



831090

周易析義卷之五

任城馮繼聰易泉先生著



姪德馨參訂孫日驥全校

繫辭上傳

胡氏一桂曰此上下篇稱大傳因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮為易大傳蓋太史公受易于楊河河之屬著易傳故稱孔子所著為大傳以別之

周易析義

卷五

一

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

此言聖人因畫前自然之易以作易也朱子所謂天尊地卑上一截皆說前面道理下一截是說易書也聖人觀于天尊地卑而易中之乾坤從此定矣有天地即有人物聖人觀於天地人物之或高或卑而作易以別貴賤則爻象之為

貴爲賤從此位矣聖人觀于天地人物之或動
或靜各有其常而作易以道陰陽則剛柔從此
斷矣斷亦定之謂也天地人物各有其方皆以
類而聚天地人物皆謂之物皆以羣而分聖人
觀于此而易中爻象其類聚羣分之善者則曰
吉其不善者則曰凶是吉凶從聚與分之善不
善而生矣在天成象在地成形聖人觀天地象
形之變化而作易以成變化則變化見矣此本
周易析義

卷五

二

義總註所謂以造化之實明作經之理也

是故剛柔相摩八卦相盪

此本義所謂易卦之變化也兩儀生四象四象
生八卦一層生一層切摩而生故曰相摩至于
八卦生六十四卦則一層生三層非推盪不能
故曰相盪雖亦八生十六十六生三十二然不
能成卦須再加一層乃成六十四卦是一層生
三層也摩者近而相切摩盪者遠而相推盪也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此本義所謂變化之成象者也本節但言變化之象不必拘拘分別六子若必分別則雷霆震也風巽也雨坎也日離也蜀才謂霆當爲電是離也與日爲離重若以月屬坎與雨爲坎重是二象相重祇得四象未有艮兌吳草廬謂艮山在西北巖凝之方爲寒兌澤在東南溫熱之方爲暑未免強爲添出蓋寒暑從日月運行而生書所謂日月之行有冬有夏邵子所謂日爲暑月爲寒是也而以寒暑爲艮兌可乎故不如不分別六子而但言變化之成象爲得也

乾道成男坤道成女

此本義所謂變化之成形者也男女兼人物言

乾知大始坤作成物

知者主其氣也作者造其形也大始凡有氣者之所始也故曰大成物凡有形者之爲物也故

周易析義

卷五

在成惟乾能知而至之坤能作而造之矣

乾以易知坤以簡能

天賦文而地成文

乾元統天故易坤道承天故簡能卽上文作字

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

有親則可久謂同心之親固結而彌堅故可久

有功則可大謂協力之功廣遠而無窮故可大

周易析義

卷五

四

可久則非常人之德可大則非常人之業而爲賢人之德業矣孔子不輕言聖故曰賢人

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

言人能如乾坤之易簡則天下之理得矣天下之理不過易簡不易則難不簡則煩惟易簡爲理之至其中謂天地之中天成位乎上地成位乎下易簡者成位乎其中所謂三才此與上一

節言人當法乾坤也

本義此第一章謂以造化之實明作經之理此指前四節也又謂乾坤之理分見于天地此指次二節也又謂人兼體之指末二節也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

伏羲設卦文王周公觀象繫辭

剛柔相推而生變化

此下三節申明觀象繫辭剛化柔則生化柔變

周易析義

卷五

五

剛則生變剛化柔柔又變剛則生化又生變柔變剛剛又化柔則生變又生化相推無窮則變化亦無窮聖人之所觀所明者此也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

相推變化則有吉凶悔吝以其理之得也則曰吉以著得之象以其理之失也則曰凶以著失之象自凶之吉則謂之悔自吉之凶則謂之吝以其有所憂患則曰悔以著憂之象以其有所

虞樂則曰吝以著虞之象

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

三極謂三才各具一太極也三極以體言三才
以用言

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之
辭也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩

周易析義

卷五

六

其占是以自天祐之吉无不利

本義此第二章前四節言聖人作易後二節言

君子學易

象者言乎象者也爻者言乎變者也

象豕屬或曰茅犀象獸名爻蜥蜴也三者皆能
變化故易取以爲名

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

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

本義齊定也王肅曰猶正也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

程傳以悔吝爲憂則意存于微小震懼而得无咎者以此注砥之曰憂盱豫之悔存乎遲速之介也憂卽鹿之吝存乎往舍之介也震甘臨之无咎存乎憂而悔也震頻復之无咎存乎厲而

周易析義

卷五

七

悔也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

本義小險大易各有所向語類好底便是大如復泰大有夬之類不好底便是小如睽困小過之類要知復有迷復泰有復隍大未嘗無險睽遇元吉遇雨小未嘗無易朱子亦大概言之耳
本義此第三章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

天地之道之所在卽易道之所在故謂之準準卽論語唯堯則之則字之義彌者無空虛無間斷皆易道之所爲充塞也綸者有文章有條理皆易道之所爲秩序也故語類謂彌如封彌之彌綸如綸絲之綸

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

周易析義

卷五

八

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

此承上節言聖人之所知如此是聖人與天地相似故天地不能違天地不過知與道而已矣聖人之知周乎萬物聖人之道濟乎天下凡天地知與道之所在皆聖人知與道之所在故天地不能過之然猶知與道之常也若其知之變

通旁行以周乎萬物而亦不流于空虛其道之
權宜旁行以濟乎天下而亦不流于僞妄則知
道愈神矣知道者天也聖人則樂之知道者命
也聖人則知之此其所以不憂也且其知之無
私道之无我者仁也聖人則隨地而安敦厚乎
其仁此其所以能愛也

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

周易析義

卷五

九

神易皆指聖人說

本義此第四章言易道之大而聖人用之如此

一陰一陽之謂道

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

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業
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

本義此第五章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則不倚于陰陽也

通章皆言道一陰一陽原道之所從來道自天

周易析義

卷五

十

而之人則繼之者善也道成于人身則成之者性也見道于一偏則仁者謂之仁知者謂之知不知道者則百姓之日用故道皆鮮能也道之顯則有仁道之藏則有用道無心而聖人有心則鼓動萬物而不與聖人同憂道之顯諸仁則爲盛德之發道之藏諸用則爲大業之本大業者富有之謂大而無外也盛德者日新之謂久而無窮也道之所在卽易之所在下二節又跟

易說說易仍是說道而結以陰陽不測之謂神
不測卽首句一陰一陽之謂陰陽者氣也可測
也一陰一陽則不測矣故謂之神道之不測卽
是神非道外又有神也

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

廣橫說大豎說遠邇跟廣說天地之間跟大說

孔疏禦止也靜不煩亂也正不邪僻也又謂二

周易析義

卷五

十一

句亦互說遠不禦止則邇亦不禦止可知邇不
煩亂邪僻則遠亦不煩亂邪僻可知

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

上言易之廣大而廣大莫如乾坤故此節言乾
坤此言大生亦兼坤之廣廣生亦本乾之大

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之
善配至德

此節言易配天地聖人也本義謂易之廣大變通陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此蓋言廣大三句是配乎天地易簡一句是配乎聖人至德指聖人說吳草廬則謂配至德是配天地之至德于理亦無碍

本義此第六章首二節言易之道末節上三句言配乎天地下一句言配乎聖人也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知

周易析義

卷五

三

崇禮卑崇效天卑法地

知禮存之則爲德發之則爲業知崇禮卑三句皆所以崇德亦皆所以廣業崇卑以心言則崇德之崇卑也崇卑以事言則廣業之崇卑也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地位而易行是易中德業之盛申上文易其至矣乎知禮存而道義出是聖人德業之盛申上文夫易聖人所以崇德而廣業四句

本義此第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此言聖人擬天下煩賾之物以著爲易象也以八卦言卽天地風雷水火山澤而摩擬其形容以爲乾坤六子所以象天地八者之物之宜物而曰宜旣肖其形兼盡其理也○張氏振淵曰擬諸形容在未畫卦之前象其物宜正畫卦之

周易析義

卷五

三

事

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

聖人于天下之動觀其理之會合與其道之通達以行之于典常禮儀之間而本其所知所行知者以繫辭凡爻之合乎會通典禮者則繫辭斷其吉凡爻之不合乎會通典禮者則繫辭斷其凶所謂繫辭以斷其吉凶也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

六十四卦之象所言者至煩賾而不可厭惡也
三百八十四爻所言者至變動而不可淆亂也
此起下文擬議也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

此言讀易者擬其象而後言議其爻而後動也
則一言一動莫非學易胡氏云前言變化易之

周易析義

卷五

古

變化也此成其變化學易者作事之變化也下
七爻正擬言議動之例

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

居室釋在陰言釋鳴字應釋和字樞戶之樞機
矢之機

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

其利斷金言同心之堅利處雖至剛如金亦能
斷之不使間隔其心之同也

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

周易析義

卷五

五

慎斯術也以往其无所失矣

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

亢龍節重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君
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

吳草廬曰此爻言慎動之節而夫子以言發之
程子曰在人之節惟言與行節于言則行可知
言在先也

子曰作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乘君子之
器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜治
容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

強取曰奪執辭曰伐上慢下暴言小人慢在上
夫

周易析義

卷五

之君而不忠暴在下之民而不仁也慢藏旬解
負且乘二句治容旬帶言

本義此第八章言卦爻之用

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

孔疏天一與地六相得合爲水地二與天七相

得合爲火天三與地八相得合爲木地四與天
九相得合爲金天五與地十相得合爲土本義
相得謂一與二三與四五與六七與八九與十
各以奇耦爲類而自相得有合謂一與六二與
七三與八四與九五與十皆兩相合龔氏煥謂
孔疏相得有合合爲一層見五行之用本義相
得有合分爲二層相得一層不見其用不如孔
氏之的○陰變爲陽神也陽化爲陰鬼也若以

周易析義

卷五

一二三四五行之生數論之皆神也然而二
化生火四化生金鬼之神也一變生水三變生
木五變生土神之神也以六七八九五行之
成數論之皆鬼也然而七變成火九變成金神
之鬼也六化成水八化成木十化成土鬼之鬼
也變化無窮鬼神亦無窮易其至矣乎

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛
一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五

歲再閏故再扞而後掛

大衍之數五十而著一根百莖可當大衍之數者二揲著之法取五十莖置一不用以象太極用四十九掛者懸于小指之間奇謂四揲餘數扞者扞于中三指之兩間分二者信手中分以象兩儀而掛右手一策于左手小指之間以象三才遂四揲左手之策以象四時而歸餘數于左手第四指間以象閏又四揲右手之策再歸

周易析義

卷五

文

餘數于左手第三指間以象再閏

一掛再揲再扞爲五歲之

象是謂一變其掛扞之數不五則九一變之後

除前餘數復合其策或四十或四十四分掛揲

歸如前法是謂再變掛扞者不四則八再變之

後除前二次餘數復合其策或四十或三十六

或三十二分掛揲歸如前法是謂三變掛扞者

如再變例三變既畢乃合三變視其掛扞之奇

耦以分陰陽老少是謂一爻三奇爲老陽者凡

十有二掛劫之數十有三除初掛之一爲十有

二以四約而三分之爲一者三一奇象圓而圍

三三用其全積三三之數則爲九過揲之數三

十有六以四約之亦得九焉卽四象太陽居一

含九之數也兩奇一耦以耦爲主爲少陰者二

十有八掛劫之數十有七除初掛之一爲十有

六以四約而三分之

四約十六爲四四也三分
分其一四也故爲一者二

爲二者
一也

爲一者二爲二者一一奇象圓而用其

周易析義

卷五

七

全故二奇爲二三一耦象方而用其半故一耦

爲一二而積二二二之數則爲八過揲之數

三十有二以四約之亦得八焉卽四象少陰居

二舍八之數也二耦一奇以奇爲主爲少陽者

凡二十掛劫之數二十有一除初掛之一爲二

十以四約而三分之

四約二十爲四五也三分
分其一五也故爲二者二

爲一者
一也

爲二者二爲一者一二耦象方而用其

半故二耦爲二二一奇象圓而用其全故一奇

爲一三而積二二一三之數則爲七過揲之數
二十有八以四約之亦得七焉卽四象少陽居
三舍七之數也三耦爲老陰者四掛扚之數二
十五除初掛之一爲二十四以四約而三分之
四約二十四爲四六也三分爲二者三二耦象
分其一六也故爲二者三也
方而用其半故積三二之數則爲六過揲之數
二十四以四約之亦得六焉卽四象太陰居四
舍六之數也凡此四者皆以三變皆掛之法得

周易析義

卷五

辛

之經曰再扚而後掛又曰四營而成易其旨甚
明注疏雖未詳說然劉禹錫所記僧一行畢中
和顧彖之說亦已備矣近世儒者乃有前一變
獨掛後二變不掛之說攷之于經乃爲六扚而
後掛不應五歲再閏之義且後二變又止三營
蓋已誤矣且用舊法三變之後老者陽饒而陰
乏少者陽少而陰多亦皆自然之法象焉
蔡元定曰
著之奇數老陽十二老陰四少陽二十少陰二
十八合爲六十四三十二爲陽老十二少二十

也三十二爲陰老四少二十八也其十六則老陽老陰老陽十二老陰四也其四十八則少陽少陰少陽二十少陰二十八也老陽老陰乾坤也二八也少陽少陰六子也六八也○又曰老陽老陰數本皆八合之爲十六陰陽以老爲動而陰性本靜故以四歸于老陽此老陰所以四老陽所以十二也少陽少陰數本皆二十四合之爲四十八陰陽以少爲靜而陽性本動故以四歸于少陰此少陽所以二十少陰所以二十八也陰陽用老不用少故六十四變所用者十六變又以四約之陽用其三陰用其一蓋一奇一耦對待者陰陽之體陽三陰一一饒一乏者陽陰之用故四時春夏秋生物而冬不生物天地東西南可見而北不可見人之瞻視亦前與左右可見而背不可見也不然則四十九著虛一分二掛一揲四則爲奇者二爲耦者二而老

周易析義

卷五

三

陽得八老陰得八少陽得二十四少陰得二十四不亦善乎聖人之智豈不及此而取此不取彼者誠以陰陽之體數常均用數則陽三而一陰也若用近世之法則三

變之後爲老陽少陰者皆二十七爲少陽者九

爲老陰者一參差不齊而無復自然之法象矣

况掛扚之數乃七八九六之原而過揲之數乃

七八九六之委又有輕重之不同而今乃欲廢

置掛扚而獨以過揲之數爲斷則是舍本而取

末去約以就繁而不知其不可也豈不誤哉以

上節錄啟蒙○按朱子本孔疏以二手四揲之餘爲奇以左手中三指間爲扚以一掛二揲二扚爲五歲之象以再扚爲再閏之象精確不磨而郭雍以所掛之一爲奇以二手揲餘爲扚謂初變掛一二三變不掛遂以兩番掛一爲象再閏以再扚象閏間之再歲夫掛一已象三矣又以象閏乎且後二變不掛是三營而成易六扚而後掛先儒批之者甚多朱子批之者尤詳胡

周易析義

卷五

三

玉齋先生批之者更詳其言曰按王輔嗣注云分二一營也掛一二營也揲四三營也歸奇四營也孔疏云再扚而後掛者分天于左手分地于右手四揲天之數最末之餘歸之合爲掛扚之一處是一扚也四揲地之數最末之餘又合于前所歸之扚是再扚而後又起一掛也劉禹錫辨易九六論云畢中和之學本于一行禪師一行唐開元時所作大衍歷本議云綜盈虛之數五歲而再閏其行法皆以再扚而後掛也畢中和有揲法

其言三揲皆掛正合四營之義朱子亦謂畢氏
揲法視疏義爲詳顧彖之說未詳劉禹錫又自
言揲法第一指餘一益三餘二益二餘三益一
餘四益四第二指餘一益二餘二益一餘三益
四餘四益三第三指與第二同此可見三揲皆
掛矣近世郭雍所著卦辨疑專以前一變獨
掛後二變不掛其載張子之言曰再扚後掛每
成一爻而後掛也二變三變不掛也且謂張子

周易析義

卷五

三

之言所以明注疏之失朱子辨之曰此說大誤
恐非張子之言也再扚者一變之中左右再揲
而再扚也一掛再揲再扚而當五歲蓋一掛再
揲當其不閏之歲而再扚當其再閏之歲也而
後掛者一變旣成又合見存之策分二掛一以
起一變之端也今日一變掛二三變不掛遂以
當掛之變爲掛而象閏以不掛之變爲扚而當
不閏之歲則與大傳所以掛一象三再扚象閏

者全不相應矣且不數第一變之再扞而以第二變第三變爲再扞又使二變三變中止有二營而不足乎成易之數且于陰陽老少之數亦多有不合者其載伊川先生之說曰再以左右手分而爲二更不重掛奇朱子辨之曰此說尤多可疑然郭氏云本無文字則其傳授之際不無舛舛宜矣郭氏又云第二第三揲而不掛亦有四八之變蓋不必掛也朱子辨之曰所以不可不掛者有二說三變中初變屬陽故其餘五九皆奇數後二變屬陰故其餘四八皆耦數屬陽者陽三陰一皆圍三徑一之術屬陰者陽二陰二皆圍四用半之術是皆以三變皆掛之法得之後二變不掛不得也三變之後爲老陽者十二爲老陰者四爲少陰者二十八爲少陽者二十雖多少不同而皆有法象是亦以三變皆掛之法得之而後二變不掛則不得也郭氏僅

周易析義

卷五

音

見二變三變可以不掛之一端耳而遂執以爲

說夫豈知掛與不掛之得失乃如此哉夫抵郭

氏他說偏謬雖多而其爲法尙無甚戾獨此一

義所差雖小而深有害于成卦變爻之法愚嘗

攷之一變掛二變三變不掛非特爲六劫而後

掛三營而成易于再劫四營之義不協且後二

變不掛其數雖亦不四則八而所以爲四八者

實有不同蓋掛則所謂四者左手餘一則右手

周易析義

卷五

五

餘二左手餘二則右手餘一

加掛一爲四也

不掛則左

手餘一右手餘三左手餘二右手餘二左手餘

三右手餘一此四之所以不同也掛則所謂八

者左手餘四右手餘三左手餘三右手餘四

加掛

一爲八也

不掛則左手餘四右手亦餘四此八之所

以不同也三變之後陽陰變數皆參差不齊無

復自然之法象矣

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

奇圓圖三三用其全三變皆奇則九是謂老陽

耦方圖四四用其半三變皆耦則六是謂老陰

二耦一奇則七是謂少陽二奇一耦則八是謂

少陰啟蒙從老陽十二算到九上從老陰二十

四算到六上從少陽二十算到七上從少陰二

十八算到八上未免費力前更數字此簡其說

以便初學

周易析義

卷五

五

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦

八卦而小成

引而伸之

一卦變六十四卦

觸類而長之

卦卦變六十四卦

天下之

能事畢矣

該事變而周民用故曰能事畢

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

子曰知變化之道者其知神之所為乎

本義此第九章言天地大衍之數揲著求卦之

法

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卜筮者尙其占

是以君子將有爲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

語類以言謂命筮之言與本義不同吳氏澄謂有爲爲作內事有行爲作外事蔡氏清謂行之

周易析義

卷五

毛

于身是有爲措之事業是有行○此節是尙占之事而尙辭在其中下節是尙變之事而尙象在其中

參伍以變一變也錯綜其數三變成一爻也通其變三變也遂成

天地之文極其數六爻也遂定天下之象非天下之至

變其孰能與于此

其一變也左一則右必三左三則右必一是參以變也通掛劫之策不五則九是伍以變也其

三變也或錯而交互其數或綜而總絜其數是錯綜其數也

易无思也无爲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

張氏振淵曰上數遂字已舍神字意非至精至變之外別有神也

夫易聖人之所以極深而研幾也

俞氏琰曰深蘊奧而難見也幾細微而未著也

周易析義

卷五

五

極深謂以易之至精窮天下之至精研幾謂以易之至變察天下之至變

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

本義此第十章此承上章之意言易之用有此四者

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

龔氏煥曰通志以開物言定業以成務言斷疑以冒天下之道言苟其道有未備何足以斷天下之疑哉

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以

貢著卦統言故曰德六爻析言故曰義聖人以此洗心此字指上三者退藏于

密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于

周易析義

卷五

无

此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫言聖人無卜筮而知吉凶

如武之神者不假殺伐而有功也

民患不能趨吉聖人亦患民不能趨吉民患不能避凶聖人亦患民不能避凶故曰吉凶與民

同患

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民

用聖人以此齋戒以神明其德夫言聖人齋戒以考其占以神其德明

也其德

是故闔戶謂之坤闔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

朱子謂此章專言卜筮故或謂制而用之句指

六五卜筮而言言乾坤變通化育之功見象神器生萬物之序聖人本此制爲卜筮而用之謂之法也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

周易析義

卷五

三

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亹亹者莫大乎蓍龜

吳氏慎曰易有太極四句言作易之序定吉凶

生大業言易之用此節贊龜筮之大用而先之

以五者又與闔戶八句相應

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

此四者聖人作易之所由也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

本義此第十一章專言卜筮游氏讓溪曰示謂示人以變化之道卽上文以通天下之志者也告卽上文以定天下之業者也定之以吉凶而曰斷卽上文以斷天下之疑者也此結上數節

周易析義

卷五

至

之意○首節言卜筮達于天下二三節言卜筮出于聖心四節言聖人本造化以制卜筮五六節言聖人本易卦以立卜筮七節卽天與人以贊卜筮之功八節推卜筮之由九節著卜筮之

用

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

就大有上九論陽剛履信也高而不亢思順也而又能履六五中孚之信思六五柔爻之順以尊尙其賢故天祐之也○此節從朱子當屬第八章末之說極妥卽從侯氏行果之說謂人能于四象所示繫辭所告而奉行之則天人皆助之亦妥

子曰書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

周易析義

卷五

三

盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

立象盡意本義謂奇耦二畫包含變化无有窮

盡崔氏憬謂伏羲立八卦之象以盡其意申之

曰聖人立一大象以總盡其意立六小象以分

盡其意皆盡意也吳氏澄謂盡意者雖無言說

而與民同患之意亦在其中也設卦以盡情僞

崔氏憬謂伏羲設卦因而重之爲六十四卦情

僞盡在其中吳氏澄謂文王設立重卦以盡情

偽皆無害于理變通二句朱子俱就占筮說謂
因其變而通之而天下之利宜無不盡矣使人
趨吉避凶如鼓以振之舞以動之而易卦之神
無有不盡而人之精神亦無有不盡也

乾坤其易之蘊邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤
毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤者體也易者用也體不立則用不能行所
謂乾坤毀則無以見易也用不行則體亦空立

周易析義

卷五

五

所謂易不可見則乾坤或幾乎息也

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

裁割正也謂之變謂之通易中之變通也下文
存乎變存乎通聖人用易之變通也

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
此引前文以起下節歸重末節聖人用易上

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

本義此第十二章此章前三節言聖人作易立
象以盡意後三節言聖人用易得意而忘象也

繫辭下傳

周易析義

卷五

論

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

本義象謂卦之形體卽二老純陽純陰六子雜
陽雜陰也柴氏中行謂天下之象皆在其中如
說卦所列皆是

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣
本義動謂占者所值當動之爻象蘇氏濬曰虞
翻謂鼓天下之動者存乎辭此說極是易之辭
原是聖人見天下之動而繫之者此節動字非

當動卦爻之謂也竊謂天下之動亦因卦爻之

動

吉凶悔吝者生乎動者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

梁氏寅曰立本者不易之體趣時者變易之用

吉凶者貞勝者也

衷旨謂吉所當然則吉爲正而常勝凶凶所當

然則凶爲正而常勝吉

周易析義

卷五

五

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動

貞夫一者也

高氏莘曰天常示人以易地常示人以簡雖陽

不能不愆陰不能不伏而貞觀之理常自若也

日明于晝月明于夜雖中不能不昃盈不能不

食而貞明之理常自若也天下之動進退存亡

不可以一例測而順理則裕從欲惟危同一揆

也惠迪之吉從逆之凶無二致也是則造化人

事之正常卽吉凶之貞勝豈有二哉○孔疏天
下萬事之動皆正乎純一得其一則全其性失
其一則乖其理此說與諸說不同而亦可參
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

爻也者效此者也象也者像此者也天顯設於聖人
爻象動乎內吉凶見乎外謂著卦功業見乎變聖人

之情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁

周易析義

卷五

美

何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

本義此第一章言卦爻吉凶造化功業此章前

六節言卦爻吉凶而吉凶之貞勝于天地萬物

可見也後四節言乾坤易簡于天地造化聖人

功業可見也

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諸本上之宜近取諸身遠取

諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

本義神明之德如健順動止之性萬物之情如
風雷山澤之象

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利
以教天下蓋取諸益

本義二體皆木上入下動天下之益莫大于此
日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得
其所蓋取諸噬嗑

周易析義

卷五

圭

本義日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲
合也

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祐
之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾

坤

此節前言三聖之變化垂衣裳句言三聖之無
爲而治三聖變化無爲如乾坤變化無爲也垂

衣裳無爲而治之象非制衣裳之謂也解者多

誤

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙

本義木在水上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

本義下動上悅董氏真卿曰大車服牛以引重

小車乘馬以致遠

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

周易析義

卷五

五

本義豫備之義俞氏琰曰闔戶爲坤重門之象

震爲雷爲木動而有聲擊柝之象

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小

過

本義下止上動

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

本義睽乖然後以威服之○其伐暴也如火之

然其救民也如澤之悅

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

本義壯固之意○震于後天為木乾能覆物宮

室之象

古之葬者厚衣之以薪槨之中野不封不樹喪期无

後數世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

本義送死大事而過于厚○李厚庵曰棺槨者

取木在澤中也

周易析義

卷五

无

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬

民以察蓋取諸夬

本義明決之意李厚庵云兌為言語可以通彼

此之情書之象也乾為剛健可以堅彼此之信

契之象也

本義此第二章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

此承上章而言易象彖爻也三畫之易八卦各

有象也如天地風雷之類六畫之易六十四卦各有象也如乾龍坤馬之類象者象萬物之形像者像萬物之理所謂通神明之德類萬物之情是也

彖者材也

李厚庵謂材者構屋之木聚衆材而成室彖亦聚衆義而立辭

爻也者效天下之動者也

周易析義

卷五

罕

是故吉凶生而悔吝著也

何氏楷曰吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著悔有改過之意至于吉則悔之著也吝有文過之意至于凶則吝之著也原其始而言吉凶生于悔吝要其終而言悔吝著爲吉凶也

本義此第三章此章首節先天之易立象以盡意也二三節後天之易繫辭以盡言也未節易

之占所由顯也

陽卦多陰陰卦多陽

本義震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰

卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

本義陽卦五畫陰卦四畫

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

周易析義

卷五

聖

衷旨謂德行就淑慝說李厚庵云古今言易者

曰陽爲君子陰爲小人有善惡淑慝之分焉豈

知陰陽不可相無如有君不可無民烏有善惡

淑慝哉惟君道一則有統而民從之君道二則

多門而民行私善惡淑慝由此而生耳非陰陽

有善惡淑慝也竊謂此節德行宜照一君二君

就純雜說又吳氏慎謂陰卦陽卦皆以陽爲主

見陽有常尊也

本義此第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮

此節釋咸九四爻辭專對憧憧往來者言言人當以天下之理應天下之事不可憧憧往來非謂人可无思慮也思者心之用慮者思之深何慮慮字慮之私者百慮慮字慮之公者下三節推言感應自然之理卽天道物理聖學以明之

周易析義

卷五

聖

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

利以生明成歲言

尺蠖之屈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

爾雅釋蟲蠖尺蠖註瑯蠖一屈一伸之蟲也又桑蟲字典蠖似蠶食葉老亦吐絲作室

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

張氏振淵曰不是就神化上贊其德盛惟德盛方能神化李厚庵曰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于入神知化則不止于利用至命之事也窮理盡性須得用力至命則無所用力矣○未之或知卽無所用力意

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰

周易析義

卷五

非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

注疏解入于其宮二句謂六三无應極爽

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也

結礙也

是以出而有獲語

成器而動者也

子曰小人不恥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屢校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

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于

周易析義

卷五

雷

苞桑

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

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漢書此下之先見者也孔疏凡豫

向吉而背凶君子見幾而作作謂不俟終日易曰介先知幾皆

于石不終日貞吉介如石焉甯用終日斷可識矣其

斷可識也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

注疏解上交二句謂上爲道下爲器君子冥于道絕于器故不諂不瀆若不冥于道而交不絕于器而交則諂瀆矣說不可從○衷旨其神指其人而言猶神聖神明也知微四項平說不可云知微之彰知柔之剛何氏楷曰知微知彰微而能彰介于石也知柔知剛柔而能剛不終日

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之

周易析義

卷五

巽

未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

天地網緼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

天地網緼氣交也萬物指動物植物化醇氣化

也男女兼人物構精形交也化生形生也

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

全者一動而天下從一語而天下聽一求而天

下與也

危以動則民不與也懼以語則民不應也無交

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

本義此第五章前篇第八章七爻固頂擬議說然亦不必沾沾跟定也此章十一爻固頂一致說然亦不必沾沾于此聖人之言無不可通只就本爻發揮其義可也

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

周易析義

卷五

巽

以體天地之撰跟剛柔有體說以通神明之德跟陰陽合德說撰之剛者以乾之剛體之撰之柔者以坤之柔體之德之陽者以乾之陽通之德之陰者以坤之陰通之也且撰之剛者有時以坤之柔體之撰之柔者有時以乾之剛體之又有交濟之義通德亦然

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪名朱子語類謂卦名又曰其衰世之意者伏義

畫卦時這般事都已有了只是未曾經歷到文
王時世變不好古來未有底事他一一經歷過
來所以說出那卦辭按此則名字又以卦辭言
然則名指卦名可指卦辭亦可本義又云卦爻
之義雖雜出而不差繆雖兼指爻辭亦無不可
也蓋伏羲畫卦之稱卦名文王彖辭之稱物名
周公爻辭之稱物名無不宜于物理合乎人情
何越之有哉

周易析義

卷五

五

夫易彰往而察來微顯而闡幽當名辨物正言斷辭
則備矣

吳氏澄曰彰往卽藏往也察來卽知來也蔡氏
清曰微顯者人事至顯易書有以微之蓋于至
著之中寓至微之理也闡幽者天道至幽易書
有以闡之蓋以至微之理寓于至著之象也郭
氏雍曰當名卦也辨物象也正言彖辭也斷辭
繫以吉凶也按正言斷辭兼彖爻言較備

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

稱名小一事一物也取類大萬事萬物也

本義此第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

本義夏商之末易道中微文王拘羑里而繫彖

詞易道復興孔疏易兼文王彖詞周公爻詞而

言谷氏家燕曰憂患以聖人憂患天下言乃吉

周易析義

卷五

巽

凶同患意

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

守天澤之分則德有基址而日進乎高明法地

山之象則德可執持而不搖于物欲一善能復

卽萬善之根本一心有恒則萬理必堅固損以

徵忿窒欲則德日脩治益以改過遷善則德日

寬裕困則慧生而理欲之界愈明困則知出而
得失之機愈晰故曰辨也人之立心如井之不
變其所則存理有其地人之行事如井之不變
其所則存義有其地故曰地也有此八者然後
能異順于理以制事變也

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
遷異稱而隱

周易析義

卷五

巽

本義禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且
光復陽微而不亂于羣陰恒處雜而常德不厭
損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身
困而道亨井不動而及物異稱物之宜而潛藏
不露

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

本義寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮

本義此第七章三陳九卦以明處憂患之道○
行本德之基以和之禮持德之柄以制之復並
非師友所知恒何至二三其德損以達忿慾之
害益以興遷改之利困而自反則怨寡安而能
慮則義辨異順于理則如權之于物隨輕重而
皆宜也

周易析義

卷五

辛

朱子語類楊子太元經排定三百五十四贊當
晝三百五十四贊當夜晝吉夜凶易却不然有
陽居陽而吉底又有凶底有陰居陰而吉底又
有凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可
爲典要也○蔡氏淵曰屢遷謂爲道變通而不
滯于物六虛六位也位未有爻曰虛或自上而
降或自下而升上下无常也柔來文剛剛來文
柔剛柔相易也典常要約也○吳氏慎曰不可

爲典要變无方也既有典常理有定也故曰易者變易也不易也

其出入以度外內使知懼

易之爲道人用以出而有法度是使在外而知懼也人用以入而有法度是使在內而知懼也知懼則必以度也

又明于憂患與故无有師保如臨父母

憂患與故虞氏翻曰神以知來故明憂患知以

周易析義

卷五

至

藏往故知事故蘇氏軾朱氏震皆謂明于憂患

與所以致憂患之故趙氏振芳曰不特使人知

懼又明于憂患與所以致憂患之故跟知懼說

並又字義亦見李厚庵曰上言使人知懼嚴憚

之如師保矣及觀其示人憂患之故懇切周畫

使人不知師保之嚴憚而但感父母之慈愛此

聖人之情所以爲至也无有者非无師保也人

之意中无有師保也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行
本義方道也始由辭以度其理則見其有典常
矣然神而明之則存乎其人也

本義此第八章項安世曰此章專論爻辭易之
爲書二句通章大旨自變動不居至唯變所適
言屢遷也自出入以度至末言不可遠也惟其
屢遷故虛而无常不可爲典要惟其不可遠故
有度有方有典有常而不可虛方其率之則謂

周易析義

卷五

五

之辭及其行之則謂之道辭之所指卽道之所
遷也人能循其不可遠之理則屢遷之道得矣
易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時
物也

吳氏澄曰此章言六爻而六爻統于象故先言
象乃言六爻也谷氏家燕曰此章以卦引起爻
專重在爻○物事也六爻各有其時各主其事
也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

諸說以難知易知屬學易者擬之成之屬作易者尙似有理李厚庵謂皆屬學易者擬之成之殊說不去細思此節皆屬作易者說周公繫辭之時當第一爻象爲何象占爲何占雖聖人亦未能遽然知之也必待擬議而後定也故下文云初辭擬之也至于上爻不過因初爻而成之耳如乾初以龍卒成爲龍漸初以鴻卒成爲鴻之類是也李厚庵又以下節雜字撰字辨字亦屬學易者亦未妥

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

動賾之物雜而陳之剛柔之德撰而出之物之純戒德之善惡各有是非之別非初上之所能備也若非中四爻則物雖雜而萬物之情能盡類乎德雖撰而神明之德能盡通乎是非雖辨而失德之報能盡明乎則非中爻不備矣此節

周易析義

卷五

三

亦當指作易者說

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

要字作大約字解

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

要歸也

无咎其用柔中也

二言

遠于五而其歸得无咎者以其用柔而居下卦之中也

本義同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君

周易析義

卷五

晉

故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也○

易筴云功者力量之所能善者時位之所值○

吳氏澄曰近也釋四多懼柔之為道以下釋二

多譽

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其

柔危其剛勝邪

本義三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則

危唯剛則能勝之

本義此第九章

侯氏行果曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛
正居之則勝其任或有柔居而吉者得其時也
○崔氏憬曰三處下卦之極居上卦之下上承
天子若無含章之美則必致凶五居中不偏貴
爲天位以道濟物故多功也

易之爲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

周易析義

卷五

蓋

廣大與大謂統體渾淪悉與備謂條理細密○此
節言廣大悉備之道下節言爻之變動吉凶亦
見廣大悉備也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文
文不當故吉凶生焉

本義道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之
差相雜謂剛柔相間不當謂爻不當位

本義此第十章

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

危懼者則辭繫以平如亨利吉无咎也慢易者則辭繫以傾如凶害悔吝也蓋理勢之自然若或使之也道卽危平易傾之道懼以終始其要无咎者只是教人危懼存心終如其始大要使人平而不傾歸于无咎耳

周易析義

卷五

巽

本義此第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

本義至健則所行无難故易至順則所行不繁故簡然其事皆有以知其難而不敢易以處之是以知險則不陷于險知阻則不困于阻故能危懼而无易者之傾也○語類險與阻不同險是自上視下見下之險阻是自下觀上爲上

所阻李氏簡曰兩險相疑兩阻相持則險不能知險阻不能知阻知天下之險者至易者也知天下之阻者至簡者也胡氏炳文曰前言乾坤之易簡此言乾坤之所以易簡蔡氏清曰天下至健順皆以人言○此節當是虛言易簡之理足以知險阻下節方着聖人說

能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

周易析義

卷五

至

本義以說研分貼乾坤張子以說研總頂易簡語類曰凡事見得通透了自然歡悅心既與理會得臨事更審一審便是研慮定天下之吉凶是剖制得這事成天下之亹亹是作得這事業○此節言聖人于易簡之理既會于心于易簡之事又審諸慮自能不待卜筮而定吉凶而趨之避之亹亹不倦先天下而成此詣也

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

天道有變化人事有云爲而變化云爲之吉事
必有禎祥之兆變化云爲各有實迹所謂器也
聖人作易以象其事而知其器吉事有祥各有
先幾所謂來也聖人作易以占其事而知其來
單言吉事者聖人教人趨吉避凶正以迪人于
吉故獨言吉事與吉之先見同義

天地設位聖人成人謀鬼謀百姓與能

胡氏炳文曰天地設位而易立乎其中聖人作

周易析義

卷五

五

易成天地所不能成之功能百姓得以與于聖
人所已成之功能也蔡氏清曰問易者必先謀
諸人而後問易故書曰謀及卿士庶人而後謀
及卜筮

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣
崔氏憬曰伏羲畫八卦因而重之以備萬物而
告于人爻象皆是聖人之情見乎繫辭六爻剛
柔雜居得理則吉失理則凶皆可見也

變動以利言

方揲著求卦之始吉凶未定而爻有變動皆示人以趨吉避凶之利故曰以利

言

吉凶以情遷

及成卦則有吉凶蓋以得失之情而異也情得者吉情失者凶故曰以情

遷也下三句

是故愛惡相攻

攻者情務入以中之也

而吉凶生

遠近相取

遠謂應爻近謂比爻取者情欲得而致之也

而悔吝生

以遠者言二剛

不相應二柔

不相應一剛一柔乃相應此其常也論其變則二剛也相應二柔也相應一剛一柔雖相應

而儘管不相得總之遠而相得則无悔吝情不相得則悔吝生于繫辭矣以近者言或二剛相比或二柔

相比或一剛一柔相比情相得則无悔吝情不相得則悔吝生于繫辭矣須照下不相得說

情僞

相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之

周易析義

卷五

巽

悔且吝

凡易之情二句是解遠近相取而悔吝生並解愛惡情僞二句近不相得則有凶害而悔

吝在是矣情之遠不相得者亦如是也此解遠近相取一句也且情不相得則僞相感而害生而凶與悔

吝可知此並解愛惡情僞二句也若即不相得而推其相得則遠近相取而无悔吝並無凶害可知且情

相得則愛相攻而吉生无凶則无害與悔吝可知且情相得則情相感而利生无害則无凶與悔吝可知

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

之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義卦爻之辭亦猶是也

本義此第十二章此章前三節言聖人本易簡

而作易无卜筮而知吉凶也中三節言聖人作
易以成天地之能使人由卜筮而知吉凶也未
節以人之辭明卦爻之辭也人之辭以情而遷
變猶易之辭以情而遷變也

周易析義

卷五

本



變易長之類以辭而顯變也
節以人之辭明卦爻之辭也人之辭以情而遷
變猶易之辭以情而遷變也
節以天賦之辭明人由卜筮而知吉凶也未
節以天賦之辭明人由卜筮而知吉凶也未

