

周易經傳集解上繫卷三十三

繫辭上傳

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群分吉凶生矣在天
成象在地成形變化見矣

是故剛柔相摩八卦相盪

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

乾知大始坤作成物

乾以易知坤以簡能

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久可功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位其中矣

右第一章

此言聖人作易之始所以立乾坤之象者取諸天尊地卑也尊者必健卑者必順乾坤所以定也輕清在上重濁在下貴賤所以位也屬乎健者動屬乎順者靜剛柔所以斷也乾不忘動坤不忘靜取其常者斷之矣震坎艮本乎天故從乾而居巽離兌本乎地故從坤而位是方以類聚也乾震坎艮陽物也非陰則不配坤巽離兌陰物也非陽則不合是物以群分也以類以群

則相得而為吉不類不群則不相得而為凶吉
凶所以生也為雷為風為日月在天成象也為
山為澤為水火在地成形也象謂之變形謂之
化變化所以見也聖人既取諸天地而定乾坤
又取諸卑高而位貴賤又取諸動靜而斷剛柔
此易之所以作也然後取諸萬物而生吉凶又
取諸象形而成變化然後易之道流通而不可
窮矣剛勝則柔伏柔盛則剛陵是謂相摩震出
則艮入離進則巽退是謂相盪震為雷離為電

巽為風坎為兩離為日坎為月離為暑坎為寒
更作並用于天地之間其得乾之道者自成男
得坤之道者自成女然後萬物之類盈乎天地
之間矣

或曰此言八卦而獨遺艮兌何也曰艮山兌澤
而元在天之象然雷電之所鼓風雨之所潤日
月之所照寒暑之所被非山澤何以受之故雖
不兼言而八卦具矣以方而言則乾震坎艮坤
巽離兌不得不聚以物而言則乾坤震巽坎艮

離兌不得不分以象而言則雷風兩日相湏而
變以形而言則山澤水火相待而化及其相摩
相盪也則雷電合而震離並用矣風兩交而巽
坎同行矣日月互明寒暑迭王而離坎不相射
矣若夫震坎艮之所以為男巽離兌之所以為
女則本諸乾坤之所索也乾之成男非坤不形
坤之成女非乾不生乾知其 坤知其 然後
易之道千變萬化而不失所歸矣知物之始其
象茫昧可謂難矣乾以易知之故不難成物之

終其數紛綸可謂繁矣坤以簡能之故不煩易
簡者一之謂也以一知萬故易一成萬故簡以
一知物亦易知成物亦易從物不得不附
故有親物不得不成故有功附則堅故可久成
則廣故可大體乾之易至于可久則德賢于人
矣體坤之簡至于可大則業賢于人矣如是而
天下之理有不得乎哉理得而人位乎中與天
地參矣此聖人所取以為三極之道也震字嘗
從蜀本作電運字從姚本作遠作字從虞本作

化

聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶
陰陽相推而生變化

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

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻
之辭也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而

玩其占是以自天祐之吉无不利

夫子首言乾坤剛柔吉凶變化有自然之象而
成位乎中與天地參易之所取則矣至此遂言
聖人設卦分爻奇偶互變以明吉凶變化之理
以則天地人之道卦既設矣然後有象之可觀
象既顯矣然後有辭之可繫吉凶者言其必至
也變化者言其所之也吉凶者言其不易也變
化者言其无窮也卦成而象顯順者吉逆者凶
其必至者不可易也卦動而象隨凶或變吉

或化凶其所之者不可窮也不可易者觀象繫
詞而明焉不可窮者剛柔相推而生焉是故係
之吉凶之辭所以明得失之象也悔吝之辭所
以明憂虞之象也自泰而進則為否自遯而退
則為壯矣係之變化之辭所以明進退之象也
若夫初之為剛二之為柔一陰一陽一動一靜
則晝夜之象也初二為地三四為人五上為天
則三極之道也謂之極者天極乎高地極乎厚
人極乎衆多也故學易之君子觀其序而知禍

福之倚伏變化之无穷所以能居而安也觀其
辭而知天命之不僭吉凶之必至所以能樂而
玩也若夫居則觀其象而玩其辭動則觀其變
而玩其占此則聖人之道四焉者也不觀乎象
無以玩其詞莫載莫破斯之謂矣該在四章天成象有自
然之文地成形有自然之理天道遠而幽觀文
以驗之地道近而明察理以窮之此所以知幽
明之故也有始必有終有生必有死終而復始
則死而復生可知矣死不知其所歸原始以極

其終則其歸可知也生不知所自來反終而推其始則所自來可知也死生之說以是知之天一生水在人為精地二生火在人為氣人之生也精氣之聚其死精氣之散也然有鬼神焉則其死而未散者乎今日精氣為物游魂為變何也物魄也鬼之謂也變魂也神之謂也鬼又有所憑依以出其靈嚮人有恍惚而見之者有夢寐而見之者聲音笑貌起居飲食猶夫人也是其精氣之所為故為之物蓋有物焉而非變故

也神无在而无不在不可見聞洋洋如在是其游魂之所為故謂之變蓋有變焉而非物故也今夫世之所謂鬼未有非強死者也衆人之強死非必聰明正直也特以其精氣之未散故一時為鬼聖賢之考終則精氣盡矣特以其游魂之不滅故千載為神情者志也狀者形也福善禍淫聰明正直神之志也憑依艸木為崇為厲鬼之形也摠而言之曰鬼神鬼歸也神伸也驗其物以察其形究其變以通其志是以知其情

狀也子產曰人生始化曰

用物

精多則魂魄強是以有精爽至于神明此則知精氣之為物而不知游魂之為變也夫人之生神為魂形為魄老氏所謂載營魄是也豈其已化而後生魄哉神聰明正直之所積豈以其用物精多而致之哉韓愈作原鬼論曰鬼无聲與形不能无聲與形者物怪是也此則以不知為知未嘗聞仲尼子產之論也宰我問曰吾聞鬼神之名而不知所謂子曰氣也者神之盛也魄

也者鬼之盛也合鬼與神教之至也學者至今不得其說夫天積氣地積魄神之盛者莫如天鬼之盛者莫如地今人既死而聖人合諸天地而命曰鬼神所以教民致其孝敬不敢惡也謂其精氣既散骨肉斃于下取其歸土而命之曰鬼魂氣无所不之發揚于上取其在天而命之曰神凡此者易之所以弥綸天地之道而與之準者乎天地覆載天下生成萬物至廣至衆惟知足以周仁足以濟故大而不過小而不違也

所變于天者不辭而樂之謂之樂天樂天則知
乎命矣所遇于地者不擇而安之謂之安土安
土則敦乎仁矣仁人也命天也土地也樂天知
命安土敦仁三才之道備矣故在己不憂在物
能愛也聖人之道本乎中至于旁行則所謂時
中者也人道之生本乎直至于曲成則所謂致
曲者也旁行則周旋而易流曲成則 而有
遺旁行不流故不遺也凡此者聖人之所以範圍天地之化而與之
相似者乎若夫通乎晝夜之道而知 所謂弥

綸範圍者其義益兼該矣

晝陽也夜陰也易與天地聖人皆觀乎變

哉 玩其辭則可以居而安玩其占則可以
動而吉天地神明皆將祐之矣吉而有不利乎

柔者言乎象者也爻者言乎變者也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无

咎者善補過也

是故列貴賤者存乎位齋小大者存乎卦辨吉凶

者存乎辭

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

右第三章

夫子既言聖人觀象繫詞之旨君子玩辭觀變之功遂言彖爻之別本于象卦一卦之象頤而為彖六位之變辨而為文學者求其彖辭而不得觀其象可也求其爻辭而不得觀其變可也求其吉凶之詞而不得觀其失得可也求其悔

吝之辭而不得觀其小疵可也求其无咎之辭而不得觀其善補過可也陽貴陰賤以五視三則五貴三賤以三視初則初賤三貴此貴賤之列存乎位也陽大陰小然柔得位而上下應之曰小畜柔得尊位大中而上下應之曰大有此則小大之齊存乎卦也有小貞吉大貞吉婦人吉夫子凶有中吉終凶有初吉終亂此則吉凶之辨存乎詞也吉凶之故生于相形悔吝之来由于相與自非有介然特立之操能憂慮而防

之乎憂之則无悔吝矣商兌未寧介疾其喜此
悔吝之憂存乎介也君子之過人皆見之自非
有確然悔懼之誠其能震動而改之乎震之則
無咎矣困于葛藟于
有悔征吉此

无咎之震存乎悔也卦有小大若畜過之類辭
有險易若君子乾之履道坦坦群龍无首其血
玄黃之類是也學者宜知之而彖之辭不止于
本卦象之辭不止于爻變化之所之皆指示之
矣

易與天地準故能彌綸天地之道

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故
原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是
故知鬼神之情狀
與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故
不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁
故能愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎
晝夜之道而知故神無方而知无體

右第四章

既言易本于天地聖人之所設君子之所觀此
遂言易與天地聖人之無間與天地準言易也
與天地相似言聖人也與天地準故能彌綸天
地之道之出而為易故无体与天地似故能範
圍天地之化之入而為神故无方準正也似肖
也方所也體形也或言準或言似或言方體各
有當也易以道言聖人以化言故也仰觀俯察
原始反終驗物通變者易也知幽明死生鬼神

情狀所以彌綸天地之道也知周萬物道濟天
下樂天知命安土敦仁 旁行而不流者聖
人也大而不過小而遺在己不憂在物能愛
至于曲成而不遺者所以範圍天地之化也通
乎晝夜之道而能知其所以然則易與天地聖
人混同而无間矣故曰神无方易無體合而言
之也

彌滿也周徧之義圍圈也并包之義言乎大則
無所不周徧无所不并包言乎細則莫不有條

理莫不有法則易以道言故自大而入細先言
弥而後言綸聖以化言故由細以成大先言範
而後言圖非各有當也記曰君子語大而不外
乎陰陽易者聖人之書聖人天地之心也天地
之道授之聖人而緼藏于易言其入而為神則
无方_不可名出而為易則無體_不可執然皆不外乎
陰陽陰陽分而後有天地天地定而後有聖人
三才位而易行乎其中則所謂陰陽者殊方而
異體矣方其未分也則亦无方之可名及其既

散也則無體之可執故曰无方无體

一陰一陽之謂道

繼之者善也成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而

不知故君子之道鮮矣

一陰一陽之初有物混成者也故即其无方而

名之曰道散于天地萬物之間為剛柔為仁義

惟變所通故即其无體而名之曰善者道之

繼也善日出而日流道日離而日隱故反其本

復其始名之曰性。者善之成也。仁者見其濟天下而謂之仁。知者見其周萬物而謂之知。夫仁知者道之繼而非道也。性之近而非性也。不知道而指以為仁。則好人之蔽。有時而愚。不知道而指以為知。則好知之蔽。有時而賊。亦足以見其无體矣。若夫行而不著。習而不察。則庶民而已。執偏而妄見。日用而不知。是賢者之過。不肖者不及。故君子之道。鮮矣。中庸其至矣。斯之謂也。

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德
生之謂易

成象之謂乾效法之謂坤

極數知來之謂占通變之謂事
陰陽不測之謂神

右第五章

夫子既言神无方而易无體此遂言易與天地

聖人顯仁藏用出易入神其道一而已仁者所以
以化育萬物顯而示之物之所歸也用者所以
鼓舞萬物藏而運之物之所聽也不顯諸仁未
信而勞將不我歸不藏諸用則 將不
我聽此易與聖人同憂者也不字衍文仁顯用
藏則德盛業大人見其德業之美而不知顯藏
之用故曰至矣哉萬物並育而不相害是謂富
有道並行而不相背是謂日新日新則可久富
有則可大此之謂盛德大業也

或曰樂天知命故不憂易與聖人未免于憂何
也曰王通所謂天下皆憂吾獨得不憂乎愚嘗
以為知言易者聖人之書也聖人有憂而易欲
無憂得乎故曰作易者其有憂患乎學者以一
字之訛破壞經旨不勝異說矣

自生之之謂易以下似與富有日新相因成文
其實非也聖人微顯闡幽使學者鈎深而致遠
也陽生陰之生陽之復生陰之復生陽循環不
窮所謂易也天一之謂乾出无而入有資始之

義所謂乾也地二之謂坤

順承之

義所謂坤也極其數則知來物所謂占也通其變使民不倦所謂事也至于一陰一陽會同无間不可測度所謂神也夫有生而後有象有象而後有法有法而後有占有占而後有事出乎易而入乎神其道一而已在天地為乾為坤在聖人為占為事在易則為易為神特有顯藏之異矣耳至于此始可與言易与天地聖人之辨矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

右第六章

無所不包之謂廣無所不徧之謂大以言乎遠則放乎四海而无不準乎百世而无不通所

謂大也以言乎天地之間則日月星辰得其序
鳥獸草木得其宜所謂廣也苟非靜正无以為
廣大之基故遠則莫禦迩則靜正其中間无所
不包斯以為廣大而已矣確乎不拔謂之專行
健不回謂之直含洪无彊謂之翕發散无餘謂
之闢夫小生于自疑隘生于自私專直則不疑
故生大翕闢則不私故生廣然分而言有廣大
之殊合言之乾未嘗不廣坤未嘗不大故曰配
天地天地配矣盈天地之間有不配者乎故曰

變通配云云至德者記之所謂中庸易之所謂
易簡也易簡者至德之形容而至德者易簡之
成名也其謂之配何哉曰易簡取諸易至德取
諸聖以易配聖故以易簡配至德也雖然使通
陰陽易簡之善非所以配天地乎廣大變通陰
陽之義非所以配至德乎易知可久簡能可大
至德配矣由德而為業有不配者乎雜然舉之
使學者深思自得也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

知崇禮卑崇效天卑法地

天地設位而易行乎其中矣成性存之道義之門

前言易之德業此言聖之德業也易存乎書聖人加乎人崇而至于盛廣而至于大其揆一也德業可見之行而每嘆其至者非以顯仁藏用之神乎天一生水知則象之地二生火禮實配之水性潤下不極高明不足為知火性炎上不道中庸不足為禮夫是以知言崇法天禮言卑

法地夫知與禮五常之二物也不足以該德業然特舉二物以效法天地者明易之變動周流不可一端而取也既言效法又恐人泥以天地為先而易與聖人次之故言天地設位而易固已行乎其中矣聖人本其性之固有而成之不失其存道義之所由出也又孰先孰後哉聖人有以見天下之顯而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

言天下之至顯而不可惡也言天下之至動而不可亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其迹者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其迹者乎言出乎身加乎民行發乎迹見乎遠言行

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

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

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為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚

之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

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

子曰作易者其知道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

此言爻象之義切于日用言行之間君子之所宜盡心也天下之顯至深隱也惟聖人有以之而擬之如是之形如是之容乃取諸物宜以象之故謂之象者像也天下之動至紛錯也惟聖人有以觀其如是而會如是而通乃為之典禮以行之又繫之辭以

而凶故謂之爻。倣也。乾為馬坤為牛物也行
天莫如龍行地莫如馬宜也在師中吉王三錫
命典也帥師輿尸禮也不得其形容則何以象
其物宜不得會通則何以行其典禮天下之至
顯人不見其象也而聖人言之若需乎血出自
穴見豕負塗載鬼一車之類是也若可惡也天
下之至動人不能辨其所之也而聖人言之若
係丈夫失小子係小子失丈夫遇其祖遇其妣
不及其君遇其臣行人得牛邑人之災之類是

也若可辭也然擬諸形容則不可惡觀其會通
則不可亂矣歐陽子曰需于血出自穴艮其
列其寅是皆險怪竒絕無有訓詁考証而學者
共出臆見隨事為辭果可盡信之耶此孟子所
以嘆其不如之也蘇子曰八卦之象至于俚俗
雜亂无所不有其說故不可盡知盖用于占筮
者而已此則不知天下之顯而惡之者也子曰
其道甚大百物不廢烏可惡之乎先號咷而後
笑言二五之同心也而程氏曰人君當與大同

而五專以私昵應于二失其中正之德非君子之道也又先隔則號咷後過則笑乃私昵之情非大同之體矣悅而應乎乾是以履虎尾不咥人亨言九四之終吉也而蘇子曰三與五合則三不見咥而五不病五與三離則五至于危而三見咥卦統而論之故見其合之則吉爻別而觀之故見其離之凶此則不知天下之動而亂之者也子曰天下之動正夫一者也詎可亂之乎若夫擬諸形容而後言則物宜無不稱該其

會通而後動則典禮無不行始乎擬議而成乎變化君子之言動將有取于此也故以中孚九二繼之然而或出或處或默或語各有其時不可不知也故以同人九五繼之出處語默發之以謹行之以謙則動无亢龍之悔言无戶庭之咎故以大過初六謙之六三乾之上九節之初九繼之若夫以小人而乘君子慢乎上而暴乎下致寇招盜不亦宜乎故曰樞機之發榮辱之主也聖人之誨人至矣逐爻之義其詳見于本

卦

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地
十

天數五地數五、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

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩
卦一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象
閏五歲再閏故再扚而後掛

乾之策二百一十有六坤之策一百四十有四凡
三百有六十當期之日
二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也
是故四營而成易十有八變而成卦
八卦而小成

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣
子曰知變化之道者其知神之所為乎

右第九章

前章既言爻象擬議以成變化於此遂言其數與占亦所以成變化也大衍之數五十者京房云十日十二辰二十八宿其一不用者天之生氣也馬融云大極兩儀日月四象五行十二月二十四氣其不用者北辰居極也荀爽云八卦各六爻加乾坤二爻凡五十乾初九勿用故用四十九也鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通九五行減五大衍又減一故四十九也姚信董遇云五十有五其六以象六畫之數故

減之而用四十九也諸儒之論不一王弼莫知所從又不能深探其義故直云演天地之數所賴者五十也韓康伯師宗其陋孔穎達從而釋之為所賴者五十自然之理別無意義我不知其所以然也近世李泰伯又推明其說乃謂天地之數雖五十五至探著之法止可用五十故取其整數而已也臨川王氏曰大衍之數五十其用四十有九此自然之數也未有知其所以然者也又曰五十之所宗者五而四十九之所宗

者一則又識其所以然矣將以知為不知乎抑以不知為知乎孟子曰天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也乃曰未有知其所以然者不亦厚誣聖賢也哉夫天地之數五十有五有小衍大衍者小衍之數衍其五大衍之數衍其五十大衍之數具于小衍之中小衍之數包乎大衍之內小衍至五十而終大衍至五十而起五者土之生數也十者土之成數也土與水火木金先後而生不與水火木金

先後而成水火土金一者成而土在其中矣是故一之成為六而五與之俱其數十有一二之成為七而五與之俱其數十有二三之成為八而五與之俱其數十有三四之成為九而五與之俱其數十有四摠言之則五十也是故洛書五十而居中央河圖縱橫而為十五天造地設授之聖人非私知之能議矣

或曰圖書之數有一二三四而子不用為五者一而子四數之何也曰為五者一而四數之則

既言其略矣一二三四既已為六七八九矣又
可得而見乎水金木火非土不成東西南北非
中央不位故六七八九各有其方而五無乎不
在故為五十之數也以上之生數合四者之成
數既為五十以土之成數合四者之生數亦為
五十也

蘇氏曰五在六七八九之中故不特數一二三
四在十之中然而特數者言四時足以舉土言
土不足以舉四時也夫一二三四者四時也六

七八九者亦四時也兩言四時而一舉土則是
兩歲之間為四孟四仲者二為四季者一而已
是以其論不能通也

或曰五十之數既聞命矣其用四十有九何也
曰十盈數也不可行也故虛其一以象太極太
極混成陰陽未分不可用也故用四十有九四
十有九者七之數也故可行而用之也伏羲
之六、文之八、老聃之九、皆如是尔分
而為二以象兩儀也掛一于中以象三才也探

之以四以象四時也

或曰一非太極也四十九之總數也二即四十九四十九即一也兩非兩儀也一與一合而成兩凡兩者皆是也三非三才也一與一合而成三凡三者皆是也其說似而非也一百十萬孰非一為之總而奚取于四十九乎一即四十九四十九即一者以何數而推之乎既有一矣分而為二則三也奚取于一與一合乎又掛其一則四也奚取于二與一合乎凡兩凡三者皆所

取象則揲之以四冒為不取凡四而獨曰四時乎子曰易有太極是生兩儀又曰有天道焉有地道焉有人道焉學者又何疑焉至或謂虛一為天一者其謬不辨可知矣曰然則夫子何吝其辭而不明以告人也曰夫子不謂學者若是之聾瞶也言四時則三才兩儀可知矣言兩儀則四象太極可知矣曰然則四何必言時也曰易有四象言時所以別象也夫子之述大衍也將以寓曆法焉故言時言閏言期之日所以致

千歲之日者也歸奇于劫以象閏者積歲之
餘分月之盈縮而成也三歲而置一閏五歲再
閏十有九歲七閏而成一章故揲數之餘不即
歸于掛而寄于劫再劫而後掛者所以象五歲
而再閏也

或曰然則三歲一閏十九歲而七閏獨無以象
之歟曰至理無毫厘之差善學者三隅之反一
揲而再劫為閏者二三揲之數非六閏乎合于
掛一之三是七閏矣掛一之三非三歲而一閏

之象乎故易十有八變而成卦曆一十九歲而
成章歸奇之六掛一之三當其七閏矣曆多一
歲而大衍有虛之一數其當之猶有餘欠乎使
聖人一言之有不勝言者矣天數五者奇也
地數五者耦也一與六相得而成水二與七相
得而成火三與八相得而成木四與九相得而
成金五與十相得而成土是則五位相得也一
與二合陽水陰火也三與十合陽木陰土也五
與六合陽土陰水也七與四合陽火陰金也九

與八合陽金陰木也是之謂各有合也天数二十有五揔五奇而數之也地數三十揔五偶而數之也凡天地之數五十有五古今之言數者莫不本于此：所以行變化而成鬼神也行鬼神者四時所以行成變化者萬物所以生在天成象者為變在地成形者為化在天而明者為神在地而幽者為鬼皆不能逃乎數也乾坤之策凡三百六十說者曰陰陽老少其策合之皆三百六十經云乾坤者舉老而稱也愚曰不然乾坤之策三百六十子之策千有八十夫六子者不可舉二而該也故但稱乾坤以例其餘亦當期之日說者曰則三百六旬有六日經云三百六十舉其成數也愚曰不然夫六日者閏之積也三百六旬有六日者通閏而言也既以歸奇于劫矣安得復數六日乎哉曰然則期之日三百五十四耳其六亦閏積也而併數之何哉曰此揔一歲之中十二月之行有盈有縮積其差而後有六日也非三百六旬之外有六日

之比也如必无之而後可則再閏之積其筭六十亦有盈而无縮乎若夫天下之物數不止于萬故萬有一千五百二十當之而无遺矣故夫大衍之象太極一也兩儀二也三才三也四時四也五五也太陰六也少七也少陰八也太陽九也萬物十也凡天地之數无所不具是之謂大衍也若夫四營者分二掛一揲四歸竒而成易也易者變也十有八變者三變而成爻六爻而成卦也八卦而小成者一卦之成八卦

具焉天地萬物之理粗可見矣引伸觸類天地之閏一物之理莫不該括于其中天下之能事畢矣道神而不顯故顯諸人德行顯而不神故藏諸用顯仁則取諸陽藏用則取諸陰所以和同天人之際使之無間者也道之顯也則可與酬酢德之神也則可與佑神矣應萬物之求是謂酬酢贊天地之化育是謂佑神皆觸類而長之能事所至也語至于神豈小知之所能測哉故夫子嘆之曰知變化之道者其知神之所為

乎天地之所以成變化聖人之所以佑神皆不外乎數矣

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

是以君子將有為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于此

參伍以變錯綜以數通其變遂成天下之文極其象遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

夫易聖人之所以極深而研幾也

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

右第十章

前章既言爻象之義大衍之數此遂合而言之

辭變象占四者聖人之道而君子之尚也辭與象其于卦所謂觀而玩辭是也變與占出于著所謂觀象而玩占是也尚之為言尊也以之為言用也用之于言則其辭可宗也用之于動則其變可師也用之于制器則其象可法也用之于卜筮則其占可貴也是故君子將有所為將有所之或問焉而應之以言如嚮之應聲何也以能尚其辭也无有遠近无有幽深方來之事无不前知如有鬼神告之何也以能尚其占

也問之而不可窮也究之而不可測也非天下之至精其孰能與于此也三五以變者二三四五以求其變也二至四三至五列之為四象覆之為八卦易之變也不言二四三五而言參伍者三以相參五以相伍參成而變起伍成而變終也剛柔相應變化代通乎此者遂能成天地之文是以尚其變也錯綜其數者也八九六以推其數也七與八九與六合之為十五衍之為五十易之數也不言七八九六而言錯綜者

四綜而為一七八九六五謂之錯十五五十
謂之綜象而後有滋、而後有數極乎此者遂
能定天下之象是以尚其象也其變无所不通
其象无所不具非天下之至變其孰能與于此
也

或曰何謂變何謂占曰一卦之變為六十四一
爻之變為三百八十有四所謂變也元亨利貞
穆姜得之以為禍黃裳元吉南蒯遇之以為凶
所謂占也象與占變謂之觀辭與占謂之玩何也

曰象者爻彖之所具而顯晦存乎辭變者著龜
之所告而吉凶兆乎占觀其辭玩其順理宜然
也然則辭與占同為至精象與變同為至變也
曰精者一之至也變者萬之極也象非一也玩
辭而知之變非一也玩占而知之精在此而變
在彼通乎一而萬事畢也至精未免于思至變
未免于為若夫无思也寂然不動无為也感而
遂通天下之故此又非至精至變之所及也非
至神其孰能與于此故曰夫易聖人所以極深

而研幾也深者至精之願也幾者至之宗也
千萬人之心一人之心也故惟深可以通天下
之志一日二日萬幾差之毫厘謬以千里故惟
幾可以成天下之務此亦疾而速行而至者也
極其深而至于無思研其幾而至于無為此則
不疾而速不行而至神之所為也然皆不出于
辭變象占之中故曰易有聖人之道四焉者此
之謂也

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道

道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定
乎天下之業以斷天下之疑

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易
以貞聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神
以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿
知神武而不殺者夫

是以明于天之道而察于民之故是興神物以全
民用聖人以此齋戒以神明其德夫
是故闔戶謂之乾坤闢戶謂之坤乾一闔一闢謂之變

往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而
用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八
卦

八卦定吉凶吉凶生大業

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

龜

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天
垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之
易有四象所以示也繫詞焉所以告也定之以吉
凶所以斷也

右第十一章

夫子既言易有四道此章遂言易與聖人天地
一揆而嘆夫易者之神知也天一則地二天九
則地十一奇耦一生一成相與循環迭為終

始四時所以行百物所以生易由此而作聖人
用此而治其所以通天下之志成天下之務冒
天下之道始終先後不出是數言而已深以通
天下之志則能開天下之物幾以成天下之務
則能定天下之物神以冒天下之道則能斷天
下之疑易與聖人互文見義也是故著之德圓
而神者得天之數也易以此開物聖人以此開
天下之志也卦之德方以知者得地之數也易
以此成務聖人以此定天下之業也六爻之義

易以貢者兼三才之數也易以此冒天下之道
聖人以此斷天下之疑也著數四十有九而十
有九者七七之數少陽之象也著雖四十有九
其本取于河圖四十有五益之以八卦之畫三
十有六是為八十有一八十有一者九九之數
太陽之象也故曰著之德圓而神者得天之數
也卦之數六十有四六十有四者八八之數小
陰之象也卦雖六十有四其本起于三畫二十
有四益之以陰耦之畫十有二是為三十有六

三十有六者六之數太陰之象也故曰卦之德方以知者得地之數也故河圖以圈八卦以畫著以莖 龜以兆吉著運而無窮卦成而不易一方一圓非偶然者也言卦而不言圖言著而不言龜互見之也

或曰著以河圖而兼八卦龜以八卦而不兼河圖何也曰先儒固有陽德兼陰之不得兼陽之說矣然非此謂也著實用八卦以兼河圖之說而卦則未始用河圖也何以明其然也曰八卦

者四象之所生也河圖之數四十五而益以四象乃為四十有九而大衍用焉卦定于八分子二十有四益于三十有六成于六十有四未嘗用河圖也豈鑿而為之論哉

或曰三十有六者既為太陽之策又得為太陰之策何哉曰著以四運故三十有六而為太陽之策以其得九揲也以卦六位故三十有六而為太陰之象以其乘六畫也是皆灼有條理不可誣也若夫六爻則著之所起而卦之所終也

立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義此其數也乾坤之策一歲之日皆三百有六十八卦之位四時之氣皆二十有四合而言之三百八十有四應其數矣著運無窮卦成不易爻則周流變動乎其中上下无常剛柔相易告人以吉凶之理著之所以神卦之所以知者非爻无以明之故曰六爻之義易以貢者兼三才之數也是故聖人以此洗心退藏於密則无思无如著之既運而藏也以此與民同吉凶之患則通其志成其務斷其疑如卦之成而爻之貢也故神以知来而傳于卦知以藏往而歸于著始終生成出入變化孰能與于此者其古之聰明睿知神武而不殺若夫伏羲神農黃帝堯舜其人也 是以明于天之道而察于民之故知著龜之為神而興之以前民之用是天下所待而明民所待而用神物所待而興也非以聰明睿知故也所謂神武而不殺者不怒而威之道也不怒而威則不言而信无施而

仁无為而功皆其物也乃若武而不殺斯以謂之神矣故舉一以該焉夫著一本而百莖龜負八卦五行之數此所以為神物也神而明之存乎其人苟或怠慢而不欽冥疎而莫曉則神藏之伏著龜之益廢矣是豈神物有時不靈哉人不能神而明之故也尊敬其事之謂神發揮其義之謂明聖人之所齋戒

筮人

然後命之者將以神明其德而已著龜之德既已神明則象无不顯數无不陳故十有八變而

皆陰六畫而皆偶此則天地之戶闔而為夜是以謂之坤十有八變而皆陽六畫而皆奇此則天地之戶闢而為晝是以謂之乾也一闔一闢乾坤錯居故謂之變一往一來闔闢无穷故謂之通見而在天則謂之象形而在地則謂之器制其器用其象故謂之法出而顯入而藏故謂之神此聖人作易所以與天地為一者也是故易之中有太極焉則卦之全體是也有兩儀焉則卦之重像是也兩儀自太極而判故曰太極

生兩儀也有四象焉則初至三二至五四至上
是也四象自兩儀而分故曰兩儀生四象也有
八卦焉則上下反復六爻八卦是也八卦由四
象而別故曰四象生八卦也其在大衍也八九
六 是為四象九六各一七八各三是為八卦
亦太極兩儀之所生也八卦成而後吉凶可定
吉凶定而後大業于是乎生矣順吉逆凶相得
吉相違凶以此開物成務冒天下之道使匹夫
匹婦各得其所昆虫草木咸遂其性皆動之所

生也故曰吉凶生大業苟不與斯民同患不與
聖人同憂則大業何自而成者哉故天地者法
象之大聖人所以仰觀俯察者也四時變通之
大聖人所以成終成始也日月著明之大聖人
所以迭用剛柔者也富貴者崇高之大聖人所
以一天下之動也聖人者聰明之大脩物致用
所以近取諸身也著龜者神知之大探頤鈎深
所以遠取諸物也是以古之聖人 聰明睿知
之資富貴榮華之勢取諸 觀諸變化驗取

垂象改諸圖書然後作易以示天下後世故曰
則曰效曰象之者象也效之者爻也著龜圖
書不可效也不可則也取則焉而已矣聖人豈
苟云乎哉夫七八九六大衍之四象也然九六
形于卦而七八藏于著非其所以示人者歟或
曰前章所謂神務變化垂象圖書茲四條者謂
之四象可乎曰之數者聖人則而象之以作易
易成而皆已矣及其興神物也將以求易而非
易之所有也况乎變化方諸重象之森羅著龜

之異體圖書之殊法焉得以四象稱之乎曰然
則何謂四象曰執坤之四象皆乾坤也屯之四
象則震坤艮坎也蒙之四象則坎震坤艮也覆
而見之又四象也于諸卦論之詳矣六畫成則
四象立此其所以示人者也爻象既定係之辭
焉又從而告之以其意也辭既繫矣定之以吉
凶焉又從而斷以其效也示之辭告之象斷之
吉凶聖人所以待後學至矣

易曰自天佑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

子曰書不盡言之不盡意然則聖人之意其不可見乎聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

夫子于是稱大有之一爻辭義以發明之夫自天祐之吉无不利辭繫于象吉凶斷于辭如是而已夫子乃言其有信順之德尚賢之明上獲天祐下得人助是以及此彖辭爻辭之所未嘗

言也而使後之學者將何以知之故嘆之曰書不可以盡其言之不可以盡其意然則聖人言自天祐之吉无不利而有信順尚賢獲祐助于天人之意果可不見乎又從而釋之曰聖人既立之象則意盡矣既設之卦則情偽盡矣既繫之辭則意盡矣又况變于此而通于彼以盡其不言之利鼓于此而舞于彼以盡其不測之神則聖人之意何不可見也請以大有上九明之初二為乾離五為巽上為離一卦之意无不盡

矣其彖曰大有其文五剛而一柔則情偽无不
盡矣大有元亨初艱二載三亨四匪五孚上右
則其言無不盡矣何以言之夫六五柔而應乎
剛巽而交乎乾又接乎離也居尊而不自為高
得中而上下應之也柔而巽所以為順中而應
所以為信也居尊不自為高所以為能尚賢也
交乎乾所以為天佑接乎離所以為人助也上
下應之是以知夫人之不為也然而不言
于五言于上者五以一居尊上下皆應

當此之時而有以剛明之才晏然居于其上
者非所尚之賢乎夫六五雖以信順自居而
二四皆應苟不能尊上九之賢則喪其離明
而虧上下之應矣上又卦之終也六五之吉
至于此而無不利是故論其德于五而要其
功于上也夫苟不信順尚賢則何以得上下
之應苟無上下之應則何以蒙自天之祐故
易但言自天祐之吉无不利而信順尚賢天
祐人助言與意無有不盡者矣乃若變而通

之鼓而舞之則非六爻之所備也其在于他卦乎上九之變則大壯之象也上九之離變而為艮則九四之離變而為震五雖體震而失其明矣故夫六五之在二卦其為易一也大有則易而威大壯則易而喪大有至于上九則吉無不利大壯則不能退不能遂而无攸利也九三在大有則无其應而弗克其在

大壯則上六為之應而得以用壯也三乾兌之象乾為君子兌為小人在二卦均也大有

之三為君子又為小人大壯之三為小人又

為君子則變而通之鼓之舞之若此類是也

以六五變而通乎乾則九三之小人化而

為君子矣又以二爻互變而通乎大則九

三之小人在乾而為君子乾之在夬而為君

子矣至于他爻一字一義莫不皆然始

以上九所及者明之然則變而通之存乎象

鼓之舞之存乎辭觀其象而玩其辭聖人之

義燦然可睹矣言有不盡于書意有不盡于

言者乎

乾坤其易之蘊耶乾坤成列而易立乎其中矣
乾坤毀則无以見易之不可見則乾坤或幾乎
息矣

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

是故夫象聖人有以見天下之顯而擬諸其形
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

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

右第十二章

既言易之成書聖人言意无有不盡此章遂
發明其義皆縕于乾坤二卦而爻象居之不
可不知也何謂易義縕于乾坤乾坤成列而

六十四象列其中矣何謂成列象立乎其中
乾三畫六畫皆陽也坤三畫六畫皆陰也凡
易之爻變為陽者乾之所變化為陰者坤之
所化也故三百八十四爻皆自乾坤而來也
成列云者獨乾獨坤則无以緼易故也今且
以大有上九明之夫大有之上九五陽皆乾
而已陰之則坤之六五所化也故履信思順雖
取反巽之體蓋本乎六五之坤也自天祐之
雖取下乾之應蓋本乎上九之乾也故五之

信順由中而得而天祐自上而降也乾坤之
象天地也六十四卦之象萬物也有天地然
後有萬物无此天地安得有此萬物乎无此
萬物又安用此天地乎天地之運未始息萬
物之生未始窮也若天地有崩圻則萬物不
可得見萬物有終盡則所以為天地者廢矣
故曰乾坤毀則無以見易之則不可見則乾
坤或幾乎息矣或疑辭設為是言故或之也
故易之中形而上者陽皆屬乎乾是以謂之

道、物所以生也。形而下者，陰皆屬乎坤，是以謂之器。物所以成也。化其生成而裁其損益，是以謂之變。通之始也。推其通塞而行其興廢，是以謂之通。變之成也。凡此皆易之所居也。若舉而錯之，天下之民興利除害，趨吉避凶，何事不立，何業不成，是以謂之事業也。故聖人見天下之頤而象之，謂之象。見天下之動而效之，謂之爻也。自此而下，爻覆自明，其意象成于卦，故極天下之頤者存乎卦，爻見于辭，故鼓天下之動者存乎辭。義起于變，故化而裁之存乎變，法行于通，故推而行之存乎通。顯仁藏用，故神而明之存乎其人。弗躬弗親，庶民弗信，故默而成之，不言而信存乎德行。夫子首言爻象曰：擬議以成變化。既又七卦之爻以明言動之為樞機也。至此復發其文，乃終之曰：默而成之，不言而信存乎德行。其又樞機之要者，欤。成者誠也。信者有諸中也。聖人于後世，君子欲推而

納之于聖賢之域如此切至學者可不盡心乎

周經傳集解下繫卷第三十四

繫辭下卷

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣
剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其
中矣

吉凶悔吝者生乎動者也

剛柔者立本者也變通者趨時者也

吉凶者貞勝者也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下

之動貞夫一者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣
爻也者效此者也象也者像此者也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之
情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位
曰仁何以聚人曰財正辭禁民為非曰義

右第一章

上章首論乾坤次言爻象此言首爻象次論

乾坤反明復贊明以曉學者乾坤見于爻象爻

象出于乾坤求而得之無他義也今以八卦

成列而觀之則六十四象在其中矣因而重

之每卦六畫則三百八十四爻在其中矣象

成而未推則先後不可見故剛柔相推而六

十四象之變在其中矣爻成而未繫則吉凶

不可見故繫辭而命之以吉凶則三百八十

四爻之動在其中矣吉凶悔吝生乎動是以

繫之辭也易曰動悔有悔征吉王通乃謂不

動則无悔言易者從而和之夫人生天地之間嗜欲飲食猶夫人也而欲不動得乎哉至言功業見乎變則又不得而惡夫動矣是故剛柔相推以立一卦之本六爻變通以趨一卦之時吉凶悔吝以辨六爻之勝此聖人之所以為易者也豈曰不動云乎哉其曰吉凶者貞勝何謂也剛勝則柔伏柔勝則剛陵卦必有本有本斯有時爻必有正有正斯有勝爻之正者卦之本也爻之勝者卦之時也其

吉凶之辭則視其所以為正者勝與不勝而已勝則繫之以吉不勝則繫之以凶何謂正所以為天地之正者萬物可見者是也故曰貞觀所以為日月之正也天下常明是也曰貞明所以為天下之正者民無二王是也故曰貞一萬物不可見則天地息矣天不常明則日月廢矣民不知有君則天下亂矣故卦必立之本爻必取其正然後視其剛柔之勝以為吉凶悔吝之辭是故有貞凶有貞吉有利貞有勿用貞有可

貞有不可貞有可貞厲有貞悔亡有貞吝貞之
无咎而說者乃曰吉凶之來惟正可以勝之若
是則一言而足矣又何尚于易乎夫微子去之
箕子為之奴比干諫而死彼三人者孰為正勝
也哉

或曰乾坤成列而易立乎其中矣八卦成列而
象在其中矣何以異乎曰无以異也八卦之為
六十四重之而可見也乾坤之為六十四變之
而後可見也方其未重未變也果安在乎固以

先立乎其中矣確剛貌也易言確乎其不可拔
也隕柔貌也禮言隕乎其順也乾剛之粹故其
體確然而示人以易知坤柔之純故其體隕然
而示人以簡能為簡且易故變于六十四卦動
于三百八十四爻而所以為確然之剛隕然之
柔者常自若也是故爻也者效其剛柔者也象
也者象其剛柔者也象有變通辭有鼓舞故爻
象動乎內而吉凶見乎外禍可轉而為福敗可
因而為成故功業見乎變事有若難而易勢有

若危而安故聖人之情見乎辭天地之德大矣
其大者莫大于生也生也者變化是也其在
易則生、是也聖人之寶大矣語其大者莫大
于位也位者尊卑是也其所易則六位是也天
地之道剛柔是也聖人之道仁與義也以財聚
人以人守位謂之仁以理財以禮禁民謂之
義仁義不可偏用猶陰陽之不偏勝也聖人用
仁義猶天地之用陰陽也豈可以迹而求之哉
非仁不可以理財非財不可以聚衆非理不可

以禁民非民不可以守位故天地之化成也不
知其孰為陰孰為陽聖人之化成也不知其孰
為仁孰為義此聖人天地所以為一者也蘇氏
曰理財者疏理其出入使不壅也正辭正名也
無道之世惟不正其名故上有愧于辭下不直
其上令之不行禁之不止何以禁民之為非也
斯言得之矣

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

物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之

利以教天下蓋取諸益

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各

得其所蓋取諸噬嗑

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而

化之使民宜之易窮則變則通則久是以自

天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋

取諸乾坤

剡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

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

斲木為杵掘地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸

小過

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸

睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

右第二章

是故易者象也象也者像也

彖者材也

爻也者效天下之動者也

是故吉凶生而悔吝著也

右第三章

前既言象之所以象爻之所以效此言遂言聖人觀象以備物致用成器以為天下利也包犧一曰伏羲或言其姓氏之義或言其年世之數自漢以來難之矣要之古聖人始作八卦者也觀象觀法觀其確然墮然者也觀鳥獸之

文龍虎鳥龜是也觀地之宜山川原隰是也
在天有象者在地有法在地有宜者在天有文近
取諸身志氣形骸是也遠取諸物禽獸草木是
也在我有其理者在物有其生在物有其知者
在我有其義聖人以天地人物而參諸身於是
始作八卦是故天地有神明之異通其德則匪
殊物我有靈昧之殊類其情則為一神明之德
萬物之情既已包括乎爻象之中則脩物致用
惟聽所取而已此聖人得天下之至頤而取諸

物容而不可惡者也

上目為網下目為罟畋漁之象也離為目為飛
鳥為魚鱉巽為繩光為澤結其繩張其目高則飛
鳥鹿之下則魚鱉鹿之蓋聚為四象然後佃漁
之象備矣

上木為耒下木為耨耒耨之象也震為動坤為
土艮為堅木巽為入而又有兌象焉兌為金木
用其堅金致其銳動而入土土乃發生然後耒
耜之象備矣

日麗乎上足麗乎下日中為市之象也震為動
艮為止坎為通離為麗動與止易通與麗交然
後交易之象備矣

上尊為衣下卑為裳衣裳之象也乾為大赤非
坤則不為玄坤為大黑非乾則不為 乾坤成
列而後衣裳之象備矣

木行于上水流于下舟楫之象也坎為水震為
足艮為手巽為木兌為金以制水木以行水
人之手足動于其中然後舟楫之象備矣

足共其事口仰于人牛馬之象也震為動艮為
止巽為木兌為金以為銜木以為桎隨人而
作止然後服牛乘馬之象備矣

內闔其門外鳴其柝備豫之象也坤為夜為闔
戶艮為徑路為門闕坎為盜為隱伏震為鳴為
大塗夫盜晝伏夜動或潛于徑路或出于大塗
或伏於門闕主人闔其戶鳴柝以警之然後重
門擊柝之象備矣

土止于下木動于上柝白之象也艮為土為手

巽為木兌為金震為足斷木為杵掘地為臼木
金以為器手足以為用然後杵臼之象備矣

為弧戈兵為矢弧矢之象也兌為金離為
火為電為矢坎為引巽為木以金治以為弧
矢以威天下如火如雷然後弧矢之象備矣
下為宇上木為棟宮室之象也乾為天兌為
澤震為木巽為風艮為闕風行于木澤上于天
而巍然門闕不動于上然後宮室大壯之象
備矣

木周其內金錮其外棺槨之象也巽為木為入
乾為人兌為金為剛鹵之地木以為藏金以為
固內外周身以入于地土然後棺槨之象備
矣

君用其剛民從其決書契之象乾為金兌為
口巽為繩又為木以金削木而為契以口諧聲
而為書記又明遠以代結繩之政然後書契之
象備矣

是故觀乎重離則見上綱下畧之象觀乎益則

見上未下耨之象觀乎噬嗑則見三陽為
陰為貸交易之象觀乎乾坤則見六幅為衣十
二幅為裳尊卑之象觀乎渙則見人動乎上舟
楫動乎下而舟行之象觀乎隨則見服牛乘馬
引重之象觀乎豫則見內外重門閉固之象觀
乎小過則見杵臼相舂之象觀乎睽則見張弧
挾矢之象觀乎大壯則見宮室門闕之象觀乎
大過則見輿棺輦椁之象觀乎夬則見書契緘
滕之象聖人豈苟云乎哉然而獨于堯舜黃帝

言通其變使民不倦神而化之使民宜之何也
豈包犧神農未能變通也或曰不然所謂變化
者乾坤之道也取諸乾坤故不得不兼言乎變
化也又曰易窮則變則通則久不于他卦
而獨于此何也曰乾坤易之緼也取諸乾坤故
不得不兼言乎易也其在他卦豈得而該徧之
哉故曰易者象也象也者像也像其形容也彖
者材也辨其材用也爻也者效天下之動者也
既效其動是故吉凶生而悔吝著也

蘇氏曰彖豕也爻折俎包羲將之矣或曰伏羲始畫八卦文王重易六爻方其未重也備物致用于何而取之曰八卦成列象在其中矣而因重之爻在其中矣至文王實始作易布其爻而繫之辭前乎此者未嘗无六十四也周官三易盖具之矣然包犧作結繩為網罟神農作耒耜通交易堯舜黃帝垂衣裳而作舟楫服牛乘馬通重門擊柝曰柝孤矢棟宇書契皆在三易之前盖得其意云尔非必即其書而取其義因其象而致其用也子云上古繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察盖取諸夬然則未有書契以前安得夬卦而取之哉近世學者必言伏羲既畫八卦又曰而重之者不亦失乎

陽卦多陰、卦多陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君

而一民小人之道也

右第四章

易曰憧憧往來朋從尔思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗百慮而一致天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

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

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

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威

不懲小懲而大戒此小人之福也易曰履校滅趾
无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人
以小善為无益而不為也以小惡為无傷而弗
去也故積惡而不可掩罪大而不可解易曰何
校滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有
其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治
而不亂是以身安而國家可保也易曰其亡其

亡繫于苞桑

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

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

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔无吉

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

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也惧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

右第五章

前章既言十三卦之象此章遂言十卦之爻所謂天下之至動觀其會通而不可亂者也陽以一為君而二為民陰以二為君而一為民此陽卦之所以多陰陰卦之所以多陽民多而君少其故然也一君二民君子之道二君一民小人之道此陽卦之所以奇陰卦之所以耦奇尊耦卑奇貴耦賤其德行然也陽出于乾君之

象也陰出乎坤民之象也震坎艮一陽而三陰
是乾為君而坤為民巽離兌一陰而二陽是坤
為君而乾為民也此其所以為君子小人之道
歟

易曰憧憧往來朋從爾思咸九四之辭也咸感
也柔上而剛下二氣感應以相與所以為咸也
其在六爻三陰三陽各有其配五應在二比于
上而志乎三應在上比于二而執乎下故三
與五兩失其民而二與四皆畔其君何也三五

皆以剛居剛而體乎乾二四皆以柔居柔而體
乎巽漠然無相與之意欲其感應難矣惟初六
以陰居剛九四以陽居柔而又艮下兌上得乎
相與之義其義既專其情且速故其往來相求
中心憧々然如恐弗獲也感應之道固如是已
故曰貞吉悔亡或曰九五六二陰陽并毗剛上
柔下固无相與之義也九三上六雖曰并毗而
柔上剛下二氣感應謂之相與不亦可乎初六
九四雖陰陽互居而剛上柔下于咸之道亦有

未至然其得失臧否若是不同何也曰三乾震也而上為巽是二君而一民也四上下兌也而初為民是二民而一君也震巽為長艮兌為少此其所以辨之欤思者心也朋者衆也四于六爻心之謂也下兌上兌朋之象也愛人人愛敬人人敬君視臣如手足則臣視君如腹心朋從爾思不亦宜乎然以位則未光以時則未大故猶有憧憧之辭也夫子曰天下何思何慮同歸殊塗一致百慮以心觀心千萬人之心一人之心

心是也夫又別有何思別有何慮哉

往者屈也來者伸也屈信相感而利生焉往者為屈男下女也來者為信婦從夫也我往則彼來我不肯往彼曷為來我有屈則有伸身不肯屈道何自伸哉詩云莫往莫來悠々我思則異乎朋從憧憧之義矣故以日月寒暑明往來之義又以尺蠖龍蛇辨屈伸之理不往則不來不屈則不伸也夫往來之理日月寒暑所不免而况于人乎屈伸之理尺蠖龍蛇且猶知之而况

于人乎天地之運人物之情莫不皆然可謂殊塗而同歸百慮而一致矣故又曰精義入神以致用也利用安身以崇德也精乎屈伸往來之義而入于神非特退藏于密也亦將以致其用也利乎屈信往來之用而安其身非特與民同患也亦將以崇其德也

或曰精義入神何謂也曰窮理而至于命也利用安身何謂也曰利物者所以自安也龍蛇之蟄但言存身者身存則卒起而變化矣故雖聖

人猶以安身為本身安而後德可崇也出而致用入而崇德亦往來屈信之理過此以往則外化內神之事也孟子曰大而化之之謂聖不可知之謂神又曰所過者化所存者神傳曰一則神兩則化由是言之亦屈伸往來之理也夫子以其難言而當世之人不足與有明也故曰未之或知也窮神知化德之盛也惟盛德者為能窮而知之矣

或曰成之九四足以窮神知化之事乎曰不

然詩之駟曰思無邪本言牧馬之事非言思也
夫子取其一言、詩之大旨曰詩三百一言以
蔽之曰思無邪今咸之九四曰憧憧、往來朋從
爾思本言上下感應之事非言易也而夫子取
其一言、易之大旨自日月寒暑之章至于窮
神知化之微妙皆一以貫之所謂觀其所感而
天地萬物之情可見者也古人斷章取義多如
是矣故自困以下錯舉諸卦之爻以明著其例
或在初上或在二三四而各主一卦之義獨不
舉五爻者志可知矣凡此十爻其初為君子其
五為小人獨噬嗑舉其二者初上為小人終始
故也苟不求其故其德行何從而見之哉遂
爻之義各釋于本卦

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

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶
夫易彰往而察來顯微而闡幽當名辨物正言

斷詞則備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因二以濟民行以明失得之報

右第六章

此一節為簡編脫亂失其倫次自通神明之德下文當曰其稱名也小其取類也大至明失得之報下文當曰其稱名也雜而不越於稽其類其哀世之意耶脫一簡在後二簡在前妄

儒小生記誦不精從而次之故繆紊若此也微顯闡幽下有開字蓋書生注于句絕以訓釋闡字耳非本文也

夫子既言十三卦之象十卦之爻此章復言其皆自乾坤而出也故曰乾坤其易之門耶或曰易之緼與門有以異乎曰無以異也言其具于中則謂之緼言其所由出則謂之門緼蓋藏也門闔闢也乾為健為天陽之物也坤為順為地陰之物也陰陽合德而後能生剛柔有體

而不可易變化者天地之撰也易簡者神明之德也天地之撰一生一成以此而體神明之德一動一靜以此而通也

其稱名也曰乾曰坤可謂小矣其取類也為天為地可謂大矣及其成書也既往无不彰方來无不察至微無不顯至幽無不闡名無不當物無不辨言無不正辭無不斷可謂備矣彰往察來故遠而文微顯闡幽故肆而隱當名辨物故雜而不越正言辨辭故曲而中夫易本于畫

不足故稱其名者彖也乾坤屯蒙需訟師比是也名不足故辨諸物者象也潛龍見龍履霜堅冰是也物不足故正言之正言之者終日乾之夕惕若之類是也言不足故斷以辭斷以辭者勿用利見厲无咎之類是也何謂肆而隱曰發揮天下之至顯故幽者闡而肆包羅天下之至動故顯者隱而微剛柔動靜是之謂二吉凶悔吝是之謂因其二以為吉凶所以明失得之報以濟斯民之行也

何以雜而不越曰大畜小畜皆畜也大過小過皆過也屯難也蹇亦難也晉進也漸亦進也臨大也豐亦大也然豐不可以為臨漸不可以為晉大畜不可以為小畜小過不可以為大過此所謂雜而不越也于是焉而稽其類則見聖人惻隱憂患之心故曰其衰世之意耶非世之衰則其操心不能若是之危而慮患不能若是之深矣

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之本也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

夫子既言易有哀世之意此章遂言九卦之大義以見聖人憂患之心故曰易之興也其于中古乎夫易作于文王成于周公夫子蓋知之矣然猶若疑而嘆之何也曰夫子當周之衰行乎憂患之域所遭所歷變故萬端而作易者皆已預言之如足履而目見之者非文王父子其誰之此夫子所以發疑而深嘆之者也九卦之義各隨其彖釋之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惟變所適其出入以度外內使知惧又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

右第八年

夫子既言十三卦之象十卦之爻九卦之彖蓋舉一隅之意耳此三章遂明易之為書不可遠

不可執始終條理廣大悉備學者深求而後得之也中庸曰不可須臾離又曰道不遠人故易之為書切于斯人起居出入視聽言動之間君子造次顛沛必于是也書曰德無常師主善為師善無常主協于克一故易之為書雖不可遠然其為道也屢遷亦不可執一以求之也何為其然也以其升降往來變動不居而周流乎六虛之位是以屢遷而不可遠也貴不必上賤不必下是謂無常剛往則柔來柔往則剛來是謂

相易不可定之以為典常不可總之以為要會惟其變化所適則從而求之可也外卦為出內卦為入凡易之內外出入者所以為民外內出入之度使之觀其吉凶而不知所戒懼也又明示以憂患之故使知其微賤而早圖之聖人之意可謂勤矣與字當為之字之誤說者謂明憂患與其故雖若無害于理然上文使知懼則既明憂患矣此又申言之何哉師父道也保母道也師保之前如臨父母宜也今无師保在前而嚴

憚其辭愛戴其德如父母實臨之何也聖人
作易其于天下後世不啻如其父母保師之心
也率循也揆度也方所也既
學者之讀
其書能如父母師保之臨其前然後循其同異
之辭以度其屢遷之所由始而極其終則雖千
變萬化終有典常其條理粲然不可紊也故曰
苟非其人道不虛行記曰甘受和白受采小人
不知天命而不畏則其侮聖人之言宜矣而望
道之行知是書之不可遠不亦難乎

或曰既言不可為典要又曰既有典常何也曰
德无常師主善為師則善者其常也善无常主
協于克一則一者其常也是故上下无常剛柔
相易則不可為典要矣同歸而殊塗百慮而一
致是豈不可為典常哉今之言易者或覩其形
似而妄一其義及其不可通則又妄二其
說從而詰之則曰易不可為典要者也不亦
謬哉

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其

時物也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不脩

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

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

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

右第九章

前章既言易有典章此章遂論其統要之所在
說文曰質主也原其始于初要其終于上以為
一卦之主也雖六爻相雜疑若難明惟其物之
當乎時斯為主矣

初難知上易知者本藏而末見積累之微而成
效之著依違之未定而向背之已明也故爻之

辭初而擬之卒而成之擬之者言其未定也
成之者言其已然也終字衍文卒之為言終
也與前開字同衍

若夫雜以陰陽之物剛柔之撰仁義之德而辨
其是非則非其中爻不脩何者本末雖在于初
上而是非決于中爻也中爻者二三四五是也
二三四五俱謂中爻何也曰由三畫而言之則
二五為中由六畫而言之則三四為中由三四
而言之則二三四五俱為中也求本末於初上

辨是非于中爻夫豈易哉

故從而嘆之以為學者苟求之而弗得亦不過
要其如是而存如是而止如是而凶吉則居然
可知矣存亡吉凶爻則有之而彖辭固已指其
所在是以知者觀之思過半矣

二與四三與五剛柔同而上下異之以其善不
同二多譽四多懼何也二遠而四近也柔而近
尊進退危疑是以多懼也遠既无咎柔又得中
是以多譽也三多凶五多功何也五貴而三賤

也二五皆柔則三危而五不危是以多凶也三五皆剛則五勝而三不勝是以多功也學者以此辨其中爻而原始要終以為其質考其時物觀其彖辭將无餘蘊矣焉在其不可為典要也哉一云柔之為道有利不利文脫二字亦然矣

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

道有變動故曰爻、有等故曰物、相雜故曰文、不當故吉凶生焉

右第十章

前章既言六爻之辨此章遂論其本諸三才而大備故曰夫易廣大矣大矣備矣說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義是謂兼三才而兩之故曰六爻之動三極之道也道有變動故曰爻、效也爻有等衰故曰物、者相也物相雜故曰文、經緯也位

以為經文以為緯錯而成文。有當不當故吉凶生焉當不當云者文位相得不相得也故曰吉凶者言乎其失得也凡此之義二篇之中反復言之考其辭旨重複不類他之簡嚴故近世儒者或疑二篇之文非夫子之作不知夫子所以贊易為傳而不為經其體固如是也為是說者讀易而不知其義也知其義則無是言矣子貢曰一言以為知一言以為不知言不可不慎信哉

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

右第十一章

前三章言易之為書備矣此章遂明是書作于文王而成于周公夫周公既已作禮樂以維持當世措之于泰和之域而是書蓋哀世憂患之意辭旨淵奧非中材小知所可窺測故存其書

而不 其人將有待于後聖而世或未之知也
夫子是以三嘆而言之也然則夫子何以知之
以其辭危而知之夫殷之未亡賢聖之君六七
作自后稷公劉積德累仁至于古公季歷肇基
王業而傳之文王紂為天子令行禁止脯醢諸
侯莫敢不聽文王三分天下有其二而北面為
臣脫于囚虜當此之時可謂危矣文王身當其
事而周公目睹其時夫安得不危文王危之故
雖險而卒平紂惟易之故雖強而卒傾其在易

蹇而受之以解危者平地也豐而受之以旅易
者使傾也皆文王與紂之事也其餘掛爻亦莫
不然茲因消息盈虛之理求其為之者而不得
以為易實使之也夫極于大者小或有所遺精
于小者大或有所局惟易之為書廣大悉備是
以其道甚大而百物不廢也然苟能戒懼以終
始者其要歸于无咎此則易之道也是故君子
有終身之憂而無一朝之患其于是書雖曰未
學必謂之學矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

能悅諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡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

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

右第十二章

前章既言易之辭危而知懼者可以无咎此章遂申言易本于乾坤以乾坤而成爻象以易簡

而知險阻至于愛惡情偽枝游慙屈無所遁其情是故其辭不得不危也夫爻象雖皆出于乾坤然八卦既成列矣則六子之德行不得不與乾坤巽
乾之健確然故恒易坤之順墮然故恒簡震坎艮剛而雜乎柔故多險巽離兌柔而雜乎剛故多阻以乾坤之易簡知爻象之險阻則能悅諸心研諸慮以此定天下之吉凶則無不定以此成天下之事業則無不成疊、勉也事業之所由成也侯之二字衍文蘇氏已

得之王弼略例引用此文亦無侯之二字韓康伯以衍之矣云者言也為者動也言動象占所謂聖人之道四焉者也變化云為則所謂擬議以成變化是也吉事有祥則言動之幾吉之先見是也象事知器則備物致用立成器以為天下利是也占事知來則所謂无有遠近幽深遂知來物是也兼斯四者聖人之所以與天地參者乎故曰天地設位聖人成能至于明則謀之人幽則謀之鬼雖百姓之愚亦可與知能矣

蓋聖人與民同患而所以開學之者如此
百姓與能故謀乎人鬼聖人成能故贊乎天地
也一卦之象復八卦是謂以象告屯蒙需訟
初九六二是謂以情言變而通之以盡利是謂
以利言吉凶悔吝生乎動是謂以情遷遠近言
其地愛惡言其情偽言其德或相得或不相
得或有害或無害斯吉凶悔吝之所從生也其
義則爻象之辭備之矣
叛者恣其心故其辭慙疑者惑其志故其辭枝

誣善難于指實故游失守難以求備故屈如此
類作易者各準其情而為之辭蓋不止于是學
者詳論而深思之則得之矣

周易經傳集解文言說卦卷第三十五
文言

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著
參天兩地而倚數

觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于
道德而理于義窮理盡性以至于命

右第一章

繫辭言也犧氏仰觀俯察近取諸身遠取諸物
於是始作八卦其取之也固已不一而足于此

又言聖人作易幽贊于神明而生著參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻者其文王周公之謂乎子曰天生神物聖人則之又曰興神物以前民用然則幽隱之中神明贊之是生神物以開聖治古先所傳不可誣也近世儒者或不取禎祥之論遂以生爻立卦生著倚數同義不知生著之與倚數何以別而為二乎所謂天生神物聖人則之又將何謂也夫著一本而百莖蓋得大衍之數二焉聖人用

其半參取于天兩取于地而依五十之著以定大衍之數是之謂倚數也參取于天一二五也兩取于地二與四也一三五合而為九二與四合而為六參兩者五也九六者十五也十而五之者五十也是參天兩地之積也

或曰著百莖而用其半何也曰聖人中天中地而立人極故天地之數取其五以為宗八卦之數取其四以為揲四象之數取其二以為變用著之半不亦宜乎五中之著兩儀四象其陰陽

之變无窮得九六者為乾坤得七八者為六子
四象列而八卦成八卦成而六十四象於是乎
立卦立矣然後發揮六畫於剛柔之位于
是乎生陰陽者言其氣也剛柔者言其體也
由著而立卦倚數生爻凡此皆本于道德而出
之也故曰和順于道德而本于義道者尊也德
之原也德者得也道之繼也義者宜也德之發
也由道而德由德而後義順流而下者也故曰
和曰順曰理道寓于數知之則無乖德成乎卦

順之則不義陳乎文理之則不亂陰陽之謂
道仁義之謂德剛柔之謂義也者理也德也
者性也道也者命也學者必將反而求之沂流
以達其源故曰窮理盡性以至于命由理而性
由性而命此沂流而上者也故曰窮曰至曰盡
理在于物必先窮之然後可以言性存乎已
必先盡之然後可以言命受于天非人力之
所為至焉而已矣至之為言極矣不可以有加
矣中庸曰自誠明謂之性自明誠謂之教自誠

而明者和順于道德而理于義者也自明而誠者窮理盡性以至于命也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則

行之憂則遠之確乎其不可拔潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而

正中者也庸德之信庸行之謹閑邪存其誠善世

而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

九三曰君子終日乾々夕惕若厲无咎何謂也子

曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠

所以居業也知至々之可與幾也知終々之可與

存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾

乾因其時而惕雖危无咎矣

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

潜龍勿用下也

見龍在田時舍也

終日乾之行事也

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

潜龍勿用陽氣潜藏

見龍在田天下文明
終日乾乾與時偕行
或躍在淵乾道乃革
飛龍在天乃位乎天德
亢龍有悔與時偕極
乾元用九乃見天則
乾元者始而亨者也
利貞者性情也
乾始能以美利天下不言所利大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也

六爻發揮旁通情也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也
隱而未見行而未成是以君子勿用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易
曰見龍在田利見大人君德也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾之因
其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况于人乎况于鬼神乎

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖

人乎

坤卦文言

坤至柔而動也剛至靜而德方

後得主而有常

含萬物而化光

坤道其順乎承天而時行

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言

順也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽盖言謹也

君子黃中通理

正位居體

美在其中而暢于四支發于事業美之至也

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

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

陽迭用剛柔故易六位而成章

右第二章

數往者順知來者逆是故易逆數也

此章申言性命之理前以逆數之此復順言之
前以序陳之此復錯揉之義一而已理亦性也
性亦命也理命在乎天理在乎地性在乎人是以
立天之道陰與陽者上二畫也立地之道柔與
剛者下二畫也立人之道仁與義者中二畫也

此之謂順也兼三材而兩之故陰陽仁義剛柔
六畫而成卦分陰陽之位畫而迭用于剛柔之位
故初二三四五上六位而成章畫自上而下故
曰數往者順位自下而上故曰知來者逆和順
于道德而理于義數往之謂窮理盡性以至于
命知來之謂也卦既立矣爻既陳矣則初上者
本末之地始終之序故曰易逆數也數讀如數
往之數由下而數之至于上也陰陽氣也剛柔
體也畫以氣言在天成象也位以体言在地成

形也畫順而下陽之降也位逆而上陰之升也
夫易之為書陰陽剛柔而已儒者知乾剛坤柔
天陽地陰而不知天道脩乎陰陽地地道全乎柔
剛也知天道曰陰陽地道曰柔剛而不知天道
之亦兼乎柔剛地道之亦足乎陰陽也近取諸
人男屬乎陽女屬乎陰男稟乎剛女稟乎柔然
一人之身有不脩乎陰陽剛柔者或五藏六府
四支百體各有陰陽剛柔之配然一體之中有
不脩乎陰陽剛柔者哉此易之所以分陰分陽

而迭用剛柔之義也

愚謂天地定位下方是說卦之文自昔者聖
人二段至易逆數也當合文言為一篇蓋先
儒既取文言分繫于乾坤而其首末附入于
此自六位而成章下文又脫亂數往者順以
下十四字然去聖已遠无所質疑姑志于此
以俟來哲

說卦

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以悅之乾以君之坤以藏之

右第四章

天高以覆地之下以承天是謂定位山氣流于澤之氣蒸于山是謂通氣雷遇風而震風遇雷

而怒是謂相薄水入火而焦火入水而滅是謂
不相入此八物也而八卦象之故相錯而成六
十四卦也天地之間一物之生非是八者不能
以成雷以動之而後生風以散之而後雨以
潤之而後滋日以烜之而後暢艮以止之而後
成兌以說之而後遂乾以君之而得其所覆坤
以藏之而得其所歸然雷風雨日則言其物艮
兌乾坤則稱其名何也王肅云互相備也愚謂
動入陷麗非全美之名而雷風雨日有不測之

用名不足故言其物也天地山澤乃一定之体
而健順止悅有成物之功物不足故稱其名也
前言天地而後及六子後言六子而終于乾坤
者明八卦之循環也自此以下或雜乾坤于六
子之中或遺乾坤于六子之外皆相錯之義
也

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
萬物出乎震、東方也齊乎巽、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
正秋也萬物之所悅也故曰說言乎兌戰乎乾
西北之卦也言陰陽相薄也坎水也正北方之卦
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成始也故曰成言乎
艮

右第五章

神也者妙萬物而為言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
後變化既成萬物也

右第六章

帝者萬物之宰也帝出乎震則萬物不得不出
萬物成乎艮則帝之功亦成矣出而齊之而相
見之而致養之而後悅之而後戰之而後勞之

而後成，而後出自然之序也。聖人為其語簡，復從而釋之。震東方也，于時為春，于日為旦，物動而出也。巽東南也，春夏之交，辰巳之間，潔齊而未用也。離南方也，于時為夏，于日為中，向明而利見也。坤西南也，夏秋之交，未申之間，致而遂養也。兌西方也，於時為秋，于日為晡，物息而相悅也。乾西北也，秋冬之交，戌亥之間，陰盛而疑，陽相薄而戰也。坎北方也，于時為冬，于夜為中，物息而相勞也。艮東北也，冬夏之間，丑寅

之間，歸者成終而出者成始也。聖人之言，益有所互明焉。故曰：離也者，明也；則坎之為幽，離之為旦，兌之為暮，可知矣。坤也者，地也；則乾之為天，艮之為山，兌之為澤，可知矣。坎者水也，則離之為火，震巽之為木，乾兌之為金，坤艮之為土，可知矣。坎勞卦也，則離之為暇，震之為作，兌之為息，可知矣。聖人向明而治，蓋取諸此也。則昧爽丕顯，向晦入息，從可知矣。聽天下云者，達四聰之義，彼豐其屋，蔀其家者，所聽止于近習而

已震離坎言方而乾艮巽不言者四維也坤兌
不及 維者言物之養莫如地言物之說莫如
秋也離坎言方而兼其時物者南與明皆物之
所觀北與水皆物之所歸也蘇氏曰二言衍文
也古者說兌通或无言者或從言者訛而加之
耳當曰說乎兌成乎艮成者物之終始不誠無
物故曰成乎艮也

或曰八卦之配于五行坎水離火兌金震木四
時之物各位其方宜也乾金西北巽木東南何

也曰水火生而可用者也金木成而後可用也
故巽位于東南乾位于西北皆其成也八卦之
物乾為金巽為木而不言于震兌者以其未成
也坤位西南艮位東北而俱為土何也曰四時
之季土用其事其在東南也畏于木其在西北
也遜于金故其用不足言也其在東北也火以
七為之生在西南也水以六為之用故致養于
坤而始終乎艮也八卦之說坤為地艮為山俱
不言土者以其共之也坎為勞卦何也曰物勞

于用而不勞于生勞于逆而不勞于順故木之
生火之之生土之之生金之之生水出于自然
未嘗勞也水之生木則有灌溉之勞矣故自春
而夏自夏而秋冬順而行之未嘗勞也自冬而
春則有朔易之勞矣故曰坎者水也正北方之
卦也勞卦也萬物之所歸矣因其勞而勞之故
曰勞乎坎在卦之井木上有水君子以勞民勸
相蓋取諸此也傳曰一神兩化子曰知變化之
道者其知神之所為乎是故妙萬物者謂之神

動之撓之燥之說之潤之成之者謂之變化
則神矣神則化矣水火相逮而不相射雷風相
薄而不相悖山高澤下而其氣相通是之謂神
所以能變化也

或曰山澤通氣而終萬物始萬物獨不言山何
也曰終始萬物山不足以充其義也坎離不言
兩日兩言水火何也曰日功不可同時水火
則相逮而濟者也故震巽有在天之象而無在
地之形艮兌有在地之形而無在天之象惟坎

離居守在天則為日在地則為水火故言易其迭用則取諸天言其象則取諸地也知此者可與言象矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌悅也

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

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

右第九章

至剛不得不健至柔不得不順健在上不得不動在中不得不陷在下不得止順在下不得不入在中不得不麗在上不得不悅此天地萬物自然之理也而八卦象之故在下有動入之象在中有陷麗之象在上有止悅之象動近乎健入近乎順者乾坤之變化健順無作動入

有為此其所以異也及其究也則動反為止入
反為悅其未止也陷于陰其既悅也麗于陽皆
自然之理也健故為天順故為地動故為雷入
故為風陷故為水麗故為火止故為山悅故為
澤健故為馬順故為牛動故為龍入故為雞陷
故為豕麗故為雉止故為狗說故為羊是謂遠
取諸物也首象其尊腹象其虛足象其動股象
其隨耳象其通目象其明手象其止口象其說
是謂近取諸身也

曰動為龍入為雞何也曰龍動而升騰者也雞
入而伏藏者也陷為豕麗為雉何也曰豕污穢
而陷泥塗者也雉文明而麗草木者也止為狗
說為羊何也曰狗遇物而止者也羊見尊而說
者也手象其止何也曰手動而有所止若足之
動則無所不至矣艮亦陽物也豈其不動而已
乎故止與靜文似而義殊矣口象其悅何也曰
口易悅者也悅而見于外也人之悅也宣之于
口故喜亦從口喜說之說通乎言說之說皆兌

象也

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

右第十章

子曰探頤索隱鈎深致遠莫大乎蓍龜索搜求也揲著之策四營而成易三變而成爻所以搜

索乎幽深者也乾三索皆陽坤三索皆陰也故乾為天稱父坤為地稱母書曰惟天地萬物父母以其得陰陽之純粹而不雜故也乾道成男坤道成女故一索得陽其卦成震則謂之長男再索得陽其卦成坎則謂之中男三索而得陽其卦成艮則謂之少男一索得陰其卦成巽則謂之長女再索得陰其卦成離則謂之中女三索得陰其卦成兌則謂之少女男女辨以剛柔少長差以先後

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為水為
大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木
果

為天之行健也為圓之則行也為君父尊嚴也
為金玉堅剛也為寒水西北之卦也水得金氣
而堅凝也大赤純陽色也良馬健而有德老馬
久而知險也瘠馬多骨而能行馵馬強力而百
獸之所畏也舊說馵馬食虎豹木果實也陽種

秋冬之交水果成矣

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為
大輿為文為衆為柄其于地也為黑

為地承天而順也為母配父而
生也布之帛
經緯而成釜之鐘寬虛而容吝嗇陰性也均純
德也子母牛母生而子順也大輿上任而下行
也文西南之卦赤白成文也衆自二至十倍于
乾柄居物之後黑正陰之色也

震為龍為雷為玄黃為專為大塗為長子為決躁
為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為鼻足為作
足為的顙其于嫁也為反生其究為健為蕃鮮

為雷陽之動為龍陽之升也玄黃天地之始
交專草木之始華也大塗萬物出而共由也
長子一索得男也決躁一陽在二陰之下其情
躁怒必決而後已也蒼筤竹東方之色萑葦草
木之易生者也馬為善鳴陽不得其平動而有

聲也鼻足陰在二其色見于足也作足方動之
初自力于行也的顙陰在上其色見于顙也其
于嫁為反生既獲而更生也上二陰為藁枯下
一陽為根苗究之言極也極其動為健極其專
為蕃鮮健者乾之德蕃鮮者巽之時也一陽之
究則為三陽之乾其究而變則為一陰之巽也
或曰乾之金玉其為堅剛則同然金變而玉不
變玉毀而金不毀震之行其為則同然
竹堅而葦脆葦枯而竹不衰其同稱之何也曰

言各有當也玉以象其自然之粹金以言其百鍊之精竹以象其勁直不禦之勢葦以象其決躁易衰之情也

或曰震東方木也巽東南木之餘氣也今震為竹而巽為木何也曰木以漸而長至巽而後成竹一枝而干霄是以繫之震也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退為木果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

為木巽而升為風巽而入也為長女一索而得之也為繩直執柔以齊物也為工隨物以為制也白少陰之色一陽為蒼三陽為大赤一陰為白三陰為大黑也為長為高以漸而致之也風以况其長木以况其高也為進退為不果陰性欲下而二陽俱升也為臭隨風而無所不入也震為聲巽為臭乾坤之載則无所為聲臭矣為寡髮陰少而不榮也為廣顙陽多而外見也為多白眼陽多而陰伏也近利市三倍外實內

虛則貨財入也其究為躁卦亦以其變言之也
八卦惟震巽言其究者原始反終也餘可類求
矣

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
其于輿也為多青為通為月為盜其于木也為
堅多心

為水陷也北方之氣升為雲降為雨源為泉流
為川導為溝決為瀆皆坎也惟壅而為澤則兌
之象矣隱伏陽陷于陰為矯柔弓輪剛制于柔
而不失乎中也于人為加憂為心病水克火也
為耳痛血卦陰盛而陷陽也為赤于馬為美脊
亟心陽在中也為下首薄蹄與曳陰在外也輿
為多青陰陷故也通如水之流行也月在晦而
明水之精也盜晝伏夜動陽之也木堅多心
亦以剛中而柔外故也艮外剛故為堅多節離

中虛故為科上稿也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人
也為大腹為乾卦為蟹為蠃為蚌為龜其于
木也為科上稿

火南方之卦日電火之精也中女再索也甲冑
戈兵外剛內柔人所以衛其身也于人為大腹
外實中虛也為乾卦火炎上炎日麗火也為蟹
蟹蠃蚌龜皆外剛而內柔也其于木也為科上
稿亦以其堅而中枯故也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為閭寺為
指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

為山止也徑路山之蹊小而高也小石山之物
小而堅也乾為玉、緼于石中者也艮為小石
其乾之寃乎門闕上實下虛於此乎出入也震
為大塗而艮為徑路震為重門而艮為門闕皆
相因之象也為果蓏草木實也乾為木果而艮
之稱之者艮之陽即乾之陽也以在上而止故
繫之艮資始而不窮故繫之乾也剝上九碩果

不食則取諸艮矣震為龍而乾之六爻皆稱龍者震之龍亦乾之龍也以自下而升故係之震變化不測故係之乾也為闔寺為狗捍外而守內也為指手之窮也鼠小而黠也黔啄堅多心亦以其外剛故也

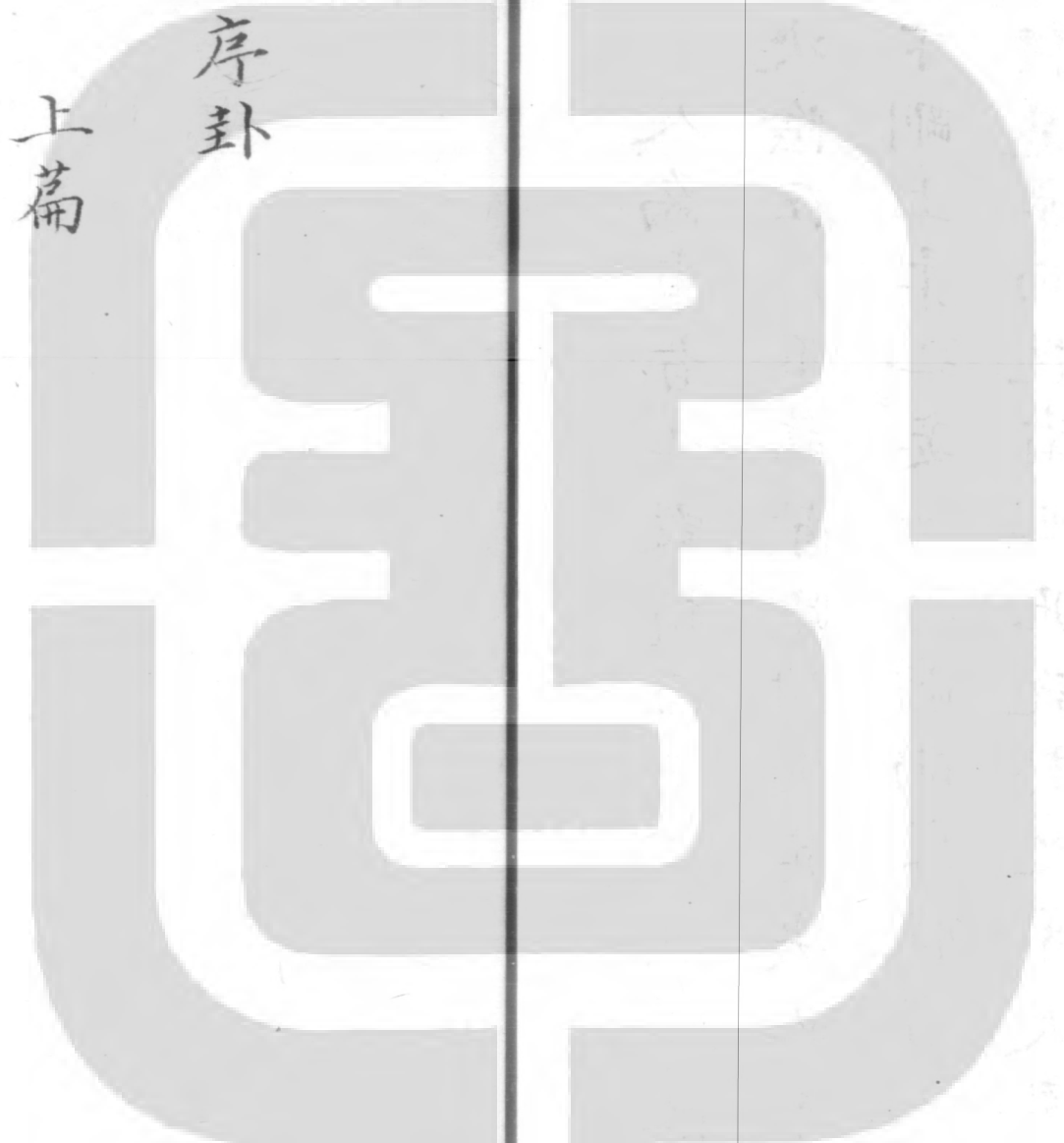
兌光為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵為妾為羊

右第十一章

為澤說也少女三索也巫以悅神為職口舌以

人為事者也毀折西方之氣凋落之形也附決陰在外不敢敵剛附從其決也于地為剛鹵下剛上柔也妾女之賤而容悅者也羊外柔中狠見草而悅者也凡說卦之象大率皆舉一隅亦有舉其二三者蓋聖人見天下之顯而擬諸形容名物象類多隱奧難知姑據其近于人情而可以達意者附于其下將求而質

此卦又稱爲始也... 序卦... 上篇... 下篇... 序卦... 上篇... 下篇...

序卦

上篇

下篇

下篇

雜卦傳

乾剛坤柔北樂師憂

臨觀之義或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

噬嗑食也賁无色也

兌見而巽伏也

隨无故也蠱則飭也

剝爛也復反也

晉晝也明夷誅也

井通而困相遇也

咸速也恒久也

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人内也

否泰反其類也

大壯則止遯則退也

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過

也中孚信也

豐多故也親寡旅也

離上而坎下也

小畜寡也履不處也

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也

漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之

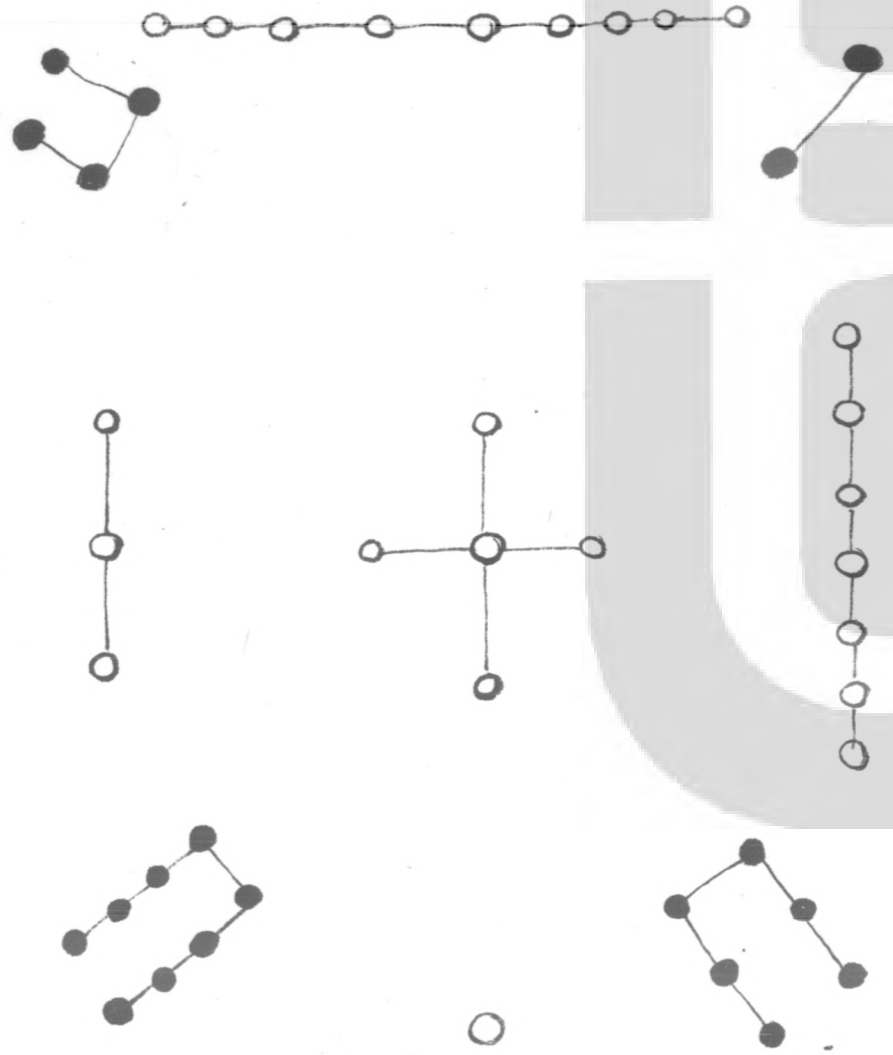
終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長

小人道憂也

周易經傳集解圖說卷第三十六

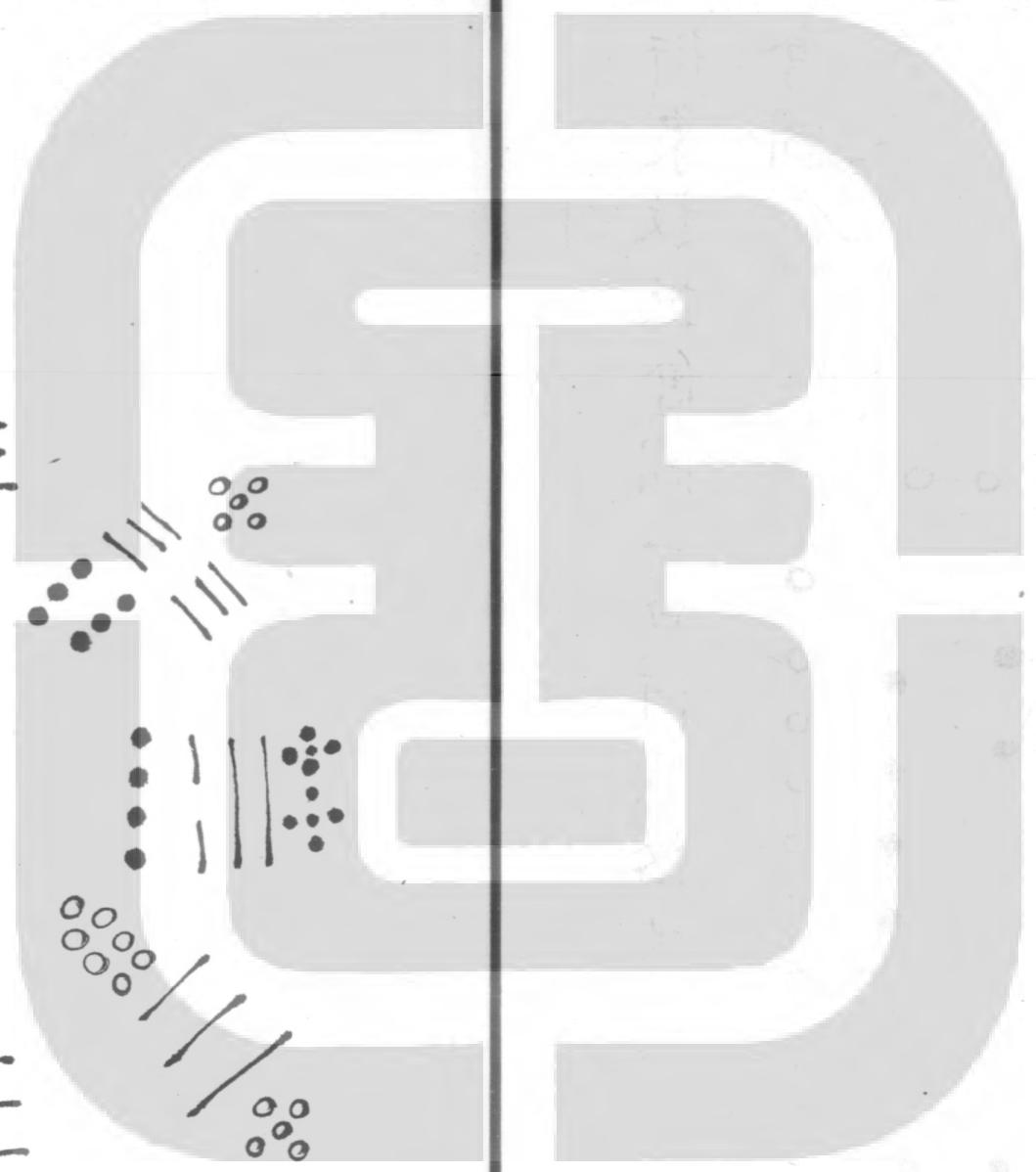
臣竊見古今言易為之圖說者衆矣臣嘗考之
惟河圖洛書本于自然至理彰灼不可誣也其
他皆後人旁緣穿鑿無所發明徒使學者溺心
于無用之地故思有以易之乃作河圖洛書九
疇八卦大衍總會圖一六十四卦立成圖一附
于圖書本文之後凡在天地之間三才五行之
理皆具于是外是而為圖者異端之學也于易

則無見焉于五經則無聞焉于孔氏則無傳焉
學者將焉取斯臣謹圖列如左

14001

洛書五十有五而大衍之數五十河圖四十有五
而八卦之數四十洛書摠其凡河圖錯其變大衍
實取則焉是故河圖有九而無十洛書摠十而居
五者何土之生數也十者何土之成數也土與
水火木金先後而生不與水火木金先後而成水
火木金一者成而土在其中矣是故一之成為六
而五與之俱其數十有一二之成為七而五與之
俱其數十有二三之成為八而五與之俱其數十
有三四之成為九而五與之俱其數十有四摠言

之五十也以五之生數而合四者之成數既為五十以五之成數而為四者之生數亦為五十也天生神物一根而百莖生成之數備矣是故大衍之數五十而用四十有九虛其一以象太極八卦之數四十而畫三十有六虛其四以存四象四象者八卦之所從生也何謂四象一二三四是一為坎二為離三為震四為兌而象立矣一之成為六六為坤二之成為七七為艮三之成為八八為巽四之成為九九為乾而八卦成矣然則安在其虛

四以存之乎曰一二三四生數也六七八九成數也六七八九成而一二三四隱矣是以虛而存之猶大衍之存太極也或曰坎水離火震木兌金四時之物也各位其方宜也巽後乎震乾接乎兌猶可說焉六水也而為坤七火也而為艮何也曰坤艮土也土無專位寄王于四季其在東南也畏于木其在西北也遜于金故東南為巽而西北為乾金木之成也東北之七火也土之所資生也西南之六水也土之所致用也不位于此將焉寄之哉

故夫土者生于離而用于坎畏于震而遜于兌其在東北也介于震坎蓋火為之生受制于震而能致坎者也故萬物終始焉其在西南也介于離兌蓋水為之用資生于離而能生兌者也故萬物致養焉終始萬物故艮不見其所致養萬物故坤不見其所畏誠非私知之所可議也夫豈惟大衍八卦為然哉箕子之叙九疇其數亦猶是尔自五行以至福極其條目四十有九而皇極建焉則五十之數也次二曰五事次七曰稽疑其數十有二

也次三曰八政次八曰

其數十有三也惟初

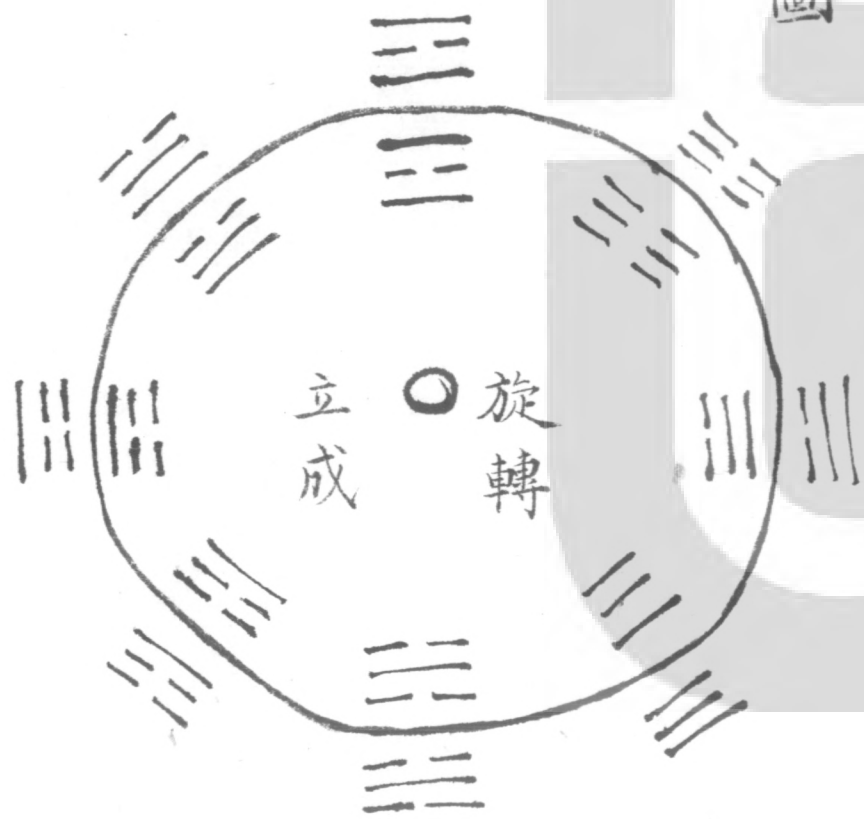
與四土皆位焉則致用于水而施化于金坤居西南而艮位東北也而六不言水九不言金則變化之所寓矣六曰三德水變而生木也九曰六極金變而生水也豈惟六變而為三哉五行紀三德而皇極建焉其數十有四蓋金者水之所資而土者水之所畏也豈惟九變而為六哉合福與極其數十一十以為稼穡之成一以為潤下之始六反其本九得其傳已 定位九六互居是以生之而

不窮也河圖洛圖盡在是矣或曰東北之七火也
土之所資生也而九疇以金數言之何哉曰金絕
于 而土生之于次四適其宜矣或曰土方生而
能化何也曰土生于坤而成于艮矣艮者萬物之
所終始也以其資生于火故寓焉非至是而後生
也先聖後聖而豈有異乎或問河圖洛書之所以
異曰洛書五行相生之數也河圖五行相克之數
也相生故其行也順而致養乎坤相克故其行也
逆而終始于艮洛書有陰陽配合之形河圖有陽

尊陰卑之象配合則坎北而雜南尊卑則陽主而
陰輔此大易之所由造端也是故洛書定五行之
位而闕其四維河圖示八卦之形而錯其方位天
之所以啟聖人者不其然乎或曰然則河圖金火
易位而居何也曰水火相逮金木相資寒暑相推
晝夜相代安得定居其所而已乎是故方以類聚
洛書之文也物以群分河圖之象也類聚群分以
成變化易之所為作也或曰觀子之圖則六十也
又越乎天地之數矣敢問何義也曰豈惟六十哉

其中有四十焉是天地之間萬物之數也胡不觀
諸著乎天生神物一根百莖大衍用其半焉則五
十之數也天一至十生成乃具大衍用其半焉參
天兩地而倚數也所以然者何哉著之德圓而神
天之數也胡不觀諸天乎天形正圓北極居中
人徒見其半耳此則聖人仰觀于天而取則者也
後之學者苟能潛心遜志發揮先聖之所未言
者如仲尼之于文王周公斯亦足矣而乃剽其膚
殼自立門庭若楊雄之太玄司馬光之潛虛邵雍
之先天是皆未明大易爻象之旨而不原三四聖
人相為先後推衍發明無窮不盡之意乃欲殊軌
方駕以並騫而爭驅不亦過甚矣哉此則大衍摠
會圖之所為作也

六十四卦立成圖

1084

臣竊見故翰林學士朱震所傳邵雍變卦圖凡
十五首推本其說于處士陳搏大抵欲發明六
十四卦所從來之故其一曰反對其二曰相生
反對圖曰乾一陰下生反對變六卦坤一陽下
生反對變六卦乾下生二陰變十二卦坤下生
二陽變十二卦乾三陰變十二卦坤三陽變十
二卦合為六十乾坤坎離頤大過小過中孚不
與焉而泰否既濟未濟兩見于圖說曰乾坤天

下之本坎離天地之用乾坤交而為泰坎離合而為既濟故易始乾坤終于坎離既濟未濟而泰否為上經之中咸恒為下經之首乾坤坎離上篇之用也兌艮震巽下篇之用也頤大過小過中孚二篇之正也相生圖曰乾一交而為姤坤一交而為復凡卦五陰一陽者皆自復來復一爻五變而成五卦五陽一陰者皆自姤來姤一爻五變而成五卦乾再交而為遯坤再交而

為臨凡卦四陰二陽者皆自臨來臨五復五變成十四卦四陽二陰者皆自遯來遯五復五變而成十四卦乾三交而為否坤三交而為泰凡卦三陰三陽者皆自泰來泰三復三變而成九卦三陽三陰者皆自否來否三復三變而成九卦合六十四其說曰乾坤大父母也復姤父母也坎離得乾坤之用者也頤大過小過中孚得坎離得乾坤之用者也故六卦不反對而臨生坎遯生

離臨生頤小過遯生大過中孚其說數百千言
自以為極變卦之義得聖人之旨而先儒之所
不及也臣竊謂不然者伏羲氏始畫八卦後世
聖人因而乘之以八乘八斯為六十四矣五十
六卦之可以反取者自然之象也聖人因而以
類相從也乾坤坎離頤大小過中孚八卦之不
可以反取者亦自然之象也聖人因而以類相
從也其自然之象雖聖人不可易也初未嘗以

一陰二陽一陽二陰為反對而變亦未嘗以復
始臨遯泰否相交而生也雖微二圖其不為六
十四乎贊易者將以發明其難曉之義乃于其
繁然者汨而陳之何也臣知其說矣賁之彖曰
柔來而剛故亨剛上而柔故小利有攸
往先儒不明其義遂以為泰變為賁由泰變為
賁後儒遂有反對相生之論聖人初無是言也
序卦曰物不可以苟合故受之以賁以是噬

嗑變賁之明 噬嗑動而明賁明以止此自然
之象自然之理而解者沿襲謬妄乃謂泰變為
賁不信孔子而信先儒苟其說不悖于理則愚
以先儒為過于聖人且其說曰乾坤一交而為
復始復始之變為卦十再交而為臨遯臨遯之
變為卦二十有八三交而為泰否泰否之變為
卦十有八合為六十四臣以為此乃邵氏朱氏
之易非文王孔子之易也臣聞中古聖人以乾

坤坎離震巽艮兌重為六十四未聞以復始臨
遯泰否變為六十四也說卦曰乾為天為父坤
為地為母震一索為長男巽一索為長女坎再
索為中男離再索為中女艮三索為少男兌三
索為少女此文王孔子之易非_六十四卦之所從
生也而邵氏朱氏曰乾坤大父母復始父母也
臣不知其說也夫謂乾為父者以其象天也謂
乾為天者以其純剛也今謂復為父則以其象

天乎以其純剛乎夫復一陽而五陰乾之初九也陽氣潛萌于地中如始生之孩提也謂之父不亦悖乎夫乾之所以能生者坤受其氣也坤之所以能成者乾賦其形也今復之與始即有昏媾之象乎無夫婦之義而有父母之功臣不知其說也至于臨遯泰否又不言父母何以能相生乎此其說之不通也夫謂乾道成男坤道成女豈乾獨生男坤獨生女也哉謂夫天地變

變化品物流形得乾之道自成男得坤之道自成女也今謂復生某卦始生某卦則是獨陽而生獨陰而成也此其說之不通也夫謂震一索為長男坎再索為中男者豈乾坤之所索哉謂分一卦一揲四歸奇三變之著索而得之也今謂乾坤大父母復始父母彼六十子者孰為長男孰為少女哉夫易生之而不窮者窮則變之則通也今復之一陽方動乎地中始之一陰方

于乾下則變化生之義于何而取之此其說之不通也夫未有復始臨遯泰否之象而先有坎離震巽艮兌之畫此學易者所共知也今乃曰臨生震坎艮遯生巽離兌此其說之不通也相生圖曰臨五復五變成十四卦則泰當六復六變而成十八卦今乃曰泰三復三變而成九卦否三復三變而成九卦然則泰之復也但變其九留其九以待否何也此其說之不通也

夫一生二二生四陽生陰之生陽自然之理也安有四陰二陽生十四卦而所謂四陰二陽者更十四卦而未嘗變乎此其說之不通也孔子之言象曰天地交泰天地不交否而邵氏曰乾三交而為否坤三交而為泰如其交也不為否矣此其說之不通也反對圖遯臨否泰變各十二頤大過小過中孚謂之四正不與焉而相生圖遯臨各十四否泰各九頤大過小過中孚在

其中矣此乃自為矛盾知其說之不通矣又其
說曰乾坤重而為泰者八卦變為六十四也由
泰而為賁者一卦變為六十三也臣見其反對
圖由泰而變者十二相生圖由泰而變者九安
能一卦變為六十三乎此其謬不待辨而明矣
然其論一唱後人信之堅而不可破者蓋以泰
者通而治也天下既治斯致飾焉耳是則不取
聖人不可苟合不可終泰之說當以賁次泰不

不當以否次之也天下既治不思危亡之漸而
專事文飾古今之敗由一轍也此猶可說也求
之他卦復始之變為卦十臨遯之變二十有八
泰否之變十有八皆有說乎臣未之見也故曰
此邵氏朱氏之易非文王孔子之易也或曰子
不改變卦相生之說則賁之象曰柔來而文剛
分剛上而文柔何義也蘇氏曰剛柔相易皆本
諸乾坤三子之卦言剛來者明此本坤也而

乾來化之九三女之卦言柔來者明此本乾也
而坤來化之故凡言此者皆三子三女相值之
卦非是卦則无是言也子 是取乎臣應之曰
此論三畫之卦可也謂之一再三索可也謂之
乾道成男坤道成女可也謂三男本坤而乾來
化之三女本坤乾而坤來化之則不可也子曰天
地絪縕萬物化醇孰知彼為坤來而此為乾往
哉况夫卦既重矣孰非三子三女之相值孰非

本于乾坤而獨於數卦之象推本其始乎且蘇
氏以為非六子相值則无是言今无妄之彖曰
剛自外來而為主于内此乃震與乾遇非六子
相值之卦則其說亦不通也或曰願聞子之說
對曰夫子既言之矣又何說哉賁之下卦為離
離麗也柔也柔而麗者不能以自亨也今以相
賁為義則下卦之剛上而文柔其象為震是以
利有攸往也亨通也往行也坎為通震為行也

故子曰柔來而文剛故亨明離之不能亨者
坎也分剛上而文柔故小利有攸往明艮之不
能往者震也由是言之泰變為賁果妄論也
臣欲為六十四卦立成圖以辨反對相生之說
又即賁卦為之圖曰初與三為離二與四為坎
三與五為震四與上為艮一剛一柔一動一靜
坎離天地之中艮震天地之終始離明而坎幽
艮止而震動陰陽迭用質文交錯而天人之文

著矣此經之本旨文王周孔相與推明之意非
臣之臆說也彼先天之易變卦之圖將何取焉
孟子有言予豈好辨哉予不得已也臣于圖說
亦云

大衍著撰解

天地之數五十有五有小衍有大衍小衍之
數衍其五大衍之數衍其五十大衍之數具
于小衍之中小衍之數包乎大衍之內何謂
小衍之數衍其五曰參天兩地衍其五也一
三五參天也二四兩地也一三五皆奇也積
而為九亦奇也其數凡三亦奇也二四皆耦
也積而為六亦耦也其數九二亦耦也起于

三兩摠而為五衍于六九合而有十五而
五之者五十也生數止于五成數極于十以
十乘五十也參兩之盈數極于此矣是之謂
小衍也何謂大衍之數衍其五十曰九六七
八衍其五十也一二三四積而為十言十則
一二三四在其中矣六七八九自五而得言
五則六七八九在其中矣一二三四六七八
九在五十之中言五十則五十有五在其中

矣九与六合之十五七與合之亦十五九為
太陽七為太陰七為少陽八為少陰太陽之
策二百一十有六太陰之策百四十有四少
陽之策百六十有八少陰之策百九十有二
摠而計之六十四卦萬物一千五百二十萬
物之數具于此矣是之謂大衍也小衍之數
至五十而終大衍之數自五十而起故曰大
衍具于小衍之中小衍包于大衍之內也天

地之數摠于洛書變于河圖大衍實取則焉
是故河圖有九而無十洛書摠十而居五天
造地設授之聖人非私知所能議矣揲著舊
法不取正揲之數而用歸奇之策故有三變
三少兩少一多兩多一少之論聖人初无是
言也且曰八九為多、為陰五四為少、為
陽使多則為陰也三十六策斯陰爻矣使少
則為陽也二十四策斯陽爻矣夫陰雖耦于

陽而陽固兼乎陰是陰未必多而陽未必少
也陽七而陰六陽九而陰八烏在其陽少而
陰多也此猶可也至謂九為陰四為陽變易
象數反亂乾坤雖至愚知其不可而言易者
雷同相師千口一說可乎不可也自劉禹錫
著論立譜以為董生所言昭々乎若觀三辰
且本其說于浮圖一行愚考于曆書其言三
變皆剛太陽之象三變皆柔大陰之象一剛

二柔少陽之象一柔二剛少陰之象夫一行者豈以四為剛九為柔哉按大傳云十有八變而成卦是三變而成一爻也三變而成一爻其為剛柔則一而已安得三變皆剛一剛二柔之象乎然則以多少為陰陽者雖一行未之能免也抑其所謂變者非大衍之所為十有八變者乎且其說曰一變而為少與歸奇而為五再變而遇少與歸奇而為四三變

如之是老陽之數分措于指間者十有三策焉其餘三十有六四而運得九是已夫既已三變而得老陽之數矣則其餘者不用之策也又四而運之何哉大衍之法止于再扐而後掛未聞取已棄之策更運之而定其數也歸奇于扐是其餘矣又曰其餘三十有六何哉夫一變而再扐以合于掛一則為五為九今乃曰一變而遇少與歸奇而為五何

哉夫分二掛一履端于始也揲之以四舉正于中也再扐後掛歸餘于終也唐人既以三十六策為餘又謂掛一為奇與大衍本法自有歸奇之數則是四十九著無非歸餘而未嘗履端舉正也始無其端中無其正安得餘之可歸哉大衍之所謂歸奇者彼乃以為陰陽之正數不知十有三策者得何數而為老陰哉所謂再扐後掛者掛于一處以象閏而

彼乃欲分措十有三策於何指之間哉夫揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏今遺揲四取歸奇是有閏而無四時可以成歲也近有筠陽莊綽著新譜辨舊法之非以為聖人復起不易其言始予讀之疑之疑若有見既而悟其非也莊氏以為舊法右手餘一左手餘三左手餘二右手亦餘二皆合為四而為少左手餘四右手亦餘四則合為八而為多

則其陰陽之多寡不均為老陰者一為少陽者九而老陽少陰之爻各二十有七其數與理莫得而推當以左手一右手三或左三右一皆合成四而為少者謂一之與三皆奇數也若左手二則右手六左手四則右手亦四皆合成八而為多者謂二與四皆耦數也如是則多少之爻均矣嘗試取而揲之皆不應推尋莊氏之誤未究聖人之旨亦不知

揲著之法而謬非之也夫初揲之著四十有九再揲四十有四否則四十也三揲之著四十否則三十有六三十有二也莊氏謂今之揲者再爻則用四十八著而莊氏每爻必用四十九著此所以誤也若取所揲則乾坤六子之策無自而得之矣且一三為奇二四為耦一掛得之矣何三變而後成一爻乎揲之誤不足辨矣至于但取歸奇而為少多之論

與世儒均失耳或曰子何法以揲之曰愚之
不異世儒愚之法乃古先聖人之法也子曰
揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏故掛
一之後十二揲之數也四揲之而歸其愚則
得十二揲之則十也數盈于十十一兼水土
之數不可用也故掛奇而再變焉則得十揲
否則九與八也十與八為陰而九為陽則其
奇耦不均而十又盈數不可衍也故又掛其
奇而三變焉然後九八七六四象皆具九八
七六水火木金之成數而土在其中矣六與
九合之十五七與八合之亦十五六八為陰
七九為陽奇耦適平盈虛相補聖人取之以
寓陰陽而名其老少焉其得九揲者為乾之
陽得六揲者為坤之陰故謂之老得七揲者
為震坎艮之陽得八揲者為巽離兌之陰故
為之少故著數之八九六常居其一為乾坤

之象八常居其三為六子之象莫得而加損
之矣八木數以象春七火數以象夏九金數
以象秋六水數以象冬四時之所以行故揲
以四也然則何以名其老少也曰三變之著
上不至五下不逮十陽極于九陰極于六故
曰老陰始于八陽始于七故曰少也若夫既
揲之餘十有三十有七二十有一二十有五
其數皆奇是以謂之歸奇也或曰子之揲既

不異子之法何以異乎曰揲之以四正數也
歸奇于扞餘著也吾所謂正彼所謂餘吾所
謂歸奇人之謂多少也九七為陽六八為陰
彼以五四為陽八九為陰有四時而後有閏
彼無四時而有閏所以異也夫三十有六者
非九也九之策有三十六耳由九而數之故
三十有六得為太陽之數若由三十六而言
之則六之數安得以四而運謂之九乎

學者精思而詳考焉然後知愚言之不妄也

三十五卷

