

通志堂經解

仁2
1411
38

門口仁12
第1411
卷98

周易玩辭卷第五

江陵項安世述

噬嗑 震下
離上

彖

剛柔分分者未合之時一剛在內分隔三柔比其所
以當噬也動而明則二體合矣合而章則大化亨矣
此三句皆解噬嗑亨也噬嗑而亨何事不利而獨利
用獄者六五以柔在上才不當位不足以致大利獨
以柔得中利於用獄而已聖人不得已而用獄以噬
頑民使合於善惟柔中者能之故曰柔得中而上行
雖不當位利用獄也此兩句解利用獄也舜之刑曰

刑期于無刑民協于中臯陶之刑曰好生之德洽于民心曰制百姓于刑之中成王之刑曰寬而有制從容以和曰惟厥中穆王之刑曰哀矜折獄咸庶中正皆以柔中為主也

利用獄 明罰勅法

利用獄以實治人所以懲之而使合也明罰勅法以象示人所以禁之而使合也雷電伏則萬物息雷電合則造化通故曰雷電合而章此二物之功用也故用獄者取之陰陽相噬而有聲則為雷有光則為電二物因噬而合故曰電雷噬嗑此二物之形象也故立象者取之

六爻本象

先儒皆以初上為受刑之人二三四五為用刑之人析六爻為兩說故於所噬之象穿鑿紛紜終不能合殊不知六爻皆即本爻取象初九在下故為滅趾趾即初之本象也上九在上故為滅耳耳即上之本象也豈必二三四五乃指他人之膚肉哉六二以柔居柔在六爻之中至柔者也故為膚膚之在中者為鼻六三以柔居剛故為腊肉肉之不中者為毒此所謂腊毒也九四以剛居柔故為乾肺骨在肉中者為肺即剛在柔中也六五亦以柔居剛為乾肉而不為腊肉者三在下而小小物之乾為腊也二三四五言噬

初上言校者爻在頤中則能噬初上在其兩端可以言校而不可以言噬也校之施於體亦有噬之象焉

初九 六二

噬嗑惟初二兩爻正故皆得无咎之全餘四爻皆不正故有吝艱厲凶之疾

六二 象辭

六二乘剛亦得无咎者他卦以乘剛為危噬惡者以乘剛為利也二以柔而在卦之中猶鼻以膚而在面之中也鼻有膚而无肉最為易噬又乘剛焉如膚在齒上故噬之則滅鼻滅則氣絕而不通矣非但滅趾之比也初滅之於下可以禁其足未可以絕其心也

二滅之於中則其念絕矣故止惡者莫速於初而絕惡者莫要於二所以二爻皆得全其无咎自三以上為力漸難於是有吝有艱厲有凶此自治者所以貴於知務也

九四 六五

四五兩爻稱得金又皆用貞者下卦為閒尚淺故用力易上卦為閒已大故用力難非貞不濟也四得剛直之才為金為矢可以去閒矣然以所居不正未能充大故必艱貞而後吉先艱後貞者明所遇者艱非才之罪能以貞勝雖艱可吉也五得剛中之位為黃為金可以去閒矣然以其才不當位故必貞厲而後

四百五
周易
張昇
无咎先貞後厲者明五本非才雖貞猶厲但正得當
中故可免咎而已彖言不當位當字去聲謂非正位
也爻言得當當字平聲謂其當中也通一卦言之六
五最利者以其為噬嗑之主得中而上行於用獄為
有利也以各爻言之九四最吉者以其為頤中之閒
噬至於此則閒合矣此其所以吉也大抵噬嗑諸爻
噬於淺者皆可无咎噬於深者雖吉亦艱就其淺者
言之三已稍難故遇毒而小有吝就其深者言之初
則艱中則厲終則凶矣故六爻之中无全利者蓋除
閒之時但以得亨為幸未暇求利也

噬肺得矢 噬肉得金

九四六五皆有噬有得者噬道將終必盡其慮也噬
者除其惡得者取其善聖人之用法非專於除惡也
有惡則去有善則取愛而知其惡憎而知其善此所
謂中也此所謂利用獄也故於九四則噬其乾肺之
強而收其金矢之用於六五則噬其乾肉之強而收
其黃金之用聖人之待強梗其仁如此而強梗之於
聖人未必皆退聽也故又用艱貞之力以成其吉操
貞厲之心以免其咎舜禹之待三苗周公成王之待
商民其得此義也夫人臣當九四之艱故曰遺大投
艱于朕身人主當六五之厲故曰邦之安危惟茲殷
士

上三文

噬嗑上三爻離卦也九四離之初故曰未光也六五離之中故曰得當也上九離之極故曰聰不明也離主目坎主耳離極則傷坎火旺則水囚故耳受其病
雷電噬嗑

石經作雷雷噬嗑晁公武氏曰六十四卦大象无倒置者當從石經

 賁 離下 艮上

賁亨小利有攸往

賁之卦辭微夫子之彖則後之說者其誰通之賁亨謂內卦也小利有攸往謂外卦也二剛為質而以柔

文之則卦之內體固有能亨之道也及內之一剛分往居外反使二柔為質而以剛文之卦之發用如此豈堪大事哉故小利有攸往而已大抵以柔文剛則順以剛文柔則悖蓋其質既弱則文无所施也凡卦之法以內卦為主事外卦為發用故夫子釋之如此
文明以止人文也

獨陰不文獨陽不文一陰一陽而後成文故惟賁為不嫌於異有文之者有止之者而後人文成矣禮以節文二字為訓蓋謂是也賁喜異噬嗑好同二卦正相反

天文 人文

言全四
周易卦辭卷五
五
尚云
剛往柔來謂之天文則天文以二爻變卦言也故曰
以察時變文明以止謂之人文則人文以離艮成卦
言也故曰以化成天下

總論卦義

古人之於文不敢一日離也古之聖人謂人之情不
可以徑行也使夫人而可以徑行則將无所不至是
故因其羞惡辭遜之節而為之文以飾之其交也以
禮其合也以義百拜而飲三辭而受六禮而婚所以
飾其情而養其恥也荀子不知而以為偽晏子不知
而以為勞戰國之君以為迂闊西晉之士以為鄙吝
獨伏羲文王周公孔子以為此所以奉天命之變成

人倫之化不可以一日無也故曰觀乎天文以察時
變觀乎人文以化成天下今觀賁之六爻无一爻凶
咎者雖疑者亦終於无尤雖吝者亦終於有喜聖人
之貴文如此若之何其以庸人之不便而遂訾經世
之大防也哉

大象

山為質火文之火在山下而不在山上者文可以表
質不可以滅質也故賁之用可以明庶政而不可以
折獄用文以修明庶政則周之禮樂庶事備也不亦
可乎用文以折獄則張湯杜周賢於臯陶矣豈所以
求民情哉明庶政屬離不敢折獄屬艮

六二 上九

六二柔來而文剛主內卦之文者也內卦以文爲文故曰賁其須須之麗於身最爲虛文也然陽氣不盛不足以賁其須則須與陽同其盛也故曰賁其須與上興也二與上交而成卦二以上爲主猶須以陽爲主也聖人言此所以深明文之與質未嘗相離也故不言吉凶明吉凶之繫於質也上九分剛上而文柔主外卦之文者也外卦以質爲文故曰白賁白本非所以爲賁也然文之初興必自質始則白固在衆采之先文之既極必以質終則白又在衆采之後是則白者賁之所成終而所成始也故曰白賁无咎上得

志也以艮之白遇賁之飾本非得志之時以其在卦之終主賁之成是以得遂其篤實之志聖人言此所以深明質之與文未嘗相悖也故言无咎蓋行與時違疑於有咎也

九三 六四

九三六四在兩卦之交其文皆盛而不相得三以乾之重剛而處離之上賁之發揚而明麗者也其文光澤而可鑑故曰賁如濡如詩所謂六轡如濡也四以坤之重柔而處艮之下賁之陰靜而篤實者也其文淳白而无華故曰賁如皤如白馬翰如人與馬俱白言德與位俱靜也兩爻相近而相反如此故其情不

得不疑然三有剛正之質非徒文也以正守文孰能
 傾之又何慮於四哉故曰永貞之吉終莫之陵也凡
 卦至四而變四當爻位之變與三相反誠有可疑之
 迹然而四亦居正非相畔之人也文明之與篤實純
 剛之與純柔濡如之與皤如非相為寇實相為婚剛
 柔相錯離艮相交天下之至文也而於四何尤焉故
 曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也在賁之時以
 相雜為文兩爻體性雖異終歸於文故兩象皆以終
 為言

賁如皤如 白賁

賁如皤如者其文自白如白羽之白白雪之白也白

賁者以白文之如斲珣為樸狀貌尚忠也

翰如

姚小彭氏曰商人尚白戎事乘翰翰與皤皆白色也

六五

六五艮中爻也艮上爻為山故中爻為丘園丘園者
 束帛之所由出也彋彋者委積之貌自賁之時言之
 不賁其宮室而用力於丘園之中植桑柘積絲帛可
 謂吝矣要其終則束帛委積而百禮可行黼黻文章
 之用祭祀賓客婚姻之儀皆由之成賁孰盛於是故
 雖吝而終吉也吝屬艮終吉屬離艮與離合故有喜
 凡諸卦言有喜有慶者皆取陰陽相合之義

上三爻

賁上三爻皆若與卦相反故其初皆不為人所明四以為寇致疑終以婚媾而无尤五以務實見吝終以成功而有喜上以處賁而白若當有咎終以在卦之終而得志蓋樸素篤厚之人其初常若悖時而難合及其久也察其本心之相成見其事理之當然始足以免尤而致喜蓋必至於終而後得志也

六爻

初最在下為趾君子之飾其趾惟不以不義汙之則天下之至榮也初九剛正而在下故其象如此二以陰麗陽而成離蓋附人而得飾者也故為須須不能

自賁附頤而得賁然而無譏焉者凡物之相麗自外至者為邪由中出者為正須由中出者也六二柔麗乎中正故其象如此三居離之極文盛而溢故為濡如暗弱者居之則文獻日亡國勢日削九三剛正有餘但能守文不失則人莫敢陵周魯之亡非文之罪不能守其文之罪也故以永貞勸之三當賁道之隆四當賁道之變自三以下屬離故下三爻皆以文為賁自四以下屬艮艮為篤實而主白故上三爻皆以白為賁四與三切鄰三以純陽用文四以純陰止之三方濡如四一變而盡白故有相寇之疑然賁之時義正欲以異為文如異姓相交而為婚姻非四之過

舉也五為柔尊而不主事有后妃之象焉用其賁于丘園治束帛以為文章此婦人之文也上為成賁之主有能止之勢又居至極之時其義當止故用其淳白而得志於上此人君之文也諸爻皆自賁者也故以賁字冠句首上九為賁之主賁人者也故賁字在下君以淳白賁外治后以淳白賁內治四為大臣又以淳白自賁君臣家國共行篤厚之化以正天下之文彖所謂觀乎人文以化成天下者其此之謂乎

彖

晁公武氏曰剥剥也至小人長也以六爻言致剥之

象也順而止之至天行也以二卦言處剝之道也

彖象

凡諸彖所言皆六爻消長之象也凡大象所言皆八卦取物之象也以剝之六爻言之陰自下而長以剝乎陽若更上往則為小人滅君子之象故曰不利有攸往小人長也以剝之物象言之山自上而剝以附乎下下厚則山愈安是為君厚其民之象故曰山附於地剝上以厚下安宅上削而下廣山形之所以安也大抵卦有吉凶善惡而大象無不善者蓋天下所有之理君子皆當象之遇卦之凶者既不可象之以為凶德則必於凶之中別取其吉以為象焉剝與明

夷是也人君无用陰剥陽之理則當自剝以厚下君子无用闇傷明之事則當自晦以莅衆凡此皆於凶中取吉也諸大象之例皆然故大象與彖无同義者苟同義焉則无所復用大象矣

六爻本象

剝之初六於時為姤剝乾成巽巽為木故有牀象所剝者下爻也足者牀之下木故曰剝牀以足六二於時為遯剝巽成艮艮為背則牀剝而至背矣辨者牀之上木故曰剝牀以辨六三於時為否剝艮成坤背已在地故不言牀六四於時為觀亦剝乾成巽巽為木復有牀象然所剝者人也故曰剝牀以膚六五剝

道成矣剝巽成艮剝膚及背背者後宮之象故曰貫魚以宮人寵上九不剝者也艮在上為果為廬坤在下為輿為民陽復於下則為得輿而載民之象陰極於上則為純坤果食而廬剝矣自膚而至宮人自宮人而至廬剝之序也

凶无咎无不利

剝本不假言凶初二言凶者姤遯之時初患未深二德中正而尚可救正未遽凶也无能正之者夫然後凶故曰蔑貞凶蓋猶有責望之意也至三為否世事已去上无援下无救德位俱无坐而待剝自取之也尚誰咎哉四復言凶者凶之成也禍及身矣初與二

之所憂者此也臨之彖曰至于八月有凶即此爻也五君也禍已入心猶為之謀其利者天下之亂惟君為能止之雖壞可興也小人之所以為國家之禍者以其乘君子之器而已若使君子自治國事居公卿之位小人自以鱗次當官府之役如男治外事女治內事雖王后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻森然並列受寵於內亦於國家何不利之有无不利有二義此无不利猶言无害非无往不利也天道豈能无小人人道豈能无女子但處置得宜則自无剝剛之禍矣然此英主之事非六五所能為也聖人特著此以開後世救剝之路耳上九當剝之終歸然獨

存其吉凶皆不可料天若祐晉則為謝安之止桓溫而天下皆得所載天不祐漢則為王允之死於淮汜而小人亦相隨而俱亡斯二者天也故此一爻獨无吉凶利否之占聖人之意深矣

剝无咎

臨至於二乾道已成故曰无亨利貞曰至于八月有凶剝至於二剝道已成故六三曰剝无咎事至於成已不可咎矣按釋文爻辭但曰剝无咎有之字者非然則有之字者蓋因小象之字而誤增爻辭也小象設問剝之所以无咎則不得不用之字爻辭本无問答何以之為

以宮人寵

剥之六五陰爻已入君位若以宮人言之則五為王后與君同處四為夫人佐后者也三為九嬪以主九御下卦之長也二為世婦初為御妻五者循序而進以治陰事以當夜時猶剥之五陰但用於午未申酉戌之月亦在天道未為不利也若用於陽月以侵發生之事則為厲氣尔易道廣大六四已言君道之災故此爻別明後宮之義以見用小人者但以此寵之則无害也

小象

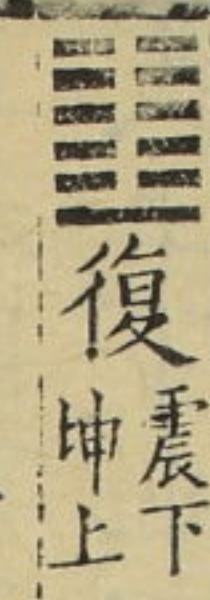
剥六爻小象皆以君道言之蓋君子小人消長之際

乃人君切身之利害也初為民位剥初則无民矣故曰以滅下也二為臣位剥二則无臣矣故曰未有與也三在遯為臣妾之爻不言臣妾者非成敗之所關上无臣下无民也則其勢足以亡矣故曰剥之无咎失上下也四為肌膚剥四則君无身矣故曰切近災也是故五不言君但以宮人當之以明待小人之道上九在外為元氣之未亡者以明用君子之道五陰雖盛若以宮人處之不與國事則終无過尤一陽雖孤若收而用之則譬之得輿下民終得所載惟不可以小人雜之若使小人在上雖當危極之時亦必妬賢害國不亡不止終不可用也聖人為入君推明用

人之道至是切矣故兩爻小象皆以終言之示其決也

終不可用也

小象皆協韻獨剝上九以載字協用字豐九二以事字協用字則古音用字皆通入志字韻矣以字訓用意者用亦可以作以歟

復

震下坤上

卦辭

剛之反也動而以順行是以出入无疾朋來无咎此人事之當然也反復其道七日來復天行也此天理之必然也在天則有必復之理在人則顧其所處如

何无必勝之理也

出入无疾朋來无咎

君子之復也必人无疾之者而後可以朋來而无咎使在我者行不順而施不恕則於出入之際既有疾之者矣雖欲類進其將能乎賈彪所謂相時而動无累後人此之謂也晁公武氏曰自剝至復入也自復至夬出也臨泰復之朋也為內卦曰來

反復其道七日來復

反復音覆來復音服復與剝相反剝卦覆而成復故曰反覆其道剝之初升為上上降為初一與六爻則其數七故曰七日來復兩句皆以剝言之不必汎指

他卦也

剝不利有攸往 復利有攸往

剝曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也易之意凡以為君子謀也聖人謂復其見天地之心吾亦以是見聖人之心也

天行也

剝曰君子尚消息盈虛天行也復曰反復其道七日來復天行也道之興廢皆是天命

商旅不行后不省方

商旅象坤坤為衆也后象震帝出震也當是時也外之行旅之人未可行內之出震之君未可出皆象雷

之在地也彖取陽之復來故可以出入可以朋來可以有攸往象取雷之在中故不可以行不可以出彖與象取義不同諸家與彖同說則非衆象之例亦非此象之義也

无祇悔

悔與復不同復則改之不但悔也祇能悔而不能改則不足與言復矣坎之祇既平字義同此

以脩身也

陽之初復非以勝人以脩身也聖人之意深矣此即商旅不行后不省方之意也必如此而後可以出入无疾朋來无咎利有攸往

休復

休者喜也見初之能復喜而慕之亦與之偕復也何以知其喜而慕之曰六二在羣陰之中獨為中正之人與君子同體而中心比之非喜而何凡陰皆惡陽來二獨喜之此其所以吉也

頻復

頻蹙也六三不中不正不足以語復然當復之時初二兩賢同心相好三與之近首為所蹙其勢既危不容於不復然危而能復亦合於補過之義故得无咎也六二喜而復者中正之人也六三畏而復者不中不正之人也三以不正而復猶得无咎四以正而復

不言无咎者三在下卦非用事之人但在身有過而已故既復則可以補過也四在上卦為用事大臣其朋邪剥膚之罪大矣能復僅足以贖罪又可言无過乎

中行獨復

四行於五陰之中蓋羣陰之用事者也當復之時獨與來復者應蓋有變而從道之意亦足以贖罪矣不言吉凶明无吉與凶也

敦復无悔 以其國君凶

二與初比四與初應三與初同體者也獨五上二爻與初无交上窮陰而不反故災眚凶敗並至而不可

解五雖无交然能以厚德從容中立自保非迷闇之
 人在復之時亦足以免悔矣要之陽復非諸陰之利
 故三止於无咎五止於无悔惟六二一爻中心相喜
 又皆在下是以吉也復以上六為君道故六五不取
 君義蓋以胡廣趙戒之徒厚重而中立為一世之望
 者當之上六則中常侍張遜之徒以漢俱亡者也陰
 盛之時君道常為小人所以故曰以其國君凶又曰
 反君道也事若在君則為亢陽不為窮陰矣上六居
 純坤之極坤為十故曰至于十年不克征況言災眚
 恐與諸卦同故別言行師用國之禍以明其凶之大
 且久也

敦臨 敦復 敦艮

臨以上六為敦臨艮以上九為敦艮皆取積厚之極
 復於五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五
 而極也卦中復者五爻初最在先故為不遠五最在
 後故為敦敦雖訓厚而有重遲之義復之遲者當有
 悔而五无悔者以中自保故得免悔玩小象之辭可
 見爻辭意在遲緩故象以中釋之也

臨上六 復六五

臨上六之象曰敦臨之吉志在內也復六五之象曰
 敦復无悔中以自考也二象皆一問一答臨之在後
 者不應得吉其吉者何與二爻也復之在後者不應

三百五十四
无悔其无悔者何中以自考也考者成也自成而已
象之發明爻辭大率如此

迷復行師

二最近初故為休復上最遠初故為迷復喜則相親
迷則相仇上六即坤之上六龍戰之爻故有行師之
象蓋與初戰也

无妄 震下 乾上

彖

卦辭曰无妄元亨利貞彖曰剛自外來而為主於內
動而健剛中而應大亨以正天之命也此即初九之
无妄往吉得志也而六二九五兩爻之得正者從之

卦辭曰其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄之往何
之矣天命不祐行矣哉此即上九之无妄行有眚无
攸利窮之災也而六三九四兩爻之不正者從之

其匪正有眚

鄭剛中氏曰陽復妄消之時惟利正者其匪正者皆
不利也故曰元亨利貞其匪正有眚予以鄭說演之
則此彖蓋與否相類矣否之時匪人得志則不利君
子貞无妄之時元亨利貞則匪正之人皆不利有攸
往蓋此所謂利貞即否之君子貞也此所謂匪正即
否之匪人也又因是推之天之命也亦當與復剝之
天行也同意无妄之時剛自外來而得為主於內動

而不屈中而有應大道亨通而萬事皆正天命之也
匪正之人當是時也往无所之天不祐之也道之興
廢物之終始皆天命也先王之制獨能對時以育物
不以人汨其天爾非能有所加損也

剛自外來而為主於內

无妄自遯來下卦本艮一剛在外來內為初遂為一
卦之主爻也

對時育物

時以象天物以象震對時育物以天育之也物與无
妄者物之生无不得乎天也茂對時者君之政无不
對乎天也

六爻

无妄之時以誠滅妄以陽滅陰凡陽皆勝凡陰皆不
利初九剛自外來而為无妄之主所往皆吉可見陽
之得志矣故曰无妄往吉得志也六二居中守正異
於他陰矣猶戒曰不耕穫不菑畲則利有攸往加一
則字蓋疑之也故曰不耕穫未富也陰為虛陽為富
六二以陰居陰雖在无妄之中猶未得比於陽必能
盡絕人為專用其天而後可以往配於陽也六三與
九四同不得位而不得與九四比者三陰而四陽也
六三陰不得位所應又窮災降自天末如之何矣或
繫之牛不知其誰之物行人得牛不知其誰得之而

六三端居其邑橫被其災此所謂无妄之災也九四陽雖不得位而其質剛體健无所係應固有之德可以自守不隨位而加損也故曰可貞无咎固有之也九五與初九同為得位五又居中而不得與初九比者初九无所係應故所往皆吉无妄之至也九五與陰相應故不免於疾然二五中正相應本非妄交故為无妄之疾无妄而攻之則為妄矣故爻戒以勿藥象戒以不可試皆深戒而嚴止之示无妄之時不可少妄也然辭旨憂疑終非得志之爻亦可見陰之為累矣上九所居與九四同亦可守而不可行而上九又當時位之窮愈无可行之理故曰窮之災也即乾

上九亢龍之爻辭也

不耕獲不菑畲

鄭氏謂若作不耕而獲不菑而畲是於本文外添兩而字也只是并獲與畲皆不為爾此說為當予以田事考之耕者禾之始獲者禾之終菑者地之始畲者地之終六二當无妄之時居中守正上應純陽有去妄存誠之志然必併其始終而盡絕之无使一毫私欲遺種於其間則妄盡而誠存矣苟有一毫未去便非純誠猶未得為无妄也

不耕獲則利有攸往 勿藥有喜

二之利有攸往往與五應也五之有喜喜與二應也

二爻相應本皆中正无妄聖人以六二為純陰故於二爻皆深戒之二之不耕穫不菑畲所以深絕其妄種也五之勿藥不可試所以深保其无妄之真也五已无妄懼其失之也故可以用戒曰勿曰不可皆戒辭也若二之陰柔使其有妄則徒戒不足以止之且息妄之事亦非他人之所能預必其中心自不耕穫自不菑畲然後為真爾故皆曰不以見其自不為也若待戒而止則可以為難矣未可以為无妄也

未富也

小畜九五富以其鄰泰六四謙六五不富以其鄰升上六消不富也皆以陽為富陰為不富若无妄之六二則進於陽矣但未純耳故曰未富也臨之九二以四陰在上為未順命然陽長陰消終必順矣觀之六三以九五在上為未失道然陰長陽消終必失矣凡稱未者皆謂其未遽然非謂其終不然也

无妄之災

新安朱先生曰无妄六爻皆无妄也其所遇之災非人為也故六三為无妄之災上九為窮之災皆不害其為无妄也

周易玩辭卷第五

後學

成德

校訂

周易玩辭卷第六

江陵項安世述

大畜 乾下 艮上

大畜 小畜

小畜初爻皆不受畜至終而畜道始成所以為小畜也
大畜初爻皆受其畜至終而畜道反通所以為大畜也

彖

剛健乾也篤實艮也輝光艮乾互離也剛健以主之
篤實以充之輝光以發之所畜愈富其德愈新此所謂
大畜也此言畜之本體也九以剛在上五自下尚

之乾以健在內艮自上止之外能尚賢以畜人才內能止健以畜天德所畜若此可謂大正矣此所謂利貞也此言畜之致用也畜人畜物皆不為大畜財畜兵皆不為正畜之大正者不過畜賢畜德二事而已能畜人才則不私其祿矣自三至上為頤能養賢以及萬民故曰不家食吉養賢也辭義在於養人或謂不食於家則反為受養非其義也能畜天德則不陷於險矣六四六五為艮之腓趾皆與乾應有涉險之具故曰利涉大川應乎天也尚賢而能養則非以虛文尚之故賢者可得而畜也止健而心與之應則非勉強以止之故天德可得而畜也畜有止聚二義物

止則聚不止不聚也故畜兼二義焉

大象

前言往行則聖賢在上以象艮也畜德則聖賢在下以象乾也文在外故為小畜識在心故為大畜前言往行如山皆至善之所止也識而畜之如天其所成就豈有窮邪識漢書作志義同

六爻

大畜六爻以上下耦觀初九為六四所畜者也初性純剛故戒之以有厲利止不可犯災四能制之於初故為童牛之牯九二為六五所畜者也二性剛則得中故能自脫其輓而无過尤五據利勢以制之故為

續豕之牙牯者闌角之木牙者繫豕之杙也九三與
 上九相合而不相畜者也九三健極而進故為良馬
 逐言逐者明下二陽皆隨之也上九在上而導乾以
 上行故為天之衢亨言亨明畜道之變也九三前有
 二陰尚當艱貞而防衛既越二陰而至於上九則乾
 道通行無復疑阻矣

輿衛

以說卦考之坤為大輿為眾則輿衛疑若坤象也而
 諸卦多於乾言輿小畜之三曰輿說輶大有之二曰
 大車以載大畜之二曰輿說輶三曰輿衛大壯之四
 曰壯于大輿之輶凡皆乾爻何哉蓋車之全體惟乾

足以當之輿者車中之箱坤止象其箱足以容物而
 已故坤為大輿而乾為大車大有之九二是也至於
 輿傍之輻其直指象乾輿下之輶其壯亦象乾輻以
 利輪之轉輶以利軸之轉皆主為圓非坤象也輿之
 有衛亦不訓為眾古書之稱衛者皆武衛也按考工
 記周人之輿有六等之備戈也人也及也戟也矛也
 并軫為六蓋輿衛之強如此非乾何以當之此爻輿
 衛蓋總指三陽皆同載而上進者也然必皆冠以輿
 字者坤陰為主故也小畜大畜大壯皆陰在上而畜
 陽者也大有柔得尊位大中而九二自下應之故雖
 專言車亦有積載之象

童牛 豮豕 良馬

初九在初故稱童牛乾之初爻自坤變也九二以剛居柔无勢故為豮豕乾之中爻屬坎豕也九三純乾故為良馬馬以健行為良九三健之極也

告牙

告說文云牛角橫木也正引易童牛之告為證牙埤雅云以杙繫豕也胡翼之易傳正用其說今按告以制牛則牙以制豕從可知矣二說宜用但告字從牛者別是一字說文云牛馬牢也周書牝牛馬是也則此告不當從牛

有喜 有慶

喜慶皆陰陽相得之辭卦中惟二陰有應故四為有喜而五為有慶喜者據己言之慶則其喜及人五居君位故及人也若論止物之道則制之於初乃為大善故四為元吉五獨得吉而已

大畜時也无妄災也

凡陰皆受制於陽今以乾陽之尊而受畜於四五之二陰四為大臣五為人君故不得不聽其畜也如大畜者乃可以言時矣凡人之禍多因自取无妄之時无自取之道如无妄者乃可以言災矣

曰字 何字

九三互兌為口曰者三語下也何者三問上也三方

與羣陽自相告語防警輿衛以虞二陰之見止忽得上九合志之人容其上往故驚喜而問之也艮在上卦本為門闕為小徑以止物者忽為衢道以通天陽之上行何其大也怪其與本質相反是以何之

頤 震下 艮上

頤大過小過中孚

上經將終受以頤大過下經將終受以中孚小過四卦皆不反對所以明雷風山澤之正用也四卦之象皆肖坎離蓋雷風山澤之氣出於坎離而坎離之氣出於乾坤此兩儀所以生四象四象所以生八卦也

頤小過

頤上止下動其象為頤小過 一動下止其象為杵臼 惟此二象最為易曉

彖

頤之彖曰觀頤自求口實若子夫子資_資明_明則後儒必不分作養人養己兩條也賁之彖曰貝亨小利有攸往亦因贊辭方知亨是下卦小利有攸往是上卦也後人決不敢如此解之便如此解人必不服也由是推之今人欲以一說穿一卦者可不謂率然乎易之彖自取成卦之主與兩卦之體及中爻為義大象自取卦象為法爻辭自據逐爻論事其取義極有相遠處此章觀其所養指上九言之觀其自養指初

三百八十五
九言之初上二陽即上下兩卦之主爻也

天地養萬物

萬物始乎震成乎艮天地養物之功終始於二卦之內四時八卦之用皆包於頤故卦氣始於中孚而終於頤此頤之時所以為大也

山下有雷頤

雷在地中復靜中有動也雷出地奮豫動而出乎靜也天下雷行物與无妄雷之用也雷在天上大壯雷之體也雷風恒陽上陰下各居其所也風雷益陰上陽下互致其功也雲雷屯水氣方上將雨之候也雷雨作解水氣下矣既雨之時也電雷噬嗑電耀乎外

雷震乎內將擊之雷也雷電皆至豐雷出電外擊物之雷也山下有雷頤聲未出山也山上有雷小過聲已出山也澤上有雷歸妹陽感陰而出也澤中有雷隨陰翕陽而入也

言語飲食

節飲食象山之止物謹言語象雷之藏聲

初九

頤以正為吉初九得正而凶者初九為動之主動則失正故也頤卦惟有二陽上九在上謂之由頤固為所養之主初九在下亦足為自養之賢靈龜伏息而在下初九之象也朶頤在上而下垂上九之象也上

九為卦之主故稱我羣陰從我而求養固其所也初九本无所求乃亦仰而觀我有靈而不自保有貴而不自珍宜其凶也初九本靈本貴聖人以其為動之主居養之初故深戒之以明自養之道象言亦不足貴者示其本貴也頤卦肖離離為龜龜陽物而下伏故初九一爻得靈龜之本象上九以主爻稱我說見觀卦

顛頤 拂經 于丘

六二顛頤拂經于丘頤說者多不同當以四五參之四與二俱顛頤五與一俱拂經其說不容有異也頤之義以養正為吉二四皆正有可養之道反陰虛而

无實不能以自養如人有食而自傾之故皆為顛頤大過本末皆柔而顛其室鼎初以柔顛其趾則顛為傾覆之義明矣然顛去已惡而受上之陽亦有致吉之理如鼎之顛趾是也故在六四一爻一吉其為吉也居尊位大中而養天下人道之常經也二五得位得中有可養之勢而不能自養反由養於不中无位之爻與常經相悖故皆為拂經六三小象以悖逆解拂拂之訓悖明矣然拂經而合於道亦君子之時中如豫之由於九四是也故在六五一爻不害其為吉也二四俱顛獨四得吉者四去上近二去上遠故不受其施也二五俱拂五獨得吉者五性好止二性好

四百世
動不能貞於從上也雖與四陰聚而就養或捨其類
動而去之則有拂貞之凶矣故曰六二征凶行失類
也經者常法猶可拂也貞者正道不可拂也易中丘
皆為聚渙以三陰相聚為有丘頤四陰皆聚於上
又艮體故為于丘二動則成咸腓故為征凶

劉榮

六三

拂頤貞三字當連讀頤之卦辭曰頤貞吉三之爻辭
曰拂頤貞凶卦中惟此一爻與卦義相反故曰道大
悖也三與上隔純坤坤為十故曰十年勿用頤之六
爻皆由上而養者也四五徒以與上同體猶能致吉
三為正應而反凶者不正而好動也五亦不正然性
好止故能居貞而吉頤之不可不貞如此

六四

六四既吉矣又言无咎者以所養言之上來養己其
施光大故為吉以自養言之性靜而專意念深遠故
為无咎二四皆受上之施者也二動而征故凶四止
而不動故无咎明自養之不可不謹也

逐逐

其欲逐逐說文作脩脩式六反遠也詳眈眈之義則
脩為宜眈眈深也脩脩遠也皆有沈厚專壹之義艮
寅為虎四靜而正故其象如此

六五 上九

六五上九二爻皆當以小象解之六五之居貞非自守也貞於從上也故曰居貞之吉順以從上也成王不疑周公孝昭委任霍光頤六五之貞也六五違上而自守則不能以養物矣上九之厲吉非能自吉也得六五之委任而吉也故曰由頤厲吉大有慶也陰陽相得為慶上九苟不得君而自用凶矣

中柔爻之貞皆訓從恒六五之貞

用之為從婦直以從為訓也

六爻

鄭剛中氏曰頤卦上三爻皆吉

一三爻皆凶惡其動也

涉大川

六五柔弱待人而養非濟難之才上九養人故能濟大難成王昭帝非濟難之君能濟難者周公霍光也頤肖離而反坎故上九利於涉川大過肖坎故上六過涉而凶也卦氣過蹇則為頤亦有涉川之象

大過

巽下兌上

過字

過者越而過之所謂過猶不及者是也故王弼訓為相過王肅音為戈蓋古義如此若訓為過誤之過則失其讀矣觀小過爻辭弗過過祖皆是相過越之意雖過乎哀過乎恭過乎儉亦是越而過之非過誤也

彖

凡卦之彖辭兼備眾義不必穿為一說也如大過二字自是泛言萬事大者過也凡大者皆是非一端也棟橈二字則以六爻之象言之中四爻強初上二爻皆弱有棟橈之象此則禍變之大者也利有攸往亨五字則以六爻之才言之中四爻剛雖大過而得時措之中初上二爻又能巽而說不失人心故利於有行雖遇大變而可以亨此則才略之大者也巽而說之下加行字者就大過言之也過字在序卦訓為動為行能以巽說而行於大難之中是以利有攸往也利有攸往乃亨

先言亨後言利有攸往者亨自亨利自利也今先言利有攸往後言亨者明亨因於往也故彖曰利有攸往乃亨言往乃亨不往則不亨也棟既橈矣不往則壓焉何亨之有

澤滅木大過

兌上巽下固為澤滅木之正象然以六爻言之四陽在二陰之中亦有澤滅木之象焉故九二九五皆為枯楊九三九四皆為棟初六為藉於地而上六為滅其頂其象明矣二五皆濱於澤故稱楊焉楊澤木也當大過之時故稱枯焉過則木枯也二亦濱於澤者卦象兩兌反對也凡不反對之卦八皆就卦內自相

反對乾坤坎離頤大過中孚小過是也

張昇

衍象

大過自大壯變而成卦大壯為上棟下宇故其變為棟橈繫辭又以大過為棺椁生則棟宇死則棺椁亦相變為義也人藏於棺椁棺椁藏於土亦有澤滅木之象焉

獨立不懼遯世无悶

獨立不懼木之植也遯世无悶澤之說也江東鄭夫曰獨立不懼居大位任大事者也遯世无悶有大德无大位者也

白茅

初六一爻則彖所謂本弱者也當滅木之時畏禍而過於謹者也本弱象茅巽象白巽在地爻象藉凡祀神之物皆以白茅藉之於地故取義焉

九二 九三

全卦有棟橈之象而九三乃獨有之全卦有利往之象而九二乃獨有之何哉蓋九二當剛過之時獨能居柔而用中又與柔比在六爻之中獨此一爻不為過甚之事故无不利也卦體本以中太強而本末弱是以為橈九三以剛居剛又處巽之極為躁在六爻之中獨此一爻為過於強故棟愈橈而不可輔也

九二 九五

三五三
二五皆无正應而過以與陰者也二所與者初初本
也故為稊稊者木根新生之芽也初又巽之主爻為
木為長為高木已過而復芽又長且高故有往亨之
理五所與者上上末也故為華上又兌之主爻為剛
鹵為毀折為附決皆非木之所宜木已過而生華又
毀且決故无久生之理也

九三 九四

九三有應在上而象以為无輔九四有應在下而象
以為不撓乎下何哉凡卦皆上下相應惟大過之時
不用常理獨以所比為親初與二比而為老夫女妻
五與上比而為老婦士夫皆過以相與則三與四亦
當相與乃合大過之義今二爻皆剛无相與之情故
三謂之无輔輔以比言則指四明矣四謂之不撓乎
下撓者三也則指三明矣

棟撓棟隆

大過四陽二在下為根五在上為枝三四兩爻在本
身為棟就兩棟言之三過於強故撓四不過故隆四
若從三則與之俱撓故三為不可輔而四以有它為
吝言不可從三也九三庾亮之急也九四王導之寬
也

无咎无譽

大過九五與坤六四同占者其操術同也坤六四之

至謹大過九五之中立在此皆可无咎然括囊无補於當世老婦不能以生育安足譽乎象言可醜正解无譽二字明居上位而中立者不可自以无咎為能也以此坊民猶有以長樂老自譽者

過涉滅頂凶无咎

上六一爻則彖所謂末弱者也力不足以濟難而志存大義故過於勇如陳蕃李膺之事此亦大過人之行雖至於滅頂而不可咎也

老夫士夫

二高於初故二為老而初為女上高於五故上為老而五為士各就所比之爻自為老少凡大過之取象

皆然

習坎 坎下
坎上

習字

重卦之序坎在六子之先故於坎卦加習字以起後例示離震艮兌巽皆當以重習起義不與初經三畫之卦同義也故離為繼明震為洊恐艮為各不相與巽為申命兌為相習義皆與初卦不同乾最為首不於乾加習字乾坤六畫只是一爻自二以上便皆為習習義在爻不在重卦至六子而後重與單異故孔子於乾坤但以天行地勢為言而於六子始有洊兩兼麗隨習之文也

坎字

坎豕自為兩節其象為水之多其義為險之重自水流而不盈至往有功以水言也自天險不可升至大矣哉以險言也卦辭專取水為義爻辭皆以險為義不盈

水流而不盈謂不止也坎不盈謂不滿也不止故有孚不滿故中未大因其辭而釋之義自辨也凡物盈則止水盈則愈行故坎有時而盈水无時而盈也往有功也

姚小彭氏曰坎勞卦也凡坎用事則曰往有功需蹇解漸皆是安世按漸雖无坎而二三四有坎進者自初至五歷坎而後得位故曰進得位往有功也天下之事孰不以勞而成以逸而敗哉

常德行習教事

德行常修則邪念不能入其中教事游習則衰俗不能亂其守此君子設險以治身也教事謂禮樂詩書之教

初二五

初六習坎入坎者已在重坎之下而又加以不正更入于窞故曰失道凶也九二之坎有險即初六之習坎言坎之上又有坎也二者剛中之才雖賢於初六能不入坎然无應於上不能自拔猶在坎中故曰未

出中也九五已登上坎无重坎矣然水必盈坎而後
 可出九五獨處陰中而无應於下如水之力適與坎
 平較之九二稍能自見而已然未能流而出坎故曰
 中未大也大抵出險之道以有應為功使九二上有
 六五之應則可以承天寵而懷萬邦矣使九五下有
 六二之應則可以建萬國而親諸侯矣又何險之足
 患哉

初六 上六

初六兩爻凶同而情異初六在重坎之下陷于險者
 也其失道也昏愚之所致也上六居重坎之上為險
 者也其失道也故為之也當險之初則陷于險者受
 其凶及險之極則為險者凶必及之矣既係用徽纆
 又寘於叢棘亦重險之義也他爻之險皆遇險而陷
 于其中上六之重險則人設之以治罪人者故曰係
 曰寘皆執治之辭也

二五

九二九五在全卦之中為有孚為心亨為行有尚者
 兩剛相繼出於險中不可得而掩遏有不失其信而
 志於必亨之義以此而往宜其有功也若在各爻言
 之止為各能自守不陷於坎中而已皆无出險之功
 故二為求小得五為祇既平而已五居大位故以未
 大譏之其實二爻皆未能出中者也二以柔自居五

言六
安其位雖有剛中之才皆无出險之志獨六二不安
其位有志於尚往而才不足以立功此坎之六爻所
以皆不能盡成卦之義也

六三

坎卦尚往利剛而不利柔剛能往柔不能往也獨六
四一爻進而承剛得免於咎初六上六皆以失道致
凶六三亦陰柔之人止言勿用止言无功而不言失
道凶者初六入險最深上六處險之極皆无出險之
道坐受其凶者也六三志剛而不安於位來之坎坎
甚矣其有志於出險也惜其天質陰柔不足以往故
戒之以勿用諭之以无功示與往有功者異爾若論

其志正坎道之所尚也其何失之有

來之坎坎

之者往也坎坎者勞貌也詩之坎坎伐檀是也先儒
以其有兩坎字便稱來往皆險非也此止言上下往
來之勞下文始言險之多爾欲進而上則險而不可
升欲居其位則枕而不能安欲退而下則又入於坎
中之窞才不剛位不正時不利皆无所施此所以戒
之以勿用也象曰終无功者言雖勞其心力多方圖
之終无出險之效也味終字可見坎坎之為勞矣

六四爻句

新安朱先生曰晁說之氏言古讀作樽酒簋一旬貳

用缶一句古文小象亦無貳字安世按簋缶牖咎於古韻為協且陸德明釋文及李鼎祚所集先儒解皆與此合則晁說尤信

樽酒 用缶 自牖

姚小彭氏曰冠之醴子與問名之醴賓舅姑之醴婦三者皆用特尊甒而醴子與賓皆不在牖醴婦與教成之祭皆席于牖間而教成之祭復不用尊與甒是故用尊甒而在牖者惟醴婦為然此所以象剛柔之際也酒止於特尊故稱樽酒醴以瓦甒盛之故稱用缶於象坎為酒為缶諸卦有坎者皆為酒爾雅小壘謂之坎壘即缶也

剛柔際也

解之初六與九四相交則各當其位故曰剛柔之際義无咎也坎之六四與九五相交則成解之九四故亦曰剛柔際也

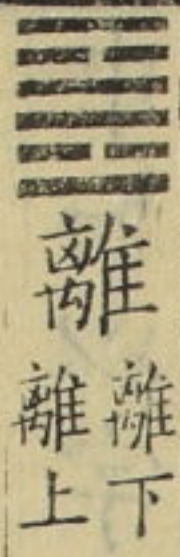
六四 上六

六四以禮為險上六以刑為險六四順道而承剛者也故以禮為險以防其苟合尊以盛酒簋以盛食缶以盛醴席於戶牖之間以納其結約之好昔之聖人以制為醴婦之儀若是其艱阻者所以重剛柔之交而慮夫婦之終也易而合者終必有敝不如是不足以永終而无咎也上六失道而乘剛者也故以刑為

險以防其犯上係以徽纆使不得動寘之叢棘使不得安下罪者一年而舍中罪二年而舍上罪三年而舍昔之聖人所以制為圜土之法若是其峻極者所以困犯上之人而使之知君長之可畏也三歲者上三爻之終也起居動作皆不自得至於三歲之久其凶如此誰敢復犯乎九五為君當以道為險者也惜其道不大故无可言者

六爻

下卦在下而受險者故下三爻言出險之道上卦在上而治險者故上三爻言設險之道猶恨二五皆陷於險中故二不能盡出險之功五不能盡設險之道哉

離 離下
離上

畜牝牛吉

牝柔而牛順皆坤象也坤之二五來麗於見龍飛龍之位麗乎中正也所惡於柔順者為其麗於邪也如柔順若離之二五則无惡於柔順矣故曰畜牝牛吉坤以全體配乾而行故為牝馬為行地離以二五附乾而居故為牝牛為畜養

麗天麗土

日月麗乎天而成明百穀草木麗乎土而成文故離為文又為明

重明以麗乎正 柔麗乎中正

重明以麗乎正此統論一卦之義以釋卦名也上卦為重明下卦三爻皆麗乎正故曰重明以麗乎正句中加以字如同人之文明以健賁之文明以止皆論上下兩卦之體也柔麗乎中正此以二五成卦之爻釋卦辭也坤之二柔來麗乎乾之中五麗乎中二麗乎正中如人能附順乎大中至正之道則其行无所不通故曰柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也如是

以二字明柔附本非令德以能附麗乎中正是以吉也苟附麗乎邪則為匪人矣安所得吉哉

乃化成天下

上卦為重明之君下三爻皆麗乎正之人此為明君能化成天下之象明矣

明兩作

日君象也不容有兩故明之兩作者則為夫人繼明之象繼有前後之義非並作也日繼日猶君繼君有天子諸侯嗣位之象焉故曰六五之吉離王公也

重明 繼明

繼明與重明不同重明猶重巽也明之又明猶新之

又新也重明如言聖益聖繼明如言聖繼聖也

初九

初九麗之初也相麗之初不可不謹邪正錯然並陳於前一舉足履之便有得失榮辱之機所以欲其敬者未論求福且欲避咎也

六二

坤之六五黃裳元吉及索而成離乃以六二為黃離元吉者自坤言之六五坤道之最盛者也處盛而用柔中故為元吉若離則乾之本體而坤來文之其義以明為主乾之九二本自文明而坤之六二又以地道之光來居其位光明如此而以柔順中正將之故

曰黃離元吉得中道也六五又加重明焉居剛在上而明熾於外此固知道者之所憂也安得為元吉乎

九三

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶句法與不節若則嗟若同日既晁矣不動而求樂則坐而待憂也九三動為震震為鼓為聲互坎為缶又為擊缶之聲鼓缶而歌古樂也詩陳風用之古文嗟下无凶字

九四 六五

六五之出涕戚嗟說者皆以為九四所迫非也九四突如其來豈為六五哉為九三既老前明將盡急於求繼爾九四逆子也突然而來迫天地之所不容也

故曰焚如死如棄如无所容也六五順子也以繼父為悲以承業為憂不以得位為樂凡天子諸侯之初嗣位皆當如此故曰六五之吉離王公也曹丕初受漢禪抱辛毗頸曰君知我喜否識者有以知魏祚之不昌則四五之吉凶可知矣

上九

六五舜初繼堯讓德不嗣禹初繼舜稽首固辭之時也上九誅四凶征有苗之時也嗣位之主固當以憂畏為先然亦不可以不振也有上窮而不服者則動而用其明去其首惡安其黨與則有正威定國之譽而无反側不安之咎矣嗣位之初不得已而用明於外張皇六師无壞我高祖寡命而已若察見其黨則人皆不安咎孰大焉出征言王不言公者公初嗣位无得征伐之理征伐者王者之事也

折首

首者上窮之象離折其首則變而為豐宜照天下所以為有嘉也豐亦有折獄致刑之象

醜

醜有二義老婦士夫亦可醜也負且乘亦可醜也二醜為羞辱離之獲匪其醜漸之離羣醜也二醜為朋類

周易玩辭卷第六

後學

成德

校訂

周易玩辭卷第七

江陵項安世述

咸

艮下 兌上

晦字

查許國氏學於陸佃謂晦在口下心上即喉中之梅核今謂之三思臺者是也安世按喉中之核亦不能自思則亦與脊肉同為无思爾

上下經

上經首乾坤終坎離乾坤者男女之正體坎離者男女之正用也下經首咸恒終既濟未濟咸恒者體之合也既濟未濟者用之交也故上經為男女下經為

夫婦

咸恒

咸曰觀其所感而天地萬物之情可見矣恒曰觀其所恒而天地萬物之情可見矣陰陽之情惟感與常而已往來无窮者感也相續不已者常也

止而說

動而相說則有相隨之義止而相說則有相感之義男有室女有家止於禮而相說所以為夫婦也若動而相說則踰牆鑽穴豈夫婦之道哉此咸之所以為取女吉也

彖

柔上而剛下二氣感應以相與亨也止而說利貞也男下女示取女之吉也九三上六二爻艮兌二卦皆柔上剛下之象山澤相感六爻相應皆二氣感應之象恒卦亦雷風相與剛柔皆應而不為感者雷風以聲與氣相輔而行非若山澤專以氣相感也

以虛受人

人知山之實而不知山之虛澤氣上升而山受之此其所謂虛也惟聖人知之故以虛受而法其象艮象下虛兌象上達

初六 上六

初上皆不言凶悔吝者當感之時柔在內者必應於

外柔在外者必說於內皆其常理又所應皆正非妄感也故无凶悔諸儒謂滕口說為鄙之非也若鄙之則為吝矣事自有當用口說之時凡訓誥誓命皆口說也滕字虞翻本作騰蓋傳布之義書所謂播告之脩也但專恃口說亦不為美故不得言吉

輔頰舌

咸上艮五皆以輔為象聖人懼其无別也咸曰頰舌見其動也艮曰言有序見其靜也頰舌二字當自為句

六二 九三

九三隨人為吝六二隨人雖凶而吉者三剛故吝而

不改二順故改而不害也三與上相感者也上性說三性執彼以口說我我執而隨之遂往而不可回故謂之吝二與五相感者也五為脊肉於人无感而二以腓肉自動而求之失中喪正而无得於外安得不凶然二性本順非固執之人若還居其位中正復全則雖凶而可吉也三上自否變而成咸若往隨上則復為否所以吝也二動則成大過不動則復為咸所以雖凶而吉也

九四

感在心者也拇腓股皆非所當感脢輔頰舌皆不足以感故特加咸字以明之九四咸之所也故不假言

咸而言咸之道貞一而无悔者未感之初也憧憧往來各以其類而從其思者既感之後也未感之初未有利害既感之後能如其初之貞於至一而无欲以撓之則明通公溥萬物化生而天下和平矣如其未也雖三剛三柔上下往來皆以正應相從感則感矣終未得為光大也

九四 九五

四與五皆在上體其尊相近故分主心脊之事五官之治皆主於心以九四當之五藏之絡皆係於背以九五當之四居上下之交有往來之象故為思而在心五以剛居四之外故為晦而在背心有思則有得失故必貞而後悔亡晦无所思故无悔志末者末即无也言无所志非淺末之末也

六爻

初以柔在下體之始故為拇不為趾者趾剛而止不受感也二以柔在下體之中故為腓不為脛者脛亦剛也三以剛在下體之上故為股柔在下而從應固其所也柔在中則可以上下故有凶有吉剛在上而亦不能處則其志卑下无可言矣四在三陽之中為心上在兌之上為口五在心之上與口之下上不為言下不為思故靜而為晦四在內而柔為心三在外而剛為晦晦即齊也下三爻皆感於人上三爻皆感

三百五十三
人者也

亦不處也

九三小象亦不處也亦字亦上文也古者六爻小象自為一篇故接六二之小象而亦之言腓之柔固不能自處而股之剛亦復如之則為可吝也

恒 巽下震上

彖

剛上柔下其分正也雷風相與其情通也巽而動剛柔皆應循理而行內外應之其事順也有是三者足以久矣此卦之所以為恒也亨者以此而亨无咎者以此而无咎利貞者利固守此也故曰恒亨无咎利貞久於其道也其道即上三者可久之道也久非其道則有咎矣行何由而亨守何由而利哉守常者多不通多失之過多不利於行故此彖歷言之猶損之无咎可貞利有攸往也

利貞

恒之彖以貞為利而爻辭皆不利於貞者彖論卦德爻各言其位也卦得其道故當以貞守之爻多不正正者又不得中皆失其道不可貞也

利有攸往

聖人懼愼者之以執為久也故曰恒亨无咎利貞久於其道也明所久在道非妄執也又懼暗者不知道

三十一
甘祿
之所在也故曰天地之道恒久而不已也利有攸往
終則有始也明道在不已所以能久也已者止也止
則廢廢則不久矣書曰終始惟一時乃日新惟日新
不已然後能終始惟一也日月得天而能久照天即
道也四時變化而能久成變化即不已也日月得天
以一日言四時變化以一歲言天形一日一周而日月
因之以迭照故曰得天天氣一歲四變而四時因之
以成歲故曰變化

久於其道 立不易方

久於其道道之所在則久焉非執一也立不易方方
之所在則立焉非一方也道者理之會通也方者義
之所在也非其道也非其義也頃刻不可居也奈何
久立而不易乎股能立足能移今足反在上股反在
下故為立而不為移

浚恒貞凶

初六既恒矣而曰貞何哉恒但為長久之義而已貞
則有心於固執者也久於其道固執可也久非其道
其可執乎初六陰柔不正以浚為恒固已近禍又加
執焉凶之道也其何利之有六五居中在上以柔為
貞猶有吉凶之辨婦人執之則為吉夫子執之則為
凶聖人之言恒其貴於合道如此

初六 上六

初六居巽之下以深入為恒也上六居震之極以震動為恒也在始而求深在上而好動皆凶之道也象辭加始字上字其義明矣在始求深如未信而諫未信而勞其民之類是也在上好動如秦皇漢武之類是也

九二 六五

九二以剛中為常故悔亡六五以柔中為恒在二可也在五則夫也父也君也而可乎婦人從夫則吉夫子從婦則凶矣二居婦位而剛疑若有悔以能久中故其悔可亡

无所容也

无所容者謂動與靜皆不可也九三剛極而躁居上下之交非能常者也以妄而動必有羞辱承之或承之句法與或擊之同九三動則坎自外來矣承之猶應之也就使固守不動位亦不中常於不中亦為可吝蓋无往而非招羞之道故曰无所容也

九三 九四

九三剛躁而不常九四以不中不正為恒不常者固无所容常而非其道者亦无所獲故曰恒亨无咎利貞者久於其道也

六五

六五象辭蓋互文以協韻也若順言之則婦人從一

三百廿三
而終故以柔貞為吉夫子制命為義故以從婦為凶也

劉林

大无功也

師六三恒上六皆以大无功解凶字言敗績也

雷風相與 雷風恒

雷風相與者其情也雷主聲風主氣聲之與氣相從而不厭者也雷風恒者其方也聲常在外氣常在內二物者天下之至動者也而其不易如此而況於所當立者其可易乎是以君子象之

雷風恒 風雷益

常者不易益者易地而相資者也巽入也而在內震

出也而在外二物各居其位故謂之常雷入而從風風出而從雷二物易位而相從故謂之益象於常言立不易方於益言則遷則改其義明矣

䷛ 遯

艮下 乾上

剛當位而應

剛當位而應與時行也此解遯而亨也遯本无亨之理故加而字若曰既遯矣而又能亨者剛雖當位而能應柔隨時用權不與為敵故有可亨之理也當位非謂居尊位也凡爻得正為當位言以正自居而以權應柔得遯遯之義如陳仲弓不忤中人故能脫穎川於黨禍此所謂遯而亨也

小利貞

小者元字之反對也元為大故此為小小字自為一德卦義以亨為主故移在亨字之下遯而亨者聖賢隨時之本義也小利貞者聖賢救世之微機也陰方浸長世道未至盡亡尚有可小小扶持之處天若未喪亦有興利反正之理此郭林宗周旋郡國誘掖人才之意也孔子之荅陽貨即遯而亨也仕於季氏即小利貞也故曰遯之時義大矣哉自遯而上更進一陰則不利君子貞无復小利貞之望矣此徐孺子所謂非一木所枝之時也

天下有山

山為高矣而天形自遠終不可得而親天非有心於遠之也故曰君子之遠小人不惡而嚴乾為君父故嚴艮為少男故小

初六 六二

以全卦言之六二為浸長之陰逼陽者也以爻位言之以六居二柔順中正止於其位蓋君子之固志於下確然而不拔者也猶初六亦是初長之陰在爻位乃為遯尾之君子也六爻惟二不言遯者初二皆在下之君子以初之危猶不必往二亦何以他遯為哉固守中德而不可解即其遯矣二為黃六為牛艮止為執革者固執之物也其取象如此以義一曰之當遯

三百二十九
而執亦有改革之義

六二 九五

六二之象曰固志也九五之象曰以正志也二爻皆在卦之中故皆為心志之象

九三

九三牽係而不能速遯以有疾則厲以畜臣妾則吉蓋疾以纏縣為困臣妾以係戀為恩也疾且不可況可大事乎象曰係遯之厲有疾憊也恐讀者以係遯為有疾故移厲字於上而釋之曰有疾憊若此則憊而難瘳也

九三 上九

九三最近於陰又當位而止故為係遯有疾憊上九最遠於陰又不當位而健故為肥遯有所係則疾无所疑則肥上與三正相反也

好遯 嘉遯

好遯嘉遯只是一意四之與初猶五之與二也四與初皆不得其正故其相應也謂之好言以情合也五與二皆中而正故其相應也謂之嘉言以禮合也然當遯之時好與嘉皆不當顧惟當遯去也四為不正未必能遯故有君子小人之戒五能正者也故又以貞吉勉之象曰以正志也言當以貞固而正其志不可以嘉耦而係其志也

小人否

否如字言小人則不然也讀為否泰之否者非若以小象當與上下文協韻則可否之否古音自協匪字也

无所疑也

坤六二无不利文言曰則不疑其所行也遯上九无不利象曰无所疑也小畜上九君子征凶象曰有所疑也疑則凶於行不疑則利於行然則疑者行之禍也是以君子超然不以其身處於嫌疑之地故无入而不自得焉遠小人者最慮其疑上九本不與之相應又非當位之人所以遠之而无所疑也

六爻

遯下三爻艮也艮主於止故為不往為固志為係遯上三爻乾也乾主於行故為好遯為嘉遯為肥遯在下位而不往者柳下惠也在內而能固其志者季札子臧也當遯而猶係者大夫種也乘相好之時而遯者范蠡也已為嘉耦而猶遯者子房也在事物之外肥而無憂者四皓兩生也

大壯

乾下
震上

大者壯也

壯有小大二義撫劍疾視曰彼惡敢當我哉此小者之壯也居天下之廣居立天下之正位行天下之大

道此大者之壯也聖人懼人之以很為壯也故釋之曰大者壯也明所壯在大不在小也猶懼其未明也於其釋利貞也又申之曰大者正也明大壯即是大正故下文但言正大而天地之情可見不言觀其所壯也子犯言直為壯孟子言大勇小勇其說皆出於此

利貞

壯有大小二義以正者為大而正字亦有大小二義有以事理得中為正者有以陰陽當位為正者剛以柔濟之柔以剛濟之使不失其正此事理之正也以剛處剛以柔處柔各當其位此爻位之正也大壯之

時義以事理為大其所謂利貞者利守事理之正故曰大者正也明不以爻位言也是故九二九四六五三爻不當位而皆利初九九三上六三爻當位而皆不利又於九二九四爻辭明言貞吉於初九九三爻辭明言征凶貞厲蓋二四於事理為正故其正也利初與三以爻位為正故其正也不利由此觀之則卦辭所利之貞在大而不在小明矣聖人猶恐其未明也又以小象釋之於九二之吉則曰九二貞吉以中也明正吉以中而不以位也於六五之无悔則曰位不當也亦明无悔在中不在位也初九以剛居剛其仗正力行為可孚矣而象則曰其孚窮也言在他卦

以孚為美當大壯之時則以孚為凶故孚至大壯而窮矣易之時義屢遷如此

剛以動故壯

剛則不為物欲所撓故其動也壯使以血氣而動安得壯

消長

凡消長卦復姤臨遯泰否夬剝彖辭皆言消長之事獨觀與大壯不言消長者已過泰否則消長定矣其事以夬剝為終不係於觀與大壯也大壯正卯之月四陽在下主宣萬物之華觀正酉之月二陽在上主堅萬物之實所繫者大故彖辭專言大觀大壯之理

以明陽德无往不大不以消長為限也

大象

雷在天上行於天而不行於人動於剛健而不動於柔邪此其所以為天下之至壯也君子所以養其剛大者亦曰非禮勿履而已內知非禮屬乾外能勿履屬震知行如此非至壯者其孰能之

九三

既曰小人用壯又曰君子用罔勸戒備矣又曰貞厲羝羊觸藩羸其角者恐人以用剛居剛為得正也大壯之時方以過剛為戒位愈正則愈危矣剛而又剛其剛不能自制必至於觸藩而羸角此其所以危也

故必如九二九四之以剛居柔而後義正而事吉也

羊

新安朱先生曰此卦體似兌故稱羊焉蓋以六爻合而為三則是兌卦也

羝羊觸藩

九三上六皆在本卦之上三為健之窮上為動之窮故皆有觸藩羸角之象然三能用罔以化其健而為坤上能用艱以止其動而為艮則皆可免於羸蓋窮有變理也

君子罔也

君子用罔說者不同然觀爻辭之例如小人吉大人

否亨君子吉小人否婦人吉夫子凶皆是相反之辭似難與小人同貶也又象辭曰小人用壯君子罔也全與君子好遯小人否也句法相類詩書中罔字與弗字勿字母字通用皆禁止之義也

九四

九四以剛居柔有能正之吉无過剛之悔貞吉悔亡四字既盡之矣又曰藩決不羸壯于大輿之輹者恐人以居柔為不進也進陽以去陰豈有可倦之理故象以尚往明之自四以往為夫故為藩決不羸四本坤之下爻動而成壯故為壯于大輿之輹輹在輿下者也四為成卦之爻故稱壯稱大

尚往

大壯至四猶曰尚往夫已至五猶曰利有攸往蓋剛不盡長柔不盡消則其事不竟故曰剛長乃終此除惡務本之法自治與治國皆當如此不可以小惡為无傷而弗去也

喪羊于易

晁說之氏曰易古文疆場字也今按場在兩界之間常有喪失牛羊之事故聖人取之以為兩爻相易之象大壯之時其性太很故六爻皆惡當位而喜易位九三止於純剛故粗很用壯而羸其角上六止於純陰故愚很不詳而羸其角惟九四六五易位而處四

以剛居柔故藩決而悔亡五以柔居剛故羊喪而无悔四性剛未必能安於易位故先貞而後吉先悔而後亡五性柔能安於易位故為喪為易為不當位而居然无悔也四之所決即九三所觸之藩五之所喪即上六不退之羊三以剛居剛故貞則有厲四以剛居柔故貞則有吉此又貞厲貞吉之辨也大壯四五易位而喪其很故无悔旅五上易位而喪其順故凶此又牛與羊之辨也

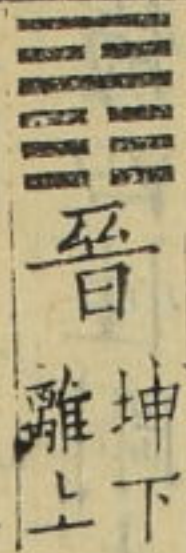
上六

上六居動之極質本陰暗而又好動不能詳審者也是以進退失據凡人處事以為易則不詳以為難則

詳矣上六既以不詳而致咎則當務詳以免於咎故曰艱則吉咎不長也此雖教戒之辭然上六亦自備此二義居動之極故有不詳之象動極則止故又有克艱之象聖人亦因其才之所可至而教之爾

咎不長也

臨之六三无攸利象曰既憂之咎不長也大壯之上六亦无攸利象曰艱則吉咎不長也二爻皆居卦之窮可以變通臨六三變則為泰大壯上六變則為大有故皆曰咎不長也

晉 離上 坤下

彖

晉躋也古文晉作齊子西反康侯猶禮言寧侯也姚小彭氏曰康侯用錫馬蕃庶侯亨王之禮也錫猶納錫錫貢之錫亨禮四馬卓立九馬隨之故曰蕃庶也晝日三接王接侯之禮也覲禮延升一也覲畢致亨升致命二也亨畢王勞之升成拜三也明出地上順而麗乎大明此釋康侯用錫馬蕃庶也柔進而上行得中而應乎剛此釋晝日三接也

馬日

行地莫如馬馬象下卦坤也晝者大明之時晝日象上卦離也臣以馬錫貢於上順之至也上以晝日接下明之至也為下不順則不能進下順而上不明則

不可進下順上明斯其所以晉也歟

柔進而上行

易彖辭言柔上行者皆謂六五噬嗑晉睽鼎是也今按噬嗑自否初進五晉自觀四進五鼎自遯二進五皆為上行獨睽卦以大壯三上相易五未嘗動則於例不通虞翻以為无妄之二進為睽五亦未為允然則當是離卦在上即謂之柔進而上行爾蓋三女之卦獨離柔在上為得尊位大中而行之故謂之上行巽在六四例謂之上合上同兌在上六例謂之上窮皆不得為上行也

大象

大壯之象曰君子以非禮勿履晉之象曰君子以自昭明德聖人之言壯言明大率如此世人以敢凌人為壯以能察物為明豈不遠哉明之出乎地非人進之自進而已明德之發乎身非人昭之自昭而已明德以象日自昭以象出地

下三爻

進也者君子之所難也初未為眾所允則不可以急於進也有晉之者有擢之者吾一以正處之而无所遷就則常吉矣吾獨行正人未受命吾以裕待之而无所怨尤則无咎矣此君子將進之道也二既進而當位則憂患之原方起於此但常固守中正不改其

度則致吉之本也至誠上通君必福之不可他求左道以幸容悅此君子既進之道也至於三則已晉而在上晉道已成衆志皆信則異於罔孚矣凡悔盡亡則異於摧如愁如矣當是之時進而上行麗乎大明復何疑哉故曰衆允之志上行也然必至於三而後衆允則君子之進豈可以易言哉

王母

六五以柔居尊位故六二以王母稱之明事陰柔之君其初不得不愁必固守中正以感通之則君雖陰柔必福之矣周公之於成王用此爻也介者自守之象介即貞也福即吉也與詩之介爾景福不同故曰受茲介福明福自此生也

鼯鼠

紹熙癸丑余在館閣樓尚書鑰為余言晉卦釋文云鼯鼠螻蛄也今俗稱土狗者是先儒多以毛氏詩碩鼠為說誤矣余以許氏說文攷之信然且云五技鼠也能飛不能逾屋能緣不能升木能浮不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人今土狗之技盡與此合又按王弼注晉卦謂鼯鼠為无所守則亦以五技目之也但不知何代何人誤改荀子勸學篇鼯字作鼯故後之學者遂不知有鼯鼠之名然余按蔡邕勸學篇亦云鼯鼠五能不成一技則荀子書在漢時固未

三百十
作鼯字也古易鼯字有一本作碩彼自以碩鼠解之
可也若用彼說而解此字則為不識字訓不可行矣

九四

晉之道以順而麗乎大明以柔進而上行皆主乎順
者也三雖不正以其能順故得信其志而上行四雖
已進乎上以其失柔順之道故如鼯鼠之窮而不得
遂若固執而不悛危必至矣故三五皆不當位而獨
於九四言之也

六三 六五

六三六五位皆不正本皆有悔者也三順而五明得
君臣之道故皆悔亡五雖君位然以六居之在卦義
為柔進而上行有人臣進而遇君之象自失得勿恤
以下皆為進者言之也君子之進得遇大明之君則
不當復以失得為憂但往而事之自然吉无不利象
辭又曰往有慶也皆勉之以仕蓋明主可為忠言不
當復為身計也此又因君之明而極言仕進之義三
與五爻辭皆不稱晉然三之上行五之往吉非進而
何

上九

晉好柔而惡剛故九四上九皆以厲言之四進而非
其道故為技窮之鼠上已窮而猶進故為晉其角角
亦窮地也是道也皆不可以施於人維用以自攻其

私使常惕厲而不安則可以致吉而免咎然亦終非可久之道久則可吝矣此猶家人嗃嗃悔厲吉亦非治家之常道也

爻象分合例

臨之初曰志行正也二曰未順命也而晉之初爻合而用之乾之初曰下也二曰時舍也而井之初爻合而用之履之三曰眇能視跛能履而歸妹之二三分而用之既濟之初曰曳其輪濡其尾而未濟之初二亦分而用之凡此皆當參攷其義以知分合之由

明夷

離下坤上

彖

晉之彖皆无元亨利貞等字句法全類爻辭明夷之彖以卦名與卦辭各當一事此皆新例也與諸卦彖辭不同

文王 箕子

文王之難在外故曰蒙大難箕子之難在國家故曰內難文王以全卦言箕子以六五一爻言也蒙難者有濟世之功內難者止於正志而已

艱貞

內難艱也正其志貞也故曰利艱貞

大象

明而見傷本非善事然天地之間既有此象君子觀

三百十
之皆為有用是道也用之以居人上聰明睿智守之
以愚使小人有所容而君子得以自盡豈非君人之
善道哉故曰風霆流行庶物露生无非教也嗚呼大
象之辭非聖人其孰能脩之莅衆坤也用晦而明以
坤養離也

晉明夷大象

明出地上君子以之自治明入地中君子以之治人
旨哉斯言非聖人其孰能脩之

下三爻

下三爻屬離皆明者也不在其位則去之在其位則
救之終不可救則狩之故初九者海濱之二老也六

二者伊尹祖伊之事也九三者湯與武王之事也六
二守其常九三遇其變也

上三爻

上三爻屬坤皆闇者也六四闇而不中入逢其闇出
行其權者也崇侯虎以之左者自卑以迎其君也坤
為腹左者坤之下爻也六五在闇而中晦於大難迹
闇而心明者也箕子以之上六闇極不反禍及其身
者也桀紂以之六五君位而主箕子者此卦主為有
明而見夷者設也紂不明之人故以上六當之言晦
不言夷已則自晦非湯武夷之也

初九六二

三十一
尚云
垂其翼不言夷未傷也夷于左股加一夷字言已傷也說者以垂其翼為傷翼非也斂翼而下飛者避禍之象也

用拯馬壯吉

左為小右為大股在下肱在上豐折右肱故不可大用有臣而无君也明之始夷也臣雖受傷未忍忘君思用救馬盡力而出之當戡黎征葛之時夏商之王苟能用伊尹祖伊之言幡然而改遵道而行則其興也勃焉何患其不吉哉明夷二動則為泰何吉如之然而此非上六之所能也但為六二者臣子之法當如是爾故曰六二之吉順以則也釋文拯字作承古

文作拊亦音承其訓曰上舉蓋拯而出之也而後人遂以拯代之義雖是而字則非矣

明夷 渙

明夷六二用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也渙初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也安世按二爻雖柔皆自有坎馬正合順字諸家必欲外取剛爻謂六二以九三為馬初六以九二為馬豈未攷小象故歟渙之初六坎初爻也明夷自二至四為坎六二亦初爻也坎為亟心之馬故壯馬壯則能力行矣然必於柔爻言之者貴其順也當險難之時力行順事則可以反凶為吉若力行剛克則愈凶矣爻辭意在用

字象辭意在順字明以六用壯可以得吉紂率其旅若林則以九用壯无得吉之理也明夷六二當位之臣忍傷以救國事合於為臣之則故曰順以則也渙之初六在下无位避難而自救故止曰順也申豐盡室而行蘧伯玉從近關出皆以順用壯而自救其身也救禍者莫若壯用壯者莫若順達而能順可以救世窮而能順可以救身

順以則也

則者道之常也言以六居二得正得中明於臣子之常道也明夷之下三爻惟六二有救之之誠上三爻惟六五无去之之心皆中順之臣也上六失則者亦

謂其失人君之常道也

南狩

離明坤暗九三自離狩坤乃為自夷狩南者未狩則為明夷狩則為南矣離既升坤則離在坤上非南而何詩曰肆伐大商會朝清明南狩之謂也

不可疾貞

貞字自為句為明夷而南狩不得已而為之匪棘其欲也有棘其欲之心則是富天下也故曰不可疾然而人之常情不急則懈故又以貞勉之今朕必往致天之罰貞也

周易玩辭卷第七

後學

成德

校訂

