

通志堂經解

1412
1411
19

門口仁12
1411
19
卷

周易義海撮要卷第六

離下震上豐亨王假之勿憂宜日中

大而亨者王之所至為天下之主而令微隱者不亨憂未
已也故豐亨乃得勿憂用豐亨不憂之德宜處天中以徧
照故曰宜日中也注王假之者聖人必假此豐盛之時發
號令行賞罰以至制禮作樂可以大行於天下也胡

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照
天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人
乎況於鬼神乎

豐闡大之大也大者王之所尚故至之勿憂之德宜照天
下豐之為用困於昃食施於未足則尚豐施於已盈則方
溢不可以為常故具陳消息之理注豐大王之本也今言
假之者不敢以豐大自處故言假之尚大者宜於庶事守

謙卑惟在照臨天下之際宜尚此光大之德也勿憂者豐
 卦用宏大之德光被四表若守其憂懼則其志齷齪失豐
 之體也敬居天位之尊有四海之富兆民之衆言極天下
 之盛大惟王者能至也保有之道非小才小知之所能故
 所尚亦宜大也豐盛之時民物之繁庶治之豈易周乎宜
 如日中明无不照然後可勿憂日中盛極昃食之戒欲守
 中而勿過處中之道豈易也哉伊

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷者天之威動電者天之光耀雷電俱至則威明備足以
 為豐也君子法象天威而用刑罰亦當文明以動斷決獄
 訟須得虛實之情致用刑罰必得輕重之中若動而不明
 則淫濫斯及注象其威明之義取不失其情又有斷也石
 電明照也所以折獄雷威怒也所以致刑朱

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也
 旬均也以陽適陽以明之動能相光大者也注无咎而往
 有嘉尚也勢若不均則相傾奪爭競乃與相違背而災咎
 生正明於動進而速有功也遲而過旬失其動也災之道
 矣子旬數之極也猶日之中也言无咎者謂初未至中猶
 可進也若進而過中則災故象稱過旬災也爻辭不言豐
 者謂初未至豐往有尚言其進至于豐也敬初明之初四
 動之初位則相應用則相資故初謂四為配主旬均也勢
 均則不能相下常理也故天下之相應者常非均敵如陰
 之應陽柔之從剛下之附上惟豐之初四其用則相資以
 相成故雖均是陽剛相從而无咎也蓋非明則動无所之
 非動則明无所用同舟則胡越一心共難則怨仇協力勢
 使然也往而相從則能成其豐故云有尚若勢均而懷先

己之私有加上之意則咎當至矣故曰過旬災也伊
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

蔀覆曖鄣光明之物處明動之時不能自豐以明大之德既處乎內又以陰居陰所豐在蔀幽而无覩者也日中者明之盛斗見者闇之極不能自發故往得疑疾然履中當位處闇不邪有孚者也注不能自發以自求於五故往則得見疑之疾然居中履正有信以自發其豐大之志不困於闇故得吉也正蔀蔽也謂君之明臣下障蔽之故曰豐其蔀日君之象斗臣之象今日中之時而見斗是臣之威明侵於君也且五不當位而二當位是僭也五不顯明而四顯明是專也二與四互有僭專之咎故爻辭同也往得疑疾者更往則益疑陽之嫌必掇所患若能以信發明其

志使不疑于時則吉矣牧斗陰也而主運平五以陰柔當君位之象日中明盛之時乃見斗猶豐大之時遇闇弱之主二有至明中正之才而遇闇弱不正之君既不能下求於己若往而求之則反得疑疾此暗主之常也然則如之何而可君子之事上不得其心則盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也管仲孔明是也伊
九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

沛幡幔所以禦盛光也沫微昧之明也應在上六志在乎陰雖愈乎陰以處陰亦未足以免於闇也所豐在沛日中見沫之謂也施明則見沫施用則折其右肱可以自守未足用也明不足不可大事注日在雲下於沛沫小星也虞

五百七十八
芾者枝葉偏重之貌偏盛也沫者斗槩謂斗之輔星三以陽得正而上應於上下比於二日中見沫之象斗以象大臣槩以象家臣家臣秉正志在偏私故不可與大事折右眩使不得終竟用事者則固无咎矣陸九三以陽居陽又過其中亦是大臣剛亢者沛如水之沛然不可禦亦過盛之義沫微昧之象臣既過盛是微沫其君者右陰也今是陰盛若能折去其右肱亦可无咎蓋極盛之臣終不可用也肱亦股肱大臣之義石九三遇豐之時有大事之材可以豐其澤者也上六以幽闇為之主不可與有為故曰折其右肱无咎介沛者驟明之謂沫見幽闇之謂右者位之陰肱者身之輔九三以陽處陽豐之驟也應在上六明而闇也應在幽昧故若折其肱焉佚豐而過盛不能自明災及其身又誰咎焉簡沛古本作沛沫星之微而无名數者

居豐之時而遇上六日中而見沫者也无可賴之主不能有為如人之折其右肱人之為有所失則有歸咎欲為而上无所賴尚何咎乎伊

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四以陽居陰闇同六二夷平也四應在初同是陽爻能相顯發而得其吉初適四則以四為主故曰遇其配主四之初則以初為主故曰遇其夷主以陽居陰位不當所以豐蔀而闇幽不明日中盛明而反見斗應明而幽闇不明也處於陰位更應於陰无由獲吉以與陽相遇故得吉行正四雖不當位然而潛過上體明揜於君亦有疑君之象故與二同爻辭初炎上四又動應之故得發其光明斯為一卦等夷之主牧四承六五之柔遇其夷易之主雖幽晦

而遇夷主是以志行而吉也石初四皆陽又居相應之地居大臣之位而得在下之賢同德相輔故為夷主然致天下之豐有君而後能也以不中正而遇五陰柔闇弱之主故為豐其蔀也伊

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

以陰之質來適尊陽之位能自光大章顯其德獲吉譽也
注來章謂乘四之明四來章明於已也處豐柔謙不自光大吉其宜矣牧二以文明中正之德而在下章美之才也五能致之在位則可以致豐大之慶名譽之美故吉初與三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣五无虛已下賢之象聖人設此義以為教伊五屈體下四四之明上行之五相錯成離坤離為文章者文成也九四上行則初應四二應五三應上六爻並用成豐大之慶五屈已下賢四六行

乎上人自譽之允為口譽之者也五得正吉也朱

上六豐其屋蔀其家闕其戶閤其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶閤其无人自藏也

以陰處極而最在外深自幽隱絕跡深藏者也三年豐道之成治道未濟隱猶可也既濟而隱以治為亂也注鳥飛翔於天際言隱翳之深也非有為而藏可以出而不出无事而自為隱藏也正屋於室為外家於國為私上六窮於極大行失其中但豐於其外蔀其所私窮大者必失其居削國以益家天人所不祐本欲豐屋蔀家反窺戶无人天人之際詳矣陸飛鳥遺之音謂宜下而反上豐之志皆欲顯其居今空其内而无所託故愧于時而反自藏也牧始顯大如飛鳥之於天際而飛翔終自然必藏退皆聖人戒其過盛于雲曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火為盈為實

天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正合此義

石上

六翔於天際自以為明之主也而其闇足以自蔽其身故

曰豐其屋蔀其家九三自折其右肱而莫為之用豈真无

人哉畏我而自蔽也三歲不覲其自為明者窮矣故凶坡

長下旅小亨旅貞吉

旅寄它方苟求僅存雖得自通非甚光大不足以全正吉

之道故特重者旅貞吉也

正注身寄它國親戚輔已者少故

其道不得盛行其志不得大通但不失為旅之正則吉

胡

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨

旅貞吉也旅之時義大矣哉

夫物失其主則散柔乘於剛則乖既乖且散物皆羈旅何

由得小亨而貞言乎夫陽為物長而陰皆順陽唯六五乘

剛而復得中乎外以承于上陰各順陽不為乖逆止而麗

明動不履妄雖不及剛得尊位恢弘大通足以小亨令附

旅者不失其正得其所安也旅者大散之時物失其居咸

願有附豈非知者有為之時乎

注寄旅而不失其中常人

之所難故仲尼至聖栖栖於旅人至是邦也必聞其政是

能以溫良恭儉讓而得也

石艮止乎下也離麗乎外也止

而麗乎外旅也柔得中而外順乎剛止而麗乎明不足以

有為非所以大亨也

逢

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火在山上逐草而行勢不久留故為旅象又上下二體艮

止離明故君子象此以靜止明察審慎用刑而不稽留獄

訟

注山上有火則明无不照明而止慎之象也火行而不

處不留之象也明不可恃故戒以慎

伊

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

瑣瑣細小卑賤之貌當旅之時最處下極是寄旅而不得所安志意窮困自取此災也正初以陰柔在旅之時志窮而處卑其才如此上雖有援无能為也況四體離而陽性非就下者又在旅則與它卦為大臣者異矣伊柔順太過為卑賤動其心苟容苟合其道不通其志困窮是以取災胡

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

得位居中體柔奉上以此寄旅必獲次舍懷來資貨得童僕之所正也旅不可以處盛故其美盡於童僕之正注惟正於童僕則終保无尤正以陰居二即就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕處和得位故正也九資謂才也上承於三得安其位不敢自顯其才用惟以卑順為心是得童僕之正固非君子之正也羈旅而卑順故終无尤陸六二居得其位猶旅而即其次舍者資材

也得位居中是內懷資材之人為旅之道不能歸伏它人雖居中正但如得其所舍得其童僕以為使是其吉也石

履柔得位止滯无應懷戀資貨以附不正故曰旅即次懷其資不能任中以求自奮在童僕則得正无尤非君子有為之道薛次舍旅所安也貨財旅所資也童僕旅所賴也柔弱而在下者童也強壯而處外者僕也二有柔順中正之德得內外之心故曰得童僕貞也伊

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

居下體之上與二相得以寄旅之身而為施下之道與萌侵權主之所疑故次焚僕喪而身危也注亦以傷矣者言失其所安亦可悲傷其義喪者以旅與下理是喪亡與得政事之萌正與二相得不能守正而反通於下斯失旅之

義故次焚也僮僕主人之所使也失於主矣次其亡矣何保於童僕故喪其所親而危及之于九三剛而不中又居下體之上艮體而居上自高之象也自高則不順於上故上不與而焚其次失所安也過剛則暴下故下離而喪童僕之貞失其心也如是則危之道也伊

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

處上體之下不同九三之自尊然不得其位猶寄旅之人求其次舍不獲平坦之所而得用斧之地言用斧除荆棘然後乃處故曰旅于處得其資斧也求安處而得資斧之地所以其心不快也正以陽居陰志在謙下得旅之宜故旅于處也有應在初而上比於五上下未決必資於斧以斷也體性炎上卒承於五斷得所取初為正應而懼不敢

與以陽下陰亦非本志故其心不快也陸四體陽明有才也任剛直有斷也非正位而不獲其次未為亨也且旅而雖有才斷志不得行故曰我心不快也明寄旅之道純任卑巽今四雖能謙下然而體性猶剛未得安于童僕之貞矣是于旅之宜未盡善也牧居陰不得行而處者也有剛動能斷之志焉故能安其不可為之時而樂之者也故心不快此知者之旅也介二三止而得位為次舍四巽為入未得位行者處而已入對出言之為處得其資以為利得其斧以為斷上得乎五下得乎三之助也九剛明之才而處四履謙能下善處乎旅故得上下之利然未得位上不足以發五之志下不足以致六二之賢雖得資斧未免為旅人故我心不快四進于上道行乎五而二應則快矣孟子曰久於齊非我志也朱

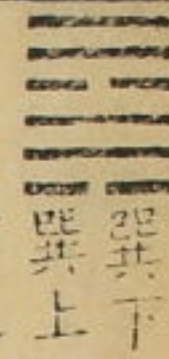
六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

羈旅不可以處盛位譬之射雉惟有一矢射之而復亡矢其雉終不可得然處文明之內能照禍福之幾不乘下以侵權而承上以自保故得終以美譽而見爵命逮及也承及於上也正雉文明離象矢專直之象射者司中之謂處羈旅之時皆失所欲以專直之道期中文明之位此必不可得者故曰射雉一矢亡言亡雉也不下據四而仰承於上上下交歸故終以譽命命猶名也言雖不得正位之實而終名譽之美也尼父之旅近之陸上能逮及於己蓋已能承順於人也石六五所謂柔得中乎外而順乎剛者也雖有柔順中正之德知其親比者寡未嘗固必其所求若但以一矢射雉其得失未可知雖一射至於亡矢亦終有嘉美之譽然為上九所信尊顯之命及之也胡五在旅卦

不取君象君不可旅也五雖有文明之德未可以動上九屈體逮之則令譽升聞而爵命之矣朱五有文明柔順之德而上下與之如射雉一矢而亡之發无不中也雉取文明動而必中文明之道也逮與也能承順於上而上與之在上得乎下而下與之譽令聞命伊福祿

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

居高危以為宅巢之謂也客而得上位先笑也以旅處上眾之所嫉必凶故後號咷牛者稼穡之資以旅處上喪牛于易不在於難物莫之與危而不扶故莫之聞莫之聞則傷之者至矣注牛順物也旅之為道全於順也剛而亢居喪其順也旅者人之所容剛而无順人何容哉故喪於无難凶其宜矣子

巽上 巽下 巽小亨利有攸往利見大人

巽之為義以卑巽為體以容入為用上下皆巽不為違逆君唱臣和命令乃行然全用卑巽則所通非大故曰小亨巽悌以行物无違拒故利有攸往但能用巽无往不利大人用巽其道愈隆明上下皆須用巽也正六四得位為羣陽之主全以柔巽之德非君子之道故小亨而已柔巽則无所不往唯見大人不陷於邪得所巽之道也陸

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

上巽能接下下巽能奉上上下皆巽命乃得行雖上下皆巽若命不可從則物所不與故又因二五之爻剛而能巽不失其中所以志意得行申其命令也柔皆順乎剛者剛雖巽為中正柔若不順乎剛何以申其命令乎故又就初

四各處卦下柔皆順剛无有違逆所以敎命得申成小亨

以下之義正巽為命令重命令者欲丁寧也二得中五得

正體兩巽故曰剛巽乎中正皆據陰故志行陰為卦主故

小亨績蠱所以得元亨者以其巽而能止也巽所以惟小

亨者以其巽而无所止也且夫巽過而欲齊之必至于用

刑故蠱言先甲三日巽言先庚三日甲主仁庚主刑也夫

齊之以刑不若導之以德故蠱為元亨巽為小亨後柔在

下而承二剛巽也內巽者命之始外巽者巽而達乎外申

前之命也九二之剛巽乎中九五之剛巽乎中正巽乎中

正則其剛不過而所施當乎人心是以志行乎上下九二

之剛巽乎中則初六之柔順之九五之剛巽乎中正則六

四之柔順之上下之柔皆順乎剛則物无違者而九二九

五之志行九五巽乎中正而柔順之則柔者亦得其正而

小者亨矣豈非小者之利乎故六四利有攸往利見大人
 而其道上行故曰是以小亨利有攸往利見大人朱巽之
 所以為巽者初與四也二五雖據用事之地而權不在焉
 故曰剛巽乎中正而志行焉言必用初與四而後得志也
 權雖在初與四而非用事之地故曰柔皆順乎剛是以小
 亨言必順二五而後亨也利有攸往為二五用也利見大
 人見九五也有其權而无其位非九五之大人孰能容之
 象曰隨風巽君子以申命行事

兩風相隨非是令初故君子則之以申命行事正法教百
 端今行為上貴其必從故曰行事也荀古之為命也必反
 復申明之然後事必行坡

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也
 處今之初未能服命故進退疑懼成命齊邪莫善武人注

風性動進進欲承五為二所據故志以疑也荀巽在下不
 能果決進退申命行事之初利於勇而行之則正也非暴
 也志行其治者也于初六以陰居陽是不能卑巽者進无
 所應退窮在下心无所定如此惟利剛武之人能用其正
 者石初六有其權而无其位九二九三之所病故疑而進
 退也小人而權在焉則易謂之武人武人貞其力而不正
 於君志亂也及其志治則以貞於君為利坡

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也
 處巽之中既在下位而復以陽居陰卑巽之甚卑巽失正
 則入于過咎能以居中施至卑於神祇而不用之於威勢
 則乃至於紛若之吉而亡其過矣注以陽居陰巽之太過
 入于牀下失安身之所而非所處之正行未違中可以求
 福故能用史巫紛若以享則鬼神降福吉而无咎陸處巽

太過不能申命行事止可用之史巫史巫薦人之誠齋折
俯仰紛紜以異謝于神明故異甚而不為之咎蓋守中存
實謙卑可薦神獲吉牧

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

頻蹙不樂窮不得已之謂剛正而為四所乘志窮而巽是
以吝注乘陽无據為陰所乘號令不行故志窮也荀以陽
處陽在巽而不為巽者也四為巽主不得不承情有不便
故頻蹙而後巽志意窮故自恨而已陸權始於微物情之
未然道而之善使樂以易非逆而止之也三用剛而必使
由之頻數之令人所不與故曰吝也逢剛不得中又在下
體之上非能巽也苟勉而為之故屢失也居巽之時而上
臨之承乘皆重剛則勢不得行其志矣志窮而頻巽是以
吝伊

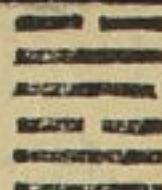
六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

乘剛悔也得位承五卑得所奉雖以柔御剛而依尊履正
以斯行命必能獲強暴遠不仁田而有獲莫善三品一曰
乾豆二曰賓客三曰充君之庖注田獲三品喻行命有功
王乘剛有悔然居正是亡也寡者衆之所宗以一陰為四
陽所從如田獵之有功所獲可以備三品也石田者興事
之大者也三品有功之盛者也柔而可以大有功者巽乎
正而得所附也介陰柔无應而乘承皆剛宜有悔也而四
以陰居陰得巽之正在上體之下居上而能下者也居上
之下巽於上也以巽臨下巽於下也其自處如此所以悔
亡如田之獲天下之事苟善處則悔或可以為功矣伊
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象
曰九五之吉位正中也

以陽居陽損於謙巽然秉乎中正以宣其令物莫之違故曰貞吉悔亡无不利也化不以漸卒以剛直用加於物故初皆不說終於中正邪道以消故有終也申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无咎怨矣甲庚皆申命之謂注甲庚者皆申命令之謂甲者德政也蠱以四德制彖言其正曰先甲後甲所以原始要終也庚者刑政也巽以小亨申命故爻言其變曰先庚後庚所以信而審之也甲出也庚更也以庚變甲天之道也先後三日使知其意審其令也陸五居尊位為巽之主命所出也處得中正盡巽之善故吉然巽者柔順之道所利在貞非五之不足在巽所當戒也故貞吉而後悔亡无不利命令之出有所變更始未善也故无初更之使善故有終十日戊己為中

過中則變故謂之庚甲者事之始庚者變更之始伊上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

過巽失正喪其所斷注處上窮巽故過在牀下正理須當威斷而喪之是正乎凶也正二巽過乎謙上巽過乎中俱失所安牧處上以此雖正亦凶况不貞乎介居上過巽至於自失則於正道為凶也伊

兌下
兌上兌亨利貞

澤以潤生萬物所以萬物皆說施於人事猶人君以恩惠養民民无不說也惠施民說所以為亨以說說物恐陷諂邪其利在於貞正正不謂之說而謂之兌者聖賢感天下之心必以仁義恩惠之道不可以言語口舌故去其言而為兌胡

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人
 說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉
 說而違剛則諂剛而違說則暴剛中故利貞柔外故說亨
 天剛而不失說者也注先以說豫撫民然後使之從事則
 民竭力而忘勞先以說豫勞民然後使之犯難則民皆授
 命而忘死豈非說義之大能使民勸勉矣哉正天之所助
 者順也人之所助者信也柔外為順剛中為信故得順乎
 天而應乎人牧

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗猶連也注講習道義相說之盛莫過於此正兩說而合
 莫過講習子說於聲色極必有害說於道義久而彌益牧
 講習固說之大當取相益之義伊取其樂而不流也坡
 初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

居兌之初應不在一元所黨係和兌之謂說不在諂履斯
 而行未見有疑之者吉其宜矣注以剛正之說首出門而
 和人也何往不吉行豈疑哉子九二剛中而說君子也初
 九說君子而與之和是以吉介剛而處說无偏係之私能
 可否相濟者也九四疾惡六三小人然體巽不果不果疑
 也初九動而上行以濟其決初九遠於六三无嫌於說小
 人九四未疑也是以能濟其決否則疑矣晉訾祐實直而
 博范宣子朝夕顧之以問國事不正其身未有能決人之
 疑者故曰和兌之吉未疑也未
 九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也
 說不失中有孚者也失位而說孚吉乃悔亡也注失位而
 得吉是其志信也正失位與三豈无悔也志在利人欲其
 說信中不失正故吉也夫何悔焉子二不違中有信者也

說不爽信吉其宜矣然比于三而狎小人有悔也以其能退而不固守其正故得悔亡二不當其位是不守其正也收信道篤而自志明說之不以道不說也簡和而不同謂之和信於其類謂之孚六三小人也初以遠之而无嫌至九二則初疑之外與而内不與所以信於初九也坡

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也
 三為陽位陰來居之是進來求說以不正求說邪佞之道故凶正三為一卦之主而不以正用說欲以邪諂招來剛直誘掖眾陽使之說已者也治容誨淫邪行來兌凶其宜也陸三陰柔不正下親于二二避之而不納故稱來兌凶也兌體趨下是來親于下也二以不處其正是以避之收一陰為四陽之主來者已皆說之如一小人居四君子之問諂佞之人不當其位所以凶石比在下之陽枉已以求

說曰

為來上下俱陽而獨之內者以同體而陰

性一

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也
 三為佞說將近至尊四以剛德商量裁制而介隔之匡内制外是以未寧處於幾近閑邪介疾宜有喜也注至尊所善天下蒙賴故言有慶正四以陽居陰是說而能和者又體剛而不為遷諂也比于三而不與之同體是能專介而疾乎小人也下同初而說於賢宜其喜而有慶陽為賢陰為小人也收商取西方金剛斷之義介者言剛介之德嫉惡佞人也石三柔而已乘之上柔而君近之兌之時不幸為邪柔小人之所介欲施說而不能故商度而未安然五剛而正中終莫得而說之小人不得其志則病矣小人病則君子喜是以四間於二柔之間可喜也逢三有來兌之

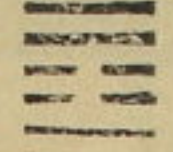
五有孚剥之厲四處其位豈得安乎若能耿介疾惡喜
必來應也從五正也比三邪也擬議所從介然自守而
疾邪則將得君以行道而慶斯及物故有喜也兩閒謂之
介介分限也故人之守節者謂之介伊
九五孚于剥有厲象曰孚于剥位正當也

處尊正之位比於上六不說信乎陽而說信乎陰也剥小
人道長之謂以正當之位而疏君子信小人注責之也正
五本應於九二九二有剛正之德已不能盡柔巽以任用
之反比於上六邪佞刻剥不正之臣是其危厲之甚也胡
五得尊位處中盡說之道猶曰有厲者剥陰消陽之名謂
上六也雖聖賢在上天下未嘗无小人能使不敢肆其惡
而已勉而革面亦聖人之所說也信其革面而不知其包
藏則終必害善危道也巧言令色孔壬舜且畏之其可忽

諸伊 六三進而上則四五消有剥牀之象朱
上六引兌象曰上六引兌未光也

以夫陰質最處悅後靜退者也故必見引然後乃悅注不
同六三自進求說雖免躁求之凶亦有後時之失經无吉
文以其道未光也正上六不累于位是志于高尚然執德
不固見誘則從故稱引兌雖能說君之言乘剛而不為之
下然喪其高尚之風未足為光也收上六以陰柔居一卦
之極當无位之地欲以柔邪不正之道苟且以牽引天下
之民使歸悅於已雖得人之悅其道未足為光大也胡上
說道之成六正已輔九五剛健中正之君宜有膏澤下於
民而未光何也以引六三之小人也初九剛正不疑於三
而行九二剛中不比於三而悔亡九四以三為疾九五孚
于三而厲上六引三而未光小人以說進而為害可不慮

乎朱六三上六皆兌之小人六三履非其位處於二陽之間以求說為兌者故曰來兌言初與二不招而自來其心易之以為害淺故二陽吉而六三凶上六超然於外不累於物此小人之託於元求以為兌者九五引之而後至其心難知其為害深剥者五陰剥一陽上六之害何至是九五以正當之位而孚于難知之小人其至於剥豈足怪哉雖然其心蓋不知而賢之非說其小人之實也知其實則去之矣故有厲而不凶然上六所以不凶何也曰難進君子之事使上六引而不兌則其道光矣坡

坎下 巽上 渙亨王假有廟利涉大川利貞

序卦曰說而後散之雜卦曰渙離也渙之為義小人遭難離散而逃避也大德之人能於此時建功立德解難釋險故謂之渙能釋險難所以為亨可以至於建立宗廟也德

合神人可濟大難大難既散當以正道而柔集之故曰利貞正人氣聚則生氣散則死故聖人以神氣渙散乃立宗廟以萃聚之是以萃渙二卦皆曰王假有廟所以明聚散之理為教化之宗主也物散則失正故利貞也陸
彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而與上同內剛而无險困之難外順而无違逆之乖是以亨利涉大川利貞也凡剛得暢而无忌回之累柔履正而同志乎剛則皆亨利涉大川利貞也注險難未夷方勞經營今在渙然之中故至於有廟乘木涉川必不沉溺以渙濟難必有成功正此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上外乾四柔位乎外上承貴主與上同

也。大凡為民除險難須在上卑巽以順民散然後道得亨通乘木涉川亦是濟難之象王假有廟者渙是初為散釋患難之初始民未知禮須假立廟貌以為教化之宗。遇渙之時兩陰不能陷一陽五免於險四不應內而上同乎五此渙之所以亨九五以王德居王位能拯天下之難得四海之歡心以事其親能假有廟矣。若大難未散王亦同在難中豈暇有廟患難已散同在渙然之中乃可以安神報功故曰王乃在中也。二以剛在陰中力能濟難四以柔在險外動无違逆。二以身入險四則輔君任事上下同志厥事乃濟李晟入險陸贄輔后二爻之象。當渙之際何以御之在王者宅中而正位託天地宗廟之靈以固民之離心故曰王假有廟王乃在中也。二不窮下四同乎上以坎為水巽木乘之所以利涉有功也。薄世

之方治如大川安流而就下及其亂也潰溢四出而不可止方渙散之時宜經營四方之不暇而其彖曰王假有廟其象曰先王以享于帝立廟何也曰犯難而爭民之所疾也處危而不媮者眾之所恃也先王居渙之中安然不爭而自為長久之計宗廟既立享帝之位定而天下之心始有宗矣。城

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上激動波濤散釋之象先王以渙然无難之時享于上帝以告太平建立宗廟以祭祖考。正陰上至四承五為享帝陽下至二為立廟。虞冬月天地閉塞水凝為冰春風一動釋其否結解其冰凍亦得此渙象王者出民塗炭之後法此以教民為本享帝所以訓民事君立廟所以教民事親二者忠孝之道教化所先也。石風行水上渙然離

散之象天下險難方作先王以是享于上帝以一天下之心使知无二主也立廟以合天下之渙散則人知反本鬼有所歸觀此則知魯用郊晉祀夏郊魯有周廟鄭有厲王之廟非先王意也秦位在藩臣臚於郊祀天子不能制反致文武胙卒併天下楊雄曰僭莫僭於祭祭莫重於地地莫重於天雄其知渙之說矣朱享帝立廟推尊親仁義之極可以无渙矣介

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

處散之初乖散未甚故可以游行得其志而違其難不在危劇而後逃竄故曰用拯馬壯吉觀難而行不與險爭順也注渙之初可以散動二能濟而已附之故顯而行之无畏忌也壯馬馳騁而得其吉子初以陰處下在渙散之始是往而拯之不可後時固當用剛壯之馬急於解民之難

執柔順之道以拯濟之使得萃而不散吉之道也胡九二在下而有能行之材馬象也初承之以失險拯馬之象也二得其拯而初得其隨是以壯吉介初六身既无位衆不羈縻足可避於患難宜乎乘馬自往而得壯吉坎為馬內難而行不與險爭故曰順也此如齊小白入莒之類也緯二有剛中之才兩皆无應親比而相求如得馬壯以之拯渙其必有濟渙拯於始則為力易故順也然六爻獨初不云渙者辨之於蚤則不至於渙故也伊九二在險中得初六而安故曰用拯馬壯吉明夷之六二有馬不以自乘而以拯上六之傷渙之初有馬不自乘而以拯九二之險故象皆曰順言中順之正也坡

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

机承物者也謂初也注奔初獲安是得其願正二在險中

渙而未出居失其位不可以安故宜出奔三在坎上已先見渙而位亦不當固非所安下與二比同志相得故二往奔之必得所願能憑於三所以悔亡陸居險難之中以陽居陰本有悔也六三將出于險若能依憑六三同出于險可以悔亡石諸爻皆云渙謂渙之時也在渙離之時而處險中有悔可知二以初為机初謂二為馬初雖坎體而不居險中在渙而與之合則可憑以為安者也先儒謂五為机非也當渙之時二陽豈能同同則成濟險之功豈止悔亡而已哉伊

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

渙之為義內險外安六三內不比二而外應上九是不固所守而能散其躬故得无悔應在上九志在外也正上九居一卦之極有剛明之才以己為正應不同所守往從於

上然不能濟天下之大事亦可以釋一身之患而无悔吝也胡如晉重耳內有坎難而志在外緯以陰柔之質不中正之才居无位之地豈能極時之渙然獨有應止於其身可以无悔而已悔亡者本有而无悔者本无也伊應上近二二者必爭故渙其躬无所適從惟有道者是與而安坡

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也踰乎險難得位體巽與五合志內掌機密外宣化命者也故能散羣之險以光其道然處於卑順不可自專而為散之任猶有丘墟匪夷之慮雖能元吉所思不可忘也注丘者不平之象得位散險不能使初附己以求免故心未平也然志在奉上思渙其羣雖不應初固未傷也陸四首散險難上輔至尊宜其光大徧普濟其衆不可小存險難有所遐遺以起怨望不平之思四質柔任重懼其志弱不盡

遐濟故申戒之牧居大臣之位初出民於塗炭猶有丘墟
 不平之事不可夷平其思慮如漢皇初出民於暴秦之間
 事由草創至文景之世有六臣之佐然後紀剛制度方稍
 復古而光大也石丘輓碗不平之地六四上奉九五之君
 下為百官之長權大職重常終日乾乾不敢少安亦未嘗
 平其思慮也胡山地之高以止而物附焉者也尊位之象
 也丘山之次也近尊而德上同之象渙有丘大公至正心
 无偏係則非等夷所思不與六三而初六不應也渙其羣
 匪夷所思也介丘聚也得位上同散者聚也故曰渙有丘
 憂勞王室不安其慮故曰匪夷所思薛方渙之時用剛不
 能使之懷附用柔不能使之依歸四以柔巽之正道輔剛
 中正之君君臣同功天下渙散能使之羣是以元吉渙有
 丘匪夷所思贊美之辭也丘聚之大也方渙而有丘則功

大事難其用妙矣匪平常之思所能及唯賢智足以與此
 然元吉光大不在五而在四者四言施用五言成功君臣
 之分其義通也伊丘聚也宣王承厲王之後天下離散召
 伯之徒佐王建國親諸侯遣使勞來安集之渙其羣也朱
 九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也
 處尊履正居巽之中散汗大號以盪險阨者也為渙之主
 唯王居之乃得无咎正位不可以假人注人遇險阨驚怖
 而勞則汗從體出故以汗喻險阨九五能行號令以散險
 阨者也正五建二為諸侯使宣布號令若汗之出身不復
 反也九五為散險難之主宜有非常之赦令以解國人之
 罪戾若病者得渙則百骸俱暢也王者居渙然之中志在
 散險用時之中道方可无咎非此時而用之惠姦之道也
 陸發大號令為民除其疾苦如汗之通腠理壅滯亦取必

行而不可反也。渙土居无咎者為民，渙除險難之後，非皇極之君不能居正位也。石五與四君臣合德號令洽於民心如汗之決於四體則信服而從矣。如是則可以濟天下之渙，居正位而无咎也。再云渙者，上謂渙之時，下謂處渙如是為无咎。伊汗取其周徧而不反，渙然之中不知孰為臣孰為主。至於有廟天下始知王之所在，故曰渙王居言渙之中居矣。坡

！九渙其血去逖出无咎。象曰：渙其血遠害也。

逖遠也。最遠於害，不近侵克，散其憂傷，遠出者也。散患於遠害之地，誰將咎之。注應獨者多，至於爭，此易之常情也。上獨有應而遠於傷，害者當其渙，得行其志，從其道也。故血去害遠而无咎。了渙散其血，是弗相傷也。三為正應，而二憑之與二爭，三理當相害，處在卦外，志不必傷，故曰渙。

其血也當渙離之時，无救物之志，全身遠害去而逖出，雖獲无咎，固未光也。既已去三而更遠，出遠害之甚者也。下六三以柔乘剛，在內困於有難之地，陰之傷也。故曰血上九應之，則與之俱傷矣。去而逖出，則遠害矣。介一本作惕三居險陷之極，下從於二，則不能出，渙險有傷懼之象。故云血惕上以陽剛處渙之外，有出渙之象。又居巽之極，能順於事理，故能使其血去其惕，出則无咎矣。伊

兌下節亨苦節不可貞

彖曰：節以制度，雜卦云節止也。然則節者，制度之名，節止之義。制事有節，其道乃亨。故曰節亨。節須得中為節，過苦傷於刻薄，物所不堪，不可復正。故曰苦節不可貞也。正坎陽在上，兌陰在下，亦如為君為父為長者在上，為臣為子為少者在下，聖人人倫之至。制節謹度，莫大乎人倫。上下

之至故得此節之義苦節者味苦人所不樂如申徒狄抱石入河夷齊餓死陳仲子之廉晏平仲之儉陳相欲君臣並耕皆不得禮義之中於正道是不可也石失情性之中正故不可以為貞陸渙之彖曰剛來而不窮自否而來也節之彖曰剛柔分自泰而分也以節繼渙猶以泰繼否也泰之象后以財成輔相天地之道以此卦為彼象之用也節以禮為界其道乃亨過苦傷陋亦不可以為正也薛彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

坎陽兌陰陽上陰下剛柔分也剛得中而為制主節之義也節之大者莫若剛柔分男女別節過苦物不能堪不可復正无說以行險過中而為節則其道窮也注天地以氣

序為節使寒暑往來各以其序則四時之功成王者以制度為節使用之有道使之有時則不傷財不害民正泰卦分乾三上坤五分坤五下處乾三故剛柔分而得中盧說以行險凡人當險阨艱難之中少有持其節操而不改者故仲尼之厄從者皆不及門獨稱顏氏蓋言險難而不失其節也石

彖曰澤上有水節君子以制數度議德行

水在澤中乃得其節數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣正澤上有水止而不洩下保其潤上得其安子名位有等差德行有小大君子議德行升之品位則名器无玷濫矣牧度數政事德行教化皆所以為民物之節坡

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

為節之初將整離散而立制度者也故明於通塞慮於險
 偽不出戶庭慎密不失然後事濟而无咎也注此卦二三
 四五剛柔相分三四下比於二四則上承於五初則節制
 之始而心无私係此制度數議德行之主也必明通塞之
 變以定用捨之宜此皆節之於內而施之於外故慎密不
 出然後可以无咎陸節者止也止物之通也且物通散而
 止之非所願也蓋不得已而從其制也猶叔孫通創縣苑
 之儀耳將立制以節物情可使由之不可使知之也凡機
 事之失泄于言語防其言語不出戶庭慎之至也何咎之
 有且節者謂以中道節物情謂過則節之未至者俾改而
 及之也初雖承渙之末然物情未至於節故不行其節也
 知通塞者水之在澤畜之則功不及物必通散之散之不
 已則遂至于竭必止塞之也以初承渙之末散未至于節

弗行其節故曰知通塞也牧戶庭戶外之庭門庭門內之
 庭初以陽在下而上有應非能節者也當節之初故戒之
 謹守使不出戶庭則无咎然君子貞而不諒通則行塞則
 止故象明之曰知通塞也係辭所解獨以言者蓋人之所
 當節者言行而言又在所先伊

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

初已造之至二宜宣其制矣而固匿之失時之極則遂廢
 矣注極時之中也正以剛居中失位在内是不能行節制
 之令失時之極陸初未履中道猶可待焉二已履中當行
 失時則為極極甚也牧

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

若辭也以陰處陽以柔處剛違節之道以至哀嗟自已所
 致无所怨咎注體柔性悅下比於二不能自制失節者也

乘剛失位行又過中以致失節嗟何所及陸節之爻惟居中得正者能立節二當節而不節有後時之凶三過節而不節有悲嗟之歎牧以陰居陽不節其制度然咨嗟而思之則免於咎白

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

得位而順不改其節而能亨者也承上以斯得其道也注

六四以柔順之道上承於君以行節制率天下之人得以亨通是承君上之道胡節以安為善強守而不安則不能常伊

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

當位居中為節之主不失其中不傷財不害民之謂也為節不苦非甘而何注以此而行所往皆有嘉尚也正聖人性乎情故達節賢人達乎情故守節苟能通天下之情不

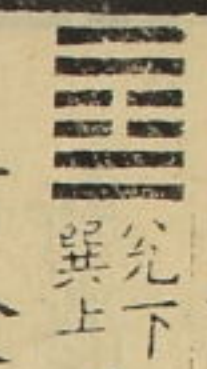
違其禮守極中之節不失其時以此而行聖人之所尚也陸

甘臨无攸利者在下用甘佞而進也甘節有尚者在上用甘民悅隨也大禹勤儉於邦家可謂節矣未聞有不樂者也薛甘中也和也致中和則天地位焉舜湯用中和如斯而已也逢五自泰九三變以說行險有甘之意先王建國宅中均道里制邦域之時乎二說從之往有尚也尚配也往有尚配乎中也詩曰商邑翼翼四方之極往有尚也故九二不出門庭凶朱

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

過節之中以至亢極節之苦者也以斯施正物所不堪以斯修身行在元妄故得悔亡注以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也苦節既凶甘節得志故悔亡六乘陽於上无應於下其道窮也荀當節之終居險

之極節之苦者也固守之則凶悔則凶亡矣悔損過從中
之謂也伊

中孚豚魚吉利涉大川利貞

信發於中謂之中孚人主內有誠信雖隱微之物信皆及
之莫不得所而獲吉故曰豚魚吉也隱微獲吉顯著可知
既有誠信光被萬物萬物得宜以斯涉難何往不通信而
不正凶邪之道故利在貞正三四合體為中孚之主中孚
者中有誠信若鳥卵之有蚌實柔在內而剛包之鳥卵蚌
實之象也豚之微魚之隱皆不欲傷之況人乎中孚則水
火可蹈何不利之有陸二陰居中是虛中而發誠信於內
出之於性也胡

柔曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚
有上四德然後乃孚注

乃化邦也

信立而後邦乃化也剛得中則直而正柔在內則靜而順
說而以巽則乖爭不作如此則物无巧競敦實之行著而
篤信發乎其中矣注

豚魚吉信及豚魚也

爭競之道不與中信之德淳著則微隱之物信皆及之注

利涉大川乘木舟虛也

以中信濟難若乘虛舟以涉川也正

中孚以利貞乃應乎天也

天德剛正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應
天是中孚之盛注二五殊位而志同二得中而說於內所
以正性情之本也五得正而巽於外所以行教化之方也
中孚有天性之道教化之所由生也教化之極必始性情

之際若自解而齧然後羽翼成焉故中孚變為小過有飛鳥之象陸利正若尾生之徒皆是不得其正者石在全體則內外皆實而中虛在二體則二五皆陽而中實中虛信之本中實信之質卦之所以為中孚上以巽而順乎下下以說而從乎上如是其孚乃能化邦信及豚魚則无所不感舟虛中虛之象无覆溺之患也天之道孚貞而已故中孚以利貞乃應乎天句

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風行澤上无所不周猶信之被物无所不至中信之世必非故犯過失為辜情在可恕故君子以議其過失之獄緩其當死之刑正中孚之信暗於中猶獄情之難明也故君子緩其死而議之求得其誠則不枉矣牧風澤幽暗之地獄訟亦幽暗之事君子所以論獄情緩其死恕以及人石

化邦之時不可以用刑坡

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

虞專也燕安也初為信始專應乎四更有它來不能與之共相燕安以志未變改不更親它也正虞宴也初於四宜自安虞无意於四則吉四若承五有它意於四則不安矣苟虞守也在中孚之始處內卦之下隱而未見行而未成故務守其中未爽其志志在於道故獲吉也有應於四宜往從之而誠信未通未能及物故自守則吉而有它則不燕燕安也陸虞度也六四為之正應然中有九二六三間隔已之正應是以初九能度四之正應裁量其情以孚信應於己否胡初九六四正應也初宜信四而初四相易以失位為憂以其有憂也故虞度之虞乃不失其正應故吉它謂三也初與三同體說乎陰而往應之為有它初九所

以虞吉者得其所從未變於三變於三矣何燕之有朱初
 應在四而四上與五初若能虞度其道內比於二則吉必
 至故九二曰鳴鶴在陰其子和之鳴鶴在陰以陽居陰之
 謂也其子和之得初之應之謂也故象曰其子和之中心
 願也仇虞猶度也燕當為變字之誤也初應在四方弃類
 而進故云絕類上也三應於上四阨之而不得進故經曰
 或泣或歌初雖以四為應三與四為仇三既不得志於四
 則必見侵於已故當度而為之備四雖弃類而上終為已
 應宜乎固守一節雖有它來不變其志金
 九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子
 和之中心願也

九二體剛處於卦內又在三四重陰之下而履不失中是
 不徇於外自任其真者也處於幽昧而行不失信則聲聞

于外為同類之所應焉故如鶴鳴幽遠為其子之所和也
 不私權利惟德是與若我有好爵吾願與爾賢者分散而
 共之誠信之人願與同類之人相應得誠信而應之是中
 心願也正君子之言行至誠而善則雖在幽隱亦聞于遠
 為己類者亦以至誠從而應之靡好爵其尤難者也上欲
 與之靡好爵而不疑中孚之至也介四與二同體震九二
 陽為大六四陰為小故四有子之象二四同志二鳴而四
 和二中也四亦中虛心之象其應豈強為哉出于中心願
 而已巽為命五出命者也陽為美好好爵者爵命之美吾
 四自謂也我四謂五猶曰我君也爾親乎二也二誠乎中
 四自和之若曰我君有好爵吾與爾共靡之非二有求於
 四也四於五其疏附之臣乎靡子夏傳陸績作縻巽為繩
 縻係之象當作縻朱

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也
三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以
陰居陽欲進者也欲進而闕敵或鼓也四履正而承五非
已所克故或罷也不勝而退懼見侵陵故或泣也四履乎
順不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恒
憊可知也注只為不當其位故妄進也正三四俱陰故得
敵四得位有位故鼓而歌三失位无實故罷而泣荀失中
與信何以事君故進退憂喜皆妄也簡敵謂所交乎者上
九是也四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵
以累志蓋柔說之質居位不當惟所信是從故鼓張罷廢
或歌或泣惟係乎所信故未知吉凶非明達君子伊
六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也
虞巽應說得位履順上承於五内毗元首外宣德化充乎

陰德之盛如月之近望三與已敵進來攻已若與三校戰
則失其所盛故棄三之類如馬之亡匹上承其五不與三
爭乃得无咎絕類上者絕三之類不與之爭而上承五也
正巽陰之盛月近望也與初同其類而應今乃絕之而附
順於五初遂亡之矣陰盛得附故无咎子為成孚之主居
近君之位處得其正當孚之任者也如月之幾望盛之至
也望則敵矣臣而敵君禍敗必至古者駕車用四馬不能
備純色則兩服兩駮各一色故兩馬為匹初應四而四從
五皆上行也孚道在一下係於初則不一而害於孚為有
咎矣故絕類則无咎伊
九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也
攣如者繫其信之辭也處中誠以相交之時居尊位以為
羣物之主信何可舍故有孚攣如乃得无咎注正當尊位

故戒以繫信若直以陽得正位而无有係信則招有咎之嫌正處中孚之尊為羣生之主不能恢弘信誠以化萬邦而乃孽係於四其志不遠然處正得中不委於四雖未光大固无咎也陸孽如充實之貌石至誠發于內以牽孽天下之心上下內外皆以誠信相通得君之道又何咎也伊小畜中孚九五之位皆曰有孚孽如得四之援而然也洗上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

翰高飛飛音者音飛而實不從之謂居卦之上處信之終信終則衰忠篤內喪華美外揚正亦凶矣注窮上失位信不由中以此申命有聲无實是翰音登天也巽為雞雞曰翰音虚音登天何可長也侯聲聞過情雖貞亦凶况不貞乎介

震上小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上

宜下大吉

王於大過之下音相過之過恐人作罪過之義過於小事如行過乎恭喪過乎哀之類是也褚氏謂小人之行小有過差君子為過厚之行以矯之如晏子狐裘之比也因過為小事道乃可通明非罪過矯世勵俗利在歸正故曰利貞時世小有過差可矯以小事不可正以大事也過厚之行有吉有凶飛鳥遺其音聲哀以求處過上則愈无所適過下則不失其安以譬君子處過差之時為過矯之行順而止之則吉逆而忤鱗則凶順則執卑守下逆則犯君陵上故以臣之逆順類鳥之上下也正二剛皆失位而柔皆得中是小者過而得亨也利貞者大凡作事必須相時時若過差失其中道則君子儉以矯之立大功建大事必須用剛正今柔得中不可作大事石小過以四陰在外二陽

五百五十七
在內是綱紀未甚墮壞天下之事故小有差忒故聖賢之人
小小過行其事以矯正一時之失則天下之人一歸大中
之道而得亨通也飛鳥遺之音但聞其音不見其跡君子
矯弊但使民由之而不使知之也宜上不宜下者猶君子
不可大越其事遠於人情當附近民心然後獲吉胡中孚
柔在內而剛在外有鳥卵實之象變為小過則剛在內而
柔在外故有飛鳥之象焉大者本在外而得中今在內而
失中是君子失中其道不行於世則當守其實而遺其名
若鳥之翰飛也五在四上乘剛逆也二在三下承陽順也
上飛則犯於五下飛則得於二故不宜上宜下也小過之
時二五為小人之得中者上則犯五凶之道也下而得二
故獲大吉焉所以然者大者在內其道未顯故不可以上
行而可以俯就也陸

柔曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以
小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉
飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

矯枉過正應時所宜不可常也故曰與時行也六二六五
以柔居中九四失位不中九三得位不中柔順之人惟能
行小事柔而得中是行小中時剛健之人乃能行大事失
位不中是行大不中時故曰小事吉不可大事也六五乘
九四之剛六二承九三之陽上則乘剛而逆下則承陽而
順故曰不宜上宜下大吉以上逆而下順也正陰稱小四
應初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故
曰小者過而亨荀四五失位二三得位故曰上逆而下順肅
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
雷本出地今出山上過其本所故曰小過小人過差失在

慢易奢侈故君子矯之正震為雷長男大也艮為山少男小也雷在山上是大者過小也明君子之德大而其過小用小過以矯時也子雷在山上威不遠也薄小過之君弱臣子痛自貶損以張君父坡考父之過恭高柴之過哀晏平仲之過儉非過於理也小過乃所以為時中蓋時當小過君子不得不小有所過以矯正一時之過也朱

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

小過上逆下順應在上卦進而之逆无所錯足飛鳥之凶正初六以陰柔在下小人之象也而上應於四四動體也小人躁易而上有應於所當過必至於過甚矣況不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過之速且遠則雖欲救之无所用其力矣故曰不可如何也伊以如師能左右之曰以四動體而躁初艮體不正柔而

止不當過也有應在四為四所以不當過而過其過至甚如飛鳥迅速雖欲救止不可如何其凶必矣與鼎信如何也同象是謂惡成而不及改者朱

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

過而得之謂之過在小過而當位過而得之謂祖始也謂初也妣者居內履中而正者也過初而履二位故曰過其祖而遇其妣過而不至於僭盡其臣位而已注臣不可自過其位正祖者陽之尊稱九三之謂也妣者陰之尊稱六五之謂也君亦陽也臣亦陰也二近於三而自應五故有過祖遇妣不及其君遇其臣之象徒陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從三四故過四而遇五是過其祖

遇其妣也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在它卦則陰陽相求當過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦戒其過不及其君遇其臣謂上進而不陵及於君適當臣道則无咎也遇當也過臣之分則咎可知矣伊
 九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也
 小過之世大者不能立德故今小者得過九三居下體之上以陽當位不能先過為防至今小者咸過上六小人最居高顯而復應而從焉其從之也則有殘害之凶至矣從於小人果致凶禍將如何乎正陽不得政不過者也小人匡政忌於君子可以防之應而從之則戕之矣子二在三下為五所取五來取二已必見傷弗能過防遂罹戕賊也先小過陽失位而不中故其君在三四三之所臣者初與二也六二強臣也而未之過而九三疑之故或從而戕其

君謂之戕者以明二本无心於逆咎在三也春秋臣殺其君或曰弑或曰戕弑者其來有漸戕者一朝一夕之故或九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
 雖體陽爻而不居其位不為貴工故得无咎失位在下不能過者也以其不能過故得合正作於无咎之宜夫宴安酖毒不可懷也處於小過不寧之時而以陽居陰不能有為者也以此自守免咎可也以斯攸往危之道也不交於物物亦无與无援之助故危則必戒而已无所告救也沈没怯弱自守而已以斯而處羣小之中未足任也故曰勿用永貞言不足用之永貞注卑退自守故曰无咎也剛失位不能過者也下應而來非已之召故曰遇也恃應自得以往危也必自戒之此不足為長正之道子小者在上四

能下之是以无咎小過之義以中為所過也四體陽爻故
曰弗過上承於五故曰過之以陽居陰故位不當斯得小
過之心也若動而犯上則失飛鳥之宜故往乃致危必在
戒之而已勿用者戒之辭也勿用君子之道所以深思遠
慮以保永久之貞陸九四不得位而比於六五是以宜過
之也以陽遇小過之時居陰而應下則雖於卦為震不志
於動以進者故曰无咎弗能過六五而與之比故曰弗過
遇之遇者若孔子之遇陽虎也可過也不可往也往則厲
矣必戒備勿有為則永貞矣介四不當位以剛履柔為得
宜矣故无咎四下應初則過二二中也弗可過也知二不
可過乃與五遇五亦中也弗過三則與五適相當過得其
道若去柔用剛進而之五往則危厲故必以用剛為戒小
人過君子之時不戒而用剛鮮不為禍故丁寧之既口必

戒又曰勿用永貞當隨時處順不可固守其正是以終无
咎也然盛衰相循无小人常過君子之理陸震曰小人者
之過終不可長也戒而其之以俟其復朱
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已
上也

六得五位是小過於大陰之盛也陰盛於上而艮止之九
三陽止於下是陰陽不交雖復至盛密雲至于西郊而不
能為雨也施之於人是柔得過而處尊未能行其恩施廣
其風化也公者臣之極五極陰盛故稱公也小過之時為
過猶小而難未大作猶在隱伏以小過之才治小過之失
能獲小過在隱伏者有如公之弋獵取得在穴隱伏獸也
艮之陽爻已止於一卦之上而成止故不上交而為雨也
正六五以陰得小過之主是陰雖極而德未盛其惠未行

故不能為雨澤施於下但為西郊密雲而已西郊謂陰之
正位也六五陰盛稱公以弋繳取穴中之物猶聖賢雖過
行其事意在矯正於下也五陰柔處尊无剛陽之德止可
為公之事也已上上當作止言陽氣艮止於下所以不雨
胡六五陰爻為小過之主才不稱位致今九三不交臣下
既止其權君上難施恩惠已上者陽已上於下卦之上而
止之不復更上又陰柔不能治大事故有取彼在穴之辭
也昭陰得位盛于上居震之中陰能薄陽雨乃下降今三
應在上四又納初氣已通焉故无雨也震之風起於東方
則雲飛揚而聚于西郊中虛穴也二五本非相應弋而
取之雖得之兩陰豈能濟大事已上者陰已在上也伊
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也
卜人之過遂至上極過而不知限至于亢也過至于亢

何所遇飛而不已將何所託災自已致復何言哉注四以
陽承五故弗過遇之上以陰過中故弗遇過之以陰在上
過之極也若鳥飛太高必反至下下上无常則羅網離之
是謂災眚災自外來眚由內出失中故也陸小者為過越
大者之事至于亢逆之甚則天下之所疾也天曰災人曰
眚天人一道也介初六以凶是初行僭逆而用往凶處此
離之凶即已至亢離之處散之凶也故用飛鳥離羣失侶
之象以明之昭

離下
次上既濟亨小利貞初吉終亂

既濟者萬事皆濟若小者未亨則有所未濟故曰既濟亨
小也小者尚亨何況於大大小剛柔各當其位皆得其所
非正不利故曰利貞但人不能居安思危慎終如始故戒
以既濟之初雖皆獲吉若不進德修業至于終極則危亂

及之矣注水上火下陰陽交通雖復微小得以盡濟剛柔
正位得盡濟之功故利貞初以陰陽氣交故吉終則水火
不同性故凶陸亨小當作小亨小者亨也胡
柔曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中
也終止則亂其道窮也

既濟者以皆濟為義小者不遺乃為皆濟剛柔正而位當
則邪不可行故唯正乃利貞柔得中則小者亨柔不得中
則小者不亨小者未亨雖剛得正未為既濟也故既濟之
要在柔得中也以既濟為名者道極无進終惟有亂故曰
初吉終亂終亂不自為亂由止故亂故曰終止則亂也注
若進修不止則既濟无終由止故亂正此本泰卦六五降
二九二升五是剛柔正當位也剛得正柔得中故初吉正
則有終極濟有怠止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也

候終止則亂者返本之謂水返而終於潤下火返而終於
炎上故有終止則亂之戒佚享已成之樂忘未然之患衰
亂之起必自佚樂開元之盛繼以天寶初吉終亂之驗薛
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

存不忘亡既濟不忘未濟涉六爻既正必當復亂荀水火
之性竟則必復復則為變牧

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也
始濟未涉於燥心无顧戀志在棄難於義无所咎矣注剛
為既濟之初力微而去險未達也既濟涉險而未達於陸
故曳輪至濡尾也初濟而不敢怠其義豈有咎乎子陽之
承陰動承靜也施之于濟物輪之象焉夫世以畢濟而初
居其後是前皆已濟而後見溺者不能量力而致濡其尾
以其志在畢濟于時剛克而能有其終於義不可為咎牧

初陽居下為用濟之始如車之曳輪狐之濡尾憂不前也然慮患合於備豫故无咎也何輪有剛動之才而為車之用剛不及中材不足者體又在後是以曳其輪濡其尾志在應上趣既濟之時是以无咎介初以陽居下上應於四又離體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔咎故曳其輪濡其尾无咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進而不至於極則其義无咎伊

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

居中履正處文明之盛而應乎五陰之光盛者也然居初三之間上不承三下不比初近不相得能无見侵乎稱婦者明自有夫而它人侵之也夫以中道執乎貞正而見侵眾之所助也處既濟之時不容邪道者也時既明峻眾又

助之竊之者逃竄而莫之歸量斯勢也不過七日不須已逐而自得茀首飾也注初雖任剛而能陵于柔然不能害其正是外飾有所喪而其躬无玷也存乎貞潔外飾終自得矣言七日者以初非正配而來犯己行其陰私至明必敗七日少陽生為明故陰私之行敗露也牧茀所以蔽車九五所以蔽六二而六二賴以行者也九五與四則六二喪茀矣心无偏係中正以待則上終與之而不能違也故曰勿逐七日得介二以文明中正之德應九五之君宜行其志者也然五得尊位當既濟之時无復進而有為矣下雖有賢才不得遂其行也自古既濟而用人者鮮矣以唐太宗之用言猶怠於其終況乎其下者乎二陰也故以婦言茀婦人出以自蔽者也喪其茀則不可行矣逐者從物也從物則失其素守故戒以勿逐自守不失則七日當復得也

卦有六位七則變矣七日謂時變也雖不為上所用而中正之道无終廢之理不得行於今必行於異時聖人之勸深矣伊七日得自二數之至上為五復自初數之至二凡七日以中道也中道者天地之所不能違故坤極生乾七日必復而況人乎朱

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也處既濟之時居文明之終履得其位是居衰末而能濟者也君子處之故能興小人居之遂喪邦也注高宗中興德實文明勢甚衰憊不能即勝正以盛天子伐小蠻夷猶三年克之言救衰憊為中興之主難也石詳夫既濟之爻辭皆不稱既濟者何以其各得位而互於逐爻明其義也且二以中女既濟故稱婦喪其第三以過時既濟故引高宗之伐鬼方四以臣既濟故稱繻有衣袽五以君居既濟故

美西鄰之禴祭初上居前後故以首尾言之收不在五言而在三言之取其中興者也白事之至難勞憊之甚无高宗之志則殃民而已聖人因九三當既濟而用剛發此義以示人為法為戒豈淺見所能及也哉伊

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

王注云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏者也六四處既濟之時履得其位而近不與三五相得如在舟而漏矣舟漏則濡濕所以得濟者以有衣袽也鄰於不親而得全者終日戒也不與三五懼其侵克有所疑故也正繻亦作濡飾之盛也袽者衣之弊也六四得位於外名之美也險而乘剛行可疑也猶盛飾而衣有弊袽終日戒之不足為醜也夫君子不疑在躬而後能濟四方行有所疑而終不為累者以終日之戒善補其過故聖人許之二以乘剛故婦喪其

第四亦以乘剛故禱有衣袂二以得中雖有所失而復得
 四以得正雖有可疑而免累既濟之義在於盡濟苟有可
 濟之理聖人亦因而濟之此易之旨也陸 繻細密羅衣之
 上宜加弊袂者謂四當既濟之時極人臣之位是躍淵之
 地負疑陽之嫌不可以不自晦其明不可不戒之也不言
 无咎者以終日戒之纔能免咎若小有怠慢則禍斯及矣
 牧六四上比九五之君下應初六之臣大臣之位當既濟
 之時則思未濟繻細密之羅服之鮮美者袂衣之弊敗者
 言美服有時而弊如當既濟則亦有未濟大臣憂國故終
 日防慎而戒疑其有弊石繻者鮮美之裳在下也袂者弊
 壞之衣在上也若紂為无道而在上文王有德而在下故
 文王終日戒懼以避紂之所疑白
 九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛

不如西鄰之時也實受其福吉大來也

牛祭之盛禴祭之薄居既濟之時而處尊位物皆濟矣將
 何為焉所務者祭祀而已祭祀之盛莫如修德故沼沚之
 毛蘋蘩之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以東
 鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福然在合於時不在於
 豐注 大來者非惟當身福流後世正 祭得時為敬失時為
 忌東者陽位君道也西陰位臣道也君失時而用豐不如
 臣得時而用薄其德可見也其文王與紂之事乎君臣不
 可相擬議故以鄰國而言之所謂曲而中肆而隱也祭而
 得時明神所饗吉大來也陸 東鄰陽也謂五西鄰陰也謂
 二殺牛盛祭盛不如薄者時不同也二五皆有誠孚中正
 之德二在下有進也故受福五處極則无進矣以至誠中
 正守之苟不至於反而已理无極而終不反者也伊東六

二西九五殺牛用順之道禴祭篤誠之理二居文明之中

厚禮薄信雖用柔順豈若薦誠先五坎為月二應在離慄

祭未有殺牛者禴時祭國之常事小人以為常事不足以

致福故非時殺牛而求之不知時祭之福不求而大也人

之情在難則厭事而无難之世常不能安其福故聖人以

為既濟之主在守常安法而已求功名於法度之外則易

之所謂殺牛也坡

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

處既濟之極既濟道窮之於未濟則首先犯焉過進不已

則遇於難故濡其首也將沒不久危莫先焉注初沾尾以

象難在後上沾首以象難之極初難淺則可揭之上在險

極力不能濟其危已甚安可久乎陸濡其尾者有後顧之

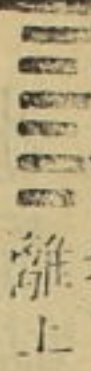
義濡其首者不慮前也恃以為濟遂至陷沒沒而至首其

危可知歷險而不虞後患故曰亂者有其治者也既濟終

亂其義見矣薛既濟之終固不安而危也而又陰柔處之

在險體之上既濟之終而小人處之其敗可立而須也坎

為水濡亦取水義伊

坎下 離上未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟之時小才居位不能建功立德拔難濟險若能執柔

用中委任賢哲則未濟有可濟之理所以得通汔者將盡

之名小才不能濟難事同小狐雖能渡水而无餘力必順

水汽方可涉川未及登岸而濡其尾濟不免濡豈有所利

正否二之五柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯故稱

未濟虞剛柔失正故未濟五居中應剛故亨小狐力弱水

未涸而濟故尾濡于剛在險中而上應於五在未濟之時

得其通者也小狐者所疑之象當未濟之時眾皆未濟五

柔在內而有應此幾可以自濟也履失其位違眾獨濟濟非其正小有可疑者也違眾獨濟後莫之繼故終於未濟而沾其尾焉故不續終也疑事未成往何所利君子之窮在於是矣陸聖人以六十四卦始於乾坤明天地君臣之大分然以未濟為終篇者存王道而知終始也蓋易取生不絕之義不可窮極在卦火在水上不能成烹飪之象是以不能濟於物也不曰不濟而曰未濟言猶有可濟之理石狐能渡水濡其尾則不能濟其老者則多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能慎故勇於濟汔當作伋壯勇狀書云伋伋勇夫是也未濟之時求濟之道至慎則亨如小狐之果則不能濟也伊彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

以柔處中不違剛也能納剛健故亨汔乃能濟未能出險之中濟而濡尾力竭於斯不能續終未足以濟也位不當故未濟剛柔應故可濟注雖剛柔相應而不以正猶未能濟荀未出中者據二而言也二以剛居險中將濟者也而上應於五險非可安之地而五宜從之者也果於濟如小狐然則有濡尾之患故未能出於險中也其進銳者其退速始雖勇於濟不能續而終之故无攸利卦之諸爻皆不得位所以為未濟雖不當位而剛柔皆相應是當未濟而有與者也能慎重則有可濟之理言濡尾以汔濟故也雜卦云未濟男之窮謂三陽皆失位也斯義聞之成都隱者伊未濟陽皆乘陰上下之分定未可以有為也汔涸也坎在離上水則溢而火怒於下必進之象是以雖溢而可濟坎在離下則水涸而火安於上不進之象也是以雖涸而

不可濟君子見其大者遠者小人見其近者小者初六六
三小人也是謂小狐汔濟九二君子也以爲不可曳其輪而
不進是謂未出中也二陰輕進而不與是以六三征凶初
六濡其尾雖九二亦病矣故无攸利見易而輕犯之遇難
而退雖有智者不能善其後故曰不續終也坡詩曰汔可
小康鄭康成曰汔幾也四爲坎險五爲中出險也初往之
四幾濟而未及於五未出中也朱

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

辨物居方令物各當其所注火在水上各守其所雖未濟
而各保其安也陸火在水上不當其處故慎辨物居方使
各止於其所分未濟之時使不相犯既濟則大通矣
初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也
處未濟之時最居險下不可以濟者也而欲之其應則溺

身未濟之始始於既濟之上六也濡其首猶不反至于濡
其尾不知紀極者也然以陰處下非爲進亢遂其志者也
困則能反故不曰凶注不能豫照事之幾萌困而後反頑
亦甚矣故曰吝也正以柔濟險初始涉者也近淺猶濡尾
況其深遠必不濟矣不知力之極也子體陰之質在險之
始未能自濟可以退者退而尚蚤未入險中故心吝而已
陸既濟初爻謂居其後此言首先涉深不知其極辭雖同
而向背之義異牧以畫卦言之初爲始爲本上爲終爲末
以成卦言之上爲首爲前初爲尾爲後朱
九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

體剛履中而應於五五體陰柔應與而不自任者也注五
委任於二經綸屯蹇任重憂深曳其輪者言其勞也濟難
在正然後得吉位雖不正以其居中故能行正正坎爲輪

離為牛牛曳輪上以承五命故貞吉于既濟之初思未濟之難故曳輪沾尾同在一爻未濟之初陰在坎下未能自濟故沾尾而退二雖陽爻復未出險坎性趣下未能濟物故曳其輪而反反不違中德而行正故吉陸負荷重任若車重行遲拖曳其輪用正治難而得其吉代五以柔居君位二以剛陽之才居相應之地當用者也剛有陵柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳尤當盡恭順之道故戒以曳其輪則得正而吉也曳其輪所以緩其進戒用剛之過也剛過則好犯而順不足唐之郭子儀李晟當艱難未濟之時保其終吉者用此道也六五言貞吉光輝盡君道之善九二則戒以恭順盡臣道之正伊

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也以陰之質失位居險不能自濟者也以不正之身力不能

自濟而求進焉喪其身也故曰征凶二能濟難而已此之棄已委二載二而行溺可得乎何憂未濟故曰利涉大川注未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎荀力小失位遠應何為附於二剛險其濟也子夏未濟之極必有可濟之理上九有濟物之功從之乃得濟陸未同荀未濟非不濟有所待之詞也蓋將畜其全力一用之於大難六三見水之涸幸其易濟而驟取之後有大川則其用廢矣故曰征凶見涸而濟三與初均初吝而已三至於凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

處未濟之時而出險難之上居文明之初體乎剛質以近至尊雖履非其位志在乎正則吉而悔亡矣其志得行靡

禁其威故曰震用伐鬼方興衰之象也處文明之
 初始出於難其德未盛故曰三年也五居尊以柔體乎文
 明之盛不奪物功者也故以大國賞之注四已出險是將
 濟者處非其位行未及中故能貞吉然後悔亡也既濟九
 三體陽得位以文明而用武三年則憊矣未濟九四以陽
 失位用威明以伐國三年而有賞者明有德之君親征不
 足貴用得其人故有功而可賞陸既濟九三當明衰之運
 須有闇者起亂明伐襄叛宜以高宗為象此九四初出其
 險文明之始也文明之始須有闇者未歸不宜天子親行
 云震用者震為長男大臣之象彼三年力疲而成功明衰
 之際也三年力全而成功初興之際也彼則君功故不言
 賞也昭名臣任重再造區宇不寧之世然後有之震用伐
 鬼方不寧之謂也薛

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也
 以柔居尊處文明之盛為未濟之主故必正然後乃吉吉
 乃得无悔也注有應於二是能付物以能而不自役使武
 以文御剛以柔有君子之光華矣有孚吉者付物以能而
 无疑焉則物竭其誠功斯克矣其暉吉者光輝著見然後
 乃得吉也正離為禮五居明離之中應二比四任賢委能
 而勿貳是由禮者故曰君子之光也又中能立信有孚吉
 也牧光出於形之表而不以力用君子之廣大者也下有
 九二其應也傍有九四上九其鄰也險難未平三者皆剛
 莫能相用將求用於我之不暇非謀我者也故六五信是
 三者則三者為盡力而我無為此正吉无悔君子之光也坡
 上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦
 不知節也

居未濟之極則反於既濟既濟之道所任者當則信之无疑故得自逸飲酒而已自逸飲酒而不知其節則濡首之難還復及之難及之者良由信任得不憂事廢故失於是正上九以剛明之德是內有孚也在未濟之終終又反於既濟故得飲酒自樂若樂而不知節復濡其首則雖有孚必失於此此戒之之辭也石未濟之極无極而自濟之理非剛健之才得時得位上下孚應終不濟也上九君子有才而不當位與六三相應而无可濟之資以其有孚矣相與飲酒樂天順命以俟可濟之時則於義无咎從樂耽肆亦不知節矣朱人之於患難知其无可柰何從樂而耽肆至於濡首而不知節亦豈安於義命者哉如是而有孚則失其宜矣伊節事之會也是時也險難未平六五信我將以用我矣我則飲酒而已者何也將安以待其會也故

无咎上九之謂首濡其首者可濟之時也飲不知節至於可濟而猶未已則信我者失是時也坡

周易義海撮要卷第六

後學 成德 校訂

周易義海撮要卷第七

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣

天以純陽之氣積於上而為尊地以積陰之氣居於下而為卑天地為乾坤之象乾坤為天地之用天尊地卑既分則乾坤之位因而可以制定矣胡天以剛陽而尊地以陰柔而卑則乾坤之體安定矣此經明天地之德也孔卑高以陳貴賤位矣

卑謂地體卑下高謂天體高上卑高既以陳列則物之貴賤得其位矣此經明天地之體亦涉萬物之形此貴賤兼總萬物不唯天地而已孔天地卑高既定則人事萬物之情皆在其中故六十四卦三百八十四爻各有貴賤高卑之位是以君臣父子夫婦長幼定矣

四百九十
動靜有常剛柔斷矣

剛動而柔止動止得其常體則剛柔之分著注天地之道生成萬物各有常度動而有常則為剛靜而有常則為柔動靜既有常分生成各有常理則剛柔可以斷矣以人事言之君以剛德居上為動出令而臣行之臣以柔道居下為靜納善而君聽之君臣動靜既有常理則剛柔之分可以斷矣此經論天地之德亦兼總萬物之動靜也胡動而不屈者剛也靜而不變者柔也動靜有常則乾剛坤柔其德斷而无疑矣朱苟非其常則剛而靜柔而動者有之矣其剛非不靜其常在動柔非不動其常在靜龔方以類聚物以羣分吉凶生矣

方有類物有羣則有同有異有聚有分順其所同則吉乖其所趣則凶注方謂法術性行以類共聚同方者則同聚

也物謂物色羣黨共在一處而與他物相分別此因論天地之性亦包萬物之情孔方道也君子之人同道而齊術則相推而類聚君子小人各以其黨物以羣分則飛走巖穴之物各從其羣也胡方本異也而以類故聚此同之生於異也物羣則其勢不得不分此異之生於同也有成而後有毀有廢而後有興是以知吉凶生於相形也坡坎在北震在東西北則乾東北則艮皆陽也離在南兌在西南則巽西南則坤皆陰也各以其所居之方此之謂類聚也陽物也而與陰為羣陰物也而與陽為羣各以其所名之物此之為羣分方其各止於一而不相與則无失也无得也貞而已矣或類聚也或羣分也則得失隨之此吉凶所以因其動而生以為得失之報也龔在天成象在地成形變化見矣

象況日月星辰形況山川草木懸象運轉以成昏明山澤
 通氣而雲行雨施故變化見矣注象不必日月星辰凡天
 之所造而可見者皆象也形不必山川草木凡地之所作
 而為器者皆形也物極之謂變變然後成象物生謂之化
 化然後成形變化見則乾坤之妙用顯矣龔天地一物也
 陰陽一氣也或為象或為形所在之不同也故在云者明
 其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於
 下者也人見其上下真以為兩矣豈知其未嘗不一邪由
 是觀之世之所謂變化者未嘗不出於一而兩於所在也
 自兩以往有不勝計者矣故在天成象在地成形變化之
 始也坡乾坤貴賤兩者聖人觀天地而畫卦剛柔吉凶變
 化三者聖人觀萬物而生爻朱

是故剛柔相摩八卦相盪

相切摩言陰陽之交感相推盪言變化之推移注天氣下
 降地氣上騰陽極則變而為陰陰極則變而為陽互相切
 摩更相變化然後萬物之理得矣八卦推盪若十一月一
 陽生而推去一陰五月一陰生而推去一陽是八卦相推
 盪於天地之間而成六十四卦也胡剛摩柔則為震為坎
 為艮柔摩剛則為巽為離為兌與八卦相錯同意剛柔一
 體而相合也震盪艮兌盪坤離盪巽坎盪乾與剛柔相推
 同意陰陽往來而相推也龔
 鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑
 此重明變化盪摩之事也鼓者動也怒雷謂之霆天地二
 氣相盪而成八卦之象相推而成萬物之理又鼓之以震
 雷離電滋潤以巽風坎雨使天下之物无不遂其性者天
 地之道也至若日月運行以成晝夜寒暑皆所以遂萬物

之性也直云震巽離坎不言乾坤兌艮者乾坤上下備言
艮兌非鼓動運行之物然雷霆風雨亦出山澤其實亦兼
焉胡雷霆風雨百物之所以生日月寒暑四時之所以行

乾道成男坤道成女

六子致用萬物生化不越乎乾坤震坎艮之為三男得乾
之道也巽離兌之為三女得坤之道也聖人用之天下合
乾坤也父子君臣乾坤也夫婦震巽坎離兌艮也長幼其
序也朋同類也友異體也五者乾坤而已矣朱

乾知大始坤作成物

大始者陰陽始判萬物未生之時乾者天之用乾以天陽
之氣在上萬物莫不始其氣而生也乾知大始起於无形
而入於有形也坤者地之用坤以純陰之氣在下承上大

陽之氣以生萬物无所不載无所不育以作成萬物之形
狀也乾之生物起於无形未有營作坤承天氣已成之物
事可營為故乾言知而坤言作胡施氣以生物者在乾而
坤則因其成形而作之也龔无為大始有為成物大始豈
復有作者故乾特知之而已作者坤也坡

乾以易知坤以簡能

易為略易无所造為以此為知簡為簡省凝靜不須煩勞
以此為能孔萬物始於无形乾能知其時下降而生之坤
則能承陽之氣以作成萬物之形狀也胡乾无心於知故
易坤无心於作故簡坡

易則易知簡則易從

此論乾坤既有此性人則易可做效也孔簡易者一之謂
也凡有心者雖欲一而不可得也不一則无信矣无信豈

不難知難從哉乾坤惟无心故一一故有信信故物知之也易而從之也不難城其心一其政不煩

易知則有親易從則有功

性意易知心无險難則相和親於事易從不有煩勞其功

易就此論聖人法乾坤之益也孔君法乾臣法坤故天下

親比而成功胡易知則天下見其憂樂故有親易從則匹

夫匹婦各獲自盡故有功朱

有親則可久有功則可大

物既和親无相殘害故可久事業有功則積漸可大孔有

親則不厭有功則不已朱

可久則賢人之德可大則賢人之業

使物長久是賢人之德能養萬物功勞既大則是賢人之

事其行天下之道總天下之功惟聖人能然今云賢人者

聖人則隱迹藏用事在无境今云可大可大則是離无入

有賢人則事在有境故可大可大以賢人目之孔可久者

日新之德可大者富有之業賢人者賢於人者也聖人賢

人之極舜禹之聖亦曰選賢與賢也朱

易簡而天下之理得矣

聖人能行天地易簡之化則天下萬事之理並得其宜孔

乾坤之理盡於易簡朱无心而一一而信則物莫不得其

天理以生以死故生者不德死者不怨坡天下之理莫不

由於易簡而各得順其分位注

天下之理得而成位乎其中矣

能成立卦象於天地之中言並天地也孔天一位地一位

人一位以人道而參天地也龔无怨无德聖人豈不備位

於其中哉吾一有心於其間則物有僥倖天枉僥倖者德

之天枉者怨之德怨交至則吾任重矣雖欲備位可得乎

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人仰以觀象於天俯以觀法於地揆人事之理盡萬物之情乾坤水火風雷山川之象設為六十四卦以通天地鬼神之情狀然其道至大其理至深若不繫之以辭散之諸爻之下則後世不能曉設卦之意然卦爻之中有剛柔陰陽吉凶得失六爻之下繫屬其辭得其正者其辭吉失其處者其辭凶胡聖人設卦本以觀象不言而見吉凶自伏羲至於堯舜文王近者同時遠者萬有千歲其道如出乎一人觀象而自得也聖人憂患後世懼觀之者其智不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之非得已也為觀象而未知者設也朱繫辭彖象是矣以上下繫辭

為繫辭失之矣坡吉凶存乎人注

剛柔相推而生變化

二氣相推陰陽之爻交變分為六十四卦有三百八十四爻委曲變化事非一體孔乾之初九爻於坤之初六為震胡變化存乎運行注

是故吉凶者得失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

始總言吉凶變化而下別言悔吝晝夜者悔吝則吉凶之類晝夜亦變化之道注辭之吉者得之象辭之凶者失之象事初有得失積漸成著乃為吉凶悔吝是得失之微小者其初憂念虞度之形象憂虞不已未是大凶終至悔吝悔者事已過而追悔吝者當事之時可鄙恥也萬物之象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退往復相推

或漸變而頓化故云進退之象晝則陽日照臨萬物生而
堅剛是晝之象夜則陰潤浸被萬物而皆柔弱是夜之象

六爻之動三極之道也

三極三材也兼三材之道故能見吉凶成變化也注未極

則為三既極則動動則為六六三无異道也坡一生二二

生三三極矣邵雍曰易有貞數三是也關子明曰天三數

之極也極乎終則反乎始兼兩之義也故極而不變其道

乃窮說卦震其究為健三變而乾也巽其究為躁卦三變

而震也觀此可以例餘卦矣朱

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

觀象而知其所處若居乾之初九而安其勿用若居乾之

九三而安在乾乾是所居而安者易位之次序也辭有吉

凶悔吝見善則思濟其事見惡則懼而自改所以愛樂而

耽玩也卦爻皆有辭但爻有變化取象既多以知得失君

子尤所愛樂也孔所居而安者易貴賤之序所樂而玩者

爻吉凶之辭朱

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

象明善惡辭示吉凶君子居則觀象以知身之善惡玩辭

以曉事之吉凶動則觀爻之變化而習玩其占事之吉凶

若乾之九四或躍在淵是動則觀其變也春秋傳云卜征

五年又云卜以決疑是玩其占也君子能奉遵易象以居

處其身无有凶害是以從天而下悉皆祐之此大有上九

爻辭孔居則觀其卦之象動則觀其爻之變易以變為占

於占言變則居之所玩未變之辭居處動作无非道也朱

柔者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其得失也
悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

卦者象也其象不同則其占亦各不同或以上下或以內
外或以一爻所在或以二體相與或以物為容或以事為
義或主柔或主剛或一剛或一柔或以往來或以出入成
卦之體雖上下內外无不備具而柔之辭或舉其一或舉
其詳或不言焉而皆足以相明此柔之所以言乎其象也
爻者以動為言所謂六爻之動道有變動是也爻者九六
之數也兩地則二四為六參天則一三五為九九六之數
具而卦成則爻在其中矣故八卦則三畫以象天地人之
三才未有爻也至於兼三才而兩之則重爻為六畫然後
有中爻有初上故道无變動則為三才道有變動則為六
爻此爻之所以言變也吉者言乎得若元吉征吉往吉大

吉中吉終吉之類雖為吉不同要之皆為得也凶者言乎
災若征凶貞凶終凶見凶之類雖其凶不同要之皆為失
也悔吝者憂虞其也積而大之則成得失也善補過者止
於當則其德全全則人以為體而依之過於當則其行缺
缺則人以為咎而違之惟於其缺而補之然後无咎夔
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

六爻之位有貴賤齊辯也卦即柔者言乎象也言象所以
明小大辭即爻者言乎變也言變所以明吉凶憂悔吝者
雖纖介不可慢動而无咎存乎悔過也正九五言君位九
三言臣位貴賤之位定矣陽主剛明而有生成之義故其
德大陰主柔順而有消剝之行故其德小六十四卦皆以陰
定位君子必當明辯之比之六二居得其正則其辭曰比

之自內貞吉小畜之初九以陽居陽則其辭曰復自道何其咎吉隨之九四以陽居陰則其辭曰隨有獲貞凶觀之初六以陰居陽則其辭曰童觀小人无咎君子吝噬嗑之上九以陽居陰則其辭曰何校滅耳凶是吉凶之文皆在所繫之辭君子若明辯吉凶之事觀其辭則可知矣惡積則不可揜罪大則不可解萬事之理始自纖介履霜堅冰至聖人防微杜漸之深戒也有剛明之才至正之德知吉凶之道明得失之迹事之小疵者預憂虞之事之將失者必改悔之所以舉動而无咎也胡卦自下而上列貴賤之位則剛柔上下往來內外得位失位或應或不應見矣易於小事不忽於大事不懼視履尊位與居家同視征伐天下與折獄同視享上帝養聖賢養萬物與飲食同知此則知顏子與禹稷同曾子與子思同故存乎卦之小大則見

事之小大齊矣憂悔吝之至者當存乎介介者確然自守不與物交震懼而无咎者當存乎悔悔者追悔前失而不憚改也故悔則无咎介則无悔不近於知幾乎易曰介于石不終日貞吉

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

其道光明謂之大其道消散謂之小若之泰則其辭易若之否則其辭險注爻卦之辭各斥其爻卦之適若之適於善則其辭善若之適於惡則其辭惡也孔所謂之者動爻也言乎其變也辭有易者之乎吉也所謂能說諸心辭有險者之乎凶也所謂能研諸慮朱

易與天地準故能彌綸天地之道

乾健坤順之類所以準擬天地故能彌縫補合經綸牽引天地之道孔大易之道所以統三才而妙萬物者皆以簡

易之道自然而然而也胡易有與天地準者天道也有與天地相似者人道也準言大體與之等也非過之也相似言其小體似之也非正如之也天地之道陰陽剛柔是也其用不能无不足亦不能无有餘彌者補其不足而周之綸者約其有餘而條理之也與之相似故不違者凡損益盈虛順其理之自然而不以人為之也龔聖人觀天地以作易其道甚大與天地均故能用天地之道彌滿而无間經綸而不絕乾準天坤準地九準陽六準陰朱以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故天有懸象而成文章地有小川原隰各有條理故事也易道觀俯察知无形之幽有形之明義理事故也孔陰陽道剛柔相錯道有變化事有經緯天之文也天之體遠其文則明之故觀以參其文是故知幽之故高下相

傾廣輪相維動植之所生形勢之所宜地之理也地之體近而明其理則微之故察以精其理是故知明之故文則微而見理則別而藏幽之所因疑而難知也而其顯在文猶所謂闡幽也明之所因宜若易知也而其理在幽猶所謂微顯也龔天氣也而成文地形也而有理形散為氣明而微也氣聚成形幽而明也仰觀乎天凡地之成形成者莫不有是文俯察乎地凡天之成象者莫不具是理故分而為二揲之以四生二儀四象八卦成三百八十四爻萬有一千五百二十策皆原於太極知此則知幽明之故也朱原始反終故知死生之說神也者妙萬物而為言者也能陰能陽而非陰陽之所能制也故无晝夜无死生自本自根自古以固存若夫萬物則同制於陰陽矣晝夜之運死生之期始者復終終者復

始如循環然蓋未嘗窮也故原始則知死之說反終則知生之說循理而言之則生為始死為終探先後而言之則生之始乃有死死之終乃有生列子所謂死於此者未必不生於彼而莊子所謂萬物出於機入於機是也糞聚而為有生之始也散而入天生之終也始終循環生死相續聚散之理也以八卦觀之一變者卦之始也謂之世六變者卦之終也謂之游魂七變而反者卦體復也謂之歸魂始者生也終者死也反則死而復生故知此則知死生之說也朱

精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

精氣網緼聚而成物聚極則散而游魂為變也盡聚散之理而能知變化之道无幽而不通也糞物以聚而生以散而死皆是鬼神所為但極聚散之理則知鬼神情狀也孔

物鬼也變神也鬼常與體魄俱故謂之物神无適而不可故謂之變精氣為魄魄為鬼志氣為魂魂為神故禮曰體魄則降神氣在上一人而有二知无是道也然而有魄者有魄者何也人之志不出於飲食男女之間與凡生養之資其資厚者其氣彊其資約者其氣微故氣勝志而為魄聖賢則不然以志一氣清明在躬志氣如神雖祿之天下窮至匹夫无所損益也故志勝氣而為魂眾人之死為鬼而聖人為神非有二致也志之所在者異也坡

與天地相似故不違

天地无一物不體有違於物則與天地不相似此言易之時也朱天地能知鬼神任其變化聖人亦窮神盡性能知鬼神與天地相似所作所為與天地合也孔天地與人一理也而人常與天地不相似者物有以蔽之也變化亂之

禍福却之所不可知者惑之變化莫大於幽冥禍福莫烈於死生所不可知者莫深於鬼神知此三者則其它莫能蔽之矣苟无蔽則人固與天地相似也坡

知周乎萬物而道濟天下故不過性者萬物之一源知性則知天知天則知物无非我者故智周乎萬物知周乎萬物而不知以道濟天下則過矣此言易之體也朱知周萬物則能以道而濟天下也注旁行而不流

道濟天下酬酢萬變其道旁行散徙流而不反徇物而喪已亦過矣故道濟天下旁行而不流此言易之用也朱樂天知命故不憂

道之行否有命窮亦樂通亦樂不以天下累其心故不憂此言易之貞也朱莫之為而為者天也非人也莫之致而至者命也非力也凡所謂遇者樂之而不辭凡所謂受者順之而不逆故不憂不憂者其得在已也龔

安土敦乎仁故能愛安土敦仁者萬物之情也物順其情則仁功贍矣注人既安土物既遂性則父母兄弟親疎上下遞相親睦而敦仁愛之心矣胡使物各安其所然後厚之以仁不然雖欲愛之不能也坡安土者所遇而安也雖所遇而安亦未嘗一日忘天下篤於仁者也故能愛此言易之亨也朱

範圍天地之化而不過凡所行事皆範模於天地陰陽之端至如樹木以時伐禽獸以時殺春夏則生育之秋冬則肅殺之使物遂其性民安其所是範圍天地之道而无過越也胡範者形之使有體圍者制之使有方春則生夏則長秋則斂冬則藏一寒

一暑終則復始天地之化也使之各因其時而成功此之謂範圍至於寒不陵暑暑不奪寒陰不至於太肅陽不至於太溫而萬物各得沖氣以生此之謂範圍範圍天地之化而不過是皆中節也龔橫渠為絕物而獨化此言易之中正也不過故能盡已之性能盡已之性則能盡物之性朱範圍者形之所自出圍者數之所能周天地之化有形數故可得範圍木槁而水弱金堅而火燥土均而布稼穡出焉相成也而開物相克也而成務制於形麗於數而未始有窮也無以範圍之則天有伏陰地有愆陽五行之氣怫鬱而失其性其發也有不得其平而甚至於過水有啓閉火有出納而必適其時冶金以為利伐木以為用陶土以為器而必順其理此範圍天地之化也故不過鄭曲成萬物而不遺

曲者曲屈委細而成就萬物如網罟以時不廢不卯是皆物之微細而不遺也胡曲成者順萬物之理成之非一方也天之生物也直聖人相天而曲成之不害其為直此皆中正之成物也曲成萬物而不遺乃能无一物而不體與天地相以矣朱易也天地也聖人也合則同離則異天下之萬物出入死生之不齊而不可為量數由其道得其宜極其高大莫不安其性命之情而致曲以成之者易而已蓋帝之於萬物所以出齊相見與夫役說戰勞而遂至於成也豈一理而足哉此之謂曲成萬物而不遺也鄭通乎晝夜之道而知

晝夜者陰陽也推乎陰陽晝夜之道而通之則知幽明知生死知鬼神非盡已之性盡物之性者不能也朱晝夜相反而能通之則不為變化之所亂可以知之坡流行於天

五石止
地之間者无不受命於陰陽而從役於晝夜其微有消息
其著有盈虛其分有幽明其數有死生隨流轉徙未嘗知
其為晝夜也故成然止冥然行惟晝夜所驅耳通乎晝夜
之道者則異乎此雖與之來而有所謂不來雖與之往而
有所謂不往故其體為神其用為易龔
故神无方而易无體

神則寂然虛无陰陽深遠不可求測是无一方可明也易
則隨物改變應變而往无一體可定也孔夫易之道與天
地相準如鬼神之妙用也神以易為方易以神為體以易
為方者无方之方也故无乎不在以神為體者无體之體
也故无乎不為龔

一陰一陽之謂道

一謂无也无陰无陽乃謂之道一得為无者无是虛无虛

无是大虛不可分別唯一而已故以一為无也若其有意
則彼此相形有二有三不得為一故在陰之時而不見為
陰之功在陽之時而不見為陽之力自然而有陰陽自然
无所營為此則道之謂也故以數言之謂之一以體言之
謂之无以物得開通謂之道以微妙不測謂之神以應機
變化謂之易總而言之皆虛无之謂也孔陰陽果何物哉
雖有婁曠之聰明未有能得其鬚髯者也陰陽交然後生
物物生而後有象象立而陰陽隱凡可見者皆物也非陰
陽也然謂陰陽為无有可乎雖至愚知其不然也物何自
生哉是故指生物而謂之陰陽與不見陰陽之鬚髯而謂
之无有者皆惑也聖人知道之難言也故借陰陽以言之
曰一陰一陽之謂道一陰一陽者陰陽未交而物未生之
謂也喻道之似莫密於此者矣陰陽一交而生物其始為

冰水者有无之際也始離於无而入於有矣老子識之故其言曰上善若水又曰水幾於道聖人之德難可以名而不囿於一物若水之无常形此善之上者幾於道矣而非道也若夫水之未生陰陽之未交廓然无一物而不可謂之有此真道之似也坡一陰一陽在天日月之行也晝夜之經也寒暑之運也在人屈信也動靜也語默也推而行之故以是名之為道朱道无方也陰陽則有方矣道无體也陰陽則有體矣无方故妙物而為神无體故用數而為易有方則上下位焉有體則小大形焉是物而已然所謂道者未常離物而物无乎非道則道非即陰陽非離陰陽而萬物之所由者一陰一陽而已彼師天而无地師陰而无陽者皆萬物之所不由也鄭道者何无之稱也无不通也无不由也况之曰道寂然无體不可為象必有之用極

而无之功顯故至乎神无方而易无體而道可見矣故窮變以盡神因神以明道陰陽雖殊无一以待之在陰為无陰陰以之生在陽為无陽陽以之成故曰一陰一陽也注繼之者善也成之者性也

陰陽交而生物道與物交而生善物生而陰陽隱善立而道不見矣故曰繼之者善也善者道之繼而指以為道則不可今不識其人而識其子因之以見其人則可以為其人則不可故曰繼之者善也學道而自其繼者始則道不全昔者孟子以善為性以為至矣讀易而後知未至也孟子之於性蓋見其繼者而已矣夫善性之效也孟子已及見性又見其性之效因以其所見者為性性之於善猶火之能熟物也吾見其火而指天下之熟物以為火夫熟物則火之效也敢問性與道之辨曰難言也可言其似道之

似則聲也性之似則聞也有聲而後聞邪有聞而後聲邪
 是二者果一乎果二乎孔子曰人能弘道非道弘人又曰
 神而明之存乎其人性者所以為人者也非是无以成道
 矣坡在仁為元在義為藏禮為嘉在智為寂在信為穀
 善端不一而皆在於可欲則所以繼道而不絕者善而已
 道非有心者所能得近非无心者所能得遠惟然而得之
 性而成之則所以成道而无虧者性而已善名立而道之
 體虧矣故莊子曰離道以善自道以降可欲者惟善而已
 故曰繼之者善也命之在我各有儀則一性自成道體咸
 備以空寂以覺照則所謂性者果且有虧乎哉故曰成之
 者性也鄭

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

屬目於无形者或見其意之所存故仁者以道為仁意存
 乎仁也知者以道為知意存乎知也賢者存意而妄見愚
 者日用而不知是以君子之道成之以性者鮮矣坡君子
 體道以為用也仁知則滯於所見百姓則日用而不知體
 斯道者不亦鮮矣故常无欲以觀其妙始可以語至而言
 極也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂

衣被萬物故曰顯諸仁日用而不知故曰藏諸用注道之
 功用鼓動萬物使之化育聖人化物不能全无以為體猶
 有經營之憂道則虛无為用无事无為不與聖人同用有
 經營之憂也孔天地之道乾剛坤柔日月照臨春夏生長
 秋冬歛藏使萬物綿綿而不絕者天地生成之仁也然不
 知天地生成之用也聖人之道恩涵澤浸政漸仁煦薄賦

輕役恤孤賑貧使百姓安其土而不遷勸其功而樂事者
聖人生成之仁也然不知聖人生成之用也大易之道寂
然不見其體杳然不見其形以之悅澤生民功業萬世施
為德澤則可以衣被萬物是顯諸仁也及夫推究本源測
度云為不見其迹是藏諸用也天地以時而生以時而殺
雷霆以鼓動之風雨以滋潤之使萬物洪纖高下皆遂其
性或萬物之中有夭折暴亡凶荒札瘥者皆任自然之理
不能憂恤老子所謂天地之道其猶橐籥以萬物為芻狗
者是也聖人代天牧民物之夭折暴亡常如已內于溝中
故大易之道載天地生成之理而不能與聖人同憂也
仁者體也道以之顯用者知也道以之藏言顯則知用之
為知言藏則知仁之為體至於鼓萬物而不與聖人同憂
則寂然不動之時也聖人有思有為者也故吉凶與民同

患道則无思无為故鼓萬物而不與聖人同憂

盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

天地之道无所不生无所不育其德至廣其功至大聖人
法天地之用廣生成之道萬物由之而通眾事由之而立
作工巧以便器用立商賈以通有无為之網罟則以佃以
漁為之耒耜則以耘以耔使天下之人至於昆蟲草木无
不被其賜者是聖人極盛之德廣大之業至極矣施於行
則為德行於事則為業天地生物盈滿於天地之間則謂
之富聖人法天行事布其德澤施其教化竭天下之財用
聚天下之民物以為之富有富有天下措當世於不拔故
謂之大業天地之道日往月來陰極陽生四時更變寒暑
相推日復一日生成萬物其德日盛聖人法之增修其德
持循政教適時之變量事制宜使其德日新而盛大

聖人有相之道不以其所可憂者而同乎无憂以謂配天地立人道者存乎已易之道是已則聖人盛德大業豈不至矣乎橫渠曰富有者大而无外也日新者久而无窮也

朱

生生之謂易

陰陽轉易以成生化注天地之道聖人之德以富有言之則謂之大業以日新言之則謂之盛德然生成之道變化之理終而復始死而復生使萬物綿綿而不絕者天地聖人之德業也大易之道總陰陽生殺之理包人事萬物之宜變而必通終而復始隨時之變因事制宜準擬天地其功不異生生相續而不絕也胡相因而有謂之生生苟不生則无得无失无吉无凶方是之時易存乎其中而人莫見故謂之道而不謂之易有生有物物轉相生而吉凶得

喪之辯備矣方是之時道行乎其間而人不知故謂之易而不謂之道坡

成象之謂乾效法之謂坤

象有見而已法則制焉乾位乎亥前天一肇焉萬物於是乎始有見坤位末後萬寶成焉裁而制焉萬物皆觀聖人立成器以為天下利亦合乎天地之法象而已鄭聖人之作易也不有所設則无以交於事物之域而盡吉凶得喪之變是以因天下之至剛而設以為乾因天下之至柔而設以為坤乾坤交而得喪吉凶之變紛然始起矣故曰成象之謂乾效法之謂坤效見也言易之道至乾而始有象至坤而始有可見之法也坡太極不動則含兩儀動而生陽一太極兩儀而成象此天之所以三也靜而生陰陰配於陽猶形之有影故兩剛柔男女而效之法此地之所以兩

也成象者健也此之謂乾效法者順也此之謂坤朱成就
萬物之形狀非剛健之功不能如是故伏羲畫卦取健為
象坤承天之氣而始終萬物皆效天而生育之故畫卦取
柔順之義以人事言之亦猶天下之事非君不能立庶政
之設非臣不能行也胡

極數知來之謂占

有象有法則數行矣易逆數也无有遠近幽深遂知來物
則有以極其數道无数也故未嘗有窮物有數也故可極
焉天地之數五十有五而大衍之數五十著之用四十有
九而卦止於六十四則數為可極故也數為可極則來物
為可知此占事也故曰極數知來之謂占

通變之謂事

物窮則變變而通之事之所由生也王窮則變變則有術

以通之此之謂事朱暑往而寒來陽生而陰伏物之所以
理事之所以通生而後滋周而復始皆自變化之力黃帝
通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通
通則久是皆自通變然後成天下之事也胡
陰陽不測之謂神

萬物之生皆由天地陰陽之功以生成之然生成之道周
而復始極而復生不言而信不疾而行及究其生育之形
不可得而知也胡无一物不生乎神則无一法不見乎易
易者用也用必歸乎體故初言道以一陰一陽為宗中言
易以一乾一坤為序末言神以陰陽不測為妙離之則為
三合之則隨所在而宜也龔

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

廣以言其无不載也大以言其无不覆也无不覆載則通上下矣故以言乎遠則不禦所謂推而行之謂之通不禦者所謂通也以言乎邇則靜而正所謂天下之動正夫一也靜而正則貞也不雜故也此因其四旁中央而橫說之也以言乎天地之間則備矣此因其上下而從說之也廣大者猶有分也備則无不有矣此易一名而具廣大也廣者坤也大者乾也以言乎遠者變動也入於无形莫之能禦也以言乎邇者不變者也靜而守正一天下之動者也以言乎天地之間則乾坤合德剛柔有體變與不變互相推盪而萬物備矣廣矣大矣備矣所謂富有也朱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

也乾統天首物為變化之元通乎形外者也坤則順以承陽功盡於已用止乎形者也故乾以專直言乎其材坤以翕闢言乎其形注至剛之德果至柔之德深絕意於動專也不可復回直也斂之无餘翕也發之必盡闢也夫小生於雜隘生於疑故專直生大翕闢生廣坡无為而制命有為而順理无容心焉任一氣之自運是以大生焉无一物之不覆冒也以土為質而受物之歸以化為事而效法以示无容心焉委眾形之自化是以廣生焉无一物之不持載也乾其動也直而坤卦曰六二之動直以方也闢戶謂之乾而此曰坤其動也闢何也任理而不為私者乾之直也坤之道盡於一二則一法天而已出命而萬物以出者乾也至柔而動也剛則其趨時也有所闢焉而不可以為常也乾坤一道也動靜不失其時而物生焉此其所以為

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

莫神於天莫富於地故廣大配之四時之運相推而行无所終窮故變通配之日晝乎晝月晝乎夜故陰陽之義配之至德者道之本也故易簡之善配之道之在易體神而未判焉至而倪小大則天地不足以窮至大之域自古以固存則四時不足以紀方來之變通乎晝夜之道而知則日月為无方无極復无極无盡復无盡則至德為无體右是者獨立乎萬物之上物无得而耦之則亦何所配哉自其出而為乾坤則其體有廣大之可名其用有變通之可久上下異位方圓異相而有陰陽之義不違乎性之固有不逆乎理之自爾而有易簡之善故天地之大四時之運

日月之行至德之實此則有以配而合之矣然陰陽曰義易簡曰善者陰陽之在物或有不得其宜者而乾坤之體无適而不宜也易簡之在人有所謂不善乾坤之所示无非善也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

窮理入神其德崇也兼濟萬物其業廣也注成己者德也故欲崇崇則日新成物者業也故欲廣廣則富有夫易者用數而非數也變動不居超然於形器之外以此盡其性則極高明矣故聖人所以崇德以此通於事則功蓋天下矣故聖人所以廣業鄭

知崇禮卑崇效天卑法地

知以崇為貴禮以卑為用極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物注德之崇在智以辨物故也業之廣

四百九
在禮以交物故也辨則天道升故知言崇交則天道降故
禮言卑智於五行爲水水趨下也而致用常在上升而爲
雲是也禮於五行爲火火炎上也而致用常在下若烹飪
是也然智天一也辨而見獨故崇效天以遠而遵故也禮
地二也示而弗閱故卑法地以邇而親故也
天地設位而易行乎中矣

天地易之門戶而易之爲義兼周萬物注易者天地之用
也尊卑有定天地設位六爻上下升降而易行乎其中矣
宋天地位德業成而易在其中明此之外无別有易坡易
行其中者用崇德廣業故也易立乎其中者易之體也立
象設卦是也龔

成性存存道義之門

易道既在天地之中能成其萬物之性使物生而不失其

性存其萬物之存使物得存其成也性謂稟其始也存謂
保其終也道謂開通也義謂得其宜也既能成性存存則
物之開通物之得宜從此易而來故云道義之門謂易與
道義爲門戶也孔性者天之所稟也存者不絕之謂也夫人
稟天地之善性至明而不昏至正而不邪至公而不私若
能觀天之性而成就已之性則可以生成於天下以盡萬
物之性使萬物之性存存而不絕而道義自此塗而出也
若不能觀天之性以正已之性則陷於邪佞而放僻之事
從而至矣如是則不能開通其物夫易之道準擬於天地
至公至正无私无曲成其治性之道存存而不絕成其道
義之門爲人之所出入而取法也胡

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之
象

卦者所以示象也故有以見天下之賾賾者理之所藏可探以示人也上下內外所謂擬諸其形容也靜而有則者形也動而有儀者容也陰象陰之物宜陽象陽之物宜陰陽雜者亦然此所以謂之象而成卦龔若乾之健坤之順震之動離之文而取于馬牛龍雉之類則象實像之故也鄭擬諸其形容者剛柔有體象其物宜者百物不廢鄭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

爻者所以趨動也會者方合而不乖通者方變而不窮此時也典則有敘而略禮則有秩而詳此所以趨時也趨時有得失則吉凶生焉此所以謂之爻而成章龔爻者九六之數也會則萬物皆相見通則氣融而亨典言常禮言變而辭者所以命其物也萬物方靜辨而各正后不省方而

君子則向晦亦无所效矣天下之時至於會通而无道以御之則是在萃之聚而忘不虞之戒處既濟之定而尤防患之思也豈能必无凶乎故有典焉以經之有禮焉以緯之順之者吉逆之者凶而繫辭焉以斷之天下之動始得而和矣若否泰損益之不同而消息盈虛之不能違爻效之故也鄭

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也謂聖人於天下至賾之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也若鄙賤輕惡不存意明之則逆於順道也天下至賾變動之理論說之時不可錯亂錯亂則乖違正理也孔天下之賾去人情也遠矣則疑若可惡象之所言每與理會則人將樂而玩之矣天下之動擾擾而不齊則疑若可亂爻之所言每與事適則人將居而安之鄭象之所言有形容物

言爻之所言有内外上下龔如顛趾出否豕塗鬼車言天
 下之至賸也然象其物之所宜雖至賸而不可惡也如升
 降上下反復相變亦天下之至動也然斷之以吉凶雖至
 動而不可亂也朱易之爻象君子小人之道无不備載於
 其間然雖有出小人之辭亦未嘗容心但於人事之得失
 備言之小人之心既不能思大易之道而奸邪情偽亦不
 能錯雜而紛亂之胡

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

言者尚其辭故擬之而後言則无妄言動者尚其變故議
 之而後動則无妄動擬議以成其變化則語默動靜皆中
 於道易言變化者四曰天地變化者乾坤變化也曰乾道
 變化者乾之變化也曰剛柔相推而生變化者爻象之變
 化也曰擬議以成其變化者言之變化也或出或處或

默或語變化也爻象之變化象天地故曰天地變化聖人
 倣之言之之變化體易也朱擬而後言度其所出也議而
 後動攷其所宜也剛柔相推而生變化變化之所始也擬
 議以成其變化變化之所終也在易道則為剛柔相推在
 人事則為擬議言動此所以變化自生而有成也龔老子曰
 善言无瑕譎善行无轍迹夫言至於无瑕譎行至於无轍
 迹可謂神矣則所謂變化者其外乎擬議之間哉鄭擬議
 之事在於慎言語同心行重舉措守謙退勿驕盈保靜慎
 勿貪非位凡此七事是言之尤急者故引七卦之義以
 證之孔

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

乎適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

中孚九二上應九五當中孚之時二五以至誠相應用心不私雖六三六四以陰柔間廁於其間進无所適退无所遇二五雖不得相會然至誠相待終得其應是猶鳴鶴在幽陰之中聲聞于外其子從而和之也美好之爵不自有乃與同類之人共分而靡之是用心不私至公至正也

明擬之而後言議之而後動當如是也此動彼應非變化乎朱

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語一人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

擬議而後動則同類相應以同人初未和同故先號咷後得同類故後笑也孔同人九五始為三四寇難故不得與

二為應是先號咷也然二五至誠相應終得會遇是後笑也胡其臭如蘭言可服也朱

初六藉用白茅无咎子曰苟措諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

大過之時政教陵遲紀綱廢墜上下失道本末衰弱唯是大才大德之人過越常分以拯救之然聖賢之人雖過越常分以拯救天下之事然居事之始不可不過慎重之苟不慎重則害於成事以災其身也胡明言之當慎也朱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

謙之九三以陽居陽在下卦之上以位言之則得其正以

身言之則在人臣之極位上奉事其君下在於百官之上其責至重其職非輕是以上則勞謙以事於君下則勞謙以接於人下不以動勞為慮常懷曠官之憂夫如是勞謙君子有終者也小人之性亦有謙順之時然其心易驕不能終始而行之也德言盛者取其日新之謂禮言恭者取其恭順之謂胡存其位者非固位有終吉也明言之當謙也朱

瓦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

不當尊位无位也乾見坤隱坤為眾无民也九三不應无輔也上九剛過亢滿不知謙降之道是以動而有悔違謙故也朱

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

夫節之為道節人之情防人之欲禁民之非正民之偽天下之所惡聞人情之所不願者也凡君子為節之道當慎重而周密之不然則法出姦生令下詐起適足以壞其成事矣胡

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

解之六三以陰柔之質居於陽位以位言之則不中也以身言之則不正也夫以陰柔不中不正之小人而居君子之位行其諂諛之行荼毒良民不可以久居其位必為盜

之所奪也。胡春秋之時諸侯有問鼎之輕重者，陪臣有竊寶玉大弓者，亦以上慢下暴故也。蓋治亂之本隱而難知，及其顯也，眾人莫不知之，唯聖人能知之。於隱微難知之時，故其為力不勞而天下治。季氏旅於泰山，孔子謂弟子曰：「汝弗能救歟？」八佾舞於庭，曰：「是可忍也，孰不可忍也。」當此之時，天下可謂亂矣。季氏旅於泰山，八佾舞於庭，豈足過哉？孔子特憂之如此，蓋唯聖人能探其本而知其所以治亂安危為在此也。然則非作易之聖人，其孰能知盜者乎？

大術之數五十，其用四十有九。

京房謂十日十二辰二十八宿凡五十，其一不用者天之生氣將欲以虛來實，故用四十九。馬季長云：易有太極謂北辰也。太極生兩儀，兩儀生日月，日月生四時，四時生

五行，五行生十二月，十二月生二十四氣，北辰居位不動，其餘四十九轉運而用也。荀爽則曰：卦各有六爻，六八四十八，加乾坤二用凡五十。初九潛龍勿用，故用四十有九。鄭康成言：天地之數五十有五，其六以象六畫之數，故減之用四十九。王弼則曰：演天地之數所賴者五十，其一不用者以其虛无非所用也。子夏則曰：其一不用者太極也，无可名之謂之太極。孔穎達言：聖人推演天地之數，止用五十，非數而數以之，通不用而用以之，成又虛一以象虛无之氣。顧懽云：立此五十數以數神，雖非數因數而顯，故虛其一數以明不可言之義也。劉牧謂天地之數十有五居其內，而外幹五行之數四十也。今止用四十九者，蓋由天五為變化之始，散在五行之位，故中无定象。又天一居尊而不動，以用天德也。天一者象之始。

也有生之宗也為造化之主故居尊而不動也又曰虛天一之不用象太極而成功不測也夫言五位者竒耦之位也有合者陰陽相合也既陰陽相合而生五行則必於五位之中各有所生矣至於天一與地六合而生水合之者父母也生之者子也言於父母數中虛一為水以表生子之用亦猶大衍之虛也夫如此則地二天七天三地八地四天九天五地十合生之際各虛一以成金木水火土而備五行之數者也然每位虛一非去之也蓋五位父母密藏五子之用而欲成就變化宣行鬼神者也五行既能佐佑天地生成萬物是陰陽不可得而測也況於人乎故曰密藏五子之用也李太白謂天地之數雖五十五至樸著之法只可用四十九取其整數而已增一損一則不可謀至如期三百六旬有六日而乾坤之策三百六十當期之

日又豈可言无六策以當六日者別有意也 陳高謂天地之數五十有五其用四十有九者大衍自虛其一也水一水也火一火也木一木也金一金也土一土也老子曰天得一以清地得一以寧神得一以靈谷得一以盈侯王得一以為天下貞自天地以至于王侯未有不得一而成體者也各得其一而成體雖則千變萬化而其所謂一者无往而不虛也易曰天下之動貞夫一者也知一之說則天地萬物之理得矣莊子曰通於一而萬事必長也 胡瑗謂天數二十五地數三十是老陰老陽之數也以數言之陰數多於陽數而陰者是臣之象也陽者是君之象也今地數三十陰之盛於陽也臣之盛於君子之盛於父卑之盛於尊至逆之象也是故聖人因天地生成之數自然之理酌其老陰老陽之數以陰不可過於陽臣不可盛於君

故於地數三十之中去其六策又合於坤之策二十四合於天數二十五共為四十九數取其陰下於陽臣下於君子下於父卑下於尊此至順之道也 朱雲謂小行之五參兩也大衍之五十則小衍在其中矣一者體也太極不動之數四十有九者用也兩儀四象分太極之數總之則一散之則四十九非四十有九之外復有一而其一不用也方其一也兩儀四象未始不具及其散也太極未始或亡體用不相離也四十有九者七也是故爻用六著用七卦用八玄用九十即五也十盈數可 不可衍也 龔史謂大衍之數五十總四十有九之成數又合而為一也此著之體也其用四十有九自分而為二言也此著之用也以著之體合著之用四十有九則五十也故一為虛數四十九為實數而一者四十九之所生也

分而為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

太衍之數五十其用四十有九蓋虛一而不用也不用而用以之通非數而數以之成也故將四十九著總而圍之猶混沌未分之際也分而為二以象兩謂將著分於左右手中以象天地也掛一以象三謂於左手取一存於小指中象三才也揲之以四以象四時謂先將左手中著四四而數之也歸奇於扚以象閏謂四四之餘者合於掛一也五歲再閏故再扚而後掛者謂將右手著復四四數之其餘者亦合掛於一處故曰後掛也如此一揲之不五即九二三揲之不四則八盡其三揲一爻成矣十有八變一卦成矣 劉牧 聖人揲著虛一分二掛一揲四歸奇再扚確然有法象非苟作也故五十而用四十九分於兩手掛其

一則存者四十八以四揲之十二揲之數也左手滿四右手亦滿四矣乃扚其八而謂之多左手餘一則右手餘三左手餘三則右手亦餘一左手餘二則右手亦餘二矣乃扚其四而謂之少三少則扚十二并掛而十三其存者三十六為老陽以四計之則九揲也故稱九三多則扚二十四并掛而二十五其存者二十四為老陰以四計之則六揲也故稱六一少兩多則扚二十并掛而二十一有存者二十八為少陽以四計之則七揲也故稱七一多兩少則扚十六并掛而十七其存者三十二為少陰以四計之則八揲也故稱八所謂七八九六者蓋取為四象之數也是大衍之策也不可增損增一損一則不可揲矣故康伯述輔嗣之旨曰演天地之數所賴者五十也苟謂聖人以五行天五之數特減其五則未知不減之時如何揲也泰伯

天數五

謂一三五七九也孔

地數五

謂二四六八十也孔

五位相得而各有合

天一與地六相得合為水地二與天七相得合為火之類是也

天數二十有五

五奇合為二十五注

地數三十

五耦合為三十注

凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

陽奇陰耦之數成就其變化言變化以此陰陽而成也宣

行鬼神之用言鬼神以此陰陽而得宣行也孔天地之數五十有五以之開物成務以之冒天下之道所謂易者如斯而已此所以成莫大之變化行无形之鬼神也新故相代清濁相廢死生相膠萬變相纏此之謂成變化五辰伏見四時潛處七宿軫轉六甲內馴此之謂行鬼神鬼神无形而數能行之何哉周官以八則治都鄙有祭祀以禦其神夫所謂神者王之祭祀猶足以禦之而使從況天地之數哉鄭

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

乾爻之策三十有六以九而四數之也則六爻之策二百一十有六坤爻之策二十有四以六而四數之也則六爻之策百四十有四孔三百有六十當期之日則一歲之日

皆不出乎乾坤之策矣陳高震坎艮之策六爻一百六十有八巽離兌之策六爻一百九十有二震坎艮巽離兌之策凡三百有六十亦當期之日舉乾坤則六卦舉矣老者變少者不變易以變為占者也變則化成變化則鬼神行矣朱

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇之爻總有三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻亦一千九百一十二爻爻別二十四總有四千六百八也總合萬有一千五百二十孔老陽之策三十有六其數五千一百四十有四老陰之策二十有四其數二千四百五十有六少陽之策二十有八其數一千三百四十有四少陰之策三十有二其數一千五百三十有六二篇之策三百八十四爻

陰陽各居其半其策萬有一千五百二十所以當萬物之數也

陳高

是故四營而成易

分而為二掛一揲之以四歸奇於扚

注

十有八變而成卦

每一爻有三變初揲不五則九第二第三揲不四則八三變也三者俱多為老陰謂初得九第二第三俱得八也三者俱少為老陽謂初得五第二第三俱得四也兩少一多為少陰謂初與二三之間或有四或有五而有八也或有二箇七或有一箇九此謂兩少一多也其兩多一少為少陰者謂三揲之間或有一箇九或有一箇八而有一箇四或有二箇八而有一箇五此為兩多一少也如此三變既畢乃定一爻六爻則十有八變乃始成卦也

孔

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

象天地風雷日月山澤於大象略盡是易道小成引長八卦而伸盡之為六十四觸剛柔之事類以次而增長之則天下之能事法象皆盡孔八卦以象告而已雖曰通神明之德類萬物之情而易之為書未悉備也故曰八卦小成引而伸之所謂數者自一以至千百萬之不同觸類而長之所謂卦者有上下焉有內外焉而遂至於六十四則大為天地幽為鬼神散為萬物賦天下而同吉凶之患周世變而際古今之運无不該也无不徧也故曰天下之能事畢矣天能天而不能地地能地而不能天人各有能而不能是豈天下之能事哉惟无能也无能也然後天下之能事畢矣

鄭

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

顯明无為之道神明其德行之事孔可以應對萬物之求
 助成神化之功注顯道者危者使平易者使傾懼以終始
 其要无咎之道德行者卦之德行神者變而通之酬酢者
 至為賓主祐神者走後天也飲酒之禮主人獻賓賓酬主
 人主人酬賓卦反復相變而乾坤坎離大過頤小過中孚
 不變此所以能酬酢也朱有象以示天下之至賾有爻以
 效天下之至動此卦之有所顯有所神也幽贊而生之參
 天兩地而倚之或參五以變或錯綜其數至圓而不窮此
 著之有所顯有所神也道形而上則其體幽故顯之顯之
 故可以酬酢所以出而有思有為也德行形而下則其體
 明故神之神之故可與祐神所以入而无思无為也酬酢
 者敵體也猶賓主也祐者上道也神者下道也猶相天也
 莊子曰精反以相天者自然之謂也則神之又神所以祐

神也神者非自然也非不自然也數至於大衍則无數而
 不流通矣道至於祐神则无道而不有待矣能祐神則至
 矣不可以有加矣龔

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道不為而自然故知變化則知神之所為注凡言
 大易之道也胡神之所為不可知也觀變化而知之矣天
 下之至精至變與聖人所之所以極深研幾者每以神是
 以知變化之間神无不在因而知之可也指以為神則不
 可坡物極之謂變變則離形而藏於密物生之謂化化則
 因形而易以漸萬物之新故四時之盈虧日月之往來與
 夫人之所以視聽言動若有機緘而不能自己者皆變化
 也變化代興孰為之者必曰神而已知此則合散消息舉
 在我矣託於地文示以天壤奔逸絕塵而獨立乎形器之

上有顏子之所不能知季咸之所自失而走者則其體化而合變庸非知神之所謂乎鄭

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人之情見於言辭之間觀諸卦爻所屬之文辭則見聖人之情意也六十四卦其爻有得位失位有變有動有正有不正有中不中有應有不應觀諸爻之變動然後可以知吉凶之事悔吝憂虞之理作結繩以為網罟而取諸離作耒耜而取諸益之類是制器者必觀六十四卦之法象也鬼神之道至幽至隱不可以形觀不可以象窺是必假其至誠取其著龜明卦爻變動之理以明未來之事胡辭者因天下之動而鼓之變者因萬物之化而裁之象則藏往占則知來堯

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

君子將欲有所施為將欲有所行往占問其吉凶而以言命著著受人命報人吉凶如響應聲无遠近幽深悉皆告之逆知將來之事非至極精妙孰能參與於此孔

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

參合也伍謂配耦也謂天五合配天一下生地六之類也以通其變化交錯而成四象八卦之數也成天地之文者謂陰陽交而成其文理也極其數者謂極天地之數也天地之極數五十有五之數也遂定天下之象者天地之數既設則象從而定也劉牧參伍以變者縱橫十五天地五十有五之數也錯之為六七八九綜之為三百六十以天

地觀之陰陽三五一五以變為候者七十二二五以變為旬者三十六三五以變為氣者二十四三百六十五日周而復始故乾之策三十有六者三六而又二也坤之策二十有四者二六而又二也三其二十四與二其三十六皆七十二三其七十二為二百一十有六得乾之策二其七十二為百四十有四得坤之策三畫之卦三變而反六畫之卦五變而復通六七八九之變則剛柔相易遂成天地之文極五十有五之數則剛柔有體遂定天下之象非成文不足以成物非定象不足以制器變之又變謂之至變朱參伍以變所謂變者陰變而為陽陽變而為陰也乾一變而為兌再變而為震三變而為坤四變而為坎五變而為巽六變而為艮七變而為離坎一變而為巽再變而為艮三變而為離四變而為乾五變而為兌六變而為震七

變而為坤之類皆參以變其變也反復乎三畫之中也乾一變而為姤再變而為遯三變而為否四變而為觀五變而為剝六變而為晉七變而為大有坎一變而為節再變而為屯三變而為既濟四變而為革五變而為豐六變而為明夷七變而為師之類皆伍以變其變也反復乎六畫之中也八卦天也其變自上而下重卦人也其變自下而上天道尚變固无不變者矣人道體常而有不變者存則上文是也其猶大衍之虛其一者乎其變也其不變也皆出於自然矣惡知其人之非天邪天之非人邪錯其數若乾之六爻五行之數所以相間也綜其數若乾之六爻天地之數所以相攝也通其變則有剛有柔所以成天地之文極其數則有得有失所以定天下之象非天下之至變其孰能與於此哉八卦參以變之其數一千五百六十有

八重卦伍以變之其數三千五百二十故八卦之數皆五
 十有五而五十六卦之數或增或損所以趨變也其趨變
 也雖多而不為有餘雖少而不為不足以其皆本於八卦
 而已乾之數五十有五姤之數五十有五七遯之數五十有
 九晉之數五十有五大有之數五十有五其綜四百四十
 有一也坎之數五十有五節之數五十有五屯之數五十
 有三既濟之數五十有三革之數五十有三豐之數五十
 有五明夷之數五十有三師之數五十有三其綜四百三
 十有四也餘六卦以類推之可也陳馬天一與二為三則
 三者因成數也二與一為五因備數也三天也參之者人
 也五天也伍之者人也數起於一立於二成於三衍於四
 備於五因三而參之則八卦之數成矣因五而伍之則六
 爻之數備矣以至積為九合而為二十有五此之謂變變

陽之事錯綜其數則天地之數合則其錯也有十五數而
 九六七八因之為體也其綜也為四十九數推之以為用
 此之為數數奇耦具也通其變遂成天地之文若制器是
 也極其數遂定天下之象若卜筮是也天地雖有自然之
 文而无器以成其形則卒於樸而无用其能成文乎天下
 雖有自然可書之象而无著以探其爻則藏於贖而難形
 其能有定乎象用之在變若使民不倦使民宜之通其變
 者也用在數若當期之日當萬物之數極其數者也夫窮
 則變以通之疑則數以極之故曰非天下之至變其孰能
 與於此

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
 夫有行始於有為有為始於有思有思有為者人也是无思

无為者天也誰能有思有為而无與人之累乎其唯易而已
 已易有思也本於无思有為也本於无為五十有五之數
 歸於太極寂然无聲其一不動萬物冥會乎其中有物感
 之散為六七八九之變而天下之所以然者无乎不通所
 謂遠近幽深遂知來物乃其一也精者精此者也變者變
 此者也神之又神謂之至神朱非忘象者无以制象非遺
 數者无以極數至精者无籌策而不可亂至變者體一而
 无不周至神者寂然而无不應斯蓋功用之母象數所由
 立故非至精至變至神不得與此注
 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此之謂也
 極未行之理則曰深適動微之會則曰幾古注深者其理

也幾者其用也東坡精故可以窮深變故可以決幾夫易
 聖人體之以極深研幾者也天下之志藏於无形非推見
 至隱者其能盡通乎易至精者也天下之務其來无窮非
 曲得物先者其能成乎易至變者也疾而速行而至有思
 有為者皆然易至神也體易者至於不疾而速不行而至
 者極深研幾之效也莫知其然而然也故曰易有聖人之
 道四焉朱

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
 易以極數通神明之德胡明易之道先舉天地之數也古注
 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

言通天下之志成天下之務其道可以覆冒天下也古注
 物有理易則開之事有時易則成之日月所照霜露所墜

舟車所至凡有血氣者必待此道而後覆冒朱開物者深也成務者幾也冒天下之道者神也龔

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

易開物也故以通天下之志易成務也故以定天下之業

易冒天下之道故以斷天下之疑龔

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

圓者運而不窮方者正而有分著以圓象神卦以方象知

唯變所適无所不周故曰圓卦列爻分各有其體故曰方

貢告也六爻變易以告吉凶洗濯萬物之心其道深微萬

物日用而不能知其原退藏於密猶藏諸用也古注萬物

有疑則卜之是蕩其疑心行善得吉行惡遇凶是盪其惡

心易道進則盪除萬物之心退則不知其所以然萬物日

用而不知是功用藏於密也孔圓者其體動而不窮神者

其用虛而善應著之德也方則有所止知則有所能卦之

德也圓而神者當體是也方以知者積以致也故神則无

方知則有方无方故常知來來亦无方也有方故常知往

往則有方矣卦者象也象則示之以定體與天之垂象同

也爻者變也變則其義不可為要故易以貢者效以利之

謂也與貢賦之貢同以此洗心者所以无思也以此退藏

於密者所以无為也以此吉凶與民同患者感而遂通天

下之故也有心則有思有思則與物汨而不清故洗之莊

子所謂疏淪其心是也有為則出而與物相見而國之利

器不可以示人故退藏於密莊子所謂未始出吾宗也此

其所以獨也故有貞而无吉凶至於告以吉而使之不失

吉告以凶而使之不至凶民之患已亦患之所以與民同

五百廿六
也此著卦六爻之用也非神以知來知以藏往其孰能與
於此哉龔

神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿智神武
而不殺者夫

著定數於始於卦為來卦成象於終於著為往以著望卦
則是知卦象將來之事以卦望著則是聚於著象往去之
事夫易道深遠以吉凶禍福威服萬物如伏羲之徒不用
刑殺也孔如弧矢取諸睽刑罰取諸噬嗑之類皆是神其
威武不用刑殺而天下自服也胡

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人
以此齊戒以神明其德夫

上明天地陰陽變化之道下察天下情偽利害之故又以
神靈之物明其吉凶之驗以前萬民之用使趨善而去惡

也洗心謂之齊防患謂之戒聖人以大易之道齊心防戒
使憂慮悔吝不及於己又能觀易道至幽至微之處使天
下之人不知其所以然而然也胡剛柔變化自然之道也
其體幽以遠故欲明之吉凶悔吝自然之故也其用顯以
近故欲察之著植而知數龜動而知象神物也其用則得
人而後興有思則與物雜故欲齊齊者所以齊不一之思
有為則與物敵故欲戒戒者所以警不虞之患齊可以入
而致一故其德神戒可以出而蒞眾故其德明龔
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

凡物先藏而後出故先坤而後乾坤閉藏萬物乾吐生萬
物開閉相循陰陽遞至或陽變為陰開而更閉或陰變為

陽閉而還開是之謂變須往則變來爲往須來則變往爲來往來改變不有窮已恒得流通是之謂通往來不窮者氣也氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物體尚微也體質成形是謂器物言其著也裁制其物而施用之垂爲模範故謂之法以利而用或出或入使民咸用之聖德微妙故謂之神孔坤自夏至以一陰右行萬物從之而入故曰闔戶謂之坤乾自冬至以一陽左行萬物從之而出故曰闢戶謂之乾坤闔則陽變而陰乾闢則陰變而陽故一闔一闢謂之變闔者往也闢者來也一闔一闢往來相感其機有不得息者故往來不窮謂之通氣聚而有見故謂之象象成而有形故謂之器利用此道以動靜出入而蚩蚩之民咸日用之莫知其然故謂之神七者同出而異名其變化之道神之所爲乎知闔闢變通者明於天之道知利用

出入民咸用之者察於民之故乾天坤地而曰明於天之道者乾兼坤也闔闢以一歲言之寒暑也以一日言之晝夜也以一身言之出入之息生死之變也无闔則无闢无靜则无動此歸藏所以先坤歟朱是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

極中也太極中之至歟易有太極四十有九合而爲一乎四象八卦具而未動謂之太極在人則喜怒哀樂之未發者也陰陽匹也故謂之儀太極動而生陽陽極靜而生陰陰極復動而生陽始動靜者少也極動靜者老也故生四象乾老陽也震坎艮少陽也坤老陰也巽離兌少陰也故四象生八卦卦有爻爻有位剛柔相交有當否故八卦定吉凶有吉凶則有利害人謀用矣故生大業八卦定吉凶

者開物也吉凶生大業者成務也朱太極者一氣也天地未分之前元氣混而為一一氣斯判是曰兩儀且不云乎天地而云兩儀者何也蓋以兩儀則二氣始分天地則形象斯著以其始分兩儀儀體之儀故謂之兩儀也何以明其然略試論之夫氣之上者輕清氣之下者重濁輕清而圓者天之象也重濁而方者地之象也茲乃上下未交之時但分其儀象耳若二氣交則天一下而生水地二上而生火此則形之始也五行既備則生動植焉所謂在天成象在地成形也則知兩儀乃天地之象天地乃兩儀之體也今畫天左旋者取天一天三之位也畫地右旋者取地二地四之位也分而各有其處者蓋明上下未交之象也兩儀生四象孔疏謂金木水火稟天地而有土則分王四季又地中之別故惟云四象也其金木水火有形之物安得為

象哉孔氏失之遠矣又云易有四象所以示者莊氏云四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象也今於釋卦之象已破之矣何氏謂天生神物聖人則之一也天地變化聖人效之二也天垂象見吉凶三也河出圖洛出書聖人則之四也今謂此四事聖人易外別有其功非專易內之物何得稱易有四象且又云易有四象所以示繫辭焉所以告也然則象與辭相對之物辭既謂爻卦之辭象謂爻卦之象也上兩儀生四象七八九六之謂也諸儒有謂七八九六今從以為義且七八九六四象疏家以謂所以示之四象則愈失之甚也何哉夫七八九六乃少陰少陽老陰老陽之位生八卦之四象非易所以示四象也夫四象者其義有二一者謂兩儀所生之四象二者謂易有四象所以示之四象若天一地二天三地四所以兼

天五之變化上交下易四象備具成數而後能生八卦矣
 於是乎坎離震兌居四象之正位不云五象者以五无定
 位舉其四則五可知矣天五上駕天一而下生地六下駕
 地二而上生天七右駕天三而左生地八左駕地四而右
 生天九此河圖四十有五數耳斯則兩儀所生之四象也
 所謂易有四象所以示者若繫辭云吉凶者得失之象一
 也悔吝者憂虞之象二也變化者進退之象三也剛柔者
 晝夜之象四也且孔氏疏云象之與辭相對之物辭既謂
 爻卦之辭象謂爻卦之象也又上句云易有四象所以示
 也下句云繫辭焉所以告也詳其吉凶悔吝變化剛柔四
 者之象既繫辭所陳則與爻卦正協其義也而又孔氏復
 引二儀所生之四象舉七八九六之數則其義非也不亦
 失之甚乎五行成數者水數六金數九火數七木數八也

水居坎而生乾金居兌而生坤火居離而生巽木居震而
 生艮土居四正而生乾坤艮巽共成八卦

劉牧

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎
 日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大
 乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹
 亹者莫大乎蓍龜

法象莫大乎天地故定乾坤也變通莫大乎四時故明六
 爻也縣象著明莫大乎日月故用坎離也積而崇高者富
 貴也富貴然後與人共位食祿行道爻之尊位是也故莫
 大乎富貴備百物以致民用立成器如網罟耒耜之類以
 為天下利唯聖人能之象言先王大人君子之所以者是
 也故莫大乎聖人天地鬼神之奧幽賾隱伏深遠而難窮
 探取之搜索之鈎出之使自至之以定吉凶之形以成亹

亶之不已唯著龜能之故莫大乎著龜聖人觀天地四時
 日月又考之著龜而作易以通神明之德以類萬物之情
 處崇高之富貴備物致用立成器建卜筮然則通天下之
 志定天下之業斷天下之疑非聖人其孰能之是以成立
 兩間與天地並立故曰大哉聖人捨此而能覆冒者未之
 有也朱天地日月四時天事也天事所不及富貴者制之
 富貴所不制聖人通之聖人所不通著龜決之東坡
 是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉
 凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

天生神物謂著龜也天地變化謂四時也天垂象見吉凶
 謂日月也河圖洛書謂象數也則者彼有物而此則之也
 以則之為不足則效四時之變化效者彼有法而此效之
 也又為變化者冥運而難知則又象見吉凶之日月

縣象著明莫大乎日月至于彼有象而此象之則盡矣

无可為之時則猶以為未也至於河出圖洛出書然後
 作焉著植而龜動象數之始也圖有象而書有法象數之
 終也至於有自然瑞應之圖書則聖人待者盡矣故孔子
 曰河不出圖吾已矣夫嘆无是時也此之謂易有四象或
 以為金木水火或以為七八九六蓋河圖之一事也著一
 根而百莖龜具八卦五行天地之數神物也天地變化四
 時行焉萬物生焉日月五星天象也天不言示之以象吉
 凶見矣河圖者九宮洛書五行效之者效之以六爻之動
 故曰爻者效天下之動也象之者像也故曰象也者象也
 於著龜圖書則之者大衍之數八卦五行作易者則之故
 乾坤坎離震巽艮兌三畫之卦爻合皆九六七八凡數皆
 十五水火七木八金九五行之數具焉傳曰聖人以著

龜而信天地四時日月之象數以河圖洛書而信著龜之象數信矣其不疑也於是乎作易朱則者則其无心而知吉凶效者效其體一而周萬變象者象其不言而以象告也坡諸儒謂河圖洛書出見於世伏羲因得之而畫八卦案下繫辭曰古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀文與宜又近取諸身遠取諸物於是始畫八卦以通神明之德以類萬物之情此八卦自是伏羲觀天地取諸物而畫八卦也所謂則之者則其時以行其事耳今鄭康成以春秋緯云河圖有九篇洛書有二篇孔安國以為圖為八卦洛書有九疇皆失之矣胡易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

易有四象聖人所以示吉凶也繫辭焉而命之所以告吉

凶也易於吉凶有以利害者有以情遷者有義命當吉當凶當否當亨者一以貞勝而不顧非聖人不能定也定之者所以斷之朱聖人取象以作易有其象而无其辭示人以意而已聖人以後世為不足知也故繫辭以告之定吉凶以斷之聖人之憂世深矣坡四象有二說一說為天地自然相配水火金木以為之象又有一說吉凶者得失之象悔吝者憂虞之象變化者進退之象剛柔者晝夜之象此易之道有此四象所以示人之吉凶疏莊氏謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象非也又何氏以天生神物以下為四象亦非也胡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

論四象之所生則曰易有太極謂四象之所以則曰易有四象示象之意伏羲之事也繫辭以告定吉凶以斷文王周公之事也告者辭利害以悟之斷者因得失而治之若大有之上九自天祐之吉无不利所謂繫辭焉而告之以吉凶大有之成卦以柔得位上九大者之才也乘六五有孚之柔履信思乎順者也而六五又能成之尚賢之時也故天以理而助順人以情而助信此所以言无不利知此則定之以吉凶可知矣龔

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之難論者不能盡形之於書意之難傳者不能盡見之於言然則聖人之意終不可見於天下後世乎夫有意斯

有名有名斯有象意至賾也聖人於无形之中建立有象因象而得名因名而得意則言之所不能盡見者盡矣君子小人情偽而已矣情則相應偽則相違聖人陳卦以示之斷之以中正而君子小人見然後著情去偽而其意誠矣繫之卦辭又繫之爻辭以吉凶明告之與卦象相際則書之所不能盡形者盡矣陰極變陽陽極變陰當變而變則通不變則窮窮非通也變而通之則无所不利而道行矣鼓舞者鼓之於此舞之於彼動止應節莫知其然橫渠曰辭不鼓舞則不足以盡神爻至於變通以盡利辭至於鼓舞以盡神則聖人之意幾无餘蘊矣朱聖人非不欲正言也以爲有不可勝言者惟象爲能盡之孟軻之譬喻立象之小者也情偽臨吉凶而後見吉凶見則情者自如而偽者敗矣卦者起吉凶之端也辭約而義廣故能盡其言既

變而復通之則反覆於萬物之間无遺利矣孰鼓之歟莫適為之則謂之神坡

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼言易之所藏立言義之所立乾坤者立象之義成列者設卦之位一乾一坤則謂之成列緼者所聚而藏也立者所倚以見也有乾而无坤則有見於上而无見於下有坤而无乾則有見於下而无見於上是之謂不成列不成列則乾坤之體不全而无以見易易不可見則道之先後失序而事之本末不明所謂乾坤者或幾乎息矣龔乾坤成列則象爻變動緼於其中乾坤體也象爻變動用也體毀則用不可見用不可見則體因是息矣朱緼畜也陰陽相緼而物生乾坤者生生之祖也是故為易之緼乾坤之於

易猶日之於歲也除日而求歲豈可得哉故乾坤毀則易不可見也易不可見則乾為獨陽坤為獨陰生生之功息矣坡

是故形而上者謂之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

乾健也坤順也健順者意也謂之乾坤者名也乾奇坤耦者象也象成而著者形也形而上者謂之道變通也形而下者謂之器執方也然則變而通者易之道執方者易之器是故語道而至於不可象則名言云矣變通一也離而言之則二今天地之道一息不留聖人化而裁之則謂之變故晝夜六時寒暑六氣剛柔六位因其化裁以著其變之微故曰化而裁之謂之變晝夜相推為一日寒暑相推為一歲剛柔相推為一卦推之則通故曰推而行之謂之

通又曰剛柔相推變在其中矣知此則知變通一也舉此道而錯諸天下謂之事業又曰通變之謂事知此則知事業通變一也朱道者器之止達者也器者道之下見者也其本一也化之者道也裁之者器也推而行之者一也坡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

聖人見天下之至賾將以示人故擬諸其形容象其八物之宜形一定也剛柔以立本也容變通也變通以趨時也是故謂之象立象則卦也變通也在其中矣聖人見天下之至動既觀其會通之時損益典禮以行之矣又繫之辭

以斷其疑曰如是而吉如是而凶是故謂之爻繫辭則變通在其中矣然則體易者欲極天下之至賾者存乎卦可也存乎卦則見象矣欲鼓天下之至動者存乎辭可也存乎辭則見變通矣化而裁之其化有漸存乎爻之變可也推而行之其利不窮存乎爻之通可也神而藏用明而顯仁存乎古之人可也革存乎湯武明夷存乎文王箕子復存乎顏氏子故曰存乎其人默而成之言不下帶而道存者以心感心也存諸已也故曰不言而信存乎德行易至於存乎德行則得意忘象我與聖人一也上繫終於默而成之不言而信下繫終六辭語默一也朱形而上者謂之道即乾之成象也形而下者謂之器即坤之效法也以剛柔則有體以奇耦則有數以左右則有方者形也形而上則為一陰一陽以至一剛一柔故謂之道形而下則為仁

為義為禮樂以分則有守以實則有名故謂之器有道有器則乾坤全而易見故化而裁之謂之變易之與物化也推而行之謂之通易之與時行也有道器以為體有變通以為用故舉而措之天下之民謂之事業龔

周易義海撮要卷第七

後學 成德 校訂

