

通志臺經解

5712
1411
10

門口仁2
豬 1411
卷 10

紫巖居士易傳第八

張浚

繫辭下

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吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者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

易書有作凡以明吉凶于天下而同民患也故下繫首推吉凶貞勝之理使後世學易以著之事業者知所尊尚焉卦列而象具重之而爻成剛柔迭

推以盡其變繫之以辭而言動吉凶之理大明于
茲吉凶悔吝生乎動爻之動也六爻列位有應有
與故象以言噴爻以言動夫吉一也而凶悔吝三
之動其可不慎乎剛柔者立本者也爻之剛柔也
乾剛坤柔交錯六十四卦之間六位以成卦之大
本於此乎立故曰立本變通者趣時者也爻之變
通也老陽老陰之數過之而變生且其剛柔相推
往來進退爲變無常而莫不因夫自然之時故曰
趣時君子體之用以制動吉凶自是分矣吉凶者
貞勝者也吉凶之道本於得失惟貞勝之貞勝凶
則无凶矣貞其大乎聖人所以配天地育萬物生

宜生

天下從此出也是故天地之大以貞而觀日月之
運以貞而明天下之動以貞而治貞者何也一也
一者何也道也故曰天下之動貞夫一焉嗚呼一
之爲用妙矣天得之以清地得之以寧侯王得之
以爲天下貞是一也自太極發之而其至中之理
默運於三百八十四爻間適中則吉過中則凶貞
之所以爲貞者因其適中而行之約其過中而反
之天下之動雖萬變不齊而吾應之以貞莫不適
當事幾綽綽然有餘地曰吉曰凶制變在我斯可
常吉无凶而治道用以長久也論易至此不亦神
矣乎

易卷之九
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像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

一言盡易之道曰易簡而已矣易簡易書也故上繫論聖賢之德業下繫論爻象之吉凶皆首之以此夫乾確然擬其誠也誠故無難知之事而示人易矣夫坤隤然擬其順也順故無難從之事而示人簡矣爻者效此效易簡之義也象者像此像易簡之理也爻象動乎內吉凶見乎外其以有得於易簡則吉失之則凶歟功業見乎變蓋因爻之變以趣於中乾坤易簡我自得之功業以成聖人之

情見乎辭蓋聖人憂天下後世而思與之同患辭之所指曲盡爻變生物之情於是而得嗚呼天下本無事也誠能指諸爻象考諸吉凶因天地之自然順萬物之常理行其所當為而不行其所不可為清明其性以奉天心何凶咎悔吝之復起惟夫性以情動情以欲肆欲以物遷邪偽滋生天理蔑棄易簡至善於是而喪內之不足以利一身外之不足以利天下而乾坤妙用始不明於天下天下萬物將不得遂其生矣聖人憂天下後世之情切著于辭其亦有所不得已邪

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

天地好生大德自易簡中來陽舒陰慘皆所以成
生物之功聖人配天地而行其易簡之道則亦有
仁義而已矣夫仁立而天下歸之非行義以為之
輔其能生物乎不然仁或幾乎息也理財在正辭
在禁民為非恭儉節用我之不行而強人以行辭
之不正者也辭正矣而天下不肯相率為儉且莫
知禮法之循禁民為非又烏可已邪玩節卦澤中
有水之象聖人之情得矣

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作結繩
而為網罟以佃以漁蓋取諸離

卦起於數而理備於象包犧氏得易于心者也其
臨泄天下以自一至八之數擬諸卦而定之復著
自然之象於天地之間用以配易而闡其義凡象
之在天法之在地與夫鳥獸之有文土地之所宜
莫不心通而默識焉由身至物無有遠近取之不
遺八卦用是而成於書故曰於是始作八卦神明
幽深之德至此而顯萬物不齊之情至此而盡其
用妙矣嗚呼天地之間舉無非易情生智昧心精
以虧故易自易象自象方且為物遷變失其本元

尚鳥能融此一心於天地萬物之表發其至理其
之象器以爲天下後世利哉古者民未粒食未知
火化網罟之作所以生之也蓋取諸離求諸麗焉
者耳而中虛之義則存其中

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜採木爲耒耒耨之利
以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下
之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

包犧氏之智非不能教天下以耒耨而粒食之也
包犧設爲網罟而已必待神農爲之何邪蓋時數
之所未至而民心未以爲便利聖人不先時而強
之也故夫易者因時而已矣因時而易以奉天心

變通盡利道迺行焉是易之所以爲神也夫風雷
爲益有木動之象巽工在上致斲揉之功坤土承
之興稼穡之利聖人所以教天下而益之也故曰
蓋取諸益噬嗑以雷電成體離爲日卦自巽變巽
爲近利市三倍是謂日中爲市致天下之民坤衆
承之也聚天下之貨離麗居之也噬而合合而決
天下以市道交者如此故曰蓋取諸噬嗑嗑呼聖
人有作必思所生養天下於先包犧之網罟神農
之耒耨莫不皆以生養爲心聖人之仁也若夫日
中爲市致民聚貨以盡其利則有義存乎其中然
則聖人之爲義亦本諸利乎曰聖人所謂利使天

下交相利非若後世之利其身利其國者所為也
不然乾何取於元亨利貞四德哉

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

上古之時民知生養而已黃帝堯舜以己之心因
民之心以民之心因天地之心其事有不得不變
其道則民莫知所以然而神夫聖人非私意於變
之也易窮而變本諸自然有不可不因焉者也何
以知其為易之窮邪夫網罟耒耜之興而輔之以

致民聚貨之事民粒食而趨利爭訟之所由生巧
偽之所由起也是易之窮也是安可不變邪變故
通通故久垂衣裳而天下治黃帝堯舜之所以為
神化也歟在上曰衣在下曰裳衣裳之制無為而
示於上禮法之化不言而行於下爭訟以息巧偽
以除其為大治孰禦哉乾坤尊卑衣裳之義也
剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利
天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取
諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地
為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡
木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而

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

凡此皆變通之道而時之所當為有不得不然者也自包犧以至堯舜其所以生養天下而教之之道得矣古者民至老死不相往來黃帝堯舜而來洪水既定民得平土居之鳥獸之害除稼穡之功著人用滋繁則夫設舟楫以濟不通別牛馬以任遠重是可一日而但已乎重門擊柝防侵陵也斷

木為杵掘地為臼而食可足也弧矢之利以威天下而兵以設也宮室之制使之安身也棺槨之用使之送死也終以書契如上所陳非書契則其事無以行也嗚呼觀十三卦制器之序聖人治天下國家之道備盡于此矣其先後本末之宜稽之可以為法用之可以為治更歷數聖若出一聖人之心而天下四海之心無不安之夫聖人無心以天為心天時未至聖人不先之天時既至聖人不後之茲所以神化之妙與民同心而有不可測識者歟凡象之取木皆自巽來或因卦體互見而取焉渙為卦風行水上乘木有功故舟楫取之渙隨為

卦乾坤互備動說而隨故牛馬取之隨豫為卦艮震迭見互坎在中有備豫不虞之義故重門取之豫小過為卦震動于上艮止于下有過以濟物之義故曰杵取之小過睽為卦水火用事戎器著象天下睽離非兵曷威故弧矢取之睽大壯為卦陽實承之陰虛以覆宮室之義以壯為美故宮室取之大壯大過為卦上下互巽陽藏其中送死之義不嫌於過故棺槨取之大過若夫夫之書契取義在決書契不立器何以通終以取諸夫義不苟然是為十三卦之象而制器者尚之也是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天

下之動者也是故吉凶生而悔吝著也易无非象數立而象具矣所以神而明之則自於聖人行象也者像也言象之所從本諸天成諸人也且夫書不盡言言不盡意聖人立象以盡意繫辭焉以盡其言是言必擬於象象必參於意後之學者迺欲捨象以求言意之旨胡可得哉彖論一卦之體而道之變動則效於爻吉凶以生悔吝以著聖人同民之患捨是固無以行於世也繫辭於一三卦制器之後發爻象之蘊示吉凶之生蓋以明夫聖人有作因時奉天以興大利初非任私智為之茲其所以自天祐之吉无不利也歟

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

陽者乾道也天道也君道也父道也夫道也陰者坤道也地道也臣道也子道也婦道也大而得專者為陽小而不得專者為陰得專故所總治者眾陰則反此所謂君子小人之道凡以明夫陽大陰小耳觀夫陰陽之理而得失以明吉凶著見焉是以陽貴剛貴健貴唱陰貴柔貴順貴和

易曰憧憧往來勿從爾思子曰天下何思何慮天運同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

聖人於是發明致一之義咸九四位互乾中憧憧于二陽之思二陽以類從之嗚呼咸感之道大矣聖人所以成天地育萬物一本諸此究其極要自私念不起中來是以大中至正之道大明于天下施及蠻貊無不感化九四致思於二陽固不失其為正而私狹之心殆未足以盡咸感也夫天下雖大理本同歸道則一致誠能以至公為心顧何所往而不通哉

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尺蠖之屈以求信也

四百〇四
陳君
龍蛇之蟄以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

凡此皆聖人極論同歸一致之理觀諸天地驗諸萬物其往來之相推屈伸之相感莫非自然而妙理實存乎其中是故日月迭運而大明以著寒暑潛移而歲功以成不有往也來何以興不有屈也信何以見往來屈信交相還復以成大利塗雖有殊致則歸一營營思慮之間而欲以己之私智見諸行事豈不重拂于天理而亦奚補乎事哉是故尺蠖之行其屈迺所以求信龍蛇之變其蟄乃所

以存身天地之間物各有理聖人汎觀物理而用之於身進退之所宜精神之所舍幾何而不脗合於道邪是故精義入神以曲盡天下之理而用因以致利用安身以深體夫應變之道而德因以崇如尺蠖之屈信以屈求如龍蛇之蟄身以蟄存常因自然不違天心過此以往道通於神天下利之莫知所以為利曰未之或知夫然故窮妙物之神而不遺知天地之化而不昧德之盛大莫有加矣後之學聖人思其所以屈求其所以蟄神化之道得之在我其於經天地利萬物或庶幾焉
易曰困于石據于蒺藜入其于宮不見其妻凶子曰

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耶

聖人出而致用莫憂乎小人之或為我害也自困于石據于蒺藜以下深明小人情狀劇言之至於再至於三庶幾夫世之為小人者知所戒懼而改悔焉聖人憂天下後世之心不其仁矣夫其義並詳見於爻說

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

遇其事而無其器君子弗為也有其器而無其時君子弗行也君子者務盡天人之道而已矣

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屢校滅趾无咎此之謂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

嗚呼聖人論小人情狀於是無餘蘊矣小人惟欺其心以欺於天故於不仁不義之為行之無愧而原其設心不過為身謀也身之所安則冒昧必圖

之曾何有於天乎儻非利以勸之於前威以懲之於早彼將一肆所欲為而負大惡於千百載之下是以聖王奉天行事以施賞罰折其萌芽杜其微眇絕其本源非徒不使小人之惡得加施于天下亦將以驚懼保全之俾無抵於滅耳之凶也後之有天下其可於小人初起而謂其無能為也而略之不問哉

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

大人休否在未否之前惟其以天為心而不以一己為心是以能不亡也慮亡之誠念念不置是寧有過舉者邪苞桑義見爻辭

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

自昔居台鼎之任德知力三者一有闕則弗能勝其事而況俱不足者乎宰相以德為主有德而無智則不足以應變有智而無力則不足以鎮浮若夫德之不立雖有智力亦無以感格天人而措天下於治矣德其貴乎鼎九四以陽承陰位不中正而又下應於陰德薄也位離明下知小也互兌兌

毀力少也

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

靜止之功成於內則光明所燭自得于心理之幾微何有不照不待深思而後得也君子獲天之祐吉无不利知此而已夫涉世而動與吉會其道不亦神矣乎方天下悅豫時六二居大臣正位不諂不瀆以交孚於上下中正之道上合於天上無附麗之嫌下無狎比之失全身遠害而禮行朝廷

彰柔剛用之以中可以折權勢之氣可以消淫佚之心有補於豫治甚大嗚乎讀禮傳太學篇君子知幾之道其盡於此矣學者安可一日於是書而忽之哉

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

衆人之所憂顏子不以為憂聖人之所樂顏子自得其樂心之虛靜可想而見矣不善之來也豈不坐照而悉了之邪如鑑之明塵自不止如水之清形自不昧茲蓋必然之理語所謂不貳過謂其不復有過心生正不遠復之義若夫聖人之從心則

又進于此矣

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

一之用大矣天地萬物所以成化育之功起諸此也一之本在心心苟通一格化之功其孰能禦夫三人行而損一人豈非道義之感所造不同容有二三其心者邪此周公所以輔相成王茂建大治畢召之徒皆不足以擬其專也周公損下上受其益

子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

君子之動將以有為也身之不安則必有悖道之事動能有功乎君子之言將以出令也心之不易則必有拂理之言語能有格乎君子之求人將以濟治也无交而求則心已不同矣求能有得乎是三者發於心作於身而其事之從違則繫諸天下百姓如影之從如響之隨斷然有不可易者夫天下一心心法所存不約而感民雖至愚神則不殊此無他一心之所通也益上九立心勿恒旋致或擊之凶夫子以是繫之辭蓋曰天下之禍常起於

動作語言用舍之間有國有邦者不可不慎也

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其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

乾坤之數既設易於是而行相應相感陰陽有交通之德或九或六剛柔有不易之體德合而體分象斯立焉天地之撰自是而體神明之德自是而通天地之間貌象聲色莫不皆有自然之撰剛柔迭居天地之撰畢著于象象立而神明妙用即之可求德故通焉君子法之而吉凶與民同患之道備盡於此矣稱名不越不外乎一理也名固萬殊

理歸一致聖人先得夫理而名又烏乎越邪嗚呼至德之世吉凶得失之道泯然為一德失而後易作衰世之意聖人有不得已焉者也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辯物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其言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

太極本乎一而萬理俱融往者不得隱其理來者不得遁其情數之所攝自無遺也微顯若八物之顯而道則微也闡幽若八卦之幽而義則闡也當名事理之稱也辯物陰陽之分也正言言不失其

正也斷辭辭以明夫象也易書有作合是四者而大備矣其稱名也小其取類也大道之所在一塵之微可以該萬有也其言遠與天地同心不可淺求也其辭文本之自然如四時錯行也其言曲而中委曲而約之使歸於中也其事肆而隱直肆而體之則可以通於神也聖人何區區於此哉或因或貳極盡變常之道使天下後世知所避就以悉趨夫中正之域吉凶之理至是而大明矣

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽

德之制也履和而至謙尊而光復小而辨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以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權

九卦之序文王用之而夫子實明之或曰履也謙也復也用數之一恒也損也益也困也井也用數之三巽用數之四或曰履用九謙用十此悉以卦次言之是皆臆論也文王當危難之世上憂天子下憂百姓汲汲然增修其德故於易取九卦之德以成其德文王之身文王之時文王之事德之可

為無出於九卦而文王躬行是德卒成其聖嗚呼
 至矣哉卦之取九蓋變通之道終始而不息焉者
 也履者禮也德莫大於禮禮莫大於躬行躬行而
 德積故曰履德之基也德立而矜心生焉人之常
 情也若是則違拂天入之心德以浸墮持之以謙
 其德日進故曰謙德之柄也履而能謙情可制也
 心可一也性可復也道可得也德之大本於是而
 得故曰復德之本也知復矣弗能恒焉其靜必變
 復無益也故曰恒德之固也恒而後能損用損致
 虛不善之端由以消靡故曰損德之修也損故益
 益故裕裕始於吾身而用及於天下故曰益德之

裕也德至於益德既成矣不有困也德何以明故
 曰困德之辨也在困不撓道斯可行生利大功自
 是而興故曰井德之地也井功上出施及天下權
 之不知必失厥中巽以立制中道乃行故曰巽德
 之制也是九卦之德也中和內充厥德為至曰履
 和而至道尊於己光被上下曰謙尊而光至靜至
 虛莫見其朕曰復小而辨於物始終萬變其一自
 若曰恒雜而不厭克己於此天下歸仁曰損先難
 而後易德之日新與天地並曰益長裕而不設於
 事則鈍於道則亨曰困窮而通淵乎其靜人自資
 之曰井居其所而遷斟酌應變莫測其用曰巽稱

而隱是九德之用也履以和行制行於身也謙以制禮行禮于人也復以自知盡性以至命也恒以一德久於其道也損以遠害僞消而誠積也益以興利利己以利人也困以寡怨取必於天也井以辯義隨取而直之也巽以行權中正以揆之也是九卦之功也文王之所以為文捨九卦無以見之矣不然嘗試於六十四卦之中求所以為德者而附之九卦吾未知其不可也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如

臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易以載道於易書而違之是背道也其何以行於世哉易本於天肇於數形於象具於卦變於爻成於自然蓋太極之道在天地先以我至虛流出萬有聖人會太極于一心因其自然揲數以出之立象以闡之設卦以命之畫爻以通之天地神明之理陰陽不測之用萬物無窮之化自形自色自織自悉神理妙用總括無遺舍易而天地之理或幾乎息陰陽之用或幾乎泯萬物之化或幾乎絕矣是故易道尚變非故多變也數不得不變聖人不

得於易而不變之是故六爻之位謂之六虛其道
自太極虛中來惟變所適脗合於天地陰陽之數
聖人體其虛而用之天下萬物由是而得其生故
爻之有變非徒變也剛柔迭推出入以度外內使
天下知所戒懼以明夫避凶趨吉之理凜乎若臨
淵冰惕乎若登岐坂去不善之心以從於善不待
師保如臨父母之畏焉嗚呼易之有功於天下深
矣率辭揆方聖人所以用易於天下也用易於天
下者必因其時典常之設時所宜也然苟非其人
其心固已異于太極矣道其行哉道其行哉
易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時

物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之
終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備噫亦
要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半
矣

夫乾大明終始六位時成而歲功之運千古不息
是故易書之作莫不因天地萬物之終始而立其
體焉六爻之設剛柔迭移非故爲是紛紛也時物
遷變與天地相終始有不得不然者矣其初難知
事未著也其上易知象已成也雜物撰德剛柔之
體錯雜不一而天地陰陽之德於以顯明也辯是
與非得中爲是過中爲非德之至中是非之所分

也非中爻不備感求應與之道備於中爻而存亡
吉凶可坐而照也嗚呼易道甚大用之於天下國
家亡可存凶可吉而易當求之於復復其心以極
於虛靜之道易可學焉為臣者宜盡心於此復
以之而導其君庶幾夫忠臣之為也

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无咎其用柔中也三與五
同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其
剛勝邪

二遠故譽四近故懼而所謂遠近者自權勢之相
敵為辭也二之柔中其臯夔稷契之倫歟若伊尹

周公則有不可不懼焉者耳三五同功諸侯之於
天王功固一也齊威晉文之於周有凶德矣文武
成王功可勝計耶文武成王之德剛是以勝幽厲
平王之德柔是以危

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它也三才之道也道
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

易作八卦天地人之道悉備其中一天也二地也
三人也兼而兩之則一與二為地三與四為人五
與六為天太極中道於是乎行中無定體隨所在

為中變動不居周流六虛道之所行爻之所存也
物謂剛柔之物剛柔相雜自然之文成乎其中天
地日月之所以運陰陽四時之所以成莫不一本
於自然而人事則體之文之不當數所攝也君子
趨中則吉小人背中則凶君子常居其吉小人常
居其凶吉凶之生自文不當中來故夫聖賢用易
有安無危有治無亂有存無亡凡以明易之心而
已矣然則學之為聖賢事其可一日已乎
易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂
之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大
百物不廢懼以終始其要元咎此之謂易之道也

嗚呼讀易而聖人之心可見矣聖人憂天下後世
之為君臣與夫凡有生於天地間不知欽畏修己
以自蹈安平無事之域是故辭不得不危知危而
危之則平於危而易之則傾平故吉傾故凶其道
甚大心法之一與天地並蓋周流於太虛之間而
莫知其紀極者也而象之所示百物不遺因象求
意道可得焉若夫爻之終始吉凶微著悉具其中
一失厥理凶吝隨生考象玩爻以危為懼易道之
大得之在我斯可與天下同其憂患吉凶矣用顧
不大邪

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能說諸心能研諸侯之慮
定天下之吉凶成天下之亹亹者

易以乾坤成書乾一坤二周流于六十四卦之中
惟一故健惟二故順健而不繁險以之知順而不
難隄以之知險阻者天下之至情而乾坤之畫動
於此險阻之幾著於彼蓋陽陷于陰則為險陰困
于陽則為阻乾坤得陰陽之變險阻以明大中至
正之道於是通焉天下始知所以避就於吉凶而
亟趨夫中正之域矣能說諸心順天下之心而明
示以吉凶天下之心孰不說也能研諸侯之慮精
有為有行者之慮而成就其亹亹之誠諸侯之慮

以之研也惟說心故能研慮豈不曰吉凶之理既
定君子於是可以有為有行者邪諸侯有民人有
社稷其慮為危故獨取諸侯言之若眾人之慮則
有無淺深固自不齊也

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地
設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

聖人於易得乾坤之易簡而曲盡其變化云為之
道有吉而已凶莫加焉吉祥之幾已為先著象事
知器器成而天下以之利占事知來著立而大疑
以之決天地設位于上下成能實待於聖人其道
孰先于此二者人謀謀之人以盡其智也鬼謀謀

之鬼神以盡其神也聖人之制器設著夫豈任一己之私意為之哉此百姓之所以與能而莫不便利之以迄於今也

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣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

自八卦以象告聖人於是論易之情易復于性莫見其朕爻以效動情乃生焉凡易之情天地萬物之情也剛柔雜居而情生情生而吉凶見矣變動以利言吉凶以情遷變動以成天下之大利而吉

凶之遷則自乎其情情得其正為吉情失其正為凶愛惡相攻遠近相取情偽相感皆情之所發也愛惡之正吉生焉愛惡不正凶生焉悔吝者吉凶之未著悔可至於无悔相取之間一有失正悔吝隨之是其可不慎耶若夫情偽之感其端甚微其兆甚大情本於誠偽入於邪感與見於已利害形於事易書盡天下之情偽在學者誠意以明之而已矣凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝申言愛惡遠近之情也聖人憂天下後世而作易故所以垂訓纖悉備盡嗚呼至矣夫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

聖人於是論易之辭聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言聖人之辭本諸天理自然之文與道適契六辭之設為諸子百家言為異端言也諸子百家不明於道而馳騁於辭惟吉人之辭雖未足以盡道亦庶幾乎有常而不敢支離其說者焉是皆作之於心見之於言害道害政為弊至大不可不察也觀六辭而聖人之辭若日星之麗天雖歷千萬年煥乎有不可掩者矣嗚呼辭六而已凡天下之有言靡不曲盡其情其一吉其五凶辭其可不慎歟非得道之中正者遽可著之於

辭歟將叛謂叛於理叛於道叛於事知其不可言而言之不可為而為之故慙也

紫巖居士易傳第八

後學 成德 校訂

紫巖居士易傳第九

張浚

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

天地之神明聖人之神明也天地贊聖人以生著聖人發神明之妙用參天九之也兩地六之也九六之數定而易道行矣獨取諸九六立乾坤之數曰倚數云觀變陰陽觀著之變也發揮剛柔揆變之體也道德至與義其著見者焉性理至微命其

紫巖易傳卷九

通志堂

一定者焉易具太極之中道德合而為一初非淪
於太高失之矯拂而不可行於天下者故辭之所
指無在不宜義其理哉是故窮天地萬物之理若
隱若顯皆不得遁其情盡己之性以盡人之性盡
人之性以盡物之性盡物之性可以贊天地之化
育天地萬物吉凶死生之數皆繫於易順易則治
悖易則亂易之為道不亦妙乎
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

張進文

性命之理中道也文王兼三才以發太極之蘊三
極之道於是而著吉凶始大明於天下得中則吉
失中則凶莫非理之自然故曰將以順性命之理
焉分陰分陽天地人之陰陽也迭用柔剛九六交
錯之柔剛也畫言其數位言其序

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相
錯數往者順知來者逆是故易逆數也

伏犧氏以數畫八卦自一至八九實周流乎其間
天地定位上下分也山澤通氣氣之感也雷風相
薄勢之激也水火不相射性之反也此八物者或
分或感或激或反相與致用於宇宙之內而萬物

以成八卦之錯錯此而已八卦相錯而八物之象
 通變不窮時有往來道則一致考千古於目睫之
 前明百世於指掌之近皆不離夫六十四卦中易
 之逆數道通神矣然聖人用易能逆而變之非特
 逆知其吉凶而已也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之
 兌以說之乾以君之坤以藏之

動散潤暄見於用故以物言止說君藏本於道故
 以卦言動之於始藏之於終始終生化莫知紀極
 是易之神也

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

帝之出也萬物莫不出帝與萬物非一非二含萬
 物而帝之為神亦不可得而見矣說萬物終始萬
 物非艮兌得專之故曰言云

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
 物之所說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

木落糞本萬物致養於坤其孰不然萬物役役皆為坤之役自有宇宙一息不停夫坤何為者耶

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熯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逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

帝與萬物相終始有神以運動乎其中至神功用寄于六子動之撓之燥之說之潤之終始之萬物之生成悉繫於茲其序則文王八卦之序也澤不足

以盡說物之道而萬物所甚說莫過於澤前言允以說之謂澤不足以盡說也若夫終萬物始萬物艮實司其任山靜而已烏能成始終於一致哉水火相逮相資以致用也雷風不相悖相成以施化也山澤通氣相感以利物也變化之道於是而興神之妙物有不可致之者此也自天地定位而下本八卦相錯者言之自水火相逮而下本六子之變化者言之是以前辭之不同

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

凡此皆陰陽自然之性坎陷於陰有出險之道不

終陷也故曰習坎云

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

馬況健牛況順龍況變動巽何以為雞雞知時巽之權也坎何以為豕豕北方至陰之物其色黑其位為智也離之雉文明也艮之狗善守也兌之羊說順也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

乾為首唱之於始也坤為腹容之於終也震為足有行也巽為股隨震也震動於下巽則權之坎為

耳天一所通也離為目地二所中也艮為手止也兌為口說也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母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乾索於坤為男陽為主也坤索於乾為女陰為主也此陰陽相感之義

乾為天為圜為君為父為王為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

金乾體也乾何以王以其體常而盡變故歟為寒

冰位在亥前卦起於子為大赤至陽赫赫為良馬
健而有順體為駁馬五色備為木果生生不窮
坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大
輿為文為眾為柄其於地也為黑
為布萬物芒芒廣無不被為釜熟物而化之為吝
嗇陽動施陰翕靜為子母牛至順之性無時而已
為文陽一陰二錯雜為文山川草木炳然于下為
眾為柄萬物依坤以出入生物之柄在坤其於地
也為黑至陰之色
震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為
蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為

陳君

的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

為龍蒼龍直東方變化不常為玄黃坤體一索於
乾為震得玄黃之正云為敷萬物敷生為大塗物
自震出為蒼筤竹以色取陽動於一貫四時而不
改為萑葦蔓行相連其生不窮一陽之動似之其
於馬也為善鳴乾動於下為馵足為作足後足左
白曰馵震地在左而德配於巽其於稼也為反生
一陽之復則然

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為
進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白
眼為近利市三倍其究為躁卦

為繩直風之鼓物甲拆齊一巽之繩直取齊一也
 為工巽以入之惟工則然為白萬物潔齊為長為
 高乾陽在上巽順而升為進退柔道多疑巽一索
 於乾以柔遇剛進退其心為不果果斷非用權事
 為臭物致潔則香遠聞其於人也為寡髮為廣顙
 陰不敷於上故寡髮二陽廣顙象為多白眼離為
 目巽一陰在下萬物潔齊而未相見也為近利市
 三倍巽以權之也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為
 加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊
 為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通

為月為盜其於木也為堅多心

為水為溝瀆泉始達為隱伏陽陷於陰為矯輮水
 之行也其象如此為弓輪矯輮之功為加憂為心
 病為耳痛陽陷之應為血卦為赤至陽生於坎中
 赤陽正色為美脊為亟心乾陽居中陽健而動為
 下首水性趨下為薄蹄一陰處於下為曳陽陷而
 陰病之其於輿也為多眚坤為大輿坎中剛而上
 下俱柔失坤之性剛陷必拆為通習坎故通為盜
 陰始陷陽其情貪其中險其於木也為堅多心剛
 在中

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也

為大腹為乾卦為鼈為蟹為羸為蚌為龜其於木也
為科上槁

為甲冑為戈兵火炎兵象也甲冑取外剛義為大
腹中虛有容為科上槁火性進上

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指
為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

為山為徑路山徑象陽之在上萬物之出入至艮
而止所由行者鮮矣為小石有動止之象焉為門
闕萬物出入之機為果蓏果蓏草木之實陽止於
上故云為闔寺職主禁止為狗善守為鼠晝伏夜
動艮次坎故云為黔喙之屬陽玄在前為堅多節

陽止在上二陰承之

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地
也為剛鹵為妾為羊

為巫巫之通神以言為說為毀折陰毀居上為附
決少陰之性為剛鹵兌居西方其性堅剛鹵澤水
之結也

序卦

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
之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

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜

天下順比不畜則放臣之畜君其可無邪

物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰由我之泰致天下之泰禮其貴乎人君行禮君子進矣行禮者其德剛

泰者通也物不可以終通故受之以否

知泰必有否而兢兢勉修厥德泰可長也

物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大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有事而後可大故受之以臨

天下之事至於陵夷大壞自悅豫中來豫而隨隨而蠱理之必然也非仁心動於內而有事於天下何以致剛陽之浸長而治道以大哉

臨者大也物大然後可觀故受之以觀

陽德盛大天下觀化

可觀而後有所合故受之以噬嗑

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾

以動天下心間固未易除矣

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

致飾亨盡馴致於剝千萬世一轍也三代而下喜文華忽敦樸略介冑恬不知變此何理哉

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜

畜賢莫大於誠

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過

德之剛中非養莫成

物不可以終過故受之以坎

剛過於中其失必陷沈潛其剛乃能有濟中其大哉

坎者陷也

坎之為卦陽雖得中二陰陷之取諸習坎中德貴大德大而後可以出險

陷必有所麗故受之以離離者麗也陽德既充孚于上下陰乃麗焉

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後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

嗟夫父子君臣夫婦之道不明於天下天下不流
 入於夷狄禽獸者幾希矣嗟夫有父子君臣夫婦
 之名而欽之不至誠之不盡忠之不竭信之不立
 和之不生其與無之何異哉治道之不興所由來
 久矣不有君子獲用於時而得行其道風俗豈易
 變歟

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物
 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於
 外者必反其家故受之以家人

德之昏明自家始家道正而明家道不正而昏明
 德之傷不反諸家其能治乎

家道窮必乖故受之以睽

二女同居志不同行睽為卦則然家道之窮其惟
 好色歟先王謹禮家道日昌

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

荒怠安佚亂所由生厲精為治周宣所以中興也
 損而不已必益故受之以益

損已獲益天之道也行之不效徒損無補

益而不已必決故受之以夬

德盛者賢必助不決奚爲

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乎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莫若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漸而受之以歸妹歸妹受之以豐賢者獲進得所

歸治道亨大可期也必取諸歸妹豈非英才迭進之象歟

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

亂生於治窮奢極侈致之也居豐用約非有德之君孰能行之不然耳目心志之間鮮不爲讒佞所侈惑矣

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

渙難散之卦難散之初人情未迪不爲之節何以

能久

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

雜卦

乾剛坤柔比樂師憂

聖人無憂樂與天下同其憂樂夫行師以除天下之害而聖人憂之何哉豈非兵凶器戰危事人命至重有不可不憂者邪嗚呼德失而後有師師非先王得已也

臨觀之義或與或求

臨二陽在下四陰與之與之者在上觀二陽在上四陰求之求之者在下嗚呼剛德之貴於人也久矣夫屯見而不失其居

萬物盈於天地間方屯之初形色著見各以類居屯之利見侯因所居而治之也

蒙雜而著

蒙者蒙也蒙故雜而性之清明與蒙俱存蒙去而著者見矣

震起也艮止也

陽起於下而止於上萬物隨之損益盛衰之始也

損自泰來益自否來盛衰之幾見於損益非損則泰必有衰矣非益則否必有盛矣此易之變通而聖人所以扶治弭亂獲自天之祐也

大畜時也无妄災也

人君剛德之修健為之正是謂千載之遇此時也非人力所能為也是以君子貴逢時无妄本於自然之謂非所宜得而得非所宜有而有為无妄天實使之聖人則以為災云

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

謙之失輕豫之失怠

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則

飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也

家道乖於內睽孤見於外易始乾坤禮始欽詩始二南書始二女畏睽也其事莫不以正身正家為本堯典曰我其試哉意蓋有在矣

否泰反其類也大壯則止遯則退也大有眾也

賢者歸則天下歸之矣

同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也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

夬決而乾成易道通矣小人之憂其必思所以害君子君子守正積德詎可一日已邪

紫巖居士易傳第九

後學 成德 校訂

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

紫巖居士易傳第十

張 浚

讀易雜記

甲己乙庚丙辛丁壬戊癸素問謂五天之氣經歷二十八宿同分為合 太元曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守十干合數也一六水土數甲己為土乙庚九數乙庚為金三八十一數一水也丙辛為水四九十三數三木也丁壬為木五與五二五數二火也戊癸為火

自昔論河洛圖書必曰河圖四十五數虛五為五十與大衍數合而不知河圖實五十有五數也夫大衍

本之洛書而虛五至揲著則又用四十有九而虛一聖人用天地自然之數以立法不苟為也今考河圖縱橫數之皆十五而一九離坎子午位其數十二八坤艮寅申位其數十三七震兌卯酉位其數十四六巽乾己亥位其數十十在中矣合之不曰五十有五而何歟

二	七	六
九	五	一
四	三	八

易九六數也而六在九中然則易九數也伏犧卦數乾一坤八九也兌二艮七九也離四坎五九也震三

巽六九也合之為三十六六六之數亦在中矣至文王易八卦定位乾坤之數九乾三得以包坤之六坤六不得包乾三震巽之數九坎離之數九艮兌之數九皆自其畫推之陽為一陰為二也合之亦為三十六或曰易數九而八卦之數止於八何也曰八卦九數也獨不觀八卦各守其位太極居中以運動八卦而神之乎或曰然則大衍之數五十其用四十有九四十有九七七數也易何獨用九哉曰十百千萬盈數也天地之數五十有五聖人不取地十盈數兩其五而取之貴變也大衍之數五十聖人用四十九而虛一四其十一其九而後著可揲大衍揲之以四用

十始數也分二掛一歸奇則有九以周變乎中而後
四象可成八卦可定易之數九不可過也過斯亢而
不能變

巽五 坎六 艮七 坤 兌 乾

儀伏 乾一 太極居中 坤八 王文 離 太極居中 坎

兌二 離三 震四 巽 震 艮

老陽老陰數六十少陽少陰數六十卦數也六十四
卦去四正為六十老陽少陰數六十四六十四卦數
也蓋八卦之體本一七其變為八八數八卦列而九
行其中然則六十四卦四九四七之數也易以陽變
莊子曰其數一二三四是也此正天地十數配以五

則七八九六與十數皆全矣一四二三四合之俱為
五五固在其中

列子曰易變而為一一變而為七七變而為九至九
復歸一一太極也自少陽變老陽復歸大衍曰復歸
一九復歸一還淳反樸體謙用虛象也

甲乙壬癸乾坤納甲也甲乙木壬癸水何以屬之乾
坤蓋天地生成之功在木水考諸四時之運可得也
聖人以生成大功歸乾坤非五行所得專耳

七八九六為四象何也七八九六五行成數有象可
見天下之象從此出也故夫七八九六火木金水象
也而五土在其中一二三四得五而其象著見則是

天地十數皆具四象中矣聖人非用四用十也非用
 十用五十有五也七八九六五十有五全數也
 易有太極是生兩儀太極一也兩儀三之矣兩儀不
 必天地凡分爲二者皆兩也分爲二而七八九六之
 數成五行之象於是火著焉

乾配甲壬坤配乙癸艮兌配丙丁坎離配戊己震巽
 配庚辛此納甲法也乾數一九而奇坤數二十而耦
 艮兌之數三四坎離之數五六震巽之數七八隨十
 干次第而立數也甲乙乾坤之始闡於仁也壬癸乾
 坤之終藏於智也
 火一土二木三金四水五爲納音元數自揚子雲發

之子午甲己之數九丑未乙庚八寅申丙辛七卯酉
 丁壬六辰戌戊癸五巳亥四以十干十二支配數五
 而數之餘一火數也餘二土數也餘三木數也餘四
 金數也餘五水數也六十甲子立矣

火無聲水滅之而成聲
 土無聲火堅之而成聲

火無聲水滅之而成聲
 土無聲火堅之而成聲

土數一金數七水數五火數三木數九爲納音正數
 以庚子土論之一數也甲子金七數丙子水五數戊
 子火三數壬子木九數各以天元立數斯得矣
 乾一九坤四六艮三兌八坎十震七巽二離五退藏
 數也合而爲五十五有五之數在中矣乾一九合
 爲十坤四六合爲十艮震合爲十巽兌合爲十坎兩

其五為十五也離以五數居以虛位蓋天五行乎
其中

先天圖以乾之一加八卦數於其上若一與一為乾
一與二為夬一與三為大有一與四為大壯一與五
為小畜一與六為需一與七為大畜一與八為泰自
乾而兌自兌而離自離而震自震而巽自巽而坎自
坎而艮自艮而坤先天之象立矣故復之一交姤之
一得一陽復之二交姤之二得二陽復之三交姤之
三得三陽復之四交姤之四得四陽復之五交姤之
五得五陽復之上交姤之上得三十二陽其法下
交而上施所謂一陽陽卦陰卦各一也晝而至復之

一則為陽卦三十二矣惟姤亦然

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此
天地之中數也而聖人用之何以知其然蓋一三五
七九合之為天數而天數不過五二四六八十合之
為地數而地數不過五天地奇耦生成數總之為十
五其十而為五十五復因之為五十有五自然之數
皆不離於中中故變變故其道不窮聖人體道之中
以用數之中故達夫消息盈虛之理明夫吉凶禍福
之幾審於動靜避就之方其修之於身見之於行事
施之於天下莫不一本於中而易道以興卦爻自是
作也

一其五為七十二候二其五為三十六旬三其五為二十四氣用數者往往以五為宗

參天一三五而為九也兩地二四而為六也三才之數兩之為地三之為天亦不出乎九六故曰參天兩地而倚數

七十二候乾陽三十六坤陰三十六也乾四其九坤六其六

易八卦之畫乾三坤六九也震五巽四九也坎五離四九也艮五兌四九也合之三十六矣

火用事見六庚有庚伏之節何也曰此革之時也澤金離火相息不有土以救之金其滅矣故革之柔曰

革而信之信土也夫金生於巳歷六庚於離火既相且王之時非未口中之承其母養其子何以使天地生化之功不絕耶故氣至未而庚金伏於土火不能害而後能裁成萬物也

一陽數之始二陰數之始三陽數之次四陰數之次由一至九而五為數之中一陽生於子子屬北方水故一為水二陰生於未未屬南方火故二為火三陽生於寅寅屬東方木故三為木四陰生於酉酉屬西方金故四為金五陽生於辰五陰生於戌辰戌皆土故五為土揚元素陽為生數則陰為之成數陰為生數則陽為之成數所謂一陰一陽之謂道也

四百十七
生成之數配於十干甲為陽木數三乙為陰木數八
丙為陽火數七丁為陰火數二庚為陽金數九辛為
陰金數四壬為陽水數一癸為陰水數六戊己各以
五為配配於四方東南陽也中丙乙丁其數各合而
為十西北陰也庚壬辛癸其數各合而為十土居中
宮分王四季戊癸之數合而為十所謂大衍之數
東少陽位南老陽位陽極生陰故離陰在其中西少
陰位北老陰位陰極生陽故坎陽在其中元素
乾之畫三而震坎艮之畫皆五坤之畫六而巽離兌
之畫皆四合之為三十六分之為十八太元曰天數
十八地數十八其本諸此乎

歸奇於劫以象閏何也大衍用四十九老陽餘數十
有三老陰餘數二十有五合之為三十八少陽餘數
二十有一少陰餘數十有七合之亦為三十八乘以
六爻之位則二百二十有八也凡術於算者率以二
百二十八為求閏之法蓋自然之紀如此
歷法十九年為七閏七閏為一章四章為一部四部
之數七十有六
黃帝算法總二十有三數謂一二三四五六七八九
十百千萬億兆京○垓垓息營反壤溝澗正載從壤已去
有三等數法其下者十十變之中者萬萬變之上者
億億變之

乾九金成數也坤六土成數也乾坤之數衍錯而為八卦

九六十五也七八亦十五也以五成之而合九六七八之生數皆為五五者數之中也

坎離水火以陰陽造化之中居於南北而精神之運生物之功於是出矣坎離之用在八卦最為大

震兌位東西長男配少女也生生化化之功終而復始陰陽相繼之道也

先天圖兌以二巽以五居乾左右震以四艮以七居坤左右陰從陽陽從陰各以其性之自然也父子正

位于上下而男女各以其配協成造化坎離位東西

之中以運動出入之造化妙處生此夫震坎艮本坤

體索乾得之巽離兌本乾體索坤得之陰陽相從其理然矣

洪範九疇之數合之為四十五與河圖配也一五行水之生數也蓋五行生於水有水而後有火猶人之

有精而神從之也木之著見金之堅剛土之敦實自此次第以生然則五行雖五合之水也天地渾冥之

初惟水而已次二曰欽用五事欽禮也火之生數也次三曰農用八政木之生數也仁政於是行矣次四

曰協用五紀稽之天道以成其性金之生數也次五曰建用皇極皇極土生數也次六曰乂用三德取水

之成數而道之著見于德者也次七曰明用稽疑取
火之成數而用其明以決疑也次八曰念用庶徵取
木之成數而用其仁以修政也次九曰嚮用五福威
用六極取金之成數而用其信以裁斷也

乾天也寄用在坎水坤地也寄用在離火天之始數
一一即水也地之始數二二即火也乾坤始用著在
坎離吾不知乾坤之為水火乎水火之為乾坤乎氣
以水行塊以火結雲徂于天日行乎地萬物以化文
王之易退乾進坤坎離以正上下之位不徒然也
坎離二卦具艮震兌巽之體然則五行之大者莫大
於水火而金木土藏其中矣夫五行雖五其數則一

洪範一五行一水數也而繫之五行蓋五行皆本於
水人物之生自水中來及其死也復化而歸於水為
火為木為金為土次第而成在人則精神筋脉骨肉
之象也若考之於天地萬物莫不然矣

九六為乾坤之數而通變不窮予固著論以辯之矣
故凡易之爻數皆用九六以盡其變易道於是行也
夫九六七八合之皆為十五十五者天地人之中數
皇極之道在是聖人用九六而不用七八豈非九六
得數之中而能變七八得數之中而不能變耶吾以
知聖人之心惡夫執中無權舉一廢百者也學中于
聖賢者可不盡心于此哉

諸儒所傳變卦圖謂自復姤自臨遯自泰否變名不正矣故紛紛然持異同之論于其間也曷不曰自乾坤之一陰一陽而變至於三陰三陽乎夫乾坤成列而易行乎其中六十四卦皆乾坤錯變而成以盡天下萬物之理者也復姤臨遯泰否之名乾坤之見于時用者安可以易道變而特歸之於此數卦哉故夫不知九六之變者不可與論乾坤不知乾坤成列而易行乎其中者不可與論易乾坤者何也一陰一陽之道也繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦夫子之言豈不明甚矣乎

一三五為九二四為六九六陰陽之生數而能變者

合四九之數為三十有六合六六之數亦為三十有六然則乾坤一道耳陰陽一理耳用之于乾則健為九用之於坤則順為六若七八為陰陽之成數數窮而不能變聖人以是不用此天地萬物自然之理非聖人私也彼謂夫陽道主進故九為老陽陰道主退故六為老陰豈知夫聖人所以取九六者特在夫得陰陽之生數而能變乎九六之生數五也七八之生數亦五也夫陰陽之生數無所往而不中矣中故變

變故通

重易立畫諸儒多以數推之而其理則未明也蓋不以孔子之言而正之乎繫辭曰立天之道曰陰與陽

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嗚呼盡之矣聖人發明天地之中道以示天下後世使知夫得中為吉為貞過中不及中為悔為吝為凶也然而聖人所謂中非有一定之體而過與不及之間又各有中道要在明權識變不悖于天地之理不拂於天下之心所以立已所以趨時曲折合道而固不適于中生利萬物之功自此出也嗚呼非潛心於聖人而私偽盡去安足與論此哉文王之易六畫所以發明天地人之中道也伏犧三之未得為中乎是不然數始於一分為二演而為三

重而為六其實皆一也三之六之一未嘗不行乎間一者何也中也伏犧畫以象天地人之設位天陽也地陰也一陰一陽合之而未嘗不中矣天剛也地柔也一剛一柔合之而未嘗不中矣人生于天地間處陰陽剛柔之中故聖賢修己之學可以配天地而裁成輔相其道入其大哉傳曰人受天地之中以生中所固有人自棄耳然則伏犧畫易中之本也文王重之中之用也參伍以變錯綜其數何也此論卦爻之數也卦爻之數本於大衍故揲著布卦三而成乾三而成坤因三而參之以盡其變合其數而六十四卦成七八九六

數之成者也一三四數之生者也因五而五之以盡其變合其數而老陽少陽老陰少陰迭相為用三百八十四爻具通其變而陰陽之運於天地者可得而稽矣故曰遂成天地之文極其數而陰陽之著於萬物者可得而考矣故曰遂定天下之象參之伍之所以肇數也錯之綜之所以成變也變者數之始數者變之終其實一也

河圖天地自然之數伏犧未作易已有是數矣其後文王以八卦配之得無義乎夫河圖五位其中此太極也六為乾父道用事七為兌八為艮九為離蓋陰陽造化之理自少而中也至九復變為一坎配於離

而生生不窮矣於是二為坤三為震四為巽母道復用事震巽生長萬物而會歸於太極之五終終始始迭運無窮其理豈不至微至妙哉

河圖四正及中皆陽數經之也四維皆陰數緯之也陽數專於東北而備於西南

甲己化土木克土而土之氣達乙庚化金金克木而金之用利丙辛化水火克金而水以生也蓋陽火克陰金然後金得其融結成體丁壬化木水克火而木以生也戊癸化火土克水而火以盛也

雜記乾坤說

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人

乎 乾上之元所知者進而巳存而已得而已晏然
 自謂如日當中而恣情悖理無不至是為失其正聖
 人知進有退之道存有亡之道得有失之道兢兢業
 業謹守厥中使不至亢於正得以後世承之天下可
 常治而百其傳也聖人知幾以中止亢吁處乾上之
 位有必悔之理而非聖人不可以變悔為吉也
 知至至之可與幾也知終終之可與存義也 知德
 業以進修必大乾乾夕惕若厲而勉之曰可與幾幾
 者道之微謂可以盡乾之道也若夫居下卦之上而
 身履乾德義有不得一朝安處者矣惟乾乾夕惕若
 謹守臣道不敢少踰於禮曰可與存義存君之大義

云耳乾六爻皆君道而爻盡變則又有君臣之訓若
 二五之水流溼火就躁雲從龍風從虎君臣事也
 乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利
 利天下不言所利大矣哉何謂也 元亨利貞雖曰
 四德其實一也分為四德合之畢歸於乾其在五行
 金木水火象也金木水火皆本乎土之一氣故曰其
 實一也聖人明為之訓曰乾元者始而亨者也是亨
 在元中元實該乎亨利貞者性情也是利貞為元之
 動靜而元又該夫利貞何以謂利貞為元之動靜利
 情也動也貞性也靜也利以成物貞以止物獨不觀
 四時乎利成物於秋貞止物於冬一動一靜乾元之

德以大而復歸於元矣元以利物為大此天地之心
亨通之貞止之皆以成其利故曰乾始能以美利利
天下不言所利大矣哉聖人釋利貞必曰性情者教
學者以利物之功俾知所適從也夫性靜情動情動
所以利物而動不以貞反以害物必也修性之靜然
後情動于外者無不當物蒙其利故貞之於冬亨之
於夏利之於秋元之功也學者法乾元之功欲以利
物宜善用其貞

初九潛龍勿用 乾用皆龍天一之水為潛陽生于
一中和之氣方萌於中靜以養之所以大其德也舜
之居深山傅之築伊之耕呂之釣顏之陋巷皆勿用

也而舜正得乾初象吁豈獨聖賢行身為然哉人之
養生而不知乾精神莫之全一矣

潛龍勿用陽在下也 初九曰潛龍勿用何謂也子

曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不
見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛

龍也 潛龍勿用下也 潛龍勿用陽氣潛藏 君

子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未
見行而未成是以君子勿用也

九二見龍在田利見大人 自一而二乾德著見惟

存其誠化以之行利見大人可以興事造業而大有
為於天下也一動而二為見處下卦中為田三畫其

天地人象二地數也舜三徙成都在田也

見龍在田德施普也 九二曰見龍在田利見大人

何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹

閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田

利見大人君德也 見龍在田時舍也 見龍在田

天下文明 君子學以聚之問以辯之寬以居之仁

以行之易曰見龍在田利見大人君德也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 體剛用謙以

大德業法天之時其健不已三在六位為人在時為

辰其數十二終日也以乾承乾乾乾也數至三而變

夕惕若懼不合於天也厲无咎有為不可易也

終日乾乾反復道也 九三曰君子終日乾乾夕惕

若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進

德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也

知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位

而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣 終日乾

乾行事也 終日乾乾與時偕行 九三重剛而不

中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无

咎矣

九四或躍在淵无咎 動以趨時動不妄靜聖賢之

心本以利物乾卦體實為天一之水生成數四應初

而動上下進退惟恐失時勉德業之為趨事功之會

四其志也

或躍在淵進无咎也 九四曰或躍在淵无咎何謂也
子曰上下无常非爲邪也進退无常非離羣也君子
進德修業欲及時也故无咎 或躍在淵自試也
或躍在淵乾道乃革 九四重剛而不中上不在天
下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎
九五飛龍在天利見大人 居中守正德與天同天
下樂推其變莫測聖人得時一德者應

飛龍在天大人造也 九五曰飛龍在天利見大人
何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲
從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎

地者親下則各從其類也 飛龍在天上治也 飛

龍在天乃位乎天德 夫大人者與天地合其德與
日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天
而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況
於鬼神乎

上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉 數變至九而
窮變而通之復歸於一聖人之難也必復其心復其
性以復於道然後能不亢是以自後而人先之自下
而人高之

亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也 上
九曰亢龍有悔何謂也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 亢龍有悔窮
 之災也乾元用九天下治也 亢龍有悔與時偕極
 乾元用九乃見天則 亢之為言也知進而不知退
 知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退
 存亡而不失其正者其唯聖人乎
 不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶 一
 而不變不易乎世也靜而復本不成乎名也不為世
 移不為名遷潛養其一與道為居故遯世不見知不
 屑屑於心夫君子求知于天何悶之為
 樂則行之憂則違之 有可樂之道無可憂之事道
 與事之判也久矣陽一為樂陰二為憂

君子以成德為行 德成於內而後行著於外
 庸言之信庸行之謹 言行德之符君子養德於一
 動以涉世其言行足以格化云庸者常也言行之常
 不失信謹自然之符耳
 君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之 博
 學以窮天下之理審問以求聖賢之中寬足以得眾
 仁足以利物君德於是著矣故夫學問所以求諸已
 也寬仁所以施諸人也四者一不備皆不能以有化
 時舍也 君子德成而動以時
 或躍在淵乾道乃革 龍蟠于淵養其靜也或躍而
 動其勢必變在田出而著見也在淵則利澤將施矣

同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎水火以氣求風雲以聲應水之於溼火之於燥以相制為用君臣交修之道也雲之於龍風之於虎以相感為用君臣會遇之道也五土數也二火數也乾元用九乃見天則天則之行未嘗有過惟其中而已聖人用九豈非存之以中哉聰明聖智而持以謙崇高博大而守以約用九之道也君子以自強不息其不息者何事亦曰強於為善而已矣夫天運以健生利之德於是乎著君子遇時惠澤之及乎天下何可息也九四或躍在淵无咎德業俱進而存身至靜之地

文王在岐心則然也

九二見龍在田至君德也君德以正中為本惟正中則无所不通而順合天人之心正中何為而德哉其本起於言行之微其效著於家形于國行於天下故夫言信行謹君德以成閑邪存誠求諸內以養其德也善世不伐有諸外而用以謙也如是則德博而化矣

君子以自強不息天行之大者莫如日月日以健故其行不息其行不息故其明不息君子法天其自強如之何亦曰強於為善以充其生利萬物之心而已夫雞鳴而起孜孜為善舜之徒也舜惟自強于

善天下均得其生雞鳴而起孜孜爲利跖之徒也跖
惟自暴自棄而果於爲不善故天下均不得其生大
哉乾乎以生物爲大而君子勉之一身至誠之道足
以配乾其用大矣夫

乾九三不言龍九三位人道龍之在人變化不測不
可以象見

終日乾乾夕惕若厲无咎君子法乾之不息以充
其德其所乾乾者何事德業之道脩而已故能體乾
在我動罔非乾正念既存邪志自去德積於身而業
成於外嗚呼盛矣

乾九三獨曰人事知乾一爲天乾二爲地乾三爲人

若夫乾之四則非人矣故曰上不在天下不在田中
不在人

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義
貞固足以幹事體仁則與仁爲一全體在仁人誰
不信服故足以長人嘉會則仁義禮知充塞于心動
無不當理矣故足以合禮義以制物而所主在利義
其有不和知以建功而所守在貞事其有不幹幹者
何事之所自立也和者何義無不得其宜也
君子以厚德載物何也善論大臣者必曰力量何
如非力固不足以任天下之重而所以養成其力量
者在厚德而已矣德何爲而厚乎曰至謙至恭至虛

至正德之所以厚也若是也天與之人說之合天人
 之助以立乎人之朝其於在物也何有坤體柔順謙
 恭虛正所自生也君子法之以厚其德莊子曰水之
 積也不厚則其負大舟也無力風之積也不厚則其
 負大翼也無力厚其貴乎
 先迷後得主說者謂君唱臣和先之則迷信是說
 也君唱而非其道從而隨之可乎先迷者何謂夫道
 未合誠未恪而區區然強之以難從行其所不可行
 君胡為而信之天下胡為而化之將身之不能保何
 以惠利天下也故曰先迷失道後順得常孟子曰一
 正君而國定懼先迷也君正而順可行矣

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶君造始
 臣代終率朋類以竭力于下而功則歸之君代終之
 道也故夫喪朋者非謂絕朋類而不用也
 初六履霜堅冰至初六姤之一陰也一陰方生已
 有冰堅之漸豈非其勢既盛其事必至哉甚矣夫小
 人之不可用事於內而恃之以為心腹也彼其得君
 於內是將變亂是非以邪害正馴至無疑矣夫人君
 不善之心生則不善之言入不善之言入則不善之
 人至應捷影響不約而合一氣之所召一聲之所感
 也有天下者誠能慎其心術之微無使流入于不善
 小人何自而投間乘隙以幸其得用乎聖人於坤之

初六丁寧訓告甚嚴且曰積善之家必
有餘慶積不善之家必
有餘殃以明堅冰之禍本自夫所積善不
善之間而臣子之為大惡者實由夫君父之心有以
啓而致之於先也不然彼安得而在吾君之左右以
養成其病以竊盜其柄耶詩云戰戰兢兢如臨深淵
如履薄冰亦有意夫使知辯之于早者也
六二直方大不習无不利 坤有靜厚之德而六二
得中於內所養博大矣故動而見於事業其直可以
上通于天其方可以下法於地直自敬來雖閭室不
欺也方自義來雖死生不變也吁為臣若此安有欺
天賣國之事哉事業之大復何疑也

不習无不利 君子以敬義而行乎內外其設施舉
措罔不契合于天人之心矣何所疑而復習之邪一
為仁二為義二火數為敬
六三含章可貞或從王事无成有終 書曰爾有嘉
謀嘉猷則入告爾后于內爾乃順之于外曰斯謀斯
猷惟我后之德古人非徒為謙謹之末節也道不通
於君君心未信之而欲急急然行其道於外難乎格
化矣坤六三之含章蓋守臣道之貞而欲推其美而
告之君使君心感悟而自行之吾知謹守臣職以從
於王事而已大臣諸侯之事也故曰陰雖有美含之
以從王事弗敢成也如是則利澤及于天下萬物而

其智光大矣周公之告君陳亦曰臣人咸若時惟良顯哉其以是夫

六四括囊无咎无譽 坤臣道也六五得人臣正位而四為未得位得時者否泰之分繫乎四之用否其責任甚大進而至五則發為事業有不可掩者矣括囊蓋內充其德靜以待時之義漢儒乃以囊括不言為訓豈不陋哉坤在內為括囊孔子釋之曰蓋言謹也謹於養德謹於正也

論乾坤剛柔

剛陽也健也君子也柔陰也順也小人也然則坤何以取於純柔哉曰乾坤之剛柔剛柔之中也剛柔之

正也剛柔之見於用者也諸儒之論剛柔則失之矣夫君道主剛而其動也用柔故乾動則為坤矣臣道主柔而其動也用剛故坤動則為乾矣故夫必欲脩德必欲立政必欲遠聲色必欲去小人必欲配帝王必欲定社稷必欲安民人必欲服四夷乾之剛也君得之於內而主斷者也至於禮臣下下賢才懷中國撫四鄰愛百姓恤孤寡賤刑貴德舍己從人其動莫非柔矣恭欽之誠若天威臨之不敢唱始不敢先事謹禮法循分守安進退守職業坤之柔也臣得之於內而有承者也至於犯顏逆旨捐軀致命可以託六尺之孤可以寄百里之命可殺不可辱可困不可使

此百廿一
爲不義持忠義之大訓頌患難於當時斷大計定大
疑正色立朝華夷龍警服其動莫非剛矣故夫善觀易
者必觀剛柔之中而究其所以用則六十四卦三百
八十四爻之或得或失或悔或吝或吉或凶可以類
推矣故夫不知剛柔之中正與夫見於用者不可與
言易也

紫巖易傳卷一

三

晉生

論九六

九六之爲老陽老陰何也變也九六何以能變曰一
三五合之爲九陽之生數也二四合之爲六陰之生
數也九六爲陰陽生數之極是曰老陰老陽若七八
則陰陽之數不純莫之能變矣故夫數備於三中於

六究於九九可以兼六

見乾坤之畫

而六不可以兼九

若其變則相通而不窮焉四九三十六也六六亦三
十六也九六之數總之則一變之則通非若七八之
不可一而通也然則老陰老陽云者取其陰陽生數
之純而通變也

健順動入陷麗止說八卦之所以生利萬物而見于
其性者然也坎之爲陷何取於易乎曰坎以乾一陽
而變乎坤二陰之間陽養其中以陷乎險非真陷也
中微則陷中養則出八卦坎離之用最大自坎而艮
自艮而震中動以利生物之功著矣用不亦大哉故
乾位西北養中於坎動化流出天地无爲歲功成焉

紫巖易傳卷一

三

通志堂

无妄災也明夷誅也

聖人於二卦何辭之嚴且切歟曰无妄不以貞是其動也非有利天下心適足以害天下獲罪於天大矣故曰災若夫明夷而傷其明雖在君位有可誅之道孟子曰聞誅一夫紂矣未聞弑君也吁人君安可忽逆耳之論自傷其明德哉

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何也

以象考之五在外二在內出處不同也五以陽動二以陰靜語默不同也而二五各得中位有中直之道故曰同心金乾象也變而為離曰斷金且互

體有兌毀象斷之義也互兌為言互巽巽潔齊為臭曰其臭如蘭夫二五有中直相與象三四間之三伏戎四乘墉其包藏恃險之心將流毒于天下而二五中直之道足以消其強梗制其堅悍使天下卒以安靜而措天下於無事之域誠之所格者大矣故曰二人同心其利斷金若夫同心之言其臭如蘭則發號施令而民悅懌之象德言之足以感動於人心也不然易之為易將無所見於實用而聖人繫易之辭徒為空言而已

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患何也

著卦爻告人以吉凶之道著矣備矣如是而吉如

四百十二
是而凶如是而可以避凶如是而可以趨吉用靜
用作不可以有違也小貞大貞不可以有常也過
中得中不可以有差也若是者固非一事矣聖人
何營營思慮其間哉一念之私毫髮不起于胷中
而退藏于至虛至公至正之地為其所當為行其
所當行施為動靜固不可易而天下蒙其惠利焉
是其所以與民同患也且凶固聖人所甚憂矣而
吉何為而與民同患曰天下之難常生於治安吉
之同患又有大於憂聖人之憂天下豈一日而忘
之哉詩曰上天之載云云退藏於密文王盡之矣
周流六虛何也

陳君

六位惟變所適而本無定體者也故繼之曰上下
無常剛柔相易不可為典要惟變所適易道猶大
虛聖人兼三才而兩之以六畫盡其變而太虛不
易之理於是乎不可逃生利萬物之功無餘蘊矣
履德之基謙德之柄復德之本

履者坤之少陰三索乾於內而成卦者也夫乾父
道也少陰之於父也說而誠此君子至誠以法天
之學也謙者乾之少陽三索坤於內而成卦者也
夫坤母道也少陽之於母也止而順此君子至止
以法地之學也君子之學法天地然後能復其性
以反於初利物功用於是興矣故復之為卦一陽

動乎五陰之下至靜之中發生萬物其利豈不大哉君子誠正之學功成於是用著於是

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

一陰一陽非謂陰陽相配也道之在陰亦一在陽亦一曰一陰一陽一者何也中也中者何也無不通無不當無不正也道之在陰陽無不得其中生利萬物之功則日興也繼之者善凡人為不善者皆非道也古之論君人者必曰有道無道云其善不善之間歟成之者性性本具道人自離之修其性則全於道而無不善矣子思之中庸明此者也共範皇極陳此者也

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

自道術為天下裂諸子百家之書紛然並出言天者主於虛無言道者棄夫仁義言儉者不知約之以禮言刑者不知本之以德為己者不知有人為人者不知有己道德之中於斯失之聖人作易本諸心體諸神通諸神著諸用無往而不得其中故能和順道德而天人之道罔不協備用之於一身一身得其宜用之一家一家得其宜用之天下天下得其宜纖悉小大一有倫為用妙矣象數既立天下之理於是而窮卦爻既成天下之性於是而盡從之而吉違之而凶順之而福逆之而禍吾

不知天命之為易易之為天命也至於命易於是無餘蘊學者學易學此而已矣始於窮理終於盡性命固在我孔子五十知天命惟孔子能體易大畜時也無妄災也

聖人之言有不窮之意為天下後世士君子之訓甚厚也大畜羣陽得路以升進于上蓋有剛德之君臣乾剛在內而能用柔以來天下之賢聖人斷然曰時謂夫君臣遇合決非偶然有天數存於其間聖人所以立天道也若夫無妄而曰災匪徒有青固災也剛自外也其動雖貞弔民伐罪所殘害多然則湯武之師其出於不得已乎其聖人之所

未甚深許乎謂無妄為災聖人所以立人道也謙輕而豫怠也

謙之失在輕豫之失在怠聖人正救其失而謙之德豫之功益光大矣

紫巖居士易傳第十

後學 成德 校訂

夫

崇禎三年

三

張仲

