

哈佛燕京圖書館文獻叢刊第十七種

哈佛燕京圖書館藏
古籍珍本叢刊·經部

李 堅 劉 波 呂淑賢 編

3

國家圖書館出版社

哈佛燕京圖書館文獻叢刊第十七種

哈佛燕京圖書館藏
古籍珍本叢刊·經部

李 堅 劉 波 呂淑賢 編

3

國家圖書館出版社

(清)葛世揚撰

周易述解辨義四卷
(卷二——四)

清康熙李安仁刻本

第三冊目錄

周易述解辨義四卷(卷二—四) (清)葛世揚撰 清康熙李安仁刻本

卷二 周易下經 一

卷三 繫辭上傳 一七一

繫辭下傳 二一九

卷四 說卦傳 二五一

序卦傳 二六五

雜卦傳 二七一

周易讀翼揆方十卷(卷一—五) (清)孫夢達撰 清乾隆刻本

序 二七五

目錄 二七九

經傳字例 二八一

舉要		二八七
卷一	彖上傳第一之上	三二七
卷二	彖上傳第一之中	三五九
卷三	彖上傳第一之下	四一七
卷四	彖下傳第二之上	四八三
卷五	彖下傳第二之中	五二九

周易述解義

甬上後學葛世揚懋說氏纂輯

葛繩先說宗 全泰
門人李安仁厚山

周易卷之二

朱熹本義

周易下經

哈佛大學哈佛燕京
圖書館珍藏印

周易下經

咸恒合論。程傳天地萬物之本。夫婦人倫之始。所以以上經有乾坤下經有咸恒。

大全建安丘氏曰咸二少相交者夫婦之始也。所以論一時交感之情。故以男下女為象。男先下于女。婚姻之道成矣。恒二長相成者夫婦之終也。所以論萬世處家之道。故以男尊女卑為象。女下于男。居室之倫正矣。或曰卦以二少二長相重者。不有損益乎。曰損益不同。損雖二少而男不下女。咸感之義微矣。益雖二長而女居男上。恒久之義悖矣。此下經所以不首損益而有咸恒也。

咸卦總論。人不能以無感預感者心之用。靜者心之則。初之咸。拇是紛紜之感。乘之于外。必如二之居所。斯為得靜之理矣。三之咸。股是志在隨人。不能自守。必如四之貞吉。亦得主靜之理矣。然知靜而不知動者。守清虛之說。置身于寂滅之鄉。五之咸。脢為志木也。鑒于靜而專主動者。掉電光之舌。在已無誠寔之德。上之咸。輔為肱說也。總之君子貴靜而不可有欲靜之心。君子不動而不可有思動之念。所謂虛也。所以著其感也。

咸。秉虛義。祖訓口義。咸。交感也。以卦艮下兌上。卦體卦德卦象。具有彼此交相感應之義。故名咸。文王係詞以為有感必通。情相孚而事易濟。占者不亦亨乎。然未有不正而可得亨者。必其所感者一出于天理人情之正。乃為利耳。夫正固無不可。而男女之交尤感通之最切者。以是貞而取女。則有宜家之善。無離德之傷。何吉如之。是則曰亨者。感通之機。統于萬事者也。曰取女吉者。感通之義見于一事者也。而貞者又所以為感通之本與。

蒙引咸亨。便以得正者言。下句利貞字。特以申明上文之意。致丁寧云耳。取女吉。特舉咸之一事。意却自貞上來。先夫父海門公曰。咸通。泛指君臣上下以及夫

艮下兌上

咸亨利貞取女吉 取七 具反

咸。交感也。象柔在上。艮剛在下。而交相感

應。又艮止。則感之專。兌說。則應之至。又艮

以少男下于兌之少女。男先于女。得男女

之正。婚姻之時。故其卦為咸。其占亨而利

貞。取女則吉。蓋感有必通之理。然不以貞

則失其亨。而所為皆以矣。

彖曰咸感也

下至咸

婦朋友之交皆然而取女其最大吉即亨之終故蒙引謂目前豁達無碍曰亨將求結果成就曰吉一而二也○揚按雙湖胡氏謂卦體釋亨卦德釋利貞卦象釋取女吉蒙引謂亨是正的亨亦惟正則吉分貼則卦詞意判隔矣大抵卦體卦象卦德三段意皆歸于感之一字內而所謂亨利貞取女吉者義益從此而出故本義以通釋卦名卦辭而夫子獨屬之卦詞者命詞偶不同耳此說極是○又按時

一貞字省節推言感之正未節極言天地聖人俱以正感

而人物皆有交相感應之機此自然之理而不容問者感之義在此矣

全建安丘氏曰感者感也所以感者心也無心者不能感故感加心而為感有心于感者亦不計感故感去心而為感惟無容心于感然後无所不感二聖意相發明也○蒙引感應迭運如父慈感得子愈孝子孝感得父愈慈故為交感

次節纂祖訓廣義○詞曰亨利貞取女吉何也卦體兌柔在上艮剛在下夫柔木下而居上是柔上交于剛也而剛應之剛本上而居下是剛下交于柔也而柔應之二氣感應一往一來相與成能造化之感也卦德艮止兌說是感者專一不他應者樂從無強人己之感也卦象艮以少男下兌少女是男先于女既得其正而以少配少又合其時男女之感也三者皆感應之正吉亨之本也故占者所感凡事固亨利貞即其所感之一事為取女吉也

說醒柔上二句相承看感應便是相與三段要見無心之妙是以二字不可忽過○先大父海門公曰此節亨貞逐句皆有不可分配○仇滄柱曰卦體卦德聲言氣化人心之感應卦象則專指男女之感應卦詞亨利貞無所不該而取女亦本于此○揚按蒙引二氣指到柔蕪造化人物言前講專指造化蓋就二氣字看出亦無不可且人物原在造化中矣

三節輯祖訓○極而言之陽靈陰吸天地以氣感通萬物也而萬物之受氣者莫不以氣而化以形而生天地其感而通矣道德齊禮聖人之心感萬民也而人心之受

釋卦名義

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下

女是以亨利貞取女吉也說音悅男下之下退嫁反

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔

上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下

居五也亦通

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

極言感通之理

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也

感者自無華戾而和。無反側而平。聖人以感而通矣。不惟是也。觀此感通之理于天地而升降施受其情可見矣。觀此感通之理于萬物而唱和應求其情可見矣。夫天地之化。聖人之治。與天地萬物之情。而皆不外乎感通。如此感道其大矣哉。

索引天地感者。感也。而萬物化生。則通矣。聖人感人心者。感也。而天下平。則通矣。即此而觀。可見天地萬物之情。無不是這感通也。是。舉二件大事說起。而因以緊其餘。不是指上二句。就當見天地萬物之情也。蓋在天地自有天地之感通。在萬物自有萬物之感通。在此一物自有一物之感通。彼一物自有一物之感通也。○通與天地感與聖人感人心。感字內。便有應字意。有感有應。則通矣。通即卦詞亨字意。不可就。把應字當通字。如父慈而子孝。此感而應也。而家庭之間。自有一段和順熙寧處。此便是通。又曰。天下和平。以天下之治言。不必說是民心親附。聖人。民心親附。已該在聖人感人心內矣。若就親附上說。則是聖人感人心。而人心應聖人也。與天地感而萬物化生意亦不同。○天地萬物之情。可見即感通處。就是情。時時謂天地之情。隱而難見。因感通而後見。此說非也。○先大父海門公曰。感人心。不是空。心感。有。致致在內。就如為政以德。一樣天地之情。乃二氣感應之情。不復謂與物感也。○仇滄柱曰。此篇已說未說。皆在其中。造化人物。括無遺矣。

大象錄曰。義。兌上艮下。是山上有澤。以潤感山。之虛山以虛受澤之潤。二氣感通成之象也。君子體之以為山。惟虛故能受澤之潤。心非虛何以受人之感。必靜養此心。未感而廓然大公。既感而物來順應。一致虛以受天下之感焉。斯無感不應。與山之受澤者一矣。

程傳中無私主。則無感不通。○索引不以私意自蔽。所謂虛也。所謂寂然不動者也。受人無工。天虛則自能受矣。此以接物言在人之感。或以事感。或以言感。惟其虛中。則以言感者。吾有以納。而。酬其是非。必事感者。吾有以承。而。裁其當否。○先大父海門公曰。虛如明鏡止水。一塵不染。觸于感。便是鏡照水流矣。○仇滄柱曰。咸主感。人。此言受人者。大公則能感。人。至虛則能受人。但能受者。必能感。義是相

初六咸其拇
拇反

拇足大指也。咸以人身取象。感于最下。咸

拇之象也。感之尚淺。欲進未能。故不言吉

凶。此卦雖至于感。然六爻皆宜靜而不宜

動也。

象曰咸其拇志在外也

六二咸其腓凶居吉
腓反

腓足肚也。欲行則先自動。躁妄而不能固

守者也。二當其處。又以陰柔不能固守。故

取其象。然有中正之德。能居其所。故其占

動凶而靜吉也。

須也。以虛受人。誠而通也。若意見先有所主。則物我間隔。而不能受矣。須知虛受。仍有實理。與釋氏禪空有別。楊按家引法載一說。謂受人是其善。而當受者言存疑。兼善惡。謂善惡皆所當受。若專取善去惡心。已不虛。安能別其孰善孰惡哉。此二說存疑。為是。蓋善去惡。又是受人。以從事舉廢。用中。在問察隱揚。以遂便見。

初六錄口義。拇在下而動。聽用于心者。初六處咸初。是陰柔性踰。當拇處是欲感而動。物未接而机已迎。事未交而心先動。蓋不能虛受人。而有意為感者。為咸拇之象。但感之尚淺。未著于事。為故不言吉凶耳。

蒙引咸其拇。若曰咸以其拇也。諸爻皆同。是感物。不是為物所感。咸之初六。正如狐寒之士。踈遠之臣。凡交情之淺者。皆是。又曰。凡得遂其進者。皆非所感之深。不能所謂定其交而求也。故未信而諫。聖人不與交。淺言深。識者非之。感之為道。在靜以應動。初二三上。則失之動。如五則又膠于靜。而不能動。故曰物來而順。應靜而動。亦靜。先大父海門公曰。註中感于最下。字只當初字看。欲進未能。特為不言吉凶而說。不必太泥。楊按先大父又曰。舊說王仕進。如賈生之類。愚意六爻。都在心上說。更細些。爻是方感而不能虛也。此說與蒙引前一段頗異。而與後段相合。自着滑細。

初象錄口義。君子視天下事。何一而非分內。然當其未至。則尚在外。咸其拇者。是事犹在外。而意已逐之。非所以立虛靜之體也。

張彥陵曰。不曰心而曰志。乃心之動。心主于理。而不逐于事物。即日感。日應。而亦在內。心係于事物。而不主于理。則未感未應。而亦在外。夫子恐人後志于外。故戒之。

二爻輯廣義。二當腓處。而無固守之資。則有踈妄之象。有中正之德。則有居所之象。故占者值此。如二之咸其腓。則踈動以感。人內之賤名喪。則外之招尤取。禍何凶如之。如反踈妄為靜虛。而居其所。則感得其正。而事物之理。適得其順。應之本然。內不失已。外不失人。而吉矣。二有此象。占者亦隨其所處為吉凶也。

象曰雖凶居吉順不害也

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者主當持

守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守

而隨之往則吝矣故其象占如此

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰

躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而

動可吝之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

憧昌容反又音

同

蒙引提是一個爻作二樣者也。以人言之則是其氣性躁急而心則中正知義理者也。所謂居吉者非以不動為吉。以妄動為吉。若徒以不動為吉。則五之咸將何以謂之志未平。二之居吉不妄動者也。五之咸悔不能動者也。○先大父海門公曰。舊說主妄進上說。愚意此爻乃既感而不能動也。故註曰先自動不能固守。二象暴厲義口義。二離以成睽取凶。而居則吉者。蓋六二中正順德也能順理以應事接物。不至妄動而有害故吉也。

方道醇曰。夫子恐人錯認居字。未免惡動求靜。故提出一鳴字。蓋天下感應之理。本有自然之妙。唯順其自然。則靜固靜動亦靜矣。○揚按一說。順字即是居字。正當依程傳守道不先動之說。然據順以聽也。順以則也。之。例未嘗不取諸爻。三爻纂廣義會解。習俗移人。賢知不免。初二陰柔妄動。三當股處。亦不能固守而隨之。是亦碌碌因人而不克自樹者也。以象言之。為感物以股而隨。是躁動以義言之。為專務隨人而堅執不變者也。如是而往。則以身殉人。名敗節喪。後見其可羞耳。進齋徐氏曰。世之君子。位居人上。所守不正。感不以道。而反徇夫贊御臣僕之私情。至于多行可愧者。皆執其隨者也。○蒙引成其股執其隨之象也。執其隨咸其股之義也。以于爻體無所取。只就位上取。初二五之象。亦概以位取。○揚按程子謂三隨上。蔡氏謂三動而二隨之。皆未是。

三象輯廣義。初二陰柔不處。位可三陽剛亦隨之而不處。則可怪也。夫君子貴卓然自立。今乃同流合汙。專務隨人。其所執亦卑下矣。良可愧也。

蒙引楊雄劇秦美新。甘為莽大夫。張文蔚薛貽矩輩。素以文章著名。亦甘為朱全忠佐命。此爻似之。○蠡測上是惜之。詞下是鄙之。之詞。

四爻辨口義演義。四當心之處。而以陽居陰。則不貞矣。宜有私感之悔。若故因占設戒。以為人不能廢感。亦不能廢往來要。宜以無心順之。而不得以有心計之。誠能虛心順應。守正不移。而貞焉。使予養循天理之公。而從違任人情之便。則事無不通。心無不得。吉而悔亡矣。若繞去感。人便要人來應。思及于往。思及于來。更思及于來而往。上而來。將以思窮物者。終必以物窮思。蓋思慮有限。事變無窮。則但其受思之

九四居股之上。脢之下。又當三陽之中心。

之象。感之至也。心之感物。當正而固。乃得

其理。今九四乃以陽居陰。為失其正而不

能固。故因占設戒。以為能正而固。則吉而

悔亡。若憧憧往來。不能正固。而累于私感。

則但其朋類從之。不復能及遠矣。

象曰貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。

感害言不正而感。則有害也。

九五感其脢。无悔。

脢。武杯反。又音每。

脢背肉在心上。而相背不能感物。而無私

朋類從之道千思外者多矣。悔且不免而況古乎。夫感之公私少異而應之廣狹頓殊。王伯心術之微。定分于此。占者不可不察也。

大金朱子曰。往來。自不妨。只不令着。憧憧耳。一着憧。便是私意。聖人未曾不教人思。只是不可憧。憧。如正其義。便欲謀其利。明其道。便欲計其功。又如赤子入井。此心方休。惕。要去救他。又欲他父母道好。這便是憧。的。病。雲峰胡氏曰。

寂然不動者。心之體。感而遂通者。心之用。憧憧往來。已失其寂然不動之體。朋泛尔思。安能感而遂通天下之故哉。○雙湖胡氏曰。四當心。秉特言心之用者。心之官則思也。○存疑。憧。犹云切。不是憧。于往來之間。亦不是往來憧。然只是把往來放在心上。一往就要來。切。然不能已也。蓋憧。往來者。思也。朋則思之所及者。故從而目之曰朋。犹云朋黨也。○仇滄柱曰。廓然大公。物來順應。此感之貞吉也。一步將迎。意必。便屬憧。往來矣。貞在同歸。一致上用。心憧。則在殊途。有慮上着意。必公私得失之分也。○先大父海門公曰。天下殊途百慮。豈思慮能盡。泐譬如執鏡照物。所照幾何。不如置鏡于旁。而令物自照之為廣也。且聖人事至能操。豈能無心。但無私心耳。故曰正固而當。

四象輯廣義。演義。四必貞乃得吉。而悔亡者。蓋不正之感。乃為感害。正則大公。為骸順。應為用。而意必固我。皆不能為之累矣。何害之有。若憧。往來。此心不勝其私。暗昧狹小之甚。所感豈得為光大乎。

蒙引。不正之感。如何便有。害。要于朋泛尔思。處見。澤。蓋。思。歸。已。怨。更。誰。當。如何。不害。此不易之理也。害。即是悔。而不吉。○存疑。未字。作。無。字。看。未。光。大。以。心。術。言。五爻。繫。祖。訓。廣。義。○眾。能。聽。心。而。動。惟。悔。與。心。相。背。而。不。能。感。物。九。五。適。當。其。處。是。不。偏。枯。寂。莫。之。人。厭。世。務。而。不。理。絕。人。類。而。莫。群。成。晦。之。象。占。者。如。之。固。死。是。取。然。離。拂。平。感。應。之。常。亦。可以。無。私。感。之。害。悔。吝。死。自。生。也。

蒙引。悔。既。不。能。感。乃。曰。成。其。悔。者。因。卦。名。而。言。也。○愚。則。如。沮。溺。丈。人。之。徒。是。也。五。象。輯。祖。訓。廣。義。○心。之。本。骸。天。地。萬。物。何。非。度。內。至。如。成。悔。者。玩。忽。世。故。厭。棄。物。理。亦。空。虛。而。無。用。耳。志。抑。未。也。

理亦空虛而無用耳。志抑未也。

理亦空虛而無用耳。志抑未也。

係九五適當其處。故取其象而戒占者以

能如是。則雖不能感物。而亦可以无悔也

象曰咸其脢志末也

志末謂不能感物

上六咸其輔頰舌 頰古協反

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以

陰居說之終處咸之極感人以言而无其

實又兌為口舌故其象如此凶吝可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕騰通用

震上

揚按聖人感人心而天下和平之本也。情性成心失其本故曰志未

上。猶祖訓曰義。舌動則輔應而頰隨之三者相須用事。皆所以言者。上當其處而陰。膝動又居說然而工。媚悅且處感極而專務。人其感也。以言而不以心。以偽而不以誠。為感其輔頰舌之象。夫感人宜靜不宜動。況以言乎。感以言非矣。况死矣乎。占之凶咎不言可知也。

上象繫以義。感人貴誠而感其輔頰舌。則馳騁不根徒誇口舌。寔心全無感道不其愛乎。

恒卦總論。合參成少男在少女之下。以男下女。是男女交感之義。恒長男在長女之上。男尊女卑。是夫婦居室之常。恒中道也。中則能恒。初來及乎中。故泥常而不知變。三上皆過乎中。故好爻而不知常。惟二五得上下休之中。而五以柔中為恒居尊位。而不能制義。故但為婦人之言。惟剛中之二。能執中建中。萬世無弊者。是以君子以理處事。而不以事膠。以時應爻。而不以變繫。斯得之矣。○鄭齊蔡氏曰。恒一卦而含二義。自其不易者而觀之。則窮天地亘古今而不可變也。自其不已者而觀之。則寒暑晝夜而未嘗已也。

恒象纂相訓廣義。○此卦巽下震上。休德象爻。皆見感應之常。則可久。故為恒。文王係詞以為天下之勢。恒則通。不恒則塞。天下之理。恒則得。不恒則失。占者得此卦而能恒為。則當極者其施必宏。守固者其推必順。揆之于勢。有通而無塞也。且德無二三之雜。心無頻失之危。揆之于理。有得而無失也。亨而先咎矣。然未有不正而可言亨者。必守乎聖賢中正之道。而不雜于異端曲學之私。由是措之事業。絃綸恭贊無所不利。所以致亨而元咎者此也。

蒙引恒亨元咎。已是指貞者言。但未說出貞字。下向方丁寧出蓋不貞則非所謂恒矣。世固有執物終身者。如楊墨之徒。所守非不堅正。則未也。故終不可行。象詞頌以守字。對行字言。利貞以守言。利往以行言。有大過當則有大設施。守之也。固則其行之也。力理固有不可誣者。故精義入神以致用也。亦是此理。○存疑即其見于用而無阻。則曰亨。自其揆之理。而元失則曰元咎。○劉石芝曰。卦名燕造化

恒亨元咎利貞利有攸往

恒常人也為卦震剛在上巽柔在下震雷

巽風二物相與巽順震動為巽而動二體

六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其

占為能久于其道則亨而无咎然又必利

于守貞則乃為得所常久之道而利有所

往也

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動

剛柔皆應恒

以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言

剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔

人事物理言。卦詞專以人事言。○楊按進齊徐氏謂利貞為不易之恒利往為不
已之恒者非也。蓋齊曰利有攸往。即亨无咎。利貞則利往矣。且不已不易。本非
相對不已者。乃所以為不易也。四時變化而能久成是也。
全象旨。合泰重一道字。道者天命之辭。所謂貞也。非貞無以為久。非道無以為貞。
有節。泰祖訓。卦名恒者乃常久之義也。于卦何取。卦辭震剛在上而有常尊。其
柔在下而有常卑。其名分之常乎。卦象震雷其風。二物相與是雷迅而風烈。風烈
而雷益迅。其造化之常乎。卦德其順震動。為其而動。是上順天理。下順人心。而動輒
不違其則。此人事之常也。卦辭六爻。陰陽相應。是剛感乎柔。而柔應之。柔感乎剛。而
剛應之。此人情之常也。凡此皆常久之義。所以為恒也。
蒙卦二體六爻。陰陽相應。此論常理。不可只就卦爻言。當說出一。步涉事物上。其
如剛上柔下。雷風相與。其而動。則皆以人物常理言也。○劉石芝曰。此皆理之。不
可易者。自有造化人物以來。未之或改也。剛上柔下。如天上地下。君上臣下。皆是
此句重在上下字。雷震則風發。二者相須。交助亦理之常也。人之動作。必須其順
不順而動。于理固不可。于勢亦不濟矣。剛柔相應。重在應字。若六爻或皆剛。或皆
柔。便非一陰一陽之常理矣。○楊按雷風平說。若作雷之風。則二物說不去矣。
次節錄祖訓。恒固能亨。且无咎矣。然必利于貞者。蓋天下无正外之道。君子無道
外之恒。必恒得其正。乃為久。于大中至正之道。而充其端曲學之私。所以亨而死者
也是道也。即天地之所以長久者也。蓋萬古亙載。萬古生成。天地之道之恒也。而震
載无利生成。不備天地之恒。之正也。天地且然。況于人乎。此恒之利于貞也。
蒙引。本文天地之道。與久于其道。二道字輕重不同。本義以正之正字。却是本文
其道之道字。天地以正不著力。天地自無不正也。又不足。以正方能長久。謂斯長
久者。皆正也。帶上文說來。語意若云。天地之道。所以恒久。而不已者。也。本義則
解。欲其明耳。存疑。只當把正字。入在天地之道內。言天地之道。只是一个正。恒
久而不已。以見人不可不貞也。○仇淪杜曰。久于其道。是恒之貞。蓋存心處
事。言此句。極重天地之恒。久不已。正以中正上句。見人不可不貞也。

下居初也亦通

恒亨无咎利貞久于其道也。天地之道恒久而不已也。

恒固能亨。且无咎矣。然必利于正。乃為久于其道。不正則久非其道矣。天地之道。所以長久。亦以正而已矣。

利有攸往終則有始也

久于其道終也。利有攸往始也。動靜相生。

循環之理。然必靜為主也。

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

利有節慕祖訓。利有攸往果何自而然哉蓋人能久于其道則涵養有素乃天德之終也。由是流于既溢發于持滿經綸事業從此造端是然則有始理之必然此攸往所由利也。

劉石芝曰。久于其道即是貞終即始即往俱以人事言正之。久則曰終往之端則曰始。先大父海門公曰此見不靜則不可動利往上須先補利貞意。廣義云本義動靜相生三句非正解。是泛論道理以明言外之意。然就此言君子養德于身也靜也立功于世也動也。

三節輯祖訓。即恒道而極言之。秉陰陽之精者日月也。得天以附麗而往來并流。久照不窮日月一恒也。分陰陽之氣者四時也。往來以變化而寒暑溫涼久成不滅。四時一恒也。聖人之道不過人倫庶物之常而已。乃聖人以道治天下而至誠不息。悠久无疆故天下以道孚聖人而化其善心。成其美俗聖人一恒也。不特此也。即是恒久之理而觀之化育生成常理不愆天地之情見乎恒也。飛潛動植常性不易萬物之指見乎恒也。恒之道不其大哉。

先大父海門公曰。重在三個字。得天變化。成俱艱。久成不必說。成物有以歲成言者。近是變者。自寒而暑。陽變陰也。化者自暑而寒。陰變陽也。仇滄柱曰。久道兼体用言。存之為德。則日新。養之為業。則可守。即中庸所謂久則徵也。程敬承曰。情如雷風雨澤之相助。飛潛動植之相應。即是恒之道。不可見可見者惟情。楊按。詩天存疑。主程張之說。謂日月循度而行。便是循天理之自然。終未必蒙引云。只可云日月附麗乎天。以照臨下土為得天也。

大象集祖訓。震上其下。雷風相與運用有常。恒之象也。君子以為編常倫理日用事物各有當止而不遷者。所謂方也。然柔懦不依者。知之未必能立。而持守不固者。立之未必能久。惟君子則擇之精。守之固。卓然自立于斯道之中。而事變不搖。異端不惑。真有可終可始而必不可移者。是則雷風相與天之恒也。豈不易方人之恒也。人其永始不為天乎。

大全建安丘氏曰。方是理之不可易者。若雷入而浸風。出而浸雷。二物易位而

萬物之情可見矣

極言恒久之道

象曰雷風恒君子以立不易方

初六浚恒貞凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在

初未可以深有所求四震體而陽性上而

不下又為二三所隔應初之意異乎常矣

初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為

之至其性務入故深以常理求之浚恒

象也占者如是則雖貞亦凶而无所利

象曰浚恒之凶始求深也

相送則謂之益矣故蓋象亦有遷改之義此恒蓋二象之所以不同也。蒙引立未是恒不易乃恒也。存疑方者道之所存也立而不易則居廣居立正位行大道貴不遷食賤不移威武不屈所謂久于其道也。成德言不以用功言此是以人當天慶。王陽明曰君子醉醒萬變妙用无方而其所立必有卓然而不可易之體

初爻纂祖訓。初四正應理之常也然而居下非早在初爻淺初固不可深求于四而四震休陽性隔于三三不肯下應于初明者處此必能見幾而作而初柔暗不能度勢陰居其下其性務入故深以感應之常理求之言欲其必聰施故其必報有汲恒之象占終知此則求望太過嫌陽易生雖所求者正亦不免于凶矣何所利哉蒙引淺深之也如汲井之汲凶無攸利煎煎而脩言之甚言其不可汲恒也蓋求榮反辱之意存疑汲恒而謂之貞何也。四本正應非有邪也特以反常而不可求耳如賈生之于漢文劉蕡之于唐文宗交淺言深何嘗不正乎。楊按一說在學問上端謂欲速助長之端此與本義皆不可從

初象錄祖訓。初六汲恒凶者蓋其君恒之初應四之始其交尚淺而望之太殷宜不足以取信而反得凶也

二爻錄祖訓。二以陽居陰是氣質有偏一時所為未免過當宜有悔也幸以其剛居中則存心有常而本體不失終能改其不正以歸于正內省不疚而悔可亡矣

大全沙隨程氏曰大壯九二解初六反本爻皆不著其所以然蓋以久明之也

蒙引是所為有失後求補救得耳若卑說所處所遭非其時侯子吾何悔

二象錄祖訓。二能亡其悔者以在恒卦而居下休之也若能久于中道而偏倚不存二三無難其心休固未嘗虧所以覺悟易而改國也

劉石芝曰正者或未必皆中則無過不及得當恰好正不待言矣

三爻錄祖訓。九三得正是有德之人然過剛不中先發未純志浸上進把持不定姑舍所學而徇富貴利達之榮初志雖有可觀晚節殊無足取不恒其德也名節一敗恥辱薰生人得以賤之而承之蓋者眾矣占者正而不恒則其吝亦如是

九二悔亡

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中志從于上不能久

于其所故為不恒其德或承之羞之象或

者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉

而進之不知其所自來也貞吝者正而不

恒為可羞吝申戒占者之辭

象曰不恒其德无所容也

九四田无禽

大卦朱子曰。承即承承之。冰如人送著辱子之也。○蒙卦不恒二句。即所謂貞吝也。貞吝。又是申戒占者之詞。○先大父海門公曰。貞非吝。貞而不恒。是為楊雄之仕莽華歆之仕操皆坐此。

三象錄祖訓。九三不恒其德。則得眾名。教見亂清議。无往而不取。辱何所容乎。天地間也。

四象纂微。○恒久固美德。但欲久其所當久耳。九四以陽居陰。必非其位。是不當久而久者。雖久何益。如田于无禽之地。安得禽乎。而古即在象中矣。

蒙卦。○其地所乘。非其時。所為非其交。非其人。皆為而無功。凡尋人事。惟田之于禽。所得最大。最顯人所易見。故以此為象。而一切人事皆在其中矣。○說統三當恒而不恒。四不當恒而恒。如楊墨之仁義是也。○楊按一說在學問上講。玩本義句。當統凡事說。

四象纂微。○位者所當止之處。即所謂道也。久非其位。如田于无禽之地。安所得禽乎。有用之心。而用之无用之。所不可惜哉。

蒙卦。○此與舍逆取順。失前禽也。即鹿无虞。以從禽也。同意皆理在象中。意在言外。申爻詞之法。當然耳。

五爻暴祖訓。○六五以柔中而下應九二之剛中。常久不變。是无剛復之失。而恒其順從之德者也。正而固矣。然以順為正。妾婦之道。婦人得之。猶可獲吉。若丈夫要操當負荷。奈何一于從人。志阻于途。巡業敗于巽懦。不亦凶乎。占者惟自審其德而已。

大卦朱子曰。大抵易易演變曉得。象占分明。所謂吉凶者。非爻之能吉凶。又有此象。而占者視其德以為吉凶耳。○止如此。爻不是。既為婦人。又為夫子。只是有恒。其德貞之象而隨此占為吉耳。○蒙卦。他卦柔中應剛。極是好。惟此爻為不好。者。彼恒字果也。大夫豈可以柔順為常。○楊按前請依蒙引。說而程傳存疑。及時說俱主君道。謂順從之道。在臣。就可在君。則不可。此說似未妥。

五象錄祖訓。○婦人貞吉者。蓋婦無專主。惟從夫以終其身。故以順為正。而吉也。若就為大夫。便要果斷剛決。取宇宙內事。一裁制之以義。如何。祿。○因今以大夫從。

以陽居陰。久非其位。故為此象。占者田无所得。而凡事亦不得其所欲也。

象曰。久非其位。安得禽也。

六五恒其德。貞婦人吉。夫子凶。

以柔中而應剛中。常久不易。正而固矣。然

乃婦人之道。非夫子之宜也。故其象占如

此。

象曰。婦人貞。吉從二而終也。夫子制義從婦

凶也。

上六振恒凶。

振者動之速也。上六居恒之極。處震之終。