

口仁12
490
6

波
3x
6

周易詳說卷之十三

鄧尚誥輯著

繫辭下傳

八卦成列。象在其中矣。因而重之。重平爻在其中矣。剛柔相推。變在其中矣。繫辭焉而命之。動在其中矣。

氏毛 行中柴 氏鄭
此皆就上傳而復贊之。其分上下以是也。自羲皇畫卦。若以兩儀四象生出為序。則乾兌離震巽坎艮坤成其行列。若以父母六子尊卑為序。則乾坤震巽坎離艮兌成其行列。八卦成列。則不止乾坤定也。凡天下之象。舉在其中。如說卦中所列皆是也。眾象該于八卦之中。而六十四卦之象。實亦在乎八卦之象中。也。羲皇即因八卦而重之。為六十四卦。不止畫卦有卑高也。重則其體有上下。其位有內外。其時有初終。其序有先後。一卦有

六爻。六爻在一卦之中矣。六十四卦。各有六爻。三百八十四爻。即在六十四卦中矣。夫重卦之中。有剛推夫柔。有柔推夫剛者。如乾初易為姤。姤二易為遯。由是而否而觀而剝。皆以柔推夫剛也。剝又易為晉。晉易為大有。又以剛推夫柔也。如坤初易復。復二易為臨。由是而泰而壯而夬。皆以剛推夫柔也。夬又易為需。需易為比。又以柔推夫剛也。此以一爻變也。有剛柔交推者。如剝以上來二往為師。復以初往二來為師。剝以上來五往為比。復以初往五來為比。以及姤夬易為小畜。姤夬易為履之類。此以兩爻變也。剛柔相推。變易不在其中乎。前所謂剛柔相推而生變化者。此是也。此推易也。然卦有小大。而象有純駁。爻有陰陽。而位有當否。文王繫彖辭。周公繫爻辭。每因推易以取象。

而命以言凶悔吝。致天下後世人。動而一言一行。咸以之為法。則而不可外矣。前所謂設卦觀象。繫辭焉而明吉凶者。此是也。此繫辭也。用四句在其中矣。極莊重。
吉凶悔吝者。○生乎動者也。動叶弟**剛柔者。**○立本者也。本叶比**變通者。**○趣時者也。時叶氏。趣七慮切。與趨同。
繫辭以命。曰動在其中者何。辭之所命者。吉凶悔吝也。人可以動而動。吉之所從生。未可動而動。凶悔吝之所從生。吉凶悔吝之辭。皆教人以慎動也。故曰動在其中。剛柔相推。曰變在其中者何。蓋剛柔者。陰陽之質。六十四卦。總以剛柔為本。凡一卦之中。剛柔兩畫。各有定位。是植立其本者也。至若變剛而通于柔。變柔而通于剛者。蓋卦有卦之時。爻有爻之時。用此推易之道。

是趣向彼卦彼爻之時者也。此卦變為彼卦，故曰變在其中。

吉凶者。貞勝也。勝叶天地之道。貞觀者也。觀去聲日月之

道。貞明者也。天下之動。貞夫一者也。夫音

十朱

吉凶悔吝雖有四。其實悔乃由凶而至吉。吝乃由吉而至凶。約之祇有吉凶二者。而二者約之。又不過一貞。貞正也。常也。物以其所正為常者也。如吉有當然。則吉為正而常勝。凶有當然。則凶為正而常勝。吉即或人當凶而吉。當吉而凶。而易之所語。固以其正而常者相勝也。不觀之造化乎。天地之消息盈虛。至變矣。然時行物生。顯道示人。蓋以正而常者。互萬古為觀也。雖有陰愆陽伏。不足言也。日月之長短遲速。至變矣。然經晝歷夜。照臨率土。亦以正而常者。互萬古為明也。雖有薄食昃虧。不足

言也。觀天地日月運行之道。貞觀貞明如此。而知天下人。凡一念之感動。與一身之舉動。得失憂虞。萬變無窮。乃其所正而常者。止是一當然不易之理而已。順理則吉。逆理則凶。勢无常而理有定。不猶天地之貞觀。日月之貞明乎。此吉凶之所以貞勝也。以上句法。連用七者也字。

夫乾。確然。示人易矣。易去聲夫坤。隤然。示人簡矣。簡叶

交也者。效此者也。象也者。像此者也。頤音

夫貞一之理。原其所從出。上篇言乾以易知。坤以簡能。其理蓋本諸此。此卦爻所由作也。積陽之純者為乾。夫乾天之德也。其德確然剛健。理行即達。氣始即亨。凡其所為。毫不費力。示人以生物之易。人所共見。惟健故易也。積陰之純者為坤。夫坤地之

德也。其德賸然柔順。承天之氣以作成。因天之理以代終。凡其所為。更无煩擾。示人以成物之簡。人所共見。惟順故簡也。乾得一為乾。坤得一為坤。易簡。即至一之精也。乾坤所示之理如此。而爻象不外是矣。八卦因重而有爻。不止效天下之動也。陽爻百九十二。倣效乾之易。陰爻百九十二。倣效坤之簡。八卦成列而有象。不止像天下之賾也。內體陽卦為陽息。肖像乾之易。內體陰卦為陰息。肖像坤之簡。此聖人作易。以教天下後世人。效法乾坤也。○陽卦。乾三男也。陰卦。坤三女也。○此節兩排。句法字法。另一丰姿。

爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

辭自見音

折甲

爻象固效像乾坤之易簡。以求歸于貞一。然所載有吉凶之異。故爻象雖未動。而動之理已具。是爻象動于一卦六爻之內。而一卦六爻之吉凶。已明見于外矣。爻象者。動而无形。吉凶者。顯而有迹也。夫吉凶。所以示人之趨避也。君子動則觀其爻象之變。變而吉。必貞。則加勉焉。變而凶。必不貞。則改之焉。由是。可以成功立業。功業不見乎變歟。而要之。皆由于聖人與民同患之情。夫聖人之情不可見。而見之辭。卦有卦辭。爻有爻辭。无非教人以貞而已。學者所當知也。○整整四句。皆有乎字在中。末句多二字。此一句縮通章也。

右第一章。因上繫傳第二章。象爻剛柔吉凶悔吝之說。而申詳言之也。

達穎孔

天地之大德。曰生。叶音斯聖人之大寶。曰位。叶音華何以守位。曰仁。叶音時何以聚人。曰財。叶音貴理財。正辭。禁民為非。曰義。叶音儀

易簡之德。一无所為。惟以生物為事。人不知天地之德。何以大之居君師之位。然後能使所生者。得以各遂其生也。故聖人有至貴而可重者。亦曰君師之位而已。大寶在位。不可以不守矣。何以守位。亦曰存仁心。行仁政焉耳。有位斯有人。得人則國昌。失人則國危。必有以聚之。何以使在彼者皆來。在此者不去乎。則惟曰財。分天地自然之利。足民生日用之需。財散則民聚也。至若財以聚人。宜理也。則崇本業。損冗費。以理之。辭以教民。宜正也。則明典常。辨名分。以正之。民之為非。宜禁也。則申法令。謹

兵刑以禁之。夫有所以理之。正之。禁之。曰義而已。本吾心之裁制。俾庶事之合宜耳。此聖人贊天地之化育。而與天地參也。○首二句一排。次二句一排。末句單行。都用曰字句法。○漢陸績曰。人非財不聚。故聖人觀象制器。備物盡利。以業萬民而聚之。也是漢人固以此為第二章之首矣。唐孔穎達以為第一章之末。故朱子從之。宋張子載。朱氏震。王氏宗傳。項氏安世。諸儒多言宜為下章之首。近年毛氏錫齡。連氏斗山。潘氏相。陸氏文起。皆從之。子因此筮得大過九二九三。亦決從之。

古者包犧氏之王天下也。○仰則觀象於天。叶音梯俯則觀法於地。叶音題觀鳥獸之文。○與地之宜。○近取諸身。○遠取諸物。叶音文於是始作八卦。○以通神明之德。叶音登以類萬物之情。叶音王

司馬牛說 繫辭下傳 五

古者太昊包犧氏風姓也。以木德繼天而王天下。是聖人履大寶之位者。其心通造化。固已具作易之本矣。而又求之於俯仰遠近之內。以驗陰陽消息之理。仰而上。則觀昭示之象於天。如雷風日月。及晝夜寒暑。升沈顯晦之類。俯而下。則觀一定之法於地。如火山澤。及南北高深。陵谷變遷之類。觀鳥獸之文。如馬圖龜書。及鳥獸孽尾希革。鳥獸毛毳毼毛之類。必求其故。觀其與地之相宜者。如高黍下稻。及五地之所宜植。十二土之名物。必求其實。近取諸身之五官四體。人品尊卑之類。遠取諸物之鱗羽毛介。草木器用之類。此皆兩間自然之易。總見兩間庶彙有屬陽者。有屬陰者。有本屬陽也。而其中有陽有陰。有本屬陰也。而其中有陽有陰。陽陰二者。又有迭為消息之異。於是始

義本

畫一奇以象陽。畫一耦以象陰。畫備初中末。上中下。有純陽者。有純陰者。有陽疊以陰者。有陰疊以陽者。又象陽息陰消者。又象陰息陽消者。而成乾坤震巽坎離艮兌之八卦焉。因而重之。卦卦有八卦。由是微而神明之德。一陰陽之理。精入无形者也。卦爻立。而有以盡陰陽變化往來不測之妙。直與之貫通而无間焉。夫神明之德。如剛健柔順。起動入伏。險陷明麗。止說等類而已。况八卦之性。固无所不備乎。顯而萬物之情。一陰陽之迹。粗及有象者也。卦爻立。而有以盡陰陽感應生生不已之機。直與之肖似而不違焉。夫萬物之情。如天文地理。人品事為。動物植物。器用等類而已。况八卦之象。固无所不該乎。夫卦立。而微顯畢著如此。以制器者。尙其象。後世聖人制器。寧不本于是耶。

○觀象觀法。觀文與宜。伏羲開萬世文字之祖。以此作結繩而為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

此以下皆制器尚象之事。立成器以為天下利之聖人也。聖人作易。詎徒為制器而設。然而制器之理。總不越此。古者禽獸魚鼈多而人民少。故包犧氏教民結麻成繩。而為網罟。以佃於山林。取禽獸以漁於川澤。取魚鼈使民得鮮食之利。而並去其害也。或者取則於離。離象為目。中四爻正看反看皆巽。巽為繩。彼此之繩相牽。上下前後之目連於繩。是結繩為網罟也。離義為麗。使物離之。故可以佃漁矣。此包犧氏以仁守位。以財聚人之事也。蓋發語辭亦疑辭。猶或也。聖人制器。自然符合於此卦。非準擬此卦而後成之。故曰蓋取。此可見伏羲時已有六十四卦。

瑗胡

之名矣。此以下十二節。結句皆用蓋取諸某為文法。

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。

上古茹毛飲血。包犧氏之時。教民烹炙犧牲。鮮食之。原雖開。粒食之道未備。包犧氏沒。炎帝神農氏。姜姓也。以火德興起。亦聖人有大寶之位者。民厭鮮食。而食草木之實。神農以粒食教民。先宜耕種。於是斲木使銳為耜。貫入金鏹。可隨耒以起土。揉木使曲為耒。繫於牛。能運耜以入土。耒利耕田。耨利去草。以教天下。人樹藝。此疑取諸益。益卦兩體皆木。巽入震動。中互艮手。坤地上巽木在手。能使之入地者。耒也。下震木在地中而動者。耨也。有耒耨以為耕種之具。天下之益莫大於此。又有取於益。

之義也。○著一代之興用大書特書筆法。

日中為市上聲致天下之民。○聚天下之貨火叶交易而退。○各得

其所叶蓋取諸噬嗑火叶

夫庶鮮足。五穀登。則貨財殖矣。然有穀者。或不給於鮮。有鮮者。或不給於穀。乏者无所取。積者无所散。則有无不均。而所養或缺。神農乃設市交易。古有三市。朝與夕與日中。日中為盛。天下隨處立市。總期以日中之時。召致天下之民。積聚天下之貨。交其所有。易其所无。交易而退。則有无相濟。彼此相通。而人各得其所矣。此疑取諸噬嗑。此卦離日在上。震大塗在下。震動也。往來大塗。是日中為市之象。中互坎水艮山。涉水跋山而來者。致民聚貨也。離坎陰陽相對。一剛一柔相間。交易之象。中互艮止。

坎歸。各得其所之象。卦名噬嗑。民不一業。貨不一用。致而聚之。有噬而嗑之之義。又市井交易。為飲食之道。亦一義也。此神農氏以仁守位。以財聚人之事也。

神農氏沒木音黃帝堯舜氏作足叶通其變。○使民不倦。○神而化之

花化叶使民宜之易窮則變祕叶變則通。○通則久計叶是以自天

祐之。○吉。○无不利。○黃帝堯舜。○垂衣裳而天下治陣叶蓋取諸

乾坤困叶

神農之時。食貨足而生養遂矣。然風氣日開。人心漸啟。樸陋之治。不可以久也。迨神農氏沒。黃帝有熊氏。姓公孫。名軒轅。以土德興起。三傳而有帝堯陶唐氏。姓伊祁。以火德興起。繼以帝舜有虞氏。姓姚。以土德興起。皆以聖人居大寶之位者。其以仁守

位。又有因時致治之道焉。民心不安。樸陋。聖人因其時之當變。而通之以文明之治。使民悅其更新之美。而趨之不倦焉。然其通變之道。又不過因其自然之勢。而導以自然之理。是以聖心之神。布无言之化。使民見之為當然。習之如固然。與為相宜而已。惟其宜之。故趨之不倦也。三聖之通變。一易理而已。易理即天理也。易理在宇宙。消息互乘。盈虛迭運。時處其窮。則數盡必更。勢重必反。未有不變者。變則隨時而轉。因勢而導。未有不通者。通則一時適宜。後世无弊。未有不久者。三聖之通變。合乎易。即合乎天矣。是以自天祐之。而民宜不倦。吉利孰大焉。當即通變而進。稽其事。始于黃帝。備于堯舜。易皮服卉服。而定為上衣。下裳之制。垂之于身世。以革上古簡陋之俗。則章服辨而貴賤

達穎

分民志定。禮義興。而天下治矣。此疑取諸乾坤。蓋衣制圓而在上。象乾天也。衣六幅。象乾畫六奇。裳制方而在下。象坤地也。裳十二幅。象坤畫六耦。且一闔一闢。有變通之道焉。一易一簡。有无為之治焉。此略舉五帝之終始。而少皞顓頊帝嚳。皆在其間矣。又特筆以著代。明其為一元文明之會也。

剡木為舟叶。剡木為楫叶。舟楫之利。以濟不通叶。致遠以利天

下。蓋取諸渙叶。剡音枯。剡音掩。

文治既立。川澤或阻。人不可泳游。文教有不通也。乃剡刻其木。使中虛為舟。又剡削其木。使末銳為楫。舟以載物。楫以運舟。舟楫之便宜。近可以濟渡。其不通遠。可致之以利天下。此疑取諸渙。渙卦上巽木。下坎水。木浮水上。猶舟楫之在川上也。中爻三

四中虛舟之象。良手震動用楫之象。渙又有漂蕩之義焉。困植
物之材而川通亦聚人之事也。

服牛乘馬

每叶

引重致遠

俾叶

以利天下

毀叶

蓋取諸隨

叶上聲

川澤雖通陸路阻長。人苦于負擔。文教亦未廣也。於是因牛性
順穿其鼻以馴服之。因馬性健。絡其首以乘駕之。大車使牛引
其重。小車使馬致其遠。而天下享安驅之利矣。此疑取諸隨。蓋
卦德震動兌說。猶牛馬動于下。人物說于上也。兌為坤牛之終。
兌說。服牛也。震為乾馬之始。震走乘馬也。兌乃坤後有乾。輓輜
剛大牛引重之象。震乃乾前有坤。行地无疆。馬致遠之象。隨之
義。人隨牛馬之後行。牛馬隨人之役使也。因動物之性而途通
亦聚人之事也。

重門

擊柝

以待暴客

屈叶

蓋取諸豫

鬱叶

川途既通。暴客或至。不可不備也。於是重城郭門以防其外。擊
竹木柝以警于內。防閑既密。縱有暴客。有以待之矣。此疑取諸
豫。豫卦中爻。互有艮門。向內震卦反為艮門。向外重門象也。艮
手持震有聲之木。擊柝象也。坤為夜。震為行。夜行巡防各門。且
擊柝也。坎盜在坤夜之間。非暴客乎。坤在內。安靜而順。震在外。
起動而驚。吾以近待遠。以佚待勞。以靜待動。以治待亂。且豫之
義。暇豫也。逸豫也。暇豫有備。斯得逸豫矣。此禁民之為非也。
斷木為杵昌呂反**掘地為臼**求上聲**臼杵之利****萬民以濟****蓋取**
諸小過計叶斷反緩反

未耜雖開粒食之原而民未知脫粟之利於是斷木為杵使之

春掘地為曰使之容曰杵與而有精食之利萬民之養益以濟焉此疑取諸小過震為木互兌毀折斷木為杵也艮為石互巽入掘地為曰也卦德艮止震動曰止於下杵動於上中爻兌巽上之毀折入于下而成精鑿食不厭精亦小事之過也

弦木為弧戶叶剡木為矢黍叶弧矢之利類叶音以威天下惠叶音蓋取諸

睽叶去聲

外有門柝以禦暴內有曰杵以備養而害之大者无所挾以威之則雖有險而不能守有粟而不得食矣於是以弦加木使曲以為弧又剡削木使直以為矢弧以發矢利於遠刺可威懾天下不軌者此疑取諸睽睽卦中互坎弧離矢離內有兌兌象開口矢始發而脫弦也坎外有離離義離去矢離弧而外去也亦

取義於人情睽乖宜立威以儆之也亦禁民之為非也夫居寶位者不乎民以利无以遂其才察震民以威无以禁其暴是故利天下者聖人之仁也威天下者聖人之義也

上古穴居而野處上聲後世聖人易之以宮室○上棟下宇○以待

風雨○蓋取諸大壯主叶

夫衣食足而民得飽煖兵器制而民鮮驚憂但宮室未興風雨之患猶未免也極遠而上古之民冬則陶穴以居夏則曠野而處後世黃帝堯舜諸聖人易之以周垣之宮內宿之室有棟柱直陳在上有宇簷兩垂在下以待風雨此疑取諸大壯大壯上震下乾巽入為穴居以震對易之坤地為野處以乾對易之中互乾徧覆為宮兌偏側為室震木起于上上棟也乾天覆于下

下字也。兌為澤。為雨。兌反巽為風。震動于乾天之上。待之之象。亦取壯固之義。宮室惟壯乃固也。○白虎通曰。黃帝作宮室。世本曰。禹作宮室。大抵肇于黃帝。洪水平後。禹仍作之。歟。此下三節。用三古字。三易字。明其為中天窮變之事。文法亦變換。

古之葬者。厚衣之以薪衣去聲。葬之中野與者。不封不樹。喪期无數。○後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過故。

生既安其居而死弗厚其葬。无以教民孝也。上世不葬其親。次遠而為古之時。其葬者止厚裹之。以小木散材。葬之於中野。不聚土為封。人不能記。不植木成樹。神无所棲。无卒哭耐練祥禫一定之日數。隨意而已。後世黃帝堯舜諸聖人。易之以內棺外槨。不使土親膚。此疑取諸大過。夫下巽為木。棺向內也。上兌反

折中

巽為木。槨向外也。中互乾。乾道且尊且靈。人魂以神明稱之也。乾象為玉為金。人魄以貴重視之也。人死歸土。故卦德入而說之。當大事者。寧過於厚。又大過之義也。然則有封有樹。喪期有數。亦從此起矣。○張九儀曰。葬陰事也。大過兌巽皆陰卦。中爻陽。上下交陰。上下係土。人藏其中。以陰抱陽也。葬以得水為上。故取澤以塞坎之下流。而氣乘風則散。惟水可以渙之。澤上風下水來。則風去也。觀大過之卦。而得水為上。藏風次之。○去了一上字。文法又變。

上古結繩而治。後世聖人易之以書契。○百官以治。萬民以察。蓋取諸夬貴。

夫網罟。耒耜。交易。衣裳。舟楫。牛馬。杵臼。及宮室。棺槨。皆理財之

事待暴客威天下。皆禁民為非之事。而辭乃治天下萬世之大者。尤不可以不正也。况養生喪死無憾。特王道之始。使不繼以同文。王道何所終乎。上古民淳事簡。相事大小。結繩以為約。事大大其繩。事小小其繩。因事數多少。結以記之。各執一端。以相考信。亦足以相安而治。後世官邪作。民偽滋。淳者漸漓。簡者日煩。後世聖人如黃帝以來。易結繩而用書契。書者以刀筆畫木簡。為文字之書。凡言有不能記者。竝書識之。契者刻木為一二三四五之畫。而中分其半。字者執左。取者執右。以為合約之契。凡事有不能信者。以契驗之。自有書契。百官用之以治其職。萬民用之以察其事。此疑取諸夬卦。上以兌反巽。繩易結繩也。下以乾對坤。文成書契也。兌為毀折之金。乾為言。對坤為文。刻

文記言之象。五陽比列似契。畫然兌為開口。分而為二之象。且夬者決也。可決事也。以陽剛決陰柔。猶以文字去欺詐也。百官二句一說。百官由此可治理。无所容其侵欺。萬民由此可察究。无所隱其奸慝。右三節兩稱上古。中節去一上字。文法變換。此章結繩始。結繩終。結撰亦密。

石第 馮氏椅曰。此章言聖人畫卦以象事物之理。而凡觀象制器以利民者。皆有取也。吳氏澄曰。十三卦之制作。以畫卦始。以書契終。蓋萬世文字之祖。肇於畫卦。而備於書契也。

是故 易者。象也。象也者。像也。

上章申言象爻變動之事。詳于象而略于爻。詳于變而略于動。故此章又承前章象變而申言爻與動也。上文十三卦。皆制器

尚象之事。然豈獨十三卦為然。是故義皇畫卦。有三畫六畫。陰陽奇耦之易者。實寫出兩間萬類之形象也。象也者。非憑虛而無據。實因天文地理人品事為動物植物器用等類之形。真好像似乎易卦之體也。惟其像似。故取萬類為形象耳。此義皇之易所謂立象以盡意者。

彖者。材也。爻也者。效天下之動者也。

杜動叶

觀象繫辭。文王則有彖辭。彖者。以六畫之象而言。一卦之材質也。諸卦之德體象變。其材不一。器必聚其材。而後器可制。彖亦聚卦之眾義以立辭。材有淑慝。辭有險易。而象之全體形矣。周公則有爻辭。爻也者。以一畫之象而效倣天下之動作者也。天下之出處語默。其動不齊。有順乎理而得。逆乎理而失者。而

爻悉比擬之。動有當否。辭因有險易。而象之一節形矣。此文周之易。所謂繫辭以盡言者。卦非无動。爻非无材。彖統論一卦之體。于材為切。爻乃逐節之變。于動尤為切耳。

是故。吉凶生。而悔吝著也。

杜著叶

合而觀之。既有卦爻以象告。又有卦爻之辭以發揮乎象。由是吉凶之事。雖紛紜而難知。而或以象告。或以情言。則失得之報。明使人觀象玩辭。知如何則吉。如何則凶。吉凶在事本顯。是由象與辭而生也。悔吝之心。雖暗細而難辨。而成列于卦。昭示于辭。則憂虞之故。晰使人觀象玩辭。知因何致悔。因何致吝。悔吝在心尚微。是由象與辭而著也。悔有改過之意。至于吉。則吉之生。悔之著也。吝有文過之意。至於凶。則凶之生。吝之著也。總之

繫辭以盡言不外乎立象以盡意材者象之質動者象之用吉凶悔吝者象之徵也。此章多用者字也。字而文法錯綜。句法又以短長參差取致。

石第三章承上章包犧作卦。後聖制器尚其象。而申言象之所由。繼以文王周公彖爻之辭。以明全部易書之理也。易之所作。只是要明吉凶悔吝。故終以此句。

引蒙 陽卦多陰。陰卦多陽。

聖人作易不獨以前民用亦以扶世教也。乾坤二卦純陽純陰。畫无多寡。如震坎艮皆索諸乾。成男為陽卦。止一陽。有二陰。是多陰也。如巽離兌皆索諸坤。成女為陰卦。止一陰。有二陽。是多陽也。短掛句突起。

其故何也 陽卦奇 陰卦耦

多陰而反為陽卦。多陽而反為陰卦。其原由何也。陽卦皆索于乾。一索再索三索。皆以奇為男。是陽卦主奇也。陰卦皆索于坤。一索再索三索。皆以耦為女。是陰卦主偶也。奇為主。獨立乎眾。陰之表。而物莫與偶。則陽之常尊者自在。偶為主。不附乎陽道之尊。亦不能成偶。則陰之依附者自在。以單句問。以雙句答。句法皆短勁。

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

然有數則有理。由數以究其理。凡人之善惡存于心者曰德。見于事者曰行。卦象皆妙道之所寓。亦猶人之德行果何如乎。易

折中

之大分。陽貴陰賤。陽卦一陽二陰。如一君而二民。一君是乾綱獨攬。一人首出也。二民是羣黎洽比。四海歸心也。乃天常人紀之正。大公无私之世。非君子之道歟。然於此。則君子之道行矣。陰卦二陽一陰。如二君而一民。二君是尊號爭稱。人无定主也。一民是衆庶離散。臣有貳心也。乃天行人事之變。柔邪紛亂之世。非小人之道歟。然於此。則小人之道長矣。所云德行。卽是道也。噫。夫子此言。崇陽抑陰之意也。以單句問。以雙句答。句法皆長。徐退山云。短章自爲問答。後代多祖此法。
右第四言是釋彖者材也之義。而原其理於一也。夫子以八卦發凡。使人於六十四卦之義。推而通之也。凡有一卦。必有一卦之主。亦必有一卦之義。其材亦猶是也。

述義

易曰。憧憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下何思何慮。同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。
天下之動貞夫一。故先引咸四一爻。以見天下之理本一。而人當貞之也。其下十爻。兩兩相對。皆不出此一爻之義。易咸九四曰。人若如童心之无定。憧憧而往。憧憧而來。如此慮前慮後。則計效圖功之私意起。而雜念百端。從而擾爾心之思。則其感適足以爲心害也。子曰。天下之動貞夫一。吾人於天下事物。可以心而應事接物。不可以事物而累心。何處可容吾心之擾而思哉。何處可容吾思之深而慮哉。蓋天下之理。原於天命。如人人所還之家。本同歸也。但一涉於事物。則所感者多。千蹊萬徑。如在父子。則由仁。在君臣。則由義。在賓主。則由禮。在賢否。則由智。

率履之塗。不能不殊焉。天下之理。根於人心。如人人所至之地。本一致也。但既接於事物。則所應者。分千絲萬條。如遇父子。則思仁。遇君臣。則思義。遇賓主。則思禮。遇賢否。則思智。經畫之慮。不能不百焉。夫所由之塗。雖各殊。而仁義禮智。皆天命之本然。而其歸不能不同。所發之慮。雖有百。而仁義禮智。皆人心之同。然而其致不能不一。夫塗殊而歸仍同。是其同之貞也。慮百而致仍一。是其一之貞也。吾人之應事接物。一惟順其自然之理。貞夫一而已。於天下事物。何用此憧憧而思而慮哉。夫子言何思何慮。非不思也。不思則不得。非不慮也。不慮則無獲。徒思慮而失其主宰。乃憧憧而入於妄耳。又依來註。演其說曰。天下事物。同歸于理。而其塗則殊。如父子君臣夫婦之類。如此之塗。

述義

接乎其身者。甚殊也。天下休咎。一致于數。而其慮則百。如富貴貧賤患難之類。如此之慮。起乎其心者。有百也。然父子則有親。君臣則有義。夫婦則有別。如使父子數者之相感。有理存焉。不待思慮而自知也。吾惟盡其理而已。然素富貴。行乎富貴。素貧賤。行乎貧賤。素患難。行乎患難。如使富貴數者之相感。有數存焉。非人思慮所能為也。吾惟安乎數而已。以此觀之。天下事物。何容思之慮之哉。徐與喬云。四句中。三天下。兩何思何慮。重複回環。神味无窮。

曰往則月來。月往則日來。日月相推。而明生焉。寒往則暑來。暑往則寒來。寒暑相推。而歲成焉。往者。屈也。來者。信也。屈信相感。而利生焉。

周易卷之三 繫辭下傳 十七

夫往來有自然之理。非憧憧往來也。試以卦之推易。合天運觀之。日往則推夫月來。月往則推夫日來。日月相推。則或明于晝。或明于夜。而明生焉。咸之下卦本離日。初往居四。是日往也。上卦本坎月。四來居初。是月來也。初再推四。四再推初。依然坎上離下。而明生矣。貞矣。寒往則推夫暑來。暑往則推夫寒來。寒暑相推。則由春而夏。由秋而冬。而歲成焉。咸之上卦本坎寒。四陰變陽。是寒往也。下卦本離暑。初陽變陰。是暑往也。初推夫四。四推夫初。依然坎離一周。而歲成矣。貞矣。夫日月寒暑。其往者不待思而往。乃氣機之消而屈也。其來者不待思而來。乃氣機之息而信也。一屈一信。即造化相感不已之機。而明生歲成。順宜之吉生焉。夫初之往而居四者。是陰之屈也。四之來而居初者。

是陽之信也。卦之推易。亦與天運之屈信有合如此。夫天運之屈信往來。莫非自然之常理。何有于思慮哉。○四則字。二焉字。指點自然之意。无所容思。前二段對仗適均。末段稍變。後世做三股文字者。多祖此法。

尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利用安身。以崇德也。德叶登

陸佃云。尺蠖一名蠅。一名步屈。似蠶。食葉老亦吐絲。作室繭。化爲蝶。○日月寒暑之對待。猶疑爲二也。試以一物言之。往者先屈。然後來者得信。尺蠖不先屈。曲其躬。則其行不信。是其先屈。以求得信而行也。來者欲啟。則往者必伏。龍蛇不先蟄。藏于地。則難奮厥身。是其先蟄。以存養身而奮也。似有心而實无心。

乃自然之常理耳。咸自否推易坤為柔豸。坤順對艮止。蠖之屈也。乾健對兌說。蠖信之象。否以上來三往成咸。蠖首尾相就為屈信之象。咸自恆推易震龍近兌澤。巽蛇近艮山。龍蛇螯也。恆以二往五來成咸。止而說存身之象。物理且然。况于聖學乎。天下事物之感不齊。而心能裁制之。即為義心之所感不齊。而義能變通之。即為精神研其義。其于事物之所宜。幾微必察。以造入于神妙之地。窮理如此。舉凡大小常變事物。執一義以應用之不窮。无心推極于用。而用以致矣。此致知自然之效也。天下事物之感多端。而義能泛應之。即為用。而其施用則在身。應事接物之際。利其施用。使各得其宜。任他事至物來。總神閒氣定。无入而不自得。不已安其身乎。盡性如此。心之所得。日進于高

明廣大之域。无心崇德。而德以崇矣。此躬行自然之效也。此聖學自然之機。寧有所思慮于其閒哉。以實也。因也。實因此也。

此節語妙在四箇以字。見有不著意在此。而收效實在此者。

過此以往。未之或知也。

知叶

窮神知化。

德之盛也。

盛叶

夫人未精求其精。未利求其利。此下學窮理盡性之事。猶有思慮之功。可得而知也。過此以往。義已精而无所用其精。用已利而无所用其利。自然上達之事。其機非在我。吾亦莫知其然也。至此則益无所用其思慮。優游以俟之可耳。上達之效。則底于神化。一理之主宰為神。當其為陰時。此道在陰。當其為陽時。此道在陽。陰陽迭運。而此理无時不在。故謂神二氣之迭運為化。既為陰矣。有時又為陽。既為陽矣。有時又為陰。陰陽不定。而此

周易言說 卷十三
氣隨時更換。故謂化。若乃窮極天地之神。而與陰陽合一不測者。默契其大原則。不止于入神。其心與神明相契。則神由我主。我即是神矣。知透天地之化。而與陰陽推行有漸者。潛孚其大用。則不止于利用。其事與造化爲徒。則化自我出。我即是化矣。此則義之涵養者。曰已渾化而益精。至于聲入而心通。而德盛于內。神明不測。夫是以能窮神也。用之涵養者。曰已渾融而益利。至于從心不踰矩。而德盛于外。變化无方。夫是以能知化也。非德之盛。而能若是哉。此至命之事也。此豈由思慮而至哉。愚按咸自否推易。在坤爲陰時。而咸之初與二。固在陰也。在乾爲陽時。而咸之四與五。固在陽也。此有神之象。坤爲陰矣。而否之上來三。則變爲陽。乾爲陽矣。而否之三往上。則變爲陰。此有化

之象

困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子
曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據焉。身必危。容既
辱且危。死期將至。妻其可得見邪。見叶
此卽困三之不貞。以見其動之宜貞也。易困六三之辭曰。六三
居下之上。无才无德。力弱志剛。奸險之極。上承九四。而困于四
之石。下乘九二。而據于二之蒺藜。上六猶其妻也。三之本位。則
其宮也。彼此俱陰。不應如入于其宮。不見其妻之象。進退維谷。
內外莫容。有死而已。凶何如哉。子曰。凡人欲保身名者。當審量
于人己之間。不可妄爲也。必有可攀援之人。方可求名。三以小
人而欲承比九四。四以陽剛君子在上位。不容三出頭。故如困

于石。夫石非所可受困者。而自受其困焉。上將屏斥而遠之。名必有辱也。必有可親依之人。方得安身。三以小人。而竟乘坐九二。二以剛中君子。三之位反居其上。日見可畏。故如據于蒺藜。夫蒺藜非所可依據者。而妄以為據焉。衆將疾惡而攻之。身必有危也。名辱身危。有死之理。則死期將至。况一切外物能保乎。妻其可得見邪。○卦以剛見揜為困。爻以柔之困為凶。小人固不足惜。然亦可為量物擇地者戒也。○虞翻曰。困本咸三來二。陽稱名。陰為辱。陽之陰下。故名必辱。二之坤為身。二折坤體。故身必危。陸績曰。三從困變大過為棺槨。故死期將至。○荀息不食言。困非所困。而名辱。禍衡依黃祖。據非所據。而身危。

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

器於身。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。

此即解上六之不自見。九四之動而能貞也。易解上六之辭。

曰。四居三公之位。而能解除上六之悖惡。有公用其德位權勢。

解除小人。象如射隼于高墉之上。射而獲之。則貪暴殄而蹇難。

除。上无負於天子。下有裨於蒼生。殆无所不利矣。子曰。隼者。鷙

害之禽也。貪暴小人之象。弓矢者。射禽之器也。有德位權勢可

憑之象。射之者。操弓矢以射禽之人也。蓋有德位權勢富國之

君子也。君子智高天下。藏之若愚。勇高天下。藏之若拙。解悖之

器。素藏于身。待可為之時而動。則動中機宜。以去奸安國。何不

利之存此由君子之藏而後動故其動自利而不結礙是以一出而可獲除奸之效如射之時矢尾不陷于弦故矢易疾出而于禽有獲也凡君子欲為國除奸總宜如此易之所云正言君子能善藏以成其器謀出萬全待時而動以收功于一旦也○禽隼者震反艮黔喙之禽飛而向下坎弓離矢之器四在人位又為身位震為動為出上則動出已極為不括變離禽為有獲以小過之三來二以萃之五來二成坎弓離矢之器而震動往外○大舜之去四凶孔子之誅少正卯不動聲色而成功于俄頃率是道也周勃不入北軍則无器陳蕃賣武欲去十常侍有器而不能藏以待惟狄梁公反周為唐則用此道矣○此節語句極其活變

子曰○小人○不恥不仁時不畏不義宜不見利不勸○不威不

懲持小懲而大誡去聲此小人之福也福易曰○履校滅趾○

无咎○此之謂也用

此及下節即噬嗑初九上九爻辭以警人之動而不貞也子曰仁載于心可恥者不仁也小人不知不仁之可恥故甘為不仁之事義著于事可畏者不義也小人不知不義之可畏故敢為不義之事縱有為仁義之事必從利賞上激勸來不見利不肯自勸勉而為善也縱或去不仁義之事必從刑威上懲治來不威不肯自懲戒不為惡也是利與威正人君懲誠之大權也懲其不仁不義之小者于前而可以誠其不仁不義之大者于後使不懼夫惡積罪大之刑小人遇此乃小人去危就安之福也

易噬嗑初九之辭曰初九在卦之下。如人僅犯下罪。震動之始。如人又是初犯。用獄者姑以輕刑治之。使不得行其惡。如下罪繫械于趾。使不得行。以示戒止之義。使不至于失貞也。如是在小人可无再犯之愆。在上人亦无酷刑之尤。皆得无咎。此正小懲而大誡。小人之福之謂也。○因虞氏翻之說而稍易之。卦自否推易。坤為恥。為義。乾為畏。為仁。五來初往。乾坤俱沒。則恥仁畏義皆无矣。乾威。坤利。又自益損推易。巽入為勸。艮止為懲。至變噬嗑。則乾坤巽艮皆无矣。坤小。乾大。五下威初。則小者懲。乾在初。為震恐懼。則大者誡。坤為小人。乾為福。以陽下陰。民說无疆。故小人之福也。○唐虞之鞭扑小懲也。鄭莊之母庸姑待。不小懲也。若唐太宗之縱囚。幾乎大亦不誡矣。○徐與喬云。以下

先說透。後引易。章調忽變。諫看平板四句。後二句一掉。通節皆活動。

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。為叶以小惡為无傷。○而弗去也。去上聲故惡積而不可掩。○罪大而不可解。檢叶易曰。○何校滅耳。而叶區而凶希。

此承上節而言。故无子曰。苟不懲誠于初。而小且積之。而成大如善者。成名之基也。不積。亦不足以成名。惡者。滅身之媒也。不積。亦不足以滅身。所謂積者。由小以積之。至于大也。小人以小善為无益于名。而弗為。以小惡為无傷于身。而弗去。由是日去善而從惡。浸浸不已。以至惡日積。而不可掩藏。故罪遂大而不可解免。易噬嗑上九之辭曰。上九明體剛極。知法而敢于犯法。

卦之上則已犯上罪。卦之終則怙終不悛。用獄者。不得以重刑加之。如上罪加械于頸。滅沒其耳。示以平日不聽禁令。不聽勸言。今不必用耳矣。真惡不可掩。罪不可解矣。豈不凶乎。夫屢校滅趾。謹思慮于初。使不失貞者也。何校滅耳者。大相反焉。因虞氏之說而稍易之。卦言否推易。乾為積善。陽稱名。坤為積惡。又為身變噬嗑。皆不積不足以成以滅矣。小善謂復初。小惡謂姤初。陰息姤至。遯于弑其父。故惡積。陰息遯至。否臣弑其君。故罪大。商鞅無處借宿。始以為法自斃。發歎。自知惡積罪大。然已悔之。无及。漢昭烈訓後主曰。勿以善小而弗為。勿以惡小而為之。聖人之言。刻深透快。至此句。調凡三排。末引易一結。筆力何等矯健。

子曰。危者。安其位者也。位叶亡者。保其存者也。存叶亂者。有其治者也。治去聲是故。君子。安而不忘危。危叶危而不忘亡。亡叶治而不忘亂。治去聲是以身安而國家可保也。保叶易曰。其亡其亡。繫于苞桑。

上二節。言无位之小人。此二節。言有位之君子。此節。言人君之動。不可以不貞。下節。言人臣之動。不可以不貞也。子曰。從古安危存亡。治亂總操于人主之一心。大凡恃其居處安者。未必安。惟心之若危者。則謀安之術。无所不至。乃所以安其位者也。恃其國家存者。未必存。惟心之若亡者。則圖存之術。无所不周。乃所以保其存者也。恃其政事治者。未必治。惟心之若亂者。則制治之道。无所不備。乃所以有其治者也。論其理總如是。君子深

鑒此理。雖海內寧謐安矣。而此心常以安兮危所伏。不忘其危。宗社鞏固存矣。而此心常以存兮亡所倚。不忘其亡。綱舉目張。治矣。而此心常以治兮亂所依。不忘其亂。有思危。思亡。思亂之心。自有圖安。圖存。圖治之策。是以常享其位。身以安。常見其存。其治。而國家可保也。易否九五之辭曰。九五之君。雖能休否。小人猶在。五以乾健變離明。能憂勤惕厲。時常心口忖念曰。我身我國家。其將亡乎。其將亡乎。如此。則其穩固不拔之基。象如聯絡之苞桑矣。易之所云亦如此。蓋以人君之心。雖貞。而猶恐其不貞也。○乾為天王。九五居尊。其位安矣。坤在天之下。為臣民。為國邑。為事業。為平靜。天下存且治矣。然陰上起。勢必至剝。有終至危亡亂之曰。九五乾健變離明。故不忘也。○唐虞盛世。禹

有慢遊傲虐之戒。益有意荒逸樂之箴。至若伊尹做太甲。以恆舞酣歌。召公訓武王。以玩物喪志。賈誼陳治安策於文帝之朝。魏徵上十漸疏於太宗之世。李沆處真宗太平之日。而惟以水旱盜賊為言。耶律楚材當太祖開柵之初。而日以生民休戚為告。皆此爻之意也。○排三句疊起。中又三排。乃以單句收。引易作結。何等章法句法。

子曰。○德薄而位尊。叶去聲知小而謀大。叶去聲力小而任重。叶去聲鮮不及矣。及叶易曰。鼎折足。○覆公餗。○其形渥。音握凶。言不勝其任也。任與上四句叶○聲勝音升。知小易傳作知少。

此節言人臣之動。不可以不貞也。子曰。凡居位。必視乎其德。謀事。必視乎其知。任事。必視乎其力。三者各稱其實。則利用而安。

身。故德薄者位宜卑。知少者謀宜小。力小者任宜輕。理之常也。若德薄而位居其尊。知少而謀事之大。力小而任權之重。是貪爵邀功。以朝廷為僥倖。而喪身名。誤國家之禍。鮮有不至矣。易鼎九四之辭曰。九四近君之大臣。文明之體。似亦有才。但不中不正。性行偏僻。舍二三之英明不用。與初六相應。委任此无才无德。陰柔卑巽之小人。小人不克承當。勢必敗乃公事。為鼎折足。覆公餗之象。大臣身蒙恥辱。為其形渥之象。故其占凶。此蓋言九四性行偏僻。不善用人。以至負君誤國。正是德薄知少。力小而不勝大臣當國之任也。觀此。則人臣之動。何可以不貞哉。○虞翻曰。鼎四則離九四凶惡小人。故德薄在乾位。故位尊。中爻兌為小知。乾為大謀。五至初體大過。本末弱。故力少。乾為仁。

故任重。○王衍清談誤晉。德薄而位尊。馬謖街亭喪師。知少而謀大。房瑄討賊自任。力小而任重。○亦三句起。末引易之外。又解一句。以此句作骨。句法又變。

子曰。○知幾其神乎。○君子上交不諂。○下交不瀆。○其知幾乎。○幾者。○動之微。○吉之先見者也。○君子見幾而作。○不俟終日。○易曰。○介于石。○不終日。○貞。○吉。○介如石焉。○寧用終日。○斷可識矣。○君子知微知彰。○知柔知剛。○萬夫之望。

咸四一爻為下十爻之綱。或正說。或反說。總以明精義入神以致用。利用安身以崇德之意。此爻與下爻一從精義說。至安身一從身安溯及義精。皆所以示動者以貞一之則也。子曰。凡人

應事接物之間。其幾必有先兆者。人心至神。本无不燭。唯心有所蔽。則當幾而不知。苟此心空洞无物。于理數天人之類。能炳幾先。察之于未然。照之于未著者。其殆神具于心。而自然靈明者乎。夫知幾之理不一。卽如上下之交。莫不有幾存焉。與上交。固貴于恭遜。然恭遜之過。斯近于阿附而爲諂。諂者本以求福。而禍常基于諂。與下交。固貴于和易。然和易之過。便近于褻狎。而爲瀆。瀆者本以交歡。而怨常起于瀆。君子上交尊貴。无援引之念。而不諂。下交凡庶。无苟且之心。而不瀆。彼蓋知恭遜者。諂之幾。而恭遜不敢過。和易者。瀆之幾。而和易不敢過。是以不諂不瀆。又知諂者。禍之幾。諂不可也。知瀆者。怨之幾。瀆不可也。故必不諂不瀆。如此。其心眞空洞无物。如明鏡止水。而爲知幾乎。

達類孔

夫幾者。發動所由也。或心動。或事動。而動之時。其理未著。唯纖微而已。正離无入。在有无之際也。凡豫前知幾。皆向吉而背凶。違凶而就吉。苟因其幾而順以動。无有不吉。此吉之先見者也。衆人所不及察。唯君子見之。凡應事接物。一見此幾。卽作而趨之。不待終日之久。蓋稍涉濡遲。則失其所爲。幾而違其所爲。吉矣。易豫六二之辭曰。六二于義利之介。最爲嚴辨。決不肯背義趨利。如石之安靜无欲。堅確有守。有介于石之象。于事未發之先。早能見其幾。早能決意作。不待事既至而後見。事已臨而後作。有不俟終日之象。斯於理得其正而貞。於身无所損而吉。夫介如石焉。則靜自生明。安自能慮。其見幾而作。寧用終日哉。靈明之中。坐而照之。斷可識事幾之微。而圖之不容怠矣。故君

子之於天下。凡事勢。或知其當微。而養以韜晦。或知其當彰。而顯于謀猷。凡作用。或知其當柔。而委曲以處之。或知其當剛。而強毅以待之。其微也。彰也。柔也。剛也。常燭幾于未萌。而能微能彰。能柔能剛。常當幾而立決。此其曠識妙用。足以超世邁俗。而為萬人之仰望。不信乎其神矣哉。○九四由豫。卦主也。初應四。三比四。皆諂也。獨二中正。不與四比。應上交不諂也。初六鳴豫。不正者也。四交于初。為瀆。二雖與初同體。然中正自守。和而不流。下交不瀆也。姚信曰。二下交于初。故曰知微。上交于三。故曰知彰。來知德曰。初柔四剛。二介其間。故知柔知剛也。○細讀此章。全是為後世賢人君子。細談幾事。斷可識矣。以上似為失足權門者說。雄或入莽操之羅。劉柳陷任文之黨。是也。知微知彰。

以下。又若為五季黨人。李膺。范滂。諸君子。以盛名高節。殺身者。立箇鑒戒。○徐與喬云。單句唱起。有呼有應。君子字三見。出沒皆異勢。

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。希行叶易曰。不遠復。无祇悔。其音元吉。基叶

子曰。知幾其神。我觀顏氏回。是子其將近于知幾乎。之子深潛純粹。已无不善之可惑。或念慮之間。稍有動于人心。有非繼善之初者。當念即覺。未嘗不知。既知之。當幾即克。此不善之念。未嘗又行于心也。其不貳過如此。是明足以察幾。健足以致決。不待既失其善。而後復于善者也。此蓋有合于復初九之辭矣。易曰。初九。自剝之上。反而至初。旋剝旋復。居震之初。勇于改過。遷

善陽明則有不善。未嘗不知。剛決則知之未嘗復行。此皆失之不遠。而即復于善也。人必不善已形。而後有愧悔改悔之心。今不遠即復。斯无至于有悔矣。天德之元復全于我。可以優入聖域。不亦吉乎。上節由介石來者。則為知幾之神。誠則明也。此節由真知得者。則為不遠之復。明則誠也。人之動而欲貞夫一者。可以為法矣。○卦位離體能明。故曰知。初為震足得正。故不行。○徐云。起法變換。愚云。結法亦與上二節。下一節不同。

達穎孔

天地絪縕。○萬物化醇。○男女構精。○萬物化生。○易曰。○三人行。○則損一人。仍叶○一人行。○則得其友。盈叶言致一也。英叶此與下節。又即損之六三。與益之上九。一正一反。示人以貞一也。上二節。言知幾為萬夫之望。而舉顏子以證之。則其德為已

崇矣。而究之德之所以崇。非有多也。一而已耳。情必兩而後專。功必專而後成。試觀輕清重濁之氣。為天地本兩也。天氣下降。地氣上騰。以氣相交。絪縕兮。交密无間。兩而合一也。凡飛走潛靜植立之萬物。屬乎氣化者。皆醇然而厚。凝其體質矣。人民動物之類。有男女本兩也。男求乎女。女應乎男。以形相交。構結精氣。施受相感。兩而合一也。凡鱗羽毛甲倮蟲之萬物。屬乎形化者。皆生焉而肖成其象貌矣。夫天地男女。皆以專一而成功。况友道乎。易損六三之辭曰。損自泰。推易泰以三陰三陽。分處于上下。其相與之情。必雜而不專。今損乾之上陽。以益坤。有三。人同行。則損一人之象。乾上一爻行去。而至于上。則坤上爻之陰。下而至三。由是初二兩陽。四五兩陰。同德相比。三與上。陰陽

相應猶一人行去。則各得其友矣。兩相與則專。三則雜而亂。損去間吾兩者之人。正以致吾兩者之專。一而无雜也。此交友之道也。即推之君臣上下之間。亦何莫不然歟。○卦自泰來。泰卦天道下濟。地道上行。三往上。成艮雲上來。三成兌澤。細縕之象。損卦少男在上。少女在下。二初陽氣下垂。四五陰血上起。構精之象。○書言元首股肱。明良喜起。君臣致一也。莊子謂父子之愛。天性也。不可解於心。父子致一也。詩云。鶴鳴在原。兄弟急難。兄弟致一也。禮曰。一與之醮。終身不改。夫婦致一也。○揭致一之義起。又變調矣。起四句似詩。句法亦變。

子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。有定其交而後求。君子修此三者。故全也。危以動。則民不與也。

與叶 懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。與叶 莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恆。凶。與。去聲。

損之三。所以欲致其一者。以一乃人之恆心也。子曰。居民上之君子。必然有動有語有求。總之有恆道在焉。如臨民出治。一切施為而有動。必平日去欲循理以安其身。使大中至正。略无偏陂。而後萬事萬變。慮善而動焉。如發號施令。一切啟口而有語。必平日平情抑氣以易其心。使坦適從容。略无詭戾。而後有體有要。因時而語焉。如稅斂徭役。一切貢獻而有求。必平日待民若子。以定其交。使上下感通。略无疑貳。而後立制立規。循分而求焉。君子修此三者于平日。則立心之有恆可知。故或動或語。

或求。自然人已相得。兼全而无失也。若无理之事。為不顧險僻。而妄舉。則民不順從。誰其歸與也。若非道之命令。惟以恐喝而威人。則民不聽信。誰其相應也。若心非素服。无交而強求于民。則民不樂奉。誰肯以財力供我哉。夫我動我語。我求。下皆莫之與。是民心背畔。則以劫奪傷我之眾。至矣。此皆心之不恆。以致之也。易益上九之辭曰。上九不中不正。處益之極。心行不善。求益于人。而无厭。下有六三。亦不中不正。陰險動極之人。與上敵應。三既不足。无以為益。且將起而攻擊之。此皆由在上者立心之不恆。以啟爭奪之凶耳。觀損之致。一與益之不一。天下之動可知矣。憧憧往來。何為焉。虞翻曰。卦自否推易。謂否上九高而无位。故危。坤民否閉。故弗與。否上窮災。故懼。來下之初成益。

故民不應。坤為民。震為應也。上來之初。故交。坤民否閉。故不與。震為交。上來之初。否消滅乾。則體剝傷。故傷之者至矣。謹記此存古意耳。理實不長。此節因為在位者言。大凡人皆當凜此。易學曰。從井不可以救。徒手不可以援。安其身而後動也。乘怒不可以罰。乘喜不可以賞。易其心而後語也。不信不可勞人。不悅不可犯難。定其交而後求也。正三排。反三排。皆用單句結之。末以易辭證之。而徑住筆力扛鼎。

有第五 上章申言象者材也之義。此章申言爻者效天下之動之義。動者心也。故首舉咸之九四。以為例。吳氏一源曰。咸後十爻。皆發明理之貞一。而不必憧憧耳。

子曰。乾坤。其易之門邪。乾。陽物也。物叶音坤。下同。坤。陰物也。

○陰陽合德○而剛柔有體叶音以體天地之撰傳去以通神明

之德叶音等
前言天下之動在貞一。而貞一之道。則由于聖人之繫辭焉。子曰易始乾坤。凡六十四卦。三百八十四爻。皆從此闢戶闔戶變化而出。然則乾坤者。其易書諸卦交往來之門邪。何以見之。乾奇坤耦。有其形質。便為物。乾一而實。性動而健。乃屬陽之物也。坤二而虛。性靜而順。乃屬陰之物也。乾坤之畫。似可該天下之物。然猶未也。夫陽之德健。不可不濟之以順。陰之德順。不可不濟之以健。故陽交于陰。陽上有陰。陰交于陽。陰上有陽。合其德矣。由是相摩為八。相盪為六十四。而八卦與六十四卦。剛柔純雜之體。无不可見。此乾坤所以為諸卦爻之門也。卦既成。顯而

天地所具之物事。如雷風水火山澤之類。有形可擬。而卦皆有以體貼之。如震為雷。巽為風。晉象明出地上。夷象明入地中之例。微而神明所得之性情。如動入陷。麗止說之類。有理可推。而卦皆有以貫通之。如震為動。巽為入。隨因動而說。蠱因巽而止之例。聖人立象以盡意。有如此。○此是立綱發明體也。

其稱名也。○雜。而不越叶於稽其類。○其衰世之意邪意叶
然義易有畫。无文。民用弗彰。文周繫辭。其中所稱事物之名。言事如勿。用利。見何。校剝。牀入地。焚巢。苦節。濡首之類。言物如天象。地理。人類。身體。鳥獸。草木。器用。數目之類。不可殫述。雖紛繁而雜矣。皆本陰陽之理。各當其義。於體撰通德。固无有差越也。然稱名之雜。抑有故乎。於焉考其所言事物之類。善惡邪正不

一似非上古民淳俗樸不識不知之時之語。文周知世運由盛而衰。故卦爻之辭。但以吉凶悔吝為言。憂患後世之意。甚深且切。其慮衰世之意邪。聖人繫辭以盡言。有如此。○舊以為卦名者。非末節稱名也。小如乾坤師比泰否大有之類。豈小也哉。

夫易○彰往○而察來○而微顯○闡幽○開而當名○辨物○

正言○斷辭○則備矣。

備叶○當去聲

夫易有卦象繫辭。而道理有何不備哉。如天道之已然者曰往。而易書卦爻之升降變化。於陰陽消息已然之理。皆有以彰之。使著人事之未然者曰來。而易書卦爻之象象占辭。於吉凶悔吝未然之幾。皆有以察之。使知顯而事為。陰陽之迹也。易之言事。必根極於理。使事為之易見者。推究到精微處。蓋以人事本

之天道也。幽而性命。陰陽之理也。易之言理。必依託於事。使性命之難知者。皆有以闡發之。蓋以天道即在人事也。至於卦爻繫辭之所開示。如天下不可亂者名分。而君臣父子兄弟夫婦朋友之名。而易之爻位。有貴賤上下之等。必當其名焉。如五君位。二臣位。陽在上者父兄。陽在下者子弟。陽在上者夫。陰在下者婦。相比相應者。朋友之類。天下不可混者。物類。而天象地理。人品身體動靜之物。而易之卦象。有形容性情之擬。必辨其物焉。如乾為天。為君父。為首。為馬。為金玉。坤為地。為臣母。為腹。為牛。為大輿之類。此卦爻之所開示也。以明卦爻之義。則有言。易之言。皆本典常之道。以發之。論其理。而是非得失。无偏曲。如利永貞。利艱貞。比之匪人。中行獨復。利用為大作之類。皆正其言。

以曉人也。以垂筮占之規則有辭。易之辭皆因得失之情以判之。指其道而吉凶悔吝无猶豫。如利有往不利有往。利涉川不利涉川。不可大事之類。皆斷其辭以決疑也。此繫辭之所開示也。有卦爻又有繫辭。故易之理精及无形。粗及有象。无不備矣。而要其所以備者。即陰陽二物。有以體其撰。通其德也。乾坤不信為易之門邪。夫易起備矣。收中間八事。各兩字一事。簡括之妙。

其稱名也小。其取類也大。叶音其旨遠。其辭文。叶音其言曲而

中。去聲其事肆而隱。叶音因貳以濟民行。去聲以明失得之報。去聲

自其所備之中而詳論其妙。其卦爻所稱事物之名。或一物之微。或一事之末。可謂小矣。然其所取之類。皆陰陽之變化。消長

承敬程

淑慝之理。何又大也。其旨意所含。莫非天地鬼神之奧。道德性命之微。皆本陰陽寓理之深者。可謂遠矣。其辭語所衍。或假託而不質言。或明示而以實說。皆本陰陽見道之顯者。可謂文矣。易之言。旁引以該物態。宛轉以盡人情。亦多委曲矣。然皆陰陽之會通。于理未嘗不中。易之事。盡其大小之分。極其本末之詳。可謂肆陳矣。然皆陰陽之精蘊。于理未嘗不隱。此其用。豈有他哉。上古之時。民心一而民行淑。惟有易畫以明得失之報。衰世民心疑貳。不知所從。不決所從。聖人因欲濟其趨避之行。故繫之辭。以定其吉凶。以明凶乃失之報。吉乃得之報。見吉非倖致。凶難苟免也。夫理貞夫一而民貳之。有得失。故貳也。明得失之報。則天下曉然歸于理之一。而民行濟矣。濟者。出之陷溺之危。

而措之安吉之地此其所以為衰世之意邪。○三排六其字以兩單句結極變幻雋逸之致。

白第六言原易畫之冒道文周以辭聞之而民行賴以濟也。總以陰陽二字為骨句句離不得。

易之興也。其於中古乎。古叶故**作易者。其有憂患乎。**患叶

易肇自羲皇其來遠矣。然夏商之末易道中微。至文王周公繫辭。因貳以濟民行。是易之復興也。其在中古之時乎。若羲皇作六十四卦而各命之以名。文王作彖辭。周公作爻辭。是皆作易者在。羲皇蓋因百姓未知興利遠害。不行禮義。茹毛飲血。衣食不足。故則天八卦。通為六十四卦。以德化之。吉凶與民同患。其有憂患天下後世之情乎。在文王則遭囚羑里。在周公則避處

東都。乃操危慮深之日也。聖人无憂。惟憂德之不備。不以所遭為患。惟以无德為患。无日不為一身計。即无日不為天下計。故作易以與天下共明之。○兩其字。兩乎字。發歎。以叫起下文。

是故。履。○德之基也。基叶**謙。○德之柄也。**柄去聲**復。○德之本**

也。本叶**恆。○德之固也。**固叶**損。○德之修也。**修叶**益。○德之裕也**

也。裕叶**困。○德之辨也。**辨音辨**井。○德之地也。**地叶**巽。○德之制也**

惟其憂患。故其作易。皆反身修德。教人免患之道。是故隨舉其尤要者九卦言之。九卦皆修德之事。而有序焉。試以羲皇卦名論九卦之德。德必先於立基。上天下澤為履。尊卑之義。禮之本也。經禮三百。曲禮三千。皆本於此。履。禮也。禮人之所履也。卦德外剛健。內和說。嚴中有和之為禮。修德以禮。則躬行實踐之間。

有所依據亦猶造臺室者有基址而後可積累而上也。讓者禮之實也。人之盈滿者必喪厥德。尤貴心有執持。地中有山為謙。以山之至高而下於地之至卑。自卑而尊人。卦德內止外順。心不肆而行不驕。體之以裒多益寡。稱物平施。則持循有則。亦猶物之有柄而為人所執持矣。二卦乃行為之德也。謙以行禮。制外可以養中。善端復矣。雷在地中為復。雷本在地中。有時而升於天。今又反而在地中。陽德去而復來之象。卦德內動外順。天良一動。順其性之自然。萬善由此而生。亦猶木之有根本。而枝葉自暢茂矣。復而不能久守。雖得必失。雷風為恆。收發不爽。其時涼溫不舛其候。氣求聲應。動散相承。至有常也。君子體之。立不易方。既復於善。又能恆久而不已。則德愈堅牢。不為外物所

搖動矣。二卦乃存養此德也。持守雖固。己私或未盡去。當體損之義。以治而去之。於是懲忿如摧山。窒欲如塞竇。又法兌之說。而後可懲。法艮之止。而後可窒。如此以去夫外誘。非德之修乎。修省雖嚴。天理或未盡純。當體益之義。以長而饒之。於是遷善如雷動。陽氣改過如風散。陰氣又法巽。以虛而受善。法震。以懼而改過。如此以充其本然。非德之裕乎。二卦乃修積此德也。德雖修且裕。不臨窮極難處之地。未足以見其德。卦之有困。君子且以致命遂志。如歲寒之松柏。如疾風之勁草。况一切進退語默。辭受取與之間。未有不合乎道義者。纔見其德之與眾有辨矣。德至於可以處困。是深造自得之候。則居之安。資之深。取之左右逢其源。有如井焉。蓋井體安靜。寒泉在中。汲之不盡。養而

不窮者也。修德至如井。則工夫已到實地。凝成全體。施用之妙。皆由此出矣。至若勞民勸相。猶其後焉。淺焉者。二卦乃德之已成也。德既有成。尤必應用之盡神。易卦有巽。巽有卑遜之義。其德為入。凡應事接物。本其卑遜之衷。潛心懇到。用其深入之力。沈潛宛轉。窮理則入精微。審事則入底裏。料人則入隱衷。交人則入心腹。知之明。則處之當。凡應接一切事物。皆能裁斷得宜。是巽為吾德之制。能裁斷事物之理也。豈僅申命行事也哉。此一卦主於應用也。此節著眼九之字。看出九德之序。

履○和而至支叶謙○尊而光基叶復○小而辨於物問叶恆○雜而不

厭淹去聲○損叶陰○先難而後易叶去聲○益叶亦聲○長裕而不設失叶困○窮而

通吞叶井○居其所而遷親叶巽○稱而隱因叶稱○稱長上聲而隱去聲

逆義

翻虞

又以文周繫辭之易論九卦之體履言履虎尾不咥人亨惟下以兌說應上之乾剛故有此象夫禮之用和為貴為下者順乎人情以應乎上處柔者順乎人情以應乎剛實為天理民彝之極則也故二四上爻剛而處柔所以吉和者兌之說至者乾之健謙言亨君子有終夫謙似自卑自晦矣曰亨曰有終言自卑則人欽服而尊自在自晦則人仰望而覺有光故也謙卦所以六爻皆吉也艮為山故尊艮陽在外故有光復言亨出入无疾朋來无咎利有攸往夫一陽方生甚微小也何以能出入來往若是哉以初本陽物實能分辨乎陰物不為羣陰所亂也善端初復而能不混於物欲如此所以諸爻皆善至上六復之終陰柔至極乃為迷也陽始見故小乾陽物坤陰物陽長則陰消故

周易羊說

卷十三

繫辭下傳

三七

述義

辨於物恆言亨无咎利貞者久於其道也既能久於其道雖處
 紛紜參錯之境而定見定守覺吾德中之意味深長造次於是
 顛沛於是何至於厭斁乎然用恆有不富者故九二之外諸爻
 之辭皆不美矣震動不一雜也巽入有常故不厭損言有孚謂
 不得已而諸事皆從減省非有孚不可蓋言損之先最難也至
 言元吉无咎可貞利有攸往則後又易矣人之損抑其過先勉
 強克制難矣而後習之熟則易也損貴于得宜故六爻无不美
 之辭先日澤之士取加艮山由下而上其力難後日山之土自
 潰于澤自上而下其勢易益言利有攸往利涉大川謂處常益
 人貴于有德處變益人貴于有才也若學問之益卦德動而巽
 日進元疆善日滋長充裕皆吾性中所固有而非另外添設者

述義

諸爻雖上九凶以其非學問求益也震巽草木暢茂長裕也順
 其性之自然不設也困言亨貞大人吉无咎夫困者窮而不能
 自振之義卦德處險以致說蓋動心忍性因屈以求伸有必通
 之理卦體二五剛中所以守貞而為大人有能亨之吉无窮而
 濫窮而不振之咎則窮而通矣雖六爻中言處困不同則以其
 時位才德之不同耳窮則澤之涸而身之困通則水之流道之
 亨也井言改邑不改井是居其所不動也言往來井井則井水
 遷動養人不窮君子居安資深足以待用不窮是體雖靜而用
 則動也是即井之居其所而遷矣六爻惟初與二能居而不能
 遷餘皆居而能遷者居其所乃井之體而遷則井之用也又卑
 遜於內為居所流通於外為遷巽言小亨利有攸往利見大人

蓋二五之剛中正而志行四初之柔皆順乎剛故有此象是巽之德凡接人處事必愜乎理量乎時而各適其宜是之謂稱然以陰為主其斡旋之妙用不動聲色有深而莫測藏而不露者豈不又隱乎諸爻中巽之稱者惟二四五耳隨風則感物皆均故云稱風之動物无物不入但見其動而不見其形隱也權之用亦猶是也○此節著眼九而字看出九德之妙

履○以和行去聲謙○以制禮離音復○以自知○恆○以一德低損○以遠害遠去聲益○以興利離音困○以寡怨○井○以辨義移巽○以行權奇

九卦之德各有其妙而人所以修德者資之矣如行己非禮則乖戾而不安禮以和為貴履惟和而至故可以之和其行使動

容周旋皆能從容中節而適宜則履可為德之基矣行禮非謙則驕亢而无實讓者禮之實謙惟尊而光故可以之制其禮使進退交接皆以恭敬辭讓為法則謙可以為德之柄矣心未復則放逸无主復能辨於物一念善端之萌己能獨知而不昧可循緒以繼續復所以為德之本心不恆則二三敗德恆能雜而不厭時無論久暫德則始終如一使長時有於我恆所以為德之固害莫害於人欲之交攻不懲忿窒欲豈止一身之損哉天下有被其害者矣損之先難而後易則其害德者遠矣能損其害德者則吾身危凶之害亦可遠所以為德之修也利莫利於道心之充長能遷善改過豈止一身之益哉天下有蒙其利者矣益之長裕而不設則其利德者興矣能益其利德者則吾身

福慶之利亦可興。所以為德之裕也。忿之積成怨。怨生於心之拂鬱。困之窮而通也。達觀於天人之際。正己而不求。不得而自反。常泰常亨。以之寡怨。斯為德之辨矣。事之宜為義。義裁於心之安定。井之居所而遷也。凝情於應用之府。合乎天之理。本乎人之情。能安能慮。以之辨義。斯為德之地矣。凡事物之理有輕重。處置得其平為權。權出於心之裁度。異之稱而隱也。於事物之精微委曲處。無處不入。故能推移於時勢之間。而順理達變。以此行權。所以為德之制也。九卦之用有如此。○此節著眼九以字。看出九德之用。○此章首節為提綱。後用三股為目。三股句法各又不同。

右第七章通章重憂患句。聖人憂患天下後世。故其作易皆反

逆義

身修德之事。教人免患之道。次節以九卦之德言。三節以九卦之體言。末節以九卦之用言。易道至大。豈僅教人免患。夫子特因憂患而偶舉此九卦。意謂如此即足矣。亦示人以善學易也。

易之為書也。不可遠。如字**為道也。屢遷。變動不居。周流**

六虛。上下无常。上聲下聲**剛柔相易。不可為典要。唯變所適。**

卦爻與辭合而為易書。思易之為書。陰陽變化最為難測。人或疑其理為高遠。不知其書祇為趨吉避凶而作。皆切於人生行己接物。日用處事之常。當近而體之身心。不可求之於遠。致反有差謬也。然不可遠而求之。亦不可泥而求之。天下事變无常。故易之為道。一陰一陽。有變化交移反對之妙。不惟遷而且頻數遷焉。其屢遷何如。易道不外陰陽。以變易言。陽爻動則變陰。

逆義

陰爻動則變陽或變為陽或變為陰或動在內或動在外皆无一定之居止常周徧流轉於初二三四五上六虛位之間其變動有如此以交易移易言如乾上於坤坤下於乾為否坤上於乾乾下於坤為泰如此之類是交易也如既濟自泰來二之陽上而居五五之陰下而居二如未濟自否來二之陰上而居五五之陽下而居二如此之類是移易也上下无常有如此以反易對易言如咸與恆損與益則卦之剛柔易矣如隨與蠱漸與歸妹則卦與爻之剛柔皆易矣如此之類是反易也如乾與坤坎與離頤與大過中孚與小過則卦與爻之剛柔皆易矣如此之類是對易也剛柔相易有如此故云屢遷也此豈可以一定之常法總規拘之哉惟隨其周流无常相易變之所便往而已

變之所在即道之所在也。此節盡易義之妙。有中庸魚躍鸞飛活潑潑地之致。

其出入以度。外內使知懼

易固唯變所適然非无法則而可聽人轉移者其卦爻之出入蓋由自然之度也以變易言陽爻變陰則陽入而陰出陰爻變陽則陰入而陽出以交易言泰則坤出乾入否則乾出坤入以移易言既濟自泰來則二之陽出五之陰入未濟自否來則二之陰出五之陽入以反易言需則訟之坎出乾入訟則需之乾出坎入以對易言頤則有大過之兌出巽入大過則有頤之艮出震入至若比豫則陽獨出師謙則陽獨入小畜大有則陰獨出同人與履則陰獨入隨咸益困則陰出陽入蠱恆損井則陽

起文陸

出陰入。復臨泰壯夬。陽由入而出。姤遯否觀剝。陰由入而出。中正不中。正爻在上卦者出。爻在下卦者入。上乘下者出。下承上者入。下比上。下應上。皆為出。上比下。上應下。皆為入。凡卦辭爻辭之取象斷占。皆本諸此。夫以卦爻出入之度。以成易辭。即易辭可以為人出入之度。觀焉玩焉。其休徵。則宜向外。可言可動。其咎徵。則宜向內。宜默宜處。不敢有妄焉。時或出而作。依辭為法度。不敢妄為于外。時或入而作。依辭為法度。不敢妄為于內。自知恐怖而常循此理。若易有以使之然者。

又明於憂患與故。古叶无有師保。補叶如臨父母。

且易不但使知懼而已。彼凶咎悔吝。勿用不利之類。皆憂愁患苦也。易辭又明示事之可憂可慮。與所以致憂致患之原故。諄

註不

切懇至。恐人陷于憂患之中。故玩辭占者之意。中不以為有如師教之道。有如保護其躬。而儼若父母之臨。教訓之計慮之慈愛。懇至之无已者。易示人切近如此。何待求之于遠哉。如勿用取女。明其憂患也。見金夫。不有躬。明其故也。无有師保。是虛託之筆。如臨父母。乃轉入極親切處也。

初率其辭。而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。杭叶

易之卦爻固多變。而易之辭有定理。學者用易。始由卦爻之辭。而揣度其義之所在。則道雖屢遷。不可為典要。蓋通全易之卦爻言也。今單就某卦某爻之辭。而揆其方。則義有一定。而不可易。既有典為經法。有常可主守矣。苟非切實體道之人。謂辭為聖人之糟粕。而欲索之於元渺虛无。則道非辭不顯。豈能憑空

山斗連

而行哉。此所以不可求之於遠也。○通章句法似古詩體。

右第八章此與下二章皆言卦爻而並及其辭。故三章皆以易

之為書也。句作起。此章承上章說來。欲人常自戒懼而不涉憂

患之途也。易之為書為道二句一章大指。自變動不居。至唯變

所適。言屢遷也。自出入以度。至道不虛行。言不可遠也。

易之為書也。○原始要終。○以為質也。質叶諄入聲**六爻相雜。○唯其**

時物也。

此章承上率辭揆方。既有典常而言。蓋示人以學易之法也。易之為書也。有彖有爻。彖者材也。推本於卦之所由始。究極於卦之所由終。合全卦之義。以為體質也。爻者效天下之動者也。六虛位。初三五為陽。二四六為陰。卦畫或以剛居陽。以柔居陰。為

折中

氏連

當位。或以剛居陰。以柔居陽。為不當位。相參錯而成用。雖六位

之時不同。而取象事物。庶物亦異。如乾之龍。庶物也。時則有潛

見。惕躍飛亢。事物之異。漸之鴻。庶物也。時則有干。磐陸木陵遠

事物之異。蒙有發包。困擊事物之異。大過有茅。稊棟華。庶物之

異。需有郊。沙泥血酒。穴事物之異。咸有拇。腓股心。晦舌。庶物之

異。如此之類。皆以初二三四五上之時不同。故也。質以定其體。

時物以妙其用也。○此節是總冒。雖以卦爻並論。而語意重爻

一邊。

其初難知。○其上易知。○本末也。○初辭擬之。○卒成之終。支叶

夫六爻唯其時物。則其義之難易。詳略隨時而具。若不可識乎。

吾竊以初上之時物言之。初則其理幽微。而其知之也難。上則

其理明顯而知之也。易何也。初在卦始為本。本則精蘊尚含。非極深研幾不得。如觀木者。在下之根株難見。故難知。上在卦終為末。末則機緘畢露。一觸類遡觀可得。如觀木者。在上之枝葉易見。故易知。吾意如是。學者之觀易。寧不如是乎。唯難知。想當時聖人繫初之辭。必想像揣度之。看當假何象。當著何占。不輕率也。唯易知。則於上之終也。其辭不必別立主意。不過因初所假之象。所著之占。而卒成之耳。如乾初九。擬其陽之下。曰潛龍。至於上之亢。不過因初而見陽之極。如坤初六。擬其陰之生。曰履霜。至於上之戰。不過因初而言陰之盛。此初上之時物也。此初上所以為原始要終之地也。○吳氏澄曰。初與終為對。擬之與卒成之為對。兩句文法。顛倒相互。

若夫雜物撰德

帝叶辨是與非廢

則非其中爻不備

古韻

夫初上既足。該始終之時物矣。若夫將屬陰屬陽不齊之物。如事物有行為。庶物有靈蠢。皆參錯而陳出。將或剛或柔。中正之德。又陽德有健動。陰德有順入。皆發揮而備具。如物之純德之善者。為是物之雜德之惡者。為非一一辨別之使明。若此者。則非兼中四爻。正體互體而並觀之。則所以雜之撰之辨之者。必不能全備而无遺也。蓋初必合二。三為內之正體。上必合五。四為外之正體。二至四互觀成一卦。三至五互觀成一卦。二至五互全卦。初至四互全卦。三至上互全卦。八卦各有事物庶物之象。各有陽德陰德之分。陽卦有剛爻柔爻。陰卦有剛爻柔爻。必合六爻。則二五為兩體之中。三四為全體之中。爻位之中。正不

中正承乘比應之當不當而後可見。故雜物以類萬物之情。撰德以通神明之德。辨是非以明失得之報。皆以初上合中爻而後備也。○正體不待言。訟之小有言以互兌。師之長子以互震。小畜之反目以互離。此單一卦也。泰之歸妹以互震兌。否之苞桑以互巽艮。謙之涉大川以互震坎。二至五互全體也。噬嗑之腊肉遇毒。賁之賁其須。自二至上合言也。剝之貫魚宮人。无妄之或繫之牛。自初至五合言也。○此以前三也。字。此以後二矣。字。此用三勁句。屹立于中。

噫亦要存亡吉凶希叶則居可知矣。知者觀其象辭自叶則思過

牛矣祕叶知者之知去聲

象與六爻既備則存亡吉凶之理无不備矣。噫學者亦

折中

爻之理而貫通於心。其或存或亡。為天道消息之機。其或吉或凶。為人事得失之故。則安坐易見。可不勞而知矣。然此特就眾人言耳。若知者晰理已精。惟據象辭以觀。審其卦體卦德卦象卦之移易。而六爻之自。已具于全體之中。存亡吉凶之理洞然于心之思慮者。十得七八矣。天下不皆知者。此六爻所以不可不備也。○文王象辭。蓋統觀六爻。本卦體卦德卦象卦變以立義。爻辭特因之而隨爻細別耳。爻之合于卦義者吉。不合于卦義者凶。故象辭為綱。爻辭為目也。總之於綱。則目之先後可知。夫子象傳。既參錯六爻之義以釋辭。示人卦爻之不相離矣。於此又特指其要而切言之。讀易之法。莫先於此。此四句推活說。更覺超妙。

二與四叶音思同功。而異位叶音韋。其善不同叶音題。二多譽叶音與。四多懼叶音巨。近也叶音近。柔之為道。不利遠者叶音淵。其要无咎。其用柔中也叶音專。

試以中四爻之位言之。有遠近貴賤之不同。而剛柔之用亦異。二爻與四爻皆處柔位。二代君宣化于外。四贊君行化于內。皆能為柔順之事業。固同功矣。然位則異。二為外臣在下位。四為內臣在上位。雖皆柔善。以位之有異。而其善亦有不同。二非无懼。而繫二之辭。每多樂譽。四非无譽。而繫四之辭。每多危懼。四之多懼。蓋四迫近尊位。不得自安。故也。知四之多懼。由于近。而勢分逼迫。則知二之多譽。由于遠。而意氣舒展矣。二位既柔。柔之為道。不能自立。必近尊近剛。得所依附。遠者宜若不利。二遠

于五所繫之辭。大要得无愆尤。二柔位在下體之中。以其用柔得中和順。積中自發。之于外者皆善。所以不獲戾于上下。而多樂譽也。可知四之多懼。不獨以其近。亦以其柔不得中耳。譽樂也。向作名譽非。

三與五叶音願同功。而異位叶音偉。三多凶叶音典。五多功叶音肱。貴賤之等也。登等叶其柔危。其剛勝邪叶音升。

三爻與五爻皆處剛位。三理國中之人民。五理天下之人民。皆能為剛健之事業。固同功矣。然位則異。三為諸侯在臣位。五為天子在君位。三非无功。而繫三之辭。每多禍患。五非无凶。而繫五之辭。每多勛猷。蓋五為君位而貴。獨操得為之權。以道濟物。廣被寰區。故多功。三為臣位而賤。有難自擅之勢。以下事上不

御纂折中曰聖人之言舉其一隅則可以三隅反多譽多懼以二四之

避艱險故多凶是貴賤之等殊也此以定分言也若論才德負
荷則君臣均任天下之重三五皆陽位以柔居之懦弱不足以
有為是才不足也三則中不正五則中而不正是德不足也三
則必危而不安矣以剛居之強毅始足以有濟是才之足也三
則剛而得正五則剛健中正是德之足也寧有不勝其任耶夫
遠近貴賤物也剛柔中正德也懼譽凶功是非之辨也惟中爻
悉備之有如此求卦爻之義者執此以求之而已○二四言其
善不同三五不言者二四皆臣可以比量三五君臣之際善則
歸君不敢較也二四三五位也別遠近貴賤歸到柔中剛勝見
德重于位也四多字其邪字皆甚活蓋亦有不盡然者矣

位言不論剛柔居之皆多譽多懼也多凶多功以三五之位言
亦不論剛柔居之皆多凶多功也言柔之為道不利遠者則可
見二雖多譽而九二尤善於六二四既多懼而九四尤甚於六
四也又言其柔危其剛勝耶則可見三雖多凶而九三猶善於
六三五雖多功而六五猶讓於九五也柔之為道不利遠者為
六二言而九二在其中併六四九四皆在其中其柔危為六三
言而九三在其中併六五九五亦在其中此聖言之所以妙

氏虛

石第九論卦爻之義例而詳于爻其指要在一時字

易之為書也○廣大悉備叶婆有天道焉道叶脫去有人道焉○
有地道焉○兼三才而兩之○故六○六者○非它也它叶拖三
才之道也

周易詳說

卷十三

繫辭下傳

四七

前章於一卦六爻既分而釋之故此章於一卦六爻復合而贊之曰易之為書也以統體言則渾淪无外廣如地之无所不載大如天之无所不覆以條理言則細密无遺舉凡人物之理纖悉具備于其中蓋宇宙之道天地人盡之矣方易之三畫成卦上畫徧覆有天之道焉中畫在兩間有人之道焉下畫持載有地之道焉此三者以理言曰三極以用言則為三才然一而不兩則獨而无對又兼通三才而各兩之重兩卦為六畫是六畫者非有它道也上二爻即天道之兼陰與陽也上陰五陽以兩成象中二爻即人道之兼仁與義也三仁四義以兩成德下二爻即地道之兼柔與剛也二柔初剛以兩成質有能曰才天有覆物生物之能地有載物成物之能以天地之心為心有裁

成輔相體萬物之能豈非三才之道歟。一也字提起三焉字實發兩也字收結。

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

六畫既備三才之道。則凡畫之所在皆道之所在矣。陰陽之道流行于一卦之中。各自為義。如乾之潛見惕躍飛亢之類。因畫之時位取義。變動不拘。故名曰爻。爻取交變之義也。爻有陰陽貴賤。初二三四五上之等級。以象萬類不齊之物。故名曰物。物即尊卑上下之形體也。物有剛柔。剛間乎柔。柔間乎剛。六位雜陳。燦然著見。故名曰文。文者陰陽錯綜成章也。文既相雜。其中剛居柔位。柔居剛位。固為不當。即以剛居剛位。柔居柔位。爻位

達穎孔

仍不當者。總以時義之得為當。時義之失為不當。故不當之內。有吉凶之不同。由此生焉。吉凶者。人事失得之象也。可見爻者。道之變動。物者。道之散殊。文者。道之昭著。吉凶者。道之淑慝。莫非三才之所貫也。易道之廣大悉備。可知矣。此等句法。或謂鈎鉞句。或謂聯珠句。文法又變。

右第十章言卦爻。而盡之以三才之道。首節已盡。次節著易中所有之名。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。德叶當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平。易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。叶此之謂易之道也。道叶
前原易興于中古。遂連贊易之為書者三。皆未指文王也。此又

申明之曰。易之所從來遠矣。其復興也。其正值殷邦天命既去之末世。周國積功累仁之盛德時邪。正值文王蒙難與紂肆虐之事邪。蓋末世。則人之詐偽方熾。盛德。則易之精妙始傳。文王以聖人之盛德。為紂囚於羑里七載。處憂患時。而作易。乃忘己之憂。惟世之患。故其所繫之辭。皆有危懼之意。蓋卦辭所發。莫非人事之理。凡臨事而懼者。謂之憂危。危則繫之以平。而見安穩。如亨利吉无悔无咎是也。凡率意妄行者。謂之慢易。易則繫之以傾。而見覆敗。如悔吝凶有厲不利是也。危必平。易必傾。此皆出于自然之理勢。若或有以使之也。然是危平易傾之道。所關甚大。近而一身言動。遠而天下國家。凡百事物。平者必生于危。傾者必生于易。固无倖致之福。亦无倖免之禍。誰能廢此道。

乎。文王以易教人。无非示人以危懼存心。終如其始。止求補過。其大要歸于无愆。尤庶有平无傾耳。聖人憂世覺民如此。此之謂易之道也。○紂不諱名。周必稱王。此易中春秋之筆。或曰孔子殷後也。何不為親者諱。曰孔子微仲之後。視紂遠矣。况天下之公。不可沒也。然兩邪字。却有无限感慨之意。

右第十一章 言易辭所由危。而因明其為教人免咎之道也。

夫乾○天下之至健也。○德行恆易。○以知險。○夫坤○天下之至順也。上順叶德行恆簡。○以知阻。上聲○行去聲

氏連

易首乾坤。以乾坤為易之門戶。凡卦中所陳列者。乾坤兩畫也。以兩畫而遂括易書之全。何以能然哉。夫乾之德。不徒健。純乎陽之理。乃天下之至健。性情強毅者也。德至健。故其德之見於

孔穎達 項安世

行者。恆為易直。不有艱難。不自設險。而亦不虞人之險。其臨事變時。於險之幾。舉歸坐照。譬險如水。自上視下。見下之險。故不敢行。唯心行易直者。能照天下險巇之情也。夫坤之德。不徒順。純乎陰之理。乃天下之至順。性情寬柔者也。德至順。故其德之見於行者。恆為簡靜。不有繁亂。不自貽阻。而亦不虞物之阻。其臨事變時。於阻之幾。无不預燭。譬阻如山。自下觀上。為上所阻。故不敢進。唯心行簡靜者。能察天下繁壅之機也。○此用一雙排法。

能說諸心。○能研諸侯之慮。○定天下之吉凶。○成天下之亹亹。叶

夫易之乾坤。有健順之德。本于天地也。有易簡之行。體之在人。

也。平居時健順之德深入乎人心。凡事見得通透。自然能使心極暢遂。而有喜說之致。故恆易恆簡。有事時易簡之行。曲中乎人慮。凡理既已會得。自然能使慮極精詳。而如磨研之周。故知險知阻。惟說心。凡天下吉凶之理。皆吾心所素藏。險阻與不險阻。皆先知之。而吉凶定矣。惟研慮而天下趨避之幾。皆吾慮所密察。險阻與不險阻。皆善處之。而疊疊成矣。疊疊者趨避不倦也。乾坤之德行如此。體乾坤之德行者亦若此矣。○此用兩單排法。

是故○變化云為○吉事有祥○象事知器○占事知來叶天地

設位○聖人成能叶夔人謀鬼謀○百姓與能與去乾坤易簡之為用如此。是故陰變為陽。陽化為陰。乾坤之變化。

地義

皆易簡之變化也。人能以易中變化之理。用之於云為。凡啟口有云。動作有為。悉易簡之善。而其事吉。自然足以致福祥矣。或有所象之事。則能知器之形。而可以制器。如離為網罟。益為耒耜。器也。而佃漁耒耨。則事也。或有所占之事。則能知未來之吉凶。而可以斷疑。如利見大人。利涉大川。來也。而所問者。則事也。云為象占。則前所謂以言以動以制器以下筮也。四者皆本諸天地之道。以教人者也。自從天設位于上。地設位于下。則乾坤已定。日以易簡之理示人。但不能顯以告人耳。自伏羲畫卦。交周繫辭。作為易書。以洩天地之祕。是天地易簡之能。聖人有以成之矣。由是人欲定吉凶。成疊疊者。既先人謀。以審其是非。而趨避未決。又抱著問易。繼之以鬼謀。如洪範所云。謀及乃心。謀

及卿士謀及庶人謀及卜筮也。則吉凶可定。疊疊可成。雖愚不肖之百姓亦可以知險知阻。而與於聖人易簡之能也。○中間八句用古詩體。

八卦以象告。爻象以情言。○剛柔雜居。而吉凶可見矣。見叶
聖人作易成能。不過欲人趨吉避凶耳。而吉凶何自見乎。天地之精。非畫无以示。羲皇畫八卦。以事物之象相告。有純陰純陽之象。有雜陰雜陽之象。卦畫之蘊。非辭无以發。爻同繫爻象。以事物之情為言。有全體之情。有一節之情。以象告者。如重乾為天行。示人自彊不息。重坤為地勢。示人厚德載物。上天下澤為震。示人以禮也。雷出地奮為豫。示人以樂也。如此之類。以情言者。如蒙之象曰。匪我求童蒙。童蒙求我。初筮告。再三瀆瀆則不

告。蒙之爻曰。初發蒙。二包蒙。三勿用。四困蒙。五童蒙。上擊蒙。如此之類。夫象所告。情所言。總欲人知險知阻。以趨避吉凶耳。而吉凶于何見之。卦爻中。初三五剛位也。或以剛爻居之。或以柔爻居之。二四上柔位也。或以柔居之。或以剛居之。是雜居也。因此以分吉凶。如剛爻居初與三為得正。柔爻居四與上為得正。皆吉。剛爻居四與上為不正。柔爻居初與三為不正。皆凶。剛爻居二為在下者。剛而得中吉。柔爻居五為在上者。柔而得中吉。剛爻居五為剛健中正。柔爻居二為柔順中正。皆大吉。此常例也。亦有剛居初為正而未中。剛居三為過剛不中。柔居四為正而未中。柔居上為過柔不中。而又凶者。各因其時也。此變例也。既看主事爻。中正與否。又視其相應相比之爻。所居中正與否。

以象告。以情言者。皆於此而定吉凶。至若爻象所言亨利无悔。无咎之類。皆吉之類也。所言悔吝有厲不利之類。皆凶之類也。亦有不言占而辭有美惡。以分吉凶者。如坤六三。含章可貞。不言占。而其吉可知。如比六三。比之匪人。不言占。而其凶可知。凡此皆以剛柔推之。而吉凶可見。有如此。上二句分。下二句合。變動以利言。吉凶以情遷。是故。愛惡相攻。而吉凶生。遠近相取。而悔吝生。情偽相感。而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。叶

一卦兩體。八卦交相上下。變動不拘。成六十四卦。而有名義不同。義皇固以象告矣。文王即因其卦體卦德卦象卦之移易。其變動多端。而繫為彖辭。周公又因六爻之時位。與中正不中正。

折中
述義
同

各有承乘此應。變動不同。而繫為爻辭。總是示人知所趨避。以利于行爲之說耳。然彖爻之辭。有言吉者。如亨利无悔无咎。皆吉之類也。有言凶者。如悔吝有厲不利。皆凶之類也。蓋因卦爻之情而轉移也。以情遷何如。易爻之吉凶。皆在時位德三字上取。時隨卦義而變。時變則有愛惡矣。如泰之時則交。否之時則隔。比之時則和。訟之時則爭。夫泰與比之時。是愛之情。務入而中之也。愛相攻。故吉生焉。否與訟之時。是惡之情。務入而中之也。惡相攻。故凶生焉。愛惡之情顯。故生吉凶。是愛惡相攻者。由於時也。吉凶以愛惡之情遷矣。位逐六爻而異。位異。則有遠近矣。如蒙四之困蒙。復上之迷復。比三之匪人。兌五之孚剝。夫蒙與復之位。不與陽比。應遠也。比與兌之位。乃與陰比。應近也。其

得中得正者。我宜比應而與之近。不近而結援之。是失其所取。則悔生焉。不中不正者。我毋比應而與之遠。不遠乃結援之。是誤有所取。則吝生焉。遠近之迹。疑故生悔吝。是遠近相取者。由於位也。悔吝以遠近之情遷矣。德由剛柔當否而別。德別則有情偽矣。如同人五之號咷。萃二之用禴。以中正也。豫三之盱豫。中孚三之得敵。以不中正也。夫同人與萃。感之以誠情也。豫與中孚。感之以私偽也。以情相感。則爲道義之交。而利生焉。以偽相感。則爲邪妄之合。而害生焉。情偽之積深。故生利害。是情偽相感。由於德也。利害以情偽之情遷矣。時有消息盈虛之變。位有貴賤上下之異。德有剛柔善惡之別。此三者。皆吉凶悔吝利害之根。所謂相攻相取相感者。皆以比應言之。比與應皆近也。

凡易之情。與主事之交。爲比應者。得中得正。是近而相得。相愛者也。相取者也。以情相感者也。善之善者也。不中正者。不與我比應。則雖惡而不能相攻也。不近而不得相取也。雖偽而不與相感也。善之次也。其中正者。不與我比應。則雖愛而不得相親也。不近而不能相取也。雖有情而无以相感也。又其次也。惟我所比應之交。不中不正。是近而不相得。則以惡相攻。以近相取。以偽相感。人事之險阻備矣。大者則凶。極其惡之情者也。同人三之敵剛。是也。次者則害。防其偽之端者也。兌之介疾。孚剝。是也。輕者猶不免於悔吝。如豫萃之三。雖以近而從。四然以非同類。而曰悔曰吝者。此也。夫愛惡遠近情偽。皆卦爻之情。吉凶悔吝利害。皆吉凶之類。故曰吉凶以情遷。而凶害悔吝。則易情之

險阻也。易者教人知險知阻。舉此以見例。餘者可以三隅反也。
○首二句總冒。中間三層。分開平說。下數句又合言之。

將叛者。其辭慙。○中心疑者。其辭枝。叶斬吉人之辭寡。叶果躁

人之辭多。叶上誣善之人。其辭游。叶實失其守者。其辭屈。叶困

氏連

夫吉凶悔吝利害。聖人之辭。若是其詳者。何也。蓋聖人之辭。一
準乎卦象之情。而卦象之情。又一準乎天下人之情。不如此不
備也。蓋天下人之辭。亦以情遷者也。試以人情之見乎辭者。觀
之。理在人心。本自難昧。人之將背乎易簡之正理者。情有所歉。
辭必遷于慙慙。而不可安。理有可否。豈宜遷就。中心疑于易簡之
正理者。情无定見。辭必遷于枝離。而不一。有養深蓄邃。為吉祥
之人。渾乎易簡之理。情常收斂。則遷為切要之辭。殆寡少而不

妄發也。有輕浮淺露。為躁急之人。反乎易簡之理。情常放誕。則
遷為汎濫之辭。殆多繁而不由衷也。人本有易簡之善。却誣毀
其无己本。无易簡之善。却誣任為有。是為誣善之人。情非真實。
不安。辭之所遷。必浮游而不定。於有天理而合乎易簡者。所當
持守。而不能守之。於純私欲而昧乎易簡者。不宜持守。而偏常
守之。是謂失其守者。情非洞見本原。辭之所遷。必困屈而難達。
人之辭。以情遷如此。而卦象之愛惡。遠近情偽。適與之相準。聖
人之繫辭。其吉凶悔吝利害。又安得不與之準哉。由人之辭。以
推卦爻之辭。則險阻自无濫情。此聖人所以成能。百姓所以與
能者。其為知險知阻。一而已矣。○虞氏翻曰。將叛句。坎人之辭
也。坎為心病。故慙。中心疑句。離人之辭也。火性枝分。故枝疑。吉

人句。艮人之辭也。艮其輔。故辭寡。躁人句。震人之辭也。笑言啞。啞。故辭多。誣善句。兌人之辭也。兌爲口舌。故誣。失守句。巽人之辭也。巽爲入伏。故屈。上繫終乾坤。則下繫終六子。此易之大義也。○叛者无信。疑者不自信。吉者靜。躁者動。誣者敗人。失守者自敗。皆相反對者也。此項安世之言也。故六者作三排句。句法每兩句一換。李兆賢曰。无限險阻。能養吾易簡之德。可以坐照之。則知言。因以知人。此處世而知險阻之大法也。若修己者。將此數種內鏡。學到寡言之君子。則易簡在我。而吾心之險阻。以消。世途之險阻。亦以平。將此節道理。看得海闊天空。歸併到易簡大源頭。方結得下傳十二章文字。若徒看作印證卦爻之辭。以情遷。不知埋沒多少了。

第十一章 此總上十一章之意而通論之。易簡卽上下傳首章所謂乾坤之理。而聖人體之以立極者。見卦爻祇此乾坤。乾坤祇此易簡。欲人就易簡之歸。以出險阻之途也。上繫首章言聖人以易簡之德。成立乎天地。見聖人作易之原。此章言聖人以易簡之德。知險知阻。而使百姓與能。見聖人作易之功。以易簡始。以易簡終。嗚呼。盡之矣。

周易詳說卷之十三終

