

通志
臺經
解

仁記
1411
37

門仁
1411
卷 37

周易玩辭序書不必顯乎辭動而辭天此之故也
周易玩辭者江陵項公安世平甫之所著也其言以
為大傳曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變
而玩其占其道雖四而實則二變乃象之進退占乃
辭之吉凶聖人因象以措辭後學因辭而測象是故
學易者舍辭何以哉項公以其玩於辭而得之者筆
於書使後之學者因其言皆有以玩於前聖之辭而
得焉此項氏著書之意也嗟夫天不言生聖人而代
之言故曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發
微卦聖人之蘊殆不可悉得而聞然卦象未有語言
自非明知何以知之中古聖人以其憂患之心因卦

立言暢於周公究於孔子首尾具完皆所親定所謂精與蘊者後世因得以推見焉今夫生乎千載之下而仰觀於千載之上以凡人之資而欲窺見天與聖人之道苟得於聖人之一言即為天之命已矣況乎三聖人之言廣大悉備雖歷世久遠遭時喪亂亘千萬古而與所謂卦畫者略不可有所磨滅豈非天乎後之立言豈有加於此者志於學者誠不可下此而他求已愚是以深歎項公之為知言漢晉以來治易之師其言猶有可見而於四聖人之意未知其何如也及乎邵子周子之生易道蓋中興焉邵子以先天心學著為成書不必麗乎經傳而極天地之妙通萬

物之情三聖人以降未之或先而學者鮮或知之周子之圖亦不必求同於易象而理則不二所謂通書者皆所以通乎易者也因卦以立辭者如乾損益家人睽復无妄蒙艮之說僅見如大畜等卦當時已不得聞獨賴河南程子親得其宗以其成德之能事附於三聖人之書而言之非直傳注而已也自其學而推之以極其至則天人之際豈有間哉蓋嘗聞之能盡其性者則能盡人之性能盡人之性則能盡物之性故曰知其性則知天矣苟知天矣則天地之故鬼神迹事物之雜豈待於攷索推測而後通之故程子有言不盡意者誠有望於後世學者自有得於聖

人也朱子發明象占本義多約程子之言而精之云爾故學易之士於是得其端緒而不差焉項公實與朱子同時當時則又有江西陸先生者各以其學為教又有聰明文學過人之士興於永嘉項公嘗從而問辨咨決焉其遺文猶有可徵者朱項往來之書至六七而不止其要旨直以程子涵養須用敬進學則在致知之說以告之於是項公之學上不過於高虛下不陷於功利而所趨所達端有定向然後研精覃思作為此書外有以采擇諸家之博聞內有以及乎象數之通變奇而不鑿深而不迂詳而無餘約而無闕庶幾精微之道焉其書既成而朱子歿矣自序其

學皆出於程子而其言則不必皆同也是可以見其講明之指歸矣近時學易君子多有取於其說豈徒然哉然而為是學者自非深求於程朱之說而有所憤排於缺塞則亦不足以知項氏之功也集之壯歲至好此書每取其說以與朋友講習今淮西廉訪僉事幹君克莊好古博雅學道愛人嘗以禮學貢於有司而不及奏有旨俾居成均勤苦數載有人所不能堪者 文宗皇帝臨御開延閣以待天下之士乃特召見得與論思之次一時謂之得人持節淮壩至於江上取是書於篋俾齊安郡學刻而廣之蓋歎乎學者之不多見是書也不鄙謂集退老林下庶乎困學

之不敢忘俾敘其說焉嗚呼內聖外王之學不明於後世而為治者以其知力之所及而行之不無其效至若上下與天地同流者則何有哉昔邵子有言曰學於里人而盡里人之情學於鄉人而盡鄉人之情學於國人而盡國人之情學於古人而盡古人之情學於天地而盡天地之情如此則可以玩辭觀象而得之世有斯人也哉後學虞集謹書

周易玩辭序

予幼嗜易祖程傳宗本義諸儒訓解中取平菴項氏玩辭熟讀精思道德性命之原開物成務之故一出於奇耦往來不窮之變曰象與占隨時取義玩辭可知先生此書不特有裨於程子七分之傳當時往復問學朱子之門其於本義多所發明惜書成於本義二十年之後朱子未及見也 集賢初菴傅公以易學經世被遇殊休俾其徒黃棠躬建精廬嘉惠後學經府傳窟中獨缺此書予過梧翁先生馬公攷學得所藏本乃咸淳乙丑禮部貢院所點校敬錄諸梓與朋友共使家藏而人誦之予之志也大德丁未孟秋

冷掾徐之祥拜手謹書

此書之序... 易之理... 聖人之學... 易有聖人之道... 四變與象居其二焉... 自義理之學大明而變象之說幾晦... 先儒欲救其弊則曰聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦爻為此艱深隱晦之辭乎... 愚嘗以為變之說不一有隨時之變如彖象小象文言繫辭各自一義是也有逐爻之變如六九七八陰陽老少是也有逐卦之變如剛柔往來互體飛伏是也象之說亦不一有卦畫之象陰陽奇耦三連六斷是也有大象之象天地風雷山澤水火是也有說卦之象乾為馬坤為牛乾為首坤為腹之類是也至簡要者隨時之變也至支離者

周易玩辭序

易有聖人之道四變與象居其二焉自義理之學大明而變象之說幾晦先儒欲救其弊則曰聖人當時自可別作一書明言義理以詔後世何用假託卦爻為此艱深隱晦之辭乎愚嘗以為變之說不一有隨時之變如彖象小象文言繫辭各自一義是也有逐爻之變如六九七八陰陽老少是也有逐卦之變如剛柔往來互體飛伏是也象之說亦不一有卦畫之象陰陽奇耦三連六斷是也有大象之象天地風雷山澤水火是也有說卦之象乾為馬坤為牛乾為首坤為腹之類是也至簡要者隨時之變也至支離者

逐卦之變也至精微者卦畫之象也至瑣碎者說卦之象也必研究其簡要精微者而不拘泥其支離瑣碎者則曰象曰變固無非精義至理之所寄也豈有二哉平菴項公玩辭之書義理淵源伊洛而於象變之際紬繹尤精明暢正大無牽合附會之癖公嘗謂必徧通五經而後歸老於易且自言窺其門牆而未極其突奧今將盡心焉則是書必暮年所著家有善本先公嘗熟復而手校之於方塘徐君掌教初菴以是書鉸梓學舍俾贅語其編尾輒誦所聞大德丁未菊月後學馬端臨謹書其二

周易玩辭序

序曰大傳曰君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占讀易之法盡於此矣易之道四其實則二象與辭是也變則象之進退也占則辭之吉凶也不識其象何以知其變不通其辭何以決其占然而聖人因象以措辭後學因辭而測象則今之讀易所當反復紬繹精思而深味者莫辭若也於是作周易玩辭宋慶元四年歲次戊午秋九月己未江陵項安世述

周易上篇六卷

周易下篇六卷

繫辭兩卷

說卦一卷

序卦雜卦一卷

嘉泰二年壬戌之秋重修周易玩辭十六卷章句
 粗定因自歎曰安世之所學蓋伊川程子之書也
 程子平生所著獨易傳為全書安世受而讀之三
 十年矣今以其所得於易傳者述為此書而其文
 無與易傳合者合則無用述此書矣世之友朋以
 易傳之理觀吾書本末條貫无一不本於易傳者
 以易傳之文觀吾書則未免有使西河之民疑汝
 於夫子之怒知我者此書也罪我者此書也九月

丙午安世謹書

易說以玩辭名蓋識其居閒所作也繫辭曰君子居則觀其象而玩其辭平菴項公昔忤權臣擯斥十年杜門却埽足迹不涉限耽思經史專意著述成書數編此其一焉建兵端旣開邊事告急公被命而起獨當一面外禦憑陵內固根本成就卓然皆是書之功也則知公動而玩占措諸事業應變不窮蓋動靜不失其時者矣豈直曰玩其辭而已哉嘉定辛未歲閏二月中澣江陵後學樂章書

三十年而又嘗問學於朱子與之往復辨論故其書獨得理要陳直齋謂程傳一於言理盡略象數而此書未嘗偏廢程氏於小象頗欠發明而此書爻象尤貫通又謂其徧攷諸家斷以己意誠精且博不其然哉吳草廬為學得力於易自注疏程朱外惟取是書及蔡節齋訓解則是書之宜輔傳義而行也審矣可不急為傳之乎幹玉倫徒者北庭人虞伯生稱其好古博雅學道愛人其人可想見於以見有元一代縉紳士大夫通經慕古宋世之風規未嘗墜也康熙丙辰納蘭成德容若序

周易玩辭卷第一

江陵項安世述

乾 乾下

彖 乾上

彖者主釋卦下之彖辭也大哉乾元萬物資始乃統天以天道釋元字雲行雨施品物流形言自元而亨也大明終始六位時成以易象釋亨字也時乘六龍以御天言自亨而利也乾道變化各正性命以天道釋利字也保合太和乃利貞言自利而貞也首出庶物萬國咸寧以人事釋貞字也凡彖皆以易象與天道雜言者見易之所象皆天道也以人事終之者見

易以天道言人事也六十四卦之例皆然故今此書亦以天道人事易象三者合而言之

大哉乾元萬物資始乃統天

易之全體具於乾卦觀易者觀於乾足矣乾者純陽之名元者陽德發生之始在易象則奇爻一畫之始也凡物以一該衆曰統萬化皆始於元故元之一字足以統天之全德萬變皆起於奇故奇之一畫足以統易之全象此元之所以為大也所謂善之長仁之體者如此此以天道釋元字也

雲行雨施品物流形

元象一動則屯而為雲解而為雨萬有一千五百二十之形出焉奇畫一著則偶而為夫婦索而為父子而萬有一千五百二十之數出焉元之無所不通如此此亨之所自出也雲雨皆生於天一之水故自元而亨者象之

大明終始六位時成

天道大明於元氣既行之後始於子午終於己亥各以六辰而成一氣而三百六十五度分焉易象大明於奇畫既生之後始於復姤終於乾坤各以六位而成一卦而三百八十四爻列焉所謂衆美之會通典禮之秩敘者如此此以易象釋亨字也易家以爻為位以卦為時

時乘六龍以御天

龍者物之能動者也純陽之畫能參能兩能九能六故取以為象作易者因六十四卦之時用六龍之德變化推移於三百八十四位之中以應天行之終始如善御者乘六馬以御國車進退疾徐無不應法此以易象言自亨而利也

乾道變化各正性命

乾道變化即時乘六龍也各正性命即以御天也乘陰陽來往之變以御資始流形之化使飛走動植各盡其正性稚壯老死各極其正命所謂物之大利理之大順者如此此以天道釋利字也

保合太和乃利貞

曰各者成乎萬也曰合者歸乎一也萬者利之盡一者貞之至乾之六陽闔為純陰保神於靜合氣於漠以固太和之本以厚乾元之復此屬貞字而曰利貞者通結上文自利而貞也所保之和即上文性命之根極也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

首出庶物萬國咸寧

首者形之極也天為萬物之極貞乎一而萬物定人君為萬國之極貞乎一而萬國寧不貞不足以為天下極貞者乾道之極萬物之終也人之心知專靜不

搖則萬事定矣所謂事之楨幹者如此此以人事釋貞字也古語謂牆中之榦木為楨今謂之永久木

乾元乾道 大明大和

推其本統言之則曰乾元極其變化言之則曰乾道闡而生萬則曰大明合而歸一則曰大和皆元之異名也始乎乾元終乎大和萬物出於元入於元此元之所以為大也

六位 六龍

六位者天地人之位初二三四五上是也六龍者當位之人或九或六是也不稱乾馬而稱震龍何也稱馬則止於乾是用七也震動也乾之動自震始六十

四卦皆由動而生故以震言之按卦象陽爻在初在二皆成震在五在上皆為震之反惟三四兩爻正反皆震故有反復上下之辭

君子

乾爻謂之六龍而三四獨稱君子何也曰文言既釋之矣九三上不在天下不在田故以君子言之九四上不在天下不在田中不在人故或之或字連上爻成文或人或龍也進脩者人事也躍淵者天時也躍可言龍進脩不可言龍故爻曰或文言曰君子示兼之也易道尚象此爻在天人之閒取象不得不然其實皆君子之事也

利見大人

或謂二利見五五利見二非也熟玩文言其說自明
 二曰善世而不伐德博而化又曰見龍在田天下文
 明皆言二之德盛化神而人利見之也五曰聖人作
 而萬物覩又曰天且不違況於人乎皆言五之位尊
 道行而人利見之也二居陰位其孔子文王之事乎
 五居陽位其二帝三王之事乎他卦利見大人雖各
 主一事言之不能如此之廣大然亦卑者暗者利見
 德位之高明者也

象

凡卦辭皆曰彖凡卦畫皆曰象未畫則其象隱已畫

則其象著故指畫為象非謂物象也大象總論六畫
 之義小象各論一畫之義故皆謂之象其曰天曰龍
 者自因有象之後推引物類以明之爾本稱易象者
 非此之謂也

德施普也

九二方時舍於田未得時行之位也言德施普者乾
 六爻皆聖人之事也聖人以身為時與賢者不同聖
 人隱則天下暗聖人見則天下明不以位為隱顯也
 孔子何嘗有位而天下化之故德施普也德博而化
 皆於九二言之此所謂君德也德施普也以田字言
 之天下文明以見字言之時舍也以在字言之君德

也以龍字言之

反復道也 重剛而不中

自上而下為復自下而上為反三之上下皆得純乾故曰反復道也此解乾乾二字乾乾即重剛也論位則重剛故危論德則反復合道故无咎四亦以進退皆合乾道故得无咎三以自脩故曰反復四以自試故曰進退

進无咎也 乾道乃革

彭城劉牧謂在淵為藏非經意也龍之得水猶人之得時也何謂藏乎初九之藏乃在地下非在淵也牧殆為小雅魚潛在淵所誤爾小象曰進无咎也明躍

而在淵為進而及時也文言曰乾道乃革卦至四則下革而為上時至卯則寒革而為暄皆進而得時者也

文言元亨利貞

善也嘉也義也皆善之異名也在事之初為善善之眾盛為嘉眾得其宜為義義所成立為事此一理而四名也故分而為四則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比而為二則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也混而為一則曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉義之和和謂能順之也事之幹幹謂能立之也

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

言惟君子然後能行此四德惟乾然後能有此四德乾陽物也惟君子足以配之

龍德而隱章

惟其不易乎世是以遯世而无悶惟其不成乎名是以不見是而无悶樂則行之即上文兩无悶也憂則違之即不易不成也此三節疊相推演成文論其大意則一言以蔽之曰龍德而隱者也

龍德而正中章

二有龍德而得中位人君之象也以在下卦又非陽位故不為中位而為中德文言兩稱君德明非君位

也此又稱龍德之中明非龍位之中也龍德者天之陽德乾六爻所同有也然而初潛而上亢三與四皆擇乎中庸者五雖中又以位言故六龍之德惟九二為正中也此章專言聖人之中德庸言之信庸行之謹書之惟一也閑邪存其誠書之惟精也皆允執厥中之事也此所謂君德也此三句解見龍在田善世而不伐德博而化謂澤及一世而不自以為功蓋德大而人自化非化之也此兩句解利見大人上三句言脩己以敬下兩句言安人安百姓也上言正己下言物正也中庸所謂小德川流大德敦化天地之所以為大者即此爻也

君子進德脩業章

甘祿

進德脩業四字是九三一爻之主意也君子所以乾
 乾夕惕者凡為此爾忠信者進德之基也可與共學
 矣脩辭立其誠者積學之方也脩辭所以察之立誠
 所以存之居業猶居貨也有貯積之意焉此進德脩
 業第一節也下學之事也知至猶得其門也可與適
 道矣故曰可與幾也此再言進德之事既以忠信為
 基又當以知至為燭也終者全盡之也宗廟之美百
 官之富為我有矣故曰可與存義也此再言居業之
 事既以存察積之又當以不息成之也此進德脩業
 第二節也上達之事也以上兩節皆演說乾乾夕惕

若之意是故居上位而不驕在下位而不憂此兩句
 方言厲无咎也九五在下卦之上九四在上卦之下
 故皆兼有上下之象中庸所謂尊德性道問學居上
 不驕為下不信即此文也

君子欲及時章

欲及時三字專為九四加之也三與四皆在上下之
 交不可以言正中之德然龍德无不中也故皆為進
 脩之事三猶在下則自脩而巳四已革而上故兼有
 自試之象焉進退上下不敢自必相時而動或躍在
 淵所謂自試也大抵上下之交皆危疑之地故三厲
 而四疑之中庸所謂本諸身證諸庶民庶幾夙夜以

言八十一
周易五商卷一
永終譽即此文也

聖人作而萬物覩章

三與四同其危者也三在下故專言進脩四在上故言進脩之用二與五同其安者也二在下故專言中德五在上故言中德之用聖人作以解飛龍在天萬物覩以解利見大人此章上下文皆演說此一句聖人者先得我心之同然者也故為同聲同氣之義聖人之於人亦類也故為各從其類之義此皆為聖作物覩言之中庸所謂日月所照霜露所墜凡有血氣莫不尊親即此文也

亢龍有悔章

天德者貴下喜中而忌上者也四在上卦而能居下五在上卦而得中位三在下卦之上猶有下義亦可以无咎也惟在上九一爻无中无下惟有上義而已无中则无位无下则无民无輔此最天德之所忌也然而所忌之性無所凝滯窮則能變必无遂亢之理故爻辭不言凶咎止言有悔悔則能變也象與文言亦皆言時而不言德又曰窮之災也明出於天非人為也蓋有龍德者必不至於上窮而不反故雖亢矣而猶稱龍焉以見時有亢而德无窮也

用九用六文言

乾坤文言於六爻皆有演說各成一章獨用九用六

不然者用九者乾之坤坤之文言即用九之文言也
 用六者坤之乾乾之文言即用六之文言也用九為
 乾之坤見左氏春秋傳乾惟用九故可變為坤使用
 七則終於乾矣坤惟用六故可變為乾使用八則終
 於坤矣是故用九見羣龍之无首首者終窮之地忽
 焉俱化不見其終此用九之所以為善變也用六利
 於永貞者久也言用六則能久以其善變也乾為大
 坤為小坤之終見乾而不見坤故曰以大終也乾主
 知故曰見言吉在見此理也坤主行故曰利言利在
 行此事也九六變七八不變者揲著之法遇純則變
 也

用九爻象文言

乾辭言用九者四其義皆難遽通連亢龍章讀之則
 義明矣知居終之有悔則知无首之當吉知盈之不
 可久則知首之不可為知窮之足以致災則知不窮
 之足以致治知極為天時之極則知變為天則之變
 矣

見天則

則者長短廣狹輕重多寡之度也聖人明於天之道
 見其進退得喪存亡之度是以用九而不用七若用
 七而不變則昧於天則矣見天則即所謂見羣龍也
 見羣龍即所謂知進退也惟其見之知之是以能用

之也然則用六亦可稱地則乎曰六即九之所變亦天則也

首字

凡卦以初爻為趾為尾終爻為首形至首而終也故易中首字皆訓為終或以首為先非經意也乾為首者六陽之終也既未二卦之終皆為濡首比之无首為无所終用九之无首則以六龍盡變不見其終也天德不可為首天德即九也九即龍德也謂之天謂之龍豈有終窮之理

時舍也

舍非用捨之捨捨之則為潛龍矣舍者隨其所在而居焉古語舍訓為置苟置於此則舍於此故傳舍亦為傳置乾之時舍井之時舍皆言時適在此非其常也隨之志舍下言志在下也姤之志不舍命言志不在命也四舍字皆去聲龍本行天之物不常在田出潛之初時寓於此故曰時舍與潛異者潛則入而不出舍則已出而未行時至九三乃可言行事也然龍德之動世道隨之其入也陽氣為之潛藏其出也天下為之文明方舍於田而其威靈氣燄之所感動固已遠矣舜在佃漁天下之為父子者定孔子為匹夫亂臣賊子者懼龍德之動化其神若此故曰君德也行事也

行事者云為動作之總名也潛龍夜也見龍旦也飛龍日中也亢龍日昃也乾乾者終日之所從事也顏子之四勿是也或躍者試之於用以自驗也曾子之三省是也三言終日四言及時此二文者經營乎晝夜之間者也

天下文明

凡明皆稱文蓋明則天地人物皆粲然而有文故火為禮離為文章

乾元用九天下治也

為治之道无他通其變而已下繫曰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其所取者正乾變為坤坤變為乾之義也文王作書以乾坤為首而名之曰易其本旨正在於此或泥衣裳二字遂失其說不知讀其全文正乾元用九天下治也之疏義也

乾元 乾始

物之所難者始而已物既始則必亨既亨則必利利之極必復於元貞者元之復也故四德總以一言曰乾元又曰乾始而四德在其中矣以八卦言之震其元也故為出巽則既出而將相見也故為齊離其亨也故為相見坤則既相見而將利之也故為役兌其

利也故為悅乾則既悅而將入於貞也故為戰坎其貞也故為勞艮自貞而將出為元也故為萬物之所終始合而言之曰太極而八卦備矣其乾元之謂乎性情也

始而亨者乾之事業利而貞者乾之性情也性情指本體言之利者散而為萬貞者合而為一已散而復合已萬而復一言乾性純一其情不貳故雖萬有一千五百二十而其所謂虛一者未嘗動也

大哉乾乎至天下平也

此重演彖辭也大哉乾乎剛健中正純粹精也此演大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命保合太和

以釋元字貞字明乾之性情如此也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也此演大明終始六位時成也雲行雨施天下平也此演雲行雨施品物流形首出庶物萬國咸寧以明聖人法天之元亨利貞者如此也此章移易本文故為錯綜使人反復參玩以盡其意其讀易之法乎

龍德正中 剛健中正

稱中正者二事也二五為中陰陽當位為正稱正中者一事也猶言兌正秋坎正北方但取其正得中位非以當位言也凡卦有九五者皆稱中正以其備二

美也獨需彖及比巽九五稱正中者義在中而不在正也艮之六五以中正也五山姚小彭曰小象上下文叶韻當作正中

純粹精也

剛健中正以奇畫言也純粹精以六畫言也聖人以一奇立萬化之本其體剛健至專至一其用中正至當至平復以六畫備一奇之變自始至終无時而不剛健自進至退无往而不中正此所謂純粹精也首
君子以成德為行至其唯聖人乎
文言末章別出新意以暢卦爻之義讀易者所當詳玩也自乾元者始而亨至所利大矣哉一節係重釋

元亨利貞皆不用上文四德之說自大哉乾乎至天下平也一節係重釋彖辭亦不用彖文本序此章自君子成德為行至其唯聖人乎重釋爻辭亦與上文六爻問答不同據上文言乾之六爻皆是龍德但以時位為別遇下而潛遇中而見遇交而乾乾遇革而自試遇尊位而飛遇極而亢皆不失為龍德也此章則不然就人之德分出六等以初之潛為未成德之人以二之見為已成德之人以三四之憂疑為不得中行之人以五之飛為大聖之人以上之亢為大愚之人復以用九為聖人末章特發此例以見爻義之无窮或以時言或以位言或以德言皆可通也此章

也所以繼六爻旁通之後也歟

學問居行

文言末章釋六爻皆微變前說前章言九二為龍德之正中生而知之安而行之者也此章言九二之德始於學問成於居行學而知之利而行之者也及於成功一也故皆曰君德也學問猶屬於見聞居行則為我有矣寬以居之德久而業大也仁以行之舉斯而加彼也此章大意謂見龍為成德可見之行者以別於潛龍之未見未成也乾坤只以一畫成卦自第二爻便為重習之象故乾二言學坤二言習此又先儒之所未察也

坤

坤下

彖

易之元亨自竒而出其所利貞亦復於竒而已耦卦倚竒而立是以能元能亨故其所利貞卒歸於牝馬二字以明終始從竒也下文又以人事推之曰君子有攸往此一句總起下文也曰先迷後得主利言利在得主不利為主也曰西南得朋東北喪朋安貞吉言當貞於陽方不當貞於陰方凡此皆見所利所貞止於從乾更无他道故曰乾道變化各正性命保合太和乃利貞其義尊矣

牝馬之貞

三十三
唐虞玉齋卷一
十一
穆天梁
牝取其順馬取其行順者坤之元行者坤之亨利者
宜此而已貞者終此而已不能終此更无所利也柔
順者多不能終惟牝馬為能終之四明樓尚書鑰為
安世言北方蓄馬蕃庶當游牝之時每一牡將十牝
以出雖千百為羣各從其牡終不他合此所謂牝馬
之貞也安世官越中時見歸明蕃官言與此合蓋物
之牝者皆能順陽而行求其從一而不變者莫牝馬
若也故聖人取之以象坤焉

至哉坤元

孔子以文王泰伯為至德皆以其能順也乾以純陽
為萬物之祖其大莫加焉而坤之六爻皆能隨其數
而耦之乾之所至坤亦至焉此可謂孝子順孫矣可
不謂至德乎

德合无疆 行地无疆 應地无疆

无疆天德也坤厚載物德合无疆言地之德合乎天
之无疆也牝馬地類行地无疆言牝馬之德能行地
之德合无疆也安貞之吉應地无疆言君子之德能
應地之德合无疆也下兩无疆皆指上一句言之上
一句又指其所合者言之故曰无疆者天德也自至
哉坤元至德合无疆言元字自含弘光大至行地无
疆言亨字自柔順利貞至應地无疆言利貞字行地
雖稱牝馬然止言其行尚屬亨字自此以下乃屬利

貞爾

柔順利貞君子攸行

彖曰牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行此明卦辭君子有攸往以下皆是推行利牝馬之貞一句也言牝馬之德與地相類即其順行而不悖既足以承天德之无疆至其於柔順之中獨有利貞之美則又君子之所當行也自此以下皆言君子之事先則失牝馬之道故迷後則得牝馬之常故利此推明上文利字也西南得朋則從其類非從牡也故雖得而无終東北喪朋則牝馬之從牡者也故雖喪而有終終則安貞也有慶則吉也此推明上文貞字也既取

物象又言人事者卦辭自坤始用物象恐後人不明其義故以人事衍之以起六十四卦之例也

君子攸行

君子行此四德者指聖人言之也君子攸行指賢人言之也指聖人言之故下文曰故曰乾元亨利貞言配天也指賢人言之故下文所言有迷有利有得有喪有吉有凶皆擇善而固執者之事也終之曰應地无疆言配地也

東北喪朋乃終有慶

彖辭但言得喪二字孔子恐後學誤認其意將有以得為吉以喪為凶者故釋之曰東北喪朋乃終有慶

所以發文王言外之意也地之交乎天臣之仕乎君
 婦之歸乎夫皆喪朋之慶也然則微夫子則豈不幾
 於誤人乎曰上文明言君子有攸往先唱則迷後主
 則利是則西南為迷東北為利自可類推矣但得孔
 子贊之則愈明爾

地勢坤

乾健也坤順也聖人於乾之大象既以健代乾反以
 三隅則可見地勢坤之為地勢順矣凡大象主釋卦
 名之義故聖人於乾特著其例也乾之象為天重乾
 是二天也世无二天之理故以天行象之天一日一
 周周而復始有如二天天而又天不見其息此乾之

所以為健也坤之象為地重坤是二地也亦无二地
 之理故以地勢象之東南地下西北地高有如二地
 然以漸而高行者莫覺焉此坤之所以為順也或以
 自高而下為順非也重卦之法皆自下而上人道以
 下從上為順易中言順皆自下而上如履霜冰至蓋
 言順也地中生木升君子以順德積小以高大順猶
 馴也謂馴習而增不能自覺也以卦象與卦義合而
 觀之則為地勢自下而高以明積順之義无可疑矣
 君子法之亦為積厚其德令可載物若自上而下則
 為覆物非載物也

六爻總義

初六在下之下則為履為始六四在上之下則為結為閉六三在下之終為有終為臣道上六在上之終為无陽為道窮四爻之義皆明白易見獨中爻以在下者為大為光為无不利以在上者為善為文為美則不可不辨也大率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也下非陽之位故乾之九二為在下而有陽德者上非陰之位故坤之六五為在上而秉陰德者黃者地之色裳者下之服文者坤之象皆屬陰也

履霜堅冰陰始凝也

程子以此句堅冰二字為衍文安世按魏書曹丕時

許芝奏云易傳曰初六履霜陰始凝也則是時猶未有此二字明後人妄加也郭京徐氏本亦皆无此二字

直方大

蒲陽鄭厚曰坤爻辭皆協霜字韻此當曰直方而已大字衍文不然則屬下句今按象辭曰直以方也又文言亦止釋直方二字則其說近是但謂大字作衍文者非大字自為句與既濟小字同易中文字與亨利貞同為四德皆附於爻辭之下別自為句也

六二大 六五元吉

大即元也諸卦元字皆訓為大坤六二既為大六五

又為元何也大以用言元以德言六二為卦之主以主地道之用故謂之大六五非卦主但言坤德之懿故謂之元亨利貞四字與吉凶悔吝相對元字無對以本末為分善之本為元善之效為吉凡言元吉者善之至也故六五文言曰美之至也明元在吉上者其義例如此惟乾之元兼大始善三義也卦元在亨上或為大或為始元在吉上則為善而已

不習

姚小彭曰習重習也今從之夫二之所習謂習初也地類陰邪不可使盛若朋類相習積陰不已則賊亂之所由興也初六六二當重習之初故示訓尤急初

六一陰方生聖人即慮其習曰積曰漸曰馴曰順皆深絕之六二二陰洊至位當重習獨能不習故聖人喜之蓋初不正而二正初不中而二中每事相反而不相重是以知其不習也正則无私故直中則不偏故方捐私去偏與陽同德故大陰不能大大者陽也上六習陰至六故有無陽之疑六二不習一陰故不疑其所行坤之六爻五雖得中猶在可疑之地惟六二无可疑者故其道最為明白自昔臣道之禍皆成於疑疑者生於暗方朋類重習之初不自知其至於疑也惟明者為能早辨而不習故曰地道光也

六二之動

陰主靜陽主動小象於六二之道以動稱之示不習
陰也坤之所以為天下之至順者以其順天而行也
苟積陰自厚不從陽而行則天下之大逆也陰動而
從陽臣動而從君小人動而從君子皆以動而成其
順者故曰坤道其順乎承天而時行

乾坤二五

乾以九五為主爻坤以六二為主爻蓋二卦之中惟
此二爻既中且正又五在天爻二在地爻正合乾坤
之本位也乾主九五故於五言乾之大用而九二止
言乾德之美坤主六二故於二言坤之大用而六五
止言坤德之美六二之直即至柔而動剛也六二之

方即至靜而德方也其大即後得主而有常含萬物
而化光也其不習无不利即坤道其順乎承天而時
行也六二蓋全具坤德者孔子懼人不曉六二何由
兼有乾直故解之曰六二之動直以方也言坤動也
剛所以能直也又懼人不曉六二何由无往不利故
又解之曰地道光也言地道主六二猶乾之九五言
乃位乎天德也六五不得其光明之大用而得其德
美之盛故曰文在中也又曰美在其中皆言體而不
及用也末句言發於事業方微及於用猶乾九二但
言龍德正中末句言德博而化方微及於用然終不
及九五六二爻辭之光大也六三在上下之間兼有

體用之微意上與五同功故含章可貞為有其文下與二同體故或從王事為有其用文雖非在中而亦足以發於事業故曰以時發也用雖非正位之光大而亦能以其智為時用故曰智光大也

乾九三九四 坤六三六四

或者不定之辭乾九居四坤六居三皆陰陽相雜故皆有或象乾九四方懼而蓄乎人或躍而得乎淵陽或居陰也坤六三可含章而貞守或從事而光大陰或居陽也九三德位皆陽故但為乾乾更无退義六四德位皆陰故但為括囊更无進理

六三

六三六五皆以陰居陽者也陰陽相雜為文故二爻皆有文章之象而文言皆以美釋之猶乾九二以陽居陰亦為文明之象也五得中位故為文在中三不得位而在上下之交故靜則含之而可以守其貞於下動或從王亦足以發其知於上也靜者六也動者三也先含章而後從事故不為始而為終雖含章而有發時故可貞而非必貞也可謂亦可如此非決辭也故孔子贊之曰以時發也此以深辨可字之義言可貞則貞可發則發恐人誤以可貞為當貞也爻辭於可貞之下用或字接之便見以時發也之意含章者秋冬之時也從王事者春夏之時也人但見陽居

四百十五
陳章
大夏而成歲而不知為之藏蓄使有今日者皆地之知也含之則為知發之則為光大

六四

四與二非純陰而二得中位故坤之大用四以純陰居交際之地故為天地閉塞上下不通之象上下之交皆絕上不近名下不近禍故有无咎无譽之象凡在上下之交者多具二義故六三亦有含有發也乾九三兼上位下位九四兼上下進退皆用此義三有陰有陽故有發時四陰而又陰故為閉為括而已

其血玄黃

龍者陰似陽也戰者敵辭也野者廣大之地明坤之極盛也其血玄黃說者曰陰陽俱傷也按文言猶未離其類也故稱血焉則血獨言陰初不及陽也又爻辭本惡陰道之盛故陳其禍敗以為戒小象亦曰其道窮也皆指陰而言无與陽事也其所以稱玄黃者明其上下无別此所謂雜也曰疑于陽曰嫌于无陽曰猶未離其類曰天地之雜皆言陰之似陽臣之似君楚公子圍之美矣君君哉也然終以野死則熾盛而上僭者亦何利哉

蓋言順也

坤陰物也陰於類為惡坤所以為萬物母者獨以能不自行順天而行也彖曰至哉坤元乃順承天文言

曰坤道其順乎承天而時行蓋坤之至善惟在於順然於初六一爻獨惡其順者以其非順乎陽乃自順其陰也順而承陽則為至德自順其陰則為大逆此易之所以貴於早辨也

敬義立而德不孤

直其正也方其義也此言直字訓正方字訓義也敬以直內義以方外此言直方之所由致也敬則心无私曲故直此六二之正也義則事无偏頗故方此六二之中也敬義立而德不孤此以不孤解大字也陰為小陽為大陰與陰相守則孤孤則小陰從陽則不孤不孤則大六二為地道之主內不私於其意外不

偏於其黨則可以順天而行與天作合而不孤矣婦能如此則得乎夫臣能如此則得乎君皆陰德之不孤者也

含之

陰雖有美含之絕句此解含章以從王事以者用也用則不合矣然猶弗敢成也為之傳續而已此解或從王事无成也以含之連下文讀者非

代有終

代者繼也陽施盡則无繼矣陰受其茲實而胎養之以待嗣成之復生所以繼之使有終也亦猶人死則氣絕以婦為之傳嗣而後有終故成家者夫而傳代

三百五十一
周易玉齋卷一
張奇
者必資於婦成歲者天而傳種者必資於地故曰地道无成而代有終也

草木蕃賢人隱

草木且蕃況於人乎言盛者其終也賢人隱則物從之矣言衰者記其始也

黃中通理章

近四旁莫若中央四方之色各有所偏通於此者必不通於彼居中央則无不通矣是故土王四季脾主四支此蓋世之良能而五得之也黃中屬黃字通理屬裳字正位屬黃字居體屬裳字美在其中屬黃字四支事業屬裳字黃居中央故以象五裳下服之飾

於外者故以象六之在外卦者也外卦三六皆可稱裳五獨稱之者美在黃不在裳也故曰文在中也是故有黃中之德則理可以旁通而无疑有正中之位則體可以安居而无愧有在中之美則暢之發之而四支事業无不美者中之所發其文固如此也美在其中此美屬黃字美之至也此美屬裳字以在外卦故極言發見之事坤為臣道故五以外言不以事言坤六五之正位猶乾九二之正中皆言正得中位非當位也江東鄭夫謂坤六五之臣配乾九五之君非也六五雖言外事然猶以在身之文言之不言坤道之大用也必如六二之直方大而後可以言承天時

置并
行之事乎

乾坤變象

易以變易為書用九用六以其能變也故爻辭多取變象為言至本爻義重者則自從本爻不必盡然也或者專用變象則反為執一非所謂易也然乾之二五與坤之二三皆明用變象今特發之使學者知卦變之說不可忽也乾二變離為乾之同人故為見龍為文明為利見皆離之象也田取德博施普之義即同人之同人于野也乾五亦變離為乾之大有故為飛為利見亦離之象也聖人作而萬物覩即大有之得尊位大中而上下應之也坤二變陽為乾在坤中

有內直外方之象故孔子釋之曰六二之動直以方也言不動則有方而无直也陽為大故曰直方大陰得陽則不孤故曰德不孤陽為光故曰地道光也坤三兼變常二象其曰含章可貞則指其不變之時言之曰或從王事无成則指其變時言之從王即從陽也六三變艮為坤之謙其從王事即謙之勞也其有終即謙之有終也陽為光為大故曰知光大也此皆變象之明者故略舉之以例諸卦焉

周易玩辭卷第一

後學 成德 校訂

周易玩辭卷一

變象之明者始知舉之以時請往也
然明者之育然也則為夫為大始曰成光大也此皆
也六三變月為日之類其變王事明精之類也其
之曰是外王事天也則其變和言之曰王明與
三變變而二象其曰合章也則其變和言之曰
則則則不為始曰終不為始曰終則則則則則則
也言不慮則則則則則則則則則則則則則則則
則則則則則則則則則則則則則則則則則則則

周易玩辭卷第二

江陵項安世述

屯 震下 坎上

屯義

凡稱患難者皆事之至難者也故謂有喪者為家難
有兵者為國難女生者為產難屯者始難之卦也天
地之始闢萬物之始生國家之始造皆至難之時故
曰屯者物之始生也物之充物事之繁劇亦人之所
難處故又曰屯者盈也彖曰剛柔始交而難生動乎
險中此以二卦之體言始生之屯雷雨之動滿盈此
以二卦之象言物盈之屯也始交謂一索而得震難

生謂遇坎也按文雖具兩卦而意實指初爻凡彖必

元亨利貞

屯之四德不足於利故卦辭申之曰勿用有攸往利
建侯言其利止於建侯以立國不利於冒險而輕進
則其利為有限矣彖不言利字止言大亨貞三德而
別以宜建侯而不寧解利字亦此意也大亨者大而
且亨也屯之才不足以盡元字故以大訓之或以大
亨二字為一意者非也除乾坤外諸卦有元亨利貞
四德者例皆放此
勿用有攸往

彖不言利亦不言勿用有攸往者但以建侯為宜則
餘不當用從可知也彖有不見卦辭者皆以此為例
乾兌不言亨蒙大畜離萃渙不言利貞坤不言主利
師不言丈人坎不言有孚困不言无咎姤不言女壯
家人不言利女貞井不言无喪无得往來井井震不
言喪亡鬯文雖不具而義在其中矣

草昧

草屬震言始創也昧屬坎言未明也草昧者棼棼泯
泯之貌言天造之初如此此所謂屯也

經綸

凡大象例於彖外別立新義彖則專言世變之屯象

則自言人道之常經者立其規模綸者糾合而成之
亦有艱難之象焉綸字釋文作論論亦綸也又大象
例兼兩卦之象經以象雷之震綸以象雲之合也他
皆放此

初九

凡卦皆有主爻皆具本卦之德如乾九五具乾之德
故為天德之爻坤六二具坤之德故為地道之爻屯
自觀卦變以初九為主故爻辭全類卦辭其曰盤桓
利居貞則勿用有攸往也又曰利建侯无可疑矣他
卦主爻放此主爻說具觀卦
居貞 行正

居貞者其事也行正者其志也初九以陽居陽故為
居貞動而求四則六四又正故為行正昭德晁公武
曰初九躁而往則難愈深陳勝吳廣是也怠而止則
難不息隗囂劉表是也故迹當盤桓志當行正建侯
所以定民志也以貴下賤所以得民心也安世按陽
貴陰賤以初求四即以貴下賤也蕭何勸高祖勿攻
項羽就封蜀漢養其人民以收賢士正得此爻之義
者歟

乘馬班如

凡卦爻稱馬者皆陰爻屯三陰皆為乘馬賁六四為
白馬晉下三爻為錫馬明夷六二渙初六皆為拯馬

中孚四為匹馬无非陰爻者惟大畜九三特舉乾之本象稱為良馬可見他馬皆陰也易中陽爻皆稱車陰爻皆稱馬蓋馬本地類於辰為午即坤初六之氣也對牛言之則馬屬乾就馬言之則除良老瘠駁之外皆不屬乾也屯六二用震馬四上皆用坎馬晉用坤馬賁明夷渙皆用坎馬諸卦各有馬象然皆於陰爻言之則義可知矣屯稱乘者卦中四陰為乘也四馬之中獨六三居剛故无虞而徑進二四上居柔故皆班旋而不行當屯之時柔者皆不能行也班遭磐桓皆屯之象左氏傳有班馬之聲班亦旋也杜注必為分者非

匪寇婚媾

六二柔順中正守常而不知變謂初九為寇而不知其乃婚媾也厄數既終世難既平君臣位定天下為漢四皓欲不從得乎故曰十年乃字女子許嫁而後字也然而方難之初近乘初九方興之震抗而不荅其事至難故於四陰之中獨有逸遘之象雖不得為濟世之才亦可謂人所難能矣故曰六二之難乘剛也初九上歷純坤始得君位與二相應坤為十故曰十年乃字反常也

女子貞

六二稱女子者見賢而不從世難而不救此女子之

貞非丈夫之事此劉元德所以輕許汜而重陳登也
觀此可見孔子大管仲之功男子以濟世為貞不以
小諒為賢初九康屯之主而以寇亂視之此豈明識
之士哉

即鹿 往吝

金華劉剛中曰鹿指上六鹿之性善求其類上者三
之類也安世按此象為通蓋上有必亡之勢則君子
見幾而止矣六三猶以類而從之往值其窮與之偕
亡亦可鄙也凡爻例上為往下為來六四下而從初
亦謂之往者據我適人於文當言往不可言求而來
也

九五

屯不以九五為主者天地開闢始建侯以為主五本
在高位非建侯也初九動乎險中故為濟屯之主天
造草昧皆自下起物之始生陽氣在下五能主事則
不屯矣故九五不當復有主義先儒以魯昭公之事
為說雖美然爻義自為初九說戒凡立事皆當艱難
惟膏澤一事不可艱難五以坎水在上當屯之時艱
於施澤者也此有司之事非為政之體也況濟屯乎
故曰小貞吉大貞凶言小人小事守此則吉大人大
事守此則凶也象曰施未光也其義甚明不必他說

上六

上六當屯之時居險之極位高而无民勢孤而无應陰柔難輔陽不之與泣血漣如无可延之策矣坎為水故有泣血之象

六爻總義

初九之磐桓沛公在蜀漢三秦時也居貞者不取婦女貨財約法三章為義帝發喪也建侯者立漢社稷也以貴下賤者輟洗吐哺以下賢也六二守貞不嫁四皓兩生也六三不見事幾妄就而取窮孔鮒之從陳涉范增之事項羽也六四明見事幾求而後往子房之迫而後言韓信之拜大將而後留也九五有權有勢而屯膏不下失士民之心非以貴下賤者項羽

之為天下宰而不與人功不與人利也上六无應九與泣血以待亡秦王子嬰之爻也

蒙

艮上 坎下

蒙亨

蒙亨者卦辭也以亨行者釋之也凡物皆以險而止以亨而行蒙本不亨其能亨者時也時險而止則智者亦蒙時亨而行則蒙者亦智天下无終險而不亨者屯在險中猶可以大亨而況於蒙乎屯者天地之蒙也故大而亨蒙者萬物之蒙也故各得其亨而已然則蒙當何時而亨乎曰二五以中相遇則其時也二以中通乎五則險變而為順五以中通乎二則止

變而為巽順巽相通則可謂亨矣然而此非人力之
所能為也君臣相遇時焉而已故曰時中也此以二
五相交釋蒙亨二字自此以下方言九二亨蒙之法

筮告

匪我求童蒙童蒙求我言強而聒也人未必聽待其
求而後教之則其心相應而不相違所以養其誠也
初筮告再三瀆瀆則不告言雜施以瀆之則蒙不能
應致一以導之則其受命也如響所以養其明也孔
子之舉一隅是也教者之啓蒙如筮者之啓著一則
其神也不一則其草也或以蒙為筮以師為告非也
彖以瀆則不告為瀆蒙矣又可改乎且於理甚明雖

无彖可也此以九二初教六五之時釋匪我求童蒙
以下五句也二坎體五互坤水土相雜則汨而成泥
故有瀆蒙之象

蒙聖

洪範庶徵聖之反為蒙然而蒙有作聖之功不可忽
也二與五為正應用童蒙之德以養其自然之正不
作聰明惟正之順則聖人也蒙之利乃如此此以九
二教成六五之時明卦辭利貞二字也坎心亨主思
故有作聖之象自二至上為頤故有養正之象

大象

果行象泉之出育德象山之深力行者似戇強不可

回有進而无退養德者似愚深觀默養闇然而內充皆有蒙之象焉彖言治人之蒙此言君子以蒙自治也

利用刑人用說桎梏

刑之於小所以脫之於大此聖人用刑之本心也所以正法非所以致刑也至其極也用師擊之猶為禦而不為寇蓋聖人之於蒙哀矜之意常多此九二之包蒙所以為一卦之主也歟

以往吝

發蒙者利於初過此以往其習已深雖欲止之亦吝而難脫其勢必至於桎梏也故刑之於初者正法以

示之而有餘止之於後者干戈以禦之而不足坎為法律在卦之始艮為守禦在卦之終象之示人可謂明矣以爻象推之往則入於坎中故為吝說則坎變為兌是因險而得說也此爻在孔子為救失之教辭孺悲哂仲由之類是也

九二

稱蒙者未能受道稱婦者能受道者也蒙則包之容眾而矜不能也初三四是也婦則納之於吾言無所不悅也六五是也蒙者物之穉也凡物穉則柔長則剛諸爻皆穉而二獨長故為克家之子謂長子也凡師稱長孔子曰以吾一日長乎爾是也二在內為長

子則上在外其嚴君歟此文在孔子為長善之教包蒙則進互鄉納婦則與曾點也

子克家

子稱則為蒙長則能有家矣謂其可婚也爻辭曰納婦吉象辭曰剛柔接也其義甚明而學者皆以克家為能幹家事既非蒙義又豈所謂剛柔接乎既堪受室則能為兄而養蒙能為夫而接婦而幹家之略在其中矣但不當以幹家解師長之道使失卦義也

六三

六三與上九正應見九二之盛而失其身違婦道矣金以利言明非義合此豈九二之所當納哉故爻

勿取象言不順必如六五之順而後可娶也何以知三之從二五之不從上也曰婦以從夫為順苟非其夫皆謂之不順三稱不順則從二明矣五稱順則不從上明矣蓋三陷於不中非能有其身者五止於中必无背二之理也上為三夫不當稱金又遠於三不當稱見曰見金夫明為近利而夫之也上艮為躬曰不有躬明棄上也此為學者非蒙非婦以利而來者聖賢之所不答也

六四

初六六三皆近九二六五亦近上九又三五兩爻皆與陽應初三五皆居陽位惟六四一爻所比所應所

三百六
居无三非陰者在六爻之中獨為无陽之人故曰獨遠
實也凡爻陰為虛陽為實此為處蒙而无師傅者困
而不學民斯為下矣故為因為吝

六五

童蒙言心猶童子他無所之專心向二既順且巽所
以於羣蒙之中為獨吉也順而不巽則從而不改悅
而不繹雖事明師亦无可成之理五本互坤為順動
而交二則成巽又二在下入之象故曰順以巽也凡
自下而上為順自上而下為巽故臣子弟言順帝位
言巽所以別上下也湯學於伊尹故不勞而王成公
學於管仲故不勞而霸用此爻也吉孰大焉

不利為寇

為寇謂侵人也凡兵入他境者皆謂之寇禦寇者則
止於吾境而已聖人恐人以擊蒙為往而擊之故立
此以示訓此爻在教者言之則孔子之不攻陽虎而
攻冉求孟子之不罪臧倉而罪樂正子皆禦寇而不
為寇者吾徒畔道毫髮不容乃所以為師友之愛莊
周之徒遂欲以是而施於盜跖非大妄乎

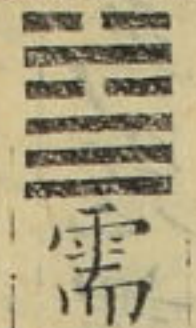
上下順也

上九所擊之蒙莫近於五四然皆他人之應非我之
所當治若擊之是為寇也於理不順獨六三在下與
上正應乃見金而背上恃險而為盜若擊之是禦寇

也於理為順故曰上下順也以明上之應在下則其敵亦當在下不當近取上體之五四也在六三為行不順在上為上下順兩順字正相應

六爻

六爻之義初常對上二常對五三常對四觀之則其義易明初用刑以發之上必至於用兵以擊之二為包而接五則五為童而巽二三為見二而失身則四為遠二而失實大約諸卦多然終始見於初上而曲折備於中爻也

需 乾下坎上

彖

需非終不進也抱實而遇險有待而後進也凡待者皆以其中有可待之實也我實有之但能少待必有光亨之理所以使之待若其无之何待之有故曰需有孚光亨光亨者不可以盈必敬慎以終之故曰貞吉信能行此則其待不虛其進不溺故曰利涉大川有孚光亨者需之理也貞吉者需之道也利涉大川者需之效也故以功言之

需須也

頷毛為須以待年也賤妾為須以待命也賁歸妹之須義與需通

剛健而不陷

剛健則能有所為不陷則能有所不為是有孚與貞也秉德如此必无困窮之理是光亨與吉也管仲霸心發於束縛之時可謂剛健矣得志之後反玷塞門未可謂不陷也此以二義解卦辭也

位乎天位以正中也

言以中正之德而位乎天位也正中以明有孚與貞天位以明光亨與吉上五兩爻屬天而五得位故曰天位以形容光亨與吉之盛非以君爻取義也此彖之法先用二卦明卦辭之義則以下卦當有孚與貞復用主文明義則又以上卦九五爻當之此則彖之別例分卦與爻對明卦義者也他卦放此

雲上於天

雲氣升於九天之上而後雨可需也若本无雲何需之有此所以貴於有孚然而太過則亦能以墊溺故又貴於貞

飲食宴樂

飲食以養陰象坎宴樂以養陽象乾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飲食宴樂皆有陷溺之禍惟自強者能以剛制之故需以乾坎成象兼取其剛健而不陷也

初九 九二

初九最遠於險而曰利用恒无咎九二稍近於險已

小有言矣而曰以吉終者蓋初九以剛居剛恐其躁急故雖遠而猶戒九二以剛居柔性寬衍而居得中故雖見侵毀猶不害為終吉也需之貴於待也如此初九在乾為勿用故戒以用常用乾之故常也九二在乾為寬以居之故為衍在中也需之用恒訟之食舊皆所以發乾坤變卦之例也在需則本卦未變故稱曰恒訟則本卦已變二已新而三尚舊故稱曰舊明有新也

六三

三與險切近未必皆三之罪亦有居勢適然者其要在熟玩致字而已寇雖在外然亦不自至我有以致之則至我敬慎而无失則雖與之逼亦无敗理蔡興宗與小人同朝而自免於辱祖逖與石勒為鄰而自不可犯乾之君子隨其所遇皆當有以待之此其所以剛健而不陷也此爻在乾為夕惕无咎故以敬慎戒之

六四

坎為血為穴血者坎之初事之淺者也穴者坎之終事之深者也故四為血上為穴卦體本以乾需坎坎非需乾者也四亦稱需者能順而聽是亦需也三陽上進而六四居淺以俟之故曰需于血不入于深故曰出自穴諸儒不考象辭而惑於血字皆謂四為陽

所傷而出殊不思傷則必當相拒非順以聽也以六居四豈有拒乾之理既謂之需則不拒可知雖坤文言亦但以血為陰類不訓為傷也

九五

六四以順聽稱需九五至剛亦稱需者一卦之主也三陽恃其有孚是以堅忍以需之若上无九五則賢者絕望久矣又何需焉需者飲食之會也在禮速客之辭曰主人須矣三陽方來為客五為主人具酒食以需之故曰需于酒食明其為主也需之六爻獨上九不稱需者陰已終也

以中正也

需已至五猶曰貞吉者當需之時所恃者九五耳可不貞乎五坎體也使其在正位而不中則必與二陰比為險不容三陽之來使其雖中而不得正位則亦不能主持三陽而使之進也惟九五既中且正有德有權雖在險中不可沈溺所以能為主人以速嘉賓以保君子之貞而成天下之吉故曰酒食貞吉以中正也

上六 六四

上六入於穴反六四之出也不速客反六四之需也兩爻皆以柔居柔而相反如此者上陰已終无所用出乾陽已至无所用需故入穴者非上六也不速之

客也不速者非主人也客自來也六四之象曰順以聽言陰能順陽則陰猶為主也上六曰不當位言陽已居陰則陽自為主矣其曰敬之終吉為需道已成以戒陽也三將入險險猶在外則戒以敬慎恐其敗事也上已入險處乎險中則戒以敬之願其終吉也聖人之為陽謀其備如此夫陽來居上而行事要為不當其位然而不當之失小不敬之禍大王允之誅董卓五王之誅二張皆已勝而忽不思所以終之也幾年需之一日敗之可不惜哉善需者勿以小失為嫌而以大禍為憂險雖已濟猶不敢忽必入其穴終其事而後已則可謂能敬也已矣

訟

坎下 乾上

彖

需以有實故需訟以有實故訟无實而需時至何用无實而訟情得必窮故二卦皆以有孚為主需主九五訟主九二二爻皆在坎中二卦之有孚即坎之有孚也曲直未明故窒勝負未分故惕中止則吉終成則凶訟之情狀於是曲盡矣利見大人或不與之校如直不疑或為之和解如卓茂或使其心化如王烈或為之辨明如仲由皆訟者之利也不利涉大川涉險之道利在同心雖胡越之人猶當如左右手此豈相爭之時哉熙譚相攻袁禍愈亟平勃交驩漢難遂

濟此不利涉大川之明驗也

訟上剛下險險而健訟

晁公武氏曰上以剛陵下下不險則未必訟下以險陷上上不剛則未必訟故曰上剛下險此訟之事也外健而內不險未必生訟內險而外不健未必能訟故曰險而健此訟之人也

大象

乾陽生於坎子坎水生於天一乾坎本同氣而生者也一動之後相背而行遂有天淵之隔由是觀之天下之事不可以細微而不謹也不可以親暱而不敬也禍難之端夫豈在大曹劉共飯地分於匕箸之間

蘇史滅宗忿起於笑談之頃謀始之誨豈不深切著明乎作又屬乾謀又屬坎

初六終吉

終吉之終非終凶之終也終凶者事之終以終而致凶也終吉者時之終初不撓終无他也終吉者在訟為不終在人為有終也

九二歸逋 邑戶无眚

逋與渝皆指變象言之遯之九三來居二而成訟二復歸遯則訟息矣故不謂之渝而謂之逋逋即遯也三百戶指下三爻也震九四在坎中亦稱百里二遯則下三爻皆不成坎一家好訟則百家受害言三百

戶无眚見安者之象也此即卦辭所謂有孚窒惕中吉也有孚是以訟窒是以不克惕是以歸逋竄中吉是以能保其邑戶而无眚此文以逋明遯所以發凡起例使人知六十四卦皆復姤十二卦之所變也

不克訟歸逋竄也

不克訟歸逋竄也兩句皆是爻辭自下訟上患至掇也兩句方是象辭如需上六不速之客敬之終吉雖不當位未大失也句法亦然

初六 六三

初與三皆有正應在訟之時相應乃相訟也初六為四所訟始以居剛雖與之辯終以性柔不敢力爭故

不永所事小有言終吉四互離也自見其非而不克訟故其辯明六三為上所訟上終訟之人也不可與辯三貞守舊德而不敢動猶懼其見危也或不幸而與爭王事則明其事理而讓其成功以存從上之禮庶乎其可吉也曰食舊德從上吉也此從字與從王事不同此謂從上六也二以五為上三以上為上各指所應言之初以訟為所事則三之王事亦爭辯之事爾

或從 或錫

三與上爻辭皆有或字三之或從即與上從事也上之或錫即三錫之也三本坤之六三因二變而成訟

三守舊德含章不變自无訟理或因王事不得已而有爭則亦務存謙順不敢以成自居也上本乾之亢龍以剛終訟於法當凶自无勝理以三從之故有或來之錫或者言出於望外三理勝而上受服也繫帶者柔服之象帶柔而在身之中猶六三以柔在卦之中也合二爻而觀之則或字之義明矣

舊德

六三之舊德坤也坤之中爻動而成坎初六六三皆舊爻也曰貞曰或從王事无成皆六三之舊辭故聖人引之以實其義所以發凡起例使人知三百八十四爻皆乾坤之舊也

三褫

自三至上所歷三爻故為三褫褫字鄭康成本作地言三加之也因象言不足敬故人皆以地為褫今按不足敬者謂其受服為可鄙非見其褫服而後慢之也

九四

訟爻皆以祿位為象二有邑戶三有食有王事上有錫帶則四之命亦爵命也九德為剛其命數居四為柔雖為居所移而不克訟然不正之人懼其不能以長守也若能自復於正就其所得之命變為六四則以柔居柔既安且正長无好訟之失矣故曰復即命

渝安貞不失也九四變則為巽巽主命故為即命此亦以渝字發逐爻自變為四千九十六卦之例也

九五

人謂九五為聽訟之君非也爻與象皆稱訟何謂聽訟但訟卦五爻皆不正惟九五一爻既中且正為可尚爾中則我不終訟正則人不克訟相訟者或即中而求正好訟者或見正而中止此訟中之最善者故曰訟元吉以中正也何與聽訟之事哉五或為德之尊或為位之尊不必專指人君也諸家為君位所惑故謂君无訟理遂以聽訟解之殊不思君豈聽訟者哉

六爻

凡訟皆起於剛而止於柔九二九四皆剛者也是以起訟終以居柔而不克訟故一逋一渝皆變而止初六六三雖居剛位不免於應而其德皆柔故能終吉一為不永所事一為從事无成獨九五一爻有全剛之資有尊大之勢可以訟矣而居中履正非好訟者也故為元吉上九以剛居柔可以不克訟矣而在訟之終居高而用剛不勝不巳此終訟之凶人也亦不足敬

无成

坤之六三雖无成而有終但不敢為唱而巳訟之六

三止云无成則終始皆无矣進不敢居其前退不敢從其後此其所以為貞厲也歟

 師 坎下坤上

師貞

師貞言師出於正也九二无正之象故彖以剛中而應行險而順釋之夫用剛而不過於中專制於下而君應之置之死地而人以為順斯師也其不謂之正大之師乎此湯武所以為王者之師伊尹太公所以為王者之佐也故曰可以王矣用師者多出於霸術故以可以王者為正

丈人吉无咎

行正道用正人乃天下之善兵也丈人者尊嚴正大之人若伊尹太公諸葛孔明之類是也霸者之兵專行詭道用狙詐之人故多勝者多禍未有吉而无咎者也易之言兵必正必丈人必出於王道然後獲吉而无後憂方是時未見秦漢以下之禍也而文王周公孔子固已言之茲其所以為文王周公孔子歟孟子曰征之為言正也各欲正己也出師如此可謂得師貞之義矣詩曰維師尚父時維鷹揚用將如此可謂得丈人之義矣

彖辭

九二象辭蓋與彖辭互相發明彖之剛中而應即爻

之在師中吉承天寵也彖之行險而順毒天下而民
從之即象之懷萬邦也九二為將上得君心下得民
心如此古之人惟伊呂足以當之湯必求元聖武王
必得仁人知此義也

大象

容民畜衆或以為寓兵於民非也大象皆別以物象
立義无重用彖義者豈於師象必重述兵法乎以物
類推之地之所以能固者以其中有水也千仞之山
水竭則崩六尺之軀氣竭則死水所以畜地氣所以
畜形君子之於民也浸潤之道深入乎其中所以能
涵畜萬衆而不分也容畜屬坎民衆屬坤

初六 初四

坎為律初為出師之始故曰師出以律四脫於險而
在順地故曰左次初能不用律而臧反戒之者以柔
處剛其德不常雖能大勝亦能大敗也四能不戰而
免於咎者以柔處柔其德有常雖不勝亦不敗也與
其剛而偶勝不若柔而不敗故曰暴虎馮河死而无
悔者吾不與也必也臨事而懼好謀而成者也

九二

在師中者明其為將也吉者戰勝也无咎者民從之
而无怨也王三錫命君寵之也爻辭本是三事小象
特交錯其文使互相解釋以暢未盡之意言在師中

吉以其承天之寵是以錫命解在師之吉也言王三錫命以其能懷萬邦是以无咎解錫命之蕃也蓋明二所以勝非己之功以與五相應得君寵也五之錫二非喜其能勝以二用中德衆陰從之賞其能懷吾民也將而知此則无恃功之心君而知此則不賞殘民之將聖人著此以為後世君臣之法此所以有功於贊易也師自五至二歷三爻故為三錫猶比自二至五為三驅也二卦反對故各於主爻言之

懷萬邦也

古之言兵者皆言懷而不言威不獨此卦然也禹之征苗曰感曰格湯之伐夏曰室家相慶曰民大悅文王之過徂旅曰以篤周祜以對天下武王之伐商曰萬姓悅服曰綏萬邦成王之四征不庭曰撫萬邦曰綏厥兆民方是時未有明日復旃之諸侯畏之之謀也未有威震海內名聞諸侯之說也

六五

六五柔順居中得出師之道矣未得將將之方也柔者无妄舉之事用於田獵則可以有獲用於師旅則利在執言有言可執而後伐之故於出師之道為貞為无咎柔者无果斷之明為將者當用九二帥師之才若用六三輿尸之人則師出雖正其行亦凶故於將將之道為不能用丈人為凶此所以有卦辭之无

三百七十八
咎而无其吉也長子謂有丈人之德弟子謂非丈人也帥師謂能勝其任故曰以中行也與尸謂不勝其任故曰使不當也

六三 上六

初與四對初戰四不戰也二與五對二將也五君也三與上對三敗事上成事也師之命在將民所載也乃使妾人為之猶載尸以行言必敗死故曰大无功也三以坎車載坤尸故曰輿尸三在險之極上在順之極成敗之所以異也

小人勿用

師之上六小人勿用與既濟九三小人勿用同皆言

小人得此爻不可用也鄭夫曰上六師之極也師不可極大君有天命可以開國承家以正而成功也小人无天命則亂邦而已安世按易中言小人弗克小人否皆言君子可用小人不可用也君子吝大人否亨皆言小人可用君子不可用當從鄭說

師三爻凶

師衆以順為武故三爻居剛者皆凶初六六三六五是也九二以剛居柔是以言而无咎行險之貴於以順也如此

比 坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎

人道之相親比以求吉也苟无始終則反成怨咎何所得吉哉故必原之以推其始筮之以占其終元者其始善也永貞者其終善也終始皆善不變不回則比道得而怨咎忘矣是道也惟九五能之剛實在中堅固不變所居又正何慮其不元永貞乎故曰原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來

凡卦自上而下為來比之成卦本以坤在下為下順而從上又四陰在下皆順而從五已得比輔之義矣而五猶以位在坎中憂畏不寧方且來比於下上下之心相求如此此比之所以成也當比之時上下相求五居尊位猶汲汲如此而上六獨安安而居徐徐而來守窮陰之位違人道之吉欲不凶得乎方來二字與朱紱方來之文同

不寧

屯之初九動乎坎中故為宜建侯而不寧比之九五居坎而下比故為不寧方來皆以坎為不寧也坎險而多憂故為不寧之象

比吉

王昭素云多此也字

地上有水

水之附於地上天下之至親而不可解者也天與水

同起於北方而其行相違而不相親水與土同生於申而衰旺死生无不同之是故先王象之以立封建之法亦所以同其盛衰而為至親不可解之策也是故古者內自中國外及四夷尺地一民皆分以與人使世守之王者以是世與其侯相親諸侯以是世與其王相親鄰國以是世為鄰國臣民以是世為臣民是以深交固結而不可犯也秦始皇畏其然也故盡剗之而不思陳吳劉項之不畏已也豈不悖哉萬國象地諸侯布其上象水

六爻

比之六爻皆以從五為吉以其元永貞也二與五為

正應皆不待求而自比故六二自內而无假於外九雖用中而不誠於內皆言其易也餘爻皆須宛轉相因初六因四而從五故為有他六四捨初而從五故為外比曰他曰外皆言非正應也上六後夫違眾亢然自絕於五獨為窮人而六三因之則无得五之理矣故為比之匪人如衛人之女失身於蚩氓窮人之可傷者也故曰不亦傷乎此比之所以貴於原筮而原筮之所以貴於元永貞也

初六

初六有孚比之无咎此言初當比四也以陰比陰雖若有咎然四則有孚於五者也上後於五故六三比

之為匪人四孚於五故初六比之為无咎然不獨无咎而已九五之孚既盈於六四之缶必且自四而來及初矣初與五本非正應而得其吉故曰有他吉坎卦五為有孚四為用缶坎水盈則下流故初六取以為象

比之自內

六二之正其所自有以六居二正位也以二比五正應也但能固守其所自有則足以吉矣故爻曰自內貞吉象曰不自失也皆无所假於外也

六二貞吉 六四貞吉

六二自內不求於外戒之曰貞吉六四捨內比外亦

曰貞吉者兩爻以柔居柔懼其不能固也正已而不求於人與割所愛而從賢斯二者非有貞固之德皆不足以守之

失前禽 邑人 三驅 使中

古者田獵之法逆己而來者舍之故无面傷者順己而去者射之故自髽違肩為上失前禽即舍逆也春秋傳服則舍之舍置也不必用上聲讀前禽之不射與邑人之不誠同意禽既來則不必取人既親則不必誠矣以田獵言之初六在下為左六四在上為右五自後驅之是為三驅六二正中向五而來是為前禽兩中相比相和親是為邑人以中使中不謀自合

故為不誠使字與師卦六五使字同師五使三不當故凶比五使二得中故吉使民之道有二出而為師則使之於戰陳入而為比則使之於田獵使之以中則民順之不中則民違之故師之二亦以中為吉

六四 上六

四與上皆正而吉凶異者四在五內故能比五上在五外不能比五也初與三皆不正而吉凶異者初比於四四與五孚可因以從五三比於上上與五背不可因以從五也比之諸爻但以所比為吉凶不於本爻取義故爻辭皆曰比之蓋指所比之人也

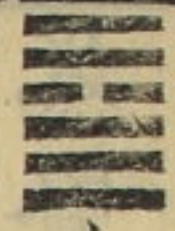
比之无首

上六所謂比之者指九五也上與五同體五中且正不能求比乃反外而後之三不正之人也乃以敵應同德而比之比中與正乃可永貞比於不正安得有終故曰後夫凶其道窮也言其當比而不比也又曰比之无首言其不當比而比之也首字訓終義見乾卦上以終言之故以比三為无所終三自本爻言之故以比上為匪人蓋所比在彼所喪在已也

後夫 比賢 從上

曰夫曰賢曰上皆指五也以陽言之為夫以德言之為賢以位言之為上比之四有應在下故謂五為上以別下也訟之三其應在上若就五則反下故象以

三百九十一
從上別五義各有當也

小畜 乾下
巽上

彖

陰陽之理畜極則亨畜之小者雖未遽亨及其成也終有亨理以六爻言之一柔得位五陽應之能係其情未能全制之也故為小畜以二卦言之健而能巽不激不亢其勢必通二五皆剛中同心同德其志必行故有亨理凡陰閉之極則陽氣蒸而成雨密雲不雨者陰方上往未至於極也自我西郊者方起於此未至於彼也此皆言所畜之小然謂之尚往則非不往謂之未行則非不行亨固在其中矣此於人事為以

臣畜君終當感悟之象

風雨雲月

四本象風以其互兌而在天上故謂之雲兌正西故為西郊至四而遇巽風故為不雨主四言之故為我四升至上海復為澤故為既雨自巽至兌自東南至正西故又為月幾望之象

大象

以山畜天則日月星辰風雲雨露升降於一山之中其所畜積大矣以風畜天則其力之所至止於盪摩披拂是以謂之小懿者小德之名若元凱之恭懿文王之懿恭是已君子以小懿而文大德雖不若前言

三百十三
月
往行啓發培灌之多然而和氣令辭婉容愉色聖賢
所以輔成其德者不可廢也

輻字

小畜九三輿說輻陸氏釋文云本亦作輶子夏虞翻
傳皆作輶安世按輻无說理必輪破穀裂而後脫也
輿下之輶乃有脫時車不行則脫之今畜道止於不
行非有破裂之象恐與大壯大畜同作輶字為長

妻字

九三反目則稱妻言相敵也上九既雨則稱婦言相
順也

載字

易中載字皆訓為積重坤之象為厚德載物象其積
也小畜之尚德載象以德積載釋之大畜之大車以
載象以積中不敗釋之則載之為積明矣今俗閒舟
車之積亦謂之載而音曰在

下三次

下卦三陽皆為巽所畜者也初九正之於初不施畜
止而自復於道无過可補此畜之最美者也九二不正
之念已動於中而後牽之牽而後復畜而後止已用
力矣以其在中而未遠故亦不至於失道亦之為言
猶可之辭也九三剛已過中而後畜之四當其上親
與之角其勢必至於相拂如人已升輿輶說係而止

三十九
之夫不行正妻反目而爭之此鬻拳之兵諫先軫之
不顧畜道之至不美者也象恐人以反目為妻之悍
故曰不能正室也明不正在夫不在妻也以魏鄭公
之事觀之則初九者太宗尊人諫之時也九二者悅
而從諫之時也九三者勉強從諫欲殺田舍翁之時
也

上三爻

上卦三爻皆畜乾者也六四為主當畜之初以陰畜
陽以小畜大能无憂乎六四互體為離下有伏坎為
血為惕獨特與五有孚故能離其血惕去而出之變
為乾之九四以免於咎也臣之畜君必信而後濟

與上合志不可為也九五六四以正相孚孿結而不
可解天祿之富與四共之而不能自居此所謂合志
也上九居畜之極畜道已成昔之不雨者今既雨矣
昔之尚往者今既處矣昔之脫輶者今為載矣昔之
反目者今為婦矣彖之所謂亨於是見之尚者上也
載者積也畜至於上其德積而成載則所畜大矣然
以小畜大非可常之事也婦道貞此而不變則為危
君子過此而復行則為凶蓋月望則昃陰極則消自
然之理也臣之畜君固出於正然進而不止則君有
所疑能无凶乎既亨之後又以戒之者蓋六四至上
則為夫將有見決之凶不可不戒也

上九象辭

既雨既處尚德載此二句言畜道之成故曰德積載也婦貞厲月幾望君子征凶此三句戒畜道之過故曰有所疑也象於首尾各取一句包之如泰之九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行凡五句而象辭曰包荒得尚于中行亦取首尾二句凡象之例多類此

履 兌下 乾上

字義

履不處也履只訓行畜止而履行二卦正相對也人之所行未有能外於禮者故序卦謂履為有禮非

以禮訓履也觀曲禮少儀鄉黨可見古人一舉手動足无非禮者故大壯曰非禮勿履亦以履為行而已

履虎尾

陰本靜而不行履以一陰在內而行衆剛之事故謂之履履之本義如此而成卦之後却有二義自下卦言之六三以兌之說與乾相應下說上和故能以柔行剛而无見咥之凶自上卦言之九五以中正臨下雖剛而和故能履帝位以聽乎三而无相疑之疾亦履虎尾而不咥者也兌與乾皆有虎象禹以臨民為朽馭湯以得位為深淵穆王以宅丕后為虎尾則為卦主與居帝位安得不皆謂之履虎尾乎三自下通

上故謂之亨五自上通下故謂之光明如武王之光
于四海无所不通是亦亨也不疚以訓不啻光明以
訓亨字

上天下澤

天上地下者其分自絕不必辨也天上水下者其志
自乖不必定也惟上天下澤則澤之氣常行於天而
天之分自嚴於上故為行而不處之象又為辨而能
定之象此其所以合於禮也禮為人之交通而設然
禮行而分愈明是以君子履之辨上下屬乾之斷定
民志屬兌之說

初九 九二

素履者疑若安於平素而反謂之往謂之行願坦坦
者疑若平行无礙而反謂幽人之貞蓋以爻位之剛柔
言之也初九重剛其志在行不能使之不往但能不
失其初心之素則无咎矣學者初心皆在於行志非
必皆逐祿也及其既仕始失之耳九二履柔行中无
所歆羨坦坦者寬閑之貌故為幽人之貞其心坦蕩
不可亂

六三

眇者跛者象六之柔也能視能履象三之剛也柔而
履剛本无可行之理故曰不足以有行也履虎尾者
行危道也喻六居三所履不正也本不足行又行危

道安得不傷故曰啞人之凶位不當也武人粗暴之人
 也不足行而行不可履而履皆粗暴之象大君者一
 卦之主也六三質雖甚柔而所履者剛又當不處之
 時而得為一卦之主是以粗暴如此故曰武人為于
 大君志剛也言本剛才而有剛志故其象如此

眇跛

六三當履之時而在下體謂之跛可也又有視象者
 六三互體為離離目不正故謂之眇亦以見人之妄
 行者皆由於不明也

六三 九四

三五履剛故為虎尾以象其危四履柔亦為虎尾者

凡卦之下爻為尾乾為虎四在其尾也彼以義言之
 此以象言之也三剛而尚武與五爭為主故凶四柔
 而翹翹上翼乎五故終吉三言志剛可見四之志柔
 四言志行可見三之志不足行皆互文也諸爻皆以
 位為志初為行願二為中不自亂三為志剛四為志
 行皆主位言之蓋其所自處如此則其志可知矣

六三 九五

六三於彖辭為亨者以下卦言之有和說之德也於
 本爻為凶者資本陰柔履位不正宜其凶也九五於
 彖辭為不疚者以上卦言之有剛健中正之德也於
 本爻為厲者以剛行剛志在夬決所決惟三而三當

權用事方為一卦之主其理雖正其事則危也故小象獨以位之正當為言其義明矣凡彖多言卦德凡爻多論爻位

其旋元吉

上九與六三為應以六三所視所履考其禍福之祥則六三雖凶而上九反吉旋反也上九居亢龍之位又與三相應疑於不吉然六三履剛而上九履柔六三應剛而上九應柔故彼之凶反足以為我之吉履柔為善應柔為吉故曰元吉陰陽相得為慶三為一卦之主說而應乎我故為大有慶也

六爻

履之六爻皆以履柔為吉故九二為坦坦九四為愬愬終吉上九為其旋元吉皆履柔也柔則不敢肆行所以其行常吉六三卦辭本善終以履剛為凶初九九五所履皆正然初僅能无咎五不免於厲皆履剛也是故初則懼其失初心之正而教之以保其素五則懼其恃勢位之正而教之以謹其決蓋剛者喜動而好決任剛而行者後多可悔之事也

一陰一陽卦義

一陰一陽之卦在下者為復姤在上者為夬剝其義主於消長也在二五者陽在二為師之將在五為比之王陰在二為同人之君子在五為大有之君子其

義主於得位也在三四者陽在三則以剛行柔為勞
 謙在四則以剛制柔為由豫陰在三則以柔行剛為
 履在四則以柔制剛為小畜其義主於用事也大抵
 用事之爻在下者為行己之事在上者為制人之事
 行己以剛為貴故行剛者曰謙制人者柔易悅而剛
 難制故制柔者曰豫制剛者曰畜

周易玩辭卷第二

後學 成德 校訂

周易玩辭卷第三

江陵 項安世 述

泰 坤上 乾下

否 乾上 坤下

泰否二象

以天道言之內陰外陽則死內陽外陰則生以人道
 言之內柔外剛則為小人內健外順則為君子以世
 道言之內小人外君子則為亂世內君子外小人則
 為治世合而言之消長二字而已否則凡屬君子之
 道者皆消凡屬小人之道者皆長泰則反是故二象
 皆以消長終之否之匪人言否塞不通无復人理也

三十五
不利君子貞言欲以君子之道正之使通當否之時
非有大人之道能入否以致亨則當循君子之義儉
德以退避若欲正之使變塞為通必无可免之理孔
子論蘧伯玉史魚其意可見矣否則有所不利泰則
物无不通君子小人皆得其亨故不分利不利歷觀
史傳凡小人得志必害君子君子得志未嘗使小人
失所故泰於吉之下又加一亨字明泰之福所及者
公物无不遂也若但言小往大來吉則疑於大者獨
吉而福不及小人矣

上下交而其志同也

分不可交其交者志而已

否之匪人 天下无邦

以一身言之則為匪人以天下言之則為无邦上下
不交陰陽斷絕其惡如此

健順剛柔

否言內柔外剛據其物言之也在泰則成德矣故曰
內健外順以德言也匪人无德故不言德

彖具三義

泰否之彖皆具三義第一段曰天地交而萬物通也
上下交而其志同也此以重卦上下為義於陰陽二
氣无所抑揚但貴其交而已第二段曰內陽而外陰
內健而外順內君子而外小人此以卦體內外為義

雖在內在外各得其所要是重內輕外則已於陰陽
有所抑揚矣第三段曰君子道長小人道消也此以
六爻消長為義十月純坤既極陽自復生至三為泰
乾三陽長坤三陰消所以成泰至此則全是好陽而
惡陰以陽長陰消為福則不止於抑揚而已否彖則
依此推之大抵諸卦皆然如小畜之彖柔得位而上
下應之是統論六爻五陽一陰也健而巽却以兩卦
言之剛中而志行又以九二九五兩爻言之故彖之
義无所不備不可以一說通也

泰否二象

天地變化草木蕃故泰之象曰后以財成天地之道
輔相天地之宜以左右民天地閉賢人隱故否之象
曰君子以儉德避難不可榮以祿

泰象

獨陰不生獨陽不成陰陽交然後萬物泰人君法之
以立道將以納民於泰其可有所偏乎財成之恐其
太過也輔相之恐其不及也曰財成曰輔相曰左右
皆交脩之義也以德言之哲謀肅又聖以治言之正
直剛克柔克以事言之平秩平在敬致以術言之逆
順寧彌遠皆財成輔相之目也財成其道所以左右
民德也輔相其宜所以左右民生也道屬天宜屬地
左又屬天右又屬地

否象

儉德辟難不與害交也不可榮以祿不與利交也此君子所以體天地不交之象也世固有假辟禍之名以保榮祿者故聖人必兼言之不可榮猶言不可得而榮非戒其不可也儉德又屬地之嗇不可祿又屬天之高

泰否下三爻

泰之初九君子始以類進君子難進故聖人勉之以征欲其以及人為念不以獨善為樂故曰志在外也否之初六小人始以類進小人進則為邪故聖人戒之以貞貞則君受其福邪則君受其禍故曰志在君

也泰之九二進而得中聖人喜其能包小人也否之六二亦進而得中聖人幸其能承君子也泰之九三君子之極盛也無所復勉憂之而已否之六三小人之極盛也無所復戒羞之而已小人在內德不當位反使君子在外而包之名位愈高羞辱愈大故曰包羞位不當也當否之盛時小人以為榮聖人獨指其本心之辱者以示之使知榮辱之實在此而不在彼也

泰否上三爻

泰至於四將變為否故小人與其鄰翩翩而下入此小人之所同願故曰中心願也否至於四將變為泰

故君子與其疇相麗而求福亦君子之所同願也故曰志行也泰之五在羣陰之中獨能降心下賢以受元吉之福其實衆皆願下而五以在中所下者二遂得所歸故曰中以行願也否之五在羣陽之中獨能撥亂休否以建大人之功雖其才足以有為然亦因在君位遂得為之故曰位正當也泰之上六泰復為否否之上九否復為泰聖人於泰之終則追恨其所從來曰其命亂也於否之終則幸其速去曰何可長也爻辭以傾否為喜亦幸辭云易以陰陽相得為喜先不相交而今交矣故曰先否後喜

拔茅

乾之初爻為震坤之初爻動亦為震震草在下艮手反拔之故否泰初爻皆有拔茅之象陰爻能變乃得為陽故否取變象言小人能變亦可為君子也

以其彙 以其鄰 疇離

陰陽皆以類而進退故泰否之初皆稱彙以其主下三爻之進退也泰之四稱鄰否之四稱疇以其主上三爻之進退也

包荒 包承 苞桑

易中稱包者皆謂陽包陰也泰之九二君子自內而包外故曰包荒荒者遠外之名也否之六二君子自上而包下小人在下承之故曰包承承者下載上之

名也泰之君子固為光大否之小人亦足致吉者皆以其得中不為已甚之事也然而君子當否之時欲包小人而受其承非有大人之道者不能於否中致亨也入獸不亂羣入鳥不亂行涅而不緇磨而不磷惟大人能之故曰大人否亨不亂羣也乃若君子之常道則為儉德辟難而已否六二所稱之大人即九五之大人也凡木根衆而包土深者謂之包九五以乾陽下包而六二以坤土承之故在五為苞桑在二為包承包字皆指五也

泰九二

九二剛而能柔其道中平無所偏倚能包在外之三陰與之相應如徒步涉河无所疑忌陰雖遠而不之遺陽雖近而不之比獨離其朋上合於六五之中行二五相易遂成既濟以此處泰不亦光大乎五交二成離故有光大之象二致五成坎故有馮河之象郭子儀之待回紇與魚朝恩裴度之待蔡人皆包荒而不惡馮河而不疑故盜賊小人意消心化其道愈大其德愈光其九二之謂乎

泰九二 六五

泰之所以成泰者以九二六五上下相交其志同歸於中行所以泰也九二之陽上交於五如舜之尚見於帝故曰得尚於中行九二之中行即指六五之中

以行願也六五之陰下交於二如帝女之下嫁於諸侯故曰帝乙歸妹治泰之事皆九二主之六五同心以享其效而已故九二之爻辭言事甚多而不言其福六五之爻辭言福而不及事人君之道莫善於此故曰元吉

帝乙歸妹

帝女下嫁之禮至湯而備湯嫁妹之辭曰无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義湯稱天乙或者亦稱帝乙乎商王名多相同以其皆用十足干也

否六二 九五

大人之道如龍之變化雖在否而不詘於否使之在下則入於其羣而否有可通之理故曰否亨使之在上則出乎其類而否有可止之功故曰休否二者皆天下之大事非大人不能也若論其常則居否之時正道不利但當儉德辟難不可榮以祿而已故否之彖象皆稱君子而二與五獨言大人蓋君子者上下之通稱故引之以明常道大人者非常人之得稱故引之以明非常之事

泰九三

无平不陂為三陽言之无往不復為三陰言之兩言无不者明此皆天道之必至而有孚者也能知此

言九
居身五爵三
七
甘信孚

則當泰之極不可不盡人事以防之艱則不敢易也
貞則不敢弛也撫極泰之運而操心之危如此則舉
動之際必无過咎夫然後彼之必至之孚可以勿恤
我之固有之福可以長享矣乾之九三固能乾乾夕
惕雖危无咎者也用以居泰不亦宜乎

九三艱貞无咎 上六貞吝

九三上六其位皆正故皆得為貞九三將變而有陽
剛之才能艱難以保其貞則可以无咎上六已亂而
又以重陰處之其所謂貞者固守其柔不敢動作而
已豈不為可吝哉

九三勿恤其孚 六四不戒以孚

六四之徒樂於世變故以不戒以孚為遂其心九三
之位正當其變故以勿恤其孚為自強其志彼方與
其鄰背富而違實我當主持其類保富而食實故六
四曰翩翩不富皆失實也九三曰勿恤其孚于食有
福蓋六四居三陰之首羣陰所從以叛陽九三居三
陽之上羣陽所依以拒陰此二爻者正相當之地故
象曰天地際也凡陰為貧為虛為禍凡陽為富為實
為福

泰九三 否九四

泰九三於无咎之下言有福否九四於无咎之下言
疇離祉者二爻當天命之變正君子補過之時也泰

周易元辭卷三
通志堂

之三知其將變能脩人事以勝之使在我者无可咎
之事然後可以勿恤小人之孚而自食君子之福也
否之四因其當變能脩人事以乘之有可行之時而
无可咎之事則不獨為一己之利又足為衆賢之祉
也是二者苟有咎焉其禍可勝言哉

泰上六

泰之上六東周平桓之爻也雅降為風王降為國城
復於隍也彼其之子不與我戍申勿用師也告命不
出於王畿自邑告命也當是時也天命已亂閔默自
守而已故曰貞吝若桓王帥諸侯以伐鄭則恥於貞
吝而用師者也无德以造命而欲用力以勝之命其
可得勝乎

泰上六命亂 否九四有命

泰上變初為蠱自城之至高復於隍之至深也泰上
坤也蠱初巽也坤為衆巽為命衆變於上而命顛於
下故曰其命亂也否之九四變初為益天地變而風
雷作風雷皆命令之象故為有命當否之時羣陽將
復苟无天命四雖有志可若何哉故曰有命无咎志
行也泰雖極治以命亂而成蠱否雖極亂以有命而
成益命者天之所令君之所造也道之廢興豈非天
邪世之治亂豈非君邪

自邑告命 告自邑

三六十一
周易五商卷二
王君任

泰之自邑告命先言勿用師者因其不可用衆是以止於自邑也夫之告自邑後言不利即戎者因其告自邑所以不利即戎也泰之上六陰方叛陽若用衆陰令必不行自保其邑雖曰可吝猶未失於正也夫之上六陽方決陰若用一邑之人以攻五陽之衆勢必不敵但往而從之不保其邑猶為有利爾

同人 離上 乾下

大有 乾上 離下

兩卦名

一陰在下勢不足以有衆能推所有以同乎人者也故名曰同人一陰在上人同乎我為我所有者也

名曰大有彖於同人曰應乎乾明我應之也於大有曰上下應之明人應我也履卦柔在下亦曰應乎乾小畜柔在上亦曰上下應之此可以推卦例矣

同人于野亨 大有元亨

同人乾之九二也見龍在田德施普也故曰同人于野亨有善世不伐之義焉大有乾之九五也飛龍在天大人造也故曰大有元亨有首出庶物之義焉同人曰文明以健中正而應君子正也意與九二文言相協大有曰應乎天而時行曰順天休命意與九五文言相協

同人曰同人于野亨

周易元粹卷三
通志堂

三九去
周易五辭卷三
王君任

同人曰同人于野亨此句當連上文解之其說謂柔得位得中而應乎乾故其卦曰同人而同人之繇又曰同人于野亨也蓋本之以中正而无邪行之以剛健而无欲故能忘己而同人又能忘人而同乎野也故以兩曰字明之先儒皆以連下文故其說不通下文利涉大川乾行也獨以健行二字解利涉一句爾乾在外故曰乾行言出行於外健則能涉也

同人應乎乾 大有應乎天

兩卦皆以離之中爻為主而以乾為應者也同人離在下以德為主故曰應乎乾者應其德也大有離在上以位為主故曰應乎天而時行者應其命也履兌

在下曰應乎乾大畜艮在上曰應乎天亦卦例也

應乎乾 乾行也

同人以一柔為主徒柔不能以同乎人也必以天德行之故雖得位得中而必應乎乾乃可謂之同人至於利涉大川則又曰此乾行也明非柔之所能辦也凡卦之以柔為主者皆然履之六三不能以自亨也必曰應乎乾是以履虎尾不啞人亨小畜之六四不能以自亨也必曰剛中而志行乃亨大有之六五不能以自亨也必曰應乎天而時行是以元亨凡此皆柔為卦主而其濟也必稱乾焉此乾之所以為大歟元亨說具鼎卦

周易元辭卷三
十一
通志堂

利涉大川

易中卦辭有利涉大川者八卦非乾則巽蓋北方屬水乾行涉之海居東南巽木涉之也需訟同人大畜四卦皆以乾行為象者也需之乾自下而上故曰利涉大川往有功也訟違乾而下行故曰不利涉大川入于淵也同人曰乾行大畜曰應乎天皆專以乾為訓也蠱益渙中孚四卦皆以巽木為象者也蠱之巽自下而往故曰往有事也益自震而巽二木相繼故曰木道乃行渙曰乘木有功中孚曰乘木舟虛皆專以巽為訓也頤之爻辭六五以柔不可涉大川上九以剛利涉大川亦四卦取乾之義也謙之爻辭初九用涉大川以二至四有坎為川然以无乾巽不得其利涉也

利君子貞

單言利貞則貞者守正而已矣君子之貞則通天下之志而一之也否以不通故不利君子貞若固守之貞則否之初六亦有之矣

利涉大川乾行也

彖以利涉大川為乾行明利涉者乾也非離也離有伏坎在下為川又有互巽在上為舟雖有涉川之象矣然非乾之健行不能以利涉也訟天與水違行故不利涉同人天與火同故利涉未有違天而可濟者

也未有不健而能濟也

文明以健中正而應

文明以健則其健也非妄行中正而應則其應也非私係發之以明行之以公此君子所以合天下之志而正夫一也同人之道莫利於斯矣

同人文明以健 大有剛健而文明

文明以健先明後健由明智而達天德也剛健而文明先健後明秉天德以照萬事也此皆以卦體言之若以爻言同人得中正之理於內而外應乎乾行亦先明後健之象大有得尊位大中而上下應之亦有先健後明之象

同人大有二象

君子觀天火之同則知天下之物雖曰萬殊隨其類而觀之則同於樂得其志而已此君子之學所以能同乎人也辨謂明見其情而治之觀天火之照則知爲人上者必明賞罰章好惡以恭行天命此君子之政所以能大有爲也天命謂天討有罪天命有德也學以知之故曰通天下之志政以行之故曰應乎天而時行同人類族屬乾之五辨物屬離之二大有過惡揚善屬離休命屬乾也

同人六爻

同人卦有亨利而爻无全美初九方出門之初得失

禍福惟其所擇固非他人之咎上九在國外處遠而
无同亦非已之悔也然二爻者於同人之義皆未有
得初尚未可知上已无望矣故獨於上曰志未得也
郊與野異者野以曠蕩言郊喻其遠而已三四不得
中道而恃力以求同四以柔自反猶可得吉三以剛
懷毒終无所施亦皆无同人之效獨二與五可以言
同而又皆係於應无大同之量非所謂同人于野者
也二專於柔眷戀宗戚之私情固為吝道五專於剛
以離合為悲喜竭其力以與三決僅幸一勝此於交
友之分可謂斷金若曰同人之道豈其然哉故爻辭
不復有言而其道之吝自可見矣

同人九三

伏戎于莽處下卦也升其高陵望上卦也三歲不興
終不與五爭也安行者安分而行也始望而終安之
故不言凶爻言升言興象言敵剛皆明敵在上卦恐
人誤以為攻二也三離為戈兵下有伏坎故為伏戎
五為高位下有伏坤故為高陵自三至五歷乾三爻
故為三歲凡陽卦稱歲陰卦稱年三與五遠故為升
其高陵四與五鄰故為乘其墉

弗克攻

象恐人以弗克攻為力之弱故釋之曰義弗克也
曰困而反則也言能顧義知困復循乾則此即春秋

三頁十
唐易象圖卷三
十一
劉良公
襄弗克納之義也觀此則知九二之不克訟亦非不勝而歸蓋九二居中履柔能自反而逃其患也凡爻言不克者皆陽居陰位惟其陽故有訟有攻惟其陰故不克訟弗克攻訟之九二九四同人之九四皆是物也

同人上九 大有初九

大有與同人反對大有之初九即同人之上九皆遠於柔者也故同人六爻獨上九為不得志大有六爻獨初九為无交也然而六二當同於人而上九獨不見同此二之吝非上之傲也故為无悔六五受人之交而初九獨不往交則害於大倫矣故為有害雖然豈其咎哉居勢適然豈容強合若能危行言遜艱以自守則雖无上下之交亦足免於咎也馮衍梁鴻之在東漢皆居大有而无交者也衍退而自脩可以无咎鴻作五噫之辭為章帝所惡則失於輕易違初九克艱之義矣

无交害也 小人害也

大有之時以上下交孚為利而初獨无交三或弗克交其害不亦宜乎若以无交害為无害則小人害也亦可為小害乎凡言害者皆不利之名也

有攸往无咎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不

敗也蓋以不敗解无咎也二受大有之寄而能持之
以中故其載雖重而可以有行无敗也

公用亨於天子

公用亨於天子左氏傳卜偃以亨為享陸氏釋文諸
家易說亦皆作亨獻之義或謂亨字當改作享字非
也古文亨與享同但作享義解之不必改字也

大有中文

大有六五為主初獨无交逸民也上在其上賓師也
獨中文三位為臣二大臣也受大有之任故為載三
外臣也奉大有之物以朝貢故為亨二以中故无咎
三以不中故有戒君子用亨則為威文小人弗克則

為曹馬矣四近臣也以柔自抑不怙大有之寵故為
匪其彭于寶云彭亨盛滿貌也居寵思危惟明者能
之四居離之初能明於初故為辨哲六五居離之中
有中孚之象為信體柔為順履信思順而上下應之
則其孚交矣所慮者居易而忘備故云威如吉欲其
自警畏也或謂當以威肅下非也以柔順之資撫大
有之運自有易忽无備之象觀家人上九象辭可見
威如之義在己而不在人也

大有上九

六五在本文但見其履信思順而已至上九而後見
其尚賢故孔子曰又以尚賢也蓋當大有之世受羣

下之應未足為大羣下已至而又能尊賢乃足以為大也有羣下易有大賢難武王必得箕子而後為大有不至於此不足以言大有之成也故大傳以此為六五之全德而象辭亦曰大有上吉明事關全卦非止上爻也此猶師之上六論師之事至此而終其言大君蓋指六五非謂上六為大君也小畜上九論畜之道至此而成稱月與婦亦指六四非謂上九為婦也

大有初九 大有上九

兩爻象辭皆稱大有者明他卦在初而无爻未為有害當大有之時乃為有害爾他卦上九乘六五未必如此之吉當大有之時尚賢如此乃為吉无不利爾二爻皆即全爻取義故以卦名冠之

人字 大字

同必言人明我能同人非本同也猶家人以男正女指女為人也有必言大明小能有大非本大也猶大畜以陰畜陽指陽為大也

 謙 艮下坤上

謙亨

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行此以卦體釋卦辭也九三乾也降在下卦而萬民服之是下濟而光明也坤地道處勢至卑而升在上卦是卑而

上行也下濟與卑皆釋謙字光明與上行皆釋亨字
自人事言之尊者行之則有光即天道下濟而光明
也卑者行之則不可踰即地道卑而上行也始雖謙
下終必高明是有終也必稱君子者以君子之心行
之則有後福苟非其人如共工王莽之象恭得罪於
天雖欲有終得乎自天道虧盈以下皆極言謙之必
有後福質之於天地神人之心以明有終之義也

謙謙君子 勞謙君子

初六九三皆稱君子者此二爻皆非小人之所以宜處
也初在謙之下過謙者也小人用之則為柔佞矣君
子當不得已之時用之以柔身濟難則求吉之道也

故曰卑以自牧牧者馴養六畜之名也三有大功為
萬民所服小人處之則有不賞之禍君子處之致恭
下人以保其終則庶乎其獲吉矣故二爻皆言吉而
象皆再言君子其意深矣

用涉大川吉

利涉大川者未必有險也但其道自利於濟險耳用
涉大川者非利之也有險在前用此可以免凶也

六二 上六

六二鳴謙象以中心解之上六鳴謙象以志解之豫
之初六鳴豫象又以志解之然則凡言鳴者皆志也
志有憂有樂皆寓於鳴當豫之時人志以從上為樂

三百五
居身五卷之三
當謙之時人志在下不以上為樂也二在下卦之中
如其所欲故其鳴為得志上在上卦之上欲下而不
可得故其鳴為未得志此非小象辨之則後世必不
敢分為二說也雖然二之得吉固為吉矣上謙已極
方病過中豈可更得志乎不得志於外而用三之剛
以自治其內乃上六之利也故曰鳴謙志未得也可
用行師征邑國也凡言邑者皆指近言之坤為國故
曰邑國

鳴謙不違則

鳴者情發於聲鳴者用在於手謙卦以柔居柔者三
爻皆誠於謙者也二與上情蘊於中而不見於用故
徒有其聲鳴焉而已惟六四一爻適當其用故以鳴
言之何以見四之當其用曰以其在二與五之中而
見之也三為大功之臣五為柔順之主四居其中當
貴臣之位使接三不用其謙則必有抑功臣而激其
變如盧杞之於唐者承五不用其謙則必有挾柔主
而弄其權如中常侍之於漢者謙於此時无往不利
施之於用正得事宜故雖以柔而不為失則也

萬民服也 征不服也

六五處謙之時非樂於侵伐也三以獨陽為萬民所
服已既下人人亦下已故可以止於謙无所復為也
五以陰柔居尊位已雖降謙人未免有不謙者故必

三百九十九 周易王商卷三 十九 王君任

用侵伐以一之帥眾謙以攻少不謙固不患於不利
又不謙者去則天下皆謙故又為无不利也居謙之
上當亨與有終之時故不言謙但言謙亨之效不富
以其鄰不待賞而服者同謙者也利用侵伐待刑而
後服者不謙者也二者皆服則无不謙矣

无不利

六四先言无不利明所向皆利於如此言所施之宜
也六五既言利用侵伐又言无不利明自此之後无
有不利之事言所收之效也

六五 上六

六五利用侵伐上六利用行師此二爻皆與卦材爻

德不類者居謙之極當反為豫豫利行師故皆有行
師之象也五居君位故利以征人上无民故可以自
征五居剛故不假用師上居柔故必用師而後可上
之所用蓋用三也謙自二至上皆師卦也三在師中
為萬民所服即師之懷萬邦也師之六五利執言故
此六五亦利侵伐師之上六與六三之小人相應故
戒以勿用此所應者九三之君子故勸以可用也

六爻

謙之六爻惟九三為不得不謙者故其取義最重餘
爻皆弱自无不謙之患也三以重剛獨陽為眾陰所
服功大德尊不謙則无以保其終故惟三之謙足以

通志堂

繫一卦之義初最在下二柔而中四柔而正皆无嫌於不謙者但嫌其多謙耳若五之居尊上之處極謙而不已則為過矣必能用剛以治人之叛攻己之偏而後為利也故五以侵伐為利而不言謙上以征邑國為利而不得遂其謙聖人之意蓋可見矣

大象

地中有山兼具兩義自山言之居高而能下則以謙裁己者也自地言之高者下之下者高之則以謙裁物者也衷多益寡所以象山謂分人以財不以自殖教人以善不以自高此在己之事非謂奪甲予乙也稱物平施所以象地謂有禮者殖之昏暴者覆之虧

盈而益謙惡盈而好謙此治人之事非謂以物于人也然大象皆實地中有山豈有其實乎曰此正實象也以天下之勢觀之地之最下而負海者其中最多大山非地中有山而何若曰地下有山則不可耳

周易玩辭卷第三

後學 成德 校訂

周易玩辭卷第四

江陵項安世述

豫坤下震上

利建侯行師

屯之時九五屯膏而初九為濟屯之主故為利建侯
豫之時六五貞疾而九四為由豫之主故亦為利建
侯行師由我而豫非建侯乎朋盍而濟非行師乎屯
之初豫之四皆震之初爻主器之長子也故皆有建
侯之象屯動乎險中故為建侯而不寧坎為憂故曰
不寧豫順以動故為利建侯行師坤為眾故曰師

剛應而志行

九四一剛言應猶小畜六四一柔言柔得位而上下應之也剛應即朋蓋簪志行即志大行也

刑罰清

刑罰清而民服非謂簡省刑罰以悅民也言順理之事不煩刑罰而民自服如日月四時无裁抑之者而其數自不相過其氣自无差忒皆順動之驗也

時義 時用

豫隨遯姤旅皆若淺事而有深意故曰時義大矣哉欲人之思之也坎睽蹇皆非美事而聖人有時而用之故曰時用大矣哉欲人之別之也頤大過解革皆大事大變也故曰時大矣哉欲人之謹之也人死於

過而生於頤頤受六十四卦之終氣故頤大過之時與解革同其大也

大象

豫之大象言作樂者凡豫多不善遊豫逸豫怠豫戲豫皆非君子所尚惟樂者先王之所以飾喜也以此為豫與天地祖考同其樂則无惡於豫矣然樂亦有鄭衛故必曰崇德明非淫樂也曰殷薦之上帝以配祖考明非自娛也聖人之為豫慮可謂深矣崇德猶章德也說文曰作樂之盛稱殷崇與殷皆盛大之意

雷樂

雷出乎地而奮乎上樂作乎下而薦乎上其義一也

言四
王爾極
作樂崇德皆下之順事也薦上帝配祖考皆所以感
動乎上也

六二 六三

凡物之兩間為介介所以分也許氏說文曰介分畫也當豫之時五弱四強人莫能分六二辨於去就之分如介於石間斷然易識不待事成故吉終日謂成事也六三介於狐疑之地既上視而不能去又遲回而不能就故多悔二爻之相反中正與不中正而已中正之人則能早辨故曰以中正也不中不正之人則不能自決故曰位不當也

六二 六五

二貞吉五貞疾者二正而五不正也貞於正故雖違眾而吉貞於不正是貞於疾也疾可貞乎君弱臣強是在疾證為陽虛而陰實雖久而不亡何樂之有然而君昏於上臣治於下臣尚戴君天命未改中位未亡謂之疾可也謂之死不可也此其平王之後威文之時乎

初六 六三

九四豫之主也天下之豫由我致之猶急於朋合不敢有自矜自怠之意初六小人也見己之應為主於上即矜誇自鳴其志已極能无及乎六二見四之得志仰而慕之已為可悔又不決然從四徘徊觀望以

自後於朋合之時則又可悔之甚者也有字即古文
又字古周易又多作有大抵人之常情居豫之時不
矜則怠是以禍亂相尋倚伏不休抑亦先覺者是賢
乎則六二其人也以往事驗之初六則弦黃之恃齊
以為豫者也六三則曹衛之慢晉而自豫者也六二
則微子之去箕子之留比干之死分義所在坦然明
白於殷周未判之先中庸所謂前定之豫也非中正
之人其孰能之

謙九三 豫九四

謙之九三伊尹周公之事也書曰臣罔以寵利居成
功記曰有庇民之大德有事君之小心即易之勞謙
也豫之九四齊桓晉文之事也首止之會踐土之盟
即易之由豫也

勿疑朋盍簪

勿疑朋盍簪按釋文簪字或為擗或為寔音或為子
甘反或為子感反其訓皆為速也疾也王弼作易傳
盡廢先儒之說獨簪字仍訓為疾蓋古訓有不可易
者此類是也豫之時上下怠慢治之之法以齊速為
上故二以不終日得吉三以遲有悔九四以大賢之
資居可為之位仗陽剛而履柔順為上下衆陰之所
宗仰所宜速合羣類以扶王室豈可更有疑緩之心
以滋其怠哉孔子曰相桓公霸諸侯一匡天下民到

於今受其賜微管仲吾其被髮左衽矣此正豫之九四也聖人導之以大有得勉之以勿疑而速合其愛天下切矣管仲曰宴安鴆毒不可懷也姜氏曰懷與安實敗名皆明於由豫之機者歟三四居上下之交故兩爻皆有遲疑之戒

上六

上六冥豫成有渝无咎成者極也豫極則昏故曰冥豫成豫之反為謙謙則无豫怠之咎上之變為晉晉則无冥暗之咎故曰有渝无咎凡言渝者皆當以變卦觀之

六爻

初六悅樂之豫也六二先事之豫也六三猶豫也上六逸豫也諸爻豫義各自不同然皆因九四而生故九四為豫之主

震下兌上

天下隨時隨時之義

釋文云王肅本作天下隨之隨之時義大矣哉按此則上時字為聲之誤下時字為字之倒也或曰古時字從之故之時二字易雜然則皆字之誤也

大象

震朝氣也兌暮氣也春入於秋歲之暮也郊入於酉日之暮也木入金鄉則絕雷入澤中則蟄人入晦時

則息皆隨時之明義也

初九

同人之初曰出門同人又誰咎也隨之初曰出門交有功不失也同與隨皆貴於正大不可有所私昵故皆以出門為貴

官有渝貞吉

官主也初九為一卦之主以乾之上九與坤之初六相變而成隨上九初六本皆不正因變而得正遂有動說之象故曰官有渝貞吉此一句論卦之始變二爻相易此隨之本也即卦辭所謂剛來而下柔動而說隨也出門交有功欲其捨內卦之二陰從外卦

正應此一句却論成卦之後上下之相隨此隨之用也在變則欲其改不正而為正在應則欲其捨不正而交正隨之貴於正如此即卦辭所謂大亨貞无咎而天下隨之也

初九 九四

當隨之時近者易昵初九近於六二九四近於六三陰陽之情以近而相隨則隨之失道者也初與四雖俱為陽然以正應相隨則隨之合道者也初九當出門之初尤所當謹故欲其交有功之人謂隨四也四有明善之功故曰有功於九四則欲其有孚在道謂隨初也兩陽以正相孚則所孚在道而不在情復之

四從初九亦謂之從道初四互離為明明於邪正之辨則其所交自然无咎故曰孚於道者明之功也

六二 六三

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象曰係丈夫志舍下也說者以丈夫為正應非也凡言係者皆非正應以私意相牽係爾凡言失者謂正應也本應有而今亡之故謂之失六二與九五為正應係初九則失九五矣以二陽言之故初為小子五為丈夫也六三與上六為正應係九四則失上六矣以陰對陽言之故六為小子九為丈夫也丈夫小子特言其大小之別爾非有所謂抑揚也

上卦以上六為上九四為下六三之志止處於下必不從上故曰志舍下也舍止也蓋六三不正之人故其辭之決如此若六二則姑言邪正不可兼得而已蓋資稟中正者或能自擇所隨若其資不正則无望矣

六三 九四

六三曰隨有求得利居貞九四曰隨有獲貞凶此皆言三四相隨不得其正也三之與四以陰求陽无不得者但據理言之有得者不足以為利而居正者乃所以為利也四之於三不求而得可謂有獲矣然揆之正道則為有凶也蓋三與四本非正應又以六居

三以九居四皆為不正非元亨利貞之義也三若能居而不求以固守上六之正應雖均是陰而合於義在隨之德乃為利也四若為道而不為獲有孚於初九之正應雖均是陽而明白无邪在隨之道乃為有功也聖人之言功利一出於正如此與後之言功利者異矣陰相隨止於利陽相應故可以立功

孚于嘉

五之嘉在二婚曰嘉禮亦曰嘉耦非正應不足以當之象恐後人誤以九四為嘉故釋之曰位正中也其為九五六二明矣今人猶有誤指九四者以九四爻辭亦有孚字然不知孚字可通用而正中二字不可

通用也

上六

隨之極當變為蠱上兌變艮昔說而隨我今執而止之故曰拘係之乃從維之明人心之變也兌為西山為山震之一陽升於西山之上故曰王用亨於西山明已亦自變也在變卦伏卦反對卦三象皆然事勢至此不得不變故曰上窮也凡易言窮者皆謂其當變然窮而能變是亦隨時若與之俱窮則非善隨者此隨之義所以大也方當世變盡力以求通吉凶皆未可知故不言凶

用亨

大有九三公用亨於天子隨上六王用亨於西山益
 六二王用亨於帝升六四王用亨於岐山四爻句法
 皆同古文亨即享字今獨益作亨讀者俗師不識古
 字獨於享帝不敢作亨帝也若天子與山則或以為
 無享理不知賓禮自有享王吉禮自有山川之祭也
 凡稱享者正謂其有以通之雖作亨音亦止言享禮
 爾

西岐

西山在宗周故國雍州之西今隴西西縣諸山南漢
 水之所出也梁州亦有西縣乃東漢水之所出在周
 之南非西境也享岐山者不出國都亨西山則從其
 方而祀之亦乃從維之之義也

六爻

二三上言係者皆陰爻也陰之隨人也以係係者私
 情也四五言孚者皆陽爻陽之隨人也以孚孚者公
 道也此可以見陰陽之情

蠱 巽下 艮上

元亨

隨元亨彖謂之大亨蠱元亨彖仍曰元者人情說隨
 无所阻礙事已遂矣故謂之大亨蠱壞之時凡事初
 始亨自此始故曰元亨大亨者恐其蕩也故繼之以
 利貞无咎元亨者方經營之既欲其為之勇又欲其

三百三
周易五十四卷四
九
繆天

慮之周故曰利涉大川又曰先甲三日後甲三日

蠱甲巽庚

巽九五之變為蠱巽者事也事變至蠱則當復始故於蠱謂之甲甲者日之首事之始也蠱之六五復變為巽蠱既始事巽又申之事之申重者非更則續故於巽謂之庚庚更也續也蠱以全卦言故於卦辭言甲巽至上卦而後為重故於九五言庚甲庚者十日十二辰之綱也戊己分五四時自甲歷乙丙丁三日而至庚自庚歷辛壬癸三日而至甲故取以為三日之象也

三日

甲庚之先後皆稱三日先後者上下卦也三日者三爻也先甲三日蠱之下三爻巽以行事也後甲三日蠱之上三爻止而不行又將復蠱也天道自巽而艮復自艮而巽故曰終則有始天行也明事未有不蠱蠱未有不復造者此以天道言也故不言吉凶先庚三日巽之下三爻行事之初我與民皆未敢信也後庚三日巽之上三爻行而又行我與民皆信之矣故曰後庚三日吉明初猶未吉至終而後吉此以人事言也故以吉終之

大象

振民象風在下育德象山在上山下者人禽草木之

周易元粹卷四

十

通志堂

所聚風於其間鼓蕩回薄飛走動植為之紛然事莫盛於斯矣

父母

晁公武氏曰蠱非一日之積必世而後見故諸爻皆以父母為言

初六

初六陰柔本非幹蠱之才然蠱之成卦乃因坤之上六來為初六則初六者成卦之主也故聖人於此爻詳言治蠱之事專取卦主為義不論其才也又去柔居剛亦有志於治蠱者故象取其意而爻戒其危焉初六有幹蠱之志九二有內幹之才九三有外幹之

才大抵蠱下三爻皆能幹者以其巽體主於行事也

意承考也

幹父之蠱迹若不順意則承之也迹隨時而遷久則有敝何可承也孝子之於父不失其忠愛之意而已

不可貞

相承謂幹母者不可太剛非也夫謂之幹母則已明其居柔用柔止可幹陰事自无太剛之慮矣不可貞者言其自幹母之外他事不可守此以為常法也若幹父事如此則不勝其任矣母道失則強故當以柔濟父道失則弱故當以剛舉也

往見吝 裕蠱

蠱主於作事故利涉大川往有羣也律有事為利則往未得為吝矣晁公武氏曰裕益也秦二世以就始皇之宮室為孝衛州吁以脩先君之怨為孝皆裕蠱也安世按裕者長其惡也若二人則逢其惡不止於吝而已

六五

六五之才雖不足於幹然得尊位行大中能以令名掩前人之蠱者也故曰幹父用譽承以德也言不以才幹而以德幹也大抵蠱之上三爻皆非能幹者以其艮體主於止也

上九

居蠱之終則无事之時也在蠱之外則不當事之人也然當事者以幹蠱為事不當事者以高尚為事亦各其事也故不曰无事而曰高尚其事事得其宜非宜幹而不幹者故曰志可則也六四在事中而不事則可吝矣

六爻

蠱六爻皆以剛為貴初與五以柔位剛亦得吉譽九三剛而不中在他卦多凶而於蠱獨無大咎惟六四一爻位與德俱柔遂以見吝以此見幹蠱涉川非剛不濟也上九无預於事亦以剛介為高

卦爻總義

蠱卦之體巽伏而不動外剛而內柔有致蠱之象而其諸爻乃有治蠱之才九二以柔行剛能幹母之蠱者也九三以剛行剛能幹父之蠱者也初六六五皆資柔而志剛亦有幹蠱之志初在下而承乾故為意在承考君之事也五在土得中而應乎乾故為德足以承考君之事也初當治蠱之始故為厲五享治蠱之成故為譽方承繼之初驟有所改以迹言之但見其危安得有譽惟識者察之知其意非悖父爾及事定之後人被其德乃始信其為孝而稱譽之治蠱之難蓋如此夫

臨 兌下
坤上

臨者大也

易之卦義不專取字訓但因事立義耳人之所需者以飲食為急故需為飲食需不訓食也人之所行以禮為重故履為禮履不訓禮也治蠱者必有事故曰蠱者事也蠱自訓壞不訓事也能臨物者必大故曰臨者大也臨自訓涖不訓大也

彖

元亨利貞指六陽之卦也八月有凶指二陰之卦也二陽方長雖未成乾而已有乾之德亦未至成遯而已有遯之禍聖人豈好為是豫言哉二陽之長必至於乾者天道之當然也其長如此其消亦如此者亦

三
居
天
道
之
當
然
也
故
曰
大
亨
以
正
天
之
道
也
八
月
有
凶
消
不
久
也
皆
以
天
言
之
然
則
撫
消
息
盈
虛
之
運
者
其
可
不
勉
其
所
必
至
而
防
其
所
將
及
哉
雖
以
天
言
而
人
事
之
當
謹
者
固
在
其
中
矣

彖象

彖言以剛臨柔自下而長以臨上之四陰也象言以高臨深自上之坤以臨下之兌也象取物象與爻象不同皆此類也

大象

澤上於地人所防之澤陂堰是也澤有時而決其所容亦有限地中有澤自然之澤鉅野洞庭是也澤無時而窮其所容亦無限臨下之道莫善於此矣以政臨民猶堤中之水以教臨民猶地中之澤教民之念既無時而窮則所容保之民豈復有限哉放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又從而振德之禹曰戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞所謂教思無窮者此之謂也以字義言之教思無窮屬兌容保民无疆屬坤

初九 九二

初九九二皆臨陰者也以陽臨陰反在陰下有男下女之象故皆為咸夫之臨婦其道如此初者臨之始也以九居初既正而所感六四又正固守其正者也

雖其志可尚然不周於用吉在自守而已九二不主於貞而主於中則善用其臨者也此以中感彼以中應君安之衆信之故不獨其身之吉而行之於世亦无不利也蓋二陽初長四陰方盛猶未肯順聽其命必用中而後為利若直行吾志必不利於行也故象於初九則曰志行正也於九二則曰未順命也於六五則曰大君之宜行中之謂也聖人當剛長之時其為君子慮可謂深矣陽進至三為泰則外順矣九二六五猶以中行為福而況於未順命之時乎

九二 六三

九二剛長而得中故无不利六三陰消而不中故无攸利二以心感人三以口說人此君子小人之所以分也

六三

六三以甘媚臨而无攸利見君子之難說也既憂之无咎又見君子之易事也其處已也嚴故不受不正之媚其與人也寬故不治既憂之人爻辭雖為六三言之然可以見二陽之用心矣餘見大壯上六

六四

六五以應九二而得吉上六以志在内而得吉六四與初九正應獨不得吉五為大君四為大臣五方用九二以臨衆陰三四不中首當斥去四得无咎已為

三百五
唐易五商卷四
重士
幸矣此保位之臣非大臣也故曰位當而已

六三 六四

三與四皆以陰柔而在高位三以說媚陽故雖咎而不長四以順應陽故得无咎其所以勝於三者三不當位四當位也

臨六五 家人上九

臨六五曰知臨大君之宜後世必有以苛察為知者矣故曰大君之宜行中之謂也言知在知人使中正之賢得行其道不在徧知也家人上九曰威如吉後世必有以刻下為威者矣故曰威如之吉反身之謂也言威在自畏不在威人也夫子贊易大抵如此故

謂之贊謂之翼也

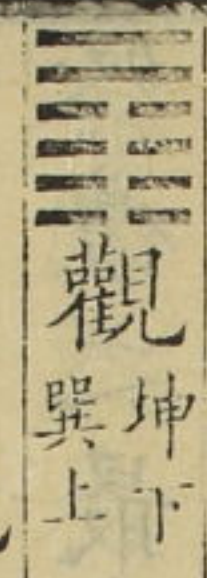
三四五上

臨卦陰爻皆以當位為喜四當位故无咎上當位亦无咎三不當位故无攸利獨五不當位而反吉者五君也二陽之所恃非二陽之所臨也陽來臨陰凡陰類皆當用柔惟大君為宜用剛何則自下臨上暗君之所疑也君剛則與陽相知不疑其臨己故曰知臨五能知二則二之中道得行於上故曰行中之謂也舜之所以為大知者以其能用中也擇乎中庸而不能守則謂之不知孔子以行中解大君之宜而知字之義亦因以明矣

上三爻

臨以上卦臨下四最在先與下卦至相逼故為至臨
 上最在後與下卦隔四陰故為敦臨敦者積厚之名
 也五不先不後獨當其中與二相知故為知臨相知
 者宜於得吉相逼者僅以位當而得无咎上與二无
 交若從當位之例无咎可也而又得吉何哉蓋臨之
 上二有相交之理非他卦比也臨與頤互相易頤之
 上二相交而成臨臨之上二亦相交而成頤以交二
 而言則可以得五之吉以當位而言則可以得四之
 无咎是以為吉无咎也雖然其无咎易見其吉難知
 故夫子獨解吉字曰敦臨之吉志在內也內即九二

敦即頤之上艮也明與二合志則上化為艮遂成由
 頤之主此其所以兼四五之德而有之也

坤下
 巽上

觀字音

觀字卦名并一卦內並是平聲惟觀天下一字是去
 聲爾序卦以可觀解卦名雜卦以或求解卦義皆下
 觀上也彖之觀天象之觀民六爻之所觀无一可作
 去聲者頤與觀互相變故頤之卦辭爻辭皆用觀字
 然亦止是平聲

大觀 大壯

觀四陰方盛以二陽為大大壯二陰在上以四陽為

三百六十四
大不論其多寡上下而論其德也

盥而不薦

古之君子不必親相與言也以禮樂相示而已此所謂觀也然猶假禮樂未足以言大觀也則不見而章不動而變無爲而成不言而信不怒而威不賞而民勸不怒而民威於鈇鉞篤恭而天下平無聲無臭而萬邦作孚此所謂大觀也故曰盥而不薦盥者祭之初步方詣東榮盥手於洗凡祭之事百未爲也薦者祭禮之最盛四海九州之美味四時之和氣無不陳也齋明盥潔無所陳布而有孚顛若已不可掩蓋相觀而化其神如此故謂之神道也先儒謂盥則誠意方專薦則誠意已散盥而不薦謂專而不散非也仁人孝子之奉祀也豈皆至薦則誠散乎此但以盥而不薦象恭已而無爲爾非重盥而輕薦也如所謂不動而變不言而信豈以言動爲不美哉但不煩言動而已

神道

神道者形容觀字也凡有言者有事者皆以迹治未可以爲神也觀則不言不動相觀而自化此以爲神也不察者以爲別有神道是不達觀義也天不言而四時自不忒此天之神道也聖人恭己無爲而天下服其至教此聖人之神道也記曰天道聖教聖人至

德味此二言可以知觀道之神矣

童觀 闕觀

初六為下民故曰童觀言其於觀也如童子之時未有知識也下民日用而不知則其常也君子而不著不察則可羞矣故曰小人无咎君子吝六二在中饋故曰闕觀言其於觀也如婦人之目所闕者狹也婦无公事所知者蠶織女无是非所議者酒食此在女德不失為貞男子而寡見諛聞則可醜矣故曰利女貞亦可醜也二爻皆小人之安於下者也故獨論其德以為非君子之事而已六三以不正之陰處下卦將革之時遂有窺伺君子之意故方論其情狀也又

在上下之交故有進退之象

觀我生 觀其生

五為一卦之主以中正觀天下為天下之所尊仰凡言我者皆指五也觀卦四陰進逼二陽初稚二貞未有凌陽之勢六三不正之小人在下卦之上其志剛躁將進而逼陽以成四陰之勢者也時以九五中正尚未失道故未敢遽進方觀九五之所為以為進退故曰觀我生進退未失道也為九五者知熨如此剝當自觀我之所生以為休咎之決民向之則我為君子民背之則我非君子也故曰觀我生觀民也民即在在下之眾陰也上九當剝之時在卦之外无民无位

小人之進退下民之向背皆不由己但謹視其身思自免咎而已非卦之主故但稱其生此即剥之君子觀象之時也陰進則滅陽而為坤陰不進則陽存而為碩果道之興廢皆未可知故曰觀其生志未平也觀本是小人逼君子之卦但以九五中正在上羣陰仰而視之故聖人取之以為小人觀君子之象象雖如此勢實漸危故五上二爻皆曰君子无咎言君子方危能如九五之居中履正能如上九之謹身在外僅可免咎爾不然則九五建中正以觀天下雖元吉大亨可也豈止无咎而已哉明二陽向消故道大而福小也此即唐武宗之時內之宦者外之牛李之徒

皆欲攻李德裕者也但以武宗剛明在位故仰視而不敢動一日事變則萬事去矣

臨未順命 觀未失道

臨以二陽逼四陰九二尚用咸以臨之而不敢遽進者以陰方強盛未順命也觀以四陰逼二陽六三尚用觀以伺之而不敢必進者以陽方中正未失道也此兩象辭皆指所敵言之而諸儒往往求之於本文所以未得其說也兩辭皆稱未者臨終當為泰觀終當為剝方長之勢決不但已特未而已非終於不進也故曰未

尚賓也

尚者配上之名賓者對主之稱舜尚見帝迭為賓主即其義也四陰方盛勢與五敵所幸九五未失君道而四又履正故其來止於尚見而為賓使其以不正相遇則為敵矣國有光則人賓之无光可觀則為敵可知故當觀之時聖人懼焉

風行地上

風行天上人不見其迹也風行地上則所加者偃所觸者動夫人而見之矣先王俯就其民而教示之蓋如此若彖所謂大觀在上則自以爻象言之乃風化之本原非此之謂也易之彖與大象取義不同方與民屬地省之觀之教之屬風

我

凡論全卦之義皆以主爻為我蒙以九二為主故彖辭稱我者九二也小畜以六四為主故彖辭稱我者六四也觀以九五為主六三所稱之我即九五也頤以上九為主初九所稱之我即上九也小過以六五為我中孚以六二為我皆統言一卦之義者也獨需三解三鼎二旅四自以本爻之吉凶而稱我非一卦之事也

變卦主爻例

反對卦皆自消息卦變一升一降而成卦以義重者一爻為主消息卦皆自乾坤變一陰一陽者以初上

為主復夬乾之初上姤剝坤之初上二陰二陽三陰
 三陽皆以二五為主不反對八卦皆自坎離變乾之
 二五中孚之三四大過之初上皆與離之二五相易
 而成卦坤之二五小過之三四頤之初上皆與坎之
 二五相易而成卦兩升兩降亦以一爻義重者為主
 大過頤象一陰一陽之卦以初上為主坎離小過中
 孚象二陰二陽之卦乾坤象三陰三陽之卦皆以二
 五為主

周易玩辭卷第四

後學

成德

校訂

