

王船山經史論十二種

中華書局
752
3

周易內傳卷四下

巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽陰潛起于陽下與姤同兌陽盛于中而陰外與大壯同而姤為陰于陽遊為陽遊陰巽則以入為德大壯戒陽之壯夫獎陽以決陰兌則以說為道何也巽兌本三畫卦之名重而為六不失其象風有于鳴之相因澤有左右之並流皆無異道則重而為六猶然三畫之象也三畫之卦天之理物之體形象之自然者也相雜而六畫生則物之變入之用得失之或然而不得不然者也六畫不異于三則用而仍如其體姤遊大壯夫之重而有異也則體異而用亦異也夫天之理物之體陰陽柔剛參伍以成形象一惟其自然陰本不以干陽而潛起陽亦不畏傷而欲避陽雖感而非恃其壯以決去乎陰則體天體之無不善者以肖其德而嘉與之故巽以入為利兌以說為貞若夫陰遇陽而迫陽以避陽壯而決絕乎陰固非天地網緼互相屈伸以成化之道故姤遊無相入之美壯夫無相說之情也然則震之陽起而動陰與復臨義畧相通良之陽上以止陰與剝觀道畧相似震恐以致福復貞而七日得復之理也良敦而吉大觀在上君子得與之象也而異于巽兌之別于姤遊壯夫又何也震初陽起而動地下之陰四陽出地而動地上之陰乃以出入無疾而相感以臨良三止陰而不能止二陰又乘其上剝之所以剝膚止之又止而後止焉觀之所以必觀我觀民而恐志之未平夫人體用之義均也若夫姤遊陰于陽而逼之陰皆進而陽皆退巽則六四居陰以順乎陽而陽未相率以之于外大壯夫陽連類以擠陰亢而且消兌則陽納陰于三相說而不相拒巽兌之與姤遊壯夫其象異其德異固不可以震良例求也此讀易者之當知變通也巽者選具而進之謂能慎于進則相入故為入也柔順修謹欲依陽而求相入以成化巽之德也陽且樂而受之是以小亨陰雖入而剛不失其中剛柔相濟往斯利矣大人謂二五剛中德位並隆者也選慎以入而相見見斯利矣陰之亨利者也程子曰兌素在外用柔也巽素在內性柔也兌陽之為也巽陰之為也兌則亨巽所以小亨也然陰固兩儀自然之體而萬物資生之用得其止而亨而且利亦孰非天道之正人事之善者乎

船山遺書

象曰重巽以申命巽有二義自陰而言之則自下而柔順以入合于陽自陽而言之則剛得中而以柔道下施入物而相勸勉此以九五剛中君德為主而六四下入起義六四非上入而下施者也重巽者初以柔施而四

又申之也承剛中之道柔以下逮惠賤不可卒喻申命而後能入民之隱剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人巽乎中正者不以當位得中遂剛以臨下而柔

巽以入民則志可喻于物而物遵以行故利有攸往此以自上施下者言也柔皆順乎剛者慎以進而不敢干陰道得而就正于剛中者其益大矣故小亨而利見大人此以自下順上者言也內卦三爻皆取上順上之義外三爻皆取上施下之義象錯言之明其用異而道同也

象曰隨風巽君子以申命行事巽之為風者動氣者陽氣也陽氣聚于外薄陰在內陽不得入而陰弱不相激則陽乘動應往復飄聚而鼓盪以行焉聚而行于此則彼虛陰乃乘之以入莊周所謂厲風濟則為虛也虛而陰入矣入而和則暗雨平物當矣陰風者則風往而後風復興之謂飄風則不相繼故不能終朝相隨以不息風之

柔和者也故莊周曰冷風則大和君子之將欲興民以有事命之又申命其始不迫其繼不厭期于入民而事以集如風之相隨則草皆順偃而寒暄以漸而成取法于此斯無不教不戒慢令之三惡矣但言行事為政言也明非言教也若教則不憤而啟不排而發嗚呼然徒勞而無益也

初六進退利武人之貞陰起而入陽進也在下而柔退也初六陰欲入而未果故為進退不決之象陽為文陰為武陰上臨陽而欲進故此與履六三皆言武人武人勇乎進者貞則慎于進而不妄故得進退之宜而利

象曰進退志疑也利武人之貞志治也志治者陰居下以求入于陽所以受陽之裁成而成化武人不怙其勇而望治慎于進以就正故利此所謂利見大人也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎巽在牀下謂初也史撰辭告神者陰有鬼神之道焉故用史巫凡敵應之卦既不相應則以相比者為應求陰陽相比而相求則和遠則乖矣故巽一五吉而三上凶各初六進退維疑在牀下而不能起應乎剛二以剛居柔屬志下求紛若不已則陰可入而陽得其耦故吉不當位疑有咎也而不失其

剛中之德則无咎象曰紛若之吉得中也用史巫紛若則疑于太屈而剛固得中雖求陰而不自失

九三頻巽吝頻與響通三以剛居剛而不中見陰之巽入而響感以受之不能止陰使不入徒吝而已象曰頻巽之吝志窮也不通之謂窮巽端以人倫物理為火宅而欲絕之終不能而祇以自窮蓋若此

六四悔亡田獲三品此所謂利有攸往也三品乾豆賓客充君之庖上殺中殺下殺皆獲焉是大獲也四在上卦之下乃施命以入下而使行事者也國之大事在祀與戎而巽非征伐之卦田獵以供賓祭役民率作故取象焉柔以申命下順聽之故田而多獲悔亡者本無悔也

象曰田獲三品有功也申命以得人之情則行事而有功九五貞吉悔亡无不利无初有終之義无初疑于悔有終則悔亡矣无不利者于位為宜于德為稱四之功蓋五正也吉道也悔亡蓋下无初有終之義无初疑于悔有終則悔亡矣无不利者于位為宜于德為稱四之功蓋五行事之義故外事用剛日而以庚為吉先庚三日而告之初六始出令也後庚三日而復警以其不遠六四申命也于是而命無不行事無不立矣故備諸美辭以贊其盛

象曰九五之吉位正中也得其位乃能行其命上九巽在牀下後其資吝貞凶巽在牀下亦謂初也資吝所以行之具也初求入而上與之絕遠陰陽之情既已隔絕而不通所恃以入民之隱而勸之行者四之申命而命自五出非上所制上又亢而無下逮之情喪其所以行者權失而益之以驕詩所謂上帝甚蹈勿自瘳焉者也

象曰巽在牀下上窮也後其資吝正乎凶也巽既在牀下而高處乎上則不相通甚矣又不比乎四而無恃以行則凶者其情理之應得而非意外之變也此言征凶別為一義然上九亦無不正之失特以過恃其剛正而凶遂為應得之禍爾

三兌說上

兌亨利貞 兌為欣說之說又為言說之說而義固相通言說者非徒言也稱引詳婉善為辭而使人樂聽之以移其情饋人千金之璧而辭不善則反以致怒故言說者所以說人而人之有心不能言則鬱稱引而詳言之則暢故說者所以自說而說人也此卦剛居內而得中柔見于外外者所以宣其中之藏使不鬱而交乎人以相得者也柔見于外情盈之氣消而為物之所喜故從其用而言謂之為兌兌有三德而特无元元者陽剛資始之德外發以施化兌卦陽德不著見而隱于中未足以始也說者事成而居之安乃以人已交暢若以說始則是務相隨順而道先自枉其為言說則先以言者事必不成故兌于元德不足焉其亨利貞者說則物我之志咸通說而物我胥勸以相益說之以道本無不正也具此三德自無不亨而利者皆正自利矣兌有二義一為下順乎正以事上而獲上則下亨而上利內卦以之一為上得其正以勸下而得民則上亨而下利外卦以之要其以剛中之貞為本則一也

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞 柔外故說剛中則合義以利物而非以膏梁致人之疾疾守正以永固而非誘物邀歡而後遂渝故兌卦之德惟在剛中非此則小人之說不利不貞而不足以亨不釋亨者說自能亨也是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉如樂反 推廣說之為用為王道之美利而皆剛中柔外之德成之也剛中則順乎天之正柔外則應乎人之所利天順而人應則上以之先民興事赴功而民忘其勞上說下而下自貞也民之既說則踴躍以從王雖使之犯難以死而不恤下說上而上自利也惟其外雖柔而中固剛則是秉元后父母之常經以通四海之志而非小惠之苟說以干譽下亦率其親上死長之義以合天下而同心而非宵小之面諛以取容所以為說之大而民無不勸也六子皆天地自然之化而良兌專以人事言者山澤為陰陽已成之體非摩盪之幾乾道成男而為良坤道成女而為兌成子人而性情功效皆惟人之自成而天不復與也

家曰麗澤兌君子以朋友講習 澤者川流之地體所謂河身也兌之卦畫上虛下實坎水塞其下流隄而變之

水灌注以潤物其象也故上輪所積以惠下謂之恩澤澤雖曲折遷流而固一澤故重兌之卦不可以上下言而取象于兩澤之左右並行者為麗澤焉兩澤並流有若將不及而相競以勸于行之象然其歸也則同注于大川以至于海君子之道學之者一以聖人為歸而博約文質本末先後之異趣各以其質之所近而通焉乃思其專己而成乎私意則取益于同門同志之學者相與講習各盡其說以競相辨證當其論難之時若爭先求勝而不相讓而辨之已通則皆至于聖人之道如麗澤之不相後而務相合也游夏曾同遊于孔子之門而禮記所載互相爭于得失用此道也君子之用兌用之于此而已苟非朋友講習而務以口說相競流而不反則淳于堯公孫龍之水為佞人又奚取焉

初九和兌吉 兌體之成難以三上之陰為主而剛中柔外相因以說則六爻皆有兌之德焉巽于巽之陰入陽而陽受其入震艮之陽動止于陰而陰為其所動所止也和兌者以和而說也初潛而在下而陽剛得位未嘗與天下相感率其素履與物無競殆有月到天心風來水面無求而自得之意焉君子之吉也
象曰和兌之吉行未疑也 君子之行素位而居易者也富貴貧賤夷狄患難無入而不自得自說其說非待說于物何疑之有其自然者處順則得非所據而疑其不安處逆則妄有歆羨而疑其可徵惟無剛正之德故也
九二孚兌吉悔亡 下孚于初九以合德于剛中則不為妄說以剛上承于柔而不亢抑可以獲上而吉雖不當位悔亦以亡

象曰孚兌之吉信志也 志正則可以信及而獲上
六三來兌凶 來者招致之謂六三居四陽之中而以不正之柔上諂而下諛待物之來說而相與說小人之道也故凶兌之亨利自成之而又凶異于柔者兌體已成則剛中之德外雖柔而自非容悅三獨發動則柔以躁進而為小人之媚世此類從塗者占其所動而言別為一例抑以兌本非君子之守故非全體陰陽之和則必流為邪佞也
象曰來兌之凶位不當也 宜剛而柔無所不柔矣而况雜于四陽之中以躁進乎

九四商兌未寧介疾有喜 四與三比而居上卦之下近于民者也以剛居柔不欲受小人之媚而抑不欲拂人之欲酌量于寬嚴之中不能得咸宜之道所以未寧然說民之道莫先于遠邪佞之小人姦佞不儻則雖未有患澤及人之事而天下已說服之九四介于來兌之間能以說己者為疾三進而己退靜以止躁不期民之說而民自說矣

象曰九四之喜有慶也 己方以未寧為患而天下說之外至之喜也 九五孚于剝有厲 剝喪亂也厲威嚴也而有危意九五剛中之德已至而與九四剛靜疾邪之君子相孚則雖喪亂卒起而以之犯難人心既說且忘其死復危地而德威自立說之大者不在响响之恩施于小人也

象曰孚于剝位正當也 德位相稱賢者說從民為之用雖處剝喪不相離叛矣 上六引兌 居高而以柔待物所以引民之說者也異于九五之民自勤而忘其死故不言吉然以上說下柔當其位異于三之屈節以招上而說之故不言凶殆霸者離處之治乎

象曰上六引兌未光也 有于譽于民之心焉則德不光民之說民自說也非可引者也 三三 渙散上

渙亨王假有廟利涉大川利貞 渙水散貌風動水飄水浮木泛皆渙象也卦自否變者渙散其否也乾下之陽下而居二坤中之陰上而居四陽為主于內則陰不得怙當以相亢陰順承于外則陽受其入而不驕否泰之變集矣而獨此為得陽之退雖不當位而得中陰之進雖失其中而得位物之固執而不解者授之以所安則樂于敬而懲相拒之迷否塞之情改而上下通嘉會而亨矣故六爻皆吉蓋管論之人之情有所疑滯而不達者皆以己所懷安之士為情之所便因據為道之所宜既執之以為道則精力志慮一聚于此此外雖有甚安之位甚遠之圖皆為志所不及意所不願之境一旦豁然悟其所據之非風拂水流盡破拘畫之藩籬乃知昔所為崇高者非崇高也退抑乃以止物之忌而中和可以宰物昔之所為安處者非安處也上達而得其所通而順理乃以達情拓散其分據之心于俄頃之間已如微重圍而游曠宇繇此而推行之破一鄉之見而善以天下離一時之俗而

游于千古則在下不吝在上不驕渙之為功于進德修業也亦大矣哉詩云洋洋乎鴈游矣優游爾休矣言拘擊之日散也是以渙之六爻皆吉也王假有廟者陽自四而下居于二率二陰以事上也當其在廟則為臣為子而要

不失其居中之位二之以退為尊也利涉大川者陽求入險而不憂也可以事鬼神則天下無不可通之志可以涉險阻則天下無不可安之遇斯以于物皆利而變焉而不失其正也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同 剛聚于上則且消而窮矣來而居二則以入險而得通柔在二在四皆得位也不吝其中位之尊出而之外乃以上交而同于陽二者皆亨通而柔之為功大矣以其舍黨去尊而順上也

王假有廟王乃在中也 乃云者謂雖離羣退處而乃得其中也故修于臣之節而不失其王之尊 利涉大川乘木有功也 木浮水上行舟之象二以剛中能載而涉險之功立矣巽一為風乘風而浮于水亦利涉之象古者舟未有帆故象傳不言乘風後人以帆使風而行于水蓋亦取法于渙制器者尚其象但精其義皆可創制古人所未盡以俟後哲若此類者眾矣

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟 渙與節相綜之卦節儉而聚渙散而豐風行水上無所吝止極文章之觀先王享帝立廟以事天祖于財無所惜于力無所吝于己不患其無餘于民不惜其難給乃至新蒸芻豢皆廣取而輕用之與節之不以勞民傷財者異道所謂非飲食而致孝于鬼神也言先王者郊廟之禮開創者定之初六用拯馬壯吉 馬行地者故坤之象馬陰純在下馬之壯也馬壯則有奔馳躡躅之傷二來主陰而制之初承二而奉之為主以制馬而使之馴以免于咎拯之者二也利用其拯者初也而吉在初矣

象曰初六之吉順也 順陽而下之也 九二渙奔其机悔亡 出疆外適日本机程傳謂即左傳投之以机之机亦通謂所憑以安也或作机者伐木而留其本也在險中而可以止奔于義尤合陽舍上位越三而來二以散陰之黨若將不及日奔來而得中以此若奔者之遇机而息焉雖不當位疑于有悔而居中以主陰使順而散而悔亡矣

象曰渙奔其机得願也 二陰樂奉之以為主故散而不怙其羣

六三渙其躬无悔 陰陽以類聚則合而成體三與初同類而二來居間以散之陰之體不純成矣非徒二之能散之也三為進爻而位剛本欲上行以應乎剛是能公爾忘私者雖不當位而遂其就陽之素心固无悔矣

象曰渙其躬志在外也 外謂外卦進從六四之陰以順陽而應上九不恤陰之同體是以无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思 陰之自二而往四既以散陰疑不解之羣抑以散陽亢不交之羣羣散而大同本然之吉無所待也二與四皆渙羣者而功歸于四蓋舍內而出外去中而居下非情之所可願使陰吝而不往則陽亦無從得二以為机而止焉虛中位以召陽為主而已為陽下非消釋其鄙吝之情者不能也渙有丘渙而至于丘也丘卑于山而高于地可依以止者謂四渙而固高以安也夷等類也陰方相聚于內同類且相倚以為羣忽舍之而外適非初與三思慮之所及拔流俗以奮出而巽入以依乎陽剛中正之主惟豪傑之士能之非凡民所測而卒使皆免于晦蒙否塞之中所謂非常之人成非常之功也

象曰渙其羣元吉光大也 何私結黨則卑暗而鄙陋六四自我渙羣光明正大何吉不臻乎

九五渙汗其大號渙王居无咎 汗者陽出而散陰者也號命令也五剛中得天位而與巽為體下同于四四為巽主申命以誥下者五不怙陽之羣而資四以播教令于下宣其大公無私之德意而險側皆順焉雖王者之居宜積盛大以為鞏固一陽虧而失其聚而天位自定命令自行固无咎也古者天子之畿剖邑以賜諸侯為湯沐之邑其渙王居之義乎

象曰王居无咎正位也 雖渙而王者之居固无咎者剛中正位不以一陽之去就為損益也

上九渙其血去逖出无咎 血者戰爭之事逖遠也陰疑于下陽亢于上否則必爭而上當之未免于傷乃既渙散其羣則陰巽入乎陽而陽為主于陰爭息而血去矣可以遠處事外矣時平而志靜故无咎

象曰渙其血遠害也 以渙故能遠交爭之害而超然迭出

三節坎上

節亨苦節不可貞 節竹節也有度以限之而不踰也卦畫二陰間以一陽二陰間以二陽陽實陰虛者在上陽實在下以為之節下二陽近根之促節也陽之節陰也陽有餘而陰不足以不足節有餘而相通焉陰之節陽也

以二體之象言之兩間之水無窮而澤之所容有準不溢有節度也二水相沓而實其下以使之不洩故有慎密之象焉節而亨矣為陽之節陰者言也陽亨而復云苦節不可貞者為陰之節陽言也有餘者物之所甘不足者物之所苦陽道方亨而必裁之以不過則自居約而處物亦各固將自以為廉于用物而得貞乃自居之約可謂之貞處物之吝強人情以所不甘則不順天理之正不可以為貞矣以其實節其虛則虛者恃以保固忠謹之所以通天下之志畏其有餘節以不足則儉而固不給萬物之用而無以成天下之務象兩設之使學易者擇焉而占者得之雖以儉而不困于行而終不合于道非君子寬過永譽之宜也

象曰節亨剛柔分而剛得中 此明亨之為陽言也剛柔分言其相間各成子畛而不相亂得中乃可以為陰之節而陰恃以不傾中有主則通乎物而不隨物以流也

苦節不可貞其道窮也 此明陰之節陽為已過也道不足以濟天下則窮而非正矣

說以行險當位以節中正以通 說以行險不以憂懼失度也當位以節謂九五以篤實之剛為陰虛之節也

五以中正節乎二陰之中上下皆可通矣言能行險而說節而甘者惟九五當位中正以為陰之節則無過不及之差而于物皆通以見節之亨在剛中而陰之過為裁抑者非貞而抑未可亨也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民 天地之化寒暑溫涼莫之節而自中其節惟無過也亦無不及也王道之裁成民物非故為損抑以崇儉陋制度之而財不傷民不害所以志說而用亨如九五者斯與天地四時合其節矣

象曰澤上有水節君子以制數度議德行 多寡曰數長短曰度如禮器所謂以多寡以高以下之類是也德行德之施于物者厚薄剛柔之則也澤之受水也有限而水為澤之所有自足給灌注之用君子以此道通志成務其節也非無水而以自困困民也道本有餘而酌其施受之宜也若陳仲子之流以無水為節則徒苦而人

道廢矣

初九不出戶庭无咎 初居卦下為澤之底苟非堅實必致下漏困之所以无水而窮也戶室戶庭其外極闊也時方在室內而未行道宜積密陽剛下實防陰之流慎之于內而不使出適其有餘以待不足雖過于慎而自无咎象曰不出戶庭知通塞也 當藏于內而未見于外之始必剛決慎持以防其放佚塞之所以求通也知者知時宜也若二則知塞而不知通矣

九二不出門庭凶 門大門庭其無也既審慎于內而出于外矣則行焉可矣又從而節之慎而無禮者也剛非其位知塞而不知通故凶

象曰不出門庭凶失時極也 極至也時至事起而吝于出則事敗而物怨之

六三不節若則嗟若无咎 二陽已積則有堅光太過之憂三當其上急欲節之而柔失其位力有未逮故不能節也而憂之急其迫切欲節之心雖若已甚而實不容已也故无咎

象曰不節之嗟又誰咎也 謂誰得而咎之也剛過而折通人所戒楚父老之于龔生是已是一也道也不得謂之為非

六四安節亨 與二同道以節陽之過而柔當其位且上承九五而受其節在節而安無所嗟嘆剛柔均而通塞適其宜故亨

象曰安節之亨承上道也 方以柔節剛而上有九五剛中之主以節已四能承之則陰陽正均而行之亨矣

九五甘節吉往有尚 自四以下剛柔既分而有節九五以剛健中正之主議道自己而節陰之不足以制為中道合乎理順乎情物之所甘也以此而往宜為天下之所尊信矣

象曰甘節之吉居位中也 以中道而居天位創制立法而天下悅服

上六苦節貞凶悔亡 五以中道為節而物情甘之不可損也上猶以為過而裁抑之以人情之所不堪雖無淫泆之過可謂貞矣而違物以行其儉固之志凶道也然而悔亡者天下之悔皆生于侈汰自處約則雖凶而無恥辱

象曰苦節貞凶其道窮也 節之為道惟賢者可就不肖者可止及則亨儉過則吝物所不順故窮

三三 中孚 巽 下

中孚豚魚吉利涉大川利貞 中內也孚信也感也卦畫一陰在內不得中而三為躁又四為疑地相聚而異志既有不相信之勢而失中無權志且不平然而安處于內靜順以不與陽爭則其信陽也至而陽之感之者深也三順乎二而說四承乎五而相入皆虛以聽命于陽而無疑無競是二陰之孚于中孚者陰也孚之者得中之陽也夫欲感異類者必同類之相信已志未定同道不親則無望異已者之相洽以化二撫初五承上相與成純而不雜適說則遠安是以至實之德內感三四而起其敬信以說故謂之中孚言陽之能孚陰于中也而陰之在中者孚矣豚魚陰物謂三四也二五以中正之德施信于三四而三四相感以和順于內受其吉矣利涉大川象傳之釋備矣利貞者施信以感物物蒙其利剛中以孚陰于內而不自失則貞有其利貞之德故涉險能利而所孚者皆受其吉也

象曰中孚柔在內而剛得中說而異孚乃化邦也 說反 成孚巽者六三成孚兌者六四陰效說而順以入陰化而和矣惟二五剛中以道相孚故陰樂受其化陰為國土為民故曰邦孚信也而謂之化者朱子謂如鳥孚乳之象誠篤以覆翼則如期而化生

豚魚吉信及豚魚也 及相逮也信足以及之而豚魚皆信感以實則以實應

利涉大川乘木舟虛也 乘木澤載木也舟虛者外實中虛有剝木為舟之象馬舟之利于涉以中虛而非外之實以為之閑則不能乘中虛之用惟四陽在外左右相均而無隙故中得以有其虛而受物之載以經險而利于行

二五能直二陰故二陰虛以受感而不窒亦以明二五剛中之德足以致陰之孚也

中孚以利貞乃應乎天也 天謂陽也陽孚之以利物貞固之德故陰應之誠者天之道至誠而不動者未之有也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死 兌為言說以詳論而酌其當巽風和緩以俟議之子允巽命以施澤于下寬道也然緩之以詳議使無冤而已非縱有罪以虧法也緩之議之信諸心而後殺之則雖死不怨矣大象之言

刑獄者五聖人慎罰之情至矣學易者可不謹哉

初九虞吉有他不燕 虞度也爻也陰之連類以居于內非初所可遠感者初潛處于下內度之已惟守其剛正以

與二相孚而安故吉也謂四燕亦安也言雖有相應之四亦非其所安而獨與二合德也中孚以純而不雜為美

然惟初靜處而無欲感之情則吉上已亢而不相感則又過矣初承二而上承五故初孚二而上不能孚五

象曰初九虞吉志未變也 雖無感陰之情而亦無乖違之志當度以求安而聽二之來感不求速合者不至于離

故吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 和胡卦反與靡通此皮反好去聲 鶴高潔之鳥陽之象也陰林陰之下二雖居

中而在下卦故為陰子謂初九兩俱陽而初承二故為子好爵相好之爵謂六三與二相比而奉二為主以尊貴

之吾二自謂爾謂初也靡擊爾也二剛中而欲以誠感六三聯為兌體以相和好得同道之初九與相倡和乃

勸之偕和子三以靡擊而聯屬之使相孚化蓋惟其為鶴之鳴故能下合子初而上感子三不然初之不輕應三

之無定情豈易孚者乎

象曰其子和之中心願也 以誠感者故以誠應但釋初之和不得三之靡三柔易感而初剛難燕也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌陰之為性雖同類 而必疑四與二比本無相敵之情而三為躁進之爻與四異體

而不親見為敵也兩相得而即相猜鼓進而攻之四不與競乃罷既訕于四而不得進則泣已而為二五之剛以

正相感則抑冷比于四而悅以歌無恆之情不易孚殆豚魚耳而終為剛中所靡擊而保其信無恆者且孚馬九

二之德感矣哉

象曰或鼓或罷位不當也 柔居剛位躁而不寤無定情而不易感也

六四月幾望馬匹亡无咎 月以受日之施為明陰陽相感之正者也六四承五之孚而順受之柔得其位月幾望

之象陰為陽所孚至柔兩馬為匹謂四匹二也陰當感則與陽方四柔退而不與二同其躁忌馬匹亡矣陰子于

內中孚之道也與三異也疑于有咎而正以消三之猜復使久而自化復何咎乎

象曰馬匹亡絕類上也 類謂三上謂上孚于五絕三以孚于五破小羣而信感應之正故无咎

九五有孚攣如无咎 五剛中居尊可以為上之主而孚于同以感于異者也雖上亢而不受其孚而五之誠信已

至足以攣繫乎四而使之安故无咎三四非乘權之中位陰之情豈能晏然處之而不爭哉二靡之五攣之乃以

感異類而說以異乃二得初之承而五不能平上之亢則二易而五難乎異尚易而孚同愈難伊川不能得之于

蘇氏趙鼎不能得之于張浚亦自處于无咎而可爾

象曰有孚攣如位正當也 惟其位之正當故上不能不與之孚而四有攣如之固結也

上九翰音登于天貞凶 雞曰翰音以其鳴有信也上九剛德非無信者然亢而居高自信而不下比于五以孚于

陰則不自量其剛之不中尚小信而抗志絕物雞之高飛幾能何哉以其剛而不靡也可謂之貞然亦匹夫匹婦

之諒爾凶必及之

象曰翰音登于天何可長也 飛甫起而即墜矣遠于陰則不足以孚又不能下順于五是絕物也一試而顛越所

必然矣

三三小過觀上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉 類唯反 二五者中位而為卦之主也小過之卦畫陰

皆據之又得初上二陰以為羽翼而以三四進退危疑之地處陽而錮之于內陰之踰其涯量者其矣故曰小過

乃過之為辭非惡也非罪也則與否利之消陽者異蓋陽雖勢微失中而猶處乎內未嘗如剝之削而孤否之擠

而之外也柔得中未嘗溢也自上覆之自下承之將謂護陽而保之而勢極于盛遂軼其常度非其罪也故可以

亨陽在內而陰函之以柔道行焉亦可以利物而不失其正然陰之為道柔弱曲謹而不能勝大任故可小而不可

可大乃聖人于此寓扶陽抑陰之深意故申之曰飛鳥遺之音不宜上也宜下則大吉也鳥飛則翼舉上而軀垂

下翼為虛而軀載實翼載軀以飛軀其本也四陰兩翼之象三四其軀也遺之音者軀之能事也陽體靈而用達

于遠音者鳥之靈而以宣其意者也音下則聲聞于人間上則無聞焉鳥翼舉而上音與俱上軀既晚而視下音

與俱下不宜上者驅為翼用也陰恃其過以挾陽而上也宜下者翼隨驅降也陽雖不及能敵陰以趨于實也三
四雖失中而處內一止一動皆其所主陰雖過可使敵其飛揚之志以順剛而行則大吉矣夫失中之剛豈能遠
敵陰之拏飛哉而聖人曰陽固可藉之資猶有可為之時小雖過何嘗不可大吉乎人欲行不足以害天則好
貨好色而可以王君子存猶足以制小人故汲黯在廷而淮南憚裴度得用而承宗服大吉者終在陽而不在陰
陰之過未足以為陽憂也嗚乎此聖人扶抑陰陽之微權也抑惟陰非固惡陽猶足以大吉而異于否剝之必凶
也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也夫陰固不足以匹陽之德然亦孰非造化必有之實太和固有之
撰可以通萬物之志與之利而得其定體之正哉時而乘權則秋又有數榮之草木陰雨有中節之正候不妨于
過而未嘗不亨以利貞也惟其時而已矣含陽子內載之以行則當過之時而道存焉可有此三德持不足者元
兩

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也柔可以勝小而大事非剛不能任失位不中雖剛不能
有為矣

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下八吉上逆而下順也三四象鳥軀四陰在旁其翼也軀從翼以上陽為
陰所挾而從之往陰亢而不順陽逆也初上以之翼從軀以下陰不挾陽而從陽陽居內以制外順也二五比于
三四以之然九三有或戕之凶以九三妄動不能居重以御輕也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭過乎哀用過乎儉
雷在山上不能繫動地中而上入乎空則陰氣
疑聚而盛矣小過陰之過也陽亢陰蒸陽樂陰哀陽豐陰儉君子之道有過用夫陰者惟此二者且不溺于怠惰
不靡于嗜欲不流于慘殺則皆陽以勝陰而不使過也

初六飛鳥以凶初上在外張翼欲飛之象陰盛而借二五以相逆理而行害及天下故凶以者謂以飛故凶
象曰飛鳥以凶不可如何也明非飛鳥之凶而過之者凶也妻挾夫臣挾君夷狄挾中國不可復制示占者宜早

為之防

六二過其祖過其妣不及其君過其臣元咎五上以陰居天位有鬼神之道焉故為祖妣上祖也五妣也過其祖
六二柔當位得中較上為勝與五同道過其妣也陽為君陰為臣二非剛中于君道為不及而柔順當位于臣道
為得過其臣也小過以陰過為咎惟二以柔自靖為可以无咎

象曰不及其君臣不可過也臣不可以君道自居安于不及而柔順則當過之世而无咎

九三弗過防之從或戕之凶陰過則陽不及矣故曰弗過以其不能過也而為一陰所迫乃欲防而止之志大
力不足陰受其止從而戕之矣蓋宏之所死于晉也言或者二柔順而初逆禍自遠發也

象曰從或戕之凶如何也道不足而志可於故重為之歎

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞當陰過于盛之世陽宜畫處于內以待其定三剛而躍進以與陰
相持故或戕之凶以剛居柔守正而不爭故无咎以其不能過也而上承六五以與之過庶幾撫之使順然五且
居尊雖威而未即合則往且危而不容不戒能戒則免于危矣戒而後免于危抑豈可以輕試圖功乎勿用焉乃
以永保其正蓋求勝不能求合不易自守以免咎處于不足之勢者其道然也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也陽失其位而屈于陰下不得已而過非其情也陰已過而不相
下雖與之遇交終不固故惟勿用為正

六五密雲不雨自西郊公弋取彼在穴以陰暗居天位疑而不散四雖欲與過終不可得而和也陰陽和則雨
陰而不受交于陽雲雖密不能雨也四近尊位其象為三公六五據位深處在穴之象四欲過五而不能得如
弋本以射飛鳥而施之于穴固不能入蓋終無如之何也陰邪盛而志士徒勞故為四重歎之

象曰密雲不雨已上也陰已據上位任其蔽塞重昏而無如之何
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚離麗也當也水旱曰災薄蝕曰眚弗遇終絕陽而不相下也過之勢已過
而又自驕亢以求勝也此則鳥飛而上逆之極也過之者其凶甚矣是謂災眚言其為害之徧自天降災無可避

也

象曰弗遇過之已亢也 翔翔天位之上肆志以逞故害及天下

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟亨小利貞初吉終亂 既者已然之迹也濟者成也如人涉水已涉而事已成也周易乾坤並建以統全易陰陽之至足健順之至純太極本然之體也而用行乎其間矣乾以易而知險坤以簡而知阻陰陽不雜自緼網以成化天下之物天下之事天下之情得失吉凶賅而存焉而不憂物變事機之或執乎其外乃就一時一事而言之大化無心而聽其適然之遇遇之適然者在天皆可成象在地皆可成形在物皆有其理在人皆有其情多寡盈虛進退哀王迭相乘而卦象以昭物理以定故自屯蒙以降錯之綜之物之所必有也占之所必遇也君子觀象以達化而學術事功出處所可得而學也然而造化之妙以不測為神陰陽之用以雜而不離子純者為正故象雖詭異而道以不測于方所者為無窮之大用其曰一陰一陽之謂道者陰陽十二皆備惟其所用之謂也非一陰而即開以一陽一陽而即雜以一陰一受其成則終古而不易之謂也經之緯之升之降之合之離之而陰陽之不以相間相雜畫并分疆為已然之成迹則乾坤易簡之至德固非人事排比位置之所能與矣以化象言之乾坤六子之性情功效所殊異而交爭者莫水火也乃當二儀甫立行以網緼于兩間則固不可以迹求不可以情辨不可以用分不可以名紀迨其已成而水與火遂判為兩物而不相得然其中自有互相入而不相害之精理存焉其終也火息水暎而仍歸于太和者其一炎一潤一燥一上一下者皆形而下之器滯于用而將消者也繇此言之則既濟未濟為人事已謝之陳迹而非乾元乘龍坤元行地之變化明矣自不知道者言之則曰又有奇耦之定位而剛柔各當其位貞每各奠其中初與四二與五上與三各應以正乾坤之變化至此而大定而不知此有形之剛柔同異不足與于不測之神也且夫一陰也而即授以一陽二陽也而即授以一陰志無定主道無適從執中而無權賢姦各據其安理欲交戰于內生殺不適有常以詭合于情事之苟安而謝其德以迹相倡和而情相乘許雜而不倫主輔體用之不立以斯為道天可以入之智能限之人可以己之成法處之

而惡能不終于亂哉無已則陰之懷土而自私者與陽分雖而利得其所所以行焉而自遂則亨者小之亨焉爾若陽則固不利有此相參相伍之陰柔與之相應也故雖當位以止應而非陽剛保泰持盈之福故既濟者陰之濟也亦濟者陰之未濟也陽不以既濟居成功不以未濟求必濟家與交皆主陰而言二卦皆小人之道也世之象也陰乘陽而上以踞于至高之位則為既濟陰處陽下陽利其行而不安則為未濟剛居剛柔各任其情之所安而據以不遷陽履陰而陰感陽以為交應則為既濟剛柔相劑易位以求通則相應而固相合之道則為未濟故曰濟者成也成于得者恆于斯成于失者恆于斯其得也失也其未得也猶未盡失也故未濟之賢子既濟也既濟者天無其化人無其事物無其理天之化人之事物之理雖雜而必有純也至雜而不純惟大亂之世無恆之小人以讎其意欲故所亨者惟小也陰無不乘剛而出其上也夫六位之分剛分柔豈非義之必合而為陰陽之正哉故可謂之利貞而要未聞剛以居剛柔以居柔情不相得勢不相下者之可入居也初吉者如涉者之乍登于涯自幸其濟而不恤前途之險阻貞和互相持以不相下其為大亂之道豈獨問哉故曰亨小利貞初吉終亂非待既濟之後當其求濟而亂已萌生矣

象曰既濟亨小者亨也 本義云濟下脫小字然不必言小而下句申明之自通既濟之亨惟小者亨耳陰陽各當其位貞和各快其志而相應不相制則陰之得志可知 利貞剛柔正而位當也 以常理言之則利貞 初吉柔得中也 六三柔當位得中尚安于其分而不淫 終止則亂其道窮也 剛柔各止其所以相雜而不相治剛已剛而剛道窮柔已柔而柔道亦窮惟其情之所安勢之所便各逞其志欲而大亂成矣非之無舉刺之無刺塗飾耳目而執中無權謂之亂德 象曰水在火上既濟君子以思患而預防之 水在火上其中必有載水而閒火者所以防水之下注而滅火君子有中道以豫為調變之防如火可上達其氣于水以成變熟之用而止爭相軋滅之患蓋以載之之道濟之也 初九曳其輪濡其尾无咎 二欲升而初以陽剛靜鎮于下制之不行曳其輪也初曳之則二之尾濡而不得濟故

雖為柔所乘而无咎此舉陽以制陰之辭也言濡尾者于未濟見之謂孤也取象于狐者狐陰邪之獸性多疑而

如媚以與人相亂陰雜于陽之中則疑與陽雜處而交應故能媚陰之辭也

象曰曳其輪義无咎也 陰豈可使之濟哉制之不行君子之義也

六二婦喪其茀勿逐七日得 婦車蔽也二陰柔居中為婦婦人之車有茀所以蔽容貌而全其幽貞六二雜

于二陽之中而欲上行以濟無所敬忌喪其茀則近于亂矣持以居中而為離明之主志本光貞故但戒以勿亟

于馳逐則七日自得終足以知恥而遠嫌言七日者六位已窮之後亂走而志白也

象曰七日得以中道也 當位則居中而合于道故雖處雜亂而可終保其貞

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 高宗當商道中衰治亂相半貞邪相干之時而奮發中興以嘉靖殷邦九

三處明之終而介于險以剛居剛而為進爻故取象馬伐鬼方詩所謂奮伐荆楚也楚人尚鬼故曰鬼方陽之剛

于陰也始而相制制之不已則相攻三處二陰之中陰欲濟而陽制之不得故有征伐之事前臨坎險詩所謂累

入其阻也險不易擊故三年而後克小人謂六上濡首之小人也與三相應嫌于相用功成之後息勞而驕則小

人易以儲其狐媚故戒之以勿用

象曰三年克之德也 前阻于險後復無陽剛以為之援孤軍犯難力已備矣水將下滲而息火甚可畏也尚可容

小人之相惑亂乎

六四繻有衣袽終日戒 繻程子以為當作濡濡歷也袽散絮四居坎體之下有滲漏濡濡之象衣袽以寒之

者以柔居柔雖有欲濟之心而不敢決于輕進既有衣袽而猶終日戒畏謹之至不言无咎而自不至亂可知上

象曰終日戒有所疑也 柔退而處二陽之間進則恐五之不受退則慮二之見攻畏謹自持以視無忌憚之小人

遠矣

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 九五介二陰之間剛中得位陰所求也坎之位止止此以東為上西

為下上六其東鄰六四其西鄰也陰欲濟而憚于五之尊嚴故皆仰求其相濟四慎而居約薄祭之象上為而儻

太牢之祀也五擇于二者當以下比乎四為宜祭而神享之曰禴受四之享于道斯得東鄰汰而濡首禮雖隆而

誠不屬絕之可爾五雖剛中而貞多雜進故戒之使知取舍焉朱子謂此為文王與紂之事文王方服事殷而稱

鄰又以受福自矜文王之至德周公其心重誣之乎

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也 禴祭夏祀時者儉而有節之謂吉大來者錫福于四人神

交綏四之慎于濟吉道也乃于四不言吉而于此言之四之畏謹無微福之心也

上六濡其首厲 陰亢居上恃得位得應而猛于濟水淹其頂而不恤危矣哉陰之亨至此而極陰之亂至此而不

可弭矣陰陽相雜各安其所而變化之道窮過此而無可為者則惟撓亂以成于未濟陰陽向背十二位自然之

理數也

象曰濡其首厲何可久也 天下無有各據其所安之位相雜相合而可久者濡其首則耳無所聞目無所見不知

物變之至陰且消而陽亦失其位矣

三三未濟 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 未濟陰未濟也陰起于初進于三躋于五俱失其位為陽所覆而不得達于上

故未濟也以離坎言之火炎上而巳上則散水流下而巳下則涸各遂其情而不相為用則火與水皆不足以成

化亦未濟也陰未濟而陽上達陰不能捨乃不言陽之濟而言陰未濟三陰失位三陽亦失抑不言陽未濟而但

言陰蓋陽氣之流行上窮碧霄下徹黃墟無往而非其體之所在無往而非其用之所行天包地外亦入地中升

降出入行焉而皆得化焉而皆成故曰時乘六龍以御天若陰之升而成功于兩間非陽覆其內以震起之則疑

滯而不足以資變者之生陽覆于上不為鼓盪以升而陰不濟矣故既濟未濟皆以陰道之成毀言而陽不與焉

亨者陰之亨也陰得中而麗于剛以為明故亨既亨矣而又云小狐汔濟濡其尾无攸利者得位而居則亨欲行

焉則无利也未濟三陽皆失位矣陰陽相間而陽道窮然而陽失位而陰亦不得則陰之不利未足以為病故擬

之小狐之濡尾若有幸辭焉狐者淫惑之獸也雜處以交于人而更利于濟則為人道文之患故于其麗于明也

迪之以君子之道而許其亨于其弱而無力狂以妄逞則明告以凶吝而止其愚易之所以曲為裁成也嗚乎既濟未濟之世難矣哉非人事之有此也理數然也天下豈有旦善而夕惡左君子而右小人者哉亦豈有刑與賞相參以成治欲與理相錯以成德者哉既濟之世已成于雜糅之局而據為得未濟之世未成其各得之利而猶有所憂疑則未濟愈矣小孤濡尾而无攸利未始非陽之利也易以二卦終則以見陰陽之交感以成于雜亂其變之極且至于如此險阻之極至非乾坤之易簡莫能知其變而定之以大常也

象曰未濟亨柔得中也 六五得中柔道亨矣虛中以受陽乘剛而麗之以明未濟之愈於既濟以此故既濟言亨小而未濟言亨柔道得則剛志亦行

小孤沆濟未出中也 合三陰而謂之小孤以其乘剛之間而居其位也未出中者欲上濟而止于五未達乎上也陽位極于五陰位極于上上者陰之尊位也沆者將至未至之辭陰不達上僅至于五故為沆濟

濡其尾无攸利不續終也 三蹶進五居尊初乃治于下不能相繼以上升陰之不利也

雖不當位剛柔應也 既濟亦剛柔應而獨於未濟言之者既濟當位則剛以居剛柔以居柔各擅其所利而恣其情之所安則雖應而志不相下未濟不當位以剛居柔以柔居剛剛者不傲可以受陰而不驕柔者不靡可以交陽而不吝寬猛相濟刑賞相資溫厲相節則以感馬而通故五上皆言有孚以柔之有剛剛之有柔也在他卦則固以當位而應者為亨利而此二卦異焉陰陽雜而相間各有時位之可據則易以起疑貌合而情不親固異于他卦之純焉而無互競之情也不當位而應以無疑故未濟六爻皆愈于既濟

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方 居方者隨物之情功效而處之以其所安各居其分位不相參也慎于辨則知之明慎于居則處之當矣火本上水本下不相濟也置水火上以成熟變之功而患亦隨之既濟所以必防辨之明而使各居其所雖未有功自可無過蓋天下之物一物自為一物貞淫美惡自不相雜知其異乃可統其同而水火之爭以息不可不慎也

初六濡其尾吝 柔弱在下欲濟而不能故有此象象言无攸利者統三陰而言也此言吝者為初六一爻言也初

元求利之心利亦違之為吝也

象曰濡其尾亦不知極也 極如詩誰因誰極之極初為上二陰所引而欲濟以至於濡所託非其人柔而暗也九二曳其輪貞吉 柔欲濟而二以剛中止之初是以有濡尾之吝哉陰而不使得志得正而吉矣

象曰九二貞吉中以行止也 剛不當位本非正也居中而不過以剛處柔而善其剛則中以得正矣陰陽之相間陰起乎下以上進未易禁其淫佚而初六卑柔則猶可禁止適宜剛斷以裁抑之而又不欲過激二惟剛柔相劑而以中道行之故處于二陰之間而不為其所忌莫必大正以相治而後得為貞乎

六三未濟征凶利涉大川 三為進爻乘險而上進力弱而志剛以之行焉其矣然凶必而利涉大川者當險難極無必全之道不顧利害而求上承乎剛雷武子以之至于此則吉凶非其所謀無可避之患也凶而云利者可益見易之言利皆以合義利物為利而非如火珠林之類以快志而得財為小人所喻之利也

象曰未濟征凶位不當也 位不當而欲上進則必凶未濟之位皆不當獨于此言之以其志可取而窮于時也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國 以剛居柔當陰陽交持之世而不失其正者也故不當位本有悔而可以亡震動而不寧之謂居二陰之間不能當處則必有征伐之事伐鬼方下臨坎險而治之也剛柔有與與師而不暴則克之雖難而功成受賞矣大國謂主兵者非奉五之命故賞非天子頒之

象曰貞吉悔亡志行也 陰之未濟陽志得行剛柔得宜不憂陰之憑險以相雜矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉 以柔居剛而履中未出乎中而不求上進安其位而知止故得正以吉而固无悔處陰陽交雜之世獨能處中以麗乎二陽而著其文明雖非大人之造而允為君子之光君子者以位言則守成而不傲功之令主以德言則希聖而不躐等之純儒以是而孚于陽雖用異而志同陰之以不求濟而得吉者也凡言孚者皆陰與陽通陽與陽合此及上九獨別以其位言也易之不可為典要辭亦有之存乎人之善通耳

象曰君子之光其暉吉也 暉光之散于虛而遂被于物者五之有光二陽發之故其吉在暉資陽為德而不自求成所謂膏無君子斯馬取斯也

成所謂膏無君子斯馬取斯也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是 上九以剛居柔故與二相得而不拒其求濟之情遂相信以交歡固非
待也乃陰之為性不可與耽者也處陰陽交雜之時志易以淫若以居高而無位之故失其所守不能如二之屯
輪四之下伐以相裁抑則將為六三所染而濡其首其有孚也正其所以失乎是也是者當其可之謂
象曰飲酒濡首亦不知節也 以剛節柔故與三實好而無損乃以兩俱失位之故遂相與放佚而淫溺則自且失
節何以節彼哉君子雖當時不可為猶不忘大正之矩與臣言忠與子言孝雖混迹卜肆自有名教在戎之責存
于心柳下惠和而不易其介無往而非道亦何至有濡首之辱哉

周易內傳卷五上

船山遺書

繫辭上傳 伏羲氏之始畫卦也即陰陽升降多寡隱見而得失是非形焉其占簡其理備矣後聖因之若連山若
歸藏皆引伸畫象之理而為之辭使人曉然於吉凶之異以導道而迪吉至於文王益求諸天人性命之原而見
天下之物天下之事天下之變一本於太極陰陽動靜之幾貞邪誠妄與衰利害皆關柔六位交錯固然之理乃
易其序以乾坤並建為之統宗而錯綜以成六十四卦舉萬變之必形者可以約言而該其義則周易之象辭所
繇折衷往聖而不可易也周公復因卦中六位陰陽之動而為之象辭則以明一時一事之相值各有至精允協
之義為天所禍福於人人所自蹈於吉凶之定理莫不於爻之動幾顯者為象與象皆繫乎卦而以相引伸故曰
繫辭繫云者數以生畫畫積而象成象成而德著德立而義起義可喻而以辭達之相為屬系而不相離故凡數
外之象凡象外之辭辭者即理數之藏也而王弼曰得意忘言得言忘象不外乎願自連山以後卜筮之官各
以所授受之師說而增益之為之繇辭者不一如春秋傳所記附會支離或偶驗於一時而要不當於天人性命
之理流及後世如焦贛關朗之書其私智窺測象數而為之辭以待占者類有吉凶而先得失下連大珠林之小
技貪夫淫女訟魁盜帥皆得以猥鄙悖逆之謀取決於易則惟辭不繫於理數甚深之藏而又旁引支干五行鬼
神妖妄之類妖妄也其辭費其旨隱藏之於用顯之以仁通吉凶得失於一貫而帝王經世君子窮理以盡性之道率於
此而上達其原夫子慮學易者遂於占象而昧其所以然之理故為之傳以發明之即占也即學也即以知命而
不憂即以立命而不貳其以喻斯人於人道之所自立而貞乎生死休咎之大常意深切矣而傳易者或謂但為
筮設其因象立辭不過如火珠林之卦影為學者所不必學則夫子作傳又何為而加以象外之理乎此通儒之
蔽不可不辨者也分上下傳者因簡策之繁而各編之耳非義所繫也
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 見胡向反 此明周易並建乾坤以統六子而為五十六卦之父母在天之化在人之理皆所繇生道无

以易而君子之盛德大業不外乎此也乾者陽氣之舒天之所以運行坤者陰氣之凝地之所以翕受天地一誠无妄之至德生化之主宰也乃乾行不息於无聲无臭之中坤受无疆而資不測之生其用至貴而用之也隱人不可得而見焉則於天尊地卑而得其定性之必然矣惟其健故渾淪无际涵地於中而統之雖至清至虛而有形有質者皆其所役使是以尊而无尚惟其順故雖堅凝有實體之可遺而靜聽无形之搏抗不自擅而惟其所變化是以卑而不違則於尊卑之職分而健順之德著矣此言奇耦之畫函三於一純乎奇而為六陽之卦以成乎至健於三得一純乎耦而為六陰之卦以成乎大順奇耦至純而至足於兩間故乾坤並建而統易其象然其數然其德然卦畫之所設乃固然之大用也變尊言高者尊卑以司化之用言卑高以定體之位言也天高地下人生其中三極昭然因而重之以為六位天之所顯示地之所仰事而俯承者著矣高者貴卑者賤故六位設而君臣之分隱見之殊功效之各營雖无典要而有定位此言易設位以載九六之畫為自然之定體也位有陰陽而有體必有用三四者進退之機二五者主輔之別初上者消長之時皆有常也而有剛柔剛與陽協柔與陰稱或相得而宜或相劑而和則剛柔之得失於此斷矣此言爻麗於位而剛柔之致用當與不當之分也方者位也貞卦各有三位而初四二五三上以類相應其近而相比者以類相孚交相聚也物者爻也爻之剛柔各自為羣而性情分焉同羣者孚異羣者應如其道則吉非其道則凶若以陰陽之本體俱為天地之大用而何吉凶何凶一聚一分則得失差異是以吉凶生焉此言爻位有比有應有承有乘因時而生吉凶也凡此者乾坤二卦統六陽六陰於六位之中健順之理備貴賤之位陳剛柔之節定乎應之情通兩儀並建全易之理吉凶得失之故已全其體用則雖此而變化焉又豈聖人之故為損益推盪以立象哉惟乾統天而天有以行其命令於地者則雷風日月成乎象惟坤行地而地有以効功能於天者則水火山澤成乎形天不終於无形地固成於有象乾之所始而流形坤之所生而化光者變化自著於兩間六陽六陰往來於向背十二位之中而發見於六位交相錯以利時乘之用陽之變陰之化皆自然必有之功效故六子與焉以為六十二卦之權輿而易道備矣

是故剛柔相摩八卦相盪 摩者兩相循也盪者交相動也惟其乾坤並建六陽六陰各處於至足以儲用而十二位之半隱而半見惟見者為形象之可用者也在天則十二次之經星迭出迭沒在地則百昌之生成迭榮迭悴在人物則靈蠢動植聖狂義利君臣治亂之分體而各乘其時所發見而利用者約略得其六耳以十二至足之陰陽往來於六位之中相錯以進退剛柔之受柔倚剛以安乍然有合而相摩盪則純陽而為乾純陰而為坤陰陽相雜而為六子皆自然必有之化要非乾坤之至足亦惡能摩盪以成八卦之經緯而起六十四卦哉

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女 此皆其相摩相盪所變化之形象也陽下起而鼓動乎陰成雷霆之象而為震陰入陽下而散陽之亢以使和浹成風雨之象而為巽陰陽交相映相函以相運則成日月寒暑相易之形象而為坎離乾以剛而致其奇於耦中坤以柔而致其耦於奇內則成男女之形而為艮兌皆形象之固有而易於六位之中備其各成之變化既鼓既運既成則歸是以變化无方以生五十六卦皆此至足之健順不容已於摩盪者為之也此周易之窮理達化所以極其至而立義精也巽兼言雨者陰澤下流亦雨象也日南則寒北則暑月雖二十七日有奇周於九道而冬至之月恆在夏至之黃道夏至之月恆在冬至之黃道月南則暑月北則寒矣艮兑不言山澤言男女者山陵為牡谿谷為牝也此上言天地自然之化以下則推原於乾坤健順之德明其所以起萬化而統全易之理乃終以希聖希天之學示學易者於乾坤並建而得崇德廣業之樞要此章之次序也

乾知大始坤作成物 夫人知天之大始而不知始之者惟乾以知之人知地之成物而不知成之者惟坤以作之故乾曰大明終始坤曰行地无疆然則苟有乾之知皆可以始苟有坤之作皆可以成而非至健則明不出於一類而无以豫萬變非至順則道隱於小成而无以善永終故以在人之知行言之聞見之知不如心之所喻心之所喻不如身之所親行焉而與不齊之化遇則其所拒之情順逆之勢盈虛之數皆熟嘗之而不驚其變行之不息知之已全也故惟乾之健行而後其知為大始也志之所作不如理之所放理之所放惟其志之能順氣動而隨相因而效則无凝滯之情而順道之所宜以盡事物之應得勉焉而无所強為焉而不自用順之至作之无倦

也故為坤之順承而後其作成物也乾坤者在天地為自然之得而天之氣在人氣暢而知通氣餒而知亦先覺地之理在人耳目口體從心知知之所不至耳目口體死以見功皆此理也六十四卦之象其德有知者皆乾之為也有作者皆坤之為也其或知之非實作之非道者則陰陽之德而要亦未始非剛柔固有之幾所發而但其時位之不齊耳知大始作成物則全易皆在其中矣

乾以易知坤以簡能此言乾坤者指二卦之全體而言也變作言能者知作其功知能其效也在知曰易理有難易在能曰簡事有繁簡其為純一而元間雜之義則同也謂純陽純陰道惟一而元事於更端也二卦並建以統變化在乾惟健在坤惟順疑不足以盡萬變乃天下之理雖甚深而不易測然惟有所急廢者則有所疑惑純乎健而自強不息則无所凝滯而吉凶消長自可旁通其數抑惟矯物立異則勢窮而阻純乎順而承天時行則无所阻而悔吝憂虞皆曲盡其材在天地則不勞而造物之功化无以禦其在人則知行皆一以貫而道无多歧此乾坤二卦雖未備六十二卦之變而已裕其理也

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 在天地則雷風寒暑山澤雖殊象異形皆有其常无所容其疑殆而不能離動植飛潛各率其情材以自效而奏其功古今不易而小大不遺天道之純為之也在人則心純而理一天下歸其仁萬一效其順安於其教而德不讓勸於其善而道以廣皆此至健不息至順无違之德為之也

可久則賢人之德可大則賢人之業 賢人賢於人者蓋亦謂希天之聖人也德不敷而業皆成其所以致此者知行而已矣知則乾之大明以无欲不屈之剛燭乎萬理者也行則坤之通理以順事恕施之柔不雜私僻者也乾坤之德人生而性皆具有氣皆可清通有質皆可效法而惟賢人能全體之故時皆其時位皆其位行乎險阻而德業貞於一以易簡應繁難而不憂道之或出也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣 此言學易者能體乾坤之易簡則理窮性盡而與天地合德也知无不明則純乾矣行无不當則純坤矣以之隨時變化惟所利用而裁成輔相之功著焉則與天地參故

周易建坤十二位之陰陽以聽出入進退成六十四卦三百八十四爻之象占所以盡天道昭人極為聖學各天之統則位有異時有殊而无九六以外有餘不足之數得參焉斯以冒天下之道而非連山歸藏之所及况後世之窺測氣數以占利害如加一倍乘除之法及復姤為小父母之支說其不足與於三聖大中正之道明矣抑嘗論之聖人之論易也曰易簡而苟且之小儒與佛老之徒亦曰易簡因依託於易以文其謬陋乃易之言易簡者言純乾純坤不息无疆之知能也至健而无或不健至順而无或不順也小儒惰於敏求而樂於自用以驕誇光事多求而道可逸獲異端則揮斥萬物滅製造化偶有一隙之靜光侈為固蓋坤乾之妙悟而謂人倫物理之繁難為塵垢糠粃人法未空之障礙天地之大用且毀而人且同於禽獸正與知大始作成物之理背馳善學者易於健順求至其極則自易簡慎勿輕言易簡也

右第一章 此章言周易首建乾坤之旨該盡乎全易之理立天德王道之極以明文王定易序之大義聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶 聖人謂文王周公設卦觀象設卦於前而觀其成象也辭者象之義也吉凶象之所固有而所以然之理非辭不明繫者相屬而不離之謂象爻之辭必因乎象之所有即有戒占者之辭亦因象之所當戒與其可戒而成之若宜正而不宜邪則萬事萬理皆然不待戒也此節明象與辭所自設為君子平居之所宜玩

剛柔相推而生變化推吐 推移也陽極於九而已盈則下移而八陰極於六而已歉則上移而七變陽且變而有陰之用化陰受陽化而且從陽之德也六爻已成卦象而所占在一爻以剛柔之道必且推移故於此爻占其變化也如乾之九二且變而之陰有離之象故曰天下文明剛推而柔也坤之初六陰尚微弱而曰堅冰柔且推而剛也履之六三曰志剛謙之六五曰侵伐皆有變化陰陽之義此義例之常也若乾初動而无姤道坤初動而无復理則又不可據義例為典要在學者之知通爾此節明變與古之所自生為君子因動而占之所宜玩

是故吉凶者得失之象也悔吝者憂虞之象也 得失以理言謂善不善也虞慮也易不為小人謀詭至之吉凶於其善決其善於其不善決其凶无不自己求之者示人自反而勿微幸勿怨尤也悔者行焉而必失則宜憂吝者

求行而不遂則宜慮故言悔吝者以著其當憂虞也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也 變者陽之退化者陰之進進所宜進退所宜退則得進而或躁或阻退而或疑或怯則失卦象雖成而當其時位有進退之幾焉故其得者卦雖險而可使平其失者卦雖吉而且凶易於發動之爻者其理焉晝動夜靜天之道物之情也然動不可靜則氣浮而喪其心之所守靜不能動則心放而氣與俱散故易以剛柔相推之數著其剛下生柔柔上生剛之動幾示人以動靜相函如晝夜異時而天運不息晝必可夜夜必可晝也

六爻之動三極之道也 初二地位三四人位五上天位每位必重氣之陰陽形之柔剛性之仁義交至而成乎全體大用也然而不能皆見於用故一時之所值一事之所占則道著焉當其時處其地擇其進退天之災祥地之險易人事之順逆因而決焉三極得失之理於斯顯矣

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 安者知其不可過而无越思居者守之以為恆度序謂剛柔消長之次序樂者不驚其言不惡其凶玩孰求其所以然之理也觀象玩辭學易之事觀變玩占筮易之事占亦辭之所占也承上文而言易因天道以治人事學之以定其所守而有所於筮則占其時位之所宜以慎於得失不志憂虞則進退動靜一依於理而自天祐之吉无不利矣天者理而已矣得理則得天矣比于雖死自不與飛廉惡來同戮夷齊雖餓自不與頑民同遷皆天所祐而无不利也利者義之和也

右第二章 此章及下章皆言易道之切於人用居不可不學而動不可不占也

象者言乎象者也爻者言乎象者也 謂象爻之辭也象一卦全體之成象變九六發動之幾應也 吉凶者言乎其得失也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也 謂象爻之辭因象變而徵人事也剛柔因乎時位以為得失吉凶非妄皆繇道之得失小疵於道未失而不當其時位則剛柔錯差而必有悔吝咎咎於道未得而有困時自靖不終其過之幾蓋福禍無不自己求之者雖或所處不幸而固有可順受之命故研幾積善謹小慎微改過遷善君子自脩之實功俱於象爻著之周易之與後世技術卜占之書員邪義例之分天地縣隔於此辨矣

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭 此言易之定體也貴賤猶言尊卑居中及在上者為貴在下而不中者為賤居其位則有其職分之所當然者也齊與劑通小陰大陽也卦謂九六之爻麗於六位者各有宜居為位之當陰陽之分劑於此定也卦位兩設相遇以成象而吉凶之故因而繫之矣

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔 此言易之存乎辭者其示人之意深切也介善不善之間也本善也一有小疵而即成乎不善故告之以悔吝使人於此憂之以慎於微而早辨之動而有過曰震本有咎而告之故使人知悔其前之過而補之則猶可以无咎易之所以警惕夫人而獎勵之於善者至非但詔以吉凶而已

是故卦有小大辭有險易 繫傳言是故有不承上言者朱子謂喚起下文如此類是也小大因象而異其繫於世道之盛衰治理之治亂天道聖學之體用而象有之則大其他一事一物之得失如噬嗑頤家人革井歸妹之類則小卦純則辭易如潛龍勿用直方大之類卦雜則辭險如荷校噬膚載鬼張弧之類蓋人事之不齊務其大必謹其小居其易抑必濟其險奉天道以盡人能皆不可不備而易皆詔之

辭也者各指其所之 指示也之往也使因其所而善其行也張子曰指之使趨順時利順性命之理臻三極之道是也務其大則可以致遠謹其小則可以明微知其易而安於常知其險而不憂其變易之謂君子謀者至矣 右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道 易之象數天地之法象也乾坤統其全卦爻盡其體與天地合也彌徧也綸聯合而盡其條理也道謂化育運行之大用自其為人物所必繇者則謂之道自其妙萬物而不主故常者則謂之神全肖其體故曲盡其用此二句一章之大指以下皆以申明此意

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故 故字以上皆言易之與天地準者其下則贊其彌綸之盛也仰觀俯察兼畫卦繫辭而言餘做此天文日月星辰隱見之經緯地理山澤動植榮落之條緒雷風界其間以生變

化者也易之以八卦錯綜摩盪而成文理者準之天文則有隱有見地理則有榮有落見而榮者明也隱而落者幽也其故則明以達幽而幽者所以養明明非外襲幽非永息於易之六陰六陽互見於六位以乘時而成文理者可以知幽明之為一物而但以時為顯藏也

原始反終故知死生之說 原有本而生也反歸諸其故也陰陽之見乎卦象者其自下生而來也非先本極於上而且終其往也非消散而滅八錯二十八綜具乾坤之全體以相互屈伸故資始先窮而要歸可以繼起易言往來不言生滅原與反之義著矣以此知人物之生一原於二氣至足之化其死也反於細縕之和以待時而復特變不測而不仍其故爾生非創有而死非消滅陰陽自然之理也朱子譏張子為大論迴而謂死則消散先有何其與夫子此言異也

精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀 精者陰之始凝氣者陽之善動者也成乎形象者皆謂之物魂者精得氣而靈氣盪精而動者也變易其故而別為新之謂為者天地細縕不息之幾以妙屈伸之用者也鬼神者二氣不已之良能為屈為伸之用而吉凶之所自出也易之或九或六結而成乎卦體出於先心之分合神之為物而且為鬼者也奇偶成而反諸大衍聽再營之游盪不必仍其故而又且成焉鬼之為變而復為神者也已成乎物者吉凶之效未成乎物者吉凶之幾一聚一散變化無窮而吉凶不爽以此知鬼神之情狀先心而自有恆度則以事鬼神應災祥而制禮樂刑賞之大用死而不與鬼神合其吉凶矣自天地一隱一見之文理則謂之幽明自萬物之受其隱見以聚散者則謂之生死自天地至足之體以起屈伸之用而生死乎物者則謂之鬼神天地之道彌綸於兩間者此而已矣而易以六位為陰陽十二之全體一聚一散一伸一屈於其間以迭為幽明生死物變則準之以彌綸天地之道誠然之幾死不着明而吉凶之故亦必先爽武矣此上言易之立體參伍錯綜以知化與天地之化相彌綸者也

與天地相似故不違 不違天不違地也天地之所以宰萬物者理而已矣易一準乎時位當然之理以著其得失故吉凶雖未先見而其應不爽天地弗能違也此下言易之效用崇德廣業與天地之德相彌綸者也

知周乎萬物而道濟天下故不過 過差也萬物之情理皆天地之化所發見而君子知之必盡以通志成務而利天下易於物之象變委曲蕃庶雖微小而推之以陰陽之化理因示以濟之之道則可以天地之流行於品物而咸亨者先差忒也

旁行而不流樂天知命故不憂 樂隨 旁行隨所變遷无定則之謂不流於六位之中往來有紀而各成其義也易之錯綜變化得失不定皆物理人事之所有當其時居其位則有其道天命之无所擇而施知之則可不改其樂蓋在天者即為理在命者即為正天不與人同憂而易肖之以詔人不憂此知者之學於易而合天之道也

安土敦乎仁故能愛 天地普愛萬物而德施无穷隨陰陽之所附麗皆著其生成而易先擇於六位之貴賤險易皆因時以真居獎其進而抑其躁則死土不有天理之必盡而健順之化皆行焉是體天地廣大之生以詔人而利物也蓋人之妨其愛而病物者惟越位以生意欲則自私而不恤物之利害故易所重者在位以示死土之不可安不待施惠而於物无傷仁自教矣此仁者之學於易而合天之道也朱子曰天地之道知仁而已

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 相肖曰範圍攝曰圍晝夜相因而迷為隱見者也此統乎上文而言與天地相似範圍其化而不過也知周道濟盡知仁之用成物而不遺也知幽明生死鬼神屈伸一致之理通晝夜而知也通者易通之知者使人知也此皆與天地之道相彌綸者也其所以然之故則以天地之神无方而易之无體者一準之也无方者无方而非其方无體而非其體不據以為體也吉凶之數成物之功晝夜之道皆天地已然之迹有方者也而所以變化屈伸知大始而作成物者其神也細縕之和肇有於无而无方之不行者也易之陰陽六位有體者也而錯綜參伍消息盈虛則先心成化周流六虛元體之不立者也故周易者準天地之神以禦象數而不但象數測已然之迹者也後之為易者如卦氣如游魂歸魂世應如納甲納音如乾一兑二方圓齊之象皆立體以限易而域於其方雖亦一隅之理所或有而求以肖先方之神難矣哉

右第四章 此章備贊易道之大合乎天而盡乎人也

一陰一陽之謂道 前章繇易而推天道之所自合見易為至命之書此章推人所受於天之性而合之於易見易為盡性之學蓋聖人作易以詔吉凶而利民用者皆依人性分之所固有以獎成其德業而非天道之遠人吉凶聽其自然也修之者言修其性之良能也恃之者凶恃其性之定理也所性全體之外先有吉凶於此占即於此學矣一陰一陽之謂道推性之所自出而言之道謂天道也陰陽者太極所有之實也凡兩間之所有為形為象為精為氣為清為濁自雷風水火山澤以至蠅了萌芽之小自成形而上以至未有成形相與相繼以待用之初皆此二者之充塞充間而判然各為一物其性情才質功效皆不可強之而同動靜者陰陽交感之幾也動者陰陽之動靜者陰陽之靜也其謂動屬陽靜屬陰者以其性之所利而用之所著者言之爾非動之外先陽之實體靜之外先陰之實體因動靜而始有陰陽也故曰陰陽始言其在動靜之先也陽輕清以健而恆為動先乃以動乎陰而陰亦動陰重濁以順非感不動恆處乎靜陽既麗乎陰則陽亦靜靜而陰之體見焉非先陽也動而陽之用章焉非先陰也猶噓吸本有清溫之氣因噓吸而出入也故可謂之靜生陰動生陽而非本先而始生尤非動之謂陽靜之謂陰也合之則為太極分之則謂之陰陽不可強同而不相悖害謂之太和皆以言乎陰陽靜存之體而動發亦不失也然陰陽充滿乎兩間而盈天地之間惟陰陽而已矣一一云者相合以成主持而分劑之謂也先有陰而先陽先有陽而先陰兩相倚而不離也隨其隱見一彼一此之互相往來雖多寡之不齊必交待以成也一形之成必起一事一精之用必載一氣濁以清而靈清以濁而定若經營之若搏挽之不見其為而巧巧以踰此則分劑之之密主持之之定合同之之和也此太極之所以出生萬物成萬理而起萬事者也資始資生之本體也故謂之道亘古今統天人攝人物皆受成於此其在人也則自此而善自此而性矣夫一陰一陽易之全體大用也乃濟善與性之所從出統宗於道者固即此理是則人物之有道易之有象數同原而不容歧視明矣

繼之者善也成之者性也 道統天地人物善性則專就人而言也一陰一陽之道天地之自為體人與萬物之所受命莫不然也而在天者即為理不必其分劑之宜在物者來大化之偶然而不能過分劑之適得則合一陰一

陽之美以首出萬物而靈焉者人也繼者天人相親續之際命之流行於人者也其合也有倫其分也有理仁義禮智不可為之名而實其所自生在陽而為象為氣者足以通天下之志而無不知在陰而為形為精者足以成天下之務而先不能斯其純善而先惡者孟子曰人先有不善就其繼者而言也成之謂形已成而凝於其中也此則有生以後終始相依極至於聖而非外益下至於特亡之後猶有存焉者也於是人各有性而一陰一陽之道妙合而凝焉然則性也命也皆通極於道為一之一之神所漸化而顯仁藏用者道大而性小性小而載道之大以先道道隱而性彰性彰而所以能然者終隱道外先性而性乃道之所函是一陰一陽之妙以次而漸凝於人而成乎人之性則全易之理不離乎性中即性以推求之易之蘊宜待他求象數哉

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者之知也以陰陽之分言之則仁者行之純陰之順也知者知之明陽之健也以陰陽之合言之則仁者陰陽靜存之幾知者陰陽動發之幾也皆性之所有而道之所全具者也持人以其性之所偏厚而學焉又專於所嚮則或謂之仁或謂之知亦既能見而未明於其全體之合一也百姓先能與於仁知則去道愈遠然倫不明則亦自有其倫物不察而亦能用物必有其剛必有其柔雖不審於時位之攸宜以斟酌消長之數酬酢往來之交而得失吉凶皆即其可為善者以為不善不能離也特昧焉而不自覺耳以仁知所見不全而百姓不知故能喻於道以成德業者鮮是則是之理特為人所不察而自流行於日用之間欲為君子者舍易不學安於一偏之見迷其性善之全體陰陽之大用將與百姓均其茫昧久矣此上言人性之所自出即易陰陽交易之理流行於日用而不可離以下則言易為性體之大全而盡性以盡物者皆不能踰乎此也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉 此言一陰一陽之道為易之全體而於人性之中為德業所自立以見盡性者之不可離也性函於心之體處於至靜而惻然有動者仁也性之能麗於事物而不窮於其所施用也仁函於心本隱也而天理者未動而不測其所在雖或聞見有得而終不與己相親惻然內動乃以知吾心之有此而條緒昭察於心目之前則惟仁為道之所顯也此陰陽固有其誠而必著其幾於動靜之

介者也用麗於事物本者也而所以用者卒不可得而見同一視聽而明昧之幾不可詰同一言動而得失之發不自知逮其用之已行則又成乎體而非其用故人所外著者皆體也而用則隱於中也變化錯綜於形聲兩派之地用之密運乃一陰一陽主持分割之微權而藏於動靜之中者也顯而微藏而著此陰陽配合參伍之妙一之一之道也以其顯者鼓之使惻然而興以其藏者鼓之而不墮於用一陰一陽之道流行於兩間充周於萬物者如此故吉凶悔吝所擇而仁皆周用皆行焉在聖人之有憂者皆其可樂之天可安之土惟易全體此道以為教故聖人於易可以釋其憂以偕百姓而同歸於道此而盛德著大業興一陰一陽之道為易之蘊而具於人性之中也如此誠至極而无可尚矣抑論之聖人盡性者也性盡則易之理該焉而何為其尚有憂邪蓋道在未繼以前渾淪而先得失雨暘任其所施未妨並茂善之名未立而不善之迹亦忘既以善繼乎人而成乎人之性矣一於善而少差焉則不善矣聖人求至於純粹以精而望道未見則有憂性盡而盡人物之性而天運有治亂人情有貞邪不可遽施轉移以胥協於至善則有憂而先能先憂乎同一道也在未繼以前為天道既成而後為人道天道先擇而人道有辨聖人盡人道而不如異端之欲妄同於天至於業大德盛人道已盡乃學於易而樂天安土以先憂此夫子所以自謂卒學易而後可无大過也

富有之謂大業日新之謂盛德 盡其性而業大者惟道之富有一陰一陽其儲至足而行无所擇也盡其性而德盛者惟道之日新一陰一陽變合之妙无有與要而隨時以致其美善也在道為富有見於業則大在道為日新居為德則盛此中上文而推德業之盛大莫非易之理成於人之性中者為之也

生生之謂易 此以下正言易之所自設皆一陰一陽之道而人性之全體也生生者有其體而動幾必萌以顯諸仁有其藏必以時利見而效其用鼓萬物而不憂則先不可發見以興起富有日新之德業此性一而四端必萌萬善必興生生不已之幾而易之經大行而生數繇數而生爻繇爻而生卦繇卦而生變古繇變古而生天下之疊疊有源故不窮乘時故不悖皆即此道也

成象之謂乾效法之謂坤 效呈也法已成之迹也仁之必顯藏有其用則吾性中知之所至在事功未著之先有一始終現成之象以應天下之險而不昧其條理者易之乾以知而大始者即此道也仁凝為德用成乎業則吾性中能之所充順所知之理盡呈其法則以通天下之阻而不爽於其始者易之坤以能而成物者即此道也分言之則乾陽坤陰合言之則乾以陰為體而起用坤以陽為用而成體知能並行而不離一陰一陽之道法象皆備繼之於人所以合健順而成善也

極數知來之謂占通變之謂事 極根極之也事謂既占而利用之以成乎事也善以成性而性皆善故德業皆一陰一陽之善所生修此則吉悖此則凶吉凶未形而善不善之理可以前知不爽乎其數易之有占率此道也鼓萬物而不憂者一吾性固有之道故盡其性以通人物之性則物无不可用事先不可為極乎變而不失其貞易之備物理之不齊以詔人因時而立事者率此道也

陰陽不測之謂神 神者道之妙萬物者也易之所可見者象也可數者數也而立於吉凶之先无心於分而為兩之際人謀之所不至其動靜无端莫之為而為者神也使陰陽有一成之則升降消長以漸而為序以均而為道則人可以私意測之而无所謂神矣夫性一也皆繼道以生之善也然而聖人有憂仁知有其偏見百姓用而不

知惟至健至順之極變化以周於險阻者无擇无端而時至幾生於不容已莫能測也易惟以此體其无方為其无體周流六虛无有與要因時順變不主故常則性載神以盡用神帥性以達權之道至矣一陰一陽者原不測也以此益知一之一之云者非一彼而即一此如組織之相間而拂乎神之无方乎道之各得明矣然則列次序列方位方而矩之圓而規之整齊排比舉一隅則三隅盡見截然四塊八段以為易豈非可觀之小道而驚術之小人亦可以其小慧成法坐而測之乎

右第五章 此章推極性命之原於易之道以明即性見易而體易乃能盡性於占而學易之理備矣根極精微發天人之蘊六經語孟示人知性知天未有如此之深切著明者誠性學之統宗聖功之要領於易而顯乃說者謂易為卜筮之專技不關於學將置夫子此章之言於何地乎

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎迺則靜而正以言乎天地之間則備矣 廣者包括富而暨被遠也

大者規模宏而發生盛也謂象與解所該之義也遠者推而達乎萬變通者反而驗之日用也不禦於理皆无所滯也靜而不正不待動而俱得其常理也天地之間兩間所有之物理氣化也備者盡其變著之數也此極贊易道之大而下推其廣大之繇惟乾坤以統之

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夫音扶專靜者言其體動其用也專與博圍通圍而聚也陽氣渾淪團合而无間之謂直行而无所詘也翕歧斂含藏而所包者當闢啟戶以受陽之施順而不拒也生以化理言之則萬物之發生以爻象言之則六十二卦三百八十四爻皆一陰一陽之所生以德言之則健於知而大明終始順於作而行地无疆也乾坤之生廣大如此故周易並建以為首而六十二卦之錯綜以備物化而天道盡於此也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德 配合也天地謂其大生廣生也變者陰變陽陽變

陰爻之相間者也通陰陽自相通爻之相承者也四時春夏通夏而秋變之秋通冬而春變之陰陽之義者陰以受陽之施為義陽以施德於陰為義月與日相映則明同道則晦掩日則蝕爻之初四二五陰陽相應則多言柔乘剛則凶日月之義也易簡乾坤之純也純乎剛則健而易純乎柔則順而簡括萬理於知能而純健純順則知之至行之成與天地大明終始承天時行之至德合矣至德猶中庸言大德天地敦化之本也惟有此至德以教其化故廣大之生變通之道陰陽倡和之義皆川流而不息易之首建乾坤以備天道者以此

右第六章 易統天道人道以著象而立教而其為天人之統宗惟乾坤則一也此章之旨與第一章略同而此章分言天道下章分言人道以申明之

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也 崇德者日進於高明廣業者立焉而固行焉而順也不崇則執近小以為德而不宏不廣則業不切於事理而不足以行遠此聖學之極致而作聖者不容舍此而有歧趨則志學之初亦必以此為聖功之準則故曰至矣

知崇禮卑崇效天卑法地 无私意私欲之累而達於化知之崇所以崇德也謹小慎微循乎天理之秩序而不敢踰越禮之卑所以廣業此聖學也而所效法者天地天地者乾坤之法象崇卑之至者也剛而不屈健行而不息法天之崇而知无不微柔而不亢順理而无違法地之卑而理无不中聖之所以希天而希乾坤並建則下學上達之義備著於斯矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門 崇卑之位設而卦象爻辭所有之德業行乎其中非但其位然也天道崇而健德行焉地位卑而順德行焉一陰一陽之道主持之精理存矣成性者此一陰一陽健順知能之道成乎人而為性則知以致知禮以敦行固其性之本有也存存其所存也存乎人者因而存之則道義皆歸此出矣知以極道之藏而道凝為德禮以顯義之實而義分乎業一崇一卑之分明而相得以合下學上達聖功成矣夫人之所以罔克驟聖者无他知見不出近小之域而不謹於理以自逸爾聖人效天法地惟健順而已矣故易者聖人致知復禮之極功夫子所謂罕學而無大過也於此推極其實而要歸之於知禮以使學者循循於於博文約禮而上達於天德意至切矣世儒不審乃謂易為虛消息之道聖人學之以審於進退而不致亢龍之悔乃王弼何晏師老莊之機械以避禍而瓦全之術其與聖人知必極高明禮必盡精微之道天地懸隔乾坤純而德業盛何嘗以處錚用冲為存性之功乎

右第七章 此章分言易之盡乎人道而乾坤統之其曰聖人所以崇德而廣業而非但曰聖人所以占吉凶而審利害聖人之言炳如日星奈何曰易但為卜筮之書非學者所宜讀也

周易內傳卷五下

聖人有以見天下之蹟而擬諸其形容象其物宜是故謂之象 象謂大象物之生器之成氣化之消長世運之治亂人事之順逆學術事功之得失皆一陰一陽之錯綜所就而宜不宜者因乎時位故聖人畫卦而為之名繫之彖以擬而象之皆所以示人應天下之至蹟者也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以繼其吉凶是故謂之文 斷丁 爻效也著於動而呈其占也卦者事物之定體爻其一時一事之幾也會所遇之通當乎此也通者所遇之動適在於此而自通乎全卦之理也典禮常法也謂之禮者大經大法人官物曲之謂韓起見易象而謂周禮在魯是也古者國有大事謀及卿士下逮庶人猶未決焉乃以命著者非小人之敢褻用典禮之所取裁也會通者在一時一事而必因時以求當其不易之大法則典禮不行矣吉凶者得失之影響聖人之斷吉凶斷之以得失而已

言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也 惡為 卦備天下之象極於蹟矣而以辨剛柔消長之得失閑其邪而安於善故不可惡也蓋化機之變因於動矣而吉凶之故原本於卦德之順逆故不可亂也言君子之盡道而精於其義占者學者決擇以制言動利害生死行法以俟自不犯物情之厭怒而亂其所守若後世易林火珠林先天觀梅之術言蹟言動而不察物宜不循典禮故屠販盜賊皆可就問利害是訓天下以亂而可惡甚矣

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化 上言聖人作易垂訓之正大而此言占者學者之宜取法也占以謀其言動之宜學之所以善其言動惟在詳於擬議而已擬者以己之所言繫之於易之辭審其合否議者詳釋其變動得失所以然之義而酌己之從違成其變化言動因時研幾精義則有善通乎卦象爻辭而惟其所用无所滯也自此以下所引伸文辭而推廣於脩己治人之道皆擬議之精變化之妙也

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通者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其通者乎言出乎身加乎民行發乎通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行下孟反以下七節皆擬議之辭以精其變化之義略舉夫子所引
仲之說見義味之深廣示學者當擬議之以言動勿徒視吉凶而憂喜類如此也中孚九二但言鳴和靡爵之吉
為下孚初九上靡六三之象而夫子推本於言行惟其為鶴之鳴高潔而聲聞上徹於天遠被於野故同類必和
而異己可靡和者通相得也靡者遠相慕也在陰居室而非行遠之事剛中而孚於下則其言善矣言行皆重而
詳言言者內卦兌為口說於象為鳴於人為言以脩身則行為本以應物則言之感人為速也樞戶櫛啟閉之主
機譬牙存發之要也動天地者人之和反災祥應之君子以位言慎之於出口舉足之間而天人交孚非可揣度
物情曲徇曹好而得倡和之榮也

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其如蘭斷音反利銳利
謂所嚮无阻也金難斷者可以斷金則行焉皆果矣蘭芳香人所樂聞者同人九五本以下應六二三四不能開
之故有先離後合之象而夫子引伸其義以為君子與人同處人求自靖出處語默不必遽同要以心理相信
故行皆利而言相洽與小人之共趨一塗而心懷冰炭者異所以始號咷以相求終微笑以相得物莫能開之
也

初六藉用白茅先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
以往其无所失矣大過初六以柔承過盛之剛而順之於下為卑順事天之象夫子引伸而推求之惟慎而後可
以承事乎天錯諸地者錯邊俎也事天以質故錯諸地而可尤如慎而藉之以茅於禮先德而於誠斯至雖薄物
而可薦其恪共以此推之以柔道自靖者必載恭肅之心則孤陰處於積剛之下而無失見慎之為術在下者寡
過之要也

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 不德不居以為德也德言盛者謂若居功為德則氣盛而辭多張大禮言恭以禮為則其言自恭也引伸
謙九三之義而言惟勞而有恭能以下人乃君子之謙非无功可見而但務柔遜以求媚於世惟以禮自謹則不
期恭而自恭矣乃功固終不可掩而抑无非禮之勞則進不亢而退不自失矣存其位存孤陽於積陰之世而當
其位

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 義見文言於此重記之者此章所釋
皆謹慎謙恭以擬議言動之旨其不能然則雖龍德而猶有悔故引與諸爻互證之
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臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密
而不出也 密者疏之反非詭秘之謂詳審其時細察其人謹防其患不敢疏也失臣嫉忌者乘而傷之失身怨歸
之也機事兵戎之事制於一心而發之速以加彼者也節初六以知塞而得无咎夫子引伸之以為未可出而必
塞惟言語為最蓋行之出也漸而言之出也速通塞之機決於俄頃而不可復收知塞者所尤慎也此章明擬言
議動之旨而兩重戒夫言節中乎既有完體抑以人之言行皆志動而氣隨以興氣无兩用發之於言則氣為之
一暢而其行也必不力乃出身而加人遠邇君民疑信交屬行則待事之成而人見其功其初不測也恆始於疑
而終於信言則一言而所藏盡出徹於上下人始於信而漸相推測以終於疑既信以為必然抑疑其未必然而
特以相欺則異己者相乘於未行之前以相禁害而行必不可成矣且夫不言亦何咎之有哉所謂欺人者所行
在此而言彼之謂周顛之所以殺身也若不言初未嘗相欺也本不起天下之疑而氣以不洩而行之焉故聖人
教人屢以慎言為戒而行則惟勸之以敏知塞者不塞之於行而塞之於言則知塞而知通矣不憂天下之不予
矣何失身害成之憂哉此尤擬議切近之實功也

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 知盜知盜之所自起而審所
以弭之也器謂車也上慢扶乘剛之威以乘四則慢而无禮下暴挾四之剛以乘二則假威而暴以其不足貴而
輕之故思奪之以其得罪於上下而无與為援故思伐之慢藏不謹於藏自炫其富治容自矜容態矜約如金在
治也皆小人暴得富貴驕盈之態引伸解六三爻辭而先以知盜為言者非徒懲小人使之知退乃以戒有國家

三占一命 周易內傳卷五下

二

者欲得盜之情以弭之於未起惟在慎重名器勿使小人盜位以招盜而患其難撲也晉用士會而盜奔秦魯納叛人而多盜田令放寵而黃巢興童貫王而方臘起始於奪位小人而終為社稷生民之害故解悖之道乘高痛而先制六三之慢暴則君子道行而小人亦蒙安以全矣蓋擬議於事先而變化之大用以存也

右第八章 此章言易之義類深遠學者當精研其義以體之於日用而示筮者知變化災祥之理在於躬行之擬議勿徒以知吉凶則恃之凶則委之於死可如何也

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又通 天一至地十二十字鄭氏本在第十章之首本義定為錯簡序之於此班固律歷志及衛元嵩元包運著篇皆在天數五之上以文義求之是也此言八卦之畫舉於河圖而下言著策之法出於大衍體相因而用有殊天地之變化用其全而人之合天者有裁成之節也五十有五河圖垂象之數也陽曰天陰曰地奇數陽也偶數陰也天無心而成化非有所吝留有所豐予斟酌而量用之乃屈伸時行而變化見則成乎象而因以得數有如此者陰陽之綱緼時有聚散故其象不一而數之可數者以殊焉以陰陽之本體而言之一二而已矣專而直者可命為一翁而闢者可命為二陽盈而陰虛陽一而陰得其二虛者清而得境全濁者凝而得境約此法象之昭然可見者也成變化而行鬼神者其用也則散矣陽即散而必專直以行乎陰之中故陰散而為四六八十而陽恒彌縫其中虛以為三五七九一非少也十非多也聚之甚則一二散之甚則九十也成變化而行鬼神者以不測而神人固不能測也故其聚而一二散而九十者非人力之所及知而陰陽之聚散實有之一二數少而所包者厚漸散以至於九十而氣亦殺矣成變化而行鬼神者天地雷風水火山澤之用也其或以一至或十以時為聚散而可見其數之多寡有不可得而見者焉莫測其何以一而九何以二而十也天垂象於河圖人乃見其數之有五十五有五陽二十五而陰三十各以類聚而分五位聖人乃以知陰陽聚散之用雖无心於斟酌而分合之妙必定於五位之類聚不溢不缺以不亂遂於其得而有人者以類相從以幾相應而知其為天地雷風水火山澤之象則八卦之畫與焉因七五一一而畫乾因六十

二而畫坤天道下施為五為七以行於地中地道上行為十為六以交乎天位乾止於一不至於極北坤止於二不至於極南上下之分所謂天地定位也陽盛散布於上至下而聚所謂其動也直也陰氣聚於上方與陽交於中而極其散所謂其動也闢也因左八三十而畫坎因右九四五而畫離離位乎東不至乎西坎位乎西不至乎東五與十相函以止而不相踰所謂水火不相射也因一三二而畫為兌因二四一而畫為艮一二互用參三四而成艮兌所謂山澤通氣也山澤者於天地之中最為聚而見少者也甫散而非其氣之周布者也少者在內雷風水火之所保也因九六八而畫為震因八七九而畫為巽八九互用參六七而成震巽所謂雷風相薄也馳逐於外也雷風者陰陽之氣動極而欲散者也故因其散而見多也多者老也氣之不復聚而且散以死餘者也老者居外以周營於天地之間也八卦畫而六十四卦皆繇此以配合焉其陰陽之互相用以成象者變化也其一屈一伸或聚或散或見盈而或見詘者鬼神也此天地之所以行其大用而妙於不測也聖人始因河圖之象而數其數乃因其數之合而相得以成三爻之位者著其象故八卦畫而易之體立焉陰陽自相類聚者為合陰與陽應陽與陰感為相得聖人比其合通其相得分之為八卦而五位五十有五之各著其用於屈伸推盪之中天道備而人事存乎其間然則河圖者八卦之所自出爻然眉列易有明文圖有顯象乃自漢以後皆以五位五十有五為五行生成之序者舍八卦而別言五行既與易相叛離其云天一生水而地六成地二生火而天七成天三生木而地八成地四生金而天九成天五生土而地十成不知其多少相配之何所徵一生一成之何所驗圖元其理易元其象六經之所不及聖人之所不語說不知其所自出而蔓延於二十餘年者人莫敢以非夫天生地成自然之理乾知始而坤成物易著其一定之義今以火金為地生而天成亂乾坤之德逆倡隨之分而不知火與金之生獨不歸天也何道使然雖欲不謂之邪說也可乎且五行之目始見於洪範洪範者大法也人事也非天道也故謂之疇行用也謂民生所必用之資水火木金土缺一而民用不行也故尚書或又加以穀而為六府若以天化言則金者砂也礦也皆土也人汰之煉之而始成金亦泥之可陶而為瓦石之可煨而為灰類耳土生之人成之何能與木水火土相匹也四時之氣春木夏火冬水彷彿似之矣秋氣為金抑不知其

何說若以肅殺之氣言金則金為刃而殺者人也與挺刃別也金氣何嘗殺而應秋乎五行非天之行於河圖奚取焉其一六生水云云乃戰國技術之工私智穿鑿之所為而以加諸成變化行鬼神之大用其為邪說決矣河圖著其象聖人紀其數八卦因其合六十四卦窮其變要以著一陰一陽之妙用而天化物理人事之消長屈伸順逆得失皆有固然一定之則所謂卦之德方以知也而筮策之事以人逆天之用錄此而起矣

大衍之數五十其用四十有九 自此以下皆言擇策之數與其制數之理蓋以人求合於天之道也行者流行之謂大衍者盡天下之理事皆其所流行而起用者也天下之物與事莫非一陰一陽交錯所成受乾坤六子之撰以為形象而其德與位之宜不宜為理事之得失凡五十有五成變化而行鬼神者皆流行之大用也然天地不與聖人同憂故其用廣而先踰量之疑聖人能合天地以為德而不能全肖天地死擇之天用是以其於筮也於五位之中各虛一其聽之不可測而立五十以為人用之全體天道有餘而人用不足行法以俟命者非可窮造化之藏也故極乎衍之大而五十盡之矣其用四十有九者其一體也所占之事之體也者之待問也死不行而人筮以稽疑者一事兩置一策以象所占之成事人謀定而後用其餘以審得失吉凶之變事雖一而變死窮故四十有九動而不已以應靜俟之一一死常王因時而立其始固大衍五十之中同可效用之一也

分而為二以象兩儀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宜反揲者法詳朱子筮儀兩儀也三三極也歸奇歸之不用之地反諸靜存也奇奇奇也不足於四之耦而合之為十三十七二十一二十五皆不成數為奇零也扚猶禮記云祭用數之仞之餘也舊說以為左手三指之兩間本是古者著長三尺非指間所持也筮禮就地為席掛扚皆委之席前掛橫而扚直五歲再閏大畧耳以實則十九歲而七閏有奇凡言象兩象三象四時象閏象萬物皆彷彿其大畧耳人之合天肖其大者非可察察以求毫忽之不差至道奇乙超符接氣細碎分合之謂小術破道易不然也再扚後掛再扚則斂其扚以合於掛而待次揲之又掛

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百六十當期之日期反此老陽老陰過揲之數也見言九六

不言七八故以二老紀數過揲者所用也事理之所閱歷而待成者歸奇者所不用也非理之所效也故六乘其三十六二十四而數定焉扚以二少積之少陽過揲二十八六乘之為百六十有八少陰過揲三十二六乘之為百九十有二亦三百六十當期之日去其氣盈補其朔虛亦大略也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也 二篇六十四卦之爻也陰陽之爻各百九十二以二老積之陽爻得六千九百一十二陰爻得四千六百八十二少積之陽爻得五千三百七十六陰爻得六千一百四十四皆萬一千五百二十物以萬為盈數至於萬而人之用物以成事之得失物之效於人以為事之吉凶者大略備矣過此以往物變雖无可紀極而無與於人事也

是故四營而成易十有八變而成卦 易變也分二掛一揲四歸奇四營之始成一變再合之三分之而成一爻凡三變六其三變而卦乃成四營亦取四時運行之義十有八亦兩陽之九參陰之六陰陽互乘之象八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長知筮者九變而三畫定八卦之象見小成矣乃又九變而六畫之卦乃成六十四之大象三百八十四之動象見焉自筮而言數自下積則小成乎貞而引伸以成卦故八卦相因之理在焉是以屯言雲雷蒙言山泉坎言洊至離言兩作自始畫而言三六各重而六增一為二以天之有陰必有陽地之有柔必有剛人之有仁必有義觸其所與類合者以長三為六則三極六位之道在焉凡占者之所擬議存己而有為得為失之能事在物而有以吉凶加己之能事皆畢於此則亦止此而可畢矣隹贖行為四千九十六伸之於死所引長之於非其類天下无此蹟而可惡動而亂之能事故但有吉凶之說而无得失之理則其言吉凶者亦非吉凶矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣顯反酬受物之感而行之也酢物交己而應之也佑神助神化之功能也此亦合卦與著而言天道之流行於事物者卦象備著而其當然之理皆顯於所畫之象健順以生六子皆河圖之天道也著策用大衍四營而變化盡則所以修德而制行者因時以合道而仁不愚知不蕩无所據非德之執滯則其德亦非人之所易測矣酬酢以盡人而立德佑神以合天而體道卦方而顯著圓而神易之所以廣大

而切於人用也

子曰知變化之道者其知神之所為乎 上言卦之所自畫與著之所用皆準於天地之理數而卦象雖立成數雖在其十有八變分二之无心而七八九六妙合於軌則者非可以意計測度則神之所為也夫不測之謂神而神者豈別有不可測者哉誠而已矣分之合之進之退之錯之綜之盈虛屈伸一因乎時而行其健順之良能以不匱於充實至足之理數則功未著效未見之先固非人耳目有盡之見聞心思未徹之智慮所能測而一陰一陽不測之神可體其妙用故夫子終歎之以為法象昭垂而神非誠不喻成數雖在固非筮史所能知君子之於易終身焉耳矣

右第九章 此章繇河圖以著卦象繇大衍以詳筮法而終歎其神以見卦與筮之義深而不但倚於數今所釋經意有全置蓋說不來者非敢好異儒先以於獨得實以術數之言濫及五行歷志律千星命之雜說殊為不經聖門之所不道不可徇俗而亂真君子之道簡而文天人性道大正而無邪故曰潔靜精微易教也乃一亂於京房再亂於邵子而道士丹竈醫人運氣日生克之邪說充塞蔽盡故不容不力辯也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其象以制器者尚其象以卜筮者尚其占 聖人之道聖人通志成務而示天下以共繇者也尚謂所宜崇奉以為法也言講習討論以究理之得失辭其立言之義也動謂行也變以卦體言則陰陽之往來消長以爻象言則發動之時位也制器尚象非徒上言之聖作為然凡天下後世所制之器亦皆暗合於陰陽剛柔虛實錯綜之象其不合於象者雖一時之俗尚必不利於用而速敝人特未之察耳是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響先有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此與乎如反 為脩己之事行應物也問謂卜筮以言推其辭之義以論理也受命不違其所問所言之理當與響通如響應聲而出无所差而應之速也遂即也來物將來之事精者研究得失吉凶之故於剛柔動靜根柢之繇極其順逆消長之微而先不審以要言之義而已矣義利之分極於微茫而吉凶之差於此而判有時有位或剛或柔因其固然而行乎其不容已則得正而吉反此者凶或徇意以志道或執道以強物則不足以察其精微

之辨易原天理之自然析理於毫髮之間而吉凶著於未見之先此其所以為天下之至精而君子之所必尚也此節言尚辭尚占之道

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 參如離坐離立勿往參焉之參伍如史生與會伍之伍參者異而相入陰入陽中陽入陰中之謂也伍者同而相偶陰陽自為行列之謂也奇偶之變為八卦八卦之變為六十四卦其象或參或伍相為往來而象各成矣錯治金之器交相違拂之謂綜以繩維經使上下而交織者互相升降之謂也卦之錯而不綜者八乾坤坎離頤大過中孚小過綜之象二十八而成五十六卦屯蒙以下皆是錯而兼綜者泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟其錯則不綜者屯蒙之錯鼎革凡四十八卦通陰陽十二位而交相易則六十四卦相錯而成三十二對以於發見之六位而相為易則五十六卦上下顛倒於二十八象之中此象也而謂之數者象之陰陽因乎數之七八九六也通其變謂卦有定體而所參所伍者異則道異如震遇澤而陽隨陰遇山而陰養陽三陽連類而損為損下益為損上陰陽各得而家人之利在女貞蹇之利見夫大是已爻有定位而參之伍之也異則道異如陽居初而在乾則潛以靜而為龍德在震則號號以動而致福陰居二而在同人則為于宗之吝在明夷則為馬壯之極是已天下之動萬變不齊而止此剛柔之屈伸因時位而易其用不為典要而周流於六虛以通之則天地之剛柔交入以成文者在是而君子之動行藏文質進反勸威極典禮之節文以先不著其大美者惟尚此而能通也極其數謂因數以得象也其錯也一嚮一背而贏於此者詘於彼其綜也一升一降而往以順者來以逆天下之器其象各異而用亦異要其形質之宜或仰而承或俯而覆或微而至或大而容或進而利或退而安要惟酌數之多寡以善剛柔之用合異以為同分同以為異皆此一往一來一贏一詘以成之象象成體定而用以利矣變者盡乎萬殊之理而先所滯也至變則天下之事無不可為天下之物無不可用動而咸宜創制立法而永為物利矣此節言尚變尚象之道易先思也先為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此 易統象占辭變而言先思先為謂於事幾未形物理未著之先未嘗取事物之理思焉而求其義之精為焉而營其用之變也設其象變繫以辭

占而已寂然不動其理以該四者之道光通動而為一時一事之兆也感者學易者以心遇之筮者以謀求通焉通天下之故謂言動器占皆於此而得也此則至精至微而括之於一理之渾然以隨感必通非智計之所能測惟天下之至神乃能與也天下之至神誠之至也健而誠乎健順而誠乎順細縝而大和裕於至足之原精粗本末常變皆備於易簡之中故相感者觸之而即與以應得之象數非待籌量調劑以曲赴乎事物此則神之所以妙萬物而不測也周子曰誠幾神謂誠則幾誠之幾則神也朱子曰人心之妙其動靜亦如此人心者性之具於虛靈者靜而不實故動而不死靈靈斯神矣

夫易聖人之所以極深而研幾也扶音深者精之藏幾者變之微也極而至之研而察之者神也聖人之神合乎天地而光深不至死幾不察矣故於易著之以待天下之感而予之以通

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以言以占者謀理之得失審事之吉凶必於天下智愚浮頑之志皆通其順逆之繇乃能以理之宜而不違其情惟極乎深而察其剛柔消長之萌在一念之隱微而萬變不出於此故无不可通也以動以制器者求事之成能求物之利用必因天下之務有所缺則有所需有所為則有所成能因而節之文之以善其為惟研其幾而知體用相因之際同異互成其微難見而靜有其體動必有其用則庶務合而歸諸道无不可成也乃其所以極之研之者无思无為於寂然不動之中易簡而該剛柔摩盪之妙用則問之即應用之即效妙用而不測其功之速成也則一皆神之為也非大明於全易渾然之體以得其至變大常之誠固未足以知至也要諸其實則與第一章易簡而理得同為一理惟純乎健順以知大始而作成物故無深非其深無幾非其幾以速於應而妙萬物若何晏夏侯元之徒以老莊之浮明信其權謀機智而自謂極深而入神則足以殺其軀而已無他誠與妄之分也

子曰易有聖人之道四者焉此之謂也立誠以盡神之謂也

右第十章 此章自言聖人之道四夫子闡易之大用以詔後世故如日星而說易者或徒究其辭與變以汎論事功學術而不詳筮者之占固為未達又或專取象占而謂易之為書止以前知吉凶又為足以與聖人垂教之

精意占也言也動也制器也用四而道合於一也道合於一而必備四者之用以言易則愚不敢多讓非敢矯先儒之偏也篤信聖人之明訓也

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扶音開物謂一陰一陽之道為萬物萬事之所始成務謂事物之成自人為者亦此理成之也冒者始終覆括之謂如斯而已者夏商之世易道中衰或多為繁說侈於吉凶而不要歸諸道文王乃作周易一本諸天人之至理止其誣冗惟君子謀道乃得占以稽疑理定於一而義嚴矣以此立教後世之竊易者或濫於符命如乾鑿度或浮於導引如參同契或假以飾浮屠之邪妄如李通元之注華嚴又其下則地術星命之小人皆爭託焉惡知易之為用但如斯而已乎通天下之志以陰陽之情定天下之業以健順之德斷天下之疑以得失之理非是三者易之所不謀也

是故著之德圓而神卦之德方以智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叡知神武而不殺者夫知和之知去聲餘並如此節言聖人畫卦繫辭設筮以自驗其德也德謂其情性功效義者理著於辭也圓者運而不滯謂七八九六操无定則惟其所成而恰合也神盡其變也方者卦之有定體也知明於理之大全也易變易也陰陽麗於六位而因時位以殊也賁明告无隱也洗心退藏於密者聖人之為莫非禮義可以惟其所行而洗滌自信之心以不決於行止必退而藏其用於天道之不測以筮決之蓋天道至精至密吉凶得失纖毫皆至理之所察而非可以道義之大綱定者故聖人自恐其疏而稽疑於陰陽之繁變以極致其謹慎周詳而後動也吉凶者凡民之所患聖人有天祐人助之德可以不患而不輕自恃有憂其未當之情而決於筮而免於患資著之神以窮其變而知來資卦之知以明所守於古今不易之理而藏往非聖人之至虛无我畏天而俟命者不能也聰明叡知神武矣而智不自用勇不自恃雖道盛功興可以生殺惟己而猶以吉凶為患聽天而待時文王演易道已大行而不與弔伐之師用此道也而德已至矣此聖人之用易以厚其德之藏者也

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齊戒以神明其德夫此節明聖人以
易使天下後世人得用之以筮而迪之以吉也興猶尚也神物者齊者使人齊一其心戒筮者戒有司使恪共
莊筮也以神明其德者以著之神靈為民示所從俾先失德也衆人之齊戒雖不足與於聖人之洗心而收斂傲
僻以待明於神則亦可以與於陰陽不測之神知惟聖人於易盡天人之理為吉凶得失之原而察之精故能使
天下後世信而從之此聖人用易以納民於敬慎而寡其過也

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔謂之受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此節明六爻之義易以貢而前民用之理也惟其易故能明天道而察於民用萬
變之故惟其貢故民皆得與而神以所告者明其德蓋卦與著神知之妙非民之所與知而爻義之顯陳則民咸
可用原本於神者同而所用有大小淺深之異易所以冒天下之道也乾坤謂陰陽也凡卦之陰爻皆坤順之體
陽爻皆乾健之體散見於六十二卦者雖乾坤之象不全而體固具也闔戶謂以功用言陰受陽施效以為實
闔之象也陽行乎陰陰陰而啟之闔之象也取象於戶之闔者使人易喻亦所謂易以貢也已闔而靜方闔則
動闔之也動既闔而靜靜以成體動以發用故六爻之有陰陽皆具乾坤之德而用不窮也夫闔則必闔闔則必
闔萬象體乾坤而各自為體陰陽有時勝而無偏廢其一陰一陽之相間也純之必變也上生謂之往下生謂之
來上下相連而陰陽以類聚者變之必通也既濟未濟變之極矣始剝復通之盛也陰陽之變通行乎六位而卦
成其見也象之所著也萬物之形皆以此為虛實質文同異之制成乎器象立器成乃因其剛柔之得失裁成
而用之則事之法也此闔闔往來互變以使六爻之失得爻自有義昭著呈見以聽民之貴賤智愚隨其日用考
從違於陰陽不測之中極其所感而先不通神亦行乎其中矣故使天下之人齊戒而求以明其德者不測其所
以然而莫不敬信以從乎筮策也

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 此明著與卦之德方圓之所取法
神知之所自生而聖人藏密以與民同也惟有其至足之原冒天下之道也太極之名始見於此抑僅見於此聖

人之所難言也太者極其大而元尚之辭極至也語道至此而盡也其實陰陽之渾合者而已而不可名之為陰
陽則但贊其極至而元以加曰太極太極者元有不極也元有一極也惟元有一極則无所不極故周子又從而
贊之元極而太極陰陽之本體細細相得和同而化充塞於兩間此所謂太極也張子謂之大和中也和也誠也
則就人之德以言之其實一也在易則乾坤並建六位交而六十四卦之爻象該而存焉著運其間而方聽乎
圓圓不失方交相成以任其摩盪靜以攝動死不決焉故曰易有太極言易之為書備有此理也兩儀太極中所
具足之陰陽也儀者自有其恆度自成其規範秩然表見之謂兩者各自為一物森然迥別而不紊為氣為質為
神為精體異矣為清為濁為明為暗為生為殺用異矣為盈為虛為奇為偶數異矣是生者從易而言以數求象
於寂然不動者感而通焉自一畫以至三自三以至六奇偶者陰陽之儀皆即至足渾淪之乾坤所寓降有
生起之義焉非太極為父兩儀為子之謂也陰陽先始者也太極非孤立於陰陽之上者也四象純陰純陽通之
二象也陰錯陽錯陰變之二象也陰陽之種性分而合同於太極者以陰陽為通為變人得而著其象四者具
矣體之所以互成用之所以交得其在於易則乾一象坤一象震坎艮一象巽離兌一象皆即兩儀所相因而生
者也四象成而變通往來進退之幾者焉成乎六子之具撰與二純而八矣卦之體所繇立也截然為兩為四為
八各成其體所謂卦之德方也其在於著則大衍五十陰陽具其中而七八九六不出於此太極也分而為兩奇
偶无定而必各成乎奇偶兩儀也三變之策或純奇或純偶或奇開偶或偶開奇四象具焉進退光恆九變之中
八卦成焉繇是而有十有八變不要離乎八卦也无心隨感以通而皆合於卦體所謂著之德圓也乃自一畫以至
八卦自八卦以至六十四卦極於三百八十四爻无一非太極之全體乘時而利用其出入為儀為象為卦者顯
矣其原於太極至足之和以起變化者密也非聖人莫能洗心而與者也八卦立而時位之得失剛柔之應違吉
凶定矣定者體之方也可知而不可亂者也乃聖人於此既已具卦德於聰明神武而不恃之以志民之患或凝
其吉或違其凶或吉而有所不受或凶而有所不避以自遠於患而弭民之患惟洗心以聽於神之所告極深研
幾而察於圓運不窮之神則大業之利用而光疇分劑而不亂開物成務而道无不冒矣蓋惟聖人即顯知密上

溯之太極之理至健而不息至順而无疆即圓以求方為不踰之矩為能與於其深而下此者日用而不知也
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為天下利
莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亶亶者莫大乎蓍龜此總承上而明冒
天下之道之意變通謂秋變夏春變冬夏通春冬通秋富貴謂有天下履帝位崇高作君師而志无不行也隱者
吉凶之未見深其所以然之理遠推之天下而準也亶亶大業之无窮也在天而為日月為四時吉凶之
所自出者蓍龜皆準之在人而帝王承天以行刑賞聖人法天以制事物大業之亶亶者蓍龜皆備具其道易之
所以冒天下之道而聖人與民之交實以去患者也乃其所以然者天地日月四時皆太極之蘊所凝聚而流行
帝王聖人受命於太極以立人極非聖人之洗心藏密不足以見其渾淪變化之全體大用而以名象比擬之私
智窺測者不知其道之如斯而已也不負於一而雜於妄則竊易而流於邪固君子之所必黜也
是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見書凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以
示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也神物者龜也則者取以為法也變化陰陽交動而生成
萬物也垂象見吉凶者七政兩陽之災祥一陰陽時位之得天為之也雖書於易无取上兼言蓍龜書本龜背
之文古者龜卜或法之以為兆而今不傳說者欲曲相附會於周易則誣矣此承上而言蓍龜之用合天人之理
極乎其大故聖人法天而制為象占以盡其神用以示以告以斷民得與焉而開物成務之道備矣按此言易有
四象以示易之全體則自八卦而六十四卦皆四象也乃邵子立二畫之卦以為四象因而於三畫之上增四畫
之卦十五六畫之卦三十二委曲煩瑣以就其加一倍之法乃所畫之卦无名无義无象无占而徒為虛設抑不
合於參天兩地兼三才而統陰陽剛柔仁義之理且使一倍屢加則七畫而百二十八畫而二百五十六至於
无窮无極而不可止亦莫不可守先聖之道者所不敢信易固曰如斯而已何容以算法之小術亂之哉
右第十一章 此章專言筮易之理然發聖人藏密之德凡民齊戒之誠則學易者亦可以得敬慎俟命之理矣
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天

祐之吉无不利也 助者己用力而人輔益之之謂明不非勞而得福也順者順乎理信循物无違也大有上九在
上而為五所有以助乎五惟五虛中以下受羣陽而人助之居尊位而以柔承上九故天助之天助之則理得而
事宜吉无不利矣陽剛者君子之道故又為賢尚謂五上承之也夫子引伸爻辭明天祐不可徵幸惟信順以為
本尚賢以求益乃可以獲祐也本義云恐是錯簡宜在第八章之末
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽辭繫焉以盡其言變
而通之以盡利鼓之舞之以盡神 書謂文字言口所言言有抑揚輕重之節在聲與氣之間而文字不能別之言
可以著其當然而不能曲盡其所以然能傳其所知而不能傳其所覺故設問以示占者學者當合卦象變通鼓
舞之妙以徵繫辭之所示而不但求之於辭也象陰陽奇偶之畫道之所自出則易之大指不踰於此也六畫配
合而成卦則物情之得失見於剛柔時位矣繫辭則以盡情意之可言者也義利之合也卦象雖具而變通參伍
之然合後所之義顯焉辭雖有畫而卦象變通之切於人事者聖人達其意於辭中以勸善懲惡歆動而警戒之
則鼓舞天下之權於辭而著是利利用出入使民咸用之神所寓也如是以玩索於易然後繫辭之得失吉凶皆藏
密之實理而无不可盡之於書矣夫子示人讀易之法於此至為著明自玉弼有得言忘象之說而後之言易者
以己意測一端之義不揆諸象不以象而徵辭不會通於六爻不合符於象象不上推於陰陽十二位之往來六
十四卦二十六象之錯綜求以見聖人之意難矣
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衣內
繫者也充實於中之謂成列二卦並建而陰陽十二全備也毀滅裂之也謂人滅裂乾坤並建之義也幾期也息
者道不行不明也乾坤各具六爻之全體大用而卦惟六位乃六位之中所錯綜互見者无非此健順之德所彌
綸以為其實六位不足以容陰陽之十二則納兩儀於六位之中必有變有通而成乎六十四象明者以知來幽
者以藏往來者以立體往者以待用體其全而後知時之所趨皆道之所履學易者不明於此而滅裂乾坤並建
之理以說過於所變之象則始之一陰何自而生復之一陽何自而乘剝之五陽歸於何所夫之五陰返於何地變

通無本而禍福死端无以見易矣抑不知陰陽之盈虛往來有變易而无生滅有幽明而无有死則且疑二卦之外皆非乾坤之所固有而乾坤有息滅之時於是而邀利於一時幸功於一得則自強不息之學可廢以從時承天時行之德可逆之以自便德不崇而業不廣苟且趨避於吉凶之塗道之所以不明而不行也易始於伏羲而大明於文王夏商之世易道中衰連山歸藏孔子之世猶有存者而聖人不論以其毀乾坤而欲見易也如此則京房八宮世應送相為主獎六子以與乾坤並列秦珣復姤為小父母之說皆所謂毀乾坤而不見易者也此節與上下文義不相屬蓋亦錯簡疑在第六章之末

是故形而上者謂之道形而下者謂之器形而上者當其未形而隱然有不可踰之天則天以之化而人以為心之作用形之所自隱而未見者也及其形之既成而形可見形之所可用以效其當然之能者如車之所以可載器之所以可盛乃至父子之有孝慈君臣之有忠禮皆隱於形之中而不顯二者則所謂當然之道也形而上者也形而下即形之已成乎物而可見可循者也形而上之道隱矣乃必有其形而後前乎所以成之者之良能者後乎所以用之者之功效定故謂之形而上而不離乎形道與器不相離故卦也解也象也皆書之所著也器也變通以成象辭者道也民用器也鼓舞以興事業者道也聖人之意所藏也合道器而盡上下之理則聖人之意可見矣

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此言易之功用盡於象辭變通之中也化裁者陰陽之迭相變易以裁其過而使剛柔之相劑推行者陰陽之以類聚相長而相屬即己著之剛柔更推而進盡其材用也此以形而上之道為形之所自殊可於器而見道者也以其變通之義合於已成之象而玩其所繫之又辭舉是而播之於民用觀其進退合離之節以擇得失而審吉凶則事業生焉此以形而發生乎用之利可即器以通道者也聖人作易之意合上下於一貫豈有不可見之秘藏乎

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承上文而申言之象辭之中變通在焉事業與焉辭以顯象象以主辭

兩者互成而聖人作易之意无不達矣
極天下之賾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此言學易者即卦象爻辭變通而盡聖人之意以利其用也存在也在此即此以知其理也極盡也具知事物小大會易之精狀也六十四卦天事物理備矣可因是以極其賾也動興起於善也玩其辭而勸戒之情自不容已也化而裁之者人之於事業有所太過則剛以節柔柔以節剛於卦之變而得其不滯之理推而行之者苟其宜然則剛益剛而不屈柔益柔而不違即已然之志行而進之於卦之通而得其不窮之用也如此則可以盡聖人之意矣
神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行此承上文而推言之欲見聖人之意以盡易之理又存乎人之德行而非徒於象辭求之或不驗於民用則歸咎於書也易本天道不測之神神幽矣而欲明者之於事業以徵其定理惟君子能之非小人竊窺陰陽以謀利計功者所知也若默喻其理而健順之德有成象於心不待易言之已及而无不實體其道惟脩德砥行者體仁合義自與易契合而信易言之不誣也
石第十二章 此章專言學易之事然占易者亦必於化裁推行之妙考得失而審吉凶之故不然則亦泥辭而不驗矣存乎人之德行則惟君子可以筮而小人不與之理也

周易內傳卷六上

繫辭下傳

船山遺書

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣體成列謂三畫具而已成乎卦體乾坤震巽坎離艮兌交錯以
 茲列也象者天地雷風水火山澤之法象八卦具而天地之化迹具其中矣因而重之者因八卦之體仍而不改
 每畫演而為二以具陰陽剛柔仁義之道也爻者效也重三為六則天地之化理人物之情事所以成萬變而酬
 酢之道皆呈效于其中矣二畫者固然之體六畫者當然而必然之用人之所以法天而應物者非三百八十四
 爻莫盡其用陰陽具而後天效其神剛柔具而後地效其化仁義具而後人效其德重一為二合二于一也故屯
 蒙以下五十六卦類以事理立名明其切于用也舊說以三畫之上復加三畫為重此據彖傳動乎險中象雲
 雷屯之類以成卦而後內貞外卦因其現成之象而言自別為一義若以伏羲畫卦及筮者積次上生而成六爻
 者言之則非內三畫遽成乎八卦而別起外三畫以層累之故傳言參三才而兩之合二爻而為一位也重者一
 爻立而又重一爻也故此于八卦言象于重卦言爻而屯蒙以下皆性情功效爻之動幾非象也則非一象列而
 又增三畫為一象今遵夫子參兩因重之義為重卦圖如右

- 因乾☰而重
 乾☰ 夬☱ 需☵ 大
 家☱ 革☱ 需☵ 蹇☵
 因坤☷而重
 坤☷ 師☶ 豫☱ 剝☶
 解☶ 蒙☶ 晉☱ 泰☱
 因震☳而重
 睽☱ 蠱☱ 損☶ 蠱☱

因巽而重 震 臨 復

因坎而重 井 咸 漸 姤

因艮而重 旅 蠱 恆 謙

因坤而重 隨 益 履

因震而重 節 屯 隨 益 履

因兌而重 否 渙 困

因巽而重 泰 豐 賁

因艮而重 萃 坎 比

因坤而重 泰 豐 賁

因震而重 節 屯 隨 益 履

因兌而重 否 渙 困

因巽而重 泰 豐 賁

因艮而重 萃 坎 比

因坤而重 泰 豐 賁

因震而重 節 屯 隨 益 履

因兌而重 否 渙 困

因巽而重 泰 豐 賁

因艮而重 萃 坎 比

因坤而重 泰 豐 賁

因震而重 節 屯 隨 益 履

因兌而重 否 渙 困

因巽而重 泰 豐 賁

因艮而重 萃 坎 比

因坤而重 泰 豐 賁

因震而重 節 屯 隨 益 履

因兌而重 否 渙 困

初三五八卦之本位二四上其重也所重之次陽卦先陽而陰自下變陰卦先陰而陽自下變故交錯而成列重卦次序于義不必有取坎重艮離重兌艮重坎兌重離皆陰陽偶合之條理自然之變化不可以意為推求蓋象成而後義見此方在經營成象之初未嘗先立一義以命爻易之所以天治人而非以人測天也故于八卦言象而于重言爻重卦但備爻以該三才之道初不因象而設爻備而復有象象在爻後則象傳大象之說取二體

之德與象以立義自別為一理不可強通之于因重若京房乾生姤震生豫之說則又下文剛柔相推之餘義非伏義重三為六之本旨其說又別所謂易之為道屢遷也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣推即所謂相摩相盪也剛以乘剛柔以繼柔常也其摩盪而相間者天之化人之事變所繇生也六十四卦具而有陰陽互雜之爻則物理人事之變皆其所備者矣命以告占者也因爻之動而繫之以辭則人之進退作止所以善其動者皆其中所蘊之理矣此上一節言易理之利用于人也

吉凶悔吝者生乎動者也 吉凶悔吝辭之所著也爻動則時位與事相值而四者之占應之此以申明動在其中之意而言發動之爻為所動之得失味者不察乃謂因動而生四者吉一而凶三欲人之一于靜以遠害此老莊之餘瀆毀健順以戕生理而賊名教者也

剛柔者立本者也變通者趨時者也 言剛柔者以爻有成形依地道而言之天之陰陽人之仁義皆在其中其象數則統于奇耦也以健順之全體起仁義之大用而合九六之定數為爻之實卦之本也即三才合德之本也其變其通則剛柔有必動之時而成乎交錯當其時立其義人之乘時速應而不滯以致此者也時雖必趣而本之已立乃可以乘時而趣之故下言貞一之理以歸其德于健順急立本也

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 勝音升 觀古 貞正也常也剛柔之定體健順之至德所以立本變而不易其常者也 吉凶之勝天地之觀日月之明人事之動皆趣時以效其變而必以其至正而大常者為之本也勝者道足以任之謂吉而不靡凶而不憂足以勝吉凶而德業不替者此貞也天之七政有隱見四時有推移地之榮枯殊候融結殊質而一惟其健順之至足以具大觀于迭運者此貞也日月有發斂有盈縮而陽明外施陰虛內涵一剛柔至足之德者此貞也天下之動雖極乎萬變之至隨而非善則無惡非得則無失仁義之流至于克塞仁義而惟趣時之變所至若其所自來則皆二氣網緼迭相摩盪分而為兩儀者同函于太極之中莫非此貞也陰陽之外無太極得失順逆不越于陰陽之推盪則皆太極渾淪之

固有至不一而無不一者此貞也是以乾坤之本而象爻交動以趨時莫不出于其中也

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象此者也陽剛以健而確然至健而不虛之謂

隤然至順而不競之謂乾坤二純立體于至足而不雜則易簡之至也此指乾坤易簡爻之吉凶悔吝卦象之大

小險易趨時以變通者各異而無非此乾坤易簡一實至足之理則剛柔之德以立本而貞天下之動者皆出于

兩儀合一之原知太極之藏惟兩儀之網緼不息易簡以得天下之理爻象效而像之豈越此哉

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭明幾之初動者曰內事應之生起者曰外立本以趨

時則隨爻象之所動而吉凶之理者因其變而以行于吉凶之途得其貞勝則無往而不可成功業聖人之繫辭

無非以此鼓舞天下使因時務本以善其動合于貞一之道而已

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為非曰義 此節上下疑有脫

誤大要以明重三畫而六之陰陽柔剛仁義合二以立極之理者爻之所效也天地之大德曰生統陰陽柔剛而

言之萬物之生天之陰陽具而虛吸以通地之柔剛具而融結以成陰以斂之而使固陽以發之而使靈剛以幹

之而使立柔以濡之而使動天地之為德即立天地之本德于其生見之矣位也財也仁也義也聖人之立人

極不偏廢者也所以裁成輔相于天地而貞天下之動者也卦中三四二爻三為人之正位于聖人為位四為出

治之道于聖人為財仁以守位義以理財則人位二爻之德也君道止于仁惟為民父母而後可為元后仁所以

守位也仁者位中所有之德也義者取舍而已非義而取則上有區情雖貴民以善而辭不昌民乃不服財散民

聚而令下如流水矣義者于財而著者也仁義之藏生于人心一陰一陽之成性而此于守位聚人言之者自其

效天下之動以利用者言也仁義並行而後聖人之盡人道者配天地之德以善天下之動則六位以盡三才其

效益者明矣

右第一章 此章約天下之動于爻象變動之中而又推原之本之乃以趨時舉而歸之于乾坤之易簡抑且約

之于貞一以見易之大用極于博而約極于變而常至足則六位三才之道也至實則健順也至一則太極也其

文顯其義微聖人作易之大指盡于此矣

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于是始作八

卦以通神明之德以類萬物之情通交反王猶君也文謂羽毛齒革之可登于用者地之宜地產所宜草木金

石之利若秦宜木是也明神之者也通其德者達天地神化之理于事物也類分之合之以成用情實也將言制

器尚象之理而先推八卦之所自作已盡天地人物之性情功效而一陰一陽神明之德寓焉故可因其象以制

器也六十四卦皆伏羲所作但言八卦者八卦立而貞卦二體上下交互皆不出八卦之成象也

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離如網罟網罟魚罟離為目象外為輪郭而中虛目目相承網罟之象禽

魚自麗其中

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 耜今之犁頭耒耨耨古者耜耨無鐵則

木銳而用之耨應耜字之誤益卦一陽下入為耜陽剛之銳也中三陰為耒之曲陰柔曲也上二陽為耒柄動而

入土益之象舊說以卦名而畧其義按經云制器者尚其象則義在象而不在卦名若此節以耒耨為益于天下

則凡器皆益不獨耨耨故所不取餘放此

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 得其所得其所欲也離在上為日中噬嗑

之象上下二陽設為關肆陰為民為利九四象有司治市者譏察于中使三陰各退不終合以免贖貨無厭也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉元不

利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤 兼言三聖者上古之世人道初開法制未立三聖相因乃以全體乾

坤之道而創制立法以真人位參天地而遠于口所以治天下者無非健順之至理而衣裳尤其大者也不港

者乾之健行宜民者坤之順德通其變者卦體陰陽互為參伍而乾無不行于其間法其健以獎民而興行民乃

去其怠氣以興于行而不倦神而化之者陰主形陽主神陰性凝滯而承天時行以天之神化其形質斯以行地

而無疆法其順以使民因嗜欲之情而率緣乎道以化其質民乃順其日用飲食之帝則而咸宜也易之爻象乾

坤之變通而已窮極則陰陽互易以相變變不可久居則又順而通之以各利其用變通合而乾坤之大用播于六十二卦以利民用而承天之祐則三聖之法制所繇創也法制之行衣裳為尤大以列尊卑之等男女之嫌陰陽分建而不相雜上元法天下續象地衣九章天數之奇裳十二幅地數之耦其取象備矣衣裳盡制若無益于民用而裁制苟且但便于馳驅動作則民急于簡束而喪其健生其驚戾而亡其順□□□天地之大經也故他卦不足以擬而取諸乾坤鳴乎巖矣哉

木為舟刻木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙始為舟者剖大木創其中今嶺南獨木船其遺制也刻削其木使銳以刺岸也渙三四二陰為中虛五二二陽為兩舷上一陽象高楫初陰浮于水之象又異木浮坎水之上風水相濟亦行舟之象也惟渙于巽言木見于象傳巽一陰入下二陽上專有根株之象焉震體反此舊說謂益刻木揉木取震巽皆木乃火珠林牽合五行之陋震之為木經所不言且睽無震巽亦言弦木刻木巽且不必為木而况震乎

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨 隨上一陰引二陽牛曳二輅大車以載重之象二二二陰引一陽四馬並駕引輕車之象 重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 陰爻象門之兩扉豫內三陰外二陰為重門九四陽且其中象抱關擊柝者又震為雷柝以象雷而驚眾暴客客之為暴者古者假道之客或包藏禍心故必防之舊說取豫備之義乃豫本張大逸樂之義無先事早圖之意凡此類違失本旨故不取

斷木為杵掘地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 古之為臼者掘地作坎熟之使堅後世易之以石小過上下四陰象臼之齒棧中二陽象杵入臼又下止上動震艮之義 弦木為弧刻木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽 二與上為弓幹五與三其曲也四象弦初其天也 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 上棟賢棟而上之也下宇從上垂下也四陽象棟柱從地上聳二陰象苫蓋下垂以覆棟下明象陽上暗象陰

古之葵者厚衣之以薪葵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 中野謂不必築域也無數厚薄久近惟人之意也棺槨具而喪制備矣大過中四陽重固堅實之象藏于初上二陰之中古者天子之棺四重舉其極厚者而言也 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 書契書本版各分其一以為約左以取右以與若今之合同文書然治謂分理眾事之期會察辨別取與之數也夬五陽連合一陰有分割之象離而固可合也

右第二章 畧舉十三卦以言制器尚象之義凡聖人之制器以利民用者蓋無不合于陰陽奇耦錯綜之理數類如此聖人非必因卦而制器而自與卦象合故可經久行遠而人不能違即在後世損益古法以從服食居處修事之使其能與陰陽象數脗合者則行之水而與聖人同功其私心妄作奇巧無象可法者旋興而旋敗且如蒙恬作筆下剛長而上柔短亦夬之象洪武初始制網巾上下束合而中目繁多亦頤之象舟之有帆本末奇而中耦乘風以行于澤亦大過之象故曰以制器者尚其象凡制器者皆當取法非徒古聖然也

是故易者象也 絲理之固然者而言則陰陽交易之理而成象象成而數之以得數絲人之占易者而言則積數以成象象成而陰陽交易之理在焉象者理之所自者也故卦也爻也變也辭也皆象之所生也非象則無以見易然則舍六畫奇耦往來應道之象以言易其失明矣 象也者像也 此象謂卦之大象像者因其已成之形狀而寫之象已成于可像故因而想像其道之如此此自彊不息以下諸義之所自生于象之已成也

象者材也爻也者效天下之動也是故吉凶生而悔吝著也 材者體質之謂效天下之動則其用也有此體乃有此用用者用其體惟隨時而異動爾吉凶自外至故曰生悔吝存乎心而見于事故曰著吉凶悔吝辭之所生所著也因爻而呈而爻亦本乎象所固有之材材者畫象之材也非象無象非象無爻非象無辭則大象象爻辭占皆不離乎所畫之象易之全體在象明矣邵子曰畫前有易不知指何者為畫前也有太極即有兩儀兩儀

即可畫之象矣

右第三章 此章亦人讀易之法以卦畫為主

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦歸結 此据三畫之卦而言陰爻三分陽爻而缺其一一函三陽為九陰為六震坎艮之數二十一三乘七陽數也巽離兌之數二十四三乘八陰數也三復函三震坎艮之數六十三七乘九陽數也巽離兌之數七十二八乘九陰數也六畫之卦一陰之卦六其數五十一一陽之卦六其數三十九三陰三陽之卦二十其數四十五凡三十二卦皆奇六陽之卦一其數五十四六陰之卦一其數三十六二陰之卦十五其數四十八二陽之卦十五其數四十二凡三十二卦皆偶一陰一陽三陰三陽之卦為陽卦六陰六陽二陰二陽之卦為陰卦抑必有說先聖未言以俟知者

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詎好 據以為道者曰德奉之以行者曰行卦之體用如是而人之用之以成體者亦如是也奇謂之一偶謂之二君者立以為本民者使從所主而行也一者九之全體名不足而實有餘二者三分九而得其六名有餘而實不足君子之道主一以統萬行以循乎天理極其變而行之皆順充實于內也小人之道義利理欲兩端交戰挾兩可之心以幸曲全而既不足于義必失其利所歉于中者多矣震以動于善艮以止其惡坎雖陷而有維心之亨皆以陽為君也巽求入而情隱兌求說而外飾雖雖明而必麗陽以求明外明而內實暗皆以陰為君也用陰陽者不在多寡而在主輔之分故君子以小體從大體而聲色臭味皆受役于宰制之心小人以大體從小體而心隨所交之物變遷而無恆所遵之道異也右第四章 此章言學易之道

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮 天下謂事物之與我相感而我應之受之以成于吉凶得失者也君子之思以思德之何以崇其慮也以慮義之未能致故曰君子有九思又曰慮而后能得此成之九四所以貞吉而悔亡也若天下之殊塗百致一往一來之無定為逆為順為得為喪為利為害為生為死則本無所容其思慮者蓋天下之物為造化一本之始有天下之事為天運時行之

將至妻其可得見邪邪反 欲以困人而敗其名清議自定不可捨也望援于不可恃之人欲以安身而人不我應徒召侮而已小人呼黨以與君子為難自取死亡君子弗庸以為憂困之必亨也

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射反 禽之為言復也所欲獲之鳥也器者君子乘權以

治小人之道也上六得位而柔不急于解故曰藏器待時者六五惑解而後可治三也震之德動二陰虛中為不括志已定道已勝時已至則成器而動矣所待在時而必先有動而不括之道乃可以時至而必動君子解時之道不與爭以求勝時至道行則廓然白其志于天下小人自予迫于解者惟道之不足東漢黨人所以愈解而愈紛也

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誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也不恥不仁故必利以勸之不畏不義故必威以懲之噬嗑之初尚可懲而使誠用刑于早以免小人于惡薄懲焉可也

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 何校猶未誅也滅耳而不聽恃罪之小而成于大上九自恃居高而剛復則殺之而必不可赦合二爻治獄之輕重見君子之用刑始于懲誠而教之不改則天討必伸凶惟小人之自取非君子有心于其間也

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 亂謂綱紀廢上下紊也亂者危亡之緣治所以安存之道也有其治謂方亂之時治之道固在但能念亂則即此土地人民政事而治之理存其中矣否九五本有休否之德而夫子推言之雖安靜不失其常度而中心之兢惕未嘗忘危亡之戒外不妄動而內積憂危其亡其亡非徒其勢然也大人之操心固如此也

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反勝謂思
貪以斂怨于下則德薄意計不出苞苴牘羊之中則知小眾所不與則力小小人非無才而志汗情柔則終于昇
陋鮮不及者災害並至也不勝其任戒有國家者不當任之或謂聖人非責人以德厚而知力大但戒其勿貪大
位其說迂矣小人之貪大位五鼎烹而不恤豈能戒之使退者易不為小人謀示君子處小人之道爾

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知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馬寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望 介于石靜之篤也不終
日動之捷也豫之卦德本動而六二靜正自守嫌于下足以動乃天下動而有所帶累者皆之心不固以利欲累
其進退持已無本則倚于人而隨物以靡諂上瀆下求濟其欲而為人所掣不能自矣惟不諂不瀆正己而無
求則上不能制下无所牽進退綽有餘裕不待事變之著吉凶已有成形而得失之理決于當念從其後而觀之
何其知幾之早同于神化而君子所守者至正之理黑白之辨顯者于前如飢食渴飲之自喻不待動念而早覺
非以機智相測也微之必彰知之不昧而以或剛或柔應天下者不乘天下于其出處語默卜治亂焉則可謂之
至神矣周子曰無欲故靜又曰靜而無動有諂瀆無他私欲亂之耳介于石無欲之至也本義云漢書吉之之間
有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復元祗悔元吉復行之復 庶幾合于
復初之德也初九一陽起于五陰之下至靜之中而動幾與馬則知無不明而行無所待矣蓋靜而存養之功已
密則天理流行而大中至正之則炯然不昧故一念再動毫釐有差即與素志相違而疾喻其非隱而莫見微而
莫顯省察之功易而速矣故愚嘗謂庸人後念明于前念君子初幾決于後幾後念之明悔之所自生也初幾則
無事于悔矣不睹不聞之中萬理森然而痛癢自覺故一髮而心為之動此仁之體也于靜存之于動著之也
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 網緼二氣交相入
而包孕以運動之貌醇者變化其形質而使靈善猶酒醴之釀而醇美也男女兼壯壯雌雄而言化醇化其氣而

使神化生其形而使長神在氣之中天地陰陽之實與男女之精互相為體而不離氣生形形還生氣初無二
也男女者陰陽之成形天地之具體亦非二也從其神理形質而別言之耳天地之理至足故函三而用一教者
奉而與之之謂天致其一于上而成艮地致其一于三而成兌交相致以合同而化乃以保泰而通山澤之氣若
吝于損而不致則化不行矣故三人同行而損一以致之與異己者行焉則得友而相益以善體陰陽之化理以
取益者不私己以自隘不怙己而交物也按此言天地化醇男女化生形氣交資而生乃遂則乾坤稱父母而父
母一乾坤之理于此可見人不能離生以養醇則父母之恩均于天地不可專歸生化于天地以遺忘父母仁人
孝子事親以事天即此可悟而天地之化醇人物蕃育以迄消養屈伸于網緼之內 地初無所損者父母則
幼勞以裕吾之生者皆損己以益其子故曰昊天罔極尤為人子者所不可不深念也

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懼以語則民
不應也元交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之立心勿恆凶或疑以 安其身自處有道
而不行險以微幸也易乎也易其心不以極喜極憂而迫于言也下專言懼者懼且不可語而况可溢喜以妄言
邪定交道合而情孚也三者皆有恆之道無損于物則物自樂于相益反是者孤危而害將至矣益之上九高危
而驕吝故決言其凶聖人之言徹上徹下日用之所不能違類如此尤讀易者所宜加警

右第五章 此章與上傳第八章指趣畧同蓋亦示人擬議之法而分屬上下傳者二傳皆聖人居恆學易有會
而言初未嘗自定為全書追其為傳隨彙集而詮次之因簡策之繁分為上下兩子曰學易可以無大過亦畧見
于此矣極天人之理盡性命之蘊而著之于庸言庸行之間無所不用其極聖人之學易也如此豈但知盈虛消
息之數而效老莊之以退為道哉聖人作易俾學聖者引伸盡致以為修己治人之龜鑑非徒為筮者示吉凶亦
可見矣

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或疑以 易統六
十四卦而言所從出曰門有形有象而成于事者則可名為物謂爻也言凡陽爻皆乾之陽凡陰爻皆坤之陰也

合德相合以成德體卦已成之體也陰陽合而成六十二卦各有性情功效而體因定焉陽卦體剛陰卦體柔體立而用因以著也撰其所作也凡物理之不齊人事之至隨皆天地健順之德所變通而生乾坤之良能體物不遺而變之通之者神明為之也六十四卦具而乾坤之能事畢變通之動幾盡焉要其實則一陰一陽之用而已神明神之明也自其流行謂之神自其昭著謂之明

其稱名也雜而不越于稽其類其哀世之意非陰陽變通而成象則有體體立而事物之理著焉則可因其德而為之名自屯蒙以下物理之化人事之幾得失良枯賤而存焉其類不一亦至雜矣然皆乾坤剛柔交感合德之所固有不越乎天地之撰也哀世謂文王之世乾坤之撰無所不有而因時以著在感治之世天之理正物之氣順而變有所不著惟三代之末造君昏民亂天之變已極日月雷風山澤有愆有伏人情物理或逆而成或順而敗而後陰陽錯綜不測之化乃盡見于象易之所為備雜卦吉凶之象而無遺然在天者即為理一消一長一盛一衰初無損于天地之大德特以勞君子之憂患而遂見為不正之變乃體其撰皆可以盡吾健順之常則固不越乎乾坤之合德也治世無亂象而亂世可有治理故惟哀世而後雜而不越之道乃著而文王體天盡人之意見于象者乃全也

夫易彰往而察來而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則備矣夫指扶當丁浪本義云而微顯當作微顯而闡幽開而之而疑誤此以下皆申明雜而不越之義往者已著之理來者必然之應微顯者事物之迹皆推其所以然而示其當然也闡幽明示其絲來之故必見于事應也當名因象立名允當而卦德以著也言者辭之理正言定其得失應違之常理也斷辭以辭斷其吉凶也備者統上九者而言皆所謂雜也推其所從備則不越也其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報神神神反名謂卦名及辭中所舉事物之名也小者專以一物一事言也取類取義而推其類也大如屯本卓出土之象而可推之建侯噬嗑齧合也而可推之用刑旨遠盡陰陽變化之無窮辭文依義理以為文則順理而成章也曲委曲于吉凶悔吝之故肆陳列也所言之事雖陳列分明而所以然之理則深隱也貳疑也謂有疑而並也報者失得

在人事而吉凶之應不爽也皆備易理以申雜而不越之義惟乾坤以為門故不可越而惟哀世其變乃著伏義之易待文王而興而並建乾坤以統萬象周易之所以軼夏商而備天人之道也

右第六章 篇內凡三言哀世之意以見惟周有易而易理大備于周然則雖果有伏羲之易猶當畧之以從周况其世遠亡傳徒為後人所冒襲之虛名乎

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎 中古殷之末周之初也憂患者文王欲弔伐則恐失君臣之大義欲服事則憂民之毒痛以健順行乎時位者難故憂之周公之居東也亦然故以研幾精義者仰合于伏羲之卦得其理而以垂為天下後世致用崇德之法舊說謂拘美里為文王之憂患非也死生榮辱君子之所弗患而况聖人乎

是故復德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固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 文王周公之志于此九卦而見以其時位之相若也復謙陰陽孤而處于憂危之色復微陽初起而重陰居其上恆陰陽互相入而相持損益盛衰之始困井陽皆陷于陰中巽陰伏于下而干陽皆殷末周初憂危不寧之象而聖人履其時即以九卦為德則德即成于時位之中而不他求術以相制勝也三陳之旨大率與大象取義畧同而參以象辭基所以自立也柄持以應物者也本所自生也固自持不失也修裁其情之有餘裕進其理之未充也按下云困以寡怨井以辨義此疑傳寫之誤當云困德之地也剛雖為柔揜而有地以自處也井德之辨也得正而知所擇也制謂以柔節剛也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恆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稱如反 此實陳卦德以申釋上文之意履說而應于乾應乾則行而不倦而能至于理所以為德之基雖履虎尾而不傷也謙稱物乎施不失其尊而物不能撿之所以為德之柄而終古復陽初動而察事幾之善惡于早所以為德之本而繇此以出入皆無疾恆陰入陽中陽動陰內陰陽雜爻而藏于深密以立主則不以雜為厭患故為德之固而立不易方損德忿室欲先之遏止也難而後說則易故而德之修逼欲者欲已淨而自得也益

遷善改過日新以進德而不先立一止境以自畫故為德之裕而其益元疆剛為柔翰而能遂其志則遇窮而
心自通所以為德之地而于土皆安并不改而往來皆成于養以不窮故為德之辨而因事制宜皆利于物稱舉
也巽陰入陽而舉陽于上以保中位使不失其尊隱用其順德以求巽入所以為德之制而能裁已亢之陽也
復以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨并以辨義巽以行權繼行 此言聖人當
憂患之世以此九卦之德修己處人故上以凝天命下以順人情文王以之而成其至德周公以之而永保沖人
進以成大業而退不傷于道之正故九卦時雖危而可因之以為德蓋陰陽之化雖消長純雜之不一而深體之
則道皆存焉亦所謂雖危而不越也復以健行和而不流謙非徒自卑且以制禮而使人不能踰所以操天下
之柄而制其妄自知者獨知之謂慎于獨而非幾早絕以順帝則而受天命者此其本也一德則德固矣忿欲損
而害自遠遷善則道行而物自利窮則怨物者物亦怨之安于困則于物無侮并一陰一陽上下分而皆成其
則以之因時制義辨而宜矣巽順而隱以濟時之變則不激于裁制而制自行聖人之權也以此九卦之德處憂
患外達物情之變而內自居於大正聖人之德所以至也他卦非無處憂患之道而但陳九卦者夫子深知二聖
人之用心非人所易測也子曰內省不疚夫何憂何懼內省者自知之謂然則復尤具至者與故曰復德之本也
右第七章
易之為書也不可遠為道也屢遷 書其辭也不可遠謂當切問而近思之也為道辭與象相應之理屢遷不可執
成法以推測之也
變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要惟變所適 此言道之屢遷者也 有定在謂之居變動不居
其變動無定在也陰陽之氣網緼而化醇雖有大成之序而實無序以天化言之寒暑之變有定矣而絲寒之暑
絲暑之寒風雨陰晴變其間非日日漸寒日日漸暑刻期不爽也以人物言之少老之變有定矣而修短無期
衰旺無恆其間血氣之消長非王之中無偶衰衰之後不再王漸衰以趨于消滅可刻期而數也易體此以
為道故乾坤立而七象繼陰陽之交也無可循之序十變而得泰否八變而得臨觀再變而得利復其消長也無

漸次之期非如京房之乾生姤姤生遯以漸而上變抑非如邵子所指為伏羲之易乾一兌二以漸而下變其變
動有定居也六虛者六位也謂之虛者位雖設而無可據之實既可曰初二為地三四為人五上為天又曰內
三畫為負外三畫為解五為君位而有時非君初上無位而有時為主因剛柔之周流而乘權各異也上下陰陽
之消長升降也元常則變動不可測矣天化之神妙在天即為理人事之推移惟人之所造也剛柔相易謂位雖
有內外高卑之分而剛柔各有乘權之時即以其乘時而居位者為主輔唱和位虛而以陰陽之周流者為實也
易之為道本如是以體天化以盡物理以日新而富有故占者學者不可執一凝滯之法如後世京房邵子之說
以為之典要故得位正也而有時非正居中吉也而有時不吉相應利也而有時不利坎或為雲而或為雨巽以
上入而其命下施不可為典要也類如是讀易者所當惟變所適以善體其屢遷之道也
其出入以度外內向使知懼又明于憂患與故元有師保如臨父母 此言其不可遠也外內有定位者也剛柔之
往來無定位者也以無定之出入審度所以行于其位者則精義不可以執一求而抑不可以毫釐差言易雖屢
遷而當幾之得失于一出一入揆度外內使人知道之不易合者又明于憂患之必有與所以致之之故則不待
師保之詔而如父母之不可離抑非隨變動之言凶而聽其自至也
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行 統承上文而言易道之至近而寓無窮之變非君子莫能用
也率其辭也憂患與故象不能著而聖人以辭顯之則辭辭以研究其精微而揆度其周流無方之方則天化人事
之變盡而所以處之者之義精于無典要之中得其至當不易之理矣然占者非徒以知吉而喜知凶而憂也苟
為君子之人則察其隨時之中而乾惕以慎守其至正之則于是而易之道乃以行萬變而利用非其人則恃其
吉而委其凶于無可奈何之數其占也不如弗占易道虛設矣易之為書言得失也非言禍福也占義也非占志
也此學易者不可不知也
右第八章 此章言學易占易之道最為明切聖人示人之義炳如日星後世以數亂之非愚所知也古之為筮
者于事神治人之大事內審之心求其理之所安而未得在天子諸侯則博謀之卿士以至于庶人則切問之

師友又無折中之定論然後益以決之抑或忠臣孝子處無可如何之時勢而無以自靖則益以邀神告而啟其心則變可盡而憂患知所審處是知易者所以代天詔人迪之于寡過之塗而占與學初無二理若夫以射覆之術言易即欲辭悔聖言而不畏天命之愆其可得乎

易之為書也原始要終以為質也平聲質定體也以全易言之乾坤並建以為體六十二卦皆其用以一卦言之象以為體六爻皆其用者用其體也原其全體以知用之所自生要其發用以知體之所終變舍乾坤無易舍象無爻六爻相通共成一體始終一貫義不得異如復之復陽而上者六三也則原始要終皆以三之復剛為質臨以二陽上臨四陰則原始要終皆剛臨柔以為質而說易者謂復上九自視其履臨六五以知臨下爻象自相踈鑿裂質以成文異乎聖人之論矣

六爻相雜惟其時物也射禮射位曰物物位也時物時與位也六爻之得失吉凶雖雜若不合于象然惟其發動之時位因時立義耳非有悖于卦之質也如履六三虎噬人與象辭若異而義自可通

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終卒即律反以下皆謂讀易者言也本者如草木之根藏而未見末則全體皆見也如乾之初九一陽動于下不易知其為潛以上有見有躍有飛有亢而後知之原始要終則元不知矣初象未著必待辭而後者卒成也卒已成則觀象而知其義所自生故辭易知也初上之義盡于此舊說于凡卦之初皆言當某之始于上則言卦已極而將變以卦言則本無將變之理以筮言則六爻備而筮事畢何變之有卒者成也非變也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備扶音物謂陰陽之成象者即爻也撰德所以造成此卦之德也是非吉凶得失之本也中四爻者出乎地盡乎人而應乎天卦之成德備于此矣即如復以初爻為主而非中爻重陰則無以見其不遠之復夫以上爻為主而非中爻積陽則無以見其元號之凶家人睽陽之閉于初上者同困并柔之揜剛于初上者同而中之得失異故欲明初上之初終必合中爻以辨之原始要終不可以辭害爻以及害象也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣此句疑有闕誤大要謂六爻之成象辨卦之主輔則可于吉凶而知所存之義矣知者觀其象辭則思過半矣知謂知易者讀易之法以象為主而爻之雜撰是非因時物而成者即其所以思其變乃謂之知易聖人示人讀易之法于此最為明切其謂有文王之易有周公之易有孔子之易何其與聖言異也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要元咎其用柔中也功者位之奇耦剛柔所見功之地也言善不同懼亦善也近謂近于五近尊則不敢自尊而懼不足以致譽則以得中故也也二居下卦之中遠于尊位則嫌于相敵正以無所懼而不利然其大要以元咎而致譽則以得中故也

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邪邪即五復天位而中故貴三視之賤矣柔居之而危小人而乘君子之權也剛居之則有功言勝者三或過剛而凶特勝于柔耳五柔亦或吉剛尤勝也此二節亦言其大畧耳不可為典要者又存乎其時讀者當善通之

右第九章 此章言讀易之法

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廣大其規模之宏遠悉備其事理之該括也道者立天立地立人之道也易也括兩間之化理而效生人之大用故于六位著其象才者固有之良能天地以成化人以順眾理而應萬事者也陰陽天之才柔剛地之才仁義人之才天高地下人居其中各效其才物之所以成事之所自立也

道有變動故曰爻道三才之道也六位雖分三才殊道而天地網緼時相升降人心之邪正氣之順逆亦與天地而相感故初二為地三四為人五上為天其常也其變動則隨位而三才之道見固不可為典要以爻之陰陽動于其位道即因之而在爻有等故曰物等差別也以數則有九六七八以象則有奇偶陰陽各成其形象麗于六位者二儀之象也物謂陰陽之質

物相雜故曰文自乾坤一卦外皆陰陽之相雜者也文者其承承乎應之辨也

文不當故吉凶生焉 當兼當不當而言下之承上上之乘下同者相于異者相應時各有當當則吉否則凶六位
本有定體以着三才之道而其變動則交相附麗以效用陰陽二物出入于三才六位之中相雜而因生乎吉凶
蓋人之有道本與天地相參而立而剛柔之用存乎人者或順或逆則陰陽之偏氣與之相感而相矣故凶者未
有不繇乎人之失也吉者未有不繇乎人之得也聖人作易君子占焉所以善用其陰陽于盡人事贊化育之中
而非在天有一定之吉凶人不得而與也

右第十章 此章明三才六位之理明卦之所繇重說詳第一章
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邪以殷之末世紂
無道而錯亂陰陽之紀文王三分有二以服事殷心不忍殷之速亡欲匡正以圖存而不能故作易以明得失存
亡之理危辭以示警戒危者使知有可平之理善補過則无咎若慢易而不知戒者使知必傾雖得位而亦凶莫
殷之君臣謀于神而悔悟蓋文王之心亦比干之心也故曰感德

其道其大百物不廢懼以終始其要元咎此之謂易之道也字如 物事也要歸也道其大者撥亂反治以回天之
理在焉而忠厚無已之情寓于微辭以自靖不忍激成君臣之變德之盛故大也該天下之變于六十四象之中
上推天之所以為天而下極于人事物情之變使知天下之理無不當以戒慎之心始之終之而後歸于无咎殷
之君臣能以此而自占則天命可回而周之至德終矣至于紂終不悟而成于登天入地之象至周公之時乃追
序殷之所以失為後鑒非文王之所忍言也

右第十一章
夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻反音扶易以 乾坤謂易所並建
以統卦爻者言天下之至健者惟乾之德行也天下之至順者惟坤之德行也舉凡天化物情運行而不撓者皆
陽氣上舒其運焉而即動嘘焉而即靈無所不效以成能者皆陰性之固然乾純乎陽坤純乎陰健順之至矣健
順至而險阻無不可知矣危而難于行險阻而不可知者曰阻陽氣之舒極天下之殊情異質而皆有以動之

則出入于險而周知其故陰壹于順則雖疑為重濁有所窒礙而或翕或闕承天時行以不滯于阻而自知其通
是以六陽六陰並建以循行升降盈虛為主為輔于物化人情者以其純而不雜易簡之德備天下險阻之變而
無不通六十二卦三百八十四爻無非乾坤之所自為則抑無非乾坤之所自知也
能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者其故變化云為吉事有祥象事知器占事知來識
侯之二字本義云衍文承上文而言知其理而得之則夫人心得所安而說矣知其變而盡之則夫人心不定之慮
可因之以研矣知其理知其變為事物之所自成則天下盡不窮之功可就矣易以健順易簡險阻而無非
其所自效而自知故以易之變化驗人之云為而無不可知吉事謂吉禮祭也祭則宜日宜尸宜牲宜福也祭而
神享為福象事有形象之事知器謂知制器制器者尚其象也占事蓋庶事也通幽明括事物于六十四卦爻象
之間而統不出于六陰六陽之變化蓋人之云為皆陰陽必動之幾而或剛或柔之得失一本于健順以為德行
知其本則知其化而險阻皆通周易之道所以合天而盡人也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能如羊 上言易之為道此則原筮所自設而極贊其妙也六位為三才之
道陰陽為高卑之實河圖分五十有五子五位天地所設也畫其象名其卦繫以辭而斷以占者變化于云為聖
人成之也大衍五十而用四十有九分二掛一歸奇過揲審七八九六之變以求肖乎理人謀也分而為二多寡
成于无心不測之神鬼謀也人盡其理鬼妙其變所以百姓苟以義問無不可與其能事無艱深詰曲之難知而
大行于天下矣若龜之見兆但有鬼謀而無人謀後世推測之數如壬遁之類有人謀而無鬼謀三才之道不存
焉可揣吉凶而不能詔人以憂患之故聖人之制作所以不可及也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣 此以下言占者之法八卦既各有象其貞卦交錯而為六十
四卦皆天化物情之象也爻象其辭也情者既成象而變動必有情實也雜居而得失異得則吉失則凶未之或
爽也占者于其象之相雜而求其辭之情則吉凶之故顯矣
變通以利言吉凶以情遷 陰陽之交相變而自相通皆乘一時之利而所利者有得有失因乎情之正不正而吉

凶異矣

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此以推明變通雜居而吉凶可見之理示占者知得失之緣也情屬于彼而與相離合曰攻取上言攻下言取互文見意愛則相取惡則相攻攻取之得則應天順人而吉失則致寇而凶其相攻取也近則攻不力遠則取不便故其得失未甚而為悔吝情實也情偽猶言誠偽誠者其理所宜感偽者非所感而妄感也感以實則利以偽則害此相雜之變通或應或不應或孚或不孚因于八卦相錯剛柔相雜愛惡遠近情偽之殊情而同一位同一爻在此而吉在彼而凶各以其時位為象為情占者所宜因象以求辭也

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝此舉大凡以為之例占者可即此以究情之遷也近有二相比也相應也皆近也相得有一異而相應同而相孚也相得則吉否則凶時欲相濟則利于相應時欲相協則利于爭或害之者情非不相得而為中爻所牽制以害其爻則事事成而必悔事未成而吝如同人六二與五相得以三四害之故凶

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夫其守者其辭屈慙者欲言而若不能出諸口枝者不以正告且為旁出之言以觀人之意吉人善而凝福之人游如泗水者浮而不定失其守謂典守而失之屈無以自伸也情見乎辭類如此易因爻象之得失而體其情以為辭乃繫吉凶于下所以知險阻而盡情偽如大有之類其辭寡矣慙者如觀之六二陰長得中位而將叛故闕而不出以相見枝者如睽上九之類多者如无妄象辭之類游者如震上六之類險阻皆因其象以為辭而惟健順易簡之德不逆億而先覺故能盡知而傳之

右第十二章 此章言易所以前知之故而示占者玩辭觀象以盡變之道舉一隅之義例在讀易者之善通兩

周易內傳卷六下

說卦傳

繫傳發明文王周公象爻之辭微言大義之所自著而說卦專言伏羲畫卦之理故別為傳錄此而後世有伏羲文王次序方位不同之說乃文王之象原本于伏羲之卦特繫之辭以明吉凶得失之故且非有異也伏羲以八卦生六十四卦而文王統之于乾坤之並建則尤以發先聖之藏然說卦傳言參天兩地觀變于陰陽則亦乾坤統全易之旨但伏羲有卦而無辭故其統宗不著文王既為之辭又為之序以申其固有之理終不可謂伏羲之別有序位為先天之易也

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著 贊助也神明欲下詔于人而無從聖人以筮助其靈使昭者也生始作之也著高屬叢生者草木因天地自然所生而無心無慮故聽神明之用其靈則在分而為兩之妙必用此章者取其條直輕動也舊說謂王道得而著生滿百莖說出史遷好異所傳此繫聖人作易之下則非天地生之可知參天兩地而倚數 六合之全體皆天也所謂大圓也故以數數之則徑一圍三而一函三地有形有氣在天之中與相淪洽而有所不至則缺其一而為二奇畫中實偶畫中虛其象也倚任也天地之理氣不可以象象故任數以為之象參兩云者聖人參之兩之也天地渾淪之體合言之則一分言之則二聖人以其盈虛而擬天之數以三地之數以二卦畫之奇陽偶陰既明者其象而撰著之法用九用六四具九而三十六四具六而二十四陽十二其三陰十二其二一以參兩之法行之數可任而象可立道因以著蓋人事之得失吉凶惟所用之盈虛有當有否故數可倚之以見道

觀變于陰陽而立卦發輝于剛柔而生爻 天地自然之變發見于物理人情者六十四象亦畧備矣其變一盈一虛陰陽互用也故以十八變而成一卦因著其象立其名顯其性情功效之殊焉發輝者因所動之剛柔而即動以著其效則爻之吉凶悔吝各因之以生生謂發其義也陰陽剛柔互言之在體曰陰陽在用曰剛柔讀易之法隨在而求其指大率如此若下章以陰陽屬天剛柔屬地又象爻之辭言剛柔而不言陰陽剛柔即陰陽其指又別

三山經

周易內傳卷六下

古人言簡而包括宏深者必執一為例則泥矣
和順于道德而理于義窮理盡性以至于命 道即立天立地立人之道德者道之功能也義者隨事之宜也道德之實陰陽健順之本體也以數立卦而生爻極其變動發揮而不相悖害道本渾淪因而順之健順交相濟而和矣及其因動起事因事成象卦各有宜爻各有當以別得失以推吉凶則因時制宜而分析條理以盡義無不各順其則也故推其精義合德之蘊窮天下之理盡人物之性而天之繼善以流行萬化者皆其所造極聖人之作易一倚數而功化之盛夫豈可以術測而費用之乎

右第一章 此章統贊作易之全體大用而以數為本數者聖人成能之利用人謀之本術也

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 在人曰性在天地曰命立天之道者氣之化也立地之道者形之用也立人之道者性之德也此以陰陽並屬之天者目其命之或溫或肅一主一殺者言也以柔剛並屬之地者自其或翕或闢以育以載者言也天無二氣地無二形人無二性合以成體故三畫而八卦成而其命之降性之發各因乎動幾而隨時相應以起則道有殊施心有殊感陰陽柔剛仁義各成其理而不紊故必重三為六道乃備焉成卦自畫卦之旨及筮者積變為卦而言成章自統爻于象共成一義而言也卦以順性命而利人之用一事一物皆有其理而動以其時故必兼之而後天道人事皆著于中矣三才六位既各有定而初三五為陽為剛二四上為陰為柔于六位之中又有分焉則天之有柔以和煦百物地之有剛以榮發化光又無判然不通之理擬之以人則男陽而女陰而固而有陽血氣榮衛表裏之互相為陰陽剛柔莫不皆然六位迭用乃以文質相宣而成章不復言人道者仁之嚴以閑邪者剛也陰也慈以惠物者柔也陽也義之有斷而險者陰也剛也隨時而宜者陽也柔也則以行乎六位而迭用者也學易者于仁義體之而天地之道存焉則盡性而即以至于命占者以仁義之存去審得失而吉凶在其中年故曰易不為小人謀以其拂性而不能受命也

右第二章 此章專說卦六六之位之旨先言陰柔後言陽剛以叶韻耳非有意也舊說拘文牽義謂陰柔先立

體而後陽剛施化又分仁屬陰分義屬陽辨析徒繁今皆不取

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯射食 此章序伏羲則河圖畫八卦之理而言其相錯以成章也說詳繫辭上傳第九章乾坤坎離對待而相錯也震巽艮兌交營而相錯也天高地下水左行而火右行雷風動于外山澤成于中自然之體也定位者陽居上清剛而利于施陰居下柔濁而利于受惟其位定是以交也通氣者山象天之高而地氣行焉澤體地之下而天氣行焉薄如春秋傳宣我薄人之薄雷者陽之動風者陰之動交相馳逐也不相射者各止其所而不相侵相侵則相息也惟其錯是以互成相因之用也絲八卦而六十四卦之錯可知已此言天地定位雖據河圖之九五一六十二上下之位而言實則一三五七九皆天之數二四六八十皆地之數則以交相參而相錯成乎八卦而五位之一奇一偶相配而不亂蓋乾坤之化行于六子者莫不有定位故文王並建乾坤而卦絲之以生相錯者不離乎五十有五之中讀者宜善通之

右第三章

數往者順知來者逆是故易逆數也數上聲 從上而下謂之順從下而上謂之逆象之順逆數亦因之數者數其象也象之已成而數定矣則先記其總而後記其別如河圖因五十有五之全數而後推一六二七三九四九五十分自多而寡順數之也若絲未有而有以漸積而成象則有一而後有二以至于多逆知其將有而姑從少者以起也逆數之也多以統少自上而下順也少以生多自下積上逆也故數往者必順而知來者必逆易以占未來之得失吉凶故其畫自初而二以至于上積之而卦成乾初得九增而十八以至于五十四迄乎上而象乃成下者事之始上者事之成本末功效之殊自然之理也先儒皆謂已往而易見為順未來而前知為逆蓋此義也邵子始為異說以亂之非是

右第四章 此章本義與上章合為一章以徇邵子先天之說先天者學億者之邪說也未有天之先何象何數

而可言者邪易曰先天而天弗違言大人之創制顯庸撥亂反治氣機將動而大人迎之于未見之前者導之者其字讀為去聲非天之前有此時位與後天判然而異候也若其云絲乾而而離兌而震絲巽而坎而艮而坤兩

相逆以相遇惟弄卦畫以飽釘成巧而于理不窮于性不盡于得失吉凶無所當特學仙者順之則生人生物逆之則成佛成仙之淫辭而陽往陰來相遇于震巽之交抑陰陽交構彼家之妖術聖人作易以順道義致用崇德亦安用彼為哉徒虛立一伏羲之名于世遠年湮之後以欺壓文王而上之為聖人之徒者所不敢徇也此與上章意義各別故分為一章如先儒之舊

雷以動之風以散之雨以潤之日以暗之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之說反此言六子之大用所以摩盪陰陽互相節宣而歸其本于乾坤也動者陽起而動陰之凝散者陰入而散陽之亢潤者陽資于陰以濡其燥陰者陰麗于陽而得其和止以遏陰之競進說以解陽之銳往陰陽交相為益而無過不及之憂矣而宰制陰陽使因時而效六子之績者健行之氣君之也且能受陽之施舍藏之以成六子之體者順承之德藏之也故能相厚相益而六子之用行兩間之化決也伏羲平列八卦而乾君坤藏之象已著文王並建乾坤以統易亦善承伏羲之意而著明之耳

右第五章 第二章以卦之定體言其相錯之象故以天地統始而六子之序因其微著山澤體之最著者也雷風用之最著者也水火之體用皆微也言相錯之象則先著而後微象以著為大也此章以卦之大用言其相益之序故自震巽而坎離而艮兌以歸本于乾坤皆因其自然之序非以方位言也

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歸也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮說反前舉其目而後釋之或古有此言而夫子釋其義乃萬物出乎震以下文類公穀及漢律志則或前為夫子所錄之本文而後儒加之訓詁也本義云所推卦位之說多未詳者良是而邵子以為文王之卦位亦不知其何據大抵易之為道變動不居以意求之皆得則此亦未見為文王一定之位也前言帝後言萬

物者帝者萬物之君主運物而終始之者也萬物無體以帝之用為其體帝無用以萬物之體為其用帝其顯仁而物其藏用所謂體物而不可遺也其以八方四時合言而互見者蓋與麻家地有四游之說畧同出乎震春中也成終始乎艮孟春也動物之自少而老植物之自榮至枯皆有出震而成言乎艮之條理焉則此所言亦序也非一定不移之位也其循理相生之序不以卦畫之升降消長為次第蓋以卦德之用言而非因其體天地網緼之化變動而不可為典要在天者即為理不可以人為之漸次測度之也齊乎巽風以動物而使疏秀整齊之謂相見者物與物相見資乎明也致猶致師之致引之而待其自至也役用也用以養也說言喜于自得之謂陰陽相薄而戰物既堅剛爭之所自起也坎為勞卦者効用于天地之間其象為水流而不得息艮則其勞止而將以紹來者之生故成終而即以成始以意義擬之大畧如此其詳則朱子之所謂未詳也

右第六章 自此以下六章蓋古筮氏有此以占事應夫子取其近正者錄之于篇以待占者非夫子之贊論也神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓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連雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也神者乾坤合德健以率順順以承健網緼無間之妙用並行于萬物之中者也故但言六子不言乾坤乾坤其神也張子曰一故神兩在故不測故方動而故之旋繞而散之方燠之旋潤之方說以解其剛悍之氣而使和旋艮以結為成實之體而止兩在不測而乾坤之合用以妙變化者不以性情功效之殊而相背無非健順合一之神為之也水火相連者燥溼寒熱之異而火入水中水入火中其象則河圖八三在左九四在右而五十交函于中以物理推之則煮水成湯火逮乎水以油起燄水逮乎火也雷風不相悖可並作也山澤通氣氣不以山高澤下而阻也六子之情才功用大殊而自小至大無物不體自生至死無時可數合一之妙乾坤固有之知能于斯顯矣惟聖人體之以為德則勸感合于一致動靜合于一幾進退合于一中大德之教化者成乎小德之川流健以無所屈者即順以無所拂則人不可知而謂之神矣易之所以體天地聖人之妙用也

右第七章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也 此釋卦名義也健順以德行言動入止說以功用言陷麗以時位言陷者以懲陰之險故陽得中而憂其陷麗者以勸陰附陽以求明故陰得中而謂其相附麗也

右第八章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊 此下四章皆古筮者雜占之說與彖文之辭互有異同蓋非文王周公所憑以取象之典要然于物理亦合故夫子存之以廣所見之徵應要亦未可執也為云者推本萬事萬物之所自出莫非一陰一陽之道所往來消長之幾所造也見乃謂之象形乃謂之器八卦之仁于此而顯其用也皆八卦之所藏也充塞于天地之間周流于日用之際近取諸身遠取諸物屈伸感而利生情偽感而利害生其動而化者即靜凝而成體誠不可遺而體物不遺或以象或以數或以性情功效或以時位而成學易者引而伸之以窮理則德業之崇廣亦可知矣非徒為筮者射覆之用也

右第九章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口 此所取象本為筮者占身中疾痛而設然因此而見人之一身無非乾坤六子之德業所自著則緣此而推之血氣營衛筋骸皮肉之絡理又推之動靜語默周旋進反之威儀又推之喜怒哀樂愛惡攻取之秩叙無非健順陰陽之所合同以生變化而乘時居位之得失吉凶應之不爽君子觀象玩占而于疾苦之去留言行動作之善惡皆可因筮以反躬自省而俟天命蓋人身渾然一天道之合體而天理流行于其中神之告之亦以其誠然之理非但迹象之相筮之義如此其大固不可以技術之小智測也

右第十章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母 稱者以此之名加彼之辭也張子西銘理一分殊之旨蓋本諸此父母者吾之所生成者也因而推其體則為天地因此而推其德則為乾坤天地大而父母專天地疏而父母親故知父母而不知乾坤者有矣未有不知父母而知乾坤者也思吾氣之所自生至健之理存焉思吾形之所自成至順之理在焉氣固父之所臨也形固母之所授也故敬愛行而健順之實知能之良于此而凝承以流行于萬理則見乾于父見坤于母而天地之道不遠矣是以可名乾以父名坤以母而父母之尊親始昭著而不可昧六子皆乾坤之所生也則吾之有身備六子之體用性情者無非父母之所全以生者也無二本也而以術數言易者謂復姤為小父母然則生我之父母又其小者一人而父母三焉非禽獸之道而何哉

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 艮知兩反中直送反 索求也據者以求而過之也此亦以筮者占父母兄弟子女而設也子經惟震勝革歸妹著此象他如師以坎二為長子大過以巽初為女妻亦不盡合筮者因事而占則應耳陰體立而陽入為之主則為男陽用行而陰又入之則為女陽之入陰以施化常也然陽與陰相淪洽則陰又以其柔順之化入于陽中故巽離兌以陰感陽而起化網緼化醇之妙不可以一例求也

右第十一章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木杲 圓以物之形象言駁馬或謂食虎豹之獸然言駁馬則固馬也駁者性不馴良果有木生有蔓生言木者桃杏之屬別于蔓生者坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其于地也為黑 分物得平之謂均均為地而言于地為黑者以之占地則應在黓黑之土也

震為雷為龍為元黃為雉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其于稼也為反生其究為健為蕃鮮 長知良反 萑花也塗路也決躁占事者當速決而躁動也蒼筤竹色蒼翠而葉茂盛者馵足散曰作足足數動馬壯則然的顙當額白反生已槁而復生究言其成功也健謂馬善解謂解鮮榮盛也

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寡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 繩直引繩以定牆屋之基進退事不決不果志不定近利得財賄也三倍三倍其息其究以

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句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句為通為月為盜其于木也為堅多心 隱伏以人情言矯以為弓輮以為
輪相承言之血卦當見血也赤者血色亦相承言之亟心性速也下首首不高舉馬疾馳則然曳人曳之不行多
書多隙漏也通者事得順利

離為火為日為雷為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹句為乾卦為鬯為蠱為蚌為龜其于木也為科上
槁艸韻送反 大腹丁亥病乾旱也科枝杪也蠱與蠹通

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闢寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節音 果蓏蔓生
果蓏艸之屬闢寺刑人守門者黔喙鳥獸之喙黑者
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為剛鹵句為妾為羊 毀折以物言附決以事言謂相依附
而得決也

右第十二章 本義云此章廣八卦之象其間多不可曉者求之于經亦不盡合蓋古筮八因象推求以待問與
後世射覆之術畧同為類甚繁故荀爽集九家解更有占而夫子取其理之可通者存之實則盡天下之物天
下之事天下之情偽皆卦象之所固有則占者以意求之無不可驗而初不必拘于一定之說故文王周公所取
象者如坤言馬言水之類又與此別君子之筮以審于義而利自在焉則篤信文周之象數冒天下之道而已足
若專為筮人而占細事小物之得失利害則當于利者亦時相符合是以聖人亦存而不廢焉

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以蒙蒙
者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之

以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也必有所畜故受之以小畜畜然後有禮故受之以履履而
泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否否物不可以終否故受之以同人同人者物必歸焉
故受之以大有大有者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者
必有事故受之以蠱蠱者事也事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所
合故受之以噬嗑噬者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝
也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復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養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗
故受之以離離者麗也麗如字

右上海

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恆恆者久也物不可以久居其所故受之
以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯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
夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家人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有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升
故受之以升升而不已必困故受之以困困于上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若
鼎故受之以鼎主器者若莫長子故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居
故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌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錯七故反難乃旦反

右下篇

二篇必非聖人之書即以文義求之亦多牽強失理讀者自當辨之餘詳外傳

雜卦傳

雜者相間之謂也一彼一此一往一復陰陽互見而道義之門故焉故自伏羲始畫而即以相雜者為變易之體
文王因之而以錯綜相比為其序屯蒙以下四十八卦二十四象往復順逆之所成也乾坤坎離大過頤小過中
孚歸而不失其故則以錯相並否泰隨蠱漸歸妹既濟未濟四象而成八卦則錯綜同軌周易以綜為主不可綜
而後從錯蓋以天有全象事有全理而人之用之者但得其半天道備而人用精是以六爻之中陰陽多寡即就
此而往復焉則已足備一剛一柔之用善一進一退之幾成一仁一義之德矣雜卦者言其道同而易地則憂樂
安危出處語默各因乎往復循環之理數而無不可體之以為道也故伯夷太公同避紂惡而所行異顏淵季路
同效聖志而所願殊知其異乃可以統其同用其半即可以會其全故畧于錯而專于綜實則錯綜皆雜也錯者
幽明之迭用綜皆用其明者也周易六十四卦為三十二對偶之旨也而傳為言其性情功效之別焉

乾剛坤柔

二卦並建剛柔備矣分之則純以成德合之則雜以成章也

比樂師憂

均孤陽得中為主而在上位則眾所親而樂行其道故雖夫前禽而不以為誠在下位則權重

臨觀之義或與或求

臨陽長擴陰而不以輕絕陰為德故感而臨之與陰感而不吝觀陰長侵陽而以仰承于陽

屯見而不失其居蒙雜而著觀

見謂動而發見居者止而不行之謂屯陽初出亟于見而據五位以自安故雖

建侯不寧而膏紿屯蒙卦陽出而雜處于二陰之中然終以奮起出于陰之上以自著見故擊出蒙昧而為童蒙

之主

震起也艮止也起以震陰之滯止以遏陰之進震有功而艮處過也

損益盛衰之始也

泰變而損陽自三往上而之于將消之位衰也否變而益陽自四來初而之于方生之位盛也

中爻未變盛衰未極三之勢便于進時至則輕往四之勢便于退時至則先求故為盛衰之始氣數之循環盛則

且衰衰且漸盛自然之理而兆先見故曰損益盈虛與時偕行

大畜時也无妄災也

乾道成于下而艮止之使待時而進適養以時也乾道定于上陰未嘗干之而震起以相迫

躁動則生災也時故利涉大川災故行有畜

萃聚而升不來也

皆謂陽也自上而下曰來萃四與五相保而不往升三引二以進而不復萃則上陰護之升則

初陰推之也故萃假有廟而升利南征

謙輕而豫怠也

二卦皆孤陽而不得中位三為躁進之爻謙陽處之輕于往矣四為退息之位豫陽處之怠于行

矣凡八之情謙者無尊重之度豫樂者雖奮起而終不振故謙必君子而後有終豫建侯行師而後利

噬嗑食也賁无色也

二卦皆有頤象食色皆養道也食者非所食而食之強齧九四之剛无色者非所飾而飾之

色之不正者剛輕去中以文上而失其自然之美也

兌見而巽伏也

柔見于外于情易動陰伏于下其志難知故兌上引人之說巽初在牀下而須臾亟之求

隨无故也蠱則飭也

故事也隨陽在下而隨于陰偷小子之安而無丈夫之志蠱陰在下而承乎陽飭子臣之節

以順承君父之事故隨非无亨利貞則不能无咎蠱先甲後甲以效其功

剝爛也復反也

陽退而之幽先自潰爛而後陰乘之復歸于明陰雖盛不足為憂也

晉書也明夷誅也

明出乎地則可以燭陰而導之進地暗傷明而明終不可掩必反受其誅

井通而困相遇也

遇謂所遇之窮井上者上行下者下行往來不窮故通困欲出險為功為柔所牽遇之窮也君

子之遇小人不患其爭而患其相說酒食朱紱不易脫而困矣

咸速也恆久也

天下莫速于感應之機三上浮出于外情易動隨感而即應速矣恆四與初伏處于下密相為移

植根深固以相傾之道也

換離也節止也 離散也否之散剛下而得中以解陰之黨為渙泰道已成剛上而止陰之流為節以消吝節以

防驕

解緩也蹇難也 離如 解四用爻皆失位而初上以柔處之以緩其爭而乘戾乎矣蹇四用爻皆得位而可以有為

初上猶以柔道處之其難其慎之至也

睽外也家人內也 睽內不正而徒閑之于外家人內已正而後飭其外治

否泰反其類也 天上地下以類聚者也而柔上剛下為否陰陽以交成化類之反不反而通蹇殊矣

大壯則止退則退也

皆為陽言也

大有眾也同人親也 在上則柔可以撫眾君道也在下則柔而賢者親之友道也

革去故也鼎取新也

憂鼎者巽之變柔去其位上升于五以昭其明而凝天命命為之新矣

小過過也中孚信也

豐多故也親寡旅也 旅物上者惟明無所蔽則事自有緒而不亢豐陽受陰蔽事無緒而危疑起自非以日中之

明治之則天下多事而亂且生物之所親者情下逮也

而旅已上也

離上而坎下也 陰之性升輔陰以升則陰亦上火之所以炎而上陰之性沈陷陽而抑之則陽亦下水之所以潤

而下故離內卦吉于外自上下也坎外卦吉于內自上下也

畜寡也履不處也

陰雖當位以畜陽而力微居于退爻故密雲而不雨微弱之象僅陰不量其孤處進爻而欲

需不進也訟不親也 需三陽為日所隔不能與五相踵以進故五需以待之訟陽離其羣而處乎中三為之間不

與乾相親是以中室而爭

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

文而文自順流動以著化機之變動非若詞章訓詁之執滯排偶拘于法而執一所謂化工之筆也于以肖易之

變動不居而不可為典要道相若焉故雖挈乾坤以為綱而自比師以下皆無一成之次序與周易之序且不必

同則序卦之文與京房八宮世應邵子方圓之序位不足以肖天地之變易審矣今因其錯綜之序而釋之大過

顛者本末撓也頤養正者上下以剛正柔也姤言遇者幸陰之得遇乎陽也言決者勸陽之疾決夫陰也漸女歸

待男行而女止于四柔得位而居之安女道之吉也歸妹三五二陰皆去其位而居于不正之位尤驕淫而處于

上上者將消之位也陽起于初感于二以相迫女斯終矣既濟陽得位而定陰亦定焉未濟二四二陽皆去其位

而居于不正之位尤亢物而處于上上將消矣陰起于初以遞進而相迫男斯窮矣初者方生之利上者潛盡之

地既失位而又瀆于盡無方生之權不窮何待焉以歸妹未濟觀之則六十四卦三十六象雖相對待以備同異

之理而其中互相參伍如睽解家人蹇損益咸恆之互相為理亦可類推矣又雜卦所言者此師以下四十八卦

皆以綜體相對而言自乾坤坎離大過頤小過中孚否隨蠱漸歸妹既濟未濟而外卦之相錯者理亦對待以

備茲行不悖之理為幽明體用消長盈虛之異致者今為補註之亦易中固有之理也同人以情相親也師以權

相統也小畜止其動也豫動其靜也夬勸之決也剝懲其害也家人聚順解散其逆也革潤其燥蒙制其流也需

陽相待以道言陰相進以利遙相取而情各異也睽強其不齊而疑也蹇于其各正而加慎也噬嗑力為合也井

理相辨也損高就下也咸虛受實也臨有功而遜失制也復因得所而歸姤不期而會也鼎定而屯不甯也旅進

也節退也恆陰之固也益陽之裕也艮忍也兌釋也震懼而巽幸也升相讓无妄相凌也謙以濟暗履乘危也訟

有實而怨上也明夷上不明而伎下也渙故其蹇豐嚴其通也困揜而保其貞也賁者而虧其實也觀功不試而

制以道也大壯權未得而養以威也萃聚以親上也大畜儲少以養多也此得民大有有賢也

[Faint vertical text columns, likely bleed-through from the reverse side of the page]

