

中國易學文獻集成續編

6

本書編委會◎編

全七十冊

國家圖書館出版社

中國易學文獻集成續編

本書編委會◎編

國家圖書館出版社

(明) 孫應鰲 撰

淮海易談四卷 (卷三—四)

清光緒六年(1880)刻《孫文恭公遺書》本

第六册目錄

淮海易談四卷(卷三—四) (明)孫應鰲撰 清光緒六年(1880)刻《孫文恭公遺書》本

卷三

.....

一

卷四

.....

八一

像象管見三卷 (明)錢一本撰 明萬曆間刻本

題辭

.....

一六九

序測

.....

一七九

例略

.....

一八九

卷一

.....

二〇一

卷二

.....

三五九

卷三

.....

五一七

淮海易談卷三

明清平孫應鼇山甫撰

夬以五陽決一陰宜易易矣而聖人所以示周防儆戒之道者不一而足健決乾體和說兌體以和說濟健決然後夬之爲盡善也是故去小人必明正其罪則有以服其心故曰揚于王庭柔乘五剛去小人必盡誠以號其眾則得助又必以危厲自持不可安肆故曰孚號有厲其危乃光然治人必先自治不可專尙威武故曰告自邑不利卽戎所向乃窮夫以必去之勢而加以萬全之道則小人无不決故曰利有攸往剛長乃終剛長乃

終謂純乾也以此知聖人未嘗不欲盡去小人使人人
爲君子然小人之不可盡去則以不能違時之故但其
決之有道使不爲君子害耳

施祿及下潰決及物之意故取象於澤天也施祿德也
居則積而不流德斯匱矣故忌

初九在四陽之下首以剛進壯於前趾之象陰居高位
而初欲決之不自量力故云往不勝爲咎也九二以剛
居柔當決之時能得中道能憂勤惕厲呼號其眾同心
協力小人雖有不虞之變亦不足患故云惕號莫夜有
戎勿恤也九三陽剛過中欲決小人而見於面目故我

之決也未必得宜彼之防也无所不至未免自濡但身在眾陽雖與六爲正應而無私係終能決之故云壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎也九四以剛居柔欲決則泥於和欲進則不能前惟於能決者讓之使前行則无咎然以陰柔雖聞讓人前決之言又不能信所謂惡惡而不能去故云臀无膚行次且牽羊悔亡聞言不信也九五爲決之主但切近上六之小人若明斷兼資務決去之不係私愛合於中道則无過咎故云夬陸夬夬中行无咎也上六以小人居窮極无用號呼以凶自終故云无號終有凶也聖人當五陽之盛之

時猶有不勝之憂初之不勝戒躁也二之惕號戒孤也
三之遇雨戒暴也四之不信戒不斷也五之中行戒比
昵也夬之時義大矣哉

夬之一陰方決於上而姤之一陰已遇於下自此爲遯
爲否爲觀爲剝爲坤其勢壯矣故曰女壯以一陰而有
敵五陽之勢不可以其微而昵之矣故曰勿用取女彖
之辭曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也欲人
於姤遇之時而知所戒也然姤遇之時雖當知戒而相
遇之道則不可廢故彖又曰天地相遇品物咸章也剛
遇中正天下大行也蓋天地相遇則百物生君臣相遇

則治化成學易者知一柔與五剛相遇之可戒又知天地君臣相遇之可喜則易理始盡此姤之時義大也聖人每於不好處看出好的道理於好處看出不好的道理無非精義之至已耳

后以施命誥四方蓋王者布令於下人民快睹此君民之相遇與物之遇風風之動物一也

始之所以爲姤在初六一爻一陰始生其繫漸長不謹於始後將無極必乘其初弱之時不但繫之且繫於柅不但繫柅且繫金柅可謂固矣如是則一陰不得上進君子可以安貞而吉若聽其往進則凶矣繫於金柅何

物也羸豕也係之恐其躡躅也九二爲有時位之君子與初六相遇六陰類魚亦陰類是小人適在統轄之中包容而制之可以免咎若不能制而使遇於眾賓則不利也九三過剛不中下不遇於初有居不安之象是臀无膚前无應於上有行不進之象是行次且雖无所遇亦无所傷是厲无大咎也九四與初爲正應而爲二所得故二之包有魚四之包无魚已之民心起而之他凶之道也九五陽剛中正主卦於上下防始生之陰志在決小人而力或不能副有以杞包瓜之象然陰陽有迭勝之機君子有靜制之策若能含其章美待時而動則

本无倏有若殞自天也上九以剛居上爲位不得其遇有姤其角之象是爲吝然陰邪亦无所傷是无咎也姤雖不使小人得進而君子之蓄小人固亦自有道也初爻繫柅善占者反之吾身則所以制滅人欲使不爲天理之害者其義亦若此矣

順以說剛中而應爲萃聚也王假有廟蓋必聚已之精神乃可以承祖考也利見大人亨蓋物既聚必見大人而後得亨又所聚不正亦不能亨也用大牲吉蓋大牲必聚而後有非聚而必用大牲不可也利有攸往蓋聚則可以有所往不聚不可以有所往也觀其所聚而天

地萬物之情可見方以類聚物以羣分天地萬物之情
可見方以類聚物以羣分天地萬物之情也用大牲而
假有廟之旨明矣利攸往而利見大人之旨明矣

澤聚必潰治潰在知防物聚則散合散在知備除戎器
非有他也戒不虞也不戒不虞不能合萃不除戎器不
能戒不虞

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎
蓋初六上應九四乃其分之所當萃者然隔於二陰當
萃之時陰柔不能自守遂與二陰爲萃是爲有孚不終
乃亂乃萃夫亂萃則萃不以正誠自知其不正呼號正

應則一握之眾必笑爲迂惟勿恤其笑往從正應則妄
萃之愆去正萃之道合而无咎也六二引吉无咎孚乃
利用禴蓋六二應五爲已之專事而雜於二陰之間又
爲已之同類必交連二陰以萃於五旣得所萃之正又
无離羣之嫌故吉无咎二以柔中上應剛中以此孚德
卽用禴亦利也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝蓋
六三陰柔不中而求萃则无以取重於人上无應與而
求萃則是无端而自往故人莫之與而其萃也嗟如爲
三計者惟往從於上則可无咎然素不相萃以因而往
而赴往者又陰極无位之人故吝也九四大吉无咎蓋

四上比九五與君爲萃下統眾陰與民爲萃若能大正而吉則无咎也九五萃有位无咎匪孚元求貞悔亡蓋五陽剛中正而萃有位則人心皆萃无不信服若居此位而人有未信必已德未至反己而有元永貞之德則悔自亡也上六齎咨涕洟无咎蓋六陰柔无位求萃於人不得其萃孤立无助若能戒懼自處以危亦可自保无咎也萃爻或有應无應或得位不得位占無凶辭可見萃者眞天地萬物之情情合而萃所由亨歟

進而上爲升象謂柔以時升也巽而順以內外言剛中而應以人已言也有慶正見勿恤也志行正見吉也升

於位者足以行道升於德者足以進道升於位由王公
之大人升於德由聖賢之大人位升則事業日著德升
則光輝日盛易以陽爲大萃見大人二見五也升見大
人五見二也

地木升君子以順德積小以高大德本高大然必由積
而致積之在順由致曲而誠而形以致變化由善信而
美而大以至聖神無一念不謹無一事不謹順之至也
木之生也惟順其天地自然之生理而不戕則干霄蔽
日有不自知德之積也惟順其吾心自然之生理而不
害則希聖希天有不自知以此參之孟子牛山之章極

有警發

初六才柔似不能升然以其當升時而能從陽故二陽挈之其升至吉故云允升大吉也九二剛中以上交六五柔中以順應誠實之至當升之時而能如是則鬼神且感格况於人乎故云孚乃利用禴无咎也九三陽剛當升之時又利於進所進者坤又无阻礙故云升虛邑也六四以柔居柔誠順之至積其誠意以事鬼神升而上通无有不格故云王用享於岐山吉无咎也六五以陰居陽而當升時能守以正其得吉如升階之易故云貞吉升階也上六以陰居升極知得而不知喪知存而

不知亡若能自反其冥升之心不息於正是爲大利故云冥升利不息之貞也象象初允升言合志二言孚三言无所疑四言順事五言正六言不息之貞可見聖賢不求升於升而求升於己凡志之不合與有疑與不順不正不恆者皆不足以進德不足以立位雖升非易之所謂升也故曰不患无位患所以立不患莫已知求爲可知

困柔掩剛也釋困之義也坎剛爲兌柔所掩九二爲二陰所掩四五爲上六所掩是以困也險而說困而不失其所亨其惟君子乎釋困亨之義也君子卽大人也君