

T235/4437(3)

3

THE CHINESE-JAPANESE LIBRARY
OF THE HARVARD-YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY

DEC 20 1955

Harvard College Library Imaging Services <http://imaging.harvard.edu>

CM 0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17								
Lab D50 2'	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/54	55/39/33	40/9/43	52/48/17	82/4/79	51/50/13	50/28/29	38/14/16	66/16/18	50/5/22	43/14/21	55/9/25	71/32/0	62/34/60	40/9/43	52/48/17	31/21/21	72/23/57	73/19/68

易史易簡

圭海後學李兆賢德夫輯著

男鏘校正

繫辭上下傳

繫辭傳者孔子所述文周繫卦爻辭之傳也。上下兩篇皆從章編三絕之後。極九稱贊其妙。其中或贊易而及造化。或言造化以贊易。或言聖人作易之事以贊易。或言聖人用易。君子學易之事。以贊易。大旨要不外易簡二字。

首章全旨。此章言伏羲作易之本原。與君子學易之要道。分兩大段。自天尊至簡能言人。當求易理於天地。自易則易知。至未言人。當體易理於吾身。又細分之。首節言天地存乎然之易。次三節言易存乎然之天地。乾知二節。承上乾坤。看出易簡以起下文兼體之意。末二節。正明兼體之極功。

天尊節夫子欲贊易。因從有易之後。追論未有易之先。見天地間原有一部易書。詞眼即見如天以稽陽之氣。坤以處尊地以積陰之氣。凝然處卑。天地間早掛幅。乾坤圖畫。而易中之純陽為乾。純陰為坤。已定於此。由是天與物之高者。陳列於上。地與物之卑者。陳列於下。天地間早懸一箇貴賤等級。而易中卦爻之上者為貴。下者為賤。已位

周易卷之三

朱熹本義

繫辭上傳

傳去聲 後同

哈佛大學哈佛燕京圖書館藏

繫辭本謂文王周公所作之辭。繫卦爻辭之下者。即今經文。此篇乃孔子所述繫辭之傳也。以其通論一經之大體。凡例。故无經可附。而自分上下云。

天尊地卑。乾坤定矣。卑高以陳。貴賤位矣。動靜有常。剛柔斷矣。方以類聚。物以羣分。吉凶生矣。在天成象。在地成形。變化

見矣。斷了亂反。見賢遍反。

天地者。陰陽形氣之實體。乾坤者。易中純陰純陽之卦名也。卑高者。天地萬物上下之位。貴賤者。易中卦爻上下之位也。動者。陽之常。靜者。陰之常。剛柔者。易中卦爻陰陽之

於此夫與物之陽者。性常主動。地與物之陰者。性常主靜。天地間早卦兩棟剛柔性體而易中卦爻之陽者屬剛。陰者屬柔。已斷於此。方向也。向善向惡。各以類聚。人物也。從善從惡。各以羣分。天地間早卦兩個吉。凶路頭而易中之順理為吉。逆理為凶。已生於此。在天而日月星辰有升沉顯晦之象。在地而山川動植有流峙榮枯之形。天地間早寫無斡變化樣子。而易中蒼策卦爻之陽化為陰。陰變為陽。已見於此。

是故節聖人見天地間無往非易。要亦外陰陽兩端。故畫一奇以象陽。而兩剛畫一偶以象陰。而兩柔剛柔既立。復就兩畫各生一奇一偶。而四象生。更就四畫各加一奇一偶。而八卦列。是為剛柔相摩。八卦既列。復益以四重。及法以乾兌離震巽坎艮坤為子。各以八卦推盪其上一卦。各生八卦。八入六十四。是為八卦相盪。○上節已言天地間無往非易。故此節承言易作而天地之道不能外。下文生象成形。皆是發明此意。○此以伏羲橫圖言止。聖人作易之事。相摩。是小橫圖相盪。是大橫圖。但大橫圖下半截。即小橫圖。謹將大橫圖附載於左。

太極兩儀二
層除起其餘
兩生四四生
八是剛柔相
摩之圖。八因
重而為六十
四。是八卦相
盪之圖。摩者
交相摩。戛也。
盪者。員轉而
迭相推盪也。

伏

義

六

十

第一宮以乾為卦。坤乾上推乾為乾。推以兌則為夫。推以離則為大有。推以震為大壯。推以巽為小畜。推以坎為需。推以艮為大畜。推以坤為泰。

第二宮以兌為卦。坤乾上推乾為履。推以兌為兌。推以離則為睽。推以震為歸妹。推以巽為中孚。推以坎為節。推以艮為損。推以坤為臨。

第三宮以離為卦。坤乾上推乾為同人。推以兌為革。推以離為離。推以震為豐。推以巽為家人。推以坎為既濟。推以艮為賁。推以坤為明夷。

第四宮以震為卦。坤乾上推乾為无妄。推以兌為隨。推以離為噬嗑。推以震為震。推以巽為益。推以坎為屯。推以艮為頤。推以坤則為復。

乾	坤	兌	離	震	巽	坎	艮	坤
大有	大畜	睽	歸妹	中孚	節	損	臨	同人
革	離	豐	家人	既濟	賁	明夷	无妄	隨
噬嗑	震	益	屯	頤	復			
太陽上摩一陽	一陰	太	陽	少陰上摩一陽	一陰	少	陰	儀
一陽	一陰	一陽	一陰	一陽	一陰	一陽	一陰	儀
☰	☷	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☱
☰	☷	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☱
☰	☷	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☱
☰	☷	☱	☲	☳	☴	☵	☶	☱

稱也。方謂事情所向。言事物善惡各以類分。而吉凶者。易中卦之占爻之辭也。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。變化者。易中蒼策卦爻之陰變為陽。陽化為陰者也。此言聖人作易。因陰陽之實體。為卦爻之法。象莊周所謂易以道陰陽。此之謂也。

是故剛柔相摩。八卦相盪。盪徒反。

此言易卦之變化也。六十四卦之初。剛柔兩畫而已。兩相摩而為四。四相摩而為八。八相盪而為六十四。

後言兩儀生四象四象生八卦八卦成列等語即剛柔相摩也後言八卦相錯因而重之兼三才而兩之等語即八卦相錯也

四卦次序

第五宮以巽為卦坤巽上推乾為姤推以兌為大過推以離為鼎推以震為恒推以巽為巽推以坎為井推以艮為蠱推以坤則為升

第六宮以坎為卦坤坎上推乾為訟推以兌為困推以離為既濟推以震為解推以巽為渙推以坎為坎推以艮為蒙推以坤則為師

第七宮以艮為卦坤艮上推乾為遯推以兌為咸推以離為旅推以震為小過推以巽為漸推以坎為蹇推以艮為艮推以坤則為謙

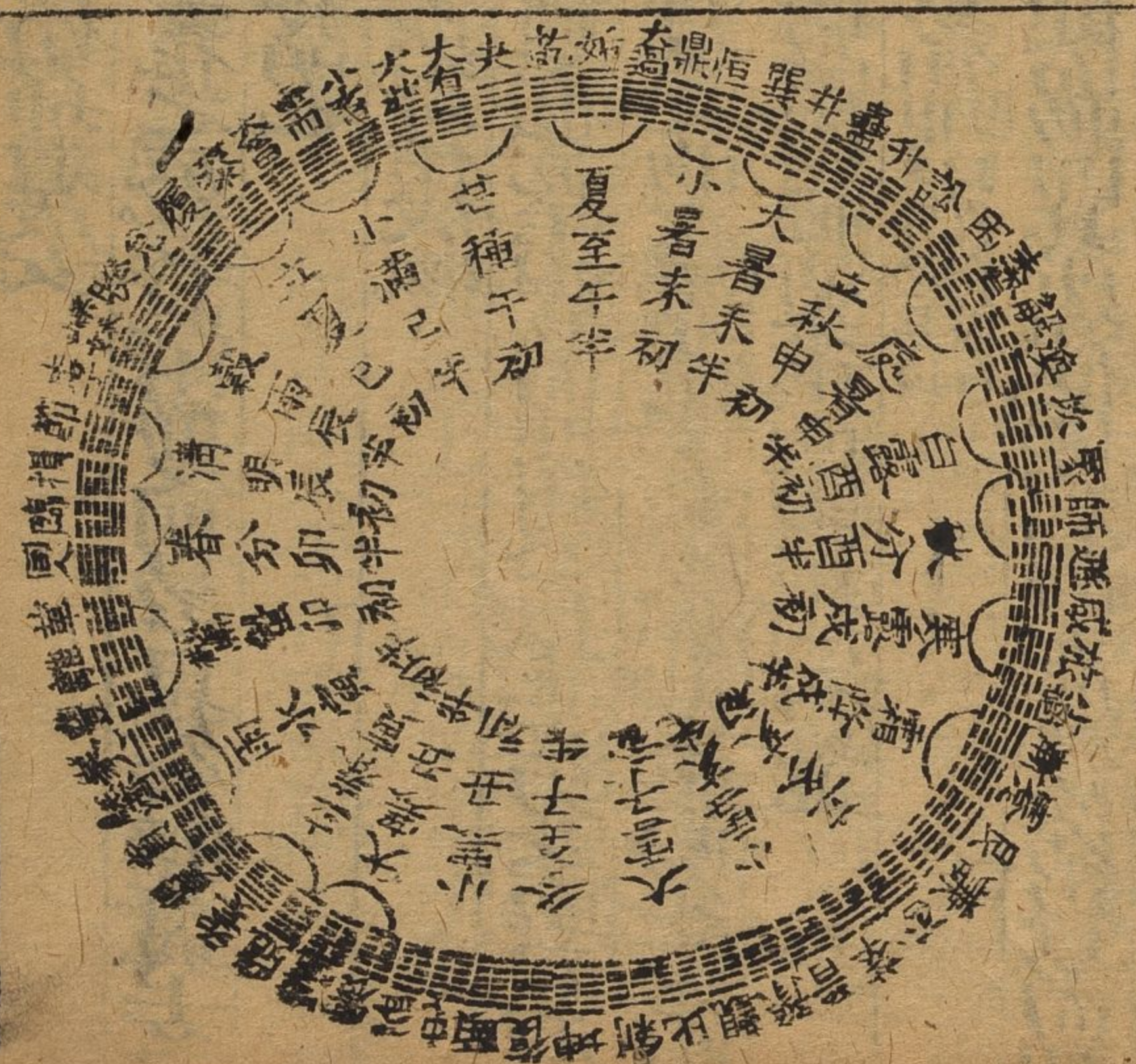
第八宮以坤為卦坤坤上推乾為否推以兌為萃推以離為晉推以震為豫推以巽則為觀推以坎則為比推以艮則為剝推以坤則為坤

姤	鼎	恒	巽	井	蠱	升	困	未濟	渙	坎	蒙	師	遯	咸	旅	小過	漸	蹇	艮	謙	否	萃	晉	豫	觀	比	剝	坤
少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽	少陽上摩一陽
陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩	陰儀上摩
以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場	以一場
儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰	儀陰

鼓之節剛柔摩盪變化無窮則凡天地間所有何非易理之所存彼天地間鼓物有雷霆今易中震離二卦便是鼓物之雷霆天地間潤物有風雨今易中巽坎二卦便是潤物之風雨天地間代明有日月往來有寒暑今易中大圓圖離東坎西氣候順逆相推便是日月運行寒暑通燠○此以在天成象者之具於易言依吳草廬震為雷離為電震為風坎為雨離東為日坎西為月西北之卦巽疑為寒東南之卦溫熱為暑確解○日月寒暑以伏羲大圓圖細看方見了解謹將大圓圖附載於下

乾道節天地間人物之成形有男有女今易中卦爻象陽多者屬乾道所成為男故震得乾初爻為長男坎得乾中爻為中男艮得乾三爻為少男推之三十有一陽卦百九十二陽爻皆男也則皆乾道所成也巽陰多者屬坤道所成為女故巽得坤初爻為長女離得坤中爻為中女兌得坤三爻為少女推之三十有一陰卦百九十陰爻皆女也則皆坤道所成也○兩節要將易書與天地兩相形出來見得天地間有雷霆風雨日月寒暑男知等件而易已色色都備以完剛柔變化之妙用○此以在地成形者之具於易言但此節男女以陰陽之卦爻言不可錯解乾知節上文男女就易上說此則轉向造化上說謂乾天

伏羲六十四卦方位大圓圖

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行寒一暑

也有父道焉不特成男已也盡物之男女而資始之知大始者也坤地也有母道焉不特成女已也盡物之男女而成就之作成物者也○上節成男成女各有專司此用合說鋪張一番正是為下節易簡二字作跌勢

乾以節乾知大始疑乎其難矣然性健而動一始便始更無停待知何易耶坤作成物疑乎其難矣然性靜而順居後代終更無勞優能何簡耶○此節就知始作成之煩難處看此他一個易簡見天地所以成位於上下者在此易簡為下文兼體張本

易則節乾坤有易簡之妙人苟能兼體之立心坦坦如乾之易人便易知處事要如坤之簡人便易從易知如坤之心一自然有親易知如坤之簡人便易從易知如坤之一日亦可半年豈不可久自功則成已亦可成物豈不可大可久則子誠無息德賢於人可大則善與人同業賢於人一體易簡便有無窮妙用如此○此節極力形容體易簡之妙為下文成位其中張本易知不特尋常見諒也幸辨讓湯武誅此心益益落落如青天白日何曾點曖昧不可對人言故有親而可久易從不特尋常相與也五典亦契五教重民其事經緯緯如布帛菽粟何曾一件煩難以拂人之性故易從而有功推拓到此賢於

人之簡更見著落更爲空濶
易簡之妙承上文說來言體易簡而至於久大則易簡不
在天地而任吾心任天下千頭萬緒道理只一易簡收拾
殆盡而理得矣理得則完却吾人本來分量將見天以易
成位乎上地以簡成位乎下人以體易簡而成位乎中到
此位地方見學易極功○此節當以中庸能盡其性章於
看蓋此易簡自有生以來無人不具只因世人撇却本來
面目自生情識所以生出無限艱難險阻故能體易簡即
是盡性體易簡而理得也盡人物以贊化育成位其中
即是與天地參

二章全自此章論后天繫辭之易亦分兩大段首四節言
聖人作易末二節言君子學易又細分之首節言辭所由
繫大節推原觀象繫辭之故三節言所繫之辭與人事相
合四節言所制之變與造化相符五節言君子所學不外
乎易末節言學易功至有以合乎理而承天眷也

乾道成男坤道成女

此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也

乾知大始坤作成物

知猶至也乾始物而坤作成之承上文男女而言乾之理蓋凡物之屬於陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

乾以易知坤以簡能成反

乾健而動即其所知便能始物而尤所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而成物

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

人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者眾故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

右第三章

繫辭傳

卷三

四

易學

聖人節此聖人專指爻周蓋伏羲六象畫卦已將吉凶之
聖默示但有書無文民用弗彰文周聖人因取伏羲所畫
六十四卦陳設來看文王統觀一卦之象時有消息繫象
辭以明全體之吉凶周公析觀六爻之象位有當否繫爻
辭以明一節之吉凶而吉凶之理始昭揭於天下○此節
要見吉凶自立象畫卦時已寓但非辭則無由明耳妙在
觀字上觀字正交周與義是心印處

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見
於天地而人兼體之也

剛柔節緊承上文來謂辭因象而繫象爻因變而生蓋
卦爻之奇為剛偶為柔迭相推遷則柔或變剛剛或化柔
而變化生變化雖有不一各繼之而變也其變無窮則其象
不故聖人必觀之而繫辭以明吉凶○剛柔相推即是
動靜之極極則柔化而推之推在初爻則乾化為天風姤
剛進之極極則柔化而推之推在初爻則乾化為天風姤
推在二爻則乾化為天山遯推在三爻則乾化為天地否
推在四爻則乾化為風地觀推在五爻則乾化為山地剝
推在六爻則乾化為純坤坤六爻皆陰是陰退之極極則
剛變而推之推在初爻則坤變為地雷復推在二爻則坤
變為地澤臨推在三爻則坤變為地天泰推在四爻則坤
變為雷天大壯推在五爻則坤變為澤天夬推在六爻則
坤變為純乾又從六爻而錯綜變化之則六十四卦全矣

聖人設卦觀象繫辭而明吉凶
象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也
剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推遷而陰或變陽陽或化陰聖人所以
觀象而繫辭聖人所以因象而求卦者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也
吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失
則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取吝蓋吉凶相
對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故

聖人觀卦爻之中或有此象則繫辭以此辭也
變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之
道也

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而
退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣爻
初二為地三四為人五上為天動即變化也極至也三極
天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變
化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者
得因所值以斷吉凶也

是故君子居則觀象而玩易之序也所樂而玩者爻之辭也
易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

是故君子居則觀象而玩易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

則存乎得失之辭。又不待言矣。○此節列賁賤二句。確是引起下句。見得有卦爻斷不可無辭。以辨吉凶。下節正承辨吉凶。說去會解。以位申變。以卦申象。以吉凶申辭。作三平看。殊覺良限。

憂悔節辨吉凶。固存乎辭。至辭有悔。至辨於吉凶之間者。也。易嘗為人憂悔。各則存乎善惡。攸分之介。辭有元咎。辨於轉吉之後者。也。易嘗為人震无咎。則存乎困心衡慮之悔。至此方見辨吉凶之詳密處。

是故節此是故。總結上意。謂卦有小大。因而辭有險易。各隨卦之所之。而指出言之耳。所之小。則辭不得不險。所之大。則辭不得不易。故聖人憂世。覺世之情。見乎辭。○蘇子瞻曰。卦有成體。小大不可易。而又無常詞。隨其所趨。故不言爻。而只言卦。

四章全旨。此章極贊易道之大。易與天地準。句是綱。彌綸正是與天地準。處下三節。正足彌綸天地。處前理盡性至命。三項平說。自不可易。但未節當謂神无方。而易无體。句作通章贊易結穴。

易與節通章皆指贊易。故首節以易字起。末節以易字終。準是準其道。非準其形。兩句一直說下。故能字要看得省。乃蓋天地之道。不外陰陽易。正所以道陰陽兼陰兼陽合。

萬為一。無少參漏。便足彌天地之道。分陰分陽。一實萬分。各有條理。便足綸天地之道。○彌是大德教化綸。是小德

仰以節。惟易能彌綸天地。故聖人用易窮理。無理不徹。彼天地間有幽明之故。死生之說。鬼神之情狀。其理原甚微渺。難知。聖人只憑易書。上陰陽之理。自能窮究。而盡知之。仰觀天文之書。與上俯察地理之南與高。屬明。即易理中之陰變陽。仰觀天文之夜與下。俯察地理之北與深。屬幽。即易理中之陽化陰。原推原也。又折轉也。惟原其始之生。即易理中之陰變陽。折轉來看其終之死。即易理中之陽化陰。精也。陽氣也。兩者凝聚而成形體之物。神之伸也。即易理中之陰變陽。魂附於魄。欲聚不欲散也。苟離乎魄而倏然游去。變為鳥有鬼之歸也。即身中之陽化陰。總一易中陰陽之理。而天地間幽明之故。死生之說。鬼神之情狀。俱知其所以然。則易誠足以彌綸天地。與天節上文三知字。便見聖人心通造化。故相似句。暗承上文。且肩起全節。知周等項。正是與天地相似之實。既已相似。便自不違。蓋天地之道。仁陽智陰而已。聖人默契易中陰陽之理。用能元却。本來仁義之性。與天地膺合無間。以處帝言智之精詳。足以周知萬物。而仁道之兼濟。能使

易與天地準。故能彌綸天地之道。

易書卦爻。具有天地之道。與之齊準。彌如彌縫之彌。有終

竟聯合之意。綸有選擇條理之意。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。原始及終。故知死生之說。精氣為物。游魂為變。是故知鬼神之情狀。

此窮理之事。以者聖人以易之書也。易者陰陽而已。幽明死生鬼神。皆陰陽之變。天地之道也。天文則有晝夜上下

地理則有南北高深。原者推之於前。反者要之於後。陰精陽氣。聚而成物。神之伸也。魂游魄散。而為變鬼之歸也。

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。聖王敦乎仁。故能愛。知音贊樂音洛知命之知如字

此聖人盡性之事也。天地之道。知仁而已。知周萬物者。天

也。道濟天下者。地也。知且仁。則知而不過矣。旁行者。行權之知也。不流者。守正之仁也。既樂天理。而又知天命。故能

无憂。而其知益深。隨處皆安。而无一息之不仁。故能不忘其濟物之心。而仁益篤。蓋仁者愛之理。愛者仁之用。故其

相為表裏如此。

範圍天地之化。而不過。曲成萬物。而不遺。通乎晝夜之道。而知。故神无方而易无體。

此聖人至命之事也。範圍如鑄金之有模範。圍匡郭也。天地之化无窮。而聖人為之範圍。不使過於中道。所謂裁成者

也。通猶兼也。晝夜節幽明死生鬼神之謂。如此。然後可見

天下各得其所有仁以實其智而智不過於空虛有時智以行權雖委曲旁出不拘常轍而仁道之守止能使變化不離於經有仁以裁其智而智不流於放蕩因而密証其智既樂天理又知氣數之命則利害得衷無所動故不真而深觀其仁隨處皆安無一息不敦篤乎仁則惺惺纏綿存心利濟故能愛合看分看其仁智之性無不與天地相似如此要之仁智一易中陰陽之理也是謂聖人以易盡性○堯之欽明舜之濬哲知得萬物矣而如大好生之仁實能府脩事和以濟天下舜之不肖湯武之放弑伊尹之放桀皆效行之智也而心安理得變通之中不失萬世經常之道雷雨之弗迷陳蔡之絃歌皆樂天知命之樂堯舜之得位孔孟之慷慨禹稷之飢溺顏巷之簞瓢皆安上敦仁消息

範圍節聖人窮易理於心既盡性而與天地相似則見其能範圍大地焉且見其能曲成萬物焉蓋天地之化不能無過聖人用易範圍之而有治曆明時經時書禮之法萬物之生不能自成聖人用易曲成之而有樽節愛養輔翼造就之法至於天地萬物循環迭運要皆晝夜之道也聖人用易通知之只憑一陰陽之理便能默察其屈伸行來之故若然則聖心誠无方无體矣而要皆本於易故一易

也曰其至辛言之謂之神或陰或陽兩在不測无方也自其運用言之謂之易忽陰忽陽圓融不滯无體也易誠足與天地準矣○胡氏云神易就易上說方好迴顧易與天地準有就聖心上說者非是然須就聖心歸併到易以上文窮理盡性至命皆聖人用易學問也○按範圍曲成兼實理實事如中和位育之說孔顏在下有其理行夏時乘殷輅便是範圍鈞不綱也○宿便是曲成堯舜在上有其事替象授時睿幾齊政肇州封山俱是範圍府脩事和暨鳥獸草木魚鱉咸若俱是曲成

五章全旨此章大旨只一陰一陽之謂道句便了聖人恐人外陰陽以求道故於章首嚼破又恐人泥着陰陽以求道故於章末揭出神字中間節節是道節節是神最妙尤在着生生之謂易句作中紐文法上結一陰一陽之道下起陰陽不測之神

一陰節道者一也即太極也一不可名言惟從動靜既判陰陽互根處體會則二氣迭運之中止太極直宰○陰陽是板煞的着兩個一字便是活動東西從這活動推究所以然道存乎其中繼之節此節就天地生物上看出一陰一陽之道太極原是靜體繼靜而動真精妙合氣方行而理未着於物粹然

至神之妙无有方所易之變化无有形體也

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者善也成之者性也

道具於陰而行乎陽繼言其成也善謂化育之功陽之事

也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是

道也陰之事也周子程子之書言之備矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君

子之道鮮矣知言智不知之知如字鮮息淺反

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目為全體也

日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其毋下者也然亦

莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不

同何也曰彼以清濁言此以動靜言

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也

用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人

有心而无為

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无穷

生生之謂易

至善是為天命之本然及凝聚成形稟受一定形既具而
理亦賦於生初此則性也是為人道之自然要之繼善未
若於初無朕而慶陽成性則此善已交過人物去有迹而
屬陰一陰一陽而道在是矣

仁者節此節承上文成之者性看出此一陰一陽之道蓋性
而曰成原是完整的總交過人物去便落氣質終落氣質
便有偏全全者無論矣即其偏者言之仁者得陽流動處
多憑他所見謂道只在仁知者得陰貞靜處多憑他所見
謂道只在知下而百姓却又日用不知併仁知亦未能偏
見故君子仁知兼全之道鮮然仁知雖偏偏亦是道百姓
雖不知不知亦是道蓋見仁者陽見知者陰百姓日用又
皆陰陽所在何莫非一陰一陽之道乎

顯諸節此節及下節俱就氣機上看出此一陰一陽之道謂
人性雖有所偏而造化原無不全蓋天地以生物為仁由
闢而闢時將此仁顯達出來天地以成物為用由闢而闢
時將此用收藏入裏一顯一藏以鼓萬物出入然皆无心
成化較之聖人有心生成而時墮憂慮者大不相同夫顯
仁者德之發盡物而顯德莫盛焉藏用者業之本盡物而
藏業莫大焉且一出於无心至矣哉茂以加矣不與聖
人同憂可非抑聖人也特借聖人之至觀出天地之至蓋

故不與同此意甚圓但節意不重在此
富有節此節釋上節發出陰陽互根本旨以明一陰一陽
之道藏用內也何稱大業以其把顯仁時所顯的一一都
藏中間何等富有即其有之富而知其發之必是以謂之
大業顯仁外也何云盛德以其把藏用時所藏的一一宣
洩日新又新不已即其日之新而小其含之必是以謂之
盛德盛德為陽大業為陰顯藏迭運陰陽互根而道在是
矣

生節此節徹首徹尾乃中間一個大關鍵蓋合上文看
來總是陰陽生生這陰陽生主便盡交易變易之理而一
部易書可以蔽矣上五節分言陰陽動靜之無端此則
合言動靜陰陽之無端易以理言謂交易變易之義剛柔
互換曰交易陰陽迭遷曰變易言理而書在其中故註云
理與書皆然

成象節此節及下節俱從上節易字再尋出一陰一陽之
道謂有易則有乾坤而乾坤之謂從生物上亦看得明白
物之初生精氣方凝適成其胚胎兆之象此時輕清未

陰生陽陽生陰其變无穷理與書見然也

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行也占之已決者屬

乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰

陽意蓋如此

陰陽不測之謂神

張子曰雨在故不測

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未

嘗倚於陰陽也

夫易廣矣夫矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言

乎天地之間則備矣夫音扶下同

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動

也闢是以廣生焉翕虛級反闢婢亦反

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交

也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰

廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易

之所以廣大者以此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至

形屬乎陽則謂之乾物之既生品質已露效出許多形色
象貌之法此時重濁有迹屬乎陰則謂之坤
窮究七八九六之數因以知未來吉凶此時擬議未定謀
慮方興則謂之占至於就占之所決者孰吉孰凶而趨之
避之以通行乎事業此時變化已成可以定業成務則謂
之事占則事之未決屬乎陽事則占之已定屬乎陰亦有
一陰一陽之謂道底意思○說統云此兩節分辨本生十
之謂易來舉物之乾坤見天地間無物而非陰陽之生
舉筮之占事見日月間無事而非陰陽之生
陰陽節此節通章收束直管上文謂天地間無非陰陽然
陽中含陰不可測其為陽陰中含陽不可測其為陰不測
處便是神只在起句兩個一字內看出○收場須繳得完
密蓋此陰陽也編維於繼善成性之中迭用於顯仁藏用
之際變化於生生變易之內流行於乾坤占事之間節節
有一陰一陽之道則節節有陰陽不測之神
六章全旨此章承上章陰陽之道而贊易之廣大三節一
氣相承說首句是身子以言乎遠虛虛狀他廣大的模樣
次節進言廣大本於乾坤末節詳言廣大的實以也天也
句作至四時日月至德皆也

夫乾節易之廣大從乾坤來故欲說易之廣大先從乾坤
之廣大說起乾即天也靜未與坤交生物之心專一不
及其動與坤交氣至即行何等直遂而乾之生大焉坤即
地也靜未與乾交生物之意翕受无遺及其動與乾交氣
至盡發何等敷闢而坤之生廣焉易本乾坤而作乾坤廣
大則易之廣大可知○乾坤確當就天地說一是推本易
之廣大所由來一是為廣大配天地作伏筆大生廣生言
乾坤之所生極廣極大即乾知大始坤作成物之意
廣大節緊承上節拆轉謂易之廣大既由天地生則易之
之錯行於天地者有四時而廣大中之變通配之剛柔之
迭運即與暑之推遷也貞明於天地者有日月而廣大中

德易以
致反

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道
人事則如此

右第六章

子曰易其至矣乎春易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑
崇效天卑法地知首

士翼皆夫子所作不應自著子曰疑皆後人所加也窮
理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取
類又以清濁言也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門
天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成

之性也存存謂存而又存不已之意也

右第七章

聖人有以見天下之覬而擬諸其形容象其物宜是故謂之
象

顯雜亂也象卦象如說卦所列者

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以
斷其吉凶是故謂之爻斷了

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處

如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

言天下之至順而不可惡也言天下之至動而不可亂也言
惡猶厭也

陰陽之氣配之對待而流行。即代明而不息也。人有至德賦子於天地者也。而廣大中易簡之善配之。其確然而噴然者。即人性之健而易順而簡也。總之一易之廣大配天地。故曰夫易廣矣大矣。至德本義指人事。似宜屬人性。而荀爽之說則直指天地。謂天德至健。地德至順。而乾坤易簡之善。堪與天地至德相配。更為了解。且與四時日月等句一例。存然。

七章全旨此章借聖人以贊易道之至。首句虛冒。夫易句言易之至於聖人崇德廣業。處見得。知崇禮卑。至末皆詳言聖人以易而崇德廣業之學。見易之所以為至。子曰節易理之至。已在上數章見。然言不盡意也。始則聖人用易以見之。蓋從來推德崇業。廣者莫過聖人。而易乃其所以崇之廣之。由德起於知。聖人窮易理於心。則木體昭融。而知崇業階於禮。聖人體易性於身。則踐履篤實而禮卑。且其崇也。直效天之高明。而洞察必周。其卑也。直法地之博厚。而體驗必詳。其以易而崇德廣業者。皆如此。知崇禮卑。正是崇德廣業。實落處。效天法地。不過形容崇卑之極。故效法二字。不甚着力。彥陵氏曰。知即德之虛明。炯炯於中。皆禮即業之矩矱。規於外。皆德言崇易解。禮言卑費解。大意謂卑下方成個禮。在踐履篤實上見。

節上文言聖人用易以崇德廣業。直至效天法地。故用天地設位二句。承上轉下。見得天地為易之原。以仰起聖人。用知崇禮卑工夫。則渾成之性。依然不失。而統體之道。散殊之義。皆從此出。易不出於天地。外道義不在吾性外。即是道義得於心。而日新月盛。德於是乎崇。道義見於事。而日積月累。業於是乎廣。天地為易之原。易又為德業之原。大哉易也。斯其至矣。此節要比例得恰肖天地。例起成性。設位。例起存存。易行其中。例起道義之門。門字語妙。從上行字看出。天地設位而變化行。天地者易所從出之門也。而用知禮工夫。以存性。其為道義所從出之門。可例推矣。又此章字義須逐一梳櫛明白。知禮當知行兩個字。是用工夫字眼。成性謂現成的性。存存謂知禮功至。則此性果存。住在心。而純亦不已。由是率而行之。則為道行而宜之。則為義。道義已成。則為德業。

七章全旨此章言卦爻有妙用。而人當用之以體其變化之妙。重擬議以成變化。一句上三節引起此句。言易之可用。下雜舉七爻。發明此句。示人以用卦爻之例。

聖人節此節。示伏羲立象說。謂先天聖人。確有以見天下之物。順屬不一。然皆不越陰陽之理。因於未畫卦之先。擬諸形容。復於既畫卦之後。象其物宜。是卦乃象天下之至

擬之而後言。議之而後動。擬議以成其變化。

觀象玩辭。觀變玩占。而法行之。此下七爻。則其例也。

鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出其言善。則千里之外應之。况其迨者乎。居其室。出其言不善。則千里之外違之。况其迨者乎。言出乎身。加乎民。行

乎迨見乎遠。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。和胡臥反。靡音糜。行下孟反。見賢通反。

釋中孚九二爻義

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。斷丁管反。臭昌又反。

釋同人九五爻義。君子之道。初若不同。而後實无间斷。

金如蘭。言物莫能間。而其言有味也。

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。夫茅之為物。薄而用可重也。慎斯術也。以往其无所失矣。錯在夜反。錯音措。夫音扶。

釋大過初六爻義

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。致恭以存其節也。

釋謙九三爻義。德言盛。禮言恭。言德欲其盛。禮欲其恭也。

亢龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。

釋乾上九爻義。當屬之言。此蓋重出。

釋乾上九爻義。當屬之言。此蓋重出。

曠也故謂之象。○這個有以見是造化生心曠是煩冗的
意思兼天地萬物天下之願誰人不見而不見其所以曠
惟聖人見天下之至一故有以見天下之至曠諸形容
未便說到水火雷風之形方以陰陽比擬卦畫如陽如何
畫陰如何畫老陽老陰如何畫少陰少陽如何畫純陰純
陽如何畫雜陰雜陽如何畫畫卦既成因象其物宜如純
陽象天純陰象地一陽在二陰之下象雷一陰在二陽之
下象風之類

聖人節此節指周公繫爻說謂后天聖人確有以見天下
之動紛紜不一然皆有個不易之理因用其昭徹之觀從
動處觀個會從會處求個通又從會中之可通立為不易
之典禮以為繫辭作把柄爻有循典禮者繫辭斷其吉悖
典禮者繫辭斷其凶是爻乃效天下之至動也故謂之爻
○這個有以見是豁然貫通動是活潑的意思專主人事
天下之動誰人不見而不見其所以動惟聖人見天下之
至靜故有以見天下之至動會謂理所合處萬殊之一
本也通謂理可推行處一本之萬殊也既合乎理而可通
便據以為常法是謂行其典禮典禮者常理也隨時處中
如堯舜揖讓湯武征誅皆是
言天節此節承上起下謂象言天下之至曠似乎可惡然

之至處有至一者存焉乎可惡爻言天下之至動似乎
可惡然動之至處有至一者存焉乎可惡卦爻果有妙用
如此人安可不擬議於斯故下文遂接擬之云云
擬之節緊承上節謂既不可惡不可動則言動之理悉具
於象之中將有言也必將爻象之理比擬咸當而後言將
有動也必將爻象之理計議已定而後動隨時變易時措
咸宜而言動之變化以成○擬議是融會易理於心到言
動時又臨幾省察非逐件奉為板樣本于變總只一個時
如孔子之仕止久速動之變化也便便向向言之變化也
鳴鶴節擬議斯爻見言行之當慎居其室取在陰之義出
其言取鶴鳴之義千里之外應取其子和之義本旨言
行兼重而起筆單說言之應遠者以言於鳴和字義較有
關會也下遂將言行並提推拓到動天地以見言行之不
可不慎○桑林大事改禱而甘霖立沛言動天地也金鯨
十心未白而雷電以厲行動天地也
同人節擬議斯爻見同心之為貴從出處語默不同上跌
起同心見迹不必同而心同乃真同心者心到極同田地
則堅利莫當臭味相投故斷金如蘭正是極形割不斷截
不開咀嚙不盡之妙○楊誠齋云禹顯頌悔同一道史直
遂卷同一意心同故也故莫堅於人心而金石非堅龍比

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則
失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不
出也幾音機

釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也若小人之
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冶容誨淫易曰負且乘致
寇至盜之招也藏才浪反

釋解六三爻義

右第八章

此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

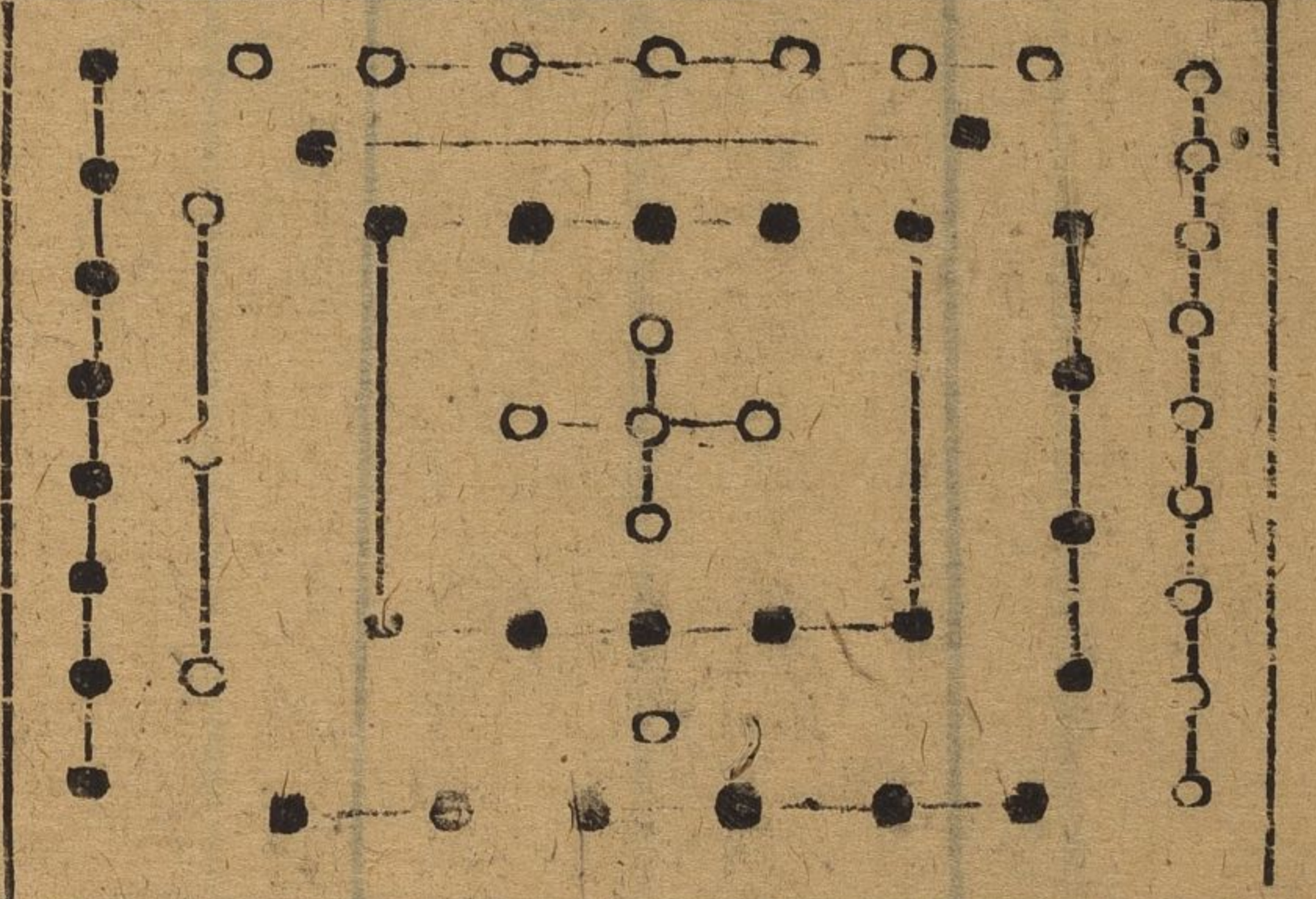
此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地
之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居
上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五
為衍數次十為衍子次二三四為四象之位次六七八
九為四象之數一老位於西北二少位於東南其數則各
以其類交錯於外也

可以成仁。莫莫於同心之言。而芝蘭非臭。孔顏無所不悅。初六節擬議斯交。見處事之當慎。用可重以上。俱就錯器上泛論。慎斯術以下。方就人事說。斯術謂用茅以藉之術。須正喻來寫。將藉用白茅四字。看得道理空濶。无所失三。字方見大意。楊誠齋云。今試以天下為器。以所以治天下者為藉之用茅。則之有天下也。藉之以封建。藉之以井田。藉之以學校。慎之至。故无所失。秦欲盡去先王之白茅。而行一切之政。以去苛錯。則可矣。如答何。勞謙節擬議斯交。見有功之當謙。勞與功意同。而字別。以其自盡心力。言謂之勞。自其動業及人。言謂之功。不伐不德。則器量不可測。故贊其為厚之至。而明其能以功下人。以功下人。禮之恭也。惟德欲其盛。故禮欲其恭。兩句相承。說下。故下直授致恭存位。能致恭則位便存。正是有終處。九龍節擬議斯交。見過滿之招損。不出節擬議斯交。見凡事之當密。文義原主出處之節。此專及於言者。蓋口舌乃人一身之門戶也。楊誠齋曰。唐高宗告武后。以上官儀教我。廢汝此君。不密而失臣也。陳蕃乞宣臣章。以示寬待。此臣不密而失身也。寇準欲去王欽若。而被酒漏言。此幾事不密則害成也。子曰節擬議斯交。見竊位之當戒。知盜謂知致盜之情由。

小人以術取。則相盜已思奪他。而况其有慢上暴下之罪。則因以誨盜。海淫命起。負乘為盜之招。見竊位之罪。無所逃於天地。楊誠齋曰。司馬安能盜。魏曹操誨而招之也。蕭衍安能盜。齊道成誨而招之也。九章全旨。此章論數法之妙。乃夫十一篇河圖說也。首二節言天地之數。由圖而載。大衍至祐神矣。言紫書求卦之法。由圖而出。未合數法而歸之神。總見天地因圖以著數。所以啓聖人之獨智。聖人因數以演易。所以終天地之全功。千變萬化。舉不能出此一圖中。此圖之所以為至妙而言之必詳者。天一節此節言用河圖法說。不謂人之用易。不外探著求卦之法。而探著之法。本於大衍之數。大衍之數。本於河圖之數。而河圖之數。即天地之數也。昔堯皇時。龍馬負圖而出。其背上有自一至十之數。由今觀之。天純陽。其數奇。而圖之一三五七九皆奇。則皆天之數。地純陰。其數偶。而圖之二四六八皆偶。則皆地之數。此節合下節逐句逐字。都是就河圖上指。天畫地說。個分曉。謹將河圖附載於下。天數節分積而計之一三五七九皆屬天。是天数五。二四六八皆屬地。是地數五。天地五數各有定位。是為五位。

則見夫一與二三四五與六七八九與十奇先偶後
 其序不紊如兄弟之相得又見夫一與六二與七三與八
 四與九五與十奇施偶受其交無間如夫婦之有合既相
 得而又有合則不患於獨陰不生獨陽不成矣而况合積
 天地之數五十有五十五是成數五是生數生成之理益
 以不窮如此此所以或生或成陰陽之變化於是乎成生
 者來而伸成者往而屈往來屈伸循環迭運鬼神之用
 於是乎行一上節分屬天地意已盡于此節復分積其數
 合積其數以圖數妙造化之全功重成變化行鬼神則
 而變化之式鬼神之行於相得而又有合上見蓋有合則
 陰陽生成之理具矣而必再言五十五句者以五十五
 之後又有五其終始無窮之妙諦而陰陽生成之理至此
 果無盡藏也不如此看則天數二十有五四句宜安頓在
 相得有合上矣鄭汝如曰變化即陰陽生成之義不必以
 五行分貼鬼神即變化中之屈伸往來者非有一也
 大衍篇圖數既具天地之數而即為書數所由衍聖人取
 中宮天五乘地十之數以中五為衍用以十為衍子以
 五之一而乘其十為小衍以五之五各乘其十則為大衍
 大衍之數則五十矣而用以揲著則又止用四十有九虛
 一不用以象大極書數生於一有一不用而後四十有九

河圖

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數
 十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此簡本在大衍之後按宜在此天數五者一三五七九

皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三

與四五與六七與八九與十各以奇耦為類而白相得有

合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二

十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變

生水而六化成之七化生火而七變成之八變生木而八

化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼

神謂凡奇耦生成之屈伸往來者

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象

無所不用由是而信手分為二大刻則其用有象於兩
 手由是而取右大刻一策掛於左手小指間則其用有象
 於三小由是取兩手之策各四揲之則其用有象於四時
 由是取左手四揲之後時零若干一於於無名指中指之
 間次取右手四揲之後時零若干再於於中指二指之間
 是為歸奇於劫則其用有象於開劫字已兼再劫開字亦
 兼再開但未明白分配故又著五歲再開二句以申其意
 蓋看法五歲有再開故筮法亦有再劫其無微不合如此
 乾之節此節以過揲之策字蓋分二掛一歸奇皆已用之
 策其揲過去的似皆無用然就此過揲者言亦有與造化
 相應之妙彼揲著者老陽老陰少陽少陰名曰老陽數九
 老陰數六少陽數七少陰數八此從河圖外四面看來也
 今且置少陽少陰不論而單論老陽老陰老陽為乾乾爻
 所揲過不用之策每爻三十有六總六爻計之則二百一
 十有六若陰為坤坤爻所揲過不用之策每爻二十有四
 總六爻計之則百四十有四合之凡三百有六十與期之
 日適相當何其妙哉○陸氏云老陽之策其存者大抵初
 變有四二變三變者三則十策矣又通三次掛一之策為
 十三除十三策故其揲餘者共三十六策凡過揲曰四九
 者九個四也老陰之策其存者大抵初變有八二變三變

皆七則二十。策矣。又通三次掛一之策。為二十五。除二
十五策。故其揲餘者。共二十四。策。凡過揲曰四。六。各六。個
四。也。其云三奇。則九。每一大奇。作三算也。其云三偶。則六
每一大偶。作二算也。如此疏解。所以三十六二十四。處始
明白。不可不說。

二篇節此過揲之策。不特可以當期之日也。通計上下經
二篇陽爻百九十二。皆作老陽觀。每爻以三十六計之。得
六千九百一十二。策。陰爻百九十二。皆作老陰觀。每爻以
二。下。四。計之。得四千六百八。策。共萬有一千五百二。與
萬物之數。適相當。夫揲過不用者。其無益於合。必如此
是故節是故二字。總承上三節來說。得成卦次序。以明筮
法始終。蓋揲者。正所以求卦。而外始于一變之易。必分二
掛。一陰四歸奇。凡四經營。度然後或四與五而成一變之
奇。或九與八而成一變之偶。而易於此成。易於變。字替身
即十有八變中。一變由此。一變積至十有八變。然後內外
貞悔以全。而卦於是成。卦乃六畫之卦。十有八變。應川七
十二營。

八卦節蔡虛齋曰。上言一變。遂乘勢說到十有八變。中間
內體一節。未及發。故翻定之。以此句。謂十有八變而成
卦。乃大成之卦也。自具三十六營。以成九變時。則三畫
此句。補上。又且起下。

引而節八卦。既成。即此通彼。引其端。以伸之。則一卦可變
為六十四。因變極。變觸引伸之類。而重之。則卦卦可變。為
六十四。如此。則卦有員神之用。爻有易賁之宜。吉凶悔吝
無一毫滲漏。天下之能事。已盡於此。此節合上二節。作
一停。四營成易節。是統說。個成卦大槩。八卦小成節。是縮
回。一筆。以成卦之始。引伸觸類。節是展開。一筆。以極成
卦之終。俱是說卦爻所由備。以起下。著法之妙。未便說到
變占之法。故天下能事。依啓蒙吉凶。每各皆不越此。不作
成天下之務。說恐碍下節也。

顯道節此極言著法功用之妙。正所為舉天下之能事。處
蓋既經引伸觸類。則卦爻悉備。因而用揲。著求卦之法。不
論所得何卦何爻。而吉凶消長之理。昭然森列於辭。豈不
顯乎。或吉或凶。既從數推出來。則其見於趨避之德行。自
然脚輕手快。鼓舞于不自知。豈不神乎。是故明則有裨於
人。而受命如响。幽則有助於神。而贊化不及。能事之畢。如
此。按本義辭數雖分屬。須善會之。以通章。不會有箇辭。

三揲之以四。以象四時。歸奇於扚。以象閏。五歲再計。故再扚
而後掛。揲時設反奇紐
宜反扚即得反

大衍之數五十。蓋以河圖中宮。五乘地十。而得之。至用
以筮。則又止用四十。有九。蓋言出於理勢之自然。而非人
之知。力所能損益也。兩謂天地也。都懸其一於左手。小指
之間也。三才也。揲間而數之也。奇所揲四數之餘也。扚
勒於左手中。三指之兩間也。留指之餘日。而成月者也。
五歲之間。再積日。而再成月。故五歲之中。凡有再闔。然後
別起積分。如一掛之後。左右各一揲。而一扚。故五者之中。
凡有再扚。然後別起一掛也。

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。期音
基

凡此策數。生於四象。蓋河圖四面。太陽居二。而連九。少陰
居三。而連八。少陽居四。而連七。太陰居一。而連六。揲著之
法。則通計三變之餘。去其初掛之一。凡四為奇。凡八為耦。
奇圓圍三。耦方圍四。三用其全。四用其半。積而數之。則為
六七八九。而第三變。揲數策數。亦皆符會。蓋餘三。可則九
而其揲亦九。策亦四九三十六。是為居一之太陽。餘二。奇
一耦則八。而其揲亦八。策亦四八三十二。是為居二之少
陰。三耦一奇則七。而其揲亦七。策亦四七二十八。是為居
三之少陽。三耦則六。而其揲亦六。策亦四六二十四。是為
居四之老陰。是其變化往來。進退離合之妙。皆出自然。非

字只是論數

子曰節以咏嘆法極微全章謂著法之妙至于酬酢佑神則著法一變化之道也然著數即圖數圖數即天地之數天地變化之道總一神之所為則其洩之於圖而行為數法之變化者亦皆出於理勢之自然而非人所能為故贊之曰知變化之道其知神之所為只重變化難知不重人知變化上。此章從圖數指出天地之數又從圖數推出大衍之數據著求卦之法則此變化之道從著數歸根到河圖天地併到神之所為章法方極或云單著著法者未完即數法並結者亦未穩

十章全旨此章明易道之大皆聖人之功首節言易具聖人之道而有以周人之用次三節言易理至精至變而至神故能周人之用夫易聖人以下正言易為聖人之所作以見其為聖人之道

易有節上章發明數法而一歸於神似歸却聖人之功故此章開口便提易有聖人之道四以辭占象變四者皆聖人本道而為之以寫其憂世覺民之心而嘉惠後人厥功不淺彼夫指其所之者易之辭也以言者尚之則言無不當化而裁之者易之變也以動者尚之則動無不時象其極宜者易之象也以制器者象之則裁制有定理以斷天

易之占也以下筮者尚之則意念無游移。字疏解明白辭是卦爻之辭占是辭中之吉凶悔吝斷然不易者故尚辭在平時議論尚占在臨事決擇象是陰陽老少所象之物變是象中之化裁趨時履遷不滯者故尚象得其一定之旨通變通其無定之神又制器卜筮俱是借用字眼吾心裁制事理使有成形如方圓之不可易故以器名之卜筮只取決疑之意不然辭占象變皆卜筮裏事何以獨於尚占句提明

是以節此節承辭占而贊其妙是以二字承上文道貫下兩節蓋惟辭占可尚是以君子將有為於一身將有行於天下吉凶之來物未知抱著問易以變義所為所行之事而易受人之命隨叩隨應如響聲之速且應之極其問所問之事無論遠而千里百年近而尺帶日暮而造化淵微深而人心叵測其來物之吉凶遂皆周知此由辭占之理至精融通細密於萬事無不該故能如此假使知疏孰能應之至速至周如此哉故此只就辭占上說未及聖人

參伍節此節承象變而贊其妙惟象變可尚是以君子當問焉以言之時將四十有九策信乎中必參之據其左右之策後伍之而取其歸節之策則四營成易是為一

人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期謂一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策

陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子數之而門人加子曰以別上文也

右第九章

此章言天地大衍之數據著求卦之法然亦略矣

變參伍借用字眼當註中先後二字一變尚未成念迨至
三變之際分布著策如一變下將所掛之策置下格上
第一小刻二變下將所掛之策置下格第二小刻是
為筮所謂交而互之一左一右之謂也三變之後將所置
三格之策總掣起來計算看是七八九六之數是為絲所
謂總而掣之一低一昂之謂也通其變謂由一變通至三
變而皆如此參伍則成一爻或三個皆奇為老陽或三個
皆偶為老陰或一奇二偶為少陽或一偶二奇為少陰則
陰陽老少之雜陳宛如天經地緯縹然成文矣極其數謂
由此一數極至六數而皆如此錯綜則成一卦或純陽而
取諸天或純陰而取諸地或中虛而取諸火或中滿而取
諸水則八卦相盪而為六十四天下之物宜無不象而
象以之定矣此皆象變之理至變圓神不滯故能如此假
使膠于一定孰能唯變所適而成文成象如此哉○此節
字句好似霧裏看花故不憚梳櫛使觀者如數掌上螺紋
易元節此節合上精變而贊其神蓋辭占象變總一易而
已易无成心焉有思既无思焉有為故當未操書求卦時
辭占象變未形寂然不動及其感而操書求卦而受命如
嚮而來物遂知通變數而文象畢呈却又迷通天下之
故元思而无不思无為而无不為極天下之至神乃能如

此不然寂則淪於靜感則滯於動焉能寂中寓通如此哉
○寂然不動中原含有天下固然之理故一感即通天舜
之若决江河深山中所謂濤也易理之泛應曲當寂然中
所包羅也呂與叔謂洪鐘在簾叩與不叩鳴未嘗已寶鑑
在懸照與不照光未嘗息妙解入微

夫易節以上發明易道之妙此處急承上點出聖人來以
申首節之意不然是泛論易道非易有聖人之道矣極深
承遂知來物節蓋來物隱於無形所謂深也聖人本一心
之精繫也辭决之占將那至深的道理究極出來研幾承
成文成象節蓋文象隱於未判所謂幾也聖人本一心之
變制之變立之象將那至幾微的道理研審出來向非聖
人制為辭占象變深者何由極幾者何由研哉○辭占象
變是易却皆聖人著作出來故從易拆到聖人謂辭占之
易至精而可以極深象變之易至變而可以研幾然皆聖
人所作以極之研之者總是以易之至精至變推本到聖
心之至精至變末宜補出神字以上文精變神三平下文
精變神亦三平故也

唯深節此節又從聖人折到易歸功於易正是歸功聖人
唯辭占之易為聖人所著以極深則易果无深不極矣故
問焉以言之下吉凶明而述者以開天下之志可通唯象

其詳具於大小筮人之官而今不可考其可

啓蒙備言之

易有聖人之道四時以言尚其辭以動者尚其變以制器
者尚其象以上皆尚其占

四者皆變化之道神之所為者也

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

兩反古文與字
與音同下句

此尚尚占之事言人以筮尚其卦之辭而以之

發言處事則受人之命而有以告之如嚮之應聲以决

其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言我同命

則將筮而告筮之語冠禮筮曰幸自右贊命是也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天

下之象非天下之至變其孰能與於此參七南又錯七各
各反綜與弄反

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五

數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其

多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而

挈之一低一昂之謂也此亦皆謂撰者求卦之事蓋通三

撰兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定

卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀

子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨

之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以此物伍之

變之易為聖人所制以研幾則易果無幾不研矣故通變極數之後趨避決而意者以奮天下之務可成唯極深研幾皆出於至神則辭占著而志通若不知其所以通象變移而務成若不知其所以成思若啓而行若翼殆不疾而速不行而至者乎甚矣聖人極深研幾之功大也。深幾字義與上節同時解有謂經聖人極之而辭占一深經聖人研之而象變一幾則深幾又看做精變不與上節一例矣糊混可笑或曰此節分明深幾神三項則深幾看做精變章法更密果爾則上節當云辭占之易至精精則深矣而實聖人所制之決之而極之使深者象變之易至變則幾矣而實聖人所制之立之而研之使幾者未知是否存參。

子曰節用章首句作結全要得此之謂三字精神十一草全自此章專言卜筮重與神物以前民用一句首節言卜筮之用達於天下次節言卜筮之本具於聖心三節言卜筮之所由與四節言卜筮之所從出五六節言聖人畫卦以立著龜之體七節合天人之大以贊神物之功八節推本卜筮原於造化九節正言卜筮周於民且子曰節此節蓋為聖人作卜筮而發但開物三句且就易上泛說道理是故聖人三句方着卜筮說謂易有卦爻以

避之務且不冒天下道埋於吉凶趨避之中而其功用已盡是故聖人知易以開務爻制卜筮以通天下之志使不迷於吉凶知易以成務爻制卜筮以定天下之業使不怠於趨避知易以冒道爻制卜筮開物以斷其心之疑定業以斷其事之疑使不眩於義理而易之用已無弗周矣作為卜筮全在三以字著力

是故節是故二字承上作卜筮來謂卜筮者撰著也著之德惟變所適圓轉而神妙至著之所值為卦卦之德各有定體方正而明白卦之所生為爻爻之德隨時立說變易以告人然是三者之德皆聖人心德也通而不滯聖心之周神範而不過聖心之方智應而曲當聖心之易貫渾融此理淨澈無私若以此三者洗濯其心然故方其无事退藏此三者之德淵密莫窺及其有事吉惟患民不趨凶惟患民不避且同患之衷皆本藏密之體彼其藏於密者如著之神故能知吉凶於未來如卦之智故能藏吉凶於已行无卜筮而知吉凶此惟洗心之聖人能之故憑空結想到古之聰明睿知神武不殺者宣聖此時已神遊於義學文周數聖人下。此節重洗心句上三句引起此句然必從著帶到卦爻方見來脉易有寂然之體故能感通聖人

以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此四者易之體所以立而用所以行者也易有著卦无思无為言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人之心之妙其動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研幾也幾音機下同

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

所以通志而成務者神之所為也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何為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

疑夫音扶昌莫報反斷丁亂反

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂爻卦既設而天下之道皆在其中

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

有藏密之妙。故能同患。此正聖學與易學合一處。古有明
目達聰之聖人。方垂靈塞。填古有欽明濬哲之聖人。不
外恭默垂裳。古有徂征誓衆之聖人。卒之兩階干羽。此乃
聰明睿知神武不殺。模倣然大意。只要比擬。无卜筮而知
吉凶。耳不必過爲附會。

是以節惟其有洗心之易。是以上明天道吉凶之原。下察
民情攻取之故。知神物可與。而又不能自與。於是與著之
神物以教民筮與龜之神物以教民卜。以前民趨避之用。
前之云者。猶言先導也。又從前民用轉神。神見未卜筮
時。既有藏密之誠。方卜筮時。又用齋戒之念。而神智之德
益神明矣。神物之神明。必待聖人之神。神神神神。而聖人
之神明。必待聖人之齋戒。神神神神。而此正洗心後一層。存
誠至敬心法。與无卜筮而知吉凶。意並行不悖。

是故節此節。正詳言與神物。神物民用之始終。蓋化育流行
乃萬物出入之戶。時乎收斂。如戶斯闔。陰爲政也。時乎動
顯。如戶斯闢。陽爲政也。是爲乾坤。由是闔闢互換。則謂變
闔闢往來循環无端。則謂通乾坤變通而物生於其間。物
之始生。胚胎朕兆。彷彿畧見。則謂象及其既生。形象顯露
如有定體。則謂器見象形器而神物亦生於其間。由是聖
人取著龜神物。制爲四營五兆。而用以下筮。則謂法由是

六下之民。始焉用卜筮之法。以出入而利。繼且相率咸
也。此節只要起出制而用之。一句。蓋制用之法。正與神
物正而咸用之神。又前民用正而七闔戶等句。亦差重
是故節此節。指出畫卦之原委。見有著龜以利用。不可無
卦畫以立體。而卦畫之立。只緣易有大極之理。生生不窮
故儀象八卦。一生二。二生四。四生八。自然以次相生出來
。吳因之曰。前後俱言卜筮。中間突提出畫卦之事者。蓋
卜筮全看著卦畫。不然雖有卜筮。將焉用之。有大極直貫
到卜筮。

八卦節八卦既生。加以因重之法。便生出六十四卦。而時
有消息。位有當否。吉凶已定。而趨避之大業。亦生于其中。
是故節是故二字。承上畫卦定吉凶。生大業。來謂卦成而
著龜之用。果非小補。因以上五個大。件。出莫大乎著龜。
一句。而莫大乎聖人。比上四個莫大。較重。蓋備物致用。
如網罟。舟楫。耒耜等項。俱是不止一通。神物而利用之大
無過於與神物。則此意已在箇中了。

是故節此是故緊承莫大乎著龜。見聖人之易。無一而非
大生神物者。天也。天生而後聖人。則而制之也。有神物則
有九六。遂用之變化。而是變化者。效之天地者也。有神物

孰能與於此哉。古之聰明睿知神武而不殺者夫。方以知之
知音預夫音扶

圓神謂變化无方。方謂事有定理。易以貴。謂變易以告

人。聖人體具三者之德。而无一塵之累。无事。則其心寂然。

人莫能窺有事。則神知之。用隨感而應。所謂无卜筮而知

吉凶也。神武不殺。得其理而不假其物之謂。

是以明於天之道。而察於民之故。是與神物。以前民用。聖人

以此齋戒。以神明其德夫。夫音扶

神物謂著龜。湛然純一之謂齋。肅然警惕之謂戒。明天道

故知神物之可與。察民故。故知其用之不可不有。以開其

先是。以作爲卜筮。以教人。而於此焉。齋戒以考其占。使其

心神明不測。如鬼神之能知來也。

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。見賢

闔闢動靜之機也。先言坤者。山靜而動也。乾坤變通者。化

育之功也。見象形器者。生物之序也。法者。聖人脩道之所

憑。而神者。百姓自然之日用也。

是故易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。大音

一。分生二。自然之理也。易者。陰陽之變。大極者。其理也。兩

儀者。始爲一畫。以分陰陽。四象者。次爲二畫。以分太少。八

卦者。次爲三畫。而三才之象始備。此數言者。實聖人作易

則可以定天下之吉凶而是吉凶者象之天者也。有物則有儀象八卦。而是儀象八卦則圖書而作者也。以神物作事方有線索。

易有節此節總括卜筮前民之用謂易有陰陽老少之四象所以為卜筮者指示所值之卦爻也。易於卦爻各繫以辭所以為卜筮者明告所值之六意也。易於卦爻之辭各定之以吉凶所以為卜筮者決斷趨避之事業也。卦爻辭皆為卜筮而設故聖人作為卜筮以與民同患也。卦爻辭通天下之業以定天下之疑以斷瀟瀟歸源方合此章專言卜筮宗旨。

十二章全旨此章論作易用易之事重一意子前三節言聖人作易立象以盡意後三節言君子用易貴得意而忘象語意歸重用易者一邊。

易曰節子曰節欲說聖人立象盡意反先用兩個不盡挑起交情掃曳且落盡意句越存力聖人何意吉凶與民同患之意而已此意非言所能盡而又不得不盡惟立象以盡之蓋畫一奇以象陽畫一偶以象陰對待之中却寓無窮變化而與書所不能盡者已盡於此此以不盡為盡者也而又有以盡為盡者即此象而摩邊之設為六十四卦其中

之意又盡即此象之變動不居者而通之於事為則趨避出入無道不利利道而意愈盡即此象之變通盡利者以鼓舞乎人情踴躍趨避若有神使神盡而意更無不盡前以不盡挑起後以無不盡疊筆酣墨舞。

乾坤節緊承立象盡意來謂立象之所以盡意者以此乾坤二畫乃六十四卦之奧府三百八十四爻之寶藏分明是易之綱故乾坤二畫成列而變化之易已立乎其中假使乾坤二畫不立而後則變無本變化之易何自而見且變化之易既不可見則乾坤卦畫滯而無用而亦幾乎息嗚呼之乾坤不可見也。

所以為易之畫而象便可以盡意。乾坤二字只當奇偶二畫即上文所說之象不可錯認作乾坤二卦首句提是成列二句正解其為易之綱乾坤段四句故作兩樣波折以反托其為易之綱文情奇恣如海。

是故節是故二字緊承上章坤來謂乾坤象也。綱者以象之所在即通也是故就此陰陽之形之趨於沙象以上者是為太極之真道也。就此陰陽之形之趨於法象以下者是為奇偶之實器也。即此陰陽自然之化而裁

自然之次第有不假絲毫智力而成者。畫卦揲著其序皆然詳見序例卷蒙。

八卦定吉凶凶生大業。有吉有凶是生大業。是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇卑莫大乎宮室備物致用至成器以為天下利莫大乎聖人探賈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。色白反豐云傳反。

富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文。豐豐猶勉勉也疑則息决决也。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。見賢通反。

此四者聖人作易之所由也。河圖洛書見啓蒙。易有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶所以斷也。斷了亂反。

四象謂陰陽老少。示謂示人以所值之卦爻。右第十一章。此章專言卜筮。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。履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之。釋大有上九之義。然在此無所屬。或恐是錯簡宜在第八

之為七八九六變動屢遷是謂變即此變處推而行之以趨吉避凶出入皆利是謂通舉此變通之法而指之天下使人皆知吉凶趨避則何功不成是謂事業○說統云此節正好體認之象盡意處蓋聖人愛世覺民之意只為天下之人不解所謂道器不能變通以成事業耳一自有乾坤二畫而上即為道下即為器化裁即為變推行即為通措之天下即為事業則聖人成能百姓亦與能矣憂世寬民之意何不盡乎

是故節用是故夫象四字提擬而不曰是故夫之分明是暗頂之象盡意說人謂聖人立象非無所見因從立象之聖人推測繫辭之聖人明其繫之亦非無所見惟其各有所見是以可用以極顯鼓舞結上作易起下用易不可以重出忽之

極天節承上立象繫之轉入用易者蓋惟聖人見道於贖而立卦故用易者欲於物宜之贖而窮極無遺則仍存乎卦之象惟聖人見道於動而繫之故用易者欲於吉凶之動而鼓舞不倦則仍存乎爻之辭此蓋為用易者指示直捷法門

化而節首二句與上節一則皆引起神而明之句以見用易者貴得意而忘象本旨謂用易者不特有象辭之足據

自然之化而裁之以定老少動靜則仍存乎聖人化裁之變聖人之作易也推行謂通用易者於既撰之後因其所示之變推而行之事為之問則仍存乎聖人推行之通然此皆規而做之也非神而明之也若夫不假化裁推行之勞而自神明夫變通之通則存乎其人其人何人則默而理自完無言而理自契之人也此乃得意忘言學問非洗心蕪密而有德行者不能作易固難用易亦豈易哉○說聖人作易從不盡登出无不盡有源頭活水來筆意說君子用易從教存說說死所存有曲終人不見筆意

章之末

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之家以盡意設卦以盡情為繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡利

意之所傳者淺矣之所不著深觀詩揭三畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑行其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如

此也

乾坤其易之綱也乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易不可見則乾坤或幾于息矣細細推同邪

綱所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽者乾凡陰者坤畫卦定位則二者成列而易之體矣乾坤毀

謂卦畫不立乾坤息謂變化不行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卦文陰陽皆形而上者其理則道也因其自然之化而裁

制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言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

重出以起下文

軌蓋天地之道有盈虛消息似乎至變要皆以其貞者常
聖象以示人是謂貞觀日月之道有晦朔弦望似乎至變
要皆以其貞者常代明而不息是謂貞明天下之動有吉
有凶似乎不一然只爭此一理順則吉逆則凶貞夫一而
已此正足上文貞勝二字見所謂貞勝者非對待而不一
之謂乃至一而不易之謂

夫乾節此貞一之理實原於天地乾天也其德確然示人
以一易坤地也其德噴然示人以一簡一易一簡此天地
之貞一也○此正天地之為物不貳處不貳者一也確然
噴然由其不可此以意其可則可以神會而不可以迹求
在隱躍有無之間故曰示人

爻也節惟乾坤示人以易簡故爻只做此易簡之理象只
像此易簡之理爻象皆所以摹易簡之德故爻雖至變而
典禮不德象雖至蹟而義類不越洵足以貫天下之動而
聖人不得不清見乎辭矣承上起下語脈極細

爻象所有爻象則可因著以求卦故著之方操爻之奇偶
象之消息已躍然動乎其內及著之既操或值在卦有卦
辭以斷吉凶或值在爻有爻辭以斷吉凶而吉凶遂顯然
動乎其外夫爻象之動即變也由一變而極於十有八變
之後則吉凶可考吉者以趨凶者以避功業因之而見吉

凶之辭也聖人繫吉之辭欲人知所趨繫凶之辭欲
人知所避其憂世覺民之情因之而見按此以下二句分
承上二句照本義立解若欲看得書理貫串則當云爻象
原本易簡來只此一理理順便吉理逆便凶所以操著之
時爻象一動於內而吉凶即見於外趨避之功業因變而
見而聖人之情亦因辭而盡

天地節此節合卦爻吉凶歸併入易簡內以見天地帝王
同條其貫如上繫首章說易簡直說到成位其中皆宣聖
贊易放開眼界的大意謂卦爻吉凶皆從象易簡之
理而推為之則天地之大德可推矣何則天地以好生為
德易知而大生焉簡能而廣生焉斯其德之大乎然天地
有是生生之德而成之者在聖人聖人有是好生之心而
所藉以行者在乎位故大寶曰位至於位何以守守之以
人民惟邦本也人何以聚聚之以財財為民命也若夫財

可聚民宜開源節流以理之富而必教宜申諭憲法以正
之明教以刑宜明罰勸法以禁之三者之道要歸於義蓋
得其義則理之而生養遂正之而倫理明禁之而爭奪息
其功業至易也簡便乎上下與天地同流易簡貞一之理
在易書不為小在天地而玉不為也至哉易乎○此節
從來未有確解望予本義者上下文不相牽獨出於見者

易之卷之四

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一
者也觀官換反
去音扶

觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其
所正而常者亦一理而已矣

夫乾確然示人易矣夫坤噴然示人簡矣確音角反易
音異噴音類

確然健貌噴然順貌所謂貞觀者也
爻也者效此者也象也者像此者也
此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而
象之

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭
內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎身之變辭即見

乎外之辭
天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚
人曰財理財正辭禁民為非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非眾罔與守邦
有第一章

此章言卦爻吉凶造化功業
古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀
鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以

通神明之德以類萬物之情包音蒲交反
王于况反

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一
然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止

又嘗穿鑿附會愚今斟酌諸說不悖本文不悖本義不悖
章意存承後有收繳敢云確寤聊當蠡測

二章全旨此章即聖人制器尚象之事以明易之廣大悉
備首節言聖人畫卦實開萬世道法之原通德類情易本
為闡道而作而治天下之大法從此而詳且備故制網罟
以下臚列制器尚象之專尚象不是規規就易象為之須
會得大意

古者節易卦是義皇造起故用大書特書筆法蓋包義氏
心中妙契陰陽象有一部易卦猶仰觀天文俯察地理且
觀鳥獸之文而於希革毛旄者求其故觀地之宜而於高
卑原隰者別其性又近取諸身而於動靜呼吸者參其妙
遠取諸物而於應求榮枯者會其意因知天地間不外陰
陽消息由是據此陰陽消息道理作為八卦其精入無形
者直通神明之德其神交作象皆直類萬物之情顯微無
間誠貫道之書哉此節且就濶大處發論未便說到制
器下節方好轉入

作結節取離本義兼二意離象為目兩目相承用象形法
離義為體而物麗焉用轉注法
也犧節著代故必用大書特書筆法未相取益本義兼三
意二體皆木取卦象上入下動取卦德天下之益莫大於

此節取

日中節為市取噬嗑本義兼二意上明下動取卦德又借
噬為市蓋為合則義用諸法不重

神農節又特筆以著代明其為一元文明之會非復上古
朴陋之風故就通變宜民上說垂衣裳正是通變宜民之
事勿看作瑣細但須體會出變化無為四字意思以見有
取於乾坤處

剝木節舟楫取渙本義取卦象蓋木在水上其行似風
象形也又兼會意

服牛節服乘取隨本義只取卦德下動上說亦是會意重
鄭陽謂牛穿鼻馬各首尾人為也而實各因其天故取隨
則又取卦名義

重門節取卦名義
斷木節取卦德上動下止徐進齋謂既粒食復鑿之使精
小有所過而利人到義取卦名義

弦木節取卦名義此下三節首三古字三易字明其為中
上古節取卦名義此下三節首三古字三易字明其為中
天窮變之義文法亦變換

古之節取卦名義張南軒謂君子不以天下儉其親是也
止存古字去下上字文法又變

之性萬物之情如雷風山澤之象

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離同與網同罟音古個音田

兩目相承而物麗焉

包犧氏及神農氏作斷木為耜採木為耒耨之利以教天

下蓋取諸益斷涉角反耨音似耒力對反耨如豆反

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

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

日中為市上明而下動又借噬為市噬為合也

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

帝堯舜氏衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤變化而無為

剝木為舟剝木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋

取諸渙剝口姑反剝以冉反

木在水上也致遠以利天下疑衍

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直龍反柝他各反

豫備之意

斷木為柝掘地為臼日柝之利萬民以濟蓋取諸小過斷丁緩反

柝昌呂反掘其月反

司易繫辭傳

卷三

三

萬壽

上古節取卦名義又加上字又法更變結繩初制為網罟終易為書契首尾結撰亦密

三章全自此章彙括先后天之易而見其皆吉凶同惠之意自節分言先天之易立象以盡意中二節分言后天之易繫辭以盡言末節合言象辭皆以前民之用則先天后天其揆一也

是故節此是故是原起大意不必如徐魯齋承尚象說入昔者伏羲畫卦而有二畫六畫之易易者非他只是畫成六十四卦三百八十四爻之形象耳而象又非粗迹也擬其形容象其物宜所以像天地間之物理耳象乃理之像不即不離可默會不可直指由像有象之名因象顯易之理故象立而意可盡

象者節象之二項俱從象推也必象既立而有全體之象有一節之象又王觀全體之象而繫象辭象者何言言一卦之材質耳林有淑慝則辭有險易也材作材料之材看卦有一定之德體象變如木之材料小大堅脆率然各辨故材兼善惡而辭亦因之爻也節周公觀一節之象而繫爻辭爻者據天下之動而摹寫之以示人耳動有當否則辭亦有險易也○天下之

動如愛惡情為利害得失種種有個形狀三百八十四爻中將此形狀逐一寫照呈見出來故曰像

是故節通繼上文謂義皇之象時吉凶悔吝之理已包舉於內及至文周繫象繫爻或總舉其槩或各闡其歸而向之隱於象中者皆發生而顯者矣是繫辭之易與立象之易異用而同功也

四章全自此章專論六子卦畫而及於持世道之意首節言其畫數之多寡次節發明其畫數之所以多寡末節因其數而併論其理

陽卦節從乾坤說入蓋純陽者乾純陰者坤其餘震坎艮皆陽卦而反多陰畫巽離兌為陰卦而反多陽畫是不可不求其故其故節以成卦之主發明多陰多陽之故凡陽卦以奇為主以之為主則陽不得不少故陽卦多陰陰卦以耦為主以之為主則陰不得不少故陰卦多陽此乃少者多之所宗一者衆之所歸之意本義四畫五畫之說似不可從其德節就卦畫上推出道理德行即道之別名蓋易之太分陽貴陰賤有君民之象陽卦一陽二陰是為一君二民

下止上動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽睽乖然後威以服之

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

壯固之意

古之葬也厚衣之以薪蒸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

送死大事而過於厚

上古結繩而後世聖人易之以書契百官以治萬民以察

蓋取諸夬

明決之意

右第三章

此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

易卦之形理之似也

象者材也

象言一卦之材

爻也者效天下之動者也

效放也

是故吉凶生而悔吝著也

悔吝本微因此而著

一人御極四海歸心其道公而大君子也陰卦一陰二陽是為二君一民政出多門民無定主其道私而愚小人也卦畫多寡之中亦寓扶陽抑陰之旨如此○唐虞揖讓三杯酒湯武征誅一局棋古人看書每從小中看出大道理夫子贊易於陽卦多陰直參到一君二民已將唐虞三代之建極歸極漢唐宋盛時之來享來王包括在內於陰卦多陽直參到二君一君已將春秋戰國之紛爭藩鎮五胡之搶攘包括在內百世可知豈虛語哉

五章全旨此章錯舉十一爻以示人觀玩之意首四節釋成九四總是明感應之理出於自然而疏觀於造化物理聖學以明之撞破他處撞撞兩字易曰節成九四取心象心之官在思思之精為慮思慮原是應有的但看撞撞二字已不知費了多少無用思慮故開口便以何思何慮喝破而又以何思何慮作復筆勒住大意謂人之撞撞往來不過馳思天下耳然天下之理歸本自同奚役役於塗之殊天下之理之根於心者致本自一奚營營於慮之百同歸一致四字正是不必撞撞處按此則同歸殊塗二句順說一番又當倒縮一番日往節因他爻中有往來字面故就日月寒暑之往來以

彼其撞撞之見日月無心而往來相代以生明寒暑無心而往來相繼以成歲其往處是屈其來處是伸一屈一伸相感不已而明生歲成之利不期生而自生造化如此人心可知按此節重趨屈伸相感二句尺蠖節因上有屈伸字面故又從物理屈伸之機推到聖學以破其撞撞之見尺蠖之屈正所以伸而行龍蛇之蟄正所以伏氣而存身屈中原寓有伸之妙如此故為學者精研其義直至神妙莫測此乃窮理於內之事而實所以致用於外順理而行動罔不感矣致用則用以利事至物來神閒氣定吾身十分安適此乃循理於外之事而實所以崇德於內踐履既熟而心得自深矣按此節語妙在四圍以字見有不著意在此而收效在此者

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆二陰一陽

其故何也陽卦奇陰卦耦奇反耦反

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小

人之道也行下孟反

君謂陽民謂陰

右第四章

易曰撞撞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

此以成九四之辭而釋之言理本無二而殊塗百慮莫非

自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦彼矣

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舊者屈也來者信也屈信

相感而利生焉信音申

言往來屈伸皆感應自然之常理加撞撞焉則入於私矣

所以必思而後有從也

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蟄紆縛反

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精

研其義至於入神屈之至也然所以為屈而致用之本

過此節此字指上精義利用蓋精義利用有工夫有工夫則可知過此以往着不得工夫則未之或知矣夫窮天地之神而與合一不測者契其微知天地之化而與推行有漸者同其用此正未之或知之境也然亦義精仁熟德盛而自臻此耳何憧憧思慮之有夫子因憧憧往來四字直說到七穿八洞以過塞其癡心妄想又因爻義是論心學故歸宗到聖學上去不必以造化物理聖學板分三平

易曰節觀此爻見欲保身者當知已彼苟息不食言困非所困而名辱禍衡依黃祖據非所據而身危

易曰節觀玩此爻知欲建功名者宜藏器以待時器字當正喻夫寫周勃不入北軍則無器陳蕃實武欲去十常侍有器而不能藏以待藏器待時動而不特吾不能不服狄梁公矣

子曰節觀玩此爻見化民者當懲小以誠大唐虞之鞭朴小懲也鄭莊之母庸自及不懲也若貞觀之縱囚則大亦不誠矣此小人之禍也故曰可偶一為

善不節觀玩此爻見畏罪者當謹微而慎始衛鞅無處借宿始以為法自斃發嘆亦自知惡積不可掩罪大不可解然已悔之無及故劉先主遺訓後主曰勿以惡小而為之

利其施用无適不安信之極也然所以為人而崇德之資内外交相養也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦無所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合

一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻以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將至妻其可得見耶

釋困六三爻義

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議器而動者也射亦隼也

括結礙也此釋節上六爻義

子曰小人不恥不仁不畏不義不覓利不勸不威不懲小德而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎些之謂也校音教

此釋噬初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為無益而弗為也以小惡為無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何河可去義凶

子曰節觀玩此爻見保邦者必存心危懼身安而國家可保句最有味蓋身之安正在國家可保處見古來亡國敗家之主國家未滅而身先之何可勝道哉

子曰節觀玩此爻見任重者必度德量力以不勝其任向作骨王衍清談誤晉德薄而位尊馬謖街亭喪師知小而謀大房瑄討賊自任力小而任重

子曰節觀玩此爻見人當有先見之明知幾其神句提綱上交三句說個知幾大槩黃葵峯謂不諂不瀆適節恰好在針中毛孔鼓應浮動真能察透此三句幾者動之微二句言幾之難知且解幾字之義蓋幾本此心之初動最初一念只有個天理其發見處極微而事之所為吉者先見於

此微彰剛柔正詳其知幾之至韜晦曰微顯設曰彰在事絲上看退避曰柔勇往曰剛在作用上看

子曰節觀玩此爻見人當有常覺之性彥陵氏曰復從剝來故不言善而言不善顏子之有不善亦最細只在起念之間其知不善亦不在不善上分計只是渾體皆善一萌即覺一覺即消

天地節觀玩此爻見交情貴乎專一先以醇精說起者推勘致一源頭也致一之交五倫俱備不止朋友唐虞之元首股肱君臣致一也莊子謂父子之愛天性也不可解於心父子致一也禮曰一與之醮終身不改夫婦致一也詩云式相好矣無相尤矣兄弟致一也這個道理蟠天際地那得不從天地人物說起

子曰節觀玩此爻見感民貴乎恒心注重莫之與則傷之者至句易學曰從井不可以救徒手不可以援安其身而後動也乘怒不可以罰乘喜不可以賞易其心而後語也不信不可勞人不悅不可犯難定其爻而後求也按此雖

此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也三者保其存者也亂者有其治者也

此釋否九五爻義

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

勝鳥角反

此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉用終日斷可識矣君子知微知

彰知柔知剛萬夫之望幾音機九見之見音現斷丁玩反望無方反此釋豫六三爻義漢書皇之之間有陰字

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元祇悔元吉幾音機復行之復步復反祇音其

始危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

天地絪縕萬物化醇男女媾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絪音因縕紆云反

網緼密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其爻而後求君

稍涉別解而自識儘好故錄之

六章全旨此章重因貳以濟民行二句首節是先天畫卦之易次節是後天繫辭之易三節承繫辭之易言其無所不備四節又抑揚以贊其所備之妙無非所以前民用人抵着辭一還要之所體所通即雜而不越之理而彰祭微聞等什無非天地之撰神明之德則後天之辭又皆所以發先天之精蘊不可不知

子曰節欲贊繫辭之易先從立卦之易贊起謂伏羲畫卦首為乾坤兩畫其易書中六十四卦三百八十四爻所從出之門蓋乾畫體一而實屬陽物坤畫體二而虛屬陰物此二物雖各一其德而實互為其根故陰陽交錯相摩相盪兩儀而四象四象而八卦八卦而六十四卦而諸卦剛柔之體以成信乎乾坤為易之門也山是顯而天地之撰如雷風山澤凡陰陽之迹之可見者易無不形容其似微而神明之德如健順動止凡陰陽之理之無形者易無不旁通其妙而遂有以昌天下之道矣

易書上占民風淳朴未有許多情狀變態道身其數歇豈得已哉按雜而不越如牝馬稱坤牝牛稱離一本於順而健一本於柔而順推而至於潛龍藏象之類皆見夫易節夫易只承稱名之易來天道已然之迹曰在易則有以彰其一定之理人事未然之幾曰求易則有以察其幾先之故事為之迹曰顯易則言人事必根極於天理而有以微之定命之與曰幽易則言天理必借發於人事而有以聞之至若貴賤上下之名必本陰陽定分以說之而使之當動植器用之物必因陰陽成質以分之而使之辨卦爻之言有是非本陰陽與常之道以正之占決之辭有吉凶據陰陽得失之理以斷之則天地之撰神明之德也無一不備於繫辭之易之中此節極力鋪張遺出諸矣二字見雜而不越之易雖萬衰世之意然皆據陰陽作骨子以彰且察焉微且聞焉當且辨焉正且斷焉不知是則神明之德通而未盡通天地之撰體而未盡體其稱節此節須抑揚頓挫方盡其妙胡雲峯曰稱各雖小而取類於陰陽也極大不可不察也近世易也其旨雖遠而其辭則得得可見其在於高遠荒易也言難委曲而又首中於理豈高遠之書哉事雖橫陳而實本於

子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者矣矣易曰貞益之或擊之心勿恒凶易其之去聲此釋益上九爻義

右第五節

子曰乾坤其易之門也坤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邪于避反撰仕免反諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而度故曰乾坤易之門撰猶事也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不

差謬然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫音扶當去聲斷丁况反

而微顯也當在微顯而聞而之而亦疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中丁仲反行下孟反

肆陳也貳疑也

右第六節

此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之與也其於中京乎作易者其有憂患乎

至隱豈淺近之書哉。易書之曲盡其妙如此無非為民疑貳於吉凶而未知趨避則民行無由濟不得不委諸周詳以明得失之報耳。程敬承曰：理貞夫一而民或也有失得故也。明失得之報則天下曉然歸於理之而民行濟矣。濟者出之陷溺之危而措之安吉之地也。其所以為哀世之意蓋欲挽已澆之人心而登之太古也。按此看貳字與本義差而見地儘好。

七章全旨此章明處憂之道不外乎脩德而聖學九卦以例言朱子曰：三陳九卦初無他意觀下而其有憂患一句便見得是聖人處憂患之道聖人偶然有得這幾卦有這個道理所以只就這九卦說意思自足。

易之節此節原易由與而內皆作易之情蓋文王當日因一身之憂患忽打動吉凶同患念頭則易之為書无非處憂患之道如下文錯舉九卦皆是。是故節此節要著眼數之字存出九德之序履謙在踐履上說復恒在存養上說損益在脩治上說困井有成德上說巽在應用上說。履和節此節要著眼數而字看出九德之妙每句俱以相反成文其餘和至等字義本義疏解自明不必再贅。

以和行終於巽以行權不惟可以處憂患併括盡一部易理蓋易者不易也變易也和行之履不易之易行權之巽變易之易。

入章全旨此章總是明易之不可遠首節言易之不可遠者在變中二節言易變之所以不可遠末節則以不可遠望人而示人以因辭觀變之法。

易之節首句以不可遠虛虛言起猶道也者不可須臾離之解屢遷句正見所以不可遠變動不居以下正言易道之屢遷重臣唯變所適句見得易之道不外陰陽而此陰陽變動不居其所每周流於六虛位之間從六位而中分之則上下无常從六位而參錯之則剛柔相見豈可以一定之典要拘哉。隨其變之所適而已易道之屢遷如此則變之所在橫衝直撞頭頭是道雖欲遠之其將能乎按不可遠處正在變若是硬本子則死煞了焉能該括許多。其出節其字緊頂上文變字言易唯變所適其適出適入處即道之宜出宜入而示人以法度之不可踰者度之所

夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫象辭易道復興是故復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說履禮也上天下澤定分不易公謹乎此然後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身脩德處憂患之事也而何序焉基所以立柄所以時復者不外而善端存恒則守不變而常且久德愈室慈以脩身澤善改過以長善所以自驗其功井以不變其所以然後能巽順於理以制事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而隱陽

啟反長丁丈反稱尺證反

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習孰則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

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和行之行下並反遠袁萬反

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下

在順之言逆之凶一毫不可差越雖欲不懼而不可得若或使之多故曰不可遠

又明節又字承上文抑深一層謂易不但使人知懼已也又明於憂患與所以致憂患之故是以人常懷恐懼雖無師保在前而常若父母在上於知懼之中尤知懼焉愈見其不可遠矣師保父母互言以形其敬謹也

初率節上一節皆發明唯變所適之不可遠此節則從變中尋出觀變法門謂易以屢遷為道則不可為典要者似無從撰擬然獨不有其辭在乎辭正所以闡其變也學易者之初但當因其辭度其義則凡所謂相易元常者盡數皆有一定之幾法其不可為典要處正是有典常處夫至常而至變非達變之人不能盡其變有方而無方非通方之人未免拘於方道其可虛行乎人亦以辭觀變不至遠

易為可也陸子靜曰屢遷不遷處不居居處元常常處相易不易處不可為典要處惟變所適不變處此雖稍入禪解然其於不可為典要與既有典常合一處已打做肉泥○參到不可為典要與既有典常是一是二方成君子中庸若硬執着不可為典要操莽亦可效瞽武湯硬執着既有典常會之亦可藉口堯舜其不入於無忌憚之小人者幾希微哉聖人之贊易乎

此章專論爻畫以示人所以指示學者觀六爻之法首節舉卦以及爻二節以後俱發明時物相雜之義即觀象一節亦是抑揚反覆以見六爻之當備

易之節此節從卦推到爻重下二句蓋易之為書有卦有爻卦之成也必推原一畫之始要其六畫之終斯內外備而卦之體質以成卦成而六爻見六爻相雜則惟其時物而巳或陽物或陰物隨其所居之位而取義不同如乾之六爻其為龍一也初潛二見四躍五飛上亢各隨其時又如漸之取鴻咸艮之取人身亦然

其初節自時物之見於初上者言之初則難知上則易知以初為卦之本上乃卦之末也本則微露其端故知之難末則可循其序故知之易不准學易者有難易即聖人繫辭亦有難易想當時聖人繫初之辭必藏其當假何象當用何占不敢輕率至繫上之辭不過即初之所擬而為之卒成耳測言有云聖人繫辭如文與可之畫竹先有成竹在胸故初擬而卒自成

若夫節若夫二字承初上撰轉謂初上二爻固足備始終之時物若夫陰陽純雜之物維而陳之剛柔中正之德撰而出之又於物與德之當否者辨其是非則非合中四爻不備豈可以初上二爻而無中四爻哉

初上二爻而無中四爻

初上二爻而無中四爻

元常剛柔相易不可為典要唯變所適遠憂萬反上聲下去聲遠猶怠也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位其出入以度外內使知懼

此句未詳疑有脫誤

又明於憂患與故无有師保如臨父母

雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

初率其辭而撥其方既有典常苟非其人道不虛行揆莫反

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

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成體之則唯其時物而已其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終易去聲

此言初上二爻

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備夫音伏

此謂卦中四爻

噫亦要存二吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

知者之知音智

彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也要如字又一通反下章同

道不利遠者其要无咎其用柔中也

要如字又一通反下章同

要如字又一通反下章同

要如字又一通反下章同

噫亦節此節只是甚言六爻不可不備之意謂六爻既全則欲究極天道之存亡人事之吉凶者已可坐致然此為庸衆人言也若知者但觀象辭已思過半顯天下不皆知者六爻安可不備哉

二與節此兩節承上非中爻不備而申言三三四五之爻義大意謂繫四之辭多懼由於近則知二之多譽由於遠知二之遠而得无咎者以其用之柔中則知四之多懼又不獨以其近而以其不柔中

三與節三臣位屬賤五君位屬貴貴則威權獨操而職其要故多功賤則聽命陳力不避艱險故多凶此以定分言也若論才德負荷則君臣均任天下之重大都柔危剛勝又三五之所同處按此二節當結到非中爻不備方有收局蓋遠近貴賤物也剛柔中正德也譽懼凶功是非也非中四爻無以悉備如此安得謂觀象辭則思過半而不必於六爻觀玩哉

十章全旨此章亦專論爻畫而贊之首句提綱其意首節已盡次節第著易中所具之理以見其為廣大悉備易之節廣大是統論其象悉備是就廣大小細論其詳有天道以下正是廣大悉備處蓋天下之道不外三才而易書已盡三才之道分之三畫固是合之六畫亦是是問何等

大恐備

道有節六爻俱是三才則畫之所在便是道之所在自其道之變動不居隨畫取義則曰爻謂具有交變之義也自其爻之遠近貴賤等級森然則曰物謂其如物情之不齊也自其物之剛間柔柔間剛互相錯雜則曰文謂其成錯緯之文章也至若相雜之爻不能盡當而不當中亦自有得失之不同則吉凶生矣信乎易之廣大悉備也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

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邪勝音升

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

三畫已具三才重故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文爻不當位

吉凶生焉當去聲

道有變動謂卦之二體等謂遠近貴賤之為相雜謂剛柔之位相開不當謂爻不當位

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使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邪于庶反易者之易去聲受平聲

危懼故得平安履易則必傾履易之道也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行習易以知險夫坤天下之至順也

夫乾節暗承上章能危能懼而无易者之傾說來謂天下善處憂患者無如聖人聖人本是陰陽合德自其秉性陽剛而得乾道者言之則屬天下之至健健則心德常是坦易夫惟中心坦易者為能照天下藏險之情自其秉性柔順而得坤道者言之則屬天下之至順順則心德常是簡靜夫惟行事簡靜者為能察天下幽微之機知險則不陷於險知阻則不陷於阻此聖人之善處憂患也。上傳言易簡理得便可成位其中則易簡二字已屬十分好邊書解於恒易恒簡下再作一拆謂有易心者多冒險前進等語似將易簡暫站在不好一邊大悖經解且於本文以字亦看得不直捷不如依項平菴說為是或曰本義是如此折轉請代應之曰本義亦只就易簡上再推此聖人一點乾惕精神未嘗把易簡暫站在不好一邊夫能說節從知險知阻推出聖人能事蓋聖人於未事時易簡所涵於天下之理會得融洽能說諸心臨事時易簡所應又將天下之理審得詳細能研諸慮說心則險阻與不險阻無不預知而有以定天下之吉凶惟前慮故險阻則避不險阻即趨而有以成天下之豐豐按兩能字及定字成字俱在聖人身上說天下字不必派。是故節從聖人知險知阻之能事推到不假卜筮以起下

成能與能本旨謂天地間原有可知之理是故在天道則有寒暑晝夜之變化在人事則有日用動靜之云為此理之顯者也變化有吉有凶先見於垂象云為有吉休徵先見於四體此理之微者也夫變化云為吉凶一定而不易所謂器也聖人以吾心之定理象之而吉凶周知不惑矣吉事有祥吉凶初兆於幾先所謂來也聖人以吾心之神明占之而吉凶前知不爽矣聖人不假卜筮而能知險阻如此

天地節无卜筮而知聖人能之而百姓未能也是以聖人見天地設位乾中變化已將險阻之故默寓但不能明言以示人乃卦辭設卜筮以成天地之能卜筮既設則天事便罷有事先謀於人又抱替問易而謀於鬼則百姓雖愚亦可因卜筮而定吉凶成豐豐得與於聖人之能而險阻難知矣按成能難知指作易究竟重制卜筮上入身節此條至下條情遷句正是成能之易所以使百姓與能者也。能難知卦辭辭制卜筮故從卦說起謂先天書卦以陰陽神樞之象告至後天繫象繫爻有吉凶乃以象中所具之情言蓋象中剛柔雜居斯時有消息位有當否吉凶居然可見而繫辭遂本乎此也變動節有象辭以立體遂有變占以達用故揲著之初陰

德行恒簡以知阻夫音扶行易並去聲阻莊古反

至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則律者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成豐豐

是故變化云為吉事有祥象事器占事知來

變化云為故家事可以知來吉事有祥故占事可以知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音預

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓

之愚皆得以與其能

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻象謂卦爻辭

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

凶或害之悔且吝惡鳥路反

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

陽老少未定。所謂變動也。而趨避之機已兆於此。非以利言乎。及占決已著。必有吉凶。此則因卦爻之情。有消息當否之異。而隨時遷就。非以情遷乎。愛惡相攻。以下皆詳言吉凶情遷之實。見成能之身。十分周至。而百姓可以與能處。

將叛節。因吉凶之辭。以情遷。推拓到人之辭。亦以情遷。見世情險阻。無如言辭。算來惟有古人辭。寡可居其善。其餘世者。枝者多者。游者。屈者。種種風波。無限險阻。能養易簡之德。以坐照之。則知言。因以知人。此處世而知險阻之一大法也。若備己者。將此數種內鏡。學到寡言之君子。則簡易在我。而吾心之險阻。以消。世途之險阻。亦以平。將此節道理。看得海闊天空。歸併到易簡大源頭。方結得下傳十篇文字。若徒看作印証卦爻之辭。以情遷。不知埋沒多少了。

將叛其辭。中心疑者。其辭。枝吉人之辭。莫躁人之辭。多評善之入。其辭。游失其守者。其辭。屈卦之辭。亦猶也。

右第十三章

易史

圭海後學李兆賢德夫緝著

男解校訂

首章全旨。此章言易有著數卦爻。而具道德性命之奧。分二。自內實至生爻。是舉作易之條目。和順二句。是言作易之極功。

昔者節聖人專指伏羲作易。兼書卦爻。而先從生著說起。昔者節。法也。謂昔者聖人在上。篤恭不顯。有以默助化育之功。故和氣充塞。靈秀鍾於草木。而著生焉。其莖長也。其叢滿百。覆以祥雲。載以神龜。豈偶然哉。

參天節。有著必有數。數何自起。倚諸天地。即天圓地四。原自涵四。之理。陰數則用其半。而曰兩。由是著數之七八九六。倚此而起。九者三三之積。六者三兩之積。二者分天地之參兩。而起數也。七者兩二二之積。八者兩三一二之積。二少合天地之參兩而起數也。著數一本於天地。數也。而根於理矣。按參兩之說。先儒多宗中五立解。然晦翁從參兩二字。苦心探討。其理自不可易。

觀變節。未有著數。先有卦爻。聖人觀變化之道。於陰陽。而見其變動不居。因立乾坤等卦。又就卦中剛柔兩畫。或上或下。一一發揮。明白出來。而生三百八十四爻。卦爻具而

周易卷之四

朱熹義

說卦傳

昔者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。

幽贊神明。猶言贊化育也。贊傳曰。天下和平。王道得而著莖長。其叢生滿百莖。

參天兩地而倚數。參七南反。

天圓地方。圓者一而圍三。三各一奇。故參天而為三方者。

一而圍四。四合二耦。故兩地而為二數。著倚此而起。故揲

著三變之末。其餘三奇則三三而九。三耦則三三而六。兩

二二三則為七。兩三二則為八。

觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。和順於道德而理

周易 說卦傳 卷四 高宗義

理無不該吾見進退存亡之道剛柔健順之德易皆有以
謂為之而無少乖逆至道德中條分縷解之義又說得極
詳密而有條理非和順於道德而理於義乎而且天下幽
深之理有以究微之人物稟受之性有以完備之理性所
從出之命有以昭合之不又窮理盡性以至於命乎易真
具道德性命之奧哉○和順二句只頂卦交誼不必再纏
著數或有側重撰著者謂有著而後有數有數而後有所
值之卦爻而後能和順且理窮盡且至試問未撰著未卦
時易原無和順且理窮盡且至之極功乎只緣首節從著
說起而不知其為倒裝文法也

二章總解上章第言立卦生爻耳而卦之六畫全備爻之
六位分布尚未明言其何故此又發揮之謂性命之理盡
于三才之道而三才之道原以兩而六故易兼兩而為六
非聖人故為兼兩也三才之道六爻交相為用故易迭用
而成章非聖人故為迭用也此所謂順性命之理也
此章實解謂發上章未盡之旨亦說得去但此二章俱未
見下落蓋說卦一傳總是取先後天圖位而論說其妙細
玩下數章皆是何獨此二章虛而無屬故李衷一謂首章
是解河圖著數參兩之積從河圖天數一三五為參地數
一四為兩倚起末復從著數推本卦爻中精蘊以贊其妙

可謂看此章有下落矣張彥陵謂此章是解大○二橫圖
小橫圖為二畫之八卦已具性命之理大橫圖為兼兩之
六畫卦於性命之理專寫由盡故曰順可謂看此章有下
落但二圖前已備載不必再入

三章全旨此章專解先天圖圖前一條合觀圖圖見其對
待寓交易之妙後一條剖分圖圖見其流行有一定之數

天地節昔者伏羲作八卦橫圖復規而圓之其中却運造
化自然之妙今按圖位乾南坤北天地定位于上下也兌
東南艮西北山澤以氣而相通也震東北巽西南雷風相
薄而為用也離東坎西水火不相射而相濟也合之則八
卦各以陰陽相錯一陰與一陽對二陰與二陽對三陰與
三陽對對待中寓交錯之用如此八卦相錯包舊至小
圓圖擴為大圓圖殊屬蛇足蓋上四句已將八卦按定方
位相錯句又合上八卦看出還有陰陽相錯之妙何嘗說
到六十四卦而必擴至大圓圖乎按此則專至小圓圖說
為是又小圓圖即伏羲八卦方位也附載其圖於下

於義窮理盡性以至於命

和順從容無所乖逆統言也理謂隨事得其條理析言
之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易
之極功也

右第三章

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而成章
兼三才而兩之總言六畫是細言之則陰陽之位開雜而
成文章也

右第三章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南
震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十
四卦所謂先天之學也

伏羲八卦方位

五章全旨此章專解後天圖圖所謂文王八卦方位是也。上節言造化之序具於卦圖下節正言卦圖所以合造化之序兩節一意相承。

帝出節此節純以造化之主宰言不可以物雜講大意謂文王八卦圖位當一歲之運行為帝足之樞紐其起震也帝乘青陽而出也自是而齊而相見皆帝之出者機也至於後則出而人之端說而戰戰而勞皆帝之入者機也至於成則入而出之端帝居天之主宰太極之理也理不可見乘氣而見蘇紫溪曰先天圖位尊乾取乾以君之之義後天圖位宗震取震器者莫若長子之義此意儘佳至先天王對待後天王流行自不必贅附載文王八卦方位圓圖於下。

文王八卦方位

學也

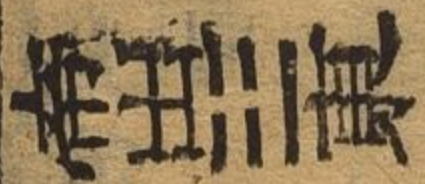
帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮說音悅下同

相見三南

非三南

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也濟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兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正南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嚮讀作向說音悅下同濟音博

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷擾萬物者

神也者神字從上帝字生出蓋乾坤之主宰為帝乾坤之妙用為神神也者運動萬物而不知所以然而然其妙萬物而為言也而其神妙處正在任使六子不觀夫動則雷散則風則水燠則火說則澤終始則良其莫疾莫燥莫

潤莫說處孰能促是孰端度是真是神妙不測後天六子
之用如此此正變化而成萬物處然天地間功用惟一故
神非兩不化若无先天對待則獨陰不生獨陽不成何以
能變化而成萬物故先天六子水火雷風山澤各得其偶
有對待以立體而後後天六子能妙乎萬物以致用則謂
先後天圖位有二句而無二理焉可 按此章諸說紛紜
或專主後天或兼主先後天要之前數章既分解則論此
章理法句法不合不

乾健章胡雲峯曰夫子欲於下言八卦之象故先言性情
如此象者其似性情者其真也

為馬章馬健而行不息牛順而勝重載龍與雷同而動於
地勢重陰之下雞與風感而聳乎天氣重陽之上豕外汚
濁而內剛豫象中實雉內耿介而外文明象中虛狗外剛
能止物而內柔羊外柔能說物而內剛

腹主藏足動下而健舉股隨足而順行耳
存在內而聰象中實日照在外而明象外陽手止物口說
物

乾天節此章事解文王八卦之序之圖首四句言父母而
必推本天地探本窮原之論也此篇一節西銘其餘一索
再索三索分乾坤說去震是坤一索於乾得乾初畫坎是
坤再索于乾得乾中畫艮是坤二索於乾得乾第三畫故
均之為男而有中長少之謂巽是乾一索於坤得坤初畫
離是乾再索於坤得坤中畫兌是乾三索於坤得坤第三

莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物
者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風
不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也捷乃飽反熯乎
此云乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上
章之說蓋重義

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說

也說音悅

此言八卦之性情

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為

羊

遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為

目

近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之
長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男
兌三索而得女故謂之少女索色白反長之丈反
少詩照反下章同

畫故均之為女而有長中少之謂 胡玉齋曰三男陽也乾之似也乃歸之坤求而後得三女陰也坤之似也乃歸之乾求而後得何也蓋三男本坤體各得乾一陽而成此陽根於陰故歸之坤三女本乾體各得坤一陰而成此陰根於陽故歸之乾附載文王八卦次序圖於下

十一章全旨張雨若曰孔子傳易廣八卦之序及至瓊肩然其中亦有至理莊子所謂道在瓦甓微見其旨矣愚按此亦易學中引伸觸類之一法其中有可解有不可盡解有必解有不必不解姑以不求其解解之

坤為節地者坤和象也廣之則乾父之對母象柔而廣平布象虛而容物益象吝吝者陰性均平者地道尊生有子母象廣載有大與象畫偶有文象畫多有象象執簡以作成有柄象至於坤原象地而論色則又有黑象

震為節雷者震本象也廣之則陽會重淵龍象天地始交之黃象生意始布象二偶開通大途象一索得男長子象性動決躁象東方色青有蒼筤竹萑草象若以震而象馬則內陽為聲二陰開口出聲有善鳴象陽動于下其應起而立有鼻足象騰起而走有作足象二偶在上色白有的類象萌芽自下而生有反生象陽長必終於乾有究健象至於帝出青陽又有蕃鮮象

巽為節木者後天本象風者先天本象廣之則一索得女長女象木之德有繩直象木之制有工象白者陰色長者

索求也謂撰者求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

有第一章

文王八卦次序

坤母	乾父
震長男	坎中男
艮少男	巽長女
離中女	兌少女
得乾初畫	得坤初畫
得坤中畫	得坤上畫
得坤初畫	得坤中畫
得坤中畫	得坤上畫

乾為天為圓為君為父為玉為金為異為冰為大赤為良馬

為老馬為瘠馬為馵馬為木果 圓音圓反 邦角反

荀九家此下有為龍為直為衣為言

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文

為衆為柄其於地也為黑 全反南反 廣音色

荀九家有為牝為迷為之為囂為愛為輿為常為衆

震為雷為龍為黃為曳為大塗為長子為決躁為蒼筤竹

為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的類其於稼也

為反生其於健為蕃鮮 馵音孚筤音即萑音 九鼻圭樹反蕃音煩

荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為

風行之性高者大生之性陰性多疑有進退不果象陰氣
鬱結有臭象若取象於人則陰血不升有真髮象二陽在
上有廣額象凡眼白屬陽陽多又有多白眼象主利而善
心又有近市三倍象至于陰長必終為陰躁之卦

坎為節坎者水本象也廣之則溝瀆者行水之處陽匿陰
中隱伏也陽屈陰中矯揉也弓輪者矯揉所成也若取象
於人則陷於陰中有加憂象心印皆虛體中實有病痛象
亦在人身為血得乾占書色赤若取象於馬則中陽美脊
而亟心也上柔下首也下柔薄蹄而曳也若取象於輿則
上下皆缺車行險道多咎也至於通者水性月者陰精盜
者陰性若象木則中實而有堅多心之象

離為節火者離本性也廣之則日者火精電者火光中女
者再索得女也外堅有中實象上銳有戈兵象中虛有人
大腹象燥燥萬物為乾卦剛在外為雷等物中虛外乾
有木上稿處

艮為山象也廣之則徑路山蹊也小石山物也
上陰對峙門闕之象成始成終果赫之象以其
止人于外者有狗自止於內者有鼠剛銳在前黔喙之象
剛強在外堅多節之象

兌為澤澤者兌木象也廣之則三索得女少女之象以其
德之說也而象之以言說神巫象以言說人口舌象後天
位正秋而肅殺毀折象水決則澤附附決象以其潤澤也
象地有剛齒象女少而賤妾象內銀外說羊象

序卦總旨始乾坤終既濟未濟者文王既立卦名而序其
先後次第如此也夫子為之傳以發明其序卦之意或者
乃疑其非夫子之作張子曰序卦不可謂非聖人之蘊其
間雖無極至精義大槩皆有意思湯賓尹曰序卦之義不
必牽紐上下文相貫只隨各項立說大抵不以相因為序

不果為臭其於人也為髮髮為廣額為多白眼為近利市三
倍其究為躁卦下為長之
長如字

荀九家有為楊為鶴

坎為水為溝瀆為隱伏為矯揉為弓輪其於人也為加憂為
心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首
為薄蹄為曳其於輿也為多咎為通衢為盜置於木也為
堅多心輻如九反並紐
力反曳以制反

荀九家有為宮為律為司為棟為善輿為為疾為為楛

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹
為乾卦為鼈為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上稿乾音
上解

荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果赫為闔寺為指為狗為
鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節赫力果反黔其堅反
况履反又音况

荀九家有為鼻為虎為狐

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛

齒為羊折之列反
齒力杜反

荀九家有為常為輔頰

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者彙之於經亦不

盡合也

序卦傳

司易說卦傳

卷四

七

易史易簡錄

則以相反為序

自天至生也一段乾坤屯三卦只一氣可通盡序得簡老
且不惟序得周易自乾坤之意已將盤古開天三皇繼起
世界寫作一圖了
物生至道也一段序出生養之原
飲食至眾也一段序出兵刑之端合上段看來此將上世
之猛狽茹飲中天之無食初食明刑詰奸諸緣果寫作一
圖師者眾句承上起下
眾必至以泰一段序出王道由庶而富由富而教之全局
蓋必如是而後可致泰王道豈有近功此唐虞三代之治
象也

泰者不同人一段以世道循環言此同人猶云必有人同
心以反否也
與人至以豫一段以君道言此與人同即好惡同民之說
謙後受豫是樂以天下

豫必至合也一段以治道言有事可大謂君臣勵精圖治

本行所事而後能建莫大之功業物大可觀謂功業既大
則足以履天下可觀有合謂大觀在上則下觀而化合而
為一

物不至剝也一段以文質相殫言

物不至以復一段以造化相殫言

復則至大過一段以聖學言復善則人欲退聽自无妄念
无妄念然後可多識前言往行以畜其德所畜既大然後
可從容攝養以俟其化有大涵養自然有大設施而動皆
過人

物不至麗也一段以論人之行事謂凡事太過必陷既陷
必附麗乎人以出險

有天道次地一段上經首乾坤天道地道之始下經首咸
恒人道之始又上經乾坤屯三卦序得節老妙下經咸恒

有天地然後萬物主焉蓋天地之間者唯萬物故受之以屯
屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙
也物之穉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訟必有眾起故受之以師師者
眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受
之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受
之以泰

晁氏曰鄭本无而泰三字

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受
之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可
以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨

故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有
事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之
以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也物不可以
苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後尊則盡矣故受
之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大
畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故
受之以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

右本篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫

二卦序得繁重妙蓋欲就咸恒指出夫婦之道竟將夫婦道理說到徹上徹下故曰君子之道造端乎夫婦

物不至家人一段此一大段以出處之道言

家道至以蹇一段就家道推出流弊蓋古今大難多起于骨肉相殘

蹇者至以損一段以治亂倚伏之機言

損而至決也一段以理學言人欲日損則天理日益積于中者既日進無疆溢于外者必若決江河

決必至以井一段此一大段以君子之進退言小人決去則君子相遇遇則彈冠相慶而聚聚則拔茅彙征而升至於升必困困必反又示以急流勇退法門

井既已去故則宜取新故以鼎之羣物為喻至鼎為重器非長子莫至故受震

震者至進也一段以造化流行言

進必至大也一段主學問就學問以得所止為歸宿既得歸宿則德業自然盛大

窮大至入也一段之論世故

入而至以渙一段主聖學說入而後說探造自得也說而後散暢四肢終事業也

渙者至既濟一段此一大段以人事言蓋人心離散必以節度維之節必乎信非可偽為于外行必信果便是小可過失然信不可過才不可不盡才過人則事易濟

尾二句結出終未濟微旨蓋終无其終貞下起元只此一結括盡全易奧義神龍見首不見尾之筆

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有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也

受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終極故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也晉必有所傷故受之以明夷明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故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之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益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤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玉器者莫若長子故

受之以震震者動也物不可以終動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進必有所歸故

受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大

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有過物者必濟

故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

在下篇

易序卦傳

卷四

九

易序卦傳

卷四

九

雜卦大旨張敬夫曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變古有是言殊不知易之雜卦乃言其卦蓋反對各以類而言之非雜也於雜之中有不雜者存焉

乾剛節卦雖雜而仍必提乾坤說起者言有統也純陽為剛純陰為柔有統則樂動眾則處臨觀節教思容保有與之之義然與所以應其求下觀而化有求之之義然求所以視其與或字活甚

屯見節屯以震遇坎震動固可見而坎險仍當守其故居蒙以坎遇艮坎險雖味雜而艮體自漸露其光明

震起節震場下起靜極而動艮場上止動極而靜損下益上為衰之始損上益下為盛之始

大畜節止健者得其機會福出於偶无妄者災自外至禍出於偶

萃聚節萃同道相聚於下而未往升同德共升於上而不來都是正人向用之意謙則視已常輕敬心勝也豫則日處常怠肆心勝也

噬嗑節噬去頑梗曰食刑殺也反歸質素曰无色禮教也兌見節兌以和說之情積中而發外巽以深入之思退藏而淵密

隨无節隨以无故而偷安蠱以有事而修飾

剝蠲節剝則生意潰爛而歸于無復則生意復萌而及於有晉書節明出地上明顯而為書明入地中明傷而為夜關合到世道行隆上去隨見大意

井通節井者澤及於物不求通而通用者德掩於物非所困而困

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著見賢通反著涉慮反

屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也左妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

噬嗑食也賁无色也

白受采

兌見而巽伏也見賢通反

兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也訪與勅同

隨前无故蠱後當飭

剝爛也復反也

晉書也明夷誅也

誅傷也

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見掩也

咸速節天下和平其咸速也天下化成其道久也玉王道
說
渙離節風散水故離民心渙散之象澤防水故止
明之象解出於險和緩之時蹇在險危難之秋
道乖離首踈而外恩意淡洽者親而內否大往小來
小往大來故曰反類

大壯節大壯則小人自止遯則君子宜退

大有節勢統於尊則來情通於一則親革以火離定為
去故取釐弊剔蠹之義鼎以木鑽火為取新取改之意
之意小者之過亦謂之過中心之孚乃謂之信
多故外海寡親

離上火陰根陽故炎上水陽根陰故潤下

小畜節以一陰畜眾陽寡不敢眾以和說離剛強進而不

需不進二句需者安靜俟時慎重而不進訟者拂情求勝
說論而不親按以上皆就卦畫反對看出意義相反

大過至尾大過以下卦不反對依蔡氏更定大過反頤一
顛一正既濟反未濟一定一窮歸妹反漸一女之終一
之始姤反夬一陽長一陰長按此苦心尋索亦從卦畫反
對看出意義相反似從宣聖心坎中走出但未經晦菴先
生本義酌定始順本文說去則願養正以聖學言既濟定
以王道言餘皆明白不費解

李德夫曰卦不雜則無以終傳易之句簡不錯更無以顯
雜卦之奇紫陽先生謂大過以下卦不反對疑有錯簡而
不更定依舊是易終未濟易貴變則不窮微哉

咸速也恒久也

咸速恒久

渙離節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰及其

類也且反

大壯則止遯則退也

止謂不退

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也忠守信

也豐多故也親寡旅也去定

既明且動其故多矣

離二而坎下也上時尊反下退嫁反

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸行

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小人道消也

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻叶之又似非

誤未詳何義

