

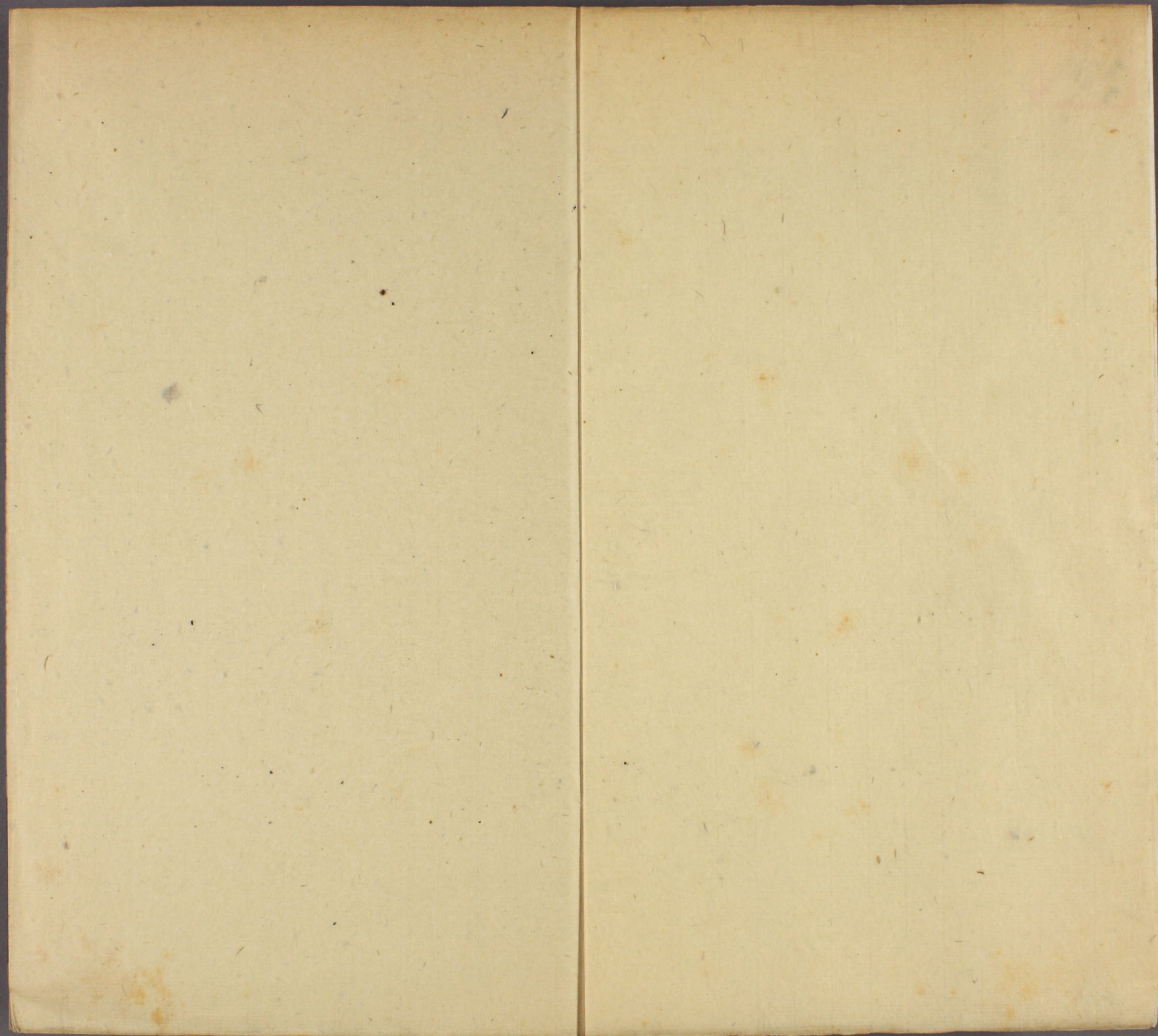

周易恒解
共五册
卷一

9712
1475
1

門 0112
1.475
7-8

物類彙編

卷之四

二

同治壬申重刊

易經恆解

玉成堂藏板

周易恆解序

一理也而天地人物莫不由之
故曰道其散為萬殊者其歸於
一本者也人為萬物之靈其氣
得陰陽之正而其性即天地之

同治四十二年一月二十日
藍作棟氏寄贈

理窮理盡性以至於命則人一
天地而凡萬事萬物悉有以得
其中和顧其功非易致徑尤多
歧不有以標其極則天人合一
之旨不明而民生日用之倫不

著也庖犧以前非無神聖然狂
獠初啟禮制未詳氣運所區勢
難驟備天洩圖書以開聖人之
智聖瀆天地而立卦爻之文於
是萬象咸包萬理咸具而天下

後世。性命倫常之事。幽明始終之情。莫不畢範於斯矣。六十四卦。特陰陽動靜之所推。然其窮幽達顯。占變知來。大之極乎天地之高。明小之盡乎物情之纖。

細以一爻。通於千萬爻。以一卦。通於無窮卦。分之則事事各有其宜。合之則萬變歸於一。是辨其異。求其同。同中之異。異中之同。四聖人各有其意。四聖人實

無二意拘而求之鑿而益之皆
非能讀易者也夫禮樂教化唐
虞三代之灋已詳而伏羲以前
尙無規範易之設卦觀象固爲
後世發其蒙也詩書名象悉由

繼起窮神知化必有心源易故
爲文字之祖王功聖德之全而
歷代諸儒或僅貌元虛或徒求
術數卽言理之家亦每舍經而
從傳顧此而失彼聖人之教不

其隱乎愚謏陋無文非敢以註
易自明也顧嘗深求其旨極之
於天地準之於人倫以孔子爲
宗而折衷前人之緒論不敢雷
同不敢好異要以平心酌理無

失乎天地之常經聖人之軌則
雖詞多訓詁不免爲有識所軒
渠然鄙意竊欲人人皆曉而不
使視爲畏途也故顏曰恆解以
俟將來云

嘉慶庚辰年九月初一日雙流

劉沅敘

夫平天賦之常繇聖人之神

義例

一周禮太卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易其
經卦皆八其別皆六十有四則六十四卦皆伏羲所定無
疑孔子繫辭明言因而重之爻在其中矣而後世誤解始
作八卦句遂紛紛異論鄭康成等以為神農重卦孫盛以
為夏禹重卦史遷等以為文王重卦其言夏禹文王者案
繫辭神農之時已有益取諸益與噬嗑以此論之不攻自
破其言神農重卦亦無確據王輔嗣以為伏羲重卦自程
朱皆從之近世猶有為異說者不必置議可也

一三易連山首艮歸藏首坤艮止也天地之化不止則不能蓄生機人心之神不止則不能養元德文王繫詞艮其背不獲其身行其庭不見其人而夫子傳之曰時止則止時行則行動靜不失其時其道光明正謂此也首坤者萬物皆致養於坤土天地之元亦惟中黃胎育是二者皆示人天人合一之義未爲不可也然特以其致功之要言之實則天地未嘗有爲而以人合天靜存動察內外本末之功亦非二卦所可盡也故文王首乾坤而夫子從之連山歸藏其名亦只就艮坤取義周則國名以別於二易也康成

既鑿解不通而世譜等書又以神農一曰連山氏黃帝一曰歸藏氏九屬傳會不可信

一卦詞文王所作爻詞周公所作馬融陸績等竝同此說宋儒因之其或只言三聖以子統於父也按之經文昭合無庸異議

一古周易經傳各分自費氏始以彖象文言雜入卦中主弼以象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻宋儒攻之者甚衆而最著莫如朱子呂伯恭然聖人訓教後世惟恐其不明左氏分傳附經取其易曉輔嗣亦然無大害義當

從之以便學者不必執古可也

一詩道性情書紀政事禮經人倫樂和天地春秋存善惡是非之公以經理王道而要皆不出易之範圍故易者聖德王功之全天人萬物之理約其歸則時中二字而已象數理氣不可偏廢要在學者神而明之變而通之不失聖人之意乃可也

一卜筮爲易之大端然聖人本意欲人知吉凶生於善惡而天人本無二理吉凶悔吝生乎動由一念之發以及於百爲所謂動也爻象之動又其理氣之感有相因而致者君

子觀象玩占要在慎動修身平昔講明義理臨事而有不決則卜筮以叩於神明神明者天地之迹秉理以司功化者也有其事之顯然判是非者有其事之似是而非者亦有其事皆是而爲之先後宜別者此際慎擇而行卽精義之學在是術數家不知此理概以利害決去就則理當爲而無利者亦不肯爲五倫之道裂矣歷代言易者大半皆偏於術數王輔嗣始專以理言厥功甚偉程朱皆衍其說不可非之第其見多滯不能卽聖人之言究其精微而旁牽別緒故不足爲典要耳愚於諸家皆折衷以聖人去取

無成心學者詳味聖人博考諸說然後知愚言之不謬耳
一程朱易傳本義學者所遵謂其優於前賢也然其瑕疵亦
復不少不可概爲附會今亦折衷取之學者若無窮理盡
性之功而但求諸文字其不穿鑿矯勉而失真者幾希
一易之爲書廣大悉備四聖人發揮盡致只須詳味聖言得
其同中之異異中之同返諸吾身合於天地則一各一象
一動一靜以暨於經世理物微顯闡幽無不有恰好道理
象不可廢亦不可泥數不可無亦不可拘理散於萬象象
統於一理朱子曰聖人作易本是使人卜筮以決所行之

可否而因以教人爲善似說倒了聖人自是以善教人因
愚民百姓不能盡明善以誠身特假象數以昭理則惟其
理介兩可而不能決者則卜筮決之非謂平日不講究窮
理功夫專恃卜筮以定指歸也故曰卜以決疑不疑何卜
又曰易爲君子謀不爲小人謀歷代習術數者多神異然
其歸不本於忠孝節義反罹殃咎皆舍理求象之過此最
不可不察也

一著龜定天下之吉凶成天下之亹亹爲其質諸鬼神本天
理以正人心也後世龜卜之法不傳惟筮猶是古法然占

者又往往不本經義以曲說便其私傳去聖愈遠朱子啓蒙及歷代儒者推究著數沾沾於奇耦變化以此窮陰陽之數而明占卜之神雖亦不爲無理然於聖人教人之意已爲逐末故今不復列筮儀於卷端以知之者多且非學易所重也孔子曰引而伸之觸類而長之天下之能事畢言乎引伸觸類不可拘於所言也又曰顯道神德行是故可與酬酢可與佑神言乎道德內具於身而以此顯之神之故可與酬酢以盡人倫可與佑神以合天命也而豈區區以著龜定天下哉

一卦變之灋本之焦延壽以一卦變爲六十四卦六十四卦通變四千九十六卦而卦變之次本之文王序卦且如以乾爲本卦其變首坤次屯蒙以至未濟又如以末一卦未濟爲本卦其變亦首乾次坤屯以至既濟每一卦變六十三卦通成六十四卦朱子以爻變多寡順而列之以定一卦所變之序又以乾卦所變之次引而伸之爲六十四卦所變相承之序較焦氏尤密然六十四卦縱橫順逆皆可成卦占變之灋以動爲占以理爲斷必一一而比合之反不足以盡神明變化之用存其說而不必鑿其義可也

一卦序文王所定序之之意孔子序卦傳已詳然易道統於乾坤而乾坤之功用在於坎離坎離不交則乾坤亦為死物故上經首乾坤而終坎離以明天地之體用也下經首咸恆而終既未濟以明人道之陰陽也天地以坎離為功用而太極之理氣自全人道以坎離為生化而陰陽之真不固女之終男之窮夫子已慨乎其言之矣學易者法天地之渾然者以致其中法天地之流行者以致其和則六十四卦統於太極而成位乎其中矣然此豈文字所可傳耶孔子十翼發明易道已盡歷代儒者或不盡通其意而多

別為他說豈知能將孔子本文意義一一得其指歸則已無餘蘊何俟別生枝節故愚各就本文語義詳解俾讀者瞭然則諸說之非不攻自破其必為之串解附解者以語意必相承而後明餘義必詳辨而始盡非好煩也
一算法歷法音律等數皆起於圖書然聖人作易本旨不在於此故今略之以免學者逐其流而失其源
一朱子曰易不比詩書他是說盡天下後世無窮盡底事理只一兩個字便是一個道理人須是經歷天下許多事變讀易方知各有一理此言極妙後世星卜占歷執一說以

爲易而不究極人倫典則其於術愈工其於道愈遠朱子所謂靠定象去看便滋味長者此也但象不可執須見得道理活潑潑的無處非是始佳

一六經經孔子刪定便將天地萬物之理前聖許多經綸制作都該括盡何況易爲夫子韋編三絕之學萬理之原誠窮極精微直是一字增損不得後世如揚子雲作太元以準易關子明擬元洞極經司馬溫公之潛虛蔡九峰之星極八十一名數其精心結撰非不各有義理然皆域於象數且不能出易之範圍子曰述而不作誠以有無待於作

者也則諸賢之書不爲贅乎故茲編悉不具論

一先天後天小圓圖及大方圓圖相傳出於陳希夷而邵子演之其義廣大精微自非聖人不能作特希夷始表章之耳邵子皇極經世以日月星辰水火土石暑寒晝夜飛走草木分隸於八卦推生生化化之數較諸儒爲精然實已該於八卦之中而特衍爲推測耳其以日爲元月爲會星爲運辰爲世元會運世始終往來以測治亂興廢謂皆不能逃乎數而極之近事小物其成敗吉凶亦然尤而效之則聖賢所云一念聖狂義利舜蹠克復修身承天立命之

學全用不著故亦無足取也

一註經之法取其簡要郭象註莊前人以為至妙然此特為智者言耳愚意欲令下愚皆曉故不以簡直元妙之語求悅高明而避詞費以滋眾疑焉

一自漢魏以下說易者何止千餘家今四庫全書所收已五百餘種其於易不無發明然醇疵詳略亦錯出矣今擇其有當者入註或義有可採而語不無疵或一二言足錄而全篇不稱故無專引之條因不便直據為某某之說蓋蒼萃而採擇之不能如前人諸集引某某曰之文非掠美也

一聖人已往其言具存即其心存必將其立言之意理及詞氣之輕重抑揚得之則如親晤聖人矣故經文虛字神理毫不可忽前人或以己意武斷經文而不顧前後語脈之通塞如在天為元亨利貞在人為仁義禮智及用九用六得朋喪朋等語相沿習之并不知文王孔子之意何所指矣愚於此等處必再三申辨務使聖人之心曉然不敢避違眾之嫌也

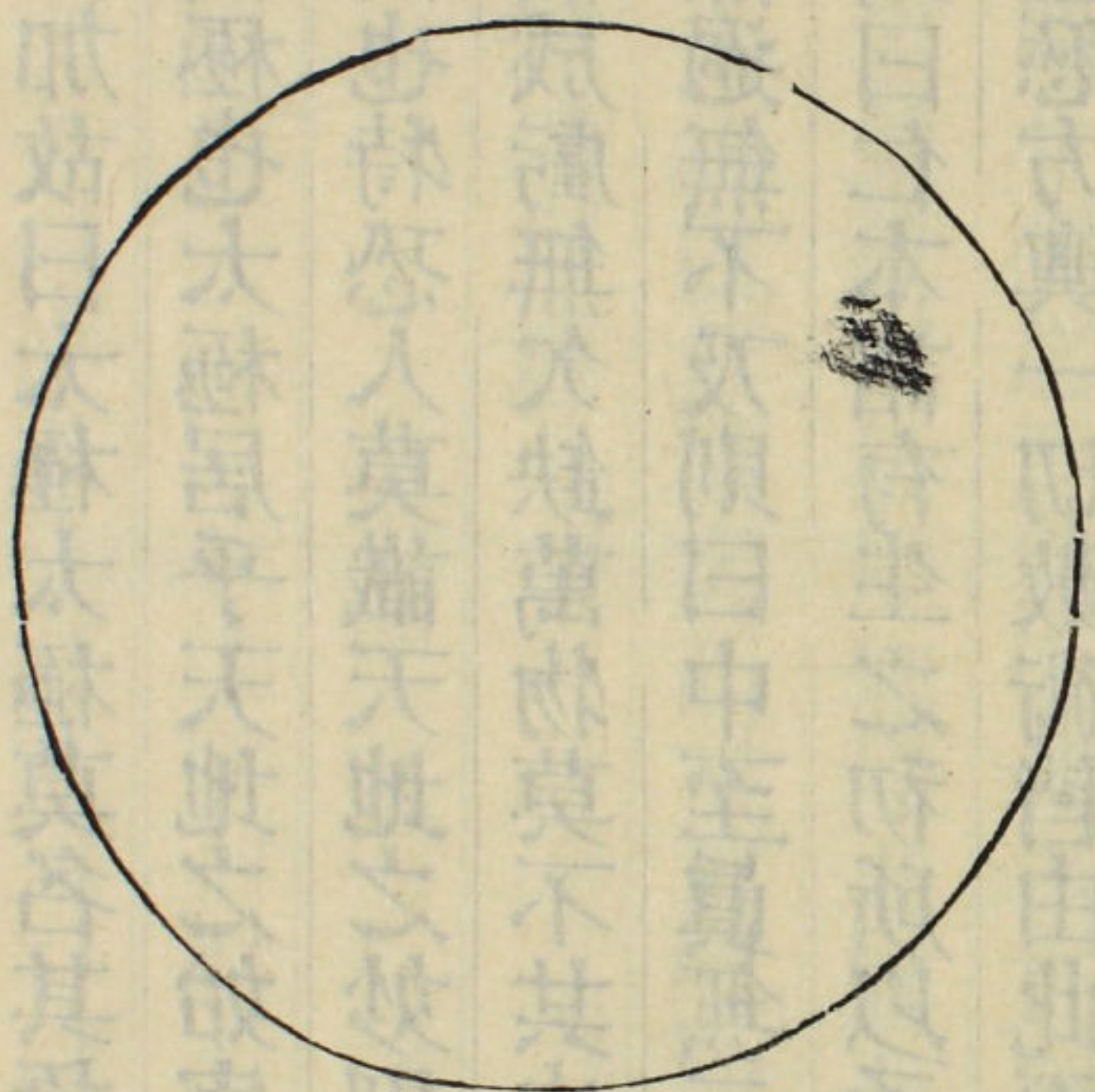
一古者卜筮之辭多用音和以便人之玩誦其體不始於文王文王彖辭間有用韻者然已無多蓋意主於教人義理

不專向吉凶趨避上立論矣周公爻辭用韻處較文王為多至孔子象辭則通用韻然所用之韻乃古韻非今世所尚沈休文韻也顧炎武言之甚詳其說以唐韻為正義頗優於前賢然聖人本意恐人以為純言義理不喜誦習故多用韻以誘之蓋亦不得已之苦心而今世古音已晦學者勉強求叶必至遷就義理以就音韻其失轉甚故茲集於韻略之

雙流劉沅識

周易恆解圖說

周易恆解圖說

理氣之渾然粹然者是天地之精而萬物所從出理之極致而無以加故曰太極太極莫名其極卽無極非太極之外別有無極也太極居乎天地之始宰乎天地之中無名象之可圖也特恐人莫識天地之妙則爲此圖以見渾然粹然者無成虧無欠缺萬物莫不共由則曰道得之於身則曰德無過無不及則曰中至真無二則曰誠生生之理氣所含則曰仁本諸有生之初所以承天地而立極則曰性其他星歷方輿一切數術皆由此而衍之隨所會通莫不有理然於聖人承天立極盡性至命之學爲鱗爪矣舊

傳周濂溪太極圖內圖白黑二氣以象陰陽由中一點運化蓋取生陰生陽之意然太極者理氣之總匯陰陽含於其中本難名象故曰無極無極者狀太極也非太極之外別有無極太極旣無極矣而又可圖耶故茲但列一空圈以象渾然粹然之意

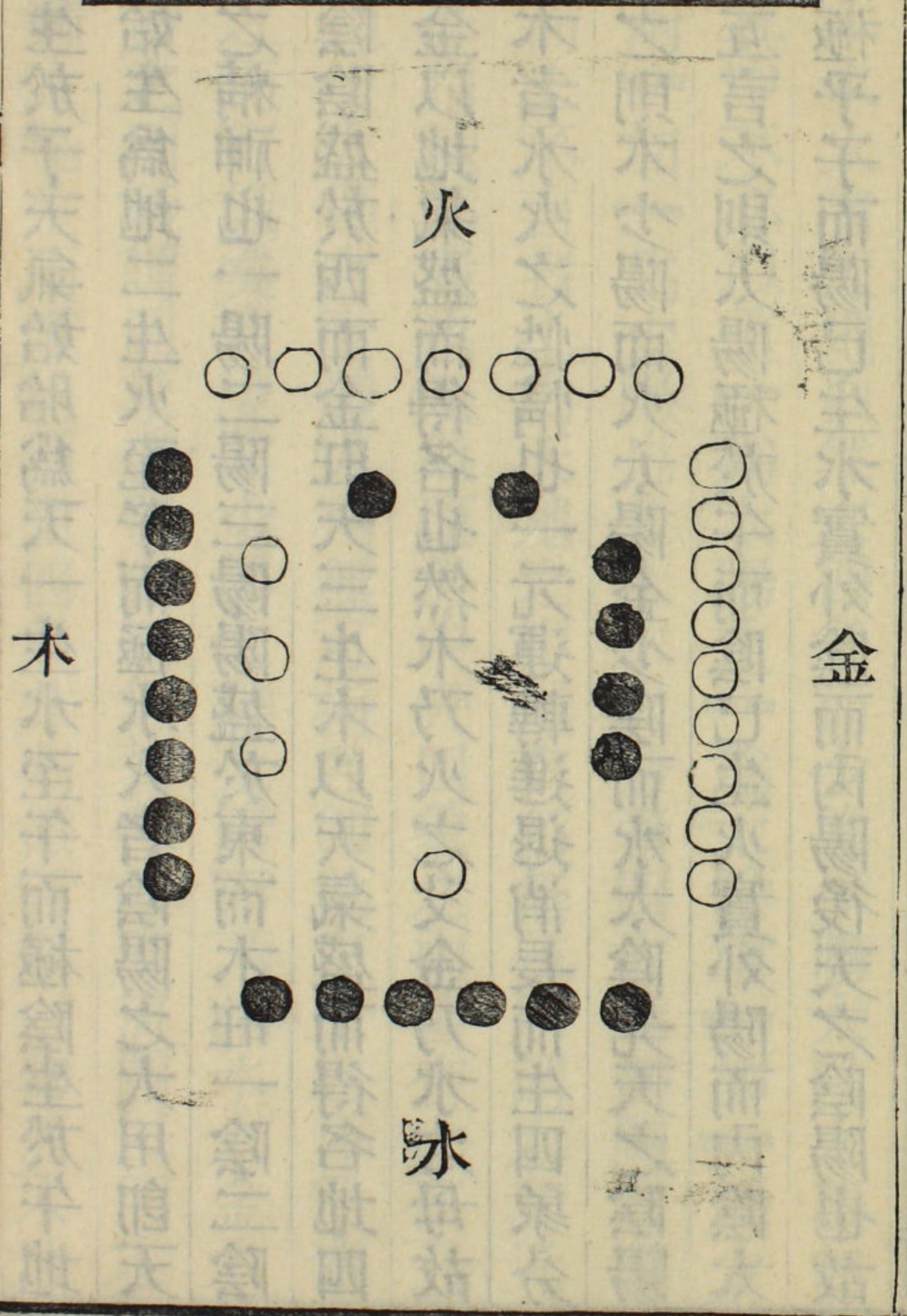
兩儀圖

此圖係太極圖內圖以二陰以象測則由中一線
 而文四圖派於茲即取一空圖
 無殊奇想太極出於太極之
 此蓋取太極圖之意
 此蓋取太極圖之意

天地未兆太極在天地之前天地既分太極即在天地之
 中謂天地之外復有太極者非也惟天地即太極之體故
 天包乎地而以陽施陰地孕於天而以陰承陽陽直而專
 則為一奇陰闢而翕則為一偶此兩儀之象所由名也然
 奇者天一之數也偶者地二之數也陰儀陽儀祇是天地
 之體段天一地二其數得三兩奇一偶則為四兩偶一奇
 則為五故數止於五以其為天地之交而陰陽奇偶所會
 也六七八九十即倍一二三四五而成非有加於五之外
 也天地無一息不交陰陽無一息不和故成為太極渾然

之體而陰靜陽動陽靜陰動互為其機互根其宅於是屈伸消長而生五行五行分布陰陽之功用以宏實則太極渾然之理氣如環無端亘古不息故五行祇一陰陽陰陽仍一太極耳河圖五行分列金木水火各居其方而中土為之運用即是此理但聖人畫卦即有形以象無形由兩儀而重複錯綜之遂生八卦前人以陽動陰靜為生兩儀不知陰陽各有動靜夫子已明言之且於陰何以偶之義不明又似太極生天地者總緣不知天地之妙耳今特明著之

兩儀生四象圖

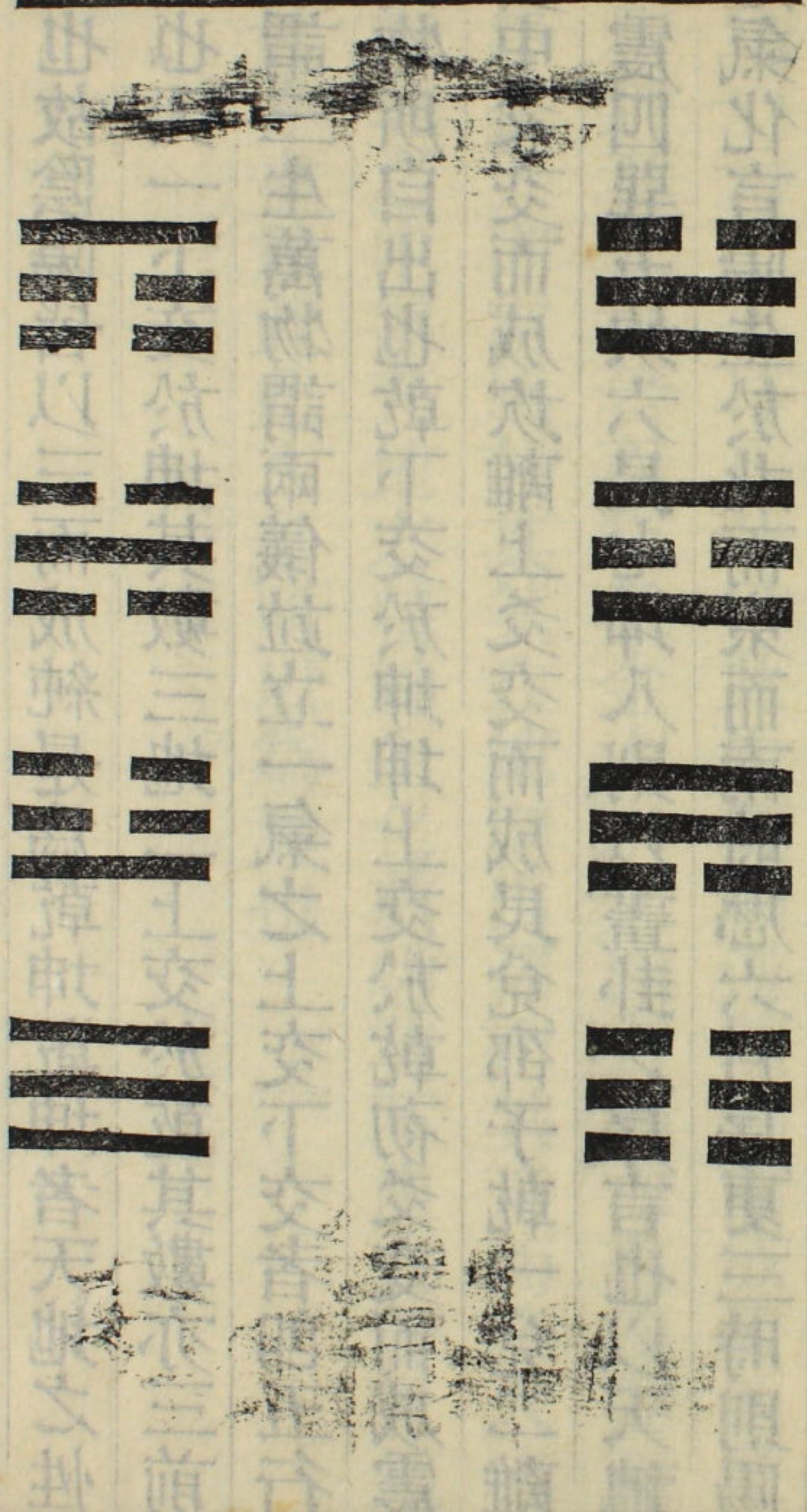
陽生於子天氣始胎爲天一生水至午而極陰生於午地氣始生爲地二生火至子而極水火者陰陽之大用卽天地之精神也一陽二陽三陽陽盛於東而木旺一陰二陰三陰陰盛於西而金旺天三生木以天氣盛而得各地四生金以地氣盛而得名也然木乃火之父金乃水之母故金木者水火之性情也一元運轉進退消長而生四象分言之則木少陽而火太陽金少陰而水太陰先天之陰陽也互言之則太陽極於午而陰已生火實外陽而內陰太陰極乎子而陽已生水實外陰而內陽後天之陰陽也故

金木水火者天地自然之四象而少陰少陽太陰太陽卽在其中不必以重一爲太陽重二爲太陰兩一加一爲少陰兩一加一爲少陽也金木水火分著四方此河圖之四象而土不言者土爲天地之中氣有名無質所謂太和元氣非指塊然者也元氣運於中央四象之內皆有土在天五地十太極之全體太極無可指名卽此中土之渾然者目之而可識矣言少陰少陽太陰太陽而不指水火金木以實之則所謂四象者仍虛而無著今故卽河圖以明之俾知太極生兩儀兩儀生四象非判然各爲一物而天地

氣機如此聖人設卦觀象特假此示人耳

此卦之圖... 氣機如此聖人設卦觀象特假此示人耳... 卦中木火土金水... 卦象之理...

四象生八卦圖

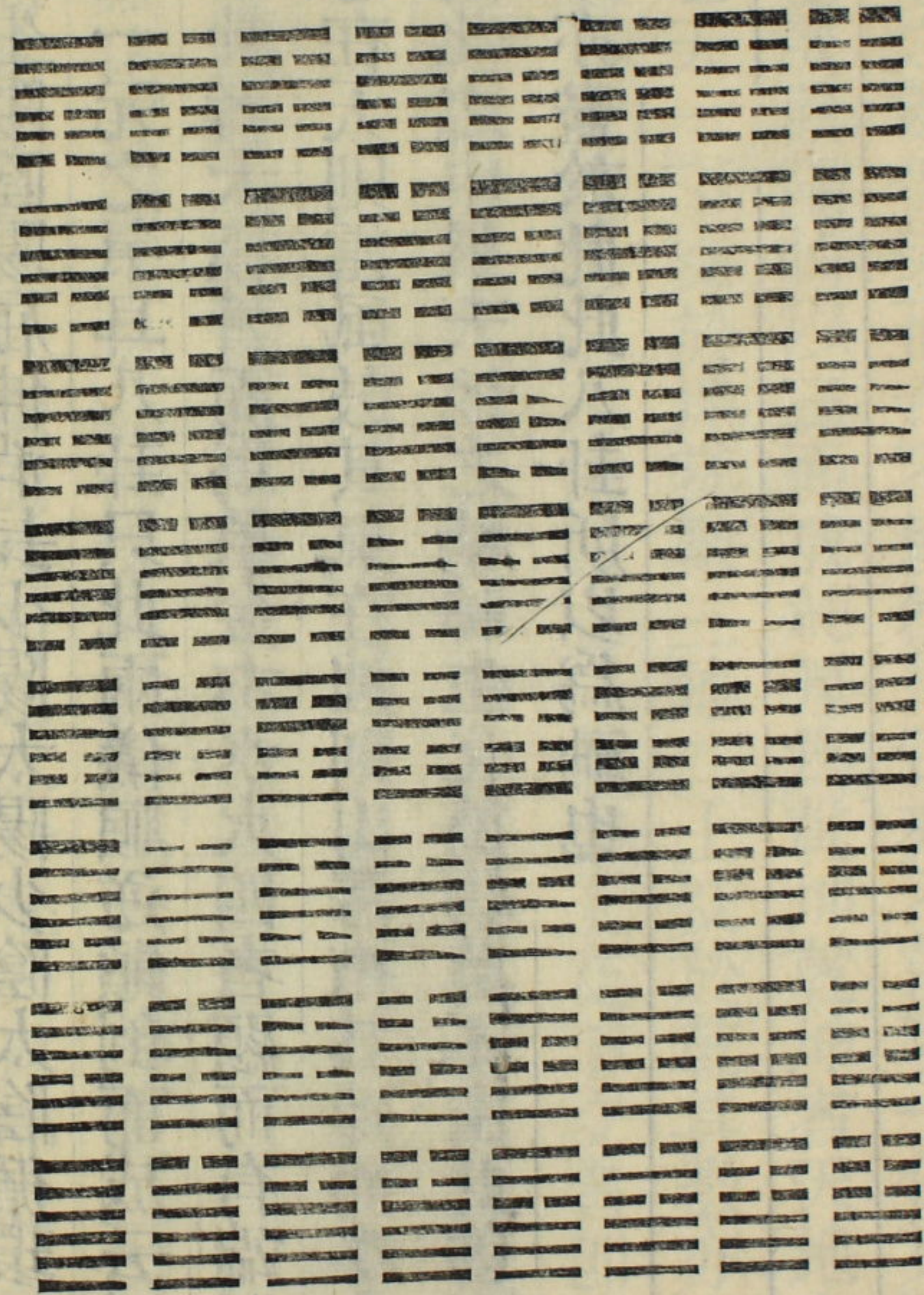

此圖之理... 卦象之理... 卦中木火土金水... 卦象之理...

陰陽之數偶變而奇不變然一奇亦不能變一偶亦不能變也故陰陽皆以三而成純是爲乾坤乾坤者天地之性情也天一下交於坤其數三地二上交於乾其數亦三前人謂三生萬物謂兩儀竝立一氣之上交下交者卽五行萬物所自出也乾下交於坤坤上交於乾初爻交而成震巽中爻交而成坎離上交交而成艮兌邵子乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八則以畫卦之序言也以天地之氣化言陽生於北而東而南時歷六月序更三時則陽極而陰生陰生於南而西而北亦時歷六月序更三時而

陰極生陽陰陽屈伸消長少陽太陽少陰太陰循環迭生只此一元之氣耳八卦只此兩儀順逆顛倒而成云四象生八卦者太極著而爲象金木水火四者顯而有端運而不息在天則雷風鼓其氣在地則山澤布其形而水火者又南北之中氣天地之精神生化萬物莫不由此卽天地之妙亦盡於此此八卦所以爲神也

八卦生四十六卦圖

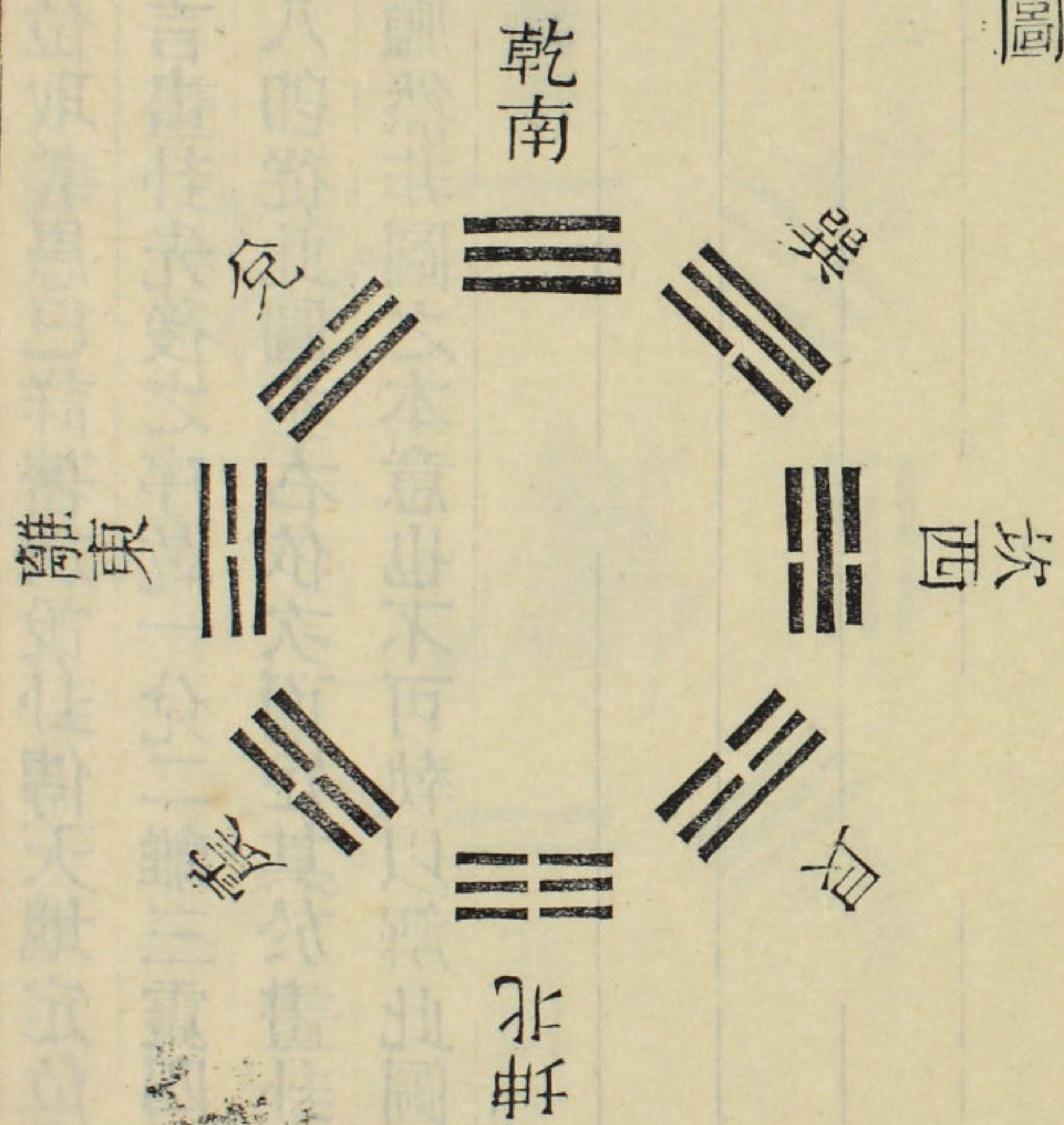

乾 兌 離 震 巽 坎 艮 坤

陰陽各三則成一卦矣因陰陽循環各老於六故又倍三
 為六以合天地之數爻即八卦錯綜顛倒而推衍之為六
 十四卦其序亦以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤
 八遞生而成是皆天地自然之理而非有一毫私意造作
 於其間也及卦成之後縱橫逆順都成義理隨所取用各
 不相悖先儒謂未有易前易在天地既有易後天地在易
 者此也由一陽二陽三陽四陽五陽而六陽為復臨泰大
 壯夬乾六卦陽生於子極於午也由一陰二陰三陰四陰
 五陰而六陰為姤遯否觀剝坤六卦陰生於午極於子也

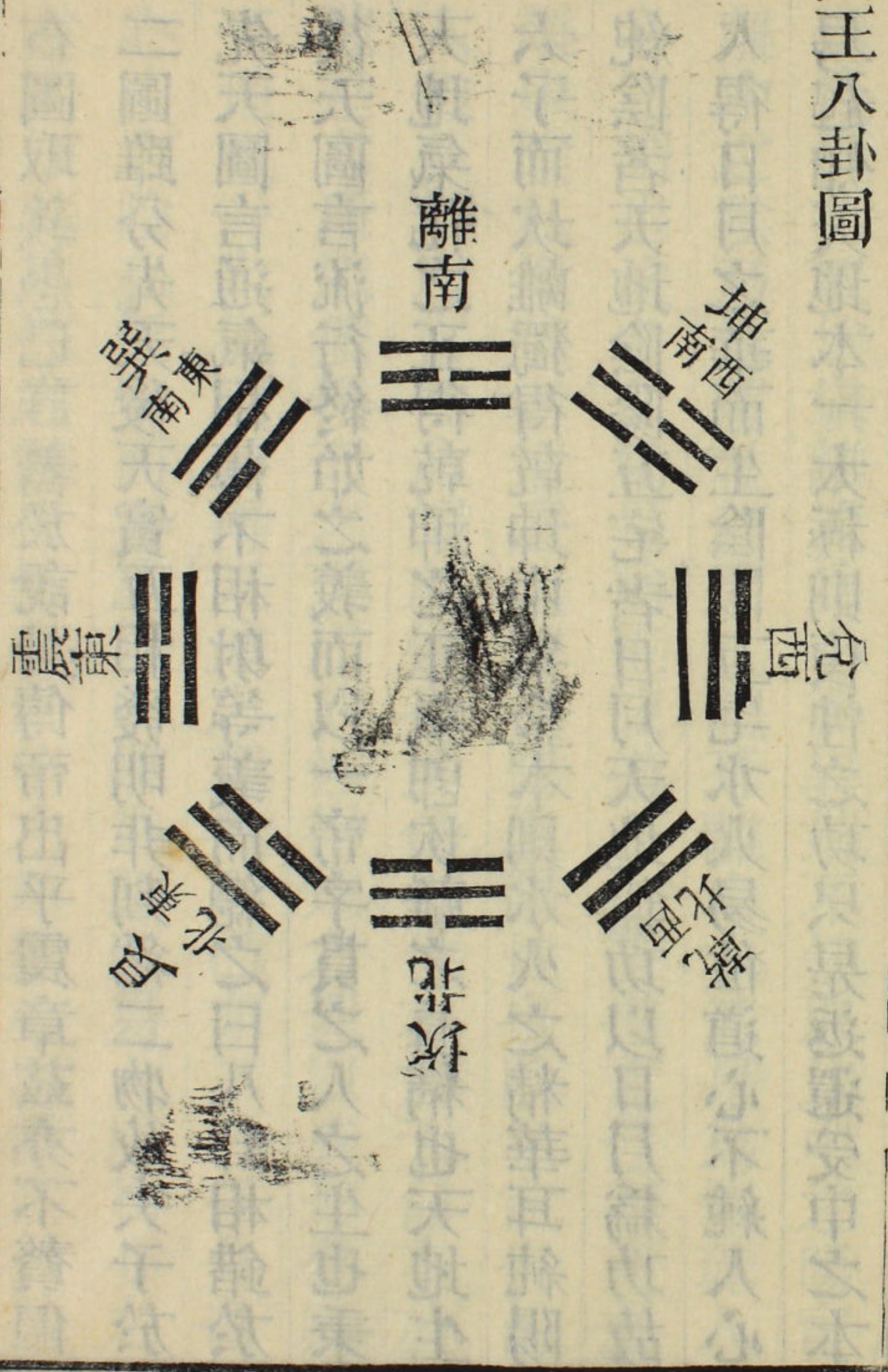
十二卦應十二月而十卦仍乾坤二卦消長之機漢儒謂一陰一陽之卦各六皆自復姤而來云云即此義也圖之列序以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八次第而上

伏羲八卦圖

此圖方位取義愚已詳著於說卦傳天地定位章茲不贅
邵子所言畫卦先後之序乾一兌二離三震四巽五坎六
艮七坤八即從此圖左右依次而定其於畫卦次序相生
之理至順然非圖之本意也不可執以解此圖焉

文王八卦圖

居易傳解
右圖取義愚已詳著於說卦傳帝出乎震章茲亦不贅但
二圖雖分先天後天實互相發明非判然二物故夫子於
先天圖言通氣相薄不相射等義而總之曰八卦相錯於
後天圖言流行終始之義而以一帝字貫之人生也秉
天地氣化之正得乾坤之正氣卽坎離之真精也天地生
六子而坎離獨得乾坤中氣金木則水火之精華耳純陽
純陰者天地陰陽互宅者日月天地無功以日月爲功故
人得日月之華而生陰陽互宅水火易位道心不純人心
易起知天地本一太極則復性之功只是返還受中之本

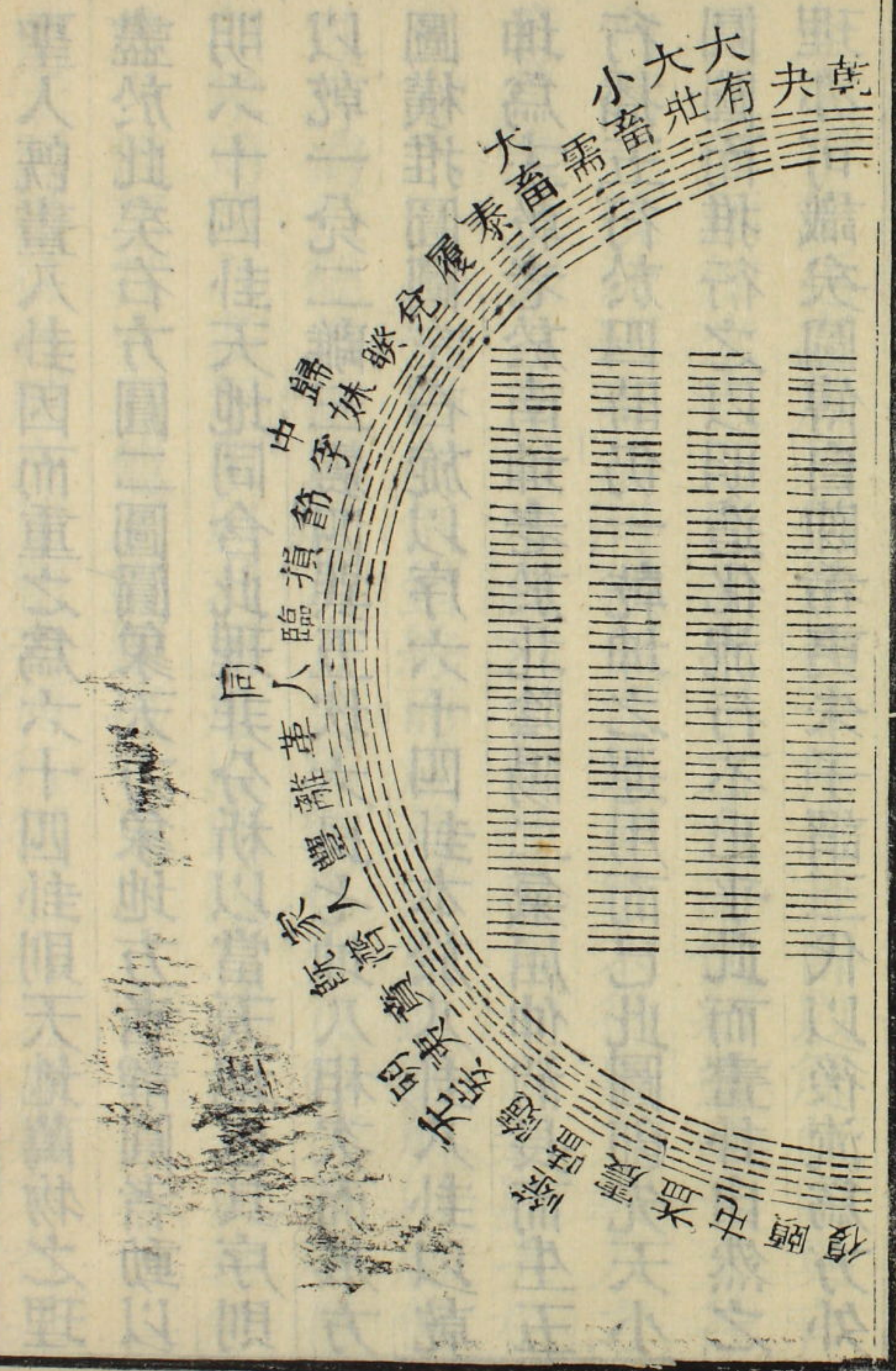
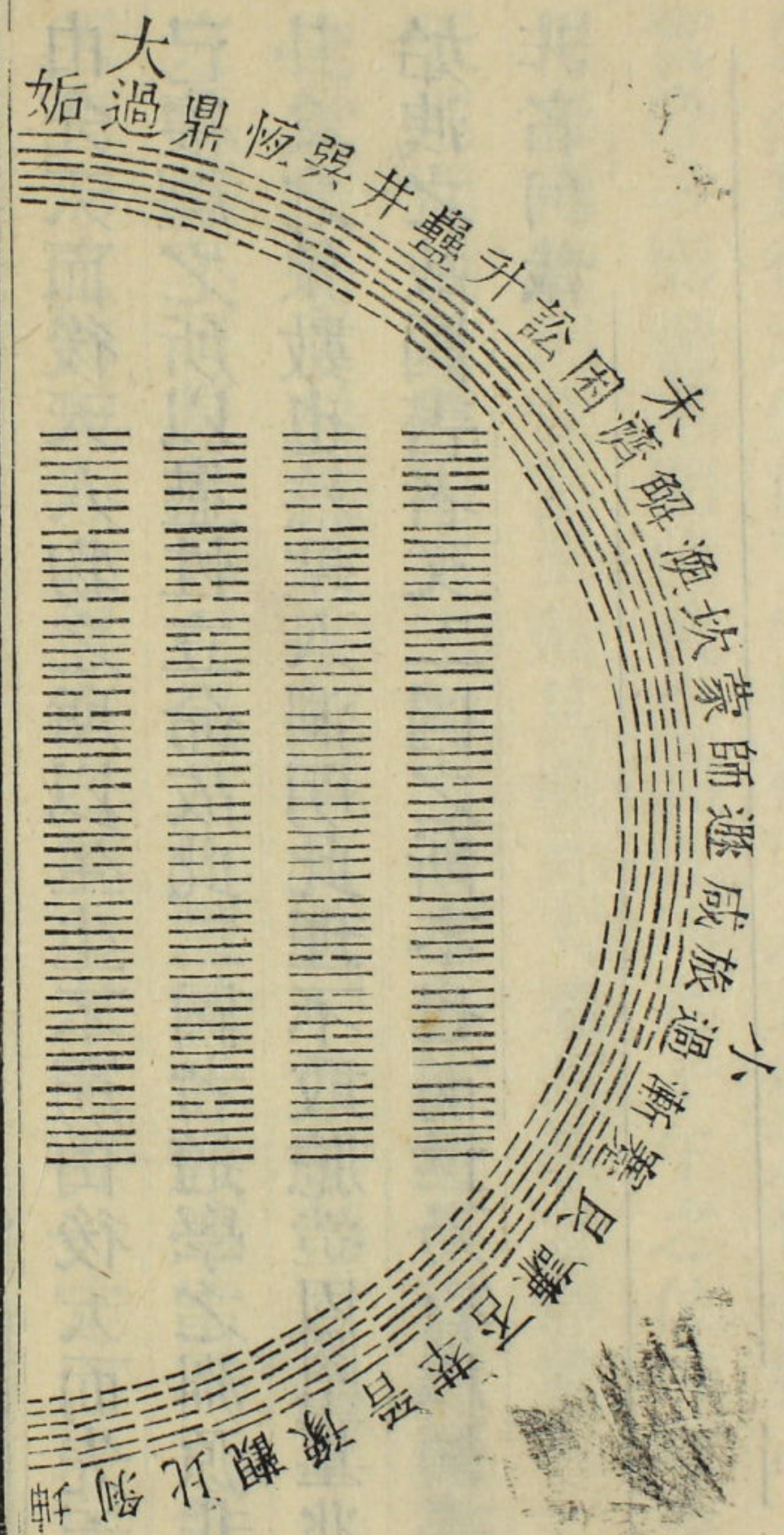
然後世言取坎填離流爲小術異端不知取坎中之陽實
離中之陰乃返還乾坤之正體耳離中木液是爲流珠人
心之謂也坎中金精是爲玉液道心之苗也克己者克去
離中陰私復禮者復還乾宮眞陽眞陽性也陰私欲也前
人假八卦以言性命謂乾性也坤命也性本於天命本於
地是人所以獨得天之理以成性得地之理以成形也然
天地祇一太極則謂得天地之理氣而已亦不容強分也
心中之陰私逐物而遷爲善則難爲惡則易人以爲心之
靈不知其爲性之賊也然在受中之始則心固渾然無欲

迨既生以後始雜陰邪耳故先天之心卽性孟子所謂性善也後天之心不盡性孔子所謂性相近也未生爲先天既生爲後天先儒不明先後天之理故於性情道心人心實際多影響不明伏羲之圖乾坤定子午之位坎離列日月之門而山澤雷風鼓其機此天地自然之理象人之得天地而成性成形者未始有異也乾生於子而老於南坤生於午而老於北純陰純陽只此一元運轉之機耳一元之氣機不可見於日月見於山澤成形於地雷風行氣於天有形之質無形之氣宰之無形之氣實一定之理寓焉

由先天而後天人物之所以生生不窮由後大而先天克己復禮之所以盡性立命故此二圖者道學之淵源非僅卦爻之象數也然聖人洞明此理不敢臆造因圖書畫兆而始洩之故圖書者又二圖之所本也而世乃有以圖書爲非者何哉

伏羲大圓圖方圖

周易圖角

周易圖解 卷首

周易圖解
聖人既畫八卦因而重之爲六十四卦則天地萬物之理盡於此矣右方圓二圖圓象天方象地方者靜圓者動以明六十四卦天地同含此理非分析以當天地也其序則以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八相次而成方圖橫推圓圖左右旋以序六十四卦本於八卦八卦以乾坤爲主乾老於南坤老於北陰陽二氣屈伸消長而生五行播五行於四時仍一乾坤之運用而已此圖卽先天小圓圖而推衍之以明造化流行不出乎此而畫卦自然之理亦可識矣圖傳自陳希夷朱子謂三代以後流爲方外

至邵子始返之於易道然邵子據說卦傳以解此圖其言數往者順知來者逆實非孔子之意諸儒紹述邵子又各自爲一說於理非無可觀但泥於象數不得聖人教人之意且夫子惟言八卦未及六十四卦也六十四卦以次相生亦只一陰一陽顛倒錯綜而成其象如此其所以屈伸往來消長變化則固非人力之所與也聖人卽有象以著無象而後人多泥象以求象是以此圖之解愈多其義愈棼今惟挈其大要他不盡述也

邵子曰數往者順左旋順天而行得已生之卦知來者逆

右旋逆天而行得未生之卦其所謂左旋右旋者不合天地也何可以解易數耶其曰陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象夫天地只一陰陽夫子曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言不過明三才竝立性命爲重之義耳其實一也天地豈判然自爲陰陽剛柔哉又謂畫卦一分爲二二分爲四四分爲八八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四朱子取之反以程子之說爲非然夫子明言參天兩地而

倚數觀變於陰陽而立卦則邵子之說不如程子矣特程子辭渾亦未甚瞭然於卦之所以生耳愚前兩儀四象圖說已言其義茲不贅其曰乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位矣震巽一交兌離坎艮再交故震陽少而陰尙多巽陰少而陽尙多兌離陽浸多坎艮陰浸多則亦第據此圖消長之序而言其實坤可言翕而乾不可言分也天包乎地地孕乎天乾坤交而大生廣生萬古無窮其消息者闔闢氣機物感之而有生有化耳一交再交亦非天地之理陰陽浸少浸多

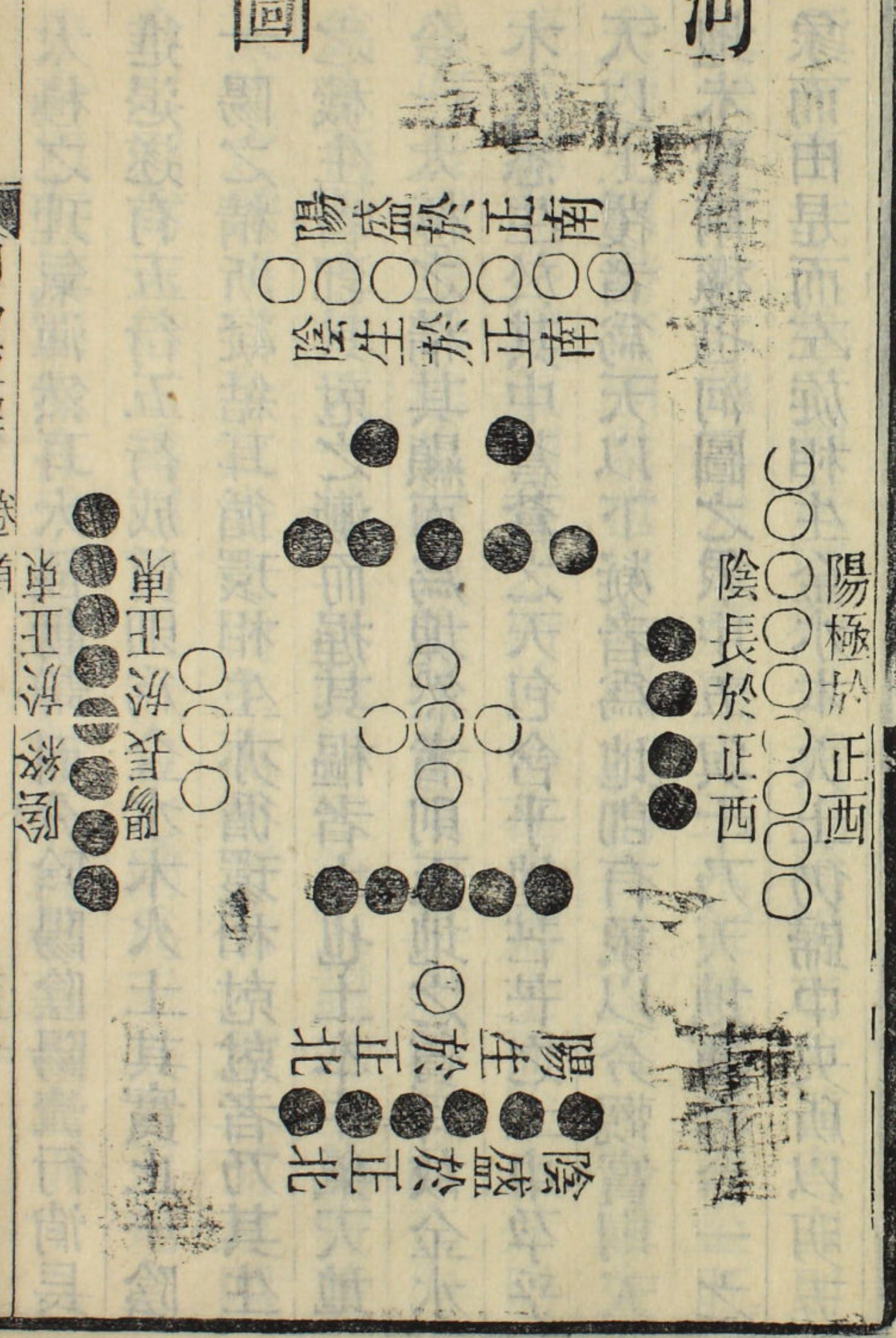
周易必錄
猶無害耳又曰無極之前陰含陽有象之後陽分陰是以
無極爲在有象之前而不知有象之後無極仍在也復姤
爲陰陽之機在天爲四季消長大關在人爲陰陽升降理
氣而於此圖爲九切當邵子所謂月窟天根者是也儒者
疑其類導引家言不敢以論此圖則非又曰震始交陰而
陽生巽始消陽而陰生兌陽長艮陰長震兌在天之陰巽
艮在地之陽云云拘於卦畫相生之序不及顧天地自然
之理及聖人列八卦之蘊矣又曰乾四十八而四分之一
分爲陰所尅坤四十八而四分之一分爲所尅之陽故乾

得三十六而坤得十二然聖人畫卦卽天地之數而重至
六畫順逆錯綜自成八八之數以之該天地萬物而有餘
不應積算折除以爲配合也至謂復至乾凡百一十有二
陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百一十有二陰復至乾凡
八十陰則自然之數無傷於理者蓋邵子之學工於數者
故其解易也數理爲多聖人作易理氣象數無所不包而
理爲之本今將明聖意以匡前賢故不敢不縷析條辨非
好詆訶也識者鑒之

我知而後知者蓋之
 聖人之本合於天意以測而後不惑不疑不惑不疑
 故其知也必遠既遠之望人所共知矣夫知無所不自而
 入十餘則自然之理無所不周也蓋天之理正氣也
 測之不惑也八十八十則測至數其百一十有二則測至
 不測而後知者蓋之
 六十四卦論自取八八之數以之蓋天之理萬物而存
 卦三十六而數卦十二然聖人畫卦明天地之理而萬物

河

圖

太極之理氣渾然耳太極動靜而分陰陽陰陽流行消長
進退遂有五行五行成質則爲金水木火土其實止一陰
一陽之精所凝結耳循環相生亦循環相尅尅者乃其生
之機生者卽其尅之漸而握其樞者土也土本中氣天地
合一太極之精其顯而爲塊然者則天地之質耳故金水
木火悉生於其中蒼蒼之天包含乎地茫茫之土中孕乎
天以上覆者爲天以下凝者爲地卽有象以分觀實則天
地未嘗兩橛也河圖之象中五與十乃天地渾然合一之
象而由是而左旋相生金水木火土仍歸中央所以明五

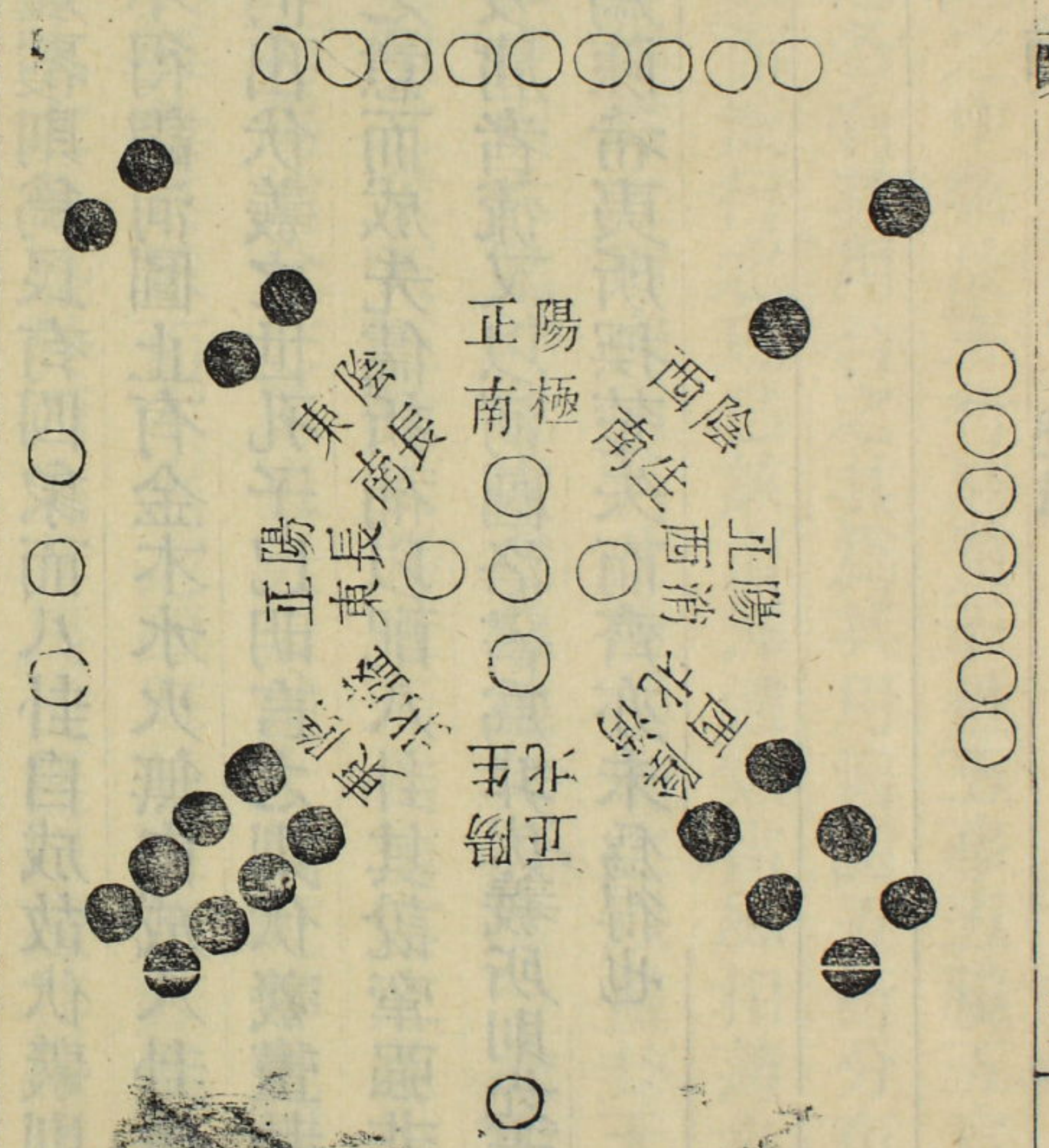
行分布一太極之理氣運行也若以陰陽之分著者言則
天一水旺於北地二火旺於南天三木旺於東地四金旺
於西是四時之顯象也以陰陽之消長者言天一陽始生
天三陽始盛陽氣用事之時故陽在內爲主而陰在外陽
盛將衰則地二陰生地四陰盛陰氣用事之時故陰在內
爲主而陽在外天一地二其數得三前人謂三生萬物蓋
天地之體用已全故變化而生萬物耳倍一爲二而地四
合之則爲六倍二爲四而天一合之則爲五五六天地之
中合以天地相交在乎此也天數五地數五合之則十八

得天地之中氣故五行成質五性五事五臟五官五音五色分之各有其用合之共爲其用河圖五行分布對待以呈其數而流行之理已該山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯之理實原於此伏羲則之以畫卦天一地六一陽在中而六陰外包坎之象地二天七二陰在中而七陽外包離之象天三地八陽壯而陰消震之象也地四天九陰壯而陽消兌之象也天五地十爲乾坤純陽純陰之體艮巽雖無其象而木火之氣旺於東南非巽風無以鼓其機金水之氣盛於西北非艮山無以藏其用且兌覆則

爲巽震覆則爲艮有四象而八卦自成故伏羲則之設卦觀象不得謂河圖止有金木水火無由成八卦也且河圖洛書同出伏羲之世孔子已明言之則伏羲畫卦固兼取圖書之意而成先儒折補以配八卦其說牽強非聖人之意而妄庸者流又以河圖洛書爲非伏羲所則先天後天八卦圖爲陳希夷所撰楚失而齊亦未爲得也

洛

書

太極理氣之元無聲無臭而動而生陽靜而生陰著為萬象則有象數之可言故五行者陰陽之用即太極理氣之流行者也陰陽遞運順而出者生生不窮氣不虞其盡乎逆而尅之滴滴歸源理不有其宗乎故相生者生物之理相尅者成物之義前人謂不尅則不能生實不尅則不能成耳蓋陰陽互為其根即交相為用陽施而陰受即陰斂而陽舒生化萬物莫不由此若以人身理氣言受氣於天而成質受理於天而成性人生而靜天之性是理氣之渾然者無稍欠闕先天也既生以後形氣用事而知誘物化

周易傳解
非復太極之渾然後天也由後天以返先天必有復性之
功誠身之學故其自天而之人也是生生之義其自人而
之天也是尅成之義河圖左旋相生洛書則由中土而右
旋相尅相生者卽存於對待相尅者卽寓於流行此以見
陰陽二氣無間斷無始終卽太極之渾然粹然者萬古如
斯也人爲天地之心所以不如天地者止此氣質之拘致
生物欲之蔽不克長存其浩然聖人所以教人窮理盡性
以至於命而夫子曰聖人作易將以順性命之理正謂此
也洛書中宮有五無十明乎天地生生之理無一息停其

成者卽其生之終非有二也且天地之生機渾然無聲臭
者固不可測而其可測者陰陽耳陰陽之互宅者不易言
而其顯呈者五行耳陽生於北而消於西其氣左旋陰生
於南而消於西北其機右轉是四時之義所以成變化而
生萬物也朱子曰河圖以五生數統五成數而同處其方
揭其全以示人而道其常數之體洛書以五奇數統四偶
數而各居其所主於陽以統陰而肇其變數之用然河圖
洛書相爲經緯常變二字不可泥看河圖五十居中象天
地渾然之太極而四象分著於外水火金木各居旺地是

四時遞運一元氣之周流常在是即變亦在是也洛書五
土生數居中而一三七九依然四象各旺其方明乎生生
之意流貫四時象似變而理仍常也先儒又謂河圖數十
洛書數九不知十者天地之合一九者一元之流行流行
者屈伸消長迹象易求合一者全體渾然無稍間斷河圖
之數全於十一三七九左旋而右二四六八右旋而左各
成一十二三四生數在內合爲十六七八九成數在外
合爲三十固無往非十也然一三五之奇合而成九中土
發水木之菁華二七合而成九離火炳乾宮之陽光五與

四合亦九也金老於西亦九也是其流行之機自在渾合
之內若夫洛書固以九爲數也然虛中土以爲太極一九
三七二八四六皆相對而成十故河圖九含於十洛書十
含於九則河圖以成先天卦畫乾三坤六震五巽四兌離
四艮坎五亦用九數之意則洛書以合後天卦位乾六巽
四坎一離九艮八坤二震三兌七亦用十數之意聖人設
卦觀象固未嘗以十與九爲判然兩端圖書必相參而天
地之義始全先天後天卦位亦互觀而變化之神始見夫
子曰河出圖洛出書聖人則之固謂伏羲畫卦也至禹王

演疇數止於九不過因天地變化以九爲用而綜經世理物之凡列爲九端亦如夫子論文武之政撮其大要列爲九經豈區區規合於數謂圖自圖而書自書易自易而範自範乎蔡元定謂伏羲但據河圖以作易不必豫見洛書而已逆與之合大禹但據洛書以作範不必進考河圖而已暗與之符以此理之外無復他理蓋已見其同原其貫矣而不敢決圖書爲皆出伏羲時則誤信漢儒之過也學者詳之

上古風氣渾樸至伏羲時民氣漸華天乃假圖書以洩大道之機緘聖人因而畫卦以通神明之德以類萬物之情此非僅祥瑞物也後世附會以爲怪誕之說者則有如顧野王以洛書農用敬用十八字爲神龜之所負班固以初一至六極六十五字爲洛書之本文讖緯之書謂河圖有九篇洛書有六篇不知夫子但言圖書出於河洛何嘗言有文字其第以圖書爲天瑞而神其說者則有如路史野王符瑞圖云黃帝軒轅氏省河過洛龍魚負圖上有文字酈道元水經云帝堯修壇河洛有五老遊焉謂河圖將來告帝期言訖五老化爲流星入昴而論語比考謂孔子亦

三
二
三
云然書中候握河紀孫氏圖瑞皆同其說又謂周公踐阼
青龍銜甲元龍背書紛紛怪異之談皆徒知圖書爲瑞物
而不知天啓大道聖人覺世牖民之心也天道至祕然人
道卽是天道但無端奚從盡窺圖書牖聖人之智聖人發
天地之藏期與民偕於大道而以曲說亂之寧不可歎又
或謂朱子四書集註成有圖書現此其附會妄誕尤堪一
噓今略舉其概學者慎毋爲邪說所惑可也

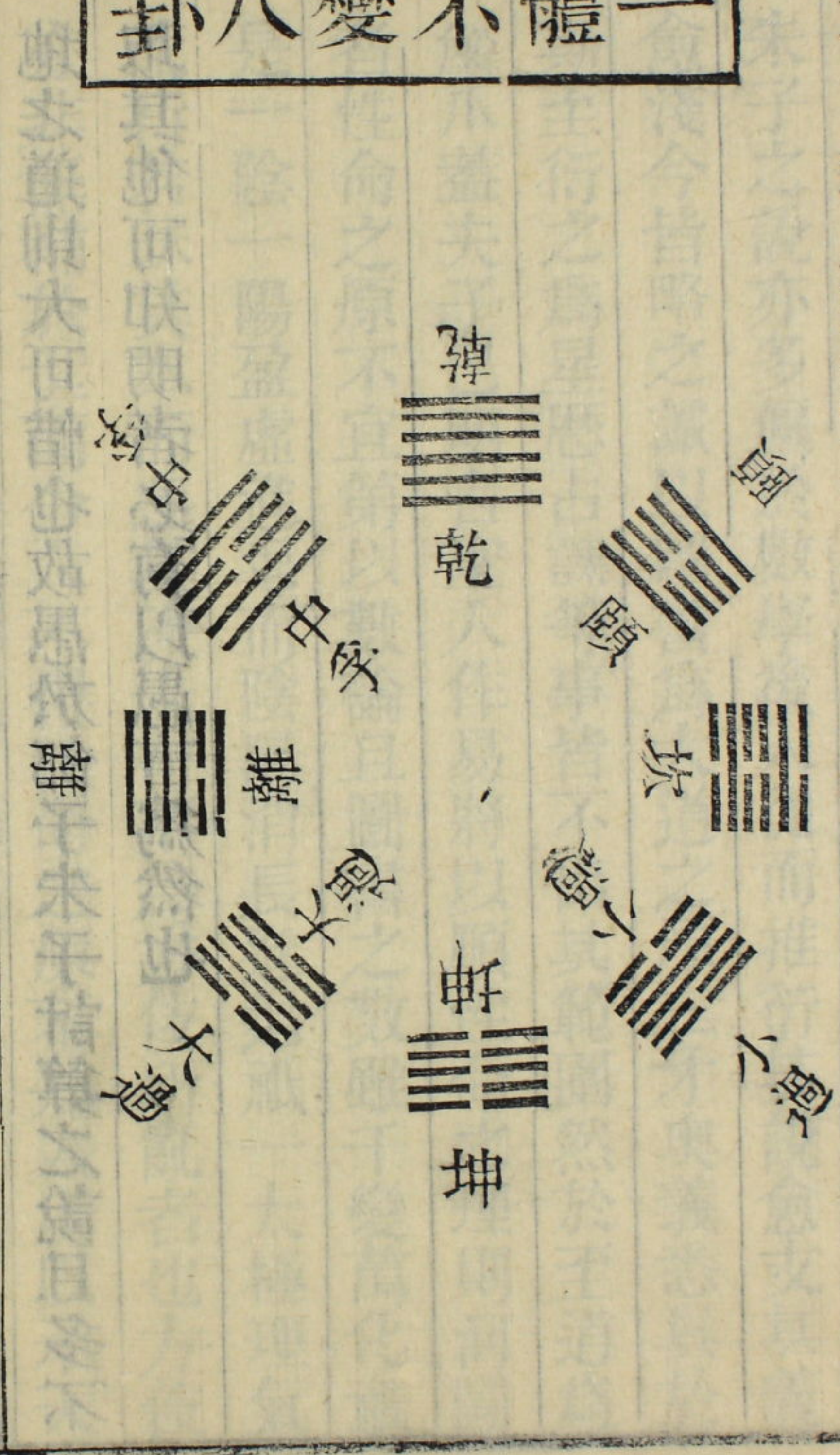
圖書旣同出於羲世爲易所本而漢魏晉唐宋初之儒不
見圖書何也朱子云秦火以後儒者不能守而流爲方伎
家其說然也陳希夷知其爲大道根源始顯傳之穆修种
放從希夷遊穆得其古易种得其圖書穆傳李之才再傳
而至邵子种傳李溉許堅范諤昌四傳而至劉牧劉亦發
揮圖書有易象鉤圖隱圖然邵子以十爲河圖九爲洛書
劉則以九爲河圖十爲洛書蓋傳遠不免自爲一家言當
時有阮逸者作關子明易阮與穆种同時蓋因二家而得
見圖書然所傳未廣故歐陽公王臨川與阮亦同時而不
及見圖書歐陽直以二卦爲河圖而不信有洛書竝疑繫
辭非孔子作王氏雖不以爲無而其說圖書皆以臆斷至

朱子然後斷其可信而表章邵子此朱子之爲功大也第
朱子之說亦多偏於數學後人從而推衍其說愈支其義
愈淺今皆略之誠以圖書爲大道之原三才奧義悉具於
斯至衍之爲星歷占課等事皆不出其範圍然於至道爲
鱗爪蓋夫子已明言聖人作易將以順性命之理則河圖
者性命之原不宜第以數論且圖書之數雖千變萬化祇
是一陰一陽盈虛進退而陰陽消長進退祇一太極理氣
流行若昧其本而逐其流未有不爲方伎所亂者也方伎
亦非無補於世而令人不得性命之原不知人所以承天

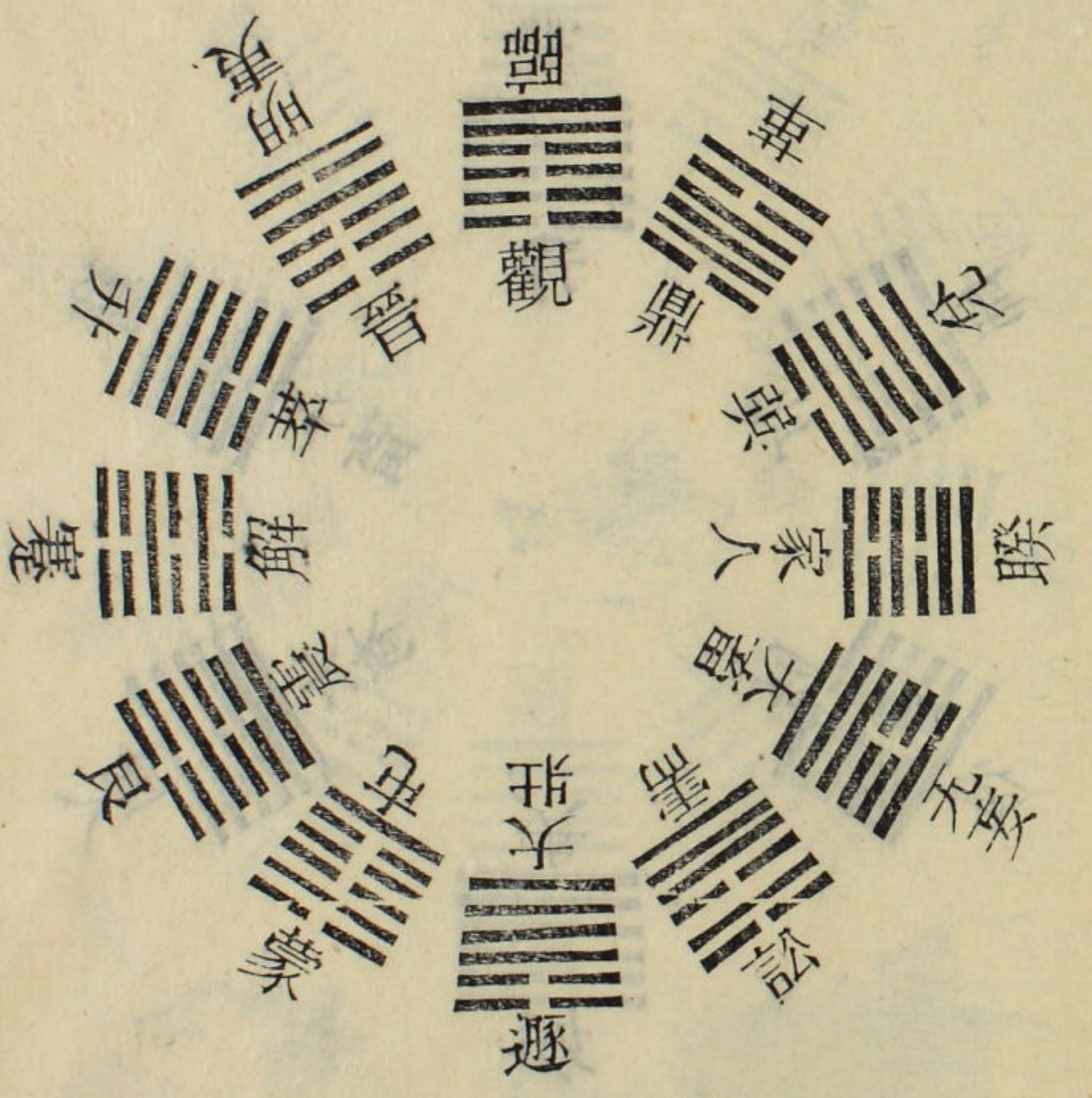
地之道則大可惜也故愚於邵子朱子計算之說且多不
取其他可知明者必有以愚言爲然也

六十四卦反對變不變圖

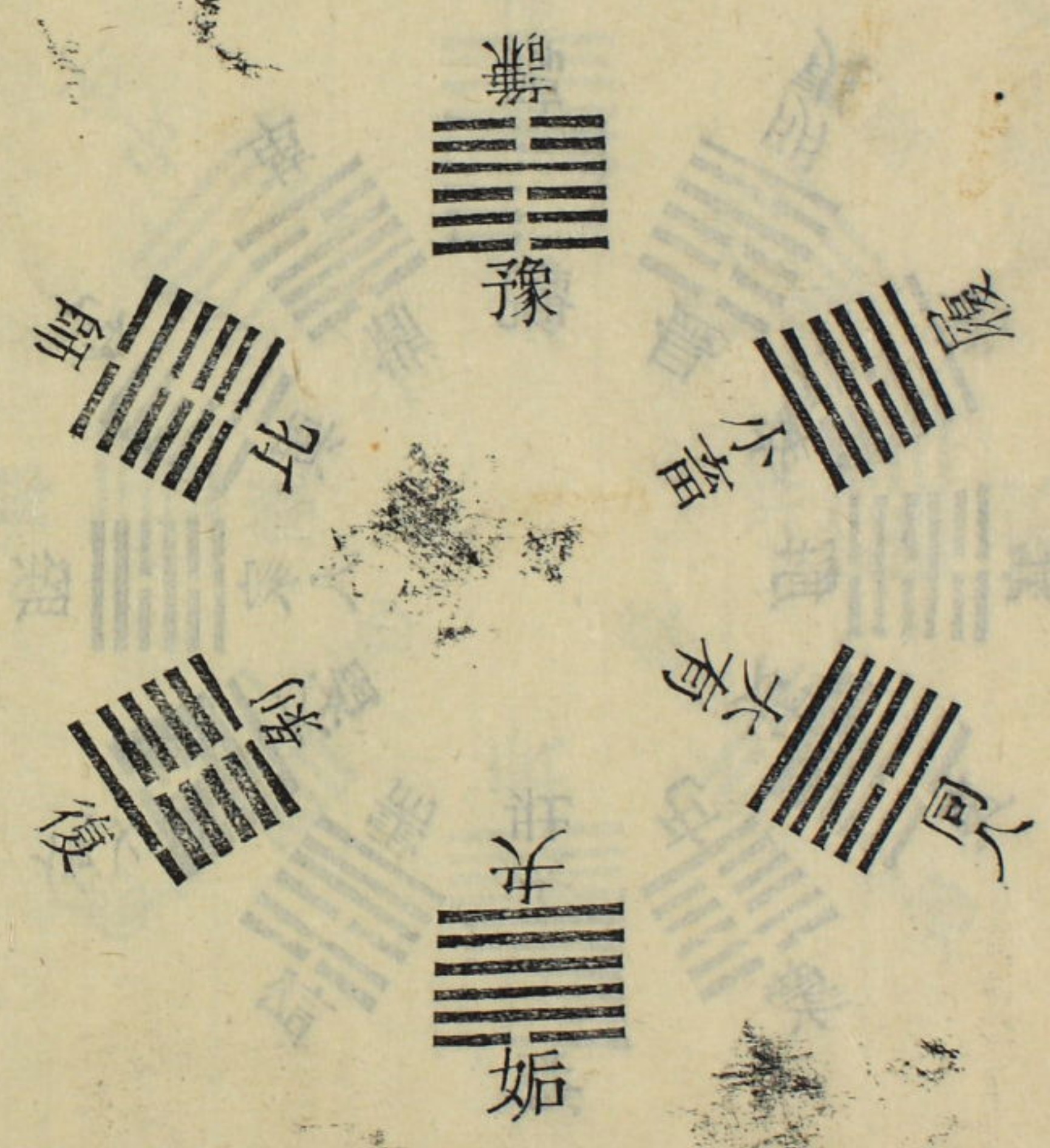
一體不變八卦

二陰 四陽 二陽 四陰 反對 各十 二卦

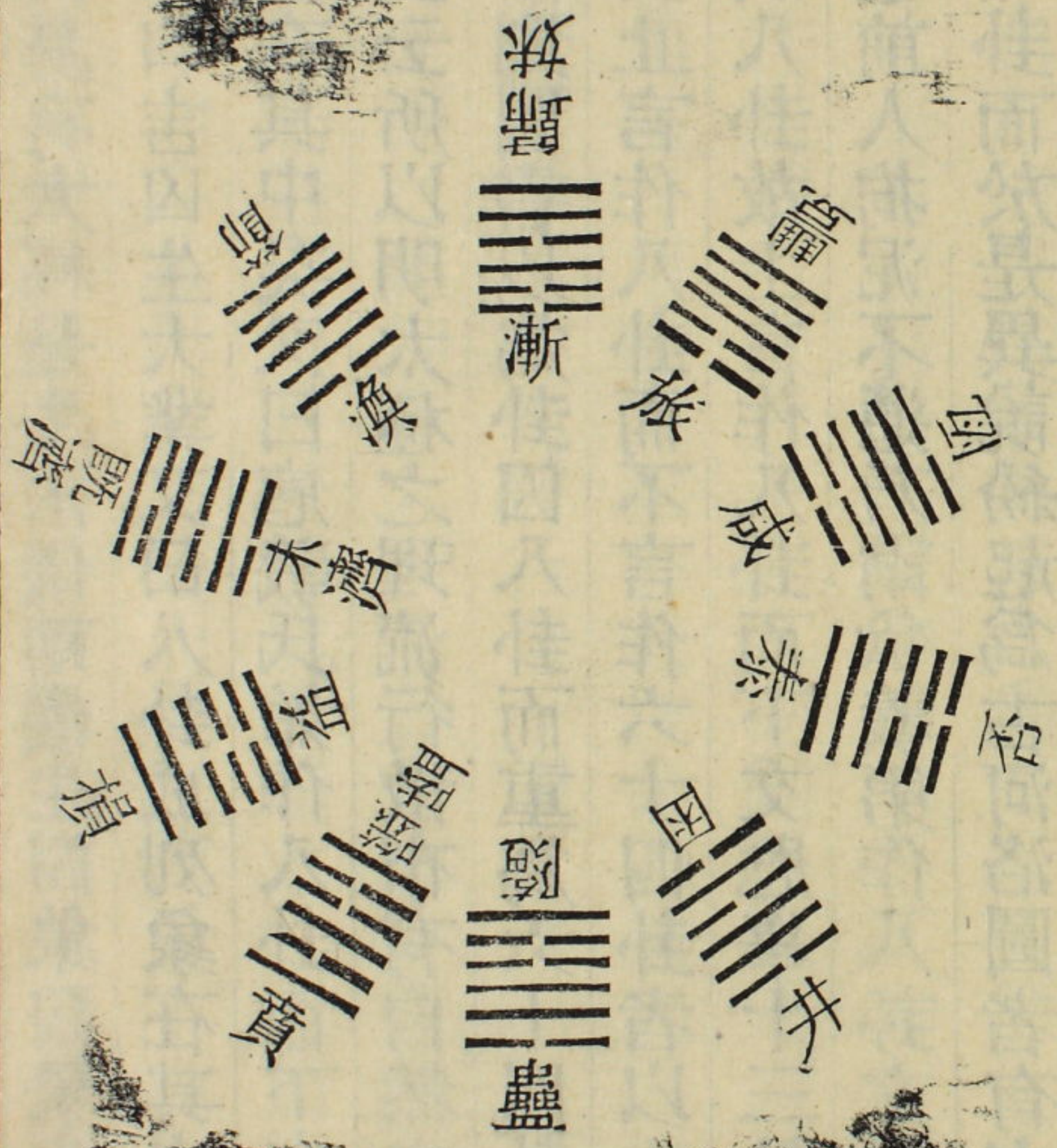
卦各反對五陰一陽五陽二陰

周易心解

三四

卦各反對三陽三陰

周易心解

卷首

三五

孔子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業又曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣又曰庖羲氏始作八卦而下文歷舉蓋取諸云云所以明太極之理流行散布有自然之理象而聖人因則圖書以爲卦因八卦而重爲六十四卦皆伏羲所作其止言作八卦而不言作六十四卦者以六十四卦不外於八卦故上言作八卦而下文歷舉十三卦錯文以見意也前人拘泥不通乃謂伏羲第作八卦文王始重爲六十四卦而於是異說紛起爲古河洛圖者有之爲古伏

義圖者有之衍之爲象數推之爲占歷其說愈多其義愈末使後之學者視易學爲畏途而不得其向方深堪悼矣夫聖人作易固將使天下之人同歸於大道大道之實不離日用倫常日用倫常根極於性命而原於天地天地之理數著於萬事萬物物各有一理萬理歸於一理易之爲書言此而已乾坤生六子八卦生六十四卦皆自然而然不假絲毫造作何有於銖銖而積之寸寸而析之也哉卽銖積寸析亦非無與於道而所以然者不在焉故弗貴耳吾蜀來矣鮮於易甚勤惜其學未至所列諸圖多不免

純駁之互見惟反對變不變圖簡易明白實勝前人今特錄之而凡昔人所謂互卦變卦等說皆可類推學者不必沾沾求合於傳註惟期不謬於聖人則得矣

雙江劉六沉撰

此書言九而曰神戰主六下
此書言九而曰神戰主六下
此書言九而曰神戰主六下
此書言九而曰神戰主六下
此書言九而曰神戰主六下
此書言九而曰神戰主六下
此書言九而曰神戰主六下
此書言九而曰神戰主六下
此書言九而曰神戰主六下
此書言九而曰神戰主六下

八卦取象歌

雷火豐

此火即黃

此水即

三三乾三連

水對乾三

坤六斷

此火即

三三震仰盂

山對震三

艮覆碗

此火即

三三離中虛

天風離三

坎中滿

此天即

三三兌上缺

兌上缺

巽下斷

此巽下

上下經卦名次序歌

具說不詳三十四

乾坤屯蒙需訟師

比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨

蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤

大過坎離三十備

咸恆遯兮及大壯

晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃

升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽

兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟

是為下經三十四

分宮卦象次序

乾坎艮震為陽四宮巽離坤兌為陰四宮每宮陰陽八卦

乾為天

天風姤

天山遯

天地否

風地觀

山地剝

火地晉

火天大有

坎為水

水澤節

水雷屯

水火既濟

澤火革

雷火豐

地火明夷

地水師

艮為山

山火賁

山天大畜

山澤損

火澤睽

天澤履

風澤中孚

風山漸

震為雷

雷地豫

雷水解

雷風恆

地風升

水風井

澤風大過

澤雷隨

巽為風

風天小畜

風火家人

風雷益

天雷无妄

火雷噬嗑

山雷頤

山風蠱

離為火

火山旅

火風鼎

火水未濟

山水蒙

風水渙

天水訟

天火同人

坤為地

地雷復

地澤臨

地天泰

雷天大壯 澤天夬 水天需 水地比

兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸

水山蹇 地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

右三者朱子本義所列前二歌以示初學分宮卦象則為
占卜家用均不可廢者也故採存之

周易恆解首卷終

雙江劉 沅註釋

周易恆解卷一

周易上經

伏羲畫卦以象三才有交易變易不易之義故後人名曰
易象辭文王所繫爻辭周公所繫上象下象大象小象文
言繫辭上繫辭下說卦序卦雜卦孔子所作古稱十翼夏
易名連山商易名歸藏其書不傳此書成於文王周公故
曰周易簡表重大
故分為上下二篇

三三乾上

一奇數也一之象出於○連之為一伏羲仰觀俯察見天
地之間莫非陰陽二氣周浹流行乃取圖書而則之畫一
奇以象陽畫一耦以象陰天一地二數得三陰陽相生相
交之義已寓故為三畫而成卦以象三才倍之為六以陰

陽二氣皆老於六也此卦六畫皆奇陽之純而健之至也
純陽至健者惟天故象天而名其卦為乾不曰天而曰乾
天猶以形體言乾則舉其性情之純健而形體亦該焉矣

乾元亨利貞

伏羲畫奇耦盡其變以成六十四卦而名曰卦卦者挂也
如懸挂物象以示人蓋所以教民卜筮使從善去惡以趨
吉避凶其初但有占而無文至文王始為之辭以明一卦
之吉凶名曰象辭下放此卦本象天而名乾以言乎物
至尊者惟天以言乎性天性至純以言乎功用天之大大
矣故文王言占得此卦者元亨利於正而固耳元大
亨通蓋聖人恐人以不正者為利而求
其吉故戒之云然初本無四德之說也

初九潛龍勿用

此下六節皆周公所繫之辭所謂爻也畫卦自下而上不
曰下而曰初者理氣象數之初生自太極而形不可以下

言也陽曰九陰曰六者一三五七九奇數老於九陽老始
純二四六八十耦數老於十陰壯始育陰陽喜其變化故
以九六該陰陽夫子所謂參天兩地者也潛藏也龍陽物
變化莫測故象乾初九陽氣方萌居於卦下象龍之潛而
未出者未可施用故周公教人占
得此爻當養晦俟時勿用之也

九二見龍在田利見大人

二自下而上第二爻也後放此以六畫卦言之二於三才
為地道田地上有水者也初為潛二則離潛而出見大人
大德之人以三畫卦言之二於三才為人道陽大陰小故
為大人此以聖人之德而逢時致主澤民者故周公言占
得此爻利
見大人也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

以六畫卦言之三於三才為人道居人道而有乾德君子
之象也變龍言君子龍物之君子君子人之龍也居下卦

之終互體變離離為日故曰終日下爻終而上爻繼乾而
又乾健而不息之象也若語助詞夕惕若雖至夕而兢惕
不懈也厲危也九三重剛不中居下之上乃危地
然性體剛健朝夕乾惕則敬畏為安雖危無咎也

九四或躍在淵无咎

或者欲進未定之詞非狐疑也然欲飛而當上下卦改革
之交居上之下未敢輕進故欲躍而仍在淵占者能審時
度理以為進
退何咎之有

九五飛龍在天利見大人

天者龍之正位陽德極盛為飛龍在天之象占者得之在
上則利見有德之大人如堯舜在下則利見有德位之
大人如舜見堯六畫之卦五為天
三畫之卦五為人故曰天曰人也

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名下放此窮高曰亢過於上而不能下
之象陽極於九是時當盈滿勢盛而無以加如龍極於高
亢不能施澤高而危滿而損故有悔也純
陽剛德本貴因居上之極有悔之理

用九見羣龍无首吉

承上亢龍有悔而言處此上九之位貴而無位高而無民
賢人在下位而無輔將何以處之哉惟見羣龍無首則吉
羣龍者潛見躍飛之龍也首者頭也乾為首凡卦初為足
上為首則上九即羣龍之首也不見其首以柔濟剛則進
退存亡而不失其正周公戒占者用此道也居上九而為
九所用不能始用九故至於用九則窮上返下易飛為潛
乾元之理終始循環無所不利非泛言諸陽爻之通例也

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

彖者文王之詞孔子贊之而為傳古本經傳各別行後人移合經內因加彖曰二字以異之文王只言占象孔子乃發明義文未盡之意而此特以天道明乾義也大哉歎詞元大也始也統總括意雲雨陰陽二氣之交沛於物者品物消長之幾六位日自子而午為陽極自午而子為陰極時陰陽寒暑之時六龍陽也一元統乎六陽故曰乘六龍御駕御之意言伏羲以乾象天而文王演之以元占者或第求其亨不復知所謂元矣豈知乾者至健不息之名夫乾何以至健以一元之真氣寓焉故乾自有元非後起所可擬也大哉惟此乾元萬物莫不資以托始雖無形象而實形象所自生乃理氣之至純至粹實統天以行而成其健者也故就其散著者觀之則雲行於空雨施於物品物流形生而不可窮究而自其運行者言之則大明實終始之往來屈伸歷六位而寒暑消長四時之序以成蓋天本純陽日為陽精以其至陽之氣流行往復時乘六龍以御天機莫非相與盈虧而無以時而動也乾元自然之用也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

乾道乾元也以其本始言曰元以其至理言曰道變化之漸化者變之成性生之理命形之原各正各足而不偏保存守合融會大和陰陽合一冲和之氣乃利貞言乃所以當利貞之故承上言乾元之大如此故乾道變化而萬物各有其性命亦各正其性命雖純雜大小之不同要無不保合大和以成一元之盛是則乾元者固天之理而保合大和者乃人所以承天之道故文王教人占得元亨必利貞也夫惟聖人應運而興首出庶物乃能以人之貞合天之貞而萬國莫不咸寧所以保合大和使人各正其性命者與造化侔矣乾元豈易言哉伏羲以乾明天道文王以元亨利貞教人承天之道故夫子發二聖人極贊乾道之盛而歸於聖人承天之烈如此舊說便以四德解此致詞義牽強不知言各有當夫子文

象曰天行健君子以自強不息

此所謂大象夫子贊易既有象傳以釋卦名卦辭而又加以大象者何也彖者文王之易而大象者上下兩卦之象則伏羲之易也伏羲之易一闡於文王而有彖辭再闡於周公而有爻辭亦既發揮詳密矣然夫子猶慮學者莫得其指歸而誤會聖意故又引伸觸類使人以義理斷象數而合天地之自然盡人道之當然焉傳附各卦中故稱象曰如彖例天乾之象也六爻皆健象天行無息讀易之君子玩此卦豈必妄思濃天之元如象傳所云哉第盡其天理職分之所當為日復一日自強不息則剛健不為物撓即承天以盡人道之事也蓋天理具於人人道盡而後可以達天故夫子教人如此六十四卦皆放此意

潛龍勿用陽在下也

此以下所謂小象釋周公之爻辭與諸卦小象同不著象曰蒙上文也陽即九下即潛陽故稱龍下故勿用揭一陽字見德本可用特厄於時耳在字當玩

見龍在田德施普也

德正中之龍德施及也陽氣見於田而植物遂大人見於世而德施普美之也

終日乾乾反復道也

反復往復循環之意言所以終日乾乾乃反復於道而不懈也非徒憂懼之謂

或躍在淵進无咎也

四本處進之時其曰或躍在淵可進而不苟進慎之至也故无咎非不進也

飛龍在天大人造也

大人德而居大位之稱造為也言大人所為承天以惠民非是則無以堪之也

亢龍有悔盈不可久也

周易卷之五
盈卽亢不可久致悔之
由深戒處盈之時者

用九天德不可爲首也

乾本天德六爻皆陽天德之至純矣惟天純陽而於穆不已故不偏於剛人占得陽九則宜晦其身而剛其德不可恃有天德如龍見首周公故教人用九之道也

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

文言申象象傳未盡之意以發乾坤二卦之蘊也何以各文言不專於占象而引申其義以成文也言文王云元亨利貞占者無不求其大亨而利抑知文王教人之意乎夫理莫大於善元者衆善之長故爲至大之名也所謂亨者

卽率善而行積久衆美畢臻無不得其亨通蓋嘉之會也所謂利者非教人自利益凡事必有義而義主於嚴恐恩意或不浹洽利則順天理而和人情不至於失之太嚴蓋義之和也至於貞者乃事之幹凡事無論大小必先察其正否正則無利而亦當行不正則雖利而亦不宜行以此爲主如木之有幹也學易之君子誠知善爲至大之理則必體天之仁以存心而無不覆育足以長人矣知亨必由善而得則必事事循理嘉美畢會足以合禮知利不外義而求則凡事雖主乎義然乃求其合乎人情天理之安不相乖戾利物而足以和義矣知凡事不離乎正則貞固不渝足以幹事而無不可爲矣然則元以言乎其仁亨以言乎其禮利以言乎其義貞以言乎其信君子行此四德者則占得乾卦始可當之故曰乾元亨利貞也

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

聖人神明不測故曰龍德隱在下位也易移也不易不為世俗所移不成乎名不求知於人而欲成其名也逃世無悶不見用於世而自得不見是而無悶道本是而俗不以為是故不悶道見為樂道晦為憂行道行於時違身隨俗隱確堅定意不可拔確之至也潛龍也言必如此而後為潛龍嘆美之也

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

正中者以下卦言初居下三居上二正當其中道惟一而中即在庸庸言必信謹誠之至矣猶且防閑物欲之邪常存至誠之理善世而不自以為功德博而能化民成俗此正龍德正中之實君德言不必居君位而德自君德

蓋自古大臣皆備君德而後能輔君以成治也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進

德修業忠信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

德理得於心者業理著於事者忠信誠之主於內者修辭立誠當理後言必顧行也知至謂見及之理行即至之其進不窮故可與幾道知終謂已究其極之事守而勿違拳拳服膺故可與存義自得如此故不驕不憂惟以乾乾惕若為心雖在危地而無咎蓋申明反復其道之義而信其无咎者在是也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進

退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

龍躍則飛而不必在淵在淵則潛而不必云躍九四之象不然故為上下无常進退无恆上下以位言進退以時言出位越分曰為邪矯世戾俗曰離羣此爻審理順時惟恐德業之不修則似乎上與進而非躁似乎下與退而非需也故无咎此又申明進无咎也之義

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

聖人人中之至人耳其德極乎人之量故人皆仰之夫子極言同類相親之義而歎聖人作而萬物覩自然相感非有他也蓋九五君位然周公繫以飛龍在天利見大人則惟有其德而居其位者始當之夫子故引申大人造也之

義而言果屬聖人則以類相從自然之理本無奇異非是僂矣

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

六龍之首故曰高貴五為君位而有快觀之民九四以下龍德之賢皆輔相之上九則胥無之矣離羣孤立動誰與之故有悔也此申明盈所以不可久意

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此又申明周公爻象皆自然之理勢也下也因其在下而下焉故勿用也在田時值可為則止於田而濟物也行事

謂非空憂惕見於實事也自試有龍德而欲濟時又不
苟進也上治以上治下當其時也窮之災窮極而災至也
何以言用九以乾德本以一元行健而以乾元之理用九
屈伸消長各因其時則處亢而不為災天下治平無盈滿
之患也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕
行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與
時偕極乾元用九乃見天則

此又申歎周公爻象乃天人合一之理也言潛龍勿用以
陽氣潛藏本無可用見龍在田則陽氣布澤天下皆有文
明之象終日乾乾陽德方進而未已故君子灑天與時偕
行而不解或躍在淵居上下卦變革之時固不容不審慎
也若飛龍在天乃德與位兼隆固宜有大人之象亢龍有
悔則時處乎極占者遇之亦極惟以乾元之理用九則時

雖極而道不與之俱極天以純陽育物而未嘗有已時正
為其不偏於剛占者以乾元用九乃見天道自然之則也
乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下
不言所利大矣哉

承上而析言其義蓋象傳言用九天德不可為首此申之
以乾元用九乃見天則乾元者即天德也以乾元之理用
九即不可為首之意然天則何以盡於乾元以乾元用九
何以乃見天則義猶未悉故申言之言乾九之亢曷為當
以乾元用之哉蓋乾元者一元之理氣所托始而大亨以
生萬物者也萬物各得此乾元以生故文王言元亨而繼
之以利貞以為人尤獨得乾元之粹必利於貞而後不失
乾元之正是性情自然之理當如是也夫此乾元之理萬
物胥根本焉是其能以美利天下而不居其功不言所
利大矣哉人欲全乎乾元之道非利貞何以企之故乾元
用九亦以貞保
合其元而已

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此乃總贊乾卦之義而歎義文周公心理一也承上言觀於乾元之理如是然則伏羲以六陽之卦象天而名曰乾大哉乾之義乎即其六畫皆陽則極乎剛健象三才而各耦則極乎中正純乎陽而不雜則純粹以精也周公又即六爻發揮其義旁通物情以見其義無不包吾言時乘六龍正謂此純乾之德是天之所以運行而不窮也雲行雨施則謂其恩施廣博天下無不均平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此下乃言君子體乾之事承上言乾道之大若此君子體乾之健以不息為功期於必成其以是為行無論顯晦皆

有自盡之道可以見之行也而初九爻詞乃言勿用何哉蓋潛之為言也隱而未見行而未成是以君子隨時養晦不施於用非謂並日新之功而不用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在

田利見大人君德也

理本天而散著於事為學以聚其理於心猶恐純雜不一又問以辨之辨之而是矣乃寬以居之量至宏而無所不容功有序而無所不就至於見諸施行則一以天理為歸純而不雜以是為見龍豈必定居君位哉德足以濟時則一君德也

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

三居下卦之上四居上卦之下以剛承剛故皆曰重剛非陽爻居陽位之說上遠於天下遠於田不中之實因其時終日及夕也居可危之地而乾惕無時而懈尚何咎焉

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

不中之中二五之中也中不在人之中六爻中間之中也三四雖皆人位而四則居人之上近君之位不如九三之居下卦故曰不在人惟其在危疑之地故慎重而審處既審慎則无咎也此上二爻皆君子善處危之道也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

天地一道也日月言其精四時言其運行鬼神言其靈覆載無私之謂德照臨無私之謂明生息無私之謂序禍福無私之謂吉凶合德包含遍育之仁合明精義入神之智合序變化鼓舞之教合吉凶慶賞刑威之當先天弗違天所未為而已為之與道契合天不能違也後天奉時天理所昭著而我奉行之克順天心也蓋天一理而已理之至於天人即我我即天故無先後彼此之可言天且不違而況於人人得天地之理以生者鬼神不過天地之功用所在其不違可知極言大人之德如是而非徒勢位之隆遂足以為體乾也

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

進退以身言存亡以位言得喪以事物言承上言乾卦六爻皆天德君子體之無不吉者而上九言亢龍有悔何也蓋凡進必有退存必有亡得必有喪此乃一定之理常人知其一而不知其二故亢而有悔又或以私計避其悔皆

周易卷一
非道也惟聖人知之明處之當而不失其天理之正則不
至亢而亦無悔矣然此豈可易言乎兩言其唯聖人乎正
言處亢之不易而乾元
用九所以乃見天則也

附解天地未分渾然粹然者無可名象天地既分此渾然粹
然者即寓於天地之內而流行乎萬物之表伏羲仰觀俯
察以燦呈之象數闡天地之精微而乾坤二卦則萬物之
父母也故夫子尤反復致意焉六十四卦皆從乾坤而出
不止六子也然地統於天天即理氣數之總會故於乾卦
尤獨詳蓋以象言天蒼蒼而已伏羲以乾象之謂其至剛
至健至純至正文王演之曰元亨利貞是教占者以貞成

其亨無四德之說也夫子曰大哉乾元元即乾之本體所
謂一元太和之理氣渾然粹然者剛健中正粹精乾字中
本有是理特夫子引伸之耳然其彖象之詞皆發明三聖
之本旨而後推演其說本旨則彖象是推演則文言是也
文言始有四德之說然所以謂元亨利貞爲四德者因人
情每求亨利而不知本於中正故將文王之言盡歸著在
義理上來以杜僥倖福利之見後儒不知於文王元亨利
貞四字即以四德名之其說本於子夏易傳漢人因之而
宋儒更推波助瀾於是本文詞義不明矣夫易傳未必果

周易卷一
子夏作而儒者之概以四德釋經不顧本文語意之安否
尤難附會況元亨利貞就文言釋之明爲仁禮義信安有
所謂仁義禮智之意耶又以元亨爲誠之通利貞爲誠之
復此是誤解乾元資始一節之故不知天者一元而已一
元之理無始無終循環不息一元之氣周流六合發生萬
物而其渾然粹然者無稍增省亦無稍間斷所謂於穆不
已者也就其已形已象者言之則有成有敗有消有息而
天之本體不然也其所以流行生化而有間續者因陰陽
之氣運一往一來萬物因之受質成形判厥始終然陰陽

之理則固無始無終也故前人云物有成敗天無始終後
儒不識天地之理祇一渾然太極者運化而誤以形質之
虧損謂天地亦然此邵子元會運世之說所由起卽周子
誠通誠復之義所由來也乃夫子則已明明言之曰大哉
乾元萬物資始乃統天明乎乾元一理渾然之本體也雲
行雨施品物流形明乎乾元布化散殊之功用也大明終
始六位時成時乘六龍以御天明乎日爲陽精實乃天體
而乾元一氣之鼓舞於此尤易見也乾道變化各正性命
保合太和乃利貞乃言人物各得乾道以成性命惟各正

而後可保合太和此文王利貞之說所由來也然保合太和豈易云哉惟聖人首出庶物則以一人之性命正萬物之性命而太和可保合是此一段夫子已將天道人道大概說盡然止是闡伏羲畫卦一乾字未遂發明文王元亨利貞四字也至文言乃詳發文王之意儒者混而爲一故令四聖人言各不明曉亦不相聯貫矣今愚正之文言釋元亨利貞字左傳穆姜已早言之蓋古原有是語夫子述而引伸之至用九用六明係承上九上六而言先儒乃謂通釋全書九六夫陽老乃純陰壯能育九六者合天地生

數而云然故九六非不可用過剛過柔則非耳乾坤爲天地之象占者得之無有不吉第上爻陰陽之極亢而有悔戰而元黃其象非祥苟不得用之之道何以无咎哉以上二條所關尤鉅故特詳之其他不能悉辨學者但熟玩本文求其貫通則知愚言之不謬矣

坤下
坤上

一者耦也耦之象生於一耦者一之兩也兩其一而一之陰之數也坤順也陰之性也六畫皆耦則純陰而順之至陰之成形莫大於地地統於天順天而育萬物者也故不言地而言坤

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

坤為地與天合德而有萬物者故占得此卦者其元亨與
 乾同乾純乎陽而有變化之象故如龍坤純乎陰而孕乾
 之德含剛健於內故為牝馬後天坤位坤居西南兌離巽
 三女同坤居之故為得朋震坎艮三男同乾居東北故喪
 朋文王言占得坤卦者大吉但坤雖以順為德而孕乾之
 剛一元賴以施用不窮正如牝馬馴而至健占者亦當體
 之寓健於順守正不渝乃吉耳故君子含華隱曜貞固其
 操有取於坤之德而所往皆亨所以然者坤之德本以乾
 而貴若先而不讓則陰闇迷罔而不通惟後於乾則得所
 主而利且也坤位西南而兌離巽三女同之占者象之凡
 有所往西南得朋而亨若東北則乾之位而震坎艮三男
 皆非坤耦占者則有喪朋之象要而言之坤雖元亨不如
 乾之變化由心凡事總以安靜中正為吉此文王申明坤
 道之用以戒占者也而先儒拘於四德之說致本文不明
 不可不察

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至極也乾道大矣而坤承之乾之所至坤亦至之故贊其
 德之至坤之元一乾之元也非元不能成其坤故坤亦曰
 元生形之始也萬物之形皆生於地資未生之初即資是
 以生也孔子贊伏羲坤卦之義言至哉其坤之元乎萬物
 莫不資之以生然乃順承天道以有此元以生萬物非乾
 一元而坤又一元也蓋地統於天地德一天德也下文乃
 詳言之

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

申言坤以至厚之德載物而合乎无疆之天道其靜含者
 至宏而發育者至光且大品物所以成亨也此文王演詞
 所以言占得者元亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得

常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

此又申明文王之言言文王何以言利牝馬之貞哉蓋馬本陽物而牝則屬陰坤純陰而其德合乾順而至健牝馬實本地類故能行地無疆占者體之有柔順之德而不失其貞此乃君子之所行也其謂先迷者以自用而失柔順之道後得主者後則順道而得其常西南之得朋以其類皆在此與之偕行也東北喪朋者本非其類喪之而適得其耦乃終有慶也至於安貞之吉所以應地德之無疆蓋地本至安至正故能承天人道亦猶是也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰天行地以形成故曰地勢地自高而趨下高下相因於無窮其勢至順故以象重坤然惟其體至厚所以順而不失其德能持重載物君子體之亦以至厚之德容受萬物使事無不順乎理物莫不遂其生

初六履霜堅冰至

六陰象初六一陰之象霜陰氣所凝冰則陰益盛而凍也在下故象履冰曰堅陰氣凝結之甚也奇耦之畫皆起於圖書北下之一水生之象故乾初言潛坤初言霜冰皆取於水而有舒斂之意則陰陽之所由分耳此爻陰始生下其端甚微而其勢漸盛故象履霜履霜而即知堅冰之至辨之於早也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

夫子曰周公言履霜堅冰至似一時竝至者夫履霜陰始凝也然陰既凝則有日盛之勢馴至其道故至堅冰也苟以方履霜而忽之豈不危哉

六二直方大不習无不利

習重習也增加造設之意生意無枉屈曰直無偏倚曰方能包羅曰大此爻為陰之正體位中正而德純粹故周公

言占得此者無私曲無偏黨無狹隘誠能合乎坤德之正則順天理之自然不習而无不通利也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直本乾德坤安得而有之蓋乾本健行坤以順承天體靜而生機則動故能有乾之德直以成其方也不習无不利者地道含宏生氣未著猶無以見之及其動而生物順天理之自然毫無勉强作為地道所以光也占者能有是德則可以當周公之言耳

六三含章可貞或從王事无成有終

三陽爻六以陰居之陰中有陽故為含章之象又陰性主靜故周公言占得此者有含章之象章原喜晦而其顯始貴含章可貞守而不必變更也然三居下卦之上近連上卦又有不久靜之象占者或有作為如從王事之類雖功成而不自居歸美於君則誠得含章之義而有終矣蓋坤以靜為體其動也順乾而動非妄動也故三爻之象如此

占者亦當如此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

以時發言非終於含待時而後發知光大知時可為而為又不自居其功光大合地道也夫子深歎如周公之言其義至美也

六四括囊无咎无譽

坤中虛故為囊四入上坤重陰疑閉有括之象言此爻重陰不中當上下閉隔之時能象括囊藏智晦光則無咎無譽矣蓋咎足以致罪譽亦足以致疑竝此而無則忘其囊之富竝不露其括之迹也

象曰括囊无咎慎不害也

括囊无咎非徒緘默取容蓋慎於言行既不以罪招咎亦不求名招尤故不害也

六五黃裳元吉

黃坤之色裳下之飾六五中正柔順秉坤德之正文明外溢而不失其中順之本體占者如此則大吉也春秋傳南蒯筮得此爻子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗深得其義矣

象曰黃裳元吉文在中也

言黃裳則似以文為美不知坤本象文而黃乃中位爻言黃裳元吉乃以其文在乎中不事文飾得柔順之本體也

上六龍戰于野其血玄黃

龍陽物即乾象也血陰物上六陰盛而不自克勢逼乎陽故陽忿而與之戰于野則荒漠之意乾居卦外而與坤戰故象于野夫陰陽不可偏勝者陰至於盛極而龍與之戰則兩敗俱傷必無全埋故其血元黃

象曰龍戰于野其道窮也

陰本賴陽以成其德為輔而不宜為主至於戰野則陰道盛極而必窮實由自取也

用六利永貞

六為純陰與陽合德而資生萬物乃至於道窮爭戰則失天地之正占者得此將何以用之哉亦惟利永貞而已蓋貞則有以處盛而不窮永貞則不惟不窮而且配天生物不息周公特以此明乾坤合德占者得之本無不利在人用之而已

象曰用六永貞以大終也

地道無成而有終坤本所以終乾之事上六陰盛而不自克則無以終用六利永貞以久安其貞乃合無成之義而大其生成以終乾之事不失配天之德也

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

文言義見乾卦申明象傳之義言乾剛坤柔乾動坤靜定體也然坤固至柔承乾之施而動以生物其機不可止過則亦至剛矣坤固至靜然布乾之化而德能廣生形氣各有攸屬則又至方也蓋其以乾為主讓功於乾常若居後實則得所主而有常故能含育萬物化生不窮光輝宣著然則坤道其順乎承天之道而時行焉不敢先時而起亦不敢後時而不應此其所以配天於無窮也

積善之家必有所餘慶積不善之家必有所餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

善陽類不善陰類善不善之積生於一念而成於馴致夫子將言履霜堅冰而歎善不善之積必有餘慶餘殃又以

殃之大者明其非一朝一夕欲人積善於早戒不善於微蓋言順也言不能早辨順而成之故至此也坤固以順為德而順於理不順於私順其私則堅冰至也來氏謂順即馴字之義極是

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

申六二爻詞之義言坤道直方六二得坤正體其言直方宜也而所謂直者非偏直之直乃承天之施而生物無不遂其正則然也所謂方者非拘方之方乃順天之化而物各得其所其義則然也君子體六二之德內欲其直則敬以居心外欲其方則義以行事夫敬義者內外交飭之功實入心自然之理敬義立矣而德以類應不患其孤廣大在其中矣易言直方大不習无不利蓋內外交修而因應咸宜所行皆當無所疑慮非無其德而妄求其利行也

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

六三陰純而有美然以順為德雖有美而含藏不露其或以從王事亦讓美於君弗敢居其成功此固地道之常在於天同夫地道固承天之德而不有其功無成者也然代不露固地之所以能成其大與天同功也

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

以上下二卦言之上為天下為地六四居上下卦更易之交正天地變化之時可否未卜故爻以括囊象之夫子言天地變化而泰則草木亦蕃滋人不待言矣若變化而否則天地閉賢人皆隱豈可躁動乎易曰括囊至於咎譽皆無蓋言謹於藏身得天地之義也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四肢發于事業

美之至也

黃土德中身內地含天之元氣於內天故不窮人灑之而以黃居中意誠心正身亦修矣理脈絡之意通貫通正位坤位體身體人一天地也天位乎上而藏性地位乎下而藏命性命之根生於太極惟土德含有之誠黃中而通理矣則安敦之吉正乎坤位以此居身美在其中則充實而有光輝暢於四肢發於事業身潤而德亦日新表裏精瑩故曰美之至也元吉之義如斯此聖人所以配地博厚而孟子言充實之謂美亦此旨也

陰疑于陽必戰為其嫌于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

疑似也似相敵無大小之差言陰極盛而干陽陽不能堪而與之戰卦本純陰未嘗有陽然陽自未嘗無也周公既

言陰盛必爭恐人竟以為陽遂無有故稱龍焉然與戰者陽而戰者陰也陽在卦外陰乃卦體故言戰而獨舉其血言之血乃陰類也然陰陽至於交戰則已非天地之常天地亦不能堪之矣象言元黃夫元黃者天地之雜色也天元而地黃戰而傷血元黃皆有則天地俱傷天地亦不能成其天地矣況在人乎然天地自是太極之體安有元黃交戰者哉聖人即卦象以明理言陰之極盛陽必有傷陰亦不能獨全必也慎之於微毋使太甚則所謂利永貞者而天地自安其常人心長如其故太和宇宙無缺矣其仁民之意深矣哉

附解天地未分太極居天地之始天地既分太極在天地之中天地即太極之體也天包乎地地居天中天地曷可強分哉第人居天地內以在上在下之形言之則天高地下而乾坤判矣然乾行乎地之中實馭乎坤之外坤孕於天

之內又載乎天之元此理難以盡言又不能不言也伏羲畫卦純陽純陰取象天地以天地陰陽本無偏勝故能萬古而不毀也乾坤者天地健順之性情健者賴順者以收順者賴健者以立陰陽一偏勝則災異立至人秉天地之靈而生其陰陽之本於天地者本無偏頗性命所以各正也而人事不齊祖功宗德之感召不一則陰陽之凝結於父母者有偏六十四卦皆從乾坤而出其散殊不齊之故皆自天而之人生所以日異變化所以多途也聖人以立命盡性望人故於卦爻之變異者諄諄示戒而於乾坤

之合德者一一詳明坤六爻之皆吉猶乾六爻之皆吉也
但人之承天者不同則有當驗而不驗者文王就卜筮吉
凶言而夫子一一引之於理惟以修身立德順天地自然
之道教人故其意與文王多殊而實則所以引申其旨也
坤利牝馬之貞本無難解先儒誤執四德之說遂至支離
迂滯而不通文言云後得主而有常有常卽利字意程傳
以主利爲句誤用六之誤解與用九同黃裳元吉周公言
坤之文得乎中正而大吉夫子則言爲其文在中故吉恐
人誤以坤道爲尚文也至於文言則深明乎中正合德性

立而命凝篤實光輝溢於四體而發於事業蓋人者天地
之心也天地之理全在於人人之所以盡性立命者祇全
乎受中之本然耳然其功非一日其理尤不可臆揣而知
性命之合一者爲太極太極之精受之先天者本無不全
及有生以後則形氣拘而物欲蔽不能如先天之本體聖
人以性功教人存其渾然在中之體靜極而太極在我卽
坤元之靜也擴其粹然無我之衷動極而太和爲春卽乾
元之動也究之乾坤未嘗不合則動靜本難兩分黃中通
理正位居體土德生生含育乾元在人則五常百行蘊於

神明辟面蓋背施於四體所謂美在其中暢於四肢也誠中形外因應咸宜所謂美在其中發於事業也贊之曰美之至也夫子蓋深悉其美而莫名其狀豈獨解元吉之義哉至於裳為下體之飾黃乃中土之色夫子曰黃帝堯舜垂衣裳而治蓋取諸乾坤蓋人無衣裳與物何異衣裳之飾所以發天地之文明人道由此而立一切章采由此而興衣法乾而裳法坤切身之文莫先於是黃為坤之正色五色之主六五象乎黃裳謂其中正而有文采夫子第析中正文采之義而黃裳之旨自明後儒罕踐崇效卑瀆之

功故於此多影響其他謬尚多今亦不能悉辨讀者但就本文玩味中有所得是非自昭然矣

三三 震下坎上

坎為水水氣上浮而為天水者天一始生之氣也乾下交於坤而一陽孕焉坎所以得乾之正交也坤上承乎乾而一陽動焉震所以為春之生氣也然合而成卦則陽方動於下而坎陷之如物始生生機不能即遂故曰屯其字象中穿地而不能伸夫子序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也天地間無非萬物物始生雖未伸而其氣已盈特厄於險而不能即達耳

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯於人事為險難之象然震動有為險無久困之理故占者大亨但所以動者當利於正耳蓋屯固以動為亨然特

取其動可有為非謂其動可躁進故勿用有攸往如國家多難建侯治民雖未即亨已有亨之之理而貞亦無逾焉占得此卦者利應如斯

象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

剛柔乾坤也震一索而得男故曰始交難生坎也天造天運草昧雜亂晦冥之意寧康寧夫子慨然言之曰屯之為卦何也蓋天地初分乾坤奠位人物本無駁雜自乾下交於坤坤上交於乾剛柔始交而陰陽易位患難由此而生此伏羲所以名此卦為屯之意也然文王謂元亨利貞何哉以震陽善動動而有為雖在險中當得大亨而正其曰利建侯何也天地交而雷雨作其動則盈滿於天地之間生物由之暢遂雖屯不患其久屯也人事當險難時動而有為亦當象之即如天造草昧之時國亂民愁宜建侯而不敢稍安以濟時艱也

象曰雲雷屯君子以經綸

象言雷雨以其動言此言雲雷以卦體言雲而又雷未雨之象正如人事險艱之時君子必以小心濟其大業如治絲然經以引其綱綸以理其緒不敢怠且苟也

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓不進貌初九一陽為濟屯之主然居屯之初才可為而時尚有待故磐桓不苟於進占者得之利於居正不淪即欲有為利於建侯蓋建侯即所以濟屯而方建則其功未顯得磐桓之義也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

夫子恐人誤以磐桓為遲疑建侯為威服故曰雖磐桓乃心存濟世行欲安民志行正也建侯者俯從民望以貴下賤大得斯民願治之心也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

如擬其實之詞屯言其境遭言其心班布也乘馬震於馬為鼻足為作足故曰班如列布有待將行之貌謂九五也坎險故疑為寇然五為二之正應以陽應陰故有婚媾之象女子謂二字許嫁也貞不字以其險未可乘十年則數之盈女乃從男二乃應五也六二陰位在濟屯為用柔之時故言時方屯如濟屯者亦遭如雖九五陽爻與二相應有乘馬班如之象非欲為寇乃婚媾也二亦何憚而不從之然時將可為所應尚遠正宜守正以俟之如女子守貞不字十年乃字蓋我得其正而數窮勢極乃相應以成大功此六二之義也

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

言六二所以遭如有難色非故遲疑乃以震體本剛濟屯無取乎過剛不得不遲迴養晦至十年乃字則以九五正應已合反乎同道相濟之常故無嫌於以身從人也

六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

即就也鹿陽獸謂九五也虞慮也震坎皆有象於木故曰林中幾知幾舍止息也吝嗇難之意六三以陰居陽欲從九五濟屯不失震動有為之志如欲即鹿可以無虞但限於下卦去五尚遠惟宜入於林中以伺之君子知幾以為不如且舍若恃動必往則必有吝也

象曰即鹿無虞以從禽也君子舍之往吝窮也

言即鹿所以無虞者以有志濟屯如從禽然事所當為也然君子必舍之者以所應尚遠往必吝而自窮故寧待之也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四近接九五九五陽剛中正有為之君欲濟屯而求賢自輔有乘馬班如求婚媾之象四於斯時往而從之以臣

應君吉無不利矣坎為馬五陽
四陰君臣遇合喻以婚媾也

象曰求而往明也

言待上之求而後往明
於進退乃可以濟屯也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎有膏澤沾潤之象九五為屯之主欲膏澤及民而陷乎
險中其施不遍故為屯其膏之象此際正須憂危養晦勿
遠求功故小貞而略見其風采則吉大貞
而盡露有為規模則凶戒占者當如此也

象曰屯其膏施未光也

言非無膏特施未光故
當養晦以濟時艱也

上六乘馬班如泣血漣如

坎為加憂為血卦為水泣血漣如之象上六處窮極之地
才既柔而位又不當雖羣賢拭目相俟有乘馬班如之象
而已實無能但
泣血漣如而已

象曰泣血漣如何可長也

言才柔勢極至於泣血漣
如何能長存深歎之也

附解一卦有一卦之義各爻有各爻之義爻與爻參互錯綜
又有其義故易之為書廣大悉備不可執一而談也歷代
諸儒各以意說經得者多而失者亦復不少平心而論惟
以聖經自然之文義解之則不必求多於本文之外且求
本文字句無負可也如此卦陽方動而即遇險故為屯然

其動而有為濟險之材也故聖人肫肫以濟屯望人特其
險方甚未可躁動故全卦皆多戒詞至九五一爻專言則
陽陷坎中屯之所以成合通卦言之則陽剛有為屯之所
以濟是初九為卦之主而九五不得謂非濟屯之主也特
諸儒必拘拘卦為時爻為位之說遂使義多不通善乎
御纂折中之言也曰初自為初之屯德可以有為而時未至
也二自為二之屯道可以有合而時宜待也五自為五之
屯澤未可以遠施則為之宜漸也自天子至於庶人皆有
屯聖人繫詞非為一時一事設愚第解本文至引証史事

則闕之蓋懸其理以待天下人之用之不必執一以求也
舊解即鹿無虞虞人舍讀上聲牽強令本文語氣不明
故正之

三三 坎下
艮上

艮止在外坎險在內水流行而山阻之昏蒙之地也少男
止於蒙昧之地童蒙之象也序卦曰蒙者蒙也物之穉也
物生必蒙故次於屯則又承乾坤之後言之也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
童蒙艮也坎在下剛中而為主我也五與二應求我之象
也筮蒙昧而求於神明之事初則至誠專一再三則疑貳
瀆慢也文王恐人以蒙自安以蒙棄人故言蒙不終蒙有
可亨之理但須其人自去其蒙我乃可以發其蒙如施教

者非我求童蒙而往教之童蒙求我而後可以啓其蒙也
匪特施教爲然卽求諸神明以決蒙神明仁愛諒無不告
人者然初筮告再三瀆瀆則不告矣所以啟蒙者雖有愛
人之心必利於正固蓋枉己則不能正人也文王戒占者
此如

彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童
蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆
蒙也蒙以養正聖功也

以亨行時中可亨者在我而時其中以發蒙無偏倚拘執
也志應五下應乎二蓋艮爲少男天性未漓必不安於蒙
而求教也剛中坎中爻剛正至誠之義故言初則告也瀆
蒙言其所以瀆正其所以蒙也養正者告與不告之間時
中存焉正所以善爲養蒙而正之也聖功作聖之基言卦
之所以名蒙以山下有險險而止焉無怪乎其蒙也言蒙

亨者以可亨之道行其時中而啟蒙故蒙不終蒙也匪我
求童蒙童蒙求我文王以五與二相應之象言之在人則
爲求發蒙者與發蒙者之志相合也初筮告以九二剛中
之體有至誠之道至誠者惟誠可格故初筮則告也再三
瀆則疑貳不誠其蒙正甚不可告也然則亨蒙者非有時
中之德至誠之能不易發蒙故童蒙之時卽有時中而養
其正者乃作聖之功也夫子
釋文王而又推論其理如此

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

前險而止蒙已明卦象此又專就亨蒙者言欲人勉其所
以亨言蒙卦上山下水坎中眞水出於山間如清泉不雜
不得以其蒙而少之也君子體坎之剛中果其行以自修
無畏難而苟安灑良之止育其德以居仁不急遽而求效
則所以亨蒙
者在我矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

陰柔居下蒙甚當發刑人以瀆懲傲使之覺悟坎為桎梏
在足曰桎在手曰梏蒙者蔽於不善如桎梏然用刑者覺
使自新如脫桎梏以往然此非得已也教
化之窮而後用刑故吝吝嗇難之意也

象曰利用刑人以正瀆也

瀆即刑刑所以維禮教言刑人非得已乃蒙之
太甚以此正其瀆度終歸於禮教非尚刑也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二剛中為羣陰之主是有德而能容故象包蒙占者遇
之則吉蓋已有德而又能容人必能善化其蒙也又言占
者若納婦則吉將來必有賢子克家蓋剛中能為羣陰
主故能正夫綱坎中男得乾之正爻故子必克家也

象曰子克家剛柔接也

妻子不必皆賢惟有德者可以化之此包蒙之義也爻言
納婦而及子克家蓋以剛中有應夫倡婦隨有可以得賢

子之理接謂羣陰聽
命則諧和在其中矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

互坤變巽兌皆女象六三在下卦之上上九在上卦之上
男女之義也艮陽乾爻為金少男故稱金夫然上九艮止
不求於三而三陰柔不中自求於上不有躬不能保其身
也女子以正為主如此更何所利蒙之至者莫甚於人欲
滅其天理見金夫不有躬蒙之至矣象如此則
取女斷不可為而他事亦無所利戒占者也

象曰勿用取女行不順也

順謂順理不正
之行無所可也

六四困蒙吝

四陰位上下皆陰困於蒙昧之
中而不能出吝難之也恥之也

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛六四去二陽爻遠夫子言蒙無終蒙之理而困蒙吝者以其獨遠於誠實之道不自求賢以啟蒙也初與三比二之陽五比上之陽初三五皆陽位而三五又與陽應惟六四與所比所應皆陰故曰獨遠

六五童蒙吉

艮少男故童蒙而在童天性未漓不難日就明悟故吉六陰蒙象五中正童蒙象也

象曰童蒙之吉順以巽也

夫子言童蒙之吉非謂其蒙之吉乃以陰柔中正有順德而能巽以下人故也互坤順也變巽巽也仰而比上九順也俯而應九二巽也皆虛己下賢之象也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

下卦坎為盜錯離為戈兵艮為手持戈兵擊之象上九處蒙之極益冥頑之甚者以剛遇之故象宜擊蒙然聖人慮人之恃剛而不善化也故又戒之蓋蒙之至而為寇我以剛禦之不得已也若為寇則自處於蒙何以已亂哉

象曰利用禦寇上下順也

夫子又恐人不化蒙於早以禦寇為能故曰利用禦寇以寇者眾所同嫉而本卦九二率羣陰以發蒙本爻以剛任擊蒙之責上下皆順於人事為上順天心下順民情者也

附解物生必蒙聖人以發蒙為心故肫肫為啟蒙者示其則又為蒙者導其趨然啟蒙者非有時中之德不能成就人材也故夫子於象曰以亨行時中於象曰君子以果行育德自不果行又無以育德安能臻時中之詣哉惟聖人為

君師則蒙之亨也必矣水流而山阻之然有泉焉水不改其流之性山亦不能終使其蒙也果者必於流育者不驟達夫子只就卦象勗人進德與彖意又別而周濂溪曰童蒙求我我正果行如筮焉筮叩神也再三則瀆矣瀆則不告也山下出泉靜而清也汨則亂亂不決也慎哉其惟時中乎合彖象而融為一說義殊允允不可據以詰本文也或以山下出泉靜而清為淵泉之義似矣然合蒙求與筮共言則雜而不明至各爻之誤解者今不悉辨

三三 乾下 坎上

需者須也有所待也乾健行而坎險在前乾德中正不遠進而需以待之故名需水氣在天為雲方雲而未雨蒸養太和亦需之象序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道則又以陰陽之氣蒸成雲雨五味和平薰蒸百體象亦如斯且蒙上屯蒙而言養教兼全飲食宴樂以娛太平也

需有孚光亨貞吉利涉大川

有孚乾性剛正坎中爻得乾正體是誠信相孚之象乾陽故光健行故亨貞吉大川坎象文王言需雖須待之義然乾體中正坎亦得乾中正之體則其需也為當需而需非畏縮不前占者能有剛正之德誠信相孚如乾坎陽爻之相應則相得而有光亨通而無滯然必所為之事合乎至正則吉蓋乾乃純正之性非偏頗相徇以孚求亨者可托也果能如斯則雖險皆可為如利涉大川然忠信可以涉波濤乾剛中正險何足難也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮也需有孚

光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

義不困窮言乾德中正不輕冒險無困窮之義天位即乾體坎中爻仍乾中爻之真陽也故曰正中有孚也光也亨也貞也皆由此而生有功乾健大有為也言需者須之義所以須者因坎險在前也乾性剛健而不自陷於險義不至於困窮故以需名此卦然既需矣疑事難就而曰需有孚光亨貞吉者以乾本天性下卦純乾上卦亦得乾之正體二五皆乾位乎天位以正中而待時故其象如此利涉大川亦以乾大有為必成功也

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

陽蒸於下上而為雲太和之氣已動特薰蒸未即降雨君子體之時將有為而未可為需以待之飲食以養其體宴樂以養其神皆自醞釀太和之事正如雲上於天時也

初九需于郊利用恆无咎

郊曠遠之地一陽為眾爻郭郭有郊之象初九去險尚遠而有陽剛之德不肯輕進為需于郊象占者得之則其平日所守已是但當堅守其恆則可无咎矣

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

乾德剛健而不失己故不肯犯難以行而需于郊言其得正也未失常不失需之常道

九二需于沙小有言終吉

沙水際二之去坎尚隔九三為需于沙象互兌為口舌言象陽變陰為小有言之象漸進乎險不無讒誣之言然陽剛中正終不能害而吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬也言沙雖近水而九二中正胸中寬衍平夷既不遽進亦不以小言動心故以吉終也

九三需于泥致寇至

泥逼於水而水已浸潤之象坎為寇盜九三以剛遇險故為需泥之象致寇至言有致寇之勢因乾健本體故不言凶

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

人之於世難保其必無險逼之理惟恃在我者敬慎以自全故夫子言需于泥泥雖逼水而實尚非水坎在外卦是災在外也究與需于水者不同自我致寇以剛而近險之故然剛乃乾德誠能不失其正敬以居心慎於行事則不敗也

六四需于血出自穴

坎為血卦血之象又為隱伏穴之象也四為坎體已在險矣故為需于血象然以柔履險需而不前不與險鬪故為

出自穴象

象曰需于血順以聽也

九五為坎之正象六四順以聽之陽雖剛而不與柔鬪在人事則處險而以順德行之險不能為害也

九五需于酒食貞吉

坎水酒象互兌食象互離水在火上烹飪未就需于酒食之象酒食宴樂之具九五陽剛中正居尊位而需焉蓋當治具昌明之時休養生息涵煦天下而不求近功在修身者則道德和平優游饜飫皆需于酒食之象惟貞則吉也

象曰酒食貞吉以中正也

言以中正故需于酒食而吉非耽樂也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

坎極入穴之象變巽入象也在上窮極無可復需故不言
需而直云入于穴我為主應為客上六下應九三而九三
與二陽需極竝進為不速客三人來象入穴窮困必待援
而後出上六陰順之性于三陽之來敬之終得其力而出
穴故
吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當位即入穴也言上六不需而入穴已不當位矣然陰
以從陽為正今于不速之客三人來敬之則尚知求援雖
不當位未為大失也蓋
望人補救於事後之意

附解學莫大於知時卦名需以陽德遇險而能待此有德而
不苟於進者也故爻象多吉即有不甚吉者聖人惟勉人
敬以處之蓋從容和平退讓敬慎天下無不可為非躁動

者可例也若後世言需者事之賊便止說得一半道理

三三 坎下 乾上

訟爭辨也以卦象言天運上水流下其行相違訟之象以
卦德論上以剛制下下以險尙上就一人言內險而外健
就兩人言此險而彼健險與健相持各欲求勝
皆訟之道也序卦飲食必有訟故受之以訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

有孚信實窒塞也惕戒懼也中謂心也終終其訟大人有
德之人大川喻險難文王言卦雖名訟然乃戒訟者以止
爭之法蓋卦爻剛中為有孚之象訟者誠信見屈於人故
有訟然訟非得已當自惕於中常存退讓則吉苟必欲終
其訟必凶且有孚之義惟見信于君子不能見諒於小人
占者利見有德之大人而不利涉大川蓋大人陽剛有德
之象大川坎險難行之象見大人則有孚可通涉大川則
同心無朋也按坎中爻即乾中爻本卦以剛遇險故為訟

然二五皆剛中故有孚窒者鬱塞不通謂陽陷坤中也坎
為加憂故又為惕中之象上九過剛有終訟之象大人乾
九五也大
川坎也

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中
也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于
淵也

人情險則難測健則必爭二者有一猶不至訟今卦體上
剛下險險而健所以名為訟也夫子蓋歎之也有孚窒惕
中吉皆謂九二一陽從乾宮而來雖陷於險中得中正之
體故有孚而窒成訟者以此惕中而吉不至終訟者亦以
此也其謂終凶者以上九過剛有終訟之象然戒之以凶
以訟非美事必不可成也利見大人以九五有中正之德
也不利涉大川訟者恃剛
言險有入於淵之象也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天行而上水行而下雨相違背凡物情相戾準此訟之興
也不在已事而在未事之時謀之于始則早察其微不蹈
其險聖人深
戒人自省也

初六不永所事小有言終吉

所事所欲訟之事變兌為口舌言之象因居初又在卦外
得象故曰小初六以柔居下不能與剛久敵故為不永訟
事之象剛自外來不能無爭辨之言然
既不與敵雖小有言終不成訟而吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

爻詞但以象言夫子因而戒之言不永所事非謂其柔懦
以訟事本不可長不永無傷也雖小有言其辯久自當明
故終
吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛為險之主與五剛遇本欲訟者也然以下訟上勢必不敵故義不能訟歸而逋避其所居之邑人三百戶皆免災累故无眚自上而下故曰歸坎為隱伏逋之象坎坤體故為邑又互離戶象三百戶一成之地坎外陰而內陽獨九二剛中獨訟二陰皆不與之故皆无眚言其自取不足累人也變坤三爻皆陰為三百戶象坎為眚變坤則无眚也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

掇自取也訟本非宜況以下訟上乎故夫子歎以戒之言不克訟者非不欲訟義不能勝至於勢窮理極則不得不出於逋竄之一徑也所以然者以自下訟上患害之來乃其自取也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食如食邑之食猶享也舊德前人之德坎本坤體而孕乾六三仍坤之體坤性柔順守其柔順而不變如子孫食前人之舊德以居險而上近剛健故雖守正而不能無厲然居險訟之時以柔正自守必免於禍故終吉或從王事無成與坤六三同此爻即坤之三爻也臣任君事不自居其成功正是柔順而貞之道戒占者當如此

象曰食舊德從上吉也

子孫襲前人之蔭不有其功而實自享其福聖人取象於此以六三陰柔卑退處險健相持之際一心守舊不與上九剛敵為以下從上之象故吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就命令渝變也九四剛而不中本有訟象然下應於初初以柔遜上鄰於五五以中正將誰與訟哉故不克訟而反自聽命於主訟之大人是其初本欲訟變而安於正則能以義理自裁故吉也

象曰復即命渝安貞不失也

失謂失己恐人以自屈為嫌故言復命而渝安貞正所以不失己也

九五訟元吉

陽剛居尊為訟之主象所謂大人者也以中正之德齊乘爭之俗故大吉

象曰訟元吉以中正也

中則不偏正則不枉訟者聽者皆以是訟亦罕矣

上九或錫鞶帶終朝三褫之

鞶帶大帶命服之飾也男鞶帶女鞶絲或未必然之詞褫奪也上九以剛居訟之極是健而能終訟者刑罰過甚之朝專尚酷健或亦賞之予以鞶帶然賞非所賞即受亦不久故終朝三褫之坎卦一陽束二陰帶象位居上鞶帶象

上與三應六三非上九敵則訟易勝而上居勢要故有意外非禮之賜或錫鞶帶然坎體本險以與為取上卦三陽爭利故有終朝三褫象終朝極言其不久上居窮極之地又乾爻故象終朝也

象曰以訟受服亦不足敬也

禮讓者治世之本以訟受服昏亂可知亦不足敬勝者與錫者均可恥也垂戒深矣

附解生民有欲則必爭聖人以德禮治世祇是欲人平其爭故繼需而有訟者勢也轉訟以為讓者聖人之心也本卦詞義皆戒人無訟而於九五獨曰訟元吉蓋以中正之德聽訟則訟自平遇訟亦不終其訟所望於在上在下之君子有治世之權救世之心者深矣

三三坎下坤上

師衆也坎下坤上卦體地中有水爲衆聚之象卦德內險外順險道而以順行師之義也卦爻一陽居下卦之中五陰從之將統兵之象二以剛居下五以柔居上而在之人君命將出師之象序卦訟必有衆起故受之以師

師貞丈人吉无咎

貞正也丈人老成賢將言行師之道在得正與擇將不得其正則師出無名不擇其將則師出無功正且得人故吉无咎蓋有吉而有咎者有无咎而不吉者吉而无咎則盡善矣

彖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

衆也言合衆志而一之乃成爲師正弔民伐罪仁義之事能左右之曰以剛中而應九二剛正得中上應六五故爲

賢將順謂順乎天理毒害也用師止亂如用藥攻疾不得已而用之實以安民也言能以衆正人之不正則仁義素孚人歸天與可王天下極言貞之義大也九二剛中上應六五爲忠正居心之臣故曰丈人六五柔順信任賢將兵雖險事然必順乎天理而動則實有濟世安民之心而非徒好武以此治亂民必從之大吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水聚地中爲聚衆之象容容保之養教兼至也畜聚畜古者寓兵於農制產明倫容保其民即所以畜聚其兵也常時民即兵變時兵即民兵不外乎民如水不外乎地也

初六師出以律否臧凶

律謂號令節制否臧不善也初六陰柔而居行師之始故聖人戒之以律若師出無名及不明紀律則凶

象曰師出以律失律凶也

言師以紀律為先初六當出師之始故特戒之失律必凶深歎其然也

九二在師中吉无咎王三錫命

二人臣之位而九以剛居險是惟在師中則吉无咎蓋師必剛正乃能馭之吉言其理无咎言其事王謂六五下順九二為錫命賢將之象三坤三爻皆順也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天即王也言人臣本無以剛自用之理在師中吉承君寵而得專闢外非承寵則無吉之理也王三錫命欲懷柔萬邦故寵任之非予以擅權也蓋深戒人臣專寵自擅之弊

六三師或輿尸凶

或不可知之詞輿尸以車載尸敗衄之甚也六三陰居陽位才弱志剛在行師為偏裨擅命或輿尸而主將罔聞大

凶之道也

象曰師或輿尸大无功也

師貴統一至于或輿尸而不及料大无功矣蓋深歎之

六四師左次无咎

兵家尚右右為前左為後左次退舍也六四陰居陰位柔而得正於行師為知難而退之象故无咎

象曰左次无咎未失常也

師以慎重為常恐人以退為怯故曰未失常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田地之有水者坤坎象也坎為豕錯離為雉禽象執言聲明其罪長子即丈人也自眾稱之曰丈人自君稱之曰長

子謂九二也弟子六三長之次也六五柔順得中有懷柔之君德者坎為寇盜五以君德臨之外侮之來如田有禽田本非禽所棲利在執言以聲其罪不必遽威以武此為人君之正故无咎若執言而不服以師伐之亦惟長子可以帥師若用弟子則必輿尸蓋弟子非將材雖仗義執言亦必凶也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

九二剛中以中道行師之象使不當咎五之使之以戒人君也

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時本卦義重六五信任九二賢將五大君也國家皆因坤土取象開國封諸侯承家立大夫以一卦言九二君子餘皆小人也行師之時但取材具可用不必人皆君子至功成行賞則小人惟酬以重祿不可異以國家此見行師所以濟變與居常異用也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功功無濫予必亂邦有才無德故也

附解師由爭起故繼訟夫師非聖王之所得已也欲而爭爭而亂不有以正之民何以安然正之之道上有至仁之君下有忠正之臣然後交相濟而勘亂本卦六五九二乃其明象故聖人因以致美戒焉不得泥坤之不得為君必以乾解大君也舊說於象詞多牽強今悉正之

三三坤下坎上

比親輔也以卦象言水在地上最相親輔以爻言五剛居尊眾陰比而從之一人撫眾眾亦親附之象故為比也序

卦衆必有所比
故受之以比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

原再也元君長謂五也九五剛中而有乾德為君上以仁
撫萬民者永貞久於正不寧不得其所之人方來來未艾
也後夫遲至者言占得比者大吉其卦一陽首出而眾陰
比從再筮以審惟君上有仁民之德而久安於正者乃信
而從之必无他咎蓋陰本從陽而九五以陽剛得位眾陰
比附如恐不及是為不寧方來之象惟上六一交陰柔高
亢如後來之夫失所歸依必有凶也蒙之剛中在下卦故
曰初筮比之剛中在上卦故曰原筮聖人欲人信從有德
故設為再筮之言
以堅人之比也

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

物莫不惡其乖違故歎比之大吉也然所謂比者貴其以
德相輔非私附也故又曰比輔也下順從也言出於人心
之誠然而非要結也九五剛中得位舍是無可比者上下
應初二三四皆應五而歸附其道窮上六陰柔無德而驕
理勢窮蹙無
所歸附也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物相親比而無間者莫如水在地上九五下臨坤地建萬
國象一陽下撫羣陰親諸侯象建國本以親民而曰親諸
侯者親侯即所以親民也天子以仁撫萬國而恩義洽於
臣民諸侯宣布天子德意而羣生歸於主極上下相比天
下
一家中國一
人之道在是矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

坤主信實初爻為比之始是欲比人而誠信之象故有孚
比之比於人也缶土器中虛坤土中虛盈滿也坎水下流

於土坤虛能受故有盈缶象終對始言終來人來比我他
吉意外之吉言占得此爻為有孚之象既有孚矣即以我
比人不嫌阿附无咎也且初居比之始即以誠信相孚積
日累月其孚益甚為有孚盈缶之象凡比之不終者皆由
始之不慎也今始比如此則我比人而人亦
比我雖歷久人終來親且有意外之吉也

象曰比之初六有他吉也

初六為比之始而以有孚從人固宜其
終必有他吉也深美其慎終於始也

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五自內
比外而得其正吉之道也

象曰比之自內不自失也

申比貞吉之義言自內而比所守者正故
所比者正不自失而吉也若反是則否也

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆
非其人之象不言凶凶不待言也

象曰比之匪人不亦傷乎

傷哀傷即孟子哀哉之
意深憫歎之凶可知矣

六四外比之貞吉

五在外卦外比謂從五也以柔居柔比陽得正吉之道也
本卦惟九五為賢二以正應而比於內故曰內修乎己者
貞也四以相近而比於外故曰外從乎人者
正也外內雖異得比之正則一故皆曰貞吉

象曰外比于賢以從上也

言賢于我者尚從況又居
上而尊分義皆宜然也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

顯光明之意顯比上以公正無私比下下亦然也下三句
正言其象三驅失前禽開一面之網喻仁育義正其比無
姑息亦無苛求也邑人不誠無煩擾而民相安相忘不警
備也上下相比至公無私故為顯比而吉蓋九五剛中之
德統制羣陰非徒煦煦為仁也盛德而民從之無敢欺亦
無敢慢聖王光明正大納一世於在宥而民不識不知其
象如此五君位又乾本體故曰王坤為大輿五乘之而下
撫三陰三驅之象不及初故失前禽言禽與師六五象同
坤為邑邑人謂上六也五不必區區求上
六之相比上六亦不區區比五不誠象

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

九五剛健中正而居尊位故為光明正大之象逆順謂從
化與否者聖王不必盡人而皆求親己荒服之遠梗化之

徒寬以居之失前禽之意也邑人不誠是民相忘於帝則
上之德使之然也中即正中之中言上以正中比民民故
以此應之也

上六比之无首凶

乾為首陰宜從陽上六背九五陽剛而妄欲比
人實無所比為比之无首以其失所當比也

象曰比之无首无所終也

比以求安失所當比則莫為
之主如无首然更何所終也

附解相維相恤者人道之常同術同方者友朋之正若夫聯
萬物為一體納羣生於在宥聖人之心所以同天地也比
之為卦聖人所以深致意焉而歎其吉第通一卦言則比

吉分各爻言則有吉有不吉且此爻與彼爻相參言則此吉彼亦吉彼爻專言又或不吉聖人取象變動不拘此際稍失體察則義舛前人因之多誤今悉以平易之理解之學者詳焉

三三 乾下 巽上

小陰也畜止也六四以一陰畜止眾陽故為小畜于天象為風行天上膏澤有待于人事為巽順止剛以柔制強皆小畜之義序卦比必有

小畜亨密雲不雨自我西郊

卦體雖以陰畜陽然所畜者當故占者得亨下二句正言所以亨之故也雲騰則必致雨今陰在天上雲象以陰居

陰密雲象內卦為我外卦為人先天乾位南巽西南本卦巽在乾外故為自我西郊言占得小畜者亨蓋風雲合而氣化敷今一陰在天羣陽從之而巽在乾外為密雲不雨自我西郊之象論風在天上雖暫畜而不能久論風雲布澤則陰得位而不為凌陽施諸人事或臣子有待于君父或柔弱巽屈乎剛強皆有亨之道也

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

柔得位謂六居四位上下謂五陽言六四一陰柔得其位而上下五陽皆為所屈故伏羲名曰小畜文王言亨者以卦體乾健巽順二五皆剛中雖以陰畜陽然健行之志自在占者亦能健而巽剛中而行其志乃得亨也其言密雲不雨者以乾三陽在下體本健行為陽氣尚上往于天陰澤一時不能即降也自我西郊者先天卦位乾居南而巽居西南由東而西自陽之陰其氣順則易成雨自西而南由陰之陽其氣逆則不成雨今巽在乾卦之外而位本在

西南故為乾郊之外陰施而陽未應之膏澤未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿美也上巽懿之象下乾德之象互離文之象道著躬行曰大德道著儀文曰小德風行天上氣化外宣君子體之美其文德亦威儀外著皆小畜之象也曰文而必曰德見文乃德之華也

初九復自道何其咎吉

復反也謂反于本位自由也道進退中正之道九陽剛喜進然位居于初為不畜于陰而復歸位之象此乃進退正道有何咎乎故占者吉也

象曰復自道其義吉也

初九本乾德故為道復而以道其義當得吉深望人以道也

九二牽復吉

九二漸近于陰若不能復矣然九二剛中則不過剛而能守己相時故亦復與初爻並復有牽連而復之象占者如是則吉也二陽同體故曰牽

象曰牽復在中亦不自失也

在中陽剛居中也亦者承初爻之詞言初九之復自道剛正不為陰所畜固不自失也九二剛中牽復亦不自失

九三輿說輻夫妻反目

輻輳輳也輪中木之直指者乾為圓車輪象互兌為毀折脫輻象反目不相對視中爻離為目巽為多白眼反目象九三近六四陰陽相比有夫妻象然六四畜止本非三之正應而九三過剛銳進自離其羣欲比于四失初與二牽復之義為輿脫輻而不能行四畜止而不與親有夫妻反目之象進退皆失所據矣

象曰夫妻反目不能正室也

巽長女乾剛近之有夫妻象然四本無意于三而三自苟合之是以反為四所畜制由三自失其正不能正其室也凡剛之失己而制于柔者準此

六四有孚血去惕出无咎

五陽皆實一陰中虛中虛誠信之本故為有孚象本爻錯坎坎為血又為加憂是本有血惕之象今已變則血去而惕亦出矣六四以陰畜陽近九五本有血惕之懼因虛中以巽從焉故有孚而九五亦安受其畜血去惕亦出也占者故无咎

象曰有孚惕出上合志也

上謂九五言惕出則血去可知恐懼猶免傷害必無矣言有孚之所以惕出以其虛中畜人合乎九五有孚之志九

五亦順之也

九五有孚攣如富以其鄰

九五剛中志行為推誠信下之象故曰有孚攣攣綴也巽為繩五變為艮手攣象巽為近利市三倍富象鄰謂四也四於五為臣鄰象六四之有孚虛心以應乎上九五之有孚推誠以信其下也五與四比近上下相畜惟以有孚畜之美者也誠信相與有孚若拘攣然其畜不窮可謂富矣然其富也乃以六四虛中從上九五能以誠信與之故上下相孚而後畜道成也

象曰有孚攣如不獨富也

下以虛心應上上以實心待下故得攣如之象非一人即獨能富深明四之所以為畜主也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九變坎為雨處安其位德謂乾德載積滿也幾望將望言陰正盛也上九以巽順之極居卦之上畜之極而風動雨隨在天象為既雨之時陰畜陽而成功矣在人事為既處之時陰勢盛而安處不搖矣然乃由六四用柔巽之道尊尚乾德積而至然非專恃陰柔至於成功也此爻若婦人占之雖正而亦危懼蓋恐無其德則必有災也又其象如月之幾望陰德正盛之時君子占之宜退以俟時若有所往則凶蓋聖人既戒陰以尚德又戒陽之妄動也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰順而從陽為德積載言非一日有所疑謂非必陰將害陽而其勢方盛自不可往故遲疑以致其慎重也

附解小畜之義重以一陰而畜眾陽然其畜也乃陰以巽順處剛於天道為風雲畜雨之象於人事為臣子巽承君上之象皆畜之美者故彖言亨而六四九五言有孚之善因

陽大陰小故名小畜非謂畜道之小所畜之事小故名小畜也上九一爻舊解九誤聖人既喜陰能順陽又恐陽為陰制故言既雨既處尚德載勗陰之尚德矣又設為二象以戒婦人侵陽君子徇陰其維世之心不亦至乎

三三兌下乾上

履禮也禮人之所踐履也為卦天尊在上澤卑在下履之象上下之分尊卑之義禮之體也內和悅而外剛健禮嚴而和之道也序卦物畜然後有禮故受之以履

履虎尾不咥人亨 履字上當有履字蓋傳寫脫誤觀象傳可知

履有所躡而進也兌後天位西金為虎三未爻故稱尾咥嚙也下卦一陰履二陽上躡乾剛可謂危矣而名之曰履

若以為當履者然何哉人世無非危機惟和順小心可以逢吉兌以和悅遇剛強所遇者乃乾君又內和悅而外剛健持身涉世之道無逾焉故文王言此卦似危實安為履虎尾不啞人象占者得此可以亨也

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨剛中

正履帝位而不疚光明也

柔履剛以下卦言一陰履二陽之上也說而應乎乾以全卦言兌悅應乾剛也剛中正專就上卦言帝位九五光明惟柔順可以處之故名此卦為履也其曰履虎尾不啞人亨者以兌悅應乾剛是性本和順所遇又賢明故危而不傷也乾卦剛健中正九五得其正位是有聖德而履帝位無疚于心者其本體光明是以過之而亨也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天尊而高澤地之極卑下者上下有定分即有定理君子觀履之象辨別上下以定民志蓋民志不定天下不可得而治位各稱其德士各修其業人各恭其分禮存乎其間矣

初九素履往无咎

履禮也禮以質為本居履之初故言素陽主進故曰往言初九陽剛在下本無陰私當履之初又無外誘蓋素位而往者也如是

象曰素履之往獨行願也

踐禮必有剛德而後不為物誘初九履初而有剛進之才也

九二履道坦坦幽人貞吉

變震為足為大途履道坦坦象三畫卦二人位九二陽居陰位幽人之象行於道路者中則平坦旁則崎嶇九二剛中所守者正為履道坦坦居下而有中德為幽人之貞占者可吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

惟有剛中之德故居柔在下而不為世俗所惑亂此其所以為貞此其所以為吉也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

此爻互有離巽離為目巽為股體俱非正雖能視行眇跛者也三人位居兌口人在虎口咥人象變乾成剛猛之質武人象大君謂上卦乾君也六三以陰居陽以柔履剛如眇者之能視跛者之能履其用僅矣乘剛而不柔退為履虎尾而見傷之象此爻變則為乾為武人象以陰柔而剛猛喜進如武人有為于大君之事無所顧慮也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之

凶位不當也武人為于大君志剛也

不足以明行為其陰闇且柔位不當以陰居陽志剛志于上卦之乾剛武人涵養寡而勇猛多一意前進任大君之事未必皆當其志則如是耳以柔履剛上從九五故有此象

九四履虎尾愬愬終吉

四應初故履虎尾愬愬畏懼貌四多懼愬愬之象也三才本柔暗而志剛猛所以觸禍四才本剛明而志恐懼所以

象曰愬愬終吉志行也

志行者柔順以事剛決之君其志得行所以終吉也初之道皆獨行者遠君也四之志行者近君也顯晦之所履不同其

九五夬履貞厲

夬決也九五以剛中正履帝位是凡事必行必信无所疑礙故為夬履然其出之也正又常有戒懼之心書所謂心之憂危若蹈虎尾者也

象曰夬履貞厲位正當也

位正當上有剛中正之德而下以兌悅應之所謂履帝位而不疚光明也

上九視履考祥其旋元吉

上九當履之終前无所履可以回視其履矣故有視履之象考稽祥善也旋謂周旋折旋上九以陽居陰是有剛德而能小心者為顧視所履考其善否而其動靜之間皆合于禮無不吉也

象曰元吉在上大有慶也

履禮也禮必有始終上九居履之終而猶視履考祥則其小心敬慎至終不懈故元吉也大慶即元吉喜其慎終如始故美之也

附解履踐履也履者禮也人之踐履以禮為主而行禮以謙卑和悅為主本卦兌悅應乾剛為下小心以事上之象九五乾剛中正而下應之本無不吉前人解貞厲者非也以全卦言下以和悅應剛明之君故履虎尾而不啞人以一爻言以陰柔而好剛猛故履虎尾而遂啞人義各有取象亦隨殊苟拘牽以求則聖人之意晦矣其武人為于大君先儒多作為大君解惟王氏申子之說於為于二字始有

著落從之

三三 坤上

泰通也地上交于天天下交于地陰陽和而萬物生成故為通泰外小人而內君子又所以輔成世泰之象序卦履而泰然後安故受之以泰謂人必履禮而後上下各得其和故泰繼履也此正月之卦

泰小往大來吉亨

小陰大陽由內之外曰往自外之內曰來以氣化言陰陽交而萬物亨天地之泰也以人事言陽為君陰為臣君推誠以任下下竭誠以事上上下下志通朝廷之泰也陽大居內陰小居外小大各得其所由陰陽之和平天下之泰也占得此卦吉而有亨通之理

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

則是云者就彖詞而推論之也陰陽本無不交而此卦則更為顯著天時人事皆以和同交濟為美故嘆美推論之焉曰交曰通曰同曰長則吉亨之義已在其中小人道消非消小人也小人化為君子如湯舉伊尹而不仁者遠

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右

民

后元后財同裁道以其體之自然言宜以用之當然言裁成以制其過輔相以補其不及左右扶植意扶植以遂其生俾亦如天地之通泰也陽左陰右民生各遂如陰陽之和也

初九拔茅茹以其彙征吉

變巽為陰木茅之象茹根也初爻在下故象茅茹彙類也
征往也下卦三陽同體初當泰之始交一陽進而二陽同
之如拔茅者拔其一茹而眾茹連
類而起占者得之有所往吉也

象曰拔茅征吉志在外也

外謂外卦六四泰之為卦以陰陽交而成初志
於有為而與四應同類輔之故云有征則吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二剛居柔位在下卦之中為乾之正體是有大人之德
而能容畜小人者故為包荒之象荒蕪穢意下三句正其
包荒之實馮河形其勇遐遠也朋謂初與三言其包荒非
徒優容也蓋二與五應為泰交之主其一志相濟以成泰
交本乾健之體剛斷有為用馮河之勇而明智周悉不遺
於遠雖三陽同體共成泰交然此爻中正一秉至公無朋
黨徇比之見以尚
進而合于中行也

象曰包荒得尚于中行以光大也

包荒而得尚于中行以其至斷至明至公有光
大之德非徒渾容也乾中爻剛健中正故光大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陂傾邪也平陂以上卦地形險夷言往復以下卦天氣往
來言此爻乾坤相際故象如此艱者操心慮患不敢慢易
之意貞者謹守法度不稍邪僻之意恤憂也其孚誠信食
祿食變兌口象象九三居泰之中在諸陽之上泰之盛極
而將否之象故戒占者以平陂往復天地之理循環盛極
必衰全賴人心補救當此極盛之時惟以艱貞處之則无
咎蓋泰之成也原以上下相交而孚之故誠持以艱貞勿
憂其孚之固則下以誠事上上仍以誠任下不特不危
且于祿食有福慶也蓋上
下交則君祿臣祿皆永

象曰无往不復天地際也

惟天地際而後泰亦惟天地際而即有往復一也字詠歎深長勉人艱貞之意在言下

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩飛動貌言三陰羣飛下集也陰象虛而不實不富象鄰謂五與上也戒期約此交正陰陽交際泰之所以成故言三陰翩翩下就不以其鄰同類為富而一心交泰于陽不約而同與三陽相孚也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

三陰翩翩同集可謂富矣而曰不富者陰以陽為依陰虛陽實外卦三爻皆陰皆失其實故不覺其失所恃而欲交乎陽不戒而孚正謂其出于中心之所願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

帝乙成湯湯嫁妹之辭曰無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也蓋帝女下嫁之禮至湯而始

備五帝位互震帝出乎震坤納乙故象帝乙陰居尊位帝者之姊妹當之六五以柔中下應九二之剛中以尊降卑虛己下賢如王姬下嫁用此以獲祉大吉也

象曰以祉元吉中以行願也

中申德二五皆中正為泰主下應九二以中交中行其所願而成泰蓋陰陽之正天地之義非苟順私情者比也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤土外高有城象焉三陰下交復于隍象虞翻曰城下溝無水稱隍有水稱池程子曰累隍土以成城如累治道以成泰及泰之終將反于否如城土頽圯復反于隍是也坤為衆師象三陰交于陽而成泰及其盛久而衰陰柔自萎如城傾圯非用武可以振作故勿用師坤為邑又為文互兌口告命象泰之衰也有漸自邑告命由近修文以變化之然盛極而衰非一時可以復振雖以正挽救終吝而不

泰之反也

象曰城復于隍其命亂也

言城復于隍雖盛衰之勢必然然乃人事不善恃盛而驕命令悖亂乃致此也故爻戒人自邑告命清其本原惟其命亂已久故雖貞而吝必持久以變化之也

附解陰陽不交則不成造化上下不交則不成治理凡五倫人事以天相見以道相維其成太和宇宙義皆如斯然天地以一元運化陰陽雖分而未嘗不合消長盛衰循環天氣萬古自若人則此心此理不能無間故盛則滿衰則傾聖人教人兢兢于保盛持衰一部易經大半若是而于此

卦重其陰陽相交以為吉亨然各爻分位不同又復諄諄致戒要皆欲人善成其泰勿恃其泰也財成輔相義該盡人性盡物性許多經濟要之人為天地之主天地亦賴於人而君上更首出之人其責非細必有天地之道而後可以財成輔相成乎泰運故天道人事一以貫之無二理也

三三 坤下 乾上

否閉塞也為卦天上地下天地不交萬物盡隔塞而不相通卦象卦德皆與泰相反序卦物不可終通故受之以否此七月之卦

否之匪人不利君子貞大往小來

人者天地之心也天地無否時人道失則匪人多而天地否故聖人言否之為卦非天地果有閉塞不通之時也人為三才之主善人多則天地之正氣伸而陰陽和平否之所以為否以否之匪人不利於君子之守正而肆其猖狂大者往小者來故成否也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外

剛內小人而外君子小人道長君子道消也

則是云者就象詞而太息之也言如所云則是人道失而天運亦非天地不交而萬物不通不成造化也上下不交而天下无邦不成世宙也其卦內陰而陽反在外內柔而剛反在外內小人而君子反在外小人道長君子道消非理之正也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉德約其德無外華也坤為吝嗇儉之象辟難避小人之禍三陽在外避難之象不可榮以祿人不可得而榮之蓋德儉而人不知遠祿而讒忌亦遠故避難也三陰趨上而益進三陽趨上而益遠皆從不交處發明象理

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰連類而進其迹與君子同故亦象拔茅連茹以彙然小人初進未必便欲害君子特勢位盛利欲興乃害正誤國聖人戒而誘之言能守正而貞福國利民而吉則天下蒙福己亦受賜而亨也

象曰拔茅貞吉志在君也

小人害正由其但為身謀耳拔茅彙進而勉以貞吉以其志在九五為君謀自不害君子此導小人以正之意也

六二包承小人吉大人否亨

包包乎初承承乎五六二陰柔中正是小人則吉以其不敢為惡也在大人則當安守其否不可以彼包承而自失其身雖否其道則亨也

象曰大人否亨不亂羣也

羣謂三陰當上下不交之時故二雖承上而五不與羣雖否而亨正以其不與小人為羣也易為君子謀故專美大人如

六三包羞

六三陰柔居羣陰之上包二與初是小人護庇其類者然位不中正又當上不比陰之時君子不以為緣己又無權以害君子徒為小人之歸故為包羞也

象曰包羞位不當也

陰柔而不中正羞之所由來也深歎之以警使中正

九四有命无咎疇離祉

變巽命象疇類也謂三陽離麗也九四陽剛居近君位有濟否之才而在高位者也當否之時不與下三陰為緣而故曰有命无咎而其疇類皆離福祉也

象曰有命无咎志行也

志行謂濟否之志得君命則其志可行戒九四之自用也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五陽剛中正而得尊位可以休時之否是大人之事也故大人遇之則吉但方否之時有可以休否之理而未遽傾否也必當持以兢業常作其亡其亡之想而維持堅固若繫物于苞桑者然乃可以漸休否也互巽木象巽為繩

繫象變離伏坎
為叢棘苞桑象

象曰大人之吉位正當也

五君位九陽德當否之時惟有德而居君位者乃可以休否正當勗之也

上九傾否先否後喜

傾覆也否極則傾上九以陽剛處否之終故卒能傾去其否變兌為說喜之象先否後喜為傾否者勗也

象曰否終則傾何可長也

言否無長否之理惟賴傾否者之有德有才而已

附解天地以一元運化二氣循環雖物有終始而太和之理無終始安有否時或因人道不能承天泰而滿滿而溢則

泰轉為否及其否也又諉于天道之常而不修人事于是否者不復泰而否遂成矣聖人以扶衰濟世望人故于否卦不重天道首揭明否之匪人不利君子貞大往小來言由小人疾害君子遂成否運而大往小來也輔嗣以為非人道之常晦翁以為之匪人三字衍來瞿唐汪容川等又以利字為句均不得經意至三陰三陽上下不交否之所正之又按一陰一陽之謂道分言則天陽地陰合言則天地各有陰陽陰陽互相為用交濟其功不可偏重易惟陰

陽亢而失正始不吉自先儒誤解抑陰扶陽不識泰否二卦孔子之意謂陽爲君子陰爲小人不知陰陽和平乃成功化反之則凶故夫子因此二卦發明陰陽不可偏廢之義於泰曰則是天地交云云喜之也於否曰則是天地不交云云慨之也陰陽不和而天地之功用息五倫不和而人事之義理乖君子道長道消云云推論其得失安得以陽爲君子陰爲小人哉陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰君子豈遂無陰自來誤解不可不正

周易恆解卷之一終

