

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社

四庫全書存目叢書

四庫全書存目叢書編纂委員會編

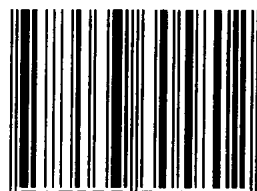
齊魯書社

四庫全書存目叢書

經部
第一九冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

9 787533 305802 >

四庫全書存目叢書·經部一九

(大陸版·限中國大陸發行)

四庫全書存目叢書編纂委員會編

齊魯書社出版發行

(濟南經九路勝利大街)

金壇古籍印刷廠印製

787×1092 毫米 16 開本 45.875 印張

1997 年 3 月第 1 版 1997 年 3 月第 1 次印刷

印數 1—100

ISBN 7-5333-0580-9

Z·55 經部定價：66000 圓

經部第一九冊目次

經部·易類

周易會通十二卷(二)

〔明〕汪邦柱 江柎撰
北京大學圖書館藏明萬曆四十五年江氏生生館刻本

一

易芥八卷

〔明〕陸振奇撰
北京圖書館分館藏清乾隆十六年刻本

二七四

易經勺解三卷

〔明〕林欲楫撰
北京圖書館分館藏清同治六年蕪蘭館刻本

三五八

易略三卷

〔明〕陸夢龍撰
蘇州市圖書館藏明崇禎元年顧懋樊刻本

四五二

易窺不分卷(一)

〔明〕程玉潤撰
天一閣文物保管所藏明鈔本

五四七

周易會通十二卷(二)

〔明〕汪邦柱 江柵撰

北京大學圖書館藏明萬曆四十五年江氏

生生館刻本

附《四庫全書總目·易經會通

十二卷《提要》

周易會通卷之五

下經

傳曰天地萬物之奉夫婦人倫之始所以經首乾坤下經首咸

胡氏曰天地定位欲其分故乾坤分為二卦山澤通氣欲其合故

咸恒合為一體。又易八純卦六爻皆不應。否泰咸恒損益既未濟六爻皆應。否泰天地相應。故居上篇。咸恒損益既未濟男女相應。故居下篇。

咸
艮上
下
恒
震上
巽下

陸氏曰貞者二卦之權輿也貞于感貴以无心而為感貞于久貴以立心而為恒然二卦之象皆有完義而二卦六爻皆无全德何也感惟其虛不虛則不能受諸爻各執一以為感故意必固我之私結而為志志者虛之志也曰在外曰志在隨人曰志末是也獨於初三五言之其例也如此則幾无貞矣故特于四爻示之以貞四當心之處也恒處其方舍爻則无以立諸爻各隨地以為恒故

繆昌期當時南閩

熊秉鑑元明甫

程策獻可南言

汪邦柱砥之甫

江
楠
楚
餘
甫

咸亨利貞取

如
海

咸交感也卦體二氣相與感見于造化矣卦德上悅相應感見于人已矣卦象二少相求感見于男女矣故名咸夫六而能感

下經會通

三

則情相孚而事相濟故亨然情每易流於私必以道合不以勢合以義交不以利交利貞如取女之正則此无私感彼无私應得感通之道而吉

時解此卽皆主事言新說在心上言更律感者无心之感也字是本體无障隔也吳因之曰全卽重一貞字交感決是亨通但所為感者猶著一毫私愛便非本體必從天命人心發出於感人不著一感念心應我不著一應念全是天理流行鼓舞於人已之間也須知亨字内已是正了聖人恐人以不正為感故指出貞字見感之以亨者全在貞耳非謂亨了又要科貞也取女句連貞字得貞而如取女則吉也感通之正莫如取女也

垂止悅以
心忤書東
切針音

按上經彖詞不言女下經家利女貞婚勿用取女漸女歸吉多言婚姻之事而首於咸見之

豈有妄悅以止行說即此是中節而和即此是平感之所以能感

惟和乎耳和平者人心之同也天地萬物之情也聖人之感人心
以和平感而天下即以和平應之天地萬物育夫非和平所

感通者耶故曰觀其所感而天地萬物之情可見情者誠也對偽言也止行說所謂以誠感者天地萬物之真机在是矣須玩一

頤字
柔曰感感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以

下經會通

王

亨利貞取女吉也。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

天地間无獨必有對有對斯有感有感必有應有應復為感感者取其交相感之義也。辭曰亨利貞取女吉者何哉卦体柔

上剛下是剛感乎柔而柔應之柔感乎剛而剛應之二氣感應以相與造化兩感之正也卦德艮止兌悅是我之感專一不他

彼之應樂從无強人已所感之正也卦象以艮少男下兌少女是男先于女既不越分以少配少又不過將男女所感之正也

此皆感通之貞吉亨之本也。是以有憾固亨。然必利貞如取女。

貝也

何則

萬物陽陰陰吸而萬物莫不化資始主一流行矣聖人天下
 同一心也聖人以心感萬民神道設教而天下自然臻心粹而
 和慈心釋而平矣即此感通而推其類吾知大而天地陽陰陰
 受情之合同而化此感通也報而萬物聲應氣求情之相得而
 合此感通也感之義大矣哉
 首節丘氏曰感者感也所以感者心也元心者不能感故成如心
 而為感有心于感者亦不能感感故去心而為感皆也惟元
 容心于感然後无所不感感字便對應字无應亦不為感故曰
 交感
 二節唐鑑卷曰艮剛之下柔也似于感矣下之以止是感而无感
 下經會通一八卷五
 也元柔之上也似乎應矣說之以止是應而无應也感而无感應
 而无應是感應萬變而明鏡止水之體未嘗失也此无心之感所
 以為正也惟感无心故六爻言咸拇咸腓云云皆不言心感以
 二氣句解亨止而悅句解貞艮下女句解聖女
 三節敬承曰天地感乃二氣之感以无心也聖人感人心亦非有
 意于感空洞之中自成一中然蕩然之依自然蕩然人心恬
 愉夷易而世道和平矣使有意于感以非其正則自和平天下
 何以和平然溪曰天地之感普萬物而无心聖人之感順人心
 而无為只是個正可見一念和无邪一念正无邪不不正觀人
 心之所感而天地位萬物育之氣象即于吾心而昭然可見矣苟

天地感物
聖人感人心
此山居

不能見吾心之正其何以見天地萬物之情如此有見字有若若
 洪氏曰感何以見其情也見其一氣之為流通也見其一氣之
 為流通而必以正也見其以正流通于天地萬物而實不可已也
 其不可已者无所不見也程子所謂默而觀之斯見之矣中溪曰
 情者感而遂通者也此感之妙也
 象曰山上有澤咸君子以虛受人
 山上有澤是澤以潤感山之虛山以虛受澤之潤咸之象也君
 子以為山惟虛故能受澤之潤心非虛何以受人之感故未感
 而此心廓然大公既感而此心物來順應一惟虛中受人之感
 與山之受澤者一矣
 下經會通一八卷五
 此心學也以感通言非謂受善也虛无心也虛受只是靜養此心
 使空空洞洞則隨事至物感以吾心受之无有損而不入矣所謂
 中无私主則感无不通也元我固虛有主則實惟虛然後和
 平而得天地萬物之情粹然不動所謂虛也郭然大公所謂虛也
 內外兩忘所謂虛也要識象言感象言受非有二也總是常虛
 之休我不能不與物接觸其自往感亦自應也物不能不與我接
 順其自來受亦感通也虛故止隨感隨受故悅
 按六爻皆主感入而皆未足感入如咸拇則微心為足動衆咸腓
 則躁動何足一人咸股則隨人之意多爾思則憧之念甚咸其
 晦則執而弗通也輔頰古則妄而无實矣此无他感以虛為妙用

不經會通 卷五

卷五

香

初六咸其拇

始有其志

象曰咸其拇志在外也

之體也。

关于理即

...

升而末而

六二 其

丁經會通

卷五

新

象曰

順則物來

此非徒守字。若輩以止乎理而不遷曰為。從乎理而不拂曰順。順應則於本體不害。

九三威其股執其隨往吝

初二陰柔皆欲動者。九三當威之虞。不能自守而隨之。若執以自信。為威其股執其隨之象。始是而往。本原之地。所喪多矣。各執其是焉。

此既感而有心得。主於執隨是威之義。威股是執隨之象。經說承曰。卦德止而說。三為艮主。何以威于說而隨也。止像之終。止極則偏而為執。字重。正是他安之不疑。心有所繫。虞執其隨。猶云守定一箇隨人耳。時說謂此爻是隨波逐流。與眾浮沉而不克

下經會通 卷五

自樹則志降身卑。即義盡矣。若楊雄件義。苟或臣操之類。看來通久宜以心比看。

象曰威其股亦不虞也。志在隨人所執下也。

威其股者。二爻陰躁不虞宜也。九三陽剛而亦不虞乎。是所志者隨人。太夫立志。當使我常足以自去。乃甘與世被靡。所執何污下矣。

隨者柔道也。陽剛而亦不虞。惜之心。說所執者下失。陽剛之德也。誠心之辭。按虞字。即止字。居三之不虞。猶二之不居也。

九四貞吉悔亡。憧憧往來。朋從爾思。

九四以陽居陰。失感通之正。故設戒曰。感物者誠能虛中。无我。

大公順應而貞。貞則推之事。感无不通。反之心志。无不得吉。而悔亡矣。使或憧憧往來。前念未息。後念旋生。感心未滅。應心復起。則始而以思窮物。終將以物窮思。此但其朋類從之。其遺于思外者多矣。何以感通天下乎。

九四不惟无感字。无其感字。无其感字。无其感字。

咸以无心為義。奈何有思。故九四一爻當心之虞。獨不言心者。見感之不可有心也。无心即虛。以无心處事。則思慮不用。而萬事萬物應之。有餘有心即憧。以有心處事。則思慮徒勞。而朋類之外應之不足。夫心猶鏡也。居其所而物自以形來。則所鑒廣矣。若執鏡隨物以度其形。其照幾何。朱子曰。往來自不舒。天地間自是往來不絕。只不合憧憧耳。貞字與憧。相反。唐氏曰。憧字從心。

下經會通 卷五

從童曰憧。蒙昧未明之貌。即象之未光大也。惟蒙昧未明。故營。擾。心无定主。既往而將復來。而迎故曰憧。往來。

象曰貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

不正而感則有害。是不正之感。乃為感害也。惟貞吉而悔亡。則不至于感害矣。若憧憧往來。則計較橫胸。暗昧窄狹之甚矣。心之兩感。豈得為光大乎。

感害光大俱以心言。光大原是虛体。太虛中无所不照。无所不容。其自往自來。於吾何有。而何必憧憧。思慮為憧。者虛之障。而塞感之門也。故曰未光大。如稿其心。以成虛寂。求矣。

九五感其脢无悔

心不可膠之為有亦不可絕之為无一无所感而置心于枯槁
象感其胸也此傳无係累之悔耳如感通之正何
此如老釋之教以无為宗旨諸父動而无靜五靜而无動皆非心
之正也但以其无私係故曰无悔非湛取之也

子曰感其胸志求也
君子之志以天地萬物為一體今則寂守空而不與物感志亦
求矣曷足道哉

曰不則所謂本者安在貞感處而已觀卷曰天地萬物不容廢感
正以天地萬物之情由感而見而吾所以通天地萬物者非感不
可也奈何徒取神明活物一切執縛以求定而失其本休之正乎

下經會通 卷五

告子之不動心病在于此

上六咸其輔頰舌

上六陰居悅終則工于媚悅感咸之極則專於私感是不能推
誠相與惟歸巧言以動眾也為咸其輔頰舌之象凶咎不假言
矣

古動則輔頰隨皆所以言氣感宜靜不宜動以心志感人猶有
揆矣况以口舌感以言已非心矣况无實乎故著之為不誠者戒
諸父取象各以其一上六取象獨以其三其惡倖也深故取類
也偏取象切與四應故與心皆在前二與五應故非與脰皆
在後三與上應故脰與輔頰皆在兩旁而古居中

象曰咸其輔頰舌膝口說也

騰者誇張之意深病其實心則无感道其衰矣升
陸庸成曰人之感應求有不從心者心有所感下則動足上則動
口非盡妄也初當艮趾而拇動上當兌口而舌動以明感不從心
故皆妄也

恒亨无咎利貞利有攸往

天下之理惟常則久為卦剛上柔下分之常也雷風相與運之
常也順動相資行之常也陰陽相應情之常也常故能久故名
恒夫學而能恒則真積久而有貫通之機故亨且造詣篤而元

下經會通 卷五

頻復之厲无咎然所謂恒者恒于正而已故必精擇乎正而固
守之不流於異端曲學乃為得所恒久之道惟之事業何往不

利不然久非其道何以致亨而利往哉
以理學言恒無不已不易二義惟其不易是以不已利貞不易之
常也利有攸往不已之恒也合之乃常道也倚于一偏則非道矣

恒字內已含貞字不貞必不能亨而无咎下面利貞不過點綴分
曉耳亨无咎以心言利往以行言恒而可行然後為常久之道也
可常而不可變可守而不可行豈恒久之道哉恒之所以利往
者由貞正也若楊墨之徒守非不堅終无益于當年悖正學也名
為恒而實非恒矣

此言

此言

此言

曰全直 全象宜以道字貫恒者謂可恒久之道非守一隅而不知變也天下唯道為正惟久于其道為恒所當恒道之所執一而從之道也即變而隨時以從之亦道也道本無息何不可久道本利用何不可往曰不已即恒久也曰終始即不已也天地得是道而循環無端故日月久照四時久成聖人得是道故久于其道而天下化成可見道者太極之精為天地人物之紀化育之常止息群類何嘗終窮只一恒久之道而天地萬物之情盡矣人能恒于可恒之道亦能與天地萬物同運而不朽在一心矣

恒一兩字宜玩即正字

柔曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒

下經會通 卷五

十二

卦名恒取其久也何所本哉蓋天下凡分有相繼而執有相渾事有當然而情有同然者其常也卦倖剛上柔下是早高以陳造化有常分矣卦象雷風相與則動散相承非其勢之常矣卦德巽順震動是循理而動人事有常行矣二体剛柔相應則彼此相資非其情之常乎惟常故久此恒所由名也

恒字在旁從立心在旁從一日言立心如一曰久而不變也本義皆理之常理字即下道字此四者已含可久之道

恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也

夫恒固亨而无咎矣又曰利貞何哉恒本有至正之道也必利

于正乃為久于其道雖正不可以言道也常觀天地之道易簡无私是以萬古生成恒久而不已也况君子有體之學乎此恒所以利貞也又曰利有攸往何哉又觀天地氣運始環相生窮聚之極即兆發散未有終而不始者豈君子學不足致用乎此貞所以利往也

久于其道只是久于正理正理即是常久之道蓋正外无道外无恒惟貞乃為久於其道而謂之恒天地以正不著力天地自无不正久不是以正方能長久所謂長久皆正也如時行物生萬古常然皆其理之當然者何不正之有天地之道與久于其道字相應不必添一正字而正自在蓋天无私覆地无私載

下經會通 卷五

十三

地之道也此即正也未嘗止息是天地久于正也看來天地之道分明聖人指出道之本原示人宜就維天之命於穆不已上說更佳而時說俱就覆載生成說矣

終即貞也靜之極曰終始即往也動之端曰始動靜原是相生惟久于其道則學問已做至極到處故曰終學至極到處生不已便是變化之門此終則有始之謂攸往所以利也汝言曰天地之道常變斯變斯通斯久下文日月四時其較著者耳恒亨常之通利貞常之久也貞而利往即終即始闔闢无已天下貞一常久之理也久于其道即天地恒久而不已之道也是道也終極常變闔闢動靜何往不可曰利往不已之妙也此乃見其恒也項氏曰

聖人無悔者以執為久也故曰久于其道明所久在道非執也又
慎時者不知道之所在故曰天地之道恒久不已終則有始明道
在不已所以能久也李九我云如單出此節始終二字以人事言
不必主造化講

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下
化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

以恒之理極言之日月麗天而常照日月一恒也四時
變化而萬古而歲成四時一恒也聖人至誠无息而天下自爾
化成聖人一恒也以此恒縱觀天地則萬物生成何嘗止息天
地之情見矣以此恒悉觀萬物則飛潛動植未始終窮萬物之

下經會通 卷五

十四

情見矣恒道之大如此

得天得自然之理非磨之形也只重久照不可謂得天故能久
照四時句重久成變化謂陰陽變為陽化為陰也久成歲功成也
聖人句重久道化其心成其信必言化成者正見其久也天
下大化非勉強歲時者能致惟聖人仁漸義摩垂之悠久至于淪
肌浹髓自然潛孚而默化也然則恒者天地萬物之不已我王者
天地萬物之不已我其矣恒貴貞也程敬承曰天地萬物
恒不外此恒久之道不可見所見者情其如風雨露雷之相
助起潛動植之相應即此是恒此是情之可見者也或曰此
節即本終則有始來發明一正字蓋終始相生不膠一定者乃所

以成其為恒感咸以感為義而要于无感天地聖人皆无感于咸
也恒以不易為義而妙于變易日月四時聖人皆其變易而不易
也觀其所感而恒者其以此觀之乎

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風相與萬古不易恒之象也君子謂天下有當然之理所謂
方也其是固卓立其中不為事變移易則恒以一德恒不在
易而在我矣

方即道也立不易方即久于其道也止于是而不遷任他毀譽是
非紛華靡麗搖他不得謂之不易一說張雨若曰雷風變也而
以為恒變而有不變者存焉君子體之以立不易方豈膠固以為

下經會通 卷五

十五

守哉時有通然道有本然隨時變易以從道乃所為不易方也

子曰恒非一定之謂故昼則必夜而復昼寒則必暑而復寒
若一定則不能常也

按六爻之戒為易本然之爻初六深而茹九三邪而茹九四偏而
易六五懦而茹上六動而茹二虞巽休天資純粹可以勉學者能
久乎中而不易其方故獨曰悔亡

六爻合旨恒之道要歸於貞貞之恒非恒也即貞而不知變
非貞也初之浚恒可謂貞乎二之久中貞也所謂久于其道也三
貞而不恒四恒而不貞五恒其德貞而不知變上振恒動而不知
恒是皆非恒之正者然貞而不知變其義難知故六爻之中三致

步馬

據恒有不處之恒。窮天地亘古今而不變也。有不_レ已之恒。寒暑晝夜其變未嘗已也。然執不易而拘常。喜不_レ已而廢常。皆非恒之正。惟法天地心。尊而不_レ已。則正矣。中_レ道而不_レ能_レ作_レ常者。不可盡變。不能盡變者。不可停常。天地_レ道。以_レ其_レ盡變也。

初六浚恒貞凶无攸利

初與四應。理之常也。上下相隔。勢之變也。智者處此。必見幾矣。初六柔居。既不度勢。陰居巽下。又務深入。言必求聽。施必求報。蓋執_レ理之常。不_レ審_レ勢之變矣。浚恒象也。是雖所求者正。而嫌隙萌生。祇以取災。難濟益矣。凶无攸利。

下經會通 入卷五

十六

恒之病在一浚字。浚求之深也。貞凶无攸利。甚言其不可浚也。初六貧賤之交。四則登極。要而不問。布衣者。

浚恒之凶始求深也。

恒之凶者。蓋初與四相與之始。始則未可遽求深入也。交淺

言深。凶由來矣。

此字畧斷。謂初交也。深謂求望太過也。恒。恒言心繫。而初五上入言君臣殊非卦意。此爻亦宜主心學。言蘇氏曰。初六浚恒。於理仁淺而整之使深也。凡人用功之始。立志尤銳。取效太急。便有欲速助長之病。故曰始求深。孟氏言深造必_レ道而深。愚智者之鑒。正是此意。

九二悔亡

九二以陽居陰。則氣質有偏。能无悔乎。幸其久中。是存心有常。而_レ不_レ悔者。故能補偏救缺。變化氣質。所以內省不疚。而悔乃亡。

此即恒而能貞。父于其道者。悔自內出。九二初嘗有悔。其內省之

或正凶。迨吉之介。後來補救有_レ效。故得悔亡。

象曰九二悔亡。能久中也。

悔亡者。以陽居下作之中。是恒性在中。而良心未泯。故能覺悟。其非所以悔亡。

不曰久道而曰久中。中外无道也。中乃恒性。而恒性之明不息。便

下經會通 入卷五

十七

是久中。中非有_レ養心之學者。不能_レ能_レ字有工夫。

九三不恒其德。或承之羞貞吝。

九三居得其正。本有德者。而過剛不中。志從于上。則情守未定。所以士林耻之。天下非之。為不恒其德。或承之羞之象。貞而不

恒。其吝宜矣。

此即詩所謂士也。罔極二三其德也。一其字可見德是九三原有者。病在不恒。羞之者眾。不知_レ德之或失。夫本无德而不恒。尚可言也。貞而不恒。羞將若之。何承者猶人。送羞辱與之也。不恒。只是持守不定。意不必泥志從于上。句謂易志于富貴利達也。程敬承曰。三何不言凶而言羞也。以凶害慎之。不若以羞辱愧之尤

○象曰：不懼其德，无所容也。
○故象曰：无所容，无所容，直愧死而已。取象巽為進退，三當風，雷之變，有不懼象。

人之原，元德者，人不嘗物色之，反或見容于世，惟有德而不懼，人皆以其所至，議其所不至，皆視之，安有容身處也。

九四田无禽

○象曰：其道則內成已，外成物，而益於德也。九四久則久矣，而以陽居陰，父非其位，守曲學而不知變，則父非其道矣，成已成物，皆无功也。象猶曰：而无禽，雖田奚益。

下經會通 卷五

十八

三當恒而不恒，四不當恒而恒，所謂楊墨之仁義也。取象震為大塗，田象巽為雞，禽象，四與初應，初陰虛，无禽象，并以巽初亦稱无禽。

象曰：父非其位，安得禽也。

正道所在，是吾人當久之位，父非其位，奚功哉。猶田于无禽之位，安得禽也。

位即道也。恒惟貞故利往，父非其道，何所利乎。

六五恒其德貞，婦人吉，夫子凶。
五以柔中應九二之剛中，守之不曷，是一于順從臣下，極其貞固者也。為恒其德貞，夫以君任臣，固為正道，而守其順從之德。

恐偏聽生奸，太柔則廢，臣道也。非君道也。在婦人，猶可獲吉在。

夫子必至于凶，可見順從之道，臣事君則可，君使臣則不可。

○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

○故象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

○象曰：婦人貞吉，從一而終也。夫子制義，從婦凶也。

此象震
有時

與卦言

上六振恒凶

上六居恒極震終之陰柔居上是大臣當國喜紛更樂變革也振恒之象謂國疲民莫此為甚凶

振恒以振為恒也以振為恒則不恒矣至安石是也

自來亦宜以心擊言震溪曰振作也起也恒久之道宜順元強宜

漸元極上居震極欲振之象太多僕振與有之意不足蓋不

能以侯其至而欲急以要其終者也遂銳退速何功之有大抵吾

人學問不可著意亦不可著力著意則淹于穿鑿著力則蹈于助

長初曰後恒戒其震王始也上曰振恒戒其敗于終也洪氏曰

恒德何常靜正其常應感迹也豈謂常哉終日馳騁而不知其盡

也而而已矣

象曰振恒在上大无功也

在上能恒乃有功也以振在上動擾之極當如社稷若生何彼

固喜功豈知大无功乎

在上二字重矣一源曰振而不恒不過一時之失振恒而不在上

亦不至振之已甚惟振恒在上不惟无功且大无功而凶

陸氏曰陽大陰小故遯曰小大壯曰大遯之利貞戒小人所以為
君子也大壯之利貞戒君子所以為君子也

遯三三三
乾上

遯亨小利貞

二陰浸長群枉成風君子何可不遯歟為遯夫君子能遯則自
信自樂不殆不辱不其亨乎若小人則當以正自守不可恃浸

長之勢而遂凌轢君子乃為利耳

按雖一陰生然陰猶獨而未群此則浸長成群殊非始比故陽

當此時直須退避而已曰亨者言遯則亨也此時小人雖无害君

子之義然終不知去終必取禍故聖人以亨醒之使君子知時以

避小人也然小人侵迫君子就是不正亦非小人之福故以利貞

戒之使小人不害君子也或曰人臣君在典在君亡與亡况二

陰雖長猶未盛而迫陽君子遽爾退藏坐觀陰長豈仁人之心哉

下經會通 卷五

則此遯不可以退藏言乃隱而不露形避之意寓武子沉默免患

即此義也象但云遠小人非退藏也象傳云與時行則不當退藏

明矣

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯

之時義大矣哉

遯亨者必遯而後亨也于卦何取哉卦體九五當位君子有可
為也六二正應小人猶包承也然自識微君子觀之則我之德

望未損彼之說謬未顯及是時而遯之繫身未辱正志未降是

能與時偕行矣此之謂嘉遯所以亨也若禍已迫則不得去而

所損多矣安能亨乎小利貞者以二陰浸長勢必至于殄滅

善類故聖人戒之、然則避之時義大矣哉、避之時以避為義者也、但時勢者不知避、惡祿位者不能避、必有見幾之智、克己之勇、若辭之虞之甚難、所以為大。

時字最重、避之所以亨、全在時上、玩一而致便見不避則不能亨、時行是避得恰好處、無所遺也、聖人先幾應世之妙、全在時行、沒長者如水之浸以漸而長也、二陰雖長而猶未盛、故以利貞戒之、更進一陰為否、則不利君子貞矣、避止言時足矣、又曰義者宜也、事之制也、隨時以避而得其宜、又決之蚤、謂之時義即與時行之義也、唐氏曰君子之避惟其時能當幾義能引決、所以善存吾道、苟誤以當位而應為可晉、一失其時、則悔之且晚、一

下經會通

卷五

二十二

失其義則當斷不斷、禍且隨之、矧欲其亨、其時其義豈不大哉、或曰、大宜不必以虞之難上說、時從外過、義自中裁、所利之貞為小、貞時也、所藏之用為大、用所以運時也、天地之不窮于利、世道之不窮于否、君子之不窮于小人、全賴與時行之義、故贊其大、按諸名公看避字多異、避而亨、非以退而亨也、无入不自得、即隨處皆亨也、為子依中庸而後能避世、苟稱龍德而後能避世、避豈徒為隱逸者哉、只是隱藏而不露形迹之意、蓋然而起出于事机之外、如一言一動皆識幾先、有對面相避而無痕迹者、是其避也、象曰、天下有山、遯君子以遠小人、不惡而嚴、

道為遠之道、不必嚴聲厲色、但在敬自持、凜不可犯、則德威惟畏、小人自不敢近、亦如山之遠避于天也。

天之高也、非以遠山、山自遠於天、君子之嚴也、非以絕小人、小人自絕于君子、程氏曰、君子以天道自處、遠嗇峻絕、小人德方而不露、道存而不亢、如天道默運於上、而小人自止于其下、而邀不可干、豈非嚴乎、不惡而嚴、真嚴也、惡是有形之峻厲、嚴是無形之剛方、李氏曰、君子之遠小人、遠吾身之小人、也、吾身之小人、遠而在我之小人、俱遠矣、若合象出題、則不惡而嚴、與時行不可省、做二項、與時行、避得无形迹、即是不惡而嚴、唐氏曰、避者參見而先幾也、二陰方長、未至于盛、故可遠、若盛則已及而不能遠之矣、惡已動而不及嚴之矣。

下經會通

卷五

二十三

六爻全吉、能知與時行者、可與言、遯則時之一字、可舉六爻之旨、知時者、其五之嘉遯上之肥遯、四之好遯、三之固志乎、失時者、其初之遯尾、三之係遯乎、遯豈好為隱逸哉、聖人无心忘世、亦無心戀世、明其天機、而不櫻乎世味、惟時而已、故有得于時、則離世而立、固遯也、即同世而居、而心無所徇、亦遯也、无得于時、則因時俯仰、固非遯也、即離世獨立、亦非遯也、故曰遯之時義大矣哉、易述曰、在下位而不往、柳下惠也、在內而能固志者、李木子城也、當遯而猶係者、大夫種也、乘相好之時、而遯者、范蠡也、以為嘉耦而猶遯者、子房也、在事物之外、肥而无憂者、四皓與兩生也。

程敬承曰避而京其惟乾之三爻乎然四猶有好之心焉上九則其於世外者也噫嘉避焉至矣

初六避尾屬勿用有攸往

避之道貴早見不貴遲疑貴速往不貴濡滯初居卦下在避為尾龜皆早決而彼獨遲後明哲保身者似不若是故厲此其去之不早也

時說勿用句指未仕者言看來宜指戒避尾者佳者佳而有為也勿往謂當時時不宜有為也觀小象自見程氏曰玩本義晦處靜俟四字則知勿往非必退藏而不為也順時而處之不輕有動為以露形迹始有暇待而為耳

下經會通 太未五 二十四

象曰避尾之屬不往何災也

避尾之屬以其往故災耳向使不往何災之有

洪覺山曰避卦以四陽上進為義則初六尾也避尾而屬斯災矣然則何以處之曰避尾非也必求避以顯其迹亦非也古人有行之者潛晦自存處亂世而隱下僚是也商山若芝之叟不陷祖龍之罪陳門挂冠之夫不入禁錮之網使其不往亦何災乎

六二執之用黃牛之革莫之勝說

當避時而二有中順之德則知時之當避順則不違時而不避故與時偕行守必避之志祿位不能為累矣執用黃牛之革雖欲解之而不能矣

執用黃牛之革非必于避也二在內卦之中正與小人並處如鼎下惡居人之朝而隱人稱其和而有堅貞不可移奪之德不以三公易此所謂黃牛之革莫之勝說者也要識中順二字有堅貞之德而順乎外之意蒙引謂中順自守即是避不可謂中順自守即是避

象曰執用黃牛固志也

君子當避時未嘗無避之志但或係或好志多不固二之執用黃牛其志確乎不拔何其固也

陸肩成曰避之善者莫如遠小人不惡而嚴知此之為避則不言避可矣

下經會通 太未五 二十五

日在前而我自避得此義者其六二乎二不言避所處不可避也但論其志耳志固而小人不勝勝我亦不見我之所以避此謂不惡而嚴或曰避以二陰浸長得名則初二而文皆小人不疑何以作君子解初與四應四既避矣初橫尾其後而追之即謝事之後故搜其過摘其短故聖人危之而教勿往也二與五應是包承之小人也聖人慮其為眾所惑曰執曰固志因其善念而堅之皆所以為君子也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

三當遯時下比二陰是繫遯小人之私情不忍去者係遯之象如是不但有損名節而疾且有中傷而厲也然此係遯之私惟