

周易發例

周易識蒙

通數初成或咎余不當以先天後天分体用或謂易固與於中
古昔未嘗廢或謂易道圓通不當以例括之磨之曰先天後天
誠自各有体用但二者對言則先天當為体後天當為用矣大
率天地之間有對待斯有流行先天卦位主於對待而以起子
終亥列二氣之消長是以謂之体也後天卦位主於流行而以
起寅終止著萬化之生成是以謂之用也体中有用用中有体
是二者亦未嘗有所偏廢也如記曰樂由內出禮自外作豈謂
禮果在外哉言固各有當也大傳曰易之興也其於中古乎夫
子之意固未易窺測予謂言其興則昔之廢可知此語亦不可
不深玩也天下之理有廢斯有興有晦斯有明不有廢也何以

興言哉昔者包犧畫易始乾終坤六十二卦皆包於乾坤之內
至其列之卦位則乾坤定於上下而震巽坎離艮兌各以其偶
對列允此皆天地不易之道迨至三代各以作用推易夏曰連
山以艮為首殷曰歸藏以坤為首其於包犧之易寔以殊矣獨
文王祖包犧復以乾坤為首故上經首乾坤以明天地定位下
經首咸恒以明山澤通氣雷風相薄上經終坎離下經終既濟
未濟以明水火不相射一以包犧之法網維於六十四卦之間
故夫子不傳復殷之易獨傳周易者此故故以也第古事遠邈
難於明言故曰雖其詳不可考意蓋可推矣亦殆有微辭焉覽
者或未察也古者入國必問禁入鄉必問俗未有入易而一求

易之凡例也。如不欲讀易則已。讀易而不知凡例之所在。猶未讀也。難者曰。讀經必有例乎。曰。唯。易與春秋不可無例。繫辭傳說卦傳。即夫子之發例也。夫子刪詩定書。皆不立傳。獨傳易者。知凡例之不可以已也。春秋夫子自作。故不自傳也。但繫辭傳說卦傳。畧舉宏綱。不及細碎。吾所謂例云者。辭義細碎之間而已。中人以上。淵識沉潛。固無以吾之書為中人以下。則吾之書有助矣。故吾之書。非非為易設。為讀易者設也。凡或者之言。固自其所見。然予亦幸其致疑。故備著其論如此。世豈無人。必有同予之見者。屠維單閼良月吉日書。

周易發例卷上

余嘗竊譬筮易當如畫家寫照六十四卦之義三百六十四爻之情正邪險易利害攻取猶之老少妍蚩意態情性各隨其人不但位真耳目口鼻而已後世明智之士類喜談易覘其筆力馳騁上旁下礪可謂健矣然未免自以意位置故雖極天下之至工而其人則不似也似不似未暇論或真口於鼻易耳以目則又不復為人矣凡掩奪時義悖亂上下象外生事占外生說者皆顛倒耳目口鼻之類也易以德位時義為重有此德當此位適此時行此義處已治人之道趨吉避凶之機差之毫厘繆且千里如其象失真厯理任意當貞反動當承反應聽其說

雖美考諸事實。是又如此五音而強目以聽。盛八珍而責鼻以食。其不至賊人之性也。幾希。子為此惧。每以為讀易之法。當先推卦義以求六爻之情。情有難通。則參以象。象有難通。則參以位。位復難通。則參以三百六十四爻之例。例明而聖人之意。十得其五六矣。朱子嘗言上古之書莫大於易。中古之書莫大於春秋。竊謂易有吉凶。即春秋之有刑德也。易以吉凶寓於三百六十四爻之行事。春秋以刑德寓於二百四十二年之行事。是故讀二書者。皆宜究聖人命辭之例。易例圓通。苟能深明其意。然後知圓通之中。極為謹嚴。與春秋等。今學春秋者。必求春秋之九例。獨易之例。乃置而不講。上者鑿理。下者鑿象。精粗不

同其鑿均也。凡例既明，場乃可窺，作發例。

剛為君，為夫，為元夫，為士，為老夫，為金夫，為夫子，為丈夫，為

祖，為子，為君子。並陽類為貴，為大，為碩，為實，為富，為牝，為显，為

右。用為東隣。陽方為虎，為王，為金，為金柅，為黃牛之革，為資斧。

並別象為角。到而上為輪。既濟初九為生，為章。陽之

柔為民，為妻，為女，為婦，為婦人，為老婦，為女子，為妣，為母，為

妾，為臣妾，為小人。並陰類為賤，為小，為虛，為牝，為冥，為左。不用事

為西隣。陰為豹。威之小者為萑藟。柔為鞶帶。義兼下體為須，為鮒，為魚。

為苞桑。並柔而為豕，為羸豕，為豚魚。並陰為牛。大畜無妄為

霜，為冰，為鬼，為血，為否。陰塞為沛。柔為詭。陰為迷，為密。陽

疏

陰密故兌為月幾望陰升在上為暮夜為譽陰主為瓜柔而

乾為涉川 律為虎 剛為玄為龍已見

坤為牝馬柔而為國為家為侯為邑為虛邑並有土之象又已

為師為戰為征為侵伐並坤衆之象為蕃庶坤為十

朋為十年地之為大牲牛為晦陰為檜夏祭曰檜坤司夏秋

黃為方已見

震為侯注為鳴皆謙豫中孚為亨帝祭主為涉川為振為大作並

為耕穫為畜畬並震為毒雷之為遺音有聲為盤桓陽初爻

為不死初陽其究也為凶事震動

巽為涉川木為棟為杞為桷並木為命從為甲為庚甲非巽也

故取甲庚非巽也為大號命為浚入為廟巽為木為高為翰

音為禴巽司春夏之交為緇繩為牀下卦有為盥而不薦巽繫

見尚與九家

坎為膏為濡為寒泉為淵為井為涉川並水象又陰為心內為

牖穴通為明內為穴階為汗坎內出為泣血漣如卦為林中為

通並陰伏為巷坎為宮巷為株木為幽谷並坎為室惕為心

惻並加為刑人為徽纆並坎為勞卦為隼為小狐坎為

孤下為筮為鬼為享祀坎德尚幽為酒食為飲酒為食並中

為寇為鬼方險為難生為棘棘為柱為蒺藜為宮

離為光未濟為章豐九為晝日為日昃為日離明為日中見沫為日

中見斗

並失雜德

為焚為飛

雉之屬

為弧為矢為伐

既濟未濟

為出征為

征伐為南狩為伏戎

並離為兵戈象

為孕

中有容

為缶

中虛又虛而上承者亦曰缶

為楡

離司正夏

為見目

為頤

卦有頤象

為龜

外為剛

為死

如燥能死物求牛已見為喪

家九

艮為童為童牛為童僕

並少男象

為宮人

闕為背

體之不動者

為石

物之止者

為光

艮陽見於上

觀似

為丘

為丘園

為九陵

並山象

為敦

艮實為

擊手

為禦冠

止禦

為莽

止為牲

為牙

止畜象

為廬

卦有廬象

為獷豕

為鼯鼠

艮為鼠見於巽

九象

為虎

已

兌為雨為密雲不雨為水為河為涉

大過

為決

夫為濡

為塗

墜為

沱為渥

並澤象

為歌

說為憂

為嗟

為戚

嗟為齋

咨為不燕

並兌失用

變說為泣中為出涕為涕洟又說之變也為剝正秋之象為枕為跛

為眇為劓為劓則為羸瓶為敝漏為折足並毀折象為用享升隨為

祭祀為巫史並兌為象為妹為姝並兌為象為頰舌為號為噬並兌

為鶴在澤能鳴為戎夫為征伐並秋殺為虎變為豹變兌而用剝

內卦又曰為內為初蒙初並謂初坎也為行人為野為易並在為荒在

為南卦以上為習垂

初爻為潛為趾為拇為臀為足為履為屨為牀足為干為第為

遐為徒為籍為摧如並下象為尾在後為子為小子位為元夫陽

為不終初為本卦

二爻為黃為中並中象為中饋在內得中為腓為股為牀辨並下為

之中為

坦坦為機為休

復六二並安為磐安為幽人

居內守中

為愁如中鬱於

為王臣為赤紱為好爵

並得臣位之正為在田

地之位

為在陰為萃居陰

為輿

乘初為子為梯並在

三爻為章

坤六三

為吳為臺

過為中行

三本非中蓋六三言中行者以其處全卦之中

也於此亦可見

為頰為角

內卦之上又為股為限

下體為高

陵為陸

而在下高為墉為藩

內外為頰

位陽動為公為或從王事

卦為三就

三居有終

下卦

四爻為躍升為心

上為淵為部

陰為竇

承為輿

下為中行

與六

三畫之卦言

五爻為王為君為公為天為天位為帝位為王庭為王居為主

為朱紱

並居尊位

為君子

凡非剛又者而稱君子者唯解未濟六五為然蓋以其居尊而有中德也

飛升為中

為大中

為中行

為黃

為甘

為陵

為華

並在

童為夫子

並位陽

為威

為腹

為輔

為耳

為休

否六五得中而安

為東帛

五之

上爻為亢

為窮

為吝

為公

為威

為不事

王侯

高不為天

為天衢

為達

為首

為耳

為項

為頰

為舌

並上體之上但頰舌兼兌象皆

兼艮象

為城

為高墉

在外

為屋

為巢

為角

並在上又角兼剛象

並位陰困六三不為傾則變為未終

見其妻指上六也

為傾

為末

為終

未詳

覽陸

三百戶

三日

三年

三歲

王三錫命

三狐

三品

凡象有以剝柔取象、有以八卦取象、有以六位取象、有以卦內
外取象、有以卦體取象、有以比爻取象、有以應爻取象、有以
爻位之遠近取象、有以爻之性質取象、有以爻之情偽取象、
有以卦氣取象、有以卦方位取象、有以卦變取象、有以卦名
義取象、有以反對取象、有以前卦取象、有以互體取象、有因
象取象、凡取象不一、未嘗拘、亦未嘗紊也。剝柔八卦六位卦
內外取象已具列如上。他如剝象牀、大過象棟桡噬嗑象用
獄、中孚象舟、虛外實內、虛而為頤、上耳中腹下足而為鼎、若
此類者、以卦體取也。同人初九、以比六二而曰同人于門、大
畜九三、以比九二而曰日閑輿衛、師以九二為長子、則六三

為弟子。若此者，以比爻取也。師六五以得應為田，有禽，始九四以失應為包，無魚。屯六四之婚媾，蹇九五之朋來。若此類者，以應爻取也。以爻之遠近取者，需九三以迫於坎而致寇，遯上九以遠於艮而肥遯是也。以爻之性質取者，噬嗑六二中正而柔為鼻，賁六二附順而柔為須是也。以爻之情偽取者，履九二以守正而曰幽人，否六三以害正而曰包羞是也。卦氣取象，臨八月有凶是也。卦方位取象，西南東北西郊南狩是也。卦變取象，損曰三人行，則損一人，渙曰渙其群也。是卦名義取象，賁之罽，大過之枯，坎之枕，漸之鴻是也。槩而言之，六十四卦皆然，不勝舉也。反對取象，如坤與乾而上六言

龍戰明夷與晉反而上六言初登于天是也震承鼎後而曰
不喪匕鬯此以前卦取象也泰有兌而言馮河謙有坎而言
涉川此以互體取象也需以坎水而言沙言坭豐以離日而
言斗言沫此因象取象也然雲雨坎也小畜小過無坎而曰
雲者實取象於兌虎艮也履革無艮而言虎者實取象於剝
剝上九以乘坤而曰輿大壯九四以前進而亦曰郊故曰未
嘗拘亦未嘗紊也按朱子易象說曰乾之高馬坤之為牛說
卦有明文矣至於按文索卦若屯之有馬而无乾離之有牛
而無坤乾之六龍則或疑於震坤之牝馬則當反而乾是皆
不可曉者朱子偶未詳也乾固為馬然震於馬也為善鳴坎

於馬也為美春說卦固亦有明文矣屯合震坎而成者也其有馬何疑焉荀爽九家於說卦謂離為牝牛朱子已載之本義離本坤出而外剝內柔中虛有容牝牛之象也坤亦言馬似非其類然不謂之馬而謂之牝馬則固乾之配也况彖傳明言牝馬地類取獨震為龍乃於乾言龍者昔者周公尊乾異於他卦乾天道也君道也天下之物其屈信舒斂同陽之運靈變溥博佐天之功者唯龍為然故周公特取以象乾它卦皆不足以當之獨震乃乾長男二陰一陽有動物處重淵之象故孔子本周公之旨謂震為龍而見於說卦也乾言龍像其德震言龍像其畫後之說者不可以說卦以震為龍反

據傳以疑經也。有如此意，當自默識心會，非言語所能盡到。先儒大率尚辭，故於尚象一節，不復深考也。又案禮龍衮龍黼龍，惟皆君得用之，以龍象君，從古然矣。

凡象有正象，有蘊象。履六三以柔居陽，才柔而志剛，故曰眇能視，跛能履。此正象也。義之所立也。兌為毀而居下體之上，故以眇視言，兌為折而在上體之下，故以跛履言。此蘊象也。義之所附也。又大過四剛二柔，中過重而本末弱，而取棟橈之象。象之正也。大過下巽，巽為長為木，棟之象。上兌，兌為毀折。橈之象。象之蘊也。不主正象，無以知易之本義。不參蘊象，無以知易之旁行。王輔嗣曰：義苟應健，何必乾乃為馬。爻苟合。

順何必坤乃為牛。此說非也。如此則聖人立象幾於贅矣。當如窮理、狀意、非象、不尽、推事、玩占、非象、不該、易乃理氣象、數合而成書、苟缺其一、則非易矣。

凡爻來於本位曰來、復來復、離九四、蹇初六、九三、六四、上六、自彼至者亦曰來、需上六、比初六、困九二、九四、震六二、豐六五、蹇九五、招之使至亦曰來、兌六三、自此至彼曰往、屯六三、六四、大有九二、無妄初九、六二、大畜九三、咸九三、遯初六、晉六五、睽六五、上九、損初九、上九、夬卦辭、夬初九、始初六、萃初六、六二、小過九四、豐初九、六二、進而為亦曰往、坤屯復剝無妄、大過坎恒萃卦辭、蒙初六、履初九、蠱六四、蹇初六、九三、六

四上六避而不就亦曰徃明夷初九有所徃曰徃諸爻皆以
前進為徃獨歸妹卦辭以六三自上來下為徃有所攻討亦
曰徃歸於本位曰反曰復蹇九三訟九四自本位而徃亦曰
復履初九復自道九二率復者上復也泰九三無徃不復
者坤下復也同体曰宗同志曰咸臨同類曰群曰與曰朋相
應者亦曰與曰朋自上求下曰顛反下就上亦曰顛鼎上得
下曰得臣下得上曰得友上見下曰用見下見上曰利見上
謂下曰宗曰夷生下謂上曰主曰配主自上而下曰旋自下
而上曰突自我而致曰由願豫導其從已曰引萃兌開之使
明曰發蒙下坎豐下離坎內明離外明也容而不露曰包因

勢曰至臨六西審時曰知臨六五無援曰無交不交曰不親
怨耦曰仇匹己曰敵取之易曰取取之難曰克善者曰嘉隨
九五處之盡善亦曰嘉遯九五出於遼然曰或非其當然曰
它相援為拔相救為拯相奉為承相承為藉相得為係相感
為鳴相及為遇相從為牽相依為連相惡為擊相賊為戕不
相得為寇不相容為弃同體為孳異體為交剝求柔為婚媾
柔配剝為歸凡剝詭乎柔為剝兌九五遠乎柔為肥陷乎柔
為泥震九四係乎柔為疾遯九三不為柔詭為不疚陰氣受
散為億喪具陰氣不散為億無喪不得陽為不富不得陰為
無血承陽而有得為田獲三品為飲食衎衎得民為有魚失

民為無魚、浮應為田、有禽、失應為田、無禽、應非其人、為匪人、人非其應、為惡人、往而無應、為即鹿、無虞、行而失比、為婦喪、其第、它又無應、已獨有應、為獨復、六四、夬九三、守其正、應為食舊德、欲應而隔、為不字、不孕、方來者遲也、方雨亦遲也、其行次且者、情有所係也、同人于門、出門交有功者、近而相際也、不出戶庭、不出門庭者、近而不相際也、能載為車、為進與、因其進而乘之、為得輿、安而不動者、為石、在下而剝動者、為輪、剝而拒物者、為金車、危而乘剝者、為艱、腕柔而上承者、為缶、比初六、坎六四、中虛者、亦為缶、離九三、承於下、為筐、壓於上、為枕、已所私治、為邑、已所私比、為隣、中正而柔、為鼻、柔而

易入為肉、剝而難入為腊、為睇、仰視為盱、閃視為闕、下視而
專為眈眈、淺者為廡、噬嗑近者亦為廡、剝睽陰虛為疾、損六
四相害者亦為疾、無妄九五相係而受損亦為疾、兌九四避
九三、鼎九二、得位為次、失次為旅于處、失位不安為臀、無庸
意有所緩為裕、情有所樂為甘、得天助者為有命、有福、得人
助者為有慶、有喜、以上多以應比及爻性質情偽取象、

凡卦變往於外而往來於內為來、賁解兼言往來、訟剝來而得
中、隨剝來而下柔、無妄剝自外來、蹇往得中也、漸往有功也
渙剝來而不窮、凡此皆以卦變言往來、謂某爻變為某爻也
泰否亦言往來、例與此同、但二卦純乾純坤、不得謂之卦變、

其曰往來云者止以陰陽升降之分言之耳凡又言往來來之皆謂往來來之乎其間非卦變也卦變取象凡七訟九二歸而逋自乾來隨初九官有渝自乾來損六三三人行則損一人自坤來損上九得臣無家指六三自坤來益六四利用為依遷國自坤往渙九三渙奔其機自乾來渙六四渙其群自坤往

凡言利涉大川者皆言乾震巽坎也卦無乾震巽坎則互体必有也蓋坎為水巽為木皆有涉川之象乾健克濟震動能涉故亦利涉川巽坎以象乾震以才或疑乾不當言涉川不思同人彖傳所釋明甚此九例所以不可廢也

凡言行師用師皆坤也。卦無坤不言師。爻非坤之極不言師。蓋積柔為衆，積陰主殺，其勢然也。師坎為將，而坤為師。豫利行師，泰上六勿用師，謙上六利用行師，復上六用行師，凡彖辭言師與象辭言師，義各不同。彖統論一卦之體，非如爻之有對待也。師以九二為主，豫以九四為主，而五柔宗之。柔統於剛，剛柔相和，故於彖辭言之，謂卦之才可以行師也。至於爻，則有對待矣。泰上六以陰犯陽，故戒以勿用師。復上六亦陰犯陽，故曰用行師，謙陰盛陽消，故上六利用行師。但剛能謙止而柔化之，是以止於征其邑國而已。搃言一卦之才，唯剛柔和，則可行師。專言一爻之才，唯剛柔不和，則有師。其辨也。

凡爻言禴者皆巽离坤之中爻也禴夏祭也离司南主夏巽東
南主春夏之交坤西南主夏秋之交皆以卦時取之也春禘
夏禴秋烝冬嘗皆為時祭爻獨言禴者四時之祭唯夏不能
備物礼責備物不能備者亦有時而利用是以獨言禴也

蠱言甲巽言庚皆謂巽也蠱為初巽繼体以初命為重故有取
於甲甲者數之首也巽為重巽申命以後命為當故有取於
庚庚者數之變也此本建安蔡氏說但蠱巽在下出命非人
臣之事故不可言於爻而於卦見之重巽以九五為主出命
者人主之事故特於五言之

凡卦言筮皆謂坎也坎德尚幽而內明有求通於神明之象故

為筮蒙曰初筮告以剝中也。比曰原筮元永貞無咎以剝中也。皆以坎德坎位釋之。所以別其為坎也。初初也。蒙九二當初。盡之坎。故曰初原。再也。此九五當重卦之坎。故曰原。

凡爻言酒食皆坎也。坎為水而中實。酒食之象。漸六二曰飲食衎衎者。互坎也。未濟上九曰有孚于飲酒者。應坎也。

凡爻言矢皆離也。離剝在外。矢銳在末而及外也。旅六五離體曰射雉一矢亡者。爻柔也。噬嗑九四專取其剝。故曰得金矢。解九二煎取其中。故曰得黃矢。互離象之不苟。蓋如此。

凡光發於中與上也。離之光在中。艮之光在上。故傳於初爻不言光。亦不言未光。

凡言童皆指艮也。蒙童、蒙犬、畜童、牛、旅童、僕皆艮也。觀無艮卦，全体似艮，故初六言童觀。

凡爻言羊皆指兌也。夬、牽、羊、婦、妹、剝、羊皆兌也。大壯無兌，卦全体似兌，故九三六五皆言羊。

凡爻言雨皆兌也。小畜上九既雨既處，卦惟六四一柔，互体成兌。四上同力下畜三剛，故兌闕而為雨也。夬九三獨行遇雨，睽上九往遇雨者，應兌也。鼎九三和於六五，故曰方雨虧悔者，互兌也。

凡言雨者，陰陽和也。既雨者，已和也。方雨者，將和也。密雲不雨者，陰特盛而陽不和也。小畜陰制陽，小過陰害陽，皆陰陽不

和之卦

凡言密雲不雨自我西郊者皆互兌之升而在上者也雲在屬坎但兌雖陰水陰盛上蒸亦能為雲故凡言密雲者必陰盛借陽之卦也

凡爻言眇跛皆兌也歸妹初九曰跛能履九二曰眇能視下者為履上者為視此象之正例也履六三以居下體之上而仰窺乎前故曰眇能視以在上體之下而款躡乎上故曰跛能履經之取象於此可見其變例焉

凡言和皆兌也兌初九和兌咸彖傳曰聖人感人心而天下和平夫彖傳曰決而和和傳曰履和而至皆兌德也

凡言大人者皆指九五九二也。到居中正有德有位故曰大人。乾九二九五訟蹇萃巽九五升困九二是也。獨否六二曰包承小人吉大人否亨。小人指六二大人乃假設之辭謂包承其君在小人則吉若大人則不為此也。例與遯九四同曰好遯君子吉。正指九四。繼之曰小人否則設戒之辭也。其曰利見大人者謂天下願見大德之君也。以下見上故尊其辭曰利。如乾訟蹇萃巽之九五是也。獨乾元九二亦曰利見大人者乾君道也。二雖非君願見大德之臣也。以上見下故別其辭而曰用升六五應九二是也。

凡言大君大中大明者皆柔也。柔為副主故曰大君。履六三臨

六五師上六此本建安蔡氏說柔居陽位故曰大中大明謂其以小任大而大之也

凡言大人大師大車大輿大覲大蹇大事大國皆指剛大而大之也坤為師為國同人無坤而有衆剛故九五以大師別之未濟亦無坤故九四特以大國別之所以明其非坤也他如大川大首大亨大耄大敗大難大光大牲大號大作大有得則唯以事之大用之大言之猶所謂大亨大吉无大咎之六云尔

凡爻言武人者二履六三巽初六皆以柔居陽動而用事為一卦之主也陰盛生武故象傳釋六三為志剛初六為志治

凡爻言幽人者二履九二歸妹九二皆以剝居陰靜不用事退守內卦之中也履歸妹皆以柔乘剛剝處內而失用故退以靜固為志也

凡爻言鳴皆感之於陽也謙以九三為主六二上六之鳴蓋感之於九三也豫以九四為主初六之鳴蓋感之於九四也至中孚九二曰鳴鶴在陰其子和之則不取陰陽相感之象而以母子同氣言之蓋以比於初九故也鳴者本以象陰陽相感中孚以陽感陽若緊謂之鳴則幾於無別故繼以其子和之以見同氣相感與謙豫之鳴異也象之精密蓋如此又震為鳴豫上卦為震謙中孚皆有互震

凡爻言災多得之於陰也需九三曰災在外也者謂六四也剝六四曰切近災也復上六曰有災眚皆陰災也無妄六三曰無妄之災上六曰窮之災也皆剝之餘災也大畜初九曰不犯災也者謂不犯六四也旅初六曰斯其所取災小過上六曰是謂災眚大率災由陰生陰得時則為陽之災失時則自灾其身也

凡爻言月幾望者三小畜上九歸妹六五中孚六四皆以上卦言之也陰升於上月之象也幾近也不曰望而曰幾望者月所以配陽小畜巽配乾歸妹六五歸六三以配九二中孚六四配九五言望則已言幾望則將啟為陽告也幾音祁子

夏傳云近也。又史記正義幾音機。庶幾也。又音祁。近也。又音記。冀望也。又音紀。歸也。以正義參之音。祁為當。

凡爻言富以其隣者一。言不富以其隣者二。陽主富。凡言富者陰得陽也。又以上兼下也。皆屬上卦。小畜九五與六四同力。下畜三剝。故曰富以其隣。言九五所以富者用其隣之力也。泰六四三柔同黨。不與剝合。謙九三止於下而不往。六五不得九三而與六四上六同志。故曰不富以其隣。言不得陽之富。但用其隣之力也。以爻之情推之。以其隣雖同而志則異。小畜九五志在得陽。泰六四志不在得陽。謙六五欲得陽而不得陽。陰得陽為富。小畜九五雖剝爻而巽體。以巽對乾。巽

固陰也。

凡言朋其義有二、有以同類為朋者、剝從剝柔從柔也、如坤西
南得朋東北喪朋、泰九二朋亡是也、有以同志為朋者、剝應
柔柔應剝也、如豫九四一剝而五柔應之為朋、盍簪復六四
應初九為朋來、咸初六應九四為朋從爾思、蹇朋來、解初六
應九四為朋至斯孚是也。

凡爻言從皆謂此爻往從彼爻也、坤六三、訟六三、曰或從王事
皆從五、訟六三曰從上吉也、謂從上九、比六四曰以從上也
謂從九五、隨初九曰從正吉也、謂從六二、復六四曰以從道
也、謂從初九、順六五曰順以從上也、謂從上九、革上六曰順

以從君也。謂從九五。鼎初六曰以從貴也。謂從九四。小過九三曰從或戕之。謂從六五。它如隨上六曰乃從維之。蚩為遂事之從。然亦謂五。維上也。益六四曰中行告公從。蚩為兌從之從。然亦謂五。從四也。至若恒六五曰婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。義與往從之從同。但對出之辭。一爻之中。兼取二象。以設戒耳。

凡爻言黃。皆二五也。黃裳。黃金。離黃矢。黃耳。並取中義。它如坤上六言黃者。取象於地。革初九言黃牛之革者。取象於頤之剛。非謂其色也。

凡爻言墉。言城。皆謂三上也。三在內而高。為內卦之護。上在外

而高為外卦之護，故皆為城墉之象。

凡言筮者，謂偶數也。在禮陳筮必偶。坎六四曰筮貳，取陰數也。損曰二筮可用享，取初九九二二爻合而為偶也。

凡爻言魚，潛而善潰者也。鹿駭而善奔者也。皆民象也。然有上下之分焉。又魚為在下，小人剝六五貫魚，謂制小人而不使之縱亂也。

凡爻言譽者，皆柔居陽之爻也。言無譽者，皆柔居陰之爻也。大過九五無譽，實指上六譽本虛也。而假實以行，柔託於陽，故有譽。譽者成事之至淺者也。

凡言勿恤者，置而勿慮之辭也。釋文云：恤，憂也。故說者以勿恤

為勿憂、然憂字未盡恤義、恤雖與憂近、然義兼顧慮、其在泰
曰勿恤其孚、晉曰失得勿恤、家人曰王假有家、勿恤吉、夬曰
莫夜有戎、勿恤、萃曰勿恤、往無咎、升曰勿恤、南征吉、至豐則
異其辭曰勿憂、宜日中、言勿恤者六、言勿憂者一、知其義例
為不同矣、

凡貞、先儒言正而固也、案傳文釋貞、皆謂之正、不謂之固、然乾
文言曰、貞者、事之幹也、則貞有固之意、損九二曰貞吉、征凶、
革九三曰征凶、貞厲、以貞對征、則貞者固也、蓋貞以理言、為
正、以事言、為固、以德言、為正且固、義各隨其所主、不可拘、亦
不可紊也、經言貞吉、有行正而吉者、義主於正、有守正而吉

者義主於固、有從正而吉者、謂以此爻從彼爻、隨初九是也、
有得正而吉者、或處之正、或處之固、言貞厲有四、有以此為
正、乃厲之道者、有正而厲者、有雖正而厲者、有以固而厲者、
言貞吝貞凶義亦同、小畜上九既雨既處、尚德載、婦貞厲、晉
九四晉如鼫鼠、貞厲旅九三旅焚其次、喪其童僕、貞厲、若此
類者、謂以此為正、則厲也、以此為正者、皆執一以賊道、自以
為正、不知其害正也、小畜上九以巽畜乾、自以為得、小畜之
正、不知其非婦道之正也、晉九四之進、自以為得、晉之正、不
知晉乃柔得用之時、晉固當進、在剝則不可以進、為正也、旅
九三處旅而用剝、自以為得、剝之正、不知其非旅之正也、訟

六三食舊德貞厲終吉履九五夬履貞厲若此類者正而厲也、大壯九三小人用壯君子用罔貞厲若此類者、雖正亦厲也、正而厲與雖正亦厲固無以異、然語意歸宿微有不同、革九三征凶貞厲若此類者、謂固而不往則厲也、言利貞義有三、有利於正者、利於正亦有二義、有慮其不正而戒之者、兌利貞是也、有以其能正而與之者、漸利貞是也、家人利女貞亦同、有利於固者、恒利貞戒於固、有利於正道者、大畜大壯皆利於君子之正道、利永貞者、利在固守此之正也、可貞者、義本非正而時位適然、亦可以此為正也、義主於正、居貞者居於正以待事也、安貞者、安於正而不妄動也、並兼固義利

艱貞者利在艱難以守其正不可以易處也義主於正勿用
永貞者言當通權達變不可固守其正也兼固義不可貞者
不可直行其正也不可疾貞者不可速正也並主正義利君
子貞者利於君子之正道也不利君子貞者正道不利也它
如利幽人之貞利武人之貞利不息之貞謂正而固得童僕
貞則專主於固也旅初六所見卑下捨九四而事六二可以
言固不可言正如乾元亨利貞義主於固而正自在其中坤
牝馬之貞義兼正固而固之意勝下文安貞吉則正之意勝
屯元亨利貞傳釋之曰大亨貞則以固為義爻辭曰利居貞
傳釋之曰志行正也則兼正義各隨輕重言之

凡言永貞者君德也。比彖辭萃九五言永貞者臣德也。坤用六、益六二、艮初六、賁九二、小過剝陷於柔、六五在前將害二。剝易為剝慮，故九四曰往厲必戒，勿用永貞，蓋欲其達節也。易言乎變義，蓋如此。

凡爻言貞吝者，皆三上也。言艱貞者，皆三四也。

凡爻言无不利，其義有二。有謂無所不利者，謙六五用行師，无不利是也。有謂無害者，大過九二老夫得其女妻，无不利是也。凡爻言悔亡，無悔，辭虽異同，而實則異。悔亡有所處之位，本當有悔，處得其道而悔亡者，又所處之事本當有悔，處得其位而悔亡者，又所處之事本當有悔，處得其道而悔亡者，又所

處之位與事。雖先有悔，終可悔亡者。無悔謂爻不用事，安分守靜，亦可以無悔也。咸九四貞吉，悔亡。恒九二悔亡。大壯九四貞吉，悔亡。晉六三衆允，悔亡。晉六五悔亡。家人初九，閑有家，悔亡。位在内而家在外。睽六五悔亡。艮六五，艮其輔，言有序，悔亡。巽六四，悔亡。兌九二，孚兌吉，悔亡。位比於柔，宜有悔。下孚同德，故悔亡。未濟九四，貞吉，悔亡。凡此皆謂所處之位本當有悔，處得其道，故悔亡也。睽初九，悔亡。萃九五，萃有位，無咎。匪孚，元永貞，悔亡。巽九五，貞吉，悔亡。渙九二，渙奔其机，悔亡。棄上而來，當有悔。得中，故悔亡。凡此皆謂所處之事本當有悔，處得其位，故悔亡也。革九四，悔亡。其時可革，謂所處之

事本當有悔處得其道故悔亡也節上六苦節貞凶悔亡謂
所處之位與事先當有悔終當悔亡也同人上九同人于郊
無悔復六五敦復無悔咸九五咸其脢无悔大壯六五喪羊
于易無悔渙六三渙其躬無悔未濟六五貞吉無悔凡此皆
謂靜而不競可以無悔也

凡言往者易辭也征者難辭也喜者先憂之辭也

凡一爻而兼言君子小人者皆對出之辭也觀初六本小人也
曰童觀小人無咎君子吝此爻在觀之初柔之惡尚淺故以
君子望之意若曰君子如此則吝矣戒之也否六二本小
人也曰包承小人吉大人否亨此爻雖柔而中正故以大人望

之遯九四本君子也曰好遯君子吉小人否此爻雖剝而居陰故以小人戒之大壯九三本君子也曰小人用壯君子用剛貞厲此爻以剝居陽而不中故有此戒聖人不絕小人之為善深慮君子之為惡意蓋如此

凡剝為君子柔為小人經之正例也大有九三以重剝不中而曰小人弗克遯九四以居陰而曰小人否大壯九三以過剝而曰小人用壯既濟九三亦以重剝而曰小人勿用凡剝爻言小人者因其不中不正設戒也觀初六曰童觀小人無咎君子吝初六柔也而言君子者當觀之初小人之惡未深故爻辭並出此義以示戒冀小人之為君子也謙初六曰君子

用涉大川吉。革上六曰：君子豹變，未濟六五曰：君子之光，凡此皆謂柔善之君子。解六五曰：君子維有解吉，有孚于小人，則以在上為君子，在下為小人。四者爻之變例也。

凡剝為夫，柔為婦。經之正例也。然小畜上九剝也，而謂之婦，以其出於巽也。歸妹初九亦剝也，而謂之婦，以其出於兌而卑也。歸妹上六柔也，而謂之士，以其出於震也。此以卦之陰陽言夫婦也。睽九四剝也，而遇元夫，以其位於陰也。困六三柔也，而不見其妻，以其位於陽也。此以位之陰陽言夫婦也。經之變例可以類推焉。

凡剝為大，柔為小。經之正例也。或柔居陽位而得用，則從而大。

之大有六五大中晉六五大明是也或剛居陰位而失用則
從而小之未濟九二小孤沆濟是也此變例也

凡乾不當師故同人九五以大師別之坤不當言馬故以牝馬
別之离不當言國故未濟九四以大國別之陰不當言君故
履六三師上六臨六五以大君別之皆變例也

周易發例卷下

乾德為健為剛健坤德為順為柔順其究也為卑而上行震德為動其初也為剛柔始交巽德為巽坎德為險為以剛中其於事也為唯生離德為麗為明為文明為大明上離其究也為柔進而上行艮德為止為光明為篤實輝光兌德為詒為和為和平其用也為順乎天而應乎人

三易唯周易以乾為首傳文尊乾之意與坤震巽坎離艮兌七卦獨異學易者不可不知也八卦相錯而成六十四凡傳稱卦德乾言健坤言順震言動巽言巽坎言險離言明艮言止兌言說未有直指卦名而言者其曰健而巽巽而止順而巽

動而巽、巽而順、巽而動、巽而耳目聰明、止而巽、說而巽、巽而
說行、蚩若直謂之巽、然實指卦德之巽、非謂巽卦也、蓋巽入
也、若以德言、可以謂之巽、不可謂之入、故也、獨乾或在上卦
而得位、則傳直以乾言之、其在履曰說而應乎乾、在同人曰
柔得位、得中而應乎乾、又曰利涉大川、乾行也、八卦之中、唯
乾得直、謂之乾、它卦無此也、此夫子尊乾之意也、或乾在下
卦、則為不得位、故傳不稱乾而稱天、指乾之象而言也、大有
曰應乎天而時行、大畜曰利涉大川、應乎天也、皆乾在下也
凡傳言剛健、自乾卦之外、餘卦言剛健者、皆下體之乾也、剛忌
大過、聖人戒之、乾在下卦、則未至於過、故取其剛在上卦、則

已當其極故止取其健傳之命辭其嚴密蓋如此

凡卦德震動巽坎險艮止兌說皆以一字釋之唯乾為健又為剛健坤為順又為柔順離明又為文明蓋三男之卦雖剛而不純乎剛故乾特稱剛健以見純剛之為健而與震坎艮異也三女之卦雖柔而不純乎柔故坤特稱柔順以見純柔之為順而與巽離兌異也離則包柔外而柔為主二剛在外明也一柔貫其中文也故兼言文明也凡離言明主剛而言言文明兼柔德而言

凡傳取卦義固各有所自又各有所主也屯剛柔始交人皆知其為震矣然隨噬嗑復無妄頤益凡六卦內體皆有震皆不

言剛柔始交而特言於屯者以屯繼乾坤之後也故震唯在屯可以言剛柔始交其在隨噬嗑復無妄頤益則不可謂之剛柔始交矣謙地道卑而上行人皆知其為坤矣然師泰臨復明夷升凡六卦上体皆有坤皆不言地道卑而上行而特言於謙者以謙有致益之道也故坤唯在謙可以言卑而上行其在師泰臨復明夷升則不可謂之卑而上行矣八卦皆然可以類推

凡傳言以剛中也者皆謂坎也坎為勞卦曰以云者蓋有用力之意焉其不言以剛中而止言剛中者唯師而已非坎而言剛中者小畜無妄臨萃升兌凡六卦皆止曰剛中而不曰以

剗中也

凡卦有坎而言剗中者皆謂坎得用事也或謂坎無失德也既濟未濟雖有坎而不得用故傳止言柔得中不言剗得中離用事坎不用事此其證也

凡傳言上行者皆謂柔也言柔進而上行者皆謂離也柔當在下今反在上故以上行言之言上行者凡六獨損言其道上行蓋因損下益上而言謂損下益上非道之常而非謂剗不當在上也此亦聖人之微辭也

凡傳言卦德有專言德者有言德而及事者各隨其所用也大畜剗健篤實輝光若此類者專以德

也。蹇見險而能止，解動而免乎險。若此類者，雖言乎德，實涉乎事矣。

凡艮止也，兌說也。艮雖為止，然得用則變止為行。大畜上九何天之衢亨，頤上九利涉大川，損上九利有攸往是也。兌雖為說，然不得用則變說為憂。臨六三既憂之無咎，夫上六無咎終有凶，萃上六齋咨涕洟，節六三不節若則嗟若，中孚六三或泣或歌是也。蓋止極必行，說極必憂，考卦德者，又當推其變焉。

凡乾震坎三陽卦處內而艮在外者，皆陽氣得養之卦。蓋艮限於外，陽氣在內則為養。大畜乾在內，故取畜養之義，而曰養。

賢願震在內故取願養之義而曰養正蒙坎在內故取蒙養之義而亦曰養正艮不言養者以內外皆艮為卦剝爻在外故不可言養也餘卦言養者鼎曰養聖賢井曰井養皆以象言非以卦言也

凡乾震坎三陽卦處外而艮在內者皆陽氣失養之卦莫艮限於內陽氣散而在外則失養乾艮成遯柔進消剝進艮成小過柔盛害剝坎艮成蹇剝陷於外

凡坤巽離兌四陰卦處內而艮在外者皆陰柔特盛之卦艮坤為剝艮巽為蠱艮離為賁艮兌為損

凡卦言畜者皆謂乾也小畜巽畜乾大畜艮畜乾陰虛陽實實

故可畜。虛則無可畜也。震坎艮。虫為陽卦。但虛實相雜。非陽之純。故唯乾可施畜也。序卦曰。有無妄。然後可畜。無妄之道。乾道也。

凡傳言見天地之心者。謂震在內也。言天地之情可見者。謂震在外也。言天地萬物之情可見者。非震在外則兌在外也。在內未著。故復曰。復其見天地之心乎。疑辭也。在外已著。故大壯曰。正大而天地之情可見矣。決辭也。動在內為見其心。動於外為見其情。詭於外亦為見其情也。但專言天地者。指其生物之本。而未及於物也。復大壯是也。兼言萬物者。指其物情之所同然者也。咸恒萃是也。所謂生物之本者。元陽之氣。

初發而未雜者也。純則為天地，雜則為萬物矣。三三復以純陰在外，一陽發於內而為天地之心。三三大壯以純陽在內，一陽發於外而為天地之情。其畫皆分而未雜，故屬之天地也。三三咸三三恒三三萃則柔雜居，情偽紛糾，故以天地萬物兼言之也。

凡卦有一卦之主，有成卦之主，一卦之主五也，成卦之主言卦之所由以成者也。如屯初九、蒙九二是也。既為一卦之主，又為成卦之主。如比九五、大有六五是也。或無成卦之主，則止以五為主也。有因象而推其為主者，咸取象於身，九四當心之位，故爻義以四為主，亦變例也。

凡彖辭有先言亨而繼以所為之事者言卦有亨道可以有為也若復亨利有攸往是也有先言所為之事而繼之以亨者卦未能亨必有為而後亨也若大過利有攸往亨是也有專言者言卦之時義也已亨不待有為也若大有元亨是也有卦之時用久未能亨不可為必大善以通之蠱元亨是也有卦有亨道而其事皆善者謙亨君子有終是也有卦之時本元亨道其德足以亨者困亨是也

凡傳不言柔承剛唯柔乘剛則言之不言剛得位止言剛當位或柔得位剛失位剛未得位則言之意若曰柔承剛者常也柔乘剛則僭矣剛得位者常也柔得位則僭矣常事不書唯

借乃書所以嚴水火之大分也易之義例與春秋等劉氏故
曰春秋王者之於天下言敗不言敵夷狄之於中國言入不
言勝中國之於夷狄言勝不言戰

凡傳不言應乎柔唯言應乎剛不言柔應唯言剛應不言柔中
而應唯言剛中而應以見柔之不可無剛也其言剛柔應者
謂彼此俱應非謂其得柔之應也避言剛當位而應而不及
柔者微辭也亦抑陰之義也

凡初四二五三上以剛遇柔以柔遇剛則應或剛遇剛柔遇柔
則不應此爻之正例也或卦唯一剛則柔皆應之卦唯一柔
則剛皆應之亦謂剛柔相應也然爻之情取其相得情相得

雖剛遇剛柔遇柔而亦合、謂之同德同類、但傳文非剛柔不言應、同德同類、雖合而非應也、情不相得、雖剛遇柔、遇剛而不應、如需下三爻、剛志在涉險、故初九不應、六四、小畜下三剛志在上復、故初九亦不應、六四、

凡傳非剛柔不言應、剛柔言應者、多指二五、獨恒未濟兼六位而言耳、或一柔五剛而柔在上、其言應皆以柔為主、在小畜六四、其彖曰、柔得位而上下應之、大有六五、其彖曰、柔得尊位而上下應之、凡此皆為人所應者也、處四五之位則然也、或雖一柔五剛而柔在下、其言應皆以柔為賓、在履六三、其彖曰、說而應乎乾、同人六二、其彖曰、柔得位得乎乾、二爻雖

為卦主然皆應乎人者也處二三之位則然也傳於上下之
辨可謂嚴矣唯剛則不然如師臨升指九二為剛中而應但
彖言上下相應之義而不言應乎柔若蒙九二彖言志應也
則五有應二之誠二無求五之意剛明柔暗以德不以位也
竊又因聖人命辭之例推之小畜六四同人六二皆以柔居陰
謂之得位至大有六五以柔居陽則更其辭曰得尊位其例
異矣一字之間其嚴如此然則後之釋經者可以易乎哉
凡初三五奇數也於位為陽三四上偶數也於位為陰陽主進
五進而在上其位當上卦之中故為剛爻之盛也陰主退二
退而在下其位當下卦之中故二為柔爻之盛也

六畫初二為地、三四為人、五上為天。天數奇、地數偶、人動物本乎天、其數亦奇。初二雖皆為地、然二陰位、其數偶、得地道之正。故乾以二爻為在田、三四雖皆為人、然三陽位、其數奇、得人道之正。故乾以三爻為在人、乾六爻唯九三稱君子、文言脩矣、五上雖皆為天、然五陽位、其數奇、得天道之正。故乾以五爻為在天。

凡傳稱六畫六位、六爻六虛、雖名若相似、然義各有主也。大率畫兼三極、著其體也。爻分四象、明其用也。六畫之所處為六位、位則有常、六爻之所運為六虛、虛則無常。

凡爻初三五屬陽、二四上屬陰。剛居陽、柔居陰為當位。剛居陰

柔居陽為不當位既濟六位皆當故曰剛柔正而位當也未
濟六位皆不當故曰雖不當位剛柔應也此例之見於傳者
也小象言當位不當位各爻義例甚明獨初上若不分剛柔
唯取初終為義者蓋二三四五以奇偶紀也故所重者陰陽
之辨初上以本末紀也故所重者初終之分義各有主也案
說卦曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章以此知說者
謂初上不分陰陽非也又謂初上無位亦非也需上六以柔
居陰乃獨言不當位傳意正謂柔不當在上位以臨乾耳非
謂初上不分陰陽也乾文言上九貴而無位正謂剛已亢極
不得中位耳非謂初上無位也

凡傳於五言當位者七履否遯蹇兌中孚節言不當位者二噬

嗑大壯於四言當位者四臨賁蹇渙言不當位者七晉解夫

萃困豐小過於三言不當位者十履否豫臨噬嗑睽震兌中

孚未濟獨不言當位於二言當位者一蹇彖辭獨不言不當

位其故何也蓋陽之位唯三為不中而危以柔居之固為不

當位以剛居之亦非甚得位者此以九居三之爻所以不言

當位也陰之位唯二為得中而安以柔居之固為當位以剛

居之亦非甚失位者此以九居二之爻所以不言不當位也

聖人之意或慮之或幸之不一端取也然二為陰之中位故

居此者不言不當位是矣五為陽之中位在噬嗑大壯六五

居之、獨言不當位、不得與陰中位、此又何也、蓋大壯為陰消
陽盛之卦、六五以柔居陽、又乘四剛之上、柔處非據、在六十
四卦中、無如此爻之甚者、故不當位言於大壯之六五、以見
柔之不可加剛也、然噬嗑六五、非如大壯之乘四剛也、亦曰
不當位、何也、曰噬嗑不當位、取其不當位也、君德以剛中為
尚、治獄以柔中為美、故曰雖不當位、利用獄也、蓋予之也、夫
六居五者多矣、大壯所以特譏不當位者、罪其乘剛也、噬嗑
所以特言不當位而無譏者、取其用柔也、取其用柔者、許以
仁恕理獄也、大壯特言不當位、噬嗑特言雖不當位、皆有深
旨矣、易有正例、有變例、而非變例、不足以權正例之用、正固

正而變亦正也。

凡傳言當位得位義各不同。當位者謂剛柔當也。說已見前。得位者謂當位而又得用也。小畜六四同人六二漸渙六四是也。遯九五雖得位而不得時。故止曰剛當位而應。小過九三雖當位而不得用。故曰剛失位而不中。

凡傳言中正者凡十有六。乾曰剛健中正。訟曰尚中正也。履曰剛中正。觀曰中正以觀天下。姤曰剛遇中正。巽曰剛巽乎中正而志行。節曰中正以通。皆謂九五。離曰柔麗乎中正。謂六二。同人曰中正而應。益曰中正有慶。則兼二五而言。其在小象。需九五。訟九五。豫六二。晉六二。姤九五。井九五。皆以中正。

釋之凡九居五六居二皆謂之中正其或六居五九居二唯可。獨言中不可兼言正此易之正例也。獨乾九二曰龍德而正中者何也。曰此書法所以別異其辭也。以其正居內卦之中。故曰正中而不可言中正也。然而比隨巽九五亦曰正中者何。曰此以協韻而稱正中也。文順音屬不得不然。其在它爻未嘗以中正為正中也。非協韻而稱正中者唯乾九二而已。故不得以比隨巽例言也。曰是固然矣。艮六五亦中也。非正也。象傳乃曰中正者何。曰此則予之所深疑也。嘗試以韻叶之。其在六四曰艮其臤止諸躬也。在上九曰敦艮之吉以厚終也。則六五當曰艮其輔以正中也。如此則與乾九二之

義尤合矣。朱子亦謂此爻當從協韻以正字為義文也。

五陽位之在上者也。四陰位之在上者也。陽主也。陰賓也。故爻以四為賓位。

凡傳言未光者，謂其位足以光，德不能光也。或其德足以光，位不能光也。位足以光而不光者，心有所私也。如屯九五，夾九五，萃九五，是也。咸九四，未光大也。義亦同此。蓋九四當心之位，實威感之主，宜光而不能光也。德足以光而不光者，不當位也。如噬嗑九四是也。若需彖光亨，履傳光明則其德位皆足以光也。屯，夾萃未光，其病雖同出於私而隨事不同，故傳文各異其辭。施未光也者，猶言其迹坎潤，獨下於二也。志未

光也者所萃惟止於二也中未光也者猶言其迹則是其心未足以暴白而無愧故傳於夫九五獨以中言之施易見志雖難見然猶是心之所之未為甚隱唯中未光者為不可測蓋挾其隱微以為之戒夫子每揭光字以教人內無不足則明通條達而能光內有所懼則迴互隱伏自失其所以光占者所宜深玩也

凡傳言固有者二無妄九四曰可貞無咎固有之也益六三曰益用凶事固有之也蓋可貞非常行之道凶事非常見之事聖人慮人疑其為非適之常而不之守悼其為非事之常而不敢為故以固有釋之猶曰理固有之勿以可貞為一時之

正而弗守也。事固有之，勿以凶事為遽然之災而弗採也。如張子房安處叔孫通之下，務辟穀術，裴度晚年優游保身，得可貞之義矣。汲黯持節視河內火，輒發倉賑貧民，得益用凶事之義矣。

凡傳言尚往尚賓，尚大君子尚消息盈虛，行有尚尚口乃窮義。當如尚忠尚質尚文之尚，或言有可嘉尚者非也。

凡爻止言象言占而不言吉凶者，其例有二：有吉凶甚明而不待言者，有非吉非凶而不言者。泰九二不言吉者，時位德不待言言而吉可知也。離九四不言凶者，時位德不待言凶而凶可知也。需六四需于血出自穴，此文理當為凶而時位未

至於凶也。賁初九賁其趾，復六四中行，獨復。此二爻理當為吉，而時位則未至於吉也。蓋不入於吉，則入於凶，固人事之常，但人之所為，亦自有上不至乎吉，下未至於凶之時。釋者不可以聖人不言吉凶，遂強以吉凶推說之也。

凡爻有專主一事者，有兼二事而言者。兼二事如遯九三曰係遯，有疾厲，畜臣妾吉。益六二曰或益之十朋之龜，弗克違，永貞吉。王用享于帝，吉。畜臣妾，享帝。皆本爻之別占也。

凡爻有直指其占而象在其中者，屯利建侯是也。有但指其象而占在其中者，坤履霜，堅冰至是也。案朱子語錄，楊道夫問屯利建侯此占，恐與乾卦利見大人同例，亦是占者與爻相

為賓主也。曰然。但此亦大槩如此。到得時占。又看如何。若是
自卜為君者得之。則所謂建侯者。乃在己也。若是大臣占立
君者得之。則所謂侯者。乃君也。此又看其所遇如何。緣易不
是個細定底文字。所以曰不可為典要。問占者固如此。恐作
易者。須有定論日也。只是看一時間見得個意思如何耳。又
潘時舉祿先生曰。易最難看。須識聖人作易之意。且如泰初
九。拔茅茹。以其彙。征吉。謂引賢類進也。却不正說引賢類進
而云拔茅茹。如何耶。如此之類。須要商量。某之啓蒙。自說得分
曉。時舉退者。啓蒙。晚往侍坐。時舉曰。今日看啓蒙。方見得聖
人一部易。皆是假借虛設之辭。蓋緣天下之理。若正說出。便

只作得一件用唯以象言則當卜筮之時者是甚事都未應得如泰初九若正作引賢類進說便只作得引賢類進用唯以按茅茹之象言之則其他事類皆可應也啓蒙警學篇云理定既實事來尚虛用應始有體該本無便見得易只是虛設之辭看事如何應耳愚謂楊氏問占者固如此作易須有定論皆最善問乃一大議論不可忽也如潘氏言屯利建侯止作建侯用不復可以類推矣占法殊不然也利建侯或人推己或已推人或上之人欲擢一統衆之人無施不可朱子亦謂三家村裏推一人做頭首亦用得也豈以不言象而遂拘於一事耶如胡安定以乾九四為儲貳其弊誠如程子所謂

三百八十四爻，只作三百八十四件事用之。譏然明夷六四五曰：箕子之明夷利貞，亦豈曰上个数千百羊，唯箕子用得此爻耶？當知凡值內難之難處者，皆可應此爻用此占。上而國下而家，其事其情類箕子者何限。唯艱難守正則免也。大率占法雖無所拘，爻義則有所主。先考爻義次明占法，不可以占法尚圓，遽然袞雜正意，亦不可拘泥正意，終不知臨時用占之法也。

凡大象言君子，言先王，言后，言上，言大人，義各有主也。君子者，通德位而稱之也。或以位言，屯君子以經綸是也。或以德言，蒙君子以果行育德是也。或兼德位而言，益君子以振民育德。

是也。先王者謂古有是事後世所宜取法焉者也。后謂有德而得尊位，其事非臣下所得為者也。上唯剝言之，曰：上以厚下安宅。此傳之變例也。剝之時，君方失用，不可謂后。君子失時，不可以厚下安宅，則姑謂之上。猶曰：吾有望於上之人云爾。此聖人待衰世之意，庶幾其能此也。大人唯離言之，亦變例也。剝大柔小，凡柔爻言大人，皆指剝爻之位二五者也。離柔也，而謂之大，蓋離以柔麗剛而明，聖人謂大人，離明照四方，所以明此為剝者之事，非柔所及也。然傳止言於大象，不言於柔爻者，又所以別剝柔之正例。讀者又不可以不思也。繫辭傳曰：剝柔相易，不可為典要。又曰：初率其辭而揆其方。既

有典常夫不可為典要而有典常有典常而不可為典要此其所以為易也。姑以大過言之。九二在下。既曰老夫九五在上。反曰士夫。此所謂不可為典要也。但九二本非老也。比於初六。初六既為女妻。則九二當為老夫矣。九五非亦必也。比於上六。上六既為老婦。則九五當為士夫矣。此非既有典常乎。又以六十四卦言之。內卦以二為中外。外卦以五為中。此所謂既有典常也。然益六三六四皆言中行。則以一卦之中為中。復六四言中行。則以五柔之中為中。此又非不可為典要乎。觸類而長。易之凡例。亦畧有識矣。

周易尚占之法。見於古書者。唯左氏傳為詳。一爻變者凡十五。

爻俱變者一、不變者三、言一爻變者、陳厲公生敬仲筮之遇

觀三三之否、三三

三三變

畢萬筮仕於晉、遇屯三三之比、三三

三三變

屯初九變

魯成季將生、筮之遇大有三三之乾、三三

大有六五變、晉獻公

筮嫁伯姬於秦、遇歸妹三三之睽、三三

歸妹上六變

、晉文公將納

王、筮之遇大有三三之睽、三三

大有九三變

、魯叔孫穆子之生、莊叔

筮之遇明夷三三之謙、三三

三三變

明夷初九變

、齊崔武子欲取棠姜、筮

之遇困三三之大過、三三

困六三變

、衛孔成子筮立孟縶、遇屯三三

三之比、三三

三三變

、魯南蒍將叛、筮之遇坤三三之比、三三

、晉趙鞅卜救鄆、陽虎筮之遇泰三三之需、三三

泰六五變、是也、凡一爻變者、多主本爻之繇、以斷吉凶、其兼論之卦者、独畢萬

晉獻公穆子三占耳、五爻俱變者、魯穆姜薨於東宮、始往而

筮之、遇艮三三之隨三三

艮初六九三六四六五上九凡五爻變

是也、姜曰是

於周易曰、隨元亨利貞、無咎、蓋六爻之內、五爻皆變、故不主

本卦而以之卦、彖辭斷之、不變者、秦伯伐晉、其卦遇蠱三三

晉楚遇於鄢陵、晉厲公筮之、其卦遇復三三、衛孔成子筮立

元、遇屯三三、以示史朝、史朝曰元亨、又何疑焉、是不變者、唯

以彖辭斷之也、更不有占而泛論卦變者、如鄭公子曼、滿與

王子伯廖語、欲為卿、伯廖告人曰、無德而貪、其在周易、豐三

三之離三三、弗過之矣、晉師救鄭、聞鄭既及楚平、中行桓子

欲還、彘子不可以中軍佐濟、知莊子曰、此師殆哉、周易有之、

在師三三之臨三三曰師出以律否臧凶鄭子大叔告子展
曰楚子將死矣不修其政德而貪昧於諸侯以逞其願欲久
得乎周易有之在復三三之頤三三曰迷復凶龍見乎絳魏
獻子問於蔡墨對曰周易有之在乾三三之姤三三曰潛龍
勿用其同人三三曰見龍在田其大有三三曰飛龍在天其
夬三三曰亢龍有悔其坤三三曰見群龍元首吉坤之剝三
三曰龍戰于野此雖泛論卦變亦皆主本爻之繇也案左傳
正義曰易筮皆以變者為占傳之諸筮皆是也若一爻獨變
則得指論此爻遇一爻變以上或二爻或三爻皆變則每爻
義異不知所從則當摠論彖辭愚謂一爻變者固止占本爻

之辭或全卦皆得七八不變則占本卦彖辭或一卦之中有
二爻三爻四爻五爻變者則兼占本卦之卦彖辭全卦九六
俱變則止占之卦彖辭全卦皆九則占乾用九象辭全卦皆
六則占坤用六象辭按朱子答吳斗南書云全卦七八則當
占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦九六則當占之卦
辭、

周易識象

易之精蘊聖人不盡言也不盡言故學者不尽知也不盡知則其於易也狹矣玩辭之久間得一二附之通義則太繁混之發例則無別作識象、

伏羲六十四卦列卦氣消長之節限乃天道也邵子詩曰若論先天一事無文王六十四卦明卦運盛衰之反覆乃人事也邵子詩曰後天方要着工夫然言天道則人事在其中言人事則天道在其中初不相離、

易以六十四卦該萬古以三百八十四爻括萬事、

陰陽氣也剛柔質也其始為氣其終為質也著四營而成易三

易而成爻十有八變而成卦卦爻具則麗於質而謂之剛柔矣故彖傳象傳皆以剛柔言卦爻不謂之陰陽者蓋造化生出之序然也爻言陰陽者唯乾初九坤初六卦言陰陽者唯泰否而已蓋乾初九為百九十二剛爻之最先故特以陽言之而曰陽在下也陽進至三則闢而成泰泰當天地交通之時交通則純乎氣故曰內陽而外陰坤初六為百九十二柔爻之最先故亦以陰言之而曰陰始凝也陰積至三則闢而成否否當既交之餘其氣將閉而成質故無言陰陽繼言剛柔咸恒為下經之首有感應相與之義但雷風氣也山澤質也恒可言雷風相與咸不可言山澤相與故特曰二氣感應以相

與所以見質不能感而氣感也。然曰二氣云者，但以山澤之氣而謂之二氣，所以別其非乾陽坤陰之純氣，以見咸與泰否異也。傳文之例，可謂嚴矣。

陰雖虛納于陽位，稱實如坤六三是也。京房傳云：陰雖柔，據乎

陽位為剛，如履六三是也。故曰分陰分陽，迭用柔剛。

震坎艮以剛成卦，故三卦皆以剛為主。巽兌雖以柔成卦，然皆不以柔為主。巽主九五，兌言剛中而柔外，但合卦體以言兌之全惠亦不主上六也。獨離以六二六五為主，謂其得中位也。凡六十四卦，苟以剛成卦，無不以剛為主，以柔成卦，苟不得中位，皆不以柔為主。柔不得中位而為主者，唯小畜六四。

為然、然、實、依、九、五、而、志、行、也。

易兼德位時義以成吉凶、大壯四剛、然唯外之一剛當動、內之三剛不當動也、此兼德位時義以成吉凶也、夬五剛、外之二剛既有所說而不盡、夬決之責、內之三剛九二為主、故夬決之責、二宜當之、此先時義、次德位、以成吉凶也、凡易之道、或主德位、或主時義、或兼德位時義、

乾健坤順、此剛柔性情之正也、及其為動、為陷、為止、為入、為麗、為說、則交物而情之變生、然情有變、性不變、剛在下則動、不苛、屈也、在中則陷、不苛、容也、在上則止、不苛、得也、蓋剛之性也、柔在下則入、而安其屈、在中則麗、以覲其容、在上則說、而

樂其得蓋柔之性然也

陽動陰靜動者為剛剛之所遇多險靜者為柔柔之所遇多易故陽確然而勞陰頽然而安陽在下則震而欲出陰在下則巽而欲入陽在陰中則不相得而陷陰在陽中則相麗而明陽居陰上則知止而止陰據陽上則得意而說此八卦之情也是以君子之行世其所遇者多不得志小人行世其所遇者多得志其淑慝之分乎嘗疑古今天下治日少亂日多君子常少小人常多其故何也蓋陽統造化之權其屬為善陰主造化之事其屬為慝論造化之權雖陽用全而陰用半至論造化之事則陽用半而陰用全動靜健順始終生成觀於

乾坤二卦、則知陽全陰半之常經矣。治亂邪正、陰陽美惡、現於六十二卦、則知陽半陰全之通義矣。邵子亦曰：陰事太半、意猶此也。

氣由中起、故萬物萬事皆生於心。坎陽中也、陽為實、實者心之真體也。離陰中也、陰為虛、虛者心之外體也。但起於陽中者、日趨於息、起於陰中者、日趨於消。故心雖離屬、然經獨於坎言心亨者、取其陽、不取其陰也。

坎離中爻、皆中正也。但剝易失中、故坎言剝中、柔易失正、故離言麗正。此以卦体言也。以卦方位言之、坎當萬物未肇之時、謂之中、則有發之意。離當萬物已亨之後、謂之正、則有固之意。

萬物出則趨上入則趨下自震而離趨上而信也自兌而坎趨下而屈也故曰離也者明也萬物皆相見南方之卦也趨上之謂也又曰坎者水也萬物之所歸也趨下之謂也

坎曰有孚維心亨以一剛而陷於二柔一搖于中則流於惡矣不可不信乎離曰利貞亨以一柔而麗二剛一狗乎外則炎於欲矣可不正乎

復雷伏於內陰氣尽散而在外此長之始也始風作於內陽氣盡散而在外此消之始也

陽長至三既成乾矣豈不謂之泰陰長至三既成坤矣豈不謂之否始遯否現剝陽之消也復臨泰大壯夬陰之消也然陰

陽之運不能頓然遽消。就其浸消之中，又自有亨通時也。自始而剝，雖皆為陰消陽，然現當其間，卦有艮體，實陽道少安之時，艮止也。故九五最為得用，初二三四皆順而服之。自復至夬，雖皆為陽消陰，然大壯處其間，卦有兌體，實陰道少安之時，兌誨也。故六五上六皆先凶，初二三四反不全吉。此氣候之精微也。其在世運，則衰亂中之少康、安泰中之少微，其在時序，則氣將寒而反煥，天欲曙而更暗，皆此理也。

剝雖繫為五柔，剝一剛，然六三應剝，六五承剝，二柔實非為剝者也。故象辭於三曰剝之無咎，於五曰貫魚以宮人寵，無不利，皆嘉之也。夬雖繫為五剛，決一柔，然九三應柔，九四附柔。

九五比柔皆非為夬者也故象辭於三日獨行遇雨於四日
聞言不信於五日中行無咎傳釋之曰中未光也皆戒之也
嘗竊歎剝有五柔其不害剝者僅二柔而已夬有五剝其三
剝已有所私矣大率小人之附君子者少君子中之私小
人者多

復一剝臨二剝剝長至二已得中位可以正君故彖傳曰剝中
而應自臨以後則陽勝陰之勢判泰三剝大壯四剝夬五剝
不復言應矣姤一柔遯二柔柔長至二雖已得位然勝負未
分柔猶奉剝故彖傳曰剝當位而應自遯以後則陰勝陽之
勢判否三柔觀四四柔剝五柔不復言應矣故陰陽消長之

卦唯臨遯言應也

臨二剛長遯二柔長雖剛柔之用不同其勢一也臨以剛迫柔
凡途於剛者皆不吉漸遠則吉矣六三無攸利六四無咎六
五吉上六則吉而無咎皆取其遠也遯以柔迫剛凡柔途於
柔者皆不吉漸遠則吉矣九三有疾厲九四君子吉小人否
九五貞吉上九則肥遯無不利亦取其遠也

剛為實物至八月而成實可現故於卦為現二剛在上至九月
而剝落僅存一剛在上故於卦為剝現剝各卦兼卦畫卦時
而取之也

剝碩果不食九月之卦也始以杞包瓜五月之卦也

陽一陰二乾君子之學唯言誠一也坤君子之學兼言敬義敬義夾持而德不孤二也

陽舒陰欽比以一剛統五柔故曰顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉陽之舒也大有以一柔統五剛故曰厥孚交如威如吉陰之欽也家人上九亦言威如此巽剛處家之道質雖不同而德則一

陽善陰惡師以一剛統五柔而在下惡者多故象辭戒之曰小人勿用同人以一柔同五剛而在下善者多故象辭喜之曰利君子貞

陽主生陰主成咸當感通之始故曰感天地感而萬物化生陽

之屬也。恒明常久之道。故曰四時變化而能久成。又曰聖人
久於其道而天下化成。陰之屬也。此以少長反對分陰陽也。
它卦言成者皆夏秋冬之卦也。故離言天下化成。賁言化成。
天下革言天地而四時成。

剛主創業。柔主守成。乾坤之後。屯蒙需訟師比皆以剛為主也。
比坎創業之卦也。大有離守成之卦也。

西北用武。東南守文。比坎革兌皆西北得用之卦。用武者也大。
有離晉鼎皆東南得用之卦。守文者小。

泰交也。非感也。咸感也。非交也。交固有感之意。但卦義則以交
為主也。感固有交之意。但卦義則以感為主也。所以然者何。

也交屬陽其氣舒以達感屬陰其氣密以固若混然無別則卦義失矣

小往大來而成泰以小本在下大本在上也故為泰柔上剛下而成咸以柔本在下剛本在上也故為咸

泰否損益皆為三奇三偶之卦但泰否自乾坤來是為純體之合陰陽無虧其氣但有道塞而已損益自咸恒來是為合體之變剛柔相摩其質蓋有盈虧焉合而言之則泰否陽也損益陰也分而言之則泰陽而否陰益陽而損陰也然則大過為上經之卦小過為下經之卦陰陽之序蓋益以明矣

天地唯以生物為事但其氣有陰陽之分而唯陽能生也然陽

必來而在內，與反而在下者能生，或往而在外，與止而在上者又不能生也。乾坤之合為泰，否陽來而在內也，否者陽往而在外也。咸，恒之變為益，損者陽止而在上也。益者陽反而在下也。

以陽從陰，氣之感也。既感則陰氣下降而成損矣，以陰從陽，分之常也。能常則陽氣下降而成益矣。故澤山為咸，而山澤為損，雷風為恒，而風雷為益。

易於泰否言道，損益言時，泰否道也，損益時也。

上經中於泰否，下經中於損益，以卦而言則泰者必否，氣運之先後也。人事亦然。損者必益，人事之終始也。化機亦然。以爻而言泰上

六為泰極而否否上九為否極而泰損上九為損極而益益上九為益極而損又一卦之氣運人事之終始也

上天下澤而為禮雷出地奮而為樂禮繇陰作故履以陰為主兌之一柔柔和而不越乎上禮之象也樂繇陽來故豫以陽為主震之一剛發揚而不可掩乎外樂之象也禮屈而樂信剛柔之位也禮欽而樂舒陰陽之情也

需乾下坎上蹇艮下坎上皆為險在前需剛健而不陷故傳取其須蹇見險而能止故傳美其知二卦畧同但乾健也健者必為不過需以待之爻則涉矣故為需止者不為則終於來反而已故為蹇

需晉文義畧同。需上坎下乾。九五需于酒食。貞吉。志在俟乾之
來。晉上離下坤。六五往吉。无不利。志在接坤之進。二卦皆取同
德相合。不取剛柔相應。需六四猶晉九四也。介在上下之衝。故
其勢危。需上六猶晉上九也。僻在不爭之地。故勢虽穷而不
受禍。但需險而晉安者。坎离之情偽不同故也。

屯難之世。聖人惟恐君尊己而不知有民。故取初九為主而不
取九五。萃聚之世。聖人惟恐民附臣而不知有君。故取九五
為主而不取九四。皆時義也。

先儒言無妄動卦也。而宜於靜。大畜止卦也。而利於行。愚謂無
妄先動後靜。初九無妄往吉。六二利有攸往。自二爻之外。餘

爻皆宜於靜矣動者必靜也大畜先止後行初九有厲利已
九二與說輻自二剛爻之外三上皆利於行矣止者必行也
小畜畜極而處大畜畜極而通剛柔之異用也大過剛過而比
柔小過柔過而害剛剛柔之異情也

大過天下之勢偏重如棟之撓而莫能扶危國之證也小過天
下之勢兩輕如鳥之飛而不知所屆攘國之證也

易窮則變需極必涉否極必傾畜極必通睽極必合蹇極必濟
困極必吉皆於卦終見之然屯之極宜亨者也上六乃不能
亨者屯之得用已在初九故也未濟之極宜濟者也上九乃
不能濟者未濟之得用已在六五故也屯以震為主震用在

下未濟以離為主，離用在中，現易者又當通其變焉。

順而麗乎大明，此晉之居也。止而麗乎明，此旅之居也。

世之盛也，天道在北，北治而南受其福，世之降也，天道在南，南治而北致其仇，卦運終於既濟未濟，皆離吉而坎凶，此天道在南之時也。

泰否咸恒損益既濟未濟，此八卦者，八卦之用，而四十八卦之經領也。故象辭彖傳於各卦，皆對言坤，它卦自乾之外，命辭之例，皆不取其對矣。此聖人之深意，經雖無文，而義可見也。

乾坤坎離反之，不變震艮巽兌反之，皆變然。乾坤坎離合之則變泰否，既濟未濟是也。震艮巽兌合則不變，頤小過大過中。

乎是也。順小過均之為震，艮之合。然順安而小過危也。大過中孚均之為巽，兌之合。然中孚安而大過危也。是何也？陽包陰外則勢安，陽陷陰中則勢危。是以離麗而坎險也。

陰陽之氣自有聲而有象，有象而有形。雷風聲而已，未有象也。水火象形之間也。山澤則滯於形而不可變。此造化流出之序也。

三者造化之出機，三者造化之入機。雷之為性，雖重陰固閉皆奮動而欲出，所以散陰氣也。風之為性，雖重剛止禦皆飄揚而欲入，所以散陽氣也。陰氣不開，必待於雷；陽氣不舒，必待於風。

氣非形不固，凡高山大澤皆天地感通之蹊隧。三山通天之氣，以下接於地。艮七三澤通地之氣，以上蒸乎天。乾二茲二者，兌二皆實柔虛之分也。

剝土生物，柔土成物，艮剝土也，坤柔土也。

乾下而索坤，是為天交地而生震坎艮，以象言之，陽出地，下為雷，陽陷地中為水，陽止地上為山，坤上而索乾，是為地交天而生巽離兌，以象言之，陰行天下為風，陰麗天中為火，陰蒸天上為澤，今掘地則見水，此坎之象，天裂則見火，此離之象，山陽之上凝者也，澤陰之上浮者也，人處地上，故以山為高山，澤為卑，即所見而言尔。

乾坤坎離震艮兌巽稱八純卦乾純剛坤純柔在八純卦中又
純之純者也純剛純柔與剛柔雜者爻之義例各自不同乾
六爻初潛二見三惕四躍五飛上亢但以明聖人時位所值
之不同非謂有此六人者相為出處也坤六爻二三四五皆
明賢人之時位而以初上明卦氣之始終以為陽告亦非謂
有此六人者相為對待也至如它卦則一爻自為一人之象
蓋剛柔相雜然後愛惡相攻於是始有應比承乘遠近离合
推盪糾紛而人事亦從是而衆矣

乾元亨利貞在道為元亨利貞在時為春夏秋冬在性為仁義
禮智元主春生故仁為德先而愛物亨主夏長故禮取文明

而備物利主秋成故義貴裁制而各宜貞主冬藏故智在藏
用以成功然義利之辨不同而在天為利在人為義何也蓋
利之得各本以天道善利萬物而謂之利也義之得各以天
以利之德賦於人以其善裁萬事各得其利而謂之義也故
曰利者義之和也曰利云者乃萬物同嗜乎義分而不乖者
也利即是義凡不利於人者即是不義故曰利物足以和義
繫辭傳言耒耜之利舟楫之利服牛乘馬曰杵弧矢皆以利
言古之所謂利者蓋如此自後世誤以利為利己之利於是
利義之說分矣孟子曰何必曰利董子曰正其誼不謀其利
非古也自後世之見而言也或曰利主利物義主裁制非也

利字從未從刀、自具裁制之意、萬物生於春、長於夏、皆為勞而未就之時、唯有以裁之、然後各遂其所、成所謂利也、若常生常長、無所裁制、則所泄大矣、豈利也哉、

坤為十月純陰無陽之卦、然是月也、草木皆再榮、謂之小春、此新陽初生之驗、

坤為衆師、比萃雖以剝為主、然實以坤成卦、

需六四猶小畜六四也、需曰需于血、出自穴、小畜曰有孚血去惕出、象亦畧同、但小畜六四孚於九五、故藉五之力以制乾、而終成其畜、需九五下與乾孚、不與四孚、四不得居、故不足以拒乾之進、是以小畜上爻言既雨既處、君子征凶者、乾不

得進也。需上爻言入于穴有不速之客三人來者，乾得進也。
又小畜巽也以柔巽剛，得用柔之道者也。需陷也以柔陷剛，
失奉剛之道者也。

師殺伐之卦，聖人不得已而用之，然不可廢也。九二將師者也。
剛易太過，故彖辭以中為美。六五命將出師者也。柔易不及，
故象辭以執為利。

物忌太盛，剛得位無如比之盛。然比之後，即繼以小畜矣。故曰
此柔得位之始也。

小畜上下五剛，虽均為六四所畜，而情有逆順之不同。蓋摠論
全卦之體，則以巽畜乾為柔乘剛，義主於制而剛柔之情不

順專論上卦之體則以六四畜九五上九為柔乘剛小同體相合而剛柔之情順乘而畜與承而畜者情有間矣四能承五上而畜之同體既合則義不濟矣是以乾為所制也但小畜之柔止欲制剛使為己用非有心害剛如否剝之柔也故彖辭未憂柔之為害猶以亨許之至於密雲不雨自我西郊又因以明剛柔之大分不尽以許柔矣否剝之柔有黨小畜柔雖得位而無黨猶小人處上以柔異畜其君又藉君之力以畜下之君子故其事亦止於牽制牢籠之術而已初九九二在卦之初四之畜道未成猶可進也小畜之終四之權勢固矣當此之時為君子者全身避害不受其駕馭可也若銳意

直前激禍必矣象辭憂之故有月幾望君子征凶之戒

泰雖以陽在內而泰否也以陰在內而否然其机括皆係於五也泰六五下應九二得帝乙歸妹之義否九五不與二應存其亡其亡之戒陽所以得成其泰陰所以不得終其否二卦之居實有力焉以是知君子雖在內必得君而後可為小人之雖在內苟不得君則其事尚可為也

泰三陰皆小人也然位有不同故情偽亦異六四當泰之將變有背君子之心上六當泰之已毀有害君子之心唯六五居中下應有順君子之心

物忌過盛盛極末有不衰者獨大有以五剛共事柔中文明之

君君子衆多故其終尤吉得賢之效遠矣上九一爻但據卦終取義而尚賢之象自隱然於其中也下之四剛皆任大用之事者然以剛事柔其道極難自非明主則功多者未必不見忌才高者未必不遭忤故初九九三九四象皆遇戒斷辭亦僅止於無咎而已

謙陰有餘陽不足之卦也陽貴陰賤陽能退止以貴下賤不尚其剛故陰反順之德之至也卦體與履畧同履以六三主五剛謙以九三統五柔皆位上卦之下故履謙皆取義於禮者為比也但履以柔履剛志在於進期以禮服人者也欲服人故人不履咥人之凶乃其自致謙以剛下柔志在於退期以

禮下人者也。自下故人高之，是以衆柔在下而同體者皆化而為謙。初六六二是也。在上而相比者亦不違乎謙。六四是也。六五上六皆柔居高位，靜極而動，有攻伐之象。馬又不純乎謙矣。陰盛故也。其曰不富以其隣，與泰六四象辭實同。皆上體之坤也。陰之情狀，槩可知矣。

蠱非極亂大壞之卦也。但弊事委積不振而已。古今天下未有無事之時。前人不事事，則後人不勝其多事。故序卦曰：蠱者，事也。事則當幹。壞則宜革。易於蠱言幹父，不過高宗宣王之事。六於革言改命，非湯武不能及矣。九治蠱之道，不待極力改作。六爻之才，貴在適中。九二以剛居陰，非過剛者。六五以

柔居陽非過柔者故二爻皆有能幹之美初六亦柔中有剛故占蚩厲而終吉九三傷於過剛故能幹而有悔惟六四以柔居陰為過於柔故不能幹而有裕盛之吝

現爾雅云闕也門闕以通行路而現在雉門之兩旁古者懸治象之法使民現之之處也故謂之現良為門闕現有良象竊疑各卦之義實出於此現與廟疑不甚相遠禮運曰昔者仲尼與於蜡賓事畢出遊於現之上是也漢韋玄成曰禮廟在大門之內彖辭現盥而不薦疑亦出於此畧著其說以俟洽前又按漢董仲舒傳武帝制曰周室說兩現如是則兩現始於周時文王演易尚末不詳有現名古事遠邈更攷

天下之理、唯有其實則可現、無其實則不足現、卦以二剛在上、
四柔在下、剛實顯著、無蔽之者、此其所以可現也、以事言之、
盟致嚴潔之意、祭之初也、薦致煩縟之儀、祭之文也、聖人懼
後世外事於文、以為覲、故曰覲盟而不薦、有孚顛若、言精誠
之至、當盟手之初、人之覲之、已自翕然、顯仰、忽不自知其孚
誠之發矣、蓋有其實、故感易而化速、非謂有盟而無薦也、若
曰止於盟手、無事乎薦、則不成祭矣、

頤取頤口之象、最為精切、頤在外而實、上下二剛也、口在內而
虛、中四柔也、人之求實者、求實其口、非求實其頤也、此剛
實柔虛之象、近取諸身、而最可驗者也、

大過之世、剛者敗之、柔者墜之、唯剛而中者可為也、然剛貴中、中貴時、九二幾於得中、得時矣、而不能大有所為者、近無與而遠無應也、

坎五得位、二不得位、又五之陷淺、二之陷深、故五得用、離二得位、五不得位、又二之明長、五之明短、故二得用、坎五得用而六四附之、故四柔爻唯四為無咎、離二得用而初九附之、故四剛爻唯初為無咎、坎九二畧似離六五、坎初六畧似離九四、坎六三畧似離上九、坎上六畧似離九三、

坎雖剛陷於柔、然剛為柔主、陽貞於內、剛將盛矣、故四柔爻自六四附九五之外、餘爻皆凶者、柔將退之象也、離雖柔麗於

剛然柔為剛主陽散於外柔將盛矣故四剛爻自初九附六
二之外餘爻皆凶者剛將退之象也但柔麗剛者事之常剛
陷柔者事之變故二卦有險易之分坎二五僅言小得無咎
離二五則言吉言元吉勢有不同故也

習坎有孚維心亨外物陷人必先其入之心習坎君子身陷而
心不為之陷故終足以出險

坎有二義藏也生也陽陷陰中為藏陽發陰中為生藏者屈也
生者信也純柔為坤至陰寂寂陽不陷焉則無以發其機故
屈之者乃所以信之也造化之貞與人心之智未有不因屈
以為信者使直遂焉則不能為信矣

八純卦獨坎加習坎蓋下坎方陷而在下藏之藏者也上坎雖陷而已平藏之生者也人身右腎曰牝牝以納液其下坎之謂乎左腎曰玄玄以升氣其上坎之謂乎

坎一陽在內二陰在外蓋陽為陰閉則蒸而成雨

離以柔為主故二五皆吉但下離為離之得用上離非離之得用故卦主六二言之而以內三爻倫離明之体外三爻著離炎之害初九曰履錯然者明之始也六二曰黃離者明之中也九三曰日昃之離者明之過也皆以明取象也九四最逼下離故有焚如之災六五雖逼而處中故止涕沱之戚上九處炎之極故有折首之禍皆以火取象也明發於下故自初

而中中而異皆為循序以進火炎而上故九四六五上九皆有無所容之象

咸而感者心也恒而久者道也咸主心九四實當心之位感之主也恒主道九二有剛中之德恒之盛者也但二爻俱不當位不能尽咸恒之德故斷辭僅言悔亡而已

咸雖以感為義然六爻唯貞則吉不貞而欲動者皆不利也初六咸拇所感尚淺故凶悔吝未著六二有咸腓之凶九三有執隨之吝上六有滕口之戒虽九五咸脢亦止為無悔而已唯九四以能貞而吉但憧憧往來猶未忘情於動故未光大恒久也道而至於可久非極天下之尽善不能易之尽善未有

踰於中且正也。恒六爻初六過巽昧於時義自以固守為恒。九三九四剛不中正皆不能恒。上六震極又動而亂恒處得其中者唯九二六五而已。然皆中而不正亦非可恒之道。故六爻皆不能盡善。但據二五德位優劣而言。二臣也以剛中為恒猶未害也。五君也而以柔中為恒可采。故有夫子凶之戒。它卦如蒙九二大有六五皆以剛中柔中當一卦之用。未為不善。唯在恒之時則不可。

恒明夫婦之終。風必從雷。造化終古而不易。婦必從夫。人理終身而不變。先天之次震四巽五。後天之位震東巽南。此理氣數之必然。不待安排而莫不皆合也。

晉升漸名卦之義雖皆主於進然而巽巽為漸巽而順為升順而麗明為晉其進之義則各不同漸卦變三進為四所進不過一位漸之義也升自初六進至六五而升階進極於上升之義也晉离明出地而麗天一柔獨進虽体屬乎陰而德兼乎陽其進也非以漸其升也不以階蓋純乎其為進者故為晉三卦之義蓋不可毫厘差也或問三卦皆以柔為主六十四卦獨於柔言進何也曰剛主進柔主退此常理也出於常者不待言故剛言退不言進柔言進不言退需蹇困剛之退也晉升漸柔之進也

損二筮可用亨損下卦本有三剛今損一剛而之上二剛在下

二簋之象雖損一副然二副尚可用也

益六爻自上九不能為益之外餘五爻皆致益者也六三六四非得用者其曰益用凶事利用遷國則止為一事之益初九利用大作則不可以一事指定其為益也大矣六二則資初九之助以益人此四爻皆任益之事也蓋益之用在下九五在上但主之而已故曰有孚惠心獨上九有剛德而不務益下時義俱失故有或擊之凶

益以動為德故彖辭首言利有攸往涉大川皆震主之也益物之道非頽然自安者所能唯念念奮發不敢以康則益道行矣初九利用大作六三益之用凶事六四利用為依遷國皆

取其動也。

頤與益雖皆以剝為主。但頤養也。靜者能養。動者失養。故其用在艮。益益也。動者能益。靜者不能益。故其用在震。

始一柔。經以女禍當之。自遯至剝。而柔益衆。經以小人之禍當之。女禍生而後。小人至。古事多然。不可不思也。

井六爻皆靜。故無凶。

革六爻不取承應。但以時位取義。初九居革之始。未可以革。六二得中。可以革矣。爻柔。故勉之以征。九三過剛而不中。故以征為戒。然位處下卦之極。若退而不為。禍亦及之。故征則凶。而貞亦厲。時位最為難處。大要在詳審之而已。此下三爻之

序也九四已進上卦不復言革但言改命而已已日乃革革
言三就者謀革也改命者已革也剛至五而升君位既改命
矣威德赫然天下欽服故為虎變之象革而改改而變其序
然也上六在五之後不可復革但為事五者而已大率真主
既出人思自奮自非至愚莫不策勵使資本君子耶當豹變
以依風虎之會本小人邪亦當革而以奉風虎之威爻兼此
象故對出之以為占者告諸家或以為九三非也

艮其背背在身之北居上處後而靜者也耳目口鼻手足皆致
用於前無預於背故不獲其身也

豐九四以劓居陰象辭曰豐其蔀蔀小席也非所以為飾也自

蔽而已居陰之象也九三志應上六象辭曰豐其沛沛旗旐
之下垂者也所以為飾也慕人之豐而趨焉不悟為其所蔽
也應柔之象也三蓋有羨慕之心馬九四之闇自其資耳資
闇有時而覺遇夷主則吉行矣心慕乎上者入于闇而忽不
自知者也則終至於折肱而已以楊雄之賢嚴尤之才而猶
不免況其下者乎

旅以柔為主非有為之卦也可以有為者唯九四而已然才有
餘位不足此卦所以成旅也故曰旅于處得其資斧我心不
快蓋志士羣臣以枕戈待旦為心以燕安鶴毒為戒故不處
于旅而旅于處也然才弱抱志弗售鬱、不得展故其

心不得快也。祖述岳飛之事，是已。江東之業，所以止於旅者，有繇。紜旅繼豐之後，豐者天下泰大，而將裂之時；旅者天下既裂，而羈處偏方之時也。崇寧大觀間，群臣上下忽唱為豐亨豫大之說，豐沛鄩屋無復遠慮，天下遂裂為南北。此豐變旅之驗也。

渙與解異。解承蹇後曰解云者，謂解散天下之蹇也。渙者人心离散，宜收而聚之也。解欲其散，渙慮其散。

夫子釋彖有釋其大畧者，如屯卦是也。有逐句各釋者，如蒙卦是也。大率文王即卦內之象，揆言之以為玩占者告。夫子分卦下之占，別言之以為玩象者告。讀易者能以是意求之，庶

乎得夫子之意以通文王之意矣

凡傳於彖辭無不釋者於象辭或釋或不釋最宜深玩泰九二
包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行傳釋之曰包荒得尚
于中行以光大也若此類者約文也恒九二不恒其德無所
容也若此類者亦約文也蒙九二包蒙吉納婦吉子克家傳
釋之曰子克家剛柔接也若此類者非約文也指其所重者
而言也

卦爻有喜幸之辭有設戒之辭然喜幸至少大抵多設戒也然
戒亦多術其象占一定而不可易者則直指其事以戒如乾
初九潛龍勿用師六三師或輿尸凶比後夫凶是也或吉凶

未定而可易者則兩致其辭以戒如屯六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝師初六師出以律臧否凶需九三自我致戎敬慎不敗也是也然實又有是象故聖人因以寓戒非虛設是辭以戒之也屯六三震体居陽非純乎柔闇者有轉吝為悔之資師初六當師之初勝負之形未分以律則吉不臧則凶需九三雖需泥致戎然又有需馬未陷於險故能慎則亦不致於敗易所以寓戒者謂其時其事猶可為故也其時其事苟皆不可為則聖人不復為此兩端之說矣如噬嗑上六何故臧耳凶坎上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶是也故直指其事以戒者戒也兩致其辭以戒者亦

戒也直言其凶無復有戒者亦所以戒之也近世儒先不考
聖人本文以立象本象以命辭而槩以為垂戒不特混然無
別反併聖人寓戒之意失之獨程子論泰九二為將中知戒
則可保六四過中而理必變可謂深識聖人之微意矣

禮記經解篇曰易曰君子慎始差始毫厘繆以千里正義曰此
易繫辭文也今繫辭傳乃無之而載於易緯竊疑此文當屬
上繫中孚九二辭義細味可見也