

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
第四二冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

四庫全書存目叢書·經部四二

(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 45.5 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

經部第四冊目次

經部·易類

易經貫一二十二卷(二)

〔清〕金誠撰
中國科學院圖書館藏清乾隆和序堂刻本

.....一

易經貫一二十二卷(二)

〔清〕金誠撰

中國科學院圖書館藏清乾隆和序堂刻本

附《四庫全書總目·易經貫一

二十二卷》提要

和序堂易經貫一分卷目錄

亨部卷之三

內上經六卦

履泰否同人大有謙各彖辭爻辭并本卦彖傳
大象傳小象傳各附後

易經貫一

卷之三

目錄

和序堂

履卦

履卦天位東南與謙爲對待與泰爲流行其本爲

兌之首卦蓋所以著其體之常後天居東北與謙

爲交易與中孚爲變易其歸爲艮宮六卦乃所以

明其用之變也

履虎尾不咥人亨

咥音迭又直結反

本義兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其

德爲說其象爲澤履有所躡而進之義也以兌遇

易經貫一

卷之三

履

乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象

故其卦爲履而其占如是也人能如是則處危而

不傷矣

張氏清子曰履虎尾即書云心之憂危若蹈虎尾

是也履虎尾安有不咥人者此特寓言其履至危

而不危之象耳

胡氏炳文曰程傳訓履爲踐爲藉以上下論也本

義云有所躡而進以前後論也

愚按畜止也止則衆皆聚焉而有所養養以致亨

者也故小畜而後亨履則行矣反乎畜而進矣時

在於進而進故履至危而可亨夫虎兇暴之物履

其尾至危也而曰不咥人亨可知矣虎剛躁之性

搏噬跳躍嗥嘯生風有莫能止遏之勢乾從小畜

反轉便進上體而互得巽巽風也又有股象跳躍

也跳躍風動畜不能止其義似虎故繫以虎非如

艮象虎兌居西方屬虎之謂也夫虎而繫之履履

者上踐下藉而按步以進之之稱乾臨兌上而乾

體剛有踐象也兌承乾下而兌體柔有藉象也兩

易經貫一

卷之三

履

體相逐而往於前有進之之象故名爲履而以虎

繫之夫虎乾也則九四爲虎之尾履兌在下也則

六三爲兌之主而逐九四爲履虎之尾虎前進而

不回不咥也兌爲說和說以順於後故不咥人者

六畫卦三四居人位之象以人履虎之尾而虎不

咥不咥人也虎不咥人則无暴物履虎之尾而不

受咥則无危境无暴无危夫安往而不得其亨哉

然而非履則不得矣蓋履者行有次進有序尊卑

有體長少有度而天上澤下剛健以達柔順以通

與時宜之。與時說之之道也。故曰履禮也。蓋禮之基也。有禮。夫安往而不得其亨哉。

初九素履往无咎

本義以陽在下居履之初。未爲物遷。率其素履者也。占者如是。則往而无咎矣。

愚按素。所以受彩之地。猶物之始。事之本也。故於履之初。繫之以素。蓋履禮之始也。禮之始。不緣文飾。履之初。履之始也。履之始。動履而已。故雖有九繫之以素。且初九居地位之下。斂光華而不發。其

易經貫一

卷之三

履

三

和序堂

象本然。又乾之初復。一誠始通其道。亦自敦乎素也。率此以往。則雕琢者不足以傷其體。浮僞者不足以累其德。卽曰太樸或貽譏於草野。而真源未鑿。素風正可以見天。何咎之有。故曰无咎。

九二履道坦坦幽人貞吉

本義剛中在下无應於上。故爲履道平坦。幽獨守貞之象。幽人履道而遇其占。則貞而吉矣。

愚按道人所共由之路。坦坦平易而无虞也。蓋二居地面而適中。以九麗之。又陽光昭著而顯白有

平易之象也。位隔六三。與虎既遠。又以剛居柔而當說體和順。以說其无虞之象乎。履登於是道。與

天下共由。則坦坦矣。故曰履道坦坦。雖未及進於前。以總人綱。而坦坦自安。无所偏失。亦屬幽人居正之道也。人三畫卦二居人位之象。幽山林川澤草蔽雲封之象。亦以二居兌澤。而上互巽木以翳之也。幽中有人。其爲幽人。幽人居正。而坦坦无失。其爲幽人之貞。守是道焉。則處可以循分而自安。出可以明分而與天下共安。何吉如之。故曰幽人

易經貫一

卷之三

履

四

和序堂

貞吉。

六三眇能視。跛能履。履虎尾。咥人。凶。武人爲于大君。我反。

本義六三不中不正。柔而志剛。以此履乾。必見傷害。故其象如此。而占者凶。又爲剛武之人得志而肆暴之象。如秦政項籍。豈能久也。

胡氏炳文曰。凡卦辭以爻爲主。則爻辭與卦同。如屯卦利建侯。而初爻亦利建侯。以卦上下體論。則爻辭與卦不同。如此卦云履虎尾不咥人而六三

則書曰咥人是也卦書不咥人兌三爻說體自與乾三爻健體相應也爻書咥人六三一爻與上九一爻獨相應履虎尾而首應也

胡氏庭芳曰武人陰象以一柔爲成卦之主而統五陽有武人爲大君之象

愚按眇一目小也跛行不正足偏廢也蓋六三以陰居陽便有明中帶暗之象而外互得離在離之陰是目之微明而小者眇之象也居下體之上欲進而動又象眇而能視故曰眇能視以順居健又

易經貫一 卷之三 履

五 和序堂

有剛中帶柔之象而上互得巽巽爲股兌爲毀拆是足之受傷而偏廢者跛之象也居下體之極在動而進又象跛而能履故曰跛能履能視能履於是乎履而進進而履虎之尾擾動上九上九首也回應六三六三入也有咥人之象矣咥人則凶故曰咥人凶然而六三之所自致也蓋眇則其視不遠跛則其履不平且恃其不中不正之資冒險以進爭爲先登據下體之極上而擅爲成卦之主有武人爲於大君之象也方之素履幽貞處常行順

者不亦繆甚占者遇此務其戒之

九四履虎尾愬愬終吉

愬山革反

本義九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

胡氏炳文曰三履虎尾四亦言之者承三而言也又曰以兌說視乾剛則乾剛爲虎自乾之三爻視之唯五以剛居剛謂五爲虎亦可也

愚按九四爲九五之尾則九四之剛亦卽九五之剛故本義直謂之履九五之剛也六三有動而進

易經貫一 卷之三 履

六 和序堂

履九四之勢故曰履虎尾九四則已履之矣非履虎尾而何愬愬驚懼貌蓋九四以陽居陰而陰中陽動止如心懷惕惕有驚懼不遑之意也則愬愬也終指九四至上九終一卦而言終吉指終一卦而得其旋轉言也蓋終而旋轉則亨通之道无窮而履无窮矣故吉然非愬愬自戒謹凜以將便履虎者不能以從虎而御剛者不能以剛終安所得吉乎故曰愬愬終吉

九五夬履貞厲

夬古快反後同

本義九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒深矣

愚按履道在行而能進然行各有宜進不貴猛蓋猛則勢必失宜失宜則行阻而履廢耳如六三柔不中正而猛於進便爲失宜故遇虎而有見噬之凶以陰居上而擅爲主夫豈履道故見譏於武夫而有致凶之戒九四雖亦不中正然以陽居陰在上之下愬愬自懼而從容踐行是不尚猛而宜无所失者故履於虎而猶許其終吉今九五居四上之間則中矣以陽居陽則正矣以中正之德御剛明之才進居上體而當尊位亦宜矣然而純剛太健進於上而幾極以此觀履有夬履之象矣一似下无不說上无不通夬決其行履而无往非坦途矣猛矣人視以爲虎而主履者爭於下矣於是乎以履起爭而以猛召猛勢必上下共失其宜履非所履而不獲收視履其旋之慶矣乎是无終矣厲矣雖守其貞正以致其固亦且危厲而不安矣何

易經貫一

卷之三

履

七

和序堂

者猛也猛非持謹而能致和之道原非履道之宜也

上九視履考祥其旋元吉

本義視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

愚按視亦物我相對而以我之目寓於彼物以察之之謂也履卦以六三爲主上九與之正應而六三互爲離離爲目上九之陽光下射之乃正有視履之象也祥吉之先兆視履乃所以考察其祥爲

易經貫一

卷之三

履

八

和序堂

何如耳故曰視履考祥夫祥因乎所履而考在於所終今上九當履卦之既終而下視其履乃正有考祥之象也元大也以元之爲德大无不包遠无不貫故每訓大吉祥之應驗視履考祥乃所以考察其祥之何如以下其吉爲何如耳故視履考祥曰其旋元吉夫旋轉也轉故曰周上九自六三正應以視其所履由初至上其間果或戒之凶或戒之厲而以至上九則見履道之既終終必復始其通達而致祥者乃旋轉而无窮矣旋轉无窮則吉

亦无窮矣。大矣。故曰其旋元吉。倘不有以戒之於三五。而懼之於四。便恐有不及旋也。占者遇此務自考之。考其所履之祥。果爲何如。而後定其來應之吉爲何如可也。

彖曰履柔履剛也

本義以二體釋卦名義

愚按履道在行而尚進。故不以剛履柔爲釋。而以柔履剛釋之也。柔下體兌陰之才。剛上體之乾陽也。兌以陰柔承藉夫陽剛而進履之。柔履剛也。柔

易經貫一

卷之三

履

九 和序堂

履剛則剛踐柔以上行。而柔卽隨剛以進矣。此所

謂履也。

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

說音悅

本義以卦德釋彖辭

項氏安世曰莊周曰虎媚養已者順也唯柔順而

說則履虎尾而不咥人且有能亨之理

愚按兌體一陰。乘乎二陽之上。而二陽得一陰。乃說之象也。陽融而陰含之者也。說无不和。和无不順。而上應乎乾。剛則剛柔相協。澤隨天運。行與俱

行。而進與俱進。此履虎尾所以不咥人而亨也。

剛中正履帝位而不疚光明也

本義又以卦體明之指九五也

胡氏炳文曰釋彖已畢。又於此專指九五以推廣其義。猶乾坤文言也。或曰總是見履之亨處。

愚按履禮也。禮者節度萬端之制。謙卑遜順之道也。故初无咎。二貞吉。以其處卑而順下。守節而循度。不違乎制。不背於道也。若夫三趨上而不下。則凶矣。四雖下而猶上。則懼而方吉。五之夫履。既不

易經貫一

卷之三

履

十 和序堂

免於厲矣。而履帝位。居至尊。又若之何不疚。不知禮者。固尊君敬長之文。和藹從容之德。而帝爲宰制群倫之主。道隆德盛之稱。未化各有宜也。故同此一卦一爻。而以禮之所用論之。則率履不可稍犯。進趨不可太急。以位之所居論之。則德不可稍假。而道不可苟虛。如三之所麗。六也。雖爲成履之主。而文不足。且犯分矣。四之所麗。九也。雖爲文質得宜。而越三之上。偏至尊矣。以其陽德當臣。特未爲犯分。五則以九麗五。文華茂著。以剛用剛。進趨

太急失從容矣。然而剛以剛符德與位宜持中居正道與時會。以是履尊外无可議。便內无可疚矣。故曰剛中正履帝位而不疚。疚內積之疾。陰之屬也。以陽麗陽。內外光明。何疚之有。蓋亦以爲道德適當於特位而履之。非有貪冀幸遇之私者也。故於釋象既終。特表而出之。且以見二所以幽貞吉三所以履虎凶之意也。

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

本義程傳備矣。傳曰天在上澤居下上下之正理

易經貫一

卷之三

履

十一

和序堂

也人之所履當如是故取其象而爲履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居下得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交驚於利天

下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辨上下使各當其分以定民之心志也

愚按天陽氣之積乃純陽而至實者也純陽則最尊至實則極貴故有君道焉有父道焉上之有君之父之之象在澤陽氣之融於陰乃內實而外虛者也內實則心不妄外虛則行不驕故有臣道焉有子道焉下之有臣之子之之象在觀於卦之六畫上三畫非陽爻之積實而純備者乎故爲天之

易經貫一

卷之三

履

十一

和序堂

象下三畫非陰虛抱於外而陽實融於內者乎故爲澤之象合上之天下之澤而象之則禮制存乎其間矣雖其在簡然而基之矣故名履蓋禮之初基於動履也動履而後禮制從之而進故履道尚進蓋自卑而進於尊自少而進於長按其次循其序而進之各因其分而安之非謂爭先决决之爲進也君子見天下之擾擾者民也固自有君臣父子之倫以定其尊卑長少之分者也然而尊卑以位有德也長少以齒亦有道也其尊與長之巍然

在上者德宜何如。卑與少之帖然在下者道又宜何如。辨之未精則天秩天叙之不順而擾擾者心不自安將何所適從乎。於是乎觀天澤之法象。卽其所以成履之義而其義本於造化之流行。自與斯民之志相切也。於是乎以之辨之而尊卑長少之序明。君臣父子之道著。則斯民上下之分既與天澤而同符。而斯民上上下下之志是與履卦而同歸矣。定矣。推而詳之。禮制行乎其間。而和說以理者天下治矣。不舉天下一履之象乎。是在君子。

易經實一

卷之三

履

三

和序堂

素履之往獨行願也

馮氏椅曰。无應故曰獨。中庸君子素其位而行。不願乎其外是也。

愚按。緣人情而制禮。依人性而作儀。禮儀之際。本乎性情之素也。故於其始而觀法象於天澤之初。見造化之所著。正其象也。於是乎卽其象之欲行。而繫之曰素履。獨无所倚託之謂獨行。无所藉於倚託而獨自徑行也。獨行願。獨自徑行其性情之素願。而外物不能加私意不得蔽。蓋所謂出於天。

則之自然者也。以之釋素履之往。乃往而无咎。愈可見矣。

幽人貞吉。中不自亂也。

徐氏幾曰。初二皆陽剛而說體。故有素履幽人之戒。又皆无應於上。故初曰獨行願也。二曰中不自亂也。

愚按。上无所應。能守寂而處中。故見幽人之貞。不苟倚於三。而逞剛以分其勢。又不攀援於五。而炫陽以傲其能。安其在中。不自搖亂。此所以貞而吉也。

易經實一

亨

卷之三

履

四

和序堂

眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。阨人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

愚按。不足明。不足行。又屬陰之象。釋眇與跛也。位不當。陰居陽。且在上也。釋所以受阨而凶之意。志剛。陰中抱陽。而欲上行之象。釋武人之所以敢爲大君而致凶也。

愬愬終吉。志行也。

程子傳曰。陽剛能行者也。

愚按九麗於四陽剛已進上體則其志行矣志行便是亨通之道得故懇懇自勉乃可循序至終而獲吉也。

夬履貞厲位正當也

本義傷於所持

愚按禮貴謙和履在循序。猛進夬決既失從容未免越次。貞凶可也。何止於厲。蓋五爲天位。九爲天德。以天麗天。德位正當。非有僭竊強據於其間也。然由是以觀。剛勇太猛。而進履夬決。不足以成禮。

易經貫一

亨

卷之三

履

五

和序堂

適足以傷德。其爲患多矣。占者遇此可不戒哉。

元吉在上大有慶也

本義若得元吉則大有福慶也

邱氏富國曰初上履之始終也。初言往上言旋一進一反而履之象見矣。中四爻以剛履柔者吉。以柔履剛者凶。以剛履剛者厲。王輔嗣曰陽爻處陰位謙也。故此八卦皆以陽處陰爲善。

愚按爻辭曰旋猶无首之義也。蓋自初至上漸履漸進。漸進漸通。終而復始。无有阻礙。乃所謂旋非

无首之義而何。夫是以考其祥而果旋也。則亨貞

之下起元而獲吉无窮。吉爲元吉耳。元吉在上。終以含始。周无不至。是大无不包也。始而及終。至无不周。是慶无不在也。大有慶也。元吉在上得之也。吁。至於此履乃成矣。圓而理。方而通。亨道著治道立矣。然使其間苟不戒而稍有阻。則不及此。何者。物情之滯者。天理之不流也。是以君子貴謙和也。謙則讓而不爲阻。和則協而相與通。是以君子貴自克也。唯自克則剛履柔。始及終。而元吉在上耳。

易經貫一

亨

卷之三

履

六

和序堂

何者。上六位也。陽九麗之。剛履柔也。上終位也。初九及之。始及終也。必自克於三五之間。而後乃得者也。蓋克於三。斯下无驕上之志。克於五。斯上无傲下之情。而後乃得也。唯得之。而元吉乃在上耳。

泰

三

坤上

泰。先天位東南。與否爲對待。與大畜爲流行。其本爲乾之末卦。蓋所以著其體之常。後天居西南。與否爲交易。與大壯爲變易。其歸爲坤宮四卦。乃所以明其用之變也。

泰小往大來吉亨

本義泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月

之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又

自歸妹來則六往居四九來居三也占者有陽剛

之德則吉而亨矣胡氏炳文曰按乾四月卦坤十

正月以下言之何也蓋書思之自乾坤二卦外上

經泰否臨觀剝復六卦三十八畫而陰之多於陽

者十二下經遯大壯夬姤四卦二十四畫而陽之

多於陰者十二又上經自泰正月而臨二月而

復十一月陽月順數已往自否七月而觀八月而

剝九月陰月逆推未來下經自遯六月而姤五月

陰月順數既往自大壯二月而夬三月陽月逆推

方來以上必皆除乾坤然後見其多寡逆順自然

易經貫一 亨 卷之三 泰 七 和序堂

之序此本義所以斷自泰正月首言之也至若乾

不言四月而言之於下經之姤坤不言十月而言

之於上經之復蓋先天圖圖剝復之間自有坤後

天復次剝剝復又自有坤下坤上此坤十月之卦

本義所以不言於坤而言於復也先天姤夫之問

自有乾後天姤次夫姤又自有乾上乾下此乾

四月之卦本義所以不言於乾而言於姤也天地

乾坤陰陽之極剝復夫姤陰陽消長之際也讀本

義者不可

李氏舜臣曰天位乎上地位乎下此乾坤之體也

天氣下降地氣上騰此乾坤之用也當泰通之世

陽來於內陰往於外來者爲主故大者吉而亨蓋

在內而實則吉氣騰而爲亨也

胡氏庭芳曰小往大來卦變也泰自否來三陰往

居於外三陽來居於內而成泰也

蔡氏淵曰往者已去則來者當時大來則陽當時

用故吉亨

胡氏炳文曰三陽來而居內三陰往而居外陰陽

之正唯泰卦爲然自乾坤至履陽三十畫陰三十

畫陰陽之數適相等然後爲三陰三陽之泰泰豈

偶然哉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

易經貫一 亨 卷之三 泰 七 和序堂

愚按天地互根蓋本是交通也自物氣之不調而

格礙以成鬱塞於是上與下不能利達而交者不

得交通者乃不通耳今小畜之極儲氣既和履成

之後條理復宜格礙潛消而鬱塞盡散地道融於

下而上升天道化於上而下降陰陽各効其用三

才並應其求而初與四交地得地矣二與五交人

得人矣三與上交天得天矣蓋悉得其本根而通

其素性則至一矣於是上下相安物亦无不安乎

其際而遂其生矣此之謂泰通之世也坤上乾下

之象也。因其象以明其分。則坤陰小也。乾陽大也。非必其大小。而分則然也。因其分以究其位。坤卑下也。乾尊上也。下而反上。其義為往。上而下之。其義為來。往來之義。內外屬焉。陽大居內。陰小居外。小往大來。分亦宜然。於是以內攝外。以大統小。而釐然渾然。陽德日充。无生不長。泰道之成者。莫非元德之吉亨。而吉則利。亨則達也。此之謂大治之世。太平之極也。然而事无大小。遇无險夷。推而觀之。蓋亦各有其象也。

易經貫一

卷之三

泰

九

和序堂

初九拔茅茹以其彙征吉

茹音如又上去二音彙音胃否同

本義三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之

吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字

絕句下卦放此

王氏註曰茅之為物拔其根而相牽引者也

愚按天道下降地道上升泰交之象也而泰交既

成其間生生長長積氣旋復下下上上相牽以進

蓋自初九始也初九一動於下則二見三行連類

以起勢若拔茅而有連茹之象矣茅剛草春生陽

之屬也茹茅根初九居地之下乃天之根也故以象之夫拔茅連茹茹以茅進純剛不雜乾道同升以其繫不傷於異類也由是前征更得正應陰陽无違協濟有助而亨通自若何吉如之故曰征吉九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行本義九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

易經貫一

卷之三

泰

辛

和序堂

程子傳曰二以陽剛得中上應於五五以順柔得

中下應於二君臣同德是以剛中之才為上所專

任故二雖居臣位主治泰者也所謂上下交而其

志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐

遺朋亡四者處泰之道也人情安肆則政舒緩而

法度廢弛庶事无節治之道必有包含荒穢之

量則其施為寬裕詳密弊革事理而人安之若无

含弘之度有忿疾之心則无深遠之慮有暴擾之

患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用馮河

泰寧之世人情習於久安安於守常情於因循憚於更變非有馮河之勇不能有爲於斯時也馮河謂其剛果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替蓋由狃習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不能挺特奮發以革其弊也故日用馮河或疑上云包荒則是包含寬容此云用馮河則是奮發改革似相反也不知以含容之量施剛果之用乃聖賢之爲也不遐遺泰寧之時人心狃於泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及於遐遺易經實一 卷之三 泰 主 和序堂

之事哉治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時之既泰則人習於安其情肆而朱節將約而正之非絕去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是牽於朋比也治泰不能朋亡則爲之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚於中行言

能配合中行之義也尚配也愚按乾本在上自泰交而居於下九二爲乾之中爻乃泰交之主也論其才德則莫或尚之而六五端居尊位雖其虛已下應仍有下賢之能然坤爲地僻在外體有荒象焉荒則才不足者而容與之包荒也包荒保泰之道也六五來應而九二往應之二五交易而成既濟是五來象離九往象坎矣坎水赴兩陰之間有河流活活之象三四相阻而震木不渡則馮河也三與五互爲震而二不與之連體故曰不渡夫馮河勇於濟也自下應上而致其任有此象也然非包荒不足以成馮河之濟是包荒乃所以用馮河而馮河方有以見包荒也遐遠也指坤衆之居外體而言不遐遺謂馮河而濟之後无遠不濟也殆不因遠而或遺其衆也於以觀包荒其量大矣此所以能保泰而有濟也朋指初與三言然亦私比之相稱朋亡則私比亡而大公已見蓋初與三統於二而同濟其保泰之道其事大公有何私比是以有朋亡之象至於朋亡則

上下相通。內外一體。而渾然无迹。包荒之全量。慎見泰交之大運。已周矣。然非九二之以剛居中。而得六五之中以應之。而尚其中。便中不行。而无以及此。故曰得尚於中行。占者遇是。唯及時勉之。庶不致時過而興嗟也。

九三无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。于食有福。陂彼僞反音庇

本義將過於中。泰將極。而否欲來之時也。恤憂也。孚所期之信也。戒占者艱難守貞。則无咎。而有福。

易經貫一

卷之三

泰

三

和序堂

程子傳曰。三居泰之中。在諸陽之上。泰之盛也。物理如循環在下者。必升居上者。必降。泰久而必否。故於泰之盛。與陽之將進。而爲之戒曰。无常安平。而不險。陂者。謂无常泰也。无常往而不返者。謂陰當復也。平者。陂往者。復則爲否矣。當知天理之必然。方泰之時。不敢安逸。常艱危。其思慮正固。其施爲如是。則可以无咎。處泰之道。既能艱貞。則可常保其泰。不勞憂恤。得其所求也。不失所期。爲孚如是。則於其祿食有福益也。

徐氏直方曰。平陂往復者。天運之不能无艱貞。勿恤者。人事之所當盡。天人有交勝之理。處其交履。其會者。必有變化。持守之道。若一諉之。天運以爲无預於人事。則聖人之易可不作也。

愚按。平。通達而无所阻礙之謂。自初以至於三言也。蓋自初至三。正泰道之大盛。无所不平之時。故曰平。然至於三。則盛而已極。將反而歆側不平之勢起矣。故曰陂。亦兼初言也。蓋駢剛上應。正有陂象。往前進而无所却步之稱。自四以至於上言也。

易經貫一

卷之三

泰

三

和序堂

蓋自四至上。正泰道之大順。无所不往之候。故曰往。然至於上。則順而已終。將轉而回旋。不往之情動矣。故曰復。亦兼四言也。蓋聯陰下從。正有復象。故曰无平不陂。又曰无往不復。陂復之際。三與四值。泰而卽否。此其會乎。以三就上。以四入初。機甚便也。二爲泰主。三作二輔。當此之際。事極難乎。主之與廢。權歸於輔。輔之成敗。禍及其主。持滿之道。有甚難也。大臣之任。有甚重也。而所賴者。以陽居陽。其德正矣。以剛在剛。其守堅矣。守正不搖。艱貞。