

周易新疏

上繫辭
下繫辭

七

923
7

12
923

周易新疏卷七

因幡 河田孝成 著

上繫辭

繫辭本謂繫辭於卦下則今經文而此通論其義例因以各篇亦分為上下蓋彖象孔子所傳其餘則門人載諸簡焉耳此篇及文言往往稱子曰者為是故也

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

此明易與天地準之義以發篇

端。言天尊地卑。而易卦乾坤尊卑定矣。物有與
 高。六位有貴賤矣。陽動陰靜。有常之度。剛動柔
 靜矣。方土之民。各以類聚。動植之物。生於其間。
 亦各以羣分矣。惡互有。交之吉凶生矣。在天在
 地。所在之異。或成象。或成形。運行不息。生生日
 新。卦畫變化見矣。夫定者不可移。位者不可踰。
 斷者不可亂。卦德之所以方知也。而吉凶生焉。
 變化見焉。此二者以人用卦畫而言。人之所用。
 唯其所欲。故曰。生曰見。生者不可測。見者不可
 執。所謂不可為典要者也。尊卑言對。貴賤言序。
 卑高言形。方物猶辨。物居方之方物。或以方為
 業術。亦通。按樂記。以是論禮樂。蓋古時論說之
 言。亦猶文。是故剛柔相摩。八卦相盪。此言畫卦
 言首章耳。

上文意矣。剛柔相摩。謂初四二五三上相應。乘
 承相求。八卦相盪。謂內外兩象相動搖也。摩與

中孚靡。字同意。鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行一

寒一暑。此言易卦具有造化運行之狀。以終與

動象微也。故唯言震巽坎離象。以示其大凡耳。

風散雨潤。不言散者。省其文也。寒暑隨日。連言

月。乾道成男。坤道成女。此下言易之為教也。乾

曰乾道。坤道。乾道成男。教坤道成女。教男女各

正性命。人道由以生焉。猶雷霆風雨。日月寒暑

之長養。萬物也。乾知大始。坤作成物。大始。道之原也。因

物者。事。乾以易知。坤以簡能。申上文之義。易主

之則也。順不自始。而能作成物。如樂記所謂大樂必易

以易簡。始終之矣。言乾健无所難。而知大始。坤

大禮必簡。語不事繁文也。如曰知王道。易則易。易易曰不出家而成教於國。皆是意也。

知簡則易從。易知則有親。易從則有功。有親則

可久。有功則可大。可久則賢人之德。可大則賢

人之業。此泛言君子法易為政也。言教令易直。則事明白。而下易知。簡省則事不煩。而

下易從。易知則上下能相親。易從則眾敏成功。有親則不倦。故可久。有功則廣及。故可大。久於

後德之化也。大。易簡而天下之理得矣。天下之

理得而成位乎其中矣。凡曰天下者皆以人事

之理者。謂天下理得者。條理得其宜也。聖人大寶曰。位。其中。謂天下理得之內。此極言易簡以至成

王業矣。所謂易簡之善。配至德者也。暗贊文王。

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。剛柔相推而

生變化。此承上章成位以聖人發端。言文周繫

辭也。既陳列卦而觀其象。以繫之辭。明其吉凶。又兼含對卦序卦之義。使人背凶向吉。是乃易

之所以興於周也。剛柔相推。猶云寒暑相推。謂

畫之往來也。生。如前章註所謂生生之謂易者。也。人之行狀。效卦畫變化。能剛能柔。則是故吉

隨時宜而順應。天祐之吉。可得以保矣。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

憂懼為悔，虞樂為吝，吝自

吉而趨凶，悔自凶而向吉。變化者，剛柔相易之名。退為變，進為化。剛柔者，陰陽之形也。不言陰陽而言晝夜者，示明闇之義。蓋卦晝中自有失得，憂虞進退晝夜之象。乃繫吉凶悔吝之辭。立變化剛柔之目，以明之矣。舊說或云：漸變頓化，或云：進變退化。然漸頓非進退之義。進變退化，亦有所不通。蓋變者，去舊也。化者，生新也。故退為變，進為化。變剛變盈，游魂為變之類，皆退去之象也。化生化育，下觀而化之類，皆進生之象也。如它曰：動則變，變則化，亦以去舊深為變，以生新俗為化。仙佛之書曰：僊化羽化，皆謂得道往生也。唯孟子有比化者，無使土親膚之文。化死字誤耳。曰：願比死，者一洒者，可相證矣。六爻之動，三極之道也。

畫辭名也。六畫各有辭，故曰六爻。其辭效天下之動，故曰動。諸說以爻為畫名。然卦畫一類，爻則與象象並稱。故曰：因而重之，爻在其中。非畫名也。必矣。此言聖人作易，將以順性命之理，以立三才之道。三才之道，變動無窮。常言不足以盡焉。唯六爻假託物象，以發其情狀，而示之極。故能備三極之道也。徂徠曰：極者，聖人立是以為人之所準據者也。得之如設官分職，以為民極之屬，皆同義。夫人能用極，則物得其所，事得其宜。唯其極之難得，逆天拂人，勿論其為不善。雖為善者，苟恃其正，不稱時宜，而固執之，速菑害者，皆不得其極也。人之取災，豈天地生物之心乎。聖人繼天立極，使人背凶而向吉，是故聖人之教，莫非示人極者。詩書禮樂皆其物也。然詩書有不盡之意。禮樂有不行之時。且一王制，一代之極。故三極之道，唯易言之矣。是故

君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之

辭也

易之序。六位貴賤之次序也。六位有次序。而貴賤不相踰。君子之所以居而安也。而

其辭潛見惕躍飛亢之類。隨所值之分。而示之極。亦可以樂而玩矣。一本序作象非是。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

間居則學辭。遇事則用占。

然不觀象則辭不可以玩。不觀變則占不可以玩。而四者皆明吉凶消長之幾。使入戒慎乎所

不睹。恐懼乎所不聞。以保天祐吉利之事已。故曰。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

卦辭謂之彖。畫辭謂

之爻。彖由本卦之象立。言爻由變所之立言。

吉凶者言乎其失得也

悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

其其象變

善字上无言乎字省

是故列貴賤者存乎位齊小大者存

乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无

咎者存乎悔

位卦。承上文爻象而言之。六位初雖微下。然其位陽。非人臣象。故為

民。民非君之私有。乃天民也。二中於下而陰。為純臣居。三雖下亦陽。非純臣象。在下之上者之

通位。故多言諸侯。四則近臣。雖在上反輕於二。又為強臣。迫君五尊。上位外。是列貴賤之大概

也。卦有可小事，有可大事。卦之於事，猶人各量其力而任事。事之小大齊也。介如介石之介。吉凶分介也。荀子曰：善在身，必以介然自好，亦同意。言貞固不誘於外也。介明則无悔吝之憂矣。震奮動也。悔則奮發補過之心。故无吝也。悔吝无吝，亦皆辭。而別言之者，小疵易忽，補過多吝。凡天下之事，敗於忽與吝。故戒以存乎介，存乎悔，是謂貞悔之教。別錄論之詳矣。是故卦有小大，辭有險易，辭也者，各指其所之。之謂變而

之他卦。卦畫情偽，態度種種，唯變所之，而繫之辭，以示其險易，而使人知處之方也。象言乎象，但卦德方而无變化。至其生變化，以為民則六爻之動備焉。如乾元亨利貞，直言卦象以示大典，潛見飛亢，則皆以虛辭行之。虛者其用廣，故凡論辭者，多主爻辭為其用廣，故也不言焉。變吉凶為險易者，包悔吝无吝也。

右第三章

易與天地準，故能彌綸天地之道。此統首章所以起下文制作之事。彌猶徧也。綸，纏裹也。言天地之道，雖无窮，唯易能苞括而莫有所遺也。

仰以觀於天文，俯以察於地理，是故知幽明之故。此言知制作之原也。天雖高矣，明可以觀焉。地則幽遠，不可以觀。故曰：察幽，謂遠於君。明謂顯於朝。舜典曰：黜陟幽明。史記作黜陟遠近是矣。易彌綸天地之道，故學者必仰俯以徵諸天地。觀於天文，則七曜列宿，相為經緯，眾星守度，以共北辰，運旋不息，時行化布，可以知立百

易新疏 卷七 六

官設儀象。文明施德。使民瞻仰之所由。是知明之故也。所謂知大始者也。祭於地理。則南北高卑。形勢有條。動植異種。人生其間。有遲速強弱之性。飲食衣服器械之不同。亦皆有不可強之者焉。可以知分華夷定州服。隨水土風氣以脩其教。使民樂其業之所因。是知幽之故也。所謂作成物者也。按莊周曰。為不善乎顯明之中者。人得而誅之。為不善乎幽闇之中者。鬼得而誅之。樂記曰。明則有禮樂。幽則有鬼神。皆戒問居為不善之言。幽如幽人幽谷之幽。其意謂幽居雖人所不見。然神罰則不可免也。又北方為幽。幽州幽都北面求諸幽之類。對南方為明。遠於日月之義最著矣。後世冥府之說。與而人或謬解幽字。甚至如徂徠之說。以幽明之故。為鬼神與人之禮。失之遠矣。夫宗廟之禮。所以奉神明也。

聖人以神道設教。百爾典刑。行諸宗廟。以顯示眾。豈幽闇之事哉。文王在上。於昭于天。豈幽闇之義哉。**原始反終。故知死生之說。精氣為物。游魂**

為變。是故知鬼神之情狀。此亦仰觀俯察中之事。聖人設教。神道為

深。故特發祭禮之意矣。天地之道。終則又始。是乃易道。原生之始。自天反終於始。則知死之歸天。孔子曰。未知生焉知死。知生則知死。知死而後事死之禮可知。是知死生之說也。徂徠曰。事死如事生。語其心而禮則殊。祭雖妻拜之。以其歸諸天也。得之精氣為物。謂魂魄精靈之氣。聚若。有物。子產所謂魂魄精爽。至於神明之類。是矣。游魂為變。謂浮游之魂。或為變異。子產所謂魂魄馮依於人。以為淫厲之類。是矣。人曰。鬼天曰神。鄭玄曰。鬼者精魂所歸。神者引物而出。是

也。故孔子曰：合鬼與神，教之至也。語合天人而一，其本也。蓋天地之間，莫往不靈。如犬羊之畏虎狼，雀伏於鷓，雞鳴應時，非教使之然也。唯人靈於萬物，其知亦遠矣。故精氣為物，游魂為變者，不待聖教而能言之。求諸易道，往來感應之義，則死者既往者也。往者无跡，寂其无為。雖精氣游魂之或存乎，泯焉將亡，豈有營為之心哉。生者悽愴之心，愛惡之情，迎而感之，斯有應焉。應以為物，應以為變，或正或邪，愈感愈應。馮物依人，皆生者之所致耳。聖人因制之極，明命鬼神，立宗祧，別親疏，使天下之人，齊明盛服，以承祭祀，敬而遠之，莫有瀆焉。夫人敬則神和，游魂不為厲，能降百福，感應之妙，譬諸鳳鳥至，河出圖，夫然後萬民以服，鬼神之神，於斯為盛。雖然，視而弗見，聽而弗聞，故曰：神之來息，不可度息。唯精氣游魂為物為變，可以知其情狀，乃可以

窺祭義爾 與天地相似，故不違。知周乎萬物而道濟

天下，故不過。旁行而不流，樂天知命，故不憂。安

土敦乎仁，故能愛。此極言學易之義，以及聖人之事也。聖人德業亦出於易。

效天法地，故與天地相似也。不違者，先而弗違。後而奉之，謂也。知周乎萬物者，知崇无所蔽也。道濟天下者，禮卑能載眾也。其知雖崇而禮卑，故不過矣。旁行者，行權之知也。不流者，禮之守也。不能正行，則旁行。然不求苟免，而復其正，故不流矣。樂天者，欽天之化育也。所謂好生之德者，即仁也。知命者，安身之所遇，而不願其外，即知也。既仁且知其仁益至，故不憂矣。保安邦土，禮之用也。而又敦乎仁，禮无虛文，故能愛矣。此亦贊文。王蓋其身有可憂事，而不怨天，不尤人。

樂道以俟命。夫憂世聖人之仁也。仁人殺身成仁。故憂世而不憂其身。遭患難而其德益見矣。有憂患而作易者是邪。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。範。范通。猶范金之范。範圍天地之化。謂定曆節氣以行時令。乃贊化育之大本。所謂曆數

在躬者也。不過謂布令不失時。萬物之所以曲成而莫所遺也。晝夜之道。即剛柔變化之道也。

樂記曰。明於天地然後能興禮樂。天地之道。變化而已。非達乎變化之道者。其孰能明於天地。

故承之以通乎晝夜之道而知。夫然故聖教神化无方。廣運而所由之易。无定體可跡也。蓋易

能彌綸天地之道。聖人所取以制作。利用厚生正德之事。民咸用之而不知。易在其中。是易之

所以无體也

右第四章

一陰一陽之謂道。繼之者善也。成之者性也。陰陽

往來。變而通之。以盡利者。天之道也。繼天道弘其利者。善行也。各隨分成其身者。人之性也。性

有差等。成亦不同。故言之以起下文。仁知之異矣。蓋萬物莫不受陰陽之氣以長焉。唯人萬物

之靈。其德可以通乎神明。然逸居无教。靈德亡矣。逆乎陰陽。而戾乎神明。人之取禍。職此之由。

聖人有憂焉。作易以示陰陽變化之道。使人得天祐吉。利後世。聖人皆繼之以立極。而此單曰

善者。易廣矣。雖衆人一仁者。見之謂之仁。知者善行。亦可繼以成也。仁者見之謂之仁。知者

見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮

矣天地生物之情唯易盡之仁者見之以為仁吉凶倚伏之幾唯易盡之知者見之以為知

此上等之性得君子之道者也中下不學則由之而不知猶人莫不飲食鮮能知味顯諸

仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業

至矣哉此承上文仁知日用而言文王以易立教以為下文首引也文王而前易道隱

于典禮而行文王遇於沈酗亂敗之世悲卿士師師非度小民相為敵讐將淪喪設卦繫辭焉

以明吉凶存亡之幾易教乃興是謂顯之於仁也藏如器以藏禮之藏用謂百姓日用藏諸用

莊周所謂寓諸庸意譬如衣裳之治取諸乾坤民唯見其文煥乎習矣而不察焉至於凡百利

用厚生書契曆數軍旅之事婚姻嘉會喪祭之制亦皆自易出而百姓日用而不知是藏諸用之義也鼓萬物謂繫辭焉以斷其吉凶鼓無天下之動也聖人憂世易則无心行乎顯藏德業至富有之謂大業廣大日新之謂盛德變化生矣悉備

生之謂易剛柔相推生生不息所以富有日新也富有日新

成象之謂乾效法之謂坤陰一陽以明易書名義下文及卦義矣

效倣也舊本作爻見字書法象莫大乎天地乾坤倣而成之餘卦皆乾坤交錯耳自章首至此贊易畢矣下文言人極數知來之謂占知來者

奉易以終繼善之義極數知來之謂占知來者

原如以知終故推極其過通變之謂事通其變

揲之數可以逆知將來也使民不

卷。聖人事業也。雖衆庶日用之事。亦不逼其變。則不能成其務矣。陰陽不測之

謂神。不測。猶生物不測之不測。言筮而所值。陰陽老少之生不測。是著德之所以圓神也。

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則

靜而正以言乎天地之間則備矣遠謂高遠邇謂卑雜不禦

无所窮止也靜而正不煩而當也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

焉直如直方之直坤之德也闢如闢戶之闢乾之德也蓋乾專坤翕本卦之象而至其感動

則乾變見坤德坤變見乾德猶天氣降而地氣升故能生百爾道義也廣大配天

地變通配四時變通即動陰陽之義配日月易簡之

善配至德陰陽之義易簡之善即乾坤之所生也至德謂聖德之至者禮樂其物也

大樂必易大禮必簡是乾坤易簡之善所以配至德也

右第六章首章贊卦畫綱領二章論繫辭之義與辭之凡例四章言制作之原五章則及衆人之用以至陰陽不測而盡矣此章以下更泛論卦辭廣大故改端曰夫易又曰夫乾夫坤以立易之本也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業

也此承上章配至德。引孔子成語。以明聖人德業自易出也。崇德謂為人仰望。知崇

禮卑崇效天卑法地此通下文記者釋孔子之語也。崇德於天下者。以其

知高而无所蔽如天也。廣業於天下者。以其禮卑而眾能履如地也。周文之民讓路而歸者。四

十餘國。齊桓一矜而叛者。九國。故高以卑為基。夫專稱聖人之德。必以知為言。如聰明睿知可

見。故曰聖知之華也。知仁之實也。而所以能廣其業之道。莫大乎禮。故以知禮論其德業。是篇

中第一義也。故終篇所論說。其要歸乎知禮矣。天地設位而易行乎其

中矣。成性存存道義之門天地設位。猶中庸曰天地地位焉。謂天尊地

卑之道。由乾坤而明於世也。成性謂各正其性也。存存如莊周所謂楚之存不足以存存之

存存。謂存其位保其存也。道者所由適於治之道也。而禮其物也。義者道之分也。聖人之道。千差萬別。皆有其義。此變禮而言道義者。禮也者。一王之制。一代之人。所奉行也。而易道變通。有

執一而賊道者也。言伏羲畫卦。啓聖教之原。與天地並行。使人成其性存其存矣。而百爾道義

皆自此出也。朱熹曰。成性本性之性也。存存謂存又存不已之意也。性理家言非古也。且易以

天祐吉利立教。仁之術也。故以成其德性。不喪其福履為解。似穩。東涯曰。孟子所謂存心養性

意。然不曰存存成性。而曰成性存存。則非存心養性之義也。

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象

此亦承上章而言聖人所以廣

子道義自易出意也。蹟。雜亂也。又訓幽深。天下之事。雜亂幽深。其情難明。如不我以其後也。悔。猶是可。至失於微而害於顯。則有不可悔矣。聖人憂之。擬蹟之形容。象其教事。所宜以立之。則使人不過其幾。若乾之六龍。坤之牝馬。聖人有屯之建侯。蒙之養正。是矣。餘可類推焉。

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

會如嘉會之會。凡人事相會而成卦。

畫六位亦雜居。其中有感。皆會通象。禮。即上章所謂禮卑者。而此言典禮者。變通之道。不拘儀禮。故特稱典禮。夫六畫陰陽分位。迭用柔剛。相雜成文。有正有不正。有中有不中。比應乘承變。

動无窮。天下之動可效。且夫安富尊榮。人之所欲。熙熙競進。爭奪諂瀆之所由生也。聖人有見乎易。觀其會通。因以制典禮。列貴賤。分等位。而使不相混。以卑退謙讓為本。以得中為極。使俯就企及。以保天祐。吉利。又繫辭焉。以斷其吉凶。而鼓舞其行。故曰。鼓天下之動者存乎辭。蓋典禮立。而後其動可以言。天下之至蹟而不可惡。鼓舞矣。故先言典禮。言天下之至蹟而不可惡。

也言天下之至動而不可亂也

此言辭之能盡言。以起下文也。

鳴鶴。白茅。亢龍。言蹟也。豚魚。翰音。棟之撓隆。潛龍。見龍。可謂至蹟矣。號咷。勞謙。戶庭。負乘。言動也。于野。于門。伏戎。乘墉。苦節。甘節。利西南。解拇。射隼。可謂至動矣。然皆卦象有條理。不可惡焉。不可亂焉。擬之而後言議之而後動。擬議以成。惡猶厭也。

其變化此言道義自易出也。易辭所包含廣矣。擬議以成變化。則道義生於其中。而无窮止。下文七爻。孔子所釋。皆玩辭於象。以成變化者。引以示例。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況其邇者乎居其

室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎

言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子

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釋中孚之益。內兌口而外巽風。室言被及千里

之外。兌為震。亦墮風。足行之邇。風見。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釋同人之

離。本卦二五相應。變失其應。變有兌口。本卦无兌。故言出處語默。同人主二。五不取君象。二五

相應。兩明相見。皆二人同心象。乾金中斷為離。故曰斷金。互巽為木為臭。故曰其臭如蘭。或亦

巽象。初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣

藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄

而用可重也慎斯術也以往其无所失矣釋大過之

夫大過之初。任重而力不足。且與隱在微下。非任事者。故雖錯諸地。非其罪也。而其慎如此。則雖遇變而往。亦不至不勝之失矣。勞謙君子有終。吉子曰勞而

不伐有功而不德。厚之至也。語以其功。下人者也。德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位者也。

釋謙之坤。互坎為勞。變亡其勞。故曰勞而不伐。有功而不德也。厚純坤象。稱德以盛。稱禮以恭。不伐不德。盛且恭也。謙恭而行典禮。足以存位。盛在其中矣。荀子曰。禮恭而後可與言道之分。

亢龍有悔。子曰貴而无位。高而无民。賢人在下位而无輔。是以動而有悔也。釋乾之夬。解見文。言引之者。明不謙。

者有不出戶庭。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。釋節之坎。兌口坎隱。

慎言語象。管子曰。君泄則言實之士不進。言實之士不進。則國之情偽不竭于上。亦此意。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

招也釋解之恒作易謂繫辭也說見下繫第七章坎有與象而二以剛為主故曰君子之

器三下之不在坎上負四乘二小人乘輿之象又三下之上而柔懦故為上慢二在三下而剛險故為下暴且三間於重坎變象亦不恒其德故再言寇盜又坎為隱伏有藏象水能生色有容色象治妖也亦因三不正淫亦坎水象孟子曰人必自侮然後人侮之家必自毀而後人毀之國必自伐而後人伐之此爻之義也

右第八章

大衍之數五十其用四十有九此欲言揲著之法先言著數著

德圓神其數七七四十九而謂衍數五十者舉其所由耳衍字本取義於水溢有盈而無用意

與需象衍在中之衍同義夫天地之數五十有五如下文所論而所用於著唯四十九其餘皆衍此當其未用時合而言之故曰大衍減五而曰五十亦言全數以示其衍說者以大衍五十為著五十莖其一不用無如之何遂為分而為象大極等說其言蔓延今皆弗取焉

二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸

奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛孔穎

達曰以四十九分而為二以象兩左手為天右手為地於天數之中分掛其一而配兩儀以象三才分揲其著皆以四四為數以象四時韓伯曰奇凡四揲之餘不足復揲者也分而為二既揲之餘合掛於一故曰再扚而後掛孝成按韓意蓋謂扚者著指問也掛者置架上也一者掛一之

一也。分而為二。掛一。乃揲左著。歸餘於右。又揲右著。歸餘於左。再揲而後合。掛於掛一。是為一變。如此三變而定一畫。曆法十九年七閏為一章。前閏後閏。相去三十二日。在五歲中。又按象兩而前。尤象可言。如諸說曰。四十九合同未分。以象大一。亦本文所不言。夫筮以求卦。卦以占事。四十九未分。唯有其事。在著何象之有。分而為二。一天一地。左進則右退。右進則左退。揲者長所揲消。進退消長之狀。見天一地二天三地矣。吉凶兆矣。故易數二為始。

四天五地六天七地八天九地十

此一節本在子曰夫易何

為上。漢書律歷志。在天數五上。程朱皆因之。今從之。奇為天數。偶為地數。陰陽之義耳。說者以為河圖數。又為五行生成次第。附會之言也。且五行生成於易。无所用焉。或曰。一天數也。二地

數也。一得一為三。二得二為四。四得一為五。四得二為六。六得一為七。六得二為八。八得一為九。八得二為十。校點甚矣。 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

天數五者。一三五七九。地

數五者。二四六八十。五位相得。謂陽數得陽位。陰數得陰位。各有合。謂一與二。三與四。五與六。七與八。九與十。配合。一六。二七。三八。四九。五十。相合。亦在其中矣。總合五奇為二十五。總合五偶為三十。凡天地之數五十有五。蓋著數之所本由。故曰所以成變化而行鬼神也。成變化。謂剛柔因著成變化。行鬼神。謂行鬼神之命。古人有為有行。必以卜筮問諸鬼神。奉以周旋。所謂

有**四凡三百有六十當期之日**定卦之法除三變掛扚則正策

或二十四或二十八或三十二或三十六或四

揲布之得九六七八矣七九天數而陽八六地

數而陰陽主進陰主退故以七八為少以九六

為老少不變而老變易占其變動故此以九六

之策言所謂用九用六者也四九三十六而得

一剛則六剛二百一十六策四六二十四而得

一柔則六柔百四十四策乾坤二卦凡三百六

十策其掛扚之數亦舍參天兩地之義自為九

六七八是用四十一

九之所以妙也

二篇之策萬有一千五百二

十當萬物之數也二篇六十四卦三百八十四

畫剛柔各半其策合萬一千

五百二十數言以明舍象之富耳朱本連天一

天數二節移置大衍上或曰自天一至萬物之

數也百九字說者之言誤入正文若刪去之

以是故四營直承再扚而後掛則辭甚穩

故四營而成易韓伯曰分而為二以象兩一營

也掛一以象三二營也揲之以

四三營也歸奇於扚四營也

十有八變而成卦朱熹曰易變易也謂一變也

孔穎達曰掛扚之數初一揲不五則九是一變

也第二揲不四則八是二變也第三揲亦不四

則八是三變也若三者俱多為老陰三者俱少

康節皆因此法。朱氏以掛扚為正策。而四揲八為餘策。是以閏為正。以四時為餘。原委失叙。

卦而小成。八卦即十有八變。而所成之六畫卦也。因上下二體謂之八卦。如始作八

卦。八卦定。吉凶皆然。六畫既立。則雖无九六引之變。而上下二象可以占事。是占體小成也。

而伸之。引。謂九六之變。引而之他卦。乃一卦可之六十三卦。則六十四卦占象為四千

九十六。是伸觸類而長之。如乾為天。又立為君之大成者也。

觸類而長之。為父為玉等種種象。及卜楚丘占莊叔之屬。天下之能事畢矣。謂人皆觸類而長之者也。

天下之能事畢矣。謂人所能之事。按大衍以下至萬物之數也。詳說筮法。而是故四營以下言成卦。遂以及占法。精密不遺。

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣。如此

總結以贊占筮顯道。示變化之道於人也。神德行。託人之德行於鬼神也。進酒于客曰獻。客答

之曰酢。主人復酌客曰酬。祐神謂贊成鬼神之命也。與人共酬酢。與人共祐神。上章所謂行與

禮者也。用筮於廟儀在別錄。

右第九章。上古曆蓋以節為主。氣无盈虛。故不置閏。堯時始置閏。而此言

象閏則非唐虞以上筮法也。明矣。蓋亦周法耳。曆說在別錄。

子曰知變化之道者其知神之所為乎。變化之道。謂進

退存亡之幾。神之所為。謂化育感應之妙。夫非知神之所為者。何能知變化之道乎。此亦承上

章贊聖人作易以示進退存亡之幾於人。下文四尚其目也。**易有聖人之道**

四焉人之事業盡乎此四者以言者尚其辭擬之而後言以動

者尚其變議之而後動以制器者尚其象觀會通以行典禮之

事器禮器也。如器以藏禮。唯器與名不可以假入是矣。夫禮樂之器。車服旌旗。百爾器用。貴賤

異制。爵差其數。使不相踰。是謂制器。故曰。見乃謂之象。形乃謂之器。制而用之。謂之法。說者以

為作網罟。未耨等事。混制作而一之。誤。王弼註。鼎卦曰。革既變矣。則制器立法以成之焉。未失

制器之義矣。制作象之變。故雖分四尚。而其實皆象也。故下是以以上筮者尚其占辭占皆由象矣。變亦

之分。在節象註。象之變。故雖分四尚。而其實皆象也。故下是以

君子將有為也將有行也問焉而以言其受命

也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至

精其孰能與於此此合論言動卜筮。有為有行也。遂推及辭也。所謂神德行者也。受命者受人命

來物則聖者事。故曰遂。蓋聖人能知來裔而立

之物亦推本諸變化之道矣耳。虞書先蔽昆命

洪範五謀。皆人謀。而後鬼謀。若不盡人事。而問

於鬼神。信禎祥者。鬼神不得其正。故言非人謀

至精。則孰能參與於此哉。管子曰。上恃龜筮。好

用巫醫。則鬼神驟崇。亦此意。有為以非常言。有

行以常事言。如詩書所載卜筮。皆有為之事。如

禮所用卜筮。皆有行之事也。孰何也。嚮古本足

利本末板。參伍以變錯綜其數通其變遂成天

地之文極其數遂定天下之象非天下之至變

其孰能與於此此論制器三人為參五人為伍參伍本謂見分數以審眾寡蓋

參因參乘伍因卒伍而借用一切考覈之事參伍以變謂交索乾坤以變其剛柔成八卦也錯

問厠也綜機縷謂持經使得開合者此取以為內外二卦升降之義錯綜其數杜預所謂八卦

錯綜為六十四者是矣通變成文者謂通其交索之變象而形之施以五彩遂成日月星辰山

川鳥獸草木之文也極數定象者謂極五十二章上公九章侯伯子男七章五章等之數遂以

及百爾器物定典禮儀象也聖人觀世運日趨奢侈奇技淫巧之速衰制作禮樂寓之器物參

伍前代以化裁之錯綜其數或多為貴或少為貴通其變極其數以使不得增減之夫然後人

守其器不趨僭忒侈靡風俗可以維持焉此制器之所以取象也謂之至變者所謂化而裁之謂之變

者也易无思也无為也寂然不動感而遂通

天下之故非天下之至神其孰能與於此此總說前

二節故更端曰易人心貴思思斯有為非寂然不動者感物固其所也易则无思无為寂然不

動而至其感動則能開物使入成務聖人以此洗心遂開通天下事故以神其德行故曰天下

之至神東涯曰後世以此狀人心以為體用之別又以談聖人之道與佛氏之旨較其得失有

寂感寂滅之論考易之本旨則殊不然學者須辯焉夫易聖人之所以極

深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也

故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而
至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也極深
幾謂知變化之道以審吉凶之幾也其唯深幾
故感應亦神不强疾之而人速奉之能通志能
成務不推行之而天下无所不至此一
節合論一章故再引子曰以終之矣

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之
道如斯而已者也開物開示事則也乾首庶物
坤厚載物乾知大始坤作成
物之類皆開物之義也徂來因朱熹偏為卜筮
事謬之大者也冒覆也譬如天覆无出其外者

孔子之語亦止是已是故聖人以通天下之志以定天下

之業以斷天下之疑設儀象行典禮以通志定

疑是成其務也是故著之德圓而神卦之德方以知六

爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶

與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此

哉古之聰明睿知神武而不殺者夫著變化不

神卦有分異德故曰方知六爻代進以貢獻其
義故曰易貢聖人有為則卜筮以質諸鬼神不
復留疑慮於心是洗其私心也乃順之于外以
為鬼神之神命是退藏之於密也祭義所謂示不

敢專者也。吉凶與民同患者。謂與民共奉卜筮。夫凶固所患。吉亦患不能得之。患失之。民情為然。聖而問之。所以民之父母也。藏往。謂明知往。聖制作之意。而藏之於中心。化裁以行典禮也。與於此句。上章皆以用易言。此則言聖人神知與易無間。故變文倒裝。按與民同患。神武不殺者。語仁且勇也。加之。以聰明睿知。夫知仁勇天下達德也。天下之人皆依之矣。然及其至。雖聖人亦不為易之。臯陶曰。在知人。在安民。禹曰。吁。成若時。惟帝難之。仲虺曰。天乃錫王勇智。孔子曰。君子道者三。我無能焉。仁者不憂。知者不惑。勇者不懼。子貢曰。夫子自道也。由是觀之。聖人之道。雖廣乎。莫大於知仁勇焉。故以此三者參之於易矣。又按不殺。謂當殺而不殺之。蓋亦贊文王不殺伐。託制作於易。以能成王業也。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。

此承著德興神物。謂用著也。說在於密。文變而義一也。

是故闔戶。謂之坤闔戶。謂

之乾。一闔一闢。謂之變。往來不窮。謂之通見。乃

謂之象形。乃謂之器制。而用之。謂之法。利用出

入。民咸用之。謂之神。

此承卦德。夕而闔戶。則羣動息。朝而闢戶。則萬物覩。

坤无事。為守成。乾有為。為割據之類。皆闔闢象。乃剛柔者。晝夜之象者也。一闔一闢。謂坤乾變而為六十四卦也。往來不窮。謂六十四卦互相往來。而其所取之義。无所窮止也。見象形器。謂

物象見乎卦。卦象形乎器也。制即制器也。利用。利益民用也。蓋卦象之為用。勿論聖人資以制。度乃卑雜弗遺。未耨曰杵。出人民咸用之。施及。蠻貊。鳥獸草木。莫不被其澤。與天地同流。所以。為神。是故易有大極。是生兩儀。兩儀生四象。四。象生八卦。八卦定吉凶。吉凶生大業。此總結上諸文申著

數生卦之勢。以明其要也。夫易冒天下之道。莫。非示人極者。而其要歸於吉凶生大業。乃極之。所要會。故曰大極。所謂盛德大業至者。是生。兩儀。與上文是興神物。句法正同。是字非有所。指。兩儀者。儀象天地之名。所謂分而為二。以象。兩者。吉凶兆乎此。易數之所以二為始也。三變。之後。得九六七八。是兩儀生四象也。所謂易有。四象。所以示者也。積四象而生八卦。則定天下。

吉凶。成天下亹亹。大業之所以生也。韓註以為。大極者。無稱之稱也。有必始於無。故大極生兩。儀。孔疏釋之。以兩儀為天地。以四象為金木。火。為土。則分王四季。本於漢儒混沌分氣之說。然本文不曰太極生兩儀。而曰是生兩儀。與兩。儀生四象。四象生八卦。文例不同。老子稱有物。混成。先天地生。吾不知其名。字之曰道。是混沌。分氣之所祖也。易言天地之間。故曰天尊地卑。乾坤定矣。又曰一陰一陽之謂道。豈語天地之。先哉。張載曰。周易不言有無。程頤曰。動靜無端。陰陽無始。皆格言。邵雍立八層數。以闡闢天地。此自小道。致遠恐泥。朱註以為大極者。理也。始。畫一畫者。二。是兩儀也。次畫二畫者。四。是四象。也。次畫三畫者。八。是八卦也。本於邵雍加倍之。數。然與乾坤交索。生三男三女等文。不合矣。東。涯以大極為一元之氣。流行古今者。然元者。善。

之長。非氣之謂也。乾元坤元。分而二之。豈一元哉。且曰。易有大極。則非天地之大極也。明矣。漢書曰。大極元氣。涵三為一。是以元為首。首氣未分。故曰。涵三為一。亦老子混成之說耳。東涯因以為流行生氣。是故法象莫大乎天地。變通莫失元字義矣。

大乎四時。懸象著明。莫大乎日月。崇高莫大乎富貴。備物致用。立成器。以為天下利。莫大乎聖

人。探賾索隱。鈎深致遠。以定天下之吉凶。成天

下之亶亶者。莫大乎蓍龜。歷稱天地四時日月。富貴聖人。配諸蓍龜。

贊卜筮之大。以應上文大極。故亶亶下著者。字以分之也。富貴。謂王侯。亶亶。勉也。朱熹曰。立下

疑有是故天生神物。聖人則之。立上天地變化

聖人效之。乾坤變化。而諸卦成。天垂象。見吉凶。聖人象之。

辭有河出圖。洛出書。聖人則之。孔安國註。顧命曰。伏羲氏。王天

下。龍馬出河。遂則其文。以畫八卦。謂之河圖。註論語曰。河圖。八卦是也。又註。洪範曰。洛出書。神

龜負文。而出。列於背。有數。至于九。禹遂因第之。以成九類。依孔安國圖。謂八卦。即今易卦也。書

謂九疇。即今洪範也。易卦法。河馬文。而圖之。故曰。河出圖。洪範因洛龜文。而書之。故曰。洛出書。

聖人則之者。謂聖人既作圖書。乃則圖書以成事業也。孔安國言。神龜文。數至于九。而不言龍

馬文。數。然易數。二四八。分物。二之。所以占吉凶也。九疇。則異於是。其數九。形之。則如井字。成於

三三皇極居中。王者臨天下之大範。非占吉凶者。洛書與易无涉。以其類竝稱耳。按八卦謂之河圖。九疇謂之洛書。猶後人稱春秋謂之麟經。表其所感而已。故下篇歷言始作八卦之所由。不復言河龍馬矣。友人祐胤曰。河出圖洛出書。即上文天生神物之事。恐先秦傳易者附註此言。誤入正文。不然則何列之。易有四象所以示最後乎。且二則字。其文相犯。也繫辭焉所以告也。定之以吉凶。所以斷也。四象

謂以九六七八象陰陽老少示者指其所之也。告者告其險易也。辭本為義教繫焉亦可以託占事明失得之報。故疑而不定者斷以吉凶矣。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。釋大有之大壯內乾外離離變為相見相見以講信人之所助也。離以體信震以履之而思乎順天又以遇尚賢之時而居五上。傳保明主如周公之於成王。是孔子之所夢寐也。非天祐孰能如此哉。此章反覆論著卦之德。至此復引孔子釋易者以見奉易教者必得天祐之吉矣。君子居則觀象玩辭。動則觀變玩占。為是故也。

右第十一章

子曰書不盡言言不盡意。孔子之語止是然則聖人之

意其不可見乎記者發難子曰聖人立象以盡意設

卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡

利鼓之舞之以盡神再引孔子之語以明之象

也卦以六畫言設卦如第二章註辭者言之文

者也易之所言皆以虛假辭擬卦之形容發意

於言外故能盡常言所不能盡焉又變通盡

利以鼓舞之雖衰亂世不能廢之所以神也乾

坤其易之縕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

矣六剛六柔交生六十二卦是有乾坤包諸卦

意故曰縕乾坤成列而天尊地卑之道明萬

教由以立矣毀謂不成列相傳連山首良歸藏

首坤蓋古昔有乾坤不定列於首者邪乃交索

變化之道剛貴柔賤之義難明是无以見易也

易不可見則聖人化裁之原亦不可見焉雖有

乾坤徒然无用如人休息是故形而上者謂之

也孔子之語蓋亦止是矣

道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行

之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業此承

上文

以明制器之義制器四尚之最大者故特發之

矣夫聖人取卦象作車服宮室之屬是形也然

與名不可以假人可見已。是形而下者也。物久則窮。隨時損益。化而裁之。是變其窮也。推而行之。使民不倦。是通其變也。舉而錯之。天下之民。是聖人事業也。事者業之未成者。業者事之既成者。蓋古昔聖人所作興。利用厚生之器。自易出固矣。其正德也者。皆本乎陰陽消長之道。以卑退遜讓為要。順有恒之性而誘之。孟子曰。由仁義行是也。是故其所化裁推行。一王制作。託之玉帛鐘鼓而行者。皆形而下者也。而仁與義在其中矣。故禮樂亦謂之道。其實仁義道也。不可化裁。禮樂器也。變可以應時。上知之士。下學其器。而上達其道。顏淵高堅前後之歎。子貢性與天道之言。皆發此意。張軾曰。禮樂刑賞治天下之道也。禮雖非玉帛。而禮不可以虛行。樂雖非鐘鼓。而樂不可以徒作。刑本遏惡也。必託于甲兵。必託于鞭朴。賞本揚善也。必表之以旗裳。

銘之以鐘鼎。故形而上者之道。託于器而後行。形而下者之器。得其道而无弊。此說得道器名

焉。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。此承上文申易象之所以取乎化裁推行而起下文數事之端。故重極天下之賾者。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。神而明之。存乎其人。默而成之。不言而信。存乎

德行極曠。謂制器以定天下之象。是取之於卦象者也。鼓動。謂以吉利鼓舞民行。是聖人之情見乎辭者也。此二者為主。故皆著者字以別之也。化裁推行神明默成四者。皆用之序也。故无者字。泛泛言之。而二四者。同提存字。以列之。變通雖得。非其人。不虛行。而人之所務。則在德行。孔子曰。聲色之於以化民。末也。德行至矣。

右第十二章

下繫辭

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

中矣。

列。謂乾一坤二震三巽四坎五離六艮七兌八之列。見說卦。象亦詳說卦。夫八卦有

象而不動。因而重之。則初四二五三上內外相感。乃足以效天下之動。故曰爻在其中。命。告也。九六變通之情。難可名言。聖人效繫之辭。以命告之。而後情狀可見。可用以云為。故曰動在其中。按易學啓蒙曰。八卦之上。各生奇偶。而為四畫。則為十六。又生奇偶。而為五畫。則三十一。為六畫。則六十四。乃自七畫八畫。以至於百千萬億之无窮。今考之本文。八卦既成。因重為六十四卦者。明矣。豈有四畫者五畫者。及七畫八畫。以至无窮者哉。

乎動者也。卦畫人剛柔者立本者也。設剛柔之名。以立易

變通者趣時者也。剛柔相推。變而通之。以盡利。是趣其時宜者也。

吉凶者貞勝者也

天降災祥在德。德恒于善則勝凶。恒于不善則勝吉。故德

貞則吉凶不足道也。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

此舉天地日月之貞以明人之不可

以不貞之義也。觀示也。夫古本作於貞夫一。貞於夫一也。夫於在句中者義相近矣。如一貫之一謂仁。下文曰何以守位曰仁是也。言天下之動无窮。乃若其情則可以為善。故曰貞夫一。民之秉彝好是懿德。苟其政之仁乎。天下不貞其德之有哉。孟子曰天下定于仁乎。又曰一者何也。曰夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。言卦畫之貞。確。堅貌。隤。頽貌。頽同。順貌。舉乾坤易簡。而包諸卦剛柔易簡。爻也者效此

者也象也者像此者也

此釋爻象名義。故曰爻也者象也者。主爻象之

辭也。凡曰也者者。辭也者神也者之類。文意皆同。效者效乎事也。像者像于物也。爻象

動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

乎辭朱熹曰。內謂著卦之內。外謂著卦之外。變即動乎內之變。辭即見乎外之辭。孝成謂

觀變。玩占。功業可成。觀象。玩辭。聖人義教之情可窺矣。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天地之德无數。而

所寶不一。而位其大者也。仁君道也。義臣道也。所謂立人之道。仁與義者也。以義為利。則財可

得理矣。以義發令。則辭可得正矣。上繫首章終於成位。此則及官守。意自相應。朱本仁作人。恐非古也。

右第一章

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。俯則觀法於地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。此章承上章大寶曰位。以明聖人得位。作興之事也。地宜謂地產各有所宜。朱註所引與地之間。有天字者。恐俗本耳。柴中行曰。觀象於天。而參驗於動物之文。觀法於地。而

參驗於植物之宜。取諸身取諸物。而知理之所。在物我无二。要不出乎陰陽二端而已。此說得焉。八卦謂六十四卦。經卦本八。然不因重。則不能通德類情。是因經卦合六十四卦。謂之八卦也。通神明之德。謂通聖神之德於天下也。按觀於章內。後世聖人之文。則三皇雖邈矣。亦後世也。蓋上世有王。而无聖。如今遠夷无文之地。古之葬者。以薪不封。不樹。夷俗所傳。火葬水葬。何擇焉。孟子曰。貉無城郭宮室。宗廟祭祀之禮。無諸侯幣帛。饗殮。無百官有司。蓋上世亦類耳。伏羲為王。前无所因。俯仰天地。取身取物。始作八卦。神農黃帝皆因有所作。為天下之故。唐虞瞽古。而禮樂成。亦順其故而已。夏承敷之。殷因夏。周因殷。仲尼述而不作。唯周是從。以待繼周者。損益。是道之所以始於伏羲。而為網罟。以義。而八卦為聖教原也。

作結繩而為網罟以

佃以漁蓋取諸離以下十三卦假舉其義象似者以示類萬物之情之模樣

已非曰實取諸此以作故皆曰蓋蓋不決辭夫生民之道以食為先鼎以名卦火食先於伏羲必矣粒食鮮食豈自八卦出哉伏羲能使民之佃漁開供庖厨犧牲之道特以網罟兩目相承而物麗有似於離象故云爾包犧氏沒神農氏作斲木為耜

椽木為耒耨之利以教天下蓋取諸益朱熹曰耜

即今之鐮耒乃鐮柄胡炳文曰其動也在下之耜而所以入之者在土之耒於益之卦德上入下動蓋有合焉況為天下之益於其名又有合也或曰有佃獵鳥獸之害既除田疇之利方起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日中為市上明而下動又遠者可至所謂懋遷

有無者農事既備商賈隨興鄭東卿曰始離次益次噬嗑所取者食貨而已食貨者生民之本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无不利黃帝堯舜垂衣裳而

天下治蓋取諸乾坤通其變謂推行其所化裁使民宜之者使其自己也

易如後聖易之之易易窮改易制度所窮也衣裳之始成於堯舜其作蓋始乎黃帝故連言黃帝堯舜也舜曰予欲觀古人之象非始於堯舜可見夫服色作而貴賤明天下无為而治猶乾

坤尊卑定而變化行。且袞冕十二章。取象於天文地彩。九家易乾為衣。坤為裳。所以言乾坤也。上三節皆利用厚生之事。此一節則正德之道也。下數節亦皆黃帝以上事。蓋不傳誰氏所作。故附刻木為舟。刻木為楫。舟楫之利以濟不通。

致遠以利天下。蓋取諸渙。水在服牛乘馬引重。

致遠以利天下。蓋取諸隨。牛馬能隨人意。牛力於引。馬敏於致。皆因

震車動于下而上說。重門擊柝以待暴客。蓋取諸豫。川途既通。

則遠人至矣。不可无豫備。坤六畫皆分如平路。牛馬可以載行。豫一剛塞其路。有互艮門闕。以衛君位象。故言重門。又因震木鳴言擊柝。備因通交。或為暴者。故曰暴客。非言盜也。斷木

為杵。掘地為臼。臼杵之利萬民以濟。蓋取諸小

過。下止上動。既粒食矣。而弦木為弧。剡木為矢。

弧矢之利以威天下。蓋取諸睽。睽而威之。考工記弓人為弓。取

幹之道七。柘為上。檉次之。檠桑次之。橘次之。木瓜次之。荆次之。竹為下。古有蒲矢。左傳董澤之蒲。註蒲。楊柳可以為箭。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。壯固之義。

或曰。震木之下。別有天焉。宮室之象也。耿南仲曰。此下三事前已有所用。今易之。故本之云上。古及古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不

樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大

過有棺而又槨喪再期三年皆過於厚蓋上古

結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬

民以察蓋取諸夬老子稱使民復結繩而用之

俗鄰國相望雞犬之聲相聞民至老死不相往

來朱熹曰結繩今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻

板者凡年月日時以至人馬糧草之數皆刻板

為記都不相亂孝成謂周禮外史掌三皇五帝

之書書來尚矣此書契與結繩對則言券契非

言文字之原也禮運曰昔者先王未有宮室食

鳥獸之肉衣其羽皮後世有作治其絲麻以為

布帛黃帝之時也說者多同賈疏謂不以書契

之前無文字不垂衣裳之前服木葉獸皮不作

耒耨之前不粒食矣非本章意也書契者所以

決民偽也故曰官治民察垂衣裳謂制官服耳

始治絲麻豈黃帝之時哉神農之事亦猶曰后

稷教民稼穡耳陰陽往來古今無間三皇之世

不知幾千年化之所施及蓋有漸焉唐虞三代

歷年之久各有盛衰而愈文秦漢而後亦殆二

千年有盛衰而愈濶惟是人為非天也若有聖

人作則周道可以繼也已夫天地而觀之三皇

不古況三王乎人多以為古今人不相及此章

稱後世聖人易之者三且暮萬古之旨深矣李

者象也象也者像也象者材也爻也者效天下

雜卦曰天下之事不至於決則不通故是故易

之動者也是故吉凶生而悔吝著也

承上諸文。言卦象像

物以結類萬物之情更言象爻之義而起下章。憧憧往來以下引易辭者通神明之德之端。材。則凶為吉。吝則吉為凶。乃悔吝之驗著矣。

右第二章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二

君而一民小人之道也

朱熹曰震坎艮為陽卦。皆一陽二陰。巽離兌為

陰卦。皆一陰二陽。凡陽卦皆五畫。凡陰卦皆四畫。君謂陽。民謂陰。

右第三章

此章恐後人之言誤入於此。何哉。前後文不蒙且曰多陰多陽

者似名義不正。天曰陰陽。地曰剛柔。陰陽氣也。剛柔形也。奇偶之未畫在。著策中者。

譬諸在天之氣。陰陽老少其名固當也。既畫矣。則譬諸在地之形。故謂之剛柔。而未

有以陰陽稱焉者。若夫卦則乾坤之外。不純剛柔。乃取其象。曰陽卦陰卦。猶之可矣。

雖然八卦之立象。所見而異。坎或為水。又為中男。離或為火。又為中女。是其大象。陰

陽相反。易之為道。屢遷。八卦六十四卦。何不陰。何不陽。故震坎艮為陽卦。巽離兌為

陰卦。亦非通論也。且曰陽卦多陰。陰卦多陽。乾无柔。坤无剛。謂何。記以存疑。

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
日往則月來月往則日來日月相推而明生焉
寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉
往者屈也來者信也屈信相感而利生焉易咸
之辭此通下文說破憧憧往來之失明貞吉悔
亡之義也同歸一致謂人情好惡不異天下之
事雖殊塗百慮而人情无二苟能審民之所好
惡則天下不足治焉何煩思慮之存哉故曰貞
夫一蓋憧憧往來未諸人者也何思何慮未諸
己者也變有坎離故言日月寒暑相感之義以
證不求於人尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以
者應之大矣

存身也精義入神以致用也利用安身以崇德
也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也
明人事屈信感應精其義至入神屈也致用信
也利民用至安身行之至難亦以為屈崇德於
世永終其譽則信也譬之尺蠖龍蛇屈以求信
蟄以存身過此以往唯有神化非力之所可用
故曰未之或知入神譬如曰得其門而入見宗
廟之美百官之富謂窺吉凶消長之幾也窮神
者知之盡也不利人則不能以安己論語曰先
事後得正相發矣蠖屈似離龍蛇之蟄以坎中
剛伏言亦 易曰困于石據于蒺藜入于其宮不
見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據

而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得

見邪釋困之大過四非三之所困二非三之所

將被壓故曰死期將至雖有應亦亡互離豈得見乎易曰公用射隼于高

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

者也釋解之未濟藏器於身謂藏坎弓於互子

曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威

不懲小懲而大誠此小人之福也易曰履校滅

趾无咎此之謂也釋噬嗑之晉蠢動于下者小

為眾為順眾順乎離明此小人之福也噬嗑初

上為受刑者故皆以小人為言因變柔也初之

不耻不畏本卦動象上有離見而初四不應故

曰不見利四以明臨之故言威懲立人之道曰

仁與義不仁不義人道不善不積不足以成名

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釋噬嗑之

不能聽過。故惡積。積乃上象。罪大剛象。此與上文共一卦中事。故不稱子曰。其爻義為相混。故謂也。以別之矣。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。釋否之晉。安位保存。

有治皆五居尊中正象。危生於安。亡出於存。亂起於治。治亂存亡。所代有也。故君子戰兢以嚮明。則可以休否矣。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。釋鼎之蠱。四鼎口而近君。主受且施。乃位尊謀大而偏應。

於初。故曰德薄。變象少男。故曰知小。所任之。初微弱。故曰力小而任重。及及禍。謂蠱敗也。子曰知幾其神乎。唯神知幾。君子上交不諂。下交不瀆。

其知幾乎。其知如神。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。釋豫之解。坤靜之二。中正无應。獨守其操。變坎

上諂於五。下瀆於初三。君子豫知其幾而不之矣。乃上交不諂。下交不瀆也。漢書吉之之間有

凶字。朱氏取之。作起也。識如周禮司刺不識之
識。審也。言斷善不善不可不審焉。學以審辯。固
執如石之介。則何終日於不善哉。君子知微則
知彰。知柔則知剛。斷識之明足恃。乃萬夫之望
也。不曰顯而曰彰者。會韻。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。易曰不遠復无

祇悔元吉。庶幾近也。近乎道也。蓋顏回天資聰

者記以天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化

生易曰三人行則損一人一人行則得其友言

致一也。釋損之大畜。絪縕。氤氳同。氣貌。醇。純通

物。故曰萬物化生。此舉陰陽合德之義。以明人
之相與不純一。則不能得吉利也。損以升降泰
三上為名。故言天地絪縕。又以艮兌曰男女構
精。三人行之卦象。一人行本卦象。夫一人行得
友。則其交致一事之所以成也。上下繫釋爻子
辭者。皆稱子曰。此特无子曰。蓋記者補義耳。

曰君子安其身而後動易其心而後語定其交

而後求君子脩此三者故全也危以動則民不

與也懼以語則民不應也无交而求則民不與

也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之

立心勿恒凶。釋益之屯。與為躁卦。震為動。為鳴。

躁以求益也。傷之者至。言變為坎也。

右第四章

此章釋爻者十一。皆承前章通神明之德。以廣其義也。始極言

感應之義。困以戒求於人。解以勸求於己。噬嗑之初語導民於微。其上傷民之不能慎於小。休否覆鼎。歸於知幾。但成功在純一。故以得友民不應終之矣。

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。

陰陽無形。聖人畫卦以示之。乾坤其物。故曰陽物陰物。乃六十二卦所由出之門也。

陰陽合德。萬物生矣。而其合德亦無形。交錯乾坤。則剛柔雖雜。而各有定體。不相亂矣。是以能

體天地之撰。通神明之德。陰陽合德。神化之妙。形之不可以見者。可得而窺焉。撰如三子者之撰。其稱名也雜而不越於替其類。其衰真情狀也。

世之意邪

上文論卦畫。此文論辭名。謂文字。周禮大行人論書名。鄭玄謂書名。書之

文也。古曰名。聘禮曰。百名以上是矣。稱文雖雜。亦有條不相踰越也。於辭也。類擬事也。衰世之意。謂其辭危。蓋殷紂之時。禮樂壞。而易教興。孔子晚好易。亦傷道不行也。是皆衰世之意也。

右第五章

此章承上章結之。又提發辭有衰世之意。以起下諸章矣。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。閔而當名。辯物

正言斷辭。則備矣。

作網罟。未耜以下。反復明類。萬物之情。通神明之德之義。

此章以下。更論易道之要。故曰夫易以別端。朱熹曰。而微顯。當作微顯而開而之。而亦疑有誤。此章多疑字。不可盡通。或曰。彰往。彰明往聖之道也。察來。有所前知也。微顯。神德行也。闡幽。視遠也。開。如開而弗達之開。謂啓發事物之端也。當名。謂行文之當也。斷辭。猶曰。賦詩斷章。余取所求焉。易辭轉化。句句多取象異者。故辯論物理。正言時事者。斷其辭。則取義唯吾所求。所謂盡其言。其稱名也小。其取類也大。其旨遠。其辭者也。

文其言曲而中其事肆而隱
此言辭之備也。中於義也。肆。陳也。隱。謂深而不露也。按屈原傳曰。其稱文小而因。其指極大。蓋本諸此。而變名為文。其義則同。

貳以濟民行以明失得之報
貳。疑也。因。疑導之。以義教。以濟民行。

以明。迺吉。逆凶之報。蓋疑者教之所因。不曰如何。如何。則无如何。因貳以濟民行。易教之所以妙萬物矣。如嚴君平與人子言。依於孝。與人弟言。依於順。雖賣卜賤事。亦有此意。

右第六章
此章為下諸章之首引

易之興也其於中古乎
中古。謂殷末也。文王繫辭焉。而易道興。蓋殷紂之時。禮樂衰矣。文王未得制作。因易以明吉凶。消長之義。所謂衰世之意者也。故在禮樂壞世。易教最切。

作易者其有憂患乎
孔穎達曰。文王於人云。作易者其有憂患乎。蒙難作易。夫身既。有憂患。須垂法以示於後。以防憂患之事也。按觀於曰。包犧始作八卦。則伏羲時未有易名。爾後有連山歸藏之名。又謂之河圖。蓋至周始有易名。故謂之周易。文王繫辭焉。不曰述而曰

周易新疏 卷七 四十一

作者凡聖人之事雖述焉皆是故履德之基也

謂之作且易名主辭亦明矣

謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之

脩也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽

德之制也履履道也執謙如持柄也復復善也

也不可不益者下也有所困而事情可辯矣

井守常處不移焉巽順時宜可以制事焉履

和而至謙尊而光復小而辯於物恒雜而不厭

損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居

其所而遷巽稱而隱履道則行和而至和兌象

不言卑者九德皆以上人言之也復小而辯乎

善不善不遠復也不厭雜能恒也行難而言易

先行後言是損言也損內兌外艮有止言象益

下之道因民之所利而利之而不施設也有所

困窮而學焉則通也井得居而澤遷於履以和

外也稱而隱稱時宜而其意隱微也

行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益

以興利困以寡怨井以辯義巽以行權寡怨謂

也安而能慮故井以辯義也孔穎達曰六十四

卦悉為脩德防患之事但於此九卦最是脩德

之甚故特舉以言焉胡庭芳曰三陳九卦自有

次序第一節論九卦之德第二節論九卦之材

第三節方論君子用九卦以處憂患之道故皆

以以字明之亦如大象每卦必著一以字以明

用易也

右第七章

此章以易之興發端與第

易之為書也不可遠

居而觀象玩辭動而觀變

利為道也屢遷變動不居周流六虛

動以九六變

一卦流行於諸卦六位韓伯曰六虛六位也孔

穎達曰六位言虛者位本无定體也或曰虛亦

居也上下无常剛柔相易此謂八卦相錯而相

音通一卦中剛柔相綜如否之不可為典要唯變所

適屢遷故不可為以典要唯變所

使知懼

出作外事入治內事者度之於易則

又

明於憂患與故无有師保如臨父母

臨如君親

謂嚴臨言雖无師保之訓然有嚴

揆其方既有典常苟非其人道不虛行

動雖不

可為典要而聖人之情見乎辭故學易者其初

循其辭以度其道則既有典常不流猥陋然非

右第八章

此章自卦

易之為書也原始要終以為質也

質對文而言

禮後者也。六爻相雜，唯其時物也。世道雖移，如

其時為教。其初難知其上，易知本末也。初辭擬

之卒成之終。初者事未著，故擬之。擬者難知。成

為本。一顯木上為末。草木之生，其本類皆相似。

及見枝葉花實，則判然不相同焉。初之難知，上

之易知，可以譬矣。過高者多窮，難能終。故在

卦以上為名。此取其成義，故變上而曰終。若

夫雜物撰德，辯是與非，則非其中爻不備。雜如

兵法所謂雜於利害之雜。言雜考時物倚伏之

幾，撰身之德行，分辯是非，則備於中爻。中爻二

五之辭也。朱註二三四五為中爻，失中字義。吳

徵曰：正體則二五為中，互體則三四為中。故皆

謂之中爻。同護之言耳。如復四噫，亦要存亡吉

益三四言中行者，別有義矣。凶則居可知矣。知者觀其彖辭，則思過半矣。不

平聲。歎衰世也。居謂不他求。過半之思在彖者。

言易教不難知。知者不待爻辭而可得也。下二

文舉畫之大凡。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，其要无咎，其

用柔中也。二四陰位，故同功。而與君位有遠近。

者也。而无咎，其以柔得中也。古本中上有得字。

舉正曰：四多懼。註云：懼近也。今誤以近也。字為

正三與五同功而異位，三多凶，五多功，貴賤之

文。

等也其柔危其剛勝邪三陽在下之上柔非其居故為危地若剛乎或

勝其任邪二節皆明二五之重於三四不言初上者上文別有論矣

右第九章

此章自辭而及卦象且以質教發端亦寓衰世之意云

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

之道也才謂所能天地人各有能不能不能施而不成地能成而不能施人能兼之

有裁成輔相之知而不能自然以其所能故曰三才夫三畫既有三才象而三才決无偏獨之理故兩之而六而畫畫皆具三才之義不惟初二為地三四為人五上為天而已聖人立之道

所謂陰陽剛柔仁義是也故曰三才之道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三才

之道皆有變動效以繫辭故曰爻爻以貴賤與時各有差等猶物之不齊故六爻之義亦謂之物物雜成文文不當時義故吉凶生焉

右第十章

此章自卦象復歸于辭以起下章易之興也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王

與紂之事邪亦當時當事是故其辭危危者使平易

者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无

咎此之謂易之道也

紂為天子其德无恒遂至大凶文王幽囚能脩其德

遂成王業是吉凶无常顧德行如何耳故易之教其辭以危懼為本大焉繫乎國家存亡小焉百物不廢雖有憂患懼以終始則其要无咎易道唯是已

右第十一章

自第六章彰往察來以下反復論所以為脩德之大典此

章舉文王與紂之事以明吉凶貞勝之義无咎乎悔之意又極其要曰懼以終始至於此之謂易之道以終焉其開示著明如此說者不深考歸重於大衍河圖等言鑿

空軋理易道與世用遠矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天

下之至順也德行恒簡以知阻

此亦更端論乾坤易簡以應首

章之言言乾坤天下健順之至也君子法乾坤易中知險簡中知阻則能慎其德行不至凶敗

矣按吳起兵法云以十擊百莫善於險以千擊萬莫善於阻十百而曰險千萬而曰阻是險難於阻故孔穎達曰大難曰險小難曰阻能說諸

心能研諸侯之慮

朱熹曰侯之二字衍今按王氏略例有能說諸心能研諸

慮句蓋王意亦與朱同韓本誤耳說諸心樂而玩也研諸慮危懼而審其幾也定天下

之吉凶成天下之亹亹者

此句上下疑有脫誤是故變化

云為吉事有祥象事知器占事知來

器謂文物言易能變

化人之云為。以吉其事。則有休祥。以象其事。則知文物制度。以占其事。則知將來吉凶。云為與言行不同。言行以正事言。云為以常事言。正事人之所重。常事人之所忽。庸信庸謹。閑邪存誠。此之謂能變。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。聖人作易。盡利盡神。與天地並行。是成

姓與能。其才能也。於是人因易謀。失得鬼神託。筮告吉凶。百姓日用而與其能。八卦以象告。爻象以情言。剛柔

雜居而吉凶可見矣。此言易之能也。卦有雜象。用之无方。故以象告者。應

變无窮。唯吾所欲。固无典要。爻象以聖人垂教之情言。故既有典常也。而象情之吉凶。見乎剛柔雜居焉。變動以利言。變而通之。吉凶以情遷。禍有吉者。

福有凶者。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。

剛柔雜居。愛惡互有。吉凶悔吝。利害之所以生也。孔穎達曰。情感而利害生。偽感而害生。似而非矣。愛有吉凶。惡亦有

吉凶。情有利害。偽亦有利害。人為偽。偽之所為。不可直情。必禮義以文之。和情偽之道也。荀

子以禮義為偽。欲矯子思孟軻之弊。其論甚激。大失聖教之旨。然亦不為无謂矣。責任情无偽

老列之說耳。老列以真為宗。稱天而遺人。惡夫偽也。聖人亦惡偽。故曰作偽心勞日拙。但六經

不言真。孔門不以偽為教。合天人而和情偽。文之至也。王韓以虛无自化。說易混宗於老氏。穎達

本焉。程朱易之以真實无妄。與釋氏實相真如何別。程朱之徒。勢排釋氏。以為似而非矣。釋教

出家先王之道不出家而成教於國何似之有亦何爭之為哉要之先王孔子之教不貴真合天與人而立之極所謂裁成輔相者也

凡易之情近而不相得則

凶或害之悔且吝

與孟子道性善同義矣而其

有凶由事之不當也譬如水火人之所以生活利之大者也而亦能害於人乃知吉凶為倚伏而其大本吉而无凶此文不言吉者亦語本皆吉而之凶之情也夫遠者雖不相得而无害之近者必親有所親斯有所疏或相傷害所以凶也夫物之相得也難故天下之事多凶而少吉聖人有憂之設卦以極其曠繫辭以鼓其動使背凶向吉是以自天祐之吉无不利此之謂反其本

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之

辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者

其辭屈

舉人之情偽見乎辭命者以明卦畫情偽見乎爻象六辭之內吉一而叛疑躁

誣失居其五亦猶上文不言吉也項安世曰吉者靜躁者動叛者无信疑者不自信誣者敗人失守者自敗皆相反對也

右第十二章

應首章申上繫第七章聖人德行自易出意以明易之凡

例所以終篇也

周易新疏卷七

田中由古
木邨正順

同校

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page, including characters like 昔時又復, 夫, 其, 文, 卷, 六, 而, 又, 知, 入, 意, 以, 明, 文, 州]

