

周易本義拾遺

周易本義拾遺卷之五

李文炤

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭

篇乃孔子所述繫辭之傳也以其經之大體凡例故无經可附而自分上下

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

通反。天地者陰陽形氣之實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易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽

之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類
分而吉凶者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化為陰者也此言
聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法是故

剛柔相摩八卦相盪

盪從浪反。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連行一寒一暑

此變化之

成象

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

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
理蓋凡物之屬于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

易以鼓反。乾健而動即其所知便能

始物而无所難故爲以易而知大始坤

順而靜凡其所能皆從乎陽而

不自作故爲以簡而能成物

易則易知簡

則易從易知則有親易從則有功有親則可

久有功則可大可久則賢人之德可大則賢

人之業

人之所爲如乾之易則其心明白而

易從易知則與之同心者多故有親易從則

與之協力者衆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己者業

謂成于事者上言乾坤之德不同此言人法

乾坤之道至此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

至此別體道之極中聖人之能事可以與天地參矣。成物之始叶上聲。按此章言伏羲畫卦之由非聖人不能體也。蓋易原于造化而假手于聖人故太古至淳之時未有奇偶之畫也。而天地之依附已示之未有初終之爻也。而物類之卑高已寓之未有大小之體也。而氣機之動靜已判之未有貞悔之占也。而類之綱正羣之秀頑已殊其趨焉。未有九六之贊也。而象之隱顯形之聚散已著其迹焉。聖人因是而設卦也。剛柔迭加如兩物之相戛入卦互交如衆物之相推而天地萬物之象遂悉備于易矣。雷電之出入即震離之用也。風雨之絪縕即巽坎之施也。日月寒暑之往來即坎離之交運而兌艮之融結也。男女之化生即長中少之異性也。大始成物之施受即父母之殊職也。此易之所以與造化

什合也然易之爲道乾坤盡之而乾坤之爲
德易簡盡之人心與天地本同體者也无所
預險則易知矣无所勞擾則易從矣億兆雖
衆此心同也而何患于无親乎事變雖繁此
理同也而何患于无功乎日新而不已富有
而无疆而賢人之德業在是矣理之在天下
若玉之有瑕惟能易簡則胸中潔淨而无委
曲紛紜之患官止神行依乎天則无往而不
與之會焉始物者乾也成物者坤也而知之
无不明處之无不當則非聖人不能成位乎
其中不亦宜乎

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

聖人作易觀卦爻剛柔相推而生變化

言卦爻陰

之象而繫以辭也剛柔相推而陰或變陽陽或化陰聖人所

以觀象而繫辭衆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失得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間情自凶而趨吉吝自吉而向凶也故

聖人觀卦爻之中或有變化者進退之象也此象則繫之以此辭也

剛柔者晝夜之象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爲地三四爲人五上爲天動卽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而生變化而變化之極復爲剛柔流行于一卦六爻之間而占者得是故君子所居而安

者易之序也所樂而玩者爻之辭也

樂音格易之

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

按此章言文王繫辭之由非

君子不能學也天下之事歸于吉凶天下之

理兆于變化聖人之設卦也觀全體之象而

繫以象辭觀一節之象而繫以爻辭而天下

之事寓焉則吉凶于是乎生矣剛相推而柔

卽繼之柔相推而剛復仍之而天下之理該

焉則變化于是乎生矣吉恒特得而安肆故
可虞而吝吝則惡積而凶焉凶恒因失而懲
剝故能憂而悔悔則善積而吉焉四者相因
人事之所以不齊也變則浸長而有迹故進
而剛既剛又不能化而夜焉化則浸消而
無餘故退而柔既柔又不能不變而晝焉四
者亦相因天運之所以不窮也夫六爻之靜
全體渾然而已惟其動也故陰陽剛柔仁義
之道皆可得而見而君子學易之方于是乎
在矣上下之篇易之序也九六之蘊爻之辭
也居而安之所以敦仁樂而玩之所以積義
易之爲用象辭變占而已居既盡乎天之理
動必合乎天之道而能不爲天之所祐乎然
所謂吉利者亦曰有善而无惡斯无所用而
不周无所處而不當耳
君子豈巧爲趨避者哉

右第二章

此章言聖人作易
君子學易之事

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。

彖謂卦辭。文王

所作。者爻謂爻辭。周公所作。者象指全體而言。變指一節而言。

吉凶者言乎

其失得也。悔吝者言乎其小疵也。无咎者善

補過也。

此卦爻辭之通例。

是故列貴賤者存乎位。齊

小大者存乎卦。辯吉凶者存乎辭。

位謂六爻之位。齊猶

定也。小謂陰大謂陽。

憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎

悔。

上悔乎罪。反下悔呼對反。介謂辨別之端。蓋善惡已動而未形之時也。於此憂之

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。

易以鼓反。

。小險大易各隨所向。○按此承上章而示
人。以用辭之方也。蓋易之爲道。有動有靜。當
其靜也。但陳六十卦之象。而其象已備矣。
及其動也。則三百八十四爻之變。于是乎形
焉。悔因既而生。各所以生。喪无咎。則能去其
疵。吉凶悔吝之間。有補過之方焉。而聖人之
示人。切矣。夫爻之上下有定也。或崇或卑。所
以別之也。卦之陰陽无定也。或陽或陰。所以
齊之也。事之善惡不相謀也。或防或戒。所以
濟之也。吉凶未判。先憂其介。吉凶既成。又震
其悔。其爲辭也。不亦微乎。潘氏曰。卦有小有
大隨。其消長而分辭。有險有易。曰其安危而
別吉。則指其可趨之所。凶則指
其可避之方。所以示乎人也。

右第三章

此章釋卦爻辭之通例。○

者辭之蘊變者辭之推而占者
辭之決也故章末特專指之

易與天地準故能彌綸天地之道

易書卦爻

之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意

仰以觀

於天文俯以察於地理是故知幽明之故原

始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變

是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽

而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也與天地相似故不遠知周乎萬物而道濟

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

知音智樂音洛知命之知如字。此聖人盡性

之事也。天地之道知仁而已。知周萬物者天也。道濟天下者德也。知且仁則知而不過矣。旁行者行權之知也。下能守正之仁也。既樂天理而又知天命故能无憂而其知蓋深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益爲盡。仁者愛之理愛者仁之用故其相爲表裏如此。

範圍天地之化而不過曲成萬

物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而

易无體

此聖人至命之事也。範圍匡郭也。天地之化无窮而聖

人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也。通猶兼也。晝夜卽幽明生死鬼神之謂如此。然後可見至神之妙无有方。

有

精蘊精易以

發之也張弓而滿其穀之謂彌治絲而理其緒之謂綸易之有卦以道陰陽之理實與天地準故能于天地之道渾然无欠燦然有倫而彌綸之焉天文懸象而易見地理分條而難窮觀之察之而已然之迹可得而考也物之始必有朕兆之萌物之終初无形象之寓原之反之而同然之理可得而推也氣之精英凝而爲物而滋息于不已魂之飄遊散而爲變而消淪于太虛則其自自然之機與當然之用皆可得而悉也其爲著也以盡知仁之用實與天地相似故天地亦同運並行而不能用違之焉其高明配天之大而知實周乎萬物之小其博厚配地之廣而道實濟乎天下之紛則未嘗窮高極遠而焉有所過卽知有所窮仁有所限而旁行之亦未嘗不及乎中正之則而焉有所流乎樂天則于理无間知命則于數无違而又何憂之有乎安土則无適不然敦仁則无時或息而又何不愛之有

乎夫其相準相似也則悠然者大化而範圍
其用不使之過矣其周之濟之也則毅然者
萬物而曲成其性不至于遺矣其无所不知
也則秩然者晝夜之道而既通其運且知其
所從出矣故嘗之神本无方而易之爲書亦
无體所以陰陽之理知仁之用不可勝窮也

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

道具於陰而行乎陽繼言
其發也善謂化育之功陽

之事也成言其具也性謂物之所受言物生
則有性而各具是道也陰之事也周子程子

之書言
之備矣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

知如字鮮息淺反。仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而曰爲全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎大仁屬乎地與此不同何也曰顯諸仁藏諸用鼓彼以情濁言此以動靜言

萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉顯

內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天

地无心而成化聖人有心得無爲富有之謂大業日新之謂

盛德張子曰富有者大而無窮生生之謂易陰

陽陽生陰變無窮理與書旨然也成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者極數知來之謂占通變之

謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行

以通事之變張忠定公言陰陽不測之謂神

公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測○按此章言造化之精

蘊亦即易而寓之也陰陽錯綜而各循其自

然之節即道之所寓也渾然具備則謂之善

秩然有常則謂之性然性之爲蘊仁者但見

其及物之機知者但見其幹事之體百姓則

行不著習不察故君子之道鮮有能知之者

善之爲用發而無窮仁非至此而始有也于

是乎顯耳各正性命用非至此而遂无也于

是乎藏耳樂之疾徐在鼓物之生成在造化

其機一而已矣帝曰猶病王曰如傷莫非憂

也豈能若彼之自然其德業之盛大何如耶

能愚王先生曰天地之外无天地日月之外

无日月以其富有也元會之後有元會運世

之後有運世以其日新也至哉言矣造化之

盛大既不外于陰陽故易之爲道太極儀象
相生于不窮不過此陰陽之交錯也具畫而
爲卦始物而象著則爲乾承天而法簡則爲
坤不過此陰陽之對待也其樞而爲著審驗
于未然則爲占推行于已然則爲事不過此
陰陽之流行也然其所以然者雖不離于陰
陽而實未嘗出于陰陽則豈非神之所爲乎
邱氏曰易惟其生生是以无體神惟其不測
是以无方程子曰上天之載无聲无臭其體
則謂之易其理則謂之道其用則謂之神其
斯之謂與

右第五章

此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未

嘗倚於陰陽也

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

夫音扶下同。

不禦言无盡靜而正言卽物而理有備言无所不有

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

翕虛吸反闢婢亦反。乾坤各有動靜於其四德見之靜

體而動卑靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天地之形雖異手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

天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之

善配至德

易以豉反。易之廣大變通與其

道人事則如此。按此章中言生生之謂易也遠邇兼時地而言天地之間則萬物之所

處也天體雖虛而其氣實當其靜也並施而包之可謂專矣及其動也以地形之望而不能間可不謂之宜乎所生者大象之所由成也地形雖實而其蘊則虛當其靜也若與天無異可謂翕矣及其動也以天氣之盛而无不容可不謂之闢乎所生者廣法之所由敷也易之爲書奇偶二畫之廣大生儀生象生卦生爻以至乎无窮所以配乎天地也其所推變通之法乃生生之機迭運而不已盡天下之變所以配乎四時也其所陳陰陽之義乃生生之其並行而不悖盡天下之象所以配乎日月也其所蘊易簡之善乃生生之本中正而允執盡天下之道所以配乎至德也易之不禦靜正而備何如耶

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

業也知崇禮卑崇效天卑法地

夫音扶知音智。十翼皆

夫子所作不廢白若子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業實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

出也成性存存成之性也存存謂存而又不已之意也

聖人有以見天

下之蹟而擬諸其形容象其物宜是故謂之

象

蹟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

斷丁玩反。會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行

而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也言天下之至賾而

不可惡也言天下之至動而不可亂也惡烏路反

厭也。惡猶擬之而後言議之而後動擬議以成

其變化觀象玩辭觀變玩占而法行之此下

之謂乾效法之謂坤也凡物之崇者必狹卑

者必博聖人知效乎天之成象所以造其極

禮法乎地之效法所以立其基而皆於易乎

寓之是非所以崇德而廣業乎人之所立謂

之位其所出入謂之門天高地下若設位焉

而交易變易之理行乎其中矣因所性固有

之知禮而存存不已有如門焉其由之道義

豈外于此乎聖人于是因所見而寓之于卦

爻焉蓋天下之事務至賾也其形之容非知

之崇不足以擬之其物之宜非禮之卑不足

以象之卦象之所由立也天下之云爲至動也其會與通非知之崇不足以觀之其典與禮非禮之卑不足以行之爻辭之所由出也故其所言者道无不在至隨而不可惡焉義无不宜至動而不可亂焉擬之而後言故言有物而可法議之而後動故動有常而可則不敢苟也擬之議之而千變萬化于是乎成豈非道義出入之門耶

右第七章

此章言卦爻之用。按本章分道義之門以上爲一

章今合之又章末有七爻今從吳氏入文言內

天一地二天三地四天五地六天七地八天

九地十

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶

卽所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言

之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位於東南其天數五地數五數則各以其類交錯於外也

五位相得而各有合天數二十有五地數三

十凡天地之數五十有五此所以成變化而

行鬼神也

此簡本在大衍之後今按宜在此

數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二

三與四五與六與七與八與九與十各以奇偶爲

類而自相得有合謂一與六二與七三與八

四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇

之積也三十者五偶之積也變化謂一變生

水而六化成之二化生火而七變成之三變

生木而八化成之四化生金而九變成之五

變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之

屈伸往

來者 大衍之數五十其用四十有九分而

爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四

時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後

掛揲時設反奇紀宜反扚郎得反。大衍之

之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於

理勢之自然而非人之智力所能損益也南

謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三

才也揲闔而數之也奇所揲四數之餘也

扚執於左手手中三指之兩間也閏積月之餘

日而成月者也五歲之閏再積日而再成月

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扚故五者之中凡

有再扚然後乾之策二百一十有六坤之策

別起一掛也

百四十有四凡三百有六十當期之

凡此策數生於四象蓋河圖四而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爲奇凡八爲偶奇圓圖三偶方圖四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七策亦四七十二八是爲居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自自然非人所能爲也少陰退而未極乎虛少陽進而求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

六十五曰四分日之一此特舉成數而繫言之耳

二篇之策萬有一

千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十

二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數

是故四

營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇

易變易也謂一變也三變成爻十八變則成六爻也

八卦而小成

謂九

成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能

事畢矣

長丁丈反。謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變

而爲六十四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

顯道神德行是故可

與酬酢可與祐神矣

行下孟反。道因辭顯行以數神酬酢謂應對

祐神謂助子曰知變化之道者其知神之所

爲乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子嘆之而門人加于曰以

別上

文也○按此章申言極數知來之謂占

通變

之謂事也天以輕清而始物故奇數屬

焉地

以重濁而承天故偶數屬焉陽无十是

以不

足于尾陰无一是以不足于首天有五

運地

有五行而十數于是乎備相得者兄弟

之序

也相合者夫婦之情也而萬物之變化

造化

之功用皆不能外之此河圖所以爲數

之宗

而大衍必本之與參天兩地者造化之

體存

其五以擬之數之所以以極于五十也太

一者

萬物之根虛其一以擬之用之所以以止

于四

十有九也其分而爲二也猶之分陰分

陽兩

儀之所以立也其掛一也猶之冲氣會

合以

一人而參天地三才之所以成也其揲

之以

四也猶之大運悠久面不外四時之相

積也其歸奇于物也猶之氣朔參差而必置閏以紀之也夫爻占其動故策用其老乾策多三分之一坤策少三分之一者天參而地兩陽有餘而陰不足也日浮于三百有六十物亦非止于萬而其數畧足以當之然則大衍之數何莫非時行物生之機乎人爲之謂營事遷之謂變然事雖萬變而實不過健順動止陷麗入說之八端故八卦已爲小成六十四卦不過由此而各加之耳弓漸張焉之謂引角相抵焉之謂觸而易道豈有窮哉大之道本微而能顯之入之德行有迹而能神之酬酢祐神而顯微焉或問矣變化者陰陽之用而其所以然者孰非神之所爲耶

右第八章

此章言天地大衍之數揲

其詳具於大卜筮人之官而今不可考爾其可推者

不備

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者
尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占
四者皆變化之道也是以君子將有爲也將有
神

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於
此嚮許兩反古文響字與音預下同。此尙
辭尙占之事言人以筮問易求其卦爻之
辭而以之發言處事則易受人之命而有以
告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以
言與以言者尙其辭之以言義同命則將筮
而告著之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

能與於此

此參七南反錯七各反綜作弄反。此尙象之事變則象之未定者也。

參者三數之也

伍者五數之也。既參以變又

伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之

實也。錯者交而互之一左一右之謂也。綜者

總而摯之一低一昂之謂也。此亦皆謂櫟著

求卦之事。蓋通三揲兩手之策以成陰陽老

少之畫。究七八九六之數以定卦爻動靜之

象也。參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉。按荀

子云窺敵制變欲伍以參。韓非曰省同異之

言以知朋黨之外。偶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

參而五之。又曰參伍不失。漢書曰參易无思

伍其賈以類相準。此足以相發明矣。

易无思

也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

也。无爲也。寂然不動。感而遂通天下之故。非

天下之至神其孰能與於此

此四者易之體所以立而用所

以行者也易指著卦无思元爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其

動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研幾也

幾音

機下同。研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

唯深也

故能通天下之志唯幾也故能成天下之務

唯神也故不疾而速不行而至

所以通志而

所爲也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

◎按此章申言陰陽不測之謂神也卦爻著策卽聖道之所寓辭出于書以言者尙之則

足以窮理變生于爻以動者尙之則足以制事象呈于卦以制器者象之則足以備物占

出于策以下策者倚之則足以決疑故君子
之用之也指諸一身謂之爲達諸天下謂之
行受命如響稽實以待虛也遂知來物存體
以應用也卦爻有辭而辭之所決者爲占其
有或疎者無矣分之掛之以相參揲左揲右
以相伍所以成易陰陽之相錯老少之相綜
所以成爻剛柔交錯天地之文也貞悔具備
天下之象也著策有變而變之所成者爲象
其有或窮者鮮矣雖有變化而實无所思也
雖有經營而實无所爲也當其未用寂然不
動而已矣及其以言以動以制器以卜筮也
則隨所感而天下之故无不通其有或滯
囿者鮮矣夫其所以然者蓋因聖人極至深
之理則人情物態莫能遁焉志之所以通也
研至微之幾則事會時宜无所失焉務之所
以成也存至妙之神則體无不具用无不周
豈待乎疾之行之也哉程子曰神无
速亦无至不如是不足以形容故也

右第九章

此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之

志以定天下之業以斷天下之疑

夫音扶冒莫報反斷

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於密

吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能

與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

方以知之知音智下知以睿知並同易音亦與音預夫音扶下同。圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一座之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂是以明於天之道而察於民之故

是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明

其德夫

神物謂蓍龜渚然純一之謂齋肅然

與察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也是故闔戶謂之坤闔

戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之

通見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

見賢通反下同。闢闢動

劈之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所爲而神者百姓自然之日用也是故易有大極是

生兩儀兩儀生四象四象生八卦

大音泰。一每生二。

自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始爲一畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲八卦定吉凶

吉凶生大業

有吉有凶是生大業

是故法象莫大乎天

地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月
崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天
下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定
天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜
縣音縣探吐育反索色白反亹亡佛反。富貴謂有天下履帝位立下契有闕文亹亹猶勉勉也疑則意決故勉是故天生神物聖人則之天地
變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河
出圖洛出書聖人則之
此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見前
易有四象所以示也繫辭焉所以告也

定之以吉凶所以斷也

斷丁亂反。四象謂

以所值之卦爻。○按此章言富有之謂大業日新之謂盛德之在易者也。創所未有之謂開就所將爲之謂成。涵已所有之謂首惟開物故能通志惟成務故能定業惟道无不言故能決疑。項氏曰：『蓍用七故其德圓卦用八故其德方。』爻用九六故其義易。蓍開于无卦之先所以爲神。卦定于有象之後所以爲知。爻決之于幾先者也。所以爲貢夫洗心藏密疑于无一物矣。及其出而與民同患也則萬幾悉洞來者无不知焉。聖人一著之德矣。萬理皆備往者无不藏焉。聖人一卦之德矣。聰明獻知知之至也。神武不殺勇之至也。既知且勇何志之不通何業之不定而何疑之不斷也。邪以蓍之德言之明于理之所以然。察于事之所當然其知之至矣。因而興至神之所寓者以前民之所用者則處之當矣。聖人

何所不敬特因此而九見其精誠之至妙事
物而不固于事物耳彼夫氣化之動靜若戶
之有闔闢乃乾坤之理蓄之所以有分令也
闔闢之更遞往來之循環乃通變之機蓄之
所以有屢分屢合也見而有迹者爲象蓄之
所以有單折交重之畫也形而一定者爲器
蓄之所以有剛柔動靜之爻也制而用之者
莫非法也而蓄亦其一物矣利用出入民咸
用之者莫非神也以卦之德言之本于太極理之
至極而無以復加者也分而爲兩儀則有對
待之相匹矣攝而爲四象則有形容之可渾
矣成而爲八卦則有體段之可挂矣相錯相
溢而吉凶趨避无所于淆則何爲而不當乎
彼夫萬物之法象統于天地而卦之廣大實
配之羣生之變通範于四時而卦之變通實
配之五緯列宿之著明宗于日月而陰陽之
義實配之山海麟鳳之崇高馭于富貴而中

正之位實配之智巧之創述其所立所成威
圓于聖人而非卦則何由發邪諸方曲技之
明察其所定所成威儼于著龜而非卦則何
由寓邪此大業之所由生也然則神物有
分合之用其著之所由生乎陰陽有變化之
迹其卦之所由立乎垂象有吉凶之別其象
之所由設乎圖書有生成之位其數之所由
倚乎此易之四象也上古聖人以是示人而
已由是繫之辭而所告者乃詳也由是定之
占而所斷者乃備也則中古聖人同患之情
與○又按原本此下有自
天作之一條今入文言

右第十章

此章專言卜筮○按揲蓍
之法自泛而專故言其德
之神畫卦之法自簡而繁故言
其業之大而觀玩之方備矣

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其

不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡

情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓

之舞之以盡神言之所傳者淺象之所示者深經奇偶二畫包含變化无

有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言而子

曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有

此誤如近世通書乃周子所自作爲後人每

章加以周子曰字其設問答處正如此也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中

矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或

幾乎息矣緼與蘊同邪于遮反幾音機。緼所包蓄者猶衣之著也易之所有

陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則

二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不

立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下

者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之

通舉而措之天下之民謂之事業

卦爻陰陽皆形而下

者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其

形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天

下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以

斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文

極天下之賾

者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦即象也辭即爻也

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
行下孟氏。卦爻所以變通者在人人之所
以能神而明之者在德。夫象二字疑衍。
此章言體易者貴于不言也。一奇一偶以寫
陰陽之妙聖人不傳之意可得而盡矣。一貞
一悔以寓消長之機天下不齊之情偽可得
而盡矣。有象有象以推險易之趨聖人无已
之言可得而盡矣。馬老爲少以音變通之用
斯民自然之利可得而盡矣。或勸或戒以爲
鼓舞之力斯民莫知其然之神亦可得而盡
矣。象辭占變之用寧非聖人之精蘊所由寄
乎兩物相並之謂列一理卓然之謂立兩儀
四象以至无穷皆乾坤二畫之相間而已。變
易之理已立于其中矣。苟其體之毀則其用
亦有不息者也。夫易作于聖人而學之者惟

君子大極形而上者也兩儀四象以往形而
下者也因其化而裁之卽所推而行之隨所
舉而措之而卦爻于是乎設焉此作易者之
能事也其觀且玩之也亦因其化而裁之亦
卽所推而行之神而明之見之熟矣然而成
之體之純矣此豈有待于言而後信者哉是
則學易者之極致也自道體而散爲事業
自卦辭而歛爲德行一以貫之而已矣

右第十一章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中

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

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

之辭以命其吉凶則占者所值

當動之爻象亦不出乎此矣

生乎動者也

然必因卦爻之動而後見剛柔

者立本者也變通者趨時者也

趨七樹反

有定位自此而彼變以從時

吉凶者貞勝者也

貞正也常

所正爲常者也天下之事非吉則凶先凶則吉當和勝而不已也

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

觀官換反夫音扶下同。觀示也天下之動其變无窮然順理則吉

逆理則凶則其所正而
常者亦一理而已矣
夫乾確然示人易矣

夫坤隤然示人簡矣
確苦角反易以鼓反隤
大問反。確然健貌隤

然順貌所謂
貞觀者也
爻也者效此者也象也者像此

者也
此謂上文乾坤所示之理爻之
奇偶卦之消息所以效而象之
爻象動

乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

乎辭
內謂著卦之中外謂著卦之外變即動
乎內之變辭即見乎外之辭
按此章

言聖人本造化而繫辭也八卦之圖成列未
嘗言遠求近取之象也而象固在其中矣固

而重之爲六十四未嘗言本末貴賤之爻也
而爻固在其中矣一剛一柔相推不已未嘗

言或九或六之變也而變固在其中矣繫辭
焉而命之爲三百八十四未嘗言有爲有行

國子監藏書
卷之五
三

之動也而動固在其中矣乃若吉凶悔吝之
占則皆因人之動而生者周子曰吉一而已
動可不慎乎夫易之爲道不過剛柔變通耳
然卦爻之剛柔所以立本天地之常經也著
策之變通所以起時古今之通義也至于人
事之吉凶則必以貞爲勝焉蓋貞者正而固
也順境爲吉逆境爲凶能知正之所在而固
守之則无不勝矣縱或所遇之不齊乃其天
之未定耳孔之窮顏之夭程朱之禁錮何常
不嘗伸于萬世也哉蓋天地以貞而示人故
无邪穢之雜日月以貞而照物故无陰翳之
干天下之動雖萬變而必貞夫一以御之則
何二三之惑耶夫所謂一者豈有外于易簡
之理哉乾之成象雖大而示人者惟易坤之
效法雖廣而示人者惟簡爻象豈能外此而
立義乎此其所以立本也至于揲著之際策
數之爻象既動乎內事物之吉凶卽見乎外
功業皆爻象之蘊也因著之變而后形聖人

之情卽吉凶同患之情也因易之辭而益著所謂易簡者固昭然於日用之間此其所以通時也易簡貞一其聖人之心卽乎

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非

曰義

曰人之今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦○按此章蓋言聖人之

大業以起下文之意三極之道不外乎仁義天大地廣其爲德也生而已矣聖人得位以參贊之而仁育義正之政行焉有人所以庶之也有財所以富之也理財而爭奪息正辭而名分辨禁民爲非而法制立皆義之當然所以教之也本天地之德爲生民之主此五

帝之所以

有作乎

右第二章

按本義通上爲一章今分之

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

包滿交反王于況反。王昭素曰與地之間諸本多有天

字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬

物之情如雷作結繩而爲網罟以佃以漁蓋

風山澤之象

取諸

商賁目相承而物鹿焉

兩

包犧氏沒神農

氏作斲木爲耜操木爲耒耨之利以教一

下蓋取諸益

斲陟角反耨音似耒力對反耨奴豆反。二體皆木上入下動

天下之益莫大於此

日中爲市致天下之民聚天下之

貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

日中爲市上明

而下動又借噬嗑爲市嗑爲合也

神農氏沒黃帝堯氏作通

其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則

變變則通通則久是以自天祐之吉无不利

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾坤

變化而无爲

剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟

不通致遠以利天下蓋取諸渙

渙利口結反刻以年反。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

上動

重門擊柝以待暴客蓋取

諸豫

重直龍反柝他各豫備之意

斷木爲杵掘地爲臼

臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

斷丁管反杵昌呂反

掘其臼反下止上動

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利

以威天下蓋取諸睽

睽非然後以威服之

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

處上聲壯固之意

古之葵者厚土

之以新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

衣於既反送死大事而

過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契

百官以治萬民以察蓋取諸夬

明決之意

是故易

者象也象也者像也

易卦之形理之似也

彖者材也

一卦之材

爻也者效天下之動也

效放也

是故吉凶

生而悔吝著也

悔吝本微因此而著○按此章言卦象也法始乎伏羲修

乎黃農而成乎堯舜其德皆不出于易焉象以氣凝陽也法以形著陰也鳥獸之文謂天

產之物飛陽而走陰也土地所宜而地產之物木陽而草陰也然一物之中又各有陰陽

之溝人卦作而天下之象皆矣離之中爻所
覆亦陷物之象也故綱罟者取之益之中爻
所互亦田土之象也故耒耨者取之噬嗑有
塗有徑物所出人致民之象有水有山群珍
所興聚貨之象或動或止出行而歸各得其
所之象且致民者足也辨貨者目也交之
手也故爲車者取之乾衣坤裳象也乾覆坤
載德也故治天下者取之乾坤諸卦之純黃
帝堯舜其百王之宗乎渙之中虛丹也偶畫
刻旁掛也風揭于上則輓象亦寓其中矣故
濟不通者取之隨之爲義物必隨人牛
以引重馬以致遠水嘗不各隨其性二
服者取之豫之奇橫偶附門也木潤
也大衆之內而險伏焉則暴客也恐其逸非
是以備之故繫累者取之小過木以象桎梏
以象白大體所覆象陷物於穴中故濟萬
者取之睽之槁木堅木毀折而矯揉之弦
之象也內調和而外得所麗張矢之象也

威天下者取之大壯木翔天際棟宇相承之
象也故宮室者取之大過澤以象穴繩以象
緯木以象棺槨陷之入之毀折而用之故埋
葬者取之小過以養生大過以送死聖人之
節也夫之爲口爲言書契所以代之也澤上
于天雲漢爲章書契之流行于天下亦若斯
乎故治察者取之乾坤以守位離益渙隨以
聚人噬嗑小過大過大壯以理財大以正辭
豫睽以禁民爲非而天地之所生遂矣象乃
大荒之獸不可常見但想像其形容而已象
之取義似之材卽木之質也象之爲體似之
以此倣彼之謂倣爻之所由名也觀象而象
爻之辭于是乎繫焉則吉
凶悔吝豈能通其情哉

右第三章

按本義分益取諸大
以上爲一章今合之

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮爲陽卦皆一陽
二陰巽離兌爲陰卦皆

一陰其故何也陽卦奇陰卦偶奇紀宜反。

二陽其故何也陽卦奇陰卦偶皆四畫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反。行下孟

謂陽民謂陰此章言卦主也陽卦以奇

為主故有動陷止之義焉陰卦以偶為主故

有入麗說之義焉以簡而御繁所謂德二三動罔

動罔不吉也以繫而御簡所謂德二三動罔

不凶也君子小人其道不同而所繫之辭因

之以異矣朱氏曰為陽卦者未必皆君子之

右第四章

義另為一章今從吳氏入

言

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撰以通

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撰猶事也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意

邪萬物雖多无不出于陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差謬然非上古淳質之時

思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也夫易彰往而察

來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則

備矣夫音扶當都浪反斷丁亂反。而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其

易之門 卷之二十一 七

言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明

失得之報

中之伸反行下孟反。肆陳也貳

體也乾坤散寓于易之中而實總攝于易之
表故既謂之緼又謂之門陰陽合德相摩相
盪化之所以流行而不已也剛柔有體內貞
外悔分之所以一定而不移也通神明之德
而後類萬物之情自本而之末體天地之撰
而後通神明之德自顯而之微事物左窮不
能不雜義理有定何至于變因世變而垂訓
所謂神化以宣民也蓋伏羲作易之初不過
爲陰陽之畫以明淑慝而已夏之連山專以
象取商之歸藏專以用取至文王演易而後
意言象數性情形體皆備于六十四名之中
其變世覺民之心蓋亦言不得已焉者矣彰
往而來以決事也微顯明幽以窮理也當名
苦父母男女之無嫌怨也馬牛首腹之象正

言若元亨利貞之義斷辭若吉凶悔吝之趨
數者備而易之蘊可見焉各雖小而包括甚
大則不溺于淺近而雖遠而經緯成文則不
入于虛無言雖曲而義未嘗不中故不涉干
隱怪事雖肆而理未嘗不隱故不流于浮夸
因其心之誠而濟其所行使得失之報皆不
可掩所以定吉
凶而成亶亶也

右第五章

此章多闕文疑字不
可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎
夏商之末易道中微文王拘
於羑里而繫彖辭易道復興是故履德之基
也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損
德之修也益德之裕也困德之辨也井德之

地也與德之制也

履禮也上天天下澤定分不

以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者

之所當執持而不可失者也九卦皆反身修

德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄

所以持後者心不憚而善端存恒者守不變

而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長

善困以自驗其力井以不變其所然後能與

順於理以履和而至謙尊而光復小而辨於

制事變也

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與稱而隱

易以

長丁丈反側尺證反。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

微而不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲

先難習熟則易益但克長而不造作困身困

而道亨井不勦而及物與
制物之宜而潛隱不露
履以和行謙以制

禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利

困以寡怨井以辨義與以行權和行之行下

反。寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮。

導當作罕。按此章言卦德也。畫雖創于伏

幾而名義則成于文王觀履否同人之象可

見彼雖述而實作也。聖人之心无非易也。然

因憂患之闕歷而其緒愈出焉。兌說則和乾

健則至履如室之有基也。山藹于地雖卑然

內光明而外光大。謙如器之有柄也。坤陰皆

小而動陽能辨之。復如樹之有本也。與陰多

疑幾于雜而善動之德不厭能恒。斯足以自

固矣。先損下而用力難後益上而成功易能

損斯足以自修矣。下益而增長克裕上損而

不事施張能益斯足以自克矣。澤潤則窮而

易水義禮遺 卷之五 三

淵泉在下則通因无所注而或忽非辨而何耶常與則居其所而流行則遷非无所處而不安非地而何耶內與則隱落所以能稱也外與則顯讓所以能隱也无所用而不宜非制而何耶和行所以處已制禮所以接物自知察之也一德守之也遠害與利則過且存矣寡怨辨義則安而遠矣而後可行權以幾于化焉豈非學易者之的乎王稼村曰序九卦治一身天德也序十三卦治天下王道也

右第六章

此章三陳九卦以明處憂患之道

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

遠袁萬反。遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

其

出入以度外內使知懼

此句未訖疑有脫誤

又明於憂

患與故无有師保如臨父母

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

其方道也始出辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存

乎其人也○按此章言卦變也易之爲書切于日用而其爲道神乎變化言乎其道則變

動而非固守其位周流而不滯于一隅或升而上或降而下其周流也无常定之位焉或

以偶居剛或以奇居柔其變動也有相易之機焉健順中正之德承乘應比之情初无

成之要約而惟變易之所適則時中之道出乎其間矣此其所以屢遷也言乎其書則或

出而往或入而來皆有法度之守在外爲悔在內爲貞不忘戒懼之心又明于所當之憂

愚與其致之所以然也是雖无有師保亦如
臨乎父母之側而愛敬之至不能已焉此其
所以不可遠也書不可遠則當率其辭其道
屢遷則當揆其方觀且玩之又未嘗不有典
常也假彼象辭爲我儀則苟
非其人而道豈虛行也哉

右第七章

按卦變之說朱子以一爻
之更易爲義來氏以全卦

之反覆爲義然參之傳文
則來氏爲協今悉從之云

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜

唯其時物也

要一遙反下同。質謂卦體卦

其時物

必舉其始終而後成體爻則唯

而已

其初難知其上易知本末也初辭擬

之卒成之終

言初上二爻

此若夫雜物撰德

辨是與非則非其中爻不備

夫音扶。此言卦中四爻。噫

亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭

則思過半矣

知者之知音智。象統論一卦六爻之體。

一與四同

功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔

之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

如要

字又一選反下章同。此以下論中爻同功

謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼

柔不利遠而二多三與五同功而異位三多

譽者以其柔中也凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

音勝

升。三五同陽位而貴賤不同然以柔居之

則危惟剛則能勝之。

按此章言卦互也卦

三五

有定體故兼始終而其質乃成爻无定用則因其時之不同而假物以明之初必擬之而後言上則成其章而已物者雷風山澤之類德者健順動止之類卦有上下之體而中爻之互又有二體則爻辭之取義備矣然君子雖居安樂玩而究之存亡吉凶不過卽居而可知故彖辭雖无幾自知者觀之而思過半矣特語其大備則不可不參之于中爻耳如二與四互成一卦其功用同矣而遠近之位則異二遠君則多譽四近君則多懼大以柔居遠宜无援而不利其卒之无咎者則以其得中也三與五互成一卦其功用同矣而貴賤之位則異三賤而爲臣則多凶五貴而爲君則多功願其勝任與否亦視乎所居之正不正焉大哉中正之道六爻之時義其必以是爲準乎

右第八章

按卦互之說朱子所不取然語錄又言不可廢今時

推明其
微意云

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉

有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也

三才之道也

三畫已具三才重之故六而以
上二爻爲天中二爻爲人下二

爻爲地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相

雜故曰文文不當故吉凶生焉

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。按此章言卦

之也无所不容之謂廣无所不在之謂大无

所不具之謂悉備六畫以兼三才然二五兩

爻又兼人道言之者以其爲三畫之中也形

乎畫焉之謂變見乎蓍焉之謂動道之用有

變動也故命爲內外之爻以倣之爻之質有
差等也故命爲陰陽之物以別之物之狀或
相雜也故命爲交錯之文以章之文不必悉
當乎三才之位而吉凶于是乎生焉當而吉
不當而凶者其常也或當而反凶不當而反
吉者其變也三百八十四爻既備而四千九
十六之變動
可以類推矣

右第九章

按前篇既云爻也者言乎

效天下之動也故於此又以道有變
動故曰爻申之先儒不取之卦之義
則九六命爻爲不可

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文
王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者

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

易者之易以鼓反要平聲。危懼故得平安慢

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

夫音扶行下孟反易以鼓反阻莊呂反。至健則所行无難故易至順則所行不煩

故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能說諸心能研諸能懼而无易者之傾也

侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

說音

悅。候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亶亶是故變化云爲吉事有

祥象事知器占事知來

變化云爲故象事可以知器吉事有祥故

占事可以知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓

與能

與音預。天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得

以與八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而

其能

吉凶可見矣

象謂卦畫爻象謂卦爻辭

變動以利言吉凶

以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近

而不相得則凶或害之悔且吝

惡鳥路反。不相得謂相

惡也凶害悔吝皆由此生

將叛者其辭慚中心疑者其辭

枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭

游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也。按此章言善易者有以

知天下之言也殷當末世而自恣周負盛德而自晦聖人象難而同患之情不能自巳也故其辭危危者如自高臨下常恐其墜則平焉易者如處夷忘險自以爲无忠則傾焉天地聖人之教不過如此其道可謂大矣君公士庶之用无適不然百物孰得而廢之故戒其鮮終慎其謀始无咎者所用其懼也而後要之于无咎焉僅言无咎者所謂平爲福也子曰假我數年五十以學易可以无大過矣其斯之謂與夫易之爲道不外乎乾坤而乾坤

之德不外乎易簡知險知阻者辨之于未然
所以謂之易簡也出險越阻者救之于已然
所以不勝其勞擾也此德行才力之分也說
心者无意研慮者有爲定吉凶者象之見成
賢者無器之形吳氏曰云爲猶言動也人能
以易中陰陽變化之道而用之以言用之以
動則于事皆可以吉而有祥必不至于凶而
有災也或有所象之事則能知器之形而可
以制器或有所占之事則能知方來之吉凶
而可以決疑然天地設位于上下雖有此道
而不能使人由此道聖人作易教人由此道
所以成天地之德也人得聖人之易而用之
以占凡有一事既謀之于人又問之于筮而
後爲之則所爲皆合易道是百姓之愚不肖
亦可與于聖人之能也愚謂先天之易以象
而告後天之易以情而言剛柔以判吉凶而
卦有成法矣筮之變動以事之利而言辭之
吉凶以卦爻之情而遷而著无定體矣反乎

正理之謂叛介乎兩可之謂疑如木之有岐
故枝如物之在水故游項氏曰相感者情之
始交故以利害言之相取則有事矣故以悔
吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之然
相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆
有情偽其意皆有愛惡也故總以相近明之
凡爻有應爻有比爻有一卦之主爻皆情之
當相得者也近以比言而三陽可反矣叛者
无信疑者不自信吉者靜躁者動誣者敗人
失守者自敗以類推之兌叛也巽疑也艮吉
也震躁也坎喜陷為誣善離喜麗為失守人
情大約不出于六者仁者默勇者讎能言者
寡信善與者少決智人多險文
士罕守剛柔之變其盡于是矣

右第十章

按本義分易之道也
以上爲一章今合之