

内閣文庫		
番 號	漢	4205
冊 數	3 (3)	
函 號	273	18

架	冊	號	類
三	五	二	漢
三	五	二	書

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

○此章只乾坤易簡四字。易。乾坤也。乾。坤一。易。簡也。易。書之作。无非發明乾坤易簡之理。人能体易簡則造化生心。與天地合德。首節是。從有易之後。世論未有易之先。見天地。已有全易。中三節是。從既有易之後。而因窺見全易。在天地。夫在天地者。何在人心也。易簡是也。故後四節。言乾坤而不復言天地。

易之有乾坤。而乾坤之有貴賤剛柔。皆由變化也。豈有易始哉。天以陽。地以陰。地。下。是其一。尊一卑。具有健順之理。而乾坤已定于此矣。自是地。此。萬物之卑者。陳于下。天。此。萬物之高者。陳于上。而卦之上者。貴。下者。賤。爻之來者。貴。承者。賤。已。位列于此矣。天。此。凡物之陽者。性常主動。地。此。凡物之陰者。性常主靜。而卦爻之陽而動。則稱剛。陰而靜。則稱柔。已。判斷于此矣。人心一念向善。而眾善咸集。一念向惡。而眾惡皆滯。以類聚也。人物善與善交。而不入惡。惡與惡交。而不與善謀。以群分也。取分而善。則必吉。聚分而惡。則必凶。而吉凶之理。不己生于此乎。在天而日月星辰。成昭回之象。在地而山川動植。成經緯之形。象形之陽化陰者。即著策之陽。于九。化為少陰之八也。象形之陰。變陽者。即著策之陰。于六。變為少陽之七也。變化之道。不己見于此乎。造化自然之易。如此。信乎。易。非。聖人之造。作矣。

易。喻。云。天地。二。句。作。一。頭。下。四。段。較。重。變。化。處。貴。賤。剛。柔。吉。凶。即。從。凡。策。之。變。化。而。出。尊。卑。二。字。輕。重。健。順。上。斷。有。判。然。不。相。混。意。方。是。合。頭。動。死。物。以。人。品。言。慈。于。云。象。者。形。之。精。華。形。者。象。之。休。質。象。形。

周易本義卷之三

繫辭上

繫辭本謂文王周公所作之辭。繫。繫。卦。多。之。下。者。即。今。經。文。此。篇。乃。孔。子。所。述。繫。辭。之。傳。也。以。其。道。論。一。經。之。大。體。凡。例。故。元。經。可。附。而。自。分。上。下。云。

天尊地卑。乾坤定矣。卑。高。以。陳。貴。賤。位。矣。動。靜。有。常。剛。柔。斷。矣。方。以。類。聚。物。以。羣。分。吉。凶。生。矣。在。天。成。象。在。地。成。形。變。化。見。矣。斷。丁。亂。反。見。賢。備。反。

天地者。陰陽形氣之寶。體。乾。坤。者。易。中。純。陰。純。陽。之。卦。名。也。卑。高。者。天。地。萬。物。上。下。之。位。貴。賤。者。第。卦。爻。上。下。之。位。也。動。者。陽。之。常。靜。者。陰。之。常。剛。柔。者。第。卦。爻。陰。陽。之。

聖人見天地間無往非易。不過陰陽兩端。其對待之中。自淫變化之妙。是故畫一奇以象陽。而稱剛。畫二偶以象陰。而稱柔。剛柔既立。變化无穷。于是剛摩乎柔。而生大陽。少陰。柔摩乎剛。而生大陰。少陽。而相摩乎柔。而為四矣。太陽與少陰相摩。而生乾。乾離震。太陽與少陰相摩。而生巽。坎。艮。坤。四相摩而為八矣。八卦既成。却是以乾兌離震。主各以八卦推溢其上。則為自乾至復。三十有二之陽卦。以巽坎艮坤為主。各以八卦推溢其上。則為自姤至坤。三十有二之陰卦。而六十四卦成矣。至此則步道大備。所謂乾坤一定。而貴賤剛柔。以變化有不惑在其中也。

家訓云。剛柔參斷。下一氣。說賈利八卦句。此聖人作易之旨。而指圖所。列者。張雨若曰。聖人畫卦。必加一倍法。何者。其用摩溢來。摩溢二字。假借以形容之耳。摩。如兩手相摩。收放一為。溢。如缸水滿轉相似。其實只是虛實水。但循環无端。即所謂剛柔者。乾坤之與。摩溢者。變化之妙。用註變化。當易字。着。與上著策變化不同。

聖人既本剛柔。以作易。則凡造化之所有。誰非易。易之著見。以此而現。變化之成。象若有若。雷霆之鼓動也。風雨之潤澤也。日月之推托也。寒暑之代謝也。是為象。不。一。陰陽也。即此剛柔也。

兩之字。輕者不宜。看物風連。兩俱可言。潤。焦引。樂記。潤作。音。非。兩。一。字。亦。循。環。不。窮。之。意。

現變化之成形。陽而健者。乾道也。陰而順者。坤道也。其得陽之多。則屬乎乾道。而所成。為男。體一而安。性動而健也。其得陰之多。則屬乎坤道。而所成。為女。體二而虛。性靜而順也。是為形。不。一。陰陽也。亦。此。剛。柔。也。

此以人類。凡。易。理。家。訓。云。誠。易。字。即。變。化。即。安。休。安。休。即。象。形。成。象。成。形。即。見。于。實。體。易。云。乾。坤。以。當。陰。陽。字。看。非。分。天。地。以。成。男。女。也。下。文。乾。坤。乃。分。屬。天。地。

夫。觀。乾。坤。所。成。固。見。聖。人。作。易。之。原。載。觀。乾。坤。之。理。又。知。吾。人。體。易。之。功。乾。天。也。有。父。道。焉。不。特。成。男。已。也。氣。始。其。形。理。始。其。性。蓋。物。而。資。始。之。知。大。始。者。也。坤。地。也。有。母。道。焉。不。特。成。女。已。也。承。其。氣。以。成。形。承。其。理。以。成。性。凡。物。而。造。就。之。作。成。物。者。也。

此。乾。坤。直。以。天。地。言。蔡。虛。齋。曰。始。指。其。初。大。謂。其。全。也。表。了。凡。曰。朱。子。謂。知。如。知。州。知。縣。之。知。則。知。訓。主。有。昭。晉。之。意。蓋。補。明。內。蘊。而。能。幸。物。之。謂。也。

夫。乾。知。大。始。是。元。物。不。始。若。唯。矣。然。乾。健。者。也。健。則。動。而。不。滯。氣。至。即。行。一。始。便。始。更。元。等。行。更。元。晉。雅。何。易。如。之。坤。作。成。大。始。之。物。若。順。其。德。順。者。也。順。則。靜。而。不。擾。不。過。承。乾。之。所。始。者。成。就。之。耳。何。簡。如。之。此。節。即。知。始。作。成。看。出。易。簡。以。起。下。文。兼。休。意。非。切。本。于。德。之。說。張。玄。甫。曰。事。莫。佳。于。造。始。而。乾。以。易。知。能。常。見。于。多。故。而。坤。以。簡。能。表。了。凡。曰。易。簡。者。元。為。之。別。名。

稱也。方謂事情所尚。言事物善惡各以類分。而曰。易中卦爻。占決之辭也。象者。日月星辰之屬。形者。山川動植之屬。變化者。易中著策卦爻。陰變為陽。陽變為陰者也。此言聖人作易。因陰陽之實體。為卦爻之法。象。莊周所謂。易以道陰陽此之謂也。

是故剛柔相摩。八卦相盪。

此言易卦之變化也。六十四卦之初。剛柔兩畫而已。兩相摩而為四。四相摩而為八。八相盪而為六十四。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

此變化之成象者。

乾道成男。坤道成女。

此變化之成形者。此兩節。又明易之見于實體者。與上文相發明也。

乾知大始。坤作成物。

知。猶。主。也。乾。主。始。物。而。坤。作。成。之。承。上。文。男。女。而。言。乾。坤。之。理。蓋。凡。物。之。屬。乎。陰。陽。者。莫。不。如。此。大。抵。陽。先。陰。後。陽。施。陰。受。陽。之。輕。清。未。形。而。陰。之。重。濁。有。迹。也。

乾以易知。坤以簡能。

乾。健。而。動。即。其。所。知。便。能。始。物。而。无。所。難。故。為。以。易。而。知。大。始。坤。順。而。靜。凡。其。所。能。皆。從。乎。陽。而。不。自。作。故。為。以。簡。而。能。成。物。

易則易知。簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則可以

夫乾坤有易簡之妙而兼體之則存乎人之心焉蓋人心原與乾坤始坤成則合下自是易簡人都是易簡有如法乾之易知以為知而明白坦夷是即人知之知也豈不易知法坤之簡以為能而徑直要約是即人之能也豈不易從既易知矣則萬心一心其心無弗同慶皆吾親也所知皆親不必其附已也既易從矣則眾力為加其力之充弗同慶皆吾功也所從皆是功不必其自助也自親則心一而不二其精神更充古今易之疑于心者豈不可久有功則成不獨成其公量自足其善簡之德于事者豈不可久則為賢人之德可大則為賢人之業而非常之德業矣

諸理齊曰此証易簡之妙即本體証之夫非易簡則後易知且易從也表于凡云久即不怠則久之久大即善與人同之大可以久是心于內使無時不在所以可以久勿說固人之親而自信益堅彼處世不知不將自每乎菴于瞻云登人賢于人之人也夫賢于人者豈有極哉勿如清院因貧字生出聖字作對非旨二可字如文言可與幾之可夫休易簡至于久大由是易純乎易簡純乎簡一易簡而天下無遺理一以易簡而天下之理不遺于吾心天下之理得則天得易以成位乎上地得簡以成位乎下我得以易簡以成位乎天地之中矣夫何愧哉可也易理即天地之理天地之理即吾身之理人當求易理于天地也當求易理于吾身

易說云此節即從上持下不必添出聖人來易說云易簡即是天下之理非易簡之外更有理可得也素了九曰天下二字重回天下之理便是充滿世界的道理亦是天下所共之道理流蛟門云成字要體貼蓋太極初分妙合凝成者此位也天成簡天地成簡地人成簡人方謂之成位

○聖人設卦觀象是一章總冒吉凶四句又承係辭二節而言而總結以三極之道蓋象之所在即道之所在即天也三極之道句重有伏義本剛柔立象畫卦吉凶之理已默示之矣文周聖人以有画无文民用弗彰于是取所画六十四卦而布列之統觀乎一卦之象則內外貞悔時有消息而係象辭以明全體之吉凶析觀乎爻之象則乘承比應位有當焉而係爻辭以明一節之吉凶蓋聖人緣象以係辭使人因辭以求求則趨避之機決而利用之功大矣

要見吉凶得辭而明意辭表乎象妙在觀字上見得文周心印象是處夫辭因象而係象又因變而生蓋卦爻之奇為剛偶為柔原非膠于一定者剛進之極柔以時推去之則陽化為陰而化生柔退之極剛以時推去之則陰變為陽而化生其變不窮則其象不一此聖人所由觀之以係辭者也

易統云相推處即是變化无兩層推是自內推出外底意思如陽旁于九自然有箇八隨其後而來如推出的一般陰旁亦然變化卦爻自有的不是揲著

夫辭占著而吉凶悔吝顯設于諸卦之中矣而何所象也辭之吉者即人

有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易去聲下同人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者眾故有功有親則一于內故可久有功則兼于外故可大德謂得于已者業謂成于專者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

右第一章

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見

于天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推滋而陰或變陽陽或化陰聖人所以

觀象而繫辭象人所以因著而求卦者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失

則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相

對而悔吝居其中問悔自凶而趨吉吝吉而向凶也故

聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

爭順理而得之象也。辭之凶者，即人事逆理而失之象也。辭有自凶趨吉之悔，即人事既失之後，用心衡慮而為憂之象也。辭有自吉向凶之吝，即人事未失之先，安意肆志而為虞之象也。辭之符于人事者如此。

此節中設卦係辭意，而以人事明之。這象字，模樣也。與現象字不同。象變生，而剛柔變化，流行于六爻之動矣。又何所象也。柔變而趨于剛者，即氣机之退極而進之象也。剛化而趨大柔者，即氣机之進極而退之象也。既變而剛，是即陽明用事而為盛之象也。既化而柔，是即陰晦用事而為夜之象也。至若剛柔變化，流行于六爻之間，而九六迭用，所謂動也。其即三極之道乎。太極也。而天地人各得之。為三極陰陽之迭運也。仁義之並行也。剛柔之交錯也。何動非道，何道非極，變之符于造化者如此。

此節中則柔變化意，而以造化明之。易統六爻之動，而以九六為剛柔。動不對靜者，對室礙死殺者，一剛一柔，變化，周流不滯，即動也。夫易而謂之道，則有須臾不可離者，而不可離者，是故君子身之所處，以為宅而安道不迂者，在乎剛柔變化之易序。至變之中，有不變之理，以第不素。素此周旋，則一身皆易矣。心之所契，樂而玩味，至厭於在乎吉凶悔吝之爻辭。有言之中，寓無言之妙。積賢待虛，對此領通，則一心皆易矣。

葉爾瞻曰：居安樂玩，以振現成說。工夫在下，即剛柔變化不違其時。故不曰象而曰序，得是憂虞而盡，事廢故不曰卦而曰辭。

惟君子身心不外乎易，是故動靜不聞其功，方居而未及卜筮也，則觀其得失憂虞之象，而玩其吉凶悔吝之辭，而居安樂玩，無間于靜矣。

動而謀及卜筮也，則現其剛柔相推之象，而玩其吉凶所決之占焉。而居安樂玩，無間于動矣。一靜一動，卒無違理，則三極之道，自我而天且弗違，是以自天祐之，有吉而無不利。

易喻云：居安居字，兼動靜此居字，對動而言。四其字，俱指卦爻象。爻即易之序，辭占即易之辭。朱筮曰：象辭，既筮曰：爻占，動靜元非易即非天祐之，不作效言。

○通章重辭，即上章係辭，明吉凶而辭析之也。故統論卦爻之辭，明象爻之情，儘以章世耳。不徒言卦爻辭之通例也。舊以卦爻辭分三項，明義星上象，文周係辭，現象于卦而係象辭。象何言乎，正以言乎其象耶。本亦係純雜，內外消長之形，係乎物之宜者，莫不統言之，以示人也。也。

疲于爻而係爻辭，爻何言乎，正以言乎其爻耳。幸隱顯貴賤，當有此應之殊，趨平時之變者，莫不析言之，以示人也。

孫原卷曰：象在全体，渾淪明白，故以象歸之象。非元夜也。只在逐節隨時可見，故以爻歸之爻。非无象也。

象言象爻，象言爻，不外乎吉凶悔吝。元夜之辭，其曰吉凶者，言乎象爻中時之消長位之當否，而有失得，則吉失則凶也。其曰悔吝者，言乎象爻中到柔雜居，善惡未定，有向于得而未得，尚有止礙，則自艾而悔生也。向于失而未失，已有小疵，則知危而吝生也。悔吝非言其小疵，其曰无咎者，言乎象爻中或時位之未當，不德之未備，以致咎者，是其過也。其問豈无一節之善，為能回更度，過而能補，復于无過矣。无咎非言善補過也。

此卦爻辭之通例

居易本義

變化者進退之家也。剛柔者晝夜之家也。六爻之動三極之道也。

柔變而趨于剛者退極而進也。剛化而趨于柔者進極而退也。既變而剛則晝而陽矣。既化而柔則夜而陰矣。六爻初二為地三四為人五上為天。動即變化也。極至也。三極天地人之至理。三才各一太極也。此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行于二卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也。

是故君子所居而安者，易之序也。所樂而玩者，爻之辭也。易之序謂卦爻所著事理當然之次第。玩者觀之詳。是故君子居則觀其象而玩其辭，動則觀其變而玩其占。是以自天祐之，吉无不利。

象辭變已見上凡單言變者化在其中。占謂其所值吉凶之決也。

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事

象者言乎象者也。爻者言乎變者也。

象謂卦辭，爻謂文辭。王所作爻辭，周公所作爻辭，指全體而言，變指一節而言。

吉凶者言乎其得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善補過也。

此卦爻辭之通例

居易本義

卷三

三

三

三

三

此節合卦爻辭之通例。其二指象變言。善字當能字看。由卦爻變之所。言者。是言。易有貴賤。所以列其孰為貴。孰為賤。存乎六爻之位。蓋內外承乘。而貴賤于此乎列矣。易有大小。所以齊其孰為小。孰為大。存乎六爻之位。蓋陰陽小陽大。而小大于此乎齊矣。至若。易有吉凶。所以辨其孰為吉。孰為凶。則存乎卦爻之辭。蓋辭有得失。而吉凶于此乎辨矣。易統云。列貴賤。一曰。定引。起下三句。見得有卦爻。斷不可無。此以辨。辨。吉凶。耳。列。齊。辨。貴。賤。五字。皆指。卦。爻。言。

夫辨。吉凶。存乎。辭。矣。辭。有。悔。吝。辨。于。吉。凶。之。間。者。也。易。嘗。為。人。憂。悔。吝。矣。則。存。乎。善。惡。初。分。之。介。如。憂。肝。膽。之。悔。在。遲。速。之。介。憂。即。鹿。之。吝。在。往。舍。之。介。也。易。嘗。為。人。震。无。咎。矣。則。存。乎。天。理。萌。動。之。悔。如。震。耳。臨。之。无。咎。在。既。憂。之。悔。震。類。復。之。无。咎。在。能。厲。之。悔。也。

介。是。理。故。分。路。處。則。處。一。失。機。回。甚。難。故。曰。憂。悔。即。良。心。之。覺。時。前。此。念。疎。動。令。其。翻。狀。改。圖。故。曰。震。易。辭。為。吉。凶。介。悔。正。辨。吉。凶。之。處。也。合。現。古。凶。悔。吝。无。咎。皆。辭。也。非。卦。自。卦。而。辭。自。辭。卦。分。陰。陽。雖。有。小。大。辭。別。淑。慝。雖。有。陰。陽。狀。辭。也。若。各。指。出。卦。之。所。之。耳。所。之。小。而。其。道。秘。則。辭。不。得。不。險。所。之。大。而。其。道。公。則。辭。不。得。不。易。聖。人。之。情。見。乎。辭。矣。易。論。云。所。之。于。失。于。小。疵。則。凶。悔。吝。之。險。辭。隨。之。所。之。于。得。于。補。救。則。吉。无。咎。之。易。辭。隨。之。提。括。上。文。也。吳。因。之。云。不。險。其。辭。則。天。下。懈。急。无。震。悔。之。心。不。易。其。辭。則。天。下。危。疑。无。自。全。之。策。

○全章首節言易道之大。在彌綸天地之道。下三節言聖人用易以通

綸。一節是知天地。三節是似天地。本節言天地之道在我。天地。陰。陽。也。易。以。道。陰。陽。也。易。不。與。天。地。準。乎。惟。與。天。地。準。故。能。彌。綸。天。地。之。道。其。兼。陰。兼。陽。皆。有。以。彌。之。而。全。體。无。一。理。之。或。遺。就。所。彌。之。中。則。今。陰。分。陽。又。有。以。綸。之。而。條。理。无。一。毫。之。或。紊。信。乎。易。與。天。地。準。也。

易。論。云。彌。綸。天。地。而。曰。道。者。直。奉。天。地。所。以。定。位。之。理。照。合。而。今。理。之。而。九。理。性。命。无。不。備。具。于。其。中。矣。

易。能。彌。綸。天。地。之。道。故。聖。人。用。易。以。盡。天。地。之。道。彼。理。莫。微。于。幽。明。生。死。鬼。神。也。狀。幽。明。者。陰。陽。之。顯。晦。聖。人。以。易。之。理。仰。觀。經。緯。之。天。文。俯。察。之。地。理。則。知。天。文。之。夜。与。下。地。理。之。北。与。深。幽。也。所。以。幽。者。陽。交。陰。也。天。文。之。昼。与。上。地。理。之。南。与。高。明。也。所。以。明。者。陰。交。陽。也。其。故。以。易。知。之。矣。死。生。者。陰。陽。之。聚。散。聖。人。以。易。之。理。推。原。人。物。何。為。而。始。及。現。人。物。之。所。以。終。則。知。始。之。生。者。氣。化。之。疑。陰。交。陽。也。終。之。死。者。氣。化。之。尽。陽。交。陰。也。其。說。以。易。而。知。之。矣。鬼。神。者。陰。陽。之。屈。伸。聖。人。以。易。究。其。陰。精。陽。氣。聚。為。有。象。而。成。物。魂。游。魄。降。散。入。无。形。而。為。變。則。知。物。者。自。无。而。有。神。之。來。而。伸。也。陰。交。陽。也。變。者。自。有。而。无。鬼。之。往。而。屈。也。陽。交。陰。也。其。情。狀。亦。以。易。而。知。之。矣。易。復。云。文。理。持。幽。明。之。迹。所。以。為。幽。為。明。皆。繼。于。无。迹。之。神。所。謂。故。也。詳。須。分。曉。原。始。及。終。是。推。原。到。始。初。所。以。生。也。就。從。始。初。處。回。轉。來。看。其。終。竟。所。以。死。也。朱。子。曰。精。魄。也。耳。目。之。精。為。魄。氣。魂。也。口。鼻。之。魂。吸。為。魂。死。謂。之。魂。魄。生。謂。之。精。氣。天。地。公。共。的。謂。之。鬼。神。夫。聖。人。知。幽。明。生。死。鬼。神。是。心。通。造。化。全。體。太。極。矣。天。地。其。我。更。无。彼。

復自原本

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭
位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也于此憂之則不至于悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之易以

小險大易各隨其所向

右第三章

此章釋卦爻辭之通例

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

意聯合之意綸有選擇條理之意

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終

故知死生之說精氣為物游魂為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于前反者要之于後陰精

陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為變鬼之歸也

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

周易本義

卷三

五

此之間。我與天地而相似。故天地自不違于我。何也。天地之道。仁智而已。皆陰陽之理。具之于易者也。聖人以易而盡其仁。盡其智。而智周乎萬物。而澤之以道。濟之仁。則有仁以定乎其智。而智不流于空虛矣。知行乎。而本之以中正之極。則有仁以貞乎其智。而智不流于妄詐矣。吾密而證其智。至心活潑。純是天理。而天命流行。毫無障隔。既樂且知。是何曾次。故不憂矣。吾深而窺其仁。聖心順達。隨處下襲。而元善壯焉。无不用。既安且教。足以有容。故能愛矣。

易則云。旁字。即旁通之旁。非對正。旁行。不拘定正之一途。恣其所行。而不流溢。樂爾。樂云。樂天。非樂乎天也。我。所樂者。一天也。命。即維天之命。不主氣。教言。安土。即所以教仁。聖人以易。道體備。天地。即所以於贊乎。天地者也。彼天地之化。不能無過。聖人一一而範圍之。如理陰順陽。体同。徑野。各有均節。而不過乎中焉。萬物之生。不能自全。聖人一一而曲成之。如于人。則正德厚生。于物。則博節養。委曲成。而無少遺。缺焉。至若合天地。而萬物而推之。一。夜之道。聖人又通乎其道。而知夫。昼而夜。而夜。夜循環。于无。密移。于无。逆者。與之。冥契。而符合。如是。則宇宙在手。造化在身。至心一神也。一易也。神。即易而寓。以方求之。而不得。易隨神。而在。以体執之。而不得。此聖人用易。以弥綸。天地之道。信乎。易。与。天地。準。矣。易測云。範圍便是不過。而範圍。際。際。畢。竟。在。曲。成。萬。物。上。昼。夜。二。字。甚。大。括。上。三。節。懸。鏡。云。通。即。貫。也。之。通。知。即。乾。知。大。始。之。知。有。

主。張。道。化。意。易。一。陰。陽。也。全。心。亦。一。陰。陽。也。自。主。宰。言。謂。之。神。自。運。用。言。謂。之。易。一。物。兩。在。謂。之。无。方。變。化。一。函。融。謂。之。无。体。

○此章首尾二句相擊。應。歸。重。在。生。一。句。一。陰。陽。之。道。不。外。仁。智。而。其。理。僅。繁。現。于。天。地。間。易。安。可。以。无。作。也。初。既。作。而。後。知。陰。陽。不。測。之。妙。矣。天。地。不。与。聖。人。同。憂。而。聖。人。不。得。不。与。百。姓。同。憂。正。在。此。道。何。謂。也。其。一。陰。一。陽。之。謂。乎。陰。陽。不。可。謂。道。獨。陰。獨。陽。不。可。謂。道。惟。太。極。之。靜。固。一。陰。一。陽。靜。極。而。動。又。一。陽。為。一。陰。一。陽。則。動。靜。无。端。循。環。不。已。太。極。本。狀。之。妙。常。迭。運。于。天。地。間。非。道。而。何。

蔡。虛。齋。曰。兩。一。字。最。最。活。是。旋。轉。不。窮。意。孔。疏。所。謂。无。陰。无。陽。乃。謂。之。道。蓋。一。則。陰。陽。不。着。謂。陰。不。得。謂。陽。不。得。只。可。謂。之。道。易。論。云。只。說。一。陰。一。陽。勿。說。一。陽。一。陰。熊。曼。子。曰。一。者。陰。陽。之。合。也。迭。運。尚。未。盡。其。義。然。是。道。也。造。化。人。事。不。能。違。者。也。蓋。陰。陽。流。行。密。禪。初。无。斷。絕。繼。靜。而。動。氣。方。行。而。理。未。着。于。物。渾。狀。精。粹。何。其。善。也。及。真。精。妙。合。而。為。人。物。是。氣。之。凝。成。而。理。隨。以。立。所。謂。物。各。具。一。太。極。者。是。為。性。矣。陸。庸。成。云。繼。還。是。兩。箇。一。字。所。謂。天。命。不。已。也。成。性。所。謂。物。与。无。妄。也。无。統。天。而。為。善。生。心。而。為。性。大。善。性。本。无。或。偏。而。稟。受。容。有。不。齊。仁。者。得。陽。之。流。動。處。多。見。得。發。越。一。邊。便。謂。道。在。是。不。知。仁。外。有。智。也。智。者。得。陰。之。貞。靜。處。多。見。得。收。斂。一。邊。便。謂。道。在。是。不。知。智。外。有。仁。也。至。于。陰。陽。稟。雜。者。百。姓。也。日。用。之。間。非。不。困。于。仁。智。之。中。而。不。着。不。察。全。不。知。有。仁。智。為。故。君。子。仁。

長。日。本。

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。為。表。裏。如。此。

範圍天地之化而不過。曲成萬物而不遺。通乎晝夜之道而不知。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。不使過于中道。所謂裁成者也。通猶兼也。晝夜即幽明。死生鬼神之謂如此。然後可見至神之妙。无方所易之變化。无有形體也。

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也。其理則所謂道

繼之者善也。成之者性也

道具于陰而行乎陽。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

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。

知音智不知之知。如字解息淺反。

仁陽知陰各得是道之一隅。故隨其所見而目為全體也。

周子大義

卷三

五

知合一之道鮮矣。

二見字是意見之見。惟其在見上。所以有偏。須知道鮮也。自是道然氣稟雖有所偏。而造化則元不全。以氣機言之。天地以生物為仁者。方其由闢而闢。造化發生之功。自內達外。而顯諸仁焉。天地以生物為用者也。及其由闢而闢。造化機械之妙。自外入內。而藏諸用焉。顯仁藏用。所以鼓萬物之出入也。成造化无心于出之入之。而與全人有心于造物。而與天下之不得其生且成者不同矣。顯仁者德之發也。仁顯而萬物以出。德斯盛矣。藏用者業之本也。用藏而萬物以入。業斯大矣。且一出于无。心則盛德大業。不其至矣哉。

易後云。顯藏以氣机言。鼓字宜玩。天地猶素。蓄物之出入。皆其所鼓。即在顯藏內。非兩時事。只重仁字。用即仁之用。夫論業恒于外。何于藏用。造化无。心。用。時。而。藏。用。奉。万。有。之。生。意。包。蓄。无。遺。富。有。如。此。故。因。內。知。外。而。謂。之。大。業。語。德。恒。于。內。何。于。顯。仁。造。化。无。心。用。之。體。時。而。顯。仁。奉。万。象。之。生。机。鮮。妍。莫。掩。日。新。如。此。故。因。外。以。知。內。而。謂。盛。德。

葉少盛曰。上言迭運之機。此言互根之妙。點出以從仁知之見。合而言之。皆陰陽也。即皆易也。何謂易。陰極則陽生。陽極則陰生。生而不可已。即變。而不可窮。循環无端。迭運不息。是之謂易而已矣。趙震潛曰。此節意。微首微尾。是中。間一大闕。絕。處。實。与。首。句。相。照。應。夫。易。生。之。理。也。而。生。不。外。于。乾。坤。乃。乾。坤。則。干。氣。初。有。可。見。鳥。物。

初生之先。朕兆胎萌。彷彿可象。此則澄清未形。屬乎陽也。故謂之乾。其既生之後。形色象貌。森然現。此則重濁有迹。屬乎陰也。故謂之坤。

正蒙曰。起知于易。皆乾乎。效法于簡者。坤乎。張子曰。法者。未狀而已。狀千古當狀。不易之。完。休。也。效。如。效。忠。之。效。有。陳。獻。的。意。思。夫。生。之。易。豈。獨。氣。机。即。人。事。也。狀。事。方。求。而。未。有。定。向。則。抱。著。問。易。究。極。陰。陽。老。少。氣。數。求。卦。爻。之。所。值。而。因。以。知。未。求。之。吉。凶。此。則。必。疑。通。志。于。未。事。之。先。者。也。不。謂。之。占。乎。及。占。既。決。于。是。極。吉。凶。之。報。以。起。以。避。而。通。之。于。事。爻。休。之。際。此。則。定。業。成。務。于。既。占。之。後。者。也。不。謂。之。事。乎。

余元微曰。極數通交。正至人。嘉民之事。合天地物覓之。天地間无。非。陰。陽。无。可。執。為。陰。陽。也。謂。陰。也。而。陽。在。焉。謂。陽。也。而。陰。在。焉。謂。陰。陽。无。在。耶。无。而。未。嘗。无。也。謂。陰。陽。有。在。耶。有。而。未。嘗。有。也。雖。有。智。者。孰。能。測。之。則。謂。之。神。而。已。矣。此。正。一。陰。一。陽。而。謂。之。道。也。

張子曰。曰。易。无。體。惟。其。生。以。无。體。神。无。方。惟。其。不。測。亦。以。无。方。王。二。極。曰。合。體。此。陰。陽。當。下。便。不。測。神。也。者。妙。夫。道。而。為。言。者。也。非。道。外。有。个。神。全。一。氣。相。承。說。首。節。言。易。之。廣。大。繫。于。天。地。次。節。推。易。之。廣。大。本。于。天。地。末。節。明。易。之。廣。大。配。乎。天。地。至。配。四。時。日。月。至。德。皆。配。天。地。事。也。

日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其母下者也然亦

莫不有是道焉或曰上章以知備乎夫仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

用謂機械之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无為

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而無外日新者久而无穷

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无穷理與畫其然也

成家之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者

夫易之為理其中則廣矣而含畜無涯其外則大矣而包括無邊蓋易
善不外陰陽而陰陽其體乎事物以言乎遠則離于我六合之外此理
无所不到可河而限禦乎以言乎近則離于息几席之間此理不待宏
非而咸正罔缺有不靜而正乎以言乎天地之間精及无形粗及有
上際而下蟠易理又何所不有易之廣大悲備如此

此即虛形容廣大靜不對動只是不必安排造作意
然易之廣大從乾坤得來者也乾天也靜與坤別生物之心專一而不
他動與坤交生物之用直遂而不撓是以乾一之氣下行于坤兩之中
實始無外乾之大不以其生乎坤地也靜與乾別禽受生意而無遺動
與乾交敷爾生機而無壅是以坤二之量順承夫乾一之施資生不遺
坤之廣不以其生乎乾坤之廣大如此易固摹寫乾坤者也此易所為
廣大歟

易統云兩生字六當發見二字看與動而生陽之生字同
夫易之廣大由天地而生則易之理天之无不包而大地之无不有而
廣之配合无間夫由是四時錯行于天地者也而廣大小之交通配
其剛柔之迭運即寒暑之推升也日月貞明于天地者也而廣大小
陰陽之兼配為其對待而流行即其代明而不息者也人之至德賦
于天地者也而廣大小易簡之善配為其確狀易簡簡者即人之存
心健而易事順而簡也極之一易之廣大配天地故曰廣矣大矣
易簡云配者相以之意非配合也亦可義乃名義一筆化於心

○全以首句為主全人句見易簡之至知崇至末見易簡所以為至也
知礼字虛是工夫名目當知行二字看知礼之功已至一則成性存而
道美出德業成矣要融貫

易理崇天地遠性情其至極而无以復加矣乎至故不可形容崇于全
人用易見之語德崇業廣其過于圣人而易乃其所以崇之廣之也其
功何如德超于知圣人穷易理于心而使本体昭融高明而知益崇業
階于礼至人体现理于身而使踐履切實敦篤而礼益中朕知不徒崇
敬天之高明要物无一理不在其洞察中焉礼不徒卑法地之博厚
物无一理不在其体驗內焉所以德崇而業廣也

效法天地只言崇卑之極无工夫上句重知礼二字下重崇卑二字
聖人知礼效法乎天地則其德業崇廣有上下同流之妙焉試理
設位于上下其間陰陽變化无不流行于其中矣圣人知崇如天礼卑
如地則其現成之性自是存不息是以性中千變万化而渾朕之道
与道中渾朕之義皆由此出道家出于成性之門非即易理行于設位
之中乎圣人德業侔天地而皆資之于易以易所以為至也

○金重擬設以成变化一句上三節引起此句言易之可用下七節發明此
句示人以用卦爻之例想是交象有妙用而人當用之以体其变化之妙
道美在天地則為易在吾人則為道崇易從云道美是成性所出
道美蓋益于心為德指于事為業必通微乃可以入德故崇德在知
必循理乃可以定業故廣業在礼

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎迩則靜而正以言
乎天地之間則備矣夫音扶
不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

夫乾其靜也其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動
也闢是以廣生焉翕音虛級反闢音婢亦反
乾坤各有動靜于其四德地之靜體而動用靜別而動交
也乾一而實故以實言而曰大坤二而虛故以虛言而曰
廣蓋天之形雖包于地之外而其氣常行乎地之中也易
之所以廣大者以此

廣大配天地總通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至
易之廣大變通其所言陰陽之說易簡之德配之天道
人事則如此

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
宗效天卑法地知音

其言天子所作不應自著子曰字疑後人所加也窮
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

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

○金重擬設以成变化一句上三節引起此句言易之可用下七節發明此
句示人以用卦爻之例想是交象有妙用而人當用之以体其变化之妙

最皇正象非无謂也仰視俯察真以見物理之至廣莫不有陰陽之
理存焉于足以物賾之陰陽各有形容而擬于未画之先得其物宜則
象之于既画之後卦之純奇純耦者乘純陽純陰之物宜卦之雜奇雜
偶者乘雜陽雜陰之物宜是象乃象天下之賾也故謂之象

易筴云有以二字宜玩不見其所以循无見也鄭玄知云形則確定
象則依稀影射郭子知云不独風雷山澤等謂之象以是画卦便是
象物而曰宜不独象其形也其理
周公係交非无謂也遠求近取直有以見人事之至動終始不一莫不
有至一之理寓焉于是現眾理之統合處以求一理之可通即其通處
之可行立為經常之典禮又有循典禮者係辭斷其為吉特典禮者係
辭斷其為凶之爻乃放天下之動也故謂之爻

易統云時兼天地万物動靜皆指人事會通會中之通也典常也禮者
人心本賦之天則行是推行之行
夫象有見于賾而立是象言天下之至賾雜亂不齊若可惡矣狀皆本
于陰陽之理一則各雜不整意味可玩其可惡乎爻有見于動而立
是爻言天下之至動終始不一莫不有至一之理寓焉于是現眾理之
統合處以求一理之可通即其通處之可行立為經常之典禮又有循
典禮者係辭斷其為吉特典禮者係辭斷其為凶之爻乃放天下之動也
故謂之爻

易統云言與變動以利言字同不可惡亂就全字註出滿雪於心
至者理之至極也積之至也有一各存所以不可惡動之至也
至者理之至極也積之至也有一各存所以不可惡動之至也

夫象不可惡又不可亂則言動變化之理備矣可不慎乎斯也
言也必由象辭以明所言之理由爻占以决所言之机此擬于易而後
言也特將有動也必由象辭以明所動之理由爻占以决所動之机南
于易而後動也如是則言動不膠于一定不滯于一隅語嘿作止无不
各當其可而言動之變化成矣

易統云擬有比倫詳度意設有商確裁之意總是融會易理于心非
逐言動去求也張雨若曰變化總一而時

易之象辭宜使言行當擬設者試察筆言之中乎九二云云蓋言誠
信辭通莫大于言行故君子居其室幽獨隱微可謂遠矣如出其言本
于衷心而善雖千里之外可必其應而信之况其近者有不應乎如出
其言非本于衷心而不善也雖千里之外可必其違而不信况其近
者有不違乎可見言出于心特出于居室之身耳即加乎千里之民周
不偏耳焉則知行養于言特養于居室之迹耳即見于千里之遠周不
屬目焉非即擬一動而戶斯解机一動而矢斯發乎言行信君子之樞机也
故樞机一舉而善則遠途皆應而為榮之主不善則遠途皆違而為辱之
主豈惟民有應違言行而善則召福天地亦吾應不善則致殃天地也
吾違言行又非君子所以動天地乎夫以居室言行其關係如此安得
不兢兢戒慎而必中乎善為主矣擬設斯文則知象言之道矣
同人九五云蓋言君子大同之道不必迹而以心也擬迹而觀或前
而事君或外而獨善或嘿而藏辨或語而論列迹若不同契原心而論

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

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斷丁

會謂理之所變而不可遺處通謂理之可行而无所礙處

如庖丁解牛會其族而通則其虛也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而奇亂也

疑猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其藝在

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻皆初也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵與爾靡之子曰君子居則
室出其言善則千里之外應之况其迨者乎居其室出其言
不善則千里之外違之况其迨者乎言出乎身加乎民行發
乎迨兄弟遠言行君子之樞机樞机之發榮辱之主也言行
君子之所以動天地也可不慎乎和胡卧反靡音縻行
下並反見賢通反

釋中孚九二爻義

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號平聲處上
語斷丁管反

同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷
金如斷言物莫能間而其言有味也

同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷
金如斷言物莫能間而其言有味也

則出非狗也。非忘也。豈非避禍。諸非沽名。二人之心。寧有不同乎。惟其心同。則彼此不吝其相孚。利害不能移。說邪不能間。雖金石至堅。其利亦足以斷之矣。兩心既同。則彼此之言。同歸于道。同協于理。意味自覺。深莫難備之。真不足以擬之矣。擬此交者。皆求同于心可矣。

易論云。利是堅利。金可斷。則其堅過于金矣。如商承斷金。句承勿平。大過初六云。蓋言敬慎之道耳。彼物錯置諸地。已可以安矣。而又藉之以。則則安全益至。何有覆敗之咎。此其心。蓋敬慎之至。危不周。則也。

夫茅之為物。至微。無其關係。而藉物則至安。其用可重也。知其重。而用之。則善錯之術也。物未有不念者也。慎持斯術。不他以濟渴。此錯置規恢。元非周卷。千金之計。而無所失矣。擬斯交。則知凡事之貴慎。陸象山云。元所失。但論理不。論成敗。馮安世曰。元。云。計之深。莫若也。左腴云。不失一策。則無所失。斷勿以成敗言。

謙九三云。蓋言君子善居功者也。彼勤王事。可謂勞矣。而不私伐于人。反事成。則有功矣。而不任德于己。此乃器識深。一度量宏。遠學之在也。則夫所謂勞謙者。正言三以其功下人。而不伐也。果何心哉。其心常念德之成于己者。必欲其盛。故禮之接于人。必欲其恭。不謙則可得也。然則謙也者。必以欲其恭。而人道好謙。自不疑。不思位乃謙之。以保而。不失者也。擬此斯交。則知居功。謙。也。惟德言盛。以禮言恭。為後云。

本于德。元。應。有。禮。焉。而。己。故。下。卑。承。欽。恭。

易論云。元則知持德之道。貴發而過之。以時。初九云。蓋言君子慎密之道耳。口舌乃招禍之一門。故亂之。亦生也。則以言語為之。階而基禍。無窮矣。君子為臣謀。而不察其言。則成奸邪之端。是。自。失。失。臣。為。君。謀。而。不。察。其。言。則。遠。及。中。之。傷。其。自。失。其。身。矣。主于。忠。事。利。宜。伏。于。隱。微。成。敗。係。于。毫。忽。而。不。察。其。言。則。人。忌。其。成。也。是。以。君。子。戒。此。而。慎。密。其。言。不。輕。以。也。擬。此。斯。交。則。知。言。語。實。家。之。要。也。口。舌。者。人。身。之。門。戶。也。一。語。不。謹。便。為。禍。階。矣。則。字。甚。繁。作。易。者。其。知。盜。之。情。乎。易。之。辭。曰。云。蓋。言。負。也。有。無。德。小。人。勞。力。之。事。也。未。也。者。有。德。君子。所。御。之。器。也。以。小。人。而。乘。君子。之。器。則。必。非。其。道。適。謀。利。者。現。觀。之。心。盜。思。奪。之。矣。既。云。賊。者。益。小。人。勞。力。必。乘。上。則。慢。而。不。忠。下。則。暴。民。而。不。仁。此。謀。利。之。徒。得。執。之。為。時。而。盜。思。伐。之。矣。是。猶。慢。其。藏。所以。教。人。盜。治。其。容。所以。教。人。淫。而。于。人。何。尤。易。曰。云。正。言。六。三。元。德。德。位。而。為。盜。之。招。也。此。作。易。者。所。以。為。知。盜。也。此。知。奪。伐。之。盜。知。教。奪。伐。者。之。盜。也。擬。此。斯。交。皆。德。而。外。位。矣。易。化。云。知。盜。者。其。見。盜。之。情。由。在。一。致。字。強。取。曰。奪。執。曰。伐。慢。賊。如。云。嚴。不。謹。慎。治。知。陶。冶。之。治。朱。允。升。曰。道。出。橫。橫。粧。飾。之。前。也。盜。魯。子。曰。此。以。術。求。鄉。相。而。盜。竊。居。民。上。者。故。聖。人。深。惡。之。說。一。指。字。不。獨。為。一。盜。危。已。漂。為。國。家。慮。之。知。

○今章音二節言天地之數由圖而載大衍至祐神矣。言據者求卦之

初六藉用茅。元筮。子曰。尚錯諸地。而可矣。藉之用。義何咎。之。有。慎。之。至。也。夫。茅。之。為。物。漚。而。用。可。重。也。慎。斯。術。也。以。往。其。無。所。失。矣。藉在後反。夫音扶。

釋大過初六爻義

勞謙君子有終。亨。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。恭。也。釋謙九三爻義。德言盛。禮言恭。言德欲其盛。禮欲其恭也。元龍有悔。子曰。貴而无位。高而无民。賢人在下位。而无輔。是以動而有悔也。釋乾上九爻義。潛龍勿見。言此蓋重出不出。元廷。元筮。曰。國。之。所。生。也。則。言。語。以。為。階。也。不。密。則。失。臣。不。密。則。失。身。幾。筆。不。密。則。害。成。是。以。君。子。慎。密。而。不。出。也。幾音。

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

右第八章 此章言卦爻之用

天地二天三地四天五地六天七地八天九地十

法由圖而出。未分教法而歸之神。想見天地以數而開。至人之神智。各人以法而成。天地之全。能通以神字。去骨以變化為體。

昔伏羲臨龍。而負圖而出。于河。其背。上旋。毛有自一至十之數。又不知其何屬。自今觀之。天純陽。其數奇。而圖之一三五七九。皆成則此皆天之數也。地純陰。其數偶。而圖之二四六八十。皆偶。則皆地之數也。故為天一地二云云。河圖具天地之數。如此。

天地間有理。即有氣。有氣即有數。若五行之生。始開。儲積者。陰陽之合。限節度。由微而著。由清而濁。自狀。節限。故為一二三四五倍之。為六七八九十。不外乎五也。

狀是數也。造化之全功。无不該焉。彼一三五七九。屬天。數五也。二四六八十。屬地。數五也。五數在兩容。有定位。是五位也。豈不相符而有合乎。一與二。二與三。皆先後。後者其序不齊。如兄弟之相。而生成之功。各專其一。一與二相。合。一與三。合。一與四。合。一與五。合。皆施偶承。而其交。無間。洽如夫婦之有合。而生成之功。必合。以兩矣。至若積天之五。高。其數二十。有五積地之五。偶。其數三十。合天地之數。則有五十五。而相。浮有合之數。全矣。不有以成。變化而行。鬼神哉。天以一三五。生水。水土。陽。變也。地以六八十。化。成。地以二四。生。火。金。陰。化也。天以七九。而。成。成。起于天者。化。成。于地。起于地者。成。成。于天。所以成。變化者。此數成之也。一二三四五。生。數。來。而。伸。也。六七八九十。成。數。生。而。屈。也。狀。始。生。故。來。而。伸。既。生。則。往。而。屈。既。成。則。往。

屈。方。成。則。來。而。伸。是。所以。行。鬼神。者。此。數。行。之。也。功用之妙。如此。易。經。云。五。行。空。成。出。來。曰。變。化。乾。五。行。所。以。生。成。主。宰。也。曰。地。神。非。有。兩。物。也。數。何。以。成。之。行。之。蓋。變。化。鬼。神。只。是。個。陰。陽。奇。偶。而。陰。陽。奇。偶。又。不。過。是。自。一。至。十。之。數。有。合。只。在。相。得。中。抽。出。鬼。神。只。在。成。化。中。抽。出。現。兩。而。字。可。見。相。得。有。合。便。是。成。化。而。行。鬼。神。故。郭。鴻。海。謂。此。所。以。三。字。據。承。上。八。句。說。來。甚。是。察。汝。補。亦。云。此。所。以。直。指。之。神。非。更。深。一。層。也。天。地。陰。陽。化。化。皆。鬼。神。所。為。而。自。狀。有。合。限。節。度。在。內。則。歸。之。于。數。若。有。以。成。之。行。之。也。

夫。圖。數。既。具。造。化。之。全。功。聖。人。之。著。數。寧。不。本。于。是。耶。其。衍。之。以。作。易。也。以。中。宮。之。五。為。衍。母。以。次。十。為。衍。子。以。五。之。一。而。乘。其。十。則。為。小。衍。小。衍。之。則。一。其。十。矣。以。五。之。數。而。各。乘。其。十。則。為。大。衍。大。衍。之。則。五。其。十。矣。是。著。象。五。十。之。數。蓋。自。河。圖。中。宮。來。也。夫。衍。此。數。稱。以。用。此。數。也。及。以。用。則。虛。一。不。用。而。用。四。十。有。九。蓋。數。生。于。一。乘。五。十。之。內。又。以。宗。行。之。不。用。而。後。四。十。有。九。若。無。四。十。有。九。則。不。用。則。圓。神。不。滿。而。成。化。无。方。矣。至。以。所。用。之。策。信。手。中。今。擲。于。左。右。兩。手。左。以。象。天。之。位。乎。上。也。右。以。象。地。之。位。乎。下。也。宛。然。兩。儀。之。對。待。矣。從。而。取。手。一。策。掛。于。左。手。小。指。之。間。則。象。乎。人。處。天。地。之。中。觀。乎。空。統。人。之。仰。參。乎。天。也。觀。乎。右。統。人。之。俯。兩。乎。地。也。便。狀。三。才。之。並。峙。矣。掛。一。之。後。兩。手。未。末。知。其。盈。縮。也。于。為。取。兩。手。之。策。各。四。十。而。擲。之。者。非。象。春。夏。秋。冬。之。運。以。成。歲。乎。四。數。之。後。左。右。必。各。有。兩。策。也。于。為。取。其。餘。策。而。扞。于。左。手。第。三。四。指。之。間。

此。簡。本。在。第。十。章。之。首。程。子。曰。宜。在。此。今。徒。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。甲。五。為。衍。母。次。十。為。衍。子。次。一。二。三。四。為。四。象。之。位。次。六。七。八。九。為。四。象。之。數。二。老。位。于。西。北。二。少。位。于。東。南。其。數。則。各。以。其。類。分。歸。于。外。也。

天。數。五。地。數。五。位。相。得。而。各。有。合。天。數。二。十。有。五。地。數。三。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。若。一。三。五。七。九。皆。奇。也。地。數。五。若。二。四。六。八。十。皆。偶。也。相。得。謂。一。與。三。與。五。與。七。與。九。與。十。各。以。奇。偶。結。類。而。自。相。得。存。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。有。五。者。五。偶。之。積。也。變。化。謂。二。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。

大。衍。之。數。五。十。其。用。四。十。有。九。分。而。為。二。以。象。兩。掛。一。以。象。三。樓。之。以。四。以。象。四。時。歸。奇。于。扞。以。象。閏。五。歲。再。闕。後。再。扞。而。後。掛。樸。時。設。反。奇。紀。宣。反。扞。即。得。反。

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。于。理。勢。之。自。然。而。非。人。之。知。力。所。能。損。益。也。兩。謂。天。地。也。掛。懸。其。一。于。左。手。小。指。

易。經。本。義。卷。三。三。十一

以成度者非象氣盈朔虛之積以成閏乎。狀不惟劫而又再劫者何也。蓋一歲之中氣盈六日。朔虛六日。積三歲多三十六日。以三十日為一閏。餘六日。必待五歲則又多二十四日。合之又為一閏。是為五歲再閏。則前之日元餘狀後別起積分。以為後閏之始也。惟曆法如是。故著之。律也。子掛一之後。既揲左而劫左。又揲右而劫右。則前之策元餘狀。後別起掛揲。以為後揲之端。六律曆法之有再閏也。此其所以為。宋咸云。天地之數。自有狀之數。人所推之數。張而若云。行符中宮。高從中。起也。行者。就母數起于數。只是。個十。算到五個十。可易說云。其用。字直貫到底。歸奇句。已無初劫再劫。包再閏在內。但未分配。及又言五歲再閏。尚以申明之。易喻云。氣盈。每節十五日。多三個月。長二十四節。多七十二時。是盈六日。朔虛。每一歲月小六日。也。曆既揲矣。然有所象。而過揲之餘。策。以有所準焉。蓋策數由河圖四象。生也。太陽居一而連九。則陽數九也。太陰居四而連六。則陰數六也。揲著二策之末。九四為奇。餘三奇則九。而為老陽之策。固四九三十六。然乾六爻計之。則二百一十有六矣。凡八為偶。餘三偶則六。而為老陰之策。六四六二十四。揲坤六爻計之。則百四十有八矣。合之凡三百有六。乃期之日。相當。卷一期之中。氣盈朔虛不同。而三百六十。其常也。以二光之策。準之。則謂策之揲。為四時行可也。其諸歲序之紀。伊繼山曰。此二策。策數生于四象者也。著數生于河圖之中。策數生于河圖之外。數各有其象。數法之妙。

然三百六十之策。特自乾坤二卦言之耳。通二篇之策。百九十二之陽爻。揲之就也。而由三十六以計之。得六千九百一十二策。百九十二之陰爻。揲之就也。而由廿四以計之。得四千六百八策。合之則方有一千五百一十二。適于万物之數。有當焉。物數氣化形化。雖有不齊。而方其大。

之間也。三三才也。揲間而數之也。奇所揲四數之餘也。劫勤于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。如一掛之後。左右各一揲。而一劫。故五者之中。凡有再劫。然後別起一掛也。

乾之策二百一十有六。坤之策百四十有四。凡三百有六十。當期之日。期奇。

凡此策數生于四象。蓋河圖四向。太陽居一而連九。少陰居二而連八。少陽居三而連七。太陰居四而連六。揲著之法。則通計三變之餘。去其初掛之一。凡四為奇。凡八為偶。奇圓圓三。偶方圓四。三用其全。四用其半。積而數之。則為六七八九。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。是為居一之太陽。餘二奇一偶則八。而其揲亦八。策亦四八三十二。是為居二之少陰。餘二偶一奇則七。而其揲亦七。策亦四七二十八。是為居三之少陽。餘三偶則六。而其揲亦六。策亦四六二十四。是為居四之老陰。是其變化往來進退離合之妙。皆出自然。非人之所能為也。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。此特舉成數而舉言之耳。

一篇之策。萬有一千五百二十。當萬物之數也。

數也。二篇之策準之則謂策之撰為萬物生可也。其諸物理之與乎。大筮法既合于造化則其用之求卦自各有序焉。是故卦始于一爻之易而卦成也。今二卦一撰四歸奇。凡四度後成。狀後或四與五而成一爻之奇。或九與八而成一爻之偶。而自以此成矣。由此一爻積之十有八爻。狀後內外以備。見悔以全。卦于是乎成矣。

易變易也。十八變中之一變也。然此大成之卦也。未有肉體不立而外體生者。當其自三十六營以成九爻則三居以具。已為內體之八卦而小成矣。則夫所謂十有八爻而成卦者。不先已成乎。此乎。

六爻既備。卦爻可考而知也。于是因爻以求則老少形而動靜異。或爻在動。固可變也。或爻在靜。亦可變也。引其變之端以展伸之。則一卦可變為六十四。一卦可變諸卦。可類而推也。即一卦之動靜以類諸卦之皆然。因爻極變。即以引伸者。類類而長之。則卦一可變為六十四。固神之用。易貴之宜。无一毫遺漏。而天下趨避之能事。无不畢具于其中矣。即青蠅曰。引如引木之引。謂如長也。伸謂舒展之也。長謂增益之也。易喻曰。觸類即引伸。而觸類之也。只言引伸去。便是觸類能事。勿說到成務上。只是畢具此理。

若卦之極變如此。其功用之妙。何如哉。吉凶之道。至微也。而辭以是之得失之報明。趨吉避凶之德行。勿滯也。而數以神之鼓舞之。匪融。由是則別有裨于人事。而受命如響。僕宿主之相。則則有功于造化。而開物成務。神化之不及。若變之功用如此。能事之所由畢也。道在天德。行在人。在天者幽。顯道。闡幽也。在人者顯。神德行。微也。表了九云。道正所以神德行。勿拘定而平。易發云。可與。以字。上神字。虛下神字。失。

合而視之。數法一變化也。變化一神也。人能因數以極其變。由法以明其理。則知數之生成屈伸。法之進退離合。皆出于理勢之自狀。而狀雖天地。聖人不與。與。其一神之所為乎。易論云。只贊其神。不重人。知上神字。與上不同。非有神以主之也。只是自狀。而不以人力意。○此云。易有全人之道。見前數法之神。實賴聖人用替而著。須從易中尋個全人之道。方是。但言數不言道。不妙。但言天地不言人。不全。故合之。乃益見其神。朱東武云。肯即言全人作易。為人所用。中三節。即所用。以見易至精至變至神。夫易即又既精。及神。見聖人之性。深研幾未。二節。是始功全人。

聖人之精。固易以示。易有全人之道。四為。終爻象。占定已。各人本道。而係之。辭。原由中而不越者也。人欲以言而論。其者。則尚卦爻之辭。以發言。使淺深詳畧。各得其宜也。聖人本道。而裁之。爻原厚。足而不居者也。人欲以動而。處置其事者。則尚卦爻之爻。以效動。使卷舒進退。不膠于一也。象者。聖人之所擬。一定而不易者也。故裁制于。而欲事有

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

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一撰四歸奇也易變易也謂一變也三變

成爻十八變而成六爻也

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長丁

謂已成六爻而視其爻之變與不變以為動靜則一卦可

變而為六十四卦以定吉凶凡九百九十六卦也

道因辭顯行以數神謂應對有神謂助神化之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎

之而問人加子曰以別上文也

右第九章

此章言天地大衍之數撰著求卦之法然亦莫意

其詳其于太上筮人之官而今不可考耳其可推者

啓蒙傳言之

易行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為者也

四者皆變化之道神之所為者也

定理者非制器乎則尚其陰陽老少之象蓋象者變之已定尚之斯可
以成務矣占者聖人之所決斷狀而不貳者也彼兩可于慮而欲決其
兩疑者非卜筮乎則尚其吉凶得失之占蓋占者辭之既決尚之亦可
以通志矣易作而用周于天下如此

易測云四其字指聖人辭占一也尚辭只是說論道理尚占則則析吉凶
得失易統云制器卜筮俱借用字爻七九六之象老少動靜之象
朕人之所以尚辭占者以辭占之至精耳是以君子將有為于一身也將有行
于天下也吉凶之來物未知也爻變則易而求卦爻之辭占以趨避所為所
行之事易之辭占受人之命隨叩而隨答之如響應聲之速且應之極其周
為所問之事或遠而時地寥廓近而時地現前幽而造化之潛藏深而人
心之測測本末物之吉凶遠近無不周知蓋無有非謂遠近幽深者矣此无
他兩辭占之理純粹不雜于天道民故无不貫通無微極天下之至精
故能如此不然何以稽實待虛存體應用安能應之速而无道如此哉

易統云是以二字承上文來直貫下節懸鏡云有遠近幽深者物之
情无遠近幽深者易之理陸庸成曰至精渾融合一之謂遠近幽深
所不待而析也而清析也精變神皆就辭占卦爻之未及至人
人之所以尚象尚爻者以象爻之至交耳君子當問焉以言之時四營
成易是為一變也乃奇偶所由以分也于爻先以參之各數其左右之所
歸故以伍之揲數其先後之所劫則其策或八九之多或四五之虛皆
有以辨之而其交明矣迨三爻成爻必有其數乃老少所由以別也于

是分之左右而交互以稽其交列之低昂而推其所以合其端則其數或
九六為老七八為少皆有以稽之而其數則矣夫參伍以交特交耳未
成爻也通三爻而皆此參伍則天地之文遂成于其矣蓋天地造化之
迹不外乎陰陽老少而已交焉既通則奇偶錯陳老少間雜不能狀天
經地緯燦然成章乎錯雜其數特一爻耳未成卦也極六爻之數而
皆此錯雜則天下之策遂定于其矣蓋天下事物之曠不外乎動靜兩
端而已動靜既陳則或九六多而以少者為動老若為靜七八多而以
老若為動少者為靜不究狀事物之象一定而不易者乎若此若益由
象爻具圓神之德如屢遷之如極天下之至交也難如此不火則滯于
陰陽膠于動靜孰能成文之象如此哉

參伍錯雜但借用字眼紛泥易喻云奇偶未定故曰爻爻偶也爻爻曰
數參子云揲著本元三數五數之法只是以彼數參此數而數參又易看
得幾個成數錯者往來交錯之義綜如織機綜上一下一下无非為數之意
夫至精至交皆易也非神之所為乎凡物有心即有心為易无心何
有于思何有于為方其著未揲卦未求卦占象爻隱于无迹蓋狀狀不
動矣及其感而揲著求卦也則受命如響而來陰之速知通爻感感何來
之單淺遠通天下之故矣若此者以辭占至精而精之所通者无方無時
而爻之所通者无休无息而无不為極天下之至精也乃其
此不狀則論于辭矣感則滯于動矣其孰能狀而能感如此哉
家訓云此即極言精定之妙非精定之外又有神也身既云爻狀不

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

兩反古文變字
與音預下同

此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以之
發言處事則以受人之命而有以告之如嚮之應聲以決
其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義尚命
則將進而吉著是語冠禮筮日宰自右贊命是也

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

參七南反
錯七各反

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錯者統而
參之低一昂之謂也此亦皆謂揲著求卦之事蓋通三
爻而參之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定
卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀
子云竊微則變欲伍以參韓非曰省同異之言以知別異
之分參伍之驗以責陳言之實又曰參之以此物伍之
以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍
其貫以類相準此足以相發明矣

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之
至神其孰能與于此
此四者易之體所以立而用所以行者也易指著卦无思

動者寂是易之本體感而遂通正是寂然不動之妙用耳
夫易何以至精至寂而神也聖人為之也吉凶來物隱于无形所謂
深也不極之則不出聖人係之辭决之亡使深入于杳冥者幾于見聞
而无遺豈鮮占之至精乃聖人所以究極其幽深之理者也陰陽老少
運于未割所謂几也不研之則不辨聖人制之爻立之象使几非于幾者
割于動靜而不惑是爻之至寂乃聖人所以研窮其几微之理也
易統云推究到底故曰極磨動精微故曰研是本聖心惟其大遠
云深无不濬之謂極几无不中之謂研

唯極之謂詞占一深也故問焉以言之下言凶明而迷者以開尺下之九
不通夫惟研之而象爻一心也故通爻極數之后遂避决而急者以處天下
之務无不成然惟深与几皆出于自然而神也故其志之道也若或通之
成也若或成之亦莫知其所以通所以成其始不疾而速不行而至若
家訓云此水上節以申明前三節意深即至精而遂知來物正即通
志几即至寂而或爻象正是成務神即情爻之至妙而感而遂通
正是不疾而速不行而至

故曰易有聖人之道四焉者正以辨占為聖人所極深而神于通
爻為聖人所研几而神于成務之謂也不朕易道有四而為人四者
幾何來哉作易之功大矣

○全章重身與神物以前民用一句以前是引起以後是發明上章言
之神皆聖心之神此章言聖心之神寄于神物神物之與水于洗心
神物之坐著于造化間而其體則太極立之上因乎天而為則象效下
因乎民而為示告斷德之明天道察民故與神物以前民用也
夫易有卦爻以正其休有彖占以達其用果何為者也蓋易用之可以
卜筮則吉凶之理明而物无不開焉趨避之機决而務无不成焉凡天
下物理之自朕事理之當狀而謂之道者无不備于吉凶趨避之中不
言而无遺易之用如斯而已竭矣是故聖人以其可以開物
者以通天下之志而使之不迷于吉凶以其可以成務者以定天下之
業而使之不怠于趨避以其可以行道者通志以斷其志之殷定業以
斷其事之疑而使之不眩于兼理易之為用其周如此

易喻云開物四句言易理為用至重是故三句言聖人因易理之
以用故作易而為天下用耳三天下字正合易道之大以見如斯而
之尽天下之道

夫作易之非鐘周于天下而作易之本實具于至心是故易之所有著卦爻
耳方著之標也老少无定動靜无常妙于流傳不泯而西在不測著之德非
負而神乎及著所游之卦則游失並陳離乎不易而昭狀其不變若卦之德
非方以知乎乃卦所生之爻則隨位當益隨時消息客以節變易其說一
一頁缺出來六爻之義非易以言乎此易之妙也而至心已先具之矣方撰
一私不泯者以此三者洗濯其心愈淨愈敏其退而藏也淵然深察
誰能規之其心休天地而涵民物至于吉凶則憂民之不能趨避而与之同
患焉故其問吉凶未而曰來以避藏之神知之而若符其造化之靈吉之度

无為言其无心也然者感之體感通者眾之用心之
妙其動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研幾也幾音機下同

研猶辨也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至益

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也

故不疾而速不行而至

所以通志而成務有神之所為也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何為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

疑疑音莫報反斷丁亂反

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

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人

以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其

孰能與于此哉古之聰明神武而不殺者夫方以知之方音階下

知以廣知並同易音亦與音預大音扶

開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

曰往以退藏之智藏之。而若出其胸中之故。此皆與民同。其心洗心
審密。中自天有能。何假卜筮而後知也。其孰能與此。惟古聖人聰明不
假耳目。睿智不假心思。統其威而不敢于殺伐者。始能洗心退藏。
而神知一著卦爻之理耳。苟非其人。孰能易理于一心。如此哉。
貞神二句。供述卜筮時看以此。字指著卦爻。洗心无工夫。退藏以
下。正言洗心之妙。勿如舊說。今動靜重退藏也。

惟予人有心。易之神者。是以升。朕上明天道之消息。而契吉凶之原。下察
民故之攻取。而洞吉凶之迹。夫天道明則知。聖龜滅造化之秘。而法可備
于致用。民故察則知。斯民味趨避之途。而用自有以開先。于是因著之神
以與神。因龜之卜以與卜。使民先事而知吉凶。以前民趨避之用也。朕全
心為愛。不任用哉。其平日退藏。无念不誠。故而于此卜筮之時。先濟而一念
不介。戒而一念无散。以自考其吉凶之占。而知來藏往之德。益以神明矣。
易論云。此正作易通志定業斷疑之實。明察二字。无工夫。計考卜。述
作聖人有時卜筮言。

以聖人與神物前民用之始。未言之造化。一氣流行。万物出入之戶也。
時乎靜歛。如戶斯闔。際之事也。謂之坤。時乎動盈。如戶斯開。陽之事也。
謂之乾。從闔而開。氣序相裨。存更方互換之象。謂之交。闔往來。如玩
无端。有流行不滯之機。謂之通。而物生。十其間矣。方其始生。影響見於
挂。情為象。及其既生。象就一。定成形。為形。而神物生。于其間矣。全人
因著之神。而制之筮。用以四營。因危之神。而制之卜。用以兆此。全人之
神道設教。古今則之。不曰法乎。法既立矣。由是神物利用出。而民之出
者咸用。神物利用入。而民之入者咸用。此則百姓日用之自朕。有不知
誰之乃為者。不曰神乎。著龜之用。于是周天下矣。

聖人作易。既存著龜。以為之用。必有卦爻。以為之體。是故象八卦。皆
陰陽之象。所謂易也。易而生。不窮矣。必有所以生之。理主乎其中。
不有太極乎。太極動而生陽。則畫一奇。以象陽。靜而生陰。則畫一偶。
以象陰。像太極生而像兩儀。一太極也。陽像之上。而加一奇。一偶。則太
陽少陰生焉。陰像之上。而加一奇。一偶。則太陽少陽生焉。兩像生四象。
四象。一太極也。太陽少陰之上。各加一奇。一偶。而乾象。離象。震象。太陰
少陽之上。各加一奇。一偶。而巽象。艮坤生焉。四象生八卦。八卦。一太
極也。八卦。先生則六十四卦。特因而重之耳。此畫卦自狀之序也。

易統云。主太極。自直貫下節。三生字。就畫卦時說。下生字。在卦已成
時說。聖人羅云。有字。當玩。人只知有像。象八卦。而不知從何來。故曰
易有太極。易原有之者。也。
是八卦也。雖未斷以吉凶。其間時有消息。位有當否。則吉凶已嘿定矣。
吉凶既定。時雖未有。趨避狀。得失之報。明可為利用。出入之資。而趨吉
避凶之大業。已從此生矣。夫。此非太極之定之。生之乎。
都從卦中自有的說。不涉卜筮。家訓云。定吉凶。即通志生大業。即定業
夫。卦成。而著龜之功用行矣。豈小補哉。是故語成。象莫大于天之无。
是故法象莫大于地之无。不載一闔。往來不窮。交通莫大乎四時也。

吉凶也。神武不殺。得其理而不假其物之謂。
是以明于天之道。而察乎民之故。是與神物以前民用。聖人
以此齋戒以神明其德夫。

神物謂著龜。湛然純一之謂。齋肅然警惕之謂。戒明天道
故知神物之可與察民故。故知其用之不可不有。以開其
先。是以作為卜筮。以教人。而于此焉。齋戒以考其占。使其
心神明不測。如鬼神之能知來也。

其故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢謂之變。往來不窮
謂之通。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之謂之法。利用出
入。民咸川之謂之神。見賢
闔闢動靜之機也。先言坤者。由靜而動也。乾坤變者。化
育之功也。見象形器者。生物之序也。法者。聖人脩道之所
為。而神者。百姓自然之日用也。

是故易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。
一每生二。自然之理也。易者。陰陽之變。太極者。其理也。兩
儀者。始為一。畫以分陰陽。四象者。次為二。畫以分太少。八
卦者。次為三。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。畫卦標著其序。皆
然。詳見序例。啟蒙。

八卦定吉凶。吉凶生大業。
有吉有凶。是生大業。
是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。象著明。莫大乎

是故法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。象著明。莫大乎

昭回于天代明不息... 大乎富貴也... 伏者而索其先兆... 致之使近... 此節專贊著龜功用之大...

德生為植物之神... 七十有二... 變化朕是... 致異天... 象卦... 于洛... 則書... 陰陽也... 本陰陽

合而觀之... 著卦... 使人有... 此節... 大有上九... 之謂也... 天之所助... 元矣... 君信順... 應鏡... 用易... 聖人... 若淺... 窮變化...

日月崇高莫大乎... 聖人探賾索隱... 聖者莫大乎者... 富貴謂有天下... 則忘決故勉

是故天生神物... 聖人象之河出... 此四者聖人... 易有四象... 四象謂陰陽...

右第十一章... 此章專言下... 易曰自天祐之... 人之所助者... 吉无不利也

釋大有上九... 章之末... 子曰書不盡言... 聖人立象以盡意... 之以盡利... 言之所傳者...

子曰書不盡言... 聖人立象以盡意... 之以盡利... 言之所傳者... 聖人... 窮變化...

家訓云此上節極是周易神明二字不令重神字是洞然成法

運成信聖信心之信德行以平日所養言

○通重重夫一而一即易簡吉凶固由此貞勝而卦爻宜效而

之夫生之德非易簡而何至人以義治天下治之必易簡也

易理盡于吉凶吉凶原于象爻象爻何有而主哉至人作易由兩儀而

四象由四象而八卦成列則乾坤列而純陰純陽之象以若六子列

而雜陰雜陽之象以昭象不存成列之中乎由是固已成之卦各以卦

次第加之以成六十四卦是固而重之也則門外備而自悔全遠近貴賤

承乘比應之象即察狀于各卦中矣此象爻之所由立而易之體之六

成列固重就畫卦時說是小權圖生出之序故曰或列或列或列或列

是乾乾離震等象即卦之奇偶形休王帝漢曰至人因象以設卦也

象在卦先設卦以立象則象在卦中

夫卦爻既立則卦之剛柔也剛柔也剛柔也剛柔也剛柔也剛柔也

察與柔推夫剛則柔旁為剛矣柔不在剛柔相推中惟推則卦之剛

息爻之當否吉凶異焉至人于時位之當否則係於命其吉否

位之消而不當則係於命其凶也雖形于動而為占狀占者所

值當動之卦之不在係於所命之中乎此變動所由出而易之用行矣

此節亦在卦爻上說勿令象變辭占則柔相推與上係同不指占筮言

夫動固因時而需卦又待動而顯至人所命之辭有吉凶悔吝矣使非

此動因何以待其為言也悔吝也悔吝也悔吝也悔吝也悔吝也

夫少多爻有動之兩值而吉凶悔吝因此而有不生乎動者哉

動即上動字不若事也此節只是說卦爻曰吉凶者因卦爻而并及之

夫吉凶悔吝生乎動矣而不知本于位之未嘗動也平時之不消不動

者也蓋卦爻未動時一剛一柔各有本位有象狀植立而不易之意是

剛柔非立本者乎及其既動便變動不拘剛極則變而通于柔者極夫

進極而退之時也柔極則變而通于剛者極夫退極而進之時也是安

通非變時者乎可見時之所在動之所不能違也

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣重直

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卦而以八卦次第加

之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

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尤不可見聖人因其如

此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之象亦

不出乎此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然此因卦爻之動而後始

剛柔者立本者也繼而動者起時者也起也

一剛一柔各有本位自此而彼變以從時

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶

非凶則吉常相勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一

者也觀宮喚反

觀示也天下之動其變无穷然順理則吉逆理則凶則其

所正而常者亦一理而已矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣確苦角反易音

隤大回反

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

艱滯為夫坤地也二而虛靜而柔階朕示人以生物之開象無造作焉夫乾坤以易簡示人如此而易之文與象誰能外之故卦內重而有爻非他也奇而陽者效夫乾之易偶而陰者效夫坤之簡爻非效乾之易象之陰息陽消者像夫坤之簡象非肖像乾坤之所示者乎乾之象之體由乾坤而立而爻象之用得普卦而行故推普求卦之先參伍備雖未成爻成象而爻之奇偶象之消息已躍狀動于其內撰著象卦之後通爻極數則所佔占决吉凶在卦而以全體昭在爻而以一節著遂顯狀見于其外夫爻象之動即交也雖未見諸行事而通志成務已于此與其能功業不見于交乎吉凶之占即辭也雖已顯于事而與民同患已于此窺其心聖人之情不又見于辭乎

易統云爻象已動乎內吉凶便見乎外二句相承更妙尚外二字當先後顯微字有功業只是趨避非已成之功業夫易有卦爻吉凶矣然肇于天地則為造化休于聖人則為功業合而言之天地有大德曰生是已蓋天地无心生之不已乃其心天地不德不已于生即其德是生固天地之大德矣若夫聖人休天地好生之德以生天地所生之民則必履皇王之藉而位為大寶非耶夫寶在位不可不守而守之則以人為民者邦之本固則邦寧也守位在人不可不聚而聚之則以財為財者民之命財散則民聚也至若則以聚人宜理也務崇本而節用時以教民正也必反任以貞志民之為非宜禁也當明罰以致刑而慎之以歸于義蓋得乎義則慎之而生養遂矣教之而倫理明矣治之而爭奪息矣其功業不喪天地好生之德同乎哉

○全旨重即制器尚象明易象之廣大悉備也制器不是拘一易象為之乃見易作而天下之象無不能外耳故每用蓋字蓋者疑辭也裁呈之王天下欵作易以前民用錐其妙契陰陽已具作易本尤就觀造化以驗消息之机仰則觀經緯之象于天俯則觀一星之法于地觀鳥獸之文而別其希革毛毳觀天地之宜而詳其寒暑高下近取諸身之性情形體遠取諸物之飛潛動植見得天地間不遺陰陽消息而已于是始作八卦以通神明之德而凡陰陽之理精入无形者直與之貫通而无間矣以類万物之情而凡陰陽之理粗及有象者直與之相肖而不違矣夫卦立而顯微該入制器尚象寧不本於是耶○其地之宜乃天地之宜于人事者二以字不着力通讀彼此相貫通類謂彼此相肖似夫聖人作易豈為制器設哉朕而制器之理卒未有外下易者上古之民未知鮮食之利也包犧氏乃教民衍麻為繩而結之以為網罟以佃于山林漁于川澤若此者起取諸離蓋離象為且離德為兩即網罟之兩目相承而物麗之也

確然健貌隤然順貌所謂觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所不之理爻之奇偶卦之消息所以效而

家之

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謂動乎內之變辭謂見

乎外之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚

人曰財理財正辭民為非曰義

曰人之入今本作仁呂氏從古蓋所謂非聚同與守那

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀

鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以

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

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉

包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨之利以教天

下蓋取諸益

夫網世作而鮮食足。五谷熟而人民育矣。朕交易之制未與。則有元未通。氏弗使也。神農于是教民當日之中而為市。致天下之民于各市場。聚天下之貨于各市場。虛以其所有。易其所无。交易而退。則有餘不足。自不相通。而各得其利。矣。此是有取于噬嗑。為卦德上明下動。而日中則上明為市。則下動也。卦名噬嗑。而市之音似噬。合之音似嗑也。

日中為市者。民皆有遠近。必日中時方可至。為市為交易之事。左於遠而右於近。與至黃帝堯舜時。風氣漸開。人厭固陋。思文明其變也。則時之為也。三聖人因其時之必。而通于民之所欲。則民日趨于其中。而宜不俟有若或使之者在。聖人亦不知其所以然。蓋神而化之。自令其民安之。以為宜也。惟其宜之。所以不俟然。至人亦何意為。一易理而已矣。此理在天地間。消息盈虛。迭運成常。時事變則數亦必更。勢重必反。未有不變者。變則隨時。而轉因勢。而趨未有不通者。通則一時為宜。而世无弊。未有不久者。是以三聖人之通變。神化合乎易。則合乎天矣。是以自天祐之。而民宜不俟。古利孰大焉。嘗即通變而于楛其事。始于黃帝。備于堯舜。垂為衣裳之制。貴賤有章。上下有服。斌成俗。天下洽矣。取諸乾坤之交。化乘時。罔闕而元為也。

易筮云。神化即交通。易筮三句。由易理說向世道上。去鄭說。如云。取諸乾坤。非以畫衣裳。以神化取諸乾坤也。衣裳既畫。則遠近現化。狀川澤阻。塞則文教不通。于是剡木。使中虛而外。利大矣。夫未說而為。神化取諸乾坤。以運舟楫。楛之利。既與則不通。

若濟矣。若起取諸渙。蓋渙之象。巽木在水之上。即舟之浮于水上也。夫民雖有涉川之利。而猶病于負載之勞也。于是因舟之性。順故服而馴之。以引重。馬之性健。故乘而駕之。以致遠。而人享安逸之利。若若是。疑取諸隨。馬蓋卦。德下動上悅。猶物勞人安也。川塗既通。則暴客或從而至。能无備乎。故設重門以防之于外。擊柝以警之于內。彼有暴客。而防閑已備。吾固有待之矣。詳起有取于豫。蓋豫有豫備之義也。

夫邦以開粒食之源。從未知精食之用。于是斷木為柝。而使之可以春。掘地為臼。而使之足以容。杵臼之利。既與。則民享精食之利。恭道由此。濟矣。疑有取于小過。民止震動。猶曰止杵動也。外有擊柝。以待暴客。內有臼杵。以精粒食。使无張天。以威不軌。則雖有險不能守。有粟不得食矣。于是弦木。使曲其中。以為張判木。便鏡其末。以為矢。張矢之利。以威天下之。不軌若者。疑有取于睽。睽睽。睽後威以服之也。

易後云。威者。用也。臨人非止符之而已。吳臨川云。兵絕惟非矢。可以及遠。謂之長兵。比。矛劍之屬。皆短兵也。夫兵絕既制。固有以禦民患矣。使宮室之制不具。何以民居乎。是故上古之世。宮室未具。穴居。夏則野。處風雨交侵。无所安息。後世圣人易之以宮室之制。有棟。以直承而上。有宇。以兩垂而下。而風雨可无患矣。若是者。疑有取于大壯。蓋壯有壯固之義。而宮室之制。則安固而不搖也。

夫邦以開粒食之源。從未知精食之用。于是斷木為柝。而使之可以春。掘地為臼。而使之足以容。杵臼之利。既與。則民享精食之利。恭道由此。濟矣。疑有取于小過。民止震動。猶曰止杵動也。外有擊柝。以待暴客。內有臼杵。以精粒食。使无張天。以威不軌。則雖有險不能守。有粟不得食矣。于是弦木。使曲其中。以為張判木。便鏡其末。以為矢。張矢之利。以威天下之。不軌若者。疑有取于睽。睽睽。睽後威以服之也。

二體皆木。上入下動。天下之莫大于此。日中為市。致天下之民。聚天下之貨。交易而退。各得其所。蓋取諸噬嗑。

日中為市。上明而下動。又借噬為市。噬為合也。神農氏沒。黃帝堯舜氏作。通其變。使民不倦。神而化之。使氏宜之。易窮則變。變則通。通則久。是以自天祐之。竟无不利。黃帝堯舜垂衣裳。而天下洽。蓋取諸乾坤。

乾坤變化而无為。乾木為舟。剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。剡以舟反。

木在水上也。致遠以利天下。疑衍。服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。下動上說。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。重直能反。柝他洛反。豫備之意。

斷木為柝。掘地為臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。斷丁。柝其曰反。

下止上動。弦木為弧。剡木為矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。睽乖然後威以服之。

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。

垂古原本

陸斗南云。棺木以上。是制古所未有。而不可死之。居火居以下。是反古所已有。而不可用之。禮。屋脊標也。字。祿也。

夫宮室既制。固有以尊民。居矣。狀。葬埋之禮。不齊。何以教民。孝乎。是故古之葬者。厚衣之以薪。槨之中。野。无封。土。樹木之規。无。麻。麻。哭。踊。之期。後世。聖人。易之。以棺。槨。蓋。取。諸。大。過。既。反。

大過。蓋。大。過。有。過。厚。之。義。而。送。死。大。事。且。過。于。厚。也。鄭。再。陽。云。祭。生。不。足。當。大。事。故。梓。曰。取。小。過。以。取。大。過。上。古。民。薄。事。簡。故。凡。事。惟。結。繩。以。記。驗。之。而。百。官。萬。民。以。无。弗。治。弗。察。後。世。民。偽。事。繁。結。繩。不。足。以。治。之。聖。人。于。是。易。之。以。書。契。言。有。不。能。信。者。書。識。之。事。有。不。能。信。者。契。驗。之。由。是。百。官。之。功。實。可。稽。萬。民。之。情。偽。可。覈。以。治。以。察。疑。有。取。于。夫。以。夫。者。明。決。之。意。也。

能。審。子。曰。以。作。卦。始。以。書。契。終。此。王。天。下。大。結。句。此。章。是。故。字。亦。前。章。之。象。未。離。今。首。節。意。三。節。即。言。狀。德。不。此。乎。象。材。若。象。之。有。動。若。象。之。定。吉。凶。悔。吝。即。象。之。消。息。得。失。也。義。是。作。而。圖。象。放。于。是。現。象。而。有。小。成。大。成。之。易。夫。易。豈。有。他。只。是。卦。文。奇。偶。之。象。耳。狀。象。豈。豈。故。仿。佛。理。之。似。耳。陽。之。理。不。可。見。而。假。之。奇。以。像。之。陰。之。理。不。可。見。而。假。之。偶。以。像。之。此。先。天。之。易。之。象。以。不。意。也。傳。夫。理。即。前。通。神。明。之。德。也。

有。象。矣。後。天。所。為。現。象。而。係。辭。者。也。于。是。乎。有。象。者。何。也。蓋。言。一。卦。之。材。有。也。如。休。象。中。有。木。狀。之。能。事。有。各。之。之。象。而。悉。開。之。極。之。材。有。也。應。則。辭。有。陰。易。而。象。之。全。體。形。矣。

于。是。乎。又。有。爻。者。何。也。蓋。以。效。天。下。之。動。者。也。如。愛。惡。情。偽。利。害。得。失。之。類。爻。原。以。動。為。義。動。之。爻。中。所。具。者。聖。人。一。呈。獻。于。逐。爻。之。下。而。象。之。一。節。昭。矣。動。辭。人。事。實。入。事。之。具。于。爻。中。者。

夫。卦。以。象。告。如。此。而。辭。之。所以。發。揮。乎。象。者。又。如。此。是。故。得。失。之。報。以。明。高。由。此。而。生。焉。憂。虞。之。故。以。漸。而。悔。吝。由。此。而。若。焉。人。之。考。占。用。易。者。无。不。且。于。此。矣。摠。見。係。辭。以。盡。言。不。外。于。立。象。以。盡。意。象。之。所。像。者。其。至。矣。乎。禁。爾。瞻。曰。吉。凶。已。成。曰。生。如。草。出。土。狀。悔。吝。未。成。吉。凶。涉。于。隱。微。曰。著。則。昭。狀。見。矣。

○全。章。見。聖。人。作。易。不。伸。以。前。民。用。心。以。扶。世。教。也。

乾。坤。之。卦。純。陰。純。陽。其。固。无。多。寡。矣。至。于。震。坎。艮。皆。兼。諸。乾。而。為。陽。卦。宜。多。陽。矣。其。震。乃。一。陽。二。陰。而。反。多。陰。也。巽。離。兌。皆。兼。諸。坤。而。為。陰。卦。宜。多。陰。矣。其。巽。乃。一。陰。二。陽。而。反。多。陽。也。

此。其。故。何。也。蓋。陽。卦。主。奇。以。一。陽。而。主。二。陰。合。之。為。五。爻。五。于。數。為。奇。此。陽。卦。所。以。多。陰。也。陰。卦。主。偶。以。一。偶。而。主。二。奇。合。之。為。四。爻。四。于。數。為。偶。此。陰。卦。所。以。多。陽。也。

能。審。子。曰。奇。之。外。更。無。奇。是。為。陽。卦。奇。耦。之。外。更。無。耦。是。為。陰。卦。耦。多。陰。多。陽。以。此。之。故。

狀。有。數。則。有。理。由。數。以。究。其。理。則。卦。之。德。行。尤。有。辨。焉。其。德。行。何。也。易。之。大。分。陽。為。奇。陰。為。偶。有。君。民。之。象。焉。陽。卦。一。陽。二。陰。是。為。一。君。二。民。

壯固之意

直。之。葬。者。厚。衣。之。以。薪。槨。之。中。野。不。封。不。樹。喪。期。无。數。後。世。聖。人。易。之。以。棺。槨。蓋。取。諸。大。過。既。反。

送死大事而過于厚

上。古。結。繩。而。治。後。世。聖。人。易。之。以。書。契。百。官。以。治。萬。民。以。察。盜。取。諸。夫。

明決之意

右第二章

此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也。象也者像也。易卦之形。理之似也。

象者材也。象言一卦之材。爻也者效天下之動者也。效放也。是故吉凶生而悔吝著也。悔吝本微。因此而著。右第三章。陽卦多陰。陰卦多陽。震坎艮為陽卦。皆一陽二陰。巽離兌為陰卦。皆二陰一陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。凡陽卦皆五畫。凡陰卦皆四畫。

象者材也

象言一卦之材

爻也者效天下之動者也

效放也

是故吉凶生而悔吝著也

悔吝本微因此而著

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆二陰一陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

一人御極四海歸心其道公而大君子之道也陰卦一陰二陽是為一君一民政出多門民无定主其道私而隱小人之道也淑慝攸分此多陰者所以為陽卦多陽者所以為陰卦也扶抑之意深矣

王傳曰衆不能治衆治衆者至寡者也動不能制動制動者貞夫一者也德行如孟子所謂道二蓋淑慝言

釋成四節首節是主明感應之理出于自狀下三節奉造化物理至學以明之摠之只是破曉二字

易曰云有思者蓋言一應一感當順其自狀也何也天下空休也天下空廓其往者來者原衡之于天下而不屬之我何處可容吾思且思之深而慮哉蓋天下之理原于太極本同歸也但因事之不同而所行之途不能不殊耳而殊不離同也根于人心本一也但因事之一而所慮之慮不能不百耳而百不離一也人第因天下應天下以天下應天下明其自狀可矣何懼而以思慮為哉

何慮人為之慮自慮自狀之慮因旨云同歸殊塗二句重上二字語氣只消順下不必倒持自狀意在二而字可耳

當觀之造化矣日月往則月來月往則日來日月相推則或明于空或明于夜而明生有寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推則由春而夏由秋而冬而歲成焉夫日月寒暑之往者非有心于往乃氣机之消而往也日月寒暑之來者非有心于來乃氣机之息而往也感乎來者之伸以應乎往者之屈相感不已而明生歲成之利于是乎生有是感

伸往來一感應自狀之理也

蒙訓云往是屈來是伸无兩層但往來就序上說可見若屈伸氣上說可見中之不可見若也易曰云相感字勿泥在屈之感伸而伸則應字屈也利字不必着物在始既生成上見朱允升云利就功也成則功又當由造化推之物理矣尺蠖不屈則不能伸其屈也正以求其伸而行也尺蠖无心也龍蛇不蟄則氣不伏身不可得而存其蟄也正以存其身而奮也龍蛇无心也物埋且狀而全學可知矣彼心之裁制為象而神即象之微妙者也精研象理至于几微必察以造入于神妙之地既此神妙便于復有他之所自出應用不窮而用于是致矣致用自狀利用隨事隨物使無解利其施用至于无不自得而身安乃躬行也然心得自深又在善心愈覺圓融透徹是乃所以崇德矣道理到精妙處自狀應務不覺應用到无不自得知自狀性灵日充口長都無无所容思慮其間此亦應感自狀之理也

德君而云精義二句重入神利用二句重安自精義必到入神方謂精義利用必到安身方謂利用无兩層兩段雖若平意其聯合

其義求其精用未利求其利此其机在我可知若也乃今象已精實則已利矣過此則其机非在我非我之所知也當此未之或知之時實極天地之神而此合一不測者其裁其域通知天地之化而此推行實極天地之神而入神至此神已妙矣始而不知至此知也化矣

德之至也豈徒崇之已乎蓋交界互裁之机然之又變斯神化合一

其德行何也陽二君而一民君子之道也陰二君而一民小人之道也行下孟反

君謂陽民謂陰

右第四章

易曰憧憧往來勿從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而自慮天下何思何慮

此引成九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗自慮莫非自然何以思慮哉必思而從則所從者亦狹矣

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者伸也信

相感而利生焉信言

言往來屈信皆感應自然之常理如憧憧焉則入于私矣

所以必思而後有從也

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蟄紀縛反

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于入神知之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為人而崇德之

發內外交相養互相發也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力于精義利用而交養互發之機自不能已

自是以上則亦无所用其力矣至于窮神知化乃德盛仁

之切也又忘何思慮于其間哉
通此從古即此非有加于特利也安非窮究及也知即知化育之知
神化斷情天地之神知化正其德盛分內外一化字已足此即神理

易曰困于石云何也蓋以九四剛而在上如石之不可用也三不
重而坎去之以激則九取震適以陷而各必存矣九二剛而在
下如履疾之不可依也三不自擇而欲依之以當安則投身非所
費材而身必危矣既存且危死期將至雖有親履安能庇之故上六之
應有妻之象也妻其可許見耶此精行險使倖之小人而吉

易曰公用射隼云何也蓋隼者警害之禽小人心術之險也弓矢者射禽
之器君子道德為威也操弓矢以射禽者君子得時用事之人也人
道雖以射禽君子射隼之具素藏于身矣彼鋒鈇錐待時之可為而動
則射有以徂其志而射其命解悖之功可成何不利之有若此者正以
君子有器能裁先為不可括以若其動則其動自若而無足為吾括也
是以不出則已出則警害以除不有獲手狀則上六所謂云云若正言
公裁器以待即為成隼而動謀出方全是以獲之无不利也

易曰有獲以上延言解悖之理末句則指文紳什之也惟恐疑故能成
成謂完全无缺之義道汝琳云壯頑君子非无望也豈不裁便使疑不成耳
小人不耻己之不仁不畏己之不義不見利則不功于仁義不見威則
不懲夫不仁不義若夫困小不仁不義而見懲于人則不為大不仁不
義而懲于己此正小人之福也易曰云云正此小德大誠之謂也

自懲戒也小人之福便是聖人為民造福王二極云懲者耻畏之机
也威之而懲正使之見利而功
善乃成名之基善不積不足以成名惡乃滅身之階惡不積不至于滅
身乃小人以小善為无益于名而不為也以小惡為无傷于身而不去
也而不知成名滅身乃小善小惡之積耳故惡積而不可掩是以罪大
而不可解矣易曰何校滅耳凶者此也

余元微曰无益无傷正是耻不底心事
未朕之防自古記之故夫心之若危者乃所以安其位者也心之若亡
者乃所以保其存者也心之若亂者乃所以有其治者也君子有見于
此故四方无虞可謂安矣常以為安兮危所伏何嘗忘危也宗社鞏固
可謂存矣常以為存兮亡所倚何嘗忘亡也綱本目張可謂治矣常以
為治兮亂所依何常忘亂也夫有思危思亡思亂之心必有圖安圖存
圖治之策是以身安其位而國家可保于无虞矣易曰云云此之謂也

稱位在德乃德著而位尊矣謀事以知乃知小而謀大為任事以力乃
力小而任重焉如此則位必仰謀必敗任必驟鮮不及于禍矣易曰云
云匪言其才德之消知力之小而勝其任也
焦弱侯云德知力皆限于身全人豈厚責以必能哉責其位而不
量已過今而不能勝任耳

天下事莫不有几有几者神而明之者乎處于君子見之君
臣

臣

臣

臣

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓
矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之
有動而不括是以出而有獲從也而動者也
括結礙也此釋解上六爻義

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不節不節不節
而大誠此小人之福也易曰何校滅趾无咎此之謂也
此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无
益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪
大而不可解易曰何校滅耳凶何河可反
去義呂反

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

此釋否九五爻義

此釋否九五爻義

此釋否九五爻義

此釋否九五爻義

此釋否九五爻義

此釋否九五爻義

此釋否九五爻義

此釋否九五爻義

此釋否九五爻義

子以上下之交。有存。而不發。而不及。持鮮有不諳。不諳者。而君子不狀其真。知幾乎。狀所謂。凡者是。天理萌動之初。最微而事之所為。吉者。先見于此。正吉之分。辨于凶。然至難知也。君子一見。則作而趨之。有不俟終日為者。何其神速如此也。易曰。云。蓋言君子无欲而靜。空確分辨。介如石焉。神生于定。明炳于先。不用終日。斷狀有發識矣。不第此也。天下事。凡有當。而微者。有當。而彰者。有當。而顯者。有當。而隱者。有當。而微者。有當。而彰者。有當。而顯者。有當。而隱者。是世近俗。而為。乃夫之望者乎。

易統論俱云。其神至終日。言君子知几。易曰。至謙矣。言君子所以知几。知微以下。正言知几之妙。熊魯子曰。心惟无欲。可以現理。故特從人交說。向取事。上去其神。指其人。犹神至神明也。

人心。從微善來。只是一善。純之則几。若顏氏子。其殆庶几乎。彼其克復功至。必无有不善。以雜至善之體。故其念慮之間。微動于人心。有非微善之初者。當体自知自復。无迷几。无留念。不待既失而後復也。易曰。云。即顏氏之季也。

有是間或也。善不善。非善惡。字。天人之分。危微之辨也。重未嘗不知不行。正是知。然若知。而復行。不謂知矣。殆訓危。犹俗云。險。學子意。能魯子曰。知几者。貞吉。貞元之成也。庶几者。元吉。元貞之起也。

天下情。必兩而專。功必兩而成。吾觀天地。而也。陰陽。網緼。交安。无間。而一也。而万物之氣化。醇厚。而不漓。為。男女。而也。精氣。交構。施受。相感。

而一也。而萬物之形化。生。而不已。為。夫。天地。男女。皆以。致一。而成功。况友道乎。為。曰。云。蓋言。慎。去。問。吾。而。者。之。人。止。以。致。五。而。者。之。專。一。也。網緼。氣。之。交。構。精。形。之。交。須。知。致。之。；。權。端。自。我。操。

人。主。其。不。求。益。而。求。益。須。有。恒。心。故。君。子。不。處。動。也。必。修。身。順。理。而。安。狀。後。動。之。政。事。為。不。處。語。也。必。心。氣。和。平。而。易。狀。後。構。之。號。令。為。不。處。求。也。必。上。下。之。間。情。意。交。安。狀。後。求。之。征。賦。為。修。此。三。者。而。立。心。之。恒。可。知。矣。故。動。則。民。悅。語。則。民。應。求。則。民。與。而。益。道。全。矣。若。事。不。順。理。從。欲。惟。危。為。危。以。動。誰。其。與。而。造。之。非。道。命。令。惟。恐。不。順。為。恐。以。語。誰。其。應。而。奉。之。分。非。已。定。思。非。素。素。為。每。交。而。求。誰。其。與。而。供。之。至。于。莫。之。與。豈。但。不。已。哉。爭。奪。紛。起。傷。之。者。衆。矣。故。易。曰。云。正。此。立。心。勿。恒。是。以。凶。也。因。言。云。安。易。安。非。一。時。所。能。者。故。曰。恒。上。一。与。字。訓。從。下。二。典。字。供。輸。也。

○通章在首句。截下皆易之自乾坤出者。先天尽意。後天尽言。德之備。夫理而妙于用也。

伏羲始為乾坤兩畫。其易書卦。爻。從出之門耶。何也。就体一而實。陽物也。坤体二而虛。陰物也。以兩合者。以一而交。陰交于陽。交于陰。則兩物。而合之。為德矣。惟其合德。則兩相摩。為四。相摩。而為八。而小成之卦。剛柔有体矣。八卦相。為六十四。大成之卦。剛柔有体矣。由是顯而天地之。如雷風山澤。无不形容其似。微而神明之德。如健順動止。无不發揮其妙。信乎乾坤為易之門也。

能。君子曰。易之門。向。重。在。分。德。陰。不。成。柔。陽。不。成。剛。故。必。合。德。

子曰德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。其形渥。凶。言不勝其任也。知音智。鮮先善反。折之設反。餗音速。渥於角反。勝音升。

此釋鼎九四爻義

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。先見之見賢通。反斷下亂反。

此釋豫六二爻義。漢書吉之間有凶。學

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。不遷。後无祗悔。元吉。復行之復。快又反。

殆危也。庶幾近意。言近道也。此釋復初九爻義。

天地網緼。萬物化醇。男女構精。萬物化生。易曰。三人行。則損

一人。一人行。則得其友。言致一也。緼音因。緼。紆云反。

網緼。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

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。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者。至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。易其之易。以政反。

此釋益上九爻義

右第五章

而有体上二句見体依德三下二句見德还以体神合体而不殊故曰体通一而无二故曰通

義皇既本陰陽以盡意文周又豈外陰陽以盡言哉是故卦爻之辭其稱名也或假物象或言事爻終狀雜出而德不外陰陽之變即一稟于陰陽之理而何差越之有狀其稱名之雜蓋亦有故于稽其事類蓋皇風下衆情仍日滋人情物態日擊身歷是以思慮不測不深言辭不能不詳耳狀則稱名之雜非至人意也時也

夫易固雜而不越矣而何理之不備耶如陰陽消息天道之已狀者曰往易則彰其一更之理言凶悔吝人事之未狀者曰來易則察其几先之故事為之述至是也易則言事必根極理與而顯者微之性命之理至幽也易則言理必托諸事物而幽者闡之天下之名今不可亂也勿則當之而使名實之相稱天下之物類不可混也易則辨之而使貴賤之區別以至彖言象爻言變皆本典常之道以發之言何有不正耶吉咎吉凶皆凶皆因得失之情以判之詳何有不新耶易道之備如此此即承稱各節來似單說不越

自其所備之中而詳論其妙其稱名也擬議于一物之小而所取之類皆陰陽變化何大也其言意也包涵三極之遠而所發之辭皆往後錯際何文也易之言多委曲矣而于理未始不中也易之事多敷肆矣而于理未嘗不隱也易書曲盡其妙如此蓋以聖人因民之類于趨避而欲以濟其行之所不及故作易定吉凶以告人而明其失得之報也此

漢天之辭所以廣先天之教而開物成務之功大矣此即承夫易即來無言雜而不越此稱名比上秩如所稱牛馬棟弟之類此章言易中有可以脩德而處憂患之道故偶舉此九卦第二即九卦之序三即九卦之妙四即九卦之用

易始作于堯皇而中微于夏商至文王係彖而易道大明是易之興也其于中古乎狀當夏時文王之作易也適因夏里非常履順之時乃操危慮深之日其有憂患乎夫當憂患以作易則易之為書無非憂患之道已狀也憂患之道無如及身修德試舉九卦明之德修于踐履而履與謙有為致礼治躬則德有所樹而立自日進于高明矣非德之基乎狀惟退讓可以明礼是謙又為礼者所當執持者也非德之柄乎德修于存養而復與恒有為謙以行礼則制外養中善端復矣一念之復于善即万善之根祇故復為德之本狀履而不守雖得必失得一善所當拳拳成固守之也故恒為德之固持守固固私欲果去乎損則德愈至愈至愈去其人欲之私又為德之脩矣克治克復天理果尽純乎益則迂善改過充長其本狀之善又為德之裕矣德與裕于常未必不變于困惟處困之亨不亨為德之至不至可驗矣困為德之辨也德與亨于困未必不渝于終并則德性堅定終身于斯而不變也非為德之地狀可與主者未必不可與輔則順入于理隨時制宜不膠于一定又非德之制乎

易後云本无若日損日修本有若日益日損損者禹曰人情屬慮日深則天人之界愈明更事日多則利害之故愈晰所謂辨也

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

諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門樞猶事也

其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

萬物雖多无不出于陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也

夫功彰往而察來而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

夫音伏當去辭隨丁爾反而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則其稱名也小其取類也大其有遠其辭又其言由而中其辭肆而隱因貳以濟民行以明失得之報行中丁仲反肆陳也貳疑也

右第六章 此章多闕各疑字不可盡通後皆放此

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘于羑里而繫彖辭易道復興是故復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并德之地也與德之節也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為

基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不

深則天人之界愈明更事日多則利害之故愈晰所謂辨也

九卦之德如此其妙何如。禮非強世。履固和矣。而實天理人情之至也。和而至焉。謙處其卑。忘其尊矣。而心愈下。則望愈隆也。尊而先焉。善端初發。雖曰甚微。然天理人欲。界限分明。不其办于物乎。德既有恒。雖知終維。而之見定力。始終一致。管何至于歇乎。積善成德。其初固甚難矣。然克治既久。潛心潛化。淡何易也。惡主迂善。改過其勢固長。德美狀善。成吾固有。過去吾本无。曾何增設也。困則身虽困。而道不与之俱窮。无入而不自得者。不其通乎。井則安宅不搖。而可得天下之感。是体象靜而用則動也。不其迁乎。巽則林物之宜。而况其應用之迹。是用主顯。而机則藏也。不其隱乎。

郭賜海曰。復何以言小道。心惟微也。動以天不。滿以人故。曰办于物。朱允升云。設者添設之義。祭禮虛高曰。益着力。都在損之先。難時了。九卦之妙如此。其用何如。行已非礼。則乖戾而不和。是礼所以和乎。行而使之中。即若也。行礼非謙。則倨傲而无本。是謙所以制乎。礼而出之。以遜者也。以復而用之。則已自查悟。而良知不為私欲所蔽。以相而用之。則久暫不搖。而天德不為事物所奪。用損之德。愈空愈欲。而忘情樂然之害。遂矣。用益之迁。善改過。而德進業修之利。與矣。用困之穷。而通而怨天尤人之念。絕矣。惟井体不動。則安而能處。故处危事。而宜惟慎。順乎理。則以道為体。故处变事。而能权。九卦之用。如此。要皆反身修德之事也。尚何憂患之難。况哉。

其英心銳氣。而取衡之平也。德象子曰。井办云者。定中起始。左右逢源也。易代云。全重变字。解即变中之時也。在三節截。德是明易之不可。末即則以不可遠望人。

易之為書也。有画有辭。乃人所當观玩。体貼。不即不離。与之為一。始得毫有差謬。便覺隔遠。則此身日用往來。无之而可。其可遠乎。所以不可遠者。以其為道也。蓋屢迁矣。何以屢迁。道不外乎陰陽也。陰陽變動。而不拘其所。常周流流行于六虛位之間。以兩位言。或陽上而陰下。或陰上而陽下。而上下之无常。以一位言。或剛而易以柔。或柔而易以剛。而剛柔之相易。此豈可以一定之典要拘之哉。惟變適于上。則上。變適于下。則下。變適于剛。則剛。變適于柔。則柔。之所在。即道之所在。其屢迁如此。夫易惟變所適。其道出適入。即是利出利入。而示人以法度。而確不可踰者。自朕令人出外入內。惶朕知所恐。懼不敢踰。越此度焉。蓋神几自悚。或使之耳。孰是內外而可遠乎。

上節交中已。有辭。此与下節。雖指辭。狀只承交字說。不特此也。又于其出入。以度之中。独提憂患之事。与所以致愛患之故。諄切懇至。令見易者。恐懼。猶惕。虽无師以訓之。保以保之。常如父兄。臨而生我。母子。臨而育我。愛敬出于天性。而不能已也。就是父母。而可遠乎。夫觀變之惧人。則辭之係。而係者可知。易誠不可遠矣。而人可遠易乎。益易变元常形。而辭有定理。故問易者。始由卦爻。憂患与故之辭。而度卦爻出入以度之理。易虽不可為典要哉。而度之所適。亦既有典常。

可失者也。九卦皆反身脩德以處憂患之事也。而有序焉。其所以立柄。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。然後能與順于理。以制事變也。

復和而至。謙尊而光。復小而辨于物。恒雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。易反稱。反長。下。反。此如書之九德。禮非強世。然事皆至極。謙以自卑。而尊且光。復陽微而不亂于群。陰恒處難而當德不厭。恒欲先難習熟。則易益。但克長而不造。作困身。困而道。井不動。而及物與稱物之宜。而潛隱不露。

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。和行之行。下。正。反。遠。袁。萬。反。寡怨。謂少所怨。尤辨義。謂安而能慮。

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也。不可遠為道也。屢遷變動。不居周流。六虛上下。无常剛柔。相易不可為典要。唯變所適。遠。袁。萬。反。上。時。掌。反。遠猶忘也。周流六虛。謂陰陽流行于卦之六位。

其出入以度外內。便知權

此句未詳疑有脫誤

又明于憂患。與故无有師保。如臨父母

又明于憂患。與故无有師保。如臨父母

矣朕是典常也即屢迂而適于變之道也苟非居安樂玩深体平易而為神明之人則屢迂之妙滯而不化變動之辭泥而不通道豈虛行乎哉

○全等論卦爻之義時物二字為主首節統言其義二三節析言其義

四節指六爻而揭其要末二節復詳中四爻之義
易之為書有卦而有爻是以全體而妙大用者也蓋于卦原其二畫之始以要其六畫之終由初及上則貞悔全而內外備陰陽純雜之休質于日乎成矣若夫卦之六爻或陽位而陰居或陰位而陽居相雜而靡之則惟其時之所值无不各成陰陽之物也易之六位其殆以時成者乎

家訓云卦与爻勿爭惟爻統于卦故首本原始要終正六爻之所由備胡雲峯曰卦有定体故曰質爻无定用故曰時

自時物之見于初上者言之初則其理幽隱而難知上則其理明显而易知何若初上本末之分也本則微其端故難知末則已闡其蘊故易知

惟難知故圣人當時係初之辭必擬其當假何象當若何占不敢輕率也惟易知故圣人當時係上之辭不過因初之象占而卒成之耳何待擬議哉
易後云唯知易知就画上言卒竟也竟初之所擬者

初上二爻固足以該始終之時物矣若夫陰陽賾亂之物雜而陳之則柔中正之德撰而出之始物之純德之善若則必其為是物之雜德之惡若則必其非若此者不兼夫中四爻則物雖雜而万物之情豈盡類乎德雖撰而中明之德豈盡通乎是非雖辨而得失之根豈盡明乎信非中爻不備也

夫六爻既全則吉凶存亡之理已具噫人欲究極天道之存亡人欲

則吉凶存亡之理權陳于時物間者已識其槩而亦思过半矣朕天下不皆知若也中四爻可以不備乎幸者可以不觀乎不重觀象上以重爻當備意以二四爻言之二四皆陰爻皆能為柔順之事業固同功矣朕位有遠近之異故其善有不同者二多善而四則多懼為此何以故四位近于君動則有借道之嫌所以多懼也觀四之多懼由于近則知之多善由于遠矣夫柔之為道非附陽則不能自立本不利于遠者二柔而遠于五乃大要得无咎而多善焉若以其用柔得中也惟其柔中則張弛合宜不過于柔足以自

喜此所以多善也觀二之多善由于中則知之多懼由于不中矣
易後云功者力量之所能善者時位之所得也象于云柔與懼隨其位而自足其事皆人臣之善物也故曰善不同周用吝云柔中只重中字言才質虽柔而用則中也

以三五爻言之三五皆陽爻皆能為陽剛之事業同功矣朕位有君臣之異故其善不同三五多凶而五則多功焉此何以故五為君而貴則操持為之權所以多功也三為人臣而賤則動有掣肘之患所以多凶也朕要而言之三五皆陽位以柔居之則委靡不振若暗昏昏失其道三固多凶五不能多功也

不危危乎以剛居之則強毅有為若明臣良交待其職力固多功三不危多凶也其有不勝者乎是知遠近貴賤物也剛柔中正德也吝凶凶吝非之也自有非中爻何以悉備哉此現易者不可不審其詳也

○廣大悉備首節已尽次節詳易中所有之名此見其為廣大悉備也

雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

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

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

遙反

質謂卦體卦象舉其始終而後成體爻則唯其時物而

其初難知其上易知本末也初備擬之卒成之終易以

七言功上二爻

非則非其中爻不備夫首

此謂卦中四爻

意亦要存亡吉凶則皆可矣知者觀其象辭則思過半矣

知首

象統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同一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

故多懼柔不利遠而一多譽者以其柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其

剛勝也

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能勝

易之為書也。以統體則極渾淪。以條理則極細密。其廣大而悉備者乎。何也。天下之道。天地人各之矣。方易之三畫成卦。上画有天之道。中画有人之道。下画有地之道。是謂三才。又兼此三才而兩之。故有六画。狀六画非他也。上二爻。即天道之陰陽也。中二爻。即人道之仁義也。下二爻。即地道之剛柔也。六画三才之道矣。其廣大悉備如此。

能養子曰。莫大于天。莫廣于地。莫備于人。有天道三句。重天地人。上未三才句。方重道。上天地人。方居其道。始括其全。無之者誰人。能弘道故也。大易畫備三才之道。則畫之所在。即道之所在。故道之變動不拘。周流六虛。則謂之文。蓋文者。交變之象也。交之遠近貴賤。皆級森狀。則謂之物。蓋物之不育。物之情也。物之剛柔。則謂之剛柔。則謂之文。蓋六位之錯綜。燥狀而剛之經緯也。以至是文也。有以剛居柔。則居剛。而位未必當者。有以柔居柔。則居柔。而位未必當者。則其又互有得失。而吉凶生于其間矣。可見文者。道之變動。物者。道之散殊。文者。道之昭著。吉凶者。道之淑慝。而莫非三才之所貫也。易之廣大悉備。信矣。

○全即只重其辭。危一句。下皆詳發之。正是聖人與易以開物成務之要旨。末句易之道。指聖人懼人之情。以言易也。道以待人。而與易之復。只也。其時當殷之末世。周之盛德耶。其事當文王受命之時耶。蓋非末世。則民偽不罷。非盛德。則易道不傳。惟以文王之盛德。而討囚之下。美里。易道于是復興矣。夫聖人。以心求道。易道其所以之辭。皆危懼之辭也。蓋卦辭。皆非人事之理。凡臨事。而慎者。謂之危。危則係之以柔。如言。利吉。无咎。皆是。凡率意妄行者。謂之易。則係之以剛。如凶。害。悔。吝。皆是。蓋出于理勢之自。朕若有以使之也。朕是危。不。易。道。甚大。凡天下百事。平者必生于危。傾者必生于易。固無倖致之福。先。傳。之。禍。誰能廢之。其道之大若此。果何為哉。只是教人危懼存心。終如其始。大要使人平。而无傾。歸于无咎耳。此之謂與民同患。易之道也。

○夫乾三即言聖人易簡而渾作易之本。无卜筮而知吉凶也。設位三即言聖人作易以成天地之能。使人由卜筮以知吉凶也。未即即人之辭。以明易辭耳。或以險阻。貫。六。好。太極之理一也。分布于乾坤。統會于至心。自其心。本陽之純。有乾之名。乾則自強不息。極天下之至健也。本此至健之德。見之于行。常是平場易本。无險。故險之幾。卒席坐始。其知險而不陷也。不待險而知也。以坦衷明白之衷。始之而有餘也。自其心。秉陰之純。有坤之名。坤則安貞。无為。極天下之至順也。本此至順之德。見之于行。常是簡約。簡本。无。阻。之。幾。无。不。前。知。其。知。阻。而。不。因。也。不。待。阻。而。知。也。以。早。約。謹。審。之。念。洞。之。而。有。餘。也。知。險。知。阻。是。无。卜。筮。而。知。吉。凶。者。矣。

朕所以知險知阻者。一。聖人自朕之能事也。蓋聖人于未事時。易簡。渾。理。自。融。洽。是。能。悅。心。矣。非。心。悅。易。簡。也。有。事。時。易。簡。所。應。凡。自。審。又。能。研。諸。慮。矣。非。慮。研。易。簡。也。惟。悅。心。是。以。吉。凶。之。理。皆。吾。心。所。審。

易之為書也。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。故六而以上二爻為天。中二爻為人。下二爻為地。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故曰吉凶。生焉。當都。浪反。

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。

右第九章

易之為書也。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。故六而以上二爻為天。中二爻為人。下二爻為地。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故曰吉凶。生焉。當都。浪反。

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。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德。則當文王受命之時。邪。是故其辭危。危者使平易。使傾。其道甚大。百物不廢。以終始。其要无咎。此之謂易之道也。易名之易。危懼。故得平安。易則必傾。覆易之道也。

夫乾天下之至健也。德行恒易以知險。夫坤天下之至順也。德行恒簡以知阻。行下孟。反。易以。岐反。阻。莊。呂。反。

至健則所行无難。故易。至順則所行不煩。故簡。然其于事。皆有以知其難而不敢易以處之也。是以其有憂。則健。亦如自高。臨下。而知其險。順者。如目下。趨上。而知其阻。蓋。雖易。而能知險。則不陷于險。既簡。而又知阻。則不困于。

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。行下孟。反。易以。岐反。阻。莊。呂。反。

至健則所行无難。故易。至順則所行不煩。故簡。然其于事。皆有以知其難而不敢易以處之也。是以其有憂。則健。亦如自高。臨下。而知其險。順者。如目下。趨上。而知其阻。蓋。雖易。而能知險。則不陷于險。既簡。而又知阻。則不困于。

身之居也

險阻與不險阻。无先知之。而吉凶之矣。惟研慮是以趨避之。凡嘗

吉心所察。險阻與不險阻。无不趨避之。而趨避之。成矣。

二能字。正伏下。与能意。勿作推原所以知天下字。正見得与民同患意。

此其自朕之知。豈待卜筮哉。是故天道冥冥。晝夜即有变化。人事

動靜。即有云為。此理之显者也。天道人事。有吉事。必有祥應。如变化有

吉。則祥先見于垂象。如云為有吉。則祥先動于四体。此理之微者也。夫

变化云為。各有一定之理。所謂器也。圣人比擬其事于已往。稽近觀遠。

而已。朕之理。周知而不惑矣。吉事有祥。原有先見之理。所謂來也。圣人

推驗其事于將朕。察微洞幽。而未朕之理。蚤知而不惑矣。所謂知以藏

往神。以知來。悅心所慮之吉凶。成膏。若此也。

夫不假易而知吉凶。聖人之能也。而百姓何以與能哉。圣人因天地設位。而变

化云為。吉事之理。无不備也。定天地自朕之易。但不能自言以告人耳。圣人于

是。龜卦係辭。成其能焉。由是有所為。謀之于人。趨避未決。必托蓍問易。謀

之于鬼。則百姓虽愚。因卜筮而知吉凶。成膏。得与于聖人之能矣。

家訓云。重成能上。惟成能。方得与能。人謀帶說。重在鬼謀。

圣人作易成能。不過欲人知險阻。以趨避吉凶耳。而吉凶何自見也。當初義

皇。益為八卦。固以陰陽純雜之象告矣。未必百姓之愚。遂能知險阻之情

也。文周。圣人即象所告。若係之父。象乃始以情言。以小大陰陽。永乘比應。聖

人之情。其及闢于此矣。象告情言。皆吉凶也。惟是圖卦之位。則柔雜居。則

寺之消息。之當否。吉凶居狀。可見。此成能之易。百姓所以与能也。

易訓云。一卦詳下。情即象中之情。重則柔雜居。句。

賦是吉凶也。由象詳以見其休。又由变占以見其用。多撰善之初。陰陽

老少未定。辨謂變動也。性時虽未成卦。而趨避之机已寓。足以收鼓

舞之利。非以利言乎。及變動已定。占决已看。必有吉凶。此則因卦文之

情。有消息當否之異。而辭之吉凶隨之。非以情迁乎。惟其以情迁也。如

卦文中正相与。是愛相攻也。其情便和。諧而占生。如不以中正相与。是

惡相攻也。其情便拂逆而凶生。吉凶以愛惡之情。迁矣。至于占决未判

限矣。所以能危能懼。而无易者之傾也。

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

成禮豐。

是故變化云為。吉事有祥。象事知諸。占事知來。

變化云為。故象事可以知諸。吉事有祥。故占事可以知來。

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。于是人謀鬼謀。雖百姓

之愚。皆得以與其能。

卦以象告。象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。

象謂卦畫。象謂卦爻。辭

變動以利害言。以情遷是故。愛惡相攻。而吉凶生。遠近相

取。而悔吝生。情偽相感。而利害生。凡易之情。近而不相得。則

凶。或害之。悔且吝。

不曰得謂相惡也。凶言悔之皆由此生。

將其其辭。懸中心疑者。其辭枝。吉人之辭。寡。躁人之辭。多。

誣善。入其辭。游失其守者。其辭屈。

卦之辭。亦猶是也。

第十二章

周易本義卷之三終

三十一

而迂也不益信哉

而迂也不益信哉

此二節實具出

此言者言其所以為言者... 夫言者言其所以為言者... 夫言者言其所以為言者...

夫言者言其所以為言者... 夫言者言其所以為言者... 夫言者言其所以為言者...

大旨重末二句玩本義作易之極功句可也

周易本義卷之四

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍... 幽贊神明猶言贊化育也... 蓍長丈其叢生滿百莖

蓍長丈其叢生滿百莖

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者

一而圍四四合二偶故兩地而為一數皆倚此而起故樑

著三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩

二三則為七兩三二則為八

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理

著既樸矣必有兩值之卦而卦何自立于十有八變之後觀其陰陽之變... 動或純或雜而兩值之卦已植之而不移矣... 爻何自生于卦六爻之間... 剛柔老少若後此而生出矣如星而功用當何如哉...

周易本義

說卦傳

情融會其首而無少乖逆臣不和順之常一條理不齊有以析之極其精也。不其理于義乎。是道德與義合之為理賦之為性而命。又理性之原也。易則窮事物之理。而勞炷無疆。凡人物之性。而區處曲當。凡于理性之所從出者。一操極渾合無間也。不有以至于命乎。夫蒼生而救起而卦之。而爻生最微之理。無弗該焉。則信著之為用大矣。

○立天三句是性命之理。兼三才以下則分合以言其順也。昔者聖人之作易而卦。且其徒備卜筮之用。將奪性命之理。以慕而之。而毫無垂逆焉。耳何也。蓋性命之理。散見于天地人之間。是以天道之所以立。曰陰與陽。靜專與動直。合也。地道之所以立。曰柔與剛。靜翕與動闢。合也。人道之所以立。曰仁與義。慈愛與裁制。合也。是性命之理。見于三才者。各以而面成。而何以順之。故以易之六畫。六位。無非此理耳。統其卦。三畫已具三才。又兼三才而兩其畫。故易有六畫。狀後一卦之體成。則初。二。三。四。五。六。陽。陰。性命之理。順之于全體中矣。析其爻于六。而陰陽。則雜自成。文章。則剛柔。交錯。仁義。相濟。陰陽。迭運。而性命之理。顯之于。一節內矣。易誠性命之書也。

○此章中論先一八圖。而重對待。而流行。自在其中。伏羲作八卦。橫畫。于足。復中。分。三。圖。之。有。對待。之。休。有。交。錯。之。用。又。上。四。生。出。之。序。皆。可。按。圖。而。知。也。今。觀。首。位。乾。南。坤。北。是。天。確。狀。在。上。地。確。狀。在。下。兩。儀。之。位。定。矣。由。是。艮。與。巽。兌。對。澤。氣。上。通。于。山。為。雲。為。雨。山。下。通。于。澤。為。泉。為。水。火。震。與。巽。對。是。雷。因。風。而。益。風。因。雷。而。益。烈。其。撈。相。濟。而。交。相。助。矣。坎。與。離。對。是。水。得。火。而。濟。其。寒。火。得。水。以。濟。其。燥。其。用。相。濟。而。不。相。射。矣。狀。對。待。之。中。即。有。交。變。乾。兌。為。震。巽。為。艮。卦。相。錯。則。自。復。至。乾。三。十。有。二。之。陽。卦。立。于。圓。圖。之。左。坤。艮。坎。巽。各。其。卦。相。錯。則。三。十。有。二。之。陰。卦。立。于。圓。圖。之。右。此。先。天。圖。位。之。列。至。對。待。之。休。即。以。妙。交。錯。之。用。也。

○全章以方圖言前六之字指物後二之字指六子。先天方圖之佳中起于震巽而始終于乾坤。有以妙造化之全功為在。震巽相待是雷動以發其生意。震巽散以解其鬱結。此其始物之功乎。坎離相待是兩以潤而枯槁以滋日以暵而陰濕以燥此其終物之功乎。震兌相待是艮墜物使

于義窮理盡性以至于命

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于天道此聖人作易之極功也。

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

右第二章

天地定位山澤通氣風相薄水火不相射八卦列而吉凶彰。邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌南震居東北巽居西南艮居西北于是八卦列而座于四卦所謂先天之學也。數往者順知來者逆是故易逆數也。敷色五反。

起震而歷離兌以至于乾數已生之卦也。自巽而歷坎艮以至于坤推未生之卦也。易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故持逆數也。

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暵之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之。順況晚反。

生意收斂而不過充以說物使生意不極而通其成物之功乎朕里
孰細維是乾以君之而凡雷動風散之屬皆統乎乾而分職以成者也
命受是坤以藏之而凡雷動風散之屬皆統于坤而垂時以出者也夫
六子循其序乾坤統其全此方圖卦位有以妙造化之功也
○通章贊後天圖畫之妙統合夫歲功上即言氣序下即言卦位相承
而言見一出于自朕之理也

先天圖畫固有以對待之體文王承而更置之以象歲之變也
天地宰化生之机而无声臭之可測者謂之靈其出入安在哉惟卦之位
起于震也帝于此而出為氣机于是乎萌動繼以巽也帝于此而文為化
机于此乎均布矣巽者帝之相見者在斯光輝明盛而化机為之宙
者也次者坤也帝之致役者在斯委力効用而元氣為之長育也坤之
後有兌則帝所悅之友實理充足而欣欣交通矣兌之有乾則帝所
戰之處陰陽相消而肅殺相攻矣以至次于乾者坎也終歲動動而帝乃
勞休息於斯次于坎者艮也元告成而帝乃生剋嗣續于此焉
狀帝之出入不可見吾即物以見之自帝乘乎震而萬物于震乎出焉
蓋震居東方于時為春正青陽甲拆之候也自帝乘乎巽而萬物于巽
乎齊為益巽居東南于時為春夏之交万物俱出鮮潔均充故曰齊也
者言万物之潔齊也何以相見乎巽蓋巽德以明感為象万物至此正
色交輝煥然相見所以狀帝以出為南方之卦于時為夏品物咸亨之
侯也聖人位必尚南明且建德以布紀綱于天下也取諸巽明之意

也何以致役乎坤者地之象也即上也土獨盛于夏秋之交前此之
火得土以制其烈後此之金得土以制其寒万物无不遂育于土膏之
潤是坤慈愛其力于万物而不靳也故曰致役乎坤至于兌居西方時
正秋也兌肅而物空固生意飽滿欣狀各足故曰悅言乎兌至于乾卦
位正北也秋之交陰感陽微勢必相消而戰物六因之天者色變而霜
葉脫也故曰戰乎乾坎于五行為水以卦位北方正水德用事之日也
乃慰勞之卦而休息之時也万物至此悅者恬依戰者寧息而得所歸
宿矣故曰勞乎坎艮卦居東北時乃冬春之交万物至此則自有而元
運前之生意所以成其終且无而含有以復之生意所以成其始故曰
咸言乎艮帝之出入即此可知矣

○總先後天圖畫之妙言流行本于對待而時之一神
乾坤之功分寄六子而六子之用攝歸一神也者不獨乎物而不圓
于物其妙万物而為言者亦嘗見六子以動而物而致生也其機與乎
震雷以挽万物而辭敬淫靡莫疾乎巽風以解凝滯而使之至柔莫
乎離火以悅万物而使之利達莫悅乎兌澤以潤万物而使之充足莫
潤乎坎水以終始万物而使之欽和莫德于先六子對待之妙也故推坎離
之六子能變化既成万物矣坎實木于先六子對待之妙也故推坎離
備水火恒相連矣震巽清偶雷風不相心矣艮兌得相山澤相通氣
欣陰陽交陽化彼以相濟所以動挽與燥而成万物之始悅潤與
成万物之終矣可見体道用行生成成之而神无不存矣故曰

成萬物之終矣可見体道用行生成成之而神无不存矣故曰

此卦位相對與上章同

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

乎坎成言乎艮說音悅 後同

帝者天之主宰也此卦位乃文王所定所謂後天之

學也

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食東北之卦也

之所成終而成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷擾萬物者

莫疾乎風燥萬物者莫燥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說音悅 後同

此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上

章之說不詳其義

章之說不詳其義

易有八卦所以通神明之德也... 而外不撓則健矣... 志激昂而氣勇往非動乎... 比為兩而已... 性主存情主察須在卦畫陰陽上看...

易之八卦蓋遠取諸物者也... 馬故乾為馬... 陽動陰下為尤以動奮之身... 為雞以入伏之身... 陰之上似狗之外則能止物...

象演如此辭若作文皆推開說... 易以道陰陽也而執知正... 以父母稱于六子而以男女稱... 而物皆資始有父之道故稱父...

此章廣八卦之象也... 其所以體圓動循而不窮... 者氣之冽而寒極則冰凌矣... 動物則純陽不雜健之象... 撓健之最空者為解馬也...

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

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

近取諸身如此

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中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

索求也謂揲著以象爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

一本果之實也陽之體圓木果之圓也。審取骨空狀若牙食虎豹。以坤之象而廣之。積陰在下為地。地作成萬物為母。時乎而。而。也。聚布其生。生之澤。為布。且中虛。空物為釜。時乎靜而翁也。收飲其生。育之恩。為。也。且。賦形有定。又為均。性之極順。為子母牛。厚者能載。為大。與卦。而。而。燦。有章也。故謂之文。其偶。畫之一。而。離。一。也。故。謂。之。象。柄。若。持。物。一。具。而。坤。元。不。特。載。不。為。謂。乎。思。有。德。陰。之。色。而。坤。本。純。陰。不。為。乎。當。起。于。地。九。起。于。淵。震。一。陽。自。下。而。加。故。為。雷。為。九。乾。之。色。玄。坤。之。色。黃。震。則。乾。坤。始。交。而。成。故。為。玄。黃。陽。為。蒼。陰。為。黃。物。畢。出。為。大。塗。自。其。人。而。現。一。索。得。男。為。長。子。陰。深。在。上。陽。進。決。之。象。決。照。取。象。于。植。物。震。東。方。而。其。色。青。蒼。筵。竹。之。色。也。震。下。陽。實。而。上。陰。虛。一。崔。萃。葦。葉。之。色。也。取。象。于。動。物。則。二。陰。上。折。為。馬。之。開。口。而。善。鳴。也。陽。下。動。為。馬。之。懸。起。而。昂。足。也。陽。動。而。健。又。為。馬。之。騰。超。而。作。足。也。白。也。陰。在。上。故。為。馬。之。的。類。陽。反。動。于。陰。下。故。于。稼。為。反。生。言。雨。芽。自。下。而。生。也。陽。長。必。終。一。乾。故。其。究。為。健。言。二。爻。皆。家。為。陽。也。既。交。為。陽。則。陽。氣。極。盛。為。草木。之。生。必。蕃。滋。而。鮮。潔。矣。故。又。為。鮮。鮮。

為多白。跟陽主。陰主。利。巽。陰。為主。于。內。而。又。善。入。物。得。利。之。多。者。也。為。近。利。市。三。倍。其。究。則。三。畫。皆。交。而。為。震。是。為。火。燥。之。卦。矣。水。內。明。而。外。暗。坎。內。陽。而。外。陰。故。為。水。潛。道。著。水。之。所。以。行。坎。水。流。而。不。盈。故。為。溝。瀆。陽。隱。陰。中。隱。而。不。露。存。心。歸。明。之。密。故。為。隱。伏。陽。在。陰。內。抑。而。能。制。則。為。克。己。之。勇。矯。偏。以。歸。正。也。故。為。矯。揉。為。弓。輪。手。輪。得。標。之。所。成。也。陰。陷。不。寧。在。人。為。加。憂。坎。體。中。實。是。心。為。物。累。而。病。非。元。疾。之。心。矣。耳。為。物。壅。而。痛。非。達。聰。之。耳。矣。坎。水。在。人。身。為。血。故。為。血。卦。得。乾。中。畫。故。為。色。之。赤。陽。明。在。中。于。馬。為。脊。之。美。也。剛。在。內。下。馬。為。心。之。聖。也。上。畫。柔。即。馬。首。之。下。而。不。昂。下。畫。柔。即。馬。蹄。之。前。而。不。厚。為。行。且。曳。而。不。進。為。坎。為。陰。阻。在。人。為。多。背。美。通。者。水。之。性。月。其。水。之。精。故。又。為。道。為。月。在。人。則。為。盜。未。之。竊。宇。宙。之。情。者。陽。陰。中。也。于。火。則。為。堅。且。多。心。者。以。剛。在。中。也。火。內。暗。而。外。明。體。陰。而。用。陽。為。內。陰。外。陽。故。為。火。日。者。火。之。清。也。火。之。光。也。故。又。為。日。為。電。且。索。而。得。女。故。為。中。女。甲。冑。下。至。為。陽。正。外。兵。上。銳。為。陽。在。上。陰。在。內。而。中。虛。故。于。人。為。大。腹。也。上。而。為。外。卦。為。乾。卦。性。靜。為。中。畫。柔。而。靜。故。為。養。性。陰。陽。外。陽。剛。而。養。性。離。巽。善。而。為。陰。陽。故。為。蠶。蚌。中。虛。為。腹。故。為。蠶。也。兌。以。五。行。有。文。明。之。象。為。德。文。明。故。為。龜。水。中。重。則。上。必。極。為。甲。子。受。子。火。也。利。上。稿。朱。允。升。曰。利。即。盈。利。之。利。其。空。也。陰。起。于。地。上。者。山。也。陽。降。于。地。下。者。水。也。其。者。山。止。之。象。也。

有九家此下有為龍為直為衣為言
 坤為地為母為布為釜為吝為各貴為均為子母牛為大輿為文
 為眾為柄其于地也為黑釜旁甫反
 荀九家有為牝為迷為方為囊為象為黃為膏為漿
 震為雷為龍為玄黃為叟為大塗為長子為決蹇為蒼旻
 為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的類其于稼也
 為反生其究為健為蕃鮮音平復音即崔音
 荀九家有為玉為鸛為鼓
 巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為
 不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白為近利且三
 倍其究為躁

荀九家有為揚為鶴
 坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為
 心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首
 為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為日為盜其于水也為
 多心如九反並紀
 荀九家有為嘉為律為司為棟為叢棘為狐為疾為菹為楮
 為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹
 為蠶為蠶為鷹為鷹為蚌為龜其于木也為科上槁乾音
 荀九家有為牝牛
 山為石為門闕為果為柞為闈寺為指為狗為

陽極上故為徑路小若山上之卷石也一陽拔立故為小為門開於上天下
之果也陰畫在下二章之陰也。陰對乎下故又為門開於下。陽畫在
人之止物皆指物之止物者物也。其剛在畫。鳥獸在陰。受剛在前也。其
堅而多節者。良剛在外也。鳥獸多黑。故曰黑。坎水而塞其下流有象于陰。三索而得女。有象于少女。兌德為悅。不為
以言悅神。口舌之象。悅人乎。為毀折者。兌之象。兌氣。肅殺而金者。以毀折
者以折也。時則狀也。為附決者。兌以陰附乎陽。是小人附君子。而君子
小人也。理則狀也。其于地為剛。剛者。兌二陽在下。陰在上。下之丁堅剛而
鹵濕也。于人為妾者。陰少而賤也。于物為羊者。內剛而外悅也。
上徑首乾坤而終坎離者。養有序也。自太極判而兩儀分。于是有天地
矣。狀後二氣。調溫而万物之氣化形也。于是乎生焉。是天地為万物之
父母。而乾坤為天地之法象。此易所以首乾坤也。

天地既生。万物則凡盈滿于天地之間者。皆万物也。故乾坤之後。而受
之以屯屯者。雷雨交作。有盈塞之象也。又為物之始生而於坤也。
物生之始。知識未開。是物生必蒙也。故屯之象。蒙也。若蒙昧之
蒙也。且蒙又為物之穉幼也。物得而不有以養之。則天開不遂。而物几
乎息矣。故蒙之後。受之以需。需以飲食為養。而有中正之道也。
物生必蒙。單指人言。

飲食者。人之大欲。之所在。而必爭。不至於訟不止也。故需之後。受之以
訟。訟。別有朋黨。起而相援。相傾。故訟之象。受之以師。若衆多之義也。
衆無統。則亂必仰。比一人以為君。而衆定于一矣。此所以次師也。比者。此
輔之義也。比。比。我謂我。能養之也。則夫導之而生。衆遂者。宜加于既
庶之後矣。故小畜次比。比。比。民之既富。禮教可興也。則夫教之而倫理明。宜加
于既富之餘矣。故履次小畜。至于履。是人而有禮。則上下。亦民志定。天下安
其所以矣。故泰又次履也。此段是庶而富。而教。而天下治。王道全矣。
時至于泰。是氣化人事。交通流洽之謂也。狀世元常通之理。治極必亂。故否
次泰。元常否之理。亂極必有人。協力以反。不致同。人。次。否。此段是道循環。否
與人同者。公好惡。而不拂天下。心。則民又歸之。而率土皆為有矣。故次大有
有大者。時其有而生。庶富之心。則有不能。保。夫。有。不。可以。益。也。故次。大有。而。能。備。則
為。天。人。所。共。與。可以。長。享。其。有。而。樂。以。天。下。矣。故。次。大有。此。段。以。居。道。言。
人。主。能。以。謙。致。豫。則。比。民。之。心。悅。而。隨。之。矣。故。次。隨。比。以。喜。則。人。非。苟。隨。也。
必。上。下。同。心。協力。而。有。所。事。故。次。蠱。以。蠱。者。壞。極。而。歸。治。極。起。有。所。事。也。大
有。所。事。則。勵。精。蓄。治。而。有。振。揚。之。大。功。故。次。恆。若。居。上。恒。下。有。大。之。功。
也。事業。惟。大。狀。後。豐。功。倍。倍。受。以。始。釋。天下。豈。不。可。現。故。次。現。大。現。在。上
則。下。現。而。化。而。天下。咸。服。治。化。不。隔。矣。故。次。噬。嗑。者。食。而。為。一。之。也。此
此。段。俱。以。居。道。言。

人皆有兩合。宜慎。而行之。則為荷。而相濟。易。其。可。前。乎。夫。天。在。人
合。皆有。禮。以。歸。之。故。次。賁。者。禮。以。歸。情。之。謂。也。漸。至。于。歸。則。无。文。不
行。同。有。道。狀。歸。不。可。致。也。致。則。文。成。其。有。其。可。清。立。及。不。致。矣。

此段俱以居道言。

此段俱以居道言。

為黔喙之屬。其于人。也為堅多節。厥力火反。黔其
九家。有為鼻。為虎。為狐。
為澤。為少。為巫。為口。舌。為毀折。為附決。其于人。也為剛。
為妾。為羊。杜反。
九家。有為常。為輔頰。
右第十一章

此章廣八卦之家。其間。不可曉者。求之于經。亦不
盡也。

序卦傳
有天地。然後萬物生焉。盈天地之間者。唯萬物。故受之以屯。
屯者。盈也。屯者。物之始生也。物生必蒙。故受之以蒙。蒙者。蒙
也。物之穉也。物穉不可不養也。故受之以需。需者。養也。養
也。飲食必有訟。故受之以訟。訟必有衆起。故受之以師。師者
衆也。衆必有師。比。故受之以比。比者。比也。比必有所歸。故受
之以小畜。小畜。然後有禮。故受之以履。履。然後安。故受
之以泰。

鬼氏云。鄭本无而泰二字
泰者。通也。物不可以終迎。故受之以否。物不可以終否。故受
之以同人。同人。同者。物必歸焉。故受之以大有。大有。不可
以盈。故受之以謙。有大有。而能謙。必豫。故受之以豫。豫。必有隨
隨。受之以隨。以喜隨人者。必有事故。受之以蠱。蠱。者。事也。有
事。而後可大。故受之以臨。臨。者。大也。物大。然後可觀。故受之

此段俱以居道言。

此段俱以居道言。

此以之而言。甲乙則也。句外云。則去其文而反之。廣亦可。

凡物及則反。元終及之。理故則窮。及于上則必反。生于下。如天地之心。隱而復見。人之息而復生。是也。故次復。

單以造化上講。好上下二句。作休姤字看。

一復便是天理為主。心欲退所。自不妄矣。故次无妄。心既无妄。則復善。端克積。善以聚之。將有不可限量者。故次大畜。所畜既大。則由此從容。涵泳可養之。以俟其化。故次小畜。首養芥之謂也。惟有大涵養。然後有大致施。未有養不豫。而可運動于世者。故次大過。見大過人之事。功非恭。盛者不能也。此上以聖言言。

天可過而不可終過。若特過動。則為終過。畢竟躁拂。而滿于陰。非故。况坎者陰陷之義也。既陷于陰。雖非有所過。猶乎人不能由陰。故次離。以離有正之義也。此上以人之行事說。

下陰有咸而後。未濟有存焉。自有天地別化。形化於後。有萬物有夫婦。則合相生。狀後有父子。有父子。則生齒日繁。狀後有君臣。有君臣。則有君臣。狀後一切尊卑貴賤。明而上下。有上下。狀後有禮。以文之。有文。則有而禮。禮始有所施。夫男女。以上夫婦之所自始。父子。以下夫婦之所由致。而其為道也。夫咸者。夫婦之六。此下經所以首咸也。夫婦之道。倡隨之義。不傳而後。不可以不久。故次恒。恒者久之義也。

狀不可久者。盛滿必虧。崇高必危。故次恒。恒者。退而不居之謂也。狀恒。子无終。避之。理將必有壯盛之時。故次大壯。豈徒壯哉。將進而策功。則代故次晉。又豈一于進哉。一于進。必有取辱之傷。故次明夷。若傷之。業也。既傷于外。必反于內。而後即安。故次家人。○皆以水處之道也。

不能備身正家。以致家法蕩。狀而窮。則情乘乖。肉矣。故次睽。睽者。乖之義也。人情乖異。則必相賊。相賊而禍難作。故次蹇。蹇者。險阻之義也。以物无終。難之。理難極。有必散之時。故次解。○以人情言。

解者。緩散之義也。唯之既解。人情必多。急緩勢必。曠時失事。而再順矣。故次損。○以上在治亂上說。

損則德愈。愈。愈。則人心日。道。心日長。故次益。以益。益。以。不己其功。則若內。利。外。而于。既。若。決。江。河。故次夫。夫。以。夫。有。中。之。義。也。

小人既決去。則君子之朋。至。而相。與。故次比。比。以。比。若。善。之。謂。也。不。子。既。遇。則。同。德。征。自。之。取。于。朝。矣。故次。以。以。善。者。聚。之。義。也。若。子。既。聚。于。上。則。多。賢。辰。采。自。升。治。道。于。大。故。矣。故次。升。和。知。升。而。不。知。止。則。全。位。廢。祿。必。逼。推。抑。之。困。故。次。困。身。既。困。于。上。勢。必。死。于。下。故。次。井。以。井。在下。之。物。也。○以上俱以君子進退言。

非常人必停。元。法。業。必。必。滋。弊。致。更。化。以。善。者。出。并。道。不。可。不。盡。故。次。革。狀。變。成。法。非。操。天。下。之。重。故。不。可。故。次。周。生。重。非。潘。而。去。之。長。且。不。可。故。次。震。○此。以。治。道。言。

震陽生于下。動之義也。天道无咎。微而不止。故。震。動。必。止。○此。以。地。說。

震上言。○此。以。地。說。

以。震。而。後。有。所。合。故。受。之。以。噬。嗑。噬。者。各。也。物。不。可。以。

尚。合。而。已。故。受。之。以。賁。賁。者。飾。也。致。飾。然。後。亨。則。盡。矣。故。受。

之。以。剝。剝。者。剝。也。物。不。可。以。終。盡。剝。窮。上。反。下。故。受。之。以。復。

復。則。不。妄。矣。故。受。之。以。无。妄。无。妄。然。後。可。畜。故。受。之。以。大。

畜。物。畜。然。後。可。養。故。受。之。以。頤。頤。者。養。也。不。養。則。不。可。動。故。

受。之。以。大。過。物。不。可。以。終。過。故。受。之。以。坎。坎。者。陷。也。陷。必。有。

所。應。故。受。之。以。離。離。者。麗。也。

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。

退。也。物。不。可。以。終。遯。故。受。之。以。大。壯。物。不。可。以。終。壯。故。受。之。

以。晉。晉。者。進。也。進。必。有。所。傷。故。受。之。以。明。夷。夷。者。傷。也。傷。于。

外。首。必。反。其。象。故。受。之。以。家人。家。道。窮。必。乖。故。受。之。以。睽。睽。

者。乖。也。乖。必。有。難。故。受。之。以。蹇。蹇。者。難。也。物。不。可。以。終。難。故。

受。之。以。解。解。者。緩。也。緩。必。有。所。失。故。受。之。以。損。損。而。不。已。必。

益。故。受。之。以。益。益。而。不。已。必。決。故。受。之。以。夬。夬。者。決。也。決。必。

次民者止之義也。○天有貞靜而不動。○地有柔順而動。○此其大漸。○者進之義也。○以進化言。

身則循序漸進。自定其極而得所歸宿之也。○夫幽大精故既者。○德盛業大不局于小成。故次豐以豐者大之義也。

窮高好大而喜功。則必失其安富尊榮。故次謙。○而在外則家穰而內

而容不溢。不與順。而求以復其所居。故次復。○復入于人心之義也。

主學問言。故為乾。○乾于震。震無所容。故為震。○震入于人心之義也。

人能心入于理。自有深達自得之機。○故次震。○震入于人心之義也。

發散在外。自有暢四肢。○故次震。○震入于人心之義也。

凝者高也。○人心既高。則當立防。○以節之。故次節。○夫既節矣。則處信

制。○信其謙。○謙無不信。○故次中孚。○中孚有信。○則言必信。○行必示。○而

還乎中矣。故次小過。○有過人之才者。必有過人之事。○故不可謂。○故次

既濟。○供以人事言。

夫既濟物之窮也。○厥物無終。○而不通之理。○則必交。○故以未濟終焉。

未濟則不勞也。○此段單以氣運言。

○上序卦因文王上下往而次序之。○此雜卦乃孔子補述六十四卦之

副。○柔動。○剛止。○而明其義之反對也。

他陽之卦為乾。○而其德則剛。○是人主體乾。○則以振。○他陰之卦為坤。

而其德則柔。○是人臣體坤。○柔以順。○故以四。○而仰入。○率土歸心。○道可大

行。○不可樂。○師以一人而統三軍。○動象行。○安。○心所係。○豈不可。○

上之臨下。○之現上。○各有兼。○而當。○故者。○臨。○必保。○無疆。○以惠。○而與。○之民

也。○教。○思。○先。○究。○以。○善。○而。○與。○之。○民。○也。○有。○典。○之。○義。○焉。○規。○則。○建。○中。○于。○民。○而。○民。○于。○我

乎。○求。○中。○也。○表。○正。○于。○民。○而。○民。○于。○我。○乎。○求。○正。○也。○有。○此。○之。○義。○焉。

屯。○以。○震。○動。○坎。○夫。○震。○動。○則。○見。○矣。○而。○坎。○險。○不。○行。○非。○不。○其。○乎。○乎。○是。○心。○雖。○動。○而。○未

嘗。○不。○靜。○也。○蒙。○以。○坎。○遇。○艮。○夫。○坎。○幽。○昧。○則。○難。○矣。○而。○以。○剛。○剛。○非。○難。○而。○著。○乎。○是。○人

心。○難。○幽。○而。○未。○嘗。○不。○顯。○也。○○以。○世。○道。○心。○一。○大。○而。○一。○鏡。

震。○陽。○自。○下。○起。○是。○靜。○極。○而。○動。○其。○化。○如。○斧。○斲。○之。○端。○○艮。○陽。○自。○上。○止。○是。○動。○極。○而

靜。○其。○化。○如。○斲。○息。○之。○極。○乎。○損。○者。○損。○下。○益。○上。○其。○實。○○震。○能。○故。○富。○非。○衰。○而。○來。○則

此。○始。○矣。○○若。○損。○上。○益。○下。○其。○實。○不。○能。○故。○富。○非。○衰。○而。○來。○則。○始。○矣。○○若。○益。○上。○損。○下。○其。○實。○不。○能。○故。○富。○非。○衰。○而。○來。○則。○始。○矣。○

受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者

止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故

受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大

者必失其恃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

在下篇

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來親我曰求或曰一卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震起坎震動故見險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮止

明也或曰艮以初言蒙以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也元亨也

止健者時有適然元亨而災自外至

萃聚而不來也離麗而豫也

三三來

上王出外言一主居道言一

噬嗑以合天下之問有物而見食利養也

有而歸也

有而歸也

有而歸也

有而歸也

悅而外見和質之氣中而欲其入而欲其出也
謂家也此人心顯微之凡也

天下我隨可相安于无故一則利則不許不許則利不復
事休業乎天下。一以有事則事不終。一以無事則事不終。

精以因革言其无謂則字宜玩。一以無事則事不終。一以有事則事不終。

有以造化消長言。王二極曰。復則利不復。利不復則利不復。

晉明出地上而為金。世道休明之春。利不復則利不復。

道昏亂之秋也。以世道昏亂言。利不復則利不復。

升則其道上行。利不復則利不復。利不復則利不復。

以再道通塞言。如孔子遇陽貨之過。利不復則利不復。

于物不求而通德。如孔子遇陽貨之過。利不復則利不復。

或者感人心而天下和平也。利不復則利不復。

其道而天下化成也。利不復則利不復。

主王道說成非訓。利不復則利不復。

也解出千陰從容和緩之時也。利不復則利不復。

大壯四陽進而消陰恐其恃壯而失防。利不復則利不復。

也趨以二陰進而消陽恐其迷進而牽害陽之心。利不復則利不復。

不進也。无非為君子謀耳。大有之勢。利不復則利不復。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

大壯則止。趨則退也。止謂不進。大有象也。同人親也。革去故也。鼎取新也。不過過也。雷孚信也。豐多故。親寡旅也。既明且動。其故多矣。離上而坎下也。火炎上水潤下。小畜象也。履不處也。不處行進之義。

順者養德養身。聖術要之。養正既濟者。綱牽目張。事功要之。底定。猶妹者。女子于歸。得其終身之托。女道終矣。未濟者。三陽失位。是女夫死。不能成濟世之功。男之窮也。夫決也。以五剛決一柔。宜決之。而只決。小八則君子滿朝。其道日長。而可喜。小人昇進其道。日消。終于憂辱而已。夫天下至于有君子。无小人。則有治而无乱也。豈不為世道大快乎哉。

舊以三陽失位。未得終身之理。為男之窮。故可。依蔡印齊考定。自大過以下。反對。解之于左。
大過顛也。巽養正也。漸女歸待男行也。婦妹女之終也。既濟定也。未濟男之窮也。婦遇也。柔遇剛也。夫決也。剛決柔也。君子道長。小人道廢也。自大過以下。各有反對之義。大過。中而此。巽。得養之正。而末。顛也。漸之女歸。待男行。六禮也。婦。外則女歸。夫家。而女道終也。既濟。三陽得位。男之定也。未濟。三陽失位。男之窮也。婦。遇也。以三柔遇五剛。小人漸有犯君子之勢也。夫。決也。以五剛決一柔。則君子之道長。而小人之道廢也。大過。反顛。一正。既濟。反未濟。一定。一窮。婦妹。反漸。一決。一終。一女之始。婦。反夫。一陰長。一陽長。

雷不進也。訟不親也。大過顛也。婦遇也。柔遇剛也。漸女歸待男行也。履養正也。既濟定也。歸妹女之終也。未濟男之窮也。夫決也。剛決柔也。君子道長。小人道廢也。
長丁
反

戶入過以下。卦不反對。或疑其錯簡。今以韻叶之。反似非。誤。未詳何義。

夫此四卦。即大過。漸。既濟。未濟。而大過。漸。既濟。未濟。皆以三陽失位。未得終身之理。為男之窮。故可。依蔡印齊考定。自大過以下。反對。解之于左。

內閣文庫

