

言道之所寓人當體之也

柴中行

測曰第二章與第三章當合看專論文王繫彖周公繫爻以發明易道之事即今之周易是也亦謂之後天之易夫聖人之設卦也以六十四卦爲其體以三百八十四爻互爲其用凡以觀吉凶之象也自伏羲至于堯舜文王其所以開物成務者要皆觀象而自得之也後聖懼夫人之觀之者其智或不足以知乎進退得失之故於是繫之卦彖又繫之爻辭凡以明夫象之吉凶爲天下告也章首二句乃下文及第三章之綱領其曰聖人設卦觀象蓋兼三聖而言之也

先是伏羲氏觀諸天地見陰陽之相推而生變化是故設爲剛柔二畫像其迭相推盪以成卦爻又用蓍以求之見其相推而柔或變剛剛或化柔於是即其卦爻以觀其象說卦所謂幽贊於神明而生蓍是也至文王周公罔不由之而二聖復繫之辭以明之是故卦爻有所謂吉凶者則得失之象可由之以見有所謂悔吝者則憂虞之象可由之以見言天下之頤而不可惡也卦爻之有變化乃進退之象也進退猶言消息也變化之有剛柔乃晝夜之象也晝夜猶言盈虛也六爻之動天之道陰或變陽陽或化陰地之

周易義疏卷之三
道有剛柔人之道有仁義莫不皆然是三才之至理
天地人各一太極也故曰三極之道言天下之至動
而不可亂也前聖設卦以觀象後聖觀象以繫辭易
之道可謂備矣是故君子之學易也所居而安者易
之序也以卦之消長而言如否泰剝復之類以爻之
初終而言如潛見飛躍之類皆易之序也居而安之
則暫而至于瞬息微而至於動靜皆安其序矣所樂
而玩者爻之辭也卦爻之辭皆所以明卦爻之象也
如所謂消息初終之義辭无不備樂而玩之則說諸
心研諸慮者罔非象之辭矣此平居學易之事也然
而明體乃所以適用是故君子居則觀其象而玩其
辭所謂卦爻象象之義既无不極其明動則觀其變
而玩其占所謂卦爻象象之用又无不極其當若然
則一動一靜之間舉莫違乎天理矣是以自天祐之
言无不利易道之有功於天下後世也如此夫

右第二章

彖也者言乎象者也爻也者言乎變者也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全
體而言變指一節而言

本義

○彖總一卦之義爻各言

其變也

韓康伯

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

此卦爻辭之通例

本義

○吉凶者失得之報有失則有

得无失則无得矣悔吝者无大咎也言乎其小疵而已无

咎者本有咎也以其善補過故无咎

楊中立

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

本義

○爻之

所處曰位六位有貴賤也齊猶言辨也卦有小大也即象者言乎象者也辭爻辭也即爻者言乎變者也言象

所以明小大言變所以明吉凶故小大之義存乎卦吉

凶之狀見乎爻至於吉凶无咎其例一也

韓康伯

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辯別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之

則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心

而可以无咎矣

本義

○憂其悔吝者必思患豫防而防

禍於其始震而无咎者必恐懼修省而省過於其終

都潔

○前曰悔吝者言乎其小疵此曰憂悔吝者存乎介蓋

謂當謹於其微不可以小疵而自恕也前曰无咎者善

補過此曰震无咎者存乎悔蓋謂欲動其補過之心者

必自悔中來也悔者天理萌動之機不悔則人欲沉痾而不自知也

胡炳文

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

小險大易各隨所向

本義

○其道光明曰大君子道消

曰小之泰則其辭易之否則其辭險故曰辭也者各指其所之

韓康伯

○所謂之者動爻也言乎其變也辭有

易者之乎吉也所謂說諸心辭有險者之乎凶也所謂

研諸慮

朱震

測曰此章前五句是申言第二章聖人繫辭焉以明吉凶之意自是故列貴賤者存乎位以下則言君子

觀變玩占之事玩占者亦玩辭之占也夫曰彖者乃文王所繫之辭以言乎一卦之形象也曰爻者乃周公所繫之辭以言乎一節之變動也彖與爻之所陳有曰吉與凶者凡以言乎象與變之得失也有曰悔吝者凡以言乎其小疵也有曰无咎者凡以言乎其善補過也此所謂繫辭焉以明吉凶蓋爲天下後世之人告也故君子之欲觀變玩占者亦惟求諸象與辭而已矣何以謂觀變於象是故列貴賤者存乎位君子列其變與不變之爻以觀之卑者賤而高者貴而貴賤之象可見矣三多凶五多功此貴賤之凡例

也齊小大者存乎卦君子齊其變與不變之卦以觀之則陽太陰小而小大之象可見矣泰吉亨否不利大過利有攸往小過不可大事此小大之凡例也何以謂玩占於辭夫辭所以明乎象者也辭有吉有凶有悔吝有无咎而象之吉凶悔吝无咎皆可占而決矣君子辯其變動所值之辭果吉邪則趨之果凶邪則避之故曰辯吉凶者存乎辭所值雖未至於吉且凶也而有吉凶之端曰悔吝焉是之謂介能於此而憂之則不至於悔吝矣故曰憂悔吝者存乎介且悔者无咎之門也所值或得无咎必當知悔以動其補

過之心故曰震无咎者存乎悔凡此皆趨吉避凶之道也夫易書之辭皆聖人之所繫也卦有小大而位之貴賤可以類推由其有大小貴賤也以故辭有險易辭也者所以明乎象也故各指其所之以明乎吉凶焉然則用易君子能即其辭而求之則可以通幽明之故盡事物之情矣此觀變玩占之要也

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意

本義

○乾健以法

天坤順以法地所以準擬天地故能彌縫補合經綸牽引天地之道

孔穎達

○乾準天坤準地九準陽六準陰

朱震

○天地之道陰陽剛柔是也其用不能无不足亦不能无有餘彌者補其不足而周之綸者約其有餘而條理之也

龔夬

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜

上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於

後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而爲變

鬼之歸也

本義

○幽明者有形无形之象死生者終始

之數也精氣絪縕聚而成物聚極則散而游魂爲變也

游魂言其游散也盡聚散之理則能知變化之道无幽

而不通也

韓康伯

○天氣也而成形地形也而有理形

散爲氣明而微也氣聚成形幽而明也仰觀乎天凡地

之成形者莫不有是文俯察乎地凡天之成象者莫不

具是理故分而爲二揲之以四生二儀四象八卦成三

百八十四爻萬有一千五百二十策皆原於太極知此

則知幽明之故也聚而爲有生之始也散而入無生之終也始終循環生死相續聚散之理也以八卦觀之一變者卦之始也謂之一世六變者卦之終也謂之游魂七變而反者卦體復也謂之歸魂始者生也終者死也反則死而復生如此則知死生之說也物鬼也變神也鬼常與體魄俱故謂之物神無適而不可故謂之變精氣爲魄魄爲鬼志氣爲魂魂爲神故禮曰體魄則降知氣在上一人而有二知无是道也然而有魂者有魄者何也人之知不出於飲食男女之間與凡養生之資其資厚者其氣疆其資約者其氣微故氣勝志而爲魄聖賢則不然以志一氣清明在躬志勝氣而爲魂衆人之死爲鬼而聖人爲神非有二致也志之所在者異也朱震與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相爲表裏如此本義○德合天地故曰相

似知周萬物則能以道濟天下也應變旁通而不流滯也順天之化故曰樂天安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣

韓康伯

○易之道與天地之道相似

故无差違相似謂同也義之所包知也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故无過差又曰樂天知命通上下之言也聖人樂天則不須言知命知命者知有命而信之者爾不知命無以爲君子是已仁者不憂樂天者也

伊川

○天地之功大矣準之者易也似之者聖人也

易本無體其準於天地則如平準之準均一而无間聖涉有爲其似於天地則如形似之似惟順適乎自然

揚中

○安土者所遇而安也雖所遇而安亦未嘗一日忘天下篤於仁者也故能愛此言易之亨也

朱震

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也

本義

○範圍者擬範天地而周備其理也曲成者乘變以應物不繫一方者也則物宜得矣通幽明之故则无不知

也自此以上皆言神之所爲也方體者皆繫於形器者也神則陰陽不測易則惟變所適不可以一方一體明

韓康伯

○天地之化陰陽之氣也萬物陰陽之形也晝夜陰陽之理也此三者不外乎陰陽唯易則能陰能陽故无體神則陰陽不測故无方聖人盡神易之道故於天地之化能範圍之萬物皆曲成之晝夜之道能通之也

張敬夫

測曰前三章既歷言聖人體天地以作易故此章遂贊言易道之大云且聖人之作易也以體天地之撰以通神明之德故其道與天地齊準而无二夫惟與天地準也故能於天地之道彌之則合萬爲一與神運同其不測綸之則一實萬分與化育同其有方夫是之謂經綸天地之道何以言之易之所知即乾知大始之事蓋由其仰觀俯察也故能知幽明之故由其原始反終也故能知死生之說由其審察於精氣之聚散也故能知鬼神之情狀以此先天下而通其志无有遠近幽深遂知來物非智崇效天者其孰能與於此易之所能即坤作成物之事蓋由其健順與天地合德故其所行不與之違由其智仁與天地同用故雖智而不過旁行者智以行權也反經合道則仁

矣故不流樂天知命智之盡也故雖在困否之時而不憂安土敦乎仁仁之至也故雖處睽蹇之地而能愛以此後天下而成其務宜民利用自天祐之吉无不利非德厚配地者其孰能與於此至於範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺此聖人知化之事也惟其知化故能善迹天地之事與坤作成物同其功業通乎晝夜之道而知此聖人窮神之事也惟其窮神故能善繼天地之志與乾知大始同其妙用也非天下之至神其孰能與於此故曰神无方而易無體陰陽不測之謂神故无方動而生陽動極復靜靜而生陰靜極復動夫是之謂易故无體易之用與天地準也蓋如此其道不亦大乎

右第四章

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

本義

○道者何无之

稱也无不通也无不由也况之曰道寂然无體不可爲象必有之用極而无之功顯故至于神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰爲无陰陰以之生在陽爲无陽陽以之成故曰一陰一陽也

韓康伯

○一谓无也无陰无陽乃

謂之道一得爲无者无是虚无虚无是太虚不可分別
唯一而已故以一爲无也若其有境則彼相形有二有
三不得爲一故在陰之時而不見爲陰之功在陽之時
而不見爲陽之力自然而有陰陽自然无所營爲此則
道之謂也故以數言之謂之一以體言之謂之无以物
得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機變化謂之
易總而言之皆虚无之謂也

孔穎達

○道无方矣陰陽

則有方矣道无體也陰陽則有體矣无方故妙物而爲
神无體故用數而爲易有方則上下位焉有體則小大
形焉是物而已然所謂道者未嘗離物而物无一非道

則道非即陰陽非離陰陽而萬物之所由者一陰一陽

而已彼師天而无地師陰而无陽者皆萬物所不由也

鄭康成

○陰陽果何物哉雖有婁曠之聰明未有能得

其髮鬣者也陰陽交然後生物物生而後有象象立而
陰陽隱凡可見者皆物也非陰陽也然謂陰陽爲无有
可乎雖至愚知其不然也物何自生哉是故指生物而
謂之陰陽與不見陰陽之髮鬣而謂之无有者皆惑也
聖人知道之難言也故借陰陽以言之曰一陰一陽之
謂道一陰一陽者陰陽未交而物生之謂也喻道之似
莫密於此者矣陰陽一交而生物其始爲水水者有无

之際也始離於无而入於有矣老子識之故其言曰上善若水又曰水幾於道聖人之德難可以名而不囿於一物若水之无常形此善之上者幾於道矣而非道也若夫水之未生陰陽之未交廓然无一物而不可謂之有此真道之似也

東坡

○一陰一陽之謂道此理固深說則无可說所以陰陽者道既曰氣則便有二言開闔便是感既二則便有感所以開闔者道開闔便是陰陽老氏言虛而生氣非也陰陽開闔本无先後不可道今日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今日有形明日有影有便齊有

伊川

○一陰一陽在天日

月之行也晝夜之經也寒暑之運也在人屈信也動靜也語默也推而行之故以是名之爲道

朱震

繼之者善也成之者性也

道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

本義

○

誠者聖人之本大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也元亨誠之通利貞誠之復大哉易也性命之源乎

濂溪

○生生之謂易是天

之所以爲道也天只是以生爲道繼此生理者即是善也善便有一箇元底意思元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也成之者性也成却待萬物自成其性始得

伊川

○陰陽交而生物道與物而生善物生而陰陽隱善立而道不見矣故曰繼之者善也善者道之繼而指以爲道則不可今不識其人而識其子因之以見其人則可以謂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爲性以爲至矣讀易而後知未至也孟子之於性蓋見其繼者而已矣夫善性之效也孟子已及見性又見其性之效因以其

所見者爲性性之於善猶火之能熟物也吾未見火而指天下之熟物以爲火夫熟物則火之效也敢問性與道之辨曰難言也可言其似道之似則聲也性之似則聞也有聲而後聞也有聞而後有聲也是二者果一乎果二乎孔子曰人能弘道非道弘人又曰神而明之存乎其人性者所以爲人者也非是无以爲道矣

東坡

○

繼之者善无間也成之者性无虧也

楊中立

仁者見之謂之仁智者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體

也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言本義○仁者資道以見其仁知者資道以見其智各盡其分君子體道以爲用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣乎故常无欲以觀其妙始可以語至而言極也韓康伯

○仁者見之於已動之後而識其動而及物之機故曰仁知者見之於未動之先而識其復而幹事之體故曰知百姓則又行不著習不察而全未有見者也百姓固未見道仁者知者亦未見道之全

故曰君子之道鮮矣君子何道也一陰一陽之道也上文所謂天地之道也故必有知幽明之故知死生之說知鬼神之情狀與天地相似之聖人而後可以成位乎其中矣豈不爲至鮮乎齊覺翁

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无爲本義○仁者體也道以之顯用者知也道以之藏言顯則知用之爲知言藏則知仁之爲體

至於鼓萬物而不與聖人同憂則寂然不動之時也聖人有思有爲者也故吉凶與民同患道則无思无爲故鼓萬物而不與聖人同憂

龔夬

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无穷

本義

○廣

大悉備故曰富有體化合變故曰日新

韓康伯

○聖人

有相之道不以其所可憂者而同乎无憂所謂配天地立人道者存乎已易之道是也則聖人盛德大業豈不至矣哉富有廣大不禦日新悠久无疆天地聖人一也

朱震

測曰此章前數節即天地以明易道也一陰一陽者於穆不已之謂夫陰靜而陽動也靜極必動動斯生矣動極復靜靜斯成矣成復有生天地之生生不窮如此孰主張是孰綱維是夫是之謂道也故當其靜極而復動也正剝極復繼之時天氣下降地氣上躋絪縕交感肫肫然惟以生物爲心誠之源也善之至也故曰繼之者善也及夫陽變陰合而萬物各得其絪縕之氣生物之心以爲性乾道成男坤道成女莫不具有一陰一陽之道焉故曰成之者性也以天地而觀吾人則所云繼善成性之理皆可以類推故識

得周鄭交惡之義則知此之所云善天地絪縕男女
構精正所謂元者善之長也識得虛器貯受日光之
義則知此之所云性口目耳鼻之於味色聲臭也四
肢之於安佚也性也而聰明睿智亦自此而具即所
謂天命之謂性也仁者見天地生育之功則體之以
爲兼愛之業故曰仁者見之謂之仁智者見造物歸
藏之妙則體之以爲獨善之德故曰智者見之謂之
智如墨翟楊朱蓋其流之失也至於百姓則又日用
而不知夫婦之愚不肖皆可以與知與能焉然行不
著習不察冥然罔覺其爲一陰一陽之道焉不知者

不智也惟其不智是以不仁此又其下者也以仁智
則偏於見道以百姓則莫可使知之故君子之道鮮
矣且君子之道原於天地而管於聖人以天地之道
言之亦不過曰仁智而已元亨以發育萬物誠之通
也顯諸仁也利貞以保合太和誠之復也藏諸用也
蓋與聖人無二道也但天地是自然聖人是有心故
曰鼓萬物而不與聖人同憂然其盛德大業又天地
聖人之所同也故曰至矣哉富有之謂大業由顯諸
仁而致也然必萬物各成其性方爲富有日新之謂
盛德由藏諸用而得也然非繼之者繩繩皆善不得

謂之日新蓋二者本相終始一體一用非曄然有二物也無思無爲感而遂通斯萬化之機軸富有日新莫不由之所謂至矣哉者此也

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

本義

○陰陽

轉易以成化生

韓康伯

○太極動而生陽動極而靜靜

而生陰靜極復動一動一靜互爲其根分陰分陽兩儀

立焉

濂溪

○生生之謂易生生之用則神也

明道

○相

因而有謂之生生苟不生則无得无失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

生則有物物轉相生而吉凶得喪之變備矣方是之時

道行乎其間而人不知故謂之易而不謂之道

東坡

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者

本義

○擬乾之象

效坤之法

韓康伯

○象有見而已法則有制乾位亥前

天一肇焉萬物於是乎始而有見坤位未後萬寶成焉

裁而制之萬物皆觀聖人立成器以爲天下利亦合乎

天地之法象而已

鄭康成

○太極不動則含兩儀動而

生陽故一太極兩儀而成象此天之所以三也靜而生

陰陰配於陽猶形之有影故兩剛柔男女而效之法此

地之所以兩也成象者健也此之謂乾效法者順也此之謂坤

朱震

○易者變易而不窮故曰生生象者法之

未定法者象之已形乾主氣故曰成象坤主形故曰效法乾坤成而易則肇乎先者也

蔡淵

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

本義

○窮極著策之數豫知來事占

問吉凶故云極數知來之謂占凡天下之事窮則通變

萬事乃生故云通變之謂事

孔穎達

○有象有法則數

行矣易逆數也無有遠近幽深遂知來物則有以極其數道無數也故未嘗有窮物有數也故可極焉天地之數五十有五而大衍之數五十著之用四十有九而卦止於六十四則數爲可極故也數爲可極則來物爲可知此占事也故曰極數知來之謂占暑往而寒來陽生而陰伏物之所以理事之所以通生而後滋周而復始皆自變化之力黃帝通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是皆自通變然後成天下之事也

胡旦

○數著數也變卦變也物莫逃乎數故極

占數可以知來物事行事也即所占卦變而通之也

丘行

可

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測

本義

○神也者變化之極妙萬物

而爲言不可以形詰者也故曰陰陽不測之謂神

韓康伯

○无一物不生乎神则无一法不見乎易易者用也用

必歸乎體故初言道以一陰一陽爲宗中言易以一乾

一坤爲序末言神以陰陽不測爲妙離之則爲三合之

則隨所在而宜也

龔夬

○生生相續變易而不窮也乾

始物而有象坤成物而體備法象著矣推數可以知來

物通變不窮事之理也天下之有不離乎陰陽唯神也

莫知其鄉不測其爲剛柔動靜也

伊川

測曰上文旣論天地自然之易自此以下則兼易書

而言之生生即一陰一陽之謂在易書則剛柔相推

而生變化是也易即道也在易書則所謂太極是也

成象之謂乾是說繼善時乾知大始特成象耳而未

有迹也效法之謂坤是說成性時事坤作成物一皆

呈露於外矣若以易書言之則是八卦成象重卦之

義極其數遂定天下之象以知來是之謂占凡以法

乎乾也通其變遂利天下之用以成務凡以法乎坤

也此二句專言尚占尚變之事然而天地易書亦不

過陰陽二者而已故自其生生不窮而言則謂之易
自其妙用不測而言則謂之神張子曰一故神程淳
公曰陰陽不測之謂神要思而得之此可以言見道
矣

右第五章

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

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

本義

○廣以言其无不載也大以言其无不覆也无不覆載
則通上下矣故以言乎遠則不禦所謂推而行之存乎

通不禦者所謂通也以言乎邇則靜而正所謂天下之
動貞夫一也靜而正則貞也不雜故也此因其四旁中
央而橫說之也以言乎天地之間則備矣此因其上下
而縱說之也廣大者猶有分也備则无不有矣此易一
名而具廣大也

龍興六

○正不偏備偏也言乎遠其理不

以遠而窮言乎邇其理不以邇而偏言乎天地之間不
以事物之多而不備

蔡淵

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其
動也闢是以廣生焉

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動

交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

本義

○專專一直剛正也

翕歛也止則翕歛其氣動則闢開以生物也乾統天首物爲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

韓康伯

○至剛之德果至柔之德深絕意於動

專也不可復回直也歛之无餘翕也發之必盡闢也夫小生於雜隘生於疑故專直生大翕闢生廣

東坡

○乾

陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能

直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散

伊川

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

本義

○易之所載配此四義

韓康伯

○

天地之間至廣大者天地至變通者四時至精者日月至善者至德易之書具此四者豈不謂之備乎

項安世

○廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也

伊川

○聖人贊

易之道其極至於廣大之二言其原生於乾坤之二卦
楊萬里

測曰此章贊言易道之廣大夫易之爲道廣矣大矣
何以言之以言乎遠則不禦感而遂通天下之故无
遠弗届夫孰得而禦之以言乎邇則靜而正寂然不
動貞而且固何靜正如之以言乎天地之間則備矣
蓋由是二者以通天下之志以成天下之務則三極
之道无所不有何備如之且易之所以廣大如此者
以其體天地之撰故也獨不觀諸乾坤之德行乎夫
乾其靜也專其動也直夫坤其靜也翕其動也闢故

當其利貞之復也藏諸用而靜之時也乾則專而坤
則翕於穆不貳靜且正而已矣及其元亨之通也顯
諸仁而動之時也乾則直而坤則闢充斥流動雖至
遠而莫禦焉乾惟其專而直也是以大生焉乾而曰
大蓋自其發揚充滿而見其爲大耳坤惟其翕而闢
也是以廣生焉坤而曰廣蓋自其容受周徧而見其
爲廣耳夫易道之廣大其原蓋出於此是以一闔一
闢謂之變往來不窮謂之通引而伸之觸類而長之
而天下之能事畢矣何廣大如之是故自廣大而言
之三極之道无所不備足以配天地之无不覆載也

自其變通而言之智藏神出往來不窮足以配元亨利貞與四時同其序也易辭所言陰陽之義物象著明足以配乎日月蓋天地无言而日用有象夫人一舉目而皆可見也易辭所言易簡之善易知易從足以配乎乾坤之至德蓋乾以易知坤以簡能配之則天下之理皆得矣夫易之爲道其廣且大也有如此然則君子其可以不學易乎

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

本義

○窮理入神其德崇也兼

濟萬物其業廣也知以崇爲貴禮以卑爲用極知之崇

象天高而統物備禮之用象地廣而載物也

韓康伯

○

易言知崇即中庸尊德性致廣大極高明底事知欲高明故崇如天易言禮卑即中庸道問學盡精微道中庸底事禮欲執守故卑如地若一向務高明而不事着實則窮蹟索幽流於清虛而无執守依憑之實地須是約之以禮知以虛明爲用屬陽屬天皆言其輕清也禮以

形哭爲質屬陰屬地皆言其重濁也

陳埴

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本

成之性也存存謂存而又存不已之意也

本義

○天地

者易之門戶而易之爲義兼周萬物故曰行乎其中矣

物之存成由乎道義也

韓康伯

○天地只是設位易行

乎其中者神也成性存存亦是萬物各有成性存存亦

是生生不已之意天只是以生爲道成性存存道義之

門道无體義有方也

明道

○道義之在造化則謂之易

易之在人則謂之道義位謂有位可居門謂有門可出

存存謂存之又存使之有體如天地也故有天地之位

而後易行有知禮之門而後道義出

蔡淵

測曰此章以吾人之性比天地以所生之道義比天

地之易子曰易其至矣乎夫易者變易也變易則有

生生不窮之妙此聖人所以崇德而廣業也崇德則

日新由之廣業則富有由之然其所以能然者亦不

過盡吾智禮之性而已矣智言崇智崇則有以周知

乎萬物而其體无不明禮言卑禮卑則有以曲成乎

萬物而其用无不備智崇效天則與乾知大始同其

德記所謂洋洋乎發育萬物峻極乎天者皆其德之

著也何崇如之禮卑法地則與坤作成物同其能記所謂優優大哉禮儀三百威儀三千者皆其業之實也何廣如之故以天地言之天地設位則乾知大始坤作成物而易行乎其中矣生生不窮是以富有而日新也以吾人言之智禮者吾人之成性也成性存存則智以知之禮以行之而道義出乎其中矣疊疊无息是以德崇而業廣也德崇言乎其道也業廣言乎其義也是故乾坤毀則无以見易智禮不存則性壞必不能變化以行道義也故曰道義之在天地則謂之易易之在吾人則謂之道義位謂有位可居門謂有門可出三極之理一而二二而一者也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

本義

○乾剛坤柔

各有其體故曰擬諸形容

韓康伯

○賾謂幽明難見聖

人有其神妙以能見天下深賾之至理也而擬諸其形容者以此深賾之理擬度諸物形容也見此剛理則擬諸乾之形容見此柔理則擬諸坤之形容也象其物宜者聖人又法象其物之所宜若象陽物宜於剛也若象

陰物宜於柔也是各象其物之所宜六十四卦皆擬諸形容象物宜也

孔穎達

○卦者所以示象也故有以見

天下之蹟蹟者理之所藏可探以示人也上下內外所謂擬諸其形容也靜而有則者形也動而有儀者容也陰象陰之物宜陽象陽之物宜陰陽雜者亦然此所以謂之象而成卦

龔夬

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

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

本義

○典禮

適時之所用

韓康伯

○聖人有以見天下之動者謂聖

人有其微妙以見天下萬物之動也而觀其會通以行其典禮者既知萬物以此變動觀看其物之會合變通當此會通之時以施行其典法禮儀也繫辭焉以斷其吉凶者既觀其會通而行其典禮以定爻之通變而有三百八十四爻於是爻下繫屬文辭以斷定其吉凶若會通典禮得則爲吉若會通典禮失則爲凶也以是之故議此會通之事而爲爻也

孔穎達

○聖人默識天下

之動觀其事理之會合通行處欲常行法度不廢於天下則繫辭以明其爻而斷之曰如此則爲吉如此則爲

凶人知避凶趨吉則常法不廢之矣此易所以有爻也

柴中行

○爻者陰陽之交也

楊中立

言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也

本義

○易之爲書不可遠也惡之則逆於順

錯之則乖於理

韓康伯

○此覆說前文見天下之蹟動

象爻義也謂聖人於天下至蹟之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於蹟道也聖人於天下至蹟變動之理論說之時不可錯亂也若錯亂則乖違正理也

孔穎達

○天下之蹟去人情也遠

矣則疑若可惡象之所言每與理會則人將樂而玩之

矣天下之動擾擾而不齊則疑若可亂爻之所言每與事適則人將居而安之矣

鄭康成

○如顛趾出不吝家塗

鬼車言天下之至蹟也然象其物之所宜雖至蹟而不可惡也如升降上下反復相變亦天下之至動也然因是而斷之以吉凶雖至動而不可亂也

朱震

○象之所

言如牝馬牝牛匪人女壯棟橈瓶羸之象若可惡矣然天下之至蹟所在而不可惡也爻之所言如戶庭无咎而門庭則凶弗過遇之而弗遇過之先號後笑而先笑後號若甚亂矣然天下之至動所關而不可亂也

馮奇

○天下之蹟與動都是道理中合有底事故不可惡不

可亂

朱子語錄

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

本義

○擬議以動則成變化之道

韓康伯

○以言者尚其辭

故擬之而後言則无妄言以動者尚其變故議之而後動则无妄動擬議以成其變化則語默動靜皆中於道易言變化者四曰天地變化者乾坤變化也曰乾道變化者天之變化也曰剛柔相推而生變化者又象之變化也曰擬議以成其變化者言行之變化也或出或處或默或語此言行之變化也又象之變化象天地也故

曰天地變化聖人倣之言行之變化體易也故曰以言者尚其辭以動者尚其變

朱震

測曰上章言易之約惟智與禮此章言易之博兼乎天下之蹟與動也且天下之事物至蹟也蹟雜亂也聖人諦觀審察有以見天下之蹟皆陰陽變化之所爲也於是畫卦以擬諸其形容謂擬諸蹟之形容也象其物宜物宜猶言物類即天下之蹟是也如乾象天坤象地之類及乎卦畫既成則天下之物宜如說卦中所列者皆不能外乎此矣是故卦之形體謂之象郭子和曰不獨天地風雷火山澤謂之象只是

周易卷之三
卦畫便是象天下之動至无窮也聖人備嘗累世之
憂患有以見天下之動皆人事之得失爲之也而觀
其會通以行其典禮觀其會通是就事勢之會合難
通處看理之所當行處如納約自牖入于左腹遇主
于巷往蹇來連之類典禮謂法度也於是用此理與
其物繫之易書三百八十四爻之間以斷其吉凶不
獨象辭謂之繫辭若乾初爻變則成姤二爻變則成
同人則姤同人之象辭即是乾之爻辭也所謂爻者
效天下之動是已是故六爻之動謂之爻朱子曰典
禮只是常事如堯舜之揖遜湯武之征伐皆是典禮

處故言乎天下之動而不可惡也天下之事物雖至
雜亂要皆理之所有自合理會不可厭也言乎天下
之動而不可亂也天下之動至不可窮然卦爻之辭
物有其方不可紊也是以用易君子擬諸易之辭而
後言則言必當其理所謂以言者尚其辭是已議諸
易之動而後動則動必當其時所謂以動者尚其變
是已擬議以成其變化或出或處或默或語而富有
之大業由之以生矣所謂利用出入成天下之亹亹
者是已若鶴鳴以下七爻皆擬議而言以俟玩占而
動者也故舉以爲三百八十四爻之凡例云

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

釋中爻九二爻義

本義

○明擬之而後言議之而後動

當如是也此動彼應非變化乎

朱震

○萬化不窮感應

二端而已故夫子取中孚九二之辭而推廣其理也居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應之即其子和之之義感應者心也言者心之聲行者心之

迹言行乃感通之樞機也善者至善之理不善則悖理

矣人以善而感應則感應同乎天矣故曰動天地也

蔡淵

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間

斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

本義

○同人九

五始爲三四寇難故不得與二爲應是先號咷也然二五至誠相應終得會遇是後笑也

胡翼之

○君子之道

于其心不于其迹出處同道則禹顯顏晦同一情語默

同道則史直蘧卷同一意心同故也

楊萬里

○其臭如

蘭言哥服也

朱震

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

釋大過初六爻義

本義

○明言之當慎也

朱震

○凡

天下之事過則有失惟過於慎則无所失故无咎

蔡淵

○擬之而後言議之而後動猶用茅藉地以錯物也慎之至則成變化而无失矣

凌唐佐

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

迹言行乃感通之樞機也善者至善之理不善則悖理

矣人以善而感應則感應同乎天矣故曰動天地也

蔡淵

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語

二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間

斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

本義

○同人九

五始爲三四寇難故不得與二爲應是先號咷也然二

五至誠相應終得會遇是後笑也

胡翼之

○君子之道

于其心不于其迹出處同道則禹顯顏晦同一情語默

同道則史直蘧卷同一意心同故也

楊萬里

○其臭如

蘭言可服也

朱震

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

釋大過初六爻義

本義

○明言之當慎也

朱震

○凡

天下之事過則有失惟過於慎則无所失故无咎

蔡淵

○擬之而後言議之而後動猶用茅藉地以錯物也慎之至則成變化而无失矣

凌唐佐

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

釋節初九爻義

本義

○此節又明擬議之道非但謙而

不驕又當謹慎周密故引節之初九周密之事以明之也君子慎密而不出者亦謂不妄出言語也

孔穎達

○

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

楊萬里

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

釋解六三爻義

本義

○此又明擬議之道當量身而行

不可以小處大以賤貪貴故引解六三以明之也負者
擔負於物是小人所爲也乘車者君子之器物言君子
合乘車今擔負之人而乘車是小人乘君子之器也則
盜竊之人思欲奪之矣小人居上位必驕慢而在下必
暴虐爲政如此大盜思欲伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫
以此小人而居貴位驕矜而不謹慎而致寇至也

孔穎達

○上慢下暴慢其上而暴其下也

司馬君實

測曰此承上文言擬議言行以成變化者亦不外乎
隨所處以慎其言行而已矣故中孚九二同人九五
皆言乎言行也大過初六言乎慎也謂慎言行當如

以白茅錯物也謙九三言人臣處勞之道乾上九言
人君處亢之道處勞當益恭慎其言行處亢但當嘿
其言遜其行而不動可也節初九言密也舉君臣皆
當密其言而不出可也解六三又明擬議之道當量
身而行不可以小處大以賤貪貴自招攘伐之禍也
蓋吾身變化之道莫過於言行故擬議之學亦惟以
言行爲要然則擬議止於七爻乎曰七爻舉其凡例
耳能通其理則三百八十四爻皆可以類推也乃若
擬議之道又必以已之所宜者損益折衷而用之斯
爲善學易者若徒泥舊文又豈擬議之云乎

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

本義

○易以極數通

神明之德故明易之道先舉天地之數也

王輔嗣

○水

至陰也必待天一加之而後生者陰不得陽則終不得

而成也火至陽也必待地二加之而後生者陽不得陰則无所得而見也五行皆然莫不生於陰陽之相加陽加陰則爲水爲木爲土陰加陽則爲火爲金苟不相加則雖有陰陽之資而无五行之用

東坡

○姚大老云天

一至地十班固律歷志及衛元嵩元包運蓍篇皆在天數五之上程朱皆用此說故自第十章首移置於此

項安

世

測曰天地之數本於河圖固也然河圖之數要皆以洩寫兩儀之神機不可不深求其義焉何謂天一地二天之德專其氣之動而入乎地也直故其數一地

之德翕其體之動而受乎天也闢故其數二天圓徑一圍三地方徑一圍四圓數奇故天以一而用六方數偶故地以二而用十二天變方爲圓常存其一地分二爲四常執其方陽主進故天并一而爲七陰主退故地去四而爲八圓者起一積六方者分一爲四圓者裁方以爲用故一變四四去一則三三變九九去三則六六者五與一也用數成於三而極於六方者展圓以爲體一變三并四四變十二并十六體數成於四極于十六天主用故藏一於四十九之中五十著中藏一者數中本有地主體故顯四於六十之

外六十卦外去四者數內本无地之用在天故藏一於始天之體在地故隱四於終凡皆天一地二之衍義也何謂天三地四天圓地方圓者徑一而圍三方者徑一而圍四天一三五爲九五四爲九地一二三爲六二四爲六天之用用三百六十地之體具三百八十四天圓以用爲主體則托乎地地方以體爲主用則從乎天天三三爲九地三二爲六天重三則六地重四則八天六六三十六地四六二十四天分其三故日有三十進爲三百六十日地起於二故月有十二分爲二十四氣天叁地兩天七地三天有三辰

周易卷之三
地有四行天叁地兩天地本用之數三而兩兩而三
乾坤通用之數乾三十六卦爲奇坤二十四卦爲偶
天多於地聖人扶陽爲奇數故天三地兩地多於天
太極肇判爲初數故陽一陰二也何謂天五地六天
地生數一二三四五五居天中而在六前成數六七
八九十六居地中而在五後蔡西山曰天數中於五
天有陰陽故二其五爲十合三與七一與九亦十也
地數中於六地有剛柔故二其六爲十二合四與八
二與十亦十二也十干者五行有陰陽也十二支者
六氣有剛柔也何謂天七地八邵子有言天數用七

地數用八天數六陽主進故用七地數十二陰主退
故用八乾本一爻三十六總六爻得二百一十六今
加六作七則二百五十二是謂寅開戌閉之數坤本
一爻二十四總之得百四十有四以四分析之取一
分以奉乾止用三分一百八是減十六而爲十二也
減四爲三故謂之用八即亥子丑三時也又七爲少
陽八爲少陰二少比肩故七八有相得之義何謂天
九地十天窕于九地盡于十九十者天地之終始也
天主生而不能成故无十地主成而不能生故无一
八卦之數三十六一八二七三六四五爻數皆九言

周易卷之五
十者九之偶爾陽極于九陰終于十天之十者一而
二二五爲十地之十者二而四二八爲十五十以一
爲本四十九爲用六十四以四爲本六十爲用此數
學之樞要也

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
此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七
九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與
二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自
相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆

兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也
變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之
三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生
土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者本義

○天地之數五十有五以之開物成務以之冒天下之
道所謂易者如斯而已此所以成莫大之變化行无形
之鬼神也新故相代清濁相廢死生相膠萬變相纏此
之謂成變化五辰伏見四時潛處七宿輪轉六甲內馴
此之謂行鬼神鬼神无形而數能行之何哉周官以八
則治都鄙有祭祀以御其神夫所謂神者王之祭祀猶

足以御之而使從況天地之數哉鄭康成○有理則有

氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則爲五十五十數之成也成則不動故損一以爲用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用

伊川

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於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至

用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之智力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扚勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如八卦之後左右各一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛也本義○

大衍之數五十其用四十有九京房謂十日十二辰二十八宿凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九○馬季長云易有太極謂北辰也太極生

兩儀兩儀生日月月生四時四時生五行五行生十
二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九
轉運而用也○荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾
坤二用凡五十初九潛龍勿用故用四十有九○鄭康
成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行藏五大
衍又減一故四十九也○姚信董遇曰天地之數五十
有五其六以象六畫之數故減之而用四十九○王輔
嗣曰演天地之數所賴者五十也其用四十有九則其
一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之
太極也四十有九數之極也夫无不可以无明必因於

有故常於有物之極而必明其所由之宗也○顧懽云
立此五十數以數神神雖非數因數而顯故虛其一數
以明不可言之義○孔穎達曰王輔嗣云演天地之數
所賴者五十蓋謂萬物之策凡有萬一千五百二十其
用此策推演天地之數唯用五十策也就五十策中其
所用揲著者唯用四十有九其一不用以其虚无非所
用也○劉牧謂天地之數十有五居其內而外幹五行
之數四十也今止用四十九者蓋由天五爲變化之始
散在五行之位故中无定象又天一居尊而不動以用
天德也天一者象之始也有生之宗也爲造化之主故

居尊而不動也又曰虛天一之不用象太極而成功不測也夫言五位者奇偶之位也有合者陰陽相合也既陰陽相合而生五行則必於五位之中各有所生矣至於天一與地六合而生水合之者父母也生之者子也言於父母數中虛一爲水以表生子之用亦猶大衍之虛一也夫如此則地二天七天三地八地四天九天五地十合生之際各虛一以成金木火土而備五行之數者也然每位虛一非去之也蓋五位父母密藏五子之用而欲成就宣行鬼神者也五行既能佐佑天地生成萬物是陰陽不可得而測也況於人乎故曰密藏五子

之用也○李太伯謂天地之數雖五十至揲著之法只可用四十九取其整數而已增一損一則不可揲也至如期三百六旬有六日而乾坤之策三百六十當期之日又豈可言无六策以當六日者別有意也○陳臯謂天地之數五十有五其用四十有九者大衍自虛其一也水一水也火一火也木一木也金一金也土一土也老子曰天得一以清地得一以寧神得一以虛谷得一以盈侯王得一以爲天下貞自天地以至於侯王未有不得一而成體者也各得其一而成體則雖千變萬化而其所謂一者无往而不虛也易曰天下之動貞夫一

者也知一之說則天地萬物之理得矣莊子曰通於一而萬事畢也○胡翼之謂天數二十五地數三十是老陰老陽之數也以數言之陰數多於陽數而陰者臣之象也陽者君之象也今地之數三十陰之盛於陽也臣之盛於君子之盛於父卑盛於尊至逆之象也是故聖人因天地生成之數自然之理酌其老陰老陽之數以陰不可過於陽臣不可盛於君故於地數三十之中去其六策又合於坤之策二十四合天數二十五共爲四十九數取其陰下於陽臣下於君子下於父卑下於尊之義此至順之道也○朱震謂小衍之五三兩也大衍

之五十則小衍在其中矣一者體也太極不動之數也四十有九者用也兩儀四象分太極之數也總之則一散之則四十九非四十九之外復有一而其一不用也方其一也兩儀四象未始不具及其散也太極未始或亡體用不相離也四十有九者七七也是爻用六著用七卦用八玄用九十即五也十盈數不可衍也○龔夬謂大衍之數五十總四十有九之成數又合而爲一也此著之體也其用四十有九自分而爲二言也此著之用也以著之體合著之用四十有九則五十也故一爲虛四十九爲實數而一者四十九之所生也○分而爲

二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛○大衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不用也不用而用以之通非數而數以之成也故將四十九著總而圍之猶混沌未分之際也分而爲二以象兩謂將著分於左右手中以象天地也掛一以象三謂於左手取一存於小指中象三才也揲之以四以象四時謂先將左手中著四而數之也歸奇於扚以象閏謂合四四之餘策合掛於一處也五歲再閏故再扚而後掛者謂將右手著復四四數之其餘者亦合掛於一處故曰後掛也如此一揲之不五

即九二三揲之不四則八畫其三揲一爻成矣十有八揲一卦成矣

劉牧

○聖人揲著虛一分二掛一揲四歸

奇再扚確然有法度非苟作也故五十而用四十九分於兩手掛其一則存者四十八以四揲之十二揲之數也左手滿四右手亦滿四矣乃扚其八而謂之多左手餘一則右手餘三左手餘三則右手亦餘一左手餘二則右手亦餘二矣乃扚其四而謂之少三少則扚十二并掛而十三其存者三十六爲老陽以四計之則九揲也故稱九三多則扚二十四并掛而二十五其存者二十四爲老陰以四計之則六揲也故稱六一少兩多則

扚二十并掛而二十有一存者二十八爲少陽以四計之則七揲也故稱七一多兩少則扚十六并掛而十七其存者三十二爲少陰以四計之則八揲也故稱八所謂七八九六者蓋取諸四象之數也以是知大衍之策不可增損增一損一則不可揲矣故韓康伯述王輔嗣之旨曰演天地之數所賴者五十也苟謂聖人以五行天五之數特減其五則不知不減之時如何揲也李太伯乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八少陰居三而連七太陰居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲偶奇圓圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未

極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳

本義

○

乾爻之策三十有六以九而四數之也則六爻之策二百一十有六坤爻之策二十有四以六而四數之也則六爻之策百四十有四凡三百有六十當期之日則一歲之日皆不出乎乾坤之策矣

陳臯

○震坎艮之策六

爻一百六十有八巽離兌之策六爻一百九十有二震坎艮巽離兌之策凡三百有六十亦當期之日舉乾坤則六卦舉矣老者變少者不變易以變爲占者也變則

化成變化則鬼神行矣

朱震

○天地之運大小皆極于

三百六十大衍乾坤之策當期之日真所謂與天地相似也

蔡淵

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

本義

○二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六百八也陰陽總合

萬有一千五百二十當萬物之數也

孔安國

○前則掛

扚之數象月之閏此則過揲之數象歲之周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獨曰乾坤之策者猶用九用六三百八十四爻之通例而獨於乾坤言之也疏義并以乾坤二少之爻爲言則固不專以乾坤爲老六子爲少矣但乾坤皆少而其合亦爲三百六十兩篇皆少而其合亦爲萬一千五百二十則數有未及而學者不可不知耳

胡炳文

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三

變成爻十八變則成六爻也

本義

○營謂經營謂四度

經營著策乃成易之一變也十有三變而成卦者每一爻有三變初揲不五則九是一變也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四則八是三變也若三者俱多爲老陰謂初得九第二第三俱得八也若三者俱少爲老陽謂初得五第二第三俱得四也若兩少一多爲少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇四一箇九此謂兩少一多也其兩多一少爲少陽者謂三揲之間或有一箇九有一箇八而有一箇四或有一箇八而一箇五此謂兩多一少也如此三變既畢

乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也孔穎達
八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也

本義

○八卦而小成者象

天地雷風日月山澤於大象畧盡是易道小成也

孔穎達

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦

可變而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

本義

○引長八卦而伸盡之謂引之爲六十四卦也觸剛柔

之事類以次而增長之則天下之萬事法象皆盡

孔穎達

○八卦以象告而已雖曰通神明之德類萬物之情而

易之爲書未悉備也故八卦小成引而伸之所謂數者

自其一以至于有萬之不同觸類而長之所謂卦者有

上下焉有內外焉而遂至于六十四則大之爲天地幽

之爲鬼神散之爲萬物賦天下而同吉凶之患无不周

也變而際於古今之運无不該也无不徧也故曰天下

之能事畢矣天能天而不能地地能地而不能天人各

有能有不能是豈天下之能事哉惟无能也无不

然後天下之能事畢矣

鄭夫

○按四千九十六卦乃焦

延壽變卦之法詳具易林

胡一桂

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之

道者其知神之所爲乎

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子

歎之

本義

○顯明无爲之道神靈其德行之事可以應

對萬物之求助成神化之功也酬酢猶應對也

韓康伯

○有象以示天下之至賾有爻以效天下之至動此卦之所以有所顯有所神也幽贊而生之参天兩地而倚之或參伍以變或錯綜其數至圓而不窮此著之有所顯有所神也道形而上則其體幽故顯之顯之故可以酬酢所以出而有思有爲也德行形而下則其體明故

神之神之故可與祐神所以入而无思无爲也酬酢者敵體也猶賓主也祐者上道也神者下道也猶相天也莊子曰精反以相天者自然之謂也則神之又神所以祐神也神者非自然也非不自然也數至於大衍則無數而不流通矣道至於祐神则无道而不有待矣能祐神則至矣不可以有加矣

龔夬

測曰此言天地陰陽之數其于河圖而聖人因之立著明易以成變化而行鬼神也夫天者陽之父也陽之數奇故河圖一三五七九之數皆屬乎天所謂天數五也地者陰之母也陰之數偶故河圖二四六八

十之數皆屬乎地所謂地數五也五位相得謂一奇一偶各以次序爲類而自相得也各有合者謂五行皆以生成之數而各有合焉者也天數二十有五者五奇之積也地數三十者五偶之積也或曰天之五位相得而有合則一合九三合七并五而爲二十五也地之五位相得而有合則二合八四合六并十而爲三十也故天地之數五十有五以成變化行鬼神如下文用大衍之數以成六十四卦而吉凶悔吝由之以生是也大衍之數五十者以河圖中宮天五乘地十而得之也或曰即天地五十有五之數去其地

十之五而用之蓋以地不可以過乎天故也於是虛一以象太極分二以象兩儀掛一以象三才揲四以象四時歸奇以象再閏是謂四營而成易也乾之策二百一十有六積六爻之策各三十六而得之也坤之策百四十有四積六爻之策各二十有四而得之也凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也當期之日者每月三十日合十二月爲三百六十也引伸觸類者何曰此由八卦卦小成而言也蓋四變而成變易三變而成一爻謂之兩儀之畫積三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內

卦之爲貞者立矣自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫則外者之爲悔者亦備而六十四卦之名又可見矣然後觀其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣顯道神德行者何曰道在天幽而難知今因卦辭明言其吉凶而顯之則可以酬酢矣德行在人顯而易見今必占決於蓍策之數以神之則可以助神矣然酬酢即所以助神皆所謂成變化而行鬼神也顧變化之道知之者蓋鮮矣故夫子嘆之云云蓋必由數法以知其物必神明其德行以知其故然後可與語知耳故能知其道則能知神之所爲而與之同其无方矣記曰故至誠如神此之謂也

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

四者皆變化之道神之所爲也

本義

○易之爲書有聖

人所用之道者凡有四事焉以言者尚其辭謂聖人發言而施政教者貴尚其爻卦之辭發其言辭出言而施政教也以動者尚其變謂聖人之有所興動營爲者法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制

器者尚其象謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法
睽之象若造杵臼法小過之象也以卜筮者尚其占策
是筮之所用并言卜者卜雖龜之見地亦有陰陽五行
變動之狀故卜之與筮尚其爻卦變動之占也

孔穎達

○辭者因天下之動而鼓之變者因萬物之化而裁之
象則藏往占則知來

彖傳

○易有聖人之道四焉故指

其所之者易之辭也以言者尚之則言无不當矣化而
裁之者易之變也以動者尚之則動无不時矣象其物
宜者易之象也制器者尚之則可以盡創物之智極數
知來者易之占也卜筮者尚之則可以窮先知之神

張敬

夫

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

此尚辭尚占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以
之發言處事則易受人之命而有以告之如響之應聲
以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言
義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是
也

本義

○君子將欲有所施爲將欲有所行往占問其
吉凶而以言命蓍也蓍受人命報人吉凶如嚮之應聲

也无問遠之與近及幽邃深遠之處悉皆告之也遂知來物者物事也易以萬事告人人因此遂知將來之事也易之功深如此若非天下萬事之內至極精妙誰能參與於此與易道同也孔穎達○易无思无爲受命乃如響又曰此言易之爲書也至精者謂聖人窮理極盡精微處也橫渠

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

此尚象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以

審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲著求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也本義○參伍以變者縱

橫十五天地五十有五之數也錯之爲六七八九綜之爲三百六十以天地觀之陰陽三五一五以變爲侯者七十二二五以變爲旬者三十六三五以變爲氣者二十四三百六十五日週而復始故乾之策三十有六者三六而又二也坤之策二十有四者二六而又二也三其二十四與二其三十六皆七十二三其七十二爲二

百一十有六得乾之策二其七十二爲百四十四得坤之策三畫之卦三變而成六畫之卦五變而後追六七八九之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定天下之象非成文不足以成物非定象不足以制器變之又變謂之至變朱震○參伍以變所謂變者陰變而爲陽陽變而爲陰也乾一變而爲兌再變而爲震三變而爲坤四變而爲坎五變而爲巽六變而爲艮七變而爲離坎一變而爲巽再變而爲艮三變而爲離四變而爲乾五變而爲兌六變而爲震七變而爲坤之類皆參以變其變也反復乎三畫之中也

乾一變而爲姤再變而爲遯三變而爲否四變而爲觀五變而爲剝六變而爲晉七變而爲大有坎一變而爲節再變而爲屯三變而爲既濟四變而爲革五變而爲豐六變而爲明夷七變而爲師之類皆伍以變其變也反復乎六畫之中也八卦天也其變自上而下重卦人也其變自下而上天道尚變固无不變者矣人道體常而有不變者存則上交是也其猶大衍之虛其一者乎其變也其不變也皆出於自然矣惡知其人非天耶天之非人耶錯其數若乾之六爻五行之類所以相間也綜其數若乾之六爻天之數所以相攝也通其變則

有剛有柔所以成天地之文極其數則有得有失所以定天下之象非天下之至變其孰能與於此哉八卦參以變之其數一千五百六十有八重卦伍以變之其數三千五百二十故八卦之數皆五十有五而五十六卦之數或增或損所以趨變也其趨變也雖多而不爲不足以其皆本於八卦而已乾之數五十有五姤之數五十有七遯之數五十有九否之數五十有二觀之數五十有五剝之數五十有三晉之數五十有五大有之數五十有五其綜四百四十有一也坎之數五十有五節之數五十有五屯之數五十有三既濟之數五十有三革之數五十有三豐之數五十有五明夷之數五十有三師之數五十有七其綜四百三十有四也餘六卦以類推之可也

陳臯

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此四者之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

本義

○夫非忘象者則亦无以制

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无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之

母象數所由以立故曰非至精至變至神則不得與於斯也

韓康伯

○任運自然不關心慮是无思也任運自

動不須營造是无爲也既无思无爲故寂不動有感必應萬事皆通是感而遂通天下之故也故謂事故言通天下萬事也易理神功不測非天下萬事之中至極神妙其孰能與於此也

孔穎達

○夫有行始於有爲有爲

始於有思有思有爲者人也无思无爲者天也誰能有思有爲而无人之累乎其唯易而已易有思也本於无思有爲也本於无爲五十有五之數歸於太極寂然无聲其不動也而萬物冥舉於其中有物感之散爲六七

八九之變而天下之所以然者无乎不通所謂遠近幽深遂知來物乃其一也精者精此者也變者變此者也神之又神謂之至神

朱震

○寂然不動感而遂通者天

理具備元无欠少不爲堯存不爲桀亡父子君臣常理不易何曾動來因不動故言寂然雖不動有感便通感非自外也又曰寂然不動萬物森然已具在感而遂通感則只是自內感不是外面將一件物來感於此也

明道

○心一也有指體而言者寂然不動是也有指用而言者感而遂通天下之故是也

伊川

夫易聖人之所以極深而研幾也

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

本義

韓康伯

○極未形之理則曰深適動微之會則曰幾

者易之用也故曰夫易聖人之所以極深而研幾也此句以承上體以起下用也

項安世

○深者其理也幾者

其用也

東坡

惟深也故能通天下之志惟幾也故能成天下之務惟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

所以通志而成務者神之所爲也

本義

○極深即前節

所云君子將有爲將有行問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深是極深也研幾即前節所云參伍以變錯綜其數通變成天地之文極數定天下之象是研幾也惟聖人用易道以極深故聖人之德深也是以能通天下之志意即前節遂知來物是通天下之志也聖人用易道以研幾是以能知事之幾微即前節通其變遂成天地之文是也幾者離无入有是有初之微以能知有初之微則能興行其事故能成天下之事務也唯神也故不疾而速不行而至此覆說前第三節易之神功也以无思无爲寂然不動感而遂通故不須急疾而事速成不須行動而

理自至也

孔穎達

○神无速亦无至須如此言者不如

是不足以形容故也

伊川

○精故可以窮深變故可以

與幾夫易聖人所以極深而研幾者天下之志藏於无
形非推見至深者其能盡通乎易之至精者邪天下之
物其来无窮非曲得物之幾者其能成乎易之至變者
邪疾而速行而至有思有爲者皆然易至神也體易者
至於不疾而速不行而至者極深研幾之效也故曰易
有聖人之道四焉

朱震

○天下之理惟疾故速惟行故

至未有不疾而速不行而至者也蓋不如是不足以爲
神也然則聖人之神果何物心之精也豈惟心之能神

哉物理亦有之銅山東傾而洛鍾西應豈唯物理哉人

氣亦有之其母鬻指而其子心動此一物之理一人之

氣相應相同有不疾而速不行而至者也况聖人之神

乎是故範圍天地而一念不踰時經緯萬方而半武不

出戶豈假疾而後速行而後至何爲其然也心之神也

楊萬里

○四者雖云辭變象占而自君子將有爲也以

下則皆論占也至末節又以易有聖人之道四焉終之

者蓋占則有辭變則有象舉其一則四事在其中矣

頃安

世

測曰此章言易之神首節兼居與動而言夫易以變

化爲道皆神之所爲也而有聖人之道四焉何以言之且指其所之者易之辭也以言者尚之則時然後言而言无不當矣化而裁之者易之變也以動者尚之則見幾而作而動无不時矣象其物宜者易之象也以制器者尚之則立法利用足以盡則物之智矣極數知來者易之占也以上筮者尚之則占度決疑足以極知來之神矣卜筮不必指定筮易言只是假借字義言吾心占度裁決之意自是以君子將有行也以下雖就筮易而言然亦不過指其易見者以發明首節之義耳且君子之言動也於易焉擬議之但

言是行先故將有爲有行必先問焉而以之發言然後以之行事也行之於身謂之有爲措之於行謂之有行易受人之命其應如響其於未來之吉凶无有幽深遠近必皆知之此尚辭尚占之事也而曰天下之至精者蓋辭以盡象之意占以盡卦之情僞非精察夫三極之理者弗能及也此乾之事也若以吾心言之即周元公所引洪範所謂思通是已參伍以一變而言錯綜合十有八變而言通其變遂成天地之文者蓋通三變之策以成陰陽老少之畫也極其數遂定天下之象者蓋極二老二少之數以定卦爻動

靜之象也此尚變尚象之事而曰天下之至變者蓋
通變極數以研象之幾立象觀動以定變之蹟非窮
極乎變化之道者弗能及也此坤之事也若以吾心
言之即洪範所謂通微是已夫易以變化爲道也雖
曰至精而本无思也雖曰至變而本无爲也故當其
无事雖寂然不動若无思无爲也及其有感則遂通
天下之故又未嘗不至精至變也若然者一皆神之
所爲也故曰非天下之至神其孰能與於此夫曰神
者蓋即乾坤之良能也由其合一故不測而神非乾
坤之外又別有一物曰神也若以吾心言之即洪範
所謂无思而无不通是已夫易辭占象變而已矣今
夫辭占之至精以其極深也故能通天下之志足知
來物而有爲有行矣象變之至變以其研幾也故能
成天下之務趨時立制而利用廣業矣然所以能通
天下之志者神通之也故不疾而速所以能成天下
之務者神成之也故不行而至夫子復申言以結之
曰所謂易有聖人之道四焉者以其至精至變而至
神故謂之聖人之道云爾

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而

已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

本義

○冒覆也

言易通萬物之志成天下之務其道可以覆冒天下也

韓康伯

○開物者深也成務者幾也冒天下之道者神也易開物也故以通天下之志易成務也故以定天下之業易冒天下之道也故以斷天下之疑

龔夬

○開物

謂人所未知者開發之成務謂人所欲爲者成全之冒猶韜尸之冒謂天下之道悉包裹於其中也通志開物

也定業成務也斷疑謂易於天下之道包裹无遺故於天下之疑事皆能決之也

吳幼清

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿智神武而不殺者夫

圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

本義

○圓者運而不窮方者止而有分言蓍以圓象神也言

卦以方象知也惟變所適無數不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方貢告也六爻變易以告吉凶洗濯萬物之心而藏諸用表吉凶之象以同民所憂患之事明著卦之用同神知也著定數於始於卦爲來卦成象於終於著爲往往來之用相成猶神知也神武不殺服萬物而不以威刑也

韓康伯

○吉凶與民同患者凶雖民之所患吉亦民之所患也既得其吉又患其凶老子所謂寵辱若驚也

孔穎達

○圓者其體動而不窮神者其用虛而若應著之德也方則有所止知則有所能卦之德也圓而神者常體是也方以知者積以致也故神則

无方知則有方无方以常知亦无方也有方故常藏往往則有方矣卦有象也象則示之以定體與天之垂象同也爻者變也爻則其義不可爲要故易以貢者效以利之之謂也與貢賦之貢同以此洗心者所以无思也以此退藏於密者所以无爲也以此吉凶與民同患者感而遂通天下之故也非神以知來知以藏往其孰能與於此哉

雙夫

○生生之謂易畢竟是甚又指

而言曰聖人以此洗心退藏於密聖人示人之意至此深且明矣終无人理會易也此也密也是甚物人能至此深思當自得之

明道

○圓神故能通天下之志方知

故能定天下之業易貢故能斷天下之疑易書成三事
備憂患明聖人得以洗濯其心退藏於密矣

張橫渠

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖
人以此齋戒以神明其德夫

神物謂蓍龜湛然純一之謂齋肅然驚惕之謂戒明天
道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以
開其先是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒以考其
占使其心神明不測如鬼神之能知來也

本義

○興神

物以前民用者定吉凶於始也洗心曰齋防患曰戒用
以神明已之德化也

韓康伯

○上明天地陰陽變化之

道下察天下情僞利害之故又以神靈之物明其吉凶
之驗以前萬民之用使趨善而去惡也洗心之謂齋防
患之謂戒聖人以大易之道齋心防戒使憂患悔吝不
及於已又能觀易道至幽至微之處使天下之人不知
其所以然而然也

胡翼之

○言天之變遷禍福之道由

民逆順取舍之故故聖人作易以先之也

橫渠

○以爲

神邪則旣物於物以爲物邪則神所寄焉夫是之謂神
物均是物也而蓍龜爲神者以知象數故也

李贊

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不
窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利

周易義叢卷之十三
用出入民咸用之謂之神

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者
化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道
之所爲而神者百姓自然之日用也

本義

○闔戶者坤

道包物闔戶者乾道施生

見曰象

成形曰器

微妙曰神

韓康伯

○易從乾坤而來故更以乾坤明之凡物先
藏而後出故先言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物闔戶
謂吐生萬物開閉相循陰陽遞至或陽變爲陰或開而
更閉或陰變爲陽或閉而還開是謂之變也須往則變
來爲往須來則變往爲來隨須改變不有窮已恒得通

流是謂之通也往來不窮據其氣也氣漸積聚露見萌
兆乃謂之象言物體尚微也體質成形是謂器物言其
著也聖人裁制其物而施用之垂爲模範故云謂之法
聖人以利而用或出或入使民咸用之是聖德微妙故
云謂之神

孔穎達

○坤自夏至以一陰右行萬物從之

而入故曰闔戶謂之坤乾自冬至以一陽左行萬物從
之而出故曰闔戶謂之乾坤闔則陽變而陰乾闔則陰
變而陽故一闔一闢謂之變闔者往也闢者來也一闔
一闢往來相感其機有不得息者故往來不窮謂之通
氣聚而有見故謂之象象成而有形故謂之器制爲禮

度以立教利用故謂之法利用此道以動靜出入而蚩蚩之民咸日用之莫知其然故謂之神七者同出而異名其變化之道神之所爲乎知闔闢變通者明於天之道知利用出入民咸用之者察於民之故闔闢以一身言之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出入之息生死之變也无闔則无靜則无動此歸藏之所以先坤歟

朱震

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也

兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲著其序皆然有吉有凶是生大業

本義

○夫有必始於

无故太極生兩儀也太極者无稱之稱不可得而名取有之所極况之太極者也卦以象之八卦既立則吉凶可定既定吉凶則廣大悉備

韓康伯

○極中也太極中

之至歟易有太極四十有九合而爲一乎四象八卦具而未動謂之太極在人則喜怒哀樂之未發是也陰陽匹也故謂之兩儀太極動而生陽動極復靜而生陰靜

而生陰靜極復動而生陽始動靜者少也極動靜者老也故生四象乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽離兌少陰也故四象生八卦卦有爻爻有位剛柔相交有當否故八卦定吉凶有吉凶則有利害人謀用矣故生大業八卦定吉凶者開物也吉凶生大業者成務也朱震

○易者生生之妙而太極者所以生生者也上文所謂闔闢往來者易也其所以闔闢往來而不窮者太極爲之也

張敬夫

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫乎蓍龜

富貴謂有天下履帝位立下疑有關文亹亹猶勉勉也

疑則怠決故勉

本義

○天地法象之最大者也四時變

通之最大者也日月中時徧照天下无幽不燭故云著明莫大於日月王者居九五富貴之位力能齊一天下之動而道濟萬物是崇高之極故云莫大於富貴備天下之物招致天下所用建立成就天下之器以爲天下之利唯聖人能然故云莫大於聖人賾謂幽深難見卜筮則能窺探幽昧之理隱謂隱藏卜筮則能求索隱藏

之處物在深處能鈎取之物在遠方能招致之上筮能然故云鈎深致遠也以此諸事正定天下之吉凶成就天下之亶亶者唯卜筮能然故云莫大乎蓍龜也亶亶勉也言天下皆勉勉營爲也

孔穎達

○法象莫大乎天

地故定以乾坤也變通莫大乎四時故明以六爻也懸象著明莫大乎日月故象以天地山澤雷風水火也積而崇高者富貴也富貴然後能與人共位食祿以臨多譽多懼多功多凶及无位之臣民即父之尊位是也故莫大乎富貴備百物以致民用立成器如網罟耒耜之類以爲天下利惟聖人能之象言先王大人君子之以

是也故莫大乎聖人天地鬼神之奧幽蹟隱伏深遠而難窮採取之搜索之鈎出之使自至之以定吉凶之占以成亶亶不已之功惟蓍龜能之故莫大乎蓍龜聖人觀天地四時日月又考之蓍龜而作易以通神明之德以類萬物之情處崇高之勢備物致用立成器建卜筮然則通天下之志定天下之業斷天下之疑非聖人其孰能之是以成位兩間與天地並立故曰聖人成能舍此而能覆冒者未之有也

朱震

○天地四時日月天事

也天事所不及富貴者制之富貴所不制聖人通之聖人所不通蓍龜決之

東坡

○此六者之功用皆大也上

三者以易之在造化者言也下三者以易之在人事者言也天地有自然之法象非崇高富貴位與天地並何以修道而立教四時有自然之變通非聖人作易變通盡利何以神化而宜民日月之明旁燭幽遐非易之示人本隱之顯何以開物成務是三言者各有所合也徐幾是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙

本義

○天生著龜聖人法則之以爲卜筮也天地變化四時生殺賞以春夏刑以秋冬是聖人效之天垂象見吉凶

若璵璣玉衡以齊七政是聖人象之也河出圖洛出書如鄭康成之義則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感河圖有九篇洛書有六篇孔安國以爲河圖則八卦是也洛書則九疇是也輔嗣之義未知何從

孔穎達

○天生神物謂著龜也天地

變化謂四時也天垂象見吉凶謂日月也河圖洛書謂象數也則者彼有物而此則之也以則之爲未足則效四時之變化效者彼有法而此效之也又以爲變化者冥運而難知則又象見吉凶之日月言日月則七政皆舉之矣故曰懸象著明莫大乎日月至於彼有象而此

象之可謂盡矣則猶以爲未也至於河出圖而洛出書然後作易著植而龜動象數之始也圖有象而書有法象數之終也至於有自然瑞應之圖書則聖人之有待者盡矣故孔子曰河不出圖吾已矣夫嘆无是時也此之謂易有四象 朱震 ○則者則其无心而知吉凶者效其體一而周萬變象者象其不言而以象告也 果

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

本義

○四

象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象爲

四象也今於釋卦之處已破之矣何氏以爲四象謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶聖人象之三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此等四事乃是聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示也繫辭焉所以告也然則象之與辭相對之物辭旣爻卦下之辭象則爻卦之象也則上兩儀生四象七八九六之謂也繫辭焉所以告者繫辭於象卦下所以告其得失也定之以吉凶所以斷者謂於繫辭之中定其行事吉凶所以斷其行事得失也 孔穎達 ○聖人取象以作易

有其象无其辭示人以意而已聖人以後世爲不足以知之也故繫辭以告之定吉凶以斷之聖人之憂後世也深矣

東坡

○四象有二說一說爲天地自然相配水

火金木以爲之象又一說吉凶者得失之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象此易之道有此象所以示人之吉凶也

胡旦

○四者聖人所以示

人吉凶也易於吉凶有以利言者有以情遷者有義命當吉當凶當亨當否者一以貞勝而不顧非聖人不能定之也定之者所以斷之

朱震

測曰此章言易之用與聖人作易之由皆主卜筮而

言也夫易何爲者也教之始也聖人患天下之不知而作也故爲之作易以開物成務冒天下之道凡以教天下後世也是故以易之開物者而通天下之志以易之成務者而定天下之業以易之冒天下之道者而斷天下之疑何以言之著之德圓而神筮而求之遂知來物所以能開物也卦之德方以知率而揆之具有典常所以能成務也六爻之義易以貢要其吉凶存亡則辭无不備所以能冒天下之道也聖人以此洗心而退藏於密則言聖人所以作易之本著動爻靜而爻義則變易无窮然而未畫卦之前聖人

已先具此三者之德於心矣以此猶言用此也洗心者心中渾然此理无他物也程淳公曰密是用之源聖人之妙處也故當其无事之時則退藏於密鬼神莫窺即所謂寂然不動是已及其有事則吉凶與民同患其神自足以知來其智自足以藏往即所謂感而遂通天下之故是已用神而不用著著之德具於神也用智而不用卦卦之德具於智也聰明睿智神武不殺凡以贊言其爲上聖之資也聖人之資性如此是以仰觀於天明於消息盈虛之道俯察於民得其吉凶存亡之故於是興神物以前民用神物即謂著與易也前民用即通志成務斷疑是也蓋至是則百姓與能咸有以成其亶亶而聖人則端拱无爲齋戒以神明其德蓋與天地之神化同其不測矣夫聖人之用易也其神妙有如此者然豈深遠而難知哉即人出入之門戶可以取譬而見矣是故由闔戶而觀之則謂之坤萬物歸藏萬物一太極也由闔戶而觀之則謂之乾帝出乎震兩儀各一太極也由戶之一闔一闢而言則謂之變天道以四時成變猶易之兩儀生四象也由闔闢之不窮而言則謂之通天地之陰陽相生循環不已而萬化常新亦猶易之四象

生八卦引而伸之爲六十四也見乃謂之象戶之闔
闔皆象也自天地而言則乾知太始凡在天成象皆
謂之象易以九六相推成吉凶之象亦猶是也形乃
謂之器戶即器也自天地而言坤作成物凡在地成
形皆謂之器易以決疑成務而大業以生亦猶是也
由是聖人效法天地制易之度數教人用之則謂之
法民由聖人之法利用出入變化云爲罔不用之則
謂之神是故易有太極觀諸闔戶則知之太極生兩
儀觀諸闔戶則知之兩儀生四象觀諸一闔一闢則
知之四象生八卦引而伸之至六十四觀諸往來不

窳則知之八卦定吉凶觀其變通之象則知之吉凶
生大業觀其形器法及利用出入則知之夫斯戶也
何莫而非易道之大全乎此取諸近且小者而言也
又自其大者而言之是故法象莫大乎天地易擬諸
其形容名曰乾坤乾奇坤偶故謂之象變通莫大乎
四時易觀效其變動以成六十四卦三百八十四爻
故謂之爻懸象著明莫大乎日月日月之與星辰其
循度失度則有吉凶易之象辭懸繫吉凶休咎明
以告人故謂陰陽之義配日月至若崇高以位言惟
有富有四海貴爲天子位與天地並也夫然後能以

易道教天下故曰崇高莫大乎富貴備用民以德言
智者創物巧者述之皆足以爲利惟知變化之道與
四時同其變通者夫然後物无不備用无不致即章
首所謂冒天下之道是已故曰立成器而天下利莫
大乎聖人鼓舞神化以功用言象蹟隱而難知理深
遠而莫究惟具神明之德與日月同其明者然後能
探蹟索隱鈎深致遠定天下之吉凶以決其疑成天
下之亶亶以廣其業惟聖人之易道爲然故曰莫大
乎蓍龜夫易之爲道小而戶之闔闢大而天地四時
日月无有不合然而君子之學易者又當推原聖人
作易之本始可也是故天生蓍之神物長丈餘滿百
莖聖人則之以畫卦作筮天地以四時變化寒暑晝
夜聖人效之以摩盪重爻剛柔相推以成變化是也
天垂日月星辰之象以循度失度見吉凶聖人象之
因其剛柔雜居而著失得憂虞之象焉河出圖洛出
書皆具五行之數聖人則之以爲大衍之數四營而
成易十有八變而成卦圖書爲文字之祖文王周公
又因其象而繫以吉凶悔吝之辭此三聖之易書所
由作也故君子居則觀其象而玩其辭斯易之體於
我乎立矣至於易有陰陽老少之四象所以示人以

卦之動也繫辭焉所以告人以失得憂虞之故凡皆以通其志也定之以吉凶所以告人占決凡以定業而斷疑也故君子動則觀其變而玩其占斯易之用於我乎行矣此章論易之用最爲詳備讀者宜致思焉

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八

章之末

本義

○人於此易之四象所以示繫辭所以

告者能依其吉凶斷而行之則鬼神无不祐助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之既履信思順又能尊尚賢人是以從天以下皆祐助之而得其吉无所不利也

孔穎達

○大有六五履信而思乎順又自下以尚

賢是以自天祐之吉无不利言此明獲天人之理然後吉无不利聖人明於天之道而察於民之故合天人者也

朱震

○聖人興易以示天下欲居則觀其象而玩其

辭動則觀其變而玩其占舍逆取順避凶趨吉而已六十四卦中如大有上九爻辭之順道而獲吉者多矣夫

子於此再三舉之者以自天祐之吉无不利之辭深見人順道而行自與吉會之意

柴中行

愚按註疏以此節屬十一章程朱移置於此故以爲錯簡云

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

言之所傳者淺象之所示者深觀奇偶二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑行其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤

本義

○言之

難論者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言然則聖人之意終不可見於天下後世乎夫有意斯有名有名斯有象意至賾也聖人於无形之中建立有象而得象因名而得意則言之所不能盡見者盡矣君子小人情僞而已矣情則相應僞則相違聖人陳卦以示之斷之以中正而君子小人自見然後著情去僞而其意誠矣繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之與卦象相際則書之所不能盡形者盡矣陰極變陽陽極變陰當變而變則通不變則窮窮非通也變而通之則无所不利而道行矣鼓舞者鼓之於此舞之於彼動

止應節莫知其然橫渠曰辭不鼓舞則不足以盡神又
至於變通以盡利辭至於鼓舞以盡神則聖人之意幾
無餘蘊矣

朱震

○立象謂羲皇八卦之畫所以示者也
盡意謂无言而與民同患之意悉具於其中設卦謂設
立重卦之名也盡情偽謂六十四卦足以盡天下事物
之情其情之本乎性而善者曰情情之拂乎性而不善
者曰偽辭謂文王周公之彖文所以告者也羲皇八卦
之畫足以盡意設立重卦之名足以盡情偽然未有辭
也後聖又繫彖辭爻辭則足以盡其言矣此三句答上
文不盡言不盡意二語盡意盡情偽言言皆所以爲

天下利又恐其利有所未盡於是作揲著十有八變之
法使其所用之策往來多少相通不窮而其所得之卦
一可以爲六十四亦相通不窮其象其辭皆可通用而
不局於一則其用愈廣而足以盡利矣因變得占以定
吉凶則民皆无疑而行事不倦如以鼓聲作舞容鼓聲
愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而
然不知其孰使之者所謂盡神也項氏云立象設卦繫
辭三盡者作易之事變通鼓舞二盡者用易之事愚謂
立象設卦象也繫辭辭也變通變也鼓舞占也

吳幼清

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則

无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

本義

○上文

明盡言盡意皆由於易道此明易之所立本乎乾坤若乾坤不存則易道无由興起故乾坤是易道之所緼積之根源也是與易爲川府奧藏故云乾坤其易之緼邪夫易者陰陽變化之謂陰陽變化立爻以效之皆從乾坤而來故乾生三男坤生三女而爲八卦變而相重而有六十四卦三百八十四爻本之根源從乾坤而來故

乾坤既成列位而易道變化建立乎乾坤之中矣易既從乾坤而來乾坤若毀則易道損壞故云无以見易也若易道毀壞不可見其變化之理則乾坤亦壞或其近乎止息矣幾近也

孔穎達

○乾坤成列則象爻變動緼

於其中乾坤體也象爻變動用也體毀則用不可見用不可見則體因是息矣

朱震

○緼蓄也陰陽相緼而物

生乾坤者生生之祖也是故爲易之緼乾坤之於易猶日之於歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毀則易不可見也易不可見則乾爲獨陽坤爲獨陰生生之功息矣

東坡

周易義疏卷之三
是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言

本義

○因而制其會通適變之道也乘變而往者无不

通也事業所以濟物故舉而措之於民

韓康伯

○乾健

也坤順也健順者德也乾坤者名也乾奇坤偶者象也象成而著者形也形而上者謂之道變通也形而下者謂之器執方也然則變而通者易之道執方者易之器是故語道而至於不可象則名言亡矣變通一也離而

言之則二今天地之道一息不留聖人化而裁之則謂之變故晝夜六時寒暑六氣剛柔六位因其化而裁之以著其變之微故曰化而裁之謂之變晝夜相推爲一日寒暑相推爲一歲剛柔相推爲一卦推之則通故曰推而行之謂之通又曰剛柔相推變在其中矣知此則知變通一也舉此道而措諸天下謂之事業又曰通變之謂事則知事業通變一也

朱震

○有形皆器也无形

爲道又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者唯此語截得上下最分明元來只此是道要在人默而識之也

明道

○形而上者是无形體故謂之道形

而下者是有形體故謂之器无形迹者即道也如大德敦化是也有形迹者即器也見於事實是也

橫渠

此

節所以別言易道之體極言易道之用也何謂體曰道曰器是也何謂用曰變曰通曰事業是也

楊萬里

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

上數句重出以起下文卦即象也辭即爻也

本義

○辭

即爻辭也爻以鼓動效天下之動也

韓康伯

○窮極天

下深賾之處存乎卦言觀卦以知賾也鼓謂發揚天下之動動有得失存乎爻卦之辭謂觀辭以知得失也

孔穎達

○窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓

胡炳文

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

本義

○體神而明之不假於象故存乎其人德行賢人

之德行也順足於內故默而成之也體與理會故不言

而信也

韓康伯

○聖人見天下之至賾將以示人故擬

諸其形容象其八物之宜形一定也剛柔以立本也容變通也變通以趨時也是故謂之象立象則卦也變通也皆在其中矣聖人見天下之至動既觀其會通之時損益典禮以行之矣又繫之辭以斷其疑曰如是而吉如是而凶是故謂之爻繫辭則化裁之變推行之通皆在其中矣然則體易者欲極天下之至蹟者存乎卦可也存乎卦則見象矣欲鼓天下之至動者存乎辭可也存乎辭則見變通矣化而裁之其化有漸存乎爻之變可也推而行之其利不窮存乎爻之通可也神而藏用明而顯仁存乎古之人可也革存乎湯武明夷存乎

文王箕子既濟歸妹存乎高宗復存乎顏子故曰存乎其入默而存之言不下帶而道存者以心感之也存諸已也故曰不言而信存乎德行易至於存乎德行則得意忘象我與聖人一也上繫終於默而成之不言而信下繫終於六辭語默一也

朱震

○易因爻象論變化因

變化論神因神論人因入論德行大體通論易道而終

於默而成之不言而信存乎德行

伊川

○上文五謂者

皆聖人作易之用此六存者則聖人之用夫易也前言變通而歸之事業推易道於民也此言變通而歸之德行存易道於已也

立行可

測曰此章論聖人之作易與夫人之用易也言之難明者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言聖人欲闡發天地之精蘊以告人也其道何由包羲氏有憂焉故立象以盡意八卦成列而天地之撰神明之德皆可以意會矣因而重之設爲六十四卦以觀其愛惡之相攻遠近之相取以盡其情僞而天下之蹟又无不見矣至於文王周公又慮天下後世之人不能觀象以得其意也故隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭以盡其言使夫人之觀象玩占者又可以因言以得意而前聖之精蘊益以闡矣於是教之卜筮觀其變而通之以盡天下之利凡皆聖人立象設卦之功也占得其辭之吉則喜而趨事得其辭之凶且悔吝則懼以終始其要无咎鼓之舞之咸有以成其豐豐以盡易道之神凡皆聖人繫辭之功也夫易道之有功於天下如此然豈聖人有意而創爲之哉要不過以發明天地之蘊焉耳故曰乾坤其易之緼邪何以言之自夫天地之始闢也乾位乎上坤位乎下乾坤成列而易已立乎其中矣四德之相爲循環易之體也萬物之隨帝以出入易之用也易與天地相爲无窮必乾坤毀則无以見耳若易不可

見則乾坤或幾乎息矣由是觀之易之爲道其天地之所以爲天地也乎是故形而上者謂之道易是也形而下者謂之器天地是也聖人因其化而裁之即所謂裁成天地之道是已故謂之變推而行之法天以爲治也即所謂敬授人時以佐佑民是已故謂之通舉變通之道措諸天下之民謂之事業而易道行乎天下矣凡此皆畫圖之易聖人用之以行其神化也由是象蹟畫卦而擬諸其形容故謂之象效動觀會通繫辭斷吉凶故謂之爻且天下之蹟至難見也如道有變動感有情偽事有失得憂虞之類卦之象

莫不窮極而形容之故曰極天下之蹟者存乎卦天下之動恒難於占決也如吉凶悔吝以及无咎之類爻之辭莫不著明其故以決斷之玩而得之者自有以成其疊疊故曰鼓天下之動者存乎辭於是教人卜筮觀其卦爻所變晝夜之象或吉或凶或悔吝且无咎以我所占之事合而裁之即所謂動則觀其變而玩其占是已故曰化而裁之存乎變由是推其所占而行之違凶即吉趨時之利即所謂通變之謂事是已故曰推而行之存乎通若夫神明夫變通之法則存乎其人而所以能神而明之則存乎不言而信

周易義叢卷之十三
之德行上文五謂者皆言聖人作易之本此六存者
則言夫人之用夫易也上言變通而歸之事業推自
然之心易以行其神化也此言變通而歸之德行因
卜筮之易而神明之以成已也由是言之易何止前
民之用其吾人之所由以成已而成物者乎故曰夫
易聖人所以修德而廣業者此之謂也

右第十二章

周易義叢卷之十三終

周易義叢卷之十四

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類
象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

本義

○道无變動則爲三才而八卦以象告道有變動則爲六爻而九六以數倚天數肇于一地數起于二木生于三金别于四而土備于五此數之自然也參天數而得九兩地數而得六九六數定而卦成卦成而爲爻

爻成而變動備矣蓋易者象而已發天下之蹟而託於健順動入陷麗止說之用寓天下之道而形於天地山澤風雷水火之物則八卦成列而象斯在其中矣卦始於三畫未有爻也因而重之則其體有上下其位有內外其時有初終其序有先後其數有九六其序有本末而爻斯在其中矣鄭夫○謂在其中者言非自外至也

張敬夫

○聖人因象以設卦則象在卦先設卦以立象

則象在卦中

王景孟

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯無不可見聖人因其

如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻

象亦不出乎此矣

本義

○剛柔爻之體相推謂剛推柔

柔推剛也唯其相推故能成其變繫辭爻象之辭也即

其變而命之故能鼓其動也

蔡淵

○乾坤成列而易立

乎其中者易之義也八卦成列而象在其中者易之象

也易之義蘊於乾坤而已矣故乾坤成列而易之義立

若易之象則乾坤不足以盡之故八卦成列而易之象

見方其三畫以象三才之定體則謂之八卦作无所因

至於兼三才而兩之以象三才之變動則非復有所作

也因之而已矣故曰因而重之成列者八卦而已曰象

在其中者蓋八卦相錯則六十四卦成也因而重之者成卦而已而曰爻在其中者蓋爻者九六之數也九六之數定而卦成卦成則爻亦隨之也象者一卦之成體也故天下之蹟存焉爻者六位之變動也故天下之動存焉剛柔相推所以成爻也而爻者言乎變則變斯在其中矣繫辭焉而命之所以明爻也而辭者以鼓天下之動則動斯在其中矣

龔夫

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

本義

○吉凶悔吝生乎動者主動爻而言也如情偽相感遠

近相取好惡相攻皆是動也

柴中行

○剛柔相推一闔

一闔而不可以常言者變也征行作爲出入往來而不可以靜言者動也辭之命夫變動之爻一定而不可易

也猶天之命萬物也卦則屯於成列而備於重爻則屯

於變而備於動故吉凶悔吝生焉

龔夫

○此承前篇卒

章言著卦之象辭變占曰在其中者凡四一象二爻三

變四動爻者辭也動則有吉凶悔吝之占焉前篇動者

尚其變而此以動屬占者動因變而得占也

吳幼清

○

八卦成列即先天八卦橫圖也因而重之六十四卦橫圖也象非特天地山澤之類即八卦之畫成列而象即

在畫中矣未動之先有八卦之畫而未見八卦之交也因
而重之爻在其中者爻之爲言交也有交則有變故剛柔
相推而變在中變統指卦爻而言動專指所值之變爻
而言也繫辭焉而命之則文王周公之易也

胡炳文

○

此動字當兼人事說

王景孟

測曰此章言三聖人之作易凡以教人趨吉而避凶
也且聖人之畫卦也由太極而兩儀由兩儀而四象
復由四象而生焉則乾一兌二離三震四巽五坎六
艮七坤八既成行列而三才之象已在其中矣象也
者像天下之至賾而不可惡也因八卦而復以八卦

次第加之重爲六十四卦則貞悔往來之爻皆在其
中矣爻也者效天下之動而不可亂也此止據易書
而言未及夫易之用也由是教人卜筮而剛柔由九
六以相推往來交錯而卦爻之變皆在其中矣變也
者言乎其進退之象也柔或進而爲剛剛或退而爲
柔而六爻皆變化无常矣聖人因見夫變化之有得
失憂虞也於是隨其卦爻而繫之辭斷其吉凶以命
夫人則所以鼓天下之動者蓋莫有出於聖人繫辭
之外者矣動是就其變動之中指其當占之爻而言
如二爻變則以本卦上爻爲主則此上一爻乃其動

者也如五爻變則以之卦不變之爻爲主則此一不變之爻乃其動者也此特言卦爻之動耳至於吉凶悔吝生乎動者也此動字却以人事言蓋由聖人命之辭以鼓之而動焉者也即所謂吉凶生大業是已周子曰吉凶悔吝生乎動吉一而已動可不慎乎蓋亦以人事言也自章首至此夫子言易之體用備矣剛柔者立本者也變通者趨時者也

一剛一柔各有定位自此而彼變以趨時

本義

○剛柔

者變通之本體變通者剛柔之時用

蔡淵

○上繫曰剛

柔者晝夜之象即此所謂立本曰變化者進退之象即

此所謂趨時卦有卦之時爻有爻之時立本者天地之

常經趣時者古今之道義

胡炳文

○剛柔之畫其體一

定如木本之植立因著之變其用相通隨時所遇趨而就之剛或化柔柔或化剛也此承剛柔相推變在其中

之語而言著之變也

吳幼清

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正爲常者也天下之事非吉則

凶非凶則吉常相勝而不已也

本義

○六十四卦君臣

父子之法皆由此剛柔之象爲之根本如剛定體爲乾柔定體爲坤陽卦兩陰而一陽陰卦兩陽而一陰所以

立卦之本也一卦之體象其一時一爻之義象其一人如屯難之時其卦體象屯初六居卦初而盤桓利居貞利建侯六二則爲女子貞不字之類言君子動作之間必從時也貞者正也夫有動則未免乎累徇吉則未免乎凶盡會通之變而不累乎吉凶者其爲貞正乎若爻之吉行大正之道則其事愈吉若爻之凶行大正之道則其事不至凶也故曰吉凶以貞勝者也胡旦○爻有剛柔不有兩則一不立所以立本也剛柔相變通其利以盡變通者趨時也趨時者時中也故曰乾坤毀則无以見易剛柔相錯有當有否則吉凶生又曰吉凶者貞勝

者也何謂也此於動中明乎不動者也韓康伯謂不累乎吉凶是矣張子厚曰有義命當吉當凶當否當亨者聖人不使避凶趨吉一以貞勝而不顧如大人否亨有隕自天過涉滅頂凶无咎損益龜不克違及其命亂也之類是皆以貞勝者也朱震○陰符經云自然之道靜

故天地萬物生天地之道浸故剛柔勝極說得妙靜能生動浸者漸也天地之道漸漸消長故剛柔勝此便是吉凶貞勝之理林學蒙

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之道貞夫一者也

觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣

本義

○京氏傳曰易以

乾坤爲體故曰天地之道貞觀者也且天尊地卑乾剛坤柔常以本體示人故曰貞觀即所謂剛柔者立本者也以坎離爲用故曰日月之道貞明者也且日往則月來月往則日來常以變通成物故曰貞明即所謂變通者趨時者也天以日爲用故乾之初九象日未出當子丑之時故曰潛龍以一歲言之復爲辟卦十一月也正龍蟄之候九二日方東出故曰見龍九五日正中故曰飛龍上九日已入地故曰无首地以月爲用故坤之初六象

月之朏以一歲言姤爲辟卦陰初生之月故預戒之曰履霜六二月上弦故曰直方大六五日正望故曰黃中通理上六正當晦朔之間故曰龍戰言日月同舍也天下之動言其生大業也貞夫一者得乾初九則宜勿用得九二九五則利見大人无二道也推此類可見故曰貞夫一者也

郎顗

○天地之道有升降然上下之觀不

動也故曰天地之道貞觀也日月之道有往來然晝夜之明不動也故曰日月之道貞明也天下之動吉凶之變多矣而君子安其義命一以貞勝吉凶不能動何累之有故曰天下之動貞夫一也一者貞也貞所以一天

下之動此彖辭爻辭所以貴夫貞也吉凶以貞勝故能立天下之本天下之動貞夫一故能趨天下之時

朱震

○天地之道常垂象以示人故曰貞觀日月常明而不

息故曰貞明

伊川

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

本義

○確剛貌也

隤柔貌也乾坤皆恒一其德物由以成故簡易也

韓康伯

○確然堅高貌乾之德不陷乎陰而其道上行崇以臨之剛以運之可謂確然矣然昭之以象覲之以文則日月有象雲漢有章因性而已其德行常易也隤然柔順

貌坤之勢承天而以下爲順其厚載物其靜以代終可謂隤然矣然山河之融結草木之華實其止說以性其生成以時循則而已其德行常簡也

鄭夫

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之消息所以效

而象之

本義

○爻是效乾坤之有變化象是像乾坤之

有定體

林學蒙

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

本義

○爻象動乎內兆數見乎卦也吉凶

見乎外失得驗於事也功業由變以興故見乎變辭也者各指其所之故曰情也

韓康伯

○陰陽老少在分

著撰卦之時而吉凶乃見於成卦之後聖人之情則見於爻辭象辭之間所以指人之所之也

潘夢旂

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦

本義

○天地以生物爲德故人大德歸之聖人得崇高之位然後能成位乎中以贊化育故以位爲大寶也大寶者亦非聖人自以爲寶也天下有生幸聖人之得

位以蒙其澤故天下以爲寶也

郭雍

○理財者䟽理其

出入之道使不壅耳非取之也正辭者正名也

東坡

○

財者百物總名皆民之所利也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有義辯名實使有信蓋利之所在不可不導之使知義也禁民爲非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養之教之而後齊之聖人不忍人之政盡於此三者矣理財則易之所謂備物致用也正辭則易之辯物正言也禁民爲非則易之斷吉凶明失得外內使知懼也易之事業盡於此三者矣

項安世

○乾坤易簡

對天地德生說作易聖人以憂世之情發明易簡於卦

爻之間用易聖人有御世之位推行德生於仁義之道
要之乾坤即天地也易簡即大德之生也合兩節而觀
之則一章之旨可見矣

胡一桂

測曰此又申言聖人作易之意不外乎仁義以生人
也剛柔者立本者也變通者趨時者也蓋申言上文
象爻變動之義何謂剛柔以卦之全體而言則乾震
坎艮爲剛而凡所重諸陽卦皆舉之矣坤巽離兌爲
柔而凡所重諸陰卦皆舉之矣以爻之一節而言則
凡奇畫皆剛凡偶畫皆柔聖人之列卦重爻各有定
位所以立易之體故曰剛柔者立本者也下文天地

之道貞觀者也又即天地以明立本之意蓋天地者
易之體也何謂變通揲著求卦而剛柔相推以生變
化謂之變觀其所值當動之爻而玩其占推而行之
謂之通凡若此者所以趨易之時以盡其用故曰變
通者趨時者也下文日月之道貞明者也又即日月以
明趨時之意蓋日月者易之用也吉凶者貞勝者也
是申言吉凶悔吝生乎動之義且天下之動非吉則
凶非凶則吉常相勝而不已者也言吉凶則悔吝在
其中悔自凶而趨吉吝自吉而向凶因其貞勝而慎
其動此君子用易之要也下文言天下之動貞夫一

者也又即天下之定理以明貞勝之意今夫天下之動雖萬有不齊也然順理則吉逆理則凶其所以常相勝者惟視其逆順而有凶有吉耳而理則一定而不可易也故曰天下之動貞夫一者也人能察識其貞夫一者以生大業焉則與天地同其體用矣所以然者何也蓋以易之卦爻凡皆效像乎天地而作故也夫乾雖以知大始爲德然而確然示人易矣即乾以易知是也夫坤雖以作戾物爲業然而隤然示人簡矣即坤以簡能是也爻之奇耦所以效夫易簡者也凡陽爻皆一而實何健且易如之凡陰爻皆二而

虛何順且簡如之卦之消息所以像夫易簡者也凡乾震坎艮爲陽卦諸陽卦在內而爲主者皆陽息而陰消也則所以像乾之易凡坤巽離兌爲陰卦諸陰卦在內而爲主者皆陰息而陽消也則所以像坤之簡此亦止據易書而言至於爻象變動乎揲著求卦之時而吉凶之占則見乎成卦觀變之後方其爻象之動乎內也因其所變奇偶之象而占之此大業之所由生也故曰功業見乎變及其吉凶之有占也由其辭而趨吉避凶其要无咎是聖人因貳以濟民行之情顯然已見於言外矣故曰聖人之情見乎辭且

聖人效象乎天地以作易者果何爲哉要不過以明
天地之生萬物聖人之生萬民焉爾故天地之大德
曰生而其生物也曰剛與柔而已乾以始之坤以成
之觀卦爻之象而天地之德彰矣聖人之大寶曰位
體天地以生民也曰仁與義而已矣理財養也正辭
教也禁民爲非齊之以刑也聖人仁義之政盡於此
三者觀吉凶之辭而聖人之情見矣

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八
卦以通神明之德以類萬物之情

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不
一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順
動止之性萬物之情如雷風山澤之象本義○仰觀象

於天而參驗於鳥獸之文於是得陰陽之理俯觀法於
地而參驗於地宜於是得剛柔之情近取諸身遠取諸
物而知理之所在物我无二三才之道默會於心要不
出乎陰陽二端相變而已柴中行○近取諸身一身之

上百理具備恁物是没底背在上故爲陽胸在下故爲
陰至於男女之生已有此象天有五行人亦有五臟心

火也着此天地間熱氣乘之則便須發燥肝木也着此
天地間風氣乘之則便須發怒推之五臟亦然明道○
象以氣言屬陽法以形言屬陰鳥獸之文謂天產之物
飛陽而走陰也土地所宜謂地產之物木陽而草陰也
項安世

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉

本義

○網罟之用必審物之所麗

魚麗于水獸麗于山是也

韓康伯

○離之卦以一柔而

麗兩剛之間則小者无不麗也

龔原

○聖人制器不待

見卦而後知象以衆人由之而不能知之故因卦以示

之耳

伊川

○離有二義曰象曰理理謂麗也謂鳥獸魚

鼈麗于網罟也象謂虛中網罟之目虛也

馮奇之

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教
天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

本義

○制器

致農以益萬物

韓康伯

○炎帝時民厭鮮食而食草木

之實於是始爲耒耜以教天下故曰神農耨耔陰草也

以教天下其益无方矣

朱震

○自古未有牛耕神農教

民耒耜其動也在下之耜俗呼犂壁而所以入之者在
上之耒俗名犂衝於益之卦德上入下動蓋有合焉况

爲天下之益於卦名又有合也

胡炳文

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所
蓋取諸噬嗑

日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也

本義

○

市人之所聚四方之所合故設法以合物

韓康伯

○有

菽粟者或不足於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於是日中爲
市焉日中者萬物相見之時也當萬物相見之時而致
天下之民聚天下之貨使貿遷其有无則得其所矣

耿南

仲

○離上明而日中震下動而交易動而合合而爲養

也其序與八政二曰貨同

龔原

○天下之民不同業天

下之貨不同用致而聚也噬而嗑之義

蔡淵

○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於是以其所有易其所无交
易而退各得其所則動而噬嗑以爲養蓋取諸噬嗑也

都絜

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使
民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不
利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤變化而无爲

本義

○通物之變故樂其利則不懈

倦通變則无窮故可久

韓康伯

○事久不變則民倦而

窮故必通其變量時制器使民用之日新而不懈倦也
若黃帝以上衣鳥獸之皮其後人多獸少事則窮矣故
以絲麻布帛制爲衣裳是神變化使民得宜也

孔穎達

○教民始於有君臣上下而後禮義有所措故衣上裳
下示之以君臣之義猶乾尊坤卑之象

龔原

○識變知

化爲難古今風氣不同故器用亦異是以聖人通變使
民不倦堯舜之垂衣裳亦隨其時而已矣

伊川

○十三

卦制器而尚象皆通變宜民之事特於黃帝堯舜言之
者犧農之時人害雖消而人文未著衣食雖足而禮義

未興爲之君者方且與民並耕而食饔餐而治蚩蚩蠢

蠢蓋未識所謂上下尊卑之分於是三聖人者仰觀俯

察體乾坤之象正衣裳之儀使君臣分義截然於天高

地下之間天下其有不治乎斯時也其世道一新之會

即黎民於變之機也

丘行

○黃帝堯舜三聖人者垂衣

裳而天下治蓋衣裳之制始於黃帝備於堯舜至是則

尊卑定位君逸臣勞乾坤无爲六子效用故天下治

朱震

○作衣裳以孔之於身垂綃爲衣其色玄而象道襍

幅爲裳其色纁而象事法乾坤以示人使民知君臣父

子尊卑貴賤莫不各安其分也

張敬夫

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下
蓋取諸渙

木在水上也致遠以利天下疑衍

本義

○上古山无蹊

澤无梁至是舟楫之利以濟不通

朱震

○衣裳之垂固

欲遠近之民下觀而化然川途之險阻則有所不通唯
夫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是以剡其木而中虛剡
其楫而末銳舟所以載物而楫所以進舟致遠以利天
下而取諸渙者蓋渙之成卦上巽下坎彖曰利涉大川
乘木有功也

張敬夫

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說

本義

○隨隨宜也服牛乘馬隨物所之各得

其宜也

韓康伯

○上古牛未穿馬未絡至是始服乘之

朱震

○服牛乘馬皆因其性而爲之胡不乘牛而服馬

乎理之所不可也

明道

○隨者是動作必隨於人以之

遠則隨於人以之近則亦隨於人

胡翼之

○剡木爲舟

剡木爲楫因植物之財而川通矣服牛乘馬引重致遠
因動物之性而途通矣牛以順爲道故服而馴之以引
重馬以行爲事故乘而駕之以致遠也引重謂之引以
有所進爲義致遠謂之致以有所至爲義

李光

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備之意

本義

○上古外戶不閉禦風氣而已至是始

有暴客之防

朱震

○川途既通則暴客至矣又不可无

禦之之術故取諸豫重門以禦之擊柝以警之則暴客

无自而至二陰在前重門之象也一陽在下擊柝之象

也三陰安於內說豫之象也

楊中立

○豫者怠惰之意

擊柝者所以警怠惰也

司馬君實

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動

本義

○杵須斷木臼須鑿地

孔穎達

○耒耜

耕稼之始臼杵脫粟之始

楊萬里

○民粒食矣又杵臼

以治之而使精小有所過而利人者也

徐幾

○以象言

上震爲木下艮爲土震木上動艮土下止杵臼治米之

象

丘行可

弦木爲弧剡木爲矢弦矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之

本義

○物乖則爭與弧矢之用所

以威乖爭也

韓康伯

○知門柝而不知弧矢之利則威

天下者有未盡故教之以弧矢之利

朱震

○弧矢之用

相睽而不可以相无而卒以治睽猶之火動於上而澤

動於下也

龔原

○外有擊柝以防暴客內有杵臼以治

粒食而无以威其不軌則雖有險不能守雖有粟而不

得食此弧矢之利不可緩也

張敬夫

○弧木弓也兵器

不一弓矢所及者遠爲長兵威天下者示有警備而使
之畏也

吳幼清

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待
風雨蓋取諸大壯

壯固之意

本義

○宮室壯大於穴居

韓康伯

○棟屋脊

檁也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩垂而下故曰
下宇棟取四剛義宇取二柔義

蔡淵

○冬穴居无以待

風夏野处无以待雨故宮室不得不興震風凌雨然後

知厦屋之爲帡幪故棟宇不可不固大壯之意也

徐幾

○風雨動物也風雨動於上棟宇健於下上震下乾大
壯之象也

司馬君實

古之葬者厚衣之以薪槨之中野不封不樹喪期無數後
世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

送死大事而過於厚

本義

○送終追遠欲其過厚

孔穎

達

○杵臼棺槨所以使民養生送死无憾所以依於人

者過厚也然養生不足以當大事故取小過之義而已

送死足以當大事故取大過之義焉

都絮

○大壯外震

震動也風雨飄搖之象大過內巽巽入也殯槨入土之

象

鄭東卿

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

明決之意

本義

○書契以決斷萬事

韓康伯

○書文字

也契合約也言有所不能記者則書以識之事有所不
能信者則契以驗之百官以治事辯而不相亂也萬民
以察情盡而不相欺也以衆明照其闇猶五剛之決一

柔也

龔原

○網罟耒耜所以足民食交易舟車所以通

民財杵臼弧矢所以利民用衣裳以華其身宮室以定
其居門柝以衛其生棺槨以送其死凡所以爲民生利
用安身養生送死之道已无遺憾矣然百官以治萬民

以察卒歸之夬之契書何也蓋器利用便則巧僞生憂
患作聖人憂之故終之以書契之取象書契可以代忘
言之兌乾夬可以防書契之僞其視網罟等諸象雖非
一時之利實萬世之大利也故結繩初易爲網罟終易
爲書契聖人以定大業斷大疑悉於書契乎觀百官治
萬民察誠非書契不可也十三卦終以夬卦之取象聖
人之意深矣

程舜全

○或問十三卦皆制器尚象之事

然有以德言者有以意義言者何也曰卦者象而已言
象則德與意義无所不該矣高陵呂氏曰包犧氏觀法
象物宜始作六十四卦而陰陽神明之德萬物雜揉之

情皆具矣故取象十三卦之物皆卦所有也十三卦舉其槩耳包犧氏神農言取諸離益者何曰佃漁耒耜二聖之所由名也乃若爲市取諸噬嗑則以菽粟禽魚兩相市合云耳黃帝堯舜言取諸乾坤者何曰三聖其道之至時之中乎當其時可以與天地上下同流矣衣裳舉其大耳雖其下八卦皆此義也是故水陸有宜生殺隨時上古之質可革則革當時之文可興則興要皆乾坤交泰之志垂衣裳而治天下者也

右一條測語

右第二章

是故易者象也象也者像也

易卦之形理之似也

本義

○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賾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虫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之筌蹄殆非聖人作易

前民用以教天下之意也

蔡攸

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

彖言一卦之材效放也悔吝本微因此而著

本義

○卦

有剛柔材也有是時有是象必有是材以濟之才與時會斯足以成務矣天下之動其微難知有同處一時同處一事所當之位有不同焉則進退趨舍殊塗矣故曰爻也者效天下之動也

朱震

○易者象也象也者像此者也謂之彖則言其象之材而已謂之爻則效其象之變而已至於吉凶則悔吝之著也故悔者有改過之意

而吉則悔之著也吝者有文過之意而凶則吝之著也

張夫

○至著者象至微者理易之象理之似也彖者材也材者象之質爻效天下之動動者象之變悔吝在心

未著吉凶在事已著吉者悔之著凶者吝之著也

胡炳文

測曰此章解說卦爻之體用夫易者豈有他哉要不越乎六十四卦三百八十四爻之象而已斯卦爻之象也所以像夫造化事物之理也而有神明之德焉有萬物之情焉實包羲氏之所興以前民用者也乃若彖者文王所繫之辭也凡以言其卦之材而天下之賾盡於此矣爻者周公所繫之辭也凡以倣其爻

之變而天下之動盡於此矣夫易既有卦爻之象又有卦爻之辭是故吉凶由之而生悔吝由之而著也且彖爻具於書所以立其體吉凶見於占所以達其用易之爲道如斯而已者也

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽本義○京氏傳曰陽卦多陰以乾爲主也乾一索坤其精爲坤所得而育長男謂之震再索坤而得中男謂之坎三索坤而得少男謂之艮故三男皆一陽二陰陰

卦多陽以坤爲主也坤一索乾其氣爲乾所得而生長女謂之巽再索乾而得中女謂之離三索乾而得少女謂之兌故三女皆一陰二陽凡卦以爻之少者爲主多者爲賓故陽卦多陰陰卦多陽多者常以少者爲用故乾之用離而坤之用坎也亦猶男女得父精母氣以生故男必取女女必配男復成生育也即顓○二耦一奇卽奇爲主是爲陽卦二奇一耦卽耦爲主是爲陰卦故曰陽卦多陰陰卦多陽陳埴其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫本義○陽卦宜多陽而

多陰陰卦宜多陰而多陽何也蓋陽卦之數必五奇數也奇則陰畫自多陰卦之數必四耦數也耦則陽畫自多其多陰多陽皆自然而然非人力所能參也

林少穎

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

君謂陽民謂陰

本義

○一君二民道大而公君子之道也

二君一民道小而私小人之道也卦體乎君子小人之道而象彖爻所以發明此道者也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此特借陰陽二卦之體以明君子小人之道不同耳非可一

例成卦也爻象象乃是發明此道非發明此卦也

柴中行

○少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主陽君道也陰臣道也君以无爲統衆无爲則一也臣以有事代終有事則二也故陽

爻畫奇以明君道必一陰爻畫兩以明臣體必二斯則

陰陽之類君臣之辨也以一爲君君之德也二居君位

非其道也故陽卦曰君子之道陰卦曰小人之道

孔穎達

此專以八卦畫數分言易道論其故則陽卦五畫陰卦

四畫陽與陰一定之分固如此論其德行則陽爲君陰

爲民陽爲君子陰爲小人易之扶陽抑陰又如此

胡炳文

測曰此章專論六子卦畫首言其畫數之多寡次言其畫數所以多寡之故末因其畫數之多寡而併及其德行之不同也且以六子之卦言之震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽夫卦之多陰者宜爲陰卦卦之多陽者宜爲陽卦而今所謂陽卦者反多陰所謂陰卦者反多陽何也凡卦畫以少者爲卦之主陽卦以一陽爲主合二陰爲畫五奇數也陽卦奇此所以陽卦多陰也陰卦以一陰爲主合二陽爲四畫四耦數陰卦耦此所以陰卦多陽也或曰乾索坤其精爲坤所得爲長男震中男坎少男

艮故陽卦以一陽爲主坤索乾其氣爲乾所得爲長女巽中女離少女兌故陰卦以一陰爲主更詳之凡卦畫之所在卽德行之所在也據陽卦多陰陰卦多陽而觀之其德行又有公私邪正之不同蓋陽道尊貴而統陰有君之象陰道卑賤而從陽有民之象陽卦一陽而二陰則其象爲一君而二民如堯舜三代之時天下一統民无二王又如夫爲妻綱父爲子綱其道大而公乃天命之正也人倫之常也故爲君子之道陰卦一陰而二陽則其象爲一民而二君如七國爭雄五胡雲擾君无常民民无定主又如臣之事二

君女之從二夫其道小而私於天命則非正於人倫則非其常故爲小人之道若自吾身心言之心之官思即耳目官弗能奪也是爲一君二民之象苟人心與道心互相勝負而一身之精神血氣莫知適從則爲二君一民之象也楊慈湖所謂已易者其斯之謂乎

右第四章

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

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫

非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹矣本

義

○言天地萬物皆本於天理之自然人當棄私欲而

循天理也所謂夫子之一貫子思之誠曾子之守約是

也同歸而殊塗天下无二理也一致而百慮天下无二

心也致謂極致明其所同歸極其所一致則天下雖塗

殊慮百无不應者何以思慮爲哉柴中行○理之在心

者同因事之不同而所行之塗各殊理之在心者一因

事之不一而所發之慮有百塗雖殊慮雖百而應事之

理則同而一也故曰同歸而殊塗一致而百慮吳幼清

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑

來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也
屈信相感而利生焉

言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私
矣所以必思而後有從也

本義

○屈信相感而利生焉

感以誠也情僞相感而利害生雜以僞也

楷渠

○二曜

相推以相繼則明生而不匱二氣相推以相代則歲成
而不缺往者之屈感來者之信又感往者之屈而有明
生歲成之利此天道往來自然之感也若九四之往來
則豈如是乎

吳幼清

○乾乾不息者體日往月來寒來

暑往者用有體則有用有用則有體不可分先後說

沈

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致
用也利用安身以崇德也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也
精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用
之本利其施用無適不安信之極也然乃所以爲入而
崇德之資内外交相養互相發也

本義

○天下之動必

歸乎一思以求朋未能一也一以感物不思而至夫少
則得多則惑塗雖殊其歸則同慮雖百其致則一苟識
其要不在博求一以貫之不慮而盡精義物理之微者

也神寂然不動感而遂通故能識天下之微會而通其用也利用之道在安其身而動也精義由於入神以致利用由於安身以崇德理必由乎其宗事各本乎其根歸根則寧天下之理得也若役其思慮以求動用忘其安身以殉功美則僞彌多而理愈失名彌美而累愈彰矣

韓康伯

○精義入神事豫吾內求利吾外也利用安

身素利吾外致養吾內也

橫渠

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦無所用其力矣至於窮神知化乃德

盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆以釋咸九四爻義

本義

○德盛只是上面崇德之德便如聰明睿智皆由

此出自誠而明相似

晁淵

測曰此章釋十一爻之象辭蓋象傳之文言也當以咸九四爲主咸九四爻象言在人感應之公私夫子遂極天下感應之理而言之夫一感一應之相爲往來者皆理之自然也何庸置思慮於其間哉且天下之道本同歸也但因事之不同而所行之途各殊耳

同歸以行言天下之理本一致也但因事之不一而
所發之慮有百耳一致以知言夫慮雖百也而其極
致則一不過以精其義而已塗雖殊也而其歸宿則
同不過以利其用而已夫然則此感彼應之理一皆
出於自然而然吾人之感事接物亦惟順其自然之
理而已矣何以思慮爲哉故曰何思何慮彼所謂懂
懂者正欲計人之從也若然則所感者既私而所應
者亦狹矣且以天地之感應言之如日月寒暑皆其
自然之往來往者之屈自有來者之伸不待思而伸
也又以聖人之德業言之譬如尺蠖之屈自有以信

其行龍蛇之蟄自有以存其身此皆物理之自然何
待於思而能伸且存耶是故精義至於入神自有以
出而爲致用之本利用而无適不安自有以入而爲
崇德之資要皆知行感應之自然又何俟先事而思
乃能致用崇德耶精義崇德皆屬知但精義以研幾
言在先唯幾也故能成天下之務崇德以智崇言在
後行道而有得於心故其德益崇也致用利用皆屬
行但致用以出乎身發乎邇言在先此或躍在淵自
試之時也利用以加乎民見乎遠者言在後此飛龍
在天上治之事也由二者交相養而互相發至於欲

罷不能過此則幾非在我者矣故曰未之或知也乃若窮神知化亦其德盛而自致耳非人力所得而與也然不知者往而屈也自致者來而伸也是亦自然之理云爾又何以思慮爲哉

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旣辱且危死期將至妻其可得見耶

釋困六三爻義

本義

○上承九四故名辱下據九二故

身危上又無應所以凶

孔穎達

○困之六三不能安其

身况利用崇德乎

龔原

○有應於上將以求名今困于

石此非所困而困焉名必辱也有依於下將以安身今據於蒺藜非所據而據焉身必危也在困之時名辱身危有死之理此身不行道雖妻且不見宜乎凶也

張敬

夫

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

括結礙也此釋解六上爻義

本義

○藏可用之器待可

爲之時動无結礙出則有獲唯乘屈信之理而其用利者能之

朱震

○解之上六能利用矣豈不能以安身崇

德乎龔原

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

此釋噬嗑初九爻義

本義

○小人不耻不仁故不畏不

義陷於死亡辱及其先耻孰大焉雖愚也而就利避害與人同故見利而後勸威之而後懲小懲大誡猶爲小人之福况其知義乎

朱震

○不以不仁爲耻故見利而

後勸於爲仁不以不義爲畏故畏威而後懲於不義馮

奇之

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲

无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義

本義

○卽精義以致用者致用之

至也卽利用而安身者安身之至也不能有見於其始事至而後懼禍萌而後悔者則其次也若噬嗑之初九是也過而不能改惡而不能止則爲噬嗑之上九矣

穎達

○精於義者豈一日之積哉彼積不善而滅其身

者不知大善者小善之積也

朱震

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以

身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義

本義

○否之九五能安其身者也

龔

原

○九五當否塞之時能休去天下之否當自思慮戒

懼是猶繫其社稷于苞桑之上其根深固而不可拔也

桑根深固而叢生也

胡旦

○明君子之見幾

橫渠

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

此釋鼎九四爻義

本義

○處上體之下且又應初既承

且施非已所堪

孔穎達

○鼎之九四不能利用者也此

五卦之六爻申利用也

龔原

○古之人君必量力度德

而後授之官古之人臣亦必量力度德而後居其任雖百工胥吏且猶不苟况三公乎爲君不明於所擇爲臣不審於自擇以至亡身危主誤國亂天下皆由不勝任之故可不戒哉

錢時

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

本義

○幾者

象見而未形者也形則涉乎明不待神而後知也吉之

先見云者順性命則所先皆吉也

橫渠

○形而上者况

之道形而下者况之器於道不冥而有求焉未離乎諂也於器不絕而有交焉未免乎瀆也能無諂瀆窮理者也幾者去無入有理之未形不可以名尋不可以形覩者也唯神也不疾而速感而遂通故能昭然遠覽見於未形合抱之木起於毫末吉凶之彰始於微兆故爲吉之先見也

韓康伯

○神難言也精義入神其惟知幾乎

知幾其神矣幾者動之微吉之先見者也譬如陽生而井溫雨降而雲出衆人不識而君子見之

朱震

○豫之

六二知幾神之事也精義不足以盡之故精義至於入

神則近之矣

龔原

○穆生得免申白之禍者能見幾而

作也劉柳竟陷伾文之黨者不能見幾而作也

吳幼清

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祗悔元吉

殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

本義

○

復初九殆庶幾所謂精義也

龔原

○當群陰用事之時

獨以一陽反於地下以萌生物之功初九來復之速者也

胡翼之

○聖人无不善賢人則容有不善但未嘗不知

知之未嘗復行也

李椿年

○其心至靜而清明故不善

觸之未嘗不知知之未嘗復行也知之而復行者非真

知也世之所以不食鳥喙者徒以知之審也如使知不善如知鳥喙則世皆顏子矣所以不及聖人者猶待知爾詩曰不識不知順帝之則斯聖人之事也

東坡

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義

本義

○六三若更與二人同往

承上則上所不納是三人同行并六三不相納是則損一人也若六三獨行則上所容受故云一人行則得其友此言衆不如寡三不如一也

孔穎達

○精義則足以

致一若損之六三是也

龔原

○天地萬物其本一也天

地升降其氣絪縕萬物化矣醇而未離言其一而未始離也天地既生萬物萬物各有陰陽精氣相交化生无窮男女曰化生者言有兩則有一也

朱震

○虛則受盈

則虧陰陽之義也故陰得陽則爲益以其虛也陽得陰則爲損以其盈也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故三之於上則有天地

絪縕男女構精之義

橫渠

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民

周易章句卷之四
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

此釋益上九爻義

本義

○夫虛已存誠則衆之所不舍

躁以有求則物之所不與也

韓康伯

○益之上九不能

致用者也此四卦皆申精義也

龔原

○身順道則安悖

道則危心无險陂則易有險陂則懼以義相與爲交定
以利相與爲无交動而與語而應求而與者物我一心
而无間之者也小人反是獨言莫之與則傷之者至矣
以益之上九專利而益故也

柴中行

測曰此下十爻釋義皆承咸九四而言困六三言不

能利用安身者由義之未精故也解上六言能精義入
神藏器于身者將以致用安身也噬嗑初九上九否
九五鼎九五皆申言安身之意也是必先知精義則
无滅趾滅耳折足之患而繫于苞桑矣豫六二復初
九皆申言精義之意也蓋其望萬夫而无祇悔者利
用以安身也然必知幾而不遠復者以爲之地焉損
六三益上九又推言之也言精義未至於致一雖欲
安身必致或擊之凶矣是故體用一源屈伸一道君
子之學真如日月寒暑之往來也故曰同歸而殊塗
一致而百慮彼憧憧者惡足以知之

右第五章

子曰乾坤其易之門耶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

諸卦剛柔之體皆以剛柔合德而成故曰乾坤易之門

撰猶事也

本義

○乾坤物於陰陽而由陰陽以闢闢故

曰乾陽物也坤陰物也

凌唐佐

○乾坤合而後成衆卦

爻之體如剛來而下柔剛上而柔下此類皆由乾坤相

合而成所謂陰陽合德而剛柔有體也

蔡淵

○陽畫爲

乾陰畫爲坤門猶闔戶闢戶之義一闔一闢爲易之門

其變化无窮皆二物也陰陽合德謂二物交錯而相得

有合剛柔有體謂成卦爻之體也天地之撰陰陽造化

之迹也有形可擬故曰體體天地之撰言聖人作易皆

有以體法造化之事而效其至著者也神明之德陰陽

健順之性也有理可推故曰通通神明之德言易畫既

作又以通知造化之理而極於至微者也

徐幾

○其初

也陰陽分而爲兩儀陰陽之合則爲四象八卦而剛柔

於是乎有體著而天地之撰微而神明之德皆自乾開

其始而坤成其終故曰乾坤易之門

胡炳文

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶

萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而

不差謬然非上古淳質之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也

本義

○萬物變化或生或

成易有以象之是能通達神明之德也爻辭若見豕負塗之類是雜碎也然各依卦爻所宜而言之是不相踰越也易之所論如亢龍有悔龍戰于野箕子明夷西鄰禴祭之類皆論戰爭盛衰之理故曰衰世之意

孔穎達

○陰陽合德故雜剛柔有體故不越

東坡

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

而微顯恐當作顯微而開而之而亦疑有誤

本義

○往

謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原故曰微顯幽者闡之使見其端故曰闡幽當名謂君臣父子之分貴賤上下之等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水碩果莧陸之類悉辨其似也正言謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可小事不可大事之語有以決其疑也

徐幾

○辨物正言斷

辭後天之易也視先天則爲備矣

胡炳文

○微顯卽神

德行也謂以人事之顯而本之於天道所以微其顯闡

幽卽顯道也謂以天道之幽而用之於人事所以闡其幽也

吳幼清

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

肆陳也貳疑也

本義

○往事必載來事豫占彰往察來

者易之論說其初微細之事至其終顯著其初幽闇其終闡明微顯而闡幽也開而當名者開釋卦爻之義使當所象之名若乾卦當龍坤卦當馬之類是也辨物正言者若辨健物正言其龍若辨順物正言其馬開而當名辨物正言凡此二事決斷於卦爻之辭則備具矣豕

負塗噬腊肉之屬是以小物比喻大事也近言龍戰遠明陰陽鬪爭聖人變革其旨遠也不直言得中居職乃云黃裳元吉其辭文也變化无常不可爲體例其言隨物屈曲而各中其理也易之所載之事其辭放肆顯露而所論義理深邃幽隱也因貳以濟民行者欲使趨吉避凶行善不行惡也以明失得之報者失則報之以凶得則報之以吉也

孔穎達

○負乘往來事名之小者也

茅棘豕雉物名之小者也所稱雖小而其所取之類皆本於陰陽非稱名也小取類也大乎旨謂所示之理文謂經緯錯綜也極天下之賾凡天地陰陽道德性命之

象象皆示之而其所繫之辭經緯錯綜皆有自然之文
非其旨遠其辭文乎曲委曲也凡委曲其文者未必皆
中乎理易則言雖曲而无不中也肆陳也凡敷陳其事
者无有隱而不彰易則事雖肆而其理未嘗不隱也貳
疑也報猶應也失得之報吉凶之應也因民之疑貳而
決其所疑以濟其所行有以明著其吉凶之應也

徐幾

測曰此章論文王繫辭之義故首節先本伏羲畫卦
之事而言之乾坤者大地之象也卽卦畫之兩儀是
已由交易而言則生四象八卦以至六十四卦而易
之象備矣由變易而言則生七八九六之數變動不

居而易之爻備矣故曰乾坤其易之門邪惟乾坤二
物也故剛柔有體以體天地之撰惟二物陰陽也故
陰陽合德以通神明之德由是文王周公繫辭焉以
命之其於卦爻所称名義如乾曰元亨利貞坤則曰
利牝馬之貞乾之諸爻曰潛龍見龍坤之諸爻則曰
履霜堅冰直方大之類可謂雜矣然凡以體天地之
撰于以稽其陰陽之類以通其神明之德也夫何過
越之有夫若是者其聖人憂患衰世之意邪開其物
以平其危處衰世之道固如是也是故由其辭而求
之則无所不備且陰陽消息之既往者卦爻之變象

有以彰之吉凶悔吝之未來者卦爻之占辭有以察
之人事粗迹也易書有以徵之明其必根於理數而
非粗迹也此與神德行相似天道至幽也易書有以
闡之明其皆百姓日用而不知者而非幽也此與顯
道之意同開爲事物萬殊開而當名也乾馬坤牛之
類辨物也正言辭也斷辭占也若是則易書亦云无
不備矣凡此皆所謂體天地之撰也然其稱名也卦
中如牝馬牝牛棟橈遺音之類爻中如乘馬需泥負
乘喪弗之類雖若至小但其取類皆自陰陽之合德
而來取諸天地之變化其取類則甚大也其旨遠者
著陰陽之變也其辭文者贊卦爻之辭也其言曲而
中卦爻中所言間有委曲而不徑直處然皆本於陰
陽之變而言理則无不中焉其事肆而隱下則盡乎
人事之宜可謂肆矣上則根乎陰陽之變而有隱者
寓焉夫易書之所以開示於人者如此其周至也義
則何居蓋因民心之狐疑而決之以濟民行而明其
事理失得之報以示人耳失得之報謂吉凶也得則
吉失則凶報猶應也凡此皆所謂通神明德之也

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

姜夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復

興

本義

○如言仁者不憂又却言作易者其有憂患須

要知用處各別也天下却有一箇憂字一箇患字既有此二字聖人安得无之

明道

○中古謂文王時義皇之

易有畫而已三畫之卦雖有名而六畫之卦未有名文王始名六畫而繫之以辭易道幾微而至此復興也卦名與辭皆前所未有故不云述而曰作作易在羑里時故云其有憂患乎蓋於其名卦而知其有憂患也下文舉九卦之名以見其有憂患之意

吳幼清

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也

損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以脩身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也

本義

○上古伏羲也中古文王也上古之時

爲天下者无思也无爲也易藏乎天中古世衰不特有

思而又有憂不特有爲而又有患故易顯乎人惟有憂
患故設卦之序亦有修德之意九卦是也故履者立於
禮也謙者卑以自牧也復者復命知常也恒者物莫能
傾也恒以立本損益以趨時也困則異乎尚口乃窮也
井居之有常也巽行之有變也

龔原

○傍出而起物者

柄也謙之爲道偏矣然德非謙莫起修之爲言長也遠
也民見其損之患而未知其終以爲益之效先難而後
易此德之遠者也困則真僞別地者所在之謂老子曰
埏埴以爲器當其无有器之用井以无有故德在焉

東坡

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難

而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而
隱

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

本義

○卦有德

則有體有體則有用履德之基以德言也履和而至以
體言也履以和行以用言也履者以柔履剛而能說豕
曰和說而應乎乾則亨故曰至此禮之用以和爲貴也
謙之爲卦在九三以剛下人上承下綏衆陰歸之故尊

而光復之成卦在初九剛自柔復其道方升衆陰不能混故小而辨於物尊而光者降而與人同也小而辨於物者升而與物辨也謙則其體光光斯大也復則其體幽幽則小矣雷風相與巽而動剛柔皆應然後可以行所謂雜也雜則宜厭而愈久不已終古常新所謂不厭也與涅而不緇同也損以自損爲先自損而後人益之故曰先難而後易又與利者義之和相似義是斷制事物當損則損却是不和久之事得其宜乃所以爲和故曰先難而後易益之道以進則无彊以施則无方能長裕以輔萬物之自然而不以人爲設之故曰長裕而

不設困窮而通者悅也井居其所而遷者施也外剛則見內柔則伏故稱而隱巽爲權故能稱其性入故能隱

龔原

○雷風相與雜故不厭如使專一則厭而輟矣有

孚惠心不設也居其所而遷不求於物而物求之也稱

舉也舉而人莫見者風

東坡

○和則不能必至而履之

和則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不辨於物而復之小則能辨雜則人厭之而恒之雜則不厭難者不易而損先難則有後易之理設施爲也裕則多施爲而益之裕則不施窮則不通而困之窮則能通遷謂養物不窮也居其所則不遷而井之居則能遷稱

輕重等也稱則形著而巽之稱則能隱此如書之九德
蓋兼體用而言也 蔡淵

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以
興利困以寡怨井以辨義巽以行權

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮

本義

○復求諸已

恒以一爲德損止於修身困而不濫无怨於物井施无
私義之方也反經合道順而後可

韓康伯

○履以柔履

剛以說應乾故以和行則不至於不可行謙稱物平施
故以制禮則不至於失節遠害者荀子所謂恭儉屏五
兵也與利者楊子所謂成天下之大利也

龔原

○和者

禮之用節者禮之體節而不和禮不行矣禮自卑而尊
人自後而先人不謙安能行禮有善必自知之不善亦
自知之修其善去其不善則復矣雜而不厭非徇物也
久而不變也久則其德无二三矣損以修德物无害之
者恭寡過情可信儉易容也因其所利而利之爲益雖
困而通在窮而悅樂天者也自守以正與人必以正處
已處人各得其宜井之義與時推移泯然无际如行權
稱物人見其適平而已九卦履出乎乾謙出乎坤恒出
乎震損出乎艮益出乎巽困井出乎坎獨不取乎離何
也離萬物皆相見之卦包義氏取之文王內文明而外

柔順以蒙大難明在地中時也

朱震

○人道不能无怨

故言寡怨所謂怨是用希是也

康節

○道始於踐履而

終以知權故孔子以可與權者爲學之至

柴中行

○三

陳九卦自有次第第一節論九卦之德第二節論九卦之材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字明之亦如六十四卦大象必着一以字以明用易也然文王之聖心與易會居平時處憂患无一非易况演易姜里卽身是易豈待逐卦而以之乎夫子亦姑論其處憂患之道以其近似者言之而爲萬世學易者之法耳苟膠焉而不通豈所謂易者哉

胡一桂

測曰此章三陳九卦以明處憂患之道專言卦也易道屢遷一章專言爻也易本作於伏羲而曰興於中古者以易道中微故也作易者其有憂患乎以文王之繫辭言也當憂患之時而作易故其所言多反身修德之事是故履德之基也雜卦曰履不處也不處者行也上天下澤尊卑之義禮之本也經禮三百曲禮三千皆本諸此蓋常行之道也履德之基謂以行爲德之基也基始也德自行而進也不行則德何由而積謙德之柄也謙者自卑而尊人柄者人所執持也言謙乃爲禮者之所當執持而不可失者也復德

之本也復者陽復爲復善之義既有禮與謙以修持于外然後能自反而善端自復於內擴充之則衆善无不備矣故曰復德之本也知復則內外合矣然而不常則其德不固所謂雖得之必失之故曰恒德之固也君子之修德必去其害德者若或忿慾內動則當損而去之以至於无故曰損德之修也君子之進德必取其有益於德者苟或見善而覺已之有過則遷善改過以自益故曰益德之裕也不臨患難難處之地未足以見其德故曰困德之辨也所謂周于德者邪世不亂是已德既可以處困則无喪无得常永

貞固有以爲及物之地故曰井德之地也所謂立天下之大本是已能立然後可進於權由是能巽順以制事變故曰巽德之制也象山陸氏曰不能順時制宜者一方一曲之士非盛德之事也履和而至先王因人情而制禮本非強世之事似若非其至者然一皆天命所當然精微之極致也故曰履和而至謙自卑自晦宜若不尊且光也然而自卑則人尊之自卑則德愈光故曰謙尊而光復小而辨於物善端之動雖微然終非衆邪之所能蔽也恒雜而不厭雖處輻輳之地而常德如一日也損先難而後易所謂克已

最難者但痛加省治漸能習熟而安之矣故易益長裕而不設蓋用力處都在損之先難至於益則止是據我所自有者但觸類而長益加充裕而已此之謂不設也困窮而通困者其身通者其道也并居其所而遷如君子不以道徇人故曰居其所而其澤自有以及物故曰遷巽稱而隱巽稱物之宜然其所以裁制酌量之妙有非人所得窺者不亦隱乎蔡虛齋云潛隱不露只是善入則如此耳履以和行者行有不和以不由禮故曰能由禮則和矣謙以制禮自尊大則不能由禮卑以自牧乃能自節制以禮復以自知

善端之存獨知之地也恒以一德德不常則二三常則終始惟一時乃日新損以遠害如忿慾之類爲德之害損者損其害德而已能損其害德者則吾身之害固有可遠之道特君子不取乎此也益以興利有益於已者爲利天下之有益於已者莫如善君子觀易之象而遷善則福慶之利固有自致之理在君子无加損焉有不足言者困以寡怨困躬而亨則素患難行乎患難无入而不自得焉何怨之有并以辨義既居之安則事至物來咸有以揆度而審於義所謂安而后能慮是已巽以行權蓋至此則義精仁熟凡

事之變皆能優游以入之不必拘拘於故迹而自有以適其輕重之宜矣蔡虛齋云辨義以常經言行權以變通言三陳九卦者何曰初陳者言九卦之可以修德也再陳者言九卦之德所以可用也三陳者言所以用之之方也基本地奚別乎曰基自其所立之位而言本自其所養之始而言地自其所行之處而言孟子云取之左右逢其原此之謂也

右第七章

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

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

本義

○

上下无常剛柔相易此變之說也乾六爻俱變則曰見群龍无首坤六爻俱變則曰利永貞乾內體三爻變則爲否坤內體三爻變則爲泰若泰否六爻俱變否變爲泰則曰小往大來泰變爲否則曰大往小來解自屯而變初往居四故曰往得衆五來居二故曰來得中此四爻俱變也穆姜筮得艮之隨此五爻俱變也晉重耳筮得貞屯悔豫則三爻俱變也然孔子彖傳言卦變則以剛柔兩爻互相往來者居多自下而上居外故曰往自上而下居內故曰來京房郎顗說易雖用五行卦氣然

言卦變者亦多其說自易林變占來京房又分六十卦更直日用事以風雨寒溫爲候此又兼用九疇休咎徵及說卦中廣卦象諸說各有占驗又有飛候錯卦等書然非房莫能用也

虞仲翔

○以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占欲遠之則不可能也此之謂不可遠其變也神游其動也雷行其周也天施其流也川通此之謂爲道也屢遷道有出於无方者不可以方求故上下則无常有入乎不測者不可以體居故剛柔則相易陽上而陰下爲有常矣乾剛而坤柔爲不可易矣然且无常而相易則事之有典體之

有要者豈足以喻於易之道哉一闔一闢往來不窮唯

變所適而已故曰上下无常剛柔相易不可爲典要唯

變所適

鄭氏

○心不存之是遠也不觀其書亦是遠也

橫渠

○人之於道不可須臾離也故於易不可遠可離

者非道可遠者亦非易也

郭雍

○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耦

之畫始奇耦則太極之分者也

魏華父

其出入以度外內使知懼

此句未詳疑有脫誤

本義

○此章言易有變動出入也

易之爲書明天地之用不過乎六爻不可遠也遠此而求之則違道遠矣其道也屢遷有變有動不居其所升降往來循環流轉於六位之中位謂之虛其虛其位以待變動也故太玄九位亦曰九虛或自上而降或自下而升上下无常也剛來則柔往柔來則剛往剛柔相易也无常則不可爲典相易則不可爲要九六轉徙惟變所適然亦不過乎六爻不過者亦不可遠也其出入云

者以一封內外兩體言也出者自內之外往也入者自外之內來也以是觀消息盈虛之變出處進退之理使知戒懼當出而入與當入而出其患一也

朱震

又明於憂患與故无有師保如臨父母

雖無師保而常若父母臨之戒懼之至

本義

○故所以

也又明所當之憂患與致憂患之所以也是雖无師保亦如臨乎父母之側而愛敬之至此言易書之不可遠也

蔡淵

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明

之則存乎其人也

本義

○率其辭之所指而揆其方之

所向則其道雖不可爲典要而其書則有典可循有常

可蹈也然非得其人亦何以行之哉

凌唐佐

○上下无常

剛柔相易卽彖傳所謂剛上而柔下柔上而剛下剛來而下柔柔得中而上行柔來而文剛分剛上而文柔是已自下而上曰出自上而下曰入往爲出來爲入皆以卦變言也由臨而屯爲出由无妄而睽爲入由姤而小畜爲出由夬而履爲入由否而泰爲出由泰而否爲入由否而未濟爲出由泰而既濟爲入觀其出入爲內外也由彖傳以例六四卦皆有出入內外因其出入以知

憂懼又明於憂患所以然之故雖无師保如臨父母乃可以保其无咎耳率其辭而揆其方辭謂彖辭象辭也屯之彖曰勿用有攸往象曰屯其膏小貞吉大貞凶睽之彖曰小事吉象曰遇主于巷无咎小畜曰密雲不雨自我西郊曰有孚血去逖出无咎履曰履虎尾不噬人亨曰眇能視跛能履履虎尾咥人凶泰曰小往大來曰无平不陂无往不復城復于隍自邑告命貞吝否曰不利君子貞曰有命无咎疇離祉既濟曰初吉終亂曰婦喪其茀未濟曰小狐汔濟濡其尾无攸利曰貞吉无悔其皆明於憂患之故方者向也出則以外爲方入則以

內爲方也既有典常則達於盈虛消息與時偕行之道矣苟非具有時中之德又何以能行變動不居之道也禮記故曰苟不至德至道不凝焉此道不虛行之謂也

王豫

○易者明於己之所當憂患與所以致憂患之故安不忘危存不忘亡治不忘亂无有師保教訓而嚴憚之明失得之報也有如父母親臨而敬愛之見聖人之情也初率其吉凶之辭揆其八卦之方則既有典常可守矣蓋不可遠者易之體也而其用焉其道也屢遷易之用也而有懼焉知夫卦象合一體同原者斯可以言易之書矣書載道者也待人而後行苟非其人道不虛

行朱震

○此章專論玩辭觀變爲學易之事而深有望

於其人也書者卦爻之辭也道之屢遷者卦爻之變也此二句一章綱領變動不居以下言其變也明於憂患以下言其辭也自其變觀之則九六之爻周流於虛位之間或上或下而无常皆一剛一柔之相易不可爲典要而唯變所適然其剛柔之或上而出於外也既足以爲斯人之法度使知懼於外其剛柔之或下而入於內也亦足以爲斯人之法度使知懼於內豈徒變之云乎自其辭觀之則明於憂患而如父母之臨率辭揆方而有典常之可法而後總之以苟非其人道不虛行則玩

辭觀變之學誠有望於其人也聖人之意可見矣

胡一桂

測曰此章言觀變玩占之事且易之爲書也不可遠以其爲道也屢遷之故何也蓋卦爻之變遷不定一陰一陽流行於卦之六虛不曰六位而曰六虛者以其有位而无爻故也上下无常剛柔相易其未變而在此卦也爲剛上而柔下及既變而在彼卦也又爲柔上而剛下皆不可爲典要惟視其變之所適而已視其變之所適則一卦可變而爲六十四卦而其吉凶悔吝亦皆隨之是宜隨其所變之卦爻以觀象玩占之不暇而其書庸可遠乎且其上下雖无常也而其出入也以度出入以卦之内外體及本卦之卦而言出者自内之外往也入者自外之内來也在本卦既有出入往來則必有所變之之卦矣在此卦有此卦之時位卦德在彼卦之時位卦德具有法度以是觀其消息盈虛之變進退存亡之理使知戒懼此易之爲道也且辭中所告悔吝凶咎危厲等事又皆明於憂患也而必言其所以致憂患之故如此則雖無師保在前以訓戒之而常若臨之以父母之尊嚴矣其戒懼也何如初由變動所適之卦爻以玩其辭揆度其屢遷之道則既見其有典常矣苟不得

默而成之不言而信之人則亦不能神而明之也然則易之爲學其可以易言乎

右第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而

已

本義

○始於三畫成於六爻始有所萌易質原之終

有所歸易質要之

鄭康成

○此總言聖人作易所以立

卦生爻之義下文又逐爻分說而申明之也質謂卦體

時謂六位之時物謂陰陽二物也原其事之始要其事

之終以爲一卦之體質卦有六爻剛柔錯雜隨其時辨

其物言卦雖有全體而爻則无定用也

徐幾

○六爻相

雜唯其時之不同而其事物亦異如乾之取龍一物也

或潛或見或躍或飛之不同時也如漸之取鴻亦一物

也而于干于磐于陸于木之不同者亦時也

錢藻

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻

本義

○初爻者卦之本本則其質未明

故難知上爻者卦之末末則其質已著故易知難知則

所繫之辭必擬議而後得易知但率其卦之辭而成其

卦之終也

蔡淵

○原始要終以爲質此言六爻之始終

也六爻相雜唯其時物此言六爻之剛柔也其初難知

其上易知本末也此言六爻之微彰也初辭擬之卒成之終此言六爻有初有終有始有卒有生有成有擬有議也

龔夬

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻

末義

○此章言重卦六爻之義易之爲書原始於初爻要終於上爻成六位以爲體質者也八卦八物也六爻六時也六爻相雜時異而物異八卦本象也時物末象也其本甚微故難知其末已著故易知初辭擬而後言不亦難知乎卒成之其事終矣不易知乎上下之位以時言之初終也以道言之本末也以事

言之始卒也其質一也時變則事變事變則道與之俱未有違時造事以成能者三畫非无本末也聖人何爲重卦曰理具乎中其事則未也若夫雜揉八卦之時撰定六爻之德辨其得失是非則非中爻不備中爻崔憬所謂二三四五京房所謂互體是也京房又因互體作飛伏法尤更難理然物无常是亦无常非施於彼者或不宜施於此用於古者或不可行於今如蒙以九二納婦而六三取女則不吉節以初九不出而九二不出則失時屯下震爲動六二互坤有女子貞不字之象上坎爲險六三互艮有君子幾不如舍之德得失是非不可

以不辨也

朱震

○如坤坎爲師而六五之爻曰長子帥

師以正應九二而言蓋指二至五爲震故也坤艮爲謙而初六之爻曰涉大川蓋自二而上則六二九三六四爲坎故也雷在天上大壯而曰羝羊有兌存焉明入地中明夷而曰蒙難有坎存焉

洪景廬

○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正體則二爲內卦之中五爲外卦之中互體則三爲內卦之中四爲外卦之中故皆謂中爻

吳幼清

○是非者當位不當位

中不中正不正也內外卦既足以示人矣復自互體而

辨之則是是非非於是非益可見焉

胡一桂

定亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

彖統論一卦六爻之體

本義

○中四爻或以陰居陽或

以陽居陰所謂雜物也或以中或以正或以過或以不及所謂撰德也是非者事也以言而明之者辨也辨是與非原中爻之始也要存亡吉凶要中爻之終也盖有是非則位之存亡事之吉凶要之則可知矣要者得其要也以辨是與非爲要則存亡吉凶居可知矣言无待於變也彖者又原要一卦之始終以爲質者也以彖爲

卷之四 要引
龍溪先生全集卷之四
要引

要則智者觀其彖辭則思過半矣言无待於爻也蓋所
要者愈約則所知者愈易中四爻者六爻之要也而彖
者又一卦之要也

龍溪

○上文既分言初上二爻及中

四爻此又總六爻言之噫歎美辭存亡者陰陽之消息
吉凶者事情之得失要其存亡吉凶之所歸則六爻之
義居然易見可指掌而知矣又謂智者能見事於未形
雖不觀各爻之義但觀卦首之彖辭則所思已得十分
之五六矣蓋彖辭或論二體或論主爻或論卦變相易
之爻是以不待觀六爻而已可見也章首第一句言彖
第二句總言六爻此一節又總言六爻而復歸重於彖

蓋為結語與章首起語相始終下文則又更端而言中

四爻也

吳幼清

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之
為道不利遠者其要无咎其用柔中也

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

本義

○

二與四功同乎陰而位有內外之異二遠於君雖在下
而多譽四近於君雖在上而多懼然陰柔之道遠則難
援二之遠而大要无咎者以其雖柔而居下體之中也

潘夢旂

○上文雜物撰德是謂中爻之互體此則論中

爻之本體二與四爲陰陰以降爲用故不成乎四退而成乎二柔雖不利遠者二陰成而得中故多譽四近君若陰柔未成而不中故多惧

胡炳文

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

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝之

本義

○三與五功同乎陽而位有貴賤之異三以

臣之賤而居下卦之上故多凶五以君之貴而居上體之中故多功然五君位也柔居之則危剛居之則能勝其事故六居五多危九居五多吉也

潘夢旂

○三與五

爲陽陽以升爲用故不成乎三獨進而成乎五五爲貴又陽剛成而得中故多功三爲賤又陽剛未成而不中故多凶其柔危其剛勝專爲三言也於四不曰其剛危者九居四猶爲剛而能柔者危者六居三則才柔而志剛所以危也

胡炳文

○二四同陰功而內外異位二處

中故多譽四逼近於君故多惧柔之爲道須援而濟故不利遠者二之无咎柔之處中也三五同陽功而位有貴賤三賤而過中故多凶五貴而得中故多功三五陽體柔非其位處之則危居以剛健勝其任也所貴乎柔者含弘居中順而不失其貞者也所貴乎剛者閑邪存

誠動而不違其節者也若剛以犯物則非剛之道柔以卑候則非柔之義也

韓康伯

○无待於陰宜貴而不宜

賤者剛也故三與五以貴賤等之用剛者多功有待於陽利近而不利遠者柔也故二與四以遠近等之用柔者多譽一之多譽者用柔中則五多功者用剛中也三之柔危則二與四之柔爲安三之剛勝則五之剛爲當而二之剛爲不及矣

龔夬

測曰此章論觀象玩辭之事兼卦爻而言也夫易之爲書也惟卦與爻而已矣卦必原始要終以爲體故文王之繫彖也亦必原始要終以爲辭如屯曰動乎

險中蒙曰童蒙求我皆合其始終二體言之也乃若六爻之剛柔相雜則惟其時物而已故周公之繫象也亦惟取其時物以爲辭如乾之取龍物也而有潛見躍飛之不同漸之取鴻亦物也而有干磐陸木之不同咸取身爲物則有捫腓股肱之上下需取地爲物則有郊沙泥血之遠近其同者物也其異者時也且以六爻言之初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之末末則其質已著故易知惟難知也故聖人繫初爻之辭亦必擬議其爲何象當用何占而後繫之以辭惟易知也故聖人繫上爻之辭不過

因下爻之辭要其所終之何如而成之耳若夫雜取互體以象物撰德辨是與非則非其中之四爻義或不備如震下坎上其卦爲屯雜而撰之自二至四互坤也其物爲地有順之德焉自三至五互艮也其物爲山有止之德焉互陽位也而以陽居之則當位而吉固可辨其爲是互陰位也而以陽居之則不當位而凶亦可辨其爲非推此類可見夫六爻之中有初有上又有中之四爻象辭所告靡有不備噫亦要其存亡吉凶則雖居而觀其象玩其辭亦可知矣可无事乎卜筮也然在智者則又不必於各爻而觀其義

但觀卦首之彖辭則所思已過其半矣蓋彖辭或論二體或論主爻或論卦變相易之爻是以不待觀六爻而已可見也存亡就陰陽之消息言吉凶就人事之得失言且卦中四爻不特其互體可以雜物撰德即但論其本體亦有遠近貴賤之異等與夫剛柔之異用何以言之二與四同以柔順爲功而位有内外之異二遠於君雖在下而多譽四近於君雖在上而多惧然而柔之爲道非藉剛則不立亦不利於遠也而二乃大要得无咎者以其用之柔中故也三與五同以剛健爲功而位有貴賤之異三以臣而居下體

之上故多凶五以君而居上體之中故多功然三五皆陽剛之位任大責重故以柔居之則危惟剛則能勝之上文柔中以位言即九二亦謂之柔中此言柔危剛勝剛柔以爻言若以六居五則爲不勝夫象辭之所以有吉凶悔吝者亦不過因其爻位之不同而正言之焉爾學易者苟能觀象而玩辭當自得之

右第九章

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

三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中二爻爲

人下二爻爲地

本義

○天地人三者一物而兩體陰陽

也而謂之天剛柔也而謂之地仁義也而謂之人故曰

三才兼三才而兩之故六兼之者天之道兼陰與陽也

地之道兼柔與剛也人之道兼仁與義也六者非他即

三才之道也是故三畫有重卦六即三三即一也

朱震

○重卦之後則兼三才而兩之是一三才爲兩三才也

合爲一卦則陰或居上安知地之不爲天陽或居下安

知天之不爲地五爲君則天道爲人道矣二爲臣則地

道爲人道矣

楊萬里

○一而无兩則獨而无對天獨陽

而无陰地獨陰而无陽人之陰陽亦混而不分必皆兼

而兩之天地人各有陰陽然後其道全而不偏所以重三畫之卦而爲六畫者此也

吳幼清

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

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位

本義

○等類也乾陽物

坤陰物爻有陰陽之類而後有剛柔之用剛柔交錯玄

黃相雜曰文

韓康伯

○一卦六爻具三才之道而有變

動凡反常者皆變也凡離靜者皆動也爻以變動爲體者也等者貴賤之序以內外而言則二爲卑五爲貴初

終三四亦然遇九而爲陽遇六而爲陰故曰物陰爲陰陽爲陽所謂相辨也陰與陽交陽與陰交所謂相雜也相雜而當則適稱其分无過也无不及也惟其雜而不當或過焉或不及焉此吉凶之所以生也

龔原

○卦之

全體三才之道也道則變動不居如潛見躍飛之類皆道之變動而謂之爻爻也者效天下之動也或剛或柔而小大有等故謂之物物即陰陽二物也一不獨立二則成文陰陽兩物交相錯雜故謂之文陽居陽位陰居陰位當也陽居陰位陰居陽位不當也吉凶由是而生則可以觀變玩占而見其文之著矣

徐幾

○前章始以

質言此章末以文言卦必舉始終而成體故曰質爻必
雜剛柔以爲用故曰文

胡炳文

○易何以具三才之道

上古聖人仰觀天文俯察地理中取諸身以及物理故
以三畫擬之而成八卦而天地人之道已具既而又見
天下之事有所未備故復重之爲六爻由是六十四卦
之名始定中古聖人繫辭焉以斷其吉凶則易之爲道
廣大悉備立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立
人之道曰仁與義故曰六爻者非他也三才之道也然
所謂易者變易之道也卦之所以變動者皆在於爻故
曰爻也者效天下之動者也雖曰體天地之撰然不過

觀察其消息盈虛以默識吾人之進退存亡而已雖曰
類萬物之情然不過借取六爻之時物以比況吾人之
得失悔吝而已爻有卑高之等故物有貴賤之殊在上
則爲君爲父爲夫在下則爲臣爲子爲婦其在吾身在
上則爲首在下則爲腹其在萬物也在上則爲龍在下
則爲馬皆物也物相雜故謂之文且以天地言之天以
陰陽相錯而日月雷風生地以剛柔相雜而水火山澤
生由相雜故有變易故乾六爻之間初九潛九二見九
四躍九五飛以吾人言之則爲心志潛者寂然不動也
見躍者精義以致用也飛者正利用之事也坤六爻之

間初六履霜故六四曰括囊六二曰直方大故六五曰黃中通理以吾人言之則爲氣體履霜咸其脢也括囊咸其脢也直方大則不疑其所行黃中通理則暢於四支而發於事業也此皆以變易言也又以交易言之如雲雷交則爲屯此陰陽相雜出乎天山水交則爲蒙此剛柔相雜出乎地而建侯行師由之則吾人成能乎其中也又如師比以一陽爲主陽在二爲師在五爲比而群陰皆宗之同人大有以一陰爲主陰在二爲同人在五爲大有而群陽皆應之夫是皆曰物相雜謂之文也何以謂文不當如屯之六二上六蒙之六三六四是也

屯六三以不中正无虞往吝上六以无位无應故泣血漣如蒙六三亦以不中正而不有其躬六四以遠實无應故曰困蒙吝至於師六三輿尸凶比上六无首凶同人九三伏戎于莽三歲不興大有初九艱則无咎皆以文之不當故也推此類可以見人事失得之象

張行成

測曰此章論卦爻之義且易之爲書也廣大悉備故自八卦而觀之卦有三畫上一畫象天則天道也中一畫象人則人道也下一畫象地則地道也而三才之道具矣又自六十四卦而觀之則兼天地人之道而兩之故有六爻焉其六爻者非有他也亦不過三

才之道焉耳蓋上二爻爲天則陰陽成象矣中二爻爲人則仁義成德矣下二爻爲地則剛柔成質矣易之爲書不既廣大而悉備乎此章所言亦只是後天之易蓋伏羲畫卦既成後聖因卦觀象見其具有三才之道焉耳且三才之道非一定之謂也必隨時變動乃謂之道以其有變動也故曰爻爻也者效天下之動者也既有變動則其所居之位自有遠近貴賤之等差以其有等也故曰物物云者物之不齊物之情也既有等差則剛柔之位必相間雜以其相雜也故曰文韓康伯云剛柔相錯猶玄黃相雜也若純一

其色則不爲文矣文既相雜則必有正當位與不當位者在焉爻即九六之爻是也位即初二三四五上之虛位也以剛居剛以柔居柔是爲當位然亦有以剛居剛以柔居柔而不當位者若大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已夫其文與位之參差不齊如此而其義因之以有得與失於是乎吉凶生矣大抵兼具三才以体言猶上章之所謂質也道有變動以用言猶上章之所謂時物也物之相雜所以文其質也君子苟能觀而玩之利而用之則三才之道備於我矣

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

本義

○夫文

不當而吉凶生則保其存者亡不忘亡者存安其位者

危不忘危者安懼以終始歸於无咎安危所由爻象之

本體也

韓康伯

○其辭危者易辭多述憂患之事以垂

法後世使保身危懼避危難也周氏云當紂時不敢指

斥紂惡故其辭危微而不正既有傾危以蒙大難文王

卒有天下是危者使平也若慢易不循易道則使之傾

覆紂之誅滅是也

孔穎達

○周文王囚於羑里而作周

易故曰易之興也其當殷之末世周之盛德當文王與

紂之事是故其辭危今以其辭考之蓋莫有危於履與

明夷者矣而震夬蠱井未濟次之履之辭曰履虎尾不

咥人亨明夷之辭曰明夷利艱貞震曰震來虩虩夬曰

孚號有厲蠱曰先甲三日後甲三日井曰汔至亦未繙

井羸其瓶凶未濟曰小狐汔濟濡其尾无攸利然有先

後淺深之不同是故履明夷與震懼之始也夬蠱井未

濟俱之終也懼以終始以故危者使平其要无咎周公

得其家法故繫六爻之象亦皆危懼需之六四曰需于血出自穴小畜之六曰有孚血去逖出履之九四曰履虎尾愬愬終吉否之九四曰有命无咎疇離祉困之九四曰來徐徐困于金車吝有終離之六四曰樽酒簋二用缶納約自牖終无咎明夷之六四曰入于左腹履明夷之心于出門庭睽之九四曰睽孤遇元夫交孚厲无咎上九曰睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後脫之弧蹇之九四曰往蹇來連解之上六曰公用躬隼于高墉之上獲之无不利井之九三曰井渫不食爲我心恻鼎之九三曰鼎耳革其行塞雉膏不食豐之九四曰豐

其部日中見斗旅之九四曰旅于處得其資斧我心不快歸妹九四曰歸妹愆期遲歸有時皆周公自言已事也六爻四實近臣之位二正應三外臣上公孤之任皆周公所親履之地乃遭四國流言之變居東三年罪人斯得成王既得鴟鴞之詩又感風雷之變始悟而迎公命保釐東郊故其辭皆危亦猶文王繫豕之意也荀九

家○非末世則情僞不如是之滋熾也非盛德則易道无自而傳也末世紂之事也盛德文王之事也文王之心憂患天下後世故其辭危懼此因文王危辭而論易道能使如此豈易使之耶殖有禮覆昏暴天之道也崇

中行

○前言易興於中古作於憂患尼父之意已屬之文王矣以爲未足也此章又明言易興於殷之末世周之盛德猶以爲未足也又指而名之曰當文王與紂之事則无復秋毫隱情矣嗟夫千載之屈有幸逢一朝之伸一家之私有不没天下之公文王无過於紂而有過於尼父其千載之屈一朝之伸也乎紂殷王也尼父殷後也而尼父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没天下之公也乎大哉文王之聖歟至哉尼父之公歟

楊萬里

測曰此章推論聖人繫辭之義韓康伯曰文王以盛

德蒙難而能亨其道故稱周之盛德又曰當文王與紂之事故其辭危自今觀之文王之繫卦彖也若履小畜明夷睽蹇解困否剥夬震井渙多述已憂患之事周公之繫彖象也亦然大率多迷管蔡武庚時事故其辭率皆危懼夫危者使平易者使傾此易之道也且易道最大百事皆然故曰百物不廢物猶事也危則平而易則傾天下何事而能外此道也易中所言百物之理即所謂冒天下之道是已然不過欲使人惧以終始其要无咎已耳此即終日乾乾夕惕若厲无咎之謂也朱子曰其要只欲无咎要猶要領也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

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

本義

○陽必交於陰陰必交於陽陽陷於陰之間而爲陰之所難故陽之所陷在陰陽倡而陰和陽尊而陰卑陰出而

非其時而爲陽之所止故陰之所陷在阻乾之上九知一陰之將生則能用九而无首可謂知險也坤之上六知一陽之將生則能用六而利求貞可謂知阻也

虞原

○上繫言易簡而天下之理得下繫終之以易簡而知

險阻故曰殊塗而同歸一致而百慮

朱震

○或問乾者

天也何以有險坤者地也何以有阻曰天之德至健然至於霜降水落之時亦不能行非險而何地之德至順然至於雉鳴泉動之時亦不能拒非阻而何聖人体其象以爲知故曰盈不可久動而有悔曰始交而難生險在前也体其象以爲行故曰其道窮慎不害也有厲利

已不犯災也健而知險則其健也不陷順而知阻則其順也无拒此所以爲乾坤之德行也

解于仇

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

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

本義

○不易則爲險不簡則爲阻天險不

可升地險山川丘陵言險不言阻則知險爲大難阻爲小難以險阻告人則萬物之心无不說精研諸侯之慮使諸侯以此易道思慮諸物轉益精研

孔穎達

○乾健而

爲萬物先莫或禦之故其德行恒易坤順以從乾无二適也其德行恒簡以易也故知險之爲難以簡也故知阻之爲礙簡生於易阻生於險簡易也故能說諸心知險阻也故能研諸慮簡易者我心之所同有反而得之能无悅乎以我所有慮其不然能无研乎侯之衍文也王弼例畧曰能研諸慮則衍文可知天下之吉凶藏於无形至難定也天下之亹亹來而不已至難成也定之成之者易簡而已

朱震

○定吉凶於卦爻之中使人勉

勉從善不陷於邪佞

胡巽之

○事之未定者屬乎陽定

吉凶者乾之事也事之已爲者屬乎陰成亹亹者坤之

事也大抵言語兩端處皆有陰陽如開物成務開物是陽成務是陰致知力行致知是陽力行是陰推類可見愚聞之師云周謨○理悟而心悅乾之事也故有以定吉凶事來而慮研坤之事也故有以成亶亶此言易之辭危而能使人如此也胡炳文

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可以知

來本義

○變化云爲吉事有祥不假象占者也象事知

器占事知來求諸象占者也不假象占百姓之所以與

能也

余德新

○在天道爲變化在人事爲云爲人事與

天道相符則吉事有祥矣此言易之理如此也如變化云爲則象之而知其已形之器於吉事有祥則占之而知其未形之事此言人於易之理可以知其如此也胡炳文

炳文

測曰此言聖人德具乾坤故能作易以教人知來也夫乾天下之至健也聖人之體性與天同其至健故其德行恒易以知險夫坤天下之至順也聖人之體性與地同其至順故其德行恒簡以知阻由健故易易而知險則其健也不陷矣由順故簡簡而知阻則其順也不困矣能悅諸心者因知險阻而心與理會

也能研諸慮者亦由險阻而理因慮審也說諸心故有以定吉凶而凡險阻與不險阻皆先知之研諸慮故有以成其亶亶而於其有險阻者則先幾而避之於其无險阻者則因用而趨之自不至於陷且困矣是故天道之變化人事之云爲其吉凶有災祥之先見聖人心與理會故象事足以知噐凡事物已然之迹一成而不移當然之理一定而不易者噐也今觀變化云爲則於其事理之一定者皆能知之矣所謂智以藏往是也聖人理因慮審故占事足以知來凡事在幾微而吉凶尚未應者來也今悟吉事有祥而

於事應之未至者必先知之所謂神以知來是已凡此皆未作易以前事吾夫子特詳言之者凡以爲下文張本云爾

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

本義

○稽衆謀以定得失寄卜

筮以考吉凶不復思慮而得失自明不勞探索而吉凶自著類萬物之情通幽深之故故百姓樂而不厭也

康伯

○天地設位乾坤之定體也聖人成能乾坤之妙

用也不特成能乎天地之間能乾能坤无所不能也人

謀鬼謀此聖人之成能而百姓與焉與猶與知與能之謂也

龔原

○天地設位而易道行乎其中故自其尊卑

言之則乾坤之位定自其動靜言之則剛柔之畫斷自其成象成形言之則陰陽之變化見凡此皆天地自然之易也由是聖人作易以成其能伏羲畫爲八卦又重爲六十四卦則消息盈虛之理無不可見文王周公又繫之以辭焉則吉凶悔吝之象無不可見凡此皆聖人成能之事也君道至剛而其義也用柔故必參之人謀以盡天下之心所謂謀及卿士謀及庶人是也臣道主柔而其動也用剛故必參之鬼謀以決天下之疑所謂謀及卜筮是已由是百姓得是法而行之是雖日用而不知者亦皆可以與能矣要皆聖人之成能有以及之也

劉翔

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻象謂卦爻辭

本義

○卦以象告與天象同

也爻言變象言象則以情言與人情同也陰陽之情人情是也有以象告有以情言故剛柔雜居而吉凶可見矣剛柔一也相摩言其成卦相推言其趨時立本則卦爲主而相辨雜居則爻爲君而相通此其所以吉凶可見也

龔夬

○八卦以象告即天地雷風山澤水火之象

而近取諸身遠取諸物之象皆可以例推爻象以情言
即下文愛惡遠近情僞之情言象則必有變動而剛柔
由變動以雜居也言情則必有相攻相取相感而吉凶
由相攻相取相感以見也

張行成

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近
相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相
得則凶或害之悔且吝

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

本義

○上文言

剛柔雜居而吉凶可見則象之所以示人者明矣變動
以利言吉凶以情遷此再言辭之諭人者殊也是故愛

惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與
辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感
之三情而總屬於相近之一情此四相者爻之情也命
辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害
者商畧其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則
其成也故總而名之曰吉凶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
矣故以吉凶言之遠近情僞始就淺深分之若錯而總
之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情
僞其情皆有愛惡也故總以相近一條明之近而不相

得則以惡相攻而凶生矣以僞相感而僞生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之反以三隅則遠而爲應爲主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶猶多故聖人槩以近明之

項安世

○易道變動開物成務以利言而卦爻之辭有吉有凶以其情之有所遷耳愛惡相攻如訟九四不克訟復即命以與初相愛也謙六五利用侵伐上六利用行師以與九三相愛也同人九三伏戎于莽惡九五也九五大師克相遇惡三四也遠近相取如姤九

五以杞包瓜上九姤其角遠取初六也解六三負且乘近取三四也豫六三肝膽近取九四也情僞相感如中孚九二鳴鶴在陰以情感乎五也屯六四求婚媾往以情感乎初也蒙六三見金夫不有躬以僞感乎二也漸九三夫征不復婦孕不育以僞感乎四也凡此皆以情遷者也

徐幾

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也

本義

○求易之情必自察辭始辭

也者所以達情而察物也夫言者心之聲而其情常見

乎辭由辭以察其情則易之情得矣上繫以理爲主終
於不言而信蓋所以成已下繫以人事爲用而終於六
辭蓋所以知人成已仁也所以盡性知人智也所以窮
理龔夬○易之辭皆由情而生人之辭亦由情而生故
此又以人譬之此篇首章云繫辭焉而命之又云聖人
之情見乎辭蓋唯聖人能因易之情而繫易之辭是爲
一篇始終之脉絡云吳幼清

測曰此承上文言聖人不假卜筮而知吉凶如此蓋
與天地合其德矣是以天位乎上地位乎而聖人則
作易以成能乎其中凡以參贊乎天地也由是人謀

鬼謀雖百姓日用而不知者亦得以與其能矣人謀
鬼謀即洪範所謂謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是
已故以聖人之易書言之八卦以象告所以象其變
化云爲也剛柔雜居而其象著矣爻彖以情言所以
明其吉祥之故也吉凶可見而其祥顯矣此以易書
言也變動以利言吉凶以情遷則以人之筮易者言
蓋著之變動乃是推明人事之利與不利懸其象以
示人也及乎變動之後其所遇之占有吉有凶則又
隨其卦爻之情而推遷也其變動何以有利不利耶
是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞

周易義叢卷之十四
相感而利害生利害者商畧其事宜或利或不利也
至於悔吝則有迹矣吉凶則其成也相感情之始交
故以利害言相取則有事矣故以悔吝言相攻則其
事極矣故以吉凶言若錯而言之則相攻相取相感
之人其居皆有遠近其行皆有情僞其情皆有愛惡
也聖人特以相近一條言之故曰凡易之情近而不
相得則凶或害之悔且吝蓋舉近以槩遠耳何謂吉
凶以情遷觀諸夫人之辭則可見矣是故情之將叛
者其辭慙中心疑者其辭板以至情之吉躁誣善失
其守者其辭則寡則多則滯則屈卦爻之辭亦猶是

也然則占其吉凶者可不求其情乎大抵繫辭上下
兩篇多言卦之所以立爻之所以變與辭之所以繫
也辭之所以繫則本於卦爻有是情耳故其書曰繫
辭傳云

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易義疏卷之四

全

周易義叢卷之十五

說卦傳

說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以爲傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以爲說卦傳之發端也

吳幼清

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

本義

○凡言作者創造之謂

也伏羲始畫八卦以體天地之撰自神農以後便是述

修不可謂之作也則幽贊用著謂伏羲矣故乾鑿度云
垂皇策者義用著在六爻之後即伏羲已重卦可知也
孔穎達

○說文云著蒿屬生千歲三百莖易以爲數天
子九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺毛詩草木疏云似
藟蕭青色科生

陸德明

○幽贊於神明而生著用著以

求卦非謂有著而後畫卦

伊川

○天地生著之靈也固

可以揲而成卦衍而爲數不有聖人幽贊於神明則混
同於區宇之間與凡草木俱腐爾神明之道何自而通
乎

楊中立

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一四圍三三各一奇故參天而爲三方
者一而圍四四合二偶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偶則三二
而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八

本義

○幽深

也贊明也參奇也兩偶也七九陽數六八陰數

韓康伯

○夫數屯於一生於二成於三此天地人所以立也行
於五成於六偶於十此五行六爻十日所以錯綜也天
一數之屯也雖明其屯未可以用也地二數之生也有
生則滋乃可以推之也天三數之極也極乎終則反乎
始兼兩之義也五行水生乎一而成乎六火生乎二而

成於七云云天一必待地六而成之地二必待天七而成之其體雖五而成必六六者非他天地生成之謂也天數五地數五五者非他三天兩地之謂也地二天三合而爲五其一不用者六來則一去也既成則无生也有生於无終必有始既有則无去矣故大衍五十其用四十有九入有去无之謂也物不兩大必有盈虛日往則月來晝極則夜進盈於此則虛於彼盈於小必虛於大此用所以不窮也關子明○大衍聖人之倚數也五十著數六十卦數五者著之小衍故五十爲大衍八者卦之小成則六十四爲大成著德圓以况天數七故七

七四十九卦德方以况地數八故八八六十四著用數卦體數用以體爲基故存一體以用爲本故去四圓者本一方者本四大衍之數其筭法之原乎康節○著數

卦爻易之麓也道德性命易之妙也參天兩地謂五也數上數者必以五雖窮乎十百千萬必以五數上之所謂倚數也潘謙之○天陽也陽象奇奇一畫中實得三

分參天之數地陰也陰象偶偶一畫中虛比陽闕一分而得二分兩地之數倚依也晝之數依此而起也故三奇爲乾則三其參天之數而爲九是謂老陽三偶爲坤則三其兩地之數而爲六是謂老陰二奇一偶爲巽離

兌則二參一兩而爲八是謂少陰二偶一奇爲震坎艮則二兩一參而爲七是謂少陽因七八九六之數以定陰陽老少之畫此立卦生爻之本也

丘行可

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

觀變於陰陽近於造化而言發揮於剛柔近於人事而

言

朱子語錄

○深明神明之道而生用著求卦之法五

位相得而各有合天得三合謂一三五地得兩合謂二與四七九爲奇天數也六八爲偶地數也故取奇於天取偶於地而立七八九六之數也觀變於陰陽而立卦者觀察變化之道象天地陰陽而立乾坤等卦也發揮

於剛柔而生爻者發動揮散剛柔兩畫而生變動之爻

也

孔穎達

○數既形矣卦斯立焉聖人因其變之或九

或七而爲陽因其變之或六或八而爲陰變至十有八而卦成焉聖人无與也特觀其變而立之爾故曰觀變於陰陽而立卦卦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聖人无與也特發揮之爾故曰發揮於剛柔而生爻

楊萬里

○陰陽七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立

矣陰陽之變即所以爲爻復言發揮剛柔而生爻者蓋未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔也

蔡淵

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

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

本義

○聖人用易上以和協順成聖人

之道德下以治理斷制人倫之正義又能窮極萬物深妙之理究盡生靈所稟之性物理既窮生性又盡至於一切所賦之命莫不窮其短長定其吉凶也

孔穎達

○

道德出於性命而義理生於道德如乾之性健則以元亨利貞爲德在人則仁義禮智是也故曰君子行此四德者坤之性順則以元亨利牝馬之貞爲德在人則爲

剛方正大之德故曰直方大又曰美在其中暢於四支皆和順於道德之謂也既有道德以爲體則其發之於用也自然能理於義如六十卦之時義在屯則曰勿用有攸往利建侯在蒙則曰童蒙求我初筮告瀆則不告在需則曰利涉大川在訟則曰不利涉大川在小畜則曰密雲不雨自我西郊在履則曰履虎尾不咥人亨文理粲然隨事而別又以六爻言之如乾之潛見躍飛用各不同如需之郊沙泥血戒懼亦皆理於義之謂也窮理即理於義之事盡性即盡其道德之性也至於命則窮神知化可以贊天地之化育矣故曰易也者三才之

道也

荀九家

○窮理盡性至命一事也才窮理便盡性

盡性便至命如木可以爲柱理也其曲直者性也其所
以曲直者命也理性命一而已又曰窮理盡性以至於
命三事一時便了元无次序不可將窮理作知之事若
實窮得理即性命亦可了

明道

○程伯子說窮理便是

至於命亦是失於太快此義儘有次序須是窮理便能
盡得已之性則推類又盡人之性既盡得人之性須併
萬物之性一齊盡得如此然後至於天道也其間煞有
事豈有當下便理會了

橫渠

○著本自神明聖人幽贊

之而已天圓地方之象自具一二之數聖人不過參之

兩之而已其爲數也自有陰陽之變其爲變也自成剛
柔之爻聖人不過觀其變而發揮之爾於著卦之德則
和順之而一无所逆於六爻之義則條理之而各有其
序窮天地之理盡人物之性聖人作易之功至是與天
命爲一矣天命自然而然聖人之易亦非心思智慮之
所爲也

胡炳文

測曰說卦首章是兼說先天後天之易卦也在昔伏
義氏取法象天地始作易之八卦復重之爲六十四
卦也實有參贊化育之功由是神明感之而生著聖
人取之以作筮也而易數肇於茲矣然其爲數也亦

不過倚天地之方圓參之兩之以爲九六七八由是立卦生爻而易象靡不具矣伏羲之作筮雖不可考然其數自河圖來又夏有連山殷有歸藏二易則其所從來也遠矣姑以後聖立卦生爻之義明之所謂觀變於陰陽者觀四營十八變合其所得老陰老陽少陰少陽六爻以立卦體如六十四卦各有定名而象在中矣發揮於剛柔者獨取用九之剛用六之柔發揮以生變動之爻如在師之臨在大有之睽而占在其中矣且易數易象非精通於易理者不能作也夫惟聖人和順於道德與乾元坤元同其健順然後能具四德以乘六龍明治於六十四卦之時義言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也故由其窮理言之蓋與乾知大始同其易洞察於消息盈虛而易理无有不明由其盡性言之蓋與坤作成物同其簡從違於吉凶悔吝而易道靡有不盡由其至於命言之蓋與陰陽之不測同其神窮神知化而无方无體之妙用又无不在我矣苟非聰明睿智與天地合其德者其孰能與於此哉此又三聖之所同也嗚呼易之道其至矣乎

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也

本義

○易有太極太虛也陰陽者太虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也仁義根於太虛見於氣體而動於知覺者也自萬物一源觀之謂之性自稟賦觀之謂之命自天地人觀之謂之理三者一也聖人將以順性命之理故分一而爲三曰陰陽曰柔剛曰仁

義以立天地人之道蓋互見也易兼三才而兩之故六畫而成卦成卦則三才合而爲一知陰陽剛柔仁義同源於太虛則知性知天道曰陰陽地道曰柔剛人道曰仁義則知命知仁義即天之陰陽地之柔剛則知性命之理不順乎性命之理而行之將何所逃於天地之間乎然道有變動故分陰分陽迭用柔剛以位言之初三五陽也二四六陰也以卦分之乾震坎艮陽也坤巽離兌陰也以十日分之甲丙戊庚壬陽也乙丁己辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦相盪五行更生上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分陰陽用柔剛者仁義也以

人而用天地也誠知乎此則德勝於氣性命於德氣之昏柔不足以蔽之至於盡性而配天地矣

朱震

○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兩則无用又曰陰陽剛柔仁義只

是一箇道理

伊川

○上言窮理盡性至命此言順性命

之理即陰陽柔剛仁義是也以爻分之則上二爻爲天之陰陽下二爻爲地之柔剛中二爻爲人之仁義兼三才而兩之謂重卦也方卦之小成三畫已具三才之道至重而六則天地人之道各兩所謂六畫成卦也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

丘

行可

測曰自第二章至第四章皆說先天之易此章推論立卦用爻之義云且伏羲氏仰觀俯察見天道以陰陽而立地道以柔剛而立人道以仁義而立斯實性命之理也乃聖人則立卦以象之以上二畫象天之陰陽中二畫象人之仁義下二畫象地之柔剛兼三

才而兩之故易必六畫而成卦原始要終見六位之有陰陽六爻之有剛柔斯實性命之情也乃聖人則因爻以效之分初三五爲陽位二四上爲陰位迭用柔剛之爻以居之或以柔居陰以剛居陽爲當位或以柔居陽以剛居陰爲不當位亦有以柔剛之爻互居陰陽之位爲剛柔得中者故易必六位而成章卦列置爲六十四凡以立其體周流乎六虛凡以效其用由是顯諸仁以生富有之大業藏諸用以成日新之盛德吾人與天地同而三才性命之理靡有不順者矣文王周公之觀象繫辭也亦不過發明伏羲氏之緼而已豈有出其範圍之外者乎學易者第深求諸先天之卦爻則思過半矣

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

本義

○六十四卦圖布者

乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極于午中陰生于午中極于子中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在北其陰在南

此二者對待之體圓於外者爲陽陽動而爲天方於中者爲陰陰靜而爲地也

康節

○不言八卦而言八物非

物无以見相與變化之理也

柴中行

○八卦既成按而數

之天地以上下直對水火以東西橫對雷風山澤以四

角斜對八卦相錯粲然有倫也

項安世

○天地定位者乾

南坤北上天下地定其尊卑之位也山澤通氣者艮西

北兌東南山根着於地澤連接於天通乎天地之氣也

雷風相薄者震東北巽西南雷從地而起風自天而行

互相衝激也水火不相射者坎西離東一左一右不相

侵克又離爲日居乎東坎爲月居乎西日往則月來月

往則日來日月相推而明生亦不相侵克之義也

吳幼清

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎

艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震

巽坎艮坤爲次故皆逆數也

本義

○天地定位乾上坤

下也山澤通氣艮兌以三相易也雷風相薄震巽以初

相易也水火不相射坎離以中相易也虞翻曰射與數

同音厭也坎離水火不相厭坎戊離巳日月三十日一

會於辰故不相厭也伏羲氏之王天下也乾坤定上下

之位坎離通左右之門巽與震爲偶艮與兌相配震離

兌乾天之四象也巽坎艮坤地之四象也八卦相錯乾坤相易生六十四卦乾自震而左行坤自巽而右行數往者以順而數知來者以逆而知邵堯夫曰數往者順順天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆天而行右行也皆未生之卦也夫易之數由逆而成矣聖人將說易故先言易之本易逆數也故六爻自下而起朱震
○縱橫相錯而六十四卦乃備然後可以數往而知來往有體故順數之來無方故逆知之順數者智之事也逆知者神之事也易具神智者也此所以於來不特知之而又數之也龔大

測曰此章明伏羲氏之易卦乾南坤北天地定位而合德兌東南艮西北山澤異體而通氣震東北巽西南雷風各動而相薄離東坎西水火不相射而相資既天地相銜六物相交以成變化如此聖人因重卦合八卦各相交錯而成六十四卦則夫天地之撰萬物之情性命之理吉凶之數既往之事將來之幾靡一不具於卦爻之中矣故易之體用人欲知已往之事則數其已成之卦順其後而得之所謂象事知器是已人欲知將來之幾則占其未生之卦逆其前而知之所謂占事知來是已然而聖人之作易也固將

以前民用也故易之爲用皆以逆數而知來事也此所謂先天之易更以邵子所傳先天方圓二圖攷之其說自明然數往知來一節邵子朱子之說稍有異同讀者詳之

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此卦位相對與上章同

本義

○上章言八卦自然之象

此言八卦自然之用萬物方靜雷則動之萬物方聚風則散之其生欲潤故潤之以雨其成欲烜故烜之以日

動與散所以生之也潤與烜所以長之也長則有極故艮以止之有止則有說故兌以說之萬物自動而止自止而說物極矣而莫之爲君則无主乃亂故乾以君之所以治之也徒治之而无以安之猶不得所也坤以藏之所以安之也六子者用也乾坤者體也六子者事也乾坤者道也雷風雨日物也艮兌乾坤象也言物則天地山澤亦物也言象則震巽坎離亦象也此就一體之生成而具八卦之用也故始於雷風而終於乾坤豈獨萬物然哉聖人之所以治天下其序亦若此而已矣

○動則物萌散則物具二者言生物之功也潤則物滋

恒則物舒二者言長物之功也止則物成說則物遂二者言收物之功也君則物有所歸藏則物有所息二者言藏物之功也此章卦位相對與上章同而上章則言卦象自相爲用此章則言八卦造物流行有生長收藏之事也

蔡淵

測曰此章以陰陽生育萬物發明八卦之義蓋即先天對待之體具後天流行之用所以承三章而起第五章也乾坤初爻相易而爲震巽雷動風散則物始萌舒二者爲生物之始天地之德莫先於此即四德之元也乾坤中爻相易而爲坎離雨潤日烜則物皆滋長二者爲生物之通覆載之間莫不嘉美即四德之亨也乾坤中爻相易而爲艮兌艮以止之則物成兌以說之則物遂二者實生物之遂物各得宜不相妨害即四德之利也然六子之致用皆主於乾而成於坤故乾以君之則物有所歸坤以藏之則物有所息二者實生物之成實理具備隨在各足即四德之貞也胡炳文曰自動至恒物之出機自止至藏物之入機出无爲有氣之行也故以象言入有於无質之具也故以卦言大哉伏羲氏之作易也其斯以爲後天之緼矣乎

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

之學也

本義

○自帝出乎震以至成言乎艮則就四時之始終而具八卦之用也故始於震而終乎艮艮者動靜之界也人道內聖而外王天道內神而外帝帝之乘時在八卦其成功在萬物萬物之所出則與之出而不辭萬物之所歸則與之歸而不忤其道則神而已矣故其序帝爲先萬物次之而終於神其乘時也自震出而

震者東方春則萬物草昧之時也至於巽其位爲東南其時爲春夏之交而後昧者明草者齊所謂潔齊也潔齊然後長短大小莫不相見離也者明也明也者以相見也所謂南方夏也相見則物成矣故致役乎坤坤也者雖爲西南夏秋之交而其體實爲母道萬物之所由生也故物成則各致其所養而爲之役役而不已則物窮故說言乎兌兌爲西方秋氣所收斂而萬物小息之時也乾與兌交者也於方爲西北於時爲秋冬之交以時則陰盛而將退陽衰而將生故八月謂之小春陰陽相疑甚則至於相薄故曰戰而陰卒退陽卒生則可以

勞還矣故勞乎坎坎以方則爲比以時則爲冬而萬物之所歸也有歸則萬物之終也有終者復有始矣故成言乎艮艮東北也於時冬春之交也言萬物之所成終而所成始又出乎震也

龔夫

○自巽至兌爲陰卦忽與

乾遇陰疑於陽必戰故曰戰乎乾

胡一桂

○成言乎艮

謂成終而成始止乎此矣復出乎震也

楊中立

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

舊有神也者妙萬物而爲言者也十字蓋誤以下章首句合於此云

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

本義

○此言八卦

見於一歲之造化

柴中行

○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遍乎物自帝出乎震至成言乎艮一氣流行之漸萬物生成之功也震巽離乾坎艮皆以方言兌以時言坤以地言所以然者夫子欲備此三者

之義互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相離之義

蔡淵

○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故居西北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居西南土也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均壯乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮爲次者震巽屬木木生火故離次之火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土

亦不能生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之主循環無窮此所以爲造化流行之序也

徐幾

測曰此章明文王後天之易故以流行之大用言且帝也者三才之主宰也出乎震齊乎巽相見乎離者顯諸仁也誠之通也誠通之始在天地則出乎復臨齊乎泰壯以吾人言之則出乎隱微而研諸慮故曰出乎震齊乎巽若然則必至於亨且明矣品物流行含萬物而化光在吾人則嘉會足以合禮故曰相見乎離物既亨明必有任養之之役者若禮之見於言動威儀之間凡皆坤作之也故曰致役乎坤物得其

養則充足而向於實各正性命故說也亦猶吾人禮
行則義定彼此各得其分而義无不和和斯說矣故
曰說言乎兌此與理義之悅我心悅字同戰乎乾勞
乎坎者動極而靜藏諸用也戰謂陰陽相薄在吾人
則感應之後雖得宜而悅然有過則內必自訟故曰
戰乎乾戰有乾乾夕惕之義至勞乎坎則復歸于靜
矣萬物皆歸根於內而休息在吾人則退藏於密故
曰萬物之所歸也與歸根復命之義同成言乎艮者
保合太和以爲萬始之本在吾人則既以崇德又以
爲出而利用之基故曰萬物之所成終而所成始也
乃若帝出則萬物皆隨之以出潔齊相見皆出之事
也而富有之大業靡不由之帝入則萬物皆隨之以
入戰勞成終皆入之事也而日新之盛德靡不由之
然而盛德又所以爲大業之本貞下起元實萬化之
機軸也至哉文王之作易乎雖以流行爲大用而先
天之全體具是矣

右第五章

此推卦位之說多未詳者本義

神也者妙萬物而爲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乎火說萬物者莫說乎澤潤
萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相

逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義

本義

○神既範圍天地故此以下

不復別言乾坤直舉六子以明神之功用水火既不相入又不相及則無成物之功明性雖不相入而氣則相及也雷風俱動動若相薄又相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相悖逆也山澤雖相懸亦能通氣動撓燥說潤之功是雷風水火澤至於終始萬物於山義爲微故言艮而不言山也

孔穎達

○不言乾坤者

乾主變坤主化言變化則乾坤備矣

虞仲翔

○上說天

地定位六子致用此說六子合而爲乾坤乾坤合而生神妙萬物而爲言者物物自妙也鄭康成曰共成萬物不可得而分故合而爲神張子厚曰一故神兩故化妙萬物者一故神也

朱震

○天者理也神者妙萬物而爲

言者也帝者以主宰事而名

伊川

○動撓燥說潤終始

皆據後天分合之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分旺之時即无極之真二五之精所以妙合而凝者未始有矣於先天之事也苟无此章則文王爲无體而伏羲爲无用矣故讀易者於此不可不深玩也相逮與不相悖相薄與不相射

皆互言之也 項安世

測曰此章合先天後天之體用而言以終第四章之義夫神者乾坤之妙用也合則爲一分則爲萬故曰妙萬物而爲言者也且乾坤不測之神要皆任使六子以成變化之功耳是故動萬物者莫疾乎雷物之始生於時爲春撓萬物者莫疾乎風物之潔齊於時爲春夏之交燥萬物者莫熯乎火物皆相見於時爲夏說萬物者莫說乎澤物皆利遂於時爲秋潤萬物者莫潤乎水物皆歸藏於時爲冬終萬物始萬物者莫盛乎艮終則有始於時爲冬春之交此以流行之卦氣言易之用也然而用必有體是以水火性不相射而相逮也故坎不得離則物无以相見離不得坎則物无以歸藏雷風惟相薄而不相悖也故巽不得震則物无以動震不得巽則物无以潔齊山澤性相接而通氣也故艮不得兌則物无由利遂兌不得震則物无以成終而成始此以對待之卦位言易之體也夫先天後天之相爲體用如此然後天地能變化以生成萬物也以吾心之鬼神揆諸天地之撰无不昭合學易君子其可以不究心乎

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情

本義

○上序八卦之相爲用此序八

卦之各有才也其性至剛而其才不息者乾之健也其性至柔而其勢善承者坤之順也陽之性動而起乎二陰之下善動者也此震之反乎艮也陰之性靜而伏於二陽之下善入者也此巽之反乎兌也陽明而陰闇陽易而陰險故一陽在乎二陰之間則爲陷以非所麗也陽尊而陰卑陽強而陰弱故一陰在乎二陽之間則爲麗以非所陷也一陽止乎上而二陰不達之則動者可

止之時也故艮爲止

陰見乎外而二陽不達之則伏

者可見之際也故兌爲說震也坎也艮也皆陽卦而生乎乾也故其才剛極下則動極上則止在中則陷於陰巽也離也兌也皆陰卦而生乎坤也故其才柔極下則伏極上則見在中則麗於陽然象於坎不言陷而言陰者以陽陷於陰陷於險也於巽不言入而言巽者以巽有順意而入不足以盡巽也

巽其夫

○此章以八字斷八

卦之德其下乃以物以身以家依八卦之類而分主之自此以下皆以陰陽純卦及初中終爲序又非上章先天後天之序也

吳幼清

測曰此章說八卦之德蓋合流行對待而言三才之理一也且乾之象天也天主神運其爲德純陽而至剛故極其健在吾人則爲心志爲天命之性其知大始與乾同其健故曰乾健也坤之象地也地主化育其爲德純陰而至柔故極其順在吾人則爲情貌爲浩然之氣其作成物與坤同其順故曰坤順也震於乾爲長男其象雷主動萬物而萌作之異於坤爲長女其象風主入萬物而潔齊之若以對待言之震復而動巽遇而入亦雷風相薄之義也在吾人則爲心志之動於幾微義理之研諸思慮故曰震動也與靜

極復動之義同巽入也即精義入神之謂也坎於乾爲中男其象爲水爲雨露主滲陷而陽氣浸潤於萬物之間離於坤爲中女其象爲火爲日主附麗而萬物相見於離明之地若以對待言之則坎陷於陰離麗於陽亦水火相逮之義也在吾人則所謂習坎維心亨嘉會足以合禮故曰坎陷也有動心惑性困於心衡於慮之義離麗也蓋已見於行事施爲之實發於動作威儀之間矣艮於乾爲少男其象山其義止主止萬物蓋至是物皆成實故止以成終又所以爲成始之地兌於坤爲少女其象澤其義說主說萬物蓋至

是物皆利遂故說以自足又以為歸藏之基若以對待言之則艮止而專兌悅而應亦山澤通氣之義也在吾人則為止於分而和於義既以崇德又以爲出而利用之本故曰艮止也有隨事止於至善之義兌說也有无入而不自得之義蓋顯諸仁藏諸用聖人之與天地一而二而一者也有志於易道者試以八卦之德求諸性情之間真躍然若有見乎其前者夫是之謂心易云

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌

爲羊

遠取諸物如此

本義

○天行健故爲馬地任重而順故

爲牛震動象龍動物巽主號令雞能知時坎主水瀆豕處于濕離爲文明雉有文章艮爲靜止狗能善守禁止

外人兌內剛而外悅羊內狠而外順故爲人所畜

孔穎達

○有是才故可以遠取諸物近取諸身馬行不息者也

牛順以載者也龍者性動以善變自潛以至於飛也雞羽屬也而不能飛其性則爲入爲伏知時而善應也豕則性趨濕也水澤知時體文明而性介潔剛而善禦柔而附人者狗也狠而善觸說而不能害人者羊也此遠

取諸物也

龔夫

○以動奮之身而靜息於地勢重陰之

下與地雷同其寂者龍也龍之潛於淵底者重陰之處

也以入伏之身而出聲於天氣重陽之內與地風同其

感者鷄也鷄之鳴於丑半者重陽之時也前後皆陰之

于滿而心剛躁者豕也前後皆陽之文明而中心柔怯

者雉也外剛能止物而中內柔媚者狗也外柔能說草

而中內剛狠者羊也此以動類之八物擬八卦也

吳幼清

○造化權輿云馬乾象故蹄圓牛坤象故蹄折

項世安

○夫子於八卦取象有括文王周公彖爻之例者有自

括大象之例者又有於說卦取者如上章天地山澤

雷風水火是括大象之例如此章乾馬兌羊巽雞離雉

是括周公爻例周公於大畜乾爻稱馬大壯似兌稱羊

中孚巽爻稱鷄睽互坎卦稱豕至若坤牛震龍艮狗實

夫子於說卦又有所取而前聖未有其例者也

胡一桂

測曰此與下章皆說八卦之象且伏羲氏之畫卦也

遠則取諸其物蓋物理與易象通故舉八物以象八

卦而易之道即此八物而具在所謂言乎其遠則不

禦是已夫乾既以象乎天矣於物則爲馬言其健而

善行也故分六爻而言其變動則謂之龍合全體而

象其行健則謂之馬以吾人之心志言之則其自強

周易義疏卷之五
不息亦如馬之健於行也夫坤既以象乎地矣於物則爲牛言其順而善載也故分其六爻而言其中德則謂之直方大謂之黃裳合全體而象其任載則謂之牛以吾人浩然之氣言之則其配義與道亦象牛之善載也震於物則爲龍象陽德之潛而時動也龍潛於淵底在重陰之下與地雷同其寂而見惕躍飛恒由之故以動言乃若吾心之靜極復動其幾亦猶是也異於物則爲鷄象陰德之信而善入也鷄鳴於丑半在重陽之始與天風同其感而天之日晝人之興作皆由之故以入言乃若吾人之志一至而氣即

次焉其善應亦猶是也其大者則爲帝王之命令亦有入人之象坎於物爲豕象剛德之陷也豕以剛躁之性而陷於前後汙濁之中欲躍其豈而不可在人則亦有然者矣困心衡慮欲出其險而未能蓋與水流而不盈同其象也離於物爲雉象柔德之麗也雉以文明之身而麗於上下陽明之地衆所嘉美在人則亦有然者矣嘉會合禮終以譽命蓋與日月麗乎天同其象也艮以止爲德於物象則爲狗蓋狗之爲物內止於人而外能止人有內外皆止之象在吾人則萬物庶事各止其所外物不接內欲不萌以成終

也蓋與山之上止而下靜雖有大小之異而其爲象則一也兌以悅爲德於物象則爲羊蓋羊之爲物柔而悅於芻草內狎而拘於挽拽有剛中柔外之象在吾人則悅以利貞和而不流順乎天而應乎人以廣業也蓋與澤之悅萬物雖有廣狹之分而其爲象則一也噫易之取象於物微矣哉

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

近取諸身如此

本義

○首尊而在上腹包藏含容足能

動用震動之象股隨於足巽順之象北方之卦主聽南方之卦主視手能持止其物西方之卦主言語

孔穎達

○其外圓諸陽之所聚者首也其中寬衆陰之所藏者腹也足則在下而善動股則順上而善隨耳則內陽而聰目則外陽而明在上而止者手也在外而說者口也此近取諸身也萬物皆出於一道雖大小不同而皆具道之形容有一身而具八卦者人是也有八物而具八卦者物是也伏羲所以俯仰觀遠近取然後作八卦者亦以无物而非道也

龔夬

○人之經脉十有二其六動

於足其六動於手動於足者震之陽自下而升動於手

者艮之陽自上而止震艮相反疾走者掉臂束手者緩
行坎爲耳陽陷於陰也陽陷於陰故耳輪鳴者陰也
耳竅竒者坎中之陽也精脫腎水竭則聾聾離爲目陰
也目陽也陽中有陰故目之肉白陰中有陽故目之
睛黑精竭者目盲離火无所附也離爲日寐者神棲於
心其日晏乎寤者神見於目其日出乎故寐者形閉坤
之闔也寤者形開乾之闔也一闔一闢目瞑耳聽唯善
用者能達耳目於外唯善養者能反耳目於內也 朱震
○首會諸陽尊而在上腹藏諸陰大而容物足在下而
動股兩垂而下耳輪內陷陽在內而聰目睛附外陽在

外而明手剛在前口開于上又曰震陽動于下爲足艮
陽止于上爲手手上而足下也巽陰兩開于下爲股兌
陰兩拆于上爲口口上而股下也 丘行可 ○足動股隨

雷風相與也耳目通竅水火相逮也口與鼻通山澤通

氣也

項安世

○八卦之象近取諸身者六子以及對遠

取諸物者六子以序對四者易而坎離不易也 余德新

測曰此則近取諸身以爲八卦之象也乾於吾身爲
首會諸陽尊在上物至知知蓋以知大始倡於先而
以心思爲用幾微未顯與在天成象同坤於吾身爲
腹藏諸陰主容受志至則氣次蓋以作成物和於後

而以色貌爲用好惡已形與在地成形同震於吾身
爲足履於下象陽之動與咸其拇志在外同義巽於
吾身爲股岐於下象陰之入與咸其股執其隨同義
然而足動則股隨雷風相與也延平李氏曰心方動
則氣乘之正相與之義坎在吾身象耳外虛陽內陷
而聰司聽主謀象曰有孚維心亨乃其義也離在吾
身象目內虛陰外麗而明司視作哲大傳曰柔麗乎
中正故亨乃其義也然而耳聞則言必視水火相逮
也朱子曰見聞是无心此不相與之義然聽是有心
此相逮之義艮之德爲止在吾身爲手持物於上有

止之象大傳曰止其所也言萬物庶事莫不各止於
其所亦如手之能固執也兌之德爲悅在吾身爲口
開竅於上有悅之象象曰兌說也言能說於物物亦莫
不悅而與之是以致亨亦如口之悅於味味足以自
養也然而手足勞苦則唇吻燥渴山澤通氣也朱子
曰發皆中節是各得其所也无所乖戾自然和說又
曰既以安身又以崇德艮之所以成終而成始也已
上以序對言若夫足履於下爲動手持於上爲止翼
傳曰震起也艮止也又曰震者動也物不可以終動
止之故受以艮此言陽德之動止也股下岐而伏爲

入口上竅而見爲悅翼傳曰兌見而巽伏也又曰巽者入也入而後悅之故受之以兌此言陰德之伏見也耳外虛陽陷而聰在下內虛陰麗而明在上翼傳曰離上而坎下也又曰坎者陷也陷必有所麗故受之以麗此陰陽之相爲用也已上以反對言然四子易而坎離不易也由序對而觀之見陰陽之相須由反對而觀之見陰陽之本末八卦之近取諸身有如此要之一身之中罔非易也學易者其可以外求乎

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

本義

○得父氣者爲男得母氣者爲女坤初求得

乾氣爲震乾初求得坤氣爲巽坤再求得乾氣爲坎乾再求得坤氣爲離

孔穎達

○京氏傳曰乾元資始有父

道焉坤元資生有母道焉乾一索坤其精爲坤所得乾飛而動坤伏而順其卦曰震爲長男坤一索乾其氣爲乾所得坤飛而入乾伏而受其卦曰巽爲長女乾再索

坤其精爲坤所得乾飛而陷坤伏而內明其卦曰坎爲中男坤再索乾其氣爲乾所得坤飛而麗乾伏而外明其卦曰離爲中女乾三索坤其精爲坤所得乾飛而止坤伏而靜其卦曰艮爲少男坤三索乾其氣爲乾所得坤飛而悅乾伏而藏其卦曰兌爲少男見者爲飛不見者爲伏此伏羲氏八卦飛伏法也逮神農氏重卦爲六爻定爲六十四卦則兼互卦爲飛伏其占法益以詳密乾初飛爲姤二飛爲同人五飛爲大有上飛爲夬三飛則爲履四飛則爲大有皆一爻飛而五爻伏以互體言之則同人爲巽在大有爲兌在履爲內離在小畜爲外

離合而言之爲重離履分合外體小畜分合內體亦爲巽爲兌也蓋乾初二同飛則爲遯內體三爻俱飛則爲否三四同飛則爲中孚外體三爻俱飛則爲泰若六爻俱飛則爲羣龍无首乾盡伏而坤來現矣坤初飛爲復二飛爲師五飛爲比上飛爲剝三飛爲謙四飛爲豫以互體言之在師爲震在比爲艮在謙爲內坎在豫爲外坎合而言之爲重坎謙分合外體豫分合內體亦爲震爲艮也若坤初二同飛則爲臨內體三爻俱飛則爲泰三四同飛則爲小過外體三爻俱飛則爲否若六爻俱飛則爲利未貞坤盡伏而乾來現矣若六子俱飛則男

女相互而變有飛則有伏可以類推重卦六爻飛動當以文王之時用爲次序乾雖稱父然來居西北坤雖稱母然往居西南震長子代父資始巽長女代母資生皆有木德故曰帝出乎震齊乎巽萬物皆隨之以出而潔齊也以四德則爲元離中女依母主嘉會有火德故曰相見乎離離也者明也萬物皆相見南方之卦以四德言之則亨兌少女依父主和義有金德故曰說言乎兌兌正秋也萬物之所說也以四德則爲利坎中男因父戰于陰陽之際當有以休息之使萬物得所歸藏有水德故曰勞乎坎正北方之卦萬物之所歸也以四德言

之則爲貞艮少男依中男以居有其貞德足以幹事欲因長男以出得土德與坤母同土潤於水必生木故曰成言乎艮萬物之所成終而成始也以四德言之在貞元之間事之幹也在天時則爲春夏秋冬故巽飛則震伏離飛則巽伏兌飛則離伏坎飛則兌伏由艮起震循環不窮以十二月計之姤遯剝坤飛則復臨夬乾現故曰七日來復天行也復臨夬乾飛則姤遯觀坤現故曰至于八月有凶消不長也此皆以天地之生長收藏言若以人事言之則自屯蒙需訟以下皆有飛伏而六十卦之時用可以類推所謂以言乎天地之間則備矣是

也京氏飛伏占法有書特撮其大旨如此郎顗○乾坤

六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也水火

精也

項安世

○將說天地生萬物而先言人者天地之

性人爲貴萬物皆備於人也乾天也爲陰之父坤地也

爲陽之母萬物分天地也男女分萬物也察乎此則天

地與我並生萬物與我同體是故聖人親其親長其長

而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝朱震

測曰此章說文王八卦之次序而卦象具焉亦卦變

之凡例也今夫天地之初止有天地而巳有天地則

有交合此易道之所由生也何以言之天之體一而

實爲陽其德則至健靜專而動直故曰乾地之體二

而虛爲陰其德則至順靜翕而動闢故曰坤且孤陽

不育乾必求於坤而後能育孤陰不生坤必求於乾

而後能生陰陽相求精氣相感此天地之所以必交

合也乾主生故稱父坤主育故稱母索即求也乾一

索於坤其初陽爲坤所得而成震謂之長男震之德

爲動其象爲雷坤一索於乾其初陰爲乾所得而成

巽故巽謂之長女巽之德爲巽爲入其象爲風雷風

氣也乾再索於坤其中陽爲坤所得而成坎故坎謂

之中男坎之德爲陷爲險其象則爲水爲月坤再索

於乾其中陰爲乾所得而成離故離爲中女離之德爲麗其象爲火爲日水火日月精也乾三索於坤其終陽爲坤所得而成艮故艮爲少男艮之德爲止其象則爲山坤三索於乾其終陰爲乾所得而成兌故兌爲少女兌之德爲悅其象則爲澤山澤形也乾坤以六子爲用而萬物生故曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也何以謂卦變之凡例曰兩儀生四象四象生八卦八貞卦復生八悔卦此伏羲八卦之次序也以乾之三奇爲父坤之三偶爲母陰陽相求而生六子共爲八卦又以重卦之

反對陰陽相交序爲六十四卦此文王易卦之次序也以卦變言之若乾坤一爻變則乾爲姤而坤爲復若兩爻變則乾爲巽或爲遯坤爲震或爲臨若三爻變則乾爲否或爲中孚坤爲泰或爲小過若六爻俱變則乾見羣龍无首變而爲坤坤利未貞變而爲乾或於之卦取占此又反對互變之義也乃若卦象以遠取諸物近取諸身例之則此章曰父母曰長男長女中男中女少男少女實一家父子兄弟之義也故蠱之六爻皆以父母取象而師之六五曰長子帥師至於咸恒睽革之彖傳則有長男中男少男長女中

女少女諸象况廣卦象有爲父爲母爲長子爲長女
爲中女爲少女諸明文可証蓋與第八九章同例也

右第十章

乾爲天爲園爲君爲父爲王爲金爲寒爲冰爲大赤爲良
馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

荀九家有爲龍爲直爲衣爲言

本義

○集註曰積諸陽

爲天陽體動爲園尊而在上爲君一曰乾无不統爲君
乾稱父故爲父萬物資始也一曰變生六爻爲父粹而
不雜爲王剛而能變爲金一曰爻位剛合柔剛柔相濟
爲王爻位純剛爲金且主金類也地四生金而天九成

之合生成而言謂之玉獨取乾九老陽之義爲金金堅
剛性寒故爲寒金生水水極寒爲冰一曰爲寒位西北
也爲冰寒之凝也乾爲四月辟卦故爲大赤盛陽之色
也又乾爲天而貫四時故在秋冬爲寒爲冰在夏爲大
赤一曰坎中陽爲赤乾純陽故加大字以別於坎也良
馬德莫加馬行健而性善爲良老馬智最高且自強不
息瘠馬筋骨至峻其形確然駁馬鋸牙能食虎豹力莫
加焉又駁馬色不純蓋純極而駁生或曰其色有中有
正故爲駁圓而在上者爲木果一曰果實而不剝於陰
如剝之碩果不食是也又曰果實着木有似星之着天

也八卦類萬物之情其情有不可勝言者須觸類而長之如乾爲君則坤爲臣乾爲園則坤爲方巽爲曲直離爲銳也坤爲吝嗇則乾當爲施乾爲寒則巽爲暑坤爲涼艮爲濕也荀九家蓋後漢荀爽爲主集九名家易傳謂之九師易攷之劉向別錄則曰淮南王聘善爲易者九人從之採獲故中書題曰淮南九師書又文中子云九師興而易道微說者謂淮南王九師易或謂荀爽集九家易未詳孰是其曰爲龍者本乾之六爻象也曰爲直者即其動也直之謂也爲衣者衣被一身猶乾之覆也爲言者言乃心之聲聲出於氣陽也

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿

本義

○集註曰坤積陰於下故爲地物資以生故爲母動闢而廣故爲布爲均一曰爲布者旁有邊幅而中平廣也均者其勢均平而无偏陂也虛而容物故爲金靜翕而不施故爲吝嗇一曰釜善熟而成吝嗇由陰虛而不富故也性順故爲子母牛一曰生生不窮也厚而載物故爲大輿一曰坤三畫虛故所容載者多坎惟二畫虛亦爲輿而得大也大有以一陰爲五陽之主九二爲軫故

有大車以載之象爲文者坤衆色也故曰物之生於地者至雜而文一曰坤偶畫故爲文偶畫多故爲衆有形可執故爲柄又曰柄者生物之權凡執持之物其本着地者柄也其於地也爲黑地之土色有五若坤之所象則於地爲黑土也蓋黑者極陰之色也荀九家爲牝者坤道資生也彖曰利牝馬之貞離其中女也彖曰畜牝牛吉皆以牝爲象也爲迷者陰暗也故彖曰先迷失道爲方者地方也故六二之象曰方爲囊者虛而容物也故六四之象曰括囊爲囊者居下體也爲黃者土正色也故六五之象曰黃裳爲帛者質柔而平廣也與布同義爲漿者蓋太陰爲水味甘且淡而順也一曰漿甘而淡者土之德也若賁六五有束帛象家人六二在中饋有酒漿象皆取於坤畫也

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的賴其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

荀九家有爲王爲鵠爲鼓

本義

○集註曰陰氣凝聚陽

在內而不得出則奮擊而爲雷一曰陽動於陰之下故爲雷所謂雷以動之是也陰陽始交故爲玄黃蓋得乾初畫爲玄得坤中上二畫爲黃一曰玄黃取相雜而成

蒼色也陽氣始施故爲專一曰專當作藪與華同花蒂
下連而上分爲花出也帝出則萬物畢隨之以出故爲
大塗或曰一奇動於下而二偶開通前无壅塞也乾一
索坤而得震故爲長子震性動故爲決躁一曰陽生於
下而上進以決陰躁者陽動之急也爲簷簷竹簷深青
色簷謂色之美蓋竹之筠生於春而美者也爲萑葦萑
荻也葦蘆也亦與竹類皆下本實而上幹虛故取以爲
震之象其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙善鳴
者陽在內爲聲上畫偶口開出聲也馵足足骹白陽之
色作足足超起陽之健皆言下畫之陽也的顙額有旋
毛中虛如射者之的言上畫之虛也一曰馬後足白曰
馵足前額白爲的顙皆取其動而見也剛反動下故於
稼爲反生蓋萌芽自下而生反勾向上也震陽生於下
而終於乾故其究爲健春生之草必蕃盛而鮮美故爲
蕃鮮荀九家爲王者乾坤始交剛柔合德也故良玉溫
潤而栗然爲鵠者鵠海鳥其飛最疾故射者以爲的亦
震動躁決之象爲鼓者鼓動而有聲也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退
爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利
市三倍其究爲躁卦

荀九家有爲楊爲鶴

本義

○集註曰巽入也物之善入

者莫如木故无土不生氣之善入者莫如風故无物不被一曰爲木者幹陽而根陰也爲風者陰氣凝聚陽在外不得入陰又不得出故周旋不舍而爲風又木生於春得風而潔齊又齊乎巽之象也坤一索乾而得巽故爲長女木有曲直須繩墨以糾治之使曲者爲直工又引繩之直以制木者巽德之制故爲繩直爲工又君人者出號令以齊物亦有繩直與工之義巽多陽少陰故於色爲白又白者无入而不受故可繪爲五采亦巽之義風行遠且高木下入而上升故爲長爲高陰性多疑

故爲進退爲不果一曰爲進退不果者一陰盤旋於二陽之下也陰伏於下氣鬱不散故爲臭一曰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巽二陽外達故爲臭反以三偶則震一陽內出爲聲兌者巽之反體爲味艮者震之反體爲色以頭言之陰血盛者髮多陽盛於上故爲寡髮以顙言之陽體盛者額廣陰體盛者額狹二陽在上故爲廣顙以眼言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均巽目上下白而黑者在上下白多於黑也故爲多白眼巽陰得手陽故爲近利市三倍或曰商賈知時而

善動有離之象春木生最蕃盛有利三倍之象於義亦通其究爲躁卦震爲決躁巽三爻俱變則爲震京氏傳云易之用全在飛伏如巽盡飛則震現而巽伏故曰其究爲躁卦荀九家爲楊上茂而下虛爲鶴高身而瘦足皆二奇上盈一偶下值之象兌亦巽之反對故大過以枯楊爲象又鶴將陰則鳴蓋感初陰之氣而然也坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輳爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多青爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏本義○集註曰坎一陽在內而明二陰在外而暗

內明外暗故爲水一曰水以陽爲質故內明而外暗與日同體溝瀆所以行水水流而不盈故爲溝瀆坎陽匿陰中故爲隱伏水之勢一曲一直一方一圓皆順其勢之所利而因其人之所導故爲矯輳一曰陽在陰中抑而能制故爲矯輳爲弓輪矯輳者矯曲而使之直輳直而使之曲也弓蓋二十八所以蔽其車之上輪輻三十六所以載其下弓與輪皆矯輳之所成也陽陷陰中故爲加憂心耳皆以虛爲體坎中實爲心病爲耳痛素問金

在志爲憂水在志爲恐恐則甚於憂故爲加憂火藏在
心坎水勝之故爲心病水藏在腎開竅於耳而水在志
則恐恐則傷腎故爲耳痛離火在人身爲氣坎水在人
身爲血氣爲陽運動常顯血爲陰流行常幽故曰血卦
爲赤者得乾中畫之陽故與乾同其色一曰赤者血之
色也其於馬也爲美脊剛中堅故亟心前畫柔故首下
而不昂下畫柔故蹄薄而不厚而其行也曳一曰坎於
馬爲曳者陷則失健也於輿爲多青者謂有險陷而多
阻礙也坎維心亨故爲通所謂祗既平是也一曰通者
水之性月泉之精也是以月出則潮生太玄以水爲盜陰

陽家以玄武爲盜以其皆屬北方之坎也坎剛在中故
於木爲堅多心荀九家爲宮者陽居陰中陰虛陽實宮
室中虛人則實其中也爲律者上下皆虛而中實以葭
灰也陽氣中通則灰飛又聲自律出亦內陽外陰之象
爲可者上下皆通也爲棟者陽壯居中以承二陰也爲
叢棘者刺坎之水也爲狐者晝伏而內險也爲蒺藜者
亦叢棘之義爲桎梏者人所難也又以陷人之手足也
大過棟撓有互坎象叢棘坎上六本象困六三據于蒺
藜蒙初六用脫桎梏皆內體坎噬嗑何校則互體解九
三田獲三狐亦內體坎也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲蟹爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上稿

荀九家有爲牝牛

本義

○集註曰爲火者南方之行也

且內暗外明者火與日也離內陰外陽故爲火爲日而日者火之精也陰麗於陽則明故爲電亦火類也離再索乾而得女故謂之中女剛在外故爲甲冑爲戈兵一曰甲冑外堅所以象乾之畫戈兵上銳所以象離之性離中虛故於人爲大腹一曰腹陰而有容坤爲腹象離中爻火熯燥故爲乾卦一曰乾者日所暄也離外剛內柔故爲蟹爲蟹爲蠃爲蚌爲龜大率皆甲兵之象蟹性

靜取其中畫之柔利於自守蟹性躁取其上下畫之剛利於征戰蠃取善麗之象蚌取中虛之象龜取文明之象於木爲科上稿附而燥也龔夬曰科上中虛而外乾也夫子取日爲離象本晉革豐彖辭取龜象本頤損益爻辭荀九家取離本彖畜牝牛吉故曰其象爲牝牛蓋牝牛柔順之物以中虛之陰爲主是內順之至者也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闔寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節

荀九家有爲鼻爲虎爲狐

本義

○集註曰靜以止者山

也一曰艮爲山陽高出二陰之上而止其所也徑者路

之小者也艮者震之反體高山之上成蹊非如平地之大塗也帝出乎震故爲大塗艮者成終而成始貞下有起元之路尚未甚通故爲徑路爲小石者剛在坤土之上象山頂高處之小石坎剛在坤之中則象平地土中之大石也困六三困于石在重坎之下豫九二介于石在互坎之下是已爲門闕者門之出入處上畫連亘中下二畫雙峙而虛似門闕也萃象王假有廟鄭康成謂萃之中爻自四以下爲互艮有門闕象自五以下爲互巽有宮廟象則門闕蓋取諸萃也何謂爲果蓏蓋果者木實蓏者草實乾純陽故爲木果艮一剛在上者木之

果二柔在下者草之蓏一曰震爲藪爲蕃鮮草木之始也艮爲果蓏草木之終也果蓏能終又能始故於艮之象爲切剥上九爻辭所謂碩果不食亦外體艮之象也周官閽人掌王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於前而衛內之柔者也若王者筮選任閽寺及重門擊柝之吏而得艮之象者必吉爲指者艮爲手而所用以止物者又在指也以陽止於外者徇也以陰止於內者鼠也晉九四晉如鼫鼠亦互艮體一曰爲鼠爲黔喙之屬皆謂前剛也黔黑也鳥善以喙止物其喙大槩皆黔百鳥

不可枚舉故統以之屬二字小過內體艮豕曰飛鳥遺之音不宜上宜下九三象辭云弗過防之言黔喙之不能止物也初六以應九四而飛上九以離艮體故其占皆曰凶其於木也爲堅多節剛在外也坎陽居內故堅多心艮陽居上故堅多節荀九家爲鼻蓋鼻者面之山也爲虎爲狼者齒牙猛利剛在前也牧誓曰尚桓桓如虎如貔如熊如羆于商郊謂其能止敵也漢高帝大風歌曰安得猛士兮守四方謂其能止叛也皆爲虎爲狼之象或曰三陽卦艮獨不言馬者其剛在上其用益小故於獸畜无行健之功徒有嚙噬之象云

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

荀九家有爲常爲輔頰

本義

○集註曰陰停於外故爲

澤一曰澤者水之聚二陽沉於下一陰見於上坎兌一也故坎壅成澤澤決成川坤三索於乾而得女故爲少女巫口舌之官以口舌悅人者兌上拆口象故爲巫爲口舌一曰洪範五事言屬西方金正兌之方也口舌者言語之具當與巫開說蓋通乎幽者以言悅乎神故爲巫交乎顯者以言說乎人故爲口舌金氣司殺條枯實落故爲毀折柔附於剛剛乃決柔故爲附決凡陰在上

皆有決義兌之反對爲震震陽動故決躁兌陰悅故附
決決躁者有所去以達其怒也附決者始雖親而終不
免於去也潤極故爲剛鹵陽在下爲剛陰在上爲鹵剛
鹵之地不能生物鹵者水之死氣也故水絕于下而澤
見于上僅足爲鹵而已鄭小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少女從姊爲
娣故爲妾內狠外悅故爲羊荀九家爲常者人情惟其
所悅則自不能已故爲常若有厭意則不能常矣爲輔
頰者輔頰亦口舌之類皆取柔上之義若夫大琴謂之
離小壘謂之坎此又見於他書而易象與說卦又可以

類推也

測曰夫子所取易象有以形體言者有以才德性情
言者有以時位言者有以變動及五行言者其取類
於萬物不一而足求之彖辭象辭多所未見莫能喻
其意義昔有以離艮諸象問於荀九家者曰何謂爲
蟹爲蟹荅曰大率皆兵甲之義蟹性靜利守蟹性躁
利禦何謂爲門闕爲闔寺掌王門禁止出入者正與
門闕同象占任守禦之臣得此象最吉然則何謂爲
虎爲狼曰可以例推王者占任虎臣禦暴客得此象
最吉愚因此稍悟諸取象之法或問震所取於蒼筤

竹於萑葦者何曰震當帝出之時萬物皆隨之以出於月爲泰壯簷簷竹言其鮮美淇澳之詩曰綠竹猗猗有斐君子如切如磋如琢如磨此動以爲學自修也瑟兮僖兮赫兮喧兮此動於恂慄威儀也其簷簷竹之象乎萑葦取其蕃達語不云乎求也藝賜也達於從政乎何有是萑葦之象也其於稼也爲反生其說云何曰管夷吾舉於士斯反生之象也巽之象曰其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼其說云何曰巽以巽而入爲用而爲上二陽畫所格血衰則寡髮此求汝畫不能奮發以自進之象也陽多則廣顙堂堂

乎張也難與並爲仁矣其廣顙之象乎白眼者以蔽於外之多而沉潛於內者過甚故爲此象洪範云沉潛者剛克斯治巽之功也坎離艮之於木也何以爲堅多心爲科上稿爲堅多節曰有弗學弗問弗思弗辨而弗能弗知弗得弗明弗措也斯堅多心之象也中恫且恇恇其廢於外用也固宜斯科上稿之象也士見危授命見得思義斯堅多節之象也兌之於地也何以爲剛鹵曰天下无棄材剛鹵之地不生五穀而寶藏興焉故用人之智去其詐用人之勇去其怒用人之仁去其貪斯因材授任之象也引而伸之觸

類而長之則夫子所取類於萬物之象皆可以妙悟得之矣

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也 本義

序卦傳

韓康伯謂序卦非易之蘊此言不合於道 伊川 ○先

儒謂序卦非易之蘊某以爲謂之非聖人之精則可

謂非聖人之蘊則不可周子分精與蘊字甚分明 朱

○文王作周易序次其卦名之先後皆以施用於人事者起義而夫子爲之序以發明其序卦之意或者乃疑其非夫子所作張子曰序卦不可謂非聖人之

蘊其間雖无極至精義大槩皆有意思今欲安置一

物猶求審處况聖人之於易必須布遍精密如是大

匠豈以一斧可知哉 吳幼清

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

集註曰乾坤爲上經之首故曰有天地然後萬物生天地者乾坤二卦也屯不訓盈剛柔始交雷雨動盪其氣充盈故謂之盈耳一曰聚而不得出故曰盈謂物之始

生者其時也若屯之訓紛紜盤錯之義耳因物之始生
多蒙昧故受之以蒙乾坤後次屯蒙者震坎艮三男代
父母用事也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幼穉而无以養之
則天闕不遂蓄德養才者亦然一曰需者乃養之以中
正爲飲食之道也然需亦有從容不迫後其食之道飲
食何以有訟曰乾餱以愆豕酒生禍有血氣必有爭心
故次以訟云

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之
以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有

禮故受之以履

集註曰屯則塞塞則盈此以雲雷言也需非飲食也飲
食之道也萬物之於天則以雨爲需人之於君則以飲
食爲需兩相比者情也而義不足以畜則情勝義而不
可久故比必有所畜所以止之也物畜則萬物盛多而
禮所由興也需訟之後坤遇坎而爲師比自屯至比三
男卦震艮各一用坎獨六用者亦見天地間水爲最多
猶人一身无非血脉之流轉也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
用耳乾坤至此十變十成數也陰陽之氣一周矣

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有

晁氏云履下鄭无而泰二字

本義

○集註曰禮者履而

行之者也所履者君子之大道故其心泰然而安故次之以泰治亂相仍如環无端物安有久通者乎故受之以否屯蒙至小畜履後乾坤自相遇而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爲變化持守之道可也否者物不相交之卦不相交則異異則爭爭則窮故受之以同人同人者所以通之也物通則大有矣泰否而乾坤異處乾自與離相遇爲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有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱

集註曰認物之歸爲已有者必驕驕則亢滿大復爲累矣有大者不可盈故次以謙既大有天下之衆又能謙順則人心悅豫而隨之故次以隨同人大有後坤又自與艮震相遇成謙豫亦爲長少二女之從母也至此震

艮復用事矣以喜隨人必有所事臣事君子事父婦事夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎一曰有事謂事之事事故次以蠱所以治之也謙豫後震兌巽艮合男女長少成隨蠱若无與乾坤者其實乾坤三陽三陰雜居隨自否初上變蠱自泰初爻上變謂非由於乾坤可乎

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

集註曰蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先可大之業因事以生故次以臨臨者二陽進而四陰退駸駸向於大矣物之小者在下視之而不見必大而後可以觀也以臨卦二陽之大反易其體則大者在上矣故爲在下四陰之所觀隨蠱而後坤與兌巽相遇而爲臨觀亦爲長少二女之從母也

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

集註曰在上无可觀在下引而去矣非可觀而能有合乎故次以噬嗑物不可以苟合无故而合者必无故而

離又在乎賁以飾之不執贄則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合賁所以次合也臨觀而後噬賁雖震離相遇而成實亦乾坤三陰三陽分布隨蠱由泰否變噬賁由隨蠱變隨五上易爲噬嗑蠱初二易爲賁也賁飾則貴於文文之太過則又減其質而有所不通故致飾則亨有所盡言其不通故受之以剝物窮則反不可終盡剝陽窮於上而終反於下故次之以復噬嗑賁後坤遇艮而成剝復亦爲長少二男之從母也復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

集註曰自合而賁所謂忠信之薄而僞之始也故一變而爲剝剝而復則真實獨存而不妄故受之以无妄前曰比必有所畜者比而後畜其畜也小故次以小畜无妄然後能物物循理乃可大畜故次之以大畜一曰无妄然後可畜所畜者在德故曰大剝復而後乾遇震艮而成无妄大畜亦爲長少二男之從父也畜然後可推以養人故受之以頤養者君子所以成已動者君子所以應物然君子處則中立動則中行豈求勝物哉及其應

變則有時或過故受之以大過无妄大畜後震艮巽兌
雖男女少長自合成頤大過然頤互兩坤大過互兩乾
謂之无乾坤不可也自乾坤至此无一卦无乾坤信矣
養過則厚過而不已則陷物窮則變陷極則反於所麗
也一曰物不可以終過故受之以坎蓋物理以中爲貴
以坎之陽中而節其過則无過矣无過則可以有所麗
也楊氏中立曰坎者陽也必有所麗則庶可以扶危拯
溺不有所麗而一於陷則不可也作易者於坎後必繼
以離豈无仁民愛物之心哉頤大過而後坎離終焉頤
似離大過似坎固也頤初二五上變則爲重體之坎大

過初二五上變亦爲重體之離矣呂大圭云序卦之意
有以相因爲序如屯蒙需訟是也有以相反爲序如泰
否同人是也天地間不出相反相因而已

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有
夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然
後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不
久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之
以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯

集註曰上經不言乾坤下經不言咸者蓋乾坤與咸初

无所受故也。一曰乾坤者萬物父母咸恒者人之父母咸莫如少久莫如恒故咸之後受之以恒咸恒爲下經之主自既未濟外者卦皆艮兌巽震之會遇也物不可以久居其所此又借恒之名泛論物義物之所居既不可以恒則宜與時升降遯君子以遠小人遯而後亨故次之以遯遯而退處則小人遂陵君子其道日消遯何可終必須以剛壯之道出故受之以大壯咸恒而後艮震遇乾而爲遯壯亦爲父之臨二男也

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故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解

集註曰物无壯而終止之理既盛壯則必進故次之以晉知進而已不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故受之以明夷遯壯而後爲晉明夷由離坤而成爲母之臨中女雖无震巽艮兌然有互艮互震亦猶上經屯蒙雖无乾坤正體而實未嘗不互坤也以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相守也明夷之傷豈得不反於家人乎夫家有父子之親夫婦之愛然身不行道則父子夫婦无復親矣此家道窮則乖離所

以次之以睽也睽乖之時必有蹇難故睽之後次之以蹇也物无終難之理難極則必散解者散也故蹇之後次之以解也家人睽而後艮震遇坎而爲蹇解自遯至解八卦艮震巽兌之遇乾坤坎離也自成一局

解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

集註曰解者緩也縱散則必有所失失則損也故解之後受之以損盛衰損益如循環損極必益理之自然故

損之後次之以益也蹇解而後損益次之者咸十卦變之盡爲損而艮上兌下恒十卦變之盡爲益而巽上震下亦猶上經乾坤十變而有否泰也益久則盈盈則必決隄防故次之以夬以正決邪必有所遇故次之以姤上決一陰下復一陽猶可也今上決一陰下遇一陰姤論卦名相次而已未及所遇之得失也損益而後兌巽遇乾而成夬姤亦爲父之臨二女也乾體止於此君子之道既有所遇則萬物莫不合而聚焉故次之以萃天下之物散之則小合而聚之則積小以成其高大故次之以升蓋聚而上者爲升也夬姤而兌巽遇坤而成萃

升亦爲母之臨二女也坤體止於此

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子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮

集註曰升者自下而上自下升上以力進也不已必困故升之後受之以困也升而不已而困困於上則必反於下也物之在下者莫如井井所以次困也萃升而後兌巽遇坎而成困井井久則穢濁不食治井之道革去其害井者而已故井之後次之以革革之必得其道有

鼎新之義焉故次之以鼎困井而後兌巽遇離而成革鼎自夬至鼎八卦皆兌巽之遇乾坤坎離也又自成一局鼎者宗廟之器主之者莫如長子震長子也故受之以震震一陽動於下艮一陽止於上動極則止故受之以艮革鼎而後震艮純卦次之

艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌

集註曰止必有進屈伸消息之理也漸者止於下而進

於上不終於止故艮之後受之以漸也進必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也或問晉者進也進必有所傷漸亦進也進必有所歸何也曰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其所歸者乎震艮而後艮巽兌震又自相遇而爲漸歸妹亦咸恒下二體合而爲漸上二體合爲歸妹也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大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也豐盛至於窮極則必失所安旅所以次豐也漸歸妹後震艮遇離成豐旅羈旅親寡非巽順何所取容巽

所以次旅也人之情相拒則怒相入則悅故入而後悅之兌所以次巽也豐旅而後巽兌純卦次之

兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

集註曰人之氣說則舒散故說有散義渙所以繼兌也物既離散則當節止之節所以次渙也巽兌又自出而遇坎以成渙節一男而一女也節者爲之節制也必信而後能行上能信守之下則信從之節而信之也中孚

所以次節也有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信者其行必果而過於中小過所以次中孚也渙節後兌巽艮震自相遇爲中孚小過亦咸恒上下二體交互相重成卦也咸恒一變損益再變漸歸妹三變中孚小過陰陽各從其類焉能高於人而過之然後可以濟天下故小過之後受之以既濟也既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉中孚小過後離坎重爲既未濟爲下經之終中孚小過似離坎固也中孚二三四五各易位則爲離小過二三四五各易位亦爲坎矣

右下篇

京氏傳曰夏易之時用全在動止以艮爲首卦蓋以止爲體以動爲用大禹謨云安汝止斯連山之本旨也首艮次震有止則有動也艮之後受之以坎連山之氣出而爲雲雨也震之後受之以離雲雨之後開霽而爲日光也由連山爲重坎時止時行也由洊雷而爲重離時行時止也坎之後受之以兌雷雨之動滿盈既止則水歸於澤也離之後受之以巽開霽光明復旋動而爲風也澤停止於下其氣上蒸於天爲雲雨風旋動於上其

氣下歸於地爲潤澤由是一動一止流行爲六十四卦而連山之體用具矣殷易之時用全在闔闢以坤爲首卦蓋以闔爲體以闢爲用孔子曰吾觀殷禮宋不足徵也吾得乾坤焉蓋謂得歸藏之易也歸藏首坤故曰闔戶謂之坤次乾故曰闢戶謂之乾坤之後受之以坎復爲一闔乾之後受之以離復爲一闢坎之後受之以震震之後受之以艮離之後受之以巽巽之後受之以兌故曰一闔一闢謂之變然由震巽而之艮兌爲往由艮兌而之震巽爲來由是一往一來或初二往而五上來或二三往而四五來往來不窮成六十四卦而歸藏之

體用具矣周易之時用全在飛伏其序卦以反對爲時用具有倫次亦飛伏之義例也乾坤以交索而生六子屯蒙以三男繼父母之後任君師之責由是飛伏爲六十卦之時用而天地之撰萬物之情靡所不具如屯飛則鼎見而屯伏蒙飛則革見而蒙伏需飛則晉見而需伏訟飛則明夷見而訟伏師飛則同人見而師伏比飛則大有見而比伏小畜飛則豫見而小畜伏履飛則謙見而履伏自乾坤至小畜履凡十卦天地交則爲泰不交則爲否故以泰否繼小畜履之後以成始終也泰飛則否見而泰伏否飛則泰見而否伏故文王之彖泰曰

小往大來三陰飛而往三陽飛而來泰則見也於否曰
大往小來三陽飛而往三陰飛而來否則見也泰見爲
象其占吉亨否見爲象其占不利君子貞自屯蒙至泰
否凡十卦此天地間一氣運也由是飛伏爲六十四卦
而周易之體用具矣京氏飛伏書有一爻飛有二爻三
爻四爻俱飛或間飛若五爻俱飛則占貞卦若六爻俱
飛則占悔卦先人嘗欲從京氏受連山歸藏二易荅云
繇辭不備今姑存其說之大旨如此郎顗○孔子曰陽
三陰四位之正也易卦六十四分而爲上下象陰陽也
陽道純而奇故上經三十以象陽陰道不純故下經三

十四以法陰

乾鑿度

○文王作易以乾坤坎離爲上經

之用以艮兌震巽爲下經

經一作篇

之用

朱震

○乾坤縱而

六子橫易之本也震兌橫而六卦縱易之用也乾坤天
地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終
於既未濟而泰否爲上經之中咸恒爲下經之首皆言
乎其用也

康節

○文王序卦自乾坤歷屯蒙凡十有二

卦而爲泰否又自同人歷大有凡十有二卦而有剝復
自无妄至坎離凡六卦分內外體而言之亦爲十二合
六卦而分言之則爲三自咸恒至損益凡十有二卦自
夬姤至漸歸妹亦凡有十二卦蓋咸恒下二體合爲漸

上二體合爲歸妹實咸恒之終也漸進得正似泰益歸妹不正征凶似否損自豐旅至既未濟凡八卦分內外體而言則爲十六下經屬陰宜縮去其四亦爲十二合八卦而分言之則爲四上經餘三下經餘四正陰陽之數也邵子曰十二與三十互用又曰大易兩其十八以分經共成三十六何謂十二與三十互用歲月十二即歲之一而十二之歲日三百六十即月之十二而三十之世歲三十即歲之一而三十之世月三百六十即世數而十二之大率十二卦當一世之數故有消息盈虛之象何謂兩其十八以分經上經除乾坤頤大過坎離

下經除中孚小過不變以及對合不變者觀之則上經十八卦下經十八卦正相當也若以爻數言之則上經一百八十爻下經二百四十爻實多二十四爻陽羸三陰縮三宜去十二以補陽羸留十二以代陰縮故下經亦止得一百八十爻故曰兩其十八分爲上下經也

張行成

測曰周易卦次皆以反對爲序蓋以陰陽之交易爲時用也此以對待言上下經皆以十二卦爲泰否剝復損益之期蓋以陰陽之變易爲時用也此以流行言彖辭曰小往大來大往小來大傳取之以爲卦變之說其言往來者不一而足皆以交易言也彖辭又

曰元亨利貞大傳釋爲四德其繫辭傳又曰帝出乎震相見乎離說言乎兌勞乎坎皆以流行言也至於連山歸藏二易則京氏傳嘗畧及之顧其義間見周易一書第讀者未之深考耳文王之彖艮曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎即大禹安汝止之說也夫動靜皆止斯立於无過之地矣故於占爲无咎斯連山之要旨也至於彖傳所謂時行則行時止則止動靜不失其時其道光明即夏后氏六十四卦之全易具在是矣若歸藏之義則於繫辭上傳見之傳曰聖人以此洗心退藏於密即成湯以禮制心之

說也又曰闔戶謂之坤闔戶非密而何斯歸藏之要旨也由是而闔闢往來則爲乾爲變爲通由是而見而形制而用之民咸出入則爲象爲器爲法爲神即歸藏之全易具在是矣且歸藏者萬物之母命之所由以立也周元公曰主靜立人極斯得之歸藏也山本陽物連山上進健而能止性之所以能定也程伯子曰動亦定靜亦定斯得之連山也周易以龍若水象厥心志以牝馬牝牛象浩然之氣豫之象辭曰介于石坤之象辭曰括囊蓋兼取連山歸藏云暢軒郭氏曰上經首乾坤終坎離者以乾坤爲體坎離爲用

斯天地絪縕萬物化醇之義也下經首咸恒終既濟
未濟者斯男女構精萬物化生之義也咸男下女有
既濟象天地絪縕亘萬古而神化不失斯神聖之妙
道也恒男上女下有未濟象男女構精雖夫婦之愚
不肖可以與知能行然亦具生生不窮之道故以爲
下經之終而屯蒙由是以復生也夫是之謂易道云

周易義叢卷之十五終

周易義叢卷十六之上

雜卦傳

雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反也

朱子

○序卦所以言易道之常雜卦所以

言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以類而言之非雜也於雜之中而有

不雜者存焉

張敬夫

○雜卦自乾至困非但當上經

三十卦實雜下經十二卦於其中咸至夬非但當下經三十四卦亦雜上經十二卦於其中雜中不雜必有至理又嘗觀雜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故曰君子道長小人道消也橫渠子曰易爲

君子謀大哉言矣

胡一桂

○按春秋傳釋繫辭所謂

屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義往往古筮

書多有之雜卦此類是也夫子存之爲經羽翼非創

作也

龍仁夫

○周易以反對爲用雜卦傳有至理存

焉

郎顗

乾剛坤柔

乾坤易之門剛皆乾柔皆坤剛柔雜成諸卦故曰乾剛

坤柔

朱震

○剛柔雖若各有所偏必相錯而後得中然

在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯

而不害其爲全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二

五亦不待相錯而不害其爲中矣陰陽變化而太極之

妙无不在焉於此蓋可見也若謂乾剛坤柔便有所偏

則於二卦之象及二五之爻有不通者

朱子

○剛柔體

也健順用也

龔夬

○六十四卦乾坤爲純剛純柔之卦

剛柔之畫自初起至上而極然後見乾爲純剛坤爲純

柔故乾主上九坤主上六乾坤六陽六陰之卦上爲主

夬剝五陽五陰之卦五爲主大壯觀四陽四陰之卦四

爲主泰否三陽三陰之卦三爲主臨遯二陽二陰之卦

二爲主復姤一陽一陰之卦初爲主此十二卦主爻與

術家同

吳幼清

比樂師憂

師比皆以一剛爲五柔之主比居尊位而爲天下諸臣所比不惟爲天下所比者樂而天下之得其所比者亦樂師居中位而爲一軍之卒伍所賴不惟爲卒伍者憂而爲將帥者亦憂蓋樂者樂天下之將定於一而憂者憂吉凶之未有定也且兵者聖人不得已而用之可无憂乎

胡旦

○有親則樂動衆則憂

東坡

○比順從故樂

師行險故憂

閻產升

○在上而得衆故樂居下而任重

故憂中天下而立定四海之民比之樂也鞠躬盡力死而後已成敗利鈍非所逆視師之憂也

余德新

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之

義

本義

○以我臨物物來觀我

韓康伯

○臨觀以二剛

爲四柔之主臨以剛正咸臨四柔有格君感上之義故

曰與觀以剛正法示羣下天下莫不仰而觀化故曰求

胡旦

○臨九二二陽浸長在上之陰不敢以勢臨之而

與之以俟其上進觀六四四陰已盛然不進逼犯陽而

統率三陰居下以求觀九五之中正

吳幼清

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧長光明也或曰屯以初言蒙以二言

本義

○君子以經綸

故曰見盤桓利居貞故曰不失其居

東坡

○屯蒙亦二

剛四柔然屯以初為主經綸之時必須利建侯以安天下故曰見使天下之人皆安其居不失其所故曰不失其居蒙以二為主得賢者以發明之則无所錯雜而自著故曰雜而著

胡旦

○在蒙昧之中雖未有識別而善

理昭著

柴中行

○屯蒙皆二陽之卦屯九五見於上卦

二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之內而固守

故曰不失其居蒙九二雜於下卦二陰之中而為主其

上一陽則止於坎險之外而光明故曰著

吳幼清

震起也艮止也損益盛衰之始也

震陽起於下艮陽止於上損者盛之始益者衰之始

蔡

○損之終必益則損者乃盛之始益之終必損則益者

乃衰之始損益者其漸也盛衰者其成也

龔夬

○損益

盛衰之始泰否之變也

余德新

○損者人之所憂也而

乃為盛之始益者人之所喜也而乃為衰之始則是於

吉凶消長之幾進退存亡之理其可迷而不悟哉

董季真

大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至

本義

○剛健者難

畜當剛止之時故能畜莫非災也无妄之災乃所謂災

也

蔡淵

○止有靜中之得故大畜曰時動有慮外之失

故无妄曰災此承上文艮止震起來

余德新

○禍非自

取曰災

柴中行

○以艮畜乾而可者時也以乾行震而

不可者災也

東坡

萃聚而升不來也

大畜六爻俱變則爲萃澤上於地萃聚於下无妄六爻

俱變則爲升地中生木升之於上也

張行成

○萃以觀

之四往上爲主而同類之三陰聚於下升以臨之三來

初爲主而同類之三陰升於上升上爲往降下爲來不

來謂升而不降也

吳幼清

謙輕而豫怠也

謙者視已若甚輕豫則有滿盈之志而怠矣

柴中行

○

謙一陽居下卦之上爲謙卑之主而不尊大故自小而

輕豫一陽居上卦之下爲豫樂之主而志滿足故自肆

而怠

吳幼清

噬嗑食也賁无色也

白受采

本義

○頤中有物故食賁則其色不常故无色

蔡淵

○自二至五皆以相噬爲事躁於食者也自初至

四正不受汙安於无色

東坡

○賁以白賁无咎故无色

則質全有天下之至賁存焉

郭雍

○食色人情所不免

噬嗑曰食而賁曰无色者蓋色至於賁則易過矣故戒

之

余德新

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏

本義

○兌賁顯說巽賁卑順

韓康伯

○柔一也居於上者爲見處於下者爲伏

楊中立

○說

在外入自內

龔夬

○巽由感而入於心故伏兌因應而

說於外故見

郭雍

○由入而有見由齊乎巽而後有說

言乎兌也精義入神伏也利用安身說也

成玄英

隨无故也蠱則飭也

隨前无故蠱後當飭

本義

○隨時之宜不繫於故隨則

有事故受之以蠱飭治也

韓康伯

○隨以无故爲善有

欲皆利心也又曰不主於故隨時而行也

柴中行

○故

事也飭修也以隨時爲安故其象曰君子以嚮晦入宴

息以偷惰爲安故曰君子以振民育德

東坡

○隨以无

故而偷安蠱以有故而修飭故聖人不畏多難而畏无

難也

項世安

剝爛也復反也

剝爛五陰潰於內也

朱震

○剝爛則陽窮於上復反則

陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣徐幾○剝

之極雖碩果亦爛復之初雖極陰猶反龔夫

晉晝也明夷誅也

誅傷也本義○晝日三接故曰晝得其大首故曰誅東坡

○晉離在上而明著夷離在下而明傷蔡淵○晉與明

夷朝暮象也故言明出地上明入地中郭雍○晉六五

離日當天晝也明夷六二離日入地明者夷也誅即

夷傷之義吳幼清○日未及中故不亢而錫馬蕃庶賞

可知也明者傷則闇者不可久故上九復入於地誅可

知也龔夫

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也本義○道通於用而不吝時安

於所遇而不濫韓康伯○京氏傳曰晉離在上明夷離

下此晝夜之象也井坎在上困坎在下坎爲月此弦望

晦朔之象也雜卦自乾剛坤柔至此九三十卦正與上

經卦數同以剛柔爲體以明通爲用其義一也乾以離

爲用猶天以日爲用也一日有十二時乾之初九得子

丑二時故其象曰潛龍在晉則曰晉如摧如在明夷則

曰于飛垂其翼乾九二當寅卯時日方東出故其象曰

見龍在晉則曰受茲介福于其王母在明夷則曰夷于

左股用拯馬壯吉乾之九四爲外體初爻在辰巳時故其象曰武躍在淵在晉則爲鼫鼠貞厲以其无康侯之德故也在明夷則爲獲明夷之心于出門庭蓋以象文王得出羑里復爲西伯也乾之九五正當日之方中前兼已半後兼未半故其象曰飛龍在天在晉則曰往吉无不利在明夷則曰箕子之明夷利貞卒陳洪範於周王之前亦利見大人之象也乾之九三爲內體上爻在申酉時故其象曰終日乾乾言日之將終也在晉則曰衆允悔亡與乾无咎之義同在明夷則爲面行待其大首正湯放桀武王伐紂之事蓋明夷九三乃離之上體

日方東出與乾晉內體之象不同乾之上九日已入地當戌亥時故其象曰亢龍有悔在晉曰晉其角在明夷則曰後入于地正與乾之象同坤以坎爲用猶地之用在月也潮汐者地所吞吐以月爲候是其驗已一月三十日坤初六在艮前後四日故其象曰履霜堅冰至曰堅冰至者豫夏月之能鍾日也在井則曰井泥不食在困則曰臀困于株木三歲不覲喜月之去日未遠其體魄尚多暗也坤之六二當上弦六日故其象曰直方大在井則曰井谷射鮒言中實有泉但以下虛敝漏故不能如坤之直方大耳在困則曰困于酒食朱紱方來廢

幾有坤之德矣坤之六四爲外體之初在月中旬前四日故其象曰括囊无咎无譽以其近五故戒之在井則曰井甃无咎在困則曰困于金車各有終坤之六五正當月望前後相兼得七日故其象曰黃中通理言月光圓滿明發在外坤之德莫盛於此矣在井則曰井冽寒泉食在困則曰困于赤紱乃徐有說坤之六三爲內體之上當下弦之時故其象曰含章可貞在井則曰可用汲在困則曰困于石言水居下爲上剛所揜故其象與坤井不同坤之上六在月下旬後四日正當晦朔之間日月同舍必相薄蝕故曰龍戰于野其血玄黃在困則

曰困于葛藟在井則曰井收勿幕有孚元吉蓋井以上出爲功故與坤困不同占也京氏傳曾見上經坎離卦辭之下此蓋重出但其辭有詳畧同異故不復刪節讀者叅觀而詳味之可也

郎顗

○以通與遇爲反對則遇

爲相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水之上源而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其下正遇其塞所以困也自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下文亦以咸恒爲始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也

項世安

咸速也恒久也

咸速恒久

本義

○物之相應莫速如咸

韓康伯

○感為

天下至速之道所謂不疾而速者也

郭雍

○有感則應

故速常故能久

蔡淵

渙離也節止也

風散水故離澤防水故止

蔡淵

○渙節正與井困相反

井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極而至於散也節以澤上之水故居通而能塞困為澤下之水故塞之極而至於困也

項世安

○渙九二坎水在

巽風之下為風所離散節九五坎水在兌澤之上為澤

所節止

吳幼清

解緩也蹇難也

天下之難既解故安於佚樂每失於緩蹇者見險而止

故為難

橫渠

○蹇則急解則易

龔夬

○解九二坎陷在

內震則出險而動於外內險已解緩也蹇九五坎險在外艮則見險而止於內外險方艱難也

吳幼清

睽外也家人內也

外者相踈外也

韓康伯

○睽者踈而外也家人親而內

也

徐幾

○睽六五在外為主家人六二在內為主

吳幼清

○二女同居其志不同行外也利女貞內也

龔夬

否泰反其類也

否大往小來內陰而外陽內小人而外君子泰小往大來內陽而外陰內君子而外小人故曰反其類

徐幾

○

自乾剛坤柔至損益盛衰凡十二卦自大畜无妄至隨蠱又凡十二卦而見剝復自晉晝明夷誅至睽外家人內又凡十二卦而見否泰十二與三十互用由是觀之凡十二卦得一世三十年以月計之得三百六十月或恰值一世或一世稍過其期而消息盈虛反復不同聖人作易恒於此三致意焉其扶陽抑陰之意不待言之志溢於言表不一而足任道君子其可以不究乎

張行成

大壯則止遯則退也

止謂不進

本義

○大壯利正則小人止遯小人亨則君

子退

韓康伯

○大壯四陽進而消陰遯二陰進而消陽

慮後陽之情其壯故不欲九四之進而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退也聖人於五陽之夬亦不欲陽之輕進於一陰之姤亦惟欲一陰之不進蓋同此意也

吳幼清

大有衆也同人親也

大有六五柔得尊位而有其衆衆亦歸之故曰大有衆也同人六二得中得位而同乎人人亦親之故曰同人

親也

朱震

○親則於衆有所擇

東坡

○有則有上下故

分衆寡同則无彼此有親而已

龔夫

革去故也鼎取新也

水火相革革已廢也故革去故以木巽火火方興也故

鼎取新

朱震

○革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故

爲取新亦以離爲主也

項世安

小過過也中孚信也

莫非過也小過之過乃所謂過也小者能過夫豈常理哉莫非信也中孚之信乃所謂信也信出于中夫豈邀約之所能致哉

蔡淵

○小過陰在外據

中孚陰在內不據用事之地故信

東坡

○小過者人情

小有過差中孚者信及天下

龔原

○小過九四主也而

爲六五所過蓋陰盛能過陽衰不及也中孚六四主也

而爲九五所信蓋陽實能感陰虛能應也

吳幼清

豐多故親寡旅也

既明且動其故多矣

本義

○高者懼危滿者戒盈豐大

者多憂故也

韓康伯

○卦名皆在句上旅獨在下者取

韻協也

項世安

○物盛則多故旅寓則少親

潘夢旂

○

昔華封祝堯而堯曰辭以豐則多故爾孔子當西周之

時栖栖然一旅人者以旅則親寡爾

楊中立

○豐以盛

而多憂旅以寡弱而相親東坡

離上而坎下也上時掌切

火炎上水潤下本義

○乾起坎而終於離坤起離而終

於坎離坎者陰陽之府故離性上而坎則下也

荀爽○

離本陰卦以火之性能上與天類故乾以離爲用坎本

陽卦以水之性潤下與地類故坤以坎爲用晁說之

小畜寡也履不處也

不處行進之貌本義

○履卦陽反皆以不處爲吉

韓康伯

○柔爲君故大有則衆柔爲臣故小畜則寡夔

○寡一陰小義不處行履之義胡一桂○小畜之彖曰

密雲不雨自我西郊文王言以孤德在朝寡有應和之

人故不得施其澤於天下也履之彖曰履虎尾不咥人

亨文王自言以柔履不敢寧處故曰履不處也金君卿

需不進也訟不親也

關子明云履而不處者其周公乎需不進者其仲尼乎

險在下而陽上行相違者也故曰訟不親也朱震

○以

往爲義故不處以須爲義故不進龔夔

○需訟皆主乾

言止坎下故不進違坎去故不親項世安

大過顛也

顛者本末弱也韓康伯

○小過過而未顛過至於大故

曰顛

張敬夫

○上下相陵本末顛錯

胡旦

姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

天下會遇之時男女之行必以漸進然後成夫婦之道

胡旦

○女待男而行所以爲漸

朱子

○柔遇剛未必皆

正惟漸之待男以行乃得其正耳

金君卿

頤養正也既濟定也

所養不正則是養其小者以害其大者矣

張敬夫

○頤

正吉故曰養正既濟亨小故曰定

欒大

○頤上九爲主

而下養五三以上養下所以爲正也

吳幼清

○既濟六

位皆當故定

蔡淵

○事已濟則定矣

潘夢旂

○頤自觀

來觀本中正故能養正既濟自否來既濟則能傾否矣

故曰定

張汝明

歸妹女之終也未濟男之窮也

女未嫁之稱既嫁爲歸則女之終矣

胡一桂

○既濟六

二主也以陰居陰得其定位而上下五爻亦皆得其定

位故曰定也未濟九二主也以陽居陰失其正位而同

類二陽亦皆失其正位故曰男之窮也三陰亦不得正

位不足言也

吳幼清

○雜卦先言離坎後言既濟未濟

則上下經之終亦夫嘗雜亂也

張敬夫

夬夬也剛決柔也君子道長小人道憂也

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

本義

○剛長乃終而復於乾也

韓康伯

○乾坤大過頤坎離中孚小過翻覆不成別卦只此八卦是正卦餘只二十四卦翻轉爲五十六卦中孚是箇雙夾底離小過是箇雙夾底坎大過是箇厚底坎頤是箇厚底離愚聞之晦翁先生云

鄭仲履

○按雜卦例皆

反對協韻爲序今以其例改正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決也剛決柔也君子道長小人道憂也

蔡淵

○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掩剛君子不失其所亨剛決柔君子道長小人道憂矣然則天地間剛柔每每相雜至若君子之爲剛小人之爲柔決不可使相雜也雜卦之末特分別君子小人之道言之聖人贊化育扶世變之意微矣

胡炳文

測曰雜卦傳自乾剛坤柔至損益盛衰之始凡十二卦爲天地間一小世運乾坤以剛柔相交而遇坎難故有師以主坎於下有比以主坎於上師雖有憂比則成樂而險難平矣屯有君之道焉故身見而天下不失其居蒙有師之道焉故衆陰雖蒙雜而已則能

著而明之震起也帝出乎震也艮止也萬物之所成終而所成始也損極而益來盛之始也益而不已必損故爲衰之始自乾坤始交以來漸向治而盛衰復因之以生非一小世運而何大畜以止而能大畜此本於艮止來无妄以起而有災此本於震起來故君子慎動大畜六爻俱變則爲萃无妄六爻俱變則爲升萃由大畜而聚於下升由无妄而升於上皆艮止震起之所成也謙天道下濟而光明故能謙益不自尊重豫雷出地上當泰壯之時悅豫之極故自肆而怠此又盛衰之始也噬嗑食也賁无色也食色性也

需以飲食致訟故噬嗑亦以食而用獄好色人之所欲也故以无色戒之兌以一陰見於外爲悅人之悅於物也亦猶口之悅於味也巽以一陰入於內爲伏人之感物而入之也亦猶好好色也駸駸然入於中矣故曰兌見而巽伏也隨以无故而偷安蠱以有故而修飭斯固剝復之所由來也隨則剝而蠱則復終則有始天行也自大畜无妄至此凡歷十二卦而成剝復又一小世運也晉晝也由復而來明夷誅也由剝而來井通者明夷之反也困遇者晉之反也自章首至此凡三十卦晉明夷離在內外體井困坎在內

外體亦坎離之象下文又以咸恒相繼而言正與序
卦分上下篇之義合雜卦雖雜而上經首未與下經
之首未嘗雜也咸速也天下相感之速莫如男女恒
久也天下相應之常莫如夫婦渙離節止一剛一柔
柔乘剛而入之故離剛履柔而陷焉故止解緩蹇難
內外皆剛以水爲體睽外家人內內外皆柔以火爲
體解睽似渙蹇家人似節一離一止一緩一難一外
一內正否泰之相尋而相反故次之曰否泰反其類
也自晉書明誅至此凡歷十有二卦而見否泰蓋又
一小世運也大壯則止泰之類也遯則退否之類也

大有衆同人親革去故鼎取新皆泰之類也小過陰
多於陽故有過中孚陽多於陰故孚信豐自泰來與
中孚同類旅自否來與小過同類離爲日爲火與天
同類故炎上坎爲月爲水與地同類故潤下若離在
上體坎在下體合爲一卦則成否矣小畜寡履不處
需不進訟不親大過顛皆否之類也然履需大過皆
有亨義一變則爲泰矣頤養正既濟定皆泰之類也
歸妹自泰來未濟自否來故曰女之終男之窮言歸
妹泰而未濟否也姤遇也柔遇剛也遇雖非正而漸
之進則以正待男而行非正而何夬決也剛決柔也

夫一決則剛長乃終復於乾矣故曰君子道長小人道憂斯聖人傾否成泰之極功也張獻公曰易爲君子謀蓋爲其能傾否以成泰也周元公曰聖人立人極蓋謂其能參贊天地也合二子之言而詳味之則大易之妙用思過半矣

周易義叢卷十六之上終

周易義叢卷十六之下

總義

郎顗京氏卦氣圖疏

京氏易學受之焦先生延壽焦得之東海孟氏喜孟氏從田王孫游得易家候陰陽災變書故京氏術最精妙有卦氣稽覽圖以震離兌坎爲四正卦用文王周易卦位分主四方爲方伯監司之官坎屬水在北方爲冬震屬木在東方爲春離屬火在南方爲夏兌屬金在西方爲秋兼西北方坎兼艮盡東北方翼傳曰成言乎艮萬物之所成終而所成始也艮爲土萬物成終則復歸于

中爲太極及陽氣來復始出而爲中孚有太極象以虛
來實故爲一年中氣之始中孚初爻坎初六主之日舍
牽牛初度斗建子位律中黃鍾夏后氏之十一月也以
中孚爲公卦陽氣始生爲冬至在頤大雪之末中孚自
初九至上九凡六爻得六日八十分日之七一曰六日
七分而復次之故曰七日來復復爲子月辟卦而侯屯
次之屯內朔氣前三日也屯用復卦屯外卦坎九二主
之日舍玄枵斗建丑位律中大呂屯侯卦而小寒氣應
爲十二月節而大夫謙次之日舍虛卿睽次之爲弦後
三日也升得公卦主之以坎之六三日舍虛八度爲大

寒十二月中而臨次之爲丑月辟卦由復而臨二陽滋
長而侯小過次之小過內卦朔氣前三日也小過外卦
主以坎六四日舍危宿十六度一曰日舍娵訾斗建寅
位律中太簇立春氣應爲立春二月節而大夫蒙次之
蒙後次之以卿益日入營室八度爲弦後三日也於是
受之以漸爲公卦日入營室十三度雨水氣應坎九五
主之漸爲雨水正月中而辟泰次之泰後次以侯需亦
有內外復卦需內卦朔氣前三日也需外卦入次月日
舍奎宿六度斗建卯位律中夾鍾主之以坎上六驚蟄
氣應故需在驚蟄爲二月節坎起中孚至需而六爻已

滿蕪良成始盡東北故至二月朏前止而大夫隨卿晉次之晉弦後三日也而解次之解公卦得二月中氣震初九主之日入婁三度爲春分二月中次之以大壯爲辟卦大壯外卦朔前三日也而豫侯次之日入胃五度斗建辰位律中姑洗震六二主之清明氣應爲三月節而大夫訟卿蠱次之日舍胃蠱弦後三日也次之以革爲公卦震六三主之革之初九日入昴九度穀雨氣應爲三月中是月也以夬爲辟夬亦有復卦夬之外卦朔氣前三日也而侯旅次之日入畢十一度一曰日舍實沉斗建巳位律中仲呂立夏氣應故旅爲立夏四月節

震九四主之於是次之以大夫師卿比弦後三日也比外卦小滿氣起於此至小畜爲公卦日入井三度而小滿氣足震六五主之爲小滿四月中是月也乾爲辟卦乾外卦朔氣前三日也而侯大有次之日入井宿十六度斗建午位律中蕤賓芒種氣應震上六主之故大有爲芒種五月節震起解至大有六爻巳滿震屬木居東方而盡乾及大有者無巽主東南故也大有之後次之以大夫家人日入井宿二十一度次之以卿井弦後三日也次之以咸得公卦離初九主之咸初二日入鬼宿一度夏至氣應爲五月中次之以姤爲辟卦日舍柳一

度次之以候鼎鼎內卦朔氣前三日也鼎外卦日入柳
六度一曰日舍鶉火斗建未位律中林鍾離六二主之
爲小暑六月節而大夫豐次之豐日舍柳十二度一曰
日次七星而卿渙次之以候溫風至鷹乃學習日入星
宿四度至上九日舍張弦後五日也次之以履得公卦
日舍張二度大暑氣應離九三主之故履爲大暑六月
中是月也以遯爲辟卦而侯恒次之恒內卦朔氣前三
日也恒外卦日舍張十五度一曰日入壽星斗建申位
律中夷則離九四主之立秋氣應故恒爲七月節而大
夫節卿同人次之日舍翼十度弦後三日也次之以損

爲公卦離六五主之日舍軫處暑氣應故損爲七月中
是月也以否爲辟卦否外卦朔氣前三日也而侯巽次
之日舍軫十一度一曰日入壽星斗建酉位律中南呂
白露氣應離上九主之故巽爲白露八月節離起咸至
巽六爻已滿離屬火本主南方而盡於否終觀初者蓋
兼領西南故也次之以大夫萃日舍軫十五度一曰日
舍角而卿大畜次之弦後三日也次之以賁得公卦兌
初九主之日舍角七度秋分氣應故賁爲八月中是月
也以觀爲辟卦而侯歸妹次之歸妹內卦朔氣前三日
也歸妹外卦日舍大火斗建戌位律中无射兌九二主

之寒露氣應爲九月節而大夫无妄卿明夷次之日舍
房三度次之以困卦得中氣兌六三主之霜降氣應日
入心二度故困爲霜降九月中是月也以剝爲辟而侯
艮次之艮內卦日舍尾三度朔氣前三日也艮外卦日
舍尾宿十度一曰日入析木斗建亥位律中應鍾立冬
氣應兌九四主之爲十月節而大夫既濟卿噬嗑次之
日舍箕宿二度弦後三日也次之以大過得公卦日舍
箕十度小雪氣應兌九五主之故大過爲小雪十月中
是月也以坤爲辟卦坤外卦朔氣前三日也而侯未濟
次之日舍斗九度大雪氣起於此次之以蹇日舍斗十

三度兌上六主之爲大雪十一月節而頤次之爲大雪
末兌起賁至頤六爻已滿兌本屬金主西方而終於十
一月節者蓋無領西北故也一年卦氣終於頤頤者養
也歸養中宮至中孚復出斯造化之機軸也土居中爲
五天之數不用五一由五出故大衍之數不用一者一
乃天之神也一入于北則變坤成坎而生水一入于南
則變乾爲離而生火一入于東則天始交地而生木成
震一入于西則陰說于陽而生金成兌其終也一復歸
于五而爲萬化本存一不用者是爲生氣太初氣之始
是也坎離震兌四正卦爲方伯監司之官每卦一爻統

兩卦半兩爻統五卦成一月六爻統十五卦分六氣成三月爲一時一年十二月有十二中氣則置十二公卦以主之併辟侯卿大夫凡六十卦每爻別主一日凡三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分分起於夜半五日分爲四百分四分日之一又爲二十分六十卦分之六七四十二卦別各得七分剝卦陽氣之盡在九月末十月當純坤用事坤卦有六日七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝盡至陽氣來復隔坤一卦六日七分舉成數言故曰七日也其占各以其日觀其善惡大率以雨暘燠寒風爲候而蒙氣爲甚其說具于

易林變占云

京氏飛伏圖說畧

連山川三十六策以動止爲占歸藏用四十五策以闔闢爲占周易用四十九策以飛伏爲占周官太卜九筮必參用三代之法互相考驗然周易之爲用全在飛伏飛伏以反對爲交易孔子嘗於雜卦傳備言之矣若乾六爻盡飛則坤見而乾伏蔡墨曰此即坤卦利牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意蓋古之占法也故其象辭云見羣龍无首吉若坤六爻盡飛則乾見而坤伏此貞復爲元之象元則必亨但非乾之本體故象辭云利永

貞亦戒喻之意若曰勿以從貞變而不足於貞也乾體性本剛若盡變則易而爲柔坤性體本柔若盡變則易而爲剛是故乾剛坤柔此蓋不易之道若其互相飛伏也則爲變易之道惟變則通通則可久故文王以反對爲易之用若乾五爻俱變則爲復爲師爲謙爲豫爲比俱吉而爲剝則凶或曰坤第一爻變則爲復第二爻變則爲師其義亦同坤五爻俱變則爲同人爲履爲小畜爲大有爲夬俱吉而爲姤則凶或曰乾第一爻變則爲姤第二爻變則爲同人於義亦同由師比而六爻俱變則爲同人爲大有師武而同人文比得時附而大有則

富有天下矣由履小畜而六爻俱變則爲謙爲豫履虎尾必謙而後亨小畜不雨豫雷出地上則既雨既處而逸樂由之矣斯又乾坤飛伏之互相爲用也乾內三爻俱飛則爲否外三爻俱飛則爲泰坤內三爻俱飛則爲否外三爻俱飛則爲泰否六爻俱飛則泰復爲否否復爲泰故其彖曰大往小來小往大來此飛伏之通例也若泰否兩爻互變則爲咸恒損益隨噬嗑蠱賁豐旅歸妹既濟未濟等卦餘皆可以類推乾剛坤柔且以四德言之如元亨剛動則利貞必以柔靜利物足以和義曰和則剛極而反柔也貞極靜爲歸根復命貞必生

元復爲動始此謂剛柔動靜互相爲用乃所謂易也比
樂師憂由師而有比由樂而有憂如文王伐密伐崇而
四方來同成王繼武王爲守成之主天下皆比後夫皆
已受凶可謂泮奭爾游矣而周公乃有東征之師一憂
一樂相爲循環有臨則有觀有與則有求與與求交相
成者也五臣岳牧之於堯舜蓋觀而求者也伊尹周公
之於太甲成王蓋臨而與者也然而堯舜之於大禹皋
陶伯益有都有俞有咈有咨亦有與義伊周之於太甲
成王終復政厥辟復子明辟告歸保釐亦有觀義與與
求交相成者也苟不交則爲否矣屯遇坎而立君蒙遇

艮而有師君師相資以爲用者也若有養而无教則近
於禽獸矣震起必有艮止止則復起損盛必有益衰衰
則復盛以山畜天則爲大畜之時畜何難也而得時以
天行雷則爲无妄之災无妄何易也而有災然无妄之
極必爲大畜萃由屯來方聚而未升也升自蹇來則萃
之極而升居天位矣聚必升而升則不來此日中則昃
之義也謙輕雖卑而光豫怠則滿而溢斯樂極生憂之
義也噬嗑由否初往居上而爲之主必噬之而後合所
以休否也猶之食然必嚙嚼而後能化賁由泰上來二
文剛而爲之主變爲五采泰之極也故必反於无色則

質全譬之女色然不見其爲色則不至於泰肆矣異由感而研諸慮漸入於心故曰伏兌由應而說於心漸形於外故曰見然感必有應伏必有說應以利用說以崇德亦互相爲用也隨以无故而偷安蠱以有事而修飭一往一來一盛一衰循環不已故文王以卦之反對作易教人懼以終始其要无咎之道京氏之說尚多此其見易理之最遠者故撮其大旨述之如左云

桓譚太玄准易說畧

楊子雲作太玄書以准大易體同而用稍異以爲玄者天也道也言聖賢制法作事皆因天道以爲本統亦猶

大易之本於乾坤也而因附綴萬類王政人事法度亦猶大易之有大小象也故宓義氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而楊子謂之玄文王周易以帝出乎震相見乎離說言乎兌勞乎坎成終成始於艮顯諸仁藏諸用爲出入之機玄則以罔直蒙酋冥爲出入之機罔北方也冬也未有形也直東方也春也質而未有文也蒙南方也夏也物之修長也皆可得而載也酋西方也秋也物皆成象而就也有形則復於无形故曰冥故萬物罔乎北直乎東蒙乎南酋乎西冥乎北故罔者有之舍也直者文之素也蒙者亡之主也酋者生之府也冥者

明之藏也罔舍其氣直觸其類蒙極其修酋考其親冥
反其與罔蒙相極直酋相敕出冥入冥新故更代陰陽
迭循清濁相廢將來者進成功者退己用則賤當時則
貴天文地質不易厥位罔直蒙酋冥言出乎罔行出乎
罔禍福出乎罔罔之時玄矣哉楊子之罔蓋兼取諸歸
藏以爲艮云或謂即記之所謂幾是也行則有蹤言則
有聲福則有腴禍則有形之謂直是即周易之所謂震
也有直則可蒙也有蒙則可酋也是即周易之所謂離
所謂兌也可酋則反乎冥矣是即周易之所謂坎也冥
復爲罔是故罔之時則可制也是即周易之所謂艮也

或謂即記所謂戒懼謹獨是可制之義也嗚呼楊子之
旨玄矣哉太玄經三篇以紀天地人之道立三體有上
中下如禹貢之陳三品三三而九因以九九八十一故
爲八十一卦以四爲數數從一至四重累變易竟八十
一而徧不可損益以三十五著揲之玄經五千餘言而
傳十二篇八十一首擬乎卦九贊之位類夫爻易之占
以變玄之筮以逢數有陰陽而時有晝夜首有經緯而
占有旦夕參而得之謂之逢四位成列性在其中矣九
虛旁通情在其中矣

王輔嗣易論節畧

乾坤成列震巽始出坎離居中艮兌在末制用之名也
天地定位山澤通氣雷風相薄水火相逮寫載之形也
形以寫載爲象名以觀象爲義故象者形之迹而名者
象之謂也夫卦以應時治亂時也爻以適時變通時也
世有解蹇故功有利害時有濟否故業有變通是以大
人君子虎豹其變而通之以盡利也靜則象潛龍以遯
世動則宜在田以見德巨則彌綸乎天地之外細則曲
成夫秋毫之內物无不麗乎理事无不由乎道道義之
門於斯乎存且二五多功三四多凶違世惡變適時貴
中大畜尚積明夷好昧豫損在進謙益在退萃則務聚

解務散釋漸露革藏鼎盛井出爲之有才用之有時得
失有地進退有司不誣也夫動得所感雖獨不懼靜得
所信雖雜必著故卦有幽明治亂之象也體有乘比會
通之象也感不以義雖邇而不可懷也應必以理雖遠
而不可棄也剛未必勝失所據也柔未必危得所御也
夫適時之變不在多端合世之功不待傳授統之有宗
理之有主善從事者司契而已故言易知行易從也
夫彖者何也統其二象之材以言乎卦斷者也卦有晦
明則爻有陰陽之義位有剛柔故材有動靜之宜二五
多譽卦之宗也三四多懼爻失中也苟獲其中雖弱必

治苟非其正雖強必災是以大有六五柔非其體在卦之宗雖柔猶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喪周雖漆穴而遠有汝墳自此觀之斷可識矣知其斷者明乎象者也是故上天下澤謂之履此稱物而言者也見險而止謂之蹇此度勢而言者也是故義有通塞則以形於出處才有躁靜則以見其語默若困之有言不信乖於時者也節之不出門庭害於出者也違世之怨怨不在細乖時之宜咎不在大匪言之難處言則難也匪行之易知行則易也是故雖物之

雜而中爻備其義焉雖象之衆而斷辭具其材焉必材之具名不患寡必義之備爻不待衆卦之德乾名雖約也而六龍爲之御天品物爲之流形位之在五爻雖一也而天下爲之感應羣體爲之致用靜言其要要在乎彖明者以之大觀其思豈容過半哉夫象者何也總言一卦之體因外物以設名者也聖人有以見天下之至蹟而擬諸其形容大則包天地以貞觀小則備萬物以取類是故言不足多言有遺也象不足異象有外也忘迹者行之實也舍物者言之全也外其象以求志而理可見矣遺其言以觀象而事可察矣夫貴言者則以文

害志而存象者則以物妨情情之所適若循環之无窮
理之所生若轉圜之无方千變可爲之圖萬物可爲之
容觸類而長之備物而象之斯可以觀意爲足而不以
審象爲善也故或相傾以辯或相危以辭此貴口者之
累也不爲月辰錯順之候止求星象妖異之言此存象
者之責也獨不聞聖人之言耶易曰公用射隼于高墉
之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者
人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括
是以出而有獲語成器而動者也聖人之言既如此分
別明白自謂无遺矣而好事者方始爲之辭焉卦有震

坎之象爻有互離象雷震百里諸侯上公之位也積爻
累象有似高墉坎爲弓輪又爲隱伏離爲飛鳥曰雉而
隼亦鳥也人爲戈兵兵而隱伏藏器之象兵及飛鳥獲
之之義難者猶嫌其闕畧射必及乎高有艮象於類不
通專自疑惑則彼說滋彰聖人攻乎異端而誣罔始學
迷誤後昆此游孔門不觀其議論者也

夫體義者在乎象變通者存乎爻大人者形與萬物接
神與造化偕入則隨潛龍出則乘飛龍遠以觀道邇以
瞻氣其數无範而不可既也君子者健以行志非以神
明通變者也故自強不息以行其志君子之志也唯可

與於健之體義而未可與於健之變通也故於象稱君子舉其體義者於爻稱大人敘其變通者也或在爻而稱大人者義則盡於象故也若離之爲明于何不照變而通之无所不造故其象云大人以繼明照于四方也或有在爻而稱大人者義有待於變故也若否卦象惟說君子避難不榮於祿與時通塞可以適否而安其身未足以兼善天下也爻則稱大人惟大人爲能處否而亨惟大人爲能休天地之否危行言遜不涅不緇雖處否而亨達濟凝滯開闡幽隔斯謂變否而亨者也故六二云大人否亨九五云大人休否也夫象贍而爻不足者離卦之類是也義盡於象而不待於爻也爻備而象不具者否卦之類是也象所未盡而待爻以備也故象以體示而爻以變明存斯以考其義則窮通之象顯而開塞之塗易矣

夫彖者全論一卦之體而象者各舉一爻之義一卦所无世之所違也爻或有焉材之所生也故才生於世所不足觀其逆順以定其得失之占察其垂合以明其休咎之徵若小畜卦稱密雲不雨而上九爻云既雨既處在於不雨之時獨以能雨爲得者存乎物之所欲也若履卦稱履虎尾不咥人亨而六三爻云履虎尾咥人凶

在於履亨之時而獨以見咥爲凶者存乎衆之所忌也
夫違世之才雖小无易適時之望雖大无難是以君子
洗心退藏知終之將有爲也問焉而動惟變是適周流
不居可以旁通而无際矣

夫神以知來來无方也智以藏徃徃有常也物有常用
猶方之有所止數无常體猶圓之无所窮故著之變通
靡所不適神之象也卦別爻分辭有典常智之類也智
有所止可以多識徃行以畜其德神无所窮可以逆照
來事以際其會故著圓以象神卦方以象智也神以利
用至於崇德復爲智智以精義至於致用復爲神是猶

天圓必資地方以成物地方必由天圓以知始神之與
智動靜體用之別耳非犁然有二物也

乾坤二卦天地闔闢陰陽始終於其間故曰乾坤爲易
之門也陽不得陰之助不能任以生物陰不得陽之助
不能任以成物乾坤二卦六陰六陽天地盈虛消長之
道配於四時十二月週而復始若夫坤之純陰用事十
月之卦上六陰極而陽復故乾之初九來居卦之初位
是爲復此乾之一陽用事十一月也以至乾之九二居
坤之二位是爲臨此乾之二陽用事十二月卦也又至
乾之九三來居坤之三位是爲泰此乾之下體三陽用

事正月卦也又至乾之九四來居坤之四位是爲大壯此乾之四陽用事二月卦也乾之九五來居坤之五位是爲夬此乾之五陽用事三月卦也及夫乾之上九來居坤之上位而夬之上六一陰爲五陽決去故六位純陽復歸于乾乾上九純陽用事四月卦也乾之上九亢極矣亢極必變故坤之初六來居乾之初位是爲姤此坤之一陰用事五月卦也以至坤之六二來居乾之二位是爲遯此坤之二陰用事六月卦也以至坤之六三來居乾之三位是爲否此坤之下體三陰用事七月卦也又至坤之六四來居乾之四位是爲觀此坤之四陰

用事八月卦也坤之六五來居乾之五位是爲剝此坤之五陰用事九月卦也及至坤之上六來居乾之上位而剝之上九一陽爲五陰所剝落故六位純陰復歸于坤觀乾坤六爻之動則一歲十二月陰陽代謝之功畢矣復一陽復生故曰七日來復天行也利有攸往剛長也臨二陽生故曰剛浸而長也姤一陰生故曰柔遇剛也一陰之來小人道亨故變復而爲姤遯二陰生故曰浸而長也二陰之長君子之道消故變臨爲遯夬五陽並進上一陰隕而衆陽方盛君子之道亨以剛決柔故變剝而爲夬夬決也剛決柔也利有攸往剛長乃終也

剝五陰並進上一陽將落而衆陰方盛小人之道亨然
柔不能以決柔而剛自隕故變夬爲剝易曰剝剝也柔
變剛也不利有攸往小人長也觀夫陰陽相生剛柔迭
用四時之所變化萬物之所終始莫不備於斯矣復卦
云七日來復或者謂日當爲月自五月陽剝而陰長以
至於十一月而一陽生是七月而來復也稽覽圖云來
復者謂一日八十分一卦之內六爻主六日而只餘七
分耳即當槩舉六日而言之不當云七日也又况六十
四卦以每卦管六日即當有三百八十四日又每卦益
之以七分計有四百四十分得五日餘四十八分總其

數當有三百八十九日餘四十八分則當暮之數繆矣
或者以震離兌坎爲四方之卦獨不繫於暮之日云震
離兌坎二分二至用事之月豈繫於日且乾坤於八卦
爲父母爲天地萬物之祖何爲亦只主日或云剝卦陽
氣之盡在於九月之末十月當純坤用事坤卦有六日
七分坤卦之盡則復卦陽來是從剝至陽復隔坤之一
卦六日七分舉成數言之故云七日也六日七分之說
出自京生分六十四卦更直日用事以候風雨寒溫言
災變之術最爲精妙恐非聖人設卦垂教之本意讀者
以意取節焉可也

或謂此一節非輔
嗣筆俟更攷之

孔穎達易論節畧

夫易者象也爻者效也聖人有以仰觀俯察象天地而育羣品雲行雨施效四時以生萬物若用之以順則兩儀序而百物和若行之以逆則六位傾而五行亂故王者動必則天地之道不使一物失其性行必協陰陽之宜不使一物受其害故能彌綸宇宙酬酢神明宗社所以无窮風聲所以不朽非夫道極玄妙孰能與於此乎斯乃乾坤之大造生靈之所益也若夫龍出於河則八卦宣其象麟傷於澤則十翼彰其用業資四聖時歷三古及秦亡金鏡未墜斯文漢理珠囊重興儒雅其傳易

者西都則有丁孟京田東都則有荀劉馬鄭大體更相祖述非有絕倫唯魏世王輔嗣之註獨冠古今所以江左諸儒並傳其學河北學者罕能及之其江南義疏十有餘家皆辭尚玄虛義多浮誕原夫易理難窮雖復玄之又玄至於垂範作則便是有而教有若論佳內佳外之空就能就所之說斯乃義涉於釋氏非爲教於孔門也既背於本又違於註至若復卦云七日來復並解云七日當爲七月今按輔嗣註云陽氣始剝盡至來復時凡七日故鄭康成易引緯之說每卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復又蠱卦云先甲三日後甲三

日輔嗣註云甲者創制之令若漢世之時甲令乙令也
又云令洽乃誅故後之三日又巽卦云先庚三日後庚
三日輔嗣註云申命令謂之庚皆申命之謂也鄭康成
以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也故取改新之
義後之三日而用丁也取其丁寧之義王氏註意本不
如此今既敕刪定考察其事必以仲尼爲宗義理可詮
先以輔嗣爲本去其華而取其實欲使信而有徵其文
簡其理約寡而制衆變而能通庶望上裨聖道下益將
來云爾

按周禮太卜三易云一曰連山二曰歸藏三曰周易杜

子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭康成易贊及易論云夏
曰連山殷曰歸藏周曰周易又釋云連山者象山之出
雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言
易道周普无所不備今按周易稱周取岐陽地名毛詩
云周原膺膺是也蓋是代號又文王作易之時正在美
里周德未興猶是殷世也故題周別於殷以此文王所
演謂之周易其猶周書周禮題周以別餘代故易緯云
因代以題周是也

一周易繫辭凡有二說一說卦辭爻辭並是文王所作
所以知者按繫辭云易之興也其於中右乎作易者其

有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪
當文王與紂之事耶又乾鑿度云垂皇策者羲卦道演
德者文成命者孔通卦驗又云蒼牙通靈昌之成孔演
命明道經準此諸文伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼
易歷三聖只爲此也故史遷云文王囚而演易即是作
易者其有憂患之意又一說以爲驗爻辭多是文王後
事按升卦六四王用亨于岐山武王克殷之後始追號
文王爲王若爻辭是文王所制不應云王用亨于岐山
又明夷六五箕子之明夷武王觀兵之後箕子始被囚
奴文王不宜豫言箕子之明夷又既濟九五東鄰殺牛
不如西鄰之禴祭說者皆云西鄰謂文王東鄰謂紂文
王之時紂尚南面豈容自言已德受福勝殷又欲抗君
之國遂言東西相鄰也又左傳韓宣子適魯見易象云吾
乃知周公之德周公被流言之謗亦得爲憂患也驗此
諸說以爲卦辭文王作爻辭周公作馬融陸績等並同
此說今依而用之所以只言三聖不數周公者以父統
子業故也

按乾鑿度云孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十
四分爲上下而象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十
所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰

也乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之始而尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而全王道也以此言之則上下二篇文王所定夫子作緯以釋其義也○徂徠石氏曰易有上下經者孔子序二篇之意於乾坤之首則曰有天地然後萬物生焉是也於咸恒之首則曰有萬物然後有男女是也然分作上下二篇當是文王周公之時孔子之前也故

標其旨所以知之且龍圖本合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而成一作形之始

龍圖之未合也惟五十五數上二十五天數也中貫三

五九外包之十五盡天三天五九并十五之用後形

一六无位又顯二十四之爲用也所謂天垂象矣下三

十地數也亦分五位皆明五之用也十分而爲六形坤

之象焉六分而幾四象七九地六不配在上則一不用

形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一

居上爲道之宗地六居下爲氣之本天三幹地二地四

爲之用三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽大矣哉龍圖之變今述其梗槩而附諸說於其後焉子華子曰二與四抱九而上躋六與八蹈一而下沉戴九而履一摠三而持七五居中宮數之所由生一縱一橫數之所由成乾鑿度曰河圖八文易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變爲一關子明曰河圖之文七前六後八左九右又曰天地之數五五者數之祖也河圖自天一至地十積數凡五十有五而其五十者皆由五而後得故五猶虛中云大衍之數五十即此五數衍而成之各極其才則合爲五十也姚信曰連山

序卦傳亦分作二節說胡先生謂不分之即无損於義分之亦无害其實但以簡帙重大故分之如乾鑿度之說恐是附會然亦不可不存之以備異義云

一象象等十翼之辭以爲孔子所作先儒更无異論但數上十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別象象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上象一下象二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之又一家數之曰象一大象二小象三乾文言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十又一家曰

彖一大象二小象三文言四上繫五下繫六說卦上七說卦下八今亡其下序卦九雜卦十按今輔嗣之易乃出於馬鄭馬鄭又出於費氏古文易漢成帝時劉向以施孟梁丘京氏易校之惟費氏與古文易同按班固書云費氏无章句惟以彖象繫辭文言解說上下經此所謂繫辭者指卦辭爻辭也于時費氏之學尚无說卦序卦雜卦故且取鄭說以爲據云

陳圖南序易龍圖畧

龍馬始負圖出於羲皇之世在太古之先今存已合之位或疑之以陳其未合之數即於仲尼三陳九卦之義

氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖商人因之

曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易

連山氏謂神農歸藏氏謂

黃帝

呂陶易論畧

乾坤之生六子可得而知也八卦之爲六十四卦其可得而知乎不牽於欲不惑於氣而後可知也夫易固有數而八卦之成列不可以言數也卦固有氣而六爻之通變未可以氣言也以數而言者求於八卦之先未至於象也以氣而言者得於六爻之後而不歸於相生也求於八卦之先而牽於欲故謂坎離先天地得於六爻

之後而惑於氣故謂卦氣起中孚蓋數與象與氣於卦之相生其迹甚近而其理甚微宜乎說者之不能別而紛紜於其間也譬之於人其智愚壽夭者數也其四體者象也其動息語默者氣也今謂之曰人者將以其智愚壽夭與其動息語默之何如而稱之耶抑以其四體之具而稱之耶若專以四體之具而稱之曰人其生而智愚壽夭則置而不言其動息語默之何如亦未議及之其爲見也亦未矣蓋有生而後有動息語默有動息語默而智愚壽夭則繫於有生之初數之與象象之與氣何異於是有數而後有象有象而後知其氣也有數

而後得其象是以三畫爲乾而六畫爲坤謂之乾坤由是而有六子則卦之相生不可以數言而可以象言也有象始知其氣是以有復之象而後明之曰七日來復有臨之象而後推之曰八月有凶則卦之相生可以象言而未可以氣言也苟質之於經以乾坤爲之始以六子爲之次序不爲異端小說之所奪一本於象以求六十四卦始終之變則誰曰不然聖人之言曰震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女猶曰一索而得震爲長男一索而得巽爲長女也此諸卦相生之法也夫陰陽者相求之物也由其相求而後有生

生之用成萬物之象焉是故乾坤之位定八卦之爻重陰必求陽陽必求陰始於一陰一陽之相求六子以次而生再變而窮而十二卦之象成矣乾之初求於坤得震而爲長男則謂之復坤之初求於乾得巽而爲長女則謂之姤乾之二求於坤得坎而爲中男則謂之師坤之二求於乾得離而爲中女則謂之同人乾之三求於坤得艮而爲少男則謂之謙坤之三求於乾得兌而爲少女則謂之履此其一變也乾之四求於坤得震而爲長男則謂之豫坤之四求於乾得巽而爲長女則謂之小畜乾之五求於坤得坎而爲中男則謂之比坤之五求於乾得離而爲中女則謂之大有乾之上求於坤得艮而爲少男則謂之剝坤之上求於乾得兌而爲少女則謂之夬此其再變而窮也以此而推其中則二陰二陽之相求六子以次而生起於屯鼎四變而窮而二十四卦之象成矣又以此而推其終則三陰三陽之相求六子以次而生起於否泰三變而窮而十有八卦之象成矣與夫求之於數得之於氣而涉乎異端之說之紛紜者孰爲簡易哉

歐陽永叔易或問

或問曰王弼所用卦爻象象其說善乎曰善矣而未盡

也夫卦者時也時有治亂卦有善惡然以彖象而求卦義則雖惡卦聖人君子无不可爲之時至其繇辭則艱厲悔吝凶咎雖善卦未嘗不勉是一卦之時而異用也卦彖象辭常易而明爻辭常怪而隱是一卦之言而異體也知此然後知易矣夫卦者時也爻者各居其一位者也聖人君子道大而智周故時无不可爲凡卦及彖象統言一卦之義爲中人以上而設也爻之爲位有得失而居之者多至失位君子小人之雜居也君子之失位小人之得位皆凶也居得位而順其理者吉逆其理者亦凶也六爻所以言得失逆順而告人以吉凶也爻

辭兼以擬中人以下而設也是以論卦多言吉考爻多凶者由此也卦彖象辭大義也大義簡而要故其辭易而明爻辭占辭也占有剛柔進退之理逆順失得吉凶之象而變動之不可常者也必究人物之狀以爲言所以告人之詳也是以窮極以取象至于臀腓鼠豕皆不遺其及于怪者窮物而取象者也其多隱者究物之深情也所以盡萬物之理而爲萬事之占也或曰易曰君子順天休命又曰自天祐之吉无不利其繫辭曰天垂象見吉凶聖人象之易之爲說一本於天乎其兼於人事乎曰止於人事而已矣天不與也在諸否泰然則天

地鬼神之理可以无乎曰有而不異也在諸謙知此然後知易矣泰之彖曰君子道長小人道消否之彖曰小人道長君子道消夫君子進小人不得不退小人進君子不得不退其勢然也君子盛而小人衰天下治於泰矣小人盛而君子衰天下亂於否矣否泰君子小人進退之間耳天何與焉問者曰君子小人所以進退者其不本於天乎曰否也上下交而其志同故君子進以道上下不交而其志不通則小人進以巧此人事也天何與焉又曰泰之彖不云乎天地交而萬物通否之彖不云乎天地不交而萬物不通乎曰所以云者言天地也

其曰上下之交不交者言人事也言天道微而隱言人事切而彰盡人事所以成天道也嗚呼聖人之於易也其意深其言謹謙之彖曰天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙聖人之於事知之爲知之不知爲不知所以言出而萬世信也夫日中則昃之月缺則盈之天吾不知其心吾見其虧盈於物者矣物之盛者變而衰落之下者順而流行之地吾不知其心吾見其變流於物者矣貪滿者多損謙卑者多福鬼神吾不知其心吾見其禍福之被人者矣若人則可知其情者也故天地鬼神不可知其心而見其

迹之在物者則據其迹曰虧盈曰變流曰害福若人則可知者故直言其情曰好惡故曰其意深而言謹也然會而通之天地神人无以異也使其不與於人乎修吾人事而已使其有與於人乎與人之情无以異也亦修吾人事而已夫專人事則天地鬼神之道廢參焉則人事惑使人事修則不廢天地鬼神之道者謙之彖詳矣治亂在人而天不與者否泰之彖詳矣推是而之焉易之道盡矣或問曰今之所謂繫辭者果非聖人之書乎曰是講師之傳謂之大傳其原蓋出於孔子而相傳於易師也其來也遠其傳也多其文轉失而增加者不足

怪也故有聖人之言焉有非聖人之言焉其曰易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎其文王與紂之事歟殷之末世周之盛德歟若此者聖人之言也由之可以見易者也河出圖洛出書聖人幽贊神明而生蓍兩儀生四象若此者非聖人之言凡學之不通者惑此者也知此然後知易矣○張氏浚曰歐陽修當論否泰二卦皆人之所爲臣謂否泰之運皆起於人君一念之微一念之正其畫爲陽泰自是而起一念之不正其畫爲陰否自是而起矣泰之上六三陰已盡復變爲陽則小人在外而泰之所由以基焉

程伊川上下篇義

此篇或以不載程集爲疑俟更攷之

乾坤天地之道陰陽之本故爲上篇之首坎離陰陽之成質故爲上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故爲下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生萬物陰陽之成功也故爲下篇之終二篇之卦既分而後推其義以爲之次序卦是也卦之分則以陰陽陽盛者居上陰盛者居下所謂盛者或以卦或以爻卦與爻取義有不同如剝以卦言則陰長陽剝也以爻言則陽極於上又一陽爲衆陰主也如大壯以卦言則陽長而壯以爻言則陰盛於上用各於其所不相害也乾父也莫

亢焉坤母也非乾无與於敵也故有乾者居上篇有坤者居下篇而復陽生臨陽長觀陽盛剝陽極則雖有坤而居上姤陰生遯陰生大壯陰盛夬陰盛則雖有乾而居下其餘有乾者皆在上篇泰否需訟小畜履同人大有无妄大畜也有坤而在上篇皆一陽之卦也卦五陰而一陽則一陽爲之主故一陽之卦皆在上篇師謙豫比復剝也其餘有坤者皆在下篇晉明夷萃升也卦一陰五陽者皆有乾也又陽衆而盛也雖衆陽說於一陰說之而已非如一陽爲衆陰之主王輔嗣云一陰爲之主非也故一陰之卦皆在上篇小畜履同人大有也卦

二陽者有坤則居下篇小過雖无坤陰過之卦也亦在下篇其餘二陽之卦皆一陽生於下而達於上又二體皆陽陽之盛也皆在上篇屯蒙頤習坎也陽生於下謂震坎在下震生於下也坎始於中也達於上謂一陽至上或得正位也生於下而上達陽暢之盛也陽生於下而不達於上又陰衆而陽寡復失正位陽之弱也震也解也上有陽而下无陽无本也艮也蹇也震坎艮以卦言則陽也以爻言則皆始變微也而震之上艮之下无陽坎則陽陷皆非盛也惟習坎則陽上達矣故爲盛卦二陰者有乾則陽盛可知需訟大畜无妄也无乾而爲

盛者大過也離也大過陽盛於中上下之陰弱矣陽居上下則綱紀於陰頤是也陰居上下不能主制於陽而反弱也必上下各二陰中唯兩陽然後爲勝小過是也大過小過之名可見也離則二體上下皆陽陰實麗焉陽之盛也其餘二陰之卦二體俱陰陰之盛也皆在下篇家人睽革鼎巽兌中孚也卦三陰三陽者敵也則以義爲勝陰陽尊卑之義男女長少之序天地之大經也陽少於陰而居上則爲勝蠱少陽居長陰上賁少男在中女上皆陽盛也坎雖陽卦而陽爲陰所陷溺也又與陰卦重陰盛也故陰陽敵而有坎者皆在下篇困井渙

節既濟未濟也或曰一體有坎尚爲陽陷二體皆坎反爲陽盛何也曰一體有坎陽爲陰所陷又重爲陰也二體皆坎陽生於下而達於上又二體皆陽可謂盛矣男在女上乃理之常未爲盛也若失正位而陰反居尊則弱也故恒損歸妹豐皆在下篇女在男上陰之勝也凡女居上者皆在下篇咸益漸旅困渙未濟也唯隨與噬嗑則男下女非女勝男也故隨之彖曰剛來而下柔噬嗑彖曰柔得中而上行長陽非少陰可敵以長男下中少女故爲下之若長少敵勢力侔則陰在上爲陵陽在下爲弱咸益之類是也咸亦有下女之象非以長下少也乃二少相感以相與所以致陵也故有利貞之戒困雖女少於男乃陽陷而爲陰揜无相下之義也小過二陽居四陰之中則爲陰盛中孚二陰居四陽之中而不爲陽盛何也曰陽體實中孚中虛也然則頤中四陰不爲虛乎曰頤二體皆陽卦而本末皆陽盛之至也中孚二體皆陰卦上下各二陽不成本末之象以其中虛故爲中孚陰盛可知矣

王介甫易象論解

君子之道始於自強不息故於乾也君子以自強不息然後厚德載物故於坤也君子以厚德載物自強積德

以有載也廼能經綸故於屯也君子以經綸經綸者君子有事之時故於蒙也君子以果行育德果行育德則无事矣故於需也君子以飲食宴樂所以待人而與之從事者也故於訟也君子以作事謀始作事謀始則能爲物主故於師也君子以容民畜衆建萬國親諸侯畜衆之大者故於比也先王以建萬國親諸侯諸侯親則无所用武故於小畜也君子以懿文德德以禮爲體故於履也君子以辨上下定民志禮也者因時之會通以財成輔相天地者也故於泰也后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民物不能終泰故於否也君子以

儉德避難不可榮以祿泰則通否則辨故於同人也君子以類族辨物族各有其類物各有其辨則君子小人見矣故於大有也君子以遏惡揚善順天休命雖遇惡也不可以爲偏亢故於謙也君子以裒多益寡稱物平施順天休命而以謙平施則人樂之故於豫也先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考樂成而息故於隨也君子以嚮晦入宴息物不可終息故於蠱也君子以振民育德德莫大於教思无窮容保民无疆故於臨也君子以教思无窮容保民无疆教思无窮容保民无疆莫大乎省方觀民設教故於觀也先王以省方觀民設教

教至矣則明罰敕法繼之故於噬嗑也先王以明罰敕法明罰敕法也所以待之而非敢於折獄故於賁也君子以明庶政无敢折獄无敢折獄者將以厚下也故於剝也君子以厚下安宅厚下者將使人无失其性命之情也欲不失其性命之情則亦不違其性命之理而已故於復也先王以至日閉關商旅不行后不省方者所以應時知應時然後知對時育物故於无妄也先王以茂對時育萬物對時育物者非稽古畜德之主則不能故於大畜也君子以多識前言往行以畜其德畜德莫大於養故於頤也君子以慎言語節飲食知自養然後

出處皆有以大過人故於大過也君子以獨立不懼遯世无悶出則欲獨立不懼處則欲遯世无悶則德不可无習故於坎也君子以常德行習教事德行不失其常教事不廢其習然後可以繼明照四方故於離也大人以繼明照于四方所謂明者非恃其所明則資諸人而已故於咸也君子以虛受人惟以虛受人而有節於內故於恒也君子以立不易方立不易方所以有時而遠小人故於遯也君子以遠小人不惡而嚴所謂嚴者亦禮而已矣故於大壯也君子以非禮弗履非禮弗履德之所以昭也故於晉也君子以自昭明德明者自明非

所以蒞衆故於明夷也君子以蒞衆用晦而明知自明
又知所以蒞衆則言有物而行有常故於家人也君子
以言有物而行有恒言有物而行有恒則知所以同所
以異故於睽也君子以同而異同故能有容異故能有
辨反身修德言有辨也故於蹇也君子以反身修德赦
過宥罪言有容也故於解也君子以赦過宥罪能反身
修德赦過宥罪則其忿與慾也懲而窒矣故於損也君
子以懲忿窒慾能懲忿窒慾然後見善遷有過改故於
益也君子以見善則遷有過則改以居則修德以動則
有功功不可以擅德不可以居也故於夬也君子以施

祿及下居德則忌能施祿及下居德則忌則衆之所聽
也故於姤也后以施命誥四方衆之所聽不可以不戒
故於萃也君子以除戎器戒不虞不虞知戒矣德之所
以積也故於升也君子以順德積小以高大積小以致
高大而至於命則志遂矣故於困也君子以致命遂志
至於命則所以成已也而後可以成民教故於井也君
子以勞民勸相勞民勸相莫大於授時故於革也君子
以治歷明時能治歷明時然後能正位凝命故於鼎也
君子以正位凝命正位凝命不可恃故於震也君子以
恐懼修省修省之道在於正已而已故於艮也君子以

思不出其位能正己則賢德可居俗可善故於漸也君子以居賢德善俗善矣其終不能无變變則弊矣故於歸妹也君子以求終知敝知敝則所以待人者盡矣故於豐也君子以折獄致刑折獄以刑君子所以明慎之時也故於旅也君子以明慎用刑而不留獄不留獄則治道終矣終則有始故於巽也君子以申命行事申命行事不可以无學故於兌也君子以朋友講習所講習者仁義而已故於渙也先王以饗帝立廟饗帝立廟則仁之至義之盡矣其推行之也度數不可以无制德行不可以无議故於節也君子以制度數議德行制度

數議德行則欲急己以緩人故於中孚也君子以議獄緩死急己以緩人者依於仁而已故於小過也君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉依於仁則无患矣故於既濟也君子以思患而豫防之物不窮也故於未濟也君子以慎辨物居方辨物居方者物之終始也

朱震乾坤六子納甲說

記曰大明生於東月生於西冬至夜半子日起星紀日右行一度天亦左移一度或曰天行一日一周日亦隨天行而不及一度故夜半日常在子京生謂乾之用在其在子也正當潛龍勿用之時晉杜預曰日中當王

有飛龍在天之象食時當公平旦爲卿有見龍在田之象日昃爲臺有躍淵象晡時爲僕黃昏爲隸有終日乾乾象夜半爲阜鷄鳴爲士有潛龍俟時之象日入爲僚人定爲輿有亢龍有悔之象蓋亦竊取京氏之說所以日朝必出東夕必入西隨天之行而非日之行也乃若月之始則生於西其盛則出於東說卦云坎爲水爲月月水之精也月朝見曰朏夕見曰魄一曰晦而月見西方謂之朏朝而月見東方謂之側匿亦名朏朏朔月見東方曰側晦見西方曰朏京生謂坤之用在月初六當哉生明之時正朏朏之際又云月形无光日照之乃光

日照處明不照處則暗伏羲氏八卦乾一兌二月自兌起故生明於西也六二當上弦雖載魄於西而明生漸盛故曰直方大不習无不利至望則月圓故曰黃裳元吉十八日月始虧故曰含章可貞下弦月終魄於東故曰括囊无咎上六正當晦朔日月交會之時故曰龍戰于野其血玄黃魏伯陽作參同契借納甲六卦以明一月用功之進退乾納甲壬坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納己艮納丙兌納丁以伏羲氏六十四卦方位言之自復而震初三日月生明在庚至兌初八日月上弦在丁十五至乾月之望也圓滿在甲壬至巽則月之

始虧十八日也在辛至艮則月之下弦二十三日也在丙至坤則月之晦而三十日在乙癸每五日爲一節正京氏象坤六爻之義納甲者乾父納甲子壬午震長子繼父體納庚子庚午子午同乾也坤母納乙未癸丑巽長女繼母體納辛丑辛未丑未同坤也坎中男戊寅戊申艮少男丙辰丙戌離中女巳卯巳酉兌少女丁巳丁亥壬癸庚辛戊己丙丁甲己從下生上乾坤各用二包六子于中所以能生化也戊己中央土坎陽納戊離陰納己陰陽各得其類居中壬爲陽精甲爲陽首癸爲陰血乙爲陽始二老包藏坎離居中用事一月便是弦望晦朔一日便是子午卯酉以一日言之則一月在其中子至巳生明上弦至望午至亥下弦歸晦皆在其中以一月言之則一歲在其中上下兩弦應陰陽二八三百六十時應三百六十爻蓋又應三百六十日天地之造化神矣哉

周易義叢卷十六之下終

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.