

830784

周易恆解卷五上

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作卦爻之辭此則孔子白以己意繫易也以其通論一經之大體無經可附故自分上下篇云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛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乾知大始

周易恆解

卷五

繫辭上傳

一

坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

乾坤卦名貴賤卦爻上下之位動者陽之常靜者陰之常剛柔易中卦交陰陽之稱斷分判意方四物萬物分聚得失而吉凶異象日月星辰之屬形山川動植之屬變化易中錯綜參互之義摩切摩盪推盪八卦以天地水火山澤雷風之象言非已畫之八卦剛柔者八卦之性情雷霆風雨摩盪之形而易見者日月則乾坤之精故特言之寒暑由日月而分男女從乾坤而出日月之為莫非天地之為故承之以乾知大始坤作成物知謂知此作謂能此始者始其氣成者成其質未成之始非有造作故言知已成之後有形可見故言作大者全

周易恒解

卷五

繫辭上傳

二

止

備之意易簡不煩一氣鼓盪而萬物自生故曰易
 知順天之道而無所煩阻故曰簡能惟其順易而無艱
 深故易知惟其簡質而無煩難故易從有親有功以下
 言人法天地之道賢人即聖人天下之理得言萬變不
 越乎此理成位乎中則人合天地之道者也○天以健
 運而尊地以柔順而卑是天尊地卑未有乾坤之卦而
 乾坤已定矣卑者賤高者貴是未有卦爻之貴賤卑高
 陳而貴賤已位矣天以剛為體而常動地以柔為體而
 常靜動靜有常未有易卦之剛柔而剛柔已顯剛柔動
 靜之氣各有其方剛柔動靜之質各有其物方以類聚
 物以羣分氣聚得則吉否則凶易掛之吉凶由是而生
 在天成象地氣之所上騰在地成形天氣之所下凝易
 卦之變化即此而見然則易之成形居首而貴賤剛
 柔動靜變化吉凶以生固皆天地自然之法象非臆鑿
 也是故天地祇此一元之理氣而天地自然之法象非臆鑿
 摩入卦相盪即有自然之用氣鬱而不宣則鼓之以雷
 靈氣亢而不和則潤之以風雨而日月實括其樞日生
 於東月生於西運行不息分為寒暑寒者陰之凝暑者

陽之積要皆乾坤之理氣而已乾道純乎陽而在人則
 成男坤道純乎陰而在人則成女是人所以秉天地之
 精也物莫不有始而乾道施生凡物之始皆始焉是為
 大始無不秉乾始而始者是物之始乾皆知之也物莫
 不由成而坤道養育凡物之成皆賴焉是坤實作之無
 不由坤作而成者是物之成皆賴焉是坤實作之無
 何心乾雖知始而自然之理氣順而布焉無艱阻也坤
 雖成物而順天之理氣養而育焉無艱阻也坤
 知始坤以簡而成能此乾坤所以為天地之性情而欲
 體乾坤者不出乎此矣蓋凡艱深阻難之事則不易知
 矯勉造作之事則不易能順易則易知簡要則易能安
 知則人人皆樂而附之可有親矣易能則人人便而結
 之可有功矣情患其騷有功則天理人情之大順積累而
 而可久事患其輟有德亦與天地同其悠久可大則賢人
 大業亦與天地同其廣大矣是故易托始於乾坤以萬
 理皆與天地參成位乎其中矣然則天地非理象數之
 人道與天地參成位乎其中矣然則天地非理象數之

總滙而八卦之屬乎此文
王所以特標乾坤爲首也

右第一章言天地爲易之原而文王所以首乾坤自
然之理象萬物不能遺人能法之亦與天地參矣

附解伏羲畫卦以象天地萬物之情而連山首艮歸藏首
坤取義不同文王始以乾坤爲首乾坤者萬物之父母
也萬象莫不從乾坤而出一陰一陽動靜無端循環無
始是天地之所以生生而不窮變化而不息凡所謂交
易變易不易之象皆在其中六子爲乾坤之大功用衍
爲六十四卦其象始盡其理則不出乎乾坤之範圍也

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

世

夫子此章正深明其義而歷來儒者不察拘牽八卦旁
及象爻遂不得本文承接貫串之理愚故不分界段順
其自然之語氣而詁之明者審焉剛柔相摩八卦相盪
正言八卦止一剛柔之所發揮雷霆風雨舉一二以該
其餘前人便以義圖左右旋解之抑思雷霆風雨於八
卦爲不全且是故二字承上乾坤直下語意亦不順日
月運行一寒一暑承上剛柔摩盪之意起下成男成女
而卽繼之曰乾知大始坤作成物明乎日月者乾坤之
樞也天位乎上地位乎下高卑萬古不易而其氣機消

長屈伸往來變化則日月爲之六子雖皆乾坤所化而坎離獨得乾坤之正體日陽精而孕陰月陰精而孕陽互爲其宅交致其功故日月運行寒暑頓易而歲功以成人物以遂要無非乾坤一氣屈伸之爲也故下文曰乾道成男坤道成女而卽贊以知始成物易知簡能推及於有親有功可久可大欲人法乾坤以修身此聖人作易之本懷也夫乾坤至尊然其理氣則人皆備之聖人高明配天博厚配地止完得人道分量非外身而求勉強而合而後世聖學罕傳則人第逐逐於象數之末營營於事物之途不特不敢法天地亦不知所以法天地矣

周易恒解

卷五

繫辭上傳

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

聖人統指義文周公伏議設卦文周觀象繫辭明吉凶藉筮而以辭象示人也吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言失理則凶得理則吉憂憂念虞虞度於理不安則憂而多悔任私不任理則虞而多吝變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言柔變趨剛進之象剛化趨柔退之象進退无常故變化爲進退之象晝夜有定故剛柔爲晝夜之象三極卽三才至極之道六爻變動而萬物之理無弗該凡三才之道皆盡於中故曰三極

之道。天地人祇此一理主宰其中而萬事萬物變化無常常人動而多乖聖人憂之故設卦以明其象而後聖人復觀象繫辭示人以吉凶之道順理則吉違理則凶欲人因吉凶以悟至理非教人昧理而趨吉避凶也天地止一剛一柔柔不一於柔柔有時而窮則自陰以推陽而變生焉剛不一於剛剛有時而窮則自陽以推陰而化生焉變化無窮故卦象卦辭不一而理之無定有定者亦寓其中矣是故卽象辭而觀之其言吉凶者由理有失得也其言悔吝者由昧理而憂虞也然則易辭云吉凶悔吝固自人而分也至其象之變化由陰陽進退而生陰陽剛柔卽晝夜顯呈而可見然則易象之變化剛柔固自天地而出也天位乎上地位乎下人位乎中三才並峙莫或低昂是爲三極而易之象辭義無弗該故六爻變動萬象咸具而三極之道盡之也以上極贊聖人卦象辭之美

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

周易恒解

卷五

繫辭上傳

五

四

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

上居處也下居平素也上君子謂聖人下君子學者也動謂一切云爲易之序祇一屈伸消長各因其時而已君子時中而行故居而安爻之辭萬理曲盡君子精義入神故樂而玩君子之深契於易如此是故體道之君子平居則觀其象而玩其辭所以研究乎義理者至深一有言行動作則又考之以卜筮觀其變而玩其占是理極其精而用極其神是以自天祐之吉无不利也此乃教人學易之道

右第二章乃言文王周公繫辭之故學者當玩而體

之此三易古者並行而孔子所以特取周易也

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得

也。悔吝者，言乎其小疵也。无咎者，善補過也。

彖謂卦辭，文王所作，爻謂爻辭，周公所作。象指全體而言，一卦之所具者，變指一節而言，一爻之所具者。凡言動之間，善則得不善，則失小不善為疵，不明乎善而誤入為過，覺其小不善，欲改而未及，改於是乎有悔。覺其小不善，猶可及改而不能改，於是乎有吝。善嘉也，嘉其能補過也。○言文王作彖辭，以明一卦之象，蓋欲人即象以窮理也。周公作爻辭，以明一爻之變動，蓋欲人知理不一而實至一也。言象言變，不外吉凶悔吝之辭。悖理則失順，理則得，故即吉凶以示人從理也。悔未純吉，吝未純凶，言乎其小疵而欲人並此無之也。其言无咎者，則或失或小疵而能改，以從善，則免於咎，故以无咎嘉許之也。

是故列貴賤者存乎位，齊小大者存乎卦，辨吉凶者存乎辭，憂悔吝者存乎介，震无咎者存乎悔，是故卦有小大，辭

周易恒解

卷五

繫辭上傳

六

卅

有險易辭也者，各指其所之。

列分列也，位六爻之位，六爻上貴下賤，齊均也。小大謂陰陽，陽大陰小，陽多則以陽為主，陰多則以陰為主。總欲陰陽平均相濟而不相害也。介善惡初分之介，震動也。憂則必思有以防之，震則必思有以補之。○承上言吉凶悔吝之義如此，是故人品有貴賤而一，一分之即上下卦之位可識矣。事物有小大而彼此均齊之，即卦之小大可以類推矣。至於貴賤小大之中，又有吉凶之不同，欲辨其實則在聖人之辭也。聖人非徒辨其貴賤，小大使人趨吉避凶，蓋凡事之得失必有其幾，即其善惡初分之介而謹之，則易為力於其已誤而震動改過，則可以復於善。學易者憂悔吝而欲免之，在乎審其介，震動而得无咎，在乎能悔然則憂也，震也是觀象學聖之要也。是故卦有小大之不同，而卦辭亦有險易之別，欲知卦象必當玩辭而辭不一也。聖人各就其理，象指人，以所之而使不迷於所往，第恐人不深察耳。

右第三章言卦爻象辭之大凡欲人審而體之也

附解此章先儒解最明而解善爲嘉則來氏等得之前是故承上象變之吉凶悔吝无咎而指出憂震二字爲體易之要。後是故承憂震二句而歸於辭之險易各指所之欲人分別細玩而勿迷於所往蓋聖人示人之意至詳摯矣

易與天地準故能彌綸天地之道

準等也同也彌者彌縫之無有罅隙大無不包也綸者條理之極其分明細無不析也二句總冒下文

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反

終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情

狀

周易恒解

卷五

繫辭上傳

七

終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情

狀

天文凡日月星辰盈虛變化之屬皆是地理凡山川原隰流時險易之屬皆是有象者爲明其無朕者爲幽原推之於前反要之於後死生者人之常談故言說精氣者氣凝而成精因以有物游魂者魂散而浮游因以變化凝精之中未嘗無魂而魂寓於氣氣方凝則魂爲宰故第言精氣而魂之聚者在其中矣游魂之中亦豈無氣而氣逐魂離魂已微則氣無主故第言游魂而氣之散者在其中矣鬼神者陰陽之靈陽伸而爲神陰屈而爲鬼陰陽之氣盛衰消長不時而鬼神之情狀因有不一玩易則皆知之也○承上言易理通幽達明聖人當日因仰觀俯察明於天文地理燦著當然之理又明於其所以然之故是故知幽明之故而以易通之也易可知死知生聖人因原乎人之所以始而知受氣於天者無不全推乎人之所以終而知賦形於地者不能久

是故知死生之說也易與鬼神合其吉凶聖人因明乎
天地人無二理氣依魂而立魂依氣而靈凝結則為精
浮散則為游魂當夫物之始有而魂依於氣氣之精
得之以成形由靜而動為神之伸及夫物之將盡而氣
與魂離魂之游物因之以變化自有而無為鬼之歸是
故知鬼神之情狀也夫幽明死生鬼神皆隱奧莫測者
而易皆知之其彌綸
天地之道不亦宜乎

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁
行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

相似以性量之德言如中庸所謂高明博厚悠久者也
下文乃析言之不違指易言惟其有德如是故著而為
易無一違乎天地者周萬物知之精矣而道主於濟天
下仁中有義故不過旁行猶洗應也流如水之流無節
制也天命本一也尊之則曰天言其主宰則曰命也惟
樂故知既知亦無不樂安土隨遇而安敦乎仁培之而

周易恒解

卷五

繫辭上傳

八

益厚不憂能愛知仁之極致也○承上言易之彌綸天
地如此以聖人之德本與天地相似故著而為易無一
或違乎天地也天地之理散著於萬物而天地之心無
非欲生成乎天下聖人知周乎萬物而道主於濟天下
則非察察以為明鈞索以為智故不過乎中正之則也
其見於日用旁行曲當而非流而無節惟樂乎天理之
當然知乎命令之自然故在己無憂其蘊於神明如土
之安敦厚不窮本天性之慈祥普仁民之事業故於人
能愛聖人之似
天地者如此

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道

而知故神无方而易无體

範圍金之模圍圍繞其外曲猶偏偏旁幽曲之處皆成
就之也晝夜顯而易見而其所以然即幽明死生鬼神
之秘通貫通之也神者化之主宰方則有所體則有形
也○承上言聖人以如是之德而著為易書故天地之

化莫測而易範圍之莫能踰越萬物之情各殊而易曲成之無有遺漏晝夜者人人所識也而其所以然則天地萬物之變化存焉聖人卽物理之當然明其所以然卽晝夜之道貫通之而無不知也其精微廣大寧有外乎故天地之化其主宰之者神神固無方可求而易之爲書亦無一定形體之可泥也易不與天地準乎

右第四章言易道準於天地由聖人德合天地故著而爲易其神妙如此

附解天地者萬物之父母太極動靜之燦形昔人云未有易前易在天地既有易後天地在易聖人得天地之全故能畫卦演爻以窮其象盡其變此章極贊易之彌綸天地因易自聖人作故言聖人仰觀俯察通幽達明乃

周易恒解

卷五

繫辭上傳

九

壯

能作易如是之精一起言易與天地準結言神無方而易無體文義本自顯然乃前人分仰觀一節爲窮理與天地相似一節爲盡性範圍一節爲至命令書旨不明又於道濟天下數句分言知仁轆葛不清以致曲說紛紛從而附會愚故不敢仍訛踵謬而一一就其本文語義釋之如右

一陰一陽之謂道

太極動而生陽靜而生陰陰陽迭運互爲其根變化而生萬物理宰乎氣氣載乎理天地萬物莫不由此如大路然故曰道也

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

繼接續不息意善謂理之元成凝成有主意性謂人所秉之正仁以其慈祥愷惻之心名知以其明辨精詳之見名一理而各得其氣質之近者也○承上言此陰陽之理在天者本無駁雜偏倚承此渾然粹然者以繼其初則所謂善也知其本屬至善而全陰陽之正以成其爲人則所謂性也善者純粹之名性者所以生之名全此善性而氣質有陰陽之不同則有仁者知者之異仁者見之謂之仁知者見之謂之知其見不同其理則一要皆性中至善之理百姓無仁知之德則日在陰陽理氣之中雖未嘗離以爲用而不知其爲道也故君子鮮焉

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣

周易恒解

卷五

繫辭上傳

十

唯

哉

顯自內而外仁謂造化之心藏自外而內用謂造化之功不與聖人同憂聖人有造化之心而功能不逮天地則自然無爲而萬物生成也德以蘊蓄言業以燦著言○承上言此陰陽之道其含蘊者則爲仁發育而顯於外莫非仁之所包含遍覆也其生成者則爲用神妙而藏於內莫非用之所收斂歸著也然天地豈有心於顯之藏之哉祇此一陰一陽流行變化鼓盪萬物而不知雖以聖人之德如天心如天常以不能盡生盡育爲憂而天地不與之同也此所以其德至盛其業至大而非形聲迹象所能測至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之

謂神

富有無物不有而無一毫之虧欠日新無時不然而無一息之間斷生陰生陽陽生陰循環不窮受氣成象乾健之爲效法天理坤順之爲故易天地而云乾坤也數陰陽生生之兆來陰陽變化之端通變通其變化以適於中不測謂陰陽理氣之無在而無不在也○承上言天地以陰陽之理鼓萬物於不知則無德與業之功名矣而吾以盛德大業稱之者何哉蓋人承天地之功則有業而陰陽之發育也無物不有無稍欠闕則富有矣故謂之大業體天地之理則爲德而陰陽之蘊舍也無時不然歷久彌光則日新矣故謂之盛德聖人知盛德大業備於陰陽故作易以象之陰陽相生變化無窮故謂之易陽莫盛於天物無不得天氣以成象以其健行不息爲凡有象者所托始故易本其健性而名之曰乾陰莫盛於地物無不得地以成形隨其得天厚薄而效法之以成物之體故易本其效法而名之曰坤要而言之乾坤止一陰陽而已陰陽奇耦變化而有數數無常而理有定窮極陰陽之用以得其一定之理來者可知此謂之占占而得之則本此理以通其變而凡事可

周易恒解

卷五

繫辭上傳

十一

訓

理則謂之事事之所在莫非陰陽之理所在也而屈伸消長往來變化究不可以意測則謂之神神者陰陽之妙而已然則一陰一陽豈非道之實而易之原乎

右第五章言道備於陰陽而百姓不知故聖人作易以盡其妙究其神

附解太極無象陰陽有象卽有象以窺無象而分合變化生生不窮流行不已易之所由來也六十四卦天地萬物之理無不該而實不過一陰一陽此章故直揭其道而言繼善成性亦止此理仁者見仁知者見知亦止此理百姓日用亦止此理特其顯仁藏用本諸無心而泯

乎迹象故盛德大業不可窺測然既有大德業則無朕之陰陽以有朕者觀之而可識也故易本其生生之理以名因其成象效法則曰乾坤乾坤具而生生之大象已昭卽六十二卦之本原在是矣極其數知其來通其變究諸於不測占也事也神也在是然則學易者不可知陰陽乎本文語義自明因諸儒不審承接脈絡旁牽曲說遂爾塵封今悉正之繼善成性宋儒之說均不得其解繼此陰陽之理而無稍偏駁則所謂善也猶言天命之謂性成此陰陽之正而無愧生初則所謂性也猶

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

此

中庸言率性之謂道第意同而語不同性善道字似相混前人遂不了然善就天命之本體言故曰繼性就人之成就人理言故曰成其實善卽性性卽善無二理也特本文緊承一陰一陽之道來故言繼言成與中庸特示人性道教三字意別則詞亦別也陰陽理氣萬物無不由之而此二句則止就陰陽之正者言蓋物得陰陽之偏者物之爲非道之爲也愚於中庸已詳茲不贅夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣者中無不含大者外無不包遠推暨邇謂身心天地之間凡事物幽顯皆是言易道至廣至大推暨於事爲無遠不到而莫之禦守之於身心靜存有主得其至正以言乎天地之間凡萬有之理無不備具也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

專專一直直遂翕收斂闢開動乾坤各有動靜實止一氣之爲專以其凝一者言直以健行者言翕則藏乾之機而闢則遂乾之化乾陽實故以質言而曰大大者足以包乎地之形坤陰虛故以量言而曰廣廣者足以容乎天之氣也○承上言易之廣大原於乾坤夫乾其靜也專陽之凝一者無纖毫之雜其動也直氣之發越者無撓屈之情是以大其生而不窮焉夫坤其靜也翕乾之氣而能含孕其動也闢乾之機而能發育是以廣其生而不隘焉是則廣大者乾坤之理也

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

165

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配合而與之比也變通陽變通陰陰變通陽義名義凡事皆有陰陽易中取義不外乎此易簡理有常而易以揆度萬務故曰易至約而能兼統萬事故曰簡至德謂乾坤易知簡能之德也○承上言易之廣大配乎天地故能遠不禦邇靜正天地之理皆備其卦爻變通非有矯勉如四時之代運一本元氣消息之自然也其取義不外陰陽非故複衍如日月之斡旋實爲萬物生成之大用也其理至爲平易可以無所不知其義至爲簡約可以無所不貫是亦乾坤易知簡能之至德也易之配天地如此其廣大不亦宜乎

右第六章言易道廣大配乎天地而因推極於乾坤

動靜之機極贊易道之妙

附解首節爲一章之主贊易廣大而卽遠邇天地之間以明其用次節申言乾坤動靜以明天地廣大之故末節乃言易廣大之實廣大配天地句承上而結之與下三句不平列下三句乃正言其廣大也蓋四時日月是天地廣大之用而易之變通陰陽易簡配之故配天地夫天地一陰陽耳陰陽動靜互爲其根各藏其用而實止一太極之蘊含此言專直翕闢若天地各爲其氣機者然且四時日月亦止天地之氣機呈露也而又分別言之若又各有其功用者因易之全體大用無所不包故

周易恒解

卷五

繫辭上傳

尚

收

錯綜言之讀者不得其意則含混穿鑿無所不至今晰言之末節首句承二節廣大二字說下言易之廣大亦與天地同天地之功用有四時四時遞運變通不窮實止一陰一陽消長屈伸爲之易之變通亦如是矣而實止一陰一陽之理夫至廣至大則宜其別有神奇而實止如四時陰陽人人共曉是易知矣天下古今多少事變而皆可以易決之是至簡矣易簡者天地之至德而易亦然是可以配天地之至德也聖人將易與天地合並發明而讀者不明天地之理因不達聖人文義故謬

說叢生識者其詳辨之

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

總承上三章而贊之故加子曰字作咏嘆語也德存於心業見於事一理而體用異名也崇者日進而高明廣者日積而博厚知則高明之稱禮亦廣博之用天尊而清明地卑而博載易行其中言自然之理象也天地之德在人曰性成體而全之存存存而又存敬修不息也道義之門道義皆從此而出萬事萬理莫不本於性即莫不本於天地也○夫子歷言易與天地相似之意而嘆之曰易其至矣乎夫易聖人所以修身經世崇其德於內而廣其業於外也何者人識卑則闇學易而窮極奧理則知日崇志滿則溢學易而動循天則則禮日卑

周易恒解

卷五

繫辭上傳

五

惟天高明惟地謙下崇以效天卑以法地是天地之道全在於人故易之爲教非強人以所本無自天地設位而易已行乎其中矣人能體天地以成德則爲成性果能成性而存存不息則萬事萬物皆從此而出是道義之門也學易者可不勉乎

右第七章總承上四章而勗人學易以成性

附解繫辭皆子言因承上而咏嘆之故獨有子曰字非後人所加也易道即天地之道學易非徒玩卜筮正欲盡萬物之理知吾身之理而全其性以承天地此章乃結明之知極其高而禮極其卑舉此以言法天地之大要成性存存則所以能崇效卑法之本也道義初無大別

此處並言則道指理之統滙義指理之分見者門言其必由乎此也夫性何以言成哉孔子十五志學七十而後從心不踰孟子有諸己漸至於化神盡性之功有許多次第必有聖師授受積久而成也故人身一小天地人人知之而所以與天地參不愧爲人必由成性罕有知之性成矣而存存不息其一元之理氣與天地同故參天地而無疆道理之總名義道之散著道義之門在天地亦在吾身苟盡爲宣洩則不能踐事天之實學而反小視天地聖人所以慎之也然有志者何可不究

周易恒解

卷五

繫辭上傳

六

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

賾繁雜也形容者物之狀宜者物之理自有天地而物象紛呈各有其象各有其宜聖人以下筮擬而象之凡天地間之象統此矣動變動也會者理之聚通者理之行變動無常理則有常聖人以爻義示人使其知無定而有一定繫辭以斷其吉凶此爲效天下之動而言故謂之爻也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

惡厭惡反常曰亂承上言聖人所以立象爻以示人者言天下之事至賾然皆天理之流行人事所不可廢不

可厭惡也。天下之變至動然有天命以主宰當審慎以適中不可淆亂也。惟不可惡故須得形容而合物宜。惟不可亂故須觀會通以行典禮。學易者凡事擬之而後言議之而後動。則得乎當然之理而盡乎會通之道。用以行其變化時中之詣在是矣。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰：君子居其室。出其言善。則千里之外應之。况其邇者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。况其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。榮辱之主也。言行君子之所以動天地也。可不慎乎。

此下七節承上文而示人以擬議之道。略舉七章以見義。中孚九二言鳴鶴在陰。其子必和。我有好爵而與爾

周易恒解

卷五

繫辭上傳

七

靡子曰：此以言聲氣之相通。而物我有同情也。君子幽居獨處。與人何關。然居其室。出其言善。而千里之外應之。無不以爲善也。出言不善。而千里之外違之。無不以爲不善也。是知言出乎身。加乎民。行發乎邇。見乎遠。言行之動。如戶動於樞。矢發於機。明暗攸關。而感應最捷。善則榮。不善則辱。皆主於是極而言之。君子感動天地。亦由此也。可不慎乎。此所以必須擬議也。

同人先號咷而後笑。子曰：君子之道。或出或處。或默或語。二人同心。其利斷金。同心之言。其臭如蘭。

同人九五言先號咷而後笑。夫子曰：爻言始異而終同也。然則天下之事。豈必盡相同哉。亦惟取其理之是而已。君子之道。出處語默。或有不同。而同歸於是。蓋其理同。則其心同。其心同。則其言亦同。同心而適於行。如至利之器。可斷至堅之金。物莫能間。同心而著於言。如幽蘭之臭。人自被其芳馨。物莫能雜也。然而有心矯異。

有心苟同皆非
擬議之道也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

大過初六言藉用白茅无咎子曰以物置地亦已爲安即苟且以錯諸地而已可矣乃必藉之以茅何咎之有蓋置地慎矣藉之加慎矣又必用茅藉之慎之至也凡事過慎則可免咎而慎之之術亦不可不擇夫茅之爲物至薄而其用可重也以小心成其大度慎斯術也以往其无所失矣則擬議雖過亦有何傷

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其

周易恒解

卷五

繫辭上傳

六

位者也

勞者功之未成功者勞之已著伐誇德自以爲德語告也語以其功揚人之功謙之九三言勞謙君子有終吉子曰有勞與功易生誇大若不伐其勞不自德其功則厚之至也蓋功在己而歸諸於人語以其人之功非我之能是能謙以下人者也故曰勞謙凡有德之言美盛可親有禮之言恭敬可愛語以其功不自居功卽德言禮言皆全矣致恭於人己身亦安故謙之道常見於言謙也者致恭以存其位者也擬議之道豈有外於謙者乎

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此條已見於乾卦而又言之者以盛滿而不知止人尤易犯故複言之欲人並此無之以免於悔擬議乃極精

也。

不出戶庭无咎。子曰：亂之所生也，則言語以為階。君不密，則失臣；臣不密，則失身；幾事不密，則害成。是以君子慎密而不出也。

失臣，臣忠於謀君，而君露其言，致罹害也。失身，自露其言而禍身幾事之始成事之終節之初九言不出戶庭无咎。子曰：易言慎動之節，而慎動必自其言始。蓋禍之生也，則言語以為階，微論其不當言也。即理本當言而時不可言，如宣洩而不密，君則失臣，臣則失身，幾事則害於成。是以君子慎密而不出也。人即自反無愆，安得不擬議以求慎密哉。

子曰：作易者，其知盜乎？易曰：負且乘，致寇至。負也者，小人

周易恒解

卷五

繫辭上傳

九

之事也。乘也者，君子之器也；小人而乘君子之器，盜思奪之矣。上慢下暴，盜思伐之矣。慢藏誨盜，冶容誨淫。易曰：負且乘，致寇至。盜之招也。

凡意外之患如盜，不擬議慎重，則必致災。子故即致寇之說，以明天下之事至賾至動，安能盡擬議之擬議者，審慎之意要在安分循禮而已。但人多不能故慨歎而言，作易者殆知盜之事如負且乘，致寇至之云，以小人而乘君子之器，不自量其才，且欲自逞其才，不知盜已思奪之矣。推而言之，在上而慢，在下而暴，亦祇是不安分，不循禮，故盜亦思伐之，其不安分循禮也。特因不自量而欲逞其才耳。正如有財，惟恐人之不知，而慢藏有，色惟恐人之不覺，而冶容，不知適所以誨盜誨淫。易言負且乘，致寇至，其義如此。是盜由己招，非無因而至。所以人必學易擬議言動，而後免禍患也。

右第八章原聖人象爻之義而欲人擬議以求合因
例舉七章以廣其說。

附解畏事者喜清淨而惡繁蹟卻不知天理之流行無處
不在不可惡也喜事者逐紛紜而無操節不知天命之
主宰自有中庸不可亂也聖人因此示人象爻已將後
世空寂名利兩途覲破而預爲之防矣欲人擬議言動
以成變化然理有一定而事幾無定非精義入神安能
擬議以適於中故下七節錯舉以例其餘欲人推廣而
擬議之正不必沾沾本卦象義亦非各章相承而言前

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

四

人於此欠明故說多牽強惟末節冠子曰於首與上六
節文義不同解者亦不得其義蓋言聖人窮盡天下之
情謂擬議之不可少又知擬議之不易故以不能擬議
言動者極言其情狀卽致盜以聳惕之必能擬議者乃
無處不安兩言負且乘致寇至文義有似兩截惟述
義爲得其解從之語以其功下人者也作二句讀承上
勞而不伐有功不德言己有功德稱爲他人之功如此
下人是謙也謙自所言知之蓋言爲心聲卽其言知其
心故接德言二句以明其謙

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數
五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十
凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此河圖之數也河圖一六居下二七居上三八居左四
九居右五十居中乃天地自然之理象數者理氣節度
處也陽數奇陰數耦生者氣之始成者氣之終一生一
成互為功用而萬物由是以出相得者一二三四五六
七八九十陰陽各相對待如賓主相得合者一六居北
二七居南三八居東四九居西五十居中奇耦同居如
夫婦配合也二十有五者五奇之積三十者五耦之積
變者化之漸化者變之成鬼神造化之迹即變化之靈
妙處○將言揲著之法而先明數之本於天地昔者伏
義在上河中龍馬負圖蓋天地露大道之機緘以啟聖
人為萬世師也天地之始一理氣之相乘而數出乎其
中焉河圖之數天一生水地二生火天三生木地四生

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

金天五生土生者氣之始地六成水天七成火地八成
木天九成金地十成土成者氣之終陰陽二氣始終循
環理宰其中天數有五地數有五相得以成其功用而
各有疑合之時總計則天數二十有五地數三十凡天
地之數五十有五互藏其宅各極其盛以成其變化而
屈伸消長不測之鬼神即行乎其間是河圖之妙實天
地之源而筮
象所由出也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以
象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故
再扚而後掛

行推衍也推廣天地之數以統萬物故曰大衍河圖之
數五十有五而言五十者五行以土為母五十土生成
之數舉此可該金木水火乘之而得五十故以為筮數
其用四十有九者一為數之母且奇變耦不變故虛其

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

一不用明其為數之體而以七七為用盡變化之數也
 兩兩儀三三才四四時掛懸也揲數也奇零也謂所揲
 四數之餘策劫勒也以手指勒之治歷者積三年所餘
 之分以成閏前閏後閏犬略三十二月在五歲之中故
 五歲再閏○承上言天地之數如此聖人作筮大衍其
 數使人知吉凶禍福所生其數五十虛一不用而用其
 四十有九分四十有九為二以半置左以半置右如兩
 儀之對待次左手取左大刻之策執之而以右手取右
 大刻之一策掛於左手之小指間左為天右為地掛一
 之策象人以象三才先置右手之策於一處而以右手
 用四為數以數左手之策又置左手之策於一處而以
 左手用四為數以數右手之策左右間數以象四時陰
 陽和合之義左右四揲之餘必有零數或一或二或三
 或四○再手先數歸於左手第三四指之間右手後數歸
 於右○再第三四指之間以此零策象天道歸殘聚餘分
 而成閏蓋置閏者五歲之中再積日而再成月必有再
 閏然後別起積分一掛之後左右各一揲一劫故五者
 之中凡有再劫然後別起一掛再劫之後合左手一掛

二劫之策置於格上第一小格是為一變所餘之策左
 一則右必三左二則右必二左三則右必一左四則右
 亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以
 兩其四而為耦然後以兩手復取左右所餘之策合而
 為一再分再劫再揲為第二變三變既畢通計所得過
 劫過揲之數五四為奇八九為耦掛劫三奇合十三策
 則過揲三十六象而為老陽其畫○所謂重也掛劫兩
 奇一耦合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫一
 所謂拆也掛劫兩耦一奇合二十一策則過揲二十八
 策而為少陽其畫一所謂單也掛劫三耦合二十五策
 則過揲二十四策而為老陰其畫又所謂交也又者一
 之動而交也○者一之動而終始相循也二變三變其
 妙在掛蓋非掛則純而不入矣每三變成爻十有八變
 而成卦凡爻變之陰陽皆以所少者為主如震男與女
 之類老陽陽之動資始而不息故以數少者象之
 老陰陰之動資生而不窮故以數多者象之也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六

也、
十當期之日、二篇之策、萬有一千五百二十、當萬物之數

乾坤策數、老陽老陰、過揲之數也。乾九坤六、以四營之、則四九三十六、坤則四六二十四、乾每一爻得三十六、則六爻得二百一十有六矣。坤每一爻得二十四、則六爻得百四十有六矣。合二卦之策、凡三百有六十。當周一歲之日數、每期歲以二十四氣計、則三百六十六日而不足、以十二月朔計、則三百五十四日而有餘。折中之爲三十六日也。合上下經二篇計之、陽爻一百九十二、因每爻三十六策、得六千九百一十二策。陰爻一百九十二、因每爻二十四策、得四千六百八策。合爲萬有一千五百二十。當萬物之數也。抑此言九六老數也。若以七八少數推之、少陽過揲之策七、四其七而爲二十八。少陰過揲之策八、四其八而爲三十二。如乾坤皆少、其合亦三百有六十二篇。皆老其合、亦萬有一千五百二十。傳言老而不言少者、猶卦爻以九六名爻、而

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

不言七八、乾坤可以該六子、九六可以該七八也。

是故四營而成易、十有八變而成卦、八卦而小成、引而伸之、觸類而長之、天下之能事畢矣。顯道神德行、是故可與酬酢、可與祐神矣。子曰：知變化之道者、其知神之所爲乎。

四營謂分二掛一、揲四歸奇、四番營求也。易變易奇耦始分、而老少未定、不足言卦爻。故止曰成易、一變成易、三變成爻、十八變則成六爻。八卦小成、謂九變而成三畫、得內卦也。以八卦未盡萬物情理、故曰小成。引如長之、伸舒展之、以此抵彼、曰觸物之相同者。曰類。顯道、道之幽者、賴此而顯。神德行、德行通微於此、見其神。酬酢、應酬萬變、各得其理。如賓主酬酢、神功神妙、幽明可以佐之。變化之道、陰陽理氣、屈伸隱顯、莫窺其妙。皆神之爲也。承上言著象取法於天地如此、是故四營而成易、十有八變而成卦、八卦而小成、引此八卦而伸

之至於六爻以成六十四卦。觸類而長，則一卦可爲六十四變。成四千九十六卦，則義類無窮。足以該事變而周民用。天下之能事畢矣。若此者，以顯明大道，神其德行。天人合一之旨，悉寓於中。是故可與酬酢萬變，而不窮。祐助神功於無已矣。因而歎之曰：道不外於陰陽，陰陽之變化不測者，爲神。學易而諳其精，知變化之道，則必達於幽明，始終表裏，精粗之致，其知神之所爲乎。

右第九章言聖人作易，本天地以盡物情，學而至焉，則可以神其變化。

附解：聖人非徒以數教人也。蓋天地與人本一氣相通，天地之理在人，人爲萬物之主，奈人不知天理，則失其所以爲人，而天地遂與人相遠。然趨吉避凶之念，則人人

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

有之。聖人藉此誘人，故立爲筮法，使人知吉凶生於善惡。欲求趨避，莫如爲善去惡。而又非矯爲也。本河圖天地之數，以生變化，用該物理，而達幽明數之所在。莫非理之所在，卽數以觀理。窮理以合道，則德行備於身，而天地陰陽不能外。子曰：知變化之道者，其知神之所爲。而先言顯道神德行，明乎道德者，術數之原，而非此不足言數也。後世拘於數以失真，並本文語氣不明，吾故辨之。漢書律曆志：天一地二，至行鬼神也。六十四字相連，後乃錯簡。故程子正之：天地祇是一理，亦止一氣圍。

聚卽太極之體也。其分而爲二，後人則然。聖人不爾。河圖之數，一生一成，初非判然二物。天地止此理氣團結，其中屈伸消長變化，是理氣之流行處。止是理氣之凝一處，在人見之，則謂爲有體有用，而天地不然也。五行皆天地所生成，而五行曷嘗自爲功用。惟著爲物象，則有分別。當氤氲化醇之始，祇是一個太極，彌綸布濩，第人物之受氣者，不能不囿於方隅氣候，則種種判矣。聖人卽成形成象者，示人以禮，則所以防其溢而救其衰，能窮其源，則象數皆鱗爪也。大衍之數五十，卽中氣以

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

三

該四象也。而崔憬謂艮爲少陽，其數三，坎爲中陽，其數五，震爲長陽，其數七，乾爲老陽，其數九，兌爲少陰，其數二，離爲中陰，其數十，巽爲長陰，其數八，坤爲老陰，其數六，八卦之數，總有五十。然本文繫承上文天數地數來，不當牽入八卦，且八卦之數，後人所定，亦與河圖坎一坤二，震三，巽四，中五，乾六，艮七，兌八，離九之數，不合。其用四十有九，先儒謂虛一不用，以象太極，辨之者曰：太極不可象，且用字明言太極以後事，其說是也。故今不從象太極之說，大衍乾策三段註，胡氏煦爲明了，今從

之其用四十九諸說紛紛尤難概述今亦酌而正之學者細玩諸家得失再觀愚說可以知所去取矣

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以下筮者尙其占

聖人之道無所不有因辭變象占近於術數故特明其為聖人之道而欲學者盡心乎此也與君子之道四同義以用也辭謂卦爻之辭動動作變爻變制器如結繩網罟之類尙象離井鼎之類占占詞吉凶悔吝等語並言卜筮卜亦不外陰陽變動也○言聖人之道無所不包而著於日用事物易尤為要約其大概易有聖人之道四焉一在於言言必衷道而含蓄不露實該萬變則易之辭為精以言者貴之可以無失詞矣一在於動動不可離道而紛紜錯雜不越乎中則易之變為妙以動者貴之可以無失行矣一在於制器形下之器亦形上

周易恒解

卷五

繫辭上傳

美

之道所寓而依類取象不失乎正則易之象為美以制器者貴之可以前民用矣一在於卜筮卜筮所以求適於道而彰往察來示人去取則易之占為至以卜筮者貴之可以無凶咎矣

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

此尙辭之事為創作行踐行也問焉而以言謂問於龜筮得其是非而言之蓋為與行必不能無言也受命受其問也響近也如彼此相向而親切問答也作響亦可遠天下後世近瞬息戶庭幽事之不明者深理之不淺者來物未來之吉凶也○承上言易有聖道四如此是以君子將有為將有行也問於易而以之為言其受命者之命如親切面語無論事之遠近理之幽深皆於其未來而告之非其辭至精足以該物理而貫天人安能

此如

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定

天下之象非天下之至變其孰能與于此

此尚變尚象之事天地之數函於三中於五參三數之伍五數之也蓋天一地二其數得三木火同居金水為朋其數得五三者乾坤之定數五者乾坤之交乾九坤六合而參伍之象成參其伍為十五五其參亦十五故舉三五可以該諸數也錯者相并交錯如乾坤坎離也綜者顛倒上下如屯蒙需訟也物相雜曰文因變而成文因數而有象天地之文天下之象即易所有之文象以該其所無推廣言之也有文斯有數積數則有象而其始皆自變生故總承之以天下之至變○言聖人以三相參以五相伍而得其變化以順逆相錯上下相綜而盡其卦爻通乎參伍之變一剛一柔相間成文陽剛天文陰柔地文遂成天地之文而凡天地間之文胥視

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

此矣極錯綜之數自內自外剛柔有體內體內象外體外象遂定天下之象而凡易所未著之象胥統於此矣理肇於幾微而用周於無窮非天下之至變其孰能與於此

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

此言尚占之事易以下筮為用著草無情之物龜雖有情亦何所作為无思无為言易之本體下筮非靈所以靈者神使之也寂然不動則其神之本感感於下筮通無不知周也○言易以下筮為用龜著二物非有心知意識是易之精微不得以為遂在於龜著易固无思也无為也理氣象數未有形兆易之全體寂然不動然感於下筮而遂通天下之故欲求其端倪而莫可窺也非天下之至神其孰能與于此

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之

志唯幾也。故能成天下之務。唯神也。故不疾而速。不行而至。子曰：易有聖人之道四焉者。此之謂也。

極深者。究極其精深。研幾者。研審其幾微。惟精故極深。未有極深而不精者。惟變故研幾。未有知幾而不通變者。通天下之志。即發言處事。受命如嚮。成天下之務。即舉動制器。成文成象。不疾不行。即寂然不動。而速而至。即感而遂通。天下之故也。子曰：字作故。曰：看行文體勢。如此。非必門人所加。○總承上文。而詠歎之言。至精至變。至神。易何以能如是哉。夫易者。聖人以至精至變。至神之德。而作。以極其深。而研其幾也。惟深也。故能至精。而通天下之志。惟幾也。故能至變。而成天下之務。惟神也。故其寂然。感通之妙。不疾而速。不行而至也。夫至精。至變。至神。皆聖人之道。而易有之。子曰：易有聖人之道四焉者。此之謂也。

右第十章以辭變象占教人而明其為聖道以杜夫

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

逐數昧理之流

附解 易道即天地之道。無所不該。聖人德備於身。亦如天地。何止四者。蓋聖人藉卜筮以誘人於道。不離乎辭變象占四者。而後人不知返本修身。承天立德。則必逐逐於象數。而昧其本來。故夫子特指出四者。為聖人之道。聖人者。固不以象數而顯者也。其作為四者。皆本至精。至變。至神之德。而後足以訓世於無窮。學者即四者以求其本源。則必思夫何以能精。何以能變。與神。而性分之功。有不容緩者。即辭變象占。亦不敢以易視之。而慎

於用及本於正悉在其中是夫子此章之意也前未
得其解二三四節分承首節及問焉受命來瞿塘之說
爲優故從之參伍二字具有精義今略宣之无思无爲
寂然不動本文明明言易或竟說到聖人心體中去殊
非來子第指著龜言亦淺又卜筮及末節易字自兼著
龜言前人第以爲著不知龜筮兼用龜尤爲長前大衍
章言筮而不言龜者以揲筮之法象數顯然卽易見者
以示人至龜卜神妙非文字所能宣故不復言而此章
則兼二者初非偏舉也前人何拘滯耶

周易恒解

卷五

繫辭上傳

无

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而
已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天
下之疑

設爲問答以起下文開物發明物理成務成就事務冒
覆也言聖人何爲而作易也蓋恐生民物理多有不明
事務不知可否故作易以開物成務凡天下之道皆該
括其中無非仁民之念所成如斯而已者是故後世
聖人遵前聖之意而爲之爻象卜筮以通天下之志使
不昧於天理以定天下之業使不廢於人倫以斷天下
之疑使不
惑於歧趨

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖
人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏

往其孰能與于此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

著數用七七四十九象陽圓變動不拘故以神稱之
卦數用八八六十四象陰方各有定理故以知稱之
其實神知本相為用不可分也易變易貢獻也著卦言
德爻言義者德統而義析也聖人以下推原聖人先有
此神知之德而後能作易欲人求之於其本也心有覺
而性無為故聖人亦必洗心密宥密人身太極之所
謂中也退藏以養其體而用無不該來謂將來覺於未
兆故曰神往已往析於精微故曰知聰明以耳目言睿
知以心思言神武不殺禁患於無形極歎聖人以心易
闡為易書性量之大也○承上言聖人為天下而作易
如是是故著之德象陽之圓而變化不定則至神卦之
德象陰之方而定理不易則至知神知之義見於爻六
爻之義變易而以其吉凶獻諸人易之為書如此此豈
作而致哉聖人未有卦爻之前以此神知變易之理求
諸其身洗其有覺之心退藏於靜密之地養其未發之
中以葆虛靈之用此時未有吉凶而吉凶之理生民所

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

惑亂而靡定者聖人早已涵於宥密吉凶與民同患故
能神以知事之將來知以藏理之既往其孰能與於此
哉蓋古之聰明睿知神武而不殺者夫夫天下之事常
兆於無形而天下之理盡函於太極待其亂而後殺之
及其爭而後平之不知其所以爭亂者在心理之淪亡
也聖人涵天下之心理於身即推此理以定天下於是
有易使民盡知易而亂何由生此所
以神武而不殺必歸諸古聖人也

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖

人以此齋戒以神明其德夫

天道天之神民故民之理天有常理故曰道民無定情
故曰故神物龜著也前民用因民用而前以示之齋戒
內誠外潔也神明其德本有德而將卜筮又極誠潔以
神明之○承上言聖人神知之德如此是以明於天之
道知陰陽吉凶之所由生而察於民之故知情偽變化
之所由作是興龜著之神物以前民用而示之此後之

聖人所以平昔裕其神知而將卜更齋戒以神明其德夫

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不

窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利

用出入民咸用之謂之神

闔翕閉闢開也造化氣機動靜如戶開闔先言坤者靜而後有動也變陰陽變易通流通不窮象器則其已見已形者制法度出入謂萬物出入於陰陽氣化之中如戶不可須臾離而實不知其所以然故曰神○承上言易有神明之用必本於神明之德如此是故聖人知天地之道不外陰陽陰陽之精其於吾身而以合天地者周萬物當其靜而無為如戶之闔安貞者至順故謂之坤及其動而有用如戶之開健運者不息故謂之乾祇此動靜之機一闔而靜中有動一開而動中有靜陰陽相推而生變化即謂之變由陽變而之陰由陰變而之

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

陽各遂其機各含其生即謂之通故闔闢變通者造化神明之德也見於外而有可見乃謂之象形於物而有可模乃謂之器制此形器而用之則謂之法由闔闢而生變通著為象器制為法則萬物出入於其中如戶之利用而不可離故謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦

定吉凶吉凶生大業

太極理之極致也太尊大之稱極至極无加之謂兩儀陰陽四象少陰少陽太陰太陽也陽老生陰陰老生陽八卦由是而名六十四卦從八卦而生故祇言八卦○承上言闔闢之機至神如此是故易有太極之理為象數所由出渾然無形粹然無滓居於萬物之先無可名狀也而其氣機闔闢是生兩儀兩儀盛衰互倚遂生四象四象循環變化是生八卦至八卦而萬物之情狀略備矣雖六十四卦不越乎八卦之範圍八卦之理即天

地萬物之理順理則安逆理則危吉凶由是而定知其
吉而趨之無事不從天理知其凶而避之無事不去人
欲而凡聖德王功皆可就矣是大業之生由於八卦
八卦本於陰陽陰陽止一太極闔闢之所以爲神乎

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大
乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利
莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天
下之亶亶者莫大乎蓍龜

法可則效意象有形兆意天地卽兩儀之實象合而爲
一太極太極之理氣代嬗而有四時凝精而爲日月富
貴以位言德非位不顯后王君公承天以化民德洋恩
溥崇高之實也物謂可器之物用謂必用之器惟聖人
察之精而處之當可以萬世無弊也事爲之多曰賾事
幾之幽曰隱理之難測者曰深事之不驟至者曰遠探

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

入而試之窺近而求之鈎曲而取之致推而極之亶亶
勉勉不已也常人之情疑則怠決則勉○承上惟太極
爲易所由生是故法象莫大乎天地蓋太極之蘊不可
窺而太極之象則天地顯呈之也太極理氣之卷舒而
變通莫大乎四時蓋四時迭運終始不窮而萬物胥由
是生也太極理氣燦著於兩間固欲人人共明之而懸
象著明者莫大乎日月蓋日月昭回而太極之本然可
識也若夫體太極之理於身而賴富貴以行之然後可
奠三才則崇高莫大乎富貴也太極散而爲萬物物各
有適於用而人不盡知備可用之物制爲器以利天下
莫大乎聖人太極之散殊者其事至賾其義或隱而探
之索之太極之蘊藏者其理至深其機至遠而鈎之致
成大業亶亶不已則莫大乎蓍龜

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見
吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以

示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

神物謂著龜天變化日月寒暑往來相推也地變化山時川流萬物生長收藏也垂象日月星辰晦明剝蝕也河中龍馬負圖洛水神龜負書皆地理數自然之呈露四象指上四者而言示著明之告詳言之斷決是非也○承上言太極之理象著於兩間而聖人能體之是故天生著龜之神物聖人則其前知之妙以為卜筮天地變化情狀萬端聖人效之以為易之變化天垂象見吉凶聖人象之以為易之吉凶河出圖洛出書貢理氣數之精微聖人則之以為易之精微神物也變化也吉凶也圖書也皆易之所具易有此四象而皆原於天地是天所以示人也聖人繫為辭焉所以告人使知易之理悉天之理也定之以吉凶所以斷疑使人決於趨向也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

順順理信誠信尚賢尊貴賢人引大有上九一爻而釋之以終一章之義欲人如是以體易也○承上言易之為書原於天地而極於精微如此學易者將何如哉大有之上九言之矣曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順理之人人之所助者誠信之士言履信而行凡事思順乎理又以此尊賢常屈己而求益如此則在己者無失道在人者無遺善是以自天祐之吉无不利也然則通志定務斷疑莫非欲順理而求助於天豈有外求之事哉

右第十一章言易冒天下之道而因推其本原以見

聖人作易無非法天欲人順信以承天也

附解此章五是故字，蟬聯而下，意義顯然是聖人言易言天下之道，因推極於神知之本原，明天地之奧，惟聖人能體之，未引大有上九，最履信思順尚賢，以爲承天之學，前人盡沾沾易象數說，遂令承接語氣不清，又以末段爲錯簡，益令本意不明，今正之，學者但玩本文註釋，自明紛紛曲說，不能盡辨也。萬物本於五行，五行止是一陰一陽之用，陰陽止此太極之體，故太極生兩儀節，非推其用以示人，乃言其用之不離體也。闔闢者，陰陽動靜之機，卽太極之用，所以行而闔於無形，闔於無心。

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

收

則太極之體卽在是，天地之外無太極，闔闢之外無陰陽，聖人通天地萬物爲一身，含太極真精於在我，故能作易，故能爲天地之肖子，豈沾沾以象數教人哉！前人乃以門戶解之，大誤。至太極二字，止是至極無上之稱，因此理爲天地萬物所由始，故曰太極，後人加無極二字，其實太極自是體用渾然之名，至極而莫測其極，卽爲無極，非太極之外，又有無極，無極之後，方生太極也。河圖洛書，並出於伏羲時，卽此章可證。漢儒以爲禹時出者，謬。上古之時，民風狃獠，至伏羲時，聖人代作，民生

漸華天乃產此神物明示其象聖人知天心欲闡精微
乃因而畫卦不特生成奇耦方圓等象而已直將天地
精妙盡括而推諸人身性命倫常之理皆然禹作洪範
只是演易之緒餘明天人合一之旨非有他道而漢人
誤分宋儒沿之非也四象金木水火也謂爲少陰少陽
太陰太陽以氣言之

子曰善不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子
曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變
而通之以盡利鼓之舞之以盡神

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

兩言子曰者設爲問而自答也象八卦之象如說卦所
陳是也設卦因而重之爲六十四卦也順乎性而善者
情拂乎性而惡者僞也變通以事言變化而通於事爲
鼓舞以心言謂興起而樂赴也利利於行神神於智也
○夫子將言神明之在人而先歎曰聖人憂天下後世
而著書然書有限不足以盡無窮之言意有所之而每
言然言有限不足以盡無窮之意然則聖人之意其不
可見乎子曰非也聖人之意言雖無窮而著之爲易則
固已盡宣之理呈於有象聖人立象以盡其意之所統
言事生於情僞聖人設卦以盡其情僞之變態猶恐不
能洞達也又繫辭焉以盡其言使人卽卦象辭義變而
通之以推於凡事無不順利鼓之舞之歡欣趨赴以盡
其神

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則
无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤即天地因言易故云乾坤易即易書而理在其中矣。組者衣中所著之絮易妙盡藏乾坤之中如衣之有組也。成列謂高卑分著變化五行易道止一陰陽故乾坤成列而易之體已立。毀謂卦畫不立卦義不明。無以見易。陰陽剛柔變易之道不著也。乾坤或幾乎息謂天地之理不明。承上言聖人作易以盡言盡意固欲人變通鼓舞而其要奧則正無多也。若乾坤者其易之溫耶蓋自乾坤成列而陰陽剛柔理氣數象無所不統易立乎其中矣。故文王序卦以乾坤爲首若乾坤二卦之義不明直若無二卦者然是爲毀之。乾坤毀則一切理氣數象何由而生無以見易矣。易不可見則天地之理不明人雖日在乾坤之中而不知其道。乾坤或幾乎息矣。

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

承上言惟易統於乾坤故乾坤之理在人人當循而行之祇此乾坤也著於有形而上焉精微者則爲道下焉粗淺者則爲器道器二者表裏精粗無處不有無物不然化其不及而裁其太過即謂之變化裁當矣推而行之無所不宜即謂之通修之於身舉而措之天下之民謂之事業而豈有異道哉豈有多術哉

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

承上言形上形下無不統於乾坤是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象是象者象其賾而已非有外於道器二者聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻是爻者效其動而已亦非有外於道器二者

極天下之蹟者存乎卦，鼓天下之動者存乎辭，化而裁之存乎變，推而行之存乎通，神而明之存乎其人，默而成之，不言而信，存乎德行。

極窮究之，鼓振作之，化裁推行，上節泛論道，故曰謂之云云。此策人以實踐，故曰存乎云云。神而明之，深明其妙而不拘滯，默而成之，默體乾坤之撰，成德於身，不言而信，神明坐照，感孚於無形，德行天人合一之詣也。○承上言象爻，皆為蹟與動而設，故天下之蹟雖無盡而鼓舞窮極其狀，則卦已足以盡之，天下之動雖無盡而鼓舞其機，則辭已足以備之，就卦辭之理，化裁以適於中，則存乎其變，推行以宣於世，存乎其通，神妙而明察之，不拘拘於卦爻，未嘗離乎卦爻，存乎其人，蹟與動之著，不外乎此三者而已。若夫即卦爻之理，默而成之於身體，用同歸感孚至捷，不假言辭，而自孚信，則存乎合撰乾坤之德行，蓋德行著易之本原也，得其本原則在我之

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

熹

易一天地之易而卦爻象辭以貫之，書與言特其未焉耳。

右第十二章言書不盡言，言不盡意，欲人體乾坤之德而神明之。

附解：天地即是太極，渾然一理，無始無終，而氣化之盈縮變化者不齊，則人與物稟受之偏，見其為然。天地實不爾也。乾至健之名，坤至順之名，陽為陰先，陰為陽受，分著其功，交致其妙，象也數也。由此而生，陰陽交而生六子，八卦生六十四卦，其實止乾坤之推行而已。因道散於萬事萬物，紛然者易失其正，聖人故為卦爻象辭，以

教人隨事察理，然其本不立，其用何以能行，故中和之學，謂之心易，不可不急務也。第其功夫，本末次第，非言可盡，而天下古今萬變之繁，尤不可以泥象求合。故夫子慨然歎曰：書不盡言，言不盡意，然則聖人之意，其不可見乎？此段旨起通章，下言聖人立象設卦繫辭，言與意幾盡矣，而不得其要，則聖人之意猶隱，卽如乾坤二卦，卽天地也。乾坤爲易之緼，自有乾坤，易卽立乎其中，學易而不知乾坤，易於何見，易不可見，乾坤之理，又何以能明，惟知乾坤矣，則形上形下，莫非乾坤之理，所布

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

獲變通，事業由此而生。聖人之象爻，不過明乾坤之理，見於隨動者，得乎乾坤之真，則全體渾然大用在我，變通神明，一以德行該之，又何必拘拘於書與言乎？語意至爲明了，而前人拘泥象數，不審上下承接語脈，故以是故夫象節爲重出，又乾坤節突然，上不足以承盡意，盡言之說，下不足以起是故承接之文，且象辭意，卦爻變通，隨動種種語言，亦似重複，是不可不急求其脈絡所在也。乾坤前人或專言卦易，或專言書，不知卦卽象天地之卦易，書卽言理之書，今將析乾坤與天地爲

二、易書與易理爲兩義，既難通，而下文是故直接之意，亦不明。不知夫子原欲人知乾坤爲六十四卦所從出，體天道以學易，非專言象也。默而成之，卽論語默識意。日用事爲之易，本於心易。心易者，窮理盡性之學也。人身一小天地，秉乾坤正理正氣而生，克己復禮，全乎人道，卽所以全其得天之正。默而成其德行，天人一貫，動罔不臧，不言易而易在我，尙安俟撰著灼龜爲耶？此夫子望人本意，故於上傳之末，以之收束前十一章。

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

