

通志堂經解

5712
1.411
3

門
卷
1411
3

易數鈎隱圖序

三衢劉收撰

夫易者陰陽氣交之謂也若夫陰陽未交則四象未立八卦未分則萬物安從而生哉是故兩儀變易而生四象四象變易而生八卦重卦六十四卦於是乎天下之能事畢矣夫卦者聖人設之觀於象也象者形上之應原其本則形由象生象由數設捨其數則無以見四象所由之宗矣是故仲尼之贊易也必舉天地之極數以明成變化而行鬼神之道則知易之為書必極數以知其本也詳夫注疏之家至於分經析義妙盡精研及乎解釋天地錯綜之數則語惟簡

略與繫辭不偶所以學者難曉其義也今採撫天地
 奇偶之數自太極生兩儀而下至於復卦凡五十五
 位點之成圖於逐圖下各釋其義庶覽之者易曉耳
 夫易道淵邈雖往哲難窺於至頤牧也叢生祖述誠
 媿其狂簡然則象有定位變有定數不能妄為之穿
 鑿耳博雅君子試為詳焉

三衢劉氏易數鉤隱圖序

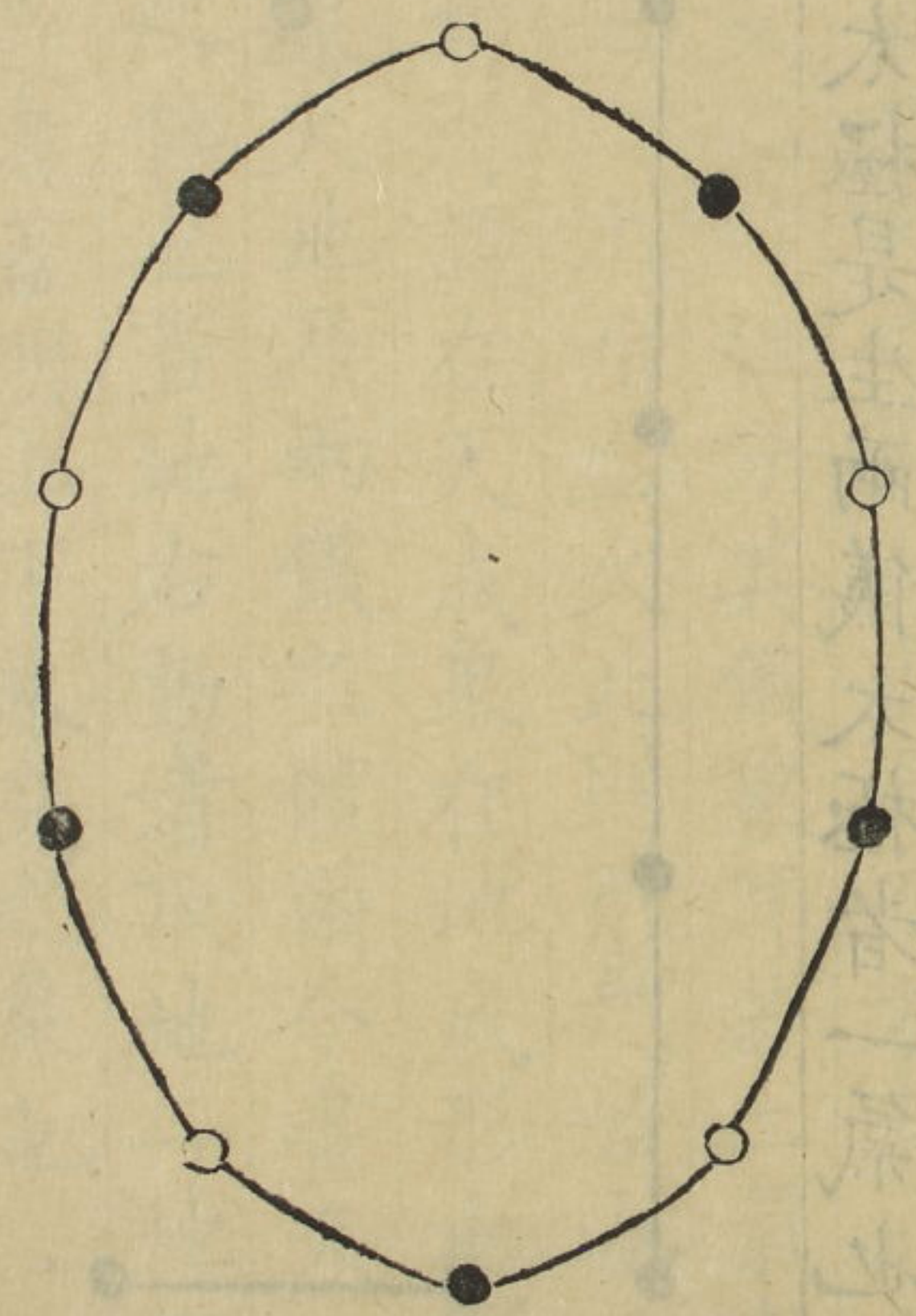
三衢劉氏易解晁氏讀書志一十五卷崇文書目載
 新注十一卷今之存者易數鉤隱圖三卷及遺論九
 事一卷而已劉氏之易傳於范諤昌諤昌自謂其學
 出于李處約許堅二子實本於种放者也其為圖采
 撫天地奇耦之數成之釋其義於下凡五十有五李
 觀刪之止存其三以為彼五十二皆疣贅穿鑿破碎
 鮮可信用然當慶曆初吳秘獻之于朝有詔優獎當
 其時田況序其書秘之通神黃黎獻之略例隱訣徐
 庸之易緼皆本劉氏逮鮮于侁稍辨其非其後論易
 者交攻之而以九為河圖十為洛書宋之羣儒恒主

其說自蔡元定之論出朱子取之於是人不敢異議然朱子之言曰安在圖之不可為書書之不可為圖朱子蓋未嘗膠執已見也然則劉氏之書固宜並存焉而不可廢者已

康熙丁巳納蘭成德容若序

易數鉤隱圖卷上

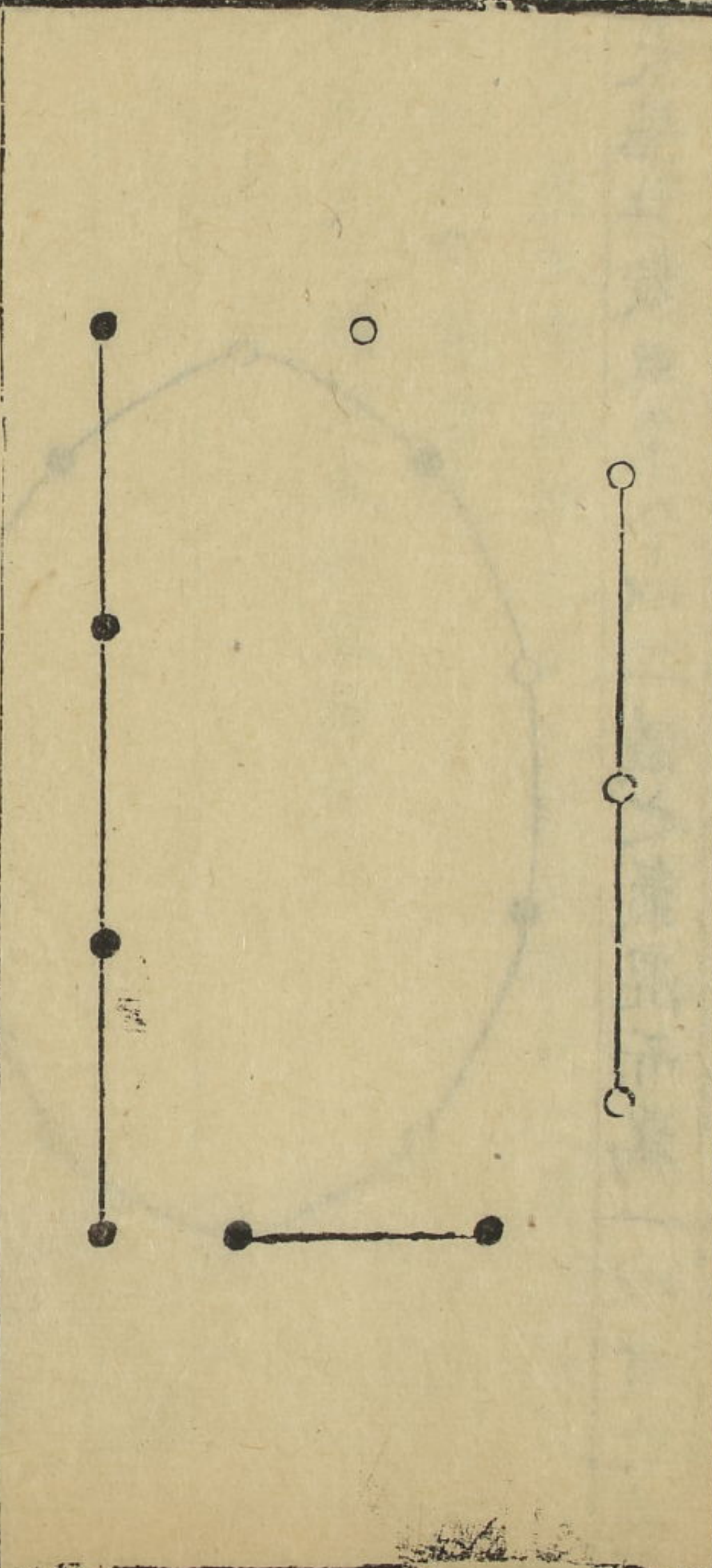
太極第一

太極無數與象今以二儀之氣混而為一以畫之蓋欲明二儀所從而生也

太極生兩儀第二

經曰易有太極是生兩儀太極者一氣也天地未分之前元氣混而為一一氣所判是曰兩儀易不云乎天地而云兩儀者何也蓋以兩儀則二氣始分天地

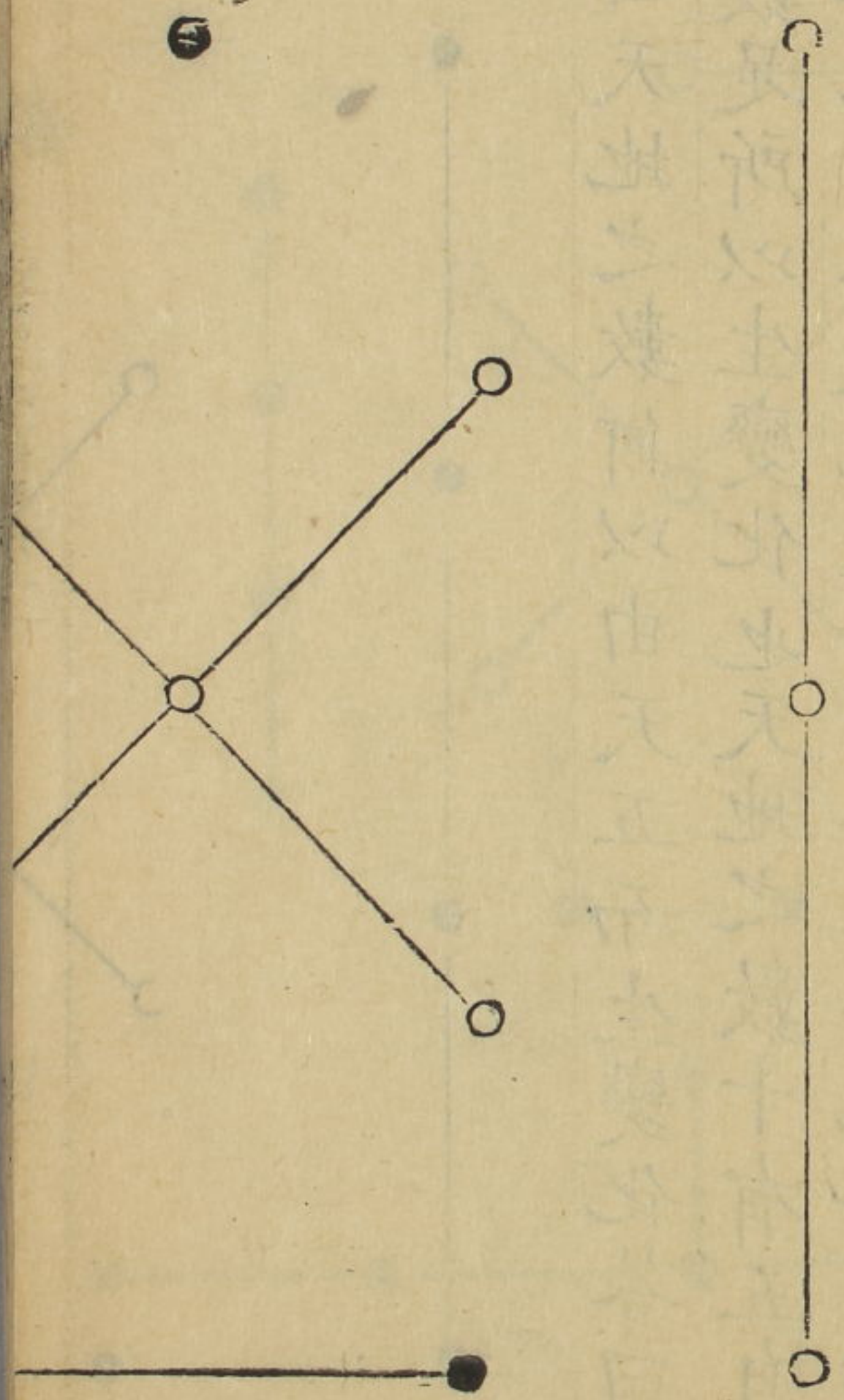
則形象斯著以其始分兩體之儀故謂之兩儀也何以明其然略試論之夫氣之上者輕清氣之下者重濁輕清而圓者天之象也重濁而方者地之象也茲乃上下未交之時但分其儀象耳若二氣交則天一而下而生水地二上而生火此則形之始也五行既備而生動植焉所謂在天成象在地成形也則知兩儀乃天地之象天地乃兩儀之體爾今畫天左旋者取天一天三之位也畫地右動者取地二地四之位也分而各其處者蓋明上下未交之象也

天五第三

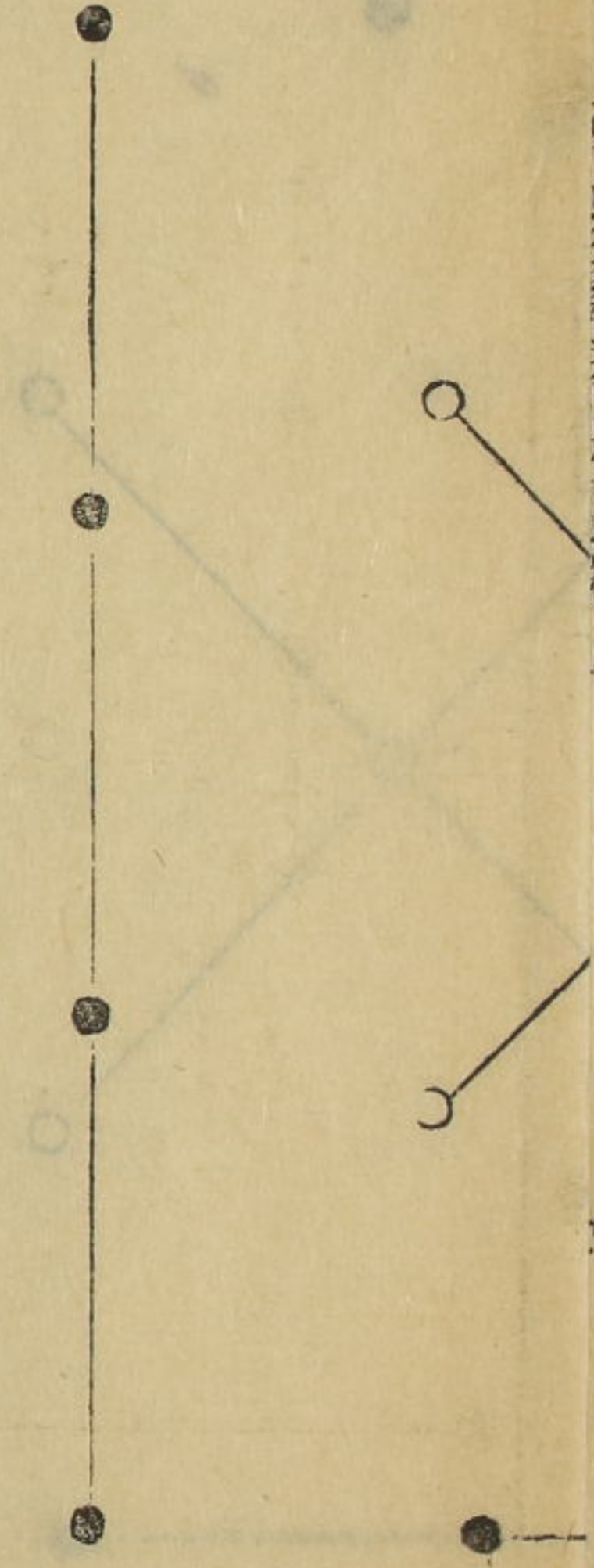
天一地二天三地四此四象生數也至於天五則居中而主乎變化不知何物也強名曰中和之氣不知所以然而然也交接乎天地之氣成就乎五行之質彌綸錯綜無所不周三才之道既備退藏於密寂然

无事茲所謂陰陽不測之謂神者也經雖云四象生八卦然須三五之變易備七八九六之成數而後能生八卦而定位矣

天地數十有五第四

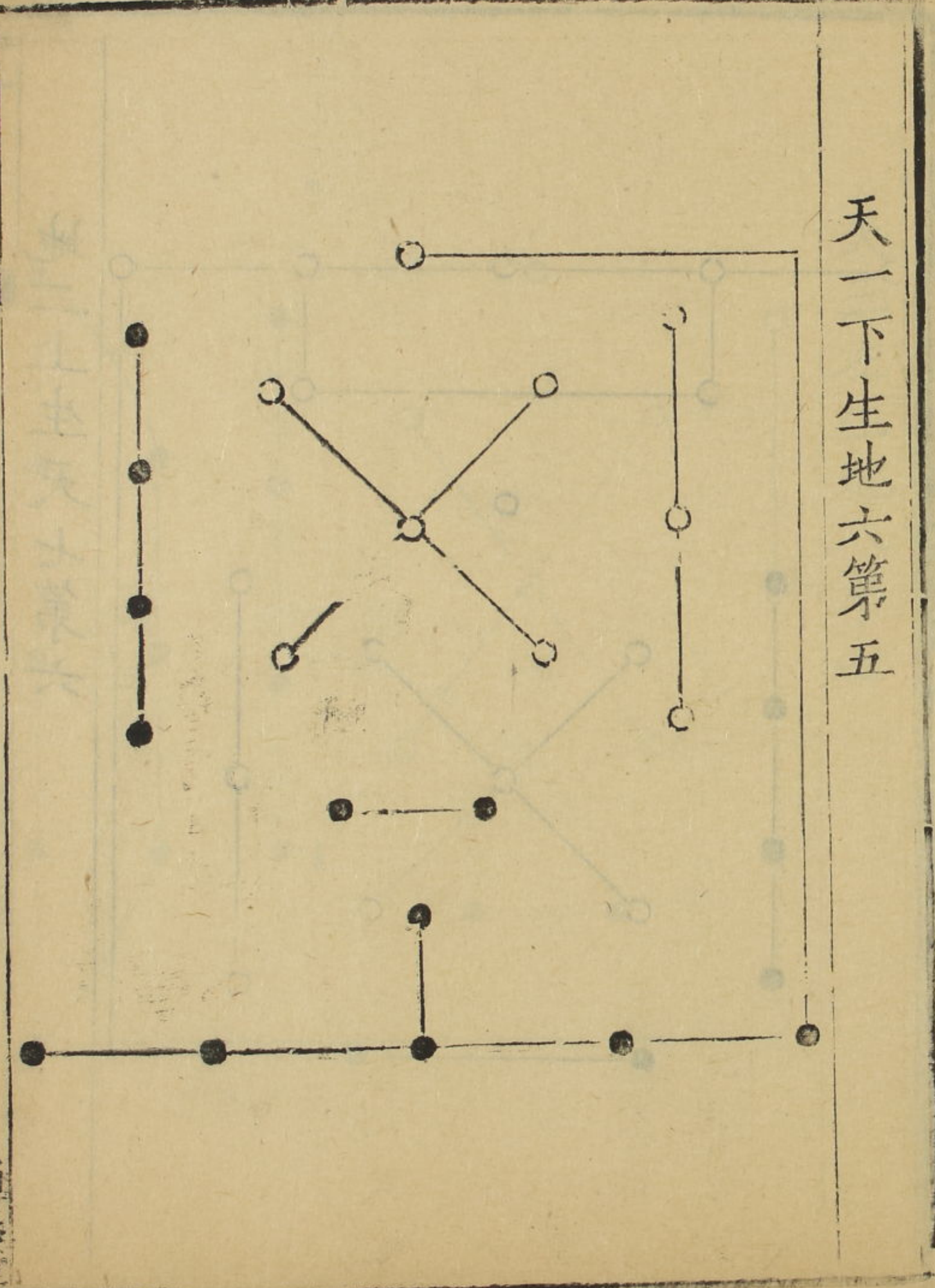

或問曰天地之數何以由天五而生變化答曰天地之生數足所以生變化也天地之數十有五自天一至天五凡十五數也天一天三天五成九此陽之數也故乾元用九地二地四成六此陰之數也故坤元用六兼五行之成數四十合而為五十有五備天地之極數也所以能成變化而行鬼神

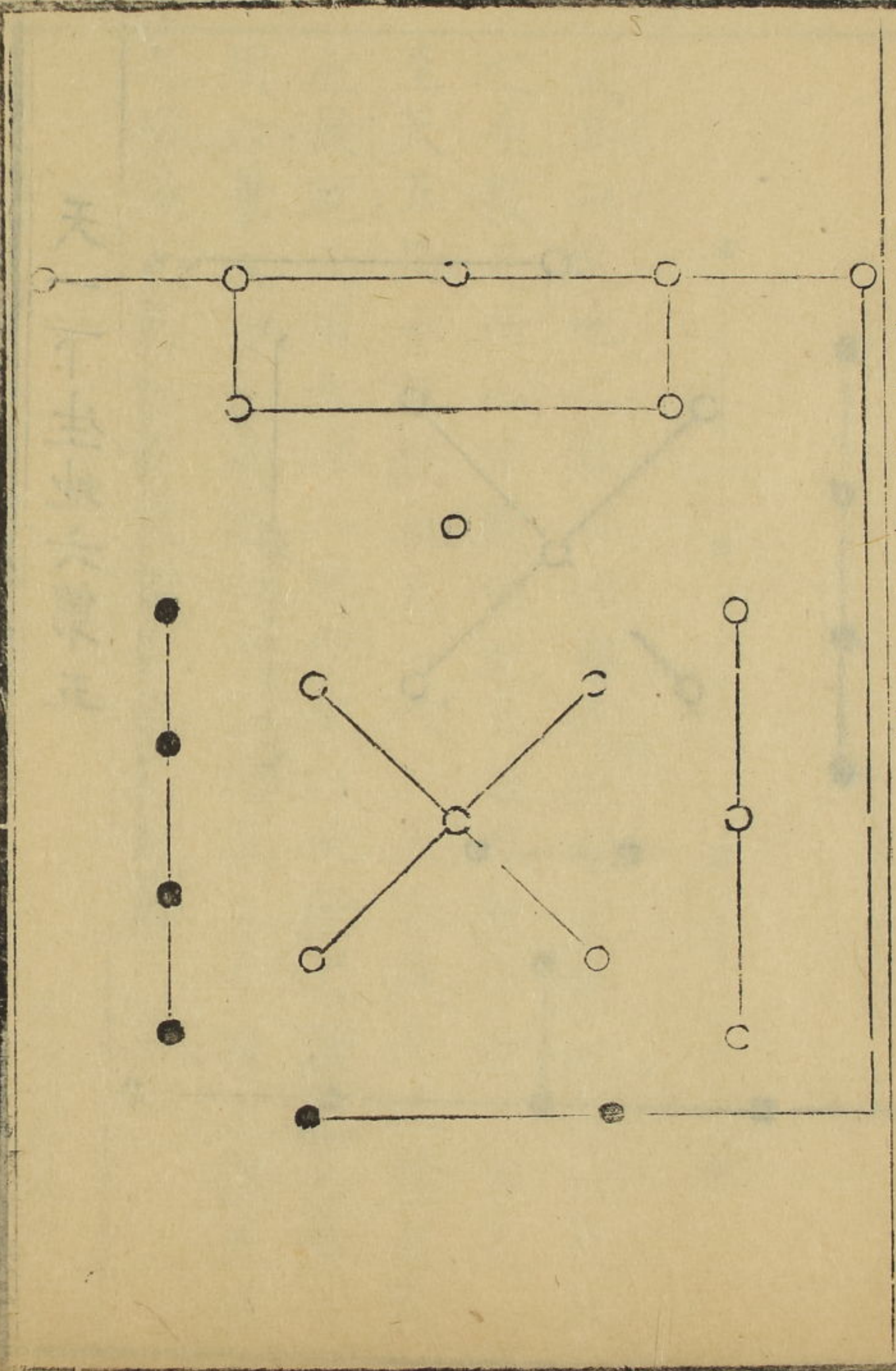
易數鉤隱圖卷上三

天一下生地六第五

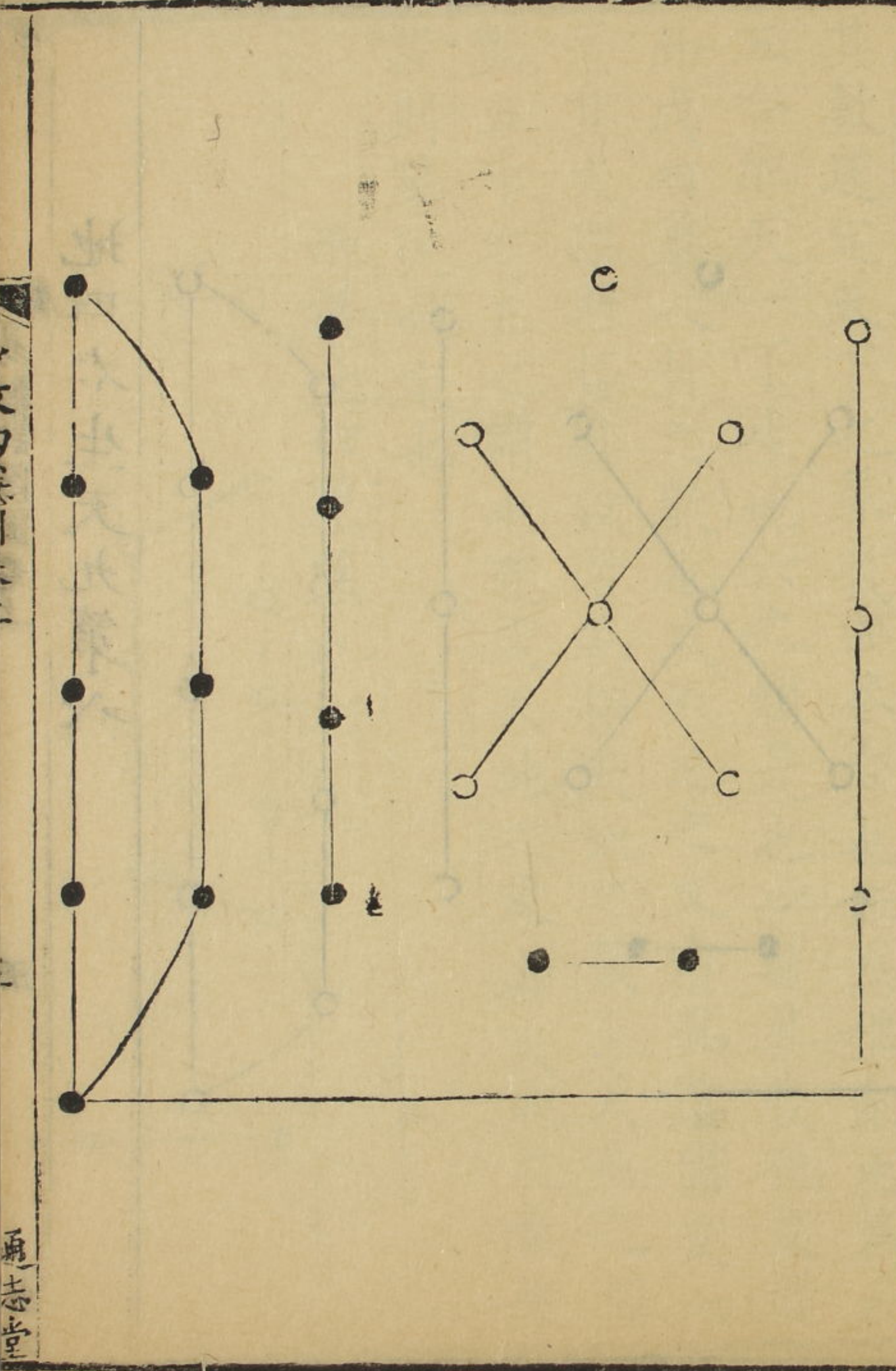

通志

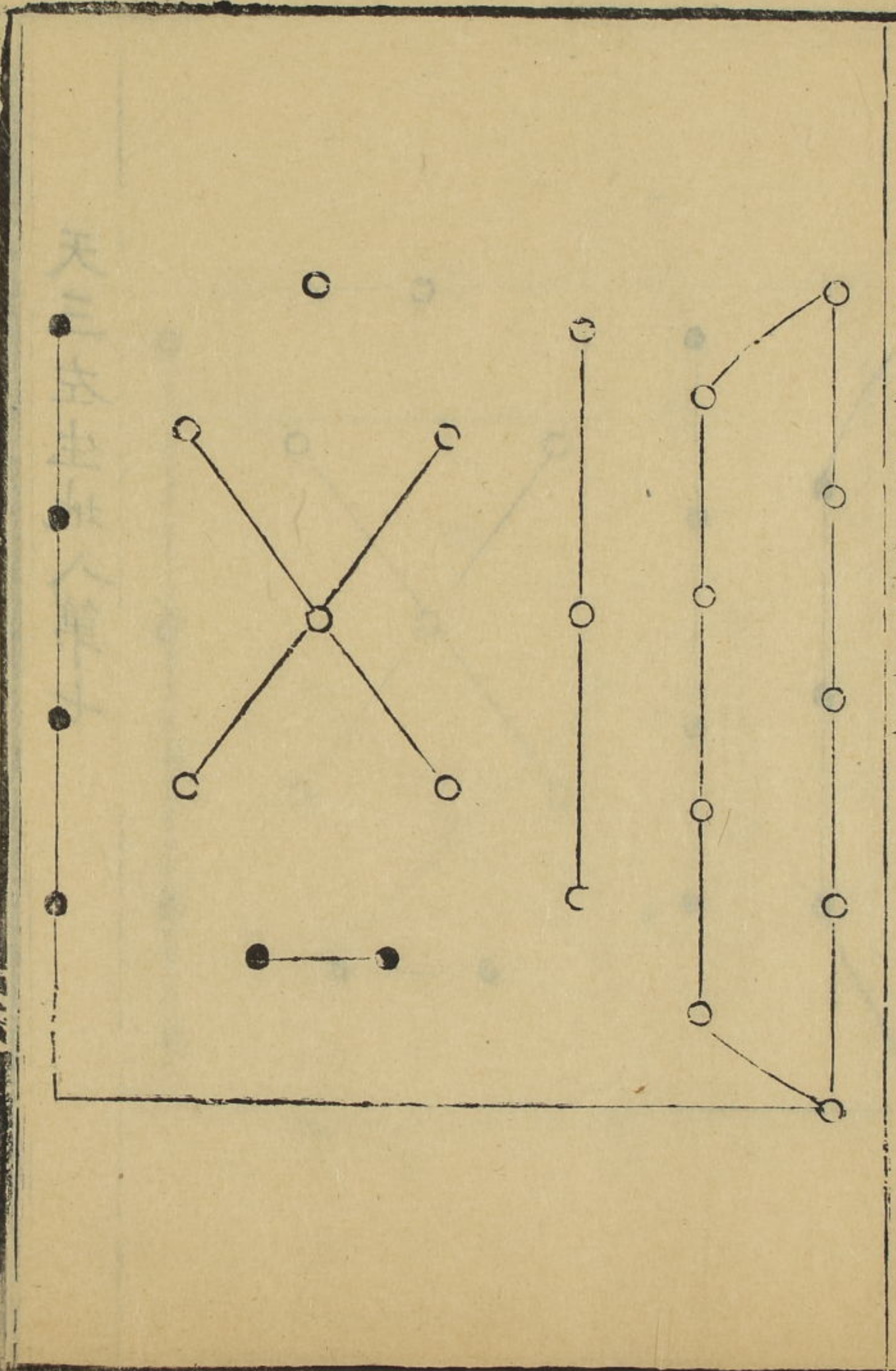
地二上生天七第六

天三左生地八第七

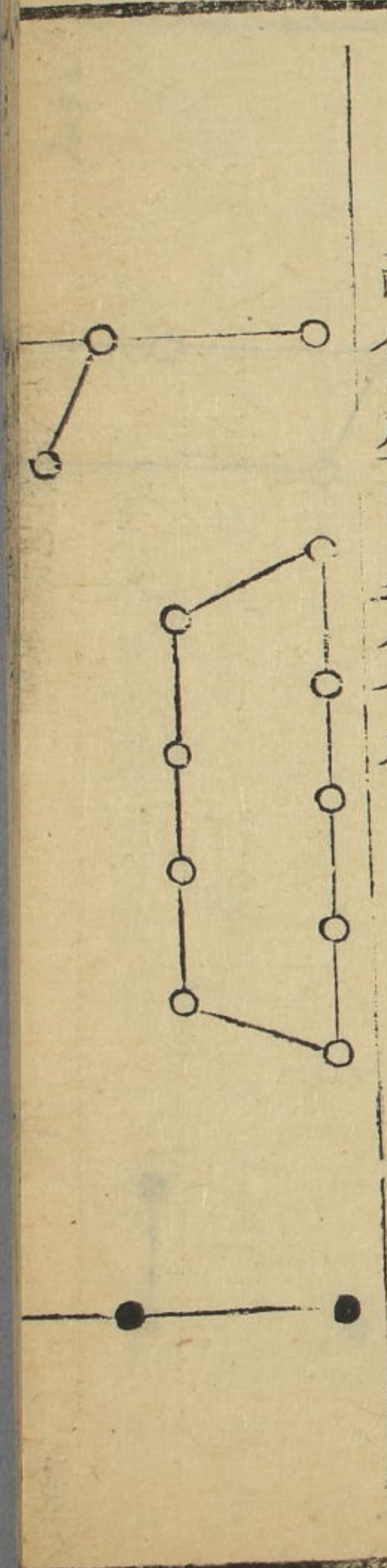

地四右生天九第八

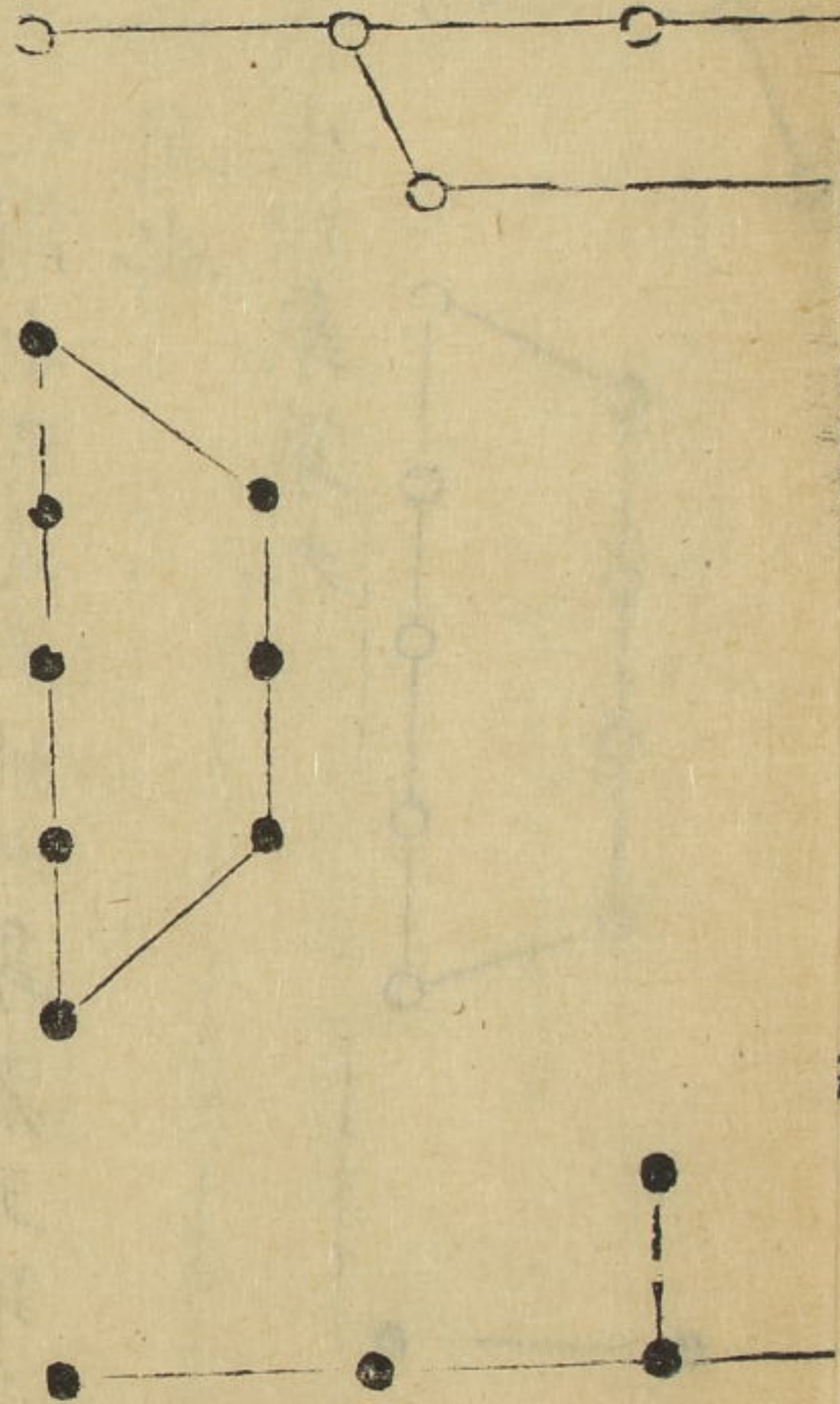

經曰參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象義曰參合也伍為偶配也為天五合配天一下生地六之類是也以通其變化交錯而成四象八卦之數也成天地之文者為陰陽交而著其文理也極其數者為極天地之數也天地之極數五十有五之謂也遂定天地之象者天地之數既設則象從而定也

兩儀生四象第九

經曰兩儀生四象孔氏疏謂金木水火稟天地而有
 故云兩儀生四象土則分王四季又地中之別惟云
 四象也且金木水火有形之物安得為象哉孔氏失
 之遠矣又云易有四象所以示者莊氏云四象謂六
 十四卦之中有實象有假象有義象有用象也今於

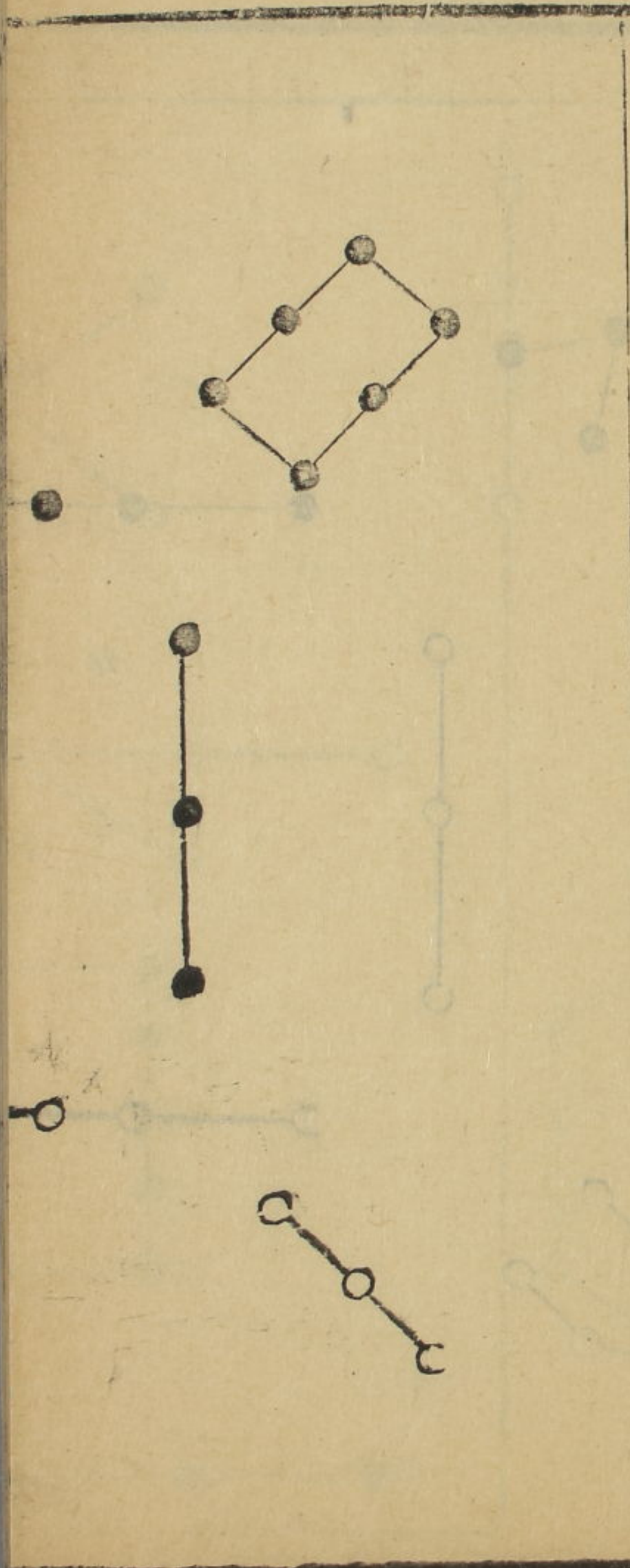

釋卦之處已破之矣何氏謂天生神物聖人則之一
 也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶三也河
 出圖洛出書聖人則之四也今謂此四事聖人易外
 別有其功非專易內之物稱易有四象且又云易有
 四象所以示也繫辭焉所以告也然則象與辭相對
 之物辭既爻卦之下辭象謂爻卦之象也上兩儀生
 四象七八九六之謂也諸儒有謂七八九六今則從
 以為義也且疏家以七八九六之四象為所以示之
 四象則駁雜之甚也何哉夫七八九六乃少陰少陽
 老陰老陽之位生八卦之四象非易之所以示四象
 也略試論之且夫四象者其義有二一者謂兩儀所

生之四象二者謂易有四象所以示之四象若天一
 地二天三地四所以兼天五之變化上下交易四象
 備其成數而後能生八卦矣於是乎坎離震兌居四
 象之正位不云五象者以五无定位舉其四則五可
 知矣夫五上駕天一而下生地六下駕地二而上生
 天七右駕天三而左生地八左駕地四而右生天九
 此河圖四十有五之數耳斯則二儀所生之四象所
 謂易有四象所以示者若繫辭云吉凶者失得之象
 一也悔吝者憂虞之象二也變化者進退之象三也
 剛柔者晝夜之象四也且孔氏疏云象之與辭相對
 之物辭既交卦之下辭象謂爻卦之象也又上句云

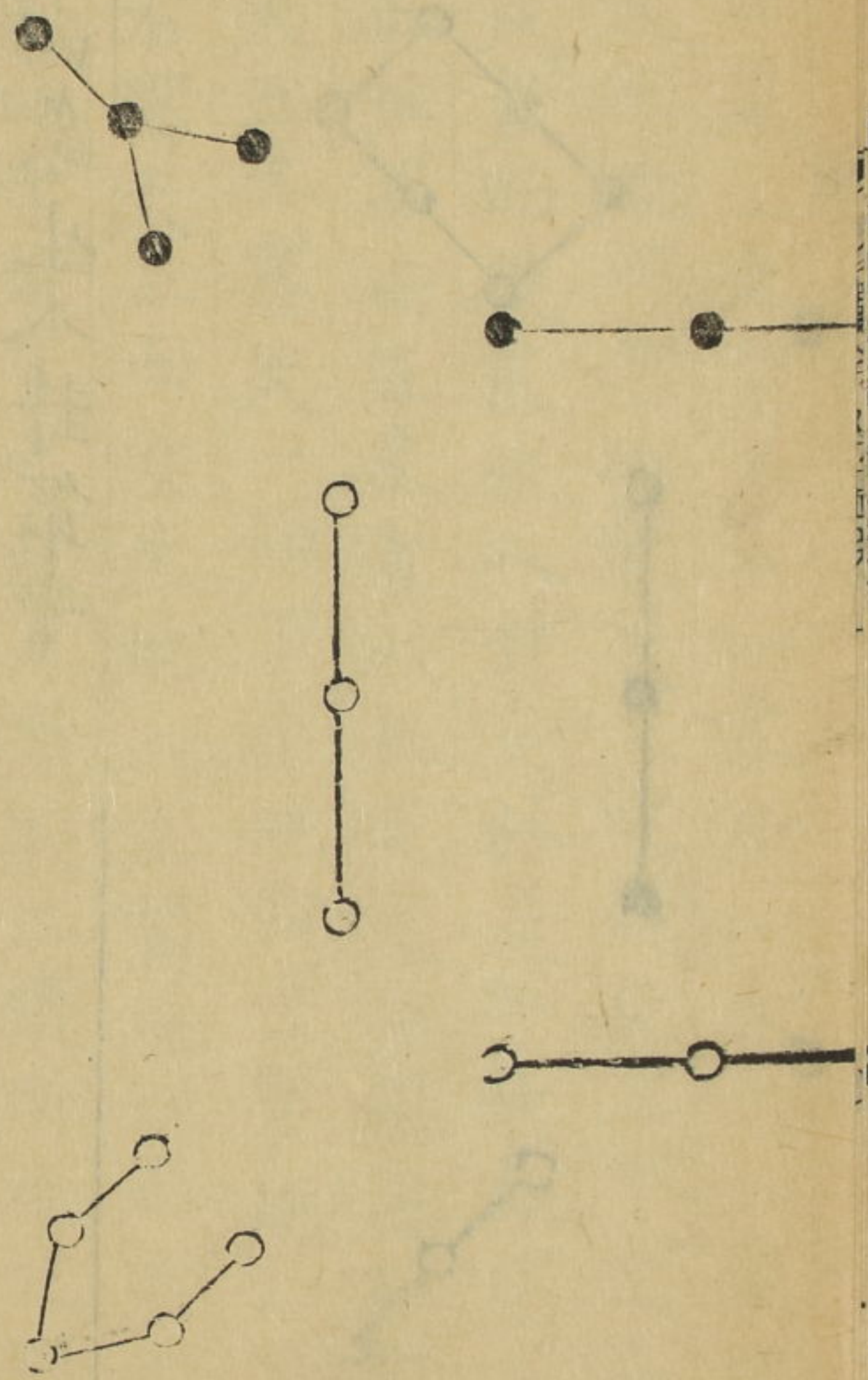
易有四象所以示也下句云繫辭焉所以告也詳其
 吉凶悔吝變化剛柔四者之象既繫辭所陳則與爻
 卦正協其義也而又孔氏復引二儀所生之四象舉
 七八九六之數則其義非也不亦失之甚乎

四象生八卦第十

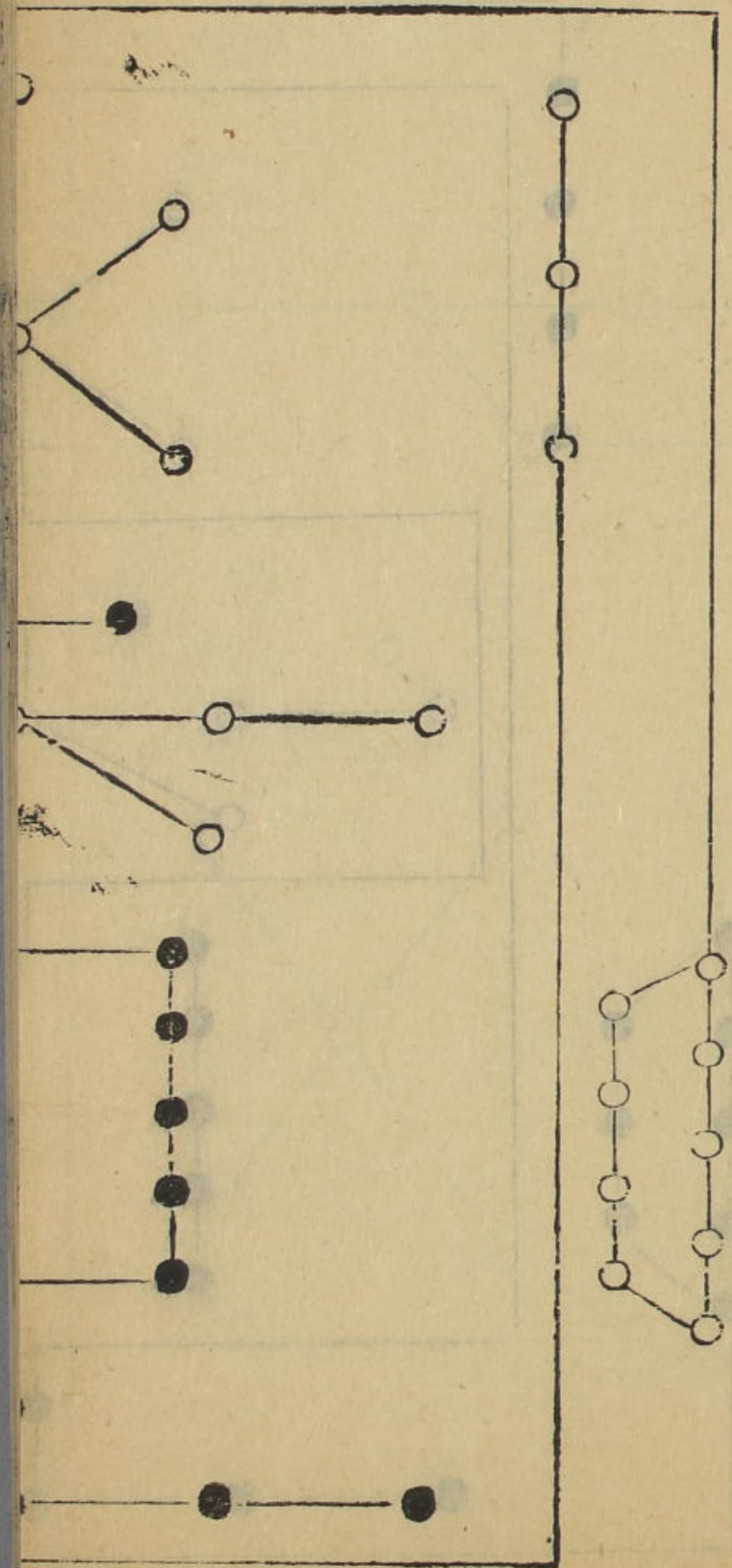

五行成數者水數六金數九火數七木數八也水居坎而生乾金居兌而生坤火居離而生巽木居震而生艮巳居四正而生乾坤艮巽共成八卦也

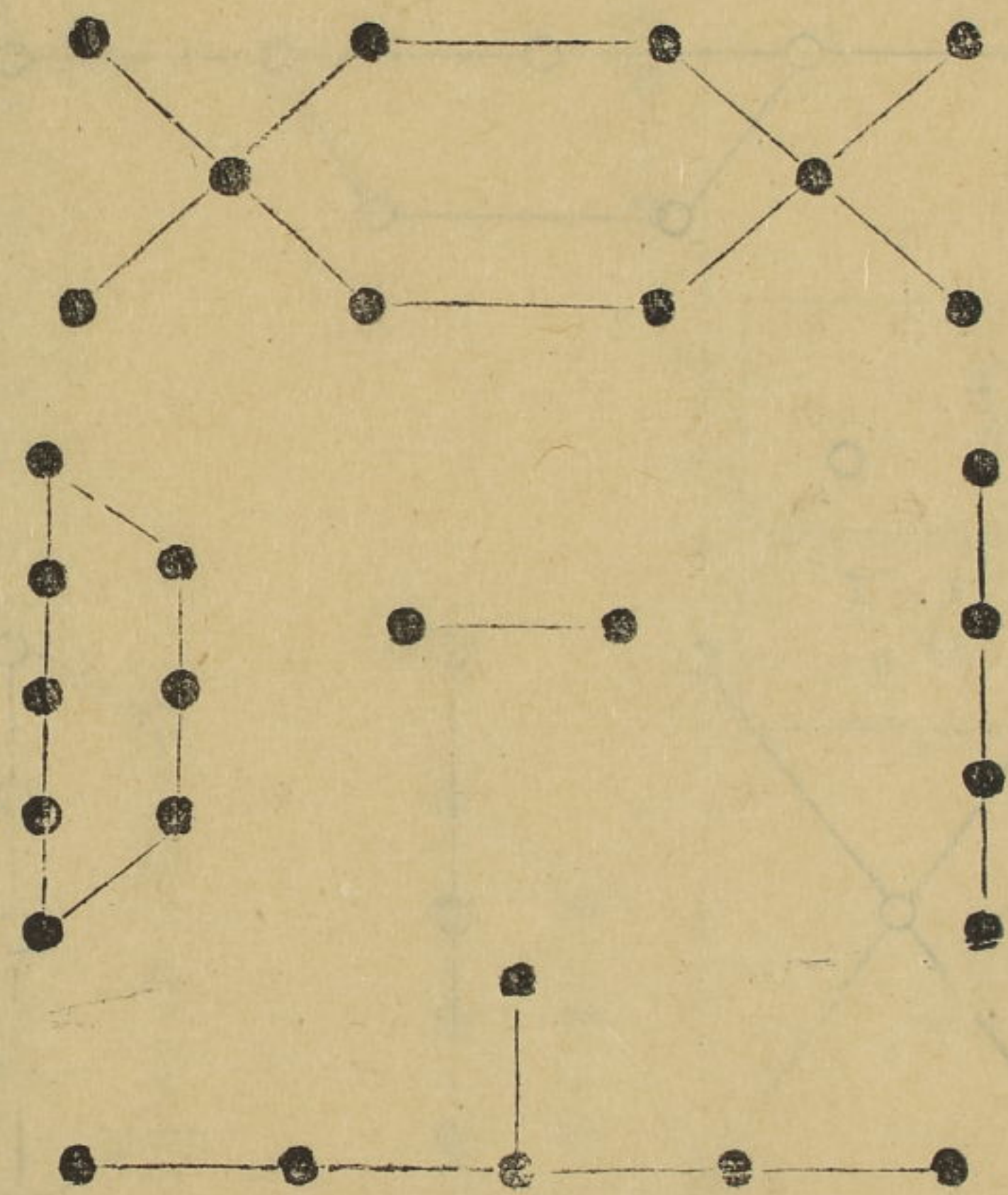
易數鉤隱圖卷上八

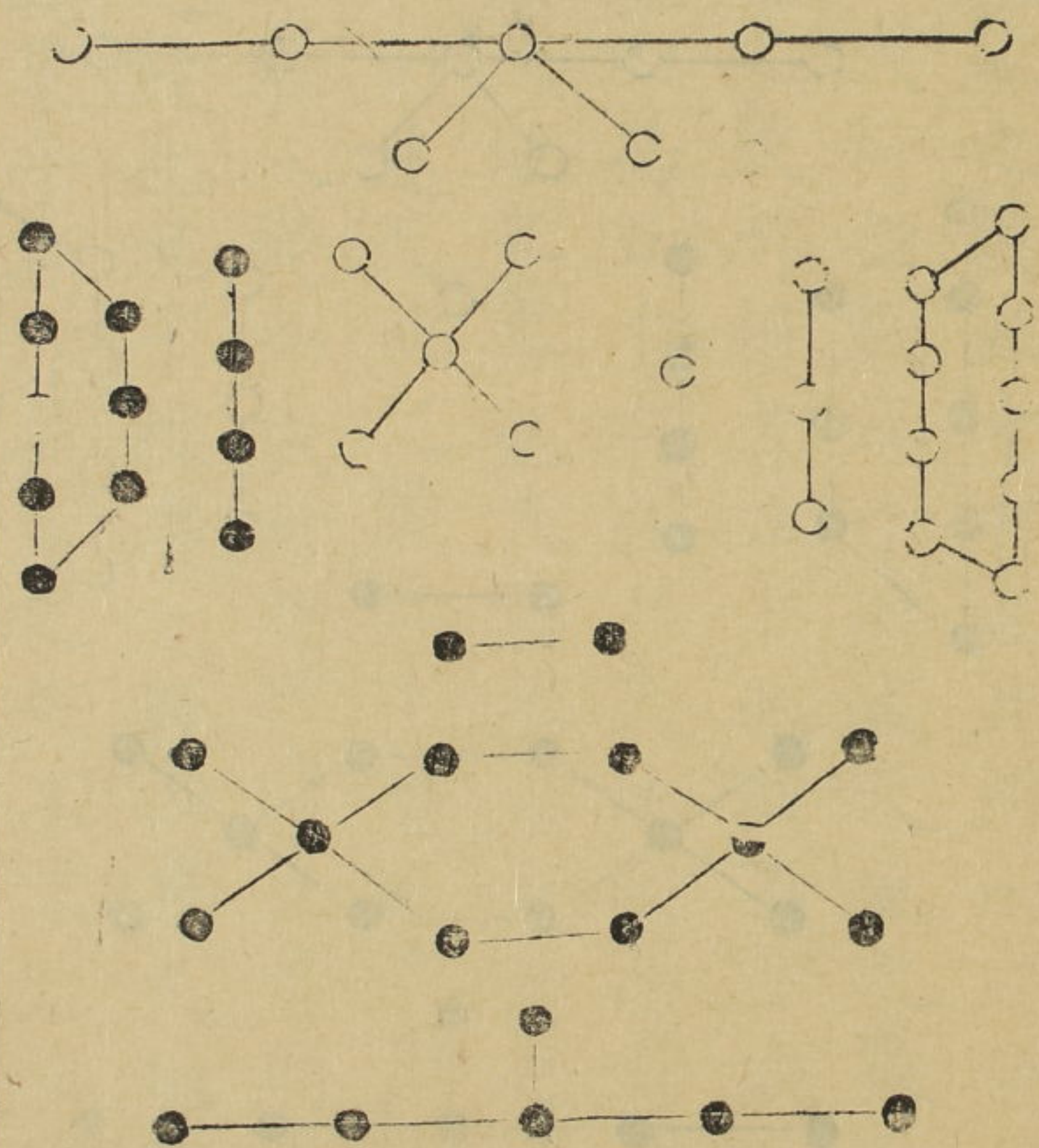
二儀得十成變化第十一

地數第十三

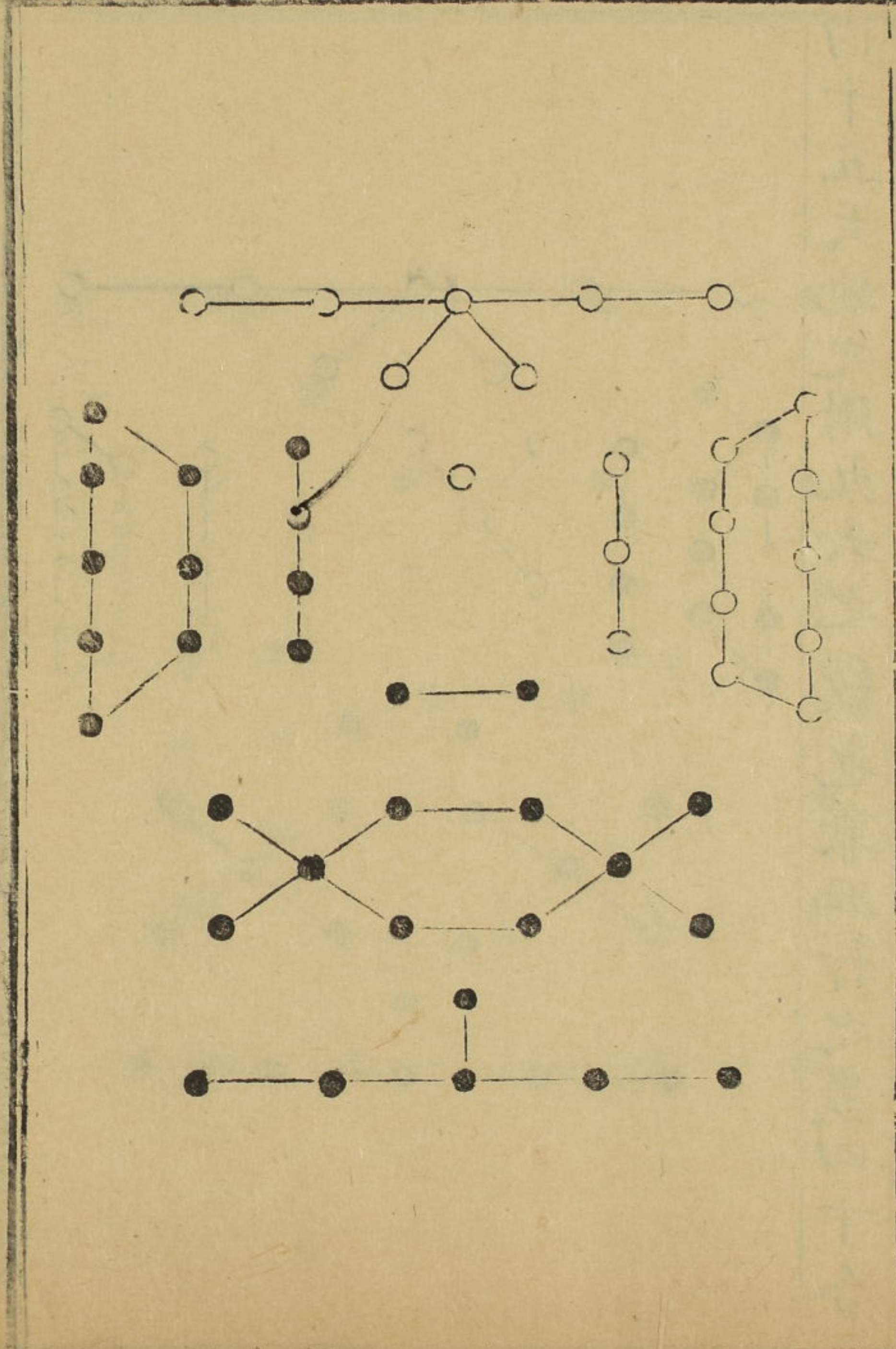

天地之數第十四

內十五天地之用九六之數也兼五行之數四十合而為五十有五備天地之數也

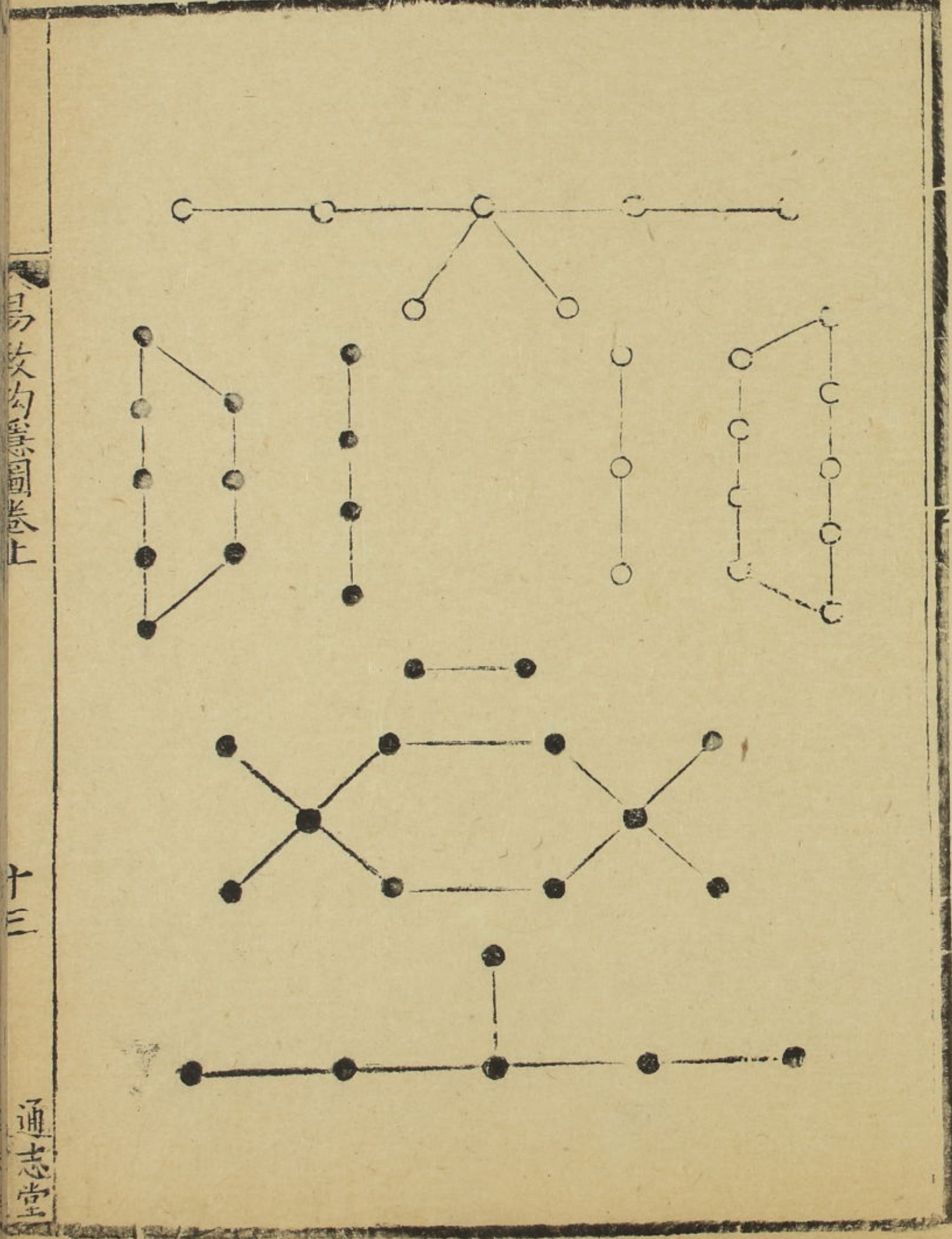
大衍之數第十五

經曰凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也又曰大衍之數五十則減天地之數五也韓氏曰演天地之數所賴者五十也則不言減五之數所以孔氏疏以為五十有五乃天地陰陽奇偶之數非是是文演天地之策也且諸儒分大衍之數分而為二之義中則述天地之數五十有五之用末則陳四營成易十有八變而成卦之理此豈可同乎本末而異其中之數也況乎揲著之數以象天地豈可捨其數而求其象乎斯亦疏家之失不求天五退藏於密之義也且夫五十有五天地之極數也大衍之數天地之用數也蓋由天五不用所以大衍之數少天地

之數五也或曰天五不用何以明其不用之由答曰
 天五不用非不用也是用四象者也且天一地二天
 三地四此四象生數也天五所以幹四象生數而成
 七九六八之四象是四象之中皆有五也則知五能
 包四象四象皆五之用也舉其四則五在其中矣故
 易但言四象以示不言五象也今揲著之義以筮而
 尚占者也以象天地之用數所以大衍之數減天地
 之數五也

其用四十有九第十六

論上

大衍之數五十其用四十有九韓氏注曰衍天地之數所賴者五十其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於有固嘗於有物之極而必明其所由之宗也孔氏疏京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生炁將欲以虛求實故用四十九焉馬季長云易有太極謂北辰北辰生兩儀兩儀生日月月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四炁北辰居位不動其餘四十九運而用之也荀爽

云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五者以五行炁通於萬物故減五大衍又減一故用四十九姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減而用四十九也顧懽云立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數以明不可言之義也今詳諸家所釋義有多端雖各執其說而理則未允敢試論之韓氏注以虛一為太極則未詳其所出之宗也何者夫太極生兩儀兩儀既分天始生一肇其有數也而後生四象五行之數合而為五十有五此乃天地之極數也今若以太極為

虛一之數則是大衍當用五十有四也不然則餘五之數无所設耳況乎大衍衍天地之數也則明乎後天地之數矣大衍既後天地之數則太極不可配虛其一之位也明矣又无不可以无明必因於有是則以太極為无之稱且太極者元炁混而為一之時也其炁已兆非无之謂則韓氏之注義亦迂矣或曰韓氏之注承輔嗣之旨且輔嗣之注獨冠古今斐然議之无乃不可乎荅曰此必韓氏之寓言非輔嗣之意也且若愚以胸臆論之是謂狂簡今質以聖人之辭且易有太極是生兩儀易既言有則非无之謂也不其然乎至于京荀馬鄭眾賢之論皆採摭天地名數

其義

且若以天地之名數強

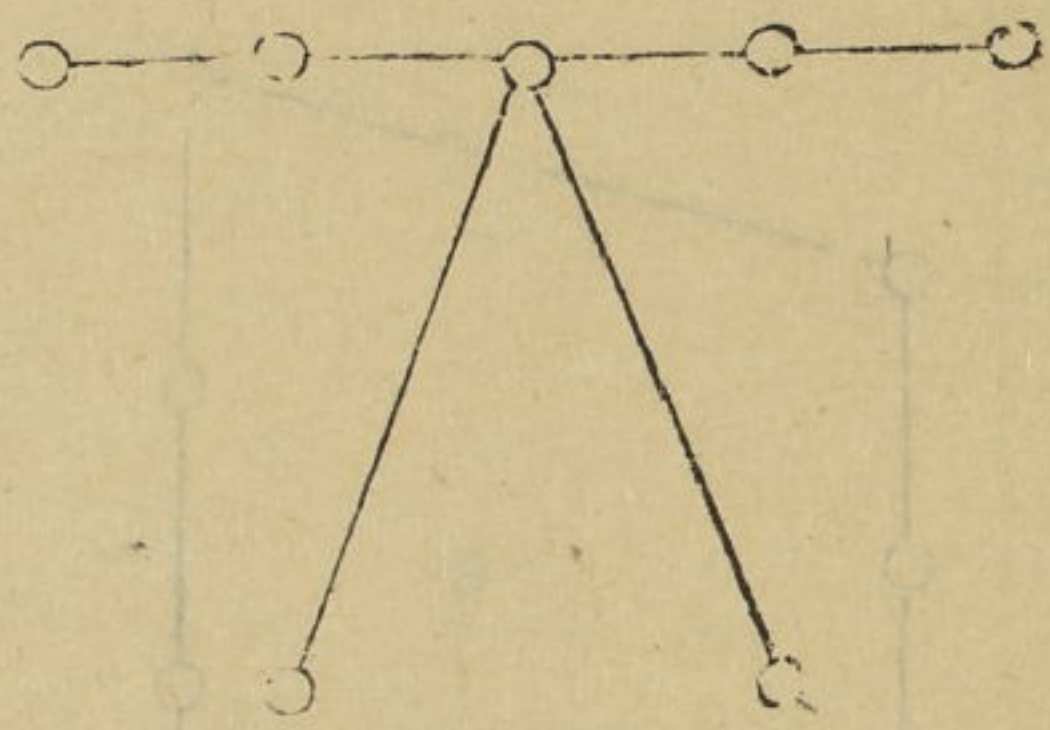
加配偶則靡所不可 然而天地之數生成相因理如貫珠不可駢贅而設也雖能強立其義推而究之則於所由之宗不會矣試論於末篇

論下

天地之數十有五居其內而外幹五行之數四十也今止用其四十九者何也蓋由天五為變化之始散在五行之位故中无定象又天一居尊而不動以用天德也天德九也天一者象之始也有生之宗也為造化之主故居尊而不動也惟天三地二地四之數合而成九陽之數也天三則乾之三畫地二地四則

坤之六畫也地道无成而代有終陽得兼陰之義也
 故乾之三兼坤之六成陽之九幹運五行成數而通
 變化也所以揲著之義以象其數也或問曰易云坤
 元用六今則乾三兼之是坤之六无用乎荅曰非也
 在其中矣此蓋易舉其多數而言之也數六是少數
 舉其多則少可知矣是知陽進而乾元用九陽退則
 坤元用六也亦猶當期之日惟合老陰老陽之數其
 少陰少陽之數則在其中舉多兼少易義皆然矣

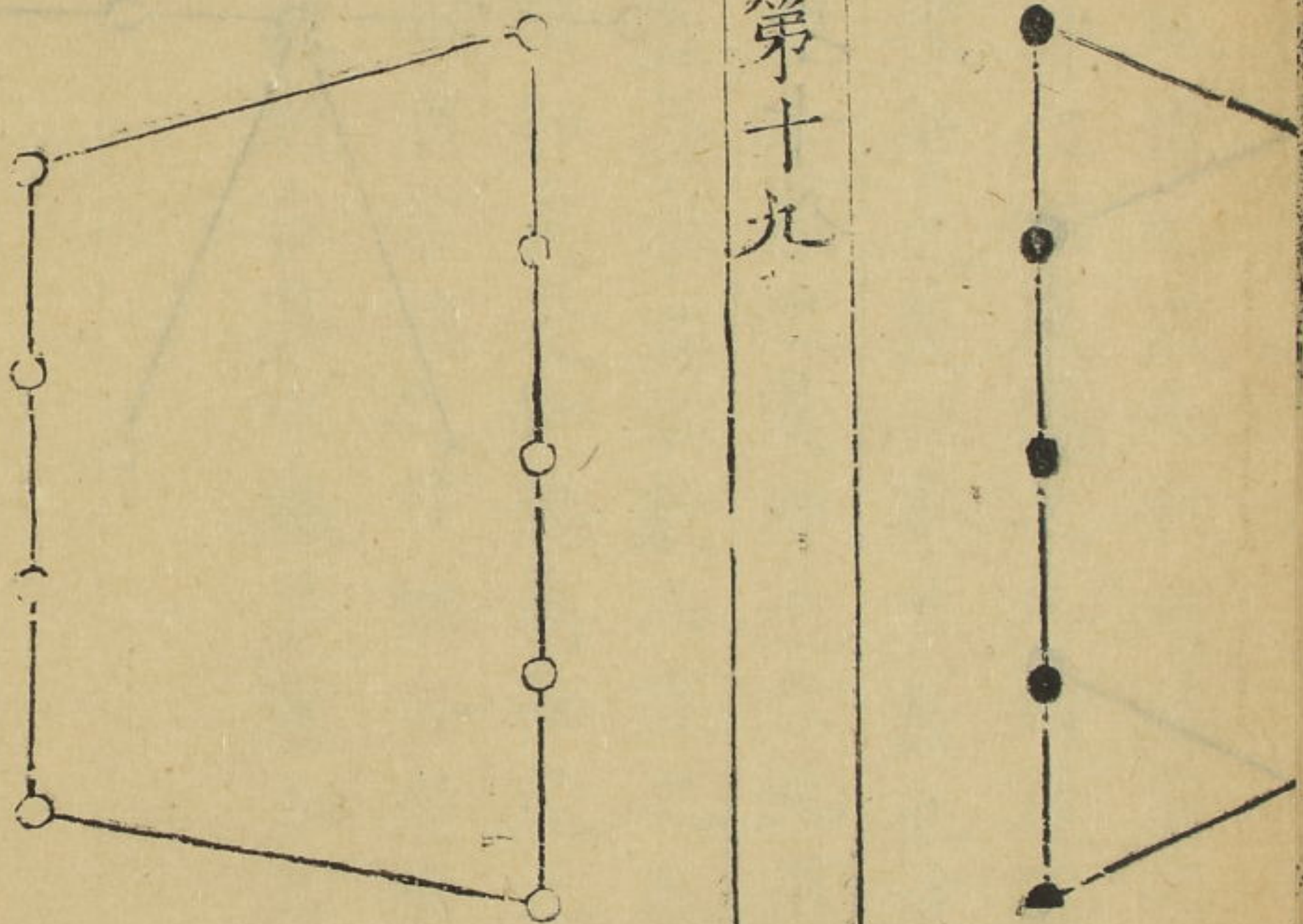
少陽第十七

少陰第十八

老陽第十九

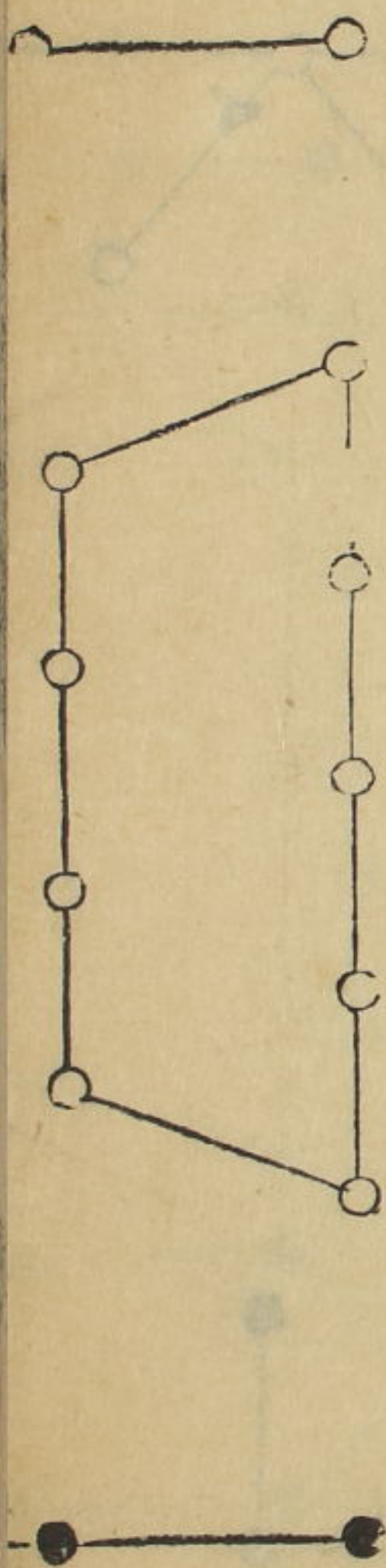

易數鉤隱圖卷上

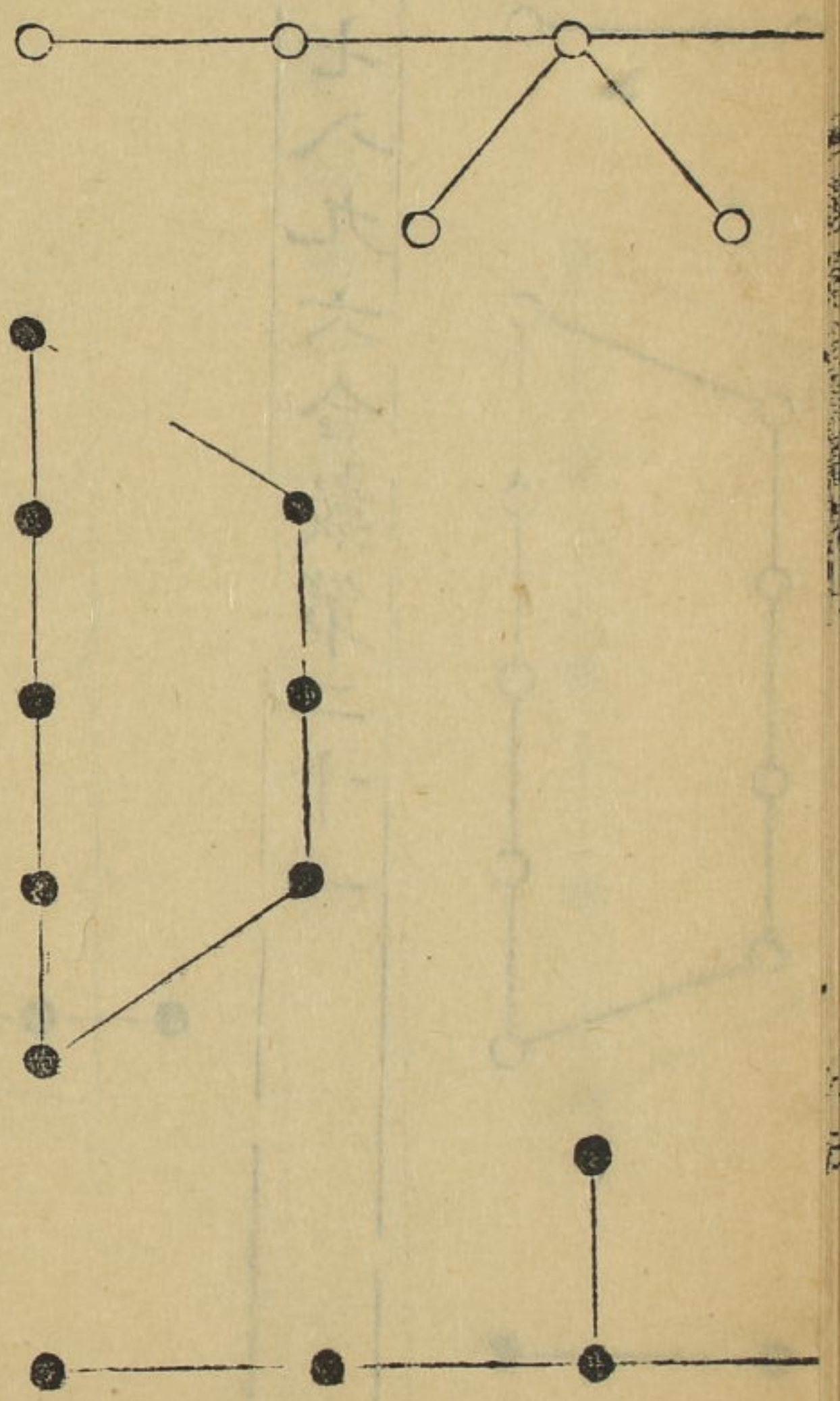
老陰第二十

七八九六合數第二十一

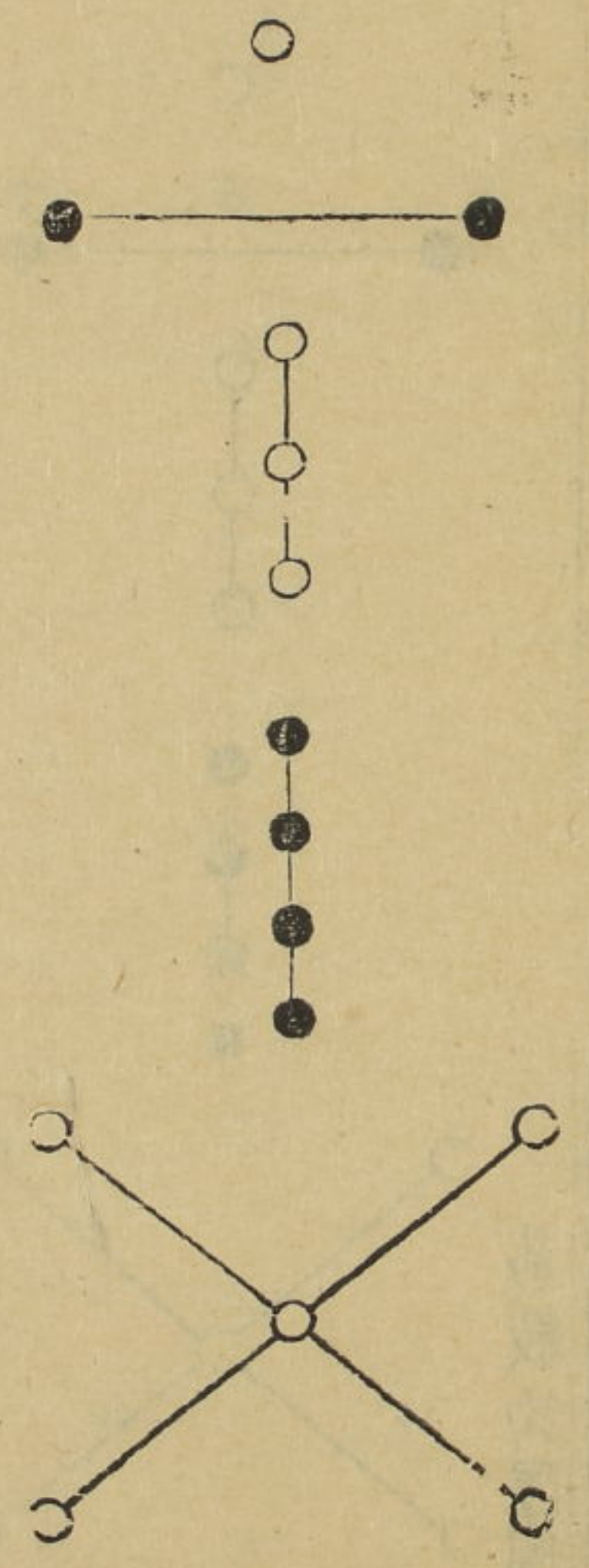

十四
 三十一
 且夫
 八式
 六之
 變以
 四可
 合而
 之
 變
 四
 六
 限
 二

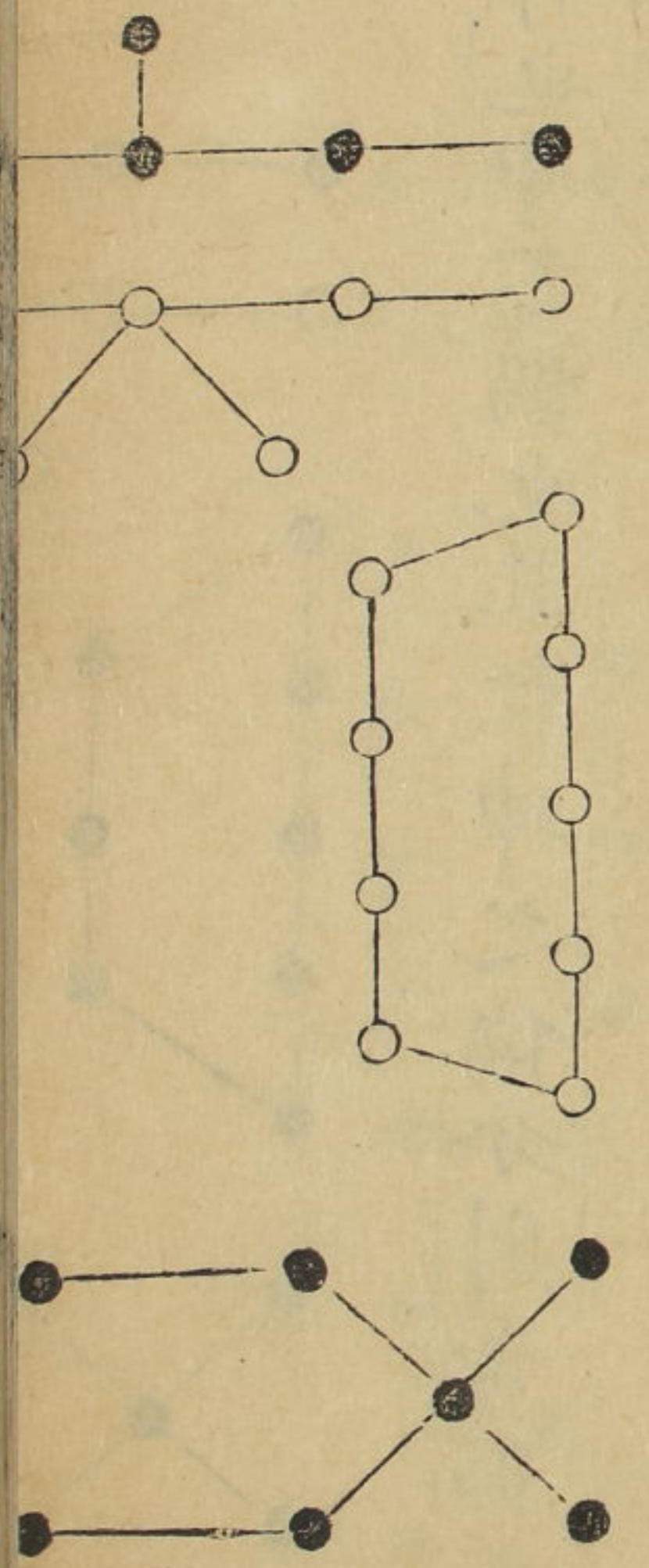

且夫七八九六之數以四位合而數之故老陽四九則三十六也少陽四七則二十八也老陰四六則二十四也少陰四八則三十二也

乾畫三位第二十二

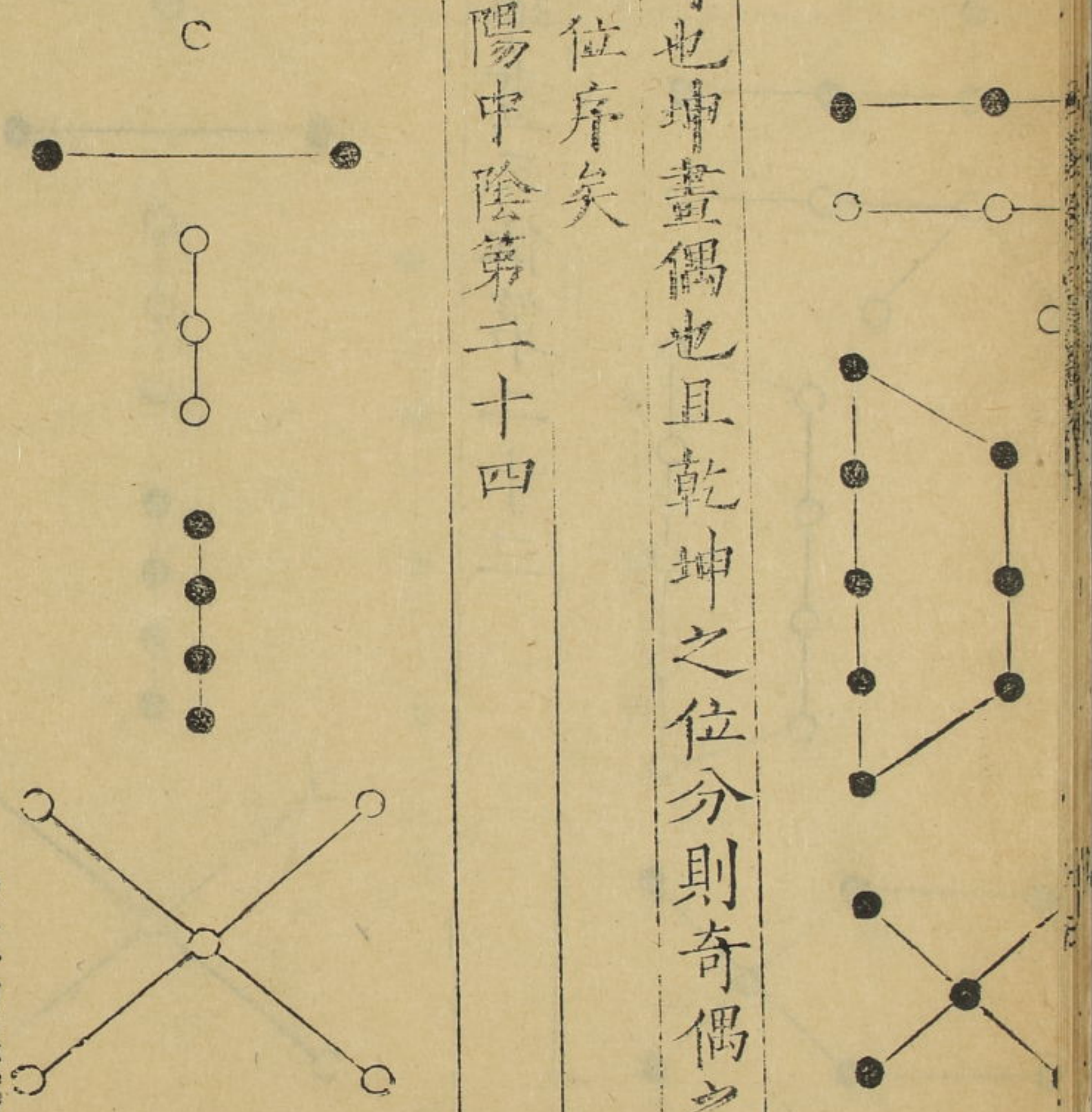

坤畫三位第二十三

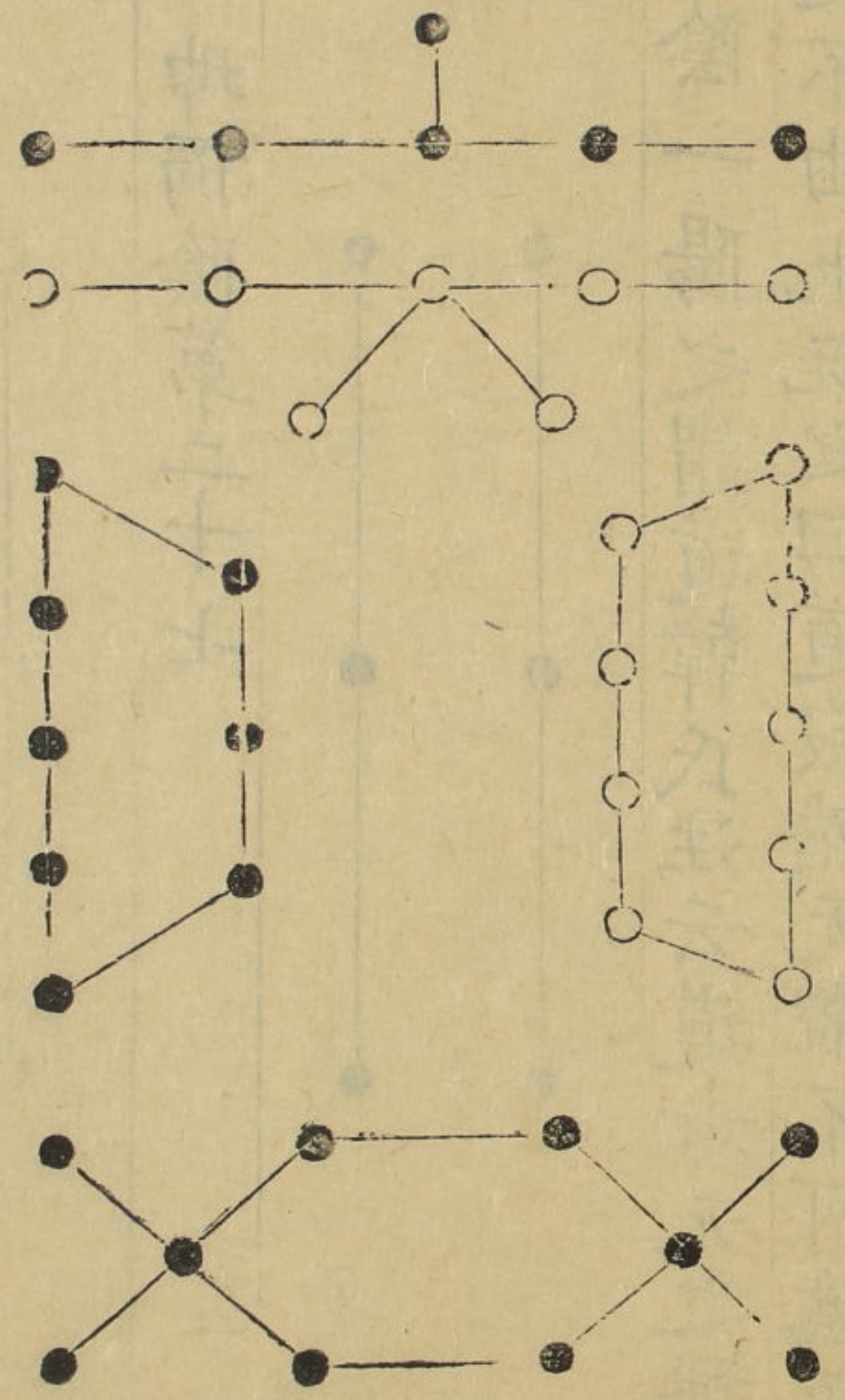
乾畫奇也坤畫偶也且乾坤之位分則奇偶之列
陰陽之位序矣

陽中陰第二十四

易數鉤隱圖卷上十六

陰中陽第二十五

易數鉤隱圖卷上

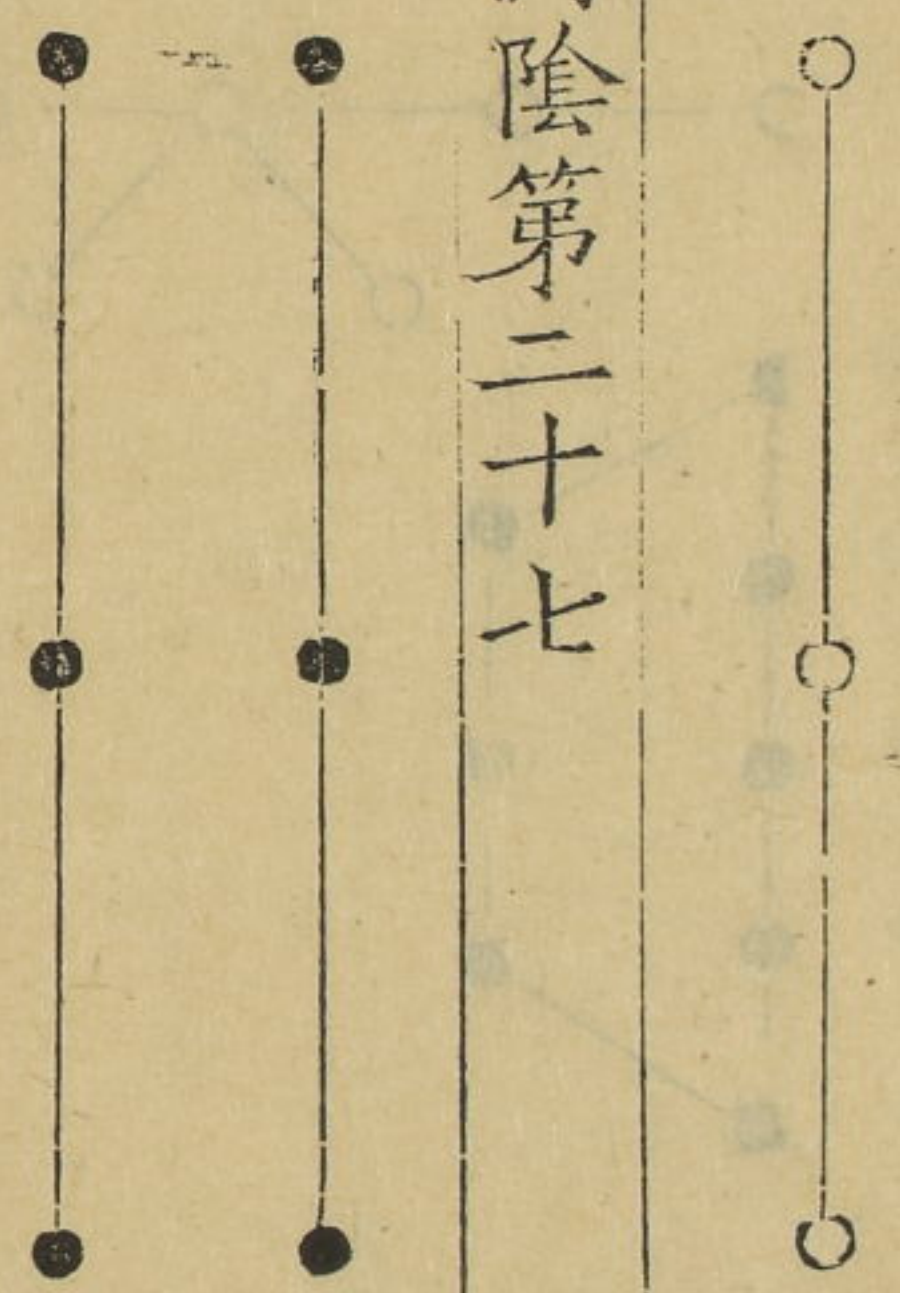
十九

通志堂

乾獨陽第二十六

坤獨陰第二十七

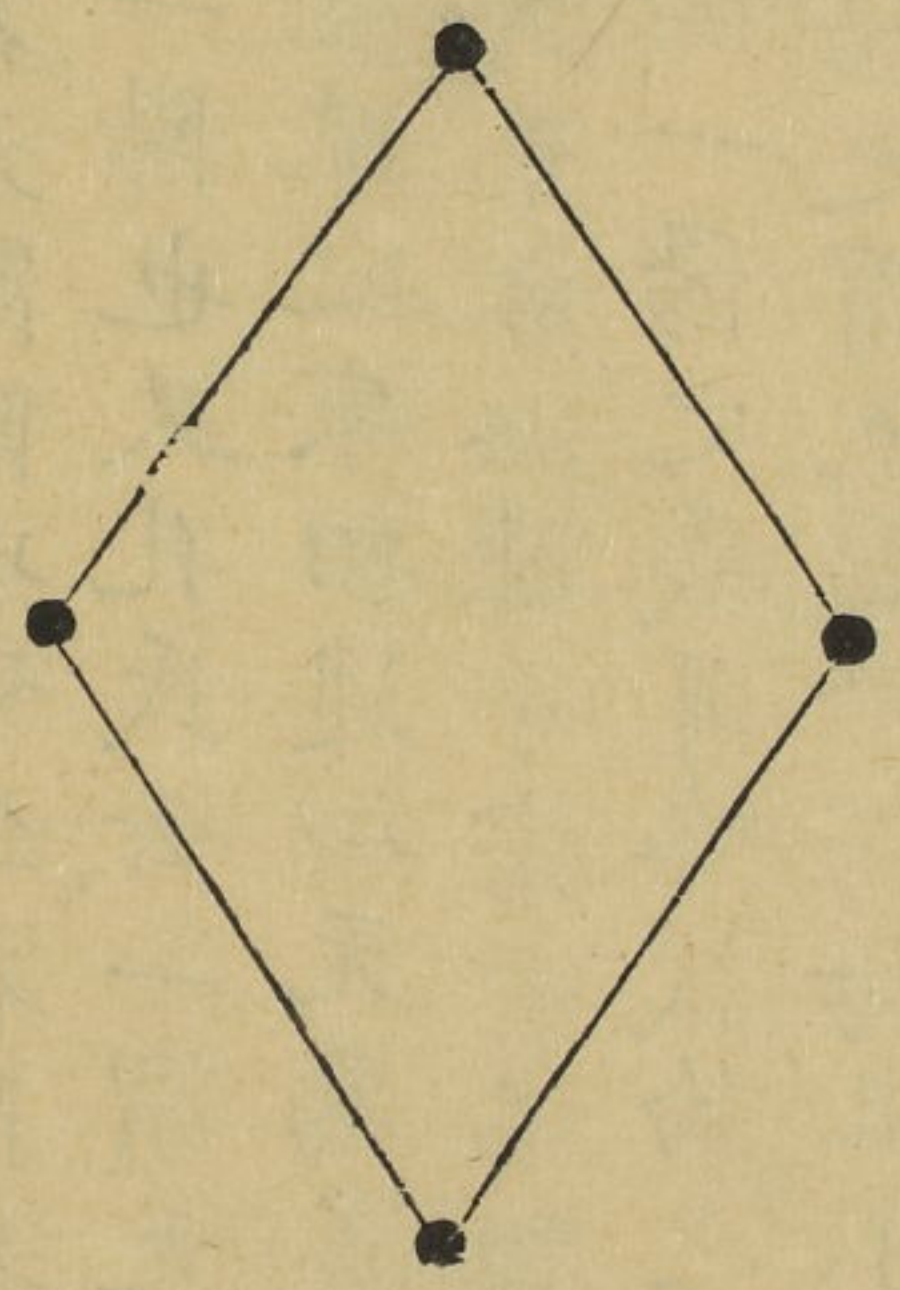
經曰一陰一陽之謂道韓氏注云道者无之稱无不
 通也无不由也況之曰道寂然无體不可爲象必有
 之用極而无之功顯故至於神无方而易无體而道
 可見矣故窮變以盡神因神而明道陰陽雖殊无一

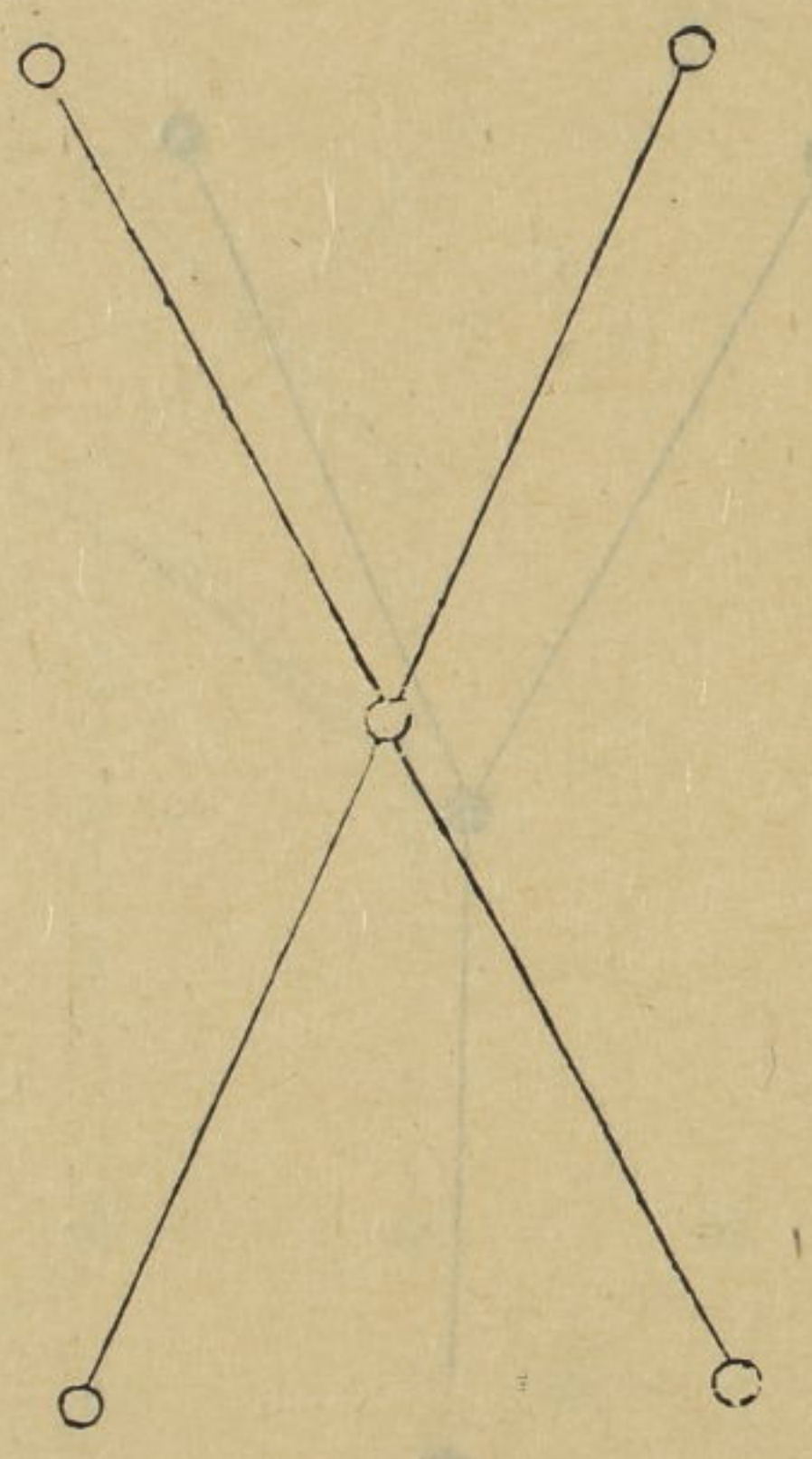
以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之
 成故曰一陰一陽也又孔氏云一謂无陰无陽乃謂
 之道也觀其注疏之家祖述以无爲義不釋其道之
 妙用也且道无形亦必陳乎宗旨易稱一陰一陽之
 謂道必垂一陰一陽之義耳略試論之且夫一陰一
 陽者獨陰獨陽之謂也獨陰獨陽且不能生物必俟
 一陰一陽合然後運其妙用而成變化四象因之而
 有萬物由之而生故曰无不由之謂道也若夫獨陰
 獨陽者天地所稟天獨陽地獨陰至於五行之物則各含一
 陰一陽之炁而生也所以天一與地六合而生水地
 二與天七合而生火天三與地八合而生木地四與

天九合而生金天五與地十合而生土此則五行之
 質各稟一陰一陽之炁耳至于動物植物又合五行
 之炁而生也今欲明其義故先布天地獨陰獨陽之
 體次列五行含二炁之象末陳人稟五行之質也

離為火第二十八

坎為水第二十九

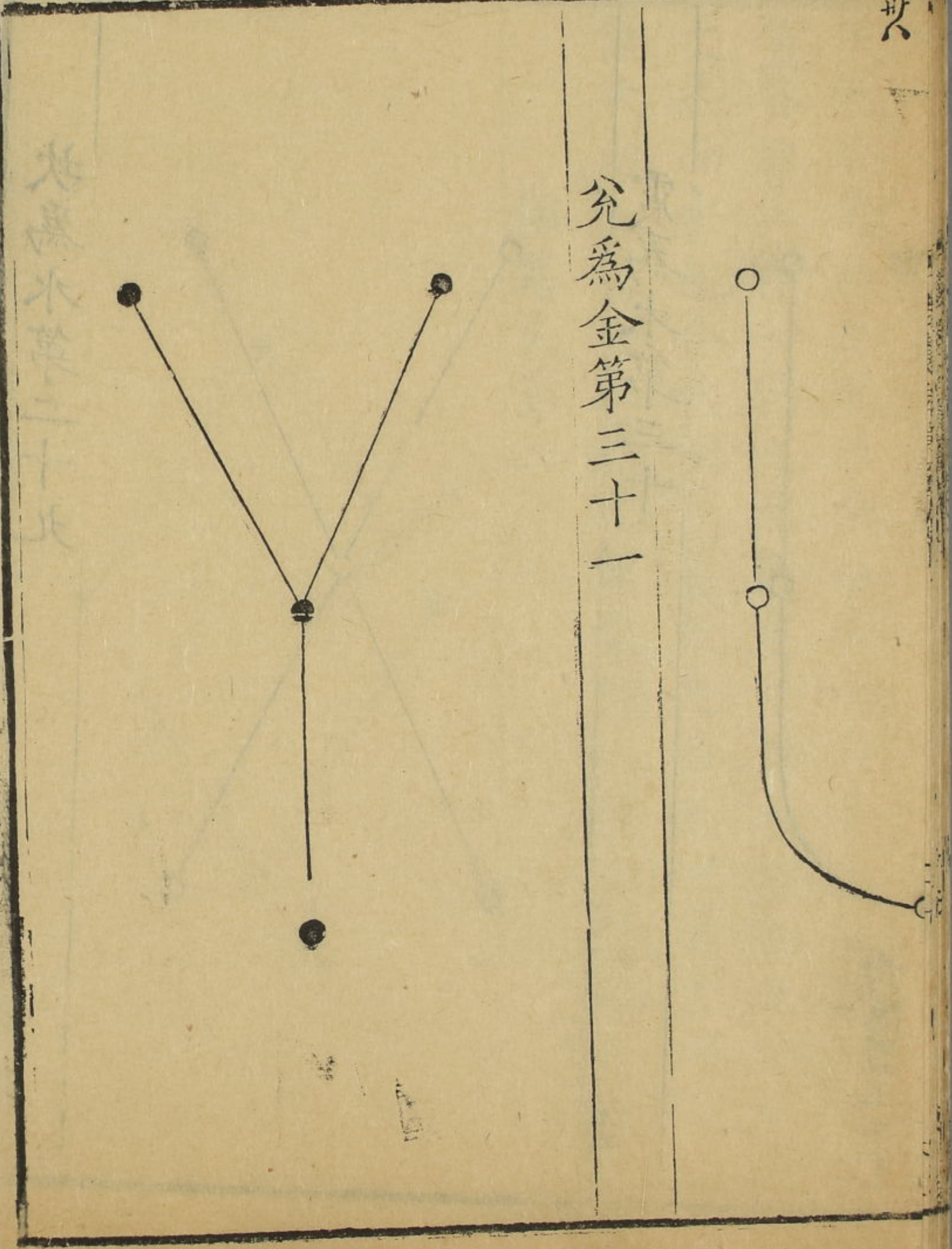
震為木第三十

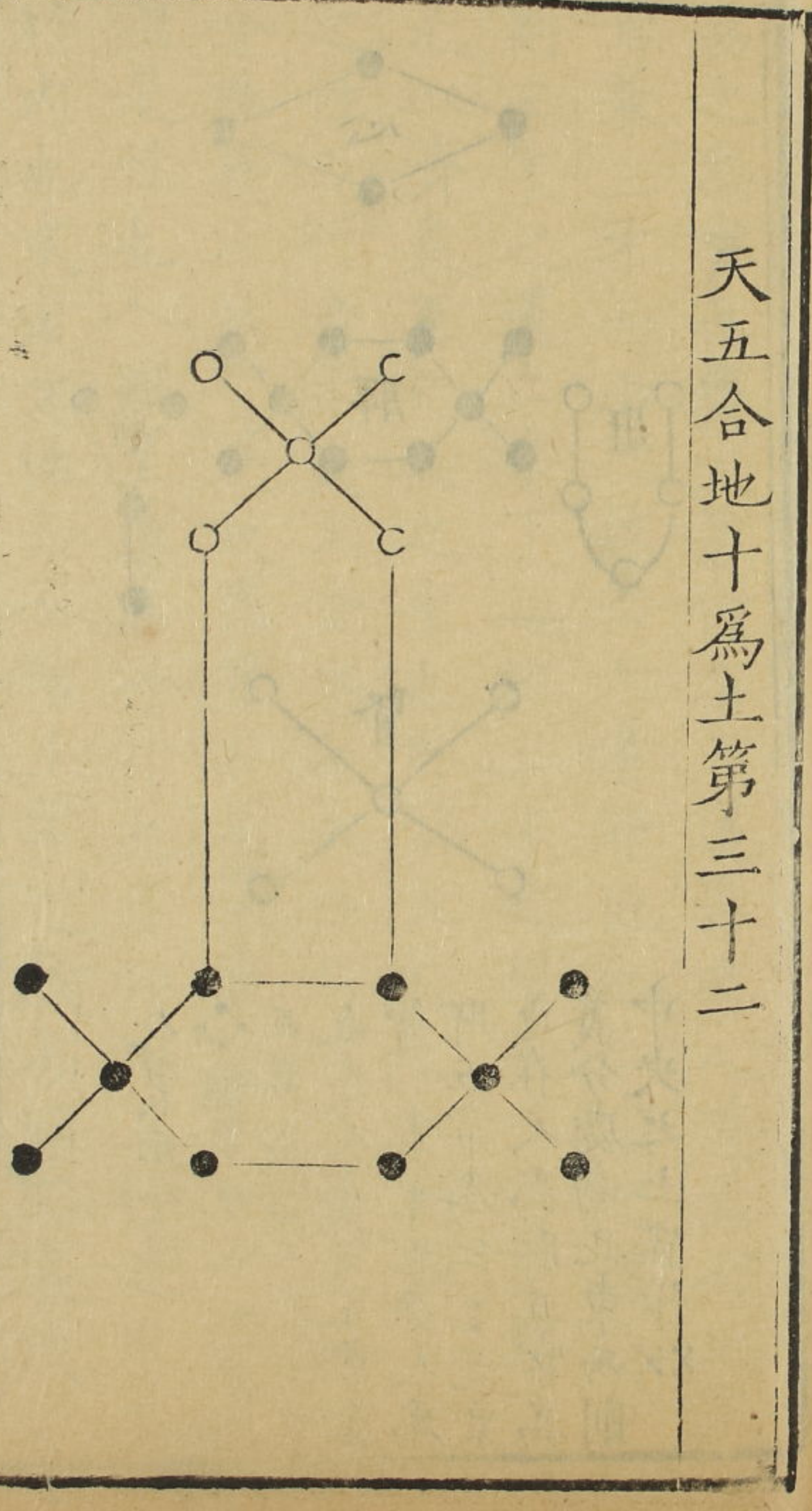
鈞隱圖上二十一

王相臣

兌為金第三十一

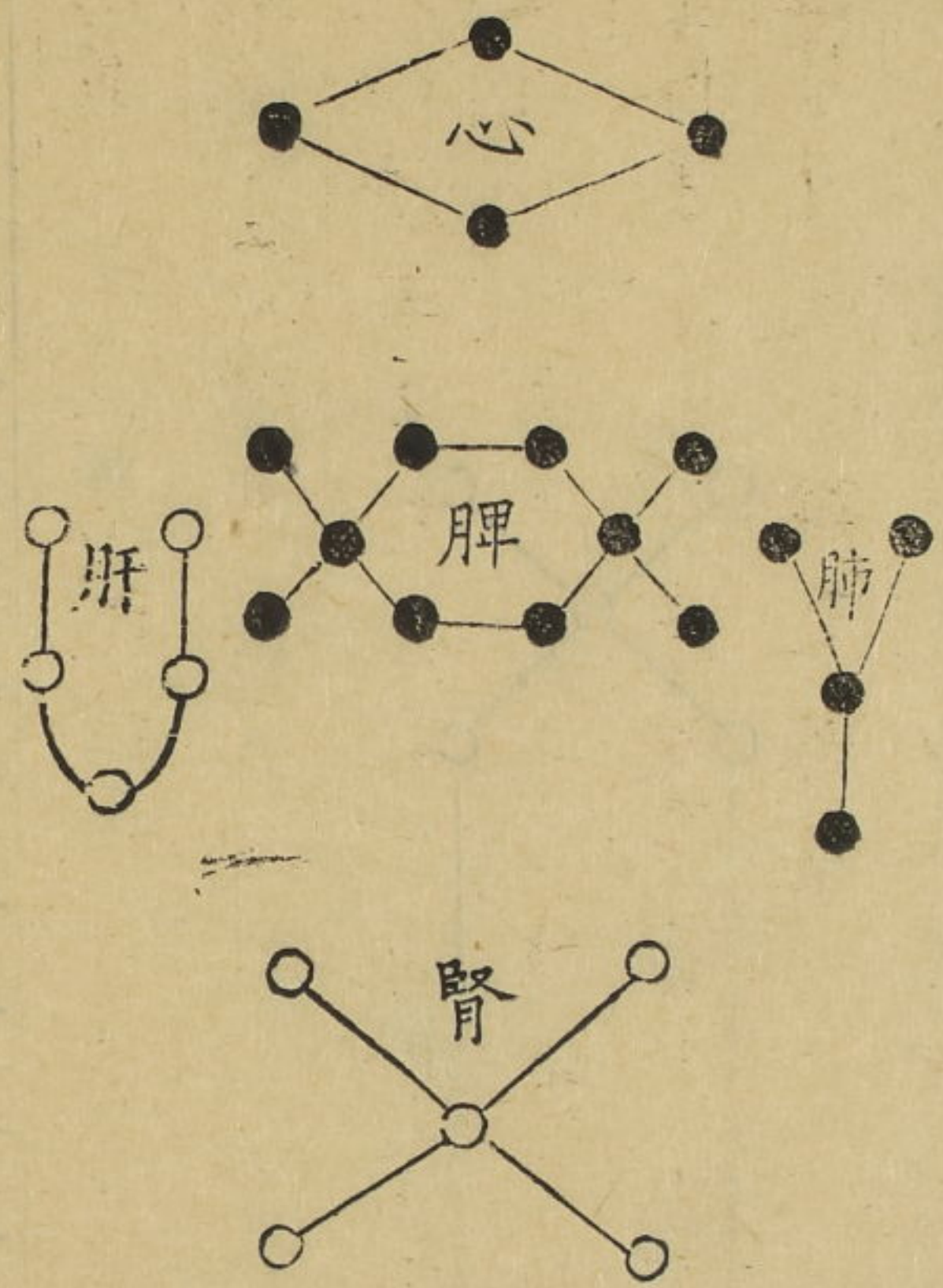
天五合地十為土第三十二

土无象也分王四季地則積陰之炁炁稟獨陰不能
生物也暨天五與地十合而生土成其形質附地而

載是為五行之一也故疏云土者是地中之別耳所以地則稱乎獨陰土則稟乎二炁也

人稟五行第三十三

人稟五行圖
 離象也在人為心
 五常為禮者坎象
 也在人為腎五常為
 智震象也在人為
 肝五常為仁兌象
 也在人為肺五常為
 義分處南北東西則
 中央之土宜作

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也然則三才之道上中下之位三才之用舍五行則斯須无以濟矣至於人之生也外濟五行之利內具五行之性五行者木火土金水也木性仁火性禮土性信金性義水性智是故圓首方足最靈於天地之間者蘊是性也人雖至愚其於外也日知由五行之用其於內也或蒙其性而不循五常之教者可不哀哉

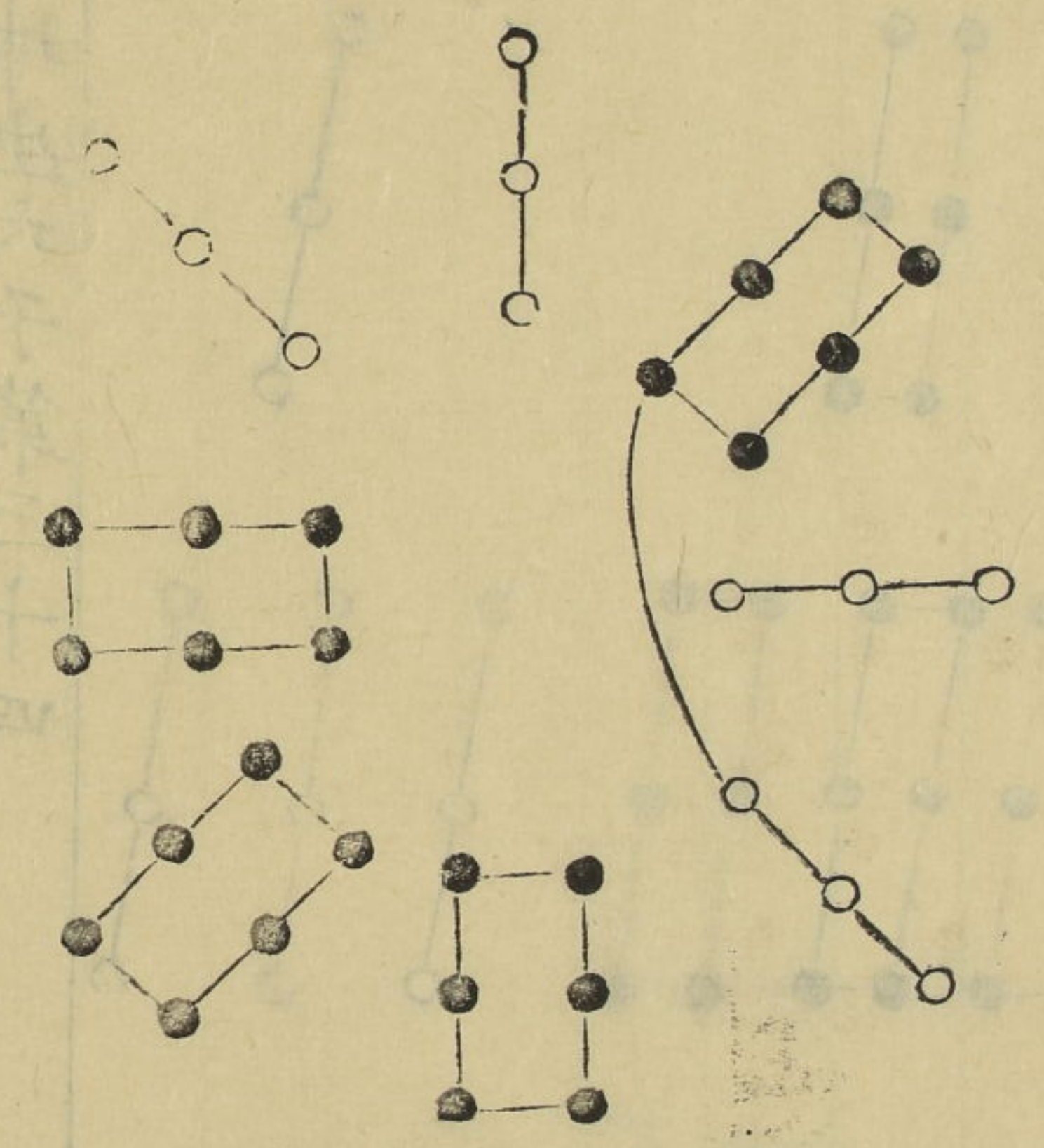
易數鉤隱圖卷上

後學 成德 校訂

通志堂

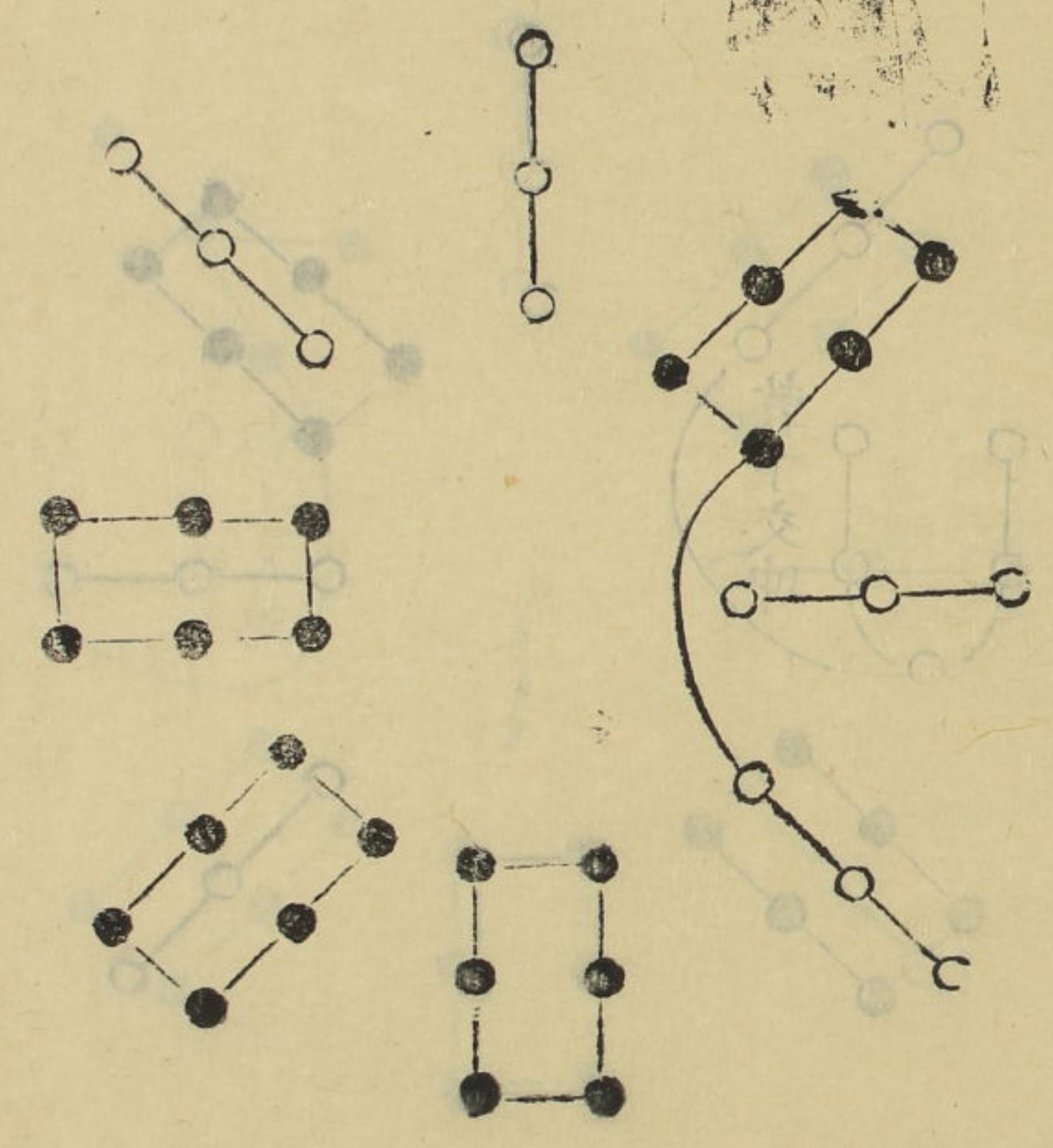
乾下交坤第三十五

乾天也故稱乎父下濟而光明焉

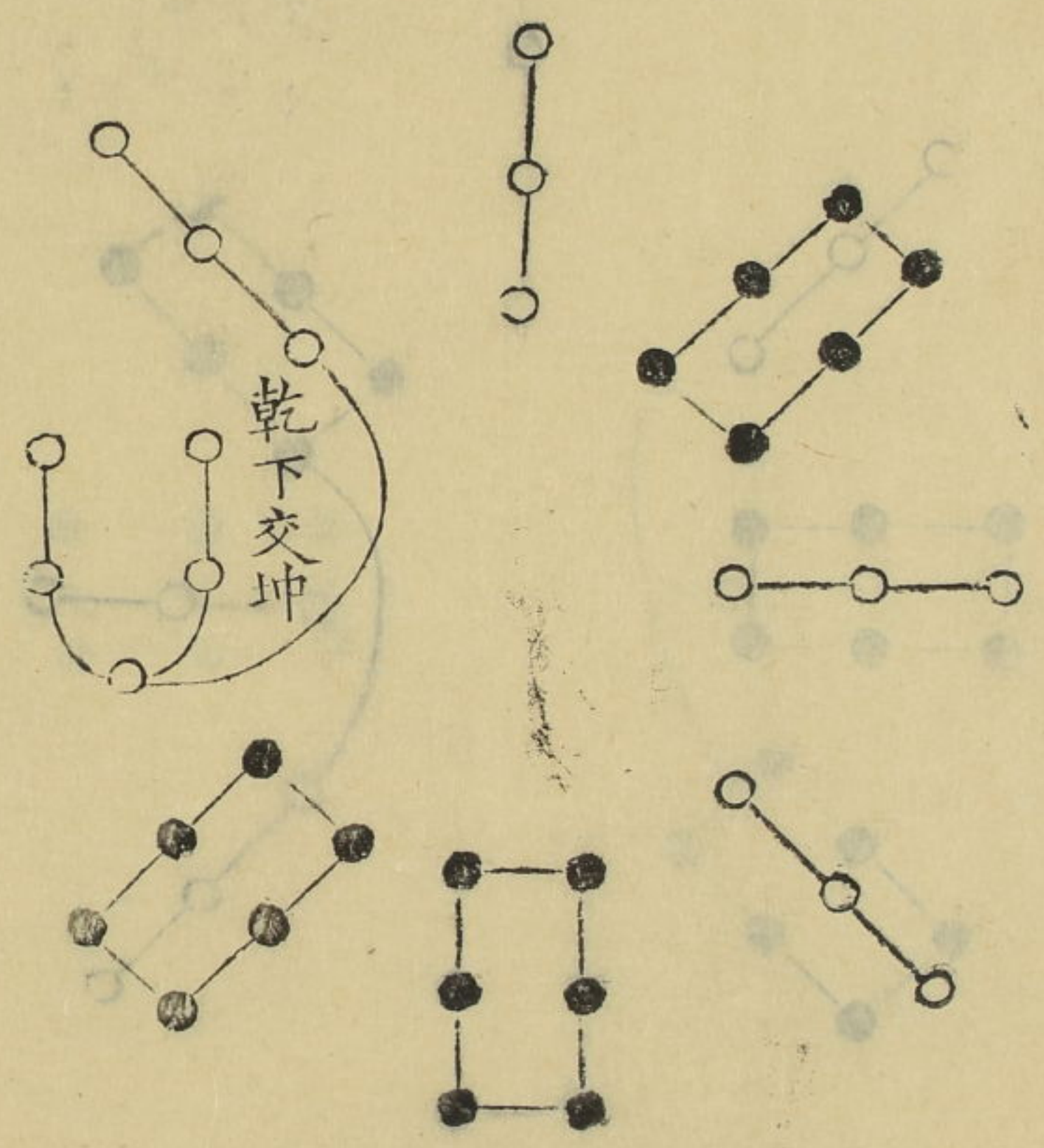
坤上交乾第三十六

坤地也故稱乎母卑而上行焉

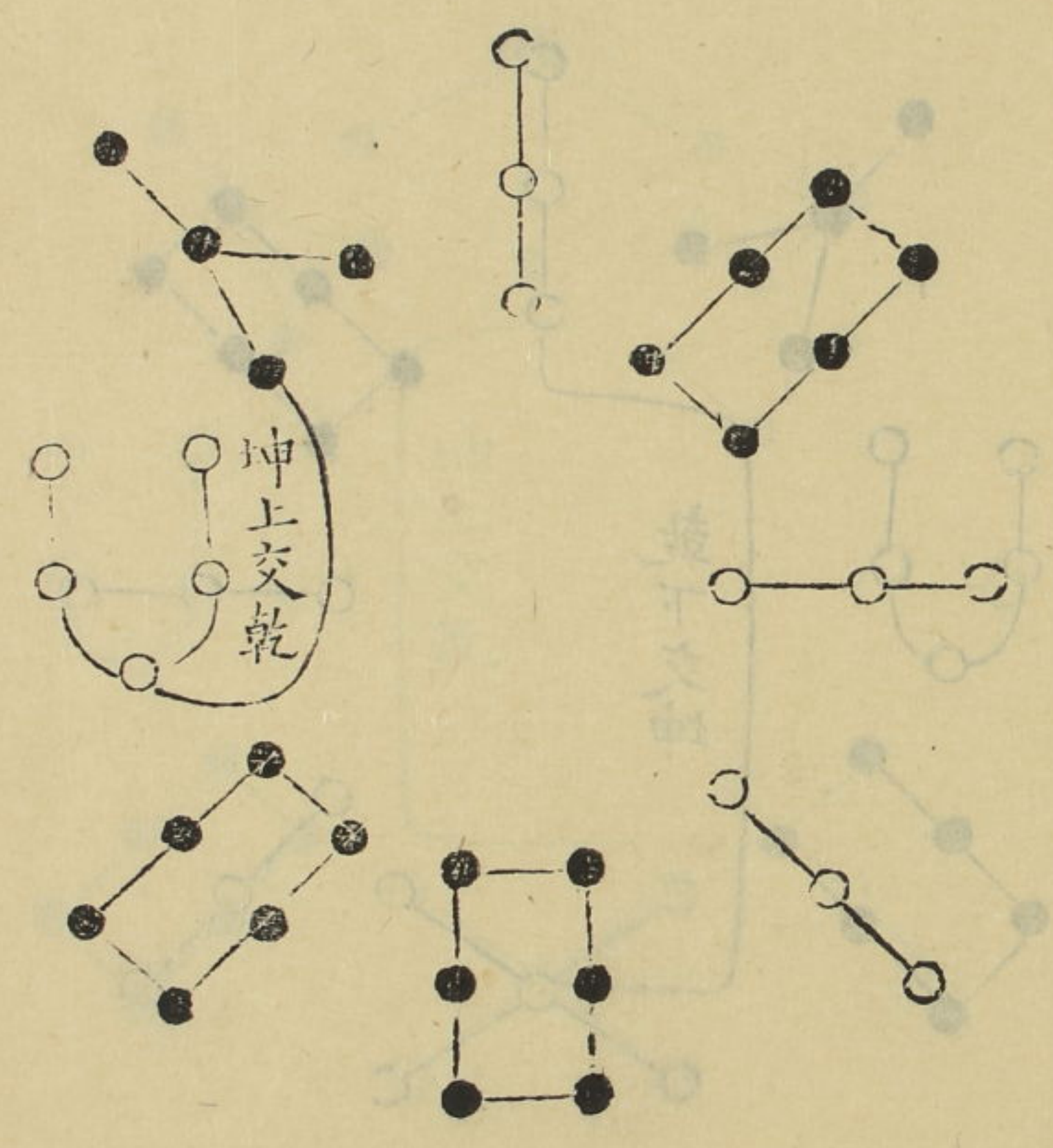
震為長男第三十七

震一索而得男故謂之長男

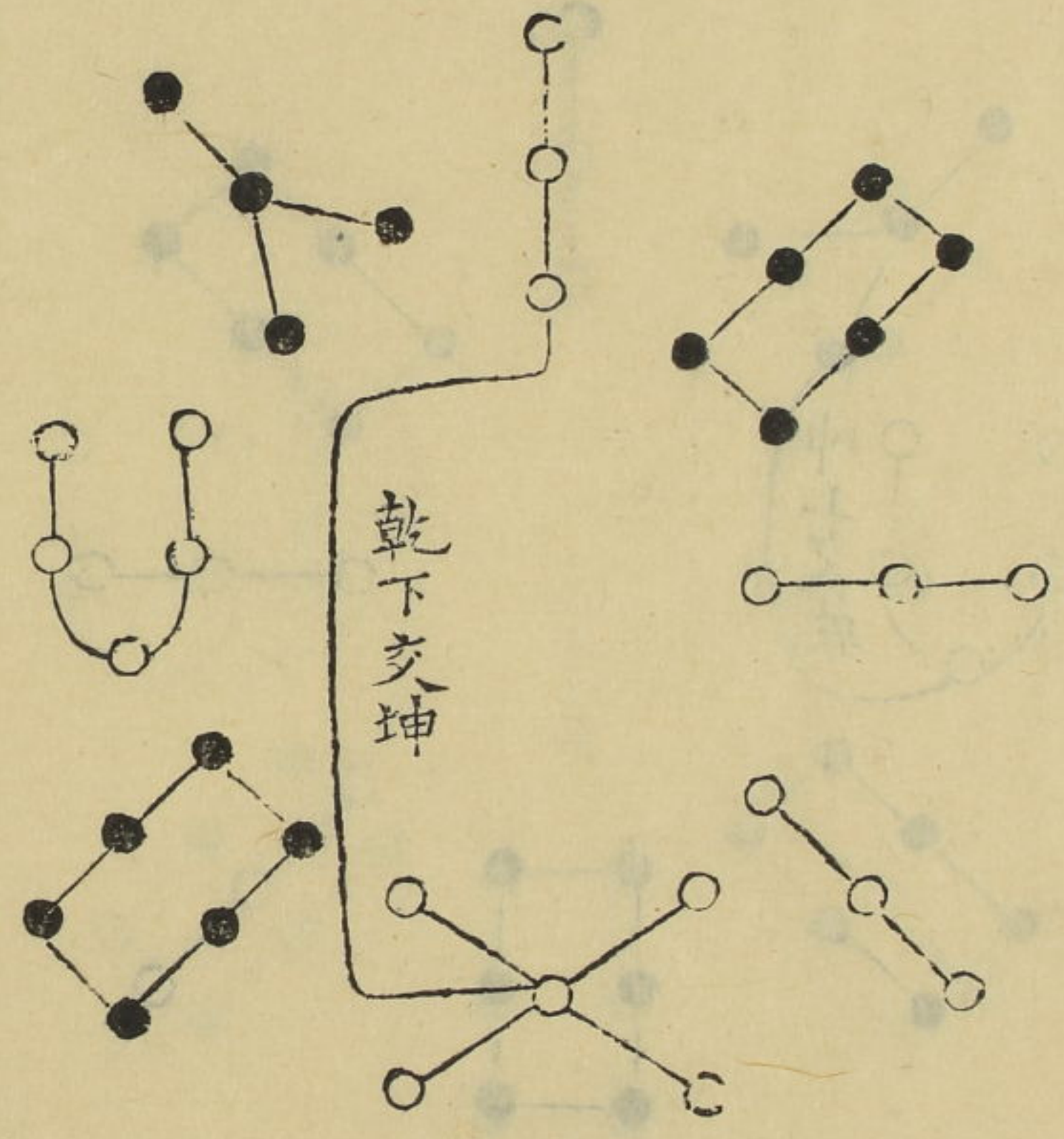

巽為長女第三十八

巽一索而得女故謂之長女

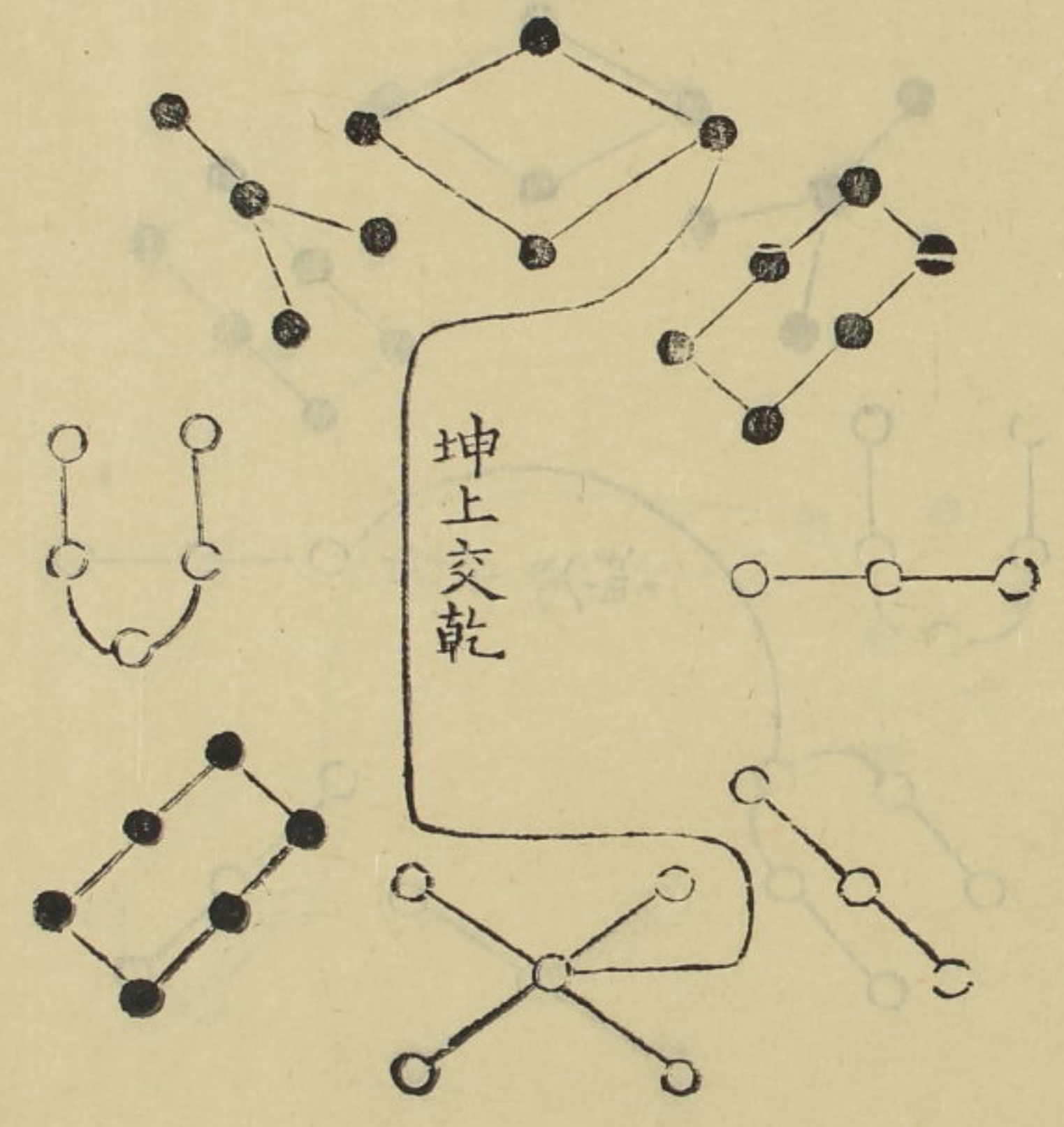

坎為中男第三十九

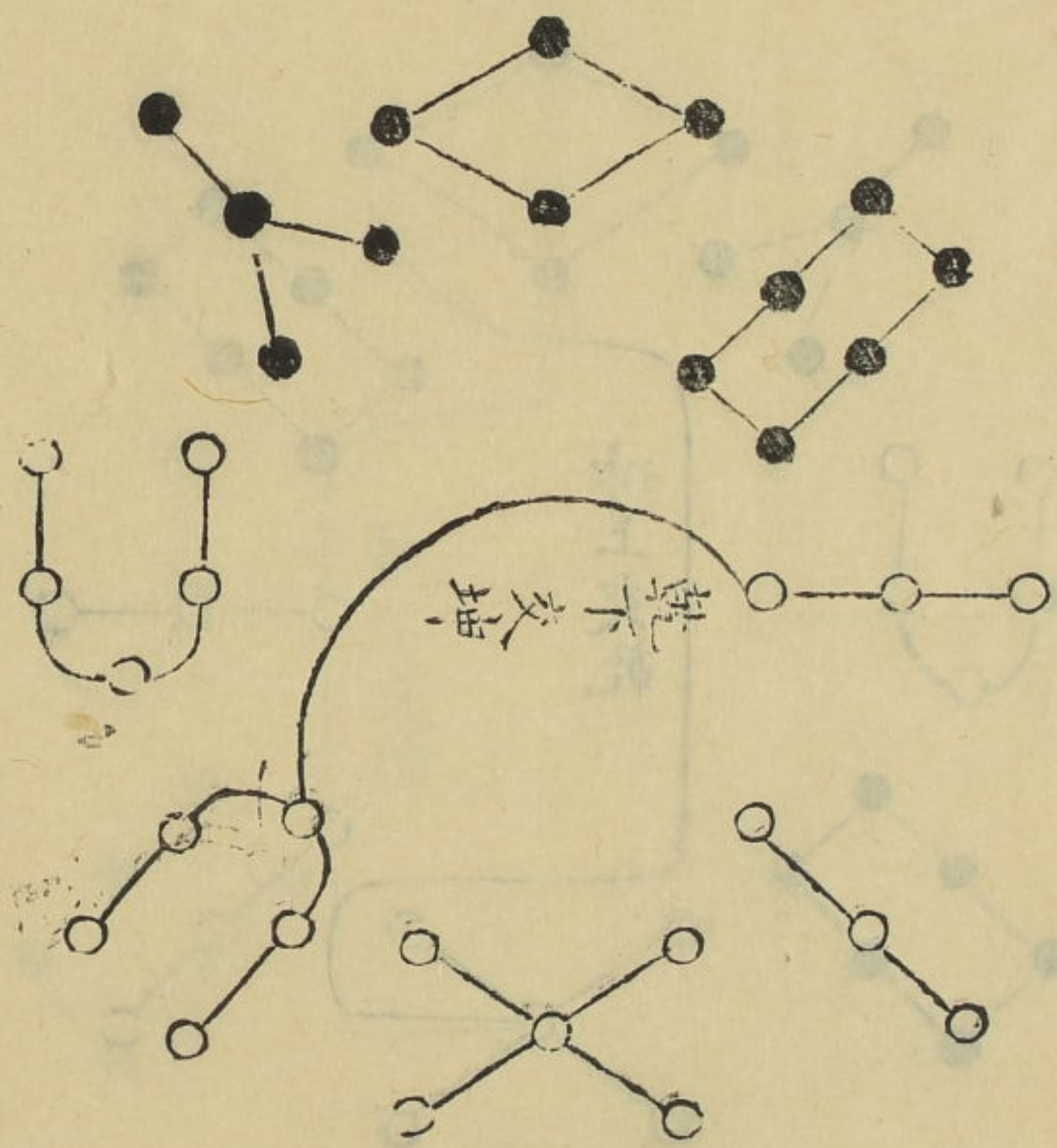
坎再索而得男故謂之中男

離為中女第四十

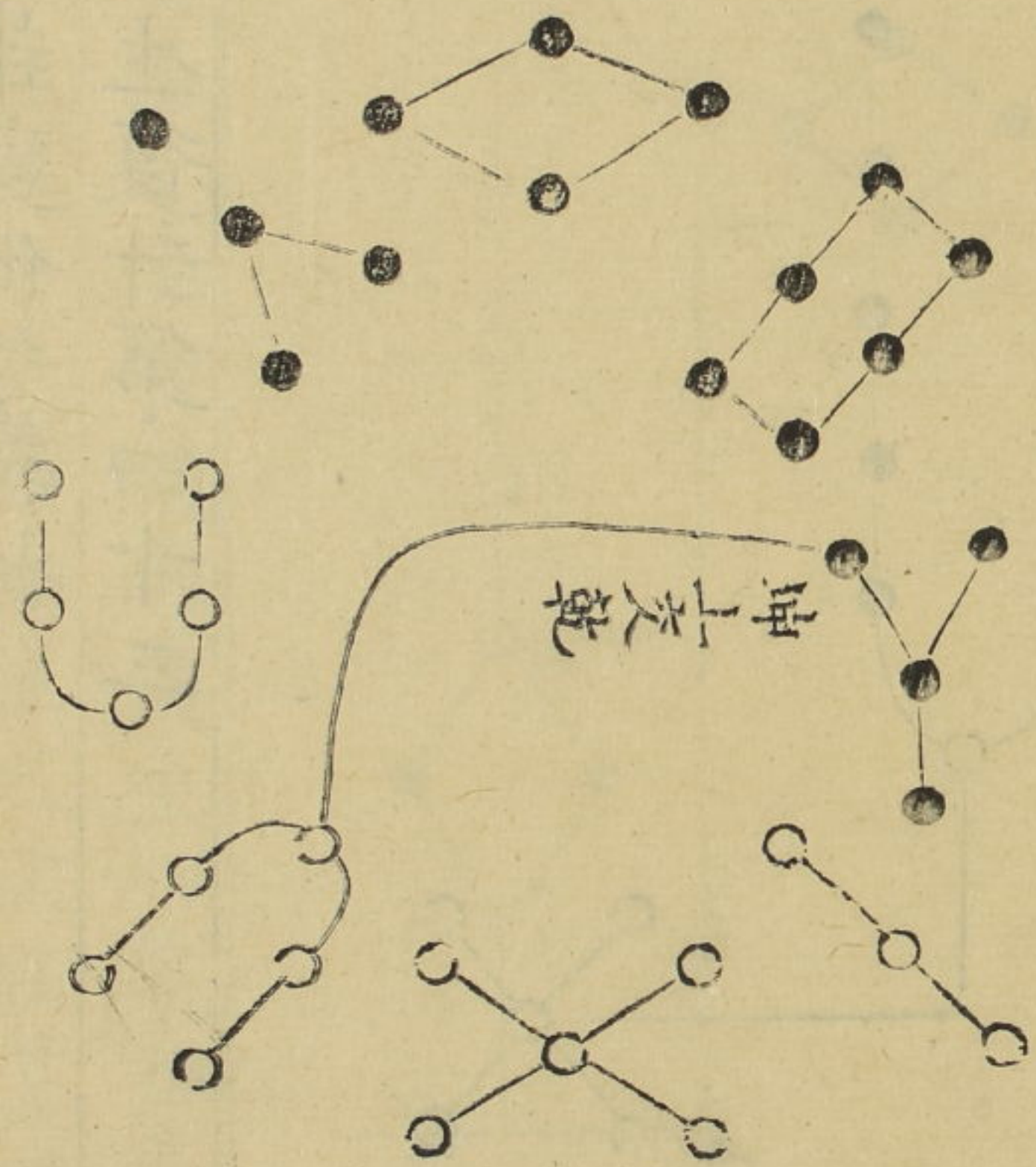
離再索而得女故謂之中女

艮為少男第四十一

艮三索而得男故謂之少男

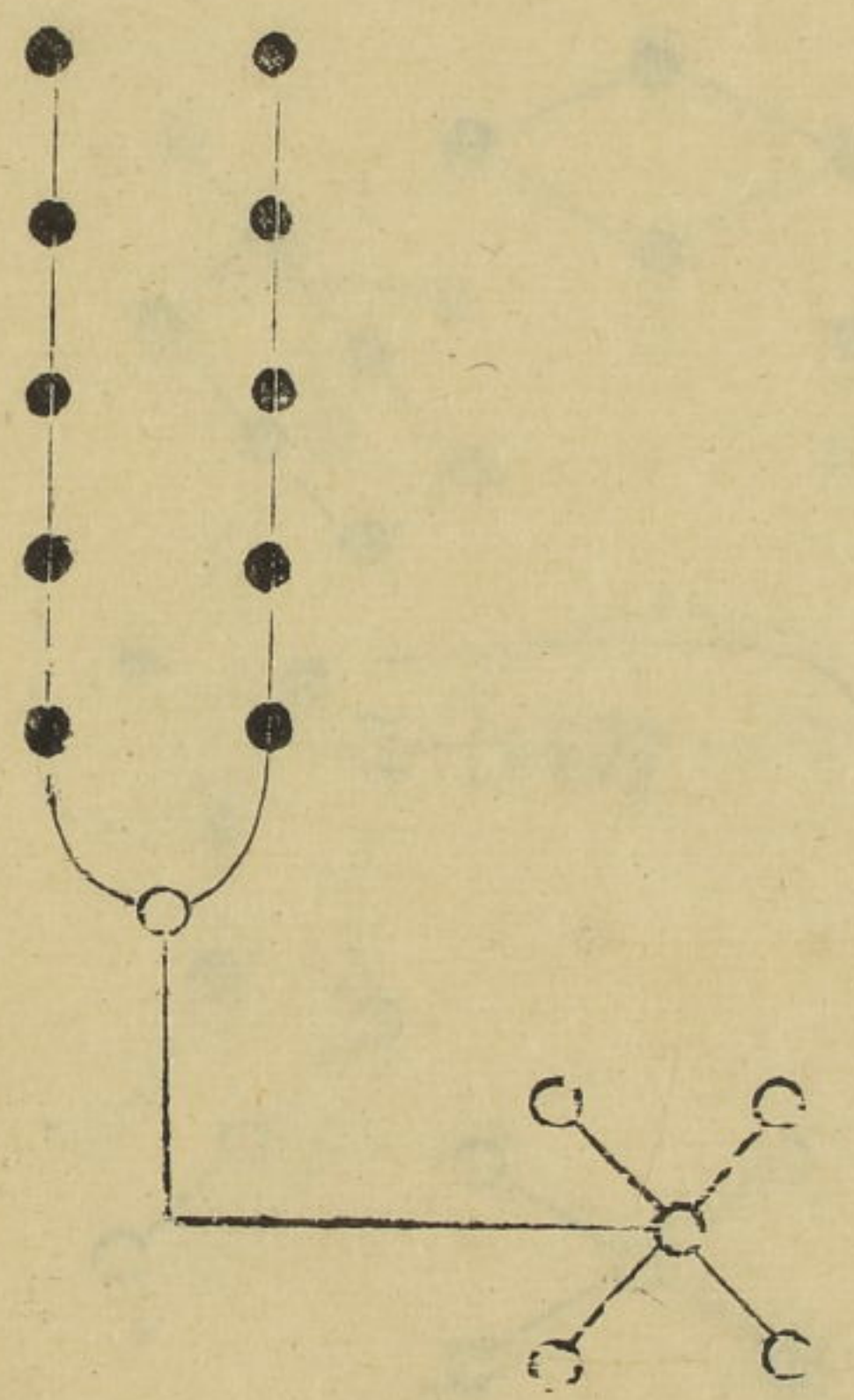
兌為少女第四十二

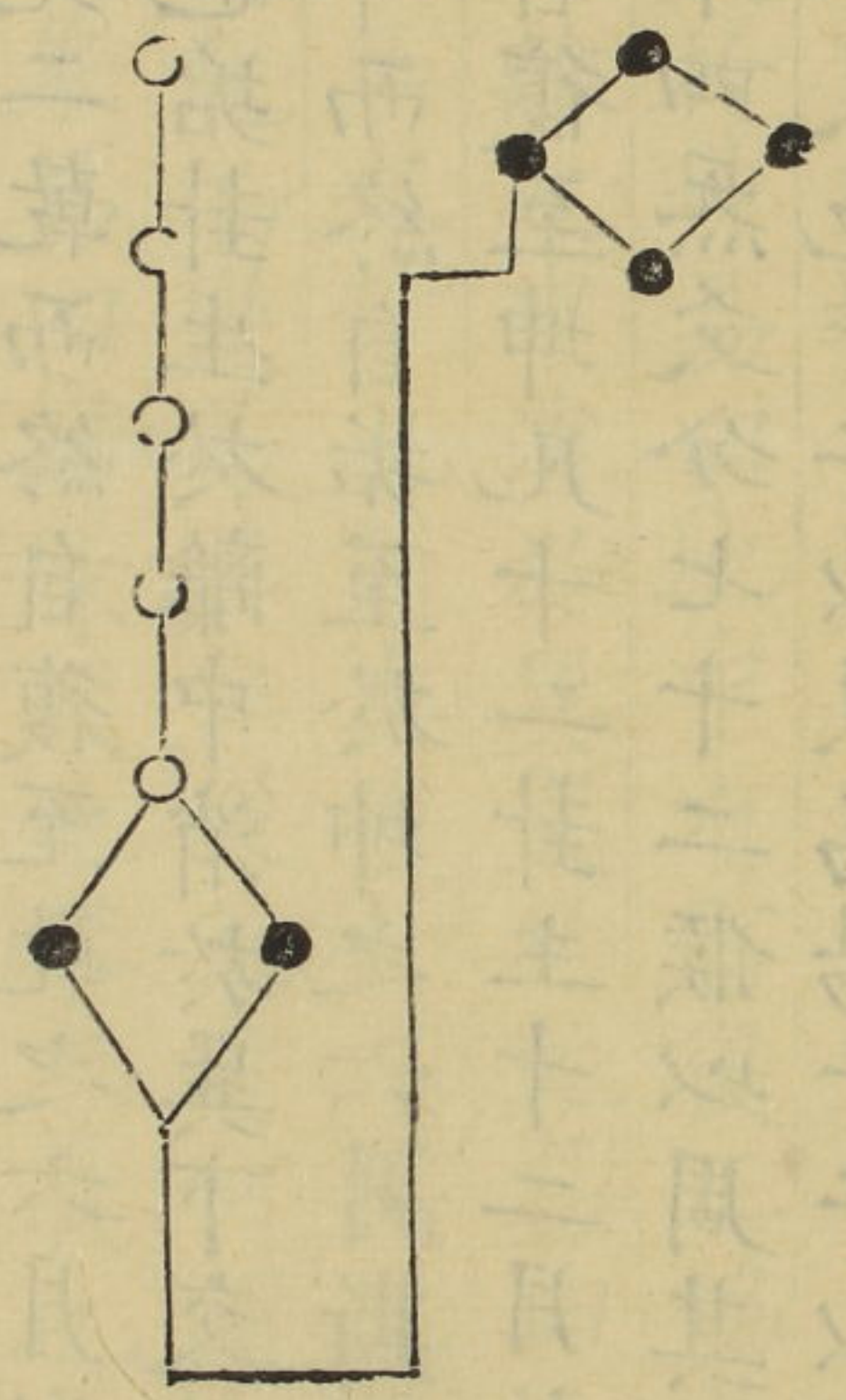
兌三索而得女故謂之少女

已上更布自然之象者蓋欲明上下自然交易相生之理成八卦變化之義也

坎生復卦第四十三

離生垢卦第四十四

夫易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣則知太極乃兩儀之始八卦則重卦之始也重卦之首以復

卦何謂也陽炁之始也略試論之且夫四正之卦所以分四時十二月之位兼乾坤艮巽者所以通其變化因而重之所以效其變化之用也觀其變化之道義有所宗故其復卦生於坎中動於震上交於坤變二震二兌二乾而終自復至乾之六月斯則陽爻上生之義也垢卦生於離中消於巽下交於乾變二巽二艮二坤而終自垢至於坤之六月斯則陰爻下生之義也自復至坤凡十二卦主十二月卦主十二月中分二十四炁爻分七十二候以周其日月之數是故離坎分天地子午以東為陽子午以西為陰若夫更錯以他卦之象則總三百八十四爻所以極三才

之道或問曰合數圖以正之卦之與爻分四時十二月之位又兼乾坤艮巽之卦通其變且復卦生坎中動於震交於坤易曰地中有雷復正協其義也若垢卦則生於離之中消於巽交於乾易曰天下有風姤且巽非四正之卦也則與復卦不同其義今卦體則是巽承於乾而變易其位從兌者何謂也答曰斯則取歸妹之象易曰歸妹天地之大義也天地不交則萬物不興歸妹者人之終始也所以資長男交少女之義交少女而長女主其卦者明其妹係於姊嫁而妹非正也所謂姪娣之義也若以長男交長女雖曰夫婦常久之道然未盡廣延之理也則知能終其始

者必歸妹也故易稱天地之大義是以卦之變易必從歸妹妹非正室必以姊主其卦也是以其體則取兌合震其名則以巽承乾也變易之義其在茲乎

三才第四十五

○○天 ○●人 ●●地

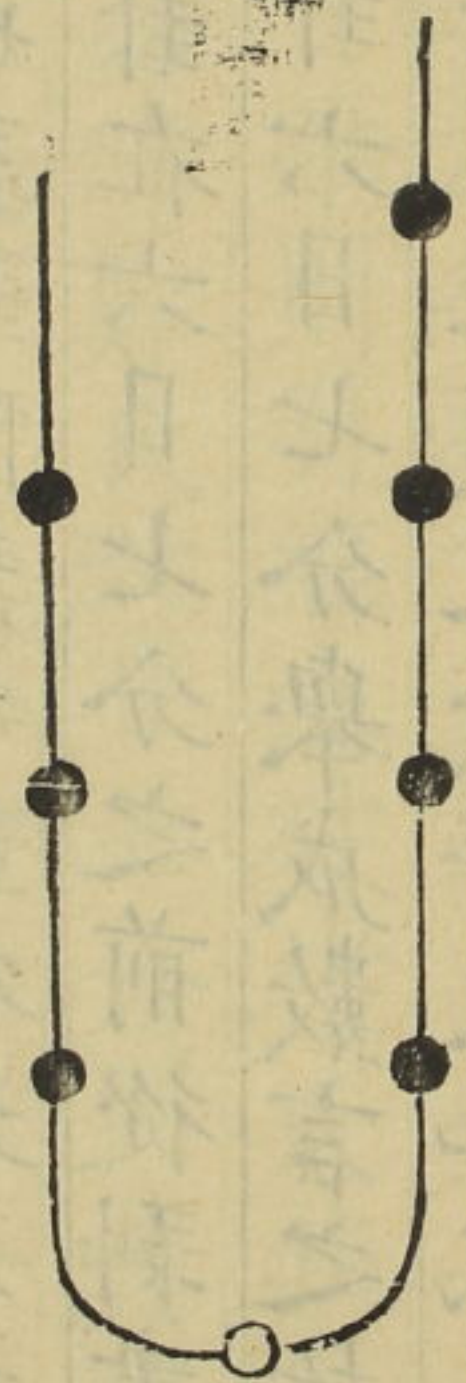
原缺 前賢釋三才之義皆以設剛柔兩畫以布二爻布以三位而象三才謂聖人率意以畫之矣斯亦不詳繫辭之義也夫卦者天垂自然之象也聖人始得之於河圖洛書遂觀天地奇偶之數從而畫之是成八卦則非率意以畫其數也略試論之夫三畫所以

成卦者取天地自然奇偶之數也乾之三畫而分三位者為天之奇數三故畫三位也地之偶數三亦畫三位也餘六卦者皆乾坤之子其體則一故亦三位之設耳且夫天獨陽也地獨陰也在獨陽獨陰則不能生物暨天地之炁五行之數定始能生乎動植故經曰有天地然後萬物生焉豈一炁之中有蘊三才之道邪所謂兼三才而兩之蓋聖人重卦之義也非八純卦之謂也三才則天地人之謂也兩之則重之謂也上二畫為天中二畫為人下二畫為地以人合天地之炁生故分天地之炁而居中也所以九二稱在天明地道也九五稱飛龍在天明天道也斯則其

理坦然而明白矣如曰不然敢質之於繫辭曰六爻之動三極之道也又曰有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也又曰昔者聖人之作易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斯則皆云六畫包三才之義則无三畫韞三才之說不其然乎若夫六爻皆有人事者為人倫則天法地之象故初上皆包人事之義耳

七日來復第四十六

論凡三篇

論上

正義曰陽炁始剝盡謂陽炁始於剝盡之後至陽炁來復時凡七日也其釋注分明如褚氏莊氏並云五月一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日不云月者欲見陽長須速故變月而言日也今輔嗣云剝盡至來復是從剝盡至來復時經七日也若從五月言之何得云始盡也又臨卦亦是陽長言八月今復

卦亦是陽長何獨變月而稱日觀注之意為不然亦用易緯六日七分之義同鄭康成之說但於文省略不復具言案易緯稽覽圖云卦炁起於艮巽離坎震兌各主一方其六十卦卦有三百六十爻日凡主三百六十日餘有五十四日四分日之一每日分為八十分五十分為四百四分日之一又為二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二各得七分是每卦得六日七分也剝卦陽炁之盡在九月之末十月當純坤用事坤卦在六日七分之前從剝盡至陽炁來復隔坤之一卦六日七分舉成數言之故輔嗣言凡七日也且今七日來復之義詳夫孔氏之疏雖得之

於前而又失之於後也何哉且易云七日來復輔嗣之注又言七日雖則引經注破褚氏莊氏之誤於義為得末又引易緯鄭氏六日七分則其理又背經注之義且易緯鄭氏言每卦得六日七分則未詳六日七分能終一卦之義略試論之且坎離震兌四正之卦也存四位生乾坤艮巽之卦每位統一時每爻主一月此則四純之卦也又若重卦自復至乾六爻而經六月也自姤至坤亦六爻而經六月也則一爻而主一月也昭昭矣而云六日七分為義則作疏者不思之甚也且夫七日來復者十月之末坤卦既終陰已退陽炁復生也為天有十日陽上生也至七為少

陽陰陽交易而生當陽復來之時為老陰

待經陰之數盡至七日少陽

七日來復則合經注之義也

論中

繫辭曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十此乃五行生成之數也天一生水地二生火天三生木地四生金天五生土此其生數也如此則陽无匹陰无偶故地六成水天七成火地八成木天九成金地十成土於是陰陽各有匹偶而物得成矣故謂之成數也又曰天數五地數五五位相得而各有合此所以成變化而行鬼神謂此也又數之所起

起於陰陽陰陽往來在於日道十一月冬至以及夏至當為陽來正月為春木位也日南極陽來而陰往冬水位也當以一陽生為水數五月夏至日北極陰進而陽退夏火位也當以一陰生為火數但陰不名奇數必六月二陰生為火數也是故易稱乾貞於十一月坤貞於六月來而皆左行由此冬至以及夏至當為陽來也正月為春木位也三陽已生故三為木數夏至以及於冬至為陰進八月為秋金位也四陰以生故四為金數三月春之季土位五陽以生故五為土數此其也又萬物之本有生於无著生於微萬物成形必以微著為漸五行先後亦以微

著為次五行之體水最微為一火漸著為二木形實為三金體固為四土質大為五亦是次序之宜矣劉氏與顧氏皆以為水火木金得土數而成故水數成六火數成七木數成八金數成九土數成十義亦然也今詳眾賢之論以天一至天五為五行之生數則不釋所以能生之之義也以地六至地十為五行之成數則不釋所以能成之之義也故學者莫洞其旨蓋由象與形不析有无之義也道與器未分上下之理也略試論之易曰形而上者謂之道形而下者謂之器則地六而上謂之道地六而下謂之器也謂天一地二天三地四止有四象未著乎形體故曰形而

上者謂之道也天五運乎變化上駕天一下生地六水之數也下駕地二上生天七火之數也右駕天三左生地八木之數也左駕地四右生天九金之數也地十應五而居中土之數也此則已著乎形數故曰形而下者謂之器所謂象之與形者易云見乃謂之象河圖所以示其象也形乃謂之器洛書所以陳其形也本乎天者親上本乎地者親下故曰河以通乾出天洛以流坤吐地易者韞道與器所以聖人兼之而作易經云河出圖洛出書聖人則之斯之謂矣且夫河圖之數惟四十有五蓋不顯土數也不顯土數者以河圖陳八卦之象若其土數則入乎形數矣是

兼其用而不顯其成數也洛書則五十五數所以成
 變化而著形器者也故河圖陳四象而不言五行洛
 書演五行而不述四象然則四象亦金木水火之成
 數也在河圖則老陽老陰少陽少陰之數是也在洛
 書則金木水火之數也所以異者由四象附土數而
 成質故四象異於五行矣然而皆從天五而變化也
 至於天數五地數五五位相得而各有合焉者此備
 陳五行相生之數耳且五行雖有成數未各相合則
 亦未有所從而生矣故天一與地六合而生水地二
 與天七合而生火天三與地八合而生木地四與天
 九合而生金天五與地十合而生土伏犧而下但乘

其數至黃帝始名原缺乙丙丁也今眾賢以一陽生

為水數二陰生為火數三陽生為木數四陰生為金

數五陽生為土數原缺說強配之也則非天地自然

之數也至於以微著為漸者亦非通論何哉且以堅

固言之則土不當後於金也以廣大言之則火不當

後於水也蓋五行之質各稟自然偶合而生相因於

數微著之論實非經旨矣又若十一月一陽生為奇

數者謂天一動乎坎之中也五月一陰生為偶數者

謂地二動乎離之中也以六月二陰生為偶數則未

論下

詳夫易緯稽覽圖及鄭六日七分之說蓋取乾坤老陽老陰之策配之也經曰乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百六十當期之日疏云舉其大略則不數五日四分之一也又疏云二篇之爻總三百八十四陰陽各半焉陽爻一百九十二位爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻一百九十二位爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬物之數也且經為乾坤二卦老陽老陰三百六十之數當期之日則不更別起數矣卦之與爻則未詳易緯鄭氏六日七分之義也夫陰陽之爻總有三百八十四焉且易緯及鄭氏雖以坎

離震兌四正之卦之爻減乎二十四之數與當期之日相契則又與聖人之辭不同矣何以知之且夫起子止亥十二月之數所以主十二卦之爻也十二卦之爻者自復至坤之位也豈可取雜書賢人之說而破聖人之經義哉或曰不然其如繫辭何

臨卦八月第四十七

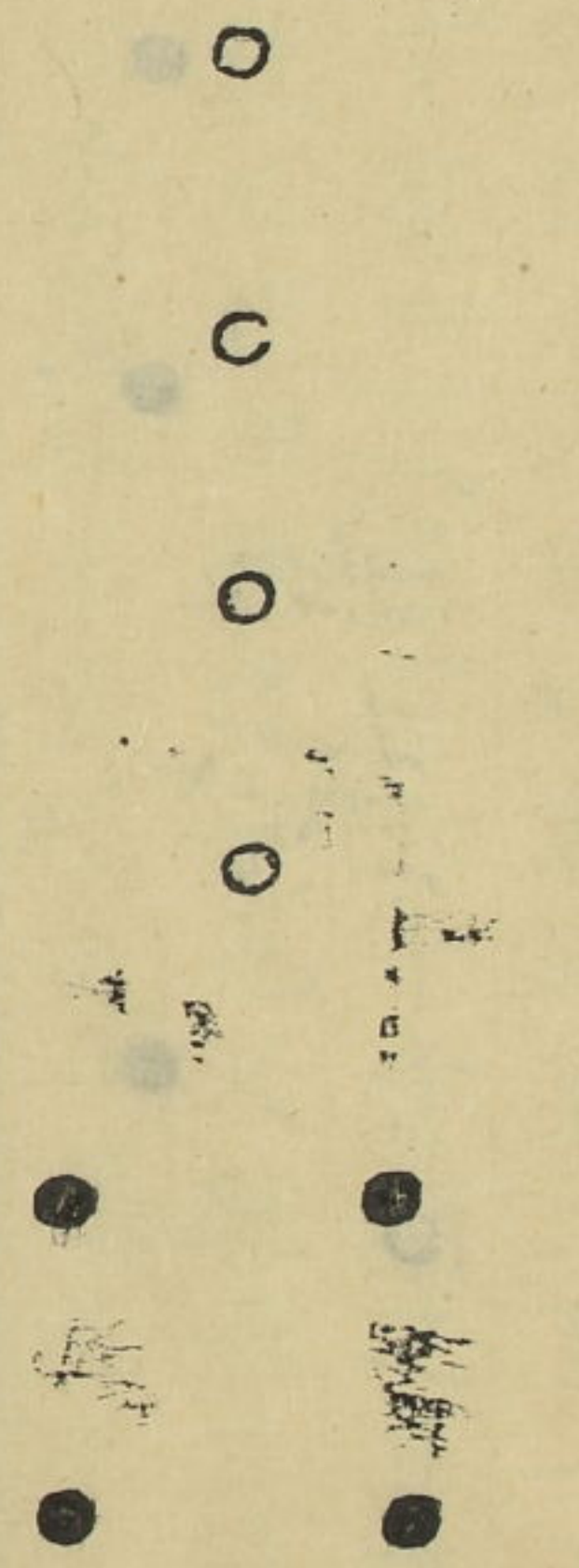

易緯稽覽圖卷中

十四

通鑑

遯卦第四十八

臨至於八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至於八月有凶消不久原缺諸家之注解各有異焉且何氏云從建子生至建未為八月褚氏云自建寅至建酉為八月孔氏疏又曰今案此注云小人道長君子道消宜據否卦之時以

臨卦建丑而至否卦則建申為八月也理有未安略試論之粵若諸家之說皆與臨卦之義不相偶辨何以知之且卦彖之辭所以各論一卦之體也夫臨卦者主建丑之月也何氏從建子陽生而數則卦辭當在復卦之下不當屬臨卦也褚氏從寅而數則卦辭當在泰卦之下亦不當屬臨卦也孔氏宜據建申否卦為八月則否之六三當消泰之九三又與臨卦九三之不應也今若以建未為八月取遯卦之六二消臨卦之九二則於義為允矣何者且臨卦之彖曰浸而長注云陽道轉進陰道日消也遯卦之彖亦曰浸而長注云陰道欲進而長正道亦未全滅也今以二

卦之爻既相偶合又彖辭皆有陰陽浸長之說則其義不得不然也所以稱建未為八月耳或問當文王演卦之時乃商之末世也豈

正

月為義哉荅曰周公作爻辭父基子構所以爻辭多文王後事則知文王之旨周公述而成之故以周正為定況乎易有二名夏曰連山商曰歸藏周曰周易連山則神農氏之號也歸藏則軒轅氏之號也既連山歸藏並是代號所以題爻以別餘代亦由周禮之謂也且易既題周以正名則公不得不以周之正朔定其月也孰謂不然若何氏以建子至建未為八月則是究其末而不原其本矣至於孔氏引輔嗣之注

以君子小人道長必以否卦之義也但陰則小人之道長不必專在否卦之義也陽則君子之道長不必專在否卦之義也明矣又王氏卦略云遯小人浸長難在於內亨在於外與臨卦相對者也臨剛長則柔危遯柔長則剛危矣臨二陽居內君子之道日長遯二陰在內小人之道日進且八月凶者天之道火寒暑退陽長至二得位居中故於此時垂消退之戒陽息於十一月為復至十二月為臨消於五月為姤至六月為遯自子至未凡八月也

易數鉤隱圖卷中

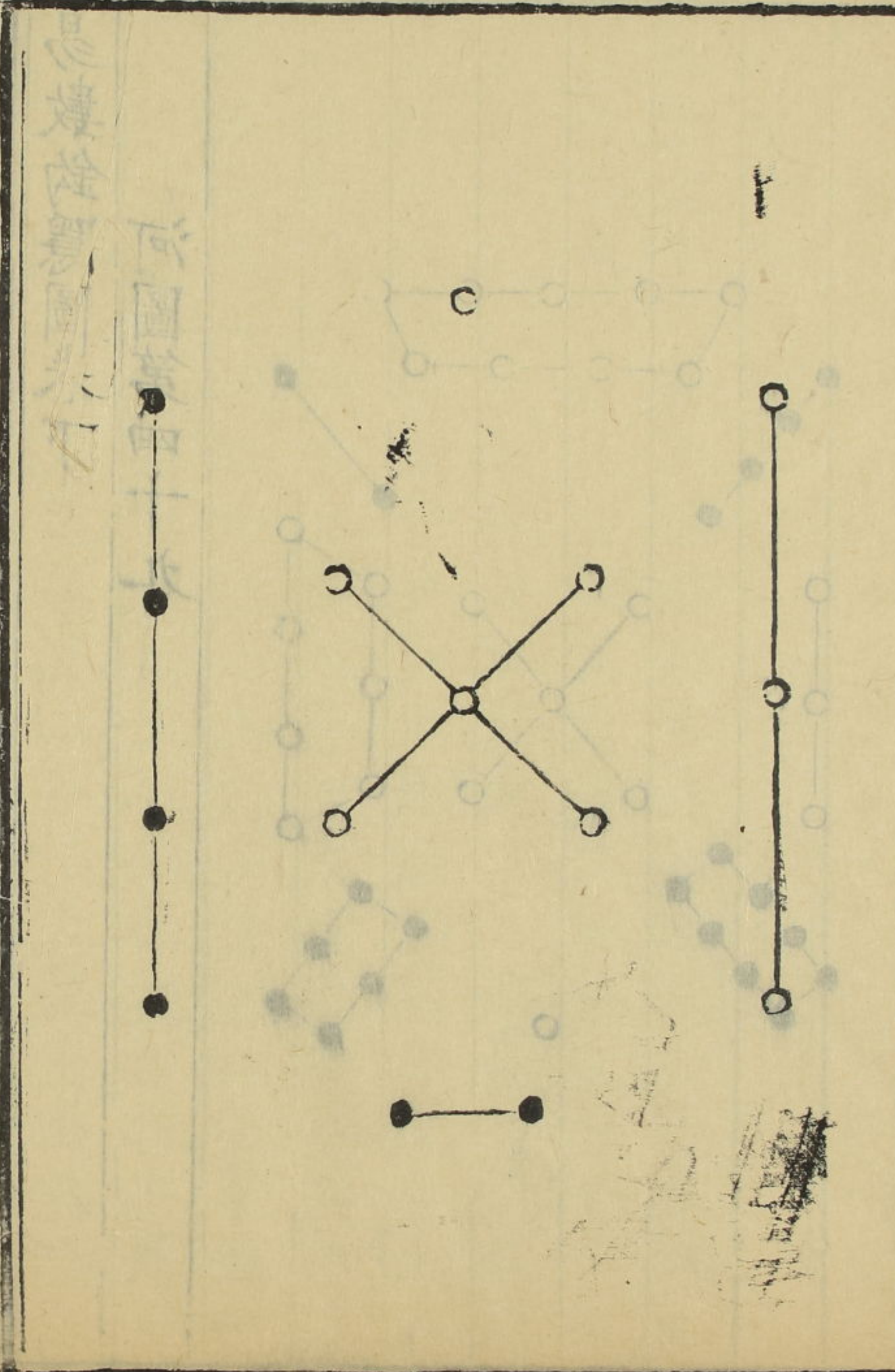
後學 成德 校訂

易數鉤隱圖卷中

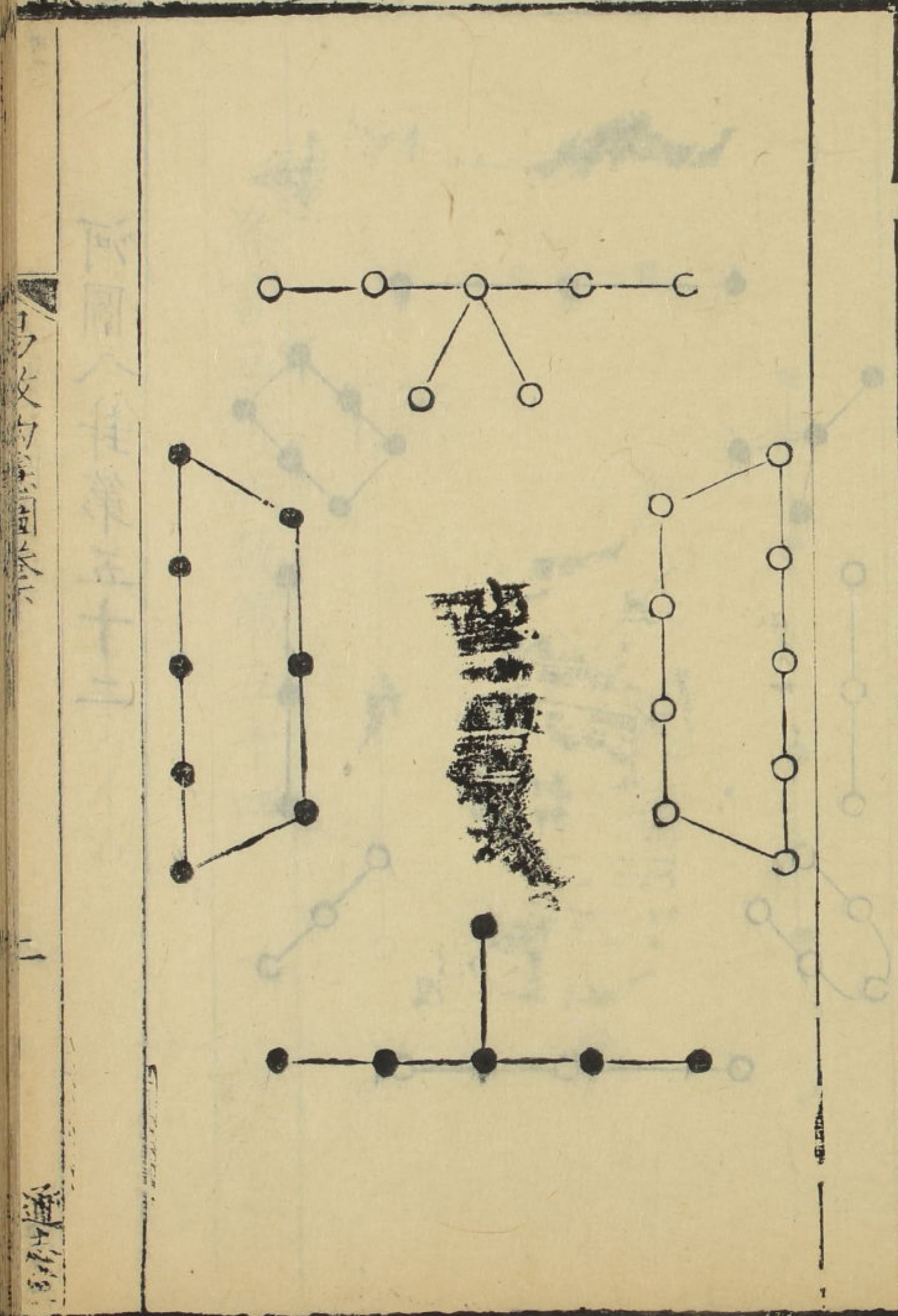
十六

通志堂

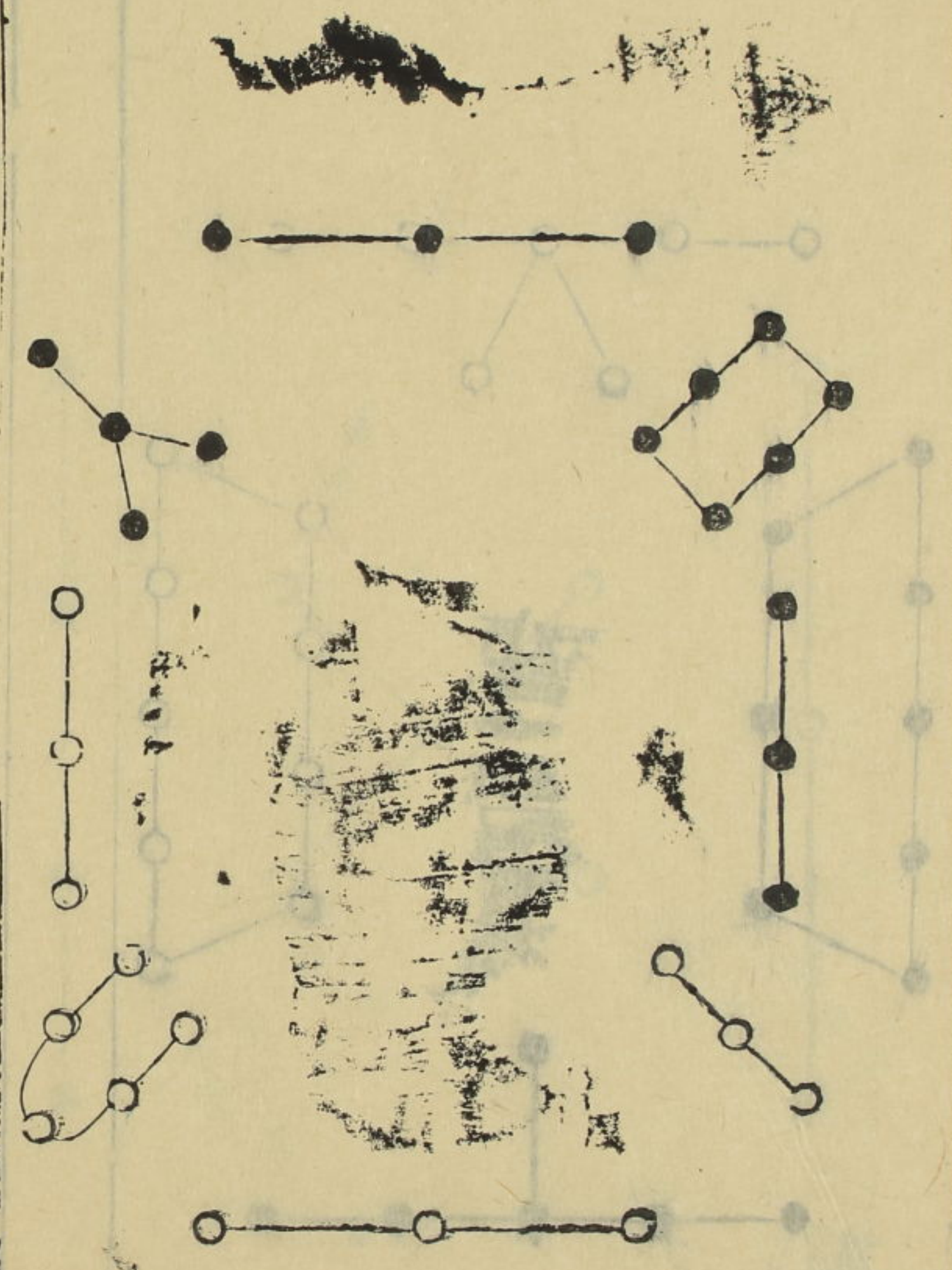
河圖天地數第五十

河圖四象第五十一

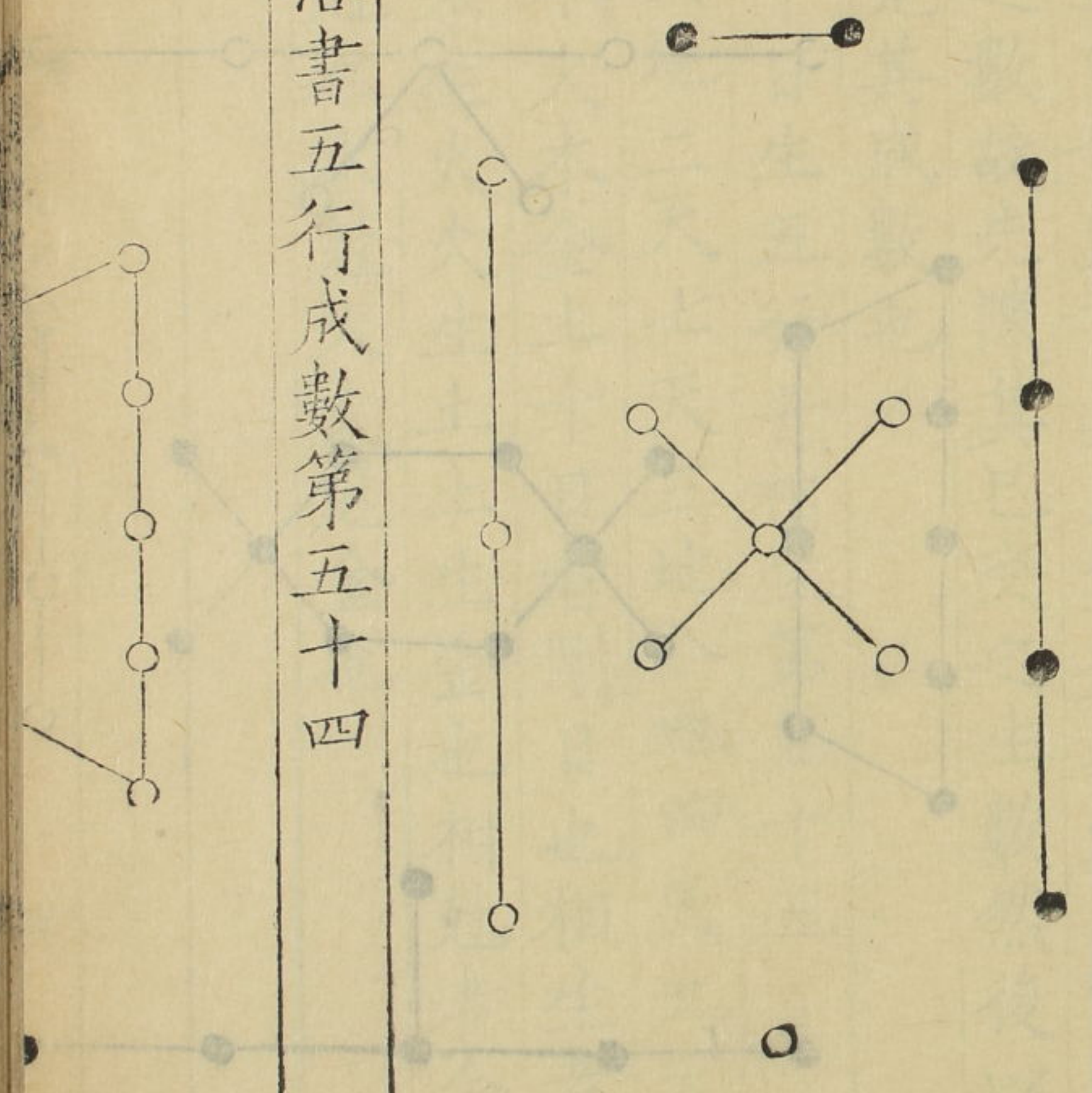

河圖八卦第五十二

河圖四象第五十一

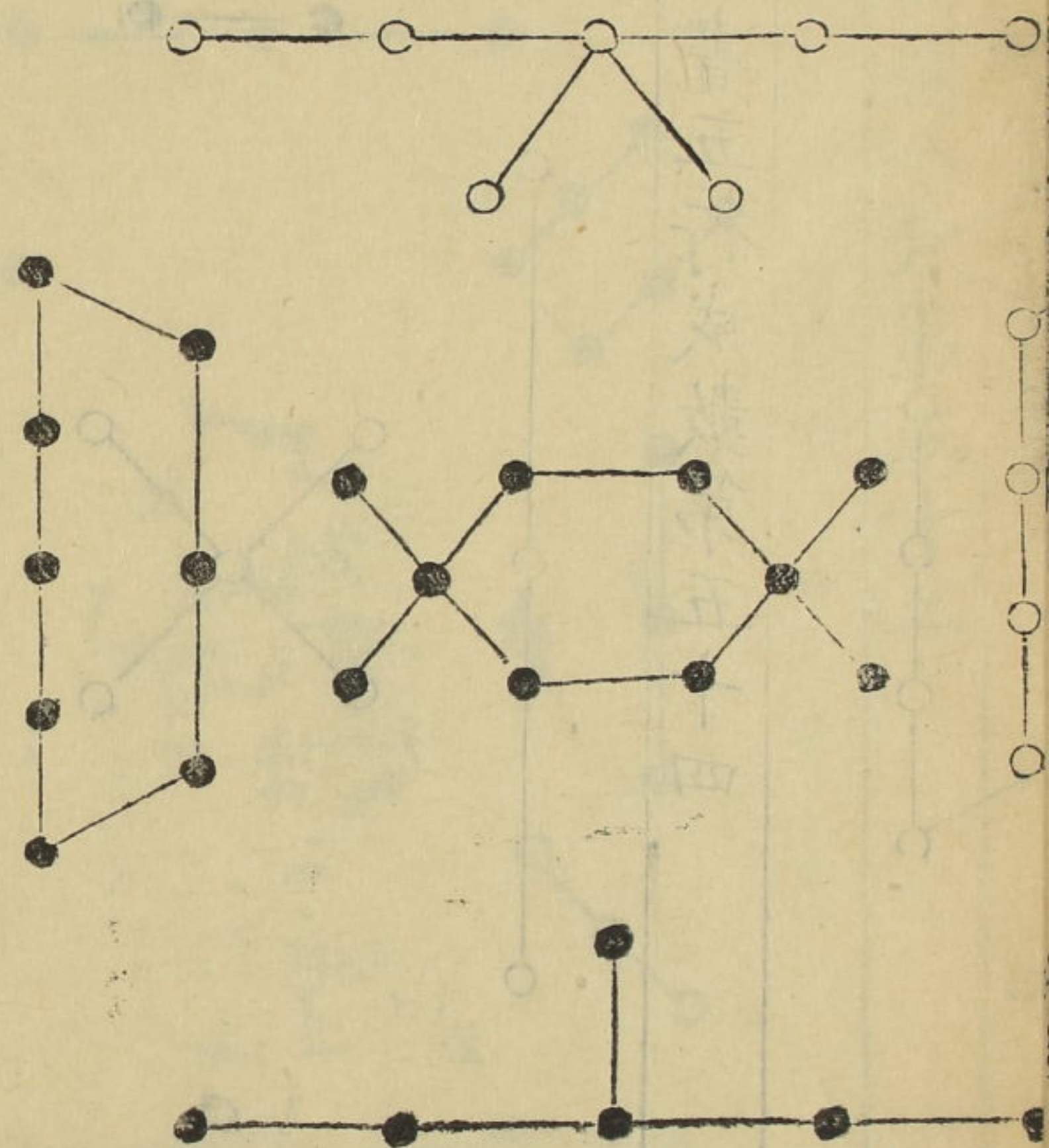
洛書五行生數第五十三

洛書五行成數第五十四

易數鉤隱圖卷下
三

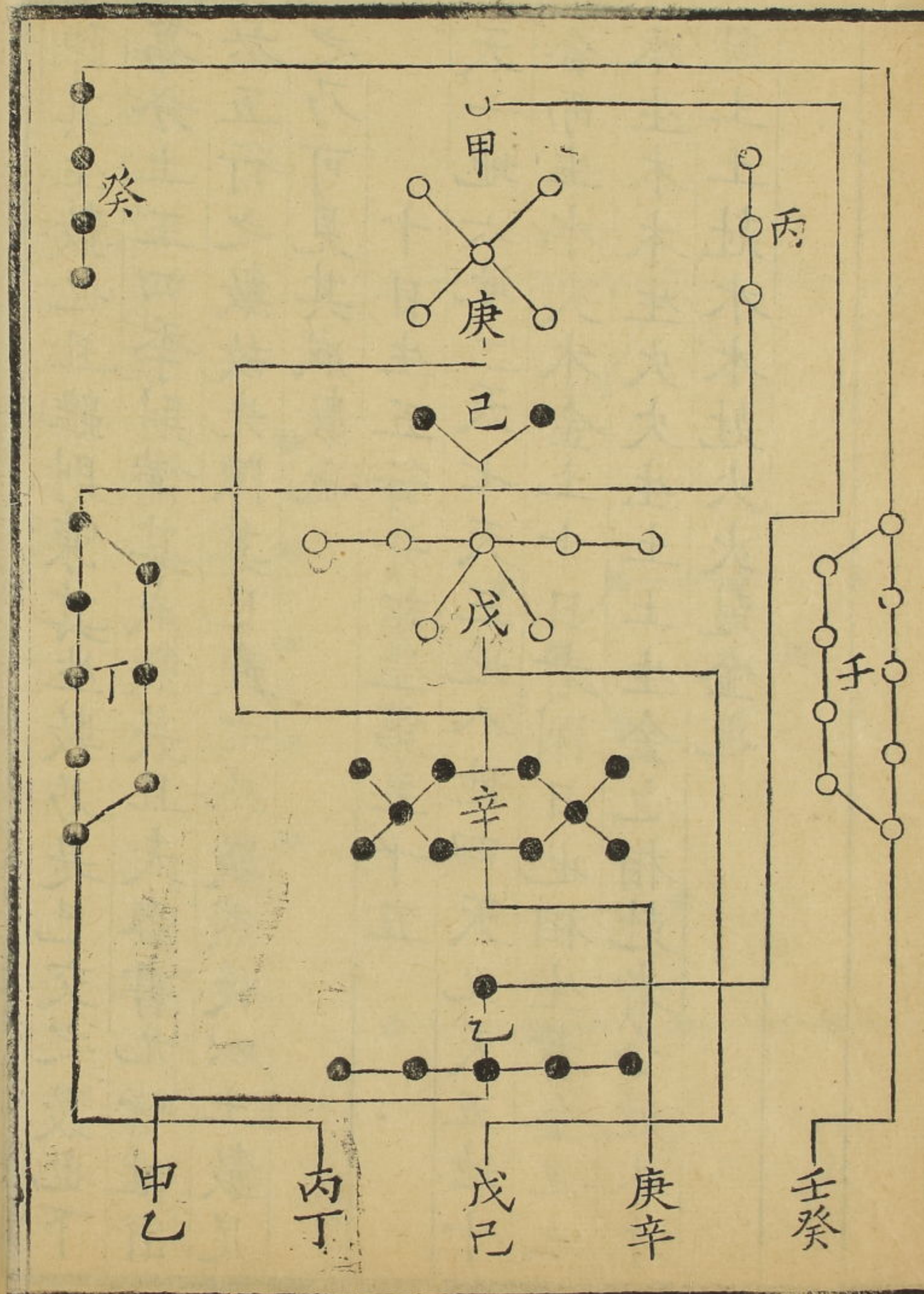
或問曰洛書云一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土則與龍圖五行之數之位不偶者何也答曰此謂

陳其生數也且雖則陳其生數乃是已交之數也下篇分土王四季則備其成數矣且夫洛書九疇惟出於五行之數故先陳其已交之生數然後以土數足之乃可見其成數也

十日生五行并相生第五十五

天一地六地二天七天三地八地四天九天五地十合而生水火木金土十日者剛日也相生者金生水水生木木生火火生土土生金也相尅者金尅木木尅土土尅水水尅火火尅金也

龍圖龜書論上

易曰河出圖洛出書聖人則之春秋緯云河以通乾
 出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖
 有九篇洛書有六篇書正義曰洛書九類各有文字
 即是書也而云天乃錫禹如此天與禹者即是洛書
 也漢五行志劉歆以為伏犧繼天而王河出圖則而
 畫八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳洪範是也穎
 達共為此說龜負洛書經无其事中候及諸緯多說
 黃帝堯舜禹湯文武受圖書之事皆云龍負圖龜負
 書緯候之書不知誰著通人討覈以為偽起哀平者
 也前漢之末始有此書不知起誰氏也以前學者必

易圖金匱原卷一

五

通志堂

相傳此說故孔氏以九類是神龜負文而出列於背有數從一而至於九見其文遂因而第之以九類也陳而行之所以常道得其次敘也言禹第之者以天神言語必當簡要不應曲有次第丁寧若此故以禹次而第之也然大禹既得九類常道始有次敘未有洛書之前常道所以不亂者世有澆淳教有疎密三皇以前无文亦治何止无洛書也但既得九類以後法而行之則治違之則亂也且不知洛書本文計天言簡要必无次第之數上傳云禹因而次之則孔氏以第是禹之所為初一日等二十八字必是禹加之也其敬用農用等三十八字大劉及顧氏以為

龜負也小劉以為敬用等亦禹所第敘其龜文惟有二十字并无明據未知孰是故兩存焉耳詳夫眾賢之論多背經書之旨觀其大法凡九類蓋是禹敘洛書因而第之遂著成法則是非神龜負書出於大禹之時也何以明其然略試論之箕子曰在昔鯀陞洪水汨陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘則不載神龜負圖之事惟孔氏注稱天與禹洛書神龜負文而出列於背有數至九也諸儒更演載天書言語字數之說後乃還相祖述遂以禹親受洛書而陳九類且經无載圖書之事惟易繫辭云河出圖洛

出書聖人則之此蓋仲尼以作易而云也則知河圖洛書出於犧皇之世矣乃是古者河出龍圖洛出龜書犧皇 畫八卦因而重之為六十四卦

文王作卦辭周公作爻辭仲尼輔之十翼易道始明觀今龍圖其位有九四象八卦皆所包韞且其圖縱橫皆合天地自然之數則非後人能假偽而設之也夫龍圖呈卦非聖人不能畫之卦含萬象非聖人不能明之以此而觀則洛出書非出大禹之時也書云天錫禹九疇者蓋是天生聖德於禹誠明洛書之義因第而次之垂範後世也今河圖相傳於前代

其數自一至九包四象八卦之義而兼五行之數洛書則惟五行生成之數也然犧皇但畫卦以垂教則五行之數未顯故禹更陳五行而顯九類也今諸儒以禹受洛書書載天神言語陳列字數實非通論天何言哉聖人則之必不然也或曰未可敢質於經且堯任九子各主其一九疇之數九子之職也至農用八政司空司徒之官唐虞世設之矣協用五紀羲氏和氏已正之矣斯則非俟禹受洛書之後設其官也且夫天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之天象則

雖韞其義非至聖不能明之

河圖

洛書非羲皇不能畫之卦合其象非文王不能伸之
爻象之興非周公不能著之故仲尼曰文王既没文
不在茲乎又曰天生德於予則知天生睿哲於聖人
默究乎幽蹟是謂錫之也故仲虺之誥曰天乃錫王
勇智表正萬邦之謂也且孔氏以箕子稱天乃錫禹
九疇便謂之洛出龜書則不思聖人云河出圖洛出
書在作易之前也又唐法九疇唐虞之前已行之矣
而云禹受洛書之後始有常道次敘不曰誣之者乎

論下

春秋緯曰洛書六篇孔氏云洛書神龜負文而出列
於背有數一至九今代之所傳龜書惟總五行生成
之數未知孰是略試論之春秋緯言洛書六篇則與
五行九疇之數不偶亦未明其義孔氏云洛書有數
一至九謂書之九疇自一五行至五福六極之數中
且書之九疇惟五行是包天地自然之數餘八法皆
是禹參酌天時人事類之耳則非龜所負之文也今
詳洪範五行傳凡言災異必推五行為之宗又若鯀
无聖德汨陳五行是以彞倫攸斁則知五行是天垂
自然之數其文負於神龜餘八法皆大禹引而伸之
猶龍圖止負四象八純之卦餘重卦六十四皆伏犧

易文句意圖卷下

通志堂

仰觀俯察象其物宜伸之以爻象也況乎五行包自然之性八卦韞自然之象聖人更爲之變易各以類分而觀吉凶矣若今世之所傳者龜書不爲妄也尚或疑焉者試精之於問荅或問曰且云圖書皆出於犧皇之世則九疇亦陳於犧皇之代不當言禹第而次之也荅曰河圖八卦垂其象也故可以盡陳其位洛書五行含其性也必以文字分其類伏犧之世世質民淳文字未作故九疇莫得而傳也但申其數耳至大禹聖人遂演成九類垂爲世範九疇自禹而始也或問曰旣云龍圖兼五行則五行已具於龍圖矣不應更用龜書也荅曰雖兼五行有中位而无土數

唯四十有五是有其象而未著其形也唯四象八卦之義耳龜書乃具五行生成之數五十有五矣易者包象與器故聖人資圖書而作之也或問曰書云天乃錫禹洪範九疇必洛書今臆說破之无乃荅曰仲尼稱河出圖洛出書於宓犧畫易之前不當云出夏禹之世也如曰不然是洛書復出於夏禹之時矣誠如是禹之前无九疇也又何以堯典之九法坦然明白乎哉問曰今書世之傳者龍圖龜書經所不載緯候之書蔑聞其義誠誕說也曰龍圖龜書雖不載之於經亦前賢迭相傳授也然而數與象合位將卦偶不盈不縮符於自然非人智所能設之也況

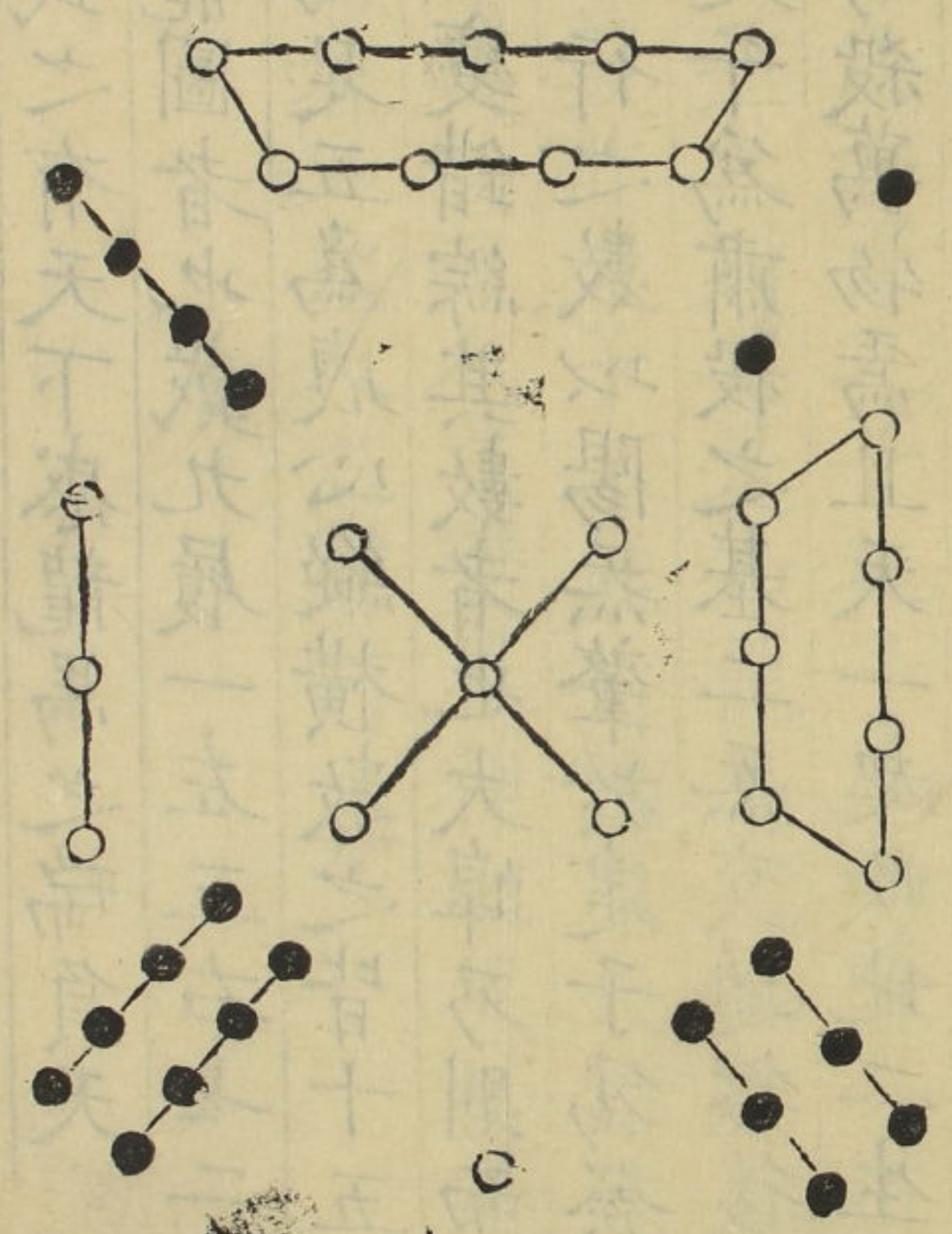
乎古今陰陽之書靡不宗之至於通神明之德與天地之理應如影響豈曰妄乎

易數鈞隱圖卷下

後學 成德 校訂

易數鈞隱圖遺論九事

太皞氏授龍馬負圖第一

易數鈞隱圖遺論九事

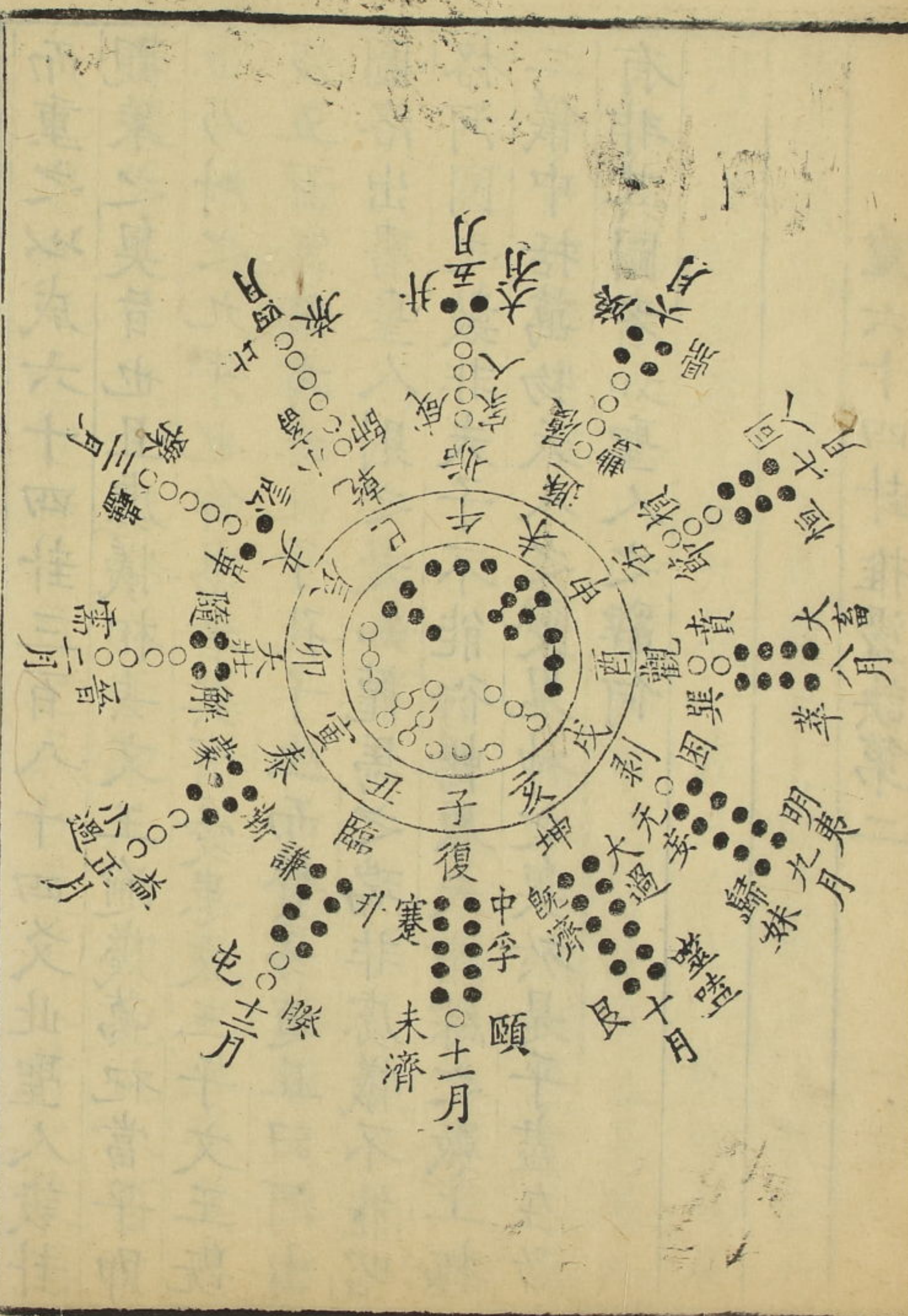
通志堂

論曰

昔處犧氏之有天下感龍馬之瑞負天地數出於河是謂龍圖者也戴九履一左三右七二與四為肩六與八為足五為腹心縱橫數之皆十五蓋易繫所謂參伍以變錯綜其數者也大皞乃則而象之遂因四正定五行之數以陽炁肇於建子為發生之源陰炁萌於建午為肅殺之基二炁交通然後變化所以生萬物焉殺萬物焉且天一起坎地二生離天三處震地四居兌天五由中此五行之生數也且孤陰不生獨陽不發故子配地六午配天七卯配地八酉配天九中配地十既極五行之成數遂定八卦之象因

而重之以成六十四卦三百八十四爻此聖人設卦觀象之奧旨也且處犧相去文王逾幾萬祀當乎即位乃紂之九年也作易者其有憂患文王乎文王既沒五百餘歲方生孔子孔子生而贊易道且曰河出圖洛出書聖人則之是知龍馬之瑞非處犧不能昭格河圖之數非夫子不能衍暢原夫錯綜之數上極二儀中括萬物天人之變鬼神之奧於是乎盡在酌有非其圖者如聖人之辭何

重六十四卦推盪訣第二

聖人觀象畫卦蓋案龍圖錯綜之數也仰觀天而俯
 察地近取身而遠類物六畫之象既立三才之道斯
 備所以極四營之變成萬物之數者也原夫八卦之
 宗起於四象四象者五行之成數也水數六除三畫
 為坎餘三畫布於亥上成乾金數九除三畫為兌餘
 六畫布於申上成坤火數七除三畫為離餘四畫布
 於巳上成巽木數八除三畫為震餘五畫布於寅上
 成艮此所謂四象生八卦也且五行特舉金木水火
 而不言土者各王四時也然聖人無中得象象外生
 意於是乎布畫而成卦營策以重爻乾之數二百一
 十有六坤之數百四十有四凡三百有六十當期之

易學金陽 通志堂
 易學金陽 通志堂

日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也大矣哉陽之七九陰之六八皆天地自然之數非人智所能造也處犧氏雖生蘊神智亦代天行工而已

大衍之數五十第三

地四合生
天九合金

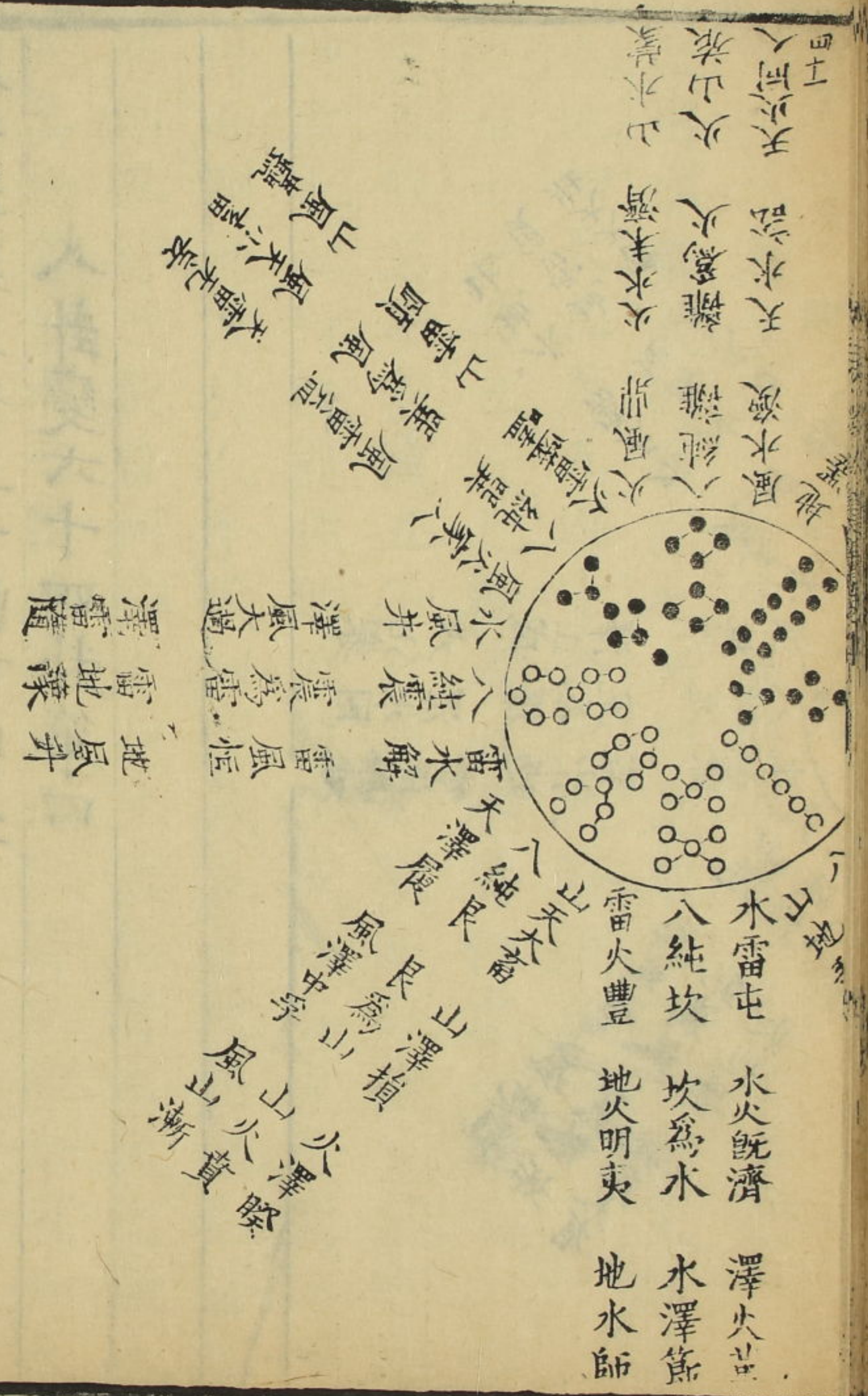
天七合生
地二合火

天五合生
地十合土

天一合生
地六合木

入三合生
地八合水

大衍之數五十其用四十有九者著之神用也顯陰陽之數定乾坤之策成六十四卦三百八十四爻也四十九者虛天一而不用象乎太極而神功不測也五十五者天地之極數所以成變化而行鬼神也然到大衍之數先哲之論多矣馬季長鄭康成之徒各存一說義亦昭然謹案繫辭曰天數五五奇也地數五五耦也五位相得而各有合以成金木水火土也天數一三五七九也地數二四六八十也此乃五十五之數也夫言五位者奇耦之位也有合者陰陽相合也既陰陽相合而生五行則必於五位之中缺所主矣至如天一與地六合而生水合之者缺

易數鉤隱圖遺論九事五

四營成易十有八變而成卦八卦而缺小成引而伸之以成六十四卦三才之道萬物之源陰陽之數鬼神之奧不能逃其情狀矣然八八之變繁舉則文繁是故標乾為首以例餘卦☰乾為天☷地風姤☵天山遯☶天地否☷風地觀☶山地剝☶火地晉☲火天大有☲七卦由乾而出也易曰游魂為變凡變之第七游魂也第八歸魂也言歸魂者歸始生卦之體也餘皆倣此

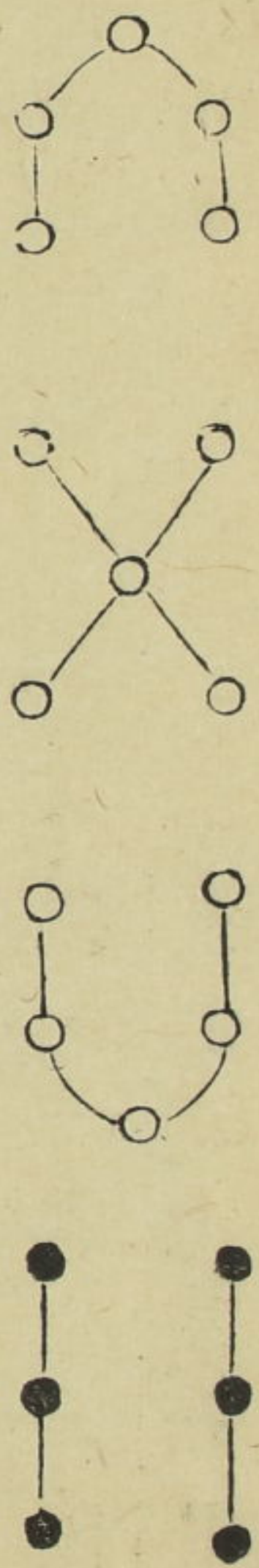
辨陰陽卦第五

乾天也故稱乎父巽離兌三女由乾而索也坤地也故稱乎母震坎艮三男自坤而生也陽卦多陰陽一君而二民震坎艮陽卦也陰卦多陽陰二君而一民巽離兌陰卦也陽一畫為君二畫為民其理順故曰君子之道也陰二畫為君一畫為民其理逆故曰小人之道也

復見天地之心第六

易數鉤隱圖遺論九事六

論上

案處犧龍圖亥上見六乃十月老陰之位也陰炁至此方極六者陰數也且乾坤為陰陽造化之主七日來復不離乾坤二卦之體乾之陽九也坤之陰六也自建子一陽生至巳統屬於乾也自建午一陰生至亥統屬於坤也子午相去隔亥上之六則六日也六乃老陰之數至於少陽來復則七日之象明矣然則

一陰一陽之謂道十月陰炁雖極陽炁亦居其下故
 荔挺出四月純陽用事陰炁亦伏其下故靡草死穎
 達云十月亥位三十日聖人不言一月來復但舉
 一卦配定六日七分者非也何以明之且既濟三三
 六二云婦喪其茀勿逐七日得解微云七日變成復
 所以寄言七日也又陸子云凡陰陽往復常在七日
 以此質之義可見矣若夫建子之月天輪左動地軸
 右轉一炁交感生於萬物明年冬至各反其本本者
 心也以二炁言之則是陽進而陰退也夏至陰炁復
 於已冬至陽炁復於亥故謂之反本

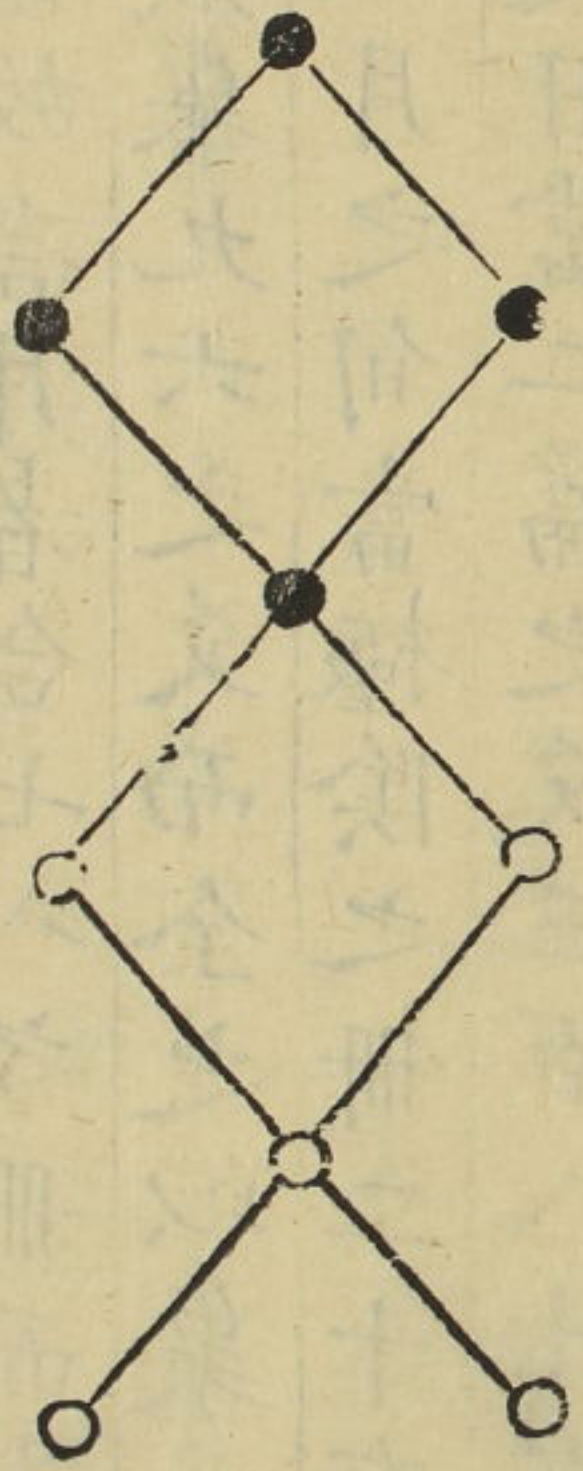
論下

易曰雷在地中動息也復見天地心反本也天地養
 萬物以靜為心不為而物自為不生而物自生寂然
 不動此乾坤之心也然則易者易也剛柔相易運行
 而不殆也陽為之主焉陰進則陽減陽復則陰剥晝
 復則夜往夜至則晝復无時而不易也聖人以是觀
 其變化也生殺也往而復之復之无差焉故或謂陽
 復為天地之心者也然天地之心與物而見也將求
 之而不可得也子曰天下何思何慮天下殊塗而同
 歸一致而百慮聖人之无心與天地一者也以物為
 之心也何已心之往哉故有以求之不至矣无以求
 之亦不至矣是以大聖人无而有之行乎其中矣

卦終未濟第七

易分上下二篇案乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故八八之卦析為上下象陰陽也陽純而奇故上篇三十陰不純而雜故下篇三十四上經首之以乾坤造化之本萬彙之宗也係之以坎離日月之象麗天出地而能終始萬物也下經先之以咸恒男女之始夫婦之道能奉承宗廟為天地主也終之以既濟未濟顯盛衰之戒正君臣之義明乎辨慎而全王道也是以既濟九三九五失上下之節戒小人之勿用也未濟九四六五得君臣之道有君子之光者也大哉聖人之教也既濟則思未濟之患在未濟則明慎居安以俟乎時所以未濟之始承

既濟之終既濟之終已濡其首未濟之始尾必濡矣首尾相濡終始迭變循環不息與二儀並噫既濟而盈可无懼乎

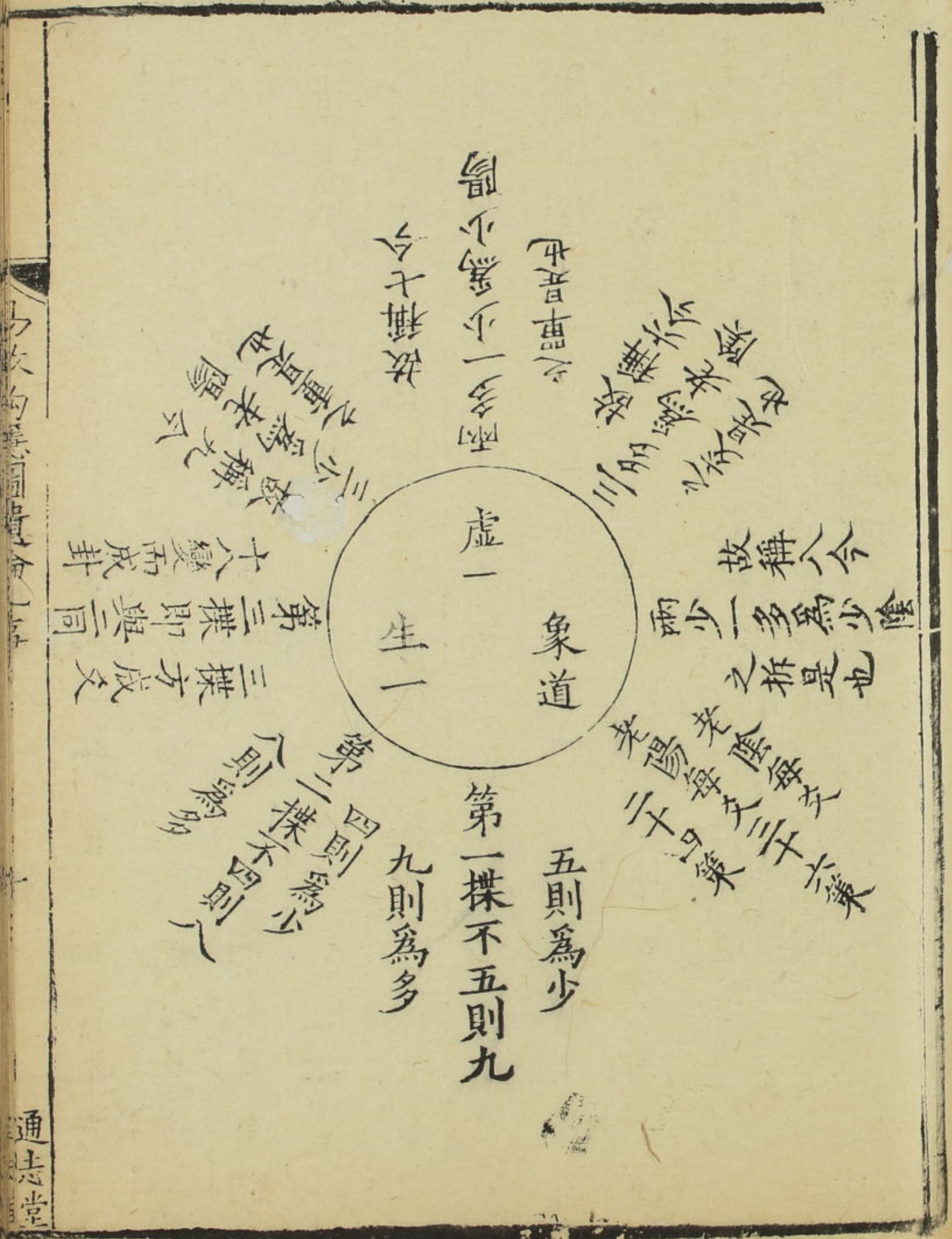

九四震用伐鬼方三年有賞于大國陸子曰三年者陽開之數也夫易之道以年統月以歲統日以月統

易學金鑑圖說卷九
九
潘玉

旬以日統時故凡言日者以一冊當一時言年者以一冊當一月故三日三年皆九之一冊也七日者一九二六之冊旬與十年者九六七八之冊也月有朔虛歲有閏盈故言月者合七八之冊而半之以象一朔之旬言歲舉九六之爻而全之以象一閏之日三旬為一朔八月之旬當極陰之冊二十有四三歲為一閏一閏之日當二篇之爻三百八十有四故三百六十冊當期之日虛分包矣三百八十四爻當閏之日盈分萃矣此乃聖人之微非迂而辨之曲而暢之也不然何陰陽奇偶自然與天地潛契哉

著數揲法第八

通志堂

大衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不用也不
 用而用以之通非數而數以之成也故將四十九著
 兩手圍之猶混沌未分之際也分而為二以象兩為
 將著分於左右手中以象天地也掛一以象三為於
 左手取一存於小指中象三才也揲之以四以象四
 時為先將左手中著四四數之也歸奇於扚以象閏
 為四四之餘者合於掛一處也五歲再閏故再扚而
 後掛者為將右手著復四四數之餘者亦合於掛一
 處故曰後掛也如此一揲之不五則九二三揲之不
 四則八盡其三揲一爻成矣十有八變一卦成矣

陰陽律呂圖第九

易數鉤隱圖遺論九事

夷則	南呂	无射	應鍾
林鍾			黃鍾
蕤賓			大呂
仲呂	姑洗	夾鍾	太簇

四三
五
六
七
八
九
十

四

五

六
七
八
九
十

十一
十二
十三
十四
十五

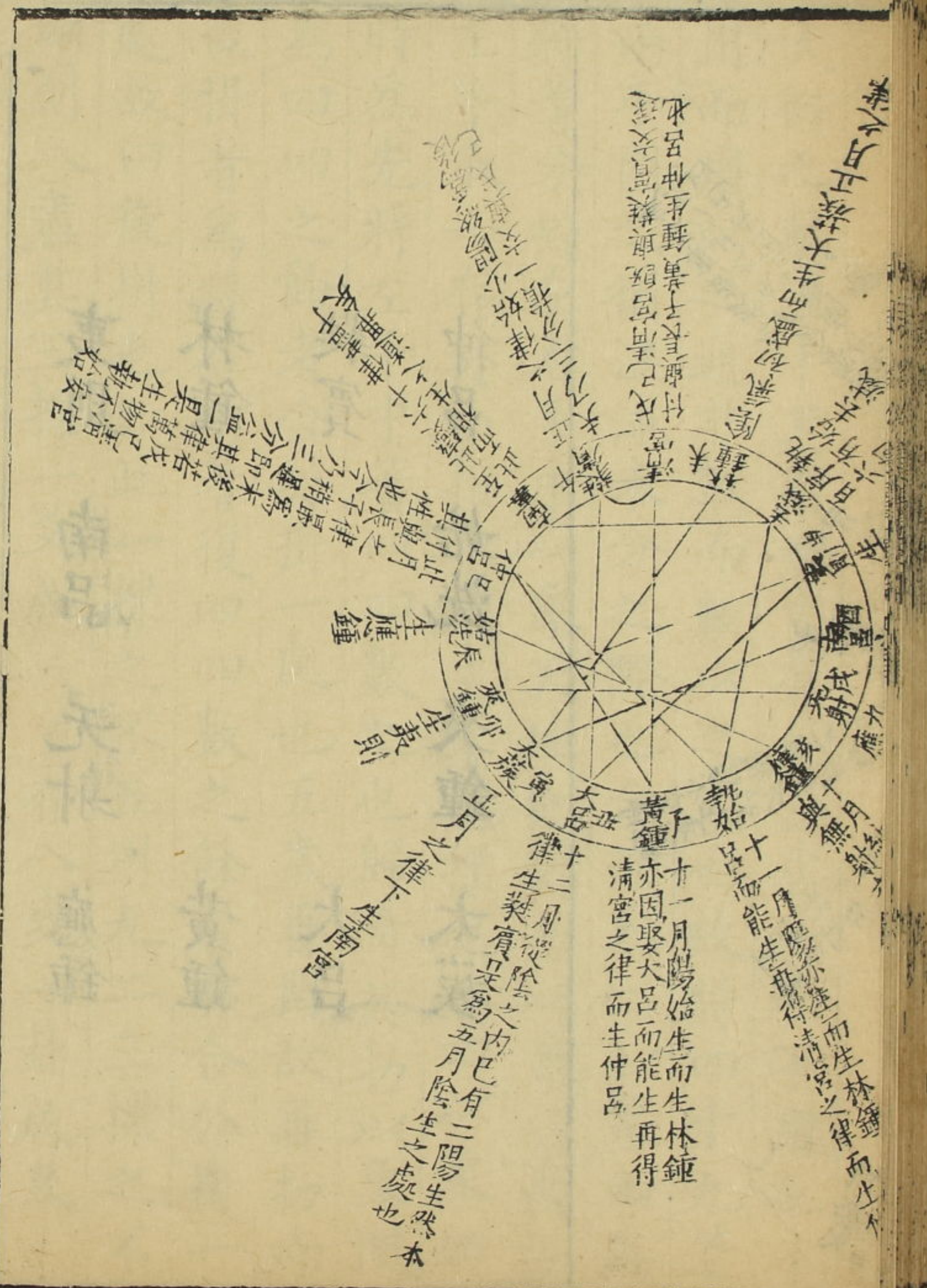
十六
十七
十八
十九
二十

昔黃帝使伶倫自大夏之西崑崙之東取嶰谷之竹以其竅厚而均者斷兩節之間而吹之為黃鍾清宮之管管最長者制十二筩以聽鳳凰之鳴其雄鳴六雌鳴六自清宮皆可以生之是黃鍾為律本故乾☰之初九律之首陽之變也因而六之以九為法得林鍾以六乘黃鍾之九得五十四也大呂故坤☷之初六呂之首陰之變也皆參天兩地之法也九六陰陽夫婦子母之道也異類為子母謂黃鍾生林鍾須得大呂而生同類為夫婦謂大呂須嫁於黃鍾是為夫婦而能生六月蓋天地之情也且夫陽氣始歸戊己清宮是其黃鍾之母也纔得五月蕤賓之交其律已付長子候冬至而用也黃鍾自十一月陽氣始生而用事是為律本

日功收均懸開貴論九章

十二

遺志堂

也然五月一陰生後得清宮還付而收之方生仲呂
耳案晉書云漢京房知六律五音之數六十律相上
之法以上生下皆三生二以下生上皆三生四陽下
生陰陰上生陽終於仲呂而十二管畢矣仲呂上生
執始執始下生去減上下相生終於南事六十律畢
矣夫十二律之變至於六十猶八卦之為六十四也

陽下生陰陰上生陽法

黃鍾娶大呂生林鍾 太簇娶仲呂生南宮
林鍾妃蕤賓生太簇 南呂妃夷則生姑洗
无射交應鍾生夾鍾 夾鍾妃太簇生夷則
夷則娶南呂生大呂 大呂生蕤賓

蕤賓交與戊己清宮 清宮却付長子也

黃鍾九寸律之本也三分損一下生林鍾 互相生个五月

付黃鍾遂生清宮最長之管一尺三寸三分
分乃三分損九寸餘三寸三分生仲呂 大呂 三寸七分乃三分
八寸遂三分損 夾鍾 四寸二分乃三分 姑洗 七寸一分乃三分 仲呂
一下生南呂 益一上生夷則 乃三分損一交與戊己清宮 林鍾 六寸
交得夫太簇管長三寸三分 蕤賓 四寸九分始作少陽終焉後夫 无射 交
分乃三分益一始 乃三分損一交與戊己清宮 南呂 五寸三分乃三分 无射 交
乃三分益一 夷則 五寸六分乃三分 南呂 益一下生姑洗 无射 交
下生太簇 妻應鍾管長六寸三分 應鍾 四寸一分乃三分 執始 在黃鍾下中
分三分損一 生夾鍾 交力一、无射為首 執始 在黃鍾下中
却下生去減在林鍾之下不敢 南事 生蕤賓 之傍
不交於南事至此而周畢矣

易數鉤隱圖遺論九事

後字 成德 校訂

渠先生行狀

呂大臨

先生諱載字子厚世大梁人曾祖某生唐末歷五代
 不仕以子貴贈禮部侍郎祖復仕真宗朝為給事中
 集賢院學士贈司空父迪仕仁宗朝終於殿中丞知
 涪州事贈尚書都官郎中涪州卒于西官諸孤皆幼
 不克歸僑寓於鳳翔郿縣橫渠鎮之南大振谷口因
 徙而家焉先生嘉祐二年登進士第始仕邠州司法
 叅軍遷丹州雲巖縣令又遷著作佐郎簽書渭州軍
 事判官公事熙寧二年冬被召入對除崇文院校書
 明年移疾十年春復召還館同知太常禮院是年冬

謁告西歸十有二月乙亥行次臨潼卒于館舍享年
五十有八是月以其喪歸殯於家卜以元豐元年八
月癸酉葬於涪州墓南之兆先生娶南陽郭氏有子
曰因尚幼先生始就外傳志氣不羣知虔奉父命守
不可奪涪州器之少孤自立无所不學與邠人焦寅
游寅喜談兵先生說其言當康定用兵時年十八慨
然以功名自許上書謁范文正公公一見知其遠器
欲成就之乃責之曰儒者自有名教何事於兵因勸
讀中庸先生讀其書雖愛之猶以爲未足也於是又
訪諸釋老之書累年盡究其說知无所得反而求之
六經嘉祐初見洛陽程伯淳正叔昆弟于京師共語

道學之要先生渙然自信曰吾道自足何事旁求乃
盡棄異學淳如也間起從仕日益久學益明方未第
時文潞公以故相判長安聞先生名行之美聘以東
帛延之學宮異其禮際士子矜式焉其在雲巖政事
大抵以敦本善俗爲先每以月吉具酒食召鄉人高
年會于縣庭親爲勸酬使人知養老事長之義因問
民疾苦及告所以訓戒子弟之意有所告教常患文
檄之出不能盡達于民每召鄉長于庭諄諄口諭使
往告其間里間有民因事至庭或行遇于道必問某
時命某告某事聞否聞即已否則罪其受命者故一
言之出雖愚夫孺子无不預聞知京兆王公樂道嘗

延致郡學先生多教人以德從容語學者曰孰能少
置意科舉相從于堯舜之域否學者聞法語亦多有
從之者在渭渭帥蔡公子正特所尊禮軍府之政小
大咨之先生夙夜從事所以贊助之力為多竝塞之
民常苦乏食而貸于官帑不能足又屬霜旱先生力
言于府取軍儲數十萬以救之又言戍兵徒往來不
可為用不若損數以募土人為便上嗣位之二年登
用大臣思有變更御史中丞呂晦叔薦先生于朝曰
張載學有本原四方之學者皆宗之可以召對訪問
上即命召既入見上問治道皆以漸復三代為對上
說之曰卿宜日見二府議事朕且將大用卿先生謝

曰臣自外官赴召未測朝廷新政所安願徐觀旬月
繼有所獻上然之他日見執政執政嘗語曰新政之
更懼不能任事求助于子何如先生對曰朝廷將大
有為天下之士願與下風若與人為善則孰敢不盡
如教玉人追琢則人亦故有不能執政默然所語多
不合寢不悅既命校書崇文先生辭未得謝復命案
獄浙東或有為之言曰張載以道德進不宜使之治
獄執政曰淑問如臯陶猶且獻囚此庸何傷獄成還
朝會弟天祺以言得罪先生益不安乃謁告西歸居
于橫渠故居遂移疾不起橫渠至僻陋有田數百畝
以供歲計約而不足人不堪其憂而先生處之益安

終日危坐一室左右簡編俯而讀仰而思有得則識之或中夜起坐取燭以書其志道精思未始須臾息亦未嘗須臾忘也學者有問多告以知禮成性變化道學必如聖人而後已聞者莫不動心有進又以爲教之必能養之然後信故雖貧不能自給苟信反躬自治不以語人雖有未論安行而无悔故識與不識聞風而畏非其義也不敢以一毫及之其家童子必使洒掃應對給侍長者女子之未嫁者必使親祭祀納酒漿皆所以養孫弟就成德嘗曰事親奉祭豈可使人爲之聞人之善喜見顏色荅問學者雖多不倦有不能者未嘗不開其端其所至必訪人才

有可語者必丁寧以誨之惟恐其成就之晚歲適大歉至人相食家人惡米不鑿將舂之先生亟止之曰飢殍盈野雖蔬食且自愧又安忍有擇乎甚或咨嗟門人之無貲者雖糲蔬亦共之其自得之者窮神化一天人立大本斥異學自孟子以來未之有也嘗謂門人曰吾學既得于心則修其辭命辭無差然後斷事斷事無失吾乃沛然精義入神者豫而已矣近世喪祭無法喪惟致隆三年自期以下未始有衰麻之變祭先之禮一用流俗節序燕褻不嚴先生繼遭期功之喪始治喪服輕重如禮家祭始行四時之薦曲盡誠潔聞者始或疑笑終乃信而從之一變從古者

甚眾皆先生倡之先生氣質剛毅德盛貌嚴然與人
 居久而日親其治家接物大要正己以感人未之
 對案不食者數四熙寧九年秋先生感異夢忽以書
 屬門人乃集所立言謂之正蒙出示門人曰此書予
 歷年致思之所得其言殆于前聖合與大要發端示
 人而已其觸類廣之則吾將有待于學者正如老木
 之株枝別固多所少者潤澤華葉爾又嘗謂春秋之
 為書在古無有乃聖人所自作唯孟子為能知之非
 理明義精殆未可學先儒未及此而治之故其說多
 穿鑿及詩書禮樂之言多不能平易其心以意逆志
 方且條舉大例考察文理與學者緒正其說先生慨

然有意三代之治望道而欲見論治人先務未始不
 以經界為急講求法制粲然備具要之可以行于今
 如有用我者舉而措之爾嘗曰仁政必自經界始貧
 富不均教養無法雖欲言治皆苟而已世之病難行
 者未始不以亟奪富人之田為辭然茲法之行悅之
 者眾苟處之有術期以數年不刑一人而可復所病
 者特上未之行爾乃言曰縱不能行之天下猶可驗
 之一鄉方與學者議古之法共買田一方畫為數井
 上不失公家之賦役退以其私正經界分宅里立斂
 法廣儲蓄興學校成禮俗救災恤患敦本抑末足以
 推先王之遺法明當今之可行此皆有志未就會秦

鳳帥呂公薦之曰張載之學善發聖人之遺意其術
畧可措之以復古乞召還舊職訪以治體詔從之先
生曰吾是行也不敢以疾辭庶幾有遇焉及至都公
卿聞風慕之然未有深知先生者以所欲言嘗試于
人多之信會有言者欲講行冠婚喪祭之禮詔下
禮官禮官安習故常以古今異俗爲說先生獨以爲
可行且謂稱不可非儒生博士所宜衆莫能奪然議
卒不決郊廟之禮禮官預焉先生見禮不致嚴亟欲
正之而衆莫之助先生益不悅會有疾謁告以歸知
道之難行欲與門人成其初志不幸告終不卒其願
沒之日唯一甥在側囊中索然明日門人之在長安

者繼來奔哭之躃禭始克斂遂奉柩歸殯以葬又
以三月而葬其治喪禮一用古以終先生之志某惟
先生之學之至備存于書畧述于謚議矣然欲求文
以表其墓必得行事之迹敢次以書

橫渠先生易說卷第一

上經

乾

乾元亨利貞

乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其後然推本而言當父母萬物

明萬物資始故不得不以元配乾坤其偶也故不得不以元配坤

天下理得元也會而通亨也說諸心利也一天下之動正也貞者專靜也

不曰天地而曰乾坤言天地則有體言乾坤則无

形故性也者雖乾坤亦在其中

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人

大而得易簡之理當成位乎天地之中時舍而不受命乾九二有焉及夫化而聖矣造而位天德矣則富貴不足以言之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎

處陰故曰在淵

九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉彖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

雲行雨施散而无不之也言乾發揮徧被於六十

四卦各使成象變言其著化言其漸萬物皆始故

性命之各正惟君子為能與時消息順性命躬天

德而誠之行也精義時措故能保合大和健利且

正孟子所謂終始條理集大成於聖智者歟易曰

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其此之謂乎

乾道變化各正性命此謂六爻言天道變化趨時

者六爻各隨時自正其性命謂六位隨時正性命

各有一道理蓋為時各不同

首出庶物萬國咸寧

不一則乖競

象曰天行健君子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也

道行也所行即是道易亦言天行健天道也

或躍在淵進无咎也

或躍進退皆可在淵者性退也故指其極而言也

飛龍在天大人造也

乾之九五曰飛龍在天利見大人乃大人造位天德成性躋聖者耳若夫受命首出則所性不存焉故不曰位乎君位而曰位乎天德不曰大人君矣

而曰大人造也

成性則躋聖而位天德乾九二正位於內卦之中有君德矣而非上治也九五言上治者通言乎聖人之德聖人之性捨曰君而謂之天見大人德與位之者皆造也

至健而易至順而簡故其險其阻不可階而升不可逸而至仲尼猶天九五飛龍在天其致一也

亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首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君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰

乾元亨利貞

仁統天下之善禮嘉天下之會義公天下之利信
一天下之動

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易
乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之
憂則違之確乎其不可拔潛龍也

孔子喜弟子之不仕蓋為德未成則不可以仕是
行而未成者也故潛勿用龍德而未顯者也不成
名不求聞也養實而已樂行憂違不可與德者語
也用則行舍則藏惟我與爾有是夫顏子龍德而
隱故遯世不見知而不悔聖與聖者同能

遯世不見知而不悔聖人不為沽激之行以求時
知依乎中庸人莫能知以此自信不知悔也大而
得簡易之理當成位乎天地之中時舍而不受命
乾九二有焉及夫化而聖矣造而位天德矣則富
貴不足以言之

樂則行之憂則違之主於吾志而已无所求於外
故善世博化龍德而見也潛而未見則為已而已
不暇及夫人者也

孟子不得已而用潛龍者也顏子不用潛龍者也
孟子主教故須說予豈好辯哉予不得已也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正

中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

庸言庸行蓋天下經德達道大人之德施於是者溥矣天下之文明於是著矣然非窮變化之神以時措之宜則或陷於非禮之禮非義之義此顏子所以求龍德而正中乾乾進德思處其極未敢以方體之當安吾止也

顏氏求龍德正中而未見其止故擇中庸得一善則拳拳服膺歎夫子忽焉前後也乾三四位過中重剛時不可舍庸言庸行不足以濟之雖大人之盛有所不安外趨變化內正性命故其危其疑艱

時不得舍也九五大入化矣天德位也性聖矣故既曰利見大人又曰聖人作而萬物覩之龍以位畫為言若聖人則不失其正何亢之有德博而化言化物也以其善世即是化也善其身自化也兼善天下則是化物也知化則是德化聖人自化也化之況味在學者未易見焉但有此次序九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

乾九三修辭立誠非繼日待旦如周公不足以終其業

忠信所以進德學者止是一誠意耳若不忠信如何進德不驕德當至也不憂業當終也

適在不安之位故曰因其時

求致用者幾不可緩將進德者涉義必精此君子所以立多凶多懼之地乾乾德業不少懈於趨時也知至極盡其所知也

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

以陽居陰故曰在淵位非所安故或以躍德非為邪故進退上下惟義所適惟時所合故曰欲及時也能如此擇義則无咎也

九四以陽居陰故曰在淵能不忘於躍乃可免咎非為邪也終其義也

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覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

谷神能象其聲而應之非謂能報以律呂之變也猶卜筮叩以是言則報以是物而已易謂同聲相

應是也王弼謂命呂者律語聲之變非此之謂也
聖人作萬物覩故利見大人

本乎天者親上本乎地者親下此一章止為飛龍
在天而發龍虎水火之喻蓋明各逐一類去本在
上者却上去本在下者却逐下德性本得乎天者
今復在天是各從其類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民
賢人在下位而无輔是以動而有悔也
亢而自喪之也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也
飛龍在天治也亢龍有悔窮

也乾元用九天下治也

居大中安止之地至于三四則不得所安也

聖人神其德不私其身故乾乾自強所以成之於
天耳

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

顏子未成性是為潛龍亦未肯止于見龍蓋以其
德其時則須當潛顏子與孟子時異顏子有孔子
在可以不顯孟子則處師道亦是已老故不得不
顯耳九二九三九四至上九皆是時也九四曰上

三百九十八
下无常非為邪也進退无常非離羣也君子進德
脩業欲及時也此時可上可下可進可退非為邪
也即是直也天道不越乎直直方大則不須習行
之自无不利非為邪則是陟降庭止也進德脩業
欲及時即是无然畔援无然歆羨誕先登于岸也
言无畔去亦无援引亦无歆向亦无羨而不為誕
知登于岸耳岸所處地位也此與進无咎同意惟
志在位天德而已位天德大人成性也九三九四
大體相似此二時處危難之大聖人則事天愛民
不恤其他誕先登于岸九五大人造也造成就也
或謂造為至義亦可大人成性則聖也化化則純

王順

是天德也聖猶天也故不可階而升聖人之教未
嘗以性化責人若大人則學可至也位天德則神
神則天也故不可以神屬人而言莊子言神人不
識義理也又謂至人真人其辭險窄皆无可取孟
子六等至於神則不可言人也上九亢龍緣卦畫
而言須分初終終則自是亢極言君位則易有極
之理聖人之分則安有過亢
易雖以六爻為次序而言如此則是以典要求也
乾初以其在初處下況聖脩而未成者可也上以
居極位畫為亢聖人則何亢之有若二與三皆大
人之事非謂四勝於三三勝於二五又勝於四如

此則是聖可階也三四與二皆言所遇之時二之時平和見龍在田者則是可止之處也時舍時止也以時之和平故利見不至於有害三四則皆時為難危又重剛又不中至九五則是聖人極致處不論時也飛龍在天況聖人之至若天之不可階而升也大人與聖人自是一節妙處精義入神以致用也利用安身以崇德也以理計之如崇德之事尚可勉勉脩而至若大人以上事則无脩故曰過此以往未之或知言不可得而知也直待已實到窮神知化是德之極盛處也然而人為者不過大人之事但德盛處惟已知之默而成之不言而

信本恣而感如此方是其所行大人之事而已故於此文却說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如此則是全與天地一體然不過是大人之事惟是心化也故嘗謂大可為也大而化不可為也在熟而已蓋大人之事修而可至化則不可加功加功則是助長也要在乎仁熟而已然而至於大以上自是往不得言在熟極有意大與聖難於分別大以上之事如禹稷臯陶輩猶未必能知然須當皆謂之聖人蓋謂所以接人者與聖同但已自知不足不肯自以為聖如禹之德斯可謂之大矣其心以

天下爲己任規模如此又克己若禹則與聖人直
無間別孔子亦謂禹於吾無間然矣久則須至堯
舜有人於此敦厚君子無少異聖人之言行然其
心與真仲尼須自覺有殊在他人則安能分別當
時至有以子貢爲賢於仲尼者惟子貢則自知之
人能以天爲心常以聖人之規模爲己任久於其
道則須化而至聖人理之必然如此其大即是天
也又要細密處行之并暗隙不欺若心化處則誠
未易至孔子猶自謂若聖與仁則吾豈敢儻曰吾
聖矣則人亦誰能知故曰知我者其天乎然則必
九五言乃位乎天德蓋是成聖實到也不言首出

所性不存焉其實天地也不曰天地而曰天德言
德則德位皆造故曰大人造也至此乃是大人之事
畢矣五乾之極盛處故以此當聖人之成德言乃
位即是實到爲己有也若由思慮勉勉而至者止
可言知不可言位也乃位則實在其所矣大抵語
勉勉者則是大人之分也勉勉則猶或有退少不
勉勉斯退矣所以須學問進德脩業欲成性也成
性則縱心皆天也所以成性則謂之聖者如夷之
清惠之和不必勉勉彼一節而成性若聖人則於
大以成性

剛健故應乎天文明故時行

乾二五皆正中之德五則曰大人造也又曰聖人作而萬物覩大人而升聖乃位乎天德也不言帝王而言天德位不足道也所性不存焉潛龍自是聖人之德備具但未發見

見龍成性至飛龍則位天德
乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也

利貞者性情也以利解性以貞解情利流通之義貞者實也利快利也貞實也利性也貞情也情儘在氣之外其發見莫非性之自然也利盡性所以神也情則是實事喜怒哀樂之謂也欲喜者如此

喜之欲怒者如此怒之欲哀樂者如此樂之哀之莫非性中發出實事也

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

剛健中正中文之德

剛健中正純粹精也主以中正為精也六爻發揮言時各異旁通情也情猶言用也六爻擬議各正性命其乾德旁通不失大和而和且正也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德為行日可見之行也

成德為行德成自信而不疑所以日見于外可也

潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之

君子之道成身成性以為功者也未至於聖皆行未成之地耳顏子之徒隱而未見行而未成故曰

吾聞其語矣未見其人也龍德而隱聖修而未成者也非如學者之未成凡言龍喻聖也若顏子可

以當之雖伯夷之學猶不可言龍龍即聖人之德顏子則術正也

易曰見龍在天利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人

或之或之者疑之也故无咎

此以六畫分三才也以下二畫屬地則四遠於地故言中不在人若三則止言不在天在田而已

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況于鬼神乎亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯

聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎浩然无間則天地合德照无偏係則日月合明天

地同流則四時合序酬酢不倚則鬼神合吉凶天地合德日月合明然後能无方无體然後无我

先後天而不違順至理以推行知无不合也雖然得聖人之任皆可勉而至猶不害於未化爾

坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

以西南為得所乃安貞之德也以東北為喪朋雖得主有慶而不可懷也西南土之位東北木之位也

西南得朋東北喪朋江沱之間有嫡不以其媵備數是不能喪朋也媵遇勞而无怨却是能喪朋者其卒嘯也歌是乃終有慶也此婦人之教大者也

西南致養之地東北反西南者也陰陽正合則陰相對者必陽也西南得朋是始以類相從而來也東北喪朋喪朋相忘之義聽其自治不責人不望人是喪其朋也喪朋則有慶也江有沱有汜有渚皆是始離而終合之象也有嫡不以其媵備數是不能喪朋媵遇勞而无怨是能喪朋也以其能喪朋故能始離而終合之子歸自嫡也不我以不我與不我過皆言其始之不均一也其後也悔嫡自悔也處既安既處之處也始離而終既處也歌是乃終有慶慶則同有慶

彖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

坤先迷不知所從故失道後能順聽則得其常矣西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆象曰地勢坤君子以厚德載物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

地道之有孚者故曰光也
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

六三以陰居陽不獨有柔順之德其知光大含蘊文明可從王事者也然不可動以躁妄故可靜一以俟時不可有其成功故无成乃有終也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也用六利永貞象曰用六永貞以大終也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

效法故光
屈伸動靜終始各自別今以剛柔言之剛何嘗无

靜柔何嘗無動坤至柔而動也剛則柔亦有剛靜亦有動但舉一體則有屈伸動靜終始乾行不妄則坤順必時也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃

餘慶餘殃百祥百殃與中庸必得之義同善者有後不善者無後理當然其不然者亦恐遲晚中間譬之瘠之或秀腴之或不秀然而不直之生也幸而免遇外物大抵適然耳君子則不恤惟知有義理

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

且其正也方其義也君子敬以直內義以方外

敬以直內則不失於物義以方外則得已敬義一道也敬所以成仁也蓋敬則實為之實為之故成其仁

敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之

雜也天玄而地黃

正位居體所以應黃裳之美

屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯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

往則失其居矣

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷皆是氣之聚處屯聚也

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

磐桓猶言柱石磐磐石也桓桓柱也謂利建侯如

柱石在下不可以動然志在行正也

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

班布不進之貌

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

處非其地故曰入于林中虞防禁也二以乘剛有

寇故五若可親五屯其膏故不若捨之

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光

也上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

待求而往

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

禮聞取道義於人不聞取其人之身來之為言屬有道義者謂之來來學者就道義而學之往教者致其人而取教也童蒙求我匪我求童蒙是也教人當以次守得定不妄施易曰初筮告再三瀆瀆則不告是剛中之德也

蒙曰蒙山下有險險而止蒙

險而止蒙蒙亨以亨行時中也夫險而不止則入于坎入于蹇不止則是安其危之類也以其知險而止也故成蒙之義方以有求童蒙求我匪我求童蒙以蒙而求故能時中所以亨也

人心多則无由光明蒙雜而著著古着字雜着於物所以為蒙蒙昏蒙也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也象曰山下出泉蒙君子以果行育德時之義甚大如蒙亨以亨行時中也者蒙何嘗有

亨以九二之亨行蒙者之時中故蒙所以得亨也
 蒙无遠亨之理以九二循循行時中之亨也蒙卦
 之義主之者全在九二柔之所論皆二之義教者
 但觀蒙者時之所及則道之此是亨行時也此時
 也正所謂如時雨化之如既引之中道而不使之
 通則是教者之過當時而道之使不失其正則是
 教者之功養其蒙使正者聖人之功也

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

以柔下賢居於坎陷然无所私係用心存公雖不
 能諭人於道以辨曲直正法可也善行法者多

於任刑道非弘矣故以往吝故君子哀矜而勿喜
 也 故一作終

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也
 擇婦而納之則吉

九二以下卦之中主卦德故曰子克家以子任家
 必剛柔得中乃濟不可嚴厲也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
 金夫二也不有躬履非正則不能固於一也

象曰勿用取女行不順也六四困蒙吝象曰困蒙之
 吝獨遠實也六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

不愿不信蒙之失正者也故蒙正如童吉與夫柔

之義同

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

蒙暗犯寇禦之可也以剛明極顯而寇蒙暗則傷義而眾不率也九二以剛居中故能包蒙而吉

需

需有孚光亨貞吉利涉大川

剛健而不陷而能俟時故有孚於光亨也

訟需坎皆言有孚必然之理也又如未濟飲酒濡首亦言有孚義同此

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往

有功也象曰雲上天需君子以飲食宴樂

雲上於天需君子以飲食宴樂九五需于酒食貞

吉未濟亦有孚于飲酒以陰在前无所施為惟於

飲食而已

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也

利用恒无咎未失常也九二需于沙小有言終吉象

曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也九三需于

泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不

敗也六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

以柔居陰不能禦強來則聽順而辟其路

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上无所出故降入自穴恭以納之雖處極上不至於失

訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也象曰天與水違行訟君子以作事謀始初六不永所事小有言終吉彖曰不永所事訟不

可長也雖小有言終吉

初於正應中有陰陽之闢不无訟但以陰居下體

為柔順履險方初不永所事其理辨直故小有言

終吉直一作正

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

處險體剛好訟者也上下二陰俱非已應理為不

直故不訟歸而逋竄使其邑人之眾无辜被禍故

曰邑人无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德

從上吉也

履非其位處險之極若能不為他累專應上九則
雖危終吉故曰舊德以陰居陽又處成功必有悔
吝故曰无成

九四不克訟復即命渝安貞象曰復即命渝安貞
不失也九五訟元吉象曰訟元吉以中正也上九或
錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也
體健而比於三理為不直故不克訟

師

師貞丈人吉无咎

丈人剛過太公近之剛正剛中則是大人聖人得
中道也太公則必待誅紂時雖鷹揚所以為剛過

不得稱大人

柔曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應
行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣象曰
地中有水師君子以容民畜衆初六師出以律否臧
凶象曰師出以律失律凶也

師出以律師之始也體柔居賤不善用律故凶
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

懷愛萬邦故所以重將帥

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

陰柔之質履不以正以此帥衆固不能一師丈人

吉非陰柔所禦

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

次之不戰之地則不失其常

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

柔居盛位見犯乃較故无咎任寄非一行師之凶也

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

師終必推賞然小人雖有功不可胙之以土長亂也承猶繼世之承也

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯必原筮者慎所與也

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

柔而无應能擇有信者親之已之誠素著顯終有它吉比好先也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

愛自親始人道之正故曰貞吉

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

履非其正比之必匪其人故可傷

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也九五顯

比王用三驅失前禽邑人不誠吉象曰顯比之吉位

正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也上

六比之无首凶象曰比之无首无所終也

失前禽謂三面而驅意在緩逸之不務殺惟順奔

然后取之故被傷者少也

以剛居中而顯明比道伐止有罪不為濫刑故邑

人不誠為上用中比之無首不懲非用中

也故比必顯之然殺不可務也一云上使中者付
得其人也

小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上

下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨

尚往也自我西郊施未行也象曰風行天上小畜君

子以懿文德

自我西郊剛陽之氣進而不已也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

以理而升進之於應也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

初反自道三為說輻二以彙征在中故未為失
 九三與說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也
 近而相比故說輻而不能進反為柔制故曰反目
 非其偶也故不能正其室

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也
 以陰居陰其體不躁故曰有孚能上比於五與之
 合志雖為羣下所侵被傷而去懷懼而出於義无
 咎

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也
 上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象
 曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

六四為眾陽之主已能接之以信攣如不疑則亦
 為眾所歸故曰富以其鄰

履
 履虎尾不啞人亨柔曰履柔履剛也說而應乎乾是
 以履虎尾不啞人亨

說雖應乾而二不累五也
 剛中正履帝位而不疚光明也
 无陰柔之累故不疚此所以正一卦之德也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志初九素履
 往无咎象曰素履之往獨行願也
 陰累不干无應於上故其履潔素

三十一
九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也
王引

中正不累无援於上故中不自亂得幽人之正

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

大君者爲衆爻之主也武人者剛而不德也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

二五不累於已處多懼之地近比於三能常自危則志願終吉陽居陰故不自肆常自危也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也上九視履

考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

視所履以考求其吉莫如旋而反下則獲應而有喜也

乘剛未安其進也寧旋

泰

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也九二包荒用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

中行中立之行也若朋比則未足尚也舜文之大不是過也

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

因交與之際以著戒能艱貞則享福可必

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

陰陽皆未安其分故家不富志不寧

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

雖陰陽義反取交際為大義

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

泰極則否非力所支故不可以師其勢愈亂正以命令諭眾然終吝道也故知者先幾艱貞无咎著戒未然也

否

否之匪人不利君子貞大往小來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象曰天地

不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

蓋言上下不交便天下无邦有邦而與无邦同以不成國體也在天下他國皆无道只一邦治亦不可言天下无道須是都不治然後是天下无道也於否之時則天下无邦也古之人一邦不治別之一邦直至天下皆无邦可之則止有隱耳无道而隱則惟是有朋友之樂而已子欲居九夷未敢必天下之无邦或夷狄有道於今海上之國儘有仁厚之治者

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

柔順處下居否以靜者也能以類正吉而必亨不事苟合志在得主者歟

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

處二陰之間上順下容衆不可異故其道否乃亨六三包羞象曰包羞位不當也

處否而進履非其位非知耻者也九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

居否之世以陽處陰有應於下故雖有所命无咎也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之

三五十五
吉位正當也上九傾否先否後喜象曰否終則傾何
可長也

以亡為懼故能休其否

包桑從下叢生之桑叢生則其根牢書云厥草惟
包如竹叢蘆葦之類河朔之桑多從根斬條取葉
其生叢然

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位
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
能通天下之志象曰天與火同人君子以類族辯物

不能與人同未足為正也

天下之心天下之志自是一物天何常有如此間
別

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也六二
同人于宗吝象曰同人于宗吝道也九三伏戎于莽
外其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不
興安行也九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗
克也其吉則困而反則也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
相克也上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得
也

二與五應而為佗間已直人曲望之必深故號咷也師直而壯義同必克故遇而後笑

大有

大有元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柔得盛位非所固有故曰大有

剛健故應乎天文明故時行

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

柔能大有非天道也乃天命也故曰順天休命遏

惡揚善勉眾也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害

二應於五三能自通四匪其旁惟初九交故有害然非其咎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗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

非柔中文明之主不能察非剛健不私之臣不能通故曰小人弗克

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯哲也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

人威重有德望則人自畏服易曰厥孚交如威如吉君子以至誠交人然後有威重威如之吉易而无備也君子至平易有何關防擬備惟以抑抑威儀為德之隅儼然人望而畏之既易而无備則威如乃吉也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也以剛而下柔居上而志應於中故曰履信思順又以尚賢蓋五陽一陰又无物以間焉耳剛柔相求情也信也

謙

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明

止於下故光明

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

人樂尊之故光而不掩志下於人故人不能加天以廣大自然取貴人自要尊矣須意我固必欲順己尊己又悅己之情此所以取辱取怒也謙尊而光卑而不可踰夫尊者謙則更光卑者已謙又如何踰之此天德至虛者焉以其能謙故尊而益光卑又无人可踰蓋已謙矣復如何踰越也謙天下之良德

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

隱高於卑謙之象也

易大象皆是實事卦爻小象則容有寓意而已言風自火出家人家人之道必自烹飪始風風也教也蓋言教家人之道必自此始也又如言木上有水井則明言井之實事也又言地中有山謙夫山者崇高之物非謙而何又如言雲雷屯雲雷皆是氣之聚處屯聚也

多者寡者皆量宜下之

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

牧逸也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

體柔居正故以謙獲譽與上六之鳴異矣故曰正吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

中心安之也有終則吉人所難能

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

裒多益寡无不盡道舉措皆謙

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐

征不服也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

三五三六
下應於三其迹顯聞故曰鳴謙最上用謙為眾所服故利用行師然聲鳴其謙必志有求焉非如六二之正也三止於下如邑國之未賓也一云鳴謙則師有名

豫

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎
上順而下不動非建侯行師之利也
天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

下者之樂莫大於是

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

知幾者上交不諂今得應於上豫獨著聞終凶之道也故凡豫之理莫若安其分動以義也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

不終日貞吉言疾正則吉也六二以陰居陰獨无

累於四故其介如石坤體柔順以其在中而靜何
俟終日必知幾而正矣體順用中以陰居陰堅介
如石故在理則悟為豫之吉莫甚焉不以悅豫而
流也

隨

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大
亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉象曰澤中
有雷隨君子以嚮晦入宴息

上九下居於初也故曰剛來下柔

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

言凡所治務能變而任正不膠柱也處隨之初為
動之主心无私係故能動必擇義善與人同者也
六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也六三係
丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下
也

舍小隨大所求可得必守正不邪乃吉

无四隨有獲貞凶有孚在道以明無咎象曰隨有獲
其義凶也有孚在道明功也

以陽居陰利於比三則凶也處隨之世為眾所附
苟利其獲凶之道也能以信存道則功業可明无
所咎矣

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也上六拘係

之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也
處隨之世而剛正宅尊善為衆信故吉或曰孚於
二則吉

蠱

蠱元亨利涉大川

元亨然後利涉大川

先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱
憂患內萌蠱之謂也泰終反否蠱之體也弱而止
待能之時也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日

甲三日終則有始天行也象曰山下有風蠱君子
振民育德

後甲三日成前事之終先甲三日善後事之始也
剛上柔下故可為之唱是故先甲三日以蠲其法
後甲三日以重其初明終而復始通變不窮也至
於巽之九五以其上下皆柔故必无初有終是故
先庚後庚不為物首也於甲取應物而動順乎民
心也一本為事之唱
法一作治
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱
意承考也

處下不係應于上如子之專制雖意在承考然亦

危厲以其柔巽故終吉

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

處中用巽以剛係柔幹母之蠱得剛柔之中也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无

咎也

義如初六小有悔者以其剛也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

裕父之蠱不能為父除患能寬裕和緩之而已以

柔居陰失之太柔故吝正固乃可幹事以柔致遠

往未得也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

雖天子必有繼也故亦云幹父之蠱

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

隱居以求其志故可則也

臨

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而

順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消

不久也象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民

无疆

臨言有凶者大抵易之於爻變陽至二便為之戒

恐有過滿之萌未過中已戒猶履霜堅冰之義及

泰之三曰无平不陂无往不復皆過中之戒也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

臨為剛長已志應上故雖感而行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

非咸則有上下之疑有所不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也

既憂之咎不長也

體說乘剛故甘邪說求容而以臨物安有所利能

自憂懼庶可免咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

以陰居陰體順應止盡臨之道雖在剛長可以无

咎正一作說

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

順命行中天子之宜

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

體順則无所遠極上則无所進不以无應而志在

於臨故曰敦臨志在內也

觀

觀盥而不薦有孚顒若

盥求神而薦褻也

彖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象曰風行地上觀先王

以省方觀民設教

內順外巽示民以順而外從巽此祭所以為教之本故盟而不薦中正以觀天下又曰大觀在上皆謂五也凡言觀我生亦皆謂五也天不言藏其用而四時行神道如盟而不薦之類盟簡潔而神薦褻近而煩也

有兩則須有感然天之感有何思慮莫非自然聖人則能用感何謂用感凡教化設施皆是用感也作於此化於彼者皆感之道聖人以神道設教是也

天不言而四時行聖人設教而天下服戒於此動

於彼神之道歟

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

所觀者末小人之道施於君子則吝

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也得婦人之道雖正可羞

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

觀上所施而進退雖以陰居陽於道未失以其在下卦之體而應於上故曰進退

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也體柔巽而以陰居下賓之必无過也故利一作陰

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也
觀我所自出者

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

以剛陽極上之德居不臣不任之位以觀國家之
政志有所未平也有君子循理之心則可免咎俯
視九五之為故曰觀其生

噬嗑

噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨
子路禮樂文章未足盡為政之道以其重然諾言
為眾信故片言可以折獄如易利用獄利用刑人
皆非卦爻盛德適能是而已焉

剛柔分動而明雷電合而章

九五分而下初六分而上故曰剛柔分合而章合
而成文也

柔得中而上行雖不當位利用獄也象曰雷電噬嗑
先王以明罰勅法

六自初而進之於五故曰上行

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

戒之在初小懲可止故无咎

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三居有過之地而已噬之乘剛而動為力不勞
動未過中故无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

所間在四四為剛陽故曰腊肉非禮傷義故曰遇

毒能以為毒而舍之雖近不相得小有吝而无咎

也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光

也

五為陰柔故喻乾肺能守正得剛直之義故艱正

吉其德光大則其正非艱也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當

也上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聽不明也

九四上九難於屈服故曰乾肉得居中持堅之義

正而危則得无咎也

賁

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛

上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下象曰山

下有火賁君子以明庶政无敢折獄

无敢折獄者明不兼於下民未孚也故止可明政

以示民耳

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

文明之德以賁居賤修飾於下故曰賁其趾義非

苟進故曰舍車而徒

六二賁其須象曰賁其須與上興也

賁其須起意在上也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

上下皆柔无物陵犯然不可邪妄自肆故永貞然

後終保无悔

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

以陰居陰性為艮止故志堅行潔終无尤累

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有

喜也

陰陽相固物所阜生柔中之德比於上九上九敦

素因可恃而致富雖為悔吝然獲其吉也其道上行

行故曰丘園悔一作隘

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上而居高潔无所累為物所貴故曰上得志也上

止作

剝

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尚消息盈虛大行

也象曰山附於地剝上以厚下安宅

剝之時順上以觀天理之消息盈虛

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也六

一剥牀以辨蔑貞凶象曰剥牀以辨未有與也

三雖陰類然志應在上二不能進剥陽爻徒用口

舌間說力未能勝故象曰未有與也然志在滅陽

故亦云蔑貞凶

六三剥之无咎象曰剥之无咎失上下也

獨應於陽故反為眾陰所剥然无所咎

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

迫近君位猶自下剥牀至牀之膚將及於人也不

言蔑正剥道成矣一云五於陰陽之際義必上比

故以喻膚

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤

也

六五為上九之膚能下寵眾陰則陽獲安而无不

利矣異於六三者以其居尊制裁為卦之主故不

云剥之也終无尤怨者以小人之心不過圖寵利

而已不以宮人見畜為耻也陰陽之際近必相比

六五能上附於陽反制羣陰不使進逼方得處剥

之善下无剥之之憂上得陽功之庇故曰无不利

上九碩果不食君子得輿小人剥廬象曰君子得輿

民所載也小人剥廬終不可用也

處剥之世有美實而不見採然其得備猶為民所

載小人處下則剥牀處上則反傷於下是終不可

用之也

復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

靜之動也无休息之期故地雷爲卦言反又言復終則有始循環无窮人指其化而裁之耳深其反也幾其復也故曰反復其道又曰出入无疾

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

復言天地之心咸恒大壯言天地之情心内也其

原在内時則有形見情則見於事也故可得而名狀自姤而剥至於上九其數六也剥之與復不可容線須臾不復則乾坤之道息也故適盡即生更无先後之次也此義最大臨卦至於八月有凶此言七日來復何也剛長之時豫戒以陰長之事故言至於八月有凶若復則不可須臾斷故言七日七日者晝夜相繼元无斷續之時也大抵言天地之心者天地之大德曰生則以生物爲本者乃天地之心也地雷見天地之心者天地之心惟是生物天地之大德曰生也雷復於地中卻是生物彖曰終則有始天行也天行何嘗有息正以靜有何

期程此動是靜中之動靜中之動動而不窮又有甚首尾起滅自有天地以來以迄于今蓋為靜而動天則无心无為无所主宰恒然如此有何休歇人之德性亦與此合乃是已有苟心中造作安排而靜則安能久然必從此去蓋靜者進德之基也象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

凡言后者大率謂繼體守成之主也復言先王以至日閉關商旅不行后不省方以此校之則后為繼承之主明矣先王以至日閉關者先王所重於至日以其順陰陽往來閉關者取其靜也閉關則

商旅不行先王无放過事順時以示法亦以示民后不省方如言富庶優暇不甚省事又明是繼文之主

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也祇猶承也受也一云懹懹作神祇之祇祇之為義示也効也見也言懹懹可使亡不可使成而形也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

柔危之世以中道合正應故不與羣爻同

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

性順位中无它應援以敦實自求而已剛長柔危

之世能以中道自考故可无悔不然取悔必矣

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

君道過亢反常无施而可故天災人審師敗君凶

久衰而不可振也

无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往柔曰无妄

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

无妄四德无妄而後具四德也其曰匪正有眚對

无妄雷行天動也天動不妄故曰无妄天動不妄

則物亦无妄乾道變化各正性命也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

物因雷動雷動不妄則物亦不妄故曰物與无妄

育不以時害莫甚焉

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

易所謂得志者聖賢獲其願欲者也得臣无家堯

之志也貞吉升階舜之志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也

柔之為道不利遠者能遠利不為物首則可乘剛
處實則凶

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

妄災之大莫大於妄誅於人以陰居陽體躁而動
遷怒肆暴災之甚者繫牛為說緣耕穫生詞

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也九五无妄
之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

體健居尊得行其志故以无妄為疾

无妄之疾疾无妄之謂也欲妄動而不敢妄是則
以无妄為疾者也如孟子言有法家拂士是疾无
妄者也以无妄為病而醫之則妄之意遂矣故曰
勿藥有喜又曰不可試也言不可用藥治之
上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也
進而過中是无妄而行也

大畜

大畜利貞不家食吉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象曰天在山中大畜
君子以多識前言往行以畜其德

剛健篤實日新其德乃天德也

陽卦在上而上九又在其上故曰剛上而尚賢強
學者往往心多好勝必无心處一乃養也定然後
始有光明惟能定已是光明矣若常移易不定何
求光明易大抵以足為止止乃光明時止時行動
靜不失其時其道光明謙天道下濟而光明天在
山中大畜君子以剛健篤實輝光日新其德定則
自光明故大學定而至於能慮人心多則无由光
明蒙雜而著著古雜著於物所以為蒙蒙昏蒙
初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也
趨其應則有二三之阻故不若已也

九二輿說輶象曰輿說輶中无尤也

不阻於三則見童於四不躁進者位中也

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

不防輿衛而進歷二陰則或有童牯說輶之害不利其往也本乎天者親上故上合志也

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也六五積豕之牙吉象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也

其道大行也升於天何待衢路而進言无所不通也衢字當為絕句艮為止止二陰也不以止其類

也故亨

頤

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

觀頤辨養道得失欲觀人處己之方

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷畜養之象

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

體躁應上觀我而朵其頤求養而无耻者也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

凡頤之正以貴養賤以陽養陰所謂經也頤卦羣陰皆當聽養於上六二違之反比於初以陰養陽顛頤者也羣陰上所聚養者也六二亂經於聚養之義失陰類之常故以進則凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

履邪好動係說於上不但拂經而已害頤之正莫甚焉故凶係說於上一作係而說上

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

體順位陰得頤之正以貴養賤而得賢者雖反陽
爻養陰之義以上養下其施光矣然以柔養剛非
嚴重其德廣大其志則未免於咎

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以
從上也

聽養於上正也以陰居頤卦之尊拂經也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也
由頤自危然後乃吉者下有眾陰順從之慶驕則
有它吝此卦得養之正者方利涉大川蓋養然後
可動耳

大過

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過夫者過也棟橈本
末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之
時大矣哉象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世
无悶

陽剛過實於中本末過弱於外故當過矯相與也
初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也九二
枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過
以相與也

扶衰於上使枯木生稊拯弱於下使微陰獲助此
剛中下濟之功亦自獲助於物也

三六三
九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟
隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

志在拯弱則棟隆而吉若私應為心則橈乎下吝
也

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

九五上係上六故不能下濟濟徒益其末耳无
拯物之心所施者狹老婦士夫所與者不足道枯
楊生華勢不能久故无譽未至長亂故无咎

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也
陰居上極雖過而不足涉難故凶大過之極故滅

頂而无咎也

習坎

習坎有孚維心亨行有尚

習坎重襲之義八純卦惟此加習者餘皆一字可
盡其義坎取其險故重之而其險乃著也
色以離見聲以震聞臭以巽知味以坎達

坎離者天地之中二氣之正交然離本陰卦坎本
陽卦以此見二氣其本如此而交性也非此二物
則无易

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維
心亨乃以剛中也行有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象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

可盈則非謂重險也中柔則心无常何能亨也内外皆險義不可止故行有尚也

坎維心亨故行有尚外雖積險苟處之心亨不疑則雖難必濟而往有功也

今水臨萬仞之山要下即下无復凝滯人在前惟知有義理而已則復何回避所以心通

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也比於二无出險之志故云入于坎窞也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

險難之際弱必附強上下俱陰求必見從故求則

必小得然二居險中而未困也

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

前之入險退來枕險入窞與初六同

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋贰剛柔際也

四五俱得陰陽之正險阻之際近而相得誠素既接雖簡畧於禮无咎也上比於五有進出之漸故

无凶

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也

險難垂出而下比於四不能勉成其功光大其志故聖人惜之曰只既平无咎而已矣不能往有功

也一本云坎盈則進而往有尚矣

上六係用徽纆寘於叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

上六過中逃險而失道者也不附比陽中幾於迷復之凶故為所係累也陰柔不能附比於陽處險之極乘剛宜其為所拘踐也

離

離利貞亨畜牝牛吉

以柔麗乎中正故利貞

柔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吉也

日月草木麗天地麗附著也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明目達聰繼明之道也人患惰於博覽惟大人能

勉而繼之

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

履錯然與之者多也无應於上无所朋附以剛處

下物所願交非矜慎之甚何以免咎

六二黃離元吉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象曰日昃之離何

可久也

明正將老離遠於中故哀樂之不常其德凡人不能久也故君子為德天壽不貳

人向衰暮則尤樂聽聲音蓋留連光景視桑榆之暮景不足則貪於為樂惟鄭衛之音能令人生此意易謂不鼓缶而歌則大耋之嗟凶悲衰暮故為樂不為別復嗟年景之不足也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

處多懼之地而以乘剛故其來也遽其處也危无所容安如見棄逐皆所麗之失中也三剛而不可

乘五正而不見容

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也言王公之貴人之所附下以剛進已雖憂危終以得眾而吉者柔麗中正也

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

有嘉折首服而善之也獲匪其醜執評弗賓示威以正邦而已離道已成然後不附可征

橫渠先生易說卷第一

後學

成德

校訂

通志堂

對榮武主長海春統一
以玉液命四輪直以氣蒸
真森神首那命委之山數
出時以玉液也
山玉限出時亦森神首那
對泉命古卷在風中四山
雲雲山之貴人天夜何可
海海泉安卷如卷卷言卷四
對玉玉印不與容

