

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
第一一冊

責任編輯：孫言誠 賀 偉

ISBN 7-5333-0580-9

四庫全書存目叢書·經部——

(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 49.125 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

經部第一一冊目次

經部·易類

新鐫十名家批評易傳闡庸一百卷(二)

〔明〕姜震陽撰
山東省圖書館藏明刻本

.....

新鐫十名家批評易傳闡庸

一百卷(二)

〔明〕姜震陽撰

山東省圖書館藏明刻本

附《四庫全書總目·易傳闡庸

一百卷》提要

魚大
魏氏

新鐫十名家批評易傳闡庸卷十七

三泰小往大來吉亨

坤宮三變互歸
妹例否伏否

泰通也。為卦天地交而二氣通。故為泰。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。

占者有剛陽之德。則吉而亨矣。

泰文春頭水尾。春頭從三從人。蓋自子至寅三陽已到。人間也。冬

主水。泰為冬末春初。故春為頭。水作尾。然中有義焉。說文云。泰者

滑也。流通無滯之稱。古文从艸水大聲。諫作泰。曰通也。又增韻曰

寬也。安也。說文又與太字同解。禮疏云。極大曰太。加點以別於大

泰傳闡庸

卷十七

十

泰大五諸故太山亦稱泰山。昔人云。兩大為泰。言甚大也。大約泰字因取通暢寬舒之義。然亦兼大言故曰泰。泰者大通之謂也。論語所言泰義有二。章聖人吾不得而見章。以泰對約。說君子泰而不驕。章以泰對驕。說則大通二義兼存。可以無觀。此卦何取義於大通。京房傳曰。陰陽相感。二氣交通。萬物生焉。故有通泰之義。此即象傳天地交而萬物通之旨也。但六子卦相交者皆有通義。則皆可以泰言。何獨於此卦言泰。曰以天地視六子。六子猶一物耳。其交也。不足以為泰。泰者大通之謂。天地交而萬物通。乃為泰也。蓋萬物通乃大通也。然泰之義。雖兼二體相交之義。言實重主乾

說○蓋○乾○為○大○而○乾○之○六○爻○分○為○四○德○二○爻○之○半○與○三○爻○為○亨○亨○者○通○也○六○爻○又○分○作○三○才○三○四○為○人○位○陽○到○人○間○萬○物○欣○暢○榮○華○物○通○也○則○泰○義○實○主○陽○而○言○三○陽○之○月○律○中○泰○簇○泰○者○大○也○簇○者○泰○也○時○主○陽○而○言○之○義○也○關○子○明○曰○坤○陰○之○母○無○不○容○在○戶○為○國○閭○則○否○乾○陽○之○君○無○不○統○在○戶○為○關○則○通○此○說○亦○主○陽○而○言○但○誰○却○相○交○意○而○單○主○陽○說○則○四○五○陽○卦○亦○可○言○泰○而○其○言○大○壯○吉○夫○又○說○不○通○耳○太○玄○取○義○於○交○曰○陽○陰○相○交○物○登○明○堂○商○周○皇○皇○又○取○義○於○達○曰○陽○氣○枝○條○條○出○物○莫○不○達○此○蓋○而○義○並○存○庶○幾○得○之○然○此○而○義○分○者○不○得○陽○之○暢○達○即○寓○於○天○地○交○之○中○雖○分○兩○義○

易傳

卷十

二

說○而○意○則○一○串○故○彖○傳○不○分○釋○卦○名○卦○詞○亦○只○一○串○聯○說○考○以○天○地○交○泰○自○然○小○往○大○來○小○往○大○來○正○所○以○為○泰○解○泰○義○必○須○該○著○小○往○大○來○之○意○否○卦○所○云○大○往○小○來○亦○然○故○二○彖○傳○只○渾○渾○解○然○二○卦○分○根○陰○陽○主○義○言○故○此○卦○之○詞○傍○舉○小○往○大○來○以○明○吉○亨○之○義○主○陽○而○言○之○吉○也○但○卦○名○雖○有○此○義○而○此○義○明○士○於○繫○詞○中○則○講○卦○名○只○渾○渾○寓○意○至○繫○詞○方○盡○言○之○可○耳○易○中○陽○為○光○陰○為○暗○陽○為○貴○陰○為○賤○陽○為○富○陰○為○貧○陽○為○大○陰○為○小○故○此○卦○取○乾○為○大○而○坤○為○小○外○卦○為○往○內○卦○為○來○六○陽○卦○自○復○至○夬○皆○陰○長○而○陰○消○故○泰○云○小○往○大○來○但○小○往○大○來○意○乃○六○陽○卦○所○共○之○義○獨○指○此○卦○

言○之○者○何○曰○復○但○言○朋○來○小○人○之○勢○方○盛○未○見○小○往○之○義○若○臨○之○二○陽○雖○浸○長○而○不○言○小○往○者○內○卦○猶○有○一○小○也○至○此○三○陽○並○進○小○人○勢○不○容○留○內○爻○並○無○一○小○而○後○陰○陽○邪○正○之○辨○析○內○外○去○處○之○分○明○矣○故○此○明○正○其○邪○正○之○辨○而○曰○小○曰○大○分○別○其○去○處○之○形○曰○小○往○大○來○若○大○壯○夫○不○言○往○來○以○陽○盛○決○陰○不○可○以○往○來○義○言○也○往○來○字○要○說○得○員○融○陳○大○士○曰○大○公○之○世○不○絕○小○奸○况○此○時○陰○陽○相○等○勝○負○之○勢○未○決○最○要○處○置○得○所○使○心○安○勢○順○不○相○戾○而○相○為○用○乃○可○耳○往○來○雖○屬○天○時○却○有○人○事○在○不○可○不○盡○往○是○授○之○閑○散○有○漸○去○之○形○非○決○去○之○也○來○是○使○之○當○事○有○日○非○之○象○非○驟○升○之○

易傳

卷十

三

也○如○此○君○子○小○人○不○特○不○相○好○且○得○交○相○用○乃○可○謂○之○通○此○泰○之○所以○有○成○也○彖○傳○以○內○外○消○長○四○字○釋○往○來○最○妙○在○內○者○有○心○勢○之○往○在○外○者○亦○得○安○置○之○所○但○一○內○一○外○邪○正○之○關○割○則○去○留○之○勢○自○不○容○已○究○也○化○小○人○之○名○實○入○君○子○之○氣○類○不○必○盡○升○君○子○盡○去○小○人○而○小○人○皆○化○為○君○子○即○此○君○子○之○道○日○長○小○人○之○道○已○消○也○消○長○之○機○甚○微○正○在○內○外○二○字○上○內○外○二○字○固○挑○消○長○之○機○然○寓○交○泰○意○說○於○都○俞○吁○咻○之○時○而○妙○轉○移○進○退○之○權○衡○此○泰○之○所以○成○也○講○小○往○大○來○須○得○此○意○吉○亨○二○字○之○辨○義○見○需○此○亦○主○陽○而○言○小○者○既○去○大○者○既○來○則○陽○德○當○時○用○事○且○明○良○相○得○千○載○

一時沛乎如鴻毛之遇順風。若巨魚之縱大壑。將與道致治。無所不可。故徒曰亨而曰吉亨也。然而不言元亨者。大亨之占不取諸極底之時。此自是易中詞旨也。但會六爻全旨自得之。

彖曰泰小往大來吉亨。則是天地交而萬物通也。上下交而其志同也。內陽而外陰。內健而外順。內君子而外小人。君子道長而小人道消也。

時說皆云天地二句是釋泰內陽而外陰。五句是釋小往大來而吉亨。意見於言外。此說亦是。但不宜分析。只渾渾相聯說去。蓋泰之名義原兼相交與大來之義。取卦詞言小往大來。但於中抽出

一層言之。不是兩截說話也。凡卦之名詞與詞之既終其義有賴。因不可分析者。彖傳往往一氣聯說。泰否謙咸諸卦傳是也。亦須照傳詞渾融說。弗可畫段分說。全彖合天地人三才之義言。而天地人三義猶重人事。蓋卦詞渾言小往大來。原切指人事說。故傳末亦只以君子道長二語收之。天地交句是言二儀之交。上下交句是言人事之交。而合見三才交義。內陽而外陰三句亦分天地人三才立天之道曰陰與陽。首言陽陰言天道也。立地之道曰剛與柔。次言健順言地道也。末言君子小人言人道也。亦合三才之義而言之。時說有以陰陽指造化言。健順君子小人指人事言。固

非至以三句皆指人事言。更非也。但此三句雖有天地人三義。然亦不可分析。只得其意而渾渾說去。陰陽以氣言。健順以德言。君子小人以人品言。三句要盡重君子小人說。為得交以卦義論。是天氣降下而交地。地氣升上而交天。故曰交。然以爻義論。陰性柔下。今在上則氣交於下。陽性本上。今在下則氣交乎上。觀六爻皆取相應言其義自明。此意不可不知。然傳詞只以卦體升降相交之義言。而此義已自該之。須領得月令曰是月也天氣下降地氣上騰。天地和同。草木萌動。蟄蟲始出。而昭蘇。羽蟲始生。而孽尾角。轉於此而奮生。故曰天地交而萬物通也。通以氣通生意暢達之

謂言萬物通而天地之道可知。上指君下指臣。上下相交則兩志相符。而無不同。天地上下業有定位。其交通不可見。天地之通即見於范於通上下之同。但見於其志。故曰其志同。通同二字見泰。然然天地上下通同。則所云內陽而外陰三義亦見之矣。蓋天地既交。則必然內陽而外陰。內健而外順。上下既交。則必然內君子而外小人。此三句即承上交意說來。上卦為外。下卦為內。陰小人三字俱不好。順字亦陰。與小人之類。雖是陰小好。處却不宜說好。陰小在外。便見順意。三句音亦互見耳。內有當時用事之意外。有順時進退之意。內外二字重內。違如天理為主。而人欲退聽也。故

對陽在內則陰氣自順陽而行。君子在內小人自委心聽命於君。子即君子。未嘗加盈也。其道則寢明寢昌。有以風示小人矣。小人亦未嘗盡斥也。其道則盡蠲釋。抱心以歸君子矣。此即消長之機也。陸腐成曰。大壯與夫陽極盛矣。皆過於中。惟泰為中道。故不必恃勝。聖賢而絕。地天之通。睽上下之同。但使內外各得其分。而小大之辨。明則消長之機自決矣。故不曰君子長。曰君子道長。不曰小人消。曰小人道消。蓋君子小人猶是也。而道已長已消矣。消長字不在內外二字之後。自漢以來。內外之別。未剖而陰陽已有漸長漸消之機。此之言消長。又包含大壯大義在內。而極言其勢耳。消長二字。釋往來甚明。然肯綮全在內外二字上。有虞置得所。漸長漸消之機。正是泰道之妙用。再要重根。內外意說全。象有交長二義。詞奇長。由於交。雖十二辟卦。義要重消長之意。言然。八交卦取義。交其吉。亨意固即於消長上見。然消長肯綮在交耳。按象傳所言。上下字乃指卦體尊卑之義。蓋以乾為君。坤為臣。而言上下。非交位尊卑之上下也。故下文上下卦體。只以內外釋之。重尊乾也。然六爻又以五為帝者何。曰凡尊卑之義。有卦體之尊卑。乾離為先後天。至尊餘卦皆卑也。有爻位之尊卑。六爻惟五上為尊。餘爻皆卑也。他卦無乾離者。爻詞時論爻位之尊卑。若卦

有乾離者。往往全卦之義。重論卦體之尊卑。六爻之義。重論爻位之尊卑。卦爻各自分取義。其正例也。然而亦有於卦象論爻位之尊卑。於爻位論卦體之尊卑者。其廢例也。蓋易道重尊乾離。其在下受傷。不特卦詞示尊卑意。即爻詞亦取卦體尊卑之義。言重扶卦體也。如明夷既濟。爻詞是也。若在下無傷。而反傷上體。則不特爻詞示尊卑之意。卦詞亦重扶五。如大壯之詞是也。若此卦雖云天之下交地。然既有天在地下。象則不得不扶乾。故全象有尊乾之旨。而明別之曰上下。然乾陽在下。推陰則陽無傷。而陰有傷。爻亦不可不尊五。而象爻而存其義者。此也。然而存五之帝號者。正以著乾之善。交若大壯五欲存帝號。而不可得矣。此大壯利貞不如泰之吉亨也。

象曰。天地交泰。后以財成。天地之道。輔相也。亮。天地之宜。以左。右。財成以制其過。輔相以補其不及。

循卦位論。宜云。地天泰。諸卦象詞。例皆然。此不云地天。而云天地者。易中止有天地之文。而無地天之文。不使天下於地。所以尊天也。此亦是義文。言乾尊天之義。三聖人一旨也。若歸藏之首坤不足訓矣。且下一交字。亦以見地天象義。此三字存尊天之旨。亦不

失地。天卦象其此聖人化之筆也。天地交而二氣通，乃成泰之象。以此見得有地，無天有地，無地成不得泰。然有天地，無人亦不成。不得泰，天開一代之治，運則元后乃有以成一代之治功。然有其運而無其功，則天地之泰自在天地百姓日用而不知，終是缺陷世界。何以使萬物亨通而成泰時之平乎？故后觀象於此，以財成天地之道云云。正義曰：此卦言后者，以不兼公卿大夫故。不云君子也。兼通諸侯，故不得直言先王。欲見天子諸侯俱有南面之君，故言后也。然玩卦義，財成天地，亦非諸侯一國之事。故渾言后還重指王言，但財成輔相是隨時泰贊之治，非一定相沿之法。故

易傳開解 卷十七

不言先王耳。財猶剪裁，財成謂裁制而成就之也。胡雲峰曰：乾坤而後陰陽各三十畫，然後為泰。是泰由於陰陽無過不及者也。后法天地，因其全體而裁制其節，亦使無過不及。故曰財成以本卦二體論乾坤各三十畫，亦有無過不及之象。然否亦乾坤各三十畫，不取裁成義，言以二體不交則無成就之象也。惟交故取象財成。乾坤交比如車之有輔，人之有相，交相助益，故取象輔相上下卦分左右，故取象左右有取中爻互震尤為左右，非也。下體取艮象，蓋左右民主下乾而言也。蔡節齋曰：天地之道以氣形全體言，天地之宜以時勢所適言，氣化流行籠統相續，聖人則為之裁制以

分春夏秋冬之節，地形綿綿，經緯錯綜，聖人則為之裁制，以分東南西北之限。此財成天地之道也。春生秋殺，此時運之自然。高者下陷，亦地勢之所宜。聖人則輔相之，使當春而耕，當秋而斂，高者種黍，下者種稻，此輔相天地之宜也。或曰：道字宜字所該者廣，不特而陽策與之節，蓋野分州之章也。凡因革損益，所以調寒陰陽，則柔與夫升降君子小人使更化善治，通變宜民，廣皆是先舜、唐虞之泰而封山、濟川、明倫、教稼，是堯舜財成輔相，湯、文、陰、商、周之泰而誅君、弔民、制禮、作樂，是湯武財成輔相。此說頗活，滋陽盡但裁成輔相註分過不及說未妥，却提要重無過一邊，說三陽已

易傳開解 卷十七

盛卦無不及之義，故三有平陂之警。上有漢隍之各六爻重寓抑過之言，而以輔相為助不及非吉也。或曰：泰義三陽到寅時乃屬春，該四時義說不得。財成輔相須切三陽交泰時義，講但天地之氣春主發生而乃言成者，財其氣之過不及而生者，乃以成即天地生之君師成之之說，所以責成於人事也。先典分命蒞仲宅隅，曰：陽谷賓賓，出日平秩，東作。按日星以歲春令，知以日在營室，斗指析木，定孟春節氣也。呂覽孟春王命布農事，命田舍東郊，時修封疆，審端徑，得善相丘陵阪險原隰，土地所宜，五穀所植，管子四時篇曰：春聽角聲，治燥氣，費以羽歌之火，飲於青后之井，耕耘

樹藝苑屋行水等義時春卦裁成天地之道輔相天地之宜也此
說亦通然只重兩卦休象取義蓋四時言為得或曰左右陰陽之
衆也聖人之治天下亦便有許多陰陽剛柔生殺之妙用故云左
右此說太繁左右亦是輔翼之義詩曰實左右商王是也但后對
天地言曰輔相所謂天之宗子即天之家相也對民不可言輔相
則曰左右即古文前推後乾左提右挈之謂左右即承上二句言
天時地利財成輔相之則天地常交而萬物亨通乃遂其生而
復其性皆后以贊參化育遂之漢之也故曰以左右民衆詞三
句一氣相承說歸重左右民衆肯贊只在財成輔相上全衆要得

易傳問義

卷十七

十

交泰意天與地交后盡人事以泰資又人與天地交而天地乃得
以常交而泰乃以左右民衆否取不榮祿泰取以左右民衆相及對
二陽取臨二陰取過其義亦然此時天地之氣最皇正大君有為
之時功不得違時而獨彰耳洪覺山曰屯象之時風氣未開需訟
以後開而尚首至履而泰而後九功修和衆美彙集財成輔相之
功方有所施矣天開之而人成之故全衆重責盡人事以承天
初九拔茅茹以其彙言征吉為非
三陽在下相連而進故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

諸卦亦取乾為系為紀為養則亦可取茅茅附地生乾在下為田
為沙泥為却野況在坤之下乎固有生茅之義故此初乾取茅又
安象為巽巽為陰木亦取茅見大過之初大過初巽變乾為茅此
乾變巽為茅其象一也茹增謂曰茅根也彙者類也謂會註云
本作彙草實動之貌或作彙今文作彙按彙彙似彙猶即媚也滿
身毛刺同類多故以彙為類拔茅茹為句以其彙為句彙彙齊擬
小象拔茅二字為句遂以茹字聯以其彙讀不知彙彙常有增減
卦爻字以釋義者詞取連意而止輕者畧之也此爻上進之義拔
茅二字已明則茹字可畧非以茹聯下為句也初之在下猶茅之

易傳問義

卷十七

十

有根也其自下而進有連本拔起之象故曰拔茅茹此只就初爻
有上進之義言並無牽援同類之義至下以其彙為句釋明拔茅茹
之由乃見其義在同類耳蓋初之在下位卑力弱不能引類而進
以三陽甚長三有佳漢之機二有馮河之力初九乃得隨二三而
上進此猶草茅之士進身無由以同類得時引拔而興起也故曰
拔茅茹以其彙下句正推明上句之由唐虞庵曰五委身於二二
遂連物拔之以類而進斯言得其義矣觀大畜初之因二二脫輻
輳與而利已則此爻拔義可推矣以其彙三字與四爻以其茹義
同一推明拔義由於上陽之進一推明不啻由於上陰之退其義

甚明時說乃以拔茅二句。提作初爻之義。一氣說。謂拔茅連根而
以類俱進。失其旨矣。卦以氣交。自上而下也。爻以位升。自下而上
也。然不曰往吉。而曰征吉者。凡言征者。必以正行之。正義曰。上坤
而順下。應於乾。已去則納。故征行而吉。此義固得。但三陽勢盛。推
陰。倘以其得勢。而急於排斥。衆陰將如大壯。失初之壯。趾不勝。為
凶。咎矣。何吉之有。故小象挑明。應陰之義。而曰志在外。見隨類而
征。非以迫陰。正欲聯君子之大群。而收在外之小群。使小人不
失意於君子。則君子與小人交。而泰可保。即此為所行之正之吉。
故曰。征吉。胡雲峯曰。初曰以其彙。樂君子之與君子為類也。故曰

易傳圖象

卷十七

十二

吉。四曰。以其鄰。惡小人之與小人為類也。故不曰吉。此重援類之
義說。與小畜牽義同。不知小畜之陽。故二取比。陽此卦之陽
進。故初取應。陰義迥不同。故小象但曰拔茅。征吉。削去初以其彙
四字。且明挑其義。曰志在外。取應而不取比也。是亦二爻取朋亡
之旨。援類意頗輕。須得之故此爻全肯重在征上。拔茅茹三字。即
已見征意。下特以吉與之。所以勉之也。但要得相應。意言不失泰
交之義耳。以其彙三字。不重此。原是姬公之旨。而宣。特發明之。
象曰。拔茅征吉。志在外也。
卦以泰交為義。所謂內君子而外小人。正欲與之相安。不與之相

激耳。相安則小人可化。相激則君子亦傷。故取初之志在外。指
四言。雖四已孚。三未見應下之意。然與初原屬正應。而初以下應
上。成泰之道。寔基於此。故象詞重取而挑明之。
九二。包荒。用馮。河不遠。遘朋。亡得尚于中行。喪朋。為明矣。
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。而不泥朋比。則合乎此
爻中之道矣。
泰否乾坤。皆取象於包。以其體之廣大。有包容之象也。荒說。文作
東。水廣也。此是取地形廣遠空濶之象。程傳以五為陰。小又添出

易傳圖象

卷十八

十三

繼字未熟。五柔中。亦不可以繼。言徒涉曰馮。馮與憑同。乾無舟楫
象。又徒行利涉。馮之象也。江淮河海。義各不同。此獨取河。取乾象
也。乾納壬甲。故此取河。大傳取木。果然亦兼互兌。變坎。取按水經
黃河發源。于崑崙崑崙崑崙。在西北。維去嵩高五萬里地之中也。河
水出其東北。限屈逆其東南。流入於渤海。又其高一萬里。上與天
通。下出河源。謂之星宿海。京房易傳曰。河為經天亘地之水。又古
詞曰。九曲黃河。天上來。蓋河源自天。得乾數九也。乾象天。互兌
變坎。取則水也。水自天上。非河乎。又凌天乾兌坎。皆西北位。正崑
崙崑崙發源之象。故取河。焦易詁林詞曰。河伯大呼。津不可渡。援

神契曰。河者水之伯。上應天漢。故云河伯始上有乾。故取河伯。下
 翼一陰。物生為水源。故取津象。義正。從泰三來。坤在外。卦取。朋
 謂初三也。離下陽而上。應為朋。亡中行。指五五之小象。曰中以行
 頤正。挑明二爻。中行之象。尚上也。配也。配之在已上者。謂之尚。如
 漢書尚主之尚。正與六五。歸妹。義相。應。註疏得之。程傳。單指中行
 為本爻。說非也。此爻剛而得中。上應六五之陰。而無排擠之意。故
 取象包義。按否。取包。承謂包。含其承順之意。雖承字。謂承五。其承
 者。已承之也。則包義。指自包而言。此曰包荒。乃指包五而言。蓋陽
 可以包陰。陰不可以包陽也。取義固自不同。或曰包謂包容。君之

荒德。如孟子所云。政不足。則人不足。諫之謂非也。觀五言帝乙。以
 存尊位之義。則二自當以臣言。然又詞二曰。尚中行。五曰。歸妹。則
 又以五為妹。而二為夫。亦不過取乾坤。正配之義。言故二詞不取
 承君各自為義。又以存尊乾之旨。如蒙卦。重言師通。故二不取臣
 道。取納婦。而渾曰包。蒙此取尚五。亦渾渾曰包。荒義正相同。此只
 照系傳。從內外大小上渾。以包容荒遠之義。言弗切指包君說。美
 一中曰。小人。處外業。已心不自安。倘內外界太明。激揚情太過。將
 必以刺。激。紛。弊。未去。而交已離。患已生矣。須宜廣示優容。不得
 屑屑苛繩也。按三爻皆取應。比上陰。三曰。孚者。比四也。二曰。包初

曰。征者。應四五也。然而初言征。二言包者。中不中之異耳。初不中
 但取其志行之正。曰征。吉。二中則取其量之弘。曰包。荒。然則包義
 亦不是。空。空。一箇優容。有交意在內。但不苛求。橫絕。而與之交。即
 是包也。馮河謂其剛果。捷行。足以濟深。而越險也。三陰在上。荒中
 有陰。若果。却不前。則阻而不達。何以遂其包荒之願。則以乾之健
 勇。往而馮之。馮河二字。上承包荒。說下起不遐。遺非包荒外。另是
 一義。全肯俱重。包荒其馮河。正欲以包之故。下緊接不遐。遺說。遐
 字。單以人言。弗。蕙。事。說。不遐。遺。即。是。上。包。荒。意。不遐。遺。即。是。包。不遐
 遺。即。是。包。荒。志。在。包。納。自。不。至。黨。同。以。伐。異。朋。雖。衆。正。亦。將。亡。之

而不。溺。私。交。以。遠。達。此二字。緊承不遐。遺。一氣說。四句。只包荒之
 義。盡之用。馮河。提為包荒。計。故下是以不遐。遺。朋。亡。四句。亦一氣
 上下相承。說而以四句。作四義者。非也。其含私如此。乃得尚乎中
 行。言。同上。於五。成一德。一心之交也。何玄子曰。九二以剛德居
 中。而係柔。蓋將大明。決至公。無我之士也。其志在用戒之。寔包五
 之虛。以成上下交之泰。故徒步涉河。無所疑忌。將以就五。不以陰
 之我。退而遺之。不以陽之我。朋而比之。渾乎大中之無所倚。斯故
 得尚乎中行。尚者。配也。配乎中行。正以已之中也。中者。何包荒
 之謂也。蓋剛長之卦。不患乾剛之不振。而患剛之過。故爻詞。首取

包荒小象亦舉包荒言舉其所重也。剛而能包正是中虛中義。全在包上見時說却兼取用馮河合見義。不知此又有剛中二義。固說不得。到意說然意之所重不在剛。故用字直貫下三句說。言用此馮河越險之力以遠交五而不睨於近陽也。則用字正為包荒言非二義並說也。非剛果之用固無以存含弘之量。然剛果亦用以含弘只是一義。或又云以包荒之道用馮河却是重馮河說。了更不得音。姜譽爾曰全爻剛中二義重中言故爻詞只重包荒。說用馮河只是決意包荒見包荒之力大之意。故耳此亦只是不避險阻之意。非寬嚴互刺之說也。然而小象不言中但曰光大者。

進字

象曰包荒得尚于中行以光大也。以光大也言九二剛中有光大之德乃能包荒也。光大以心休言。朱子曰包荒一事若不是心胸明闊底如何。故得此全重中言。光大便是中義不可說以光大故能為包荒之中道也。光大亦兼陽剛義取然又象吐中義而不言剛其輕取剛之義自見。九三无平不陂故往无攸不獲艱貞无咎勿恤其孚于食有福。爻變約象震坤。將過于中泰將極而否欲來之時也。恤憂也。孚所期之信也。戒占者艱難守貞則無咎而有福。无平不陂二語提以天運言弗以地形陰陽之象與天運往來之象並言也。二語提不過借象寓言耳。虞翻以天地分為平過進乎四則偏陂矣。六爻惟三上兩言復蓋舉其卦體之極者言之。不極則不復乾體原在上至三而下休極矣。特復進乎上故三曰復坤休原在下至上而休極矣。又將復進乎下故上亦曰復則此復字乃指三陽言時說乃指卦詞云小往大來此往復乃指陰不知泰小曰往否大亦曰往往復豈有定哉。幾向之陽消即如人之出往也。今自下而來又將復歸于上故曰无往不復此二句提指九三之將進于四言不可以无平不陂指陽无往不復指陰也。曰小

畜初二未極言復三極乃不言復者何曰六陽皆有上行之義故
 初二亦可言復但小畜之陽畜近陰者不行則三不言復此陽進
 其近陰者先復故三言復也三居泰之中在諸陽之上泰之盛也
 物理如猶珠稱者必狂下者必升故於泰之盛與陽之將進而為
 之戒曰无常平而不偏彼者無常往而不返復者夫平者改往者
 復則雖未至于否而盛極過中漸有向否之機矣亦可危也蓋凡
 物之亨者多在方興未盛之時若然則必過過則自趨于衰故六
 陽卦惟時言元亨若泰猶言亨吉至大壯夫而不言亨矣皆聖人
 憂危明盛之思也故于泰三之極盛而大壯夫之將來即當醒
 之詞曰无平不陂云云置卦日中則昃月滿則虧語義亦如是故
 必陽然思艱而守以正固則可以无咎艱者勞心焦思不敢慢易
 之意貞者謹守法度不敢邪僻猒樂之意然艱貞兩字不平易艱
 難以守貞也善舉爾曰居萬思降履滿思挹不敢躁進以迫陰便
 是艱貞下勿恤其孚正承艱貞意說此語更得肯綮恤者憂也三
 有何憂天地際而消長之機在此決矣可憂也然徒憂之無益但
 使上下之交孚即是持盈保泰之道故宜盡其誠信以孚四三四
 為相交之地爻中二孚字正相應與小畜四五義同然此其孚其
 字有力四之以孚以字無力其者期之之詞此有勉其孚之意于

食有福即承有孚說食義見需大畜陽實者食人陰虛者食于人
 三四五先為口故取象於食以陽孚陰則陰陽常相交常交則常
 泰上下相安飲食宴樂以享泰寧无事之福也此句即足上無咎
 意按曰艱貞之義得之大抵九三之時天下浸以多事但未至城
 復於陰處猶可為也故勉以艱貞若上六雖貞亦吝矣聖人於天
 下之患不圖之于已形而圖之於未兆其思患預防之速固如此
 或曰否泰相仍時執然也雖艱貞勿恤如之何徐古為曰平陂往
 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
 理必有变化持守之道若一諉之天運以為無預于人事則聖人
 之易可无作矣易也者以理為氣數之主者也
 象曰无往不復天地際也
 此一際字乃往來消長之幾於此而分間不容髮可危者此時然
 以相際交孚可以圖維者亦正在此時此語包括全爻之旨然承
 無往不復說來要重剗危機一邊而責交孚意見于言外
 六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 爻震為大壯約震
 已過乎中泰已極矣故三陰翩翩而下復不待富而其類逆之不
 待戒令而信也其占為有小人合交以害正道君子所當戒也陰
 虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

翩翩群飛。絕合三久。見其飛之象。即引下隣字。小過初上取飛。鳥蓋取全體。坎象言二陽象鳥身。上下陰象鳥翼也。此坤象全體。皆陰則有聯翩而飛之象。本義云。已過于中。泰已極矣。故二陰翩然而下。復夫謂過中則可若謂泰之已極。則置五上而爻何地。且論乾上坤下之性。四若下意。論小往大來之義。四尚欲上而五尚欲上而六至自上而下。方有復墮之象。四安得遽言下。復乎。此時承輔嗣之誤。而無分辨者。翩翩只狀其在上聯飛而去之象耳。弗可云下。復易中惟巽言富而坤言不富。陽陰之義別也。按小畜巽四能畜下乾。故五曰富以其隣。非四能畜之也。小象曰上合

志則得。力在兩陽義明矣。此四在乾上。似亦有畜乾之義。然以坤體皆上行。退氣四以同休與之俱行。則全體失實矣。寔則富虛則貧。四雖有進陽之益。而不得言富。以此耳。故曰不富以其隣。謙升五上之不富。義亦如是。但爻旨微有不同耳。全載各卦各爻可以恭觀。註中不待富厚語。於爻義似覺無得。不可逆三陰皆不寔。四欲資寔於下。陽則有孚三之象。然四不戒以孚者。天地相交。正陽長推陰之會。寧無戒心。惟四之窮約。急於得陽。則其勢易相比。協故不戒。而以孚不戒云者。言其孚之易也。此見小人嗜利以交。有不恤其害之意。然亦以三之誠信有以感之。而不疑耳。三之所

以孚四者。其念公四之所以孚三者。其念私然。能齋志下交而不。同於攘臂操戈之輩。則泰交之義。四猶不失焉。故此爻不富二字。亦微需陽長受難之患。意然而不言凶咎者。此也。臨卦二陽浸長。三之近陽者。言不利泰卦三陽盛長。此爻但亦言不富。固以位有得不得之分。正以交泰之卦不同於臨耳。然亦不言吉矣。五言以祉元吉。四不言吉。亦不四時離祉之義。可以恭觀。

象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。

陰本居下。在上為失寔。陰象偶。其體虛。陽象奇。其體寔。此只在本體陰陽論虛寔。觀蒙

四象義自得之。本義以陰居下為寔。在上為失寔。非也。然失字亦。以在上退氣。不得受陽之益。言皆字指全體說。寔即顯名。專寔之。寔陽無取於得陰。故下三陽不言願。陰有取於得陽。故四五兩吉。願然說。簡願字亦見陰之誠。於孚陽有取之意。象曰上下交而其志同者。正在此。惟上象不言願。以陰之已極。不成交泰也。故以吝詞終焉。

六五帝乙歸妹。以祉元吉。變坎為需。

以陰居尊。為泰之主。柔中虛已下應九二吉之道也。而帝乙歸妹之時。亦嘗占得此爻。占者如是。則有祉而元吉矣。凡經以古人為

如謂宗箕子之類者皆以此
 以五居尊取象於帝以六陰爻取象於妹一爻而互取義也約震
 為木取象于乙然震甲也何云乙易中五行象義陰陽互取如震
 巽乃乙而又取象於甲也然各有異義此甲而取乙者陰主也帝
 乙未知孰是左傳宋伐鄭趙鞅卜牧鄭遇泰之需曰宋方吉不可
 與也微子啓帝乙之元子也歸妹有吉安可伐乎乃止則帝乙乃
 紂之父也京房傳載湯歸妹之詞曰無以天子之雷而歸諸侯陰
 之逆陽女之順夫天地之義也往事爾夫必以禮義則又以帝乙
 為湯也而說固自不同按史商之先王稱乙者不一君易之先有

報乙至主癸舉扶都見白氣貫月意感以乙日生湯號天乙又高
 宗之父云小乙紂之父云帝乙則商之先雖代有乙號之君皆未
 嘗云帝乙帝乙者紂之父也左傳文為是京房傳乃以紂湯者
 蓋以史記云帝乙時殷道益衰泰五德或不當以帝乙言故言湯
 而附會其說為之詞耳按尚書云自成湯至于帝乙罔不明德
 罰則帝乙亦非不賢之君今又詞明曰帝乙非天乙不得以湯言
 且卦爻所取象古人皆各有義須求其義安否何若耳此爻而
 取帝乙者蓋泰雖為全盛之卦而分而休取義小往大來陽則盛
 矣陰則衰上坤猶故之末祿也惟六五得中有德如商家極盛將

此未義人此未義
不遂枯出

帝乙制王姬下嫁之禮法者也孔子曰美帝乙之嫁妹順天地之
 道以五嫁娶之義義主則妃正妃正則王化全此之謂也程
 子曰天地之家正則天下治矣交泰之端不在茲乎此聖人取泰
 義不曰妹歸曰歸妹以見帝乙之能歸之也據詩與春秋書法曰
 子歸曰伯姬歸曰叔姬歸此則曰歸妹歸之一字所以上下之者
 聖人之意存焉言歸妹取五之能降尊而下順逆於陽也此爻約
 震五兌亦成歸妹象歸妹卦則不利以主兌而言女下男而不交
 也若六五震男下兌女而相交則云帝乙歸妹月幾望吉此爻以
 互約歸妹之象論亦不得云吉惟論本坤象五有以專下交之意

來時之賢君故取象帝乙再進為上爻陰氣盡而履虛即再傳濟
 亂之象矣觀否卦上休陽將盡而九五言其亡則知此爻六五有
 極盛將衰之義可以帝乙言若湯為開關方興之主可以此爻擬
 之乎然則歸妹五之亦取帝乙豈亦有將衰之象曰然歸妹已屬
 兌宮七變歸妹六五未交故取帝乙若五再變為全兌而震生癸
 矣則六五亦有極盛將衰之象故亦取帝乙雖取義各有不同一
 取十二辟卦消長之義言一取五行七變之義言然其旨一也泰
 歸妹之五陰極盛而將衰取帝乙既未濟之三四大既衰而復興
 取高宗皆有義推明卦爻之義則諸說之誣可不言自析矣且

此五象五為震休故亦主震而言如常已二字曰歸妹以祉元吉
 亦猶歸妹取五之義也蓋重本卦取義而得五象以見意也歸妹
 是亦假象以寓言以祉繫承歸妹者說蓋此爻柔中不自用而能
 用人夫二為剛中之臣治泰之事時二主之五獨能屈體降尊而
 垂心以就兩剛則五獨享其成而已非祉之象乎福所止曰祉以祉
 者以此得祉也泰寧之福專歸之五其吉也大矣按九二爻辭言
 事而不反福六五爻辭言福而不及事君臣之相與有成也但泰
 美陽既陰美陽原勝於陰六爻下三陽不言元吉五獨言元吉者
 以陽無取於得陰陰有取於得陽身為泰上三陽皆為已用二又

為用事之臣獨於已為正應而已亦應之則下之有福皆五之福
 下之光大皆五之光大也不以一人之吉為吉而以天下之吉為
 吉故曰以祉元吉也元吉二字緊頂以祉說以字重者以其能應
 陽乃能飲下陽之福為福而元吉也爻吉全重歸妹二字歸妹之
 義重中言其義詳於小象細繹得之
 不歸妹而以行字倒貼歸字出其義其肯綮只在中字五有中
 德所以能任剛中之賢而行其下交之願也然柔而不中將為
 聲色貨利之所撓邪之所惑則雖有願而不能行何元吉之有賜

泰五時有下應之義時取中言時言行中此言中以行願以交泰
 之卦情誼為篤摯不同杜曉耳
 上六城復于隍勿用師自邑告命貞本變更為
 泰極而否城復于隍之象我占者不可力爭但可自守雖得其貞
 亦不免于羞吝也
 城者土以成之坤象也坤為地乃正象在上體取城此變象也離
 體高雖在下體而同人解之三亦取壙若坤體卑必在上體乃可
 以取城也復義見前隍者城下溝也有水稱池無水稱隍說文云
 隍城下無水池从隍聲爾雅云虛也壑也註云池空者為壑集

福云地池無水為壑也振隍土積累以成城城土賴地復于隍也
 泰卦至上六極矣泰將盡轉而為否則此之上六將轉而為否之
 物六有城復于隍之象也曰論十二辟卦消長之義則泰復當至
 大壯何連以否否曰泰改為否此二卦反對倒漢消環之義也故
 言之然則泰之至否不由大壯共乾垢通等卦而竟至否乎曰否
 陰陽消長時以漸而進倒漢之義皆為此諸義在內而否者也如
 剝漢共垢相倒僅包隔乾坤二卦義在內若乾坤泰否臨觀通大
 壯相倒則中所包隔卦各有五陰而單言倒漢者所包含諸卦義
 者皆各有取也六陽卦惟臨泰否觀漢之義如所云八月有凶城