

八九... 未定... 遂成... 象故... 轉不... 耳而... 未占... 動也... 有思... 于此... 非至...
未定者變之已成此二句方論其卦之法夫通其變
遂成天地之文故以動者尚其變極其數遂定天下之
象故以制器者尚其象變謂卦之變非天下之極員
轉不滯其能及于此雖然以制象變占言易亦占書
耳而稱聖人之通何哉凡天下相酬酢者皆有占
未有思與為而能酬酢者惟易不然無思有心為也
未占之時象在畫辭在策如鑑之空如谷之虛寂然不
動也然惟無感及其占而感之則如鑑之照形谷之應
聲通沛然通達于天下之事而昭揭其所以然之理果
有何思有何為乎非天下之極神妙不測者其誰能及
于此韓康伯云非忘象者無以制象非遺數者無以極
數至精者無算策而不可亂至變者數一而無不周至
神者寂然而無不應蓋功用之母象數所歸立故曰
非至精至變至神則不得與于斯也程子云老子曰无

為又曰无為而无不為當有為而以无為為之是乃有
為也聖人作易未嘗言无為惟曰无思也无為也此成
夫作易也然下即曰寂然不動感而遂通天下之故是
動靜之理未嘗為一偏之說矣揚中立云惟无思為足
以感通天下之故而謂无思主木可乎此非窮神知化
未足與議也朱子云寂然者感之體感通者寂之用人
心之妙其動靜亦如此夫无思無為者愈索而不可得
不索而還自得者也故名之曰神彼一子无一子有或
一元一有狎至而可以須徇者不稱神極機不負故也
或曰若无思无為故神人不能无思无為何所據以通
天下之故解受取舍終奈何曰以有定待无定而不失
其規矩準繩之常君子之所以于善性也以无定待
无定而與一世同其波異端之所以于邪僻也理固
有的學自有宗聖人不能舍規矩準繩而與世同其波
謂世波非无思无為中物而規矩準繩則无思无為中
物也今夫草木雖一花一葉皆有巧妙大理由以規矩

謂地信之而... 故萬古... 而工合... 作則然... 為合其... 諸子之... 為所不... 子嘗言... 无風夜... 體之禮... 之聖門... 有生于... 无之以... 人所以...
謂地信之而然萬世无所改初從化工來不從思為來
故萬古常然如從思為來安得萬古故惟无思无為與
而工合而不失其規矩準繩之常也无思无為至淺近
作則然身神思无為也或又曰大易不言有言有言
為合其无思无為而已或又曰大易不言有言有言
諸子之陋也而前章言神无方易无體此章言无思无
為所不无即曰此非諸子之所言无也以此言无則
子嘗言三无无聲之樂无體之禮无服之喪此謂三
无風夜基命宥密无聲之樂也威儀棣棣不可選也
體之禮也凡民有喪匍匐救之无服之喪也推此類
之聖門之所謂无者非諸子所謂无彼謂萬物生于有
有生于无无名天地之始有名萬物之母有之以為利
无之以為用此无也非吾聖門之言也夫易書之作聖
人所以窮極理之深遠而磨研事之幾微極深以卦之

辭言研幾以... 辭為占... 而以言... 變得象... 地之丈... 皆聖人... 天地而... 而後連... 自然中... 至神相... 者信乎... 結之馬... 者以道... 于深也... 故曰極... 而此二...
辭言研幾以著之變言惟極深故能擅天下之至精以
辭為占則可以前知而開通天下之心志與上文問焉
而以言遠知來物相應惟研幾故能擅天下之至精以
變得象則可以制作而完成天下之事務與上文成天
地之丈定天下之象相應然辭占變象所以能如此者
皆聖人之神為之聖人之神果何物也心之精也範圍
天地而一念不踰時經緯萬方而準武不出戶豈俟疾
而後連行而後至哉聖人作易不假擬議乃叔感相因
自然中流出易之所以為至神者此也與上文天下之
至神相應然則易非卜筮之書也聖學也辭變象占四
者信乎不可以淺淺視也故子以聖人之道中贊而覆
結之馬蘇子瞻曰至精至變者以數用之也極深研幾
者以道用之也止于精與變也則數有時而差止與幾
于深也則道有時而窮使數不差道不窮者其惟神乎
故曰極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神
而此二者亦各以神終之既以神終之又曰易有聖人

之道四焉明使四者之所
得為聖人之道者以此也

子曰夫易何為者也夫易古一本无開王闡本物成務

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是故著之德圓而神卦

之德方以知音智下知六爻之義易如以貢京房陸績

工苟美聖人以此洗京荀虞董張蜀才心退藏於密吉

由與民同患神以知來知以藏劉瓛本往其孰能與音

於此哉古之聰明睿知神武而不殺如字王弼郭玄王

反者夫是以明於天之道而察於民之故是與神物以

前民用聖人以此齋側皆戒以神明其德夫古一本是

故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不

窮謂之通見賢通反下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是故易有大音

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音

漢紀立下成器以為天下利莫大乎聖人探吐南賾九

有象字索隱鈞深致遠以定天下之吉凶成天下之亶亶者

莫大陸德明乎著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王肅

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

思乎順又鄭玄本以尚賢也是以自天祐之吉无不利

也此章專言易之為善因卜筮以設教所以使人知吉

凶而成事業而太極為易之本原亦因是而發焉易

之用至廣卜筮乃易中之一事然上通鬼神下通事物

所以前民用者莫切于此至若觀象玩辭者又不待端

策拂龜而見吉凶是亦无形之卜筮也不可小觀也夫

易何為者也指古易言孔子自設問辭也如斯而已者

答辭也洪濛既判萬物錯陳自伏羲畫卦則高卑貴賤

之等已辨羣分類聚之義始明故曰關物絲是義成輔

相之道人官物曲之利出焉故曰成務冒覆冒也文字

之與從易者起五經皆出其後當是時觀天下之義理

而載之乎易書舉易書之義理而施之於事物何適不

故故曰冒天下之道天下之道雖已冒于卦畫之中然

繫辭以弘後天之用則文王周公之為也此下聖人皆

指文王周公言易開物故物理未明聖人用之以通天

下之志易成務故事業未定聖人用之以定天下之業

易冒天下之道則萬理畢具故心之疑與事之疑間有

曰陽陰而曰陰陽不曰神鬼而曰鬼神不曰始終而曰終始亦如歷家不曰朔晦而曰晦朔也尚卦首坤故孔子曰吾得坤乾焉雙通者化育之功也象形者生物之序也法者聖人修道之所為而神者百性自然之日用也此其道雖天地聖人不能盡而其理則百性夫坤可與知聖人所以前民用者此也達斯之微而後可退藏于密可神明其德淵夫然易聖人之自為之哉實因造化本然生生之妙而象之爾也夫所謂易之義者交易也變易也上文闡闢往來是也故承上文而言其所以闡闢往來而不窮者以其有大極在也極者至也陰陽未分混并為一難以名狀強名之曰太極曰太者無上之稱也主者加一治法也兩儀者畫一奇以象陽畫一偶以象陰一者陽儀也一者陰儀也儀者孔疏解如客儀之儀陰陽雜狀故以一狀之也後人遂以天地為兩儀非矣或宋濂謂曰儀匹也兩儀言陰陽相匹也亦通兩儀生四象者陰陽復生陰陽也一一者太陽之

象陽上生陽也一一者少陰之象陽上生陰也一一者少陽之象陰上生陽也一一者太陰之象陰上生陰也四象之上復生一陽一陰太陽之上為乾為兌少陰之上為離為震少陽之上為巽為坎太陰之上為艮為坤是謂八卦八卦之上復加重之為六十四卦然總之八卦更相上下不外乎八卦也朱子云畫之所以有奇偶卦之所以三畫而成皆其自然流出不假安排此易學之綱領開卷第一義又云此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲著其序皆然房室據云太極生兩儀兩儀生四象八卦非今日有太極而明日方有兩儀後日乃有四象八卦也又非今日有兩儀而太極明曰有四象而兩儀亡後日有八卦而四象隱也太極在天地之先而不為先在天地之後而不為後此以解生生之義得矣寬寬太極何物乎真西山云大抵自周子以前凡論太極者皆以氣言莊子以道在太極之先所謂太極乃是指作天地人三者氣

形已具而渾淪未判者之名而道又別是一懸空底物在太極之先則道與太極為二矣不知道即太極太極即道以其通行而言則曰道以其極致而言則曰極又何必有二耶至若列子渾淪之云漢志函三為一之說皆祖述虛之意且曰有生于无夫无安能生有此非孔子之言也易有太極明言有矣欲知太極之狀請迴合其所生者而釋之夫既散太極而為兩儀散兩儀而為四象散四象而為八卦則合八卦即四象也合四象即兩儀也合兩儀即太極也故太極者不分之陰陽而陰陽者已分之太極也太極之形即兩儀合之形而太極之名兩儀合之名也无處不存无時不在非此則陰陽不和同而往來廢矣朱子謂太極在陰陽之中而非在陰陽之外又云有是理則有是氣深為得之獨其曰理一而已氣則无不相離太極之理即陰陽之理太極之氣即陰陽之氣今必曰理生氣吾不知也惟周子云无極

而太極乃扶藩啓秘之言深得聖人言太極之意而崇起解者猶用之以為病則何不觀其自下轉語曰太極本无極也豈以无極與太極為二物哉益稷擬之辭恐人誤認太極別有一物而于陰陽之外求之也是周子之意也定吉凶者即上文所謂通天下之志生大業者即上文所謂成天下之務此生字與上三生字之意不同既有八卦則剛柔迭用九六相推時有消息位育當否故定吉凶吉凶既定則吉者趨之凶者避之民无所疑則勇于赴功故生大業几天下之大業未有不從相持相勝中來者蘇子所謂入于吉凶之域然後大業可得而見也夫卦既成爻既備矣非若則无以用之故復極贊其功用之大以中上文與神物以前民用之意見聖人之有功于天下萬世也法象即前章之效法成象萬物之生有奇有偶皆可法象也而莫大于天地日之晝夜月之晦朔水之潮汐皆能變通也而莫大于四時天文煥發經緯星緯星象星羅列宿懸象著明者

足以致萬物矣夫于者為天子當有四者皆言聖人
 之利天下而先言此者蓋苟無其位則雖有其德亦不
 能以利天下也物生于天地必待聖人制為成器方利
 于用所包甚廣故云備著龜亦在其中而無大子畫八
 卦神物之聖人古初以來若鑽筮取火合土範金造
 字制律歷書百神之類何者非利天下之聖人亦有
 不自為而任人為之者惟假卦演象通幽洞冥則出于
 聖人神知之所謂故古之為天下利者莫大于此按荀
 悅漢紀立下有象字難見之事理如以手探于廟之贖
 而索取其中之隱藏者未求之理如以手探于廟之贖
 深而召致其遠之未至者象聖探謁曰勉也勉則息決
 則勉于以決定天下之吉凶而作成天下人之勉勉者
 莫大乎象聖折筮則聖毀瓦物難守可占決推此為大
 耳蘇子瞻云天地四時日月天事也天事所不及當貴
 者制之當貴者所不制聖人通之聖人所不通著龜決

之是也然本借諸至大者以形容其龜功用之大如詩
 之比體而著龜之理不外天地四時日月之理其制亦
 遷立于聖人制夫著龜為用之大如此是故天生神物
 聖人則之而制為筮法神物專指著龜非所獨出於
 神則而生者是也若一農可足見大術之數者二則之
 者則其毛心而知吉凶也天地之所以為天地以其數
 化聖人效之者又分陰陽別動靜依以變錯結其數
 也天象象見吉凶如日月星辰宿術執緯之類聖人象
 之者象其不言而以象告也河水中出龍馬背有文
 如星點之圖洛水中出神龜背有文如字畫之書聖
 人則之者著卦之理與圖書相通非謂法圖書以作易
 也按圖書之說其詳不可得而聞矣然著于易見于尚
 書論語不可誣也春秋緯云河以道乾出天苞洛以流
 坤吐地符河龍圖發洛龜書來河圖有九篇洛書有六
 篇孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其
 文以畫八卦洛書者禹治水土時神龜負文而列于背有

數至九為遂因而第之以成九類劉歆云伏羲氏經天
 而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜洛書法而
 陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦九疇相為表
 裏漢儒去古未遠當是相傳如此且顧命河圖陳于東
 序蓋義文手澤之遺不知何世失之而所傳洛書之數
 戴九履一左三右七二四為肩六八為足又與九疇之
 數適合雖位序與義故不可考然蹟大戴禮明堂位篇
 言其制度有曰二九四七五三六一八鄭氏註云法龜
 文也則九數之為洛書古人固稔言之愚終不敢以為
 誣也自陳希夷先生傳諸異人以為先天古易止有卦
 畫河圖洛書止有圖象乃有河洛二圖其縱橫曲直皆
 有明法圖之數則左旋而五行相生書之數則右轉而
 五行相克乃至順數逆推莫不俱有自然之妙當時有
 穆修神放游其門得得其古易神得其圖書傳至即子
 其洞微茂以過矣蓋自關子明以五十五數為河圖四
 十五數為洛書與今河洛二圖合在易書載記中似可

取證而神之傳有劉牧者兩易之乃以九為河圖十為
 洛書致啟後來聚訟吳單廬以為劉之資識雖凡下而
 為人亦實非敢固易置圖書之名也蓋其初所傳但
 得二圖不曾分別何者為圖何者為書是致混淆耳其
 論殊可信以愚意度之希夷二圖雖聖人復起宜無
 言然必謂伏羲則河圖而畫八卦非也即謂神禹法洛
 書而叙九疇亦非也即謂河圖出于羲世洛書見于禹
 年亦非也何者孔子傳易已明以圖書並言矣義乃先
 腔名理觸處呈露固无藉于圖書即各以易範單行可
 也觀下篇云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
 諸物於是始作八卦不言則河圖也況圖數以十書數
 以九而卦數以八已明于九數十數之外自關一壇宇
 矣義之八卦猶有象數可推至若禹之九疇名曰洪範
 乃論治天下之大法耳何關象數也易自易範自範圖

自圖書自書論理則易乾元不可相通論象數則圖書
 與易亦自相通朱子之言圖書偶矣為時不致象數請
 姑置之但以義卦之八數洛書之九數河圖之十數列
 於三圖實室左右朝夕玩味可也圖書之相通其說詳
 載于後乃若圖書之與易相通者其精微與妙非小子
 所及知姑承訂諸儒之說而著之以見例或云朱子兩
 地而併教此是聖人解河圖參伍以雙錯綜其數此是
 聖人解洛書參伍非是兩事河圖各書始終妙在一
 參兩二字一三五參天得九故生西方九七七五得
 故生北方一三九五得七故生西方七七一五得三故
 生東方三老陽少陽至為生成皆是參天二四兩地得
 六故生西北六八得四故生東南四二六得八故生
 東北八四得二故生西南二老陰少陰互為生成皆
 是兩地此一說也或云先天八卦乾兌生於老陽之四
 九離震生於少陰之三六巽坎生於少陽之二七艮坤
 生於老陰之一六其卦未嘗不與洛書之位數合後天
 八卦坎一六水離二七火震巽三八木乾兌四九金坤
 艮五土其卦未嘗不與河圖之位數合此圖書所以
 相為經緯而先後天亦有相為表裏之妙又一說也或
 云圖書之通于易者一三自後而生往順陽中陽二
 四自前而生來後為逆陰中陰六八自後而生往順為
 順陰中陽七九自前而生來後為逆陽中陰自一而三
 而五三奇乾也自一而四而六而八而十偶坤也一在
 之問坎也二在五與八與九與十偶也自五而一而六
 一偶巽也倒觀之一偶兩奇兌也自十而二而七而
 也書之通于易者乾坤六子陰陽相對各九畫與書數
 合其見于乾鑿度曰太一行九宮九宮之數以九一三
 七為四方以二四六為一行四隅而五為中宮經緯四隅
 交絡相值无不得十五者陰陽老少皆分取于十五老
 陽取九餘六以為老陰少陽取七餘八以為少陰是故
 一得五成六而合九四得五成九而合六三得五成八

而合七二得五成七而合八二四成六而九居中一八
 成九而六在旁二六成八而七處內三四成七而八在
 下三其九為二十七三其六為一十八以成四十五
 皆自然之數而用九用六本此此數之與九相通者也
 又一說也或云河圖之數奇與偶相為內外相為對待
 洛書之數奇者居四正偶者居四隅聖人則其奇偶以
 畫卦馬河圖之數五十五皆為五十五數四十五合之則為
 百一進其五一退其五皆為五十五數則其五十五之數
 以用著焉此又一說也而雙湖胡氏則云河圖洛書皆
 木數居東方伏義畫卦自下而上即木之自根而幹幹
 而枝也其畫三木之生數也其卦八木之成數也重卦
 亦兩其三八其八爾三八木數大備而後六十四卦大
 成一六水二七火四九金五土皆在包羅中矣其奇
 期之論尤為前人所未發朱子圖說云河圖洛書之位
 與數所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而
 處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書以
 五奇數統四偶數而各居其所蓋主其陽以統陰而肇
 其變數之用也曰其皆以五居中者何也曰凡數之始
 一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圓三陰之象
 方方者徑一而圓四圓三者以一為一故參其一陽而
 為三圓四者以二為一故兩其一陰而為二是所謂參
 天兩地者也三二之合則為五矣此河圖洛書之數所
 以皆以五為中也然河圖以生數為主故其中之所
 為五者亦具五生數之象焉洛書以成數為主故其中
 之所為五者亦具五成數之象焉其數與位皆三同
 而二異蓋陽不可易而陰可易成數雖陽固亦生之陰
 也曰中央之五固為五數之象矣然則其為數也奈何
 曰以數言之則通乎一圓餘內及外國各有積實可紀
 之數矣然河圖之一二三四各居其五象本方之外而
 六七八九十者又各因五而得數以附于其生數之外
 洛書之一三七九亦各居其五象本方之外而二四六
 八者又各因其數以附于奇數之側蓋中者為主而外

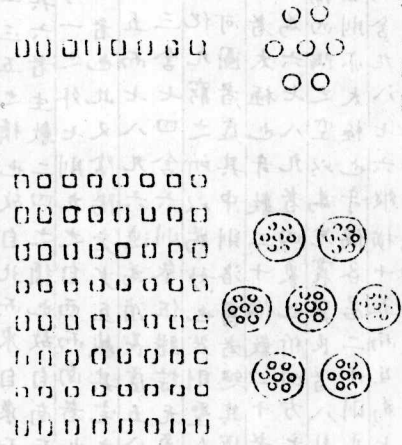
者多寡之不同何也曰河圖主全故極于十而奇偶之位均論其精實然復見其偶贏而奇乏也洛書主變故極于九而其位與實皆奇贏而偶乏也必皆虛其中也然復陰陽之數均于二十而無偏偏曰其序之不同何也曰河圖以生出之次言之則始下次上左次右以復于中而又始于下也以運行之次言之則始東次南次中次西次北左旋一周而又始于東也其在數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成數之在內者則陰居下左而陽居上右也洛書之次其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首南次西次東次北次中次西次北而究于南也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一周而土復克水也是亦各有說矣曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退鏡乏之正也其

九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成于四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成于一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六速為消長虛五分十而一舍九二舍八三舍七四舍六則參伍錯綜無通而不遇其合焉此變化無窮之所以為妙也然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖以一二三四五為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤離坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書而虛其中五則亦太極也奇偶各居二十則亦兩儀也一二三四而舍九八七六縱橫十五而互為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之偏以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固共純之五行而五十

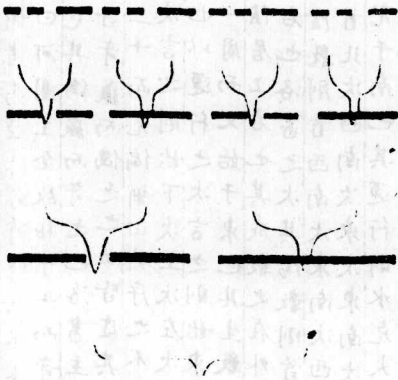
亦可以為範矣又安知圖之不為書書之不為圖也耶愚按朱子之說剖析詳盡無以復加矣而潛室陳氏又云河圖以生數統成數洛書以奇數統偶數若不相似也然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居中也而配十圖書未嘗不相似也節齋蔡氏亦云河圖數偶偶者靜靜以動為用故河圖之行合奇一合六二合七三合八四合九五合十是故易之吉凶生乎動蓋靜者必動而後生也洛書數奇奇者動動以靜為用故洛書之位合皆偶一合九二合八三合七四合六是故說之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也均可補朱說所未備至新安朱氏升則又獨出己意以一數至十數環列為圖平衡取之而八宮交午相對則書也交午取之而五位內外相合則圖也其總括圖書為一尤為巧妙先儒之究心象數如此朱子嘗謂曰叔懷曰曾看河圖洛書數否無事時好看且得自家心流轉得動近世圖

書之不談久矣故愚詳列其說并誌其圖欲以便學者覽觀焉易有四象以古易言四象謂陰陽老少八卦之所從生者故覆舉而言之伏羲畫易有其象而無其辭示人以其意而已文王周公以人為不足知也故繫之辭以告之定其為吉為凶以斷之曰示則使人有所見曰告則使人有所知曰斷則使人無所疑伏義開其始其含義也廣文王周公成其終其詔世也詳均于開物成務之意至深切矣取大有上九爻辭以結上文勉人學易也上為天位祐者祐六五也六五有履信思順高賢之德故自天降福以祐之易而無備六五之順也夙字交如六五之信也六五以柔居中舉陽在下有賢人之象而六五懷之是六五之尚賢也其為學易者易何也夫人無二理天之所祐人未有不祐者夫祐者助也天之所助者惠也順理也人之所助者實行可信也無所助則觀德而玩占則收政高賢之意也元已之盡也

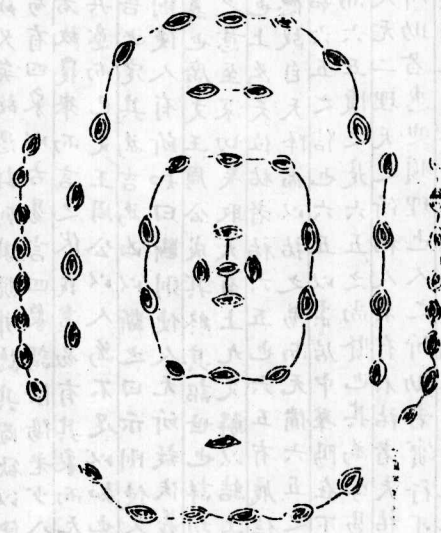
遠天德也是以自天祐之吉无不利也與第二章自天祐之語通應此造化之文非錯簡也著七卦八方圖則

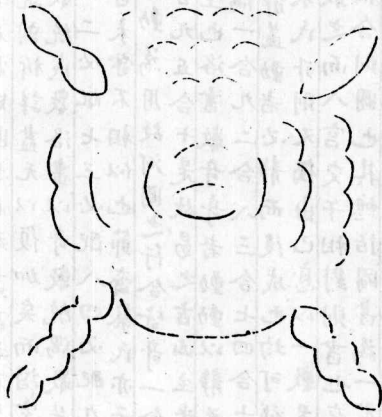
伏羲始畫八卦圖

河圖本象馬背旋毛形

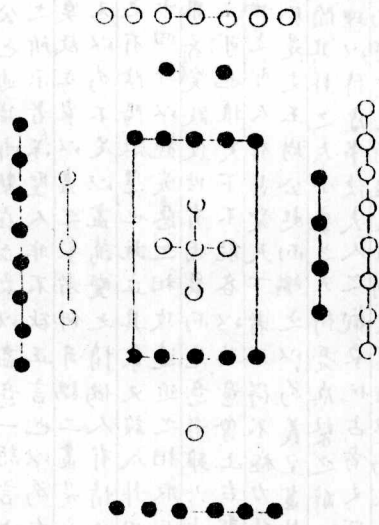

洛書本象龜甲拆文形

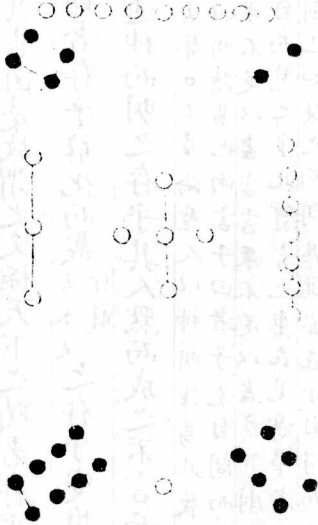
河圖今文共五十五點

左旋相生水生木木生火火生土土生金金生水

洛書今文共四十五點

右轉相克水克火火克金金克木木克土土克水

圖書之數三同二異一三五之位不易圖二
七在南者則在四圖四九在西者則在南

河圖洛書合一圖

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偽繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼
耶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
而錯古本又作措之天下之民謂之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赜者存乎卦鼓
 天下之動者存乎辭化而裁古本又之存乎變推而行
 之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存

乎德行去聲。上章論聖人以神明作易此依學者以
神明謂易也。兩言子曰者子先自問而後復自

答也書米不足以盡言言果不足以盡意然則聖人之
 意將何自而見之乎此質言也重在見意學者聞此言
 而不疑則已如鼓之而問其說亦在子自得而已不能
 自得雖盡言焉元益能自得即觀象而已該爻從文求
 道道不可聞從道觀文其文乃顯于首元章性天之數
 是也立象設卦之聖人謂伏羲也繫辭變通之聖人則

文王周公也通篇呼緊在立象以盡意一語言之所傳
 者淺象之所示者深聖人非不欲正言也以爲有不可
 勝言者矣故立象以盡之象者何奇耦二畫是也此易
 之綱也又以爲不足盡萬變之情偽人有情必有偽
 猶卦中之有陰陽淑慝也既立其象又設八卦因而重
 之爲六十四卦以觀爻惡之相攻遠近之相取而天下
 之情偽罪著矣以世有因象而見意者雖六十四卦
 之名不立可也推天下不能各以其意會上古聖人之
 意而後世之聖人有甚受天下者不得不極力發揮以
 覺其象於是文王周公起而繼之以爲義皇畫卦未有
 文字乃隨其卦之大小象之夫得爻象之辭以盡其
 言稽實理以待虛事使夫人之觀象玩占者又可因言
 以得意而前聖之精端益以闡矣然猶以爲未足蓋上
 世之易以七八占則僅城于六十四卦而止耳至周始
 變而以九六占因考之變得卦之變則一卦可爲六十
 四卦即初則觀其變而玩其占也錄是即其所占之事

而行之通遠即通變之謂事也下文所謂化裁推行是
 也如是則其用愈廣而爲天下利者无不盡矣鼓之舞
 之以盡神贊卦變也鼓謂鼓舞舞謂舞容舞有行列以
 鼓爲節前與云鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻
 動行相反其卦所以畫易之神也愚謂鼓以占卦之人
 言舞以所變之爻言夫始于奇偶二畫既而生八卦又
 重爲六十四卦又變而一卦亦可爲六十四卦則其所
 繫之辭變動不居惟視乎占者之所值隨叩隨答譬之
 鼓聲愈疾舞容亦愈疾鼓聲不已舞容亦不已有莫知
 其所以然而然者易趣之洋溢一至于此然究不外乎
 奇偶二畫而已餘意而象舞象而言舞言而書聖人之
 教人其容有不盡者乎得象者忘言得意者忘象未得
 意則舞象以見其意未得象則舞言與言以見其象不
 然未如之何矣立象盡意之說何如凡奇皆乾凡偶皆
 坤有乾坤兩象而變化生所謂畫情備盡言盡利盡神
 而稱易者于此具矣經者衣中所著之絮也易得乾坤

而成易猶裘得絮而成裘雜乾坤无易故曰乾坤易之
 經也味經義則知乾坤二字以九六言非指天地成列
 者一陰一陽對待也乾一陽畫對坤一陰畫成其奇偶
 之列而奇偶之交互相易以成六十四卦者立乎其
 蓋易之所以爲易者乾九坤六之變易也如使乾坤毀
 其列謂有其一无其一則无以見奇偶交互相易之用
 夫相易之用既不可見則乾无以辨其爲陽坤无以辨
 其爲陰而乾坤奇偶之畫亦將自此滅息而不能有所
 生生矣幾乎者言近也此意雖主說易書然天地大化
 亦止如是是故陰陽形見于卦畫而在形見于卦畫之
 前者則爲形而上上天之載无聲无臭故曰道在形見
 于卦畫之後者則爲形而下奇偶之陳有方有體故曰
 器道器不相離如有天地即有太極在其中有人身即
 有吾性藏其中所以孔子分形上形下不離形字也或
 問朱子曰形而上下如何以形言曰此言最的當設若
 以有形无形言之便是物與理相間斷了所以謂攝裁

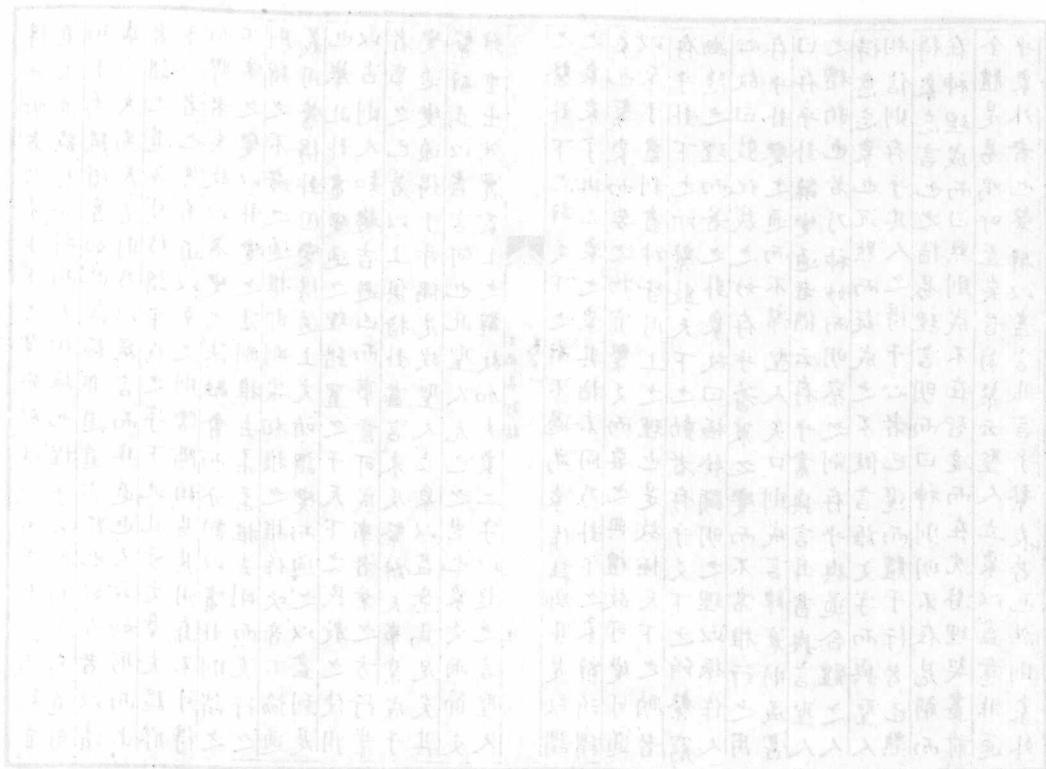
得分明者只是上下之別分則得一而至於明也亦道亦道有分別而不相離也程子云形而上者道也而一為道而道者如此說亦道也如或若以清虛一大為天道則乃以混言而非道也又云如形而上者謂之道不可移謂字在之則陰陽相易其用有不可得于一者也無有道以卒之則陰陽相易其用有不可得而得者矣故以著變之法融會而分別以畫卦則謂之不常之變以卦變之法剛推去柔柔推去剛而流行之則謂之不滯之通推即剛柔相推之推作吹音不協通義用著得卦因變得通上文所謂變而通之以盡利是也舉此卦畫變通之理錯置之于天下之民教之使用以占則人知趨吉避凶而事業可成事者業之方行業者事之已著以上俱指卦畫言未及繫辭夫事業成于變通變通得于奇偶是故聖人立象以盡意焉足矣其繫辭焉以盡言何也此聖人元已之思也象文兩節文雖重出然實象上之辭故加夫象二字以起之言聖人

之繫卦下之辭又下之辭不過為象作註脚耳是故謂之象象字與立象之象其指不同乃卦下之象辭所謂象也繫象而要之物宜繫又而要之典禮故可變可通以至於盡利盡神皆形上之理也是故極天下之顯者存乎卦下之所繫故曰極顯明之理以振作人幽隱之理而著之卦象故曰極顯明之理以振作人心故曰鼓化裁之妙存乎著策之變而不常推行之用存乎卦變之通而不滯聖人天口則成言肆筆則成書曰存乎卦變通者猶云存乎書與言耳書與言聖人之糟粕也若乃神妙而明察之則存乎與道合體之人得意忘象也沉默而凝成之不做言語文字而與聖人相信則存乎其人之得于心者已運而體于行者已熟得象忘言也之指易理言明而曰神則明不在見解而在神理成而曰默則成不在智遠而在沈潛理契畫前全體是易嗚呼至矣音苟繫云聖人立象以盡意非通乎象外者也繫辭以盡言非言乎繫表者也然則象外

之意繫表之言固蘊而不出矣夫道雖不相離故求于象則象求于言則言求于書則書必別求所謂象外繫表非也惟形而上者不容說則輪扁所謂若有數存于其間而不可傳于人者亦默自得意于乾坤兩象之間可耳夫子傳繫辭上篇而終以此其望學者之意切矣誠齋楊氏云易有三一曰天易二曰竹易三曰人易天尊地卑乾坤定矣天易也書不盡言言不盡意竹易也存乎其人存乎德行入易也有聖人焉能行易之道神而明之默而成之則易不在天不在竹而在人矣

古周易訂詁卷十一

古周易訂詁卷十二

明何楷撰

繫辭下傳此夫子第
六爻也

八卦成列象在其中矣因而重直龍之爻在其中矣剛

柔相推變在其中矣繫辭焉而命孟喜本之動在其中

矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者

趣時者也吉凶者貞勝姚信本者也天地之道貞觀古

切者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫

乾確說文示人易以歧矣夫坤墮孟作退陸然示人

簡矣爻也者效此者也象也者像此者也交象動乎內

吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭上篇言聖

理備矣此章居下篇之有專以動言蓋易書之作不過

教人慎動以避凶趨吉而已欲慎動莫若以正故獨提

貞之一言即易之所為立本而成列者也八卦者三畫

之卦成列者謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤

八相次之行列即上篇所言兩儀生四象四象生八卦

八卦之列既成則无窮之象具於其中矣如說卦所

列乾為天人為首又為馬之類因此八卦而重之每一

卦各以八卦加於其上則為六畫之卦凡有六十四卦

倚於其中矣所謂同復之變以謂子父序剛之變也
親以而排之者亦復不少謂子之書曰一分為二二分
為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二
分為六十四夫一分為二者儀二分為四者象四分為
八者卦此傳文所有也若十六與三十二何名子乃邵
子管造耳其來彈射者以此雖然此非邵子之師心也
自然之象數也夫重卦之時或即如一卦於一卦之上
未必如邵子之逐爻漸生不可知而自自然之象數既有
之矣雖存之何害甚矣近儒之編也善乎朱子之言曰
若旋生逐爻則更加三爻成六十四卦若併生全卦
則以用一爻便成六十四卦雖有遲速之不同然皆自
然漸次生出各有行列次第而成之後然後見其可盡
天下之變又曰邵子之前論重卦者多只是說先天八
卦於內每卦上復畫八卦於外而後得六十四卦是出
於人為與此之天然者不同矣此語殊有義理請以邵

子所圖者默識於心知六畫卦有自然之位序而不必
標十六與三十二之痕可也其重卦之人王鶴慶翻孔
穎達陸震陸德明以為伏羲邵康成淳于俊以為神農
孫盛以為夏禹司馬遷揚雄皇甫謐以為文王今按書
天高謨云龜筮協從則重卦其來已久周官三易其經
卦皆八其別皆六十四亦重卦也斯為難叙轉文雖演
易原非重卦之人至若梅引神農尤無稽據按淮南子
曰伏羲為之六十四空問空增以六爻所謂六爻益指
文辭也然則伏羲既畫八卦即自重為六十四卦淮南
此語最為近古所傳者得其實則宋相推者則宋二
書互相推而去之則易柔柔易剛也著數九六之變出
於此相推中矣變以著言著未探則未有九六故曰變
在其中繫辭於此爻之下而命名此爻之占為吉為凶
則人之動作皆為而或吉或凶蓋於此辭中矣初以
人言雖未有之而理已具故曰動在其中夫人之吉為
悔不自生也主於動故操者未卦亦必以變動之爻

古周易訂詁

觀之易六十四卦三百八十四爻不過九六而二易有
九六是為之本元九六則以何者為本故或剛或柔各
有一定之畫者植立其本根者也若著變之變而不常
卦變之通而不帶蓋隨時而趨理所當然故剛或以柔
柔或以剛向乎時者也趨者向也夫吉凶者悔吝之積
也有趣時必有勝負然必正者勝不正者負貞者固守
以正而不妄動也一部易經皆利於正蓋以道義配禍
福也故為聖人之書惟正則勝不勝則論吉凶也術家獨言
禍福不配以道義如此而說遇獲禽則曰吉得正而獲
焉則曰凶京房邵璞是也韓康伯云貞者正也一也夫
有動則未免乎累倘吉則未離乎凶蓋會通之變而不
累於吉凶者其惟貞者乎老子云王侯得一以為天下
自萬變雖殊可以執一御也道者天地日月之正理觀
示也即下確然示人借然示人意天地之所以示人日
月之所以照臨惟是貞耳天地日月不能違而況人乎
天下之動雖多而安之於貞則一執舍正而列為一吉

占哉人能動合夫貞則動獲夫吉矣確然者健貌確然
者剛貌易中爻象雖多繫於乾坤而止凡九皆乾凡六
皆坤而乾坤之道繫於易簡而止易簡者乾坤之貞一
也聖人作易爻也者不過故此貞一而作象也若不遵
像此貞一而立使不效像乎此則聖人之易與天地不
相似矣爻象方動於著策之中吉凶即見於辭命之際
故謂爻象之在書者為內吉凶之在事者為外理有同
然觸之自應趣避得宜功業立見聖人所以詳詳焉而
命之者蓋欲人觀之議之就其功業所謂變而通之以
盡利也雖然唯恐人不與吉會者聖人之仁而唯恐人
不與正合者尤聖人之義若乃教人不論吉凶必以貞
勝而歸於一者則繫辭覺民之本指也故曰情見乎辭
不誦而區區談吉
占則詳史之術耳
因而重之為六十四卦圖
乾
太
陽

復	頤	屯	益	震	噬	無妄	明夷	奇	此濟	兌	豐	離	革	坤	艮	臨	節	節	少	歸	兌	履	泰	大畜	需	小畜	大壯	大有	大	大
							震卦							坤卦								兌卦								
卦																														
陰																														
儀																														

坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	益	旅	成	遊	師	蒙	坎	渙	解	未濟	困	訟	升	蠱	井	巽	恒	鼎	遯	姤
卦																															
陰																															
儀																															

天地之大德曰生聖人之八寶曰位何以守位

曰仁王肅玉伯玉桓立明傳何以聚人曰財理財正辭

禁民為非曰義古者包古文又犧古本又作義孟氏之

王于天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸

之文與地王昭素謂與地之間多有天字未之宜近

取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類

萬物之情作結繩而為網古文畧以佃音田古本以漁

古本亦蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜標木

為耒陸德明云一本或作耒耨之利以教天下蓋取諸

益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古一本

字通則久是以自天祐古文亦之吉无不利黃帝堯舜

垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剝陸德明木為舟剝陸

作木為楫古本又舟楫之利以濟不通致遠以利天下

古一本无蓋取諸渙服說文牛乘馬引重致遠以利天

此古一本无句

下古一本无蓋取諸隨重直龍門擊柝說文以待暴

客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以

濟蓋取諸小過弦木為弧剝木為矢弧矢之利以威天

下蓋取諸睽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古之葬者厚衣於既

之以薪槨之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之

以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以

書契百官以治萬民以祭蓋取諸夬此章言聖人作易

之大德曰生者天主生物之始地主生物之成也董仲

舒云王者致有所為宜求諸於天天道之大者在陰陽

以生有陰陽為刑刑主殺而德主生是故陽常居大夏而

以此見天之任德不任刑也天使陽出布施於上而主

歲功使陰入伏於下而時出佐陽陽不得陰之助亦不

能獨成歲終陽以成歲為名此天意也王者承天意以

從事故任德教而不任刑刑者不可任以治世猶陰之

不可任以成歲也仲舒此論卷大德曰生之義矣或曰

物過盛而當殺不殺天地何能容物苟之說蓋亦近理

天德曰生設教然耳曰母患天地之不能容自鴻荒至

於今不積矣蓋盈虛消息之氣相半人雖求生而為生

甚難益之以必消之氣故存之與亡正相等如又殺之

消當更多易書中陰陽分半也聖人不聽其自分而當

扶陽抑陰以為生之甚難而殺之甚易也朱子云天地

以生物為心蓋天地之間品物萬形各有所宜惟天則

確然於上地則降於下無所為以生物為言天
地生物生人人合德之聖以居若師之位為人
君而後天地之所生得以名其德而大司其重
者曰君師之位苟有其德而無其位則亦不能相天地
以遠人物之生故位為聖人之大寶所謂崇高莫大乎
當者也韓康伯云夫天用剛無所嘗有剛則有所嘗也
天用而當是者莫如子道有用而私道者莫如夫子位故
曰聖人之大寶曰位字位之直在於仁愛所謂大德曰
生也財者天地所生之物以養天地所生之人以財發
身仁之道也陰精云人非財不聚故聖人觀象制器備
物盡利以養萬民而聚之也蓋取聚人之本矣理財者
備物致用立成器以為天下利以乾如為木以陰陽為
端以四時為序以日星為紀月以盈而五行水火木
金土皆可得而財也既理財矣而人立名定分以正其
辭而又明刑罰法以禁其非義也所以行其仁者也
下文作網罟牧木帛日中為市剝肉刻楮服牛乘馬造

古周易訂詁

八

許曰益宮室易棺槨皆理財之事垂衣裳用書契皆正
辭之事重門擊柝強盜劫矢皆禁民為非之事聖人得
富貴之位本仁以愛人明義以立政也後可以保其民
之生配天地之大故以義農黃帝堯舜皆之皆聖人之
富貴者也先言包犧創物制器易也聖人觀易制物皆
尚象之書為是物先卦即為是物即即物復通為
一見卦包犧氏取犧牲以充包厨故號曰包犧氏後世
音誤故或謂之伏犧或謂之虞犧人鄭玄云包聚也烏
徹全具曰犧又虞翻云炮變犧牲號也張氏其名義益
不可考即太昊也仰觀俯察法其象陽剛柔之理
氣之有文者曰象形之有理者曰法漢書藝文志相地
為形法家天有雷風日月雷風氣也日月象也言象可
以兼氣地有水火山星水火也山澤形也言形可以
兼質觀鳥獸之文與地所宜之植物木子天者觀上凡
動物有向二於南二天本乎地者觀下凡物有向二於

之所員益謂應集羽文亦有八卦之象而朱子亦謂龜
背上文中間一簇成五段兩邊各卦四段共成八段于
八段之外兩邊尚圍共有二十四段中間五段者五行
也兩邊神八然則包犧則圍書而作易當不過如是益
亦簡簡如此然則包犧則圍書而作易當不過如是益
取諸物不兼動植言只如乾為金玉坤為布釜之類朱
子云俯仰遠近所取不一然不過以陰陽消息兩端
而已於是始作八卦精以通神明之德從觀天察地來
也粗以類萬物之情從觀鳥獸以下來也神明之德幽
而難測故曰通萬物之情難而難辨故曰類夫自八卦
作又重而為六十四卦則天地人物之理畢備於斯而
匪聖之創制立法不能外矣故曰易冒天下之道下文
取象而制器非也教民肉食自包犧始蓋上古未有
辨種則鮮食乃其先也南軒張氏云古者禽獸多而人

古周易訂詁

九

民少故伏羲氏為之網罟以佃以漁非徒使民皆知鮮
食之利抑亦去其害而安其居也以散絲散麻梓繁而
合之曰結結之以為繩也固以取獸曰佃固以取魚曰
漁或曰固罟通用上古之時已有結繩矣作之而為圓
者者義皇也或曰結繩而治亦自義皇始結繩曰吾二
事結繩以防欺詐因為曰結繩而治亦自義皇始結繩
是取諸離者其象則離卦中爻為網繩之象也離為日
當實中虛互離為兩目綱罟之兩目相承者似之其義
則離一陰離二陽之中其德為麗魚獸之物麗于綱罟
之中者似之蓋者髣髴之辭包犧氏設凡十五世而神
農氏作民服鮮食而食草木之實於是帝始教民稼穡
號為神農沙隨程氏云飛走之類實害未稼唯網罟佃
漁之制立然後乘耨之利見於天下報者未之雖斷木
使斲而為之所以入土俗呼梓壁今又如以鐵鑽謂之
梓曲未者指之柄梓木使曲而為之所以運梓俗呼梓
漸斲梓之則為梓梓除草也取諸益者其象則漢人

乃足上巽在股是也震足動指艮手持是也田中耕
之象也又震巽二木皆行於春也其義則益下之直莫
大於耕鄒康成淳子俊謂神農重卦卷泥此以包攝取
神農又故民為市開卦狀氏云有取粟者或不先乎禽
魚有禽魚者或不先於取粟者取者不見所取者無所散
則利不布養不均矣日中者萬物相見之時也按周官
有三市此獨言日中者或初市之初惟日中後王乃
增朝夕二市取五十里為市而各致其民則天下之民
無不致矣市各聚其貨則天下之貨無不聚矣交互留
易而各得其利所願所市取諸嗟嗟者其象則離日在
上日中象震動在下交易象震為足人為大震立長為
徑路致民象中交坎水長山百行所出駟行象日則
散離震之象皆不見其真則唯嗟嗟也市井交易飲
食之直且天下之人其業不同天下之守其用不同今

不同者皆於市而合之以其所為其所無各得其所
亦猶物之有間者皆而合之此嗟嗟之義也古說取音
相同而以嗟嗟為市合殊附會不經合少鄭氏云十三
卦始離次益次嗟嗟所取者食貨而已食貨者生民之
本也神農氏與民並耕而食農者陰而治者衣無辨民不
知青賤之等也後八代而黃帝氏作以及堯舜始制
為典禮之物孔穎達云既云黃帝即云堯舜者堯舜五
帝之終始則少雖謂堯舜在其間也風氣漸開不可
和朴器之世數聖人並通其窮而當受之官使民物於
趨市而不怠倦錄之而莫知其所以然行神也以新而
相忘於不言之中者化也神而化之所以使民宜之凡
此皆易理也易之為直窮極則改定改定則流通通變
適通然後可以久而無弊是以自天祐之吉元不利天
者理而已矣故上傳為君子之用易者言之下傳又為
聖人之通變者言之也蓋自黃帝至堯而制作始備故
孔子曰後世雖有作者虞舜為帝可及矣當時在作會

之衣縮緒之裳而天下治蓋衣之正南而之容也抑上
衣下裳如天尊地卑所以彰其身而示人上下之禮以
止邪僻於未萌也禮達而分定故天下治取諸乾坤者
其象則乾為衣坤為裳其義則陽尊而在上陰卑而在
下故周易首乾繼以坤焦氏云十三卦獨乾坤合而不
分上古衣裳相連乾坤相連君臣一體也後世衣裳離
而為二尊君卑臣上下判隔失古意遠矣今豫川苗寨
多衣統屨上下相連猶是古法所謂禮失而求諸野也
列者則而使空也書列則孕婦之刺刺者所刺也刺木
中虛為行水之舟刺木末銳為行舟之楫濟不通者橫
渡水也與濟人泰有濟字同溪澗江河或東西阻絕或
南北阻絕皆不通也致遠為句或逆水而上或放流而
下皆致遠也近而可以濟不通遠而可以致遠均之為
天下利矣取諸渙者其象則巽木在水之上故象曰
利涉大川象傳曰乘木有功又上五畫中虛有舟象初
畫偶有二槳象其義則阻絕隔遠之地若無舟楫以通

其往來天下皆渙散也舟楫之利既興則日月所照霜
露所墮莫不拭目觀化天下如一家中國如一人矣牛
以順為道故服而馴之以引重為其力也馬以行為步
故乘而駕之以致遠為其敏也天下之人皆愛其利程
子云服牛乘馬皆因其性而為之胡不乘牛而服馬乎
理之所不可也取諸隨者其象則下動上說震下兌上
震木坤所變坤為牛一奇畫在後者陽實而大引重之
象也兌本乾所變乾為馬一偶畫在前者大道開張致
遠之象也中爻互巽為繩互艮為鼻又為手震為足服
之象之象也其義則動靜行止皆隨人意不勞而得其
欲故動而說此隨之義也川塗既通則暴客至矣不可
無禦之之術故設重門以閉之擊柝以警之以備為暴
之人取諸豫者其象則坤為闔戶互艮為門闔重門象
震為木又為善鳴柝象艮為手擊象中爻坎為盜暴客
象或云上二偶畫象重門一奇在中象擊柝於門內而
坤象安居於內其長則豫者遠也又備也謙恆而豫急

逸之也也也也故豫備前此民知粒食而不知脫粟
 歲木為春粟之杆地為容粟之口向杆之利使民如
 其精而解其備成得濟止所欲取諸小邑者其象則上
 震為木下艮為土上動象杆下止象向中爻兌為毀折
 斷與拯之象也艮為手大象改而向春之象也其象則
 既已粒食又杆向以治之使精小者之象也其象則
 民以濟亦所謂可小者者與外有擊折以防暴容內有
 杆向以治粒食而無以威不軌則雖有險而防暴容內有
 有粟而不得食於是張弦於木為弓劍銳木端為箭矢
 矢之設所以亦有警備而使天下知畏此止利也取諸
 險者其象則互坎為絲弦象攻又為木擊木象兌為毀
 折則象互坎為孤孤中附強上下兩稍弱故象攻離為
 矢之前發後括實中符虛故象離其義則終乎然後成
 以服之此合發之其也故有張弦說孤之占云黃帝以
 前未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢後世聖人謂黃
 帝堯舜始易之以外垣四周之宮戶儲以內之室有在

水而上之棟有兩垂而下之宇以備寒風而棟屋脊
 標也宇簷也考工記棟尊而宇卑則此水廣而宇卑以
 備下為宇是也取諸大壯者其象震動在上乾健在下
 夙而動物棟宇健物夙而動於上棟宇健於下大壯象
 也或云棟取四剛象宇取二柔象其義即壯固之意古
 之藏尸者以薪蔭其下覆其上若衣服也葬之郊野之
 土中不近山川也不崇土為墳不植木為識居喪之期
 无日月多少之數後世聖人以衣薪為不瓦以識之始
 棺槨瓦棺始不衣薪也聖周始有槨之象然皆陶治之
 器陶治出於土及其也必復於土不能未使土親膚
 故聖人以木易之今鮑諸黃帝堯舜所作為未詳取諸天
 過者其象下震上兌大震故攻木為瓦伏蓋理象虞翻云
 冥為木為人遠足為口乾為木為有口乾人入棺
 斂之象鄭玄云以口在能覆蓋為木上六位在已之膏
 蓋位蓋人為木上六位在已之膏

乾為君為父二木夫君父是棺槨之象其義則大過者
 過厚也柩的養生不足當大事故取小過之義棺槨送
 死足以當大事故取大過之義馬黃帝以前民淳事簡
 事之大小唯結小大之繩以識之亦足以為治至後世
 欺詐漸生不書契不容不作矣聖人易之以口筆畫木
 簡為文字之書言有不能記者書識之刻木為一二三
 四之畫而中分之字者執左取者執右以為合約之契
 事有不能信者契驗之百官用之以治其職萬民用之
 以祭于事取諸夫者其象則乾兌皆金乾為言兌為決
 金以錫言決事象決五奇書與契皆始于一畫積至五
 而變上畫偶又象與上端分處其義則夫乃君子決小
 人之偽而小人不得欺亦夫義十三卦終於夫者蓋器利
 用便則巧偽生憂患作聖人憂之故終之以書契書契
 立而討官邪冤民隱雖天雨粟鬼夜哭傳之後來不无
 深文難文便文其文諸失而所得終多非一時之利實

萬世之大利也十三卦之制作自畫卦而始至書契而
 終益萬世文字之祖發於畫卦而備於書契也夫是下
 三卦者謂先有是象而教聖人規規然法之以制器萬
 萬不然亦不足以微易理之博矣孔子曰吾觀般道是
 故之宋而不足徵也吾得坤乾焉夫以坤乾之易盡般
 道則亦猶之取十三卦之意也至若網罟等作一智者
 可劍何必聖人雖蚩蚩舜桀之暴亦有所作而作而仁
 者必聖人是人懷其利也且非獨一聖人為之而已
 更歷五聖人而後備蓋聖人能為之而能不加於前
 時之自為時子未至聖人必先故非後聖人能加於前
 聖人前聖人能留以俟後聖人也甚矣斯人生生之道
 若此其難而聖人之類滅久矣鄧元錫云乾坤者造之
 如古之無聖人之人之類滅久矣鄧元錫云乾坤者造之
 物聖人者制之器造物者固將以用之而備物制器者
 固其用而用之者也天時有生也地理有宜也人官有
 能也物曲有制也聖人通變宜民神化之以成能而巳

夫其性不知服之象之治之謂之吉因其性也而
制之也令馬不乘牛不服而聽其殘害其草飲水觀
足而陸已也何獨疾伯樂抑且廢馬其言曰氏有常性
織而衣耕而食是謂同德一而不黨而織必裂麻桑耕
必破直理食必刈稻黍稷而飲之何謂性也直麻桑
黍之性直爾爾人製之破之夷之而飲之故牛馬四
足天也格馬有韋牛鼻而服之乘之人也赤天也令穿
馬之首而絡牛之鼻車以濟步而舟航驅之陸也必不
行矣何也失其性也唯然知制器備用之為性也尚易
也尚易尚象也尚八
卦自然之象而已矣

是故易者象也象也者像也象者材也文
也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也

卦之取象是故二字承上章論制器尚象而言易未有
文字之時但以卦道之象示人而已所謂象者像也以
彼方此之謂像神明之德像萬物之情在六畫中其所
肖似之象未有不粲焉可見者此伏羲之易也象則衆
一卦所具之材曾而繫之辭以言其全體之象文則廣
象天下之群動而繫之辭以言其一節之象材可用而
未離於樸天下之動則雖多而情偽无乎不有故象
必得辭而始顯此文王周公之易也更三聖人易理大
備是故吉凶生而悔吝著令人可趨可避也蘇子瞻云
象者像也像之言似也其實有不齊也故以其似者
告也連者固似以識真不達則又見其似似者而日以
遠矣象楊用修云茅菲之名縮神是已屣形獨角知幾
知祥是則象者取于幾也木槌曰材材幹也文蘇子瞻
云折組也古者謂折組為文其文蓋象折組之形後世
以易有六爻也故加肉為有以別之文則何為取于折
組也爻者效天下之動分卦之材製卦之體而適於易

之變也故曰象也生吉從此而生出也若者自微而著
見也吉云在事未斷故曰生悔吝在心尚微故曰若悔
有改過之意至于吉則悔之著也若有文過之意至于
凶則吝之著也原其始而言吉凶生于悔吝要其終而
言則悔吝者而為吉凶也按蔡氏攸云昔者聖人之作
易也始畫八卦而象在其中象與卦並生以寓天下之
賾故曰易者象也蓋俯仰以觀遠近以取神明之德可
通鬼神之情狀可得而況於人乎况於萬物乎及因而
重之發揮於剛柔而生爻則擬諸其形容者其變不一
而象亦為之滋矣故邑屋宮庭舟車器械服帶簪履下
至鳥獸蟲魚金石草木之類皆在所擬至悉无所
不有所謂其道甚大百物不廢者此也其在上古尚此
以制器其在中古觀此以繫辭而後世之言易者乃以
得意在忘象得象在忘言一切指為魚兔筌蹄始非聖
人作易而民用以教天下之意也是說也愚欲取以告
學者凡愚之於易有不通者必以象求之而後得其說

象者畫之義出也理合矣而象未合不敢從也象合矣
而理未合不敢從也象與理合而真象真理出矣或取
諸正體或取諸互體或兼取正互之變體甚有正互變
之所不可例而偶出于一時之妙合者要之无一而不
出于自然自王輔嗣論理不詮象而以孔子之傳繫辭
不言象為口實不知文王周公之言象備矣孔子變之
而言理此所以為先後聖兩行之言也然小過之象曰
有飛鳥之象焉則孔子未嘗不言象也特畧之耳夫隔
垣而望者未能辨其人之真偽自其衣冠膚髮聲容笑
貌以求之亦什常得九故意既得則我能造象何象不
忘若意未得象何可忘也何者彼之所謂意未必四聖
人之所謂意也愚之話易也從象入下學之學也大雅
謂余余
無感焉

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行

下孟何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一

民小人之道也此解六子之卦也震坎艮陽卦也而

卦也而其道一陰二陽則多陽矣夫此多陰矣而卦

何以謂之陽故多陽矣而卦何以謂之陰哉說則解

也蓋少者多之所宗象者一之所歸震坎艮雖多陰

而奇者為主是以謂之陽卦也巽離兌雖多陽而偶

者為主是以謂之陰卦也宋史袁臣傳曰君子雖多

小人用事其象為陰小人雖多君子用事其象為陽

正此意也朱義以四五之畫言非是乃若其德行則

何也上問其故是逆之粗者此問其德行是理之精

者陰陽雖相勝而元兩大陽為君道陰為民道不可

易也人盡民也君一而已主必致一民元二王陽卦

一君而二民以一君為主則名分正定此君子之道

常道也陰卦二君而一民二君共為主則政出多門

乃小人之道非常道也此陽卦之所以為貴而陰卦

之所以為賤也不曰一民二君而曰二君一民者蓋

不欲元民於君之上亦尊陽之意然在諸卦為陽卦

者未必皆君子之道為陰卦者未必皆小人之道蓋

但以陰陽之大分言耳

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下

同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月

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

蛇陸德明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

之盛也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻

去子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必

危既辱且危死期陸德明將至妻其可得見邪易曰

公用射食亦反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於身待

時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成

器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義不見利

不勸舉正不威不懲小懲而大誡此小人之福也易

曰履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為无益而弗為也以

小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可

解易曰何河可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

常也

也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍

可保也易曰其亡其亡繫于苞一桑子曰德薄而位尊

知小而謀大力小而任重陸德明本不及矣易曰鼎

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清其知幾乎幾者動

之微吉漢書引此有為字之先見者也君子見幾而作不俟

終日易曰介石不終日貞吉介如石焉寧用終日

斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望子曰

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祗悔元吉天地絪縕古文

氣說文萬物化醇男女構鄭元本精萬物化

生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一

也子曰君子安其身而後動易以政其心而後語

定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民

不與舉正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

立心勿恒凶此章結舉上文皆教人安身之理而其

古周易訂詁

古周易訂詁

行成下傳亦有成或成者感也人以身涉世不能无感而
言恒起于感絕感非也妄感亦非也惟退藏于密敬小
慎微感而无感之心者能神于感此一章之大旨也
以經分上下陰陽各有定數上繫七爻起中孚鴻在
陰下繫十一爻起咸體體往來卦氣圖自復至咸八十
八陽九十二陰自始至中孚六十八陰九十二陽成至
始凡六日七分中孚至復亦六日七分陰陽自然之數
也此未必然蓋偶合耳咸九四心學也語无心之心也
其曰體體往來用從爾思者爻以貞吉悔亡為義咸卦
象人身四后三陽之中蓄心之位上下二陽各有所比
而不能專於所應四則去二與上遠乃无心无為而自
然得其正應者故貞則吉而悔可亡若體體往來是游
思也所思之用將隨四之思而至譬如空華非有實也
益成之也故聖人特於此爻發明心學之要心之官則
思慮不出于心之思但思之深耳天下何思何慮所謂
何思非不思也謂其思皆莫之思而思也所謂何慮非
不慮也謂其慮皆莫之慮而慮也所以然者何也天下
萬變紛紜而理各有定理之在心者同因事之不同而
所行之塗各殊理之在心者一因事之不一而所發之
慮有百塗雖殊慮雖百而應事之理則同而一也故定
心應事動而无動則亦何思何慮之有且夫人心无不
往不來之理寂感動靜人心之往來也如日月寒暑之
往來皆出于自然未嘗以往來為病惟體體則失其往
來自然之本體耳故日月互相推去而相代之明生寒
暑互相推去而四時之歲成往來亦時信往即
來之屈來即往之信屈信相感而有明生歲成之利此
天道往來自然之感也不假思慮无事安排若體體之
感則害矣張子云屈信相感而利生焉感以誠也情偽
相感而利害生難以偽也夫既曰屈信相感而利生矣
恐人知信之利而不知屈之所以利也故以尺蠖龍蛇
明之蠖屈蟲郭璞云如蠖也漢志云蠖之義益取諸尺
蠖之義益取諸引尺蠖于尺仲子引今人布指求尺一縮

古周易訂詁

十九

立心勿恒凶此章結舉上文皆教人安身之理而其

三三七

一伸如履之步其尺蠖謂子龍蛇至冬則必蟄所以伏
 氣山林冬履而蛇出者往往多死是無以存身也尺蠖
 不屈則其行不能信既信而再行則又屈龍蛇不蟄則
 其來歲之身不能奮既奮於來歲則又蟄此物自發其
 天機也彼惡知所以然惟人有知有知則察其機故以
 往感來以來感往而不勝其計度之私自然者以為此
 用知之過也蓋聖人思而得故曰何思何慮學者須
 以思學聖人之不思專取虛言之者亦主靜之意非
 主靜則不能精義非精義則無以研幾大凡聖人之學
 非然知而不用取合自然而已故思慮不無而終無一
 思慮君子知無往元來之謂義而究之於無心知自往
 自來之謂義而究之於元心之心義不以無心裁不以
 有心裁天則也夫是之謂精義妙之子屈伸往來之中
 而無古者神子究其義至於極精而入神觸手之所提
 觸目之所揣不爽錙銖其致用皆不期然而然用無不
 利身無不安泰守者定天光自發德之所臻崇也此君

古周易

子孫賢入聖之功蘇子瞻云精義者窮理也入神者盡
 性以至乎命也窮理盡性以至乎命豈徒然哉將以致
 用也譬之於水知其所以浮知其所以沈蓋水之變而
 皆有以應之精義者也知其所以浮沈而與之為一不
 知其為水入神者也與水為一不知其水未有不善游
 者也而况以操舟乎此之謂致用也故善游者之操舟
 也其心閒其體舒是何故則用利而身安也事至於身
 安則物莫吾測而德崇矣然此之為境猶可得而知也
 過此以往則殊勉而安不思而得寂然不動感而遂通
 如日月寒暑之性未屈伸相感而利生焉所謂窮神知
 化絕之盛也起超絕特不可以知知也蓋入神者猶二
 化窮神而天不能為之制矣漢言之為義深言之為化
 化者天事也窮神則知變化之道矣神不可測安所容
 吾窮然乃曰窮神正窮子其所元容窮者也化不可為
 安所容吾知然乃曰知化正知子其所元容知者也窮
 元窮知無知斯乃為德之盛也夫德盛而容非所言矣

元心之盡以至於無心之不盡耳少容心馬譬之一塵
 亦塵而太虛為之障吾未見其能通天下而不隔少不
 盡心則又厥塵離塵吾未見其能通天下而不隔未合
 自然故也經文言貞而此言義義也貞也一也下九爻
 皆以發明此爻之義困三解上噬嗑初上否五鼎四共
 六爻言安身也豫二復初兩爻言精義也損三益上兩
 爻言往來也夫擇地而蹈所以安身也困之六三履非
 其地欲上于四而四不納是困于九四之石也三又乘
 二二是剛陽非已所乘是下據于九二之蒺藜也周禮
 罷氏之有過惡者坐諸嘉石石非所宜困而三困焉雖
 未麗於法名已辱矣罪加重而置於叢棘者八困土收
 教之不能改而出園土者殺蒺藜非所宜據而三據焉
 死期將至身何危如之卦以剛見掩為困而爻以柔掩
 剛為危小人固不足惜然亦可為不擇地者戒也相時
 而動所以安身也解之上六上為天位六為飛鳥飛而
 及天來小人之勢害者免懼怙勢至此時惡已熟矣四

古周易

居上公之位用以解悖坎弓離矢射上六之集於高壩
 之上應手獲之既有其具又善相時故也君子不患无
 獲患无時不患无時患无器揆道必周藏身必固非時
 無倡明於屈信信屈之感慎慮以靜善其器而藏之豈
 為不豫哉藏而後發以時動其動也中矣括謂結礙
 動无結礙故出則有獲以語乎其器完成而後動者也
 不知合變者不可以師張一目之難不可以求烏也器
 未成而亟自用其如作之不可強微何所謂尺蠖之屈
 龍蛇之蟄九四有為動而不括斯利用安身矣爰履之
 精當自蟄蟄也勿謂何傷其禍將長小人以小惡為无
 傷而弗去也仁義无小彼弗為也見利輒動被之惡名
 而不恥恐之以清議禍福而不畏故惡積而不可掩罪
 大而不可解原其初焉无責耳矣此噬嗑初上所以始
 於成趾終於滅耳也身將滅焉其何能安不足道也故
 君子勤修其幾人之不可有所恃也安其位者勢必危
 保其存者勢必亡有其治者勢必亂保者自矜而守之

之意若謂存可長保者是以君子在上雖當全盛之時而不致忘倚仗之警國家固于磐石舉於覆盂安身可知矣否九五所以有包桑之固者以常存其亡之心故也故君子去特古人君之用者必度其德量其知與力而後授之官為之臣者亦必自度其德自量其知與力而後居其任雖百工胥史且猶不苟况三公乎居羊說之所以見稱也君子將欲有為于天下非固却大任之來然必其有以受之非徒貪爵祿也貪爵祿而不返如赴火之蛾鮮不及矣鼎九四以陽居陰又乘兩陽剛之上不勝其任故有覆餗之凶公餗覆矣身將不免故君子審己是之六爻也為君子者二為小人者四君子未不自全若小人未有不有節者矣危之道可以觀矣素位而行之行无越思如農之有畦墾墾焉何益老子云吾所大患為吾有身苟吾元身吾有何患聖人所謂身則為天地立心為生民立命之身也是故言直必及身夫惟大雅既明且哲聖人取焉安身本于積善積善

古周易訂詁

人要在察幾若豫之知幾復之庶幾可謂能積善者也明于屈與伸者也則子云動而未形有元之謂若幾也是幾也境與幾皆有之豫六二之幾幾之在境者也為事之變其幾必有先動者至人於凡事之交焉然而來殺將行而不宜其會而不亂若素守較量於九度權衡而停審之極入神觸神覺神覺神應若于自持足自取物於掌股而不勞若欲食起居而忘其為雖夫激難不常有之市爾粉即起而致行之不疑者知幾故也蓋知至於幾而袖矣然人心至神本无不竭竭心有所繫天明為蔽夫故當幾而不知苟其心一无所繫如六二之上爻不詢下交不請則此心空洞如水映盤燭何不足知幾之有豫之九四以不中不正為豫之主三北之初應之初與三皆四之黨與也二中正自守如初與三之間非惟不阿附四之權勢雖四之黨與亦不與之深交蓋杜絕依附之事於幾微之時上交以上卦之四言

古周易訂詁

下交以下卦之初三兩爻言吉其初也幾之動也朕而未著故曰微道其幾則无弗吉故曰吉之先見而不言也朱義引漢書吉之問有凶字替也試觀豫初曰吉三曰悔而二獨以自吉稱則吉之先見可知也見幾而作不俟終日言赴幾之速也介判決意夫人赴幾之不連无亦見之依違不斷故苟如石之錘裂戡然而判寧用終日故曰斷可識矣臨川吳氏云穆生得免申白之禍者能見幾而作也劉柳竟陷任文之黨者不能見幾而作也君子知微以下重味嘆之也知微知彰微而能彰介于石也知柔知剛柔而能剛不終日也其為衆所瞻仰有以夫故曰萬夫之望復初九之幾幾之在意者也殆者將也庶近也言顏氏之子其將近于知幾乎知幾其神即窮神之神也聖人所以窮神者知幾而已顏之不遠復庶幾聖人之神歟聖心元動无靜止體自如顏子或不元微動於意然動即覺覺即止所以為不遠復所謂小而辨物復以自知也韓退之云顏子之過非

古周易訂詁

發於行彰於言之謂也生於其心則為過矣顏子止之於始而絕之未形所以為庶幾程子云顏子无形顯之過夫子謂其庶幾未能不勉而中所欲不踰矩是有過也合之可識不遠復不戒過之義或云於幾處遠徹則定靜安慮而得其所止幾者兩間止者中極惟顏子殆庶故能擇一善於不善之中亦可味復者陽反來復也初陽來復處卦之初復之最先故不至於悔而有元吉顏子以之夫能知幾則能窮義之精以入于神然後可以其身試于往來之途出而與人相感或者見世途多艱遂欲冥感却應非也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣元感无應則何以成世界故又舉損益二爻終之以明交感之義損自下乾上坤而變六三一文上下相交者也細麻束也經綿絮也借字以言天地之氣纏綿交結之意醇者其厚也木醇酒亦借字也以卦象言地在中交上下皆天有天將地纏綿之象故曰天地纏綿以二卦

三三九

言少男在上少女在下男止女說有男女構精之象綱
 溫者氣之交也故物之以氣化者其氣醱厚而能解構
 精者形之交也故物之以形化者其精純聚而能生致
 一只是構精男女之精俱到凝結而為一故能化生一
 到一不到不可言構不可言一也兩則能相與三則亂
 矣詳在本文下大段三條而得男乾道之所以成也元
 三索而得女地道之所以成也使搗之三上不易則良
 兌之象不見故所謂搗下蓋上者專在六三一爻馬以
 卦義言君民相與之道亦猶是也或損皆山澤之象觀
 損之三爻以不繫於初二兩陽而得其正應則成九四
 貞吉之義其理亦可推矣上下不交為否初四相易為
 益上處卦極頑然不動猶之上下不交者也彼不肯益
 下故下還擊之无交所致也夫君子之往民也以時發
 身不以身發時故能安其身安其身斯可以動矣若自
 處于可危之地而驟致動民則民不與也仰不愧俯不
 作故能易其心易其心斯可以語矣我實不德而以空

古今易說
 卷二十一
 古今易說

古今未竟有惘疑之心則民不應也下之親上也如子
 弟之親其父兄是謂定其交定其交斯可以求矣素元
 恩于民卒有緩急而望民之拯援已則民不與也夫上
 好仁下未有不好義者也不然傷之者至矣凡此皆上
 九不恒其德而子立之象也抑微獨君之於民而已人
 不能進虛而自為也將跨僮僮而斷絕其往來焉惡可
 非徒无以經世恐亦无以安身矣所貴乎精義者謂其
 能劑量天下也雖有偏心不怨權衡故可以自安亦可
 以安人進而知幾則入於神而用益利身長无患而人
 益來歸此以无往來而致往來于不窮者也守此道不
 廢可以為感應主况又有窮神知化而過此者乎故此
 一篇大文字也爻之指高狹而聖意之所存者蓋闡宋
 儒誤以為簡一特之所欲言而或者欲取上下繫十
 八爻之辭同科于乾坤文言之後則凌之度者也

子曰乾坤其易之門方本又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其
 稱名也雜而不越說文作遊於稽其類其衰世之意耶夫易
 彰往而察來而微顯闡幽開而當句名辨物正言斷
 辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其
 言曲而中丁仲其事肆而隱因貳以濟民行下五以明
 失得之報此章專論乾坤為易之門乃六十四卦之所
 從出而皆象象繫辭之妙乾謂奇坤謂偶門
 者物之所從出者也易之變化從乾坤而起猶人之興
 動從門而出故曰乾坤其易之門不以闔戶闔戶言有
 形質曰物射禮畫於地以置足者亦謂之物一奇象陽
 一偶象陰則有形質矣陰陽合德謂二物交錯性來剛

古今易說
 卷二十一
 古今易說

亦有體謂成諸卦爻之體陰陽之德未嘗不合然其體
 質之剛柔不易也以體天地之撰以通神明之德正于
 其合而分分而合得之撰數也九天數六地數三百八
 十四爻皆受天地之數也有形可擬故曰體德哉謂之
 神者見謂之明陰陽交通乃謂之德有理可推故曰通
 體天地之撰承剛柔有體言兩體字相應通神明之德
 承陰陽合德言兩德字相應以上俱指卦畫言稱名謂
 所稱之名一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名或
 言物象或言事變是也雖稱名麗德而莫能越乎陰陽
 之類於數聲數其稽核之審也易上古未有辭至文王
 周公始作意者見中古以來人心日流迷謬愈甚不得
 不詳詔之若當盛世則卦畫足矣馬用此為所謂人病
 而後求藥不病不求藥也聖人之心病矣俟果云言邪
 示疑不欲切指也夫易書所載彰明於已定之理而昭
 察於古來之事而其彰察之妙有可言者人事屬顯易
 則以天道而徵妙人事之顯蓋以人事本之天道也天

道屬也。易則以人事而開發天道之益。益以天道用
之人事也。開示切當。使人曉然。而无所疑。確然而不可
易。所謂開而當也。名辨物正。承禱而不越。言名即稱名
之名。名以物而辨物。即陰陽之物。物得名而正。斷辭則
備。承禱往察來問。而當言斷辭。謂斷吉斷凶之辭。備者
理盡意盡。無復餘也。此句與以言乎天地之間。則備矣
語氣正同。按言天下之動。亦以言字起語。
得謂非是。其稱名也。小以下覆上。文而替之也。此馬貴
音之象。卦之稱名者。小也。茅棟。夬。離之象。文之稱名者
小也。而其所取之類。皆本于乾之陽。坤之陰。非其取類
也。大字類。即上文稽其類之類。彰往察來。微顯開幽。其
旨之所示者。何遠也。而其辭之為辭。者。罕有直言必假
諸稱名。以文飾之。非其辭。文字。凡委曲其文者。未必皆
中乎理。易之辭。雖文而旨。則遠其言。曲而中。也將以迪
人。從也。肆陳也。凡數陳其事者。元有隱而不彰。易之取
有雖大而稱名。則小其事。肆而隱也。將以啓人思也。若

此者何為也哉。上古民心。出于一體。睪。睪。睪。无得无失
報。十何有。喪世。民心。或矣。情偽。愛惡。相感。相攻。而吉。凶
報矣。聖人。因其。或。而。明。失。得。之。報。以。警。之。若。曰。庶。有。惕
乎。報。猶。應。也。失。得。之。報。吉。凶。之。應。也。於。以。度。之。危。而。措
之。安。濟。民。箱。溺。端。在。於。此。益。至。以。報。言
而。聖。人。之。心。益。感。矣。故。曰。喪。世。之。意。

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。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
修焉。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽
德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。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。巽稱尺。證而隱。履以和行。謙以制禮。
復以自知。恒以一德。損以遠。益以興。利困以寡。
怨。井以辨義。巽以行權。此章論聖人以九卦修德。上經

雖以處憂。患言其言。聖學莫備于此。中古謂文王時。易
乃伏羲所作。然元其辭。文王已前。不過為占卜之書。而
已。至文王始有象辭。教人以反身修德之道。則易書之
著明。而興起者。自文王始也。文王拘羑里。而作易。故於
處憂。患之道。而盡文王之易出。而伏羲。元窮之精義。
始著。其辭。皆前所未有。故不云。述。而曰。作。程子云。仁者
不憂。又却言。作易者。其有憂。患。須要。知。用。處。各。別。也。天
下。只。有。一。箇。憂。字。一。箇。患。字。既有。此。二。字。聖。人。安。得。无
之。第。二。節。言。九。卦。為。修。德。之。具。第。三。節。以。卦。之。體。言。第
四。節。以。人。之。用。卦。言。德。者。行。道。而。有。得。于。身。也。入。道。先

從復禮始。禮者。聖人之成法。卑如地者。人之故。无窮
不範。之以禮。則萬道所歸。故履為德基。基者。積累之
所始。如築上下址也。然心不自下。雖勉而錄。禮弗終也。
故次之以謙。滿招損。謙受。益。故。為。德。之。柄。柄。者。以。此。自
持。如。言。以。謙。為。把。柄。也。夫。人。未。有。不。錄。履。與。謙。而。能。脫
於。憂。患。者。然。而。復。其。本。也。故。次。之。以。復。復。者。反。也。朱。子
云。如。孟。子。所。謂。自。反。心。不。外。而。善。端。存。也。又。陸。子。云。復
而。先。以。履。謙。蓋。履。上。天。下。澤。而。人。居。其。中。先。辨。一。身。所
以。舉。措。動。作。之。錄。謙。以。自。持。使。精。神。收。聚。于。內。則。此。心
斷。可。得。而。復。亦。是。至。於。復。而。學。始。有。根。根。者。還。得。其。本。心
矣。猶。慮。夫。擇。焉。而。弗。能。固。也。故。次。之。以。恒。恒。者。守。不。變
而。常。且。久。也。至。於。恒。而。根。柢。乃。堅。固。心。始。不。動。矣。德。既
固。矣。馬。用。損。或。以。致。牽。或。以。見。涸。皆。飲。吾。德。者。也。不。減
損。則。其。所。執。為。德。者。竟。非。德。矣。本。元。者。日。損。而。德。始。修
治。故。曰。損。德。之。修。也。德。既。修。矣。然。以。粹。白。自。足。而。不。務
深。造。无。乃。猶。有。遺。德。遷。善。改。過。則。本。有。之。道。心。日。長。故

曰盜德之裕也若當履順而懷德易不從用中過如
 金不經鍛鍊不可為鏡御木不經推擊不可成宮室必
 因而德始辨焉惠非德之變而所造因以日精日微故
 曰辨非自他人觀之也此一句乃三陳九卦之本旨至
 是而德可以濟天下矣必親為之日亦不足故居至節
 以待天下之動若井之在地而往來井井靜而不勞施
 而不遺可也故曰井德之地也天下之事無窮裁籍有
 所不備父師有所不傳當機審宜問不容疑非天下之
 故善制者孰能定而非最精心以冥觸于理者孰能制
 故以冥為德之制終焉或謂此九卦无次第然觀履以
 德之基言而終于巽乃可與權之事則朱義所云有序
 理或然也夫履之為卦上天下澤六一陰安處于三
 陽之下各履其位而得其和者也則疑於平易而非
 極至之義然各得其所而不亂天理之至執如馬是履
 之德也謙之為卦地中有山九三一陽退處于三陰之
 下進在予自卑則不尊矣意存予自悔則不光矣然自

古周易訂詁

五

卑而人尊之雖自悔而道猶先是謙之德也復之為卦
 一陽生于五陰之下可謂小矣然與眾陰却不相亂如
 幽暗中一點白故曰小而辨於物物指五陰是復之德
 也男女雜居苟不得其當未有久而不厭者惟恒以長
 男正位子上長女正位乎下乃天地之大義人道之常
 經故雖離而不相厭是恒之德也揭上艮下兌君子取
 象以懲忿窒慾或謂兌如山終如堅必摧山以寒澤則
 兩德俱減是先難也然夷高就卑自非難事故曰後易
 亦通是揭之德也益上巽下震以擊言獲志為巽時敏
 為震象傳曰益動而巽日進无疆故能充長寬裕而不
 假造作是益之德也困下險上說在險能說則有不為
 困困者在身雖窮而道則通故象傳曰困而不失其所
 亨是用之德也井下卦巽二陽之水上下居井中不動而
 上卦坎一陽之水及上而及物益內是者不求於物而
 物求之故后其所而能遠是井之德也巽一陰在下二
 陽在上其德之使也

慮從權變而入者皆巽也故能稱量事物之宜如風之
 行而不處其形迹是巽之德也九卦之體各有其德如
 此是故學者用九卦以修德亦各有所屬焉以用也履
 者禮也情驕而不可係者其惟人心乎用禮以紓之而
 制行始如此履所以為德之基也所貴乎禮者以其為
 德之品節也然惟讓為禮之實不讓不為禮故用謙以
 制之此謙所以為德之柄也擇善者吾身修德之始事
 也則用履以自知而擇之此復所以為德之本也固執
 者吾身修德之終事也則用恒以一德而守之此恒所
 以為德之固也人欲者吾德之害也則用損以遠之此
 損所以為德之修也天理者吾德之利也則用益以興
 之此益所以為德之裕也天理者吾德之利也則用益以興
 無以為君子矣則用用以寡之此困所以為德之辨也
 施而无私者義之方也然必安而後能慮則用井以辨
 之此井所以為德之地也至於巽以行權而後其變化
 時出與易同體非長情仁熟者不能此巽所以為德之

古周易訂詁

五

制也朱子云巽是入細底意說在九卦之後是這八卦
 事了方可以行權焦詒云三陳皆有辨困之辨辨于已
 復之辨辨于物非則人已之問兩極其辨也九德雖以
 處憂患言然易道至此備矣蓋聖人聖要之微言可弗
 玩夫蘇子瞻云此九卦者為憂患者言也其意以屬文
 王殿孔子於文王也見其禮樂詩其易考其行事而得
 其為人其必有以合此九卦者而世莫足以知之也馮
 時可云易之為卦六十有四而聖人獨舉九卦也曰作
 易者其有憂患則以是九者為處困之道乎曰非也聖
 人之憂患者憂患天下之迷復也乃其處困又何憂患
 焉是故九卦者所以釋天下之憂患也其重在於復而
 先之以履與謙則有意乎其言之也夫道與器不相離
 而神與迹不相判也然而以道自命者率以器為拘以
 神為玩者率以道為滯易之為道盡性至命變動不居
 者也故書虛樂肆者儀焉此聖人所深惡也憂之如何
 以禮為之而已履者禮之所以行謙者禮之所自處也

復有時而失也故不可以不知恒恒而不通其恒有時
而泥也故不可以不知損益能知損益則私欲日消天
理日登雖處危困而此心卓然不動然後左右逢原如
井之勿幕處處皆足至此則觸機而動順天而應如風
之元所不入而无所阻礙故可以行權也學至於行權
則此心真體渾然全復矣然必以禮為之基謙為之柄
則聖人之學可知也是故禮非明也易非幽也易為之
動禮為之主雖不可為典要而未嘗无典要也虛无故
蕩之論出於是矣而雲峯胡氏則曰此章三陳九德雖
夫子偶即九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒
至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困非亦五
卦上經謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復
而後八卦而為下經之恒下經自巽而未濟亦八卦復
為上經之乾上下經對待又似非偶其者或於此可見
文王之心焉對待凡十卦履乾不言乾為君也文王常

存事君之小心而不知其有君民之大德者也九卦上
下體无雜文王將其明者也然有互體雜在焉實未嘗
不明也新安朱氏升又云夫子言邦无道危行言孫九
卦前三卦危行也後六卦言孫也上經取履于乾先天
之乾所以父巽離光於上者叙倫於履矣取謙於坤先
天之坤所以母震故艮於下者叙倫於謙矣復卦乾陽
反動於坤陰之下復禮為仁之本也而三才之道備矣
恒為下經巽體之首下經十一卦有巽體惟益反為損
升反為困名義相形可以表裏道之用故並取四卦以
見意益巽于外升巽于內而又以重巽終焉益至是而
內外上下无非巽矣愚按朱子不取九卦合陽數之說
以為觀聖人之經正不審如此天下道理只在聖人口
頭開口便是道理偶說此九卦意思自足若更添一卦
也不妨更不說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有
道理若以因為處憂患底卦則屯蹇非處憂患而何此
論蓋得之胡朱之說非其至者姑錄之以廣聞見云爾

古周易訂詁

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典要唯變所適其出入以
度外内使知懼又明於憂患與故無有師保如臨父母
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行章
因論卦變而言易之為用雖變易之為理則常欲人觀
象玩辭而得之也夫易以前民用作也其為書苟容遠
索哉爾其為道也屢遷凡書皆各因一事而發故指趣
有定歸惟易不然從陰陽而為道隨時變通而不滯乎
物是以九六之畫更互變動不恒居一體而周徧流動
在六位之虛此變動以卦變言與著无涉通章皆主易
之為書言亦與人占卦无涉卦雖六位然剛柔往來如
寄非實有也故曰六虛鶴山魏氏云六畫六爻六位六

虛四者相近而不同爻者動也專指九六則父母之策
也畫者卦也兼七八九六則包男女之策也總而言之
畫即為爻析而言之爻與畫與畫之見者又為位爻之
變者又為虛故曰變動不居周流六虛位從爻而為虛
也曰六畫成卦六位成章虛從畫而為位也然其實皆
自奇偶之畫始奇偶則太極之分者也外三爻為上内
三爻為下上下无常者九六之爻周流于虛位之間或
上或下而无常也剛柔相易者如乾之一陽與坤之一
陰相易而震生焉坤之一陰與乾之一陽相易而巽生
焉是也是皆不可拘以典常繩以要約惟其變畫所往
何位耳朱子云易不可為典要易不是確定硬本子揚
雄太玄却是可為典要他排定三百五十四贊當畫三
百五十四贊當夜畫底吉夜底凶吉之中又自分輕重
凶之中又自分輕重易却不無有陽居陽爻而吉底又
有凶底有陰居陰爻而吉底又有凶底有有應而吉底
有有應而凶底是不可為典要之書也是有那許多變

所以如此出入以文言外內以卦言出者自內之外所謂往也入者自外之內所謂來也承上文言卦變之常如此然其出入所居之位莫不各有裁然之法度其卦之居於內外者又皆各著其相合之體以使人知懼此二句指卦中兩體及六爻之象言而聖人又於出入外內之中繫之辭焉以明其可憂人明其可憂之故明其可憂又明其可志之故雖無師保在上而常若父母臨之此則文王周公所以救愛天下之至也蘇子瞻云卦所以有內外爻所以有出入者為之立教而造憂患之端使知懼也有敬而後懼懼而後用法此物之情也憂患之來苟不明其故則人有苟免之志而忘於避禍矣故易明憂患又明其所以致之之故辭卦爻辭也方辭所指之向也初率其辭而揆其指之所向則其道雖不可為典要而其書則既有典可循有常可蹈矣上言卦畫之變其道變而不常此言象爻之辭其有常而不變然通全易而言則以應變為道亦則終未始有常也

古周易訂詁

也故曰苟非神明然成之人則易之道不虛行人能從道無人則道虛雖方以求道者非執方以為道者抑猶非所寄學易者固將以行之也能元望于得其人哉言初即含有終意言既即含未了意蘇子瞻云初者為未達者言也未達者治其學用其出入之度審其內外之懼明其憂患之故而窮其無常可以察為達者行其道无出无入无与无外周流六位无往不直雖為聖人可也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之句卒成之終句若夫雜物撰辭鄭玄本德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存二吉凶則居可知矣知時者觀其象辭則思

過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也郭京舉正義王弼注懼云柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中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即此章統論爻畫而歸莫備于此易之為書網紀在卦卦必合爻之全而後成卦一畫不似便成它局聖人之係卦也為之推原其始要約其終彌綸全卦之理而包羅含蓄於爻辭之內如物之有體質即三章所謂象者材也至於係爻則異此就其所處之一節而分疏之蓋卦猶天王也爻猶列國也承乘比應受惡相攻遠近相取情偽相感難辨紛綸不可殫紀故吉凶得失之變多聖人係辭亦惟相其六位之時而導之宜因其陰陽之物而立之像然其大旨

古周易訂詁

要不過推演象辭之意愚嘗謂易更四聖人之手而其理已宣洩无餘矣畫不足而立之象象者畫之註疏也象不足而立之傳傳者象與象之註疏也合之皆以明畫有是四者而猶不悟聖人末如之何矣夫存畫于心本之以觀象象則未有不瞭然者也即六畫備而卦名生倚其字義則其卦義亦未有不瞭然者也而況於象與象之詳且盡乎所以必宗傳者曉曉之學各是其師故衆言淆亂折諸聖也是故傳者學易之準的也而從來之為義者第以文字求之而已即曰某乘也某承也某比應也某當位不當位也特從而為之辭者耳其於六畫固未能豁然而貫通且間有象與象與傳互相矛盾者吾不知其解也假令易一爻而示之恐郭書燕說之笑端比此而是故愚之說易也專以六畫為主有能得象而忘言則象象止无庸進之得志而忘象則畫亦无庸慮幾且象畫之兩其初難知以下承六爻句折言之其初難知

五句言初二爻之體物德三句言中四爻初元者卦之本末則其質未明時物中藏而難知上文者卦之末末則其質已著從其本而推之則易究是以聖人繫辭之時擬議其初甚似不容易及其卒也則就所擬者成之終爾若夫律物撰德廣肆而言之者則惟中四爻始備蓋兼正體互體言也內外既有二正卦之體中四爻又成二互體之卦然後其義愈無道剛非以此正體互體並觀則其義猶有不備互體如也卦震下坎上就中問四爻觀之自二至四為坤自三至五為艮是在爻有之坤故為師而六五之爻曰長子帥師則以正應九二而言蓋取九二六三六四為震也坤艮為謙而初六之爻曰用涉大川蓋自二而上則六二九三六四為坎也愚此書中言互體頗備蓋祖夫子之說物即陰陽之物互雜而取其畫謂上取此畫為上卦下又取此畫為下卦撰猶數也二卦固各有德自其中四爻之陰陽祿而互之又成兩卦是別算其德也按互體之說本於左

傳漢儒皆用之自王輔嗣棄而不道後之言易者皆祖焉蓋利其簡便故耳過則謂中爻之象取互體者正所以識別其畫也二體之中又分二互因其所取之象而諦觀之則若爻之居若位截然無道情矣聖心名理觸處洞然其重卦也猶之合兩物為一物云耳兩合為一則上下之交將隔而不屬夫惟謀之以互而一二三為卦二三四又為卦三四五為卦四五上又為卦合而分分而合無不聯者故如常山之蛇擊首尾應擊尾首應擊其中則首尾以應也其義類之精至於如此若乃成卦之指則仍是上下兩體為主專以互體言易非也乘互體而不言亦非也以六畫言則二三四五為初上之中以二三四五言則三四又當二五之中故三四之為互體也各二而二五之為互體也各一總謂之曰中爻得其位曰是不得其位曰非意嘆美辭亦要存亡吉占則居可知矣統六爻言之也存亡者陰陽之消息吉凶者人事之得失錄六爻以要約存亡吉凶之所歸則

居然易見可指掌而知矣然智者能見事於未形雖不觀各爻之義但觀卦首之象辭則所思已得十分之五六矣蓋象舉其綱爻言其目象辭或論二體或論主爻雖未十分詳盡而已得其大要是以不待觀六爻而已可見也凡解象者而未能使六畫之理了然目前不至為他卦所濶未為能解象之王輔嗣云夫象者何也統論一卦之體明其所繇之主者也夫象不能治象治象者至寡者也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也故象之所以得成存者主必致一也動之所以得成運者原必无二也物无妄然必繇其理統之有宗會之有元故繫而不亂象而不惑故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也自統而尋之物舉則知可以執一御也繇本以觀之義雖博則知可以一名舉也故處璇璣以觀大運則天地之動未足怪也據會要以觀方來則六合輻輳未足多也故舉卦之名義有主矣觀其象辭則思過半矣夫少者多所寄也寡者眾所

宗也一卦五陽一陰則陰為主五陰一陽則陽為主夫陰所求者陽也陽所求者陰也陽與一為五陰何得不同而歸之陰苟隻馬五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而為一卦之主者處其至少之地也或有道爻而舉二體者卦體不繇乎爻也繁而不憂亂變而不憂惑約以存博簡以濟眾其惟象乎亂而不能惑變而不能渝非天下之至曠其孰能與於此故觀象以斯義可見矣章首第一句言象第二句總言六爻既又總言六爻而復歸重於象蓋為結語與章首起語相終始下文則又更端而言中四爻也撰物撰德兼言中爻之互體二四三五同功異位專論中爻之本體而同功二字則又連上互體而言二與四同居陰位自二至四互成一卦故其功同也異位者謂異其近君遠君之位君指五其善不同者其可名之善相懸絕也即下文之所謂舉二多舉為其遠君而易為名也四多懼為其近君而難為名也有善之名而近於君則懼矣故三之善宜若而四之

善宜德也。多者謂不盡然而若此者。東近也。二字專釋。四多。謂此。四句。釋二多。與。宗。者。有。依。而。德。能。立。二。四。以。宗。道。處。宗。位。者。四。近。五。有。依。而。二。遠。五。天。德。於。四。利。而。二。本。利。宗。而。二。要。歸。無。咎。則。以。其。宗。而。下。卦。之。中。也。今。之。仕。宦。者。約。察。內。應。而。外。約。此。亦。可。兩。然。月。遠。日。則。先。滿。道。則。光。微。此。多。與。多。德。之。說。也。然。月。太。陰。之。精。也。既。日。正。相。望。而。光。乃。比。於。日。又。其。中。之。譬。也。三。與。五。同。居。陽。位。自。三。至。五。互。或。一。卦。故。其。功。同。也。而。異。其。五。為。君。三。為。臣。之。位。上。之。二。四。之。位。以。遠。道。言。此。位。字。以。貴。賤。言。與。六。位。陰。陽。之。位。不。同。三。當。以。賤。而。受。其。貴。五。當。以。貴。而。享。其。功。貴。賤。之。差。等。也。柔。危。剛。勝。或。指。五。言。或。指。三。言。或。兼。言。之。皆。有。未。通。此。則。宗。字。與。易。中。凡。言。剛。宗。字。稍。異。五。君。也。其。位。貴。其。道。剛。三。臣。也。其。位。賤。其。道。柔。宗。而。居。剛。危。而。多。吉。剛。而。居。剛。勝。而。多。功。故。曰。其。柔。危。其。剛。勝。即。曰。多。曰。剛。皆。未。必。然。之。辭。六。十。四。卦。惟。謙。卦。九。三。營。謙。許。之。以。吉。所。謂。三。多。吉。也。

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。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。上章析論。初二五三四。此章統六爻言之。而云三極之道。正此通上三章。各以易之為書也。起語。故宜各為一章。廣大者。體統渾淪也。悉備者。條理詳密也。又荀爽云。以陰易陽。謂之廣。以陽易陰。謂之大。易始於三畫之卦。有天地之理。流行於此。馬謂上畫象天。中畫象人。下畫象地也。天不兩則獨陽。無陰地不兩則獨陰。無陽人。不兩則陰陽亦混。而不分。故必兼天地三才。之。才。而。兩。之。則。天。地。各。有。陰。陽。全。而。不。偏。是。故。聖。人。重。三。畫。為。六。畫。說。文。一。手。持。二。秉。為。兼。才。者。能。也。天。能。覆。地。能。載。人。能。參。天。地。故。曰。才。六。畫。非。他。也。三。才。之。理。之。流。行。也。初。為。地。之。陽。二。為。地。之。陰。三。為。人。之。陽。四。為。人。之。陰。五。為。天。之。陽。上。為。天。之。陰。然。是。天。地。人。之。理。流。行。于。六。畫。視。其。在。三。畫。也。亦。有。更。變。移。動。惟。初。為。地。道。上。為。天。道。兩。畫。不。改。移。其。中。四。畫。皆。有。改。移。也。二。人。也。而。為。地。三。天。也。而。為。人。四。地。也。而。為。人。五。人。也。而。為。天。必。六。畫。而。後。三。兩。之。理。始。全。故。名。其。六。位。陰。陽。交。錯。相。間。者。為。爻。三。畫。之。卦。不。曰。爻。者。無。陰。陽。相。間。也。各。爻。之。畫。有。比。並。而。不。同。者。或。剛。或。柔。而。小。大。有。等。故。謂。之。物。物。即。陰。陽。二。物。也。爻。虛。位。不。可。以。言。物。有。等。則。謂。之。物。矣。一。不。獨。立。二。則。為。文。陰。陽。兩。物。互。相。間。雜。於。六。位。中。故。名。為。交。錯。之。文。陰。陽。純。而。不。雜。則。不。成。文。也。不。當。者。非。專。指。陽。居。陰。位。陰。居。陽。位。也。卦。情。若。淑。或。以。不。當。為。吉。卦。情。若。慝。反。以。當。位。為。主。要在。隨。時。變。易。得。其。當。而。已。卦。必。與。始。終。而。成。體。故。上。章。以。符。言。爻。必。與。此。乘。而。為。用。故。此。章。以。文。言。李。彭。山。云。按。卦。爻。之。乘。此。

應或志云近或寡或多各趨所重不但於陽有不當位而已自聖人處之剛中有柔柔中有剛位不宜剛而遇剛亦不至於太抗位不宜柔而遇柔亦不至於太卑隨其所遇而能相濟皆吉道也在常人則剛柔之過倚於一偏而卦之凶者不能避矣故文不當而吉或害之者自小人言也不然則雖凶亦吉何吉之可在言哉

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以安者使傾其道其大

百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也此章王作易之大旨紂在位久文王遭時不幸數之不可徇德夫无寇言備寇者不若遭寇者之為用无虎言防虎者不若遇虎者之為工意之者不如履之者之也文王遭

紂禍而演易不以已之憂患忘天下後世之憂患其心懼故其辭危致人知所警而不蹈凶幾非謂遇禍而始懼也危懼故得平安慢易則必傾覆使有大理之自然若或使之也所謂殖有禮履昏暴天之道即易之道也百物猶云百事近而語然動靜之得失遠而天下國家之興亡靡不錄此應若影響无能違者故曰其道其大百物不廢人能因其辭之危而承以心之懼自始至終莫不皆然則其大要歸于无咎恐人有求吉之心也但曰无咎而已要之能无咎則吉可知故易之道以一體盡之防乎其防易之大綱也此文王作易教人之心亦夫子誨人請易之訣也或云辭即象辭文辭皆文王所作若以文王止作象辭則象辭未見所謂危者惟象辭則多有之謂象辭非文王所作可乎占法不變者斷以象變者斷以爻謂文王不作爻辭不知占法者之妄論云耳此說亦可信存之以俟知者誠齊楊氏云紂殷王也仲尼殷後也而仲尼既殷為末世褒周為盛德指紂

之名而不諱稱文王之王而不抑其不以一家之私設天下之公與大哉文王之聖與大哉仲尼之公與夫乾天下之至健也德行恒簡以知阻能說悅諸心能研坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說悅諸心能研諸侯之疑行慮定天下之吉凶成天下之慶豐者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與去能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情

偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔句且吝句將叛者其辭慚中心疑者其辭枝言人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈此繫傳之末章也總論聖人體乾坤易簡之德以尾首章原作易之本此章若作易之事健順者乾坤之性德者乾坤蘊蓄之德行乾坤生德之逆易簡者乾坤元私之理也易與險相反惟中心易直者能照天下險穢之情簡與阻相反惟行事簡靜者能察天下壅墜之機夫自為險阻而求天下无險阻者无有故非易簡不能知而易簡非无町畦之謂也惟乾至健惟坤至順固理之自然而行其所无事大清不滯大寧不搖是故恒易簡而知險阻也蘇子瞻云已險而能知險已阻而

古周易訂詁

能知阻者天下未嘗有也夫險阻在躬則天下莫不備
 之天下莫不備之則其所備者衆矣又何暇知人哉是
 故志下以備高則高者舉赴則悔以未明則明者必見
 易簡以觀險阻則險阻無隱情矣未云險是自上視
 下見下之險故不敢行阻是自下觀上為上所阻故不
 敢進自山下上山為阻故持坤而言自山上觀山下為
 險故指乾而言同登山而明險阻之義又云乾雖至健
 知得險了却不下去坤雖至順知得阻了更不上去有
 人于此能以此易簡之德行玩味之於心而心與理會
 能以此易簡之德行研磨之於臨事之思慮而理因慮
 審則知險阻者乾坤而之人亦能知險阻矣予以決斷
 天下之吉云而作成天下之趨事者凡此人也下文所
 謂聖人是也故起之以能字而終之以者字馬侯之二
 字定屬漢文柱鐵強解非是愚於易本文中所不從者
 惟此二字耳是故在天道則有變化在人常則有云為
 云言語也為行事也凡人事之與吉違者其先必有祥

先天人相感志一之動氣也聖人作易正以迎人于吉
 故獨以吉事言之與吉之先見同義取變化之理以象
 人事則能知形下之取變化之理以占人事則能知
 朕兆之來臨謂陰陽來謂來物知器知來皆從知乾坤
 之理而出此易書之所錄作所以教人趨吉避凶而成
 天下之寶也夫自天地設位而易即行乎其中矣然
 天地能知險阻而不能以告人也聖人則完成天地
 之所不能者而能之則為象占之法凡人有事先與
 謀之又問之於筮而與鬼神謀則雖日用不知之百姓
 亦可與及于聖人之能也百姓與能此聖人所以成天
 地之能者也韓康伯云不做思慮而自得自明不勞探
 討而吉云自若類萬物之情通幽深之故故百姓與能
 樂推而不厭也八卦以象告謂卦畫之以象示人也爻
 象以情言謂爻辭之以言論人也八卦即六十四卦也
 則言其一卦之情在爻則言其本爻之情以象告皆代

義先天之易也以情言者文王周公後天之易也剛柔
 離居而吉云可見此二句明八卦以象告也變動以利
 言吉云以情言而見此二句明八卦以象告也變動以利
 者不同自家辭觀之卦體本以變動而成故象辭專言
 其變通之利如柔來文剛剛自外來而為主于內之類
 雖變通之利如柔來文剛剛自外來而為主于內之類
 卦則以成卦者為利此象之情也變情言利者正與下
 文變通相攻遠近相取情偽相感三者為爻之情對看
 蓋指其陰而言故曰變動以利言自爻辭觀之一爻有
 一爻之情故或吉或凶或凶以逐爻之情而遷其說在下皆
 言吉云以情言而見此二句明八卦以象告也變動以利
 得者為愛不相得者為惡曰相攻者謂兩相愛而相惡
 而辭之或吉或凶或凶以逐爻之情而遷其說在下皆
 取者謂遠取遠近取近而辭之或吉或凶或凶以逐爻
 實意往來者為情以虛情結託者為偽曰相感者謂情
 感情偽感偽而辭之利與無攸利生焉相感者情之始

交故以利害言之相取則有事矣故以悔吉言之相攻
 則其事極矣故以吉凶言之總而明之曰吉云也凡易
 之道六爻必取正應初與四應二與五應三與上應其
 或有舍正應而從近比者必其果有相得之情則不可
 以此為例苟非正應又不相得雖會密通然致凶或
 招患害性必致悔且有羞吝也則云二字絕句或害二
 字又絕句與或擊之文法同之悔二字又絕句之往也
 大學之其所畏敬哀矜論語之二子告皆以之字起語
 且吞二字自為句若連之悔二字請則亦從論語使騰
 且吞之例也蓋去言悔吝四字俱有而總之皆凶道耳
 舊論則云或害之為句難通且專主近比言不得其吉
 王補謂云夫爻者何也言乎變者也變者何也情偽之
 所為也夫情偽之動非數之所求也故舍散屈伸與體
 相牽形跡動靜所求愛剛體與情反質與頤違巧歷不
 能定其筭數聖明不能為之典要法則所不能齊度量
 所不能約也為之乎哉在大人哉陵三原片或懼於例

之之俱其... 承乘者... 之象也... 其應也... 得所據也... 安者要... 位辭逆... 各存其... 是格開... 也也犯... 減君王... 不可慢... 所列之... 父之情... 六辭以...

承乘者... 之象也... 其應也... 得所據也... 安者要... 位辭逆... 各存其... 是格開... 也也犯... 減君王... 不可慢... 所列之... 父之情... 六辭以... 古周易訂詁

子中者... 故曰其... 孝公是... 無所揣... 而喜者... 必深匿... 人而陰... 不悟公... 解游之... 而主之... 深望其... 不幸而... 一語而... 卦爻之... 有物直... 若疑若... 以上皆... 論辭終... 子易簡... 晏子幾... 莊生幾... 要若而... 人之... 古周易訂詁

子中者... 故曰其... 孝公是... 無所揣... 而喜者... 必深匿... 人而陰... 不悟公... 解游之... 而主之... 深望其... 不幸而... 一語而... 卦爻之... 有物直... 若疑若... 以上皆... 論辭終... 子易簡... 晏子幾... 莊生幾... 要若而... 人之... 古周易訂詁

古周易訂詁卷十三

明何楷撰

文言傳

此夫子第七翼也梁武帝云文言是文王所制今按文言當即是乾坤二象乃文王之言而孔子特為之作傳若以文言傳作文言稱則非也文言傳故自為一編王輔嗣移附乾坤後稱文言以別之而去傳字後人襲說而不之考亦猶繫辭傳只稱繫辭也雙湖胡氏云朱子謂孔子十翼專用義理發揮經言竊謂彖象繫辭說卦謙卦尚言象數乃周易之括例唯乾坤文言純以義理發之其次則序卦只用卦名發其次序之義而不及象數也

元者善之長
張文反下長人同朱子云春秋傳記穆姜所誦之語謂元者體之長覺得體字較好是一體之長也吳幼清云彼釋人首之元此則假借元字以名天德又子服惠伯解黃裳元吉亦曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子春秋傳元體仁過本作體信足以及長人嘉會春秋傳君子字作嘉德

足以及長人嘉會
春秋傳君子字 體仁過本作體信足以及長人嘉會春秋傳君子字 作嘉德

君子行此四德者故曰乾元亨利貞 初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂者則行之憂則違之確乎其

不可拔潛龍也 九二曰見龍在田利見君子

不可拔潛龍也 九二曰見龍在田利見君子

庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也 九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣 九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離力智羣也君子進德修業欲及時也故无咎 九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也 上九曰亢龍有悔何謂也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

賢人在下位而无輔是以動而有悔也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也

時舍也

時舍也

時舍也

時舍也

時舍也

時舍也

時舍也

時舍也

時舍也

時舍也

時舍也

時舍也

時舍也

時舍也

也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治
依本義作平聲讀叶也亢龍有悔窮之災也乾元用九
爻謂下天下治也同天下治也何妥云此第二
章以人事明之潛龍勿用陽氣潛藏見龍

在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃

革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用

九乃見天則唐孔氏云此一章全乾元者始而亨者

也利貞者性情鄭玄作也乾始能以美利句利天下不

言所利句大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻

發揮古文一作輝旁通情也時乘六龍以御天也雲行

雨施天下平也此下又反覆詳說以盡其義但首節解

君子以成德為行如字日可見之行也潛之為言也

隱而未見賢通反行而未成是以君子弗用也君子學

以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田

利見大人君德也前釋初九九二皆曰龍德再釋皆曰

君子朱氏升謂通學和利行者而言

理或然也九三重直龍反剛而不中七字上不在天下不

在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而

不中七字上不在天下不在田中不在人故或之或之
者疑之也故无咎此二節益再釋三夫音符發端之

大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序

與鬼神合其吉凶先恙薦反天而天弗違後胡豆反天而奉

天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎前節釋利見

人亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得

而不知喪反其唯聖人王肅本作愚人乎知進退存

亡而不失其正者其唯聖人乎有悔之為龍人知之亢

也合亢與悔而龍德始備上段其唯聖人乎釋亢下段

其唯聖人乎釋悔前節以位言此以德言按此章釋象

凡兩節釋文凡四節坤至柔而動也剛至靜而德方後得主程傳謂主字下

而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積

善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子

弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯周易

載或之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順如字本義

非也直其正深衣作政部志完也方其義也君子敬

以直內義以方外敬義立而德不孤

張倫本山下有易曰一字案家昏无

直方大不習无不利則不疑其所行也

陰雖有美白舍之以從王事勿弗敢成也

地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人

隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

陰疑於陽必戰為反其嫌荀虞陸重本

於陽必戰為反其嫌荀虞陸重本

稱龍為猶未離力智其類也故稱血馬夫玄黃者天地

之禠也天玄而地黃沙隨程氏云漢儒引易曰君子正

此緯考通卦驗之文也亦猶先儒引左氏傳為春秋也

近世儒者舉此十六字附于坤卦文言之中曹建大不

謂然而黃鳥直為大

易傳不知何所本也

古周易訂詁卷十三

古周易訂詁卷十四

明何楷撰

說卦傳此夫子第八翼也隋經籍志序泰後易失說卦

序卦傳此二篇也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩

儀而倚辟禮法數觀變於陰陽而立卦發揮於剛

柔而生爻極順於道德而理於義窮理盡性以至於命

此章統論著卦及爻辭聖人謂義文周公按乾鑿度曰

無皇策者義則自伏義時已用著矣卦爻辭至文王周

公始繫此以知其總言之也幽贊神明承作易言神明

之理幽隱難見聖人作易以贊助之令微者得著猶大

行章所謂佑神也著似籟蕭青色科生从耆草之壽者

博物志云以老故知吉也生千歲三百莖同本其上常

有黃雲覆之天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三

尺通筮傳云天下和平玉道得而著莖長丈其叢生滿

百莖聖人有易以幽贊神明而天地即生著以為筮卦

之用著草生則易之數有所託而易之用行矣參兩倚

較其說不一闕子明論大衍之數及乾坤之策皆以三

兩言之謂數兆于一未可用而生于二成于三故天數

五地數五參天兩地之謂也天數以三兼二地數以二

兼三奇耦雖分錯餘各等五位皆十衍之極也故曰大

衍乾之策二百一十有六坤之策百四十有四陽爻三

十六策三其十二也陰爻二十四策二其十二也自生

至成不出乎六分陰分陽故十二為率也三其二十四
與二其三十六皆得七十二其七十二則二百一十
六乾之策也二其七十二則百四十四坤之策也孔穎
達則謂古之奇耦亦以三兩言之以兩是耦數之始三
是奇數之初故也不以一日奇者以三中含兩有一以
包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天與其
多地言其少也按子明之論策數是已然置天一不言
而言天三則孔二說俱無依據一說久定陽九陰六者
非老變而少不變之說也蓋河圖天一地二天三地四
天五地六天七地八天九地十一二三四五者五行之
生數也六七八九十者五行之成數也生數居河圖之
內乃五行之發端故可以起數成數居河圖之外則五
行之結果故不可以起數成數之者三之也天一三三
五之三位也兩之者二之也地二地四之二位也倚者
依也天一依天三三依天五而為九地二依地四而
為六也若夫七八亦乾坤之策但二五為七三四為七

是一地一天不得謂參而一三四為八一三五為八是
一地二天亦不得謂之參而故周公三百八十四爻皆
用九六者以生數可以起數成數不可以起數也子瞻
之說同此而朱子非之謂此只是三天二地不見參兩
之意又云此却是倚數不是倚數以為天間地方同者
一而圖三三各一身故參天而為三方者一而圖四四
合二耦故兩地而為二數皆倚此而起故揲者三變之
末其餘三身則三三而九三耦則三二而六兩二一三
則為七兩三一則為八其說近之然按宋志王蕃論
云徑一不啻周三率周百四十二而徑四十五也緣此
觀之方者徑一而圖四自不可易同者徑一而圖三亦
大約耳愚獨主一畫三分之說妙合自然按建安氏
云天陽也陽象奇奇一畫中實得三分參天之數地陰
也陰象偶偶一畫中虛比陽開一分而得二分兩地之
數朱子亦云一畫中有三畫參之則為九此天數也陽
道皆統全一畫之地之數不能為三上於兩而也

而之為六故六為坤此較前諸說更為直截矣倚者依
之以五數也凡數皆自參而初以一數論之三奇為
陽畫而其三以為陰畫三畫為初卦而其三以為重卦
此畫數之參而也以為策數論之九變皆三畫之陽則三
其三而為九此九之母也過揲之策四九三十六此九
之子也參之是三箇十二矣九變皆二畫之陰則二其
三而為六此六之母也過揲之策四六二十四此六之
子也兩之是兩箇十二矣以至乾六爻策二百一十有
六坤六爻策百四十有四則從七十二參而乾兩而坤
也總乾策六千九百十有二坤策四千六百有八則從
二千三百有八而乾兩而坤也聖人倚數之妙蓋如
此數既形矣卦斷立焉韓康伯云著極數以定象卦備
象以盡數變即揲者十有八變之變陰陽謂七八九六
也觀七八九六之變則卦可得而立矣孔穎達云繫辭
言伏羲作易之初不假用著成卦故直言仰觀俯察此
則論其既重之後端策布爻故先言生著後言立卦也

卦既立矣爻斯生焉聖人因其數之陽而發明其為爻
之剛因其數之陰而發明其為爻之柔陰陽之變即所
以為爻復有發揮剛柔而生爻者蓋未入用則謂之陰
陽也九六七八言已入用則謂之剛柔專指九六言所
謂剛柔相推而生變化是也和順于道德而理于義從
合而分窮理盡性以至于命從分而合此二句極贊易
書繫辭之妙一語贊不盡而重贊之也朱子云上一句
是離合言之下一句以淺深言之道也德也義也理也
性也命也同出而異名統言之謂道以其為天地之始
故其文從自從是得此道之謂德以其根乎心之自然
故其文從直從心道德者渾然不涉于名理者也自其
後而為事物之宜則曰義義者道之所名理者一物各
有一理不可移易性者人心所舍故其文從生從心命
者性之所自出就天地間公共者言為理就人言為性
就天言為命通上文言之理義非二也程子謂在物為
理處物為義是也性命與直德非二也子思謂天命之

謂性率性之謂道是也。和順猶言說諸心以此配彼有
 是條理意也。此理乃活字。言易子道德形影象同而條
 析其所宜也。窮盡至皆造極之意。性者理之源。理窮則
 達其源。故窮理所以盡性也。性者性之源。性盡則達其源
 故盡性所以至命也。只是一事。程子云。木可以為柱。理也
 其高直者性也。其所以高直者命也。理性命一而已。未
 子云。物皆有理。須一一推窮。性則是理之極處。故云
 盡命則性之所自來。處故云。至聖人之作易也。其於命
 也。至達矣。然未億而中之也。蓋窮理盡性以至是也。性
 命同物也。非盡性而求至命。必不見矣。然性不可見。其
 可見者。理耳。察子其可見者。以會子其不可見者。則窮
 理盡性之說也。聖人曾詔天下。以道德性命之微。而託
 著數卦。爻以示之。故下遂言聖人作易。將以順性命之
 理。云而剛子明。又謂聖人知命。適時必先。天理故曰窮
 理。聖人順天立性。故曰盡性。時行則行。時止則止。故曰

古周易訂詁

卷三十一

至命。剛子之言。命氣數之命也。易以道吉。而歸之于
 命。以起乎吉。之成。於文亦順。然氣數與義理。實不可
 分。二帝三王之論命。元不本於皇降。氏東之初。何分氣
 數義理也。裁而培傾。而覆春。主生秋。主殺。必有開矣。而
 皆謂之天。論定命者。安可拘于一節哉。莫非命也。自然
 耳。明于自然者。謂之至命。合于自然者。謂之至命。至命
 者。安命也。至命者。造命也。造命者。造命也。造命者。造命也。
 有所蔽也。深于義理者。任氣數之來。不拒矣。蘇氏兄弟
 則謂君之命。曰命。天之命。曰命。性之命。曰命。性之
 至者。非命也。无以名之。而寄之命也。死生禍福。无非命
 者。雖有聖智。莫知其所以然。而君子之道。至於一而
 不二。如手之自用。則亦莫知其所以然。而然矣。以性接
 物。而不知其為我。是以寄之命也。此本于莊
 子。呂梁。蹈水之言。要與子思子之說。不相似。
 昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

易六位作畫而成章 此章言卦畫順性命之理即上

窮理盡性以至于命者以一言蔽之也性者人之理命

者天地之理下文陰陽剛柔正所謂性命之理也即以

為性命則不可合而言之謂理因其自然之謂順立

者而相對之謂道非兩不立偏于一非道也是故立天

陰與陽立地柔與剛立人仁與義其間皆著一與字益

其所謂兩者皆相與為用不可舉一而廢一也韓康伯

云在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形

變化始于氣象而后成形萬物皆始于天成形于地故

天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始

也在氣而言柔剛者要其終也正義云在形而言陰陽

者即坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛

者即左傳云天為剛德是也仁者陽剛之理義者陰柔

之理其實一而已矣孟子言仁必以義配仲尼言仁未

嘗兼義以仁義並言者僅見于此朱子云揚子雲謂君

子於仁也柔於義也剛又自是一義便是這箇物事不

可以一定名之看他用處如何仁體剛而用柔義體柔

而用剛按下繫止云有天道焉有地道焉有人道焉未

嘗分屬分屬當非夫子意也豈始各以其近者言即兼

古周易訂詁

卷三十一

畫有質故以柔剛名之非上大地道之柔剛以剛柔合陰陽可以見其非二物矣人傑著求卦能分陰陽用柔剛以斷吉凶而成慶豐則仁義之道固在其中故事來不復言仁義焉

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射食亦八卦相錯數反往者順知來者逆是故易逆數也雷以

動之風以散之雨以潤之日以恒古本又之艮以止之兌以說音之乾以君作居之坤以藏之此章著先天圖象即下繫所云

太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦者邵子所傳乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八次序橫圖是也因而重之為六十四卦次序橫圖皆自然法象雖起義

皇而問不可易矣朱子答袁樞云要看得聖人作易直截分明不如此看泰首橫圖自始初止有兩畫時漸次

看起以至生六畫之後其先後多寡既有次第而位置分明不費解說於此看得方見六十四卦全是天理自然換排出來聖人只是見得分明便只依本畫出原不

曾用一毫智力添助又云某看康節此易圖了都看別人底不得他說簡太極生兩儀兩儀生四象遠又都無

甚玄妙只是更無人識愚於邵子諸圖中惟取此兩圖其他若八卦方位圖又為六十四卦方位圖而包

六十四卦方圖于內要之替此駢枝其所列東南西北方位皆无所祖述蓋請定位通氣相薄不相射之文而

想像為之者又云自震四至乾一皆進而得其已生之卦為數往者順自巽五至坤八皆進而得其未生之卦

為知來者逆一圖之中順逆分行更不可曉據此章於數往知來之下專以易逆數一語結之尤自難通即乘

子亦以為圖圖便是就這中間做而截絕地轉來底是奇作地轉去成是偶行安作生作之故至信方測又

古周易訂詁 卷十四 六

取六十四卦橫圖斷為八節自下而上疊為八層其序其理不能有加于橫圖之外終是架屋疊床雖廢之可也所謂天地定位者非乾南坤北之謂若果乾南坤北亦安所稱天尊地卑乎只以兩儀生四象觀之太陽太陰不動而少陰少陽則交又以四象生八卦觀之乾坤震巽不動而兌離坎艮則交更合三畫而觀惟乾奇坤坤皆偶為純陽純陰不動故曰天地定位也山澤通氣者非艮西北兌東南之謂艮居七如坤居八山根著于地之象乾居一而兌居二澤連接于天之象是山澤通乎天地之氣也雷風相薄者非震東巽西南之謂薄迫也震居四巽居五最為迫近故曰相薄若遠而相對安得相薄水火不相射者非離東坎西之謂射也曰相射者若以弓弩矢對而而射蓋離居三坎居六隔震巽于中故不相侵射若如舊解一左一右相對而立乃相射也玩此四句則橫圖之次序不言可見八卦相錯語連下文言每一卦各以八卦錯雜而加于其上則為

古周易訂詁 卷十四 七

六十四卦也其所加之卦亦以乾兌離震巽坎艮坤之序推之加于乾上者成乾夫大有大壯小畜需大畜泰八卦加于兌上者成履兌睽歸妹中孚節損臨八卦加于離上者成同人革離豐家人既濟奇明夷八卦加于震上者成无妄隨噬嗑震益屯顯復八卦加于巽上者成姤大過鼎恒巽井蠱升八卦加于坎上者成訟困未濟解渙坎蒙師八卦加于艮上者成遯咸旅小過漸蹇艮謙八卦加于坤上者成否萃晉豫觀比剝坤八卦此循舊跡而數其已往之事則為順如圖之已成觀乾央大有大壯等八卦則知其自乾而來後皆做此是數往者順也凡推測之于未形而欲求知其方來之事則逆如圖之初畫有兩儀而未形有四象有四象而未形有八卦以至有三畫之卦而未形有四畫五畫六畫則未知究竟所加者之為何卦是知來者逆也易卦之畫自下而上皆是推測而迎之於未來者故曰易逆數也或泛以前知解者非是聖人猶恐圖象之未明復以雷動八卦圖

發一至是而橫周之次序益條然先言雷以動之風以散之者邵子云圖皆從中起萬化萬事生于心也其詩曰天向一中分造化於心上起經綸是謂雷風者長男長女之卦也乾坤始交而為震巽故巽居內震四而巽五是也次則兩以潤之日以垣之雨為坎日為離中男中女之卦也故居於震巽之外離二而坎六是也又次則艮以止之兌以說之艮兌者少男少女之卦也故又居於坎離之外兌二而艮七是也總括之乾以君之坤以藏之乾居一坤居八所以色羅乎六子者也故最在外也八之字皆指萬物也雷風兩日言象者震離少陰巽坎少陽兩儀之變體也故言象艮兌乾坤言卦者乾兌太陽艮坤太陰兩儀之正體也故言卦又雲峰胡氏云自動至垣物之出機自止至藏物之入機出無於有氣之行也故以象言八有于無臂之具也故以卦言亦通學若觀此則知邵子次序二圖皆出于先天自然之象而不可廢矣與胡氏云其位則乾一

坤八兌二艮七離三坎六震四巽五各相對而合成九數其畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五震四巽五亦各相對而合成九數九老陽之數乾之象而无所不包也造化隱然尊乾之意可見矣

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說音悅言乎充戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤充正秋也萬物之所說也故曰說言乎充戰乎乾乾

西北之卦也言陰陽相薄也故者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮此言太極既分之後播五行於四時也上章以圖象言此章以八卦配時令言邵子以前圖為伏羲先天之學此圖為文王後天之學蓋異其名以識別之无不可者觀坤象解西南得朋蹇象解不利東北則此圖次序其出於文王所更定無疑也蓋上章八卦自然之體也此章八卦流行之用也帝字宜自為句八者乃帝之體也此章八卦流行之用也帝字以震出萬物也故下文曰萬物出乎震若曰帝自出則齊乎巽亦帝自齊相見乎離亦帝自相見也而可乎出者發露之謂震居東方於時為春齊者畢達之謂巽居東南於時為春夏之交相見者物形明盛皆相見也離

居西南於時為夏致猶委也委役於萬物无不養也坤居西南於時為秋夏之交物至秋而成无不自得故坤是而說言者語辭兌居西方於時為秋自巽至兌四卦皆陰息與乾遇陰死於陽必戰故曰戰乎乾乾居西者於時為秋冬之交故當萬物歸根之時故曰勞乎坎勞而不伐之勞指成功也故居北方於時為冬成則止則復生故艮成始而成終言者亦語辭艮居東北於時為冬春之交萬物出乎震以下釋上文也節齋蔡氏云帝之出入不可見而為物者可見故又以物言焉氣元物不行物无氣不生然氣之生也有漸不能遽通乎物自出震至成艮一氣流行之漸萬物生成之功也萬物以植物言震長男之卦一陽動乎下震發之謂故居東

盛德在木東方解凍氣猶寒也至東南而始柔故以長女巽當之潔齊即始洗之意正尚益柔而加炎故以中女離當之春三月物尚有不出土者或有未開花葉者至五月物皆暢茂彼此皆得相見聖人南面而治取諸

雜故其象曰大人以繼明照四方也。緣是而氣至西南則柔極矣。坤西南位也。坤為地，地能生養萬物，是其勞役故云。致役于坤，鄭康成云：坤不言方者，所言地之養物不專一也。轉而北來，寒氣薄平，分陰陽而和生機不。息萬物，析說故以少女充當之薄迫也。陰陽相薄與雷風相薄同義。風從西北來，寒氣總至，故乾在西北，子。月萬物已歸矣。帝之生物至此已有成勞矣。故曰勞乎。故改為水，水性寒，故在北中。男之卦也。至冬春之交，萬物已終矣。然一陽復生，故又成其始。以少男艮當之。艮止也。位居東北，肅殺極而陽當生，故艮止之。而震復起。艮似剝而震似復也。雲峰胡氏云：雜明以德言，八卦之德可推。坤地故水以象言，八卦之象可推。乾天故火以象言，八卦之時可推。以互見也。坤於方獨不言西南，坤土之用不止於西南也。春屬木，夏屬火，夏而秋，火克金者，也。火金之交有坤土焉。則火生土，土生金，克者又順以相生。秋屬金，冬屬水，冬而春，水生木者，也。水木之交。

古周易訂詁

卷四

而震則剛柔之始交也。五月起始而至十月終，坤是亦。從南轉西十一月起，復而至四月終，乾亦從北轉東也。細飲酒禮，天地嚴凝之氣，始于西南，盛于西北。此天地之尊嚴氣也。此天地之義氣也。天地溫厚之氣，始于東北而盛于東南。此天地之盛德氣也。此天地之仁氣也。主人者，尊宿故坐於西北而主介於西南。以輔宿者，接人以義者，故坐於東南而坐於東北。以輔主人也。此義以推之，坐乾於西北最尊位也。坐坤於西南所以輔乾也。母仁而尊嚴始于西南，父義而尊嚴盛于西北也。長子代父事，則居東中子少子佐長子，則居北與東北。長女代母事，則居東南中女佐長女，則居於南少女在父母之間，猶從女類，蘇君禹云：先天卦乾以君言，則所主者在乾，後天卦震以帝言，則所主者在震。乾為震之父親，震為乾之子，以統臨謂之君則統天者莫如乾，以主宰謂之帝主器者莫若長子乾，不用則震司其用皆。

古周易訂詁

卷四

卦而天地山澤雷風水火之類皆未伏義蓋卦之意而
 其於卦象原卦畫一篇亦分兩義伏義在前文王在後
 必欲知聖人作易之本則當考伏義之畫若只欲知今
 易書文義則但求之文王之經孔子之傳足矣兩皆初
 不相妨而亦不
 可以相雜也
 文王後天八卦方位圖

神也者鈔王肅本作鈔萬物而為言者也動萬物者莫
 疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥徐本作燥
 云熱燥也

說文 乎火說音悅萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎
 同

水終萬物始萬物者莫感乎艮故水火陸德明本相逮
 雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也此去

而專言六子以見神之所為其位序用否出乎震章而
 兼用天地定位章之說義文二圖合一之妙此亦是龍
 矣朱子云无伏羲成則故文王底不出平庵項氏云苟
 无此章則文王為无體而伏羲為无用矣故詩易者於
 此不可不深玩也愚按自天地定位至此總是一篇文
 字言六子之功不及乾坤者關子明云乾坤六卦之主
 也六卦用則乾坤何為乎故先舜垂衣裳而天下治六
 官用而戎无為矣乾坤共成萬物不可得而分故合而
 謂之神橫渠云一則神兩則化萬物有迹可見而神在
 乎其中无迹可見然神不離乎物也即萬物之中而妙

不可測者神也故曰鈔萬物下无雷之所以動風之所
 以撓皆神之為也始言六子之才各有所長終言六子
 之情各有所合曰動萬物者春也動也曰撓萬物者
 春夏之交也撓散也曰燥萬物者夏也燥熖皆乾也曰
 說萬物者秋也所謂澤地土中之水氣皆先也曰潤萬
 物者冬也水者冬之水天降雨露之屬皆是也曰終始
 萬物者冬春之交也五卦皆言象而艮不言者終始萬
 物義不係於山也程子云陰陽消長之際无截然斷絕
 之理故相撓掩過終始萬物莫盛乎艮此儘神妙須研
 窮這箇理逮及也猶相濟也水火之氣相逮及即前章
 言不相射也孔穎達云上言雷風相薄此言雷風不相
 悖者二象俱動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物
 之功明雖相薄而不相逆者也既盡也乾主變坤主化
 盡完成萬類之物也朱子云別言六子之用故以四時
 之序次言之而用文王八卦之序下則推其所以成用
 在於陰陽各得其偶故用伏羲八卦之序若上用伏羲

卦次則四時失其序下用文王八卦則皆非其偶矣或
 云上章雷動八句以雷風雨日艮兌乾坤為序其對與
 定位四句同而序不同先長中少三男女後二老而又
 皆陽率陰隨愚謂之坤乾易也以坤居末而乾次之為
 證出震章以震巽雜坤兌乾坎艮為序序既與前異而
 對亦參錯不齊然據成終成始一語宜是連山易亦猶
 坤乾以其後得名也三男震坎艮以次綱紀于始終三
 女巽離兌以次而處綱紀之內乾居西北據宿所坤居
 西南據與所皆尊嚴之位自東南至西皆陰自西北至
 東皆陽亦最齊整必神為所傳而文王循用之故坤蹇
 象辭有西南東北之語非自文王始也且帝出乎震夏
 正也若文王之易當云天開于子矣神鈔章去乾坤而
 專言六子先以雷風火澤水艮為序後以水火雷風山
 澤為序先用出震章之序而亦曰終始萬物莫盛乎艮
 後用定位章之對而逆陳之此合三易而統論于流行
 用中涵對待體也不言乾坤尊乾坤也蓋連山夷二老

于六子而為致從為相薄則二老反受其營坤乾尊二老而位尚未正周易乃首乾坤而正其位矣連山八卦相錯獨艱坎相對坤乾八卦相對而獨二老在後周易則八卦相對二老居前備矣有連山而後有歸藏有歸藏而後有周易時至事起亦所謂監二代而損益者與此章而後夫子皆以二老六子為序贊周易矣先後未嘗素一字意可見哉故先天後天及伏羲文王之說愚未敢信蓋泰伍以變錯綜其數則三易无不可而止名定分執之于道必待周易名之曰周以別于夏商文王亦自謂備一家言耳三易兼用是故夫子存其說哉按此論亦前人所未發至存之備夫學易者務焉

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說音也自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序此

章則以卦為物之情者言也乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮陽卦陽生子二陰之下剛而進故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二陰之上雖剛亦无所往矣故止巽離兌陰卦陰成子二陽之下以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之上以順而見故說蘇子瞻云循萬物之理无往而不自得謂之順執柔而不爭无往而不見納謂之入周省貞云乾如何健謂以陽唱陰周流于靜專動直之間累无停機也靜專色得良止功直色得震動專直之間有節宜限制色得坎陷都在坤如何順謂其以陰從乾委和于靜會動開之間而毫毛拂戾也靜會色得巽入動開色得兌說會剛之間能隨時附麗也得離麗都在六子得乾坤之一體而不能相兼然皆健順

乾為馬坤為牛震為龍巽為鷄坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊 此所謂遠取諸物也健而行不息者馬順而勝

陰物也故牛蹄折陽病則陰故馬疾則臥陰病則陽故

牛疾則立馬陽物故起先前足臥後足牛陰物故起

先後足臥先前足以動奮之身而靜息于地勢重陰之

下與地雷同其蟄者龍龍潛于淵底重陰之處也以入

伏之身而出身于天氣重陽之表與地風同其感者鷄

鷄鳴于旦半重陽之時也龍極陽之物非極陰處不可

以存身故穴在重陰至得暑氣蒸不可安而不得不飛

飛又復歸其所以蟄于陰也羽族皆飛獨鷄以其奇升

于天而不能飛為入為伏知時而善應巽主號令故為

鷄也又九家易云應八風也風應節而變巽主號令故為

時至而鳴與風相應也二九十八主風精為鷄故鷄十

八日割而成雞二九順陽雁故鷄知時而鳴也前後皆

陰之汗濁而中心剛躁者豕前後皆陽之文明而中心

柔怯者雉孔仲達云坎主水清豕處污濕故為豕也雜

為文明雜有文章故為雉也又九家易云六九五十四

主時精為豕故豕懷胎四月而生外剛能止物而中柔

可馴者狗外柔稱柔毛而中很難牽者羊鄭康成云艮

為止狗以能吠守止人屬艮又九家易云艮數三七九

如失其所止而不得其說則夫羊之不如聖人取象之意深切矣哉

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口此所謂近取諸身也尊而且圓諸陽之所會首

在下者足也陽連陰拆而在下者股也耳輪內陷陽

在內而聽目睛附外陽在外而明橫亘而在上能止物

者手也開拆而在上能悅物者口也朱子發云人之經

脈十有二其六動于足其六動于手動于足者震之陽

自下而升動于手者艮之陽自上而止震艮相反疾走

者掉臂束手者緩行吳幼清云耳之外內皆四者陰也

中之凸而實者陽也目之上下皆白者陽也中之黑而

虛者陰也按腎開竅于耳精脫而腎水竭則龍心開竅

于目神散而心火炎則轉鏡國端云聖人則以人身取

象亦要知得人之身有首有腹有足有股有耳有目

有手有口此等形軀會有麓壞時何足為貴須要體悉

得乾為我之首我如不能自強不息而猶屈于物欲之

下是无首者也坤為我之腹我如不能厚德載物而隘

陋以居之是无腹者也震為我之足我如不能恐懼修

省出門一步遂不能元失脚是无足者也巽為我之股

我如不能申命行事而隨足妄動是无股者也坎為我

之耳我如不能常德行習教事而天聽以為聰是元耳

者也離為我之目我如不能繼明照四方而天明以為

明是无目者也艮為我之手我如不能思不出其位而

乾為天為圓為君為父為王為金為寒為冰為大赤為

氣也山澤形也水火精也

為氣末為形中為精雷風

也一不索遂无震巽再不索遂无兌離一不索遂无艮

坤母人人皆有一箇大乾坤孟子曰人病不求求者索

索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三

蓋乾為首坤為腹天地定位也坎為耳離為目水火相

相薄也此義皇八卦之應其理昭昭矣愚按

謂之長丁丈反男巽一索而得女故謂之長女坎再索

而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三

索而得男故謂之少下同男兌三索而得女故謂之

少女此推明乾坤生六子之故而借男女長少之字以

乾天地即所謂天地定位者稱乎父稱乎母則稱為

六子之父也索求也謂乾坤相求也坤先求乾而乾

應之則陽入陰中於是陰包陽而成男乾先求坤而坤

應之則陰入陽中於是陽包陰而成女唐孔氏云得父

氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長

男坤二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮

故曰少女乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求得坤

氣為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女朱子

云一一三者以其畫之次序言愚按觀此則象傳所言

陰陽剛柔往來上下止一索再索三索之說何必謂某

卦從某卦變而徒啓傳會不經之疑哉錢國端云乾父

坤母人人皆有一箇大乾坤孟子曰人病不求求者索

索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三

索而得男故謂之少下同男兌三索而得女故謂之

少女此推明乾坤生六子之故而借男女長少之字以

乾天地即所謂天地定位者稱乎父稱乎母則稱為

良馬為老馬為濟京房荀爽馬為駁通作駁陸德馬為

木果荀九家此下有為龍為直為衣為言按荀爽集九

人明易者撰道訓二十為號九師易○上章合八卦為

一而分德物身家以四類此章復合四類為一而分八

卦以八門所以反覆推廣象類以資占者之決也八卦

有正象有旁象天地山澤雷風水火根上天地定位章

來此正象也其餘皆依正象而起義各以正為主天者

乾之本象義皇畫三以象天也三奇象天氣之元溼也

乾道大而无極惟天足以盡之運而无極惟圓足以盡

之精陽為天不息為圓或云圓即莊子所謂圓中以應

无窮者今之太極圖是也乾之主乎萬物猶君之主萬

民也故為君乾知大始有父道馬故為父爻剛位剛柔

剛柔相濟德粹為玉爻純剛而能變為金乾居西北亥

位陽生于子卦氣為立冬之節水始冰之時故為寒為

冰或云尊在上而高居則寒老陽不生物也陽從陰變

冰者陰之變而剛者也亦通一說冰也五行傳云感

陽溫煖陰陽陽而不為寬大赤成陽之色也寒冰在

駁之狀似駝馬今者吾君常駝駝馬以出乎平公曰然

是則駝馬乃馬至威猛者也木果木上之果程可久云

乾為木果以實承實也若良為果木則下有柔者存馬

按八卦未象皆進一步如其于某也其究為某物之類

而乾獨不然者尊乾也尊之而以木果結局亦是更進

一步意天之大德曰生木上有果生氣完也果中有仁

生理具也木果生生不已之物也舊謂

圓而在上不能盡之且橫類于天矣

坤為地為母為布為釜為吝京房本膏為均為子母牛

為大輿為文為眾為柄其於地也為黑荀九家有為牝

為囊為黃為帛為漿地者坤之本象義皇畫三以象

地也三偶象地形之厚積也母者父之配物之所資生

也為布旁布邊幅而中廣平南北經東西緯皆布象也

或以泉貨為布取廣布流行之義為釜客物熟物以養

物也余德新云玉金自然之寶而釜皆出于金然受變

于模治而成此所以為法法之坤輿或云釜容六斗四

升象坤容六十四卦也為吝者三畫皆虛故數縮也為

古周易訂詁

卷十四

坤

十四

三

六

三

六

三

六

三

六

三

六

三

六

三

震為雷為龍廣韻子雷本作龍云若色子云隸色李鼎作本作龍亦云若色震東方故為龍

為玄黃為專古文又作專姚信云專一也虞翻李鼎祚本同李云陽在初隱靜未出觸坤故專即

乾靜為大塗為長丁大子為決躁為蒼質古木或竹為也專

崔葦其於馬也為善鳴為馵京房本作朱荀足為作足

為的說文頤其於稼也為反虞翻本作反生其究為健

為蒼鮮荀九家有為玉為鶴為故吳澄云王當為主鶴

二陰包裏于一陽之外而一陽動奮于其內也得乾初

爻變而能飛為龍又震東方其宿有角有尾謂之蒼龍

亦龍象乾坤始交而生震故兼有天地之色得乾為畫

為玄得坤中畫上畫為黃此說謂玄黃雜而成蒼色也

粵即琴字或作義又作華古詩華如粵花帶下連而上

分為花出故震象粵也為大塗者一奇動于內而二偶

間通前无理塞也又崔憬云萬物所出在春故為大塗

取其通生性坤一索而得男故為長子一陽動于下而

上進以決陰其進也銳故為決躁此躁字已載巽究為

躁義矣蒼深青色蒼質竹陸佃云幼竹也按巽非竹名

據說文云車籟也一謂之笑笑以竹從大他計切車籟

也又前類曲柄籟在乘輿之後王介甫詩籟籟含風

是也當是取幼竹為此物故即以名其竹耳籟似管而

見也又陸佃云鼻是卷二絳其足言制之而動今字書
馬以馬一絳其足鼻二絳其足鼻口其足亦震動象
也作足猶詩思馬斯作之作足是並舉也鼻足作足皆
以在下之陽畫言的頤頤有旋毛中虛如射者之的言
上畫之虛也舊訓為白頤非與毛白與震色自別陽反
動陰下故於稼為反生謂萌芽自下而生反句向上宋
衷云謂象豆之類戴甲而生也一說諸穀其始必根于
土繼為穀實必又反而生于土為反生亦通其究為健
者究其前之所進也陽剛震動勢必前進而不已則
為純陽之健乾卦是也其究為蒼鮮者究其後之所變
也蒼即之言草木蒼之蒼鮮即老子烹小鮮之鮮震三
爻俱變則為震震居東得木正氣巽居東南得木餘氣
故震花變巽為草震龍變巽為魚此與巽究為躁卦對
言震翻云震雷巽火元形故卦特變耳一說為健為蒼
鮮總是一意帝出乎震則齊乎巽相見乎離萬
物皆蒼鮮而盛明乃乾四月純陽之時也亦通

巽為木為風為長丁丈女為繩直為工為白為長為高

為進退為不果為臭虞翻本作臭云臭氣也風至知氣

其於人也為寡古本又作宣云黑白禱為宣虞翻云為

詐本同按考工記車人之事半矩謂髮為廣鄭玄本

之宣注頭髮顛落曰宣亦同寡義髮為廣鄭玄本

為多白眼為近利市三倍其究為躁卦荀九家有為揚

雷為鴻風者巽之本象義皇畫三以象風也一陰入

藏于二陽之內而二陽旋繞于其外也乾坤震坎離艮

兌七卦皆先言本象獨巽以木先風者卦伏義氏所制

伏義以木德王也先儒有言畫卦自下而上即木之自

根而餘餘而枝也其畫三木之生數也其卦八木之成

數也邵子以易配春木行春也春雷四時木德仁也仁

包四端此伏最所以首摩聖而易為五經之源者故特
變剛著之於首以見不忘其剛之意也物之善入者莫
如木故元土不穿偶而下入者木之根奇而入則周旋不
之餘也張子云陰氣旋聚陽在外者不得入則周旋不
會而為風乾一索坤而得巽故為長女也為繩直者繩
於德為順能以曲制直象下之一陰工則能引繩以制
曲直者上二陽共正一陰使不得邪僻合繩直與工兩
象而觀則知巽所以為德之制也為白者虞仲翔云乾
陽在上故白矣幼清云為白者陽之色外陽多故白色
見于外也愚按以白者之象觀之白屬陽陰為文陽為
質虞吳之說見也焦弱侯云萬物至巽而甲乃盡脫故
為潔而齊繩直其齊白其潔也陽長陰短陽高陰卑二
者高者皆漸結而不自知有巽意也前二陽欲進後一
陰欲退將進又退不果于進者也陰出于重陽之下故
盤旋而抑畏善則為恭為慎不善則為勞為憂矣巽震

相反故巽進退不果而震決躁為臭者是以風傳陰伏
于重陽之下鬱積不散故為臭始卦包魚不利賓者以
臭故也又吳幼清云臭者香穢腥焦朽之五氣凡物有
聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰巽二陽外達故為臭反
以三陽則震一陽內主為聲臭者巽之反體為味良者
震之反體為色也其於人為寡髮者髮屬血陰血不上
行也為廣穎者穎額也陽氣獨上感也人陽體勝者額
廣陰體勝者額狹為多白眼者眼之白者為陽黑者為
陰離目上下白而黑者居中黑白相間而停勻巽目上
中白而黑者沈于下上白多于下黑也為近利市三倍
者謀利者必于市故言利市義理者陽也利欲者陰也
震陽在內義理主于內也故一剛為主于內之卦為元
妄巽陰在內利欲主于內也故為近利市三倍者猶
詩言曹三倍謂得三倍之利也巽本乾體為金為玉利
莫利于乾也坤一索而為巽巽性入則乾之所有皆入
于巽矣陽奇為三陰偶一則其體六為三倍矣

古周易訂詁

人情而算多者故謀利而多獲如此其究為躁卦者巽
變盡成震也震為決躁人退讓極而不得志則躁生矣
乾鑿度云物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣
之先故其卦皆有究極之義又吳幼清云震究為乾而
不為巽巽究為震而不為坤蓋喜陰卦為陽卦為純陽
卦而不欲陽卦為陰卦陰卦為純陰卦也此則不主震
巽互變之說
於理亦通

坎為水為溝瀆為隱伏為矯古本一棘宋衷王虞本作
作橋棘宋云使曲者
直直者曲為棘京房為弓輪姚信本
本作柔荀爽本作梳其於人也為加憂

為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟荀
作
極云心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多背為通為

月為盜其於木也為堅多心荀九家有為宮為律為可
為棟為叢棘為狐為蒺藜

為桎梏按為可未詳 水者坎之本象義皇畫三以象
水也上下二陰象土之四中陽象水之流于中也溝
水之通流而注于川者瀆水之通流而注於海者陽為
水二陰夾之為溝瀆一說欲行水者用溝所以為滂之
備欲停水者用瀆所以為早之備溝之一字以毒毒之
為言撤也去水之害如撤棄也瀆之為字以毒毒之為
言積也鐘水之利如輶積也矯棘水之性而為溝瀆亦
猶矯棘水之性而為弓輪聖人所以範圍五行曲成萬
物也陽居中而無陰以蔽之則見而不隱陽在下而動
得時則起而不伏坎則陰陷陽而包之故為隱伏繫解
傳巽稱而隱裸卦傳兌見巽伏巽亦隱亦伏者得故下
半體也為矯棘謂以剛物納于陷空之中而為其曲者
使之直棘其直者使之曲也為弓輪者中而為其曲者
則善於輪中則善於運中畫剛象弓之附上下者

之衷猶中畫奇象輪之地上下偶象輪之端于也素問
 金在志為憂水在志為恐恐則甚于憂故為如憂心
 皆以虛為體坎中實故為病為痛莊子云上而不下則
 使人善怒下而不上則使人善忘不上不下中身當心
 則為病一說火藏在心坎卦惟習坎有孚維心亨心腎皆
 坎中一畫即心體故坎卦惟習坎有孚維心亨心腎皆
 屬坎水火未嘗離也坎為心離亦為心坎中實心之體
 離中虛心之用宋儒所謂有主則實無主則虛也或問
 坎為心亨而此曰心病何其反也曰有孚則心亨矣如
 憂則心病矣心一也顧用之何如耳乎之亨也是盈科
 而進也成章而達也泰字定而天先發也憂之病也是
 孟所謂幾渴宮心者也為心之茅塞者也莊所謂萬物
 鏡心為性之筆直者也又曰天之宰之日夜無降人則
 顧塞其害其如憂之說乎又曰室無空虛則婦姑致
 心無天遊則六擊相讓其心病之說乎故曰心當實以
 理不當實以欲又曰心欲有所主不欲有偏主意盡矣

曾矣水藏於腎開竅於耳而水在志為恐恐則傷腎故
 為耳痛王萬里時志耳痛經文請公勸以加青鹽鹿茸
 煎雄附為劑且言此藥非謂虛損易中坎為耳痛是經
 已著病症矣竟解之而良愈愚謂深明乎易不必請素
 問及五運六氣可以為醫矣昔人乃云注本草誤殺人
 而注易誤無害豈知此理哉氣為陽運動常顯血為陰
 流行常幽血在形如水在天地間故為血卦赤陽色陽
 消于地為赤及其純也則為乾之大赤孔仲達云為赤
 亦取血之色李鼎祚云按十一月一陽之生有坎陽氣
 初生于黃泉其色赤也乾為馬坎得乾之中爻故為美
 春之馬者外體之中陽在中故美又為巫心之馬巫
 急也心者內臟之中陽在內故美又為巫心之馬巫
 故首下而不昂震為足下畫柔故蹄薄而不厚此坎馬
 之所以異于乾馬震馬也又為車者蓋陷則失健足行
 無力也其于輿也積中而下不勝為多青謂有險陷而
 多阻礙也發行于險道不若坤輿之行于平地者易且

安也通者水之性月者水之精一陽貫乎二陰之中上
 下皆虛水流而不滯故通月與水同德內明外暗者水
 與月也故古語可取水于月二陰象上下之巨艸一陽
 象中之明也為盜者陽匿陰中外陰柔而內剛故太
 玄以水為盜陰陽家以玄武為盜以其屬北方故也
 坎本主智而反為盜顧用之何如耳剛在中故于木為
 堅多心棘囊屬也焦弱侯云坎勞卦也溝瀆隱伏端棘
 弓輪為通為盜皆事之勞者也與之多青馬之下首至
 心薄蹄而人之加憂心
 病耳痛皆勞之象也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為
 大腹為乾卦音折為鼈為蟹為蠃為蟻為蚌又作
 蚌為龜其于木也為科虞翻本上槁鄭玄本作棗子寶
 本作槁荀九家有

為牝牛 火者離之本象義皇畫三以象火也上下二
 陽火之明中陰火所附麗之物日者天之火可陽麗可
 取火于日中一陰象日之內故上下二陽象日之外明
 也火麗木日麗天電麗雲大明者日而暫明者電也離
 中下二畫震之雷也上畫一陽則霹靂擊光見乎外也
 中女以再索得也為甲冑者上剛象冑下剛象甲中柔
 者被甲冑之人也為戈兵者上剛象其刃下剛象其鏃
 鐵中柔者其柅也其于人為大腹中虛也唐孔氏云取
 其懷陰氣也焦弱侯云坎離者乾坤之精氣乾為首坎
 為下首坤為腹離為大腹離非能大于坤也大腹下首
 故疾證也火燥燥物日亦然故為乾卦龜蟹蚌取其
 剛象其前後上下之介中柔象其肉也又龜性靜取其
 中畫之柔坤雅云離外剛內柔而性又火燥故為蟹鹿
 形貌而善麗蚌內虛而含珠龜有文明之象一說龜
 抱黃內坤也蠃蚌龜之殼能開能閉外乾也科空也陰
 在內為空木既空中者上必枯槁也又張子謂科上槁

附而燥也蓋謂料巢之附于木上者卦中虛有燥象燥則料上之木乾燥耳如鶴巢之類皆是以木枝結構而成也亦通程可久云八卦之象八物而已充其類則百物不廢極其說可以類萬物之情然說卦之象有與卦爻相符合者有不與卦爻相符合者有見于卦爻而說卦不載者有見于說卦而卦爻无之者若夫大槩謂之離小易與說卦又可以類推也

艮為山為徑路為小石為門闕為果旅京房本為闔寺

古本亦作為指為狗虞翻本作狗云指為鼠為黔本作為虎為狐漳州陳安脚說麻衣易以艮為鼻朱子云鼻者而之山晉管格已如此說山者艮之本象義望畫

三以象山也山靜而止下二陰地也上一陽隆起而在地之上者山也徑者路之小也艮為震之反體高山之上成蹊非如平地之大塗也為小石者剛在坤土之上象山頂高處之小石坎剛在坤土之中則象平地土中之大石也剛者門之出入處上畫連亘中下二畫雙峙而虛似門闕也焦灼侯云大而為山微而為小石皆堅而止者也為徑路為門闕二物皆有行有止成始成終之義也在木曰果在地曰菰有核曰果无核曰菰植生曰果孳生曰菰木實曰果草實曰菰乾乾剛故為木果艮一剛在上者木之果二柔在下者草之菰沙隨程氏謂在草曰果菰故曰上實而下柔引詩果臝之實亦施于宇以為一物然菰作蕪字不同也實為草木之始也艮為果菰草木之終也果菰能終又能始故于艮之象為切歎若道云周禮閨人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令禁止物之不得出者皆為祖于前而行之之禁者也人禁勿請亦外

一剛剛人无足而樂止于外者也內二柔寺人元陽而始使于內者也艮為手為多節故為指止于四支之末而能止物者也狗畜于人而能止物者也鼠之為物其剛在忠鳥之為物其剛在喙黔東北之色青黑蹀也鳥喙多黔曰鳥者不可枚舉也狗鼠黔喙皆謂前剛也郭子知云坎在君子為隱伏在小人為盜艮利則狗害則鼠皆一義而二象也三陽卦艮獨不言馬者其剛在上所用益未故於獸畜无行健之功徒有鸞陸之象與曲直餘陽根陰為木全材坎陽內為堅多心離中陰而虛為斜上槁艮陽在上為堅多節木枝在上方有節凡二少之象皆當于微處取

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊鄭玄本作陽陽養无家女行貨故繫賤于妾者郭璞引魯詩曰陽如之何

又曰巴濮之人自稱阿陽即此虞翻本作羔李鼎祚云羔女使皆取位賤故為羔舊詩以震駝為龍艮物為狗兌羔為羊皆已見上此為再出非孔子意也震已為長男又言長子謂以當繼世守宗廟王祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此上虞義荀九家有為常為輔頰按象爻辭无取為常象陸德明引舊注云常西方神也吳澄云或曰常九旗之一下二奇象通宿下垂上一偶象分繫於柱未知孰是澤者兌之本象義望畫三以象澤也坎體上下俱虛而澤則上虛下實川壅則成澤澤決則成川坤三索於乾而得女故為少女巫口舌之官乃歌舞悅神者也通乎幽者以言悅乎神為巫通乎顯者以言悅乎人為口舌皆取兌上折象前章言兌為口此兼言舌者外之畫偶象口中內之畫奇象口中之舌也為毀折者前畫缺如物之毀折也金氣始銳條枯實落物之柔在上者必折也為附決者一柔附于外而內之二剛將決去之所謂決也

唐孔氏云兌主秋也取秋物成熟稟稗之屬則毀折也
 果成之屬則附決也或云震陽動故決燥兌性說故附
 決兌非能自決乃附于剛而決也其於地也為剛南南
 鹹土也說文云東方曰斥西方曰南東方之斥在濕地
 而柔西方之南在燥地而剛上二陽剛也上一陰剛也
 西方之地中下堅堅如石而上柔為南者化鹽也或云
 氣潤為南然使下土不堅則鹽水虛滿而不剛煎故南
 土必剛兌正西又金也故為剛南徐子與云剛南之地
 不能生物南者水之死氣也坎水絕于下而澤見于上
 則足以為南而已項平甫云地之南非不潤也暫膜而
 乾已而復潤天下之潤者莫久焉然不生物以其潤氣
 之在外也見於外者其上則甘而為露露之凝為霜其
 下則鹹而為南南之乾也為鹽二者皆殺物之具也鄭
 少梅謂剛者出金南者出鹽雖不生五穀而畜藏與馬
 此天地之仁也為妾者外柔而有所承少女從姊以為
 梯也為羊者內狠而外說也玩辭乾為父坤為母震為

長子巽為長女離為中女兌為少女皆見於象而中男
 少男獨不然乾為馬坤為牛震為龍艮為狗兌為羊皆
 見於象而巽為雞坎為豕離為雉獨不然巽為雞坎為
 離為乾卦而五卦皆不從震為健為著鮮巽為雞為
 而六卦皆不稱完益互見也胡仲虎云此章廣八卦之
 象凡百十有二木義以為多有不可曉蓋有當解者有
 不必強解者其中有相對取象者如乾為天坤為地之
 類是也上文乾為馬此則為良馬老馬疾馬馬良取
 其德也取其知府取其骨收取其力皆取其健也上文
 坤為牛此則為子母牛取其生有繼廉取其潤也乾
 為木果結於上而剛坤為大輿載於下而方震為決躁
 巽為進退為不果剛柔之性也震巽獨以其完言剛柔
 之始也坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽
 火與日則內暗外明坎中實故於人為加憂為心病為
 耳痛離中虛故於人為大腹良為鬮寺為指陽之止也
 兌為正為口舌陰之說九有相反取象皆震為大澤反

而艮則為徑路大塗陽剛乎陰无險阻也徑路陽阻而
 下陰不能開也巽為長為高反而兌則為毀折長且高
 者陽之上達毀而折者陰之上窮也有相因取象者乾
 為馬震得乾初之陽故於馬為善鳴鼻足作足之頤震
 為首薄蹄曳坎陽中而陰外也善鳴似乾馬之良美脊
 似乾馬之瘠也作足者陽中而虛而力能載坎中滿而
 坤為大輿坎為輿為多青坤中虛而力能載坎中滿而
 下元力也巽為木餘陽而根陰也坎中陽故於木為堅
 多心艮上陽故於木為堅多節離中陰而虛故於木為
 料上槁震為粵乾為木果震之一陽花之粵乾之三陽
 果之結乾為木果艮為果茲果陽在上果茲陽上而陰
 下也有一卦之中自相因取象者坎為隱伏因而為盜
 巽為繩直因而為工艮為門闕因而為閭寺兌為口舌
 因而為玉有不言而互見者乾為君以見坤之為臣乾
 為國以見坤之為方春雷者陰之俞也以見陽之開均

者地之平也以見天之高為文者物生於地雜而可見
 也知其始於天者不可見矣為柄者有形之可執也乾
 之氣不可執矣離為乾卦以見坎之為濕坎為血卦以
 見離之為氣巽為臭以見震之為聲巽離兌三女震為
 長子而坎艮不言者尊嫡也於陽之長者尊之也兌少
 女為妾而巽離不言者少女從姊為婦於陰之少者卑
 之也乾為馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止
 也止之性非馬也他可以觸類而通矣巽子瞻云凡八
 卦之所為至於俚俗雜亂无所不有其說固不可盡知
 蓋川於占筮者而巳意不止於此將使人以類求之與
 不然則有亡逸不全者矣易有聖人之道四馬以卜筮
 者尚其占是以得見于此矣柴中行云八卦之象反而
 求之皆不出吾身而已精之為道德性命粗之為形色
 聲容內之為視聽言動外之為君臣父子大而至於手
 足微而至於爪髮皆不越乎八卦八卦何物也太極也
 太極何物也至中至正不偏不倚道之大原也人徒知

以七尺之能載天履地飢食渴飲與造化日夜運轉消
息盈虛屈伸往來之中孰知自而至踵天之與我者有
如是至精至妙至廣至大之理是吾身也大而天地微
而處魚草木幽而鬼神之理明而事變之速亦然也上
極天地之始下極天地之終亦然也吾能反身而誠默
而識之不言而信則大足以參天地微足以育庶物幽
無愧於神明無作於人直與天地相為終始是
則豈直俟不惑而已至所謂象者真筌蹄耳

古周易訂詁
卷十四

古周易訂詁卷十四

古周易訂詁卷十五

明何楷撰

序卦傳

此夫子第九翼也兵幼清云義皇六十四卦之
序始乾終坤蓋奇畫偶畫之上每加一奇一偶

二而四四而八八而十六十六而三十二以極於六
十四乃其生卦自然之序非人所安排也後之易各
因義皇之卦而其序不同如連山之首艮歸藏之首
坤不復可知其六十四卦之序何如矣始乾終坤既
濟未濟者周文王六十四卦之序也蓋文王既立卦
名之後而次其先後之序如此來矣鮮云序卦傳者
孔子因文王之序卦就此一端之理以序之也一端
之理在所略孔子分明恐後儒禠亂文王之序卦故
借此一端之理以序之其實本意專恐為禠亂其卦
也如大卦以下使非孔子序卦可證則後儒又聚訟
矣蔡氏改正丘氏猶以為不當借改經文豈不聚訟
所以序卦有功於易韓康伯謂序卦之所明非易之
蘊孔仲達謂今驗六十四卦二二相耦非覆即變覆
者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變
者反覆而成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中
孚小過之類是也且聖人本定先後若元用孔子序
卦之意則不應非覆即變朱新仲謂序卦非聖人書
程可久疑其出于經師朱子云謂之非聖人之精則
可謂非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明序
卦却正是易之蘊事事夾禠都在裏面問如何謂易
之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生
八卦這是易之精問如序卦中亦見消長進退之義
喚作不是精不得曰此正是事事夾禠有在裏面正
是蘊頭是白一箇生出以至子元窮便是精之中子

謂易至序卦曰大哉時之相生也道者可謂然其正
 義達周氏就序卦以六門性攝第一天道門第二人
 事門第三相因門第四相反門第五相須門第六相
 病門如乾之次坤泰之次否序第是天道運數門也
 如訟必有師師必有比等是人事門如因小畜生履
 因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等
 是相反門也如大有須謙蒙推待養等是相須門也
 如奇盡致剝退極致傷等是相病門也惠謂六門之
 說无乃太支且于血脈未為流暢就中藥指則相因
 相反二者足以盡之蔡介夫謂相反者極而變者也
 相因者其未至於極者也亦老變而少不變之義
 其本文義已折附于遂卦象辭之後今不復贅
 有天地然後萬物生焉焦弱侯云不言乾坤而言天地
 言皆坤而三百八十四爻无非乾坤也諸卦言受而乾
 坤不言受乾坤束卦之父母也于今升云物有先天地
 而生者矣今正取始于天地天地之先聖盈天地之間
 人弗之論也故其所法象必自天地而運盈天地之間
 者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也
 云此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生
 二二生三三生萬物則天地次序可知而萬物之先後
 也宜序物郭京本生必蒙故受之以蒙胡庭芳云乾坤後
 次屯蒙者復故艮
 以三男代父母用事雖无乾坤正體然三男會也蒙者
 三索於乾而得有互體之坤亦是坤與三男會也蒙者
 蒙郭京本蒙上蒙字卦名下蒙字物之象也物之穉古木或也物穉
 不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有
 訟故受之以訟僧一行易纂引孟喜序卦曰陰陽養萬
 物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成

之其立訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所
 比此志反故受之以比胡庭芳云需訟之後坤遇坎而
 為師比自屯至此三男卦處艮
 各一用故獨六用者亦見天地間水為比者郭京本者
 最多猶人一身无非血脈之流轉也比者下有親字
 比也上比卦名下比比必有所畜古本亦作
 畜下同故受之以
 小畜物畜然後有禮故受之以履吳幼清云舊本无履
 之今按玉弼畧例引此四字蓋是後人誤以正文書作
 註字胡庭芳云師比後乾古與巽兌會成小畜履此長
 少二女代兄從父始入用惟離中女未用耳履而泰本
 乾坤至此十變十成數也陰陽之氣一周矣履而泰本
 引晁氏云鄰然後安故受之以泰泰者通也物不可以
 元而泰二字然後安故受之以泰泰者通也物不可以
 終通故受之以否備部反下同胡庭芳云小畜履後乾
 坤自相遇成泰否然乾坤十變方泰
 何其難泰一變即否何其易履其交處其會者宜如警
 戒為變化持守之道可也鄰汝極云屯蒙而下卦全于
 八天五為紀地六為制積之五六合陰物不可以終否
 陽各三十畫二氣各平以盈而天地交物不可以終否
 故受之以同人同人同者物必歸焉故受之以大有胡
 庭
 考云泰否而後乾坤異處乾自與離相遇為同有大者
 人大有至此則離始入用而三女之卦全用矣
 不可以盈故受之以謙謙子曰易先同人後大有承之以
 謙不亦可乎又說苑引譬而不
 然有功而不德厚之至也有一道大足以守天下中足
 以守國家小足以守其身謙之謂也夫天道毀滿而益
 謙不損而益之故損自損而終故益今有大而能謙必
 象傳繫辭文與此全不同附錄于此

豫程子云承二卦故受之以豫胡庭芳云同人大有後之義而為次也豫亦為長少二男之從母豫必有隨故受之以隨也至此震艮二男復用事矣

喜隨人者必有事故受之以盞盞者事也有事而後可

大故受之以臨臨者大也項平甫云臨不訓大臨者以大臨小凡稱臨者皆大者之

事故以大稱之若豐物大然後可觀說文引地可觀者者大也則真訓大也物大然後可觀莫可觀於木令易

所故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑李祚本噬上者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁

有噬字者飾也致飾然李鼎祚本作而後亨則盞矣故受之以剝剝者

剝也物不可以終盞剝窮上反下故受之以復淮南子之不可盞盞也復則不妄矣故受之以无妄不妄與无妄受之以復復則不妄矣故受之以无妄不妄與无妄受之以復

不妄然後能无妄也余德新云自有事而大大而可觀可觀而合合而飾所謂忠信之薄而偽之始也故一變而為剝剝而復則真有无妄然後可畜故受之以大畜

畜獨存而不妄矣

物畜然後可養故受之以頤頤者養也呂圭叔云萬物備也需之養養之大不養則不可有以寧動故受之以

小頤之養養之大

大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所

麗故受之以離離者麗也程子云陰陽之理成於至陽之中

陰而至陰之中必有陽至其極則相生離為火而中畫陰也坎為水而中畫陽也肅肅出乎離離發于坎天地之至理也來以鮮云物不可以終通終否終盞終過以

理之自然言也造化乃如此也有大者不可以盈不養則不可動以理之當然言也人事乃如此也周者貞云

陷必有所麗與物不可終窮同意謙卦不以他卦而以

夫然亦物不可終窮意也王昭素本於離者麗也下增麗必有所感故受之以咸二句真此足矣

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下然後禮義有所錯不言成者何咸也猶上經言天夫婦之道不可以不久也故受之以地而乾坤具也

恒咸恒為下經之主自既未濟及晉明夷外諸卦皆艮也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有恒已之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以閨唯恒者為國風之始而易於咸恒備論禮義所緣生也

久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難以下同故受之以蹇蹇者難也

蔡介夫云屯蹇皆為難義但屯物不可以終難故受之者始生之難蹇者所遇之難

以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必

益故受之以益胡庭芳云咸十卦變之盡為損而艮上兌下恒十卦變之盡為益而巽上震下

亦猶上經乾坤十變而有否泰也按交陰陽亦各三十畫未否天道之大運所以體其全損益人道之大權所以用益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所

其中李鼎祚本遇故受之以姤乾體止此自乾至姤者遇也无所字遇故受之以姤凡四十四卦姤者遇也

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之

升故受之以升坤體升而不已必困故受之以困困乎

上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革

革物者莫若鼎故受之以鼎丁丈子鼎者莫若長反

受之以震馬氏云自乾坤四十有九卦而革去故五十震卦而鼎取新震乃長男代父易之序也

者動也物不可以終動李鼎祚本動下止之故受之以

艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也漸者進也

侯云晉者明出地上進而明也徒進不足以盡之漸者

山上有木以漸而進者也漸者進之方而漸非進也凡

若此類皆取其大意以明卦進必有所歸故受之以歸

之序非以卦義為盡于此也妹序升云晉所謂進者有進而已此進必有傷也得

妹序升云晉所謂進者有進而已此進必有傷也得

其所歸者必大故受之以豐朱子發云前曰與人同者物必歸焉故受之以大有

此曰得其所歸者必大有次同人者豐者大也窮大

者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽

者入也入而後說音悅之故受之以兌兌者說也說而

後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之

以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受

之以小過胡庭芳云咸恒一變損益再變漸歸有過物妹三變中孚小過陰陽各從其類焉

者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終

焉程子云易者變易而不窮也既濟之後受以未濟則未窮也晁氏云未濟之終復始于乾坤立以將準未

濟曰陰氣濟物于上陽信將復始乎下明此理也周氏

云按序例有數故曰然後曰而後曰不可曰不可以曰

不可不曰必曰必有曰必有所曰莫若各有取義約之

不外一中不問天道人事高者抑之下者舉之得中者

順之隨時從道以趨中而已其他與義諸賢多搜索于

位置時數之間可喜可愕不可枚舉然而夫子當時曾

不瑣及推隨時用中之道為不易矣呂氏要指云易變

易也天下有可變之理聖人有能變之道反常為訟泰

為否隨為蠱晉為明夷家人為睽此不善變者也反刺

為復遯為壯蹇為解損為益困為井此善變者也文王

示人以可變之機則危可安亂可治特在一轉移間耳

後天之學其以人事濟天地之妙微錄康伯云先儒以

乾至離為上經天道也咸至未濟為下經人事也夫易

事偏于上下哉斯蓋守之而不求義失之遠矣蘇子瞻云以禱卦觀之六十四卦皆而相從非覆則變也變者八乾坤也厥大過也坎離也中孚小過也覆變其者八泰否也隨蠱也漸歸妹也既濟未濟也其餘四十八皆覆也卦本以覆相從不得已而從變也何為其不得已也變者八皆不可覆者也雜卦皆相反序卦皆相因此理也而有二變者八覆變其者八覆者四十八此數也而有三變則六十四卦之叙果何義也曰理二曰數三五者无不可此其所以為易也步歷而居揚吹律而律應考之人事而人事契循于天理而行无往而不相值也且非獨此五者而已將世之所有莫不成在是故從孔子之言則既有二說矣曰物不可終易故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離又曰有男女然後有夫婦方其為男女則所謂陷麗與麗者不取也自是以往吾豈救一之哉

古周易訂詁

古周易訂詁卷十五

古周易訂詁卷十六

明何楷撰

禴卦傳

此夫子第十翼也禴者錯揉其次不依文王卦序也孔子恐後學顛倒文王所序之卦故為之傳以聯絡之又恐後學以序卦為定理故揉亂其卦前者居于後後者居于前然皆以兩兩相對為義有相戾而相勝者有相須而相生者有相似而宜辨者有相牽而兩存者大底皆勢不可无而理所當有雖禴而有不禴者存必拘拘求之位置先後之間而強為之說則膠而鑿矣虞仲翔云昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道躋駁聖人之意或

古周易訂詁

欲錯綜以濟之故次序卦以其禴也蔡介夫云序卦傳所云流行之易也禴卦傳所云對待之易也故二傳之作聖人所不容闕也愚前合兩卦為一對已

乾剛坤

歸藏易作與按古歸藏易今亡惟存六十四卦識于此又有覆敘規夜分五卦岑霽林

禍馬徒三覆名卦不知當周易何卦也柔比此志樂洛

師憂臨觀之義或與或求屯見賢遍而不失其居蒙禴

郭京本而著震歸藏起也艮歸藏止也損歸藏益盛衰

之始也大畜歸藏作時也无妄歸藏作災也萃聚而升

歸藏不來也謙歸藏輕而豫急京房本作治也噬嗑食

作稱不來也謙歸藏輕而豫急京房本作治也噬嗑食

也賁无色也兌見賢也而巽伏也隨无故也蠱歸藏則

飭也都玄王肅本剝歸藏爛也復反也晉晝也明夷誅慎

云古誅字有之錄切見韻也井通而困相遇也自乾坤至此三

十咸歸藏速也恒久也渙歸藏離也節止也解歸藏緩

也蹇難乃且也睽外也家人歸藏作內也否泰反其類

也大壯則止遯歸藏則退也大有衆荀爽本也同人親

也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故句

親寡旅也卦名皆在向上旅獨在下者取韻協也或云親寡旅當作旅寡親于韻亦協又荀爽本以

豐多故親絕句離上而坎歸藏下也小畜歸藏作寡也

履不處也需歸藏不進也訟不親也以上皆反大過艱

也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟

定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也

君子道長丁大小人道憂也自大過艱以下卦不反對

之曰大過艱也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸

妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決

也剛決柔也君子道長小人道憂也依蔡氏所定卦此

對韻亦協矣漢虞翻之似不可易或有為立錯簡二圖

者亦奇妙可觀今并附錄于後

大過以下一卦反對錯簡圖

大過 頤 始 漸 大過 始 夫 未濟 既濟 歸妹 夫

胡仲虎云天地剛柔每每相雜至若君子之為剛小

人之為柔決不可使相雜也禮卦之未特分別君子小

人之道言之聖人贊化育扶世變之意微矣漢尚然云

夫終于男窮之後益五剛決一柔而乾綱正人道立君

子樂小人憂男其不終窮矣乎子華子曰上決而咸天

下決而成地決之時用大矣哉孔子曰少正卯却菜兵

墮三部皆失道也禮卦聖人之夫書也春秋聖人之易

用也是皆經世之志豈曰旁行不流乎哉季子思云天

下之事不至於決則不通故禮卦之次序與十三卦之

制器尚象皆終于夫胡庭芳云禮卦以乾為首不終之

以他卦而必終之以夫者蓋夫以五陽決一陰決去一

陰則復為純乾矣命玉吾云易者變變則不窮夫復為

乾則流不息即六十四卦終以未濟亦此意也愚按傳

既以禮卦名直是聖人見得易理无窮信之括來无之

非是若使有段落可求有象數可測便不謂之禮矣諸

家說到此處大段費盡心力却祇是弄精魂也若其頤

稱近似者有二說焉或依上下經之數分之其說本于

頤 始 漸 大過 始 夫 未濟 既濟 歸妹 夫

胡仲虎謂易終于禮卦而交易變易之義愈可見矣自

乾坤至周三十卦與上經之數相當而禮下經十二卦

于其中自成至六三十四卦與下經之數相當而禮上

經十二卦於其中此變易之義也故雜交之中者未居

上經三十卦內今附于下三十四卦震艮巽兌交之偏

者本居下經三十四卦內今附于上三十卦至若无反

對者上經六卦下經二卦今附于上者二卦附于下者

六卦皆交易之義也上三十卦終之以困柔揜剛也下

三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所

守剛決柔片于直收小人道是矣或依八純卦分之第

一

二

三

四

五

六

七

一節乾剛坤柔提綱自此至蒙皆義之有協于剛柔者
 第二節震起艮止提綱自損至皆皆義之有協于起止
 者第三節兌見巽伏提綱自隨至旅皆義之有協于見
 伏者第四節離上坎下提綱自小畜至大畜皆義之有協
 于上下者之二說者其大段非不井然可觀然欲一一
 而求其合則必有為之辭者矣若其配對繁瑣大義无
 關附會支離正經斯謬是果有當于斯人之心否子愚
 无取焉竊謂易之微言妙道只在陰陽對列相乘相錯
 相生相克之間即終身味之不盡矣母為含玄珠而抱
 赤精也劉濬伯云周易六十四卦自乾坤屯蒙而下凡
 三十二變例其法或以陰陽或以剛柔或以形象或以
 性情莫不有道焉乾坤之變化為龍神龍為馬屯蒙
 之變雲雷大難山水小難需訟之變待者不訟訟者不
 待師比之變親道多喜毒道多憂小畜履之變見雲不
 雨過虎不暴泰否之變久治者虞久亂者喜同人大有
 之變或為小吝或為全福謙豫之變好德者吉好樂者
 吉
 古周易訂詁
 卷十六
 四

古周易訂詁

四卦以為上下經天人之事各有始終夫子又為序卦
 文明其象水火受之義然則文王周公所遭遇之運武王
 成王所先後之政務精受命短長之期備於此矣而夫
 子人重為禘卦以易其次第禘卦之末又改其例不以
 兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常
 事也化而裁之者存乎變是以終之以決言能決斷其
 中唯陽德之主也故曰易變則通通則久總而觀之伏
 義黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪
 代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂
 不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝
 政非湯武之典成王幼年也此皆聖賢所遭遇異時者
 也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊鬼故
 周自鬼以教文文之弊薄故春秋闕諸三代而損益之類
 淵問為邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問
 政者數也而夫子不與言三代損益以非其任也則則
 備王者之佐伊尹之人也故夫子與之言是故聖人之
 於天下也同不是異不非百事
 以俟聖人而不惑一以貫之矣
 古周易訂詁
 卷十六
 五

古周易訂詁卷十六

解經處答客問

聖皇御極五稷余在吳闕畏此簡書夜寐夙興罔敢怠
違一二從事及庶人在官者咸滌濯屏營慎乃憲余臨
流覃思維古之人觀河拜維水哉水哉愆然懼學之不
殖迺署燕思堂左廂為解經處退食居之先是三年余
嘗學易獨寐寤言維無象之象厥祖繫畫一厥鵠繫翼
乃攝爻歸象攝象歸畫余未能忘言庸由諸鉛槧以俟
來者客詔小子爾維算舟縉思不出位入而宴息肯可

古周易訂詁

良乎異哉官有渝拜曰俞師汝昌言昔吾有先正謂終
日言不離乎是吾亦行不離也可得聞與曰可夫易開
物成務冒天下之道者也理財聚人非瑣也乾為金與
玉坤為布為吝嗇兌剛出金困出鹽離以佃以漁巽為
近利市三倍震為大塗艮為徑路以利攸往故為大川
利涉財求是阜民用餼同先王惟至日閉關商旅不行
過此可知已若夫禁民為非存乎正辭余乃鈎致簿書
凡貨之良楛若舟大小必謹登之母或遺佚謂爾商人

古周易訂詁

二

我無爾詐幅紙中分俾執其弊取諸夫也視事無恒四
蟲是藪乃饒時圭以測日景辰出升堂未復踵之母或
失時俾民有信蓋取乾之履其繇曰君子終日乾乾夕
惕若布指寸舒肘知尺昭代有制涉吳之舟計尺而
稅起自五尺終丈有四播之話言工維信度蓋取小畜
之巽其繇曰復自道何其咎吉造舟為梁旁甃石砥其
廣容刀五尺而下如蟻往來津人不訶罔記何年樹之
柴柵亟循其舊毋滋怨黷更有漁利寸寸而量知其非
義斯速已矣蓋取節之臨其繇曰甘節吉行有尚是歲
不雨七八月之間吳穀以翔中丞莊公憂形於色謂子
大夫司閩稍輕厥征以來估客余謝不敏損什之一為
君市義蓋取屯之復其繇曰屯其膏小貞吉大貞凶陽
羨之區爰有百瀆百瀆渙衍皆入太湖爰有烏溪為之
館穀官樹厲禁毋許闌出以室湖究以裕關賦城社之
甦毀禁无忘前使苦之因勢約束令月輸緡如履康莊
余曰不然是妨正課下車罷之移告當塗蓋取井之蹇

其繇曰井谷射鮒甕敝漏海虞之區港有福山輕舸假道毋庸度關苦董以吏今董以官資其埃涓用佐額逋一切瑣費咸取給馬關籍之外不另獻數余心疑之不獻似簡獻之則清清簡孰多從其清者蓋取始之趣其繇曰包有魚不利賓氓之虫虫惟金是營如蛾赴燈雖焦不顧為商鵠鷓為關燕賊大渲之竿若強若宣福山之竿若錢若高楓橋之竿若崔若殷余悉按之小懲大誡旅人咸喜蓋取蒙之損其繇曰發蒙利用刑人用說枉桎以往者吳地卑窪萬流輻輳枝津閭渠不可枚舉逋逃既多如卮無當或遺急足四出以譏謀也無狀網雉及鴻余易以官箴僅再道敷之法意畧示隄捷匪覲殿皆蓋取无妄之同人其繇曰无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災懸賞以購能登一蠹賞不踰時固則有罪雖未出戶離坎無獲蓋取鼎之旅其繇曰鼎有實我仇有疾不我能即堂左有庫擊棟宿護不時出閱拱其占役蓋取夬之革其繇曰惕號莫夜有戎勿恤維茲

擊棟棟于司關或做軍制五人為伍五伍各長晨趨廳事棄鞬魚宛若軍容實同強官余恐不類謝而去之其他裨役毋滋處此蓋取解之因其繇曰君子維有解吉有孚于小人亦越兩季小舟呶呶誦言不均小綦網密胡巨網疎余乃諦觀踰丈四尺或至八尺厥課正等是誠不均言于畢公差等其課計埋歲入可六千緡豈繫損下永杜中飽前條之志持重未發公報楷曰爾其試哉蓋取損之中孚其繇曰或益之十朋之龜弗克違元吉王人戾止有司致餽茲署之餽供自蘇郵歲二百緡復有若干繕治舟船徵之旁邑非曰養優實以養廉義舉獨之僅有戚君間歲不徵欲去餽羊此羊一去飲水而已余憫歲數徵之不忍去之不安復恐胥史牟為姦利關白其事繫我願獨毋槩後人蓋取頤之益其繇曰拂經居貞吉不可涉大川前賢代興踵事增華問訪往牒頗軼不具或云史胥惡其害已亦維征夫傳舍之故徵文攷獻永垂厥緒蓋取革之咸其繇曰革用黃

牛之革聖主宵衣計臣廢食按部就班爬梳如櫛余遭
 魑虐日課不前法當居殿室人愁苦余乃怡神暇則解
 易錙銖之緼悉入公家此心不忤幸而及格以聽天命
 蓋取需之泰其繇曰需于酒食貞吉夫君子所居而安
 者易之序也所樂而玩者文之辭也占在大有之大壯
 其繇曰自天佑之吉无不利客蹇然曰有是哉蓋識其
 言于石俾後之君子壹臺焉崇禎癸酉春正月吉虎嘍
 使者閩漳何楷玄子氏撰於署中之解經處

五

五

牛之革聖主宵衣計臣廢食按部就班爬梳如櫛余遭
 魑虐日課不前法當居殿室人愁苦余乃怡神暇則解
 易錙銖之緼悉入公家此心不忤幸而及格以聽天命
 蓋取需之泰其繇曰需于酒食貞吉夫君子所居而安
 者易之序也所樂而玩者文之辭也占在大有之大壯
 其繇曰自天佑之吉无不利客蹇然曰有是哉蓋識其
 言于石俾後之君子壹臺焉崇禎癸酉春正月吉虎嘍
 使者閩漳何楷玄子氏撰於署中之解經處

明 張次仲撰

周易玩辭困學記

十五卷

周易玩辭困學記

周易玩辭困學記

經部一

易類

提要

臣等謹案周易玩辭困學記十五卷

國朝張次仲撰次仲字元峙海寧人是書前有

自序謂賦性頗愚不敢侈談象數又雅不信

讖緯之說惟於語言文字間求其諦當有益

身心者輒便疏錄歲久成帙經二十餘年凡

六七易稿而後成持論最為篤實於乾卦遵

用王弼本以便解詁而仍列鄭康成本於簡

端前集諸儒之論及已論數十條為讀易大

意其所辨論如謂八卦困重之法自十六三

十二以至六十四卦變其卦自某卦而來時

夫子之所不言河圖洛書之外別無他圖後

人依託夫子之言而支離更衍又謂一卦六

爻如主伯亞旅無此以為君子彼以為小人

反律錯雜之理益擇除弊端之說獨以義理
 為宗者雖盡廢諸家義例未免間接節之門
 然其盡廢諸圖則實有剽削榛蕪之力且大
 寺切於人事於學者較為有裨視繪畫連篇
 徒類算經共譜而易理轉置不講者勝之遠
 矣乾隆四十六年十月恭校上

總纂官臣紀昀陸錫熊孫士毅

總校官臣陸費墀

周易玩辭困學記序

余七歲就外傳先君子教余經學擬春秋意徘徊未定
 抱著而問筮人謂儒子於易似有宿因宜讀易遂授以
 文公本義砒砒窮年不過為帖括應制之事於潔靜精
 微之旨了無窺見一日經師講潛龍勿用胸中惛然若
 有所觸如電光石火隨見隨滅踰冠以後漸涉人事遭
 家多難日行於凶咎悔吝之塗而莫之悔老來憂患轉
 迫端居深念寡過之道無踰讀易讀易之道當以夫子

周易以解困學記

十翼為宗庶幾循流溯源可以仰窺伏羲文周三聖人
 之意屏跡蕭寺晝夜紬繹有未明了更檢先輩箋疏傳
 注諸書反覆參校非謂有合於四聖期自慙而後止蓋
 風雨晦暝疾病愁苦二十年如一日也賦性顛愚不敢
 侈譚象數又雅不信讖緯之說惟從語言文字中求其
 諦當有益身心者輒便疏錄歲久成帙總不離經生習
 氣謬題之曰玩辭困學記困則困矣學之一字吾甚愧
 之初意祕之篋行其或傳或不傳靜以俟運使之至偶

有因緣事而災木平生事交遊不能以危言刺句乞言
玄晏思書木末附載讀易大意書成或怪其無序復勉
為捉筆弁之簡首昔虞仲翔讀易士也其言曰四海有
一人知己足以不恨蘇子瞻為孫子思作書餘紙二幅
別寫一束報子思曰留此付與五百年後人作跋古人
之急於求知果於自信如此余之此書未知五百年後
尚在人間否縱在人間亦未知有一二知己撫卷低徊
展紙和墨為余書數語否也擲筆慨然張次仲序

周易以辭學記

周易玩辭困學記卷首

海寧張次仲 撰

讀易大意

王輔嗣曰夫家者何也統論一卦之體明其所由之主
者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制
動制天下之動者貞夫一者也故衆之所以得咸存
者主必致之也動之所以得咸運者原必無二也統

周易以辭學記

之有宗會之有元繁而不亂衆而不惑六爻相錯可
舉一以明也剛柔相乘可立主以定也是故雜物撰
德辯是與非則非其中爻莫之備矣故自統而尋之
物雖衆可以執一御也由本以觀之義雖博可以一
名舉也處璇璣以觀大運天地之動未足怪也據會
要以觀方來六合輻輳未足多也少者多之所貴寡
者衆之所宗一卦五陽而一陰則一陰為之主矣五
陰而一陽則一陽為之主矣夫陰之所求者陽也陽

之所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰
 苟隻焉五陽何得不同而從之故陰又難賤而為一
 卦之主者處其至少之地也或有遠久而舉二體者
 卦體不由乎爻也繁而不亂變而不惑約以存博簡
 以濟眾其唯彖乎

夫爻者何也言乎變者也變者何也情偽之所為也
 夫情偽之動非數之所求也形躁好靜質柔愛剛體
 與情反質與願違巧歷不能定其真數聖明不能為

之曲要法制所不能齊度量所不能均也為之乎豈
 在夫大哉陵三軍者或懼於朝廷之議暴威武者或
 困於酒色之娛近不必比遠不必乖同聲相應高下
 不必均也同氣相求體質不必齊也召雲者龍命呂
 者律故二女相違而剛柔合體隆墜永歎遠聲必盈
 投戈散地則六親不能相保同舟而濟則異越何患
 乎異心故苟識其情不憂非遠苟明其起不煩強武
 能說諸心能研諸慮略而知其煩其而知其起其唯

明爻者乎故有善過而遠至命宮而商應脩下而高
 者降與彼而取此者服矣是故情偽相感遠近相追
 愛惡相攻屈伸相推非天下之至變其孰能與於此
 哉是故卦以存時爻以示變

夫卦者時也爻者適時之變者也時有否泰故用有
 行藏卦有小大故辭有險易一時之制可反而用也
 一時之吉可反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是
 故用無常道事无軌度動靜屈伸唯變所適故名其

卦則吉凶從其類存其時則動靜應其用尋名以觀
 其吉凶舉時以觀其動靜則一體之變由斯見矣夫
 應者同志之象也位者爻所處之象也承乘者逆順
 之象也遠近者險易之象也內外者出處之象也初
 上者終始之象也是故雖遠而可以動者得其應也
 雖險而可以處者得其時也弱而不懼於敵者得所
 據也憂而不懼於亂者得所附也柔而不憂於斷者
 得所御也雖後而收為之先者應其始也物輓而獨

者雖言其意也故動者存乎性安危者在乎位辭逆順皆在乎承乘明出處者存乎內外遠近終始各存其命辭險尚遠越時貴近比復好先乾壯惡首明夷務聞豐尚光大吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深動天下滅君主而不可危也悔妻子用顏色而不可易也故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀又思變爻斯盡矣

夫象者出意者也言者明象者也盡意莫若象盡象莫若言言主於象故可守言以觀象象主於意故可守象以觀言意以象上象以言故言者所以明象得象而忘言象者所以存意得意而忘象猶蹄者所以存足得足而忘蹄鑿者所以存魚得魚而忘筌也然則言者象之蹄也象者意之筌也是故存言者非得象者也存象者非得意者也象生於意而在象焉則所存者乃非其象也言生於象而在言焉則所存

者乃非其言也然則忘象者乃得意者也忘言者乃

得象者也得意在忘象得象在忘言故立象以盡意而象可忘也重畫以盡情而畫可忘也觸類可為其象合義可為其徵義苟在健何必馬乎類苟在順何必牛乎又苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必乾乃為馬而或者定馬於乾案文責卦有馬無乾則偽說滋漫難盡紀矣互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧噲彌甚縱復或值而義無所取

益存象忘意之由也忘象以求其意義斯見矣愈石

噲

案象无初上得位失位之文又繫辭但論三五二四同功異位亦不及初上唯乾上九文言云貴而无位需上六云雖不當位若以上為陰位邪則需上六不得云不當位也若以上為陽位耶則乾上九不得云貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位失位也然則初上者是事之終始无陰陽定位也故

乾初謂之潛過五謂之无位未有處其位而云潛上有位而云无者也歷觀象卦盡亦如之初上无陰陽定位亦以明矣夫位者列貴賤之地待才用之宅也爻者守位分之任應貴賤之序者也位有尊卑爻有陰陽尊者陽之所應卑者陰之所履也故以尊為陽位卑為陰位去初上而論位分則三五各在一卦之上亦何得不謂之陽位二四各在一卦之下亦何得不謂之陰位初上者體之終始事之先後也故位无

明易以卦圖解此

常分事无常所非可以陰陽定也尊卑有常序終始无常主故繫辭但論四爻功位之通例而不及初上之定位也然事不可无終始卦不可无六爻初上雖无陰陽本位是終始之地也統而論之爻之所處則謂之位卦以六爻為成則不得不謂之六位時成也

自補詞而後諸儒議論不拘人代隨經音序次故有一人而前後再見者

程正叔曰萬物之生負陰而抱陽莫不有太極莫不有兩儀綱緼交感變化不窮形一受其生神一發其智

周易以卦圖解此

情偽出焉萬緒起焉故易者陰陽之道也卦者陰陽之物也爻者陰陽之動也卦雖不同所同者奇耦爻雖不同所同者九六六十四卦為其體三百八十四爻互為其用遠在六合之外近在一身之中暫於瞬息微於動靜莫不有卦之象焉莫不有爻之義焉時固未始有一而卦未始有定象事固未始有窮而爻亦未始有定位以一時而索卦則拘於无變非易也

以一事而明爻則窒而不通非易也知所謂卦爻象象之義而不知有卦爻象象之用亦非易也故得之於精神之運心術之動與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶然後謂之知易雖然易之有卦易之已形者也卦之有爻卦之已見者也已形已見者可以言知未形未見者不可以名求則所謂易者果何如哉學者所當知也

天下許多道理都散在六十四卦三百八十四爻中將作易看却無意味須作書看方向句字字有用處

鄭仲興曰人生無時非屈伸往來之應無處非悔吝休咎之幾一念之精進即乾一念之收斂即坤一事之光明即陽一事之昏邪即陰操心制行隨時處中懼則思占疑則思斷聖人作易體天道明人事舍此更無餘術後儒執卜筮作解至以筮法老少為變點畫重交為動夫陰陽之有老少不見于經文畫之有重交不見于卦皆後世卜祝筮史之說而以解經陋也易者變動而已二篇之序一正一倒反覆周流一卦之體一剛一柔變動不居何者非變奈何取重交當之夫禮可御數數不能達理學易者但主十翼易道自中天矣

達矣
毛伯玉曰彖者六爻之綱領爻者一卦之條目觀象論卦以定其名因卦分爻以盡其變此名與此卦相當此辭與此爻相得方可以窺義文周孔之意
蘇君禹曰象者奇耦之畫非潛龍見龍之謂六十四卦無卦不變三百八十四爻无爻不變非某爻自某卦來之謂辭占一耳就周公繫辭時則勿用亦辭也占而得之則潛龍亦占也卓去病曰以繫辭觀象玩辭觀變玩占二句言之變即象占即辭變之為義即本象以觀其變化也占之為義即本辭以驗其吉凶也吳桂森曰八卦推演有六十四樣大道理聖人看得這道理真切難以盡言每卦定一卦名命名雖一字卦中義理無所不備彖辭總發明此一字故夫子彖傳詳說卦名把兩卦推演妙理細分剖每卦必先從上卦連下說一句又從下卦連上說一句如蒙則曰山下有險需則曰險在前皆就上卦說起也蒙又曰

陰而止需又曰剛健而不陷從下卦說上也把只兩
 象相合處看出往來之妙又位吉凶大段可以了了
 卓去病曰一卦有一卦之體隨其一時之事道自相周
 即卦有不善而戒諭之指各有取義拯救之法亦在
 隨時故一卦之象在本卦未有不善者也一卦之德
 在本卦未有不全者也周氏光德曰兩卦相值此之
 性情多因彼遷彼之性情多因此遷如健者乾之本
 性也訟之乾為健訟需之乾為堅忍即一乾而餘可
 類推又一卦所取之大意必各爻俱相回顧乃成一
 卦章本清曰復止陽復于初餘皆陰爻也而休復獨
 復皆取陽復之義即一復而餘可類推由斯以觀自
 一卦加于各卦而言則卦以情遷因隨各卦而見是
 謂本同而未異自各爻效此本象而言則情由卦定
 原無殊旨是謂未異而本同至于履卦象曰不咥人
 爻曰咥人迥然不同何也蓋卦者合會之全體爻者
 各言之節譬之為屋一椽一拱總眾材而成構缺

一不可使其零散而不聚則一椽不過數尺之枯條
 一拱不過半方之木椽音肺矣譬之作羹一酸一醎和
 衆薈而調旨缺一不可使專一而不和則獨酸必至
 酢鼻獨醎必難入口矣
 吳桂森曰象傳之後繫以大象大象上句正闡明因象
 命名之義如八純卦曰天行曰地勢曰海至曰兩作
 曰洊雷曰兼山曰隨風曰麗澤玩之有无穷意味至
 于諸卦或曰上有下有或曰在上在下俱非漫然落
 筆其義全存兩卦一往一來之間凡在內卦為來為
 主在外卦為往為用此易中往來大義所重在內卦
 先說內卦所重在外卦則先說外卦一字推移務尋
 分曉若夫訟之云違行泰否之云交不交豫之言奮
 剝之言附无妄之言物與大過之言滅家人之言自
 出豐之言皆至命名深意寓于一兩字中從此研求
 易方有門可入也
 蔡介夫曰周公之繫爻辭或取爻德或取爻位又或取

本卦之時位與本爻之時位又或兼取應爻又或兼取所承所乘之爻有兼取乘應與時位兼全者有僅兼其一二節者又有一爻為眾爻之主者則兼及眾爻大槩不出此數者

唐疑庵曰卦必有主爻六爻之吉凶悔吝視其與主爻之向背耳以三畫卦論則乾坤必取其中六子則取乾坤之所索者此其成卦之主也合之為六畫之卦則有兩成卦之爻矣又於其中擇一得位者為之主

他成卦之爻乃為之用乾坤坎離主在中爻別無異議巽兌以陰成卦其中爻雖非成卦之主以其得中多取之即巽之本卦四得位矣亦必巽中正之剛兌則未有不以中爻者也艮震以陽成卦多取成卦之爻間亦取他爻則多為用者也兩成卦之爻在相應之位其卦易解或遠或近則其卦多費解矣

吳桂森曰六爻之義易以貢一卦一箇道理而用處却有六樣皆因時位有相與相取之不同所謂相與則

以兩卦一上一下言之如震動也宜從初動則在下

卦為得情艮止也宜止以極則在上卦為得情坎剛

宜出而在上不欲其陷而在下離明宜反而照內不

欲其露而向外巽柔善下在下愈吉兌柔善悅悅于

內則凶以此觀相與而不得之情見矣所謂相取

則以應爻與近爻言之凡相應之爻柔上剛下則成

交剛上柔下則不成交以柔本下行剛本上行也凡

相近之爻剛上柔下則為順柔上剛下則為逆順則

遠而相取不順則近而不相取以此觀所取而得不

得之情見矣由此推求乃知吉凶悔吝有箇天然之

故明其故則因不相得中便知所以相得之道此為

觀爻之法

許平仲曰初位之下事之始也以陽居之才可有為矣

或恐其躁妄以陰居之不患其過越矣或恐其懦弱

無應則嫌于弱有應則或傷于躁大抵柔弱則難濟

剛健則易行上事之終時之極也是故難之將出則

指其可由之方事之既成則示以可保之道大抵積微而盛過盛而衰有不可變者有不能不變者

卓去病曰卦之有爻也以二五為中二五者卦之主也而五尤全卦之主位至于五則一卦之義无所不統仲輿所謂五為尊位物之既成事之既就時之既至者也三四兩爻上下之交關全卦利害天道逢節候必有風雨地道遇疆界必有險隘人事遇交接必生齟齬草木遇移植必防損傷可謂得其情矣

周易以補遺卷之四

吳叔美曰大凡看上爻要另立法總有四樣有進一步為義有出一格為義有反言以盡其變有究言以詰其極

胡庭芳曰六爻取應與不應夫子彖傳例也如恒彖曰剛柔皆應此六爻以應言也如艮彖曰上下敵應不相與也此六爻雖居相應之位剛柔皆相敵而不相與則是雖應亦不應矣又如未濟六爻皆應故曰雖不當位剛柔應也以此例之則六爻皆應者八卦泰

否咸恒損益既濟未濟是也皆不應者亦八卦乾坤坎離震巽艮兌是也二體所以相應者初應四四亦應初二應五五亦應二三應上上亦應三然上下體雖相應其實陽爻與陰爻應陰爻與陽爻應若皆陽皆陰雖居相應之位亦不應矣江都李衡曰相應者同氣之象志同則合是以相應然事固多變動在因時故有以有應而得者有以有應而失者亦有以无應而吉者以无應而凶者夫九三以應小人而凶利

周易以補遺卷之四

六三以應君子而无咎咸與蒙貴虚心受人故咸六爻以有應失所蒙六四以无應困吝斯皆時事使然不可執一論也又觀彖辭重在二五剛中而應者凡五卦師臨升二以剛中應五无妄萃五以剛中應二

原闕

其不可通者終不可通其可通者又皆穿鑿而非有自然之理惟有有一二之適然而無待于巧說者為

若可信然上無所關于義理之本原下無所資于人
事之訓戒則又何必苦心竭力求於此而欲必得
之哉故王氏曰義苟應健何必乾乃為馬支苟合順
何必坤乃為牛而程子亦曰理無形也故假象以顯
義此其所以破先儒膠固支離之失而開後學玩辭
玩占之方至矣然觀其意又似直以易之取象无復
有所自來但如詩之比興孟子之譬喻而已如此則
是說卦之作為無所與於易而近取諸身遠取諸物
者亦刺語矣故疑其說亦若有未盡者因竊論之以
為易之取象必有所自來而其為說必載于太古之
官顧今不可復考則姑闕之而直據辭中之象以求
象中之意便足以為訓戒而決吉凶如王氏程子與
吾本義之云者其亦可矣固不必深求其象之所自
來然亦不可直謂假設而遽欲忘之也
焦弱侯曰易但言河出圖洛出書而已未有龜龍之說
也東漢重圖讖儒者爭言奇異于是鄭馬之流无不

篤信至劉牧又以九為圓十為書託言出于圖南元人趙撝謙又為自然河圖謂蔡元定得于蜀山隱者朱子亦莫之見其為詭秘大率皆一類耳書顧命河圖與天球並列當為玉石之類如俞琰所言近之若龍馬則自伏羲至成康歷千萬年豈有尚存之理或者據繫辭河出圖洛出書聖人則之數語為公案則歸熙甫言之矣其言曰聖人見轉蓬而造車觀鳥跡而製字世之人求為車之說與夫書之義則足矣而必拘拘焉為轉蓬鳥跡之求不亦愚乎學者執圖書而謂聖人何以畫卦何以序疇無論穿鑿傳會即一合道而遠无當于天下國家近無補于身心性命亦何用此為也

張西農曰一卦一爻一出入無非君臣父子夫婦昆弟朋友之分位無非富貴貧賤患難之境遇無非喜怒哀樂之節候孟子云經正則庶民興舍于臣弟友无所為道舍修齊治平无所為學舍詩書禮樂無所

為教舍庸德庸言无所為不睹不聞無聲無臭自卜筮行以四聖人之心寄之方術傳義出一先生之言守之學究譜傳而古操絕一唱三歎之音亡矣朱康流曰吾讀易二十餘年而知四聖人之作易皆相逼于其天也譬然而得之若不思而得也沛然而出之若不慮而出也無門無蹊不相襲跡有原有委不相悖義如先天後天之同符也順數逆數之共貫也此其變而未常變也推之以至于序卦之次屯蒙雜卦之次比師一若整一若亂而莫不有大義存焉乾之健為馬而又為龍也坤之順為牛而又為牝馬也此其變而未常變也推之以至于鼎之為鼎頤之為頤小過之為飛鳥噬嗑之為頤中有物一若莊一若戲而莫不有微義存焉此豈非天懷所發純任自然觸緒橫生無往非道者乎後之學者極思以研之而不得其所不思殫慮以指之而不得其所不慮則支離膠固而不可以語易也然未嘗竭思殫慮而務其

所不思不慮者則二氏虛無之教非聖人之教也又
何足以語易

夫變者象也未常變者太極也時惟適變道必會通
不察其適變則微彰柔剛有拘墟之患矣不觀其會
通則屈伸往來有臨岐之泣矣故履之六三于彖不
啞于爻則啞同人六二于彖則亨于爻則吝若此之
類亦夥矣此其所以異者皆在乎卦爻分合之間知
其所以異則知其所以同也至于一爻之辭而此以

為善彼以為否如小畜六四之于九三此以為否彼
以為善如隨六二之于九五若此之類亦又夥矣此
其得失存于參錯之中嫩惡辨于芒忽之際固非爻
象之不可常而直為此憧憧也求諸物而格之反諸
身而體之究其大要不越乎知幾指義而已知至至
之知終終之而微彰柔剛屈伸往來之故殊塗同歸
天下復何思何慮哉

西康名逆辰幾塘人康流名朝
映同邑人予所曾疑者故為諸

取之

右諸儒易論

易乃易簡之學寡過之書須心體易直氣質和平不
可妄生意見好立異同故與先儒枘鑿亦不必株守
成說尊儒而疑聖舉一而廢百將聖賢道理自己聰
明無端埋沒讀者整襟危坐先看卦畫決解卦名次
據翼傳而釋爻爻之辭卦名是一卦時勢求則統言
時勢之道爻則值此時勢之人辭則分言處時勢之
事一卦六爻異若同岑如家之有主伯亞旅樂之有
君臣佐使分有尊卑情有親疏品有賢不肖而又有
得時不得時之辨故卦各有成卦之主諸爻之吉凶
悔吝皆視為趣避然亦有權不在主爻而別有所屬
者則皆時為之也須于六爻中理清線索貴職親疏
位置得所恩怨報施睽屬有情微彰柔剛處分得宜
合而觀之如五絃之琴清濁高下無不中律如常山
之蛇擊首尾應擊尾首應擊其中首尾皆應斯得之矣
讀易有簡要之法只是反諸心而安揆諸理而當質

諸聖言而無大乖謬令讀者憬然省悟有冷水洗背之意便可從孔子而悟文周從文周而窺皇象晦庵云今之譚經者有四病本卑也而抗之使高本淺也而鑿之使深本近也而推之使遠本明也而必使至于晦去此四病方可從事于易

羲皇仰觀俯察速求近取見得天地人物不過是這些子信于作剛柔二畫此道理文字之祖機緘一洩歇手不得摩而為八溢而為六十四俄頃告成決非

擬議揣摩今日畫一卦明日畫一卦但既落形象動手之時必有先後如繫辭所云生儀生象及一索再索等此八卦成列之序無可疑者也然究極論之所云相生相索者亦是聖人沈酣易學看出許多妙理伏羲畫卦時何曾有是擬議哉康節乾一兌二十六字依倣兩儀生四象而為次序方圓之圖縱橫錯綜總不離此十六字妙極自然是易中一家之學然繫辭曰因而重之入曰八卦相重八卦相錯則是八卦

之上各加八卦何嘗有根幹枝葉逐節相生如八卦生十六十六生三十二之說且父母男女少長失其倫序亦有可議者先儒云兩儀之為八卦可得而知也八卦之為六十四卦不可得而知也故康節四圖直以為康節則可以為伏羲則誣矣友人汪惕若因重圖說如左

惕若名學聖休寧人精于圖學今僅載其一

說曰重卦之法先從剛柔立本而後相重之妙惟變所適故作因重圖法遵聖辭因之一字起發而所因者不離成列之卦蓋成列之八卦始終不易但各以八卦循下而上乘之以生故謂之因而重也其法乾與坤先兩相重乾則先三男而後三女然後以本卦自重坤則先三女而後三男然後以本卦自重至六子之卦陰卦先與陽卦重陽卦先與陰卦重而後各以本卦自重乾父坤母居中各率其男女左右分別成六十四卦陰陽並對一絲不亂

因重之圖

伏羲畫卦文王繫彖周公繫爻孔子作十翼諸儒辨
 駁考訂已有定論不必更立異同彖爻與翼傳原各
 自成書以傳與文言附彖爻之後始於費那繼以王
 韓用使觀玩例同左傳之附於經宋儒沾沾以不復
 古易為恨不知易之晦明存亡全不在此若論古易
 則六十四卦亦當別為一書不當列於彖辭之前矣
 至卦名定自羲皇此無可疑者而或者謂蝌篆鳥書
 皆畫卦後事則卦名似非羲皇所定不知太古無文

字而有語言卦畫既成必有名號即稱為乾即
 稱為坤如未有天字而呼蒼蒼者為天未有地字而
 呼茫茫者為地亦理之必然者自文王繫辭遂以乾
 坤為卦名不以☰☷為卦名而畫與名判為二矣

易曰聖人之情見乎辭易自六畫而外卦名即辭也
 羲皇卦畫非文王彖辭則竟同符術文周彖爻辭非
 夫子二傳則有如謎語自羲皇迄今數千年易學不
 至晦暝者賴有辭在耳即如延壽卦氣之說不過依

附萬物出乎震一章堯夫乾一兌二之學亦根據兩
 儀生四象數語辭之功大矣哉今欲舍辭而求象舍
 孔子而求文周舍文周而求羲易猶問祖尋宗不從
 其子孫追遡而茫茫焉向蒿茅白草求塚中枯骨亦
 何從別其真偽哉程正叔曰得於辭而不達其意者
 有矣未有不達于辭而能通其意者也圖南謂學易
 者當于羲皇心地尋求無于周孔脚踏下盤旋敬夫
 則謂學易者須于周孔脚踏下尋求然後羲皇心地

可得而識故子學易一以辭為據斯亦下學上達之一端也

易之有異猶堂與之有戶牖道路之有指尚學者一以夫子之言為宗領方有依據夫子所不言者不必深求蓋夫子十翼章斷摘折天人之祕已無不盡後儒一知半見非無所得然愈說愈支于身心無補是添足之蛇非點睛之龍也

彖爻二傳夫子手筆而題之以彖曰象曰者蓋表傳

之不自己作而述文周之意也程朱注易豫取二傳

之義分疏于彖爻之下似不必問津漁父而自識桃

源門徑者作而不述失後學之誼矣今以一切訓詁

悉附二傳之後彖爻下不著一注脚庶乎循流溯源

夫子釋文周之意文周釋義皇之意先後一撥千萬

世無二易也

大象乃夫子特創文王周公所未言與卦爻辭有絕不相涉者來自象象自象釋朱取以釋彖辭非也六

十四卦皆著一以字以者用也學易之階梯下學上達之根領也邵仲興曰八卦始盡取象天地五氣自夫子作大象而後知八卦之用不逮于人學易者始識指歸矣

文王彖辭連卦名共七百二十字簡質高古夫子以德體象變為案逐字詮解周至詳悉學者因辭觀象以象玩辭如水乳符節之合今人有心爽神怡手舞足蹈之趣周公爻辭離奇險怪古今創格夫子作傳

絕不于取象處下一注脚斷章摘句一一歸之于理或捉撥其要或推原其故或疏解其義或申明言外之意或發為不平之感或聊寄調笑之詞離奇險怪悉就平淡所謂易簡而理得也微夫子則爻辭竟不知何語矣

虞庭十六字中庸一書言中不言正大學言正不言中夫子翼傳諄諄以中正立論中正即易簡易之樞紐也天下道理至中正而盡吾輩學問至中正而極

故易借位之中表中借位之正表正中而易之能
事卑矣中正亦不必深求昔桓温伐蜀過一老校久
侍武侯温問武侯治蜀有何奇特校對並無奇特只
是事無大小處置停當耳易之為道呼吸之際治亂
安危所繫但處置停當便泰然無事中正者停當之
謂也冒險犯難行所當行不失為中正中正不在事
跡規畫須從心源理會武侯云寧靜以致遠澹泊以
明志

易以剛居剛柔居柔為當位剛居柔柔居剛為不當
位經有明文此是定論然言不當者二十有一都在
三四兩爻蓋此二爻為卦中用事之人又改革之際
也初上非用事之地宜不言位矣五為一卦之主二
居下卦之中與五相應是二亦主持世界者而竟不
言當不當豈繫辭謂其遠而柔中不必以當不當論
耶大抵一卦有一卦之大意一爻有一爻之本旨爻
與卦相宜即謂之當爻與卦不相宜即謂之不當聖

人不過借爻位標一影象全要在時宜觀玩若執一
以求則就易之中比類而觀都有拘執不通者矣
六爻之情在于乘承比應繫辭謂遠近相取愛惡相
攻情偽相感近而不相得俱在四字中尋討然事固
多端動在因時有以乘承比應而得者有以乘承比
應而失者琥珀不吸腐草磁石不引曲針總看本卦
本文時勢若何道理若何氣類若何輔弼云感不以
義難通不可懷應必以理雖遠不可棄斯言盡之矣

易者變也言變莫備于繫辭其綱領之言無過剛柔
相推及變動不居周流六虛等語蓋義象重卦相摩
相盪自乾坤而未濟三百八十四爻一爻有一爻之
時勢一爻有一爻之義理乘除流轉移步換形此變
之大都也程蘇謂乾坤變而為六子六子變而為六
十四卦卦中剛柔皆由乾坤之變而來此變之本原
也至于聖人所不言而寓至理深意者莫妙于序卦
之反對蓋即此奇耦六畫一上一下一正一倒之間