

讀
易
雜
記

讀易雜記卷三

豫章後學章漢本

人之生也一陽一陰乾坤合體繼善成性形

正所謂形色天性是也果能知至知終坤順承乾血
氣醇和與性合真庶乎踐形維肖用九無首而時見
乎天則予以參兩天地人之能事畢矣

乾坤無二元身心無二善物我無二體參兩無二功
故曰易簡而天下之理得

乾知始坤代終神明默成乾坤在我

天下之動貞夫一而貞無定在如乾二正中坤三可
貞五正位是可以陰陽定位律之哉吁此貞之所以

難也何怪乎二三其德而不能協乎一也

乾坤交則泰坎離交則既濟身心不交謂之學易可乎

養正聖功也時中聖德也蒙以養正則童子已有作聖之功然非九二具時中之德者孰能包而養之可見養正之難莫難于時中之行也師無時中之教而望童蒙有養正之功也難矣哉

觀屯初大得民可見其建侯之利觀蒙二則柔接可見其時中之亨

咸取艮兌二少之相與彖傳言感應固可見其交大

彖言虛受亦可見其交恒取二長之相與彖傳言不
已固可見其久天地且然況于人乎

窮理盡性至命即孟子知天事天立命之謂也何後
儒以理數分命于至命則高之而玄虛于立命則卑
之而淺易不知命一也不可以理數分也分理分數
後儒之所謂命也况資之明敏負活者有似于知天
而於命則立脚不定資之篤實堅固者有似于立命
而于理性則了徹未能于天命乎何有故曰不知命
何以為君子也

陰陽即乾坤也中庸一言盡天地之道只為物不貳

乾陽物也坤陰物也故曰一陰一陽之謂道或曰一陰一陽而謂之不貳何哉曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也真知致一之處則知天地之道物格而知至矣

復以自知復小而辨于物故曰復其見天地之心乎而陽明即心體也

易之象辭各有著落非空談其理也乾純陽坤純陰乾坤交而六子生陰陽升降健順相需震動巽入坎陷離麗艮止兌說故萬物露形化生不窮此可以虛

見承當之卦

乾只是元亨利貞非元亨利貞亦何以見坤也真知此者象也名也義也一也

闔戶之謂坤闔戶之謂乾既分言之矣夫乾其靜也專其動也直夫坤其靜也翕其動也闢而動靜翕闢專直何常哉是故坤本闔也一陽來復闢者闢矣乾本闢矣一陰來姤闔者闔焉此所以一闔一闢之謂交往來不窮之謂通而大生廣生者此也

下兌上乾履曰柔履剛自三之柔爻言也下兌上坤臨乃剛臨柔自二之剛爻言也卦名象義各有攸當

也彼專指踐履臨蒞為言者豈知畫卦必自下而上而名義則必以陰陽爻數少者為之主乎

先儒論一陰一陽之謂道以陰陽氣也形而下者也所以一陰一陽者理也形而上者也道即理之謂也聖人何不加所以二字而止以形下之氣使謂之道哉或曰繼善采屬陽成性果屬陰乎曰如此則性道愈晦矣蓋乾元坤元資始資生資始之元乃萬善之長也繼則緝續不繼矣惟其資始資生品物流行形化光亨通不息乾道變化坤順安貞成男成女各正性命此其繼之者善即繼其資始之元繼其一陰一

陽之善道也成之者性即成其繼善之性成其乾坤陰陽妙合而疑之道也故曰成性存、道義之門若求所以然于陰陽之上則道果玄虛之謂哉噫世之言道者盡將所以然三字瞞過不可不察

風行天上小畜君不以懿文德風無象也曰行于天上則有文之可觀矣文以畜而著也堯文思舜大明禹大命詩曰於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也孔子曰文王既沒文不在茲乎文德之美有如此

小畜大畜皆有取于德、貴畜也畜之斯得之矣人

不畜安能有德

心之官則思思則得不思則不得孟子喫緊為人之
言也故彖象曰君子思不出其位今之論學者必曰
不思何其敢于叛聖經而不顧哉

神以精為體精以神為用故神入精而宥容精入神
而幾微坎離雖衆人之同然互藏君子之獨得

乾二閑和坤二直內易之重陽也至矣

六十四卦始于復三百八十四爻始于潛所以大學
之道莫先知正

易本陰陽而易無體神用陰陽而神無方然舍陰陽

則無易無神矣而神通變則存乎其人

山澤有定形而成乃無心雷風無定象而恒乃不易
虛實有無渾然識之

易之知來本乎逆神之機先本乎藏反身而誠斯其
至矣

大哉舜也莫大于舍己明四目達四聰舜其舍之至
矣賢哉回也莫賢于克己不遷怒不貳過顏亦庶乎
克之盡矣然非風雷之勇安足以用舍克之功

陰陽否泰存乎天進退損益存乎人天人合一存乎
學萬鍾易舍也而舍己難萬軍易克也而克己難自

舍自克惟在自強故易先乾健

日用之間莫非神易然而識之敢厭倦哉

虞明夷惟箕子景中正然獲明夷之心于出門庭非
微子而誰讀書之微子篇亦自可見

大過大壯皆四陽之卦也二四以剛居柔故皆有取
焉書曰惟幾惟康易曰吉之先見幾可不慎哉

至誠前知善不善必先知之所謂幾先是也彼專守
念頭自以為常惺者豈足以盡幾先之哲

復陽來復也坤先則迷上六以坤終故曰迷復可見
迷自坤來

師在將、在中也故曰師中曰長子曰夫人言師之
統于一也若弟子與尸則小人用矣開國承家者
尚其慎之

潛神易學久久自然易簡理得纔見得卦爻皆我之
卦爻而滿前皆易也

乾坤知能易簡經本分言孟子却就孩提上點出愈
覺警醒

履一也二曰幽人三曰武人劉柔中正與不中正之
辨若此嚴也

訟大象曰謀始卦詞曰終凶可見始不慎終則凶須

會通以盡一卦之意

豐本明以勅宜日中宜照天下而豐節豐沛豐屋節
家反茲其明矣惟二五孚發來章則吉遇夷主配主
猶近之

明兩作日日新聖同天也

姤取象女也承也魚也瓜也其養一也

顯諸仁藏諸用 即顯仁處

噬嗑豐震離上下皆取象雷電內三陰包一陽外二
陽包三陰陰陽相擊搏所以有声有光

茅根茹盤結拔則皆起泰否上下純乾純坤故于初

習坎有孚惟心亨以二之中而曰小得以五之中而
曰未大人之心惟危道心惟微其旨深哉
明作兩大人繼明照于四方法離明也所以古之初
發心為學者即欲明一德于天下

剝五正體一陽在上五陰將止故爻詞貫魚以宮人
寵陰順承乎陽也故曰終無尤終即上也

坤五黃裳文在中離二黃離得中道故皆曰元吉然
曰黃曰中其美一也

大過澤滅木棟撓棟隆老楊生梯枯楊生華皆自兌
澤巽木取象

離明艮止卦名曰賁所以賁取文明以止之象而上九曰賁得止象義尤初

姤遇也夫三遇兩姤已萌矣

天水訟地水師其兵刑之肇端乎然亦振古如茲矣坤離皆陰卦也坤初象履霜離初象履錯皆防微謹始之義

嘗玩損益二卦見卦變有不可尽拘者損本損下以益上也彖曰損下益上其道上行使下卦原非乾體何以見下兌之損三上卦原非坤體何以見上艮之益上乎益本益下而損上也彖曰益損上益下民說

無體自上下下其道大光使下卦原非坤體何以見
下震之益初上卦原非乾體何以見上巽之益四也
伊川先生謂卦變自乾坤來亦有見但謂各卦變尽
來自乾坤則不可

學易者觀玩辭象變占要在神明默成純是真學易
者

損益本皆三陰三陽損雖損三以益上而云其道上
行者艮陽之上行也益雖損四以益初而云自上下
下其道乃先者震陽之下、也可見道皆指陽而言
且二象皆云與時偕行則損益之道孰非時中之道

卦

易道消息盈虛不離作語然而學易者一歸之中正

最難

羊本陰躁之物兌二陽一陰卦象陰包乎陽故取羊
象大壯卦體四陽在下二陰在上與兌相類故亦取
羊象若云二三五互兌何為上爻亦象羊也互體便
說不妄

元亨利貞乾德也隨卦亦備此四德而止德無咎何
哉蓋隨則易于溺情徇俗盡善最難故彖曰隨時之
義大矣哉必如孔子聖之時方能同魯人獵較往佛

份召皆可苟非四德全備則未必無咎此隨之所以難也或曰隨之德安得比乾聖人特設詞以勉人耳殊不知文王卦辭一字一義皆卦象所本有者而勉人之意自干言外見之矣若云卦中原無四德皆聖人設詞非知易者也革元亨利貞悔亡其義同

乾坤知能易簡久大德業詞若對舉其實一而二二而一者也

坤六爻獨言六二之動何也靜翁動闢而廣生者地之道也文言曰坤至柔而動也剛至靜而得方可見靜而方者坤之體動而剛者坤之氣地氣動則剛、

則直也故取直方之象且彖傳曰含弘光大文言曰
含萬物而化光本爻象曰不習無不利地道光也則
是動也方也大與光也乃神之全德而六二一爻足
以當之矣但動則到直存乎氣在人自思而自得之
乾屬陽坤屬陰、主形陽主氣凡形必本之氣坤必
本之乾也

繫辭曰到柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風
雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女又曰到
柔相推而生變化天地間只是陰陽推行摩盪自然
變化無窮聖人形容造化之妙斯其至矣

或曰易莫要參兩參伍而日月為易其參兩何以見之曰一三五為九九為陽數之全皆天生之數也日為太陽其數九陽數進故用九日之所以一日一周天者此也二四為六、者陰數之全皆地生之數也月為太陰其數六陰主退故用六觀月之體有圓缺固見陰數之乏月一晝夜不及天十三度餘亦可見陰數之退所以二十九日有奇而一周天者此也可以觀日月之參兩而兩地乎然則何以為參伍也曰九六合成一十有五日月之全數也觀日月交會于朔、乃日月之全體也自朔數之五日為一候三

五一十五日則為望、者日月之對衡也又自望數之三五為晦此所以三五以變為中氣三五以變為節氣錯綜其數而成日月交會之數也可見日月之于天地統之而三兩析之而三五于以成變化行四時生百物惟此而已矣其斯以為生、之易乎

乾知大始故易知有親大學明、德親民正是法天之學

師必貞吉然後無咎所以兵凶戰危孔子慎之蒙一卦二陽以坎中一陽為主所謂童蒙求我爻獨于五言之二五相應我非二而何

坤順承乾坤道即是乾道故曰形色天性也

君子周而不比和而不同易以比于同人名卦何以
比同最易溺于情而難于貞也比者坎一陽在五為
衆陰所比而坎陽中正故卦辭曰元永貞同人離一
陰在二為衆陽所同而離陰中正故卦辭曰利君子
貞惟其貞也此所以為顯比之吉而比即周所以為
于野之同而同即和也

平旦之氣本諸日夜之所息也驚悔入宴息孰非然
順天地生息之道乎

井鼎皆人日用之需為最切者井三井渫不食鼎三

雄膏不食君子能為可食安能使人之必食哉

易只是陰陽生：性善即繼此成此故性即生理

觀蹇六爻皆往則進而蹇來則止而不蹇即彖辭見蹇能止知矣哉之義也故曰觀于彖辭斯過半矣辭變象占即精變神之所為何必分貼

火在天上大有君子以遏惡揚善明出地上晉君子以自昭明德離火之明一也治人脩己隨其在上在下孰非明：德之學哉

隨初象曰出門交有功不失也同人初象曰出門同人又誰咎也二卦異義二爻皆有取于出門之象何

哉蓋人之于世或同或隨皆易徇乎私而隨同于門內
則尤私情最易溺者此所以有取于出門之隨同也
在二爻雖各因其本有之象而聖人之意至深切矣
利涉大川各卦爻取象不同需之象豈徒在于乾剛
涉坎陰哉蓋涉川爭先必有覆溺之患而相待尤涉
川最切要者利涉正以發明需之義也

善學易者善用九與六也乾元用九乃見天則天生
蒸民有物有則是天則乃人人所自有者人惟自失
其天則所以不善用九所以自失其乾元也善用九
者時合乎天然之則斯乾元在我所以元為萬善

之長而君子勉仁以長人者此耳要之天則一剛柔
中正之謂也蓋即諸爻象觀之乎明夷六二柔位中
正故曰順則上六陰柔不中故曰失則震初剛正故
曰有則謙三艮剛得正故曰不遠則益上剛而能柔
故曰志可則同人四乾剛能柔故曰困而反則可見
順則有則不遠則者離二震初艮三得中得正皆自
然而然者也益上可則者以乾剛居柔位亦勉而能
者也是故天則一也自然合九六之中正者善之善
矣然亦可以困而反之焉胡為乎不思反求諸已而
甘于失則之凶耶

節彖曰天地節而四時成豈徒以此失節之義哉蓋
天道流行周三百六十餘日而成一歲每歲二十四
氣有中氣有節氣惟其節而中焉此天地之所以中
節也易序卦六十而為節故其爻三百六十適與一
歲之時日相當則其節名義彖象孰非天地自然之
節乎此卦上坎下兌坎為流水澤為止水坎水流而
不窮而有澤以容而止之故為節之象然一則曰剛
柔分而剛得中一則曰當位以節中正以通上六柔
而不中則苦節凶矣所以蹇九五剛而得中曰以中
節鳴上九剛而能柔曰剛柔節家人九三剛不中曰

失家即未濟上九則不中曰不知節合而觀之惟節則中在天地即節氣中氣之謂也在人即喜怒哀樂發皆中節之謂也噫天道之流行尚不能以無節而人獨莫之節焉何哉

未濟上九象曰亦不知節也節豈他哉即乾元用九乃見天則是也天道之運旋一日三百六十五度一歲三百六十五日無一息停者天行健也然陰陽寒暑分至啓閉必有節焉所以時行物生何一而非其自然之則乎此天之用九雖行不已声臭俱無其中實有節氣而天則之乃見也天道且然况于人乎

夫人自少至壯自壯至老朝乾夕惕無一息之敢怠
者人之法天行健也然日月間則柔變化喜怒哀樂
發皆中其節焉所以事、物、各有條理亦無一非
天則之發見矣此人之用九與時偕行觀聞不著其
中自有樽節不待安排布置而帝則之默順也盖有
是未發之中自有發皆中節之和故曰君子之中庸
君子而時中也果時、此未發之中則無時無處非
中節之和此正乾大象天行健君子以自強不息之
學也世之學易者不知乾元為何物不知用九為何
事反之于身既無乾健不息之功乃曰心體見在自

爾天則之時見也有是理哉故易于未濟上九云不知節所以儆人者至深切矣

涉大川之象一而已觀彖傳于需曰往有功同人曰乾行彖曰往有事大畜曰應乎天益曰木道乃行渙曰乘木有功中孚曰乘木舟虛見義以卦而殊也即利涉大川之一象而義且以卦殊焉惡可執一象以槩論諸卦爻耶又惡可執一象而舍本卦本爻求之變卦互卦以就他卦他爻耶甚矣論象者之不可拘也已

本天親上本地親下即在天成象在地成形之謂也

何必專以動植分屬之哉

賁與噬嗑本同宮相反之卦也賁六二之柔自噬嗑
六五而來文內卦上九之剛自噬嗑初九而分文外
卦則其所謂來所謂分本自明白何必謂賁自泰來
亦何必謂自損與既濟來也 六二柔來而文則二
自上來上九分別上而文柔上自二分

天地設位而易行成性存性存而道義出只此兩語
兼昧三才

大畜無妄同宮相反之卦也大畜以艮上一陽為主
剝本在外無妄以震下一陽為主剝則在內故云剝

自外來為主于內何必謂坤初六變為震亦何必謂其自訟來也

卦爻皆天地自然之法象孔子每即人身以發明之故曰通天地人曰儒

蹇解相反之卦也解曰乃得中坎在下也蹇則曰往得中坎往居上矣解曰往有功四之陽動于上也蹇則曰其道窮三之陽止于下矣何必謂蹇自小過來也自解言之蹇九五往在上而解則在二故為來復蹇九三艮體不動而解則震動在四故為攸往亦何必謂其來自升乎即此數卦可見卦變亦有自反對

言者矣

離二黃離鼎五離上故曰黃耳離象牝牛章離離在下卦而初象黃牛何也初非中也故曰黃牛之章

否泰二卦往來俱自本卦言隨則來而下柔震初則來自兌之上爻故也渙則來而不窮者則自四來居二而成坎也柔得位乎外而上同者柔自二位乎外卦之四而成巽也孰非自本卦言乎可見卦變或自本卦或自反卦或自乾坤二卦固有不可執一論者要皆以彖傳為之主也

八卦頃刻不離其如人不著察何

柔麗乎中正故亨離之卦也然居上卦為尤善如大有柔得尊位大中噬嗑柔得中而上行晉睽鼎皆柔進而上行旅柔得中乎外所以得中上行柔卦之善莫如離

重離取繼明之象正是緝熙日新意

坎雖險卦其實陽到位中觀屯蒙需訟師比蹇解困井渙節皆以到中獲吉信乎一陽為主于內雖遇險而不陷處蹇困而亦亨也故曰習坎有孚維心亨

艮兌皆少陽少陰之卦然艮陽止于上多吉故本爻曰敦艮之吉以後終也他如蒙上利用桀寇上下順

也。盡上不事王侯志可則也。膏上白膏無咎上得志也。大畜上何天之衢通大行也。頤上由頤厲吉大有慶也。損上弗損益之大得志也。雖剝上亦曰碩果不食在本爻尚無大害若兌陰說乎上則多不吉故兌本爻曰引兌未光也。他如大過上過涉之凶不可咎也。咸上咸其頰輔舌膝口說也。夬上無號之凶終不可長也。萃上齋咨涕洟未安上也。困上困于葛藟未當也。隨上拘係之上窮也。獨革上稍善亦有征凶之戒。茲類其詞而玩之。兌上本陰居陰位詞若與象異矣。其實艮陽止體宜乎上兌柔說体不宜于上所

以柔說在上多凶知此則觀象玩詞殊省力也

明入地中固離日之實象用晦而明乃姤復之真机
坎本為水也雷雨解則坎為雨雲雷也也則坎為雲小
畜密雲不雨又因巽取象小過密雲不雨又因震取
象是各随卦爻之陰陽別柔以意會之而象亦活看
可也一一取諸互体变体大紆曲矣

伏羲昼卦本假象以洩造化之秘文周取象又借物
以闡義昼之微夫何後儒學易搃畧象義者既茫蕩
而無據滯泥象形者又穿鑿以求伸此易之所以愈
不明也即如乾為馬文王以牝馬象夫坤而屯二乘

馬睽初喪馬又何與于乾坤、為牛文王以牝牛象
夫離而無妄三係牛大畜四牯^牛又何與于坤離震為
龍周公乃以龍而取象于乾爻孔子釋云陽在下是
陽在下即潛龍之意義也乾坤為冰周公乃以冰而
取象于坤初孔子釋云陰始凝即冰始凝是霜冰之
意義也舉能触類旁通聖人象義本自明白簡易而
后儒忽畧滯泥而失之矣

乾二開邪乾四非為邪而爻皆陽居陰位故發此象
吁乾休且然可畏哉

屯卦彖曰動乎險中險中者坎也蒙彖曰匪我求童

蒙童蒙者艮也。可見屯蒙之所以為屯蒙者皆在上卦。夫坎本陽中，乃曰屯其膏，大貞凶。在下卦，乃曰包蒙吉。子克家，易之不可為典要也如此。

乾三四德業，各自本爻說。居上不驕，在下不憂，便是九三進德脩業，不可以效言。非為邪非離群欲及時也。便是九四進德脩業，處何必謂九三既已脩，在四則無工夫也。欲及時三字最宜玩味。

易象言巽以順者，三彼以互体變体言者。于巽則近之矣，不知順者坤也。于坤順何取哉？蓋坤順巽入皆柔道也。蒙五家人二漸四皆得巽順之道，故與之何

必一一舉飛伏互變強以象而安排之耶况得其象
不得其義非深于象者

坤至柔而動剛蓋坤動則震矣于剛義似有著落其
實立地之道曰柔與剛而小象六二之動直以方也
可見動靜剛柔皆坤道所本有者故曰德合無疆
坤二獨曰地道光故坤爻以二為主况坤為地二亦
地之本位也

旅三以剛而喪童僕象曰其義喪也上以剛而焚巢
象曰其義焚也觀象者可以不明其義哉且剛不中
正處旅尤非所宜如僕次資斧則又因旅取義

凡位在下事在初不可大有動作故益初九利用為
為大作元吉无咎象曰元吉無咎下不厚事也正以
位在下事在初必元吉然後無咎耳君子相峙而動
惡可善事而妄動哉

震動坎險動手險中則屯動手險外則解人之處險
可不慎其動也

師三弟子與尸上小人勿用義實相關

易以順性命之理易簡理得此也

姤九五以杞包瓜以用也瓜生于陰之月即初爻
陰象用杞包之即陽包陰君覆民上庇下也含章即

包瓜之義有損自天乃憂懼之詞故象曰志不舍命也天之視聽在民心民之治亂由天命今雖君民相遇然命不于常寧無墮墜之憂哉

賁上白賁明以止之極也豐上豐屋明以動之極也信乎用明者止則定動則亂也故曰知止而後有定天下之動貞夫一無失得也故因二以濟民行以明失得之報

復卦象自天時言于一陽初動見天地之心大象自王者言于至日閉關見保泰元一之道爻象俱自學者言于脩身下仁見君子體仁之功

睽二遇主三遇到四遇亢夫上遇雨一也遇則不睽
矣是睽與遇本相反也

止而說為咸曰取女吉動以說為歸妹曰征凶可見
說貴止不貴動也而取在男征在女不可不察

乾初曰潛坤初曰履即初爻在下之象何必巧說巽
潛震履也

窮理尽性至命盡心知性知天天也命也一也知至
至之難矣哉

初六鳴豫即曰凶上六冥豫成有渝乃曰無咎初坤
上震十固不同而渝則能改矣夫何咎即此可見始

雖微不可不慎終雖成尚可改易

雷電一也在先王以明罰敕法蓋離明在上而震動
自立法者言也豐君子以折獄致刑蓋震動于上而
離明于下自行法者言也故先王君子亦不同

賁初舍車而徒義弗乘也上白賁無咎上得志也即
始見終此可類推

大壯象統一卦取其壯而爻則各因才位恐過于壯
用壯者可以省矣

均之為壯也用壯者任血氣用罔者味義理此君子
小人所由分而君子果可以用罔哉故曰學而不思

則曰曰圖之生也幸而免

坎離震兌水火木金精神魂魄天地人一也故反身
神明默成而人與天地參

相見乎離、為日為火、日一出萬象畢照即相見
之象

夬三遇兩若濡一卦惟三與上應而上爻兌為澤亦
有濡遇兩之義也

土築為城土崩為隍否泰反覆手耳是城復于隍即
泰復于否之象

易以思不出位為艮之象艮止也思不出位則止矣

孟子曰心之官則思、則得之得所止也大學慮而后得知止故也所以思曰睿思者聖功之本何必直以無思為本体不思為真功哉

玩味乾二四曰邪坤三五曰美其旨深矣

震長子也長子建侯國百里出守宗廟社稷為祭主執匕鬯皆是實象聖人因象立詞何庸心也

萃五有位無咎渙五王居無咎是可以觀萃渙之道矣

陰在內而陽散于外則為風陽在內而陰包乎外則為雷陰陽唱和皆以內為主觀震巽卦象可見

豐屋天翔閉戶自藏上六一爻說尽處富貴者休態
需險在則而云當需蹇險在前而云當止故需曰不
困蹇蹇曰知矣哉聖人教人處險之道何若此其諄
切也

易本易簡人自煩難故曰中庸不可能也

遯卦詞遯亨指四陽小利貞指二陰蓋下艮體有止
義惟止則貞其如浸長何

九四好遯體剛位柔其遯以情故謂之好九五嘉遯
陽剛中正其遯以礼故謂之嘉若九三同體相比不
免有所係矣寧免于疾

艮身止躬或以腎乃生身所由始處知止于此則神氣俱凝蓋以爻位俱柔取象于理亦通

覲日初出地有晉如催如之象何必依鄭氏改催為崔

家人上爻威如吉夫威而謂之如以上本巽体非純用剛者也

萃六三象曰往無咎上巽也或謂三四五有巽象如此而取互體間亦有相合者但各爻求之不得其義者尽以互体言之則未然

八純卦如雨雷雨風雨火雨水雨澤皆有往來之義

獨于艮言不相與者兩山不相往來交攝止之象也
故曰止其所雖上下兩艮亦曰敵應不相與可見矣
彖傳不曰艮其背而曰艮其止正以見止其止則有
所矣執曰止至善乎

面在上也故革上爻取面象面在外也故取革面之
象小人革面特外貌順從焉耳

大畜四五取牛與豕象牛陰物而其性順豕陰物而
其性躁即六四以陰居陰六五陰居陽位之象也然
謂之牯與豕者何哉艮本止休畜之義也六四六五
雖是陰爻却居大畜卦中便取大畜象一故四在艮

初陰始萌而能即畜止所以象童牛之牯惟防閑之
早則為力甚易故元吉尔雅犢訓猶乃豚之小者埤
雅以牝係豕謂之豕五陰係于艮陽之下故象豕豕
之牙吉是童牛之牯即所以畜豕豕之牙即所以畜
五畜止其陰則陰不至于害陽正所以成其為大畜
也若云四畜初五畜二乃以陰畜陽以小畜大矣且
下卦乾体初九何以象童牛九二何以象豕大畜之
主反歸之四五二爻何以為大畜哉

不家食吉養矣也賢指艮卦上九言利涉大川應乎
天也天指下卦乾体言如此則卦辭不家食吉利涉

大川于卦象各有著落

離象曰重明以麗乎正又曰柔麗乎中正諸儒紛
或疑上卦重明下卦得正以上卦之重離麗下卦之
正也或疑陰居五位非陰陽之正乃事理之正也或
疑因上重明麗正而誤加麗正之語于中之下也是
皆拘泥二柔五剛之定位焉耳試畧舉諸卦彖傳會
通而視之如大畜曰能止健大正也大壯曰大壯利
貞大者正也猶謂正不專指九二言也然巽曰重巽
以申命則巽乎中正而志行果謂中正專指五言
二雖中而不可以為正乎要皆不識乾道變化乃利

貞坤順承乾利永貞之義故于乾二正中之類一一
分析不明且于諸爻利貞每指為戒如艮六五象曰
中正乃謂正字義文如未濟九二象曰中以行正乃
謂因中得正易中正字之義為愈悔矣故子常曰中
易識正難知也噫孔子云君子貞而不諒其如世之
學易者諒而不貞何哉

觀四仲中星則知天行之變易無頃刻停也萬彙化
生于其間者何能停瞬息耶

乾坤合德劉柔無濟不可偏也九卦首之以履繼之
以謙履象一陰明上下之分說而應乾履虎尾而不

噬履之所以亨也用六永貞以大終也不于履三一
爻見之乎謙象一陽得順遜之宜內止外柔為君子
之有終謙之所以亨也用九天德不可為首不于謙
三一爻見之乎夫用九用六凡六十四卦無爻不然
特即此二爻以例推之耳此固文王處憂患之道而
善用九六非文王其孰能之

家人睽以三女成卦何長與中為家人而中與少使
相睽也蓋離陰在二巽陰在四陰居陰位故曰家人
女正位乎內所以利女貞也睽則兌陰在三離陰在
五陰居陽位女不正矣故曰二女同居其志不行此

其所以睽歟家人睽起于婦人于此益信

冥升在上消不富也坤陰為冥升至上則消陰居陰位則不富象義不明但謂其昏冥不已則又何利于不息之貞乎

貞者事之幹、母之姦不可貞何歟蓋母子主恩若必于正則未免以義而傷恩矣下卦本巽二又得中巽而且中正在是也昔衛有七子之母不安其室其子作詩自責曰凱風自南吹彼棘薪母氏聖善戒無令人深得不可貞之義矣葉公以証父攘牛為直孔子曰吾黨之直異于是父為子隱子為父隱直在其

中矣在父且然況于母哉合而觀之其義愈顯

乾健自強純乎天德之剛然潛見躍飛與時偕行而剛健中正純粹精焉此所以謂之自強不息此所以謂之天德不可為首只是終日乾，無方體也

善則歸親子道之常也况幹父之盡敬顯親之不善哉所以象曰幹父用譽承以德也以德承親自善親譽日彰非六五剛柔得中其孰能之

震上巽下為恒震上兌下為歸妹只初三易位而恒與歸妹所由分也歸妹初爻象曰歸妹以娣以恒也三爻亦曰反歸以娣三而反歸則六在初矣非恒而

何五爻亦曰不如其娣之袂良孔子總只一點恒字在學者須會通而觀之

歸妹九二象曰利幽人之貞未變常也初曰以恒二曰未變常即恒義蓋初三易位固恒變為歸妹矣九二中爻曾何變乎不變常即是幽人之貞

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良君即六五娣即初九是故初之以娣者以恒也謂五不如初之以恒者歸妹以少女配長男不如恒卦震巽二長相配為尤善也如此而吉者何其位在中以貴行也五位得中且貴吉可知矣

屯象建侯而不寧建侯者震也不寧者坎也比象不寧方來上下應也上坎不違寧處而下之坤陰方來也坎陽在陰中有不寧之象

解二田獲三狐得黃矢坎中陽畫象矢故云得狐五射雉一矢亡離中虛故云亡坎為狐故既濟亦因坎取狐象離為雉鼎三亦因上離象雉膏可見各卦爻辭會通觀之其義自顯

復大象先王以至日閉關后不省方商旅不行此實事也類推各卦象詞何一非實象非實事乎可見至日是先王時事不省方與商旅不行是后王時事

乾一也震動于上為大壯艮止于上為大畜皆四陽之卦故卦辭曰利貞彖傳皆曰大正況大壯以四爻為主大畜以上爻為主故二爻皆善

大畜彖傳云剛健者乾也篤實輝光者艮也乾艮二陽誠中而形外也由此畜之不已則日新其德其進無疆而德之蘊畜愈盛美皆所以形容大畜之義則上而尚賢能止健大正也皆指上爻之陽言

大畜四陽艮之一陽独在上爻有不家食之象六五尊尚上九亦有養矣之義所以在一卦謂之剛上而尚賢在一爻謂之何天之衢道大行也可見畜之所

以大者全在上九

鬼神之情不可窺鬼神之狀不可見何從而知之也
精氣為物、則有象有象則終壞而為鬼游魂為變
變則無方無方則不測而為神是鬼神之情狀不于
精氣游魂而知之手

有物必有變人知死之為變也孰知生之之變哉
精氣游魂其而為人故曰人者陰陽之交鬼神之會
用晦而明晦者明之藏明者晦之發晝夜之象也日
雖晦于夜而必明于昼固用晦而明之義譬人在內
之暗處而見外物甚精亦可以識用晦而明之一端

矣

黃中通理正是根心生色四體不言而喻的氣象
八卦本象巽不為木而為風兌不為金而為澤風澤
皆氣言金木則固于形矣然則艮為山而山與澤獨
非形乎蓋山澤通氣正所謂先天以氣為主也

天地秋分而閉藏人物嚮晦入冥息隨時之道何莫
不然

仰以觀于天文三垣而十八宿列其体日月五星叙
其用南北二極定其中而北辰居所不動北斗斡旋
有常雖造化祲祥未易窺而其文之燦然于天者一

仰觀之可觀也。若夫地理則起伏低昂隨處異形，未
易察矣。何也？曰：立地之道曰柔與剛。氣則剛，而土為
之體。氣柔則流，而水為之用。高而嶽鎮，因陵阜而郊
壤原隰皆土也。大而江河湖海，小而沼沚溝澮，皆水
也。凡土之稍高，即山稍低，即水正氣之剛，柔所由分
焉。是以而水之中必有山，兩山之中必有水也。但其
脉理支分派別，山過水而黃河不能斷，岱華山過山
而滙下莫不沃流濟固為難知。山過山而土石殊骨
水過水而淄澠別味，尤為難辨。至于氣行土中，土行
形氣行形止，氣畜水隨而比，豈特幾省郡邑之各異村

鎮里社之各殊而丘涇行潦各有源委坦夷涸燥轉步移山苟不能悉心審察則其脉理聚散冒從而辨之哉噫山澤通氣之理猶有未易察者在矣

玩易之乾坤屯蒙需五卦序次夜半日之始也日出于寅不得不需交朔月之始也月出于庚不得不需孩提人之始也冠始成人不得不需知仁勇全德之成也好學近知力行近仁知耻近勇皆自困勉始就謂學可一蹴而至不俟積久而即可以貫通乎

地上高堆曰敦坤艮皆土也故取敦臨敦復敦艮之象

八卦居而造化管是矣天地雷風水火山澤果足以盡八卦之象乎健順動入陷麗止說莫非象也真知此者仰天俯地逮物近身何莫而非卦爻之法象乎噫神而明之存乎其人殆非語言所能解說也

坎陽兌陰卦象也世之論者莫不以坎為雨而澤為江湖池湖之類矣玩八卦豎圖兌在天而坎在地也一陰在二陽之上正所謂地氣上騰天氣下降而兌澤非雨之象乎一陽陷二陰之中正所謂冬至陽生而水泉動乃井中泉出之象也此固即陰陽卦象言之也若大象所取則又有不尽然者雲上于天需澤

上于天夫均之為雨也地中有泉師澤上于地萃均之為水也澤水困水澤節均之澤為注水坎為源水矣名以象定象以名變而會意于名象之外顧人之圓通何如

閏京房卦氣直日晷以歲凡三百六十五日而卦凡三百八十四爻以爻合日未爻爻多日少故以坎離震兌三十四氣以乾坤六十卦主三百六十五日四分之一而每卦主六日七分是乾卦諸卦分主每歲之日坎離震兌統主四時之節揆之以義既未安况卦爻與日附之一歲則有餘加之閏月則不足矣茲

就其卦爻直日之說而合計之每歲三百六十五日
故氣盈朔虛而閏生焉六十四卦內八純卦上下合
體相疊實重二十四爻莫若以三百六十為正爻與
每歲之數合而三百八十四爻與閏歲之數合也此
義曾發于麻衣正易心法較之京氏其義稍優雖然
全易今卦爻本自周流于歲月日時而以數拘之非
易之道矣

周子曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發是
畫卦以示其伏羲之精乎因卦以發其文王周孔本
伏羲之精而發其蘊乎所以又曰卦不畫聖人之精

不可得而見微卦聖人之蘊殆不可悉得而聞見指卦象而聞非卦辭乎信乎易何止五經之原其天地鬼神之奧乎周子亦可謂善發聖人之精蘊乎
謙五利用侵伐征不服上利用行師征邑國正所謂裒多益寡稱物平施也

貞者事之幹也貞固足以幹事詳此意義貞何取于智乎仁義禮智固是四德貞非德乎坤二直其正也方其義也君子敬以直內義以方外必欲改正為敬以應敬義恐聖人不如斯拘泥

兌巽陰卦也上兌下巽為大過而大過名義則謂陽

過半陰是因卦登四陽而取象矣震艮陽卦也上震
下艮為小過而小過名義則謂陰過半陽是因卦登
四陰而取象矣鼎象也剝觀象也曾謂學易而可忽
于象乎

知仁各見使非道之全体所以孟子惡執一之害道
人之處世也豐則富于內困所同欲旅則窮于外亦
所同惡不知此乃人之過焉不可必也豐屋蔀家焚
巢喪牛則皆凶有慶吝有吝命則皆吉顧人之處遇
何如耳

大明終始者元始亨通乾之始也然必變化乃利貞

此乾之所以終乎

坤為牛離畜牝牛一陰麗于二陽之中非畜之之象乎

明入地則晦君子用晦而明存乎學

知至可與幾而知幾其神斯至矣

講習討論故有麗澤之益即兌為口舌之象

易終未濟造化無終窮也

觀于乾而知所以統天者觀于坤而知所以承天者觀于乾坤而知吾人之形神矣

漸者曰漸之進也非以進訓漸謂進以漸也之字何

必行

順中有物則間而不合故成獄必電以挫之雷以威之斯可以去其間而復合故噬嗑利用獄然其所以利用獄則入在手五之柔故曰柔得中而上行雖不當位利用獄也

當雷電並作声光間闐見噬嗑之象

善現象者廓然而大公善現變者物來而順應

咸速恒久盖感通甚速而變通則久一誠而已矣

無心之感久道成化實相須也故感出有心非可久之道矣