

佚存叢書

叢
563
27

27

14
563
27

新念圖書
木村榮市君
贈此書以為
其先考志念
維時明治三
十九年九月
朝書圖書印

周易新講義卷第四

宋 龔原 深甫 撰

復

震下

坤上

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

復反正之名也陽上而陰下陰陽之正也前此者陽下而藏陰上而有為非其正也復則陰陽各反正矣故彖曰剛反以言復也動而以順行以言復

則亨也出入无疾言一陽之外不病於陰也朋來无咎言衆陰之反无違於陽也前此者陽常病矣遯則爲厲爲疾剝則剝牀以足以膚豈非病乎故陽至於復而後出入无疾前此者陰常違於陽矣自姤而上爲否爲遯爲剝豈非咎乎故陰至於復而後朋來无咎出入无疾朋來无咎兼陰陽而言也反復其道七日來復則以剛反爲主也反者反乎彼也復者復乎此也七日陽之義也易有以爻爲日者自剝而至復通七日也反復其道蓋言循理也七日來復蓋言乘時也循理乘時不先不後

此天行也利有攸往自此而爲臨自此而爲夬也自復至夬皆利有攸往之時也而易獨言於復夬者復言始夬言終也臨則戒其有凶夬故復言始夬則成終之時也故夬言終蓋至夬而不能往則剛雖長而不終也故復利有攸往剛長也夬利有攸往剛長乃終也易於大壯見天地之情於復見天地之心大壯者大而交於物也則業之所由成也復者小而辨於物也則德之所由生也業之所由成也情可知矣德之所由生心可知矣性也心也情也一物而三名也隨其所見而言耳

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

復者陰陽各復其所之時也先王之法也亦使君子小人各復其所閉關商旅不行小人之復也后不省方君子之復也

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也初九賢人之復也六五聖人之復也六二仁者之復也六四智者之復也不得已而後復者六三也迷而後復者上六也莫遠於上六莫不遠於初也神天道也祇地道也聖人知幾當理而悟故无悔

賢人則殆庶幾也造形而後悟故无祇悔初九賢人之復也在理雖昧而其復獨在初不遠復者也故靜则无祇悔道足以配天也動則元吉德足以盡人也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也敦復者因性而復也休復者因人而復也因性而復則厚於德故散性之至也因人而復則依於仁故休行之至也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也不及中而求復者不遠復者也其心然也過中而

後求復者頻復者也其勢不得已也其過中也故厲卒能復者也故无咎无悔者得於性也无咎者得於行也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

遠不至於迷復近不至於不遠復體順而中行非過中而厲也四遠初矣在四陰之中而獨應之非不得已而復也此智者之復也乘初而下之者安而行之也建初而從之者利而行之也下仁者事也從道者理也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

下仁者資諸人也資諸人者非自得之也終身者未及中者也未及中者非從容中道者也六五有含章自知之明有至順无所逆之德因性則厚循理則中其復也非有所待也中以自考而已此聖人之復也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也非其心曰頻非其道曰迷在上而遠陽則不能下仁在外而過中則不能自反失道遠矣而後求復所謂迷復也故近則凶反元吉也遠則有災眚反

周易新傳
四
无咎也在外而不能自反故用行師終有大敗蓋
不知所謂干戈省厥躬也在上而不能下仁則失
道遠故以其國君凶至于十年不克征蓋不知所
至謂出乎爾者反乎爾者也以其國猶曰以其鄰也
无妄 震下乾上 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
象曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應
大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄
之往何之矣天命不祐行矣哉
易之成卦有雖取物象而與孔子之象不同者成

卦與象相行也若頤鼎噬嗑之類是頤中有物曰
噬嗑此取諸物象而成卦也象則曰雷電噬嗑此
成卦與象兩行也有直以孔子之象成卦者盡乎
象也若明夷无妄之類是明夷之象象皆曰明入
地中明夷則是卦盡乎象也无妄之象言卦之德
而不言所以成卦以明夷求之則其成卦在象矣
天下雷行无妄以動也雷行而物與无妄應之也
動者无妄應者亦无妄則无妄之理无大於此所
謂成卦盡乎象也无妄之爲言非正也以正爲德
待應而後動者女之正也反此則妄矣各歸其根

焉而靜以復命者物之正也離此則妄矣故序卦
曰復則不妄剛自外來而為主於內无陰以貳之
者无妄之時也其應時也動而健則是與天同也
其與物也剛中而應此其所以大亨以正也无妄
至於大亨以正則天之命也非人爲也人爲者妄
而已矣若夫雷動風行而物應之福善禍淫而人
畏之其精爲性命而其粗爲災祥无毫釐之差而
有影響之應豈有妄哉故中孚者一人之孚也既
濟者萬物之定也不必皆无妄也至於順天命盡
人心正者行匪正者不利惟无妄之時爲然故元

亨利貞者其上下也其內外也其匪正有眚不利
有攸往者上九也蓋所止不正則其行不利其行
不利則所謂眚也非災也天命之所不祐豈災也
哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
茂對時而育萬物者不以人爲傷其性也不以人
爲傷其性亦輔其自然而已矣
初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

剛爲主於內者天德也動而健者天行也故其靜
正其動正无往而非天命也方是時也有一不正

焉則天不祐矣况人乎故有以往爲吉者正也有以行爲眚者不正也初九以陽在下非正也所謂以往爲吉者也動而之上則得志矣

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也

陽上而陰下者正也故初九往則吉君唱而臣和者正也故五造始而二因之則利因性而動不待唱而往則雖得富猶不利也故不耕而穫因五之功不菑而畲因五之業然後利有攸往非往則吉也獲者耕事之終也畲則因菑之業也

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

无妄之時正者不疑妄者不容以妄正人尙疑而止之況妄乎六三柔順而正應也而九四乘之无妄之災也惟其不當位也似妄故九四疑而止之則不得致其順焉或繫之者牛也要之正者不疑妄者无容故行人得而邑人災也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也
无妄貴正故六三則以疑而得災九四則可貞而後无咎可正者不足於利貞也大亨以正者无妄

而利貞也九四失正矣雖不足以利貞而才有餘於位勢足以固有之故无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也陽上而乘陰柔下而乘剛各以其正者无妄之道也九五剛中而應未嘗失正也而下猶乘剛无妄之疾也疾生於妄則疾可憂而藥者所以攻之也已則无妄其疾何足憂哉勿藥則有喜矣

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也无妄者剛上而柔下各得其所之時也初九陽而六在下其往可也上九在上矣而猶往則雖正而入

妄矣故行有眚止則三應之行則上无與故无攸利其窮天之所不祐也豈獨有眚而已哉

大畜

䷙

乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川象曰大畜

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

大畜君畜臣之時也賢者難進而易退人君之德不足以與之終始則內不足以畜其德賢者之心有德矣而君臣之義不足以稱其情則外不足以盡賢者之才故大畜之體以德為主而以義輔之

其剛健也爲信其篤實也爲美其輝光也爲大其
日新其德也爲聖此以德爲主也一剛以賢而在
上則尙而承之三陽方健以進則止而用之此義
以輔之也小畜之道欲亨故健而巽剛中而志行
乃亨大畜之道利貞故剛上而尙賢能止健而後
爲大正大正也者大畜之正也知大正之爲利則
下可以養賢以及萬民雖不家食而吉與頤之養
正同也上可以應天時而行雖涉大川而利有爲
與同人之乾行同也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其

德

因性者德也行之則爲德行言之則爲德言譬取
按焉取之而足則无待於外矣而大畜之道必待
多識前言往行以畜其德者蓋前言可以證理往
行可以明事也故堯之欽明文思舜之濬哲文明
禹之祇承于帝敷于四海皆以若稽古而成名則
學之成性也尙矣故傳說之告高宗也初告以庶
事終告以學亦出乎此
初九有厲利己象曰有厲利己不犯災也
大有之君以禮有臣則臣之道伸故初利交二利

往三則亨大畜之君以義畜臣則臣之道屈故初利已二不行至三而後利往宜伸也而屈則失道宜屈也而伸則失義故初九雖有應於上而六四方畜則不可以其柔而往往則犯災矣故曰有厲利已以未可伸也

九二輿說輶象曰輿說輶中无尤也

凡言利者以爲反此則害隨之也六二非有所利也有載上之道而不行之也初未得中則不安其所而欲速故利已二者安於中者也故輿說輶而无尤說輶者非敗其才者也中无尤也者非終无

尤也

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

君之於臣也不以畜爲常亦隨義之所當而已初九九二應上而受命焉則畜之斯止也九三不應則无所制命良馬逐者也過中則不能无尤故利艱貞衆皆畜也而已獨上行則不可以无戒曰閑輿衛者戒以習也輿載上也衛自防也義足以載上而行禮足以自防而上方以通天衢爲已任則其攸往也不爲犯災而合志矣以內則不知艱正

以外則不知習而徇利焉則是欲速者也良馬逐健者方進之象也

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

童无與也牛至順也牯所以自止而无犯也君臣以禮則愛有所忘雖不應亦可以相與及以義相靡則名分嚴而難犯雖有應而不私也六四有應而无與順而物莫敢犯柔克者也元柔也其吉則喜得其所欲也

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

豮豕之爲物雖不純柔而與陽異類雖俯其首而

私欲不行者也牯者善止物而莫犯也牙者善制物而莫犯也善止物而莫犯者正也善制物而莫犯者中也六五含陽而无私欲以健進者莫敢犯豮豕之牙者也書所謂平康正直也柔克而已矣柔克也者以柔爲表以剛爲裏其雖物也剛而不暴柔而不易正直之謂也喜則已喜之慶則人慶之五得乎尊位大中故也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

大畜之時剛者皆在下也而已獨上達進者皆受畜也而已獨得尙盛德之君子也故天下之士由

之而進焉何天之衢者也故亨何者上任也亨者非所畜也

士八頤

䷚

震上艮下

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正

則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

其中虛其上止其下動頤之形也艮在上而止止則無為以養下震在下而動動則有為以養上上下交相養焉頤之才也頤有自養有所養一動一止二者各因其性而不失其道所謂養正則吉也

養正則吉者在己也觀頤也自求口實也則在人也蓋所養正則可以觀其所養之賢否自養正則可以觀其自養之得失也天地之於萬物聖人之於養賢以及萬民皆所養者也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食
言語所出也則欲慎飲食所入也則欲節二者養小體之道也小體如此則大體可知矣
初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

頤之道內則觀其自養外則觀其所養而已初九

欲自養而不足者也六二欲有所養而不足者也
自養也有所養也皆不善者六三也自養也有所
養也皆善者六四也六五勢足以有所養而道不
足者也上九勢足以有所養而道有餘者也初九
在下自養之時也其質剛有自養之資也初九不
能體上以成德而志動以求養喪已而徇物者也
故曰舍爾靈龜觀我朵頤凶善潛而不志於養其
智足焉者靈龜也在下而自養如靈龜可也而初
九實舍之此欲自養而不足也賤丈夫之事也亦
不足貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

柔順中正以成德在位非自養而已也有所養之
時也而所養有可否初在下而求養焉而已養之
則是顛頤也頤以上養下爲經而二猶未離乎下
體以下養下是拂經也雖體非上施而初實求養
此有所養而可也六五雖順以從上无山之德而
亦不待下以養丘之象也不待養也而二往與之
則上下不足以相通已非陽也而欲養五之陰則
彼已不足以相益故于丘頤征凶此有所養而不

可也爲一謀者居以守正雖得友可也行則失類矣

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

拂頤非拂經而已也居不正不能自養也由上而養下不能有所養也頤之爲養盡於斯二者而六三兩失故貞凶言其失性也上雖有應其敢卽用之乎故十年勿用應不與也无攸利動則害也失性至此可謂道大悖矣道大悖也者反大有慶也道大悖也者莫與也大有慶也者莫不與也故皆

在上也莫善於由頤莫不善於拂頤
六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

順而止則是有成德也作拂頤也上達矣則是有利勢也非拂經也故以施則光以動則吉謂之顛頤吉此有所養而善也安靜而有應損約而不失眞則是擬而後動動而有獲者非觀我朵頤者也故義足以得令謂之虎視眈眈其欲逐逐无咎此自養而善也皆自養也在下貴智在上貴義在下而不智則失已故初舍爾靈龜則凶在上而无

義則失人故曰虎視則无咎龜智虎義龍仁易之象如此

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

以上養下頤之經也在下而養下非頤之經也在上而不能養下亦非頤之經也故二與五皆有拂經之辭序卦曰不養則不可以動有養之道而位不足不可動也位足而无養之道亦不可以動也六五位足矣而无養之道故居貞吉言順以從上而已非可以行正也不可涉大川言靜以守常而

已非可以犯難也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也由頤非顛頤也顛頤以此養彼而已由頤則自君而下皆由我以養也厲吉非貞吉也貞吉則以其性而已厲吉則行過中而得吉也夫頤然後大過則是養然後可動也上九體可貴之成才棄莫禦之利勢順經而行止近則君向之遠則民從之大川猶可涉也況常道乎故頤之可動者莫盛於利涉大川其不可動也莫甚於无攸利則五之不可涉大川猶足以行盜道也

大過

三三

巽上兌下

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

易有以爻之消長而成卦者有以一爻所在而成卦者有以中爻相勝而成卦者復剛反也姤柔遇剛也二陽得位則陽為臨二陰得位則陽為遯四陽壯而二陰羸者大壯也二陽在上四陰觀之者觀也夬則五剛而決一柔剝則五陰而剝一陽此以爻之消長而成卦也皆柔也履剛則為履得位

而上下應之則為小畜得位得中而應乎乾則為同人得尊位大中而上下應之則為大有此以一爻所在而成卦也四陰眾矣又得位而得中則為小者過四陽眾矣又得位而得中則為大者過此以中爻相勝而成卦也大過衰弱之世也故在末為枯楊在屋為棟橈受屋之重任而眾橈會焉者棟也隆則強橈則弱大過之卦初終皆柔則是本末弱也本末弱則棟橈矣故利有攸往矣然後亨剛過而中巽而說行大過之才也方衰弱之世大有為可也剛中而不過則是自守而不為者也剛

周易新講義
過矣而不中則是有爲而未善也故欲剛過而中矣而不及巽則是不足以應世變巽矣而不及說則亦不足以當人心故欲巽而說行巽而說行者猶言以亨行也巽而說矣而不行猶不足以亨也故剛過而中巽而說行則利有攸往乃亨利有攸往乃亨者異乎小者過而亨也過非小者之任也不過則斯亨矣大過之亨非利有攸往則不能亨也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

易之取物象有以所无爲象者以无是物也若澤

无水是有以所有爲象者以有是物也若澤上有水是有言生者以自无而有也若地中生木是有言滅者以自有而无也若澤滅木是木上而澤下物理也澤而滅木則是大者過矣故獨立不懼惟勇於義者能之遯世无悶惟安於命者能之

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

大過之世一在下而慎无爲者莫如初六在上而敢有爲者莫如上六在下而慎无爲者求以避難也在上而敢有爲者求以濟難也避難者莫如慎故其位在下所謂錯諸地而可也體柔而乘剛所

謂藉用白茅也茅之爲物柔潔修直熟而後可用而初六實體之故其內无悶而其外无咎也

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

大過者衰弱之世也在木爲枯楊在屋爲棟橈惟剛過而中者然後能使衰者盛弱者強小者不能陵也九二剛過而中者也仁足以扶衰而濟難故枯楊生稊則衰者盛勇者足以制羣小而作大事故老夫得其女妻則小者不能陵雖過以相與而无吝於有宀故无不利夫大過而无不利則利有

攸往不足道也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

大過之世仁以濟世勇以任重剛者之事也柔不足以當之柔則在下而藉用白茅可也在上而過涉滅頂則凶矣剛者之事在下則欲過而中在上則欲過而不橈乎下其過以相與則欲小者不能陵也故過而中則枯楊可以生稊中而不過則雖生華而不久過而不橈乎下則其棟隆而不橈橈乎下而不過則其棟橈而不隆相與也而小者不能陵則爲老夫女妻相與也而小者陵之則爲老

婦士夫也九三撓乎下而不過所謂棟撓也撓則不足以任重故不可以有輔非不可以有爲也若初六則不可以有爲矣

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不撓乎下也九三撓乎下而不過者也九四才足以過弱世位足以制羣小其道上達矣故棟隆吉不撓乎下其性趨下也而无可久之中則其勢不足以无不利故有它吝不可以亨也過而亨者其爲九二乎過以相與而无私應則何吝之有哉

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

枯楊生稊言過以濟世也棟隆吉言過以任重也老夫女妻言過以相與也過以任重剛過而在上則能之不必中也過以濟世而衰者盛過以相與而小者不能陵非剛過而中者不能也九五大過而自居非能過者也其行雖中也而其趨時不足以充實是爲枯楊生華不若稊之久也其位雖尊而上六實乘之是爲老婦得其士夫非若女妻之承我者也大者過而小者事之可也小者過而大者事之則可醜矣故其无過也則无咎其无應也

則无譽勢猶不足以利往何况亨乎

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

大過之世智足以守身仁足以濟物勇足以任重者雖剛過而中者能之上六過而不中志有餘而才不足也故其利有攸往也不足以利涉乃過涉者也其患不止於濡首乃滅頂者也此之謂殺身以成仁故雖凶而不可咎

坎

☵

坎上

習坎有孚維心亨行有尚象曰習坎重險

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

兌離巽皆陰卦也而其名以柔為主兌者柔外見也巽者柔內伏也離者柔之上下麗也震艮坎皆陽卦也而其名以剛為主震者陽自下而動也艮者陽在上而止也坎者陽陷乎兩陰之間也故坎陷也言陽也坎險也言陰也陽為動為顯為生則易陰為靜為幽為殺則險二陰作險而陽陷焉此之謂坎八卦之名也上下內外皆如之此之謂習坎習坎者重險也則重卦之名也故以重巽推之

則知習坎之爲重險也以重險推之則知乾之爲重剛離之爲重明也八卦皆重也而故曰習坎以見震艮亦然也猶巽曰重巽以見兌離也八卦皆有才也而離曰重明以見七卦之才皆然也水流而不盈者陽動乎二陰之間而不能出乎險中也此之謂重險行險而不失其信者陽雖未出乎險而其常在中也此之謂有孚所居在險所行在險未能无不亨也維心亨而已其心亨也乃以剛中也蓋其所以陷乃其所以亨也惟其不可以不出也故行則有尚尚者上道也入于坎窞者下道也

凡此者皆險之體也若夫其用則天地王公无不資之矣其高也不可以升此天之資乎險也爲山川爲丘陵此地之資乎險也設險以守其國內之則臣也民也不敢陵外之則四夷也鄰國也不敢侵此王公之資乎險也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事
常德行所以居險也習教事所以行險也

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也
離之性上坎之性下性上而好炎上則犯分而不順故突如其來如者无所容性下而好趨下則失

道而不達故習坎入于坎窞者无所尙初六在衆
險之下所謂習坎也猶謙之初六爲謙謙也在下
而趨下入于坎窞者非行有尙也故坎之性以
出爲得道以行爲有尙

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也
坎之時大者以出乎險爲安小者以求乎大者爲
利九二大者也在乎險中而六三實乘之坎有險
者非出乎險以爲安也未能出乎中以求有尙
而下比於初初亦承之求小得者非求乎大者
以爲利也雖有剛中而不至於入坎而其位在下

未能出中也

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

下乘剛其來坎也往則无應其之坎也其性趨下
則其勢必乘剛而不可安則往之應此來之也非
往來者也在下卦之上不能出險以自達而苟求
安於險中險且枕也非渙奔其机也入于坎窞勿
用終无功者也非利涉大川者也才足以利涉則
往有功矣

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋

貳剛柔際也

坎之時惟剛柔正而位當者爲能无陷五與四剛柔正而位當者也四以樽酒養五之陽而五以簋貳食四之陰其相際以相養故曰樽酒簋貳天下方險也而能以禮相際非險且枕而已所謂圓虛有容以應者也故曰用缶六四陰而不富所謂約也六四暗而九五明所謂自牖也以陰納約雖非得中之常道而能自暗以卽明反性以從上終无咎者也終非其時也終无功者過中而近上可以有爲矣而不能有爲也終无咎者術斯以往可以

无咎矣坎之時惟往有功而後爲行有尙非行有尙則皆无咎而已

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

盈則出險平則无險物之理也九五達於上體矣而猶爲上六所掩未能出乎險中坎不盈者非坎有險也其中可久而其心能亨則卒於行有尙也祇既平者非險且枕也故无咎未出中也者九二猶在下體也中未大也者九五在上體而未有功也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失

道凶三歲也

六四柔在上承以禮而相濟也上六居險峭之極則用刑以為威也係用徽纆欲物之從也實于叢棘欲維之也然坎之性隱伏而六三則不應是下以隱伏反其上者也故三歲不得凶非求小得者也蓋處險而為初六失處險之道也行險而為上六失行險之道也

離

三三

離下離上離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗

乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離麗也有以明而麗者有以柔而麗者以明而麗者日月是也以柔而麗者百穀草木是也重明以麗乎正乃化成天下此以明而麗一卦之體也猶之日月也柔麗乎中正故亨此以柔而麗也二五之體也猶之百穀草木也重明者言乎其才也故麗乎正而已矣則其性也由正性以化天下其憂不成乎柔者言乎其性也故麗乎中正有中有正則其行也由中正之行以行其憂不亨乎坤曰利牝馬之貞則牝馬者坤之性也言坤所利如此反

之則无攸利也離曰畜牝牛吉則牝牛者離之性也畜之爲言牧而止之也蓋旣剛矣而又牝則狼之至也故曰羝羊旣柔矣而又麗則順之至也故曰牝牛坎之性下不能行有尙則有入坎而已矣豈能有功哉離之性上不能畜牝牛則有炎上而已矣豈足以逢吉哉故離利正然後亨旣亨矣不畜牝牛猶不吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方
兩作者並興也繼明者代照也惟充實而有光輝者然後能體之

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

炎上者離之性也故九四喜突九三喜焚而初九之於六二維敬之然後无咎也初九方炎上而六二實乘之六二之德有餘而初九之性喜上不敬而犯之則咎隨之矣故文明之時六二者美人也則禮以敬之睽之時九二者惡人也故權以見之而其辟咎一也履柔履剛也錯然文明之盛也六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

亨者嘉之會也柔之所以亨者柔麗乎中正也正則所麗安中則所行善而六二實體之雖乘剛也

而初不犯雖趨上也而體在下位不足而德有餘者也故在離爲黃離黃中之色也在吉爲元吉元六順之至也與夫日昃而不可久麗王公而後无患者不同矣日昃而不可久非中道也麗王公而後无患非盛德也

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

位過中日昃之離也過中則宜退矣而其實固位其性炎上不能虛而圓有容而善應以求所樂者也故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶歌者所樂也

嗟則有憂矣雖其嗟也非已事也三猶在下而能善變以趨時則其勢亦不至於上窮矣顧何凶之有哉

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

性好炎上而六五乘之則其勢必犯上而六五方以誠心操利勢非四之所能克也則必復其所居故突如其來如則乘九三之陽而其性亦必劬尤而犯上曾子所謂反乎爾而老子所謂好還也故焚如不得中非常不死者也故至於死如无正應

周易新傳
非眾之所與也故至於棄如何可久也者猶可暫也无所容也者則不可暫也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也以柔乘剛而四犯之有難者也麗乎尊位大中而內至於出涕而沱若外至於戚而嗟若既憂之者也夫惻怛之心發於聲容而其善言懿行形於眾人之觀聽操以順討逆之利勢非九四之所能克也故吉使之徒有惻怛之憂心而无所見於言行與夫失位而有所憂皆不及者也故曰六五之吉離王公也五陽也故其聲嗟若而其大爲王六陰

也故其形沱若而其盛爲公

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

居離之成上下各有所麗之時也上下各有所麗而有不應則眾所不助也故王用出征有嘉嘉者美之至也其性炎上其行過中則不能无逸德故折首獲匪其醜无咎眾與之也六五以誠心操利勢以眾所不能克以柔克者也上九王用出征以正邦以剛克者也離之才也畜牝牛吉者則是以柔爲道也故六爻之動以柔則吉以剛則凶其善

周易新傳
用剛者无咎而已方離之初初九以禮而不犯上
上九離道成矣而上九以義出征此所謂善用剛
者也若九三之嗟九四之焚其无咎乎

咸

三三

艮下兌上

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛

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

坎離男女之道也咸恒夫婦之道也有男女然後
有夫婦咸者夫婦之感也恒者夫婦之久也咸之
爲道以性命之理爲上以人爲爲下柔上而剛下
能相下以爲感也二氣感應以相與以爲感也相
下以位相與以情感之者爲主而應之者爲隨此
之謂亨相與而不止於當則入於人爲矣故止而
說者非動而說也此之謂利貞知止而已矣而无
見於動則咸之道窮矣故艮少男也其性止而能
下兌少女也其性說而能上男下女者也此之謂
取女吉咸之道如是而已矣故天地感而萬物化
生聖人感人心而天下和平亦如是而已矣化生
者化而生也天地交而萬物興不足道也異同相

濟者和也上下如一者平也上下交而其志同不足道也萬物之於天地雖其心之復其情之正大者有不足焉其相與以感其相與以久其相與以聚其情則一也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山有所損而為損以形為主也澤有所減以氣為主也咸之道唯无心者能之故君子以虛受人焉

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

易之取象惟咸與艮則全取諸身蓋无心而相感者四肢之相為也各止其分而不相亂者一身之

未上下也初六性止而處下體小而无用雖應四也

而不足以為四之增損咸其拇者也拇者在下而无能為者也方咸之初不能以虛受人而其志在外此咸而无能為者也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

在下體之中而隨上以動者腓也二應五之象也咸之亨也柔上而剛下然後能相與五方承上不

止而說乃動而應故凶止而居焉則相與之理順而不害矣故吉夫情偽相感而後利害生則三之居也乃利之所生也此感而失於動動而又能止

焉者也

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
股隨上體以動者也三在下體之上而應上咸其股者也夫動而說為隨止而說為咸不能為主於六內而乃過中以之外在咸而隨者也故其所執下其不處而往也為吝咸之正止而其悔說六二九三皆失於不止者也此咸而失於道者也其志九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未敢害也憧憧往來未光大也

咸之利在貞而六二九三九五皆正故雖所感有當否而皆不失於貞九四失於正者也故正然後吉吉而後其悔亡以其感害也咸之道以无心為貴而九四在二陽之間獨與初為應則是有黨有仇者也上則五乘之下則三承之而皆非所與者故憧憧往來雖不足於无心而能守正應以趨下則初必從之故朋從爾思此以有思感也朋者已所同也思者心所在也无乎不在則无乎不從以德則光以道則大豈止朋從而已哉
九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

以剛下柔感應之義也以中正感物光大之道也不私其應而上有承以為則不隨人以思則不在朋咸其脢者也脢心之上口之下也此以无心感者也故无悔其道可以自止也而所執下此之謂志在隨人其位可以自大也而所志乃在於上九此之謂志末末言必陰之謂

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

在下而求感感而无能為者拇也在上而求感感而不由中者輔也頰舌也故在下應上則動不若止故居者吉往者吝居上而感下則有心不如无心故无心者无悔若內勞心思外事口說皆非所感也

恒

 巽上震下 恒亨无咎利貞利有攸往彖曰恒久也剛

上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

易有成卦與德不同者若大有之類是柔得尊位

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此成卦與德不同也有即德以成卦即成卦以爲德者若咸恒之類是恒曰剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應則咸之成卦可知也咸曰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則常之亨无咎利貞可知也此即德以成卦即卦以爲德也恒久也上下非其位不可久也上下當其位矣而莫相與亦不可久也況欲動乎故剛上而柔下雷風相與然後亨亨而已矣无術以動焉則久斯厭厭則

人之所違也况可終乎故巽而動然後无咎无咎者无過行而已動而莫之應則亦不足以終則有始故剛柔皆應然後利貞亨也无咎也利貞也別而言之則各以其德爲常闕一不可總而言之則亨然後无咎无咎然後利貞要之久於其道而已故常之爲久也久於其道是也久於其道者若天地之道常久而不已是也知天地之道常久而不已則常之爲久可見矣故彖言久於其道則以天地之道明之利貞也者常之終也終而无以始之則其爲久亦暫而已故利有攸往終則有始也以

周易新義
三
久於其道爲體以終則有始爲用而後常之爲常
盡矣終則有始則以日月之得天四時之變化聖
人之久於其道明之日月之得天而能久照常之
體也四時之變化而能久成常之用也聖人久於
其道而天下化成體用具者也易以无咎爲善補
過則卦體之與六爻凡言无咎者皆出於過惟有
以補焉耳故困貞丈人吉无咎師丈人吉无咎損
有孚元吉无咎則是以吉終然後无咎也隨元亨
利貞无咎比吉原筮元永貞无咎常亨无咎則是
以德而後无咎也艮其背不獲其身行其庭不見

其人无咎則是以正其所而後无咎也困也師也
比也隨也損也其咎可知也猶革之爲悔元亨利
貞而後悔亡也艮止也恒久也而猶爲咎者蓋止
者人所難而久則人所厭也以不善補之其能无
咎乎既濟之利貞則曰剛柔正而位當也而常之
利貞則以剛柔皆應而不必正當者蓋既濟方定
而恒則欲久於其道故也動而莫應焉其能終久
乎故對暫爲恒不失其所爲久觀其所恒而天地
萬物之情可見矣則无待於久矣

象曰雷風恒君子以立不易方

周易新講義
雷風相與蓋言用也雷風而已蓋言物也立不易方然後久於其道也

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也常之六爻有常其德者有不常其德者有久當其位者有久不當其位者有始求深以爲恒者有終於動以爲恒者常其德者反不常其德者也常其德者不足於義故至於凶則不常其德者可知矣久非其位者反久當其位者也久非其位者非正不足以有功則不當其位者可知矣不始求深久爲常常非不可以求深也始於求深不可也終徇

動以爲常常非不可以動也在上而終動不可也初六所謂始深求以爲常也常之道久而後成故日月之久照四時之變化豈一日而至哉初六在常之初則非久也巽而求應至於越二陽而應四則是浚常者也常非不可以求深而始則求之乃欲速而不達者也故貞凶已難繼也无攸利人不堪也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

傳以中庸爲至德而久者不失其所者也過此非其所也不及此未至其所也非其所與未至其所

可暫而已非可以爲常也故恒之六爻貴中而不貴正過中也雖貞而吝九三是也不及中則才足以有爲而无獲九四是也以巽而久中焉剛雖不正而悔亡九二是也

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

剛而不中剛之過也巽而應柔巽之過也一過乎剛一過乎巽則其立本无以爲已故不常其德初六九二雖同在下而各有應則所承之志不一无以服人也故或承之羞常则无方而不可立不常

則雖有位而无所容故貞則吝與離之九四類矣九四田无禽象曰久非其位安得禽也

可久者常之道也而中者可久之地也故以居則其位安以動則其勢利雖以柔行險以柔得疾小可以常不死大可以田有禽也又况於剛乎九四久非其位者也雖大有爲也其能獲乎故皆不正也二以中而悔亡四以不及中而不得禽也田興事之大者也禽可獲之物也田无禽甚矣

五六恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

常者中也而不必正柔而得中常其德者也久中而不動然後爲正也故以陰應陽則婦人以吉從一而終故也夫子以凶制義而從婦故也以制義言之使婦從夫母從子可也而已則從婦其凶宜矣

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

巽入也在下以入爲常者浚恒也震動也在上以動爲常者振恒也久非其位不可以有功也在上矣而以動爲常亦不可以爲功也故九四田无禽久非其位也上六大无功以動爲常也

周易新講義卷第四

周易新講義卷第五

宋 龔原 深甫 撰

遯

☶

艮下 乾上

遯亨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
一陰生為姤姤者柔遇剛也二陰生為遯遯者陽
避陰也君子退欲其易進欲其難難則雖壯不過
故於壯則止易則雖患不及故於遯則退遯非亨
也剛當位而應則是與時行者也剛當位則不失
已當位而應則不失物故雖遯而亨九五之謂也

周易新詁
方臨之時剛浸而長雖大亨以正可也遯則陰浸而長矣惟其止而健也則小利貞而已九三之謂也至於三陰長而爲否則不利君子貞矣故一陰未生而知之者聖人之知幾也遯則二陰生而後遯者大人之義

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

天下有山小人不足以陵君子之象也君子之遠小人也不惡其不仁而遯以遠之不懼其不遯而嚴以遠之故外不失身內不失道

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災

也

遯者避患之時也惟智者爲能早辨辨之有後先則其行亦隨之惟仁者爲能力行先莫安於遯首剛足以遠小人也後莫危於遯尾柔猶近小人也初六遯尾厲者也惟其以柔在下有藉用白茅之道故往雖往未必不利不往亦不至於災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

牛順也黃中之色也革柔而能固者也執之者其性止也此美人之遯也居中履順至柔以固雖下

周易新詁
有承外有應而所執无所易此遯而能固志者也
在內也在下也固志而已在外也在上也則固志
不足以言之矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊
也畜臣妾吉不可大事也
止而未能絕類則下比係遯者也有所倚而不行
則居下不安有疾憊者也方是時也二陰乘之不
可以大事也小利貞而已故畜臣妾吉臣妾者祿
仕之所畜也六二居中以止非小人之所能近也
故莫之勝說九三則小人近之矣故內雖不能无

係而外不能无畜之也

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也
係形所屬也好性所欲也三在內而比二形所屬
也四在外矣而應初性所欲也惟剛也則无欲故
君子吉惟陰也則否故小人否故好遯

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

亨者嘉之會也嘉者美之至也遯非亨也而九五
則亨遯不可與陰也而五則應剛健而中正嘉遯
者也猶有應也則義不能以正行可一正志而已
故貞吉

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

嘉遯者大人之遯也猶當位也肥遯者聖人之遯也則无累矣陰與陽雖不可以相无而陰之性常消陽故係之則有疾憊上則外无累於位内无係於陰能自充其實者也故肥遯无不利與碩果不食同也不食者陽之消也肥者陽之盈也

大壯

䷗

乾下震上

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

易之成卦有以陰陽之屈伸者有以陰陽之相遇

者有以陰陽之強弱者泰之時三陰往而三陽來則小者方屈大者方伸此所謂以陰陽之屈伸也大過四陽而二陰則陽為得數為得位為得中可以過小者之時也則為大過此所謂以陰陽之相遇也大壯則四陽而二陰則進於泰矣而陰猶有得位得中者未足於大過也以勢言之二陰退以弱四陽方進以強則是小者羸大者壯之時也故為大壯此所謂以陰陽之強弱也故大壯之卦在時則為仲春在物則為雷在天上在道則為剛以動之時也剛大者之才也剛以動則是大者壯也

大者壯而非正則雖壯矣而无攸利如羝羊觸藩是也故大壯欲利貞利貞則是大者正也大者壯其情也大者正其性也情之與性一物而兩名方其寂然未動則謂之性及其有感而動也則謂之情性則小而辨於物情則顯而與物交辨於物如復之時是也故曰復其見天地之心乎心則所謂性也顯而與物交如大壯之時是也故曰正大而天地之情可見矣正之爲言猶曰正者大也正則靜以幽大則動以著正而至於大則是天地之情未嘗失性也故天地之道以正而觀以不離性也天地之情以正而見以不失性也萬物之情則異乎天地之情矣萬物之性未嘗不正也一動而爲情則或失之過或失之不及故善用壯者觀天地之情可也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

禮柔也剛壯也非禮勿履用壯之道也六爻之中或征凶或貞厲或无攸利益不足於禮矣

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

大壯剛以動之卦也剛以動而无節焉則太甚矣故大壯欲止止所節也六爻之中有節則善无節

則不善莫善乎六五而九二九四次之莫不善乎
九三而上六初九次之六五无悔九二貞吉九四
悔亡皆有節而善者也故大壯之道以不用壯爲
美用壯而不失節者次之六五喪羊于易九三君
子用罔此不用壯也初九壯于趾九四壯于大輿
之輹此用壯而不失其節也壯于趾者以剛健而
行乎下也以剛健行乎下而上應之猶可以進也
位不足以有爲而上无應則征斯凶矣故雖壯于
趾而征凶莫之應也雖征凶而有孚才足以有爲
而窮也征凶而後言有孚則凶不在於有孚矣

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

大者之壯其道欲止其才欲正故壯利貞大者正
也九二九四皆正所以止也九三正也而貞厲九
四不正也而貞吉蓋大壯之正不在盡性而在節
性也九二貞吉以中而節之也九四悔亡以柔而
節之也九三以陽自處而又過焉則是盡性而不
節者也故爲貞厲吉言動則吉也厲言居則危也
其居猶危况欲動乎

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

君子小人之相爲盛衰得位失位之間而已大壯以中爲正以不當位爲美而九三不中之位也小人當位則用壯勢足以張其羸者也君子雖當位則用壯道足以勝其任也以居則非九三之中也故貞厲非所宜安也以進而應陽則喪大者之壯而九四塞其前故羝羊觸藩羸其角非所宜壯也藩物之塞其前者也角觸而上窮也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尙往也

陽之不中不正皆有悔而悔未嘗不生乎動大壯之道以中爲正以正爲節而九四方動以陽處陰知所節者也故貞吉悔亡藩決不羸則是安其身而後動易其心而後語定其交而後求也故有攸往則二柔與之進而莫之禦有所承則六五與之合而莫之說藩決不羸莫之禦也與夫觸藩而羸其角者異矣壯于大輿之輹莫之勝說也與夫輿脫輹者異矣故用壯而不循理過中而有應不能如其志九三是也用壯而知節雖无應而不及中猶足以行其道九四是也二陰虛藩決之象也猶升虛邑也輹車之輔四承五之象也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

剛動大者壯也柔而不當位大者正也大者正則无所難而為仁矣故喪羊于易非不得已也无悔動而中猶泰之六五也

上六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詳也艱則吉咎不長也

羊性狠而羝羊狠之至也六五猶喪羊焉况於羝羊乎九三之壯也極健而不中上六之壯也極動而不中雖相應也而九四剛隔之故皆羝羊觸藩不詳所可過中以動動而无止以困而不知反也

則其行不能退非可以向往也則其志不能遂正者壯之所利也不能退不能遂則无正則人之所違何所利哉故其終无攸利然震性善變而九三復應之故艱則吉初九剛健以壯未知所艱也故征凶上六終動而无攸利矣故艱則吉易之因貳以濟民行者類如此

晉

 坤下晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接象曰晉進

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

明出地上非日中也晝日不進之時也順而麗乎大明柔進而上行非王公也乃康侯可往之道也在天時則當晝日在臣道則爲康侯因可進之時而體之道則上之所與之禮多而所見之思數矣錫馬蕃庶所與之禮多也晝日三接所見之思數也馬地類也臣道也以順故也接者見之也以上行故也

象曰明出地上晉君子以自昭明德
自昭明德者不止麗乎大明而已所麗雖在人而能昭者在己也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
進而有應者晉如也柔而在下者摧如也君子難進易退之時也其道未及中則能與民由之獨行其正而已矣故貞吉其進未爲衆所允也而以柔順安乎无位之地故罔孚裕无咎君子之於進也有出官守言責之外而綽綽然有餘裕者初六之謂也有進修砥礪守其官次惟日之孜孜以待上之察己者六二之謂也有言而人聽之行而人視之功名昭乎當世忠精達乎上心者六三之謂也

有雖委質於槐棘之下而常抗志乎青雲之上禮貌稍衰焉則委而去之者六五之謂也若夫徇利而有未至於才不足以當位進而不知窮至於伐邑而已者皆非君子之道也

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
得位則明不夷晉如之謂也无應則心未舒愁如之謂也柔順而中正則動足以達其道故貞吉在幽而不失正无應而不邪則靜足以致其誠故受茲介福于其王母无位有應則欲行正不正則不

足以重已也有位无應則欲誠不誠則不能以動人也

六三眾允悔亡象曰眾允之志上行也
初六有應而无位獨行其正而已故罔孚六三體順而麗明含章而應上其志上行者也故眾允罔孚則人未與故裕而後无咎蓋欲有處也眾允則人應焉故雖有不正之悔而亡也蓋无所待也

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也
遯尙剛晉尙柔剛之性速柔之性止故遯初則上麗則肥晉六三則悔亡九四則貞厲遯欲速而晉

欲難故也九四剛而趨上動乎幽而有求也鼯鼠之謂也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

衆允而後悔亡者在三而上行也无待於外而悔亡者在五而中行也初在下而未受命故進退有裕五得尊位而不有之故失得物恤有裕者道也勿恤者德也貞吉者性也往吉者行也无不利者非特維用伐邑而已方其裕也有以處已則无咎而已及其失得勿恤則德尊而光也故往有慶

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

炎上而晉極剛上窮者也故晉其角剛不得中而在外則不可以大事也故維用伐邑不應而伐之其危乃光也故厲吉无咎剛以進不能大有爲而卒於伐邑而已故貞吝晉之道惟柔爲不窮惟中爲可以无不利惟有應爲可以自達而上九皆反之故其无咎也

明夷

離下坤上明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明

而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明入地中則明者傷也明者傷則暗者在上暗者在在上非自昭明德之時也故與暗者異體而遠則爲文王之明夷一卦之成體是也文王之明夷可以有爲也故蒙大難而不懼惟不可疾正而已者聖人之事也箕子之明夷不可以有爲也故內難而不憂則利艱而已矣者仁人之事也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

上下位也衆寡人也臨下而以煩則擾而无益於

治故簡者臨下之道也莅衆而以明則察而不足於寬故用晦而明莅衆之道也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

明夷之時惟剛爲能辟惡其性果故也惟柔爲能剛者其德明故也夷之難在上而初九最遠之宜下而不宜上者也故明夷于飛垂其翼不宜上而就下也君子于行三日不食利而辟難速雖其應亦棄也使以應而從上則犯難亦淺矣故有攸往主人有言退則辟難速進則犯難淺非盛德之君

子孰能與於此主人我所尊也婚媾我所親也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也

以柔在下體以麗而承九三明明夷于左股者也左下也股一體之輔也九三雖有南狩之志而猶未離於下體六二智足以拯其危順足以附其明拯馬壯吉者也馬地類而能行也此大顛所以擇士而輔周也故曰順以則非去以義則仕不足道也

九三明明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之

志乃大得也

此文王之事也以位則蒙大難以德則明而大有為雖與上六應而明足以誅暗強足以制弱所謂明夷于南狩得其大首者也紂猶在上而已實服事之內文明可也疾貞不可也南明也狩大田也得力能制之也大首謂紂也故曰南狩之志乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

左者腹在下而有所容也九三之象也門庭者在

外而可出也二陰之象六四柔順而正下比入于左腹者也九三麗而不辭六四棄其同體而從之獲明夷之心于出門庭者也微子之事也其獲心也于出門庭則不待入于左腹矣獲難辭也非其志也紂方虐故也意非其志也迫而後動故也六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也以位則比上六而遠九三箕子之明夷也以德則柔順而中正箕子之利貞也方是時比干諫紂而死則其迹雖正而不利微子去之迹雖利而不正者箕子而已故其雖晦而其實不可息也雖然三

人者其初爲謀則各稱其義而制行故書曰自靖人自獻于先王其終則同歸於仁而成名故語曰商有三仁焉
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

不明晦非用晦而明也晉之明也至於自昭昭者明之散也明夷之不明則至於晦晦者明之入也其初在上猶无不照也在後失則故誅隨之明者性之則也傳曰毀則爲賊况失之乎初者終之對也後者不待終也震初九之致福明夷上六之致

禍蓋不待終矣

家人

䷤

離下巽上

家人利女貞豕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

止而麗乎外旅也入而麗乎內家人也家人之成卦有所謂男女有所謂父母有所謂家人有所謂家道六二柔而麗乎內九五剛而巽乎外此所謂男女也而獨曰利女貞者貞始必自內也九三在

內而女承之者母也上九在外而男承之者父也此所謂父母也而同謂之嚴君者以威而濟恩也謂男女者其人也男正位乎外女正位乎內則合乎天地之大義陰陽各得其正者天地之大義也父子兄弟夫婦其道也故男女正而父母嚴則父子有仁兄弟有義夫婦有禮而家道正家道正而天下定矣二南之風所以具仁義禮智由是道也象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒非法而言則有所苟非可踐也故欲有物道而行則為過不及非可久也故欲有恒言有物而行恒

者修其身以齊其家者也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

家人之道正始而已始之不正而欲其終之正也
不可得矣故初九以剛而在家人之初則因其志
之未變而爲之閑閑者畜其內者也過此則有可
防而已故雖未及中也而其悔亡
六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也
以柔巽爲德而麗乎內无攸遂者也五正位乎外
而已以中應之无非無儀而惟酒食是議在中饋
者也以順則不失德以巽則不失職貞吉者也

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

中正以治內者六二也中正以治外者九五也故
不失所謂節九三正而不中者也正則其性盡而
其剛太嚴太嚴則恩有至於傷行有至於危家人
嗃嗃太嚴也悔恩之傷也厲行之危也猶未失節
也故曰惟其不中而不反故失節而後吝家人者
我所有也婦子者比我而承我也嘻嘻嘆辭也
六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

此居家理其治可移於官之時也以正得位以柔

得陽自內而達之外富家大吉者也

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

此齊其家以及其國之時也夫爲國者必有家道治外者必有內助九五正位乎外而六二爲之助以位則內外正以德則剛柔應以王德假有家者也此周南之事也閑有家者其始也假有家者其至也至者則无加矣何所恤哉

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也其志未變而能閑之者善正始也其道不窮而能終之者善成終也善正始者无它修身而已善成

終者无它反身而已剛而已也巽所謂反身而成德所謂有孚威如者也家人有嚴君也則其終焉

睽

三三

兌下

離上

睽小事吉象曰睽火動而上澤動而下二

女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉水火相逮男女相求自然之理也故其未相遇也則爲未濟其既相遇也則爲既濟澤之與水非相逮也少女之於中女非相求也故其相遇也則爲

革革之言變之也其不相遇也則爲睽睽之爲言乖也故睽之成卦以物言之則爲火動而上澤動而下相違而不相逮也以人言之則二女同居其志不同行相異而不相求也異體則相違而不相逮同體則相異而不相求此睽之所以爲乖也睽之成卦以二體言之則爲說而麗乎明非文明以說也文明以說雖革之可也以中爻言之則爲柔進而上行得中而應乎剛非剛過而中也剛過而中雖大過可也大者不可以革次則不可以大過此睽之所以小事吉也雖然要有可以合者有不

可以合者人爲之不當也可以合者天理之自然也方睽之時上下不一內外不同旅者无與離者无合此人爲之不當也故可以合天尊而在上地卑而在下男剛而在外女柔而在內以至萬物之動者植者本乎天者親上本乎地者親下此天理之自然也故不可以合不可以合者非終睽也有不睽也有不睽者存焉故曰天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也可以合者非小事吉而已也惟大人然後合之故曰睽之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

君子之道有同而无異者有異而无同者有異而同者有同而異者與物无間渾然而已此所謂有同而无異也獨立不懼一世從之此有異而无同也如川焉其名不同而會于海此有異而同者也如水焉其原則一而江河淮濟隨地不同此同而異者也睽之時可謂危疑矣獨以同而處之則病失已獨以異而處之則病忤物故同而異者所以趨睽之時也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人

以辟咎也

睽之六爻起疑似而招陵犯者六三爲甚蓋過中失正而才不足於位也九二六五雖失正而得中初九九四雖不及中而才有餘於位得中則有孚才有餘於位則衆莫犯故皆爲有悔也初九則以陽在下而悔亡衆莫犯也六五則以柔得中而悔亡德足以有孚者也初九守經而不知權成德之君子也方睽之初雖以无應而失道而九四同氣相求終能與之无事於求也故喪馬勿逐自復守終以有待也九二乘之則近而不相得近而不相

得則勢不得不見之故見惡人无咎此知權以有
行也知无事於求而不知有見之勢則不足以辟
咎矣

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也
初九有所見非得已也九二得所遇非所期也睽
之時疑者欲信而乖者欲合故有可以无求者有
不得不相求者非應也而求之則病失已相應也
而求之則病失人故初九喪馬勿逐自復可以无
求也九二遇主于巷不可以不求也六五得尊位
大中故謂之主相應而相求則是同志而同道也

故謂之巷

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見
輿曳位不當也无初有終遇剛也

初九剛而有權故有所不求有所不得不見九四
雖遠而相與九二雖近而不相求猶足以辟咎也
六三則剛不足矣故介乎兩陽之間其志不相得
其志不相得則在上者莫爲之先在下者莫爲之
後矣故見輿曳則是乘者无載道也其牛掣材是
引我者无順道也不惟承我引我不相得也而應
我者亦疑其它矣故其人天且劓則是我之所恃

以生者欲刑之以絕其通矣故其刑近於疑似而上不足以相信則无初有終以誠守應而无咎上終以明察已相與故有終善處睽者如初可也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

睽之道欲合而已故莫不有應而能相求者次之有應而疑之與獨立而无應皆所謂睽孤也故九與四上九皆曰睽孤而九四則遇元夫交孚然後雖六厲而无咎初九剛而同德所謂元夫也皆无與也出而相求則相遇矣相遇則交孚而其志行雖不

得中猶无咎也故睽之時以有應相信爲善非應也以相求相信爲善

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

六四所謂柔進而上行得中而應乎剛者也睽之時可謂上下乖離而不相合矣相近而不相得况異志乎相應者獨相應况非應乎不相疑者有間况疑者乎故初九見九二以辟以相近而不相得也六三无初而有中以相應者相疑也六五必待厥宗噬膚而後往无咎以不相疑者有間也宗言

九二之親膚言六三之間往何咎者初疑於不合也往有慶也者則人善之也方上下疑難之間而臣能除間以求合君屈己以有求則由是而為泰由是而為同人豈特慶哉

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

上九之於六三其初可謂甚相疑其終可謂甚相得矣見其似是而非則以為豕負塗其以无為也則以為載鬼一車者而欲攻之也則先張之弧此之謂相疑稍釋也則為後說之弧其羣疑亡也則

為匪寇婚媾往遇雨則吉此之謂甚相得婚媾也乃以為寇而攻之豈非甚相疑乎其合則如婚媾其和也則如雨豈非甚相得乎雖然皆以明而已矣其用明之過也則至於甚相疑其用明而不過也則至於甚相得故人君者患於用明亦患於不用明患於用明者以用明過則善疑也患於不用明者以用明而不足及則不足以善察乎

蹇

☵☶

艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往

得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

君子之有時有不必用智者有无所用智者有不可不用智者有非智之所及者需之時乾德剛健坎之所不能陷也其不進也待時而已矣此不必用智也坎之維心亨也非信不能也困之險以說也非仁不能也此无所用智也豫之時天下方動以豫而九二則介于石而不動知幾之事也此非用智之所及也蹇之爲難也險在前而已矣往而犯之則失身見而能止知矣哉蹇之爲蹇也險在

前也順而遠險則利止而近險則不利必至之理也故坎險也正北方之卦也蹇利西南則往得中以坤順而遠險也不利東北則其道窮以艮止近險也蹇非若困之甚也困則揜焉左右前後无適而可雖大人亦正而已蹇則其險在前所通有利者則是可以有爲矣有爲而才不足不可以解難也才足矣而莫爲之助亦不可以解難也故利見大人往有功也九五之謂也其才是故也當位貞吉以正邦也六二九三六四之謂也爲之助故也故蹇非小者之所能爲亦非一人之所能爲者如

周易新詳
三
蹇未濟之類是濟无攸利矣而終能濟者以剛柔
故也蹇可謂難矣而終能正邦者以中爻皆當位
故也

象曰山上有水蹇君子以反身修德

蹇之時有反身以修德者有亡身以立事者反身
修德所以處蹇待解亡身立事所以治蹇而解之
也

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇之成卦則坎爲險成卦矣則所往皆蹇也故自
初以往爲蹇以來爲宜初六柔而在下最遠于險
智足有譽者也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也
蹇之時有出以避險者智之事也有趨應而犯險
者義之事也智欲保身故宜待不宜行義則匪躬
之故也故宜行而不宜待六二當位正邦之才而
應生德在險之居宜行而不宜待也故王臣蹇蹇
進不避險也匪躬之故義不爲身也雖非智事豈
有宅哉

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

來譽者得其名也來反者得其位也蹇之時以見

險而能避爲智而初六能之此所以得其名也以當位吉而九三尤爲近險而內又喜之此所以得其位也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

蹇非利用之時也蹇不可以利用者惟大人能之而柔者之所利見也故九三來反則內喜之六四乘皆陽也則爲當位實柔者有所賴也

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

剛中而未出險大蹇者也二犯險而應之三當位而乘之朋來者也蹇者正邦之時也爲臣則欲无以己犯難故六一以中行爲君則欲朋來以解難故九五以中節也者以至誠待之而已矣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

蹇之初則以避患爲名故曰來譽譽得諸人也蹇之終則以保身爲實故曰來碩碩得諸己也其志不在內而往蹇則其身之不保尙何充實之外見哉其志在內而來碩則雖利見大人可豈惟吉而已哉乘剛逆也以從貴順也

解

三三坎下解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也
其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解
而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣
哉

屯者解之始也解者屯之終也屯則雷雨之動滿
盈而未作解則險以動動而免乎險此也與解相
困而爲終始而蹇之爲難進則迫險而止則反身
而不行其勢亦窮矣解則凡所謂解者緩而不至
於窮此蹇與解相反而爲先後也易之道以得中

爲保常以過中爲濟難故坎之九五中未大則曰
坎不盈未濟之九二未出中則曰小狐汔濟此中
未足以濟難也大過九二剛過而中利有攸往乃
亨則濟難者必有所過也故雖未解則往而過乎
中所以求解也解則分定矣而猶出乎中則過乎
道故无所往其來復吉乃得中也者可久之道坼
解之性緩則有所失而難作難作矣而不以夙救
之則不及於道故有攸往夙吉往有功也夙者敏
於事之謂也蹇非可久也故以西南爲中解不正
朋至也故以西南爲衆各因其時也天地解而雷

周易新講義
雨作而百果草木皆甲坼解之功也蓋結者閉塞
則不解則无所作解而至於有所作則結者散塞
者通矣

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨之動滿盈未足以有解也雷雨作則解救過
宥罪乃與民更始之時也若夫問未除則明罰勅
以俟之盡則折獄致刑過者罰罪者誅則无事於
從寬矣

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

剛柔始交而難生則貴者不必上賤者不必下故

初九以貴下賤則大得民解則貴賤履位剛柔相
際故初六以柔在下上承而外應不待有爲而於
義爲无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道
也

剛中而應大有爲者也方難之始辭雖免險而其
迷久矣而不能无去就之疑故周之戒告商民每
以非予小子敢行稱亂惟天絕商凡以疑故也九
二才足以大有爲德足以釋衆疑而解者无不從
田獲三狐者也田大事也獲以力得之也三衆辭

周易新詁卷五
三
狐疑物也所謂有攸往以解也無攸往而來復則
又得中正之道焉黃者中見於外矢者也直而利
於行也正者以中道可久也非可久之道則非其
正也乃以速禍矣
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

此在下卦之上柔而不正小人而居君子之位也此
之謂負且乘負者以力下道也乘者以德上道也
君子之器也小人而當君子之器則無德以稱其
位而可以取故盜思奪之矣居下而無應在上而

乘陽不足以固矣而又以解爲性上慢下盜而無
與者也故盜思伐之矣此之謂致寇至故貞則吝
以可醜之行而致不可禦之戎其爲惡亦甚矣而
止於吝者在宥罪之時也
九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

陽可以有解也而未當位非維有解者也解其所
應而已初六小而在下拇之象也解其所應故朋
至斯孚使之當位而無不解則無不至矣
六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小
人退也

人剛中者大人也柔得尊位大中者君子也柔則不
六固其位不私其應苟有難者維有解而已矣動則
吉而有孚于小人小人者作難者也解之矣而无
以信之則其罪雖已罰而不孚其止其勢雖已退
而不安其所將作難而已矣則不為已甚者其孰
大能使之退乎

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用
射隼以解悖也而獲之能解悖者則无不利也
貪殘而止乎高者隼也險而可以保內捍外者墉
也六三之象也夫乘墉可也而六三止焉在解而

為捍者也上六以柔藏器以震趨時成器而動射
而獲之能解悖者則无不利也

損

三三兌下損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用

二簋可用享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

陽為實為息為強為富故所居則益陰為虛為消
為弱為貧故所居則損以乾之九三而居坤之上
六則為損下益上以乾之九四而居坤之初六則

爲損上益下爲損上而益下厚之義也厚則反亨而下有餘雖損於上乃所以致益故成卦曰益損下而益上則亨之義亨則反亨而下不足雖益於上乃所以致損故成卦曰損益則其道下行而民說无疆損則其道上行而上九受其益夫損非以聲音笑貌爲也有損而非益其損有孚也而上九受其益此之謂有孚損人而益己可咎者也而所損至於有孚故元吉无咎元吉无咎然後可貞乎貞者非利貞也利貞者若九二是也自有孚以至於己也損之極則益之者至故利有攸往損之以

人也若上九是也曷之用二簋可用享損之於神也享奉上之辭也二陰數也簋達陽氣之物也有所謂常道有所謂常物常物无時而不用常道无時而不行二簋非所謂常物也故應有時損剛益柔非所謂常道也故用卽損剛益柔而皆不可以爲常故損益盈虛與時偕行天行者因於天也與時偕行者成於人也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤山殺瘦澤增肥之意也君子之所性无加損也可損者忿欲而已矣忿者人所有餘而加

於人也故懲之於已然有所以遷善欲者人之所
不足而受於已故窒之於未然所以改過也

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尙合志
也

益上之道先事而往則替後事而往則怠初九以
剛應四益上者也故已事遄往從所應也剛而下
勢已損矣而不能有所酌則失損以所居也益不
後時損不失節此所以上合志也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志
也

九二非正也而利貞者以陽居陰損得其中故也
過則征凶則不可損矣不可損則益之者至故弗
損益之陽以因貳以濟民行以明失得之報若九
二者貳以濟之也

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

損之道以益上爲主以致一爲益上九在上而六
三與之應六四六五又順而乘之同類以往者也
所應者一而往者三人則上九疑所與三人者雖
欲益之而實損之惟六三獨往則得其友所謂致

一爲益也禮曰其爲物不貳則其生物不測致一而已矣

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也陰陽均則安陰陽偏則疾物之理也六四陰矣而又居二陰之中偏於陰也故疾疾則有憂而所應在陽損其疾者也柔之性常速故六四使遄有喜然後无咎不若初九之自遄也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也

以柔居陽而得中能自損者也能自損之則益之其者不一故曰或益之夫物莫不益於己則雖賢有智而能弗志於養者弗違也况其宅乎十朋衆辭也龜者靈於人而其智先知其志不求養者也賢有智之象也其智先知其志不求養則易違人違人者雖衆而弗克所謂好謙也永貞吉者益在下也元吉益在上也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也居損道之成而益之者至弗損益者損至於有益則人可以无咎已可以貞吉而利有攸往利有攸

往者已所利也得臣无家人益之无家者公爾忘家之謂也六三致一不至无家之臣也友輔我者也臣事我者也六三自下應上故得友上九以下臨上故得臣夫益下至於遷國益上至於得臣无家所謂大得志也

人益

三三

震下巽上

益利有攸往利涉大川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

益之成卦以能益言之則損上益下也以受益言之則自上下下之也損上益下者以二體也其損在已其益在人故民說无疆此仁而能益於人也自上下下初九也剛來而下柔則柔益之故其道大光此謙而受人之益无以益下則雖損而民不說况无疆乎无以下下則雖尊而道不光况大乎利有攸往中正有慶二五之德也益常失於有餘而能中正以保常故可以居易而興利利涉大川木道乃行巽之道也益之極則元而能體巽以應變故可以犯難除害其性曲直其材善載所謂木

周易新詁
道也損之道約而收故其極至於二簋之享益之道盈而施故其極至於利涉大川而其亨則王之與帝也凡此言上下之體也若夫自內而致用則益動而巽日進无疆者在己之益也天施地生其益无方者在物之益也在己之益德也在物之益業也德益則日新而爲盛所謂益長而不設也業益則富有而爲大所謂益裕而不設也凡益之道與時偕行言常以立本則可久益以趨時則不可爲常也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷者動散之常也故於象爲常風雷者終則有始也故於象爲益見善則遷所以取益也有過則改所以去損也取益亦益也去損亦益也
初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

以大者之才而居益之初動而有應於上上又以巽應之利用爲大作也大作者猶曰作大事也下非厚事之地也故元吉乃无咎厚事者與詩王事一埤益我同意作在己事在物

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝

周易新義
吉象曰或益之自外來也

六二柔順中正而在下在益而能損者也
在益而能損則益之者至故其德則或益之其行則十朋之龜弗克違人道惡盈好謙故盈而傷之者至雖立心勿恒凶損而益之者至則永貞也凡益之道與時偕行非可以爲常也六二至於永貞者中而已矣故永貞吉王用亨于帝吉臣之於君猶王之於帝也受益而能應上亨之道也故於文反亨爲厚受益所謂厚也能應上者所謂亨也帝之於王君之於臣則有厚王之於帝臣之於君則有亨故

天保言下報上由君之下下也俾爾單厚厚下也俾爾多益益下也有厚下有益下則下得以報上猶王之於帝也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

有所謂吉事有所謂凶事吉事有常若亨于帝是也故中則當凶事多變若殺禮蕃樂以救凶歲衣布冠帛以撫亡國是也故過中則宜六三不正而過中損已以益人用凶事者也故无咎損則不足益則有餘六三而益用凶事非有餘者也其位在

中爻而能有孚以中行者也故才不足以固其位而其中行足以當事而適時至於在上者告以圭所以能有之也詩曰錫爾介圭以作爾寶是也公位之尊也圭德之達也

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志也

六三雖非中正而能用凶事故有孚中行於至吉者用圭有功而上應之也六四柔順而正以承九五非益而有餘也當位而中行也故九五益其志而告公從者順聽之也夫當位而中行承五而從

巽不失正而上有依下有應利用爲依遷國可也凶事之與遷國皆損下益上者也凶者過中而行之非已所欲也依遷國者從上而爲之非已所安也以居則非已所安而且爲之凡以益下而已矣九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

剛中而應有孚者也欲益者益之惠心者也有孚則能動而巽惠心則其益无方猶有應也故勿問元吉問者小惠也已所私也若問人於他邦是也元吉者已所得也有孚惠我德者人所得也近者

以柔乘我遠者以柔應我皆有孚者也己以有孚
惠心人以有孚惠我德非益者而已也乃大得志
者也惠者順而從其欲也
上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭
也或擊之自外來也
大過中則厲非安其身而後動者也益極矣猶充而
求益非易心而後語者也六三與其類以惠五之
德而已責其應非定而交其後求也故民莫與所
謂莫益之也莫之與則傷之者至所謂或擊之也
雖立心勿常亦凶况常乎言不可以暫也夫徇己

以求物使兩儀不安者偏辭也合彼己以爲一而
中行者恒之可久之道也故益六爻在內而未及
中者利出爲大作在外而未及中者利用爲依遷
國在下而中者受衆益而享上在上而中者受益
之在下而過中者能中行則其公用圭在上而過
中者雖立心勿恒亦凶也來无方故曰之自外來

周易新講義卷第五

爻齊歸而後說

中言齊歸爻四八之說也

中言齊歸爻四八之說也

中言齊歸爻四八之說也

中言齊歸爻四八之說也

中言齊歸爻四八之說也

中言齊歸爻四八之說也

中言齊歸爻四八之說也

中言齊歸爻四八之說也

中言齊歸爻四八之說也

中言齊歸爻四八之說也

