

古周易訂詁

何楷著
全八冊

12
S2190
8

古周易訂詁卷十二

閩儒何楷玄子氏學

繫辭下傳

此夫子第
六翼也

八卦成列象在其中矣因而重

直龍反

之爻在其中矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命

孟喜本
作明

之動在

其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也

變通者趣時者也吉凶者貞勝

姚信本
作稱

者也天地之

道貞觀

古喚切

者也日月之道貞明者也天下之動貞

夫一者也夫乾確

說文
作確

然示人易

以政切

矣夫坤墮

孟作

退陸董
姚作妥

然示人簡矣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

上篇言聖人作易之理備矣此章居下篇之首專以動言蓋易書之作不過教人慎

動以避凶趨吉而已欲慎動莫若以正故獨提貞之

一言即易之所為立本而成列者也八卦者三畫之

卦成列者謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤

八相次之行列即上篇所言兩儀生四象四象生八

卦八卦之列既成則无窮之象具載于其中矣如說

卦所列乾為天又為首又為馬之類因此八卦而重

之每一卦各以八卦加于其上則為六畫之卦凡有

六十四卦每卦六爻一爻各有一義則三百八十四

爻之理又畢備于其中矣所謂因重之象以邵子次

序圖觀之似為親切而排之者亦復不少邵子之書

曰一分為二二分為四四分為八八分為十六十六

分為三十二三十二分為六十四夫一分為二者儻

三分為四者象四分為八者卦此傳文所有也若十

六與三十二何名乎乃邵子肇造耳其來彈射者以

此雖然此非邵子之師心也自然之象數也夫重卦之時或卽加一卦于一卦之上未必如邵子之逐爻漸生不可知顧自然之象數既有之矣雖存之何害甚矣近儒之福也善乎朱子之言曰若旋生逐爻則更加三變方成六十四卦若併生全卦則只用一變便成六十四卦雖有遲速之不同然皆自然漸次生出各有行列次第畫成之後然後見其可盡天下之變又曰邵子之前論重卦者多只是說先天八卦於內每卦上復畫八卦於外而後得六十四卦是出於人爲與此之天然者不同矣此語殊有義理請以邵子所圖者默識於心知六畫卦有自然之位序而不必標十六與三十二之痕可也其重卦之人王弼虞翻孔穎達陸震陸德明以爲伏羲鄭康成淳于俊以爲神農孫盛以爲夏禹司馬遷楊雄皇甫謐以爲文王今按書大禹謨云龜筮協從則重卦其來已久周官三易其經卦皆八其別皆六十四亦重卦也斯禹雖敘疇文雖演易原非重卦之人至若稱引神農尤无稽據按淮南子曰伏戲爲之六十四變周室增以

六爻所謂六爻蓋指爻辭也然則伏羲既畫八卦卽
自重爲六十四卦淮南北諸儒最爲近古所傳當得
其實剛柔相推者剛柔二畫互相推而去之剛易柔
柔易剛也著數九六之變涵于此相推中矣變以著
言著未揲則未有九六故曰變在其中繫辭於此爻
之下而命名此爻之占爲吉爲凶則人之動作營爲
而或吉或凶盡載于此辭中矣動以人言雖未有之
而理已具故曰動在其中夫人之吉凶悔吝不自生
必生于動故揲著求卦亦必以變動之爻觀之易六
十四卦三百八十四爻不過九六而已易有九六是
爲之本无九六則以何者爲本故或剛或柔各有一
定之畫者植立其本根者也若著變之變而不常卦
變之通而不滯蓋隨時而趨理所當然故剛或以柔
柔或以剛向乎時者也趣者向也夫吉凶者悔吝之
積也有趣時必有勝負然必正者勝不正者負貞者
固守以正而不妄動也一部易經皆利于正蓋以道
義配禍福也故爲聖人之書惟正則勝不論吉凶也
術家獨言禍福不配以道義如此而詭遇獲禽則曰

吉得正而斃焉則曰凶京房郭璞是也韓康伯云貞者正也一也夫有動則未免乎累殉吉則未離乎凶盡會通之變而不累於吉凶者其惟貞者乎老子云王侯得一以爲天下貞萬變雖殊可以執一御也道者天地日月之正理觀示也卽下確然示人隕然示人意天地之所以示人日月之所以照臨惟是貞耳天地日月不能違而况人乎天下之動雖多而要之於貞則一孰舍正而別爲一吉凶哉人能動合夫貞則動獲夫吉矣確然者健貌隕然者順貌易中爻象雖多繫於乾坤而止凡九皆乾凡六皆坤而乾坤之道繫于易簡而止易簡者乾坤之貞一也聖人作易爻也者不過效此貞一而作象也者不過像此貞一而立使不效像乎此則聖人之易與天地不相似矣爻象方動于著策之中吉凶卽見于辭命之際故謂爻象之在書者爲內吉凶之在事者爲外理有同然觸之自應趨避得宜功業立見聖人所以諄諄焉而命之者蓋欲人擬之議之就其功業所謂變而通之以盡利也雖然唯恐人不與吉會者聖人之仁而唯

恐人不與正合者尤聖人之義若乃教人不論吉凶
 必以貞勝而歸于一者則繫辭辭覺民之本指也故曰
 情見乎辭不爾而區區
 談吉凶則瞽史之術耳

因而重之為六十四卦圖

乾
 太
 陽

夬

大有

大壯

小畜

需

泰畜

泰

履

兌

睽

歸妹

中孚

兌 卦



頤屯益震噬隨无妄明夷賁既濟家人豐離革同人臨損節

震卦

離卦

少陽

復

卦

陰

儀

太極

姤

巽

少

陰

大過

鼎

恒

巽

井

蠱

升

訟

困

未濟

解

渙

坎

蒙

卦

陽

坎卦

坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	遯	族	咸	遯
☷	☶	☵	☶	☳	☴	☰	☷	☶	☶	☵	☱	☶	☷	☵	☶
☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷
☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷
☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷
☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷
坤	剝	比	觀	豫	晉	萃	否	謙	艮	蹇	漸	遯	族	咸	遯
☷	☶	☵	☶	☳	☴	☰	☷	☶	☶	☵	☱	☶	☷	☵	☶
☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷
☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷
☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷
☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷
☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷
☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷
☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷	☷

天地之大德曰生 聖人之大寶

孟喜本
作保

曰位何以守

位曰仁

王肅王伯玉桓玄明僧紹本同陸德明本作人

何以聚人曰財理財

正辭禁民為非曰義古者包

古文又作庖

犧

古本又作義孟喜京房作

戲

氏之王

于况反

天下也仰則觀象於天俯則觀法於

地觀鳥獸之文與地

王昭素謂與地之間多有天字未必然司馬貞史記補引此亦

无天字

之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通

神明之德以類萬物之情作結繩而為網

古文作网

罟以

佃

音田古本亦作田

以漁

古本亦作魚

蓋取諸雜包犧氏沒神農

氏作斲木為耜揉木為耒

陸德明云一本或作揉木為之耒耨非

耒耨

之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚

天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏

沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民

空之易窮則變變則通古一本无此三字通則久是以自天

祐古本亦作佑之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治

蓋取諸乾坤剝陸德明作擗木為舟剡陸本作揆木為楫古本又作

楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下古一本无此一句蓋

取諸渙服說文作備牛乘馬引重致遠以利天下古一本无此四

字蓋取諸隨重直龍反門擊柝說文作櫟以待暴鄭本作客蓋

取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋

取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下

蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室

上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣於

反之以薪塋之中野不封不樹喪期無數後世聖人

易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人

易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬此章言聖人作

易用經世之事天地之大德曰生者天主生物之始地主生物之成也董仲舒云王者欲有所為宜求端

于天天道之大者在陰陽陽為德陰為刑刑主殺而德主生是故陽常居大夏而以生育長養為事陰常

居大冬而積於空虛不用之處以此見天之任德不任刑也天使陽出布施於上而主歲功使陰入伏於

下而時出佐陽陽不得陰之助亦不能獨成歲終陽以成歲爲名此天意也王者承天意以從事故任德教而不任刑刑者不可任以治世猶陰之不可任以成歲也仲舒此論悉大德曰生之義矣或曰物過盛而當殺不殺天地何能容芻狗之說蓋亦近理大德曰生設教然耳曰母患天地之不能容自鴻荒至于今不積矣蓋盈虛消息之氣相半人雖求生而爲生甚難益之以必消之氣故存之與亡正相等如又殺之消當更多易書中陰陽分半也聖人不聽其自分而常扶陽抑陰以爲生之甚難而殺之甚易也朱子云天地以生物爲心蓋天地之間品物萬形各有所事惟天則確然于上地則隤然於下一无所爲只以生物爲事天地生物生人又生合德之聖以居君師之位爲人物之主而後天地之所生得以各遂其生聖人之大可貴重者曰君師之位苟有其德而无其位則亦不能相天地以遂人物之生故位爲聖人之大寶所謂崇高莫大乎富貴也韓康伯云夫无用則无所寶有用則有所寶也无用而常足者莫妙乎道

有用而弘道者莫大乎位故曰聖人之大寶曰位守位之道在于仁愛所謂大德曰生也財者天地所生之物以養天地所生之人以財發身仁之道也陸績云人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣理財者備物致用立成器以為天下利以乾坤為本以陰陽為端以四時為序以日星為紀月以為量而五行水火木金土皆可得而財也既理財矣而又立名定分以正其辭而又明刑勅法以禁其為非義也所以行其仁者也下文作網罟教耒耜日中為市剝舟剝楫服牛乘馬造杵曰蓋宮室易棺槨皆理財之事垂衣裳用書契皆正辭之事重門擊柝弦弧剡矢皆禁民為非之事聖人得富貴之位本仁以愛人明義以立政然後可以保蒸民之生配天地之大故以義農黃帝堯舜實之皆聖人之富貴者也先言包犧觀物制易繼言聖人觀易制物皆尚象之事為是物先卦耶為是卦先物耶知者復通為一史稱包犧氏取犧牲以充包厨故號曰包犧氏後世音謬故或謂之伏犧或謂之處犧

又鄭玄云包聚也鳥獸全具曰犧又虞翻云炮啖犧
牲號庖犧氏其名義蓋不可考卽太昊也仰觀俯法
謂觀法其陰陽剛柔之理氣之有文者曰象形之有
理者曰法漢書藝文志相地爲形法家天有雷風日
月雷風氣也日月象也言象可以兼氣地有水火山
澤水火質也山澤形也言形可以兼質觀鳥獸之文
與地所宜之植物本乎天者親上凡動物首向上故
屬之天本乎地者親下凡植物本向下故屬之地抱
朴子云八卦生鷹隼之所被六甲出靈龜之所負蓋
謂鷹隼羽文亦有八卦之象而朱子亦謂龜背上文
中間一簇成五段兩邊各挿四段共成八段于八段
之外兩邊周圍共有二十四段中間五段者五行也
兩邊挿八段者八卦也周圍二十四段者二十四氣
也箇箇如此然則包犧則圖書而作易當不過如是
蓋亦觀察中一事耳近取諸身若乾爲首坤爲腹之
類遠取諸物不兼動植言只如乾爲金玉坤爲布釜
之類朱子云俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽
消息兩端而已於是始作八卦精以通神明之德從

觀天察地來也粗以類萬物之情從觀鳥獸以下來也神明之德幽而難測故曰通萬物之情雜而難辨故曰類夫自八卦作又重而為六十四卦則天地人物之理畢備于斯而歷聖之創制立法不能外矣故曰易冒天下之道下文取離取益等事亦以其義其象與卦有相合者耳必謂尚易象而制器非也教民肉食自包犧始蓋上古未有耕種則鮮食乃其先也南軒張氏云古者禽獸多而人民少故伏羲氏為之網罟以佃以漁非徒使民皆知鮮食之利抑亦去其害而安其居也以散絲散麻絆緊而合之曰結結之以為繩也罔以取獸曰佃罟以取魚曰漁或曰罔罟通用上古之時已有結繩矣作之而為罔罟者羲皇也或曰結繩而治亦自羲皇始結繩罔罟二事結繩以防欺詐因以為罔罟而佃漁也二說未詳孰是取諸離者其象則離卦中爻為巽繩之象也離為目旁實中虛互離為兩目網罟之兩目相承者似之其義則離一陰麗二陽之中其德為麗魚獸之物麗于網罟之中者似之蓋者髣髴之辭包犧氏没凡十五世

而神農氏作民厭鮮食而食草木之實於是帝始教
民稼穡號爲神農沙隨程氏云飛走之類實害禾稼
唯網罟佃漁之制立然後耨之利見于天下耨者
耨之首斲木使銳而爲之所以入土俗呼犁壁今又
加以鐵鐮謂之犁頭耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨耨
所以運耨俗呼犁衝總呼之則爲耨耨耨耨耨耨耨
諸益者其象則巽入震動中爻互坤土木入土而動
耨耨象互艮爲手下震爲足上巽爲股進退震足動
於春也其義則益下之道莫大於耕鄭康成淳于俊
謂神農重卦蓋泥此以包犧取離乃八卦之名而神
農取益取噬嗑則重卦之名故也神農又教民爲市
開封耿氏云有菽粟者或不足乎禽魚有禽魚者或
不足於菽粟罄者无所取積者无所散則利不布養
不均矣日中者萬物相見之時也按周官有三市此
獨言日中者或朔市之初惟用日中後王乃增朝夕
二市與五十里爲市而各致其民則天下之民无不
致矣市各聚其貨則天下之貨无不聚矣交互貿易

而退各得其所願所事取諸噬嗑者其象則離日在上日中象震動在下交易象震爲足又爲大塗互艮爲徑路致民象中爻坎水艮山百貨所出聚貨象日昃則散離震之象皆不見矣其義則噬嗑食也市井交易飲食之道且天下之人其業不同天下之貨其用不同今不同者皆于市而合之以其所有易其所无各得其所亦猶物之有間者齧而合之此噬嗑之義也古說取音相同而以噬嗑爲市合殊附會不經合沙鄭氏云十三卦始離次益次噬嗑所取者食貨而已食貨者生民之本也神農氏與民並耕而食饗殮而治草衣无辨民不知貴賤之等迨歿後八代而黃帝氏作以及堯舜始制爲典禮文物孔穎達云旣云黃帝卽云堯舜者畧舉五帝之終始則少皞顓頊帝嚳在其間也風氣漸開不可如朴畧之世數聖人流通其窮而當變之事使民勸于趨事而不怠倦繇之而莫知其所以然者神也以漸而相忘于不言之中者化也神而化之所以使民宜之凡此皆易理也易之爲道窮極則改變改變則流通遁變遁通然後

可以久而无弊是以自天祐之吉无不利天者理而已矣故上傳爲君子之用易者言之下傳又爲聖人之通變者言之也蓋自黃帝至舜而制作始備故孔子曰後世雖有作者虞舜爲弗可及矣當時垂作會之衣絺繡之裳而天下治蓋恭己正南面之容也抑上衣下裳如天尊地卑所以彰其身而示人上下之禮以止邪僻于未萌也禮達而分定故天下治取諸乾坤者其象則乾爲衣坤爲裳其義則陽尊而在上陰卑而在下故周易首乾繼以坤焦竑云十三卦獨乾坤合而不分上古衣裳相連乾坤相依君臣一體也後世衣裳離而爲二尊君卑臣上下判隔失古意遠矣今獠川苗寨多衣統裘上下相連猶是古法所謂禮失而求諸野也剝者刮而使空也書剝剔孕婦之剝剝者斬削也剝木中虛爲行水之舟剝木未斲爲行舟之楫濟不通者橫渡水也與濟人溱洧濟字同溪澗江河或東西阻絕或南北阻絕皆不通也致遠爲句或逆水而上或放流而下皆致遠也近而可以濟不通遠而可以致遠均之爲天下利矣取諸渙

者其象則與木在坎水之上故彖曰利涉大川彖傳
 曰乘木有功又上五畫中虛有舟象初畫偶有二楫
 象其義則阻絕隔遠之地若无舟楫以通其往來天
 下皆渙散也舟楫之利既興則日月所照霜露所墜
 莫不拭目觀化天下如一家中國如一人矣牛以順
 為道故服而馴之以引重為其力也馬以行為事故
 乘而駕之以致遠為其敏也天下之人皆受其利程
 子云服牛乘馬皆因其性而為之胡不乘牛而服馬
 乎理之所不可也取諸隨者其象則下動上說震下
 兌上震本坤所變坤為牛一奇畫在後者陽實而大
 引重之象也兌本乾所變乾為馬一偶畫在前者大
 道開張致遠之象也中爻互巽為繩互艮為鼻又為
 手震為足服之乘之象也其義則動靜行止皆隨人
 意不勞而得其欲故動而說此隨之義也川塗既通
 則暴客至矣不可无禦之之術故設重門以闌之擊
 柝以警之以備為暴之人取諸豫者其象則坤為闔
 戶互艮為門闕重門象震為木又為善鳴柝象艮為
 手擊象中爻坎為盜暴客象或云上二偶畫象重門

一奇在中象擊柝于門內而坤衆安居于內其義則豫者逸也又備也謙輕而豫怠逸之意也恐逸豫故豫備前此民知粒食而不知脫粟截木爲春粟之杵掘地爲容粟之臼曰杵之利使民茹其精而辭其糲咸得濟其所欲取諸小過者其象則上震爲木下艮爲土上動象杵下止象臼中爻兌爲毀折斷與掘之象也艮爲手大象坎陷曰春之象也其義則旣已粒食又杵曰以治之使精小事之過詳者然而萬民以濟亦所謂可小事者與外有擊柝以防暴客內有杵曰以治粒食而无以威不軌則雖有險而不能守雖有粟而不得食於是張弦于木爲弓剡銳木端爲箭弧矢之設所以示有警備而使天下知畏此其利也取諸睽者其象則互坎爲絲弦象坎又爲木堅木象兌爲毀折剡象互坎爲弧弧中附強上下兩稍弱故象坎離爲矢矢前鏃後括實中竒虛故象離其義則睽乖然後威以服之此合睽之具也故有張弧說弧之占云黃帝以前未有宮室冬則居營窟夏則居橧巢後世聖人謂黃帝堯舜始易之以外垣四周之宮

戶牖以內之室有直承而上之棟有兩垂而下之宇以備震風凌雨棟屋脊標也宇簷也考工記棟尊而宇卑則吐水疾而雷遠以墮下爲宇是也取諸大壯者其象震動在上乾健在下風雨動物棟宇健物風雨動於上棟宇健於下大壯象也或云棟取四剛象宇取二柔象其義卽壯固之意古之藏尸者以薪藉其下覆其上若衣服然葬之郊野之上中不近山川也不崇土爲墳不植木爲識居喪之期无日月多少之數後世聖人以衣薪爲不足以藏之始易之以內棺外槨按禮有虞氏瓦棺夏后氏塋周殷人棺槨瓦棺始不衣薪也塋周始有槨之象然皆陶冶之器陶冶出于土及其久也必復于土不能无使土親膚故殷人以木易之今歸諸黃帝堯舜所作未詳取諸大過者其象下巽上兌大象坎坎爲隱伏墓埋象虞翻云巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象鄭玄云初六在巽體巽爲木上六位已在巳巳當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺槨之象其

義則大過者過厚也杵曰養生不足當大事故取小
過之義棺槨送死足以當大事故取大過之義焉黃
帝以前民淳事簡事之小大唯結小大之繩以識之
亦足以爲治至後世欺詐漸生而書契不容不作矣
聖人易之以刀筆畫木簡爲文字之書言有不能記
者書識之刻木爲一三二四之畫而中分之予者執
左取者執右以爲合約之契事有不能信者契驗之
百官用之以治其職萬民用之以察于事取諸夬者
其象則乾兌皆金乾爲言兌爲決金以鑄言決事象
夬五奇書與契皆始于一畫積至五而變上畫偶又
象契上端分處其義則夬乃君子決小人之卦有書
契則考核精詳稽驗明白所以決去小人之僞而小
人不得欺亦夬義十三卦終於夬者蓋器利用便則
巧僞生憂患作聖人憂之故終之以書契書契立而
討官邪蒐民慝雖天雨粟鬼夜哭傳之後來不无深
文舞文便文具文諸失而所得終多非一時之利實
萬世之大利也十三卦之制作自畫卦而始至書契
而終蓋萬世文字之祖肇於畫卦而備於書契也夫

是十三卦者謂先有是象而數聖人規規然法之以制器萬萬不然然亦足以徵易理之博矣孔子曰吾觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉夫以坤乾之易盡殷道則亦猶之取十三卦之意也至若網罟等作一智者可創何必聖人雖蚩羿鯀桀之暴亦有所作顧作而仁者必聖人是以人懷其利也且非獨一聖人爲之而已更歷五聖人而後備蓋聖人能爲之而能不爲以待夫時之自爲時乎未至聖人不先故非後聖人能加於前聖人前聖人能留以俟後聖人也甚矣斯人生生之道若此其難而聖人所以生生斯人者若此其勞也故曰如古之無聖人人之類滅久矣鄧元錫云乾坤者造之物聖人者制之器造物者固將以用之而備物制器者因其用而用之者也天時有生也地理有空也人官有能也物曲有利也聖人通變宜民神化之以成能而已矣莊子者知天而不知人者也以服牛乘馬治埴斲木爲失其真性不知服之乘之治之斲之皆因其性然而制之也令馬不乘牛不服而聽其踐霜雪斲草飲水翹足

而陸已也何獨廢伯樂抑且廢馬其言曰民有常性
織而衣耕而食是謂同德一而不黨而織必裂麻泉
耕必破埴塊食必刈稻黍梁稷而炊之何謂性也埴
麻稻黍之性豈顧願人裂之破之夷刈而炊之哉故
牛馬四足天也絡馬首牽牛鼻而服之乘之人也亦
天也令穿馬之首而絡牛之鼻車以濟涉而舟航驅
之陸也必不行矣何也失其性也唯然知制器備用
之爲性也尚易也尚易尚象也尚八卦自然之象而
矣已

是故易者象也象也者像

孟京虞董姚
本還作象

也象者材也

爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

此章專言卦之取象是故二字承上章論制器尚象
而言言易未有文字之時但以卦畫之象示人而已所
謂象者像也以彼方此之謂像神明之德像萬物之
情在六畫中其所肖似之象未有不髣髴可見者此

伏羲之易也彖則舉一卦所具之材質而繫之辭以言其全體之象爻則廣摹天下之群動而繫之辭以言其一節之象材可用而未離於樸天下之動則雕琢多而情偽无乎不有故象必得辭而始顯此文王周公之易也更三聖人易理大備是故吉凶生而悔吝著令人可趨可避也蘇子瞻云象者像也像之言似也其實有不容言也故以其似者告也達者因似以識真不達則又見其似似者而日以遠矣彖楊用修云茅犀之名豨神是已犀形獨角知幾知祥是則彖者取于幾也木挺曰材材幹也爻蘇子瞻云拆俎也古者謂折俎爲爻其文蓋象折俎之形後世以易有六爻也故加肉爲肴以別之爻則何爲取于折俎也爻者效天下之動分卦之材裂卦之體而適險易之變也效呈獻也生者從此而生出也著者自微而著見也吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著悔有改過之意至于吉則悔之著也吝有文過之意至于凶則吝之著也原其始而言吉凶生于悔吝要其終而言則悔吝著而爲吉凶也按蔡氏攸云昔

者聖人之作易也始畫八卦而象在其中象與卦並
生以寓天下之蹟故曰易者象也蓋俯仰以觀遠近
以取神明之德可通鬼神之情狀可得而況於人乎
况於萬物乎及因而重之發揮於剛柔而生爻則擬
諸其形容者其變不一而象亦爲之滋矣故邑屋宮
庭舟車器械服帶簪履下至鳥獸蟲魚金石草木之
類皆在所擬至纖至悉无所不有所謂其道甚大百
物不廢者此也其在上古尚此以制器其在中古觀
此以繫辭而後世之言易者乃曰得意在忘象得象
在忘言一切指爲魚兔筌蹄殆非聖人作易前民用
以教天下之意也是說也愚欲取以告學者凡愚之
於易有不通者必以象求之而後得其說象者畫之
義疏也理合矣而象未合不敢從也象合矣而理未
合不敢從也象與理合而眞象眞理出矣或取諸正
體或取諸互體或兼取正互之變體甚有正互變之
所不可例而偶出于一時之鈔合者要之无一而不
出于自然自王輔嗣詮理不詮象而以孔子之傳繫
辭不言象爲口實不知文王周公之言象備矣孔子

變之而言理此所以為先後聖兩行之書也然小過之象曰有飛鳥之象焉則孔子未嘗不言象也特畧之耳夫隔垣而望者未能辨其人之真姑自其衣冠膚髮聲音笑貌以求之亦什常得九故意既得則我能造象何象不忘若意未得象何可忘也何者彼之所謂意未必四聖人之所謂意也愚之詰易也從象入下學之學也大雅謂余余无憾焉

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德

行下孟何也陽一君而二民君子之道也陰二君而

一民小人之道也此解六子之卦也震坎艮陽卦也而其畫一陽二陰則多陰矣與離

兌陰卦也而其畫一陰二陽則多陽矣夫既多陰矣而卦何以謂之陽既多陽矣而卦何以謂之陰哉設問辭也蓋少者多之所宗衆者一之所歸震坎艮雖多陰而奇者為主是以謂之陽卦也與離兌雖多陽

而耦者為主是以謂之陰卦也宋史姦臣傳曰君子雖多小人用事其象爲陰小人雖多君子用事其象爲陽正此意也朱義以四五之畫言非是乃若其德行則何也上問其故是迹之粗者此問其德行是理之精者陰陽雖相勝而无兩夫陽爲君道陰爲民道不可易也人盡民也君一而已主必致一民无二王陽卦一君而二民以一君爲主則名分正定此君子之道常道也陰卦二君而一民二君共爲主則政出多門乃小人之道非常道也此陽卦之所以爲貴而陰卦之所以爲賤也不曰一民二君而曰二君一民者蓋不欲亢民於君之上亦尊陽之意然在諸卦爲陽卦者未必皆君子之道爲陰卦者未必皆小人之道蓋但以陰陽之大分言耳

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月

來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑

往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信

昭韋

云古伸字

也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍

蛇

陸德明本作蛇

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

陸德明本作其

將至妻其可得見邪易曰

公用射

食亦反下同

隼于高墉之上獲之无不利子曰隼

者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待

時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成

器而動者也子曰小人不耻不仁不畏不義不見利

不勸舉正作動不威不懲小懲而大誡此小人之福也易

曰屢校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡

不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以

小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可

解易曰何河可反校滅耳凶子曰危者安其位者也

亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而

不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家

可保也易曰其亡其亡繫于包桑子曰德薄而位尊

知小而謀大力小而任重鮮陸德明本作勣不及矣易曰鼎

折足覆公餗其形渥凶言不勝音升其任也子曰知幾

其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動

之微吉漢書引此有凶字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天地絪縕

古本又作氤氲

說文作壹

萬物化醇男女構

鄭玄本作觀二云合也

精萬物化生易

曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也子

曰君子安其身而後動易

以鼓反

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

舉正

作輔也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫

之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒

凶

此章錯舉十爻皆教人安身之理而其理則備于咸九四一爻非泛釋也下經首咸下傳亦首咸咸

者感也人以身涉世不能无感而害恒起于感絕感非也妄感亦非也惟退藏于密敬小慎微感而无感

之心者能神于感此一章之大旨焦竑以經分上下
 陰陽各有定數上繫七爻起中孚鳴雀在陰下繫十
 一爻起咸憧憧往來卦氣圖自復至咸八十八陽九
 十二陰自姤至中孚八十八陰九十二陽咸至姤凡
 六日七分中孚至復亦六日七分陰陽自然之數也
 此未必然蓋偶合耳咸九四心學也語无心之心也
 其曰憧憧往來朋從爾思者爻以貞吉悔亡為義咸
 卦象人身四居三陽之中當心之位上下二陽各有
 所比而不能專於所應四則去二與上遠乃无心无
 為而自然得其正應者故貞則吉而悔可亡若憧憧
 往來是游思也所思之朋將隨四之思而至譬如空
 華非有實也蓋戒之也故聖人特於此爻發明心學
 之要心之官則思慮不出于心之思但思之深耳天
 下何思何慮所謂何思非不思也謂其思皆莫之思
 而思也所謂何慮非不慮也謂其慮皆莫之慮而慮
 也所以然者何也天下萬變紛紜而理各有定理之
 在心者同因事之不同而所行之塗各殊理之在心
 一因事之不一而所發之慮有百塗雖殊慮雖百

而應事之理則同而一也故定心應事動而无動則亦何思何慮之有且夫人心无不往不來之理寂感動靜人心之往來也如日月寒暑之往來皆出于自然未嘗以往來爲病惟憧憧則失其往來自然之本體耳故日月互相推去而相代之明生寒暑互相推去而四時之歲成往者屈矣來亦時信往卽來之屈來卽往之信屈信相感而有明生歲成之利此天道往來自然之感也不假思慮无事安排若憧憧之感則害矣張子云屈信相感而利生焉感以誠也情僞相感而利害生雜以僞也夫旣曰屈信相感而利生矣恐人知信之利而不知屈之所以利也故以尺蠖龍蛇明之蠖屈蟲郭璞云螂蠖也漢志云蠖之義蓋取諸尺蠖之義蓋取諸引隻于尺伸于引今人布指求尺一縮一伸如蠖之步其尺蠖謂乎龍蛇至冬則必蟄所以伏氣山林冬暖而蛇出者往往多死是无以存身也尺蠖不屈則其行不能信旣信而再行則又屈龍蛇不蟄則其來歲之身不能奮旣奮於來歲則又蟄此物自發其天機也彼惡知所以然惟人有

知有知則鑿其機故以往感來以來感往而不勝其
計度之私自然者以漓此用知之過也蓋聖人不思
而得故曰何思何慮學者須以思學聖人之不思專
取屈蟄言之者亦主靜之意非主靜則不能精義非
精義則无以研幾大凡聖人之學非黜知而不用取
合自然而已故思慮不无而終无一思慮君子知无
往无來之謂義而究之於无心知自往自來之謂義
而究之於无心之心義不以无心裁不以有心裁天
則也夫是之謂精義妙之乎屈伸往來之中而无方
者神乎究其義至於極精而入神觸手之所提觸目
之所揣不爽錙銖其致用皆不期然而然用无不利
身无不安泰宇宙常定天光自發德之所繇崇也此君
子繇賢入聖之功蘇子瞻云精義者窮理也入神者
盡性以至于命也窮理盡性以至于命豈徒然哉將
以致用也譬之於水知其所以浮知其所以沉盡水
之變而皆有以應之精義者也知其所以浮沉而與
之為一不知其為水入神者也與水為一不知其水
未有不善游者也而况以操舟乎此之謂致用也故

善游者之操舟也其心閒其體舒是何故則用利而
身安也事至於身安則物莫吾測而德崇矣然此之
爲境猶可得而知也過此以往則繇勉而安不思而
得寂然不動感而遂通如日月寒暑之往來屈伸相
感而利生焉所謂窮神知化德之盛也超超絕特不
可以知知也蓋入神者猶二之窮神而天不能爲之
制矣淺言之爲義深言之爲化化者天事也窮神則
知變化之道矣神不可測安所容吾窮然乃曰窮神
正窮乎其所无容窮者也化不可爲安所容吾知然
乃曰知化正知乎其所无容知者也窮无窮知无知
斯乃爲德之盛也夫德盛而崇非所言矣无心之盡
以至於无心之不盡耳少容心焉譬之一塵亦塵而
太虛爲之障吾未見其能通天下而不隔少不盡心
則又厭塵離塵吾未見其能通天下而不隔未合自
然故也經文言貞而此言義義也貞也一也下九爻
皆以發明此爻之義困三解上噬嗑初上否五鼎四
共六爻言安身也豫二復初兩爻言精義也損三益
上兩爻言往來也夫擇地而蹈所以安身也困之六

三履非其地欲上于四而四不納是困於九四之石也三又乘二二是剛陽非已所乘是下據于九二之蒺藜也周禮罷民之有過惡者坐諸嘉石石非所空困而三困焉雖未麗於法名已辱矣罪加重而置于叢棘者入園土收教之不能改而出園土者殺蒺藜非所空據而三據焉死期將至身何危如之卦以剛見掩為困而爻以柔掩剛為危小人固不足惜然亦可為不擇地者戒也相時而動所以安身也解之上六

此時惡已熟矣四居上公之位用

小人之驚害者

坎弓離矢射上六之隼於高墉之上應手獲之既有其具又善相時故也君子不患无獲患无時不患无時患无器揆道必周藏身必固非时无倡明於屈信信屈之感慎慮以靜善其器而藏之豈為不豫哉藏而後發發以時動其動也中矣括謂結礙動无結礙故出則有獲以語乎其器完成而後動者也不知合變者不可以師張一日之羅不可以求鳥也器未成而亟自用其如倖之不可強激何所謂尺蠖之屈

龍蛇之蟄尤四有焉動而不括斯利用安身矣爨矣之積常自纖纖也勿謂何傷其禍將長小人以小惡爲无傷而弗去也仁義无小彼弗爲也見利輒動被之惡名而不耻恐之以清議禍福而不畏故惡積而不可掩罪大而不可解原其初焉无責耳矣此噬嗑初上所以始於滅趾終于滅耳也身將滅焉其何能安不足道也故君子勤修甚哉人之不可有所恃也安其位者勢必危保其存者勢必亡有其治者勢必亂保者自矜而守之之意若謂存可長保者是以君子在上雖當全盛之時而不敢忘倚伏之警國家固于磐石鞏於覆盂安身可知矣否九五所以有包桑之固者以常存其亡之心故也故君子去恃古人君之用人必度其德量其知與力而後授之官爲之臣者亦必自度其德自量其知與力而後居其任雖百工胥吏且猶不苟况三公乎屠羊說之所以見稱也君子將欲有爲于天下非固却大任之來然必其有以受之非徒貪爵祿也貪爵祿而不返如赴火之蛾鮮不及矣鼎九四以陽居陰又乘兩陽剛之上不勝

其任故有覆餗之凶公餗覆矣身將不免故君子審已是以之六爻也爲君子者二爲小人者四君子未有不自全者小人未有不自蓄者安危之道可以觀矣素位而行之行无越思如農之有畔僮僮焉何益老子云吾所大患爲吾有身苟吾无身吾有何患聖人所謂身則爲天地立心爲生民立命之身也是故言道必及身夫惟大雅既明且哲聖人取焉安身本于精義精義又要在察幾若豫之知幾復之庶幾可謂能精義者也明于屈與蟄者也周子云動而未形有无之間者幾也是幾也境與意皆有之豫六二之幾幾之在境者也萬事之變其幾必有先動者至人於凡事之交驀然而來猝然而住雖意象紛綸眩惑萬方而輕重緩急等差降殺潛行而不室冥會而不紀若素嘗較量於尺度權衡而停審之極又神觸神覺神覺神應若手持足自蹈取物於掌股而不勞若飲食起居而忘其爲鉅大艱難不常有之事顧盼卽起而致行之不疑者知幾故也蓋知至於幾而神矣然人心至神本无不燭獨心有所繫天明爲蔽夫故

當幾而不知苟其心一无所繫如六二之上交不諂
下交不瀆則此心空洞如水映鑑燭何不足知幾之
有豫之九四以不中不正爲豫之主三比之初應之
初與三皆四之黨與也二中正自守在初與三之間
非惟不阿附四之權勢雖四之黨與亦不與之深交
蓋杜絕依附之事於幾微之時上交以上卦之四言
下交以下卦之初三兩爻言賈襄狎也幾之動也朕
而未著故曰微適其幾則无弗吉故曰吉之先見而
不言凶朱義引漢書吉之間有凶字贅也試觀豫
初曰凶三日悔而二獨以貞吉稱則吉之先見可知
已見幾而作不俟終日言赴幾之速也介判决意夫
人赴幾之不速无亦見之依違不斷故苟如石之鋸
裂截然兩判寧用終日故曰斷可識矣臨川吳氏云
穆生得免申白之禍者能見幾而作也劉柳竟陷徑
文之黨者不能見幾而作也君子知微以下重咏嘆
之也知微知彰微而能彰介于石也知柔知剛柔而
能剛不終日也其爲衆所瞻仰有以夫故曰萬夫之
望復初九之幾幾之在意者也殆者將也庶近也言

顏氏之子其將近于知幾乎知幾其神即窮神之神也聖人所以窮神者知幾而已顏之不遠復庶幾聖人之神歟聖心无動无靜止體自如顏子或不无微動於意然動即覺覺即止所以爲不遠復所謂小而辨物復以自知也韓退之云顏子之過非發於行彰於言之謂也生於其心則爲過矣顏子止之於始萌絕之未形所以爲庶幾程子云顏子无形顯之過夫子謂其庶幾未能不勉而中所欲不踰短是有過也合之可識不遠復不貳過之義或云於幾處透徹則定靜安慮而得其所止幾者兩間止者中極惟顏子殆庶故能擇一善於不善之中亦可味復者陽反來復也初陽來復處卦之初復之最先故不至於悔而有元吉顏子以之夫能知幾則能窮義之精以入于神然後可以其身試于往來之途出而與人相感或者見世途多艱遂欲冥感却應非也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣无感无應則何以成世界故又舉損益二爻終之以明交感之義損自下乾上坤而變六

三一爻上下相交者也網麻象也緼綿絮也借字以
言天地之氣纏綿交結之意醇者凝厚也本醇酒亦
借字也以卦象言地在中爻上下皆天有天將地纏
綿之象故曰天地網緼以二卦言少男在上少女在
下男止女說有男女構精之象網緼者氣之交也故
物之以氣化者其氣醲厚而能醇構精者形之交也
故物之以形化者其精凝聚而能生致一只是構精
男女之精俱到凝結而爲一故能化生一到一不到
不可言構不可言一也兩則能相與三則亂矣詳在
本爻下夫艮三索而得男乾道之所以成也兌三索
而得女坤道之所以成也使損之三上不與則艮兌
之象不見故所謂損下益上者專在六三一爻焉以
卦義言君民相與之道亦猶是也咸損皆山澤之象
觀損之三爻以不繫於初二兩陽而得其正應則咸
九四貞吉之義其理亦可推矣上下不交爲否初四
相易爲益上處卦極頑然不動猶之上下不交者也
彼不肯益下故下還擊之无交所致也夫君子之滋
民也以財發身不以身發財故能安其身安其身斯

可以動矣若自處于可危之地而驟欲動民則民不
 與也仰不愧俯不作故能易其心易其心斯可以語
 矣我實不德而以空文令未免有惘疑之心則民不
 應也下之親上也如子弟之親其父兄是謂定其交
 定其交斯可以求矣素无恩于民卒有緩急而望民
 之拯援已則民不與也夫上好仁下未有不好義者
 也不然傷之者至矣凡此皆上九不恒其德而子立
 之象也抑微獨君之於民而已人不能逃虛而自爲
 也將矯僇憧憧而斷絕其往來焉惡可非徒无以經世
 恐亦无以安身矣所貴乎精義者謂其能劑量天下
 也雖有褊心不怨權衡故可以自安亦可以安人進
 而知幾則入於神而用益利身長无患而人益來歸
 此以无往來而致往來于不窮者也守此道不廢可
 以爲感應主况又有窮神知化而過此者乎故此一
 篇大文字也爻之指尚狹而聖意之所存者蓋濶宋
 儒誤以爲隨一時之所欲言而或者欲取上下繫十
 八爻之辭同列于乾坤文
 言之後則淺之淺者也

子曰乾坤其易之門古本又有戶字邪乾陽物也坤陰物也

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之

德其稱名也雜而不越說文作述於稽其類其衰世之意

耶夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當句名辨物

正句言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨

遠其辭文其言曲而中丁仲反其事肆而隱因貳以濟

民行下孟反以明失得之報此章專論乾坤為易之門乃六十四卦之所從出而

贊彖象繫辭之妙乾謂奇坤謂偶門者物之所從出

者也易之變化從乾坤而起猶人之與動從門而出

故曰乾坤其易之門不以闢戶闢戶言有形質曰物

射禮畫於地以置足者亦謂之物一奇象陽一偶象

陰則有形質矣陰陽合德謂二物交錯往來剛柔有體謂成諸卦爻之體陰陽之德未嘗不合然其體質之剛柔不易也以體天地之撰以通神物之德正于其合而分分而合得之撰數也九天數六地數三百八十四爻皆受天地之數也有形可擬故曰體隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德有理可推故曰通體天地之撰承剛柔有體言兩體字相應通神明之德承陰陽合德言兩德字相應以上俱指卦畫言稱名謂所稱之名一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名或言物象或言事變是也雖稱名麗襍而莫能越乎陰陽之類於歎聲歎其稽核之審也易上古未有辭至文王周公始作意者見中古以來人心日澆述謬愈甚不得不詳詔之若當盛世則卦畫足矣焉用此爲所謂人病而後求藥不病不求藥也聖人之心痾矣侯果云言邪示疑不欲切指也夫易書所載彰明於已定之理而昭察於方來之事而其彰察之妙有可言者人事屬顯易則以天道而微妙人事之顯蓋以人事本之天道也天道屬幽易則以

人事 而闡發天道之幽蓋以天道用之人事也開
示切當使人曉然而无所疑確然而不可易所謂開
而當也名辨物正承襍而不越言名卽稱名之名名
以物而辨物卽陰陽之物物得名而正斷辭則備承
彰往察來開而當言斷辭謂斷吉斷凶之辭備者理
盡意盡无復餘也此句與以言乎天地之間則備矣
語氣正同按言天下之曠言天下之動亦以言字起
語舊讀非是其稱名也小以下覆上文而贊之也牝
馬遺音之象卦之稱名者小也茅棘豕雉之象爻之
稱名者小也而其所取之類皆本于乾之陽坤之陰
非其取類也大乎類卽上文稽其類之類彰往察來
微顯闡幽其旨之所示者何遠也而其繫之爲辭者
罕有直言必假諸稱名以文飾之非其辭文乎凡委
曲其文者未必皆中乎理易之辭雖文而旨則遠其
言曲而中也將以迺人從也肆陳也凡敷陳其事者
无有隱而不彰易之取類雖大而稱名則小其事肆
而隱也將以啓人思也若此者何爲也哉上古民心
出于一睢睢盱盱无得无失報于何有衰世民心貳

矣情偽愛惡相感相攻而吉凶襍矣聖人因其貳而
 明失得之報以警之若曰庶有惕乎報猶應也失得
 之報吉凶之應也於以度之危而措之安濟民陷溺
 端在於此蓋至以報言而聖人之心滋戚矣故曰衰
 世之意

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履

德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損

德之修馬融本作循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於

物恒雜而不厭損先難而後易以政反益長丁大反裕而

不設困窮而通井居其所而遷巽稱尺證反而隱履以

和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠

于萬

害

益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此章論聖人以九卦

修德上經三下經六依經文之序而舉之雖以處憂

患言其實聖學莫備于此中古謂文王時易乃伏羲

所作然无其辭文王已前不過為占卜之書而巳至

文王始有彖辭教人以反身修德之道則易書之著

明而興起者自文王始也文王拘羑里而作易故於

處憂患之道曲而盡文王之易出而伏羲无窮之精

義始著其辭皆前所未有故不云述而曰作程子云

仁者不憂又却言作易者其有憂患須要知用處各

別也天下只有一箇憂字一箇患字既有此二字聖

人安得无之第二節言九卦為修德之具第三節以

卦之體言第四節以人之用卦言德者行道而有得

于身也入道先從復禮始禮者聖人之成法卑如地

者也人之欲无窮不範之以禮則萬過所繇藁故履

為德基基者積累之所始如築土下址也然心不自

甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道

六九

也 此章言文王作易之大旨紂在位久文王遭時不幸激之不可徇之不可讀易姜里正化剛爲柔持中養和之日故曰盛德夫无寇言備寇者不若遭寇者之爲用无虎言防虎者不若遇虎者之爲工意之者不如履之者也文王遭紂禍而演易不以己之憂患忘天下後世之憂患其心懼故其辭危欲人知所警而不蹈凶幾非謂遇禍而始懼也危懼故得平安慢易則必傾覆使者天理之自然若或使之也所謂殖有禮覆昏暴天之道即易之道也百物猶云百事近而語默動靜之得失遠而天下國家之興亡靡不繇此應若景響无能違者故曰其道甚大百物不廢人能因其辭之危而承以心之懼自始至終莫不皆然則其大要歸于无咎恐人有求吉之心也但曰无咎而已要之能无咎則吉可知故易之道以一體盡之防乎其防易之大綱也此文王作易教人之心亦夫子誨人讀易之訣也或云辭即象辭爻辭皆文王

九卦之本旨至是而德可以濟天下矣必親爲之日亦不足故居至靜以待天下之動若井之在地而往來井井靜而不勞施而不匱可也故曰井德之地也天下之事无窮載籍有所不備父師有所不傳當機審空間不容髮非天下之最善制者孰能定而非最精心以與順于理者孰能制故以與爲德之制終焉或謂此九卦无次第然觀履以德之基言而終于與乃可與權之事則朱義所云有序理或然也夫履之爲卦上天下澤六三一陰安處于三陽之下各履其位而得其和者也則疑於平易而非極至之義然各得其所而不亂天理之至孰加焉是履之德也謙之爲卦地中有山九三一陽退處于三陰之下迹在乎自卑則不尊矣意存乎自晦則不光矣然自卑而人尊之雖自晦而道彌光是謙之德也復之爲卦一陽生于五陰之下可謂小矣然與衆陰却不相亂如幽暗中一點白故曰小而辨於物物指五陰是復之德也男女雜居苟不得其當夫有久而不厭者惟恒以長男正位乎上長女正位乎下乃天地之大義人

道之常經故雖襍而不相厭是恒之德也損上艮下
 兌君子取象以懲忿窒慾或謂忿如山慾如壑必摧
 山以塞澤則兩患俱滅是先難也然夷高就卑自非
 難事故曰後易亦通是損之德也益上艮下震以學
 言遜志為吳時敏為震彖傳曰益動而吳日進无疆
 故能克長寬裕而不假造作是益之德也困下險上
 說在險能說則有不為困困者在身雖窮而道則通
 故彖傳曰困而不失其所亨是困之德也井下卦吳
 二陽之水下居井中不動而上卦坎一陽之水汲土
 而及物蓋內足者不求於物而物求之故居其所而
 能遷是井之德也吳一陰在下二陽在上其義入也
 伏也不止卑順之謂凡有所遲疑顧慮從權變而入
 者皆吳也故能稱量事物之宜如風之行而不露其
 形迹是吳之德也九卦之體各有其德如此是故學
 者用九卦以修德亦各有所屬焉以用也履者禮也
 憤驕而不可係者其惟人心乎用禮以約之而制行
 始和此履所以為德之基也所貴乎禮者以其為德
 之品節也然惟讓為禮之實不讓不為禮故用謙以

制之此謙所以爲德之柄也擇善者吾身修德之始
事也則用復以自知而擇之此復所以爲德之本也
固執者吾身修德之終事也則用恒以一德而守之
此恒所以爲德之固也人欲者吾德之害也則用損
以遠之此損所以爲德之修也天理者吾德之利也
則用益以興之此益所以爲德之裕也不知其命之
當安未免怨天无以爲君子矣則用困以寡之此困
所以爲德之辨也施而无私者義之方也然必安而
後能慮則用井以辨之此井所以爲德之地也至於
巽以行權而後其變化時出與易同體非義精仁熟
者不能此巽所以爲德之制也朱子云巽是入細底
意說在九卦之後是這八卦事了方可以行權焦竑
云三陳皆有辨困之辨辨于已復之辨辨于物井則
人已之間兩極其辨也九德雖以處憂患言然易道
至此備矣蓋聖人挈要之微言可弗玩夫蘇子瞻云
此九卦者爲憂患者言也其意以屬文王歟孔子於
文王也見其禮樂讀其易考其行事而得其爲人其
必有以合此九卦者而世莫足以知之也馮時可云

易之爲卦六十有四而聖人獨舉九卦也曰作易者其有憂患則以是九者爲處困之道乎曰非也聖人之憂患者憂患天下之迷復也乃其處困又何憂患焉是故九卦者所以釋天下之憂患也其重在於復而先之以履與謙則有意乎其言之也夫道與器不相離而神與迹不相判也然而以道自命者率以器爲拘以神爲玩者率以迹爲滯易之爲道盡性至命變動不居者也故貴虛樂肆者依焉此聖人所深憂也憂之如何以禮勗之而已履者禮之所以行謙者禮之所自起也履以閒邪於外謙以聚精於內心可復矣復而不固其復有時而失也故不可以不知恒恒而不通其恒有時而泥也故不可以不知損益能知損益則私欲日消天理日瑩雖處危困而此心卓然不動然後左右逢原如井之勿幕處處皆足至此則觸機而動順天而應如風之无所不入而无所阻礙故可以行權也學至於行權則此心真體渾然全復矣然必以禮爲之基謙爲之柄則聖人之學可知也是故禮非明也易非幽也易爲之動禮爲之主雖

不可爲典要而未嘗无典要也虛无放蕩之論詘於是矣而雲峯胡氏則曰此章三陳九德雖夫子偶卽九卦言之然上經自乾至履九卦下經自恒至損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五卦上經謙至復又九卦下經井至巽又九卦上經自復而後入卦而爲下經之恒下經自巽而未濟亦八卦復爲上經之乾上下經對待又似非偶然者或於此可見文王之心焉對待凡十卦置乾不言乾爲君也文王常存事君之小心而不知其有君民之大德者也九卦上下體无離文王晦其明者也然有互體離在焉實未嘗不明也新安朱氏升又云夫子言邦无道危行言孫九卦前三卦危行也後六卦言孫也上經取履于乾先天之乾所以父與離兌於上者敘倫於履矣取謙於坤先天之坤所以母震坎艮於下者敘倫於謙矣復卦乾陽反動於坤陰之下復禮爲仁之本也而三才之道備矣恒爲下經巽體之首下經十一卦有巽體惟益反爲損升反爲困名義相形可以表巽道之用故並取四卦以見意益巽于外井巽于

內而又以重巽終焉蓋至是而內外上下无非巽矣
愚按朱子不取九卦合陽數之說以爲觀聖人之經
正不當如此天下道理只在聖人口頭開口便是道
理偶說此九卦意思自足若更添一卦也不妨更不
說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有道理若以
困爲處憂患底卦則屯蹇非處憂患而何此論蓋得
之胡朱之說非其至者
姑錄之以廣聞見云爾

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六
虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出
入以度外內使知懼又明於憂患與故無有師保如
臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道

不虛行

此章因論卦變而言易之爲用雖變易之爲
理則常欲入觀象玩辭而得之也夫易以前

民用作也其爲書曷容遠索哉顧其爲道也屢遷凡書皆各因一事而發故指趣有定歸惟易不然從陰陽而爲道隨時變通而不滯乎物是以九六之畫更互變動不恒居一體而周徧流動在六位之虛此變動以卦變言與著无涉通章皆主易之爲書言亦與人占卦无涉卦雖六位然剛柔往來如寄非實有也故曰六虛霍山魏氏云六畫六爻六位六虛四者相近而不同爻者動也專指九六則父母之策也畫者卦也兼七八九六則包男女之策也總而言之畫卽爲爻析而言之爻與畫異畫之見者又爲位爻之變者又爲虛故曰變動不居周流六虛位從爻而爲虛也曰六畫成卦六位成章虛從畫而爲位也然其實皆自奇偶之畫始奇偶則太極之分者也外三爻爲上內三爻爲下上下无常者九六之爻周流于虛位之間或上或下而无常也剛柔相易者如乾之一陽與坤之一陰相易而震生焉坤之一陰與乾之一陽相易而巽生焉是也是皆不可拘以典常繩以要約惟其變畫所往何位耳朱子云易不可爲典要易不

是確定硬本子楊雄太玄却是可為典要他排定三百五十四贊當晝三百五十四贊當夜晝底吉夜底凶吉之中又自分輕重凶之中又自分輕重易却不然有陽居陽爻而吉底又有凶底有陰居陰爻而吉底又有凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可為典要之書也是有那許多變所以如此出入以爻言外內以卦言出者自內之外所謂往也入者自外之內所謂來也承上文言卦變之不常如此然其爻出入所居之位莫不各有截然之法度其卦之居於內外者又皆各著其相合之體以使人知懼此二句指卦中兩體及六爻之象言而聖人又於出入外內之中繫之辭焉以明其可憂又明其可憂之故明其可患又明其可患之故雖无師保在上而常若父母臨之此則文王周公所以教愛天下之至也蘇子瞻云卦所以有內外爻所以有出入者為之立敵而造憂患之端使知懼也有敵而後懼懼而後用法此物之情也憂患之來苟不明其故則人有苟免之志而急於避禍矣故易明憂患又明其所以致之之故辭

卦爻辭也方辭所指之向也初率其辭而揆其指之所向則其道雖不可爲典要而其書則既有典可循有常可蹈矣上言卦畫之變其道變而不常此言象爻之辭其道常而不變然通全易而言則以屢遷爲道者固終未始有常也故曰苟非神明默成之人則易之道不虛行人能弘道無人則道虛離方以求道者非執方以爲道者抑猶非所貴學易者固將以行之也能无望于得其人哉言初卽含有終意言既卽含未了意蘇子瞻云初者爲未達者言也未達者治其書用其出入之度審其内外之懼明其憂患之故而蹈其無常可以寡過達者行其道无出无入无内无外周流六位无往不適雖爲聖人可也

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之句卒成

之終

句

若夫雜物撰

鄭玄本
作筭

德辨是與非則非其中

爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知音智者觀其

彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二

多譽四多懼近也郭京舉正載王弼註懼云懼近也誤將近也字作經柔之為

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耶

此章統論爻畫而歸重于彖辭說易之法莫備于此易之為書綱紀在卦卦必合爻之全而後成卦一畫不似便成它局聖人之係卦也為之推原其始要約其終彌綸全卦之理而包羅含蓋於彖辭之內如物之有體質即三章所謂彖者材也至於係爻則異此就其所處之一節而分疏之蓋卦猶天王也爻猶列國也承乘比應愛惡相攻遠近相取情偽相感雜揉紛綸不可殫紀故吉凶得失之變多聖人係辭亦惟

相其六位之時而導之宐因其陰陽之物而立之像
然其大旨要不過推演象辭之意愚嘗謂易更四聖
人之手而其理已宣洩无餘矣畫不足而立之象象
者畫之註疏也象不足而立之象象者象之註疏也
象象又不足而佐之傳傳者象與象之註疏也合之
皆以明畫有是四者而猶不悟聖人未如之何矣夫
存畫于心本之以觀象象則未有不瞭然者也卽六
畫備而卦名生稽其字義則其卦義亦未有不瞭然
者也而况於象與象之詳且盡乎所以必宗傳者曉
曉之學各是其師故衆言淆亂折諸聖也是故傳者
學易之準的也而從來之爲義者第以文字求之而
已卽曰某乘也某承也某比應也某當位不當位也
特從而爲之辭者耳其於六畫固未能豁然而貫通
且間有象與象與傳互相矛盾者吾不知其解也假
令易二爻而示之恐郢書燕說之笑端比比而是故
愚之說易也專以六畫爲主有能得象而忘言則象
象且无庸進之得意而忘象則畫亦无庸庶幾旦暮
遇之爾其初難知以下承六爻句析言之其初難知

五句言初上二爻雜物撰德三句言中四爻初爻者
卦之本本則其質未明時物中藏而難知上爻者卦
之未末則其質已著從其本而推之則易究是以聖
人繫辭之時擬議其初甚似不容易及其卒也則就
所擬者成之終爾若夫雜物撰德廣肆而言之者則
唯中四爻始備蓋兼正體互體言也內外既有二正
卦之體中四爻又成二互體之卦然後其義愈无遺
闕非以此正體互體並觀則其義猶有不備互體如
屯卦震下坎上就中間四爻觀之自二至四爲坤自
三至五爲艮是也在爻有之坤坎爲師而六五之爻
曰長子帥師則以正應九二而言蓋取九二六三六
四爲震也坤艮爲謙而初六之爻曰用涉大川蓋自
二而上則六二九三六四爲坎也愚此書中言互體
頗備蓋祖夫子之說物卽陰陽之物互雜而取其畫
謂上取此畫爲上卦下又取此畫爲下卦撰猶數也
二卦固各有德自其中四爻之陰陽雜而互之又成
兩卦是別算其德也按互體之說本於左傳漢儒皆
用之自王輔嗣棄而不道後之言易者皆祖焉蓋利

其簡便故耳愚則謂中爻之象兼取互體者正所以識別其畫也二體之中又分二互因其所取之象而諦觀之則若爻之居若位截然无遁情矣聖心名理觸處洞然其重卦也猶之合兩物爲一物云耳兩合爲一則上下之交將隔而不屬夫惟襍之以互而一二三爲卦二三四又爲卦三四五爲卦四五上又爲卦合而分分而合無不聯者政如常山之蛇擊首尾應擊尾首應擊其中則首尾以應也其義類之精至於如此若乃成卦之指則仍是上下兩體爲主專以互體言易非也棄互體而不言亦非也以六畫言則二三四五爲初上之中以二三四五言則三四又當二五之中故三四之爲互體也各二而三五之爲互體也各一總謂之曰中爻得其位曰是不得其位曰非噫歎美辭亦要存亡吉凶則居可知矣統六爻言之也存亡者陰陽之消息吉凶者人事之失得繇六爻以要約存亡吉凶之所歸則居然易見可指掌而知矣然智者能見事於未形雖不觀各爻之義但觀卦首之象辭則所思已得十分之五六矣蓋彖舉其

綱爻言其目彖辭或論二體或論主爻雖未十分詳盡而已得其大要是不待觀六爻而已可見也凡解彖者而未能使六畫之理了然目前不至爲他卦所溷未爲能解彖也王輔嗣云夫彖者何也統論一卦之體明其所繇之主者也夫衆不能治衆治衆者至寡者也夫動不能制動制天下之動者貞夫一者也故衆之所以得咸存者主必致一也動之所以得咸運者原必无二也物无妄然必繇其理統之有宗會之有元故繁而不亂衆而不惑故六爻相錯可舉一以明也剛柔相乘可立主以定也自統而尋之物雖衆則知可以執一御也繇本以觀之義雖博則知可以一名舉也故處璇璣以觀大運則天地之動未足惟也據會要以觀方來則六合輻輳未足多也故舉卦之名義有主矣觀其彖辭則思過半矣夫少者多所貴也寡者衆所宗也一卦五陽一陰則陰爲主五陰一陽則陽爲主夫陰所求者陽也陽所求者陰也陽苟一焉五陰何得不同而歸之陰苟隻焉五陽何得不同而從之故陰爻雖賤而爲一卦之主者處

其至少之地也。或有遺爻而舉二體者，卦體不繇乎爻也。繁而不憂亂，變而不憂感，約以存博，簡以濟衆。其惟彖乎！亂而不能惑，變而不能渝，非天下之至廣。其孰能與於此？故觀彖以斯義，可見矣。章首第一句言彖，第二句總言六爻，既又總言六爻而復歸重於彖，蓋爲結語與章首起語相終始。下文則又更端而言中四爻也。襍物撰德，兼言中爻之互體。二四三五同功異位，專論中爻之本體而同功二字，則又連上互體而言。二與四同居陰位，自二至四互成一卦，故其功同也。異位者，謂異其近君遠君之位。君指五，其善不同者，其可名之善相懸絕也。卽下文之所謂譽二多譽爲其遠君而易爲名也。四多懼爲其近君而難爲名也。有善之名而近於君，則懼矣。故二之善宜著而四之善宜隱也。多者，謂不盡然。而若此者，衆近也。二字專釋四多懼。此下四句釋二多譽。柔者有依而後能立，二四皆以柔道處柔位者。四近五有依，而二遠五无依，疑於四利而二不利。然而二要歸无咎，則以其用柔而居下卦之中也。今之仕宦者，類樂內

遷而憚外補讀此亦可洒然月遠日則光滿近則光
微此多譽多懼之說也然月太陰之精也與日正相
望而光乃比於日又柔中之譬也三與五同居陽位
自三至五互成一卦故其功同也而異其五爲君三
爲臣之位上文二四之位以遠近言此位字以貴賤
言與六位陰陽之位不同三常以賤而受其責五常
以貴而享其功貴賤之差等也柔危剛勝或指五言
或指三言或兼言之皆有未通此剛柔字與易中凡
言剛柔字稍異五君也其位貴其道剛三臣也其位
賤其道柔柔而居剛危而多凶剛而居剛勝而多功
故曰其柔危其剛勝耶曰多曰邪皆未必然之辭六
十四卦惟謙卦九三勞謙許之以吉所謂三多凶也
若五之多功則有不可勝舉者王輔嗣云二五多譽
卦之宗也三四多懼爻及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
之宗雖柔猶吉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
東鄰百勝而毫社斯表周雖陶穴而有汝墳自此觀

之斷可識矣愚按篇末覆舉中爻雖以三四與二五並言其意全爲二五而發益二五居上下卦之中六爻之德莫優于此故復表而出之所以畧初上不言者蓋初上之文九六處其後二三四五之文九六處其前初上非不論德行而非用事之地故所重在時位中四爻非不論時位而用事之地故惟重在德行也若夫卦主在初上者則不可以此例論也此章爲易中卦爻之凡例求卦爻之義者執此以求之而已然僅曰要曰多曰過半則雖聖人猶未敢輕言之也韋編三絕有以夫

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

上章析論初上二五三四此章統六爻言之而以爻畫之序三分焉亦易

書中一義也。上篇所云三極之道，正此通上三章各以易之爲書也。起語故互各爲一章，廣大者體統渾淪也。悉備者條理詳密也。又荀爽云：以陰易陽，謂之廣；以陽易陰，謂之大。易始于三畫之卦，有天人地之理，流行於此焉。謂上畫象天，中畫象人，下畫象地也。天不兩則獨陽，無陰地不兩則獨陰，無陽人不兩則陰陽亦混而不分，故必兼天人地三者之才而兩之，則天人地各有陰陽全而不偏，是故聖人重三畫爲六畫。說文：一手持二秉爲兼，才者能也。天能覆地，能載人能參天地，故曰才。六畫非他也。三才之理之流行也。初爲地之陽，二爲地之陰，三爲人之陽，四爲人之陰，五爲天之陽，上爲天之陰。然是天地人之理，流行于六畫，視其在三畫也，亦有更變移動焉。惟初爲地道，上爲天道，兩畫不改，移其中四畫皆有改移也。二人也而爲地，三天也而爲人，四地也而爲人，五人也而爲天，必六畫而後三兩之理始全，故名其六位。陰陽交錯相間者爲爻，三畫之卦不曰爻者，無陰陽相間也。各爻之畫有比並而不同者，或剛或柔而小。

大有等故謂之物物即陰陽二物也爻虛位不可以
言物有等則謂之物矣一不獨立二則爲文陰陽兩
物互相間襍於六位中故名爲交錯之文陰陽純而
不襍則不成文也不當者非專指陽居陰位陰居陽
位也卦情若淑或以不當爲吉卦情若慝反以當位
爲凶要在隨時變易得其當而已卦必舉始終而成
體故上章以質言爻必襍剛柔而爲用故此章以文
言季彭山云按卦爻之乘承比應或遠或近或寡或
多各趨所重不但陰陽有不當位而已自聖人處之
剛中有柔柔中有剛位不空剛而遇剛亦不至於太
抗位不空柔而遇柔亦不至於太卑隨其所遇而能
相濟皆吉道也在常人則剛柔之遇倚於一偏而卦
爻之凶者不能避矣故文不當而凶或害之者自
小人言也不然則雖凶亦吉何吉凶之可並言哉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂

之事邪是故其辭危危者使平易

以政反

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

也此章言文王作易之大旨紂在位久文王遭時不幸激之不可徇之不可讀易美里正化剛為柔持

中養和之日故曰盛德夫无寇言備寇者不若遭寇者之為用无虎言防虎者不若遇虎者之為工意之

者不如履之者也文王遭紂禍而演易不以己之憂患忘天下後世之憂患其心懼故其辭危欲人知所

警而不蹈凶幾非謂遇禍而始懼也危懼故得平安慢易則必傾覆使者天理之自然若或使之也所謂

殖有禮覆昏暴天之道即易之道也百物猶云百事近而語默動靜之得失遠而天下國家之興亡靡不

繇此應若景響无能違者故曰其道甚大百物不廢人能因其辭之危而承以心之懼自始至終莫不皆

然則其大要歸于无咎恐人有求吉之心也但曰无咎而已要之能无咎則吉可知故易之道以一體盡

之防乎其防易之大綱也此文王作易教人之心亦

夫子誨人讀易之訣也或云辭即象辭爻辭皆文王

所作若以文王止作彖辭則彖辭未見所謂危者惟
爻辭則多有之謂爻辭非文王所作可乎占法不變
者斷以彖變者斷以爻謂文王不作爻辭不知占法
者之妄論云耳此說亦可信存之以俟知者誠齋楊
氏云紂殷王也仲尼殷後也而仲尼貶殷爲末世褒
周爲盛德指紂之名而不諱稱文王之王而不抑其
不以一家之私沒天下之公與大哉文王之聖與大哉仲尼之公與

夫乾天下之至健也德行下孟反恒易以政反以知險

夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說音悅諸心

能研諸侯之二字疑衍慮定天下之吉凶成天下之亶亶

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去聲能八卦以象

告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利

言吉凶以情遷是故愛惡烏路反相攻而吉凶生遠近

相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而

不相得則凶句或害句之悔句且吝句將叛者其辭

慚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此繫傳之末章也總論聖人體乾坤易簡

之德以知險阻故能作易以前民用與首篇第一章

相首尾首章原作易之本此章著作易之事健順者

乾坤之性德者乾坤蘊蓄之德行者乾坤生成之迹

易簡者乾坤无私之理也易與險相反惟中心易直

者能照天下險巇之情簡與阻相反惟行事簡靜者

能察天下煩壅之機夫自為險阻而求天下无險阻

者无有故非易簡不能知而易簡非无町畦之謂也
惟乾至健惟坤至順因理之自然而行其所无事大
清不淆大寧不搖是故恒易簡而知險阻也蘇子瞻
云已險而能知險已阻而能知阻者天下未嘗有也
夫險阻在躬則天下莫不備之天下莫不備之則其
所備者衆矣又何暇知人哉是故處下以傾高則高
者畢赴用晦以求明則明者必見易簡以觀險阻則
險阻无隱情矣朱子云險是自上視下見下之險故
不敢行阻是自下觀上爲上所阻故不敢進自山下
上山爲阻故指坤而言自山上觀山下爲險故指乾
而言因登山而明險阻之義又云乾雖至健知得險
了却不下去坤雖至順知得阻了更不上去有人干
此能以此易簡之德行玩味之於心而心與理會能
以此易簡之德行研磨之於臨事之思慮而理因慮
審則知險阻者乾坤而之人亦能知險阻矣于以决
斷天下之吉凶而作成天下之趨事者必此人也下
文所謂聖人是也故起之以能字而終之以者字焉
侯之二字定屬美文註疏強解非是愚於易本文中

所不從者惟此二字耳是故在天道則有變化在人
事則有云爲云言語也爲行事也凡人事之與吉逢
者其先必有祥兆天人相感志一之動氣也聖人作
易正以迪人于吉故獨以吉事言之與吉之先見同
義取變化之理以象人事則能知形下之器取變化
之理以占人事則能知朕兆之來器謂陰陽來謂來
物知器知來皆從知乾坤之理而出此易書之所繇
作所以教人趨吉避凶而成天下之亶亶也夫自天
地設位而易卽行乎其中矣然天地能知險知阻而
不能以告人也聖人則完成天地之所不能者而能
之創爲象占之法凡人有事先與人謀之又問之於
筮而與鬼神謀則雖日用不知之百姓亦可與及于
聖人之能也百姓與能此聖人所以成天地之能者
也韓康伯云不假思慮而失得自明不勞探討而吉
凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓與能樂推
而不厭也八卦以象告謂卦畫之以象示人也爻象
以情言謂繫辭之以言論人也八卦卽六十四卦也
以上下二體各有八卦故但言八卦情卽象之情在

象則言其八卦之情在爻則言其本爻之情以象告者伏義先天之易也以情言者文王周公後天之易也剛柔襍居而吉凶可見此二句明八卦以象告也變動以利言吉凶以情遷而下明爻象以情言也然言爻象之情者不同自象辭觀之卦體本以變動而成故象辭專言其變通之利如柔來文剛剛自外來而為主于內之類雖睽蹇明夷至不美之卦其象皆有所利益因變而成卦則以成卦者爲利此象之情也變情言利者正與下文愛惡相攻遠近相取情爲相感三者爲爻之情對看蓋指其蘊而言故曰變動以利言自爻辭觀之一爻有一爻之情故或吉或凶以逐爻之情而遷其說在下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之爻之相得者爲愛不相得者爲惡曰相攻者謂兩相愛兩相惡而辭之或吉或凶生焉爻之遠者爲應近者爲比曰相取者謂遠取遠近取近而辭之或悔或吝生焉爻之以實意往來者爲情以虛情結託者爲僞曰相感者謂情感情僞感僞而辭之利與无攸利生焉相感者情之始交故

以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之總而明之曰吉凶也凡易之道六爻必取正應初與四應二與五應三與上應其或有舍正應而從近比者必其果有相得之情則不可以此爲例苟非正應又不相得雖貪密邇道終致凶或招患害往必致悔且有羞吝也則凶二字絕句或害二字又絕句與或擊之文法同之悔二字又絕句之往也大學之其所畏敬哀矜論語之三子告皆以之字起語且吝二字自爲句若連之悔二字讀則亦從論語使驕且吝之例也蓋凶害悔吝四者俱有而總之皆凶道耳舊讀則凶或害之爲句難通且專主近比言不得其旨王輔嗣云夫爻者何也言乎變者也變者何也情僞之所爲也夫情僞之動非數之所求也故合散屈伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛體與情反質與願違巧歷不能定其筭數聖明不能爲之典要法制所不能齊度量所不能均也爲之乎豈在夫大哉陵三軍者或懼於朝廷之儀暴威武者或困於酒色之娛近不必比遠不必乖同聲相應

高下不必均也同氣相求體質不必齊也召雲者龍
命呂者律故二女相遠而剛柔合體隆墀永嘆遠壑
必盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡越
何患乎異心故苟識其情不憂乖遠苟明其趣不煩
疆武能說諸心能研諸慮睽而知其類異而知其通
其惟明爻者乎故有善邇而遠至命宮而商應修下
而高者降與彼而取此者服矣是故情偽相感遠近
相追愛惡相攻屈伸相推見情者獲直往則違非天
下之至變其孰能與於此哉又云夫卦爻者時也爻
者適時之變者也夫時有否泰故用有行藏卦有小
大故辭有險易一時之制可反而用也一時之吉可
反而凶也故卦以反對而爻亦皆變是故用无常道
事无軌度動靜屈伸唯變所適故名其卦則凶吉從
其類存其時則動靜應其用尋名以觀其吉凶舉時
以觀其動靜則一體之變繇斯見矣夫應者同志之
象也位者爻所處之象也承乘者逆順之象也遠近
者險易之象也內外者出處之象也初上者終始之
象也是故雖遠而可以動者得其應也雖險而可以

處者得其時也弱而不懼於敵者得所據也憂而不懼於亂者得所附也柔而不憂於斷者得所御也雖後而敢爲之先者應其始也物競而獨安靜者要其終也故觀變動者存乎應察安危者存乎位辨逆順者存乎承乘明出處者存乎內外近遠終始各存其會僻險尚遠趣時貴近比復好先乾壯惡首明夷務闇豐尚光大吉凶有時不可犯也動靜有適不可過也犯時之忌罪不在大失其所適過不在深動天下滅君王而不可危也侮妻子用顏色而不可易也故當其列貴賤之時其位不可犯也遇其憂悔吝之時其介不可慢也觀爻思變變斯盡矣未言六辭者以象爻中所列之辭也上文言爻之情盡矣命辭之法必各象其爻之情爻之辭從情而變亦猶人之辭繇情而遷故舉六辭以譬之所謂學易而有得者可以知言也大抵款于中者必愧于外秦武陽色變而荆軻爲之辭謝是也故曰將叛者其辭慙將有言于人而逆疑其不售也必左右其說以詳之此不有售馬則彼必售矣商鞅之說孝公是也故曰中心疑者其

辭枝直情无所煩言至正无所揣摩申公之對武帝是也故曰吉人之辭寡人惟无躁競也人而躁競則危言以眩世而无所忌強聒以撼人而不能已能令人厭亦能令人喜厭者察其空空而喜者意其有挾也淳于髡之見梁惠王連語三日三夜是也故曰躁人之辭多小人之疾君子而欲毀之也必深匿其毀之之迹疾之愈甚則毀之愈緩或顯譽其人而陰寓其伎或泛爲之說以旁見其意故毀行而人不悟公孫弘之譖董仲舒汲黯是也故曰誣善之人其辭游人之心未有所主者所主者義乎攻之者愈衆而主之者愈堅所主者不義乎外必周爲之防而內必深窺其隙幸而遇庸人雖欲攻之莫知其所以攻之者不幸而遇智者先得其隙而入之逆奪其防而據之則一語而折夷之之見孟子是也故曰失其守者其辭屈卦爻之辭亦猶是也聖人準望此六者以繫爻如化工肖物直使人因爻之辭以見爻之情然吉一而已若叛若疑若躁若誣若失守且居其五亦足盡險阻之變矣以上皆言吉凶以情遷之事上下篇

爲繫辭作傳故以論辭終焉按繫辭傳上篇多譚理
下篇多釋義而始終于易簡蓋易之象括于乾坤而
易之道則括于易簡也晏子譏孔子以爲當年莫能
究其禮累世莫能殫其學莊生譏孔子之仁義大謬
司馬談謂儒者之學博而寡要勞而難從皆不
知聖學之易簡也非學易也烏見聖人之心哉

古周易訂詁卷十二終

古周易訂詁卷十三

閩儒何楷玄子氏學

文言傳

此夫子第七翼也梁武帝云文言是文王所制今按文言當即是乾坤二象乃文王之言

而孔子特為之作傳若以文言傳作文言稱則非也文言傳故自為一編王輔嗣移附乾坤後稱文言以別之而去傳字後人襲訛而不之考亦猶繫辭傳只稱繫辭也雙湖胡氏云朱子謂孔子十翼專用義理發揮經言竊謂象象繫辭說卦禘卦端言象數乃用易之括例唯乾坤文言純以義理發之其次則序卦只用卦名發其次序之義而不及象數也

元者善之長

張丈反下長人同朱子云春秋傳記穆姜所誦之語謂元者體之長覺得體字

較好是一體之長也吳幼清云彼釋人首之元此則假借元字以名天德又于服惠伯解黃裳元吉亦曰元者善之長也也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之

幹也君子春秋傳无體仁京房荀爽董足以長人嘉

會春秋傳足以合禮利物孟喜京荀陸足以和義貞

固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞○

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易

乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂音則行

之憂則違之確乎其不可拔潛龍也○九二曰見賢

反下見龍在田利見如字下利大人何謂也子曰龍

德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善

世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德

也○九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也

子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠

所以居業也知至至之可與幾既依反也知終終之可

與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾

乾因其時而惕雖危无咎矣○九四曰或躍在淵无

咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離

力智反羣也君子進德修業欲及時也故无咎○九五

曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作馬融而起而

萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類

也○上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而

无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也繫辭傳重出自

元者至此象象之義備矣○潛龍勿用下也見龍在田時舍上聲從井

卦下也時舍也例讀也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛

龍在天上治依本義作平聲讀叶也亢龍有悔窮之

災也乾元用九天下治也何妥云此第二章以人事明之○潛龍勿

用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕

行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍

有悔與時偕極乾元用九乃見天則唐孔氏云此一

明之也○乾元者始而亨者也利貞者性情鄭玄作情性也

乾始能以美利句利天下不言所利句大矣哉大哉

乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮古文一作輝義取光輝旁

通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也此

又反覆詳說以盡其義但首節解彖意重君子體乾者此則正贊乾德耳○君子以成德

為行如字下同日可見之行也潛之為言也隱而未見賢

反行而未成是以君子弗用也○君子學以聚之問

以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大

人君德也

前釋初九九二皆曰龍德再釋皆曰君子
宋氏升謂通學知利行者而言理或然也

○九三重

直龍反
下節同

剛而不中

七字
為句

上不在天下不在

田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣○九四重剛而

不中

七字
為句

上不在天下不在田中不在人故或之或

之者疑之也故无咎

此二節蓋再釋三四所以憂疑之故

○夫

音符發
端之字

皆放
此

大人者與天地合其德與日月合其明與四時

合其序與鬼神合其吉凶先

悉薦
反

天而天弗違後

胡
豆

反天而奉天時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎

前節釋利見此

節正釋大人

○亢之為言也知進而不知退知存

而不知亡知得而不知喪息浪反其唯聖人王肅本作愚人後結

始作聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎有悔

之為龍人知之亢之所以為龍人未必知也合亢與悔而龍德始備上段其唯聖人乎釋亢下段其唯聖

人乎釋悔前節以位言此以德言按此章釋彖凡兩節釋爻凡四節各不相襲讀者辯之

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主程傳謂主字下脫利字不

必從而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

○積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑

其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣

由辯周易音義載或作變之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言

順如字本義云當作慎非也○直其正深衣作政鄒志完謂當作敬非也也方

其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤

張倫本此下有易曰二字衆家皆无直方大不習无不利則不疑其所

行也○陰雖有美句含之以從王事句弗敢成也地

道也妻道也臣道也地道无成而代有終也○天地

變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋

言謹也○君子黃中通理正位居體美在其中而暢

於四支發於事業美之至也○陰疑荀虞姚信蜀才本作疑於

陽必戰為于偽反其嫌荀虞陸董本作嫌鄭康成本作謙云讀如羣公嫌之嫌古書篆

作立心與水相近讀者
失之故作濂濂襟也
於无陽也故稱龍焉猶未離

力智反

其類也故稱血焉夫玄黃者天地之襟也天玄

而地黃

沙隨程氏云漢儒引易曰君子正其始萬事理差之毫釐繆以千里此緯書通卦驗之文

也亦猶先儒引左氏傳為春秋也近世儒者舉此十六字附于坤卦文言之中曹建大不謂然而黃魯直為大易傳不知何所本也

古周易訂詁卷十三終

古周易訂詁卷十四

閩儒何楷玄子氏學

說卦傳

此夫子第八翼也隋經籍志序秦後易失說卦三篇後河內女子得之今說卦止一篇而

別出序卦禘卦二篇恐隋志混言之耳

昔者聖人之作易也幽贊

古本作讚

於神明而生蓍參天

兩

說文作罔

地而倚

周禮注作奇

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

此章統論著卦及爻辭聖人謂義文周公按乾鑿度曰垂皇策者義則自伏羲時已用著

矣卦爻辭至文王周公始繫此以知其總言之也幽贊神明承作易言神明之理幽隱難見聖人作易以贊助之令微者得著猶大衍章所謂佑神也蓍似籟蕭青色科生从耆草之壽者博物志云以老故知吉

凶生千歲三百莖同本其上常有黃雲覆之天子著
長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺龜筮傳云天下
和平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖聖人有易
以幽贊神明而天地即生著以爲筮卦之用著草生
則易之數有所託而易之用行矣參兩倚數其說不
一關子明論大衍之數及乾坤之策皆以三兩言之
謂數兆于一未可用而生于二成于三故天數五地
數五參天兩地之謂也天數以三兼二地數以二兼
三奇耦雖分錯綜各等五位皆十衍之極也故曰大
衍乾之策二百一十有六坤之策百四十有四陽爻
三十六策三其十二也陰爻二十四策二其十二也
自生至成不出乎六分陰分陽故十二爲率也三其
二十四與二其三十六皆得七十二三其七十二則
二百一十六乾之策也二其七十二則百四十四坤
之策也孔穎達則謂古之奇耦亦以三兩言之以兩
是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者以
三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有
包陰之道故天舉其多地言其少也按子明之論策

數是已然置天一不言而言天三關孔二說俱无依
據一說爻定陽九陰六者非老變而少不變之說也
蓋河圖天一地二天三地四天五地六天七地八天
九地十一二三四五者五行之生數也六七八九十
者五行之成數也生數居河圖之內乃五行之發端
故可以起數成數居河圖之外則五行之結果故不
可以起數參之者三之也天一天三天五之三位也
兩之者二之也地二地四之二位也倚者依也天一
依天三天三依天五而爲九地二依地四而爲六也
若夫七八亦乾坤之策但二五爲七三四爲七是一
地一天不得謂參兩一三四爲八一二五爲八是一
地二天亦不得謂之參兩故周公三百八十四爻皆
用九六者以生數可以起數成數不可以起數也子
瞻之說同此而朱子非之謂此只是三天二地不見
參兩之意又云此却是積數不是倚數以爲天圓地
方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一
而圍四四合二耦故兩地而爲二數皆倚此而起故
揲著三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二

而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八其說近之
然按宋志王蕃論云徑一不啻周三率周百四十二
而徑四十五也繇此觀之方者徑一而圍四百不可
易圓者徑一而圍三亦大約耳愚獨主一畫三分之
說妙合自然按建安丘氏云天陽也陽象奇一畫中
實得三分參天之數地陰也陰象耦耦一畫中虛比
陽關一分而得二分兩地之數朱子亦云一畫中有
三畫參之則爲九此天數也陽道常饒陰道常乏地
之數不能爲三止於兩而已三而兩之爲六故六爲
坤此較前諸說更爲直截矣倚者依之以立數也凡
數皆自參兩而出以一數論之三奇爲陽畫兩其三
以爲陰畫三畫爲初卦兩其三以爲重卦此畫數之
參兩也以策數論之九變皆三畫之陽則三其三而
爲九此九之母也過揲之策四九三十六此九之子
也參之是三箇十二矣九變皆二畫之陰則二其三
而爲六此六之母也過揲之策四六二十四此六之
子也兩之是兩箇十二矣以至乾六爻策二百一十
有六坤六爻策百四十有四則從七十二參而乾兩

而坤也總乾策六千九百十有二坤策四千六百有
八則從二千三百有四參而乾兩而坤也聖人倚數
之妙蓋如此數旣形矣卦斯立焉韓康伯云著極數
以定象卦備象以盡數變卽揲著十有八變之變陰
陽謂七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立
矣孔穎達云繫辭言伏羲作易之初不假用著成卦
故直言仰觀俯察此則論其旣重之後端策布爻故
先言生著後言立卦也卦旣立矣爻斯生焉聖人因
其數之陽而發明其爲爻之剛因其數之陰而發明
其爲爻之柔陰陽之變卽所以爲爻復有發揮剛柔
而生爻者蓋未入用則謂之陰陽包九六七八言已
入用則謂之剛柔專指九六言所謂剛柔相推而生
變化是和順于道德而理于義從合而分窮理盡
性以至于命從分而合此二句極贊易書繫辭之妙
一語贊不盡而重贊之也朱子云上一句是離合言
之下一句以淺深言之道也德也義也理也性也命
也同出而異名統言之謂道以其爲天地之始故其
文從首從辵得此道之謂德以其根乎心之自然故

其文從直從心道德者渾然不涉于名理者也自其
秩而為事物之空則曰義義者道之析名理者一物
各有二理不可移易性者人心所含故其文從生從
心命者性之所自出就天地間公共者言為理就入
言為性就天言為命通上文言之理義非二也程子
謂在物為理處物為義是也性命與道德非二也子
思謂天命之謂性率性之謂道是和順猶言說諸
心以此配彼有混成膠合意理者析而治也猶言研
諸慮與下理字皆是條理意但此理乃活字言易于
道德形影乎同而條析其所空也窮盡至皆造極之
意性者理之源理窮則逢其源故窮理所以盡性命
者性之源性盡則逢其源故盡性所以至命只是一
事程子云木可以為柱理也其高直者性也其所以
高直者命也理性命一而已朱子云物物皆有理須
一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自
來處故云至聖人之作易也其於命也至達矣然非
億而中之也蓋窮理盡性以至是也性命同物也非
盡性而求至命必不見矣然性不可見其可見者理

耳察乎其可見者以會乎其不可見者則窮理盡性之說也聖人實詔天下以道德性命之微而記著數卦爻以示之故下遂言聖人作易將以順性命之理云而關子明又謂聖人知命適時必先天理故曰窮理聖人順天立性故曰盡性時行則行時止則止故曰至命關子之言命氣數之命也易以道吉凶而歸之于命以超乎吉凶之域於文亦順然氣數與義理實不可分二帝三王之論命无不本於皇降民秉之初何分氣數義理也栽而培傾而覆春主生秋主殺必有間矣而皆謂之天論定命者安可拘于一節哉莫非命也自然耳明于自然者謂之至命合于自然者謂之凝命至命者安命凝命者造命愚夫愚婦能順命而中人反不能有所蔽也深于義理者任氣數之來不拒矣蘇氏兄弟則謂君之令曰命天之令曰命性之至者亦曰命性之至者非令也无以名之而寄之命也死生禍福无非命者雖有聖智莫知其所以然而然君子之道至於一而不二如手之自用則亦莫知其所以然而然矣以性接物而不知其爲我

是以寄之命也此本于莊子呂梁蹈水之言要與子思子之說不相似

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用

柔剛故易六位

古本又作畫

而成章

此章言卦畫順性命之理即上章所謂和

順于道德而理于義窮理盡性以至于命者以一言蔽之也性者人之理命者天地之理下文陰陽剛柔正所謂性命之理也即以為性命則不可合而言之謂理因其自然之謂順立者兩相對之謂道非兩不立偏于一非道也是故立天陰與陽立地柔與剛立人仁與義其間皆著一與字蓋其所謂兩者皆相與為用不可舉一而廢一也韓康伯云在天成象在地成形陰陽者言其氣剛柔者言其形變化始于氣

象而后成形萬物資始乎天成形乎地故天曰陰陽地曰柔剛也或有在形而言陰陽者本其始也在氣而言柔剛者要其終也正義云在形而言陰陽者卽坤象辭云履霜堅冰陰始凝是也在氣而言柔剛者卽左傳云天爲剛德是也仁者陽剛之理義者陰柔之理其實一而已矣孟子言仁必以義配仲尼言仁未嘗兼義以仁義並言者僅見于此朱子云楊子雲謂君子於仁也柔於義也剛又自是一義便是這箇物事不可以一定名之看他用處如何仁體剛而用柔義體柔而用剛按下繫止云有天道焉有地道焉有人道焉未嘗分屬分屬當非夫子意也豈姑各以其近者言耶兼三木而兩之謂重卦也方卦之小成三畫已其三才之道至于六則天地人之道各兩所謂六畫成卦也詳見下繫分陰分陽以位言凡卦初三五位爲陽二四上位爲陰自初至上陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相爲用故曰迭分之以示其經迭用以爲

之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也位无質故以陰陽名之非上文天道之陰陽畫有質故以柔剛名之非上文地道之柔剛以剛柔合陰陽可以見其非二物矣人操著求卦能分陰陽用柔剛以斷吉凶而成疊疊則仁義之道固在其中故章末不復言仁義焉

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射食亦反八

卦相錯數色主反往者順知來者逆是故易逆數如字也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暵古本又作暵之艮

以止之兌以說音悅之乾以君舉正作居之坤以藏之此章著先

天圖象即下繫所云太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦者邵子所傳乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八次序橫圖是也因而重之為六十四卦次序橫圖皆自然法象雖起羲皇而問不可易矣朱子

答袁樞云要看得聖人作易直截分明不如且看卷
首橫圖自始初止有兩畫時漸次看起以至生六畫
之後其先後多寡既有次第而位置分明不費辭說
於此看得方見六十四卦全是天理自然挨排出來
聖人只是見得分明便只依本畫出原不曾用一毫
智力添助又云某看康節此易圖了都看別人底不
得他說箇太極生兩儀兩儀生四象處又都无甚玄
妙只是更无人識愚於邵子諸圖中惟取此兩圖其
他若八卦方位圓圖又爲六十四卦方位圓圖而包
六十四卦方圖于內要之贅疣駢枝其所列東西南
北方位皆无所祖述蓋讀定位通氣相薄不相射之
文而想像爲之者又云自震四至乾一皆進而得其
已生之卦爲數往者順自巽五至坤八皆進而得其
未生之卦爲知來者逆一圖之中順逆分行更不可
曉據此章於數往知來之下專以易逆數一語結之
尤自難通卽朱子亦以爲圓圖便是就這中間拗做
兩截恁地轉來底是奇恁地轉去底是偶有安排造
作之疑至若方圖又取六十四卦橫圖斷爲八節自

下而上疊為八層其序其理不能有加于橫圖之外
 終是架屋疊床雖廢之可也所謂天地定位者非乾
 南坤北之謂若果乾南坤北亦安所稱天尊地卑乎
 只以兩儀生四象觀之太陽太陰不動而少陰少陽
 則交又以四象生八卦觀之乾坤震巽不動而兌離
 坎艮則交更合三畫而觀惟乾皆奇坤皆偶為純陽
 純陰不動故曰天地定位也山澤通氣者非艮西北
 兌東南之謂艮居七而坤居八山根着于地之象乾
 居一而兌居二澤連接于天之象是山澤通乎天地
 之氣也雷風相薄者非震東北巽西南之謂薄迫也
 震居四巽居五最為迫近故曰相薄若遠而相對安
 得相薄水火不相射者非離東坎西之謂射犯也曰
 相射者若以弓弩矢對面而射蓋離居三坎居六隔
 震巽于中故不相侵尅若如舊解一左一右相對而
 立乃相射也玩此四句則橫圖之次序不言可見八
 卦相錯語連下文言每一卦各以八卦錯雜而加于
 其上則為六十四卦也其所加之卦亦以乾兌離震
 巽坎艮坤之序推之加于乾上者成乾夫大有大壯

小畜需大畜泰八卦加于兌上者成履兌睽歸妹中孚節損臨八卦加于離上者成同人革離豐家人既濟賁明夷八卦加于震上者成无妄隨噬嗑震益屯頤復八卦加于巽上者成姤大過鼎恒巽井蠱升八卦加于坎上者成訟困未濟解渙坎蒙師八卦加于艮上者成遯成旅小過漸蹇艮謙八卦加于坤上者成否萃晉豫觀比剝坤八卦凡循舊跡而數其已往之事則爲順如圖之已成觀乾夬大有大壯等八卦則知其自乾而來後皆倣此是數往者順也凡推測之于未形而欲求知其方來之事則逆如圖之初畫有兩儀而未有四象有四象而未有八卦以至有三畫之卦而未有四畫五畫六畫則未知究竟所加者之爲何卦是知來者逆也易卦之畫自下而上皆是推測而迎之於未來者故曰易逆數也或泛以前知解者非是聖人猶恐圖象之未明復以雷動八句闡發之至是而橫圖之次序益瞭然无餘蘊矣先言雷以動之風以散之者邵子云圖皆從中起萬化萬事生于心也其詩曰天向一中分造化人於心上起經

綸愚謂雷風者長男長女之卦也乾坤始交而為震
 巽故最居內震四而巽五是也次則雨以潤之日以
 烜之雨為坎日為離中男中女之卦也故居於震巽
 之外離三而坎六是也又次則艮以止之兌以說之
 艮兌者少男少女之卦也故又居於坎離之外兌二
 而艮七是也總括之乾以君之坤以藏之乾居一坤
 居八所以包羅乎六子者也故最在外也入之字皆
 指萬物也雷風雨日言象者震離少陰巽坎少陽兩
 儀之變體也故言象艮兌乾坤言卦者乾兌太陽艮
 坤太陰兩儀之正體也故言卦又雲峰胡氏云自動
 至烜物之出機自止至藏物之入機出无於有氣之
 行也故以象言入有于无質之具也故以卦言亦通
 學者觀此則知邵子次序二圖皆出于先天自然之
 象而不可廢矣雙湖胡氏云其位則乾一坤八兌二
 艮七離三坎六震四巽五各各相對而合成九數其
 畫則乾三坤六兌四艮五離四坎五震四巽五亦各
 各相對而合成九數九老陽之數乾之象而
 无所不包也造化隱然尊乾之意可見矣

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說

音悅下同

言乎

兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也
齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者
明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下
嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉
故曰致役乎坤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

此言太極既分之後播五行於四時也上章以圖象言此章以八卦配時令言邵子

以前圖為伏羲先天之學此圖為文王後天之學蓋異其名以識別之无不可者觀坤彖辭西南得朋蹇彖辭不利東北則此圖次序其出於文王所更定无疑也蓋上章八卦自然之體也此章八卦流行之用也帝字宜自為句入者乃帝之所為故以帝冠之出乎震者帝以震出萬物也故下文曰萬物出乎震若曰帝自出則齊乎巽亦帝自齊相見乎離亦帝自相見也而可乎出者發露之謂震居東方於時為春齊者畢達之謂巽居東南於時為春夏之交相見者物形明盛皆相見也離居南方於時為夏致猶委也委役於萬物无不養也坤居西南於時為秋夏之交物至秋而成无不自得故充足而說言者語辭兌居西方於時為秋自巽至兌四卦皆陰忽與乾遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾乾居西者於時為秋冬之交坎當萬物歸根之時故曰勞如勞而不伐之勞指成功言也坎居北方於時為冬成則止止則復生故艮成

始而成終言者亦語辭艮居東北於時爲冬春之交萬物出乎震以下釋上文也節齋蔡氏云帝之出入不可見而爲物者可見故又以物言焉氣无物不行物无氣不生然氣之生也有漸不能遽通乎物自出震至成艮一氣流行之漸萬物生成之功也萬物以植物言震長男之卦一陽動乎下震發之謂故居東盛德在木東方解凍氣猶寒也至東南而始柔故以長女巽當之潔齊卽姑洗之意正南益柔而加炎故以中女離當之春三月物尚有不出土者或有未開花葉者至五月物皆暢茂彼此皆得相見聖人南面而治取諸離故其象曰大人以繼明照四方也繇是而氣至西南則柔極矣坤西南位也坤爲地地能生養萬物是有其勞役故云致役乎坤鄭康成云坤不言方者所言地之養物不專一也轉而正秋寒暑平分陰陽尚和生機不息萬物忻說故以少女兌當之薄迫也陰陽相薄與雷風相薄同義風從西北來寒氣總至故乾在西北至于子月萬物已歸矣帝之生物至此已有成勞矣故曰勞乎坎坎爲水水性寒故在

北中男之卦也至冬春之交萬物已終矣然一陽復
 生故又成其始以少男艮當之艮者止也位居東北
 肅殺極而陽當生故艮止之而震復起艮似剝而震
 似復也雲峰胡氏云離明以德言八卦之德可推坤
 地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之
 時可推以互見也坤於方獨不言西南坤土之用不
 止於西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金者也
 火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以
 相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也水木之交
 有艮土焉木克土土克水生者又逆以相克土金順
 以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之
 生生生克克變化无窮孰主宰之曰帝是也進齋徐
 氏云坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居
 南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也
 物成之後也故居西此四者各居正位也震屬木巽
 亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也
 兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北
 亥之方也坤艮皆土也坤陰土艮陽土坤居西南艮

居東北者所以均旺乎四時也此四者分居四隅也
項氏云木金土各二者以形王也水火各一者以氣
王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故
正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽
金故近北而接乎陽此其序甚明今按自東南至正
西皆陰卦陰所以爲殺也乃爲生陰含陽也物之成
形无不繇於女類也自西北至正東皆陽卦陽所以
爲生也乃爲殺陽含陰也物之受氣在陽而震則剛
柔之始交也五月起姤而十月終坤是亦從南轉
西十一月起復而至四月終乾亦從北轉東也鄉飲
酒禮天地嚴凝之氣始于西南盛于西北此天地之
尊嚴氣也此天地之義氣也天地溫厚之氣始于東
北而盛于東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣
也主人者尊賓故坐賓於西北而坐介於西南以輔
賓賓者接人以義者也故坐於西北主人者接人以
仁以德厚者也故坐於東南而坐候於東北以輔主
人也繇此義以推之坐乾於西北最尊位也坐坤于
西南所以輔乾也母仁而尊嚴始于西南父義而尊

巖盛于西北也長子代父事則居東中子少子佐長子則居北與東北長女代母事則居東南中女佐長女則居於南少女在父母之間猶從女類蘇君禹云先天卦乾以君言則所主者在乾後天卦震以帝言則所主者在震乾爲震之父震爲乾之子以統臨謂之君則統天者莫如乾以主宰謂之帝主器者莫若長子乾不用則震司其用皆尊陽之意也朱子答袁樞云來喻謂冬春爲陽夏秋爲陰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北爲陽方西南爲陰方然則謂冬春爲陽夏秋爲陰亦是一說但說卦又以乾爲西北則陰有不盡乎西以巽爲東南則陽有不盡乎東此亦以來書之說推之而說卦之文適與彖辭相爲表裏亦可以見此圖之出于文王也又云文王八卦不可曉處多如今只是見他底慣了一似合當恁地相似又云文王八卦有些似京房卦氣不取卦畫只取卦名又云伏羲之易初无文字只有一圖

以寓其象數而天地萬物之理陰陽始終之變具焉
文王之易卽今之周易而孔子所爲作傳者是也孔
子旣因文王之易以作傳則其所論固當專以文王
之易爲主然不推本伏羲始畫之易只從中半說起
不識向上根原矣故十翼之中如八卦成列因而重
之太極兩儀四象八卦而天地山澤雷風水火之類
皆本伏羲畫卦之意而某於啓蒙原卦畫一篇亦分
兩義伏羲在前文王在後必欲知聖人作易之本則
當考伏羲之畫若只欲知今易書文義則但求之文
王之經孔子之傳足矣兩者初不相妨而亦不可以
相雜也

文王後天八卦方位圖

多
乾

離

坎

巽

震

艮

神也者妙

王肅本作眇 董云眇成也

萬物而為言者也動萬物者

莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯

徐本作曠

云熱曠也 說文同

乎火說

者悅下同

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

陸德明本

有不

相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成

萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所為其位序用帝出乎震章而兼用天地定位章之說

義文二圖合一之妙此亦足觀矣朱子云无伏羲底則做文王底不出平庵項氏云苟无此章則文王為无體而伏羲為无用矣故讀易者於此不可不深玩也愚按自天地定位至此總是一篇文字言六子之功不及乾坤者關子明云乾坤六卦之主也六卦用則乾坤何為乎故堯舜垂衣裳而天下治六官用而

我无爲矣乾坤共成萬物不可得而分故合而謂之神橫渠云一則神兩則化萬物有迹可見而神在其中无迹可見然神不離乎物也卽萬物之中而妙不可測者神也故曰妙萬物下文雷之所以動風之所以撓皆神之爲也始言六子之才各有所長終言六子之情各有所合曰動萬物者春也動鼓也曰撓萬物者春夏之交也撓散也曰燥萬物者夏也燥燥皆乾也曰說萬物者秋也所謂澤地土中之水氣皆是也曰潤萬物者冬也水者冬之水天降雨露之屬皆是也曰終始萬物者冬春之交也五卦皆言象而艮不言者終始萬物義不係於山也程子云陰陽消長之際无截然斷絕之理故相撓掩過終始萬物莫盛乎艮此儘神妙須研窮這箇理逮及也猶相濟也水火之氣相逮及卽前章言不相射也孔穎達云上言雷風相薄此言雷風不相悖者二象俱動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆者也旣盡也乾主變坤主化盡完成萬類之物也朱子云別言六子之用故以四時之序次言之而

用文王八卦之序下則推其所以成用在於陰陽各得其偶故用伏羲八卦之序若上用伏羲卦次則四時失其序下用文王八卦則皆非其偶矣或云上章雷動八句以雷風雨日艮兌乾坤爲序其對與定位四句同而序不同先長中少三男女後二老而又皆陽率陰隨愚謂之坤乾易也以坤居末而乾次之爲證出震章以震巽離坤兌乾坎艮爲序序既與前異而對亦參錯不齊然據成終成始一語宜是連山易亦猶坤乾以其後得名也三男震坎艮以次綱紀于始終三女巽離兌以次而處綱紀之內乾居西北據實所坤居西南據巽所皆尊嚴之位自東南至西皆陰自西北至東皆陽亦最齊整必神禹所傳而文王循用之故坤蹇彖辭有西南東北之語非自文王始也且帝出乎震夏正也若文王之易當云天開于子矣神妙章去乾坤而專言六子先以雷風火澤水艮爲序後以水火雷風山澤爲序先用出震章之序而亦曰終始萬物莫盛乎艮後用定位章之對而逆陳之此合三易而統論于流行用中涵對待體也不言

乾坤尊乾坤也蓋連山夷二老于六子而為致役為相薄則二老反受其勞坤乾尊二老而位尚未正周易乃首乾坤而正其位矣連山八卦相錯獨離坎相對坤乾八卦相對而獨二老在後周易則八卦相對二老居前備矣有連山而後有歸藏有歸藏而後有周易時至事起亦所謂監二代而損益者與此章而後夫子皆以二老六子為序贊周易矣先後未嘗紊一字意可見哉故先天後天及伏羲文王之說愚未敢信蓋叅伍以變錯綜其數則三易无不可而正名定分軌之于道必待周易名之曰周以别于夏商文王亦自謂備一家言耳三易叅用是故夫子存其說哉按此論亦前人所未發並存之備夫學易者稽焉

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止

也兌說

音悅也

自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序此章言八卦之德即所謂通神明之

德者下數章則以類萬物之情者言也乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則

剛而進故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二
 陰之上雖剛亦无所往矣故止巽離兌陰卦陰成乎
 二陽之下以順而伏故入在二陽之中以順而附故
 麗在二陽之上以順而見故說蘇子瞻云循萬物之
 理无往而不自得謂之順執柔而不爭无往而不見
 納謂之入周省貞云乾如何健謂以陽唱陰周流于
 靜專動直之間畧无停機也靜專包得艮止動直包
 得震動專直之間有節宣限制包得坎陷都在坤如
 何順謂其以陰從乾委和于靜翁動闢之間而毫无
 拂戾也靜翁包得巽入動闢包得兌說翁闢之間能
 隨時附麗包得離麗都在六子得乾坤之一體而
 不能相兼然皆健順所分乾坤六子未嘗離也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為

狗兌為羊 此所謂遠取諸物也健而行不息者馬順而勝重載者牛造化權輿云乾陽物也故

馬蹄圓坤陰物也故牛蹄圻陽病則陰故馬疾則卧陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足臥先後

足牛陰物故起先後足臥先前足以動奮之身而靜
息于地勢重陰之下與地雷同其蟄者龍龍潛于淵
底重陰之處也以入伏之身而出身于天氣重陽之
表與地風同其感者雞雞鳴于丑半重陽之時也龍
極陽之物非極陰處不可以存身故穴在重陰至溽
暑氣蒸不可安而不得不飛飛又復歸其所以蟄于
陰也羽族皆飛獨雞以其音升于天而不能飛爲入
爲伏知時而善應吳主號令故爲雞也又九家易云
應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風
相應也二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成
雞二九順陽歷故雞知時而鳴也前後皆陰之汙濁
而中心剛躁者豕前後皆陽之文明而中心柔怯者
雉孔仲達云坎主水漬豕處污濕故爲豕也離爲文
明雉有文章故爲雉也又九家易云六九五十四主
時精爲豕故豕懷胎四月而生外剛能止物而中柔
可馴者狗外柔稱柔毛而中很難牽者羊鄭康成云
艮爲止狗以能吠守止人屬艮又九家易云艮數三
七九六十二三主斗斗爲犬故犬懷胎三月而生斗

運行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬臥
屈也斗運行四匝犬亦夜繞室也孔仲達云兌爲悅
羊者順從之畜故爲羊按羊可隨而不可牽視其後
者鞭之外柔而內剛故也羊又善鳴開口故楚姓羊
爲羊鳴象鄭康成云其畜好剛鹵又項氏云羊直未
而主兌金生於土也土王則金生故庚伏必以見未
之月羊屬土故土之惟爲獘羊土生金故羊有角而
善觸夫易以待占則多取象矣不得其傳姑采前聞
而附以臆焉歐陽永叔不信諸傳恐尚是揀選見解
也抑乾爲龍而茲爲馬震乃爲龍坤亦稱馬豈乾坤
皆馬而牝牡異耶豈震以乾一索亦稱龍耶錢國端
云人而失其健順之性則馬牛之不如失其所止而
不得其說則犬羊之不如
聖人取象之意深切矣哉

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲

手兌爲口

此所謂近取諸身也尊而且圓諸陽之所
會首也大而能容衆陰之所藏腹也陽動

陰靜動而在下者足也陽連陰圻圻而在下者股也耳輪內陷陽在內而聰目睛附外陽在外而明橫亘而在上能止物者手也開圻而在上能悅物者口也朱子發云人之經脉十有二其六動于足其六動于手動于足者震之陽自下而升動于手者艮之陽自上而止震艮相反疾走者掉臂束手者緩行吳幼清云耳之外內皆凹者陰也中之凸而實者陽也目之上下皆白者陽也中之黑而虛者陰也按腎開竅于耳精脫而腎水竭則聾心開竅于目神散而心火炎則瞽錢國端云聖人固以人身取象亦要知得人之形軀會有斃壞時何足爲貴須要體認得乾爲我之首我如不能自強不息而頰屈于物欲之下是无首者也坤爲我之腹我如不能厚德載物而隘陋以居之是无腹者也震爲我之足我如不能恐懼修省出門一步遂不能无失脚是无足者也巽爲我之股我如不能申命行事而隨足妄動是无股者也坎爲我之耳我如不能常德行習教事而天聰以爲聰是无

耳者也。離為我之目，我如不能繼明，照四方而天明，以為明，是无目者也。艮為我之手，我如不能思，不出其位而執守之不堅，是无手者也。兌為我之口，我如不能以朋友講習而柔順之，是觀是无口者也。易有聖人之道，四而云以制器者，尚其象人而至于首不首，腹不腹，足不足，股不股，耳不耳，目不目，手不手，口不口，象乎不象乎。又陳圖南云：八卦本對入體，獨闕其鼻，且以巽言股，股即係是也。若股可言則又遺其肱，與義皇不相應也。傳曰：鼻起而止山也，曰風能鼓舞萬物而手之所以舞也。蓋乾為首，坤為腹，天地定位也。坎為耳，離為目，水火相逮也。艮為鼻，兌為口，山澤通氣也。巽為手，震為足，雷風相薄也。此義皇八卦之應其理昭昭矣。愚按管輅亦以鼻為面，山然古文要未可輕改。

乾天也，故稱乎父；坤地也，故稱乎母。震一索而得男

故謂之長

丁丈反下同

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詩照反男兌三索而得

女故謂之少女此推明乾坤生六子之故而借男女長少之字以別之與他章取象異故

天父長男之類下文複出乾天坤地即所謂天地定位者稱乎父稱乎母則稱爲六子之父母也索求也

謂乾坤相求也坤先求乾而乾應之則陽入陰中於是陰包陽而成男乾先求坤而坤應之則陰入陽中

於是陽包陰而成女唐孔氏云得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得乾氣爲震故曰長男坤二求得

乾氣爲坎故曰中男坤三求得乾氣爲艮故曰少男乾初求得坤氣爲巽故曰長女乾二求得坤氣爲離

故曰中女乾三求得坤氣爲兌故曰少女朱子云一二三者以其畫之次序言愚按觀此則象傳所言陰

陽剛柔往來上下正一索再索三索之說何必謂某卦從某卦變而徒啓傳會不經之疑哉錢國端云乾

父坤母人人皆有一箇大乾坤孟子曰人病不求求者索也一不索遂无震與再不索遂无坎離三不索遂无艮兌六子亡而父母或幾乎毀矣項平甫云乾坤六子初為氣末為形中為精雷風氣也山澤形也水火

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤

為良馬為老馬為瘠京房荀爽本作柴馬為駁通作駁陸德明本作駮

馬為木果荀九家此下有為龍為直為衣為言按荀爽集九家易解十九卷蔡介夫云蓋指漢

淮南王所聘九人明易者撰道訓二十篇號九師易

○上章合八卦為一而分德物身家以四類此章復

合四類為一而分八卦以八門所以反覆推廣象類以資占者之決也八卦有正象有旁象天地山澤雷風水火根上天地定位章來此正象也其餘皆依正象而起義各以正為主天者乾之本象羲皇畫三以

象天也三奇象天氣之无涯也乾道大而无極惟天
足以盡之運而无極惟園足以盡之積陽爲天不息
爲園或云園卽莊子所謂園中以應无窮者今之太
極圖是也乾之主乎萬物猶君之主萬民也故爲君
乾知大始有父道焉故爲父父剛位間柔剛柔相濟
德粹爲玉爻純剛而能變爲金乾居西北亥位陽生
于子卦氣爲立冬之節水始冰之時故爲寒爲冰或
云尊在上而高居則寒老陽不生物也陽從陰變冰
者陰之變而剛者也亦通一說冰雹也五行傳云盛
陽溫煖陰脇陽而不入爲雹大赤盛陽之色也寒冰
在子以陽之始言之大赤在午以陽之終言之按坎
居子位陽始于子爲赤極於純陽則爲大赤加大以
别坎也又楊慎云明堂位商之大白周之大赤皆旂
名左傳分康叔以少帛旂爲大赤注云大赤通帛周
禮象路建大赤以朝木路建大麾以田要之乾取象
大赤亦取其色耳乾爲馬加良老瘠駁四字以見純
陽无陰異於震坎陰陽相襍之馬也良謂純陽健之
最善者也老謂老陽健之最久者也瘠馬多骨骨屬

陽陽純故骨多非陽病也駁舊从交作駁今公車內
 本从交作駁獸名如馬踞牙食虎豹駁馬色不純徐
 鉉云疑象駁文說苑云晉平公出田見乳虎伏而不
 動平公顧謂師曠曰聞之霸王君出猛獸伏而不起
 今者寡人出乳虎伏而不動此猛獸乎師曠對曰鵲
 食猖猖食鷄鷄食駁駁食虎夫駁之狀似駁馬
 今者吾君當駁馬以出乎平公曰然是則駁馬乃
 馬至威猛者也木果木上之果程可久云乾為木果
 以實承實也若艮為果蔽則下有柔者存焉按八卦
 未象皆進一步如其于某也其究為某物之類而乾
 獨不然者尊乾也尊之而以木果結局亦是更進一
 步意天之大德曰生木上有果生氣完也果中有仁
 生理具也木果生生不已之物也舊謂
 圓而在上不能盡之且嫌類于天矣

坤為地為母為布為釜為吝

京房本作遴

嗇為均為子母

牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑

荀九家有為牝為迷

爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿○地者坤之本象義
皇畫三以象地也三偶象地形之厚積也母者父之
配物之所資生也爲布旁布邊幅而中廣平南北經
東西緯皆布象也或以泉貨爲布取廣布流行之義
爲釜容物熟物以養物也余德新云王金自然之寶
而釜皆出于金然受變于模冶而成此所以爲效法
之坤與或云釜容六斗四升象坤容六十四卦也爲
吝嗇三畫皆虛故歉縮也爲均均謂造瓦之均載土
以成器者言其虛而能造物也按吝嗇乃靜翕之象
凝聚不施故爲吝嗇均乃動闢之象不擇善惡之物
皆生故爲均子母牛稚牝牛也牛順物牛而母益順
毋牛而子滋益順且亦取其生生相繼之意爲大輿
三畫虛所容載者多也曰大者乃順承天之大也坎
惟二畫虛亦爲輿而不得爲大也奇畫之連者質偶
畫之分者文故爲文物三稱羣陰爲民三陰相隨故
爲衆乾圓而倚坤方而直故爲柄又以其在下而承
物于上萬物依之爲本凡執持之物其本可執者柄
也對天言之則坤爲地就坤之色言之則坤爲黑黑

者極陰之色也何以不言黃與玄黃者坤之離玄者乾之坎皆中爻之色也若論其極則乾正為赤坤正黑為

震為雷為龍

虞翻于寶本作駮虞云蒼色于云隳色李鼎祚本作駮亦云蒼色震東方故為

馱為玄黃為專

古本又作專姚信云專一也虞翻李鼎祚本同李云陽在初隱靜未出觸

坤故專即乾靜也專

為大塗為長

丁丈反

子為決躁為蒼筤

古本或作

坻

竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵

京房本作朱荀爽同云陽在下

足為作足為的

說文作馱

頽其於稼也為反

虞翻本作阪云陵阪也

生其究為健為蕃鮮

荀九家有為玉為鵠為鼓吳澄云玉當為圭鵠當為鶴○雷者

震之本義皇畫三以象雷也二陰包裹于一陽之外而一陽動奮于其內也得乾初爻蟄而能飛為龍

又震東方其宿有角有尾謂之蒼龍亦龍象乾坤始
交而生震故兼有天地之色得乾下畫爲玄得坤
畫上畫爲黃孔疏謂玄黃襍而成蒼色也莠卽莠字
或作藪又作華古讀華如莠花蒂下連而上分爲花
出故震象莠也爲大塗者一奇動于內而二偶開通
前无壅塞也又崔憬云萬物所出在春故爲大塗取
其通生性坤一索而得男故爲長子一陽動于下而
上進以决陰其進也銳故爲决躁此躁字已藏巽究
爲躁義矣蒼深青色蒼簔竹陸佃云幼竹也按簔非
竹名據說文云車籃也一謂之笑笑从竹从大他計
切車節也又扇類曲柄繡蓋在乘輿之後王介甫詩
繡簔含風是也當是取幼竹爲此物故卽以名其竹
耳萑似葦而小初生爲莢長爲藪成則名萑葦初生
爲葦長爲蘆成則名葦竹與萑葦皆下本實而上幹
虛震象也又九家易云萑葦根莖叢生蔓衍相連有
似雷行也氣始亨故于馬爲善鳴陽在內爲聲上畫
偶口開出聲也爾雅云馬後右足白驥左足白驥說
文解同按驥字从馬二其足徐鍇云指事以其白在

後足故二其足以別之震為左為足陽畫在下故象
 後左足一陽象白取其動而見也又陸佃云馬足益
 二絆其足言制之而動今字書馬从馬一絆其足馬
 二絆其足馬口其足亦震躁動象也作足猶詩思馬
 斯作之作雙足並舉也馬足作足皆以在下之陽畫
 言的顛額有旋毛中虛如射者之的言上畫之虛也
 舊訓為白顛非異為白與震色自別陽反動陰下故
 於稼為反生謂萌芽自下而生反勾向上宋衷云謂
 泉豆之類戴甲而生也一說諸穀其始必根于土繼
 為穀實必又反而生于土為反生亦通其究為健者
 究其前之所進也陽剛震動勢必前進進而不已則
 為純陽之健乾卦是也其究為蕃鮮者究其後之所
 變也蕃即文言草木蕃之蕃鮮即老子烹小鮮之鮮
 震三爻俱變則為巽震居東得木正氣巽居東南得
 木餘氣故震花變巽為艸震龍變巽為魚此與巽究
 為躁卦對言虞翻云震雷巽風无形故卦特變耳一
 說為健為蕃鮮總是一意帝出乎震則齊乎巽相見
 乎離萬物皆蕃鮮而盛明乃乾四月純陽之時也亦

通

巽為木為風為長

丁丈反

女為繩直為工為白為長為

高為進退為不果為臭

虞翻本作嗅云嗅氣也風至知氣引系曰其嗅如蘭李鼎

祚本

其於人也為寡

古本又作宣云黑白禰為宣虞翻云為白故宣髮馬君以宣為

寡髮非也李鼎祚本同按考工記車人之事半矩謂之宣注頭髮顛落曰宣亦同寡義

髮為廣

鄭玄本作黃

顛為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

荀九

家有為楊為鶴吳澄云鶴當為鴻○風者巽之本象義皇畫三以象風也一陰入藏于二陽之內而二陽旋繞于其外也乾坤震坎離艮兌七卦皆先言本象獨巽以木先風者卦伏羲氏所制伏羲以木德王也先儒有言畫卦自下而上即木之自根而榦榦而枝也其畫三木之生數也其卦入木之成數也邵子以

易配春木行春也春貫四時木德仁也仁包四端此
伏義所以首羣聖而易爲五經之源者故特變例著
之於首以見不忘其朔之意也物之善入者莫如木
故无土不穿偶而下入者木之根奇而上升者木之
榦也張子云陰氣凝聚陽在外者不得入則周旋不
舍而爲風乾一索坤而得巽故爲長女也爲繩直者
繩於德爲順能以曲制直象下之一陰工則能引繩
以制曲直者上二陽共正一陰使不得邪僻合繩直
與工兩象而觀則知巽所以爲德之制也爲白者虞
仲翔云乾陽在上故白吳幼清云爲白者陽之色外
陽多故白色見于外也愚按以白賁之象觀之白屬
質陰爲文陽爲質虞吳之說是也焦弱侯云萬物至
巽而卑乃盡脫故爲潔而齊繩直其齊白其潔也陽
長陰短陽高陰卑二陽一陰又陽居其上陰居其下
故爲長爲高且物之長者高者皆漸積而不自知有
巽意也前二陽欲進後一陰欲退將進又退不果于
進者也陰出于重陽之下故盤旋而抑畏善則爲恭
爲慎不善則爲勞爲憊矣巽震相反故巽進退一

而震決躁爲臭者臭以風傳陰伏于重陽之下鬱積不散故爲臭姤卦包魚不利賓者以臭故也又吳幼清云臭者香羶腥焦朽之五氣凡物有聲色臭味聲臭屬陽色味屬陰與二陽外達故爲臭反以三隅則震一陽內主爲聲兌者與之反體爲味艮者震之反體爲色也其於人爲寡髮者髮屬血陰血不上行也爲廣額者潤額也陽氣獨上盛也人陽體勝者額廣陰體勝者額狹爲多白眼者眼之白者爲陽黑者爲陰離目上下白而黑者居中黑白相間而停勻巽目上中白而黑者沉于下上白多于下黑也爲近利市三倍者謀利者必于市故言利市義理者陽也利欲者陰也震陽在內義理主于內也故一剛爲主于內之卦爲无妄與陰在內利欲主于內也故爲近利市曰三倍者猶詩言賈三倍謂得三倍之利也巽本乾體爲金爲玉利莫利于乾也坤一索而爲巽巽性入則乾之所有皆入于巽矣陽奇爲三奇畫二則其數六爲三倍象巽深于人情而筭多者故謀利而多獲如此其究爲躁卦者巽變盡成震也震爲決躁人退

讓極而不得志則躁生矣乾鑿度云物有始有壯有究震得陽氣之先巽得陰氣之先故其卦皆有究極之義又吳幼清云震究為乾而不為巽巽究為震而不為坤蓋喜陰卦為陽卦為純陽卦而不欲陽卦為陰卦陰卦為純陰卦也此則不主震巽互變之說於理亦通

坎為水為溝瀆為隱伏為矯

古本一作橋

輶

宋衷王廙本作輶宋云使

曲者直直者曲為揉京房本作柔荀爽本作撻

為弓輪

姚信本作倫

其於人也為

加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊

為亟

荀作極云中

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多

青為通為月為盜其於木也為堅多心

荀九家有為宮為律為可

為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏按為可未詳○水者坎之本象義皇畫三以象水也上下二陰象土之

凹中陽象水之流于凹中也溝水之通流而注于川者瀆水之通流而注於海者陽爲水二陰夾之爲溝瀆一說欲行水者用溝所以爲滂之備欲停水者用瀆所以爲旱之備溝之一字从溝葺之爲言搬也去水之害如搬棄也瀆之爲字从賣賣之爲言積也鍾水之利如韞積也矯輮水之性而爲溝瀆亦猶矯輮水之性而爲弓輪聖人所以範圍五行曲成萬物也陽居中而无陰以蔽之則見而不隱陽在下而動得時則起而不伏坎則陰陷陽而包之故爲隱伏繫辭傳與稱而隱襍卦傳兌見與伏與亦隱亦伏者得坎下半體也爲矯輮謂以剛物納于陷空之中而矯其曲者使之直輮其直者使之曲也爲弓輪者中勁也弓中勁則善發輪中勁則善運中畫剛象弓之弣上下柔象弓之裏弣中畫奇象輪之軸上下偶象輪之輻牙也素問金在志爲憂水在志爲恐恐則甚于憂故爲加憂心耳皆以虛爲體坎中實故爲病爲痛莊子云上而不下則使人善怒下而上則使人善忘不上不下中身當心則爲病一說火藏在心坎水勝

之故爲心病揚用修云坎中一畫卽心體故八卦惟
習坎有孚維心亨心腎皆屬坎水火未嘗離也坎爲
心離亦爲心坎中實心之體離中虛心之用宋儒所
謂有主則實无主則虛也或問坎爲心亨而此曰心
病何其反也曰有孚則心亨矣加憂則心病矣心一
也顧用之何如耳孚之亨也是盈科而進也成章而
達也泰宇定而天光發也憂之病也是孟所謂饑渴
害心者也爲心之茅塞者也莊所謂萬物撓心爲性
之葦萑者也又曰天之穿之日夜无降人則顧塞其
竇其加憂之說乎又曰室无空虛則婦姑勃谿心无
天遊則六鑿相攘其心病之說乎故曰心當實以理
不當實以欲又曰心欲有所主不欲有偏主噫盡矣
替矣水藏在腎開竅於耳而水在志爲恐恐則傷腎
故爲耳痛王萬里時患耳痛魏文靖公勸以加青鹽
鹿茸煎雄附爲劑且言此藥非謂虛損易中坎爲耳
痛是經已著病症矣竟餌之而良愈愚謂深明乎易
不必讀素問及五運六氣可以爲醫矣昔人乃云注
本草誤殺人而注易誤无害豈知此理哉氣爲陽運

動常顯血爲陰流行常幽血在形如水在天地間故爲血卦赤陽色陽萌于地爲赤及其純也則爲乾之大赤孔仲達云爲赤亦取血之色李鼎祚云按十一月一陽爻生有坎陽氣初生于黃泉其色赤也乾爲馬坎得乾之中爻故爲美脊之馬脊者外體之中陽在中故美又爲亟心之馬亟急也心者內臟之中剛在內而躁故亟乾爲首前畫柔故首下而不昂震爲足下畫柔故蹄薄而不厚此坎馬之所以異于乾馬震馬也又爲曳者蓋陷則失健足行无力也其于輿也積中而下不勝爲多青謂有險陷而多阻礙也蓋行于險道不若坤輿之行于平地者易且安也通者水之性月者水之精一陽貫乎二陰之中上下皆虛水流而不滯故通月與水同德內明外暗者水與月也故方諸可取水于月二陰象上下之匡郭一陽象中之明也爲盜者陽匿陰中外險柔而內剛狠故太玄以水爲盜陰陽家以玄武爲盜以其屬北方坎故也坎本主智而反爲盜顧用之何如耳剛在中故于本爲堅多心棘囊屬也焦弱侯云坎勞卦也溝瀆隱

伏矯... 弓輪為通為盜皆事之勞者也輿之多青馬
之下首亟心薄蹄而人之加憂心病耳痛皆勞之象
也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也

為大腹為乾音干卦為鼈為蟹為羸京房本作螺姚信本作蚤為蚌

古本又為龜其于木也為科虞翻本作折上槁鄭玄本作稟于實本

作犒荀九家有為牝牛○火者離之本象義皇畫三
以象火也上下二陽火之明中陰火所附麗之物日

者天之火故陽燧可取火于日中一陰象日之內歛
上下二陽象日之外明也火麗木日麗天電麗雲大

明者日而暫明者電也離中下二畫震之雷也上畫
一陽則霹靂摩光見乎外也中女以再索得也為甲

冑者上剛象冑下剛象甲中柔者被甲冑之人也為
戈兵者上剛象其刃下剛象其鐔小柔者其秘也

其于人爲大腹中虛也唐孔氏云取其懷陰氣也焦
弱侯云坎離者乾坤之精氣乾爲首坎爲下首坤爲
腹離爲大腹離非能大于坤也大腹下首故疾證也
火熯燥物日亦然故爲乾卦鼈蟹羸蚌龜二剛象其
前後上下之介中柔象其肉也又鼈性靜取其中畫
之柔坤雅云離外剛內柔而性又火燥故爲蟹羸形
銳而善麗蚌內虛而含珠龜有文明之象一說鼈蟹
抱黃內坤也羸蚌龜之殼能開能閉外乾也科空也
陰在內爲空木旣空中者上必枯槁也又張子謂科
上槁附而燥也蓋謂科巢之附于木上者科中虛有
離象燥則科上之木乾燥耳如鵲巢之類皆是以木
枝結構而成也亦通程可久云八卦之象八物而已
充其類則百物不廢極其說可以類萬物之情然說
卦之象有與卦爻相符者有不與卦爻相符者有見
于卦爻而說卦不載者有見于說卦而卦爻无之者
若夫大槩謂之離小罍謂之坎此見于他書而易與
說卦又可
以類推也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏京房本作墮為闕

寺古本亦作闕音侍為指為狗虞翻本作拘云指為鼠為黔

鄭玄本作黠云虎豹之屬貪冒之類喙之屬其于木也為堅古一本无堅字多

節荀九家有為鼻為虎為狐漳州陳安卿說麻衣易以艮為鼻朱子云鼻者面之山晉管輅已如此說

○山者艮之本象義皇畫☶以象山也山靜而止下二陰地也上一陽隆起而在地之上者山也徑者路

之小也艮為震之反體高山之上成蹊非如平地之大塗也為小石者剛在坤土之上象山頂高處之小

石坎剛在坤土之中則象平地土中之大石也闕者門之出入處上畫連亘中下二畫雙峙而虛似門闕

也焦弱侯云大而為山微而為小石皆堅而止者也為徑路為門闕二物皆有行有止成始成終之義也

在木曰果在地曰蓏有核曰果无核曰蓏植生曰果蓏生曰蓏木實曰果草實曰蓏乾純剛故為木果艮

一剛在上者木之果二柔在下者草之蒺沙隨程氏
謂在草曰果蒺故曰上實而下柔引詩果臝之實亦
施于宇以爲一物然蒺作羸字不同也震爲專草木
之始也艮爲果蒺草木之終也果臝能終又能始故
於艮之象爲切耿希道云周禮闡人掌王宮中門之
禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒
令止物之不得出者皆爲阻于前而衛內之柔者也
又吳幼清云外一剛闡人无足而禦止于外者也內
二柔寺人无陽而給使于內者也艮爲手爲多節故
爲指止于四支之末而能止物者也狗畜于人而能
止物者也鼠之爲物其剛在齒鳥之爲物其剛在喙
黔東北之色青黑襍也鳥喙多黔曰屬者不可枚舉
也狗鼠黔喙皆謂前剛也郭子和云坎在君子爲隱
伏在小人爲盜艮利則狗害則鼠皆一義而二象也
三陽卦艮獨不言馬者其剛在上所用益未故於獸
畜无行健之功徒有嚙噬之象巽曲直榦陽根陰爲
木全材坎陽內爲堅多心離中陰而虛爲科上槁艮
陽在上爲堅多節木枝在上方有節凡二少之象皆

當于微處取

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地

也為剛鹵為妾為羊

鄭玄本作陽陽養无家女行貨炊爨賤于妾者郭璞引魯詩曰

陽如之何又曰巴濮之人自稱阿陽即此虞翻本作羔李鼎祚云羔女使皆取位賤故為羔舊讀以震駮為龍良拘為狗先羔為羊皆已見上此為再出非孔子意也震已為長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此上虞義荀九家有為常為輔頰按彖爻辭无取為常象陸德明引舊注云常西方神也吳澄云或曰常九旗之一下二奇象通帛下垂上一偶象分繫於杠未知孰是○澤者兌之本象義皇畫三以象澤也坎體上下俱虛而澤則上虛下實川壅則成澤澤決則成川坤三索於乾而得女故為少女巫口舌之官乃歌舞悅神者也通乎幽者以言悅乎神

爲巫通乎顯者以言悅乎人爲口舌皆取兌上坼象
前章言兌爲口此兼言舌者外之畫偶象口中內之
畫奇象口中之舌也爲毀折者前畫缺如物之毀折
也金氣始殺條枯實落物之柔在上者必折也爲附
決者一柔附于外而內之二剛將決去之所謂決也
唐孔氏云兌主秋也取秋物成熟彙稗之屬則毀折
也果蓏之屬則附決也或云震陽動故決躁兌性說
故附決兌非能自決乃附于剛而決也其於地也爲
剛鹵鹵鹹土也說文云東方曰斥西方曰鹵東方之
斥在濕地而柔西方之鹵在燥地而剛下二陽剛也
上一陰鹵也西方之地中下堅堅如石而上柔爲鹵
者化鹽也或云氣潤爲鹵然使下土不堅則鹽水虛
漏而不可煎故鹵土必剛兌正西又金也故爲剛鹵
徐子與云剛鹵之地不能生物鹵者水之死氣也坎
水絕于下而澤見于上則足以爲鹵而已項平甫云
地之鹵非不潤也暫曠而乾已而復潤天下之潤者
莫又焉然不生物以其潤氣之在外也見於外者其
上則甘而爲露露之疑爲霜其下則鹹而爲鹵鹵之

凝也爲鹽二者皆殺物之具也鄭少梅謂剛者出金
鹵者出鹽雖不生五穀而寶藏興焉此天地之仁也
爲妾者外柔而有所承少女從姊以爲姊也爲羊者
內狠而外說也玩辭乾爲父坤爲母震爲長子巽爲
長女離爲中女兌爲少女皆見於象而中男少男獨
不然乾爲馬坤爲牛震爲龍艮爲狗兌爲羊皆見於
象而巽雞坎豕離雉獨不然巽爲蹀卦坎爲血卦離
爲乾卦而五卦皆不然震究爲健爲蕃鮮巽究爲蹀
而六卦皆不稱究蓋互見也胡仲虎云此章廣八卦
之象凡百十有二本義以爲多有不可曉蓋有當解
者有不必強解者其中有相對取象者如乾爲天坤
爲地之類是也上文乾爲馬此則爲良馬老馬瘠馬
駁馬良取其德老取其知瘠取其骨駁取其力皆取
其健也上文坤爲牛此則爲子母牛取其生生有繼
兼取其順也乾爲木果結於上而圓坤爲大輿載於
下而方震爲夬躁巽爲進退爲不果剛柔之性也震
巽獨以其究言剛柔之始也坎內陽外陰水與月則
內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明坎中實

故於人爲加憂爲心病爲耳痛離中虛故於人爲大
腹艮爲闢寺爲指陽之止也兌爲巫爲口舌陰之說
也有相反取象者震爲大塗反而艮則爲徑路大塗
陽闢乎陰无險阻也徑路陽阻而下陰不能闢也巽
爲長爲高反而兌則爲毀折長且高者陽之上達毀
而折者陰之上窮也有相因取象者乾爲馬震得乾
初之陽故於馬爲善鳴鼻足作足的顙震陽下而陰
上也坎得乾中爻之陽故於馬爲美脊亟心下首薄
蹄曳坎陽中而陰外也善鳴似乾馬之良美脊似乾
馬之瘠也作足者陽下而強薄蹄者陰下而弱也坤
爲大輿坎爲輿爲多青坤中虛而力能載坎中滿而
下无方也巽爲米榦陽而根陰也坎中陽故於木爲
堅多心艮上陽故於木爲堅多節離中陰而虛故於
木爲科上槁震爲專乾爲木果震之一陽花之專乾
之三陽果之結乾爲木果艮爲果旅果陽在上果旅
陽上而陰下也有一卦之中自相因取象者坎爲隱
伏因而爲盜巽爲繩直因而爲工艮爲門闢因而爲
闢寺兌爲口舌因而爲巫有不言而互見者乾爲君

以見坤之爲臣乾爲園以見坤之爲方吝嗇者陰之
翁也以見陽之闢均者地之平也以見天之高爲文
者物生於地雜而可見也知其始於天者不可見矣
爲柄者有形之可執也乾之氣不可執矣離爲乾卦
以見坎之爲濕坎爲血卦以見離之爲氣與爲臭以
見震之爲聲異離兌三女震爲長子而坎艮不言者
尊嫡也於陽之長者尊之也兌少女爲妾而異離不
言者少女從姊爲娣於陰之少者卑之也乾爲馬震
坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非
馬也他可以觸類而通矣蘇子瞻云凡八卦之所爲
至於俚俗襍亂无所不有其說固不可盡知蓋用於
占筮者而已意不止於此將使人以類求之與不然
則有亡逸不全者矣易有聖人之道四焉以卜筮者
尚其占是以得見于此矣柴中行云八卦之象反而
求之皆不出吾身而已精之爲道德性命粗之爲形
色聲容內之爲視聽言動外之爲君臣父子大而至
於手足微而至於爪髮皆不越乎八卦八卦何物也
太極也太極何物也至中至正不偏不倚道之大原

也人徒知以七尺之軀戴天履地饑食渴飲與造化
日夜運轉消息盈虛屈伸往來之中孰知自頂至踵
天之與我者有如是至精至妙至廣至大之理是吾
身也大而天地微而蟲魚草木幽而鬼神之理明而
事變之迹亦然也上極天地之始下極天地之終亦
然也吾能反身而誠默而識之不言而信則大足以
參天地微足以育庶物幽无愧於神明无忤於人直
與天地相爲終始是則豈直俟不惑而已至所謂象
者真筌
蹄耳

古周易訂詁卷十五

閩儒何楷玄子氏學

序卦傳

此夫子第九翼也吳幼清云義皇六十四卦之序如乾終坤蓋奇畫偶畫之上每加一奇

一偶二而四四而八八而十六十六而三十二以極於六十四乃其生卦自然之序非人所安排也後之易各因義皇之卦而其序不同如連山之首艮歸藏之首坤不復可知其六十四卦之序何如矣始乾坤終既濟未濟者周文王六十四卦之序也蓋文王既立卦名之後而次其先後之序如此來矣鮮云序卦傳者孔子因文王之序卦就此一端之理以序之也一端之理在所略孔子分明恐後儒襍亂文王之序卦故借此一端之理以序之其實本意專恐爲襍亂其卦也如大卦以下使非孔子序卦可證則後儒又聚訟矣蔡氏改正丘氏猶以爲不當僭改經文豈不聚訟所以序卦有功于易韓康伯謂序卦之所明非易之繼孔仲達謂今驗六十四卦二二相耦非覆卽變覆者表裏視

之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆
 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朱新仲謂序卦非聖人書
 程可又疑其出于經師朱子云謂之非聖人之精
 則可謂非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分
 明序卦却正是易之蘊事事夾襍都在裏面問如
 何謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四
 象四象生八卦這是易之精問如序卦中亦見消
 長進退之義喚作不是精不得曰此正是事事夾
 襍有在裏面正是蘊須是自一箇生出以至于无
 窮便是精文中子讚易至序卦曰大哉時之相生
 也達者可與幾矣正義述周氏就序卦以六門往
 攝第一天道門第二人事門第三相因門第四相
 反門第五相須門第六相病門如乾之次坤泰之
 次否等第是天道運數門也如訟必有師師必有
 比等是人事門如因小畜生履因履故通等是相
 因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如

大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝
進極致傷等是相病門也愚謂六門之說无乃太
支且于血脉未為流暢就中繫括則相因相反二
者足以盡之蔡介夫謂相反者極而變者也相因
者其未至於極者也亦老變而少不變之義其
本文義已析附于逐卦彖辭之後今不復贅

有天地然後萬物生焉

焦弱侯云不言乾坤而言天地即乾坤也凡陽畫皆

乾陰畫皆坤而三百八十四爻无非乾坤也諸卦言
受而乾坤不言受乾坤象卦之父母也于令升云物
有先天地而生者矣今正取始于天地天地之
先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還盈天

地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之

始生也

崔憬云此仲尼序文王次卦之意不序乾坤
之次者以一生二二生三三生萬物則天地

次序可知而萬物
之先後空序也

物郭京本
作始

生必蒙故受之以蒙

胡庭

芳云乾坤後次屯蒙者震坎艮以三男代父母用事雖无乾坤正體然三男實坤三索於乾而得有互體

之坤亦是坤與三男會也蒙者蒙郭京本蒙下有昧字也上蒙字卦名下物

之穉古本或作稚也物穉不可不養也故受之以需需者

飲食之道也飲食必有訟故受之以訟僧一行易纂引孟喜序卦

曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之其立義又異訟必有眾起故受

之以師師者眾也眾必有所比毗志反下同故受之以比

胡庭芳云需訟之後坤遇坎而為師比自屯至比三男卦震艮各一用坎獨六用者亦見天地間水為最

多猶人一身无非血脉之流轉也比者郭京本者下有親字比也上比卦名下比相親附之

也謂比必有所畜古本亦作畜下同故受之以小畜物畜然後

有禮故受之以履

吳幼清云舊本无履者禮也四字韓注有之今按王弼畧例引此四

字蓋是後人誤以正文書作註字胡庭芳云師比後

乾方與巽兌會成小畜履此長少二女代兄從父始

入用惟離中女未用耳乾坤至此

履而泰

本義引晁氏云鄭无

而泰二字

然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通

故受之以否

備鄙反下同胡庭芳云小畜履後乾坤自相遇成泰否然乾坤十變方泰何其

難泰一變即否何其易履其交處其會者宜知警戒為變化持守之道可也鄧汝極云屯蒙而下卦全于

八天五為紀地六為制積之五六合陰陽各三十畫二氣各平以盈而天地交

物不可以終

否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大

有胡庭芳云泰否而後乾坤異處乾自與離相遇為同人大有至此則離始入用而三女之卦全用矣

有大者不可以盈故受之以謙

子曰易先同人後大有承之以謙不亦可

乎又說苑引勞而不怨有功而不德厚之至也有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身謙

之謂也夫天道毀滿而益謙不損而益之故損自損而終故益今彖傳繫辭文與此全不同附錄于此

有大而能謙必豫

程子云承二卦之義而為次也

故受之以豫

胡庭芳云

同人大有後坤又自與艮震相遇成謙豫亦為長少二男之從母也至此震艮二男復用事矣

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

項平

甫云臨不訓大臨者以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大稱之若豐者大也則真訓大也

物大

然後可觀

說文引地可觀者莫可觀於木今易所无

故受之以觀可觀而

後有所合故受之以噬嗑嗑

李鼎祚本噬嗑上有噬字

者合也物

不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然

李鼎

祚本作而

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

淮南子引云剝之不可遂盡也故受之以

復則不妄矣故受之以无妄

不妄與无妄當辨繇不妄然後能无妄也

余德新云自有事而大大而可觀可觀而合合而飾所謂忠信之薄而偽之始也故一變而為剝剝而復

則其實獨存而不妄矣

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

呂圭叔云萬物盛多而後養道備也

需之養養之小頤之養養之大

不養則不可

李鼎祚本有以字

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

焦弱侯云陰陽之氣專則生化之理滅故至陽

之中必有陰而至陰之中必有陽至其極則相生離為火而中畫陰也坎為水而中畫陽也肅肅出乎赫赫發乎此天地之至理也來以鮮云物不可以終通終否終盡終過以理之自然言也造化乃如此也有大者不可以盈不養則不可動以理之當然言也人事乃如此也周省貞云陷必有所麗與物不可終窮同意禱卦不以他卦而以夫終亦物不可終窮意也王昭素本於離者麗也下增麗必有所感故受之以咸二句真蛇足矣

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然

後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣

有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯不言咸者

何夫婦之道即咸也猶上經言天地而乾坤具也夫婦之道不可以不乂也

故受之以恒咸恒為下經之主自既未濟及晉明夷外諸卦皆艮兌巽震之會遇于令升云

上經始于乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛

德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎為國風之始而易於咸

恒備論禮義所繇生也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

乃且反故受之以蹇蹇者難也 蔡介夫云屯蹇皆為難義但屯者始生之

難蹇者所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

胡庭芳云咸十卦變之盡為損而艮上兌下恒十卦變之盡為益而巽上震下亦猶上經乾坤十變而有

否泰也按爻陰陽亦各三十畫泰否天道之大益而

運所以體其全損益人道之大權所以用其中不已必決故受之以夬夬者決也決必有所 李鼎祚本无所

字遇故受之以姤 乾體止此自乾至姤凡四十四卦 姤者遇也物相

遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升

故受之以升

坤體止此

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主器者莫若長

丁丈反

子故受之以震

馮氏云自乾坤四十有九卦而革去故五十卦而鼎取新震乃長男代父

易之序也

震者動也物不可以終動

李鼎祚本動下有動必二字

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

焦弱侯云晉者明出地上進而明也徒進不足以及盡之漸者山上有木以漸而進者

也漸者進之方而漸非進也凡若此類皆取其大意以明卦之序非以卦義為盡于此也

進必有

所歸故受之以歸妹

閻彥升云晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂進

者漸進而已烏有不得所歸者乎

得其所歸者必大故受之以豐

朱子

發云前曰與人同者物必歸焉故受之以大有此曰

得其所歸者必大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也

豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說

音悅下同

之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙

渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故

受之以中孚有其信者必行之故受之以小過

胡庭芳云

咸恒一變損益再變漸歸妹三變中孚小過陰陽各從其類焉

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

程子云易者變

易而不窮也既濟之後受以未濟則未窮也晁氏云未濟之終復始于乾坤玄以將準未濟曰陰氣濟物乎上陽信將復始乎下明此理也周氏云按序例有數歎曰然後曰而後曰不可曰不可以曰不可不曰必曰必有曰必有所曰莫若各有取義約之不外一中不問天道人事高者抑之下者舉之得中者順之隨時從道以趨中而已其他與義諸賢多搜索于位置時數之間可喜可愕不可枚舉然而夫子當時曾不瑣及惟隨時用中之道爲不易矣呂氏要指云易變易也天下有可變之理聖人有能變之道反需爲訟泰爲否隨爲蠱晉爲明夷家人爲睽此不善變者也反剝爲復遯爲壯蹇爲解損爲益困爲井此善變者也文王示人以可變之機則危可安亂可治特在一轉移間爾後天之學其以人事贊天地之妙歟韓康伯云先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以效變化豈有天道人事偏于上下哉斯蓋守文而不求義失之遠矣蘇子瞻云以禘卦觀之六十四卦皆

兩兩相從非覆則變也變者八乾坤也頤大過也坎離也中孚小過也覆變具者八泰否也隨蠱也漸歸妹也既濟未濟也其餘四十八皆覆也卦本以覆相從不得已而從變也何爲其不得已也變者八皆不可覆者也雜卦皆相反序卦皆相因此理也而有二變者八覆變具者八覆者四十八此數也而有三然則六十四卦之敘果何義也曰理二曰數三五者无不可此其所以爲易也步歷而歷協吹律而律應考之人事而人事契循乎天理而行无往而不相值也且非獨此五者而已將世之所有莫不咸在是故從孔子之言則既有二說矣曰物不可終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離又曰有男女然後有夫婦方其爲男女則所謂陷與麗者不取也自是以往吾豈敢一之哉

古周易訂詁卷十五終

古周易訂詁卷十六

閩儒何楷玄子氏學

襍卦傳

此夫子第十翼也襍者錯糅其次不依文王卦序也孔子恐後學顛倒文王所序之卦故

爲之傳以聯絡之又恐後學以序卦爲定理故襍亂其卦前者居于後後者居于前然皆以兩兩相對爲義有相戾而相勝者有相須而相生者有相似而空辨者有相垂而兩存者大氏皆勢不可无而理所當有雖襍而有不襍者存必拘拘求之位置先後之間而強爲之說則膠而鑿矣虞仲翔云昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踏駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其襍也蔡介夫云序卦傳所云流行之易也襍卦傳所云對待之易也故二傳之作聖人所不容闕也愚前合兩卦爲一對已標舉襍卦之辭爲之義疏以宥其前今不辭費

乾剛坤

歸藏易作輿按古歸藏易今亡惟存六十四卦名而又闕其四與周易不同今取其名異

者附識于此又有瞿欽規夜分五卦岑霽林禰馬徒三複名卦不知當周易何卦也

柔比

毗志反

樂

音洛

師憂臨觀之義或與或求屯見

賢遍反

而不失其

居蒙襍

郭京本作稚

而著震

歸藏作釐

起也艮

歸藏作很

止也損

歸藏

員作

益盛衰之始也大畜

歸藏作夬畜

時也无妄

歸藏作母亡

災

也萃聚而升

歸藏作稱

不來也謙

歸藏作兼

輕而豫怠

京房本作治虞

翻本作怡

也噬嗑食也賁无色也兌見

賢遍反

而巽伏也隨

无故也蠱

歸藏作蜀

則飭也

鄭玄王肅本作節

剝

歸藏作僕

爛也復反

也晉晝也明夷誅

楊慎云古誅字有之辭切見韻補與晝相叶則晝亦音周

也井

通而困相遇也

自乾坤至此三十卦

咸

歸藏作誠

速也恒乂也渙

歸藏

作負

離也節止也解

歸藏作荔

緩也蹇難

乃旦反

也睽外也家

人

歸藏作散家人

內也否泰反其類也大壯則止遯

歸藏作遂

則

退也大有衆

荀爽本作終

也同人親也革去故也鼎取新

也小過過也中孚信也豐多故

句

親寡旅也

卦名皆在句上

旅獨在下者取韻協也或云親寡旅當作旅寡親于韻亦協又荀爽本以豐多故親絕句寡旅也別為句

離上而坎

歸藏作犖

下也小畜

歸藏作寡畜

寡也履不處也需

歸藏作溲

不進也訟不親也

以上皆反對協韻

大過顛也姤遇也

柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸

妹女之終也未濟男之窮也夬夬也剛決柔也君子

道長

丁丈反

小人道憂也

自大過顛以下卦不反對疑有錯簡蔡伯靜為改正之曰

大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹

女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬夬

也剛決柔也君子道長小人道憂也依蔡氏所定卦

既對韻亦協吳草廬從之似不可易或有為立錯簡

二圖者亦奇妙可觀今并附錄于後

大過以下八卦反對錯簡圖

又圖

	大過	漸	既濟
姤	頤	歸妹	未濟
	大過	漸	既濟
姤	頤	歸妹	未濟

胡仲虎云天地間剛柔每每相襍至若君子之為剛

小人之為柔決不可使相襍也襍卦之未特分別君

子小人之道言之聖人贊化育扶世變之意微矣樊

尚默云夬終于男窮之後蓋五剛決一柔而乾綱正
人道立君子樂小人憂男其不終窮矣乎子華子曰
上決而成天下決而成地決之時用大矣哉孔子誅
少正卯却萊兵墮三都皆夬道也禊卦聖人之夬書
也春秋聖人之易用也是皆經世之志豈曰旁行不
流乎哉李子思云天下之事不至於決則不通故禊
卦之次序與十三卦之制器尚象皆終于夬胡庭芳
云禊卦以乾爲首不終之以他卦而必終之以夬者
蓋夬以五陽決一陰決去一陰則復爲純乾矣俞玉
吾云易貴變變則不窮夬復爲乾周流不息卽六十
四卦終以未濟亦此意也愚按傳旣以禊卦名直是
聖人見得易理无窮信手拈來无之非是若使有段
落可求有象數可測便不謂之禊矣諸家說到此處
大段費盡心力却祇是弄精魂也若其頗稱近似者
有二說焉或依上下經之數分之其說本于胡仲虎
謂易終于禊卦而交易變易之義愈可見矣自乾坤
至困三十卦與上經之數相當而禊下經十二卦于
其中自咸至夬三十四卦與下經之數相當而禊上

經十二卦於其中此變易之義也坎離交之中者本居上經三十卦內今附于下三十四卦震艮巽兌交之偏者本居下經三十四卦內今附于上三十卦至若无反對者上經六卦下經二卦今附于上者二卦附于下者六卦皆交易之義也上三十卦終之以困柔揜剛也下三十四卦終之以夬剛決柔也柔揜剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣或依八純卦分之第一節乾剛坤柔提綱自比至蒙皆義之有協于剛柔者第二節震起艮止提綱自損至賁皆義之有協于起止者第三節兌見巽伏提綱自隨至旅皆義之有協于見伏者第四節離上坎下提綱自小畜至夬皆義之有協于上下者之二說者其大段非不犁然可觀然欲一一而求其合則必有爲之辭者矣若其配對繁瑣大義無關附會支離正經斯謬是稟有當于斯人之心否乎愚无取焉竊謂易之微言妙道只在陰陽對列相乘相錯相生相克之間卽終身味之不盡矣毋爲舍玄珠而抱赤犢也劉澹伯云周易六十四卦自乾坤屯蒙而下凡三十二

變例其法或以陰陽或以剛柔或以形象或以性情莫不有道焉乾坤之變牝馬爲龍神龍爲馬屯蒙之變雲雷大難山水小難需訟之變待者不訟訟者不待師比之變親道多喜毒道多憂小畜履之變見雲不雨遇虎不暴泰否之變又治者虞又亂者喜同人大有之變或爲小吝或爲全福謙豫之變好德者吉好樂者怠隨蠱之變以成爲敗以敗爲成臨觀之變入觀則凶入臨則吉噬嗑賁之變噬者凶事賁者吉道剝復之變果落可悲果生可喜无妄大畜之變德以獲養養以尚賢頤大過之變兩實者固兩虛者顛坎離之變入水則滅入火則潤咸恒之變悅亦可久久亦可悅遯大壯之變遇遯陽消遇壯陽長晉明夷之變夷則明傷晉則明盛家人睽之變在外者離入內者合蹇解之變入解禍散入蹇禍至損益之變或被上福或受下報夫姤之變牽羊可悅羸豕可憂萃升之變升亦可悅萃亦可順困井之變坎險有災寒泉有利革鼎之變火爐去故烹器致新震艮之變以懼致福以止修德漸歸妹之變得漸者貞匪漸者慝

豐旅之變豐則多憂旅則深念巽兌之變得悅寡貞
 得順寡斷渙節之變渙則多離節則多止中孚小過
 之變豚魚感信飛鳥羅凶既濟未濟之變得位而通
 失位而窮此三十二法者周公之特筆也遺此法而
 以序求之於義遠矣于今升云凡易既分爲六十四
 卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦
 爻明其象承受之義然則文王周公所遭遇之運武
 王成王所先後之政倉精受命短長之期備於此矣
 而夫子又重爲禘卦以易其次第禘卦之末又改其
 例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常
 道事非常事也化而裁之者存乎變是以終之以決
 言能決斷其中唯陽德之主也故曰易變則通通則
 又總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有
 常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆
 取非唐虞之迹桀紂不君也伊尹廢立非從順之節
 使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也
 此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故
 殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文弊薄

故春秋閱諸三代而損益之顏淵問爲邦子曰行夏
之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數也而夫子
不與言三代損益以非其任也回則備王者之佐伊
尹之人也故夫子及之言是故聖人之於天下也同
不是異不非百世以俟聖
人而不惑一以貫之矣

古周易訂詁卷十六大終

卷十六

人而不德一以貫之矣

下畏罪不非百姓則對聖

兵之人也其大元與之言是也聖人

不與言三非則益以非其非也固限

之非也則之益則用之厚也固限

之非也則之益則用之厚也固限

解經處答客問

聖皇御極五禩余泄吳關畏此

簡書夜寐夙興罔敢怠遑一二從事及庶人在官者

咸滌濯屏營慎乃憲余臨流覃思維古之人觀河

拜維水哉水哉惻然思學之不殖廼署燕思堂左

廂爲解經處退食居之先是三年余嘗學易獨寐

寤言維無象之象厥祖繫畫厥鵠繫翼乃攝爻歸

彖攝彖歸畫余未能忘言庸申諸鉛槧以俟來者

客詔小子爾惟算舟緝思不出位入而宴息背可

良乎異哉官有渝拜曰俞師汝昌言昔吾有先正
謂終日言不離乎是吾亦行不離也可得聞與曰
可夫易開物成務冒天下之道者也理財聚人非
瑣也乾爲金與玉坤爲布爲帛嗇兌剛出金鹵出
鹽離以佃以漁巽爲近利市三倍震爲大塗艮爲
徑路以利攸往坎爲大川利涉財求是阜民用錫
同先王惟至日閉關商旅不行過此可知已若夫
禁民爲非存乎正辭余乃鈎攷簿書凡貨之良楛
若舟大小必謹登之母或遺佚謂爾商人我無爾

詐幅紙中分俾執其契取諸夫也視事無恒皿蟲
是藁乃鑿時圭以測日景辰出升堂未復踵之母
或失時俾民有信蓋取乾之履其繇曰君子終
日乾乾夕惕若布指知寸舒肘知尺

昭代有制涉吳之舟計尺而稅起自五尺終丈有四
播之話言工維信度蓋取小畜之與其繇曰復自
道何其咎吉造舟爲梁旁磬石砥其廣容刀五尺
而下如蟻往來津人不訶罔記何年樹之柴柵亟
循其舊毋滋怨黷更有漁利寸寸而量知其非義

斯速已矣蓋取節之臨其繇曰甘節吉行有尚是
歲不雨七八月之間吳穀以翔中丞莊公憂形于
色謂子大夫司關稍輕厥征以來估客余謝不敏
損什之一爲

君市義蓋取屯之復其繇曰屯其膏小貞吉大貞
凶陽羨之區爰有百瀆百瀆渙衍皆入太湖爰有
烏溪爲之縮輟官樹厲禁毋許闌出以窒湖宄以
裕關賦城社之魁毀禁无忌前使苦之因勢約束
令月輸縉如履康莊余曰不然是妨正課下車罷

之移告當塗蓋取井之蹇其繇曰井谷射鮒甕敞
漏海虞之區港有福山輕舸假道毋庸度關昔董
以吏今董以官資其埃涓用佐額逋一切瑣費咸
取給焉關籍之外不另獻數余心疑之不獻似簡
獻之則清清簡孰多從其清者蓋取妬之遯其繇
曰包有魚不利賓氓之虫虫惟金是營如蛾赴燈
雖焦不顧爲商鵠鷗爲關蠹賊大渲之竿若強若
宣福山之竿若錢若高楓橋之竿若崔若般余悉
按之小懲大誡旅人咸喜蓋取蒙之損其繇曰發

蒙利用刑人用說桎梏以往吝吳地卑窪萬流輻
輳枝津閏渠不可枚舉逋逃既多如卮無當或遣
急足四出以譏隸也無狀網雉及鴻余易以官歲
僅再遣教之法意畧示隄楗匪覬厥貲蓋取无妄
之同人其繇曰无妄之災或繫之牛行人之得邑
人之災懸賞以購能釐一蠹賞不踰時罔則有罪
雖未出戶離坎無壅蓋取鼎之旅其繇曰鼎有實
我仇有疾不我能卽堂左有庫擊橐宿護不時出
閱扶其占役蓋取夬之革其繇曰惕號莫夜有戎

勿恤維茲擊橈隸于司閹或倣軍制五人爲伍五
伍各長晨趨廳事察鞬魚魚宛若軍容實同強官
余恐不類謝而去之其他裨役毋滋處此蓋取解
之困其繇曰君子維有解吉有孚于小人亦越兩
季小舟啾啾誦言不均小綦網密胡巨網疎余乃
諦觀踰丈四尺或至八尺厥課正等是誠不均言
于畢公差等其課計埤歲入可六千緡豈繫損下
永杜中飽前修之志持重未發公報楷曰爾其試
哉蓋取損之中孚其繇曰或益之十朋之龜弗克

違元吉王人戾止有司致餼茲署之餼供自蘇郵
歲二百緡復有若干繕治舟船徵之旁邑非曰養
優實以養廉義舉蠲之僅有戚君間歲不徵欲去
餼羊此羊一去飲水而已余憫歲歉徵之不忍去
之不安復恐胥史牟爲姦利關白其事繫我願蠲
毋槩後人蓋取頤之益其繇曰拂經居貞吉不可
涉大川前賢代興踵事增華間訪往牒頗軼不具
或云史胥惡其害已亦維征夫傳舍之故徵文攷
獻永垂厥緒蓋取革之咸其繇曰鞏用黃牛之革

聖主宵衣計臣廢食按部就班爬梳如櫛余遭魃虐
日課不前法當居殿室人愁苦余乃怡神暇則解
易錙銖之緡悉入公家此心不忤幸而及格以聽
天命蓋取需之泰其繇曰需于酒食貞吉夫君子
所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也占
在大有之大壯其繇曰自天佑之吉无不利客輾
然曰有是哉盍識其言于石俾後之君子亶亶焉
崇禎癸酉春正月吉虎嘒使者聞漳何楷玄子氏
識於署中之解經處

蘇軾書中之雜錄

崇寧癸酉春五月吉亥朔卦香閣章何許文于月
然曰有是若盡鑑其言于百對受之語于壺魯語
亦大序之大世其繙曰自天祐之吉天下無咎
禍哉而安者息之享也所樂而與者文之繙也古
天命蓋運需之泰其繙曰需于西食貞吉夫需于
是離糴之繙悉人公家此心不計幸而又計以與
日霜不南去當其與室人然苦余八計轉耶限強
聖主宵衣信百察食其時博班凱赫吹辭余與學