

T235/1943

7

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	42/57/29	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						

卷之七

常

三

論聖賢美辭于卦繫爻辭于爻是謂繫辭夫子既隨卦
釋其義矣然辭所以繫與辭異同之故未明也故又作
兩傳以發明之蓋辭根于象者也夫尊地卑至成位乎
中推測象所自來為繫辭之緣起即兩傳之端與聖人
設卦至各約所之上篇之綱領也下分四節以申其義
八卦成列至情見乎辭下篇之綱領也下亦分四節以
申其義蓋總本經首單行成章自為首尾脈絡其為經
文起詞發凡者即經文散見焉讀者宜先舉其宏綱而
次乎下節自庶不至繁漢而失統也

CHINESE - JAPANESE LIBRARY OF
HARVARD - YENCHING INSTITUTE
AT HARVARD UNIVERSITY
AUG 22 1939

周易讀翼揆方卷之七

常熟縣書局藏印

繫辭上傳第三

前聖繫彖辭于卦繫爻辭于爻是謂繫辭夫子既隨卦
釋其義矣然辭所以繫與辭異同之故未明也故又作
兩傳以發明之蓋辭根于象者也天尊地卑至成位乎
中推明象所自來爲繫辭之緣起卽兩傳之權輿聖人
設卦至各指所之上篇之綱領也下分四節以申其義
八卦成列至情見乎辭下篇之綱領也下亦分四節以
申其義蓋總萃經旨單行成章自爲首尾脉絡其爲經
文起例發凡者卽隨文散見焉讀者宜先舉其宏綱復
致詳于節目庶不至繁襍而失統也

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔
斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形
變化見矣

天高地下天下第一象也陽尊陰卑易書第一義也故
首著之天尊故乾位西北而高地卑故坤位西南而下
一定而不可易者也卑高以陳坎北艮東北震東皆從
乾陳于高巽東南離南兌西皆從坤陳于卑陽卦爲貴
陰卦爲賤者无不各得其位也動靜有常陽剛主動雖
有靜時動其常也陰柔主靜雖有動時靜其常也以常
者爲準動必剛靜必柔可斷也方以類聚東北陽方四
陽卦其類而聚居焉西南陰方四陰卦其類亦聚居焉

物以羣分成象成形者皆物也各有配耦其羣也乾坤
坎離南北爲對震巽東南艮兌西北爲對則分也宜聚
而聚宜分而分吉所由生也不宜聚而聚不宜分而分
凶所由生也雷風日月在天成象者也山澤水火在地
成形者也同一陽也下雷上山中又兼月與水是陽之
變化也同一陰也下風上澤中又兼日與火是陰之變
化也

是故陰陽相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月
運行一寒一暑乾道成男坤道成女

承上象形變化而推言之陰陽相摩以一合一各與其
耦相研摩也八卦相盪以一合八隨其所遇相排盪也

其機既動其施遂彰鼓以雷霆震離之合也潤以風雨
巽坎之合也日月運行坎離之合也春秋爲寒暑之平
冬夏爲寒暑之極一寒一暑震巽兌艮之合也震坎艮
爲三男皆本于乾乾道成男也巽離兌爲三女皆本于
坤坤道成女也其始止此乾坤後亦仍歸于乾坤故下
專以乾坤爲言也

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則
易從易知則有親易從則有功有親則可大有功則可大
可夫則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得
矣天下之理得而成位乎其中矣

此由天地而推之人道也乾知乾主知也惟知故爲大

始也坤作坤主作也惟作故能成物也蓋乾以氣用事
氣之精爽爲知在天爲日月之照在人則內爲心體之
虛靈外爲耳目之聰明也事有終始而知之爲用更在
事先故曰大始坤以質用事有質則能勝任而有所作
爲然質薄力微善作不必善成惟坤厚載故生物而又
能成物也乾知何以知惟德至健靜則專而動則直蓋
易甚也坤作何以能以順承乾靜因專翕動因直闢蓋
簡甚也人得天地之德以成性卽得此易簡之理而已
誠能以易接物无所回曲人可望而知是易知也以簡
率物无所煩苦人皆樂于從是易從也易知則物我无
猜故有親易從則彼此交助故有功以道相親故可要

于久與衆同功故可極于大可久者此心同而此理同故屬德可大者建不悖而考不謬故屬業賢人猶云聖賢也由易知有親而極于可久賢人之德見焉要皆以易之故由易從有功而極于可大賢人之業彰焉要皆以簡之故故曰易簡而天下之理得也人中處天地而爲三才惟不能得其理无以成位而與之參旣得其理由是天以易位上地以簡位下賢人以易簡而亦成位乎其中也惟成位乎中故能作易以明天地人之道也按起曰天尊地卑結曰成位乎中卽三畫卦天道人道地道之義也

聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶剛柔相推而生變化是

故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

第一節。此節爲上篇之綱領首句又一節之綱領明周易所由來也聖人謂文王設卦陳設前聖所作之卦也觀象觀兩卦合成之象并六爻雜物之象也其象旣得乃繫以辭辭本爲明吉凶而繫故曰以繫辭何以必先觀象以象別剛柔而剛柔復有變化也剛推柔去柔變而化爲剛柔推剛去剛變而化爲柔變化實從相推而生者也觀象何以又必繫辭蓋剛柔變化有得有失辭言吉卽得象凶卽失象也又失可憂得可虞辭言悔卽憂象吝卽虞象也又剛柔變化之得失何以卽可據

以定吉凶蓋變化非他卽虛盈迭代一進一退之象也
剛柔非他卽陰陽對待一晝一夜之象也凡六爻之動
實兼天地人三極之道理固无不備于易也
是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也
是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占
是以自天祐之吉无不利

象根三極辭闡六爻後之君子宜象辭兼體也自天而
人而地而三者又各有陰陽所謂序也理具于易卽爲
易之序居而安身踐其迹又心止其符也彖語渾淪爻
辭詳盡故專舉之樂而玩求而有獲又復而不厭也下
成性存存卽居安之義擬之議之卽樂玩之義居與動

又就樂玩中分出兩義君子平居旣遍觀其象遍玩其
辭及動而謀之卜筮則就變所成之象與占得之辭爲
觀玩乃知所趨舍也自天祐之吉无不利蓋以居安爲
樂玩之本又以象辭爲變占之本而動時復加觀玩焉
自必獲祐于天也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得
也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤
者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者
存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也
者各指其所之

辭本以繫象此備著其義也蓋彖辭舉卦名統言一卦

之象爻辭論本位分言六爻之變者也至彖爻吉凶之辭則言象與變之失得悔吝之辭則言失得之小疵蓋悔則疵將去吝則疵方兆故言小以別于凶也无咎言善補過蓋本有失義宜得過因另有得義而死之爲善補也爻言變初二三變爲四五上故位有六而爲貴爲賤乃秩然並列也彖言象合兩象以得名名有小大而六爻皆從名取義所謂齊也吉凶言失得而失得之義必先著于辭而後加斷焉且有卽辭已明而不復言吉凶者故辨在辭也悔吝言小疵猶在吉與凶之介故知悔而憂趨吉尤易以吝爲憂得凶亦輕惟介故宜憂也无咎言補過蓋既有咎而得无之以其能震動也而震

動之心又自悔生所謂懼以終始也結又專申卦齊小大之義彖言象爻言變辭本以明卦也卦大者辭必易卦小者辭必險辭之繫也各就卦而指其所向方聖人固无所容心于其間也

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺

第二節。此節明首節居安易序之義也天尊地卑而

聖人成位乎中其人既與天地參故所作易書其道亦與天地準也彌函蓋于外綸經理于中天地之道卽下幽明死生鬼神是也不能與之準則不能彌綸之而非心知之又安能與準故先以知爲言天文日月星辰也秉陽精故明地理山川動植也秉陰質故幽原其始本自无而得有則爲生反其終自有而復歸于无則爲死精骨肉之質氣呼吸之神精以氣而運氣以精爲憑合之則成物也游魂精既敝而氣未散浮游莫定也爲變焄蒿悽愴時或見之變幻莫測也幽明以故言窮其理也死生易知故曰說鬼神兼言情狀蓋合則相須離則无依乃其情也物固有形變亦有象又其狀也惟其智

足以知之故德亦足以配之遂與天地相似也相似故不違所謂準也下四義明其相似之實也智本于乾知故能周萬物道原于坤作故能濟天下賢智之過流于隱怪君子中庸故不過也旁行謂知與道有時偏出之也然權而得中變不失正故不流也知者常樂而知本于天故曰樂天契乎天載之流行爲知命也无入而不自得則不憂也仁者安仁而仁本乎地故曰安土合乎坤厚之持載爲敦仁也使物各得其所則能愛也相似如此則真不違而與天地準矣由是彌綸之效可得而推天地之化无窮聖人直範圍之而无或過差所謂彌也生物之數有萬聖人又曲成之而不遺微小所謂綸

也

通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

首二句舊解連上按範圍曲成已盡彌綸之義不必復添足此正與易與天地準二句爲對蓋上明對待之義此著流行之義下謂道謂易謂神自是此二句釋辭其爲起句无疑也晝夜卽上剛柔晝夜之義往來不窮謂

之通通乎晝夜卽上變化進退之義也知謂聖人能知其通也神字卽從知得義蓋神知來智藏往本无二理特存發不同耳能知天地之通故其神之發亦感而遂通而无定方也本此作易卽發明此通乎晝夜之道故亦无定體也一陰一陽釋晝夜晝夜之道非他卽一陰一陽之謂也繼善句釋通字義蓋天地以生物爲心善也然必陰陽遞嬗而遞續故萬物相生而相衍繼卽通也成性句承上起下成備具也人受天地之中以爲性故仁智咸備也仁者四句釋知字義仁者以能見此理故謂之仁智者亦以能見此理故謂之智惟百姓則日用之而不知故于君子之道鮮而不得謂之智仁見卽

知也知本屬智兼言仁神之發爲仁也顯仁五句釋神
无方也蓋神在智仁之交仁則已顯而爲用所謂來也
仍賴智以藏其用所謂知來也鼓萬物鼓舞盡神也不
與聖人同憂施濟求仁堯舜猶病神則不疾而速不行
而至故不憂也盛德窮神知化德之盛卽知卽神也大
業舉而措之爲事業神發而顯諸仁也贊其爲至神爲
智之發而又妙乎仁之用故无定方而爲至也富有八
句釋易无體也聖人本神以作易故先推本于德業而
末亦歸之神業可大故富有德可久故日新惟德日新
故易亦以生生爲義一如晝夜之通也乾以晝之連者
象之爲成象坤于乾象之旁又加一象爲效法占由大

衍五十而推之萬有一千五百二十爲極數用以知來
卽神知來也變而通之以立事事亦貴通也神在聖人
旣兩介乎仁智而无定方神在易書亦兼管乎陰陽而
无定體无定體故不測也要之聖人之神卽天地通乎
晝夜之道惟知極其至故能體諸已而傳諸易也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以
言乎天地之間則備矣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廣大配天地
變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

上二義易之序也下聖人效法之則居而安也此承上
起下之文首四句虛冒語下乃申其義也易何以言廣

大益易理不外陰陽陰陽皆本乾坤乾以奇而得一故靜則專而不雜動則直而四達而大自此生坤以耦而效奇故乾靜則靜而翕其專乾動則動而闢于直而廣自此生又靜專靜翕卽邇靜正動直動闢卽遠不禦也何以言天地之間則備蓋乾大坤廣旣與天地準而配之四時日月則錯行代明于天地之間者也上天之載无聲无臭又所謂德之至者也易由乾坤而得六子震艮巽兌則以上下變通而配四時坎離則以中陽中陰之義而配日月至專直則本于易翕闢則本于簡其善又以配至德則易誠无不備也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇敬天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此明居安之義以作結易道爲至聖人崇廣其德業實以之二語亦冒下德業非他卽性中之智禮及其成功則爲德業也智本于乾知故崇聖人崇之而德日新卽所以效天也禮本于坤作故卑聖人廣之而業富有卽所以法地也有效法之者故天地設位易遂行乎其中也智與禮成之者性也存之又存而德崇業廣居安易序也由是放之无不準而道達焉由之无不宜而義行焉故曰道義之門

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言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成變化

第三節○此節明樂玩爻辭之義辭因象繫故先言象賾紛錯也有以見聖人先見之也形容謂卦象之所似始猶比擬而未定迨擬得其倫象其物而并象其物之宜而名始定焉名因象得故直謂之象也會聚六爻而成卦也通條理相聯屬也典經常也禮典之節文也會通无定而典禮不易觀之既明因以典常之道行之而得失見遂繫辭焉以斷其吉凶吉凶生乎動故直謂之

爻也言象爻所言也惟象物宜故至賾而不可惡惟行典禮故至動而不可亂惟不可惡不可亂故君子樂而玩之言必擬焉動必議焉且由擬議而成變化也下七引爻辭擬議變化之証也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

居室自在陰得義言自鳴字得義應自和字得義榮辱自好爵得義動天地則推極言之也鳴必有和則言必

有應言如是行可知遠如是邇可知善如是不善可知
戶以樞動矢以機發故言行卽君子之樞機也不特應
違而已榮辱亦主焉不特榮辱而已天地且動焉故言
行不可不慎也就中孚五辭而變化若斯固由擬議而
得者也

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

出處語默之不同先號咷之義也同心則利斷金而臭
如蘭後笑之義也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何
咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也

以徃其无所失矣

兼舉初六爲錯地張本也錯地而可又以藉用茅而无
咎蓋其慎爲至也茅本薄物而用之意則可重能慎此
術隨所徃而皆无失又不特一節之无咎而已

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也
語其以功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其
位者也

勞出于已功及于人勞以赴功有功則勞之成也勞旣
不伐有功又不任受德謙也剛實爲厚勞已見其厚能
謙更爲厚之至謙三正語其以功下人也蓋勞于德言
盛謙于禮言恭致恭以存其位則有終之義也

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

剛爲貴居上則高剛居上則爲賢人然君位在五上反无位衆皆從五上乃无民无位无民則在下位而无輔也是惟无動動必有悔蓋重乾係辟卦陽動于上則陰生于下而爲姤矣故有悔而宜以動爲戒也

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

節初在兌體故取象于言語以不出无咎則出宜有咎矣言語不當出而出則君民幾事皆爲亂階以失慎密

之道也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

知盜謂知致盜之由也小人而乘君子之器處非其據人將生心下又推言之慢慢易暴表暴居上而慢易居下而表暴則盜思伐之蓋慢慢猶慢忽其藏爲誨人以盜暴猶豔冶其容爲誨人以淫淫亦盜也負乘正下暴之類故爲盜之招耳

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以

象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

第四節。此節明觀變玩占之義故先詳筮法筮名大衍推衍天地之數也策數五十著生百莖而用其半也虛其一不用猶易有太極也分二象兩兩地也掛一象三參天也揲四象四時正策以四爲準也歸奇于扚以象閏奇卽掛一扚卽揲餘象閏專指奇言五歲二句又申象閏之義也義詳大衍說

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

上詳大衍之法此乃釋其義也自起至行鬼神明策用五十之義五奇爲天數五耦爲地數相得一三五七九奇數與二四六八十耦數序順而不乖分均而不偏也各有合一二三四五生數與六七八九十成數地遠而情親體殊而德洽也五奇積至二十五五耦積至三十合之則五十有五此天地之本數一陰一陽之道也大衍舉大以該小故去五而用五十也成變化行鬼神義

俱見下此段本義移置大衍之數之前竊按文義與下相連仍舊爲得乾之策云云明乾坤二卦之策合于成歲之義也蓋乾用九三其參天也坤用六三其兩地也以四爲揲四九三十六當乾一爻合六爻計之得二百十有六四六二十四當坤一爻合六爻計之得百四十四有四合成三百六十故以當期之日二篇之策云云明六十四卦之策合于生物之義也上下篇凡陽爻一百九十二每爻以三十六計之得六千九百十二陰爻一百九十二每爻以二十四計之得四千六百零八合成萬有一千五百二十物无定限萬乃盈數故以當萬物之數此大衍五十之變化也四營以下又以用筮時言

四營三句觀變之方也分掛揲歸四營而得一變乃成易也十有八變而得六爻則成卦也九變得八卦之一八卦各有本義故曰小成引伸二句玩占之要也卽所占得之爻辭反覆推詳引而伸之也旁推交通觸類而長之也此又筮時之變化變化成故天下之能事畢也道陰陽之道神不測之神德日新之德行富有之業皆因筮法而見故曰顯惟顯德行故可酬酢萬事惟顯道神故可獲祐于神以祐神言筮爲求神之事也此卽行鬼神之義

子曰知變化之道者其知神之所爲乎易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜

筮者尙其占

首二句向亦連上作解按上行鬼神與此神字義別下至神惟神云云明是跟此神字來則此亦係起句也易道變化不特驗之卜筮辭象變占皆寓也則皆神之爲也首節辭象原與變占對舉以義備居安樂玩中故不另釋而專釋變占但辭象又有言與制器之用故此並列以補備之且于二義加詳也又下先釋辭象次釋變占此又先舉辭變次舉象占以言與動爲類制器與卜筮爲類也制器尙象如下傳十二事是也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于

此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

將爲將行則猶无所行爲蓋玩辭本居之事也向易叩問所得者亦僅昔聖之遺言乃承受其命已不啻相嚮而面稽嚮如字讀下申如嚮之義无有言无差別也遠近極于无外也幽深入于无間也來物事物之將來者遂知言其知之速也惟易道至精故如是其速也此釋言尙辭參三也伍五也自太極而得乾坤自乾坤而得坎離自坎離而得震艮巽兌三以變也坤自乾來坎自坤乾來離自乾坤來震艮自坤坎來巽兌自乾離來五以變也錯雜也綜縱也乾坤坎離以南北爲對而成方

震巽艮兌以東與南西與北爲對而成圓方圓錯列卽
所謂八卦相錯也又乾坤坎離艮巽以上下爲對而成
三縱震兌以左右爲對而成一橫縱多橫少故專舉綜
也以數言八卦不外奇耦之數也通變極數謂重爲六
十四也成天地之文六位成章也定天下之象象其物
宜也亦惟易道至變故遂成遂定此釋制器尙象也
易句无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天
下之至神其孰能與于此夫易聖人之所以極深而研幾
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

尚變尙占義已見前故此只渾舉其義以著神之爲用
也易字爲句思爲以人言易之爲道當人无思无爲時
彼亦靜涵其理寂然不動耳迨與之感則遂通天下之
故此變占之用非至神莫與也下又申精與變之義而
統歸之于神蓋易道惟極其深故精知來物則能通天
下之志也惟研其幾故變成文定象則能成天下之務
也要之遂知遂成遂定遂通其變化莫測則固神之所
爲不疾而速不行而至也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

玩結語知前文明是分釋四者舊解別求意義反多繚
戾矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰

夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

此就大衍之數又推出三義天一地二云云將天與地之五位復析言之爲下三義張本亦仍舊爲得曰何爲曰如斯設爲問答以明易用數之故也蓋自一至五爲天地之生數所以開物也自六至十爲天地之成數所以成務也始于一終于十百千萬億皆統焉又所以冒天下之道也惟開物故可通志成務故可定業冒道故可斷疑下乃分著其義也

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于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫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

此申開物通志之義以戶制言于開通之義尤切也因上論變占故先以著卦言筮策七七四十九陽數也陽動故圓又神屬陽故德圓而神卦象八八六十四陰數也陰靜故方又智屬陰故德方以智六爻之義謂惟三重而六故得象六十四三變成爻故得策萬有一千五

百二十著與卦皆在焉爲易以貢也洗心退藏于密聖
人用卦之道也吉凶與民同患聖人用著之道也下明
古聖體備智神乃能創立戶制也著占來物爲神知來
乾主知而震爲帝出之義也卦言往事爲智藏往坤主
藏而坎爲物歸之義也古聖聰明睿知則具智德也神
武不殺則具神德也陽剛故武陽主生故不殺明天道
法乎天道之已然藏往也察民故知民日用所必需知
來也興神物以前民用制戶以爲民用也惟知來乃創
爲之故曰前聖人以此謂卽用此戶也齊戒法其智之
藏齊戒須闔戶故下先言闔也神明其德法其神之知
下備著其義也闔戶則陰靜故謂坤闔戶則陽動故謂

乾一闔必有一闢故謂變闔闢相往來乃歷久而不窮
故謂通戶常外見猶在天成象故謂象戶有定式猶在地
成形故謂器聖制于前民用于後亦藏往也猶坤之效
法故謂法利用出入須臾不離民咸用之萬世爲昭亦
知來也卽神之不測故謂神一戶而易之理備焉故用
以神明其德論語以戶証道卽此義也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦
定吉凶吉凶生大業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高莫大乎富貴備物制用
立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以
定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜

此申成務定業之義故言生大業成疊疊也太極卽神
動則爲乾靜則爲坤是生兩儀也坎本坤體而得乾中
陽離本乾體而得坤中陰兩儀所生合兩儀爲四象也
震艮亦坤體而得乾上下陽又坎中陽之變巽兌亦乾
體而得坤上下陰又離中陰之變四象所生合四象爲
八卦也八卦合而成六十四象象有得失故可據以定
人事之吉凶也知吉凶之有定而以貞者勝則天人交
助而大業自此生也法象三句明八卦之義法象乾成
象坤效法也變通震春巽夏兌秋艮冬往者爲變來者
爲通也懸象著明坎月離日其象高懸其光著明也崇
高三句明生大業之義崇高富貴大寶曰位定業之具

也備物制用服牛乘馬之類立器利天下耒耜舟楫之
之類創自聖人卽所定之業也曠隱深遠易之理也探
索鈎致卜筮之用也定天下之吉凶卽八卦定吉凶成
天下之亶亶者卽吉凶生大業由卜筮而得故曰莫大
乎蓍龜疊疊漸進不已也加一者字作未竟之詞蓋大
業之生不能量其所至也用蓍龜作結亦以上論變占
故也

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易有四象所以
示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也
此申冒道斷疑之義亦首舉蓍龜謂本天所生之神物

聖人用以卜筮遂爲準則而易由此作也下又歷舉作
易之所本所謂冒天下之道也天地變化卽上之法象
變通易象剛柔相推所以效之也天垂象卽上之懸象
著明代明順序則見吉薄蝕逆行則見凶易書得吉失
凶所以象之也河圖自一至九得數四十五洛書自一
至十得數五十五大衍之數正酌其中所以則之也則
謂用以定策數與上則字義別易惟无所不取法故陰
陽太少四者旣明以象示人而因象繫辭問焉以言受
命如嚮又所以告也辭之吉凶旣有一定筮以占得者
爲斷卽所謂斷天下之疑也按河圖洛書或謂同出伏
羲之世或謂出有先後或謂圖九書十或謂圖十書九

蔡元定因此節天一至地十之文及洪範言九疇遂定
圖爲十伏羲得之以作卦書爲九大禹得之以作範觀
此圖書並舉則同出伏羲之世易非專主其一无疑也
尙書錫疇之義謂禹受命而主此九者亦與戴九履一
之義无涉也且以九屬圖與易義尤合蓋陽居四正陰
居四隅陽君陰役之義也陽數得五陰數得四陽大陰
小之義也五陽自成圓象四陰自成方象陽動陰靜之
義也至書之爲十先得生數後得成數陰陽不可相无
无甚深義也此先言圖後言書由少而得多亦由重而
及輕也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順

也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

首節言居動觀玩并及大有上爻辭此既詳釋觀玩之義故并釋二語以結之五以從上爲順天故天助之孚二爲信人故人亦助之二在下故曰履上在上故曰思明五得吉之義也又上九以剛居上爲尊崇賢者之象故曰又以尚賢明上无不利之義也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

第五節。此節明象爻言象變之義言不盡意而立象

則可盡蓋理不外乎陰陽故象亦不外乎剛柔也書不盡言而設卦而繫辭焉則可盡蓋卦分小大大者爲情小者爲僞情僞已盡于卦而辭各指其所之得必著其吉失必著其凶也變通跟立象來剛柔之象相推而生變由變而得通則盡利而意更无不盡也鼓舞跟繫辭來聖人情見乎辭故如鼓音之悅耳舞態之悅目妙于无方則盡神而言更无不盡也

乾坤其易之蘊邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

此釋上之立象與變通也乾剛坤柔凡卦之象皆出焉
故爲易之蘊而易立乎中无乾坤无由得衆象无衆象
則无所用乾坤也形上二句就八卦言釋立象也形而
上謂在天成象者以氣運故謂之道形而下謂在地成
形者質用事故謂之器也天下之象无外道器者故可
盡意也化裁二句合凡卦言釋變通也因其化故裁惟
裁故謂之變因其推故行惟行故謂之通也舉措句所
謂通其變使民不倦釋盡利之義也

是故夫易聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物
宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行
其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者

存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行
之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎
德行

此釋上之繫辭與鼓舞也因上兼言設卦故復舉前文
爲下極天下二句張本也惟見賾而名卦故極其賾者
卽存乎卦而情僞无不盡也見動而繫辭故鼓其動者
卽存乎辭而言亦无不盡也辭亦聖人之神所寓故曰
鼓且神无往而不寓故上言謂而此言存明皆神之所
存也上之化裁推行所謂盡利者亦神爲之而存乎變
與通所謂知變化之道其知神之所爲也結二句推言
聖人盡神之用并不僅存乎辭者蓋神而明之所謂

周易註翼揆方
神以知來也存乎其人所謂苟非其人道不虛行也故
默也而已已成不言也而人已信則又存乎聖人之體
易簡而爲德行也

周易讀翼揆方卷之七終

周易讀翼揆方卷之八

常熟孫夢達注

繫辭下傳第四

上篇明作易之本原下篇乃詳其條理其凡例字義亦
隨文附著焉

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

第一節。成列兩體相次而並列也象在合而成象所
謂言天下之至賾也惟體有兩故位因之亦重爲六而
爻在也剛柔句承象在言相推而變如乾下畫得陰變
爲姤坤下畫得陽變爲復也繫辭句承爻在言所以告

故曰命動在同在一卦而爻辭各別所謂言天下之至動也生乎動謂動有失得故辭有吉凶動有憂虞故辭有悔吝也

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夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻者效此者也象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

剛柔變通吉凶皆承上而言著易之要旨也理不外乎陰陽故剛柔所以立本隨時之義爲大故變通所以趣時得而吉爲正失而凶非正故正者常勝也下三句申

貞勝之義蓋天地之道惟以正者觀示于人日月之道惟以正者明照天下故天下之動正者亦惟得吉之一道爲勝也夫乾四句申立本之義蓋乾以剛故確然而示人易坤以柔故隤然而示人簡爻之爲動正效此剛柔卦之爲象亦像此剛柔也爻象四句申趣時之義蓋爻與象旣動乎易之內則吉與凶必見于外之事惟趣乎時而避凶向吉則功業亦見焉所謂吉凶生大業也聖人與民同患繫辭焉以命之故情卽見辭也

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爲非曰義

第二節○此節明卦列象在之義下十二事皆取卦象

以制器而其事不外乎理財正辭禁非三者皆義之宜所以行仁也仁本乎天地生物之心故首曰天地之大德曰生而制器以前民用必聖人而在天子之位故曰聖人之大寶曰位得位乃可以行仁亦惟仁人宜在高位故曰何以守位曰仁十二事理財居其七蓋尤爲民命所關故特表而出之曰何以聚人曰財而終乃云理財正辭禁民爲非曰義也

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

下明制器尙象此先遯包犧作卦王天下所謂大寶曰

位也象天成象日月風雷也法地效法火山澤也鳥獸之文美脊的類之類地宜物土之宜木果果蓏反生蕃鮮之類近取身首腹手足之類遠取物馬牛龍豕之類博觀萬象而始作八卦迨八卦成列象更生焉故取以制器也通神明之德所謂通其變神而化也類萬物之情卽下十二事也理相會故曰通形相肖故曰類作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

離中虛象網罟之目重離則兩目相比也

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

木陽畫之象下斲此斲爲耜使銳而向下震一陽在下

之象操爲耒使曲而向上巽上連下缺之象耨土之時
耜在下而耒在上象益之震下巽上也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所
蓋取諸噬嗑

十二事止從奇耦取象與雷日水風等象无與如謂噬
嗑有離故言日中渙坎下巽上爲風水行舟則一二卦
得解其餘皆不可通矣蓋日中止市集之時震爲陽交
陰離爲陰易陽市貨先交而後易乃取諸此也

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

此明通德之義神農去包犧未遠可守而不變自是而
黃帝而堯而舜則窮而當變之時也不變則民倦以變
通之民乃不倦也通變則化矣惟三聖本神明之德爲
之故民以爲宜也易之窮變通久卽天道之變化而久
成故獲祐于天而吉无不利也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

上衣下裳取乾尊坤卑之象蓋作繪作服衣裳之制至
堯舜而始美備也

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下
蓋取諸渙

剡鑿而空之也剡削而小之也三四得柔居三陽之間

卽中孚舟虛之象剡爲舟也坎一陽居中剡爲楫也楫
之用在舟下故取渙而不取井也此與彖傳乘木有功
異義濟不通又致遠其利有二也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

牛馬強而繩勒弱穿絡之反順從焉陽隨陰之象也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

陰耦爲門下三陰則重也一陽居四象擊柝于門外也
上二陰則暴客之象也

斲木爲杵掘地爲臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過
兩陽居中杵象也四陰在外臼象也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弦木以弦屈木兌陰在上能屈兩陽故成弧也剡木坎
存其中心故爲楫離更中分之則爲矢也

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

四陽在下三四爲上棟之象義見大過初二爲下宇之
象五上則風雨之象也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期充數後
世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

棺槨皆以木爲之大過四陽在中三四爲棺之象二五
則槨周于棺初上二陰則土周于槨也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以

察蓋取諸夬

書以記事契以約信陰爲文也方策无多而百官萬民賴之以治察象夬之一陰在上五陽皆附托之也是故易者象也象者像也

結上文易木以奇耦成象而象又各有所肖似故曰像如上文所取是也

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

第三節。此節明爻辭動在之義爻者彖之分彖者爻之合故首句先推本于彖材謂卦有小大正如材木之有定質而不可強卦取一義而爻有六位效天下之動

蓋同在一時而貴賤出處異其遇所謂言天下之至動而不可亂也動有得失憂虞之辨故吉凶生而悔吝著也

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陽二君而一民小人之道也

下推重卦六爻之得失此先明八卦三畫之得失也以乾坤爲例陽多宜爲陽卦陰多宜爲陰卦乃三陽卦反兩陰二陰卦反兩陽何以故蓋奇爲陽象三陽卦一陽固爲奇又一奇合兩耦爲數五亦奇數也耦爲陰象三陰卦兩陽固爲耦又兩奇合一耦爲數四亦耦數也數

與象合故卦以此定陰陽也且以德行言之亦有陰陽之判焉蓋陽君陰民爲定分然多必統于一一奇兩耦是一君二民也君爲主乃君子之道故爲陽卦也兩奇一耦是二君一民也民爲主乃小人之道故爲陰卦也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伸也屈伸相感而利生焉尺蠖之屈以求伸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

下所稱引義多對舉所謂吉凶悔吝生于動也而動皆起于人心之思故先引咸四以發其端蓋四因初而其思憧憧于往來之際初亦應之爲朋從爾思也夫子卽斷之曰天下何所庸其思慮乎蓋同歸也而人自殊其塗一致也而人自百其慮然天下究何庸思慮也試觀日月寒暑往來相推故明生而歲成蓋往爲屈化裁則變也來爲伸推行則通也相感利生變通盡利也是惟尺蠖微物其屈乃以求伸至龍蛇應時而蟄止以存身初不計其後也故君子精義而入于神豫內實以致利用以安其身善外實以崇德內外交養而總无出位之思也過此以往卽爲出位非但不思并未之或知迨

至窮神而知化所謂神以知來也亦其德之盛自然而得之要豈由思慮而得乎

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

困三居兩剛之間而柔不當位四在上體故困非所困而名辱二爲卦主更據非所據而身危也又困得柔而失上應爲入宮不見妻辱且危則死期將至也妻不得見自不待言此動之最不善者故得凶按上傳七爻辭明擬議變化之義故每推舉文外之旨此十一爻辭明吉凶生悔吝著之義故專就本義詳釋也

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

解五柔居陽位故爲藏器于身先上而見故宜待時而動括躁率也藏器待時則動不括故出有獲爻辭正語其能成器而動耳此不妄動而爲動之至善者故无不利也

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

小人既不耻不畏矣則宜勸懲之而勸以利非正道故尤宜懲以威也懲其小自誡其大卽此爲小人之福故

无咎也

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

不爲小善則不能積善以成名不去小惡卒至積惡以滅身蓋惡積則罪大罪大故滅身凶可知矣與初之无咎亦相反也

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不忘危存不忘亡治不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

安危以身言存亡以家言治亂以國言惟憂盛而危明

乃得从安而長治也

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

既不自量而又不知其難故不勝任而及于禍與否五正相反也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉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

神知來故以贊知幾者諂瀆必有後患不諂不瀆爲知幾也動靜異候幾則方由靜而之動故爲動之微吉凶

異應幾則可避凶而趨吉故爲吉之先見惟君子能見之故遂作而不俟終日此豫二介于石不終日貞吉之義也夫四之爲石有三間之尙在彷彿之間故曰如所謂幾也而二卽能見之是知微而卽知彰也且豫二本柔乃見四卽作寧用終日其果斷又從此可識是知柔而卽知剛也此知幾之所以神故高出萬夫而爲其望也

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

此卽顏子不貳過之學未嘗不知不貳在心而心卽復于善未嘗復行不貳在事而事亦復于善以復之不遠

故无祇悔而得元吉也此與豫二一能見幾于先一能補過于後義亦相對也

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

醇卽保合之太和方春發動先成彌漫之形所謂網緼也勾萌甲拆分品流形所謂化醇也男女卽人以該物也互以元精相接構有生者復相生而少者化而多所謂化生也一則專獨三則紛雜惟兩則能合而致于一天地萬物皆然此損三所以三必損一而存兩一又得友而成兩皆致一之用也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求

君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

易平也上與字許與也下與字給與也不與不應不與所謂莫益也莫與而傷者至所謂或擊也危動懼語无交而求則立心勿恒也故得凶此與損三一得友而一莫與義亦相反也

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

第四節。此節明立本趣時之義內又分兩義先統六十四卦言後就一卦六爻言此推本乾坤而曰易之門

見凡卦與爻皆從此出也乾陽坤陰因奇耦成象著于形質故謂之物而剛柔判焉原其理陰陽不可相无本合德也舉其象剛柔不可強同各有體也惟有體故用以立本而象其物宜以體天地之撰也惟合德故用以趣時而窮變通久以通神明之德也

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辯物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

此申六十四卦立本之義蓋卽以九卦爲本也起四句

爲九卦張本夫易以下先概論諸卦下乃歸之九卦也
卦之稱名極天下之賾故雜然以九卦爲之節則有制
限而不可踰越也且卽九卦之名以稽考其義類懼而
修德知其爲衰世之意然是意也不獨于九卦見之并
考凡卦而皆可見之蓋易之爲書仰彰往迹卽以俯察
來今智以藏往故能微其顯神以知來故能闡其幽復
開廣之卦之得名擬諸形容而象其物宜故名无不當
并可辨其所象之物也辭之繫象觀其會通以行其典
禮故言无不正并可據辭以斷其吉凶也蓋至是而易
道无不備矣然其當名辨物也卦之稱名甚小而取類
于物者則大其正言也旨尙深遠而辭加文彩故言雖

曲折而多中理事雖肆陳而復隱藏其斷辭也因民心
之疑貳而欲濟其行故言吉言凶所以明其失得之報
无一不本于戒懼之意焉故知作易者當中古之衰世
而有憂患也按此稱名當名云云可知八卦而外其名
皆文王所定也前所謂取諸某卦者止以象言與名義
无與也

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
之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭
損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷
巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以

遠患益以興利困以寡怨井以一德與以行權

懼而修德九卦先後正合德之次第按此序卦亦文王所定也基址也基址定于踐履故履爲德基柄執以御物者謙无往而不宜故爲德柄本根本也一陽來復衆陽藉之以生故復爲德本不經久則不能堅固故恒爲德固修克治也懲忿窒慾皆克治之事故損爲德修裕充裕也益道日進无疆故爲德裕辨別也處困而亨別于小人之濫故困爲德辨萬物致養于地井養而不窮故爲德地制治也巽以上陽治下陰故爲德制九卦皆合于心德也惟合于心德故有兼美而无偏勝履三上相得和也三上居内外卦之終則又至到也謙尊而

光義見本傳復一陽爲小然居初而不與五陰相混則辨于物也恒諸爻多失義故雜以能恒久則不厭也損先自貶損爲難後得有孚則易也益主日進爲長裕惠心勿問則无預設之心也困剛爲柔揜故窮然不失其所而亨則又通也井以不改井爲居其所然五比上而得出則又能遷也巽陽上陰下爲稱而陰藏于下則又隱也九而字皆重讀明其各有兼美也惟有兼美故能實錯諸用九以字言用之之道也和調劑也謂惟和而至故可用以調劑其行也禮自卑而尊人故謙可用以制禮恒終則有始故可用以一德忿慾爲心害而兼爲身害故損之乃以遠害自益而兼益人故益可用以興

利處困而能亨則不怨天不尤人故可用以寡怨宜居而居宜遷而遷故井以辨義得隱于稱之中權而不失其經故巽以行權也按六十四卦以九卦為節度者上經自乾坤間六卦得小畜履又間四卦得謙豫又間六卦得剝復餘存六卦下經自咸恒間八卦得損益又間四卦得井困又間八卦得巽兌餘亦存六卦下經多四卦故上經間六之處下經皆間以八也

易之為書也不可遠其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句要平聲惟變所適其出入以度入外內句使知懼句又明于憂患與句平聲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

此申六十四卦趣時之義不可遠以辭言屢遷以象言變動六句釋屢遷之義其出入五句釋不可遠之義此處句讀音義多誤故訓詁難明竊按不可為典為句要字連下讀平聲與下亦要其要同義其出入以度外內為句度入聲使知懼為句又明于憂患與為句與平聲即上邪字乎字之義故字連下讀剛柔相推于象為變于人事為動不常厥居故六爻為虛位二者常周流于其中也剛柔以變動之故或上或下本无常六位以虛之故得剛得柔互相易皆不可為典常要惟視其變之所適而已所謂屢遷者此也聖人視剛柔之出入以度

量卦體之外內度量既明而繫以辭使人知懼以終始
又明于憂患之旨焉故人无有師保之訓而常如父母
之臨蓋可敬莫如師保父母乃更晨夕不相離所謂不
可遠者此也惟屢遷故學易之初止可率循其辭以揆
度變所適之方惟不可遠故迨其既也不可為典者又
自有典常而易道行焉矣然神而明之存乎其人且存
乎其人之德行苟非其人豈能憑虛以行易道哉

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
物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則
居可知矣智者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異

位其善不同二多譽四多懼近也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

此申六爻立本之義蓋又以卦義為本也終始先舉初
上若夫以下乃論中四爻也質即彖為材之義必始終
備而質乃成也相雜六爻既陰陽相間又剛柔迭居也
時物一卦各成一時六爻必從卦取義故並為其時之
物句歸重卦義也初難知而上易知以上為末初為本
也惟為本故必原始而貴得剛也又初辭特擬其端卒
之成終者固在上惟成終故又必要終亦貴得剛也雜
物即時物相雜撰德天地之撰與神明之德也辨是與

非明其得失之故也中四爻爲用事者故數者必得之而乃備也噫字以下亦歸重卦義也存爻爲彖辭所及者亡其未及者吉凶其存者或言吉或言凶也居爻之在是卦者卽彖辭之存亡吉凶六爻之輕重失得已可約畧而知故智者觀之而思已過半也下詳中爻之義二四皆陰位而宜得柔故同功二在下體四在上體則異位也善五爲君位二應之四比之皆有相得之道也其有不同以二自主下卦常得安處故多譽四專主承五宜存戒懼故多懼四以近故則二之遠者爲勝也然柔性主靜而不利遠則又四之近者爲勝也惟二柔得中義又勝四故得要于无咎也三五皆陽位而宜得剛

體分上下故亦同功而異位三與五非比應无善可言故直曰多凶五爲君位善又不待言故直曰多功而以貴賤分其等也三旣賤而多凶得柔以位不當而危故剛當位者爲勝也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也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此申六爻趣時之義廣大悉備起下之辭三畫卦上象天中象人下象地自上而中而下故先數人而後及地也道兼三才則廣大也又兩之而爻位得六六者非他卽三才各具陰陽之道則悉備也道有變動下卦爲本

象進居上卦初三陽變爲四上陰二陰變爲五陽爻字從兩爻變動之象故曰爻爻有等等類也剛與陽位爲類柔與陰位爲類剛柔有體故曰物物相雜剛柔相間猶五采雜施故曰文文不當謂有當有不當錯出之剛柔于爻位有乖合于卦義有順悖故吉凶自此生也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

第五節。此節明吉凶貞勝之義殷末世衰世之謂周盛德九卦主德之義文王與紂之事所謂憂患也因憂患而序卦故卦主德因憂患而繫辭故辭多危也危使

平危者安其位也易忽易也危反爲易則平反爲傾矣由危得平由易得傾莫或使之而若或使之蓋勢有必至理有固然故其道甚大百物皆不能廢此也下又申言之以著易之要旨卽其辭之危可知其心之懼懼固終而復始之幾也惟危可使平故懼則其要无咎惟危平易傾之道甚大故懼而无咎卽此之謂易之道蓋懼以終始卽易道之窮變通久也按懼卽悔于天道爲貞元之會于時令爲冬春之交于八卦爲艮震之連于六十四卦爲剝復之接于人心則哀爲由怒轉喜之關于人事則悔爲由凶向吉之介此震之所以爲恐而震无咎者存乎悔也

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是故變化云爲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惟危懼爲易道故乾至健坤至順聖人體之爲德行而恒主易簡者正以險阻爲易簡之反聖人早知之遂因險阻而生危懼因危懼而惟以易簡之理悅諸心研諸慮故能定吉凶而成亹亹所謂其道甚大者此也君子擬言議動以成變化此因成亹亹故變化卽在云爲也由是惠迪而爲吉事則有祥而可先知也尙象而爲象事則知器而能制器也尙占而爲占事則知來而能斷

疑也所謂百物不廢者此也乾健坤順而聖人成亹亹是天地設位而聖人成能也有祥而知器知來是人謀鬼謀而百姓與能也推而言之天地設位卽天尊地卑之義聖人成能卽理得位中之義人謀鬼謀人爲天地之心鬼神爲造化之迹故其謀亦合于天地也百姓與能聖人統百姓之全而渾合焉則爲成百姓分聖人之一而少有焉則爲與也四語明貞勝之義并總括上下篇之旨以作結也

八卦以象告爻彖以情言剛柔迭居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則

凶或害之悔且吝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前文已結此補釋吉凶等字義兼明卦重主爻申首節聖人情見乎辭句義也八卦合兩象爲一象而各象其物宜聖人命以名而繫以辭非強爲也蓋卽以其象告人也情情實也卦旣以象告而爻之獨得其情者又爲之主故爻彖之辭皆依之以立言也爻位虛而剛柔迭居之居有失得故辭之吉凶可推而見所謂以象告者此也迭居則變動矣惟變而得通者乃爲利益卽情實而爲卦主者也故他爻之吉凶又必視主爻之所在以爲遷移所謂以情言者此也愛惡以卦義言合之則愛

悖之則惡愛相得則惡相攻辭所言吉凶自此生也遠近以比應言比近而應遠比應近而非比應遠遠相舍則近相取辭所言悔吝自此生也情僞以德位言得中當位爲情實反是則爲僞僞相欺則情相感辭所言利害自此生也害卽不利勿用之類此三句泛論爻義所謂吉凶可見也凡易之情又專指主爻言近而不相得蓋與主爻比應而惡相攻者其甚者則爲凶次則害又次則悔且吝所謂吉凶以情遷也又吉凶悔吝有不待斷而卽辭可見者將叛則內媿故辭象其慙中心疑則岐出故辭象其枝吉人易直故辭象其寡躁人紛擾故辭象其多誣善不根故辭象其游失守多畏故辭象其

周易讀翼揆方
屈惟聖人情見乎辭故辭有各當而且无不曲肖也

周易讀翼揆方卷之八終

