

故宮珍本叢刊

周易疏義·易圖解
等六種

第二冊
共二冊

故宮博物院編 海南出版社

故宮珍本叢刊第 004 冊經部易類

故宮博物院編

周易疏義 四聖一心錄

周易清言 周易義例

易圖解 易玩易觀

第二冊（共二冊）

海南出版社

圖書在版編目(CIP)數據

周易疏義/(明)程汝繼撰.-影印本.-海口:海南出版社,2000.10

(故宮珍本叢刊.經部九類.易)

本書與“四聖一心錄/(明)錢一本撰·周易清言/嵩泉老人撰·周易義例/(清)李光地等纂·易圖解/(清)德沛撰·易玩/(清)包彬撰”合訂

ISBN 7-80645-739-9

I.周… II.程… III.周易-研究-中國-明代 IV.Z121.7

中國版本圖書館 CIP 數據核字(2000)第 41652 號

故宮珍本叢刊第 004 冊

經部·易

周易疏義 四聖一心錄 周易清言 周易義例 易圖解 易玩易觀

第二冊(共二冊)

故宮博物院編

責任編輯:李升召

*

海南出版社出版發行

海南省海口市金盤開發區建設三橫路 2 號 郵政編碼:570216

湖南省新華印刷三廠印刷

湖南省長沙市韶山路 158 號 郵政編碼:410004

本書正文用紙由金城造紙(集團)有限責任公司生產

*

2000 年 10 月第 1 版 2000 年 10 月第 1 次印刷

開本:787×1092 毫米 1/16 印張:28 印數:1-400 冊

ISBN 7-80645-739-9/Z·17

定價:5120 元(經部九類 62 種共 31 冊)

本書如有印裝質量方面問題請與我社或承印廠聯係
我社為本書每冊(種)書新編的目錄均置於每冊書末

解利西南无所往其来復吉有攸往夙吉

按乾坤為六子之父母故卦變之大綱皆本于乾坤重爻為庶物之措式故時義之節目各因乎重爻如家人與睽取中孚之乾蹇解之取小過之坤之類是也試以蹇之小過之坤言之小過之九四動而往五動則變、則形險原是坤体故情順而明来是以利西南三不動則不變不變則已靜矣如復求靜則是頭上安頭是以不利東北以大綱言于小過之前剛柔始交之時乾体往交坤下以貴下賤大得其民此乃震之夙根原有之德也故曰利西南然今以解卦言之小過之九四寔未嘗動往故曰无所往九三動而来二動則變是以形險原是坤体則情順而来得黃矢矣故曰其来復吉解極動終衆已夙得器已時成射斯獲而无所利矣故曰有攸往夙吉再按无所往即上卦不利東北之義其来復吉即上卦利西南之義復者承上卦之辭猶言前既往利今来復吉也當與序卦

參看

象曰解險以動、而免乎險解

險以動謂自內之坎險以震動于外動而免乎險謂既動于外則出乎險矣故曰解以卦德釋卦名以冒通卦

解利西南往得衆也其来復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

往得衆謂得輔五上與撫初而得衆也乃得中謂田獲三狐得黃矢也往有謂勦六三而有功也往有功與往得衆之往指前之剛柔始交言卦變之大綱也所謂夙者是也與現在有攸往之往字不同現者詳之

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲折解之時大矣哉

前當屯難之時惟有雲雷而已今天地解而雷雨交作矣雷雨既作嚮之屯而難生者今則百果草木之莩甲皆圻申而發越矣天地解而其成功且易際此解時水到渠成瓜熟蒂落一舉功成何勞

况瘁乎解之時豈不大哉極贊解時之大以示與
蹇之用不同也觀者詳之

按六五陰暗非知人善任之君九四居柔乃養奸
謀利之臣上以利取下以利進各逞其負販故智
取盡錙銖于莅政臨民之時而凡暴取橫政之靈
无不用其極上亦自恕、人莫之禁矣此所謂上
慢而下暴也然猶幸時方際解九二得中雖經五
四之不正不即滅亡以一柔順得正之上公即能
解悖而不失解之時不誠大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作而萬物之鬱結解然雷有時而擊物君子
有見于此法其解鬱之德凡失誤之過如初六者
即赦之以快觀其更新之美凡故犯之罪如六三
者且宥之以緩期其末路之修如不悛始法擊物
之威以終擊之如上公之用射斯无不矣利

初六无咎

初六險体不正與不正之四相應本當有咎但值
此解時九四一動而免乎險則初之險亦因而出

故曰无咎

象曰剛柔之際義无咎也

一夫作難則比應皆被其禍及其險解則比應固
不朋乎固勢也亦義也故曰剛柔之際義无咎也
九二田獲三狐得黃矢貞吉

田義已見恒之九四獲得也黃取坤中矢取動直
也狐晝伏夜現為陰物指三陰九二應五而獲三
陰者得黃之中矢之直也不亦貞乎時而得吉乎
象曰九二貞吉得中道也

得中道謂得時之中也正而不中者有矣未有時
中而不正者也

六三負且乘致寇至貞吝

負、賊也乘、車也致自致也寇至寇來而劫奪
也貞正應也吝指其終遭射也六三陰柔不正居
下卦之上有負且乘致寇致貞吝之象取承四乘
二應上也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負且乘之態亦可醜矣况遭上六之射乎又誰咎

謂其自致以戎易寇賢上六也

九四解而拇朋至斯孚

拇下体也指初六、三朋同類也指九二言九四

不中不正不免比吝應咎之失僅得一体之五與

上而已必待黃矢孚于維解之主以至上公往正

其罪而吝以免往赦其過而咎以无而得衆之功

始能成也有解而拇朋至斯孚之象

象曰解而拇未當位也

未當位謂失震之正位也

六五君子維有解吉有孚于小人

以六居五陰柔不正寬緩有餘剛果非其所長有

維有用解始吉之象然居尊而得赦過宥罪之時

中有孚于小人是吉也

象曰君子有解小人退也

小人退謂當此難解之後苟深究餘黨則反激亂

君子維用解為斯小人革面莫不退而順命矣此

初六之所以无咎者也

上六公用射于高墉之上獲之无不利

當卦之終猶然不悛不容不治是以一舉成功而

謂有攸往夙吉者是也公上公也兼公用亨于天

子之公之義餘詳繫詞

象曰公用射隼以解悖也

解悖謂治其害治者而已

按卦中二陽惟九二為解之主九四不過因人成

事坐享其功者四陰五為天子得中上為三公得

正惟初三不中不正為真小人然初无位如觀之

初六小人道也故无咎三在位故貞吝此六爻之

畧也

畧也

損益二卦變自否泰同一損陽剛之有餘補陰柔之不足而有損益之不同者蓋貴以賤為本高以下為基損上益下則百姓足百姓足君孰與不足故損上益下則同歸于益損下益上則百姓不足百姓不足君孰與足故損下益上則同歸于損此故剛柔往來之定數然而聖人則有道以處此以吉凶貞勝之機權于損下益上之際不但不損而且有益此又先天弗違之大用也曷觀于六爻乎初言酌損四言損疾五言或益弗違二上皆言弗損益之唯三則寔損已以益上然三復得友雖損亦弗損雖損反有孚藉曰弗損可也即曰損之而有益亦可也又何嫌于損下益上乎而聖人之用不可見乎

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

有孚指九三往上一、六來三、陰虛于三陽之內上下相孚而得志也元吉指五无咎指四可貞指

二利有攸往指初曷之用猶問之曰何所用而得元吉无咎可貞利往乎二簋可用享猶答之曰三上兩爻損而有孚自然元吉无咎可貞利往而全卦皆吉如享禮不必盛陳八簋苟能有孚即二簋亦可用享以將誠敬蓋言卦由于損三益上也象曰損下益上其道上行

以損名卦者損下乾之九三以益上坤之上六所謂同歸于損者是也然因上六益而為上九其道上行一陽靜止于上則懲忿窒慾以遠害无咎貞吉而德修先雖難而後則易所謂貞勝之機是也試觀聖人出損字于損下益上之前而不出于其道上行之後則其道上行之為貞勝之機亦明乎以卦變釋卦名以冒通卦

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

全仍卦辭祇加一而字曰損而有孚則元吉无咎可貞利有攸往猶言損而有孚自然反有如許之

益也時、中也二簋應有時損剛益柔有時猶言
 二簋應有時而可用享者因天地盈虛亦有時損
 剛益柔故也果能高者抑之下者舉之權酌于損
 益盈虛之際而與時偕行為則先天而天弗違而
 貞勝之机不已得手

象曰山上有澤損君子以懲忿窒慾

損下則下凹而為澤益上則上凸而為山、下有
 澤損之象也君子有見于凸則陽激而多忿凹則
 陰蓄而多慾因損受病之故即神其以損治病之
 方靜以損其所凸激之暴以塞其所凹畜之私庶
 忿以懲款以窒而德修矣

初九已事遄往无咎酌損之

已事以上事為已事也遄速也猶子來之亟咎失
 也酌斟酌權宜也既經損三益上則上下一体有
 已事遄往之象遄往則似有損已之失而曰无咎
 者緣上亦能克已不過損下而酌損之也有无咎
 酌損之、象然无咎酌損與九二之利貞征凶皆
 為兩爻意中之想是以聖人之小象此曰尚合志

二曰中以為志也盖緣既成亨象離後則其所見
 已明故也

象曰已事遄往尚合志也

尚合志謂貴尚其酌損一体之志也

九二利貞征凶弗損益之

初為下民惟正是供急公遄往可也二為士夫宜
 尚志自守枉道干進不可也九二得中以守正為
 利以干進為凶能不失守而收廉頑立懦之功有
 利貞征凶弗損益之、象

象曰九二利貞中以為志也

中以為志謂惟貞是尚也

六三、人行則損一人一人行則得其友

三人行指乾之三畫則損一人猶言損九三而為
 兌其損故應時一人行指坤之上六之乾則得其
 友有慶其得止九而為艮之意其益亦應時

象曰一人行三則疑也

三則亢謂乾之三畫不損其一斯陽盛而亢而悔
 也三則疑謂坤之三畫不行其一斯陰盛而疑而

戰也今則乾損一人見群龍无首而得吉今則坤行一人利永貞而至不于失不亦損而有孚乎象不言乾者蒙于坤也此又有懲忿之義然此又為用六之一証也

六四損其疾使遠有喜无咎

過于陰柔則多欲本有貪疾藉九互靜止于上、下有孚過而不過能損其貪酌取有制使在下之初不至逋賦而喜急公有損其疾使遠有喜之象故曰无咎初之所尚即損疾之志也

象曰損其疾亦可喜也

亦可喜謂不止使下有喜其疾既損四亦可喜而得无咎也聖人于初言已四言其乾言損而坤言行莫非內陽外陰之意也現者詳之此又有窒慾之義

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

三陰虛于九二上九之內厚象離有龜象龜能顯微喻其明也兩貝為朋十朋之龜大宝也喻其明之大也十為數之極象取厚也益、之以陽或指

上九言五本坤体迷暗陽明非其素有今九三至上成離厚象故其明之大如十朋之龜弗克違言業已同体雖欲不明不可得也以迷暗而得大明且在尊位故曰元吉

象曰六五元吉自上祐也

自上祐謂其元吉自上九來也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

凡引君當道者不務規之以德而徒諍之于口指其所短謫其所失冀欲損君之疾而君疾未瘳君厭已生矣既為君厭必至踈辱免咎之不遑又何能以正而得吉乎今上九即所謂一人行則得其友者乃六五之友也既益之十朋之龜弗克違已君自匪幾不萌百度不忒又何勞友之經營拮据乎有弗損益之、象弗損則已无傷君益則道已行有无咎貞吉之象不特此也六行得九既利攸往厚離之象成而陽剛在上之友不言而喻不為而為得正而吉則在下之臣民有不思忘其忱以天國而忘家之志乎有利有攸往得臣无家之象

民指初九臣指九二或曰國而忘家初九之過往似矣何得指守正為利征進為凶之九二乎不知

其守正而不枉進正其所以國而忘家也

象曰弗損益之大得志也

大得志謂厚離之象既成則陽剛之志得也

益利有攸往利涉大川

損益有必然之時勢損下益上必然同損、上益下必然同益是也損益有所以然之理數而中卦由皆不正所以為損而中卦由皆得正所以為益是也本卦既據所以然之理數又乘必然之時勢其為益也乃其自然故卦辭直曰益利有攸往利涉大川不似損之必待損而有孚始利有攸往也象曰益損上益下民說无疆自上下、其道大光

損上益下民說无疆謂初既益則二三皆有次及之勢自上下、其道大光謂四既下則五上皆有次及之勢馴至于泰故也以卦變釋卦名以冒通卦

利有攸往中_正有慶利涉大川木道乃行

以卦体言之九五之中正既有少間之慶六二之中正復有或益之慶則攸往有不利者乎以卦變言之否之九四來居坤內則利用大作而震木之道行矣初六往居乾下則利用遠國而巽木之道

行矣涉川有不利者乎以卦体卦變釋卦辭然彼
 往有初六往四之象涉川有九四歷陰來初之象
 二利字有益而有孚之象故周公于三五兩爻言
 有孚而六二十朋之龜非取厚離之象乎而聖人
 不以此爻者一則已蒙于損象一則又取二五有
 慶不止可貞初六大作而四遷國豈特无咎而已
 哉以見大易之所緼因時變易至无尽也
 益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道
 與時偕行

以卦德言人世之益震動于内而巽順于外則其
 益日進而无終窮復以卦變言天地之益天施于
 上地生于下則其益普遍而无岬涯凡天地與人
 世之益道與時偕行奉之而不失自无不利矣此
 極言益時之大

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

復見天心姤章品物是以乾坤之用不動則化育
 之功不成也六子為乾坤之用長子代父長女母
 風以撓之以益于外雷以動之以益于内斯萬物

益而化育之功可成君子有見于以六居初失正
 之為過以九居初得正之為善法九四遷初九之
 象見善以動而遷之斯初六遷于六四其過則巽
 而改之矣而進修之功不亦裕乎

初九利用為大作元吉无咎

大作猶言具大工象因木取為六三之所以无咎
 也在下而具大工似乎有咎但當否極之後則當
 自上下、建候以申巽命利用為大作不但无咎
 且獲大善有利用為大作元吉无咎之象

象曰元吉无咎下不厚事也

下不厚事謂否時蠅集之事漸得告竣也
 六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝
 吉

或益無指九五言初九既益之以十朋之龜而六
 二弗克違矣前又互艮雖非王位不得元吉既有
 互艮之吉永貞于陽則王得用其精誠以享上帝
 而同得受福之吉也有永貞吉王用享于帝吉之
 象餘見損之六五

象曰或益之自外来也

自外来謂其益非止自外来之初九兼自外之九五來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三多凶、事如飢饉師旅之類然既經益之、後即用凶事藉初之无咎而得无咎也何也未益以前當彼否時六三在三陰之上偏鄙不中在三陽之下否閉不通九四來初向之失主不通者今則志益而不閉初六往四向之失中而鄙者今則居中而不偏有、孚中行之象中行既孚行將用圭以達惠心之主矣是以即用凶事亦得无咎也公指九五圭用通信之璧取坤土分居兩卦之象

象曰益用凶事固有之也

固有之謂與外来之剛原本親比今又同体是以固有其中行之孚而无咎也象同无妄九四不釋下句者告公乃六四之事非六二之正面也

六四中行告公從利用為依遷國

中行之象已見六三六四以中行之故得通九五

以告公從猶弗克違九五與六四既為一体雖欲不從得乎有中行告公從之象陽信既通是以有利坤土以為依使三之凶事无咎利建侯以遷國使初之大作元吉之大用也凶事无咎有改過之義元吉有遷善之義細玩爻辭文義又有欲因六四為依故遷九于初之意按六四與損之六三皆為卦由故皆兼言其所損之陽

象曰告公從以益志也

以益志謂以九遷初則陰內有陽既得志不迷九五既從則又互艮以益其志也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

心神之中也惠心之澤也有施報二義九五陽剛中正原有心象但彼否時心澤未易浹洽今九四往初、六來四三陰虛于三陽之中且互艮、為心則心澤已洽于下有、孚惠心之象此惠字從施損之六五陰居尊位且得元吉况陽居尊位乎有勿問元吉之象是故柔中之應雖經有孚其位不正祇堪自守征進則惟恐羅凶剛中之應既經

有孚又吉永貞不但自明王用則信可享帝矣有
有孚惠我德之象此惠字從報義

衰故也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

勿問之矣謂惠心元吉固不待言矣大得志謂即
應爻亦惠我德則上下同心陽剛之志不已大得
乎

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

莫言不止一端或言非但一人上居位外既不與
厚離之象則无益于人又不與互艮之象則无益
于已有莫益之、象既莫益之則无交无交則心
惧則身危而危以動則民不與也莫之與則傷之
者至矣有或擊之、象立心勿恒故莫益之凶故
或擊之下二句即上二句之所以然也當與繫辭
參看

象曰莫益之偏辭也或擊之自外来也

偏謂不與有孚局中而在偏僻之地偏辭猶言偏
僻不中云正釋立心勿恒也自外来謂其遭擊之
之凶自其在局外来也蓋益為盛之始至終則復

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
 夬者以五陽消一陰之卦也揚顯也王庭指九五
 浮合乎時中也號與耗同消也邑私也告、厥成
 功厲危也言此一陰顯于王庭乃城狐社鼠未易
 消也其消之、道尤合乎時中如九三之于上應
 難以独行見愠而有厲然而遇雨孚號之功寔自
 其獨行而告厥成固不可以壯頌即戎與初九之
 不審幾量力一味蠻灌妄薰反招不勝之咎亦不
 可因若濡不往如上六之不消則終有養離之凶
 彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和
 決潰之使流而去也即號之義也釋卦名剛決柔
 謂以五陽消一陰健而說謂乾健于下兌說于上
 是以決陰之功雖告厥成然而和不即戎自其私
 邑也明卦之所以然以冒通卦
 揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自
 邑不利即戎所尚乃窮也利攸往剛長乃終也
 柔乘五剛謂上六顯于九五之上也其危乃光謂

三之若濡有愠之厲正其所以孚號寔不同于九
 五之中未光也尚即尚主之尚與泰之九二得尚
 于中之尚字同所尚乃窮謂上六之陰消而雨
 即消于其所私尚之九三也剛長乃終謂長至純
 乾統是究竟不可无號而當有攸往也釋卦辭

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

兌為陰金其德堅利消克萬物乾為陽金其德潤
 長生萬物今兌在乾上陰為陽鍊兌金將化而為
 雨澤有澤上于天夬流之象君子有見于居堅利
 之德而不流者則忌克萬物而陰不化故法其流
 潤之德而不居以施祿及下斯澤及蒼生而陽可
 純矣猶言施祿及下者居德則忌故也亦倒裝句
 也

初九壯于前趾往不勝為咎

壯過于勇也前指九五前之上六趾行也以九居
 初陽德雖正而在一卦之下上六雖陰揚于王庭
 其位至尊上下懸絕猶以布衣而思逞於公卿必
 不勝之數也有壯于前趾往不勝為咎之象

象曰不勝而往咎也

不勝而往咎也謂非以其往之失義也不勝而往但失利耳

九二惕號莫夜有戎勿恤

以重乾計之則三為中四為和以單乾計之則二為中而三又為和矣不可為典要此易之所以為易也欵今以乾陽消決兌陰之時故此之九二猶乾之九三朝乾夕惕有致中之義故曰惕號戎爭戰也陽晝陰夜莫象陽終之陰指上六言既朝乾夕惕以致戒惧矣雖有上六之陰何自而入乎故曰莫夜有戎勿恤

象曰有戎勿恤得中道也

得中道謂得乾之中也

九三壯于頄有凶君子夫、獨行遇雨若濡有愠无

咎

頄頤也二為致中則三有致和之義君子猶或躍

在淵之君子深明于悖、見面造足備事而有凶所以及其消之、時以裁消之、道不與諸陽同

調而獨行之雖若濡也寔非為邪即見愠焉豈是

離群外合過而內決无咎梁公之反周為唐其近之矣

象曰君子夫、終无咎也

終无咎謂當其始之上應上六諸陽亦以為非而孰知其不動于戈功成自邑之終无咎也耶

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀腿腩也膚肌膚也次且行不進之貌九四既同說体又居陰不正不能進而消陰有臀无膚其行次且之象羊陽也指乾之三陽果能牽連三陽而進則陰有可消之理其悔可亡其如乾非同体偏聽說言之不信何有牽羊悔亡聞言不信之象

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當謂其以陽居陰也聰不明謂溺于同体陽變為陰坎為耳痛其聰既蔽不能明牽羊之幾信而決之也周公以臀象九四以頄象九三夫子又以九五之中為未光而聖人之意其欲見下乾之另取致中致和之義歟

九五竟陸夬、中行无咎

竟馬齒竟感陰氣之多者喻九五之親比上六也
陸通衢大路喻九五之直連下之四陽也當此五
陽決陰之時九五雖與上六親有比之私迫于勢
之不得已制于禮之不可違不得不勉從中行、
道路猶言不得不從正路上走決其私比以救其
失有竟陸夬、中行无咎之象下夬字謂消之時
上夬字謂消之也與九三同但彼以君子此以竟
陸耳

象曰中行无咎中未光也

中未光謂外之行事雖得无咎其中之隱微未能
洒然乾淨也明皇之割恩定變其近之矣

上六无號終有凶

上六正所謂當消之一陰諸陽不可輕視以為不
足慮而不往而消之也其螢、之滅將漫炎、矣
有无號終有凶之象此有字與九三之有字同非
謂其必有也猶言若淺露則有急慢則有耳

象曰无號之凶終不可長也

終不可長謂柔長不可以為終乃小人之道也此
終字與彖之剛長乃終之終字相映彼君子之道
也學易者當知所終矣

姤女壯勿用娶女

義皇于一陽初生之卦名之曰復有喜反故物之意故文王彖之曰朋來无咎利有攸往何苛慶幸義皇于一陰初生之卦名之曰姤有憂遇仇人之意故文王彖之曰女壯勿用娶女何苛警戒合現于剛反遇剛而內外賓主之義已躍如于紙上而尊陽之旨不亦明乎然非深明盈虛消長之機孰能與于此哉

彖曰姤遇也

始古文作即邂逅相遇之義釋卦名

柔遇剛也

柔遇剛謂以下之一陰遇上之五陽五陽正盛一陰甚微似不足慮然一陰既生于內則禍胎已育矣明卦名之所以然以冒通卦

勿用娶女不可與長也

一陰生于五陽之下敢與陽遇其勢甚悍然陰雖悍陽果有以制之不與其長則孤陰不長彼將何

以肆其毒哉與猶許也釋卦辭

天地相遇品物咸章也

四月純乾迨至夏至一陰生于其下故曰天地相遇斯時也萬卉莫不蕃殖故曰品物咸章天時何其盛乎然履霜堅冰此一陰已為之兆是以辨之于早知其必壯也

剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

剛指五陽中正指二五遇猶知遇之遇二以五中正之道遇初六故曰剛遇中正斯際也庶民莫不樂業故曰天下大行人義抑何盛乎然拔茅茹彙則此一陰已為之階故當制之以貞不可苟取夫既辨于早又遇以貞其所不失而貞勝之機得矣始之時義豈不大哉此聖人贊義文于極盛之時而能防微杜漸也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

乾道統天固无物不体然无形可見必得巽風以動之而後相與之形始顯是以乾上巽下天下有風有始象君后体天之以風動萬物之象以頌施