行陸用京氏易與鄭同或本之京氏

公用亨于天子大有

方琦案釋文引京氏曰亨獻也案升卦王用亨于岐山釋文引鄭注亨獻也疑此注定同

无不利撝謙謙

方琦案晁氏呂氏然云搗京作揮章句云上下皆通曰揮謙鄭易搗讀為宣宣有通義左昭宣注當與京易義同

朋盍簪

方琦案陸氏釋文簪京作搯鄭易簪速也釋文云蜀才本據京義從鄭鄭先通京易或亦用京說也張揖古今字詁林作搯埤蒼曰搯疾也義與速合

賁如蹇如

方琦案蹇元本作蹇非顧氏易音作蹇陸氏釋文蹇鄭陸作蹇陸治京易鄭亦早通京氏學蹇字之義或本諸京氏也无妄

經學

二會稽徐氏錫學齋本

方琦案集解虞氏引京氏章句云大旱之卦萬物皆死无所復望鄭易云釋文妄猶望謂无肩希望也義本諸京故同

童牛之牯大畜

方琦案晁氏謂牯鄭作角釋文引陸續易說云牯當作角鄭陸然通京易或有所本也

觀我揣頤頤

方琦案晁呂並引京易朶作揣云動也鄭易作朶動也不改其字義却本京

亦如其來如離

方琦案晁氏引京易作亦云不孝也鄭易周禮秋官云不孝

之罪五刑莫大焉字亦作亦與京易同蓋本諸京義說文引易亦云不孝子突出不容于內也或從到古文子作亦即易突字許君易宗孟氏京氏易義亦本孟氏故同

睽於左股明夷

方琦案釋文引京夷作睽睽即睽字古夷第字相通故鄭易作睽云旁視為睽也陸續易亦作睽與鄭同疑皆本于京氏之說

後說之壺睽

方琦案釋文云孤京馬鄭王肅翟子元並作壺雷雨作而百果草木皆甲宅解

經學

三會稽徐氏錫學齋本

方琦案鄭易云皮曰甲根曰宅釋文引陸續易云宅根也義同或與鄭俱本京氏也

其刑劓鼎

方琦案晁氏云渥京作劓京氏章句云刑在頰為劓鄭易亦作劓云屋中刑之殆本諸京而為此解

列其刑鼎

方琦案晁呂並云黃孟京作劓鄭作臙玉篇臙脊肉也與臙同義漢書律志引達于寅禮月令注引寅也臙與臙乃同字

是用師說

鴻漸于干漸

方琦案鄭易云于謂大水之旁與陸績說易水畔稱干同或亦本之京氏

憊也

既濟

方琦案鄭義云憊劣弱也與陸績易說憊困劣也義相同或亦本之京氏

三極之道也

繫辭上

方琦案集解引陸績曰此三才極至之道也與鄭注三極三才義同或俱出京氏

易與天地準

方琦案釋文引京氏曰準等也與鄭注準平也義通

經

四會稽徐氏錫

有功而不置

方琦案釋文引鄭云置當為德陸同或亦俱本之京氏易

野容誨淫

方琦案鄭易云言妖野容儀教誨淫佚也釋文引陸解同或亦出于京氏

大衍之數五十其用四十有九

方琦案京氏章句云五十謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉此

說本于乾鑿度疑鄭氏又辰之易即祖乎此京氏亦有周易

分野一書

附臧氏經義雜記一條拜經日記二條

臧琳曰易說卦巽為木其於人也為寡髮正義曰寡少也風落樹之華葉則在樹者稀疏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考工記車人之事半矩謂之宣注頭髮皓落曰宣半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也柯橋之木頭取名焉易巽為宣髮釋曰頭髮皓落曰宣者以得為宣去之義人髮皓白則隨故云此者解頭名宣意也說卦云其於人為宣髮注宣髮取四月靡艸死髮在人體猶靡艸在地今易文不作宣作寡者蓋宣寡義得兩通故鄭為宣不作寡也又李氏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敬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艸死髮在人體猶靡艸在地則是鮮少之義經當作寡蓋馬鄭所注古文易本作寡髮鄭用馬本王弼韓康伯用鄭本故釋文正義皆作寡賈疏亦云今易文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仲翔傳孟氏易故文異而禮注與易不同者鄭先通京氏易後注費氏易又遭黨錮事逃難注禮為袁譚所偏來至元城乃注周易然則禮注之為宣髮京氏也易注之為寡髮費氏易也

經

五會稽徐氏錫

臧輔堂曰家語弟子行引詩應侯慎德案詩毛氏古文作順德
 三家詩今文作慎德據淮南子易古文費氏作慎德京氏今文作
 順德鄭君先通京氏易箋詩引用之易即京氏本故作順字王
 弼注亦費氏易當與康成同作慎字釋文大書以順德注云本
 又作慎師同是他本作慎德陸氏不從而陸氏之師則同作慎
 德矣朱子本義云王肅順作慎此誤讀釋文也釋文云以順德
如字王肅同是
王肅作慎字 據德明師作慎知王弼本作慎据王弼本作慎知鄭本
 作慎許叔重偁易孟氏為古文而虞翻五世傳孟氏易亦作慎
 字與費氏古文正合李鼎祚集解載虞注云二之五艮為慎故
 慎德王肅注詩自云述毛其詩必作慎字唐定本作慎德即為
 六 會稽徐氏錫
 王肅所誤也先師好古學故於詩從毛氏作順於易從費氏作
 慎王肅好異鄭故鄭詩作順德王肅必改為慎德鄭易作慎德
 王肅必改為順德既改詩作慎德恐人以鄭箋本難之因偽撰
 於家語託聖人之書以為證
 又曰易坎上六繫用徽墨冥于叢棘周禮朝士注鄭司農引作
 係用徽墨示于叢棘今本作冥于按古文作冥是正字今文作
 示是聲近假借字毛詩古文也卷耳冥彼周行伐檀冥之河之
 干兮與鹿鳴示我周行敬之示我顯德行冥示二字畫然有別
 毛傳皆云冥置也鹿鳴傳以周行為至道箋破之云示當作冥
 疑非是曾論禮記皆今文也故冥字作示八佾知其說者之於

天下也其如示諸斯乎宋書周朗傳云昔仲尼有言治天下若
 宜諸掌此當本鄭注中庸治國其如示諸掌乎注示讀如冥諸
 河干之冥鄭易本費氏古文雖玉弼書亦然故俱作冥字周禮
 注所用蓋今文京氏易故作示仲師好古雖傳費易要功令所
 班誦習之本必京氏學也

經學
 七 會稽徐氏錫

子珍學使自撰漢學室著書目有鄭易京氏學一卷云鄭君前
從京君明受易今文之學也茲從其未訂稿本依經文次第寫
錄未附記云以下可補入臧氏所采詩禮中易注定為京氏學
者附之今就拜經堂叢書附錄臧玉琳經義雜記一條臧在東
拜經日記二條如右是為鄭易疏證十種之五故署曰異編齋
鄭易第五種鄭君先通京氏易則此帙似當在馬氏學之前今姑仍原目據著書目所載尚
有鄭易諸家同義二卷鄭易王氏同義述一卷鄭易禮說及鄭
易緯義各若干卷鄭易源流攷一卷與又神說二卷互體說一
卷凡七種皆未見存稿或未成也昔人有言曰古籍散亡漢人
經說每致湮沒學者要當于旁見側出中求其微指以疏通證
明之 學使是書益亦此意特惜其書未弔青僅有此三種而
遽賫志以沒也悲夫光緒丁亥歲正月里人姚振宗謹識

卷一
一
會稽涂氏錫
學齋感本

據北京圖書館分館藏一九
三一年鉛印本影印原書版芯
高一四四毫米寬二三六毫米

周易易解 周易示兒錄

周易說餘

〔清〕沈紹勛撰

錢塘沈竹初先生遺著

周易解

附周易示兒
錄周易說餘
新昌童學琦題

周易解題辭

余少嘗備治諸經獨不敢言易嘗取乾坤二卦以明心體夫乃觀治亂之所由興與憂患者共之而已君明仲翔之多端康成之專固余不敢知也季長慈明庶幾洒然有當於心然亦不欲極其義也故人沈陸民以其先人竹初先生周易解來且云先生故善形法家言所至必觀其山川條列著書為雜師宗其治周易蓋衆諸家說解至二千種凡所採擇上極漢師而下兼綜宋世先天之術余謂自言漢易者觀之必曰京虞是陳邵非也雖然等之多端亦何足以相非笑哉而余終不敢知也形法之說自山海經以來變遷亦多矣先生既專志于是其于周易宜有所會通者易道大矣誠無所不具顧余嘗取八卦方位觀之知古之布卦者以是略識中國疆理而已中國于大地處東北而北不覽寒帶北極乃正直其西北故以處乾求地中者當赤道下于馬來則稍西乃正直中國西南故以處

周易解題辭

坤北限瀚海故以處坎南限日南故以處離當坤之衝為山脈所盡而長白諸山猶屹然焉故以東北處長東南濱海不得大山以遮之故多烈風而颶風自臺灣海峽來故以東南處巽澤萬物者莫沛于江河之源故以西方處兌動萬物者莫烈于海中火山故以東方處震八卦成列義如此其精也為先天之圖者離東坎西猶有說及以南處乾以北處坤則于方位大舛矣彼徒以陰陽相配不知庖犧之作八卦嘗觀地之宜也唐人作疑龍撼龍諸經以識形法其人蓋嘗巡視山川者然于江河嶺外猶相及自蜀以西南自燕薊以東北則不能至焉括囊大體孰有如易之至者乎余不獲誠先生無由知其觀覽而極逝者不可作已陸民固善繼其術者其不以余言為澆漫否乎于是以題其書也民國二十年八月章炳麟

周易易解序

杭州沈竹初先生行誥堅卓余既為之傳載入集中戊辰歲其令嗣陸民介余甥命鳳賓乞為先生所著周易易解序言旋陸民又踵門來請余易學淺陋詎能窺見高深願感陸民懇懇意誼不獲辭竊維易之為書冒天地古今之道自商瞿受經宣聖以來支餘流裔累軌連踵而撮其大凡不過象數理三者而已以言者尚其辭于是有理學以動者尚其變于是有象學以下筮者尚其占于是有數學象學支派為卦氣消息升降爻辰傳自孟喜分為虞荀鄭三家統歸于既濟定得聖學之正其蔽也失之鑿王輔嗣說理以爻象為筌蹄程子易傳掃千載之晦蒙朱子項平父繼之窮理盡性探幽發微得聖學之真其蔽也失之虛數學傳自易林巫覡者流假于鬼神時日造言託事識者鄙之自邵子出演先後天之說因元會運世之推移扶數學闕奧得聖學之偏其蔽也失之誕近代惠張焦姚諸家

周易易解序

溯漢學之源流虞荀鄭絕學大昌于世周易折中實成於李文貞嗣顯義例致廣大盡精微羽翼聖經網羅宋學靡餘蘊矣余弱冠後治漢易研究惠氏諸家書釐承師法厥後讀享林集謂讀易書二百餘種無有過於程傳者爰治程傳輔以本義玩辭及通志堂諸家書心更好之擬兼采漢宋學說為周易大義人事倉卒中經憂患未遑成也茲讀竹初先生周易易解十卷兼象數三者之長而不墮於繁虛三者之弊易知易能獨標新詭可謂易學家難得之書矣其尤精者如釋乾卦二爻曰九二變離離中虛虛即心也易不言心二五二爻皆心象也離之心虛坎之心實中正二字指心言也余維易理五為天道二為人道天人之心一歸于中正則天下治平矣此非先生救世之苦心歟竊引而申之易學者心學也文王於坎言維心亨指坎二五兩爻也周公于艮言我心不快指艮二爻也于明夷言獲明夷之心于艮又言厲熏心則又以三四爻為心易道變動而

不居也孔子言復其見天地之心又言聖人以此洗心退藏于密神以知來智以藏往至矣哉人生自少至壯自壯至老無日不在六十四卦三百八十四爻之中其所以出凶悔吝而入吉者道在中正而已矣聖人所以著乾之策二百一十有六坤之策百四十有四能說諸心能研諸慮定愛惡別情偽辨利害盛德大業與民同忠道在中正而已矣先生之說易豈非有契于聖人之心哉知此義而中行獨復各正性命寂然不動感而遂通開物成務天下憧憧往來之思機械相攻之習舉可以息而凡納于咎鑊陷阱中者苟外內知懼亦將有以戒濯而自拔離慚叛游屈之辭生心害事害政之論無所容于天壤之間先生之功不其偉與且夫國家治亂興衰根於陰陽消息小大往來其顯焉者則為君子小人之進退履霜堅冰非一朝一夕之故也先生釋履卦履虎尾不咥人以紂為虎人為文王自謂履道坦坦幽人貞吉謂指伯夷而言釋明夷利艱貞謂文王在羑里時

周易易解序

處境之險守身之貞無非冀君心之一悟釋家人利女貞謂家庭不齊皆由女禍而起文王家齊周賴以興紂之罪在惟婦言是聽而已釋睽見惡人謂紂性乖故以惡人目之過主于悲謂指妲己入宮之初睽孤見豕豕鬼謂指紂之所為天怒人怨凡此皆有合于干氏家法宋楊氏易傳明來氏集註亦多此類皆足以垂鑒萬世者也余嘗謂比之後夫小畜之西郊其于殷之末世周之盛德蓋已昭然而小畜之婦貞厲君子征凶蓋即后妃卷耳憂傷之志與明夷之君子于行主人有言義可互證又蠱卦之先甲後甲隱括帝出乎震之義初爻幹父之蠱指武王上爻不事王侯目伯夷亦與先生之旨不謀而合噫一家一國亦要存亡吉凶居可知矣天道恢恢因貳以濟民隱以明失得之報豈不大哉至其說繫辭傳九德三陳謂讀易注千七百餘種惟侯氏果胡氏安世桑氏調元三家說略有可采然亦未盡得宣聖精蘊以俟後之君子審察乎此余嘗作易微言於此九

卦反復推求亦未得奧旨徒神遊于章編三絕如聞歎息之聲而已讀易之甘苦得失亦正有同心者先生別有周易示兒錄三編皆簡明易曉轉子有言後欲求之此其獨吾知易學將大明于後復當以先生之易解爲先河也太倉唐文治謹序

周易易解序

周易易解序

周易易解序

學易者必虛其心虛以合虛亦以攝實易之理至實也其神至虛也乾符一發坤珍斯應日曜月精相望而代明川澤通氣風霆流行大化以成庶類以生昭昭靈靈而無遁形夫非其至實乎形烏乎始是謂太始執綱執維以宰以司司之者元也元者易之神也六子承乾而麗坤生生不已相循而無端倪卒貞於一學易者虛其心以遊乎易之先確然有以見其太始雖謂之有元而無物可也夫非其至虛乎古來知易者莫如莊周莊周所謂遊心於天地之初易之先天也藐姑射之神人元也鯀鵬坎離也由北溟而圖南既濟也伯陽師之以著參同契周也攝物於心視諸家術數爲糠粃而不之議也揚雄氏遁志於元彼遭時不偶龜藏螭屈而無伸之志康節寓智於數其經世觀物知來藏往焉皆以數數根於位而表以圖則河洛先後天諸說代漢學以興矣康節者函儒道而得其通又以術數

周易易解序

補其窮自邵氏而後圖書之學風靡於世則黃梨洲胡東樵之徒力破宋學以伸漢仲漢則卦氣爻辰納甲納音其爲術數君子視之蓋與河洛均也而况奇遁星歷堪輿命相之書往往出入漢宋而自以爲得易之奧祕則甚矣易義之宏冒天下之道隨所往而觸類以通者也是故康吾之神以觀則先天後天諸卦位森然布列於吾之心也康吾之心以觀說易之書則爲漢爲宋與夫兼綜漢宋諸家犁然各當於易之用也錢塘沈先生竹初生清代諸大師之後資稟絕人學易之外兼精術數於京焦子豈伯陽仲翔康節諸書皆沈思孤往銳入勿微含咀經旨刊落箋注自闢徑蹊括象舉數獨造理解灼破疑蓋舉明清兩朝學易而有創見者如來知德胡煦焦循劉沅端木國瑚之倫未有能善先生者也先生說易之最勝者曰先後天卦過而同位或對宮爻變而先後天同位或對宮對待其占必吉數之而無不隸也其或一二悔吝者本宮之克害也又曰遊魂歸魂

無異術先天之乾即後天之離離加乾位是謂歸魂歸魂者先後天之同
一位也遊魂者離在乾對宮之坤其釋洛書二八易位曰坤生而艮死生
死易位也其解易林之辭悉取象於互卦此真發焦氏不傳之秘千數百
年而僅觀者乎惟其於術數焉精且專故其說易焉創而法大易之實理
先生已盡探之矣今去先生之生八十載胤子祖緜以其所著周易易解
屬爲序而將刊之吾讀先生書蓋入而顯出不襲人之辭故使人無異辭
嗚呼卓哉戊辰仲秋孔子生日吳江後學金天羽拜序

周易易解

序

周易易解卷一

錢塘沈紹勳撰

易者明象之書也繫辭傳曰懸象著明莫大乎日月說文引祕書說曰
日月爲易象陰陽也日月有光其象至明又易本象形字蜥易蜥守
宮也按蜥易一日十二變每時一變色亦有變易之義

天地定位而易行乎其中矣故首乾坤山澤通氣故下經首咸雷風相
薄故次恆坎水也離火也既濟未濟水火互也是爲水火不相射故上
經終坎離下經終既濟未濟

周代名周易者周代之易也與連山歸藏之辭異故下傳第十一章曰
易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪學者須識
此意而善推之則於周易之旨思過半矣

三三乾 乾下乾上 京氏房曰此入純卦象天

周易易解 卷一

乾之六畫伏羲所畫之卦也乾說文上出也從乙乙物之遠也乾四月
之卦爲六陽之月也

乾元亨利貞

此爲卦辭文王所繫者也元者卦之體亨者卦之用利者卦之變貞者
卦之成故子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也易言元亨利貞如
乾如屯如无妄乾陽也爲父屯長男中男也无妄則父與長男也明易
道貴陽而賤陰至革亦言元亨利貞而曰悔亡者與乾屯无妄有別革
上卦爲兌少女也下卦爲離中女也皆陰卦也似不宜以元亨利貞四
字釋卦然其上爲兌其下爲離中又互乾互巽乾卦六爻之變在兌離
巽三者革中具乾兌離巽三陰皆由乾變名之曰革言雖有乾之用而
无乾之體是言无君道而君位亦當替也

初九潛龍勿用

此下至用九七節周公之易也所謂爻辭是也惟乾坤二卦有用九用六餘六十二卦祇有六爻爻尚變見左傳昭二十九年蔡邕答魏默子問初九變巽為天風姤三三初居卦下乾而為巽巽入也入於水潛之象龍荀九家乾為龍九家補象不過採乾之爻辭而已以龍喻乾者因乾純陽變化不窮神妙不測之意孔子以老子為猶龍近是沈氏驥士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子之道有行藏龍之為物能飛能潛故借龍比君子之德也曰勿用以時尚未可有為君子當晦養以待時猶龍在潛時也

九二見龍在田利見大人

九二變離為天火同人三三鄭氏玄曰二於三才為地道地上即田故稱田也離中虛虛即心也三畫之卦二為人道此心即人心也九五變離亦心也因六畫之卦五六二爻為天也易不言心二五二爻皆心象

周易易解 卷一

一一

也離之心虛坎之心實而已中正二字指心言也離又為目明也故有見象利指金也上乾互乾下離故稱利見九二人爻也乾為首卦故以大人稱之孟氏喜說易以聖人德備為大人是也故九五亦稱大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三變兌為天澤履三三鄭氏玄曰三於三才為人道有乾德而在人道君子之象三爻變中爻亦變離離為日下卦之乾已終故曰終日乾乾二字釋中爻之大用乾卦中爻皆乾至九三爻居兩互之中故曰乾乾乾乾用疊字形容自強无息之意喻君子進德修業之道也變兌兌在西西者日沒之所也故曰夕變履履即履卦履虎尾意故惕也厲者以衣涉水之意言憂懼也易例以艱為吉以既憂為无咎下做此于氏寶以此爻為文王反國大驚其政之日然文王之心先日不以胞與為懷窮達皆以乾乾為事但以反國之後言之失其義矣

九四或躍在潛

九四變巽為風天小畜三三變巽中爻變兌兌為澤澤之至深者為淵巽入也又巽為進退躍之象此爻重在或字或者可進可退之意文言曰上下无常進退无恆釋或字詳矣因四爻處多懼之地也

九五飛龍在天利見大人

九五變離為天大有三三鄭氏玄曰五於三才為天道此爻釋象參考九二爻變離離中虛心象也此心即天心也變則下卦乾乾為天龍在天上天无物可拘故曰飛虞氏翻以離為飛因離為雉雉飛鳥也按乾卦二五兩爻皆稱大人因先天之乾即後天之離中變一爻有大而化之謂聖之意故稱之曰大人明乾德之至也且五爻居上卦之中諸爻之德莫精於此傳言五多功者此也乾剛健五在乾尤為剛健今日飛喻剛健之至也惟在田在天九二下也在田象九五上也在天象設

周易易解 卷一

一一

卦不變則純陽純陰而已猶龍之不變安能在田在天哉凡卦二五兩爻為尊其所尊之理古今言易者均未能切實言之學者可以此卦細察之其尊維何即中爻是也二者中爻之始也五者中爻之終也中爻與卦連續處謂之心故凡卦之二五兩爻言人心最切乾九二見龍在田九五飛龍在天而其下均曰利見大人大人乾德也言正卦與中爻也利見者利指不變言原卦乾乾為金利之至也見指變言離為目故曰見因九二九五兩爻均因離而變故皆曰利見又離為火在地則明以田象之又離為日在天則明以天象之

上九亢龍有悔

上九變兌為澤天夫三三釋見繫傳第八章亢子夏傳曰極也凡卦象陽在上有止之象亢者雖不止而自止者也飛之極易致危故曰有悔因上為事之終時之極也

用九見羣龍无首吉

六爻皆變為乾之坤主用者即陽變陰陰變陽剛而能柔吉之道也乾為首无首者卦之德无有出於乾之上也

初九至上九六變乾坤二卦各有六變概稱之六六卦按乾卦六爻之變從先天用乾一兌二離三巽五兌統三女也變巽長女為初爻變離中女為二爻變兌少女為三爻變四五上各爻亦如之陽含陰也如下圖

初爻變巽	二三三姤	三三三小畜
二爻變離	三三三同人	三三三大有
三爻變兌	三三三履	三三三夬

用九 主主乾之坤

悟得此理全部大易不難盡知矣

周易易解 卷一

四

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖孔子釋經之辭也彖者茅犀之名知幾知象是則彖者取於幾也劉氏熾曰彖者斷也斷一卦之才也大哉贊辭乾元之元即元亨利貞之元元首也人无首則死元仁也人无仁即亡首與仁皆萬物之始也六十四卦皆始於乾故曰資始統天者統乃包括之意天亦物也言萬物无一不統於天猶人身之統於首也性之統於仁也此節釋乾之元即卦之體也

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨即卦之用也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明終始乾卦皆陽易例陰虛陽實虛時實明今六位皆實為大明以大明見乾德之始終也大為乾之體明為乾之德德有六即潛見惕躍

飛亢是也六位即六畫然位以不變言爻以變言位者乾之六畫也爻雖乾之六畫然有變化者也故位不動爻則動也時成者言乾之六位視時之變化而成君子視時之若何以下行藏合成乾德也下時字即

六爻因時而變化乘者變之象也言龍者昭其變也六龍者即六爻之變也乾之變以龍喻之者以狀神妙不測也陽升陰降於六位之中猶龍之能潛能飛陽則變陰則含陽成乾之六爻爻雖變而卦之德仍不能出乾之外也曰統天乾卦六爻之中含巽離兌三陰卦陽統陰也曰御天乾卦六爻之變隨巽離兌三陰卦陰御陽也此節釋乾之利即卦之變也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變化之道以中庸之說為正中庸之道多言易理所謂動則變變則化惟天下至誠為能化是卦本靜有時而動動則變化生焉變化之生由

周易易解 卷一

一五

一陰一陽而來乾中巽離兌三陰卦非實巽離兌也乃坤道也可知乾坤各正性命即陰陽之會合否則孤陰獨陽而已又何能保合太和哉合項氏安世曰合者歸乎一也又曰乃者言如此乃足以為利貞之全德明他卦之利貞皆不足以語此此節釋乾之貞由利而來即卦之成也

首出庶物萬國咸率

首即乾也出庶物者言乾之德高出於物物之上是乾元也人人能體乾元之心以為心即大學正心是也人能正心陽氣日升陰氣自馴而天下太平矣

象曰天行健君子以自強不息

象周公之繫辭也象應四時移於四足以象吉凶天乾也健亦乾也行者如四時之錯行日月之代明无一息之停指乾之德即天之德也

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

故宋氏衷曰晝夜不懈以健詳其名是也以用也六十四卦之象周公皆著一以字以者何所以體易而用之也自彊者何人之進德修業也不息无有間斷之意言人法天用天行健之道以自彊也

潛龍勿用陽在下也
以下孔子釋周公之象辭謂之小象下初九爻爲下陽在下失卦位也初本震之正位今變爲巽是失位也

見龍在田德施普也

在田者聖人已出世也施發也與頤六四上施光也之施同因頤上卦爲離故也變離離爲火施火發之象普大也田之象德即乾之德也

終日乾乾反復道也

反復二字今術者謂之反吟伏吟後世不解以納甲伏一字相衝爲伏矣伏即復復者爲木宮所蓋如乾而又過乾是也反者爲對宮所犯乾

周易易解 卷一

六

後天卦位對宮爲巽乾巽相衝故曰反因乾之中爻有巽也如乾三三

自二爻至五爻爲互卦原卦乾今互卦亦爲乾故曰乾乾即復也今九

三變兌三三而互卦變離先天之乾即後天之離亦復道也互卦又變

巽即反也道即一陰一陽之謂也

或躍在淵進无咎也

九四變巽入之象似可進也在君子猶以爲未可進是躍於淵之象也

飛龍在天大人造也

造作也文言曰聖人作而萬物睹正合此文之意

亢龍有悔盈不可久也

盈者陽之極陽極則陰來故不可久

用九天德不可爲首也

九爲乾之德凡卦之德无有出於乾之上者故曰无首然祗知剛而不

知柔亦凶象也故夫子釋之謂用之道在陰陽變化剛柔相濟不可固執以乾爲首純陽用事則雖有德恐亦未能進也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

乾坤兩卦有文言餘六十二卦皆无之此係孔門弟子所作梁武帝

文言是文王所制非也上傳第八章釋卦爻之用有七必有子曰是孔

子贊易之時言卦爻之理而門弟子記之者也四德爲元亨利貞文言

曰元者善之長也是德之最備者莫如元故元之一字於乾坤二卦表

而出之以狀天地之德故乾曰大哉乾元坤曰至哉坤元餘六十二卦

有言亨有言利貞有言利有言貞而已乾坤言元一曰大一日至是天

地之德亦各有別也元木也仁也亨火也禮也利金也義也貞水也信

也并中央之土智也以配仁義禮智信詳見乾鑿度孔子論五氣變形

一節而卦之引元亨利貞合乾坤二卦而觀之其理自明乾之初四兩

周易易解 卷一

七

爻變巽仁也二五兩爻變離禮也三上兩爻變兌義也又一六共宗而

生成水信也凡各卦引元亨利貞者皆仿此惟坤中无離猶乾之无坎

然二七共朋而生成火非无火也

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

此節重言元亨利貞合仁禮義信四字信字未明言之然固之足者莫

如信朱子本義以貞爲智誤

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

行此四德即自彊不息之意人心一正天心自可轉移然後能達首出

庶物萬國咸寧之世矣○以上爲第一節

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遜世

无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

此門弟子問夫子初九爻辭之理夫子答之門人記之者如論語記

言之例此節關鍵在不見是而无悶一句是字指陰陽變化而言與上九謂是動而有悔也之是字同二不字二无字是言不如此二則字是言如此結而曰確言无所疑義也按鄭氏立曰移也

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言見龍在田利見大人君德也

此夫子釋九二爻辭也閑宋氏衷曰防也誠者指心言閑邪存乎誠項氏安世曰書之維精也其實書之維一也此節全文皆言道以中庸為貴之意關鍵在君德也一句君者大也人中之最貴者也言九二非君位而有君德即立人之道是也正中者指乾二言是中而之正也兩之字之之即之變之卦言也

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

周易易解 卷一

八

所以進德也修辭立其誠所以居業也知止止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

此夫子釋九三爻辭也九二雖有君德然君子猶以為未足至此日在乾乾惕厲之中一息尚存此志不懈以之進德修業也此節關鍵全在知止知終止之終之八字中知大學一篇然後能知此爻之真理止良也後天之乾居先天之良知止止之也幾者如孟子所謂人之所以異於禽獸者幾希之幾人與禽獸同為動物而所以異於禽獸者以有此幾也通書曰誠無為幾善惡幾微故幽即孟子所謂希也在卦中則以戊己為幾卦无戊己不能由先天而變後天義屬金乾離同位先天之乾即後天之離九三互卦有離離亦乾之終也上位下位指中爻言因九三為互卦之上下也

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

此夫子釋九四爻辭也君子進德修業可以出而為政矣然猶非其時亦不進也故曰欲及時及者指躍淵也龍在淵及時之際也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流湑火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物睹本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此夫子釋九五爻辭也易言乾坤即狀天地人在天地之中而无人卦然卦卦皆言人道爻皆言人事於二五兩爻言之尤切聖人者人中之至貴者也其德在天地之上聖人之聲與天地相應聖人之氣與天地相求人與天地亦類而已故曰三才睹者指變離言

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

周易易解 卷一

九

是以動而有悔也

此夫子釋上九爻辭也凡卦之上爻大抵積微而盛過盛則衰貴也高也上爻之象也无位者凡卦二爻為內卦之人位五爻為外卦之人位然卦非中爻不辨中爻即互卦上下相互三四兩爻為全卦之人位今在上爻是无位也六為兌之正位今為陽爻亦无位也坤為眾民之象卦无坤是无民也无輔者兌在先天卦位為乾之輔兌在後天卦位亦為乾之輔今變兌與乾等是无輔也无位无民无輔是亢之極也故有悔○以上為第二節

潛龍勿用下也

潛龍勿用至乾元用九一節亦文言孔子重言以申明之明爻之用也下卦之初爻為下言聖人於此潛龍之時在卑下也即潛世无悶之意見龍在田時舍也

在可用之時而人不能用之故曰時舍即雖有其德而无其位之意
終日乾乾行事也

行事者行知止知終之事也
或躍在淵自試也

自試者即上下无常進退无恆之意以躍字形容之自試其可否能用
也

飛龍在天上治也

上治者舉人居上位能治理政事也

亢龍有悔窮之災也

亢即窮悔即災動則悔不動則无悔

乾元用九天下治也

陽變陰即用九用九剛柔相濟所謂通其變是也治國之道過剛則亢

周易易解

卷一

十一

柔德以濟之則民服所謂柔者即因民之所利而利之之意乾之用九
即為坤坤柔也乾各爻之變為巽為離為兌三陰卦也皆柔道也○以

上為第三節

潛龍勿用陽氣潛藏

潛龍勿用以下至乾元用九亦文言也皆用韻語梁武帝及宗漢學者
以文言為文王所作惟此十四句似之其實贊美之辭也初爻變巽為

姤為五月卦故曰陽氣潛藏

見龍在田天下文明

九二變離離麗也故曰文離為日為火為電故曰明離又為目亦明也
故曰天下文明天下在田象也

終日乾乾與時偕行

乾乾即健而又健自強无止境之意借同也乾同乾即乾乾也

乾乾即健而又健自強无止境之意借同也乾同乾即乾乾也

或躍在淵乾道乃革

乾之三四兩爻又交也四爻變巽互兌互離革象也言乾變革之時也

飛龍在天乃位乎天德

易例九五為乾之正位故得位天德者乾之德也言乾德正得位也

元龍有悔與時偕極

易例陽在上者止之象變夫三月卦也過此陽將極盛物極必反之際

故有悔

乾元用九乃見天則

人順天而行故曰天則則者法也法天者以天之雷風雨日而見人之

元亨利貞是也元亨利貞之四德在用九時全體乃見○以上為第四

節

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

周易易解

卷一

十一

矣哉大哉乾乎剛健正中純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御
天也雲行雨施天下平也

此節申明象辭也崔氏觀曰不雜曰純不變曰粹言乾純粹之德故有

剛健中正之四德也旁通即變也○以上為第五節

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以

君子弗用也

此節重言申明初九爻辭也君子能成德喻龍也未見未成喻潛也與

與勿意同而義異勿不可也弗不然也

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

此節重言申明九二爻辭也君子能成君德由聚學辨問寬居行仁而

來

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此節重言申明九三之交辭也九三雖得正位然非二五之位故不中而二陽間之故曰重剛上不在天上卦在天居九五之位去九三尚遠故曰不在天下卦在田居九二之位至九三已過故曰不在田君子處此之際惟有進德修業而已不可以有為也

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

此節重言申明九四之交辭也九四之位雖與九三不同惟乾坤二卦則與九三相似二五為上下兩卦之中人爻也今九四一爻去二已遠而五又未至以大象而論三四兩爻為人今僅有四爻而三已過去故曰中不在人或者指變異言異為進退或進或退之意又為不果不果疑之象也

周易易解 卷一

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎此節重言申明九五爻辭也此爻言乾之九五剛健中正得位合德不問何時皆无悔吝先天即先天卦位也後天即後天卦位也端木氏國瑚曰易中凡言先後皆以先天後天為義斯言也發前人所未言易之大義一言包括盡之矣又曰先天後天六十四卦一往一來往來不窮謂之通此之為易斯言也又非通解矣與天地合其德此指先天卦位天地定位也乾天也錯則為坤是天地定位也德者易也合德者合易之理也與日月合其明此指先後天卦位先後天坎離皆相對離日也坎月也離即先天之乾坎即先天之坤日月有明明者易也合明者合易之理也與四時合其序此指後天卦位後天離南坎北震東兌西離夏坎冬震春兌秋九五變離離即先天之乾也序者易也合序者合易

之理也與鬼神合其吉凶此指卦與爻言也坎為鬼離為神乾變離神也離錯坎鬼也吉凶易之道也趨時者吉背時者凶合其吉凶者合易之理也先天體也莫之為而為莫之知而知者也完全出於天理之自然无一毫私欲加於其間故曰而天弗違且猶尚也後天用也由先天而來故曰而奉天時天時者即震春離夏兌秋坎冬後天卦位之四時也聖人作易首乾次坤天地之道盡矣人在天地之中不另作一卦以名之曰人因六十四卦无一不為人亦而作以人能贊天地之化育夫所謂人者非具身體手足耳目口鼻飲食男女而已是有成人之道在焉其道維何即乾坤也易曰乾道成男坤道成女是也此之所謂道即易與天地準故能彌綸天地之道始謂之人否則雖具人形而无人心徒知飲食男女不過禽獸之具人形者而已故是道也惟人能神而明之能神而明之者始謂之大人

周易易解 卷一

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎此節重言申明上九之交辭也不失其正是不失天則也書不盡言言不盡意八字為解易之要訣夫子言易於乾坤二卦大旨已備而後人註釋乾坤二卦不尚簡要便易理反晦果何為耶○以上為第六節
三三三坤 坤上坤下 京氏房曰八純卦象地
坤即六畫不連六陰之月也坤地也坤德主順後天卦位坤中有申故從土從申由乾而坤陰陽悉備伏羲畫卦首一次一二三二乾先天也老子謂一生二二生三三生萬物即指乾言也乾之三畫不加思索畫出以象三才至坤則以乾卦分而為二已加思索矣是後天也觀乾坤兩卦知先天後天古觀畫卦時即有之不必妄加臆斷為何人所畫也至歸藏首坤者以其為六十四卦之母也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主神西南得朋東北喪朋安貞告

乾言元亨利貞坤亦言元亨利貞坤卦貞字之上加以牝馬者因乾為馬牡馬也故坤為牝馬陰從陽故坤必承乾而行坤順故曰牝之貞坤地也承天而行猶牝馬之性隨牡馬而行也說詳項氏安世周易玩辭有攸往凡易之文均有來歷與他經不同有字指有一種憑藉之物即卦是也攸久也往進也言君子可由坤卦之理攸往而進德也先者先天卦位也迷者先天卦位乾坤對待在坤惟知從乾而已故曰迷後得

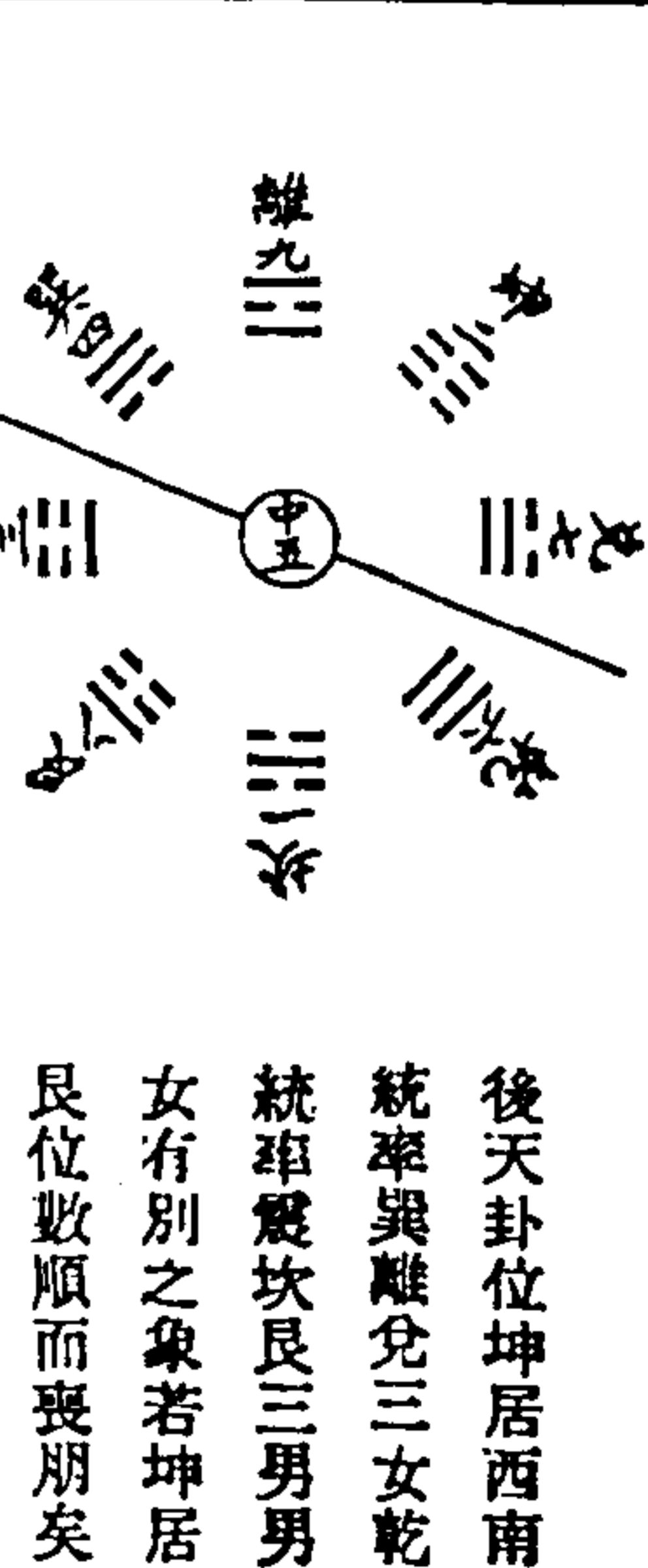
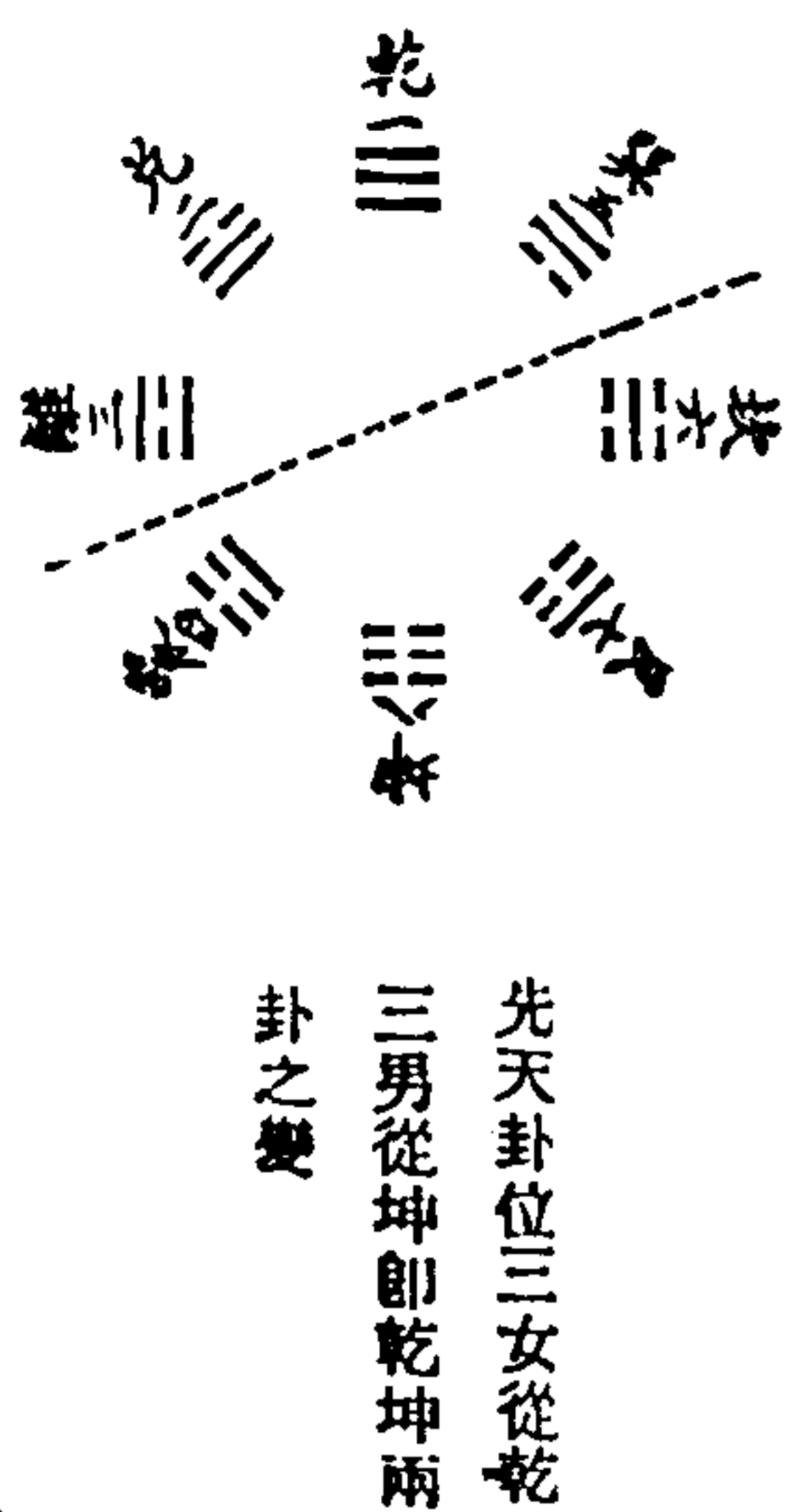
者後天卦位乾居西北坤居西南與對待之時有別矣初乾以巽離兌三女為伍坤以震坎艮三男為伍今乾能統率三男坤能統率三女男女有別禮教明矣故主利西南後天坤之方位也朋凡二人以上皆謂之朋西南之坤統率巽離兌三女得之象也東北後天艮之方位也與

周易易解

卷一

十四

震坎二卦由乾統率之是父與三男也若坤艮易位數雖順是一陰居衆陽之間男女無別矣喪之象項氏安世以主利為利得主不利為主釋坤之乃順承天至矣安者女子之貞德能安貞故吉崔氏慎曰喪道也西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋其言是也

柔曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至哉贊辭言坤德之至也坤元之元即乾元之元也至極也生為天地之大德故乾資始而坤資生承者行也謂地順天而行也順天而行是從一而終之義故謂之順此釋坤之元也

坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨

周易易解

卷一

十五

坤為地厚之象言能載萬物也無疆者乾也德合無疆言以坤之德合乾也含弘形容坤之性弘大形容乾之性指乾坤之合德也此釋坤之亨也

牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行

此釋坤之利貞也類同類也牝馬行地言坤之利也無疆者坤順乾而行言坤之利與貞也柔者陰之德順者陰之性與乾之剛健有別君子之修德如坤之攸行乃合利貞

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

此釋坤之用也道即一陰一陽之謂道也常者常道也先天卦位老父三女者母三男是迷而失道後天卦位老父三男者母三女是順而得常類即陽與陰為類陰與陰為類同類則得朋異類則喪朋西南坤之方位也坤居西南之位巽離兌三卦從行三女從母是類行也

以下解伏

安貞之吉應地无疆

此釋坤之德也應者指人法地也人之安貞以法地猶地承天之陽氣而生萬物是也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地以形言故曰勢坤順也地勢皆順如山水之由高趨下是也厚者地之形又坤為腹言能包容萬物故又象與與形同腹與之載物猶腹之能孕子而生生不已者也君子效坤之法以之修德則德自厚以之容物則物自載

初六履霜堅冰至○象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

初六變震為地雷復三三初爻本地位又陰爻在初為巽之正位入之象今變震震為足又震為大墜入於地而足又在大塗履之象九月霜降至坤十月之卦在月令水始冰地始凍冰之象小象曰陰始凝也露

周易易解 卷一

十六

結為霜水凍成冰皆凝也其時陰盛陽衰小人道長之際也馴向氏秀曰從也蓋坤為牝馬馴之象道坤道也言能馴致於坤之道雖至堅冰亦何害也此言防萌杜漸之至意

六二直方大不習无不利○象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二變坎為地水師三三直方大三字史氏徵曰生物不邪直也地體安厚方也无所不載大也朱子本義解此由史氏而來然未及史氏之精確其實直方兩字與大字不相連屬故小象曰六二之動直以方也而不及大字文言曰敬以直內義以方外亦不及大字且坤之爻辭皆叶初六履霜六二直方六三含章六四括囊六五黃裳上六玄黃直方句大句大陽也今變坎故大荀氏爽曰大者陽也頗為的解變坎坎曰習坎習者重也今祇一坎故曰不習坎言惟心亨今變為坎言能不困

其習出於自然順坤德而行故无不利小象言動動指爻之變也光即含宏光大之光也變坎先後天同位故曰地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終○象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六三變艮為地山謙三三坤為者當舍之象坤為耦畫章也章與文有別考工記青赤為文赤白為章赤南方色也白西方色也坤之三爻三陰出地在夏秋之交赤白相間之時也可者未確定之辭也或者指爻之變卦之綜錯言也從王事即謙之勢也王大也王事大事也王者虞氏翻云乾為王坤綜乾也坤綜乾從之象變艮艮萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮卦无艮故无成今變艮故有終小象言以時發也即待時而發之意光大即含弘光大之意以用也即行之之意知即知之之意

周易易解 卷一

十七

六四括囊无咎无譽○象曰括囊无咎慎不害也

六四變震為雷地豫三三荀九家坤為養且屬純陰而凝閉故曰括又坤為吝當括囊括從手中爻互艮艮為手天地閉賢人隱括囊象也與六三含章之意同即月令閉塞而成冬是也无咎无譽蘇氏賦曰出咎則入譽出譽則入咎无咎无譽為人生之難事是也小象言慎慎即括囊意

六五黃裳元吉○象曰黃裳元吉文在中也

六五變坎為水地比三三坤為土月令曰中央土黃坤又為裳此爻變比先後天同位之卦也凡易言元吉者皆先後天同位元即指先天言也小象曰文在中也凡卦例奇為質耦為文坤為乾之平分而成章言也在中者指二五爻位言二五之位居卦之中故曰在中王氏肅亦云坤為文五為中故曰文在中也在中即黃色也故左氏傳言黃中之色

是也子服惠伯釋坤之比所謂中之色中即中央土也因卦體之變極機在中央之土而已易例六居五又多吉下儆此

上六龍戰于野其血玄黃○象曰龍戰于野其道窮也

上六變艮為山地剝剝上爻變陽陽為乾乾為龍剝九月卦坤十月

卦九月為戌十月為亥亥乾所都焉故稱龍焉坤為地野者地之大

者也乾坤之交爻爻有之惟初上兩爻為升降之幾上六居六陰之極

窮之極也故京氏房曰衆心不安厥妖龍門衆者坤為衆言國家政治

无常民心不安則亂象環生矣血陰類玄天之色黃地之色

用六利永貞○象曰用六永貞以大終也

用六六爻皆變為坤之乾乾利指乾言乾屬金利也坤為地為母地

主靜永也母主貞利永貞者猶言以乾之利在坤之貞也用九用六即

變理陰陽之謂小象曰大大陽也大終者以坤始以乾終用六陰變為

周易易解 卷一 十八

陽故曰大終也

坤卦六爻之變從先天用坤八震四艮七坎六母統三男為陰抱陽亦

即三男從母之意借學者未明其理耳此卦變震長男為初爻變坎中

男為二爻變艮少男為三爻變四五六各爻亦如之如下圖

初爻變震 震 復 復

坤 坤 二爻變坎 坎 師 師 比 比

三爻變艮 艮 謙 謙 剝 剝

用六 坤 坤之乾

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤

道其順乎承天而時行

此夫子釋坤之德而門人記之者也二至字即至哉坤元之至也柔指

陰言動言地能動也動也剛剛指乾地之動承天而行故剛靜者坤主

靜方者指地也即天圓地方之意釋坤之德也主謂乾也父道也常者

母道也言坤得乾而父母之道備也含與化光形容坤德之大也故干

氏寶以大釋光承天時行言地承天而時行不息也按地書之說本於此尚

人不知譬如人在大舟中閉牖而坐舟行而人不覺也今學者不致以為泰西人所創獲實

非也或謂天圓地方坤多實方主地不動也殊不知圓方者狀目所見天地之形而已至動

也剛承天而時行則明

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝

一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋官順

也

此夫子釋初六爻辭也易明感應之理猶世俗所言因果以積善積不

善為感而餘慶餘殃應之理之自然也臣弑君子弑父禍至烈者也其

事皆陽與陽門不與陰門者也不過禍之起由陰爾積者非一朝一夕

之故乃累世之事也家者非一身之故乃衆人之事也此文變震震動

周易易解 卷一 十九

也原坤坤衆也家之謂也動於善故有慶動於不善故有殃曰餘者非

在其身而在子孫者也漸即杜微防漸之意此言積善之家喻周積不

善之家喻商辯馬氏融曰別也順即慎古字通用一家積善積於母者

居多故俗謂之陰德陰者母也母主靜善易積母若反常則一家敗故

於坤卦重言申明之

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大

不習无不利則不疑其所行也

此夫子釋六二爻辭也敬以直內義以方外二句出踐阼記孔子引之

程朱以德不孤釋大大乾也乾坤對待故不孤又後天之坎即先天之

坤先後天同位是謂合德亦不孤也變坎坎為隱伏又其於人也為加

憂為心疾疑之象同位則志合故不疑中爻變互震震為足行之象

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也齊道也臣道也地道无成而

代有終也

此夫子釋六三爻辭也言乾不交坤即地道无成妻道臣道亦如此含者坤含乾也坤之王事生育而已生育為代乾之終也

天地變化草木繁天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽言謹也一本謹作順

此夫子釋六四爻辭也變震震為雷雷出地上天地之變化也震為木震司春令故草木繁坤十月卦也為陰之純故天地閉閉即月令閉塞成冬之意賢人者三四兩爻為人爻也變震中爻互坎坎為隱伏隱之象

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

此夫子釋六五爻辭也變坎先天之乾坤即後天之坎離坤之變坎由中五而來即一陰一陽之謂道也中五之色黃故曰黃中坎為通坤受一陽是通理也又坎陷也一陽陷於二陰之內是乾通坤也五為坎之

周易易解

卷一

二十一

正位變坎則陽居陰位之體矣凡卦之變言時乾道也言位坤道也美在其中此中字不可思議即上傳闔戶謂之乾闔戶謂之坤是也其中即天尊地卑之義即坎之陽爻也四支即坎之陰爻事業即天地交而生萬物也暢與發喻美之至也

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

此夫子釋上六爻辭也疑一作疑古通上六陰之極今變為艮是陰極而陽動也在卦為剝在月為九其時陰疑已極雖有一陽總不能敵陰故戰戰者言戰乎乾也嫌釋文如字鄭作濂荀虞董陸作噉李氏鼎祚集解本作繫而无字九家易陰陽合居故曰繫陽其說較精龍言非有真龍焉故曰稱不過陰爻變陽陽雖現其實仍无陽也類者陰陽各有其類坤為陰之類未離其類言坤雖變艮猶是坤之體也故曰未離

血者陰體也天地之雜莊氏義上六之爻兼有天地雜氣因上為天而坤之變為艮即乾體也其實此雜字指雜卦言蓋乾坤兩卦外其餘各卦无一非陰陽相雜故諸卦之文亦均雜雜即觸類旁通是也黃者坤之雜玄者乾之坎皆中爻之色也黃與玄之色不在本卦而在之卦雜也猶一血而具二色即雜之謂也

周易易解

卷一

二十一

周易易解卷一終

錢塘沈紹勳撰

三三三屯 震下坎上 京氏房曰坎宮二世卦

屯說文難也坎水在上盛之以仰孟坎水塞而不通故爲屯 中爻互

坤互艮 上錯離下錯巽 綜蒙

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯之全體觀之元亨利貞也因上坎中男也下震長男也中爻互艮少

男也互坤母也卦之體雖變卦之德猶坤之德也故曰元亨利貞互艮

艮止也故曰勿用往者坎上震下相生也故曰有攸往震下震爲侯互

坤坤爲邑建侯之象中互艮艮爲手建之象侯而曰建猶未確定也初

九爻意同

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

周易易解 卷二

建侯而不寧

屯爲洪荒之世故彖重天造草昧四字蓋天地開闢之時萬物成形莫

不由水而生故屯以下若蒙需訟師比諸卦皆以水坎之爲卦也後天

之位居先天之坤而後天又與乾比連是爲天一生水故屯在乾坤之

後其卦氣內卦主冬至其候爲水泉動水泉坎也動震也剛奇畫也柔

耦畫也一索而得震長男是剛柔始交矣再索而得坎中男即爲屯然

坎險也故曰難生難者即屯也難爲險阻之難非患難之難也故屯必

以經綸濟之動乎險中動震也險坎也中者坎之陽爻在五得位也動

乎險中則屯去矣卦辭曰元亨利貞今彖不言元而曰大曰亨曰貞蓋

屯之德不能盡元字建侯之初事屬草創不可猛進故不言利雷雨之

動滿盈震爲雷坎爲雨動指震滿盈者坎爲水之象也天造草昧鄭氏

立曰造成也草創味味爽也燧爲木草之象坎爲水水色難分味之

象草出地而尾屈水在地而性險皆屯象也故褚氏仲都曰雷雨漸盈

釋亨也周氏安正曰萬物盈滿則亨通也草昧之世雖立國家而未能

安寧者因上坎坎爲勞卦故不寧也

象曰雷雨屯君子以經綸

中爻互坤坤爲布帛經綸象也經綸也綸目也此言建侯之時君子宜

分別綱目以治理之也否則如治絲益紛屯象也

初九磐桓利居貞利建侯○象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初九變坤爲水地比三三先後天同位之卦也凡易例遇先後天同位

則其辭簡使人自悟且吉者居多磐說文无即般磐桓進退之意屯也

巽錯巽巽爲進退凡陽卦變陰者多用錯亦易例也呂氏祖謙以磐桓

即是貞頗有見地與小象雖字亦合蓋時尙未至宜艱難貞固不宜急

進也居即隱居求志之意利建侯比之象曰先王以建萬國親諸侯坤

周易易解 卷二

爲土又爲乘建侯之象也小象言志凡先後天同位志則同也行者下

震震爲足又爲大塗行之象貴指陽爻言賤指陰爻言今初九陽變爲

陰是以貴下賤也變坤坤爲民又爲得凡先後天同位亦得之象震爲

侯與坤之民遇故曰得民大者指陽言爲人君者不自以爲貴而以民

爲貴爲立國之大本

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字○象曰六二

之難乘剛也十年乃字反常也

六二變兌爲水澤節三三如子夏傳云如辭也屯如難進之象遭如不

進之象班如進退不決之象屯難也故難進遭類也說文无遭字即驢

也上卦坎險也險則不進下卦震震爲作足之馬作足之馬兩足並

舉者也班如相牽不進貌因震變爲兌兌爲毀折故有相牽不進之象

乘鄭氏立曰馬牝牡曰乘婚媾之象匪寇者外卦坎坎爲盜匪寇象也

婚媾者皆有相對相遇之意節之卦先後天同位也同位則相遇婚媾之象然其婚媾由變而來是不得其當也故曰匪寇婚媾女子貞不字節也節之象曰苦節不可貞其道窮也與十年乃字之意通女子指中爻互坤言坤道成女故曰女子居坤之始不字之象十年者全卦之畫奇耦之數十故曰十年小象言難指上坎也即象難生之難也乘剛與震之六二小象同震之六二陰爻也今變為陽爻故曰乘剛乘變也即乾之時乘六龍以御天之乘也然與震之六二參攷之知此剛字指馬言也乘剛者猶言乘馬也凡易例言乘剛皆指陰爻言者道也反常者言六三之變全卦之初九已過非震體也反而至初九復為震體即常是也常者指屯之常也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝○象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

周易易解 卷二

一三

六三變離為水火既濟三三朱氏震曰艮為黔喙震為決躁鹿也此文言鹿古今注者无人解明且多以鹿作麓字解矣變離夏季火司令也五月卦氣直日咸之九四為鹿角解今畜鹿者皆知夏至後鹿角解鹿者獸中陰也夏至太陽始屈陰氣始升故解在屯之世鹿必較多庖犧氏觀鳥獸之文與地之宜而定此氣候格物之理大矣咸之九四為水山蹇即在坎上與中爻坎之中為二×即就也即鹿者就鹿而取其角也虞孔疏虞官也惟虞氏翻曰徒也林者震為木林之象今變離離中虛无所得也言即鹿无虞人為之警導則迷道矣徒然入于林中而已屯之下震震為大塗互坤坤為迷迷道之象君子幾不如舍既濟象曰君子以思患而豫防之之意同幾者進退存亡之幾今變離而中爻變坎坎陷也是陷于林中可退而不可進可亡而不可存也雖坎離先後天皆屬對待之位本吉今中爻變坎以陷之故有此象然君子知之故

不如舍舍者止而不進也若往則有吝凡爻言往來彼我之稱或內外之象也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利○象曰求而往明也

六四變兌為澤雷隨三三中爻互坤坤為牝馬今變兌而中爻亦變艮艮止也馬不進也中爻又為巽進退之象故曰班如隨之象動而說又九四隨有獲求婚媾之象也此爻後天卦位對待婚媾之象亦隨之象也又以下卦震與中爻之巽變卦兌與中爻之艮在先天卦位均為對待故曰往吉无不利小象言明明者坎錯離也

九五屯其膏小貞吉大貞凶○象曰屯其膏施未光也

九五變坤為地雷復三三上坎坎潤萬物今變坤坤為土水已變土不能潤物矣故曰屯其膏大指陽爻言小指陰爻言今變坤而中爻又互坤故爻辭用兩貞字陽變陰故小貞吉陽已變陰陰之體仍陽也故大

周易易解 卷二

四

貞凶小象曰施未光也施發也光者坤象之含弘光大坤文言之含萬物而化光之光也原坎坎陷也陷則雖施而未光也指其膏之不可用也凡易九居五爻多厲若先後天同位則否

上六乘馬班如泣血漣如○象曰泣血漣如何可長也

上六變巽為風雷益三三上卦坎坎陷也陷則不可進變巽巽為進退故曰乘馬班如坎又為血卦故泣血象漣者泣垂下之貌上六言屯之極上坎陷也下震木也木陷水中屯之至故小象曰何可長也長指震長男今變巽巽長女也坎已去可不長屯矣周公此爻爻辭言因而不言果者以先天卦位對待故也屯在乾坤之後故舉例獨詳以下各卦則從簡學者可由乾坤及屯之注而讀之全易自明矣

三三象 坎下艮上 京氏房曰離宮四世卦

象味也鄭氏玄曰蒙幼小之貌齊人謂萌為蒙也 中爻互震互坤

上錯兌下錯離 綜屯

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙卦坎下中男也艮上少男也中爻互震長男也互坤母也是三男從母與屯相似故綜屯上古之世知有母而不知有父即蒙之時也其時地少水多故中爻互坤坤為土雖有土而不知山之多上艮為山山勢高出地上使人易見中爻又互震震為木則草木已出地上之象也故干氏寶以蒙于消息為正月卦為物之穉也蒙下錯離象曰光射水上浮有一種之光天黎明時見之即蒙氣是也故亨匪非也艮為少男童蒙筮占也再三形容誠也上艮止也故不告初筮則誠能見其幾若再三瀆則私意起而反惑矣言聖人教人之道亦誠而已无他道也瀆下坎水也中互坤項氏安世曰水土相雜則汨而成泥是瀆之象也

周易易解 卷二

五

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

解

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

艮為山坎為水泉之象山下出泉其水至清猶孩提之童性本善也果行者中爻互震震為蕃鮮果之象又為足行之象互坤坤為母育之象德坤德也坤德以順為主有德以順即循序漸進之意故蒙之節在立春春者歲之始其候為蟄蟲始振皆發愚之象也干氏寶曰蒙于消息為正月卦也正月之時陽氣上達故屯為物之始生蒙為物之穉也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝○象曰利用刑人以正法也

初六變兌為山澤損三三損之象曰君子以懲忿窒欲意通發者泉之始發也其水最清不失坎之本體今變兌兌為毀折刑人之象又兌說

也說同脫下坎坎為桎梏在足曰桎在手曰梏因上艮中爻互震故也今變兌是脫桎梏也即不用刑人之謂言君子能果行育德可以教治民不必以刑治民也因徒知用刑而不知教養之方則民不堪命吝之道也吝說文引孟氏喜說作違行難也亦通此爻先天對待故曰往小象言法坎為法律正者卦位對待也

九二包蒙吉納婦吉子克家○象曰子克家剛柔接也

九二變坤為山地剝三三包著也九二變坤則一陽居上九如天之覆轉包之象言師能包載萬物因材施教故吉納婦吉子克家此指周之家事坤母也又坤道成女如姜嫄生后稷太任生文王太姒生武王言娶婦之吉者生子能有母教也後吉字與前吉字意不同有子克家者因坎之先天為坤今變坤則仍居先天之位坤為家原卦坎艮中男少男也互震長男也故子象又艮為門闕門之內家也小象言接剛中而

周易易解 卷二

六

上下皆柔故曰接

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利○象曰勿用取女行不順也

六三變巽為山風蠱三三上艮艮止也故曰勿用互坤坤道成女故稱女後天之坤居先天之巽位耦也取女之象坤錯乾乾為夫乾又為金故曰金夫金剛也夫陽也亦剛也若女子无闕門之德而有金夫之行非順者也不有躬猶言不有坤失婦道之謂也變巽坤道已失是无母之德而具巽近利市三倍之心是失婦道也變巽為蠱恐蠱而失節故曰无攸利小象言順順指坤言互坤本順也變巽如風之散不順象也此言立教之本不可以利為先務

六四困蒙吝○象曰困蒙之吝獨遠實也

六四變離為火水未濟三三變離中爻亦變離離為不育又為害為師者如教育无方是困蒙也小象言遠實山本實今變離離中虛遠山之

實也凡象言遠實皆指陰爻言各道也獨者王氏弼以陽處兩陰之間是也

六五童蒙吉○象曰童蒙之吉順以巽也

六五變巽為風水渙三三小象曰順以巽也五爻變巽故云又中爻互坤順也今變為巽是順而善入童蒙得以養正故吉卦變渙渙者釋也釋為訓蒙之要道

上九擊蒙不利為寇利禦寇○象曰利用禦寇上下順也

上九變坤為地水師三三此爻先後天同位之卦也擊王氏庸曰治也即朴作教刑之意上艮為手擊之象寇害也下坎坎為盜盜即寇艮上止之故不利為寇利禦寇凡童蒙學不長進即為寇之意若徒擊之而不效仍不能遏其致寇之由故不利禦之法在艮因艮為狗狗主守禦者也狗之性外剛能止物而內柔教人之法盡矣小象云上下順也

周易易解 卷二 一七

變坤為順因上卦之坤在後天為坎下卦之坎在先天為坤故曰上下順也此言師能善教則童蒙必能啓發无往而不順也

三三需 乾下坎上 京氏房曰坤宮遊魂卦

需待也 中爻互兌互離 上錯離下錯坤 綜訟

需有孚光亨貞吉利涉大川

序卦曰需者飲食之道也人之所需飲食為急故以為飲食之道也屯作之君蒙立之師進之以需即古者分田制度使斯民耕鑿得以飽食而已故中爻互兌兌為口互離離為腹口腹飲食之具也有孚信也鳥伏卵之象易例陽爻居二五稱孚此卦上坎坎之卦辭曰習坎有孚坎中滿故有孚光亨蘇氏軾曰光者物之神也本關氏子明言按光為物之神實指離言亨者即離之亨也蓋人類既生不能不有飲食以養之養者何水火而已矣利涉大川易言此者有九然意各不同其義須演

卦體而定此卦乾健而坎兌兩水需之故利涉大川房氏審權義海引何晏註大川大難也能以信而待故可移涉蓋中爻互坎坎險也下乾大也利涉即出險之意

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

險在前因坎為險坎卦在上故曰在前剛健而不陷剛健乾之性也乾在下而不輕進需時而動故不陷其義不困窮矣此矣字讚美之辭言可利涉大川以出險也位指得位也九五為坎之正位又為乾之正位大位下乾故稱天位以正中也九五陽爻為正中往有功也往進也進而出險故有功需本九五得位不曰中正而曰正中者因中與功叶韻象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

周易易解 卷二 一八

陰陽和而後雨澤降坎水也水氣上升為雲天一生水將雨之候需之時也飲食下互兌兌口也口能飲食宴樂者乾陽舒兌說也故宴樂項氏安世曰飲食宴樂需客之具也古語燕客為需今人謂之待客亦此意也

初九需于郊利用恆无咎○象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

初九變巽為水風井三三小象曰不犯難行也為此爻之要旨上坎坎為險難也邦无道難行也君子知幾而不犯之方得需之常道乾為郊需于郊即井之改邑不改井意世亂隱居于郊以待時合之乾之初九潛龍勿用井之初六井泥不食均有需時之象君子當此之際守之以恆以待時方能免于難恆常也不危言危行素位而行之意

九二需于沙小有言終吉○象曰需于沙衍其中也雖小有言以吉終也九二變離為水火既濟三三此爻先後天對待之卦也事雖凶而君子

知幾故終吉先天卦位始于乾後天卦位終于離故曰終互兌兌澤也沙澤也今變離則互變坎坎險也上坎互坎險之至也互兌兌爲口言之象兌變坎坎爲隱伏小少也小有言者即至人無言之意因兌口在坎隱伏之中非不言也慎言也故小象以離字釋之衍其中也衍作重字解變離則上坎互坎兩坎故曰衍中者九二位也

九三需于泥致寇至○象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

九三變兌爲水澤節三三上坎坎爲水變兌兌爲澤亦水象變兌而中

爻亦變艮艮止也止于水使水不至泥之象此爻先後天同位之卦先

天之坎即後天之兌今兌居內而坎居外是以兌致坎至也坎爲盜盜

即寇致寇至即致坎至也卦雖同位而其德則非志同道合者也且兌

由變而來其體至微稍或不慎則外患乘之此言小人道長之時君子

當隱若與之爲伍則身敗名裂故小象曰自我致寇者也災在外也言

周易易解 卷一 九

寇在外卦也敬慎不敗也需之九三即乾之九三若人在需時能如乾

之惕則敬慎之至是能不敗

六四需于血出自穴○象曰需于血順以聽也

六四變兌爲澤天夫三三上坎坎爲血卦又爲隱伏穴象也變兌兌爲

毀折穴毀折出之象小象曰順以聽也順者先天卦位乾一兌二順也

後天卦位乾六兌七亦順也一六二七合變化之大用惜學者未能明

此理耳故夫之象曰利有攸往剛長乃終也因夫三月卦也一變而爲

純乾四月卦也聽聽也坎爲耳痛聽不聰也又坎爲血卦耳中血隱伏

穴也故痛兌爲毀折出血象也血出則復聰是順以聽也

九五需于酒食貞吉○象曰酒食貞吉以中正也

九五變坤爲地天泰三三泰卦之意取養人而已此爻互離離其于人

也爲大腹大腹能容酒食者也又互兌兌口也酒食需口者也變坤爲

先天對待之卦賓主有禮之象也故貞吉小象曰以中正也易凡先天對待之卦二五爻莫不中正學者識諸九居五爻多虞此爻先天對待故貞吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉○象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上六變巽爲風天大畜三三上卦坎坎爲隱伏穴象也變巽巽入也故

入于穴速馬氏融曰召也有義未合因巽爲進退不速象也上互離離

數三故曰三人因上六卦位已出互卦之外故曰客小象言終上六居

卦之末故曰終此爻後天對待之卦也故雖不當位未大失也

三三訟 坎下乾上 京氏房曰離宮遊魂卦

訟爭辯也鄭氏玄曰辯財曰訟于義亦狹蓋人生有所商榷之事皆可

以訟目之 中爻互離互巽 上錯坤下錯離 綜需

周易易解 卷一 十

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

人類既繁機變日出於是點者日以智巧欺人而訟生焉下坎坎險也

坎爲訟之人坎之卦辭習坎有孚孚者信也信則訟不敗乾剛也剛則

不折不斷且能折斷他物爲聽訟之人故聽訟曰折獄曰斷獄皆由訟

卦之乾而來也窒正義塞也塞思通指坎言惕懼也懼則无咎指乾言

言聽訟者以公明爲心常懷憂懼之念孔子曰必也使无訟乎深得訟

卦之意中吉中爻合爲家人家人一家之人也一家之人以情相感不

以法相制言和事之人也使无訟故吉終凶上九終也居剛之極下坎

陷也陷于剛凶之象利見大人者說見乾之二五爻因互離離爲目麗

也故曰利見所謂大人者能斷枉直不失情理者也不利涉大川坎爲

水川之象互巽巽爲風不利涉大川者因坎險已出不宜再入險也言

枉直已斷不宜再進者也

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入于淵也

剛乾也險坎也訟不可成是无訟也故訟之吉凶无訟爲吉訟爲凶尙中正也九五陽爻得位故曰中正入于淵也乾在上乾之九四或躍在淵以象訟之險也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天乾也水坎也違卽先天而天不違之違也先天乾一坎六後天坎一乾六是違行也事者坎之象曰習教事始者乾知大始又曰乾始能以美利利天下之始也違行則訟之釁啓若君子作事能謀慮其始則不紊不亂訟无由生焉始按之卦理先天以乾爲始後天以坎爲始指訟卦全體言也項氏安世曰作又屬乾謀又屬坎

初六不永所事小有言終吉○象曰不永所事訟不可長也雖小有言其

辯明也

初六變兌爲天澤履三三變兌兌爲口言之象小有言見需之九二永水流不已也不永者坎已變是水已塞卽卦辭窒之象也窒則不能含忍而訟端啓矣所事卽訟事也然在聽訟者能片言折獄不被稽留得大人之度故終吉小象言永卽長也曰辯兌爲口故辯曰明互離離爲目爲日爲電故明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚○象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

九二變坤爲天地否三三克勝也不勝而還故曰歸逋逃避也故小象言竄亦逃也變坤坤爲邑互離離數三乾爲百故曰三百變坤中爻互變艮艮爲門戶之象以三百戶言之指邑之至小者也鄭氏玄周官注小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也管子夏傳妖

祥曰言坎爲多眚今變爲坤坤順也不因其人之訟累及他人故无眚小象曰自下訟上指先天對待卦位而言也掇王氏肅曰若以手拾掇物然言患之必至也此言罪无連坐也

六三食舊德貞厲終吉或從王亦无成○象曰食舊德從上吉也

六三變巽爲天風姤三三坎險也訟險事也今變巽則風以散之使訟者歸于不訟後天之坎卽先天之坤故曰舊坤順也故曰德巽錯兌口象故曰食言含忍不訟以食坤舊日之順德故貞厲終吉謂此爻後天對待之卦也且厲爲憂懼之心艱之至也凡易以艱爲吉或者巽爲進退或進或退之象乾爲王王大也指九五之位也或從王亦无成與坤之六三或從王亦无成有終相似讀此可悟先天之坤卽後天之坎之

理乾巽對待從之象後天乾居艮位今无艮故无成參見坤之六三解小象言從上從王也指九五之位也

周易易解

卷二

十一

九四不克訟復卽命渝安貞吉○象曰復卽命渝安貞不失也

九四變巽爲風水渙三三復反也中爻互巽今又變巽是兩巽也言所變之巽復卽巽也巽之象曰重巽以申命卽就也卽命猶言復爲巽也以巽巽復道也虞氏翻曰變而成巽巽爲命令故復卽命是也渙馬氏融曰變也巽爲進退又爲不果象也安貞者安於正也故吉小象曰不失因互巽而又變巽不失巽之常也

九五訟元吉○象曰訟元吉以中正也

九五變離爲火水未濟三三此先後天皆對待之卦也故有果而无因待學者自悟耳變離離爲目爲利見大人之兆言斷獄者能衡其平而使无訟者也故曰元吉未濟六五曰貞吉意通曰元曰貞陰陽之別也未濟六五之變卽訟乾六坎一適合生成之數貞也

上九或錫鞶帶終朝三褫之○象曰以訟受服亦不足敬也

上九變兌爲澤水困三三祭馬氏融曰大也祭帶大帶服也帶圓形乾之象錫賞賚也下互離離數三離爲日朝象也上九去離已遠故曰終朝視王氏肅曰解也三視者離互而兌變之象也乾爲衣變兌爲毀折視之象困之九二朱紱方來九五困于朱紱祭帶亦朱紱之類也小象之服服卽命服也亦字合六三觀之意自得

三三師 坎下坤上 先後天同位之卦也 京氏房曰坎宮歸魂卦凡歸魂皆先後天同位

師雜卦師變言佳兵不祥也師衆也非人衆也乃衆心一德可免于險之謂也 中爻互震互坤 上錯乾下錯離 綜比

師貞丈人吉无咎

馬氏融曰二千五百人爲師因坎中有癸癸數十而地數終于十兩者皆數之極也相因爲百所謂師者合天數五地數五五二十有五以

周易易解 卷二

十三

百因之得二千五百人是成數之最衆者也因天地生成之數莫盛于水故以之象師之衆貞者水之德也丈人或以爲老成之謂至漢儒改大人與卦理坤坎成師之意悖矣坤先天之數八坎後天之數一坤坎同位是爲合度人至九尺始合身度讀孟子曹交問一節知古人于身度審辨頗詳曹交言文王十尺坎中有癸癸數十尺爲丈丈人以身度之長喻德能長人者也師者合先後天同居一位言之是狀其同心合力也師居訟後蓋訟不足以服人故繼之以師用師者聖人不得已之舉也故雖推天下然有時人心從之以爲衝衆之具所謂撫我后虐我仇是也然細釋卦辭蓋有不足之意朱氏震引歸藏小畜其丈人解亦誤王氏弼陸氏績均作丈人李氏鼎祚譏其學不師古違於經旨誤也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中以應行險以順以此毒天

下而民從之吉又何咎矣

陽爻居九二之位故曰剛中師爲坎宮之歸魂然有坎而居坎應也孔子嘗謂軍旅之事未之學也是直以兵爲不祥之物今彖言能以衆正可以王矣易用矣字甚少惟此卦彖辭用兩矣字其意若猶有貶辭也衆正而王惟文王之德可以能之以用也言能左右天下也坎險也坤順也毒干氏贊曰荼苦也蓋兵者凶器也故曰毒其毒不獨禍及一人一家而已勢必播及天下故曰毒天下而民從之者以師之力使民從之以力服人而已非心服也故又重言以申明之吉又何咎矣是孔子作彖之時若知後世詰者借兵以毒天下而猶自以爲正衆故反覆比喻曰能以曰可以皆用一種未確定之辭表而出之吉則吉矣而下又加以又何咎矣四字蓋言師能以衆正則吉毒天下則咎此彖明聖人不得已而用之之意

周易易解 卷二

十四

象曰地中有水師君子以容民畜衆

坤地也坎水也地中有水如江湖河海匯合地中容畜之象也又坤爲衆爲民如彼窮兵黷武逞一己之私欲焉知養民又烏能得衆哉直殃民禍衆而已

初六師出以律否臧凶○象曰師出以律失律凶也

初六變兌爲地澤隨三三律法也坎爲法律師之律在不擾人民安寧國家戰在兵法軍政能守其律所謂節制之師是也出者卦之初爻言也否臧兩字注易者均未解定史氏徵曰否破敗也臧有功也若其失律違法雖見獲功徒勞而已故否之與臧皆有凶也爲諸家注釋中最著者在左氏傳宣十二年晉楚戰于郟知莊子解此爻最詳其言曰執事順成爲臧逆爲否又曰否臧且律竭也蓋竭者敗也坎變爲兌兌爲毀折是法敗之象又曰不行之謂臨有師而不從臨執甚焉因澤爲

水之融與川之流行不同今坎變兌是出行者而變為不行也故小象以失律釋之此言治兵之大綱

九二在師中吉无咎王三錫命○象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

九二變坤為純坤三三師為先後天同位之卦本吉故曰吉中指九二爻也九二為中今中變為純陰坤復本位仍在師中以先後天卦位合

觀之坤即坎也坎即坤也故曰无咎至此則九二正文已完再用錯以象之王三錫命一句錯象也師錯同人三三乾為王離數三中爻互巽

巽為申命故曰王三錫命小象言承天寵也在在師中吉之下是以師錯同人而言也承者承錯而言之也天乾也龍即錫命也為因錯而得

天寵也懷萬邦也本師卦之正文今在王三錫命之下是以同人之錯解師也懷保也為師之本旨坤厚載物又為地為眾萬邦之象此言將

周易易解

卷二

十五

兵之道

六三師或輿尸凶○象曰師或輿尸大无功也

六三變巽為地風升三三變巽巽為進退或之謂也輿尸石氏介謂輿眾也尸主也後世多宗之虞氏翻以坎為車多管又以坤為尸作尸在

車上解朱子謂師徒撓敗輿尸而歸實本虞氏之意與六五弟子輿尸不合因巽之九三為頻巽頻者不定紛擾之象此爻變巽言將兵者事

權不一將不用命之意輿尸者眾人為主而无專主也故曰或或之者他人也小象曰大无功也三多凶五多功今三去五尚遠故无功大易

例陽大陰小今爻變陽大也然究為變爻雖大亦无功也此言用將勿疑

六四師左次无咎○象曰左次无咎未失常也

六四變震為雷水解三三古人尚右故右升右降左次本凶今日无咎

者卦理為之也左氏傳云吾左還入于宋若我何意同因後天卦位震在坎左次二月之卦陽氣始動生氣勃發雖互坎有險卦變為解動而免于險无咎且五行之理坎水能生震木可使險者化而為夷故亦无咎小象曰未失常也言未失卦理之常也此言戰術

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶○象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

六五變坎為習坎三三田荀氏爽曰獵也上坤坤為地田象言獵于田之上故曰田今變坎坎為禽田有禽也變坎中爻互變艮艮為手執之

象獲之也言聲討之詞執言者今人謂之仗義執言是也六五變坎則五爻為乾之正位乾屬金故曰利謂田有禽而獵之者恐其害稼禾也

國无道而討之者恐其害人類也雖與師動眾故无咎長子指中爻互震震為長男也弟子指變坎坎為中男也坎者震之弟也故曰弟子言

周易易解

卷二

十六

軍旅之事以專為貴若使長子帥師任事又以弟子輿尸其間則兩不相容雖貞亦凶因變坎下坎坎其於人也為加憂多疑之象有二坎是二人互相猜忌故凶小象曰以中行也長子自二至四今五爻變而中爻不變故曰以中行也弟子指變坎以陰變陽則二爻之應以動故曰使不當也此爻言將將之道

上六大君有命開國承家小人勿用○象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上六變艮為山水蒙三三師錯同人乾為君又為天巽為命故曰大君有命有命有天命也大君者易例上為宗廟即已死之君故尊之曰大

若文王當時猶未蒞商有君之德而无君之位宜受命於天也以錯之象言之若詩之興比之象上坤坤為邑國之象變艮為門闕門闕之

內家之象又坤為母主家事之人也曰開曰承因艮為手之象也小人

者卦多陰爻故也今變艮艮以止之艮坎皆屬陽卦屬剛上振能止小

人而勿用也小象言正功言大君能正征伐之功也言亂邦與九二之

懷邦相反小人必亂邦故以征伐聲討其罪而已此言師之終

三三比 坤下坎上 先後天同位之卦也 京氏房曰坤宮歸魂卦

比說文密也先後天同位密之至歸魂也 中爻互坤互艮 上錯離

下錯乾 綜師

比吉原筮元永貞不寧方來後夫凶

子夏傳曰地得水而柔水得地而流比之象也然卦理雖未明言學者

悟此得字然後可知比之本旨比者何先後天同位也先後天同位有

相親相連之意故吉原者再審也禮曰未有原是也原筮再筮之意元

指先天卦位言也上坎即先天之坤故曰元永貞者指坤言坤順也故

永貞不寧者坎險也方者坤為地其德方不寧方來言坎出坤而來也

周易易解 卷二 十七

後指後天卦位也在後天坎居坤位坎為中男夫之象夫者男子之通

稱蓋順化為險故凶

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

先天主也後天輔也坎居坤位輔也輔即羣之意言人有羣可禦外侮

也順坤也下順從也者坤在下而坎從之故曰比吉也九五陽爻為剛

中後夫凶言坎之險也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地坤也水坎也坎之象曰設險以守國比卦下坤互坤坤為土又為邑

又中爻互艮艮為手建之象先後天同位親之象九五陽爻統率羣陰

王之象五陰諸侯也比繼師之後其時天下粗安人類日繁不得不思

自衛之法於是各以聰明智力人與地爭建萬國以治之是也此四月

卦也古者封諸侯以夏故有此象見白虎通

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉○象曰比之初六有它吉也

初六變震為水雷屯三三爻有孚有坎也坎之卦辭習坎有孚有孚比之

者言坎比坤也之語助辭即坤也坎坤先後天同位故无咎有孚盈缶

初六變震先天卦位坤震相比且中爻互坤坤坎先後天仍同位則坎

仍不變故重言有孚變震震仰盂缶象缶中有孚即缶中有水也盈水

滿也缶鄭氏玄為交辰在未上值東非非之水人所汲用缶汲器也

鄭氏交辰之說其法至簡如子初九 丑六四 寅九二 卯六五 辰九二 巳上六

午九四 未初六 申九五 酉六二 戌上九 亥六三 上值東非因未宮鶴首有非

宿故也交辰與納甲不同學者不可混而為一易之用交辰言天文也

非爻交如此此為學者不可不知也坤以未為初六交辰因坤中有未

也坤始于未而終于巳故曰終來有它來者變也它古蛇字有它者為

周易易解 卷二 十八

言有已也陰卦交辰未之上有已巳蛇也古時草萊初闢蛇之類多人

懼之相見必問有它否實屯之時也陰卦之交辰未比已始于未終于

巳首尾相續故吉

六二比之自內貞吉○象曰比之自內不自失也

六二變坎為習坎三三變坎內卦與外卦同比之象故曰比之自內自

內者其比由內卦而來也貞者凡內卦為貞吉比吉也且二五爻相應

而中爻互艮又與後天之坎位相比皆吉兆也小象曰不自失也言變

坎仍不失比之道也

六三比之匪人○象曰比之匪人不亦傷乎

六三變艮為水山蹇三三匪人馬氏融曰匪非也後天卦位坎艮比連

艮為閭寺宦官所居即匪人也小象曰不亦傷乎變艮則中爻所互之

艮亦變坎坎為血卦傷則有血

六四外比之貞吉○象曰外比于賢以從上也

六四變兌為澤地萃三三外卦也外比之言外卦比坤也之即坤也

後天卦位坤兌相比變兌中爻互亦變為巽巽與坤先後天同位比也

中爻互又變為艮艮與坎又相比也外卦悔也今日貞因上近九五九

五有德位可以親之故貞比則吉小象曰以從上也猶言從上之九五

也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉○象曰顯比之吉位正中也會

逆取順失前禽也邑上不誠上使中也

九五變坤為純坤三三坤與坎先後天同位比也坤與坤過亦比也中

爻互艮先天卦位坤與艮比後天卦位艮與坎比互艮艮為山高出坤

地之上顯之象五為乾之正位故曰王用者艮止也勿用之象今艮已

變故曰用坎錯離離數三沈氏該以後天數坤二坎一為三亦通坎為

周易易解

卷二

十九

與坤為馬與從馬驅之象坎為禽前指未變言易例未變為前既變為

後坎已變是失前禽也坤為邑又為衆人也互艮艮止之不也不誠者

言前禽已失而王不實備邑人寬大容衆故吉小象言位正中也位者

九五坎之正位也舍逆取順舍者指卦之將變也取者指卦之已變也

逆者後天比先天也順者坤比坤也言變坎而得坤失前禽之象使中

者言九五陽爻居中位能使羣陰也

上六比之无首凶○象曰比之无首无所終也

上六變巽為風地觀三三易例上為首乾之用九見羣龍无首吉是陽

變陰也今陰變陽究陰體也陰而无首故凶故荀爽曰陽欲无首陰

以大終陰而无首不以大終故凶也因先天之巽即後天之坤比也小

象言終者坤道也先天終于坤今坤與巽比非終也故曰无所終也

三三小畜 乾下巽上 後天對待之卦位也 京氏房曰巽宮一世卦

小畜小陰也畜者說文聚也 中爻互兌互離 上錯震下錯坤 綜

履

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜之為卦也在先天卦位巽與乾鄰中爻互離離即先天之乾也在

後天卦位離與巽鄰且後天卦位乾巽對待皆聚之意中爻互兌在後

天卦位兌又與乾鄰聚之至也亨指中爻互離言密者亦聚也兌為澤

澤氣上升而成雲雲騰雨致乃乾陽既盛中爻之離又為日日出而雨

止不雨之象且巽風也巽居先天西南隅凡風自西而東多不雨自者

風所自來也我者文王自謂也中爻互兌兌西方也岐周在殷之西方

郊乾為郊故曰西郊此文王演易美里之時也

柔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

周易易解

卷二

二十

柔巽也六四為巽之正位故曰柔得位言上下即乾巽也健乾也曰志

行即乾巽對待也尚往也言雲行而雨不施當此之時君子雖畜德已

極然時尚未至當效乾之自彊不息日以進德修業而已施未行也施

發也中爻互離離為火施者火之發也未行者其氣猶未上升也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

巽風也乾天也懿美也乾有元亨利貞之四德巽者萬物之潔齊也皆

美德也中爻互兌兌為口言之所自出言者身之文也又互離離麗也

如日月麗乎天草木麗乎地文也小畜之時洪水已平虎豹犀象已遠

民得生聚修美文德也

初九復自道何其咎吉○象曰復自道其義吉也

初九變巽為重巽三三後天乾巽對待之卦也復者乾變巽復上卦之

巽而返於本位自指本位之巽言道即一陰一陽也復則卦氣數咎也

然乾巽對待其義相通雖咎猶吉也易言義皆指乾乾屬金義也

九二牽復吉○象曰牽復在中亦不自失也

九二變離為風火家人二二史氏徵曰牽復吉牽挽相連也深合爻義

上巽巽為繩直牽之象離後天之位與巽相連牽也今變離與互之離

又相連牽也上卦巽在後天居先天兌之位牽也後天之位乾兌相連

牽也變坎在後天與乾相連牽也今變離後天之離即先天之乾不獨

相牽且復位也凡卦相關皆吉兆也小象言中指二爻也亦者氣上

文而言之也相牽則不失

九三輿說輻夫妻反目○象曰夫妻反目不能正室也

九三變兌為風澤中孚二二變兌則大象象離離其於人也為大腹乾

錯坤坤為輿大腹能容物亦輿象也今變兌兌為輿折又兌說也說同

脫輿遭毀折是不可行也因中爻互變艮艮止也又互變震震動也止

周易易解

卷二

二十一

于動則輿之毀折可知矣輻者鄭氏玄曰輿下縛木與軸相連鈞心之

木是也孟氏喜曰軸縛也輿之行在軸上巽巽為不果言輿說軸不可

行也巽為多白眼大象象離離又目也下乾夫也乾錯坤妻也今變兌

兌說也夫婦本和睦也變兌而中爻互變艮艮止也止于說不睦也夫

妻均有目故曰反目小象曰不能正室也正者反之對也小畜之卦乾

下陽也巽上長女也中互兌少女也互離中女也由乾至比皆陽卦用

事至小畜方一陰用事雖陽多陰少然綜核卦理是一陽而統三女而

陽又在下不能正室也此正字與家人卦之諸正字相應此爻言因而

不言果因先後天同位之卦故也

六四有孚血去惕出无咎○象曰有孚惕出上合志也

六四變乾為純乾又二二中爻互離離錯坎坎之卦辭曰習坎有孚又坎

為血卦今變乾則血已去惕懼也乾之九三夕惕若今變在四三在三

之上故曰出巽為風蟲之所自出也血不行則蟲生而成癰疽醫者治

之血去則愈愈則惕出也小象曰上合志也上指巽上言今變乾則上

巽與下乾合志者心意相同之謂也

九五有孚攣如富以其鄰○象曰有孚攣如不獨富也

九五變艮為山天大畜三三中爻互坎坎有孚象攣馬氏融曰連也變

艮為手故攣如象大畜者富之意以虞氏翻曰及也凡事能左右之曰

以大畜為先後天同位之卦其象曰剛健篤實輝光日新其德富之象

鄰者因先天卦位乾與巽離與震相比鄰也變艮中爻互變震後天卦

位艮與震乾與兌皆相比鄰也此爻正卦互卦變卦皆相連固結言能

及於比鄰也小象曰不獨富也富及左右故曰不獨此言君子博施濟

衆體仁利物之至意

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶○象曰既雨既處德積

周易易解

卷二

二十一

載也君子征凶有所疑也

上九變坎為水天需三三變坎坎為雨又水在天上亦雨之象處止也

雨霽也巽為風風以散之雨止之象因雨多則淫雨少則旱既雨既處

雨時者也尚德載坎其於輿也為多皆尚同上德即乾之德也言乾之

德上而載於輿也人之積德如輿之載物也積德在誠坎中滿故誠載

物忌盈盈則有咎巽長女婦之象然陽變陰貞而能厲言為婦者當謹

貞道不可忘厲也否則陰凝于陽矣幾近也望者月之十五也言畜之

極也坎為月互離為日月受日之光以為光至望將由盈而虛征進也

君子知盈虛之理守而不進如既雨既處又如婦之貞厲方合畜之道

否則有凶小象曰有所疑也因坎為加憂疑之象

三三履 兌下乾上 京氏房曰艮宮五世卦

履踐履也 中爻互離互巽 上錯坤下錯艮 綜小畜

履虎尾不咥人亨

八卦兌為至柔乾為至剛以柔躐于乾剛之後故曰履沈氏起元曰虎于說卦乾兌皆未之及據此卦彖傳之文明以乾為虎諸家以兌西方為虎支矣邵氏補象乾為虎又離為虎荀九家良為虎因良主寅寅寅寅獸按虞氏翻逸象坤為虎其說出京房之坤為虎刑此虎刑非虎也坤主申對宮之艮主寅寅申刑也以虎刑兩字察之則虎當主寅是良為虎矣故履為良宮五世卦也然履卦无艮可知履之虎表而出之者非艮也陸氏續以兌陽爻稱虎其實非也因兌西方之卦上應七宿奎婁胃昂畢觜參此七星太白主之南首而北尾成虎形是為白虎七宿奎象白虎婁胃昂虎三子也畢象虎口觜虎首參虎身也是兌之為虎乃爻辰直宿也如乾為龍震亦為龍震之為龍即爻辰直宿也如乾為馬坤亦為馬震亦為馬坎亦為馬以此推之則艮為虎何嘗不可以兌為

周易易解 卷二

二十三

虎履之虎乃兌之虎及艮之虎也又乾為首兌為少女尾也因其位最卑猶尾也獸交曰尾虎尾非虎之尾乃虎之交尾也咥馬氏融作齧鄭氏立曰齧也意通虎咥人者也今虎尾故不咥人兌錯艮艮陽虎也兌之陰虎悅而應艮之陽虎是兌艮相錯有咸道也尾者少男少女象也陰陽相應而悅雖見人亦不咥故亨亨指互離言也

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

兌至柔也乾至剛也虎性猛故剛然在交尾時則至柔說而應乎乾兌說也乾九三變為履故曰應乎乾是以下體之兌應上體之乾若蒙之志應師之剛中而應是也履而見虎危也然所見為虎尾十一月虎始交其交也以時所謂應乎乾是應乎天時也解易者以乾象虎非也剛中正言乾在上陽居九五之位得中正之道帝位者即乾之得正位也

疾病也光明中爻互離故光明象

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

天乾也澤兌也澤氣上通八卦自始至終可以辯上下也先天乾一兌二後天乾六兌七皆上下也辯兌為口之象也巽為不果疑之象定者去其疑也蓋履者人之所履也即躬行實踐之謂是无所謂疑也乾在上夫乾天下之至健也至健則自強不息固无一毫私欲存于其間則疑自闕矣當履之時邦國之利病已知法度粗具使人民得遵守之則有上下可辯其志能定矣

初九素履往无咎○象曰素履之往獨行願也

初九變坎為天水訟三三訟不利涉大川出險而不復入險之意往者進也无咎因善履于初危而无咎坎色白故曰素小象曰獨行願也願與志同此爻先後天同位故志相同獨行願者即獨行其志之義

周易易解 卷二

二十四

九二履道坦坦幽人貞吉○象曰幽人貞吉中不自亂也

九二變震為天雷无妄三三互卦為離離又錯坎坎神離鬼故以幽人象之幽人者避世无悶之士變震震為大塗故曰坦坦坦坦平易之象變震中爻互變艮思不出位之象故能守貞小象曰中不自亂也九二位居中故曰中亂者離為目目炫故亂變艮艮止也止其炫故不亂六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君○象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

六三變乾為純乾三三互巽巽為多白眼眇之象互離離為目今變乾乾健也離目健是眇之能視也互巽巽為股下兌兌為毀折故曰跛然巽為進退股能進退是能履也履虎尾咥人凶變兌則虎尾已畢兌之虎變而為乾健之至也動物之巨者知羞象交尾人或見之必自殺虎

交尾舉人見之必臣人猶武人爲于大君見君失德如見虎尾也諫而不聽則爲君者生羞惡之心又懼其兵諫也必殺之而後已如虎之噬人也養兌變乾與上乾之體敵武人志剛而无順慮之思一意猛進君有不善豈能委屈求全容君之過哉因互離離爲甲冑兵戈武之象三居人位故曰武人乾爲君乾大也故曰大君小象之言以眇雖能視而終不明跛雖能履而終不行噬人之凶謂人自蹈危禍于虎何尤焉武人爲于大君是血氣之勇而已矣因變純乾復于本位志雖同憑一時之剛亦不可也

九四履虎尾愬愬終吉○象曰愬愬終吉志行也

九四變巽爲風澤中孚三二先後天同位故終吉小象言志志者心意同也此指先後天同位也中孚信也如鳥之孚卵皆如期而不失其信也中孚值候在十一月虎始交亦在十一月中孚卦氣在虎交候前十

周易易解

卷二

二十五

日蹇值候爲虎始交十日後爲中孚是中孚猶在虎交時也凡卦初爻爲尾九四亦乾之初爻也故重言履虎尾愬愬子夏傳曰恐懼貌四多懼故曰愬愬防恐之至也中爻互變震震動也行之象變艮艮止也止者虎尾畢也愬愬其尾時遠而避之其險自免

九五夫履貞厲○象曰夫履貞厲位正當也

九五變離爲火澤睽三三履卦上下相易即夫夫者決也然在夫時則可夫履者恐懼之至也若在履而爲夫之行則不可如見君之不善主張太過諫君而死雖貞亦厲變離離明也而互變坎坎險也明而險比于似之小象曰位正當也乾之正位在五故曰位正當即中之謂也

上九視履考祥其旋元吉○象曰元吉在上大有慶也

上九變兌爲麗澤三三兌復本位故曰元吉中互離離爲目視象視其人所履之終則貞德自見考成也祥從羊變兌故也上乾乾爲天天能

降祥也旋反也其指卦言言反而與下兌比也小象曰大有慶也大乾也有慶變兌兌說也慶之象

周易易解

卷二

二十六

周易易解卷二終

周易易解卷三

錢塘沈紹勳撰

三三泰 乾下坤上 先天對待之卦也交京氏房曰坤宮三世卦

泰馬氏融曰大也鄭氏玄曰通也正月之卦也先天乾坤正位之始終

是乾在上坤在下也今泰者天處地位地處天位是三陽與三陰交三

陰與三陽交也今俗謂之天氣下降地氣上升惟泰而已 中爻互兌

互震 錯否 綜否

泰小往大來吉亨

內卦為貞曰下曰內曰來外卦為悔曰上曰外曰往今泰之卦體以合

先天之位內卦本坤也坤陰也小也今乾居之是三陰與三陽交是來

者乃乾之大陽也外卦本乾也乾陽也大也今坤居之是三陽與三陰

交是往者乃坤之小陰也泰否二卦天地交不交之卦也天地之交即

周易易解 卷三

陰陽之交也泰為正月卦其卦體與先天卦位无一不陽與陰遇陰與

陽遇是通之至也否為七月卦其卦體與先天卦位乾仍為乾坤仍為

坤是閉塞之至也泰否言包者有三細釋包字可悟物在天地之中由

包而消長中庸所謂天之所覆地之所載是也蜀才曰天氣下地氣上

陰陽交萬物通故吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內

陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地交指乾居坤位坤居乾位萬物通者言乾坤既交六卦則无一不

交是良居兌位坎居離位巽居震位震居巽位離居坎位兌居艮位是

各卦之氣皆通故曰萬物通也乾上坤下先天之體今坤上乾下泰卦

之用觀泰之交仍在乾坤之中故曰其志同也內陽者內卦乾乾陽也

外陰者外卦坤坤陰也健乾也順坤也君子陽也小人陰也道之消長

大來則道長小往則道消泰否二卦嚴君子小人之別君子者育人者

也小人者害人者也當泰之世君子進而小人退故君子道長小人道

消全泰之意蓋能明天道之泰必能明人事之泰天人之際在通與同

二字而已矣

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

荀氏爽曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道今天地交其氣通

天地之氣通而人心始通后尊稱也乾為君后之象財裁古通用鄭氏

玄曰財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節為出內之政春崇

寬仁夏以長養秋收斂冬收藏皆可以成物助民也其說是也輔

相左右指乾坤交六卦无不交之意

初九拔茅茹以其彙征吉○象曰拔茅征吉志在外也

初九變巽為地風升三三巽為木茹根也彙類也征進也拔茅茹者猶

周易易解 卷三

言拔茅而茹亦相牽引也當泰之世賢人彙征雖人君不能備識必首

先用一大賢則天下賢人自然牽連而進如舜舉而五人並進是也變

巽入也上坤朋之象引朋謂引朋之同志也小象曰志在外也言在外

卦也

九二包荒川馮河不遐遺朋亡得尚于中行○象曰包荒得尚于中行以

光大也

九二變離為地火明夷三三乾包坤坤為地荒者曠之形如入荒大荒

洪荒窮荒是也孟氏喜曰荒水廣也此爻包荒兩字足證古人已明地

圓之理變離則互變坎坎為水河之象震為足馮之象震足在坎川之

上故有馮河之象言乾之健也遐遠也言賢者在遠方亦不棄之引而

用之以安國家如天无不載求賢之切者也先天乾坤對待朋也今乾

變離在坤朋亡之象朋亡者无植黨之私則能用天下之賢變離明也

大人之心即赤子之心无一毫私欲存于其間賢則用之不肖則去之而已尚王氏弼曰猶配也中行謂五言以一配五也今變為離而離之光入于乾之大故小象曰以光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福○象曰无往不復天地際也

九三變兌為地澤臨三三乾本坤也天氣下降地氣上升故小象曰天地際也際者天地之際即天地之間也上坤坤為地至平者也今變兌兌為毀折毀折之象地勢傾邪也變兌中爻互為兩震震與乾在納甲乾納甲則復也故曰无往不復復在何爻在天地之際即中爻是也今九三之泰天將盡而地未來故曰天地際也艱者指乾之厲言易以艱為吉貞正也能艱貞故无咎恤憂也變兌兌說也故勿恤孚即天地交也互兌兌為口食之象互震震以恐致福也此言保泰之道也

周易易解 卷三

三

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚○象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

六四變震為雷天大壯三三三三翩翩者三陽爻三陰爻比接之狀也中爻互震今又變震震動也亦翩翩之象坤厚載物富之象今變震則所載已動是不富也鄰者泰之中爻上互震下互兌先天卦位乾比兌坤比震皆鄰也不富以其鄰者言求賢以天下為心不拘拘于其鄰也戒告也孚信也言其人接物待人出于誠心雖不告戒于衆而人亦信之也小象曰皆失實也凡易例陰爻不吉者有三一曰失中二曰違實三曰乘剛是也九三九四均有復象故曰皆九三陽變為陰九四陰變為陽皆有兌象兌為毀折卦雖泰因變化失泰之實也中心願也中即中爻也言鄰之中心所願者在孚不必以財相誘也

六五帝乙歸妹以祉元吉○象曰以祉元吉中以行願也

六五變坎為水天需三三此歸魂卦也故以歸妹象之乾交坤而成坎合先後天乾坤坎離之大用揚氏雄曰一與六共宗是也故元吉上坤坤納乙上互震帝出于震故稱帝與坤合故曰帝乙下互兌兌為少女故稱妹與歸妹六五爻辭同蓋泰之互卦兌下震上即歸妹也左氏傳趙鞅卜救鄭一節有云微子啓帝乙之元子也則以成湯為帝乙非鄭氏立以及辰釋歸蓋五爻交辰在卯卯仲春之月也是月嫁娶男女之禮福祿大吉是也祉福也歸者天地之大義男女居室泰之理也小象曰中以行願也中即六五居外卦之中故也互震震為足行之象六四之翩翩六五之帝乙因泰之候鴻雁來故爻以翩翩乙字形容之

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝○象曰城復于隍其命亂也

上六變艮為山天大畜三三坤為土變艮亦為土艮山之象故曰城艮土在上而中爻震震動也又中爻兌兌為毀折基本不固之象隍者城下溝无水也孟氏喜曰有水曰池无水曰隍鄭氏立曰壑也意同城復于隍喻君為不道人心已失也坤衆也師象變艮艮止也故曰勿用言人心已去不可行師也互兌兌為口告之象命天命也乾天也自邑告命者告邑人以天命靡常泰極而否之理使邑人各修人事以挽回天心故貞吝小象曰其命亂也亂治也如下詔罪己以收拾人心是也

周易易解 卷三

四

三三否 坤下乾上 先天對待之卦也不交京氏房曰乾宮三世卦

否閉塞也七月之卦也何謂閉塞先天天地定位否卦乾上坤下是天自為天地自為地其氣不通故曰天地不交 中爻互艮互巽 錯泰

綜泰

否之匪人不利君子貞大往小來

崔氏悅曰否不通也於不通之時小人道長故曰匪人君子道消故不利君子貞之匪人朱子曰或疑三字衍來氏知德曰否之者非人也乃

天也又否之匪人者天數君子以人事其說本石氏介石氏曰否之者匪人也天也然與象不合坤下坤陰陰為小人又中爻互艮艮為閹寺小人所居之所也匪非也匪人小人之尤者也否之匪人否時之匪人也若以天數解匪人則世亂之際一切政事之顛倒亡國敗家皆諉諸天數不必盡人事矣易雖重數數者无非明天地之化育而已數之善力行可也乃人事不能盡之亦惡也數之不善悔過可也乃人事能盡之亦或可免禍辰世之否泰用人而已用君子則治用小人則亂故否泰二卦於用人再三致意孔子彖辭嚴君子小人之別而已

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

周易易解 卷三

五

彖言往來大小上下內外陰陽剛柔君子小人消長詳見泰卦天地不交下坤上乾是坤仍與坤遇乾仍與乾遇即不交也其他六子兌仍為兌離仍為離震仍為震巽仍為巽坎仍為坎艮仍為艮是不通也无邦者邦固未嘗无也不過法紀蕩然如孟子所謂上無禮下無學賊民興喪無日矣之意耳故何氏安曰无邦者言人志不同必致離散而亂邦國是也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

坤為畜吝象即坤之括囊之義艮止也故有辟之意難指否極之時也辟難即辟小人之難也不可榮其身食其祿也否為七月卦月令天地始肅即不交之謂也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨○象曰拔茅貞吉志在君也

初六變震為天雷无妄三爻辭與泰卦同觀此可悟錯卦之理惟泰之

初九曰征吉此曰貞吉亨其果不同所以嚴君子小人之別也此爻指

小人言故劫其貞也小人未始无才然有才而不貞是以才濟惡爾此爻以卦體取象凡陰在下者入之象人即巽也李氏鼎祚曰初六巽爻巽為草木陽爻為木陰爻為草初六陰爻草茅之象也變震震動也互艮艮為手動以反拔之拔茅之象彙彙氏過作黃誤小象曰志在君也上乾乾為君坤應乎乾故曰志在君言小人安知治平之道而其志猶知在君如食人之祿忠人之事貞也

六二包承小人吉大人否亨○象曰大人否亨不亂羣也

六二變坎為天水訟三三爻互艮艮為手承之象承者承上交拔字言包字當與泰卦參觀之乾道包坤也否卦乾仍為乾坤仍為坤陰陽不交今變坎雖一陽居兩陰之間否義得通且坤之與坎先後天同位也是小人之勢更熾或知引用君子以博厚名故六二之吉小人之吉也非君子之福也大人指九五言位尚未至也小人之吉即大人之否

周易易解 卷三

六

也大人處此之時防之以道以一種清明之氣以制小人否則朋黨之禍起矣小象言羣羣類也小人大人各有羣也不亂者大人不以小人之羣為羣也

六三包羞○象曰包羞位不當也

六三變艮為天山遯三三爻先後天同位之卦故辭簡遯者君子之德小人所不能也在君子遯時君子終不以否若與之為羣受小人之奉承尸位素餐辱之至也羞作僂解即奉承之意包者乾包坤也今變艮艮為手有奉承意小象曰位不當也六三雖係艮之正位然由變而來又在三陰之內是君子與小人為伍故曰不當

九四有命无咎離祉○象曰有命无咎志行也

九四變巽為風地觀三三爻先後天同位之卦也變巽巽為命上乾

乾為天有命有天命也先後天同位故无咎離祉荷九家嗜類也離

附也祉福也此當時之人切望君子深矣言君子天命所歸必能撥亂反正无咎者言不為小人所害也嚙離祉即永錫爾類之意是君子出否將去而為泰人民共受其福也小象曰志行也志者指先後天同位言行者君子之道也否之時其紂為君之時乎此爻之情如周人之希望文王也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑○象曰大人之吉位正當也九五變離為火地晉三三釋見繫傳下第五章休否吳氏澄曰人依木傍以息曰休互巽為木人情厭亂冀得休息九五陽剛中正之大人如木有庇陰可依以休息于否將變之時也解得最確大人吉當與六二爻合觀之九五陽剛中正之位乾之九五利見大人是也大人具拯世之心必能救民于水火之中使世運復為泰道此大人惟文王可以當之其亡其亡繫于苞桑或紂之時民間歌謠之辭而周公引之言否則

周易易解 卷三

必休也上互巽巽柔木也桑為柔木故詩謂之柔桑草木叢生曰苞苞古通包弱而不能繫物巽為繩直繫之象變離則互變為坎坎險也繫于險亡之道來氏知德以國家之大不繫于磐石之堅固而繫于苞桑之柔小危甚也義合小象首位正當也八卦正位乾在五今此爻九五陽爻其位正當于氏實引京房說以桑有衣食人之功喻聖人亦有天覆地載之德其說未免拘泥
上九傾否先否後喜○象曰否終則傾何可長也
上九變兌為澤地萃三三否極必泰上九居否之極故曰傾變兌為毀折傾之象又兌說也喜之象小象何可長也言小人之道何可再長者也故侯氏果曰傾為覆也否窮則傾矣傾猶否故先否也傾畢則通故後喜也長者久也
三三同人 離下乾上 先後天同位之卦也京氏房曰離宮歸魂卦

雜卦傳同人親也 中爻互巽互乾 上錯坤下錯坎 綜大有 同人于野亨利涉大川利君子貞

天之卦乾也地之卦坤也惟人无卦然人非无卦也六十四卦无一不為人事言人在天地之中苟能德合天地始成人之道同人卦體先天之乾即後天之離其位同也故合之人事皆與人同也與人同者卦先後天同位故曰同同則中正和平无私欲之心邪僻之行乾天也所包者廣離火也所照者明乾為郊野之象國外百里為郊郊外曰野同人初九于門六二于宗上九于郊今卦辭曰于野言由國而及于天下也九三伏戎九四乘墉言彼之人有害于我同人者也九五之先號咷而後笑言雖有有害于我之人我以同人之力禦之強不同而使之同也言野者廣大而无不通乾德之火也離為目見之象言同人于野其德充塞于天地之間人目皆能見之也離具心象故亨利涉大川下離離

周易易解 卷三

中虛舟之象上乾健也乾行健中爻互巽巽為風舟行過風利涉之象上錯坎坎險也是出險矣程傳以至誠无私釋卦辭則貞自見君子之貞則通天下之志而一之也故淮南子曰至德者言同略事同指上下一心无歧道旁見者過揚之于邪開通之于善而民鄉方矣是也
象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川 乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志
柔陰爻也二為離之正位故曰得位得中應乎乾應乎乾之九五也同人曰郭氏京則此三字朱子本義亦以為衍文虞氏翻不作衍文王氏彌注將同人曰三字表而出之極有見地因同人于野其精氣與諸卦異也離離也文明之象乾健也故曰文明以健中正指九五六二皆得位言應指二五言也君子正者言君子立天下之正位大而无我待人接物不固于一隅以天下之志為志則志始通唯君子能之乾離先後

天同位通也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天乾也火離也荀氏爽曰乾舍于離相與同居故曰同人也荀氏此說不獨先後天卦位可明而同位之理亦可知也同人者即聖人之心以天下為一家中國為一人是也類族者離本乾體坤再索而成離故後天之離位先天之乾乾之歸遊入離離為歸遊入乾類族也言變夷戎狄之人雖非中國之人然其禮教有合于我者亦我類族也即中國之人有悖于禮教者亦非我類族也故類族在辨物辨物辨其禮教也因離為亨德嘉會合禮是辨物也同人與否義相反世方否于是人相羣以除暴君汚吏同人者世已太平視天下之族皆吾類也惟除害人之人而已

初九同人于門无咎○象曰出門同人又誰咎也

周易易解 卷三

九

初九變艮為天山遯三三變艮艮為門闕門以內一家之事也同人之卦以天下為心去公私之別今日于門仍私事也因變艮先天之艮即後天之乾先後同位而不出位一家之事而已小象曰出門指去人我之見故无咎

六二同人于宗吝○象曰同人于宗吝道也

六二變乾為純乾二二虞氏翻以乾為宗宗黨也于宗雖較一家為廣然猶未能及于天下所識者小故吝先天之乾即後天之離今離復為乾是一系統也故曰于宗小象言吝道非大道之意

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興○象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

九三變震為天雷无妄三三下離離為戈兵戎之象離錯坎坎為隱伏伏之象莽鄭氏玄曰叢木也變互巽巽為柔木非之象故曰伏戎于莽

變震萬物出乎震離為日升之象又巽為高變離中爻互變艮艮為山陵之象故曰升其高陵下離離數三故曰三歲崔氏悅以一爻為一年非的論也項氏安世曰凡陽卦稱歲陰卦稱年興起也震之象然中爻變艮艮止也故曰不興離變震先後天同位也而上乾非其類于是疑生焉疑則忿忿則爭端啓小象言敵剛敵乾之剛也言安行孔疏安何也何可行也

九四乘其墉弗克攻吉○象曰乘其墉弗克也其吉則因而反則也

九四變離為風火家人三三乾為馬乘之象下離離中虛外圓墉之象變巽為高亦墉象也弗克攻同人之卦上乾下離火金相克故曰克克勝也今變巽與乾對待又巽為木以乾金害之則火金不能相害故曰弗克攻家人之卦正家而天下定家能自正則外來之寇孰能侮之蓋人情同極必巽巽極乃復同其巽同莫不出于疑能去疑則有信是同

周易易解 卷三

十

人之要旨也小象言反則則法也指先天卦位言今變巽後天卦位乾巽相害故曰反

九五同人先號咷而後笑大師克相遇○象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

九五變離為重離三三釋見繫傳第八章易言先後皆言先天後天先天之乾比巽今互巽巽為命號令之象故曰先號咷後天之乾比兌今變離所互之乾又變兌兌說也又為口笑之象故曰後笑變離離為甲冑戈兵師之象乾大也故曰大師克相遇者變離離復本位故曰相遇然金火相害故小象言相克也中直者九五得位故也此言人不修德則同室操戈人能修德雖有不同之人亦能使之同也

上九同人于郊无悔○象曰同人于郊志未得也

上六變兌為澤火革三三卦辭言于野此言于郊野在郊之外言在郊

其入之心猶不出百里之外未能全去其私乾為郊陽在上止之象故止无悔非亨道也小象曰志未得也言尙未能通天下之志也

二三大有 離上乾下 先後天同位之卦也京氏房曰乾宮歸魂卦

大陽也火在天上无所不照故曰大有 中爻互乾互兌 下錯坤上

錯坎 綜同人

大有元亨

姚氏說曰互有兌兌為澤位在秋也乾則施生澤則流潤離則長茂

秋則收成大富有也大有則元亨矣大有先後天同位故辭簡序卦曰

物必歸焉歸者歸于原位即歸魂是也雜卦傳曰大有衆也元者乾下

大哉乾元之元也亨者離上火性炎上故亨

彖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

周易易解 卷三

十一

六居五不言得尊位者五本九所居之位也今六居之故貴也大中者

即五爻也上下應者物歸于衆也如堯舜之禪讓湯武之革命皆歸于

衆也德卦德也剛健乾也文明離也一柔而應五剛柔得尊位而陽應

之陰能有大有也應天者日照天上也時行四時之錯行也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火離也天乾也火在天上明之至也辨善惡離之明也能遏揚乾之健

也順天休命亦乾象也即應天時行之意故荀氏爽曰謂夏火王在天

萬物並生故曰大有也

初九无交害匪咎則无咎○象曰大有初九无交害也

初九變巽為火風鼎三三此爻當與鼎之初六參觀之大有下卦為乾

乾天也鼎初爻為巽巽為長女老父長女妾之象也語見鼎之初六因

離乾先後天同位交也變巽與乾對待亦交也未變則火金害也既

變則金木亦害也然卦體究為同位對待同位則氣和對待則氣感雖

交害亦无交害故曰匪咎匪咎則艱易例艱為吉艱則无咎小象曰大

有初九大有時也初九位也時位如此故无交害

九二大車以載有攸往无咎○象曰大車以載積中不敗也

九二變離為重離三三乾錯坤坤為輿車之象乾大也故曰大車變離

離中虛虛中能容物故曰載以載者用以載也有積也攸久也安也往

進也藉大車以久進喻君子自強不息之至意小象曰積中不敗也積

是充積之意中者九二中位也大車中能容物故不敗喻君子能修德

虛中納下衆材輻輳以任天下之重合大有之時也

九三公用亨于天子小人弗克○象曰公用亨于天子小人害也

九三變兌為火澤睽三三離為公說文公平分也離中虛平分之象乾

為天子亨京氏房曰獻也即朝獻也乾為金為玉為良馬離為龜皆朝

周易易解 卷三

十二

獻之物也左氏傳卜偃以享為享古文亨與享同小人指變兌言兌為

毀折為口舌為妾皆小人之象左氏傳僖公二十五年晉文公筮得此

卜偃曰吉過公用亨于天子卦戰克而王亨吉孰大焉且是卦也天為

澤以當日天子降心以逆公不亦可乎克勝也弗克者不能勝任之意

言小人之徒但能容悅事君如征伐大事非君子之德不足以當之也

小象言害因大有乾與離遇火金本相害害有克之意今變兌兌為澤

水之象水之氣以制火何能害

九四匪其彭无咎○象曰匪其彭无咎明辨哲也

九四變艮為山天大畜三三彭子夏傳作旁孟氏喜作廷王氏肅曰壯

也于氏寶曰亨盛滿貌詩出車彭彭之彭同變艮艮為山山多寶藏畜

之大者也艮乾先後天同位畜之極者也故彭者言其盛也此言大有之

世君子有大有之德始能亨大有之福然德不足以當之雖彭亦何益

故曰匪其彭然艮止也知其德不足以當此能止其彭故无咎小象曰明辨哲也即明哲保身之意

六五厥孚交如威如吉○象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

六五變乾為重乾☰☰離以中虛為孚變乾乾與離先後天同位之卦也故曰交如離為日變乾日照天下光曜四方故曰威如乾為君此言為君能以威信及民則吉小象曰信以發志也信即孚也發者施也離為火發之象志者心之所至也離乾先後天同位其志同也易而无備也易即易也無備者即无為也易无為者即威信之來由人心之相感而來非出于有為也即繫傳易无思也无為也意同上九自天祐之吉无不利○象曰大有上吉自天祐也

上九變震為雷天大壯☳☳釋見繫傳第十二章易則上為天祐助也

周易易解 卷三

十三

自者從也言上九之吉由六五而來也變震震為足行也言能躬行實踐六五厥孚交如威如之理則天无不祐也小象曰大有上吉與初九之大有初九意同凡爻言卦名者指時也言爻名者指位也上文言天此爻外如頤之何天之衝明夷之初登于天中孚之翰音登于天皆无乾象是易例以上為天也

三三謙 艮下坤上 後天對待之卦位也京氏房曰兌宮五世卦

謙雜卦傳輕也 中爻互坎互震 上錯乾下錯兌 綜豫

謙亨君子有終

山高而居地下謙之象互坎坎之卦辭曰有孚維心亨終者下艮也說卦傳終萬物始萬物莫盛于艮而坤在先天之末亦終也大有之世以堯舜湯武證之矣然丹朱之不肖舜之子亦不肖史未言二人之惡所謂不肖者惟不謙而已不謙則亡國桀持其多力用其虎視鷹軍伍立

兩儀自謂天父亦一有為之主也紂資辨捷疾聞見甚敏材力過人手格猛虎異能也皆不知謙而亡故說苑周公戒伯禽曰有一道大可以守天下中可守國家小可以守其身謙之謂也故謙為美德六爻无言悔吝吉也重言君子者因小人但能一時之謙不能如君子終于謙也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

坤錯乾乾天道也中互坎坎為水濟之象互錯離光明之象地道者坤道也地承天而行故曰上行曰下濟曰卑皆指謙也盈坎象也流亦坎象也錯乾則互變為離離中虛虧之象虛補不足故曰益如日中則昃月滿則虧是也上坤則互坎坎中滿盈之象然其盈由中爻而來故曰變也如山崩水竭是也中爻坎鬼之象坎錯離神之象害者如高明之

周易易解 卷三

十四

家鬼瞰其室是也若能謙則日增其美即其人之福也人道者為人之道也人道則滿招損謙受益是也學業无止境道德无已時隨時存不足之心不矜不伐不獨衆人好之而一己亦泰然矣尊而光山出地尊也光者艮之象曰其道光明卑指地言踰者艮為徑路互震為足足動踰之象也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地坤也山艮也荀九家易山至高地至卑以高下卑故云卑也賈朱氏震曰震荀鄭諸儒讀作桴取也字書作桴良為手桴也賈多益寡即損多益寡也稱物者量其人材之大小權事之輕重而用之平施者博施濟衆視人類无高下不可稍有等次之心平之謂也

初六謙謙君子用涉大川吉○象曰謙謙君子卑以自牧也

初六變離為地火明夷☲☱初居最下謙而又謙之意故曰謙謙用以

也變離離中虛舟象中又互坎川之象今在初又坎尚未至故曰用涉
小象言牧牧養也君子以謙自牧守謙不失終能濟大難也上坤坤為
馬為牛牧之象

六二鳴謙貞吉○象曰鳴謙貞吉中心得也

六二變巽為地風升三三此又先後天同位之卦也故辭簡待人自悟
同位則志合故貞吉巽為風風能鳴故曰鳴謙互震震為雷亦善鳴以
謙鳴者其人不驕不吝也小象曰中心得也中指六二言心得者指同
位言也

九三勞謙君子有終吉○象曰勞謙君子萬民服也

九三變坤為純坤三三釋見繫傳第八章中又互坎坎為勞卦故曰勞
謙先天卦位終于坤今艮為坤亦卦之終也坤上下同卦故吉小象曰
萬民服也坤為衆又為民萬民之象又坤順服之象

周易易解 卷三

十五

六四无不利撝謙○象曰无不利撝謙不遠則也

六四變震為雷山小過三三此又先後天同位故辭簡无不利者同位
則志相得故无不利撝荀氏爽曰撝猶舉也釋文指撝也下卦艮止之
極艮為手互兌之說以手示之故曰撝謙撝手之象也京氏房曰上下
皆通曰撝謙小象曰不遠則也九家易曰陰撝上陽不遠法則則法也
先後天同位是不遠則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利○象曰利用侵伐征不服也

六五變坎為水山蹇三三先天坤比連艮鄰也坎比連艮亦鄰也上坤
坤厚載物富之象變坎坎陷也坤陷則不富象如虞芮之君以所爭之
田為閑田是也中又互離離為甲冑為兵戈侵伐之象

上六鳴謙利用行師征邑國○象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

上六變艮為兼山艮三三上坤坤為邑國易外復師謙豫四卦皆有雷

故皆言行師復之不利行師以雷在地中也此又中又互震震為雷鳴

之象如此解者最多李氏鼎祚以上六兌兌為口舌鳴謙之象也甚
當因用互則上六之位已在互卦之外非卦例也小象曰鳴謙志未得
也艮坤先後天同位本為得志今鳴之謙由兌而來兌與艮先天對待
今兌之體雖見兌之卦未見故曰志未得也可者未定之辭也

三三豫 坤下震上 京氏房曰震宮一世卦

豫逸也漢書五行志曰雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸

豫也 中又互艮互坎 上錯巽下錯乾 綜謙

豫利建侯行師

上巽侯之象中又互艮艮為手建之象建即建國之意下坤坤為國又
坤為衆師之象上震震為足行之象震為雷雷聲威故利行師

象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

周易易解 卷三

十六

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫
之時義大矣哉

豫為震宮一世卦應又在四位為震之陽畫故曰剛應剛應者即陽剛
在應爻也志者卦上震今在震宮故曰志行順坤也動震也順以動豫

豫順以動二句其義无窮簡要言之上句體下句用也張氏浚曰雷動

于上坤順于下為天地之順動震春陽用事時以序行為四時不忒互

坎居中為日月不過坎水為刑罰清坤衆為民服震巽此解頗得聖人

遺意然豫繼謙謙繼大有大有繼同人卦之原理皆言得衆也得衆者

民之所歸也雖卦傳豫意也因中又互艮艮止也止于動意之象如堯

舜之子雖不肖不過耽樂縱逸志于政事而已然能以豫效坤行艮止

之意不與舜禹爭是不以家天下為心也使舜禹順天行事成後世禪

讓之德丹朱之甘為虞夏商均之是喜鼓舞而不與舜禹爭天下是不

二三隨 震下兌上 後天對待之卦也京氏房曰震宮歸魂卦

隨從也 中爻互艮互巽 上錯艮下錯巽 綜盤 此卦互錯相反

隨元亨利貞无咎

隨卦後天對待之位也又震宮之歸魂卦也隨者歸之謂也蓋震東方之卦萬物隨之而生兌西方之卦萬物隨之以成生與成隨之道也當隨之時人民安居樂業隨時休息以盡人道也其中爻與錯相反而往來之道皆有感而應朱子本義謂己能隨物物來隨己彼此相從其通易矣是也隨己隨人而用此四德始无咎

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

剛而下柔即咸卦男下女之意動震也說兌也動而說隨時之要旨天下隨時因隨後天對待之卦故曰隨時即後天奉時之意

周易易解 卷三

十九

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

翟氏元曰晦冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也嚮同向晦昏暮也震則日出卯兌則日沒酉由震而兌自明向晦中爻互巽巽入也中爻互艮艮止也入而止息之象宴安也晝夜明晦時也日出而作日入而息隨時也

初九官有渝貞吉出門交有功○象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初九變坤為澤地萃二三鄭氏立曰震為大塗又為日門當春分陰陽之所交也震主器象官因震之正位在初也渝變也震變坤故曰有渝官有渝是父死而長子代父主器也此時母從長子故小象曰從正吉也互艮艮為門闕門之象震為足動也有出門之象不失也官震代父

主器又能出門與人交際不失為克家之子也

六二係小子失丈夫○象曰係小子弗兼與也

六二變兌為重兌二三中爻互巽巽為繩道係之象下震震為長男故稱丈夫中爻又互艮艮為少男故稱小子此爻上兌下震兌為少女兌之丈夫本體也今下變兌中爻變艮少男少女其情易感故曰係方合此爻義小象曰弗兼與也與者陰陽相應也重兌兼也弗兼者婦人之義從一而終不可兼與也六三因位不同所係所失亦異

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞○象曰係丈夫志舍下也

六三變離為澤火革二三因變離中爻互變巽係之象若係震則失艮互巽巽為近利市三倍求有得之象中爻互變乾乾屬金利也小象曰志舍下也舍止也下者內卦也即震也舍下者言止于震也止于震即從一之義

周易易解 卷三

二十

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎○象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

九四變坎為水雷屯二三九四由動而入說隨之至者也互艮艮為手獲之象又互巽巽為近利市三倍亦獲之象也今變坎坎陷也獲而陷故貞凶貞坎道也有孚坎之卦辭曰習坎有孚震為大塗道之象坎為水故明四爻居多懼之地然已近五爻多功之位故何咎之有小象曰明功也以坎之明可見五之功也

九五孚于嘉吉○象曰孚于嘉吉位正中也

九五變震為洊雷震二三解伏
上六拘係之乃從維之王用亨于西山○象曰拘係之上窮也
上六變乾為天雷无妄二三
也乾在後天為四維之卦故曰維互艮艮為手拘之象又變乾乾為君

王之象亨京氏房曰祭也古文亨即亨也艮錯兌艮為山兌後天居西故曰西山小象曰上即上六之上也窮極也

三三三 巽下艮上 先後天同位之卦也京氏房曰巽宮歸魂卦

生生不已之卦也上經列十八即十有八變而成易也又言父母有五即天數五地數五之意五者變化之極也春秋考異郵曰二九十八主風精為蟲八日而化風烈波激故其命字從蟲蟲之為言屈申也其說與卦理合八日者乙至辛也辛者新也八日蟲復生屈申即乙辛也中爻互兌互震 上錯兌下錯震 綜隨 此卦互錯相反

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

利涉大川中爻互震動于兌澤之上故曰利涉大川先甲後甲指納甲官詳見示兒錄然不必拘定納甲其理易明且便人記憶後天卦位艮在震前震中有甲甲前三日為癸壬辛辛即先甲三日巽在震後震中

周易易解 卷三

二十一

有甲甲後三日為乙丙丁即後甲三日也本子夏傳說蠱以風化為

蠱蠱惑也春秋傳女惑男風落山謂之蠱夫巽入也艮止也入而止也

互兌說也震動也動而說男女交之象合于禮為隨不合于禮為蠱

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也

先甲三日後甲三日終則有始天行也

往進也序卦曰以喜隨人必有事故曰往有事也先甲三日後甲三日

與兌之先庚三日後庚三日皆指納甲言先後共七日因艮數七艮者

萬物之所成終而所成始也故曰終則有始也天行者因先天之巽為

後天之坤先天之艮為後天之乾至後天卦位巽乾與艮坤皆對待

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山艮也風巽也振民育德言國家設庠序以養人材也因巽為風又為命振民之象艮為山山多材木育德之象德欲其崇故取諸山振民以

風俗如風之行也故凡言民俗之事多取諸風

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉○象曰幹父之蠱意承考也

初六變乾為山天大畜三爻變乾乾為父艮為少男幹者木之正幹蠱事也幹父之蠱即繼志述事之意考父也有子能幹父之蠱在考无咎厲憂懼也危之象危而能戒則終吉因先天之艮與後天之乾同位艮少男也子也乾父也巽變乾為後天對待之位故无咎又與上艮先後天同位故終吉小象曰意承考也同位則意同上艮艮為手承之象變乾乾為父即考是也承考者父死而子繼者也故父與考有別魏氏了翁以父在亦稱考非也蓋乾由變而來父已歿之象

九二幹母之蠱不可貞○象曰幹母之蠱得中道也

九二變艮為重艮三三此爻言先天之巽即後天之坤坤為母在後天

艮坤對待變艮艮為門闕門以內家事也重艮為重門象重門以內母

周易易解 卷三

二十一

之事也不可貞言不可以為常也小象曰得中道也九二得位故曰中道幹母之蠱非男子之事也然有時適逢其會而不能不為者此事之變者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎○象曰幹父之蠱終无咎也

九三變坎為山水蒙三三此爻言先天巽艮二卦之間為坎後天乾艮

二卦之間亦為坎坎中男也中爻互震震長男也乾體雖不見而三子

皆能繼父之志故曰幹父之蠱變坎坎陷也故小有悔小指陽爻變陰

也大陽也九三本陽爻故无大咎

六四裕父之蠱往見吝○象曰裕父之蠱往未得也

六四變離為火風鼎三三此爻言先天之離在後天巽艮之間今變離

而互變乾乾為父裕馬氏融曰寬也裕者言不以父之蠱為急往進也

見離為目之象小象言未得謂寬緩作事未有得也

六五幹父之蠱用譽○象曰幹父用譽承以德也

六五變巽為重巽☴☴此爻言先天之巽位在乾之左右後天之巽位與乾對待故亦為幹父之蠱也互兌兌說也故曰用譽用以也小象曰承以德也上艮為手承之象德即譽也

上九不事王侯高尚其事○象曰不事王侯志可則也

上九變坤為地風升☱☵此爻言先天之巽即後天之坤上艮艮止也不事之意巽為高艮為山有高山仰止之意鄭氏立以上九艮爻艮為山辰在戌得乾氣父老之象是臣之致事也故不事王侯是不得事君君猶高尚其所為之事鄭氏此釋雖較諸家為精切然于象猶有未當巽下巽巽錯震震為侯上互震亦為侯有兩震故爻用王侯兩字然上九之位已在錯互之外故曰不事王侯高尚其事者其人雖不事王侯然能自食其力不為天下之情民觀康衢老人擊壤之歌始合此爻之

周易易解 卷三

二十三

旨小象曰志可則也初六曰意上九曰志皆人事也則者何艮變坤在後天為對待坤巽又先後天同位故志通則法也

周易易解卷三終

周易易解卷四

錢塘沈紹勳撰

三三三臨 兌下坤上 京氏房曰坤宮二世卦

臨說文監臨也鄭氏立曰大也 中爻互震互坤 上錯乾下錯艮

綜觀

臨元亨利貞至于八月有凶

臨十二月辟卦也臨具元亨利貞是坤之四德非乾之四德也臨卦上坤互坤坤德備矣兌在下兌亦坤爻故有元亨利貞之四德至于八月有凶如觀三三三八月卦 三三三臨臨觀相綜觀八月之卦也其時陰氣未至斗建酉臨斗建丑即陰陽交戰之謂也鄭氏立曰臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂為无道故于是卦為殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遞卦

周易易解 卷四

一

受之此終而彼始王命然矣鄭氏以遞為臨之八月如屯之六二之十年同人九三之三歲等解與義悖也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

剛即陽爻也由復而臨復一陽臨二陽陽爻日見浸長說兌也順坤也剛中而應陽爻居九二之位與六五相應也陽浸長大亨之象剛中應柔中正也天道者謂萬物之化育皆由陽德發舒而來言臨之盛也至于八月有凶者言盛極必衰在觀卦時陰氣日潛君子道消之日也象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

馬氏融曰澤卑地高高下相臨之象也蓋臨者親民也親民者以教思容保民而已澤兌也地坤也以用也容包含通覆之義无日不訓練其民謂之教无日不利民為心謂之思无日不以民事為念使民各得

其所謂之保无窮者不限以一事无疆者不限以一國項氏安世曰教思无窮屬兌容保民无疆屬坤

初九咸臨貞吉○象曰咸臨貞吉志行正也

初九變坎為地水師三三此爻先後天同位之卦也故曰貞吉兌錯艮為澤山咸故曰咸臨九二爻同小象曰行正初九剛正以教思感八則人无不應

九二咸臨吉无不利○象曰咸臨吉无不利未順命也

九二變震為地雷復三三兌錯艮為澤山咸故曰咸臨兌變震震動也兌說也動而說故无不利小象曰未順命也因兌綜巽巽為命坤順也順命者言坤與巽也今巽由綜而來其體未見故曰未

六三甘臨无攸利既憂之无咎○象曰甘臨位不當也既憂之咎小長也

周易易解 卷四

一一

土味也上坤坤土也兌為口說也甘臨之象震有驚道懼避之象故曰憂又變乾乾九三惕若亦憂之象也小象曰位不當也陰柔居三失位故曰不當能憂則无咎者易以既憂為无咎也咎不長即咎不生也

六四至臨无咎○象曰至臨无咎位當也

六四變震為雷澤歸妹三三上坤至即至哉坤元之至也變震震為足亦至之象也六五位之不當者也六四位之當者也何以曰當因六四居外卦之初也養巽之正位在四也巽屬陰四以陰居陰位故曰位當六五知臨大君之宜吉○象曰大君之宜行中之謂也

六五變坎為水澤節三三坤之六三知光大也上坤故曰知臨坤錯乾乾大也又為君故曰大君宜者乾鑿度曰臨者大也陽氣在內中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民故曰宜小象曰行中行九五之位故曰中

上六教臨吉无咎○象曰教臨之吉患在內也

上六變艮為山澤損三三此爻先天對待之卦也故吉无咎變艮為山山高厚故曰教小象言志即指先天對待也對待則同志在內者言外卦之艮其志在內卦之兌也

三三觀 坤下巽上 先後天同位之卦也京氏房曰乾宮四世卦

觀八月之卦也史氏徵曰觀謂王者道德民所觀看也蓋觀有一種之象即風行地上風有竊緣氣之所觸動而興替係焉天災人禍莫不由觀而來君子知觀之理修德於上而人民自然化之所謂聞風興起也 中爻互艮互坤 上錯震下錯乾 綜臨

觀望而不薦有孚顛若

馬氏融曰望者進爵灌地以降神也中爻互艮艮為手與潔也以手潔物望之象也薦虞氏翻曰產牲也是為祭品古者衆人多以祭今春秋

周易易解 卷四

一一

社報禮本此凡有人類之處莫不如是禮始於祭祀雖宗教各有不同而其原於祭則一也而不薦者謂祭之時雖无薦品但以望之潔亦可昭其信而使民敬也觀為八月卦秋祭也有孚謂先後天同位也同位則信融馬氏融曰敬也即嚴整之貌言祭時之情形也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀望而不薦有孚顛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

天下最難觀是人心聖人治平之道在正人心无非以誠而已服者以德服人如民日遷善而不知為之者是也象言觀有三義大觀在上指祀天也中正以觀天下謂以祀天而衆民所以觀天下之人心人心之淳漓即其道德隆汙之應也下觀而化者道德足以服人人信而仰之也順指坤言神即天下至神之神道即一陰一陽之道神不可以形求道不可以物喻觀天之所顯如四時不忒是已觀卦言神重在四時不

式春神勾芒夏神祝融秋神蓐收冬神玄冥即典義仲義叔和仲和
叔四宅是也立此四宅无非欽若昊天教授人時而已所謂神道坎離
震兌之大化氣也鄭氏立以互體有艮艮為鬼門又為宮闕地上有木
而為鬼門宮闕者天子宗廟之象也鄭氏以艮互釋神其義似小且天
子為卦所无按說文示者天垂象見吉凶所以示人也從二古文三垂
日月星也觀乎天文以察時變示神事也故凡社神祇皆從不良相詩
序所謂秋報社稷者于此行焉正觀之時也教者祀神之時有儀注歌
舞禮樂使民觀之即示民以教也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風巽也地坤也風行地上萬物賴以生殺且无孔不入省方者省察各
方也觀民者觀民之俗尚也設教者因其方其民之所宜而訓迪之也
上巽巽多白眼省與觀之象艮為手設之象坤為地方之象坤又為衆

周易易解 卷四

一四

民之象巽為命教之象

初六童觀小人无咎君子吝○象曰初六童觀小人道也

初六變震為風雷益三三互艮艮為少男童之象鄭氏玄曰童稚也童
觀者如童蒙之見人无遠慮之謂也小人下觀而化者也故无咎君子
則當中正以觀天下今不及于遠故吝此爻本先後天同位元吉今變
為益下卦之坤為雷在地中象陰欲動而衆陰抑之是君子不能有所
之時也故吝小象曰小人道也因觀其小未觀其大為小人之道
六二闚觀利女貞○象曰闚觀女貞亦可醜也

六二變坎為風水渙三三闚門內竊視也上互艮艮為門闚今變坎坎
錯離離為目目在內卦門在內卦外卦之間目由門闚而出坎為隱伏
暗昧之觀闚之象下互坤坤為母故曰女闚者見其近未見其遠婦女
之見故曰利女貞若丈夫效之不能大觀而為妾婦之道可是醜也故

侯氏果曰處大觀之時而為闚觀女正則利君子則醜是也小象之亦
字承上文言也

六三觀我生進退○象曰觀我生進退未失道也

六三變兌為風山漸三三坤性順多孕生生不已故為子母牛生之象
上巽巽為進退不果故曰進退今變艮艮止也又為徑路道之象止于
徑路即徘徊歧途之意心不能專一也中爻互變坎坎為疑疑則不能
自決也今日我生言動作發于自己也如此則立身行己乃能決進退
之幾小象言道道即路也艮坤對待故未失道

六四觀國之光利用賓于王○象曰觀國之光尚賓也

六四變乾為天地否三三由童而門由門而道由道而國觀之道日見
其大矣坤為國國光者中爻互艮艮之象曰其道光明故曰光變乾乾為
王不在本卦而在變卦故曰賓王之賓也又九五王位也今四爻尚未

周易易解 卷四

五

至五爻故亦曰賓又以月卦論觀為八月卦鴻雁來八月之賓九月也
九月為剝其始候為鴻雁來賓故亦曰賓變乾乾金性利故曰利用以
也國之光言其人之德光華照于國內王能以賓禮待之以為國人矜
式斯得大觀之旨

九五觀我生君子无咎○象曰觀我生觀民也

九五變艮為山地剝三三我生觀我之動作足以利民否故小象曰觀
民也言我生當從民方看出因上巽巽為股今變為艮艮為手民之于
國由股肱手足之于身也民生不厚則國且不固矣故君子之觀民以
我所生即民所生也視民如喪者近是

上九觀其生君子无咎○象曰觀其生志未平也

上九變坎為水地比三三觀其生以民之動作以觀己之教化也其者
指民言變比比者輔也言民各有所藉以生所謂衆人熙熙如登春臺

則國治矣因變坎坎為通官上下之氣通則國治而天下平矣此爻與後天同位之卦也故氣通通則无咎小象曰志未平也志者指水土同位言平者水之性上巽巽為風風吹水面則波浪出未平之象也

三三噬嗑 震下離上 先後天同位之卦也京氏房曰巽官五世卦

噬嗑也嗑合也留之合以口口有兩唇上下相合此卦先後天同一卦

位故曰合 中爻互艮互坎 上錯坎下錯巽 綜實

噬嗑亨利用獄

噬嗑震為雷離為火雷發火電也天地鬱積之氣得雷霆以發之治獄之象因互坎一陽陷于三陰之中故獄象上離離為火又為日明也治獄者能明則訟无不斷上互坎坎為法律下互艮艮止也是以能制一切之物而悉合于法以補救之也

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而童柔得中而

周易易解 卷四

六

上行雖不當位利用獄也

頤中有物按頤之卦為三三象人口今噬嗑為三三與頤互較增多一陽是口中已含物也是則口中虛為頤故頤必自求口實以養也在噬嗑則口中已有物則實矣猶囚在囹圄之中決而去之是亨道也分者未合之時也兩唇柔也齒剛也動震也明離也震離先後天同位故動而明則二體合矣雷乃聲電乃光一物也故曰合合而成文故曰童柔離也剛震也中指六五言柔居之故曰不當利用獄者動如雷之能斷明知電之能察柔而得中其人治獄有哀矜之心不以陽剛用事而息心靜氣而治之也利指齒言

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

雷動則威電發則明二者相合故曰噬嗑明罰勅法非在人犯罪之後當慎之于先勅鄭氏立曰猶理也曰明日勅曾示民好惡制之於未然

使民遵守則獄自无矣

初九履校滅趾无咎○象曰履校滅趾不行也

初九變坤為火地晉三三履校于氏實曰實滅也以械為履因震為足上互坎坎為桎桎桎桎加于足上故履校互艮艮為指足指為趾刑之至輕者也小象曰不行也校加足上是不行也然懲之而能誠是无咎也且震得正位故无咎釋見繫傳下第五章

六二噬膚滅鼻无咎○象曰噬膚滅鼻乘剛也

六二變兌為火澤睽三三噬膚沈氏該以為易服九家艮為膚變兌兌為口噬嗑又加口其噬也烈有噬膚之象鼻虞氏翻以艮為鼻蓋艮為鼻與鼻通是也至解滅則云鼻沒水中坎中隱藏不見則誤矣蓋滅者傷也滅鼻即古之剕刑也雖傷尚不至喪亡故曰无咎且坤得正位亦无咎也小象言乘剛也震陽卦故剛震為馬乘之象詳見屯之六二

周易易解 卷四

七

六三噬腊肉遇毒小吝无咎○象曰遇毒位不當也

六三變離為重離三三變離日也火也上又離則日與火更烈矣腊肉肉也周官掌乾肉曰腊肉者腊肉者必火灸之或曰暴之始成腊為堅韌之物噬之不易遇者凡先後天同位之謂也先後天之離即後天之震今震變離遇也毒者相刑之意因此爻內卦為震一土一火一木一水外卦為離一火一土一金一木一水本无毒也今六三變離×已亥與上九之己已相遇是己亥相害也故曰毒然己亥之水已為庚辰之土所制雖不能剕制己巳之火然不免有害于己巳故小吝而終无咎也小象曰位不當也因三為陽位今陰居之故曰位不當

五四噬乾肺得金矢利艱貞吉○象曰利艱貞吉未光也

九四變艮為山雷頤三三此爻先後天同位也故曰得肺子夏傳作肺馬氏融曰有骨謂之肺是肉之連骨者也肉連骨本堅至乾肺則更堅

者也不可噉離先天之位為乾乾屬金離為戈兵矢之象曰金矢合乾離同位言也金矢言其剛也易以艱貞為吉此爻先後天同位本吉如得乾栝而噉之味雖不美究肉味也故曰艱貞吉小象曰未光也離為日為火為電皆光也今離變艮艮止也光而止未光之謂也

六五噉乾肉得黃金貞厲无咎○象曰貞厲无咎得當也

六五變乾為天雷无妄爻三先天之乾即後天之離今外卦之離變乾是先後天同位也蓋離之變乾无非中有己土之作用土色黃居中央故曰黃即皇極是也乾者金也故曰黃金小象曰得當也凡先後天同位即得當也

上九何校滅耳凶○象曰何校滅耳聽不明也

上九變震為重震三三鄭氏玄曰離為橋木坎為耳耳在木上何校滅耳之象也何荷古今字故朱子本義作負負即荷也然不必定作負荷

周易易解

卷四

八

解因震動也然震自坎而來坎陷也陷于動雖動亦不動也故曰何與又何咎也之何同如本字中爻互坎坎為耳此爻居中爻互坎之上故有滅耳之象形容桎梏也因坎為桎梏也古之刑法滅趾刑也滅鼻則也滅耳則也小象曰聽不明猶言聽不聰也坎為耳坎變震是坎已動故聽不聰也因滅耳故也凶字釋見繫傳下第五章

三三賁 離下艮上 京氏房曰艮宮一世卦

賁說文飾也鄭氏玄曰變也文飾之貌 中爻互坎互震 上錯兌下

錯坎 綜噉嗑

賁亨小利有攸往

離下火也故亨離陰卦也故曰小卦互震坎艮止于上坎險于下雖欲震動不利大行小有所之也在世將亂政尚虛偽故戒之以賁下離文之盛上艮由文而賁歸真返樸之意故上三爻皆取象于白白者賁也

非賁也孔子曰文質彬彬然後君子賁卦似之利有攸往者後天之數艮入離九相連故也

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁亨釋賁之全體也賁之大象似重離重離故亨柔來而文剛故亨釋下離也離在內卦故曰柔來凡陰之體其文剛剛陽也故亨亨者離也分剛上而文柔故小利有攸往釋上艮也艮在外卦故曰剛上凡陽之體其文柔陰也分者別卦爻之剛柔也柔來文剛者以離之文發為天文如日月星辰皆剛也剛上文柔王氏虞曰山下有火文明相照夫山之為體層巒峻嶺峭壁參差被日光照耀如以雕飾而見文章賁之象也此文探諸口訣義與李氏鼎卦傳所引者詞句略有出入王氏此說曲盡剛上文柔之意天文也之上或謂有剛柔交錯四字其實不

周易易解

卷四

九

然象之所謂亨故亨故小利有攸往其賁之象皆由天文而來也由天文而及于人文无非以離之文明以艮之止所謂止者止其所也詳考艮卦彖辭知剛柔交錯四字之無謂指離言察明也亦言離也天文日月星辰是也因其光晦明而察災祥人文風俗禮教是也離火化之象艮止成之象在上古之世風俗樸厚初不知有賁迨文明日進宮室賁山藻衣服賁黼黻其繪事象形皆由日月星辰而來賁之離下艮上古之昭其文者以火以山為多論語感文仲居蔡山節藻稅竊取賁卦之意耳山以草木為賁故上從卉卉者草木之至賁也離中虛大則為火為日為電至賁者也細至于為黼為黻為罍為罍而亦有文采故下從貝貝者水族之至賁者也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山艮也火離也明離之象庶衆也如賁之五色陸離也折獄亦明也无

敢良止之意嗾嗾利用獄而與實緣故无敢折獄上錯兌兌為毀折故曰折獄折獄者言不用獄也故鄭氏玄曰折斷也兌秋司令故刑官曰秋官良色白故又多言曰凡獄之平反者亦謂之白

初九賁其趾舍車而徒○象曰舍車而徒義弗乘也

初九變良為重良三三坎為輿車之象坎為水水性流動如車輪之運轉今變良止也舍之象有車而不以車行也變良為趾凡陽在下者動之象因初爻為震之正位也動其趾行之象徒步行也中爻互震震為大塗為足足行于大塗徒行也因履之賁安步而行自賁其履非賁車也故王氏肅曰在下故稱趾既舍其車又飾其趾是徒步也義確小象曰義弗乘也義字自王氏弼以不義釋之大悖經義義弗乘也非不義弗乘也何以賁其趾其義在舍車而徒耳義在弗乘車六二賁其須○象曰賁其須與上興也

周易易解 卷四

六二變乾為山天大畜三三乾為首須面毛也賁人之首者也變離麗也又中虛首之有髮眉髮皆麗首之物也須之麗于首最為虛立也中互坎坎為血卦血之餘為髮由坎而乾坎後天之下乾先天之上也故小象與上興也興與衰相反陽氣盛故生須男女面目相同惟以須別之識得此理則乾坤坎離之大用可知矣此爻先後天同位面之有須亦大畜也故人留須謂之畜須

九三賁如濡如永貞吉○象曰永貞吉終莫之陵也

九三變震為山雷頤三三此爻先後天同位之卦也故辭簡待人自悟耳變震又與離先後天同位且中爻互卦坤氣亦相通故曰永貞吉永貞者即坤用六利永貞之永貞也此爻變震則中爻亦變為坤故也盧氏曰賁如有離之文以自飾濡如有坎之水以自潤也濡者詩曰六轡如濡謂所飾之文采鮮澤也小象曰終指上艮言陵者艮為山陵之

象陵侮也卦位之氣相通吉可卜也又誰能侮之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾○象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四變離為重離三三六四可悟離之九四賁如者指外卦變離言也皤孟氏喜曰老人頭白也中爻互坎坎白色故曰皤如白馬陸氏續曰震為馬為白故曰白馬翰如因賁上互震震于馬也為的類的類者馬額上有白顛亦賁如也翰為飛也翰如言馬疾如飛也因離為雉鳥象也變離與下離遇婚媾之象中爻互坎坎為盜匪寇之象養賁下離中女也上艮少男也中爻互坎中男也互震長男也三男一女故曰匪寇婚媾小象曰當位即當六四之位也六四之位巽也本陰位也故曰當位然中爻適當坎坎為疑終指艮言崔氏悅曰以其守正待應故終无尤是也

周易易解 卷四

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉○象曰六五之吉有喜也

六五變巽為風火家人三三荀氏爽曰艮山震林失其正位在山林之間賁飾丘陵以為園而隱士之象也巽為帛子夏傳五正為束三三二纏為陰陽巽數五故曰束帛戔戔小也子夏傳作殘殘亦小也如水之小曰淺金之小曰錢歹之小曰殘貝之小曰賤是也上錯兌兌說也故小象曰有喜此言人當盡力農事不求衣服之美觀雖吝終吉也終者良也

上九賁无咎○象曰白賁无咎上得志也

上九變坤為地火明夷三三艮上艮色白故曰白賁白无采色何以曰賁蓄文之極以質終也艮變為坤後天對待之位也故无咎且易之大用在二八易位二八者即艮坤也艮坤一易位則氣通故无咎小象曰得志志者心之所至也艮坤卦位同志之卦位也

三三剝 坤下艮上 後天對待之卦也京氏房曰乾宮五世卦

剝說文裂也馬氏融曰落也 中爻互坤 上錯兌下錯乾 綜復

剝不利有攸往

剝九月之卦也其時陰盛陽衰粉飾太平則小人長世文而无質必剝

柔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尙

消息盈虛天行也

柔坤也剛艮也下坤上艮柔變剛也順而止之下坤順也上艮止也觀

象也者觀八月之卦也觀二陽四陰剝一陽五陰消息盈虛剝九月之

卦天行至此山消而息山盈而虛如草木黃落之類是也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山艮也地坤也厚指坤言即厚載物是也剝卦諸爻多以牀牀者安宅

之至者也卦有牀象一剛長而據于上牀身也五柔短而承于下足與

周易易解 卷四

十一

辨也艮爲門闕在外卦門以內宅象

初六剝牀以足蔑貞凶○象曰剝牀以足以滅下也

初六變震爲山雷頤三三牀來氏知德補象艮爲牀牀置地故下卦爲

坤今變震震爲足牀者人之所安也牀之足尤爲安牀之要具今足有

裂象人漸不安矣故曰以足蔑即滅馬氏融曰无也盧氏曰蔑滅也與

小象通下卦之初爻爲下

六二剝牀以辨蔑貞凶○象曰剝牀以辨未有與也

六二變坎爲山水蒙三三辨黃氏題曰牀賢也薛氏虞曰辨膝下也辨

在足之上剝漸盛及于辨在人益不安故凶凡陰陽相應曰與二五皆

陰故象曰未與

六三剝之无咎○象曰剝之无咎失上下也

六三變艮爲兼山艮三三艮止也六三變艮三艮之正位也亦止也此

之字即指艮止言止于剝言剝无可剝也小象曰失上下也上指六二

言下指六四言此爻中爻皆互坤今六三變艮則中爻爲震爲坎震坎

皆陽以問坤之衆陰猶君子出而小有所顧忌是失上下上下者小

人之上下也坤爲朋上下即朋也

六四剝牀以膚凶○象曰剝牀以膚切近災也

六四變離爲火地晉三三變離中爻互變爲艮艮荀九家易爲屬離爲

火故小象用災字今北人九月之後以火煖牀下晉二月卦也二月撤

火否則災也中爻變坎坎爲血卦又爲通若火烈而不通必災及膚而

出血也此言水火可以養人若用之无度則爲災切近言近之至也故

鄭氏玄曰切急也

六五貫魚以宮人寵无不利○象曰以宮人寵无尤也

六五變巽爲風地觀三三觀者有以示人而爲人所仰者也變巽爲魚

周易易解 卷四

十三

魚者牀之飾壯觀之物兆多子也又巽爲繩直貫象徐氏題曰穿也艮

爲闕寺居宮人之所宮人之寵但知貫魚之飾而不預聞政事故无不

利小象言无尤尤即不利也

上九碩果不食君子得與小人剝膚○象曰君子得與民所載也小人剝

膚終不可用也

上九變坤爲純坤三三艮爲果碩又爲小石虞氏翻以碩爲石古文通

果如石不可食即核也核者剝之盡者也故居上九錯兌爲口而艮止

之不食之象然核爲仁仁者木之賴以生也君子不食迨其成材得之

可以爲輿因坤爲輿變坤則得輿小人則否必剝而食之至剝膚時則

无材可取因艮爲門闕虛象也今變爲坤則艮已失剝膚之象小象

民所載也坤爲衆民也坤爲地地能載物故曰載君子德及于民不獨

得輿自載而已且能澤及于民也終不可用也言碩果已食材木不可

生長至剝極時乃无材可用喻君子小人憂慮有遠近之別也

三三復 震下坤上 京氏房曰坤宮一世卦

復說文往來也 中爻互坤 上錯乾下錯巽 綜剝

復亨出入无疾明來无咎反復其道七日來復利有攸往

復十一月之卦陽生于子也世无永剝剝極則復十月之卦為坤坤純

陰也陰極而一陽來復故許氏慎以往來釋復陰陽消息之理盡矣出

入无疾疾速也日出曰入言天行也天行即四時之運行无疾者言有

一定之次序不能遲速也朋來无咎坤之後天卦位以西南為得朋東

北為喪朋今上震震在東喪之象也然中爻皆互坤喪朋而又得朋也

亦復象也无咎者陽動于上而順上行也反復其道反復即俗卜者謂

之反吟伏吟揆諸理凡本宮所震對宮所犯為反復今復卦上下互坤

震之謂也震則必犯對宮如夫婦刺諸卦皆是道一陰一陽之謂道

周易易解 卷四

十四

是也七日來復易緯稽覽圖云甲子卦氣起中孚每卦得六日七分每

爻得一日有奇至六日七分後中孚盡而復來矣故曰七日來復利有

攸往者後天之數坤二震三兩數相連故曰利有攸往

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來

復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

出入无疾朋來无咎全說復亨剛反之意剛陽也剛長言一陽來復陽

漸長也由復而臨由臨而泰由泰而大壯由大壯而夬由夬而乾剛長

之理也天地之心即太極之心因先天卦震坤連比震四由乾一兌二

離三而來坤八由巽五坎六兌七而來一順一逆坤震相比故動動指

陽爻在下也一陽初動故曰復蓋先天卦位乾處積陰之中得震而動

復為陽也乎為歎美詞

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

震為雷坤為地冬至一陽生雷在地中象也至日即冬至之日日復至

故曰至日各家閉關以休息也按闔戶為坤閉關象震為大塗行之象

震錯巽巽近利市三倍商旅象也坤錯乾乾為君后象也坤為地方也

巽為命省之象在至日上下休息陽欲動則乘陰抑之故不行不省方

象也易緯通卦驗曰冬至日始人主不出宮商賈人乘不行者五日兵

革伏匿不起人主與羣臣左右從樂五日天下人樂亦在家從樂五日

以迎日至之大禮按五日者以五日一候也

初九不遠復无祇悔元吉○象曰不遠之復以修身也

初九變坤為純坤三三釋見繫傳下第五章變在初爻故曰不遠復者

後天卦位此爻為坤宮初世之卦也今變坤在坤宮仍為上世之卦復

者復為上世也凡卦復為元位者亦曰元吉祇陸氏希聲曰道也朱子

作抵抵者及也按行道未至曰遠已至曰抵因卦下震震為大塗象道

周易易解 卷四

十五

路故以遠祇象之其理言凡人有過能復為善而不祇于悔故元吉此

小象所以以修身釋之

六二休復吉○象曰休復之吉以下仁也

六二變兌為地澤隨三三隨至于八月有凶休者息也下震震本動今

變則不動息也休之象復而變隨消息之道備矣德之至美者也是无

所艱難不煩困苦利而行之大誓所謂其心休休焉是也故吉小象曰

以下仁也易于六十四卦中言仁者有二乾與復之六二而已仁者果

也震為木仁者木之根因陽在下動之象動則木生也復十一月之卦

也隨十二月之卦也隨之陽氣較復為盛然陰也故造化之功復強於

隨下猶言隨在復下也

六三頻復厲无咎○象曰頻復之厲義无咎也

六三變離為地火明夷三三類者朱子以為屢失屢得之象是也因變

離離火也火性不定故有屢失屢得之象人之修身改過最難當此之時時以厲自勵而得无咎也小象言義易以金為義因坤錯乾乾金也健也

六四中行獨復○象曰中行獨復以從道也

六四變震為重震☳☳震為足又為大樂四爻為中中之象變震與下震比復也今世俗占者謂之復吟因木宮所繫故也小象曰道即一陰一陽之謂道也六二曰仁今六四曰道二四相應故曰從易官中每在二五兩爻此又六四言中是兼三才而兩之三四兩爻為全卦之中也

六五救復无悔○象曰救復无悔中以自考也

六五變坎為水雷屯☳☵變坎中爻變為艮艮為山山形博厚教之象又坤順也艮止也順而止之故无悔小象曰中以自考也中指六五言

周易易解 卷四

十六

因五爻居外卦之中也考鄭氏立曰成也言成教之象由中爻而成也上六迷復凶有災皆用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征○象曰迷復之凶反君道也

上六變艮為山雷頤☶☳頤為迷變艮止也止于迷則迷而不知復也頤之大象象離離為火災也錯為坎坎為隱伏皆也在子夏傳傷害曰災妖祥曰咎又坤為衆師之象艮止也師止大敗之象以其國君凶上坤國也下震君也故曰國君以用也今變艮艮為門闕闕寺則號令不能行于四方豈君象哉故凶十年坤變艮卦畫奇耦之數十故曰十年陰爻曰年言至于者因上六居首極言之也征進也言迷復之極縱使改悔雖至十年之久亦不能復其君道也此爻雖先天同位然中爻兩坤迷之極故凶

三三无妄 震下乾上 京氏房曰巽宮四世卦

无妄者出于天理之自然无一毫私欲在于其間誠也所謂真實不虛者是也何氏安曰乾上震下天威下行皆齊聚不敢虛妄也 中五互艮互巽 上錯坤下錯巽 綜大畜

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

以健動乾故元亨利貞然二陰爻間之故曰匪正即有眚即復卦災皆之眚也復來則无妄然陽之至无妄之誠在於自持故不利有攸往柔曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉動而健震動也乾健也剛中而應二五二爻陰陽得位故曰應无妄之卦震下草木之象乾上天之象天光照草木萬物資生人類得以生長故象以先王以茂對時育萬物重言天命之所祐也六二六三兩爻故切震言之

周易易解 卷四

十七

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物乾天也雷震也物與即物物一太極之意朱子所謂萬物各正其性命是也萬物能具自然之性命即无妄對時育物言視時之若何以教育萬物也

初九无妄往吉○象曰无妄之往得志也

初九變坤為天地否☷☷先天卦位天地定位无妄者言地之萬物得天之氣自然而生長也下震動也變坤順也萬物在地動乎自然而生長則无妄之理也凡遇對待之卦爻辭辭必簡使人自悟耳凡言往者皆指外卦言往吉者變則往于對待之位天地定位故吉也六二不耕種不菑畝則利有攸往○象曰不耕種未富也

六二變兌為天澤履☱☵震司春令農事始興上卦乾象農具互艮艮為手象種植菑畝馬氏融曰菑田一歲也畝田三歲也董氏過曰菑反

草也番縛曰番今變兌兌為毀折又其於地也為剛固故為不耕種不
苗番之象小象曰未富因六二虛又富未可必也易例陰為虛陽為富
情于農事未富之象利有攸往禮坊記下有凶字

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災○象曰行人得牛邑人災
也

六三變離為天火同人三三變離離為火火能焚木災象也互變艮艮
為手互變巽巽為繩直離為牝牛故曰繫牛或者未定之辭言繫由中
爻變而來也行人者震為大塗又為足行之象三四兩爻為人爻故曰
行人邑人之災者乾錯坤坤為邑變離離為火災之象因牛能耕今其
邑人繫牛以與行人而不事耕作故有災此爻先後天同位故无咎无
譽

九四可貞无咎○象曰可貞无咎固有之也

周易易解

卷四

十八

九四變巽為風雷益三三變巽則風雷對待故曰可貞因四入乾體互
變為坤坤安貞安于天德是可貞也小象曰固有之也言卦之體固有
之不必他求也

九五无妄之疾勿藥有喜○象曰无妄之疾不可試也

九五變離為火雷噬嗑三三變離則中爻變坎坎為心疾病象藥者乾
為金艮為石藥之品也勿者艮止之故曰勿藥小象曰不可試也因互
巽則錯兌兌為口試也今已變離而錯亦非兌矣故曰不可試此爻先
後天同位故吉

上九无妄行有言无攸利○象曰无妄之行窮之災也

上九變兌為澤雷隨三三兌為毀折故有言下震行象小象言窮者極
也指上九言不順天命者當時位窮極之際不可行而行故有言此爻
先後天同位變兌兌之正位在上六不進則无咎進則有言

三三三大畜 乾下艮上 先後天同位之卦也京氏房曰艮宮二世卦
大陽也乾艮皆陽卦也畜養也 中爻互兌互震 上錯兌下錯坤
綜无妄

大畜利貞不家食吉利涉大川

艮為門闕家之象互兌口食之象也賢者畜德之極國家能養之可以
食祿矣食祿於朝不家食之謂也故吉下乾乾健也中爻互震震動也
健而動於兌澤之上故曰利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食
吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健指乾也篤字從馬乾為馬艮止也乾健而艮止則馬行頓遲篤之
象艮為山實也輝光管氏略曰朝且為輝日中為光亦艮象重艮之象
曰其道光明謙之象曰下濟而光明又曰尊而光皆謂艮也艮在上故

周易易解

卷四

十九

曰下濟大畜言德日進之象焉馬牛豕人之所畜其生也繁故九三六
四六五三爻取之曰逐日帶日牙狀人之進德亦有此三事焉應乎天
者即應乎乾也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中言所包者廣也向氏秀曰天為大器山則極止能止大器故
名大畜也言者指互兌言兌為口言之所出也行指互震言震為足行
也人之畜德與畜馬牛豕同德不畜不進猶馬牛豕不畜不繁也前言
者先聖之言也往行者往哲之行也多識其言行為畜德之要也蓋人
畜德者始能畜賢畜德者己也畜賢者推己及人也

初九有厲利己○象曰有厲利己不犯災也

初九變巽為山風蠱三三厲懼也凡易例厲多吉蠱之初六厲終吉乾
之九三厲无咎因乾之九三互爻變巽巽為進退厲有接厲之意進退

之象也已止也即艮象也利己者猶言利之所止也小象言災災即厲也能厲故不犯災

九二與說輶○象曰輿說輶中无尤也

九二變離為山火賁三三乾運轉不息又為圓輿象輶車下縛也離

離中虛說輶之象又互兌兌毀折亦說象說同脫言出口為脫馬氏融

曰解也說輶則輿不能行因上艮艮止也小象言中因九二居中故曰

中

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往○象曰利有攸往上合志也

九三變兌為山澤損三三逐京氏房曰進也說卦乾為馬互兌變為

作足之馬言良馬能逐作足之馬也曰閑輿衛曰鄭氏玄作日謂日習

車徒也上良馬逐而過艮止之是不進也故曰艱貞言馬雖良而不閑

雖逐何益不如日閑輿衛進退有節乃利有攸往也小象曰上合志也

周易易解 卷四 二十一

上內卦九三爻也合志者因先天卦位山澤通氣對待之卦也對待則

合志

六四童牛之牯元吉○象曰六四元吉有喜也

六四變離為火天大有三三變離離為牝牛艮為少男童之象童牛之

角力微犴者橫木置角端以防觸福衡是也說文作告牛角橫木也互

兌兌說也故有喜此爻亦先後天同位故元吉

六五豮豕之牙吉○象曰六五之吉有慶也

六五變巽為風天小畜三三變巽則中爻變為離離錯坎坎為豕豮豕

氏表曰豕去勢曰豮豮離中虛之象也牙者械也裨雅云以械繫豕

也因變巽巽為繩直繫之象豮豕則繫以牙制之則吉上卦艮艮止也

下互兌上錯兌兌說也止于說有慶之象

上九何天之衢亨○象曰何天之衢道大行也

上九變坤為地天泰三三衢馬氏融曰四達謂之衢鄭氏玄曰艮為手

手上肩也乾為首首肩之間荷物處乾為天艮為徑路天衢象也按鄭

氏以何作荷荷非能荷且艮為徑路亦非衢象易例上為天言天衢本

不能步變坤為泰泰通也道已大行雖天衢亦何畏哉何如字兌之正

位在六兌者坤之屬故亨且先天對待亦亨道也

三三頤 震下艮上 先後天同位之卦也京氏房曰巽宮遊魂也

頤說文頤也頤為二十七卦春秋攷異鄭曰三九二十七者陽氣成

故虎七月而生陽立于七故首尾長七尺般般文者陰陰雜也故頤之

六四言虎艮數七 互坤 上錯兌下錯巽 无綜

頤貞吉觀頤自求口實

頤卦上下兩陽爻象兩唇二至五四陰爻象齒如人之口故頤卦有食

之象言之象

周易易解 卷四 二十一

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地

養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤中互坤故曰貞觀頤觀國之養賢也故曰所養自求口實言人人能

自食其力也故曰自養頤卦言養之備聖人能養賢則萬民皆能養

賢以為萬民表率則國无閒民矣故乾坤鑿度曰養身法頤

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

艮止也震動也動而能止慎與節之謂也因言語多必失飲食多必病

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶○象曰觀我朵頤亦不足貴也

初九變坤為山地剝三三郭氏璞以頤為龜因頤之本卦二陽抱四陰

形如離離為龜虛中故靈周禮天龜曰靈龜今變坤故曰舍朵鄭氏玄

曰動也凡卦陽在下者動之象小象亦字須與上九參看之頤卦初九

上九均變為陰易例陰賤賤貴故曰亦不足貴也靈龜喻君子之畜德

朵頤喻小人之得祿官小人但知利祿不若君子之神而明之如龜龜然也爾我兩字文意至隱此時在君子无所養而小人竊祿自誇以輕君子也

六二頤頤拂經于丘頤征凶○象曰六二征凶行失類也

六二變兌為山澤損三三頤倒置也拂薛氏虞曰違也經王氏肅曰帶也倒置其頤為違常之道上而求養于下頤頤也上卦艮為山丘象也艮在上故曰于丘言賢人隱居于丘國家不能養之使自求口實故征凶小象曰行失類也變兌則下體變震震為足行之象頤長男也今變兌為少女男陽女陰不同類故曰失失類者失賢也此又先天對待若頤不頤經不拂則无咎頤頤經拂變兌金害木也故征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利○象曰十年勿用道大悖也

六三變離為山火賁三三十年勿用頤卦卦畫奇耦之數十故十年象

周易易解 卷四

一一二二

艮止也故曰勿用小象曰道大悖也中爻變互震震為足又為大塗道之象又中爻變坎坎為陷悖之象官國家不能養賢或養而不能用于道為大悖

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎○象曰頤頤之吉上施光也

六四變離為火雷噬嗑三三兌為虎因艮錯兌也艮亦為虎詳見履卦離為目故曰視上卦艮變離中爻又為艮艮重故用眈眈逐逐疊字眈眈馬氏融曰虎下視貌逐逐薛氏虞曰速也欲情慾也因上離互坎慾之象參履卦不啞人故无咎小象言光指變離言因離為火為日為電皆光也麗之象施者發也上言九五爻也言君不能養賢而大臣養之頤頤之象雖不嫌于君然猶吉也此爻先後天同位故无咎
六五拂經居貞吉不可涉大川○象曰居貞之吉順以從上也
六五變巽為風雷益三三言國家養賢于違常之際在君子知畏止之

意隱居不出為貞吉不可以進是不可涉大川也頤卦陽居初上兩爻中四爻均為陰爻象似舟本可涉川今變為巽巽為風舟遇風不可涉小象曰順以從上也中爻坤坤順也從上從上卦之艮止危邦不居之義然先天對待故貞吉

上九由頤厲吉利涉大川○象曰由頤厲吉大有慶也

上九變坤為地雷復三三坤順也故利涉上錯兌兌為澤大川之象由行也厲王氏肅曰危也小象言大有慶也錯兌兌說也慶之象言國家能行頤之道以養賢雖厲亦吉養賢則國家安而萬民皆安此之謂大有慶如此則野无遺賢雖在危厲之時而國可定矣

三三大過 巽下兌上 先後天同位之卦也京氏房曰震宮遊魂卦

大陽也過盛也項氏安世曰越而過所謂過猶不及是也朱氏熹曰大

過十月小雪氣也故曰枯楊生稊枯楊生華 中互乾 上錯艮下錯

周易易解 卷四

一一二三

震 无綜

大過棟橈利有攸往亨

大過中四爻陽象棟上下二陰象支全卦又象棺槨生則宮室死則棺槨也橈摧折之象利有攸往先天之數乾之左右為兌巽二卦今中爻皆互乾故有攸往

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

大過之時大矣哉

大過十月小雪氣也故曰白茅枯楊成冬時物也本末弱也易例初為本上為末今兩爻皆陰陰柔也故曰弱大過在上經坎離之前小過在下經既濟未濟之前過此各盡水火之功用此卦中爻皆互乾去初上兩爻皆乾也乾者元亨利貞故曰剛過而中剛者乾也中即中爻乾也象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遜世无悶

澤滅木巽木也在下兌澤也在上澤上之水泛濫而滅木大過之象也
獨立者木立水中象中互乾乾健也故不懼澤滅木則木不見遷世之
象无悶者上兌兌說也說則无悶是君子樂其樂而利其利之意大過
初上兩爻變即爲乾乾之初九潛龍勿用是遷世无悶乾之上六亢龍
有悔亢則有悔苟能獨立不懼知進退存亡而不失其正何悔之有
初六藉用白茅无咎○象曰藉用白茅柔在下也

初六變乾爲澤天夫☵☵釋見繫傳第八章藉借也巽柔木茅象互乾
乾色白故曰白茅棟將橈蔽以至輕之白茅可不摧折以禦風雨也小
象曰柔在下也棟之將橈在木之不固因陰爻在下也陰柔也故不固
九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利○象曰老夫女妻過以相與也

九二變艮爲澤山咸☱☵楊澤木也木而大過之時時過兌之正秋枯
之象也梯鄭氏立謂成木更生也植楊易枯過秋後必變其枝使其下
周易易解 卷四 一二十四

滋而上益潤則茂盛易故曰梯互乾乾爲夫乾陽之盛者也故曰老上
兌少女也爲老夫女妻之象猶能生育如枯楊生稊也變艮二五得位
則陰陽相與山澤又通氣故小象曰過以相與也言至九二爻則陰陽
相與

九三棟橈凶○象曰棟橈之凶不可以有輔也
九三變坎爲澤水困☱☵變坎坎爲棟又爲陷棟陷橈之象後天之巽
即先天之兌同位也同位相與者也坎與兌隔乾今變坎中爻之乾變
巽又變離是澤水相隔也非輔也故小象曰不可以有輔也

九四棟隆吉有它吝○象曰棟隆之吉不桡乎下也
九四變坎爲水風井☵☴變坎互變兌兌錯艮艮山也隆之象隆其棟
可以任重它蛇也說文虫也本作它从虫而長上古艸居處它故相則
无它乎下巽巽中有己已蛇也棟雖隆其下有它亦吝道也小象言下

九四爲外卦之初爻故下也隆則不桡
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽○象曰枯楊生華何可久也老
婦士夫亦可醜也

九五變震爲雷風恆☱☴九五與九二應故此爻及之上互乾今變震
震爲長男士夫之象也乾錯坤老婦象也華者芝之類也下巽巽柔木
也芝類巽之至柔者也芝之命至短楊之材易枯且生華則楊枯之至
也故小象曰何可久也二五相應九二言老夫得女妻爲過以相與此
爻言老婦得士夫亦可醜因老婦不能生育有夫與无夫等耳先天對
待故无咎无譽

上六過涉滅頂凶无咎○象曰過涉之凶不可咎也
上六變乾爲天風姤☴☵兌爲澤乘乾之首過涉滅頂之象也滅者兌
爲毀折之象也然變乾則兌之水退而首又出矣故雖凶无咎
周易易解 卷四 二十五

三三坎 坎下坎上 京氏房曰八純卦象水
坎京氏房曰險也水流其中爲坎 中爻互震互艮 綜離 无綜
習坎有孚維心亨行有尚

習重之意言坎下坎上也坎中滿故有孚坎剛中故維亨易无心象坎
離皆心也離之心虛故明由心而發于兩目孟子所謂存乎人者莫良
于眸子是也坎之心實其于人也爲加憂爲心疾故離之心知坎之心
誠行指互震言震爲足故行象行有尚指往有功也因坎爲勞卦凡坎
用事皆曰往有功

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行
有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險
之時用大矣哉
重險者坎陷也故險下險上險爲重蓋有險无他物以濟之其險可不

待言矣不失其信卦之司令交坎為冬至一年之始也故曰不失其信
天險者天一生水故曰天險不可升也中爻艮止也止則不可升之
象也地險者坎由坤而來故曰地險王公二字疑衍或以為錯離言或
以為九五王也六三三公也與卦理亦悖恐漢人所偽造互震震為數
設象互艮艮為山丘陵象艮止也守也用即九用六之用也凡彖辭
中某卦之時用大矣哉凡互與綜錯必成既濟未濟也言雖水火之大
用

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

習坎即震險洊者習之義亦重之義故劉氏表曰洊仍也常猶洊也此
言君子之修身當學不厭教不倦也曰常曰習皆指兩坎言喻君子之
修身在在戒備猶設險以守國也

初六習坎入于坎窞凶○象曰習坎入坎失道凶也

周易易解 卷四

一一一六

初六變兌為水澤節三爻兌為口又為附決習坎已重險而又決口險
之至也密王氏庸曰坎底也今人治河以水由地上行築堤防之以為
人力可以勝天豈知水仍上行如伏流是也一遇河水決口伏流之地
皆澤國矣小象曰失道凶也互震為大塗道也變兌為毀折失也失
道者如河流改道是也故凶

九二坎有險求小得○象曰求小得未出中也

九二變坤為水地比三三此爻先後天同位同位則得然陽變陰故曰
小變坤坤得朋之象又坤為土坎有險以土制之即堤是也河之有堤
小得朋之象非根本之計也小象曰未出中也中者九二之位言治水
如是固小得然未能出險之中也為一時苟安之計而已

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用○象曰來之坎坎終无功也

六三變巽為水風三三上坎下坎故曰坎坎勞卦也巽入也水來之象

今互變艮艮止也水來有物止之枕是也陸氏續曰枕閱礙險害之貌
堤防也互震為木為竹變巽亦為木為工艮為手為山築堤防象也然
中爻變兌兌澤之水水之大者也兌又為毀折堤決之象是坎窞也今
枕險入于坎窞故勿用小象言无功勿用也終指互變艮言

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎○象曰樽酒簋二剛柔際也

六四變兌為澤水困三三釋文樽酒絕句其貳絕句用缶絕句古讀樽
酒與缶韻皆古韻亦協以卦象定之則當以釋文為是姚小彭氏以此
爻為舅姑之醴婦與坎險之義不合參看上六係用微繼此爻亦似有
因係之象互震震仰孟樽象坎為水酒水製也因兌中有酉坎遇兌酒
象也樽為竹簋象也變兌兌數二故曰貳缶瓦器中爻艮土離火陶之
象也納率也約儉也互艮艮為門闕牖之象首一樽之酒貳簋之食瓦

周易易解 卷四

一一一七

缶之器自牖納之言物之至約者也物雖約然誠心以納之終无咎也
此爻以守約為主因水性通消消不塞可成江河言君子之修身慎于
微也小象曰剛柔際也此爻變陽與初六相應故也且中爻本陽卦震
艮今變兌中爻為陰爻異離故曰剛柔際也

九五坎不盈祗既平无咎○象曰坎不盈中未大也

九五變坤為地水師三三坎盈也孟子盈科而後進之盈同變坤為地
地平也水入于地不盈之象祗適也水性最平不盈者平之祗因變坤
而互又為坤平之至也小象曰中未大也九五為中陽為大今變陰故
曰中未大也此爻先後天同位故无咎

上六係用微繼實于叢棘三歲不得凶○象曰上六失道凶三歲也

上六變巽為風水渙三三微馬氏融曰索也虞氏翻以為黑索皆取象
巽巽為繩直故也劉氏表曰三股為微兩股為繩皆索名以繩繩人其

說是黃姚氏信曰置也與爲柔木也棘也皆柔木也又坎爲叢棘古者獄之四圍皆植叢棘三歲者坎錯離離數三三歲之象坎變巽巽爲不果不得之象言置囚于獄三歲不出險之至也小象言失道坎男也巽女也是失道也上六處險之極故以獄爲喻

二三離 離下離上 京氏房曰八純卦象曰象火

說文離黃倉庚也 中爻互巽互兌 錯坎 无綜

離利貞亨畜牝牛吉

坤爲牛離中之陰即坤中之陰也故曰牝牛畜即乾畜坤之陰也故象

曰柔麗乎中正荀爽曰牛者土也土生于火離者陰卦牝者陰性故

曰畜牝牛吉矣

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

周易易解 卷四

一二十九

離爲火火有光故明明者人目能見之物也故離爲目如日月之光百穀之實草木之花皆麗者也目有二故曰重明言上下皆離也以即離也又離者心也中虛象心大人之心能如日月明照四方則天下皆普人而化成矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

兩數名明兩者上下皆離故也天之日月人之兩目皆可以明兩名之作荀氏爽曰用也繼前後也含有重與兩二字之意明照者大人之心

以化成天下爲心也離出于乾乾二五兩爻皆稱大人二爻之心即人

心也五爻之心即天心也人天相感惟大人能繼天而化成象稱大人

惟離而已

初九履霜然敬之无咎○象曰履霜之敬以辟咎也

初九變艮爲火山旅三三變艮艮爲徑路履象然火貌錯亂也火性不

定之象小象曰以辟咎也辟避同變旅旅君子以明慎用刑而不留獄故曰辟咎凡易之旨聽訟折獄致刑皆由離之變錯因離明也訟之道在明也

六二黃離元吉○象曰黃離元吉得中道也

六二變乾爲火天大有三三離後天居先天乾位乾之變離因中一爻變也至乾何以能變離由中央土之作用黃指土故曰黃離先後天同位故曰元吉且六二爲坤之正位故侯氏果曰此本坤爻故云黃離來得中道所以元吉也小象曰得中道也因六二在內卦中位故曰中道道即一陰一陽之謂道之道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶○象曰日昃之離何可久也

九三變震爲火雷噬嗑三三震爲木互巽爲高木高能蔽日也中爻互

兌兌西方也孟氏喜曰日在西方時側也因日之方中雖高木不能蔽

周易易解 卷四

一二十九

日至日昃高木可蔽日也震仰孟孟象震爲雷又動也鼓象互兌兌爲口歌象不者言變震而艮止之不鼓不舞之象也馬氏融曰七十曰耋王氏肅曰八十曰耋以象攷之則王氏說爲然因離卦畫之數入故曰畫互兌嗟象小象曰何可久也日已昃年已耋不可久也九三爲艮之正位今變震是動已止將死之象雖先後天同位亦凶

九四突如其來如焚如死如棄如○象曰突如其來如无所容也

九四變艮爲火山賁三三此節可悟賁之六四明此理乃知易理之貫通所謂窮則變是也火勢本熾變艮爲山山勢高故曰突如其來也來者來下體之火也互巽巽爲風風動火發其勢更熾故焚如變艮互變坎坎死之象且火得木而息亦死如也又互兌兌爲毀折故棄如小象曰无所容也因烟突之火虛中之火故无所容是火成灰之象也六五出涕沱若戚嗟若吉○象曰六五之吉離王公也

六五變乾為天火同人又三離為目互兌兌為澤水也目中有水象涕
沱離錯坎坎為加憂戚象兌為口嗟象小象曰離王公也變乾為君是
王公家在離之九五之位故曰離王公也此又言處大人之位能視民
如傷而能憂民之憂故吉又先後天同位吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎○象曰王用出征以正邦也

上九變震為雷火豐三三離為甲冑為戈兵變震震動也動其甲冑戈
兵故出征象上互兌兌說也故有嘉變震帶出乎震故曰王上又為首
互兌為毀折折首之象首元首也亦元惡也元首既折則邦正不必盡
獲其醜類也醜類也先天之離即後天之震同位故醜也

周易易解 卷四

三十

周易易解卷四終

周易易解卷五

上經首乾坤言天地也天地之道不外陰陽陰陽之于人則為君子小
人君子小人之內外世事之否泰繫之一陽之消長善惡之幾也故以
剝復繫之陰陽以得中為貴其位之得中者莫如水火故以坎離終下
經首咸恆言夫婦也亦即言天地也人在天地之中人倫之正即天地
之中節也故一陰之消長則為夫婦消長之幾即禍福之根也陰陽總
以得中為貴其互乘之得其中者亦莫如水火故以既濟未濟終下經
焉易无人卦人者得天地之氣中天地之節故无一卦非人事无一爻
非人事是以卦象必有以字以者天地之道而用之于人事者也坎離
為人事之切要故孟子曰民非水火不生活故上經終坎離先天變後
天而以坎離代乾坤也

周易易解 卷五

三三艮下兌上 先天對待之卦也京氏房曰兌宮三世卦

咸感也少男少女象 中爻互巽互乾 艮兌相錯 絳質

咸亨利貞取女吉

咸山澤通氣卦位對待故亨少男故利少女故貞少男少女情屬相感
兌又說也說之不以為道為淫奔則凶必用禮禮以委女則吉感之為卦
由拇而舌皆指一身言

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞
取女吉也天地感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

感者陰陽之氣相感也兌陰卦在上故柔上艮陽卦在下故剛下二氣
即山澤二者之氣也艮少男兌少女故氣感應相與者言二五得位也
止而說艮止也兌說也言感之極男下女為成卦一篤之主旨男女之

情合如山澤之氣通也取女吉故乾坤鑿度曰匹配法感是也相感之理不獨男女爲然即鳥獸昆蟲草木莫不同具此理所謂物物一太極是也擴而充之天地相感而有四孚聖人以己之心以感人心教之育之人心皆中節而和平亂象去矣治平之道在感而已

象曰山下有澤咸君子以虛受人

崔氏憬曰山高而降澤下而升山澤通氣感之象也虛者心也寂也指

本卦九四一爻言也虛指少女受人者指少女受少男也

初六咸其拇○象曰咸其拇志在外也

初六變離爲澤火革二三爻咸卦皆近取諸身者也故首曰咸其拇身之最下者也示雖感而未行得薛氏虞曰足大指也因良爲指亦拇象也小象言外言感在外也然既感則志已在外矣在外者先天之離與後天之兌居對待之位而志則不同也

周易易解 卷五

六二咸其腓凶居吉順不害也

六二變巽爲澤風大過二三腓足肚即脛後肉腓在拇上故居二爻變巽巽爲風有搖動之象因感而順其感故凶若處守位不動則吉小象言順坤順也因坤之正位在二先後又同位若處守位故居吉

九三咸其股執其隨往吝○象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

九三變坤爲澤地萃二三互巽巽爲股故有咸其股之象股在腓上故居九三今隨二爻而行猶股之隨足而行也原良良爲手執之象執者自持之意六二變巽巽爲股六二居吉此則往吝若不往則不吝因此

雖互巽然爻已變坤坤靜也股雖感守之以靜不往可也小象亦字承

六二言也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思○象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九四變坎爲水山蹇三三釋見繫傳下第五章變坎坎心象也心在股

上互乾說卦戰乎乾戰者不定之貌憧憧馬氏融曰行貌劉氏表曰意未定也言心之紛擾也變坎而互又爲坎坎其於人也爲加憂爲心疾

憧憧字由習坎而來也往來者內卦爲來外卦爲往互坎在內外之間故曰往來互卦乾錯坤坤有喪朋得朋之象今變坎互卦之乾又變

爲離離中虛亦心象心能慮思即至故曰朋從爾思至貞吉悔亡互乾

乾元亨利貞乾爲天者貞正而固者也言感時能具乾健之德故悔

亡小象曰害即未感于心爲害又未光大也亦指未感于心也乾之互

卦變而爲離乾大而離有光故曰光大今自變而來故曰未

九五咸其脢无悔○象曰咸其脢志末也

九五變震爲雷山小過三三脢子夏傳在脊曰脢鄭氏玄曰背脊肉也與心相背不受物感故无悔變震則大象如離離中虛故志末也先後

周易易解 卷五

天同位亦无悔也

上六咸其輔頰舌○象曰咸其輔頰舌說也

上六變乾爲天山遯三三乾爲首首在背上下爻又爲首輔馬氏融曰上頰也輔在頰下頰在口傍舌在口中皆在首上原卦兌爲口輔頰二者皆近口之物舌者則在口中成之極者也小象曰頰口說也口也說也指兌言脣張也言自感以飲食脣口也感人以言語亦脣口也

三三恆 巽上震下 先天對待之卦也京氏房曰震宮三世卦

恆常也長男長女象 中爻互乾互兌 震巽相錯 綜成

恆亨无咎利貞利有攸往

恆雷風相薄卦位對待故亨長男故利長女故貞長男長女非若成之徒以感而已其德在可恆後天之數震三巽四故曰利有攸往鄭氏玄

曰恆久也巽爲風震爲雷雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心

而成家久長之道也

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆亨无咎利貞久于其道天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

震陽爲剛巽陰爲柔相與者即震巽先天卦位對待也凡先天對待之卦其二五兩爻莫不剛柔對待若二爻爲陰五爻必爲陽二爻爲陽五爻必爲陰此種極淺之理古今釋易者從未道及將說卦傳第二章天地定位至八卦相錯一節認明其對待卦畫之陰陽則相與之理一目了然矣久于其道爲恆卦一篇之主旨言久于陰陽之道也至其道惟日月天地可以象之入之進德无疆猶天地之不變日月之久照也象曰雷風恆君子以立不易方

周易易解 卷五

四

不易即不變之易也不易能久于其道立定也方法也

初六浚恆貞凶无攸利○象曰浚恆之凶始求深也

初六變乾爲雷天大壯三三爻浚侯氏果曰深也巽人之象凡陰在下亦入之象入而又入故入之深小象言始孔疏處卦之初故曰始始亦之初處漸進之時若求之過深必有躐等之患故凶凡事如此不獨夫婦之道而已

九二悔亡○象曰九二悔亡能久中也

九二變艮爲雷山小過三三爻先後天同位之卦也凡爻過先後天同位其辭必備待人自悟而已巽爲進退爲不果不恆其德象也今變艮艮止也能止其進退止其不果則恆之德見矣中爻爲乾乾金也剛之至亦即恆之至也故曰悔亡小象言中因九二中道也能久在中則悔亡九三不恆其德或承之羞貞吝○象曰不恆其德无所容也

九三變坎爲雷水解三三互乾乾有元亨利貞之四德下卦巽巽爲進退爲不果不恆之象巽爲妻象今變坎坎爲死象巽死即妻死也妻死則中饋无主或者不知其何人之辭言離自外來也上綜艮艮爲手承之象變乾互變爲離離爲大腹食之象羞同饋中饋无主時他人承之以羞雖貞亦吝也故小象言无所容也

九四田无禽○象曰久非其位安得禽也

九四變坤爲地風升三三震馬動象以互乾兌之金田象也又震爲大塗无禽之處也又荀九家以震爲鶴巽爲鶴禽也既无禽則婚禮缺而夫婦之道廢矣此爻先後天同位故言因而不言果

六四恆其德貞婦人吉夫子凶○象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

六五變兌爲澤風大過三三此爻先後天同位也故貞震陽也變兌則

周易易解 卷五

五

爲陰兌爲附決柔附剛也婦人以柔爲主附剛則吉若夫子效之則柔靡不振孟子所謂以順爲正妾婦之道是也小象言從一原互兌兌數二今互變爲乾乾數一是從一者即從乾也凡易言義者即元亨利貞之利也利爲金乾與兌皆金然有剛柔之別爲夫子者能有斷金之力是制也制者何惟剛能之

上六振恆凶○象曰振恆在上大无功也

上六變離爲火風鼎三三向氏秀作震恆震動也振者動之速也凡字之從辰者皆有震意故鄭氏玄曰振搖落也上六居恆之極故云變離離爲火火生木上以焚之是振象也凡物極必反故動之極不獨无功小象言大无功言无功之至也

三三遯 艮下乾上 先後天同位之卦也京氏房曰乾宮二世卦

遯說文逃也鄭氏玄曰逃去之名也艮爲門闕乾有健德互體有巽巽

爲進退君子出門行有進退逃去之象 中爻互巽互乾 上錯坤下錯兌 綜大壯

遯亨小利貞

遯六月之卦也小案易陽稱大陰稱小此卦艮下乾上皆陽也合兩卦

大象而觀之爲巽與陰卦也故曰小

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

項氏安世曰遯本元亨之理故加而字若曰既遯矣而又能亨者剛雖

當位而能應柔隨時用權不與之敵故有可亨之理也剛陽也當位以

九五得位應六二言也二五得位故亨君子處亂世明哲保身遯也然

身在江湖心猶魏闕不過今非其時隱居求志而已故身雖遯而治國

平天下之心固未嘗一日忘也故曰與時行也黃言視時之若何以定

周易易解 卷五

一六

行止耳浸而長言二陰浸長于上小人得勢遯則小利貞

象曰天下有山遯君子以遠小人而不惡而嚴

天乾也喻君子山艮也比小人乾健也嚴也乾之德元亨利貞故不惡

君子所以遯者以小人在位不屑與之周旋遠之而已

初六遯尾厲勿用有攸往○象曰遯尾之厲不往何災也

初六變離爲天火同人二二卦以初爻爲尾艮止也勿用象也朱子欲

勤韓侂胄占得此爻而止是陰爻而居潛位小人之勢浸而長爲君子

者晦處靜侯可免災耳此亦先後天同位之理也

六二執之用黃牛之革莫之勝說○象曰執用黃牛固志也

六二變巽爲天風垢三三艮爲手執之象變巽則中爻變乾乾錯坤坤

爲牛坤土也色黃革者胡氏煦謂互見乾巽是也然人多不能解因乾

爲剛巽爲柔革者剛柔之物也黃牛之革固之至者也然以手執之有

剛柔之道可辨喻君子之處世也說同脫艮錯兌兌說也說王氏肅曰

解說也莫之勝說言不可解脫也又義用錯黃氏宗義曰遯之稱牛以

艮艮剛于上猶牛革在外稱牛革而不稱牛也黃氏以此證王弼之誤

惜于理亦未合此爻言人當遯之時立志宜固不可爲貧賤所移故侯

氏果曰殷之父師富此爻矣是也

九三係遯有疾厲者臣妾吉○象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可

大事也

九三象坤爲天地否三三係古通繫互巽巽爲繩直係之象下卦艮艮

爲闕寺臣妾象也又艮止也畜之象上互乾乾爲君居臣位之上故

吉小象之憊鄭氏玄曰困也大事因變坤坤爲事上乾乾爲大故曰大

事然艮止之不可大事也此爻變則先天對待故爻言係係者相與之

意言在遯時若有患得患失之心厲象也此時脫然而遯任君之畜臣

周易易解 卷五

七

妾則吉

九四好遯君子吉小人否○象曰君子好遯小人否也

九四變巽爲風山漸三三巽爲進退能進能退爲君子知進而不知退

爲小人

九五嘉遯貞吉○象曰嘉遯貞吉以正志也

九五變離爲火山旅三三上乾又互乾乾之文言亨者嘉之會也亨爲

火此爻變離故也九五得位故曰嘉遯今變離互又變兌兌爲附決言

以遯自決故貞吉嘉遯者如果由是也故小象以正志言之

上九肥遯无不利○象曰肥遯无不利无所疑也

上九變兌爲澤山咸三三變兌兌者萬物之所悅子夏傳曰饒裕也兌

正秋也秋則萬物收成饒裕象也小象无所疑也此爻亦先天對待之

卦也山澤通氣通則疑自釋

三三大壯 乾下震上 京氏房曰坤宮四世卦

大陽也陽盛則壯壯鄭氏玄曰氣力浸剛之名王氏應曰盛也 中爻

互乾互巽 上錯巽下錯坤 綜遯

大壯利貞

大壯二月之卦也陽氣漸升陰氣漸降故利貞

家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

剛乾也動震也雷發其聲壯也大壯在二月之時其時雷乃發聲始電

故孔子曰雷之始發自大壯始天地之情見矣大壯大象似兌兌為羊

故變兌之二爻以羊象之上六亦言羊指大象言也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

震為足履象履正大之乾禮也又震為長子代父主器亦禮也

周易易解 卷五

八

初九壯于趾征凶有孚○象曰壯于趾其孚窮也

初九變震為雷風恆三三初在下趾之象上卦為震震為足趾者足之

末初在下之象也征虞氏翻曰行也初九尚未至行時躁進則凶此爻

先天卦位對待故有孚然不變則无應故窮

九二貞吉○象曰九二貞吉以中也

九二變離為雷火豐三三此爻先後天同位二又為坤之正位故貞吉

其辭簡待學者自悟耳凡爻實得位九二陰爻為貴今陽居之為未得

位變離為陰故曰貞貞者陰之德也小象言中因九二居卦之中位也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角○象曰小人用壯君子罔也

九三變兌為雷澤歸妹三三此爻先天對待之卦也故貞厲乾為陽君

子也今變兌為陰小人也用壯者小人得志其很如羊罔不也言壯君

子所不用也厲乾之九三爻也互兌兌為羊羝壯羊也觸以角抵物也

下乾乾為圓震為竹為萑葦藩之象羸病也兌為毀折羸之象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之腹○象曰藩決不羸尚往也

九四變坤為地天泰三三此爻先天對待為天地交故貞吉悔亡大吉

之象藩指乾言決兌為附決故也變坤坤為大輿腹虞氏翻以為車之

鈞心夾軸之物若決而不羸進而无阻其壯與大輿之腹无異小象曰尚往也尚上通往變也陰也猶言上卦變陰成天地交泰也

六五喪羊于易无悔○象曰喪羊于易位不當也

六五變兌為澤天夫三三羊指互兌變兌言易釋文作場陸氏續曰謂

疆場也震為大塗易之象兌為毀折故曰喪爻中兩兌有此得而彼喪

之意小象曰位不當也六五陰爻為不當位

上九羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉○象曰不能退不能遂不

周易易解 卷五

九

詳也艱則吉咎不長也

上六變離為火天大有三三此爻先後天同位之卦也上卦震震錯巽

巽為進退遂進也遂退之象然先後已同位是不能退不能遂也小象

言詳詳者指變離言離中虛心有所思詳審之意上震震動也心屢動

是不詳也長震為長凡易陽爻在上止之象止則不動故動則有咎變

離離為中女是不長也

三三晉 坤下離上 京氏房曰乾宮遊魂卦

晉日初升也按晉說文作晉徐氏錯曰理到也日以一至而用明之度

地上見矣 中爻互艮互坎 上錯坎下錯乾 綜明夷

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

先天之乾即後天之離離麗乾乾為君麗于君者侯也坤為邑又順也

故曰康侯康馬氏繼曰安也凡安民定國者曰康侯錫即納錫錫賁之

錫也坤為馬互坎坎亦為馬錯乾亦為馬至亨禮四馬車立九馬隨之故曰蕃庶也又坤為衆亦蕃庶象離為日晝日出故曰晝日離數三五互艮為手故曰三接用錫馬蕃庶者諸侯朝貢于天子也晝日三接者天子接諸侯之禮也

柔曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉者日之進也明離也麗也順坤也地也大明乾也卦中无乾因離居

先天乾位故曰麗柔進晉陰卦故曰柔麗乾宮遊魂卦故曰柔進五柔得位故曰上行晉為柔進以順為主是字指順與柔也以用也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

自己也自昭者明德在己如光被四方是也乾之象曰自強晉之象曰

自昭孔疏以周安正引老子自知者明釋此頗合

周易易解 卷五

十一

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎○象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初六變震為火雷噬嗑三三虞氏翻曰晉進摧憂愁也何氏安曰摧退也初六居下退也如也者未晉未摧之象也先後天同位故貞吉小象

曰獨行正也震為足行之象正即貞也罔不也孚中又互坎坎有孚因

變噬嗑其象如口中有物問之罔孚之象裕者因坤止寬厚中又互艮

艮為山山出地上裕之象也小象曰未受命也變震震錯巽巽為命令

中又互艮艮為手受之象巽居錯故曰未也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母○象曰受茲介福以中正也

六二變坎為火水未濟三三變坎坎為加憂又為心病故曰愁如貞吉

因坎離先後天對位均對待之卦也其氣感應故曰貞吉中又互艮艮

為手受之象介為氏巽曰大也有相接之義神順也坤厚載順故曰福

上離離為日王象坤為母故曰母爾雜父之妣為王母小象曰以中正也六二柔故中正

六三衆允悔亡○象曰衆允之志上行也

六三變艮為火山旅三三坤為衆允信也信屬土艮加坤上為後天對

待之位成言乎艮言者信之所自出也故悔亡小象言志志即卦理對

待之謂也上行也上即外卦也六三內卦已終外卦未來故曰上行

九四晉如鼫鼠貞厲○象曰鼫鼠貞厲位不當也

九四變艮為山地剝三三剝古本有作碩鄭氏玄曰碩鼠碩鼠无食我

黍謂大鼠也刺人之貪也互坎荀九家坎為狐變艮互艮艮為鼠豨止

夜動險之物也鼠如鼫碩矣孔疏引蔡邕勸學篇項氏安世引荀子勸

學篇釋鼫鼠于爻象不合貞厲者正厲也四為陰位今九四居之不中

不正故曰不當

周易易解 卷五

十一

六五悔亡失得勿恤往吉无不利○象曰失得勿恤往有慶也

六五變乾為天地否三三失或作矢釋文誤變乾為否否天地不交之

卦也悔之象亦失之象也然乾之變由離而來乾與離先後天同位同

位則感應通為悔亡之象亦得之象也互巽巽為進退上離離為火火

勢時起時滅亦或失或得之象互坎坎為加憂故曰恤下互艮艮止也

故曰勿往者指外卦也外卦先後天同位故吉變乾利乾之性也故曰

无不利小象曰往有慶也因先天卦位乾一離三之中為兌二兌說也

有慶之象

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝○象曰維用伐邑道未光也

上九變震為雷地豫三三上為角位剛之至故曰晉其角上卦離離為

甲冑為戈兵變震震動也動其甲冑戈兵伐之象下卦坤坤為邑故曰

伐邑厲吉无咎因震居先天離位同位也故吉而无咎征伐危事也故

屬雖守以貞仍者道也小象曰道未光也震為足行之象又為大道之象易言道皆人之所履者凡正心誠意修身齊家治國平天下之道皆屬之離為火為日為電均有光象今離已變故曰未光

三三明夷 離下坤上 京氏房曰坎宮遊魂卦

明夷日食也日之光為地所掩故曰明夷易言艱貞惟明夷一卦如文王箕子處紂之世其艱貞可知 中爻互震互坎 上錯乾下錯坎

綜晉

明夷利艱貞

文王利艱貞三字可見在羣里演易時之從容處境之險守身之貞委曲求全以冀君心之悟使商祚不墮忠君愛國出于言表矣艱貞指互坎言

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其

周易易解 卷五

十二

明也內難而能正其志箕子以之

有以象為文王所作讀此可知象為孔子作明離也地坤也明入地中即日食時日光為地所掩日中有黑點即地影也是有傷于明故曰明夷夷即傷也日以喻君君有惡則夷傷矣內卦也外卦也以蒙大難蒙被也中爻坎坎陷也蒙之象上坤坤地勢廣大之象離坎為險難也指文王遭紂之亂而見囚也文王之見囚亦明夷也晦黑也月全无光曰晦內難內卦互坎坎險也故曰離能正其志即互震震動也正志即不動之謂也志者震離先後天同位其志同也箕子諫紂不聽因內親之過不忍去之是箕子之難在宗社也箕子為之奴亦明夷也曰大難天下之難也曰內難一家之難也

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

蒞臨也坤為衆故曰以衆離明也今有傷故曰用晦用晦而明者言君

子在晦之時守道安志蓋能自昭明德也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言○曰君子于行義不食也

初九變艮為地山謙三三離為雉故象飛鳥變艮艮止也垂其翼可止而不可飛也變艮則五陰一陽一陽似身五陰似翼與尾也變則二陰在下三陽在上垂之象中爻互震震為足故象行象往此言君子能知幾故曰君子于行三日不食王弼謂志急于行饑不遑食王氏安石以象今口在錯中故曰不食王氏弼謂志急于行饑不遑食王氏安石以二老避紂不食象二老謂伯夷太公也項氏安世亦以海濱二老釋之攸久也往者自此至彼也主人有言蘇氏軾以為上六乃明夷之主故稱主人有言者艮錯兌為口舌言之象兌在錯中尙未言也故曰有言小象曰義不食也坤艮後天對待之位也故義合

周易易解 卷五

十三

六二明夷夷于左股用拯馬壯○象曰六二之吉順以則也

六二變乾為地天泰三三此爻先天對待之卦位也故吉小象曰順以則也則法也在泰卦則卦體无一不交泰是順則也互震震為足足上為股震位東在左故曰左股變乾乾為良馬又為健故曰馬壯使免于禍故吉拯即古承字變乾中爻互變兌兌錯艮艮為手拯之象用者象在錯之中故也文王囚于羣里散宜生閔天之徒患之以驪戎之馬有熊之九馴求救西伯與此爻義合明夷綜晉晉之錫馬蕃庶出于臣下之本心明夷之用拯馬壯是出于勉強也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞○象曰南狩之志乃大得也

九三變震為地雷復三三離者南方之卦變震震動也動于坤之野狩象也錯乾乾首又大也故曰大首文王狩于南陽得遇太公與此爻義合互坎坎為心疾故曰疾疾速也不可疾言不可速也小象曰志因震

離先後天同位也得指坤言因坤為後得

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭○象曰入于左腹獲心意也

六四變震為雷火豐☱☲上卦坤坤為腹互震東方之卦也位在左故

曰左腹變震中互變巽巽入也故曰入于左腹中爻互又變兌兌錯艮

艮為手獲之象四當心位來氏知德曰明夷之心紂之心意也胡氏煦

曰爻象微子言微子之去甚合紂之心也小象曰意此爻先後天同位

即同意也上震震為馬又為大塗馬在大塗已去門庭也微子紂之親

故曰門庭言同宗也

六五箕子之明夷利貞○象曰箕子之貞明不可息也

六五變坎為水火既濟☵☲三五為君位上下陰爻間之為至闇之地即

至闇之君也今變為坎坎險也如彼箕子披髮佯狂以明為闇未嘗一

日忘紂紂之明使商之宗社不覆而已因此爻先後均為對待故利

貞小象曰不可息言箕子無時忘紂也又無艱字人咸以為疑蓋明夷

利艱貞此爻言箕子之明夷即箕子之利艱貞也何嘗無艱

上六不明晦初登于天後入于地○象曰初登于天照四國也後入于地

失則也

上六變艮為山火賁☶☲三坤為黑晦之象即不明也初登于天內卦離

也離為日日登天而照四國也後入于地後外卦也外卦坤地也坤

中有申日入申晦也登天入地設辭而已小象曰失則也失則即失明

也失明即為明夷離之明為艮所止失則象也如紂之衆畔親離雖有

文王箕子亦不能有所補救此之謂矣

三三家人 離下巽上 京氏房曰巽宮二世卦

家人者言一家之人也一家之人齊則國治矣擴而充之而天下定矣

此家人之旨也 中爻互離互坎 上錯震下錯坎 綜睽

家人利女貞

家人離中女巽長女二四兩爻得位故曰利女貞馬氏融曰家人女為

與主長中二女二四各均其位故特曰利女貞中爻互坎離為上下兩

卦相互處坎離為心是二女同心也家庭之不齊皆因女禍而起若女

同心則家无不正矣序卦云傷于外者必反其家故受之以家人如文

王囚于羑里是傷于外也而周南之化率為王業之本是家人之利女

貞也

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君

焉父母之謂也父父子子兄弟兄弟夫婦夫婦而家道正正家而天下定

矣

家人之象重言正字家能正而後天下能定孔子言周有母儀能王天

下紂有失道之婦不能正位乎內所以亡商也象所謂父父子子兄弟

兄弟夫婦夫婦言文王一家人父子兄弟夫婦各得其道也家人有嚴

君焉如文王是已來氏知德曰以周象論之以文王為君以太姒為妃

以王季為父以大任為母以武王為子以呂姜為婦以周公為武王之

弟正所謂父父子子兄弟兄弟夫婦夫婦也彼此皆有德能交愛其德

非止二五之變而已來氏此註釋家人頗合然於象詞外增君妃不如

以文王大姒當象之所謂父母於義似較協也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

風巽也火離也王氏通曰明而齊外故家道正而天下正明離也齊巽

也中爻為水火既濟得天地化育之功治家之要在言行士君子言與

行違尚可以欺世然一家之人見聞親切則不能欺也言有物指所言

不虛行有恆指所行有常

初九閑有家悔亡○象曰閑有家志未變也

初九變艮為風山漸三三閉馬氏融曰閉也防也變艮艮止也又為門
闕閉之象養男女有別為治家之首務故家人初爻發之下

六二无攸遂在中饋貞吉○象曰六二之吉順以巽也

六二變乾為風天小畜三三攸所也无攸遂言家事无所不遂也中爻
互坎坎為飲食離為烹飪故曰饋二得位居中正故曰中饋柔道也亦
婦職也貞吉下離今變乾先後天同位故貞吉小象曰順以巽也以用
也巽即上卦之巽也乾與坤對由巽至坤順也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝○象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻
嘻失家節也

九三變震為風雷益三三此爻先天對待之卦也嗃嗃說文嚴酷之貌
中爻變艮錯震又變震故用益字參震卦即知之巽為風原卦離離為
火風火之聲嗃嗃象也離變震中爻互變坤婦道也震長男離中女

周易易解 卷五

十六

艮少男綜錯于全卦之中均子之象也故曰婦子嘻嘻嗃嗃鄭氏立曰
嗃嗃喜笑之意家人嗃嗃即震之震來虩虩也婦子嘻嘻即震之笑言
啞啞也言治家嚴肅一家感情雖小睽隔似有悔厲而終吉也故小象
曰未失也若治家以寬則家人雖喜悅然失禮无別終必吝故小象曰
失家節也節者先天之離即後天之乾節也

六四富家大吉○象曰富家大吉順在位也

六四變乾為天火同人二二此爻先後天同位故大吉巽屬陰四巽之
位也今陰在四爻在卦位也故小象曰在位也巽為工又為近市利三
倍乾為金富之象言女子能女紅持家則家必富

九五王假有家勿恤吉○象曰王假有家交相愛也

九五變艮為山火賁三三九五陽爻中正君位也故象王王者指文王
也假馬氏融曰大也古通假假則有家于義始合有家者有家人之道

也恤憂也因中爻互坎坎為加憂變艮艮止也故曰勿且在九五爻去
坎已遠故勿恤謂文王以感格之力由家而國則事无不假也小象曰
交相愛也凡易用交字皆指中爻與卦體相合言也此爻中爻之坎與
下離成水火既濟先後天皆對待之卦也今變艮則中爻亦變震震離
先後天同位也艮震亦先後天同位也故曰交相愛

上九有孚威如終吉○象曰威如之吉反身之謂也
上九變坎為水火既濟三三此爻先後天皆對待之卦故終吉上坎坎
之卦辭習坎有孚威如陽剛在上義方之教也故曰威如身卦身也離
為坎對反身之謂也

三三睽 兌下離上 京氏房曰艮宮四世卦

睽序卦垂也說文睽目不相矚也目无精意 中爻互坎互離 上錯

坎下錯艮 綜家人

周易易解 卷五

十七

睽小事吉

睽下兌上離皆陰卦也陰為小故曰小事吉睽從目此爻用見過等字
上離離為目下兌兌毀折目遭毀折睽之象

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

雜卦睽外也指紂不能正室如寵妲己之類是也家人女能正位睽則
女不能正位女不能正位則家破而國亦隨之亡矣故曰睽外也火離
也澤兌也睽與革二卦上下相易故象與革可互觀之二女同居兌下
少女也離上中女也今在一卦故曰同居其志不同行中爻互離亦中
女也互坎中男也故曰不同行後天之坎離即先天之乾坤今中爻互
坎離為天地之變故曰天地睽事同謂坎離之事同乾坤之事也兌離

中爻互坎在先天坎離對待者也先天之坎即後天之兌同位也故其志通也兌離皆陰類萬物何能生長是睽也然中爻之坎以濟之萬物生焉故曰其邪類也

象曰上火下澤睽君子以同而異

火離也澤兌也荀氏爽曰火性炎上澤性潤下故曰睽蓋人之性本善同也後以習之不同而性變矣故曰異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎○象曰見惡人以辟咎也

初九變坎為火水未濟三三坎離先天對待故悔亡變坎坎其於馬也為美脊為兩心為心之馬倏然喪去凡陽爻在下者動之象又卦位變在初亦動之象逐也下兌兌錯艮艮止也故曰勿變坎與互卦之坎同故曰自復離為目見之象坎為隱伏惡人之象睽乖也喪馬宜逐今勿逐待其自復見惡人有咎今云无咎皆理之至乖者也小象曰辟咎同

避坎險也言見惡人而能辟其險則无咎

九二過主于巷无咎○象曰過主于巷未失道也

九二變震為火雷噬嗑三三離震先後天同位故曰過離為日主之象中爻互變艮為德路巷之象小象曰未失道也先後天同位為未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終○象曰見輿曳位不當也无初有終過剛也

六三變乾為火天大有三三離為目見之象互坎坎為輿又為曳曳者陷而失健足行无力為曳其語助辭離為牝牛掣子夏傳作掣一角仰也劉氏表作招謂牛角皆踊也荀氏爽作解鄭氏立作掣謂牛角皆踊曰掣虞氏翻謂牛角一低一仰掣牛非掣角不可掣其角何能一低一仰此不可解者也鄭氏玄曰畜也牛角皆踊也然亦非確詰王氏弱

云其牛掣者滯隔所在不獲進也失之更遠兼輿曳時有人能如掣牛而使之出也曳輿掣牛孔武有力然非人君之事也小象曰位不當也三爻正位為艮今陰爻故不當天馬氏融曰剋擊其額曰天因變乾乾為天剋孟氏喜曰剋鼻也中爻互兌兌為毀折故有此象言其人以天剋之刑禍人也无初有終古今解釋均未能言之因乾一為先天之初離九為後天之終乾變故曰无初離不變故曰有終其中變化因睽卦中爻互坎離有納甲在焉小象又曰過剛也即過乾也過剛而成歸魂之卦先後天同位初終之象也

九四睽孤遇元夫交孚无咎○象曰交孚无咎志行也

九四變艮為山澤損三三山澤先天對待之卦也故曰交中爻互坎坎有孚故曰孚孤者无應也離為陰卦其正位在二爻今四爻故无應兌在下少女也變艮少男也兌過艮是少女遇元夫也元夫即男子未娶

者也少女少男交孚之屬故屬則无咎小象曰志行也志者心之所至也通氣即志亦通中爻互變震震為足行之象

六五悔亡厥宗噬膚往何咎○象曰厥宗噬膚往有慶也

六五變乾為天澤履三三離與乾先後天同位也故曰悔亡宗主也變乾乾為宗互坎坎為血兌為口口噬膚而血出往者先天卦位乾一兌二後天卦位乾六兌七皆自乾而往兌兌說也有慶之象故小象曰往有慶也睽卦惟六五无過見等字然宗親親也有過之愆此言君為不道宗社將覆也往有慶言能改過則有慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉○象曰遇雨之吉羣疑亡也

上九變震為雷澤歸妹三三上離離為目見之象中爻坎為豕負者即豕交也變震震為大塗豕負于塗汚事也不祥事也鬼虞氏翻以乾神

坤鬼說之其實鬼神不過陰陽二氣而已後天坎離即為先天之乾坤則坎離亦為鬼神坎者陽也為神離者陰也為鬼今中爻為水火既濟則鬼神各安其所无如上卦之離與互卦之離相覆而鬼與鬼見鬼一事怪事也中爻互坎坎其於與也為多惜車之象坎數一故曰一事因上卦為離自二至四又為離離多則鬼多一事極言之也中爻坎坎為弓輪弧之象今變為震震為蒼筤竹為萑葦亦弧象也先者先天也先天之坎坎中滿張之象也故曰先張後者後天也後天兌居坎位兌說也說同脫故曰後說坎為盜故曰匪寇卦言婚媾者皆先後天相遇相見是也變震與先天之離同位也震與兌後天卦位又對待也同位遇也對待見也婚媾之象往進也互坎坎為兩小象曰羣疑亡也坎為疑遇疑震動也動則疑釋猶澤上有雷水氣上升遇雨而陰陽和自睽而合也

月易解 卷五 二十一

三三三 艮下坎上 京氏房曰兌宮四世卦

三說文跋也 中爻互坎互離 上錯離下錯兌 綜解

三三三 艮下坎上 京氏房曰兌宮四世卦

三說文跋也 中爻互坎互離 上錯離下錯兌 綜解

三說文跋也 中爻互坎互離 上錯離下錯兌 綜解

三說文跋也 中爻互坎互離 上錯離下錯兌 綜解

三說文跋也 中爻互坎互離 上錯離下錯兌 綜解

三說文跋也 中爻互坎互離 上錯離下錯兌 綜解

三說文跋也 中爻互坎互離 上錯離下錯兌 綜解

三說文跋也 中爻互坎互離 上錯離下錯兌 綜解

三說文跋也 中爻互坎互離 上錯離下錯兌 綜解

三說文跋也 中爻互坎互離 上錯離下錯兌 綜解

之日宜動不宜靜若得離之明始可因後天卦位艮八而坎一必由艮八而離九乃能至坎一也故曰往有功當位貞吉言卦爻除初六外均得位故曰當居九五之尊正邦之人也六二王臣塞塞文王以之往者指本卦言也來者指變卦言也又往退也來進也

象曰山上有水塞君子以反身修德

山艮也水坎也陸氏績曰水在山上失流連之性故曰塞艮其背反身之象坎維心亨行有尚修德之象

初六往來譽○象曰往來譽宜待也

初六變離為水火既濟三爻往退也來進也變離離明也有先見之明故譽象之所謂見險而能止之謂也往來者言本卦之塞已退也來譽者言變卦則離來離明也故譽小象曰宜待也待者待時之意

六二王臣塞塞匪躬之故○象曰王臣塞塞終无尤也

六二變巽為水風井三三九五王也六二臣也五在坎險之中二應之塞也中爻互坎又一塞也故曰塞塞變巽巽為進退亦塞象也匪躬之故艮其背躬之象今日匪躬乃為國謀也非為身謀也鞠躬盡瘁始合此旨蓋艮為山巽為風風落山而隕其實匪躬之象蘇氏賦曰不計遠近不慮可否无往无來塞塞而已是也雖塞亦何尤故小象曰終无尤也

九三往來反○象曰往來反內喜之也

九三變坤為水地比三三往來者言塞已退來反者言變坤坤坎先後天同一卦位是坎反其本位也小象曰內喜之也變坤則自三至五為艮艮錯兌兌說也故有喜之象內即內卦也

六四往來連○象曰往來連當位實也

六四變兌為澤山咸三三往來者言塞已退今變兌先天卦位對待是

周易易解 卷五 二十一

謂山澤通氣來連一也六四變中爻變乾乾三連二也胡氏瑗曰牽連之意因中爻互離上下皆成坎又中爻互巽巽爲繩直牽連之象三四爻爲巽之正位巽屬陰四以陰居陰位故爲正位中爻互離離中虛不實也今變乾乾中實且乾爲木果實之至也故小象曰當位實也九五大蹇朋來○象曰大蹇朋來以中節也

九五變坤爲地山謙三三九五爲大大蹇非常之蹇也朋者坤艮對待之象朋來者變坤坤西南得朋東北喪朋故曰朋來小象曰中節中者九五位居中節者後天坤艮對待且變坤中爻互變震震艮先後天同位若合符節也

上六往蹇來碩吉利見大人○象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上六變巽爲風山漸三三往蹇者言蹇已退來碩者言變巽巽爲廣頤

碩從頁頁頭也大也即廣頤大人之象也利見互離離爲目故曰利見小象曰志在內也內者對卦而言也以從貴也謂利見大人本在九五今在上六居互卦之上猶言從九五而貴也

三三解 坎下震上 京氏房曰震宮四世卦

解說文會意從刀判牛角 中爻互坎互離 上錯巽下錯離 綜蹇

凡卦氣中爻互坎離有八家人 蹇艮蹇兌解震漸艮歸妹兌既濟

坎未濟離 乾坤二宮諸卦不與焉學者將六十四卦一一畫出知二陰

二陽之卦有四家人 睽解蹇是也此四卦由臨遯而來臨遯即乾坤二

宮之卦也三陰三陽有四漸歸妹既濟未濟是也此四卦由否泰而來

亦即乾坤二宮之卦也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

坤後天西南之卦位震爲足往之象往也然震爲外卦更无外之可往

也震不往其爻二二爲火水未濟六十四卦之次序未濟之傍爲解今解之中爻即未濟也震不往適成未濟是來者復爲未濟也故吉有攸往有指震卦也攸久也往者震之性震在外卦雖无所往然震之性猶在故曰攸往然坎一至震三中隔坤二順則自坎而至震逆則自震而至坎不能出坤之外故曰其來復吉夙早也速也言速往解之使化險爲夷故吉

象曰解險以動動而免于險解利西南往得衆也其來復吉乃得中也 有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

險坎也動震也言當解時宜動不宜靜否則險不能解也往得衆往者震坤爲衆得衆即得坤也後天卦位坎一震三自坎至震必往坤二而後可也得中者言九四入坤體也有功者指中爻言因中爻五多功也

周易易解 卷五

震爲雷坎爲雨震動也解二月之用事雷以動之作之象百果草木震之象甲震中有甲拆開拆也甲拆免險之謂也坎爲難生甲拆則萌芽已發生生之象也坼馬氏融作宅謂根也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

坎爲多眚无心失理爲過有心作惡爲罪皆坎象也震動而免故曰赦宥如文王獻洛西之地請除炮烙之刑以解萬民之難解之象也

初六无咎○象曰剛柔之際義无咎也

初六變兌爲雷澤歸妹三三此爻後天對待之卦位也又坎變兌是先

後天同位故无咎且坎險也今變兌兌說也其險已解故无咎小象曰

際凡先後天卦位之間故曰際兌陰卦柔也坎陽卦剛也剛柔相交其

義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉○象曰九二貞吉得中道也

九二變坤為雷地豫三三變坤坤與坎先後天同位之卦也故小象曰
九二貞吉坎為輿又為矢互離離為弓矢田之象變坤則互變艮艮為
手獲之象亦得之象也離數三苟九家坎為狐故曰三狐變坤坤為土
土色黃中爻互離離為矢故曰黃矢小象曰中即坤六五象曰文在中
也故曰得中道也

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

六三變巽為雷風恆二三釋見繫傳第八章此爻先天對待之卦故貞

下坎坎陽也變巽巽陰也陽變陰音道也負背也中爻互坎今變乾則

互錯艮艮其背負之象下坎坎為輿互離離中虛是輿能載物乘之象

又坎為盜寇之象變巽巽入也故曰至言小人盜竊神器則國亂矣小

象曰亦可醜也亦字合上六爻觀之上六曰獲之无不利君子之事也

此則小人之事故醜也我指變言自從也自我猶言從變卦也戎即寇

周易易解 卷五

一一二四

也致戎即寇至也又誰咎也言禍起蕭牆是誰之過歟

九四解而拇朋至斯孚○象曰解而拇未當位也

九四變坤為地水師三三而汝也拇陸氏續曰足大指王氏肅以拇手

大指非震為足今四爻為外卦之最下者猶在足之拇也今變坤坤順

也則拇之險已解矣變坤坤有得朋喪朋之意變則先後天同位故曰

朋至斯語助辭焦氏循以斯為漸漸者死也誤字符也說文符信也此

爻先後天同位故斯孚小象曰未當位也四爻正位為巽今震居之故

曰未當

六五君子維有解吉有孚于小人○象曰君子有解小人退也

六五變兌為澤水困三三此爻先後天同位也故有孚變兌中爻互變

巽巽為繩直維之象而巽在後天又在四維之位也震動也變兌兌說

也動而說則險有解矣小象言退是坎水就下也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利○象曰公用射隼以解悖也

上六變離為火水未濟三三釋見繫傳下第五章離為公孔疏上六以

陰居上故謂之公誤用以也坎為弓卦居下自下射上之象也隼繫傳

禽也九家易曰隼鷩鳥也今捕食雀其性疾害喻暴君也離錯巽巽為

高離中虛墉之象故曰高墉上者上六也此爻先後天卦位皆對待故

曰无不利

二三三損 兌下艮上 先天對待之卦也京氏房曰艮宮二世卦

損說文減也 中爻互震互坤 艮兌互錯 綜益

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二益可用享

鄭氏玄曰艮為山兌為澤互體坤坤為地山在地澤在地下澤以自

損增山之高猶諸侯損其國之富以貢獻于天子其義與二益用享不

合因坤居中爻故言孚元吉者先天對待也對待則氣通故无咎可者

周易易解 卷五

一一二五

含有戒之意言可貞則元吉无咎否則凶也因損之為卦少男少女也

易象于艮為廟寺兌為妾狀言賤也故用可字兌上變而為乾艮上變

而為坤故象言盈虛即乾坤也乾坤故利有攸往中爻互坤坤有攸往

又互震震動也往之象且後天之數兌七艮八相連即利有攸往之正

義也曷何也用以也之者即損損言也言損之何用在享而已享鄭氏

以為貢獻然此卦之象不如從虞氏翻時為春秋享為祭祀為是蓋曰

二益明明是祭品也兌先天數二互震震仰盂又震為簋竹筴之象

可用者誠也兌口也亨之象來氏知德謂文王可以二益用享也其理

頗合且以益之六二王用享于帝禮之則祭祀也

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用

二益可用享二益應有時損則益柔有時損益盈虛與時偕行

此言損益陰卦為損陽卦為益今艮上是益上也道即一陰一陽之謂

也上行陽在上也長崔氏曰何也應有時時虞氏謂曰時謂春秋祭
祀乾鑿度孔子曰益之六二成益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享
于帝益者正月之卦也天氣下施萬物皆盈王用享于帝者官祭天也
是春祭也今損七月卦也二益用享是秋祭也益陽也虛陰也
象曰山下有澤損君子懲忿窒欲

山艮也澤兌也兌爲口舌懲之象艮止也窒之象兌說也忿者說之反
欲情欲也少男少女情欲所興項氏安世曰少男多忿少女多欲懲者
遏而絕之如澤之絕山空者塞而不流如山之虛澤是也

初九已事遄往无咎酌損之○象曰已事遄往尚合志也
初九變坎爲山水蒙三三已止也上艮止也已事可止之事也遄速
也事雖可已尚宜遄往是可已而不可已也即時至勿疑之意惟當酌其
輕重緩急而損益之因變坎坎爲水酒之象也故曰酌虞氏謂以已爲

周易易解 卷五

二十六

祀祭祀也是二益可用享意然合之文義則難通小象曰尚合志也尚
孔疏庶幾也幾指中爻官則合因尚同上中爻上互坤坤與坎先後天
同位也同位則志合去初九不用方合損之重去初九爲山雷頤亦先
後天同位也去而合志是酌損也

九二利貞征凶弗損益之○象曰九二利貞中以爲志也

九二變震爲山雷頤三三此爻先後天同位之卦也且中爻互坤先天
卦位震艮居坤之間卦氣通故利貞征進也進則凶凶變震震動也上
艮艮止也止于動自守之謂也處守之際而妄進故凶弗損弗益因後
天艮居先天震位是无可損益也小象曰中九二中位也曰志先後天
同位也中在損益之間凡事之有損損之益之者皆未能離乎中也

六三三人行則損一人一人行則得其友○象曰一人行三則疑也

六二變乾爲山天大畜三三得見繫得下第五中爻變互震震爲足

行也震後天之數三三四又爲人爻故曰三人行中爻互坤坤後天
之數二以三去二故損一人下兌兌爲毀折損之象又下兌兌先天之
數二變乾先天之數一故曰一人行且兌爲朋友講習故曰友小象曰
疑疑者不能致一之謂也坤有得朋喪朋之象兌在西本得友且先天
兌位與艮對待今變爲乾乾艮先後天同位故此爻之體在乾爲得而
坤則損矣

六四損其疾使遄有喜无咎○象曰損其疾亦可喜也

六四變離爲火澤睽三三中爻互變坎坎爲心疾疾之象遄速也兌說
也故有喜損其疾即減去其疾喜也凡人有過亦疾也勇于改過正合
此爻之義小象曰亦可喜也變則互震震動也疾之有動機愈之象是
可喜也應初九有故用亦字此爻言疾指爻辰言也六四爻辰在丑丑
爲溼溼氣在中故多疾言去君側之小人則君亦可以爲善也

周易易解 卷五

二十七

六五成益之十朋之龜弗克違元吉○象曰六五元吉自上祐也

六五變巽爲風澤中孚三三此爻先後天同位也故元吉而小象又重
言以申明之曰六五元吉成之者崔氏曰疑之也十朋之龜或以爾
雅十龜釋非爾大龜如龜中孚大龜亦如龜合益之六二參觀之龜雖
象離中虛靈也中孚大龜如離兩貝爲朋耦之象也崔氏曰雙貝曰
朋是也十朋之龜義見漢書然周公此爻所引十朋之龜與益之六二
十朋之龜象數各有不同惜古今解經者皆未致力于此所謂十者上
艮艮數七下兌兌數二合之得九今成益之益者增其數也增其一數
得十矣違者反也損之卦位山澤通氣弗違也今日弗克違是不違先
天也即書筮協從之意上即天也

上九勿損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家○象曰弗損益之大得志也

上九變坤為地澤臨三二弗損益之此指聖人之心民胞物與其用人也无私欲存于其閒故曰弗損益之變坤坤為衆得臣之象上艮為門闕家之象无家者不限于家人以賢才而用之之謂也王氏弼曰得臣以天下為一故无家也若去得臣二字方為的解小象曰大得志也後天卦位艮坤對待故曰得志艮陽也陽為大大得志謂艮變坤是艮得志也

二二益 震下巽上 先天同位之卦也京氏房曰巽宮二世卦

益增益也 中爻互艮互坤 震巽相錯 綜損

益利有攸往利涉大川

益利有攸往因後天之數震三巽四相連故也在先天之位震巽又對待故也上利利指坤言因中爻互坤坤君子有攸往利涉大川震巽皆木象震動而巽順利涉之象下利字指九五六二皆得中正也

周易易解 卷五

二十八

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

此孔子贊益之詞全用韻語損險也益陽也上巽為陰故曰損上下為陽故曰益下民說无疆指中爻言坤為衆民也又為地地勢平衍廣漠无疆也中爻互艮艮錯兌兌說也自從也上巽也下及也下震也自上下下言由巽下震其中一陰一陽之道有坤焉坤之象曰含弘光大今日大光叶韻故頤頤倒言之中五即二五兩爻得位言也有慶即坤象曰乃終有慶也木道猶言木德也禮月令某日立春盛德在木震巽皆木也行者震為足足能行然木之行非水不可水生木也木道乃行即利涉大川也張氏根曰中虛故也以巽震成卦大象似離中虛也動震也進之象日進无疆者即象之遷善改過之意震陽也以狀坤中互

坤坤順德也遷之象巽陽也以狀過中互艮艮止也改之象无疆即坤之德合无疆也天施地生動萬物撓萬物之謂也无方者言天道无常由人之善與過而來也所謂天道何親惟親善人是也損益二卦皆言人事故二卦之象皆曰與時偕行如乾之九三為人爻亦曰與時偕行凡人之立世須以時立極視時之若何將平日所畜之德以應對之故象重在遷改兩字讀者其察諸益初九言大作乾鑿度曰造器設益象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

詳見象解風巽也雷震也子夏傳曰雷以動之風以散之萬物皆益巽為進退善過之象震動也遷改之象

初九利用為大作元吉无咎○象曰元吉无咎下不厚事也

初九變坤為風地觀三三此爻先後天同位故元吉震之正位在初今得位故无咎觀八月之卦也益正月之卦也觀者有以示人而為人所

周易易解 卷五

二十九

仰者也則益之觀必有示人之物其物即大作也陸氏績曰此後稷公劉之功虞氏翻曰大作謂耕播養以煖三月卦日中星鳥教授民時故以耕播也侯氏果亦曰大作謂耕植也養爻象巽入也震動也變坤坤為地農人力事田畝動于地入于地似耕播也雖耒耨之利蓋取諸益然謂之農作可也何必冠以大字孔疏大作謂興作大事也因震陽也故曰大益卦諸爻皆言用九五上九雖不言用然與內卦相應此爻與六四相應故曰利用猶言不在此而在他也六四曰利用為依遷國此爻利用為大作即遷國是也初九興作大事以備遷國也六四大作已成可遷國也故益之觀自正月至八月也六四為无妄无妄九月也八月工竣九月遷國可無疑義如文王作豐邑立靈臺皆大作也動于地入于地經之營之時較農時為尤甚故不如從孔疏為宜小象曰下不厚事也言震變坤坤為地下也卦在下亦為下不厚事者急公家

周易解卷六

錢塘沈紹勳撰

三三決 乾下兌上 京氏房曰坤宮五世卦

夫說文分決也夫卦與大壯惟九五一爻爾故爻辭多用壯朱氏震曰

夫三月清明氣也故曰竟陸夫夫竟陸三月四月生也 中爻互乾

上錯艮下錯坤 綜姤

夫揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夫三月之卦也乾鑿度曰陽消陰言夫夫為言決也當三月之時陽盛

息消夫陰之氣萬物畢生靡不變化猶王者之崇至德奉承天命決去

小人以安百姓故謂之決揚發揚也指陽盛也王大也乾為君為大王

之象上錯艮杜氏預注左傳艮為門庭故曰庭王庭大庭也乎號乾實

故乎兌為口號之象亦告之象也因兌之卦位在上六今上六為兌是

周易解 卷六

陰得位言柔德可以乘陽也乾之上九九龍有悔厲之象自從也邑錯

坤坤為邑告自邑于氏實曰殷民告周以紂无道是也兌為毀折故不

利即就也來氏知德補象乾為戎因乾兌皆金也金與金遇戎之象利

有攸往者陽剛升進之象即後天之數乾六兌七相連往之道也

柔曰夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也乎號有厲

其危乃光也不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

剛乾也柔兌也健乾也說兌也兌為附決故和柔乘五剛五爻皆陽為

五剛柔者乎號之意剛者即戎之意乎號雖忠忱之意然于非其君則

危道也故曰有厲使君能悔過亦光象也光指乾德之大明也尚者上

也陽也窮即上六謂陰極也剛長指乾言因夫下乾乾金也兵之象

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忘

澤兌也天乾也程朱釋夫以澤在天下潰決之勢來氏知德駁之然其

釋亦未當紹勳按兌在西指周也乾指殷也言周之德澤在殷之上故

曰澤上于天蓋利澤下施祿即天祿謂乾也居有之也忌者言周雖有

德可以商然終有以伐上之嫌故忌之也

初九壯于前趾往不勝為咎○象曰不勝而往咎也

初九變巽為澤風大過三三初在下趾之象原又陽壯也今變為陰不

勝之象此爻先後天同位也同位本吉然不往則能勝吉也再往則不

勝咎也大壯曰壯于趾今曰壯于前趾因變巽後天巽居先天兌位故

曰前

九二惕號莫夜有戎勿恤○象曰有戎勿恤得中道也

九二變離為澤火革三三變離中爻互變巽巽為命上兌兌為口號之

象號其命令惕之象也變離離為日在下卦莫夜之象又離為甲冑為

兵戈戎也乾兌相遇亦戎象今乾變離是離之戎加于乾上在兌得援

周易解 卷六

故勿恤憂也小象曰得中道也九二位在中故曰中道

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎○象曰君子夫夫

終无咎也

九三變兌為重兌三三頄頄也翟氏玄曰面也乾卦互乾乾為首頄居

首之正即乾互乾之象也夫夫連用因先天卦位乾兌毗連後天亦如

之而互為乾乾故用疊字九三變中爻變離離錯坎坎為雨濡者遇雨

之至也坎數一故曰獨行者中爻互震震為足行之象愠憂也錯坎坎

為憂无咎言去小人是无咎也

九四臀无膚其行次且奉羊悔亡聞言不信○象曰其行次且不當也聞

言不信聽不明也

九四變坎為水天需三三案問云濁陰山下巽變坎為溝瀆臂之象又

坎為血卦臂出血无膚之象上兌兌為羊辭曰行曰次且曰求求之象

義未詳所取故悔亡之義不能明小象之位不當也亦不敢妄爲之解
兌爲口言之象坎爲耳聞之象又爲加憂憂則多慮故不信小象曰聽
不明也因坎爲耳痛耳痛則聽不明也

九五竟陸夫夫中行无咎○象曰中行无咎中未光也

九五變震爲雷天大壯三三竟陸註釋甚多或云山羊也細角廿象九
或曰馬齒也陸平地諸菜四季皆可種獨莧在三月夫三月之卦也此

二說最可採上說以上兌互兌言兌羊也下說指時令言猶婚之五月

○卦取象瓜也夫夫因卦體爲澤天夫今變震中爻兩互又爲澤天夫故

曰夫夫又震爲大塗行之象中九五位在中也五以陽居陽位得正位

故无咎小象曰中未光也九五雖居正位然上一陰掩之故曰未光每

見羊二月生者易長羊生二十八日能食草其時適莧可食之時

上六无號終有凶○象曰无號之凶終不可長也

上六變乾爲乾爲天三三兌爲口號之象今變乾乾天下之至健者也

故无號終易例上爲終小人在位謹詔面諛之人至无號呼之人以敵

戒之故終必有凶小象曰不可長也長者息也言陽終不可息也

三三婚 巽下乾上 後天對待之卦位也京氏房曰乾宮一世卦

婚古文作媾媾婚媾也以女過男之象朱氏震曰婚五月夏至氣也故

曰以杞包瓜王瓜生于四月中氣故也 中爻互乾 上錯坤下錯艮

終夫

婚女壯勿用取女

婚五月之卦也女壯巽爲長女故曰壯取妻古今皆婚五月夏至氣故

爻言以杞包瓜

象曰婚媾也柔遇剛也勿用取女不可以長也天地相遇品物咸章也厥

遇中正天下大行也婚之時義大矣哉

過與取不同吳氏澄曰女之選道而與男過爲婚長即消息之息也天
地相遇同婚復相對婚五月卦一陰始生復十一月卦一陽初生一爲
夏至之午一爲冬至之子故曰相遇午離也南離之光所照燭萬物相
見故曰品物咸章也剛乾也中正指九五也

象曰天下有風婚而后以施命誥四方

天之於物也以風后之於民也以命施其命令以布告四方象婚而后惟

婚而已

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅○象曰繫于金柅柔道牽

也

初六變乾爲純乾三三爻巽爲繩直繫之象變乾乾爲金柅者飾物以木

爲之下卦巽巽爲木柅象也柅塗以金故曰金柅荀氏爽曰絲繫于柅

猶女繫男陰氏安道曰蒼顏篇柅作柅柅柅也小象言牽即繫之義柔

指巽也貞吉有攸往指婚之本卦言見凶指變乾乾因乾與乾遇復道

也復則凶羸宋氏衷曰大索所以繫豕者也豕性淫婚也雖孚亦不安

也巽爲股又爲進退蹢躅之象

九二包有魚无咎不利賓○象曰包有魚義不及賓也

九二變艮爲天山遁三三此又先後天同位故无咎上乾互乾乾爲天

包之象巽爲魚此言女主中饋之意中饋治庖庖者亦包羅萬象之所

也女主中饋本可利賓然在婚時尙非其時故曰不利賓小象言義義

者定分之謂

九三臀无膚其行次且厲无大咎○象曰其行次且行未奉也

九三變坎爲天水訟三三巽爲股三居巽股之上變坎坎爲溝洫腎之

象見夫九四无膚則血出因坎爲血卦故也巽爲進退爲不果腎出血

則坐不安行不遠次之象馬氏融曰次卻行不前也且語助也然尙不

至于亡身故離屬无大咎小象曰行未遂也與為繼道者之象今與已變故曰未遂行即其行次且之行也

九四包无魚起凶○象曰无魚之凶遠民也

九四變巽為重巽三三巽為魚乾為天包之象今乾已變而中爻又變離離中虛是包无魚也起動也因動變重巽反復其道故凶小象曰遠民也易以陰為民乾陽變陰遠民之象遠民猶无魚也

九五以杞包瓜含章有限自天○象曰九五含章中正也有限自天志不舍命也

九五變離為火風鼎三三子夏傳曰杞梓連抱瓜陰實而蔓生象陰之來綿綿未已馬氏融曰杞大木也鄭氏玄曰杞樹也朱氏震曰杞似樛大而蔭包匏也子曰晉豈匏瓜也哉焉能繫而不食即包瓜之意也包者瓜之繫于杞也中爻互乾乾天也瓜附于杞猶人之附于天也月令

周易易解 卷六

五

四月王瓜生鼎為六月卦也在六月瓜熟故限瓜之附杞而限若自天而限也變離離有文章之象乾錯坤坤為吝吝舍之象小象曰中正也九三得位故曰中正不舍命也舍棄也先天之乾即後天之離命猶令也乾離同位猶同命也不舍之象

上九垢其角吝无咎○象曰垢其角上窮吝也

上九變兌為澤風大過三三易例上為角兩角相觸而不能容吝之象小象曰上指上九言上處極故曰窮

三三萃 坤下兌上 京氏房曰兌宮二世卦

萃聚也說文章貌 中爻互巽互艮 上錯艮下錯乾 綜升

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

王大也坤錯乾乾為大故曰王假古通綴錯艮為門闕為廟寺廟之象九五中正之大人二以陰居陰位故為離之正位離見也故曰利見

大人上亨字指卦德下亨字乃利見大人也利貞因正而利也用以也坤為牛大牲也古者國有大事必告于廟告于廟則利用祭祀所以聚人也今春秋報社猶是萃之遺風故易之言祭祀者均有聚人之意是萃之聚即以聚民也乾坤鑿度曰聚民以萃故萃之六爻皆无咎聚民善事也是以无咎猶謙之六爻皆吉意同利有攸往者後天卦位坤兌毗連往之象也

象曰萃聚也順以說剛中以應故聚也王假有廟致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

順坤也說兌也剛中指九五應指六二二爻皆得位則卦德備致者項氏安世曰古語謂亨之豐者為致孝王以廟之祭祀聚人使人利見王大人即王也觀其所聚觀王之聚民也王于聚民以察民之情偽以明天地之情則事皆畢見矣是以民情察天地之情也取天下歸往為王周易易解 卷六 六

之意

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤兌也地坤也除同儲王氏肅曰猶修治六二離得位離為甲冑為兵戈戎器也戎備也虞安也下坤闔戶之象上兌日入之象日入而闔戶備不虞也除戎器戒不虞非一人之事故取象以萃

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎○象曰乃亂乃萃其志亂也

初六變震為澤雷隨三三爻此爻後天對待之位也故勿恤又往无咎與四爻應故有孚且大象似坎亦有孚象然上六為陰爻故曰不終觀民之心即王者自觀其德能及于民使眾感化為萃之大要此爻對待已出于人為與先天之自然有別坤為迷今變為震震動也動于迷是亂也坤又為眾萃也眾民之時雖不能整齊嚴肅若出一令以號于眾而

民信服之因兌爲口號之象變震爲善鳴亦號象也中爻互巽巽爲命一者坤錯乾先天之數一又坤爲後天之坎坎亦一數也互艮艮爲手說卦艮爲指先天之數一過後天之數一互以艮握之象變震震之初九笑言啞啞象也恤憂也上兌兌說也互艮艮止也止其憂即說也若萃之時其狀亂在上者察民情於一握之間其民笑樂是上下合而爲一之象也故勿恤往則无咎小象曰其志亂也凡卦對待則合志然震動于坤迷故曰亂

六二引吉无咎孚乃利用禴○象曰无咎中未變也

六二變坎爲澤水困三三坎爲弓艮爲手引開弓也開弓以手凡射物必專心致志以物爲的然後可中猶萃之聚民必以誠然後可得民心也此爻先後天同位則一致故无咎變坎坎之卦辭有孚故曰孚且二五相應又爲孚象項氏安世曰乃者難辭也論馬氏融曰股春祭

周易易解 卷六

一七

也漢書郊祀志作滄以水資物也坎爲水滄坎象也坎又爲隱伏鬼神之象故利用滄言能以誠格之不必用牛亦可祭因變坎則坤之牛已可不用故也小象曰中未變也中指六二言坎坤先後天亦同位故曰未變

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝○象曰往无咎上巽也

六三變艮爲澤山咸三三此爻先天對待之卦也故无咎上兌兌爲口嗟之象變艮艮止也故无攸利中爻互巽巽爲股又入也人之萃必以股故曰往小象曰上巽也因中爻上互巽故曰上巽孔子於此著象明以互體示人也

九四大吉无咎○象曰大吉无咎位不當也

九四變坎爲水地比三三此爻先後天同位故吉其辭簡待人自悟耳且中爻互變爲艮爲坤艮坤又後天對待吉之又吉故曰大吉比之象

曰先王以建萬國親諸侯是萃之至亦大吉之兆也然尚非九五之位居多懼之地故曰无咎文王三分天下有其二以服事殷能萃而不自以爲萃也小象曰位不當也四爲巽之正位巽屬陰當以陰居陰位今陽居之故曰不當爻雖大吉僅得无咎而已難以文王居之猶爲位不當也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡○象曰萃有位志未光也

九五變震爲雷地豫三三變震與兌後天對待故曰无咎九五陽之位又爲乾之正位變震則帝出乎震似可履帝位矣然乾之正位已變是有其德而无其位不足見信于人故曰匪孚孚指中爻坎言也匪孚則悔生必能合乾之元坤之永貞固守其德則悔亡小象曰志未光也虞氏翻曰陽在坎中故志未光

上六齋咨涕洟无咎○象曰齋咨涕洟未安上也

周易易解 卷六

一八

上六變乾爲天地否三三此爻先天對待之卦也然否之同位與泰巽泰則以乾加坤上坤加乾上故吉否則乾仍爲乾坤仍爲坤故无咎而已齋咨馬氏融曰悲聲怨聲涕洟鄭氏立曰自目曰涕自鼻曰洟當兌之口故有此象項氏安世曰齋咨兌口之歎也涕洟兌澤之流也如文王拘幽之時思格其君心之非至於齋咨涕洟忠愛之至也小象曰未安上也上指上爻亦人君失位之象萃六爻之變其內外卦位无一不同位對待其氣聚萃之義也

三三升 巽下坤上 先後天同位之卦也京氏房曰震宮四世卦

升說爻昇日上也 中爻互兌互震 上錯乾下錯兌 綜萃

升元亨用見大人勿恤而征吉

升鄭氏玄作昇謂木生地中日長而上故謂之升升陰卦也九居二六居五故元亨用見大人因六五互離離爲目見之象然卦體離未見故

曰用見與利見有別或云六五為陰柔非陽剛之位故曰用其義亦通
值憂也中爻互兌兌說也故曰勿恤南征吉胡氏煦引來氏知德易邇
野同錄以由巽轉坤為南行謂後天圖二卦皆南也然有升義无吉義
也須知吉字即在南征字中殊不知林黃中早已言之謂巽東南坤西
南自巽升坤必涉乎離離南方也自南而征斯為善矣其實合先後天
言之巽坤同位皆與離比中爻所互之兌震在先天之位亦與離比今
後天離居乾位巽坤又在離之左右此卦氣之流行繫傳所謂引而伸
之觸類而長之是也征進也南征者進于南位也由巽而進坤非升于
離不可升于離即南征也由坤而退巽亦非萃于離不可萃于離亦南
征也以先後天相綜之理觀之其關鍵在離此則升之要旨也

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

周易易解 卷六

九

柔巽坤皆陰卦故曰柔順坤也剛中而應言在陰卦六五九二二爻得
中應之道也有慶者坤之象曰乃終有慶也志指先後天同位也行進
也南征即上進也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

順坤也德即坤德也高巽為木木者自小而高大木生地中象萬物之
生皆如此惟木易見耳人之進德修業亦如是積小高大升而上之之
意

初六允升大吉○象曰允升大吉上合志也

初六變乾為地天泰三三爻此爻先天對待之卦位也且坤巽先後天又
同位故大吉允信也史氏徵曰當也李氏光地曰巽一陰始生于下則
升之始也象以地中生木則初木之根也其實上互震震雷出地有升
之象小象曰上合志也上即上坤也坤與巽先後天同位為合志今變

乾乾與坤先天對待亦合志也

九二孚乃利用禴无咎○象曰九二之孚有喜也

九二變艮為地山謙三三爻此爻後天對待之卦也故无咎孚者指岐民
和洽也見乾鑿度義參萃之六二小象曰有喜也中爻互兌兌說也故
有喜象

九三升虛邑○象曰升虛邑无所疑也

九三變坎為地水師三三爻此爻先後天同位也陽變陰陰為虛又坤為
邑荀氏謂五虛无君即祀神之所故為虛邑魂氣之所升也小象曰无
所疑也同位則合志本无所疑然變坎坎為加憂故疑然上互震今變
坎下互亦變為震震動也疑已動故无所疑

六四王用亨于岐山无咎○象曰王用亨于岐山順事也

六四變震為雷風恆三三爻此爻先天對待之卦位也故吉无咎震為侯

周易易解 卷六

十

擬文王也用震者周尚未王也中爻互震震綜艮艮為山又巽為高
于木者山也岐山在西互兌兌西方之卦也坤為牛所以祭祀享祭畢
而亨也小象曰順事也順坤也即坤事也

六五貞吉升階○象曰貞吉升階大得志也

六五變坎為水風井三三爻此爻坎坤先後天同位也故吉上坤故曰貞
吉坤為土坎為通升階之象階即天子之阼階也文王之德可以代殷
以是擬之小象曰大得志也大陽也變坎為陽同位故得志

上六冥升利于不息之貞○象曰冥升在上消不富也

上六變艮為山風蠱三三爻此爻艮乾坤鑿度曰艮為鬼冥門又曰艮靜如
冥不顯其路是也又艮止也是上无可升之路若求升不已冥之象宜
急流勇退方為知幾之君子不息即消也因上六變艮為陽故不息言
文王之德三分天下有其二足以代殷然猶以為未足而猶順德不息

也貞即坤德永貞之貞也小象曰上即上六之上也消即消息之消承
爻辭之息言也不富六五陰爻中虛故不富

三三困 坎下兌上 先後天同位之卦也京氏房曰兌宮一世卦

困窮厄委頓之名坎險也故困兌為毀折亦困象朱氏震曰困九月霜
降氣也故曰株木曰蕪蕪秋成也 中爻互離互巽 上錯艮下錯離

綜井

困亨貞大人吉无咎有言不信

亨貞二字一字一義是身雖困而道亨身雖困而守貞是也大人指有
德之人也大人能亨貞故吉先後天同位故无咎有言不信兌為口故
有言坎為耳痛故不信即耳不聽也

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中
也有言不信尚口乃窮也

周易易解 卷六

十一

剛坎陽也剛揜者謂剛為兌陰所揜也揜同掩坎險也兌說也困時本
无所亨唯君子能之言小人所不能也剛中者二五皆陽爻故也剛中
為大人之所吉亦即君子之所亨也君子之所亨隱居求志而已大人
之所吉如文王演易于箕里處極困之時猶能剛中自以韓氏愈拘幽
操曰目揜揜兮其疑于盲耳聞兮聽不聞聲合此象之意尚口乃窮
者尚矜伐也兌為口而在上故曰尚口而坎陷之窮之象窮即困也繫
傳曰亂之生也言語為之階即此意也

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤兌也水坎也致命猶言授命也中爻互巽巽為命坎為險致命之象
遂志者即兌說之意

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

初六變兌為重兌二三坎兌本先後天同位今變兌是反也兌反于坎

坎為溝洫臂之象又為隱伏又陷也坎之初爻入于坎窞幽谷不覿之
象株說文木根也木已伐秋象也坎錯離離為科上槁之木故曰株木
中爻互巽巽入也三歲亦指錯離言離數三故曰三歲此文王囚于美
里之象文王于紂辛丁巳十有一祀囚羑里己未十有三祀始赦正三
歲也

九二困于酒食朱絳方來利川亨祀征凶无咎○象曰困于酒食中有慶
也

九二變坤為澤地萃三三此爻先後天同位也故无咎然坤由坎來坎
險也故征凶凡易言酒食皆坎象困于酒食因中爻互離離其于人也
為大腹大腹能容酒食小象中有慶也言坤在酒食之時有慶之事也
九二易例為中兌說也有慶之象朱絳方來中爻互離按荀九家離為
朱異為絲絳之象方者坤也方來者言朱絳由坤而來也又坤為牛牛

周易易解 卷六

十二

為大牲享祀之品也乾鑿度曰至于九二周將王故言朱絳方來不易
之理也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶○象曰據于蒺藜乘剛也
入于其宮不見其妻不詳也

六三變巽為澤風大過三三此爻先後天同位之卦也本吉因變大過
有棟橈之象故凶上錯艮艮為石又艮為手據之象荀九家坎為蒺藜
孔疏蒺藜之草有刺而不可拔中爻變互巽巽入也宮荀九家坎為宮
大過棺槨之象此宮字非宮室之宮乃棺槨也古人指棺槨為幽宮是
也互離離為目見之象今離已變不見之象坎為死不見其妻言妻死
也小象曰乘剛也六三變乾乾剛也故曰剛乾與坎均屬象故曰乘詳
見屯之六二不詳也上兌兌為羊詳從羊妻死是不詳也釋見繫傳第
五章大過在游魂之中柔而至剛者也其氣至不和而鬼象生焉因陰

中含陽故也

九四來徐徐困于金車吝有終○象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九四變坎為重坎三三變坎上兌與坎先後天同位也然重坎故者坎水也來者如水之來也徐徐馬氏融曰安行貌重坎故用疊字中爻互巽巽為進退為不果故曰徐徐金邵氏補象兌為金變坎坎為與車之象又坎其于與也為多皆故困昏禮諸侯親迎乘金車中爻變互艮艮者萬物之所成終故曰終小象曰志在下也志指同志言在下指坎言下坎故曰下且坎為下首亦下也雖不當位四以陰居陰位為巽之正位今陽居之故曰不當位有與也者凡陰陽相應曰與四雖不當位然與初六相應

九五則困于赤紱乃徐有說利用祭祀○象曰則困于赤紱未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

周易易解 卷六

十三

九五變震為雷水解三三兌為毀折今變震震為足震錯巽巽為鼻者鼻官也足鼻毀折則困之象此以擬紱之重為刑辟如新朝涉之歷是也困于赤紱史氏衰曰朱之與赤終不容無辨又於君位言赤而于臣位言朱上下互易義必有召竊疑程子為是史氏補義頗有所見不知乾鑿度已早言之謂文王在諸侯上困于紱故曰困于赤紱易之用字无一字不有深意豈獨公穀之解春秋祇以錯文見義而已哉按乾為大赤此爻无乾何以有赤因九五乾之正位也此赤字自正位而來也徐指互巽言巽為進退為不果徐之象說兌也乃徐有說紱釋西伯因獻洛西之地謂除炮烙之刑紂大喜許之是也下坎坎為鬼變震震虞氏翻逸象為祭故曰祭祀小象曰志未得也兌震後天對待之卦位也然下有坎故曰志未得也以中直也九五得位為中直受福也兌說

也福之象

上六困于葛藟于陵施曰動悔有悔征吉○象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

上六變乾為天水訟三三易例上為高葛藟纏繞不已依附于上猶小人之于君也指互巽言施施荀氏爽曰不安貌言民心浮動也坎險之象也曰朱氏震曰兌口象兌為上六之正位故无悔今變乾是動則有悔也且兌為毀折乾為天天行健亦動悔之象若能悔則征吉征違也悔則可出困是困極而亨之機也小象曰未當也上六陰位今變為陽故曰未當吉行也吉指征吉也行其吉故曰吉行

三三井 巽下坎上 京氏房曰震宮五世卦

井說文八家一井非從水坎屬坎陷也水之陷莫如井 中爻互兌互離 上錯離下錯震 綜困

周易易解 卷六

十四

井改邑不改井无喪无得往來井井汽至亦未滿井羸其瓶凶 井綜困中爻互離離中虛為市邑之象坎為水巽為風又為繩直取水以風以繩直者井也今變井是邑雖改而井不變故曰改邑不改井坤為邑今邑由離而來非出于坤也坤有得朋喪朋之象今卦體无坤是為无喪无得往來者巽五坎六巽以坎為來坎以巽為往往來者狀人 也古之井田之制八口之家授田百畝中有公田公田之中有井焉為 八家飲食灌溉之需田固井形而其中復有井故曰井井是以鄭氏玄 以法釋井井有一定之禮法上下可守如井之水引汲不窮也汽瀾也 橋繩也汲水之用因巽為繩直繩入水中橋之象羸敗也中爻互兌兌 為毀折羸之象瓶貯水具也水未滿離之象水已滿坎之象水瀾未滿 而瓶羸是不能養人也故凶

象曰巽乎木而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汽至亦

未稿井未有功也竊其瓶是以凶也

巽風也水坎也以風上水耕風力以上水係一種器具張布如八卦置井上或水畔順風之方向使水上行人可不勞而水自至今北地猶有此器具以灌溉農田故曰養而不窮養者養民也剛中指九二九五兩爻也功指五言也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木巽也水坎也坎為勞卦勞民者使民作井以養之也勸者中爻互兌兌為口舌勸之象人情喜逸而惡勞故勸之相者相其陰陽也中爻互離離為目相之象作井之道在相陰陽則井不涸如木上有水其下必有泉此即相也勸與相為兩事

初六井泥不食舊井无禽○象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

初六變乾為水天需三爻初居最下又巽入也泥之象卦變為需需之

周易易解 卷六

十五

九三需于泥井泥象巽為風又為繩直今變為乾則巽已无用不可汲水矣泥也中爻互兌兌為口食之象需為飲食宴樂今初六尚未及互卦不食之象也禽饕餮也汲水之具今北地猶有此稱因汲水時有聲如禽鳴故也饕餮以繩以木皆巽象也或曰巽為雞禽也饕餮上飾以禽故曰禽小象曰下也初爻為下時舍也言此時之井已舍而不用也故干氏寶以殷之未喪師釋舊井是也

九二井谷射鮒甃敝漏○象曰井谷射鮒无與也

九二變艮為水山蹇三三艮為山坎陷也谷之象井似谷井之泥也說文泉出通川為谷射子夏傳謂蝦蟇也朱氏震曰井五月之卦故有蝦蟇井生蝦蟇其泥可知離為龜為蟹為蟻為蚌為虛中之物也蝦蟇亦虛中之物也射蝦蟇之躍也因坎為弓射之象甃貯水器中爻互兌兌為毀折敝之象上坎水在上漏之象朱氏震曰兌為口離為腹器在井

中有口有腹且大者甃也朱氏解甃頗合唯甃者非傍之器非井中之器甃不可入井中且接初六言是甃在井傍无疑小象曰无與也二雖剛中象泉然无應與故曰无與此爻言射之穢德也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福○象曰井渫不食行恻也求王明受福也

九三變坎為重坎三三渫荀爽曰去穢濁清潔之意也向氏秀曰渫者浚治去泥濁也兌為口食之象今兌已變不食也坎為心疾恻憂也坎為加憂恻之象變坎錯離離為王又離為日明之象中爻互變艮艮為手受之象兌說也福之象言王能勞民勸相如井渫之可食能養人于无窮即人民受王之福也小象曰行恻也中爻互變震震為足為大塗行之象行恻者非我自恻也乃行道之人之恻也求者時人希文王伐紂則股民皆受其福也非卦內卦言去汚以象股也外卦言浚新以

周易易解 卷六

十六

象周也

六四井甃无咎○象曰井甃无咎修井也

六四變兌為澤風大過三三此爻先後天同位之卦也故无咎甃飾也即以磚修井也馬氏融曰為瓦裏下達上也中爻互乾乾為圓井甃之象上兌口也井之象甃以磚因兌錯艮艮小石磚似小石下巽巽為人工工之石即甃也小象曰修虞氏翻曰治也

九五井冽寒泉食○象曰寒泉之食以中正也

九五變坤為地風升三三此爻先後天同位之卦也故言因而不言果井冽是井已治水已可食冽說文清也寒泉者井五月之卦其時陽氣在下故水寒井內之水夏寒冬煖因陰陽升降故也上兌兌為口食之象井以潔為貴道以中正為貴九五雖不言吉而吉可知故小象曰以中正也

上六井收勿幕有孚元吉○象曰元吉在上大成也

上六變巽為重巽三三上六為兌之正位變巽又與兌先後天同位故元吉收成也項氏安世以為收者井口之名也兌為口故也變巽為繩直又為進退汲取已成是非已全治也幕覆井具也勿幕言井人人可用不私為已有博施濟衆之意小象曰上上即上交也成即收也大成言井功全治也

二三革 離下兌上 京氏房曰坎宮四世卦

革馬氏融曰改也說文獸皮也又變也 中爻五巽互乾 上錯艮下錯坎 綜鼎

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革居序卦之四十九即太衍之數去一不用革也革之卦當與乾卦六爻參觀之乾六爻之變均在革卦上下卦及互卦之中可知凡卦之變

周易易解 卷六

十七

无一非革也然在變卦上陽下必變陰下陽上必變陰惟乾與革坤與蒙耳已日乃孚已在先後天均无定位然因時而動使先後之位均各易位實已之革也故曰已日乃孚不言戊而言已離兌有定位戊已无定位依附于陰卦陽卦而已蓋先天之乾即後天之離離何以能變乾已之作用也離乾同位是先天變後天是以已變先天也革之象也兌為毀折毀折革也離中虛心之象革在心為上若徒以面革反為召亂而已非革之道也孚信也已屬土土者信也納甲離納己己為土土位乎中易道貴中故曰孚革言元亨利亨因乾之變為巽離兌今革卦亦乾含巽離兌戊己隨陽隨陰如乾元之无往不利也然革得當故悔亡象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而情之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

水坎也火離也息馬氏融曰滅也以水制火滅也離中女兌少女互乾

若二女一夫之象不同志也故曰不相得孚即信也人言為信因革上兌兌為言故也文明離也說兌也亨者指離言正指乾言革又互巽巽為長女雖羣陰攬難而乾剛足以制之當者指二五爻得位也得位故當革而當故悔亡革而不當故凶也天地革言天地雖无心然視人心而轉移天地即陰陽也天地失道則陰陽不和人失道則陰陽亦不和故古聖賢之能事在變理陰陽如春夏秋冬四時各循其序以順革道而已言湯武革命與唐虞受禪有別順天應人為革逆天拂人為亂革者實不得已之舉也雖拯民水火撥亂反正之機而其時猶未至大同也故僅言其時未言其用因互卦之中无離未得水火之大用也至九四而其用始見

象曰澤上有火革君子以治歷明時

周易易解 卷六

十八

澤兌也火離也治歷明時因革之節氣在驚蟄春分之間天氣始利由此而至夏至日在離秋分日在兌故離在下而兌在上初九羣用黃牛之革○象曰羣用黃牛不可以有為也初九變艮為澤山咸三三此爻先天對待也故有辭而无貞勝離在上離為牝牛中含己土故色黃變艮者固也羣之象艮又止也牛之革羣之止也小象曰不可為即艮止之意六二已日乃革之征吉无咎○象曰已日革之行有嘉也六二變乾為澤天夫三三乾與離先後天同位也故曰征吉无咎離中納己土今變乾乃戊土也故曰已日乃革離為日故曰已日言至己日能革乾也今變乾納戊不能革乾必己乃可小象曰行有嘉也行進也即征也變乾進于乾也故曰嘉即乾之文言曰亨者嘉之會也之意乾以亨為火禮也今此爻由離變乾正合亨義得嘉之旨

九三征凶貞厲革言三就有孚○象曰革言三就又何之矣

九三變震為澤雷隨三三此爻後天對待本吉而征凶貞厲者何也征

進也貞居也先天之卦乾一兌二離三震四卦體皆備均生數也乾變

離兌變巽離變震變艮今革卦皆備九三亦上爻也亦為卦之極故

進則凶居則厲而已矣言者兌為口九三應上之兌故曰革言就即也

又成也先天離數二後天震數亦三後天易先天革也三與三過即也

又互艮成言乎艮故曰成有孚指離言小象曰又何之矣又指後天之

震也之變也先後同位何所之也小象用矣字僅此一爻

九四悔亡有孚改命吉○象曰改命之吉信志也

九四變坎為水火既濟三三變坎先後天皆對待之位也故悔亡坎習

坎有孚故曰有孚兌與坎又先後天同位故吉中爻互巽巽為命今改

坎中爻互亦變坎中爻之乾又變離亦先後天對待故曰改命吉因離

周易易解 卷六 十九

已成功兌金又革故曰改張氏浚曰以我明德易彼昏德故曰改命吉

正合文體學者游張氏之為人以為費解然君子不以人廢言其理固

可采也蓋明德言離也昏德言坎也小象曰之即之變之也信志也

坎有孚信也志指對待同位言

九五大人虎變未占有孚○象曰大人虎變其文炳也

九五變震為雷火豐三三此爻先後天同位也兌居西方之位上值卯

宿白虎虎之象又震後天之數三離後天之數九春秋攷異鄭曰三九

二十七者陽氣盛故虎七月而生首尾長七尺今虎由震變而來故

曰虎變九五乾之正位故為中正之大人湯武是其人也九五言大人

者惟乾革兩卦乾之九五是大人居正中之位故其象為龍飛虎變是

也革之九五是夫人在革命之際故其象為虎變湯武是也中爻互乾

互之乾在二陰卦之中指无道之君也變震則中爻互變兌兌為毀折

君位已毀折是革也若在位者悟世之將革以施命告四方運善改過

則革之機因此而消也革錯蒙蒙之初筮告故曰占變震故曰未占小

象曰其文炳也應離離為文明又離為火炳也故曰文炳言改舊觀也

上六君子約變小人革面征凶居貞吉○象曰君子約變其文蔚也小人

革面順以從君也

上六變乾為天火同人三三此爻先後天同位之卦也君子若伊呂是

也約虞氏翻以艮為約兌錯艮艮中有寅朱氏震以笑為約笑屬寅故

也較虞氏為尤詳上六變即約之變兌為妾小人之象易例面為上小

人不如君子不能心革惟面革而已面革者貌似革而心實未嘗革也

小象曰其文蔚也炳與蔚有輕重之別炳則昭如日月蔚則變然成章

而已順以從君也變乾互乾乾為君小人陰類乾錯坤也又坤順也順

以從君即坤以從乾也革卦之變六二之夫綜得姤上六之同人綜得

周易易解 卷六 二十

大有互卦乾巽得小畜綜則得履細玩卦體革者革乾而已乾為卦之

首惟革能革之即去一不用之意革錯井浚井是井已泥去其汚復舊

也革改也如河流改道另闢新渠也此井與革之別也故井則人君能

中興而宗社可不亡如少康盤庚是也革則人君不悔過則神器必變

易如桀紂是也為人君者可不畏哉

三三鼎 巽下離上 京氏房曰離宮二世卦

鼎象也又烹飪之器 中爻互乾互兌 上錯坎下錯震 綜革

鼎元吉亨

乾統三女中爻互乾與離先後天同位也互兌與巽亦先後天同位也

故元吉鼎與井同功皆能養人也井畜水鼎則具水火之功用故井上

六曰元吉鼎卦亦言元吉古人釋鼎以三足兩耳取象離數三象三足

然離在上非足也至兩耳今之宗虞氏易者以震為耳然虞氏遺象无

震為耳雖有震為響為音惠氏棟云震為鼓故為音虞氏又謂震為惠
 惠氏注又云鄭注曲禮曰雷之發聲物不同時應者云是響音應耳
 可聞然亦非耳象也虞氏釋六五以坎為耳初爻至五爻大象似坎故
 取耳象然鼎耳在上今大象在下亦非也或以中互之兌似兩耳然
 其上尚有一陽亦豈可以之象者乎則以三足兩耳釋鼎非的論也蓋
 鼎之成象在互卦之中故非明互卦之理則不能釋鼎鼎為金屬之器
 也中爻互乾乾金也又互兌兌亦金也言成鼎非金屬不可上離離中
 虛中能容物也下巽巽為木以木生火資物鼎中則熱以養人也故象
 曰以木巽火烹飪也兌在後天有辛辛為五味之一辛者兌中所容之
 物也禮記曰秋之日其臭腥其味辛西方殺氣腥也許氏慎曰未熟之
 氣腥也西方金之氣象此味辛者物得辛乃養殺也亦云故新之辛也
 故物皆盡新物已成故曰新鄭氏玄又以五味酒苦苦味者南方主長

二十一

養也五味須苦乃以養之上離離南方也皆烹飪時調和各物之氣者
 也亨者卦德也言烹飪之功人皆用之故亨
 象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢異而
 耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
 象即鑄鼎象物鼎之大者也取其鎮重之象如成王定鼎于郊鄭下世
 卜年欲人于變革之後以鎮重守之亨飪之鼎鼎之小者也所以養民
 也聖人亨是言知亨之理也亨之理若何在祭祀賓客亨上帝祭祀也
 養聖賢賓客也大亨項氏安世曰大亨非尊大之大也猶廣也多也天
 下聖賢非一人不廣且多不足以養之異順也離為目錯坎為耳目
 之官皆以心為之導心異順則无所蔽故目明而耳聰柔陰也巽也上
 離亦柔也故曰上行二五為中陰卦六五柔得位以應九二之剛也有
 德有位故元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命
 木巽也火離也中爻互乾互兌後天離居乾位巽居兌位故曰正位巽
 為命凝作鑄字解言有賁命鑄于鼎也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎○象曰鼎顛趾未悖也利出否以
 從貴也

初六變乾為火天大有二爻此爻先後天同位之卦也故无咎初在下
 趾之象否宿穢也鼎在初六尚未有實然亨飪之初恐有否穢之物于
 是顛倒其鼎而滌之去其舊之否也下巽本入也今變為乾出之象故
 曰利出否互兌兌為妾今變乾乾夫也是妾與夫遇兌錯艮艮為少子
 也此爻以鼎喻而器顛趾喻商之將亡也初帝乙妾生微子帝乙以微
 子賢欲立為太子太史據法力爭乃立紂為後爻辭之意似謂若微子
 得立殷祚或可不止也故小象曰未悖也言立妾之子權也以從貴也

周易易解 卷六 二十一

妾賤也從貴者母以子貴之義易例初爻為陽位今陰位賤也變陽位
 故曰從貴

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉○象曰鼎有實慎所之也我仇有疾
 終无咎也

九二變艮為火山旅三三九二剛中如鼎之有實爻辭用韻語與初六
 同或是引殷末諸諺諱紂者之辭有實似言紂即位也互乾為木果實
 之象我者殷人自謂也仇害也下巽巽為木今變艮艮土也木克土仇
 也相克故有疾即就也不我能即者言紂之措政違悖民心聖賢皆去
 之也言亂世高爵厚祿足以致禍然我能慎其所之仇之如疾而不與
 之相即則吉小象言之之即變也言終艮為萬物之所成終故曰終
 九三鼎耳革其行寢雉膏不食方雨虧悔終吉○象曰鼎耳革失其義也
 九三變坎為火水未濟三三此爻辭似亦引用古語諺變坎坎為耳此

又兩坎如鼎之兩耳所以舉鼎也中爻互兌互乾今乾變離兌與離有革卦象也故曰鼎耳革革敵也舉鼎以耳變坎則中爻互變離上又為離火勢熾矣是鼎不能舉也行者物之汁行處者物乾而不通也離為雉坎為膏上互兌兌為口食之象今兌已變故不食則雉成膏何可食也坎為雨雨則有水可以濟其瘞方者指本爻之動也故虧悔坎為後天之終故終吉小象曰失其義也金為義乾變是無金亨任之水火不可太過不可不及今火熾以害金失其義猶言失其乾也此言紂之求足欲也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶○象曰覆公餗信如何也
九四變艮為山風巽三三中爻互兌兌為毀折今變艮則互變震震為足折足之象又震為公互兌兌為毀折亦覆之象今變震中爻有兩兌也餗馬足融曰饑也使為廢也即俗謂之鬻春秋傳正考父鼎銘鬻于

周易易解 卷六 二十三
是渥溢也言鼎過溢故折足覆餗釋見繫傳第五章崔氏駟仲山文鼎銘云足勝其任公餗乃珍於高思危在滿戒溢可以永年天之大律即以溢釋渥也晁氏說之以形渥謂重刑也則誤小象曰信何如也信信任也言文王不能見信于紂也文王忠愛而紂疑之是鼎折足也覆公餗囚于羑里也其形渥謂紂之驕盈也紂惟驕盈故不信任文王也此爻辭亦引用古語證
六五鼎黃耳金鉉利貞○象曰鼎黃耳中以爲實也
六五變乾為天風姤三三離本先天之乾因中受己土之作用乃變為離今復為乾是歸本位故利貞黃者土之色也離錯坎坎為耳變乾乾為金鉉金鑊也下巽巽為工又為繩直鉉之象六五與上九兩爻指商德之將衰人人思周也小象曰中以爲實也中指六五言六五本虛今變陽似實矣並非真實故象以以爲二字解之

上九鼎玉鉉大吉无不利○象曰玉鉉在上剛柔節也
上九變震為雷風恆三三變震先天對待之卦位也而離與震又先後天同位故曰大吉无不利易言大吉者四家人萃升鼎是也玉荀九家震為玉故玉鉉象小象曰上即上九也曰剛柔上離柔也變震剛也曰節易中節字皆指度數言此爻先後天同一卦位若合符節也言鑊金刻玉鉉入鼎上以爲飾其玉必與鼎若合符節也

三三震 震上震下 京氏房曰八純卦象雷
震動也陽氣之初動故象長子說文勞來振物者尸子曰東者動也震氣故動 中爻互艮互坎 錯巽 綜艮
震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯
震動機故亨通震雷以動之來者謂雷之來也虩說文蝮虎也周旋顧慮不自甯之意中爻互艮艮止也互坎為心震動也動而止而復

周易易解 卷六 二十三
動未嘗甯息虩之象虩虩疊字凡易用疊字者皆八純卦如乾之乾乾坎之坎坎是也中爻錯兌兌為口又說也笑言之象啞啞初動之聲亦亨道也驚雷聲驚人也百里惠氏棟引鄭炎對寧曰陽動為九其數三十六陰動為八其數三十二一陽動二陰故曰百里喪坤西北喪朋今震在東故曰不喪七中爻互坎坎為鬯七以鬯為之撻鼎之物鬯中爻互坎坎為酒故曰鬯皆祭祀之器也
象曰震亨震言虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼運也出可以守宗廟社稷以爲祭主也
象之意武王伐紂以之震為長子代父主器者也恐者虩虩之心也瞻前顧後憂此慮彼生全出于憂慮故能致福互艮艮至也致之象兌說也福之象後後天也後天之艮即先天之震坎為法則遠指外卦言運指內卦言內外二卦皆震故故有驚懼之別出即帶出乎震之聲也

乃雷之發聲中爻互艮艮為宮闕宗廟之象坎為隱伏社稷之象徐氏
即日出字上脫不喪七變四字

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊重也兩震洊震也或謂洊從水至坎水洊至巽合考說文无洊字玉
篇灑同灑說文灑水至也蓋雷之發聲由氣之作用陰陽之氣鬱而不
宣而雷始發聲因中爻互坎坎為水故不曰習重兼繼而曰洊雷震也
恐懼修省皆由動而來

初九震來虩虩笑言啞啞吉○象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有
則也

初九變坤為雷地豫三三初為卦主又為震之正位故爻辭小象與卦
辭象辭同變坤坤厚德載福故吉

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得○象曰震來厲乘剛也

周易易解 卷六

二十五

六二變兌為雷澤歸妹三三此爻後六對待之卦位也厲懼也億大也
中爻互變離離為蚌貝之象六二為坤之正位坤東北喪朋中爻互艮
艮東北之卦今變兌則中爻互離喪之大者也故曰億喪十萬曰億震
動奇耦卦畫十故曰億震為足躋之象互艮艮為山陵之象九者自六
二至上六奇耦之數共九畫故曰九陵震為足逐之象互艮艮止也故
曰勿逐兌數七離為日故曰七日又艮為手得之象小象曰乘剛也解
見屯之六二

六三震蘇蘇震行无眚○象曰震蘇蘇位不當也

六三變離為雷火豐三三此爻先後天同位之卦也故曰无眚同位而
內卦變離與震又同位故用疊字陰變陽其來不驚故曰蘇蘇蘇蘇離
離之反也震動也又為足行之象中爻互變坎坎其于輿也為多眚今
所互之坎由變而來故曰无眚小象曰位不當也三為艮之正位今陰

爻故位不當

九四震遂泥○象曰震遂泥未光也

九四變坤為地雷復三三震為足遂之象互坎坎為水今變坤坤為土
泥之象因震出也互坎水出之意今變為坤水不能出泥也程傳居震
處柔失剛健之道又曰泥滯溺隨无反之意沈氏起元謂在人事則溺
于私索于欲雖有剛德而不能奮發者是也總之遂者往而不返也泥
者陷而不拔也小象曰未光也坤之象曰含弘光大又六三小象知光
大也因三居陽爻正位變地山謙為知光大今四爻本巽正位又陽變
陰光也然陷入坎陽之中故曰未光

六五震往來厲億无喪有事○象曰震往來厲危行也其事在中大无喪
也

六五變兌為澤雷隨三三此爻後天對待之卦位也五與二相應故爻
周易易解 卷六

二十六

辭可參觀之內卦為來故六二曰震來厲外卦為往故六五曰震往來
厲內卦六二為億喪貝外卦六五為億无喪有事无喪有事虞氏翻曰
可以宗廟社稷為祭主故无喪有事也小象曰危行也震為足行之象
坎險也危之象故曰危行在中六五為中今六五變故曰在中
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言○象曰震
索索中未得也雖凶无咎長鄰戒也

上六變離為火雷噬嗑三三此爻先後天同位之卦也外卦變震離又
先後天同位故用疊字鄭氏立曰索索猶縮縮足不正也矍矍目不正
征往也震先天之數四往而為後天之離數三再征則凶因上六居卦
之極也下震字特揭而出之因先天離三鄰震四後天震居離位躬指
先天之離言鄰指先天之震言後天震居離位故曰不于其躬于其鄰
也先後天同位故无 易先後天同位或對待皆婚媾象也言者噬嗑

口之作用故曰有官小象曰中未得也未詳朱子以為中心項氏安世謂上惟不震是以中未得五惟震屬是以不喪其中較本義雖少當然亦未能正確畏鄰戒也恐懼故畏戒即婚媾有官也畏鄰之戒而躬自恐懼修省故无咎

二二二艮 艮下艮上 京氏房曰八純卦象山

艮說文見也震卦動之極艮卦靜之極 中爻互坎互震 錯兌 綜

震

人之一身五官皆有欲而心尤甚至四肢亦有欲凡欲之來皆由心生皆為一身之主然无一毫私欲存于其間此背之所貴也艮為山背之象艮止也背之用止也與震之動相反人身止靜之處真如背故艮卦全言主靜之學程子謂讀一部楞嚴不如讀一艮卦深得艮卦之精義全卦錯震互震震為足行之象庭杜氏預左氏傳註艮為門庭其人在

周易易解 卷六

二十七

門庭之內而行者不見主靜之功夫可知故艮其背不獲其身先天之學也出于自然人人如是行其庭不見其人後天之學也出于人為性聖賢能之陸氏九淵曰不獲其身无我不見其人无物其說亦可采艮與咸諸卦皆近取諸身今川中言易者每取一二卦以鍊身心艮其一也其弊流為小道程子所謂神儒者流只是把得此氣蓋不知大易之理者也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮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

艮卦全卦綜震艮止震行何以此卦言艮必及于震者恐人誤解艮之理流入于清深無為兼有震者使人知時之若何以定行也其在川中與其地講易者討論此卦人謂艮光諸葛亮二人始足當之艮光則止者也諸葛亮則止而後行者也余曰誠然孔子聖之時者也深合艮

卦之旨如大舜伊呂何嘗不如此背隨人身四肢而止而行動靜有節孔子可以仕則仕動也可以止則止靜也光明者朱子謂艮體篤實故又有光明之象是也上下指上艮下艮也敵者匹也應者上卦與下卦相感也今下艮上艮卦實相匹故曰敵應不相與者言陰陽不相應也不相應則害八純卦皆如此此象无背字項氏安世曰卦辭為艮其背

象為艮其止晁氏說之曰象亦當是艮其背自王弼以前无艮其止之說今按古文背字為北或以形近而訛項氏此說亦讀易之有研幾者然說卦傳曰艮以止之又曰艮止也序卦傳艮者止之雜卦傳艮止也艮其止何嘗不可說至云王弼以前无艮其止之說意者王氏此註易背曰止以明背即止也其說涉及虛无今漢儒釋此者祇虞氏翻之說尙存據李氏鼎祚集解其解艮其止止其所也謂兩象各止其所解上下敵應不相與也謂艮其背背也兩象相背故不相與也細釋虞氏之

周易易解 卷六

二十八

說恐艮其背背也有誤作艮其止背也於義始合馮氏楷曰合全卦言上一陽肩也中二陰背骨也下一陽腰也下二陰足也背之象分二卦而言上一人背而立也下一人亦背而立也一陽為肩二陰手足也三四內外之交庭也馮氏分二卦之說實本虞氏兩象相背也象曰兼山艮君子以思不出其位

二體相併故曰兼山艮也董氏過曰兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有往來之理惟兩山並立不相往來此止之象然山有脉絡靜中有動非長止也耿氏南仲曰不出其位其身止也思不出其位其心亦止也然思與出位並非的論思者行止之善詳非指心也出者指互震官位者各止其止之意能知止即有出之意

初六艮其趾无咎利永貞○象曰艮其趾未失正也初六變離為山火賁三三初爻在下趾之象止也不行也此指君子處

亂世之時止而不行故无咎用六故曰利永貞小象曰未失正也當止則止則未失其正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快○象曰不拯其隨未退聽也

六二變巽為山風蠱三三腓脛膈在趾之上故象二爻且上互震震為足腓之象艮為手拯之象今艮已變故曰不拯變巽為股隨者足隨股也中爻互坎坎為心疾不快之象九三厲熏心同國家將亡君子未能定國家之危故其心不快小象曰未退聽也巽入也未退即入也坎為耳聽也君子處此之際猶思挽回于萬一未敢退而聽之也是可止而未敢止也

九三艮其限列其夤厲熏心○象曰艮其限危熏心也

九三變坤為山地剝三三此爻後天對待之卦位也故有因而无果限孟氏喜曰腰帶處也在腓之上九三似之列時立之意即卦位對待之

周易易解 卷六

二十九

謂也黃馬氏融曰夾脊肉也其實腰絡也俗謂之帶中爻互震震錯巽巽為繩直帶之象又中爻互坎坎錯離離為火熏之象此爻言君子處危亡之時欲行不得欲止不能也小象所謂危因中爻互坎坎險也故曰危

六四艮其身无咎○象曰艮其身止諸躬也

六四變離為火山旅三三限之上為身六四象之言國家危亡至无可如何之際為君子者雖止而不行然其心未嘗一日忘天下之憂樂也因變離離中虛心象也小象言躬躬即身也

六五艮其輔言有序悔亡○象曰艮其輔以中正也

六五變巽為風山漸三三輔在頤上亦身上也六五象之上錯兌兌為口言之象變巽震者鳴鳴則言有序言君子處此之世亦不能无言然其言亦不妄發也小象曰以中正也六五動而為陽故曰中正

上九救艮吉○象曰救艮之吉以厚終也

上九變坤為地山謙三三此爻後天對待之卦位也故言救備也爾雅丘再成為救救者一身之五官四肢悉備能時止則止時行則行故曰救艮小象曰以厚終也艮為山厚也終上九之位也

周易易解 卷六

三十

周易易解卷六終

錢塘沈紹勳撰

三三漸 艮下巽上 京氏房曰艮宮歸魂卦

漸不遠進也 中爻互坎互離 上錯震下錯兌 綜歸妹

漸女歸吉利貞

巽長女也艮止也又為門闕止于門于歸之象孔疏以夫為家故謂嫁

曰歸巽又入也入于門而有德以制之故吉利貞由中爻互坎離而來

六爻取鴻象婚禮也漸為歸魂故卦辭以歸字釋之

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛

得中也止而巽動不窮也

之適也與大學之其所親愛而辟焉之意同非行文巽為進退故曰

進之進者含有變之之義女子適人即變之也得位此卦九五六二為

周易易解 卷七

得位有功中爻互坎互離得水火之大用二與四同功三與五亦同功

故曰有功進者由艮而進巽得婦也往者外卦也九五得位故曰進以

正女歸正家有良妻家事無內顧之憂男子得盡力國事中爻互離離

之象曰化成天下即正邦也九五得位故曰剛得中止艮也動指錯震

言

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

山艮也木巽也山上有木積小而長大人之進于賢德非可躡等求之

風俗之儉聖賢化之使至於善亦非驟然可易俱由漸而來居積也居

賢德艮止之象善俗巽入之象

初六鴻漸于干小子厲有言无咎○象曰小子之厲義无咎也

初六變離為風火家人三三六爻以鴻為喻因鴻為序鳥進有漸也以

中爻互離互坎故象鴻離為飛鳥坎為水鴻水鳥也干陸氏續曰水畔

稱于互坎故也小子易例謂童為小子皆指初爻言艮少男亦為小子
屬憂也中爻互坎坎為加憂故屬下錯兌兌為口故有言小象曰義无
咎謂出言有常故无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉○象曰飲食衎衎不素飽也

六二變巽為重巽三三磐大石也艮為小石變重巽故象磐石變巽中

爻互變兌兌為口飲食之象衎和樂也衎衎說也衎之象衎衎馬氏

融曰饒衍因重巽故用衎字衎衎故吉小象曰不素飽也即詩不素餐

之意言食祿于朝而其德足以當之也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇○象曰夫征不復離羣醜

也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

九三變坤為風地觀三三此爻先後天同位之卦也本吉因居艮止之

極而中爻所互之坎又陷故凶艮為山變坤坤為地陸之象馬氏融曰

周易易解 卷七

山上高平曰陸艮為少男夫之象征者往也不復者不反也因艮變坤

坤為母艮坤後天對待且二八易位然陷于坎夫變為母往而不復也

孟氏喜曰懷子曰孕巽為婦上互離離其于人也為大腹且中虛孕有

之象下卦艮止也故不育上巽巽為不果故孕而不育互坎坎為盜

寇之象下艮艮為狗主守禦者也故曰利禦寇小象曰離羣醜也中爻

互離離別也羣類也醜匹也艮陽也變坤為陰夫與母是不羣不醜也

故曰離羣醜失其道也道坤道也巽長女匹老母不育之象故曰失其

道順相保也坤順也坎變坤則險化為順故曰順相保

六四鴻漸于木或得其桷无咎○象曰或得其桷順以巽也

六四變乾為天山遯三三變乾中爻互變巽巽為木因木在陸上形容

漸之進也桷孟氏喜曰案曰樓周謂之樓齊魯謂之桷虞氏翻曰桷棟

也互變巽巽為繩直又為工木得工可成器桷亦器也程傳謂鴻趾連

不能握枝故不木棲然鴻或偶然棲于平直之枝如枿者亦有之耳小象曰順以巽也巽木也言鴻順木之勢而棲之也上巽變乾而互為巽乾巽後天對待故曰順

九五鴻漸下陵婦三歲不孕終莫之勝吉○象曰終莫之勝吉得所願也九五變艮為重艮三三艮為山陵之象九五為坎之正位坎中含戊土含乾之一陽孕之象互離離數三故曰三歲變艮艮止也故不孕終莫之勝勝舉也變艮中爻互變震震動也舉之象震一索而得男言三歲後能舉子也小象曰得所願也言能得孕之願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉○象曰其羽可用為儀吉不可亂也上九變坎為水山遯三三陸漢儒皆如字宋儒如朱氏震巽亦以陸為正胡氏瑗曰陸當作遠雲路也程氏傳亦作遠惟漸卦六爻之辭皆用韻語當以遠為是且漸進之義故初于十二于磐三于陸四于木五于韻語當以遠為是且漸進之義故初于十二于磐三于陸四于木五于

周易易解 卷七

三

陵上又于陸非進也乃退也至虞氏翻以陸謂三因三與上應然合之卦象則不合因變坎虞氏逸象坎為雲下巽為風風雲之路鴻高飛之象若作陸讀則失漸進之義羽亦不能用為儀矣小象曰不可亂也鴻飛有序其羣不亂

三三歸妹 兌下震上 後天對待之卦位也京氏房曰兌宮歸魂卦歸妹女之歸也漸卦女歸自彼歸我娶婦者也此曰歸妹自我歸彼嫁女者也一娶一嫁一嫁一歸可悟綜卦之理 中爻互離互坎 上錯巽下錯艮

綜漸

歸妹征凶无攸利

兌少女妹也女子少艾之稱非姊妹之妹也項氏安世曰男三十而娶女二十而嫁男常長女常少故曰所歸妹也歸妹者天地之歸魂也因後天兌震對待先天兌震居離之左右又以對待言兌震居先天坎離

之位而後天坎離居乾坤之位而歸妹又為兌之歸魂在後天居六十四之末故曰大歸魂征進也居末卦无可進也故曰征凶而无攸利象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

凡三陰三陽之卦皆有天地相交之象兌震東西相對月在望故六五日月幾望是也中互坎離南北相對四時之象歸妹始備故曰天地之大義也交者坎離居乾坤之位即天地之交也天地交而後萬物興夫婦之道亦如是而已說兌也動震也震長而兌少所歸者年少于男之妹也征凶言往而不得其道是奔也故曰位不當柔乘剛則悖夫婦之道故曰无攸利五行志雷以八月入其卦為歸妹言雷復歸于地柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

周易易解 卷七

四

澤兌也雷震也胡氏煦曰兌女悅動以從長男合之不正也澤上有雷水氣隨之而升故象歸妹男女之交始以正合乃可善終項氏安世以震為反生象終兌為毀折象敝

初九歸妹以娣跛能履征吉○象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也初九變坎為雷水解三三兌為少女娣之象以下仿此娣從姊而行即曲禮世婦姪娣是也履為足兌為毀折足毀折跛之象變坎坎為曳履之象跛雖能履常在人在後小象曰以恆也恆常也言歸妹以娣常事也相承也兌錯艮艮為手承之象承者姊死以娣為繼也

九二眇能視利幽人之貞○象曰利幽人之貞未變常也

九二變震為重震三三中爻互離離為目故能視下兌兌為毀折目遭毀折眇之象變震震動也眇目能動猶能視也上互坎坎太玄經曰頽為鬼幽人之象言娣能承繼姊之家亦可不變常故小象曰未變常也

幽人指已死之嫡也

六三歸妹以須反歸以姊○象曰歸妹以須未當也

六三變乾為雷天大壯三三須天文志女四星北斗七宿之屬也又名

須女謂之婺女又曰賤妾之稱然以須為賤合之星象則不然鄭氏立

曰須有才智之稱天文有須女屈原之姊名女須故楚人謂姊曰須須

即娶也言歸妹以姊為妻則為未當故小象及之反歸之仍以姊為媵

也因震為反生反之象坤初四變為震亦反而為乾之象也故曰反歸

又兌與震後天對待反歸之象

九四歸妹愆期遲歸有時○象曰愆期之志有待而行也

九四變坤為地澤臨三三愆馬氏曰過也震錯巽巽為進退為不果

愆之象中爻互離離為日互坎坎為月期之象今變坤而日月不見故

曰愆期遲陸氏續曰待也因坤先迷後得故曰遲歸有時况歸妹卦位

周易易解 卷七

五

後天對待物必歸原位是後天而奉天時也小象曰有待而行也待者

指媵待年于父母之國也古者諸侯娶女之禮

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉○象曰帝乙歸妹

不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

六五變兌為重兌三三帝乙詳泰卦六五君者五之位也古者婦人正

室皆稱君袂袖下垂也邵氏補象以兌為袂上震震君也下兌兌娣也

震變兌是君之袂不如其娣之良也坎為月月盈十五故曰望幾望者已

過望日也因中爻互變巽月十六日微闕于巽十六日已過望也小象

曰位指君之位也六五陰爻正室之位也中者六五之位為中以從貴

也君之袂雖不如其娣之良然一以貴一以賤一以德一以貌有勝也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利○象曰上六无實承虛筐也

上六變離為火澤睽三三兌女也兌錯艮艮為手承之象上巽巽為蒼

黃竹筐編竹之器也今變為離離中虛故无實震長男士也刲馬氏融

曰刺也離為兵戈屠獸之器也兌為羊坎為血卦上六去坎已遠變離

離又為乾卦故无血承筐无實刲羊无血言女不能主中饋男不能奉

祭祀其家亡矣故曰无攸利小象言虛即離中虛之虛也此文僅與羊

叶實與血叶

三三離 離下震上 先後天同位之卦也京氏房曰坎宮五世卦

豐說文豆之豐滿也鄭氏立曰豐之言曠充滿意也 中爻互巽互兌

上錯巽下錯坎 綜旅

豐亨王假之勿憂宜日中

先後天同位故亨離為王人中之貴又為日天上之貴象盛大也假古

通假馬氏融曰大也錯坎坎為加憂又為雨雨則人憂今勿憂因日中

光盛不雨象也干氏寶曰勿憂者勸勉之旨也離為日六二為離之正

周易易解 卷七

六

位居卦之中故曰中姚氏姬傳曰文王言此其所以風商辛乎

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中

則辰月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎而況于鬼神乎

明離也動震也明以動言離日東升故豐照離之象日中豐之大也以

一日論時在午居離之正中以一年論月在午夏至之節亦居離之正

中其時日光普照故也然日過午即逝夏至後日南行則必至于虛

故豐有憂道焉互巽巽入也辰之象離錯坎坎為月互兌兌為口食之

象日月之辰食即天地之盈虛之道也與時消息謂日中為午夏至日

在離為消息之幾所謂變通趣時是也人有生死鬼神有歸避皆消息

之理也象言辰食擬射也宜日中言周德之當王也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷震也電離也折獄致刑中爻互兌兌刑官故曰秋官肅殺之氣因兌

正秋之卦也又為毀折故曰折致者兌錯艮艮止也致法則止官刑之不可妄用也如電之明如雷之威始可用法故易于雷電相遇則必及刑罰取其明以動也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚○象曰雖旬无咎過旬災也

史記天官書後勾四星末大星曰正妃配古作妃鄭氏立亦作妃主即泰一也變艮大象似坎坎泰一之位也按卦震為長男中爻互巽長女也震巽相對故曰配主旬星名天官書旬始出于北斗狀如雄雞芒角刺出惡曜也合配主相遇雖見旬亦无咎往進也往有尚言初九尚未至中爻之位至六二始見也小象曰過旬災也過者旬過泰一之宮故有災因離為火災之象也俗以火為惡曜本此

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉○象曰有孚發若信以發

周易易解 卷七

七

志也

六二變乾為雷天大壯三三四章為一蔀草象即甲子一周也黃帝時配甲子以紀部一歲六周互巽巽為柔木故也草能蔽日光如日中見斗斗星名夜中所見日中見之昏暗之至也斗數七即離三震四之象也斗見日中故用離震卦象明之往進也下坎坎其于人也為加憂為心疾疑疾之象下錯坎離為坎揜以明遇暗疑疾也今變乾二五相應且乾離先後天同位孚也發離為火火之發也若者言如日之發光也小象曰信曰志指乾離先後天同位言也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎○象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九三變震為重震三三沛水氣上互兌兌為澤故也沫徐氏題曰微沫之光也為斗之輔星鄭氏立作沫服氏度曰日中而昏也子夏傳沫星

之小者馬氏融同變震互變艮艮為手肱之象右者先天震在離之右上互兌兌為毀折折之象小象曰不可大事也互艮艮止也故不可大事終不可用也右肱既折是不可用

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉○象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四變坤為地火明夷三三夷主明夷之主即紂也斗蔽日如文王之遇紂也豐之六二九四兩爻皆言見斗其所之變者即斗所指也六二見斗是斗指南方也九四見斗是斗指東方也二變離離南方也四震震東方也小象曰位不當也四為巽之正位今陽居之為不當位幽不明也幽指變坤互坎言坎蔽離光故不明吉行也變坤互變震震為足行之象能行則吉避紂也此象紂之赦文王也

六五來章有慶譽吉○象曰六五之吉有慶也

周易易解 卷七

八

六五變兌為澤火革三三六五為耦耦即坤象章即坤之含章可貞之章也彩色也七閏十九年為一章四章為一蔀與六二應變兌則陽往陰來故曰來兌說也慶譽之象故吉此象紂賜文王弓矢鉄鉞使專征伐事

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覿凶○象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

上六變離為重離三三豐其屋蔀其家即華屋茂草之意中爻兌錯艮艮為門闕屋之象又戶之象初爻至四爻有風火之象故曰家曰人互巽巽為白眼重離為重目故為闕闕觀之象離數三故曰三歲小象曰天際翔也言屋之高大炫耀人目如天際翔也翔者離為鳥故有此象无人亡家之象天下離心視紂為一夫是此象也淮南子云无人非无衆庶也言无聖人以統理之也石氏介曰子雲云炎炎者滅隆隆者絕

觀雷觀火爲益爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正合此

義自藏也藏坟墓也自從也言人已死也馬氏融以藏作戕于義未合

二三旅 艮下離上 京氏房曰離宮一世卦

旅羈旅也 中爻互巽互兌 上錯坎下錯兌 綜豐

旅小亨旅貞吉

旅者旅進旅退之意因中爻互巽巽爲進退故也初六旅瑣瑣小也因

中爻互兌兌爲少女小也小指離言易例小指陰言離陰也六五居中

故亨旅貞吉爲處旅之道

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

柔得中者內外二卦皆離居正位故也止艮也麗乎明離也凡物之寄

托者宜柔不宜剛故旅之時最難處以柔行順斯爲旅之義

周易易解 卷七

九

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山艮也火離也上互兌兌西方屬金刑官也參觀賁卦下卦艮止也

止者不留之象不留者獄如傳舍言不拘留人也離爲日爲火明之象

山勢高而敦慎之象

初六旅瑣瑣斯其所取災○象曰旅瑣瑣志窮災也

初六變離爲重離三三瑣瑣鄭氏曰猶小小也陸氏續曰小也艮爲小

石瑣瑣之象變重離故用叠字因重離過明處旅之時較小利計末節

或求備于人皆爲取災之道用刑亦如此若察察爲明而不知慎刑亦

失本旨古之治獄如得其情哀矜勿喜是也斯如字焦氏循曰斯同漸

竭也又引王義之誓墓文常恐斯亡无日斯同漸死者漸也此爻以漸

爲斯則誤焦氏之意斯其所句取災句然曰取災是未死也且旅瑣瑣

何至於死且卦象亦无死之象也災離爲火災之象小象曰志重離則

志同艮終也窮之象

六二旅即次懷其資得童僕貞○象曰得童僕貞終无咎也

六二變巽爲火風鼎三三下艮艮終也今互變乾乾與離先後天同位

故小象曰終无咎也即就也次舍也艮爲門闕今變巽巽入也入于其

門即次于旅舍也艮爲手懷之象資貨財也中爻互巽巽爲近市利三

倍巽又入也貨財入中懷資者也艮爲少男又爲閹寺童僕之象得之

而貞者賴童僕之力以相助也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲○象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其

義喪也

九三變坤爲火地晉三三離爲火三近離火焚之象艮爲門闕今門闕

變爲地是焚次之象變坤則喪艮之少男是喪童僕也小象曰亦以傷

矣此矣字與益之九五勿問之矣微有不同爲起下之詞故下句用以

周易易解 卷七

十

字亦字指上九言此曰以旅與上下九象曰以旅在上上下二字即九

三上九也故此曰喪其童僕上九言喪牛且亦兼六二言之六二旅即

次此曰焚其次六二曰得童僕此曰喪童僕六二曰貞此曰貞厲反覆

求之可也義指卦義也何以喪童僕是變坤而无艮艮爲童僕故也

九四旅于處得其資斧我心不快○象曰旅于處未得位也得其資斧心

未快也

九四變艮爲重艮三三處止也下艮艮止也變艮中爻互變坎坎陷也

有險象也互兌兌爲金資之象資者旅人日用之財也互巽巽爲木金

質于木斧之象斧者旅人衛身之物也我心不快互變坎坎爲加憂言

旅人處此危地故心不快小象曰未得位也四爲巽之正位今陽居之

故未得位

六五射雉一矢亡終以譽命○象曰終以譽命上遠也

六五變乾為天山遯☶☶三離為雉又為戈兵射之象乾數一故曰一矢互兌兌說也故曰譽又互巽巽為命小象曰上逮也逮及也上者五對二之辭

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶○象曰以旅在上其義焚也喪牛于易移莫之聞也

上九變震為雷山小過☱☲此爻先後天同位之卦也故有先後二字

先即先天也後即後天也小過本飛鳥象震為木離為木料上槁巢之象上離離為火焚之象離火變震木且雷電皆至其巢焉得不焚先笑

先天之震位笑言咄咄之象後天震居離位震善鳴與火焚之聲交加

號咷之象牛載資之物離為牝牛易疆場也變震震為大塗易之象鳥

巢焚無聞旅人之事而旅人笑之號咷之致牛喪失而耳不聞故凶因

牛為旅人載物之具故也小象曰上上即上爻也義馬氏融曰宜也聞

周易易解 卷七

者大象似坎坎為耳痛故莫之聞也

三三巽 巽下巽上 京氏房曰八純卦象風象木

巽入也 中爻互兌互離 錯震 綜兌

巽小亨利有攸往利見大人

巽陰卦故曰小利有攸往即亨也攸安也久也往不息也因後天之巽

居先天之兌位巽與離鄰此之謂利有攸往其樞機在中爻之中也利

見大人中爻互離離為目見之象

象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

巽為風又入也命令行事如風之流行无微不入故曰隨風巽齊也言

命令施于人无偏无黨使人人能守之也猶恐人民之不入也故丁寧

反覆而告之曰重曰申即三令五申之意巽本柔今日剛以九五為陽

爻也九五中正也

象曰隨風巽君子以申命行事

隨順也風巽也兩巽故曰隨申命丁寧重複也不妄發之意巽為股行

之象申命然後行事使民不怨則物无不順矣

初六進退利武人之貞○象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六變乾為風天小畜☱☴巽為進退變乾虞氏翻曰乾為武人武人

有進无退者也巽則能進能退變乾則乾道變化剛者柔之且巽為命

如彼武人得君子以取之命之進退則貞小象曰志指重巽重巽則志

同疑未決也或進或退上下不定故疑治者定也變乾所謂乾元用九

而天下治也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎○象曰紛若之吉得中也

九二變艮為風山漸☱☴巽為木變艮為山本立如山牀之象九二居

周易易解 卷七

初六之上已在牀上矣故初九為牀下互兌兌為巫兌又為毀折紛若

之象古者席地而坐惟長民之官可坐牀下言申命行事之時用史巫

祭禱之誠福福告誠人民則吉无咎小象曰得中也九二得位故曰得

中

九三頻巽吝○象曰頻巽之吝志窮也

九三變坎為風水渙☴☵頻頻擾也變坎中爻互變震震動也動則不

安故煩擾謂朝令暮改人民紛擾不已也故吝互變震與巽先天對

待故同志然震在互之中隱而不顯故窮也

六四悔亡田獲三品○象曰田獲三品有功也

六四變乾為天風姤☴☰來氏知德曰巽居四之正位所以有功有功

故悔亡互離離為戈兵田之象互兌兌饋艮為手獲之象互離離數

三故曰三品字義未詳翟氏玄曰田獲三品下三爻也謂初巽為離二

兌爲羊三離爲雉也然雞與羊家畜也何必田獲王氏弼曰一日乾豆
二曰賓客三曰充君之庖雖引公羊之說去象更遠李氏鼎祚又重言
以中明之謂上中心乾之爲豆實次殺中脾脍以供賓客下殺中腹充
君之庖廚朱子本義亦引用之細釋卦象知所獲三品而已至三品爲
何物雖不可考惟巽爲利市三倍三品或卽三倍之意言其多也故小
象以有功釋之

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉○象曰九五之
吉位正中也

九五變艮爲山風巽三三此爻正在十有八變成易之時故曰貞吉悔
亡无不利始終二字見兌錄二編指戊己言也庚項氏安世曰更也
續也先庚三日後庚三日指納甲言與巽先甲三日後甲三日參觀之
說亦詳示兌錄二編互離離數三故曰三日其中爻互坎坎中有發後

周易易解 卷七 十三

庚三日也中爻又互離離中有丁先庚三日也小象曰位正中也九五
得位故曰正中與九二得中也以卦位言有別

上九巽在牀下喪其資斧貞凶○象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎
凶也

上九變坎爲水風井三三巽爲木互兌兌爲金木貫金斧之象巽爲近
市利三倍資之象互坎坎爲盜盜其資斧喪之象京氏房傳以喪資斧
爲失斷頗合小象曰上上卽上爻失斷故凶

三三兌 兌下兌上 京氏房曰八純卦象澤

兌說也說文亦說也兌爲少女說之象 中爻互離互巽 錯艮 綜
巽

兌亨利貞

兌九五得位故亨上六陰爻爲兌之正位故利貞

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

剛陽也陽爻居二五之位故曰剛中上六陰爻兌居正位故曰柔外說
以利貞以用也兌何以利貞因兌居正位故利貞是以順天而應人說
在事先民可忘勞說在難時民可忘死中互變巽巽爲不果先之卽果
也互離離中虛心之象心能忘則說離錯坎坎爲勞又爲死勸者自說
而來因兌爲口舌動用口舌

象曰麗澤兌君子以朋友講習
麗離也指中爻言澤兌也朋友兌坤德也坤得朋喪朋故曰朋友講習者
用兩口卽上兌下兌也習鳥數飛也中爻互離離爲雉文明之鳥也

初九利兌吉○象曰利兌之吉行未疑也
初九變坎爲澤水困三三兌正秋其德爲利利者義之和也故曰利朋

周易易解 卷七 十四

友講習和之至也變坎坎爲多疑故小象曰疑然居初爻故曰未疑
九二孚兌吉悔亡○象曰孚兌之吉信志也

九二變震爲澤雷隨二三此爻後天對待卦位也故曰孚曰吉曰悔亡
小象曰信志也互離離納己信也志者對待之謂也

六三來兌凶○象曰來兌之凶位不當也

六三變乾爲澤天夫三三來者指變言變乾乾剛也兌本說今變剛不
說之象以陰制陽故凶三爲艮之正位今陰居之故小象曰不當

九四商兌未寧介疾有喜○象曰九四之喜有慶也

九四變坎爲水澤節三三商鄭氏玄曰隱度也虞氏翻曰巽爲近利市
三倍故稱商兌因中爻互巽故也項氏安世曰交易往來之名坎其于
人也爲加憂未寧之象又坎爲心疾疾之象介者兩者之間中爻互巽

今變艮艮止也坎本有疾而艮以介之則疾自止兌說也故有喜或問

此爻之理答以易所包者廣仁者見仁智者見智明其象數其理自明
蓋物物一太極事物繁多易者隨機應變不可概論也至此爻之理商
隱度也即商權之意有所疑慮與人商權故曰未寧介在兩者之間其
人節操堅固未能左之右之也疾速之意言商兌時若堅固迅速而論
定之不為私欲所蒙則真理自見故有慶也

九五孚于剝有厲○象曰孚于剝位正當也

九五變震為雷澤歸妹三三此爻後天對待之卦位也故曰孚兌正秋
剝卦名九月之卦為兌之終即秋之終也項氏安世曰兌為正秋下二
爻七月為否中二爻八月為觀上一二爻九月為剝九五正當剝之時是
以戒之厲憂也易以厲為吉易因憂患而作也小象曰位正當也九五
得位故曰正當

上六引兌○象曰上六引兌未光也

周易易解 卷七

一十五

上六變乾為天澤履三三互離離錯坎坎為弓引者開弓之象因上六
為兌正位兌為澤澤者水所潑引者導諸水之源使入于澤如弓之引
然小象曰未光也離為火為日為電光之象上六已在互卦之外故曰
未光

二三渙 坎下巽上 京氏房曰離宮五世卦

渙散也說文流散也 中爻互震互艮 上錯震下錯離 綜節

渙亨王假有廟利涉大川利貞

九五得位四爻為巽之正位故亨坎錯離離為王假至也大也古通假
下錯離其時夏尚書大傳云何以謂之夏夏假也假者方呼萬物而養
之釋名曰夏假也寬假萬物使生長也互艮艮為門闕廟之象下坎坎
為隱伏神鬼之象立廟祀之使鬼有所歸有所歸使渙者衆之坎為水
巽為風風行水上舟楫之象可出險也故利貞殷之末世人心渙散應

此象王唯有君德者當之紂既失德則文王其人也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉
大川乘木有功也

內卦為來坎陽卦也剛也故曰剛來不窮者坎為通且心亨故也外外
卦也外卦巽四為巽之正位故曰得位柔巽陰卦也上者四爻之上即
為五爻五爻上卦也今五爻亦得位故曰上同王在中九五王位在卦
之中故曰王乃在中乘木中爻互震震為木燮馬象乘之象震在二與
四之間繫傳曰二與四同功而巽位故曰有功與五多功之間

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

風巽也水坎也風行水上本渙之至也精神之渙散莫如神鬼若立壇
廟以祀之以祭其渙項氏安世曰亨帝于郊象巽之高立廟于宮象坎
之隱

周易易解 卷七

一十六

初六用拯馬壯吉○象曰初六之吉順也

初六變兌為風澤中孚三三此爻先後天同位之卦也故吉小象曰順
同位者順坎其于馬也為美脊故壯爻變用也如乾用九坤用六是也
拯伏氏曼容曰濟也中爻互艮艮為手拯之象殷末紂為無道文王欲
救之故曰用拯拯紂之危亡即拯民于水火之中也以馬壯言其速凡
拯人之道貴在速也

九二渙奔其机悔亡○象曰渙奔其机得願也

九二變坤為風地觀三三坎為巫心中爻互震震為足又動也足之動
以巫心奔之象上巽巽為木又為工木加人工互震震為足今變坤坤
地也木之器用有足置地上机之象古者席地而坐机置席上故中爻
互艮艮止也机止席上者也直奔机前亦言其速也此爻變坤坤與坎
先後天同位故小象曰得願也

六三渙其躬无悔○象曰渙其躬志在外也

六三變巽爲重巽二二中爻互艮躬之象今艮變坎坎陷也是躬入于險也變重巽入之至渙其躬者如文王諫紂危道也若違紂之怒雖殺其身亦无悔小象曰志在外也外卦也變巽與外卦同爲巽故曰志在外也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思○象曰渙其羣元吉光大也

六四變乾爲天水訟二二此爻先天一六後天亦一六所謂一與六共宗故元吉共宗者羣之象易言元吉者共十有三坤訟履泰謙復大畜離損益非歸妹渙是也其例有二一先後天同位二復爲八純卦三合生成之數上互艮爲山丘之象夷平常也變乾則互變離離中虛有心象故曰思匪夷所思言非常人思慮之所及也渙其羣者謂能去君之左右羣小故元吉羣小固結若丘之聚雖有賢哲力不能去之故曰

周易易解 卷七

十七

匪夷所思小象曰光大也變乾乾大也中爻變離離明也光之象

九五渙汗其大號渙王居无咎○象曰王居无咎正位也

九五變艮爲山水蒙二二坎爲水汗之象人有疾汗出則愈人无疾汗出不止則死巽爲命號令之象大乾也九五乾居正位故曰大王居之象也此言君爲不道則當去其名號與居處爲无咎如紂之失國宜也小象曰正位也九五得位故曰正位

上九渙其血去逖出无咎○象曰渙其血遠害也

上九變坎爲重坎三三坎爲血卦巽爲臭變坎又爲血卦變坎之血臭血也如癰疽之類醫者治此必換其血然後肌肉復生若不散血則養癰成患血與出韻叶去字不可連上句讀逖王弼曰遠也去逖出如文王之避紂是也賢者當無道之世不能換除羣小唯遠去以避之而已故小象曰遠害也

三三節 兌下坎上 先後天同位之卦也京氏房曰坎宮一世卦

節竹節也居第六十卦凡竹自下而上必六十節史記律書註古律用竹中爻互震震爲簫竹 中爻互震互艮 上錯離下錯艮 綜渙節亨苦節不可貞

亨指九五得位言炎上作苦因坎錯離故也水停滯澤內其氣上升炎上之象苦者仍停滯澤中故水之窮則苦道之窮則節節先後天同一卦位故序卦曰節而信之雜卦傳曰止也止于原位也節承上卦渙君子當渙之時欲渙其羣而不可惟有守節而已故象曰其道窮也中爻互艮艮其于木也爲堅多節凡物非堅不能成節下兌兌爲口舌言之象故出言有節卦中初九九二兩爻均有言不出之意

象曰節亨剛柔分而剛得位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

周易易解 卷七

十八

坎陽也故曰剛兌陰也故曰柔坎陽兌陰故曰分九五得位故曰剛得位說兌也中爻互震震爲足行之象險坎也九五得位又爲坎之正位故曰當位九五陽卦陽爻故曰中正坎爲通節居序卦之六十當周天之度故曰天地節而四時成節法制也虞氏翻曰艮手稱制坤數十爲度十者爲坤之先後天數也故制度即權量也有國家者制定權量則數目長短輕重高厚皆得其度節之大用也有此制度始能不傷財不害民

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤兌也水坎也侯氏果曰澤上有水以隄防爲節制作也數一二三四之類是也度即日月節氣權量之類是也凡有一定之次序即所謂節也德行非他亦不過數度而已度數爲形而下器也德行為形而上道也制者坎爲法律又爲矯枉也議者兌象也

初九不出戶庭无咎○象曰不出戶庭知通塞也

初九變坎為習坎三三三中爻互艮杜氏預左傳注艮為門庭中爻又互

震震動也出之象初九尚未至中爻之位故曰不出戶庭下兌兌為口

口能言言不可出于戶庭之外慎之也小象曰知通塞也坎為通兌正

秋其時萬物之所說也塞之象釋見上傳第八章

九二不出門庭凶○象曰不出門庭失時極也

九二變震為水雷屯三三三九二已至中爻之位不可不出今變震震為

足又動也足動出之象互震變震是動而又動也故不出則凶言君子

在位其言足為世法而其言不能出于門庭之外亦凶象也小象曰失

時極也極項氏安世曰猶準則也義與節通變震互震震動也不出門

庭可動而不動也失時極之至也

六三不節若則嗟若无咎○象曰不節之嗟又誰咎也

六三變乾為水天需三三三出言不慎故曰不節若咎也兌為口嗟之象

上坎坎為憂憂則嗟若不節則嗟節則不嗟同人小象曰又何咎也此

言又誰咎也意同

六四安節亨○象曰安節之亨承上道也

六四變兌為重兌三三三二中爻互震震為蒼筤竹竹者有一定之次序安

之如素也中爻變巽巽順也能順其節故曰安如文王之事紂得安節

之道也小象曰亨承九五之中正也中爻互艮艮為手承之象

九五甘節往有尚○象曰甘節之吉居位中也

九五變坤為地澤臨三三三三坤土也土味甘兌為口口能別五味也甘節

視安節之時為尤難非文王之聖孰能與於此小象曰吉九五得位故

吉九五為乾坎之正位故曰居九五在中故曰中

上六苦節貞凶悔亡○象曰苦節貞凶其道窮也

上六變巽為風澤中學三三三苦者火之味今變巽大象似離離為火也

此爻先後天同位之卦也本吉惟上居節之極如比干之於紂故貞凶

悔亡小象曰窮窮則不知變通故貞凶道謂同位也因苦之味宜于夏

節兌坎坎冬宜辛宜鹹今曰苦與時不合窮之象也

三三三中學 兌下巽上 先後天同位之卦也京氏房曰艮宮遊魂卦

中學以一卦言大象似離離中虛以上下二體言二五皆得其中學之

象先後天同位學也巽宮辰巳辰數五已數六五六天地之中合故曰

中學學徐氏錯曰鳥之學卵皆如其期不失信也 中爻互震互艮

上錯震下錯艮 綜小過

中學豚魚吉利涉大川利貞

中學一卦言卵學指地形言豚魚吳氏澄曰江豚也俗呼拜江豚每當

風將起時即拜舞江中合澤上有風之象澤將有風則浮出水面兩風

周易易解 卷七 二十一

則口向南北風則口向北豚魚是一物非二物也故爻中如虞守澤鷄

知秋雞鳴且皆信物也此卦專言卦氣易緯稽覽圖甲子卦氣起中學

因物皆能應節氣即豚魚至頑鈍之物亦能知風至拜舞水中故象言

信及孟子謂天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致

也求其故即卦氣之故亦即甲子起中學之故也亦即七日來復之故

也所謂日至即二至也巽為風兌為澤中爻互震震為木澤上有風木

浮其上利涉大川之象上下二體均得位故利貞

象曰中學柔在內而剛得中說而巽學乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利

涉大川乘木舟虛也中學以利貞乃應乎天也

柔巽也巽為內卦剛陽也中學无陽卦何以稱剛因中學為艮宮之游

魂艮陽卦九五九二為中今為陽爻故曰剛得中說兌也學信也信能

及頑鈍之豚魚未有不可化其邦人者也中學先後天同一卦位雜卦

傳曰信也序卦傳曰節而信之言交相孚也乘木即中爻互震震爲木
又爲馬乘之象中孚大象似離離中虛似舟故曰舟虛古人作舟剝大
木虛其中爲之也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤兌也風巽也易言治獄皆離象因離明也明則能察故能治獄兌爲
口爲附決議之象巽爲進退爲不果緩之象又兌爲毀折死之象君子
慎刑重視人命恐折獄者有冤濫更擬議而求其當也即至死獄猶求
其生所謂罪疑惟輕是也

初九虞吉有他不燕○象曰初九虞吉志未變也

初九變坎爲風水渙三三爾雅雉澤虞郭氏璞曰今湖澤鳥似水鴉蒼
黑色常在澤中見人輒鳴喚不去有象主守之官因名云俗呼爲護田
鳥諸家以虞訓安訓事或虞度虞防驢虞憂虞之類皆莫衷一是虞釋

周易易解 卷七

二十一

鷺雖見爾雅至宋儒始言之惠氏士奇宗漢學者也亦主此語惟引謝

氏濟世言不引爾雅何也謝氏之書未見然其所引皆爾雅郭注也此

言虞吉與卦之言豚魚吉相應虞澤鳥與九二之鶴應鶴亦澤鳥也虞

吉指虞之專一他古文作它蛇也蛇本作它從虫而長上古草居忠它

故相問无它乎燕安也詩燕燕居息傳曰燕燕安息也上巽巽中有己

己蛇也澤中之虫虞在澤中本燕過它則不燕因變坎坎險也又爲加

憂不燕之象中孚信也故此爻以虞象之且中爻互震上巽成漸漸

之卦六爻全象鴻鴻與虞皆信鳥小象曰志因先後天同位也未變者

初六雖變坎然與兌同位如虞在澤中靜以自守故曰未變今見它則
變矣

九二鶴鳴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之○象曰其子和之中心
願也

九二變震爲風雷益三三此爻先天對待之卦位也故小象曰中心願

也九二爲卦體之中心願則志同對待之謂也釋見繫傳上第八章中

孚大象離飛鳥之象中爻互震震善鳴今又變震是鳴者有二中爻之

震變坤坤爲母震變母是母之鳴也變震爲長子是子之和也坤爲

子母牛故有子母象兌正秋也鶴霜降至則鳴鶴爲澤鳥喜陰畏陽秋

則陽殺故鳴母鳴而子和以象情意之眞孚也震仰孟爵之象震由兌

而變兌爲少女少艾也好之象離子夏傳作縻上巽巽爲繩直縻之象

縻之者使不失之也故韓氏嬰曰縻共也吾指九二言爾指九五言故

九五爻辭有孚縻如亦與縻之意相應好爵人之所貴喻君子之修

德偶或不慎則失之矣重之曰縻守而勿失之意曰吾爾者詞之誠也

即中孚卦旨也細釋我有好爵吾與爾靡之是鶴鳴之聲如詩有禽言

之類以爲比興若以周公居東之志事擬之則鶴喻文王子喻武王又

周易易解 卷七

二十一

鶴以自喻子喻成王言周積德累仁始成王業如有好爵不可失之寄

其丁寧反復之意信之至也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌○象曰或鼓或罷位不當也

六三變乾爲風天小畜三三此爻後天對待之卦也對待即敵敵匹也

由變而來故曰得上巽巽爲進退故曰或或者擬而未定之辭也荀九

家震爲鼓因震善鳴又動也動而始鳴鼓之象罷楊氏慎曰音髮吁歌

也下兌兌爲口又說也罷之象亦歌之象也大象似離離爲目今變乾

則中爻互離離錯坎坎爲水目中出水泣之象此爻全體因兌爲口

又爲巫鼓罷泣歌皆巫之象是巫之旨在可信而不可信之間愚者以

爲可信賢者以爲不可信非中孚之道此爻對待故有因而无果小象

曰位不當也三爲艮之正位宜陽爻今陰居之故不當位也

六四月幾望馬匹亡无咎○象曰馬匹亡絕類上也

六四變乾為天澤履☱☵三幾既也魏氏伯陽參同契謂三日出為爽震庚受西方官月三日生明于震震一陽生也十六轉受統巽辛見平明言十六日微闕于巽巽一陰生也八日兌受丁上弦平如繩官八日上弦于兌兌二陽生也艮直于丙南下弦 十三言二十三日下午弦于艮艮二陰生也十五乾體就盛滿甲東方言十五日盛滿于乾今變乾乾為月望之日然由巽而變巽十六日也故日月幾望官月已過望也乾為馬匹者配也巽無馬象故曰馬匹亡小象曰絕類上也中爻之巽與兌亦先後天同位與卦體同故曰類今巽變乾乾雖與巽為後天對待之位然反與兌絕故曰絕類六四屬上卦故曰上

九五有孚擊如無咎○象曰有孚擊如位正當也

九五變艮為山澤損☶☵三此爻先天對待之卦也故无咎五為乾之正位今陽居之其位正當故有孚中爻互艮艮為手擊之象全體本先後

周易易解 卷七

一一三

天同位今變艮與巽先後天同位中爻所互之震與下兌後天對待中爻所變之坤與所變之艮亦後天對待坤又與上巽先後天同位上下內外之變皆觸類旁通是誠信交孚得中孚之旨

上九翰音登于天貞凶○象曰翰音登于天何可長也

上九變坎為水澤節☵☵三此爻先後天同位之卦也本吉今日貞凶貞即苦節不可貞之貞也凶因上九亢已極不能久也曲禮難曰翰音與為雞中爻互震震善鳴雞司晨信鳥也雞鳴振羽故曰翰音雞雖微而其音則清遠登于天者非雞飛也詩曰鼓鐘于宮聲聞于天之意若以登為飛則誤且大象似雞雖為飛鳥象今變坎陽變陰陰之上六為兌之正位兌為口音之所自出也是鳴而不飛也小象曰何可長也言雞鳴不過丑牛之鳴而已其聲不能久中爻互艮艮中有丑上九在互卦之外故曰丑牛

三三小過 艮下震上 先後天同位之卦也京氏房曰兌宮遊魂卦

小過義見大過陽為大陰為小澤風大過上下皆陰何以反為大因為震宮之遊魂卦震陽也故曰大小過艮下震上皆陽也何以反為小因為兌宮之遊魂兌陰也故曰小 中爻互巽互兌 上錯巽下錯兌

綜中孚

小過亨可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

淮南子曰言人莫不有過而不欲其大也亨者卦屬陰五二陰得位故亨小事即陰事大事即陽事也小過鳥象宋氏衷曰二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震為聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也因中爻互巽巽為風風傳音遺之象下艮艮止也故曰不宜上下在艮止之中故曰宜下有倦飛知還之意故宜下為大吉凡卦辭言大吉者惟此爻言大吉者四家人升萃鼎是也皆同位對待之卦

周易易解 卷七

二四

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉不宜上宜下大吉上逆而下順也

時行中互艮艮時行則行故曰時行柔得中二五皆陰爻居上下體之中故曰得中剛失位五為乾之正位今陰居之是陽失位也焉狀事之詞也全象僅此一字故或以為无此句上體四五兩爻皆失位逆也下體二三兩爻皆得位故曰順且三爻為艮之正位合艮止之義是以宜下也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

項氏安世曰日行曰喪曰用皆見乎動象震也日恭曰哀曰儉皆當止之節象艮也

初六飛鳥以凶○象曰飛鳥以凶不可如何也

初六變離為雷火豐三三爻此爻先後天同位之卦也本吉然離為罔罟鳥飛過之故凶此言紂之惡陷人以罟如罔罟以弋飛鳥也小象曰不可如何也鳥入罔罟之中自取其災不能解脫也

六二過其祖過其妣不及其君過其臣无咎○象曰不及其君臣不可過也
六二變巽為雷風恆三三爻此爻先天對待之卦位也故曰過祖妣即陰陽遇者陰陽相感也君臣亦然震為君巽對待象君臣之相得也今係變爻是君仍不變臣指下體艮言也今變巽巽順也言臣皆可遇也君者紂也巽為進退進退无常非過或不及也臣者商之臣言商臣之可遇者如微子箕子比干之輩是也小象曰臣不可過也有臣之才而過于君而君不能用之反殘殺之亡國之象也

周易易解 卷七

二十五

九三弗過防之從或戕之凶○象曰從或戕之凶如何也
九三變坤為雷地豫三三弗即艮止之義今艮已變故曰弗過艮為門闕又為狗防之象從者左右之謂先天卦位坤之左右為震艮今變坤從也坤為陰以擬紂之失德巽為進退或之象又互兌兌為毀折戕之象言紂有時非不知悔人或防之亦可使其為善乃為左右羣小所蔽雖欲為善而不能或者指羣小言小象曰凶如何也言羣小之惡也
九四无咎弗過過之往厲必戒勿用永貞○象曰弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

九四變坤為地山謙三三此爻後天對待之卦也故无咎九四已至上卦與下卦之艮已遠故曰弗過過者指對待官往進也厲憂也往厲者言進則有憂也戒者防小人之患也中爻坎坎陷也又其於人也為加憂厲與戒之象也勿用即乾初九勿用之意永貞守之以正也小象曰位不當也九四陽爻其位不當終不可長也指小人言

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴○象曰密雲不雨已上也

六五變兌為澤山咸三三此爻先天對待之卦位也故有因而无果中爻互變乾與中爻之巽成小畜故引小畜卦曰密雲不雨自我西郊言互卦也凡互體下互係上體上互係下體易林象辭皆互卦也此爻大象似坎坎為雲雲在天亦飛象也中爻互變乾乾為郊互兌兌西方之卦也故曰西郊坎為穴震為公象文王彼以擬紂又坎為弓弋之象小象曰已上也小過宜上不宜下今五爻高而在上故曰已上雨下降之物今已上不雨之象已字與上六已亢之已同作祀字解失之人心厭紂而希文王代殷應此爻之象

上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚○象曰弗過過之已亢也

上六變離為火山旅三三小過先後天同位之卦也故曰過今變離離與震亦先後天同位然艮止之是勿過也上六之位已極故曰過之離

周易易解 卷七

二十六

即變之離也離為罔罟飛鳥附麗之是鳥在罔罟之中故曰離其象凶災天災皆人禍變離災之象大象坎皆之象小象曰亢亢者過之極也紂惡已極應此爻之象

三三既濟 離下坎上 先後天對待之卦位也京氏房曰坎宮三世卦

既濟事之既成也故鄭氏玄曰既已也盡也濟度也既濟爻爻得位為坎宮卦九五又為坎之正位故九五尤吉 中爻互坎互離 錯離坎

綜未濟

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟者乾交離坤交坎皆全易之變化故曰既濟亨小猶言小亨也既濟則亨矣而亨在于小何也因陰陽交則吉然二者相克即水火不相射亂也因既濟濟民生之日用也為水火之大用而用之无節雖濟人之物即可殺人既濟後天之位已動猶泰卦也故吉終亂指互言

柔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

剛柔即卦爻一陰一陽相間此卦莫不得位是正而當也柔指六二言得中因六二為內卦之中也初吉指下體也言離明在內也終止指上體也言坎險在外也止于難窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水坎也火離也思者坎離皆心象也坎險也防者見幾之明指離言豫事之先也如豫以水防火可以免患也水在火上烹飪象旨飲食可以濟人也

初九曳其輪濡其尾无咎○象曰曳其輪无咎也

初九變艮為水山蹇三三坎為曳又為輪又為水濡之象易例初為尾因坎有狐象水冰則狐渡濡尾則狐不濟狗曳輪而車不行也因變艮

周易易解 卷七

二十七

艮止也不行不濟艮止之象小象曰義无咎也時已濟不急進之意故于義无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得○象曰七日得以中道也

六二變乾為水天需三三離中女婦之象離又為雉邦之象蒞鄭氏玄曰車蔽也初爻輪車之所行也二爻蒞車之所蔽也女子出門以蒞蔽之坎為馬故能逐今變乾為需需者待也故勿逐七日者先天數乾一

坎六得七後天數乾六坎一亦得七下離離為日故曰七日此爻先後天同位且得生成之大用得之象也小象曰以中道也以用也離之正位為二故曰中道

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用○象曰三年克之德也

九三變震為水雷屯三三高宗武丁殷中興之主也商王有廟號者三太宗太甲中宗大戊高宗武丁而已商頌曰奮伐荊楚荊楚鬼方也因

南人尚鬼故曰鬼方下體離離南方也伐南方用舟震為木舟之象虞

氏翻以坤為鬼方千氏實曰鬼北方國也離為戈兵故稱伐坎當北方

故稱鬼史稱武丁三十有二祀伐鬼方三年克之雖然未言地之所在

故三說並存之因離為戈兵變震震動也動其戈兵伐之象離數三故

曰三年年者日月也坎離日月也坎為隱伏今變震震動也隱伏已去

克之象離險卦小也三為人又故曰小人中爻互變艮止也勿用之

象小象曰德因變震中爻互變坤坤順也順則耽于逸不能習勞言儉

安則武備不修故德

六四繻有衣袽終日戒○象曰終日戒有所疑也

六四變兌為澤火革三三此爻先後天同位故有因而无果虞氏翻曰

乾為衣袽敗衣也繻者布帛端末之織也袽者殘幣帛可拂拭器物也

繻而為衣如之道也四處明闇之際實疑无恆猶或為衣或為袽也至

周易易解 卷七

二十八

終日戒虞氏又謂離為日坎為盜在兩坎間故終日戒又謂伐鬼方三

年乃克旅人勦勞衣服皆散鬼方之民窮或寇竊故終日戒也因乾為

衣績坤為布又為帛繻之象變兌為毀折如之象六四離體已盡

離為日故曰終日戒者坎為盜之象也小象曰疑有所疑

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福○象曰東鄰殺牛不如西鄰

之時也實受其福吉大來也

九五變坤為地火明夷三三此爻先後天同位也故實受其福受福吉

象也離在東坎在西先天卦位也鄭氏玄曰離為日坎為月日出東方

東鄰象也月出西方西鄰象也東者商也西者周也變坤坤為牛坎為

血卦殺之象也坎離皆心象坎中滿心之誠者也離中虛誠不足也言

殺牛以祭雖外表可觀然其誠反不如禴祭亦无益也論語書鄭志

作禮以湯實物也從水坎象也言村之殺牛以祭其神誠不如西鄰之

論祭能以誠為貴也實既濟之九五為泰之六四其小象曰皆失實也之實同福者指變坤言坤厚德載福也小象曰時九五得位時也又坎在四今坎與坤遇先後天同位亦得時也曰吉先後天同位故吉大來者即泰之小往大來也

上六濡其首厲○象曰濡其首厲何可久也

上六變巽為風火家人三三易例上為首坎為水上六居水之深首之象上六陰爻為兌之正位兌上缺又為毀折滅之象小象曰何可久也人在滅頂之時何以能久

三三未濟 坎下離上 先後天對待之卦位也京氏房曰離宮三世卦

未濟事在未成之時與既濟相反因後天離仍居離位坎仍居坎位故

曰未濟 中爻互坎互離 錯坎離 綜既濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

周易易解 卷七

一 二十九

未濟未變之卦也與否類似亨指水火之功用小狐子夏傳曰坎稱小狐老狐之別也以老狐識別較小狐為能也于氏贊亦以坎為狐既濟未濟均言狐因狐能煉形得水火之功用也汔鄭氏立曰幾也狐性多疑堅冰始濟每冰時狐成羣結隊深夜濟河與人視冰上有狐足跡始敢冰上行車迫冰將泮早數日狐无濟者將濟濡尾在狐決不濟恐溺也故曰无攸利

象曰未濟亨柔得中也小狐汔尾未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

柔得中指六五陰爻言未出中也謂小狐汔于坎險之中九二雖得中是未能出險之中也不續終也于氏贊曰言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也因于氏贊以狐喻祿父射雖亡國祿父猶得封也祿父得卦是續商也然為一種之占卜非正確之易理也然由此

推之則續之義不難盡知朱子以為不續終是首濟而尾濡不能濟不

相接續故曰不續終也以狐象言之實失全卦之本旨蓋未濟之卦係

否象既濟之卦係泰象泰否二卦是先天南北之位也泰則陰陽交故

通否則陰陽不交故既濟未濟後天南北之位也亦即先天東西之

位也以後天論既濟則坎離位乾巽位艮坤位震兌位无往

而不濟者也至未濟離仍為離坎仍為坎其餘各卦皆居本位故曰未

濟在先天卦位亦復如是續者陰陽之摩盪今伏位于本宮則陽仍為

陽陰仍為陰无變化无窮通者也故曰不續終者未濟居六十四卦之

末也然為先天變後天之初其道正未窮也此之所謂終者不過日月

運行一寒一暑寒往則暑來循環之道也于氏以祿父受封解之處未

濟之時商德已亡若能敬奉天命不難續商之神故雖非正義然猶得

易理也不當位者未濟陰陽相反也剛柔應者卦爻一陰一陽相應也

周易易解 卷七

三十

此卦以全體言為不當位以上下兩體分而言之爻爻得位故彖詞用雖字具有深意

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火離也水坎也慎慎重也辨物者即分別物之陰陽也既濟言用故陰

陽相交未濟言體故陰陽不交居方者未濟之體後天不易之位也坎

仍居坎方離仍居離方其他各卦亦如是卦之方位不易故曰居泰否

二卦之天地地天言交不交先天之體用也既濟未濟之水火火水言

止與續後天之體用也知泰與既濟夫然後知變易之理知否與未濟

夫然後知不易之理加以慎字以其未濟必慎而後可

初六濡其尾吝○象曰濡其尾亦不知其極也

初六變兌為火澤睽三爻此爻與既濟初九之寒相續故小象曰亦吝者指既濟言也當不可濟之時而濟必滅身之禍今知難而退濡其尾

而不濟尚不至于凶易例初爻為尾極猶究竟也不知其極言不知水之深淺也凡以下各爻莫不與既濟各爻相錯又詳可互觀之

九二曳其輪貞吉○象曰九二貞吉中以行正也

九二變坤為火地晉三三坎變坤為先後天同位故貞吉坎為曳又為輪小象言中九二為下體之中也行者變坤坤為地言曳其輪能行于地也

六三未濟征凶利涉大川○象曰未濟征凶位不當也

六三變巽為火風鼎三三變巽巽入也入于坎坎險也入于險未濟也征進也征則凶巽為風坎為水中爻變乾乾健也風行水上如乾之健利涉也此爻言未濟以卦象論是已入險中也再進則凶乃君子知幾入險而求出險即利涉大川也利涉大川言出險之方也或以征凶與利涉文義不合疑利字上有不字其實利涉大川雖有出險之意進猶

周易易解 卷七

三十一

未離乎凶未遽吉也小象曰位不當也三為艮之正位今陰居之故位不當

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

九四變艮為山水蒙三三鬼方南方也離之象又離為甲冑為戈兵即中爻互變之震也震動也動用其甲冑戈兵伐之象此爻震動離中是伐南方也離數三故曰三年變艮艮止也止其動克之象也克之則有賞中爻互變坤坤為邑國之象小象曰志行也坎與坤先後天同位志同也震為足行之象

六五貞吉悔亡君子之光有孚吉○象曰君子之光其暉吉也

六五變乾為天水訟三三此爻先後天同位也且得生成之大用因先天之數乾一坎六後天之數坎一乾六揚氏雄太玄經一與六共宗是也君子乾也光離也離變為乾是為君子之光有孚離中虛本有孚象

變乾又先後天同位同位者孚之至故曰吉言君子之光如日月之光无所不照所謂光于四方是也小象言暉暉古文作令中點象日之精外象日光四射此爻之至吉者也

上九有孚于酒食无咎濡其首有孚失是○象曰飲食濡首亦不知其節也

上九變震為雷水解三三此爻先後天同位之卦也有孚者因先後天同位也下坎坎為水酒之象食飲酒也酒食有量過量則亂而孚失矣易例上為首飲酒則喪身如狐之濡首也是者指易之道也小象曰亦不知其節也亦字指既濟之錯言飲食无度是知其節也狐之濡首下經終既濟未濟因水火之大用則在乾坤養先天之乾坤即後天之坎離而坎離之體用在既濟未濟二卦六十四卦之精神全具于此民

周易易解 卷七

三十二

非水火不生活坎離所以濟民生之日用也今既濟未濟上下敵應坎離也互卦坎離也錯卦坎離也綜卦坎離也以後天易而居先天之位而其之變諸卦悉備集變易之大成也

周易易解卷七

周易易解卷八

錢塘沈紹勳撰

繫辭上傳

繫傳孔子所作中有子曰是門弟子所記故學者或有以十翼非全為

孔子所作者然固皆孔子之言也誠易宜先讀繫傳則事半功倍矣

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚

物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此言不易之理也一對一待即一陰一陽易之象也天與地對待則尊

卑自見然後乾坤定乾之三畫以象天坤之三耦以象地卑高者坤下

而卑乾上而高陳列也貴賤者陽爻為貴陰爻為賤位者正位也如乾

為九五之正位坤為六二之正位位不當即不吉動靜者陰陽之氣也

陽喜動陰喜靜動靜相反是謂失常失常則亂剛柔者陰為柔陽為剛

周易易解 卷八

動則性剛靜則性柔其性不同故曰斷斷者分也方謂天之方候物謂

地之形質類聚者日月星辰期照中天是也羣分者飛潛動植分布大

地是也由天之方地之物以察人事蓋有類有羣天地之形氣備人事

之吉凶因之而生吉凶者為易之大道非吉者永為吉凶者永為凶也

隨人事而定不趨吉亦為凶能避凶亦為吉象與形有別象雖可見於

事物為屬於擬議者也形則不唯可見於事物為屬於實驗者也變化

者如日月星辰之盈蝕晦明飛潛動植之生長收藏是也曰定曰位曰

斷曰生日見易之大用也荀氏爽以乾坤定為否貴賤位為泰即易之

逆數也

是故剛柔相摩八卦相盪

繫辭中有是故二字者學者當深思之是故指定位斷生日見五者言

相摩京氏房曰相盪切也馬氏融曰摩切也盪除也韓氏康伯曰相

摩言陰陽之交感相推盪言造化之推移韓氏此注頗有見解惟切

兩字可刪剛柔即陰陽兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦成六十四

卦六十四卦成四千九十六卦皆從摩盪而變化者也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

鼓董氏遇曰動也劉氏瓛曰震雷也震為雷離為電孔氏頴達曰鼓動

之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運動而行一節為寒

一節為暑直云震巽離坎不云乾坤艮兌乾坤上下備言艮兌非鼓動

運行之物故不言之其實雷震風雨亦出山澤也

乾道成男坤道成女

以下言易之德鄭氏玄所謂三易中之易簡是也道即一陰一陽之謂

道是也成乾卦者為三男之卦十八變而成卦如乾三畫由震坎艮三

男而成一艮三一坎三一震三奇耦之數皆五五陽也也為三此乾之

周易易解 卷八

下體也至乾之上體亦為震坎艮三男合之即成乾卦此之謂乾道成

男至坤則由巽離兌三女而成一兌三一離三一巽三奇耦之數皆四

四陰數也為三重之為三三故曰坤道成女是也知其中變化之理即

可知陽卦多陰陰卦多陽也然乾卦不必由震坎艮三男而成若三震

三坎三艮亦均能成乾卦也而巽離兌三女能成坤卦者三巽三離三

兌亦均能成坤卦也且不盡如此而已凡三陽卦皆能成乾三陰卦皆

能成坤也卦之成須十有八變如震為陽卦其成也初爻為奇耦之數

五故初畫一也二三兩爻奇耦之數皆四故二三為二也亦十有八變

也其之變即初爻為坤二爻為兌三爻為離亦一男統三女也然震无

巽者巽在錯體之中也如巽為陰卦其成也初爻為奇耦之數四故初

畫一也二三兩爻奇耦之數皆五故二三為二也亦十有八變也其之

變初爻為乾二爻為艮三爻為坎亦一陰包三陽也然巽无虞者震在

錯體之中也餘卦類推所謂十有八變者由大衍之數而來曰成謂成卦之體也卦之成均先天之作用卦以天地象乾坤然人在天地之中有男有女男陽女陰以相對待亦乾坤之大道也

乾知大始坤作成物

成男成女為剛柔之摩盪而來於是乾坤定矣乾者陽明也故能知此知字即知此之謂也此即元氣也大即乾元也始者萬物資始也作與化字同意坤能與乾化則陽施陰受而萬物生焉邵子曰始謂始其氣成謂成其質知者主之而无心作者為之而有迹蓋知始成物之本惟乾坤而已因乾能資始坤能資生也

乾以易知坤以簡能

項氏安世曰萬物之始一而已矣其理安得不易及其成也成夫一而已矣其事安得不簡簡亦易也乾能資始其功出于自然坤能資生順

周易易解 卷八

三

乾而已是簡能也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

上言乾以易知坤以簡能兩以字是言乾坤之本性此言易則易知簡則易從兩則字是言人之學易于乾坤二卦入手之處故有親有功兩有字不可忽讀有者蓋言有一種憑藉之物其物即乾坤二卦是也有親言乾德萬物資始无所不容也有功言坤德萬物資生无所不納也可久者即乾之自強不息可大者即坤之含弘光大也賢人者姚氏信曰乾坤也言乾以日新其德坤以富有為業也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易簡即无為而治之意无為者赤子之心不為一毫私欲所蔽知大始能作物順天而行合三才而為一天地之心即吾之心天地偶有崩圻

而吾心渾然如一大極明明白白一无虧損是天下之理始得成位本義謂成人之位是也然成卦位亦如是蓋成卦位除戊己不可其中因戊己在中也易之成位全在戊己戊為五己為十即孔子五十學易是也人之成位在一仁字中庸參贊位育无非一仁而已矣

右第一章 言乾坤二卦之大用以配天地而人在天地之中天地之造化由人事而定之人事者何仁而已矣此聖人作易之要旨也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人即作易之人也設備也繫卦之次序也觀玩也象有天象有地象有人象有物象觀象不泥于物而物物皆在其中所謂仁者見仁智者見智是也繫辭者如乾之元亨利貞是也吉凶者繫于繫辭之下而辨別之也虞氏翻本吉凶下有悔吝兩字

剛柔相推而生變化

周易易解 卷八

一四

此言由八卦而及于六爻也剛柔相推即九六之變化學者取八純卦觀之如乾之六爻之變乾陽也用九則變陰故乾之變皆巽離兌三女也如坤之六爻之變坤陰也用六則變陽故坤之變皆震坎艮三男也乾之變為姤同人履小畜大有大坤之變為復師謙豫比剝坎之變為節比井困師渙然比師在坤之中此二卦皆謂之歸魂謂復歸于坤是後天歸先天之位也離之變為旅大有噬嗑賁同人豐然大有同人在乾之中此二卦亦皆謂之歸魂謂復歸于乾是後天歸先天之位也震之變為豫歸妹豐復隨噬嗑然豫與復為坤之變豐與噬嗑為離之變惟歸妹與隨未見坤離之中此兩卦亦歸魂也艮之變為賁漸與漸未見坤離之中此兩卦亦歸魂也巽之變為小畜漸渙姤姤非皆見乾艮坎之變之中兌之變為困隨夫節歸妹履皆見坎兌乾之變之中此人生之大用近之

而身心意知推之而家國天下無事無時不以是為樞紐焉據其要不過修吉悖凶盡之矣八純卦之變合原卦得三十有二為六十四卦之半再加以十二辟卦之理極變化之能事矣至變化之樞機實在乾坤二卦之中故首章僅言乾坤而不及六卦者放之則彌六合卷之則退藏於密而已

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂慮之象也

是故兩字承變化而言之也吉凶悔吝失得憂慮以易象見諸人事也洪範占用二曰貞曰悔貞者正也悔者悔其不正以歸於正也易用吉凶悔吝四字蓋順理之謂吉逆理之謂凶知過必改曰悔有過不改曰吝吉凶悔吝生于心非生于象也象之吉凶悔吝假象也人心之吉凶悔吝真象也諺曰人定勝天有至理存焉所謂定者定吾心之吉凶悔吝而已心知其吉則趨之心知其凶則避之心知有過則能悔心知悔

周易易解 卷八

五

過則不吝如是則天之吉凶悔吝自然人力能勝之豈虛言哉失得憂慮虞氏謂曰吉則象得凶則象失悔則象憂吝則象虞也虞氏作虞

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

上言由剛柔而生變化此先言變化後言剛柔其義一也易之用九用六即變化也其所以用九用六者進退也荀氏爽曰春夏為變秋冬為化息卦為進消卦為退剛為乾柔為坤乾為晝坤為夜語雖至理非初學所能解蓋柔變剛進也即陰爻變陽爻也剛化柔退也即陽爻化陰爻也晝曰剛日夜曰柔日晝明陽也故剛夜晦陰也故柔孔子恐人未能明剛柔之理故以晝夜象之使人易明耳卦本不動也今以用九用六之故則爻自動動則變化剛柔之象見謂陰陽相見也三極焉氏融曰三統也鄭玄曰三才也三才者即天地人也凡卦初二為地三四為

人五上為天三極之極與易有太極之極有別太極至極無對之稱三極者大至天地小至事物莫不各有其極也王氏庸以陰陽剛柔仁義為三極陸氏續以下極中極上極為三極未免膠柱鼓瑟矣

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

是故二字仍指變化言居則不動參觀下節居與動相對安居不變之意卦也序京氏房曰次也即序卦之序言有一定之次第也卦之序不變者也爻者變者也爻之辭尚變故吉凶悔吝因其變而生焉玩虞氏翻曰弄也玩樂觀其變之意安居指一卦之理玩辭指一爻之旨也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

是故兩字重言卦與爻有別也居與動相反卦本不動讀者觀象玩辭可也爻由動而來故讀者當觀變玩占夫然後可一則言讀卦之法一

周易易解 卷八

六

則言讀爻之法不可混而為一一卦之大象主靜一爻之變化主動故動與變有別動則陰陽將分變則陰陽已分如陽變陰陰變陽則爻之變是在動之後學者能知其機占而明其變則天人合一之旨明如指掌是以自天祐之吉无不利者也此兩句引大有上九爻辭因上九先後天同位之卦藉以明天人合一之旨言人之力能格天也

右第二章 此章言卦與爻之別以明變化之大用也

柔者言平象者也爻者言平變者也
彖卦辭文王所作也爻爻辭周公所作也彖曰仁也爻者因也吉凶悔吝无咎果也彖指全體言象也爻指一爻言變也爻必變卦有六爻一爻一變此大致也蓋陽畫為一奇也陰畫為一耦也而又則非陰非陽非奇非耦故尚變也故傳曰爻者效天下之動也不動則不變不變則不能成爻

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

其指易言疵馬氏融曰瑕也此章言吉凶悔吝皆添入无咎无咎之下特

揭一善字欲人之悔過也善者嘉之也咎過也補過則无咎易言果大

別之有七曰凶曰厲曰悔曰吝曰无咎曰无不利曰吉凶不若厲厲不

若悔悔不若吝吝不若无咎无咎不若无不利无不利不若吉是也一

爻之變得時則吉失時則凶

是故列貴賤者存乎位齊大小者存乎卦辨吉凶者存乎辭

是故兩字指爻而言之也存察也爻者由卦而來卦有定體如乾之初

九變姤其位之貴賤仍在乾不在姤卦之大小仍在乾不在姤辭之吉

凶不在乾亦不在姤在初九潛龍勿用也列陳也齊者折中之意辨京

氏房曰明也董氏遇曰別也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

周易易解

卷八

志也

六二變乾為雷天大壯三三四章為一節草象即甲子一周也黃帝時

配甲子以紀節一歲六周互巽巽為柔木故也草能蔽日光如日中見

斗斗星名夜中所見日中見之昏暗之至也斗數七即離三震四之象

也斗見日中故用離震卦象明之往進也下坎坎其于人也為加憂為

心疾疑疾之象下錯坎離為坎揜以明遇暗疑疾也今變乾二五相應

且乾離先後天同位孚也發離為火火之發也若者言如日之發光也

小象曰信曰志指乾離先後天同位言也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎○象曰豐其沛不可大事也折其

右肱終不可用也

九三變震為重震三三沛水氣上互兌兌為澤故也沫徐氏避曰微沫

之光也為斗之輔星鄭氏玄作味服氏慶曰日中而昏也子夏傳味星

之小者馬氏融同變震互變艮艮為手肱之象右者先天震在離之右

上互兌兌為毀折折之象小象曰不可大事也互艮艮止也故不可大

事終不可用也右肱既折是不可用

九四豐其蔀日中見斗過其夷主吉○象曰豐其蔀位不當也日中見斗

幽不明也過其夷主吉行也

九四變坤為地火明夷三三夷主明夷之主即紂也斗蔽日如文王之

遇紂也豐之六二九四兩爻皆言見斗其所之變者即斗所指也六二

見斗是斗指南方也九四見斗是斗指東方也二變離離南方也四震

震東方也小象曰位不當也四為巽之正位今陽居之為不當位幽不

明也幽指變坤互坎言坎蔽離光故不明吉行也變坤互變震震為足

行之象能行則吉避紂也此象紂之敵文王也

六五來章有慶譽吉○象曰六五之吉有慶也

周易易解

卷八

六五變兌為澤火革三三六五為耦耦即坤象章即坤之含章可貞之

章也彩色也七閏十九年為一章四章為一節與六二應變兌則陽往

陰來故曰來兌說也慶譽之象故吉此象紂賜文王弓矢鉄鉞使專征

伐事

上六豐其蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶○象曰豐其屋天際

翔也闕其戶闕其无人自藏也

上六變離為重離三三豐其屋蔀其家即華屋茂草之意中爻兌錯艮

艮為門闕屋之象又戶之象初爻至四爻有風火之象故曰家曰人互

巽巽為白眼重離為重目故為闕闕觀之象離數三故曰三歲小象曰

天際翔也言屋之高天柱燼人目如天際翔也翔者離為鳥故有此象

无人亡家之象天下離心視紂為一夫是此象也淮南子云无人非无

衆庶也言无聖人以統理之也石氏介曰子雲云炎炎者滅隆隆者絕

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

此節四故字皆指彌綸言與天地相似者易之理即天地之理故曰相似也不遠者言易不遠天地之理天地亦不遠易之理即易與天地準之意萬物者言易之道无所不包故荀氏爽曰二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數故曰知周乎萬物也蓋天地之氣交能周萬物不過者王氏凱冲曰知周道濟洪纖不遺亦不過差也旁行者侯氏果曰應變旁行也九家易曰旁行周合六十四卦月主一卦爻主一曰歲既周而復始也流溢也不流者日行適合周天度數而不溢也樂天者知天時也如四時錯行日月代明順其序而修身是樂天之本旨也知命者知天之命天之所命吉吾則趨之天之所命凶吾則避之天无言果何以爲天命之徵乎亦徵之人心而已惠迪吉從逆凶聖賢以人心之

周易易解

卷八

九

趨向覘天心之趨向即百不失一矣不憂者言人能樂天知命自視富貴如浮雲所謂見其大而忘其小知此即樂境也不能知此又烏樂樂由於知也安土木之象敦土之象仁者敦于安土者也故不遠者知易也不過者守易也不憂者能明易也至能愛以知以守以明之心擴而充之則義文周孔以來其人亦勉矣

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此言易之本也曰不過言有一定之次序也曰不遺言无所不用其極也曰通因乾坤而作八卦以通神明之德也範圍也鑄器之模形也天地乾坤也天地之化即乾坤之化也曲即中庸其次致曲之曲也侯氏果以陰陽二氣委曲成物不遺微細也與致曲之理合晝夜之道即剛柔之過其實一陰一陽之道也亦即乾坤之道也通此道而知

即隨之矣神妙不測之意故无方易本有體也然以變化之故故无體蓋誠能格天人與天地相似凡天地變化之失常者即人心之所感

召也

右第四章 此章言易之道即天地之道易之道天地莫能外也

一陰一陽之謂道

白虎通曰一陰一陽之謂道太極元氣含三而爲一也其實一陰一陽皆成己之作用太極中藏成己之氣其氣與先天之乾相遇即爲後天之離乾之中爻爲成離之中爻爲己成己交者氣也太極算无二上故曰元氣含三者一氣一成一己而已合而爲一仍太極也乾鑿度謂易一陰一陽合而爲十五之謂道雖就後天言亦的解也謂字一氣貫注易之精神全繫于此以无形察有形道之體用始備

繼之者善也成之者性也

周易易解 卷八

十

姚氏配中曰繼繼也六十四卦相受不外陰陽而終成既濟故繼之者善性陰陽之性卦爻各成其陰陽故成之者性姚氏所說善矣而未盡蓋道自然而无爲渾然于天地之中繼之成之全由乎人然人何以能繼之成之則必由於知易也善者指乾坤兩卦言乾萬物資始也坤萬物資生也性指其餘各卦言物所受謂之性因餘卦皆有善有不善性也

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

仁者見仁知者見知言易理所包者廣其道在人而已故易有象有數理即行乎其中易之道在一陰一陽此一陰一陽象也象雖有物可象然在擬議之間故仁者見之謂之仁知者見之謂之知君子見之則謂易以俟命小人見之則行險以微幸盈天下之間皆易也大至天地小至日用事物莫非易也百姓氣拘物蔽而昧于陰陽之道以爲理

然而不知其所以然不能察其道而以易為依歸也鮮馬氏融曰少也顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

陰陽之道生生不已人目皆見之故曰顯諸仁陰陽之道一張一弛人

目不能見之故曰藏諸用其氣運行鼓動萬物使順其序而生成故天

地之道即陰陽之道也不與聖人同憂者聖人之心以民胞物與為懷

世之吉凶聖人視之以為一己之吉凶故恆憂程子曰天地无心而成

化聖人有心而無為无心故無憂有心故有憂德業兩字見第一章曰

盛曰大不可復加之意

富有之謂大業日新之謂盛德

富有日新姚氏信謂乾坤二卦王氏凱冲曰物无不備故曰富有變化

不息故曰日新

生生之謂易

周易易解 卷八

重言易之大用一陰一陽生生之象易道變化無窮无非生生而已生

生者仁也即太極也

成象之謂乾效法之謂坤

重言乾坤二卦以明一陰一陽之道乾為天在天成象日月星辰是也

坤為地地承天而行效法之象也

極數知來之謂占通變之謂事

極一陰一陽之數以前知未來之吉凶故謂之占事者虞氏翻曰變通

趣時以盡利天下之民謂之事業也占者以天地之氣由人憑藉陰陽

之道以明其理然後擇其利天下萬民者而行之此之謂事

陰陽不測之謂神

神者易道之神也孟子有言大而化之之謂聖聖而不可知之之謂神

右第五章 此章言易之道即一陰一陽之道也天地无非一陰一陽

聖人知陰陽之道擴而充之以為盛德大業也以盛德大業盡易之功

用始為能讀易矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜以正以言天地之間則

備矣

此言人在天地之間盡人之事即盡天地之事也凡天地之事皆備於

人於何見之陰陽之道而已天地者表示陰陽者也盡陰陽之道者惟

人為能由此觀之天陽也地陰也人則一陰一陽之道也道者指天即

乾也道者指地即坤也乾自強不息故不禦坤柔順利貞故靜而正以

乾坤喻天地人在其中運天地造化之機惟人能之故能盡易道之廣

大在人而已

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

周易易解 卷八

乾坤各有動靜惟動靜各有不同其不同者即其功用也同則無所謂

專直亦無所謂翕闢是孤陰不生獨陽不長而已然人為萬物之靈觀

男女對待則動靜之理无一不備重言生字以乾坤喻男女也此所謂

生无非仁之理而已大生與廣生有別乾資始大生也坤資生廣生也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

廣大即上節廣生大生配天地指先天卦位言也天地乾坤二卦也乾

坤二卦為先天數之始終乾一坤八天地之數之始終即易道之廣生

大生也變通者指後天卦位言也四時冬至日在坎春分日在震夏至

日在離秋分日在兌此四時由先天變後天而來故曰變通陰陽者先

天乾坤也後天坎離也後天居先天之位故曰義與柔共之意日月

即坎離是也易簡者言易之卦德是一陰一陽之道也能知其道則三

極之道備矣非至德者孰能盡之此節重在配字配即一陰一陽之謂

也

右第六章 此章言易道全在乾坤

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業知崇德卑崇效天卑法地子曰即孔子門人述孔子之辭也至即上章至德之至也言易之德无有能出于其上者也崇德者崇盛德也廣業者廣大業也天地即乾坤效法即人事也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位指天地有崇廣之妙中邵子謂之天心行即易變化无非隨天心而轉移而已成性見第五章存即乾之知終終之可與存義也下存字言物之能存之理猶今言實在也楚辭靈氣孔神兮于中夜存慮以待之兮无爲之先存者慮之對孔疏存其萬物之存是也蓋萬物皆中之道有性與存始可不失然成之存之而後能使之不失者惟人而

周易易解 卷八

十三

已矣門虞氏翻謂乾爲道門坤爲義門陽在這門陰在義門是也

右第七章 此門弟子記孔子之言申明前章之義此以下至十二章皆門弟子所記

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此言易之象也象者雖爲可見之物而非可執取故謂擬諸形容賾孔疏幽深難見也此章其字皆指易也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫傳焉以斷其吉凶是故謂之爻

爻者言乎變者也動則變是爻與象之別也觀爻之旨在與卦象會通而已故卦六爻陰陽變化各有所會各有所通與本卦之旨均有關係不能舍其卦而言爻也卦則可不藉乎爻爻則必不能離乎卦典禮胡氏煦曰常法也其實即先後天同位也先後天卦位有條不紊如典禮

也同位對待則吉得位亦吉或同位對待而不得位亦凶也斷者察定之意知此理則吉凶之兆可斷矣

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

象雖至賾然學者當深究其理而不可厭惡爻雖至動然學者當分究其理而不可紊亂此爲讀易之要訣學者每讀一卦讀此勿忘久之自然洞悉本原矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

易之爲書也无一字虛下今之解易者乘卦德卦象卦位卦體卦名卦數置而不講鑿空解釋合于理者千百中无一語也擬象之道知此象當如是然後言之則得其象也既知其象即可知將變何爻議審明之意知象之將動審明其陰陽大小上下剛柔正位旁通之理則動之機自知矣夫然後可知動之機矣擬議既明變化之道自能知之下舉七

周易易解 卷八

十四

例以明之七例皆爻也非卦也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室其言不善則千里之外遠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

解見中孚九二爻三三孔疏上略明擬議而動故引鶴鳴在陰取同類相應以證之居其室釋鶴在陰也言喻鳴也應者喻和也邇者喻不和也身喻我也民喻爾也此言象與爻之變化凡卦之可擬議者莫不如是孔門弟子舉七爻爲例使學者自悟耳中孚上巽下兌兌爲口言之象互艮爲門闕門以內居室之象變震震爲足行之象孔子以千里之外擬之言震動之極也震驚百里兌七震三合之爲十百里之千里也曰遠邇震之象曰震驚百里震遠而驚邇也且上巽巽爲風如風

之發亦遠邇皆聞之也樞機即中央戊己變化之大用也中孚先後天同位也九二變為風雷益亦先天對待變化之大用至矣兌為口在上榮也震為足巽為股在下辱也今上下不定似樞機然可榮可辱在人事而已中孚之九二風雷益九五乾居正位今變震坤得正位坤之正位由變而來故不曰居而曰得天地之道也動則天地之道得故曰動天地此言人之言行與天地之氣通也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

解見同人之九五三三三又互兌巽兌見而巽伏或出或處也巽為不果兌為口或默或語也同人之九五為重離二五應皆中虛易不言心虛之謂也二指上體下體也人即同人也故曰二人同心金乾也利者言金之鋒也乾變為離離中虛則乾之金已斷故曰其利斷金中爻

周易易解 卷八

十五

互變兌兌為口舌言之象互巽巽為臭巽為柔木蘭柔木也柔木之貴者莫如蘭故以蘭象之臭如蘭善言也孔疏此節未言擬議之詞惟侯果曰同人九五爻辭也言九五與六二初未好合故先號咷而後得同心故笑也引者喻擬議于事未有不應也

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

解見大過初六爻義三三孔疏欲求外物來應必須擬議謹慎則物來應之故引大過初六藉用白茅无咎之事以證謹慎之理也荀王氏引之曰猶但也錯即錯卦也大過巽在下初六變乾乾錯坤坤為地故曰錯諸地可者言但置諸地而已可也白茅至輕之物因大過下巽也今棟撓若上用重物以蔽之則不撓者幾希但蔽以至輕之白茅雖將撓之棟因重量无幾之物亦能任之也故曰无所失

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

解見謙之九三爻三三三孔疏欲求外物之應非唯謹慎又須謙以下人故引謙卦九三爻辭以證之矣中爻互坎坎為勞卦也坎錯離離麗也烜于人伐之象三與五同功而巽位然三多凶有功以自居致禍之道德謙德之木也厚者九三變大象似坤坤為地厚之至也坤又承天而行下人者也下體艮錯兌兌為口言之象亦語之象也盛者坤之象曰坤厚載物德合无疆盛之象禮者謙以制禮也恭坤道柔順利貞也原艮艮止也致之象今變坤故曰致恭存位有終之象也

解見乾之上九三三三爻言與乾卦文言同孔疏上既以謙得保安此明

周易易解 卷八

十六

无謙則有悔故引乾之上九亢龍有悔證謙无不謙之義也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

解見節之初九爻三三三孔疏又明擬議之道非但謙而不驕又當謹慎周密故引節初周密之事以明之也坎險也變坎為習坎險之至也兌為口言語之象言語遭險亂也階艮為門闕階之象艮止也不出之象不出者言君子之言不出于戶庭之外慎密之至也幾者指先後天同位也坎兌本先後天同位今變坎兌又同位中爻艮震又同位密之至也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

解見解之六三爻三三孔疏此又明擬議之道當量身而行不可以小處大以賤貪貴故引解六三爻辭以明之矣六三變坎為巽坎為盜其盜明矣坎為淫巽為近市利三倍即慢藏誨盜象也盜者非真盜也凡小人乘時竊位均可以盜目之負者背也中爻變錯艮背也負者勞力者也下坎坎為輿乘之象乘者勞心者也君子小人不以其業分而以其德分今負者而乘是小人用事名器斯濫矣致指錯艮背良有致之象如舜之耕漁陶塗時傳說之版築呂尙之釣皆勞力者也用之則天下治以皆有君子之德也若不如舉賢才而用小人遂致人人生盜竊名器之心而天下亂矣錯艮良為手奪之象又招之象也中爻水火相克伐之象上悅六五乾不當位也下暴九二剛居乾位也中爻互變兌兌為口誨之象又兌西方之卦也物之收成之時也原坎冬也即藏也治者所以陶鑄方圓中爻坎離水火之功用也今離變為乾乾為金金

周易易解 卷八

十七

為火所鑄冶也又乾為首容之象一小人用而衆小人皆思竊位盜由是起是致寇至也寇何以能至用盜所致故曰盜之招也

右第八章 此門人記述孔子擬議卦爻也即文言也讀此可知孔子贊易時六十四卦皆有文言也孔疏此章頗有見地故全錄之同人九五孔疏未解故引侯氏果之說以補之

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

天一地二指先天卦位言也變之亦後天卦位言也大衍之數五十指成卦而言也後人謂天數五一節宜在大衍之數五十一節下誤也蓋不知先天後天與大衍之別而已先天卦位自乾至坤乃一至八也其數无九无十而此言九十兩數何也此九此十即藏在太極之中若判而為二即是兩儀一陰一陽之謂道是也此九此十可名為天地之心又可名中央戊己土先天之變後天即此土之作用或曰戊己不過

象其物耳其實此中果無所謂物而物在其中果無所謂陰陽而陰陽亦歸納其中是一種大氣也此大氣之摩盪必藉陰陽而始動若孤陽獨陰則不生也能明其理則一部大易無所不知矣蓋先後天之數各五十有五大衍之數祇五十其數不同不可混而為一也

周易易解 卷八

十八

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此言先天變後天也詳見拙作示兒錄五位相得一句說卦之理全在此句因无往而非五也合之一字為全易生死之關鍵

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

此演卦之法而後世以為用于卜筮隘矣先儒註釋此節議論最多五十者京氏房以十日十二辰二十八宿為大衍之數去一不用謂天之生氣將欲以虛求實故用四十有九焉鄭氏立以五十有五減小數五為五十荀氏爽以卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十姚氏信之說與荀氏相似崔氏憬以參天兩地立論豈知參天兩地即用九用六與此節又不相合唐以後解此者更支離不可究詰朱子以河圖天五乘地十而得之云云雖已道着然究未明其理今之所謂河圖者即先天之數也大衍與太極異此互古解易者所未知之者也太極之數九十兩數在中先天之學也大衍之數五十兩數居中因後天之數皆對待如坎一離九震三兌七乾六巽四坤二艮八皆對待而合十合之得四十其數无五无十此五此十即在大衍之中相乘得五十此五

十天理自然之數非出太極而出于大衍也蓋太極之數不可捉摸而大衍之數可以擬議者也朱子以為五十之數出于河圖然細致之則出于洛書也因河圖九十居中故也且太極與大衍有別若无別則何

必增一名目混濇人之耳目此作易者所不為也合十為大衍故于氏
 寶曰衍合也頗有見地其用四十有九去一虛一是後人解說原文无
 有也今日其用四十有九是以大衍之數以演卦理法其一者以一象
 太極而擬議之辨別其陰陽也故子夏傳曰一不用者太極也一者何
 許氏慎曰惟初大始道立于一道分天地化成萬物是也老子曰道生
 一是也故一以象太極將五十之數先置一焉以明尊无二上不可在
 分而為二時再用一也分而為二將四十有九之數分而為二也此象
 兩儀也掛者就兩儀數中取其一手小指間而配兩儀此象三才也一
 不掛則每變所得之數皆為純陽故掛一始能成爻據孟氏喜曰闕持
 也鄭充玄曰取也四者將兩儀之數以四為一策以象四時也奇者以
 四數之所餘之數也若餘數適得四即歸四焉劫焉氏融曰指間也即
 掛一手指間以象闕也因闕為歲餘歸奇之數即餘數也惟闕所以象

周易易解

卷八

十九

之而已五歲再闕始成一爻始數盡陽儀之數再數盡陰儀之數將兩
 儀所得之數與掛一之數合併之得四五為陽數八九為陰數得一易
 謂之變三掛而成一爻即三變也至十有八變始成一卦
 乾之策二百一十有六坤之策百四十有九凡三百有六十當期之日
 此節古人注釋惟荀氏爽之說最可採然亦未能貫徹蓋太極生兩儀
 兩儀生四象四象生八卦而來學者不可不知之三百有六十之數乾
 坤兩卦之策也亦其餘六卦之策也因其餘六卦雖非純陰純陽九六
 並用亦能合三百六十之數者何也然觀先天相錯之理坎離之數三
 百有六十也巽震之數三百有六十也艮兌之數三百有六十也以後
 天之數言之四正之卦對待皆三百有六十也四維之卦乾坤相介亦
 三百有六十也艮巽相介亦三百有六十也是故否泰二卦否七月卦
 也泰正月卦也其數得乾坤二卦之半數適一百有八十日乾之策二

百一十有六乾三三奇六畫而成其成卦之理由太極兩儀四象而來
 以乾用九之數與四象相因得三十六策再以六爻因之得二百一十
 有六坤三三耦六畫以坤用六之數與四象相因得二十四策再以六
 爻因之得一百四十有六合之凡三百有六即一歲之日數也當期之
 日當適當也即一歲六日置闕是也以象六爻也然期日一歲六日有
 餘以象六爻不過用其大數而已

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇即上經下經也陰陽兩爻之數各百九十二陽爻之數九與四象
 相因得三十六再與百九十二相因得六千九百一十二策陰爻之數
 六與四相因得二十四再與百九十二相因得四千六百八策合之得
 此數當適當也以象萬物也

是故四營而成易十有八變而成卦

周易易解

卷八

二十

是故指大衍之數而言四營用四十九一營也分兩二營也掛一三營
 也揲四四營也四營而成易即變也三變為爻十有八變為六爻即
 一卦也言演易成卦須十有八變也凡策數三十六老陽也二十四老
 陰也二十八少陽也三十二少陰也老陽之數其揲得三變之數必五
 與四又四合之得十有三以減四十九得三十六是為老陽老陰之數
 其揲得三變之數必九與八又八合之得二十五以減四十九得二十
 四是為老陰少陽之數其揲得三變之數必五與八又八合之得二十
 一以減四十九得二十八是為少陽少陰之數其揲得三變之數必九
 與四又四得十七以減四十九得三十二是為少陰雖數至繁千變萬
 化然窮得其實竟不過三十六與二十四也二十八與三十二也復以
 四除之三十六得九陽之極也二十四得六陰之極也二十八得七陽
 之退也三十二得八陰之進也總而言之无一而非成數也

八卦而小成

八卦者猶未能盡萬物之理故曰小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

一卦可變六爻即可變六十四卦六十四卦可變四千九十六卦天下

萬事皆在其中故曰畢也

顯道神德行是故可與酬酢可稱祐神矣

顯道顯易之一陰一陽之道也顯神顯易之陰陽不測之謂也顯德顯

易簡之善配至德也顯行顯鬼神之神也與王氏引之曰猶以也言可

以酬酢可以祐神也九家易曰陽往為酬陰來為酢陰陽相配謂之祐

神也或以賓主飲酒之禮解之祐作佑解與九家易義通

子曰知變化之道其知神之所為乎

此孔子贊美之辭言知易變化之道然後知神之所為蓋神之陰陽不

周易易解 卷八

二十一

測人力不能知之惟易能知之然易無言也其神妙不測由人成象觀

變而知之故能知易者惟人而已矣

右第九章 此章明天地之數及演易之理

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以

卜筮者尚其占

以用也尚取也言與動為形而上者謂之道制器為形而下者謂之器

至卜筮則道與器皆備也辭卦辭也文王之所作也變爻變也象者其

形可見而能擬議之者也以象而制器則所見者皆具其形則象不虛

見也占者即周公所作爻辭取其占而尚之以明吉凶悔吝之道也辭

變象占易也辭象卦也變占爻也常辨別之不可混而為一也

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽

深邃知來物非天下之至精其孰能與于此

是以指聖人之道也言與制器有為也動與卜筮有行也言人間易之

理重在以言也而變動與制器卜筮三者其次也以言即以文王卦辭

也人能明其理如受易之命能昭示于我天下之事物无有不顯故辭

為至精者也此指言也其孰能與于此三句此節指言下節指動與制

器三節指卜筮漢宋諸儒皆未分疏今明其義各有所指如是

參伍以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天

下之至變其孰能與于此

文一本作爻此節言動與制器也成天下之文定天下之象動與制器

明矣動固至變也制器雖有規矩然人心之智巧不囿于成法此孔子

所謂開物者也物待人而開發亦至變者也參伍變之道也朱子本義

參者三數之也伍者五數之也此言中爻也參伍猶三五也以其為中

爻之三五故變其字形為參伍以表之是當時讀易之法不解此法則

周易易解 卷八

二十一

反成窒礙矣蓋中爻之關鍵在四曰參曰伍以卦數論道在四之上下

參者為中爻之樞機伍者為中爻之未能明其理則卦卦皆能通之陰

陽對待為錯上下倒置為綜言卦之旁通也中爻交互變之至也能通

其變則成文卦氣旁通錯則先天之卦位皆通綜則卦畫之流行不常

陰陽之數相等亦變之至也故能極其數則定象極窮也

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能

與于此

此言卜筮也感者以人心見天心也无思无為易之道大矣哉然人心

有所疑憑藉易之道以斷之如見天心也故事故也天下事故因感而

通所謂百世以俟聖人而不惑是也然筮不可消非淺學之士所能知

也必至神而後可行

夫易聖人之所以極深而研幾也

深者至精也幾者至變也本義是也極窮也研審也

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止

天下之志有人所不能通者惟易能通之因易三才之道无所不備也人能極深而究之則辭明而天下之志亦通矣天下之務有人所不能成者惟易能成之因易五行之理无所不包也人能研幾而求之則變與象得而天下之務亦成矣深也幾也皆有道可憑有理可循者也可憑可循无非數而已矣无非象而已矣神也者无志之可通无務之可成也无思也故不疾无爲也故不行能速能止因相感之理在焉此言卜筮也神本无思无爲由營而生數與象也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

四者辭變象占是也總結上文而言之也

周易易解 卷八

二十三

右第十章 言易之用也

子曰夫易何爲而作者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是以聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物成務卽有爲有行開物者發前人所未發卽通天下之志也成務者成要務以安萬民卽定天下之業也業與務同冒虞氏翻曰觸也觸類而長之如此也然志與業在未通未定之際心有所疑于是卜筮以斷之恐開物成務猶有未盡善之處以人心感天心以斷其心所疑也然不疑則不卜聖人以易用于卜筮无他在開物成務而已非用于一己之私欲也故下節言吉凶與民同患與民同患夫然後謂之天下之疑決天下之疑者卽冒天下之道也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以實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

觀知神武而不殺者夫

是故承上文斷天下之疑而言之也以圓喻著取變化也以方喻卦取一定不易之理也以易明六爻取動而知變也圓者一也著爲演卦要具人憑藉之以明其數也大衍之數五十其用四十有九存其一狀其德也揲以四四者方也故人心固能致一不二則數亦不能生矣圓內可容方故圓一也內容之方則積爲四故方四也方內容則亦如之以一爲數之始四爲數之極以王氏引之曰猶而也方以知易以黃兩以字皆與而同義則其體无定故尊之以神方則其體能立故人所能知黃韓氏康伯曰告也六爻之變易以告吉凶也洗劉氏熾曰盡也聖人於此洗心退藏于密言演易時之專一精神貫注之狀舊註均未合此者指著也洗心言心與易合而爲一如易无思也无爲也寂然不動是也退藏于密言演易之地也藏者身所容之處密者不與人接觸

周易易解 卷八

二十四

以免累其心而私欲生焉聖人之心卽天地之心也世之吉凶卽聖人之吉凶也天地之中莫實乎民故聖人與民同患卽演易之大要也神與知吉凶之幾也將至而未至者曰來見在可知者曰知殺竟也聰明神也觀知知也神武斷也卽易以黃之意項氏安世以殺如字聰明觀知神武不殺爲庖犧氏

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

天人合一也欲明天道先察民故可也孟子所謂民之所欲天必從之民故與天道何異民之知愚不一若開物成務之初而人民可否之論各半此謀及庶人不能決疑然後謀及卜筮也並非惟卜筮是從而不謀諸庶人也書曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮可證也是者卽謀諸民不能決疑乃與神物也興起也神物神妙不

測之物即著也龜筮傳曰天下和平王道得而著筮長丈其龜生滿百莖神物也故龜謂之靈物著謂之神物周易一書筮而不言卜因其時求龜已不易取著以代之黃帝時始復著謂之神策前猶導也民用言民能用其命令也總之心定則不疑聖人開物成務而有疑慮者非不可毅然決然而為之然非常之原一或不慎貽禍後世故不得不慎重再三可以法垂萬世使人民獲無窮之利故謀及卜筮實出于无可如何之舉而已此指著言也齊禮祭有齊戒誓也狀其敬也聖人之敬著著枯草也何用敬為因天人合一之旨惟著能表而出之敬著即所以敬天亦所以敬人也神明其德著之德也此言著時之慎重所以至誠之道可以前知也又誠則靈也

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂法利用出入民咸用之謂之神

周易易解 卷八

二一五

戶即竅也即演易之大要凡陰卦多陽坤由離三而來二陽一陰闔之象陽卦多陰乾由坎三而來二陰一陽闢之象曰坤者陰爻也曰乾者陽爻也因无一物非陰陽亦无一物非乾坤也變者動也陽動而為陰如陰動而為陽如×即一闔一闢也與一陰一陽之謂道一陰一陽對待之理一闔一闢得陰陽之功用是陽去抱陰陰來就陽之意故曰變也闔闢之理大至天下小至事物莫不如是往來者陰為往陽為來奇耦之交不同故曰不窮通之道也象者目能見但可擬議之如日月星辰之類其形終在幻中不能見也乃猶則也器者目能見人可就其形量其長短定其方圓而成一種之物也制同製製器也制器以規矩故曰法出入者闔闢之機也無闔闢即焉能出入利用者猶言利乾坤二戶之用也制而用之謂開物也民咸用之謂成務也以變通之理觀之見象天道也形器民故也制用之法則天道以察民故也咸用之神

亦民故也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

王氏曰此章首獨言是故者總衆章之意也的解易有太極一句為一部大易提綱挈領之句易之用有字均指實物言惟此有字從无中生有然四時之錯行日月之代明陰陽變化寒暑晝夜莫不由此有字而發生道也器也亦莫不由此有字而發生太極與極不同太極注見前極者如陽之至為陽極陰之至為陰極是也邵子謂道為太極道即一陰一陽之謂道道也又謂心為太極易不言心象然无在而非心也心在何處在先天之乾坤變後天之坎離中求之其坎離之中即一陽一陰之謂道也以一年之卦氣而論一年太極也四季四象也四象生八卦卦有三爻以三爻與四季相因得十二月數也以三爻與八卦相因得二十四節氣也以五日一候之數與二十四節氣相因得七十二

周易易解 卷八

二一七

二即候數也是字須重讀然後精神始見此是字實言陰陽之變化也太極變化是生兩儀兩儀變化是生四象四象變化是生八卦當貫下兩句而言

八卦定吉凶吉凶生大業

定者定天下之志也生者成天下之務也卦爻不一故有吉有凶大業富有也大業之生知吉凶之理吉則趨之凶則避之明天之道察人之故天人合一以天人之吉凶與民同患生大業之人也是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

天地即兩儀也陰儀象地陽儀象天四時即四象也坎冬離夏震春兌秋是也日月即八卦之大用即一晝一夜十二月三百有六十日皆日

月之象富貴即大業也立創立也言開物也聖人異于常人大而化之
之人也蹟隱深遠易之理探索鈎致聖人之事易理至奧惟聖人能知
之知其奧然後能知其吉凶蓋聖注見前公羊疏沒沒也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之
河出圖洛出書聖人則之

神物指圖書故兩用聖人則之爻者效也指變化象者象也指吉凶河

圖洛書近世治易分漢宋者往往聚訟漢學家以其為劉牧所傳故不

信然其數則合即使為劉氏所作是劉氏之學亦可直追義文周孔矣

桓譚新論云河圖洛書但有兆朕而不可知其言何等聰明易曰河出

圖洛出書當時必有一種神物與卦理相合故聖人則之以明其數也

世又謂龍馬負圖龍乾也馬坤也即乾坤對待之謂是先天之位自始

而終也愚以為讀易當求其精義劉氏之河洛雖以為不當然劉氏之

周易易解 卷八

二十七

圖即八卦九疇也去八卦九疇則終身不能讀易矣且鄭氏立曰春秋

說云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有

九篇洛書有六篇也孔氏安國曰河圖則八卦也洛書則九疇也是河

洛之為八卦九疇漢時已有此名王氏肅曰河圖八卦也宋姚小彭氏

痛斥關子明之說以為李氏鼎祚集解所无而鄭孔二氏之說載在集

解姚氏豈未見之耶

易有四象所以示也繫辭所以告也定之以吉凶所以斷也

示示其象也告告其繫辭也斷斷其吉凶也

右第十一章 言人為不彰聖人則法天象以著斷天下之疑

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者

信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此釋大有上九爻義三三朱子本義以此宜在第八章之末因第八章

皆釋一卦之爻故也此因大有上九之一爻易之用大備故門人述孔
子之言別立一章以明之大有先後天同位上九變復震與離又先後
天同位同位得助之理也曰順曰信同位之功用也又言天孔子兼言
人以明天人一理也震為足履之象上為合今天人合一是人與天相
等之上為賢人故曰尚賢人能具天人合一之心則上不違天下不
違人故曰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

不知先後天同位之理解此節以下立說皆恍惚卦位先後天同其中

消息非可言語形容故以書不盡言言不盡意狀之

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡

利鼓之舞之以盡神

此言大有上九之神妙不測孔子贊美之如是承上文言之也位象可

周易易解 卷八

二十八

以盡意同位則意不能盡情實也偽不實也設卦可以盡情偽同位則

有情而无偽繫辭可以盡言同位則有相與相得之義非言所能盡變

通可以盡利同位則變通之至者也鼓之舞之以盡神惟同位之卦始

有此幾

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

此言乾坤非謂卦名成卦時之陰儀陽儀成爻時之用九用六皆具乾

坤變化之理緼衣中所著之絮也用九用六互相表裏緼衣之于絮也

用九用六之際卦位成列合先後天之序者非得中央之戊己不可易

立其中之中即戊己也六十四卦非用九用六不能變變易之理毀者

言无用九用六也如此則變易亦无以見乾坤亦將幾息又何能有同

位之卦及同位之體哉

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

以大有之上九言之先天道也即乾坤是也後天器也即坎離是也變指上九爻變震通者先後天同位之卦或先後天同位皆是也舉錯天下之民方見經綸參贊之功同位則孚故能舉錯卦曰大有盡天下之事業无所不包括者也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出解見第八章上多是故夫象四字想係孔子之恆言也

極天下之賾存乎卦數天下之動存乎辭

象之于卦爻之於辭解見前或曰此節朱子分之實不可解宜與下節

周易易解 卷八

二十九

相連然有深意存焉第八章釋七爻中孚之九二中孚先後天同位之卦也變震則先天對待同人先後天同位之卦也變離為八純卦大過之初六大過先後天同位之卦也變乾則後天欲交先天謙之九三謙本後天對待之卦也變坤為八純卦乾之上九乾八純卦也變兌則先天欲交後天節之初九節本先後天同位之卦也變坎為八純卦解之六三本後天欲求先天之卦也變巽則先天對待當時孔門弟子舉七爻之文皆為同位對待而發故第八章曰言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也而此曰極天下之賾者存乎卦數天下之動者存乎辭互相照大有本先後天同位之卦故曰存乎卦今上九變震震又與離先後天同位故曰存乎辭辭即爻也化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

前兩句重出神而明之存乎其人苟能天人合一人之能事天者之能事德行是也默而成之默者易无思也无為也之意言者大有中爻互兌兌為口言之象今上九已在互卦之外故曰不言信者同位則感通也大有一卦諸德皆備故吉无不利俗以大有為歸魂作凶論豈知卦之吉凶在用不在歸遊也

右第十二章 此言卦以同位為尚同位而又同位則吉无不利

周易易解 卷八

三十

周易易解卷八終

周易解卷九

繫辭下傳

錢塘沈紹勳撰

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

此言八卦即鄭氏立所謂不易也卦者三畫之卦列者乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之排列此說宗漢學者多斥之其實不知此之成列復何能讀易哉象者天地日月山澤雷風是也三畫成卦即有象可知然六爻未備是有體而无用因乘也重疊也因三畫之卦重之而得六畫如乾為重乾之類今世俗所謂八卦卦是也此重卦由因之道而來即二三為六是也成卦然後有象溯象所在卦義自明然三畫之卦所包者不廣於是六爻出焉

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

周易解 卷九

一

此即鄭氏玄所謂變易也剛陽爻也柔陰爻也陽爻之剛者以柔推之陰爻之柔者以剛推之柔推剛如乾之用九剛推柔如坤之用六此謂之變也繫辭者爻各有辭以命其吉凶世俗以爻之變即動也然變與動各有不同變者即爻之變陰變陽也動者以變之機而察吉凶悔吝也

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝之機于動之中察之此人事之生也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

乾剛坤柔乾天坤地乾父坤母立者剛柔定也乾坤為卦之本故曰立本變通配四時四時之流行極之象故曰趨時

吉凶者貞勝者也

貞正也勝克也人心能正則世有吉而无凶人心不正則世无吉而有

凶曰貞勝言人心正則邪自克故無凶矣

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀示也天地之道即陰陽之道天陽地陰示人以正也日月之道即亦陰陽之道在卦為離坎日月以明為正者也一者仁也即太極也天下之動雖千變萬化然正乎仁一氣之幹運聖人具乾坤資始資生之德以利萬民故曰貞乎一此節接末節天地之大德曰生夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

此鄭氏玄所謂易簡之理即卦德也馬氏融曰確剛貌隤柔貌爻也者效此者也象也者像此者也

此字承乾坤而言也虞氏翻曰效法之謂坤謂效三才以為六畫成象之謂乾謂聖人則天之象分為三才也其實乾坤非真乾坤也陰之動為陽陽之動為陰即乾坤之德也所謂乾坤即一而已矣

周易解 卷九

二

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內者卦之六畫之內也爻象動則陰陽變而吉凶之機由動中而見之外者呈露之地知吉凶然後知趨避功業者即變理陰陽遂因其變而可見聖人之情在致中和亦由動中而見乎辭也見者由動之象而明察之也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

乾資始坤資生天地之大德也乾坤交而生生不已故曰生聖人之大寶曰位此位字恐誤字寶或作保亦非何以守位曰仁仁宋儒改為人則前後文氣不能貫通反覆思惟當係聖人之大寶曰仁何以守仁曰人始合養仁者生之因物无仁則死人无仁則死衆人以財即大學財衆民散財散民聚之意理財者以五行之德養民非衆歛之謂也正辭

者以言教民也禁民爲非者以法治民也故曰義

右第一章 言易之貞一以見聖人之功業也功業者即治國平天下之道也故以仁義終

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

此章皆釋形而下者謂之器器之備莫如文字故以文字終此節言包犧畫卦之始也包犧孟氏喜作伏羲曰伏羲也義化也鄭氏玄曰包犧

也鳥獸全象曰犧禮含天嘉曰伏者別也義者獻也虞氏翻曰包犧太昊也以木德王天下三觀字觀三才之道也仰觀天如日月天象也俯

觀地如山澤地形也第三觀字觀物也鳥獸之文鳥獸羽毛皆具文理以分陰陽是也觀地之宜即土地之性宜何種植是也近取諸身如乾

周易易解 卷九

一三

首坤腹遠取諸物如乾馬坤牛是也於是以三極之道畫卦以明天地而盡人事通理之難明者以卦理通之類物之相似者以卦象類之是也神明之德乾健坤順是也萬物之情乾馬坤牛是也

作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離三三

由畫卦而知結繩使民以佃漁謀生取天然之利也離中爻互巽巽爲繩直離中虛又爲目似目中虛而以繩直爲之罔罟象也黃氏穎曰取

獸曰罔取魚曰罟上互兌兌爲口佃所以獲獸漁所以獲魚以謀民食者也下十三象皆用耨字在孔子尙有疑義也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨耨之利以教天下蓋取諸益

三三

虞氏翻曰沒終作起也神農以火德繼包犧王火生土故知土則利民播種號神農氏也由佃漁而知農事天然之利有時而盡人類日繁因

發明農事之利益卦震巽兩木震動也巽入也中互坤坤爲地艮止也

又手之象動而入于地而手止之耨耨之利也故益之象曰木道乃行以下十三卦上下卦與互艮履居多言不通者動則使之通也

三

日中爲市致天下之民衆天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑三

由農事進而爲商賈也上離爲日離中有午午日中也下震震爲大塗中互艮艮爲小徑大塗小徑人民所集市之象艮止也致之象震動也

又爲足動以足衆之象也坎爲水艮爲山錯珍所出貨之象上離初爻至四爻大衆又似離中爻互坎水火既濟之象交易是也艮止也退之象艮爲手得之象又爲門闕所之象也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治

周易易解 卷九

一四

蓋取諸乾三三坤三三

由商賈進而爲禮教也此言乾坤二卦不取一卦即通其變神而化之也因上古之世人文未著知其一而未知其二此則知變化之道故能合乾坤二卦而爲一即天地合其德天地之道由人表而出之集人事

之大成者也九家易曰黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝始制衣裳垂示天下垂衣裳而天下治者衣裳所以蔽身不安於裸形垂衣

裳以蔽之則男女有別乾坤成象矣乾在上以象衣坤在下以象裳坤之六三曰含章可貞指有裳則男女有別曰可貞者服之未備也六四

曰括囊則人人服之矣六五曰黃裳元吉則不獨裳之制皮備而采色亦彰矣自上下下故曰垂

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙三三

此言舟楫之利舟楫在車馬之先因江河天然之物不必如道路之加

以人工也剗剗古文作榜按中文艮為手之象也渙風行水上楊氏萬里曰故其象曰利涉大川乘木有功也是渙散也物大通也所以濟不通也舟之象中文互艮艮為手又互震震動也動以手之物在舟楫也吳氏澄曰剗木者空其中為舟以浮水剗木者剗薄其端為楫以運舟艮止也不通之象震以動之通也然坎為水舟楫動于水上濟也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨三三三

此言治道路陸地得行牛馬也隨卦初爻變為坤坤為地又為牛又為與震動也動則地平易可行牛服之象也上六變乾乾為馬故拘係乃從維之乘之象也中文互巽巽為繩直引之象又互艮艮為山重之象艮止也致之象上六變乾乾為遺牛性順能引重馬性捷能致遠重門擊柝以待暴客蓋取諸豫三三三

此言使人民自衛也互艮艮為門闕重者慎重之意艮又為手擊之象

周易易解 卷九

五

震善鳴柝孟氏喜曰夜行所擊者以木為之擊之則有聲互坎坎為盜暴客也待者即豫備之意

斷木為杵拙地為臼白杵之利萬民以濟蓋取諸小過三三三

此言曰杵之利民得飲食較耒耨更進也項氏安世曰小過上動下止其象為白杵上震木也動也下艮土也止也木入土曰杵之象中文互兌兌為毀折斷掘之象上互巽巽入也又為進退為工杵白之象也並木為弧剗木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽三三三

此言作弧矢以衛國家也坎為矯輮凡木之矯輮者必先矢以火而後以水定之故中文互坎離也兌為上弦弧之象離為戈兵麗于弧上矢之象離又為日為電為火威之象坎又為隱伏敵人也故防其睽作弧矢以禦之以弧象之者因睽之上九先張之弧後說之弧故也睽雖无艮震象然為艮宮世二卦也上九變震動也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯三三三

此言作宮室也震為木乾為寒以木禦寒宮室象棟直承而上取四剛義字兩垂而下取二柔義乾為天上下四方為宇皆天所覆也雷動則風雨至中文互兌水之象亦雨之象又錯巽巽為風作宮室以待風雨也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之棺槨蓋取諸大過三三三

以上言養生之道備矣此言喪葬之禮葬孟氏喜曰藏也大過象棟生則棟宇死則棺槨類也棺槨藏于土亦澤滅木之象也大過象棺槨見卦象下巽巽為木又為繩直耕之象上兌兌為毀折死之象中文互乾乾為衣為野虞氏翻曰中野穿土稱封封古穿字象土為樹中孚无坤

周易易解 卷九

六

坎象故不封不樹虞氏言中孚指上下易象也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夫三三三

終于製文字而人事畢矣上兌兌錯巽巽為繩直乾錯坤坤為文書之象中文互乾契之象契刻也孟氏喜曰約也夫上兌下乾兌為口乾為首口出于首信也書契也

右第二章 此孔子皆言形而下之謂器也即上章理財正辭禁民為非之起源蓋聖人制器尚象无非知養人而已人類日繁器象亦日進不已日進者即易之謂也即以易言之由連山而歸藏由歸藏而周易同是易也同是卦也同是爻也不過人事日繁周易之時非連山歸藏所能測之者也故孔子以宮室喪葬書契三者重言後世聖人易之以某事是言五帝之後非无聖人也能通於易之道制器以養人者為聖

人以害人者為匪人

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

干氏贊曰言是故又總結上文也下是故重言申明之意崔氏憬曰上

明取象以制器之義故以此重釋于象言易象于萬物象者形象之器

也項氏安世曰象即卦也卦著全卦之象象言上下兩卦之材爻實六

爻之動三者吳而吉凶悔吝明矣上章首言作八卦之後歷代聖人制

器尚象文物日進至制文字以後聖人又能以易理變通以察人事於

是吉凶悔吝始可憑藉易理而推測之

右第三章 此章結上文言書契以後之易用品

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

陽卦震坎艮奇耦畫數五陰卦巽離兌奇耦畫數四凡陽卦皆五畫則

周易易解 卷九

七

一陽二陰奇也陰卦皆四畫則一陰二陽耦也

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

此以卦之陰陽比人之德行也陰為小人陽為君子所謂君子治民之

人也故君子與尹司諸字同意民耦數皆由坤而來從也衆也一君

二民者君不失德民之衆能從之則國治一民二君者君失其德民衆

不從如紂之世文王三分天下有其二文王之位不及紂而其德在紂

之上而民從之此一君一民也民之於君分至疏迷而從之者從其德

也

右第四章 此言伏羲畫卦定陰陽消長之理

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而

百慮天下何思何慮

此釋咸之九四爻三三下三而同猶乾坤二卦之文言也乾坤有文言

六十二卦皆有文言但不必悉具耳讀此章可知第二章言人生衣食

已備而感亦日生思慮亦日見其周密終之以窮神知化同歸一致即

以約失之者鮮矣之意世事之亂无非出于人心之紛擾咸之九四為

三三殊塗百慮言其感也由兌艮對待而來今九四後天之兌復歸先

天之坎雖殊塗百慮之紛紜今復歸原位則同歸矣一致矣往來指內

外卦言九四之外外卦也即往是也重言何思何慮凡事雖殊塗百慮

終不能出天地自然之氣也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來

寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

咸之九四變坎則互卦亦變離坎離日月象也且均有象心之往來

即相感之理也由日月之相推也日月故明坎冬離夏下艮東北冬春

之交也上兌正秋也四時皆備而成歲寒暑生焉凡物曲而不伸者

周易易解 卷九

八

皆曰屈信伸也養物之成功者退方來者進進退即往來往來即屈伸

即陰陽消息之道也天地之氣循環不已而感遂生

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

據侯氏果曰詘行蟲郭氏璞曰蠅蠖也說文尺蠖屈伸蟲也埤雅今人

布指求尺一縮一伸如蠖之步謂之尺蠖凡物必有屈有伸有動有靜

龍蛇性好動然有時而蟄當其蟄時存身而已矣非龍蛇之本心也精

義者姚氏信曰陽稱精陰為義也入者往之意神者不測之謂其實指

先後天同位言用即九用六之用也咸之九四變為蹇蹇其致用者

也利用之用即致用之用也致用者在爻變之初利用者在爻變之後

察其吉凶悔吝以應時變而已安即安土敦乎仁之安也在人為身在

卦為位人之修身能合易旨即為天人合一之理无非崇卦德而已

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

過咸九四即爲外卦外卦往也此之字即之變之之未之官咸九五上

六兩爻交雖未之而其理或能知也咸之九五爲雷山小過三三則震

艮先後天同位咸之上六爲天山遯三三則乾艮又先後天同位悟此

二爻則神之道可窮化之理可知一言以蔽之无非卦氣通者已矣上

言崇德此言德之盛也善神化之妙在體用此體用出于自然如日月

寒暑有循環之道且有次序軌範亘古如斯而人之動靜莫不隨其神

化而感應故曰盛德也

易曰困于石據于蹇藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困也名必

辱非所據而據也身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

此釋困之六三爻三三門弟子記孔子之言也既有思慮乃知名身知

名身乃知安危下坎坎險也辱與危之象也上錯艮艮爲手據之象解

周易易解

卷九

九

見原卦

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射

之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有

獲語成器而動者也

此釋解之上六爻三三也既知名身之辱危其人始成器下坎坎爲弓

輪上離離爲戈兵弓矢之象又爲雉堞之象中爻互坎離離弓矢之象

也震動也括虞翻曰作也今變坎是動而不括矣解見原卦

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不戒不懲小懲而大誡此小

人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑之初九爻三三也人之成器仁與義而已矣小人違仁悖義

於是刑罰以制之因噬嗑利用獄也利用獄者戒與懲而已以戒與懲

使小人有所畏懼得保名身故爲小人之福解見原卦

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也

以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅

耳凶

此釋噬嗑之上九三三也由刑罰使人能知善惡使名與身得以保全

積者非一朝一夕之故大者由微而至于顯罪大由于惡積中爻互艮

艮爲手掩與解之象解見原卦

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安

而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡

其亡繫于苞桑

此釋否之九五爻三三變離中爻互變坎坎險也故有危亡與亂之象

然上乾乾健也故能安能保能治蓋人能知積善克保名身矣又進而

知安危存亡治亂之道使國家得以長保解見原卦

周易易解

卷九

十

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公覆

餗曰形渥凶言不勝其任也

此釋鼎之九四爻三三也言欲保國家有德有知有力者始能任之德

尊始可位尊知大始可謀大力重始可任重然不修德雖有知力亦无

用也紂之知力在文王之上而卒以亡殷德薄故也解見原卦

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之

先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日曰貞吉介如石

焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫之六二爻三三也言君子凡事慎之于微蓋吉凶禍福均起于

漸動而不慎一念之差大禍隨之幾幾者在有形无形之間人與人相

接之際吾心即爲幾之所在故易以介釋幾孔子以交釋幾鄭氏立曰

幾覲也得之交者指卦位先後天同位也上指上卦上卦之變與中爻

之離同位是居下交上也下指下卦下卦之坤與中爻之坎變之之坎皆同位是居下交上也詔與濟者何能知幾必其人無思無為寂然不動能介于石者方為見幾之君子見幾而作之而字而猶則也介于石之于字王氏引之曰于猶如也是介于石即介如石義始通寧猶何也微章微謂幽味章謂明顯也豫之六二變坎則中爻變為坎離坎一離九合之得十十之極數為萬故曰萬夫之望解見原卦

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無祗悔元吉

此釋復之初九爻三三也虞氏翻曰幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾也虞氏又曰復以自知老子曰自知者明侯氏果曰殆近也庶幾也此節言顏子雖未能知幾然能庶幾者也顏子不遷怒不貳過庶幾之人也解見原卦

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也此釋損之六三爻三三也言人之立身行事宜致一不二致一者致一心而已故下節言立心蓋天地網緼男女構精皆致一之事本義細細交密之狀醇厚而凝也構鄭氏立作觀合也男女以陰陽合其精氣夫天地之交以氣萬物莫不發育故曰化醇男女之交以形形中有氣能生其類故曰化生三人則陰陽之氣有數犯一人則為孤陰獨陽而已得其友而致一則陰陽和解見原卦

周易易解 卷九

凶之至也安其身者周旋中禮易其心者志氣安和定其交者氣類相感曰應曰與皆指卦位言无交而求凡卦交相求而成人之擇友如此而已解見原卦

右第五章 此章言形而上者謂之道也皆修身之大要雖未能全備然大旨已具學者明此可以入德之門矣下傳十二章惟五六兩章為門人記孔子之辭

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

此承上章言之聖功王道以乾坤兩卦總括之門荀氏爽曰陰陽相易出于乾坤故曰門撰鄭氏玄作算算數也九家易亦曰數也以九天數六地數釋之震巽坎離艮兌各有其數皆由乾坤而來也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

周易易解 卷九

名荀氏爽曰謂卦名雜者六十四卦其名雖雜總不能越于用九用六之外越孟氏喜曰踰也於侯氏果曰踰也稽虞氏翻曰考也類者指卦名言乾坤以外之卦名聖人懼人專曰繁世道日見澆薄于是定此卦名發而為制度典章以寓維持之意衰世非定指紂時也

夫易章往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣章彰古今字章明顯也察詳也虞氏翻曰神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是章往也虞氏每以復姤成乾坤義似未協凡十有八變而成卦三變而成爻奇數為陽爻乾象也耦數為陰爻坤象也從復成乾從姤成坤乃十二月卦氣若論成爻其中尚未盡善復成乾即坤之初爻也然坤六二師亦可成乾坤之六三謙亦可成乾推之六四豫六五比上六剝皆可成乾也坤類推

虞氏拘于消息故其言如此不知消息乃易中之一義非全體也開者

指門言因乾坤之門一開然後可以當名可以辨物可以正言可以斷辭今虞本以開而當名爲句誤名者卦名也物者天地雷風水火山澤是也言者元亨利貞是也辭者吉凶悔吝是也合闕者而易理始備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

其字指易言易之稱名不過一字二字故曰小此言當名也乾天地坤地乾父坤母之類故曰大此言辨物也遠幽也文顯也曲而中曲即委曲也中即言必有中也此言正言也肆陳也隱即神明之德也貳者疑也民有疑貳乃以易斷其吉凶悔吝使人知逆理則失順理則得之報此言斷辭也

右第六章 亦門人記孔子之言聖功王道悉在乾坤二卦本義以此章多闕文疑字不能盡通其實文義明顯不若下章之難通也

周易易解 卷九

十三

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

此章言文王囚羑里而作易故孔子特揭憂患二字想九卦皆自憂患而來其據據之詞也於猶在也

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

用是故兩字必承上文而言也

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非居其所而遷巽稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此九德三陳也六十四卦卦可以修德孔子特舉此九德不知其理細致九卦中獨无乾坎離三宮內五世者三履謙井是也三世者三益

恆損是也一世者二困復是也本宮上世者一巽是也至論其德大致以世所居之爻辭斷之爲是如履之九五夫履貞厲夫者不知和能以和行則不夫矣于義亦難合古今注此者泛論德字恐非孔子三陳九德之本旨王氏安石輩著爲特篇亦見陳腐虞氏翻曰凡言德者皆陽爻也然以九卦世位攷之有陰有陽其說亦不足信陳氏博易龍圖序重言三陳九德之義亦未明言其要胡氏安世之九德圖不過著集諸家之說而已惟侯氏果曰以下九卦是復道之最其說頗新頽然窮日夜思之亦不能得其要領桑氏調元曰上經揭三卦下經揭六卦以示人明君子修身之要必以漸而進必積久而精由是六十四卦之妙用可左右逢原而一以貫之此說桑氏得之勞氏史以此九卦貫通六十四卦較舊說爲高然其說亦未詳且上經三卦下經六卦潛谷雲峯已早言之亦非勞氏所發明者胡氏煦引雲峯之言頗知研幾然亦終非

周易易解 卷九

十四

確論加入未濟是妄斷也愚讀易註一千七百餘種九德三陳除侯胡桑三氏外皆覺於義未當不敢妄爲之說惟嘗以侯氏復道之最一語反覆推詳得其一理自中爻而來者因雜物撰德非中爻不辨也然終不愜于心姑記于後俟後之讀易君子更詳審之

履三三三 中爻三三家人 錯解 綜睽

謙三三三 中爻三三解 錯家人 綜蹇

復三三三 中爻三三三 侯氏所謂復道之最

恆三三三 中爻三三夫 錯剝 綜姤

損三三三 中爻三三復 錯姤 綜剝

益三三三 中爻三三剝 錯夬 綜復

困三三三 中爻三三家人 錯解 綜睽

井三三三 中爻三三睽 錯蹇 綜家人

巽三三 中交三三 巽 歸家人

右圖侯氏所謂復道之最是否如此不可考矣後愚多年思索復得一種爻象巽宮大過二巽宮頤二艮宮中孚二兌宮小過二此八卦者在先天兌巽在乾之左右震艮在坤之左右合先後天卦位觀之兌巽同位震艮又同位附錄于此為後世讀易之一助

履 三三 四爻變為三三 中孚艮宮遊魂卦

謙 三三 四爻變為三三 小過兌宮遊魂卦

復 三三 上爻變為三三 頤巽宮遊魂卦

恆 三三 二爻變為三三 小過兌宮遊魂卦

損 三三 二爻變為三三 頤巽宮遊魂卦

益 三三 二爻變為三三 中孚艮宮遊魂卦

困 三三 三爻變為三三 大過震宮遊魂卦

周易易解 卷九 十五

井 三三 四爻變為三三 大過震宮遊魂卦

巽 三三 未明其變

九卦除巽外變一爻大象皆成坎離中孚大過其中爻皆陽抱陰也頤與小過其中爻皆陰抱陽也綜九卦之變而觀之則得中孚二艮宮遊魂也小過二兌宮遊魂也大過二震宮遊魂也頤二巽宮遊魂也所謂遊魂者其氣不泊于本宮而泊于對宮其德最難守能守之則憂患自去矣至汪氏益謙學易象數舉隅論以履本乎二二者下卦兌也謙本乎七七者下卦艮也復本乎四四者下卦震也恆本乎五五者下卦巽也損本乎二二者下卦兌也益本乎四四者下卦震也困本乎六六者下卦坎也非本乎五五者下卦巽也巽本乎五五者下卦巽也以此推五十有五之數恐非孔子三陳之旨九卦除復在坤宮外其他八卦在艮宮者二履損是也兌宮者二謙困是也震宮者二恆井是也巽宮者

二益巽是也變之為遊魂之八卦皆在艮兌震巽四宮之中而无坎離

兩宮者其大象皆為坎離豈水火之大用乎不用聲明爽訟需四遊魂卦者因全卦之中已有水火之體也至以中爻論之中孚之中爻頤也小過之中爻大過也中爻乾也頤之中爻坤也似所謂德者一之謂也則孔子所引九德必有一定之理惜後世不能攷其詳耳至取卦辭爻辭大小象辭而論如恆之六五恆其德貞小象曰從一而終也與恆以一德合巽之大象曰重巽申命與巽以行權合則非的論矣

右第七章 九卦來處未詳不敢妄解以俟後之來者 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

此言變易也不可遠侯氏果以為居則觀象動則玩占故不可遠也是為書之自然其道則屢遷因周流不息變通者也六者即初二三四五

周易易解 卷九 十六

六之位也虛即孤虛之虛也虞氏翻曰虛謂甲子之旬辰己虛坎戊為月離己為日入在中宮其處虛故稱六虛五甲如次者也卦遇虛視變之若何以定吉凶悔吝也上乾也即陽爻也下坤也即陰爻也爻之變陽為陰陰為陽故曰上下无常剛陽也柔陰也爻之變剛變為柔柔變為剛故曰剛柔相易典要常道也不可為典要言不可以常道論之吉凶悔吝因變而定之者也適趨也惟變是適即變通趨時之意其出入句以度外內句使知懼 其指易言出入易出入六爻也卦變即出也爻即入也度節度也內內卦也外卦也卦之變時不以卦之吉凶悔吝為準而以爻之吉凶悔吝為則又將爻度內外二卦將象數與原卦一一以貫之其理自明卦吉而爻凶卦凶而爻吉或遇同位對待則无咎使君子知之知其吉懼不能趨也知其凶懼不能避也能知懼是能省察克己則否轉泰矣

又明于憂患與故无有師保如臨父母

又者知懼之後事也明較知為更進吉凶悔吝昭然若揭其人乃知憂患矣人能知憂患則操心也危慮患也深戰戰兢兢如乾之終日乾乾坤之履霜堅冰无有師保而戒慎不失如臨父母而豈弟常存用心若此焉有不明者乎

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

率循也辭爻辭也揆度也方法則也孔疏唯變所適是其典常也既有典常然神而明之存乎其人蓋有其人則易道顯无其人則易道晦易道深遠非義文周孔之聖人不能行其道也

右第八章 此言變易也故專論爻辭

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

沈氏起元曰一爻言初六爻言上始終之謂也質者卦體也時即六位

周易易解 卷九

十七

時成之時也物者陰陽二物之變也吳氏澄曰要如要于路之要謂適

截其歸宿之處文王原卦義之始要卦義之終以為卦之體質而繫象

辭也爻之為言交也六位之陰陽相雜而交錯也周公觀六爻之交錯

唯其六位之時或是陽物或是陰物各因其義而繫爻辭也此章總論

互卦之德上兩節因互卦去始終兩爻而成之者也

其初雖知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

初爻卦僅一畫全體未具故難知上交卦體已備故易知然卦非六畫

備始可知吉凶悔吝也六畫之中其中有一樞機此樞機在天地之中

曰中爻以證人事者也本末即大過本末弱也讀大過一卦即可知中

爻之理

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

去初上兩爻即為中爻其指易言崔氏懷曰上既具論初二爻次又

以明其四爻也言中四爻雜合所主之事撰集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也下論二三四五是重述其功位也蓋雜物撰德為中爻之主要意旨中爻必陰陽相雜故也作易者何為而重中爻因易之道有天道有地道而獨无人道蓋人在天地之中六十四卦无一而非人事中爻之變化實人事也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

此贊中爻也噫馬氏融曰辭也知中爻之理即可知存亡吉凶凡卦相生者吉相克者凶有中爻以調劑之如坎險也互震則出險利涉大川也互離則明利見大人也觀卦之象爻之辭合中爻互推之則理自明矣要字解見前下做此居項氏安世曰猶舉也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者

其要无咎其用柔中也

周易易解 卷九

十八

二與四中爻二爻至四爻為一卦三與五中爻三爻至五爻為一卦二

以卦位論坤之正位也四巽之正位也同功者同陰陽之功也異位者

坤之正位在二巽之正位在四也然二四各有善因陰位多柔二又在

中也二坤之正位坤承天而行故多譽四巽之正位巽為進退故多懼

近者言善雖不同而同為陰性則相近也坤主靜巽順剛故曰不利遠

柔為之也

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

三與五亦為中爻之一卦三以卦位論艮之正位也五乾之正位也同

功同陰陽之功也異位者艮之正位在二乾之正位在五也三艮止也

故多凶五乾元亨利貞故多功乾為父艮為少男貴賤之等也若三五

之位柔居之危道也剛居之勝道也三多凶四多懼者因此兩爻為中

爻之樞機責任至鉅故多凶多懼蓋說多以四近于君為多懼是因

君之義而饒乾鑿度以四為諸侯五為天子乃漢儒之曲說不可從然乾為天易不曰巽之正位近天而多懼乎總之四之多懼其性情也非近乾之九五正位而多懼也

右第九章 此章專論中爻

易之為書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之為六六者非它也三才之道也

此言易之大用在人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是也兼者重也如兼山艮是也兼三才兩三才也中爻既明然後天道地道人道悉備無中爻則無人道

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道即三才也道變動而爻生等猶言一切也爻中之義包容萬物故曰

物雜即中爻也陰陽純一則物不雜而無變通若陽變陰陰變陽屬類

周易易解 卷九

十九

旁通則文成不當者文與事不當也故元亨利貞而穆養死黃裳元吉而南蒯叛易為修身之學也在君子為吉在小人為凶當以人道為準也

右第十章 此章專言人道

易之興也其當殷之末世周之盛德耶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

此言文王作周易之本旨周易與連山歸藏同是易也同是卦也同是

畫也非有所異也連山首艮歸藏首坤周易首乾不過其用不同而已

孔子之時連山歸藏尚存禮運孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足

徵也吾得夏時焉我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉坤

乾之義夏時之等吾以是觀之蓋夏時建寅為歲首寅在艮宮即連山

也歸藏首坤故曰坤乾孔子贊易不取連山歸藏而取周易者以其後惟揚雄猶知此義當新莽之際作太玄經效文王之于紂也此章言文王以危而興紂以易而傾周易之理在是矣周氏弘正謂當時時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也懼字承第八章言一部大易无非一箇懼字懼者何修德也國能懼則不傾家能懼則不亡人能懼則成立然國與家之能懼皆由人而來懼以始終因初爻尚未至施用之時一或不慎則本領全乖上爻已至于成功之時一或不慎則前功盡棄也

右第十一章 言文王作易之本旨

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆順以知阻

乾坤即陰陽也吳氏澄曰乾坤謂天地非卦名也易與簡乾坤之德也

周易易解 卷九

二十

險與阻乾坤之行也知其德行而人事可效法也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

能字指乾坤之功用也說諸心者以乾坤之德識得易簡處心出于自然所存者是天地流行之氣合三才而為一不愧于天不忤于人者也

侯之二字衍研諸慮者以乾坤之行知其險阻立身在乎戒慎所讓者

皆剛柔變化之理具萬象於沖漠所謂君子慎密而不出者也定以乾

坤定之也乾坤之道如此則吉如此則凶成以乾坤成之也臺臺鄭氏

立曰沒沒也王氏肅曰勉也荀氏爽虞氏翻皆作媿媿荀曰媿媿者陰

陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也

是故變化云為吉事有詳象事知器占事知來

云者言也為者行也侯氏果曰易之云為唯變所適為善則吉事必應

觀象則制器可知求占則未形可觀也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

此節兩能字即能說諸心能研諸慮之能也天地即陰陽也設位即定位也天地設位即聖人成易之理也謀者人心之動也人心一動即數生也鬼或曰商人尙鬼此言鬼謀即指商易也然坤爲人門艮爲鬼冥門中五立極二八可易位人鬼之交如是易之千變萬化不能出中五之樞機也百姓多愚非若聖人之能成易只能與易之理而已
八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象者如乾天坤地之類是也爻者爻辭也彖者卦辭也情卦之象爻之辭皆由象而生情非象自象情自情也是情不能離乎象象亦不能離乎情也剛柔即乾坤雜居即爻言變爻尙變故曰相雜崔氏憬曰言文王以六爻剛柔相推而物雜居得理者吉失理者凶故吉凶可見矣

周易易解 卷九

二十一

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

情爲相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝
此節皆言爻之變也之變在愛惡遠近情爲三者而已此三者一言以蔽之无非先後天之變化而已泰通否塞泰則天地交爲愛爲近爲情否則天地不交爲惡爲遠爲僞識此二卦即明諸卦交則吉不交則凶交即无咎不交則悔吝交則利不交爲害曰攻曰取曰感即先後天同位先天對待後天對待而已然此種同位對待有時亦有凶亦有悔吝故夫子于凡易之道下五句釋之近則无咎而此曰近而不相得何也蓋不相得无情也雖卦位同位對待而无情亦凶害克也同位對待固吉然有時與卦理相害亦悔且吝也

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多謹善之人其辭游失其守者其辭屈

此節言爻之辭猶人之辭也周公之作爻辭以卦之變應卦之理按卦

之象視卦之位倚卦之數而定之不肯輕下一字无一字不合卦旨叛者背卦理也疑者與卦理不相感也吉者同位或對待也躁者入納卦爲多或不交也謹善者克本卦也失其守者爻之變悖卦理也虞氏翻以六子釋之將叛者爲坎人之辭中心疑者爲離人之辭吉者爲艮人之辭躁者爲震人之辭謹善者爲兌人之辭失其守者爲巽人之辭又曰此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離下經終既濟未濟上繫終乾坤下繫終六子此易之大義也虞氏之說頗有見地
右第十二章 此章釋易之變化以卦理證人事也

周易易解 卷九

二十一

周易易解卷九終

說卦傳

隋志秦後失說卦三篇宣帝時河內女子發者屋得之

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著

聖人即作易之人也荀氏疾曰幽隱也贊見也神者在天明者在地神

以夜光明以晝照著者冊也生著者謂著從爻中生也贊于氏寶作求

蘇氏軾曰介紹傳命謂之贊天地鬼神不能與人接故以著龜為之介

紹然細按此章之義先生著由著而倚數由數而立卦由卦而生爻蓋

著者不過以紀數而已

參天兩地而倚數

天奇數也地耦數也數盡于四而極于五者也六者減一即五之數也

周易易解 卷十

七者減二即五之數也八者減三即五之數也九者減四即五之數也

是以五為天地之大數參者天一三三五之數合之為九即乾之用

九也兩者地二地四之數合之為六即坤之用六也卦為耦數故爻亦

為六而不言六者因六之數包括于參兩之內也參兩二字中含五數

不曰三而曰參不曰二而曰兩蓋五之數由二三之數合而成之然非

由安排而自然合轍其理至微故以參兩二字形容之參兩之理中爻

之所自出也蓋二至四為一互卦二者兩也兩地者言人在地之上三

至五為一互卦二者參也參天者言人在天之下中爻即人也總之規

矩方圓度量衡準凡有數可憑者莫不在參兩二字之中人能悟得此

理然後可以讀易曰倚者人依之以立數也

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

變即十有八變而成卦之變也著所生之數四五為陽九八為陰

陰陽觀著之數凡十有八變觀其陰陽立為一卦卦既立矣然後將

爻發揮之剛即陽柔即陰爻之用與卦異卦者體也爻者用也

易也爻者變易也在爻時則剛推柔柔亦可推剛故曰發揮爻

然後和順其一陰一陽之道乾坤之德求其所以然之故故曰理

兩理字意各不同下理字卦理也性卦之性也命天命也窮理者窮天

地之理也盡性者盡人物之性也至于命即天人合一之旨見矣

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之

道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰

分陽迭用柔剛故易六位而成章

陰陽剛柔仁義皆性命之理也順者言陰陽剛柔仁義皆有一定之序

周易易解 卷十

也立即立卦之立也天道地道人道皆以六畫立卦之中表而出之以

三畫言初爻為地二爻為人三爻為天以重卦言初二兩爻為地道三

四兩爻為人道五上兩爻為天道與字當重讀之不即曰陰陽剛柔仁

義而問以與字者是易之體用皆由此流露而出无此與字是天自為

天地自為地人自為人而已故陰與陽柔與剛天地相交之義天地相

交則仁義自生仁者生之理故果實之仁亦曰仁為發始之道義者從

羊善羣之物也乾鑿度曰天動而施曰仁地靜而理曰義重言兼三才

而兩之言中爻之要中爻即立人之道也成卦者成一卦也成章者指

爻言也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

此言先天之卦位也項氏安世曰言先天之順象也薄馮氏融曰入也

陸氏續曰附薄也邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也凡卦之吉凶皆由此推測之周易上經首乾坤即天地定位也因乾坤為父母故首列兩卦乾之用九坤之用六即上章所謂迭用柔剛用九剛推柔也用六柔推剛也卦雖為二合則一矣餘六卦上經終坎離即水火不相射也下經首咸恆咸者山澤通氣也恆者雷風相薄也下經終既濟未濟亦水火不相射也錯即陰陽相對也數往者順知來者逆是故易逆數也

此言先天之逆數也後天亦尚逆數見第六章易之大用惟此而已項氏安世謂此言先天之逆數也不知後天亦有逆數崔氏駟謂陰數起于四後儒均未解此指後天之逆數也崔氏不知先天亦有逆數今與第六章合解之使人易于貫通崔氏之說因天心在中陽數起于六

周易易解 卷十

一五

順也陰數起于四逆也先天為流行之氣後天為對待之位先天乾坤相交後天乾順巽逆為變化之大用今之解此者所謂數知所謂往來所謂順逆皆以天地定位一句著筆謂由乾一而兌二由兌二而離三由離三而震四即數往者順也由坤八而艮七由艮七而坎六由坎六而巽五即知來者逆也是將先天卦位分而為二非的謂也所謂逆之真理可從泰卦求之自得矣以後天言乾為天門自乾六而兌七自兌七而艮八自艮八而離九自離九而坎一自坎一而坤二自坤二而震三自震三而巽四即數往者順是也巽為地戶自巽四而震三自震三而坤二自坤二而坎一自坎一而離九自離九而艮八自艮八而兌七自兌七而乾六即知來者逆是也惟數各有不同順則以乾為六逆則以巽為六而已是故兩字重言以申明之意

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之

坤以藏之

此言先天將變後天之機也楊氏无咎補正三易圖說以為歸藏之位也九家易曰乾坤交索既生六子各任其才往生物也兩坎也日離也君者羣統也荀氏爽曰建卯之月震卦用事天地和合萬物萌動也建巳之月萬物上達布散田野建子之月含育萌芽也建午之月太陽欲長者也建丑之月消息畢止也建酉之月萬物成熟也建亥之月乾坤合居君臣位得也荀氏之說雖不及坤然九家易曰建申之月坤在乾下包藏萬物也月建出于後天以荀氏之說觀之是漢時已用後天之位矣因卯在震宮已在巽宮子在坎宮午在離宮丑在艮宮酉在兌宮亥在乾宮申在坤宮後天方位也

右第四章 楊氏无咎以天地定位一節為連山卦位雷以動之一節為歸藏卦位連山皆相對歸藏皆相連相對九數相連亦九數惟相連

周易易解 卷十

四

之說與荀氏相反

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮 此言後天之卦位合上三章四章觀之先天後天之變原不必待圖始明邵子以此卦位為文王所定此說不敢信如連山首艮歸藏首坤卦卦可以為首以時為之而已此之位與數无非得立極之神妙易道變化非一圖可以限制者也崔氏愷曰帝者天之王氣也春分震王而萬物出生立春巽王而萬物潔齊立夏離王而萬物皆相見也立秋坤王而萬物致養也秋分兌王而萬物所說立冬乾王而陽陰相薄冬至坎王而萬物之所歸也立春艮王而萬物之所成終成始也此說足與上章所引荀氏爽說相發明列表如下以明之實後天之位也

震 二月 春 氣 雷以 荀氏爽曰建卯之月震卦用事天地和合萬物萌動也

巽 四月 立節 風以 荷氏與曰建巳之月萬物上通布散四野

離 五月 立節 日以 荷氏與曰建午之月太陽欲長者也

坤 七月 立節 坤以 九家易曰建申之月坤在乾下包藏萬物也

兌 八月 立節 兌以 荷氏與曰建酉之月萬物成就也

乾 十月 立節 乾以 荷氏與曰建亥之月乾坤合度君臣位得也

坎 十一月 立節 兩以 荷氏與曰建子之月含育萌芽也

艮 正月 立節 艮以 荷氏與曰建丑之月滯息畢止也崔氏機作寅丑與寅皆在艮宮也

萬物出乎健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故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌感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

周易易解 卷十

五

終而所成始也故曰成言乎艮

此節聖人南面而聽天下三句全文氣不貫穿疑漢人竄入也萬物得王氣之化育始能生長時分四時以生萬物此之卦位與今所謂後天卦位正合漢學家雖力詆先後天卦圖之說讀此節雖無圖而圖自在也朱氏震引鄭氏玄說今據李氏富孫李氏易解讀義本錄下萬物出乎震雷發聲以生之也齊乎巽風搖動以齊之也潔猶新也相見於離萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養也地氣含養使有秀實萬物之所說草木皆老翁以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽隨之也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生于地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始也言陰氣終陽氣盛皆艮之用事也鄭氏樵曰乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛于西北萬物成就之方也坤居西南母道也母道在養育萬物萬物之

生盛于西南西南萬物長養之方也坎艮震位次于乾統三男也巽離

兌位夾乎坤統三女也西北盛陰用事而陰氣盛矣非至健莫與爭故

陰陽相薄曰戰以上二說不如上節崔氏之說因春木王震為木出者

拆甲也巽四維卦也在春夏之交草木繁盛齊者巽柔木草類之象也

午在離為夏至日之至長者也故萬物皆相見坤亦四維卦也夏秋之

交物將成孰土氣正王故曰萬物皆致養也兌正秋也其時草木黃落

萬物之所說也說同脫乾亦四維卦也在戌亥之月秋冬之交陰陽相

薄也坎為冬至日至此最短過此日又返故曰萬物之所歸也艮之方

位亦四維卦也在大書立春之際萬物以之始以之終也此節實言四

時因萬物之生成莫不由四時而來也凡四立之節皆在四維維者以

一卦繫二時也至潔齊二字古今釋此者則以項氏安世為最善其言

曰萬物至巽而甲盡脫故為潔而齊

右第五章 楊氏无咎以此章為周易之卦位

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥

萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬

物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬

物也

此言後天卦位之入用也並言後天之逆數也不言乾坤者因乾坤包

括在神字之內神即陰陽不測之謂神也乾資始坤資生乾大生坤廣

生乾主變坤主化即妙也妙萬物者為乾坤之德也乾坤統六子故此

章專言六子之功用鄭氏玄曰共成萬物物不可得而分故合謂之神

鄭氏所謂共成萬物因乾則孤陽不生坤則獨陰不長必乾坤合然後

萬物始生也曰動曰撓曰燥曰說曰潤曰終始雖六子之功用然皆包

括于妙字之內水火相逮雷風不相悖山澤通氣三句古今注者仍以

周易易解 卷十

一六

天地定位一章相提並論實不明此章之義焉能知易之變化其義惟何即逆數也惟崔氏憬注山澤通氣有云官山澤雖懸遠而氣交通先天艮兌對待通氣也後天之位兌正秋艮東北縣遠也然其數兌七艮八而氣相通也似崔氏能知此義矣水火相逮者與水火不相射不同後天之數離九坎一順則由九而數一逆則由一而數九故曰相逮雷風不相悖者與雷風相逮不同後天之數震三巽四順則由三而數四逆則由四而數三故曰不相悖山澤通氣皆與第三章山澤通氣字雖同而義不同後天之數兌七艮八順則由七而數八逆則由八而數七故曰通氣此章所謂相逮不相悖通氣皆指數言不言乾六坤二者此六此二婚六子始能變化而成萬物也說者每與第三章混而為一則其理永不能明矣

右第六章 此章言後天逆數也

周易易解 卷十

七

乾健也

虞氏翻曰精剛自勝動行不休故健也鄭氏本玉曰以下省稱鄭氏說者勿誤為虞氏乾

純陽動而不息

坤順也

虞氏翻曰純柔承天時行故順蘇氏賦曰萬物之理无往而不自得

是之謂順鄭曰坤純陰靜而從陽

震動也

虞氏翻曰陽出動行鄭曰震剛好進銳作上起

巽入也

虞氏翻曰乾初入陰蘇氏賦曰執柔而不爭无往而不見納故謂之入

鄭曰巽柔始生潛伏上侵

坎陷也

虞氏翻曰陽陷陰中張子曰一陷瀾而不得出為坎鄭曰坎一陽在陰中上下皆順必瀾而陷之

離麗也

虞氏翻曰日麗乾剛張子曰一附麗而不能去為麗鄭曰離一陰在陽中上下皆健必附而麗之案虞氏所謂日麗乾剛指先後天同位言也

艮止也

虞氏翻曰陽位在上故止鄭曰艮一陽在上前无所往故止

兌說也

虞氏翻曰震為大笑陽息震成兌震言出口故說鄭曰兌一陰順見于

外情有所發必說

右第七章 此章言八卦之性情皆三畫而言也自此章至十一章注

引鄭曰為鄭氏本玉讀易轉要淺釋中語此書言象最便初學故全錄

周易易解 卷十

八

之鄭氏亦博探舊說加以釐定取便記憶而已

乾為馬

春秋攷異鄭曰陰合于八八合陽九九七十二為地地主月月精

為馬故馬十二月而生孔疏乾象天行健故為馬項氏安世曰造化權

輿云乾陽物也馬故蹄圓陽病則陰故馬疾則臥馬陽物故起先前足

臥先後足鄭曰馬性健而不息其蹄圓乾象也

坤為牛

孔疏坤象地任重而順故為牛項氏安世曰坤陰物也牛故蹄拆陰病

則蹄故牛疾則立牛陰物故起先後足臥先前足鄭曰牛性順而載重

其蹄拆坤象也

震為龍

孔疏震象龍動故為龍項氏安世曰東方七宿有角有尾謂之蒼龍鄭

曰震以奮動之身而靜息于重陰之下龍象也案鄭說實探邵子所謂重淵之下動物非龍乎是也

巽為雞

九家易曰應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精為雞故雞十八日割而成雞二九順陽歷故雞知時而鳴孔疏雞能知時故為雞鄭曰巽以入伏之身而出聲于重陽之上雞象也

坎為豕

京氏房作巽九家易曰汚辱卑下也六九五十四主時精為豕坎豕懷胎四月而生宜時理節是其義也孔疏豕行汚澤故為豕鄭曰豕外質濁而心躁剛在外也

離為雉

孔疏離為文明雉為文章故離為雉鄭曰雉外文明而性介陽明在外也

艮為狗

子夏傳曰斗主狗斗止而動艮之象也春秋致異鄭曰七九六十三陽氣通故斗運狗三月而生也狗三月而生陽立于三故狗各高三尺九家易曰艮止主守禦也艮數三七九六十三主斗斗為犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日而閉目斗起故犬臥也斗運行四匝而犬亦夜繞室也火之精畏水不敢飲但舌涎水耳犬關以水灌之則解也犬近奎星故犬淫不避人也按三說皆合斗中狗二星在斗魁前主守禦奸宄狗四四星主四方夷項氏安世曰艮位在寅火墓于戌而生于寅胡氏煦解之曰戌為火墓故畏水飲則以舌涎之犬關灌水則解其說頗可采艮數三艮中有寅數三也三主斗者寅

宮占天文度數斗所臨也鄭曰艮剛能止物而內柔者狗也

兌為羊

鄭氏玄曰其畜好剛適王氏虞曰羊者順之畜故為羊也孔疏兌為說羊者順從之畜故為羊項氏安世曰羊值未而未兌金生于土也羊屬土土生金故角觸羊屬土故土怪為積羊鄭曰兌外柔能說羣而內很者羊也

右弟八章 此章言遠取諸物也九家易釋此如巽為二九坎為六九

艮為七九春秋致異鄭以乾為八九為漢易之的傳與鄭氏爻辰之說頗合惜學者畏其難皆棄而不講好學如姚氏配中亦中此毒原擬補九家易之缺恐開攻訐之門不欲言也項氏安世以三合之說解之其弊在棄卦棄干而重支朱氏震漢上易傳推集漢人之說甚多其學專尚象解此章頗合想爻辰之說當時猶有流傳也茲節其言曰震東方

卦直春分以後辰亦為龍蒼龍之次也巽為風風主號令故離號知時美脊剛蠶坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也亥為豕者直室也坎之所自生也巽離為飛鳥者南方七宿朱鳥也午為鴉火之次未為鴉首已為鴉尾其味在柳其翼在翌柳午也離也翌已也巽也據巽者前剛也直也羊內很者二陽伏于一陰之下也其說大醇小疵源出鄭氏爻辰

乾為首

京氏房曰上文為頭目孔疏乾象而在上故為首鄭曰首為衆陽所會圓而在上乾也

坤為腹

陸氏續曰坤順容于物孔疏坤能包藏含容故為腹也鄭曰腹為衆陰所藏虛而有容坤也

震為足

孔疏震動用故為足鄭曰一陽動于下足也

巽為股

孔疏巽為順股順隨于足故巽為股鄭曰陰拆而入于下股也

坎為耳

孔疏坎北方主聽故為耳項氏安世曰坎陽陷于陰故耳居陰而能聽

鄭曰陽明在內猶耳之聽在內也兩旁暗而內一陽明能納言在內故

為耳

離為目

孔疏離南方主視故為目項氏安世曰離陰麗于陽故目資陽而後視

鄭曰陽明在外猶目之明在外也陽白陰黑離之黑居中黑白分明離

之象也

周易易解 卷十

艮為手

孔疏艮為止手亦止持於物使不動故艮為手鄭曰動于上而握物艮

止之象也

兌為口

鄭氏玄曰上開似口孔疏兌為說口所以說言故兌為口鄭曰口開于

上而能言笑兌說之象也

右第九章 此首近取諸身也宋人講易每以此章與天地定位一節

相提並論麻衣圖南皆以艮為鼻面之山也且以管輅語何晏鼻為面

山證之其實手之于人身何嘗非山象也艮之卦辭艮其背背象山兩

手如山之脉絡也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母

崔氏憬曰欲明六子故先說乾稱天父坤稱地母陸氏續曰坤稱母取

含養也鄭曰六子皆自乾坤而來故稱父母

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

馬氏融曰索數也王氏肅曰索求也以乾坤為父母而求其子也得父

氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二求得乾

氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽

故曰長女乾二求得坤氣為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少

女孔疏引王氏之說而曰此言所以生六子者也吳氏澄曰一索謂交

初再索謂交中三索謂交上以索之先後為長中少之次鄭曰索者陰

陽相求也陽先求陰則陽入陰中而為男陰先求陽則陰入陽中而為

女一索者初爻也在中爻為再索在三爻為三索按天地也父母也男

周易易解 卷十

女也即陰陽之謂如雌雄牡牝亦陰陽也陰陽者對待而已陽中索陰

陰中索陽為乾之資始坤之資生造化萬物人倫始立故在物曰雌雄

牝牡在人曰父母男女以別人於禽獸也所謂索者一往一來以乾之

體以坤之用共成萬物者也

右第十章 此章以八卦分父母男女一家之象也

乾為天

宋氏衷曰乾動作不解天亦轉運鄭氏玄曰天清明无形姚氏配中曰

積陽為天積陰為地天者羣物之祖也鄭曰乾純陽在上故為天

為圓

說文圖天體也宋氏衷曰動作轉運非圓不能故為圓孔疏天動運轉

故為圓鄭曰天體圓而運轉不息為圓按天體圖即天之所覆之象除

說文外皆有語病

爲君

虞氏翻曰貴而尊也陸氏績曰乾爲首也乾象堅剛天地之尊故曰君父孔疏爲君爲父取其尊道鄭曰居上爲萬物主爲君

爲父

虞氏翻曰成三男其取類大故爲父也鄭曰萬物資始爲父爲玉爲金

崔氏憬曰天體清明而剛故爲玉爲金鄭曰色白而純粹无瑕爲玉質堅而純剛能斷爲金案後天乾居艮位山之寶藏金玉爲貴故爲玉爲金

爲寒爲冰

崔氏憬曰乾主立冬已後冬至已前故爲寒爲冰也孔疏取其西北冰寒之地張子曰爲冰健極而寒甚也吳氏澄曰爲寒位西北也爲冰寒

周易易解 卷十

十三

之凝也吳氏以寒冰兩字分釋之頗合鄭云後天乾居西北當戌亥之月其候水始冰地始凍故爲寒爲冰較吳氏尤精

爲大赤

虞氏翻曰太陽爲赤月望出入時也崔氏憬曰乾四月純陽之卦故取盛陽色爲大赤孔疏大赤盛陽之色吳氏澄曰赤加大字以別于坎坎中陽爲赤乾純陽故爲大赤鄭曰先天乾居正南火方故色爲大赤按乾兌皆金兌爲赤乾在兌上故曰大赤

爲良馬

虞氏翻曰乾善故良也孔疏良馬行健之善鄭曰純陽善走者馬也德莫尚者爲良馬

爲老馬

九家易曰言氣衰也息而已必當復消故爲老馬也按九家易息至已

者因十二地支午屬馬自子至巳爲陽自午至亥爲陰至午則已老故馬齒增七爲老馬孔疏老馬行健之久吳氏澄曰老謂老陽健之最久者也鄭曰智莫尚爲老馬

爲瘠馬

京氏荀氏作瘠馬云多筋幹鄭氏立亦曰凡骨爲陽肉爲陰乾陽皆骨故爲瘠馬王氏廣曰瘠健之甚者爲多骨也崔氏憬曰骨爲陽肉爲陰乾純陽爻骨多故爲瘠馬也孔疏瘠馬行健之甚瘠馬骨多也鄭曰骨莫尚爲瘠馬健之最堅者也

爲駁馬

宋氏衷曰天有五行之色故爲駁馬也王氏應曰駁馬能食虎豹取其至健也孔疏駁馬有牙如鋸能食虎豹取其至健吳氏澄曰駁馬銅齒食虎豹健之最威猛者也鄭曰力莫尚爲駁馬健之最猛者也按駁馬

周易易解 卷十

十四

今中國已无之據諸家之說考之疑即今非洲所產之斑馬其文黑白成理土人呼齊駁駁推馬斯含有駁馬之音想中國古時亦有此物也

爲木果

宋氏衷曰羣星着天似果實着木故爲木果王氏廣曰取其實着木有似星之着天也鄭曰圓而在上爲木果天之大德曰生木上有果生氣之完也按木之根幹枝葉華實皆始于果猶卦之成而爲六十四爻之成而爲三百八十有四皆始于乾也故乾爲萬物資始

荀九家有爲龍爲直爲衣爲首

坤爲地

虞氏翻曰柔道靜鄭曰純陰在下爲地

爲母

虞氏翻曰成三女能致養爲母孔疏地受生育故爲母鄭曰萬物資生

為母

為布

崔氏憬曰：彌布萬物于致養，故坤為布。孔疏：布取廣，載項氏安世以古者泉貨為布，能隨百物之貴賤而賦之，坤之象也。蓋取其順也。鄭曰：地東西為經，南北為緯，中廣平而旁有邊幅，故為布。按坤至柔者也，坤之賁細密而不素，今布亦至柔之物也，又細密而不素者也。

為釜

孔疏取其化生成孰，故為釜也。鄭曰：容物孰物而能養物者釜也。且六斗四升為釜，坤包六十四卦，故為釜也。

為吝嗇

孔疏取地道生物而不轉移，故為吝嗇也。鄭曰：陰主收歛，故為吝嗇。按卦畫斷而碎象，環碎故吝嗇。

周易易解

卷十

十五

為均

崔氏憬曰：取地生萬物，不擇善惡，故為均也。項氏安世以均為旋瓦吳氏澄曰：均者陶人造瓦所用載土以成器物也。鄭曰：卦象平分而地无私戰，故為均。

私戰故為均

為子母牛

九家易曰：土能生育牛，亦含養，故為子母牛也。孔疏：子母牛取其多蕃育而順之。鄭曰：性順多孕，生生相繼，為子母牛。按牛性順，子母相隨不離，故也。

離故也

為大輿

孔疏取其能載，故為大輿也。胡氏煦曰：爾雅：輿始也。權天之始，輿地之始。一曰：古人造衡自權始，造車自輿始。鄭曰：形方能載，重故為大輿。按輿虛而能容物，狀如腹，故坤為腹。

為文

九家易曰：萬物相雜，故為文也。孔疏：文，萬物之色雜也。項氏安世曰：乾質而坤文。鄭曰：奇為質，耦為文。三畫平分而成，眾也。

為眾

虞氏翻曰：物三稱，眾陰為民，三陰相隨，故為眾也。項氏安世曰：乾一故坤眾。鄭曰：三畫斷而六畫六畫斷而十二畫，故為眾。按鄭氏此釋謂六畫斷而十二畫，不知此章言象皆三畫卦，非六畫卦也。誤坤之為眾，指卦畫之最多而言。

為柄

崔氏憬曰：萬物依之為本，故為柄。孔疏：柄，生物之本。鄭曰：在下而承物，于上為柄。坤持成德之權也。按人持物則柄必順地，故為柄。其于地也為黑。

周易易解

卷十

十六

崔氏憬曰：坤十月卦極陰之色，故其于色也為黑矣。孔疏：極陰之色，鄭曰：極陰之色，先天坤居正北，故色為黑。按坤成于亥，是月立冬，以水王其色黑。

荀九家有為牝為迷為方為養為裳為黃為崑為漿。

震為雷

虞氏翻曰：太陽火得水有聲，故為雷也。鄭曰：處正東方二月之卦，震氣動于下，為雷。

為龍

虞氏翻曰：千氏寶作龍。鄭氏玄曰：龍讀作虺，取日出時色雜也。虞氏曰：龍蒼色，震東方，故為龍。舊讀作龍，上已為龍，非也。按虞氏此說謂上已為龍，非也。然如乾為天，坤為地，震為雷，均上已為天，為地，為雷，亦均可。謂之非乎？乾為天，虞氏雖无注，至坤為地，震為雷，虞氏有注矣。千氏曰：

驪維色黃以震為龍者位在東方蒼龍七宿也以卦象論則一陽動于
于內龍象也一陽動于初爻非潛龍也鄭曰神物動于淵為龍按動于
淵指初爻言

為玄黃

虞氏翻曰天玄地黃震天地之維色故為玄黃吳氏澄曰乾坤始交而
生震故兼有天地之色得乾初畫為玄得坤中畫為黃鄭曰乾坤始交
兼有天地之氣為玄黃

為草

虞氏翻作專謂陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以
專為專大布非也姚氏信亦作專一也王氏肅曰草華之通名鋪為花
貌謂之穀于氏實說同按虞氏之說其先于專以卦象論一陽為根本
二陰為花專較專為善姚氏配中曰象春生之氣仲春之月桃始華華
周易易解 卷十 十七

敷也鄭曰陽氣始施為專

為大塗

鄭氏玄曰國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉王氏
廣曰大塗萬物所生崔氏愷曰萬物所出在春故為大塗取其通生性
焉孔疏亦謂大塗萬物之所出鄭曰上一偶開張前无障礙為大塗
為長子

虞氏翻曰乾一索故為長子按虞氏以為龍為非則為長子何常非上
已為長子顧此失彼為說經之通病鄭曰一索而得男為長子

為決躁

崔氏愷曰取其剛在下動故為決躁也孔疏決躁剛動也胡氏煦曰決
者陽之力躁者陽之性震一陽生于下而上進以決陽其動也躁故為
決躁鄭曰陽動決陰其進也決為決躁

為蒼筤竹為萑葦

九家易曰蒼筤竹也震陽在下根長堅剛陰又在中使外蒼筤也萑葦
兼葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也鄭氏玄曰蒼筤竹類孔疏蒼
筤竹初生時色蒼筤也項氏安世曰蒼筤竹也震之本色也吳氏澄
曰為蒼筤竹蒼深青色筤謂色之美蒼竹之筠也為萑葦葦葦葦竹
與蒼筤皆下本實而上幹虛胡氏煦曰陽虛也陰實也陽在內故竹中
虛陰在外故色蒼正陽之色非大明則大赤東方乃日初出之地將明
未明其色青黑故震之初陽象之鄭曰東方之色蒼下苞上茂本實餘
虛陽下陰上之象故為蒼筤竹為萑葦
其於馬也為善鳴

虞氏翻曰為雷故善鳴也孔疏善鳴雷聲之遠聞鄭曰上輻開張故于
馬為善鳴

周易易解 卷十 十八

為羸足

京氏房作末足謂陽在下也虞氏翻曰馬白後左足為羸孔疏白足為
羸動而見也鄭曰爾雅馬左白曰羸震居左一陽白又為足故為羸足
按陽為白色也

為作足

虞氏翻曰震為左為足初陽白故為作足鄭曰兩足並舉曰作震性動
故為作足

為的頰

說文无的字即約也虞氏翻曰的白頰頰也震體頭在口上白故的頰
詩云有馬白頰是也鄭曰頰有白色曰的頰頰上旋毛如射之的故為
的頰按鼻作與的頰皆震之一陽動于二陰之下象也
其于稼也為反生

宋氏衷曰陰在上陽在下故為反生謂菜豆之類戴甲而生鄭氏玄曰生而反出也反其生者有生而不生虞氏翻以反作阪謂阪陵也陸氏續曰阪當作坂孔疏反生取其始生戴甲而出鄭曰子墮苗抽剛反而生于下故于稼為反生按稼之反生稼實成熟時實落于地復出萌芽者也此象一陽動于下也

其究為健為蕃鮮

虞氏翻曰震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究為健為蕃鮮巽究為躁卦躁卦則震震雷巽風无形故卦特變耳虞氏此解初學者未易領會按蒼竹荏葦與稼皆中虛而挺生故曰健也竹荏葦與稼雖草類然直立如木故震象之陸氏仰曰究為純陽之健究其前之進也蕃鮮究其後之所變也三變為巽繼震之木故云震花變巽為草震龍變巽為魚一曰鮮為魚究健者究陽之前進也究鮮者究一陽之

周易易解 卷十

十九

對待也此說申明虞氏之義然以鮮為魚由震為龍而來其說未當吳氏澄曰其究為健中上二畫變則為乾也為蕃鮮蕃盛而鮮美謂春生之草也草下一根而草分開于上也說最易解鄭曰陽長終究必至于乾健故其究為健始萌而終必盛蕃有鮮明極言盛衰之不可量震巽獨以究言剛柔之始也按究者究竟也震為一索究其再索三索合坎艮二卦與震合觀之此三男雖三卦其實即乾之全體也虞氏言巽巽健之對待也巽之究為躁卦即反而為震也此即虞說之意

荀九家有為王為鶴為鼓

巽為木 宋氏衷曰陽動陰靜二陽動于上一陰安靜于下有似於木也孔疏巽為木可以輕曲直巽順之謂也吳氏澄曰耦而下者木之根奇而上升者木之幹鄭曰巽入也物之善入者惟木无土不穿

為風

陸氏續曰風土氣也巽坤之所生故為風亦取靜于本而動于末也按陸氏巽坤之所生即指先後天同位言也風行地上今巽下斷即為地之隙處風之所自來也鄭曰氣之善入者惟風无物不被

為長女

荀氏爽曰柔在初鄭曰一索而得女為長女

為繩直

翟氏玄曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直孔疏取其號令齊物如繩直也鄭曰木曰曲直繩所以糾木之曲者故曰繩直

為工

鄭氏玄作巽荀氏爽曰以繩木故為工虞氏翻曰為近利市三倍故為工子夏曰工居肆蓋木之從正者為繩直木之受治者為工鄭曰引繩

周易易解 卷十

二十一

制木為工

為白

虞氏翻曰乾陽在上故白孔疏取其風吹去塵故潔白也吳氏澄曰白為陽黑為陰巽上中白而下黑白多于黑也鄭曰先天巽居西南金方其色為白

為長

崔氏慎曰取風行之遠故為長孔疏同鄭曰風行最長

為高

虞氏翻曰乾陽在上長故高孔疏取木生而高上鄭曰木升最高為進退為不果

虞氏翻曰陽初退故進退荀氏爽曰風行无常故進退風行或東或西故不果鄭曰陽性至果陰性多疑風行无常或東或西故為進退為不

果

為臭

王氏肅本作香臭虞氏翻曰臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故為臭繫辭曰其臭如蘭按巽二入艮鼻即巽之二爻變陰為艮也艮為鼻鄭曰一陰伏于二陽之下氣鬱不散以風傳之故為臭其于人也為寡髮

鄭氏玄曰寡髮取四月際草死髮在人體猶際草之在地虞氏翻以寡作宜謂色白故宜髮馬君以為寡髮非也孔疏寡髮風落樹之華葉則在樹者稀疏如人之少髮鄭曰髮為血所生一陰入于下而未上行故其人為寡髮按虞氏作宜非項氏安世以寡髮為肺之風白眼為肝之風因人之病出于風者為多

為廣類

周易易解 卷十

二十一

虞氏翻曰變至三坤為廣四動成乾為類在頭口上故為廣類與震的類同義震一陽故為的類巽變乾二陽為廣類按虞氏以六畫釋此誤廣類二陽也鄭曰陽氣獨上感故廣類為多白眼

虞氏翻曰為白離目上向則白眼見故多白眼按虞氏此說亦以六畫釋之重在離目上向四字然中爻雖互離今僅言其于人也未言其究也是尚未至上向之時也不如用吳氏白為陽黑為陰為當因離之正位在二爻今二爻為陽故為白鄭曰陽白陰黑離之黑在中為目之正巽則二白在上一黑在下故為多白眼

為近利市三倍

虞氏翻曰變至三成坤坤為近四動乾乾為利至五成噬嗑故稱市乾三爻為三倍故為近利市三倍動上成震故其究為躁卦八卦諸爻唯

震巽變耳項氏安世曰市人之謀利者亦巽入而人不知也按此章卦

象皆三畫卦也虞氏多以六畫卦釋之此釋尤覺舍近取遠於義為迂鄭曰後天離居正兩巽居東南近離離為日中之市其數三為利市三倍巽入而貪侵牟二陽故為近利市三倍其究為躁卦

虞氏翻曰變至五成噬嗑為市動上成震故其究為躁卦明震內體為專外體為躁虞氏此釋不能如震之其究為健之的當且其究其躁卦不能與上句近利市三倍相混其究者巽卦之自始而終也包括巽之再索三索言也為近利市三倍巽之正位也由一索而巽言也鄭曰震為決躁巽錯即震其究長而上之復必為躁卦也荀九家有為揚為動

坎為水

周易易解 卷十

二十一

宋氏衷曰坎陽在中內光明有似於水吳氏澄曰水者坎之本象義皇畫三以象水上下二陰象土之凹中陽象水之流于凹中鄭曰坎一陽內明為水本宋氏說

為溝澆

虞氏翻曰以陽關坤水性流通故為溝澆也鄭曰物陷則汙小者為溝大者為澆

為隱伏

虞氏翻曰陽藏坤中故為隱伏也按虞氏此說可證先後天卦位之理鄭曰水由地中行為隱伏

為矯揉

宋氏衷曰曲者更直為矯直者更曲為揉水流有曲直故為矯揉鄭曰矯直使曲揉曲使直陽欲直而陰欲曲有水流曲直之象故為矯揉本

氏說也按凡器之矯揉先炙以火後以水定之火者中之一陽水者上
下二陰也

為弓輪

虞氏翻曰可矯揉故為弓輪坎為月月在於庚為弓在甲象輪故弓輪
也輪姚氏信作倫非鄭曰水激射如弓運轉如輪二物中勁皆矯揉而
成故為弓輪按坎為月虞氏以月盈虛釋此頗合三日暮震象出庚上
弦月似弓十五日乾象盈甲月望也

其於人也為加憂

虞氏翻曰兩陰失心為多眚故加憂鄭曰陷而成險心危慮深於人為

加憂

為心病

虞氏翻曰為勞而加憂故心病亦以坎為心坎二折坤為心病按虞氏

周易易解 卷十

二十三

釋加憂與心病皆指二爻變言也變則心虛而不靈故憂病象鄭曰中
滿而不虛靈為心病

為耳痛

孔疏坎勞卦也又主聽聽勞則耳痛鄭曰坎為耳耳以虛為體一畫實
之中故耳痛

為血卦

孔疏人之有血猶地有水赤血色也是連下為赤同句讀鄭曰坎在天
地為水在人身為血固天地之血脈也鄭以為血讀卦連下為赤非

為赤

李氏鼎祚曰十一月一陽爻生在坎陽氣初生于黃泉其色赤也鄭曰
得乾中畫亦分乾之赤色但不大耳故為赤亦由血卦之色相承而實
也鄭說赤與血相承未始无理惟卦為赤非見離卦自明

其于馬也為美脊

宋氏衷曰陽在中央馬脊之象也按以下至為曳均喻馬然遺取諸物
亦可近取諸身也鄭曰剛在中而兩陰旁分故于馬為美脊

為亟心

崔氏悅曰取其內陽剛動故為亟心也亟荀氏爽作極謂中也於馬無
所取義非是鄭曰剛在內而燥故亟心

為下首

荀氏爽曰水之流首卑下也按荀氏此說僅以坎為水解而不以馬解
亦非曰美脊馬之脊也曰亟心馬之心也曰下首馬之首也下薄蹄與

曳亦皆言馬也鄭曰柔在上故首垂不昂

為薄蹄

九家易曰薄蹄者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故為薄蹄也

周易易解 卷十

二十四

按馬蹄甲厚則不能行畜馬者去其蹄甲之厚乃能行猶人之去手足
之爪便乎行事也故為薄蹄鄭曰柔在下故蹄薄不厚

為曳

宋氏衷曰水摩地而行故曳孔疏乾震坎皆以馬喻乾至健震至動坎
至行故皆可以馬喻坤則順良則止與亦順離文明而柔兌柔說故不
以馬為喻也惟坤利牝馬取其行不取其健故曰牝也坎亦取其行不
取其健皆外柔故為下首薄蹄曳也鄭曰陷而失健足行無力為曳
其于輿也為多眚

虞氏翻曰皆敗也坤為大車坎折坤體故為多眚也王氏康曰皆病也

鄭曰行險而勞卦象上下皆缺口故其于輿為多眚

為通

虞氏翻曰水滂洩故通也吳氏澄曰一陽貫于二陰之中也鄭曰上下

皆虛流而不滯故通

為月

鄭氏玄曰月臣象也虞氏翻曰坤為夜以坎陽光坤故為月也按坎之月與離之日相對鄭曰水之精為月

為盜

虞氏翻曰水行潛竊故為盜也鄭曰陽剛伏陰中而能陷人為盜其於木也為堅老心

虞氏翻曰陽剛在中故堅老心棘張屬也鄭曰陽剛在中故于木為堅老心木虞氏說按水生木水之生木也從木心生故木心有輪如水紋木經一歲則生一輪生心堅之至也

荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏

離為火

周易易解

卷十

二十五

崔氏悅曰取卦陽在外象火之外照也邵子曰火內暗而外明故離陽在外水外暗而內明故坎陽在內鄭曰離麗也麗木而生為火

為日

荀氏爽曰陽外光也孔疏曰是火精鄭曰火之精麗乎天為日

為電

鄭氏玄曰取火明也久明似日暫明似電也孔疏電火類鄭曰火之光麗於雲為電

為中女

荀氏爽曰柔在中也鄭曰再索而得女為中女

為甲冑

虞氏翻曰外剛故為甲乾為首巽繩貫甲而在首上故為冑冑兜鍪也按虞氏之說以離之初爻言也孔疏甲冑取剛在外鄭曰剛在外則外

堅故為甲冑

為戈兵

虞氏翻曰乾為金離火斷乾燥而煉之故為戈兵也孔疏戈兵取以剛自衛鄭曰火上炎則上銳為戈兵

其於人也為大腹

虞氏翻曰象日常滿如妊身婦故為大腹乾為大也孔疏大腹懷陰氣也鄭曰中空虛故大腹

為乾卦

乾音干董作幹卦鄭氏玄曰乾當為幹陽在外能幹正也虞氏翻曰火日烹燥物為乾卦也孔疏乾卦取其日所烜也鄭曰火性燥為乾也按乾與乾意相同離之後天即乾之先天中爻變猶坤之陰疑于陽必戰坎為血卦即坤之其血玄黃也此則陽疑于陰即為乾卦乾金燥故為

周易易解

卷十

二十六

乾卦坎為水血之象離為日為火日暴火烈乾之象為離為蟹為蟻為蚌為龜

鄭氏玄曰皆骨在外虞氏翻曰此五者皆取外剛內柔也孔疏皆取剛

在外鄭曰外剛內柔象乎介蟲離得坤中之黃其物介而有黃者為龜

為蟹形銳者麗且圓轉而上尖為蟻內虛含明為蚌文明含智為龜按

鄭說釋象頗合然意有未盡離日中為市此五者市中之數見物也且

蚌龜古時可作貨幣亦市中需要之物也此皆水族而龜為玄武宜屬

坎今屬離取月之對為日也

其于木也為科上槁

宋氏衷曰陰在內則空中木中空則上科槁也鄭氏玄曰科上者陰在內為疾虞氏翻曰巽木在離中體大過死巽蟲食心故折也鱸魚食口木故上槁或以離火燒巽故折上槁按虞氏以科為折孔疏科空也陰

在內為空木既空中者上必枯槁也吳氏澄曰枯木木生則柔脆死則堅剛鄭曰木之中空者上必槁火處炎上之象

荀九家有為牝牛

艮為山

宋氏衷曰二陰在下一陽在上陰為土陽為木土積于下木生于上山之象也吳氏澄曰艮之下二陰地也上一陽隆起山也鄭曰一陽高出于二陰之上而止其所為山

為徑路

鄭氏玄曰山間之道曰徑路艮為之者取山間鹿兔之蹊王氏真曰物始故為徑路虞氏翻曰艮為山中徑路震陽在初則為大塗艮陽小故為徑路也鄭曰一陽塞于外不通大塗與震相反為徑路

為小石

周易易解 卷十

二十七

春秋說題辭曰周易艮為山為小石石陰中之陽陽中之陰陰精輔陽故山含石石之為言托也托立法也陸氏績曰艮剛卦之小為小石者也鄭曰堅而止于小山下為小石

為門闕

虞氏翻曰乾為門艮陽在門外故為門闕兩小山闕之象也鄭曰上畫相連下畫雙時而虛故為門闕

為果蓏

馬氏融曰果桃李之屬瓜瓠之屬宋氏衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓠之屬皆出山谷也項氏安世曰震為蕪蕪鮮草木之始也艮為果蓏草木之終也果蓏能終而又能始故于艮之象為切鄭曰得乾之上爻堅剛在上為果蓏接成言乎艮果蓏物之成者也一陽在上乾象也其形圓故斲如班良如果

為關寺

宋氏衷曰關人主門寺人主巷艮為止此關皆掌禁止者也鄭曰禁止人之出入者為關寺

為指

鄭氏玄作小指亦通然艮為手指止于手亦小象也小指艮為少男也虞氏翻曰艮手多節故為指鄭曰人能止物在指

為狗

虞氏翻曰指謂信制物故為拘拘舊作狗上已為狗字之誤按虞說非謂信制物已包括指中何必另立一象至上已為狗象之與上重出者甚多故下兌羊虞氏必改羔也艮之為狗與兌之為羊相對也虞氏喜改字亦是一病鄭曰畜能守故為狗

為鼠

周易易解 卷十

二十八

虞氏翻曰似狗而小而坎穴中故為鼠晉九四是也按虞氏上以狗為拘此則曰似狗而小何也鄭曰其剛在上如鼠剛在齒也

為黔喙之屬

馬氏融曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在前也鄭氏玄曰黔喙謂虎豹之屬貪胃之類取其為山獸鄭曰黔黑色為鳥喙之黑色者其類不一按黔不可作黑色解黔同黓黓也喙如黔獸之虎豹鳥之鷹鷂皆屬之喙如黔猶山之有石也

其於木也為堅多節

虞氏翻本无堅字謂陽剛在外故多節松柏之屬鄭曰陽在上剛而不中故于木為堅多節按木之堅多節者因木不生于平地而生山陵巖石之四屈而不伸故堅多節

荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤

宋氏衷曰陰在上令下溼故為澤也虞氏翻曰坎水半見故為澤鄭曰坎水上入而下不洩為澤

為巫

虞氏翻曰乾為神兌為通與神通氣女故為巫孔疏為巫取口舌之官也張氏栻曰巫以言語而悅神又以悅人鄭曰以歌悅神為巫按巫者女之賤業也且以口舌說人亦兌象也

為口舌

虞氏翻曰兌為聲故為口舌孔疏曰舌取西方于五亦為舌也張氏栻曰口舌以言而悅人以食而悅己鄭曰以言悅人者為口舌兌為口為悅也

為毀折

虞氏翻曰二折震足故為毀折孔疏秋物成熟稿稊之屬則毀折果蔬之屬則附次鄭曰兌為正秋八月萬木彫落其象上缺故為毀折按兌金上缺與乾金異因毀折而成兌故乾之九三曰惕曰厲乾之上九曰亢皆有毀折象

為附決

虞氏翻曰乾體未圓故附決也孔疏見上張子曰內實而外附必決朱氏震曰附者兌反也決者兌也陰盛陽微則陽附陰陽盛陰微則陰決陽剝一陽五陰夫一陰五陽故曰剛決柔鄭曰柔附剛為附決按附者物之附于地也秋熟時物之直者故毀折物之垂者故附決

其于地也為剛幽

虞氏翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹朱氏仰之曰取金之剛不生也剛幽之地不生物故為剛幽者也鄭曰流水甜而止水鹹兌澤止

為剛幽

虞氏翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹朱氏仰之曰取金之剛不生也剛幽之地不生物故為剛幽者也鄭曰流水甜而止水鹹兌澤止

水凝而至堅為剛幽按海濱澤畔之地不生草木剛幽象也時至秋萬物成熟毀折附決地無萬物亦剛幽象也

為妾

虞氏翻曰三少女位賤故為妾孔疏妾少女從姊為婦鄭云從嫡為妾為羊

鄭氏玄羊作陽曰陽女使此陽謂養无家女行貨炊爨今時有之賤于妾也此據朱氏震引鄭說陽女使此據項氏安世引鄭說而王氏應麟鄭注則曰兌為羊其畜好剛幽當以王氏所引為正為羊之象解者支離百出若以羊為女使則歸妹士刲羊不知當何解也虞氏翻曰羔女使皆取位賤故為羔舊讀以震駭為龍良拘為狗兌羔為羊皆已見上

此為再出非孔子意也震已為長男又言長子謂以當絕世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中幼明女子各當外成故別見之此其大

例也按虞氏以再出者改竄之曰舊讀是當時舊讀較虞氏為古似當以舊讀為宜男與子古无別虞氏以長子三女再出曲為解釋致此章之言象取其可見者之物在孔子表而出之何嘗訂定體裁如乾乾坤地震雷巽風坎水離火艮山兌澤皆再出也乾君離日乾馬坤牛兌口亦皆再出也宗虞易者无以辨每日乾乾坤地本象也然本象兩字出于胡氏煦之附會宗漢者必辨胡而本象兩字必奉為圭臬何也說易不可分漢宋求其當而已即田夫野老之言有裨于經者亦當取之何

斷斷於漢宋也項氏安世曰羊虞氏作羔鄭氏作羊皆訓為女使然則妾也少女也皆女之末者也凡兌之象皆屬末口舌者行之末妾婢者女之末也按項氏之說亦不過曲解羔羊兩字為婢妾而已鄭曰外說內復為羊此象羊字不如仍從兌為羊之為得也

荀九家有為常為補頰

荀九家有為常為補頰

右第十一章 此章所言之象莫不與卦爻相符卦不得求諸爻爻不得求諸位位不得求諸互互不得求諸錯錯不得求諸大象可也乾言馬震坎亦言馬震坎者乾之一索再索也即因位而生象也若置此不講何由知象更有先後天之交互或爻辰或五行或干支或節候此又不可不知者也蓋天地之間惟人與萬物而已良無人象然徑路人之所履也門闕關寺人之所處也蓋天地之間皆物也物有植有動言植者諸卦中乾為木果震為蕙竹為荏菹其于稼也為反生為蕃鮮巽為木坎其于木也為堅多心離其於木也為科上槁艮為果蓋其于木也為堅老節坤兌二卦雖未明言木而明明有木在焉坤為柄柄者木植于地之形也兌為毀折為附決皆言木之成熟之時也卦皆言動物惟巽无之然巽為風風者桑之所自出也故山風為蠱八卦中有卦字者巽之趾卦坎之血卦離之乾卦是也此卦字由先後天而

周易易解 卷十

三十一

來故孔子不虛下諸卦中言究者僅震巽二卦因長男長女皆在一索其究竟皆可再索三索者也或謂諸象求之於經不盡合者識得成象之理求之于經无不相合也諸家言象最繁者為朱氏震漢上易傳如端木國瑚周易指他釋頗詳此章獨略其可據者有李氏鼎祚周易集解孔氏穎達疏項氏安世周易玩辭吳氏澄易纂言近人鄭氏本玉讀易輯要據取諸家之說彙聚而觀頗使初學故全錄之附以案語正其疑誤者而已

序卦傳

序卦上下兩篇上經為一篇下經為一篇孔疏韓康伯云序卦之所明非易之蘊也蓋因卦之次托象以明義不取深繹之義故云非易之蘊故以取其人理也今驗六十四卦二二相偶非覆即變覆者表裏視之遂成兩卦變者反覆唯成一卦則變以對之按覆即綜變即錯六十四

四卦錯者八綜者五十有六序者為六十四卦之次序可以按其序知人事之禮變焉

有天地然後萬物生焉蓋天地之閒者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有大有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然後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也物不可以苟

周易易解 卷十

三十一

合而已故受之以賁賁者飾也致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所屬故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反于家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有離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己必益故受之以益益而不己必決故受之以夫
夫者決也決必有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己必困故受之以困困
乎上必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫如鼎故
受之以鼎主器者莫如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
歸故受之以歸妹歸其所得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

周易易解 卷十

三十三

不言乾坤不思此文開始即曰有天地天地即乾坤也然後有萬物即
陰陽之變化由乾坤生出六十二卦也讀者神而明之一部周易二語
包括殆盡矣

雜卦傳

雜卦皆言中爻非言覆變也全文爲有韻之文韓康伯曰雜卦者雜揉
衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之意或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震
起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙
輕而豫忘也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝
爛也復反也晉賁也明夷昧也非通而困相遇也咸速也恆久也渙離也
節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則
退也大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多

故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夫決也剛柔決也君子道長小人道消也

雜卦傳所繫者雖數字然全卦之理數象三者包括殆盡如比樂師憂
坎爲憂象比師二卦均有坎何以一爲樂一爲憂此辨是與非非知中
爻不可比卦中爻有艮艮止也止其憂則樂矣師卦中爻有震震動也
動則出險惟上坤中爻亦爲坤坤土也厚能載物非木所能害險仍不
能出也故爲憂以下諸卦類推之可也雜卦中最難解者爲兌見巽伏
震起艮止四者此之謂四通言先天之傳兌見矣震起矣至後天之位
巽即兌位故曰伏其義以巽伏于兌位也其中爻明明有兌在焉艮即
震位艮爲後天最終之數故曰止其義以艮止于震位也其中爻明明
有震在焉兌見者兌之中爻爲離離爲目故見也震起者震之中爻爲

周易易解 十卷

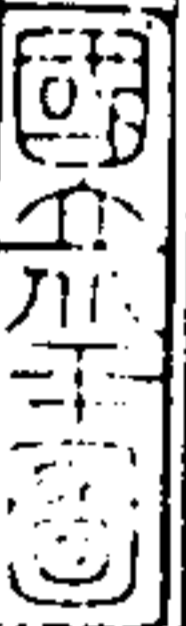
三十四

坎坎陷也下互艮艮止也陷而有止而兩震動之故起也如咸速也人
每以速爲疑咸者人心之相感感應最速故咸之九三曰憧憧往來即
速也至大過以下中爻不備蓋此雜卦而互體又其最雜者也大過姤
夫三卦皆互乾頤互坤歸妹與未濟皆互坎離自乾坤始而坎離終與
上下兩經无異歸妹女之終也後天卦位終于兌兌宮終于歸妹兌少
女也爲六十四卦之終又爲歸魂之終故曰女之終未濟男之窮也未
濟在下經之末卦雖窮其道猶未窮也上九變而爲震震者先天之離
位離者先天之乾位今未濟上卦離本窮也然震之長子代父主器即
序卦物不可窮也之旨

周易易解卷十終

周易示兒錄序

古來學易者必觀象觀象久而後能忘象象立而數生... 通數通數久而後能取數數成而理寓焉古來學易者必準理準理精而後能窮理理達而氣行焉理氣統乎神則知來藏往之術焉術必端本乎象數象數理氣舉學易之道無遺蘊矣漢以來易之行於世者京焦荀虞崇象而用氣康節推理以行數輔嗣崇辭以說理此為三大宗輔嗣今不論若邵與虞則為近三百年漢宋兩家之爭交相非難而卒成爲易學之兩大不能相勝焉最近乃有兼采而調節之博稽乾鑿度參同契周漢諸書而知其術間出於一原况輔嗣尤宗西漢費氏及淮南九師家法彼三家者又何此疆彼索之斷斷爭辯云爾哉沈子鼐民受 先德竹初先生之遺教學易以術數爲初步占課奇應一日出竹初先生周易示兒錄遺稿三卷見示將刊布以行於世其辭簡而不枝其說通而彌遠不偏袒漢

周易示兒錄序

宋要與邵子爲近而不拘滯乎其術讀者一日而可通乎易之道妙所謂易簡而天下之理得者非與余既喜易道之將復明於世也故忻然序其簡端云爾丁巳正月晦日吳江後學金天羽拜序

周易示兒錄上編

錢塘沈紹勳撰

三代以下說卦序者夥矣或困於成見或不知本原皓首窮經到死亦不能知其變化良可慨也父子至親父欲傳其學於子心至切矣異日讀吾書者知余之苦心由此而精求之庶可以得易之理矣紹勳識

一八卦取象歌

三乾三連

三坤六斷

三震仰盂

三艮覆碗

三離中虛

三坎中滿

三兌上缺

三巽下斷

此歌訣漢以前所未見宋以後始見之朱子列於本義之首便人記憶卦象而已語雖兩實一字不虛真學易之入門訣也

周易示兒錄上編

二太極

太極無陽無陰其實內含有陰陽此陽此陰即戊己二字可以代之戊己惟何今日者謂之土且有戊陽已陰之別其實混沌始開惟土而已陽土陰土孰辨別之不過陰陽消息陽中未嘗無陰陰中亦未嘗無陽明乎此則陽何嘗自爲陽陰亦何嘗自爲陰且陽中有陰陰中亦有陽知此則陰陽消息變化自能了然

三兩儀

一 此爲陽儀

一 此爲陰儀

陽自爲陽則孤陽不長陰自爲陰則孤陰不生陰陽和而後萬物生

四四象

二 陽上加陽爲太陽

二 陽上加陰爲少陰
二 陰上加陽爲少陽
二 陰上加陰爲太陰

五八卦

兩儀生四象四象生八卦

三乾一 太陽上加一陽

三兌二 太陽上加一陰

三離三 少陰上加一陽

三震四 少陰上加一陰

三巽五 少陽上加一陽

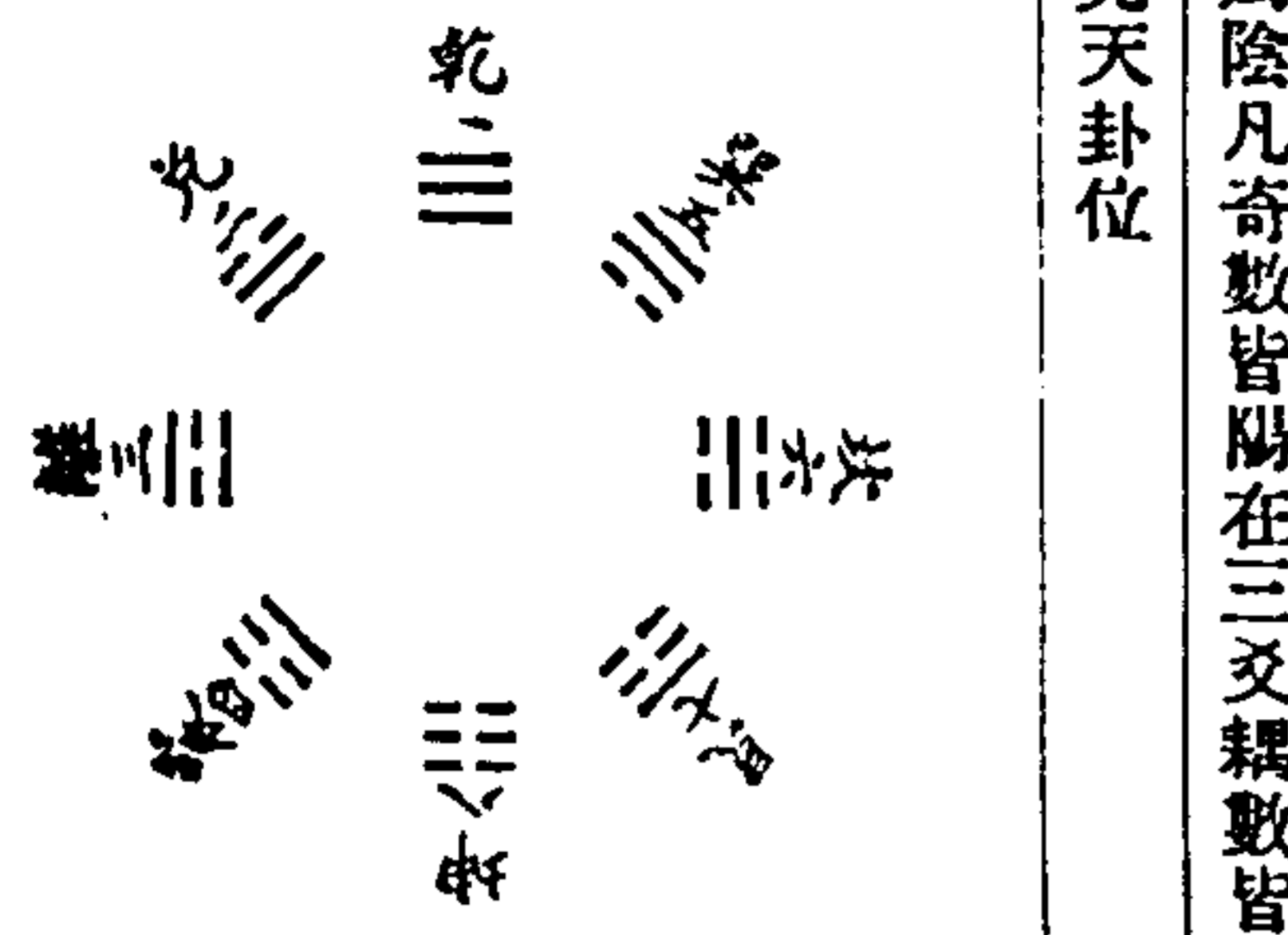
三坎六 少陽上加一陰

三艮七 太陰上加一陽

三坤八 太陰上加一陰

此爲先天卦序凡一三五七諸數爲奇二四六八諸數爲耦奇爲陽耦爲陰凡奇數皆陽在三爻耦數皆陰在三爻

六先天卦位

說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

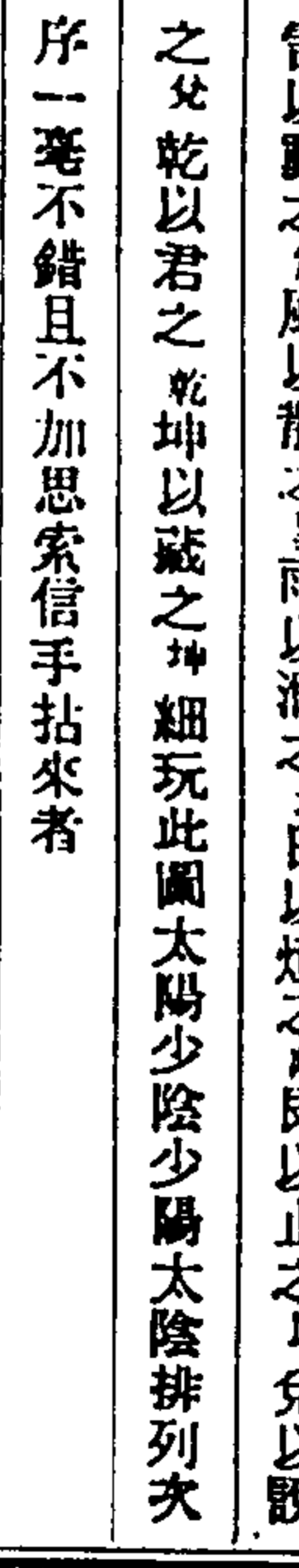
貴爲

乾爲天坤爲地乾南坤北故曰天地定位艮爲山兌爲澤艮居西北兌居東南故曰山澤通氣震爲雷巽爲風震居東北巽居西南故曰雷風相薄坎爲水離爲火坎西離東故曰水火不相射

雷以動之震風以散之巽雨以潤之坎日以烜之離艮以止之艮兌以說之兌乾以君之乾坤以藏之坤細玩此圖太陽少陰少陽太陰排列次序一毫不錯且不加思索信手拈來者

七後天卦位

周易示兒錄 上編

邵子曰此文王八卦乃入用之卦後天之學也愚以爲傳所謂八卦成列本無先天後天之別

後天之數坤艮相易則乾至離數之爲六七八九坎至巽數之爲一二

三四後人以歸藏連山與周易為三易實不過二八易位而已
 後天之數對待數之合為十與中央之五為十五孔子謂五十學易殆
 指此歟
 後天方位之次序學者每以為疑其實孔子說卦傳言之已詳如帝出
 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
 是也
 八八卦變六十四卦
 世人以伏羲八卦方位自震至乾為順如乾見乾為乾為天三三兌見
 乾為澤天夫三三離見乾為火天大有三三震見乾為雷天大壯三三
 自巽至坤為逆巽見乾為風天小畜三三坎見乾為水天需三三艮見
 乾為山天大畜三三坤見乾為地天泰三三兌又見乾為天澤履三三
 周而復始適成六十四卦始乾終坤皆出於自然不假安排也
 周易示兒錄 上編 四
 今之言易者論六十四卦重陰陽往來奇耦錯綜升降交不交不易相
 易之類反使學者迷亂矣
 余謂八卦變六十四卦其例有三一不易即八純卦也二對待如否泰
 既濟未濟等卦是也三流行如夫履等卦是也
 如此讀易可一掃漢宋門戶之見知者一見即解愚者盡一日夜之力
 亦可知其大概也
 今先言不易
 乾乾 乾為天 三三 坤坤 坤為地 三三
 兌兌 兌為澤 三三 艮艮 艮為山 三三
 離離 離為火 三三 坎坎 坎為水 三三
 震震 震為雷 三三 巽巽 巽為風 三三
 以上八純卦均屬本宮上世皆陽遇陰遇陰

次言對待		乾坤	天地否 三三	坤乾	地天泰 三三
兌艮	澤山咸 三三	艮兌	山澤損 三三		
離坎	水火未濟 三三	坎離	水火既濟 三三		
巽震	風雷益 三三	震巽	雷風恆 三三		
以上為對待之卦八均為三世以上一字為宮皆陰陽相遇
次言流行
比連					
乾	兌	巽	天風姤 三三	乾一世	
兌	離	乾	天澤履 三三	艮五世	
離	震	兌	澤天夫 三三	坤五世	
震	坎	離	澤火革 三三	坎四世	
周易示兒錄 上編 五					
離	兌	震	火澤睽 三三	艮四世	
兌	坤	離	火噬嗑 三三	巽五世	
震	艮	坤	雷火豐 三三	坎五世	
坤	震	艮	雷地豫 三三	震一世	
艮	坤	震	地雷復 三三	坤一世	
坤	艮	震	地山謙 三三	兌五世	
艮	坎	坤	山地剝 三三	乾五世	
坎	艮	坤	山水蒙 三三	離四世	
艮	離	坎	水山蹇 三三	兌四世	
離	坎	艮	水風井 三三	震五世	
坎	震	艮	風水渙 三三	離五世	
震	乾	坎	風小畜 三三	巽一世	

以上十六卦爲一世四世五世之卦陰陽相遇者屬一世五世陽遇陽
陰遇陰者屬四世

隔二位

乾 天 水 訟
天 同人
坤 離 歸 三世

兌 澤 大 過
澤 雷 隨
震 歸 三世
震 游 四世

離 天 火 有
火 地 晉
坤 乾 歸 三世
乾 游 四世

震 山 雷 小 過
雷 歸 妹
兌 歸 三世
兌 游 四世

坤 地 水 師
地 明 夷
坎 歸 三世
坎 游 四世

艮 山 風 蠱
山 雷 頤
巽 歸 三世
巽 游 四世

坎 水 天 需
水 地 比
坤 歸 三世
坤 游 四世

巽 風 中 孚
風 山 漸
艮 歸 三世
艮 游 四世

以上十六卦均屬游魂四世歸魂三世之卦凡陰陽相遇爲歸魂陽遇

陽陰遇陰爲游魂

隔三位

周易示兒錄 上編

六

乾 天 山 遯
天 无 妄
震 歸 四世
乾 二 世

兌 澤 水 困
澤 地 萃
坤 兌 一 世
兌 一 世

離 火 風 鼎
火 山 旅
震 離 二 世
離 一 世

震 天 雷 大 壯
雷 水 解
坤 四 世
震 二 世

坤 地 澤 隨
地 風 升
震 坤 二 世
震 四 世

艮 山 天 大 畜
山 火 賁
艮 二 世
艮 一 世

坎 水 澤 節
水 雷 屯
坎 一 世
坎 二 世

巽 風 地 觀
風 家 人
乾 四 世
巽 二 世

以上十六卦爲一世二世四世之卦也陰陽相遇者屬一世陽遇陽陰

遇陰者屬二世四世五數相合共得六十四卦

凡隔四位卽爲對待至隔五位與隔三位同隔六位與隔二位同隔七

位又屬比和按卽比迷隔九位爲八純卦

後天卦位同樣挨排之亦得六十四卦

又有變易卽以先天卦加後天卦反覆挨排共八次亦得六十四卦以

後天卦加先天卦亦如之

先天與後天相互入純卦爲艮見乾得坤爲地乾見乾得乾爲天兌爲

周易示兒錄 上編

七

數得五十有五

又以對待言之已十減離九一也與坎一同已十減艮八二也與坤二同已十減乾六四也與巽四同已十減兌七三也與震三同離得此理則可以觸類旁通矣

不特艮八坤二可易位卦卦可易位如已十減艮八為二減坤二為八艮坤易位矣已十減離九為一減坎一為九則離坎易位矣已十減乾六為四減巽四為六則乾巽易位矣已十減兌七為三減震三為七則兌震易位矣

十一伏羲畫卦始於一

一畫開天盡人而知之矣後世解易者謂首畫乾首畫艮非的解也首畫乾猶可說其實首畫一老子曰一一生二二生三三即指乾卦首也

周易示兒錄

上編

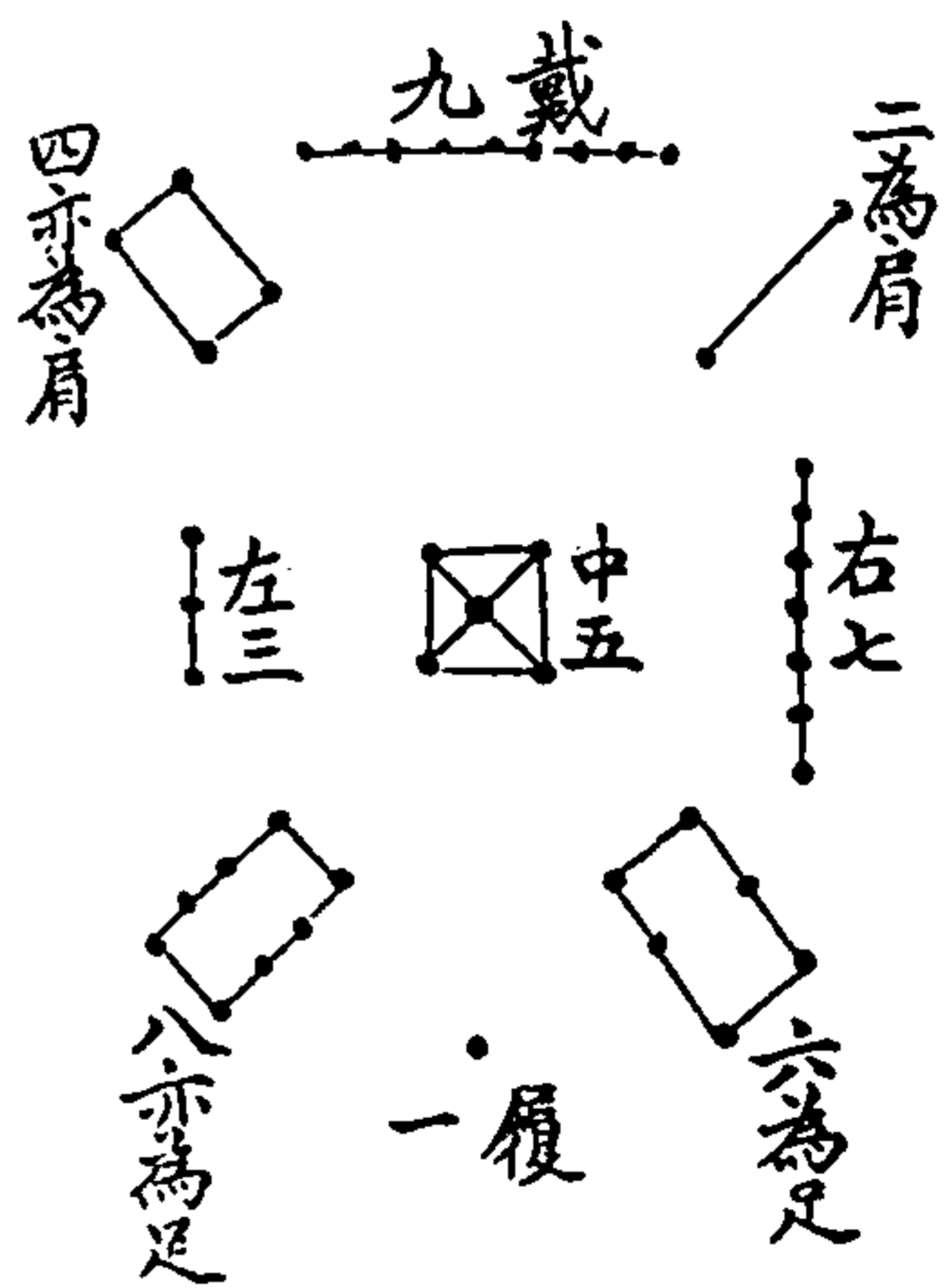
十二一陰一陽之謂道

坎中陰含陽離中陽就陰先天東西對待為坎離後天南北對待亦為坎離後天之坎離即為先天之乾坤乾坤則孤與獨何能生長萬物陽去就陰陰去含陽始有變化萬物生焉故謂之道即二氣是也坎離之為物獨在四方同於天地故先後天八純卦中重對者惟坎離顯諸仁藏諸用效天法地惟坎離之德為盛矣

十三論父母男女

乾父也坤母也乾坤生六子故稱父母以後天卦位分割之震坎艮三男從父於東北巽離兌三女從母於西南故坤卦西南則得朋東北則喪朋

十四三才

洛書陰陽之氣已交分三停即三才之道六一八天數也所謂天氣下降也二九四地數也所謂地氣上升也中庸言二氣非明此不能知之人在天地之中為天地心七五三是也天地是言其德非言其形

周易示兒錄

上編

十五互卦

傳曰二與四同功而異位三與五同功而異位此論互卦也如春秋莊二十二年左傳載陳侯使筮之遇觀之否三三曰風為天於土上山也注曰自二至四有艮象艮為山是如觀之否卦內無艮若去初六上九二爻自六二至六四互為三(坤)卦六三至九五又互為三(艮)卦是也易中言互體者甚多不可忽之

右十五章為讀易之關鍵知此始能讀易不能知此猶正牆面而立也至易之大義別撰周易易解一書若明成卦之理反覆求之自能豁然貫通矣夫易也者易也經文明白曉暢人人能知之經生家強立漢宋門戶歧中又歧直不知易耳

周易示兒錄上編終

周易示兒錄中編

錢塘沈紹勳撰

上編十五章將成卦之理已略言之矣恐猶未能盡明也再述十五章凡古人所已言者概不錄紹勳識

一辟卦之理為易學之關鍵

辟卦之理以定十二卦氣即十二月也其實即乾坤二卦之相綜由乾坤成否泰兩卦否泰者一交一不交也交則為泰時在正月不交為否時在七月為陰陽之關鍵

乾 二二二 四月卦本宮上世

姤 二二二 五月卦 一世

遯 二二二 六月卦 二世

否 二二二 七月卦 三世

周易示兒錄 中編

觀 二二二 八月卦 四世

剝 二二二 九月卦 五世

此為陰陽消息之本其變通升降盈虛旁通錯綜往來窮通位序其世應損益反對始終剛柔進退大小生死象數闡出入內外之類均包括於其中學者能玩占推測一部大易即能融會於心中並可掃除一切浮光掠影之談益之以游魂歸魂可窺知鬼神之理由此而推年月日時節氣候皮瞭如指掌矣

千氏寶以乾坤兩卦之六爻釋十二月學者以此合參之則易與律歷之理自明矣

辟卦之理即後天乾宮六卦坤宮六卦益以乾之游魂火地晉歸魂火

天大有坤之游魂水天需歸魂水地比則乾宮得八卦坤宮得八卦

二論先天乾坤後天坎離通成游魂歸魂之理

繫傳曰精氣為物游魂為變歸魂即精氣為物其理在否泰二卦否為

不交如乾與乾過坤與坤過兌與兌過艮與艮過離與離過坎與坎過

巽與巽過震與震過此不交也泰為交如乾與坤交坤與乾交兌與艮

交艮與兌交離與坎交坎與離交巽與震交震與巽交此交也交則氣

通不交則氣塞故交則為易位不交為伏位

游魂歸魂即後天與先天之理也先天之乾即後天之離離加乾位謂

之歸魂歸魂者先後同一位也游魂者離在乾對宮之坤也

以先後天乾離二卦觀之火天大有為歸魂同位故精氣為物火地晉

為游魂離游坤位與乾相對是為游魂故游魂為變

三易不曰陽陰而曰陰陽是易貴陰而賤陽也

易無所謂貴賤更無所謂陰為貴而陽為賤所謂貴賤者即交不交之

周易示兒錄 中編

別也交則陰加於陽故貴也不交則陽仍為陽故賤也交則泰不交則

否如斯而已矣

所謂貴陰賤陽者如否則孤陽不生獨陰不長而已純陽純陰則天無

四時地無晝夜人無死生矣

四論八卦之正位

卦之正位學易者不可忽視之當位者貴失位者賤九五之尊即指正

位言也卦之正位不可移動凡正位陽卦位在奇數陰卦位在偶數即

陽卦以陽爻為正位陰卦以陰爻為正位也

如一一一 乾 初爻為巽 因巽陽居初爻為正位

二爻為坎 因乾三陽中為正位坎陽居中亦以中

為正位

三爻為艮 因艮陽居三爻為正位

如一一二坤 初爻為巽 因巽陰居初爻為正位

二爻為巽 因坤三陰中為正位離陰居中亦以中為正位

三爻為兌 因兌陰居三爻為正位

此即乾坤之一素再索三索也一以六爻而定者如既濟是也既濟象

曰剛柔正而位當也是既濟一卦爻爻皆居正位也故易之言正位皆

六爻言如既濟乾坤二卦剛柔相間也

如三三既濟 其正位實與上同

坎在五 陽爻為正位

巽在四 陰爻為正位

艮在三 陽爻為正位

離在二 陰爻為正位

周易示兒錄 中編

震在初 陽爻為正位

兌在六 陰爻為正位

易之正位每讀一卦宜先辨別之初爻事之始也即繫傳所謂其初雖

知也二爻多譽三爻多凶四爻多懼五爻乾位爻之德莫備於此故多

功上爻事之終也即所謂其上易知也故初上為本末如大過本末弱

也即指初上兩爻言也知其位始能辨其義也

五論中正不中正

中正不中正即指得位言也孔子作彖傳最重時中易之正中皆指六

畫卦言一中正者六二九五各得位也二中而不正者以三畫言皆得

位以六畫言九二六五雖得中而位則不正也三正而不中者九三六

四雖得正以六畫言而不在中也四不中正者六三九四位既不正

而又不中者也

六論易尚變

凡十有八變而成易成卦時皆由變而來也然成一卦而變之道仍无

窮立卦時違奇耦之數五為陽爻因震三坎三艮三皆五數也違奇耦

之數四為陰爻因巽三離三兌三皆四數也可知爻之陰陽即卦之陰

陽也

爻之變凡陽卦動必變陰如乾為父陽卦也初爻變為巽巽長女也中

爻變為離離中女也三爻變為兌兌少女也如下

三乾 二初動變為巽 三三動變為離 三三動變為兌

此乾生三子也乾陽也其所生者皆陰如坤為母陰爻也初爻動變為

震震長男也中爻動變為坎坎中男也三爻動變為艮艮少男也如下

三坤 二初動變為震 三三動變為坎 三三動變為艮

此坤生三子也坤陰也其所生者皆陽乾不能變也坤亦不能變也所

周易示兒錄 中編

謂變者即陰陽相求也故謂之索至六子之變陽卦變陰陰卦變陽舉

震巽二卦以明之餘可類推矣

三震 三初動變為坤 三三動變為兌 三三動變為離

震之變無巽者巽乃震之對待也猶乾之變無坤坤之變無乾也餘可

類推

三巽 二初動變為乾 三三動變為艮 三三動變為坎

巽重對待何也對待者居不變之位也如震之變無巽之對待僅由坤

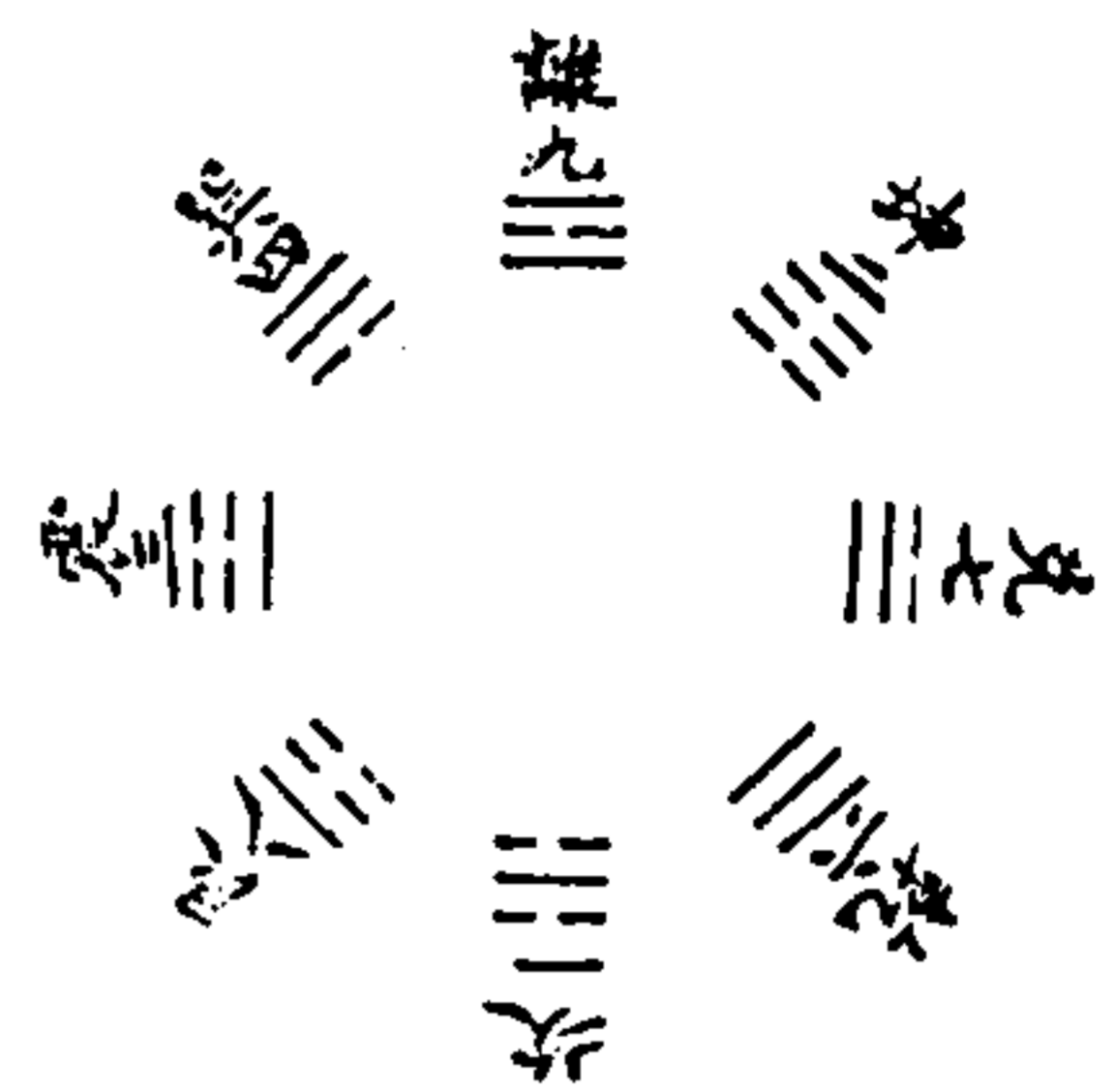
母兌少女離中女而來仍在乾坤相索之中也

明乎變則成卦之理近而易知來知德乃謂變者玄之又玄妙之又妙

世知言哉

七論用九用六即出後天卦位

後天卦位係陰陽對待陰陽之對待即用也乾用九坤用六實據此卦

位也後人不察動以參伍錯綜以解用九用六聚訟紛紜實不能得其要領細玩此圖乃知用九用六是對待之關係不必待人意索者也乾用九乾陽也陽均用九坤用六坤陰也陰均用六曰九曰六實中五之作用亦生成數之大用也生成之數進於六而極於九如離坎對待離周易示兒錄 中編 五

九坎一合之為十合中五為十五今去陽之九為六陰也去陰之六為九陽也其餘六卦莫不如是一語道破則用九用六甚明用九即參天用六即兩地

或問子如是解竟棄先天卦位而不顧何也答之曰先天卦位體也後天卦位用也今已成卦是已從體起用故就而言古人所謂對待用九用六不過一對待而已復何必舍近圖遠哉

八論生成之數

先天變後天坎離震兌四正卦陰陽互變乾巽坤艮四維卦卦雖變而陰陽仍不變然此之陰陽非純陰純陽也合生成之數而觀之方能辨別其陰陽

先天四正之卦乾一坎六一六也離三坤八三八也四維卦兌艮相對兌二艮七二七也震四巽五合之為九此九與震之四仍四九也

生成之數莫古於子華子而後人以爲僞書其後鄭氏玄曰五行之次一日水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也鄭氏又曰天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽无耦陰无配未得相成地六成水於北與天一井天七成火於南與地二井地八成木於東與天三井天九成金於西與地四井地十成土於中與天五井也此即生成之數也

鄭之前有揚雄其著太玄經玄數篇三八爲木四九爲金二七爲火一六爲水五五爲土又玄圖一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守所不同者揚主五五鄭則五十而已古人論生成者甚多特舉揚鄭二氏之說者因此二氏爲經生所不敢棄者也

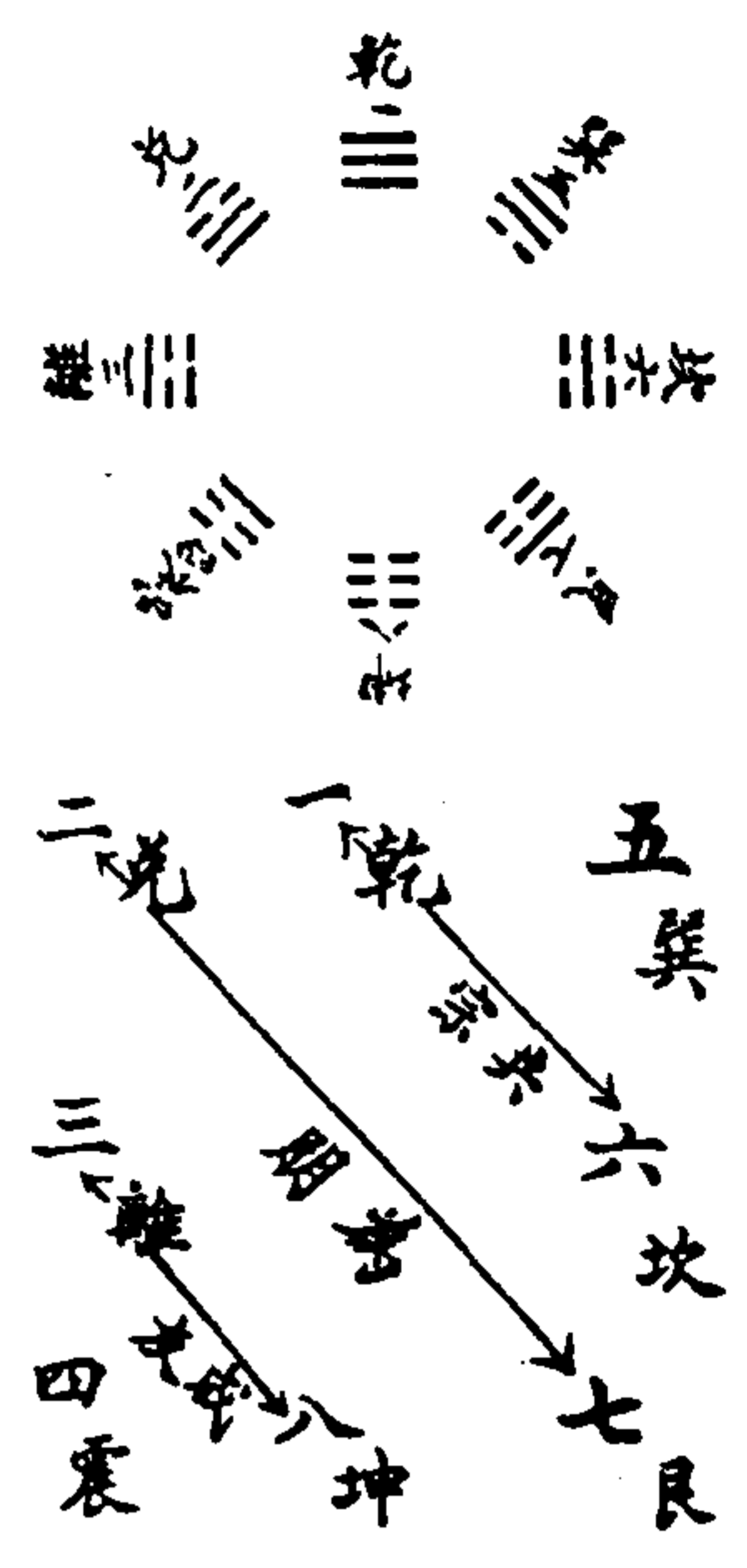
周易示兒錄 中編 六

九論既知生成之數可知後天之數本出先天

先天由一至四由五至八今人呼爲乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八者也凡卦數奇爲陽耦爲陰而先天無陰陽之別世多疑之其實卦自卦而數自數二者不能相混世人讀乾一兌二等者不過取讀之易耳爻象用數有用先天數者以數代之而已後天之數奇陽耦陰附麗于支易之用乃見而數與卦合矣然實出於先天所謂天數五地數五一節

後天奇耦之數如乾六乾陽也何以爲六即生成之理也不知生成之理即不能知易之陰陽數更無論矣

數之極爲五立極者五也六七八九即一二三四也學者不知五之功而驟聞之必以爲異豈知日用事物之微莫不皆然細思之始知言之不謬例如人之數錢必以五是也

上圖即先天下圖即揚子太玄經所云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不曰十而曰五言數之極也

下圖有一六有二七有三八至四與九同道僅有四而無九九為後天數則學者必謂先天之數不能與後天之數相合矣若能知大衍之理

周易示兒錄 中編 一七

以中五立極四正之位達奇加五達耦減五四隅之位達奇減五達耦加五則先後天之理一旦貫通矣

乾一加五為六 坎六減五為一 即一六共宗
 離三加五為八 坤八減五為三 即三八成友
 兌二加五為七 艮七減五為二 即二七為朋

凡居極中震巽之位震實而巽虛以九代之

震四加五為九九減五得四為巽即四九同道

按四九同道道即五也非明此則同道二字泛泛讀過與宗友朋相等而已五與五相守守者何守此道也即守易之道也

觀此一六三人生成之數居四正二七四九生成之數居四隅此數既得於是將四正之位奇數者隔三位順列之耦數者隔四位順列之四

艮八 兌七 乾六

離九 中五 坎一

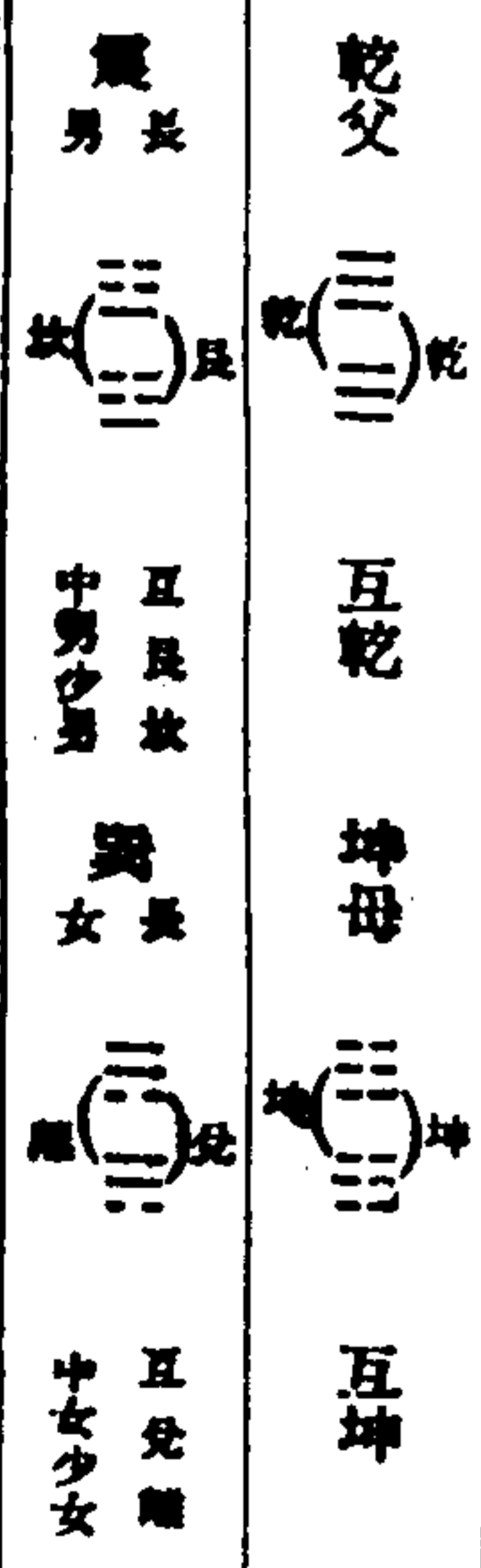
巽四 震三 坤二

周易示兒錄 中編 一八

隔之位奇數者隔四位順列之耦數者隔三位順列之巽之數由變而來不與常例同故隔三位逆列之如上圖再將艮坤二八易位即後天之卦位也此理亘古至今無人道及學者細玩之可也其所以能易位者在順逆列之一變也

十論互卦之理

互卦即中爻上篇已言之王氏應麟曰鄭康成學費氏易為注九卷多論互體按互卦變化中含陰陽八純卦皆陽從陽陰從陰餘卦變化有陽抱陰舍之別學者細玩之可也

坎中 互艮 離中 互兌
長男少男 長女少女

艮少 互震 兌少 互巽
長男中男 長女中女

父自相互母亦如是男則三男相互女則三女相互此中至理可悟卦位

否泰二卦論交不交互卦之妙全在其中合否泰二卦卦象觀之

否 三三 泰 三三

此二卦合觀之有乾坤有震巽有艮兌而無坎離因先天之乾坤即後天之坎離也交不交非天地也實水火而已蓋否之九五六二變為既濟非否則終否也泰則六五九二變為未濟非泰則終泰也虛虛消息

周易示兒錄 中 九

在人事而已其他五十餘卦之互卦或先後天同位者或比連左右者來知德謂中爻者陰陽內外相連屬也此雖發前人所未言然其中玄理惜來氏猶未盡知也

十一論互卦之奧在立卦也

坤之成卦乾相索也乾之成卦坤相索也如乾之互卦為乾坤之卦為坤二者相遇則必相求索也

一一一一一

如上圖即一陰一陽之謂道也乾去索坤乾陽也一陽一陰交則卦變坤從乾為陽全卦為乾乾就坤為陰全卦為坤非讀下六卦不能明此

震中之互卦為坎艮 三三 將坎艮並列 坎 艮 上中初

初爻兩陰相遇變為×中爻二陰一陽相遇變為卦也則取陰一上爻亦一陰一陽相遇變為卦也則取陽一合之為三仍兌卦也

巽中之互卦為離兌 三三 將離兌並列 兌 離 上中初

初爻兩陽相遇變為×中爻一陽一陰相遇變為卦也則取陽一上爻亦一陰一陽相遇變為卦也則取陽一合之為三仍震卦也

坎中之互卦為震艮 三三 將震艮並列 震 艮 上中初

初爻一陰一陽相遇變為×中爻兩陰相遇變為×上爻一陰一陽相遇變為卦也則取陰一合之為三仍坎卦也

離中之互卦為巽兌 三三 將兌巽並列 兌 巽 上中初

初爻一陰一陽相遇變為×中爻兩陽相遇變為×上爻亦一陰一陽相遇變為卦也則取陽一合之為三仍離卦也

艮中之互卦為震坎 三三 將震坎並列 震 坎 上中初

初爻一陰一陽相遇變為×中爻亦一陰一陽相遇變為卦也則取陰一上爻二陰相遇變為×合之為三仍艮卦也

兌中之互卦為巽離 三三 將巽離並列 巽 離 上中初

初爻一陰一陽相遇變為×中爻亦一陰一陽相遇變為卦也則取陽一上爻二陽相遇變為×合之為三仍兌卦也

明此六子夫然後能知乾坤兩卦之變者即乾之用九坤之用六用九為坤用六為乾

十二爻辰

爻辰之說始見於經傳者虞書所謂撫於五辰是也並非始於鄭氏玄
鄭以前固有之矣李氏鼎祚曰鄭多參天象即指此也其後惠氏棟
氏大昕張氏惠育皆有纂述至何氏秋澤申鄭義其說乃大備總之爻
辰亦如納甲卦氣不可盡廢亦不可專用者也且鄭易已亡其言爻辰
存者不過十條其說頗精學者不可不知也昔著周易解會補數爻
義所補者非用爻辰不能解也

爻辰與納甲異如乾之納甲

乾一壬戌土一壬申金一壬午火一甲辰土一甲寅木一甲子水在爻辰則子為

初九爻辰寅為九二爻辰辰為九三爻辰午為九四爻辰申為九五爻

辰戌為上六爻辰是也此與納甲通也惟其用不同耳且六子之納甲

與爻辰不能相通如坤之納甲

周易示兒錄 中編

坤一癸酉金一癸亥水一癸丑土一乙卯木一乙巳火一乙未土在爻辰未為初

六爻辰酉為六二爻辰亥為六三爻辰丑為六四爻辰卯為六五爻辰

巳為上六爻辰此與坤之納甲不同者也

爻辰之說不獨釋爻之用與十二律互相發明惜今學者所集鄭說大

都非原文有脫漏訛誤處未及訂正之耳

十三釋先甲後甲先庚後庚已日乃革之理

巽之為卦三三上巽下巽今後天巽居兌位為三三合先後天而育

之也故巽之九五為三三巽之九五中變有離象離數三離為日故曰

三日離則由艮巽而成艮巽在四隅為先天離之左右離雖易位為復

而先天離之氣仍在也甲與庚對待日之對待即月也因先天坎離對

待後天坎離亦對待是先庚後庚之三日與先甲後甲之三日成在先

後天坎離之中月無光得日之光以為光朔望盈虛月現其形其實仍

日之光也虞氏翻以納甲釋之其說是矣惜八卦納甲圖未能使人

目魏氏伯陽參同契有說有圖其說本假以明丹道又不能使人一見

瞭然來氏知德則襲虞氏之說惠氏棟亦然今欲解此說莫如宗子夏

傳書雖偽其說則不能廢也子夏傳曰先甲三日者辛壬癸也後甲三

日者乙丙丁也鄭氏玄亦引此說惟辛自新丁乃丁寧其說未免穿鑿

惟先庚三日丁後庚三日癸實有傳授而後人不解支離百出終不能

出子夏傳鄭說之外總之經生味於卦位但求字上訓釋則失易之義

矣凡四正之卦卦各有干自巽至坎為甲乙丙丁庚辛壬癸八干戊己

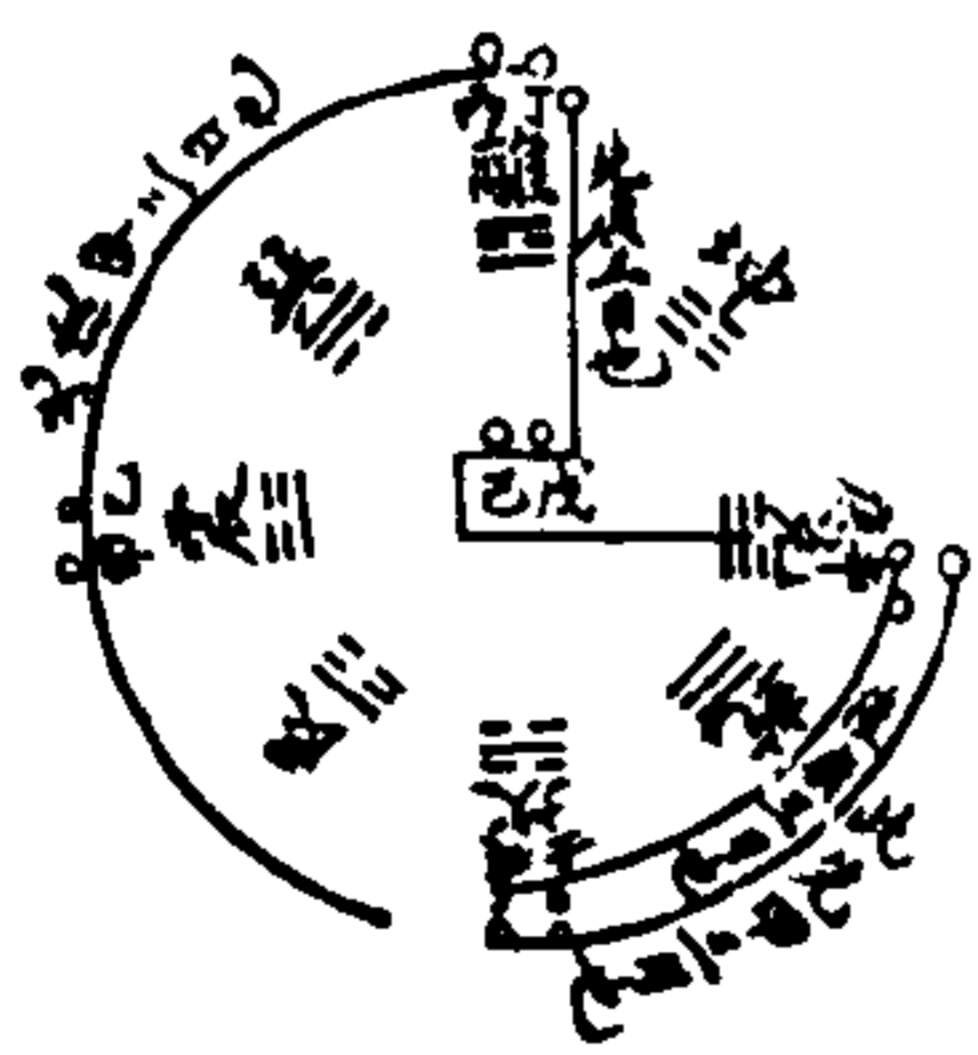
無定位居中央之極即易所謂美在其中是也

先甲後甲象曰終剛有始天行也其象已明至先庚後庚合戊己而言

之而戊己之中含坎戊離己也故巽之九五小象曰无初有終初終二

字實指戊己言也

周易示兒錄 中編

月之盈虧朔望分象之為甲為庚合象之則庚即是甲甲即是庚因月

本無光受日之光以為光也由此而推之則其理不難審知矣

壬革之己日此己字即戊己之己也革之為卦在後天即先庚三日因

甲至己凡六日其象曰己日乃字字者鳥之孚卵皆各期不失信也至

己日後又至庚日孚之象也

納甲之說術士均能解之儒者反味其道蓋一則得其傳一則未得其傳也朱子本義釋先甲後甲先庚後庚實出子夏傳非妄解也與虞氏諸說同而宗漢學者每不肯信實不知納甲之本也

沈氏括夢溪筆談中釋納甲一則較虞氏翻為詳後之宗漢學者以沈氏不肯直抄虞說每深譏之

齊氏夢龍曰推先甲後甲之說曰卦震東為甲兌西為庚巽互庚而四居震中故言甲巽互兌上故言庚十干戊己土餘八日為萬物始終甲者始之終庚者終之始巽言始而稱甲巽言終而稱庚語固各有當也學者用齊氏之說細玩前圖其理自明

十四論先後天卦位同位或先天後天對待之功用

先天遇後天之卦共有六乾離遇曰同人曰大有坤坎遇曰師曰比兌巽遇曰大過曰中孚離震遇曰噬嗑曰豐震兌遇曰小過曰頤巽坤

周易示兒錄

中編

十三

遇曰觀曰升坎兌遇曰節曰困艮乾遇曰大畜曰遯其卦名皆有相遇之意遇者氣通也

爻之變遇先後天同位者其小象釋之必曰志曰合曰同或先天後天對待者亦如此且其辭必簡或不言因而但言果其果必吉或不言果而但言因其果則不定易言元吉大吉均屬此類全易言大吉者四家人四萃四升初鼎上是也言元吉者十有三坤五訟五履上泰五復初大畜四離二損五益初益五井上渙四是也然同位之卦有時亦有凶者大都與本宮克害故也

儒者不言因果然易之理實不外因果卦猶人也在爻則一爻有一爻之因果因者指其事果者其吉凶悔吝也善因得善果然知而不行雖善亦惡惡因得惡果然過而能改雖惡亦可為善人在天地其氣與天地通天地無人亦不能成爲天地故易曰與天地合其德合者以人合

天地也人之德維何曰仁義而已人之不德維何曰不仁不義而已善惡之幾在此

易言遇隣婚媾比隨等字皆先後天方位連續處或不信先天後天之說未知坤卦之道也或但執先天後天之圖亦未知坤卦之道也坤先迷後順不知先後天之變化何能知其理

十五釋心

善惡之幾出於心也邵子以道爲太極又以心爲太極蓋心者虛靈之物惟太極可以象之道者一陰一陽也心之動靜亦一陰一陽也故道與心初無二致先六之乾坤即後天之坎離乾坤何以能成坎離道爲之也是道也於坎離之中見之故坎離有心象也離象心中虛故明也坎象心中實故誠也再以動靜觀之離火炎上動之象也坎水潤下靜之象也故說卦離其於人也爲大腹中虛故智坎其於人也爲加憂爲

周易示兒錄

中編

十四

心疾中實故寔是離之心爲大人之心易之言聽訟者皆屬之坎之心爲庸人之心易之言疾疚者皆屬之太極者聖人之心也聖人之心能容乾坤豈特坎離而已哉

周易示兒錄中編終

言耗耗亦慮意(今則子宮在斗二十度至虛五度之間)

乾九二爻辰在寅自尾十度至斗十一度曰析木之次尾箕斗居之凡

九二爻仿此斗宿又見坤四爻析木者爾雅云析木謂之津箕斗之間

漢津也郭璞注云箕龍尾斗南斗天漢之津梁(今則寅宮在氏十五

度至尾十五度之間)

乾九三爻辰在辰自軫十二度至氐四度曰壽星之次軫角亢居之

凡九三爻仿此軫宿又見坤上六爻壽星者爾雅云角亢也郭璞注云

數起角亢列宿之長故曰壽(今則辰宮在翼七度至角七度之間)

乾九四爻辰在午自柳九度至張十六度曰鶉火之次柳星張居之凡

九四爻仿此鶉火者爾雅云味謂之柳柳鶉火也郭璞注云鶉鳥名火

屬南方今俗謂之朱鳥(今則午宮在井二十五度至星四度之間)

乾九五爻辰在申自畢十二度至井十五度曰實沈之次畢觜參井居

周易示見錄 下編 一三

之凡九五爻仿此實沈為爾雅所未釋其殆指井宿乎畢又見坤六二

井又見坤初爻(今則申宮在昴一度至參六度之間)

乾上九爻辰在戌自奎五度至胃六度曰降婁之次奎婁胃居之凡上

九爻仿此降婁者爾雅云婁奎郭璞注曰奎為溝洫故名降也胃又見

坤六二爻(今則戌宮在室七度至奎八度之間)

坤初六爻辰在未自井十六度至柳八度曰鶉首之次井鬼柳宿居之

凡初六爻仿此柳又見乾九四爻鶉首者南方之宿以井為冠以柳為

口也(今則未宮在參六度至井二十五度之間)

坤六二爻辰在酉自胃七度至畢十一度曰大梁之次胃昂畢居之凡

六二爻仿此畢又見乾九五爻大梁者爾雅云昂也西陵昂也郭璞注

云昂西方之宿別名施頭(今則酉宮在奎七度至昴一度之間)

坤六三爻辰在亥自危十六度至奎四度曰攝提之次危室鬼居之

凡六三爻仿此奎又見乾上九爻攝提者爾雅云攝提之口營室東壁

也郭璞注曰營室東壁四方似口因名云(今則亥宮在虛七度至室

八度之間)

坤六四爻辰在丑自斗十二度至女七度曰星紀之次斗牛女居之凡

六四爻仿此女又見乾初爻星紀者爾雅云北斗牽牛也郭璞注云牽

牛者日月五星之所始終故謂之星紀(今則丑宮在尾十四度至斗

二十一度之間)

坤六五爻辰在卯自氐五度至尾九度曰大火之次氐房心尾居之凡

六五爻仿此尾又見乾九二爻大火爾雅謂之大辰郭璞注云龍星明

者以為時候故曰大辰又云大火星也在中最明故時候主為按東方

木也心宿在卯火出木心也(今則卯宮在角七度至氐十五度之間)

坤上六爻辰在己自張十七度至軫十一度曰鶉尾之次張翼軫居之

周易示見錄 下編 一四

凡上六爻仿此張又見乾九四爻鶉尾者軫四星為朱鳥之尾也(今

則己宮在星四度至翼七度之間)

以上所述宿度均係略數其詳數有七政經緯可細按也彙辰煩多取

有關於天文諸書讀之可也

爻辰之說本諸仰觀天文以取象非爻爻用爻辰也戴氏震爻辰補未

免附會穿鑿因一卦六爻三才之道悉備有天道有地道有人道不必

以天道包括地人之道也端本圖周易指言爻辰亦詳

清同治三年甲子宿鈴表 甲子後用此尺每年退五十二秒

度	宮	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初度	宮
度	丑	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初度	子
	子	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初度	亥
	亥	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初度	戌
	戌	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初度	酉
	酉	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初度	申
	申	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初度	未
	未	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初度	午
	午	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初度	巳
	巳	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初度	辰
	辰	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初度	卯
	卯	廿九	廿八	廿七	廿六	廿五	廿四	廿三	廿二	廿一	二十	十九	十八	十七	十六	十五	十四	十三	十二	十一	十	九	八	七	六	五	四	三	二	一	初度	寅

三論江永納甲之理

江氏永河洛精蘊一書大釀小疵其論納甲靈韻古人之說茲舉其大要其言曰乾震艮離坤巽兌坎之位既定乃以戊己居中各以七數數之戊至七為甲則乾納甲矣甲至七為庚則震納庚矣庚至七為丙則艮納丙矣丙至七為壬則離納壬矣壬至七則復於戊焉己至七為乙則坤納乙矣乙至七為辛則巽納辛矣辛至七為丁則兌納丁矣丁至乙為癸則坎納癸矣癸至七則復於己焉然則納甲有一定之數即有一定之理知其然不知其所以然妄以月體盈虧解之至理真數之冥味也久矣今作圖

卦 乾納甲 震納庚 艮納丙 離納壬 戊各
以七數之而循環

卦 坤納乙 巽納辛 兌納丁 坎納癸 己各
周易示兒錄 下編 一五

以七數之而循環

江氏此說可謂窮思極想矣然於卦位猶有未合余更補圖以明之乾坤艮巽四維之卦十干所不應故乾寄戊坤寄己巽寄乙艮寄庚而起數乾六也退一而寄於戊五坤二也進八而寄於己十巽四也退一而

寄於庚三艮八也退一而寄於兌七故乾自戊起數戊至七為甲則乾納甲坤自己起數己至七為乙則坤納乙巽自乙起數乙至七為辛則巽納辛艮自庚起數庚至七為丙則艮納丙陽卦從陽干陰卦從陰干即為所納之數也

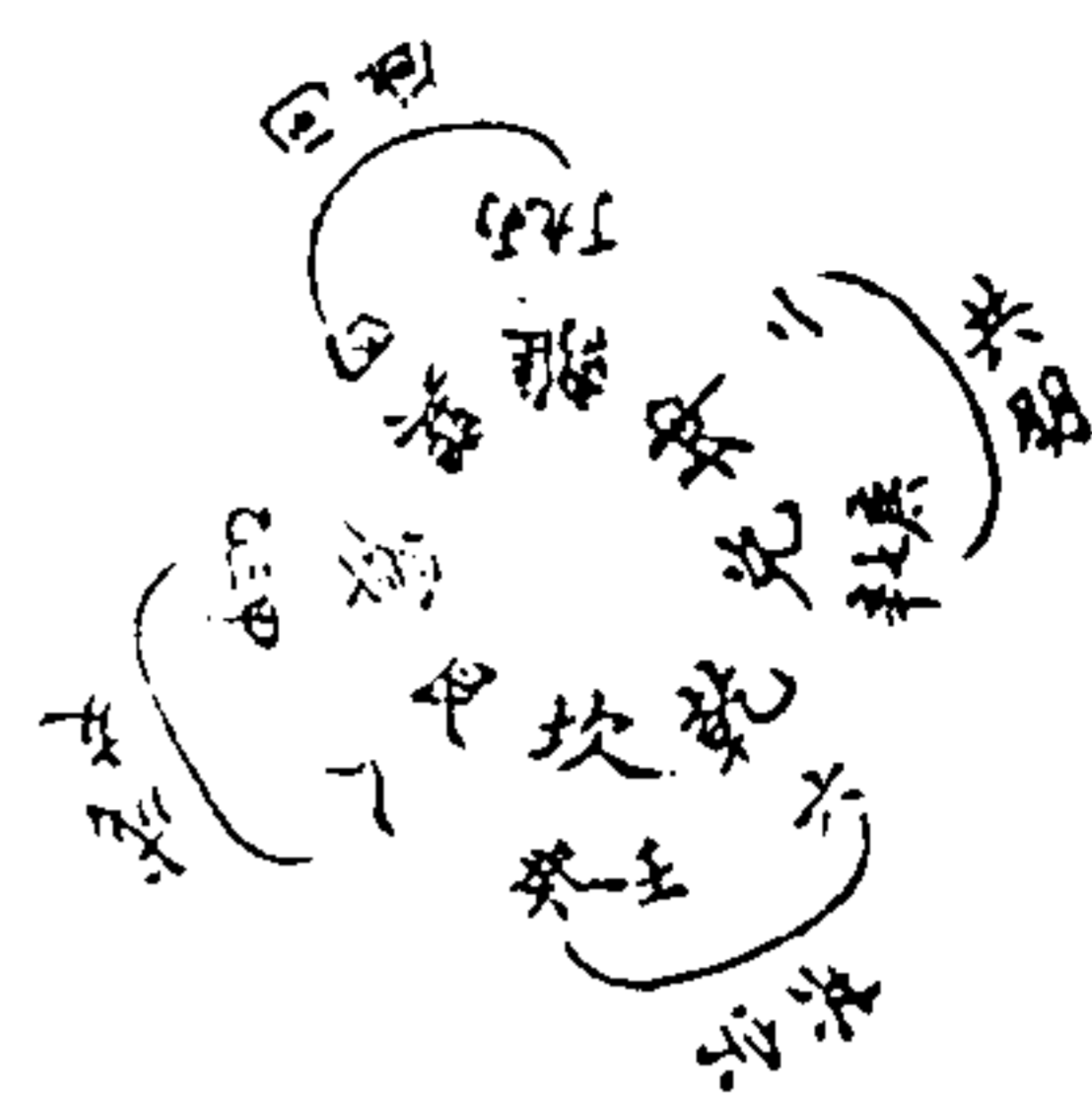
四正之卦即震離兌坎是也即以本宮所臨之干陽卦以陽干起數陰卦以陰干起數至坎離則陰陽互易其根故震起數於本宮之陽干甲甲至七為庚則庚為震所納者也兌起數於本宮之陰干辛辛至七為丁則丁為兌所納者也離起本宮之陽干丙丙至七為壬則壬為離所納者也坎起對宮之陰干丁丁至七為癸則癸為坎所納者也坎離二卦起數與所納之數皆在陰陽互易其根之中學者反覆求之一部大易思過半矣

故乾坤由戊己十而納甲乙則三八成友也艮兌由庚九辛四而納周易示兒錄 下編 一六

丙丁則二七共朋也震巽由甲三乙八而納庚辛則四九同道也坎離由丙三丁七而納壬癸則一六共宗也千變萬化無非河洛之作用而已

四論一與六共宗三與八成友其生成之數何以兩卦相互至二與七為朋四與九同道何以易位

如圖一與六共宗天一生癸水地六壬成之是也三與八成友天三生甲木地八乙成之是也因一與三奇數也六與八耦數也故不必易位而生成至二與七為朋四與九同道二七生成之數不在坤兌而在巽離四九生成之數不在巽離而在坤兌為天二生丁火地七一丙成之天九生庚金地四辛成之必易位而生成者因奇耦之數相反故也總之生數在前可不易位成數在前不能不易位

五論四維

管子曰四維不張國乃滅亡四維乾巽艮坤是也淮南子天文訓子午卯酉繩丑寅辰巳未申戌亥爲四鈞東北爲報德之維西南爲背陽之

周易示兒錄

下編

七

維東南爲常羊之維西北蹶通之維四維在四鈞之中

凡數之生成納音納甲律呂運氣皆起於四維今術家所名一切神煞三合六合貨德祿馬之類無非四維而已

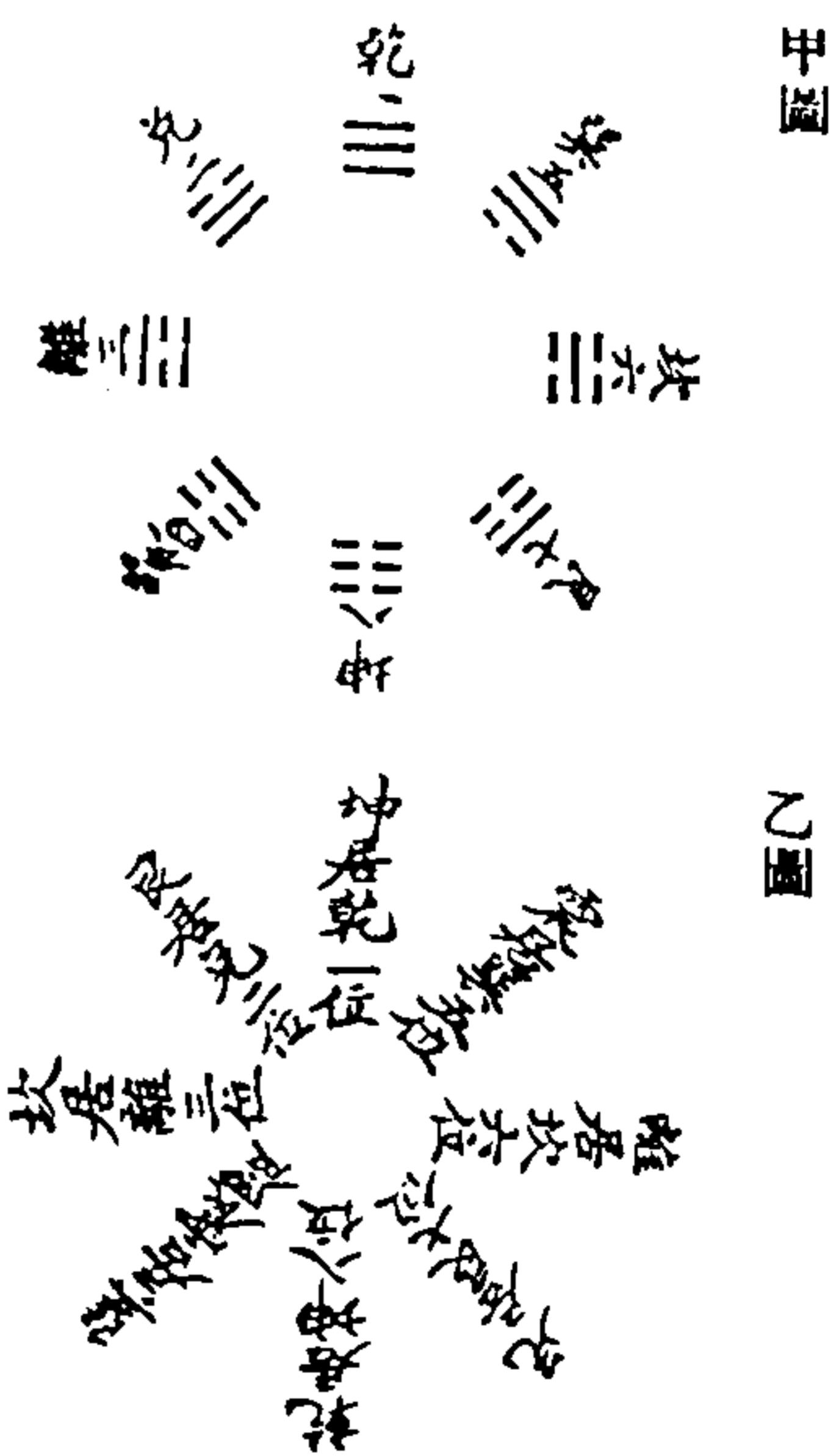
今術家言神煞均未知其理若能將四維之理熟玩之則知神煞生於卦與十干十二支其理自明矣

六論易逆數也

是故易逆數也一句將先後天卦位卦理卦象卦數包括殆盡故一部大易只有乾坤二卦乾坤之關鍵只在逆數二字神仙家之言丹道亦無非順逆二字而已

先天卦位順數如甲圖逆數如乙圖後天卦位順數如丙圖逆數如丁圖

圖

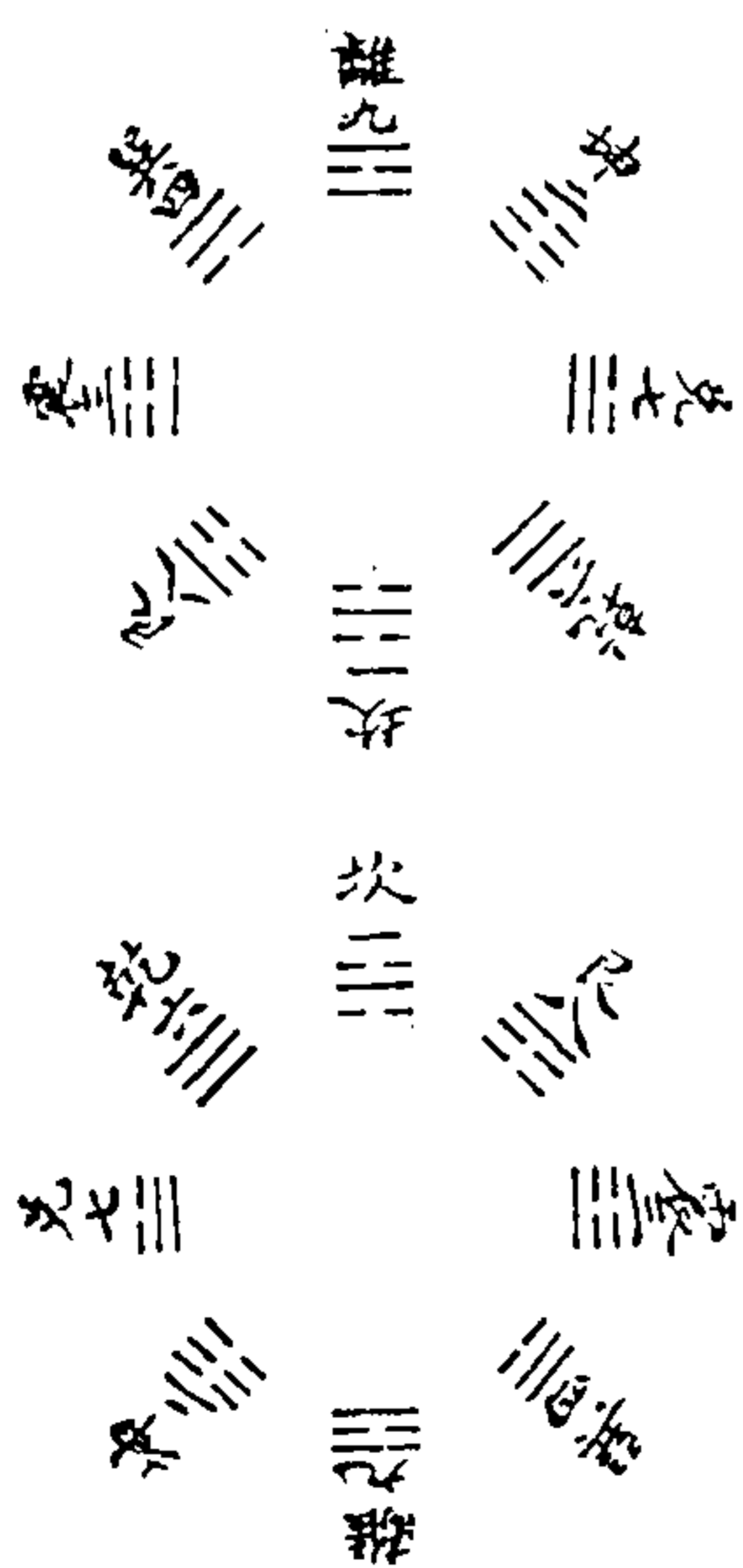
周易示兒錄

下編

八

丙圖

丁圖

坤艮易位指先天卦位言艮七坤八逆數之即爲乾一兌二此所謂交不交是也

二八易位指後天卦位言與坤艮易位不同不可混而爲一也

人鬼之門在二與八人謀鬼謀二八易位靈之矣然以逆數觀之二八可易位一九亦可易位三七亦可易位四六亦可易位獨言二八者因二八之數易位坎至巽一二三四乾至離六七八九數可易位然以中五為幾則不必易位艮坤與中五之數為二五八有此幾則為人無此幾則為鬼而已

七論水火相逮風雷不相悖山澤通氣

說卦第五章水火相逮雷風不相悖山澤通氣即後天卦位數之之法與天地定位一章截然不同此章以乾坤為神惟神乃能化育故神者乾坤而已吳氏澄以雷風不相悖之不字為衍文實由於不知數之之法爾茲列二圖以明之

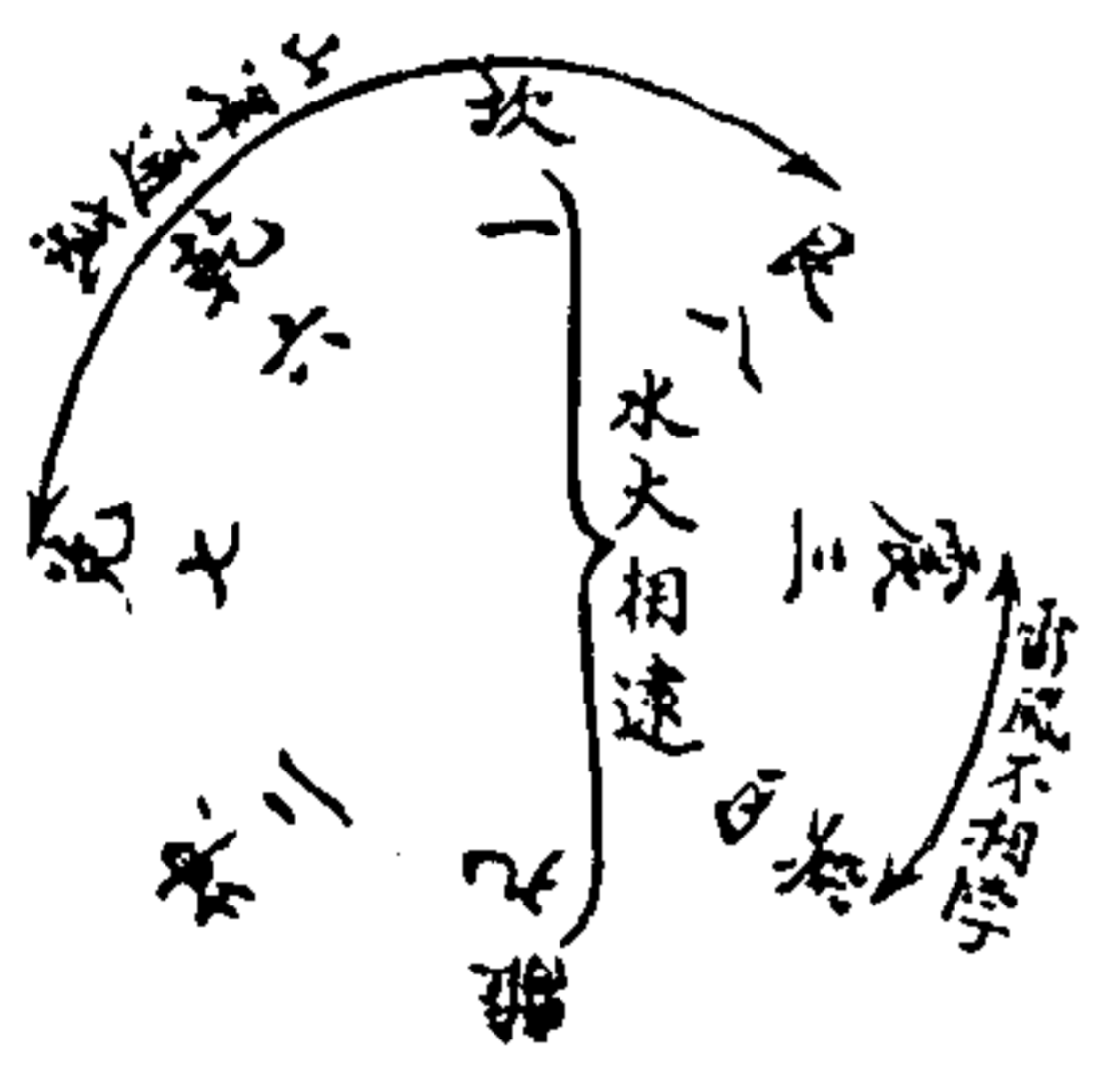
周易示兒錄 下編

一九

順數圖

逆數圖

坎離對待順數之由九而一逆數之由一而九故曰水火相逮
震巽先天對待在後天比和順數之由三而四逆數之由四而三故曰雷風不相悖

兌艮先天對待後天雖隔四位然順數之由七而入逆數之由八而七故曰山澤通氣

八論易之數

卦數天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十凡奇皆天數也耦皆地數也

先天之數乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八是也先天之數相對皆為九四九得三十六邵子所謂三十六宮都是春是也

後天之數坎一坤二震三巽四乾六兌七艮八離九是也中有五謂之天地之心即戊己後天之數相對皆為十

後天四正之卦為坎離震兌四維之卦為乾巽艮坤由一六共宗二七為朋三八成友四九同道五五相守之生成數而得十千震中甲乙離中丙丁兌中庚辛坎中壬癸中央戊己是也以數數之甲一乙二丙三

周易示兒錄 下編

十

丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十五六居天地之中即戊己也
以生成之數數十千甲三丙七戊五庚九壬一乙八丁二己十辛四癸六是也
至十二支四正之卦有四坎中子離中午震中卯兌中西四維之卦有

八艮中丑寅坤中未申巽中辰巳乾中戌亥以數數之子一丑二寅三卯四辰五巳六午七未八申九酉十戌十一亥十二支之數對待子一與午七得八丑二與未八得十寅三與申九得十二卯四與酉十得十四辰五與戌十一得十六巳六與亥十二得十八得七十有八加四維之乾六巽四坤二艮八得九十有八半之爲四十有九即大衍之數五十其用四十有九也有以戌亥無數者誤也若戌亥無數則年月日時無此辰矣

十千之數甲一與庚七得八乙二與辛八得十丙三與壬九得十二丁四與癸十得十四合戊己六遞如之得五十有五甲一庚七丙三壬九戊五此天數也凡二十有五乙二辛八丁四癸十已六此地數也凡三十天數屬陽地數屬陰

以十二支藏甲之數計之子藏癸六丑藏癸六辛四寅藏甲三丙七卯

藏乙八辰藏乙八癸六巳藏丙七庚九午藏丁二未藏丁二乙八申藏庚九壬一酉藏辛四戌藏辛四丁二亥藏壬一甲三合之得百半之得五十即太衍之數也

太玄經子午之數九丑未八寅申七卯酉六辰戌五巳亥四甲己之數九乙庚八丙辛七丁壬六戊癸五此即納音之數也如甲子乙丑金甲數九乙數八子數九丑數八相加得三十四以五除之餘四故爲金丙寅丁卯火丙數七丁數六寅數七卯數六相加得二十六以五除之餘一故爲火餘類推之

就以上諸數觀之三才之數備矣易與天地準人在天地之中所見者天地也人戴天而履地故先天之數乾一坤八天地定位矣後天之數離九坎一合之爲十合之者人也人在中五立極孔子所謂五十學易殆指此也干中之數天地備焉俗謂之天干非也奇爲天耦爲地

支中之數亦有天地存焉必半之而得大衍之數而得其用四十有九之數何耶因人在天地之中其體適得天地之半而已俗謂之地支亦非也

或云至十二支藏甲之數何以不用四維之數曰五章中論四維因納甲之數皆出於四維四維之數已存乎其中可不用也

九再論先甲三日後甲三日先庚三日後庚三日其甲庚皆在互卦之中此中爻之大用益之卦辭先甲後甲因益三三中爻爲兌兌中有辛又中爻爲震震中有甲益之下卦爲巽後天卦位巽居震卦之後故曰先甲上卦爲艮艮居兌卦之後故曰後甲先甲三日辛也辛在兌中與震相對後甲三日丁也由丁而入戊己戊己而入庚庚亦在兌宮也亦與震相對先甲後甲含有戊己言也

巽之先庚後庚其意亦同因巽三三中爻互離離中有丙丁中爻又互

兌兌中有庚辛先庚三日丁後庚三日癸是先天坎離對待即後天震兌對待而後天之巽又居先天之兌其氣貫注猶言自巽而至離至兌必由戊己之樞機然後可以至庚後庚三日意同

楊氏萬里誠齋易傳釋巽之九五曰甲者事之始庚者事之廢甲於四時爲春於五行爲木巽之下卦巽也巽爲木故言甲庚於四時爲秋於五行爲金於五色爲白巽之上下卦皆巽也巽爲白故曰庚庚的論哉十論連山歸藏與周易之別

連山歸藏不知始於何時杜子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭氏玄曰夏曰連山殷曰歸藏周曰周易後世皆以歸藏黃帝所作故黃帝一號歸藏氏以爲夏易孔子至杞得坤乾即歸藏也連山爲商易歸藏首坤連山首艮周易首乾此由時之不同運會之異也

歸藏連山今不可見世所傳歸藏連山諸書大都係繇詞然證之龜文其古雅相似惟黃帝命大撓作甲子八卦合成二十四氣以定年又作十二律呂以二十八宿爲十二次內經中五運六氣他如奇門太乙六壬納音之類皆由八卦而來未有卦理不明而能作甲子者是連山歸藏之作在神農黃帝之時可無疑義至今日鑿鑿可據者如禮之月令書之二典皆在三代以上

連山歸藏非與周易有異也學者每以爲三易不同實誤也伏羲畫卦只有一易錯綜變化無非在八卦之內不能出八卦之外連山首艮歸藏首坤不過二八易位而已

連山歸藏之書雖不可見然周易卦辭彖辭爻辭中似或有之如震之卦辭益之家辭爻辭皆疑係採用二書者又焦贛易林中疑亦有連山歸藏之佚文

周易示兒錄 下編

一十三

十一楊魏關來馮姜端木諸氏之易

古今言易者探賾索隱爲人所不道者有六家揚氏雄太玄經魏氏伯陽參同契關氏則洞極經關書舉世以爲僞書然散見文中子者與洞極經之生育資之說異其言曰乾坤屯濟時之門變之開闔也餘六十四卦爲六十時而小言之六時而已又曰時也者係乎君天下者也君天下得君子之道則時亨得小人之道則時蹇又言夫之革古之占卦盡之矣來氏知德獨居求溪山中著周易集註其說雖爲漢宋兩派所攻訐要之苦心孤詣實千古之卓卓者也馮氏景雖不著易散見文集中心言頗多實用姜氏堯易原三卷爲海內孤本以六十四卦爲治心之學皆歸於心心者非他即天地之心孔子五十學易之道也惜其文晦使人墜於恍惚之中此姜氏之所短也端木氏國瑚周易述以及辰爲主其學卓然成家亦一有用之書也

十二論易與方技之關係

世俗醫卜星相堪輿律呂皆出於易

醫之五運六氣見素問運氣七篇寒暑燥濕風出於天地生成之數即五運也太陽厥陰少陰少陽太陰陽明出於爻辰十二次舍是爲月令之氣年年定局不易以南政北政輪布氣相得爲和不相得爲害即六氣也以天地造化之機與人身相應其理皆出於易

卜筮者龜主卜著主筮今龜已佚著筮人猶能爲之朝鮮日本均以著无著易以竹著草伏羲文王二陵周公蔡孔林皆產之漢易中言筮理首推京氏房嚴氏可均輯京氏易八卷尙可讀後世以錢代著出火珠林人以爲出於京氏誤也且通行本之火珠林非舊法也

筮之變相爲六壬吳越春秋謂伍員范蠡皆精此術太史公曰越王勾踐傲文王八卦以破敵國霸天下即六壬也國語冷州鳩之對七律亦

周易示兒錄 下編

一十四

即六壬又有風角奇門風角今多不用奇門較筮爲簡易且占斷亦較筮爲易遁式二百十六局今云百八局僅得其半耳借術士杜撰名目將卦名竄改又增設神煞名目以炫世人實可鄙也又有太玄經占邵子皇極經世占皆筮之流也惟起數略有不同爾

星命推人命之榮枯皆出於易分演卦演禽納甲納音四種演卦者即今之河洛經數將年月日時之數分奇耦數各若干奇數與天數相加減耦數與地數相加減所得之數演成一卦是也惟支之起數如子爲一六之類是湊合生成之數於義有所未妥演禽即用易之爻辰洵古法也韓退之三星行我生之辰月宿南斗牛奮其角箕張其口牛不見服箱斗不挹酒漿箕獨有神靈无時停斂揚東坡亦謂生時與退之相似吾命在斗牛間而身官亦復在焉即演禽也納音取年月日時五行生剋推人休咎納甲即今之子平法

相人之術一切名詞皆出於爻辰宮度氣色合五運六氣

堪輿堪天道與地道最古之書為青囊經共百有八句其法全出於易
堪輿者天地之氣合而為一而已其法以三白為吉三白者乾六白坎
一白艮八白是也其所以吉者天南地北三白在北人得地氣故吉有
清言易者如胡氏煦江氏永紀氏大奎張氏惠言端木氏國瑚所著堪
輿諸書咸與易理相悖是經生之於易知其體而不知其用故有此弊
律呂其源出於隔八相生及爻辰故十二律合十二次舍自子至巳為
陽律陽呂自午至亥為陰律陰呂六十甲子有納音蓋六十律旋相為
宮之法也一律合五音十二律合六十音也
方技為易旁門神仙家者流金丹玉液煉形服氣為易之左道其業者
亦剽竊易理為之可置勿論

十三論參同契為人易

周易示兒錄 下編

十五

人在天地之中猶戊己之於水火先天上乾下坤後天上離下坎若僅
用先天則孤陽不生獨陰不長而已後天之坎離即先天之乾坤以己
之一陰交於乾而為離以戊之一陽交於坤而為坎故上經始乾坤而
終坎離
乾坤者何闔闢是也乾坤何以而變坎離闔闢之功也故乾坤體也闔
闢用也乾坤而變坎離體用備矣
坎離者水火也人非水火不生活人易者何以戊己調劑水火而已矣
蓋五行生剋之理火能生土土能剋水能知其理使後天復為先天舍
元播精水火匡廓者其實克己復禮四字而已
參同契一書舊謂丹經之祖然其言養生之理皆本於易其謂之丹謂
之黃媧即戊己也所謂水火即坎離也龍虎即震兌也非深明易理者
不能作不可以為神仙方技之書而忽之也

十四釋焦氏易林

周易至漢分而為三焦氏讀其一也著易林十六卷為言易者所不解
其學遂絕苟有深明象數者就焦氏之說一一為之詮注可以發無窮
之義蘊草示兒錄至此適友人曾春沂廉泉以艮之離離乾之隨來詢
即為解之如左

艮之離 一一×一一× 其繇詞曰秦儀機言解其國患一說燕下
齊相以權

秦儀辯士也中爻互震震蘇蘇秦之姓也互坎坎中滿張之象儀之姓
也今變離則互兌兌為口為言震動也動其口機言也解者即中爻
之震坎雷水解也坎其於人也為加憂今中爻變巽巽風也風以散之
散其憂即解患也何謂國患百里不喪七鬯百里國之象也兌說也
十二次之分析木燕也爻辰在寅即艮之九三今變兌木為金害城下
周易示兒錄 下編

十六

之象齊玄枵之次爻辰在子凡卦之初九爻屬之今初六變初九爻在
齊矣離之象曰明兩作離大人以繼明照於四方曰繼權也曰明照於
四方相也相字從目
乾之隨 一一×一一 其繇詞曰乘龍上天兩蛇為輔踴躍雲中遊
觀滄海民樂安處
龍為天震為龍又震動也龍動上天之象乘即乾之時乘六龍以御天
是也中爻變巽巽中有己巳蛇也二爻變爻辰又在己巳亦蛇也故曰
兩蛇輔者先天卦位乾之左右為兌為巽後天卦位震之左右為巽為
艮是也震動也踴躍之象乾之九二見龍在田爻辰在寅寅為析木之
次漢津也雲之象亦滄海之象也九五不變龍飛在天矣九二爻變得
離之正位離為目觀之象九二爻變又得坤之正位坤為衆民之象兌
為說樂之象巽順也安之象艮止也處之象

焦氏之說善取諸古人及當時之繇詞不明其理始終不能解其一字見易林註數種大都望文生訓與易理不相涉安用此注也

十五玩易之法

玩易與讀他書異故易用玩字玩易先演卦察其變通詳其爻位玩一卦也先求其卦詞詞不得則求之彖象不得則求諸綜綜不得則求之錯錯不得則求之中爻中爻不得則求之卦位爻辰再不得則求諸辟卦氣候凡爻變者以變爻亦如上法玩之

玩易不可拘泥門戶漢宋諸家各自立說末學紛歧互相聚訟此最不可易以陰陽為主三才之道悉備千言萬語不能出一理字合於理者雖田夫野老之言勿遺也不合於理者雖名儒大師勿從也經生多墨守自封往往強不知以為知若而人者豈可玩易也哉

善易者不言易文章引用易語不可若且故古人之文引詩引書者多

周易示兒錄 下編

一十七

引易者少因易義難明恐致謬失也非深明其理不可妄引

沈隱民先生以其先德竹初公周易示兒錄秘冊三編相假余

窮三日夜之力手鈔歲功神游其中者復數日夜而通其大指焉昔

我髫髻從師受經呵責教刑所加曾不能悟其隻字者不謂三十年

後一旦貫通周易於沈先生則沈先生之益我豈少也哉 竹初公

之治易能明提綱澈源通天人之理 所言與當時之經生異經

生治易祇在字面上用功夫而 公則憑理而言皆成妙諦於此尤

可惜讀書之法戊辰五月申振剛鈔畢敬記

周易示兒錄下編終

周易說

錢塘沈紹勳撰

論京房¹位為上下經序卦之本

或問紹勳著易解每卦首必列京氏世數似為卜筮而設豈知此中原理世人多未之知此為治易之本不明此理不能明卦之序也此必古聖相傳在漢唯京氏深明其理今卜筮猶用之因孔子贊易未有明文故世人遂以為疑謂為京氏所作或乃薄京氏之為人而並廢其說此實誤矣

上下經序卦有一定之理如本宮上世之卦為八純卦而自為序上經之乾坤坎離下經之震艮巽兌是也上經以陰陽為序下經以陽與陽陰與陰自為序

居三世者亦自為序如泰否咸恆損益既濟未濟是也凡卦入先天對

周易說餘

一

待之位也因上世係第六世三世係第三世六三相加為九奇也故各自為序

屬遊魂者亦自為序如需訟晉明夷頤大過中孚小過是也凡卦入屬歸魂者亦自為序如師比同人大有隨蠱漸歸妹是也卦入遊魂則陰陽不交歸魂則陰陽交

二與四相加六也一與五相加亦六也為耦數故卦序必二世與四世為上下卦一世與五世為上下卦如屯^二蒙^四遯^二大壯^四臨^二觀^四家人^二睽^四萃^二升^四此二世為上卦四世為下卦者也凡十卦又如无妄

四大畜^二蹇^二解^二革^二鼎^二此四世為上卦二世為下卦者也凡六卦又如謙^五豫^一噬嗑^五賁^一剝^五復^一夬^五姤^一豐^五旅^一渙^五節^一此五世為上卦一世為下卦者也凡十二卦又如小畜^一履^五困^一井^五此一世為上卦五世為下卦者也凡四卦其卦必乾坤坎離為體而以震艮

巽兌爲用震艮巽兌者爲先後天同位之卦惟京氏僅言世位亦未說明其理

上下經二世四世相序一世五世相序圖

二二屯	二二蒙	雷山先後天同位
三三遯	三三大壯	山雷先後天同位
三三臨	三三觀	澤風先後天同位
二二家人	二二睽	風澤先後天同位
三三萃	三三升	澤風先後天同位
三三无妄	三三大畜	雷山先後天同位
三三蹇	三三解	山雷先後天同位
三三革	三三鼎	澤風先後天同位

以上十六卦皆二四兩世相互皆爲二陰二陽或四陰四陽

周易說餘

三三謙	三三豫	山雷先後天同位
三三噬嗑	三三賁	雷山先後天同位
三三剝	三三復	山雷先後天同位
三三夬	三三姤	澤風先後天同位
三三豐	三三旅	雷山先後天同位
三三渙	三三節	風澤先後天同位
三三小畜	三三履	風澤先後天同位
三三困	三三井	澤風先後天同位

以上十六卦一五兩世相互皆爲一陰一陽或三陰三陽或五陰五陽
 紹勳按先後天同位之說人每以爲異今序而出之始知有條不紊无
 乾坤坎離者因先後四正之位也同位者必震艮必巽兌爲長男少男
 及長女少女也如是則上下經之序始可知而先後天同位之說亦不

疑矣此之謂易與天地準此之謂變通千變萬化歸根于一一者何太
 極也由是知錢氏大衍之說六十四卦兩象易圖不足以窺全體爾
 至卦序凡四正卦對待相序如乾坤自相序坎離自相序是也四維卦
 艮巽相序艮不與巽序巽不與震序兌震相序兌不與艮序震不與巽
 序其理見示見錄中編十論互卦之理篇中其源出于否泰二卦也至
 遊魂歸魂之序另有次序學者可按周易易解中六十四卦二首註推
 之自能明瞭

再論序卦

序卦與辟卦有關

如乾之變	上夫 五大	四小	三版 二同	初姤
姤夬序	同人大有序	履小畜序		

如坤之變	上剝 五比	四豫	三謙 二師	初復

周易說餘

復剝序 師比序 謙豫序

乾坤二卦各自爲序

如泰之變	上大 五需	四壯	三臨 二明	初升
如否之變	上萃 五晉	四觀	三遯 二訟	初无
升萃序	明夷晉序	臨觀序	大壯遯序	需訟序
大畜无妄序				
如臨之變	上損 五節	四歸	三泰 二復	初師
如觀之變	上比 五剝	四否	三漸 二渙	初益
師比序	復剝序	泰否序	歸妹漸序	節渙序
損益序				
如遯之變	上咸 五旅	四漸	三否 二姤	初同
如大壯之變	上大有 五夬	四泰	三歸 二豐	初恆
同人大有序	姤夬序	否泰序	漸歸妹序	旅豐序
咸恆序				

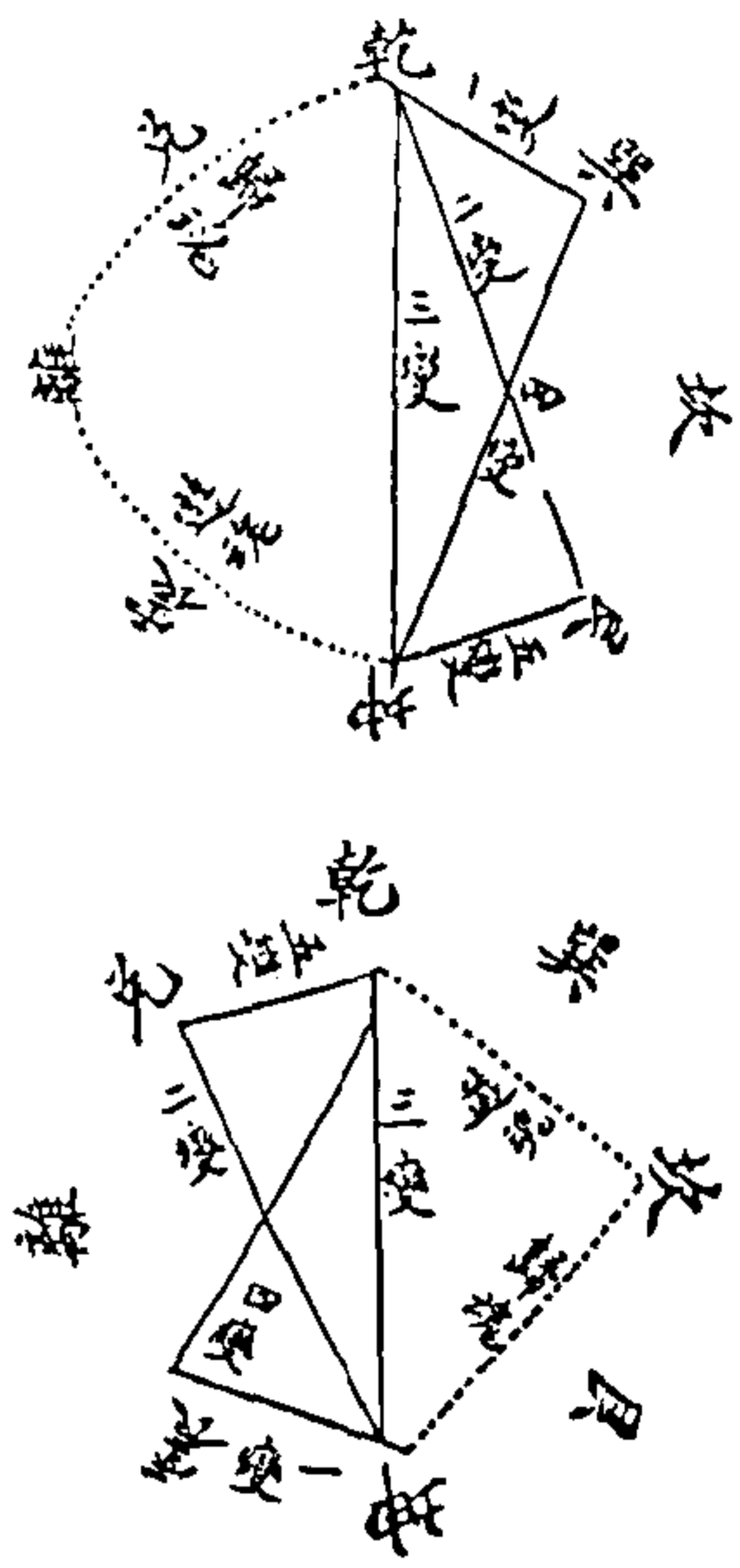
以上六辟卦皆兩卦互序

如剝之變	上坤 五觀 四晉 三艮 二蒙 初頤
如復之變	上頤 五屯 四震 三明 二臨 初坤
此二卦初上不相序頤序夫姤兩卦之變大過坤序夫姤兩卦之變	
乾 蒙屯序	艮震序 晉明夷序 觀臨序
如夬之變	上乾 五壯 四需 三兌 二革 初大
如姤之變	上大 五鼎 四巽 三訟 二遯 初乾
革鼎序 兌巽序 需訟序 大壯遯序	
以上四序卦初上兩爻互序	
觀以上十二辟卦之變即爲七十二候其中六十四卦而无坎離既濟	
未濟隨蠱噬嗑賁家人睽蹇解困井中孚小過十六卦如下圖	
坎宮 坎 既濟	
離宮 離 未濟	
周易說餘	一四
坎離序 既濟 未濟序	
艮宮 賁 睽	中孚 小過
兌宮 困 蹇	過 小
震宮 解 井 隨	
巽宮 家人 睽 序	中孚 小過 序
賁噬嗑序 困井序 解蹇序 家人睽序 中孚小過序 隨蠱序	

以上十六卦除隨蠱中孚小過外各卦之變必互相爲序學者一一演之可也至彼四卦中孚始終于坎中爲乾中孚中孚小過乾始終于離而中爲坤小過小過坤隨始終于否而中爲既濟隨隨既濟蠱始終于泰而中爲未濟蠱蠱未濟故世人以乾坤否泰坎離既濟未濟爲卦中之主宰然其要仍在歸游茲列四圖以明之

周易說餘	五
論象數理	
物生而後有象象而後有數所謂數者有先天之數有後天之數有互體之數有先後天同位之數又有損益之數 損益兩卦自明 所謂象者說卦傳近取諸身遠取諸物是也凡天下之物莫不有象可見亦莫不有數可紀故象以形見數以形推是象由實而生數則由虛而生者也至于理舉凡格致誠正修齊治平之道莫不包括其中由象數而窮理其所見有淺深小大視其人之才質若何孔子曰仁者見之謂之仁知者見之謂之知窮理功夫二語盡之矣故形而上者理也形而下者象也形而上下之間者數也故不明象不足以言數不明數不足以言理不明理不足以言易	
推論卦位	
或謂卦位出於後天出於先天非也今知卦位出于自然之理无絲毫	

假借實出於先天無疑義如乾宮八卦之位如下圖

如圖乾為天三三初變為天風姤三三二變為大山遯三三三變為天

地否三三四變為風地觀三三五變為山地剝一三三游魂為火地晉

三三歸魂為火天大有三三三

周易說餘

六

按上圖成三角形乾不用坎兌震其餘坤離坎震巽艮兌各卦如上法
演之坤與乾相反對而成列之形同惟乾不用坎兌震坤不用離艮巽
離坎相反對而成列之形同惟離不用坤震兌坎不用乾巽艮震巽相
反對而成列之形同惟震不用乾離艮巽不用坤坎兌艮兌相反對而
成列之形同惟艮不用坤坎震兌不用乾離震而已

論辟卦之世位

乾	三三三	本宮上世四月卦建己
姤	三三二	世居初爻正月卦建午
遯	三三二	世居二爻六月卦建未
否	三三三	世居三爻七月卦建申
觀	三三三	世居四爻八月卦建酉
剝	三三三	世居五爻九月卦建戌

周易易解 附周易說餘

坤 三三三 本宮上世十月卦建亥

復 三三二 世居初爻十一月卦建子

臨 三三二 世居二爻十二月卦建丑

泰 三三三 世居三爻正月卦建寅

大壯 三三三 世居四爻二月卦建卯

夬 三三二 世居五爻三月卦建辰

如寅申己亥四生之月也必居本宮上世及三世辰戌丑未四墓之月
也必居二世五世子午卯酉四旺之月也必居一世四世消息盈虛之
理悉在此中

先後天同位

或問先後天同位于理則確乎其不可拔奈古人未言之乎答曰古人
言此者其多情人不悟耳君治左氏傳如閔二年成季之將生也筮之

周易說餘

七

遇大有之乾曰同復于父敬如君所又知定成十六年晉楚戰于鄢陵
筮之遇復曰南國盛射其元王中厥目非以先後天同位釋之則理萬
不能通且同復于父杜注乾為君父離變為乾故曰同復于父見敬其
尊與君同孔疏離是乾子還變為乾故云同復于父言其尊與父同也
國人敬之其敬如君之處所言其貴與君同也細釋之自明
之變

或問爻動而變初无卦之可言不過陰陽之變而已而子固執某爻為
某卦恐非經旨且王氏應麟曰乾初九復也坤初六姤也與子之說不
合答王氏之說是指卦位言也與變不同子治左氏傳左氏所舉筮說
即能知余之不悖經旨如昭二十九年秋龍見于降郊其言曰周易有
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羣龍无首吉坤之剝曰龍戰于野是也

論歸魂之理

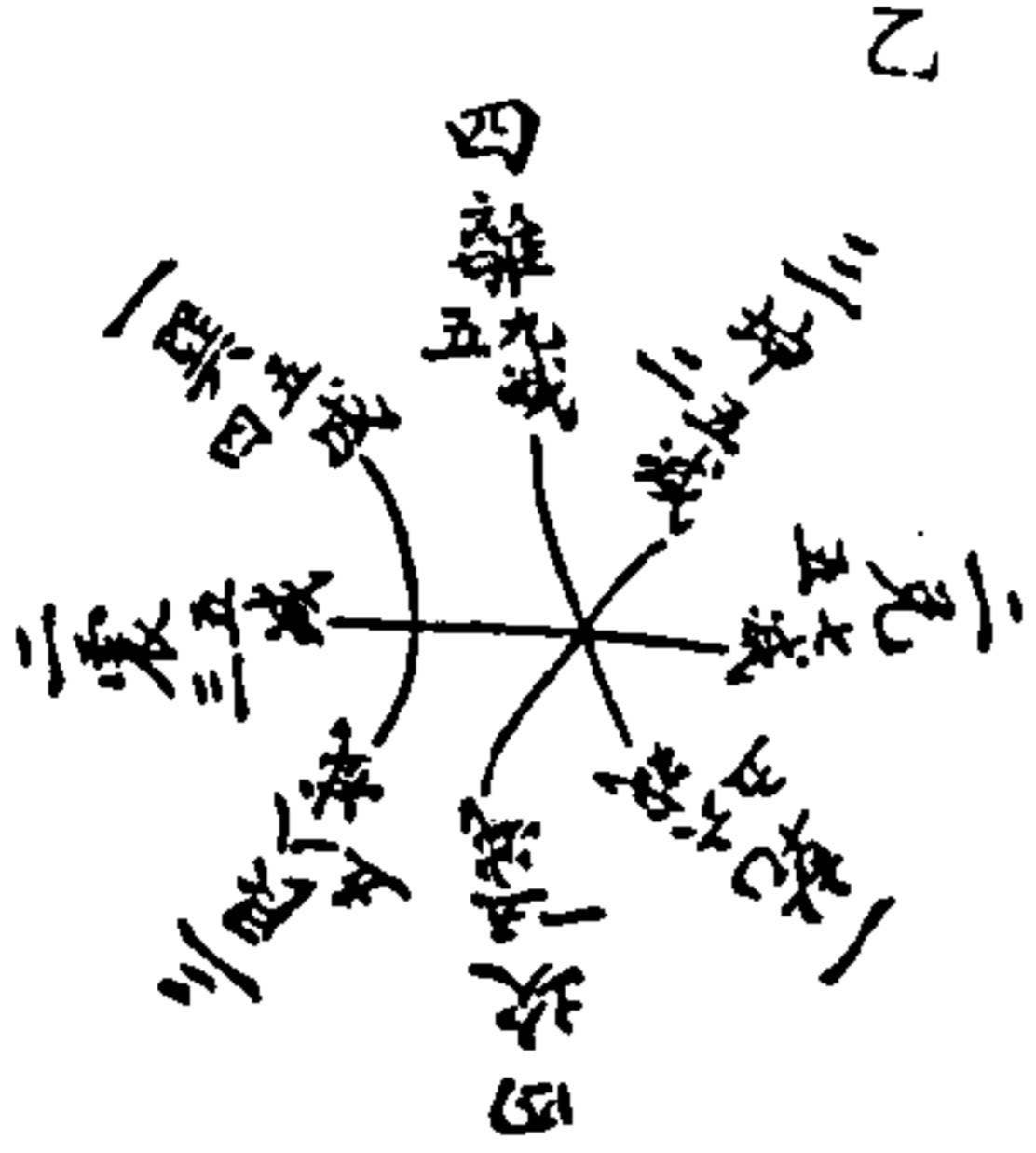
或問讀示兒錄初編謂先天之卦隔二位為游魂歸魂二編謂乾坤坎離生歸游周易解歸魂游魂由八純卦之之變而來三者可一貫之歟答曰先天之位隔二位排列之即成歸游如甲圖

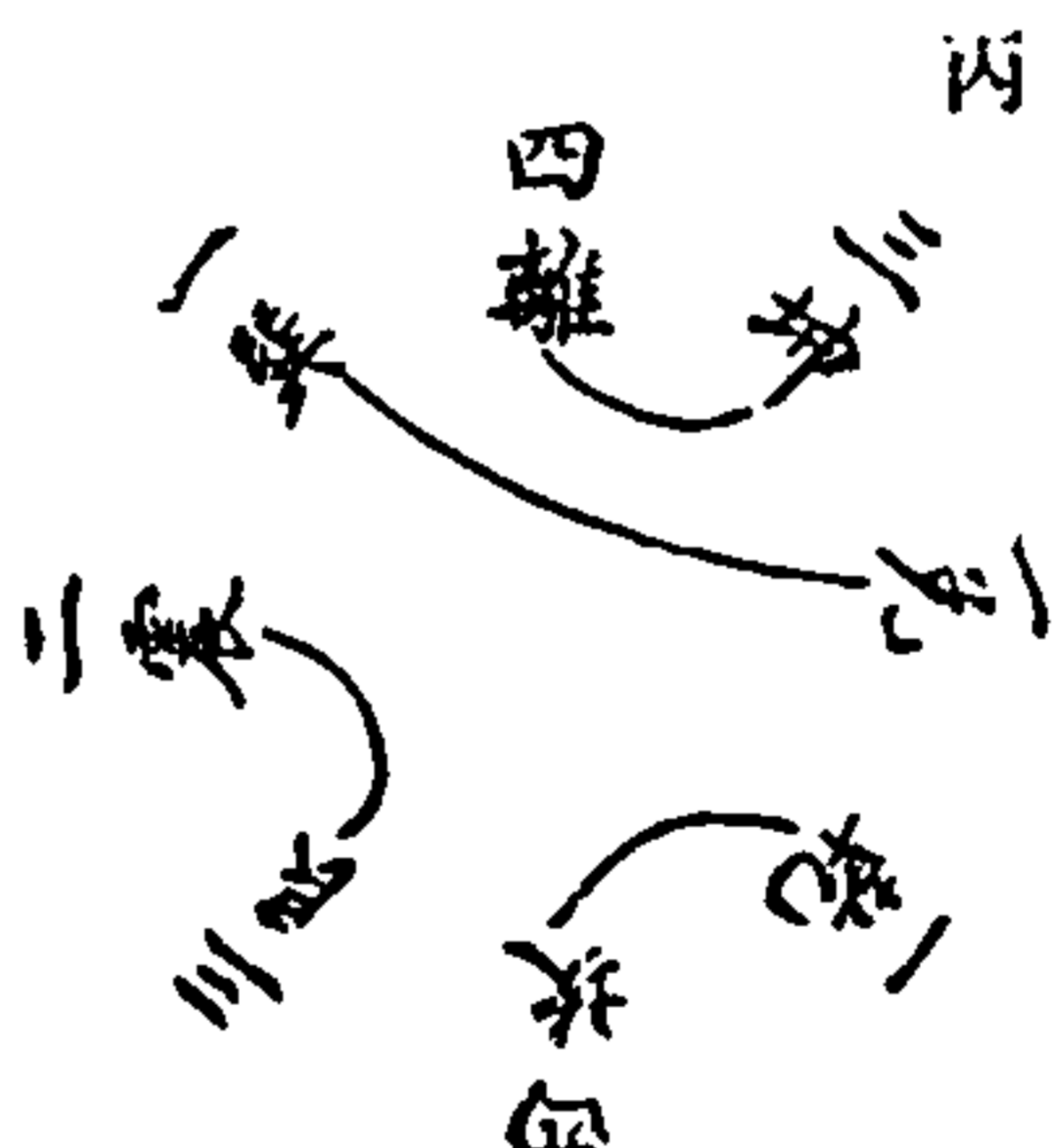
如乾離相遇為大有同人兌震相遇為隨歸妹巽艮相遇為漸蠱坎坤相遇為師比此歸魂也

周易說餘 八

離坤相遇為晉明夷震艮相遇為頤小過坎乾相遇為訟需巽兌相遇為中孚大過此游魂也
其可以分別之者凡陰陽相遇為歸魂陽遇陽陰遇陰為游魂其大別之則在變之一字至後天之數如乙圖

如圖乾離相遇為同人大有坤坎相遇為師比震兌相遇為隨歸妹巽艮相遇為漸蠱以中五為樞機加減入宮為一三四其數莫不相對至游魂在後天之位如丙圖

離坤相遇為晉明夷兌震相遇為中孚大過震艮相遇為小過頤乾坎相遇為訟需陰陽不交此游魂也示兒錄初編之說即指此

周易說餘 九

至二編言坎離與乾坤成歸魂言四卦之大用者後天以坎離代乾坤其實仍不能出先天隔二位之理因坎離在先天後天皆對待也至八純之之變在二五兩爻如乾之二五爻為同人大有則離之二五爻必為大有同人是即甲圖之乾離相遇也坤之二五爻為師比則坎之二五爻必為比師是即甲圖之坤坎相遇也震之二五爻為歸妹隨則兌之二五爻必為隨歸妹即甲圖之兌震相遇也巽之二五爻為漸蠱則艮之二五爻必為蠱漸即甲圖之艮巽相遇也是以八純卦之之變中皆无游魂
紹勳昔言歸魂為吉人多不之信然以二五兩爻為吉人皆視為不刊之論視八卦之之變悟以上各卦之錯綜參伍從可知二五之吉矣明乎此細視甲圖知隔二位陽見陽陰見陰者不生不化皆游魂也再論歸游之理與二五之符

歸游與成卦之理最有關係凡卦之變六爻中有歸游者取二卦連繫之如乾之九二爲天火同人三三九五爲火天大有三三三三三三所包者離漢易荀氏主升降乾升坤爲坎坤升乾爲離即是此意卦之變有歸游者取歸游無歸游者取二五兩爻則世位相同陰陽相反其兩卦升降時必含消息之理如以別爻包之不爲歸游或本卦矣今以六十四卦之序列之一種之次序于先後天圖之外又有別圖矣此古人所未言也

乾離 坤坎 屯臨 蒙觀 需晉 訟明 師比 小畜田
履井 泰未 否既 同人 大有 同人 謙嗇 豫貞 隨歸 蠱
漸臨 屯 觀 噬嗑 賁 剝 復 無妄 大畜
家人 頤大 大過 坎坤 離乾 咸益 恆損 遯漸 大壯 革
晉需 明夷 家人 大 睽无 蹇升 解革 損恆 益咸 夬
周易說餘 一十

論九卦
九德三陳係易中最難通之義紹勳著易解時已詳言之矣近日推出一種卦象雖亦無關要義不過思之既久僅僅得此姑存之

履 三三三 三爻變爲乾上爻變爲兌
謙 三三三 三爻變爲坤上爻變爲艮
復 三三三 初爻變爲坤四爻變爲震
恆 三三三 初爻變爲大壯二月建卯

損 三三三 上爻變爲臨十二月建丑
益 三三三 初爻變爲觀八月建酉
困 三三三 初爻變爲兌四爻變爲坎
井 三三三 三爻變爲坎上爻變爲巽
巽 三三三 不變

大壯建卯卯爲先天之離位觀建酉酉爲先天之坎位履謙爲乾坤兌
艮恆益爲坎離復變爲震震長子代父主政疑侯氏果所謂復道之最
井爲巽先天卦位俱全惟困變兌不知何故而損變臨亦不能解

紹勳按履九四變損六五變益六二變爲中孚大象似離謙六四變恆
九二變爲小過大象似坎復上六變損九二變益九五變爲頤大象似
離困六三變井六四變爲大過大象似坎其之變皆爲游魂其大象皆
爲坎離坎離者乾坤之大用推序卦之原游魂中自相序者其惟中孚

周易說餘

小過頤大過而已矣加以巽其理又不可知

論子夏傳

子夏傳非七十子之子夏作也傳中多漢人說經語漢書鄧彭祖字子
夏習易有鄧氏學今子夏傳或係鄧氏所作歟田何傳丁寬寬傳田王
孫王孫傳梁丘賀賀傳五鹿充宗充宗傳鄧彭祖

論孟喜易

孟喜之易多與靈樞素問相參苟能將二書闡明之孟氏易始可得明
論蜀才易

張泉文謂蜀才之易大約用鄭虞之義爲多卦變全取虞氏其不同者
剝爲師夫爲同人張氏之說宗虞氏消息蜀才以剝爲師夫爲同人亦
消息之備者也剝者坤艮所演之數也先天相比師者坎坤所演之數
也由坤而至坎艮在其中即先後天同位之卦也夫者乾兌所演之數

也先天相比同人者離乾所演之數也由乾而至離兌在其中即先後同位之卦也張氏專言消息奈何於此中消息之大用獨未知之論八卦九宮无區別

八卦著于易九宮見大戴禮又乾鑿度引孔子語太一取其數以行九宮四正四維皆合于十五人以爲八卦相因得六十四卦九宮爲八十一宮其數不同何以无區別豈知宮雖八十一宮而內所得卦數只有六十四九宮用後天卦位如下圖爲正格

- 二黑坤 七赤兌 六白乾
- 九紫離 五黃 一白坎
- 四綠巽 三碧震 八白艮

此圖不動不變即八純卦其數縱橫對待皆十五孔子所謂五十學易周易說餘

者蓋指此此外變格有八非奇宮不可奇宮者即對宮易位是也今人僅知二八易位於是寄坤寄艮之說豈知以九宮觀之知乾巽可易位震兌亦可易位坎離亦可易位

五黃入中爲八純本宮上世之卦也其餘如乾巽坤艮震兌坎離以對待之法排之其世居莫不相同而其數係級數爲六與九與十二與十五與十八與二十一與二十四如下圖以坎入中

- 七赤兌 三碧震 二黑坤
- 五黃 一白坎 六白乾
- 九紫離 八白艮 四綠巽

如圖泰既濟爲三世卦歸妹漸爲歸魂卦訟頤爲遊魂卦萃鼎爲二世

卦坎爲本宮上世卦坎之對宮爲離如以離入中排之必有否乃泰之對也必有未濟乃既濟之對也必有隨乃歸妹之對也必有蠱乃漸之對也必有需乃訟之對也必有小過乃頤之對也必有臨乃萃之對也必有家人乃鼎之對也必有離乃坎之對也從可知坤排得之數必與艮對震排得之數必與兌對巽排得之數必與乾對

觀上圖宮雖九去入中不用及五黃加臨不用每次不過七卦七八相因得五十六卦再加五黃入中之八卦爲六十四卦入中與五黃加臨不用者因其位无定其氣亦无定寄他卦之宮故也此法漢書日者傳堪輿家言如此今通書猶沿用之

論參同契屯蒙二卦

讀參同契屯以子申蒙用寅戌二句世人多不能解蓋屯坎之二世卦也初爻庚子四爻戊申蒙離之四世卦也初爻戊寅四爻丙戌如下圖

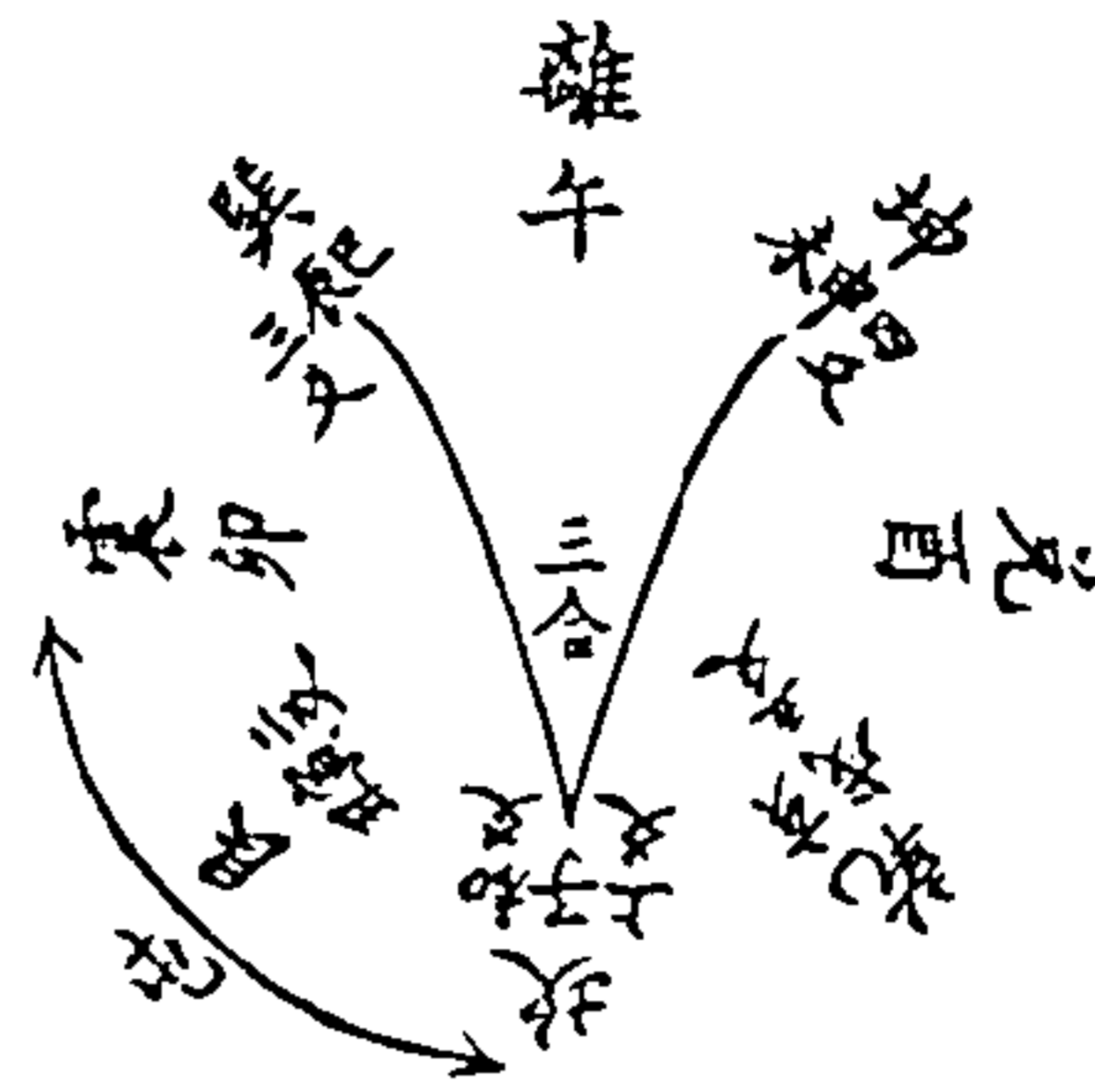
周易說餘

十三

- 屯 戊子 戊戌 戊申 庚辰 庚寅 庚子
- 蒙 丙寅 丙子 丙戌 戊午 戊辰 戊寅

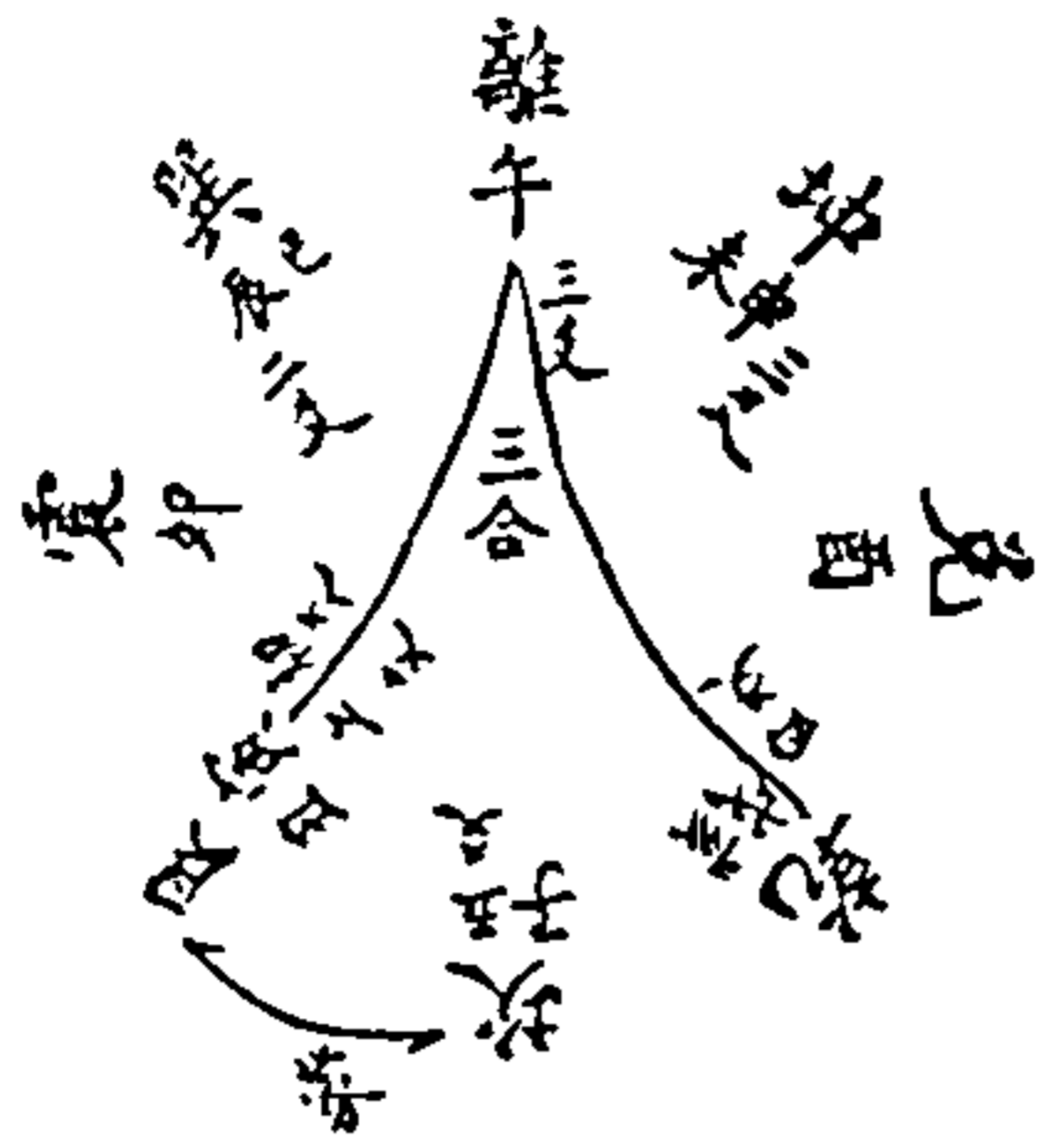
識得二卦納甲之理此二句不難解矣參同契一書无非言坎離之大用故上篇即闡明坎離陳顯微所謂坎離爲用也陳致虛註是二句謂屯以子申乃水生旺之鄉蒙用寅戌乃火生庫之位致虛之說實三合也屯不言辰蒙不言午然屯之第三爻有辰也蒙之第三爻有午也是辰巳包括子申之內午巳包括寅戌之內故不必言辰與午而辰與午已在子申寅戌之內矣如下圖論之可知屯蒙可繼乾坤之理矣然猶非的解也易之上下經序卦也非世人所能知何以屯序蒙屯外卦坎也蒙外卦亦坎也合蒙屯兩卦而觀之如三三三三三則兩坎所包者

爲雷山雷山其兩卦相序之機樞也如以三合解之以屯之外卦爲子
 申蒙以外卦爲寅戌若以屯之內卦爲辰子蒙以內卦爲午寅則彼此
 可通參同契之揭此二句无非以先天之乾坤即後天之坎離視此圖
 即知其大用

周易說餘

十四

釋震足艮手

古今釋此者以爲震陽下橫而動足象艮陽執持于上手象人以爲上
 下顛倒者以卦畫觀之似震手艮足因震之一似身二似兩手艮之二
 似兩足一似身殊不知卦畫自下上上健之正位在初其初九即身象
 也其二三兩爻在初之下即足象也

震長男陽爻在初坎中男陽爻在中艮少男陽爻在三

艮之正位

周易易解 附周易說餘

在三其九三即身象也其初二兩爻在三之上即手象也震足艮手何
 嘗錯誤

雷三山三小過一卦卦辭象辭皆曰飛鳥遺之音象辭又重言以申明
 之曰有飛鳥之象焉首下而足上首上則鳥不能飛讀此卦手足之合
 象始明故以鳥體明之小過初二爻爲兩手三四爻爲體五六爻爲足
 如初六三三三飛鳥以凶鳥之飛也以翼初六爻變翼遇障礙之物不能
 飛故曰以凶喻鳥之不能飛也其餘各爻可類推之
 卦之七十二候可以由策推出之

或問近讀大著卦氣直解本洞悉本原昔日懷疑者一掃而空之惟
 篇所言不論何卦皆具七十二候古人以爲位置雖如此然無策可推
 今日其候七十二由策而推出之百思不解其故乞詳示答曰出關氏
 易傳乾坤之策義第四又盈虛義第五試舉一例以明之如子月未濟

周易說餘

一十五

蹇頤中孚復之五卦未濟三陰三陽之卦也陽爻九一爻二十六策三
 爻爲一百有八策參之得三十六陰爻六一爻二十四策三爻七十二
 策兩之得三十六兩數相加得七十二蹇四陰二陽之卦也陽爻九一
 爻三十六策二爻七十二策參之得二十四陰爻六一爻二十四策四
 爻九十六策兩之得四十八策以二十四與四十八相加亦得七十二
 頤二陽四陰之卦與蹇同推中孚四陽二陰之卦陽爻九一爻三十六
 策四爻一百四十四策參之得四十八陰爻六一爻二十四策二爻四
 十八策兩之得二十四策以四十八與二十四策相加亦得七十二復
 五陰一陽之卦也陽爻九一爻三十六策參之得十二陰爻六一爻二
 十四策五爻一百二十策兩之得六十以十二與六十相加得七十二
 卦卦如是可推而知關氏易傳以此爲精萃至于位置有一定之例已
 詳直解中不能以雖如是三字抹煞大義也

六三七

道書多採互卦

道書言神人神人卦也身披之衣頭頂之冠手執之物從者幾人其狀若何其色若何多從互卦演出一言道破則全部道藏所不易解者亦一目了然矣

卦爻十二辰

近人以復子臨丑泰寅大壯卯夫辰而乾之六陽為己息姤午遯未否中觀酉剝戌而坤之六陰為亥消與鄭氏之爻辰京氏之納甲概作爻辰解者非也此說其源出孟氏卦氣圖于氏從而推之謂乾子月自復來二丑月自臨來三寅月自泰來四卯月自大壯來五辰月自夫來上己月乾體乃備坤之姤遯否觀剝亦如之而後人誤為爻辰以為居世其實皆非也世是世此是世所奇之位也凡陽爻之世由于而上溯之復一世之卦世爻陽為子臨二世之卦世爻陽為丑泰三世之卦世爻

周易說餘

十六

陽為寅大壯四世之卦世爻陽為卯夫五世之卦世爻陽為辰乾上世之卦世爻陽為己至陰爻居世其位由午而上溯之姤一世之卦世爻陰為午遯二世之卦世爻陰為未否三世之卦世爻陰為申觀四世之卦世爻陰為酉剝五世之卦世爻陰為戌坤上世之卦世爻陰為亥故十二辟卦以世所寄之位為十二月者本也

釋神道設教

昔著易解於神道設教四字未能貫徹說卦神也者妙萬物而為言者也神指乾坤言觀卦二五得位卦德已備觀八月之卦也其初六為秋分天之運行一年始於冬至為復由冬而春為大壯由春而夏為姤由夏而秋為觀故曰觀天之神道而四時不忒天之神道即四時之運行其令雖為春夏秋冬之四時而其氣即為乾坤聖人以神道設教者即以乾道坤道設教也

釋比之初六有佗吉

或問比之初六有佗吉均以佗作蛇解易中言佗者如大過之九四有佗吝中孚之初九有佗不燕今以有佗為吉則佗字似不應當作蛇解答曰在比之世先王以建萬國親諸侯地上有水水流土潤畫疆分土民居比櫛有佗則地上必有水草人民始可安居此其所以為吉也

釋履

大傳曰易之興也其當文王與紂之事耶是故其辭危危莫危見虎九卦處憂忠故以履為首此以紂為虎人即文王自謂也故初九素履往无咎似微子九二履道坦坦幽人貞吉似伯夷六三眇能視跛能履履虎尾不咥人凶武人為于大君似文王文王三分天下有其二紂之不善去之易易耳必強效眇之能視跛之能履而囚于羑里如虎噬人之象乃文王以服事殷實紂之遷善改過德之盛也否則如武人為于大

周易說餘

十七

君以兵去而已矣此文王之所不為也九四履虎尾愬愬終吉似箕子九五夫履貞厲似比于上九視履考祥其旋元吉旋者似文王之歸岐變兌兌位乎西岐在商之西兌之位也

釋家人睽兩卦

家人一卦似指周室文王囚于羑里幸其家齊賴以不亡不若紂之罪在悅婦人惟婦言是聽而已睽卦似指紂事初九此爻似指紂之性乖故以惡人目之九二此爻似指妲己入宮之初六三此爻似指紂无人君之度九四此爻孤似指紂元夫似指文王六五此爻似指紂之不道上九此爻似指紂之所為天怒人怨也

釋觀之六四小象尚賓也

尚似呂尚疑西伯得呂尚立為師左氏傳莊二十二年周史謂陳侯曰若在異國必娶姓也姜太嶽之後也周史當時必有所本意者文王得

呂尙時所卜者卽此爻也此爻用韻語想周公居東作爻辭時引用文王語也至史記齊世家非龍非影非熊非虎非龜所獲霸王之輔而无卦名然與此爻諸象均合意者卽此爻也因上卦變乾乾爲龍也影卽鱗似龍而黃中爻互艮艮爲虎熊爾雅虎醜龍似熊黃白文亦沈類也下坤坤黃震元吉文在其中也變乾乾爲六白鶴尙書傳一名執夷虎屬也皆艮象也曰非者卦由變而來也乾又爲王霸王也輔者賓也變乾乾天卦位巽在乾左輔也後天乾居巽位亦輔也陸氏續以尙作上誤

小象用矣字

或問先生易解革之九三謂小象用矣字僅此一爻然細攷矣不愆此爻何故答曰益之九三曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也旅之九三旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也尙有二矣字然語氣未

周易說餘

十八

完因下有也字也與革之九三不同

答或問

或問子言乾之九五言大人革之九五言大人而否之九五亦言大人子以爲二今得其三何歟答曰否之九五兼言小人不專言大人也與乾革兩卦有別

昔年肄業成均於小學詞章以外略習諸經而於易則少傳受讀輔嗣易略及其易注雖於剛柔承乘之理稍有所悟而其精蘊實未能明也庚午秋偶閱周易心有所感以爲士君子處治世則易若處亂世非遜世无悶獨立不懼實不足以自守而應變欲具无悶不懼之精神非深知易理不爲功途以通易之法問於世丈沈陵民先生承先生逐漸講解聞微演數挾卷往返歷時數旬雖風雨弗間也後先生出其先德竹初公所著周易易解十卷示見錄三編言將梓行囑

任校勘又其他說易之文散見各處者囑爲編次周易說餘一卷於辛未春付印至秋始畢其間魯魚之誤仍未能盡別爲勘誤表於后民國二十年辛未秋八月後學上虞鍾欽謹誌

欽又按易解隨之九五解佚閱公手批查悔餘周易玩辭集澤有云兌震後天對待孚之象震之先天爲離離爲火乾之文言曰言者嘉之會也又曰嘉會足以合禮皆指離言因乾之九二變離也今日孚于嘉猶言孚于離也此節可補解佚特附入焉

周易說餘

十九

周易說餘終

易大傳曰天地設位而易行乎其中矣乾坤毀則無以見易不可見則乾坤或幾乎息矣故知天地而不知易是猶不知天地也知變易而不知不易是猶不知易也易之行於何見之見之於四時行百物生見之於消息盈虛動靜闔闢見之於往來上下進退存亡見之於變化云爲出處語默无往而非易也故曰神无方而易无體至蹟至動而又至簡至易者其唯易乎易既爲六藝之原漢以來以說經名家者莫多於易封執異議遞相攻難並有所明而不能无遺各有所通而不能无蔽大抵有以見夫蹟者動者多主於象數有以見夫簡者易者多主於義理合而觀之未可以偏廢也守一師之言而怵然自足者可以爲博士不可以爲通儒集衆說之歧而无所折衷者近似於類書而无當於經術若乃陰陽方伎之士咸自謂得易之理雖近野恐泥亦固其枝與流裔也或以術數外之亦遺該徧之義易說之駁雜如此自非極深研幾繫繫精微何能知所擇邪清人

跋

自惠定宇始闢圖書及胡朏明撰易圖明辨徵引尤博王白田復作易本義九圖論並爲學者所尊信 白田治宋學獨深開九圖與易說之義相發明何爲中彼雖此自有此文不獨治漢學者攻圖書治宋學者亦以爲口實矣 於是先後天河洛之義幾爲說易之大禁實則諸師之固未有以見夫易道之大也清季錢塘沈竹初先生隱於閩巷而博學多通尤精象數之學著有周易解十卷周易示兒錄三編周易說餘一卷稱心而談盡廓漢宋門戶之見獨明先後天同位之義推京氏世位以說卦序皆能發前人所未發者有見於蹟動而不失易簡之旨者浮與先生之子陵民習因獲讀其書雖未足以窺先生之學固知先生之於易其所自得者深矣顧其書或爲治漢學者所不喜然剋實言之舊謂易有四聖人之別猶非篤論更何有於漢宋邪世有明易之君子其必於先生之書有取焉可無疑也陵民堅以附贅一言爲屬因書此歸之

中華民國二十年八月馬浮識

右周易易解十卷周易示兒錄三編周易說餘一卷 先子之所撰然猶未手定者也 祖錄見 先子治易極深研幾一字未安夙夜徬徨寢食俱廢必徵其理之所在心之所安而后已嗚呼用心亦良苦矣丙午歲 先子棄養遺稿藏諸 先繼慈哀太淑人匣中 太淑人往來南北未嘗須臾離歷經諸厄 太淑人終始維護之遭劫之奇有不非所不敢忍言者也猶憶歲甲子不孝于役江陰時值兵禍 太淑人必手持此匣於左右炮火幾將及身而 太淑人持匣竟无恙者幸矣當兵火之餘 太淑人猶談笑出之謂秦火燔諸儒書其學皆爲世所詬病傳諸後世或反爲世累爾汝父爲學字字從心腑中出豈若好名阿譽者之所爲天將佑之而況人乎若余死爾以此書行世可也及亂平 太淑人避亂金陵 不孝請啓之 太淑人詔之曰此汝父手自封緘余焉輕視之固請之則涕泣不可仰未敢違也及丙寅歲 太淑人又棄養始啓而讀之知 先子之鑑

跋

於易窮年探討孜孜不倦其有功於翼經者深矣爰錄副本請 馬一浮先生訂定之又得 王駿甫先生慨助印資任校勘者爲 鍾駿丞世兄鍾又輯 先子遺箸散見各書者爲周易說餘一卷以傳於世謹誌始末 辛未夏 不孝男 祖錄謹述

21181888421363

續修四庫全書 經部 易類

沈祖綵啓事

先子所著易解示兒錄說餘三種原擬本刊行世丁此時驟不得不先付鉛印俾流傳於人如蒙當世立言之君子對於此書錫以鴻旨請寄蘇州富耶中巷十三號沈曉民收將來本刊時彙刻成冊不勝榮寵之至再鍾君駿臣近又校出訛字附印於後

卷數	頁數	行數	字數	誤	正
一	四	九	六	誤	正
二	四	十八	十四	性字上脫一人字	變
三	四	七	十六	誤	變
四	四	二十四	二十一	此字下脫爻變比三字	凶
五	四	二十二	十一	爻先	先爻
六	一	一	三	象	悉
七	一	一	三	此	家
八	一	一	三	象	悉
九	一	一	三	此	家
十	一	一	三	象	悉
十一	一	一	三	此	家
十二	一	一	三	象	悉
十三	一	一	三	此	家
十四	一	一	三	象	悉
十五	一	一	三	此	家
十六	一	一	三	象	悉
十七	一	一	三	此	家
十八	一	一	三	象	悉
十九	一	一	三	此	家
二十	一	一	三	象	悉
二十一	一	一	三	此	家
二十二	一	一	三	象	悉
二十三	一	一	三	此	家
二十四	一	一	三	象	悉
二十五	一	一	三	此	家
二十六	一	一	三	象	悉
二十七	一	一	三	此	家
二十八	一	一	三	象	悉
二十九	一	一	三	此	家
三十	一	一	三	象	悉

示兒錄勘誤表

原	下	序
一	六	十三
九	二十	二十一
十八	十五	二十二
慎	正	變
伏	五	茲

六四二