

惕齋仲先生著述

不許翻刻
千里必究

筆記易本義

皇都書肆

再昌軒
平樂寺梓

昭和十六年三月
石澤小吉氏

刻五經筆記引

五經筆記全部六十三卷吾惕齋仲

君先生之選述也吾先君子受業於

惕齋仲君之門研窮探索一崇尚程

朱以終成其學若先君子則可謂亦

善學者矣仲君易簣之前托先君子

以其著述之書不憚裁刪先君子敬

諾焉先之以五經筆記次及文集而
校讎殆成多年有志于彫刻未成而
沒焉余雖續蔭襲之祿無力韞匱而
藏諸二十有餘年於此吾藩長臣長
谷川貞雄夫子嘗學于先君子信道
篤常憂五經筆記全書未行于世為
蠹魚所傷于時夫子屬邑有一士人

欲刻之以公于天下乞上梓嗟呼時
哉可以嘉賞矣仍卒命以刻焉謂詩
書者初學之所先故今茲先彫刻詩
經筆記十六卷近日書將成室鳩巢
先生和角伯立子之二序亦合刻之
相繼易本義筆記成則二序長冠之
而已此書之大意二序既已備則復

安齋之哉惟夫子使余記彫刻之由
仍敢以鄙言云

明和元年歲次甲申七月既望

阿陽增田興伯志謹誌

五經筆記序
古之為經者漢有專門之傳唐有
義疏之說儒家者流遞相祖述謂
之無功於經固不可也然其學拘
滯記聞惜如太義不能發明聖人
垂教之意徒乃區區分析章句訓
詁以為得之抑亦末矣遂使學者

五經筆記序

古之為經者漢有專門之傳唐有
義疏之說儒家者流遞相祖述謂
之無功於經固不可也然其學拘
滯記聞惜如太義不能發明聖人
垂教之意徒乃區區分析章句訓
詁以為得之抑亦末矣遂使學者

厭其卑近，驚於高遠，顧以老佛之說亂聖人之言，乃已。夫唯程朱之學，乎其說本於性理，切於進修，高之不流，空虛卑之不墜，口耳宜其經解之書與本經相上下，猶日月並懸於天也。奈何近世邪誕之說競起，凌駕漢唐，詆毀程朱，欲以一

己之私見誣天下之耳目，至使有識之士為之憤惋，殆廢寢與食，可勝嘆哉。當是時，卓然能守程朱遺範，不為流俗所溷者，幾一人。余少遊學京師，聞洛下宿儒有仲村惕齋先生者，隱居授經於家，一皆崇尚朱氏。其於五經論孟等書，皆有筆

五經筆言序
記篤學人也其後惕齋已沒京師
之學大變三十年于今矣猶使人
感慕先輩之風自不已焉今茲春
惕齋門人和角伯立與其同門人
增田益夫謀欲刊行先師所著五
經筆記來請余以數語弁之余謂
學莫先於讀書經其本也讀書不

本於經猶築室無基乎昔成周時
教人以詩書禮樂王制所謂四教
也孔子晚而贊易作春秋以與七
十字之徒傳之於是始以二經配
四教而後六經出焉及其歷秦火
之後經典皆殘缺不全而樂亡矣
自漢以來世所傳者五經爾自後

世以洽聞宏詞取士天下之讀書者務涉獵事著述其於四子五經童而習之長而弁髦之罕能講究而通其意者今觀惕齋所記解文義通辭旨最爲詳密其賜後學也多矣雖然惕齋之意吾知之夫文辭得道之筌蹄也其所爲汲汲於

文義辭旨者蓋欲使學者由是以得聖人之意也若取足文辭之末苟利講說而已亦與古人爲己之學相去遠矣豈惕齋筆記五經之意哉和角增田二子篤信師說而必傳之以圖久遠可謂始終不負其師者遂次第鄙語以塞其請而

并刻之

省

享保十五年四月九日英賀室直

清序

五經筆記序

六經者聖言之權輿而夫子折衷焉
 而解於漢唐之間矣易之言陰陽書
 之言政事詩之言性情禮之言節文
 春秋之言名分此皆所以明天道正
 人倫以致治平之成法也孔子生周
 之季刪叙序作六藝大成漢唐諸儒
 專門名家各守師說淳厚則有矣但

五經筆言
膠固已深而不知精思明辨以歸至
當終至於聖學不明而使人不能以
知事理之當然見道義之全體躬行
心得以入聖賢之域焉亦可嘆已二
程子崛起於千載之下發明深切燦
然淵然聖人之道乃得復白著矣朱
子之私淑闡幽明微孔道益彰四書
有註詩易有傳與本義其餘三經在

程朱之下風者爲之說而新註肇就
自茲以降說經者數十百家不可備
指各聘意見巧爲傳會有推之使高
者有鑿之使深者或有與經者相悖
者甚則有備於他日科場論出新奇
聳主司視聽以中選者紛紛曹曹卒
無能會其說於一而使人不有所適
從若夫未能闖朱子之藩籬而恃一

偏之見操駁禱之學肆口詆斥恬不自愧者則不與焉程子曰讀書謂之藝則求諸書者淺矣嗟乎若是抑末也向之所言其亦坐是歟吾惕齋先生博物洽聞潛心覃思有得乎程朱子之學其說經也常曰寧下毋高寧拙毋巧研窮剖析務以得本旨爲要歸四書既編鈔說延及五經掇拾諸

家之說裨於此書者虛心熟讀以釋經意不失圭撮鑿鑿適通遂纂次之名曰五經筆記然後諸說之有異同皆瞭然如天晴日燭而一洗叢雜之言後生晚進尋索旁通者亦將繩尺有據而定心取舍之也可謂其功偉矣阿陽增子益夫從先生也久之先生易簣之後讐較此書積若干年亥

五經筆言序
豕浚事遙寄尺素曰欲銀梓廣傳以
首簡授予序益夫之於予嘗侍絳帳
如爲顏行其有意於不肖者豈愿謹
退遜不我鄙夷邪益夫靈承先生之
誘掖其所成也負自不同予之謝劣
欲從之未由徒如痿人之不忘起耳
况棘眼枳喙何能置辭之爲默而息
乎恐違教督之恩又不能牢讓略摘

所聞并筦闕之言謹書篇端爾豈序
之云哉

享保十五年庚戌春三月之望門人
桑郡和角維幹拜撰

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

筆記周易本義卷之一

平安 仲欽 敬甫 著
門人阿州增田謙之益夫校

周易上經

周代名也易書名也代名者所謂有天下之號也
蓋至於武王革命乃稱文王之易為周易以別夏
之連山商之歸藏也○簡竹板表書也古書皆
書于竹簡以韋編之以布緘裹之也○孔氏者不
專指孔子也兼傳孔子之學者在其中氏字指其
家而言

☰ ☰ 乾下 乾元亨利貞

昭和十六年三月五日 寄
石澤介吉氏 贈

一者奇也陽之數也一一今讀為單拆此兩句謂一之為奇畫而奇之為陽數也一一之畫不是即陰陽奇耦之數奇耦猶曰單兩一三五七九皆奇也二四六八十皆耦也便是陰陽之數也蓋羲皇見陰陽有奇耦之數乃依奇數成一畫以象陽類中實又依耦數成一畫以象陰類中虛是為奇耦之畫可見一一是以數為象而不專係數矣○見一陰一陽至八卦既有陰陽則二氣自相交而又各生一陰一陽故自下而上生生不已也○見陽之性健至天也陽之性本健然若與陰會則或動於下或陷於中或止於上故非三陽之卦不足以稱健也陽之成形天為大故

非天不足以象三陽之卦也彖辭雖不言天象然大通至正之意既依傍天德而夫子之傳專以天道發揮之故本義亦於此豫言之餘卦豫言象者皆放此

類語

○乾道太通而至正天地間凡柔者不足以有為惟剛健者則能有為況乾又健之至者凡柔者必邪惟剛健者則無私邪况乾純陽至健又正之至者引蒙德之剛天子至度人皆在而君道為大鑿○故於筮得此卦至終也據啓蒙則非特六爻不變者占此乾三爻變或他卦三爻變之乾者亦兼以此占雲欽按元亨是占辭利貞是戒辭然亦須知易是為君子謀

不為小人謀此占所以許其大通者亦因其本出於正也非本未必正而微一時之通達者所可以當但人心難操事變不測故尚寓戒於其間而言必以正固以為利而不失之然後可以保其終耳保字蓋做保任之義其戒人之意要在利字上○此聖人所以作易教人卜筮至精意欲按教人卜筮而可以閱物成務是義文所同而至於發其精意則全賴文王之彖辭矣闕物成務上繫文四字串看閱物謂悟其理得其法知其時之類皆是所以得成其事業也

初九潛龍勿用

凡畫卦者至為初畫卦就聖人初作易時言之而兼

得後之占者累爻求卦之法其自下而上者所以象氣之消息及物之生生也引蒙○陽數九為老至為九此主著策之法而言問一二三四五皆數也而獨用六七八九何歟曰河圖一二三四為四象之位六七八九為四象之數位其本身也數其作用也造化生成萬物皆其作用處故易中只用六七八九陽主進九者進之極也故九為老陽陰主退六者退之極也故六為老陰天下之物凡至變處皆是老者未至老不變也今占卦如五爻變皆九一爻獨七則占其七是未嘗不用七也但逐爻則皆用九以其用者多也八六放此周公本就各爻係辭因奇耦各百九十二

其畫相類無以別也故姑以初九等字為別耳同上○
潛藏也龍陽物也至勿用胡雙湖曰六爻取六龍象
固以純剛之物象純陽之爻然亦實取其變也龍之
為物靈變不測能大能小能隱能見潛則入于淵飛
則升于天亦猶乾為純陽卦若夫動而變則六爻可
變三百八十四爻真活動不拘爾張天如曰龍本可
用惟當其潛故戒以勿用耳煇一說初地道之始故
曰潛二人道之始故曰君子五天道之始故曰天通會
九二見龍在田利見大人

九二剛健中正至大人剛健中正以體而言則剛也
兼用而言則健也居下體之中則中也中則無不正

矣蓋以九居二亦非正也但純乾之德與他卦不同
故朱子獨自主張曰剛健中正剛健中正以德言出
潛離隱以時言引蒙欽按見猶遇也兼將蒙其澤將行
其德兩意此初與二俱地道二在初上所以稱田闡
胡雲峯曰以六畫言則初二地位二地上故象田以
三畫言則二與五本人位故九二九五象大人○九
二雖未得位至入矣本義位字指君之位而言懸心凡
大人皆是德位兼全之稱九二雖未得位而大人之
德已著所謂居仁由義大人之事備矣故亦謂之大
人引蒙胡雲峯曰如初九潛龍之象凡占者皆可當之
象占之正例也如九二見龍是象利見大人是占則

以象為主占為客變例也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻至不中以陽居陽位便是重剛非一與五便是不中此言爻德太剛而所為過中也引蒙○居下之上乃危地也此二句亦帶上句來蓋下體之上固危地也然非重剛不中以居之未成其為危也危即本文厲字引蒙○然性體剛健至如此本文俱係占辭就占中看出象此是以性體為象亦一例也本文君子亦有德位之通稱全書終日三象三下卦之終故諸爻多於二言終夕亦三象日之終也氏○夕是日沒之候乾乾亦健也自強不息之意言終日乾乾雖至夕

其心不放下也引蒙姚承菴曰乾乾謙謙坎坎蹇蹇夫

夫井井二字相連皆重本卦之名皆有所取者莫輕看過疑惕者此心恐突忽然動搖之謂全書亦是動心忍性之意通會若字乃形狀非助語闡易本義厲字乃危乏之意與本文不同引蒙○君子指占者而言至咎也按呼占者為君子亦有責成之意蓋居危地而乾惕免咎非君子之徒不能也三獨不言龍朱子無定說或謂君子本自象中來龔括蒼曰君子九象當危懼之時惟自強不息戒謹恐懼可以免咎此非龍之所可為故以君子言之姚承菴曰此獨舍龍稱君子君子即龍也此止蓋居危地而濟危乃靈變適時之道亦

龍德之一端也此說於理無不可但恐非本旨此
言无咎者本當有咎也處得其道故得无咎也王氏

九四或躍在淵无咎

躍者无所緣而絕於地特未飛爾按此謂欲跳躍者
无所攀緣而先鞠屈為勢乃奮而起則兩脚絕地也
躍而飛而戾無甚先後○淵者上空下洞至天矣朱
子曰淵雖下於田田却是箇平地淵則通上下一躍
即飛在天此止蓋將躍而在淵者特為奮起之地耳非
將躍而猶在淵之謂○九陽四陰至如此上一二句雖
帶爻位說意主爻德蓋九陽志於進四陰則不果於
進居上可進居上之下則疑於未可進蒙引按下一二句

際際會也兼時位說蓋以剛健之資而既離下而方
入上時位將有改革非常之事但其慎重之至進退
猶未定耳是能疑之人而居可疑之地故其象如此
○其占能隨時進退則无咎也進退退字輕重進字
四本當進聖人下一或字令其謹畏小心方得无咎

九五飛龍在天利見大人

剛健中正至如此飛是興起龍以德言在天以位言
鑒六畫之卦五為天故象在天三畫之卦二為人故

象大人會通

上九亢龍有悔

亢者過於上而不能下之意九子夏傳極也廣雅高也合取高極之義書全兼時位而言○陽極於上至如此吉凶悔吝生乎動故本義着箇動字引蒙所必有何等警惕懸聖人无不善處亢之理就占者心不自憚說憂辭闡易○朱子曰上九亢龍有悔若占得此爻必須以亢滿為戒當極盛之時使須慮其亢如這般處最是易之大義○魯氏史曰高宗明而首盤逝太甲賢而伊尹歸于房辟穀二疏請老皆善處亢者也霍光則不免赤族之悔矣懸

用九見羣龍无首吉

用九言九筮得陽爻者皆用九而不用七至占之朱

子曰用九用六此歐公舊說也欽按凡曰初九者初爻用九也九二者用九第二爻也九三以上放此本義謂於此發用九通例者以用字始出于此也竊謂本義因字要活看盖用九二字占辭為主發例為客不專以為發例也此卦純陽而曰用九則足以知其為六爻皆用九之義而又以其居諸卦之首故亦以示九陽爻曰九者皆為用九而不用七之意遂繫六爻皆用九之占辭於其下也但此兩字為占辭設之不待釋而明故特言其有發例之意在而乃以一因字轉接說去耳胡雲峯曰占固不用七八然有六爻俱不變者有六爻中一爻二爻不變者亦未嘗不用

七八但遇七八常多九六常少多則以少為主故常用九六○蓋六陽皆變至吉也見者旁人見之也鑒朱子曰六陽已盛如羣龍然龍之剛猛在首故見其无首則吉○春秋傳出左氏昭公二十九年傳晉趙簡子史蔡墨之言○蓋即純坤卦辭至之意按此占辭本義雖言與坤卦彖辭同然畢竟比得坤卦而六爻皆不變之占有不同者用六亦然不然聖人何必別繫二用之占辭朱子亦有言曰乾吉在无首言卦之本體元是六龍今變為陰頭面雖變渾身却只是龍只一似無頭底相似坤利在永貞不知有何關係子這坤却不得見他元亨只行他永貞坤之本卦固

自有元亨變化却無

坤下坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得坤上主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤者順也至易也坤順也通節俱重順字元亨亦擬順之分量得為者言與乾无所不元亨異會通蔡虛齋曰人惟至順則為慈惠温良而不拂人之性自然在彼無惡在此無射應得元亨也○牝馬順而健行者牝順馬健牝馬順而健也非順外又健只將順久而不變便是健陰性多躁以順始未必以順終故要利牝馬之貞鑒不順則專而無成不健則不能配乾順而健者坤之正也參義一說丘建安曰馬象乾而坤言

牝馬者明其為乾之配也乾為馬而坤曰牝馬即牝
牡之分而陽全陰半陽施陰受之分昭矣書全曰利牝
馬之貞明其不利於剛健之貞也有利有不利引蒙朱
子曰陰不比陽陰只理會得一半不似陽兼得陰故
无所不利陰半用故得於西南喪於東北先迷後得
以下亦然楊氏時喬曰乾為天道君道夫道坤為地
道臣道妻道即比二卦之象至明備矣書全胡雙湖曰
文王卦辭取象始此○君子有攸往以下開示其例
以明牝馬之貞之意坤○陽先陰後先者為之先倡
事首謀後者隨乎人因人成事而已懸○陽主義陰
主利義主於斷制陰之才所不足也引蒙朱子曰主利

不是謂坤主利萬物是占者主利一說利則順其自
然即故者以利為本之利懸先後見守分之順主利
又於守分中見存主之順易○西南陰方東北陽方
朋同類也彖辭文王所作西南得朋東北喪朋後夫
卦位雙巽離坤兌陰之朋也乾坎艮震陽之朋也龍
坤之利在得朋以陰性不可孤行獨立也易中凡陰
得陽助者皆利要之西南東北不必太拘泥但往得
其地即是西南往非其地即是東北引蒙○安順之為
貞健之守也分而言之安者順之為貞者健之守合
而言之則曰安於正而已貞本是正而固也利牝馬
之貞也此何細引蒙上文而言引蒙朱子曰陰體柔躁只為

他柔所以躁剛便不躁躁是那欲動而不得動之意
剛則使動矣柔躁不能自守所以說安貞吉

初六履霜堅冰至

履初象霜一陰象堅冰六陰象至危之辭雲一說初在下象地人所履處書羣陰在上則堅者自外而來故曰至○霜陰氣所結至為冰盛謂霜氣之盛也蒙一說凡霜冰皆坤地所生霜者露所結地下暮夜陰氣自下而凝於子所謂土化者也書○夫陰陽者至深矣欲按易者以天道明人事其言雖有似專主天道者然亦未始不依傍人事說之蓋天人本一理不惟取之象揆之間也本義此一段雖以天人混說

而立言各有所主夫陰陽者五句專主天道其不能相无者對待之陰陽也消長有常流行之陰陽也然陽主生三句以天道兼人事故聖人作易以下則主事而言凡卦爻之象有陰陽不能相无者則以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長生殺之際有中淑慝可以類分者則未嘗不致其扶陽抑陰之意此便是所以贊化育而參天地者也可見天人本一理而无不相關矣○不言其占者至中矣欲按履霜以初霜之肅殺象生害之有漸堅冰至以層冰之堅厚象成禍之將深象而又象也而占在其中亦一例也此此明言微之不可不慎圖之不可不早也蒙引王伯

厚曰乾初九復也潛龍勿用即閉關之義坤之初六
姤也履霜堅冰至即女壯之戒胡雲峯曰乾之陽主
發見潛龍則明其未見坤之陰主隱伏履霜則彰其
已至君子進之難而小人進之易也○徐應薇曰履
霜者防龍戰之漸龍戰者成堅冰之禍婦
六二直方大不習无不利去

柔順正固至大也柔順正固是坤之本體處賦形在
定是坤之作用處引蒙德合无疆謂配乾也本六二柔
順中正至不利在本爻則為柔順中正對諸爻則為
得坤道之純究其所以為得坤道之純者亦只是柔
順中正而已坤德之直在六二則為所守之得其正

坤德之方在六二則為所處之得其宜坤德之大在
六二則為直方之德光輝盛大引蒙不習无不利是直
不待繩方不待矩大不待擴自從容中道左右逢原
合下如此懸人之生也直直其本性也直則施為舉
措自无不方既直且方自然盛大不習无不利矣此
是一串語疑朱子曰坤是純陰一卦諸爻皆不中正
五雖中亦以陰居陽唯六二居中得正為坤之最盛
者馮氏曰乾六爻莫盛于九五坤六爻莫盛于六二
此二爻相變而乾尊坤卑之象在其中矣全○占者
有其德至是也直方大不習无不利在本爻則皆為
德但以占言則所謂占者有其德一句是貼直方大

則其占如是一句是貼不習无不利引朱子曰占者有直方大之德則不習而无不利占者无此德則雖習而不利也下皆放此

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽至以守此爻通指在位者言含章即是可負章貴含不貴露也闡○然居下之上至有終姚承菴曰成專成也終代終也其无成者不改其含章之素而其有終者就其章之煥發將黼黻帝治於不窮也六三其純臣矣哉○爻有此象至占也本文皆是占辭是本象以戒占者也引○蔡虛齋曰六陰三陽亦有順而健之意故无成有終亦先迷後得東北喪

朋乃終有慶之意○胡雲峯曰陽主進陰主退乾九三陽居陽故曰乾乾其德主乎進也坤六四陰居陰故曰括囊其位主乎退也乾九四陽居陰坤六三陰居陽故皆曰或進退未定之際也特其退也曰在淵曰含章唯進則皆曰或聖人不欲人之急於進也如此三多凶故聖人首於乾坤之第三爻其辭又獨詳焉

六四括囊无咎无譽

括囊言結囊口而不出也至譽矣无咎无譽重无咎邊乃與辭非惜辭闡无喜事要名之心則自无妄動之咎而譽又何從起耶○六四重陰不中至遜也

六四以性體言則重陰為能括囊以時位言則不中又當括囊也引蒙欽按二句皆象而占在其中

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾至吉也黃中也无偏倚之象裳順也无所矯亢之象也鑒黃裳皆以見諸外者言然其為德也一皆根諸心所發故象傳曰文在中也而朱子本之以釋爻辭此處中順二字不可分得外看至文言方分屬內外故云學者不可以孔子之說遂為文王周公之說但當隨文以求其義其不同處自不相妨也凡言吉者只是事吉而已元吉則於道理為盡善而元吉也引蒙○春秋傳南蒯將叛至法矣元傳昭

公十一二年南蒯將叛故筮之遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉子服惠伯云云注坎外卦險故強坤內卦順故溫強而能溫所以為忠水和而土安正和正信之本也夫易猶言此易謂此黃裳之占易道正大故險事不可以占蔡虛齋曰外強內溫以卦德言和以率貞以卦象言中不忠忠中心也不得其色言非黃也下不共下不下也不得其飾言非裳也元為善之長即至理所在故謂之極不得其極言非元也以元配黃裳為三德雖非爻辭本意亦未為害理○宋史郭雍傳坤雖臣道五實君位雖以柔德不害其為君猶乾之九二雖君德不害其為臣故乾有兩君德

而無兩君坤有兩臣德而無兩臣

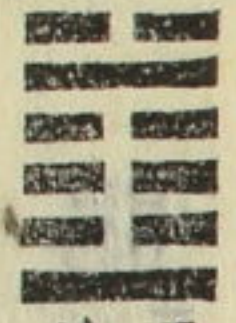
上六龍戰于野其血玄黃

孔疏云陰盛似陽故稱龍為戰於卦外故曰于野此
陰盛於陽故與陽俱稱龍陽衰於陰故與陰俱稱血
荆上句戒君子不可使陰盛而至于戰下句戒小人
不可與陽亢而貽其傷聖人之意深矣鑿○陰盛之
極至可知其凶可知者謂爻辭不言凶以其凶不待
言而自可知也引蒙○問乾只言元坤却言戰何也朱
子曰乾无對待只有乾而已故不言坤坤則不可无
乾陰體不足常虧欠若无乾便沒上截大抵陰陽二
物本别无陰只陽盡處便是陰○又曰坤六爻雖有

車輕大槩皆是持守收斂畏謹底意

用六利永貞

盖陰柔而不能固守至永貞陰柔本不能固守今六
陰皆變而為陽則剛足以濟柔而能永貞矣故占者
利於永貞此戒辭也引蒙○胡雲峯曰坤安貞變而為
乾則為永貞安者順而不動永者健而不息乾變坤
剛而能柔坤變乾雖柔必強善變化氣質者當如之
陽先於陰而陽之極不為首陰小於陽而陰之極以
天終善撫馭世變者當如之

震下坎上 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
震一陽動於二陰之下至為雷按此動字為發起奮

振之義乃所以名卦為震也○坎一陽陷於二陰之間至為水坎兼險陷一義陷物之麗乎險也險即所陷之地也水本於雨雨出於雲故先雲次雨而後水况此卦有雲雷屯及雷雨之動滿盈字故兼言之據

○屯六畫卦之名至為屯屯與蹇俱訓難而義差異○朱子曰屯是陰陽未通之意蹇是流行之中有蹇滯困則窮矣乾坤始交所謂震下索而得男也乾坤交而後有物物初生遇險陷則不通矣然非必遇箇險只是尚鬱結而未通為險耳引蒙按中亦草字說文屯象草木初生屯然而難从中貫一一地也又按凡卦中交易往來之象皆後夫之易也非伏羲名卦之

時兼取此義伏羲全卦之象大象其顯者也又依此本義則一陽初動而遇險陷亦似可以為屯○震動在下至往其屯之時天制人人亦能制天故得元亨聖人又恐其萌欲速計功之念故設利貞之戒而以勿往二字止之二句一正一反兩層易○又初九陽居陰下至吉也卦主震而震主初引蒙故陽居陰下雖以三畫之震言然成卦之主則兼六畫言引蒙或問成卦之主朱子曰有一例成卦之主皆說於彖辭下如屯之初九利建侯大有之五同人之二皆如此又問屯利建侯此占恐與乾卦利見大人同例亦是占者與爻相為主賓也曰然一說蔡虛齋曰利建侯亦

須要說，是屯難之時，利於建侯。說如此方，與彖辭合。故其本義云：不取初九爻義者，取義多端，姑舉其二也。既云舉其一，則此亦是彖辭中一意矣。

初九，磐桓，利居貞，利建侯。

磐桓，難進之貌。至之象，變桓者，遲回却顧之狀。以陽居下，有其才，无其時，動體應陰，有其志，无其助，故不遂其進。○然居得其正，至居貞，居貞者，因其時而安處為正也。非是安義命不事，事之謂。○又本成卦之主，至侯也。故其象又如此象，字謂利建侯一句，皆象也。卦辭利建侯，占也。而象在其中爻辭利建侯，象也。而占在其中。○文王卦辭有專主成卦之主。

而言者，周公首於此文之辭，發之卦主震震主初。

盤桓，即所謂屯也。利居貞，即利貞勿用，有攸往也。

卦言利建侯者，其事也。利於建初，以為侯也。爻言利建侯者，其人也。如初之才，利建以為侯也。

侯正指居貞之人，象其建以為侯，非初自建也。

六二，屯如，遭如，乘馬班如，匪寇婚媾，女子貞不字，十年乃字。

屯，遲也。不進貌。○班，分布，不進之貌。言其且前且却，且東且西，不直溜進，去有分布之象也。

陰柔中正，不進六二之屯，乃事之屯，非世道之屯也。為初九難，曰屯難，而不得進，曰遭，乘馬班如，正申。

也。為初九難，曰屯難，而不得進，曰遭，乘馬班如，正申。

屯遭之意會欽按六二雖有正應然以柔乘初剛乃為初所逼而有屯遭難進之象象馬班如謂其屯遭之狀又有如此者也若泥本義乘初剛字而謂六二有乘馬之象則六四上六乘馬班如並說不通○然初非為寇也至許矣鄭玄曰媾猶會也正義欽按婚媾每與寇對說只作剛柔親和之意者非必取男女之配合也此止匪寇婚媾非怨初九之罪乃表六二不字之意所以能不字者中正故也凡人之求以橫逆來者可却不橫逆而求好者最難却於是持正而不許方是君子之守不字者不字于初乃字者字于五懸本義妄求者去則正應者合二者皆以數窮理極也

蒙引○爻有此象至占者爻辭通作象者特因以戒示

占者耳引蒙亦一例也○胡雲峯曰屯者陰陽之始交

二與四陰居陰初與五陽居陽二應五四應初故皆

曰婚媾取陰陽之始交也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不知吝吝

陰柔居下至之象陰柔則才弱居下則勢卑加之以

不中不正則躁於進於已既如此而又外无應援此

其所以不自量而妄行徒勞而取困也是以有逐鹿

无虞陷入林中之象盖此爻在六二六四之間便是

林中之象鹿陽物指五无虞无應也語凡田獵必以

虞人為嚮導乃有所獲全○君子見幾至是也君子

幾以下是戒占辭六三固不能然也吝即陷入於林中
中之困也引蒙○一說胡雲峯曰六三互體艮聖人於
其震之動而猶度幾其知艮之止故勉之曰不如舍
欲其止也

六四象馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯至之象欽按陰性必下柔者必退故不能
上進以有為也○然初九守正居下至吉也求是四
求初往往以濟屯見功業不必出于身也能濟事曰
吉吉之中又无不宜曰无不利盛

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位至險中九五雖以陽剛

中正居尊位有才有德且有位然當屯之時陷於險
中已失勢了引蒙○九五坎體至之象坎為膏澤壅而
不施阻于時也引蒙一說吳臨川曰凡坎在上體者象
水之氣升而為雲屯需是也坎在下體象水之液降
而為雨解是也屯坎在上為雲不為雨天之膏澤艱
屯而不下者也引蒙○占者以處小事至於凶小貞吉
大貞凶是占若九五則無復貞吉之可言矣引蒙

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應至此屯无不可濟之理而才之弱應之
失又處于時之不可為未有能濟者也徒自傷悼而
已進无所之屬上句憂懼而已屬下句无聲出涕為

泣血漣泣下貌懸古本作連全一說取象血者坎為血卦通會○祭虛齋曰易窮則變而屯之上六竟不見好處何也陰柔故也

坎下蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮一陽止於二陰之上陽極於上而止也引蒙○蒙昧也至為蒙卦名取卦象卦德兩義懸山下已是險峻處又遇險前後去不得便是蒙昧之地險在內止在外自家這裏先自不安穩了外面更去不得便是蒙昧之象類語○亨以下占辭也至道也蒙亨蒙者亨也亨不終於蒙也引蒙雖暗昧而天聽天明具焉一啓

發則可進於通明矣是在世之善教者耳問疑○我二也至五也匪我五句一氣說下言其不枉教亦不輕教而又不謬于教也俱是謂蒙之所以亨由明者之善教也婦童蒙之為五於本爻言之五應二者也故知我之為二矣雲初筮再三只泛形容誠不誠非必問一次兩次也蒙之決疑于師猶筮之決疑于神婦匪我二句所謂禮聞來學不聞往教也初筮二句所謂不憤不啓不悱不發也利貞者蓋童蒙志向未定必以正養之格其知能之良充其仁義之善則習與性長化與心成極之而聖賢同歸不正則混禠而瑕玷矣懸○瀆煩雜混淆之意通會自匪我求童蒙至利

貞斷專就明者言本義筮者明以下乃占法如乾九
二云若有見龍之德則為利見九五在上之大人者
耳蓋文王繫辭更無兩意大抵辭皆是占辭但亦皆
是本象以著占耳引蒙

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

二用字相承易刑人猶今皂隸防夫之類非謂刑乎
人也與下桎梏都是假借之辭引蒙桎足械桎梏手械梏
○以陰在下蒙之甚也如一箇愚魯資質又出在僻
陋所在尋常人家所以其蒙滋甚此蒙字是指愚昧
之人非童子之蒙也故至於用刑人與桎梏引蒙○占
者遇此至吝矣以占者為賓以爻為主又一例也引蒙

六利用刑人用說桎梏乃亨行時中處即剛中也吝者
鄙其教未盡善耳通○繆氏昌期日用刑人果行之
道說桎梏育德之道

九二包蒙吉納婦吉子克家

三句都是本爻以著占引蒙○九二以陽剛為內卦之
主至任者此一卦所以治蒙者只在兩箇陽爻而上
九過剛故只在此九二為主類欽按此是九二亦所
以主全卦也○又以陽受陰至吉也此爻只是包蒙
吉一句便了其納婦吉子克家都是就包蒙之象轉
取出來畢竟都是統治群陰之義也引蒙欽按以陽受
陰陰字亦以羣陰而言然婦則專指愚柔者居下位

而能任上事上事便是發蒙之任上字由下字而生
无所指之爻此兩吉字主教者說上是賢愚受益
下是不肖荷其裁成克字本如此亦包吉意在內
六二勿用取女見金夫不有躬无攸利

蒙初六六三俱是以爻為主以吉者為賓引○蒙如
六三發之不能也之不可非可納之婦矣故戒之曰
勿用取女會通此句虛下正明所以勿取之故此不屑
之教易闡蓋質弱者猶可教而為利誘者難與入道也
通會○一說三乘一不順者也聖人不以蒙待之故此
爻不言蒙安建

六四困蒙吝

陰不之不忍行

既遠於陽至之象遠于陽兼一上說无正應非无應
也陰不得陽以為正應也凡言无正應者做此易闡○
占者如是可羞吝也若六四之蒙所謂困而不學民
斯下矣者也吝不待言矣疑問○能求剛明之德至免
矣不曰凶而曰吝見蒙體猶存此是開發語蒙非困
蒙而无師友乃困也易闡

六五童蒙吉

柔中居尊至吉也柔中居尊下應九二且就爻言純
一未發以聽於人又影此意說向童蒙上去此釋經
之法也六五均之為蒙也而好處只在童字上引蒙○
一說取象童良為少男也會通

上九擊蒙，不利為寇，利禦寇。

擊蒙是象下二句是戒占者引蒙賊害也禦禁止也

為寇寇在我責以難知難能也禦寇寇在人葆其良

知良能也懸不曰發而曰擊已是為寇不利二句重

下句聖人語意重在嚴上特貴善用其嚴耳易闢○一

說取象三坎為盜而上應之有寇象艮止能止坎水

有禦寇象會

 乾下 坎上 需有孚 光亨 貞吉 利涉大川

需待也至義也需者寧耐之意以剛遇險時節只當

寧耐以待之但陰則躁妄輕動剛則沉毅能守卦名

為需者言不遽進于今而姑有待于後也懸○孚信

之在中者也至之象孚則是心之誠然處即忠也凡

人之所需固有出於勢之不得不然而非其心之實

然者故貴有孚以其知義命故也光亨光明而亨通

也以心言即習坎之維心亨本義坎體中實即習坎

所謂中實者也顯出孚字意陽剛中正而居尊位顯

出貞字意引蒙一說乾晦於坎下以五有孚故晦者光

而亨也會通○若又得正則吉至難也貞就事言本義

若又得正者又字便見帶有孚下來若非有孚亦不

能貞然世固有心孚而事或不正者故兩言之引蒙吉

利並根貞來分常變嬖

初九需于郊 利用恒 无咎

上句是象下二句本象以戒占懸○郊曠遠之地至

象也國外曰郊同人以象上九此以象初皆取其遠

也雲○而初九陽剛至咎也恒以所守之操言懸恒

字即有孚意用恒始終不變也无咎終不罹於難也

通會

九二需于沙小有言終吉

沙則近於險矣至此象沙水涯之物故為近險之象

小有言他人言語傷於我也蒙引惟需于沙所以有言

語之傷也通會欽按終吉亦象也而戒占意在象中

九三需于泥致寇至

大抵需貴寧靜不貴進動三將陷於險曰需于泥是

其過也而過剛不中不无進動之意寇之至也實已

之致其能倖免乎哉疑揚誠齋曰三需于泥則進而

逼於水矣然坎猶在外也疑在外而我逼之是水不

溺入而人自狎水也欽按曰寇至則已陷於險矣○

姚承菴曰說者謂初如伯夷太公待天下之清一如

郭有道之脫於難二如范滂等之罹於災其亦有見

乎 六四需于血出自沬

血者殺傷之地至之象沬即血之地以其入則曰血

以其出則曰沬非有二也通會○然柔得其正至之象

朱子曰四又是坎體之初有出底道理到那上六則

索性陷了。姚承菴曰：蘓武之歸漢，洪皓之歸宋，其深於此又之義乎？一說魯氏史曰：出自允是濟溺扶顛也，非但全身遠害，作甯武子狄梁公者。九五需于酒食，貞吉。

酒食宴樂之具，至此象所當為者已无不為此。酒食以需之，而已酒食非娛樂之謂，乃從容不擾之謂。重德上懸恭修玄默化洽俗美是需于酒食之象。蓋非陽剛中正不得安以待之，非居於尊位則不得安以待之，故本義云云。引蒙占者如是而貞固，至吉也。安以待之，就是有孚而得正處，故承之以貞吉。需于酒食，就是九五之正固也，非復戒之以正固也。貞

吉為占者言。引蒙朱子曰：坎體中多說酒食，想須有

此象，但今不可考。徐進齋曰：九五為需之主，上六入于宀有不速之客，三人來敬之，終吉。

陰居險極，至象需卦四與上坎體二陰故皆言宀，猶坎卦初與二皆云坎窞也，但六在坎終有入宀象。會通

○下應九三至之象，九三與下二陽需極並進是賢者感時事之衰，皆欲同心以拯溺，有不速客三人之象。

○柔不能禦而能順之，非唯不能禦亦不當禦。

抑亦其不願禦也。九三是吾正應也，初二是吾正應之同類也，亦必於吾有利而无害矣，其理必能敬之，非恐其欲禦而戒以敬之也。本義蓋亦用此意。引蒙

占者當陷險中至吉也終吉亦是象謂出險也本義
自占者當陷險中以下通是再影出象意以示占耳
或者遂泥此而分終吉以為占失其旨矣引蒙○繆氏
昌期曰沛公鴻門之見得遇項伯以解于難此又似
乏敬之一字是於死中覓生路也

乾下訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大
川

上乾下坎至道也卦名三義俱卦德上取懸乾剛坎
險以上下言為相猜以內外言為相濟以人已言為
相敵皆訟所由成也通會○卦辭本象以戒占以有孚
窒為主惕中二句為一段利見二句為一段易○九

一中實至凶也九一中實是有孚也上无應與見塞
也又為加憂是惕也引蒙

○惕中吉者卦變九上剛來有能訟之資得中无好
勝之念故惕中而吉引易

盖有孚而有窒此所以不免於訟也本義所謂必有
爭辨之事也惕中不終訟也故吉終訟不中也故凶
見大人求直也故利涉大川冒險求勝也故不利此之
謂隨其所處以為吉凶也引蒙胡雲峯曰以剛乘險以實
履陷就爭訟之危說不利涉欽按以乾實履坎陷謂
以實蹈虛為易陷也就人事言之盖自恃其實而冒
危地者也○魯氏史曰訟非美事敗名喪節辱身亡

家皆由于此必有孚見室然後可繆氏昌期曰惕之
一字是消磨勝心之良法以此處訟可終歸於無訟
曰吉曰利非勸訟也皆止訟也○胡雲峯曰需訟二
卦皆以坎之中實為主特需之坎在上為光為亨訟
之坎在下為室為惕室惕者光亨之反也

初六不永所事小有言終吉

按爻辭皆象也而占在其中此小有言與需不同需
有言近坎也人不能不小有言也此之小有言坎也
我不得已而小有言也峯初六陰柔居下則才弱勢
輕故可止則止不終永其訟但小有言語之辨求伸
其室而已是始不免有言終則理无不伸而吉矣會通

九二不克訟歸而逋其邑人三三戶无眚

九二陽剛至如此以剛居柔則是不純任陽剛而有
柔順者在矣得下之中中則宜无過越之舉矣此皆
以理言惟安於理者能屈於勢故本義亦先理而後
勢爻辭通是象本義所謂故其象占如此者謂其象
如此而占亦如之也引蒙○不克是知理勢之不可故
逋而不敢訟非既訟而勢不克也婦邑人三三戶至
皆矣戶者門之一扇度人有戶無門故民數以戶稱
之蒙邑人三三戶言所遜之地僅如此也引蒙退處小
邑總狀其屈服收斂意然只為免禍計耳故止于无
胥○一說虞翻曰坎為隱伏故逋全隱兩柔之中

右連象節

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食猶食邑之食至享也不曰食舊祿而曰食舊德者祿者稱德而受者也正猶以天位為天德然引○六三陰柔至終吉守舊便是居正只是不與人訟危者陰柔質弱終不免受人之侵也然含忍不報畢竟是好故終吉引○然或出至成功或從王事无成此句泛說與上文不相繫蓋爭訟利於性從事利於才引○占者守常至善也按守常貼食舊德與貞不出貼從王事无成九四不克訟復即命渝安貞吉

上三句象吉是占復即命以事言渝安貞以心言正是不克訟處鑒但復即命即便渝安貞非兩件也非有先後引蒙按九二歸字以身言此爻復字以理言○二之不克屈于理勢也四之不克乃全安于理而勢不足論也故吉无咎異焉鑒九五訟元吉

欽按爻辭言占而不言象本義陽剛中正至者也特本爻德而發訟所以得元吉耳此止蓋居尊位則有聽訟之柄陽剛中正則聽之而得其平訟謂訟者元吉指訟者有理方可得元吉鑒上九或錫之鞶帶終朝三褫之

盤帶命服之飾盤帶革帶也所以繫鞶繫佩言自且至食時為終朝上同○以剛居訟極至之家終朝奪之速三禩奪之衆以訟取勝自以為榮故取象命服也通會○一說此設為之詞見終訟必无取勝或字宜玩上同

筆記周易本義卷之二

終

論以事言命安其非兩卦以言五

筆記周易本義卷之二

平安 仲 欽 敬甫 著

門人阿州增田謙之益夫披

坤下 師貞丈人吉无咎

師兵衆也師本只訓衆在此卦則為兵衆也引蒙○下

坎上坤至之中伏至險於大順就坎險坤順言藏不

測於至靜之中就坎水坤地言引欽按以水為有不

測之象以其為活動變卒底者也○又卦惟九一一

陽至曰師卦德象寓兵於農卦體象命將出師故名

師會○用師之道至无咎貞丈人不平對貞是行師

大本領丈人是其中大節自問疑吉以功效言戰取勝

是已无咎以義理言无窮黷是已承上一項來懸
初六師出以律否臧凶懸

律法也律之謂法也即節制號令整齊師衆而欲其
心之一者是也言纂一說象義曰坎為律出荀九師貴
人和失律則不和太史公作律書先言兵即此意蓋
律為元聲軍法紀律皆取法於此故曰律通會○胡雲
峯曰以律不言吉否臧則言凶者律令謹嚴出師之
常其勝負猶未可知也故不言吉出而失律凶立見
矣

九一在師中吉无咎王三錫命

九二在下至如此此著大將行師之善亦由君任之

專剛中之德全在九二字內了此云在師中即俗
謂在軍中云耳引蒙二以一陽為卦之主猶將帥也東
三者煩數之謂不必拘定三次命如恩禮優渥所謂
衣服弓矢車馬亦是但不可謂因其成功而褒之懸
六三師或輿尸凶懸

或者言其有此理也懸欽按本義犯非其分謂不自
量其才器而從事也

六四師左次无咎

六左次謂退舍也兵家尚右右為前左為後左次謂不
前進而退後也通會○陰柔不中至如此六四陰柔无
克敵之才而得正有自量之智度不能勝而完師以

退堅壁以待其會會有師左次之象通取其退之得且

不取其才之能否易發此義仁世深矣程傳

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

首句象下皆占田乃田疇之田禽害稼者執字從禽

字來懸○長子九上一也至凶也長子即丈人自衆尊

之曰丈人自君視之曰長子懸田有禽利執言是師

貞意長子帥師是丈人意長子帥師是本爻之象弟

子輿尸是假設之辭但周公意重在下引蒙本義便之

輿尸五使之也歸者就九上一言貞承田有禽來懸一

說容齋隨筆云如坤坎為師而六五之爻曰長子帥

師以正應九上一而言蓋指二至四為震也

上六大君有命闕國承家小人勿用

大君天子也闕國承家謂或使闕國為諸侯或使承

家為卿大夫也稱其功之大小也蒙闕封也承受也

懸一說闕國者命之闕啓其國承家者承守其家問

○師之終至時也師之終武功成矣順之極天下服

矣大君於是有賞功之命易○然小人至爻也大君

有命闕國承家是上六有此象也至於小人勿用則

上六本爻安有此分明是聖人為占者設戒也嗚呼

聖人之慮遠矣然所戒只在行賞者本義後一意是

朱子所補引蒙○語類云闕國承家小人勿用舊時說

只作論功行賞之時不可及小人今思量看理去不

得他既一例有功如何不及他得者來閱國承家一
 句是公共得底未分別君子小人在小人物勿用則是
 勿更用他與之謀議經畫爾漢光武能用此義自定
 天下之後一例論功行封其所以用之在左右者則
 鄧禹耿弇賈復數人他不與焉因問古之論功行封
 真箇是裂土地與之守非如後世虛帶爵邑若使小
 人參其間則誠有弊病曰勢不容不封他得但聖人
 別有以處之未見得如何如舜封象使吏治其國若
 是小人亦自有以處之也先生又云此義方思量得
 如此未嘗改入本義且記取

坤下 坎上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也至親輔比親輔也若單言親字則相親厚
 亦是不見有上下之分意故更着箇輔字引蒙卦名取
 卦體言以一人二句一串者重下句為人所親輔使
 是吉懸○然必再筮以自審至无咎一說元即仁也
 永貞正是元處易○其味比而有所不安者至凶矣
 後夫猶言後人類語方來者方來不巳也懸不寧二句
 就下言亦要得自審意只論我之可比不可比不計
 人之來不來後夫自取凶耳易○蒙筮在入不則
 不專比筮在巳不再則不審聖人不責人只責巳故
 萃之匪孚固益修其元永貞此為人所親輔又自審
 其元永貞上同

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

此只在初比論箇道理當如此有孚是今日初比之有孚盈缶是由今積之以至於盈缶也會然此論其理如此耳若此人之始而豫計其終則所以為比者已不誠矣何吉之可得乎一說初陽實六陰虛虛者缶也實者盈也厚○按姚承菴曰天下萬事唯初心為正沉自矢以比聖明乎初六本此初心有孚比之真无愧于裏而无忝于職者此止此說似可取○胡雲峯曰初六不與五應故曰有他大過九四中孚初九皆曰有他皆指非應而言但彼則戒其有他向之心此則許其有他至之吉也

六二比之自內貞吉

欽按凡正應皆內外陰陽隔一相應但此卦諸陰皆比一陽而不論內外應否惟六二一爻得應之正故曰比之自內謂其比以應也

六三比之匪人

欽按陰柔不中正承象應皆陰此以愚不肖之資與羣小相居也責二意多

六四外比之貞吉

外有可比則為貞吉不必應而後為正也趙氏胡雲峯曰初六內也九五外也四宜應內者內无可比而比乎五義之與比而无適莫者是舍柔暗而比剛明得

正而吉之道也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

一陽居尊至无私顯比兼德位言而重德上引比易

近於私王者之比大公至正顯然於天下而无私也

舉一說林氏栗曰陽為明故稱顯比○如天子不合

圍至之象王制云天子不合天子之畋圍合其三面

前開一路使之可去不忍盡物好生之仁也只取其

不用命者不出而反入也禽獸前去者皆免矣故曰

失前禽懸一說前禽指上六也一卦五陰而四陰從

陽上獨背之是失前禽也進○比卦師之反也故九

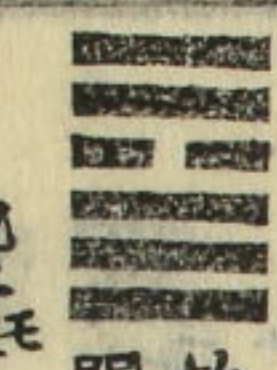
五喻王者之田沙師執害物之禽王者之義比失背

已之禽王者之仁易

上六比之无首凶

君者民之元首也首出廢物必有元永貞之德而後

可上六德不足為入比无首之象也會通

乾下巽上小畜亨密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名至為木巽者順勢漸入之義與入

義无甚分別故巽體本義曰巽入也天地間善巽而

入者莫如風其次莫如木木之入以根引蒙○畜止之

之義也至小畜此一段皆言以小畜大也引蒙○又以

陰畜陽至之象欽按所畜者指所畜之積○內健外

巽至亨通欽按內健外巽以一人言乃剛中而志得

行之一端也。一五皆陽各居一卦之中而用事。蓋一
主乎乾之進五主乎巽之畜。並以剛居中。既有行志
之德。當時用事則又得行志之勢。故總之曰有剛而
能中其志。得行之象。亨是以卦德卦體混說。其占當
得亨通。只謂有得亨通之理也。○然畜未極至時也。
欽按本文密雲一句是謂小畜之時。雖有當得亨之
理。然亦有未得速亨者。在此此二句只就所畜者小
上生意思大抵是謂未能厚積而遠施也。凡雲之騰
上不已而逐旋舒布者屬陽。其勢必成雨澤。所謂雲
行雨施也。氣盛故也。若其積聚匝密其勢已定。此乃
雲之止者不爻且自散矣。故屬陰而雨不成。氣已衰

故也。然密雲不雨者則又以其起自西郊也。密雲陰
物陽不與和也。西郊陰方陰先倡也。陰先倡而陽不
與和。故雲自西郊徒密雲而不雨也。欽按密雲陰
物只是謂密雲未與陽和而猶為陰物也。其帶密字
者特依成文耳。非必對行雲之為陽而以密雲為陰
物也。凡陽氣自下而升陰氣自上而降其勢均敵則
交泰而成雨。此卦是陰勢未足以畜陽。故有雲雖密
而未成雨之象。故朱子曰凡雨者皆是陰氣盛凝結
得密方濕潤下降為雨。且如飯饒蒸得密了氣鬱不
通四畔方有濕汗。此文王演易時方見囚繫未能得
志行乎中國所謂畜未極而施未行也。故曰正小畜。

之時引蒙欽按此句文王自擬所遇之時處在一我字耳勿謂文王以陰物陰方自居矣○欽再審本義畜未極而施未行是大象本義未能厚積而遠施之義而與彖辭所云施未行不同特借其辭言之耳

初九復自道何其咎吉
陽本在上之物故自下升上曰復此言由其所復之故道也厚齋○凡曰无咎者大槩皆有補咎之意今獨曰何其咎蓋自不至於有咎也引蒙一說何咎以无枉已拘入言决之之辭懸鑿

九二牽復吉
三陽志同至道也初九前遠於陰以剛正能復九二

漸近於陰以剛中而能牽復亦吉道也雲峯小畜之時君子最忌勢孤一陽並進其勢壯矣故吉與初爻同

九三輿說輻夫妻反目

輻與輹不同輻車輪之輻也輹車上伏兔也說輻者為陰所擊畜又住之計也說輹者自止而不進暫住之意也引蒙○反目者怒目反視有所爭之象鑿既不能進而與比又不能處而與爭進退兩无據矣易聞○朱子曰小畜但能畜得九三二爻而已

六四有孚血去惕出无咎
以一陰畜衆陽至象也朱子曰孚有在陽爻有在陰

又伊川謂中虛信之本中實信之質此柔正虛巽是
有孚信之德信于五上共成畜強之功身可无傷而
心可无懼矣血去惕出之象也婦蔡虛齋曰四五爻
不必全認做小人之黨者然實則陰類也如以下畜
上以弱畜強以偏裨畜主帥之類故其辭雖若至善
者而終不許以吉利之占聖人之意可知矣觀本義
曰巽體又曰畜乾曰巽曰乾其書法固自昭然
九五有孚字變如富以其鄰

巽體二爻至之象孚以德言富以位言居中貼有孚
處尊貼富以二句平看然孚其本也懸變兩手相交
固結不解意全書○占者有孚至是也欽按此占宜言

占者有孚信之素則能兼用衆力猶富以其鄰也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

此爻却兼得小人蓋下句有君子征凶引蒙○畜極而

成至之象上九雖陽然是巽體對下乾三陽則只喚

作陰處如處暑之處止也既止則為已成矣畜極對

上文畜未極說成字對上文施未行說引蒙引陰字

似貼本義陰德言之然蒙引下又云陽尊尚陰德說

未審一說陰施大行不雨者既雨矣陽難尚往不處

者既處矣婦○載滿也懸○陰加於陽至深矣婦貞

凶以理戒小人月幾望二句以勢戒君子懸胡雲峯

曰陰畜陽至此已成陰雖正亦厲陽有動必凶陰陽

兩不利之象坤六陰欲敵陽極而陰陽兩傷小畜一陰欲畜陽極而陰陽兩不利為戒深矣

兌下履虎尾不噬人亨

兌亦三畫卦之名至為澤兌卦本義云兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象為澤取水塞其下流此陰上為兌者陰極於上則靜者變動而不自制矣引蒙○履有所躡而進之義也至是也卦重躡字辭重和悅上和非阿容悅非佞媚亦恭順而不失其正耳虎尾兼人與事言不噬人是不陷于危懸虎之威強在首不可逆能履其尾是勢之順也通是占中之象不噬即亨

易關

初九素履往无咎

以陽在下至者也以陽在下加賢人處卑位也以陽在下位而當方進之始故未為物遷而但循其素履引素平素也履行也平素所行如居仁由義是也履屬平日今則率其素履不變其塞者也

懸鑒

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下至之象欽按本文上句象下句占本義幽獨守貞四字是指履道坦坦之實境而先發占中之象耳

六二眇能視跛能履履虎尾噬人凶此人為于太君六二不中不正至者凶慎履者在明審在安詳而猶

以為不能六三不中不正柔而志剛本不明所視而
強以為能視本不善所履而強以為能履不助陷於
危機乎問疑一說卦書不啞人兌三爻說體自與乾三
爻健體相應也爻書啞入六三二爻與上九一爻獨
相應履虎尾而首應也峯雲○又為剛武之人至爻也
又以此句廣上二句之象易武人陰象全書引簡端
陰德武以一柔為成卦之主而統五陽有武人為大君
之象大陽也湖雙豈能爻則即是履虎尾啞入凶意矣
引蒙

九四履虎尾愬愬終吉

以兌悅視乾剛則乾為虎自乾之三爻視之唯五以
剛居剛謂五為虎亦可也峯雲○九四亦不中不正至
終吉愬愬戒懼則就入向和悅路去引蒙愬愬終吉純
以象言上胡雲峯曰三四皆不中不正而占有不同
者三多凶履之三以柔居剛其凶也宜四多懼履之
四以剛居柔愬愬然所以終吉欽按象意止於履虎
尾愬愬而占在其中

九五夬履貞厲

朱子曰夬履貞厲正東坡所謂憂治世而危明主也
○胡雲峯曰在下者不患其不憂患其不能樂故喜
其履坦在上者不患其不樂患其不能憂故戒其夫
履

上九視履考祥其旋元吉

視履終至定也視履之終不是終身之履只是一事之履引蒙旋者善之周元吉指福言凡事善而一事未善一事九分善而一分未善皆非旋也懸君子不論

禍福論所以召禍福者易

坤上泰小往大來吉亨

泰通也至卦也欲按僻卦乾四月卦坤十月卦本義不言于乾坤而言泰否以下者說見通例○小謂陰至二也欲按彖辭言卦變始于此此止三陰三陽往來之卦凡二十而泰否適居其先故卦辭獨以往來言雲往來不平以小之往成其大之來易卦名曰泰以

天地交而二氣通言就造化之本不可相無上取也卦辭曰小往大來以內君子外小人而言就淑慝之分上取也引蒙一說泰王世運說根天運來不必分卦為天運辭為人事易本義意宜以易聞說為當○占者有陽剛之德至亨矣吉亨二字不分吉而且亨深與之之辭疑一說吉以上進言亨以建功言懸占者云云謂時雖方泰而占者無陽剛之德則不能承當之也

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽在下至之象卦以氣交自上而下也爻以位升自下而上也隆山以初為王然非薦引只同心協力意

茹茅之根彙茅之類拔者上拔之也若自拔則在已矣易聞拔字特與以其彙以字相呼應不須別着意茅雖不共本拔之則其根連而起初之以其類同進相似之臨川○征行之吉也至吉矣凡言征者必以正行之之巖一說征有急行意疑○胡雲峯曰三陽欲進而以之者在初三陰欲復而以之者在四四不曰吉而初曰征吉者易為君子謀也

九上一包荒用馮河不遐遺朋亡得尚於中行九二以剛居柔至者也凡所謂剛健中正則皆以德言但曰在下之中在上之中則皆兼德位言引此純以占言四事俱兼人與事以泰之時言上一句分剛

柔下二句分公明令之方為中尚配也懸四者雖一

時事不必泥定一事易闡○一說取象包如天荒屬地乾坤有包荒象乾體剛健故象用馮河三陰在外泰本上下相交故象不遐遺初三剛失中九二不以同體相比本至公无私故象朋亡會通

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

將過于中至時也无平不陂謂无常泰也无往不復謂陰當復也程傳○恤憂也至有福乎平陂往復之期也艱以心言一念不敢肆貞以事言一事不敢苟毛懸心一說艱貞重心上串講柳平陂往復以天運言危之

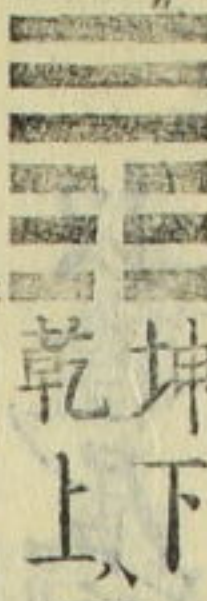
之辭艱貞勿恤以入事言戒之之辭天人交勝之
理處其交履其會者必有變化持守之道也通會食如
食舊德之食類語有福泰可常保也懸欽按无咎謂人
事且免咎也有福謂天運猶可保也正反說不相承
○參義曰聖人於天下之患不圖之於已然而常戒
之於將然泰之時吉亨之時也然九三繞過中則聖
人即為之戒非思患豫防之意乎蒙引

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
翩翩羣飛而下貌懸翩翩模寫小人引類呼朋景象
不富一旬又狀翩翩易○不富不戒指四以其鄰以
孚指一陰鄰以力言孚以心言懸以字皆指四全書○

魯氏史曰以其彙君子與君子類而以之者初故曰
告者為君子慶以其鄰小人與小人黨而以之者四
故曰翩翩者為君子危懸
六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊至道也上句人君下賢之象懸○而帝乙
歸妹之時至此又舊說自古帝女无不下嫁者至帝
乙始制為禮法降貴從夫故歸妹五爻亦稱帝乙易
說出一說泰卦互體及卦變皆成歸妹卦故以歸妹
為辭川以祉以此受祉元吉就保泰言懸
上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝
泰極而否至之家掘土積累為城則土空處為隍城

圯則反復于隍也猶積治之極而復于亂也懸城隍
邑皆土地在坤爻中自有此象師是兵師凡坤有衆
與土之象類語○趙氏曰三上各在一卦之極九二之
時尚可為也故能艱貞則无咎上六之時不可為也
雖自邑告命而不免於吝此所以貴於制治于未亂
保邦于未危也歟

坤下 乾上 否之匪人不利君子貞大往小來

正與忝反至道也忝則上下交為人道之常否上下
不交非人道也故曰匪人全書○大往小來正是所以
不利君子貞處懸○徐進齋曰泰先言小往大來而
後言吉亨是以天運推之人事否先言匪人不利君

子之貞而後言大往小來是以人事參之天運泰則
歸之天否則責之人聖人之意深矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

吉福國庇民也亨已不失其福也懸○丘建安曰彖
辭以貞屬君子而初六以貞訓小人所以為小人謀
即所以為君子謀也

六二包承小人吉大人否亨

包承者外相容也故在小人亦為吉然內實不然也
故大人則否亨引蒙小人而包承則善類全而小人亦
蒙其福故吉大人即君子否即斂德避難亨是道亨
懸

六三、包羞

以陰居陽至之象六三陰柔不中正本欲害君子者也幸以陰居陽則志害正而心有不安為包羞之象也
易闡陰柔小人也而居陽挾有勢位欲害君子也雖欲害君子然不中正而短於才是特无牙之虎耳亦何能為是蒙引又一說也今當從之易闡說可刪○朱子曰凡小人做了罪惡他心下也自不穩當此便是包羞之說○蔡虛齋曰嘗竊觀聖人作易於小人道長處一邊告君子使急為之地一邊又以利害喻小人使不得縱其毒於君子至於君子長而小人消之時則又恐君子恃其盛而用罔或反召意外之虞又

教之以周防曲慮期於十全必克而後已其為君子謀者如此其至也且聖人此心何自而來哉天地生物之心也夫天下之不能有君子而无小人者勢也雖聖人末如之何矣然聖人本心則未嘗不欲天下之盡為君子也故每於此一邊拳拳用意蓋所以贊化育而參天地者實在於此

九四有命无咎疇離祉

否過中矣至天命否過中矣將濟之時也是解有命九四以陽居陰不極其剛是解无咎蓋能如是則足以承天之休命而不可以遂泰矣豈惟九四之福疇類皆獲其福也引蒙將濟之時亦主人而言命是人受

底命也離麗也附麗于四以受福也懸繆氏昌期曰
有命天將將泰也泰无咎人事周旋也申說重无咎邊坤
○又曰泰六四之翩翩小人之黨初成也否九四之
疇類君子之黨將合也○胡雲峯曰泰變為否易故
於內卦即言之否變為泰難故於外卦始言之此本
義於泰否之四皆曰已過乎中而否之三不言也○
蔡虛齋曰泰之六四辭意若姤否之九四辭意如復
蓋在卦為復在爻則為否之四也在卦為姤在爻則
為泰之四也其辭之相類又可見聖人繫辭之不苟
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
休息也言否至此而休息也內有致泰意懸休非盡
會

傾到此較休息些大人指有德位者言吉即休否也
聞其字有危其將然之意象引蔡根深固其苞則叢生
者其固尤甚繫縛也懸大人雖以其道息天下之否
猶未離乎否也當深慮遠戒常慮否之復來而其亡
其亡危之至也危亡之心即是繫固之象不是兩意
會

上九傾否先否後喜
以陽剛居否極至者也固是時運可傾亦以陽剛能
傾雖兼天道人事說天道所以開人事人事所以轉
天道引傾從休而來喜從懼而出會

離下乾上同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦二畫卦之名至文明陰本暗得陽而麗之則明
 生矣所謂內陰而外陽體陰而用陽者如此引蒙一陽
 在二陰之間則曰坎為陽不幸也言失其所也一陰
 在二陽之中則曰離為陰幸也言得所麗也只此便
 有扶陽抑陰之意上同○同人與人同也至同人以火
 同天而性同以一應五而德同以五陽與一陰而情
 同也會通一與五皆在人位相應則相同故曰同人是
 一說義皇以同人立卦只一人字便見大公无私意
 闢○于野至道矣欽按卦義原有大同意在于野二
 字非文王補出同人貴公意此止亨凡事皆亨也引蒙○
 以健而行故能涉川亨利涉分常變承于野來懸○

為卦內文明至道也于野內有貞意了聖人却怕人
 以同流合污為大同故又抽出君子貞來點破見必
 合於貞乃為于野乃為亨利涉柳魯氏史曰接輿荷
 蕢之流與世睽絕不知于野之義卿愿之徒與世浮
 沉不知君子之貞○胡雲峯曰君子周而不比和而
 不同而卦名曰比曰同何哉曰比者一陽為衆陰所
 比而坎陽居五為得其正故曰元永貞是其比也即
 所以為君子之周同人一陰為五陽所同而離陰為
 二為得其正故曰利君子貞是其同也即所以為君
 子之和

初九同人于門无咎

同人之初至无咎按同人之初解同人于門未有私
主承此句說向所以无咎上去私主以心言疑問云
无私主
於以剛在下則非為私之人上无繫應則又无所與
私引欽按剛者自无私交在下則交接未廣况上无
繫應者總之皆所以得无所私也○取象初前遇六
偶為門象通會

六一同人于宗吝

正應雖是當然然意趣相合只知欺密未免繫於私
昵却非大同之心是公中辨出箇私來可見同人貴
大公也煥○胡雙湖曰卦總論乾天下同乎離六一
之人而六一爻則自論其與人同之道固不可以一

槩論也朱子曰此一陰雖是一卦之主又却柔弱做
主不得○劉伯子曰于門同之初也于野同之至也
于宗異之始而爭之首也象墉伏莽起于于宗得中
而應乎乾二之德也于宗非二之德也戒也戒之以
私而進之于公即利君子貞之旨而明告者也通會
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

三欲同於二而懼九五之見攻故升高伏戎欲敵之
而五陽方剛則不可奪故三歲不興類語三歲不興有
以決之矣引蒙與字正照上伏字疑問升高陵以望前敵
量斯勢也義一說三居下體之上故謂之陵此劉三與
五隔三爻故曰三歲西溪○胡雲峯曰卦惟三四不言

同人二與五相同而三四有爭奪之象非同者也

九四象其壙弗克攻吉

壙城也三之象象居上也攻取也取六二也弗克以

理義自勝吉改過不吝

九五同人先號咷而後笑太師克相遇

號大呼也咷驚起而呌也書全○太師克相遇本其所

以得後笑也用太師克見三四之強也引蒙○一說二

五中正相應君臣同心者也始雖為讒邪所隔而終

得合然六二易退之君子三四易進之小人非剛克

不能勝也通會○蔡虛齋曰二同於五則為于宗之吝

五同於二為義理所同何也蓋陰私而陽公故其辭

不同如此所謂易不可為典要也

上九同人于郊无悔

郊在野之內至同耳按此一段蓋謂郊猶在野之內

則非取廣遠无我之義但取荒僻无與同之義耳此止

上九出乎國之外而无與應者如荷蕢之徒是也故

不謂之凶但謂之无悔峯上九實無所與同同人字

直帶卦名說來如恒卦上六振恒之類引蒙一說于野

者无所不同于郊者是不苟同全書

乾下 離上 大有元亨

離居乾上至大有於卦象見一人照臨萬國之義於

卦體見四海會歸一人之義懸胡雙湖曰易以陽為

大凡卦稱大者皆以陽得名大有以一陰統五陽太畜以一陰畜二陽太過四陽過盛於中大壯四陽壯長於下皆名之曰大也○乾健離明至之道應天指六五應乾之九二也二乾之主也引蒙乾健離明德本諸身矣居尊應天德徵諸民矣坤元是制作盡善亨是治化四達通會○占者有其德至亨也一說看來盡善在元亨之前作大亨者亦可通會唯其所有者大故其亨亦大也建安

初九无妄多字害匪咎安艱則无咎引

交涉也害患害也是驕奢所致者懸匪咎猶言非為咎通會艱心與事言无咎即匪咎保其終也懸○雖

當大有之時至之有雖當大有之時然以陽剛正也居下處卑也上无繫應无私交也又在事初新與事接也故為未涉乎害引蒙

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下至之象是舉大才大德以擔當乎社稷蒼生之重任知大車以載物也坤一說九二以剛居柔柔則其虛足以受剛則其健足以行有大車象雲○有所往而如是至咎矣有所往而如是引蒙一句當兼剛中得應說无咎即是勝任而无責也引蒙一說林氏栗曰二五相應陽志上行故有有攸往之象○蔡虛齋曰看來大有元亨可以有天下事入講觀九二之亨

于天子九二之大車以載九四之匪其彭皆可見大有之義

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享至之象左氏傳公享兼朝獻非任土作貢之謂任土作貢非必諸侯躬送至王庭也然據六五柔中下賢之君則亨于天子只是以明其得被遇親接耳非專於朝見而已也蓋周禮所謂時見曰會者也若正當朝會之期則公侯中小人宜亦不得而顯拒之引蒙欽按公亨于天子為象但着一用字則知象中有占故本義兼及之○胡雲峯曰九二宰相任重之事九三諸侯朝享之事皆不言吉皆臣職之

當然者

九四匪其彭无咎

彭字音義未詳至當然卦名大有彭字即大字之義峯○六五柔中之君至无咎六五柔君也四以剛逆之功德過盛所謂彭也幸其處柔能克自抑長不以寵利居成功匪其彭焉則疑忌可免而无咎也通會

六五厥孚交如威如吉

大有之世至交也是推誠任賢足以固結臣民之心而臣民與我交相孚信為厥孚交如通會一說六五為大有之主離體中虛有厥孚之象中○然君道貴剛至則吉孚是五所已能抑揚重威邊交威不足以盡

之故兩曰如易吉字雖承威如來却要帶孚交意蓋懷其信而服其威也懸○一說當大有之時而群剛應之非孚不及此然處群剛而獨用柔順則主威不振自古虛已任賢之君往往以優渥不斷致積弱故以威如戒之通會

上九自天祐之吉无不利

上主君道說五對上看則五又為賢矣本義履屬行思屬心自剛字取來尚賢自下從六五取來懸按上一句可疑蓋謂主君臣之道說而五比上則中正故為賢矣繫辭傳釋本爻之義云天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又尚賢也是以自天祐

之吉无不利也

艮下坤上謙亨君子有終

止乎內而順乎外謙之意也止乎內其心收斂不矜肆也順乎外卑以下人不矯亢也引蒙○有終謂先屈而後伸也好謙是屈也有終不終屈也必曰君子有終者有終自是君子之道也引蒙一說蔡虛齋曰君子三也此九三為全體成卦之主全書陸庸成曰謙之亨也惟君子能有其終昧道者觀進知道者考終於其終觀之天下之必亨者未有不歸於謙者矣通會取象艮終萬物坤代終故曰有終上同○吾人蓋世勛猷不加本體毫末只因德器淺薄承載不起謙則真見是

本分事易

初六謙謙君子用涉大川吉

涉川本无所取象只是說謙謙之道雖用以濟險亦

吉况乎居乎引蒙

六一鳴謙貞吉引

柔順中正至者也鳴非過情使是正吉即有有終意

通按是先發占中之象○故其占如此欲按貞吉正

是占辭而有戒之意朱子曰謙而不貞則近於邪

侯此止所以戒他要貞也

九二勞謙君子有終吉引

卦唯一陽至而言陽剛得正所以能做功業以一陽

居下之上而為上下所歸是當事任也所以得做功

業引蒙九二之勞當在上位而位止於下所謂勞而能

謙者也峯雲有終上賞其功下服其讓也吉享有富貴

也懸○一說胡雙湖曰謙以九三一陽爻為成卦之

主文王彖辭唯主九三一爻而言不及其他故周公

爻辭不復易但推原其勞而要其吉耳

六四无不利撝謙

柔而得正至利矣无不利即謙亨意撝謙非徒禮貌

致恭直本抑抑小心一功不敢自是念頭發出易○

然居九二之上至意也要知四亦非无功三亦无忌

嫉於四四必如此處功臣方為平施坤

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

首句謙而得衆之家下一句俱承首句來懸无不利

又申與之之辭疑言征伐且利况立事運功誰不以

之安有不利者乎婦○一說胡雲峯曰侵伐亦以戒

夫謙柔之過或不能自立者也故六五獨不言謙

上六鳴謙利用行師征邑國

本義質柔是无長駕遠馭之才无位位是君位亦非

天更征伐之責懸○或問謙之五上專說征伐何意

朱子曰坤為地為衆凡說國邑征伐處多是因坤又

曰自初積到六五謙亦極矣自宜人人服之尚更不

服則非人矣故利用侵伐也如必也臨事而懼皆是

此意

坤下 震上 豫利建侯行師

豫和樂也至師也卦名取德體一義全重一順字豫

即人和之說特舉兩大事以見例深明无所不利意

闢建侯行師悉出于民心乃為順以動疑○一說張

中溪曰坤下震上為豫地以靜鎮建侯也雷以威動

行師也○丘建安曰屯有震无坤則言建侯而不言

行師謙有坤无震則言行師而不言建侯豫卦合震

坤成體故兼言之

初六鳴豫凶

豫卦以震四為主故六爻之吉凶取四也初六本无

大失以其應四也不勝長大鳴者發於聲而誇於人
其凶宜矣通會○繆氏昌期曰豫與謙對豫之初即謙
之上也善必積而後鳴惡不待積而已不可制於其
初人心之動可不慎乎

六二介于石不終日貞吉

按本義豫主樂樂字以已之和樂而言○其德安靜
而堅確至微也安靜堅確方盡得介石之義安靜淡
然无欲堅確確然有守操守易搖者則其蕩盪易昏
而德性之堅定者則先事而照見字中須兼處之之
意非徒見之而已也懸一說介于石不終日一氣說
下總說其守堅確一息不安于其豫也疑問○占者如

是至吉矣得持身處事之正而不陷沉溺昏迷之凶

貞吉不終日承介石來貞吉兼承一意坤○一說四

三二肖艮艮為石二在初上三下近四故曰介于石

三畫卦初日早二日中日終二在下體中不待至

三終日而去象不終日全書

六三盱豫悔遲有悔

按本義下溺於豫下字就巳所居而說○由豫大有
得自是四之事與二无于據二陰不中正而近于四
有視而效之之意故周公直著其辭曰盱豫悔疑二
悔字以凶吝言註悔字以悔悟言陰性遲疑不能早
決故又曰遲有悔聖人望人遷善之心要緊在一遲

字通會○胡雲峯曰：肝，豫與介右相反，遲與不終，且相反，中正與不中正故也。六三雖柔，其位則陽，猶有能悔意。

九四由豫大有得，勿疑朋盍簪。

九四卦之所由以豫者也。至有得由豫，兼君民者。懸六二剛而得五柔，故曰大有。進由豫，即是大有。通會○然又當至誠不疑，至戒之居位非正，故有疑朋，謂衆柔進德雖陽而位則陰，猶未離其類也。故稱朋焉。劉孟氏盍，合也。正義九四由豫大有得矣，又必戒以勿疑，朋盍簪者，誠以由豫任大責重，難以獨力，理必得同德者，以自輔，乃不至有覆餗之虞。蒙引勿疑，則非憧憧之思也。

盍簪，則非朋從爾思也。參義○簪，聚也。速也。簪以聚髮，

又速也。如云：朋類皆聚，不疾而速也。懸一說五陰朋

聚，我以一陽貫之於中，如括髮，橫簪而有朋盍簪之

象，坤為盍。通會

六五貞疾，恒不死。

貞疾，猶曰痼疾也。厚五以柔居尊，溺于逸豫，又乘九四之剛，迫于權臣威權失而國勢危為痼疾之象。幸其得中，權勢雖去，政教猶存，為恒不死之象。可不自振哉。易中是五位居中處尊也。中未亾或以祖宗未泯之德澤言亦可。通會○四本無失，故於四言大臣任事之義於五則言柔弱居尊不能自立，威權已去之

義各處及以取義也通會○胡雲峯曰人莫不下生於憂
患死於逸樂以六五之中僅得不死然則初之鳴三
之盱上之冥其不中者皆非生道矣

上六冥豫成有渝无咎

成指冥豫言渝者變其冥豫也无咎不復有迷聖人
重改過冥成而有渝尚得无咎况冥未成者乎鑿上
六六動體能變故為成有渝之象引蒙○胡雲峯曰初鳴
豫即斷之以凶甚于初者所以遇其惡也上冥豫則
閱之以无咎恕於終者所以閱其善也

隨元亨利貞无咎

以卦變言之至為隨剛來隨柔退居陰後也引蒙一說

卦變見臣之隨卦德見民之隨環○已能隨物一句

意實一串已能致物之隨而物自隨之也同欽按卦

名固以物隨為義然此本義隨物一字只謂隨于物

也正與隨已對說故下承說彼此相從也畢竟物之

所以自來而隨已者實在我德之和能隨物而不拂

矣須知所謂隨物者亦非是阿順曲從要者一能字

○屯臨无妄革皆言元亨利貞不言无咎惟隨則以

无咎繼之蓋隨主於悅也通會

初九官有渝貞吉出門交有功

初九以陽居下至則吉官有主守之義初九以陽居

下為震之主是主乎隨者也故曰官本義偏主在本

文有渝字內不可以徧主字釋官字引蒙有主非心之初故聖人從有渝處加不失心之初易○又當出門以交至功也貞吉則交不失之泛出門交有功則交不失之狹也引蒙○故其象占如此至戒之官有渝是象貞吉以下是占亦戒也引蒙

六二係小子失丈夫

初陽居下至如此初陽在下自二觀之小子之象也五陽在上且二正應自二觀之丈夫之象也引蒙係庸流遺失高係為係小子失丈夫之象闡失者惜之之辭二句不可平通會○蔡虛齋曰係謂係連之也非其正應故也隨則委其身而從之○又曰六二一何不

取其柔順中正而言其不能自守耶蓋以隨言也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

二之質地亦無以過於二幸其地位偶近四而遠初故因為從違非真見四為君子而當親初為小人而當遠也似此相隨恐不免資其勢而利其有故有居貞之戒通會

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下至咎也四與五同德是德與位稱以此隨君言聽計從何求不護然權位太盛嫌于凌逼所為雖正而危疑之地勢當凶婦孚以心言愛君憂國也道以事言奉公守法也正是明處懸以正

得凶君子不必避要處置得法耳有孚在道正處之
之法在道又本有孚易闡

九五孚于嘉吉

二柔順中正嘉美之臣也五以中正孚之一德一心
且以肝膽相為固結孚于嘉者也上下交而德業成
吉坤五為隨主不下隨于臣故不曰隨曰孚六上一係
小子何以稱嘉嘉明述其迹耳負俗之累賢臣不免明
主捐形迹而一心相信見以為嘉而孚之易闡
上六拘係之乃從維之王用亨于西山
上六所隨原无所指也只泛言隨人蒙引○拘執也係
羈也維束縛也俱是誠意固結而不可解意用以也

以此誠意雖神亦可亨也懸王用亨于西山蓋周公

自追尊三主之後言嘗有此事也○一說胡雲峯曰

六柔有係象居柔又有拘係象西兌象山互艮象兌

為坐西陰方有祭而固結於幽陰之象周視岐山為

西意者太王之在岐其祭山川必嘗占得此爻蒙引

見升卦下

巽下 艮上 蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也既

蠱而治之亦事也程○其卦艮剛居上至蠱也卦體

卦變皆剛上柔下上下不交也卦德身巽苟止君臣

怠緩也此紀綱刑政所以日墮蠱所由致也故為蠱

會通 ○蠱壞之極。至大川元亨指天時言蠱有可治之機也。涉大川指人事言當盡治蠱之道也。只取勇往之義。○甲日之始。至深也。先甲後甲則皆治蠱之道也。○甲本是日之始。今借以為事之端。前事過中之中。非中正之中。以時候而言。引後事。非謂後日之事。正指目下對前事言。蓋度其始不因襲而憚首事。善其終不苟且而俸目前。此所以善其治而元亨也。○欽按慎事端自己始。至後三日乃為丁寧之意。本義更字要者。一說先甲後甲是一時事。蓋恐自新者激於意氣。喜于紛更。少萬全之長策。故言此以防之。何等振作。何等持重。此所以善用其涉而圖元亨。

也。會通欽又按前說非是。會通所說恐是。○胡雲峯曰。先天甲在東之

離由甲逆數震坤二位得艮。先甲三日也。自甲順數離兌乾三位得巽。後甲三日也。

初六幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。

蠱者前人已壞之緒。至之象。蠱者前人已壞之緒。不問生死不必拘以考為亡父之稱。引蠱非一日之故也。必世而後見。故文皆以父子言之。明父養其疾。至子而發也。會通一說六爻父子字除六五外俱以君臣言。不可作實象。○初六蠱未深。至吉也。初但論其時。不論其才。聞有子有字。即子克家之意。占者當幹父蠱。以置其父於无過之地也。又知危而能戒。

則終能幹蠱而吉矣蓋既謂之蠱則已危矣固不可
以其蠱未深而以易心處之也引蒙

九二幹母之蠱不可貞

六五陰之尊者故有母象凡柔順在上者皆母道也

引蒙

九三幹父之蠱小有悔无大咎

悔是事體上少安妥咎是事理上多悖戾一句一直

說下重下句疑問

六四裕父之蠱往見吝

裕與幹正相反幹是勇力去做事去裕是寬緩不任

事往見吝者往即見其吝也疑問○蔡虛齋曰初六亦

柔也何以幹而不裕曰蠱之初柔猶可幹至四而復
以柔處之蠱不可為也沉重柔乎三失之過四失之
不及必不得已寧為悔母為吝

六五幹父之蠱用譽

在六一以五為母柔居尊也在六五又自取子道以

繼世之君言也象何常之有雙湖幹蠱貴剛柔相濟二

五剛柔合德故幹蠱而用譽會通

上九不事王侯高尚其事

剛陽在上至此象上九在一卦至高至上之位故曰

高尚川蠱者事也下五爻皆任有事之責獨上居事

之外而不事其事故繫辭若此疑問其事何事也聖賢

之道也吾身之德義也會通○胡雲峯曰君子之出處
在事之中盡力以幹焉而不為汗汗在事之外潔以退
焉而不為僻○一說取象居艮山之上故象高尚艮
止也故象不事會通

筆記周易本義卷之二 終

