

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

温州图书馆藏

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

河間過庭錄

瑞安俞君堯講義男煦銜謹錄

周易

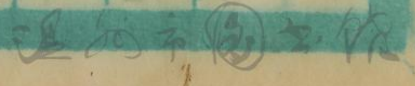
繫辭上傳

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

按上天下地陰陽既分而乾坤於是乎定坤卑而乾高以同己陳列也卑高既列而貴賤乃得其位朝剛常動坤柔常靜乾坤定而剛柔以斷斷分也方謂四方物謂萬物俞氏樾以為如爾雅釋地云太平之人仁丹穴之人智太蒙之人信空桐之人武是也又如大戴記易本命篇云有羽之蟲三百六十而鳳皇為之長有毛之蟲三百六十而麒麟為之長有甲之蟲三百六十

河間過庭錄

浙江大學圖書館藏

WENZHOU LIBRARY

而神龜為之長有鱗之蟲三百六十而聖人為之長是也有天地而後有四方有萬物有四方萬物而後某吉某凶之事於是生矣輕清上浮故曰成象重濁下凝故曰成形形象成而後晝夜寒暖山川草木之變化見矣此皆天地自然之易而聖人則之者也

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

按聖人法天地之易而作卦畫一奇象陽而稱剛畫一偶象陰而稱柔摩迫也謂剛柔相迫而生六子八卦於是乎成盪本作蕩動也八卦復相動蕩而成六十四卦天地化生萬物以雷霆鼓之使之萌動以風雨潤之使之生長日月往來寒暑相推而歲功以成故卦有震巽坎離艮兌

温州府圖書館

乾道成男坤道成女

按乾為陽為剛乾入坤成震坎艮故曰成男坤為陰為柔坤入

乾成巽離兌故曰成女

乾知大始坤作成物

王念孫曰知猶為也為亦作也乾為大始萬物資始也坤作成

物萬物資生也周語知晉國之政韋昭注曰知政謂為政也呂

氏春秋長見篇三年而知鄭國之政高誘注曰知猶為也按焦

循易章句亦曰知猶為也為猶治也如知縣知府參知政事之

知大始猶元始也

乾以易知坤以簡能

按乾健而動坤順而靜可謂簡易矣知能與上知作義同

易則易知簡則易從

按易則顯然可見故易知簡則要而不煩故易從

易知則有親易從則有功

按易知有親者所謂平易近民民必歸之也易從有功者謂協

力學故功可成也

有親則可久有功則可大

按信服既眾則事可久而不變成效既奏則擴而充之日積而

无疆矣

可久則賢人之德可大則賢人之業

按至久至大者聖人之德業今言可久可大則亦賢人矣

易簡而天下之理得矣

按天下之理盡在天地之中天地以易簡生萬物故觀於易簡

而天下之理可得矣

溫州府圖書館

天下之理得而成位乎其中矣

按易位不外二五二五升降即易簡之理故曰成位乎其中

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

按虞本吉凶下有悔吝二字聖人作易欲明吉凶悔吝使人有

所趨避故必陳設其所畫之卦觀其所象而繫辭於卦爻之下

以明之

剛柔相推而生變化

按推轉移也易以變化為主故卦必剛柔相轉移乃生變化六

爻往來所謂相推也

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

按卦位有失得人事亦有失得失則凶得則吉廣雅釋詁虞驚也人事善否卦見悔者可以知其憂懼矣卦之六爻或升或降各有變化所以明陰陽之進退也陽剛為晝陰柔為夜故曰晝夜之象六爻之動一剛一柔五上變化可以見天之道三四變化可以見人之道初二變化可以見地之道極中也謂動必得中乃為道也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

按序虞作象云舊讀誤作厚或作序非也君子法易故其居而

安者即卦之象樂而玩者如爻之辭也

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

按君子於易不以動靜而問其功故未卜筮也則觀其象而玩

其辭及其十筮則觀其變而玩其占如此則與天地合德日月合明天道助順故吉无不利

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

按卦以象物而設欲明其象不可無辭故繫之以彖事之始終因革不同故每爻又繫辭以言其變

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

按悔吝次于吉凶故僅言其小疵无咎者本為有咎變而之正得以无咎故曰善補過

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震無无咎者存乎悔

按貴賤之義不一或貴在上或貴在下視乎卦爻如何惟卦以

二五為主五為陽而在君位為貴二為陰而在臣位為賤至於
 齊小大者存乎卦焦氏循易通釋云齊者整齊之也陽剛為大
 陰柔為小一陰一陽所為齊也乾剛坤柔乾二之坤五乾成同
 人坤成比兩卦皆剛中不齊矣以同人孚師以比孚大有則又
 齊矣是謂齊小大也齊則大通於小小進為大不齊則大不孚
 於小小不進於大小不進於大則小而又小以至於匪故凡卦
 以剛通柔為孚既孚則以柔進為剛乃為利齊亦利也卦有陰
 陽生殺則為吉凶聖人繫辭于爻之下以明之故曰存乎辭焦
 循易通釋引略例曰故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其
 憂悔者之時其介不可慢也王氏于此介字蓋訓為隔其注小
 畜六四云三務於進以己隔之注困初六云欲之其應二隔其
 路注九四云志在于初而隔於二注漸九五云進得中位而隔

溫州府圖書館

乎三四不得與其應合凡此皆介不可慢之說也震動也本有

咎因動而悔則无咎承上文存乎辭而申言之

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之也

小大兼貴賤而言險易統吉凶悔吝而言所謂二之五初之

四上之三當位失道皆視乎所之伏羲之卦其觀象本有所之

而文王周公以辭指之也

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

按準虞氏釋為同京氏釋為等又云彌徧也綸知也王引之謂

綸讀為論並引各書證明其義其說是也易為聖人仰觀俯察

而成故與天地齊等而能徧知其道即下傳文易之為書廣大

悉備之謂也

河間通志

卷之六

仰以觀天文俯以察地理是故知幽明之故

按陰陽上下合而成日月山川之章有天地之文理焉故可以

觀察天地而知其幽明之故

原始反終故知死生之說

宋氏忠曰說舍也荀氏爽曰乾始于坎舍于離坤始于離舍于

坎乾生物始于泰聚于午而終于否物死于否坤化成之羣於

子而復始于泰按卦爻往復有始有終則人物之死生於此可

知

精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違

按萬物得精氣而生及其死也則魂游散無所依附卦之木火

之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情狀與春夏秋冬

相似又聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違

溫州府圖書館

知周乎萬物而道濟天下故不過

按聖人體易而知周乎萬物而道濟乎天下如卦之出入消息故不過差也

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

按廣雅旁廣也大也王引之曰旁行者變動不居周流六虛之謂也流猶流連忘反之流謂六爻發揮推而至六十四卦周而復始故曰不流震為樂乾為天巽為命卦而得此故不憂坤為土為安震為仁敦厚乎仁故曰能愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

按天地之化未免有過而易範圍之則無過矣萬物之生散殊无紀而易委曲以成之无遺失也日月寒暑小大之往來皆所謂晝夜也易則能通而知之

故神无方而易无體

干氏寶云泰否盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物

无常方易之應變化无定體也

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

按陰陽相並而无偏頗始能化生萬物循環不已乃謂之道故

六十四卦以既濟為依歸然道體至静繼之以流行發育所謂

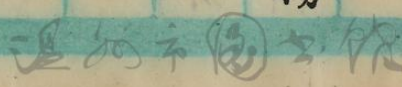
善也以其道賦之於物而成就之者所謂性也此則天地陰陽

之妙用也

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

按人之善之性雖得於天地之陰陽然各有所偏故仁者見仁

知者見知而百姓之不及仁知者則日用而不知故曰君子之道鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

按天地以生物為仁物既生矣則仁以顯卦象昭然示人故曰

顯然而一陰一陽錯綜變化百姓日用而不知故曰藏諸用當

春之時帝出乎震萬物化育各正性命保合太和非若聖人之

憂民不得所也夫既曰顯仁藏用鼓萬物而不憂豈非盛德大

業之至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

按上言藏諸用則自內達外莫可限量故曰大業上言顯諸仁

則生生不息日新無已故曰盛德

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數之來之謂占通變之

溫州府圖書館

WENZHOU LIBRARY

謂事陰陽不測之謂神

按陽生陰陰生陽循環無已易之用也故曰生生之謂易天為積氣可見者象也乾為天故曰成象之謂乾效呈也法謂山川草木井然各有法也占以數為主能以九六推極其數則可以知來窮則變變則通使民不倦各有所事故謂之事陰陽消息變化無方不可測度故曰神

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言天地之間則備矣

按廣大兼乾坤而言遠謂乾邇謂地不禦謂天行健而道遠不可止也地至靜而德方故曰靜而正天地之間事事物物無不悉具故曰備

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

按乾之形本靜而其機則動專俞氏樾以為當作搏說文手部

搏圍也當其靜時形則圍然若言其動則又直道而行圍而直

範圍必大是以所生亦大

坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

按地之力視天為大其靜也能翕聚萬物而成冬其動也則出

其全力以發育萬物而成春所布甚廣故曰廣生

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

按易之理廣大配乎天地乾坤是也其變通配四時者如泰大

壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消

息相變通而周於四時也陽息則為日陰消則為月故曰義配

日月乾以易知坤以簡能此天地之至道夫人之道本為易知

溫州市圖書館

易能及其至也雖聖人亦不能盡所謂至德也故以配焉

右第六章

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

按此為孔子之語門人而門人述之故以子曰發端孔子謂易

之理其至無復加聖人用以崇其德而廣其業也事無不知故

曰智崇惡盈而好謙故文以下承上以上降下所謂禮卑也崇

所以效天卑所以法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

按謂乾坤六畫之位既設而陰陽消息上下出入之易行乎其

中矣聖人知禮至于效天法地則本成之性存存不已而道義

皆由此出矣

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

按聖人謂義文也天下物類繁頤聖人各擬其形容象其事物之所宜故畫為八卦而重為六十四卦

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

按既有其象而無辭焉則吉凶不明何以觀其會通以行其典禮常之禮此爻辭之所以繫焉爻者效也所以效天下之動也言天下之至賾而不可惡也

惡苟爽本作亞云次也至嘖無情故不可次京房曰賾情也按既言天下之至情而又曰不可次則與易旨不合俞氏樾曰惡之言粗也天下之理至賾必詳悉言之方能共曉故曰言天下

之至蹟而不可麤惡也謂不可麤畧也按俞說是也

言天下之至動而不可亂也

釋文云鄭本作至蹟云蹟當為動虞翻曰動舊誤作蹟俞氏樾

云以鄭虞說觀之是古本此句作言天下之至蹟與上句同正

義曰若以文勢上下言之宜云至動而不可亂也然則孔穎達

所據本亦作至蹟矣學者徒見上文蹟與動對舉故改蹟為動

不知此文言天下之至蹟而不可惡也言天下之至蹟而不可

亂也實專承天下之蹟而言下文云儼之而後言議之而後動

然後覆說動字若謂此文蹟字必與動對則下文動字何以不

與蹟對乎蓋天下之蹟天下之動文雖並列意實相承不必兩

兩對舉也執後人之文法以讀聖經失之泥矣其兩云言天下

之至蹟似乎繁複乃古人自有此文法孟子梁惠王篇故王之

不王非挾泰山以起北海之類也王之不王是折枝之類也離婁篇瞽瞍底豫而天下化瞽瞍底豫而天下之為父子者定若以後世文法繩之兩王之不王兩瞽瞍底豫亦可省其一矣儼之而後言議之而後動儼議以成其變化

按天下事理之繁蹟不可惡又不可亂故必比儼其形象而後言議論其吉凶而後動於是成其言動之變化而事无不中此聖人修己治人之道也

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

按君子謂乾居其室謂在坤之初成復也復內卦震震為出為
言陽為善坤數十震為百里十之千里也外謂震巽為同聲同
聲相應故千里之外應之邇謂坤坤為順二變順初故曰况其
邇坤居乾初成剝剝內卦巽巽為命令陰為不善弑父弑君故
千里之外違之况其邇者乎坤為身為民陽自下升而臨坤故
曰加乎民震為行乾為遠兌為見震為春門故為樞又為動故
曰機陽息為榮陰消為辱震為主故曰榮辱之主震雷巽風風
以動天雷以動地艮有慎義故曰可不慎乎
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
按同人與師旁通君子之道謂乾也出謂師二四互震有出行
之象同人二五互成巽巽處也震為言坤為默乾為人二人謂

二五巽為同坎為心巽又為利乾為金故曰其利斷金巽為蘭
為臭故曰其臭如蘭

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
慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失
矣

虞氏翻曰其初難知陰又失正故獨舉初六按位在下稱藉巽
柔白為茅故藉用白茅初失位咎也承二而為之藉是柔順之
至故无咎慎順也巽為順故曰慎夫茅為物本薄今用以為藉
以薦鬼神羞王公故可重術道也乾為道初往四下體成乾均
為得位故无失
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位者也

按坎為勞五為功乾為德乾不居五而居三故曰勞謙君子謂
 三也三多凶然以上之貴而下居賤所謂勞而不伐有功而不
 德者艮為厚坤為至震為語故曰厚之至語以其功下人者也
 旁通履履者禮也三在艮為止有止于敬之象上无位降而居
 三所謂致恭以存其位也
 亢龍有悔子曰貴而无位高而民无民賢人在下位而无輔是以
 動而有悔也

按此解已見上聖人再挈於此者特戒人以事之不宜亢也
 不出户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密而不出也
 按艮坤為户庭震為言語為生坤又為亂為階故曰亂之所生
 則言語以為階也虞氏翻曰乾為君坤為臣為閑故稱密乾三

之坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞故
臣不密則失身坤為身也鄭康成曰幾微也密靜也言不慎於
微而以動作則禍變必成蓋謂二變成坤坤為事初不密動體
剝故害成是以君子慎密其言而不輕出也

子曰為易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也
乘也者君子之器也小人而來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
虞氏翻曰為易者謂文王坎為盜按卦有重坎爻之初三五均
為陰正小人得志而盜賊滋熾之秋也况三以陰上負而下乘
實有足以致盜者坎亦為思故曰盜思奪之三上慢五下暴二
而來離之兵戈故曰盜思伐之坤為藏否上之二成盜則藏為
盜奪故曰誨盜離為見為朱顏坎為淫故曰誨淫艮為手二化

則坤失是以艮手招盜故曰盜之招也

右第八章

天一地二天三地四地五地六天七地八天九地十

按數奇為陽故稱天耦為陰故稱地此數肇於河圖伏羲因之

以畫卦也

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

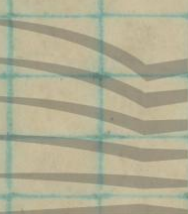
鄭康成曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火

地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者

陰无匹陽无耦故又合之地六為天一匹也天七為地二耦也

地八為天三匹也天九為地四耦也地十為天五匹也二五陰

陽各有合然後氣相得施化行也按天數一三五七九計之為

二十有五地數二四六八十計之則為三十天地合數故五十有五也姚氏配中曰成變化謂七八九六行鬼神謂鬼神以變化行鬼神者卦之主也四時者七八九六天地之變化四時成則天地之道行七八九六鬼神之變化也五十有五者天地之數鬼神亦天地之鬼神天地以數成其變化而行其鬼神即易之所以成變化也

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按作易者以天地二五之數依河圖分配八卦一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中而數起於一聖人衍之以一乘十是為小衍其數終于十以五乘十是為大衍之數有五

十惟盡用之其數不行故置一不用所用者僅四十有九耳分

置左右二手以象兩儀懸掛其一于左手小指間以象三才次取左右之策揲而數之以四以象四時歸所揲過之奇策於左手手中三指間劫之以象閏故再劫而後掛

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

按乾用九乘之以四則一支過揲之數有三十六六支則為二百一十有六坤用六則一支過揲之數有二十四六支則為百四十有四凡乾坤之策三百有六十當期年之日而上下經之策陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之為一千五百二十當萬物之數

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成

按以分二掛揲四歸奇凡四營而成易是為一變三變成爻為

十有八變而成卦歷八卦而為小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

按謂引三畫之卦而成六畫重六畫之卦而為六十四卦由此可變為四千九十六卦變至此無以復加故曰天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可以右神矣

按道即陰陽之謂德行人之作為也陰陽成象故曰顯人為三才故曰神明則可以啓人之疑幽則可以發鬼神之蘊故曰可以酬酢可以右神

子曰知變化之道者其知神之所為乎

按卦爻升降旁通皆變化之道能變化則為神妙不測故曰其知神之所為乎

右第九章

溫州府圖書館

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其

按易之言是聖人之情見乎辭而無不盡易之動是聖人之泛應事機无不中矩易之象義各有取是聖人之所擬也易之占

有吉凶悔吝是聖人之所決也是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮

按君子凡有作為或遠行則必以吉凶問于龜著彼雖不言而受命如嚮嚮答也義同響

无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

按所為所行問以吉凶其受命如應聲之速固龜著之能事而且無論遠近幽深皆能即知其將來吉凶之事故曰非天下之至精其孰能與於此

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

按參者如陽參入陰中陰參入陽中坎離之類伍者謂陰陽各自為伍否泰之類錯者交錯綜者一往一來即列女傳推而往引而來之謂能通其變遂成陰陽上下之文能極其數遂定天下吉凶之象引信觸類非天下之至變不能及此也
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於此

按易本天地陰陽之道固寂然不動无所思為也及其卦之是求則有感而遂通天下吉凶之故可謂知幾其神乎
夫易聖人所以極深而研幾也

按易一書為聖人慘淡經營之作彼其幽贊神明微妙之處無

不精研及之也

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

按易既推見至隱故能通天下趨吉避凶之志既察其幾微故能成天下之務極深研幾則神矣神故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

子曰夫易何為者也

按此言易之所以有卦爻者何為也哉作疑文以起下文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

按此言易所以明示吉凶難知之物情而成人生當為之事務

冒者包括之謂包舉天下之道使无不盡如斯而已是故聖人以此通天下之志使不迷于吉凶定天下之業使不廢置斷天下之疑使無猶豫也

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以工

按著能成六十四卦變化無方其德圓轉不滯而神妙莫測所以通天下之志也卦則吉凶有定而能明知不爽所以定天下之業也工俗本作貢工貢皆功之借字王引之曰功成也卦成而有爻剛柔迭運九六相推所以斷天下之疑也

聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患

按洗當作先蔡邕石經及京荀遇董遇張璠蜀才並作先先前也導也蓋謂聖人以此著卦作心之前導即孔子所謂清明在躬氣志如神者欲將至有開必先者其心之退藏於密亦如著

卦之靜及遇吉凶與民同患不趨不避

神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不

殺者夫

按著之德圓而神故知來卦之德方以知故藏往知來藏往其

誰足以當之蓋必如坎之聰離之明坤之睿知乾之神武而反

復不哀者夫殺所戒反哀也

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

按故事也前導也猶陰陽變化皆天之道悔吝吉凶皆民之事聖

人明而察之是以興著龜以導民用亦即以此齋戒以神明其

德此幽贊之事也

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

溫州府圖書館

通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸
用之謂之神按天地陰陽有動靜之分其靜也如戶之闔則謂
之坤其動也如戶之闢則謂之乾時而陰時而陽剛柔相推故
謂之變四時迭代周而復始故謂之通見其吉凶乃謂之象露
其形物乃謂之器裁制剛柔用以卜筮謂之法乾為利坤為用
一出入民咸用之故謂之神也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

按混沌未開則為太極及分天地是生兩儀儀匹也謂陽奇陰
偶相為匹也於兩儀之上加一畫則為老陽少陽老陰少陰謂
之四象四象之上又加一畫以生八卦

八卦定吉凶吉凶生大業

按陽生則吉陰生則凶八卦六位有正不正故吉凶以定富有

溫州府圖書館藏

之謂大業一消一息萬物豐殖故大業以生

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為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亹亹者莫大乎蓍

龜

按世間萬物皆有法象而天地之法象俱備故曰莫大乎天地

萬物皆有變通而四時之變通極廣故曰莫大乎四時日月懸

于天容光必照故曰莫大乎日月貴為天子富有天下可謂崇

高之至故曰莫大乎富貴取坤以備物取乾以致用制耒耜舟

車以利天下此聖人之事也故曰莫大乎聖人探其繁賾索其

隱幽鈎其奧深而致其渺遠以定天下之吉凶而天下之微妙

者皆蓍龜之能事故曰莫大乎蓍龜

溫州府志

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

按神物者龜也聖人取以為卜筮之用天地有陰陽四時之變化聖人效之以成卦爻天道福善禍淫垂象以見吉凶聖人象之以斷休咎河有龍馬負圖洛有神龜出書聖人則之以畫卦形

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也按老陰老陽少陰少陽謂之四象所以示人以所值之卦爻也繫之以辭所以告人卦爻之徵象也定之以吉凶所以斷其理使人知所趨避也

右第十一章

易曰自天右之吉无不利子曰右者助也天之所助者順也人之

所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天右之吉无不利也

按此大有上九爻辭大有體乾乾為天二五相應天上曰下故曰順也乾三為人道二陽升五居正故曰信五有信順之德上九從之履信而思順且居高无位不以富有縈心又所謂慕尚賢人也是以自天右之吉无不利

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

按此設疑詞以問欲明聖人設卦立象之意謂僅有卦之文字未必能盡其言有言矣未必能盡其意則聖人之意將何以顯示於世乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

按聖人立奇偶之象變化無窮足以盡其意設卦爻明時之消
息位之當否足以盡天下事物之情偽又復繫辭焉以盡其所
欲言制為卜筮變而通之以盡其所利用鼓之舞之使趨吉避
凶動得其宜以盡其至妙之神

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

按緼通蘊方言云蘊包也或作韞論語韞匱馬融注韞藏也乾
坤相交六十四卦皆由此成故曰其易之緼乾坤既成列而易
即立乎其中乾坤若毀則卦爻滅何以見易易不可見則乾坤
失其所用故曰或幾乎息矣

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

按形以卦爻而言其上者則太極也故曰道形而下者則成一
定之迹故曰器陰陽之化各有窮極欲歸之正而成其用自有
進退各易之處故曰變一變之後則趨吉避凶故曰通由此變
通之法舉而措之天下之民使因卜筮以立事功故曰事業
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極天下之賾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

按此覆述上文以見聖人幽贊之功卦象極天下之物情爻辭
鼓天下之至動窮則變變則通借卜筮以神明其用則存乎人
其理默而成之渾全无歎不待言說而自孚信于心則存乎其

人之德行也

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

按象謂天地四方也重之謂六爻也剛柔相推謂消息升降也卦爻之辭所以鼓天下之動故曰繫辭命之動在其中

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之道貞乎一者也

按有卦爻則生變化故見吉凶悔吝剛柔之體確然不易卦之所以成者在此故曰立本變通則見四時陰陽之消息故曰趨

溫州市圖書館

WENZHOU LIBRARY

時吉凶各有相勝君子道長則小人道消小人道長則君子道

消然正則凶亦勝不正雖吉亦弗勝故曰貞勝推之天地之道

亦以正觀日月之道亦以正明天下之動則皆正乎一蓋大道

以多歧亡羊天下之動者多端不一不足以正之也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

按此就天地之易簡而言姚氏云確高至也天尊故高乾以易

知故示人易孟子曰天之高也星長之遠也苟求其故千歲之

日至可坐而致也隤下墜也地卑故隤坤以簡能故示人簡

爻也者效此者象也者象此者也

按此承上易簡以明聖人設立交象之由

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

按此言卦之初爻一動則以外各爻皆起變化而吉凶以見功

溫州府志

業以生于是又繫以辭而聖人之情見矣

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰

財理財正辭禁民為非曰義

按天資始地資生所資雖異而其好生之德則一芸芸物類皆
在覆載之中故曰大德寶或作保通乾為金玉五天子之位聖
人乾元也乾元託位于五故大寶曰位仁朱子本義作人是也
蓋謂民為邦本無民則君為獨夫東京賦守位以人之語即其
證也故曰何以守位曰仁又穀帛乃士民之命財散則民聚故
曰何以聚人曰財然財不理不足以裕民辭不正不足以道民
民為非而不禁則國不治故理財正辭禁民為非曰義焦氏循
曰此申明聖人之情如乾五大寶也坤五財也民也乾二之坤
五仁也坤成屯通鼎義也屯成既濟正辭也鼎成咸聚人也鼎

成恒成大畜成泰則非矣不使成大畜恒泰則禁民為非也此
情見乎辭也焦氏之說頗是惟乾二之坤五謂之仁可謂之人
亦可坤為民坤五下降則為民戴其君而君位可守矣

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸
之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之
德以類萬物之情

按庖犧通作包犧包陰包陽乾元之伏也羲氣也包羲氏之王
天下謂其體元而出治也天有日月星長之象地有山川高下
之形鳥獸謂朱鳥白虎蒼龍玄武之屬地之宜謂山澤高卑五
地之物生近起諸身謂乾為首坤為腹震為足巽為股也遠取
諸物謂乾為馬為金玉坤為牛為布釜以類俯仰遠近無所不

溫州府圖書館

至於是始畫奇偶以作八卦以通其陰陽變化神明之德以類
辨男女飲食佃漁婚嫁種種之情此易之所以立也
作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

王氏引之曰作結繩而為網罟家大人曰作字涉上文作八卦
而衍結繩而為網罟文義已明加一作字則贅矣下文斲木為
耜揉木為耒若云作斲木作揉木其可乎結繩而治亦不當云
作結繩也正義述經文有作字及他書引此或有作字者皆後
人依已衍之經文加之也按王說是也離兩目相承巽為繩有
交結之義象兌為澤可佃可漁故曰結繩而網罟以佃以漁取
諸離也

包犧氏設神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨諸之利以教天下
蓋諸益

按益為風雷二體皆木且巽為入艮為手乾為金手持金以入木故曰斲木為耜艮為小木手以撓之故曰揉木為耒風雷相得萬物發育所謂益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜也巽為號令乾為天乾之坤故曰教天下坤為田巽為股震為足艮為手合之有耕耨之象故神農氏取焉

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

按虞氏曰否五之初也離象正上故稱日中也震為足艮為徑途震又為大塗否乾為天坤為民故有致天下民之象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也坤以類聚震升坎降交易而退各得其所噬嗑食也頤中有物市井交易飲食之道故取諸此也

溫州府志

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之
易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利黃帝堯舜垂
衣裳而天下治蓋取諸乾坤

按乾坤以變通而生萬物使之循環不已各得其所黃帝堯舜
觀察前代之由漁獵而耕稼深知民情故改正朔易服色與民
變革又恐用柔用剛民有以測之而因我之刑賞喜怒以行其
智相害而无攸利故神而化之使無能名庶幾各正性命保合
大和而天下治矣乾為衣坤為裳故曰衣裳俞氏樾曰以上下
文法言之易窮數語殊為不倫疑乃上篇動則觀其變而玩其
占以^下脫簡是以自天右之吉无不利乃文之重出者也當移至
上篇曰是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其
占易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利至此篇

則云神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神自化之使
民宜之黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

剝木為舟剝木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸

換

按黃帝堯舜知民阻於山川不能遠行乃思有以濟之觀察卦
之有換木在水上又有艮手持乾金乾來通坤之象故剝木使
中虛為舟剝木使末銳為楫以濟而利之致遠句釋文云一本
無此句按無此句是也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

按隨為兌震震為雷為車坤為牛巽為繩震當坤故曰服牛乾
為馬坤初之朝陰在陽上又巽為股故曰乘馬艮為背為止在
震上引重之象乾為遠震藉乾以行致遠之象隨象如此故聖

溫州府圖書館

人取焉

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

按豫為震坤其互有艮艮為門震日所出亦為門故曰重門震為木為鼓艮為手亦為小木四互艮若手持二木相敲故曰擊柝四又互坎坎為盜待備禦也艮以止之故曰以待暴客豫象如此故聖人亦取焉

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

按小過為雷山其外互兌兌為破缺震為木艮為小木破震之木而為艮之小木故曰斷木為杵坤為地艮止之故曰掘地為臼互巽為股為入震為足為出艮又為手一出入而用其手足春之象坤為萬民故曰萬民以濟

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

溫州不... 卷之...

按睽為火澤火動於上澤動於下有發矢之象又互坎為孤離為矢故聖人取焉

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

按大壯為震乾與遯相反遯上乾下艮內互巽艮為山巽為入

乾為野為遠故曰上古穴居野處易為大壯則震為乾子故曰

後世震木在上故曰上棟乾在下故曰下宇巽風不見兌雨隔

震與乾絕體待止禦也震為倒艮故曰以待風雨

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人

易之以棺槨蓋取諸大過

按大過為兌巽與頤通頤上艮下震震為木艮反震為木多節

故曰厚衣以薪艮為山震為大塗互坤為地故曰葬之中野頤

溫州府圖書館

中四爻皆陰虛故曰不封不樹卦無坎離日月之象故曰喪期
無數易之大過則兌巽相比內外皆木棺槨之象也
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取
諸夫

按夬為兌乾反之為姤姤上乾下巽巽為繩乾為遠為治故曰
上古結繩而治易之則兌為附夬乾為金為契夬通剝剝坤為
書故曰書契陽息至五飛龍在天故百官治萬民察

右第二章

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也
是吉凶生而悔吝著

按左傳韓宣子適魯見易象是易之卦爻古人統名之曰象故
曰易者象也天地間事物紛紜卦爻皆有以像之故曰象也者

像也阮氏元曰象之為音今俗皆讀團之去聲與古音有異古
音當讀若弛音近于才亦與蠡字音近繫辭傳曰象者材也此
乃古音訓相兼是象音必與才音同部且此非徒孔子之言也
毛詩亦有之矣然則孔子材也之訓究如何曰此但當以象字
為最先之字但言其音而意即在其中象本訓為分即孔子之
訓為材也材即財成天地之道之財亦即三才之才以天地人
三分分之也觀阮氏之言則象訓材之義明矣至于爻則為發
揮剛柔而生故曰效天下之動者爻象動內則吉凶見外吉凶
悔吝生乎動者也故曰著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一
君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

按卦主變變則通彼陰盛之卦陽必來以制之陽盛之卦陰必來以參之此捋多益寡之義也故下文言陽卦奇陰卦耦蓋謂奇有需於耦耦亦有需於奇也若夫一君二民二君一民即陽奇陰耦所主不同也意謂以陽為主而治陰君子之道以陰為主而治陽小人之道陽數奇故曰一君陰數耦故曰二君

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰孔子何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮

按此為咸九四爻辭憧憧行貌之內為來之外為往謂四之初初之四也兌為朋一往一來如友朋之相思也及成既濟同歸于正則无思矣蓋一上一下或思升或思降固歸同而致一也日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往

往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

按曰往月來月往日來謂既濟未濟之相變化也既未濟各有二離坎日月相對故明以生乾坤往來成否泰否為寒往暑來泰為寒來暑往而歲以成其往者氣機之消而屈也其來者氣機之息而信也屈信消息而明生歲成故曰利

尺蠖之詘以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

按上文明造化之推遷此又據物理易學以推論之惠氏棟曰溝初體巽巽蟲為尺蠖詘謂復時也復時剛反震在上巽在下故詘溝時巽在上故信也巽為進退似尺蠖之詘信故尺蠖之詘以求信也虞氏翻曰蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽為蛇

陽息初震為龍十月坤成十一月復生遘巽在下龍蛇俱蟄初坤為身故以全身也以上據物理而言精義以下復就卦義以發明之蓋謂乾坤之精義入神以致其用利用安身一動一靜所以崇德也過此以往非思慮之所能及也至于窮陰陽不測之神知推行无方之化則為德之盛也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死其將至妻其可得見乎

按此為困卦六三爻辭虞翻曰二變正三在艮山下故困于石坎為蒺藜巽為入二動艮為宮兌為妻謂上无應也三在陰下離象毀壞隱在坤中死其將至故不見妻凶也按三以陰而處陽位陽為名陰為辱失位遇石本非所困而困焉故名必辱坎

為蒺藜而三據其上所謂非所據而據焉坤為身二以陽折坤故身必危

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以一出而有獲語成器而動者也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

按此節先說其事後乃以易證之與先舉易辭後乃申說者微有不同然總以見易之廣用之廣大无不包也此為噬嗑初九爻辭惠棟曰謂否也以坤滅乾為不仁不義坤為耻為義乾為仁為畏乾又為利巽為近利否五之初成噬嗑市離日見乾為見利震為動故不見利不勸五之初以乾威坤故不威不微震

為徵也艮為小乾為大五下威初坤殺不行震懼兢兢故小徵
大誠坤為小人乾為福以陽下陰民說无疆故小人之福也
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而
弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可
解易曰何校滅耳凶

按善謂乾陽陽稱名乾陽自強不息漸積至三而乾成故曰成
名惡謂坤陰坤為身消陽至上則窮而乾來滅之故曰滅身小
善謂復初小惡謂遘初不為復而為遘以至成遯及否子弑父
臣弑君故惡積不可揜罪大而不可解而有何校滅耳之凶
子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故
君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可
保也易曰其亡其亡繫於苞桑

按安其位謂偷安其位保其存謂自恃其存有其治謂自喜其
 治故不免于危亡禍亂如夏桀商紂之覆轍可監也卦之否上
 為危為亡為亂以其不變故乾來滅之泰反其類故危以安亡
 以存亂以治故否九五爻辭戒其所以亡而繫之苞桑也桑為
 上玄下黃乾坤之象乾坤相包卒歸于正故不可亡

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重解不及矣易曰鼎折
 足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

按此為鼎六四爻辭鼎為宗廟重器以比尊位餗為公家珍品
 以言大謀折足以言力小覆以言任重其形渥即所謂解不及
 矣鮮少也形通刑錢大昕曰力小與知小重複當从唐石經作
 力少為正王念孫曰錢說是也餘見原注

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之

微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日
貞吉介如石焉甯用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬
夫之望

按此就豫六二而明君子知幾之處幾者陽之謂陽當復初其
動曰微豫四知幾而反于初非若鼎四之折足故稱其神震為
交為笑言笑言諂也坎為瀆三盱豫上交諂也上冥豫下交瀆
也故四復初得正元吉為知幾旁通小畜小畜體離離為見震
為作艮為待豫震終變成離離為日故曰不俟終日憂悔者
存乎介能識小疵故介如石焉甯猶何也知微知彰謂由初而
上隱而漸顯知柔知剛謂初陰四陽各為失正初之四四反初
則正矣故曰知君子至此其神識自不可及故為萬夫之望
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也

易曰不遠復无祇悔元吉

按此即魯論所謂不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁也坤之窮上反下者亦如此

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

按此論奇偶相生之道絪縕謂天地之氣周密相包裹也陰陽醞釀周密无間物得其和而生故曰化醇醞不澆也蓋以泰初之上成損天地交之故損反成益則艮男與兌女構精而帝出乎震萬物化生矣所云三人行則損一人即泰為損之謂一人行而得其友即成益之謂一損一益陰陽合德故曰致一子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也

按坤為安為身震為動由損而益所謂安身而後動也益初互復所謂見天地之心震為言故曰語君子孚于小人為交小人進于君子為求益五以陽居上則交已定而後二以陰應之君子即此卦義以修身而與民相接則其道大光而民說无疆矣故曰全

危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

按此反上文而言當否上九高而无位與坤民隔絕動而愈遠則成迷復何民之有上危則懼不之初則不成震震為應故民不應震為交上不交初則初亦不應上故民不與莫之與則否消乾而體剝剝傷也故曰傷之者至矣上不益初以剝滅乾艮為手故或擊之上體巽為進退動成坎為心故曰立心勿恒凶

温州府圖書館藏

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德

按六十四卦相易皆出乾坤故曰其易之門乾連為陽坤斷為陰陰陽同為大極所生為萬物之主故曰合德而其體一剛一柔則有不同撰數也天地之撰即大衍之數也幽贊神明故通神明之德

其稱名雜而不越于稽其類其衰世之意邪

按謂卦名陰陽雖錯雜而各有所當不相逾越於發語辭惠氏姚氏並以為嘆辭俞樾引爾雅釋詁爰粵於也為言其說是也類謂一出入之分也卦反復相受窮則變變則通聖人懼衰之不已故設為卦爻以示盛衰循環之理此文王所以當殷之

季而作易也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣
按易之為道明已然之迹而察未來之情故否泰往復一往一
來顯者探其微幽者發其隱所推演者皆當其名辨其陰陽吉
凶而正言之所斷之辭原始要終无不備矣
其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而
隱因貳以濟民行以明失得之報

按其所稱不過八卦之名推之則六十四卦所謂小大也而天
地人之道无不備具其志遠矣反復敷陳爛然有章其辭文矣
其言委曲詳明而協乎情理之中正其事肆陳詳悉而寓有道
義之精微因人心疑貳而決之以濟民行示以吉凶以明失得
之報

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

按易始於上古而哀於商之季世至文王囚於羑里身在憂患乃繫辭示人以處憂患之道

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

虞氏翻曰乾為德履與謙旁通柔履剛故德之基坤為基為柄柄本也凡言德皆陽爻也復初乾之元中行獨復故德之本立中不易方故德之固荀氏曰微忿窒欲所以脩德見善則遷有過則改德之優裕者也鄭氏曰辨別也遭困之時君子小人之德于是別也惠氏棟周易述注改邑不改井故德之地君子制義故德之制按履者上天下澤高卑各得其分所謂禮也有禮

溫州府圖書館

則德藉以日崇故為德之基謙以山居地下卑以自牧者也惟
卑則有所持循而德可舉故為德之柄復為一陽初生由是而
二陽三陽皆本于此猶人之為善必有其根性故為德之本恒
久也久則善守而不失故為德之困損上艮下兌艮為止兌為
缺能止于缺陷則不自滿由虛可以盈矣故為德之脩益為風
雷日進无疆其道大光故為德之裕困亨貞大人吉處困窮之
時而得亨吉可以見其德矣故為德之辨井所以養民居而不
改故為德之地巽則順乎理而善入上下咸宜故為德之制此
九卦進德之序也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易
益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱
按禮順人情而事无不備故和而至謙九三為象陰所宗而地

又無所不容故尊而光光廣也復一陽初回而别于羣陰故小
 而辨别于物恒為雷風相與之卦萬物之情紛出其間而所守
 益堅歷久如一故雜而不厭虞氏謂初之上失正故先難終反
 成益得位于初故後易益巽為長其德為裕故曰長裕設惠氏
 棟云大也以陽息尚小故曰不設困雖窮而有亨道故曰窮而
 通并不改故曰居其所有以應需故曰遷巽為德之制能量物
 之輕重故曰稱初陽潛伏故曰隱
 履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困
 以寡怨井以辨義巽以行權

按禮之用和為貴震為行故曰履以和行虞氏曰陰稱禮旁通履
 履者禮也九三升五以一陽制五陰萬民服故以制禮復能自
 反故以自知恒則守常不變故以一德乾為遠坤為害損能止

溫州府圖書館

故以遠害震為興乾為利當春之時利用耕作故以興利困為
下坎上兌居險而說故以寡怨井以養民猶坤之養物坤為義
故以辨義巽象號令為德之制故以行權

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常
剛柔相易不可為易典要唯變所適

按易為載道之書有法有象不可遠猶中庸所謂不可須臾離
也其道屢遷或九或六變動固無定居周流于六爻之虛或升
或降上下无常乾剛坤柔相易得位典常也要猶主也謂六十
四卦三百八十四爻不可以常主也唯隨變之所適而已
其出入以度外內使知懼

王氏夫之云舊以其出入以度五字為句外內使知懼為句不

成文則云有關今按度當音鐸連外內七字為句出入剛柔之
往來外內卦外卦之定位也言使人于不測之往來揆度其
位之所在或承或乘或當或不當或應或不應使知事變之無
方不可率意妄行聽禍福之自至而于人事之酬酢莫敢不戰
戰栗栗以思免咎矣

又明于憂患與故无有師保如臨父母

虞氏翻曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故按易之所
以戒懼者非有師保之訓其心常如父母之臨己而不敢怠慢
也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

按用易之道不外求之于辭故初率循卦爻之辭而揆度陰陽
之道盡有典常然苟非神知之人因辭求理通變不窮則道亦

不能虛位

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

按易之為書有卦有爻卦以乾為始以坤為終爻以一畫始六畫終質本也言以此為質體使卜筮有所遵循也又六爻相錯隨時不同物謂陰陽也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

按初爻之理甚微隱而難知至其上吉凶畢見故易本末即初上也初爻未知得失故擬其辭上為一卦之終得失已明故曰卒成之終

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

按雜物謂六爻相錯撰選也猶辨別也撰德謂別其剛柔之德

是非謂得失中爻謂二五卦以二五為主故非此則不能備一

卦之義也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

按噫抑同噫亦文之轉辭要與要終之要同居亦語辭此申要

終之義謂要其終則存亡吉凶可知矣一卦六爻其義存于彖

辭故知者觀其彖辭則思已過半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不

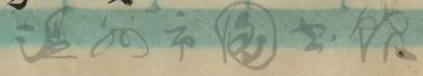
利遠者其要无咎其用柔中也

按二應五四承五皆五之佐故同功二為士大夫四為公孤牧

伯故異位其應承之善不同二以正應則多譽四以近五則多

懼然柔之為道本依剛以立二隔三四似不利五者其終无咎

者以其用柔居中而應五也

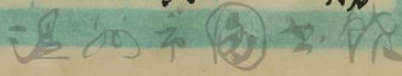
三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝
耶

按三與五皆陽而且有助五之功惟三為三公五為天子而異
位耳三位非中故多凶五居君位故多功爻位高下不同故曰
貴賤之等也究而言之五為陽位其柔則危剛則勝耳

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而
兩之故六六者非他也三才之道也

按易之作所以明陰陽剛柔之道示人以仁義之則故廣大悉
備其設為六爻成參天兩地之數以明三極之道蓋謂天不能
有陽而無陰地不能有柔而無剛人不能有仁而無義陰陽互
用奇偶相生而三才之道庶無所窮矣

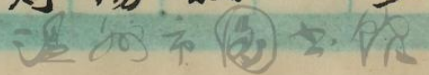
道有變動故曰文文有等故曰物物相雜故文文不當故吉凶生焉

按三才之道各有變動故設爻以效其動變動必有上下隆殺之等則謂之物物者陰陽是也純陰純陽不能成文陰入陽陽入陰相雜乃成文章故曰文然有陰陽不當而失其位者失則凶矣反之則為吉故曰吉凶生焉

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

按易自伏羲發明以後歷夏商其傳不絕至殷之季易道式微文王演易昌明大道故曰興於是時若以盛衰之事論文王在泰之乾三紂在否之乾上一在下而自惕一在上而忘亡故曰當文王與紂之事

是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

按聖人作易欲以做人故繫辭多危懼之意危者使之得平易者復使之傾覆其道甚大反復不衰故百物皆不能廢其所懼者終亦如斯始其要使歸无咎蓋天道福謙故危者使平地道變盈人道惡盈故易者使傾此之謂易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險

按乾為天天以氣行無所間斷故為至健其晝夜歲時所行恒見其易而下降入陰所以示天之不可階而升也故曰恒易恒知險

夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

按坤為地而居下隨天而行無所携貳故為至順依順道而行

所為不煩恒見其簡阻焦循以為有所止而不行也此說得之

蓋窮則變變則通知險知阻庶無過甚之弊而頌危可免矣

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

按乾成兌為為說成坎為心有兌與坎故能說諸心成震為侯

研審察也慮亦謂坎有坎震之卦故能研諸侯之慮此謂八卦

中有兌坎震之用故能定天下之吉凶成天下之亹亹也

是故變化云為吉事有詳象事知器占事知來

按變化云為正義解為四事俞氏樾曰變化云與與下句吉事

有詳一律云亦有也廣雅釋詁曰云有也變化云為言其變化

必有所為也變化有為故象事知器吉事有詳故占事知來上

句用云字下句用有字文異而義同古書往往有此按俞說則

溫州府立圖書館

吉事疑當為吉凶事字蓋沿下二句而訛此謂變化各有所為
吉凶各有其兆是以象是事即知其器占是事即知來者
天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

按地設位于上下凡健順易簡險阻之理无一不具而不能告
人聖人作易以成其能于是凡有所事先與人謀繼與鬼謀說
心研慮定吉凶成亶亶百姓皆與能矣

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

按聖人畫為八卦以象天地風雷水火山澤之類故曰以象告
又設爻象以明天地萬物之情故曰以情言且乾之坤坤之乾
有消有息有當有否故曰剛柔雜居而吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷

按窮則變變則得其宜矣故變動以利言如此則吉不如此則

凶各以所值卦爻之情而遷

是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害

生

按卦爻之情有剛柔陰陽相攻猶相交也必陰陽相交而後吉

凶以生又或遠相取而病于疏近相取而嫌于逼故悔吝以生

情實也以實相感則利生以偽相感則害生

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

按易有二爻相比而以失位不相得者則凶或且害之故悔且

吝焦氏循曰偽而害雖凶苟能悔則化凶為吉但遠而不近不免

于吝而已亦歸于吉也人惟生知之聖无悔无吝以下雖顏子

不貳過其先已不免于過由不善改而為善即是悔吝聖人教

人改過以悔為善吝者勉强而行因而知之者一人一己百人

十已千愚必明柔必強中人以下正患不能吞耳文王繫辭以
元亨利貞吉凶悔吝乎厲无咎十一事為之綱元亨利貞則吉
不能元亨利貞則凶不能元亨利貞改而元亨利貞則悔吝未
悔未吝而恐其凶則厲因其厲而悔一悔不已至再至三而終
于能改為吝悔吝則无咎悔而无咎由于旁通旁通為有孚元
亨利貞之義文言傳明之此則詳其吉凶悔吝也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善
之人其辭游失其守者其辭屈

按人情不同即其辭可以觀之如將叛于正理者其辭必慙愧
而回互中心疑于正理者其辭必持兩端而枝離吉人之辭必
不妄發而寡躁人之辭必輕疾而多誣善之人其辭必游移而
無根失其所守者其辭必屈抑而不申焦氏循曰聖人作易教

人改過也改過者改言動之過也知者仁者觀于易之辭而言
動之過可改百姓之愚以卜筮濟之亦寡言動之過焉聖人之
易為君子小人言動而作也故終詳焉

右第十二章

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

温州市图书馆

WENZHOU LIBRARY

0005

WISCONSIN LIBRARY