

道書集成

九洲圖書出版社

卷之三

繪

漸女歸吉利貞

聚曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

卷二

象曰山下有木漸君子以居賢德善俗

有不濟濟一二心。二處有一日昇名

六二馬斯干磐坎凡行

象曰飲食衎衎不素飽也

卷之三

卷一

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其

道也利用禦寇順相保也

六四漸漸于木或得其桷无咎

象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

象曰終莫之勝吉得所願也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

風山漸

方時化曰咸與漸皆男女之卦也然咸感也感應乃學問大事故因取女而極言咸之道不專以取女言也漸則專言之矣初女之將歸者二與五女歸之經也三與四女歸之權也上又女歸之貞節也夫女之將歸如鴻之離水故稱干鳥歸猶未也故稱小子女子始字將遠父母兄弟有唧唧不安之意故又稱厲稱有言此蓋女子之常態于義有何咎乎磐水中石漸于此而衎衎然飲食自若獨立无營者是女之孟光也此其志豈徒告飽已哉故吉五之漸于陵也非不安也不肯苟而安也三歲不孕非不育也不肯苟配而育也然而終莫之勝者一擇對不嫁一簡斥數婦到晚始懶所願梁鴻是也此之謂女歸之常

給三

二

給三

三

三

三

三

三

陸不安之象也離同體二陰而獨上大征之

不復也不得已而納四未敢公然舉子婦孕

之不育也其凶无疑但獨女无依不為夫婦无以相保誰為禦寇者四亦心不自安若漸

歸之權也吁鴻若失偶至死不配孤飛隨後憂然長鳴其不可亂如此非羽之可用為儀者乎與三同為无應不安故同象陸馬

附錄

王輔嗣曰進而之陸與四相得不能復反者也夫征不復樂于邪配則婦亦不能執貞矣

非夫而孕故不育也三本艮體而棄乎群醜

與四相得遂乃不反至使婦孕不育凶之道也異體合好順而相保物莫能間故利禦寇

熊過曰四巽體為木之餘故漸木而或得其

榆李冉祚謂四爻陰位正象榆是也俞氏曰

五與二應乃夫婦之正配故吉三與四比乃

到晚始懶所願梁鴻是也此之謂女歸之常

經二五當之矣三本无應誰與為偶鴻漸于

夫婦之邪匹故凶

䷴

䷴

䷴

䷴

䷴

䷴

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸

漸女歸也雖歸猶未得即正位中官而為后由妃而后以漸而進故曰漸今歸妹所歸妹也皆女也而女歸獨吉歸妹反言征凶者

在木豈鴻所棲哉所為順以巽者正以无應

无依不得已耳女子无依危屬甚苟得其

榆亦自无咎此之謂三四相比而成夫婦女

歸之權也吁鴻若失偶至死不配孤飛隨後憂然長鳴其不可亂如此非羽之可用為儀

者乎與三同為无應不安故同象陸馬

象曰利幽人之貞未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂

良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位

在中以貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰上六无實承虛筐也

雷澤歸妹

漸女歸也雖歸猶未得即正位中官而為后

由妃而后以漸而進故曰漸今歸妹所歸

妹也皆女也而女歸獨吉歸妹反言征凶者

妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

物九歸妹以娣能履征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

何以女歸則為正所謂女君是也故曰利貞
貞即正也以漸而居近君之正位則其往為
有功故曰往有功以漸而正位乎內則可以
使一邦之女德皆正故曰可以正邦且邦君
之位又副而得中九五是也君夫人之位又

給三

四

止而且異動不可窮也其利于正如此此女
歸之所以吉與今歸妹上六諸爻從少女而
歸于人妻媵事也安得同哉又說以動必人
意說而後敢動若自有征其凶必矣有何利
乎其言女承筐无實士刲羊无血者言女家
于歸而承筐是其實也而不為婦妾則是同
為女承筐而无其實矣士家娶婦而刲羊以
薦血也而嫁妾不與則是雖見士刲羊而无
其血矣又上六以柔乘五之剛故无攸利位
不當女君之位而出其上是謂征凶故以此

是守故曰利幽人之貞此與女在室何異故
曰未變常初與二同體從九二者恒也在家
從姊既歸從姊步步相承不敢遽步如跛之
履真能履矣不吉何待與六三雖居二上年
長于二而實女之賤者故稱湏焉唯湏故亦
反歸以姊而為二之媵矣月幾望者位在中
也正與邦君内外相望者也大非婦輩之所
得同也故五雖朴素是尚袂不如婦而婦輩
終不敢以正視相視正履相隨者化女君之
德也以是之故不妨不忌如天地交而萬物
興遂成天地之大義而又何不終始之有邪
苟女君有盛德而婦輩不能卑體以相承則
征凶之咎決不能免是以歸妹直言其征凶
无攸利也以見其但有凶而无吉但可承而
不可征也蓋如此屈意相承如跛如眇猶恐

給三

五

以不戒也欲正位乎內者又不可不以歸妹
之六五為法也邦君大夫知而慎之戒之慮
之憂之防之庶得正家之宜威如之吉不然
國破家亡凶又何如也余觀妻媵之微聖人
猶諱諱示戒者誠不忍以一物傷天地之和
故也然所開甚大慎无以婢妾細故忽之

附錄

楊簡曰初九位在下有婦象婦則不可專行
跛能履者難行象如此而往則得婦之道故
征吉

熊過曰歸妹震長兄出而用事將嫁在內父
之少女也天官書云湏女四星賤妾之稱也
故子夏孟宗皆作婦媵之妻

䷶

䷶

豐䷶王假之勿憂宜日中

六

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也
勿憂宜日中宜照天下也日中則是月
盈則食天地盈虛與時消息而况于人

乎况于鬼神乎

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

有凶况敢征邪戒之甚矣夫歸妹以娣既天
地之大義而不可免既歸則又征凶而終不
利此歸妹卦辭所以獨戒征也无吉辭也但
得免凶即為幸事矣今非古矣歸妹以娣禮
不行矣然妻媵固尚在也噫為妻媵者不可

初九遇其配主雖句无咎往有尚

象曰雖句无咎過旬災也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚惠

若吉

象曰有孚惠若信以發志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不

可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明

也遇其夷主言行也

六五來章有慶譽吉

象曰六五之吉有慶也

上六豐其蔀其家闢其戶閼其无人三

歲不覲凶

象曰豐其屋天際翔也閼其戶閼其无人

自藏也

雷火豐

方時化曰豐大也太陽麗天群動皆作豐大
可知矣若向晦則群動息矣何由以見其為

大乎是大也誰大之王大之也王者向明出治所尚者大故曰王假之假大也夫王者尚大而此卦離明在下雷動在上夫離在下非但不是日中且將晦矣雷在上非但日中不見日且有陰雲晦雨矣方憂其不明而何豐大之有不知日中則晏而日晏則又必中雷動則晦而已過則又必明今雖離明在下也然日亦自會有中天之時雖雷動在上也然日亦自會有照天下之候何憂乎日之不中而天下之不照也故曰勿憂宜日中宜照天下也日中則明明則動動則豐矣此王者事也非六五其奚以當之故曰來章來章者來六二日中之章也有慶譽吉即豐亨也六二本離之主為日之中因雷在上故有豐蔀見斗之象馬往雖疑不見日然日何患乎輝光自在有孚未嘗不發若也誰為豐蔀九四是已四居震體雷初動也故曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明而且見傷非明夷乎雖曰明夷然開雲去翳便見日中仍復與夷主相遇矣雖幽不明又何不吉之有夫四之吉

猶五之吉二之吉也既日中則豐大之慶咸與共之故曰吉行也初九六二離明同體初之遇二非遇其配主乎但因二為豐蔀所掩故告之曰借使旬日遇雨必有日中之慶往見日且有陰雲晦雨矣方憂其不明而何豐動之下不但陰翳而雨且沛然矣滂沛在途方見水沫雖值日中豈出門動作時邪離體三爻除二日中初與三居左右肱然三不可動有折其右肱之象无咎者陰雨之過非九三咎也信乎非明不動非明以動則不豐故豐以天下王者所尚也彼豐其屋者即不然不思日中以照天下使蔀屋之下无一夫之不獲而乃損上益下自豐其屋焉意若曰我高高在上誰能奈我何不知此又烏用誰哉蓋至于有家而无人有戶而閼不見人水消瓦解影響无凶何如也故象復朝之曰方其豐屋也彼亦自謂翱翔天際若與天游者而不知正所以自蔀其家也蓋至于有屋而无家有戶而无人可藏是謂自豐自蔀而又

自有配何其咎也象又斷之曰定无過旬之理若遇旬便是災可不必憂之矣九三處雷

給三

動之下不但陰翳而雨且沛然矣滂沛在途

方見水沫雖值日中豈出門動作時邪離體

三爻除二日中初與三居左右肱然三不可

動有折其右肱之象无咎者陰雨之過非九

三咎也信乎非明不動非明以動則不豐故

豐以天下王者所尚也彼豐其屋者即不然

不思日中以照天下使蔀屋之下无一夫之

不獲而乃損上益下自豐其屋焉意若曰我

高高在上誰能奈我何不知此又烏用誰哉

蓋至于有家而无人有戶而閼不見人水消

瓦解影響无凶何如也故象復朝之曰方

其豐屋也彼亦自謂翱翔天際若與天游者

而不知正所以自蔀其家也蓋至于有屋而

无家有戶而无人可藏是謂自豐自蔀而又

安用大屋為也此无他自照而不思所以照天下者則雖雷雨之動滿盈亦常如日之方中故王者宜日中宜照天下也能照天下則豐以天下矣夫豐以天下則雖極其豐大不

為好大而喜功有慶有譽自然歸之孰與豐屋而自節者之為獨夫而卒自藏也與哉

附錄

茲曰聞其戶閑其死人間从門从具閑小視也具从目蓋言始小視之雖大張目亦不見人也

○三三艮下離上旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剗止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義

大矣哉

象曰山下有火旅君子以明慎用刑而不留獄

物六族瑣瑣斯其所取災

象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義

喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快

也

六五射雉一矢亡終以譽命

象曰終以譽命上逮也

○上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫

○莫之聞也

火山旅

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

號咷象離畜牝牛上剝失之有喪牛象然下
曰焚次上曰焚巢者以下之旅止于次而上
人之旅勢必无歸而失其巢也夏太康隋楊
廣非邪其初實災禍自得至後雖號咷何及
舉大物而盡喪之曾聞知其又何凶如之哉

故曰以旅在上其義焚也言居人上矣而
復旅于行若不焚其巢亦決无是理也以旅
在上而能有成獨五然耳離雉也五之旅射
雉者也其初本乾三陽象若三矢中忽變陰
則是一矢亡矣在旅則為始出失利始舉失
事之象然舍乾之剝健而得柔之文明亦終
以射雉之故獲文舉文命之上及故曰上逮
也若夏少康齊小白晉重耳又非邪君子觀
于旅則知下之人不容以不出而上之人又
不容以輕出不容不出者非求功名則殖貨
利也待童僕如其子事主人如其兄錢財不
急喜忽不輕永无事矣乃上之人如之何而
旅于行邪不旅為上不得已而旅非舉命上
逮决不可

附錄

王畿曰火之在山明无不照明而止慎之象
也大行而不處不留之象也旅皆逆境莫甚
于囚之在獄獄者不得已設豈可留滯久淹
也明照如火慎重如山凡客于外之為旅天
子有天子之旅天王出居于鄭是也諸侯有

諸侯之旅公在乾州是也大夫有大夫之旅
陳文子之他邦是也聖賢有聖賢之旅孔子
之轍環孟子之歷聘是也劉用相曰文王旅
于憂患獨親切而有餘思故曰旅瑣瑣斯其
所取矣又曰旅于處得其資斧我心不快傷

象曰頻巽之吝志窮也

給三十三

六四悔亡田獲三品

十三

象曰田獲三品有功也

給三

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三
日後庚三日吉

象曰九五之吉位正中也

給三

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

給三

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶

給三

巽為風方時化曰風為天之號令命乃君之風行大

給三

君有命三令五申欲巽以入之故重巽以申之卦之九二以剝而巽乎五之中正故申命之志得行而柔皆順乎剝是以小亨利有攸

往利見大人也攸往之利利見之利非小者之亨而何姤之巽曰后以施命誥四方渙之

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔
皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

初六進退利武人之貞

象曰隨風巽君子以申命行事

象曰隨風巽君子以申命行事

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

九二巽在林下用史巫紛若吉无咎

象曰紛若之吉得中也

九三頻巽吝

巽曰渙汗其大號可知至柔而能巽以入人者莫如風至剛而物莫能挽莫敢不順者亦莫如風唯九五足以當之故以九五為大人焉俞氏曰甲者十干之首事之端也既亂而復治則又如其初故于蠱之甲曰終則有始庚者十干之過中事之當更者也始馬不善既更而後善故于巽之庚曰无初有終先庚三日後庚三日再三申命正謂慎有終耳是以終吉也是以五獨貞吉悔亡无不利也初六處巽之初論常應本應四論時順當順五進退不果是有疑也不知四已決意巽五而亡進退之悔遂為小者之享有功之臣矣何其武哉且四巽五而下三爻皆巽五非由獲三品與四田而獲三品是武人也初所以利武人之貞與然則卦唯兩柔皆順乎剝四其先倡之矣巽木為林二處下巽林下象也用史巫紛若非所謂剝巽乎中正而志行者邪是以吉无咎稱焉若九三則重巽之間似欲巽五而志實在于上九之窮吝矣上九居重巽之上而亦巽在林下者窮上者必反乎下

也欲不喪資斧不可得也夫四之獲三品也為得資物之利武人也為得斧今以喪其資斧而不知所異之人矣雖異在林下何益故曰貞凶言當巽時巽固為貞而不知所異雖貞亦凶也故又曰正孚凶也蓋言爾以為正

平吾但見其凹而不見其正耳作兩句讀

附錄

熊過曰翟云三品下三爻也

○
一

卷二

彖曰先說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習
勿九和光吉

象曰和光之吉行未疑也

象曰孚惠之吉信志也

先倡之矣異木為林二處下巽林下象也用史巫紛若非所謂別巽乎中正而志行者邪是以吉无咎稱焉若九三則重巽之間似欲巽五而志實在于上九之窮吝矣上九居重巽之上而亦巽在林下者窮上者必反乎下

六三
來允凶

象曰來冗之凶位不當也

象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲

象曰孚于剝位正當也

上六引咎

象曰上六引允未光也

卷之六

卷之三

學師友之道也。卦極言其道，至于感天人，致

民勸然所以得此者非友其誦貫乎五倫動必商正君臣上下皆師友矣此允之卦雖從一陰取象然陰柔非正也安得亨故卦言利貞傳言剛中而柔外說以利貞蓋唯剛中故

貞唯剛中而柔外故說四陽之所以善也非剛不貞非貞則凶二陰之所以失也是故觀十六爻而友之義著矣初爻也而曰和四亦先也而曰商商則不和矣不知論交之始過矣未形純是一團和氣是以繫之曰和也壯

非柳士師出世之時平義之重聚之樂盡在初九出門一日之交矣四則疾徒和之无益必介然而後寧不以和兌為說而以商兌為喜又非夷齊叩馬之義與若徒和其光同其塵惡用友朋為哉以是之故兩皆受益不但
 柳下能不易介于三公而首陽之子亦終置舊惡于不念是初與四之相麗者然也二與五亦兩相麗者也但九二副中直信其志而以孚為說夫以孚為說寧有妄說邪悔生子說二未嘗有說寧有可悔邪以是麗五五能受之以五同為剛中同有孚信則雖二之直行己志若將剥我而五能孚于剥焉夫剥之而受若危厲而不堪然而未正當也蓋不如是非所以友臣也其高宗之霖雨傳說之鹽梅與三與上亦兩相麗者而其人非矣三欲以來之則借兌以為說上因而引之則借兌以為光此市道之交柔媚之態古今天下難比數者而猶稱曰我師我友不亦傷乎此卦朋友情狀大略道盡然其間有大人焉夫大人者但求正已不求物正而朋友咸在其邊

給三 柳下能不易介于三公而首陽之子亦終置舊惡于不念是初與四之相麗者然也二與五亦兩相麗者也但九二副中直信其志而以孚為說夫以孚為說寧有妄說邪悔生子說二未嘗有說寧有可悔邪以是麗五五能受之以五同為剛中同有孚信則雖二之直行己志若將剥我而五能孚于剥焉夫剥之而受若危厲而不堪然而未正當也蓋不如是非所以友臣也其高宗之霖雨傳說之鹽梅與三與上亦兩相麗者而其人非矣三欲以來之則借兌以為說上因而引之則借兌以為光此市道之交柔媚之態古今天下難比數者而猶稱曰我師我友不亦傷乎此卦朋友情狀大略道盡然其間有大人焉夫大人者但求正已不求物正而朋友咸在其邊

羅之中彼商兌者不免有介疾和兌者亦近之于不恭故唯九五之孚于剥不以為厲幾近之

附錄

胡翼之曰不謂之說而謂兌者聖賢感天下之心不可以言語口舌故去其言而為兌也

給三 胡翼之曰不謂之說而謂兌者聖賢感天下之心不可以言語口舌故去其言而為兌也

古

象曰渙其群元吉光大也
 九五渙汗其大號渙王居无咎
 象曰王居无咎正位也
 上九渙其血去逖出无咎
 象曰渙其血去逖出无咎

風水渙

內卦坤也而乾之一陽來居其中遂生水而成坎水生而不窮故曰副來而不窮外卦乾也而坤之一陰得位乎外遂成風而生巽以上同于五故曰柔得位乎外而上同乾坤交

錯而風水生風水相生而大號作所以渙汗其大號者非君其誰而九五居中其風不動翕聚精神以假有廟焉敢號也而况大號與則所以渙汗其大號者四實為之夫君者出令者也風聲之所自樹也而使臣代之安得无咎然此一臣也乃大禹聲教訖于四海之臣也有臣如禹而又可以恭已南面无為而治為聲咎邪故曰王假有廟王乃在中也夫曰王乃在中則是若北辰之居其所矣而號令四出民皆順之則以涉大川而作舟楫者

給三

十六

同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

初六用拯馬壯吉

象曰初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡

象曰渙奔其机得顧也

六三渙其躬无悔

象曰渙其躬志在外也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思

有四故也民猶水也風行水上順水行舟而何不利之有是故六四雖渙而王實居之王不待渙也故曰渙王居无咎夫臣渙而王居則渙之者雖臣而實王也其又何咎也然則六四為成渙之主主渙者也而唯五能亨之

上易敢當之故五曰无咎以其專任責成宜假廟致享也上必去遂出乃无咎以其无功受享恐患害及身也故曰渙其血去逃出內三爻皆受渙者三居水上正所謂吹面受和風非渙其躬而何唯六四以主渙之元吉大呼號以渙群類无私渙也是故水流而下風渙之上則逆而成丘故曰渙有丘水平不流風渙之流則順而成文故曰渙其群此无為而成自然而然皆非等夷所思者其為元吉何如光大何如初與二之用壯奔忙有以也

始三

十九

得不奔其机而乘于木哉不然悔无及矣上巽下坎風上水下風水相生渙汗大號此卦聚克之得舜舜之得禹他不足以當之方時化曰坎于木為堅多心故以奔机取象

二三坎上坎于木為堅多心故以奔机取象

節亨苦節不可貞

彖曰節亨副柔分而剝得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

坎水流行而兌澤受之坎水流行所以通也故九五身在坎而尚通兌澤受之所以節也故九二身處澤而主節然兌上有口有口而不塞雖節猶不節矣六三柔而不能節是以有嗟若之凶九二剝而不當位又恐蒙出位之誚故聖人于二兩言其凶焉言其正在于不出門庭可出而不肯出也正在于失時之極可以相時而動而不知動也夫二三合體同澤相受豈容安坐而不思以塞以節乎是故主節之道實在九二以二三剝柔分而二獨剛而得中也是以責之備也若坎水之上

○
卦三十一
九五身在坎而尚通兌澤受之所以節也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行初九不出戶庭无咎

象曰不出戶庭知通塞也

五

六三不節若則嗟若无咎

象曰不節之嗟又誰咎也

六四安節亨

象曰安節之亨承上道也

六五甘節吉往有尚

象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

水澤節

坎水流行而兌澤受之坎水流行所以通也

水方盛溢非節處矣此時而苦苦以節真苦矣不可以為貞矣上六陰柔吝嗇苦不知止節之道是以有貞凶之戒道窮之憂焉向非九五中正以通甘節得宜任其流行徃且有尚則允澤之甘翻為苦海甘美之澤變成苦本然机木也初既用馬壯二欲得所顧又安

味欲其不凶不可得矣是故亨節之道全在

九五以五上剛柔分而五獨剛而得中也

是以獨以甘節之吉歸之也故曰節亨苦節不

可貞蓋本以欲致亨通故而後為之節今乃

以苦苦欲節故遂致窮焉而不得通非其義

始二

矣然則上卦坎水尚通者也通則自然有節

下卦兌澤主節者也節則自然流通故上卦

之四承上道以自安則曰安節之亨亨也者

亨其中正以通之甘節也下卦之初雖不出

戶庭之內亦可以安坐而无咎无咎也者以

其知通塞之有人而已自可免于有咎也通

有五塞有二二節之五甘之物與四但享其

成不亦宜乎

附錄

劉用相曰節雖正理苦則雖正亦凶蓋既以

節為正矣又安能悔也故曰悔亡尤之也非

與之也嗚呼彼方以節省為盛事儉苦為能

賢又肯以為苦而自悔邪天下之能悔吾之

苦節者蓋萬萬而无有一也謂之悔亡亦宜

此卦剛柔分而剛得中是分坤之一柔以居

下卦之上而為兌澤分乾之一剛以居上卦
之中而為坎水也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

三三兌下

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃

化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川

乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

初九虞吉有它不無

象曰初九虞吉志未變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與

爾靡之

象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

象曰或鼓或罷位不當也

六四

幾望馬匹亡无咎

象曰馬匹七絕類上也

九五有孚惠如无咎

象曰有孚惠如位正當也

上九翰音登于天貞凶

象曰翰音登于天何可長也

風澤中孚

張載曰中孚上巽施之下說承之其中必有感化而出焉者蓋孚者覆乳之象有必生之理又曰子而孚化之唯中孚故能化其子亦

唯中孚乃能應其母故曰中孚以利貞乃應乎天也能應天即是貞蓋專指中孚能應者

言也使其不應實而徒有虛名則是上九之

翰音耳雖登天而天其能以孚化之哉故其

繫二之辭曰鳴鶴在陰其子和之我有好爵

吾與爾靡之上下相忘于爾我好鵠不嫌其譖言三復斯縣何異賡歌宛然三百篇之致

聖人之情見夫辭矣此雖可以見五之有孚

繫如要以二之實能應五故也則以二之與

五同為剛而得中也中剛則實實則孚化矣

始三

內柔則虛虛則難以孚化矣而豈知其不然乎

豈知此卦中孚柔在內而剛得中說而巽

而自能孚乃化邦者乎蓋使其不能中孚以

應五也則雖上九之剛不免于好音而无實

何必柔使其能以中孚應五也則雖六四之

柔亦且幾望而能圖寧獨剛故曰中孚豚魚吉利涉大川此卦三四在內皆陰虛不實者豚魚是也舟虛是也今觀六四與三同類相好為匹為敵舊矣乃三說體不正悲喜失常四遂惡其不當絕其比類十其匹敵直上承

五遂得无咎焉則四之孚化于五為何如哉而謂中孚不能以信豚魚可與又二陰在內有中虛象以其中虛乘我巽有濟虛舟而涉大川其利于五又何如哉而謂中孚不能以吉豚魚又豈可與故語中孚之實則其孚化于二也謂鶴鳴子和語中孚之極則其孚化于四也謂幾望匹亡蓋必孚化邦而信豚魚乃可以驗中孚之无所不孚也而尚何有子剛柔虛實之分哉而况于初九之剛哉故初九在卦之初猶能歡燕以自虞以為使其不得中孚之五而妄變志以從他反不如自虞之為吉矣其感二而有與焚香而有待者乎而五至是其盡孚化之矣豚魚陰類姤包魚剝六五貫魚姤蠱系大畜六五積豕皆是也鶴與天皆指五其子獨指二巽為難曰翰音

汪本鉤曰在陰即二陰馬逢陽曰中孚覆卵象二陰雖足象

附錄

王畿曰風感澤受中孚之象君子體天地好生之德而議獄緩死中孚意也獄之將成則

議之其將決則緩之然後盡于人心獄而曰

謀求其入中之出死而曰緩求其死中之生

舜之恤刑禹之泣罪湯之祝網文之掩骼使

非出于本心之誠其誰感之至誠之道可以

蹈水火烈金石格天地而况于人乎況于鬼

神乎王聽之三公聽之司寇聽之議獄也旬

而識聽二旬而識聽三月而上之緩死也識

獄冤象緩死巽象

三三震上

小過亨利貞可小事不可大事飛馬遺之音不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時

行也柔得中是以小事吉也剛失位而

不中是以不可大事也有飛鳥之象鳥飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而得位而過矣有不亨乎夫過而亨可也不貞

下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭

過乎衰用過乎饑

初六飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

六三過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

咎

象曰不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往屬必戒勿用永貞

象曰弗過遇之位不當也往屬必戒終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

象曰密雲不雨已上也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰弗遇過之已亢也

雷山小過

四陰得位二陽失位是為小過小者既得時

位而過矣有不亨乎夫過而亨可也不貞

可也過以利貞與時偕行時已可行柔又得中是以小事吉而曰可小事耳然居位得中為君為相其事實大而非小也非陽剛君子決不能辨也今剝失位而不中矣夫居上而不中失位而死權雖陽剛其柰之何是以不可大事也故為小者若小事得為則順時以有為若大事不能為則禮遇君子而望其助我以有為信能安分知時如此則小者位雖過而實亨矣故曰小者過而亨也以其貞也然而陰柔小人不能安分知時也不肯與陽

遇也今二陰居中得位身當君相之任而所

協比以禮遇者乃其兩飛鳥之初上則雖有一二孤陽自然退避不暇矣故聖人因此卦有飛鳥之象遂即象以戒之曰飛鳥有遺音云遺音如何言不宜上宜下大吉云耳夫鳥

給三

其六

上飛則逆下飛則順其大致也今自謂宜下而不宜上焉雖曰自諷實為二陽諷也安有陽剛君子必待陰柔小人諷之令去然後俛首以去哉吾恐飛鳥離之雖欲去而不得矣初六居下好進輕舉誠一飛鳥故聖人繫之

曰此飛鳥也雖曰最初在下然以山成兆矣况又兼連四陰乎扳援上六乎其為凶物信不可如何也為二陽者又可不早避與而九四應之反得无咎者以四自知其力之弗能過而卒喜遇之也然有來則必有往有往則必有屬可不戒與夫天下豈容有常屬常戒之事哉故曰往屬必戒終不可長也由此言之何如勿用之為愈也勿用則自无屬无屬則常永貞固若九三者知其弗能過而力為之防則上六以以我為有心矣况又從而不目量力或欲以戕之如陳蕃寶武然吾不知凶又如何也蓋小過之時初上相比據權得地陽剛君子唯有勿用一着棋子可商量耳五陰雲已上不與陽遇獨陰不成其象為密則雖已居民上其實與在下者等為臣為妣雲不兩故曰密雲不雨已上也言六五之雲氣已上矣决不能降雨作雨以潤澤斯民也

給三

其七

上大吉云耳夫鳥則雖已居民上其實與在下者等為臣為妣者等惡能有為哉袁公曰告夫三子者豈非不能為祖而反禮遇其妣不能為君而反禮

遇其臣之類與而六二陰柔謹保无咎亦實

不能過其祖而反不及其君矣乃自以謂過

其祖與其君不亦謬乎然爻不言過其君而

曰及及其君者聖人一言為萬世之君重也故曰不及其君臣不可過也是故夫子于象

特發明此義以戒萬世也然則六二雖則在穴不能奮飛之小蟲乃公則又但知弋取其在穴之小者而不能乘龍御天以快觀其為人之大者則又安能相與以有為邪何也陰不遇陽何以能成兩也陰復求于陰何以能得傳岩之霖也上六小過已極與三又隔非但弗肯遇而且遠過之矣三若不去則上之飛鳥將離之矣其為凶物又不但如初已亢而為災亢而為眚吾恐孤陽終難脫矣噫初上凶物二五木偶雖有夫子其如定哀何下策三月告老救得一半

附錄

蘇子瞻曰小過有鳥之象四陰據用事之地其翼也二陽囚于內其腹背也翼欲往腹背

不能止翼欲止股背不能作也故飛鳥之制在翼

晁以道曰時有舉趾高之真教故正考父矯之以循牆時有短喪之宰予故高柴矯之以泣血時有三歸及玷之管仲故晏子矯之以

繫裘雖非中行亦足以矯時屬俗

三次離下

既濟亨小利

初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉焉得中也終止則亂其道窮

上六濡其首厲

象曰濡其首厲何可久也

水火既濟

卦中每言小亨未有言亨小者今既濟而曰亨小蓋言亨于既濟之後必小而非大大則

終亂反不如小之初吉耳何也小者離離則

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

方時化曰離麗也茀象離為甲冑戈兵故稱

伐九三以明治暗故稱鬼方終日戒者以其乘離之終也離牝牛也離東而坎鄰之故謂

五曰東鄰坎西而離鄰之故謂二曰西鄰二

以時用禴恭儉無求永克有濟矣故曰吉大

來非初吉邪至上六則坎水既盈享其既濟

唯知飲酒宴樂以自終夫君子處困則飲酒

當需則飲酒所以示暇也未聞既濟而飲者

也既濟而飲樂極則又悲矣而况濡首與

附錄

楊簡曰既盡也既濟无所不濟也其曰利貞

者初三五皆奇副純而不雜二四上皆耦柔

純而无雜九五當位于上六二當位乎下餘

剛柔咸當位正當如此非貞而何繻子夏作

繻即繻字內則言孺子之禮衣不帛襦袴說

文云襦短衣也茹衣破敗如茹也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨未得中也小狐汔濟未出中

也濡其尾无攸利不續終也雖不當位

剝柔應也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

初六濡其尾吝

象曰濡其尾亦不知極也

九二曳其輪貞吉

象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞孚

大國

象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚惠

象曰君子之光暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚惠是

象曰飲酒濡首亦不知節也

火水未濟

未濟者未得濟也未得濟而欲遽濟此小子

不知險極者之為也所謂小狐汔濟濡其尾

无攸利方且不續而遂終焉如符堅百萬之

師次于淮淝真是已蓋此身尚在險中未能

得出而遽欲濡尾以濟非不知險極而何九

二知之獨曳其輪而不濟故爻獨言其貞吉

聚後言其行正不虛也六三雖在坎上亦未

離坎有征亦凶未可便征然上承九四九四

居離三蓋其所乘者今六五有孚于九四四

遂震用以伐不順四信五而往征五得四而

濟坎逢時遇會三雖不征而自利涉大川矣

何用忙為蓋有其君必有其臣有其臣必濟

其事未濟者終當既濟而自然利涉大川也

此未濟之所以亨也故曰未濟亨言未濟之

時必然必有能濟之人能濟之人自然必有

能濟之臣能濟之臣自然必有能濟之日濟

則亨矣故曰未濟亨未得中也柔而得中內

又文明是以能得濟之險人耳故于五之爻

曰貞吉无悔而又曰君子之光有孚吉言五

之貞吉而无悔實以文明在中而有君子之

光也所以有此君子之光實以能有孚於九

四而餘光及四故吉也故曰君子之光其暉

吉也有其光則必有其暉无其暉則亦不見

其光矣是故未濟之時而有此光明之君雖

欲无暉不可得也雖欲不亨不可得也吾以是觀之聖人之處世也无一日而非既濟之時則无一日而非未濟之心无一時而非未濟之日則无一日而非欲濟之念憂方來而喜或乘之喜甫至而憂復生烏憂喜相仍此

給三

三十三

聖人所以發憤而不知老之將至也是故既濟未濟合為一卦而易道終矣乾之自彊不息終日乾乾而夕猶惕若有所以也夫彼飲酒濡首者以既濟而遂懈而不知未濟之隨其後其又何人哉曰是聖人所謂何可久之人也

所謂不續終之人也君以喪邦臣以亡家庶人亡身士喪其心往古來今孰能逭此噫

方時化曰孤為坎坎尚未濟至離乃濟故傳以未濟亨為柔得中指外離六五言也小狐汔濟為未出中指內坎初六言也夫一伐鬼

方也在既濟則宜勿用而防三年之僨在未濟則宜震用而幸三年之賞既濟戒生事未濟喜有功也五離之主四尚貞吉悔亡自宜貞吉无悔上九賴六五之有孚孚既濟之大業飲酒燕樂未卽有咎但至于濡首則與

既濟之上六等矣其勢必失是既濟之業有孚之光也哀哉旋濟旋失唐明皇諸人非邪劉用相曰天一生水地二生火水火天地之大用也乾坤所以終坎離也坎水居下離火居上則雖有天地之用而實不相為用咸恒

所以終離坎也水生火降坎離相交心以是泰身是用康國家和平更有何事不既濟乎此天地之終也安有初吉終亂之理也易道終不亦宜與

附錄

易因終

十五

地為火日之在夏暉之益熱火之在夜宿之彌熾六五文明之盛而能虛中以臨照百官堅誠以信任羣才安得不掃大難為无難之世一變未濟為既濟之時乎備三吉之盛福而無一毫之悔允入何疑焉

○

○

○

○

○

○

○

○

吳幼清曰未濟諸爻位皆不當而象傳特于六三言之者陰柔居險極也王輔嗣曰九二位雖不正中以行正也六五柔順文明居于尊位付與于能而不自役使武以文御剝以柔斯誠君子之光也付物以能而不疑也物則竭力功斯克矣故曰有孚吉

給三

三十四

楊廷秀曰六五逢未濟之世而應之以陰柔之才乃以貞正而吉以孚誠而又吉以光暉而吉何也蓋六五其體離離在天為日在

古易考原卷之一

給四

伏羲卦畫之一

夫子曰卦之德方以知知以藏往又曰易與天地准故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原

給四

始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀又曰鼓之以雷澤潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能凡此皆言伏羲卦畫之易也

惟其先作方知之卦畫而藏天地萬物已

往之理于其中夫然後著策之易可得而用也三代之易皆發明伏羲著策之易以為尚占之用未有及于卦畫之易也及于卦畫之易者夫子一人而已故吾作考原之書首之以伏羲卦畫之易者蓋述夫子之意也後儒不知此謹乃曰周易晚添祖父何其无本原冠冕之恩也哉

始作八卦第一

下繫辭曰古者包羲氏之王天下也仰則觀

于天文俯則察于地法觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

驚曰仰觀象于天而作卦如乾天離日震雷巽風坎月雲豐斗沫之類俯觀法于地

而作卦如坤地兌澤艮山坎水之類觀鳥獸之文如乾為龍為馬為老馬坤為子母牛震為龍為馬善鳴巽為鶴坎為豕為馬羨脊離為牛為雉為蠻為虎豹艮為狗鼠兌為羊之類觀地之宜以作卦如乾為木

果震為蒼筤竹蕙草稼為反生為蕃鮮巽為木為楊坎木為堅多心棟叢棘蒺藜離木為科上槁艮木為堅多節之類近取諸身不但八體而已凡八屬皆是如為君為父之類遠取諸物不但服食器用而已雖計物之數曰萬皆是如為國王金寒冰大亦之類伏羲經卦八其別六十有四今止云作八卦者舉經以該別也易為謂之舉經以該別乾為經卦舉一乾乾之乾而兌

乾離乾震乾巽乾坎乾艮乾坤乾八別之

乾升曰始作巽訟困未濟解渙坎蒙師曰始作坎遯咸旅小過漸蹇艮谦曰始作艮否萃晉豫觀比剝坤曰始作坤義聖心胸天象地法動動植植近身遠物莫不繩蓄于中然後作八卦以垂示天下後世故其

卦之妙天地象法動植身物萬理咸備於是幽贊神明而生蓍以通神明之德制器尚象隨取隨是以類萬物之情漢儒以為則河圖而畫卦宋儒以為見兌亦可以畫卦皆出于臆說不見伏羲之精未窺夫子之旨者也至其甚者則有以為止作三畫之八卦文王重為六十四卦吾穀然皆以為非是者政以此也今列其圖于左

給四
三三乾上仍名曰乾
驚曰此經卦之乾也