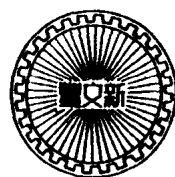

叢書集成續編

第二七冊目錄

哲學類

易類哲學

易小傳六卷繫辭補注一卷	宋	沈該著	吳興	一
南軒易說五卷	宋	張栻撰	枕碧樓	一四九
楊氏易傳二十卷	宋	楊簡撰	四明	二〇五
周易總義二十卷附考證一卷	宋	易祓撰	湖南	四〇三
	民	孫文昱考		
	民	胡思敬輯	胡氏豫章	六〇九
元三家易說十九卷				六一一
易纂言外翼八卷附校勘記一卷	元	吳澄撰	民魏元曠校	六九七
讀易考原一卷校附校勘記一卷	元	蕭漢中撰	民胡思敬校	七一九
易學變通六卷附校勘記一卷校勘續記一卷	元	曾賁撰	民魏元曠校	

易

川

備

卯

泰

坤

繫

解

備

泄

一

泰

吳興劉氏
嘉業堂刊

易小傳

特進尚書左僕射同中書門下平章事沈

序

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦四象者何也六七八九是也七爲少陽九爲老陽陽盈也八爲少陰六爲老陰陰盈也物極則盈盈極則變理之常也故七八者陰陽之靜也九六者陰陽之動也吉凶悔吝生乎動者也唯動則有占不動則無兆故聖人作易筮者亦必以爻變定吉凶所謂動則觀其變以玩其占也如陳厲公生敬仲筮之遇觀之否周史以謂風爲天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上利

易傳序

易者于王素伯將納王筮之遇大有之睽卜偃以謂天爲釋以當日天子降心以逆公戰克而王饗之吉孰甚焉如此之類左氏載之甚多皆用爻變以言吉凶皆以經考之聖人設卦觀象列尊卑而辨貴賤所以明不可易之大法故有內外以明出處有承乘以辨逆順有遠近以察安危有初上以列終始三材就列六位時成此其大法也聖人因六爻之變繫辭焉以命之以辨吉凶所以通不可不易之至變故上下无常剛柔相易變動不居唯變所適其道屢遷不可爲典要爻也者言乎其變也此之謂也是故爻辭之所命雖不離乎大常而變卦之微寓焉自王輔嗣而下皆未嘗以變卦釋爻辭道

大常也若夫變動不居之妙則在學者精思默識而已輒以臆說妄窺淵奧既以正體發明爻象之指又以變體擬議變動之意亦庶幾萬有一得焉耳夫觀變玩占易道之小者也雖小道亦有可觀者焉名之曰易小傳以別於大傳云爾若夫二卦之內義有可明爻變之外言有未盡者每卦別爲論亦庶幾變而不失其正小而不遺其大者也

明例

有物混成先天地生其太極未判有一而未形者乎及其一已形而奇耦分於是兩儀生焉聖人因奇耦之始而爲兩儀之象因三才之道而立乾坤之體乾坤始交

易傳序

而八卦生焉八卦相盪而六十四卦成焉皆由變之所生也故乾之三爻交於坤則變而爲震爲坎爲艮坤之三爻交於乾則變而爲巽爲離爲兌此乾坤之變而生六卦也乾宮之變一世爲姤二世爲遯三世爲否四世爲觀五世爲剝遊魂爲晉歸魂爲大有坤宮之變一世爲復二世爲臨三世爲泰四世爲大壯五世爲夬遊魂爲需歸魂爲比震巽坎離艮兌六宮之變大率皆然此八卦之變而生六十四卦也六十四卦之變一卦之中六十四卦具焉其變四千九百有六而卦有四時推遷之異爻有五五行生剋之殊參互錯綜非巧厯之所能計此卜筮之占吉凶休咎之應所以亦無窮也歷觀古人

之用易筮皆用爻變以斷吉凶其爻變之法大畧可見
如震之爲車見國語公子重耳爲殺見問公元年畢重耳在秦筮得屯之入爲殺筮仕於晉遇屯之
比坎之爲勞見國語爲法言楚戰於邲二年坤之爲眾爲
順爲文見國語離之爲言爲牛爲鳥見昭公五年穆公之生筮得明夷之
謙艮之爲門庭坤之爲布帛見莊公二十二年陳厲風公之生筮得明夷之
爲天子降心以逆公見僖公二十五年秦伯震而爲坤
則爲車從馬見閔公元年坎而爲兌則爲川壅澤見宣公十年
二年離而爲艮則爲火焚山見昭公五年坎而爲巽則爲
風隕妻見襄公二十五年崔武亦有捨正體而取別體
者如觀之否周史以爲有山之材見前莊二十二年陳厲風公事自二至四有
艮震之復漢儒以爲有坎之象是也前漢五行志京房
多虞澤者爲自三至五有得二卦而取合體者如正
屯悔豫是也外卦曰悔震下坎上爲屯坤下坎上爲豫
得此二卦震在屯爲正在豫爲悔或有一卦而多變則
以變卦爲斷如晉成公之歸遇乾之否知其君之三出
有六爻皆爲變則以本卦而言如秦伯納公子重耳遇
泰之八知其事之必濟凡此之類爻變之大列也獨類
而長之則思過半矣

易傳序

三

進易小傳劄子

臣不揆妄意於易三十餘年矣智識間淺見聞寡陋豈
足以發精微之義竊嘗謂易有四象六七八九是也而
六爻止用九六所謂爻也者言乎其變者也自王弼而
下未嘗以變體釋爻辭近世之言變體者復失爻象之
正臣輒以臆說爲易小傳既以正體發明爻象之旨又
以變體擬議變卦之意每卦別爲一論其詳見于序爲
六卷十二冊欲繕寫上進以備乙夜之覽深懼荒疎上
瀆聖聰未敢便行投進取進止

易小傳劄子

一

易小傳卷一上

吳興叢書

宋吳興沈 該著

上經

乾鑿度曰乾坤者陰陽之根本萬物之宗祖也爲上篇首者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故坎離以爲終所以明天道也咸常者男女之始夫婦之道人道之興必由夫婦所以承祖宗爲天地主也爲下經首者貴之也既濟未濟爲厥終者所以明戒慎而全王道也蓋物不可終理不可極王者則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡所以明人事也又曰陽三

易傳一上

陰四位之正也故易卦六十四分上下經象陰陽也陽道純而奇故上篇三十所以象陽陰道不純而耦故下篇三十四所以法陰也予嘗考之卦皆以俯仰相次上下經各畫十八卦上經乾坤頤大過坎離皆無俯仰之對下經獨中孚小過二卦無對故多寡之數自然不同非取陽三陰四之數也卦以俯仰相次者明陰陽代謝吉凶失得之相反復變易不窮之義也上下經各畫十八卦十有八變之象也十有八者乾六奇坤六耦共十有八也其爻之本乎一三五爲九乾數也以二乘之得十有八陽中之陰也二四爲六坤數也以三乘之亦

十有八陰中之陽也震坎艮皆五畫合乾亦成十有八巽離兌皆四畫合坤亦成十有八故十有八者乾坤之數奇耦之全莫出於此也

上經

下經

易傳一上

離	坎	大過	頤	无妄	復	剝	賁	噬嗑	臨	蠱	隨	謙	同人	大有	乾	坤	屯	蒙	需	訟	比	小畜	履	泰	否	
既濟	中孚	小過	渙	巽	豐	歸妹	漸	艮	震	鼎	革	井	困	萃	咸	遯	大壯	明夷	家人	睽	蹇	解	損	益	夬	姤

三三乾下乾

初九潛龍勿用

之姤乾上三三三潛龍勿用潛德也聖人處於側微之時也繫辭曰龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也夫聖人之潛以藏其用精思而造微所以養其致用之神也方處側微時乎當潛藏用之時也是以勿用也其位則子陽始生也而在水水中潛龍之象也蓋初居卦下乾而為巽巽伏也潛龍之時也京房易傳曰潛龍勿用眾逆同志至德乃潛厥異為風政悖德隱是以勿用蓋乾而為巽巽風也卦變為姤小人也也風者天之號令也其政悖故厥異風小人長故

至德隱

易傳一上

九二見龍在田利見大人

之同人乾上三三三見龍在田顯德也初藏其用所存者神二顯諸仁所過者化顯其所隱之德以為化者也以正中之德施化及物上合九五大德之君以行其道是以見龍在田利見大人也其位則丑丑居水土之地在田之象也蓋居乾之中變而為離以剛健中正之德而見於文明之化卦變同人出潛離隱與人同患君德而顯者也離為文明而在乾下天下文明之象也

明之象也

九三君子終日乾乾夕惕若厲無咎

之履乾上三三終日乾乾進德也乾乾不息也惕若

戒懼也二行而成顯德以為化三進而修極德以成

業用其化眾之德以為業者也將升上體進德修業

不可不勉也是以終日乾乾也位已過中歷試諸難

不可不懼也是以夕惕若也其反復也惟恐其不中

於道也其進修也唯恐其不及於時也是以乾乾困

時而惕雖危而無咎也五同功而異位者也上居應

而處極者也唯乾乾也是以知五之位可至則至之

進德修業欲及其時是可以與聖人之幾也唯惕若

也是以鑒上之極可終則終之進退存亡而不失其

正是可存聖人之義也其位則寅寅則陽尚復而未

易傳一上

申人致爪掌之力焉進德脩業之時也蓋乾而為兌

健而說是以不息也卦變為履履危也是以惕若也

履不處也三非可處之地聖人不與有德有業者不

至大位也是以勉之以進也

九四或躍在淵無咎

之小畜乾上三三或躍在淵潛位也或之者疑之也

以進修之極試難之效革下之體居上之地將升五

位不可不疑疑則自試潛位之時也已升上體可躍

而進也未離臣位未脫於淵也可進則進進不干時

可處則處處不失幾是以或躍在淵也隨時自試量

可而進順天應人不失自然是以進無咎也其位則

卯卯則陽已壯矣闢戶而升或躍之時也蓋乾而爲
共健而巽也健故或躍巽故在淵也卦變小畜小畜
止健也將升五位慮其壯而止之待時也

九五飛龍在天利見大人

之大有乾上三三飛龍在天正位也四已試矣五無
疑矣離其所潛之位而踐天子位焉宅中而履正正
位之時也是以飛龍在天也神龍之翔雲物自從聖
人之作萬物自觀是以大人造而天下利見也其位
則辰辰則龍之正位也飛龍在天之象也蓋乾而爲
離火在天上大明中天萬物咸觀君德而在天位之
象也卦變大有大有眾也其德剛健而文明進乎天

易傳一上

五

位眾所附也

九亢龍有悔

之夬乾上三三亢龍有悔極位也居陽之盈處健之
久也盈且久是以亢也天數止於五陽極則夬乾上
則亢不可過也陰偶陽者也臣輔君者也陽數窮則
陰无所偶君數窮則臣无所輔是以動而有悔也非
知進退存亡之正者不足以與此其位則已巳正陽
也陽於是當已其可亢乎蓋乾而爲兌其極弱也卦
變爲夬陽數窮也前漢五行志云皇之不極厥極弱
易曰亢龍有悔貴而无位高而无民賢人在下位而
无輔如此則君有南面之尊而无一人之助故其極

弱取卦變之象也

論曰乾明聖人隱顯變化之道大君出處之體也
下三爻言德上三爻言位於初九見聖人洗心退
藏存神致用之本也聖人之潛非忽然无心於天
下也所以遵時養晦畜德以藏用也其次全身遠
害以待時也莊子所謂深根寧極而待存身之道
也是以不易乎世固所守也不成乎名渾其跡也
逐世无悶不改其所樂也不見是而无悶不渝其
所行也我樂則行我憂則違不以身徇天下也如
是而畜其德以藏其用如是而全其身以遠於害
蓋將以致其大用也於九二有以見聖學之不可

易傳一上

六

已也言謹而行信无過舉也閑邪而存誠慎其獨
也善世不伐居以謙也德博而化宏其度也學聚
問辨以進德也居仁行寬以修業也是以聖學日
進德日新而業日富也於九三有以見聖人乘時
有爲之艱且慎也乾乾不已不遑暇也夕惕危懼
若將失也忠信之篤不敢自欺也辭令之修不敢
不以誠也勉五之功知其可至則至之不違其時
也鑒上之極知其可終則終之不失其義也是以
居上位而不危居下位而不憂於道之不行也於
九四有以見聖人應天順人皆任其自然也量可
而進不遏尊也知難而止不失時也非若離四之

繼明突如其來也又非若震四之繼體遂泥而未
光也天時我與矣人事我會矣而後升之皆自然
也於九五以見聖人之得天位非可以力致也德
合天地明並日月幽契乎鬼神而下合乎民物之
心然後可至也其德至是自然而升初非可智取
而力致也於上九有以見厥數之歸也堯之授舜
舜之授禹皆曰天之厥數在爾躬聖聖相授是以
不窮其數而不失其傳也此乾之大畧也元亨利
貞乾之四德也可以繼乾之體也然則於爻可見
乎初尚潛未見也上處極已亢也且卦之終始也
二顯君德施而為化體仁以長人其元乎三位人

易傳一上

七

上德進業修會通而合禮其亨乎四升上體進退
以義不失其宜其和義之利乎五升尊位剛健中
正統御立制其正固之幹乎屯隨臨无妄革此五
卦亦言元亨利貞其文雖同而所以為元亨利貞
則異而釋者亦以配乾之四德豈唯乖彖辭之旨
抑非所以尊君德而正名分也屯隨革謂處卦之
道利在於正得正然後大亨也臨與无妄謂卦之
才大亨以正也是以五卦之彖皆以大亨釋之以
別於乾之四德所以嚴分也春秋之法也乾坤二
卦獨標用九用六之名何也蓋乾純陽之體也天
道也君道也在乎能用其剛也坤純陰之體也地

道也臣道也在乎能用其柔也六十四卦非无所
用也然剛柔相錯其用不一不可以為主名故於
乾坤純陽純陰之卦獨標用九用六之名焉九老
陽之數也陽極則陰不輔君雖以陽剛為德不可
自任也統用羣剛則下有輔而治不勞也故曰乾
元用九天下治也六老陰之數也陰極則疑於陽
臣道貴代有終唯守以永久正順之道則不為陽
所疑而至於職是以能大其有終之用也故曰用
六永正以大終也乾鑿度曰乾坤陰陽之主也陽
始亥形於丑故乾位在西北陽祖微據始也陰始
巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也君

易傳一上

八

道倡始臣道正終是以乾位在亥坤位在未所以
明陰陽之職定君臣之義也

三三三坤下坤

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道
至堅冰也

之復震下三三三初六臣德之始也履霜堅冰至戒其

漸也君德之初在藏其用臣德之始在戒其漸霜至
微自初履也冰之堅由陰凝也臣本微自上用也權
之重由馴致也冰至堅則陽不能消也臣權重則君
不能制也積善之有餘慶積惡之有餘殃皆在初也
初之不慎至上則戰在臣不可不修之於始在君不

可不防之於早也蓋坤十月卦履霜之時也居坤之始爻變爲震卦變爲復陽復於下陰受之而凝陰始凝之象也震體堅剛堅冰之象也坤順也震動也陰動從陽順道始昌所謂至柔而其動也剛在臣當極在君可防是以戒也乾爲冰而霜其漸也是以凝也六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

之師坎下三三三六二臣德之中也夫坤至柔而動也剛直也至靜而德方方也含萬物而化光大也體此三者人臣之備德也直其內也方其外也大其體也直而不違於欽方而不離於義中之至也欽義立而

易傳一上

九

德不孤是以大也臣德而正中者也坤之道至簡也至靜也承天而行順物而成初无假於修習也是以不習无不利也蓋坤順也變而爲坎剛中也剛中而順是以直不違欽方不離義也卦變爲師其位則未也坤位乎承地道之正也師以容民畜眾爲德是以大光也

六三含章可貞或從王事王有成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

之謙坤上三三三六三臣德之盛也陰不先倡爲陽所牽而後應者也臣王盛今而未顯不先王待時而發靜之至也陰作威物王陽以成德爲王人臣有

善則當稱君不可居成功也无成以待有終順之至也三居陽體之極以陰居陽謂其文章之美而不矜其能體夫靜順之至而不處其功知慮光大保其譽處臣德之盛者也蓋坤而爲艮順而知止也卦變爲謙卑以自牧也唯順止也是以含章待時發也唯卑謙也是以從王事不居其功也謙尊而光卑而不可踰是以知光大也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

之豫坤下三三三六四臣位始升也重陰之體无陽以明之陰不能獨化自下升上有近君之懼不可有爲是以有括囊之戒也乾純陽納甲壬至九四而乾道

易傳一上

十

革是以聖人起而躍淵也坤純陰納乙癸至六四而地道變是以賢人隱而括囊也乾之九四坤之六四位相配也彼且或躍未正名位此烏乎而可爲括囊之時也蓋居近君之地變而爲震有震主之嫌卦變爲豫有逸豫之戒若不能慎則害也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

之比坤下三三三六五臣位之中正也居順履中而處盛位中順之積發於事業乘時有爲而功業者見者也黃之色正中者也裳之飾下順者也裳服在下非色不彰文彰飾之然後可觀臣德之盛非位不顯功業副之然後可仰是以黃裳元吉也蓋坤而爲坎剛

在中也下有坤焉順處下也剛在中忠也故取黃爲
喻坤在下居正位而不失爲下之體順也故取裳爲
喻忠順不失以事其上是以元吉也剛來而文柔文
在中之象也坎爲通黃中通理之象也昔南蒯之將
叛也筮之遇坤之比曰黃裳元吉以爲大吉也示子
服惠伯曰卽欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信
之事則可不然必敗外彊內溫忠也坎險故彊坤順
所以和以率正信也正信之本也故曰黃裳元吉黃
中之色也裳下之飾也中不忠不得其色下不共不
得其飾事不善不得其極失中德也外內倡和爲忠不相違也
率事以信爲共率行也供養三德爲善三德正直剛非克柔克也

易傳一上

此三者弗當非忠信善不當卦也且夫易不可以占險將何事
也且可飾乎中美爲黃上美爲元下美爲裳參成可
筮猶有闕也筮雖吉未也

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

之剝坤上三三三上六臣位之極也疑似也陰極則似

陽臣極則似君地數止於五故陰陽則剝坤極則戰
不可過也是以有龍戰之戒也上至於戰由初失防
辨之不早辨也臣似君而至於戰則无君臣地主之
分也是以稱野也然臣雖似君不明者則疑之天下
之公議不可欺也離其羣而君之則傷之者必眾是
以稱血也言龍戰雖君討臣也然失防於初而至於

戰不爲无傷也是以元黃雜也以爲人君失防之戒
也蓋坤極而爲艮地道窮也卦變爲剝陰數盡也京
房易傳曰眾心不安厥妖龍鬪蓋臣極而似君則眾
心不安龍鬪之妖龍戰之象也

論曰坤明賢人終始之道大臣進退之體也坤偶
乾者也臣輔君者也下三爻配德也上三爻配位
也六四配九四或躍之君故爲括囊之臣六五配
九五飛龍之君故爲黃裳之臣乾之五其堯舜之
君乎體此之道行而成政二典是也坤之五其皋
稷之臣乎體此之道用而爲政三謨是也易書之
次豈不深乎嘗考四時之序與八卦莫方之列皆

易傳一上

以相生爲序金生水故秋徂冬兌爲正西乾居西
北而坎次焉水生木故冬徂春木生於水非土不
植故坎爲正北艮居東北而震次焉木生火故春
徂夏震爲正東巽居東南而離次焉以相生爲序
也獨夏秋之交以金承火有尅无生蓋有坤以位
乎西南故火得以藏金得以生也故龍圖瑞易曰
坤位不在西南則乾坤或幾乎熄矣蓋爲此也季
夏之月陽土用事陰火退聽戒出生金丁藏伏火
來信爲陽往屈爲陰丁既退藏逢庚必伏是爲三
伏伏窮暑盡以成萬寶土出金生循環无極此天
地之妙用也

三三震下屯 坎宮二世

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

之比坎下三三初九康屯之主也盤旋固眾志也居正鎮以靜也建侯民思主也初為動主而險在於前始動戡難事初未孚盤以安其居旋以壯其立隆厚基本以固其民而託眾焉是以盤旋也天下之動必正夫一鎮之以靜難將自定是以利居正也屯難之世不能自濟民思所附得主乃定是以利建侯也盤旋非畏縮也所以養望也居正非守常也所以允眾也望著眾允然後植生是以能康屯也以陽剛之才

易傳一上

三

為康屯之主以剛與下以貴與賤屈已濟難是以得民也蓋初動之主也處屯之始動則犯難變而為坤順而靜也盤旋居正之象也震為諸侯例見昭公三十二年為土為眾震而為坤有土有眾建侯之象也卦變為比比輔也眾順從也先王以建萬國親諸侯是以利建侯也昔衛襄公欲立子元筮之遇屯之比史朝曰其繇曰利建侯二卦皆云子其建之又畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰屯固比入吉孰大焉後必繁昌屯剛柔始交所以為堅震為土變為車從馬震為馬足居之震為兄長之母覆之母眾歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也

屯固公侯之子孫必復其始為難之子孫眾多

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

之節坎上三三屯如陰處中也遭如乘剛動也乘馬班如遠應據初也匪寇婚媾終從五也十年乃字戒守正也陰柔之質處屯之中漸近於難是以屯如也乘初之剛進有所牽是以遭如也應五遠也從初近也有應在五乘馬欲往彊據於初班如却退是以乘馬班如也五為正應婚媾也初以彊據寇也匪寇於初終必從五是以匪寇婚媾也女子許嫁笄而字二守中正非為不交於初亦未嘗許是以不字也屯久

易傳一上

十四

則平極數之變以待其會終得所配是以十年乃字也屯難之世遠乎正應為剛彊所暴守中執志不可不固也是以戒也蓋震而為兌動而說也卦變為節節而止也節而止是有邇如班如之象也動而說是有以有守正不字之戒也

六三即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

之既濟坎下三三即鹿无虞无應也唯入于林中遠實也君子舍之往益屯也從禽者必有虞人以爲之導然後能獲三處動極過中失位躁動逐物而上无其應是以即鹿无虞也屯難之世陰皆求陽二比初

而應五四比五而應初三界二陰獨遠陽實動无所獲是以唯入于林中也處屯之世躁動无應而有險在前往則益屯是以君子見幾不如止也戒在屯而妄動者也蓋震體剛動變而為離離為佃漁從禽之象也鹿走險者也上據險極鹿也而不為應即鹿无虞之象也震木也三震之極也變而為離離麗也入于林中之象也上无應則禽不獲也入于林則不見陽也无可獲之理也是以不如舍之也離體虛明見幾之象也卦變既濟君子見幾思慮豫防是以不如舍也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

易傳一上

十五

之隨震下上三三乘馬班如二隔應也求婚媾往吉明初情也有應在初故乘馬欲往二嘗據初故班如却退初之與四本為婚遇初首剛而好動遠應而未通未免萌心邪配故心疑焉是以欲往却退乘馬班如也求其初與二之情二本守正不字未嘗許初明其情而後往則可无疑矣是以求而往明也在屯而審動者也蓋坎而為兌川壅澤不行也例見宣公十二年乘馬班如之象也卦變為隨剛下柔動而說是以求婚遇吉也

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

之復震下上三三屯其膏權在初也小正吉大正凶所

係者狹也卦唯二陽而初為動主居正建侯主康屯之權五居尊位而在坎中屯難方平未出於險位雖處尊權已在初是以屯其膏也屯難方平民思蘇息膏澤之廣乃慰民心而其應在二所係者狹不可太事是以小正吉大正凶也權分應狹未出險中是以施未光也蓋雲雷者將以為膏澤者也五居坎中為雲而未雨也爻變為坤卦變為復雷在地下而未奮也屯其膏之象也

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

之益震下上三三乘馬班如无所之也泣血漣如失所處也陰柔之才不能自濟欲求其應而三亦陰爻失

易傳一上

十六

所與也進无所之是以乘馬班如也二之班如終之於五四之班如終之於初上无所之而在險極失其所處是以泣血漣如也蓋坎而為巽巽入也處屯之極而入於險塗窮險極之象也坎為血卦巽為多白眼泣血漣如之象也

論曰易始乾坤天地始判也受之以屯剛柔始交也蓋乾之初爻交乎坤之初爻而生震震在下是剛柔始交也剛柔始交而萬物初生則必有難坎在上是剛柔始交而難生也剛柔始交正固而未解萬物方屯由屯而後蕃是以大亨正也辛廖謂屯固比入後必蕃昌取此義也屯次乾坤數變而

長子經綸也乾之數三乾父也應開基之數也震之數六震長子也應守成之數也乾三畫之始也一生震二生坎三生艮至艮則止焉震六子之始也一生二二生四四生八八生十六十六生三十三三十二生六十四而麻數滋焉見先天圖乾數窮則必有所授於是長子繼焉以經綸王業子承父業三王之繼親也是以屯次也屯難之世民思其主建侯植主而後民得所附焉是以利建侯也蓋震為諸侯坎為眾震下坎上建侯而眾附之象也震為守坎為法上有法而下有守諸侯用命制節謹度而无疆大之嫌是以利也雲雷屯天造草昧也

易傳一上

乘時經綸草昧王業是以不遑寧居也

三三三 艮上蒙 離宮四世

初六發蒙利用刑人利說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

之損見上三三發蒙下二也利用刑人禁於始也用

說桎梏人從法也以往吝戒其過也初處蒙之始二以陽居中為法蒙之主初既親之又南下之以陰資陽以昧資明是以發蒙也發下民之蒙當明法禁正之於始是以利用刑人也正法於始而人從之則桎梏无所用之矣是以用說桎梏也然刑非聖人之所尚不可長也往而不已則吝道也是以戒也蓋初居

坎下蒙也變而為兌兌見也說也發蒙之象也坎法也法行則人從法法敗則法從人坎而為兌川壅澤不行也宜正法之時也坎陷也變而為兌兌說也用說桎梏之象也卦變為損發蒙者損己以益人者也九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

之剝見上三三三包蒙吉眾陰所歸也納婦吉內主也

子克家應五也以陽居中為童蒙之主眾陰所歸包而不拒是以包蒙吉也體剛得中包容昏愚為主於內是以納婦吉也以剛明之德上應六五柔順之君為五所任克荷其事是以子克家也父子君臣類也未有不孝於其家而能忠於其君也故古求忠臣於

易傳一上

孝子之門五君也如童而從二之明二臣也如子而

克家之事君臣相與者也故曰剛柔接也輔童蒙之主而有成者也蓋坎為眾變而為坤坤道含宏包蒙之象也坤婦道也順而得眾納婦吉之象也為內卦之主成主蒙之功子克家之象也

六三勿用取女見金夫不有躬無攸利象曰勿用取女行不順也

之蠱見上三三三勿用取女不中正也見金夫不有躬

失所守也金夫謂二也三以陰居陽過中失正近九二陽剛之夫遠上九之應坎性趨下同體相比舍正應而悅邪配乘陽而悅之失其所守而不顧其應女

子之蒙也是以勿用取女也蓋坎本剛中變而為巽失所守也卦變為蠱女惑男見金夫不有躬之象也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

之未濟坎下離上三三困蒙吝遠陽也陰蒙之發資於陽

明三應上而比二五應二而比上初雖无應首下九

二之明唯六四以陰界兩陰之間獨遠陽明之實在

昏蒙之時而困於陰暗不能親仁擇善以自輔者也

是以吝也蓋艮而為離火焚山敗其實也卦變未濟險在下男之窮也困蒙之象也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

之渙坎下巽上三三童蒙吉下賢也五以柔居尊童蒙也

易傳 上

十九

下任九二剛明之賢以為之輔是以吉也其幼冲之

主下賢以成其德者乎其成王之於周公乎蓋艮而

為巽巽順也五以柔而下之二以剛而巽之居尊與

能是以順以巽也卦變渙渙釋也童蒙得渙釋之象

也

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也

之師坎下坤上三三擊蒙去三也不利為寇防應也利禦

寇衛五也蒙之陽爻皆去蒙者也三五之位本同陽

功俱以陰處之於是覬覦九二而爭五之功上九以

陽居師保之位義當擊去之是以擊蒙去三也已與

三應應則引寇是自為寇也是以不利為寇防應也

不唯不引且當力禦則下不應暴上能衛主而不失順是以利用禦寇上下順也其戒少主左右應暴者耶蓋艮而為坤坤順也卦變為師師眾也以順用眾是以不利為寇利禦寇也

論曰屯次乾坤數變而長子經綸王業也其周武之所成乎蒙次屯二男晦而避長子經綸也其周公之所存乎蒙晦養正以成聖功非周公孰能之乎蓋地出乎震震正東也繼天下之君也非乾之所統也坎居正北陰位也艮居東北陰止也乾退西北統中男少男而使蒙所以全業也見文王八卦圖有求師之義也少蒙得師養正則聖是以聖功也

易傳 上

三

三代學為君之法也山下出泉為蒙之象何也山出泉者也坎藏一而在山下始出於原也艮止也坎險也遇險而止未有所之須其智者決而正之于滄海矣不然派而為溝為洫也人之蒙稚未知所適須其明者發而正之于大道矣不然放而為邪也僻也在慎其道之者耳是以有求師之義也水之原不深山之脈不長則疏而流之易涸矣行之修不遠德之積不厚則發而施之易竭矣是以君子堅果其所脩茂育其所畜待時而發也少蒙之主學為君之法也人之蒙稚未有所適則善惡混也及其養之以正以成作聖之功則其效甚著

故雜卦曰蒙雜而著也卦之體內險而不能處外
艮而未能進所以爲蒙也卦之才剛得中而應時
中而以亨行又陽在坎中進而達乎四陰之上雜
而著之象也