

青照堂叢書初編

七經要說
易下

07183

青照堂叢書

劉廷暉

鈔存

男學峻

校梓

御案七經要說

朝邑

李元春

詳編

男來南

校梓

易象上下傳

總論

彖傳者孔子所以釋文王之意先釋名後釋辭其釋名則雜取諸卦象卦德卦體有兼取者有但取其一二者要皆以傳中首一句之義爲重如屯則剛柔始交而難生蒙則山下有險皆第一義也釋辭之體尤爲不一有直據卦名而論其理者有雜取卦象卦德卦體者蓋辭生於名就文王本文觀之則據卦名而論其理者正也然名旣根於卦則辭亦不離乎卦雜而取之一則所以盡名中之蘊以見辭義之有所從來一則以爲二體六爻吉凶之斷例而見辭義之無所不包也惟乾坤坎離震艮巽兌八卦不釋名者八卦之名文王無改於伏羲之舊而其德其象相傳已久不待釋也惟坎加習字有取於重卦之義故特釋之其釋辭則亦雜取德象與其爻位如釋乾元亨利貞之辭則以天言之者其卦象也以九五言之者其

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

一

爻位也釋坤辭以地釋坎辭以水釋震辭以雷則皆卦象也釋坎以剛中釋離以柔中釋艮曰上下敵應不相與也釋巽曰剛巽柔順釋兌曰剛中柔外則皆爻位也先明乾卦則諸卦可通矣

乾象首出庶物二句

乾者健也象辭但言至健之道大通而宜於正固以爲人事之占而已夫子作象傳乃推卦象卦位以發明之以卦象明之者乾之象莫大於天也以卦位明之者乾之位莫尊於五也以天之元亨言之其以一

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

二

時統四時之德者莫如元至於澤流萬物則亨也以君之元亨言之九五以一位統六位之德是亦天之元矣澤流萬民是亦天之亨矣其言六位又言六龍者蓋以切飛龍在天之義言四德之終始寓於六爻之中而獨九五備衆爻之德處在天之位如乘駕六龍以御於天路則能行雲施雨與天之雲行雨施同也又以天之利貞言之萬物成遂性命正而大和洽者利貞之候也以君之利貞言之九五一爻爲卦之主上下五陽與之同德如大君在上萬民各得其性

命之理以休養於大和之化是亦天之利貞矣其言
庶物言萬國者又以切利見大人之義以德位之所
統言之則曰庶物以功化之所及言之則曰萬國首
出則爲物所覩至於咸寧而臻乎上治矣乾之爲義
無所不包夫子舉其大者故以天道君道盡之

屯象二三節

本義以動乎險中釋大亨貞雷雨之動以下釋建侯
程傳則以動乎險中屬上句總釋卦名而以雷雨之
動滿盈一句釋大亨貞今觀屯稱雲雷解稱雷雨則

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

三

屯之時猶未解也夫子欲明元亨之義故變雲雷言
雷雨以見屯之必解則觀其動也而屯之元亨可知
矣然動者亨之機爾其醞釀綢緼以滿盈其氣又足
以見貞固之義程傳說可從

訟象

象傳中有言剛柔往來上下者皆虛象也先儒因此
而卦變之說紛然然觀泰否卦下小往大來大往小
來云者文王之辭也果從何卦而往何卦而來乎亦
云有其象而已耳故依王孔註疏作虛象者近是

同人應乎乾

傳義皆以乾爲專指九五然若專指二五之應恐不得謂之同人于野矣蓋乾者陽爻之通稱一陰虛中與五陽相應此卦所以爲同人也不言上下應者蓋陰陽居上體而爲卦主則可言上下應如比如小畜如大有是也若在下體則但言應而已蒙師履及此卦是也

大有象

卦辭未有不根卦名而繫者況柔中居尊能有衆陽

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

四

是虛心下賢之君而衆君子皆爲之用其亨孰大於是哉象傳又推卦德卦體以盡其緼其實皆不出乎卦名之中也程傳謂卦名未足以致元亨由卦才而得元亨者恐非易之通例

豫剛應而志行

象傳中凡稱卦德皆先內而後外而其文義又各不同其曰而者兩字並重如訟之險而健旣險又健也小畜之健而巽旣健又巽也大有剛健而文明旣剛健而又文明也其曰以者則重在上一字如同人文

明以健重在文明字此卦順以動重在順字其或以
下一字爲重者則又變其文法如復卦動而以順行
之類

隨剛來下柔

王氏宗傳曰陽剛非在下之物也今也得隨之義來
下於陰柔則是能以上下下以貴下賤者也物安得
不隨之乎動而說此有所動而彼無不說之謂也彼
無不說則亦無不隨矣或曰易家以隨自否來蠱自
泰來其義如何曰非也乾坤重而爲泰否故隨蠱無
青照堂叢書

初編

七經要說易象上

五

自泰否而來之理世儒惑於卦變殊不知八卦成列
因而重之而內外上下往來之義已備乎其中自八
卦既重之後又烏有所謂內外上下往來之義乎
案王氏說最足以破卦變之支離得易象之本旨

臨彖剛浸而長三句

剛浸而長說而順剛中而應皆釋卦名也蓋剛浸而
長則陽道方亨有說順之德則人心和附剛中得應
則上下交而志同此其所以德澤及於天下而足以
有臨也此亦如泰之取義兼交泰與消長兩意見正

道之盛大故夫子釋之曰臨者大也若但以臨爲陵
逼小人之義則於卦爻之辭多有所難通者

八月有凶

陸氏振奇曰日陽象月陰象八少陰之數七少陽之
數故言陰來之期曰八月言陽來之期曰七日

案八月七日說者多鑿陸氏之說最爲得之蓋陽數
窮於九則退而生少陰之八陰數窮於六則進而生
少陽之七七八者陰陽始生之數也若拘拘於卦氣
月候之配則震旣濟之七日與夫三日三年十年之
青照堂叢書
初編
七經要說易象上
六

類皆多不可通者矣

賁象二節

亨與小利有攸往皆指文而言之故柔來而文剛者
見剛當以柔濟之而後可通也剛上文柔者見柔當
以剛節之而柔之道不可純用以行也何氏張氏質
文之說極明○又案剛上文柔而曰分者本於內之
誠實以爲節文之則乃是由中而分出者故曰分也
復其見天地之心

天地之心在人則爲道心也道心甚微故曰復小而

辨於物於是而惟精以察之惟一以守之則道心流
行而微者著矣顏子有不善未嘗不知是其精也知
之未嘗復行是其一也夫子以初爻之義當之者此
也惟精惟一者所以執中而已矣二五皆中故二則
休復而吉五則敦復而无悔初爻之外惟此兩爻最
善三則頻復而厲者所謂人心危而難安也四之中
行而獨者所謂道心微而難著也然皆能自求其心
者也至於上六則不獨微而且迷不獨危而且敗迷
而以及於敗則所謂天君者不能以自主矣故夫子
青照堂叢書

初編

七經要說易象上

七

无妄象

象言剛來柔來未有言自外來者則王氏諸家謂指
外卦乾體者信矣在卦爲震得乾最初之畫在人爲
吾心得天最初之理此所以爲无妄也天理非由外
鑠我者此特指卦象言之見自乾來之意趙氏之說
是矣

大畜象

尚賢止健之義六爻中皆可見然夫子釋卦必以剛

健篤實一句居首者蓋莫大於天德剛健者天德也
人欲畜其天德非篤實則不能篤實者論語所謂重
大學所謂靜中庸所謂闇雖至於達天德而必有以
固其聰明聖智故篤實者學之所以成始成終如良
爲萬物之所成終而所成始也此義最大故首發之

頤養賢

卦有曰尚賢養賢者皆是六五上九相遇大有大畜
頤鼎是也此卦頤爲養義而六五又賴上九之養以
養人故曰聖人養賢以及萬民也

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

八

坎豕天險節

象辭發習險之義豕傳又發用險之義習險者練習
於艱難之事而無所避立身之大本也用險者自然
有巖峻之象而不可干禦物之大權也天之崇隆不
可升地之脩阻不可越此天地用險之著者在人則
所謂忠信以爲甲冑禮義以爲干櫓皆此意也其大
者則又莫如王公之設險守國蓋用天之道而刑賞
之威莫敢以干犯因地之利而河山之固莫敢以窺
伺險之用豈不大哉大抵八卦之德皆有其善坎之

德險雖微與諸卦不同然以其用言之則亦與諸卦之德同歸矣

離象

項氏安世曰日月麗乎天而成明百穀草木麗乎土而成文故離爲文又爲明○齊氏夢龍曰龜山楊氏云火無常形麗物而有形最得本旨人之生也得水爲精得火爲神其合也氣聚而形成於有其分也氣散而神泯於無蓋精所以爲形而神麗於形者也天地形之大者也日月麗天百穀草木麗土其神之發

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

九

恒象

釋利貞云久於其道則居所不遷之謂也釋利有攸往云終則有始則動靜不窮之謂也然兩義並行初不相悖動靜雖不窮而所謂居所不遷者未嘗變也然則天地之道恒久不已與終則有始之義一而已矣下文天地日月卽根此意而申明之日月得天而能久照者恒久不已也四行變化而能久成者終則

有始也日月爲之體四時爲之用四時者日月之所爲合之皆天地之道也聖人久於其道如日月之得天而久照化天下而成之如四時之變化而久成此恒道之大者也推而廣之則凡在天地之間者其情皆可見

大壯象首節

大者謂陽也大者壯謂四陽盛長也此句正釋名卦之義剛以動故壯一句非正釋卦名乃推明卦之善以起辭義耳凡曰故者皆同義順以說故聚明以動青照堂叢書
初編
七經要說易象上
十
故豐是也

晉象順而麗乎大明

離之德爲麗爲明是明與麗皆離也順而麗乎大明蓋以順德爲本而爲大明所附麗則明者離而麗者亦離矣若曰以順而附麗於大明則麗字乃爲坤所借用其義不亦贅乎火之爲物不能孤行也必有所附猶人心之明不可孤行也必有所附離曰畜牝牛者明附於順也睽旅之象亦然皆以說止爲主而明附之也此文義之誤不可不正

家人象

六十四卦六爻剛柔皆得位者惟既濟而已此外則中四爻得位者三卦家人蹇漸也然家人名義獨取於風火之卦者一則風自火出爲風化有原之象二則蹇漸之中爻雖得位而初上不皆陽爻凡易取類上爻有父之象故蠱卦下五爻皆曰父母至上爻則變其文也初爻有子之象故蠱曰有子觀曰童觀隨漸曰小子中孚曰其子皆指初爻也二爲女正位乎內母道也五爲男正位乎外父道也然必初上皆陽

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

十一

然後父子之象備又必三陽四陰各得其位然後兄弟夫婦粲然於一卦之中矣象傳先舉二五始明其爲男女之正繼明其爲父母之嚴以兩爻爲卦主也然後悉推家人以切卦位旣以盡正家之義又以見家人之象推配於爻畫者獨此卦爲合也本義精且當矣

睽象二女同居二句

二女同居之卦多矣獨於睽革言之者以其皆非長女也凡家有長嫡則有所統率而分定其不同行不

相得而至於乖異變易者無長嫡而分不定之故爾
是以小事吉

此象言卦之善與鼎畧同鼎曰元亨而此卦但曰小事吉者當睽之時故也凡釋卦名畢則文義畧斷而特舉卦辭釋之其與此卦之義相似者則革卦釋名辭之例尤爲顯著也今釋卦名而文意不斷直連釋辭之義而總結之蓋明乎當睽之時有此數善是以小事吉亦惟因睽之時故有此數善而惟小事吉也凡象傳名辭之義不分者皆此類

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

三

蹇象

象傳於蹇解言得中者但取其進退之合宜不躁動以犯難爲利西南之義耳諸家必以坤坎艮之象求之猶乎漢儒鑿智之餘也

解象首節

之東北爲進前之西南爲退後然則來復卽利西南之義也而以得衆得中重釋之者得衆釋利字之義言能脩內固本則得人心之歸也乃字卽承此意言之謂惟其利西南故必來復乃得中道也得衆得中

亦但論義理似不必牽合卦象

損象

蔡氏林氏兩說訟襲用之今思之於卦義皆未全蓋說者但主取民財一事耳豈知如人臣之致身事主百姓之服役奉公皆損下益上之事也必如此然後上下交而志同豈非其道上行乎上行與地道卑而上行之義同下能益上則道上行矣上能益下則道大光矣如此則道字方有意味而於兩卦諸爻之義亦合

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

三

程傳之義施於賁卦則可此卦所謂損者乃謂時當節損如家則稱貧富之有無國則視凶豐爲豐儉之類耳故曰損而有孚言時雖不得已而損而以有孚行之如祭祀雖不能備品而以至誠將之也二簋喻節損之義然下云損剛益柔者非以損剛喻二簋也剛爲本喻孚誠柔爲末喻儀物以孚誠之有餘補儀物之不足則雖二簋而不嫌於簡矣此損剛益柔之義

益象

動巽取卦德施生取卦象風者天施也故姤有施命之象雷者地生也故解有甲拆之象損之與時偕行者時當損而損也益之與時偕行者時當益而益也人事也造化也非氣候之至則不能強爲益也

夬象首節

凡釋卦名之後復有贊語者皆以起釋辭之端此言健而說決而和起揚于王庭以下之意也

姤象

柔遇剛者以柔爲主也如臣之專制如牝之司晨得

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

齒

不謂壯乎故不復釋女壯而直釋勿用取女之義必如天地之相遇而後品物咸章也必如此卦以羣剛遇中正之君然後天下大行也苟天地之相遇而有陰邪干於其間君臣之相遇而有宵類介乎其側則在天地爲伏陰在國家爲隱慝而有女壯之象矣

萃象

順以說剛中而應亦非正釋卦名乃就卦德而推原所以聚者以起釋辭之端也蓋順以說是以順道感格起假廟用牲之意剛中而應是有德者居位而上

下應之起見大人有攸徃之意
順天命雖繫於用大牲利有攸徃之下然連假廟見
大人之意皆在其中矣蓋萬物本乎天人本乎祖方
以類聚物以羣分聖人作而萬物覩是乃天地人物
之所以聯屬而不散者實天之命也咸恒皆推言造
化人事而後終之以天地萬物之情可見此卦則天
人之義已備故言順天命而遂極贊之

升象

柔以時升之義或主四言或主五言或主上體之坤

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

五

而言然卦之有六四六五及坤居上體者多矣皆得
名爲升乎則其說似皆未確蓋時升者固以坤居上
體而四五得位言也然惟巽爲下體故其升也有根
蓋巽乃陰生之始也陰自下生以極於上如木之自
根而滋生以至於枝葉繁盛此謂升之義矣此卦與
无妄反對无妄者陽爲主於內也而其究爲健升者
陰爲主於內也而其究爲順无妄之象曰剛自外來
而爲主於內明剛德自內以達於外也升象曰柔以
時升明陰道自下以達於上也然則柔以時升云者

尤當以初六之義爲重故无妄六爻獨初九曰吉此卦六爻亦惟初六曰大吉則二卦之所重者可知矣其下云巽而順剛中而應亦與无妄動而健剛中而應之辭相似皆連釋名之義以釋无亨也

困象

此卦所以爲剛揜者本義備矣蓋諸卦之二五剛中皆爲陰揜者惟困與節然以二體言之則節坎陽居上兌陰居下此困所以獨爲剛揜也此義與卦象亦相貫水在澤上非澤之所能揜也水在澤中則爲所青照堂叢書
初編
七經要說易象上
六

井象

釋名之下又著井養而不窮也一句亦以起釋辭之

意

井惟有常故其體則无喪无得其用則往來井井王道惟有常故其體則久而無弊其用則廣而及物故言改邑不改井足以包下二者

革象首節

文明以說大亨以正兩以字上句重在文明蓋至明則事理周盡故以此而順人心有所更改則無不宜也下句重在正蓋其大亨也以正行之則無不順也凡象傳用以字者文體正倒皆可互用如順以動及動而以順行其義一也

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

七

鼎象烹亨上帝二句

釋名之後繼以享帝養賢兩句指明卦義之所主也與井養而不窮也對觀之便明蓋彼主養民此主享帝養賢而享帝之實尤在於養賢也

艮象時止四句

釋名之下先著此四句亦所以爲釋辭之端時止則止則所謂艮其背不獲其身也時行則行則所謂行其庭不見其人也

止其所節

此是以卦體爻位釋卦辭以卦體言陽上陰下止其所也以爻位言陰陽無應不相與也良其背內兼此二義故其止所者爲不獲其身不相與者爲不見其人孔氏所謂卦既止而不交爻又時而不應者極爲得之

漸之進也

曰漸之進也以別於晉之進升之進也

進得位節

梁氏寅曰卦自二至五陰陽各得正位此所以進而

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

六

有功也進得位以位言進以正以道言

案梁氏之說得之蓋進得位以卦位言進以正以人事言在卦爲得位者在人事卽是得正也正邦亦只是申有功之意易卦中四爻得位者旣濟曰定也家人曰正家而天下定矣蹇漸皆曰以正邦也蓋董子正朝廷以正百官正百官以正萬民之意也

其位剛得中也

剛得中止而巽又就中四爻內特舉九五與卦德申女歸利貞之義節卦說以行險當位中正同

歸妹象

將言歸妹之凶而先言其本天地之大義猶婦言柔
遇剛之失而又推本於天地相遇之正也由此言之
陰陽原不可以相無而惟當慎之始以防其敝者是
易之道也

卦德說以動則與威之止而說者異矣卦象女先於
男是所欲歸者妹也又以少女從長男是所歸者乃
妹也所歸妹一句兼此二意可見其失於禮又愆於
義也夫說以動則徇乎情所歸妹則不能止乎禮義
青照堂叢書

初編

七經要說易象上

九

此卦之所以凶乎本義以卦德言之實則兼卦德卦
象在內

中四爻皆失正位者除未濟外惟睽解及此卦而家
人睽漸歸妹皆言男女之道者也家人以得位而正
故睽以失位而乖漸以得位而吉故歸妹以失位而
凶也他卦有柔乘剛而義與歸妹不同者義與卦變

豐象

明以動故豐亦非正釋名義乃推明其所以致豐之
故以起釋辭之端與壯萃同以字與而字不同而字

有兩意以字只是一意重在首字如以剛而動所以致壯可見處壯者之必貞也以順而說所以致聚可見處萃者之必順也以明而動所以致豐可見處豐者之必明也卦爻之義皆欲其明而防其昏故傳先發此義以示玩辭之要

尚大謂王者至此所尚者大也志意廣大則不能謹小慮微而明有所不照即昏之徵而衰之兆也故言宜日中者謂能常明不昏則能常中不昃

林氏希元曰卦辭勿憂宜日中所以然處未之及此

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

子

方言之以補卦辭之所未及故曰發明卦辭外意言辭外之意也雖曰辭外之意然實有此意但辭不及耳案林氏之說得之朱子釋彖辭亦曰盛極當衰也

旅象

處旅之道審幾度勢貴於明也待人接物亦貴於明也然明不可以獨用故必以止靜為本而明麗焉與晉睽之主於順說者同

巽象

頒發號令以象天之風聲是已然須知異者入也王者欲知民之休戚事之利弊則必清問於下而察之周告誡於上而行之切此其所以申命也蓋始則入民情之隱而散其不善者終乃入人心之深而動其善者

卦義是陰在內而陽入之非陽在外而陰入之也陰在內而陽入之者將以制之也制之者將以齊之也剛以中正之德爲異則能入而制之矣至於柔皆順剛則豈有不受其制而至於不齊者乎彖傳詞義甚

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

三

明李氏項氏何氏說皆合經意

渙象

剛來而不窮者固其本也柔得位乎外而上同者致其用也固本則保聚有其基致用則聯屬有其具王乃在中謂九五居中便合至誠感格之意乘木有功謂木在水上便合濟險有具之意

節象說以行險

說以行險先儒說義未明蓋節有阻塞難行之象所謂險也而其所以亨者則以其有安適之善而無拘

迫之苦所謂說也當位以位言中正以德言當位則有節天下之權中正則能通天下之志此三句當依孔氏爲總申彖辭之義說則不苦而通則不窮矣蓋上文旣以全卦之善言之此又專主九五及卦德以申之正與漸卦同例

中孚彖首節

柔在內而剛得中其義甚精非柔在內則中不虛矣非剛得中則中又不實矣地至虛也然惟陰中有陽故受天氣而生物月至虛也然惟水陰根陽故受日

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

三

光而發照物之雌牝受陽精而胎化者亦然此卦之名所以取於乳卵者此也老子亦曰髮兮鬚其中有物窈兮冥其中有精真精之中其中有信蓋見及此也○又案无妄天德也天德實實則虛矣故曰无妄言其虛也中孚地德也地德虛虛則實矣故曰中孚言其實也惟无妄之主於虛也故六爻之義皆貴乎無謀望作爲之私反是則有妄矣惟中孚之主於實也故六爻之義皆貴乎有誠心實德之積反是則非孚矣二卦之義實相表裏

小過象首節

此釋義與遯而亨也同遯非得已之事然必遯而後亨小過亦非得已之事然必過而後亨故其釋義同也

任大事貴剛取其強毅可以遺大投艱也處小事貴柔取其畏慎爲能矜細勤小也二者皆因乎時得中者適乎時之謂也此卦柔得中剛失位而不中則有行小事失時而行大事則非其時之象

四陽居中則有棟梁之象四陰居外則有羽毛之象

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

三

君子之任大事則爲天下棟梁脩細行則爲天下羽儀此二卦取象之意也然以其陰陽皆過多也故謂之大過小過事固有過以爲中者無嫌於過也然必過而不失其中乃歸於無過故棟則惡其太剛而折太重而橈故宜隆於上不可橈於下也羽則惡其柔而無立輕而不戢故宜就於下不可颺於上也大過之象曰剛過而中不橈乎下斯爲剛之中矣小過之象曰柔得中不宜上宜下斯爲柔之中矣

亨小之義陸氏說善既濟之時自然事事亨通然特其小者爾聖人之制治保邦也制度之立綱紀之脩以爲小而精神之運心術之動以爲大故屯難之時而大亨者以其動乎險中不敢安寧也既濟之時而亨小者以其已安已治四達不悖也彖所以言初吉終亂者以此象所以言思患豫防者亦以此

凡易義以剛中爲善而既未濟皆善柔中者既濟以內卦爲主至外卦則向乎未濟矣未濟亦以內卦爲主至外卦則向乎既濟矣亦猶泰之善在二而否之

善在五

青照堂叢書

初編

七經要說易象上

善

易象上下傳

總論
彖傳釋名或舉卦象或舉卦德或舉卦體大象傳則專取兩象以立義而德體不與焉又彖下之辭其於人事所以效動趨時者既各有所指矣象傳所謂先王大人后君子之事固多與彖義相發明者亦有自立一義而出於彖傳之外者其故何也曰彖辭爻辭之傳專釋文周之書大象之傳則所以示人讀伏義

之易之凡也蓋如卦體之定尊卑分比應條例詳密
疑皆至文王而始備伏羲畫卦之初但如說卦所謂
天地山澤雷風水火之象而已因而重之亦但如說
卦所謂八卦相錯者而已其象則無所不像其義則
無所不包故推以制器則有如繫傳之所陳施之卜
筮亦無徃不可以類物情而該事理也夫子見其如
此是故象則本乎義名則因乎周義則斷以己若曰
先聖立象以盡意而意無窮也後聖繫辭以盡言而
言難盡也存乎學者之神而明之而已矣此義既立
然後學者知有伏羲之書知有伏羲之書然後可以
讀文王之書此夫子傳大象之意也

乾用九象

此不可爲首與不可爲典要語勢相似非戒辭也若
言恐用剛之太過不可爲先則天德兩字是至純至
粹無以復加之稱非若剛柔仁義倚於一偏者之謂
尙恐其用之太過而不可爲先則非所以爲天德矣
程子嘗曰動靜無端陰陽無始蓋卽不可爲首之義
如所謂不可端倪不可方物亦此意也

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

壹

屯六三象

象傳有單字成文者如此爻窮也下爻明也是卽起例處餘卦放此

屯六四象

傳義皆謂已求人也胡氏俞氏蔣氏皆作人求已而已往從之於求而往三字語氣亦叶又易例六四應初九從九五皆有吉義故作從初從五俱可通

泰九二象

傳只舉包荒非省文以包下蓋包荒是治道之本然

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

三

包荒而得合乎中道者以其正大光明斷無私是以有馮河之決有不遐遺之照有朋亡之公以與包荒相濟而中道無不合也

泰九三象

天地際只是言乾坤交接之際也自卦言之外卦爲陰往自爻言之外卦又爲陰來

泰六四象

王弼以陰居上爲失實而傳義從之考易中皆以陰陽分虛實不因乎上下也故凡陽爻爲實爲富陰爻

爲虛爲不富則失實之爲解不富明矣失實猶言實若虛也四五皆虛中以下交其視勢位與才德皆若無有然者學所謂無他技孟子所謂忘勢是也李氏俞氏何氏之說盡合經指

否初六象

此爻本義主小人說故欲其以愛君爲念然卦象雖分別大小而爻辭則皆繫以君子之義朱子嘗荅陳亮書云就其不遇獨善其身以明大義於天下使天下之人皆知道義之正而守之以待上之使令是亦所以報不報之恩豈必進爲而撫世哉正此象傳之意也

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

卷

同人初九象

凡易例九五六二雖正應然於六二每有戒辭比之不自失萃之志未變是也在同人之卦其應九專故曰咨道言若同於情之專而不同於理之正則其道可吝亦因占設戒之辭爾非與卦義異也但在卦則通言應衆陽而不專指九五之應在爻則偏言與五位相應而因以發大公之義各不相悖

同人九五象

易凡言號者皆寫心抒誠之謂故曰中直言至誠積於中也當同人之時二五正應必以相克而後相遇者因外卦以反異歸同取象無他旁取也

同人上九象

卦外有野象于野曰亨而此爻但曰无悔則知郊去野猶一閒而大同之志未得也孔子可謂善讀周公之文矣

大有六五象

孔氏穎達曰信以發志者釋厥孚交如之義由已誠

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

天

信發起其志故上下應之與之交接也易而无備者釋威如之吉之義所以威如者以已不私於物惟行簡易無所防備物自畏之故云易而无備

案孔氏之說亦有理蓋言威如則疑於上下相防矣故申之曰易而无備明乎過惡揚善順理而行非有所戒備也

謙大象

馮氏椅曰凡大象皆別立一意使人知用易之理哀多益寡稱物平施俾小大長短各得其平非君子謙

德之象乃君子治一世使謙之象也彖與六爻無此
意 案諸說皆說向謙本義上惟馮氏以爲推說亦
可相備

謙上六象

象傳意言上六之鳴謙由其中心之志欲然不自滿
足故也是以雖可用行師而但征其邑國蓋始終自
治之意亦猶同人之上其志未得者乃未能遂其大
同之心故亦欲然而未足也無同人之上之心則未
極乎大同之量矣無謙之上之心則未極乎謙德之
青照堂叢書 初編 七經要說易象傳
虛矣谷氏何氏之說獨見大意

隨六二

九五六二之應同也在比萃則吉在同人則吝在隨
則係小子而吝亦可知矣所以然者皆因卦義而變
卦義以剛下柔柔必係之故推之爻義而知其弗兼
與也

隨六三

此爻何以知其志舍下以無剛來下之則必從上之
剛矣四近而初遠故也卦義以剛下柔而此爻以柔

從剛於時義則不合而不失乎陽唱陰隨之常理故
聖人猶嘉其志焉

隨九四象

義者謂卦義也卦義剛下於柔而四剛爲柔隨且處
近君之地尤有招納之嫌故曰其義凶也

隨九五象

當隨之時居尊位而有正中之德則所孚者皆善矣
初五皆言吉而五尤吉以其正中故爾

隨上六象

青照堂叢書
初編
七經要說易象傳
三
上窮則有高亢之意在人如絕世離羣往而不返者
是也卦之陰爻皆云係至上六獨曰拘係之故夫子
發明其義以爲因上六之不易係也

蠱大象

諸家以振民育德俱爲治人之事與傳義不同者其
文意似爲得之蓋治已不應後於治人而蒙之果行
育德亦施於蒙者之事也若漸之居賢德善俗爲治
已治人則語次先後判然且居與育亦有別

蠱初六象

楊氏啟新曰前人以失而致蠱未必無悔過之心幹
父之蠱乃承考之意而置之無過之地也此聖人以
子之賢善歸之於父爲訓之義大矣 案意承考釋
考所以无咎如楊氏之說

蠱九五象

程傳謂九二承以剛中之德然凡言承者皆就父子
之繼而言故初之意承考此之承以德文義相似也
不以事承考而以意承考不承父以事而承父以德
父之德著則譽亦彰矣承以德正釋用譽之意

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

三

臨大象

臨者大也澤上有地澤之盛滿將與地平大之義也
教思无窮容保无疆蓋言王澤之盛大所以淪浹之
深而漸被之廣者

臨九二象

君子道長天之命也然命不于常故彖言八月有凶
而傳言消不久君子處此惟知持盈若虛所謂大亨
以正天之道者則順道而非順命矣以二爲剛長之
主卽卦主也故特發此義以與彖意相應凡天之命

消長焉而已方其長也則不順命不受命知盈不可
久而進不可恃也及其消也則志不舍命知物不可
窮而徃之必復也易之大義盡在於斯

臨六三象

三之爻位不當而四之爻位當故其德有善否然三
之所處位高勢盛不可甘也而甘之此其所以爲不
當也四之所處與下相親最切至也而能至焉此其
所以爲當也是爲借爻位之當不當以明所處位之
當不當易之例也

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

三

臨上六象

此志在內當與泰初志在外反觀同是天下國家也
自初言之則爲外自上言之則爲內伊尹躬耕而自
任以天下之重可謂志在外矣堯舜耄期倦勤而念
不忘民可謂志在內矣

觀六三象

道卽進退之道量而後入則不失乎進退之道矣

噬嗑六三象

此亦借爻位之不當以明其所處之難爾非其所行

有不當也若所行有不當則施之刑獄其失大矣安得无咎又豈獨小吝而已乎

賁六五象

傳於五位多言有慶慶大而喜小也此爻居尊而返樸崇儉亦可以易俗移風而但曰有喜者且就一身無過言爾如无妄五損四兌四之例皆以無疾爲喜若推其用則化成天下慶在其中矣

剝六二象

崔氏燦曰辨當在策足之間是牀槿也未有與者言青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

三

至三則應故二未有與也○吳氏澄曰若六三之剝之唯其有與也○龔氏煥曰六二陰柔中正使上有陽剛之與則必應之助之而不爲剝矣惟其无與所以雜於羣陰之中而爲剝若三則有與故雖不如二之中正而得无咎 案崔氏吳氏龔氏之說皆得文意六三不中正而辭優於二故聖人以未有與失上下明之

剝六五象

五以陰居尊取后妃之象而爲貫魚以宮人寵則豈

有姤害瀆亂以剝其君之尤哉

大過初六象

高以下爲基剛以柔爲本柔在下對剛在上

離九三象

日昃喻心德之昏也心德明則常繼昏則不能以久

離九四象

突如其來如書所謂昏暴者是也非人不容之自若无所容爾

恒大象

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

三

說此象者用烈風雷雨弗迷說震象者用迅雷風烈必變皆非也雷風者天地之變而不失其常也立不易方者君子之歷萬變而不失其常也洊雷者天地震動之氣也恐懼脩省者君子震動之心也

恒九三象

此无所容與離四相似皆謂德行無常度自若无所容非人不容之也

恒九四象

交既以田爲喻則非處非其位也乃所往者非其位

耳謂所動而施爲者不得其方也

遯大象

天下有山以山喻小人以天喻君子似未切蓋天下有山山之高峻極於天也山之高峻者未嘗絕人而自不可攀躋故有不惡而嚴之象楊氏之說蓋是此意

遯初六象

程傳以不遯爲免災朱子以晦處勿有所行爲免災故朱子嘗欲劾韓侂冑占得此爻而止

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

三

遯九三象

不可大事言未可直行其志危言危行也與象小貞吉大象不惡而嚴之意皆相貫

遯九五象

君子之志不在寵利故進以禮而退以義所謂正志也

大壯九二

卦言大壯利貞惟九二剛德則爲大健體則爲壯而居中則爲處壯之貞乃卦之主也故傳言以中明大

壯之貞在於中也

大壯六五象

位當位不當易例多借爻位以發明其德與時地之相當不相當也此位不當不止謂以陰居陽不任剛壯而已蓋謂四陽已過矣則五所處非當壯之位也於是而以柔中居之故爲喪羊于易

晉初六象

未受命與臨九二同臨晉皆君子道長向用之卦也然君子無急於乘勢趨時之意當其臨也至誠感物青照堂叢書
初編 七經要說易象傳
美
如忘其勢當其進也守道優游若將終身然故一則曰未順命一則曰未受命

晉上九象

道未光乃推原所以伐邑之故蓋進之極則於道必未光也如勢位重則有居成功之嫌爵祿羈則失獨行願之志故必克治其私然後高而不危免於亢悔也夫五之中未剛同

睽六三象

爻有兩喻而象傳偏舉者舉其重者也此舉見輿曳

以乘剛也困三舉據于蒺藜亦以乘剛也易例乘剛之危最甚

蹇六四象

荀氏爽曰處正承陽故曰當位實也○沈氏該曰四當位可進而陰柔不能獨濟來而承五連於陽實則得所輔也○姜氏寶曰以陰比於陽陽爲實故云傳以爲誠實之實未然 案荀氏沈氏姜氏之說皆是然如此則當位兩字宜著九五說言當尊位者有實德也如敵剛也之例

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

卷

蹇九五象

蹇卦之義在乎進止得宜爻之往來卽進止也九五雖不言往來而傳明其爲中節則進止之宜不失可以濟難而不至於犯難矣裴度云朝廷處置得宜有以服其心中節之謂乎

解初六象

初本以居最內最後得來復之義故无咎孔子恐人謂其一無所爲也故以從陽補其義在後之例與遯初同

解九二象

黃者中也。矢者直也。人臣之道固主乎直。然直而不中。則有以嫉惡去邪而激成禍亂者多矣。得中道正釋得黃矢之義。

解九三象

雷氏思曰。負且乘。小人自以爲榮。而君子所耻。故可醜。寇小則爲盜。大則爲戎。任使非人。則變解而蹇。天下起戎矣。案雷氏說。極得此傳及繫傳之意。此傳所謂致戎繫傳所謂盜斯伐之。皆謂有國家者也。

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

三

解九四象

德非中正而應初比三。故曰未當位。

解九五象

如鄭氏汝諧說。則須云。君子果能有解。則雖小人亦信之。而回心易行。不待黜抑而自退矣。

解上六象

五以前所解者。但總名之爲小人耳。此則曰悖內亂外亂之別也。在有虞則共驩者內亂也。三苗者外亂也。

損大象

凡大象配兩體之德者皆先內後外故當以虞氏之說為是益象亦然

損初九

易例初九與六四雖正應却無往從之之義在下位不援上也惟損初爻言遄往而傳謂上合志蓋當損下益上之時故也

損六四象

自二以上皆可以三概之不必正三人也季文子三

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

堯

思南容三復之類

損六四象

易多言有喜而此傳云亦可喜也則此喜不主己身乃主於使邇來而益我者有喜故變文曰可喜者他人之辭也

損六五象

自上祐以為正釋龜筮弗違亦可然觀益二言朋龜不違下又云享于帝吉則帝者又百神之主也故此上祐亦是言天心克享人神不能違也

益大象

雷者動陽氣者也故人心奮發而勇於善者如之風者散陰氣者也故人心蕩滌以消其惡者如之

夬大象

澤上於天所謂稽天之浸也必潰決無疑矣財聚而不散則悖出故君子以施祿及下居身無所畏忌則滿而溢故君子之居德也則常存畏忌而已禮曰積而能散書曰敬忌而罔有擇言在躬夫如是則何潰決之患之有

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

早

夬九二象

有戎勿恤者謂不輕於卽戎也此所以爲得中道

夬九三象

四與陰尙隔位不當者借爻位以明四之未當事任而欲次且前進之非宜也

夬九五象

張子曰陽近於陰不能無累故必正其行然後免咎案張子之說極是蓋因中未光故貴於中行非謂雖中行而猶未光也

姤大象

巽之申命因有積弊而振飭之也姤之施命與巽正同蓋在三畫之卦爲巽者在六畫之卦卽爲姤也施命申命所以消隱隱除積弊法風之吹散伏陰也

姤九三象

易中言牽者自小畜至此皆當爲牽制之義

姤九四象

九四因與陰相應故惡而欲遠之正如夫三壯于頄之意徒欲遠之而不能容之制之此所以包无魚也

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

聖

君子之於小人也惟其能容之是以能制之不能容之則彼自絕矣欲以力制不亦難乎書曰民可近不可下此之謂也

姤

詩云桑之落矣其黃而隕故有隕自天謂天時既至而瓜隕也雖天命之必然亦由君子積誠脩德與之符會故曰志不舍命

姤上九象

不與陰遇雖无咎然君子終以不能濟時爲可羞爲

其身在外所處之窮故爾

萃六二象

此中未變與比二不自失之意同中庸所謂不變塞焉孟子所謂達不離道者是也

萃九四象

鄭氏謂凡言位不當其義不一者是已然須知是借交位之當不當以發明其德與時位之當不當

萃上六象

上猶外也雖在外而不敢自安如舜之耕歷山周公

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

星

之處東國必號泣曉曉求萃於君父而後已也

升初六象

呂氏大臨曰初六以柔居下當升之時柔進而上雖處至下志與三陰同升衆之所允無所不利故曰允升大吉 案呂氏以上爲上體三陰者是

升九三象

乾四曰或之者疑之也故无所咎果於進而无所疑可乎蘇氏之說善矣○蘇氏軾曰九三以陽用陽其升也果矣故曰升虛邑无所疑也不言吉者其爲禍福

未可知也存乎其人而已

升六四象

用賢以享於神明是順神明之心而事之者也

升六五象

自初而升至此而升極矣故初曰上合志此曰大得志

升上六象

胡氏瑗曰上六既不達存亡之幾以至於上位固當消虛自損不爲尊大以自至於富盛也 案胡氏之

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

墨

說善矣然不曰不息之貞消不富也而曰冥升在上者以在上明其位勢之滿盛故當以自消損爲貞也

困九二象

二有中德故能以酒食享祀而有福慶

困六三象

爻有象喻而傳偏舉一者舉其重者也易乘剛之義最重故睽三見輿曳此爻據于蒺藜皆以其乘剛言之

井大象

大象木上有水須以朱子之說爲長彖傳巽乎水而上水則鄭氏桔槔之說不妨並存也勞民者如巽風之布號令勸相者如坎水之相灌輸

井九五象

詩云泉之竭矣不云自中蓋不中則源不常裕而不寒也又云冽彼下泉浸彼苞蕭蓋不正則流不逮下而不食也

鼎初六象

傳有得妾之辭不釋但以從貴之意包之聖言之簡

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

罍

而盡如此

鼎九二象

尤者已之過尤也人之怨尤也能慎其所行則雖我仇有疾害之心无過尤之可指而怨尤之念亦消矣

鼎九三象

象傳凡言義者謂卦義也此失其義非謂已之所行失義蓋謂爻象無相應之義爾

震六象

恐懼脩省者君子之洊雷也非遇雷震而恐懼也須

從項氏

震六三象

震當號號不當蘇蘇六三當重震之間正奮厲以有爲之時也而以陰不中正處之至於蘇蘇緩散故曰位不當

震九四象

四有剛德非失德者此言未光蓋志氣未能自遂行拂亂其所爲耳與噬嗑九四之未光同皆謂所處者未能遂其所志非兌上未光之比

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

巽

艮大象

思不出位諸家皆作思欲不出其位思字不甚重今觀咸卦云貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思而夫子以何思何慮明之則此思字蓋不可畧雜擾之思動於欲者也通微之思濟於理者也大學云安而后能慮蓋思不出位之說也

艮六四象

止諸躬便是艮其身但易其字爲諸字爾蓋易其字爲諸字便見得是止之於躬與夫正本清源自然而

止者畧異矣

艮上九象

艮者萬物之所成終而所成始故於上言厚終凡人之心惟患其養之不厚不患其發之不光水蓄則彌盛火宿則彌壯厚其終則萬事皆由此始

漸大象

地中生木始生之木也山上有木高大之木也凡木始生枝條驟長且異而久不同及既高大則自拱把而合抱自揜手而干霄必須踰年積歲此升與漸之

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

異

義所以異也居德善俗皆須以漸又居賢德然後可以善俗亦漸之意也

漸六二象

六爻以鴻取進象自水涯以至山上自遠而近自下而高也干爲最遠是士之將進而不苟進者故在詩曰置之河之干兮彼君子兮不素餐兮二雖近爲時用漸于磐矣而不忘不素餐之義所謂達不變塞者也

漸九三象

楊氏簡曰夫征不復上九不應離羣醜也婦孕不育
九三失其所以爲婦也三不中有失道之象故凶非
正者足以害我故曰寇慮三之失道或親於寇而不
能禦也故教之禦寇則我不失於正順而夫婦可以
相保矣 案楊氏之說交義文意兩得之矣君子之
仕也上雖不変而已必盡其道故周公曰恩斯勤斯
育子之閔斯不可以不遇而遂棄其殷勤也王仲淹
曰美哉公且之爲周也必使我君臣相安而禍亂不
作其順相保之謂乎

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

卷

歸妹初九象

言以恒者女而自歸非常惟娣則從嫡而歸乃其常
也

豐初九象

過旬災卽日中則昃月盈則食之意也經意謂同德
相濟雖當盈滿之時可以无咎况初居豐之始未及
日中乎傳意則謂正宜及今而圖之耳稍過於中便
將有災矣其義相備也

旅六五象

六五有位而上九無位不必以六五爲上九所尊顯也蓋居高位便是上逮爾此爻雖不以君位言而亦主於大夫士之載贄而獲乎名位者故曰上逮言其地望已高也

旅上九象

九三以旅與下郭氏王氏黃氏之說美矣惟以旅在上則未有說蓋以旅之道在上則視所居之位如寄寓然其無敬慎之心可知故曰其義焚也

節大象

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

哭

議德行諸儒皆謂一身之德行獨孔氏謂在人之德行於議字尤切且得愛爵祿慎名器之意

節六四象

節曰亨爲九五中正以通也而亨於四言之者五者水之源也四者水之流也水之通在流承上之源而布之者也

中孚大象

風之入物也不獨平地草木爲之披拂巖谷竅穴爲之吹吁卽積水重陰之下亦因之而凍解冰釋焉此

所以爲至誠無所不入之象也民之有獄猶地之有重陰也王者體察天下之情隱至於議獄緩死然後其至誠無所不入矣

中孚初九象

志未變言其實心不失也志變則有他矣

中孚六四象

三與四皆卦所謂中虛者也其居內以成中虛之象同其得應而有匹敵者亦同然三心繫於敵而四志絕乎匹者三不正而四正也又六四承九五者多吉

青照堂叢書

初編

七經要說易象傳

巽

六三應上九者多凶易例如此

小過大象

雷出地則聲方發達而大及至山上則聲漸收斂而微故有平地風雷大作而高山之上不覺者此小過之義也

小過九四象

位不當卽所謂剛失位而不中者惟剛失位而不中故戒以當過遇之不然則有危矣豈可長執此而不
知變乎

小過六五象

兩卦密雲不雨龔氏謂皆陰陽不和之象是已然小畜所謂尚往者亦是陰氣上行與此爻已上同非兩義也但小畜卦義喻在下者則尚往者當積厚而自雨此爻之義喻在上者則已上者當下交而乃雨意義不同爾

既濟九三象

言憊以見成功之非易如人之疾病而以毒藥攻去之者其元氣亦耗傷矣苟無休養之方以復元氣則

青照堂叢書

初編

七經說易象傳

辛

又大病根也

既濟上六象

厲未至於凶特可危爾知其危而反之則不至於濡首矣凡易言何可長何可久者自屯上至此爻皆惕以改悟而不可迷溺之意

未濟九二象

程子言正未必中中無不正故凡九二六五皆非正也而多言貞吉者以其中也惟此象傳釋義最明

未濟上九象

既濟之上象所謂終亂未濟之上則象所謂汔濟者也緣尾之象在初故此不用濡尾之義但戒以不可濡首而失其節則猶之不續終之意也

易繫辭上下傳

一章首節

此節是說作易源頭總涵乾坤六子在內蓋天尊地卑是天地定位也卑高以陳則兼山澤等皆是天動地靜山靜水動固有常矣然雖至於有精氣而無形質之物其聚散作息亦有時其流止晦明亦有度則

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

三

又兼雷風水火等皆是類聚羣分總上通言之在天有方焉春秋冬夏應乎南北東西者是也其生殺之氣則以類聚在地有物焉高下燥濕別爲浮沈升降者是也其清濁之品則以羣分以上皆言造化之體至於天之象地之形其陰陽互根則交易者也其陰陽迭運則變易者也此三句又因體及用以起下文之意

次節

此節雖切畫卦言之然是天地間自有此理蓋相摩

者以一交一如天與地交水與火交山與澤交雷與風交是也相盪者以一交八如天與地交矣而與水火山澤雷風無不交地與天交矣而亦與水火山澤雷風無不交之類是也惟天地之理如此故聖人畫卦以體象之

乾知大始節

自鼓之以雷霆至此二句當總爲一段六子分生成之職乾坤專生成之功也下文則就功化而推原於易簡自爲一段

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

卷五

末節

天地卑高動靜方物象形造化之實體也乾坤貴賤剛柔吉凶變化易卦之定名也因造化之實體起易卦之定名故自造化之體立而卦之理具矣體立則用必行焉是故剛柔則一與一相摩八卦則一與八相盪造化之情所以交而不離也畫卦之序蓋象此也雷霆者震離風雨者巽坎暑以說物者兌寒以止物者艮成男而職大始者乾成女而職成物者坤造化之機所以變而無窮也建圖之位蓋象此也然而

造化之理則一以易簡爲歸心一而不貳故易也事
順而無爲故簡也天地之盛德大業易簡而已矣賢
人之進德脩業聖人之崇德廣業亦惟易簡而已矣
設卦繫辭所以順性命之理者此也諸儒言易有四
義不易也交易也變易也易簡也故天尊地卑一節
言不易者也剛柔相摩二句言交易者也鼓以雷霆
至坤作成物言變易者也乾以易知以下言易簡者
也易道之本原盡乎此故爲繫傳之首章焉

二章

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

七

上章雖言作易之源本然實以明在造化者無非自
然之易書故先儒以爲畫前之易者此也此章乃備
言作易學易之事蓋承上章言之而爲後諸章之綱
也設卦觀象先天之聖人也繫辭而明吉凶後天之
聖人也剛柔相推而生變化申言設卦觀象之事所
象者或爲人事之失得憂虞或爲天道之進退晝夜
極而至於天地人之至理莫不包涵統具於其中此
辭所由繫而占所由生也居而安者以身驗之樂而
玩者以心體之在平時則爲觀象玩辭之功在臨事

則爲觀變玩占之用此所謂奉明命以周旋述天理而時措者也自天祐之吉无不利學易之效至於如此

三章

此章申第二章吉凶者失得之象也一節之義首言象爻者吉凶悔吝之辭象爻皆有之也吉凶則已著故直言其失得而已悔吝則猶微故必推言其小疵也至四者之外又有所謂无咎者不圖吉利求免罪愆之名也其道至大而貫乎吉凶悔吝之間故易之

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

番

中有曰吉无咎者有曰凶无咎者有曰吝无咎者然其機皆在於悔蓋惟能悔則吉而不狃於安也凶而能動於困也吝而不包其羞也是故易辭之教人也於吉凶辨之而已於悔吝也則憂之謹其幾也憂之不已又從而震之曰誠能去吝而悔不徒悔而補過則可以无咎矣夫不貳過而无祇悔者至也衆人不貴无悔而貴能悔爲其爲改過遷善之路也故曰懼以終始其要无咎此之謂易之道

四章首節

此下三節朱子分爲窮理盡性至命者極確然須知非有易以後聖人方用易以窮之盡之至之易是聖人窮理盡性至命之書聖人全體易理故言易窮理盡性至命卽是言聖人也易與天地準與天地相似範圍天地之化而不過此三句當爲三節冠首第二第三節不言易者蒙第一節文義

四章三節

知周萬物義之精也然所知者皆濟天下之道而不過義合於仁也旁行汎應仁之熟也然所行者皆合

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

卷

中正之則而不流仁合於義也樂玩天理故所知者益深達乎命而不憂安於所處故所行者益篤根於性而能愛所謂樂天之志憂世之誠並行不悖者乃仁義合德之至也若以旁行爲知亦可但恐於行字稍礙

四章末節

準是準則之相似是與之合德範圍則造化在其規模之內蓋一節深一節也萬物者天地之化之迹也曲成者能盡其性而物我聯爲一體也晝夜者天地

之化之機也通知者洞見源本而隱顯貫爲一條也
易者化之運用神者化之主宰天地之化其主宰不
可以方所求其運用不可以形體拘易之道能範圍
之則所謂窮神知化者也而神化在易矣

五章首節

一陰一陽兼對立與迭運二義對立者天地日月之
類是也卽前章所謂剛柔也迭運者寒暑往來之類
是也卽前章所謂變化也

繼之者善也二句

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

五

聖人用繼字極精確不可忽過此繼字猶人子所謂
繼體所謂繼志蓋人者天地之子也天地之理全付
於人而人受之猶孝經所謂身體髮膚受之父母者
是也但謂之付則主於天地而言謂之受則主於人
而言惟謂之繼則見得天人承接之意而付與受兩
義皆在其中矣天付於人而人受之其理旣無不善
則人之所以爲性者亦豈有不善哉故孟子之道性
善者本此也然是理旣具於人物之身則其根原雖
無不善而其末流區以別矣如下文所云仁知百姓

者皆局於所受之偏而不能完其所付之全故程朱之言氣質者亦本此也夫子之言性與天道不可得而聞也惟繫傳此語爲言性與天道之至後之論性者折中於夫子則可以息諸子之焚焚矣

五章末節

程氏以此爲申說上章極是然只舉其首尾天地之道及神易兩端而已須知繼善成性見仁見知卽是申說與天地相似一節意顯仁藏用盛德大業卽是申說範圍天地之化一節意見仁見知之偏所以見

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

垂

知仁合德者之全也顯爲晝藏爲夜鼓萬物而無憂所以見通知晝夜曲成萬物以作易者之有憂患也

夫易廣矣節

遠近是橫說天地之間是直說理極於無外故曰遠性具於一身故曰逝命者自天而人徹上徹下故曰天地之間不禦者所謂彌綸也靜正者所謂相似也備者所謂範圍也

六章次節

此節是承上節廣矣大矣而推言天地之所以廣大

者一由於易簡故下節遂言易書廣大配天地而結歸於易簡也靜專動直是豪無私曲形容易字最盡靜翁動闢是豪無作爲形容簡字最盡易在直處見坦白而無艱險之謂也其本則從專中來簡在闢處見開通而無阻塞之謂也其本則從翁中來

六章末節

此上三章申變化者進退之象一節之義首言易能彌綸天地之道而所謂幽明死生神鬼之理卽進退晝夜之機也次言易與天地相似而所謂仁義之性

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

亥

卽三極之道也又言易能範圍天地之化蓋以其贊天地之化育而又知天地之化育則三極之道進退晝夜之機一以貫之矣窮理盡性以至於命則神化之事備此易之蘊也旣乃一一申明之所謂天地之道者一陰一陽之謂也所謂天地之性者一仁一智之謂也所謂天地之化者一顯一藏以鼓萬物之謂也所謂易无體者生生之謂也著於乾坤形乎占事者皆是而所謂神无方者則陰陽不測之謂也終乃總而極贊之謂易之窮理也遠不禦其盡性也靜而

正其至命也於天地之間備矣又推原其根於易簡之理靜專動直易也靜翕動闢簡也易簡之理具於三極之道而行乎進退晝夜之間故易者統而言之廣大配天地也析而言之變化者進退之象變通配四時也剛柔者晝夜之象陰陽之義配日月也六爻之動三極之道易簡之善配至德也

七章次節

門字不可專以出說須知兼出入兩意知崇於內則萬理由此生是道所從出之門也禮卑於外則萬行

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

五

由此成是義所從入之門也若以四德配則知屬冬禮屬夏道卽仁也屬春義屬秋仁主出而發用然非一心虛明萬理畢照則無以爲發用之源義主入而收斂然非百行萬善具足完滿亦無以爲收斂之地矣此造化動靜互根顯諸仁藏諸用之妙其在人則性之德也合內外之道也

茅之爲物薄句

茅之爲物薄而用可重此句須對卦義看卦取棟爲義者任重者也茅之視棟爲物薄矣然棟雖任重而

猶有橈之患故當大事者每憂其傾墜也若藉茅於地則雖重物而不憂於傾墜矣豈非物薄而用可重乎自古圖大事必以小心爲基故大過之時義雖用剛而以初爻之柔爲基者此也

慢藏誨盜句

慢暴如陳氏說亦通然以慢字對下文慢藏觀之則當爲上囊慢其名器而在下之小人得肆其殘暴之義方與伐字相應蓋奪者禍止其身也伐者禍及國家也慢藏誨盜以喻上慢下暴盜思伐之治容誨淫

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

卒

以喻小人而乘君子之器盜思奪之

七章末節

此上二章申君子所居而安者一節之義得易理於心之謂德成易理於事之謂業聖人猶然況學者乎是故不可以至蹟而惡也不可以至動而亂也疑之於至蹟之中得聖人所謂擬諸形容者則沛然無疑而可以言矣議之於至動之際得聖人所謂觀其會通者則確然不易而可以動矣知禮成性不待擬議而變化出焉者聖人之事也精義利用擬議以成其

變化者學者之功也中孚以下七爻舉例言之

八章次節

龔氏之意謂相得者言四方相次如一三七九二四六八是也有合者言四方相交如一六二七三八四九是也此說極合圖意蓋相得者是二氣之迭運四時之順播所以成變化者此也有合者是動靜之互根陰陽之互藏所以行鬼神者此也然成變化行鬼神不直言於相得有合之後必重叙天地之數五十有五者蓋非重叙細數則無以見相得者之自少而多自微而盛有合者之多少相間微盛相錯而往來積漸之迹屈伸交互之機有所未明者矣

大衍節

郭雍本其先人郭忠孝之說以爲著說引張子之言爲據朱子與之往復辨論今附錄於後以備參考大約孔疏本義則以左右揲餘爲奇而卽以再扞象再闡張子郭氏則以先卦一者爲奇而歸之於扞以象闡其說謂惟初變掛一而後二變不掛故初歲有閏又須更越二歲如初變有掛又須更越二變以應再

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

卷五

劫後掛之文也如郭氏說則再閏再劫兩再字各異義而不相應故須以朱子之論爲確然以歸奇爲歸掛一之奇則自虞翻已爲此說且玩經文語氣歸奇於劫奇與劫自是兩物而併歸一處爾此義則郭氏之說可從蓋疏義之意是以劫象閏也張郭之意是以掛象閏也今折其中則掛劫皆當併以象閏以天道論之氣盈朔虛必併爲一法以筮儀論之掛與劫必併在一處以經文考之曰歸奇於劫又曰再劫後掛則象閏者當併掛與劫明矣

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

空

乾之策節

大傳不言乾之掛劫若干坤之掛劫若干而但言乾之策坤之策則以策數定七八九六者似是

引而伸之節

六十四卦變爲四千九十六卦之法卽如八卦變爲六十四卦之法畫上加畫至於四千九十六卦則六畫者積十二畫矣如引寸以爲尺引尺以爲丈故曰引而伸之聖人設六十四卦又繫以辭則尊類大畧已盡今又就其變之所適而加一卦焉彼此相觸或

相因以相生或相反以相成其變無窮則義類亦無窮故曰觸類而長之如此則足以該事變而周民用故曰天下之能事畢

末節

此節是承著卦而贊之龔氏谷氏之論爲得蓋著卦之法乃所以寫變化之機而陰陽合一不測之妙在乎其間也下文象變辭占卽是變化之道至精至變以極於至神卽是神之所爲

是以君子將有爲也節

青照堂叢書

初編

上經說易繫辭

奎

此節是釋動則觀其變而玩其占之意又起下章所謂著之德也著以知來故曰遂知來物至精者虛明鑒照如水鏡之無纖翳也

九章參伍節

此節是釋居則觀其象而玩其辭之意又起下章所謂卦之德六爻之義也卦爻以藏往故曰遂成天地之文遂定天下之象成文謂八卦也雷風水火山澤之象具而天地之文成矣定象謂六爻也丙外上下貴賤之位立而天下之象定矣參伍錯綜亦是互文

總以見卦爻陰陽互相參錯爾至變者變動周流如雲物之無定質也

易无思節

此節是總著卦爻之德而贊之遂通天下之故卽上文遂知來物遂成天地之文而此謂之至神者以其皆感通於寂然不動之中其知來物非出於思其成文定象非出於爲也神不在精變之外其卽精變之自然而然與

唯深也節

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

畝

本義以至精爲尙辭尙占之事至變爲尙象尙變之事而易說以至精爲變占至變爲象辭蓋本第二章居則觀象玩辭動則觀變玩占而來此與下章著之德卦之德旣相應而第二章觀玩之義亦因以明當從此說

十章首節

此通志卽是上章通志定業斷疑則是上章成務言通志成務則斷疑在其中矣又多此一句者以起下文著卦爻三事

二三節

以此洗心者聖人體易之事也在學者則居而觀象玩辭亦必如聖人之洗心然後可以得其理以此齋戒者聖人用易之事也在學者則動而觀變玩占亦必如聖人之齋戒然後可以見其幾言聖人以爲君子之楷則也

四節

此節是說天道民故如此易有大極一節是說聖人作易以模寫之

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

卷

八卦定吉凶節

聖人作易準天之道故陰陽互變而定爲八卦之象形效民之事故制爲典禮而推之生民之利用

法象節

此節是合上文造化易書而通贊之天地卽乾坤四時卽變通日月卽見象不言形器者下文有立成器之文蓋在天者示人以象而已在地者則民生器用之資故上文制而用之亦偏承形器而言也此備物致用立成器之聖人非富貴則不能故中閒又著此

一句明前文制而用之者是治世之聖人也至畫卦生著乃是作易之聖人總而叙之則見作易之功與造物者同符與治世者相配也

易有四象節

此上三章申君子居則觀其象一節之義首之以河圖次之以著策遯易之所因起是象變之本辭占之源也中間遂備列四者爲聖人之道其又以辭爲之先者明學易從辭入也辭生於變變出於象象歸於占故其序如此辭變象占四者以其包含來物故謂

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

卷

之至精以其錯綜萬象故謂之至變以其无思无爲而感通萬故謂之至神其所以爲聖人之道者以其皆出於聖人之心也著德圓神至精也卽聖心之所以知來卦德方知爻義易貢至變也卽聖心之所以藏往著卦之寂然感通至神也卽聖心之所以退藏於密吉凶與民同患也以此洗心則爲聖人之德以此立教斯爲聖人之道故其易之所以作也明於天道則變化象形之類是也察於民故則制法利用之類是也因而寫之於易其兩儀四象八卦之交錯

則變化象形具矣吉凶定事業起則制法利用寓矣於是託之著龜以前民用蓋於天地四時日月及崇高有位備物成器之聖人其道上下同流而未之有異也言易之道於此盡矣故復總言以結之天生神物結大衍之數也天地變化垂象結闔闢變通見象形器之類也河出圖洛出書結河圖數也易以著策而興以仰觀俯察而作而其發獨智者則莫大於龍馬之祥故其序又如此四象兼象變繫辭辭也定吉凶占也復說四者以起大有上交之意而終自天祐之吉无不利之指也

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

卷

十一章自天祐之節

何氏楷曰大有上九爻辭以結上文居則觀象而玩辭動則觀變而玩占則孜孜尙賢之意也是以自天祐之吉无不利也與第二章自天祐之語遙應非錯簡也 案何氏說是然卽是申釋第二章結語之意非遙應也

書不盡言節

立象朱子謂指奇耦二畫崔氏吳氏則謂是八卦之

象似爲得之崔氏說又較明也變通鼓舞語類俱著
占筮說然須知象辭之中便已具變通鼓舞之妙特
因占而用爾故下文化而裁之存乎變推而行之存
乎通皆是指象辭中之理有變有通非專爲七八九
六之變也鼓舞卽是下文鼓天下之動意○又案象
足以盡意故因象繫辭足以盡言但添一焉字而意
自明聖筆之妙也

乾坤易之緼節

此節及形而上者一節皆是就造化人事說以見聖

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

六

人立象設卦之所從來未是說卦畫著變夫象以下
方是說聖人立象設卦繫辭之事

極天下之蹟者節

極天下之蹟結立象以盡意設卦以盡情僞兩句鼓
天下之動結繫辭焉以盡其言一句

末節

化而裁之推而行之結變而通之以盡利一句神而
明之以下結鼓之舞之以盡神一句上文化裁推行
是泛說天地間道理故曰謂之變謂之通此化裁推

行是說易書中所具故曰存乎變存乎通言就易道之變處見得聖人化裁之妙就易道之通處見得聖人推行之善也神而明之神字卽根鼓舞盡神來辭之鼓舞乎人者固足以盡神然必以人心之神契合乎易之神然後鼓舞而不自知此所謂神而明之也默而成之不言而信是其所以能神明處

此章蓋總上十一章之意而通論之言不盡意故立象以盡意謂伏羲也書不盡言故因象而繫辭焉以盡其言謂文周也象之足以盡易者言之指陳有限

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

卷

而象之該括無窮也因象繫辭之足以盡言者象爲虛做之象而該括無窮則辭亦爲假託之辭而包涵無盡也變通盡利者象所自具之理而所以定吉凶鼓舞盡神者辭所發揮之妙而所以成豐豐也其言乾坤者推象之所自來也有天地故有變化滯於形以觀之亦器焉而已超乎形以觀之則道之宗也因天地之變化而裁之則人事所由變也因其可通之理而推行之則人事所由通也自古聖人所以定天下之業者此而已矣是以作易之聖觀乾坤之器而

立象推其變通之用而設辭使天下後世欲裁化而推行者於是乎在其功可謂盛矣雖然象足以盡意而有畫前之易故貴乎默而成之也辭足以盡言而有言外之意故貴乎不言而信也此則所謂神而明之蓋學之不以觀玩之文而明之不以口耳之粗者也德行謂有得於易簡之理

吉凶悔吝者節

此是覆說繫辭焉而命動在其中的之意凡天下之吉凶悔吝皆生於人事之動故易中有吉凶悔吝之辭而動在其中

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

七

剛柔節

此是覆說剛柔相推而生變化之意凡天地間之理兩者對待斯不偏而可以立本兩者迭用斯不窮而可以趣時故易中剛柔相推而變在其中

貞觀節

自吉凶貞勝至此爲一節又承吉凶悔吝生乎動之意而明其理之一也貞勝之義張子以爲以正爲勝朱子以爲二者常相勝今玩文義當爲以常爲勝蓋

天下容有善而遇凶惡而獲吉者然非其常也惠迪吉從逆凶乃理之常故當以常者爲勝如天地則以常者觀示日月則以常者照臨偶有變異不足言也天下之動豈不常歸於一理乎

夫乾節

此節又承剛柔立本變通越時之意而明其理之一也乾坤者剛柔之宗也乾坤定位而變化不窮矣然其所以立本者一歸於易簡之理所謂天有顯道厥類維彰萬古不易者也

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

主

爻象一句

爻象者動而無形故曰內吉凶者顯而有迹故曰外非專以著筮言也

天地大德節

此章與上傳第二章相應故上傳第三章以後皆申說第二章之意下傳則自第二章之後皆申說此章之意也八卦成列因而重之卽所謂設卦觀象也因爻象中剛柔相推之變而繫之吉凶悔吝之辭卽所謂繫辭焉而明吉凶也此四句由象以及於辭者作

易之序也下文又由辭之吉凶悔吝而推本於剛柔之象蓋傳本爲繫辭而作而下傳尤詳焉故其立言如此吉凶悔吝由動而生者蓋以剛柔迭運變而從時故也吉凶之遇參差不齊然以常理爲勝而天下之動可一者以剛柔變化不離乾坤乾易坤簡而天下之理得故也爻象動乎內四句又總而結言之天地大德一節本義原屬此章然諸儒多言宜爲下章之首蓋下章所取十三卦無非理財正辭禁非之事其說可從也

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

三

作結繩節

孔氏穎達曰案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尙其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善 案孔氏所議韓氏是也且六十四卦名是文王所命包犧之時但有八卦名象而已黃農堯舜不應便取卦名經文蓋取之云雖曰假託不必拘泥然亦不應大段踈脫也○古者網羅所致曰離詩曰魚網之設鴻則離之又曰有兔爰爰雉離于羅二體皆

離上下網羅之象

日中爲節

離爲日中震爲動出當日中而動出市集之象

通變宜民節

守舊則倦更新則不宜凡事之情也變其舊使民不倦者化也趨於新使民咸宜者神而化之也

服牛乘馬

外說內動象牛馬之奔於前而車動於後也

弧矢威天下

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

卷

離威也兌說也威而以說行之所謂說以犯難民忘其死

古之葬者節

棺槨者取木在澤中也又死者以土爲安故入而後說之

上古結繩節

兌爲言語可以通彼此之情書之象也乾爲健固可以堅彼此之信契之象也

此章申第一章變通趣時而原於易簡之意蓋在天

地則爲剛柔在人則爲仁義仁義者立本者也因風氣之宜而通其變則其所以趣時者也法始於伏羲成於堯舜故自八卦旣畫而可以周萬事之理凡綱畧耒耜至於書契莫非易理之所有也觀其窮而變變而通則趣時之用不窮然其神而化之無爲而民安焉則易簡之理惟一故其取諸諸卦者取諸其趣時也而其取諸乾坤者取諸其易簡也

是故易者節

凡章首不用是故字曰是故者承上結上之辭也諸

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

書

儒以此句爲上章結語者似是

彖者材也節

材者構屋之木也聚衆材而成室彖以聚卦之衆義以立辭故本義謂彖言一卦之材

陽卦奇陰卦耦

韓氏伯曰夫少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主○陳氏埴曰二耦一奇卽奇爲主是爲陽卦二奇一耦卽耦爲主是爲陰卦故曰陽卦多陰陰卦多陽 案陽卦奇陰

卦耦言陽卦主奇陰卦主耦也須如韓氏陳氏之說
乃與下文相應

其德行節

此章是釋象者材也之義而原其理於一也自八卦
始成而分陰分陽一奇則爲陽卦者以其一君二民
是君之權出於一君爲主也君爲主則君子之道行
故曰君子之道一耦則爲陰卦者以其二君一民是
君之權出於二反若民爲主也民爲主則小人之道
行故曰小人之道古今言易者曰陽爲君子陰爲小

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

卷

人蓋以爲善惡淑慝之稱焉豈知陰陽不可以相無
如有君不可以無民烏有善惡淑慝之分哉惟其君
之道一而有統則民之衆翕然從令豈非君子之道
乎若君之道二而多門則民之卑各行其私豈非小
人之道乎善惡淑慝由此而生吉凶治亂由此而起
蓋自三畫之卦而已具此象矣以此例而推之六畫
之卦則如復師謙豫比剝一陽爲主皆君子之道也
姤履夬一陰爲主皆小人之道也惟同人之二大有
之五不以爲小人者以其居中能同乎陽有乎陽也

小畜之四亦不以爲小人者以其得位能畜乎陽也
究之以陽爲主也又以其義例變而通之則不特一
陰一陽者爲主而已凡陽之居內而得時者皆爲主
也臨泰之類是也凡陰之居內而得時者皆爲主也
遯否之類是也凡陽卦居內而爲主者治陰卦居內
而爲主者亂泰否損益之類是也凡陽卦居內而先
陰者正陰卦居內而先陽者邪隨蠱漸歸妹之類是
也或不取內外而取上下以爲貴賤或不取先後而
取尊卑以爲倡隨或以陰爲臣道而能順陽爲善或
以陰爲君道而能應陽爲美要之其尊陽之意則一
而已矣夫子以八卦發凡使人於六十四卦之義推
而通之也此卽一卦之材而象之所取故曰象者材
也其歸則陽道不可以有二故曰理之一

日往月來節

夫子引此爻是發明貞一之理故亦從天地日月說
來日月有往來而歸於生明所謂貞明者也寒暑有
往來而歸於成歲所謂貞觀者也天下之動有屈有
信而歸於生利順理則利也所謂貞夫一者也言天

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

庚

地則應在日月之前言寒暑則應在日月之後何則
四時者日月之所爲也觀豫恒象傳及繫傳首章皆
不以四時先日月也

尺蠖二節

精義入神則所知者精深窮理之事也利用安身則
所行者純熟盡性之事也窮神則不止於入神其心
與神明相契者也知化則不止於利用其事與造化
爲徒者也至命之事也窮理盡性學者所當用力至
命則無所用其力矣故曰窮理盡性以至於命○又

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

卷

案此章是釋爻者效天下之動之義而原其理於一
也自此以下十一爻皆是發明此意而此爻之義尤
爲親切蓋感應者動也不可逐物憧憧而惟貴於貞
固其心者一也所以然者此心此理一致同歸本不
容以有二也故首以此爻而以致一恒心兩爻終焉

君子安身節

此上三章申吉凶效動而歸於貞一之理第三章統
論彖爻也第四章舉彖所以取材之例第五章舉爻
所以效動之例也蓋卦有小大辭有險易故凡卦之

以陽爲主而陽道勝者皆大卦也以陰爲主而陰道勝者皆小卦也其原起於八卦之分陰分陽故爲舉象取材之例也三百八十四爻正靜則吉邪動則凶故困三解上相反也噬嗑之初上相反也否五鼎四相反也豫二復初相似也損三益上相反也其義皆統於感之四故爲舉爻效動之例也夫陰陽並行而以陽爲君則所以歸其權於君者一矣動靜相循而以靜爲主則所以專其事於主者一矣何則理一故也故曰天下之動貞夫一

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

六

彰往察來節

彰往察來微顯闡幽承首節伏羲卦畫言當名辨物正言斷辭承次節文王卦名言而因及乎辭也彰往察來卽所謂體天地之撰微顯闡幽卽所謂通神明之德當名者卽所謂稱名雜而不越也命名之後又復辨卦中所具之物以繫之辭而斷其占則所謂象也文王因卦畫而爲之名辭故曰開而有畫無交易道未開也

稱名節

稱名小取類大以卦名言旨遠辭文以象辭言其言
曲而中又申旨遠辭文之意旨遠則多隱約故曲也
辭文則有條理故中也其事肆而隱又申名小類大
之意名小則事物畢具故肆也類大則義理包涵故
隱也

履和節

復小而辨於物陸氏九淵用韓氏之說與朱子異然朱

子之義爲精

三陳九卦章

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

羌

此上二章申象之動乎內而吉凶見乎外也六十四
卦之象皆以乾坤交錯而成中涵天地變化之道鬼
神微妙之德是所謂動乎內者也及聖人命之以名
繫之以辭於是吉凶之義昭然見矣六十四卦之名
或曰伏羲所命或曰文王所命蓋自夫子之時而已
疑也但以其所取事類觀之知其非上古淳質時所
有則爲文王命名可以理推名當則卦爻之物可辨
因正言其是非而吉凶之辭可斷向之體天地之撰
而有以彰往察來通神明之德而有以微顯闡幽者

至是而大備矣名雜而不越故所稱者小而義則大
象所以發其蘊也故寓意深遠而辭則文指遠辭文
故言雖曲而中名小類大故事雖肆而隱蓋由於世
衰民疑而將以濟其行故非探蹟索隱無以盡其變
也非周事體物無以悟其心也夫吉凶者失得之報
而已矣故下九卦遂言聖人之所處以示觀象之例

无有師保二句

朱氏震曰又明於已之所當憂慮與所以致憂慮之
故无有師保教訓而嚴憚之有如父母親臨而愛敬

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

四

之見聖人之情也○趙氏振芳曰不特使人知懼又
明於憂慮與所以致憂慮之故諄諄然與民同患與
民同憂不止如師保之提命且直如父母之嚴臨愛
之無所不至慮之無所不周故訓之無所不切也

案无有師保如臨父母朱氏趙氏之說甚善蓋上文
言出入以度則人知畏懼嚴憚之如師保及觀其示
人憂慮之故懇切周盡使聞之者不知嚴憚而但感
其慈愛此聖人之情所以爲至也无有者非無師保
也人之意中无有師保也

其初節

講家以難知易知屬學易者擬之卒成屬作易者然
聖人作易六爻之條理渾成於心豈有難易哉故初
辭擬之卒成之終兩句是申上兩句皆當屬學易者
說

雜物節

雜字撰字辨字亦當屬學易者說雜者參錯其貴賤
上下之位也撰者體察其剛柔健順之德也德位分
而是非判矣辨者剖別之於象以考驗之於辭也

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

全

知者觀其象辭二句

象辭之繫文王蓋統觀六爻以立義者如屯則以初
爲侯蒙則以二爲師師則以二爲將比則以五爲君
其義皆先定於象爻辭不過因之而隨爻細別耳其
爻之合於卦義者吉不合於卦義者凶故象辭爲綱
領而爻其目也象辭爲權衡而爻其物也總之於綱
則目之先後可知審之於權衡則物之輕重可見夫
子象傳既參錯六爻之義以釋辭示人卦爻之不相
離矣於此又特指其要而切言之讀易之法莫先於

此

二與四節

吳氏說亦詳密但以二之譽四之懼專為以柔居柔者三之凶五之功專為以剛居剛者則於經意猶偏蓋聖人之言舉其一隅則可以三隅反多譽多懼以二四之位言不論剛柔居之皆多譽多懼也多凶多功以三五之位言亦不論剛柔居之皆多凶多功也下文言柔之為道不利遠者則可見二雖多譽而九二尤善於六二四既多懼而九四尤甚於六四也又

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

全

言其柔危其剛勝邪則可見三雖多凶而九三猶善於六三五雖多功而六五猶讓於九五也柔之為道不利遠者為六二言而九二在其中併六四九四皆在其中其柔危為六三言而九三在其中併六五九五亦在其中此聖言之所以妙

柔危剛勝節

柔危剛勝吳氏以為指五胡氏以為指三侯氏兼之須分別融會乃得經意

此上二章申爻之動乎內而吉凶見乎外也道屢遷

者於周流六虛見之无常相易所謂周流者也唯變
所適所謂屢遷者也此則爻之動乎內者及繫辭而
吉凶見則使人於日用出入之間各循乎法度而知
懼蓋凜乎師保之嚴矣再觀其開示人以憂患與其
所以致憂患之故不啻父母之謀其子孫者又使人
無有師保之嚴但如臨父母之親而已夫是以由其
辭而揆之則不可爲典要者未嘗不有典常而欲體
其道而行之則所謂不可遠者又存乎其人之不遠
於道也下文遂以辭之典常言之大約初上雖無位

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

卷

而爲事之始終自二至五則居中而正爲用事之位
玩辭者擬其初竟其終參合其物理以辨其是非而
求其備此學易之法也然象者括始終以立體而爻
則其趨時之物而已故知者觀象辭而爻義已大半
得此又學易之要也又舉中四爻而申之以見凡當
位用事則有譽有懼有凶有功非初上無位而或在
功過之外者比也聖人所謂明憂患與故者於此尤
諄諄焉

殷之末世節

此上二章申功業見乎變聖人之情見乎辭也所謂
變者生於三才之道以兩而行交合相濟迭用不窮
也寫之於易則以其兩相交也而名爲爻所處之位
不同也而名爲物所以處是位者又相錯也而名爲
交相錯則有當有否而吉凶於此生大業於此起矣
故曰功業見乎變雖然上古之聖以是濟民用焉而
辭未備也文王當殷商之衰忘己之憂而惟世之患
是故其因事設戒者無非欲人戰戰兢兢免於咎而
趨於平也是所謂以身立教反覆一編之中千載之
青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

卷

變動節

此條諸說相參極詳密矣然尙有須補備者諸說皆
以近爲相比之爻於易例未盡應爻雖遠然旣謂之
應地雖遠而情則近也先儒蓋因上章四多懼近也
柔之爲道不利遠者故必以相比爲近然彼就二四
而言之則有遠近之別此就六爻而統論之則比與
應皆近也觀蒙之六四曰獨遠實也以其比應皆陰
也如雖無比而有應亦不得謂之遠實矣故易於應

爻有曰婚媾者有曰宗者有曰主者有曰類者皆親
近之稱也遠近相取須分無比應者爲遠有比應者
爲近乃爲完備○易之情其有遠近者固從爻位而
生若愛惡情僞則從何處生來須知易爻吉凶皆在
時位德三字上取時隨卦義而變時變則有愛惡矣
如泰之時則交否之時則隔比之時則和訟之時則
爭是愛惡相攻者由於時也位逐六爻而異位異則
有遠近矣如比之內比外比觀之觀光者近也蒙之
困蒙復之迷復者遠也是遠近相取者由於位也德
由剛柔當否而別德別則有情僞矣如同人五之號
咷豫二之介石以中正也同人三之伏戎豫三之盱
豫以不中正也是情僞相感者由於德也時有消息
盈虛之變位有貴賤上下之異德有剛柔善惡之別
此三者皆吉凶悔吝之根然其發動皆因彼己之交
而起所謂彼己之交者比也應也非因比應則無所
謂相攻也無所謂相取也無所謂相感也所謂相攻
相取相感者皆以比應言之故下獨舉近而不相得
以見例近而相得相愛者也相取者也以情相感者

也善之善者也不相得者而遠則雖惡而不能相攻也不近而不得相取也雖偽而不與相感也善之次也宜相得者而遠則雖愛而不得相親也不近而不能相取也雖有情而無以相感也又其次也惟近而不相得則以惡相攻以近相取以偽相感人事之險阻備矣大者則凶極其惡之情者也同人三之敵剛是也次者則害防其偽之端者也兌之介疾孚剝是也輕者猶不免於悔吝如豫萃之三雖以近而從四然以非同類而曰悔曰吝者此也易者教人知險知

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

全

阻故特舉此條以見例餘者可以三隅反也故觀易者須先知時位得比應五字又須知時位德之當否皆於比應上發動其義莫備於此章矣

變動節

此章亦總上十一章之意而通論之易簡卽上下傳首章所謂乾坤之理而聖人體之以立極者故此卽以乾坤爲聖人之名稱見易道之本聖心所自具也易與險反故知險簡與阻反故知阻以是說諸心卽以是研諸慮凡天下所謂吉凶慶慶者固已豫定取

成於聖人之心矣於是仰觀變化俯察云爲知以藏
往而通其象神以知來而裕其占此所以作易而天
地之功以成百姓之行以濟也爻象動乎內者以象
告吉凶見乎外者以情言功業見乎變者以利言聖
人之情見乎辭者以情遷時有順逆而愛惡生焉位
有離合而遠近判焉德有淑慝而情僞起焉此三者
易之情也吉利凶害悔吝之辭所由興也在易則爲
易之情聖人從而發揮之則吉凶之途明而利害之
幾審此卽聖人之情也故言凡人之情著於辭而不
可掩者六反切上章所謂有憂患者其辭危也

易文言傳

與時偕行節

與時偕行卽上乾乾因其時之義言終日之間無時
不乾乾

時乘六龍節

貞元爲體亨利爲用然卽體卽用不相離也卽用卽
體未嘗二也故復釋之曰乾元者始也然卽始而亨
之理已具不待亨而後知其亨也利貞者成也事之

青照堂叢書

初編

七經要說易繫辭

卷

成者得其性情之正而已而豈在外哉蓋一心之發散爲萬用之施而萬理之宜歸於一性之德故其始而必亨也是乾始能以美利利天下也及其終也利及天下而所性無加焉又何利之可言此乾元所以統天而其德所以爲大也由此觀之乾之德於其元亨也見其動直而剛焉不息而健焉於其利貞也見其裁制而中焉確守而正焉於其一元之妙心普萬物而無心也見其不累於功利之雜駁而純粹不滯於聲臭之粗而至精焉天道如此王道亦然王者之

青照堂叢書

初編

七經要說易文言

六

道其發之也剛其行之也健其裁之也中其處之也正要以體天地生生之心能使仁覆天下而莫知爲之者如精金美玉而無疵如太虛浮雲而無迹非如霸者小補之功驪虞之效也卦惟九五全備斯德故六爻發揮固所以旁通乎乾之情矣而惟九五則兼統衆爻之德以處崇高之位其象爲飛龍在天者蓋如乘六龍以御天也龍而在天有不與雲致雨而使下土平康者乎夫當其膏澤溥施卽乾之美利利天下也及乎蕩蕩平平大化無跡又非乾之不言所利

者與夫子之發明天德王道於是爲至

坤道其順乎節

動剛釋元亨也氣之發動而物生也德方釋利貞也形之完就而物成也柔靜者坤之本體其剛其方乃是乾爲之主而坤順之以行止者故繼之曰後得主而有常釋先迷後得主也含物化光謂亨利之間致養萬物其功盛大釋西南得朋也承天時行謂順承於元至貞不息陰道終始於陽釋東北喪朋也蓋孔子旣以坤之元亨利貞配乾爲四德則所謂西南東北者卽四時也故用彖傳所謂含弘光大者以切西南又用所謂乃順承天行地无疆者以切東北欲人知四方四德初非兩義此意彖傳未及故於文言發之○又案乾爻惟九五剛健中正得乾道之純故彖傳言乘龍御天首出庶物卽九五飛龍在天利見大人之義也坤爻惟六二柔順中正得坤道之純故文言言動剛德方含物承天卽六二直方大之義也象傳於乾五曰位乎天德於坤二曰地道光也明乎乾坤之主在此二爻矣

青照堂叢書

初編

七經要證易文言

允

正位居體節

孟子曰立天下之正位正位卽禮也此言正位居體者猶言以禮居身爾禮以物躬則自卑而尊人故爲釋裳字之義

文言總論

乾爻之言學者二於九二則曰言信行謹閑邪存誠也於九三則曰忠信以進德脩辭立誠以居業也坤爻之言學者二於六二則曰敬以直內義以方外也於六五則曰黃中通理正位居體也分而言之則有

青照堂叢書

初編

七經要說易文言

卅

四合而言之則乾二之存誠卽乾三之忠信皆以心之實者言也乾二之信謹卽乾三之脩辭立誠皆以言行之實者言也在二爲大人則以成德言之由其言行以窺其心見其純亦不已如此也在三爲君子則以進學言之根於心而達於言行見其交脩不懈如此也坤二之直內卽坤五之黃中皆以心之中直者言也坤二之方外卽坤五之正位皆以行之方正者言也二言直而五言中直則未有不中者中乃直之至也二言方而五言正方則未有不正者正乃方

之極也二居下位不疑所行而已五居尊又有發於
事業之美此則兩爻所以異也在乾之兩爻誠之意
多實心以體物是乾之德也坤之兩爻敬之意多虛
心以順理是坤之德也而要之未有誠而不敬未有
敬而不誠者乾坤一德也誠敬一心也聖人所以分
言之者蓋乾陽主實坤陰主虛人心之德必兼體焉
非實則不能虛天理爲主然後人欲退聽也非虛則
不能實人欲屏息然後天理流行也自其實者言之
則曰誠自其虛者言之則曰敬是皆一心之德而非
也

青照堂叢書

初編

七經要說易文言

空

兩人之事但在聖人則純乎誠矣其敬也自然之敬
也其次則主敬以至於誠故程子曰誠則無不敬未
能誠則必敬而後誠而以乾坤分爲聖賢之學者此
也

易說卦傳

參天兩地而倚數節

參天兩地以方圓徑圍定之亦其大致爾實則徑一
者不止圍三非密率也以理言之則張氏所謂以一
包兩者蓋天能兼地故一并二以成三也以筭言

之則孔氏所謂兩爲耦數之始三爲奇數之初者是蓋以一乘一以一除一皆不可變故乘除之數起於三與二也以象言之凡圓者錯置三點求心而規之卽成凡方者錯置兩點折角而矩之卽成統而言之皆數也故參天兩地者數之原也其用於筮法則爲七八九六者蓋以理言之則參兩之數皆統之以三故三三爲九三三爲六一三二二爲七一二二三爲八也以筭言之奇數起於一三成於九七耦數起於二四成於八六故以其成數紀陰陽陽之進者爲老退者爲少陰之退者爲老進者爲少也以象言之凡圓者以六而包一虛其中則六也實其中則七也凡方者以八而包一實其中則九也虛其中則八也陽圓陰方陽實陰虛故惟七圓而實爲盛陽惟八方而虛爲壯陰九雖實而積方則陽將變而爲陰矣故爲老陽六雖虛而積圓則陰將變而爲陽矣故爲老陰也其數皆自參兩中來故曰倚數

首章總說

此章次第最明易爲卜筮之書而又爲五經之原者

青照堂叢書

初編

七經要說易說卦傳

卷一

於此章可見矣生著者立著筮之法也倚數者起著筮之數也立卦生爻則指畫卦繫辭言之是二者著筮之體而言於後明易爲卜筮而作也和順於道德而理於義言卦畫既立則有以契合乎天之道性之德而下周乎事物之宜也窮理盡性以至於命言爻辭既設則有以窮盡乎事之理人之性而上達乎天命之本也夫易以卜筮爲教而道德性命之與存焉然則以機祥之末言易者迷道之原者也以事物之迹言易者失教之意者也

青照堂叢書

初編

七經要說易說卦傳

卷三

二章

上章總論易道此章以下專明卦也上章云觀變於陰陽而立卦和順於道德而理於義此章卽所以申其指性卽德也命卽道也性命流行於事物而理名焉卽道德之散而爲義者也故總之曰性命之理六畫成卦則與三極之道相似其於天地之道人性之德也不亦和順矣乎六位成章則陰陽剛柔仁義之用不窮其於事物之宜也不亦曲盡其理矣乎○又案兼三才而兩之及分陰分陽迭用柔剛三句先儒

皆就易上說細玩文義當且就造化上說兼字分字
用字皆不是著力字言合三才之道而皆兩此易所
以六畫成卦也三才之道既以相對而分又以更迭
而用此易所以六位成章也如此方於故易兩字語
氣相合蔡氏說極貼

三章數往者順節

此節順逆之義朱子之意如此然與邵子本意各成
一說蓋邵子本意以三陰三陽追數至一陰一陽處
爲順自一陰一陽漸推至三陰三陽處爲逆朱子則

青照堂叢書

初編

七經要說易說卦傳

齒

謂左方四卦數已生者爲順右方四卦推未生者爲
逆兩說可並存而邵子之說於此兩章文義尤爲貫
串天地定位一節自乾坤說到震巽是數往也雷以
動之一節自震巽說到乾坤是知來也此三句是承
上節以起下節言圖象數往則順知來則逆如上節
所列是順數順數者尊乾坤次六子也若建圖之意
則欲見陰陽之運行功用之先後所重在逆數如下
節所推也諸說之詳備啟蒙中

四章雷以動之節

此上二章明伏羲卦位也天地萬物之理交易變易
焉盡之矣定位通氣相薄不相射以至於相錯所謂
交易者也動散潤晷止說以統於君藏所謂變易者
也定位通氣相薄不相射卽繫傳首章所謂相摩者
也八卦相錯卽繫傳首章所謂相盪者也左方震離
所謂鼓之以雷霆右方巽坎所謂潤之以風雨兌以
說物艮以止物所謂一寒一暑乾以君主坤以藏載
所謂乾道成男而知大始坤道成女而作成物也中
間以順逆爲說者指明卦序也先言天地以及六子

青溪堂叢書

初編

七經要說易說卦傳

卷

體之序也於圖位爲數徃其理則繫傳天尊地卑終
之以象形者也先言六子以及天地用之序也於圖
位爲知來其理則繫傳雷霆風雨終之以乾坤者也
圖意取用之序邵子謂此一節直解圖意者是也然
非體則無以立本故易雖主於逆數而必以順數先
之○又案艮兌不言山澤則是指氣言也暑氣溫熱
發生故曰兌以說之寒氣嚴凝收斂故曰艮以止之
上傳於雷霆風雨之下亦曰一寒一暑而不言山澤
也若雷以動積寒之氣而日以晷之風以散積暑之

氣而雨以潤之則於卦象皆切乾君坤藏亦主大夏
大冬而言大夏如下章所云萬物皆相見向明而治
是君之也大冬如下章所云萬物之所歸是藏之也

五章

此章明文王卦位也震動而發散者生機之始雷厲
而風行者造化之初是故陽氣奮而物無不出陰氣
順而物無不齊陽氣盛麗於陰則明極矣陰精厚順
於陽則養至矣陽之和足於內陰之滋足於外則說
乎物而物成矣雖然天之道資陰而用之而功乃就

青照堂叢書

初編

七經要說易說卦傳

柒

克陰而化之而命斯行自始至終莫非天也而終始
之際見其健而不已焉者天之所以爲天也由是役
者於此休故坎以習熟之義而司勞焉動者於此止
故艮以動靜不窮之義而司成焉夫文之位變乎義
矣而其體用交錯之妙動靜互根之機則必合而觀
之然後造化之理盡○孔子所以釋文王之意者如
此而已諸儒或以五行言之說亦詳密故備載以相
參考然諸儒所言坤艮之理亦有未盡者蓋呂合以
土獨王未月而爲中央則土位惟一也京房以土分

王辰戌丑未而直四季則土位有四也今文王之卦
惟坤艮二土位於丑未視月令則多其一視京房則
少其二何也蓋木之生火金之生水無所藉於土若
火非土必不能成金水非土必不能生木則土之功
於是爲著又一歲之間陰陽二氣皆互相勝陽勝陰
則爲木之溫火之熱自卯至未陽多之卦是也陰勝
陽則爲金之涼水之寒自酉至丑陰多之卦是也惟
丑接於寅未接於申爲三陰三陽之卦則二氣適均
而爲中和之會此所以獨爲土德之居也其精義亦
青照堂叢書

初編

七經要說易說卦傳

卷

附論中

六章

此章合義文卦位而總贊之蓋變易之序後天爲著
而交易之理先天爲明變易者化也動萬物橈萬物
燥萬物說萬物潤萬物終始萬物者也交易者神也
所以變變化化道並行而不相悖使物並育而不相
害者也化者造物之迹也統乎地者也故以其可見
之功而謂之成神者生物之心也統乎天者也故以

其不測之機而謂之妙

七章

八卦以卦畫定名義在先取象於雷風山澤等在後
孔氏之說固不如邵子之說矣然邵子說三陽卦則
既得之其說三陰卦以巽爲陰入於陽離爲陰附於
陽則似未合經義蓋陰在內陽必入而散之陰在中
陽必附而散之入與麗皆陽也特以先有陰質爲主
故謂之陰卦爾惟張子曰陽陷於陰爲水附於陰爲
火又曰陰在內陽在外者不得入則周旋不舍而爲
青照堂叢書
初編

七經要說易說卦傳

卷

風實盡物理之妙

九章

余氏芑舒曰首以君之腹以藏之足履於下爲動手
持於上爲止股下岐而伏口上竅而見耳外虛目內
虛各以反對也 案諸儒說股義惟余氏得之蓋股
者陰所伏也

十章乾天也

以上四章皆言八卦之德之象而健順動入陷麗止
說諸德則名卦之義易理之根也不言雷風山澤諸

象者爲前圖位中已具○乾求坤坤求乾之說當從

吳氏

吳氏澄謂坤求乾爻得男乾求坤爻得女

朱子說偶誤

謂揲著求爻

十一章異爲木節

寡髮廣顙多白眼皆取潔義今人之額濶少寒毛而眸子清明者皆潔者也

坎爲水節

坎以習險取勞義故加憂心病耳痛者人之勞也亟心下首薄蹄曳者馬之勞也多眚者車之勞也凡馬勞極則心亟而屢下其首蹄薄而足曳皆歷險之甚

青照堂叢書

初編

七經要說易說卦傳

卷

所致也

此章雖廣八卦之象然有前文所取而此反不備者則非廣也意前爲歷代相傳而此則周易義例與易序卦傳

總論

卦之所以序者必自有故而孔子以義次之就其次亦足以見天道之盈虛消長人事之得失存亡國家之興衰理亂如孔氏朱子之言皆是也然須知若別爲之序則其理亦未嘗不相貫如著筮之法一卦

可變爲六十四卦隨其所過而其貞與悔皆可以相生然後有以周義理而極事變故曰天下之能事畢也孔子蓋因序卦之次以明例所謂舉其一隅焉爾神而明之則知易道之周流而趨時無定且知筮法之變通而觸類可長此義蓋易之旁通至極處也

得其所歸者必大

得其所歸猶言得其所依歸也婦得賢夫而配之臣得聖君而事之皆得其所歸之謂故同人之物必歸焉者人歸已也此之得其所歸者已歸人也兩者皆

青照堂叢書

初編

七經要說易序卦傳

百

足以致事業之大

易雜卦傳

噬嗑食也二句

此二語之義卽所謂食取其充腹衣取其蔽體者也若飫於膏粱則噬之不能合而失飲食之正若競於華美則目迷五色而非自然之文

隨无故也

无故猶莊子言去故人心有舊見則不能隨人故堯舜舍已從人者无故也

小畜寡也二句

寡者一陰雖得位而畜衆陽其力寡也不處者一陰不得位而行乎衆陽之中不敢寧處也

青照堂叢書

初編

七經要說身雜卦傳

頁

07183

