

四庫未收書輯刊編纂委員會編

四庫未收書輯刊

北京出版社

壹輯・貳冊

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

壹輯・貳冊目錄

易卦私箋二卷〔清〕蔣衡撰

一

易經補義十二卷雜記一卷〔清〕葉酉撰

八一

周易闡象五卷〔清〕蔡首乾撰

三一三

學易討原一卷〔清〕姚文田撰

四六七

湘薌漫錄二卷附易經集說一卷〔清〕查彬撰

四八一

芸窗易草五卷〔清〕閻斌撰

六三五

〔清〕蔣衡撰

易卦私箋二卷

清嘉慶元年蔣和刻本

拙存堂文集原序

華陽蔣拙存先生年七十矣淡於名利不從時好人咸謂之狂蓋獯者也善讀書工書法五十以

國恩爲貢生屢困場屋遂棄舉業西入秦摩挲碑洞諸石刻慨然曰十三經皆當時經生書非歐虞筆也中有舛謬且多殘缺當今

聖天子崇儒重道必校正獨力重書庶佐文明之治於萬一遂矢志鍵關時銓選廣文固辭制府檄試鴻博亦不赴歷一紀書成適遇知愛者爲圖裝潢余見易卦私箋

卷上 文集原序

之驚且喜乃

奏呈

御覽今藏之

內府聞者俱以爲奇嘗告余曰某幼失學家赤貧衣食於奔走經史百家未得一寓目今老矣闕周易疑先儒謂四聖人各爲已說惡有舍六畫而自發論之理因作易卦私箋會彖傳爻辭大小象之旨歸於一致爲前賢所未道及其讀詩疑則以興比爲主不槩遵小序亦不盡廢所見亦有妙理至所爲敘記傳志

必因其人忠孝節義至性至情略有可取然後爲之表揚縱有過情必非無實故其於先人諱曰齋戒七日泣血告哀歷數十年如一日著爲詩文沈痛悱惻使讀者心酸淚落詩云孝子不匱永錫爾類其是之謂乎若其說詩題跋尺牘諸篇絕非時習蹊徑今持所刻請序因爲記其大槩如此

乾隆辛酉中秋東軒高斌書

易卦私箋

卷上 文集原序

先儒論易謂四聖人各為已說吾祖疑之因會

彖傳又辭大小象之旨歸於一致作易卦私箋

兩卷當時僅刻上卷和幼小亦未究所以缺下

卷之故庚寅和自京師歸里武林王氏姑偶

檢舊篋得下卷稿付和時

聖天子正收採遺書總歸四庫擬獻

內廷以為榮幸奈下卷未有清本而和質性魯鈍更

昧易理卷中條疏之先後恐有錯誤遂止吾祖

初從大興王或庵先生為古文又與桐城方靈

易卦私箋

卷上

臯先生共論實學於六經各有集解暮年專精

於易凡四脫稿而成是編顧吾祖以書法擅名

或未能盡知其遂於經學也壬子春恭逢

勅命石刻十三經於太學即係吾祖手書進呈原本

寶璽褒揚崇經實學去年工竣今和復藉和同人之

力刻成是編以償昔年未遂之願自今以後戴

君恩而感友誼豈特和一人已哉我祖及子孫皆距

雖三百曲踴三百者也謹為序以誌勿忘

嘉慶元年中秋仲孫和謹序

易卦私箋卷上

同學諸子點定

金壇蔣 衡湘帆著

乾卦乾上

三三胡雙湖曰六十四卦首乾次坤者蓋本天地之

位著君臣上下之分以紀綱人極此論極妙○圭約

云乾只是一個健健只是一個靜專動直靜專者健

之體動直者健之用愚謂文王彖辭止稱四德而于

坤則取象于牝馬蓋渾淪一氣之中已無所不包坤

只順承而時行耳象之取龍動而健也乾之動非龍

易卦私箋

卷上乾

一

何以擬潛見飛躍變化之妙哉三不言龍者三四人

位乾九三一爻實居六十四卦人位之首聖人尤致

意焉他爻所以不言乾而三獨言乾乾也上九雖亢

亢也實龍也非龍而亢將凶咎告戒之豈特悔哉見

羣龍无首人見為无首乾不自有其首也○圭約云

萬物在天之中天在乾之中天為乾之所統故聖人

體乾之德亦能乘六龍以御天統天者乾之用御天

者大人之用既曰各正又曰保合在物為性命在天

則為太和各正性命是成之者性保合太和依舊完

全一陰一陽之道矣。天行健而以自強不息之學。屬之君子。蓋自者不息之真源。造化之根底也。故明曰。自明誠曰自成道曰自道得曰自得。皆自強也。舍自別無所爲。天舍自強別無所爲。法天實至論。陽在下也。七句成德之君子也。文言疏分六節。極是。但第一節曰明乾之四德。則四句足矣。兩提君子。蓋爲行此四德者示之則也。玩四足以字何等着力。第二節謂明六爻之義。試思樂行憂違。信言謹行。知至知終。進德修業。欲及時聖作物覩。非行四德之事哉。亢之爲易卦私箋 卷上 乾 二

言爲不知行四德者戒也。此正緊接行此四德之君子說。第三節謂論六爻之事。似矣。不知此爲修德之君子告之以當爲之事也。第四節論六爻自然之氣。亦不確。此欲君子因時隱見也。第五節復說乾元四德之義。夫四德申之又申。何爲哉。贊乾元贊聖人也。贊聖人勉修德之君子也。第六節廣明六爻之義。又提君子以成德爲行。見之行則天地合德矣。學問寬仁以成君德。則危疑俱无咎。一天行健而已。豈有進退存亡得喪之不知乎哉。知之者唯聖人聖人一天

之元亨利貞也。緊挽到君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。自大象以君子起。共文言中七個君子相照應。而以兩聖人結之。如此看則首尾六節無重複之病矣。○乾始能三字最重。乾元五節申言資始統天。意于元只一始貫乎亨利貞。却說性情不及始字。故復云。卽以利言。亦乾始所能云。爾不言所利者。見乾始無心。卽性情自然之意大矣哉。不是贊所利之大。卽象傳大哉乾元之大而復申言之言。所利如此。亦不出乾始所能。乾元豈不大矣哉。

易卦私箋 卷上 乾 坤

三

坤卦 坤下 坤上

坤從乾者也。坤之元亨。卽乾之元亨。其所利則牝馬之貞也。天氣不降地無以生。猶之月無日卽不明。陰陽原非敵體。順承則貞。鈞敵則戰矣。乾爲馬。牝馬取其配也。天氣一至地卽生焉。無少欠缺。所以稱至哉坤元也。諸家于先迷二字。謂在物先卽迷惑。解俱不暢。傳曰失道何以先遂失道也。竊謂坤始純陰不得乾爲主。則無可從之道。故先迷至後得主。則利也。其曰得朋。夫西南與陰爲類耳。曷利乎。曰喪朋于

易卦私箋

卷上 坤

四

東北則得陽爲主。所以終有慶也。卽此而履霜之戒。龍戰之由可知矣。○圭約云。其卦六畫皆偶。有順象。內外重偶。有厚象。內虛有中象。含象。通象。兩兩相比。有行象。朋象。彬彬適均。有文象。美象。六偶十二。有方象。大象。秩秩不辭。有理象。左右分布。有體象。爻辭文言。因象繫辭也。又云。陰雖反陽。而坤陰非駁雜之陰。陽先而陰後。陽統而陰承。坤特乾之實見於德者耳。孔子取象於地勢。而以厚德載物屬之君子。蓋自強不息。非離物以爲自成物。正所以自成也。○履霜而

易卦私箋

卷上 坤

五

之所以光也。六三惟知光大。故能含章。惟含章然後可以時發。至六四則時不可發矣。黃而曰裳。自應指臣道說。通言曰。坤言臣道。惟初上二爻著陰盛之象。爲不臣之戒。餘雖所值不同於坤道。固無損也。簡而當用九。用六諸解多不甚暢。廣平游氏曰。乾亢而灾。坤戰而傷。陰陽極也。乾用九則陽知其險而變。故元首吉。坤用六則陰知其阻而變。故利永貞。最妙傳云。以大終者。陽大陰小。變而爲陽則乾知大始。而坤之成物亦以大而終矣。然自坤而變終不敢先陽。故惟利於永守牝馬之貞也。○圭約云。陽鼓物而出。則陰漸以入。非避陽也。勾萌甲坼皆陰入於內。拓之代乾以終。其出機也。陽鼓物而入。則羣陰漸以出。非抗陽也。結果歸根皆陰出於外。斂之代乾以終。其入機也。一出一入。莫非順道。一不順則爲先迷。爲不得主。爲疑所行。故孔子於卦則曰。坤道其順乎。於初則曰。蓋言順也。辨之早矣。此論實先儒未發。

屯卦 震下 坎上

乾坤之後繼以震坎。震得乾初爻。長男也。坎得

乾中爻中男也。按元亨利貞。自乾坤而外。屯隨臨无妄。革五爻同辭。皆初爻爲陽。而二五中正。惟臨以二陽在下。六五應之。而象曰。大君之宜。則二五爲君。臣明矣。屯初九爲成卦之主。通言卽以之爲君。竊疑卦名曰屯。而繫之以元亨利貞。繼之以勿用有攸往。然後曰利建侯。且六爻獨二五曰屯。如曰屯其蒙。得施膏者。非君乎。不字者。非臣乎。抑侯外藩象也。撥亂反正。必藉手于經綸之人。而爲君者。居空名于上。左右皆小人。无一可爲。終于无成而已。擬初以漢沛公。九

易卦私箋

卷上 屯

六

五以楚義帝庶幾近似。二四六皆曰乘馬。陽在下也。六四與初九應。故亦曰乘馬。勿用有攸往。胡雲峰曰。非不利于往也。不可輕用以往耳。通言解六二曰。諸家皆以反常爲歸五。不知不字乃字呼。應皆指初也。項平甫曰。四皓兩生。欲不歸漢。得乎。又曰。六二象女子者。遇賢主而不從。見世難而不排。女子之貞也。最精確。

蒙卦 坎下 艮上

胡雙湖曰。乾坤之後。屯主在震。初九蒙主在坎。

九二此長子代父。長弟代兄之象。艮爲少男。方有待于開發。此屯蒙次乾坤之義。愚謂屯蒙繼乾坤。先陽而後陰也。蒙先中男。次少男。以序也。艮得乾上爻。非九二則爲剝矣。○乾坤位定。天氣滿盈。而雲雷合。故曰屯。地形初見。而山水合。故曰蒙。水在山腹曰泉。流行曰坎。坎維心亨。蒙之所以亨者。以坎剛中。而五虛中。應之。所謂童蒙求我。初筮告也。初六在下。爲凡民蒙之甚者。剛以發之。如導泉使流。使知正法。則不陷于桎梏。若以未發之蒙。往求六四之應。則與之俱困。

易卦私箋

卷上 蒙

七

吝孰甚焉。二之剛中。羣陰皆爲所包。于初則發之。五則求我而告之。三之貪。四之昧。則瀆而弗告。皆所謂以亨行。時中也。旣包羣陰。則有納婦象。居下任事。有子克家象。三與上正應。何謂不有躬。蓋以陰居陽。不中不正。上九艮止。而不與下應。三往從之。女下男矣。六四以陰居陰。爲艮止之初。無應于下。而遠于二上兩陽。困之至矣。五則順與而吉者。上九以少男爲艮之主。亢而在上。不能如二之包蒙。而欲擊之三。居坎險之上。坎爲盜擊之。則蒙而爲寇。故曰不利。惟居高

以禁禦之。使不爲寇而已。如是。則包之于前。禦之于後。上下順而蒙養之功大矣。大象曰。果行剛中而行也。育德止而育之也。故彖曰。利貞。傳曰。蒙以養正。聖功也。○通言以三比二爲見金夫。上九爲寇而二擊之。恐太鑿。且蒙卦若非九二。則上九一爻爲剝之碩果。豈可以寇目之耶。

需卦

乾下坎上

䷄ 屯蒙二卦。乾坤三索而得三男。長中少。序次既定。而剝復之形具矣。需訟二卦。其否泰之兆端乎此。

易卦私箋

卷上 需

八

卦坤則爲泰。坎則爲險。然九五剛中。位乎天位。雖不能如泰。亦可以貞吉。而飲食宴樂以需之也。○屯九五施未光。蒙六五童蒙。皆未能有孚光亨也。此以健行濟險。貞而且吉。馴至于泰。直需時耳。故九五曰。需於酒食。而大象亦如之。序卦專以養爲義。亦承蒙卦說來。蓋既教之。必需養之。非徒飲食云爾也。圭約廣其義曰。物需感而通。人需信而同。德需修而成。道需久而化。需者。君子素位而行之學也。又曰。涉川者。多以不能待而致覆。故首言涉川。○天行至健。而卦名

曰需。以險在前。爲君子謀也。需于郊。初在下。四在坎初。相去遠也。利用恒剛。柔應也。沙亦剛。象二五俱剛。中不應似小有言。然同德必濟。故終吉。三逼近于坎。又與上應。故云自我致寇。然卽乾之九三。以陽居陽。尙能乾乾而惕敬。慎如此。所以不敗。六四則以陰居陰。上下皆陽。勢必敗。故有血象。出自穴。猶幸其與初相應也。九五君臣一德。羣賢輔之。其吉可知。上六入於穴。下比于五。與三正應。三陽于五。爲臣於上。則爲客。故雖居陰位。能敬君子。則无大失矣。

易卦私箋

卷上 需

訟

九

訟卦

乾上坎下

䷅ 訟非九二。則爲否矣。坎上乾下水。天合故曰乾上坎下。天水違故曰訟。圭約云。養者生之源。亦訟之始。故訟次之大。抵能安分。則爲需。不安分。則爲訟。訟有孚。二五皆剛實。但以相違。故室有似于否也。二以剛來得中。又坎爲加憂。惕而得中。故吉。終凶。上九坤順坎險。訟之所以不至否者。以九二也。而險與剛之相違者。亦以九二也。圭約云。坎水生於天一動。而後相背而行。遂有天淵之隔。天下事不可以

細微而不謹也。作事謀始。所以絕訟之源。初六陰柔在下。雖險而小。又與四正應。故不承所事。二五剛相遇。而二不勝五。坎爲隱伏。有歸逋象。通言謂不恃險而與上訟是也。自下訟上云云。反言恃險訟上不能免患耳。三與初同柔。異乎上九之剛。故終吉同。胡雲峰以詞類坤三引坤解舊德未確。九四復卽命。愚謂當以否之有命。疇離祉。証之純乾之卦。上三陽卦凡七。吉多凶少。五之中正。其吉何疑。上九終訟如亢之不知進退存亡。得喪安足敬乎。○本義以卦變自遯。

易卦私箋

卷上 訟

十

來通言又取來氏反對之義。謂自需求來俱未安。愚三陽卦俱以否泰推之。兼乾坤復剝垢夬之義。無不合者。其詳備載泰卦中。

師卦 坎下坤上

䷆ 師非九二則純坤。○乾坤之後繼以三男父子兄弟之倫定矣。需訟二卦又俱從乾至師比始以坤用事。先陽後陰。所以尊陽也。草昧初開。屯以震經綸蒙教之。需養之。訟以治內。師以攘外。自屯至師皆聖人濟險之業。天下事未有不先難者。聖人論師第一。

曰貞。蓋人和爲神武之本。貞卽在衆人之心也。按古本丈人作大人。竊謂丈人取義亦淺。九二剛中衆共歸之。其爲大人何疑。旣曰吉。又曰无咎。蓋兵凶事也。不得已而用。苟非剛中而應。卽倖而獲勝。其爲咎也多矣。安能以衆正而致大君於王哉。○圭約云。於師得井田之法。於比得封建之法。曰容曰畜。樂利之象寬也。○初師之始。故以行師之道。反復誠之。師中之吉。以剛中而能以衆正。承天寵懷萬邦。非尙父方叔孰克當之。六三以陰居陽。在險之上。凶必不免。四坤之初柔而得正。庶幾無咎。六五柔順居中。犯而後應。故田有禽。物先犯已。故可執言授兵。不得其正。則衆弗從。故率師必長子曰貞凶。反言以誠之也。至於論功行賞。則大君之命也。小人勿用。正與大人之吉。反對師始。則懷邦師終。恐亂邦聖人之爲民深矣。

易卦私箋

卷上 師

二

比卦 坎下坤上

䷇ 屯蒙需訟師比六卦皆以坎剛中定君臣之分。而需訟從乾。師比從坤。亦陽先陰後之義。訟刑師兵法已立。威已伸。於是協和萬邦。比大一統之象也。比

非九五則爲坤。坤用六承貞。曰以大終。大陽也。元也。比卦本坤。再筮而得元。承貞故无咎。下卦坤順不能自寧。上比九五如坤之四方來比。上六獨負險不淑。則爲後夫之凶矣。傳曰。剛中釋九五也。上下應謂五與四陰上下相爲比也。大象曰。萬國曰諸侯。坤爲土。爲衆。建之親之。卽九五顯比之意。九五有孚在上。初六自下比之。故无咎。五以一陽盛四陰。在象皆來比。五盈象初雖不與五應。應於四則可。因四以比于五矣。故云終來有他吉也。二曰比之自內。內指五謂自

易卦私箋

卷上 比

三

五來比於二。故傳曰不自失。而伊川解云。守已中正之道。以待上之求。乃不自失也。三之匪人。謂上六四曰外比之。諸解亦云指五。通言曰外指天下。卽初二三也。四爲近臣。聯合之以比於五。猶豫之九四故傳曰外比於賢。以從上也。卽以賢爲上可乎。最精妙。五曰顯比。傳釋以位中正。王用三驅。諸解以爲祝網之心。或云驅下初二三爻。義固有取。愚竊疑爲用此元承貞三者。剛中之德。以顯比于羣陰也。失前禽。自指上六。自上而下爲順。自下而上爲逆。舍逆取順。舍

上而取下。四陰也。邑人不誠。傳明曰上使中也。何煩辭費。上六與三不應。三欲上比之。則无首。上居于極。則无終。故彖傳曰其道窮也。

小畜卦 乾下 巽上

䷈ 小畜非六四則純乾。○屯蒙先叙三男。至師比坤始用。卽繼之以巽。又繼之以兌。有男必有女。巽長女。兌少女也。男女之生俱先。從乾尊陽也。師比俱五陰。一陽坎以剛中居二五之位。君子也。小畜履俱五陽。一陰居三四不中不正。小人也。小畜之四陰柔順

易卦私箋

卷上 小畜

三

之三。剛狠小人之不同也。當純乾時。六龍變化則雲行雨施。一小人得位。則上下爲其所畜。遂有密雲不雨之象。彖傳曰上下應之。豈正道相應哉。爲四所團結。蒙蔽耳。小畜胡爲亨。傳釋之曰必合二體之健而與剛中而志行。乃得亨。非謂小畜可致亨也。密雲所以不雨者。以下乾陽氣上升。故未施行。乾在西北自巽視之。則西郊矣。大象曰懿文德如坎雨。則大而爲經綸。巽風僅能小畜。止可言文德耳。初九九二卽乾潛見之本位。二之牽復。又從初來。所謂剛中而志行。

七九三剛而不中。此於四爲陰所制。不能乾乾惕厲。徒反目耳。說輻之興。何能行哉。六四下畜三陽。上合君志。全以柔濟惡勢。易見傷。猶幸虛中。故戒以有孚。則血去惕出。而得无咎。五剛中正。與上下四陽相聯。結富以其鄰也。泰之四曰不富以其鄰。傳曰不富皆其實也。陽實陰虛。宜作五陽同德爲鄰之義。解上九陽居陰位。爲四所畜。不雨者既雨矣。尚往者既處矣。柔與之德已積而成。陰雖正亦屬陽。有動必凶。皆一小人之爲禍也。可不於尚往未行之時早圖之哉。圖

易卦私箋

卷上 小畜

十四

之奈何。乾健而出以翼順。二與五剛中合德。志在必行而不致五與四交孚。而受其畜。乃可亨耳。此以人事挽回之道。固應然也。

履卦 兌下 乾上

三三愚謂履非六三。亦爲純乾。小畜密雲不雨。不覺爲其所畜。履則以陰居陽。如澤氣上騰。雖無能爲志。不可遏。幸有九五之明決。足以制之。其堯舜時之共驩乎。所以不啻人者。合二體則說而應乎乾。二五皆剛中。五獨得其正。故曰履帝位而不疚。純乾之卦止。

有三之志。未定。夫而去之。則旋爲乾元而亨矣。何疚焉。○孔子取象於天澤。而曰辨上下。定民志。圭約曰。天與地。可以辨上下矣。澤視地。益下視水。則無違行。聖人以爲得其分焉。易俟曰。聖人懼天下有犯上作亂之事。故制禮以防之。皆名論。曰素履。曰坦坦。曰愬愬。志無不定。唯三志剛。乃犯上作亂者。然五能夫履定之。亦易耳。初獨行。願二近乎三。而不自亂。皆有秉禮之意。故曰履。德之基也。三以陰居陽。不中不正。上視九五之光明。則眇矣。下視九二之履道。則跛矣。以

易卦私箋

卷上 履

十五

凶暴武人。而自爲大君與說。而應乾正相反。自宜致咥人之凶。兌口象。咥人之人。通言謂卽指九三。最明快。四乘三。故亦曰履虎尾。然以剛居柔。履危而懼。懼則下可乘三上。可輔五。而志得行矣。曰履以和行。又曰履不處也。皆健行之意歟。九五之履帝位而不疚。以能夬六三而去之。而猶有貞厲之誠懼。其有所恃也。圭約解上九曰。履之初以素往矣。視履其旋。以此往。卽以此旋。其元吉也。宜哉。

泰卦 乾下 坤上

前四卦五陰一陽五陽一陰剛柔偏勝至此適得其平故謂之泰主約云自乾坤以下十卦奇偶各三十而後乾下交坤上交開泰之難如此又曰泰否之象歸宿於君子小人之消長故曰易以天道明人事氣運開於人事天地氣交實由君臣志同而能開泰保泰也愚謂內君子外小人雖指三陰絕無害正之意上下交而志同小人亦安其分爲君子用觀通同內外健順字可見大象之財成輔相左右亦此義苟有害正之心烏得謂之內君子而外小人哉○泰

易卦私箋

卷上泰

六

卦君子能感化小人否則小人思得志於君子初爻之辭同而泰獨曰征吉爲君子幸也九二荒大也河陰象遐遠也六五陰居尊位而九二以剛中應之所包者大所用者難而卒無遺棄此所以上下一心絕去朋黨而爲泰也非九二之中行何能如是光大哉九三平陂往復理勢自然惟艱貞以保泰則勿恤其不信于人而可食福矣通言曰六四之不富傳謂皆失實者陽實陰虛三陰皆虛而翩翩依附於君子也中心願者中心悅服於君子也六五居尊而下應九

二以陰應陽如王姬下嫁諸侯之象所以元吉上六城復于隍亦日中則昃極盛而衰之義與九三之無往不復略同通言謂皆保泰之詞非以上三爻爲卽否是也如上三爻卽否是否泰相參何得謂之泰哉何又反對而別爲否哉○主約云泰之世不若大壯與夬之世小人愈衰君子愈盛然而君子寧安夫泰者以爲小人不可勝盡必迫之使窮而無歸其勢必至於爭不若君子居中常制其命小人在外亦不至失所此泰所以爲最安也○卦畫止於三者天一地

易卦私箋

卷上泰

七

二也合三而觀之則爲陽爲剛爲奇故曰乾以其三中之分則爲陰爲柔爲偶故曰坤凡一陰一陽之卦皆乾坤生乾卦六爻大有小畜履同人姤坤卦六剝比豫謙師復乾下之姤有遜訟異乾下之夬有兌需大壯坤下之復有臨明夷震坤下之剝有艮晉觀乾坤交索中爻相易成坎離凡二陰二陽之卦皆坎離生坎之卦凡八大過小過屯蒙解升蹇萃離之卦凡八頤中孚鼎革家人无妄睽大畜乾坤各得其位而相合則爲泰否凡三陽三陰之卦皆泰否生泰卦凡

九歸妹節損豐賁既濟蠱井恒否卦凡九漸旅咸渙困未濟隨噬嗑益故乾坤一畫坎離二畫泰否三畫而六十四卦在其中矣胡雲峰曰三陽三陰往來十卦凡二十而泰否適居其先故卦獨以往來言與余見合

否卦坤下乾上

序卦曰物不可以終通故受之以否此往來之

常理也按字義之字一訓作變自泰而否變為匪人

故不利於君子貞也泰言健順乾坤之德剛柔則其

易卦私箋

卷二 否

六

質也否不可以德言但言其質而已○通言云否與

剝之孤陽無輔不同此特見也陰陽迭運天道之常

所賴者人力耳又曰初爻與姤之陰無異占辭不應

如此坤之初六尚戒履霜況否耶余思姤以五陽全

盛時而一陰居初遇剛初有娶柔善入之勢懼五陽

為其所惑為盛世之玷故惕以勿用取女坤純陰終

必龍戰故豫凜之以履霜否陰陽平未有偏勝又三

陰以柔順居下附上初六將附四以近君二三雖欲

包之而初志尚未形也且三陽居上往而未虧天命

未改人力猶可為故第戒初以貞則可吉而亨六二柔得位得中承順乎五已得君而思攬權包容君子

如王莽之謙恭下士大人豈可為其籠絡故當自守

其否而不亂羣也六三與上九應上方以傾否為喜

而三欲包之可羞孰甚九四天命未絕眾君子以類

聚尚可獲福然必无咎而後離祉胡雲峰解極妙九

五剛中正時雖危而戒懼得固天命如苞桑雖微而

固尚可為也上則三陽同心合力以傾否所以可喜

六爻相應惟否最明初拔茅四則疇離祉二包承五

易卦私箋

卷上 否

九

則休否二日小人吉五則曰大人吉三言羞上則言

喜字字俱有關照

同人卦離下乾上

同人非六二則為純乾○五陽之卦有六而四

居上經然小畜之四履之三俱非中正也唯同人二

得正居中應五大之五居尊而應天乾坤至此未

見有離離中女也亦先從乾尊陽也乾坤後以坎居

二五泰否後以離居二五分明以坎離相對至卦名

同人諸儒俱止解天火同耳抹去八字圭約云天以

精氣生火千萬炬其光同也。天以神理生人千萬心其明同也。人秉離明行乾健則能同人矣。精確無比。○天地否極時陰疑于陽龍戰于野天下无邦人道幾於絕矣故必文明以健始可以正人然正人必由已正五有天之健而二以柔中正應之非所謂君子之貞可同心同力濟險轉否者耶其同之奈何通天下之志而已何以通之類族辨物而已類族法乾之無私辨物法離之有別皆同人之事也卦初象門吾與人未嘗不同隔之者門也一出門則天地四方易卦私箋 卷上 同人 三

得語妙而程朱爲衍爲義通言亦從之何耶通言于此卦惟二之同人于宗依註以五爲宗主說甚確。三曰伏戎于莽伏在下卦也。升其高陵在下卦之上也。三歲不興與上不應也。四曰乘墉近三而應初皆離之墉也弗克攻初弗之應也向來解者亦未明晰。大有卦 乾下 離上 大有 非六五則爲純乾。○同人在否極時人類剝雜有伏戎乘墉之象大師相克以剛勝也故君臣一德明作有功大有則宇宙清寧和柔寬裕無不得易卦私箋 卷上 大有 三

有敗九三以陽居陽乾健之上三與五同功用亨于天子宜也九四以剛居陰下乘三陽之盛然辨之極明自知為離之初不與初應陽雖盛于我无與也故无咎六五與九二誠意交孚剛柔應矣然離之柔明而非弱也五之位陽而非陰也故曰威如夫火誰能玩易之明之燭豈其無備以此柔中之德居尊應天遏惡揚善上下歸心信且順矣又能尚上九之賢主約云撫大有者柔必藉剛上九以剛明之才統諸陽而効之五天之祐豈偶然哉

易卦私箋

卷上 大有 謙

三

謙卦 艮下坤上

馮厚齋曰一陽五陰之卦剝復陽氣之消長也師衆所歸也三四當六畫之中自上而退處于下為謙自下而奮出于上為豫○謙非三則純坤○同人大有陽極其盛故繼之以五陰一陽少子從母卑順之道也師比一陽居位得中有君臣之象謙一陽在下卦之上當如大有九三象公侯也象傳亦曰勞謙君子萬民服也似指有國者而言六五上六之所用以行師征不服者門勞謙之君子也○余以為同人

大有後繼之以謙即坤東北喪朋之象地順而上往艮止于下喪朋也然以山之高而安于地下謙而終有慶也坤象傳曰東北喪朋乃終有慶艮東北方卦萬物之所以成終而成始也坤之三日或從王事无成有終用六傳曰承貞以大終也謙以山下地而三為成卦之主象辭爻辭俱曰君子有終以此求之文王繫辭之旨庶有合乎彖傳象六爻人第知五上兩爻難解耳而不知此其辭之顯著者也何也謙非止柔德乃以柔克剛之大用也聖人立卦不以艮止坤

易卦私箋

卷上 謙

三

順取名而用地中有山之意可以想謙之義矣試觀曰下濟曰上行曰虧盈變盈害盈惡盈曰尊而光曰卑不可踰曰哀多曰稱物有無限妙用豈有居五上之尊位任國邑之不服而不用師征伐者乎初之利涉大川即上之行師征邑國包全卦而言所謂初上無定位也二四居得其位而二中正故曰心得四撝謙故曰不違則也三以勞而萬民服曰勞則征伐在其中矣六五以陰居陽得中位尊而上六之鄰與九三相應六四之鄰與九三相比雖陰柔不富可左右