

漢書門類			
二〇六三	架	函	號
一三九	冊	架	號
五八五	冊	架	號

庫文閣内			
二〇六三	架	函	號
一三九	冊	架	號
五八五	冊	架	號

内閣文庫	
番號	漢 2003
冊數	505(25)
函號	309 100

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

周易義海撮要卷第八

繫辭下

淺草文庫

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也

乾坤成列而象在其中者易之義也八卦成列而象在其中者易之象也易之義緼於乾坤而已矣故乾坤成列而易之義立易之象則乾坤不足以盡之故八卦成列而易之象見方其三畫以象三才之定體則謂之八卦作无所

因至於兼三才而兩之以象三才之變動則非復有所作也因之而已矣故曰因而重之成列者八卦而已曰象在其中者蓋八卦相錯則六十四卦成也因而重之者成卦而已而曰爻在其中者蓋爻者九六之數也九六之數定

而卦成卦成則爻亦隨之也象者一卦之成體也故天下
之賾存焉爻者六位之變動也故天下之動存焉剛柔相
推所以成爻也而爻者言乎變則變斯在其中矣繫辭焉
而命之所以明爻也而辭者以鼓天下之動則動斯在其
中矣一闔一闢而不可以常言者變也征行作爲出入往
來而不可以靜言者動也命之定吉凶而不易也猶天之
命萬物也卦則兆於成列而備於重爻則兆於變而備於
動故吉凶悔吝生焉巽道无變動則爲三才而八卦以象
告道有變動則爲六爻而九六以數倚天數肇于一地數
起于二木生於三金別於四而土備於五此數之自然也
參天數而得九兩地數而得六九六定其數而卦成卦成
而爲爻爻成而變動備矣蓋易者象而已發天下之賾而
託於健順動入陷麗止說之用寓天下之道而形於天地

山澤風雷水火之物則八卦成列而象斯在其中矣卦始
於三畫未有爻也因而重之則其體有上下其位有內外
其時有初終其序有先後其數有九六其序有本末而爻
在其中矣五陽也而居之以六二陰也而居之以九柔來
而文剛分剛上而文柔剛柔之中不中屢變而无常也故
曰剛柔相推變在其中矣蹇之不可以往也坎之不可以
出也大過之可以大有爲睽之可以小事履之所以經世
需之所以待時率其辭而揆其方天下之動不可易矣故
曰繫辭焉而命之動在其中矣曰在其中者其理猶隱也
聖人繫辭焉而命之吉凶則吉凶悔吝者生乎動者也天
下之理動不若靜靜而无爲則蕩然无執孰爲吉凶不觀
一疵孰爲悔吝動而交物則所謂吉者常少而凶悔吝者
常多此聖人之動所以常寓於不得已者歟

剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也六十四卦君臣父子之法皆由此剛柔之象為之根本如剛定體為乾柔定體為坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰所以立卦之根本也一卦之體象其時一爻之義象其一人如屯難之時其卦體象屯初六居卦之始而盤桓利居貞利建侯六二則女子貞不字之類言君子動作之間必從時也貞者正也夫有動則未免乎累徇吉則未免乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其惟貞正乎若爻之吉行大正之道則其事愈吉若爻之凶行大正之道則其事不至於凶也天地生成之理本於正一故為物之所觀日月往來不停臨照下土不混其光蓋各得貞一而明有所一也少者多之所貴寡者眾之所宗故天下之情偽人事

之動靜皆歸於一而後可正也胡爻有剛柔不有兩則一不立所以立本也剛柔相變通其變以盡利者趣時也趣時者時中也故曰乾坤毀則无以見易矣剛柔相錯有當有否則吉凶生又曰吉凶者貞勝也何謂也此於動中明乎不動者也韓康伯謂不累乎吉凶是也張載曰有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趣吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類天地之道有升降然上下之觀不動也故曰天地之道貞觀也日月之道有往來然晝夜之明不動也故曰日月之道貞明也天下之動吉凶之變多矣而君子安其義命一以貞勝吉凶不能動何累之有故曰天下之動貞夫一也一者貞也貞所以一天下之動此彖辭爻辭所以貴夫貞也吉凶以貞勝故能立天下之本趣无

之時朱

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確剛貌也隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易

也舊注夫乾陽至剛確然不易示人為君為父為夫之道

不亦易乎坤陰至柔隤然至順示人為臣為子為婦之道

不亦簡乎朱確然堅高也乾之德不陷乎陰而其道上行

崇以臨之刻以制之可謂確然矣然昭之以象覲之以文則

日月有象雲漢有章因性而已其德行常易也坤之勢承

天而以下為順其厚以載物其靜以代終可謂隤然矣然

山河之融結草木之華實其止說以性其生成以時循理

而已其德行常簡也鄭

爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎

外功業見乎變聖人之情見乎辭

兆數見乎卦動乎內也吉凶見乎外得失驗於事也功業

由變以興故見乎變辭也者各指其所之故曰情也注乾

剛坤柔以立本者也爻也者效乾坤之動者也天道下濟

地道上行剛柔相推變通以趨時者也象也者像乾坤之

象也爻有變動象亦像之爻象動乎內者有當有否則

人事之見於外者有吉有凶人與乾坤一也吉凶之變有

術通之凶者反之吉則功業不期於見而見也觀此則乾

坤示人足矣聖人必以柔言乎象爻言乎變繫辭以言吉

凶者聖人之情愛人無已也恐其陷於凶咎是以指其所

之故考乎其辭則聖人之情見矣朱道之在事者爻效之

其在理者象像之靜而已則吉凶泯而未見動乎內然後

吉凶見乎外故曰爻象動乎內吉凶見乎外與事造業謂

之功效之所成謂之業情者性之動辭者言之文復命通志堂

常則道之貞所以治身也出而應物則帝之所興王之
 起應時而造者或損或益不可以為常也故曰功業見乎
 變聖人也者盡性而足則无言可也其發之於彖著之於
 爻者亦曰以情言而已則辭之所寓者特聖人之情而已
 故曰聖人之情見乎辭易曰辭有險易又曰繫辭焉以盡
 其言夫險易之理明而天下知其所趨則不陷乎凶咎悔
 吝之域聖人之情蓋可見矣鄭

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

乾大生也坤廣生也乾坤合而成德生物而已聖人成位
 乎兩間則有其德无其位不能兼善天下於其位也慎之重
 之在卦則尊位也天地之大德曰生者仁也聖人之成位
 乎兩間者仁而已不仁不足以參天地聖人者聰明睿智神

武而不殺不殺者好生也仁被萬物取財於天地則財不
 可勝用其民養生喪死无憾可以保四海守宗廟社稷矣
 理財者節之以制度也節之類是也正辭者正邪說也六
 辭是也禁民為非者禁其非歸之於是也如是乃得其宜
 故曰義朱 斂聚有經費出有法兼并无所肆其開闔邦國
 不得擅其節制此之謂理財垂法於象魏讀法於鄉黨著
 之語言布之典冊上言之以為命下守之以為令此之謂
 正辭奢不得僭上賤不得踰貴造言者有誅偽行者有刑
 有以率其怠倦有以鋤其強梗此之謂禁民為非凡此皆
 義也鄭 理財者疏理其出入之道使不壅耳非取之也正
 辭者正名也坡

古者包羲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

通神明之德以類萬物之情

東方之宿為蒼龍南方之宿為朱雀西方之宿為白虎北方之宿為龜蛇此仰觀之象也山川丘陵地之法也既觀天垂象之文又觀地所生之宜然後近取諸身則如乾為首坤為腹震為足艮為手之類遠取諸物則如乾為龍坤為馬山澤雷風之類因此天地萬物之象然後興起八卦天地之道陰陽之運變通不測之宜吉凶未兆之事所謂神明之德也萬物之情狀至煩至衆聖人作此八卦類聚萬品之情偽皆可見也胡鳥獸之文即天文太玄曰察龍虎之文觀鳥龜之理舉鳥獸則龜見矣仰觀龍虎鳥龜之文其形成於地俯觀山川原隰之宜其象見於天凡在地者皆法天者也近取諸身則八卦具於百骸而身无非物遠取諸物則八卦具於萬物而物无非我故神明之德雖

異而可通萬物之情雖衆而可類其道至於一以貫之包義氏所以作易者何仁也朱

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

網罟之用必審物之所麗魚麗於水獸麗於山是也注上古茹毛飲血故教之以佃漁蓋取諸離巽繩離目網目謂之罟兩目相連結繩為之網罟也離雉佃也兌巽為魚漁也觀此則伏羲因八卦而重之明矣朱離之卦以一柔而麗兩剛之間則小者无不麗也龔

包羲氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

制器致豐以益萬物注神農時民厭鮮食而食草木之實聖人因是以達其不忍之心故教以耒耜之利其益无方矣朱耜者耒首也斲木之銳而為之耒耜之柄也屈衣朱

直而為之益之成卦上震下巽為木以動入為用益者

佃漁為益也龔

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

是時民甘其食美其服至死不相往來故教之以交易

離上明而日中震下動而交易動而合合而為養也其序

與八政二曰貨同龔日中之時取其遠近之人皆得以相

及胡市人之所聚異方之所合設法以合物注

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

是通物之變故樂其善則不懈倦通變則无窮故可久注

事久不變則民倦而窮故開通其變量時制器使民用之

日新而不懈倦也若黃帝已上衣鳥獸之皮其後人多獸少

事或窮乏故以絲麻布帛而制衣裳是神而變化使民得

宜也孔黃帝堯舜其號名雖殊其所以應時而趨變凡以

為民而已執久則釋視久則瞬事久則弊不更則斃故通

其變者使民不倦而已非常之變黎民懼焉故神而化之

使民宜之川行而涉陸行而塗也為之舟車以通之木處

而顛土處而病也為之宮室以居之為之棺槨以易溝壑

之陋為之書契以革結繩之簡為之衣裳以辯上下為之

弧矢以威不恪患至而為之備事來而為之應法之所未

病聖人不強易民之所未厭聖人不強去凡此者所謂通

其變也如天之運如神之化在之而不示其所以之之

迹宥之而不示其所以宥之之事其效至於民无所施其

智巧也日用飲食而已此之謂使民宜之物則備而有窮

道則通而无弊易者道也故窮則變變則通通則久天

之事所以易虧而亟壞者變而不能通也道之所以自
而固存者一闔一闢往來不窮也故常久而不已者天地
之道而顯然无間者莊子謂之命此所以自天祐之吉无
不利歟鄭神農氏没民情已厭黃帝堯舜作因其可變變
而通之使民日用其道而不倦而又微妙入神化而无迹
天下各得其宜蓋易道陽極變陰陰極變陽變則不窮不
窮則可久而不息善乎變通所以趨時也是以自天祐之
吉无不利聖人先後天故也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

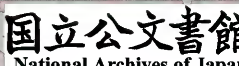
教民始於有君臣上下而後禮義有所措故衣上裳下示
之以君臣之義猶乾尊坤卑之象龔神農時與民並耕而
食饗飧而治至是尊卑定位君逸臣勞乾坤无為六子自
用朱

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋
取諸渙

渙上巽下坎巽為木坎為水故其象曰利涉大川乘木有
功也又曰渙者離也為舟楫以濟天下使免其沉溺之患
此亦變通之一端也胡上古山无蹊澤无梁至是舟楫之
利以濟不通朱

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
調習馬牛負重致遠動作行止皆隨於人也胡引重致遠
施諸塗以利天下猶隨之前動而後說也龔隨隨宜也服
牛乘馬隨物所之各得其宜也注

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
取其豫備注雷出地中奮以發生萬物物既生而各遂其
安故豫樂也治平之時外有警備奸人不能犯則在内者

自然安矣 胡

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

杵須短木曰須鑿地 孔 聖人既教人粒食以自養又教精

治其五穀是小有過為其事也 胡 上動而下止 龔

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

物乖則爭與弧矢之用所以威乖爭也 注 弧矢之用相睽

不可以相見 而卒所以治睽猶之火動於上而澤動於

下也 龔

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

宮室壯大於穴居 注 穴居者常也野處者暫也穴居則非

棟宇之逸野處則有風雨之勞故易之以宮室上棟以致

高下宇以致周以待風雨猶大壯二陰在上以動四陽在

下而壯故二陰不能陵也 龔

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世

聖人易之以棺槨蓋取諸大過

取其過厚 注 送終追遠欲其過厚 孔

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察

蓋取諸夬

書契以決斷萬事 注 言有所不能記者則書述之事有所

不能信者則契別之百官以治事辯而不相亂也萬民以

察情盡而不相欺也以衆明照闇猶五剛之決一柔也 龔

是故易者象也象也者像也柔者材也爻也者效天下之動

者也是故吉凶生而悔吝著也

易者象也言其剛柔相易一奇一耦而可見與天之象同

也然未成形也象也者像也言人象之也擬諸其形容象

其物宜與人之像同也作卦以通神明之德制器以成天地之文皆所謂像也有是像則有是材像者體也以上下言也材者用也以內外言也以人言之股肱耳目方圓上下像也能視能聽能動能靜材也故象者像也言易之成卦如此彖者材也言卦之成德如此爻也者效天下之動者也言材之趨時如此巽

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇為之君陰卦二陽故耦為之主陽君道也陰臣道也君以无為統衆无為則一也臣以有事代終有事則二也故陽爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則陰陽之數君臣之辨也以一為君君之德也二居君位非其道也故陽卦

曰君子之道陰卦曰小人之道注震坎艮陽卦也以一奇為主故多陰巽離兌陰卦也以一耦為主故多陽所因之故也成卦之所主不同則德行不同者所得之性也一則精君道也二則雜民道也陽卦以奇為主則是一為君者也以一為君則所貴在一而所賤在二所主在一而所役在二可以為天下正者也君子之道也陰卦以耦為主則是以二為君者也以二為君則雜而不一乃小人之道也故孔子以九卦明之巽

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也屈信相感而利生焉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

身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

九四以陽居陰位不平也當咸感之時不能任仁義之道

以不正之身思慮其朋以求所感其道不廣胡天下之動

必歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至夫少

則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致則一苟識其

要不在博求一以貫之不慮而盡精義物理之微者也神

寂然不動感而遂通故能乘天下之微會而通其用也利

用之道由安其身而後動也精義由於入神以致用利用

由於安身以崇德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則

寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉

功美以偽彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣注咸之九

四憧憧往來非致一也而致一之道在乎精義利用而已

精義者乃所以入神而致用也利用者乃所以安身而崇

德也龔恐天下公其末流而不知反其宗故寄之不知以

為窮恐天下相追於無窮而不已故指其盛德以為藝極

精義者窮理也入神者盡性以至於命也窮理盡性以至

於命豈徒然哉將以致用也用利則身安而德崇矣坡

易曰困于石據於蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困

而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至

妻其可得見邪

困之六三不能安其身以崇德況利用乎龔上于九四故

名辱下據九二故身危上又无應所以凶孔

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓

矢者器也射之者人也君子藏器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

解之上六能利用也況安身以崇德乎龔三不應上以陰

居陽上六處解之極欲除悖道而去之也
 子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大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足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不解易曰何校滅耳凶

初九受刑之始履交其足罪未甚大上九居受刑之終惡積罪深何校其首滅没其耳大凶之道
胡即精義以致用者致用之至也即利用而安身者安身之至也不能有見於其始事至而後懼禍萌而後悔者則其次也若噬嗑之初九是也過而不能止則為噬嗑之上九矣
孔

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

否之九五能安身者也
龔九五當否塞之時能休去天下之否常自思慮戒慎是猶繫其社稷于苞桑之上其根深固不可拔也桑根深固苞叢生也
胡

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

鼎之九四不能利用者也此五卦之六爻申利用也
龔處上體之下而又應初既承且施非已所堪
孔

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寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

豫之六二知幾神之事也精義不足以明之
龔形而上者

況之道形而下者況之器於道不冥而有交焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能无諂瀆窮理者也幾者去无入有理而未形不可以名尋不可以形觀者也唯神也不疾而速感而遂通故能昭然遠覽見於未形合抱之未起於毫末吉凶之彰始於微兆故為吉之先見也注夫无守於中者不有所畏必有所忽畏者常失於太蚤忽者常失於太後既失之又懲而矯之則終身未嘗及事之會矣知幾者不然其介也如石之堅上交不諂无所畏也下交不瀆无所忽也上无所畏下无所忽事至則發而已矣知幾者眾之所望以為進退之候坡凡百之事皆自小而至大自柔而至剛也胡

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

復初九殆庶幾所謂精義也龔當羣陰用事之時獨以一陽反於地下以萌生萬物復之初九來復之速者也胡其心至靜而清明故不善觸之未嘗不知知之未嘗復行也知之而復行者非真知也世所以不食烏喙者徒以知之審也如使知不善如知烏喙則世皆顏子矣所以不及聖人者猶待知爾詩曰不識不知順帝之則坡

天地網緼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

精義則足以致一若損之六三是也龔六三若更與二人同往承上則上所不納是三人俱行并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言眾不如寡三不如一也孔損之時損下以益於君若三四五以三陰上進其志不一必損上九之陽若六三

獨往則得應正之道得其友也龔人之生有氣之質有性之本剛柔不齊者氣也性之本則一而已故曰天地貞觀也日月貞明也氣豈能變哉天地萬物其本一也天地升降其氣網緼萬物化矣醇而未雜序卦曰有天地然後有萬物劉牧曰乾道自然而成男坤道自然而成女序卦言萬物則男女在其中矣曰萬物化醇者言其一未始離也天地既生萬物萬物各有陰陽精氣相交化生无窮序卦曰有萬物然後有男女劉牧曰咸卦不繫之於離坎以離坎而上男女自然而生咸卦而下男女媾合而生曰男女化生者言有兩則有一也損之言六三曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也致一則殊塗而同歸一致而百慮矣老氏論天地王侯得一又曰天地相合而降甘露老氏之所謂得一相合即夫子所謂致一也其在卦則

六爻相應合而致用是也朱

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也無交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

益之上九不能致一者也此四卦者申精義也龔夫虛已存誠則衆之所不舍躁以有求則物之所不與也注當益之時損上以益下損君以益民今此上九當益之時反自求於下既求於下心又无厭故為人之所不與豈惟不與抑亦為人之所擊弃也胡所謂全者合我與人而為一也動而與之者安其身而後動也語之而應者易其心而後語也求之而與者定其交而後求也三者得故能以天下為一家中國為一人故曰君子修此三者故全也離而為

二物我成敵莫與之擊之者至矣故曰立心勿恒凶勿恒者不一之謂也朱

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

大易之道變化之理皆由乾坤而出乾體剛健陽物也坤體柔順陰物也二氣配合萬物以生則剛柔之體上下之象自然而成以是陰陽奇耦之數可分而神明之德為可通也其卦爻錯雜物理煩碎然各有倫理不相干亂稽考義類其因衰世之意邪胡萬物變化或生或成易有以象之是能通達神明之德也爻辭若見豕負塗之類是雜碎也然各依爻卦所宜而言之是不相踰越也易之所論如亢龍有悔龍戰於野箕子明夷西鄰禴祭之類皆論戰爭

盛衰之理故云衰世之意孔乾坤其易之門邪乾坤不立易无自而入矣乾剛者陽之物老陽之策也其德健坤柔者陰之物老陰之策也其德順陰陽氣也剛柔形也氣變而有形形具而有體是故總策成爻健順合德而剛柔之體見矣聖人以此體天地之撰體形容之也撰定也形容天地之所定者體造物也即剛柔有體是已天神也地明也通神明之德者示幽顯一源也即陰陽合德是已陰陽相盪剛柔相推自乾坤而變八卦自八卦而變六十四卦三百八十四爻其稱名也雜然不齊枝葉至扶疎矣而亦不越乎陰陽二端乾坤其易之門邪伏羲始畫八卦文王監于二代而作周易周公因于文王而作爻辭卦有象爻有變動繫辭焉而命之日益詳矣蓋時有汗隆道有升降世既下衰不如是不足以盡天下之情偽何以知其然哉

於此稽考其類則知之矣朱陰陽合德故雜剛柔有體故不越坡撰者事也龔

夫易彰往而察來而微顯聞幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其言遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

往事必載來事豫占彰往察來也易之論說其初微之事至其終末顯著其初幽聞其終末闡明微顯而聞幽也開而當明者開釋卦爻之義使當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬之類是也辨物正言者若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬開而當名辨物正言凡此二事決斷於卦爻之辭則備具矣若豕負塗噬腊肉之屬是以小物比喻大事也若近言龍戰遠明陰陽鬪爭聖人變革其言遠也不直言得中居職乃云黃裳元吉其辭文也變化无常不可為體

例其言隨物屈曲而各中其理也易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深而幽隱也因貳以濟民行者欲使趣吉避凶行善不行惡也以明失得之報者失則報之以凶得則報之以吉也孔夫易之為書以八卦言之自震至乾彰往也自巽至坤察來也一往一來自內之外為往自外之內為來彰往故微顯察來故聞幽顯莫如既往而有微而難知之理幽莫如方來而有顯而易見之象開釋爻辭各當其名无隱也辨陰陽之物正吉凶之辭无遺也斷之以卦辭爻辭則備矣觀乎此宜若坦然明白使人易曉矣然而其稱名也小則百物不廢其取類也大則達之於天下而有餘故其言遠物相雜故其辭文其言致曲而後中於道其事闕肆而其實本於隱非天下至神至精至變有不能與也而又因其疑貳不決恐懼易入之時以濟民

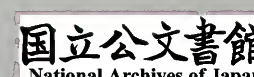

行告之以吉凶悔吝之辭以明失得之必報蓋有遠害防
 患之心非衰世之意乎朱兼三才而兩之所謂二也夫道
 一而已然易之作必因其二而後有內外有內外而後有
 好惡有好惡而後有得失故孔子以易為衰世之意而興
 於中古者以其因二也一以自用二以濟民坡可因者因
 之若无悔无咎是也可貳者貳之若征吉征凶是也此藥
 病之說也人之康寧无所事藥及其既病或勿藥以順之
 或以藥相之勿藥以順易之所謂因也直以藥相之易之
 所謂貳也濟民行相之也以明失得之報告之也龔
 易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基
 也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德
 之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也
 上古伏羲也中古文王也上古之時為天下者无思也无

為也易藏乎天中古世衰不特有思而又有憂不特有為
 而又有患故易顯乎人惟有憂患故說卦之序亦有修德
 之意九卦是也故履者立於禮也謙者卑以自牧也復者
 復命知常也恒者物莫能傾也恒以立本損益以趨時也
 困則異乎尚口乃窮也井居之有常也巽行之有變也龔復
 其性明其心思慮之門有不善之事必先改之是復性為
 德之根本降損其志修身之本利益於人有所包容困否
 之時備歷艱苦知君子小人之道能明辨困苦之事可賤
 可貴可貧可富而其志不可改猶井之居地權變之術行
 號令以示法制巽之所以入也胡損其所有餘則累去而德
 全益其所不足則智明而德光无患而自若者衆人也有
 憂而不改其操者君子也困則君子小人較然見矣鄭傍
 出而起物者柄也謙之為道偏矣然德非謙莫起修之為

言長也遠也民見其損之患而未知其終以為益之效先難而後易此德之遠者也困則真偽別地者所在之謂老子曰埏埴以為器當其无有器之用井以无有故德在焉坡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小者微而辨之不遠復也有所興為以益於物故曰長裕因物與務不虛設也所居不移能遷其施稱揚號令而百姓不知其由注卦有德則有體有體則有用履德之基以德言也履和而至以體言也履以和行以用言也履者以柔履剛而能說故曰和說而應乎乾則亨故曰至此禮之用和為貴也謙之成卦在九三以剛下人上承下綏眾陰歸之故尊而光尊而光者隆而與人同也復小而辨於物則升而與物辨也謙則其體光光斯大矣復則其體幽幽

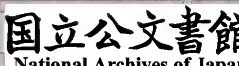
斯小矣雷風相與巽而動剛柔皆應然後可以行所謂雜也雜則宜厭而愈久所謂不厭也與涅而不緇同也損以自損為先而後人益之故曰先難而後易益之道以進則无疆以施则无方能長裕以輔萬物之自然而不以人為設之故曰益長裕而不設困窮而通者悅也井居其所而遷者施也外剛則見内柔則伏故稱而隱巽為權故能稱其性入故能隱龔履者禮也以交物為事故其用以和為貴以辨上下則雖交而有辨焉出而交物為无所至入而辨焉為有所至所謂君子者其交也其辨也一而已故柔乘剛而不啞履帝位而不疚以經世而无患若夫知交物之為和而不知辨物之為至則在四而懷愬愬之志在二而為幽人之事失其所履矣與物雜而不厭然後見君子若長沮桀溺之徒方且厭用之濁而自謂處其清宜君子

以為不可與同羣也忿欲之害性損之為難覺而宜焉是
 即性也何難之有自生也而无益生之祥自長也而无助
 長之害自成也而无勸戒之殆長而至於裕其益也孰禦
 豈以飾為事哉不見是而无悶困而通也井居而有遷義
 以德分人也巽之應輕重因彼而物莫能測也鄭雷風相
 與雜故不厭如使專一則厭而遷矣有孚惠心不設也居
 其所而遷不求於物而物求之也稱舉也舉而人莫見者
 風坡受益者不贅益之者不虧與時偕行如天地之裕萬
 物非張設之也通者心亨也稱者輕重均也朱長養寬裕孔
 復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

復求諸已恒以一為德損止於修身困而不濫无怨於物
 井施无私義之方也反經合道順而後可注居憂患之地

而有得名之形則害之者眾故損之以遠害尤人者人亦
 尤之故多怨居有常所則分義明坡履以柔履剛以說應
 乾故以和行則不至於不可行謙稱物平施故以制禮則
 不至於失節遠害者荀子所謂恭儉屏五兵也興利者楊
 子所謂成天下之大利也龔和者禮之用節者禮之體節
 而不和禮不行矣禮自卑而尊人自後而先人不謙安能
 行禮有善必自知之不善亦自知之修其善去其不善則
 復矣雜而不厭非徇物也久而不變也久則其德无二三
 矣損以修德物无害之者恭寡過情可信儉易容也因其
 所利而利之為益雖困而通在窮而悅樂天者也自守以
 正與人必以正處已處人各得其宜井之義與時推移潛
 然无際如行權稱物人見其適平而已九卦復出乾謙復
 出坤恒出乎震損出乎艮益出乎巽困井出乎坎獨不取

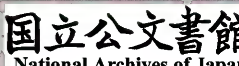

乎離何也離萬物皆相見之卦包義氏取之文王內文明外柔順以蒙大難明在地中時也朱

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內使知懼又明於憂患與故无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

此章言易有變動出入易之為書明天地之用其用不過乎六爻不可遠也遠此而求之則違道遠矣其道也屢遷有變有動不居其所升降往來循環流轉於六位之中位謂之虛者虛其位以待變動也故太玄九位亦曰九虛或自上而降或自下而升上下无常也剛來則柔往柔來則剛往剛柔相易也无常則不可為典相易則不可為要行散徙徙唯變所適然亦不過乎六爻不過者亦不可遠也其

出入云者以一卦內外言之兩體也出者自內之外往也入者自外之內來也以是度外內之際而觀消息盈虛之變出處進退之理使知戒懼當出而入與當入而出其患一也故大觀在上窺觀者醜三陽方壯牽羊悔亡出入內外在於相形比四從二亦曰外離五用九亦曰出唯精於義者能知之知義則知懼矣又此書明於已之所當憂患與所以致憂患之故安不忘危存不忘亡治不忘亂无有師保教訓而嚴憚之明失得之報也有如父母親臨而愛敬之見聖人之情也初率其吉凶之辭揆其八卦之方則既有典常可守矣蓋不可遠者易之體也而有用焉其道也屢遷易之用也而有懼焉知夫卦象合一體用同源者斯可以言易之書矣書載道者也待人而後行苟非其人道不徒行朱以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚

其象以卜筮者尚其占欲違則不能也此之謂不可遠其變也神游其動也雷行其周也天旋其流也川通此之謂為道也屢遷道有出乎无方者不可以方求故上下則无常有入乎不測者不可以體居故剛柔則相易陽上而陰下為有常矣乾剛而坤柔為不可易矣然且无常而相易則事之有典體之有要者豈足以喻於易之道哉一闔一闢往來不窮唯變所適而已故曰上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適傳曰用之彌滿六虛則六虛者豈特六爻之位哉此易之所以无乎不在也故曰仰而視之在乎上俯而窺之在乎下典猶冊之有典要猶體之有要典要者道也既有典常辭也其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常者所以申言易之為書其不可遠如此也靜而已不涉於動性而已不交乎情則內外泯而為一亦何患之有有出焉往而之上有入焉來而之內則不可以无度也若中孚之初九以虞吉屯之六二以无虞而吝則出入以度內外者凡使之知懼而已非特知懼也又明於憂患與故則民之所患與夫事之理无不察焉故雖无師保如臨父母則易之為書能使人之愛敬殆若天性然初率其辭而揆其方既有典常則易之辭見端而知末觀旨而知歸若形之於影聲之於響其典為可考其常為可守故也文言曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞元亨利貞乾之德也而必曰君子行然後可以為乾之備則道果在天邪果在人也故曰苟非其人道不虛行道之在天下賢者識其大者不賢者識其小者則明於本數繫於末度而道待之以行者非聖人其孰能與於此鄭

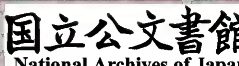
易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

此章言重卦六爻之義易之為書原始于初爻要終於上爻成六位以為體質者也八卦八物也六爻六時也六爻相雜時異而物異八卦本象也時物別象也其本甚微故難知其末已著故易知初辭擬而後言不亦難知乎卒成之其事終矣不易知乎上下之位以時言之初終也以道言之本末也以事言之始卒也其質一也時變則事變事變則道與之俱未有違時造事而成能者三畫非无本末也聖人何為重卦曰理具乎中其事則末也若夫揉雜八卦之時撰定六爻之德辨得失是非則非中爻不備中爻

崔憬所謂二三四五京房所謂互體是也蓋物无常是亦无常非施於彼者或不施於此用於古者或不行於今蒙以九二納婦而六三取女則不吉節以初九不出而九二則不出失時得失是非不可不辨也噫重卦六爻之意亦要諸吉凶存亡之辭而已有同位而異物同物而異象同象而異辭要諸辭則四者不同居然易見可指掌而知矣六爻者變動相錯而有吉凶存亡者也彖辭者合內外二體以一爻相變而有者也知者明於理則觀諸彖辭而爻義已知其過半矣朱原始要終以為質此言六爻之終始也六爻相雜唯其時物也此言六爻之剛柔也其初難知其上易知本末也此言六爻之微彰也初辭擬之卒成之終此言六爻有初有終有始有卒有生有成有擬有議也或以陰居陽或以陽居陰所謂雜物也或以中或以正或

以過或以不及所謂撰德也是非者事也以體而不一者
 雜也以道而迭作者撰也以言而明之者辯也辯是與非
 原中爻之始也要存亡吉凶要中爻之終也蓋有是非則
 位之存亡事之吉凶要之則可知矣要者得其要也以辯
 是與非為要則存亡吉凶居可知矣言无待於動也以彖
 為要則知者觀其彖辭而思過半矣言无待於爻也蓋所
 要者愈約則所見者愈易矣中爻者六爻之要也彖者一
 卦之要也 夬始於三畫成於六爻始有所萌易實原之終
 有所歸易實要之 夬一卦之始終潛龍亢龍是也一爻之
 始終履霜堅冰至是也六爻相雜錯各會其時各主其事
 若屯卦初九盤桓利居貞是居貞之時有居貞之事六二
 屯如遭如是乘陽屯遭之時有屯遭之事也初本也上末
 也初辭擬議其始故 知卒者言上是事之卒了而成就

終竟故易知也雜聚天下之物撰數眾人之德辯是之與
 非則非中之一爻不能備具中爻居一无偏能統攝一卦
 之義若乾之見龍飛龍總攝乾卦之義坤之直方大攝坤
 之地道黃裳元吉攝坤之臣道是也卦之存亡吉之與凶
 但觀中爻則居然可知謂平居自知不須經營也聰明知
 達之士觀文王卦下彖辭則思慮有益以過半矣 孔
 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
 二四同陰功而內外異位二處中故多譽四逼於君故多
 懼柔之為道須援而濟故不利遠者二之无咎柔而處中
 也三五同陽功而位有貴賤三五陽位柔非其位處之則
 危居以剛健勝其任也所貴乎柔者含弘居中順而不失其

貞者也所貴乎剛者閑邪存誠動而不違其節者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義也注二居中而不失其正又所行之事无過不及故有嘉美之譽四上比五逼近於君下在三之上近於權臣故當恐懼明三處下位之極其柔居之則危不勝任矣其剛居之將以為勝邪以剛居剛則有時乎過剛矣危則疾顛過則易敗所以多凶朱謙懼遜說不可以大有為柔之道也方睽之時柔進而上行小事吉而已詩稱仲山甫之德曰柔嘉維則而已柔之為道不利遠者蓋遠者大者非柔之所能為也故其要止於无咎者以其用柔中故也以過物而解難豈柔之所能濟哉三在下卦之上而過中雖若乾之君子乾乾而且不能以无危也故曰多凶五則操天下之利器所无不得志矣故多功繫辭曰列貴賤者存乎位貴有常則

功易以立賤有等威而不僭以慢者以多凶故也故曰三多凶五多功貴賤之等也鄭无待於陰宜貴不宜賤者剛也故三與五以貴賤等之有待於陽利近而不利遠者柔也故二與四以遠近等之用柔中者多譽則五多功者用剛中也三之柔危則二與四之柔為安三之剛勝則五之剛為當而二之剛為不及矣龔

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非它也三材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等類也乾陽物坤陰物爻有陰陽之類而後有剛柔之用剛柔交錯玄黃相雜曰文注若天之覆若地之載嘿而該之以言乎邇則靜而正揮而散之以言乎遠則莫之禦此之謂廣大之為天地微之為豚魚幽之為鬼神之情狀

變之為人物之死生无不該也无不徧也此之謂悉備楊
 雄曰其上也懸天其下也淪淵其纖也入歲其廣也包畛
 豈類此歟陰斂其質陽散其文天道也靜翕以柔動闢以
 剛地道也以仁立人以義立我人道也天辟乎上而流元
 氣人位乎中而統元識地辟乎下而統元形其體雖各立
 而其用无不通此之謂材鄭凡反常者皆變也凡離靜者
 皆動也爻以變動為體者也等者貴賤之序以內外而言
 則二為卑五為貴初終亦然遇九而為陽遇六而為陰故
 曰物陰為陰陽為陽所謂相辨也陰與陽交陽與陰交所
 謂相雜也相雜而當則適稱其分而已无過也无不及也
 惟其雜而不當或過焉或不及焉此吉凶之所以生也龔
 易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪
 是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以

終始其要无咎此之謂易之道也

夫文不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存安其位
 者危不忘危者安懼以終始歸於无咎安危所由爻象之
 大體也注其辭危者易辭多述憂危之事以垂法後世使
 保身危懼避患難也周氏云當紂時不敢指斥紂惡故其
 辭危微而不正既有傾危以蒙大難文王有天下是危者
 使平也若慢易不循易道則使之傾覆紂之誅滅是也孔
 君子處小人之間其辭危也危懼者使知可平慢易者使
 知必傾所以長君子消小人也其道甚大君子小人无所
 不容不容則不足以準天地百物不廢者所以形容其道
 所謂悉備也初辭擬之卒成之終使知善不善之積成名
 滅身非一朝一夕之漸故原始要終而懼焉其大要歸之
 无咎而已此之謂易之道易之道立人道以貫天地為一

周易義疏

三十五

通志堂

者也 朱其道甚大百物不廢者近之於身遠之於物微之於无知幽之於无形皆在所取也懼以終始則有平而无傾其要无咎則雖大而有要也 龔

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

不易則為險不簡則為阻天險不可升地險山川丘陵言險不言阻則知險為大難阻為小難以險阻告人則萬物之心无不悅精妙諸侯之慮使諸侯以此易道思慮諸物轉益精研 孔 聖人作大易之道能自悅其心矣又能研究人之思慮使其情偽不作憂患不生 胡 乾健而為萬物先莫或禦之故其德行恒易坤順以從乾无二適也其德行恒簡以易也故知險之為難以簡也故知阻之為疑簡生

於易阻生於險簡易也故能悅諸心知險阻也故能研諸慮簡易者我心之所固有反而得之能无悅乎以我所有慮其不然能无研乎侯之衍文也王弼例略曰能研諸慮則衍文可知天下之吉凶藏於无形至難定也天下之亹亹來而不已至難成也定之成之者簡易而已 朱 定吉凶於卦爻之中使人勉勉從善不陷於邪佞 胡 乾純陽也為天下之至健坤純陰也為天下之至順至健矣與時偕行而无所積則疑若難而未嘗不易者因性故也至順矣與理偕會而无違則疑若煩而未嘗不簡者以循理故也惟因性故拂性而行者有所不為則知險矣此陰之所以不能陷也惟循理故違理而動者有所不作則知阻矣此陽之所以不能止也險在前也陽不能進而為需陰无得而勝焉阻在前也坤自由而為比陽无得而勝焉此又乾坤

之不忽於陰陽而為健順之至歟鄭
 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能

或以漸變改或頓從化易或口之所云或身之所為行吉
 事則知嘉祥之應視所象之事則知作器之方言占卜之
 事則知未來之驗易之為道有此諸德孔稽眾謀以定得
 失寄卜筮以考吉凶不復思慮而得失自明不勞探討而
 吉凶自著類萬物之情通幽深之故百姓樂推而不厭也

注變化生於陰陽天道之盡也云為生於言行人事之盡
 也祥者福之兆吉事有祥探其始也器形而下象事知器
 要其終也此事之已然也占事知來得之於未然也天地
 設位乾坤之定體也聖人成能乾坤之妙用也不特成能
 乎天地之間能乾能坤无所不能也人謀鬼謀此聖人之

成能而百姓與之猶與賢之與也龔天能天而不能地地
 能地而不能天聖人則无不能也謀之人以盡其智謀之
 鬼以盡其靈而不專用已天下所以樂推而不厭鄭陽陷
 於陰之間為難故陽之陷在險陽唱而陰和陽尊而陰卑
 陰出而非其時則為陽之所止故陰之所陷在阻乾之上
 九知一陰之將生則能用九而无首可謂知險也坤之上
 六知一陽之將生則能用六而永正可謂知阻也龔
 八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以
 利言吉凶以情遷

八卦以象告人使趨吉而背凶險阻之事得失之理憂虞
 之端爻彖之辭皆以人情言之六爻之位剛柔錯雜有得
 有失有正有不正吉凶之應自然可見六爻變動使人由
 而勸之以盡天下之利然而吉凶之道變動之理皆由人

之情偽遷移也 胡卦以象告與天象同也爻言變彖言象則以情言與人情同也陰陽之情人情是也有以象告有以情言故剛柔雜居而吉凶可見矣剛柔一也相摩言其成卦相推言其趨時立本則各為主而相辯雜居則交為君而相通此其所以吉凶可見矣八卦爻柔其成體也故有所告而後有所言言者因於象也變動吉凶其致用也故有所言而後有所遷遷者因於利正而已正則无變動性而已矣利則无吉凶以人趨時然後正出而為利性發而為情所謂以利言以情遷也 龔

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

愛惡者其情之相違也故變則相攻遠近者其位之相辯也故動則相取情偽者其心之相異也故止則相感而已

總而言之則相感而後相取相取而後相攻別而言之則情者天之所為者人為之也凡此因八卦而言也因八卦則其體備故其吉凶必待剛柔雜居而後見其吉凶利害悔吝必待相攻相取相感而後生凡易之情則趨其變而已矣故近而不相得則凶或害之悔且吝不必相攻相取相感而後生也 龔悔吝者何凡易之情陰陽相求內外相應近而不相得則偽不可久物或害之害之則凶將至矣悔吝者利害吉凶之界乎害之而悔則吉且利也害而不悔則凶聖人不得以利言之而使之遠害也故曰聖人之情見乎辭 朱六爻之情近而相得則吉不相得則凶然凶咎之道亦有輕重人之情偽亦有淺深或有害之者或有可悔之者或有可鄙吝之者如此雖有失必不至於大咎也 胡

周易卷之六

天

通志堂

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

將叛者其心愧負中心疑者其心惑亂吉人守約凶人欲速誣善之人妄失其守者窮吉人辭寡以簡易知也五者反是以知險知阻知也簡易則吉險阻則凶其辭則六其別則二情偽而已矣上繫言易簡而天下之理得下繫終之以易簡而知險阻故曰殊塗而同歸一致而百慮朱求易之情必自察辭始辭也者所以達情而察物也夫言者心之聲而其情常見乎辭由辭以察其情則易之情得矣上繫以理為主終於不言而信蓋所以成已下繫以人事為用而終於六辭蓋所以知人成已仁也所以盡性知人智也所以窮理龔作易之人述此六人之辭各準其情而制其辭也龔

周易義海撮要卷第八

後學 成德 校訂

周易義海撮要卷第九

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數
觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理
於義窮理盡性以至於命

幽深也贊明也參奇也兩耦也七九陽數六八陰數注深
明神明之道而生用著求卦之法五位相得而各有合天
得三合謂一三五地得兩合謂二與四七九為奇天數也
六八為耦地數也故取奇於天取耦於地而立七八九六
之數也觀變於陰陽而立卦者觀察變化之道象天地陰
陽而立乾坤等卦也發揮於剛柔而生爻者發動揮散剛
柔兩盡而生變動之爻也聖人用此上以和協順成聖人
之道德下以治理斷割人倫之正義又能窮極萬物深妙

之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一期
 所賦之命莫不窮其短長定其吉凶也 孔生著有道幽贊
 神明者生著之道也倚數有法參天兩地者倚數之法也
 幽贊者反顯相也顯相者以事幽贊者以道贊非祐神也
 猶贊者之贊也賓主之意贊者通之神明之德聖人通之
 以大衍之法而推天地之數此之謂生著數者有所本而
 為之也參天為參兩地為兩天一天三天五凡三故參之
 而成九地四地二凡二故兩之而成六天地之數多矣而
 參兩之法取九六以為用此之謂倚數倚者有所託而見
 也方其作卦也具三材之象而已其道蓋未變動也至於
 立卦則觀變於陰陽而立之也或出乎天或出乎地者陰
 陽之常也一闔一闢者陰陽之變也故方消方息方盈方
 虛其交通也成和其合德也有體聖人之立卦也或主陰
 或主陽或陰陽分或陰陽雜皆觀其變而為之也此之謂
 立卦立者具二體之謂也神明者道也道無為故幽贊之
 天地者形也形有數故參兩之陰陽形而上者也故觀變
 之剛柔形而下者也故發揮之剛柔之為物始隱而終見
 始聚而終散者也方其隱也發之使明方其聚也揮之使
 散或以剛推柔或以柔推剛其時則為晝夜其道則為變
 化其事則為君子小人此之謂生爻則作易之體具矣故
 粗可以之人精可以之天道德義人之所為也性命理天
 之所為也道德者出於性命之理也故欲和順和者雖異
 而不乖致天下之大利是也順者有同而无逆也成天下
 之大順是也積和而為順積順以為同则无彼无此而和
 順之跡盡矣義者又理之變也故欲理理者有倫而不亂
 者也皇道也帝德也和順而已王業也理於義而已天使

我有是者命也命之在我者性也有性有命則具之者理也道德之體故同於和順理在物性在已在物者甚微而難窮察之可也非可盡也在已者莫非性也推之斯盡之矣則无事於窮之也故以人造理所謂窮理也窮理者智之事也推之无餘所謂盡性也盡性者仁之事也理不窮則暗於物非所以盡性也性不盡則役於已非所以至命也至命則内无已外无物尚何性理之分哉故以此言之則非智也以无所用明故也非仁也以无所用力故也乃聖人之於天道時也故至於命則與命為一其體則為神其用則為易以命則命萬物而无所聽以道則道萬物而无所由其緒餘土苴猶足以陶鑄堯舜也故天地萬物有常理有成性有正命順其成理達其常性以受正命者易之道也龔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易有太極太虛也陰陽者太虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也仁義根於太虛見於氣體而動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀之謂之命自天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理故分一而為三曰陰陽曰柔剛曰仁義以立天地人之道蓋互見也易兼三才而兩之六畫而成卦成卦則三才合而為一知陰陽剛柔仁義同源於太虛則知性知天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義則知命知仁義即天之陰陽地之柔剛則知性命之理不順乎性命之理而行之將何所逃於天地之間乎然道有變動故分陰分陽迭用柔剛以位分之一三五陽也二四六陰也以卦分之乾震坎艮陽也坤巽

離兌陰也以十日分之甲丙戊庚壬陽也乙丁己辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦相盪五行更王上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分陰陽用柔剛者仁義也以人而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之昏明不足以蔽之至於盡性而配天地矣朱

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

陽而輕清者為天陰而重濁者為地止而高者為山陽屬也下而深者為澤陰屬也是皆以止為體也雷陽也故動風陰也故入水陽也故內景火陰也故外景是皆以動為用也以此為體故其相絕也為定位其相屬也為通氣以動為用故其同功也則相薄其異德也則不相射其定位也故其縱為上下其周為四方其上成象其下成形其交

為泰其塞為否其通氣也故其蒸為雲其降為雨其凝為冰其泄為雹其離此以感彼則為咸其隆上而殺下則為損相薄者反相與也相薄則相勝相與則相親不相射者反相達也相達則相致不相射則不相入始則相薄而終不相悖則為益始雖不相射而終於相達則為既濟然則之八物也其成體也則各有用若乾坤坎離震艮巽兌之八卦是也其定位也其通氣也其相薄也其不相射也則以相交為用若否泰咸恒損益既濟未濟之八卦是也相錯則不特上下相交而已矣縱橫相為用而六十四卦備然後可以數往而知來往有體故順數之來无方故逆知之順數者知之事也逆知者神之事也易具神知者也此所以於來不特知之而又數之也龔天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兌以三相易也雷風相薄震巽以初相易

周易卷之三

四

通志堂

也水火不相射坎離以中相易也虞翻曰射厭也坎離水火不相厭坎戊離巳月三十日一會於辰故不相厭也伏羲氏之王天下也乾坤定上下之位坎離通左右之門震與巽為耦艮與兌相配震離兌乾天之四象也巽坎艮坤地之四象也八卦相錯乾坤相易生六十四卦乾自震而左行坤自巽而右行數往者以順而數知來者以逆而知邵雍曰數往者順順天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆天而行右旋也皆未生之卦也夫易之數由逆而成矣聖人將說易故先言易之本易逆數也故六爻自下而起朱

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之上言八卦自然之象此言八卦自然之用萬物方靜雷則動之萬物方聚風則散之其生欲潤故潤之以雨其成欲烜故烜之以日動與散所以生之也潤與烜所以長之也長則有極故艮以止之有止則有說故兌以說之萬物自動而止自止而說物極矣而莫為之君則无主乃亂故乾以君之所以治之也治之而已无以安之猶不得所也坤以藏之所以安之也六子者用也乾坤者體也六子者事也乾坤者道也雷風雨日物也艮兌乾坤象也言物則山澤天地亦物也言象則雷風雨日亦象也此就一體之生成而具八卦之用也故始於雷風而終於乾坤豈獨八物然哉聖人之所以治天下其序亦若此而已矣龔

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

自帝出乎震以至成言乎艮則就四時之終始而具八卦

之用也故始於震而終於艮艮者動靜之界也人道內聖而外王天道內神而外帝帝之乘時在八卦其成功在萬物萬物之所出則與之出而不辭萬物之所歸則與之歸而不忤其道則神而已矣故其序帝為先萬物次之而終於神其乘時也自震出而震者東方春則萬物草昧之時也至於巽則其位為東南其時為春夏之交而後昧者明中者齊所為潔齊也潔齊然後長短小大莫不相見離也者明也明也者以相見也所謂南方夏也相見則物成矣故致役乎坤坤者雖為西南夏秋之交而其體實為母道萬物之所由生也故物成則各致其所養而為之役役而不已則物窮故說言乎兌兌為西方秋所以擊斂而萬物小息之時也乾與兌交者也於方為西北於時為秋冬之交以時則陰盛而將退陽衰而將生陰陽相疑甚則至於

相薄故曰戰而陰卒退陽卒生則可以勞還矣故勞乎坎坎以方則為北以時則為冬而萬物之所歸也有歸則萬物之始也有終者復始矣故成言乎艮艮東北也冬春之交也言萬物之所成終而所成始又出乎震也龔帝出生萬物則在乎震春時萬物出生也潔齊萬物則在乎巽相見乎離日出而萬物皆相見也致役以養萬物則在乎坤地能生養萬物是有其勞役坤不言方地之養物不專一方也說萬物而可言者則在乎兌說萬物者莫說乎澤又正秋而萬物皆成也陰陽相戰則在乎乾西北陰地乾以純陽居之陰陽相薄之象也受納萬物勤勞則在乎坎萬物之所歸也坎象水之卦水行不舍晝夜所以為勞卦能成萬物而可定則在乎艮象東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲之初則是萬物之所成終而成始也萬物閉

藏受納為勞孔

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神也者妙萬物而為
言者也

於此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者神則
无物妙萬物而為言也則雷疾風行火炎水潤莫不自然
相與為變化故能萬物既成也注八卦以序則有時以居
則有方以象則有物相繼以為衰王相推以為變化相繼

以至无窮也若夫神者则无物也其用无時其居无方其
實則即萬物以為體其用則妙萬物以為言也傳曰神鬼
神帝則妙萬物可知矣龔

動萬物者莫疾乎雷撓萬物者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

神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以明
神之功用水火既不相入又不相及則无成物之功明性
雖不相入而氣相逮及也雷風俱動動若相薄又相悖逆
則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也山澤雖
相懸亦能通氣動撓燥潤之功是雷風水火至於終始萬
物於山義為微故言艮而不言山也孔上言生物之序則

歸於乾坤此言生物之成功則歸諸六子獨言艮者終始非山事也言莫盛者終始則日新也通氣而後相薄相薄而後不相射者相反以為用也相達而後不相悖不相悖而後通氣者相因以為用也相反以為用故八卦相錯以至數往知來相因以為用故能變化既成萬物也龔鄭康成曰萬物出於震雷發聲以生之也齊於巽風搖動以齊之也潔猶新也相見於離萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養地氣含養使秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也坤不言方神之養物不專此時也兌不言方而言正秋者秋分

也兌言秋分則震為春分坎為冬至離為夏至乾為立冬艮為立春巽為立夏坤為立秋可知兌言正秋者正時也離言聖人南面而聽天下嚮明而治則餘卦亦可以類推矣戰乎乾言陰陽相薄而乾勝也上說天地定位六子致用此說六子合而為乾坤乾坤合而生神妙萬物而為言者萬物自妙也康成曰共成萬物物不可得而分故合謂之神張載曰一則神兩則化妙萬物者一則神也動撓燥說潤終始萬物者孰若六子然不能以獨化故必相達也不相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化化則神康成之學進此矣朱乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

上序八卦之相為用此序八卦之各有才也其性至剛而

其才不息者乾之健也其性至柔而其勢善承者坤之順也陽之性動而起乎二陰之下善動者也此震之反乎艮也陰之性靜而伏乎二陽之下善入者也此巽之反乎兌也陽明而陰暗陽易而陰險故一陽在乎二陰之間則為陷以非所麗也陽尊而陰卑陽強而陰弱故一陰在乎二陽之間則為麗以非所陷也一陽止乎上而二陰不違之則動者可止之時也故艮為止一陰見乎外而二陽不違之則伏者可見之際也故兌為說震也坎也艮也皆陽卦而生乎乾也故其才剛極下則動極上則止在中則陷於陰巽也離也兌也皆陰卦而生乎坤也故其才柔極下則伏極上則見在中則麗於陽然彖於坎不言陷而言險者以陽陷乎陰陷於險也於巽不言入而言巽者以巽有順意而入不足以體巽也龔

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

天行健故為馬地任重而順故為牛震動象龍動物巽主號令雞能知時坎主水瀆豕處於濕離為文明雉有文章艮為靜止狗能善守禁止外人羊順從之畜孔有是才故可以遠取諸物近取諸身馬行不息者也牛順以載者也龍者性動而善變自潛以至於飛也雞羽屬也而不能飛其性則為入為伏知時而善應也豕則性趨下而卑汗雉則文明而介潔剛而善禦柔而附人者狗也狼而善觸說而不能害人者羊也此遠取諸物也龔本象也朱乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為

口
首尊而在上腹包藏含容足能動用股隨於足巽順之謂

北方之卦主聽南方之卦主視手能指持其物西方之卦
主言語孔其外圓諸陽之所聚者首也其中寬眾陰之所
藏者腹也足則在下而善動股則隨上而善隨耳則內陽
而聰目則外陽而明在上而止者手也在外而說者口也
此近取諸身也萬物皆出於一道雖大小不同而皆具道
之形容有一身而具八卦者人是也有一物而具一卦者
八物是也伏羲所以俯仰觀遠近取然後作八卦者亦以
无物而非道也龔八卦合而成體也朱

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

得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震乾初

求得坤氣為巽孔乾三畫皆陽也故索之而成男若坎震

艮是也坤三畫皆陰也故索之而成女若巽離兌是也以

索之數則為一為再為三以得之序則為長為中為少乾

坤之三畫有男女之道藏焉必索而後得之也龔將說天

地生萬物而言人者天地之性人為貴萬物皆備於人也

乾天也為陰之父坤地也為陽之母揲著者一爻三揲三

爻而八卦具故搜於坤策一索而得陽者謂之長男再索

而得陽者謂之中男三索而得陽者謂之少男乾策準此

萬物分天地也男女分萬物也察乎此則天地與我並生

萬物與我為一是故聖人親其親長其長而天下平伐一

草木殺一禽獸非其時謂之不孝朱

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬

為老馬為瘠馬為駁馬為木果

積諸陽而成者天也運而无所積者圜也君則首出庶物
 父則萬物資始粹而不雜為玉剛而能變為金其位西北
 秋冬之交其氣嚴凝而為寒積寒而為冰其卦四月也故
 為大赤其性健而善為良久而不息為老其形確然為瘠
 其色有中有正為駁剛實在上而不剝於陰者木果也八
 卦類萬物之情其情不可勝言者則觸類而長之故乾為
 君則坤為臣乾為圜則坤為方巽為曲直則離為銳坤為
 吝嗇為均則乾為施為平乾為寒則巽為暑坤為涼艮為
 濕也龔天剛健圜周萬物君父尊嚴大赤老陽之色木果
 老而實為生之本胡動轉為圜駁馬有牙能食虎豹取其
 至健果實著木有似星之著天也良行健之善老久瘠甚
 也孔

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文

為眾為柄其於地也為黑

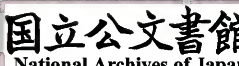
積陰而成為地生萬物為母廣生為布善熟而成為釜靜
 翕而不施為吝嗇動闢而无疆為均體順而生不窮故為
 子母牛其載物也无方圓大小精粗无不具者大輿也地
 事文其質柔故為文章則含之而已坤三耦故為眾有為
 而成終故為柄地以黃為中以黑為正黑至陰之色也孔
 眾取其載物非一吝嗇取生物不轉移柄生物之本龔
 震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹
 為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也
 為反生其究為健為蕃鮮

玄黃取相雜而成蒼色專取草木專布而生大塗萬物之
 所生出決躁取其剛動竹之初生其色蒼蒼取其春生之
 美萑葦其類也善鳴取其雷聲之遠聞馬後足白為馵取

其動而見作足取其動而行健白額為的額亦取其動而見反生取其始生帶甲而出其究極也極於震動則為健蓄鮮取春時草木蕃育而鮮明也孔陽動以起相薄而有聲為雷屢遷而極變為龍其色正青其體下剛而上柔故為蒼篔竹為萑葦玄黃者天地之雜陰陽各止其所則辨動而交斯雜矣坤為布言體震為粵言用子夏傳曰陽動而始華是也大塗帝與萬物之所出也長子則繼乾之事有傳正統之道善鳴起而求其類也馬足後足左白也左陽位後陰位陰止而靜今從陽以動也作足以動為事也的額二陰猶在上也白陰也陰動雖在上不能為大也反生華稻也死而反生有起之道其究為健終為乾也決躁有所決而躁也龔

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

木可以輮曲直巽順之謂風取其在於上搖木號令齊物如繩直木為工繩直之類白風去塵為潔白長風行之高遠風性高遠又木生而上風性前却為進退不能果敢決斷亦進退之義臭風所發也亦風之遠聞於人也風落樹之華葉如人之少髮額闊為廣亦寡髮之義躁人之眼其色多白躁人之情多近於利木生蕃盛於市則三倍之宜利躁卦風之勢極於躁急也孔繩因形而直物工因時而制變白者无入而不受采長者風之行高者木之升陰內則退陽外則進以巽適事柔而已矣故為不果无所不入故為臭髮血之餘一陰伏於二陽之下則髮之達於上者寡陰小而陽大陽在上故為廣顙眼為體而止目為用而作

離中二則是以精供明故為目巽二在下明不正也故為多白眼商人執難則知時而善動故為近利市三倍巽陰而伏則若靜者其性善入則其伏必起故為躁卦龔

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮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眚為通為月為盜其於木也為堅多心

為水取北方之行溝瀆取水行无不通隱伏取水藏地中使曲者直為矯使直者曲為輮弓者激矢如水激射也輪者運行如水行也加憂取其憂險難為心病憂險難也勞卦為坎聽勞則耳痛也人之有血如地有水為赤取血之色美脊取其陽在中亟急也取其中堅內動下首取其水流向下薄蹄取其迫地而行曳亦取其磨地而行為輿取其表裏有陰力弱不能重載常憂災眚為通取水行有求

月水之精盜行潛竊堅多心剛在內也孔車之蓋撩為月水言流而不積也其下為輪以利轉言行險而不

也素問曰西方生金在志為憂北方生水在志為恐以恐對憂則有力矣故為加憂寒氣之水勝也火熱受邪心病生焉故為心病恐則傷腎腎傷則耳痛薄蹄行不利也為曳盈科而進也一陽在內而處則其載重二陰在下則其勢弱敗乃自取之也為心病陽陷而不靈也為耳痛陽塞而不通也溪谷如脉絡故為血北方也一陽生故為赤亟心陽欲亨也下首猶之為豕薄蹄迫地而弱曳弱而遲非若風之速也龔

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

為火南方之行日火之精電之明火類甲冑剛在外戈兵
 剛在外以目捍懷陰氣為大腹乾卦日所烜也驚蟹羸蚌
 龜皆取剛在外科空也木既中空上必枯稿孔火緣物以
 為體麗天而久照者日麗乎陰而其光發散者電也外剛
 而衛柔為甲冑上銳而麗物為戈兵背陽也腹陰也大腹
 者內陰而外陽也其性躁故為乾卦皆外剛而內柔也柔
 之性靜故為蟹剛之性躁故為蟹羸則形銳而善麗蚌則
 內虛而含明龜則內明而顯幽龔

艮為山為徑路為小石為門闕為果菘為闔寺為指為狗為
 鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節
 陰在下為止陽在上為高山也山雖高而有澗道為徑路
 也小石艮為山又為陽卦之小者有徑路又崇高為門闕
 木實為果草實為菘出山谷中闔寺取其禁止人也指取

其執止物狗鼠取其皆止人家黔喙之屬山居之獸堅勁
 多節山之所生孔險而萬物由之以出震故為徑路非所
 口塗也一陽止於上而不動為小石非正所謂石也上實
 而下虛為門實者止於上虛者止於下為果菘止於內者
 闔寺止於四支之末而能止者為指以陽止於外者狗也
 以陰止於內者鼠也其剛在外而善噬者黔喙之屬也外
 堅而已矣木之堅多節也龔
 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

澤陰卦之小地類卑也巫口舌之官西方五事為言口舌
 言語之具也西方主秋秋物成熟稿稈之屬則毀折果菘
 之實則附決為剛鹵水所停則鹹鹵也為妾少女從姊為
 娣也羊性順也孔澤潤下巫取其順口舌能說人羊中壯

而外順胡兌柔而說澤象也以言說神則為巫以言感人則為口舌以趨時言之則為毀折反所謂蕃鮮也以立本言之則陰見而有所附陽動而有所決反所謂決躁也素問曰辛散酸收甘緩苦堅鹹熈而此於地為剛鹵者外柔而二陽在下也外柔則有所承故於女為妾二陽在下則內狠為羊其在地為大澤蟲魚說焉在天為雨澤百穀說焉為附決不足於震也震動斯決而无所附矣龔

周易義海撮要卷第九

後學 成德 校訂

周易義海撮要卷第十

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈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

屯則塞塞則盈此以雲雷言也需非飲食也飲食之道也萬物之於天則以雨為需人之於君則以飲食為需兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不可久故比比有所畜而所以止之也物畜則萬物盛多而禮所由興也龔履而泰然後安故受之以泰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

否則思通人人同志故可出門同人不謀而合順以動者
 眾之所隨可大之業由事而生注能行禮者其身必安故
 以泰次履大有天下之眾又能謙順則人必悅豫而隨之
 故以豫次謙以喜隨人久而已極必敗成事故蠱次隨事
 既久敗必須有才德之人以臨治之故以臨次蠱臨人之
 道必在中正中正必有可觀故觀次臨胡以喜隨人者溺
 於燕安故至於蠱蠱則有事坡以喜隨人者必有事此无
 思无慮之聖人所以迫而後動不得已而後起也豫所謂

喜也聖人順動能謙為物所說所以為豫人既說豫自
 然隨之則謙順在君說豫在人孔

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合
 而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以
 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

可觀則萬方合會相合則須飾以修外極飾則實喪不養
 則不可動養過則厚過而不已則陷沒物窮則變極陷則
 反所麗也注君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而
 行之謂之苟禮以飾情謂之賁苟則易合易合則相瀆瀆

則易離賁則難合難合則相敬敬則久成飾極則不勝而實衰故剝坡可觀而後有所合猶曰不成章不達也賁者飾也詩書之光禮樂之容車服文章莫非賁也致飾然後亨則盡矣其周公成王之時乎禮儀三百威儀三千不可加也有剝而已譬之日中則昃也故詩序假樂之後有戒焉陽上而陰下理之正也自姤而上則失正矣故剝窮上反下而後復復則陰陽各得其正而不妄若老子所謂歸根曰靜靜曰復命復命曰常之時也无妄者天之命也萬物聽焉故有无妄然後可畜在人君則取人以身之謂也不養則不可動雖形體亦然况欲有為乎故上九由頤然後利涉大川也小者之過過其分而已未及陷也大者而過則為已極矣故過則陷陷必有所麗不必物也雖性亦如之唯能解脫者无所麗也 龔

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有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故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遯故受之以大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於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

物之所居不可以恒宜與時升降遯君子以遠小人遯而後亨何可終邪則小人遂陵君子日消也大壯則陽盛陰消君子道勝晉以柔而進也家人之義惟嚴與敬禮勝則

離家人尚嚴其敝必乖注遯而退處必須以剛壯之道出

其所處既動而出必須進進而不可不與必有所傷

治家之道失嚴正必乖解人之難必有所損損而不可不

須益之胡人窮則反本疾痛則必呼父母故傷則反於家

坡感莫如少久莫如長不可久而居其所者物之變也遯

者求遠小人而已潔身不仕則廢君臣之義以天時言之

成功者退以人道言之大化有四故不可以終壯明出為

晉則晉者日也而進者人也明入為夷則夷者日也而傷

者人也以人屬者迫窮禍患相弃以天屬者迫窮禍患

相收故傷於外者必反於家家人之道以嚴則不窮以和

則必乖損而不可不虛故必益龔

益而不可不決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以

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可不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

莫若鼎故受之以鼎主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

益而不可不盈故必決以正決邪必有所遇井久則濁穢

宜革易其故既已去故宜制器立法以治新鼎所以和齊

生物成新之器也故取象焉注君子既有所遇則萬物莫

不聚萃萃之於上必須升進升而不可不其道必困困之既

久必反於下井道既得其所不可不革治之年之必得其

道有鼎新之義焉物既鼎新主之者莫若長子物不可以

終動動必有所止止物必有漸漸必有所歸胡遇者小人

不足以間君子也傳曰躍於龠合於合登於升故聚而上

者為升鼎者器也國家之所寶故主器者莫若長子龔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允允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

旅而无所容以巽故得入說不可偏係故宜散渙者發散而无所壅滯則殊趣各肆不反而乖離大事有節則物之所同守而不散既有節則宜信以守之守其信者失貞而不諒之道而以信為過故曰小過也行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也有為而能濟者以已窮物者也物窮則乖功極則亂其可濟乎注窮大者必失其居龔

周易義海撮要卷第十

後學 成德 校訂

周易義海撮要卷第十一

雜卦傳

乾剛坤柔

剛柔體也健順用也龔

比樂師憂

比則相親師則在險龔動衆則憂注

臨觀之義或與或求

以上臨下以下臨上以已觀物以物觀已龔以我臨物物

來觀我注防民之道貴於中正中正則可以風化天下或

為下之所相與或為下之來求也胡

屯見而不失其居

不見則不足以濟衆不居則不足以為主龔君子以經綸

故曰見盤桓利居正故曰不失其居坡經綸之時必須利

建侯以安天下使天下之人皆安其居不失其所

胡

蒙雜而著 雜者未知所定其發其蒙則終得所定

注得賢者以發明

之則无所錯雜而自著見

胡

震起也艮止也 起者生於動陽在下也止者生於靜陽在上也

龔

損益盛衰之始也

損之終必益則損者乃盛之始益之終必損則益者乃衰之始損益者其漸也盛衰者其成也

龔

大畜時也

莫非時也而大畜者時之盛也君有以畜臣有以進賢者

尚健者止古之君子所以欲得時者如此而已

龔

畜故能大也

注

以艮畜乾而可者時也

坡

无妄災也

妄作凶者人也无妄災者天也

龔

以乾行震而不可者災也六三行人得牛邑人之災又曰无妄之藥不可試也

坡

萃聚而升不來也

聚而正故往巽而順故不來

龔

來還也方在上升故不來也

注易以上為往下為來澤上於地萃聚於下地中生木

升之於上也

坡

謙輕而豫怠也

意在卑則不自重意在樂則不自勤

龔

銳於有為者折節

以下人安於无事者知樂而不憂

坡

噬嗑食也

除間則為頤

龔

自三至五皆以相噬為事躁於食者也

坡

雷電相合如頤中噬去剛梗之物故言食也

胡

貴无色也

色色者無色龔飾貴合眾无定色注自初至四正不受汗

安於无色坡

兌見而巽伏也

說在外入自内龔兌貴顯說巽貴卑順注

隨无故也盡則飾也

惟時故无故不可隨故欲飾龔隨時之宜不繫於故隨則

有事故受之以盡飾治也注故事也飾修也以隨時為安

故其象曰君子嚮晦入宴息以修惰為安故其象曰君子

以振民育德坡

剝爛也復反也

剝之極雖碩果亦爛復之初雖陰亦反龔

晉晝也明夷誅也

日未及中故不亢而錫馬蕃庶賞可知也明者傷則闇者

不可久故上九復入於地誅可知也龔晝日三接故曰晝

得其大首故曰誅坡

井通而困相遇也

居其所而遷剛揜而无所逃龔物所通用而不吝安於所

遇而不濫注井居其所而人即之困欲行而遇剛揜坡井

以濟人為德故云通物既久困必須遇賢德以出之胡

咸速也恒久也

化不待久久莫如恒龔物之相應莫速如咸注

渙離也節止也

渙所以散之節所以制之龔

解緩也蹇難也

蹇則急解則易龔

睽外也家人內也

二女同居其志不同行外也利女貞內也夔相疏外也注

否泰反其類也

陽與陽陰與陰類也否泰以其類反故爻言彙言疇夔

大壯則止遯則退也

君子非用壯也勢足以勝小人則止非好遯也勢不足以

勝小人則退夔大正則小人止小人亨則君子退

大有眾也同人親也

有則有上下故分眾寡同則无彼此有親而已夔親則於

眾有所擇坡

革去故也鼎取新也

變而有之當而利用夔

大過過也中孚信也

大者之過所謂分也小者之過所謂過也中而不孚孚而

不中皆非所謂信也夔陰在外據用事之地陰在內不據

用事之地坡小過者人情小有過差中孚者信及天下胡

豐多故也親寡旅也

親寡而為旅自豐而多故也夔高者懼危滿者戒盈豐大

者多憂故也注豐以盛大而多憂旅以寡弱而相親坡

離上而坎下也

炎上潤下言其性也夔

小畜寡也

柔為君故大有則眾柔為臣故小畜則寡夔不足以兼濟

也注

履不處也需不進也

以往為義故不處以須為義故不進夔履卦陽爻皆不以

處尊位為吉需畏險而止注履以謙為主隨人而行需待

時而往胡

訟不親也

非同人也故不親龔相違也坡

大過顛也

本末柔也注上下相陵本末顛錯胡

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

柔遇剛非困之相遇女歸待男行非晉之進龔天下會遇

之時男女之行必以漸進然後成夫婦之道胡

頤養正也

頤正吉

既濟定也

亨小故曰定止者自止定者止之而後定也龔水火相濟

君臣相得而天下大治物性一定之時

歸妹女之終也未濟男之窮也

女始於筭終於嫁故曰歸妹女之終離中女而趨上坎中

男而趨下非相求也故曰男之窮也龔剛柔失位故窮

夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

剛長乃終而復於乾也龔

雜卦自乾坤至需訟皆兩兩相從而明相反之義自大過以

下八卦非相從之次今改之初上者本末之地以陽居之

則正以陰居之則顛故曰頤養正也大過顛也姤遇也柔

遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也艮下巽

上為漸男下女非其正也故曰漸女歸待男行也兌下震

上為歸妹男女之正也當以是終故曰歸妹女之終也離

下坎上為既濟男女之正也故曰既濟定也坎下離上為

未濟男失其位窮之道也故曰未濟男之窮也如此則相從之次相反之義渙然若合符節矣坡

周氏以六門分序卦如乾之次坤泰之次否為天道如訟必有師師必有比之類為人事因小畜生履因履故通等為相因如遯極反壯動竟歸止等為相反如大有需謙蒙程待養為相須如賁盡生剝進極致相等是相病門韓康伯云序卦之所明明非易之緼也蓋因卦之次託象以明義不取深緼之義故曰非易之緼故以取其人理也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復唯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然則康伯之言為不虛矣孔

易之為名有易之者有相易者易之者一言也相易者兩言也故自一卦則內外上下相易自乾坤以至坎離自咸恒以至既濟未濟則兩卦相易雖名有六十四而反對相成實三十有二卦也反對者自兩卦而言也若雜卦是也積兩卦而相易若序卦是也雜卦則反對而不相通序卦則相通而為一說卦者各因其才也故其名辨而不雜序卦則以序而言之也故其事類而相通

上經始於乾坤終於坎離言天道也故卦象亦以體為主若天行地勢水洊至明兩作是也下經始於咸恒終於既濟未濟言人道也故卦象亦以用為主若洊雷兼山隨風麗澤是也言天道故曰有天地然後萬物生焉未及人道也言人道故曰有天地然後有萬物以至禮義有所錯也龔

周易義海撮要卷第十一

後學 成德 校訂

易者其德也變易者其氣也不易者其位也
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易
從此言其易簡之法則也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此言順時變出
入移動者也天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜
有常剛柔斷矣此言張設布列不易者也
易者音奕易也不易也變易也易者有无相代不易者常體之
名變易者變改之名周簡子張氏何氏並用此義
聖人初畫八卦設陰陽兩畫象二氣也布以三位象三才也
謂之為易取變化之義以无言之存乎道體以有言之存乎

周易義海撮要卷第十二

雜論

論易三名

易者其德也變易者其氣也不易者其位也易緯乾鑿度

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易

從此言其易簡之法則也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此言順時變出

入移動者也天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜

有常剛柔斷矣此言張設布列不易者也鄭玄易贊崔觀劉貞簡等並用此義

易者音奕易也不易也變易也易者有无相代不易者常體之

名變易者變改之名周簡子張氏何氏並用此義

聖人初畫八卦設陰陽兩畫象二氣也布以三位象三才也

謂之為易取變化之義以无言之存乎道體以有言之存乎

器用以變化言之存乎其神以生成言之存乎其情以氣言之
存乎陰陽以質言之存乎爻象以教言之存乎精義以人言之
存乎景行云今之所用同鄭玄音難易之易含三之義

後人之曲說也易字篆文日下從月取日月二字交配而成而
日往月來迭相為易之義言易則萬物變化之用盡在其中矣陸

按楊子曰陰不極則陽不生 亂不極則德不形又繫辭曰

易窮則變變則通通則久又曰生生之謂易是大易之作專

取變易之義伏羲畫卦文王重之又從而為之彖辭至周公

又為之爻辭仲尼又十翼之數聖相繼道備於周故曰周易胡

易者盡天下之變極天下之動神妙不測變化无窮之稱八

卦相盪至於六十四爻相推至於三百八十四凡泰極則

否來剥盡則復來此易之道也

夫易萬世之大法豈因河圖之始作伏羲時禽獸與人相居

虎豹與人相食无君臣父子男女之別天下大亂伏羲乃作

網罟以佃以漁以服禽獸制君臣父子夫婦男女之法以止

其亂蓋聖人慮其既沒之後天下復亂是時无文字乃畫八

卦以見君臣父子男女之位為天下之大本作易之始意也

若謂河圖出而作易不出則已矣繫辭曰古者包羲氏之王

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

萬物之情此畫卦之本意也孔子豈云因河圖而作易然繫

辭有河出圖洛出書聖人則之之說諸儒引以為證予為繫

所云統紀聖人所受圖之事非因此而作易石介

此書既是文王所演遂革去乾坤之號而加周字配伏羲易

名之上其猶堯典出於堯時而載於虞書又如詩頌起於商

周而加毛字之類此書之名共有七號周易二字義有兩般

伏羲定八卦其名曰卦一也後至得著求爻變爻演易故名曰二也神農時名連山三也黃帝時名歸藏四也五帝時名索五也坤三索於乾而得三男乾三索於坤而得三女遂成八卦八八相索廣生六十四也在湯時名乾坤六也言萬物負陰抱陽故以坤卦冠經乾卦為次唐衛元嵩作周易元包易以坤卦為首乾卦後之蓋宗於此今從周易為定制七也周之一字一取代號之稱二取周普之義句微謂一義而含三名則非謂一名而含三義何損於易哉袁建

論重卦之人

王輔嗣等以為伏羲鄭玄之徒以為神農孫盛以為夏禹史記以為文王案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑此言夏禹文王者不攻而自破矣其言神農重畫亦未為得說卦云聖人之作易也幽贊於神明而生著凡言作者創造之始神農之後便是修述不可謂之作也則幽贊用著為伏羲矣故乾鑿度云垂皇策者羲上繫論四營而成易十有八變而成卦既言聖人作易十有八變而成卦明用著在六爻之後非三畫之時伏羲用著即是時卦已重矣說卦又云兼三才而兩之故易六畫而成卦既言聖人作易兼三才而兩之則非神農明矣又上繫云易有聖人之道四三畫之時未有象象不得有尚其辭因而重之始有變動三畫不動不得有尚其變揲著布爻方用之卜筮著起六爻之後三畫不得有尚其占自然中間制器尚象亦非三畫之時伏羲結繩以為網罟則是制器明伏羲已重卦矣又周禮小史掌三皇五帝之書明三皇時已有書也下繫云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬既象夬卦而造書契伏羲有書契則有夬卦矣

孔安國序書云古者伏羲氏之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政又曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳是也又八卦小成爻象未備重三成六能事畢矣若重卦起自神農其爲功也豈比繫辭而已哉易緯等所數所歷三聖但云伏羲文王孔子竟不及神農明神農但有蓋取諸易不重卦矣伏羲之時道尚質素畫卦重爻足以垂法後世澆訛德不如古爻象不足以爲教故作繫辭以明之 孔穎達

蓋取諸益取諸睽凡此一十三卦蓋各舉象類原聖人備物致用之所始作易者稽之以取卦名爲因有某象遂取某卦之名皆是事物居先名卦在後若耒耜起神農之時是有益之事故後時作易者遂取之以名其卦故曰蓋取諸益非謂先有卦名乃作某事若謂先有卦象乃立器用則冠蓋取何卦象然後作之乎夫卦或以人事或以物象廣

若家人无妄謙比鼎履之類皆是也繫辭曰以制器者尚其象是用制器之義尚是取之以名卦象耳矧網罟佃漁已取諸離繫辭云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此又當宜在伏羲前取之邪後取之邪將伏羲時自取之邪將與佃漁同取之邪孔安國曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳則於是時已有文字繫辭云上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋取諸夬則於伏羲神農黃帝之時固宜有以取之者矣何不言之但云後世聖人蓋取諸夬繫辭云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象則是取物宜之象而立卦故謂之象也蓋之爲言猶曰故所以取某卦之名云耳以此參之穎達之言反自破矣討論歸趣必不如是聖人贊易道取象合卦觸類而發若執衆說以質聖人之經蓋未可也愚謂

重卦之起必自文王爲密何以言之如孔子論陰陽之象惟先本乎八卦未見內外之畫故繫辭云陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也此乃論三畫之象體六子之用本八卦小成之時非六位之有也是八卦之象未重之旨明矣繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業此論始於太極成於八卦吉凶終於重卦爲易而生大業也然則太極者未有所先也其神無從是生太極太極之神生兩儀兩儀之神生四象四象之神生八卦八卦之神定吉凶吉凶之神成大業大業之神通萬物是重易本初之辭卒成之終也其於鼓動推變爻象暢幽明之理以極神化之奧繫之以辭則無不至矣繫辭曰爻也者效此者也謂效此三畫重之爲爻以變動

也象也者像此者也謂像此八卦相索變動以爲之象也又曰易之興也其當殷之末世周之盛德當文王與紂之事邪故伏羲言作起也創造之謂也此言興與亦起也建立之謂也文異而義同耳愚以爲重卦不在伏羲而在文王爲密者此也陸秉

重卦者聖人也曰經無所明其文子不得以強配也然則司馬遷楊雄古之大儒也遷之言曰西伯拘而演周易雄之言曰易始八卦而文王六十四今案二賢之言則重卦乃文王爾豈不信乎曰遷雄誠大儒也余執經之文則有所不信矣虞書之文曰龜筮協從則筮云者非八卦之可爲也必六十四之然後爲筮矣舜禹之際而曰龜筮協從則何文王重卦之有乎經曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣案是而言則重卦之始其在上古乎楊繪

諸儒多言伏羲重卦竊謂上古世質民淳禮制疎略汗樽坏飲塊桴土鼓於人事未有需訟否剥之類於器用未有井鼎之屬豈可聖人逆為之象而導民澆薄乎復有重六十四卦之外更无一辭解說卦象若是則匪惟聖人能重常人亦可重也或以文王重卦前賢又以舜史洪範已有龜筮協從之文然不知古之卜筮果何書也若三代別有卜筮書則文王重卦无疑矣

論三代易名

周禮太卜一曰連山二曰歸藏三曰周易

連山伏羲歸藏黃帝 杜子春

夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者 鄭玄 不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備 鄭玄

案世譜等羣書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏既並是代號則周易稱周取岐陽地名易緯云因代以題周是也 孔穎達

乾為君為父坤為臣為母艮為子為少陽聖人設教以尊為先則順故周易先乾謂商人先坤夏后先艮是先烈臣子而後君父也故乾坤之說近乎誕妄洪範箕子時未有周易故不得與周禮所掌同也鄭說已不經然商曰坤乾則歸藏之名又何異也易更三聖又无黃帝成湯之說則杜鄭之論皆不可取臯以為周禮及洪範皆有通三代占法故先儒多誕妄以應其名 陳臯

論卦辭爻辭誰作

周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作案繫辭云易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興

也其當殷之末_一周之盛德邪當文王與紂之事邪又乾鑿度云垂皇策者羲卦道演德者文成命者孔通卦驗云蒼牙通靈昌之成孔演命明道經準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖只謂此也二以為驗爻辭多是文王後事升卦六四王用亨於岐山明夷六五箕子之明夷既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭是也韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德周公被謗亦得為憂患也驗此諸說卦辭文王爻辭周公然言三聖不數周公者以父統子業也案禮稽命徵曰文王見禮壞樂崩道孤无主故說經禮三百威儀三千其三百三千即周公所制周官儀禮明文王本有此意周公述而成之故繫之文王然則易之爻辭亦是文王本意故易緯但言文王也

孔穎達

孔子曰易之興也其當商之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是以知爻卦之辭皆文王所作也且六十四卦卦辭皆不言文王與紂之事惟直指卦德及吉凶而已獨卦辭有文王與紂之事由是知爻辭亦文王所作非周公也小過小畜云密雲不雨自我西郊文王自言已德之未及施也東鄰殺牛不如西鄰之禴祭此文王言紂之不道神必不福之也泰歸妹曰帝乙歸妹帝乙紂之父文王之所君也故文王多引之箕子之明夷亦文王時事也居商之末周德初盛豈非文王時乎若周公之時不得為衰世也驗此非周公之事明矣或曰武王克商之後遂追號文王升卦不當云王用亨於岐山升者將升進其道此文王順民之心避敵岐山下因以興周之事也若以周末克商不當號王文王世子武王荅文王曰西方九國焉君王其終撫諸則是文王未崩時已有君王之稱矣又曰武王觀兵之後箕子始被囚奴不應預言箕子之

明夷且箕子聖賢為紂不用自晦其明以蒙大難有日矣非因其囚奴而箕子之明夷也又曰文王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝商又欲抗君之國言東西之相鄰邪曰文王自受命即曰王矣雖紂未滅國人已王之又何疑於相抗哉當紂之時文王已專征伐既克崇又乘黎矣書曰惟十有一年大統未集謂文王之十一年也文王受命惟中身厥享國五十年而曰十一年則是計受命之年也其曰王自无嫌矣又曰韓宣子適魯知周公之德與周之所以王爰辭豈非周公之所作乎曰韓宣子適魯見春秋之法故美周公之德見易象故知周之所以王所見各別所美又殊安得而釋之哉陳

與 小象諸卦本同乾卦例皆於六爻後相繼而列之聚為一處至鄭康成王弼注時謂彖與大象本論卦體故六爻前小象在釋爻故各退在逐爻後使人易曉唯留乾之一卦不移者用存其本體令後世知之代淵

論分上下二篇

孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分為上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而耦故下篇三十四所以發陰也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故為上篇之始而尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離為上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫所以奉承祖宗為天地之主故為下篇之始而貴之也既濟未濟為最終者所以明戒盛而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也 乾鑿度

分上下二經先儒謂不分之即无損於義分之亦无害其實但以簡秩重大而分之也 胡瑗

易有上下經者孔子序二篇之意於乾坤之首則曰有天地然後有萬物是也於咸恒之首則曰有萬物然後有男女是也然題作上下二篇當是文王周公時也孔子之前已有二篇之說後人又自乾至履自泰至觀之類別離為卷由此觀之則乾傳第一是後人題也石介

論夫子十翼

上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此孔穎達

彖一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十經有上下理合自分卦有彖象必非別

彖无上下止是一名象有大小本須兩見文言則名目繫辭則上下分篇先儒上彖下彖上象下象誠為

說文言二篇止述乾坤定為一名豈得徧於六十四卦哉且

上彖下彖大象小象文言上繫下繫說卦序卦雜卦胡爰

先儒有語文王重易為卦辭周公述而為爻辭夫卦辭即繫辭也仲尼贊而為彖象文言始无十翼之說後之諸儒自為言之耳

案今輔嗣之易乃出於馬鄭馬鄭又出於費氏古文易漢成帝時劉向以施孟梁丘京氏易校之惟費氏與 古文易同又班固書云費氏无章句惟以彖象繫辭文言解說上下經此所謂繫辭者指卦辭爻辭也于時費氏之學尚无說卦序卦雜卦之言且今上下繫十九章中有子曰之文多先言何謂後答之以子曰亦有於章首先舉大義而後引仲尼之言証之故云子曰者又其篇章文多不貫又如論語撰集仲尼與弟子問答之言則是後之諸儒以彖象文言次序於卦中欲以異仲尼之言故加子曰二字又說卦序卦殆非聖人之

意其以為仲尼贊易作彖象其後傳易之家既以仲尼彖象
文言以序于上下經復為之章句有繫辭說卦序卦雜卦之
文自是學者又尊師法以為易傳章句皆祖述仲尼之言故
繫之經耳 金君卿

論傳易之人

魯商瞿子木受於孔子其後以授魯橋庇子庸子庸授江南
馯臂子弓子弓授燕周魏子家子家授東武孫虞子乘子乘
授齊田何子莊其後京房授於東萊焦贛又有費直治易至
漢遂分田焦費三家田何之學傳於孔子最為詳備焦之後
无傳謂得之隱者專以陰陽為說今已不取惟費直之易以
彖象繫辭言解說上下經田焦之學廢已久自費直傳易
其本皆古字號為古文易以授琅邪王璜璜授沛人高相相
授子康及蘭陵母將永故有費氏易行於人間及後漢陳元

鄭眾皆傳費氏易馬融又為其傳以授鄭玄玄亦作注王弼
多取康成舊說為之訓解今之易蓋出於費直之學也 石介
氏易者世有子夏傳以為親得孔子之緼觀其辭略而不甚
粹間或取左氏春秋傳語證之晚又得十八占稱天子則曰
縣官常疑漢杜子夏之學及讀杜傳見引明夷對策疑始釋
然不然班固序儒林何以言易始於商瞿子木而遽遺卜商
也哉自子木蔓而至魏幾百餘氏竊其微則王弼而已孔穎
達韙之暢其說由正觀距宋學伏羲文王周公孔子之道者
槩質於二氏焉 孫坦

誰加經字

案六經各異其名詩書禮樂春秋則其名也首卷皆不曰經
惟易稱上經下經此何人之所加說者以為不知所起引前
漢孟喜易本云分上下二經是孟喜已前已題經字矣又案

鈞命訣云曾子問於孔子曰孝經與易何以得稱經則孔子時已稱經矣此識緯之言未必可信臯以謂孔子始分為二篇因題以記之故有上經下經之號大凡六經統而言之皆經也別而論之則詩也書也禮也易也揚雄曰文王益易為六十四卦則八卦相錯為六十四自能貫暢意不可分故知孔子始分之矣謂之乾傳泰傳者然既稱經又何以名傳此王弼注釋之時因離為六篇遂以孔子十翼相錯故各以卷首之卦題之曰傳凡王者所作即稱經昔孔子无位雖聖人之作止名曰傳尚書序云及傳論語孝經是也今案鄭康成之本无乾傳泰傳字輔嗣加之也

陳臯

韓氏云凡序卦所明非易之緼也蓋因卦之次託以明義柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫美乎斯人倫之莫先乎夫婦故夫子殷勤深述其義以崇人倫之始而不係之於離也又曰夫易六畫成卦三才必備錯綜天神以効變化豈有天道人事偏於上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣且康伯既曰序卦非易之緼蓋因卦之次託以明義則上經天道下經人事之說亦非易之緼蓋夫子因分上下經之次託天道人事以明義必矣又何是此而非彼哉吾竊謂康伯之言自相戾焉嗚呼才之難也如是如康伯既能明序卦非易之緼而反為上下經不可託天道人事且曰夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化此乃言易之緼者也以易之緼而斥非易之緼豈非自失之遠邪

宋咸

易論

呂陶

乾坤之生六子可得而知也八卦之為六十四其可得而知乎不牽於數不惑於氣而後可知也夫易故有數而八卦之成列不可以數言也卦固有氣而六爻之適變未可以氣言

也以數而言者求於八卦之先未至於象也以氣而言者得於六爻之後而不歸於象也求於八卦之先而牽於數故謂坎離先天地得於六爻之後而惑乎氣故謂卦氣起中孚蓋數與象與氣於卦之相生其迹甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜於其間也譬之於人其智愚壽夭者數也其四體具者象也其動息語默者氣也今日之曰人者將以其智愚壽夭與其動息語默之如何而稱之邪亦以其四體之具而稱之也其生而智愚壽夭則置而不言其動息語默之何如則未議及之蓋有生而後有動息語默數之與象象之與氣亦何異於是其有數而後有象有象而後知其氣也有數而後得其象是以三畫為乾而六畫為坤謂之乾坤而

六則卦之相生不可以數言而可以象言也有象而後知其氣是以有復之象而後明之曰七日來復有臨之象

而後推之曰八月有凶則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之於經以乾坤為之始以六子為之次敘不為異端小說之所奪一本於象以求六十四卦始終之變則其誰曰不然聖人之言曰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其言曰震一索而得男巽一索而得女者猶言曰一索而得震為男一索而得巽為女也此諸卦相生之法也夫陰陽者相求之物也由其相求而後有生生之用成萬物之象焉是以乾坤之位定八卦之爻重陰必求陽陽必求陰始於一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮十有二卦之象成矣乾之初求於坤得震而為長男則謂之復坤之初求於乾得巽而為長女則謂之姤乾之二求於坤得坎而

為中男則謂之師坤之二求於乾得離而為中女則謂之同人乾之三求於坤得艮而為少男則謂之謙坤之三求於乾得兌而為少女則謂之履此其一變也乾之四求於坤得震而為長男則謂之豫坤之四求於乾得巽而為長女則謂之小畜乾之五求於坤得坎而為中男則謂之比坤之五求於乾得離而為中女則謂之大有乾之六求於坤得艮而為少男則謂之剝坤之六求於乾得兌而為少女則謂之夬此其再變而窮也以此而推其中則二陰二陽之相求六子以次而生起於屯鼎四變而窮而二十四卦之象成矣又以此而推其終則三陽三陰之相求六子以次而生起於否泰三變而窮而十有八卦之象成矣與夫求之於數得之於氣而涉乎異端之說之紛紜者孰為簡易哉

易論節

王弼

乾坤成列震巽始出坎離居中艮兌在未制用之名也天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮寫載之形也形以寫載為象名以觀象為義故象者意之迹而名者象之謂也夫卦以應時治亂時也爻以適時變通時也世有解蹇故功有利害時有濟否故業有變通是以大人君子虎豹其變而通之以盡利也靜則象潛龍以遁世動則宜在田以見德巨則彌綸天地之外細則曲成秋毫之內物无不麗乎理事无不由乎道道義之門於斯乎存故二五多功三四多凶違世惡變適時貴中大畜尚積明夷好昧豫損在進謙益在退為之有才用之有時得失有地進退有司不誣也夫動得所感雖獨不懼靜得所恒雖雜不著故卦有幽明治亂之象也爻有內外貴賤之象也位有剛柔靜躁之象也體有乘據會通之象也感以不義雖近而不可懷也應必以理雖遠而不可

棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所禦也夫適時之變不在多離合世之功不待博救統之有无理之有主善從事者司契而已故言易知行易從也

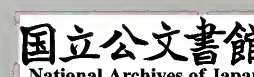
夫象者何也統其二象之村以言乎卦斷者也卦有晦明則爻有陰陽之義位有剛柔故村有靜躁之宜二五多譽卦之宗也三四多懼爻失中也苟獲其中雖弱必治苟非其正雖強必災是以大有六五柔非其體在卦之宗雖柔猶言同人九三剛得其位非爻之中雖剛猶危強而失正則強不足安弱而得中則弱不足患東鄰百勝而亳社斯喪周雖陶穴而有汝墳自此觀之斷可識矣知其斷者明乎彖者也是故上天下澤謂之履此稱物而言者也見險而止謂之蹇此度言者也是故義有通塞則事形於出處才有躁靜則以見其語默若困之有言不信乖於時者也節之不出門庭還

於出者也違世之怨怨不在細乖時之宜咎不在大匪言之難處言難也匪行之易知行易也是故雖物之雜而中爻備其義焉雖象之衆而斷辭具其才焉必才之具名不患寡必義之備爻不待衆卦之德乾名雖約也而六龍為之御天品物為之流形位之在五爻雖一也而天下為之感應羣體為之致用靜言其要要在乎彖明者以之大觀其思豈云故哉夫象者何也總言一卦之體因外物以設名者也聖人有以見天下之至賾而擬諸其形容大則包天地以貞觀小則備萬物以取類是故言不足多言有遺也象不足異象有外也忘迹者行之適也舍物者神之全也外其象以求志而理可見矣遺其言以觀象而事可察矣夫貴言者則以文害志而存象者則以物防情情之所適若循環之无穷理之所生若轉圓之无方千變可為之圖萬物可為之容觸類而長之備

物而象之斯可以觀意為足不可以審象為善也故或相傾以辯或相危以辭此貴口者之累也不為月辰錯順之候止求星曆妖異之占此存象者之責也獨不聞聖人之言邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器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聖人之言既自如斯分別明白自謂无外矣而好事者方始為之辭焉卦有震坎之象爻又有離雷震百里諸侯上公之位也積爻累象有似高墉坎為弓輪又為隱伏離為龍鳥又為戈兵而隱伏藏器之象兵及非鳥獲之之義難者猶嫌其闊略射必手而良象於類不通專自疑惑則彼說滋章聖人攻乎異端而誣罔始學迷誤後昆其游孔門不觀其議議也

夫體義者存乎象變通者存乎爻大人者形與萬物接神與造化借入則乘潛龍出則乘飛龍遠以觀道邇以瞻器其數无軌而不可既也君子者健以行志非以神明變通者也故自強不息以行其志君子之道也唯可與於健之體義而未可與於健之變通也故於象稱君子舉其體義者也於爻稱大人敘其變通者也或有在爻而稱大人者義則盡於象故也若離之為明其何不照變而通之无所不造故其象云大人既明照于四方也或有在爻而稱大人者義有待於變故也若否卦全說君子避難不榮於祿與時通塞可以適否而安其身未足以兼善天下在否而休也惟大人為能休天地之否達濟凝滯開闡幽隔斯謂變否而亨者也故六二云大人否亨而九五云大人休否也夫象瞻而爻不足者離卦之類是也義盡於象而不待於爻也爻備而象不具者否卦之類是也象所未盡而待爻以備也故象以體示而爻以變明

存斯以考其義則窮通之旨顯而開塞之塗見矣
 夫彖者全論一卦之體而象者各舉一爻之義一卦所无世
 之遺也爻或有焉才之所生也故才生於世所不足觀其逆
 須以定得失之占察其乖合以明休咎之徵若小畜卦稱密
 雲不雨而上九云既雨既處在於不雨之時獨以能雨為德
 者存乎物之所欲也若履卦稱履虎尾不啞人亨而六三爻
 云履虎尾啞人凶在於履亨之時而獨以見啞為凶者存乎
 眾之所忌也夫負世之才雖小无易適時之望雖大无難是
 以君子洗心知終將有為也問焉而動每居其適可以旁通
 而无際矣

夫神以知來來无方也智以藏往往有常也物有常然猶方
 之有所止數无常體猶圓之无所窮故著之變通以設
 神之象也卦別爻分辭有典常智之類也智有所止可以多
 識前言往行神无所窮可以逆照來事之會故著圓以象神
 卦方以象智也

象歲功

陳 臯

聖人擬議通變必推測陰陽周一歲則功乃成是以擬一歲
 運行之氣而作易也自冬至一陽生為復自復至乾而六陽
 夏至一陰生為姤自姤至坤而六陰陰陽各六則十二月之
 氣矣八卦推盪四時迭來萬古一道也孔子曰乾之策二百
 一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日由
 是推之則易之所取止象一歲之功明矣學者於一歲生成
 之功盡體乎變化之理則易之道得矣然而學者傳於誕妄
 不本十易求之異端謬立五太虛名混沌究天地造始之狀
 為法於人不亦迂哉且天地之始可以推則天地之終復何
 如也若始終可畢則一往之事耳又安得往來不窮謂之通

乎此蓋先儒本識緯而言爾繫辭曰易有太極是生兩儀謂太極者有之極而无之稱爲有象之母既況之无則无之上復何名乎哉而易緯曰太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離謂之溷沌推是而言則太極之義比太易爲二殊不知易明一歲之功不述天地之始何以知之在繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶則是太極爲一氣一氣分陰陽謂之兩儀陰陽分老少配於四時謂之四象運四象而成八卦八卦相錯而吉凶定矣故一氣之運陰陽造來而歲功以成驗其始末而三聖无一言造始天地

四時旋相之義由是知五太之妄臆聞之於

在十翼聖人既盡之矣不可取非聖之說以亂其真

字例

貞者皆專固之稱不可獨訓以正或專一固守而獲吉或不
知通變不當固守之則凶危

吉有二義有以功爲吉有以免凶獲吉

无咎之義有三有善補過而无咎者有過由己作不可更責
咎者有徇節遇凶不可責以咎者

悔者過而知之能自克責之名也故其咎不大繫辭曰悔吝
者言乎其小疵也

悔亡者本皆有悔能自修改其悔乃亡也

无悔之義有三有知幾識變防於未然豫能改修而得无悔
者有頑然作非不以爲悔者有獨善其身高潔其行无與於
世以免咎悔者有凶者事本无凶若不知進退終則有凶聖
人逆以示人使蚤爲之防者又有必凶之理其非已形者故
特曰凶者必然之凶數之使然禍成而不可解之謂也

吝者可鄙之名或不能通變或舍義徇利或黨比不容皆曰
吝相應者同志之象也初與四俱在一卦之下是同志於下
也二與五同在一卦之中是同志於中也三與上俱在一卦
之上是同志於上也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援小人而凶剥六三以應君
子而无咎咸之貴虚心而受人故六爻以有應而失所蒙六
四以无應而困吝斯皆時事之使然故不可執一而定論也

論初上无陰陽定位

金君卿

輔嗣略例謂初上无陰陽定位君卿謂乾之初九易陽之位
但陽德未亨藏其用爾故謂之潛上九易陽之位但以亢陽
非君子之位故云无位需之上六以一陰居卦之極履非君
位而為三陽之主故云雖不當位非谓无陰陽定位輔嗣但
以乾需二卦觀之故謂諸卦初上皆无陰陽定位又其辨位
之說直以卦下之爻為陰卦上之爻為陽此又失之遠矣夫
陰陽本位但以數而言初三五本奇數乃陽之定位也二四
六本耦數乃陰之定位也至於揲卦爻以時成或動而之變
得老陰老陽少陰少陽剛柔之體各乘其時而來居其位得
君臣父子夫婦賓主之象故其間有陰陽得其本位者或有
以陰居陽以陽居陰者或有為之主而非君位者或有得君
位而非為一卦之主者故象有失位得位之文惟初上是卦
體之始末非居中得正之位爾若下繫之三章云六爻相雜
惟其時物也其初難知其上易知初辭擬之卒成之終若夫
雜物撰德辨是與非則非其中爻不備次章始有三與五二
與四同功異位之說是亦先論初上之位矣亦不言无位也
又繫辭云兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也若只

以居中四爻為有位邪則三才之位缺而不備矣又說卦云易六位而成章文言云六位時成既有六位之說而顧云无位未知其可也

輔嗣易論節

夫意以象形象以數分陽卦必奇陰卦必耦卦體既然爻亦如之所以二卑而柔五尊而剛在耦則陰在奇則陽陰陽之辨必之乎數以數觀位位有常矣若探其義揆其方初則事之草昧物之始萌作事謀始豈易乎哉苟非剛位不勝其任而負乘鮮不及矣上則道數已革患在亢悔亢悔之極陽陽極必衰靡不有災是以柔順居之僅可以

物 上象之中

之則當矣二獲下體之中而四居上體之下故以陰而處之則正矣陰陽之位既已有體則處之之才必有恒然則時不可一俗不可拘才以統位位以待時或以陰居陽而獲吉或以柔處剛而偶凶斯蓋存乎世之異同也夫六爻居正陰陽當位才稱於體物值其宜斯可與立矣爻變位異與世推移要在大通不串於常斯可與權矣故以正為哀則能以遜為樂以知為否則能以愚為亨其道屢遷則剛柔相易忘其典要義有時能觀其時所適才雖殊物而用之有會位雖不當而應之有時能觀其時則位錯不足怪能見其會則才異不足憂无憂怪動則时无虛應事无虛至雖一言可以興邦雖辭費而无瞻於功請喻其所以得得在知要而已苟識其要則言可忘天何言哉四時行焉百物生焉其要自然不待修營故每不習而无不利也

六日七分

乾坤二卦天地闔闢陰陽終始於其間故曰乾坤為易之門

也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消長之道配於四時十二月周而復始若夫坤之純陰用事十月之卦也上六陰極而陽復故乾之初九來居坤之初位是為復此乾之一陽用事十一月卦也以至乾之九二居坤之二位是為臨此乾之二陽用事十二月卦也又乾之九三來居坤之三位是為泰此乾之三陽用事正月卦也又乾之九四居坤之四位是為大壯此乾之四陽用事二月卦也又乾之九五來居坤之五位而為夬此乾之五陽用事三月卦也及夫乾之上九來居坤之上位而夬之上六一陰為五陽去故六位純陽復歸於乾純陽用事四月卦也乾之上九亢極矣陽極而陰復故坤之初六來居乾之初位是為姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是為遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是為否此坤之下體三陰用事七月卦也又坤之六四來居乾之四位是為觀此坤之四陰用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是為剝此坤之五陰用事九月卦也坤之上六來居剝之上九陰來居陽剝落也故六位純陰復歸於坤坤上六用事十月卦也陰極則陽來故復歸於乾觀乾坤六爻之動則十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤一陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道亨故變復為姤遯二陰生故曰浸而長也二陰之長君子之道消故變臨為遯夬五陽並進上一陰將損眾陽之盛君子之道亨以剛決柔故變剝而為夬夬決也剛決柔也利有攸往剛長乃終也剝五陰並進上一陽將落而眾陰之盛小人之道亨然柔不能以決剛而剛自隕故

也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消長之道配於四時十二月周而復始若夫坤之純陰用事十月之卦也上六陰極而陽復故乾之初九來居坤之初位是為復此乾之一陽用事十一月卦也以至乾之九二居坤之二位是為臨此乾之二陽用事十二月卦也又乾之九三來居坤之三位是為泰此乾之三陽用事正月卦也又乾之九四居坤之四位是為大壯此乾之四陽用事二月卦也又乾之九五來居坤之五位而為夬此乾之五陽用事三月卦也及夫乾之上九來居坤之上位而夬之上六一陰為五陽去故六位純陽復歸於乾純陽用事四月卦也乾之上九亢極矣陽極而陰復故坤之初六來居乾之初位是為姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是為遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是為否此坤之下體三陰用事七月卦也又坤之六四來居乾之四位是為觀此坤之四陰用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是為剝此坤之五陰用事九月卦也坤之上六來居剝之上九陰來居陽剝落也故六位純陰復歸於坤坤上六用事十月卦也陰極則陽來故復歸於乾觀乾坤六爻之動則十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤一陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道亨故變復為姤遯二陰生故曰浸而長也二陰之長君子之道消故變臨為遯夬五陽並進上一陰將損眾陽之盛君子之道亨以剛決柔故變剝而為夬夬決也剛決柔也利有攸往剛長乃終也剝五陰並進上一陽將落而眾陰之盛小人之道亨然柔不能以決剛而剛自隕故

變夫為剝易曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人道長也
 觀夫陰陽相生剛柔迭用四時之所變化萬物之所終始莫
 不備於斯矣復卦云七日來復或者謂日當為月言自五月
 陽剝而陰長以至於十一月而一陽生是七月而來復也明
 矣輔嗣云來復者七日諸儒妄為異端引易六日七分之說
 夫六日七分之說以謂一日八十分一卦之內六爻主六日
 而只餘七分耳即當槩舉六日而言之不當云七日也又況
 六十四卦以每卦管六日而言之即當有三百八十四日又
 每卦益之以七分計有四百四十八分得五日餘四十八分
 總其數當有三百八十九日餘四十八分則當期之數謬矣
 者无所依據故妄以震離兌坎為四方之卦獨不繫放
 云震離兌坎二至二分用事之月師云用事之日豈
 繫於日且乾坤於八卦為父母為天地萬物之祖何為

亦只主六日七分之數如是則一歲四時之中乾坤所主者
 十二日一十四分乾坤之用於天地四時之功何其小也孔
 穎達云剝卦陽氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤
 卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝至陽復隔坤
 之卦六日七分舉成數言之故輔嗣云七日也如穎達之論
 何不思之甚也夫自五月坤之初六一陰用事至於十月坤
 之上六純陰用事是坤之六爻於一歲中主六月設只以十
 月坤純陰用事言之則一月三十日又豈可云七日而復也
 設以六日七分之說為然既云一卦主六日七分則十月一
 月已隔五卦非只坤之一卦明矣如以日推之既乾之策二
 百一十有六坤之策一百四十有四凡三百有六十當期之
 日則是二百六十日乾坤二卦之策已備已卦主六日七分
 者漢之易家皆无此說惟京生分六十四卦更直日用事以

候風雨寒温言災變之術固已妄矣非聖人說卦垂教之本意也

六子

宋 咸

震以一陽居二陰之下陽剛而動陰柔而順陰雖二而不克以制故陽得其震動焉然剛而能動者莫先乎雷故為雷之象

巽以一陰居二陽之下以柔陰而上承剛陽不可不順故巽者順也巽順而无所不順者莫先乎風故為風之象

坎者陷也窪闇之所也以一陽而居二陰之中乃窪闇險陷之地險陷而深者莫先乎水故為水之象

兌者悅也以一陰而居二陽之前二陽方進一陰敢為之事離者麗也以一陰而居二陽之中陰柔順而陽剛強以一柔

順之質而當二剛強之間能无麗著乎夫觸物而麗者莫先乎火故為火之象

艮者止也以一陽而居二陰之前陽剛健而陰柔順二陰方欲進而一陽能止之止而不動者莫先乎山故為山之象

子曰

仲尼以易幾微之理難明故自為之子曰以設疑問卒還自釋以盡其意豈先儒之所加邪蓋子者直謂男子而已聖人謙之至也聖人既沒故門人記諸善言為之論語亦云子曰蓋取諸此

陰陽

夫易生生不窮之謂也夫陽主乎生而陰主乎死言陽陰則是既生而死不復生矣言陰陽則雖死而復生之謂猶言晦朔而不云朔晦蓋明既晦而又有朔焉亦猶言死生有命而不

言生死蓋欲明既死而又有生焉故聖人序卦先既濟而後未濟乃曰物不可窮也故受之以未濟終焉此聖人之意也

互論

夫聖人之作易也假三才日月陰陽寒暑剛柔遠乎萬物之象以為之教而已故伏羲之始得奇數於天得耦數於地以為剛柔二畫因而六之以剛為乾天之象也以柔為坤地之象也既生六子而遂至六十四焉故上世聖人觀畫知化而自取足焉後之不能其究也故文王為之繇周公辭其爻仲尼翼其經且曰夫乾陽物也剛且健有馬之象焉夫坤陰物也柔且順有牛之象焉是則既明其乾意曰剛坤意曰柔

道矣經曰乾元用九見羣龍无首吉蓋言既剛之純也不可復剛焉必也无首而後得又曰坤元用六利永貞蓋言既柔之純也不可復柔焉必也永貞而後可輔嗣曰九天之

德也能用天德乃見羣龍之義焉夫以剛健而居人之首則物之所不與也以柔順為不正則佞邪之道也故乾吉在元首坤利在永貞康伯曰所貴剛者閑邪存誠動而不失其節者也所貴柔者含洪居中順而不失其正者也若剛以厲物則非剛之道柔以卑佞則非柔之義是以聖人假乾坤剛柔二理以為教而已夫既明乎无首永貞之義則六九可遺而羣龍无取矣今徒饒饒曰六九何數也羣龍牛馬何類也无乃棄意泥象之甚而於聖人之意戾邪先儒如虞翻崔憬輩之用互體如京房郎顛輩之用五行去聖人遠矣夫八卦卜成之始以互體求之可矣既六十有四卦各有序諸卦之辭之象可驗也乾卦止言乾象坤卦止言坤象至於屯蒙需比師訟遠坎離既濟未濟各止言屯蒙需比師訟坎離既濟未濟之象聖人何常互體言邪仲尼曰臣弑其君子弑其父非

一朝一夕之故其所由來者漸矣易曰履霜堅冰至此聖人之言履霜堅冰至也又曰顏氏之子有弗善未嘗不知知之未嘗復行易曰不遠復无祇悔此聖人言不遠復无祇悔也又曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰履校滅趾此聖人言履校滅趾无咎也又曰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校滅耳凶此聖人言何校滅耳也由是則又何五行之有邪故輔嗣以為一失其源巧愈彌甚者也彼殊不知聖人為教之意而且務象數以虛誇无稽之文以欺其聾瞽之人吾誰欺乎

論初上

陸秉

略例言初上无定位斯得其言未得其象也夫六位者六虛之所存也剛柔相易便為陰陽吉凶之物然位有得中違中之間故五得中而多功三違中而多凶二得中而多譽四逼中而多懼初則遠而居下上則過而踰極是以剛柔取之更相為物如乾之上九乃獨陽之爻元極失中宜曰无位而有悔也若需之上六居獨陰之地踰中履險故云雖不當位亦其宜矣本末无常吉凶從順豈有定乎大率二與四非專為陰三與五非專為陽蓋六位次第之序但二與五得中三與四遠中雖皆在有為之地履進退之著誠有貴賤遠近而分多功多凶多譽多懼也二既多譽則初為事始未甚有為雖或无譽其於多懼也必且有間矣三之多凶既其有為則上之踰極雖不為物制其於多凶也抑亦有是焉五既得中又居尊盛之位有為之貴莫尚於斯其為多功不亦宜乎若初與上夫子所以不論者舉四位以類推之斯可知矣

經中體義

代淵

六十四卦各主一大時卦內六爻是大時中所謂之人即逐爻當位得失之小時也本大時以觀人之所為合於時則吉反於時則凶卦內初三五為陽位二四六為陰位奇畫為陽爻耦畫為陰爻陽爻居陽位為得位居陰位為失位陰爻居陰位為得位居陽位為失位得位則吉失位則凶又初與四為應二與五為應三與上為應一陰一陽則應俱陰俱陽則不應應則吉不應則凶此易象本體之大約也然諸卦中或有得位而反凶失位而反吉者有應而反凶不應而反吉者何

為與卦時合與不合故耳但本時以認之矣此易之應用而變也卦有氣為陰

柔也有德謂一卦所主之用也至若乾健坤順震動艮止之類是也逐卦下所立之名即時與德之本也名下所屬之辭

謂之繇辭演一卦德用之言也六十四卦卦有六位皆以第五為君位此易之大略也其間或有居此位而非君義者有居他位而有君義者斯易之變蓋聖人意有所存即主義在彼不可滯於常例學者詳之彖者本是卦下辭之名先儒亦云繇辭孔子作文言故於首標之云彖曰蓋以廣述繇辭統論一卦所主之大義以斷其歸趣也大象者取上下二象物象以為義不獨取其形本在取其用以為法其間有與彖文相反者或取相須而盡義或取垂教之同歸使後人法而象之但會其極處則知非相反也小象者明逐爻所取物象或辨其爻中所歸之義或足爻中所未盡之意以垂法於人也易卦初自乾坤而下其間天地之代運時世之極變人事之治亂第適其用直終於既濟未濟復入於初生生新新循環無際不出此六十四卦之時與天地偕永苟天地可滅則此理

乃亡矣

原易

陳文佐

易者道之變通也不變不通不足以爲道故立仁之道則通於天下而親之立義之道則通於天下而宜之仁義通於天下而民莫不由之所謂道也道可以化可以教可以制可以權化者神也教者文也制者具也權者變也善化者法道之神以妙運天下天下之人從而樂之故謂之樂善教者服道之文以表儀天下天下之人從而履之故謂之禮善制者修道之具以域限天下天下之人從而守之故謂之政善權者託道之變以威齊天下天下之人從而畏之故謂之刑曰禮曰樂曰政曰刑四者道之偏名者也曰仁曰義二者道之實用者也曰易一者道之變通者也得其偏名而不濟之以實用不足以爲道也得其實用而不濟之以變通不足以爲道也故道至於易而天地之德可常運矣日月之行可常察矣生民之情可常治矣天地常運日月常察生民常治无一焉而不爲易者故道至於易而後可與言通久矣

八卦方位

楊繪

乾坤父母也艮少男也巽長女也而皆處乎偏震艮長男中男離兌中女少女也而悉居於正何其尊卑之不論也答曰乾純陰也陽主於進故在一陽生之前而處西北也坤純陰也陰主於退故在一陰生之後而處西南也左而旋之者陽也震爲長男位正東也艮爲少男位東北也坎爲中男位正北也皆左而旋之者也右而轉之者陰也巽爲長女位東南也離爲中女位正南也兌爲少女位正西也皆右而轉之者也震爲長男代父之任故位於生物之地而主其功焉世子宅於東宮蓋取諸此也長陽既主其功則坎艮皆陽也於義

為嫌故列艮於後而坎切於嫌者抑又後之以居空虛不用之地也佐震而成功者巽離兌皆屬陰也言之於國臣之象歟乾父之處西北也豈徒逸於無為哉抑將防閑於陰禍也戰乎乾言陰陽相薄者則其義焉

坤兌不言方

以方隅而位八卦者說卦之文也乾曰西北之卦也坎曰北方之卦也艮曰東北之卦也震曰東方也巽曰東南也離曰南方之卦也唯坤與兌不言其方噫聖人之旨微哉夫陽者君子之道也陰者小人之道也陽者主乎生者也陰者主乎死者也陽生於子而云帝出乎震何也帝者造化之真而名之者也雖不可得而名之而生萬物之功顯

故

強而名之曰帝出乎震及釋其義則曰萬物出乎震而已矣齊乎巽言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見聖人南

面而聽天下蓋取諸此也柰何離明方盛而殺物之陰已生其一邪小人之道長於此矣作易者戒於坤之初六曰履霜堅冰至文言曰臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故由辨之不早辨也陰之所以能消於陽者由不防之於微而制之於著也小人之所以能勝乎君子者由不虞之於漸而制之於壯也坤者二陰三陰之位也兌者四陰之位也陰氣之微而漸著故聖人特於坤兌不言其方所以戒陰於无形也如臨卦之彖曰剛浸而長至於遯之彖曰浸而長也而不言柔者其義同也至於五陰六陰乾之位也辨之不早疑盛乃動故上六曰龍戰于野文言曰謂其嫌於無陽也故稱龍焉說卦曰戰于乾又曰言陰陽相薄也噫不防於微而至於著不虞於漸而至於壯凡如此者聖人之旨微哉乾能薄陰而後一陽生於坎故謂之勞坎也艮位於丑寅之間得非萬物之

終始乎

釋類

或曰易不可為典要其義安可以類求乎曰經不云乎易之為書也不可遠其為道也屢遷是故不可為典要唯變所適者此終乎為道也屢遷之義也初率其辭而揆其方既有典常云者此終乎為道也不可遠之義也然則聖人之辭既有乎典常則安謂不可以類求乎借初上之位而論之近取諸身則上為首而初為足遠取諸物則上為角而初為尾故凡以首以角而取象者未嘗以足以尾言者未嘗不

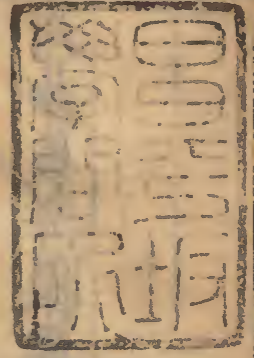
七

八九六之說若老陰少陰老陽少陽其義不取今據劉牧云天一地二天三地四天五蓋以天一天三天五天為九地二地四為六得生數之本也然亦未盡七八九六成數之說爾天五地六天七地八天九地十此成數之本也今虛其十而不息以象易道變通之不息也夫用十則見其極數而无變通者也以十則有百百則有千千則有萬萬則有億此乃可窮之數也故虛其十而不用焉然虛其十而不用是亦有用之本也今言其生成之數者乃金木水火土之謂也若水生一從天一點至地十是十數也火生二從地二點至天一是一數也木生三從天三點至地二之類故曰十亦有用也趙岐注關子明易所謂互圍頭者是也

周易義海撮要十二

後學 成德 校訂

通志堂

此書 卷之三 終

此書... 卷之三... 終

[Faint, mostly illegible text on the left page]

