

日仁記
790
a

12

東坡書

波
34
5

周易詳說卷之十二

古越湯敦甫先生鑒定
長白多介堂先生訂正

楚澧鄧尙德元靈甫輯著

友儼 文台
男聖祥 文昇全校
文景 文星
孫明 編次
受業姪正鋒勵子氏校刊

繫辭上傳

繫聯屬也。繫辭本謂文王周公所作之辭。繫於卦爻之下者。即今經文。此言傳者。乃孔子專釋文王周公當日作易屬辭之意。以通論一經之大體。凡例也。分為上下二篇。

天尊地卑。○乾坤定矣。○卑高以陳。○貴賤位矣。位叶動靜有常。動靜有常
剛柔斷矣。斷音段方以類聚。○物以羣分。○吉凶生矣。生叶在

周易詳說卷之十二 繫辭上傳

天成象。在地成形。變化見矣。見音現叶刑去聲

且夫易書之作。皆本於造化自然之易也。易言之。天在上而居尊。地在下而居卑。未有易卦之乾坤。而天之健行。即乾地之順承。即坤。已定於此矣。故先天員圖。乾為天在上。坤為地在下。六子之本。乾坤周易之首。乾坤皆以是也。地與萬物之卑者。陳列於下。天與萬物之高者。陳列於上。未有易卦之貴賤。而高者即為貴。卑者即為賤。已位於此矣。故卦爻自下而上。如剝復。分死生。否泰。分君子小人之類。卦位有貴賤。五四為君。初二為臣。民之類。爻位有貴賤。皆以是也。天與一切有血氣之物。其動有常。地與一切最冥頑之物。其靜有常。未有易卦之剛柔。而動者屬陽。為剛。靜者屬陰。為柔。已判斷於此矣。故六十四卦中。變

逆義參

易者。以陽變陰。以陰變陽。其變者為動。不變者為靜。交易者。以下卦交上卦。以八卦交六十四卦。上來交者為動。下受交者為靜。就其或動或靜者。而反復審測。令有常度。而卦與爻。有剛者有柔者。有剛而柔者。有柔而剛者。亦猶是也。以四方言之。東西南北。東方之類。與東方相聚。西方之類。與西方相聚。南北亦然。以萬物言之。鱗羽毛甲。鱗之羣。分別於羽毛甲。羽之羣。分別於鱗毛甲。毛甲之羣。亦然。方中之類。有善有惡。物中之羣。有善有惡。未有易中之凶。而善者吉。惡者凶。已生於此矣。故易有推易之例。取六十四卦。三百八十四爻中。其上下方位。陰陽合并者。謂之聚卦。夫陽與陽類。陰與陰類。從而聚之。是類聚也。乃即此卦畫之類聚者。於以推移而分易之。夫聚陽為陽羣。聚陰為

陰羣而此為分之。是羣分也。而於是乃為之辭。就分所自來。而依象立言。遂屬之為吉凶之辭。亦猶是也。日月風雨雷電之類。在天成象。山澤水火草木之類。在地成形。成象者。有晝夜寒暑晴晦成形者。有消長死生虧盈。未有易卦之變化。而无而變。有有而化。无已見於此矣。故易書辭義之博。總是天地間有象有形者。其取義總由所筮之卦爻。老陽轉少陰。老陰轉少陽。以及推易之法。剛往而柔來。柔往而剛來。以為言也。其卦爻之變化。亦猶是也。可見畫前固有易焉。○連下五矣字。有已然自然意。神味躍然。前三矣字。用三扇。後一矣字。用兩扇。先短後長。句調之妙。

是故○剛柔相摩叶去聲八卦相盪叶唾

折中 于朱

惟造化有自然之易。如是其象不外陰陽。故義皇畫一剛以象陽。畫一柔以象陰。於兩儀之上。各以一剛一柔相切摩。而為四象。於四象之上。各以一剛一柔相切摩。而為八卦。又於八卦之上。各以乾兌離震。巽坎艮坤之八卦。員轉推盪。而為六十四。然是天地間自有此理。惟天地之理如此。故聖人畫卦以體象之。而凡天地卑高動靜方物象形。許多事物。无不具於其間矣。○是故字緊承上文。一短排句用兩相字。

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○乾知大始○坤作成物叶武

天地生物之機。鼓動於雷霆。養物之用。潤資於風雨。故先天方位。左邊震。繼以離。震為雷。而離為霆也。右邊巽。繼以坎。巽為風。

而坎為雨也。天地以日運行於晝，以月運行於夜。故先天方位，離日東，坎月西。象日生於東，月生於西也。天地之氣，暑極則一寒以斂而止之，寒極則一暑以發而舒之。故先天方位，艮介秋，冬之際而陰已盛，至隆冬為純陰之坤，象一寒也。兌介春夏之交，而陽已盛，至長夏為純陽之乾，象一暑也。雷霆風雨，日月寒暑，運行往來，形交氣感，而人與物之男女，於是乎生矣。得陽氣之健者為男，得陰氣之順者為女。乾陽健之道成男，故卦之震，坎艮三男，皆乾之成也。坤陰順之道成女，故卦之巽，離兌三女，皆坤之成也。然成男雖屬乾道，而男女所稟之氣理，乃天之靈所賦畀，為乾之知以資始之一始，而周身之氣理皆完全，是大始也。成女雖屬坤道，而男女所生之形性，乃地之功所長養，為

坤之作以造成之。一成而此物之形性皆完全，是成物也。凡人

之知屬氣屬魂，本乎乾之知，故曰良知。凡人之能屬形屬魄，本乎坤之能，故曰良能。故先天卦之次序，始於乾而終於坤也。此造化之功用，即易變化之妙用也。○首聯用之以字，次二句單行。第三聯用道成字，第四聯用字各異，八句一韻。

乾以易知，坤以簡能。尼叶

此二語承上起下，言天地之成化育，皆根於性情之德也。夫盡物而始乎乾，宜若難矣。然乾健而動，常有餘力，故氣一至而萬物俱生，理一至而萬物即動，是大始之知，無為而善始，初無艱深留滯之處，何易如之。盡物而成乎坤，宜若煩矣。然坤順而靜，皆不自作，故承乎氣以成形，因乎理以成性，是成物之作，從陽

述義 講曰

而善承初未區畫增益其間何簡如之論乾坤之功至博而无外論乾坤之德又至要而不煩而人事之效法天地者從可識矣。○短排用兩以字二語一韻。

易則易知。○簡則易從。○易知則有親。○易從則有功。○有親則

可久。叶去聲有功則可大。叶音豆可久則賢人之德。○可大則賢人之

業。○易簡。○而天下之理得矣。登得叶天下之理得。○而成位乎其

中矣。中叶○易去聲

此言人體乾坤之德也。人之所為如乾之易。則所知皆性分所固有。无一人不可以與知。是易知也。如坤之簡。則所能皆職分所當為。无一人不可以與能。是易從也。易知則吾心此理。人心亦此理。惟理之相同處皆吾親。不必其附已也。而況求知者多

乎契著深乎。易從則我以是成能。人亦以是成能。凡力於為善者皆吾功。不必其助我也。而況求能者衆。協力者衆乎。有親則因人之信從。足以驗我所存之是。而精一自信。始終如一。故其中之所存者。可以至於久而不變也。抑以見先聖後聖。其揆之一不尤可久乎。有功則因人之協力。足以輔我所行不逮。而兼人之才。彼此相成。故其外之所行者。可以至於大而益宏也。是可知南海北海。其道之公。不尤可大乎。可久則德之得於己者。日新而不窮。以至純亦不已。將與天同其悠久矣。非賢過於人之德乎。可大則業之成於事者。富有而无外。以至巍乎成功。將與地同其廣大矣。非賢過於人之業乎。夫天下之理。惟德業二者盡之矣。知至德可久。不外一易。能至業可大。不外一簡。故易

簡而天下萬殊之理莫不貫通於我心。統會於我身。天有是易。我亦有是易。地有是簡。我亦有是簡。可以成人位於天地之中。與天地參矣。此體道之極功。聖人之能事也。○此節用聯珠句法。凡四排。八箇則字。用散行句收尾。

右第一章朱子曰。此章以造化之實。明作經之理。又言乾坤之理。分見於天地。而人兼體之也。

聖人設卦觀象。繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而生變化。此承前章首節。吉凶生變化見而申言之也。伏羲畫卦。吉凶之理已默示之矣。然有畫无文。民用弗彰也。文王周公取伏羲所畫之卦。而布列之。統觀乎一卦之象。則內外貞鮮。時有消息。而繫彖辭以明全體之吉凶。析觀乎六爻之象。則承乘比應。位有

氏毛

氏連

當否。而繫爻辭。以明一節之吉凶。於是易道大備。而利用之功大矣。夫辭固因象而繫。而象又因變而生。六爻之中。有剛有柔。於是取爻之剛者柔者。以相推易。推剛至柔。使柔生變而為剛。推柔到剛。使剛生化而為柔。夫所謂類聚羣分。而生吉凶者。繫辭也。前未明言繫辭。故此以繫辭直揭之。所謂成象成形。而見變化者。即推易也。前未明言推易。故此以推易特示之。

是故○吉凶者○失得之象也○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

繫辭以明吉凶。嘗徵之於人事矣。是故辭言吉者。由卦內得中。得正得應。即人之行事。順理而得之象也。辭言凶者。由卦內失

中失正失應。即人之行事。逆理而失之象也。但吉凶者。得失之已定。而介於吉凶之間而未定者。又有悔吝焉。辭言悔者。人事既失之後。困心衡慮。而為憂愁之象。悔便是吉之漸也。辭言吝者。人事未失之先。狃安溺樂。而為虞快之象。吝便是凶之漸也。至剛柔相推而生變化。嘗證之於天道焉。剛柔上下往來。推剛至柔。使柔變為剛。則進而為春為夏。推柔到剛。使剛化為柔。則退而為秋為冬。象四時也。既變而剛。則是陽明用事。萬物照臨而為晝。既化而柔。則是陰晦用事。羣動宴息而為夜。象一日也。是四者名之為象。體之則為道。而皆由於動而後生。故六爻之中。或動於五上者。即天道之陰陽迭運也。或動於三四者。即人道之仁義時措也。或動於初二者。即地道之剛柔交錯也。莫不

有吉凶悔吝。剛柔變化。至極之道焉。何動非道。何道非極。三極者。三才各具一太極。道則理之流行。自主宰而言。則為太極。自流行而言。則為三極。其實一也。○觀此。則吉凶悔吝。皆象也。不得但指為占辭。象有以物比言者。有以理直言者。如詩之有比。有賦也。有一比一直者。則如詩之興也。平居觀玩。皆象辭也。動作觀玩。皆占辭也。朱子則以比言者為象。直言者為占也。○聖人三句為起首。六爻之動二句為結尾。中間用四箇着字。用四箇之象也。字以成一調。

是故○君子所居而安者○易之序也序叶所樂而玩者玩去聲爻之辭也辭叶是故○君子居則觀其象○而玩其辭○動則觀其變○而玩其占支叶是以自天之佑○吉○无不利離叶

六爻備三極之道。則學之誠要矣。是故學易君子。於易中之時位。所謂自然之序者。則奉為居身之宅。而安處之。而不遷。若居乾初九之時位。則安在勿用。若居乾九三之時位。則安在乾乾之例。於爻中之指陳。所謂至賤之辭者。則珍為樂心之趣。而玩索之。而不厭。如樂其吉。无咎之辭。則玩之。奉以為法。樂其凶悔吝之辭。則玩之。凜以為戒之類。惟身居安心樂玩。如是。故當其靜而未筮之時。則觀卦爻之象。而玩所言之辭。可以察吉凶悔吝之故。居安樂玩。无閒於靜。此學易之事也。當其動而用筮之時。則觀卦爻之變。而玩所言之占。可以決吉凶悔吝之幾。居安樂玩。无閒於動。此用易之事也。夫善體乎易。即合乎理。合乎理。即順乎天。窮此理於无事之時。則靜與天俱。循此理於有事之

日。則動與天游。是以自天祐之。但有所為。必獲休嘉之福。而吉。而凡百之事。无不順利也。學易之效。至於如此。○兩段皆用是故字。上段承上節。下段頂上段也。是故君子四字起首。上段兩所字。而者字之也字。下段兩則觀其字。玩其字。是以二句作收尾。以成一調。

右第二章朱子曰。此章言聖人作易。君子學易之事。愚按此蓋承上章言之。而為後諸章之綱也。

象者○言乎象者也象叶爻者○言乎變者也變叶吉凶者○言乎其失得也得叶悔吝者○言乎其小疵也○无咎者○善補過也過叶

此章釋卦爻辭之通例。此節承第二章首節之意。而申言之也。

文王觀象於卦而繫彖辭。彖者發明乎全體之象。舉奇耦純雜內外消長之形。像乎物之宜者。統言之以示人。如乾之元亨利貞。言純陽之象。坤之利牝馬貞。言純陰之象。六十四卦之通例皆如此也。周公觀變於爻而繫爻辭。爻者發明乎一節之變。舉承乘比應貴賤當否之異。隨乎時之義者。析言之以示人。如潛龍言陽在下之變。履霜言陰始凝之變。三百八十四爻之通例皆如此也。夫卦爻之中。非吉凶悔吝與无咎之辭乎。吉凶者言乎象變中。時有消長。位有當否。時位之失則凶。時位之得則吉也。悔吝者言乎象變中。剛柔雜居。善惡未定。吉猶未吉。疵尚存而悔內生。凶雖未凶。疵已伏而吝外至也。无咎者言乎象變中。或時位之未當。才德之未純。足以致咎。幸其間有一節之善。必

能圖回更改善於補過。故許以无咎也。○前後兩聯皆用者字。言乎字。前聯首句二字。次句者也字。後聯首句三字。次句其字也字。末二句亦用者字也字。句法卻變。

是故○列貴賤者○存乎位叶音齊小大者○存乎卦叶音辨吉凶

者○存乎辭叶音憂悔吝者○存乎介叶音震无咎者○存乎悔叶音

呼對反 叶音戲

象爻吉凶悔吝无咎。其義既有然矣。試申言之。爻言變而變之。所示有貴賤。如上貴而下賤。陽貴而陰賤。亦有陰得位反貴。陽失位反賤。是貴賤无恆。所以分列貴賤者。存乎其所列六爻之位也。象言象而象之所陳有小大。如畫陽者本大。畫陰者本小。然而陰為主者皆小。陽為主者皆大。是大小不均。所以齊定小

汪氏之汪

大者存乎其所定主爻之卦也。吉凶固言乎其失得。然易書辨其所以吉。所以凶。使人知所趨避者。則存乎卦爻之辭。如恆上六。以振恆而凶。艮上九。以敦艮而吉。坤象。以安貞而吉。比象。以後夫而凶。學者當玩其辭。以為法戒也。悔吝。固言乎其小疵。吉凶未判之先。易嘗於悔吝戚然憂者。則存乎介。介者。陰陽消息之間。即善惡初分之幾。人能於此憂之。則必思患預防於其始。不可以小疵而自恕。庶不至於悔吝矣。如憂盱豫之悔。在遲速之介。憂即鹿之吝。在往舍之介也。吉凶已成之後。易嘗於无咎惕然震者。則存乎悔。悔者。理勢既窮之時。即良心萌動之關。人能於此震之。必恐懼修省於其終。惟能以補過為矜心。庶終可以无咎矣。如震甘臨之无咎。在既憂之悔。震頻復之无咎。在能

朱子

厲之悔也。○整整五句。句法一樣。皆用者字存乎字。

是故○卦有小大辭有險易辭也者○各指其所之至

合觀吉凶悔吝无咎。皆卦之象爻辭也。豈卦自卦辭自辭乎。是故義皇之卦。有不好底。便是小。如睽。如困。如小過之類。有好底。便是大。如復。如泰。如大有之類。文周之辭。有隱而艱險者。繼之以凶。悔吝。有淑而平易者。繼之以吉。无咎。夫辭之有險易者。正以卦之情所向不同而言。小卦之辭多險。如困于株木。困于葛藟之類。大卦之辭多易。如復利有攸往。泰小往大來之類。然不可謂大者皆易。大卦亦有險。如迷復凶。有災眚之類。不可謂小者皆險。小卦亦有易。如困亨貞。大人吉之類。蓋各因卦之情。如為人欲之私。所之於失。於小疵。則凶悔吝之辭隨之。如為天理

之公所之於得。於補過則吉无咎之辭隨之。辭豈有外於卦哉。各指卦情所向而言。正欲使人由乎易而不由乎險也。此節見文周繫辭以濟民行。總收上文彖言象爻言變與吉凶悔吝无咎也。用是故總結用一短排兩單句。

石第三章朱子曰。此章釋卦爻辭之通例。愚按亦示人以善體易也。

易與天地準。故能彌綸天地之道。上聲

此下數章皆總贊易書之大也。此章言易道之大皆聖人窮理盡性至命之能事。此一節先極贊其大。以起下文用易之事也。曰至大者莫如天地。而惟易書與之齊等。易也。上律天時。下襲水土。與春夏秋冬而同運。與東西南北而同周。何也。天地之

氏連

道。不過一陰一陽之變。乾之健行準天。而凡得乾陽之爻者。皆與天準。坤之厚載準地。而凡得坤陰之爻者。皆與地準。故廣大无量者。天地之道也。而易書兼陰兼陽。合萬為一。自外而統觀。无不包括於卦爻之中。能彌之而全體渾合。如開弓之愈開而愈滿也。精微不遺者。天地之道也。而易書分陰分陽。一實萬殊。自內以細觀。莫不精密於統貫之內。能綸之而脈絡分明。如治絲之有緯而有經也。信乎易與天地準也。

仰以觀於天文。俯以察於地理。是故知幽明之故。古叶原始。

反終。叶故知死生之說。叶精氣為物。游魂為變。是故知鬼神

之情狀。叶去聲

天地之道。如幽明死生。鬼神。仁知。晝夜。與夫天地之化育。萬物

之生成皆是也。易既能彌綸天地之道。則易固聖人窮理盡性至命之書也。○自聖人以易窮理者言之。理莫微於幽明死生鬼神。如天陽浮上。運燦然有文。聖人以易之理。仰首而概觀之。如坎雲兌澤在天上。及爻之陽化爲陰。猶天之冬與夜。及由姤遯以至坤。凡陰爻多之卦。猶天時之漸短。皆幽也。如離日艮星在天上。及爻之陰變爲陽。猶天之夏與晝。及由復臨以至乾。凡陽爻多之卦。猶天時之漸長。皆明也。如地形質下凝。脈絡有理。聖人以易之理。俯首而詳察之。如坎水兌澤在地下。及爻之陽化爲陰。猶地之北與深。及由復臨以至乾。凡陽爻多之卦。猶地勢之益卑。皆幽也。如離日艮山在地上。及爻之陰變爲陽。猶地勢之益高。及由姤遯以至坤。凡陰爻多之卦。猶地勢之益高。皆

明也。以先天圖言。觀天文震雷動而春。離日出於東。由震至乾。爲春爲夏。天時漸長。皆明也。巽風盛而秋。坎月生於西。由巽至坤。爲秋爲冬。天時漸短。皆幽也。察地理坎月近西落。艮山峙西北。坤純陰在北。由巽至坤。陰長陽消。而西北地勢厚而多陰。皆幽也。離日自東升。兌澤注西南。乾純陽在南。由震至乾。陽長陰消。而東南地勢薄而多陽。皆明也。以後天圖言。觀天文當春爲震。雷聲發而木之氣溫。當秋爲兌。肅殺至而金之氣涼。當夏爲離。火氣盛而日色炎。當冬爲坎。水氣寒而月色明。艮震巽離。應春應夏。坤兌乾坎。應秋應冬。凡秋冬爲幽。春夏爲明也。察地理東方震巽。木旺於春也。地氣溫和。西方兌乾。金旺於秋也。地氣清涼。南方離。火旺於夏也。地氣炎熱。北方坎。水旺於冬也。地氣

寒冷。西與北為幽。東與南為明也。是故幽明所以然之原故。可
以易而知之矣。今以易之理推原人物未生之前。成形成性。始
初之所以生處。觀卦之一畫初立。乃自无而忽有也。卦至坤極
而為復。母孕子也。爻自陰變而為陽。人物皆有陰女陽男。必得
陰與陽之妙合。女血男精之氣以成形。即本陰順陽健。木仁火
禮。金義水智土信之理以成性。木火陽。金水陰。而土陰陽和也。
陰陽交合。人物之始也。於此而知人物之所以生也。又於人物
既死之後。反轉看其毀形滅性。終竟之所以死處。如卦之六畫
既盡。乃自有而忽无也。卦至乾極而為姤。景始衰也。爻自陽化
而為陰。人物惟陽氣已盡。神魂飄離。空餘肉軀而已。陰陽分離。
人物之終也。於此而知人物之所以死也。又於先天圖。原人物

之始。震一陽。其初生時也。繼以離兌二陽。至乾三陽。是由幼弱
而壯強也。反人物之終。巽一陰。其始衰時也。繼以坎艮二陰。至
坤三陰。是由老朽而死時也。又於後天圖。原始而反終。出乎震
猶人物之初生。若巽離坤兌。如人物之有為。至乾已老。至坎已
死。艮言成終而成始。知人物死後。神魂必另附體。而又生焉。此
死生之定論也。不亦於易而知之乎。更以易之理。擬鬼神之理。
著策之數。七之畫單。八之畫拆。單者陽物。拆者陰物。合而成卦。
陰猶鬼。陽猶神也。此即陰精陽氣。合而為鱗羽毛甲倮蟲等物
之道也。目之明。耳之聰。為魄。精則魄也。魄也者。鬼之盛也。目之
所以明。耳之所以聽。氣充乎體也。氣也者。神之盛也。此鬼神為
物之體也。著策之數。九之畫重。六之畫交。老陰則變陽。猶之氣

至而伸也。老陽則變陰。猶之氣反而歸也。此如心之神靈為魂。游移其魂。運氣而伸。能使之視聽言動。名曰神。神者伸也。陰變陽也。運氣而屈。遂致不視聽言動。名曰鬼。鬼者歸也。陽變陰也。自子月一陽復。從此而臨泰壯。夫以至六陽乾。如物日盛。變日長。皆神之伸也。自午月一陰姤。由是而遯否觀剝。以至六陰坤。如物日衰。變日消。皆鬼之歸也。以先天圖言。由震一陽。離兌二陽。以至乾三陽。陽長陰消。神之伸也。由巽一陰。次艮二陰。以至坤三陰。陰長陽消。鬼之歸也。以後天圖言。由震而巽。而離。而坤。木火用事。而物生長。神之情狀顯也。由兌而乾。而坎。而艮。金水用事。而物死消。鬼之情狀昭也。夫鬼神者。造化之迹。二氣之良能。其情意狀貌。本難知也。然陽能育萬物。鼓萬物者。神之情。陰

能殺萬物。收萬物者。鬼之情。陽盛氣炎。而萬物榮發。動作者。神之狀。陰盛氣冷。而萬物枯老。靜寂者。鬼之狀。鬼神之情狀。又皆以易而知之矣。○按朱子本義。仍似死生之說。認參蘇軾禮記陳淳真德秀諸先生之說。而為此說。似稍安也。○凡三段。首用六字排。中用二字排。末用四字排。前後用是。故知中用故知。亦整齊。亦參差。又變換。

與天地相似。故不違。叶音移。知周乎萬物。而道濟天下。故不過。叶音基。宥行而不流。叶音離。樂天。知命。故不憂。叶音幼。安土。敦乎仁。故能愛。叶音去聲。

人物所稟受於天地者。謂之性。自聖人以易盡性者言。盡己之性。因以盡人物之性。易書不但與天地準已也。夫位於上下者。

天地也。先天八卦方位。乾純陽至健。輕清之象在上。坤純陰至順。重濁之象在下。直與天地相似矣。聖人體乾之陽健。而高明配天。體坤之陰順。而博厚配地。不亦與天地相似乎。故天地也。易書也。聖人也。皆彼此無閒。而不相違背。以其相似之實言之。天之高明。无所不照。其道為知。地之博厚。无所不生。其道為仁。易先天乾天。後天離火。同在上。如天之明照萬物。先天坤地。後天坎水。同在下。如地之澤潤天下。況易之全書。其理象數辭。備知萬物之理。善處天下之事。聖人全體皆易。盡乎其知。於萬物之隱微利病。无不畢照。知周於天。知之无不明。盡乎其仁。為天下區畫經營。使咸得所。道濟如地。處之无不當。不亦同天地之无有過差乎。此知仁之見於處常者也。以處變言。夏暑閒。亦有

述義

冷時。冬寒閒。亦有熱時。春秋氣中和閒。亦有炎有涼。天地之旁行也。然亦時之暫。未嘗流而不反也。先天四隅之卦。震雷出於地。巽風降自天。艮山峙西北。兌澤注東南。天地亦旁行也。但皆理所當然。不得謂之流於一偏。諸卦之中。有宜用乾之剛者。有宜用坤之柔者。有宜用震之起者。有宜用艮之止者。有宜於離上與坎下。兌見與巽伏者。一卦之中。如乾潛見躍飛不同。如咸拇腓股脢有異。時位各殊也。故事有不可以常理行。時有不可以常法處者。聖人又為之。稱其輕重委曲以處之。是謂旁行。知之事也。然行權亦天理之所在。而不溢於道義。不出於變詐。是謂不流。仁之事也。先天兌說。即為樂。近乾天左。有樂天之義。天者。即理也。巽為入。即為知。近乾天右。有知命之義。命稟於天也。

聖人全體乎易。以東方震木仁。西方兌金義。南方離火禮。北方坎水智。艮坤屬土主信。樂於守此天理。又思由復而臨。而泰而大壯。而夬。以至乾。陽日長。命之通也。由姤而遯。而否。而觀。而剝。以至坤。陽日消。命之塞也。知而安其命運。樂天則守之固。而內重外輕。知命則見之明。而修身以俟。凡事變得失之數。自不介於光大之心。故能不憂。而其知益深。先天坤靜。即為安。右近艮。土有安土之義。土者所處之境也。坤厚即為敦。左近震。仁有敦仁之義。仁者萬善之原也。聖人全體乎易。處比泰有豫升豐之地。心固安。處屯否剝夷蹇困之地。心亦安。是安處所在之土也。由震離以至兌乾。天理日長。由巽坤以至艮坤。地勢加厚。是敦篤所具之仁也。安土則素位而行。不私自便。敦仁則天理周

流以濟人為公。凡欲立欲達之懷。自必見於政事之實。故能愛而其仁益篤。知之至仁之盡。體易以盡性者。如此是易也。聖人也。皆與天地相似也。此節用四故字。

範圍天地之化而不過。叶曲成萬物而不遺。○通乎晝夜之道而知。○故神无方。○而易无體。叶

自聖人以易至命之事。言天地之化。陰陽之氣也。二氣流行在天成象。在地成形。无非化也。然其化渾渾淪淪。无有絕極。似至或過者。易卦之方位。震離陽起。春兌乾陽盛。夏巽坎陰起。秋艮坤陰盛。冬離日東升。坎月西見。乾純陽暑。坤純陰寒。迭相往來。亦如天之化。震離陽起。東兌乾陽盛。南巽坎陰起。西艮坤陰盛。北艮山西北。兌澤東南。艮西北高。兌東南卑。互相對立。亦如地

之化。聖人體易如順四時之序。以定分至。辨九州之界。以理疆土。盡肅又哲。謀於已。致雨暘燠寒以時。是易也。聖人也。一如鑄金之有範。模城郭之成圍限。使天地之化。无不就裁。以適於中。而不過焉。此爲天地立心。盡其大者之事。萬物陰陽之形也。萬物賦形。人有智愚。物有動植。皆待成也。然萬物芸芸。總難以周徧。不能无遺者。易卦之理。象乾元物資始。坤元物資生。震雷動之。巽風散之。坎雨潤之。離日暘之。艮以止之。兌以說之。先天於萬物如此。萬物出乎震。齊乎巽。相見乎離。致役乎坤。說乎兌。戰乎乾。勞乎坎。成乎艮。後天於萬物如此。聖人體易如厚生正德。以立民事。博節愛養。以盡物宜。立行來和。斯神鳥獸草木咸若是易也。聖人也。一一委曲周到。知之明。處之當。使萬物无不

得所以受其成。而不遺焉。此爲萬物立命。盡其細者之事。至若天地之始終。萬物之消息。乃命之循環。只晝夜二途而已。聖人之易。自震一陽。以至兌二陽。乾三陽。離日在中。此則晝也。自巽一陰。以至艮二陰。坤三陰。坎月在中。此則夜也。如明也。生也。神也。晝之屬也。天地之始。萬物之息也。如幽也。死也。鬼也。夜之屬也。天地之終。萬物之消也。聖人則有以兼通而知之。晝爲陽。而陽實根於陰。夜爲陰。而陰實根於陽。一晝一夜。迭運不窮。互古今皆是道也。聖人只憑一陰陽之屈伸往來。能兼總條貫。洞見源委。而知其理之所以然。所謂知化育也。夫天地之化。一陰陽之氣。萬物一陰陽之形。晝夜一陰陽之運。而易書亦陰陽之變也。聖人範圍不過。曲成不遺。通乎其道而知。若此。豈非得其至

神之妙而易之變化在心者乎。神者天地之化之主宰而易則聖人達化之書也。故言神則周流不居。既在此又在彼。在陽者忽在於陰。在陰者忽在於陽。无在而无不在。无方所也。若言易則百千萬變。既為此又為彼。為陽矣而亦為陰。為陰矣而亦為陽。无為而无不為。无形體也。聖人之易。天地之神化。一而已矣。此聖人窮理盡性之極。至以至與天命合一也。○前兩句用而不字。後兩句單用而字。

右第四章此章言易道之大。皆聖人窮理盡性至命之能事。

一陰一陽之謂道。

叶聲繼之者○善也。

善叶盛聲

成之者○性也。

性叶醒

自有天地萬物。則有天地萬物之理。所謂道也。道猶路也。天地萬物所共由者。何謂道。指其實。只一陰一陽而已。陰陽氣也。其

子邵

述義

理則為道。太虛之氣。此一陰。彼一陽。此一陽。彼一陰。有對待之體。陰以濟陽。陽以濟陰。有交易之用。陰長陽消。陽長陰消。有循環迭運之機。陰極陽生。陽極陰生。陰中有陽。陽中有陰。有互根互藏之妙。无非實理之所為。正太極之真宰。此之謂道也。先天八卦方位。正象此矣。夫五行一陰陽也。陰陽一太極也。天地以陰陽五行。化生萬物。太極一元流行。本太和渾然之體。純粹以精。而无所偏駁。何其善也。故人物承繼天地之所付者。即此一元流行之善也。於是人物之生。因各得其所賦之理。以成健順五常之德者。乃所謂性也。天付於人。而人受之。其理既无不善。則人之所以為性者。亦豈有不善哉。○一單句下。以之者字也。

折中

字一

周易詳說

卷十二

繫辭上傳

十八

仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。知並去聲百姓日用而不知。音本

子朱

故君子之道鮮矣。異叶
萬物各具是性。但氣稟不同。各以其性之所近者窺之。成性之後。有得陽之動而成性者。仁者也。偏於陽氣居多。其一偏之見。但識其動而及物之機。以發生布德之仁。目為道專在是。則竟謂道之全體在仁矣。有得陰之靜而成性者。知者也。偏於陰氣居多。其一偏之見。但識其靜而審事之體。以沈潛生明之智。目為道專在是。則竟謂道之全體在智矣。至於氣質極駁極濁之百姓。終身由之。日用是道。乃行焉不著。習焉不察。竝不知有道之仁。不知有道之智。此又愚不肖者也。夫仁者智者。所見皆偏。百姓又竝无所知。是以君子陰陽合德。體用兼備之道。終鮮此

吳激

全人矣。○三項人。仁知用排。百姓又變句法。末句總收。

顯諸仁。○藏諸用。容鼓萬物而不與。聖人同憂。葉盛德大業。○至矣哉。宗叶

在聖人者。則曰仁與知。在造化者。則曰仁與用。天地以陰陽造化萬物。其造化之心。是仁也。仁者。生物之元。由春生而為夏長之亨。此仁顯見而發達於外。長物之所顯者。生物之仁也。先天由震兌迄乾。一陽至三陽。即由元而亨也。豈非顯諸仁乎。其造化之功。是用也。用者。收物之利。由秋收而為冬閉之貞。此用藏伏而歸復於內。閉物之所藏者。收物之用也。先天由巽艮迄坤。一陰至三陰。即由利而貞也。豈非藏諸用乎。仁本藏於內者也。如春夏之生長。所以顯秋冬所藏之仁也。用本顯於外者也。如

俞氏

吳激

秋冬之收閉所以藏春夏所顯之用也。二氣運行於四時之間。鼓動萬物出入而生長收閉之。天地无心而造化自然。非如聖人之憂民為養為教。同其勞心也。夫造化之仁。致萬物生長。是德之盛。造化之用。致萬物之收閉。是業之大。斯即易簡之善極。其至而无以復加矣哉。○句法短長兼行。雙單兼行。

富有之謂大業。日新之謂盛德。

事功已成曰業。何以言大。收物之用。至冬而包括无餘。无物不備。而无一毫之虧欠。藏而如此。富有是之謂大業。恩惠方施曰德。何以言盛。生物之仁。及夏而長養愈進。无時不然而无一息之間斷。顯而如此。日新是之謂盛德。

生生之謂易。

叶

本義

夫一陰一陽之道。即太極動而生陽。靜而生陰也。陰極又生陽。陽極又生陰。陽之生其間亦有陰。陰之生其間亦有陽。其遞嬗不息。交互不窮者。天地萬物之理皆如是。聖人之書亦然。觀卦之次序。太極生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦生六十四卦。觀卦之方位。坤陰之極。生震一陽。生離兌二陽。又生乾三陽。乾陽之極。生巽一陰。生坎艮二陰。又生坤三陰。是生而又生。相續有序不已者。此之謂易也。

成象之謂乾。效法之謂坤。

叶

八卦次序。始於乾一。終於坤八。八卦方位。居上者乾。居下者坤。易書又首乾坤。總以為六十四卦。中生生之首也。當其初一。奇一耦。乃一陽一陰也。道一生二。二生三。三陽既備。乾已成其象。

又一生二。二生三。三陰既備。坤亦效其法也。今夫萬物所受之氣。乃太虛靈氣。為乾之知。以資始之氣。初凝而形未具。舉物之模樣。一一命意。以成无中之有。彷彿可象。是曰成象。此輕清未形。陽之動也。是之謂乾也。氣既聚而形已受。舉物之體質。一一呈見而效一定之則。詳密有法。是曰效法。此重濁有迹。陰之靜也。是之謂坤也。如乾欲生何樣人物。而坤即依之生。是人物也。此可見天地間无一物而非陰陽之生生也。

極數知來之謂占

叶通變之謂事

凡推極陰陽生生之數。可以知來。皆可云占。如一生兩。兩生四。四生八。以至加倍成六十四卦。此極其數也。各卦可以知來。占之本也。如四營生初爻。四營生二爻。四營生三爻。以至十八變。

成一卦。此極其數也。一卦可以知來。占之用也。此皆後焉者。若夫推極震一陽。離兌二陽。乾三陽。推極巽一陰。坎艮二陰。坤三陰。如此之數。如震陽方生。則知天之陽。地之高。世之治。境之通。人物之動也。與也。事為之吉也。進也。將來必更甚。如離兌二陽矣。至極甚如乾。則必變矣。如巽陰方生。則知天之雨。地之卑。世之亂。境之窮。人物之靜也。衰也。事為之凶也。退也。將來必更甚。如坎艮二陰矣。至極甚如坤。則又變矣。不必用卦。不勞揲蓍。即可知來。是之謂占。夫人之欲知來者。以其便於作事也。如以筮得之卦為占。則因卦爻之辭。而通乎事之情。為變動。辭吉則可趨。辭凶則宜避。辭平則守中正。辭危則加憂勤。如以貞圖之卦為占。則因卦位之時。而通乎事之理。為變動。時陽微則宜奮發。

時陽盛則思預防。時陰微則宜杜漸。時陰盛則利艱貞。如此知明處當。乃可謂事矣。此可見日用閒。无一事而非陰陽之生生也。然此皆其可得而知者也。

陰陽不測之謂神叶

尤有不可得而知者。如一陰一陽之道。繼善成性者此也。見仁見知者此也。顯仁藏用者此也。成象效法者此也。極數通變者此也。凡天下之有不離乎陰陽。而其所以然者。則未嘗倚於陰陽。其為道也。妙於无方。莫知其鄉。即陰而道在陰。即陽而道在陽。在陽亦在陰。在陰亦在陽。陰陽迭運。而道无不在。不可測度。惟兩在。故不測。乃天下之至神也。名之謂神。庶乎見道之妙也。蓋一陰一陽之謂道。以其生生。故无體。而謂之易。以其不測。故

講曰

无方。而謂之神也。○自富有句起。八句皆用之謂字。

程氏敬承曰。此章承上章說來。上言彌綸天地之道。

此則直指一陰一陽之謂道。上言神无方。易无體。此則直指陰陽之生生。謂易陰陽不測謂神。

夫易○廣矣○大矣大叶以言乎遠○則不禦叶以言乎邇○則

靜而正叶以言乎天地之間平叶則備矣

聖人於易。有想像慨歎之意。而曰。夫易之為書。萬事萬物之理。无所不載。則誠廣矣。萬事萬物之理。无所不包。則誠大矣。橫看之以言乎遠。雖四海萬世。易之理。无乎不到。殆莫之禦止也。以言乎邇。則几席須臾。易之理。靜而自然。抑何其正當也。蓋其所言之理。極精極詳。故遠邇无有不尊信之耳。豎看之。以言乎天

地之閒。精及无形。相及有象。萬事萬物之理。則言之全備矣。所以贊其廣大也。○首句作冒。下三用以言乎。末之句法又變。

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。

潘氏同意

易之廣大。即觀乾坤亦可見矣。夫乾卦純陽。一而實。其三爻皆靜時。則純陽專一而不紛。及其爻皆動。則陽齊起。直遂而不撓。是以諸卦之陽爻。皆自乾而生。陽奇為大。是大生也。夫坤卦純陰。兩而虛。其三爻皆靜時。則純陰翕聚而不散。及其爻皆動。則陰齊舒。闢開而莫遏。是以諸卦之陰爻。皆自坤而生。陰耦為廣。是廣生也。六十四卦。三百八十四爻。皆從乾坤之奇耦而出。而所言之理。大无不包。廣无不載。誠皆根於乾坤也。○兩邊各四

句。此長聯體也。中間各有四言短聯。整齊之至。

廣大配天地。○變通配四時。○陰陽之義配日月。○易簡之善配

至德。

夫乾者天之象。坤者地之象。天靜而未與地交時。而生物之心。實專一不他。及動而與地交。則生物之用。竟直遂不撓。是以乾一之氣。下行乎坤兩之中。萬物皆資始矣。生豈不大乎。地靜而未與天交時。而物之生意。已翕受於內。及動而與天交。則物之生機。盡闢敷於外。是以坤兩之量。順承乎乾一之施。萬物皆資生矣。生豈不廣乎。是則易之廣大。根於乾坤。而乾坤之廣大。不洵有似乎天地之廣大乎。天地之閒。有四時。有日月。乾畫之陽。變而通乎陰。坤畫之陰。變而通乎陽。此即似寒往暑來。暑往寒

來則配四時矣。其專如春，其直如夏，其翕如秋，其闢如冬。乾畫有陽之義，坤畫有陰之義。此即似陽精為日，陰精為月，則配日月矣。專如日之溫，直如日之爰，翕如月之虧，闢如月之盈。天地之德，易簡而已。而乾確然易，而坤隤然簡。易簡之善，則似乎天地之至德，靜專動直。是其易，靜翕動闢。是其簡也。此乾坤之廣大也。此易之所以廣大也。○兩排句一短一長。

石第言易之廣大，同符天地，而元不相配也。

子曰：易○其至矣乎。至叶夫易○聖人所以崇德而廣業也。業叶

音知崇知去聲禮卑○崇效天○卑法地。題叶

子曰：易之理，充塞乎天地，通徹人性情，其殆至極而无以加矣乎。何以見其至。如理之蘊諸心者為德，不可不積之使高，理之

氏連

體諸身者為業，不可不擴之使宏。夫天下德之崇，業之廣，至於聖人極矣。而聖人所以崇德而廣業者，用易之理也。蓋易中六十四卦，三百八十四爻，莫非至理。若人識見之知，稍不高明，德何能崇。聖人以之窮理而崇其德，則得之於心者，識見日進於高明，而其知崇矣。若人踐履之禮，稍不平實，業何能廣。聖人以之循理而廣其業，則體之於身者，踐履日就於平實，而其禮卑矣。夫言乎崇者，莫如天。聖人之知之崇，若效乎易之天，則乾為天，乾之九五為天位。德務期於陽剛中正，若效乎有形之心之神明，獨超萬物之上，而物莫與竝，以此觀德，何如其崇也。言乎卑者，莫如地。聖人之禮之卑，若法乎易之地，則坤為地，坤之六二為地位。德務期於柔順中正，若法乎有形之地，身之體備

不涉一毫之虛而纖悉弗遺。以此觀業。何如其廣也。○先用單句。有短有長。次用排句。有短有長。

天地設位。而易行乎其中矣。○成性存存從叶道義之門蒙叶

以天地之本體言。天之位在上。地之位在下。而日月寒暑之類。往來不窮。是陰變陽化之易。行乎天地中也。天地有位。而設之者。聖人也。八卦方位。以乾為天。陳設其位於上。以坤為地。陳設其位於下。而震離兌。陽長陰消。巽坎艮。陰長陽消。即陰陽消長之易。行乎其中矣。是天地德業之盛也。聖人知禮。至於效天法地。知崇而日。上禮卑而日下。則知為良知。禮為良能。本然天成之性。存而又存。純於不已矣。舉凡天下統之為眾人所共由。自然之道。析之為各事。裁制合宜之義。皆從此性而出。不誠為道

先象

義之門乎。道義得於心者。日新月盛。則其德崇矣。道義見於事者。日積月累。則其業廣矣。是聖人德業之盛也。道義在造化謂之易。易在人謂之道義。道義之門。則性是矣。○門字。根位字。行字。生也。

百第七章。項氏安世曰。此章言聖人體易於身也。知窮萬理之原則。乾之始萬物也。禮循萬理之則。則坤之成萬物也。道者義之禮智之所知也。義者道之用。禮之所行也。

聖人有以見天下之賾音宅而擬諸其形容詳叶象其物宜叶是故謂之象詳叶

此章申明第二章第三章解釋象爻之意。而示人以觀象玩辭。觀變玩占之例。言義皇著易有八卦之象。有六十四卦之象。非

漫然也。蓋仰觀俯察於天下萬事萬物。深幽繁雜。真見得不越陰陽之變化。於將畫卦時。彷彿其形體容儀。其為純陽純陰者。何似。其為雜陽雜陰者。何似。比像眾形容在心目間。於是畫卦以曲肖之。不獨肖其狀。且兼盡其理。如純陽之物。宜於三奇。大者象天。小者象馬與金玉之類。純陰之物。宜於三耦。大者象地。小者象牛與布釜之類。雜陽雜陰之物。如雷風水火山澤之類。各有所宜以象之。如震為竹。巽為木。坎木堅多心。艮木堅多節。以及井鼎之類。象其狀也。如震為龍。巽為雞。坎之為豕。艮之為狗。以及需訟之類。象其理也。是故謂之象也。

聖人有以見天下之動。而觀其會通。以行其典禮。叶音離繫辭焉。以斷其吉凶。叶音希是故謂之爻。叶音奚

周公著易於六十四卦中。有三百八十四爻之辭。果何為乎。蓋知明處當於天下萬人萬事。云為交際。真見得不越陰陽之變化。知四千九十六卦之變。由於六十四卦。六十四卦之生。由於八卦。八卦由於四象。四象由於兩儀。兩儀歸於太極。是即理之會聚。總歸元善。萬殊而一本也。由太極而生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦生六十四卦。六十四卦變四千九十六卦。是即理之通達。隨處變化。一本而萬殊也。此三百八十四爻中。以象人之云為交際。有時位不同。有剛柔異用。有得中得正者。有失中失正者。有宜於比應承乘者。有不宜於比應承乘者。此即天理之節文。人事之儀則。經常之道。所謂典禮。盡人當體而行之者。又恐人之不知也。於是因易卦之動。而各繫以辭。如此爻

於理之會通。而合乎典禮者。則繫辭焉。以斷其吉。否則繫辭焉。以斷其凶。使天下後世有所觀玩。以知趨避。是效天下之動也。是故謂之爻也。

言天下之至賾。而不可惡也。惡去聲言天下之至動。而不可亂

也。亂叶路

聖人象天下之賾。以立卦。是卦言天下之至賾。幽深繁雜。是可厭惡。然物宜之象。皆本於陰陽之理。一物各有一理。有至一者。存玩之而意味深長。如牝馬牝牛。匪人女壯。棟橈羸瓶之類。似可惡。究不可惡也。況六十四卦之義。所以章顯天下至幽之義。而名言宜稱。人所易知。則自不至厭惡其賾矣。聖人效天下之動。以命爻。是爻言天下之至動。變化紛紜。似可紊亂。然吉凶之

正居張

澄吳

斷。悉準乎會通之理。一事各有一理。有至常者存。遵之而序次井然。如戶庭无咎。門庭則凶。弗過遇之。弗遇過之。先笑後號。先號後笑之類。似可亂。究不可亂也。況三百八十四爻之辭。所以該載天下至多之事。而處決精當。人所易從。則自不至夢亂其動矣。

擬之而後言。叶議之而後動。叶擬議以成其變化。叶

聖人立象係辭如此。蓋垂教後學。如將有言也。必觀象玩辭。以明所言之理。觀變玩占。以決所言之機。必本易揣度。此時此事。當言不當言。必可以言而後言也。如將有動也。必觀象玩辭。以明所動之理。觀變玩占。以決所動之機。必本易商度。此時此事。宜動不宜動。必可以動而後動也。擬之而言。有語默危孫。議之

而動有進退經權。執兩用中。以成其隨時隨事之變化。以從道焉。變者自无而之有。如尙未言未動。而竟有言動焉。是也。化者自有而之无。如將欲言欲動。而竟不言動焉。是也。○聖人有以起。是故謂之收。作一長排句。次用雙句排。次用單句排。末用單句。擬議三句。收上起下也。

鳴鶴在陰。○其子和之。和去聲我有好爵。○吾與爾靡之。靡同。靡去聲。子曰。○君子居其室。○出其言善。○則千里之外應之。應去聲。況其邇者乎。邇叶言出乎身。○加乎民。○行發乎迥。○見乎遠。見音現。遠叶。君子之樞機。○已樞機之發。○榮辱之主也。主叶。言行。○君子之所以動天地也。○可不慎乎。慎叶。

孔穎達。此七節意皆相貫。自此以下。雜舉七爻。以爲擬言議動之例。此釋中孚九二爻義。擬議此爻之辭。當知言動之貴。以誠爲本也。鳴鶴在陰。而其子和。情之所同。无隱顯之閒也。我有好爵。而爾亦靡心之所欲。无物我之閒也。此誠信感通之理也。而感通莫大於言行。鶴在陰而鳴。猶君子居其室而出言也。其子和之。猶邇者之應之也。君子居其室。在隱密之中。而出其言善。當乎天理。合乎人心。則在千里之外。此感彼通。必且從其善。而應之。況其邇者。善之所先及。有不應乎。居其室。在隱密之中。而出其言不善。悖乎天理。拂乎人心。則千里之外。雖令不從。必且舍其不善而違之。況其邇者。不善之所先及。有不違乎。言如此行可知矣。毋謂一言可忽也。言者心之聲。天下皆屬耳焉。方

自身出。即已加乎民。而不可返矣。毋謂一行可忽也。行者心之迹。天下皆屬目焉。方自邇發。即已見乎遠。而不可掩矣。言行之在君子。猶戶之運有樞。矢之發有機。樞運而戶必開。機發而矢必遠。言行如樞機之發。善則人應而榮。不善則人違而辱。乃榮辱所由感召之主也。不但此也。人與天地同此理。同此氣。言行而善。則和氣足以召天地之祥。言行不善。則乖氣足以召天地之殃。君子之所以動天地者。亦由此也。可不戒懼謹獨而慎之乎。君子擬議此爻。當謹其言之發矣。按宋景三言。而熒熒退舍。太戊脩德。而祥桑立枯。言行動天地。實理感召然也。艮止艮門。二止於門內。居室也。互震為出。兌言震行。震百里。二變坤十。故曰千里。艮門上有巽木。下有震木。震又動。樞之象。中離為

矢。震為發。巽為繩。為木。矢從繩木而發。機之象。上二爻為天。下二爻為地。

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。

擬議中孚之九二。固知心理之同。而言行不可不慎。然猶以君子之言行。其迹不同為疑。而不知其趨實一也。故繼以同人之九五。其辭曰。同人先號咷而後笑。子曰。九五與六二相應。同心者也。但隔於三四。不能違同。始睽終合。故其辭云云。蓋君子之道。其所以相同者。不在迹而在心。若就迹而論。或出而事君。或處而獨善。或默而緘口。或語而論辨。似乎不同矣。原心而論。出

非徇君處非忘世。默非避禍。語非沽名。二人之心。寧有不同乎。惟其心同。則彼此相孚。利害不能移。讒邪不能間。即至堅如金。其兩心相同之堅利。足以斷之矣。且兩心既同。即發而為言。自然同歸於道。同協於理。意味之深長。雖蘭之臭氣馨香。无以過之。擬議此爻。知言動之貴同心矣。按出處同道。即禹顯回晦同一情。語默同道。即史直蘧卷同一意。心同故也。○五陽剛。二陰柔。剛者曰宜出。柔者曰宜處。柔者曰宜默。剛者曰宜語。離火乾金。火能克金。有斷金之象。二五皆人位。離為心。五變離亦心。相應故同心。互巽為蘭為臭。互乾為言。有同心之言象。

初六○藉用白茅○无咎○子曰○苟錯諸地而可矣可叶藉之用茅○何咎之有叶慎之至也至叶夫茅之為物薄○而用可重

折中
漸盧

也慎斯術也以往○其无所失矣失叶○錯音

然言動不可不慎於其始也。故繼之以大過之初六。其辭曰。藉用白茅。无咎。子曰。大過之初爻。以陰柔居巽下。敬慎小心。如將一物安置於地。必用白茅藉之者。然爻辭云云。蓋言敬慎之道也。夫一物苟錯置於地。已可安矣。又藉之以茅。則安全益至。何有傾覆之咎乎。此其心敬慎之極至者也。卦取棟為義者。任重者也。夫茅之視棟。為物至微薄。而藉物則甚安。其用不亦重乎。慎守斯術。以往而濟大過。在已既能慎之至。又見小物皆有大用。成大事者。不棄細微之助。如是。則凡所設施。自无所失矣。貞制事之良規。守身之要法也。孔明一生謹慎。陶侃木屑竹頭。皆為有用之物。皆此爻之義也。擬議此爻。知言動之貴慎矣。

勞謙○君子有終○吉○子曰○勞而不伐叶伏有功而不德○

厚之至也止者叶語以其功下人者也止者叶德言盛成叶禮言恭庚叶謙

也者○致恭以存其位者也止者叶○下同

又恐其伐其言行之功而不克有終也故繼之以謙之九三其

辭曰勞謙君子有終吉子曰謙之諸爻无不謙者而九三有功

勞而能謙尤人所難其辭云云蓋言謙之受益也彼勤於王事

可謂勞矣而不矜伐於人勞而事成可謂有功矣而不任德於

己此由其器識深沈度量宏遠厚之至也則夫所謂勞謙者正

語其以功下人而不伐不德者也此其心何心哉其心常念德

之存於己者必欲其盛故禮之接於人者必欲其恭雖欲不謙

不可得也然則謙也者凡以致其恭耳而人道好謙自然不疑

述義

不忌位可長保而弗失矣豈非有終而吉乎書有之汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功其謙三之謂歟○坎為勞震為功艮為厚坤為至震為語五多功下居三故以其功下人德之盛而充實如山禮之恭而接下如地三得位故以存其位擬議此爻則知有功者貴謙矣

亢龍○有悔○子曰○貴而无位叶高而无民叶賢人在下位而

无輔○是以動而有悔也叶

夫謙則得保安反是則過高而亢矣故繼以乾之上九其辭曰

亢龍有悔子曰乾之上九處陽盛之極不知變通而與時俱亢

故其辭云云夫乾之上爻何以有悔哉九為龍德可謂貴矣然

不得陽位又居五上而不當事任是貴而无位也居於上爻可

謂高矣。然純陽无陰。又出人位之外。民皆歸於五。是高而无民也。九三之賢在下。而敵體不應。雖有五陽之賢人在下位。不此不應。又以上之過高志滿。莫有輔之者。是賢人在下而无輔也。此猶人主傲物肆志。簡賢虐民。而為亢龍之象也。如此則處亢之時。而與之俱亢。不知盈虛消息之理。一有所動。悔輒隨之矣。若商王受。名為獨夫。雖貴何位。億萬離心。雖高何民。忠良焚炙。遜荒。雖有賢人。而何輔。擬議此爻。知言動之不宜亢也。○前四爻。舉以為法。後三爻。舉以為戒。

不出戶庭。○无咎。○子曰。○亂之所生也。生叶則言語以為階。叶君不密。○則失臣。○臣不密。○則失身。○幾事不密。○則害成。辰叶是以君子慎密而不出也。春出叶

達類孔

擬議之道。非但謙而不驕。又當謹慎周密。有言不如无。多言不如寡。故繼之以節之初九。其辭曰。不出戶庭。无咎。子曰。初九居節之初。未可有為。貴乎能節而止者。故其辭云云。蓋言君子慎密之道耳。自古致禍亂者不一。然亂之所生。多因言語以為階。如君與臣謀事。而輕洩其言。則啟奸邪之妒。而中傷其臣矣。臣與君謀事。而輕洩其言。則遭反噬之傷。而自戕其身矣。凡幾密之事。有關於利害。而不可輕告人者。不密其謀。則人忌其成。而樂其敗。必從中阻撓。而敗害我將成之事也。凡此皆亂也。皆由於言之不密。是以君子鑒此。慎密其言。而不輕出也。擬議此爻。知言之不可不密矣。如唐高宗。告武后。以上官儀。教我廢汝。此君不密而失臣也。陳蕃。乞宣臣章。以示宦者。此臣不密而失身。

也。寇準欲去王欽若。被酒漏言。曹操欲殺董貴人。伏后懼。與父完書。令密圖之。事洩被殺。此幾事不密。則害成也。坎險在外。為亂生。內兌口舌為言語。口舌者。人一身之門戶也。震塗艮路。震足接連艮石階之象。君謂五。臣謂二。兌之口舌。互震聲動。為不密。失臣二不應五之象。失身五不應二之象。中爻將動。尚止。為幾事。害成者。兌毀折。坎險陷也。不必如虞翻說。

子曰。作易者。其知盜乎。盜叶地易曰。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。伐叶博慢藏。誨盜。冶容。誨淫。淫叶遙易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。藏去聲擬議之道。行必素乎位。位必稱其德。不可以小處大。以賤貪貴。

折中

故繼以解之六三。子曰。作易者。其知致盜之情由乎。易解之六三曰。負且乘。致寇至。蓋負也者。卑賤小人勞力之事也。乘也者。有德君子顯榮之器也。若小人而乘君子之器。德薄位尊。適以啟人覬覦之心。盜思奪其器矣。且君上以名器假人。是為上慢。臣下竊名器以肆惡。是為下暴。上下皆失。不但奪其位。且思伐其國矣。是猶財之府藏不密。是教人來盜也。婦之容貌脩飾。是教人來淫也。易曰。負且乘。致寇至。正言六三无德據位。而盜由其自招也。擬議此爻。當度德而居位矣。如司馬安能盜魏。由曹操教之。蕭衍安能盜齊。由蕭道成教之。是也。六三陰小。在重卦之人位。曰小人。二四陽剛。乃君子也。坎盜震動。盜奪之象。中互坎弓輪。離甲兵。又盜伐之象。以六居五。陰柔處尊。上慢也。六

三居下險極。下暴也。坎隱伏。又互離之明見。為慢藏。離中女。上有震蕃解。為治容。震言為誨。坎為盜。為淫。

石象言。觀象玩辭之道。谷氏家杰曰。此章重擬議成變化。句。前章以存存用易。尊德性也。此章以擬議用易。道問學也。

天一○地二叶天三○地四叶天五○地六叶天七○地八叶天九○地十

天地閒有理。即有氣。有氣即有數。數者。即一二三四五六七八九十也。一三五七九。陽之奇也。二四六八十。陰之耦也。天之氣專直。而无間斷。故其數奇。地之形翕闢。而有容受。故其數耦。以數分屬於天地。則天一地二。天三地四。天五地六。天七地八。天九地十。天地者。陰陽對待之定體。故陽奇陰耦。乃天地之數也。

天數五叶地數五叶五位相得○而各有合叶天數二十有五○

地數三十叶凡天地之數○五十有五○此所以成變化○而行

鬼神也有音又

統而計之。一三五七九屬天。是。天數有五也。二四六八十屬地。是。地數有五也。五奇位。五耦位。又相得而各有合焉。何謂相得。一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。如十干之甲與乙。丙與丁。戊與己。庚與辛。壬與癸。皆兩相得。不有如兄弟之相得乎。何謂各有合。一與六。二與七。三與八。四與九。五與十。如十干之甲與己。乙與庚。丙與辛。丁與壬。戊與癸。皆兩相合。不如夫婦之各有合乎。以天之一三五七九總之。其數二十有五。以地之二四六八十總之。其數三十。凡天地之數。共五十有五。而其數完備。

无遺矣。夫陰陽者，氣也。其消長之界限，則數也。一三五七九陽長，則萬物自无而有為變。氣至而伸，神之行也。二四六八十陰長，則萬物自有而无為化。氣反而歸，鬼之行也。以一十言，如一與二，乃一小變化也。三與四，乃再小變化也。五與六，七與八，九與十，又相繼而小變化也。如五日一候，一月有六候之義也。試以一十配春，以一十配夏，以一十配秋，以一十配冬，以一十配季月，斯成一歲之變化，而行一歲之鬼神矣。況又餘五數，是來年之一為變，二為化，三為變，四為化，五又為變。從此以往，變化之成，无有盡而鬼神之行，曷有紀極哉。而筮卦者，本此天地之數，已相推衍，而陰變為陽，陽化為陰，其屈伸往來之妙，无非鬼神之所為者，皆從此數生出，斯亦變化之所以成，而鬼神之所

曆四節。荀氏爽曰：在天為變，在地為化，在地為鬼，在天為神。

大衍之數五十叶音氏，其用四十有九叶音紀，分而為二，以象兩叶音里，掛

一叶音撈，以象三，以象四叶音設，時叶音氏歸奇於劫音勒，以象

閏五歲再閏，故再劫而後掛叶音几。

衍，推演也。天地古今萬事萬物，皆可以推衍，豈不為大乎。古聖因天地之數，以推演揲蓍之法，是得其大焉者，故為大衍之數。蓍策之數止五十者，蓍原一本百莖，止取其半，以人事居造化之半也。且因天地之數，取其全而舍其零也。其用蓍以筮也，合五十策，兩手執之，熏於爐上，而命神之後，以右手取一策，反於櫝中，止用四十有九者，蓋天地之數，以八衍之，故虛一以象人極之參贊也。且五十全數，必不可以作七八九六大衍之用，故

必減也。於是左右手中分四十九策爲二。左手策置格之左。大刻象天。右手策置格之右。大刻象地。是以象兩儀也。此第一營也。次以左手取左大刻之策執之。而以右手取右大刻之一策懸掛於左手之小指間。以象人處天地之中。是以象三才也。此第二營也。於焉兩手所分之策多寡猶未辨也。乃左手取左刻之策執之。以右手大食指四莖一數。是揲之以四。以象春夏秋冬之四時也。此第三營之半也。次歸其所餘之策。或一或二。或三或四。而扞之左手无名指間。亦猶一歲之中氣盈朔虛積之以成閏。是歸奇于扞以象閏也。此第四營之半也。次以右手反過揲之策於左大刻。遂取右大刻之策執之。而以左手大食指四莖一數。此第三營之半也。次歸其所餘之策。或一或二或

三或四。而扞之左手中指之間。是再扞也。此第四營之半也。夫再扞者何也。蓋一歲之中氣盈六日。朔虛六日。積三歲多三十日。以三十日爲一閏。其餘六日。又遲二歲。則更積二十四日。合前所餘六日。共三十日爲再閏。是謂五歲再閏。歷法如是。故揲著之法。既揲左而扞左。又揲右而扞右。則前之策無餘矣。而後別起掛一。以爲後揲之端。亦猶五歲之有再閏也。此皆聖人立筮法之後。自然於造化適相合也。○日之行天。一日可周三百六十度。就日定爲歲。一歲以三百六十日爲中數。每一節多三個時。二十四節多七十二時。是盈六日。日氣盈每月該三十日。因月行遲。追日不及。日之行。雖自足一周之數。緣要湊成個月。算不得他三十日。而分爲月。每年便有五六個月。是小月是

一年多餘六日曰朔虛

乾之策○二百一十有六律叶坤之策○百四十有四瑟叶凡三百有

六十○當期之日期叶二篇之策○萬有一千五百二十○當萬

物之數也數叶○律瑟日辛四質韻十在十四緝古韻通也

三變之既畢總過揲之數又合四時成歲之象焉以過揲之策合而四分之此則奇耦之所由以定者也三十六為老陽其畫重者四九也二十四為老陰其畫交者四六也二十八為少陽其畫單者四七也三十二為少陰其畫坼者四八也所揲之著為策乾之策一爻三十六合計六爻則二百一十有六矣坤之策一爻二十四合計六爻則百四十有四矣合乾坤六爻之策凡三百有六十適當周一歲之日數矣每期歲以二十四氣計

述義

則三百六十六日而不足以十二月朔計則三百五十四日而有餘拊中之為三百六十日也統上下經二篇過揲之策計之陽爻一百九十二因每爻三十六策得六千九百一十二策陰爻一百九十二因每爻二十四策得四千六百八策共萬有一千五百二十適當萬物之數焉策數之妙合有如此○抑此論九六老數也若以七八少數推之少陽過揲之策七其四而為二十有八少陰過揲之策八其四而為三十有二如乾坤皆少其合亦三百有六十二篇皆少其合亦萬有一千五百二十傳言二老而不言一少者猶卦爻言九六而不言七八也乾坤可以該六子九六可以該七八也

是故○四營而成易異叶十有八變而成卦至叶

周易詳說

卷十二

繫辭上傳

三七

夫筮法既合於造化。則其用之求卦。自各有序焉。凡卦始於一變。謂之易。易變易也。而非自成也。分二掛一。揲四歸奇。凡四度經營而始成也。一變所餘之策。左一則右必三。左三則右必一。左二則右亦二。左四則右亦四。通掛一之策。不五則九。以置於格上第一小刻。再以兩手取左右大刻之著合之。或四十四策。或四十策。復四營如第一變之儀。二變所餘之策。左一則右必二。左二則右必一。左三則右必四。左四則右必三。通掛一之策。不四則八。以置於格上第二小刻。又再取左右大刻之著合之。或四十策。或三十六策。或三十二策。復四營如第二變之儀。三變所餘之策。與二變同。當一變再變時。爻之陰陽老少。猶未成也。迨三變既畢。視其過揲之策。三十六為老陽。其畫重。二十

四策為老陰。其畫交。二十八策為少陽。其畫單。三十二策為少陰。其畫圻。一由是三變成爻。積之十有八變。則六爻皆具。然後內外以全。貞悔以備。而卦於是乎成矣。

八卦而小成叶音引而伸之。觸類而長之長上聲天下之能事畢矣卑叶

夫十八變。乃大成之卦也。然畫卦之次第。由內以及外。方其三十六營。以成九變。則或為乾坤震巽。坎離艮兌。而天地雷風日月山澤。於大象略盡。是易道小成也。從此導引而舒伸之。三爻之上。又加三爻。則大成矣。夫四營成一變。三變成一爻。六爻成一卦。一卦如是。觸動其相類者而長進之。以成六十四卦。亦如是耳。六十四卦既備。則足以該事變而周民用。而天下趨吉避

孔穎達

折盧

周易詳說

卷十二

繫辭上傳

三八

凶之能事畢具於此矣。

顯道神德行叶平聲是故可與酬酢叶昨音可與祐神矣。○子曰○知變

化之道者○其知神之所為乎為叶迎○按酢當

夫所謂天下之能事者在易卦蘊之為道事物當然之理也在人體之則為德行德者道有得於心行者道已行諸身也但人未以著問易時其道猶隱而未顯其德行亦滯而未神及以著問易後吉凶之理判是道之隱者易有以顯明之也而趨避之情決是德行之滯者易有以神妙之也夫人與神隔而此問彼答如主酌以酬客客必酌以酢主是可與神相酬酢也神與人同患而因著呈象蓋神本無為待人而靈是可以祐助乎神矣而要之神非他著法之變化為神變化者神之所為而神不離

氏連

於變化神不可知於變化而知之人苟知著法變化所以然之道者即知神之所為矣。

杰家谷煥龔

石第九章是原古聖因天地之數以為衍著成卦之法天一地二及夫數五兩節自宋以來多以河圖為言西河毛錫齡奇齡德清胡渭四明萬斯同皆力闢之故予亦不敢以河圖言。

易有聖人之道四焉○以言者尚其辭○以動者尚其變叶邊以制

器者尚其象○以卜筮者尚其占古韻先

此又總承上數章而言易能彌綸天地之道極之至於成變化而行鬼神幾於莫可涯涘矣而究乎其要總義易周易祇有聖人之道四焉仍不外前所云觀象玩辭觀變玩占而已聖人本道以作易易之既作道即在易易有聖人憂世覺世之道四焉。

氏連

周易言說

卷十二

繫辭上傳

三九

四者何。聖人本道而繫之辭。各指其所之。其言曲而中者。人以易而言者。尊尚其辭而玩之。擬之而後言。凡議道講學。言皆合理。聖人本道而為之變。七八九六變動而不居者。人以易而動者。尊尚其變而觀之。議之而後動。凡經權常變動皆適宜。擬諸形容者。聖人本道為之象也。人以易而制器者。尊尚其象而觀之。如網罟取離。耒耜取益之類。象事知器。可以盡物之智。極數知來者。聖人本道為之占也。人以易而卜筮者。尊尚其占而玩之。如吉凶悔吝。亨咎利厲之類。占事知來。可以窮先知之神。易之為人所尚如此。大哉易之用乎。

是以君子將有為也。將有行也。問焉而以言。其受命也如繩。无有遠近幽深。遂知來物。非天下之至精。其孰

述義 爽荷

能與於此。與音預。雌。下同。

此以著言之。辭變象占之用所以行也。惟易之用大。為人所尚如此。是以君子將有為於一身。將有行於天下。此時吉凶未定。抱著問易。而以所為所行之事。言於神。易則受人之命。隨叩隨答。如響之應桴。凡遠而時地之遼闊。近而時地之見在。幽而事機之潛藏。深而情偽之不測。遂知將來禍福之事。此非易於天人之理。究至最微最密處。天下莫有加焉。孰能如是應之速。而知之无遺哉。此節及下二節。單承卜筮言。首節是四項平說。此下三節。是以卜筮串說也。

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。

周易詳說 卷十二 繫辭上傳 四十

相潘

此以卦爻言之。辭變象占之體。所以立也。揲著求卦。掛一。揲四。劫奇。凡三次變換。是參以變也。一掛再揲。再劫。凡五次變易。是伍以變也。諫按此為一變。豈非參伍以變乎。一變之後。又合左右兩刻之策。則左交於右。右交於左。此有左右交錯之義。謂之錯。又信手分之。先在右手者。必有上於左。先在左手者。必有下於右。此如上下織綜之象。謂之綜。其策或左右先後有多少。或七八九六有多少。不一其數。豈非錯綜其數乎。每一變之策。或奇或耦。奇者天文。耦者地文。三變之交。或陽或陰。陽者天文。陰者地文。其閒象兩儀。三才。四時。再閏。莫非天地之文。一變至三變。通如其變。以成交。遂成天地之文矣。其數之分合。有陰陽闔闢之象。數成卦體。有內外上下之象。其卦之象。天地人物性情。

述義

事為莫非天下之象。屢合屢分。窮極其數。以成卦。遂定天下之象矣。用周於无窮如此。非具圓神之德。妙屢遷之機者。安能成文定象若此哉。

易○无思也○无為也○寂然不動杜叶感而遂通天下之故古叶非天下之至神時叶其孰能與於此雌叶

此又總著卦而言其體用之妙也。以其精變者極言之。凡物有心。則思慮營為生焉。如象變為著。辭占為卦。合著與卦皆易也。易无心。何有於思。何有於為。方其著未揲而卦未求。辭占无形。象變无迹。寂然不動也。及其感而揲著求卦。則受命如嚮。而來物周知。通變極數。而文象畢顯。遂通天下吉凶之故焉。无思而无不思。无為而无不為。若此者。以辭占至精。而精之所通者无。

方象變至變而變之所通者无體。天理自然之妙為神。惟天下之至神。故能如此。非然者。安能體用交備。動靜咸宜。若此哉。○首節起句作言。繼用四整句。皆用以者。尙其字。中三節結句。皆用非天下云云之句。

夫易○聖人之所以極深而研幾也。

叶記

惟深也。

故能通天

下之志○惟幾也○故能成天下之務。

叶音未

惟神也。

故不疾而

速○不行而至。

上言用易之事已畢。此言易為聖人所作。以申首節之意也。夫辭變象占之易。以著卦言。何以至精至變而至神歟。乃伏羲文周諸聖人之心為之也。天下吉凶禍福之理。隱於无形。固深也。惟聖心能究極之。故於卦爻之中。繫之辭。決之占。是辭占之至

達類孔

氏俞

精。乃聖人所以究極乎深邃之理。使深无不溶也。此精之至而能神也。陰陽老少之畫。微而未著。是幾也。惟聖心能研審之。故於著策之中。制之變。立之象。是象變之至變。乃聖人所以研審乎幾微之理。使幾无不剖也。此變之至而能神也。前言无有遠近幽深。遂知來物。是極深也。前言參伍以變。錯綜其數。是研幾也。可見易之至精。不自精也。易之至變。不自變也。乃聖人所以極深。所以研幾者也。惟極深。則可以易之至精。窮天下之至精。觀變玩占。故吉凶明而迷者開。天下之至能。通焉。惟研幾。則可以易之至變。察天下之至變。觀象玩辭。故趨避決而忘者奮。天下之務。能成焉。惟極深研幾。一出於聖心之神明。則辭變象占亦神也。故志之通。若或通之。務之成。若或成之。有莫知所以通。

且成者其不求疾而自速不必行而自至者乎。

子曰。易有聖人之道四焉者。此之謂也。

夫辭變象占。四者易之道也。孔子前言易有聖人之道四焉者。由聖人極深以至於至精。研幾以至於至變。精變之至而能神者。惟極深研幾。一出於聖心之神明。則辭變象占亦神。以此故謂聖人之道也。蓋聖人聚天地之神於一心。撰一心之神於易。則辭非煩也。變非幻也。象非迹也。占非數也。故曰易有聖人之道四也。夫易句總冒。接以三段。用三唯字。二故字。末句句法。又變換。尾用子曰三句總結。

石第十 此承上章神之所為句說來。蓋自四營以下。辭變象占俱有矣。辭占屬卦象。變屬著。尚未發明易道之所以神為聖

述義

人極深研幾之功。故此章詳之。

子曰。夫易。何為者也。為叶夫易。開務成物。未音冒天下之

道。如斯而已者也。已叶是故。聖人以通天下之志。以定天

下之業。義叶以斷天下之疑。斷去聲

孔子意曰。夫易有著。有卦。有爻。更伏羲文王周公三聖人而成。書必有莫大之用。具乎其中。而易果何為者也。夫易恐人迷於吉凶。而得告吉。失告凶。以開發夫顛蒙。恐人眩於趨避。而吉使趨凶。使避以成就夫事務。且天地人物之理。盈虛消息之數。無不該括於卦爻之中。而統冒天下之道焉。易之為用。如斯而已者。是故聖人欲開天下之物。而不能自開也。故制為卜筮。使人不迷乎吉凶。以開通天下之志。欲成天下之務。而不能自

成也。使人因卜筮所告。而勇於趨避。以成定天下之業。欲冒天下之道。使巨細靡遺也。故立卦生爻。使人觀象玩辭。不惑於義理。觀變玩占。不滯於從違。以斷天下之疑焉。易之切於民用。蓋如此。○首句叶起。次三句總冒全章。是故三句。用三以三之作。為卜筮。全在三以字內。

是故○著之德○圓而神叶去聲卦之德○方以知叶去聲六爻之義○

易以貢叶良聖人以此洗心○退藏於密叶媚吉凶與民同患叶悲神以

知來○知以藏往叶以其孰能與於此哉○古之聰明睿知○神武

而不殺者夫叶止○叶知如字叶知如字

夫易之用。固周於天下。而易之理。先具於聖心。是故易之所有。著與卦爻耳。方著之揲也。老少无定。動靜无常。其良能之德。固

圓轉不滯。而神妙不測也。既揲而成卦。得失之理。盈虛之數。其良能之德。固確乎不移。而昭然不爽也。乃卦之所值。有六爻。則隨位當否。隨時消息。其德中之條件。為義。六爻各有所宜。變易其說。一一貢獻。以告人焉。圓神。故能通天下之志。方知。故能定天下之業。易貢。故能斷天下之疑。此易之妙也。聖人以此之故。自洗其心。使无一塵之累。方其无事時。則退藏其神。知易貢之德。於深密。而人莫能窺其心之靜。殆與著卦爻之无思。无為。寂然不動者。同體。及感而應事。則憂以天下。吉則憂民之不能趨。凶則憂民之不能避。而與之同患。又與著卦爻之感。而遂通天。下之故者。同用。惟其洗心之至。則心瑩淨。无蔽。退藏之至。則心寧靜。不擾。與民同患。則心大公无私。故凡吉凶之機。兆端已發。

孔穎達 連氏

將至而未至者曰來而聖心之神能知來於心而識見之真善
必先知其吉不善必先知其凶用神而不用著也吉凶之理見
在於此一定而可知者曰往而聖心之知能藏往於心而周知
無遺所見以為可者千百世莫能移所見以為否者千百世不
能外用知而不用卦也知來藏往聖心之神知如此其孰能與
於此哉惟古之聖人耳目心思出於天竇聽無不聞明無不照
睿以通微知以周物故足以有臨能使天下之人趨吉避凶各
知憂患其威武之神不用刑殺者始能如是夫○崔氏憬曰著
之數七七四十九象陽圓卦之數八八六十四象陰方○此節
句法奇耦相間也

是以明於天之道○而察於民之故叶是興神物○以前民用叶

聖人以此齋戒○以神明其德夫德叶

此言聖人興著以教人也夫聖人之神知既迥異於人是以洞
燭於天之道有陰陽消長已契吉凶之原而又詳審於民之故
有愛惡情偽可識吉凶之由於是興起著之神物教人揲而求
卦使民先事而知吉凶以前導民趨避之用也然聖人何嘗不
自用哉其平日洗心無念不誠敬至於用著而筮之時其心湛
然純一齊其思慮肅然警惕閑其外誘若是齋戒者何也蓋著
之德本神卦之德本明第不誠則不能感格聖人特以此齋戒
感格之以神明其著卦之德使筮之必靈也夫○兩以此字一
前一後首尾回環

是故○闔戶○謂之坤叶音闔戶○謂之乾○一闔一闢○謂之

變叶往來不窮。謂之通天叶。見現音乃謂之象。形。乃謂之器叶。制而用之。謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神叶。

以聖人與神物前民用之始末言之。是故有畫前之易。皆天道之本然也。如造化一氣流行。即萬物出入之戶。時乎靜而氣機收斂。如闔戶然。為冬為夜為陰柔。而謂之坤。時乎動而氣機發舒。如開戶然。則為夏為晝為陽剛。而謂之乾。由靜而之動。所以先坤而後乾也。陽變而闔。陰變而闢。一闔一闢。交換不定。是謂之變。闔而闢。闢而闔。一往一來。循環不窮。是謂之通。闔闢之理。發見於上。如日月星辰之類。可以仰瞻。乃謂之象。成形於下。如草木金石之類。可以為用。乃謂之器。聖人即體天道之本然。而制之為筮。以為民故之當然。當著之未分。如戶正闔及著之

相藩

講日

述義

述義

陳序

既分。如戶斯闔。分而又合。合而又分。而著之變一成。即一闔一闢之變也。分合之中。左往而來。右往而來。左即往來不窮之通也。三變既成。而陰陽老少之爻出。見乃謂之象也。六畫既畢。而父母男女之卦有形。乃謂之器也。用之以教天下後世。豈不謂之良法乎。法既立矣。而出入之度。以昭用之。出作外事而利用之。入作內事而利。一出一入。民咸用之。鼓舞於趨避。而不知其所以然。豈不謂之神靈乎。夫闔闢變通。見象形器。是天道也。制用之法。咸用之神。是民故也。以八謂之字為章法。是故。易有太極叶音。是生兩儀。兩儀生四象叶去。四象生八卦叶光。八卦定吉凶叶軒。吉凶生大業叶嚴。太尊大之意。極至當。无以加也。曰道曰太極。總以理言也。道是

繫辭上傳

以理之通行者言。太極是以理之極至者言。惟理之極至。所以古今人物通行。惟古今人物通行。所以為理之極至。更无二理也。又中樞也。元氣者。天地之極也。太極言非尋常之極也。儀法也。容也。匹也。象。形似也。卦从圭从卜。六十四黍為圭。是其義也。孔穎達曰。卦之為言。掛也。掛萬象於上也。夫闔闢往來。見象形器。皆陰陽之變。所謂易也。易固生生不窮矣。然必有所以生之理。主宰於其中。不有太極乎。太極在天地。為陰陽未判之體。在人為喜怒哀樂未發之中。在易為奇耦未判之始。一每生二。自然之理也。畫卦揲著。其序皆然。以畫卦言之。无形迹可見。是太極也。太極動而生陽。則畫一奇以象陽。靜而生陰。則畫一耦以象陰。兩容相匹。是由太極生出兩儀。而兩儀一太極也。兩

子朱

潤胡

儀之上。各加一奇一耦。而有太陽少陰。少陽太陰。四者之形。似是由兩儀生出四象。而四象一太極也。太陽少陰之上。各加一奇一耦。而生乾兌離震。少陽太陰之上。各加一奇一耦。而生巽坎艮坤。由四象生出八卦。八卦一太極也。八卦既生。則六十四卦。特因而重之耳。以揲著言之。命筮之初。奇耦未形。即是太極。迨夫四營而成易。合卦劫之策。置之格上。或五或四為奇。或九或八為耦。奇為陽之容。耦為陰之容。陰者陽之匹。陽者陰之匹。是由太極生出兩儀也。至於三變而成爻。三奇為重。曰老陽。三耦為交。曰老陰。一奇二耦為單。曰少陽。一耦二奇為坼。曰少陰。有此四者形象。是由兩儀生出四象也。至於九變而得三畫之小成。十八變而得二體之貞。則八卦已成。豈非由四象而生

出乎所畫之卦。其閒時有消息。位有當否。或吉或凶。定於所畫各卦之中。故其辭有吉有凶。是八卦定吉凶也。君子居則觀其象而玩其辭。凡於事功學術而為業者。擬之而後言。議之而後動。大業從此而生矣。所揲之蓍。所值卦有臧否。爻有動靜。或吉或凶。定於所筮本卦之中。而其占有吉有凶。是八卦定吉凶也。君子動則觀其變而玩其占。凡於事功學術而為業者。趨其所宜行。避其所難為。大業因此而獲生矣。此一節用頂針句文法。

是故。○法象。○莫大乎天地。○變通。○莫大乎四時。試叶縣象著明。○莫大乎日月。○崇高。○莫大乎富貴。○備物致用。印叶立成器以爲天下利。各叶莫大乎聖人。刃叶探賾索隱。○鉤深致遠。允叶以定天下

慎吳

之吉凶。輝叶成天下之亹亹者。微叶莫大乎蓍龜。縣音玄索音色亹音尾

此節贊著龜之大用。而先之以五者。又與闔戶八句相應。○卦爻皆本於蓍。然則蓍之所關豈小哉。試再即造化人事而究論之。是故有形可法。有儀可象者。莫大乎天之无不覆地之无不載。法者地之理。象者天之文也。有天地而萬象萬法皆其小者。天地中之變化莫測。流通不窮者。莫大乎四時之推遷錯行也。有四時而庶品榮枯皆其小者。縣象於上而昭著其明於天地閒者。莫大乎陽精之日明於晝。陰精之月明於夜也。有日月而星漢電虹皆其小者。列爵五分土三誰非崇高之位。惟富有天下。貴爲天子者莫大焉。智者勗巧者述誰非制作之善。而備水火動植之物。致斯民之用。立大小方員之成器。利天下之民。惟

耳目心思極巧之聖人。為莫大焉。天人之功用如此。若夫他端。小道非无足以知吉凶。惟有理藏於內。雜亂而无緒者。為墮。能入而取之。而精識其原理。伏於幽。幾微而難明者。為隱。能尋而得之。而洞悉其故。墮在內而猶未深也。理妙於氣數。淵深而不可測者。則探之不及。能鉤以引之。使淺而易見。隱雖伏而尚未遠也。理限於時地。曠遠而難通者。則索之不獲。能致而至之。使近而易知。於吉凶之未來者。卦爻已先決定於此。而失得之報明。人既知其吉凶。自然勉勉。住不得。是所以助成天下之變。聖者則莫大乎著。以筮龜以下焉。著固與龜同也。真足以參天地。配四時。竝日月。與富貴同功。與聖人合德者乎。連用六箇莫大乎。而句法以長短參差出之。極妙。

是故○天生神物○聖人則之則叶天地變化○聖人效之效叶

天垂象○見吉凶荒叶聖人象之象叶河出圖○洛出書叶入聲聖人

則之則叶○見音現

此言聖人作易之由也。夫著龜有莫大之功用。而聖人興之。然聖人作易。其原實皆本於天地也。是故易之用著。非聖人自為之也。著一本百莖。如太極之生百物。但分其半。與大衍之數相符。採之百里而難逢。歷之千歲而可久。上有黃雲覆之。下有神龜守之。固天生神物也。聖人因著之神。而作筮之制度。品式而圓神之德備。是筮不由神物而興乎。筮之中。有變有化。然是變化也。效之天地者。也在天成象。在地成形。如晝夜寒暑之往來。滄桑陵谷之轉遷。无變而有。有化而无。聖人學倣之。於著而九

六迭用於卦而剛柔相推。變化不由天地而生乎。筮之中有吉有凶。然是吉凶也。象之天者也。日月星辰風雨霜露。皆天象也。和氣名祥。天垂象而見吉。乖氣致異。天垂象而見凶。聖人從而肖似之。於卦爻之得者斷以吉。以象休徵也。於卦爻之失者斷以凶。以象咎徵也。吉凶不因天之所見而生乎。筮之中有卦有辭。然亦則之天地者也。天不愛道。通於天者。河龍馬負圖而出焉。地不愛寶。中於地者。洛神龜載書而出焉。有九宮八卦之數。有陰陽進退之象。而道之變化機之吉凶。於此而顯矣。河圖象數也。羲皇則之以畫卦。洛書文字也。文周則之以繫辭。河洛者天地之中有聖人興。必出圖書。易將興而圖書出。先天而天弗違也。圖書出而易遂作。後天而奉天時也。易皆因造化而作。聖

人豈強為之哉。○凡兩排皆用聖人字之字

易有四象。○所以示也。○繫辭焉。○所以告也。○定之以吉凶

○所以斷也

易既作。則有象辭占矣。何非以前民用哉。揲著之後。有老陽老陰。少陽少陰之四象。或用其卦。或用其爻。所以示人動靜從違之準。而通天下之志也。卦爻各有所繫之辭。或用象辭。或用爻辭。所以告人卦之陰陽消息。爻之時位當否。而定天下之業也。至於辭之所告。有言吉者。有言凶者。定之以吉凶。所以斷其何者當趨。何者當避。而斷天下之疑也。易之為用。豈不大哉。上節則效象明於天之道。此節示告斷察於民之故也。○此用三箇所以也。為調

子朱

御纂折中曰。復說四者。以起大有上爻之意。而終自天祐之吉无不利

之指也。

易曰。○自天祐之。○吉。○无不利。○子曰。○祐者。○助也。助叶天
之所助者。○順也。順叶船人之所助者。○信也。信叶先履信思乎
順。○又以尚賢也。賢叶是以自天祐之。○吉。○无不利也。利叶

夫易之所示所告所斷如此者。豈徒然哉。彼大有上不云乎。曰
自天祐之吉。无不利。夫固有所以致天之祐者在也。蓋祐之為
言助之義也。天人雖殊。理則一致。天之所助者。順理而不悖於
天之人也。人之所助者。信實而不欺乎人之人也。天人所助。既
在順信。則不必問天。不必問人。但問我之順信何如耳。上九處
大有之極。似易於高。亢誣偽者。乃乘六五之虛中。而自處光明

山斗連

折中 震朱 氏連

之極。則所踐履者。有信實。比六五之柔中。而不應過剛之三。則
所念思者在順理。六五文明。虛中柔中。九四文明。有剛有柔。上
下皆賢矣。上九與五相比。鄰與四同德。同體。上九又以其信
順之道。尊尚賢人。如此。斯盡處有之道。而上合天心。是以自天
祐之吉。而无不利也。人苟能於易之所示所告所斷。亦如上九
之誠信。異順而尊尚之。則天人交應。豈不如上九所云哉。聖人
明於天之道。而察於民之故。能合天人者也。此節乃證上節。並
申釋第二章結語之意也。○按及但言天。而孔子兼言人者。天
視聽自我民視聽。天難憑。民可據也。言天不言人。恐人疑其為
矯誣上天。且懼世之不盡人事者。或詔事鬼神。妄冀福祐。故以
人之所助實之。○此節侯行果。柴中行。何楷。及漢唐先儒。未嘗

周易詳說

卷十二

繫辭上傳

五一

云錯簡。朱子云宜在第八章之末。盧浙曰。此與下繫第五章咸四困三解上之辭絕相類。當是彼處脫簡。

右第十一章此專言卜筮也。而作易之剛領具焉。圖書易之原委太極易之本體。聖人則易所自出者也。與神物以前民用句。是一章關鍵。

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。繫辭焉以盡其言。而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

此節言聖人作易之事。而自設為問答之辭也。夫子先設問曰。天地萬物之道。存於聖人之心。則為意。意發而為言。言筆之為書。然書固所以載言。言發諸口者。無窮。實非書之所可盡。言固

所以道意。意存諸心者。至深。實非言之所可盡。然則聖人明道。覺世之意。其終隱而不可見乎。夫子自答曰。羲皇聖人。仰觀俯察。見天地閒。不外一陰一陽。於是本陰陽以畫奇耦。因奇耦而畫八卦。立為天地雷風水火山澤。與凡人物之象。精粗巨細。无所不包。不待言。而聖人明道覺世之意。已悉矣。然八卦之象。雖立。而人之本乎性。而善者為情。拂乎性。而不善者為偽。顯之猶有未盡。情偽未盡。即聖人所欲言者。未盡也。於是陳設八卦。重之為六十四卦。一卦有一名。一名有一義。時有消息。位有當否。而邪正淑慝。了然。天下之情偽。有不悉之。無餘乎。文王周公。復即象之失得。卦之小大。而繫之辭焉。卦有情偽。爻亦有情偽。情繫以吉辭。偽繫以凶辭。而其言亦盡矣。且聖人之意。固欲以利

天下也。人亦孰不欲利。特无聖人之辭以指示之。因冥行罔覺。窮弗能變。變弗能通耳。聖人既立象設卦。復繫以辭。明示天下後世。以窮變通久之道。天下後世之人。居則觀其象而玩其辭。動則觀其變而玩其占。卦爻之時位。隨處有變。故所繫之辭。亦隨處有變。或察理原情。或因占設戒。或明幽微。或揭大義。或開遷善之門。或示補過之法。蓋使人隨其變而通之於行爲。庶往无弗順也。不然。則順而宜之。利猶有未盡。惟變而通之。而利乃盡矣。不但辭之吉者。能令人趨。辭之凶者。能令人避已也。其中或一字爲褒貶。或激切以勸懲。或歎其美。鄙其失。或示人知幾。指人醒迷。尤足以鼓作人之氣志。踴躍於趨避之不遑。如舞人聞鼓聲。愈疾而舞。容亦愈疾。然宛若冥冥中有輔之翼之者。而

神亦盡矣。至於盡利盡神。而聖人之意。尙有弗盡乎。此一節。可作周易之序。前以不盡挑起。後以无不盡。墨煞筆酣。墨舞乾坤。其易之縕邪。縕叶平聲乾坤成列。而易立乎其中矣。中叶乾坤毀。則无以見易。易不可見。則乾坤或幾乎息矣。幾音機夫立象設卦繫辭。雖有三。究之不外乾陽坤陰之兩畫而已。乾陽坤陰。藏於易書六十四卦之中。易中有乾坤。猶衣中有縕絮也。易中凡陽爻皆乾。凡陰爻皆坤。散布於八卦而象立。散布於六十四卦而卦設。是各就成行列也。成列。則時地有當否。位象有得失。而交易變易移易之理。乃立乎其中。而辭可繫矣。假使乾坤不成列而廢棄。則八卦不備。重卦不全。時地之當否。位象之得失。交易變易移易之理。皆不可見。則辭亦无從而繫。而乾

剛坤柔之用。或近乎滅息矣。尙能變通以盡利。鼓舞以盡神邪。

○此數句散行文法。

是故○形而上者○謂之道地叶音形而下者○謂之器○化而裁之○謂之變叶音推而行之○謂之通叶音舉而措之天下之民○謂之事業嚴叶音

乾坤何以爲易之緼。以易之所有无非乾坤也。彼乾坤之象。一陽奇陰耦之形也。止此一形。而語其精妙者。動而健者陽之道。靜而順者陰之道。卽一陰一陽。迭運不已。太極爲之主宰。皆謂之道。萬物之所共由者。止此一形。而語其粗淺者。單而實者陽之器。圻而虛者陰之器。蓋或陽或陰。奇耦可憑。大道賴以承載。故謂之器。萬象皆所該括者。如大通至止爲乾之道。形而上也。

而六畫皆奇。則形而下也。如乾初九。道象龍德而隱。形而上也。而以陽在下象之。則形而下也。夫乾陽坤陰之畫。有陰陽不當位者。是宜柔不柔。宜剛不剛。則宜化。有陰陽雖當位。或過於柔過於剛者。亦宜化。聖人因其宜化者而裁制之。陽變爲陰。陰變爲陽。示人以改過也。陰陽更變。謂之變。此變易也。抑乾剛坤柔之畫。有柔上而剛下。有剛上而柔下。聖人推剛柔而行之於上下。柔有所設。剛有所施。示人以遷善也。剛柔相通。謂之通。此推易也。聖人立此變通之法。舉而措之天下之民。使民因筮以求變通。則志通務成。如業之方行爲事。事之已著爲業。皆由是以就。是聖人道濟天下之事業也。此皆以聖人作易言也。形上形下句。申立象設卦意也。化裁推行句。申變通盡留意也。舉而措

之句。申鼓舞盡神意也。○以五謂之為句法。由至微推到至著。

是故。○夫象叶聖人有以見天下之賾。○而擬諸其形容叶象其

物宜叶是故謂之象叶聖人有以見天下之動。○而觀其會通。○

以行其典禮繫辭焉。○以斷其吉凶叶是故謂之爻叶

聖人立象盡意者。夫象豈无所見而能立哉。羲皇著易。有八卦

之象。有六十四卦之象。蓋仰觀俯察。於天下萬事萬物。幽深繁

雜。真見得不越陰陽之變化。於將畫卦時。彷彿其形體容儀。其

為純陽純陰者何似。其為雜陽雜陰者何似。比像眾形容在心

目閒。於是畫卦以曲肖之。不獨肖其狀。且兼盡其理。如純陽之

物。宜於三奇。大者象天。小者象馬與金玉之類。純陰之物。宜於

三耦。大者象地。小者象牛與布釜之類。雜陽雜陰之物。如雷風

水火山澤之類。各有所宜以象之。如震為竹。巽為木。坎木堅多

心。艮木堅多節。以及井鼎之類。象其狀也。如震為龍。巽為雞。坎

之為豕。艮之為狗。以及需訟之類。象其理也。是故謂之象也。象

立而卦立。卦立而爻生焉。故聖人得繫辭焉。以盡其言。周公著

易於六十四卦中。有三百八十四爻之辭。果何為乎。蓋知明處

當於天下萬人萬事。云為交際。真見得不越陰陽之變化。如四

千九十六卦之變。由於六十四卦。六十四卦之生。由於八卦。八

卦由於四象。四象由於兩儀。兩儀歸於太極。是即理之會聚。總

歸元善。萬殊而一本也。由太極而生兩儀。兩儀生四象。四象生

八卦。八卦生六十四卦。六十四卦變四千九十六卦。是即理之

通達。隨處變化。一本而萬殊也。此三百八十四爻中。以象人之

云為交際。有時位不同。有剛柔異用。有得中得正者。有失中失正者。有宜於比應承乘者。有不宜於比應承乘者。此即天理之節文。人事之儀則。經常之道。所謂典禮。盡人當體而行之者。又恐人之不知也。於是因易卦之動。而各繫以辭。如此爻於理之會通。而合乎典禮者。則繫辭焉以斷其吉。否則繫辭焉以斷其凶。使天下後世有所觀玩。以知趨避。是效天下之動也。是故謂之爻也。此與前第八章之文同。重舉以明立象繫辭之事。下所謂卦即象。此所謂爻即辭。卦爻象辭。前後錯舉。聖人之言。流通无拘碍如此。

極天下之賾者。存乎卦。至鼓天下之動者。存乎辭。自化而裁之。存乎變。推而行之。存乎通。天神而明之。存乎其人。

默而成之。不言而信。存乎德行。

易之所謂如此。吾於是而得學易之道矣。卦之象。既因賾而立。是能窮盡天下理象之幽深繁雜。舉精粗而无遺者。在乎八卦與六十四卦而已。學者觀乎卦之陰陽。而天地之撰。萬物之情。有不透徹乎。爻之辭。既因動而繫。是能振作天下人事之云為。交際。使黽勉而不倦者。在乎象辭與象辭而已。學者玩乎辭之告斷。而吉則趨之。凶則避之。豈不奮迅乎。然苟非其人。道不虛行。如卦爻有陰陽不當位者。宜化。有陰陽或偏勝者。宜化。聖人既嘗因其宜化者。而裁制之。使陰陽改形。不至有疵。示人以改過也。學者於過有所當改。則當因乎卦爻之更變。亦存乎能變而已。如卦爻有柔上而剛下。有剛上而柔下。聖人既推剛柔而

氏連

繫辭上傳

五六

行之於上下。使剛柔相易。各得其用。示人以遷善也。學者於善有所當遷。則當因乎卦爻之相通。亦存乎能通而已。夫卦爻雖具此變通之理。而天下未必皆能用易之人。以其滯於象器。而不能神明其意。即不能神明其道也。誠能齋戒洗心。以吾心之神。會作易之神。即象以識其意。即器以悟夫道。此則在乎善讀易。善用易之人而已。其人何人哉。蓋既神明於心。自然於淵默中。完具此易道於身。不必口中講論易道。而自於易道知之最真實。所謂全體皆易。不言而喻者也。此則在乎有涵養純粹之德。踐履篤實之行者乎。抑以乾健坤順之德。體易知簡能之行。則誠其人矣。化而裁之二句。結變而通之以盡利一句。神而明之以下。結鼓之舞之以盡神一句。說聖人作易。從不盡疊出。

折甲

无不盡。有源頭活水來筆意。說君子用易。從數有。脫到无所存。有曲終人不見筆意。此節以六存乎為句法。

右第十 章此章是主周易而言。以總收前八章之意。是觀象玩辭之易。不言卜筮。終之以存乎其人。存乎德行。則欲學者由神明以至於默成。蓋體易之極功。而辭象之胥化者矣。

周易詳說卷之十二終

周易詳說

卷十二

繫辭上傳

五七

