

1323
7

閩儒何楷元子氏學 海澄後學郭文燄晴嵐校刊

彖傳上

卦之繇辭為彖王輔嗣云彖者統論也按說文彖豕走也从體陸德明云彖者斷也

互从豕省象形互音計豕之頭也象其銳而上見象傳所以名為彖者蓋取其發揚卦蘊五藏匿也又揚用修謂彖者茅犀之名狀如犀而獨角善知吉凶幾祥然則彖之名象當亦取先知之意而趙凡夫引劉勰言篆者傳也傳者轉也易傳謂之篆消而作彖其義遂晦恐未然也其辭文王所繫傳者孔子所以釋經之辭此十翼之首也上下篇依經

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大

明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正

性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

凡彖辭象辭皆

押韻解已逐註於經
文之下今不重註

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆
含宏光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞
君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行
東北喪朋乃終有慶
讀如羗文言傳必有餘慶叶殃
詩農夫之慶叶臧急就章所不
侵龍未央伊嬰齊翟回慶皆用羗音又羗亦通作慶
漢書恐网兩之責景兮慶未得其云已師古註與羗
同
安貞之吉應地无疆

屯剛柔始交而難去聲生動乎險漢劉修碑作儉誤也中大亨貞

雷雨之動滿盈天造草昧宐建侯而鄭康成讀而曰能能猶安也不

通不寧

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求

童蒙童蒙求我志應也初筮告古毒反下同以剛中也再

三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有

孚光亨貞吉位鄭康成音泄不必從乎天位以正中也朱子云以正中

以中正也即一般只要協韻利涉大川往有功也

訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得

中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉

大川入于淵也

師衆也貞正也能以衆正可以王

陸德明云王如字物歸往也又古徐

註及程傳皆作往况反

矣剛中而應

臨无妄萃升同

行險而順以此毒

天下而民從之吉又何咎矣

比 毗志反下同

吉也

郭京王昭素皆謂誤增也字非

比輔也下順從也原

筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫

凶其道窮也

小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志

行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

履柔履剛也說

音

而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

剛中正履帝位而不疚

陸績本作疾

光明也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交

而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外

小人君子道長

丁丈反

小人道消也

否

備鄙反

之匪人不利君子貞大往小來則是天地不

交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而

外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長

丁丈反

君子道滿也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健

而文明應乎天而時行是以元亨

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧馬融本作

盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福京房本作

卑而不可踰君子之終也謙謙尊而光

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不

忒京房本作貞聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義

大矣哉言時義大矣哉者凡四卦豫遯姤旅

隨剛來而下柔動而說音悅隨大亨句古一本有貞无利字舉正同

咎而天下隨時王肅本作之時鄒云此又義大矣哉

時之王肅本作之時鄒云此又義大矣哉

蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉

大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行

也

臨剛浸而長丁丈反說音悅而順剛中而應大亨以正天

之道也至于八月有凶消不久也

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚

顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以

陸德明本无以字神道設教而天下服矣

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合

而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸

往郭京舉正據王弼本有剛柔交錯四字天文也文明以止人文也觀

乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

剝剝舉正有落字也柔變剛也不利有攸往小人長丁丈反

也順而象傳言象者三剝鼎小過之觀象也君子尚消息盈虛

天行也

復亨剛反句動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長丁丈反也

復其見天地之心乎

无妄剛自外來而為主于內動而舉正有愈字健剛中而

應大亨以正天之命也其匪正有青不利有攸往无
妄之往何之矣天命不祐陸德明本作佑馬融
本作右云天不右行行矣
哉

大畜剛健篤實句虞翻
如此讀輝光日新句鄭元虞
翻如此讀其德剛

上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大

川應乎天也

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀

其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

大矣哉

大過大者過也棟桡本未弱古本一
作溺也剛過而中巽

而說音悅行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

習舉正按王弼本云習字
上脫卦名坎字卦首同坎重直龍
反險也水流而不

盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往

有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險

以守其國險之時用大矣哉

離麗古作麗說
文作麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土王
肅

本作重
直龍
反明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正

故亨是以畜牝牛吉也

古周易訂詁卷七終

閩儒何楷元子氏學 海澄後學郭文燄晴嵐校刊

彖傳下 此夫子第二翼也

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說音悅男

下女是以亨利七其反女吉也天地感而萬物化

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

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已

也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時

變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所
恒而天地萬物之情可見矣

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而
長也也遯之時義大矣哉

大壯大考壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正
人而天地之情可見矣

晉造也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以
康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

明入地中明夷象傳內文明而李鼎祚本外柔順以

蒙大難乃旦反文王以鄭元荀爽之王肅本作惟利

艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以鄭荀本之

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義
也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說音
而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而
其事類也睽之時用大矣哉

蹇難也險在前也見險而能止知音智矣哉蹇利西南

往得中也三國志鄧艾伐蜀夢坐山上而有流水表

有功也與不利東北其道窮也利見大人往有功也

此文異當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

解險以動動而免乎險解解利西南往得眾也李鼎

有无所其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆古本

馬鄭陸本俱作宅鄭云皮曰甲解之時大矣哉

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利

有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔

有時損益盈虛與時偕行

益損上益下民說音悅无疆自上下下其道大光利有

攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進

无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

夬決也剛決柔也健而說音悅決而和揚于王庭柔乘

五剛也孚號戶羔反有厲其危乃光也告自邑不利即

戎所尚乃窮也利有攸往剛長丁丈反乃終也

姤遇也柔遇剛也舉正也下勿用取女舉正无不可

與長丁丈反也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下
大行也姤之時義大矣哉

萃聚也順以說音悅剛中而應故聚也王假更白反有廟

致孝享也利見大人亨舉正據王弼本聚荀爽本作取以

正也九家易及李鼎祚本也用大牲吉利有攸往順

天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿

恤有慶也南征吉志行也

困剛揜古本又作掩也險以說音悅困而不失其所句或連下讀者

非郎顯引此句无亨字亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有

言不信尚口乃窮也

巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井據正

弼本此句下有无喪无得往來井井二句乃以剛中也荀爽李鼎祚本此句下有无喪无得

往來井井二句與舉正異汔至亦未繙井未有功也荀爽本也羸

其瓶是以凶也說文引易有井法也之語今文所无今按此語乃見于鄭元注

革水火相息說文作息二女同居其志不相得曰革巳日

乃孚革而信之古一本无之字文明以說音悅大亨以正革而

當去聲其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天

而應乎人革之時大矣哉

鼎象也以木與火亨

普庚反下亨以大亨之亨俱同

以養聖賢與而耳目聰明

享上帝而大亨

舉正无而大亨三字

以養聖賢與而耳目聰明

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

震亨震來虩虩恐致福也笑言

古本一作語

啞啞後有則

也震驚百里驚遠而懼邇也

舉正此句下有喪七

中諤曰昌換證陸簡一卷其書類郭京舉正如震卦彖辭內云脫不喪七鬯四字程正叔取之自謂其學出於李處

約許堅出可以守宗廟社稷以為祭主也

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光

明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲

其身行其庭不見其人无咎也

漸句之進也女歸吉也

王肅郭京本俱无也字王肅吉字下有利貞二字進

得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人

之終始也說

音悅

以動所

古一本所

歸妹也征凶位不

當也无攸利柔乘剛也

豐大也明以動故豐王假

庚白反

之尚大也勿憂宜日

中宜照天下也日中則昃

孟喜本作稷

月盈則食

陸德明云或作

蝕非天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小

亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

重

直龍反

巽以申命

郭京據王弼註命乃行也未有不與而命行也云謹按命乃行也一

句誤入註觀文尋義義亦相連了不關註

剛巽乎中正而志行柔皆順也

剛是以小亨利有攸往利見大人

兌說

音悅下同

也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而

應乎人說以先民民忘其勞說以犯難

乃旦反

民忘其

死說之大民勸矣哉

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假

庚白反

有

廟主乃在中也利涉大川

郭京本川下有利貞二字

乘木有功也

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說

音悅

以行險當位以節中正以通

郭京據王弼本有然後乃亨也一句云誤將入

註天地節而四時成節以制度不傷財不害民

中孚柔在内而剛得中說

音悅

而巽孚乃化邦也豚魚

吉信及豚魚

郭京本无豚魚二字

也利涉大川乘木舟虛也中

孚以利貞乃應乎天也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也吳澄云石經作是以可小事也郭京本同剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宐上空下大吉上逆而下順也

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當侯果李鼎祚本作當位也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

古周易訂詁卷八終

閩儒何楷元子氏學 海澄後學郭文燄晴嵐校刊

象傳上繫辭下傳曰象也者像此者也韓子云象南方之大獸中國人不識但見其畫故言圖寫

似之為象又按象性久識體具十二少肉惟鼻是其本肉膽不附肝隨月轉在諸肉假令正月建寅

即膽在其虎肉或曰膽隨四時在四足春前左夏前右秋後左冬後右如龜无定體也易隨時變易

故有取於象與名象同意趙凡夫云象言其形象言其意以性解卦曰象以相解卦曰象象氣下垂

象氣上出象推自然以合之人象取人事以合之天故曰象曰象玩二文以知物觀二獸以知道是

也夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻

之辭絕不相關其釋六爻之象辭者謂之小象上下篇依經此第三翼也

天行健健晁氏作乾趙氏輯聞云集韻乾或作健當是健君子以自彊不

息此大象也後放此六十四卦皆著一以字以者所以體易而用之也即一以字示萬世學者用易之方不可○潛龍勿用陽在下音戶與詩在南山之下同也此以下

龍在田德施普也○終日乾乾反復本亦作覆道也唯乾卦依舊小象與大象相連今俱從古○見賢遍

○或躍在淵進无咎音咎繇之咎也○飛龍在天大

人造徂早反為也王肅音七到反就也至也唐孔氏云姚信陸績之屬皆以造為造至之造今按象

辭皆上下為韻則姚信之義也○亢龍有悔盈不可

久也○用九天德不可為首也其象傳之解已逐註于經文後今不重註

此後倣

地勢坤君子以厚德載物○履霜堅冰魏志大史許芝引此句履

霜上有初六字下无堅冰字易舉正只存履霜二字陰始凝按說文久冰凝二

不辯久凍也象水凝之形文理如此也傍省作筆

陵切冰水堅也从水會意亦聲魚陵切俗作

凝或謂从疑者水冰則疑不敢渡如履薄冰狐聽冰

益會意也然古文无疑字今文字罕用而以冰為

讀如疑又翔一疑字讀如水皆譌也若準依古文

則此象傳當寫云履霜堅陰始冰也馴致其道至

至堅冰也○六二之動直以方也不習无不利地道

光也○含章可貞以時發也或從王事知音光大也

○括囊无咎慎不害也○黄裳元吉文在中也○龍戰于野其道窮也○用六永貞以大終也

雲雷屯君子以經綸古本作論鄭康成謂論撰書禮樂施政事或亦作倫中庸云經綸天下之大經

○雖磐桓志行正也以貴下賤大得當以綸字為正

民也○六二之難如乘剛也豫五噬嗑二十年乃字

反常也○卽鹿无虞易舉正據王輔嗣韓康伯本此下有何字以從禽也

君子舍音捨之往吝窮也○求而往明也○屯其膏施

未光也○泣血漣說文如何可長如字也叶韻

山下出泉蒙君子以果行育德○利用刑人以正法

也○子克家剛柔接也○勿用取女行不順如字本義云當

作慎也○困蒙之吝獨遠于萬實本義云叶韻去聲當作時刃切也

○童蒙之吉順以巽卦名也凡爻變巽者象傳多以巽解鄭康成謂當作遜者非

也蒙五漸四家人二同○利用禦寇上下順也

雲上時掌於天王肅本作雲在天上需君子以飲食宴樂○需

于郊不犯難乃且行也利用恒无咎陸德明本无无咎字未失

常也師四○需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

○需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也○需于

血順以聽也○酒食貞吉以中正也訟五○不速之

客來敬之終吉雖不當都浪反或有作平聲讀位未
大失也

天與水違行訟君子以作事謀始○不永所事訟不
可長也雖小有言其辯明也○不克訟歸逋句竄也

自下訟上患至掇鄭元本作掇也○食舊德從上吉也○

復即命渝安貞不失也○訟元吉以中正也○以訟
受服亦不足敬也

地中有水師君子以容民畜訓聚勅六反訓養許六反今詳義應訓聚與大

畜小畜讀衆○師出以律失律凶也○在師中吉承

天寵王肅本作龍云寵也也王三錫鄭元本作賜命懷萬邦也○

或輿尸大无功也○左次无咎未失常也○長知兩切

子帥師以中行也弟子輿尸使不當平聲讀也○大

君有命以正功也小人勿用必亂邦也

地上有水比毗志反先王以建萬國親諸侯○比之

初六有他吉也○比之自内不自失也○比之匪人

不亦傷乎○外比於賢以從上也○顯比之吉位正

中也隨五強舍音捨逆取順失前禽也郭京舉正據王

舍逆取順也恐古邑人不誠上使中也○比之无首

文未必拘拘乃爾

无所終也

風行天上小畜君子以懿文德○復自道其義吉也

○牽復在中亦不自失也○夫妻反目不能正室也

○有孚惕出上合志也○有孚攣如不獨富也○既

兩既處德積載也君子征凶有所疑張鼎思云疑舊作礙礙與載韻

叶但不知張何所本也

上天下澤履君子以辯上下定民志○素履之往獨

行願也○幽人貞吉中不自亂也○眇能視不足以

有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當如字

也位不當以六居三者履否豫臨噬嗑睽震兌中孚未濟凡十武人爲于大君志

剛也○愬愬終吉志行也否睽未濟之四同○夬履貞厲位

正當毛晃云易當位不當位皆作平聲讀俗作去聲讀誤揚用修云按小象如位正當也叶大有慶

也位不當也叶陽不否兌中孚長也毛晃之言良信也之五同○元吉在上大有

慶也

天地交泰后以財荀爽本作裁成天地之道輔相息亮反天

地之宜以左右錢一本云左右即古佐佑字皆去聲民○拔茅征吉志

在外也咸初渙三同○包荒得尚于中行以光大也○无

往不復宋衷本作无平不跛无往不復陸德明據古本作无平不跛天地際也○

翩翩不富皆失周易舉實也不戒以孚中心願也○

以祉元吉中以行願也○城復于隍其命亂也○天

地不交否備鄙反君子以儉德辟音難不可

榮以祿○拔茅貞吉志在君也○大人否亨不亂羣

也○包羞位不當也○有命无咎志行也○大人之

吉位正當也○否終則傾何可長也

天與火同人君子以類族辨物○出門同人又誰咎

也節三解○同人于宗吝道也○伏戎于莽敵剛也

三歲不興安行也○乘其墉義弗克也其吉則困而

反則也○同人之先以中直也困五大師相遇言相

克也○同人于郊志未得也謙上四

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命○大有

初九无交害也○大車以載積中不敗也○公用亨

于天子小人害也○匪其彭无咎明辯王廙本作

又作哲鄭元本作遺云讀如明星也○厥孚交如信

以發志也豐六威如之吉易以鼓而无備也○大有

上吉自天祐也

地中有山謙君子以裒鄭荀董蜀本俱多益寡稱尺

反物平施○謙謙君子卑以自牧也○鳴謙貞吉中
 心得也○勞謙君子萬民服也○无不利撝謙不違
 則也○利用侵郭京據王弼本云經象征字並誤作侵字伐征不服也○
 鳴謙志未得也可用行師征邑國也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷京房本作隱薦古本又作廉

之上帝以配祖考○初六鳴豫志窮凶也○不終日

貞吉以中正也音二同俞氏謂中正當作正中乃叶凶韻○盱豫有悔位

不當也○由豫大有得志大行也○六五貞疾乘剛

也恒不死中未亡也○冥豫在上何可長也

澤中有雷隨君子以嚮王肅本作鄉音同晦入宴息○官有

渝從正吉也出門交有功不失也○係小子弗兼與

也○係丈夫志舍音捨下也○隨有獲其義凶也有孚

在道明功也○孚于嘉吉位正中古一本作中正非也○拘

係之上窮也姤上巽

山下有風蠱君子以振民育德○幹父之蠱意承考

也○幹母之蠱得中道也○幹父之蠱終无咎也○

裕父之蠱往未得也○幹父用譽承以德也○不事

王侯志可則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆○咸臨

貞吉志行正也○咸臨吉无不利未順命也○甘臨

位不當也既憂之咎不長也○至臨无咎位當也陸德

明云或作當位實非○大君之宐行中之謂也○敦臨之吉志

在內也

風行地上觀先王以省方觀民設教○初六童觀小

人道也○闕觀古一本有利字女貞亦可醜也○觀我生進

退未失道也○觀國之光尚賓也○觀我生觀民也

○觀其生志未平也

雷電蔡邕石經及李鼎祚本皆作電雷噬嗑先王以明罰勅按勅字本音齊

相承作勅字陸德明云此俗字也字林作敕法○屨校滅趾古一本有止字不行

也○噬膚滅鼻乘剛也○遇毒位不當也○利艱貞

吉未光陸德明本有大字非也○貞厲无咎得當也○何校滅

耳聰不明也夬四同

山下有火賁君子以明蜀才本作命庶政无敢折獄○舍

音捨車而徒義弗乘也○賁其須與上興也○永貞之

吉終莫之陵也○六四當位疑也匪寇婚媾終无尤

也剝五蹇二鼎○六五之吉有喜古音許意反也大畜卦倣此

四升 ○白賁无咎上得志也

山附于地剝上象稱上以厚下安宅 ○剝牀以足以

滅下也 ○剝牀以辨未有與也 ○剝之无咎失上下

也 ○剝牀以膚切近災也 ○以官人寵終无尤也 ○

君子得輿民所載也 小人剝廬終不可用也 豐九 三同

匪在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

○不遠之復以修身也 ○休復之吉以下仁也 ○頻

復之厲義无咎也 解漸既 濟初同 ○中行獨復以從道也 ○

敦復无悔中以自考也 ○迷復之凶反君道也

天下雷行物與 句張清子胡旦王畿焦 竝錢一本皆如此讀 无妄先王以

茂對時育萬 舉正无萬字云今本見 土彌註中萬字誤增 物 ○无妄之往

得志也 ○不耕 舉正有 而字 獲未 舉正 作求 富也 ○行人得牛

邑人災也 ○可貞无咎固有之也 益六 三同 ○无妄之藥

不可試也 ○无妄之行窮之災也

天在山中大畜君子以多識 如字劉獻 本作志 前言往行 下 孟

反以畜其德 ○有厲利已不犯災也 ○輿說 吐活 反 輶

中无尤也 ○利有攸往上合志也 ○六四无吉有喜

也 ○六五之吉有慶也 豐五兌 四同 ○何天之衢 舉正有 亨字

道大行也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食○觀我朵頤亦

不足貴也○六二征凶行失類也○十年勿用道大

李鼎祚本作德悖也○顛頤之吉上施光也○居貞之吉順

以從上也○由頤厲吉大有慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶○藉用白

茅柔在下也○老夫女妻過以相與也○棟桡之凶

不可以有輔也○棟隆之吉不桡乎下也○枯楊生

華何可久也老婦士舉正夫亦可醜也解三○過涉

之凶不可咎也

水洊京房本作臻干寶本作薦至習坎君子以常德行下孟習教

事○習坎入坎失道凶也○求小得未出中也○來

之坎坎終无功也○樽酒簋贰陸德明本无贰字剛柔際也

○坎不盈中未大也○上六失道凶三歲也

明兩作句離大人以舉正按玉齋本有明照二字繼明照于四方

○履錯之敬以辟古避咎也○黃離元吉得中道也

解共○日昃之離何可久也○突如其來如无所容

也恒三○六五之吉離鄭元本作麗王公也○王用出征

以正邦也

王肅本此下更有獲匪其醜大有功也八字

古周易訂詁卷九終

閩儒何楷元子氏學

海澄後學郭文燄晴嵐校刊

象傳下

此第四翼也

山上有澤咸君子以虛受人○咸其拇志在外也○

雖凶居吉順不害也○咸其股亦不處也志在隨人

所執下也○貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大

也○咸其脢志末也○咸其輔頰舌滕

九家作乘虞翻本作滕鄭

元云送也口說也

雷風恒君子以立不易方○浚恒之凶始求深也○

九二悔亡能久中也○不恒其德无所容也○久非

其位安得禽也○婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也○振恒在上大无功也

天下有山遯君子以遠于願切小人惡而嚴○遯尾

之厲不往何災也○執用黄牛固志也○繫遯之厲

有疾憊也畜臣妾吉不可大事也○君子好如遯小

人否備鄙反也○嘉遯貞吉以正志也○肥遯无不利

无所疑也升二同

雷在天上大壯君子以非禮弗履○壯于趾其孚窮

也○九二貞吉以中也○小人用壯君子罔也○藩

决不羸尚往也○喪息浪反羊郭京舉正作牛于易位不當也

六居五日位不當惟此爻○不能退不能遂不詳鄭元王肅本作祥云善也

艱則吉咎不長也

明出地上晉說文作晉君子以自昭明德○晉如摧如獨

行正也裕无咎未受命也○受茲介福以中正也○

衆兌之志上行也○鼫鼠貞厲位不當也位不當以九四言晉

夫萃豐小過凡五○失得勿恤往有慶也○維用伐邑道未

光也

明入地中明夷象傳同君子以蒞衆用晦而明○君子

于行義不食也○六二之吉順以則也○南狩之志
乃大得也○入于左腹獲心意也○箕子之貞明不
可息也○初登于天照四國也後入于地失則也
風自火出家人君子以言有物而行下孟反有恒○閑
有家志未變也中孚初同○六二之吉順以巽也○家人
嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也○富家大吉順在
位也○王假更白反有家交相愛也○威如之吉反身
之謂也

上火下澤睽君子以同而異○且惡人以辟音避咎也

○遇主于巷未失道也○見輿曳位不當也无初有
終遇剛也○交孚无咎志行也○厥宗噬膚往有慶
也○遇雨之吉羣疑亡也

山上有水蹇君子以反舉正據玉身修德○往蹇來

譽張揖本作時鄭元宜待本待下有時字也○王臣蹇蹇終无尤也

○往蹇來反舉正內喜之也○往蹇來連當位實也

○大蹇朋來以中去聲節也○往蹇來碩志在內也利

見大人以從貴也鼎初同

雷雨作解君子以赦過宥京房本作尤罪○剛柔之際義

无咎也○九二貞吉得中道也○負且乘亦可醜也

自我致戎古本一作寇又誰咎也○解而拇未當位也○

君子解小人退也○公用射隼以解悖也食亦反

山下有澤損君子以懲古本作徵陸德明云止也鄭元劉瓛云清也蜀才本作澄

忿窒鄭劉本俱作憤云止也孟喜本作怪陸績本作瘡欲孟作浴○已李鼎祚本作祀

事適往尚合志也○九二利貞中以爲志也○一人

行三則疑也○損其疾亦可喜也○六五元吉自上

祐古本亦作佑也○弗損益之大得志也益五升五同

風雷益君子以見善則遷有過則改○元吉无咎下

不厚事也○或益之自外來也本卦上九同○益用凶事

固有之也○告公從以益志也○有孚惠心勿同之

矣惠我德大得志也○莫益之偏孟喜本作徧辭也或擊

之自外來也

澤上于天夬君子以施祿及下居德則王弼注忌○

不勝而往咎也○有戎勿恤得中道也○君子夬夬

終无咎也○其行次七私反且七餘反位不當也聞言不

信聰不明也○中行无咎中未光也○无號戶羔反之

凶終不可長也

天下有風姤后以施命誥鄭元本 四方○繫于金柅

柔道牽也○包有魚義不及賓也○其行次七私且

七餘行未牽也○无魚之凶遠民也○九五含章中

正也井五有隕自天志不舍音捨命也○姤其角上窮

吝也

澤上於地萃君子以除古本一作錯又作戎器戒不

虞○乃亂乃萃其志亂也○引吉无咎中未變也○

往无咎上巽也○大吉无咎位不當也○萃有位志

陸德明本未光也○齋浴李鼎祚涕洟未安上也

地中生木升君子以順上肅本德姚信本積小以一古

本以下高大○允升大吉上合志也○九二之孚有

喜也○升虛邑无所疑也○王用亨許兩于岐山順

事也○貞吉升階大得志也○冥升在上消不富也

澤无水困君子以致命遂志○入于幽谷幽舉正无

不明也○困于酒食中有慶也○據于蒺藜乘剛也

入于其宮不見其妻不祥也○來徐徐志在下也雖

不當位有與也○剝剝志未得也乃徐有說音悅以中

直也利用祭祀受福也○困于葛藟未當也動悔有

悔吉行也

木上有水井君子以勞

力報反

民勸相息亮反

○井泥不

食下也舊井无禽時舍

音捨

也○井谷射鮒无與

陸德明本

育之也

古本一作則莫之與也

○井渫不食行惻也求王明受

福也○井甃无咎修井也○寒泉之食中正也○元

吉在上大成也

澤中有火革君子以治歷

虞翻李鼎祚本作曆

明時○鞶用黃

牛不可以有為也○巳日革之行有嘉也○革言三

就又何之矣○改命之吉信志也○大人虎變其文

炳也○君子豹變其文蔚

說文作斐

也小人革面順以從

君也

木上有火鼎君子以正位凝

翟玄本作擬

命○鼎顛趾未

悖也利出否

悲已反

以從貴也○鼎有實慎所之也我

仇有疾終无尤也○鼎耳革失其義也○覆公餗信

如何也○鼎黃耳中以爲實也○玉鉉在上剛柔節

也

洊雷震君子以恐懼修省○震來虩虩恐致福也笑

言啞啞後有則也○震來厲乘剛也○震蘇蘇位不

當也○震遂泥未光也○震往來厲危行也其事在
中大无喪息浪反也○震索索中未得也雖凶无咎
畏鄰戒也

兼山艮君子以思不出其位○艮其趾未失正也○

不李鼎祚本不字上拯其隨未退虞翻李鼎祚本作爲聽也○

艮其限危薰虞翻心也○艮其身止諸躬也○艮其

輔以中正朱子云正字羨文姚小彭云當作以正中於韻爲協也○敦艮之吉

以厚終也

山上有木漸君子以居賢德善王肅郭京本善下有風字俗○小

子之厲義无咎也○飲食衎衎不素飽也○夫征不

復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保

也○或得其桷順以翼也○終莫之勝平聲吉得所願

也○其羽可用爲儀吉不可亂也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝陸德明本作弊○歸妹以

娣以恒也跛能履吉相承也○利幽人之貞未變常

也○歸妹以須未當也○愆期之志有待古本一作時而

行也○帝乙歸妹不如其娣之袂良也郭京本无也字其位

在中以貴行也○上六无實承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑○雖旬无咎過旬災

也○有孚發若信以發志也○豐其沛不可大事也

折其右肱終不可用也○豐其蔀位不當也日中見

斗幽不明也遇其夷主吉郭京本吉下有志字行也○六五之

吉有慶也○豐其屋天際翔鄭元王肅孟喜李鼎祚本俱作祥孟云天降下

惡祥也也闕其戶闐其无人自藏王肅鄭元諸家俱作戕也

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄○旅瑣瑣

志窮災也○得童虞翻李鼎祚本作僮僕貞終无尤也○旅焚

其次亦以傷矣以旅與下其義喪息浪反叶如字也○旅于

處未得位也得其資斧心未快也○終以譽命上逮

也○以旅在上其義古一本其義作宐其焚也喪反焚也喪息浪反牛于易

陸德明本于易作之凶終莫之聞也

隨風巽君子以申命行事○進退志疑也利武人之

貞志治也○紛若之吉得中也○頻巽之吝志窮也

○田獲三品有功也○九五之吉位正中也○巽在

牀下上窮也喪息浪反其資斧正乎凶也

麗鄭元本作離云猶得也澤兌君子以朋友講習○和兌之吉

行未疑也○孚兌之吉信志也○來兌之凶位不當

也○九四之喜有慶也○孚于剝位正當也○土六引兌未光也

風行水上渙先王以享于帝立廟○初六之吉順也

○渙奔其机李鼎祚本作机得願也○渙其躬志在外也○

渙其羣元吉光大也○王居无咎正位也○渙其血

遠袁萬反害也

澤上古本或作中有水節君子以制數度議德行下孟反○

不出戶庭知通塞也○不出門庭凶失時極也○不

節之嗟又誰咎也○安節之亨承上道也○甘節之

吉居位中也○苦節貞凶其道窮也

澤上有風中孚君子以議獄緩死○初九虞吉志未

變也○其子和胡臥反之中心願也○或鼓或罷位不

當也○馬匹亡絕類上也○有孚攣如位正當也○

翰音登于天何可長也

山上有雷小過君子以行下孟反過乎恭喪過乎哀用

過乎儉○飛鳥以凶不可如何也○不及其君臣不

可過也○從或戕之凶如何也○弗過遇之位不當

也往厲不戒終不可長也○密雲不雨已上鄭元本作尚郭

京據王本作也○弗遇過之已亢也

水在火上既濟君子以思患而豫防之○曳其輪義

无咎也○七日得以中道也○三年克之憊陸績本作備云

當為也○終日戒有所疑也○東鄰殺牛不如西鄰

之時也實受其福吉大來也○濡其首厲何可久也

火在水上未濟君子以慎辯物居方○濡其尾亦不

知極也○九二貞吉中以行正也○未濟征凶位不

當也○貞吉悔亡志行也○君子之光其暉吉也○

飲酒濡首亦不知節也 古周易訂詁卷十終

閩儒何楷元子氏學 海澄後學郭文燄晴嵐校刊

繫辭上傳 此夫子第五翼也繫者謂如綴繩於物辭

說也說文云詞者意內而言外也辭不受也受辛

者辭辭縮文辭字也文王所作之辭繫于各卦之

下者為象周公所作之辭繫于各畫之下者為爻

傳中言聖人繫辭者六曰聖人設卦觀象繫辭焉

而明吉凶曰聖人有以見天下之動繫辭焉以斷

其吉凶者凡兩出曰繫辭焉所以告也曰繫辭焉

以盡其言曰繫辭焉而命之皆指文王周公卦爻

辭言也若傳則是孔子統論一經之卦爻大體凡

例以其无經可附故自分上下云或謂簡編重大

古周易訂詁

卷十

在繫辭繫辭本欲明易若不同聖人用意

先求卦義則看繫辭不得高以鄭元本陳貴賤

天尊地卑乾坤定矣卑古本又高以鄭元本陳貴賤

位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分鄭元

水火也至解樂記則曰方謂行蟲也物謂植生也注謂

桓達云二注不同各有以也方者行蟲有性識道理

故稱方也羣分稱物者殖生无生但一物而已楊慎

云蟲之名方不見於訓詁但字書有解穀蟲各野蚘

見齊民要術又張有復古編野蚘古只作子方是方

為行蟲之原也鄭之解方為行蟲蓋緣字之音生義

頗亦僻左愚按鄭以行蟲解方蓋緣類聚二字推吉

測之耳楊取野蚘蟲名證鄭則真所謂僻左者也

凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相

摩古本又八卦相盪古象家本鼓之以雷霆潤之以

風雨日月運姚信本行一寒一暑乾道成男坤道成

女乾知大王肅本始坤作虞翻姚信成物乾以易以

反下同鄭荀董本並音亦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久有功則可大可久

則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得

矣天下之理得而馬融王肅本成位乎其中矣此孔

易之第一語也夏易連山首艮商易歸藏首坤獨周

古周易訂詁

卷七

二

卑而曰卑高蓋以畫卦之序言非天尊地卑之義陳
猶列也位謂六位爻位初三五皆陽為貴二四上皆
陰為賤然所謂賤者亦以陰柔順從陽剛得名非卑
賤之謂也是則六畫之中而貴賤位乎其間矣夫乾
坤者純剛純柔之卦也乾剛常動坤柔常靜剛柔者
動靜之德動靜者剛柔之機以卦畫言九為剛六為
柔乾爻无柔坤爻无剛是則剛柔斷于其間矣斷猶
判也雖然此就乾坤二卦言也若乃分陰分陽迭用
柔剛則自乾坤衍之為六子之卦又生為六十四卦
共有三百八十四爻焉方以類聚承貴賤位而言方
即爻位類陰陽之類如九居陽位六居陰位則吉否
則凶物以羣分承剛柔斷而言物即陰陽之物羣猶
類也如剛柔當位而相應則吉或相應而不當位及
當位而不相應則凶是則吉凶生于其間矣絲是而
六爻相禱則八卦各有取象取乎天者在天則成象
如震雷巽風離日坎月艮為石在天則為星兌為澤
在天則為天河之水又如乾納甲震納庚離納巳之
類取乎地者在地則成形如震為竹巽為木坎為水

離為火艮為山兌為澤乾為金坤為土之類皆不可
為典要或取正體或取互體或以本爻之貞或以變
爻之悔然則无窮之變化又見乎其間矣蘇子瞻云
天地一物也陰陽一氣也或為象或為形所在之不
同故在云者明其一也象者形之精華發于上者也
形者象之體質留於下者也人見其上下直以為兩
矣豈知其未嘗不一邪鄭康成云先有舊形漸漸改
者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本无舊形非
類而改亦謂之化此生生所以不窮天地所以常久
而不已也凡此皆聖人觀易書而作贊詞或以天尊
地卑至此作畫前之易解者非是是故者承上起下
之辭原卦之初不過剛柔兩畫而已以一剛一柔與
第二畫之剛柔相摩而為四象又以二剛二柔與第
三畫之剛柔相摩而為八卦八卦既成則又各以八
悔卦盪十一貞卦之上而一卦為八卦八卦為六十
四卦也朱子云摩是兩物相摩戛八卦以前事盪是
有卮八卦了團旋推盪卮六十四卦出來得摩盪之
解矣于是雷霆風雨日月寒暑更迭迭作于其間震

爲雷其餘聲爲霆 故曰鼓之以雷霆巽爲風風來而雨從故曰潤之以風雨風不可言潤以有雨隨故稱潤樂記作奮之以風雨更妥釋典鼓之以雷霆陽動也潤之以風雨陰隨也日月指離坎日月運行一寒一暑日在牽牛則寒東井則暑牽牛水宿遠人故寒東井火宿近人故溫此星經說不言艮兌者艮兌非鼓動運行之物故不言之其實山澤通氣則雲行雨施是知言雷電風雨足該山澤也雖然運用雖在平六子統體則在于乾坤八卦之中六子不得與乾坤竝列以六子爲乾坤所生故耳乾道成男者乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三男也坤道成女者坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也或指人之男女言者非是道者自然之謂必云成者有故以乾因陰而得成男坤因陽而得成女故云成也合上文觀之自天尊地卑至變化見矣是因乾坤而推極于變化自剛柔相摩至坤道成女是又因變化而溯原于乾坤然上文所言乾坤猶自對待之體言之夫對待則體隔體隔則何能生生

何能化化此非所以語乾坤也一氣之動則自有知覺而生意所始乾實爲之一氣既感則妙合而凝其形乃著有作成之意坤實爲之是則乾主其施而坤主其受也謂之知大始者一奇未畫鬼神莫知一畫立而萬事兆矣故物之大始惟乾爲能知之萬物始于坤坤又始于乾故曰大始謂之作成物者作造也乾知大始未有形知之而已坤任成物之責則必有所作爲所謂无成而代有終者也然乾之所以知坤之所以作者何也請循其本乾之知以易而坤之能以簡者也故又深明易簡之理而推言人性之本然與天地合其德焉何謂易知蓋本乎氣之自然而匪慮也匪易則知必有所及有所不及安能盡萬物而匪資之始乎何謂簡能蓋因乎乾之自然而匪爲也匪簡則作必有所及有所不及安能盡萬物而資之生乎此无他乾坤一陰陽也陰陽一太極也太極本无極也乾以本无極也故易坤以本无極也故簡易簡者乾坤之所以知始而作成者也然豈專屬之乾坤哉人心之良本自易簡孟子所謂不學不慮是也本

易矣而乃險不可知本簡矣而乃阻不可從者以其
累于人欲之私故耳人之所知如乾之易則所知皆
性分所固有无一毫人欲之艱深豈不易知人之所
能如坤之簡則所能皆職分之當為无一毫人欲之
紛擾豈不易從易知則不遠人以爲道故有親易從
則夫婦皆可與能故有功有親則有人傳繼其心干
百世上下心同理同也故可久有功則有人克擴其
事人能宏道非道宏人也故可大可久則賢人之德
與天同其悠久矣可大則賢人之業與地同其廣大
矣此亦如乾坤之并包六子以亨毒萬象者然其所
以然者則以我之易簡與乾坤之易簡同原故也夫
易簡而天下之理得矣天之所以爲天地之所以爲
地人之所以爲人一易簡之理焉盡之所謂天下之
公理也得天下之公理以成久大之德業則是天有
是易吾亦有是易地有是簡吾亦有是簡與天地參
而爲三矣易中三才成其六位者此也夫天地自天
地易自易聖人自聖人豈相謀哉而皆冥符焉夫道
一而已矣得其一萬事畢中庸提出率性二字而極

其用于位育參贊大與此章相發明賢人者勝人之
謂宰我所謂賢于堯舜卽此賢字蘇子瞻曰夫賢於
人者豈有極哉聖人與焉見其謂之聖人則隆之見
其謂之賢人則降之此近世之俗學古无是論也此
一章乃孔子首明易始乾坤之
理至第二章設卦觀象方言易

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶虞翻本有
悔吝二字剛柔相

推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞

之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象虞本
作書

夜者剛也六爻之動三極之道也是故君子所居而

安者易之序虞本
作象也所樂音洛陸德明音岳云適
會也未詳又虞本作變而

玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩鄭康成
本作翫

其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不

利上章言造化自然之易為作易之本此章乃言周

伏羲六十四卦陳列也觀下文即以此象繫辭接之

可見象者物之似總之有一卦之象析之有六爻之

象觀此象而繫之以辭以明一卦一爻之吉凶又以

為未足以盡吉凶之變也於是剛柔二畫互相推

而去之而生變化推如手之推變化謂變新化舊柔

推去剛則剛變而化柔剛推去柔則柔變而化剛蓋

周易以變者為占故用九六而不用七八也在象則

止而不變者所謂七八也在爻則動而能變者故稱

九六也若六爻皆變則觀變卦之象辭亦所謂變化

也變化一生則吉凶之至亦多故矣是以有宜若吉

而凶宜若凶而吉者有自吉而向凶有自凶而趨吉

者曰是故者因上文也吉凶悔吝以卦辭言失得憂

虞以人事言爻辭吉凶悔吝備象辭但言吉凶惟革

象有悔亡一占云辭言吉凶以其於人事有得失之

肖似也辭言悔吝以其于人事有憂患于中虞度于

外之肖似也得則吉失則凶吉凶相對而悔吝居其

中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也于寶云悔亡

則虞有小吝則憂憂虞未至於失得悔吝不入于吉

凶事有小大故辭有急緩各象其意也上文所謂觀

象繫辭以明吉凶者此也變化剛柔以卦畫言進退

畫夜以造化言柔變化為剛進之象剛化為柔退之象

古周易訂詁

卷上

六

謂也夫出于一而至於无穷人之觀之以為有无穷
 之異也聖人觀之則以為進退晝夜之間耳見其今
 以為非向之晦者可乎聖人以進退觀變化以晝夜
 觀剛柔二觀立无往而不也六爻之動二句推言
 變化之故動以變言道有變動故曰爻三者上天下
 地中人也六爻初二為地三四為人五上為天以兩
 體言則初四為地二五為人三上為天也極猶至也
 道謂流行之理立天之道曰陰與陽故天必陰陽交
 錯相濟然後成其為天立地之道曰柔與剛故地必
 剛柔交錯相濟然後成其為地立人之道曰仁與義
 故人必仁義交錯相濟然後成其為人三極者參而
 三矣獨无所謂一乎太極是也自其主宰而言則為
 太極自其流行而言則為三極其實一也此非六爻
 變動不足以象之上文所謂剛柔相推而生變化者
 此也是故君子以下至末教人學易用易也居者處
 也安者止而不遷橫渠謂每讀每有益所以可樂玩
 者反覆玩味也君子所居而安者文王六十四卦之

序蓋指卦下之象言循序而觀之閱一卦則有一卦
 之義理非謂理專在于卦序也卦之體靜故使人无
 越思或以太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦為
 易之序亦通所樂而玩者周公三日八十四爻之辭
 六爻中若一爻變則全體盡變矣爻之用動故使人
 尋繹而不厭是故君子平居无事則觀其卦象而玩
 其爻辭辭因象而繫在卦象則為大象之辭在爻象
 則為小象之辭此總上居安樂玩四句而言兩居字
 不同有事而筮則觀其陰陽之變而玩其象爻所值
 吉凶之占變則占爻不變則占象此動字與六爻之
 動不同觀其變即觀其動也單言變則化在其中矣
 易不可以潦鹵得也故詔之以玩夫觀象玩辭既已
 察乎天之道觀變玩古又且祇乎天之示動靜无非
 易即无非天自天祐之吉无不利蓋以天契天故也
 人在大化中吉凶悔吝无一息停抑吉一而已凶悔
 吝且居三焉而君子獨受其吉學易之不可以已也
 如是

象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辯吉凶者存
 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

以政切

辭也者各指其所之

此章言聖人作象象

教人之意象文王所作卦下之辭因全卦之象以立
 言如元亨利貞則言一卦純陽之象爻周公所作爻
 下之辭因撰著之變以立言如潛龍勿用則言初爻
 在下之變爻所以言變者六爻无變則占者莫適為
 主撰著之法三變得九則剛變為柔三變得六則柔
 變為剛然後可以所變之爻求之也朱子云象辭最
 好玩味說得卦中情狀出爻是兩箇交义看來只是
 交變之義謂剛柔相推而生者然象象具爻之理爻

變盡象之詳其實一而已矣吉凶悔吝无咎者象爻

所載之辭也凡言動之間盡善之謂得不盡善之謂

失小不善之謂疵覺其小不善非不欲改而彼時未

改于是乎有悔覺其小不善猶及于改而不能改或

不肯改于是乎有吝不明乎善而誤于不善之謂過

吉凶言乎其失得與吉凶者失得之象也同悔未至

于吉而猶有小疵吝未至于凶而已有小疵故悔吝

者言乎其小疵也善者嘉也嘉其能補過也即上文

言乎之例本有過而能圖回改復謂之補无咎者原

有咎也以其善補過故无咎此已上皆繫辭卦爻之
 通例自是故列貴賤者以下則教人以讀繫辭之法
 也布列陽貴陰賤者在乎六畫之位爻辭之例多取
 當位不當位所謂卑高以陳貴賤位矣是也然以承
 乘比應之法取之有陰得位反貴陽失位反賤者是
 貴賤无恒存乎其所列之位也與爻者言乎變相應
 齊等也平等陰小陽大者在乎一卦之主爻象辭之
 例專取主爻或陰而小或陽而大雖有不齊而為一
 卦之主則无小大之間蘇子瞻云陰陽各有所統御

謂之齊夫卦豈可以爻別而觀之彼小大有所齊矣
得其所齊則六爻之義未有不貫者吾論六十四卦
皆先求其所齊之端得其端則其餘脈分理解无不
順者蓋未嘗鑿而通也愚按子瞻之解齊小大是已
然觀蘇氏易傳其于六爻皆以已意節剖區分蓋亦
一時探索之辭而多不叶乎聖人成卦之意愚未敢
許其能齊也要之舍畫无象觀畫而象可知舍象无
爻觀象而爻亦可知矣與象者言乎象相應吉凶悔
吝无咎皆繇也獨辯吉凶謂之辭者悔吝可以介而
免无咎可以悔而致非有憂虞之心者不能謹其微
至于吉凶得失之大者讀其辭皆可辯也此而不悟
聖人亦莫如之何也已故曰辯吉凶者存乎辭與吉
凶者言乎其失得相應介纖也謂小疵也悔自凶趨
吉吝自吉趨凶當善惡初分之時介然有覺而能憂
之則趨于吉不趨于凶矣悔吝安從生乎故曰憂悔
吝者存乎介與悔吝者言乎其小疵相應夫所謂介
者乃未悔而必至于悔未吝而必至于吝此時尚可
爲也過此則悔者已悔吝者已吝矣吝不足言也悔

亦安可少惟知悔則有以震動其補過之心而底于
无咎故曰震无咎者存乎悔與无咎者善補過相應
南軒張氏云易三百八十四爻憂悔吝而存乎介者
多矣唯豫之六一介于石不終日貞吉在豫之時能
介而自守者乎震无咎而存乎悔者多矣唯復之初
九不遠復无祗悔元吉在復之初能悔而改過者乎
前章言卦爻中吉凶悔吝之辭未嘗及无咎之辭此
章方及之大抵不貴无過而貴改過聖人許人自新
之意切矣是故卦下之象有以小爲主以大爲主即
上文所言齊大小者存乎卦也而本卦爻下之辭有
險而艱深者有易而明坦者楊誠齋謂讀謙復之辭
如行夷塗如逢春陽如對堯舜周孔讀遯剝之辭如
涉風濤如履雪霜如對桀紂盜跖是也象畧而爻詳
故未專以辭結之辭各指其所之者聖人之情也之
適也蓋指示其所適使人上者可趨于吉次亦可因
悔以得无咎而不至陷于凶且吝此繫辭有功于天
下萬世也易卦首乾而上九即以有
悔爲言聖人重悔之意於斯可見

易與天地準故能彌

陸德明本作弥

綸天地

陸德明本作下

之道仰

以觀於天文俯以察

古本一作觀

於地理是故知幽明之

故原始反

鄭元虞翻本作及

終故知死生之說精氣為物游

魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知

音

周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流

京房本作

樂

音洛虞翻本作變

天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

範圍

馬融王肅本作犯違云猶裁成也

天地之化而不過曲成萬物

而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此章

深贊易道之大伏羲畫卦有畫无文有文自羨里繫辭始孔子傳繫辭贊文王之易也準如太玄準易之

準易之作也原準擬乎天地故易之成也能彌綸乎

天地彌如彌縫之彌有聯合无罅之意綸如絡絲之

綸有條理昭晰之意謂之道即流行之理天地之道

陰陽而已矣彌之則萬合為一渾然无欠綸之則一

實萬分粲然有倫猶中庸之言大德敦化小德川流

也又吳幼清云彌如開弓愈開愈滿綸如合繩漸大

皆克廣之意亦通仰觀俯察以卦象言即所謂在天

成象在地成形者天高而易見故曰觀地遠而難窮

故曰察非有淺深天有懸象而成文章故稱文也地

之山川原隰南北高深各有條理故稱理也天文地

理此明而可見者形而下者也至文理之所以然者則幽而非耳目之所及形而上者也衆人或執器而昧道或見道而遺器聖人即器而見道以道而制器幽明之理于易書中盡之矣此所以能知幽明之故也原始反終以卦體言即所謂原始要終以為質者卦必舉始終而後成體原者推之於前反者要之於後謂先推原其始而後摺轉來看其終也初辭擬之卒成之終一卦之中消息往來造化具足所以通于

死生之說者氣至則生氣盡則死天下之物皆實理之所為所得之理既盡則是物亦盡而无有矣卦之終始理亦如斯此所以能知死生之說也精氣游魂以卦變言精屬陰氣屬陽精氣在卦則為陰陽之物九六是也故孔子曰乾陽物坤陰物又曰六爻相禘惟其時物又曰爻有等故曰物皆此物也云游魂者即卦之魂京氏易有游魂歸魂之卦皆以魂言子產曰人生始化曰魄既生魄陽曰魂載魂者魄而使魄者魂也卦之精氣雖分陰陽然麗而為物則亦滯于魄矣魄不化而魂化比其變也則魂離魄以游而變其物于是有一爻二爻三爻四爻五爻六爻之變又有如古五子書分卦著日辰後魏正光歷推四正卦術焦延壽用卦氣直日及京房飛伏應世游魂歸魂之變凡皆游移不定而能為變之象也魂不自變必生于物物不終物必游于變鬼神造化之理盡諸斯矣禮孔子謂宰我曰氣者神之盛也魄者鬼之盛也眾生必有死死必歸土是之謂鬼骨肉斃於下陰為野土其氣發揚于上為昭明焄蒿凄倉此百物之精

也神之著也張子云精氣者自无而有游魂者自有而无自无而有神之情也自有而无鬼之情也自无而有故顯而為物神之狀也自有而无故隱而為變鬼之狀也此所以能知鬼神之情狀也諸家解此三除泛以幽明人鬼立義殊失贊易之旨唯鄭元云精氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣為物金水用事而物變故曰游魂為變精氣謂之神游魂謂之鬼雖理未必安存之以備參考與天地相似以下言易之用也易之為書與天地相似故即天地有所不能違知周萬物似天也道濟天下似地也程子云義之所包知也二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數无遠近幽深遂知來物是知足周盡乎萬物也以通濟乎天下也夫然故舉萬物之曠天下之疑是道足宏能過之如中庸言語大天下莫能載焉之意苟无方所也流謂流蕩失正易隨時變易雖行權而不失乎經樂天知命以理御數則造化在手故不憂此又自

知周萬物而推言之也安土者如土之安與躬行不
 流句相對仁以愛言易吉凶與民同患六爻安處不
 動而皆有以寄其慈憫之心所以教人避凶趨吉者
 敦厚而无已故能愛此又自道濟天下而推言之也
 凡此皆易之為教也易非有憂愛之情聖人以其知
 仁寓之於易易之所寄猶後章言易无思无為之意
 愛即聖人能愛之所寄也自易與天地準至是故知鬼神
 範圍以下總結之也自易與天地準至是故知鬼神
 之情狀範圍天地之化而不過也自與天地相似至
 故能愛曲成萬物而不遺也範圍如鑄金之有模範圍
 周圍也天地之化即上文所言幽明死生鬼神是也
 納之於易書中而皆有以包之故不過與上文不過
 同但彼以天地言此以化言曲成者委曲以成就萬
 物不係一方者也故不遺所以然者則相通乎晝夜
 之道而知故耳道者化之所從出也晝夜即陰陽也
 前章所謂剛柔者晝夜之象是也以氣而言則謂陰
 陽以質而言則謂剛柔晝夜相反而相通凡流行于
 天地之間者无不為晝夜所轉徙其微有消息其著

有盈虛皆晝夜也人困于中而不自覺故成然止宜
 然行惟晝夜之所驅耳通乎晝夜之道而知者則異
 此雖與之來而有所謂不來雖與之往而有所謂不
 往故其體為神其用為易張子云語其推行故曰道
 語其不測故曰神語其生生故曰易其實一物指事
 異名耳神主天地言易主書言方體皆係於形器尤
 方无體正見其準與似處蓋相首尾之辭葉少蘊云
 凡易見於有為者皆言用用之者何體也而易不以
 體對用故別為
 論之曰易无體

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見

之謂之仁知音智下者見之謂之知百姓日用而不

知故君子之道鮮鄭元本矣顯諸仁藏鄭元本作諸

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古蜀本象

之謂乾效陸德明本作爻法之謂坤極數知來之謂

占通變之謂事陰陽不測之謂神上章言易能彌綸

所以為道尚未明言也繼之曰通乎晝夜之道而道之

則既指所為道矣然晝夜迹也執晝夜而求之則無

以見道故復寓之於陰陽焉道不外于陰陽而聖人

摹之以作易此莊生所謂易以道陰陽也夫道果陰

陽之謂乎聖人知道之難言也故借陰陽以言之曰

一陰一陽之謂道若止言陰陽之謂道則陰陽是道

今日一陰一陽則是有所以一陰一陽者在也

一陽有不改意有不窮意有不素意有不測意孤陽

不成孤陰不生分開不得故曰一陰一陽之謂道子

思謂天道之道可一言而盡其為物不二即此意也

莊生云孰主張是孰綱維是孰居无事而推行是意

者其有機械而不得已耶程子云所以陰陽者道既

曰氣則便有二老氏言虛而生氣非也又云陰陽亦

形而下者而曰道者唯此語截得上下最分明元來

只是道要在人默而識之也朱子云陰陽何以謂之

道當離合看先言陰而後言陽者道具于陰而行乎

是也生意流行无少間斷有善而无惡所以稱道也

程子云善便有箇元底意思元者善之長萬物皆有

春意便是繼之者善以此成人則為性性之為言全

而生之謂也存此生即有此物有此物乃成此生

故性出干天而无不善方其寐似无所有此其感萬

善忽生何則人美生也性美物也不美不為人

性此人道之所自成也曰善曰性孟子之說實原于

此但性中有善而孟子即以善指性似不如聖語之

渾成宐乎來異說之紛紛也至其後始變其言曰

若其情則可以為善矣乃所謂善也夫第想像之曰

乃所謂善而不實標之曰性善則孟子亦有見于此

矣蘇子瞻云善者道之繼而指以為道則不可今不

古周易言

卷二

三

子云

三

子云

子云

識其人而識其子因之以見其人則可以為其人則
不可故曰繼之者善也學道而自其繼者始則道不
全昔者孟子以善為性以為至矣讀易而後知其非
也孟子之於性蓋見其繼者而已夫善性之效也孟
子不及見性而見夫性之效因以所見者為性性之
於善猶火之能熟物也吾未嘗見火而指天下之熟
物以為火可乎夫熟物則火之效也朱子云孔子說
得細膩孟子說得踈畧蓋不曾推源原頭不說上面
一截耳夫性者自然之稱也道者无名之謂也得道
者得之於無以為也故曰成之者性而屬目于无形
者或見其意之所存一入意見即破碎而多端有稟
受偏于陽而意存乎仁者則曰道之於物宏矣故生
育而安至之仁是道有稟受偏于陰而意存乎智者
則曰道雖生育安全物而栽培傾覆曷嘗不擇秋收
冬藏曷嘗不殺惟知故然知是道之二言者皆是皆
非為其執也至於百淫曷嘗不生或於是中而天機
默應不能自言又昏然无所辨於心夫天下之有不
善靡不從執與昏起也故非一陰一陽之義而君子

之道成之以性者蓋鮮矣謂之君子之道即上文所
謂道繼于人性而全于君子之身者故以君子言之
顯諸仁藏諸用二句乃首句之義疏也蓋上文因道
之難知而既知道者鮮至一陰一陽之所以為道尚
未明言故此復詮釋之夫道動靜無端陰陽無始者
也以為顯也而有藏者存以為藏也而有顯者露仁
者造化之心用者造化之功仁本在內者也達而在
外是顯其所藏之仁萬物之用機也入本在外者也
歛而在中是藏其所顯之用萬物之入機也朱子云
顯諸仁似隱而費藏諸用似費而隱一顯一藏循環
無端一出一入變化莫測所謂鼓也鼓鑄猶老子
言橐籥取氣出入也鼓萬物而不與聖人同憂以見
其莫之鼓而鼓也侯果云聖人成務不能无心故有
憂神道鼓物寂然无情故無憂程子云天地无心而
成化聖人有心而無為夫道既不與聖人同憂則萬
物之鼓于道中者方且冥極于自然不知所謝聖人
尚不足方而况仁智人乎所謂以美利利天下而不
言所利者故為盛德大業之至而稱道也藏諸用者

克盛之德顯諸仁者廣大之業富有者无物不有而
 尤一毫之虧欠日新者无時不然而无一息之間斷
 盛德為大業之本藏用為顯仁之根此皆陰陽自然
 之妙所以字道而曰一陰一陽也然道雖无憂聖人
 能以其有憂體道之无憂而易于是作焉生生者不
 絕之辭也陰陽變轉後生次于前生如一陽畫上生
 一陰一陽一陰畫上亦生一陰一陽是生生也又陰
 陽相易轉相生也蘇子瞻云相因而有謂之生生夫
 苟不生則无得无喪无吉无凶方是之時易存乎其
 中而人莫見故謂之道而不謂之易有生有物物轉
 相生而吉凶得失之變備矣方是之時道行乎其間
 而人不知故謂之易而不謂之道聖人之作易也不
 有所設則无以交於事物之域而盡得喪吉凶之變
 是以因天下之至剛而設以為乾因天下之至柔而
 設以為坤乾坤交而得喪吉凶之變紛然始起矣成
 象之謂乾者愚按道生一一生二二生三程子云有
 一便有二纔有一二便有三一二之間便是三已往
 便无窮老子亦言三生萬物自然如此故以三畫

為三才三才既備始成乾象也效法之謂坤者效
 三畫之法偶而三之為二以成坤之象即兩地之說
 也舊解未確有乾有坤則有六子相生不已八卦定
 吉凶吉凶生大業而天下之疊疊成焉是故有象斯
 有數即七八九六之數也推而極之則可彰往察來
 而占吉凶既有吉凶則有趨避之事因卦之變而通
 乎事之變則可以盡趨避之方故曰通變之謂事陰
 陽之循環非有期數之可言也或陰而陽或陽而陰
 又或陰而陰又或陽而陽幾不可以一端竟而途不可
 輟尋不可思不可為於思為求之不得於不思不為求
 之不得於思不思為不為求之不得隨人事以合徵
 與天機而默應雖聖人不知其所以然神也至妙至
 妙道之名不足以盡之也蓋一陰一陽之謂道生生
 之謂易猶似有在而至于陰陽不測則无在而无不
 在必名之為神始盡也張子云一故神又云兩在故
 不測韓康伯註云神也者變化之極妙萬物而為言
 不可以形語者也故曰陰陽不測嘗試論之曰原夫
 兩儀之運萬物之動豈有使之然哉莫不獨化於大

虛歟爾而自造矣造之非我理自互應化之无主數
 自冥運故不知所以然而况之神是以明兩儀以大
 極為始言變化而稱極乎神也夫唯知天之所為者
 窮理體化坐忘遺照至虛而善應則以道為稱不思
 而互覽則以神為名蓋資道而周乎道繇神而冥于
 神者也易雖作於聖人而垂於自然所謂聖人之憂
 亦憂不合於自然耳雖口有心而无為實則无心而
 无為故聖而不可知之謂神神不可知聖人亦不自
 知也上章言神无方而易无體猶以神易對言
 至此則易即神矣結言陰陽亦相首尾之辭

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

陸績本作虫

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

以疏反

簡之善配至德

此承上章生生之謂道成象之謂乾效法之謂坤

語而闡明之易之所以為易者乾坤而已一奇為乾
 二耦為坤乾坤眾卦之父母乾坤具而諸卦在其中
 矣廣大虛名也所廣大者生也盈天地皆善機之流
 行生理之充溢故在乾為大生在坤為廣生正所謂
 生生之謂易也夫易之為書體用悉備廣矣大矣遠
 以用言不禦者即下文所謂直與闢也邇以體言靜
 而正者即下文所謂專與翕也靜而正則動无不正
 而廣生大生皆從此出故以言乎天地之間則事物
 之理具備矣試觀易中所載不有乾坤乎而即乾坤
 可以見易今夫乾陽也其靜也專故其動也直不專
 一則不能直遂也坤陰也其靜也翕故其動也闢不
 翕次則不能發散也朱子云乾畫奇便見得止靜也
 專其動也直坤畫耦便見得其靜也翕其動也闢專
 直則只是一物直去翕闢則是兩個翕則合闢則開
 此奇耦之形也吳勿清云陽本實陰本虛也陽為氣
 陰為精陽成象陰成形陽主用陰主體則陽反似虛

陰反似實是不然天之積氣雖似虛然其氣急勁如
鼓皮物之大莫能禦故曰健曰剛曰靜專曰動直則
實莫實於天地之成形雖似實然其形疎通如肺氣
升降出入於其中故曰順曰柔曰靜翁曰動闢則虛
莫虛於地然則陽實陰虛者正說也陽虛陰實者偏
說也韓康伯云乾統天首物為變化之元通乎形外
者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾
以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形乾曰大生坤
曰廣生者本義云乾一而實故以質言而曰大坤二
而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而
其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此專以
有便含易義會以闢便含簡義然靜專者動虛之基
也靜翁者動闢之基也故皆以靜為先總名之則曰
靜而正也配天地配四時配日月以易配天也配至
德以易配人也廣大承乾坤言而曰配天地則乾坤
不專指天地可釋也蓋乾坤乃純陰純陽之卦各變
通以易中之陰陽相變言陰陽之義以易中之奇耦
相對言即所謂生生之謂易者義者各義也卦爻中

剛者稱陽柔者稱陰故曰義易配天地可謂廣大矣
而本之易簡求易者不知易簡而求之廣大是不知
要也上章雖言道不外陰陽而未即以陰陽為道故
復歸本于易簡蓋亦首章之意要之易屬乾簡屬坤
猶對待之名欲求其至其惟太極乎甚矣狀道之難
也聖人蓋漸次推尋而後得之也善即繼之者善之
善云至德者人性中具有易簡之德不學而能不慮
而知何易簡如之大學所謂至善上章言成之者性
是也易簡則天下之理得而成位乎其中然則易固
不徒在乾坤而自在於吾之心矣亦起下章之辭
蘇子瞻解配之義云天地得其廣大四時得其變
通日月得其陰陽之義至德得其易簡之善亦通

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知

音崇禮蜀才本卑古本亦崇效天卑法地天地設位

而易行乎其中矣成性存存道義之門上章既言易簡之善配至

其極之辭日新之謂盛德富有之謂大業此易之所
以為至也易六十四卦三百八十四爻何一非理之
所在要之以乾坤為綱領聖人德崇業廣擅一時之
成而實自易得之何以明其然也德崇于知聖人之
知日游于高明而進進不已故知崇而德與之俱崇
業廣于禮聖人之禮日就于平易而步步着實故禮
卑而業以之益廣知翻空而易奇不正以禮則荒唐
禮着跡而難越不恢以知則拘曲故兩者不可缺一
謂洋人之知崇也效于天而與乾以易知者同其知所
人之禮也法于地而與坤以簡能者同其能所謂
優優大哉禮儀三百威儀三千者皆其禮之卑也知
以虛明為用故屬陽屬天禮以形氣為質故屬陰屬
地聖人之善體易如此夫天地設位而變化之易行
猶之夫知禮存性而道義之門闢也聖人以知為天
以禮為地虛實互用經權竝行故本成之性存而又

存而能起天下之所未嘗任天下之所不敢溥博淵
泉而道義流出一陰一陽性與道合亦猶諸卦交錯
變化之易流行于乾崇坤卑之間德為日新之盛德
業為富有之大業也理之當然曰道事之合宜曰義
道義即是易在造化謂之易在人謂之道義非有二
也自易與天地準至此義相首尾文之機軸與首章
同成性存存正與成之者性相應聖人體備易簡真
性純固不待存而无不存天地之崇卑如此聖人之
崇卑亦如此非規矩擬度以為效法也所以作易而
與天地相似者以此豈仁智之見毗陰毗陽者所能
哉 彷彿

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

至賸而不可惡

鳥路反苟爽本作亞云次也

也言天下之至動

鄭元

本作順云當為動九家亦作冊俱難通

而不可亂也擬之而後言議

諸家

及鄭元本作儀

之而後動擬議以成其變化鳴鶴在陰其子

和胡臥反

之我有好爵吾與爾靡

古本又作靡京房本作劓

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

下孟反下同

發乎邇見

賢通反

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同人先號

戶羔反

咷而後

笑子曰君子之道或出或處或默

古本或作默

或語二人

同心其利斷金同心之言其臭如蘭初六藉用白茅

无咎子曰苟錯

古本亦作措

諸地而可矣藉之用茅何咎

之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎

古本一作

順斯術也以往其无所失矣勞謙君子有終吉子曰

勞而不伐有功而不德

鄭元本作置云當作誌

厚之至也語以

其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其

位者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不出戶庭无咎子曰

亂之所生也則言語以為階姚信本君不密則失臣

臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而

不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇

也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思

伐之矣慢藏誨虞翻本盜冶鄭元及諸家本作容誨

淫易曰負且乘致寇至盜之招也亦承上章而言上

也此章擬議言動之功也存存則擬議者自明擬議

則存存者益熟相須為用者也又按首章易簡學易

之要也必成性存存而後與乾坤合德二三章觀象

玩辭觀變玩占學易之功也非擬議于言動則所謂

觀亦者亦空言而已理蓋互相發也聖人謂文王周

公噴願中深處或曰古无噴字左傳噴有煩言噴即

噴從口從叀一也然以後章探噴推之當是深隱之

義物理之隱奧不可勝窮聖人造道深邃有以見天

下之噴而比擬其卦之形容以摹倣其卦德之所宜

如元亨利貞之類使人觀象以得其意是故謂之象

稱物謂畫也即陽物陰物之物射禮畫于地以置足

者亦謂之物宜即時措之宜象仰前章象者言乎象

之象非說卦所列之謂動人事之動會如省會之會

古周易訂古 卷上 二十一

廢是故謂之爻夫以卦言至于六十四一卦一義可謂贖之極矣然至贖之中有定理焉是故雖極天下之隱深而不可厭惡也以爻言至于三百八十四一爻一變可謂動之極矣然至動之中有常守焉是故雖極天下之紛擾而不可紊亂也聖人觀象繫辭其精詳如此學易者當何如哉擬其所立之象以出言則言必簡而合宜議其所合之爻以制動則動必惠而得吉成其變化其字指易言擬言議動則語默動靜必中于道易之變化不在于易而成于吾身矣此聖人作易教人本意也故舉鶴鳴以下七爻皆擬言議動之事以示讀易之法云先引中孚九二同人九五皆能擬而言議而動者也居其室釋在陰出其言釋鶴鳴邇之應釋子和動天地釋中孚之九二與九五相應所謂縻好爵者也樞謂戶樞機謂弩牙戶樞之轉或明或闇弩牙之發或中或否猶言行之動有榮有辱也二人同人九五六二也先號後笑先隔後遇也九五六二其心同一中正其先暫為三四所聞而號咷其後終得相遇而笑蓋其心之同非三四所

能梗礙障隔也出處同道則禹顯顏晦同一情語也同道則史直蘧卷同一意斷金者利刃斷物雖堅金亦可斷物莫能間也如蘭者氣味之投其言相人譬如幽生之蘭自有遠聞之香无物能障隔之也繼引大過初六謙九三皆取甲下之意議動之最喫緊者也若乾上九之亢則兩爻之反也錯置也大過之時四陽過盛初六以卑弱之陰在下承藉四陽其謹敬亦過甚譬祭物但置之干地亦可而必藉之以茅敬謹之至也凡天下之事過則有失惟過于慎則无所失故大過之初六无咎勞者功之未成功者勞之已著伐猶矜也不得者不以我有功而為德也語發語辭德者及人之德即功勞也以其德言則盛釋勞字以其自處之禮言則恭釋謙字存其位釋有終吉誠齋楊氏云人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者无盈色德薄者无卑辭如鐘磬焉愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功而不伐不德惟至厚者能之其德愈盛則其禮愈恭矣易學云夫厚德之至者其自為也輕以約其為人也重以周事至則不惜褻裳居人

先事既又不惜遠巡殿人後其才其智既瞻此用而
 心則小心惟恐人不食其賜而我獨私其有故常勇
 于建豎怯于拜賜大讓如慢小讓如僞大則如威小
 則如愧其難進而易退粥乎若无能者不可以恒
 重觀也天地職生成而不示德于天下者其始辦此
 蕃養而不責報于四海者未嘗費秋毫之力其既就
 功也特起居食息之常而前何足置齒頰而德色焉
 此功也若鵲雀蚊蚋之過前何足置齒頰而德色焉
 顧念已有功已則志之而人有何足置齒頰而德色焉
 自多而恐人愧其寡故哀其多益其寡不待爭而讓
 不待取而予德惟恐其不盛禮唯恐其不恭而名唯
 恐其歸于已澤唯恐其不徧于人若慈母之哺子忘
 已之饑也若明師之教弟子不患其勝已也故世雖
 如賢嫉能而斯人口不言功矣世雖忌盈疑侈而斯
 人束身待命矣酬之不能辭則受不酬亦不覬不能
 容則歲急而復使亦不匿生之以為恩殺之亦不怨
 即有甚不肖之人既享其賜復不患其妨則目之為
 推輪樸車以備馳驅而置之僻隅可也其妨則目之為

乎盛德无死地固理之常若是而猶不免于患則命
 矣舊解以乾上九為重出非也上九亢陽以位則不
 能如大過初六矣以節初九何也爻義主出處之節
 而孔子兼及言語之節者節下卦兌兌為口舌口舌
 一身之門戶一言不謹殃禍立至故于慎密不出致
 倦倦焉欲人擬之而後言也幾者事之始成者事之
 終唐高宗告武后以上官儀教我廢汝此君不密而
 失臣也陳蕃乞宣臣章以示宦者此臣不密而失身
 也幾事一泄必无可成之理如寇準欲去丁謂被酒
 漏言此幾事不密則害成也聖人雖甚易簡亦甚謹
 密第與陰謀秘計殊耳終引解六三又明擬議之道
 當量身而行不可以小處大以賤貪貴知盜謂知盜
 之所繇招也六三在九四之下事上无順載之恭故
 曰上慢在九二之上待下有凌乘之僭故口下暴輕
 慢其財貨之藏是教寇盜使取之女子妖冶其容是
 教淫者使暴之此二句為招盜之喻冶銷也遇熱則
 流遇冷則合與冰同志故冶字从冰女之艷媚亦令

稍神流志故美色曰治易學云伊尹太公耕莘釣渭
 作萬世起人臣師孟子所稱傳說以下皆起于微漢興
 諸臣起而附驥之尾振鴻漸之翼以策勳庸絲茲而老
 貧賤而附驥之尾振鴻漸之翼以策勳庸絲茲而老
 謂其人小何負之不可乘哉夫子于此而名爲盜招
 大位爲細事哉大抵濫官冗爵亡國之本何必元兇
 巨憝始能爲禍是故明主慎以名器假人防亂源也
 誠齋楊氏云司馬氏安能盜魏曹操教之也蕭衍安
 能盜齊蕭道成教之也蓋盜非能盜小人之有也小
 人實教盜以盜已之有也所謂知盜非知奪伐之盜
 也知教奪伐者之盜也故又終之曰誨盜口盜之招
 者以此合觀七爻總不外乎隨處以慎其
 言動而三百八十四爻之指可類推矣

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京房本作卦云再扚而後在

以天數五接之自天一至地十共二十字在後章子
 曰夫易何爲者也之首其文義不相聯屬據班固律
 歷志及衛元嵩元包運著篇引此皆在天數五之上
 程朱從之而程子則又以已意移天一至行鬼神也
 在大衍之數之上而于再扚而後掛之下即接以乾
 之策朱子亦以爲然愚按班衛引用必有所據或是
 古文如此若因此而并移置天數五十四字未免
 淆亂經文愚不敢也且其血脉亦自可通姑采班衛
 之說訂定天一二十字于天

五地六天七地八天九地十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古本亦作

二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六

十當期古本又作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古本又之觸類而長知兩之

天下之能事畢矣顯道神德行下孟是故可與酬酢

可與祐荀爽本神矣子曰吳幼清云子曰字是後人

增也程子朱子竝云宜屬上章今從之知變化之道者其知神之所舉

不為乎此章教人揲著求卦之法數名大衍而起于

此書耳衍與演同演廣也衍寬也其義相通言推廣

天地之數也數取五十者筮法用著五十莖也以五

十莖之著衍而為萬一千五百二十之策故曰大衍

所以用五十者解見下文其用四十有九以下揲著

之法也方筮之初以右手取一策反于櫝中實用四

十九策也崔憬云四十有九法長陽七七之數也六

十四卦既法長陰八八之數故四十九著則法長陽

七七之數焉著圓而神象天卦方而智象地陰陽之

別也或謂此總八卦生爻之實也陽儀之畫七儀一

象二卦四也陰儀之畫七儀一象二卦四也因而七

之七七四十四有九也亦通分而為二者以四十九策

信手中分之置之左右也象兩者象兩儀也掛懸也

掛一者于所分右邊著中取一著懸于前與左右著

之曰牒音同意近揲之以四者先取左著以右手四
四而數之置于左次取右著亦以左手四四而數之
置于右也象四時者象一歲之春夏秋冬也歸者併
而為一也奇零也既四四而數左右之著而得正策
之數則其四四之後必有餘數無餘則未之一四亦
為奇故其數或一或二或三或四也劫者勒也閏者
月之餘日歲有十二月月有三十日三百六十者一
歲之常數也然日與天會而多五日有奇者為氣盈
月與日會而少五日有奇者為朔虛一歲實得三百
五十四日共餘十二日三年則餘三十六日矣于是
分三十日為一月又以六日為後閏之積其第四第
五年又各餘十二日以此二十四日為後閏之積其第
一閏其日月行度尚有奇零然約略如此所謂三歲
餘之數勒之第四第三指之間以象閏者先以左揲所
歲再閏故再劫者次以右揲所餘之數勒之第三第
二指之間以象五歲再閏也上文言四揲以象四時
故以所揲之奇象閏是謂第一變所以云五歲者一

變之中自有五節掛一為一節揲左為二節歸左奇
于劫為三節揲右為四節歸右奇于劫為五節歸左奇
象一歲故以三節之劫象三歲五節之再劫象五歲
也既成一變然後置前掛劫之著于一處而以所揲
見存之正策合而為一為第二變如初法再分再
掛再揲再劫也不言分揲而獨言掛者以明再變三
變以至十有八變每變皆當掛也或祖程子張子之
說云初變既掛一置而不用再變三變乃蒙上不別
後掛玩本文掛一在分二之後若三變揲法皆同何
得于掛一獨異乎斯斷可無疑矣其第一變所餘之
策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左
四則右亦四通掛一之策不五則九第第二變第三變
所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右
必四左四則右必三三通掛一之策不四則八五為
少九八為多五四者一揲之數一其四也陽之奇也
故謂之少九八者兩揲之數兩其四也陰之偶也故
謂之多按朱子之說奇陽體員其法徑一圍三而用
其全故少之數三耦陰體方其法徑一圍四而用其

半故多之數二三變皆奇三三為九是謂老陽三變
 皆耦三二為六是謂老陰三變而二奇一耦則得二
 三一二之數為八是謂少陰三變而二耦一奇則得
 二二一三之數為七是謂少陽此四象之所從也
 按三變掛劫之數屬老陽者十二屬老陰者四屬少
 陽者二十屬少陰者二十八凡六十四與卦數合亦
 造化自然之妙統而言之第一變掛劫之數則奇者
 三而耦者一第二變第三變則奇耦各得四之二焉
 至若三變之中三奇三耦各一象乾坤也兩奇一耦
 者三奇奇耦象巽也奇耦奇象離也耦奇奇象兌也
 兩耦一奇者三耦耦奇象震也耦奇耦象坎也奇耦
 耦象艮也詳見圖中林至易裨傳云著數之變九六
 各一乾坤之象也七八各三六子之象也蓋以六十
 四變而八分之老陽得八老陰得八三少陽三其八
 得二十四三少陰三其八得二十四此體數也用數
 則不无增損于其間體數則陰陽各半用數則陰侵
 陽陽侵陰是以少則陽少而陰多少陽少陰均二十
 四而少陽之四益于少陰則少陽二十而少陰二十

八也老則陽進而陰退老陰之四歸于老陽則老陽
 十二而老陰四也以此證之則再變三變皆當掛一
 也明矣以上只教人揲法而大衍之數所以用五十
 者其理未明故復推本于河圖天地之數焉關子明
 云河圖之文七前六後八左九右即今所傳陳希夷
 河圖也其數自一至十其位則一六居下二七居上
 三八居左四九居右五十居中孔子即是圖而分屬
 之天陽其數奇故一三五七九屬天所謂天數五也
 地陰其數耦故二四六八十屬地所謂地數五也相
 得者天五奇地五耦自相得也舊說謂一與二三與
 四五與六七與八九與十各以奇耦為類而自相得
 如十干甲乙木之類於理无據各有合者謂一奇合
 一耦如天一合地六地二合天七地三合地八地四
 合天九地五合地十也天數并一三五七九而為二
 十有五地數并二四六八而為三十總天地之數
 二十有五與三十而為五十五之數凡此皆義皇
 畫卦之前龍馬出河其馬背之旋毛具此點數如圖
 星者之圓圈然故名之曰圖也一二三四五生數六

七八九十成數一三五七九在天為五行二四六
 十在地為五材天一生水地六成之地二生火天七
 成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五
 生土地十成之陰陽相加一往一來陽加陰則為水
 為木為土陰加陽則為火為金苟不相加則雖有陰
 陽之資而无五行之用故曰此所以成變化而行鬼
 神也變者化之漸化者變之成居于圖之內者生數
 也化之漸也變也居于圖之外者成數也變之成也
 于卦者愚聞之宋儒虛其中之五與十則太極象也
 四則四象之位也外之六七八九則四象之數也
 位言老陽一少陰二少陽三老陰四以數言老陰六
 少陽七少陰八老陽九在圖則一六共宗一為老陰六
 之位六為老陰之數四九為友四為老陰之位九為
 老陽之數二七為朋二為少陰之位七為少陽之數
 三八同道三為少陽之位八為少陰之位七為少陽之數
 二少互藏其宅也在卦則乾兌為老陽乾得其數而
 兌得其位故乾為九而兌為一坤艮為老陰坤得其
 數而艮得其位故坤為六而艮為四坎巽為少陽坎
 得其數而巽得其位故坎為七而巽為三離震為少
 陰離得其數而震得其位故離為八而震為二今析
 六七八九之合以為乾坤離坎而在四正之位依一
 二三四之次以為兌震巽艮而補四隅之空則所傳
 先天之八卦是也宋儒之詮釋如此而吳幼清氏則
 以為羲皇平日觀于天地人物无非陽奇陰耦兩相
 對待見河圖之數而有契焉于是作一奇畫以象陽
 作一耦畫以象陰加而倍之以成八卦又加而倍之
 以成六十四卦所謂因河圖而畫八卦者此也此論
 殊得之謂必拘拘以圖配卦固未必然至若歐陽永
 叔直疑圖書為不足信則以二圖之縱橫曲直妙合
 自然明是天不愛道何煩替說哉蓋嘗反覆思之孔
 子所以引河圖之數于大衍中者直為大衍之揲法
 本河圖而生耳其實于卦无與也然河圖之數五十
 五而大衍之數五十何也蓋河圖洛書皆以五居中
 為數祖宗圖下一點天一象也其上一點地二象也

兌得其位故乾為九而兌為一坤艮為老陰坤得其
 數而艮得其位故坤為六而艮為四坎巽為少陽坎
 得其數而巽得其位故坎為七而巽為三離震為少
 陰離得其數而震得其位故離為八而震為二今析
 六七八九之合以為乾坤離坎而在四正之位依一
 二三四之次以為兌震巽艮而補四隅之空則所傳
 先天之八卦是也宋儒之詮釋如此而吳幼清氏則
 以為羲皇平日觀于天地人物无非陽奇陰耦兩相
 對待見河圖之數而有契焉于是作一奇畫以象陽
 作一耦畫以象陰加而倍之以成八卦又加而倍之
 以成六十四卦所謂因河圖而畫八卦者此也此論
 殊得之謂必拘拘以圖配卦固未必然至若歐陽永
 叔直疑圖書為不足信則以二圖之縱橫曲直妙合
 自然明是天不愛道何煩替說哉蓋嘗反覆思之孔
 子所以引河圖之數于大衍中者直為大衍之揲法
 本河圖而生耳其實于卦无與也然河圖之數五十
 五而大衍之數五十何也蓋河圖洛書皆以五居中
 為數祖宗圖下一點天一象也其上一點地二象也

畫无六子之畫也如震之初乾畫也乾策也震之二
 三坤畫也坤策也在震初无是畫无是策也乾畫不
 得不稱九坤畫不得不得不稱六也故惟乾坤有用九用
 六之道諸卦之得奇畫者皆用乾之道故九六有象七
 皆用坤之六也終无用七用八之道故九六有象七
 八无象也又周易主變陽用九不用七陰用六不用
 八故此章成卦之策陽爻以三十六為數陰爻以二
 十四為數乾六其三十三則六爻共得二百一十有
 六矣坤六其二十四則六爻共得二百一十有六矣總
 二百一十有六與百四十有六合計之為三百有六
 十當周歲以二十四氣計則合三百六十五日有餘
 以十二月朔計則三百五十四日有餘折中為三百
 六十日則掛扐之數象月之閏此則過揲之數象
 歲之別蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數
 又合四時成歲之象也二篇謂易之上經下經也上
 下經六十四卦凡三百八十四爻陽爻百九十二每
 爻各四九三十六策積之得六千九百一十二策陰

爻百九十二每爻各四六二十四策積之得四千六
 百八策合之則萬有一千五百二十策曰當萬物之
 數者蓋取盈數而言也抑此論九六者數也至于七
 八少數亦然少陽每過揲四七二八六其二十八
 而為百六十八少陰每過揲四八三十二六其三
 二而為百九十二合之亦三百六十二篇之策亦萬
 有一千五百二十則數有未及而學者不可不知耳
 是故四營而成易營者求也易變易也即一變也一
 變尚未成爻必三變而爻始成也云四營者用蓍之
 法以四揲成易之數亦以四求故老陽數九四而求
 之則其策三十六老陰數六四而求之則其策二十八
 四少陽數七四而求之則其策六四而求之則其策二
 而求之則其策三十二是陰陽老少六爻之本也故
 曰四營而成易本義祖陸績以分二掛一揲四歸奇
 為四營誤也若爾則歸奇于扐者再是為五營矣豈
 得謂為四哉若夫乾坤之策三百有六十而二篇之
 策萬有一千五百二十亦以四而求之故乾陽爻六
 六九五十有四四而求之則二百一十有六坤陰爻

六六六三十有六四而求之則百四十有四以乾之
 五十有四合坤之三十有六為九十焉亦四而求之
 則三百有六十而二篇之策陽爻一百九十有二每
 爻用九數其數一千七百二十有八陰爻一百九十
 有二每爻用六數其數一千一百五十有二總而計
 之二千八百八十亦四而求之則萬有一千五百二
 十也凡此皆求以四而得之此易之為易所以究不
 外于四營也十有八變而成卦者每一度分掛揲扚
 為一變三度分掛揲扚為三變則成一爻九變則成
 三畫之卦于內又九變則成三畫之卦于外凡十有
 八變而後成六畫之卦也八卦而小成引而伸之此
 兩句即十有八變成卦之句而分析言之也八卦乃
 乾震坎艮坤巽離兌三畫之卦九變成三爻得八卦
 中之一卦于內也故曰小成又引長而舒展之倍其
 九變為十八變則得三畫之卦于外乃成六十四卦
 中六畫之卦也是謂大成觸類而長之者以變卦言
 也八卦可伸而為六十四卦則一卦亦可觸動其六
 十四卦之同類而增益之為一卦之六十四卦凡卦

中一畫變者以六計二畫變者以十五計三畫變者
 以二十計四畫變者以十五計五畫變者以六計合
 六畫俱變者一為六十三并本卦不變共六十四一
 卦變而成六十四卦又變而成四千九十六
 此焦延壽易林法也于以斷天下之吉凶能事盡于
 此矣能事者下文顯道神德行酬酢祐神所能之事
 也道者吉凶消長進退存亡之道即天下能事之理
 德行者趨避之見于躬行實踐即天下能事之迹道
 隱于无不能以自顯惟有筮卦之辭則其理昭然于
 人不隱于茫昧矣德滯于有不能以自神惟人取決
 于筮則趨之避之民咸用以出入莫測其機緘矣顯
 道闡幽也神德行微顯也唯其顯道神德行則受命
 如嚮可以酬酢萬變如賓主之相對故可與酬酢
 神不能自言吉凶與人唯有著卦之辭則代鬼神之
 言而祐助其不及故可與祐神不唯明有功于人而
 且幽有功于神所謂天下之能事畢者此也變化與
 上文變化同義大衍數中九六陰陽二畫之變化即
 河圖數中天地陰陽二氣之變化皆出于自然而非

人之所能為故曰神夫子于篇未重贊之而門人加子曰以別上文也

筮儀

擇地潔處為著室南戶置牀于室中央牀制大

約長五尺廣三尺

著五十莖韜以纁帛貯以阜囊納之積中置于

牀北楨以竹筒或以堅木或以布漆為之圓徑

三寸如著之長半為底半為蓋下別為臺函之

使不偃仆

設木格于積南居牀二分之北格以橫木板為

之高一尺長竟牀當中分左右畫為二小刻相

距寸許以安掛一之策又其左右距小刻各一

尺六寸許畫為大刻以安過揲之策又其右所

餘者畫為三小刻相距各四寸許以安三次歸

奇之策下施橫足側立案上

置香爐于格南香合于爐南日炷香致敬

將筮則酒掃拂拭滌硯一注水及筆墨一黃漆

板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚

香致敬若使人筮則主人焚香畢少退北面立

筮者進立于牀前少西南向受命主人直述所

古之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還

北向立兩手奉積蓋置于格南爐北出誓于積

去囊解韜置于積東合五十策兩手執之熏于

爐上命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某

官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于

神于靈吉凶得失悔吝憂虞唯爾有神尚明告

之乃先以右手取其一策反于積中翼所謂大衍

之數五十其用四十有九者也

次以左右手信手中分四十九策置格之左右

兩大刻翼所謂分而為二以象兩者也

次以左手取左大刻之策執之而以右手取右

大刻之一策安置于格中之小刻翼所謂掛一

以象三者也

次以右手四揲左手之策翼所謂揲之以四以

象四時者也

古周易訂詁

卷十一

三

三

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扞之
 左手第四第三指之間翼所謂歸奇于扞以象
 閏者也奇四四之餘數也無餘則未之一四亦
 為奇
 次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻
 之策執之而以左手四揲之亦所謂揲之以四
 以象四時者也
 次歸其所餘之策如前而扞之左手第三第二
 指之間翼所謂五歲再閏故再扞者也計一變
 所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三
 則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則
 九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇
 者三而偶者一也
 次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一
 掛二扞之策置于格西第一小刻以東為上一
 為一變
 再以兩手取左右大刻之著合之或四十四策
 或四十策分掛揲扞俱如第一變之儀而置其

掛扞之策于格西第二小刻是為二變計二變
 所餘之策左一則右必二左二則右必一左三
 則右必四左四則右必三通掛一之策不四則
 八四以一其四而為奇八以兩其四而為耦奇
 耦各得四之二焉
 又再取左右大刻之著或四十策或三十六策
 或三十二策亦如第二變之儀而置其掛扞之
 策于格之極西第三小刻是為三變三變餘策
 與二變同
 三變既畢乃視其三變所得掛扞過揲之策而
 畫其爻于版老陽之畫為口所謂重也老陰之
 畫為X所謂交也少陽之畫為一所謂單也少
 陰之畫為二所謂拆也朱子云此六爻既成而
 畫地以記之象耳于揲法初无預董氏鼎云X
 者耦之欲合中已實而未純平一也一則為單
 矣口者奇之欲分中已虛而未離乎二也二則
 為拆矣此老陰老陽之所以為變爻也周易之
 法以變者占其策數分屬二老二少之圖見後

四三	四三	二一	二一	二一	二一	二一	二一
○	○	○	○	○	○	○	○
以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上
三變	三變	三變	三變	三變	三變	三變	三變
皆偶	皆偶	皆偶	皆偶	皆偶	皆偶	皆偶	皆偶
為老	為老	為老	為老	為老	為老	為老	為老
陰成	陰成	陰成	陰成	陰成	陰成	陰成	陰成
三畫	三畫	三畫	三畫	三畫	三畫	三畫	三畫
坤卦	坤卦	坤卦	坤卦	坤卦	坤卦	坤卦	坤卦
計四	計四	計四	計四	計四	計四	計四	計四

以上三變皆奇為老陽成三畫乾卦計一

以上三變皆偶為老陰成三畫坤卦計四

四三	四三	四三	四三	四三	四三	四三	四三
○	○	○	○	○	○	○	○
以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上	以上
三變	三變	三變	三變	三變	三變	三變	三變
偶奇	偶奇	偶奇	偶奇	偶奇	偶奇	偶奇	偶奇
成三	成三	成三	成三	成三	成三	成三	成三
畫震	畫震	畫震	畫震	畫震	畫震	畫震	畫震
卦凡	卦凡	卦凡	卦凡	卦凡	卦凡	卦凡	卦凡
十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二	十二

以上三變偶奇成三畫震卦凡十二

周易言 卷二 三四

以上三變偶奇偶成三畫坎卦凡四樣
 以上三變奇偶偶成三畫艮卦凡四樣
 以上三變奇偶奇成三畫離卦凡四樣
 以上三變奇偶成三畫巽卦凡四樣

通計二十樣兩偶一奇為少陽

以上三變奇偶成三畫巽卦凡四樣
 以上三變奇偶成三畫艮卦凡四樣
 以上三變奇偶奇成三畫離卦凡四樣
 以上三變奇偶成三畫巽卦凡四樣

二一 二一 二一 二一 二一 二一
 三四 三四 三四 三四 三四 三四
 二一 二一 二一 二一 二一 二一
 三四 三四 三四 三四 三四 三四
 二一 二一 二一 二一 二一 二一
 三四 三四 三四 三四 三四 三四

以上三變奇偶奇成三畫離卦凡四樣
 以上三變奇偶成三畫巽卦凡四樣
 以上三變奇偶成三畫艮卦凡四樣
 以上三變奇偶成三畫巽卦凡四樣

四三 四三 四三 四三 四三 四三
 二一 二一 二一 二一 二一 二一
 三四 三四 三四 三四 三四 三四
 二一 二一 二一 二一 二一 二一
 三四 三四 三四 三四 三四 三四
 二一 二一 二一 二一 二一 二一
 三四 三四 三四 三四 三四 三四

以上三變偶奇奇成三畫兌卦凡一十二樣

通計二十八樣兩奇一偶為少陰已上共六十四樣與六十四卦數合八八六十四而乾兌離震各得一十二樣巽坎艮坤各得四樣蓋減陰儀之四以益陽儀之四陽饒而陰乏之義也取六十四四分之每分各得一十六乾一十二樣合坤四樣為一十六長男震一十二樣合艮四樣為一十六中男坎四樣合中女離一十二樣為一十六少男艮四樣合少女兌一十二樣為一十六此皆造化自然之巧不可思議

掛物除起數解

邵子云著之用數掛一以象三其餘四十八則一卦之策也六其八四其十二為四十八也十二去三而用九四三十二去四而用八四四十六去之策也四八三十二去四而用八四四十六去之策也

五而用七四五二十所去之策也四七二十八所用之策也十二去六而用六四六二十四所去之策也四六二十四所用之策也九者陽之極數六者陰之極數則反復為卦之變也又歸奇合掛之數有六五與四四去掛一之數則四三十二也九與八八去掛一之數則四六二四也五與八八去掛一之數則四四二五也九與四四去掛一之數則四四二四四十六也故去其三三四五六之數以成九八七六之策也愚按著之用數四十九仍除其一起數為四十八以四十八四分各得十二于十二中用九為老陽則去三矣用六為老陰則去六矣用七為少陽則去五矣用八為少陰則去四矣故因所去之策以知所用之策又因所用之策分二老二少以定所去之策亦屬二老者蓋一為數毋故虛之而不用與大衍五十虛一同意或以謂掛一只于初揲用之非也程沙

隨有言第二變第三變不掛一于文則非再掛而掛之義于數則老陽之變二十七老陰一少陽九少陰二十七于十有八變之間多不得老陰蓋不通也又按翼言揲四以象四時歸奇以象閏四時正也閏餘也下文云乾之策二百十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皆以六七八九起數明乎用正數而不用餘數矣朱子乃專用掛扚之數不用揲四之數而云以寡御衆夫老陽之數以掛扚之十二統揲四之三十六似也若老陰掛扚與揲四皆二十四謂以寡御衆可乎

河圖解見後

易有聖人

明僧紹本作君子

之道四焉以言者尚其辭以

古本

以動者下三句或无以字動者尚其變以制器者尚其象以卜筮

者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以

言其受命也如嚮

古本一作響

无有遠近幽深遂知來物

非天下之至精其孰能與

音預下同

於此參伍以變錯綜

其數通其變遂成天地

古本一作下

之文

虞翻陸績本作爻

極其

數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易

无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天

下之至神其孰能與於此夫易聖人之所以極深而

研蜀才本

幾鄭元本作機

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

至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也此章與第二章觀象

玩辭觀變玩占相應第八章云擬諸其形容象其物

宜則已言象矣云繫辭焉以斷其吉凶則已言辭矣

第九十章云十有八變而成卦八卦而小成引而伸之

十有九則已言占矣故此章合四者並言之而推本

于神焉以見聖人之道所以不與識緯術數同歸者

此也以者用也謂用易也尚者取也用易以言吉凶

之理則取象象所繫之辭用易以規行事之動則取

卦爻陰陽老少之變卦爻之中各有取象用之以制

器則可以盡創物之智卦爻之設以前民用用之以

筮則可以得前知之明以言即下文問焉而以言

之言非擬而後言之謂順變而動動必合道故曰尚

其變形而下者謂之器雖天地亦器也故天地可以

渾儀造易无所不備尚象制器亦何窮盡之有人知

易可以筮而不知易亦可以卜故聖人每以卜筮著

龜竝言即卦字亦從卜但揲法傳而龜法不傳耳竊

以意度之如洪範所云雨霧蒙驛克不過取象五行

五行之中亦有四象即易理也何為龜卜不可通于

易乎蘇子瞻云聖人之道求之而莫不皆有取之而

莫不皆獲者也以四人者之各有獲于易也故曰易

有聖人之道四焉而昧者乃指此以為道則過矣雲

古唐易言

卷十一

三十一

五

焉而以言其受命也如嚮故以言者尚其辭无有遠
 近幽深遂知來物故以上筮者尚其占精謂繫辭之
 錯綜其數以揲著求卦之事言也參伍錯綜皆古語
 三人相雜曰參五人相雜曰伍史記引周書曰必參
 而伍之註三卿五大夫欲更議是也錯雜也綜三蒼
 云理經也謂機縷持絲交者屈扼制經令得開合也
 占法有數有變每三揲為三變而得一爻所謂參也
 每變之中有分有掛有揲有歸奇有再扚為五小變
 所謂伍也此參伍以變也三揲之奇分而計之則有
 三少者有三多者有一少兩多者有一多兩少者其
 數不齊蓋取掛扚之餘數所謂錯也去三揲之奇以
 左右手之正策合計之則得四九四六四七四八之
 數蓋取過揲之正數所謂綜也錯謂分而間之綜謂
 合而理之此錯綜其數也此二句止論一爻之法通
 六爻之變得十有八遂成初二三四五上以為剛柔
 相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交拆
 以為內外兩卦之象變者象之未定象者變之已成

此二句方論成卦之法夫通其變遂成天地之文故
 以動者尚其變極其數遂定天下之象故以制器者
 尚其象變謂著卦之變非天下之極員轉不滯其誰
 能及于此雖然以辭象變占言易亦占書耳而稱聖
 人之道何哉凡天下相酬酢者盡有心有跡未有黜
 思與為而能酬酢者惟易不然无思也无為也未占
 之時象在畫辭在策如鑑之空如谷之虛寂然不動
 也然惟无感及其占而感之則如鑑之照形谷之應
 聲遂沛然通達于天下之事而昭揭其所以然之理
 果有何思有何為乎非天下之極神妙不測者其誰
 能及于此韓康伯云非忘象者无以制象非遺數者
 无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而
 元不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之毋象數
 所繇立故曰非至精至變至神則不得與于斯也程
 子云老子曰无為又曰无為而无不為當有為而以
 无為為之是乃有為也聖人作易未嘗言无為惟曰
 无思也无為也此戒夫作為也然下即曰寂然不動
 感而遂通天下之故是動靜之理未嘗為一偏之說

矣楊中立云惟无思為足以感通天下之故而謂无思土木可乎此非窮神知化未足與議也朱子云寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此夫无思无為者愈索而不可得不索而還自得者也故名之曰神彼一千不一有或一无一有狎至而可以預循者不稱神極機不員故也或曰善无思无為故神人不能无思无為何所挾以通天下之故辭受取舍終奈何曰以有定待无定而不失其規矩準繩之常君子之所以于善性也以无定待无定而與一世同其波異端之所以于邪僻也理固有謂世波非无思无為中物而規矩準繩而與世同其波中物也今夫草木雖一花一葉皆有巧妙文理似以規矩準繩信之而歷萬世无所改初從化工來不從思為來故萬古常然如從思為來安得萬古故能无思无為與化下合而不失其規矩準繩之常也无思无為至淺近而至奇妙世莫能也吾黨作之一日作則一日神終身作則終身神曰无思无為可作乎曰

胡為不可以其思為合其无思无為而已或又曰大易不言有无言有无諸子之陋也而前章言神无方易无體此章言无思无為不言无耶曰此非諸子之所言无也以此言无則論語所謂无耶无意无必无固无我无可无不皆言无耶孔子嘗言三无无聲之樂无體之禮无服之喪此之謂三无風夜基命宥密无聲之樂也威儀棣棣不可選也无體之禮也凡民有喪匍匐救之无服之喪也推此類觀之聖門之所謂无者非諸子所謂无彼謂萬物生于有有生于无无者天地之始有名萬物之母有之以為利无之以為用此无也非吾聖門之言也夫易書之作聖人所以窮極理之深邃而磨研事之幾微極深以卦之辭言研幾以著之變言惟極深故能擅天下之至精以辭為占則可以前知而開通天下之心志與上文問焉而以言遂知來物相應惟研幾故能擅天下之至變以變得象則可以制作而完成天下之事物與上文成天地之文定天下之象相應然辭占變象所以能如此者皆聖人之神為之聖人之神果何物也心之

精也範圍天地而一念不踰時經緯萬方而半武不出戶豈俟疾而後速行而後至哉聖人作易不假擬議乃寂感相因自然中流出易之所以為至神者此也與上文天下之至神相應然則易非卜筮之書也聖學也辭變象占四者信乎不可以淺淺觀也故子以聖人之道申贊而覆結之焉蘇子瞻曰至精至變者以數用之也極深研幾者以道用之也止于精與變也則數有時而差止與幾于深也則道有時而窮使數不差道不窮者其惟神乎故曰極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神而此二者亦各以神終之既以神終之又曰易有聖人之道四焉明彼四者之所以得為聖人之道者以此也

子曰夫易何為者也夫易古一本无開王肅本物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓

而神卦之德方以知音智下知以睿知同六爻之義易如以貢

京房陸績虞翻本作工苟爽本作功聖人以此洗京荀虞董張蜀才本俱作洗石經同心

退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏劉獻本

往其孰能與音預於此哉古之聰明睿知神武而不殺

如字王弼鄭元王肅于寶俱作所戒反者夫是以明於天之道而察於

民之故是興神物以前民用聖人以此齋側皆反戒以

神明其德夫古一本无夫字是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾

一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見賢遍反下乃見吉同

謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民

咸用之謂之神是故易有大音泰極是生兩儀兩儀生

四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法

象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎

日月崇高莫大乎富貴備物致用立荀悅漢紀立成

器以為天下利莫大乎聖人探吐南贖九家索隱鈞

深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大陸

明本乎著龜是故天生神物聖人則之天地變化聖

人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛王肅本

出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告

也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利

子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也

履信思乎順又鄭元本以尚賢也是以自天祐之吉

无不利也此章專言易之為書因十筮以設教所以

使人知吉凶而成事業而太極為易之本

原亦因是而發焉易之用至廣十筮乃易中之一事

然上通鬼神下通事物所以前民用者莫切于此至

若觀象玩辭者又不待端策拂龜而見吉凶是亦无

形之十筮也不可小觀也夫易何為者也指古易言

孔子自設問辭也如斯而已者答辭也洪濛既判萬

物錯陳自伏羲畫卦則高卑貴賤之等已辨羣分類

聚之義始明故曰開物繇是裁成輔相之道人官物

古周易訂詁

卷七

四

曰天下之道天下之道雖已冒于卦畫之中然繫辭
 文王周公言易開物故物理未明聖人用之以通天
 下之志易成務故事業未定聖人用之以定天下之
 業易冒天下之道則萬理畢具故心之疑與事之疑
 間有未決聖人用之以決天下之疑然斷決疑慮實
 通志定業之大端而其用在于卜筮故下文專以著
 卦言之著不言龜省文也亦或文王獨重著故專言
 之耳下文兩言神物皆當指著言圓者著以七為數
 七七四十九象陽之圓也凡物一而統之以六為七
 則圓七而七之為四十九亦圓著用于卦未定之先
 分合多少變化无方故其為德圓而神卦以八為數
 八八六十四象陰之方也凡物二而再倍之為八不
 能方必八而八之為六十四乃方卦成於著已定之
 後才象體辭確然明白故其為德方以知張非崖言
 公事未著字前則屬陽陽主生也通變繇之著字後
 屬陰陰主刑也刑貴正名名不可改乖崖所言陰陽
 即易所謂方圓耳貢者獻也爻分奇偶六爻之義隨

其時位變易以吉凶陳獻于人德統而義析故爻以
 義言聖人以神知委之卦著而聖心一有事焉滌除
 玄覽歸于无疵是何思何慮之境也故曰洗心退藏
 于密云洗心者心不為事物之所塵垢使物自運而
 心不與非尚有私欲之心可洗也密即中庸所言淵
 淵其淵者程子云密是用之源聖人之妙處退藏于
 密猶言未始出吾宗然則卦著者聖人經世之六用
 夫聖人所以設立卦著者繇其以宇宙民物為一體
 民之所患在吉而不知趨凶而不知避聖人亦患之
 故寄其知來之神于著寄其藏往之知于卦也孔穎
 達云凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其吉又
 患其失故老子云寵辱若驚也凡吉凶之幾兆端已
 發將至而未至者曰來吉凶之理見在于此一定而
 可知者曰往知來者事未至而預知也藏往者現成
 之理了然蘊蓄于胸中也誰乎能為此哉古之聰无
 不聞明无不見睿无不通知无不知能以吉凶禍福
 威服天下而不用刑殺者夫謂義皇也卦初于義皇
 有象无辭文王周公繫之其理始著是合德于義皇

矣故夫子云然是以天者歿生禍福之府盈虛消長
 分吉凶凶聖人既明之矣民者得喪憂虞之休憂惡
 相攻情偽相感此所以吉凶之故也聖人察而哀之
 於是興神物立占法以導引民之日用神物指著觀
 上文專言著之德可見以為神耶則既物于物以為
 物耶則神之所寄夫是之謂神物天能生之天不能
 與之聖人知其為神提掇出來遂成決疑之大用故
 曰與卜筮在前民用在後故曰前凡此皆聖人同患
 之心所使也其外有所寄託故其中得以退藏齋戒
 以神明其德即上文洗心退藏之意兩言以此者猶
 言因是耳齋者致齋戒者散齋皆屏絕人事不以役
 心也神明者變化不測之謂其德指聖人言即神知
 之德舊說以聖人臨筮而齋戒或以為教民齋戒皆
 非惟南軒張氏云天下之民其終不倦而樂于有為
 聖人深居簡出利用安身齋以去其不一之思戒以
 防其不測之患神明自得莫知其所以然者矣此
 解得之觀易洪範明卜筮之用大而且詳豈聖人之

神且智乞靈取甲枯莖哉古之通志定業決疑而成
 豐豐必寄諸无心者而後神故著卦既設而聖人冥
 諸洗心使民用可前而聖人還以齋戒蓋以无心合
 无心中勝膠擾安能過而不留若斯而其為用亦必不
 能神矣深夫深夫苟不固聰明聖智達天德者其孰
 能知之且夫以神人與神物會中故有易安往不為
 易百姓見易之神明以為深遠而難知非也即如
 戶也而闔為坤闔為乾坤陰物也有闔戶之象乾陽
 物也有闔戶之象既能闔又能闢是謂變朝闢之暮
 闔之且復一日往來不窮是謂通至于戶之可見則
 曰象有形則曰器始制為棟宇而用之則曰法以此
 利民出入千萬世繇之而不能離則曰神皆言戶也
 從聖心之神來无物不神知戶之說則知乾坤之說
 聖人偶有觸于一物而發明乾坤之妙如此知此者
 謂之知易觀天地則圖書與得諸此戶无異也先儒
 程子謂見兔可以作易及張忠定公垂崖斷公事陰
 陽之說意亦如此闔闢者動靜之機也先言坤者繇

靜而動也易不曰陽陰而曰陰陽不曰神鬼而曰神鬼
 神不曰始終而曰終始亦如曆家不曰朔晦而曰晦
 朔也商卦首坤故孔子曰吾得坤乾焉變通者化育
 之功也象器者生物之序也法者聖人修道之所為
 而神者百姓自然之口用也此其道雖人所以前民
 能盡而其理則百姓大婦可與知聖人所以前民
 者此也達斯之微而後可退藏于密可神明其德淵
 夫然易豈聖人之自為之哉實因造化本然生生之
 妙而象之爾也夫所謂易之義者交易也變易也上
 又闔闢往來是也故承上文而言其所以闔闢往來
 而不窮者以其有太極在也極者至也陰陽未分混
 并為一難以名狀強名之曰太極曰太極者無上之稱
 也生者加一倍法也兩儀者畫一奇以象陽畫一偶
 以象陰一者陽儀也一者陰儀也儀者孔疏解如容
 儀之儀陰陽難狀故以一儀一狀之也後人遂以天
 為兩儀非矣或依爾雅口儀匹也兩儀言陰陽相匹
 也亦通兩儀生四象者陰陽復生陰陽也一者太
 陽之象陽上生陽也一一者少陰之象陽上生陰也

一者少陽之象陰上生陽也一一者太陰之象陰
 上生陰也四象之上復上上陽也一一者大陽之上
 為兌少陰之上為離為震少陽之上為巽為坎太陰
 之上為艮為坤是謂八卦更相上下不外乎八卦之
 十四卦然總之八卦更相上下不外乎八卦之為六
 云畫之所以有奇偶卦之所以下三畫而成皆自然
 流出不假安排此易學之綱領開卷第一義又云此
 數言者實聖人作易自然之次第有假絲毫智力
 而成者畫卦揲著其序皆然房審權云太極生兩儀
 兩儀生四象八卦非今日有太極而明日方有兩儀
 後日乃有四象八卦也又非今日有兩儀而明日方
 明日乃有四象而兩儀亡後日有八卦而四象隱也
 極在天地之先而不為先在天地之後而四象隱也
 以解生生之義得矣究竟太極何物乎真西山云大
 抵自周子以前凡論太極者皆以氣言莊子以道在
 太極之先所謂太極乃是指作天地人三者氣形在
 具而渾淪未判者之名而道又別是一懸空底物在
 太極之先則道與太極為二矣不知道即太極太極

即道以其通行而言則曰道以其極致而言則曰極
 又何嘗有二耶至若列子渾淪之云漢志函三為一
 之說皆祖述玄虛之意且曰有生于无无元安能生
 有此非孔子之言也易有太極明言有矣欲知太極
 之狀請迴合其所生生者而繹之夫既散太極而為
 兩儀散兩儀而為四象散四象而為八卦則合八卦
 即四象也合四象即兩儀也合兩儀即太極也故太
 極者不分之陰陽而陰陽者已分之太極也太極之
 形即兩儀合之形而太極之名爾儀合之名也太極
 不存无時不在非此則陰陽不和同而往來廢矣朱
 子謂太極在陰陽之中而非在陰陽之外又云有是
 理則有是氣深為得之獨其曰理一而已氣則无不
 理者則是以太極屬理陰陽屬氣夫理氣原不相離
 曰極之理即陰陽之理太極之氣即陰陽之氣今必
 啓秘之言深得聖人言太極之意而崇超解者猶用
 之以為詬病則何不觀其自下轉語曰太極本无極
 也豈以无極與太極為二物哉蓋摹擬之辭恐人誤

認太極別有一物而于陰陽之外求之也是周子之
 意也定吉凶者即上文所謂通天之下志生大業者
 即上文所謂成天下之務此生字與上三生字之意
 不同既有人卦則剛柔迭用九六相推時有消息位
 有當否故定吉凶既定則吉者趨之凶者避之
 民无所疑則勇于赴功故生大業凡天下之凶者未
 有不從相持相勝中來者蘇子所謂入于吉凶之域
 然後大業可得而見也夫卦既成爻既備矣非著則
 无以用之故復極贊其功用之大以申上文與神物
 以前民用之意見聖人之有功于天下萬世也法象
 即前章之效法成象萬物之生有奇有偶皆可法可
 象也而莫大于天地日之晝夜月之晦朔水之潮汐
 皆能變能通也而莫大乎四時天文煥發經緯星
 衆星羅列皆懸象著明者而莫大乎日月崇高以位
 言力能齊一天下之動而道足以濟萬物莫大于貴
 為天子富有四海者將言聖人之利天下而先言此
 者蓋苟无其位則雖有其德亦不能以利天下也物
 生于天地必待聖人制為成器方利于用所包甚廣

故云備著龜亦在其中而无大于畫八卦與神物之
 聖人古初以來若鑽燧取火合土範金造字制律曆
 嘗百艸之類何者非利天下之事聖人亦有不自為
 而任人為之者惟剗卦演象通幽洞冥則出于聖人
 神知之所嚮故古之為天下利者莫大于此按荀悅
 漢紀立下有象字難見之事理如以手探于頤之贖
 而索取其中之隱藏者未來之事理如以鈎垂于水
 之深而信致其遠之未至者壘壘釋詁曰勉也疑則
 怠決則勉丁以決定天下之吉凶而作成天下人之
 勉勉者莫大乎著龜折筮刻籌毀瓦灼雞皆可占決
 推此為大耳蘇子瞻云天地四時日月天事也天事
 所不及富貴者制之富貴者所不制聖人通之聖人
 所不通著龜決之是也然本借諸至大者以形容著
 龜功用之大如詩之比體而著龜之理不外天地四
 時日月之理其制亦還立了聖人爾夫著龜為用之
 大如此是故天生神物聖人則之而制為筮法神物
 專指著說卦所謂幽贊于神明而生著是也著一叢
 百莖具大符之數者二則之者則其无心而知吉凶

也天地之所以為天地以其變化聖人象之者象其不言
 陰陽別動靜參伍以變錯綜其數也天三象見吉凶
 如日月星辰循軌度之類聖人象之者象其不言
 而以象告也河水中出龍馬背有旋毛如星點之圖
 洛水中出神龜背有坼文如字畫之書聖人則之者
 著卦之理與圖書相通非謂法圖書以作易也按圖
 書之說其詳不可得而聞矣然著于易見于尚書論
 語不可誣也春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤
 吐地符河龍圖發洛龜書來河圖有九篇洛書有六
 篇孔安國云河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則
 其文以畫八卦洛書者禹治水時神龜負文而列于
 背有數至九禹遂因而第之以成九類劉歆云伏羲
 氏繼天而正受河圖而畫之八卦是也禹治洪水賜
 洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相為經緯八卦
 命河圖陳于東序蓋義文手澤之遺不知何世失之
 而所傳洛書之數戴九履一左三右七二四為肩六
 八為足又與九疇之數適合雖位序象義故不可考

然讀大戴禮明堂位篇言其制度有曰二九四七五
 三六一八鄭氏註云法龜文也則九數之為洛書古
 人固稔言之愚終不敢以為証也自陳希夷先生傳
 諸異人以為先天古易止有卦畫河圖洛書止有圖
 象乃有河洛二圖其縱橫曲直皆有明法圖之數則
 左旋而五行相生書之數則右轉而五行相克乃至
 順數逆推莫不俱有自然之妙當時有穆修種放游
 其門穆得其古易種得其圖書傳至師子其洞徹茂
 以過矣蓋自關子明以五十五數為河圖四十五數
 為洛書與今河洛二圖合在易書戴記中似可取證
 而種之傳有劉牧者兩易之乃以九為河圖十為洛
 書致啓後來聚訟吳草廬以為劉之資識雖凡下而
 為人亦質實非敢固易置圖書之名也蓋其初所傳
 但得二圖不曾分別何者為圖書之名也蓋其初所傳
 耳其論殊不可信以愚意度之希夷二圖雖聖人復起
 亦無開言然必謂伏羲則河圖而書八卦非也即謂
 神馬法洛書而敘九疇亦非也即謂河圖出於義世
 洛書見於禹年亦非也何者孔子傳易已明以圖書

逆言矣義乃先天之聖人禹亦中天之聖人皆具
 提陰陽之道其滿腔各理觸處呈露固无藉于圖書
 即各以易範單行可也觀下篇云古者包犧氏之
 天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之
 與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦不言
 則河圖也况圖數以十書數以九而卦數以八已明
 于九數十數之外自闢一壇宇矣義之八卦猶有象
 數可推至若禹之九疇名曰洪範乃論治天下之大
 法耳何關象數也易自易範自範圖自圖書自書論
 理則易範无不可相通論象數則圖書與易亦自相
 通朱子之言圖書備矣禹疇不載象數請姑置之但
 以義卦之八數洛書之九數河圖之十數列為三圖
 真室左右朝夕玩味可也圖書之相通其說詳載于
 後乃若圖書之與易相通者其精微奧妙非小子所
 及知姑采訂諸儒之說而著之以見例或云參天兩
 地而倚數此是聖人解河圖參伍以變錯綜其數此
 是聖人解洛書參兩參伍非是兩事河圖洛書始終
 妙在參兩二字一三五參天得九故生南方九九七

五得一故生北方一三九五得七故生西方七七
 二四兩地得六故生西北六八得四故生東南四
 二六得八故生東北八八得二故生西南二老陰
 少陰互為生成皆是兩地此一說也或云先天八卦
 乾兌生于老陽之四九離震生于少陰之一六其卦未嘗
 生於少陽之二七艮坤生于老陰之一六其卦未嘗
 不與洛書之位數合後天八卦坎一六水離二七火
 震巽三八木乾兌四九金坤艮五土其卦未嘗不
 與河圖之位數合此圖書所以相為經緯而先後天
 亦有相為表裏之妙又一說也或云圖之通于易者
 一三自後而生往為順陽中陽二四自前而生來
 後為逆陰中陰六八自後而生往前為順陰中陰七
 九自前而生來後為逆陽中陽自一而三而五三奇
 乾也自二而四而一在六與十之間坎
 也二在五與七之間離也自五而一而六兩奇一偶
 巽也倒觀之一偶兩奇兌也自十而二而七兩偶一
 奇艮也倒觀之一偶兩奇震也此象之與四八通者

也書之通于易者乾坤六子陰陽相對各九畫與書
 數合其見于乾鑿度曰太一行九宮九宮之數以九
 一三七為四方以二四六八為四隅而五為中宮經
 緯四隅交絡相值无不得十五者陰陽老少皆分取
 十十五老陽取九餘六以為老陰少陽取七餘八以
 為少陰是故一得五成六而合九四得五成九而合
 六三得五成八而合七二得五成七而合八二四成
 六而九居中一八成九而六在旁二六成八而七處
 內三四成七而八在下三其九為二十七三其六為
 一十八以成四十有五皆自然之數而用九用六本此
 此數之與九六通者也又一說也或云河圖之數奇
 與偶相為內外相為對待洛書之數奇者居四正偶
 者居四隅聖人則其奇偶以畫卦焉河圖之數五十
 五洛書之數四十五合之則為百一進其五一退其
 五皆為五十聖人則其五十之數以用蓍焉此又一
 說也而雙湖胡氏則云河圖洛書皆木數居東方伏
 義畫卦自下而上即木之自根而幹幹而枝也其畫
 三木之生數也其卦八木之成數也重卦亦兩其三

八其八爾三八木數大備而後六十四卦大成一六
 水二七火四九金五十土皆在包羅中矣其奇翔之
 論尤為前人所未發朱子圖說云河圖洛書之位與
 數所以不同何也曰河圖以五生數統五成數而同
 處其方蓋揭其全以示人而道其常數之體也洛書
 以五奇數統四偶數而各居其所蓋主其陽以統陰
 而肇其變數之用也曰其皆以五居中者何也曰凡
 數之始一陰一陽而已矣陽之象圓圓者徑一而圍
 三陰之象方方者徑一而圍四圍三者以一為一故
 參其一陽而為三圍四者以二為一故兩真一陰而
 為二是所謂參天兩地者也三二之合則為五矣此
 河圖洛書之數所以皆以五為中也然河圖以生數
 為主故其中之所以為五者亦具五生數之象焉洛
 書以奇數為主故其中之所以為五者亦具五奇數
 之象焉其數與位皆三同而二異蓋陽不可易而陰
 可易成數雖陽固亦生之陰也曰中央之五固為五
 數之象矣然則其為數也奈何曰以數言之則通乎
 一圖時內及外固各有積實可紀之數矣然河圖之

一二三四各居其五象本方之外而六七八九十者
 又各因五而得數以附于其生數之外洛書之一三
 七九亦各居其五象本方之外而二四六八者又各
 因其數以附于奇數之側蓋中者為主而外者為客
 正者為君而側者為臣亦各有條而不紊也曰其多
 寡之不同何也曰河圖主全故極于十而奇偶之位
 均論其積實然後見其偶贏而奇乏也洛書主變故
 極于九而其位與實皆奇贏而偶乏也必皆虛其中
 也然後陰陽之數均于二十而无偏爾曰其序之不
 同何也曰河圖以生數出之次言之則始下次左
 次右以復于中而又始于下也以運行之次言之則
 始東次南次中次西次北左旋一周而又始于東也
 其生數之在內者則陽居下左而陰居上右也其成
 數之在外者則陰居下左而陽居上右也洛書之次
 其陽數則首北次東次中次西次南其陰數則首西
 南次東南次西北次東北也合而言之則首北次西
 南次東次東南次西北次東北而究于南
 也其運行則水克火火克金金克木木克土右旋一

周而止復克水也是亦各有說矣曰其七八九六之數不同何也曰河圖六七八九既附于生數之外矣此陰陽老少進退饒乏之正也其九者生數一三五之積也故自北而東自東而西以成于四之外其六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成一之外七則九之自西而南者也八則六之自北而東者也此又陰陽老少互藏其宅之變也洛書之縱橫十五而七八九六迭為消長虛五分十而一合九二合八三合七四合六則參伍錯綜无適而不遇其合焉此變化无窮之所以為妙也然則聖人之則之也奈何曰則河圖者虛其中則洛書者摠其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之卦也洛書而虛其中五則亦太極也奇偶各居二則亦兩儀也二三四而合九八七六縱橫十五而五為七八九六則亦四象也四方之正以為乾坤離坎四隅之備以為兌震巽艮則亦八卦也河圖之一

六為水二七為火三八為木四九為金五十為土則固洪範之五行而五十五者又九疇之子目也是則洛書固可以為易而河圖亦可以為範矣又安知圖之不為書書之不為圖也耶愚按朱子之說剖析詳盡无以復加矣而潛室陳氏又云河圖以生數統成數洛書以奇數統偶數若不相似也然一必配六二必配七三必配八四必配九五必居中而配十圖書未嘗不相似也節齋蔡氏亦云河圖數偶偶者靜以動為用故河圖之行合皆奇一合六二合七三合八四合九五合十是故易之吉凶生乎動蓋靜者必動而後生也洛書數奇奇者動動以靜為用故洛書之位合皆偶一合九二合八三合七四合六是故範之吉凶見乎靜蓋動者必靜而後成也均可補朱說所未備至新安朱氏升則又獨出己意以一數至十數環列為圖平衡取之而八宮交午相對則書也交午取之而五位內外相合則圖也其總括圖書為一尤為巧妙先儒之究心象數如此朱子嘗謂其叔懷曰曾看河圖洛書數否无事時好看且得自家心流轉

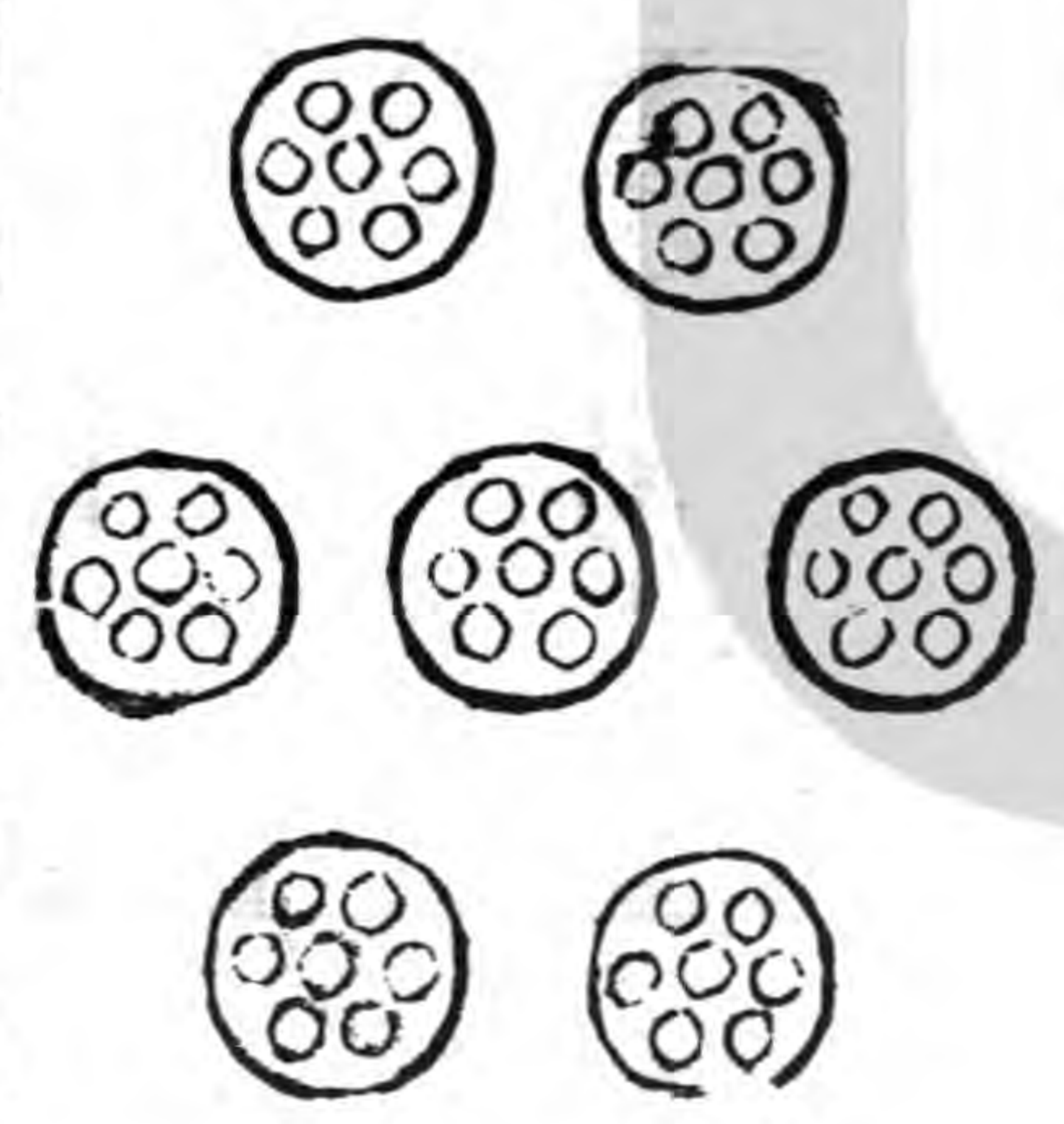
得動近世圖書之不談久矣故愚詳列其說并誌其
 圖欲以便學者覽觀焉易有四象以古易言四象謂
 陰陽老少八卦之所從生者故覆舉而言之伏羲畫
 易有其象而无其辭示人以其意而已文王周公以
 人為不足以知也故繫之辭以告之定其為吉為凶
 以斷之曰示則使人有所見曰告則使人有所知曰
 斷則使人无所疑伏羲開其始其含義也廣文王周
 公成其終其詔世也詳均于開物成務之意至深切
 矣取大有上九爻解以結上文勉人學易也上為天
 位祐者祐六五也六五有履信思順尚賢之德故自
 天降福以祐之易而无備六五之順也厥孚交如六
 五之信也六五以柔居中羣陽在下有賢人之象而
 六五懷之是六五之尚賢也其為學易者勗何也天
 人无二理天之所祐人未有不祐者夫祐者助也天
 之所助者惠廸順理也人之所助者實行可信也履
 无越思思无越天可以逢吉矣猶且居則觀象而玩
 辭動則觀變而玩占則孜孜尚賢之意也无己之盡
 也達天德也是以自天祐之吉无不利也與第二章

自天祐之語遥應此
 造化之文非錯簡也
 著七卦八方圓圖

一而
 統之
 以六
 為七
 則圓

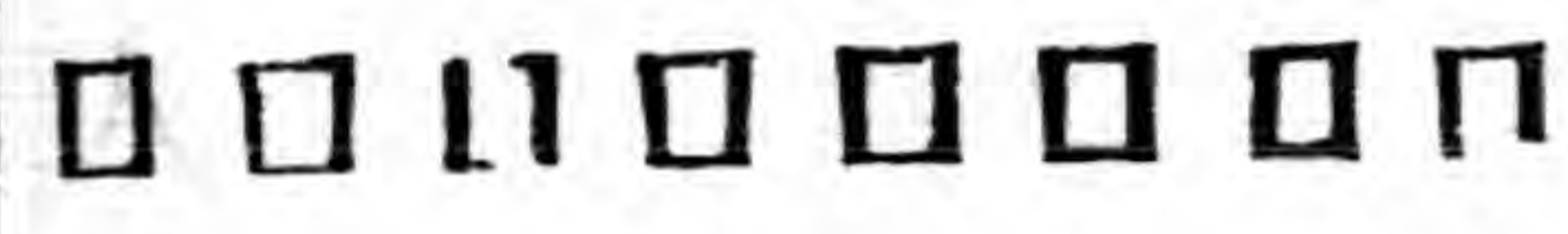

七而
 七之
 為四
 十為
 猶九
 圓

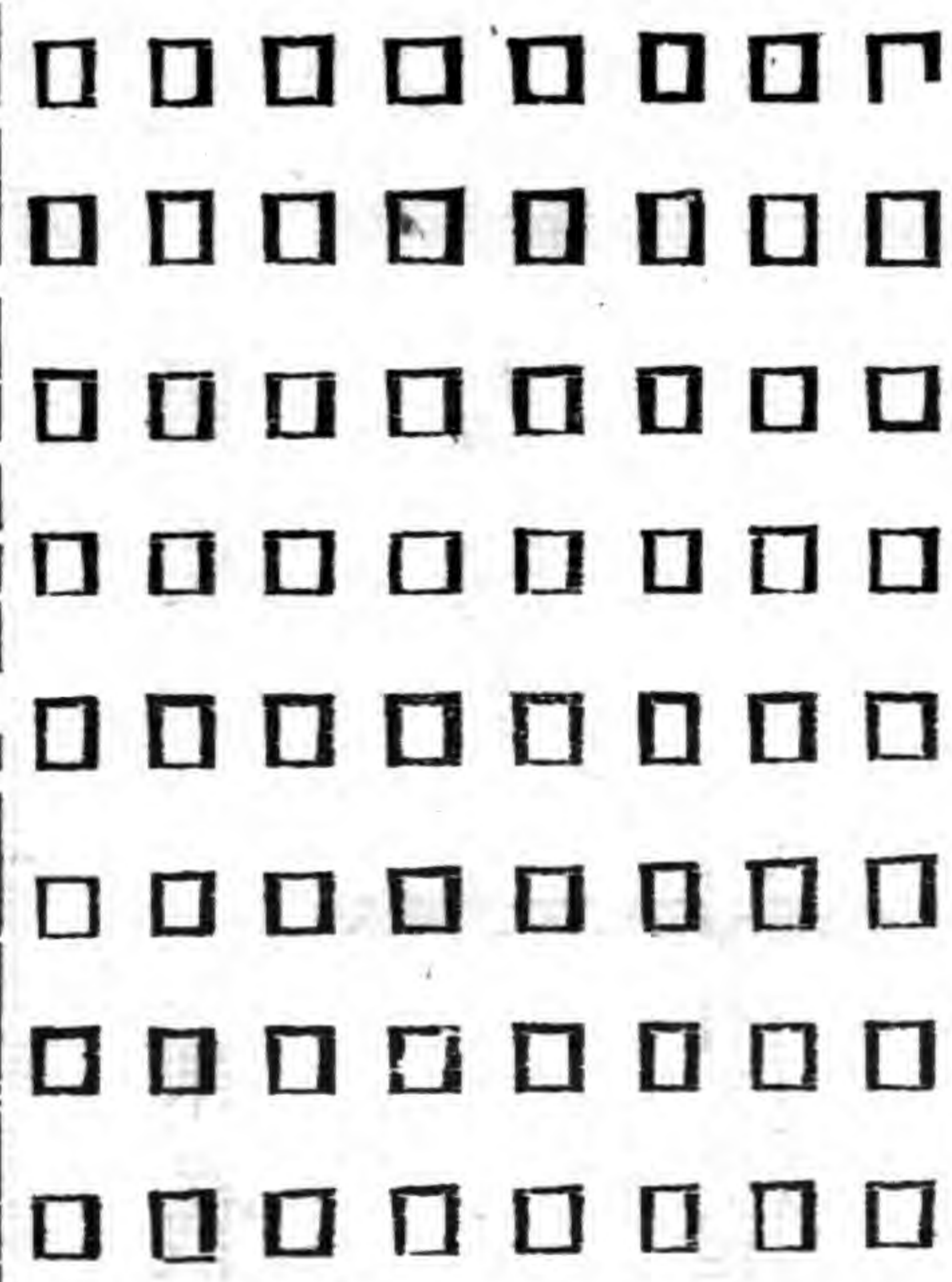

百莖大
 衍數五
 十而筮
 之用止
 四十九
 以此

二而
 再倍
 之為
 八不
 能方

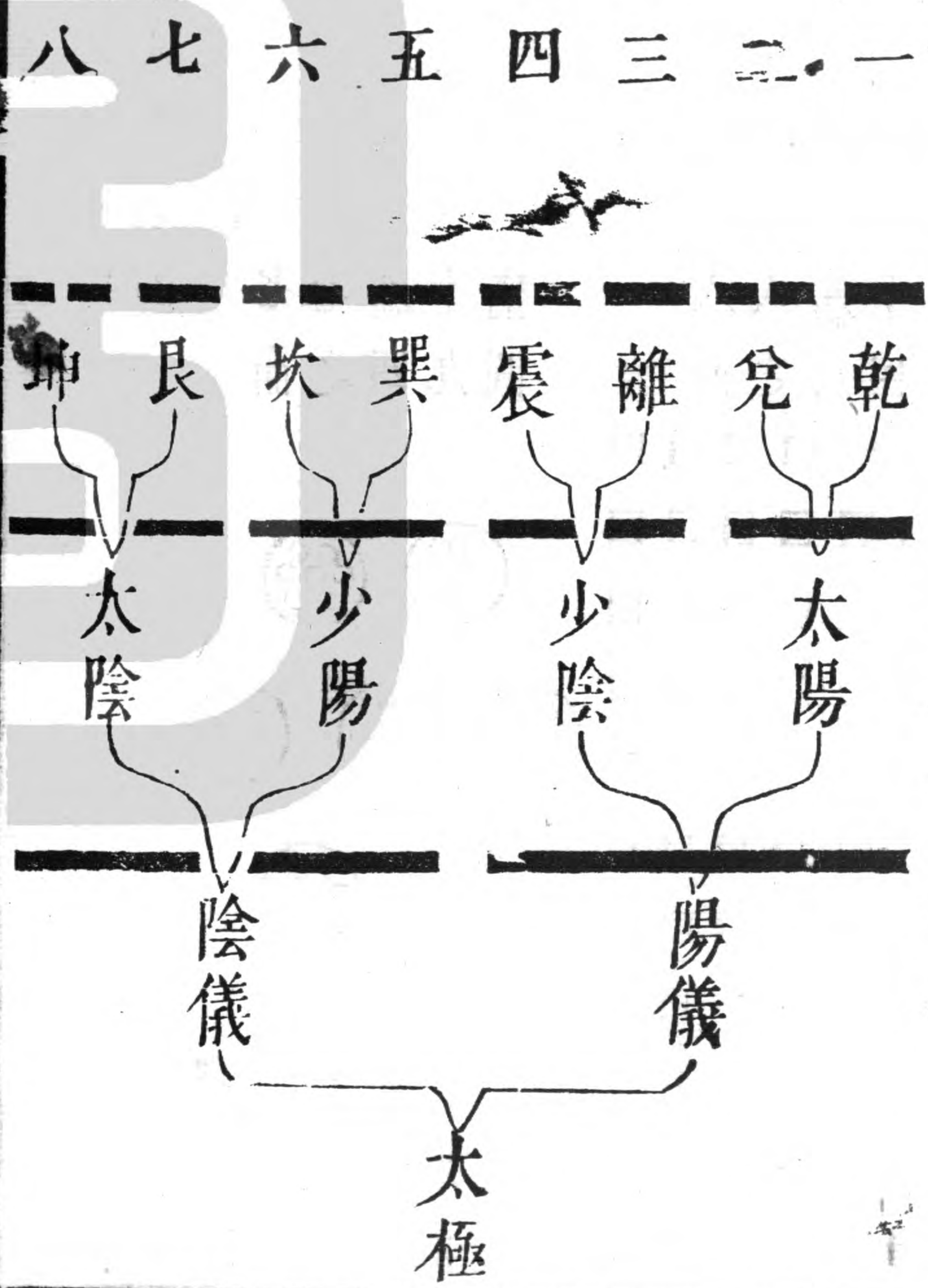

八而
 八之
 為六
 十為
 乃四
 方

三畫八
 卦但為
 小成必
 重之至
 六十四
 卦而後
 為大成
 以此

伏羲始畫八卦圖

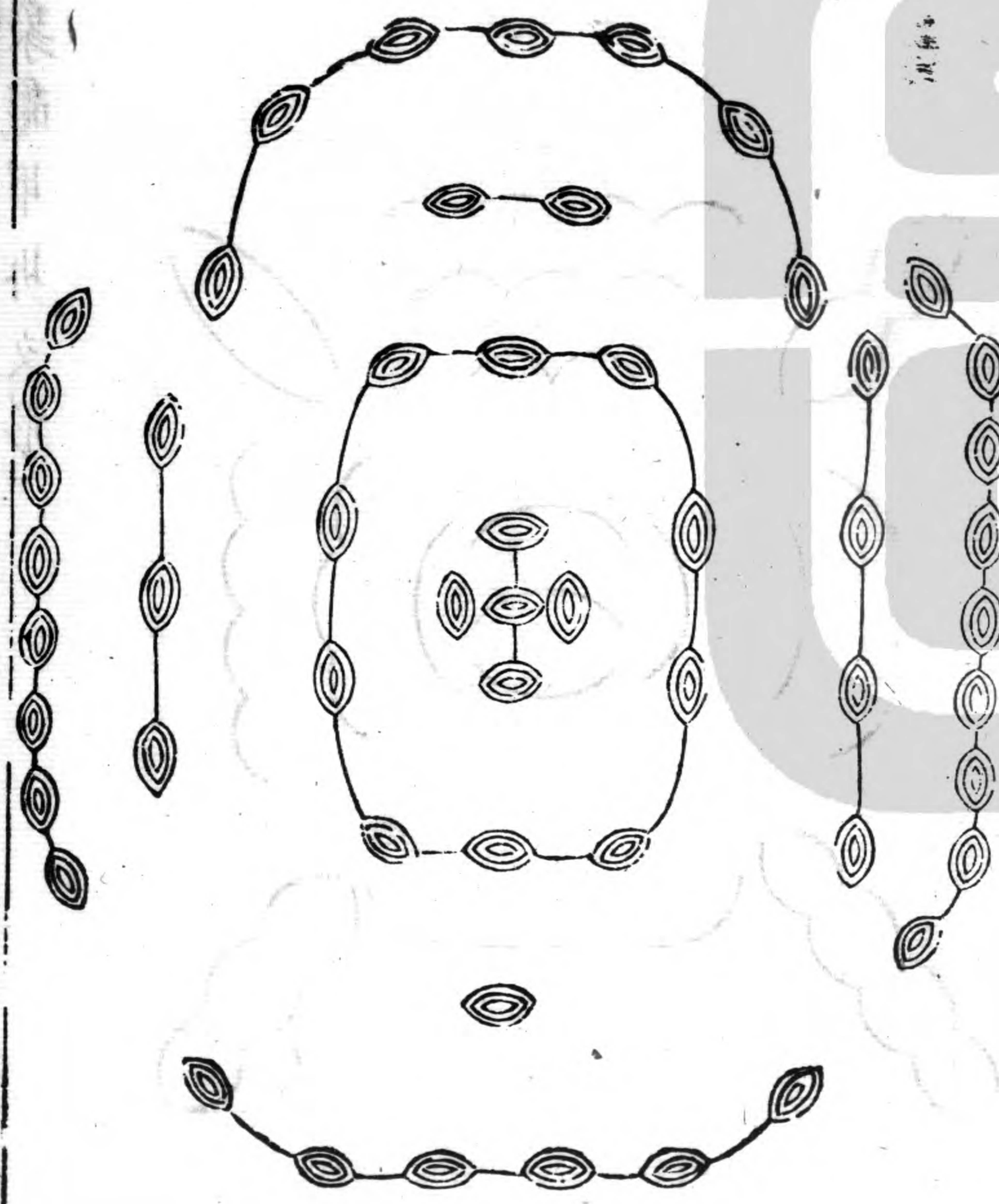

八卦

四象

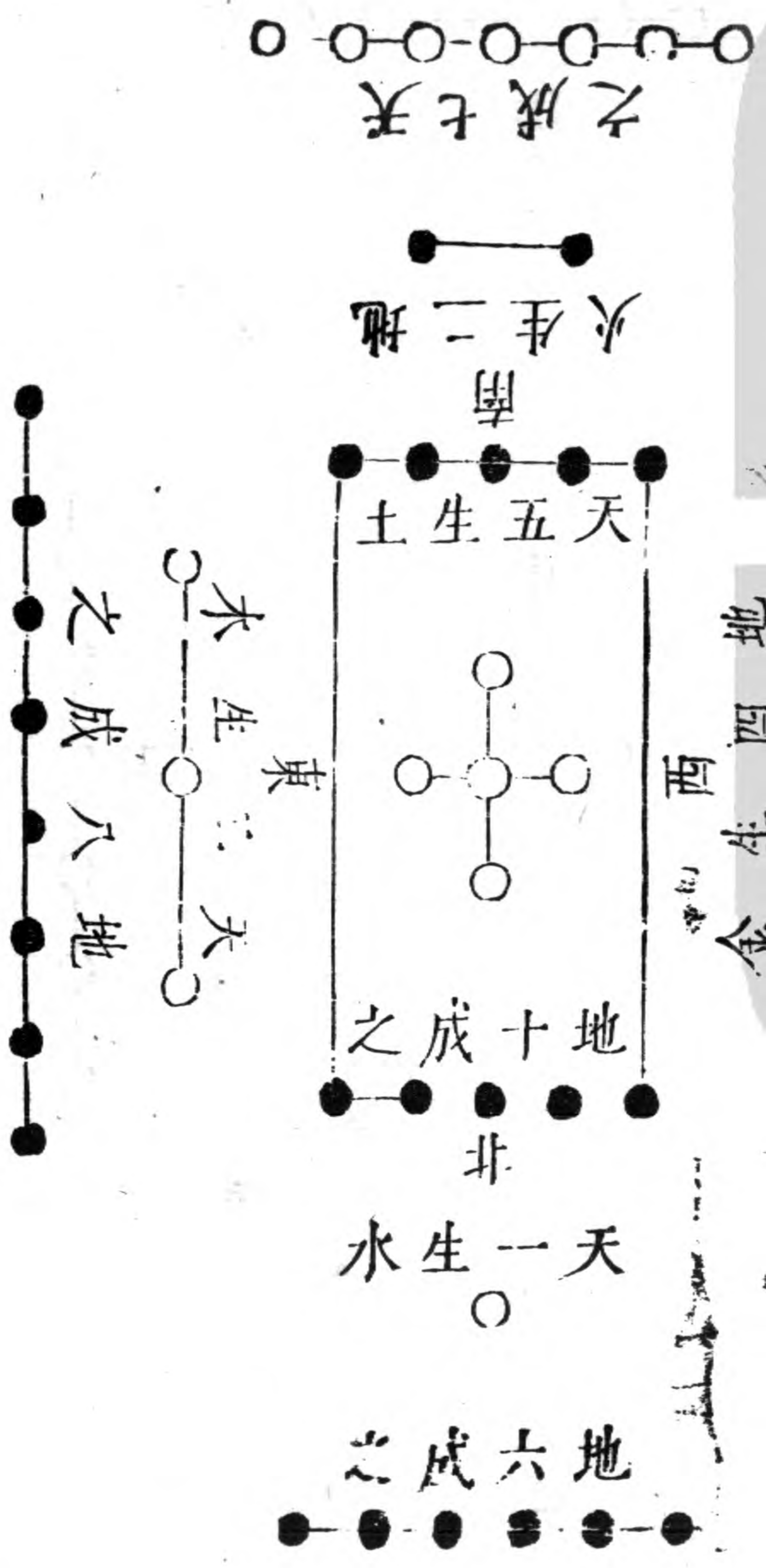
兩儀

河圖本象馬背旋毛形

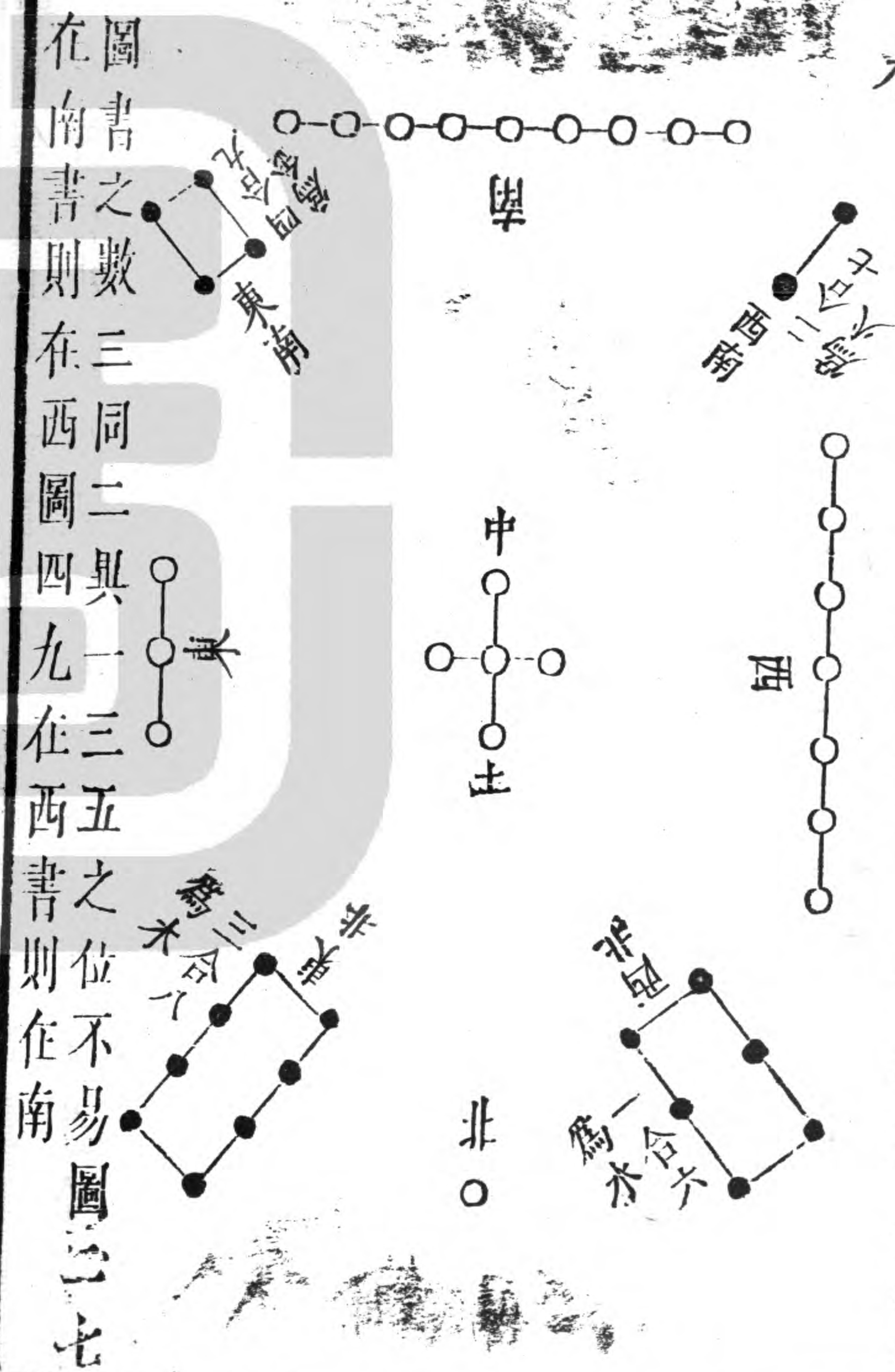

河圖今文共五十五點
左旋相生水生木木生火火生土土生金金生水

洛書今文共四十五點
 右轉相克水克火火克金金克木木克土土克水

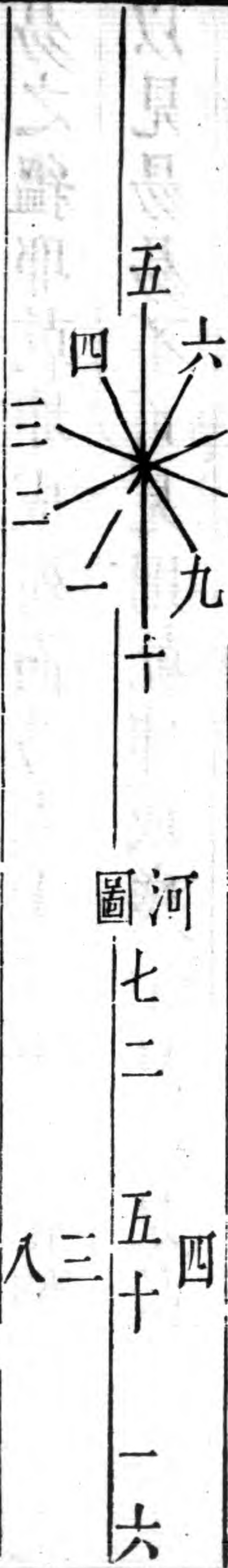

圖書之數三同二與一三五之位不易圖二七在南書則在西圖四九在西書則在南

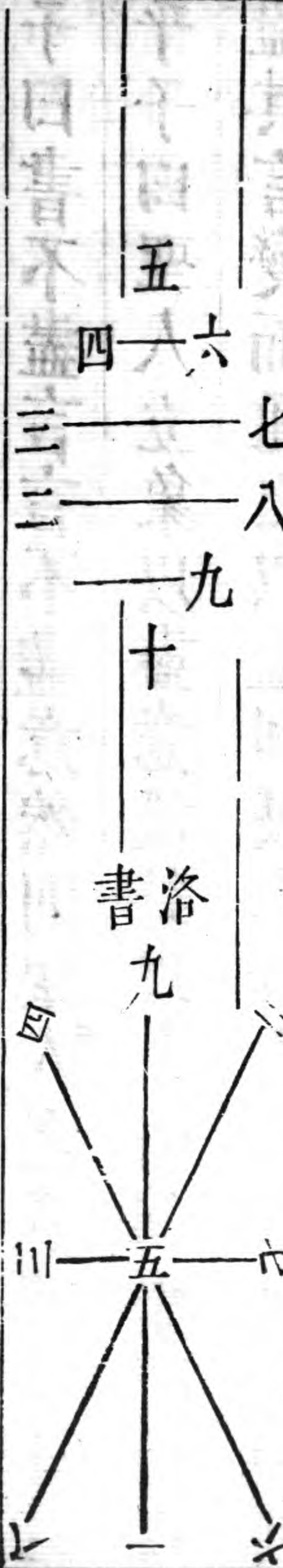
河圖洛書合一圖

一數至十數環列為圖乃圖書之總括也交午取之則圖平衡取之則書

交午取用五位內外相合為河圖

平衡取用八宮交午相對為洛書虛十不用

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而錯古本又之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其

會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而

裁古本又之存乎變推而行之存乎通神而明之存

乎其人默而成之不言而信存乎德行去聲○上章論聖人以神

明作易此教學者以神明讀易也兩言子曰者子先自問而後復自答也書果不足以盡言言果不足以盡意然則聖人之意將何自而見之乎此質言也重在見意學者聞此言而不疑則已如疑之而問其說亦在乎自得而已不能自得雖盡言焉无益能自得即觀象而已該矣從文求道道不可聞從道觀文其文乃顯子貢文章性天之歎是也立象設卦之聖人謂伏羲也繫辭變通之聖人則文王周公也通篇弊緊在立象以盡意一語言之所傳者淺象之所示者深聖人非不欲正言也以爲有不可勝言者矣故立

象以盡之象者何奇偶二畫是也此易之綱也又以
為不足以盡萬變之情偽人有情必有偽猶卦中之
有陰陽淑慝也既立其象又設八卦因而重之為六
十四卦以觀愛惡之相攻遠近之相取而天下之情
偽畢著矣假使世有因象而見意者雖六十四卦之
各不立可也惟天下不能各以其意會上古聖人之
意而後世之聖人有甚愛天下者不得不極力發揮
以覺其蒙於是文王周公起而繼之以為義皇畫卦
未有文字乃隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭
以盡其言稽實理以待虛事使夫人之觀象玩占者
又不可因言以得意而前聖之精蘊益以闡矣然猶以
為未足蓋上世之易以七八占則僅域于六十四卦
而止耳至周始變而以九六占因著之變得卦之變
則一卦可為六十四卦即動則觀其變而玩其占也
繇是即其所占之事而行之通達即通變之謂事也
下文所謂化裁推行是也如是則其用愈廣而為天
下利者无不盡矣鼓之舞之以盡神贊卦變也鼓謂
鼓聲舞謂舞容舞有行列以鼓為節荀爽云鼓者動

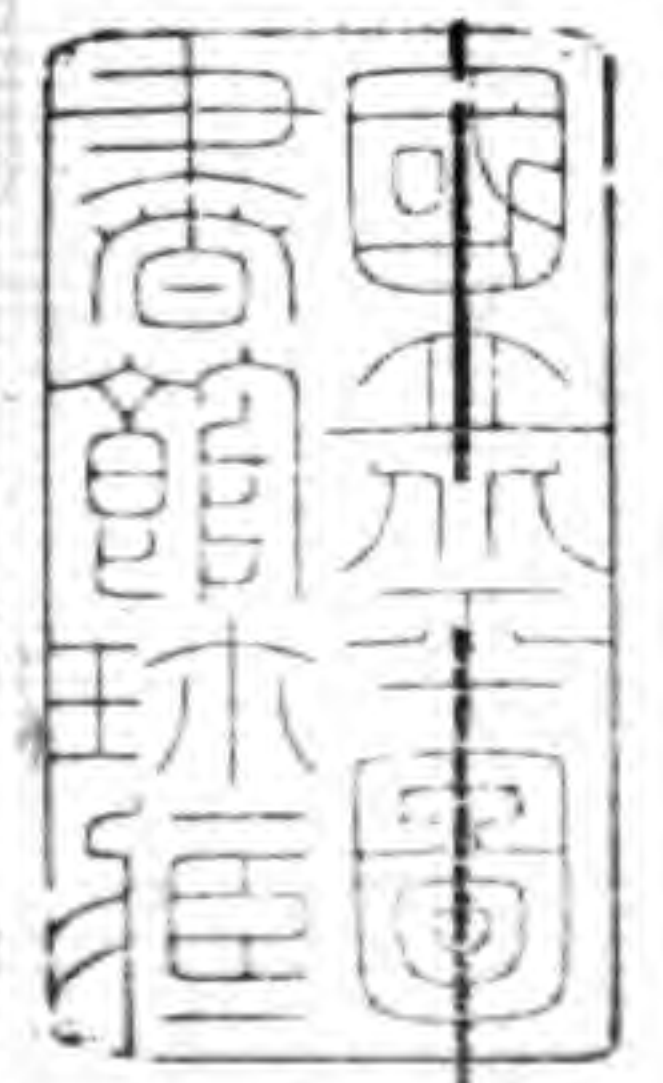
也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所
盡易之神也愚謂鼓以占卦之人言舞以所變之爻
言夫始于奇偶二畫既而生八卦又重為六十四卦
又變而一卦亦可為六十四卦則其所繫之辭變動
不居惟視乎占者之所值隨叩隨答譬之鼓聲愈疾
舞容亦愈疾鼓聲不已舞容亦不已有莫知其所以
然而然者易趣之洋溢一至于此然究不外乎奇偶
二畫而已繇意而象繇象而言繇言而書聖人之教
人其容有不盡者乎得象者忘言得意者忘象未得
意則繇象以見其意未得象則繇書與言以見其象
不然未如之何矣立象盡意之說何如凡奇皆乾凡
偶皆坤有乾坤兩象而變化生所謂盡情偽盡言盡
利盡神而稱易者于此具矣縕者衣中所著之絮也
易得乾坤而成易猶裘得絮而成裘離乾坤无易故
曰乾坤易之縕也味縕義則知乾坤二字以九六言
非指天地成列者一陰一陽對待也乾一陽畫對坤
一陰畫成其奇偶之列而奇偶之交互相易以成六
十四卦者立乎其中蓋易之所以為易者乾九坤六

之變易也如使乾坤毀其列謂有其一无其一則无
 以見奇偶交互相易之用夫相易之用既不可見則
 乾无以辨其為陽坤无以辨其為陰而乾坤奇偶之
 畫亦將自此滅息而不能有所生生矣幾乎者言近
 也此意雖主說易書然天地大化亦止如是是故陰
 陽形見于卦畫而在形見于卦畫之前者則為形而
 上上天之載无聲无臭故曰道在形見于卦畫之後
 者則為形而下奇偶之陳有方有體故曰器道器不
 相離如有天地即有太極在其中有人身即有吾性
 藏其中所以孔子分形上形下不離形字也或問朱
 子曰形而上下如何以形言曰此言最的當設若以
 有形无形言之便是物與理相間斷了所以謂攔截
 得分明者只是上下之間分別得一箇界至分明器
 亦道道亦器有分別而不相離也程子云形而上為
 道形而下為器須着如此說器亦道道亦器也如或
 者以清虛一大為天道則乃以器言而非道也又云
 如形而上者謂之道不可移謂字在之字下此孔子
 文章夫器膠于一者也然有道以宰之則陰陽相易

其用有不可得而膠者矣故以著變之法融會而
 割以畫卦則謂之不常之變以卦變之法剛推去柔
 柔推去剛而流行之則謂之不滯之通推即剛柔相
 推之推作吹音不協通義用著得卦因變得通上文
 所謂變而通之以盡利是也舉此卦畫變通之理錯
 置之于天下之民教之使用以占則人知趨吉避凶
 而事業可成事者業之方行業者事之已著以上俱
 指卦畫言未及繫辭夫事業成于變通變通得于奇
 偶是故聖人立象以盡意焉足矣其繫辭焉以盡言
 何也此聖人无已之思也象爻兩節文雖重出然實
 象上之辭故加夫象二字以起之言聖人之繫卦下
 之辭爻下之辭不過為象作註脚耳是故謂之象象
 字與立象之象其指不同乃卦下之象辭所謂象也
 繫象而要之物宜繫爻而要之典禮故可變可通以
 至于盡利盡神皆形上之理也是故極天下之屬者
 存乎卦下之所繫鼓天下之動者存乎爻下之所繫
 窮幽隱之理而著之卦象故曰極發顯明之理以振
 作人心故曰鼓化裁之妙存乎著策之變而不常推

行之用存乎卦變之通而不滯聖人矢口則成言肆
 筆則成書曰存乎卦辭變通者猶云存乎書與言耳
 書與言聖人之糟粕也若乃神妙而明察之則存乎
 與道合體之人得意忘象也沉默而凝成之不假言
 語文字而與聖人相信則存乎其人之得于心者已
 遠而體于行者已熟得象忘言也之指易理言明而
 曰神則明不在見解而在神埋成而曰默則成不在
 智達而在沉潜理契畫前全體是易嗚呼至矣晉荀
 粲云聖人立象以盡意非通乎象外者也繫辭以盡
 言非言乎繫表者也然則象外之意繫表之言固蘊
 而不出矣夫道器不相離故求于象則象則象求于
 言求于書則書必別求所謂象外繫表非也惟形而
 上者不容說則輪扁所謂若有數存于其間而不可
 傳于人者亦默自得意于乾坤兩象之間可耳夫子
 傳繫辭上篇而終以此其望學者之意切矣誠齋楊
 氏云易有三一曰天易二曰竹易三曰人易天尊地
 卑乾坤定矣天易也書不盡言言不盡意竹易也存
 乎其入存乎德行入易也有聖人焉能行易之道也

而明之默而成之則易不
 在天不在竹而在人矣

辭

Blank columns for text, separated by vertical lines.

司馬文正公集

