

通志
臺經
解

DC 12
1411
40

門仁12
卷 1411
40

周易玩辭卷第十一

江陵項安世述

豐 離下
震上

王假之

凡物皆有豐惟王之豐為足以極其至也故曰王假之尚大也孔子曰嚴父莫大於配天孟子曰尊親莫大乎以天下養易曰崇高莫大乎富貴老氏曰王亦大皆此意也

勿憂

既豐矣而言勿憂者有大則患失其大无疆惟休則无疆惟恤此古今之至情也漢高祖之除彭韓繫蕭

何疑陳平唐太宗之殺劉洎李君羨皆既豐之後憂之深也聖人曰是不必憂愈憂則愈惑非保大之道也君人者昭吾明德如日之中照臨下土豈有陰慝敢干其間哉如此則不必憂矣雖然日月為高矣猶有昃食之虞天地為大矣猶有盈虛之變人之智不免於死生鬼神之靈不免於聚散則豐亦豈吾之所能常有就使失之亦常理也又豈憂慮之所能如何哉此聖人極言勿憂之理而因以足卦辭日中之義使知中者人之所當勉而昃亦非人之所能為也

宜日中

大抵豐卦皆以明為主故下三爻皆自明而无咎上

三爻皆暗以能求明為吉不能求為凶此所以宜日中也

盈虛消息

盈虛者消息之極消息者盈虛之漸消浸亡也息浸長也

人乎鬼神乎

人者形之盛也鬼神者氣之盛也天地者形氣之大者也一盈一虛猶隨時而消長則形氣之運於其間者從可知矣

噬豐賁旅

動而明人者為立法既明而後動者為斷刑明以止

者為雖明而不敢速止而明者為雖慎而不敢留立法者雷電始作而未至斷刑者雷電至矣聲光並至所以為大折獄用明象雷致刑用威象雷

六爻

豐以雷電皆至成卦故六爻不論敵應皆為相資之象初九九四皆陽也曰配曰夷曰旬曰尚古文旬即均字皆言同也然雖同无咎但不可過爾同則明動適平過則偏於用明其敝也苛故曰過旬災也六二六五皆陰也六二以五為鄙在上而暗也六五以二為章在下而明也二自往五則得疑疾五能來二則有慶譽二之不往非忘君也積誠以感之則其鄙可

發而去也故曰有孚發若吉九三極明可用而上六以柔暗自高故九三當豐而見沛當晝而見沫有左而右廢皆可小用而不可大用之象其凶皆在上六非九三之咎也故三曰无咎上六曰凶上六居豐之極外極其大而內極其暗自外言之如屋之翬飛上千天際動之至也自內言之九三近在其家乃三歲而不見則不明之至也三歲者上三爻之終也其不明者非九三不與之乃上六柔暗自高而不下求也故曰自藏又以見九三之无咎也若不言自藏則人必真以其家為无人而歸責於九三矣

配主 夷主

三十三
周易象說卷十一
三
初以四為配四以初為夷上下異辭也自下並上曰配如妻之配乎夫人帝之配乎天帝也自上並下曰夷如丘之夷而入乎川日之夷而入乎地也

繆天

旬

離納己震納庚自己逆數至庚為旬自離初至震四也過庚復己則為離之四當有焚棄之災故曰過旬災也

豐其蔀日中見斗

六二九四爻辭同用蔀斗而其意之所指則不同六二指六五為蔀為斗故不可往往則入於暗而得疑九四之蔀與斗皆自指也故利於行行則遇明而得

吉象恐人誤以二爻同釋亦以四之蔀斗歸責於六五故九四之象最詳曰豐其蔀位不當也言以九居四不得比六二之當位也曰日中見斗幽不明也言九四之幽暗不得比六二之自明也曰遇其夷主吉行也言九四之當行不得比六二之不往也此二爻以象辭考之然後見其不同大抵二爻之分二中正而明四不中正而又不明也

旆昧沛沫

蔀者蒙覆之物大則全无所覩旆者旌幡之屬雖大而不全暗斗在昏時之後昧居平旦之前自旆昧言之皆有小明非若蔀斗之甚也旆與昧皆王弼本今

通志堂

從之九家易作沛沫二字大暗謂之沛斗杓後星謂之沫則其昏甚於部斗非今義也

慶譽

六五无應則本无慶也不明則本无譽也其喜與名皆因六二之來而得之爾

離上 艮下

卦辭

旅小亨旅貞吉凡卦辭重用卦名者別出一義不緣上文也如震來虩虩蓋言自震震驚百里乃震人也頤之貞吉總言一卦之義觀頤自求口實乃觀頤之道也旅小亨就旅之卦才言之可以小亨不可以大

用旅貞吉者旅於正則吉不正則凶乃處旅之道也

彖

柔得中乎外而順乎剛此以六五釋旅小亨之義在外旅也以柔行順小亨也本爻之美止於譽命可見其小矣止而麗乎明此以重卦釋貞吉之義知止則自處者正麗乎明則所依者正旅必如是而後得吉六二以正而无尤初六以不正而取災此可見吉凶之所在矣

旅之時義大矣哉

旅卦之才以小亨如六五足矣至旅之時義則其大非孔孟不足以盡之也聖人懼人但以卦才小旅

故贊其時義之大使學者思之至難處者旅之時至難盡者旅之義

山上有火

山非火之所留也野燒延緣過之而已故名之曰旅而象之以不留獄明象火慎象山不留獄象火之過山

斯其所取災

旅之所貴乎止者止而麗乎明也初止於下而遠於明復何云哉夫君子之旅以行道也小人之旅以求利也二者皆非明不濟若止於瑣瑣則胥失之矣瑣瑣細小貌也

志窮 心未快

初六柔止於下其志卑汙故曰志窮九四剛炎於上其志高明不以得利為足故曰心未快此二爻亦宜合觀

六二

次所居也謂二資所有也謂六童僕所賴也謂三三自外來而比於二旅之相得者也在二為得在三為喪者二以陰得陽故為得三以陽得陰故為喪也

童僕貞

貞字當自為句不可以連於童僕也旅以貞為吉而六二九三皆得正位故聖人辨之如六居二中正柔

順可以合於卦辭之貞貞於此則終无尤也如九居三重剛不中以此為貞適以自危而已

九三 六五

旅自否來三五升降而成卦故二爻當合而觀之九本居五乃捨之而去使變為離火故為焚其次捨二陽之健而下與二陰同止无左右之助故為以旅與下喪其童僕六自王而上至五成離而九去之故為射雉得之而亡其一矢離為雉剛爻為矢言三爻皆剛去其一也一剛去之疑若无譽而終有譽命者雖失一剛而能上及二剛所得多也故曰上逮也旅惡下與而喜上逮中德為譽中位為命外卦為終此即

彖所謂柔得中乎外而順乎剛旅之最善者也

九四

以九居四在旅能順者也雖未得位然就其所處順而麗乎明亦可以得利矣資者本有之財斧者致用之利二止于內故懷資而已四麗乎外故兼得其利然而得利者不若得中得正之為快也君子所樂中正而已利不與焉是以我心不快也

其心 我心

艮六二已得正位而力不能止故曰其心不快其者指其位言之也旅九四力雖可為而未得位故曰我心不快我者指其人言之也其指二字我指九字

上六

鳥者離之象巢者附麗之至高者也焚者離火之失性者也笑者喜其高離之鼓缶而歌也號咷者悲其焚離之大耄之嗟也旅之上即離之三也

先號後笑 先笑後號

旅離在上故後號同人離在下故先號離性炎故多怒也同人之五得二而後成兌故後笑旅之五先已成兌故先笑兌性悅故多喜也

喪牛于易

大壯九四與六五易位而失其壯很故曰喪羊于易无悔旅上九與六五易位而失其柔順故曰喪牛于

易凶六五失其剛故所亡者一矢上九失其柔故所喪者牛六五亡矢而得離之中位故為射雉上九喪牛而得離之上窮故為焚巢五上皆在一卦之終六五為文明之火故終以譽命上九為失性之火故終莫之聞言无譽也

巽上 巽下

卦辭

姚小彭氏曰巽自遯變六二升而為四以比於五故為小者得亨為利有攸往利見大人也晁公武氏曰兌巽成卦皆主於柔然兌內剛而外柔其用柔也故亨巽內柔而外剛其質柔也故小亨

大象

申命象風之聲行事象風之迹

彖

以卦體言之重巽以申命是小亨也事必待於申命而後行豈大亨之規模哉以九五言之剛巽乎中正而志行是利有攸往也以初六六四言之柔皆順乎剛是利見大人也彖辭與旅相類皆總陳卦義而用是以二字結之故知當作三句分說也

初六 九二

巽疑卦也初與二皆以不正自疑史巫主占問之人用史巫紛若者疑之甚也初柔當疑故利以剛矯之二已得中中大於正本自无咎不必紛紛也先儒多以紛若為致吉之道以象辭攷之紛若本不應吉紛若之所以吉者以得中也巽自遜變初本在下故其疑淺二本在四忽降而下故其疑深然降而得中與五相配初又順之但見其吉何咎之有升降患不得中既得中矣又何疑焉

九三 六四

九三重剛而不中志本強躁又居下體之終其志極矣迫於二四兩爻之相易不得已而巽故為頻蹙為羞吝六四重柔安於巽者也自二升四失中疑若有悔升而得正是以悔亡不獨悔亡又有成卦之功使

遯之上三爻好遯嘉遯肥遯而在田野者皆變而為
入此六四之功也故曰田獲三品有功也此小亨之驗
巽為利市三倍象亦出此

九五

巽多疑之卦也九二已中矣猶以不正自疑紛紛而
不能決也惟九五中而又正其吉無疑故凡巽之疑
悔至是盡亡又曰无不利者決其无疑也又曰无初
有終者言初疑而今不疑也言之重辭之複皆為疑
設也巽之時惟此爻為美其多疑猶如此可見巽卦
无大亨之用也故曰九五之吉位正中也言其吉獨
此一位爾九五制命之主故又於爻義之外統論重

巽之義庚更也續也事已而更為之以續前事也先
事之三日初疑二紛三吝皆未保其吉也後事之三
日四有功五无不利始亨其吉也此當於上九言之
以上九窮巽而不反別有凶義故於五言之其實後
庚三日總言上三爻也上之窮而不反亦以其无下
三爻之疑是以不可回爾

巽在牀下

上九爻辭與九二同皆以陽居陰也當巽之時惟此
二爻以陽而失位巽中之又巽者也故皆為巽在牀
下言失位也二雖失位而得中中大於正所以吉而
无咎上既失位愈巽極而不反故為喪資失斧之人

而猶固守其窮凶之道者也以上兩句解下兩句不煩推說而義自明矣凡爻以德為資其本質也以位為斧其利用也上既失位并其剛德而亡之故資斧皆喪也此德宗奉天之後姑息之時也

武人 資斧

巽初六與履六三同稱武人者履之三即互巽之初也巽上九與旅九四同稱資斧者旅之四即互巽之上也巽究為躁故稱武人焉巽為利市三倍故稱資斧焉履之三居下體之終為五陽之主故用其究以為大君巽初未究故利用其究以自治而已旅四得其所處故為得其利巽上无位故其利喪焉

兌 兌下兌上

巽兌

巽與兌皆有坎之半體巽不上出所以為入兌不下流所以為澤巽自遯來以六四為主遯變為入故為悔亡兌自大壯來以六三為主壯變為說故為來兌凶

兌亨利貞

兌之亨利貞自是三德非利在於貞也故曰說以利貞言以利與貞而得說也利者說之情貞者說之理柔在外為利利者萬物之所說也剛在內為貞貞則天人之理得矣順乎天兌上也應乎人兌下也天人

皆通所謂亨也彖不言亨者亨者說之效故極言之

順天應人

革與兌皆言順天應人者順天理之正應人心之公則革无私意說无邪心矣革者天下之大利說者天下之美名此二者最易於失正故革曰元亨利貞兌曰亨利貞蓋謂此也兌自二至上互革

民勸矣哉

民忘其勞民忘其死即所謂勸也

大象

朋友以象二兌講以辭說之相會以文也習以身行之相觀以善也

六爻

兌以六三為主凡諸爻稱兌者皆謂二也初九與之同體為和兌九二與之相比為孚兌六三來而成兌為來兌九四當三五往來之衝為商兌上六與三相應為引兌九五不稱兌而稱剝者卦中獨此一爻與三非同非比非應捨三而去自與上比也陰來比陽為兌陽往比陰為剝其戒深矣陽爻曰和曰孚曰介皆剛辭也陰爻曰來曰引皆柔辭也

孚

陽為實中實為孚二五皆以陽在中故二為孚兌五為孚于剝雖所用不同其孚一也

初九 九二

初二皆與凶人相說而不害為吉者初正而二中也
 初與三不相比應无可疑者獨以三來同體而與之
 和和有相濟之義以正濟不正適足救三之凶故小
 象曰行未疑也九二親與三比始涉可疑然二以剛
 實在內而得中其志可信決无朋邪之理惟與邪比
 其悔亦亡故小象曰信志也自二至上為革故悔亡
 信志初至五為中孚故无疑三至上為大過故凶此
 又互象之著明者也

商兌未寧

商兌未寧指三與五也商者交易往來之名三為五
 而得厲五為三而得凶兩爻相易皆未寧也彼皆商
 兌而未寧四乃介疾而有喜然則動而求說者未必
 不為禍靜而受疾者未必不為福也聖人之訓深矣

介疾有喜

介閒也兩者之間人所守以為限別也故物之有兩
 者謂之介有守者謂之介有別者亦謂之介一在兩
 中故可謂之介介丘是也一能制兩亦可謂之介大
 介是也豫之六二能以中正自別不與禍交故為介
 于石晉之六二守其中正以俟上之明卒受其福故
 為介福兌以三五兩爻相易成卦九四介於其閒守
 其不正之位而不肯動故為介疾介福者介者之福

也介疾者介者之疾也然其疾有喜者五與四本比及降為三復與四比四雖不動而說自隨之也凡疾之愈者為有喜无妄之疾勿藥有喜損其疾使適有喜皆指疾愈為言也凡陰陽相得者為有慶故象曰九四之喜有慶也明九四之所守本應有疾因陰陽相得故得愈也

孚于剥位正當也

九五居兌而言剥者以卦氣當之也兌為正秋下二爻七月為否中二爻八月為觀上二爻九月為剝九五當剝之時而說比小人是助剝也故以是戒之象曰位正當也言雖兌爻正當剝位也履夬二卦皆成

於乾兌故履之九五稱夬小象辭與此同亦言其在履而當夬位也中孚九五曰有孚攣如即用小畜九五之辭故其象亦曰位正當也言巽體居上四五以正相孚皆與小畜相當也否九五曰大人吉其象亦曰位正當也言此爻正當乾卦九五大人之位也易中小象言位正當也凡四爻皆兼取兩卦相當之義此外得位之爻或稱正或稱當无兼稱者

上六

萃之六二引吉下為上所引也兌之上六引兌上為下所引也六三為說之主而上六為其所引故曰引兌雖所居得正可以无凶然為下所引而說亦不足

觀矣故不稱吉明其未光也

 渙 巽上 坎下

彖

渙亨指九二故曰剛來而不窮王假有廟指九五故曰王乃在中利涉大川指二與四二來成川四來成木故曰乘木有功利貞指四與五彖雖不解利貞二字然上文論成卦之爻其義已見即柔得位乎外而上同也否之六二得位乎四而上同於九五卦中惟四五兩爻為正四為成卦之主五為王位蓋以正臣上合正君而成渙難之利者也故曰利貞石經彖文利涉大川之下亦有利貞二字

王假有廟

祭祀之禮无物不備則廟中者聚之極也主祭者之心一物不留則廟中者亦渙之極也故萃與渙皆曰王假有廟非知道者不足語此萃之彖曰致孝享以備物言之也渙之彖曰王乃在中以内心言之也觀其彖辭則聖人之意見矣

大象

天下之至散而不可搏者惟風與水而已二物之相遭天下之言渙者莫加焉先王以是享帝故能與天神接以是立廟故能與祖禰交蓋心无方神亦无方心之遇神當如水之遇風使吾心有一毫之係則不

三五
能與神通矣享帝于郊象巽之高立廟于宮象坎之
隱

六爻

下三爻皆處險而待渙者也初六在否之初急於自
拔離而去之則變為无妄而无與於當世之渙故獨
不言渙二自四來奔而否始為渙故加渙字自九二
始三出險上而有應於外身與險相離矣然未能及
人也上三爻皆涉川之木能渙者也四離其類而上
同而渙事始成為卦之主故稱元吉五居王位當既
渙之後无所復為但當施發散之令以釋天下之疑
離事為之煩以享王位之逸而已上乃處渙之極與

坎三有應能渙而遠之不懼其害皆乘木有功者也
坎為血有傷害之象初六爻辭詳具明夷六二爻中

渙奔其机

九二本否之九四降而居二而否者於是渙焉自上
而降為奔俯而即安為机四本不中降而得中俯而
安也故為渙奔其机二志在逃否故渙而去之今乃
復在險中疑若有悔然在險得安猶未失其所願故
為悔亡即所謂剛來而不窮也二以震木為机

渙其躬

自三至五坎散而成艮艮為躬故曰渙其躬三居險
之極疑若可悔以與上相應故得連外卦以免其身

故曰渙其躬志在外也

渙其羣 渙有丘

六四本否之六二升而為四下離三陰之羣而上為成渙之主巽以出險正以居上渙之最善者也故曰渙其羣元吉然而雖在渙散之中自有丘聚之理非羣陰所知也方渙其羣之時二陰以醜夷之情相望固不免於怨及渙事既成初得吉而三免悔衆陰聚而依焉然後知六四之有功也渙其羣渙之始也渙有丘渙之終也義各不同故兩言渙以別之四在二為坤坤為衆故曰羣四升而上同五為艮艮為山故曰丘

渙王居无咎

四臣也五君也君不主渙而臣主渙宜若有咎也然臣道當勞君道當逸臣以有事於險為渙君以无心於事為渙自君言之雖端居不為亦无咎也故曰渙王居无咎正位也渙汗渙之於下使民无事也渙王居渙之於上君无事也凡此皆六四之功所主不同故亦出兩渙字巽之五先庚三日後庚三日故為大號位正中也故為王居為正位

王乃在中 王居无咎

渙離也以廟中言之王乃在中則君心渙然而離於人以朝位言之王居无咎則君職渙然而離於事蓋

渙之極致惟此二時為能當之然廟中為尤至故於卦辭言之爻之所主者位故稱居焉

渙其血

上九爻辭血與出韻叶皆三字成句不以血連去字也小畜之血去惕出與此不同此血已散不假更去又惕與逃文義自殊據小象言遠害也則逃義甚明不容作惕矣卦中惟上九一爻去險最遠故其辭如此

汗血

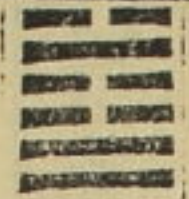
散其汗以去滯鬱散其血以遠傷害上三爻皆以巽渙坎者也故汗與血皆指坎言之二居險中為汗汗心液也三居險極為血血外傷也後人因汗字又生出而不反之說非此爻本義也

周易玩辭卷第十一

後學 成德 校訂

周易玩辭卷第十二

江陵項安世述

節 兌下 坎上

節艮

節者止也艮者止也皆非止之使不進也特謂事理之宜止當如此爾艮之象曰動靜不失其時其道光明節之象曰不出戶庭知通塞也玩此二辭可以知易之所謂止矣

渙節

否者塞也自否變者為渙泰者通也自泰變者為節此變象之著明者也

說以行險

險者人之所難說以行之則人不以為苦聖人之制節也如此此其所以通也

當位以節中正以通

鄭剛中氏曰无位者不能制節制節而不以中正者不能通五既得位又中且正所以能主節也安世按節自泰來泰分九三以為五分六五以為三五獨當位得中得正故節卦以九五為主也

大象

澤上之所以有水以其得節也過則不留不及則困矣制數度坎之法律也議德行兌之講習也

初九 九二

初在兌下兌為戶而主言二為互震震為門而主動兌者闔戶之時當其不可言雖戶庭之近不可出也震者闢戶之時當其可動雖門庭之遠不可以不出也凡事當密而不密與當盡而不盡皆謂之失節初九在一卦之下不與九五相當故其節在於謹密九二與五正對五動而二不動則失時之節矣故曰不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也極猶準則也義與節通此所謂議德行也失時之節遂至於凶者張禹李勣謹密不言而覆漢唐之祚凶孰大焉

六三 六四

六三能與九五相易則成節若剛躁自用不受其節則成嗟節與嗟皆自己為之不出於人故曰不節之嗟又誰咎也六四安然不動順受九五之節而得其亨亨自上為之非己所制故曰安節之亨承上道也此所謂制數度也三不為節遂至於嗟者三兌主說說以行險則成節不說則成嗟嗟與說相反者也

九五 上六

九五得中為甘甘者五行之中味也上六窮上為苦苦者炎上之味也節亨指九五也故曰剛柔分而剛得中苦節不可貞指上六也故曰其道窮也九五自泰之三往而得位遂為諸爻之主故曰往有尚上六苦節之極貞而不變以此施於當世其道則凶乃若其心則信正而行不以為苦故曰悔亡古之苦節之士蹈禍敗而不悔者多矣

又誰咎也

小象又誰咎也凡三同人初九又誰咎也以為裒辭解六三又誰咎也以為貶辭節之六三王弼從解沙隨程迥從同人安世謂三辭皆无裒貶但言人當自謹而已出門同人我所當擇致寇之端我所當省不節之嗟我所當慮得失由己皆无所歸咎也雖與他爻无咎小異然亦得補過之方於本義无悖也觀需九三自我致寇敬慎不敗也則解之自我致戎又誰

咎也亦教以自反非必貶辭也

中孚 兌下 巽上

頤中孚大小過

坎離者乾坤之用也故上經終於坎離下經終於既未濟頤中孚肖離大小過肖坎故上經以頤大過附坎離下經以中孚小過附既未濟二陽函四陰則謂之頤四陽函二陰則謂之中孚皆美名也二陰函四陽則謂之大過四陰函二陽則謂之小過皆非美名也於是可見貴陽賤陰之意離之為麗坎之為陷意亦類此

彖

柔在內而剛得中以三四二五之四爻言中也說而巽孚以兩卦之德言孚也豚魚吉以兩卦之象言豚主風魚主澤也乘木舟虛以成卦之象言外實而中虛也利貞應乎天以四五兩爻言四為人五為天皆以正相比也五上皆天爻也故上亦有登天之象應乎天與登乎天不同應者以心感登者以力求也

豚魚吉信及豚魚也

豚魚天下至陰之物而皆有陽性故二物皆屬坎以其為陰中之陽也中孚直坎之中氣雖窮陰之時而陽在其中故謂之中孚二物皆受其氣而生故得此卦者以養二物則吉二物至微而中氣在焉孚之无

所不體如此故曰信及豚魚也巽兌二卦各得坎之半體巽得下體故豚主風氣而喜下入兌得上體故魚為澤物而喜上行豚與雞類性皆主風故巽自坎之豚而為雞魚與羊類目皆不瞑故兌自坎之魚而為羊皆坎之分氣也中孚肖離而氣直豚魚猶小過肖坎而乃為飛鳥之象明坎離之通氣也

中孚以利貞

中孚以利貞與兌之說以利貞小過之過以利貞利貞皆是二德非謂利在於貞也利者利於事貞者貞於理說而用此是以順乎天而應乎人中孚而用此乃應乎天也過而用此則與時行也匹夫之諒賊生以害理非中孚以利貞也干譽之說害政而違道非說以利貞也陳仲子之過廉離母兄而從妻非過以利貞也

大象

獄之將決也則議之其既決也則又緩之然後盡於人心故獄成而孚輸而孚在我者盡故在人者无憾也今夫大澤之上雖无事必有風風非自外至也水之積也厚故動而為風中苟有之未有不動者也故聖人以是為中孚之象而君子以其議獄之心體之兌為口舌為附決有議獄之象巽為進退為不果有緩死之象王聽之司寇聽之三公聽之議獄也旬而

四百五
職聽二旬而職聽三旬而職聽三月而上之緩死也

六爻

中孚六爻皆不取外應而以比相孚孚在其中无待於外也初九安處於下不假他求而自比於中孚之主靜而自度何吉如之苟變其志動而求孚於四則失其安虞度也燕安也九二鳴於澤中不求人知而三以同體自來相和二有好爵樂與三同此所謂以善養人故中心說而誠服之也此六爻之最美者也二得中位故為好爵靡之猶共之也三內主也四外主也二陰之勢等而三之志剛求四也急故稱敵四之志柔不與三競故稱匹稱類三不止而躁不知自

反而求孚於四進退悲喜其狀屢變而四方與五以正相孚如日月之正中而相望自然下亡其匹而絕其類无復顧三之理矣中孚以中正相孚三皆无之是以此九五所以與四相攀而不可解者以兩爻之位皆正當也若九二六三之相和則但以其中而已故小象於二言中於五言正然五之爻辭不若二之美者二鳴於陰而三應於外其道光明正得中孚之義此中孚之主爻也故繫辭極其義而演之五為大君而內與四比則所孚狹矣特以其皆正故僅得免咎而已上九巽極而躁不正不中以巽雞之翰音而欲效澤鳥之鳴登聞于天內不足而求孚於外聲

三百七十一
聞過情其涸也可立而待愈久愈凶何可長也求之於古其商浩房瑄之徒歟

中心願也

中心願也甚言其孚故泰之六四不戒以孚亦曰中心願也

得敵

六三中本无孚而求孚於人則足以得敵而已謂之得敵則不必更言凶咎也

馬匹亡

六四稱馬者皆互震也在風之下澤之上澤中遇風正馬亡其匹之地也三變為羊故或很或說四變為

雞雞不可連故絕類而上也

䷛ 小過

艮下 震上

亨利貞

小過之亨利貞三德也時當小過不稍過則執而不通小過所以通也故曰亨然必於事為利於義為正而後可通若徒志於隨時以苟通而傷事悖理則非小過之道也故曰利貞自可小事以下彖辭解之自明有飛鳥之象焉亦所以解飛鳥遺之音也音遺於此則飛已過於彼矣石經云是以可小事也彖辭脫可字羨吉字

彖象

彖曰小過小者過而亨也象曰小過君子以行過乎
 恭喪過乎哀用過乎儉此二義所主不同蓋論卦之
 本名則以柔過剛以陰過陽臣過君婦過夫小者而
 過乎大者其人則小其變則大也故彖辭深寓小大
 逆順之戒然而天地之間既有小過之象則君子之
 身亦必有之君子之所謂小過者豈其然哉大德不
 踰閑小德一出焉一入焉亦可以為小過矣如晏子
 之過儉子臯之過哀正考父之過恭雖過於常理皆
 小節之過非大變也此與卦義名同而實異凡大衆
 多然以蒙睽明夷攷之可見其例曰行曰喪曰用皆
 見於動以象震也曰恭曰哀曰儉皆當止之節以象

艮也

山上有雷

鳥過人而遺之音以六爻之象言也雷過山而小聞
 以兩卦之象言也雷震於空曠之地則其聲大又小
 過寅之初氣也斗方直艮而震氣上出疑於過矣然
 去卯不遠亦未為大過也

初六 上六

小過以柔過剛義不當吉但二五以柔得中故能於
 小事粗吉而已初上二爻陰過而不得中是以凶也
 以卦象觀之二爻皆當鳥翅之末初六在艮之下當
 止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之極

其飛已高動而成離則麗於網罟故曰飛鳥離之凶
 初六微賤之人而欲犯上勢不可動方動而已凶故
 曰不可如何也上六高貴之人既極而凶如鳥飛不
 已至於離觸網羅而後見凶故曰已亢也二爻凶同
 而其事異二五亦當鳥翅而不言飛鳥者惟初上二
 爻動則成離離為飛鳥故也

六二 六五

六二六五柔之得中者也故皆免於凶然陰過於陽
 亦无致吉之理二陽君也祖也乃降而居下二陰臣
 也妣也乃升而居上二本與五為應故往而求之今
 乃過三與四而見六五焉非所期也故為過祖與君

而遇妣與臣之象臣不可言過其君故變文曰不及
 其君言不相值也其實則過之矣雖然五上自過三
 四而二在其下未嘗過也故无咎至六五則其過明
 矣密雲不雨則无陽也自我西郊陰為唱也其事難
 言故曰已上也言其過上已甚此彖辭所謂上逆也
 五互兌故為西郊澤在上故為雲公者陰之尊稱六
 二稱之為臣意亦類此卦體象坎坎為穴二陽在於
 穴中五自上而臨之故又有公弋取彼在穴之象自
 陰言之西郊為我故以陽為彼也此爻下而取物則
 可以有獲上而登天則不能成雨此所謂可小事不
 可大事不宜上宜下大吉正小過之本義也小過象

坎以五為主爻中孚象離以二為主爻故二爻各得本卦之義

九三 九四

九三九四此二爻方為陰所過非能過人者也故皆曰弗過九三在艮之上有防止之義既不能過則當止而防之若恃其重剛而往從之則足以取凶而已將若之何哉從猶從禽從獸謂往逐之魯昭公之於季氏高貴鄉公之於司馬氏是也九四自知不能過之而與之相遇見危能戒以柔自晦而不敢往足以免凶矣然冠履易位舛逆已甚柔可暫用不可長守宣帝之於霍氏代宗之於李輔國皆始柔而終剛非

永貞也若永貞於柔則為周赧漢獻矣故曰勿用永貞永貞者臣道也九四君也又為動之主豈能鬱鬱久居此乎

九四无咎

當陰過之時陽不得已能以剛居柔可以无咎矣故九四无咎九三以剛居剛是以凶也剛者本欲攻人反以取禍故九三以從之而受戕柔者屈已相遇若不足以勝人而聖人反勉之以勿用永貞者以其知柔知剛可與有為也

六五 上六

六五雖過其君能與之遇猶未失中則霍光之時也

上六一切過之而不與之遇由是天惡其盈而降之災人忿其亢而成其眚此其為凶蓋天人之所同棄非常辭之所謂凶也故於凶之下證之曰是謂災眚此則霍禹霍山之時歟

小過大過

四陽在內謂之大過而四陰在內者乃不為小過而為頤四陰包二陽謂之小過而四陽包二陰者乃不為大過而為中孚大抵坎陷也故肖坎者皆謂之過陽多則大者過陰多則小者過未至於陷故謂之過過猶輕於陷也頤肖離之牝中孚肖離之中虛皆胎養之事故卦氣皆直北方及純而旺則麗於南方矣

既濟離下坎上

既濟未濟

既濟自泰變六五降而為二以六二為主爻未濟自否變六二升而為五以六五為主爻故二彖皆曰柔得中也既濟之終亂即泰之其命亂也未濟之飲酒即否之後喜也柔為小故既濟曰亨小未濟曰小狐

既濟亨小利貞

此卦辭與遯相類亨小利貞自為卦之四德但遯卦小字義與利貞相關故彖連下文解之既濟小字義與亨字相關故彖連上文解之此非聖人不能作也六二以柔為卦之主陰為小故稱小焉夫相濟者不

必大也小者之才有時而足以濟事又小小通之而其事已濟又為於其小而濟之使不至於甚皆為小者亨也謂小大皆亨者誤也小大皆亨則泰矣何謂濟乎孔穎達謂當作既濟亨小小者亨也蓋脫一小字

初吉終亂

彖曰初吉柔得中也則初吉謂六二矣終止則亂其道窮也則終亂謂上六矣二之柔所以濟泰卦之三陽而使之中也故謂之既濟若終止於柔而无剛以濟之則其道又窮而不中矣此其所以復亂也既濟之貴於能濟如此

剛柔正而位當也

六二之所以為利貞者二五剛柔正應而又當位也剛柔相濟為利當位為貞卦體固有三剛三柔皆正之象然卦辭所主則謂六二若泛言之則失彖義矣

思患豫防

或以為既濟之後思而防之此乃設戒非觀象也未濟以水下火上為辨物居方正與象合豈於既濟而不然乎天下之患无窮惟有以濟之而後无患人之用莫大於火而火常足以生患善濟火者莫若水思火之為患而儲水以防之使水常在火上其力足以勝之則其患亡矣是故君子制行立教行政舉事必

皆有以濟之防末流之生患也周秦之強弱師商之過不及皆其事也

六爻

既濟之六爻初九不急於濟上六道窮而復陷獨二五以中正相感坎離相交是以能濟也二當初濟之時故為用中之主五居已濟之後故安受其福而已三四雖不中而皆不失正用其才皆足以有濟三以剛行之四以柔應之此二者皆既濟之世所與共濟之才也

初上

以卦時言之二為初上為終以卦象言之初為尾上為首自下上者至首而終則首亦終也六二為濟之始而初獨後之馬已行矣而輪尚曳身已濟矣而尾尚濡雖於濟稍遲然无大害故於義為无咎也上六居濟之終而復陷於險如病愈之後而復遇病其能久乎

六二

既濟之六二本泰之六五帝乙所歸之妹也六五為婦九二為弟柔以剛蔽也今婦降居二而九去居五故為喪其弟然兩爻升降仍在二五未嘗他之故曰勿逐以二交五其數為七故曰七日得象曰以中道也言兩爻雖變而中道未嘗變也弟車之蔽也王弼

以為婦人首飾者蓋董遇易第字作髹弼之所注必本此也

三四

九三以全剛而濟既歷三爻始能上出亦已憊矣是豈可輕用哉高宗用之以濟大難而復王室不得已也小人用之好大喜功連兵不解其禍大矣故曰小人勿用言小人占得此爻不可用也六四以全柔而處坎雖已上濟猶終日戒懼者疑二剛也孺子夏傳作襦短衣也袷絮緼也夫一襦足矣而又有衣焉以表其外有袷焉以實其內可以无慮矣六四處二剛之中五在外為衣三在內為袷其備甚周而猶未免

於戒者以柔處險心危慮深不能不有疑於二剛也以泰言之九三本能艱貞而勿恤故有力濟艱難之象六四本與三陰同下故能不戒以孚今乃與二剛同上安得不疑且戒乎

九五

既濟本自泰來九五之吉大來即泰之大來吉也泰五互震為東鄰泰二互兌為西鄰五非時主雖有殺牛之富不足以致福五坤為牛坎刑殺之故為殺牛二為卦主得時主祭為禮雖薄而五亦同受其福然則五何必自用哉明泰之五所以降為濟之二也二離為夏夏祭曰禴故為得時五在泰雖尊降而居二

自東降而為西自大饗降而為禴祭近於失尊然在既濟之時則當以二為主必降而居二始足以成既濟之功不可以固位而失時故曰不如西鄰之時也

未濟

坎下 離上

卦辭

既濟未濟皆以柔為主既濟自六二而達於上六則濟之事已終故為既濟未濟自初六而至於六五幾於濟矣而未能出中以至於上則其事猶未終也故為未濟知此義則未濟之卦辭不待解而自明矣故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其曰雖不當位亦指六五言之雖六

爻皆不當位義但取五而已曰小狐皆陰類也濡其尾即是不能全濟之象險且未濟他又何所利乎故无攸利於无攸利之後復言剛柔應者覆解上文亨字也雖无攸利用其柔中以與剛應自有致亨之理此夫子所以有功於贊易也

大象

火在上為辨物水在下為居方必加慎字者以其未濟也在濟之時且當思當防况未濟乎水火交則有難未交則未有難然難將生矣辨之不早辨居之不得其所皆難之所由生也可不謹乎易終於未濟而始於屯其意深矣

初六 九二

既濟之諸爻皆濟而初獨未濟故曳輪濡尾之象初得兼之未濟之諸爻皆未濟者也故初為濡尾二為曳輪以兩卦參之則初當為尾九當為輪矣六五升而不能終濟使下有濡尾者此於全體自為可吝非但初六之罪然初六柔暗在下亦非能知終者故以吝責之極即終也不知者智不足也不續者力不竟也九二自否之五降而為二此否之所以成未濟也九二之未濟乃所以亨否其義與初六不同故不為吝而為吉若能貞而守之則未濟者自是濟矣以其位疑於未正故加貞字者中則正在其中未有中而

不正者故曰中以行正也姚大老曰協韻正當作直正中而九直故為中以行直其說亦通然正亦協韻後人分一韻為四聲故見其不協耳

六三

未濟之時方以謀濟為急未可以有行也六三志剛而未得位如人未濟岸而遽欲出行其溺必矣故以征則凶為六三計姑用其剛乘以出坎則事之宜也故曰利涉大川三不當位濟而至四則得其位非利而何

未濟九四 既濟九三

未濟之時所喜在剛三徒以其志之剛猶為利涉況

九四乎既濟之九三未濟之九四皆以其剛故能任天下之大役以此見弘濟世道非剛不可也九三全剛而位正故直稱高宗以伐之其言三年克之者以見其役之大小人勿用者以見其才之難苟无九三之才其可以任斯事乎九四則所居者柔比九三為有悔必貞以勝之然後能任其事而无悔故曰貞吉悔亡又加震字亦勉之之辭九四之動為互震也九三出離之上亦為三年至上則飲酒策勳故言有賞于大國九三之象曰憊也則以三年言之九四曰志行則以解貞吉悔亡言其志必行而不屈然後得吉而亡悔也高宗所伐正南鄉之夷今南夷猶稱鬼主

國家亦以都鬼主爵之云東北方小夷者非也

六五

六五雖不當位而與九二剛柔相應同心以濟難者也離雖為光而人君之光非一人之所能獨成乃因與賢臣有孚以致此光故其光也吉而非強明自任之光也故曰君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也蓋以深辨此意按管輅曰日中為光朝日為暉夫中則日在上朝則日在下在上之光以在下之暉而獲吉則五以二而獲吉明矣先儒謂暉為揮散非也輝者光中之氣詩曰庭燎有輝周禮眡祲以十暈為十輝皆謂光中之氣五離中虛故為光二坎中實

故為光中之氣也

貞吉无悔

未濟諸爻皆失正故任事之爻皆曰貞吉九二九四六五是也九二剛中不假言悔六五柔中故言无悔九四不中故曰貞吉悔亡言不如是則悔不亡也

貞吉 有孚吉

六五兩吉字貞吉者六五自謂也有孚吉者謂九二也小象甚明上九之兩有孚亦以三上兩爻言之

上九

既未濟皆取義於濟故兩卦初上皆稱濡然得失不同者既濟自二始濟則初雖濡尾不害其為既濟也

故无咎未濟正坐濡尾不能續終所以為未濟也既濟之終有亂之理故上六以濡首為時事之危未濟之終有濟之理故上九以濡首為人事之失也六五以九二為孚則上九之孚者六三也濟以孚為美然而所以用此孚者不可忽也六三以坎從離酒自下升而入於上則飲酒之象也上九自離入坎首反向下而入於酒則濡首之象也我飲彼則彼可以出險而成既濟之功彼濡我則我併我而入於險矣患難將終天下將濟當此之時上之舉動豈可有失失則敗矣此君子所以謹於辨物居方之事也所謂亦不知節者正謂其不明於辨也夫人居患難之久幸其將

三百五十八
周易玩辭卷十二
十一
劉棻

平方欲相與以樂其終而反因樂以壞其終此何等
時而作事如此亦可謂不知節矣聖人繫易至既未
濟之終與民同患之意愈切其辭皆懼所謂仁之至
智之盡也

未濟 否

未濟非不濟也特未濟爾天地以形言形无可交之
理故曰天地不交否水火以氣言氣終於交濟故曰
火在水上未濟

周易玩辭卷第十二

後學 成德 校訂

周易玩辭卷第十三

江陵 項安世 述

繫辭上

天尊地卑章第一

此章論天地自然之易以明伏羲作易之本義也是
故觀乎二儀之判而奇耦之畫已定矣觀乎卑高之
勢而三極之位已陳矣觀乎動靜之理而七八九六
之性已斷矣觀乎氣類之分合而比應攻取之情已
生矣觀乎法象之著陳而飛伏變互之體已見矣彼
伏羲氏者特述而著之耳言易者至變化而備易簡
之大業也故自此以下極言變化之迹在天成象則

周易玩辭卷十三

通志堂

雷震風雨日月寒暑皆此理之往來也在地成形則男女雌雄虛實高下皆此理之感應也而易之奇耦相摩以成八卦八卦相盪以成六十四卦者皆具乎其中矣然而此皆其迹也必有本此者焉易簡是也故自此以下極言易簡之理易簡者易之至德也凡物之屬乎奇畫者皆能知萬物之始者也凡物之屬乎耦畫者皆能成一奇之所賦者也夫萬物之始一而已矣其理安得不易及其成也成夫一而已矣其事安得不簡上繫之首章斷之於易簡而歸之於賢人之德業下繫之首章斷之以貞夫一而歸之於聖人之仁義大抵先以天地之理明聖人作易之本復以在人之理明聖人體易之用也

知大始

一奇未畫鬼神不能知也一畫開而萬事見矣故萬物之始惟乾為能知之不謂之作者作則屬乎事物矣非事物之始也

賢人

稱賢人者明乾坤之德業人皆可充而至也若但言聖人則嫌於必生知安行而後可而進修之路絕矣自此章以下始稱聖人君子焉

聖人設卦觀象章第二

此章論讀易之法必自文王之易始也故上章論乾

坤貴賤剛柔吉凶變化五事而此章獨自吉凶變化起義者蓋有畫之初乾坤貴賤剛柔之迹已著而吉凶變化之象未明有繫辭而後見易之有吉凶有對象而後見易之有變化二端者皆具於文王之時也復以二端析為四類而詳言之吉凶者得失之已定者也其憂虞之初則謂之悔吝變化者易之用也其所以變化則剛柔二物而已故觀吉凶者必自悔吝始觀變化者必自剛柔始文王觀此四者而繫之以辭讀易者亦當觀此四者而玩文王之辭則靜居勤作无入而不利矣孔子作大傳二篇專為此事故學者以繫辭名之則當時傳授之意從可知矣

易之序也

序即爻位也居此爻之位則玩此爻之辭以處之然後能隨所遇而安樂之也虞翻本序字作象以與下文合似不必爾

彖言乎象章第三

此章亦論繫辭也自彖者言乎象至无咎善補過皆解繫辭之文自列貴賤者存乎位至各指其所之皆讀繫辭之法也彖辭所言之象即下文所謂卦也爻辭所言之變即下文所謂位也吉凶悔吝无咎皆辭也獨吉凶言存乎辭者悔吝可以介而免无咎可以悔而致必有憂震之心者然後能用力於其微焉至

於吉凶則得失之大者讀其辭者皆可辨也此而不悟聖人亦末如之何矣貴賤以位言小大以材言卦各有主主各有材聖人隨其材之大小時之難易而命之辭使人之知所適從也然則讀其辭者其可不盡心乎

齊小大

列貴賤者存乎位演上文之爻言乎變也齊小大者存乎卦演上文之彖言乎象也凡彖辭之例專取主爻為言陰爻為小陽爻為大或小或大雖若不齊而當其時位者能為一卦之主而用事焉則无小大之閒也是故謂之齊然存乎卦者反在存乎位之下者位之貴賤以六爻言卦之小大以一爻言明於六位之中取一位以為卦主也

易與天地準章第四

凡言易者皆指易之書也此書之作與天地準故此書之用能彌徧綸理天地之道此二句者一章之主意也自此以下皆敷演此二句之義自仰以觀於天文至故知鬼神之情狀此三知者言易之所知與天地準也自與天地相似故不違至安土敦乎仁故能愛此四故者言易之所能與天地準也自範圍天地之化而不過至神无方而易无體此三而者言彌綸之功也

三知

故者以事言也說者以理言也情狀者以象言也易有象有理有事知斯三者而易之蘊盡矣昔者伏羲氏之始作易也仰觀於天見陰陽之象俯察於地見剛柔之形於是制為奇耦之畫以準其象使萬物之情皆以類而從而天文地理遂與人事物情相通而為一而幽明之故可得而知矣原畫之所由始二分四揲之變皆起於至一无朕之中要畫之所以終三變六揲之餘復歸於至一无朕之始而死生之說可得而知矣氣聚而為物奇耦之畫所以為有象魂遊而為變九六之化所以為无迹而鬼神之情狀可得

而知矣

四故

奇耦之象正與天地相似其畫一具而能於天下之理无所違奇耦之變通於萬物之情故知雖崇而不失之於過當於萬民之用故道雖廣而不失之於流旁行而不流當連故不過為一節樂時位之推移而知其卒歸於有數也故能乘化而不憂隨其時位之險易而常遂其濟物之心故能无往而不用其愛夫能具其理故能通其變能通其變故能極其數能極其數故能利其用凡易之所能備於此四者也

三而

此三而者總結一章之義以見其彌綸天地之道也
 蓋易有奇耦之二畫所以匡括天地之變化而天地
 不能越乎其外此所謂彌也曲成萬物之始終而无
 一物之或遺此所謂綸也此即上文四故之所能也
 通乎幽明死生鬼神之道而知无所不至此所謂道
 也此即上文三知之所知也是故天地之神无陰陽之
 定方而奇耦之變亦與之周流而无定體此所謂易
 與天地準也此一節正以明始初二句之意而極言
 之也

一陰一陽章第五

一陰一陽猶言一出入明奇耦之迭用也陰陽者
 氣也陰陽迭用者道也道之所生无不善者元也萬
 物之所同出也善之所成各一其性者貞也萬物之
 所各正也成之者性猶孟子言人之性犬之性牛之
 性本草言性熱性寒也仁者見其始於一而以為仁
 智者見其終於萬而以為智木石飛走愚夫愚婦皆
 在其中而不知其所以然是三者之見愚智雖不同
 而皆未足以言易也自易之顯者觀之有法象之著
 明則道之一陽也謂之仁可也自易之藏者觀之无
 方體之可測則道之一陰也謂之智可也一顯一藏
 鼓動萬物而不已則仁與智又皆屬於陽枯莖蠹策
 藏顯俱出於无心則仁與智又皆屬於陰惟其神妙

如此不可形容故贊之曰盛德大業至矣哉以言其德則變化日出而无穷此陽之顯也以言其業則天地之間備矣此陰之藏也合而言之顯藏藏顯如循環之无端則易之一辭足以兼之矣觀其畫一奇以開萬象則奇也者誠天下之至健德之所以能日新也及其配一耦以成萬形則耦也者誠天下之至順業之所以能富有也極奇耦之數至於萬有一千五百二十以見天下之蹟則謂之占即奇之象也通奇耦之變至於千五百三十六卦以效天下之動則謂之事即耦之法也究而言之或顯或藏莫知其方則神之一辭足以贊之矣此即上章神无方易无體之意也

意也

效法

古語法皆謂形也形即刑字故刑法通稱皆言其成形而不可變也繫辭之於天地或稱成象成形或稱成象效法或稱法象或稱觀象觀法大率皆以形對象故法字但可訓為形字不可訓為模倣也

夫易廣矣大矣章第六

夫易廣矣大矣此一章之總目也遠而不止即直與闢也靜而正即專與翕也天地之間備矣即大生廣生也易之為道一與兩而已乾即一也靜而守一則其事專而无不閉動而用一則其行直而无不開此

乾所以為萬物之父坤即兩也兩閉者為翕言與乾俱閉也兩開者為闢言與乾俱開也此坤所以為萬物之母大者无不統也廣者无不承也自廣大而至易簡其言之序自博而趨約也易之所以廣大者以其能變通也所以變通者陰陽二物而已所以為陰陽者至易而不難知至簡而不難能也陽者一之而已豈非天下之至簡乎天地之間至大者天地至變者四時至精者日月至善者至德易之為書具此四者豈不謂之備乎

遠則不禦邇則靜而正

其占也無有遠近幽深遂知來物此所謂不禦也其未占也寂然不動无思无為此所謂靜而正也其形則靜其德則正靜者坤之閉也正者乾之專也

易其至矣乎章第七

上章言易此章言聖人體易於身也知窮萬理之原則乾之始萬物也禮循萬理之則踐而行之則坤之成萬物也有天地之位則有陰陽之變行乎其中人以此性則有知禮之德存乎其中但患人不能存之爾苟能存其所存則道義皆自是而出矣道者義之體智之所知也義者道之用禮之所行也成性猶設位也有此位則謂之設位有此性則謂之成性即上

文言成之者性也至存存上一存字方言人為之功爾第五章仁為陽知為陰此章却以知為陽禮為陰

聖人見天下之蹟章第八

上繫第一章統論易道第二章三章論人之學易者自繫辭入第四章以下復論易道至此章復論人之學易者自繫辭入夫理之幽者至荒忽誕罔而難明也聖人以健順動入之辭擬其形狀以天地雷風之名象其物宜而幽者於是乎可親而不可惡矣事物之動至難處也聖人察其事機之會與其變動之宜而為之處事之法隨時之理使之曲得其當而又著其吉凶之效以告之而動者於是乎有定則而不可

亂矣學易者擬其所立之象以出言則言之淺深詳略必各當於理議其所合之爻以制動則動之久速仕止必各當於時而易之變化成於吾身矣成其變化其字指易也言人學易之變化而至於有成也故曰以言者尚其辭以動者尚其變此之謂也未章亦有此一段其下文亦歸於人之德行正與此同自此以下引爻辭七章皆教人擬議之方姚大老曰自天祐之一爻亦當在此章之末脫簡在後爾

七爻

所引七爻皆欲人之畏謹也鳴鶴言處隱之誠同人言用心之一白茅貴慎有終尚謙亢龍惡亢戶庭以

三百六十五
唐易考卷十三
千亮臣
教密負乘以戒慢皆所以養人之敬心也若從姚說
移自天祐之於此則終之以信順之福於義亦不相
悖

金蘭

其利斷金雖金之堅不能開也此言君子之行其臭
如蘭雖林之深不能隱也此言君子之言

德言盛禮言恭

德言盛知欲崇也禮言恭禮欲卑也

大衍之數五十章第九

姚大老云天一地二至天九地十班固律歷志及衛
元嵩元包運著篇皆在天數五地數五之上今按新

安朱先生易傳亦用此說與天數五至行鬼神也合
為一節置在大衍之首今從之

天一地二天三地四天五地六天七地八天
九地十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

成變化行鬼神皆主五數言之也分而言之天數備
於五地數備於五合而言之天地相得一生一成其
合亦為五耦分而計之天之數為五者五地之數為
五者六合而計之天地之數為十者五其奇數又為
五分合錯綜无非五者蓋生數之所變成數之所化

四時之代謝萬物之死生未有能外於五者也大衍之數獨止於五十者聖人作易之妙旨也夫五與十天地之極數也極則當動一著纔動則五與十亡而四與九見矣於此最見易道之神此章置在大衍之首極為有意

大衍之數五十其用四十有九

生數自一二三四而極於五成數自六七八九而極於十故大衍之數五十取天地之極數以立本也布算者生數至四而止遇五則變而為一成數至九而止遇十則變而為一故其用四十有九取天地之變數以起用也或曰揲著之四十有九自然之數非人所為者非也若自然之數則止用四十八而已著之三揲本皆不四則八自足以為三少三多之變因其四十九也而後有掛一之法以見一之未嘗不在因其掛一也而後第一揲有不五則九之數以見奇當在初而耦當在後夫四十九也掛一也不五則九也皆无當於三少三多亦无當於七八九六也而必四十九必掛一必不五則九則其出於聖人之所為也明矣但聖人之為之也必以天地為本異乎鑿者之為之爾五歲再閏再劫以象再閏可也然則何以見其為五歲乎曰自象兩至再閏是也象兩一也象三二也象四時三也象閏四也象再閏五也易以一爻三

通志堂

揲為三變一揲之中又具此五小變故曰參五以變
 凡一爻三揲成十五小變當半月之日一卦六爻成
 九十小變當一季之日故言卦氣者以四正卦直一
 歲也

凡三百六十當暮之日

天地之數五十有五而著數用四十九去其六也暮
 三百六旬有六日而策數用三百六十亦去其六也
 萬物皆起於一而成於五與五无往而不在其中
 故不必言一與五乾知大始者一也坤作成物者五
 也 二三四五皆一之所生也六七八九十皆五之
 所成也

是故四營而成易十有八變而成卦

此一節以是故二字發辭蓋接上文二篇之策言之
 以總括一章之事也易之策數萬物備焉而經營之
 者不出於四其初左右手數之以四其次得三少三
 多及一少一多亦止於四其終即三少三多之餘以
 四除之得九與六積萬一千五百二十策一少一多
 之餘以四除之得七與八亦積萬一千五百二十策
 二篇之策皆四之所成也是故八卦為四者二六十
 四卦為四者四故曰四營而成易此二揲著之法也
 三揲之餘然後畫卦以小變言之每一揲具五小變
 以三揲合十五小變為十有八變而畫一爻以大變

言之每一揲為一大變合十八揲為十八大變而畫
 一卦八卦與六十四卦皆十八變之所成也是故上
 經三十卦反對為十八卦下經三十四卦反對亦為
 十八卦故曰十有八變而成卦此言求卦之法也自
 八卦小成以下乃言得卦之後占象推演之法而一
 章之事備矣

八卦而小成至可與佑神矣

易之成書雖曰六十四卦而反復相重不出於初經
 之八故推衍之法取諸八卦而備作彖辭者止用八
 卦之義以成六十四卦之義作象辭者止用八卦之
 象以成六十四卦之象以是八者推而達之萬物之

情古今萬世之變无不合者故曰八卦而小成言其
 義之約也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
 言其用之周也此古者易家之占法今其存於說卦
 者尚可攷也是故天道雖幽可闡之以示乎人人事
 雖顯可推之以合乎天明可以酬酢事物之宜幽可
 以贊出鬼神之神故曰顯道神德行可與酬酢可與
 佑神矣

易有聖人之道章第十

四者雖云辭變象占而其下文所論則皆占也自是
 以君子將有為也至天下之至精言所占之事也自
 參伍以變至天下之至變言占之法也自易无思也

至天下之至神言占之理也凡占之法有變有數每爻三揲為三變每揲有象兩象三象時象閏象再閏為五小變此參伍以變也三揲之奇分而計之則得三少三多一少兩多一多兩少之數去三揲之奇以左右手之正策合而計之則得四九四六四七四八之數此錯綜其數也錯謂分而閒之綜謂合而總之此兩句止論一爻之法通六爻之變得十有八遂成初二三四五上以為剛柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交折以為內外兩卦之象此兩句方論成卦之法故曰此言占法也著之變策之數爻之文卦之象皆寂然不動之物初不能如人之有思

亦不能如人之有為皆純乎天者也及問焉而以言則其受命也如響无有遠近幽深遂知來物則感而遂通天下之故皆同乎人者也故曰此言占理也

易有聖人之道四焉此之謂也

自將有為以下專論尚其占一事猶以四事終之者占則有辭變則有象舉其一則四事皆在其中也

深幾神

至精至變至神易之體也惟深惟幾惟神易之用也故曰夫易聖人之所以極深而研幾也立此一句以承上體起下用也物情難盡惟精於占者能極遠近幽深之情而繫其辭故雖深而无不至也事變至微

人所易忽惟明於變者能推分合錯綜之文而見其象故雖微而无不察也至於神則无所用其力矣研極之至義精用利以至於神此則夫子耳順心從之事非於深幾之外復有所謂神也下繫曰過此以往未之或知也窮神知化德之盛也此之謂也或指精變深幾為四者精主占而言深即占之辭變主變而言幾即變之象亦不出於四事也

夫易何為章第十一

新安朱先生以夫易何為至所以斷也合為一大章專言卜筮之事今從之此一章文義相貫續而其間節目有四第一節統言易中有著卦爻之三德第二

節言始立著之人第三節言畫爻布卦之法第四節極言聖人制作之本今條而析之

著卦爻之德

此一節先設問答次以是故發辭開物者知其未然也陽之始物也成務者定其當然也陰之終物也天下之始終皆備於此書之內矣是故聖人用之以知人之志所謂開物也以定人之事所謂成務也以決人之疑即志與事之決也此三者皆著卦爻之所能也是故著用七故其德圓卦用八故其德方爻用九六故其義易著開於无卦之先所以為神卦定於有象之後所以為知爻決之先者也所以為貢聖人以

此三物之德洗心以存其神退藏於密以定其體吉凶與民同患以贊其決故其知幾則神之開物也其畜德則智之成務也此所謂聰明叡智也其斷吉凶則神武之決也其與民同患則不殺之仁也古之人有能備是德者伏羲氏其人也故自此以下始言建立卜筮之人

立著之人

此一節以是以發辭惟其聰明叡知也是以明於天道之遠而察於民事之近惟其神武不殺也是以建立著策以開斯民占決之用聖人又以卜筮之法所以齋心而戒事問之於神而貢之於明者以自齋戒以自神明其齋則洗心也其戒則藏密也其神明其德則吉凶與民同患也自此以下遂言畫爻布卦之法以見神明其德之事

畫爻布卦之法

此一節以是故發辭闔戶謂之坤言畫耦爻也凡耦皆屬坤闔戶謂之乾言畫奇爻也凡奇皆屬乾一闔一闢謂之變六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六之動交相往來言之卦也皆自神而明之也按其迹而言之見於著策謂之象形於卦爻謂之器制而用之謂之卜筮之法可謂明矣究其用而言之則枯草之莖敗木之槩而內外靜作之務皆

資之以利其用王公阜隸之人皆用之以決其疑極深研幾其妙如此豈非天下之至神乎此自明而神之也自此以下復推原制作之本

制作之本

制作之本有三有立象之本有制器之本有作書之本故此一節以三是故為發語之端其一曰是故易有太極易之太極即禮之太一也有太一則有陰陽是謂兩儀此八卦之第一爻也兩儀各有一陰一陽是謂四象此第二爻也四象又各有一陰一陽是謂八卦此第三爻也八卦既成則六十四卦皆具而吉凶可見矣吉凶之變不可勝窮萬事萬物皆生於吉

凶二字故曰吉凶生大業此六句言爻象之所由生也其二曰是故法象莫大乎天地萬物皆具奇耦之法象而天地其最大者也萬物皆具九六之變通而四時其最大者也萬物皆有爻象之著明而日月其最大者也三者具而易之道備矣一家一鄉一國各有占也而據崇高之極可以作天下之易者貴為天子富有天下者也山巫野祝皆能占也而具神知之全可以為天下之利者聖人也折筮剡箠毀瓦灼雞皆可占也而有探索鉤致之神有決疑成務之智可以供聖人之用者著龜也三者具而易之器成矣此六句言成器之所由立也其三曰是故天生神物神

物即著龜也聖人則其知來之神以立卜筮天地變化即四時也聖人效其陰陽之變以立卦天垂象即日月也聖人象其剛柔之發揮以畫爻此七八九六之四象所以示也河圖洛書天地之文字也聖人則其義理之明以作彖辭爻辭此繫辭之所以告吉凶之所以斷也此四者言易之所由作也是三節者起於太極成於繫辭而易之始終備矣

河圖洛書

姚小彭氏曰今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮之法自有易以來諸易師未有以此為河圖者至本朝劉牧長民方以此為河圖而又以生數就成數

依五方圖之以為洛書其言未足深據也竊意圖者必有八卦之象書者必有古文字之形而今不傳爾又世所傳關子明洞極經亦言河圖洛書如劉氏說而兩易之以五方者為圖九宮者為書按唐李鼎祚易集解盡備前世諸儒之說獨無所謂關氏者至本朝阮逸始偽作洞極經見於后山陳氏談叢之書則關氏亦不足為證矣

書不盡言章第十二

自書不盡言至鼓之舞之以盡神此一章之綱領也立象設卦繫辭三者言作易之成體變通以盡利言人用易以處事鼓舞以盡神言人用易以成德二者

皆體易之妙用也下文自乾坤易之蘊至謂之事業以演說盡利之意自是故夫象至存乎德行以演說盡神之意也

五盡為綱領

立一奇一耦二奇二耦三奇三耦之象所以擬健順動入陷麗止說之意也設六十四卦所以具憂樂求與見伏輕重久速聚散之情也繫之以彖辭爻辭所以闡吉凶悔吝元亨利貞之言也故曰此三盡者作易者之事也用易者觀其變而玩其占以處事變而行其會通則足以盡趨時成務之利而見於事功觀其象而玩其辭得之於心體之於身如鼓之動而舞之赴心術血氣與之俱成則足以盡陰陽不測之神而成之於德行故曰此二盡者用易者之事也

五謂演盡利

乾奇象也坤耦象也易之妙盡藏於此奇耦之象立而變易之道已行於其中无奇耦則无可變易无變易則奇耦為死象矣自奇耦未形以上則謂之太極不可以陰陽名也自奇耦既形以下則謂之兩儀四象八卦而陰陽之體定矣體定而變化行故乾本健也初爻化則為入中爻化則為麗末爻化則為說坤本順也初爻化則為動中爻化則為陷末爻化則為止凡六十四卦之象皆示人以化而裁之也此化而

裁之謂之變也當其變也順而推之則通違而執之則窮故乾之災變而无首則吉坤之傷變而永貞則利訟之九四渝則成渙而吉豫之上六渝則成晉而无咎凡三百八十四爻之辭皆教人以推而行之矣故曰推而行之謂之通也定之以象以明其進退斷之以辭以知其得失以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑利用出入民咸用之此舉而措之天下之民謂之事業也故曰此五謂者以演說變通盡利之意也

六存演盡神

天下之蹟具於奇耦之象矣而聖人又演之以為卦則理之未明者皆可以開其人而使之見也天下之動具於三百八十四爻矣而聖人又告之以辭則事之當為者皆可以鼓其人而使之趨也即象之變可以裁其所遇之時即爻之動可以決其所行之事開曉而鼓動之者雖在乎易至於體之而藏於身用之而明於人則在乎其人之功用如何耳及其至也實德成於身則雖不言而體已備即易之无思无為寂然不動也實行信於人則雖不言而化已孚即易之不疾而速不行而至也靜與易俱入動與易俱出鼓之舞之不知其然而神於是乎可盡矣分而言之默與不言為神成之與信為明德為神行為明故曰神

而明之合而言之陰陽不測皆謂之神可也然神在於德行而不在于於虛无則皆謂之明亦可也惟易之道不可以偏觀故體之者其不偏亦如此故曰此六存者以演說鼓舞盡神之意也

周易玩辭卷第十三

後學 成德 校訂

周易玩辭卷第十四

江陵 項安世 述

繫辭下

八卦成列章第一

自八卦成列至生乎動者也皆言爻象之變動天道之所以流行也自剛柔者立本者也至貞夫一者也皆言人之處變動人極之所以立也彼以其動此以其貞天人之道二者而已自夫乾確然至情見乎辭再言爻象之變動曰吉與凶而已自天地之大德曰生至禁民為非曰義再言人道之所以立曰仁與義而已大抵上繫之文多言聖人作易之事下繫之文

多言聖人用易之事此下十三卦皆以古人之事實之

乾確然至情見乎辭

乾易坤簡爻效象像即上文所謂象在其中爻在其中也此剛柔立本之事也爻象吉凶功業聖人即上文所謂變在其中動在其中也此變通趣時之事也爻象動於著策之中吉凶見於辭命之際故謂爻象為內吉凶為外是故欲知事物之會通觀乎爻象之變足矣欲知聖人憂民之意觀乎吉凶之辭足矣

八卦成列至生乎動者也

象至於八而備六十四卦之象皆因八而成也爻至於重而足三百八十四爻皆因重而生也易之變有飛有伏有交有互不可勝窮而不出於一剛一柔之相雜人之動有吉有凶有悔有吝而不出於卦辭爻辭之所命變與動字義相近恐讀者之不能辨也故聖人自釋之曰吉凶悔吝生乎動者也明變主易言之動主人言之也

剛柔立本至貞夫一者也

剛柔即奇耦也易以剛柔立象聖人以仁義立道易之變化不出於剛柔聖人之趣時不出於仁義故吉凶萬變而至一之本不動一者何剛柔仁義是也外剛柔仁義而言變通是為吉凶所動非樂天趣時者

也天地所以為法象之大日月所以為陰陽之宗人道所以為變動吉凶之主亘萬古而長存者一而已矣一之動為剛一之靜為柔外一而言剛柔外剛柔而言變通皆詭道也下繫之貞夫一即上繫之太極也下繫之剛柔即上繫之兩儀也兩儀即太極非兩儀之外復有太極剛柔即一非剛柔之外復有一也一之始動為乾易之奇畫是也一之復靜為坤易之耦畫是也故曰乾示人易坤示人簡又曰爻也者效此者也象也者像此者也明乾坤即奇耦奇耦即一也

曰生曰仁

天地之盈虛皆主於生聖人之慈斷皆主於仁故易之變通一動一靜而皆名之曰動聖人之仁即天地之生易之動也彖曰大哉乾元上繫曰乾知太始又曰繼之者善也皆此意也接太極而動者乾而已受乾而生各有定形者坤也繼道而出者仁而已依仁而行各有定理者義也故動足以包靜而動之本又出於一仁足以包義而仁之本又出於一蓋凡上繫之言極其廣大而下繫之言極其精要若此之類可以槩見也

曰位曰仁曰財曰義

聖人之大寶曰位即崇高莫大乎富貴也曰仁曰財

晉
曰義即備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人也得富貴之位行聖人之道本仁以為心明義以立政然後可以保烝民之生配天地之大故自此以下以包義氏神農氏黃帝堯舜氏實之皆聖人之富貴者也

理財正辭禁民為非曰義

財者百物之總名皆民之所利也理財謂水火金木土穀惟脩所以利之也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有義辨名實使有信蓋利之所在不可不導之使知義也禁民為非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養之教之而後齊之聖人不忍人之政盡

於此三者矣理財則易之備物致用也正辭則易之當名辨物正言也禁民為非則易之斷吉凶明得失外內使知懼也易之事業亦盡於此三者矣而其德意之所發則主於仁民而已義者仁之見於條理者也故名之曰義

包義氏章第二

自仰則觀象於天至以類萬物之情其例皆在說卦篇中可以類推也象以氣言屬陽法以形言屬陰鳥獸之文謂天產之物飛陽而走陰也土地所宜謂地產之物木陽而草陰也

十三卦

離之兩目為網罟之象益之上入下動為耒耨之象
 噬嗑之明以動為日中為市之象渙之木在水上為
 舟楫之象隨之上說下動為服牛乘馬之象小過之
 上動下止為杵臼之象此六卦之義皆明而易見其
 餘七卦象頗未明今以義推之乾坤相變為六十四
 卦此變通之象也豫內坤為闔戶外震為動木此重
 門擊柝之象也睽三四互坎為弓兌為上弦離為
 兵而麗於上此弓矢之象也大壯以二陰覆四陽為
 棟宇覆人之象大過以二陰包四陽為棺槨包人之
 象棺槨棟宇皆二木也大過內外卦反對皆為木故
 有內棺外槨之象自大過變為大壯并二木於五上

二爻故有上棟下宇之象夫以乾金為言於內兌金
 為決於外書以刀記言契以刀決之故為書契之象

象 彖 爻

象即卦也卦著全卦之象彖言上下兩卦之材爻貢
 六爻之動三者具而吉凶悔吝明矣此章首言包義
 觀物制易中言數聖人觀易制物皆尚象之事也至
 此乃言尚辭尚變尚占之事而易之四道備矣

陽卦多陰章第三

陽為君陰為民陽卦多陰二民也陰卦多陽二君也
 陽畫奇亦一君也陰畫以二奇為耦亦二君也上兩
 何也並為問目下文總以君民一說答之

十卦十一爻章第四

十卦以咸九四為主意大抵論感應之一心屈信之一形往來之一氣出入之一機也精義入也乃所以利其出利用出也乃所以安其入自此以下困解噬嗑鼎否皆言利用之事豫復損益皆言精義之事困不利而解利噬嗑初九福而上六禍鼎凶而否吉自一人一事而至於天下之用皆盡於此矣豫言知幾之早復言省過之速損言心之當一益言道之當豫精義入神之功亦盡於此矣

窮神知化

至於神然後能窮神之所由起至於化然後能知化之所由推知化猶知大始之知非萬物生於其手者不能知萬物之始也非萬物生於其身者不能知萬物之機也孔子言知天命子思言知天地之化育皆至乎其地者也凡傍觀仰視遙度臆料者皆未足以言知也

天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

自日往月來至屈信相感而利生焉言物理之同歸而殊塗也自尺蠖之屈至以崇德也言物情之一致而百慮也自過此以往至德之盛也言天下何思何慮也日月同於生明而往來之道則殊寒暑同於成

歲而往來之時則殊其殊者一屈一信也其同者成順致利也往者屈也來者信也屈信相感而利生焉此三句以解上六句也此所謂同歸而殊塗也自物言之尺蠖之屈乃用此以求信也龍蛇之蟄乃用此以存其身也自人言之心之精者即其用之利用之利者即其德之崇上段猶以彼此相成此段即屈為信即信為屈愈入於約矣此所謂一致而百慮也然日月寒暑天道之自然者固可以言何思何慮矣其在人事則精義所以利其用利用所以崇其德其致慮也如尺蠖之求信未可以言无思也其入神也如龍蛇之存身未可以言无慮也蓋猶有致有崇有求

有存也必至於過此以往而入於窮神知化之鄉未之或知而安於德盛仁熟之境乃可以言何思何慮此夫子從心之時孟子聖神之境也

諂瀆

諂者本以求福而禍常基於諂梁竇之客是也瀆者本以交驩而怨常起於瀆竇灌之交是也易言知幾而孔子以不諂不瀆明之此真所謂知幾者矣欲進此道惟存察之密疆界素明者能之此所以必歸之於介如石者歟

其殆庶幾乎

殆者將也庶幾者近辭也論語曰其庶乎其幾也詩

曰庶幾有臧式飲庶幾皆近辭也此段先立本說言君子以有四知故為萬夫之望然後却以顏子之事為將近之以實其說也夫知彰者眾矣惟君子於微而知其彰知剛者眾矣惟君子於柔而知其剛蓋由用心之精燭理之明是以此欲進此者當自顏子始毫釐絲忽之過一萌於方寸之間可謂微矣而吾固已瞭然而見之可謂柔矣而吾固已斬然而絕之豈容其彰且剛哉此何止萬夫之望真萬世之望也此章內十一爻雖各為一段而意皆相貫此爻尤與上文文意相關

化醇 化生

天地之交合萬物而同生故曰化醇萬物之交各成其類故曰化生

民不與也

危以動則民不與黨與之與也无交而求則民不與取與之與也

易以語 懼以語

以易對懼則義可見矣直者其語易曲者其語懼乾之所以易者以其直也

乾坤易之門章第五

此章專論易之彖辭易不過乾坤二畫乾坤即陰陽剛柔也六陰九陽以象其德故可以通神明所有之

德奇剛耦柔以定其體故可以體天地所具之物神明即天神地明也神明以德言天地以形言凡易之辭其稱名取類千彙萬狀大要不越於二者而其所以繫辭之意則為世衰道微與民同患不得已而盡言之爾此斷辭之所以作也斷辭即彖辭也彰往察來微顯闡幽易之道也開而當名辨物正言彖之功也其所命之事名極其當故玩其名即可以知其事其所取之物象極其辨故觀其象即可以明其意其吉凶利害之言極其正故誦其言即可以決其效因民之疑而來問也以是告之則足以濟其可否之決而定其吉凶之應矣

三陳九卦章第六

此章亦論彖辭凡彖辭之體皆先釋卦名次言兩卦之體末推卦用故此章之序亦然以為觀彖者之法也獨取九卦者擇其切於憂患者言之以見作易之意專為與民同患也

初陳

此一節釋卦名之義如彖之曰同人曰大有之類也履德之基復德之本井德之地三者頗難分今略釋之基猶築室之基貴其實也人以踐履為實有實行然後德可積而崇也故曰履德之基也本者物之所從生也復者陽之始生乾之元善之端人心發見之

初也故曰復德之本也地體本靜而其生不窮井道似焉故曰井德之地也困足以驗己之實德故為德之辨巽能曲制事宜故為德之制此兩句義稍晦故亦釋之

再陳

此一節釋卦之兩體如彖之險而止險而健之類也履和而至即兌說而乾健也說故和健故能至徒和而不健者不能至也復以一陽在五陰之下可謂微矣而能動而自復不為衆陰之所迷故雖小而辨於物恒非執一而廢百也日月之往來四時之變化代明並育而不相厭此其所以能久也風之所至物无

不舉而人不見其迹巽以行事者亦然故雖稱而隱稱即稱舉稱揚之義此九句皆以兩字相反成文若作稱物之稱則與上八句悖矣

三陳

此一節推卦之用如彖之聖人以順動聖人以神道設教之類也井以辨義此句未明亦當以彖辭解之改邑不改井則能居其所也往來井井則能遷以及人也居則不改遷則不窮處己及人各極其當則可謂能辨於義矣三陳之中皆有辨字其一曰困德之辨辨於己也其二曰復小而辨於物辨於人也其三曰井以辨義人己之閒兩極其辨也

易不可遠章第七

此章專論易之爻辭易之為書也不可遠其為道也
屢遷此二句一章之大旨也自變動不居至惟變所
適言屢遷也自出入以度至道不虛行言不可遠也
書指所繫之辭辭出於聖人人所當玩而行也故不
可遠道指六爻言之六爻之變不可勝窮也故屢遷
惟其屢遷也故虛而无常不可為典要惟其不可遠
也故有度有方有典有常而不可虛是故循其出入
往來行止久速之度則作內作外之事皆在所當戒
辨其凶咎災眚傷嗟惕厲之所從來則有人无人之
時皆在所當敬蓋所命之辭隨道而立周旋曲折皆

有定向苟非誠敬率理之人不能信受而曲從也方
其率之也則謂之辭及其行之也則謂之道辭之所
指即道之所遷也人能循其不可遠之理則屢遷之
道得矣

原始要終章第八

此章亦論爻辭凡畫卦之法必始於初爻終於上爻
然後成一卦之體至論其所畫之爻則或陰或陽隨
其時物之宜未始有定體也初方出門禍福未定故
其辭多擬議上已覩其成禍福判矣故其辭多決定
若夫雜貴賤之物具陰陽之德而辨其德與位之當
否則備於二三四五也物指位言之下章爻有等故

曰物正解此物字居猶舉也言本末之與中爻雖各不同然攷其存亡吉凶則六爻舉可知也何必以中爻為限哉使智者觀之則止用卦辭亦可得其大半又何必以六爻為限哉此下再論中爻之例功者德也物者位也譽懼功凶者其是非也此四者皆以位為重也然柔不利遠而利中剛无遠近中偏之閒柔在貴而危剛在貴而勝則又以德為重也雜物撰德之法亦略見於此矣

廣大悉備章第九

此章專論六爻者非他三才之道也言聖人所以兼三才而兩之者非以私意傳會六爻也三才之道自各有兩不得而不六此即說卦所言陰陽剛柔仁義也爻有等者初二三四五上也物相雜者初三五與二四上陰陽相閒也文不當者九居陰位六居陽位也此即說卦所言分陰分陽迭用柔剛也

末世盛德章第十

此章專論辭而以危懼為主慢易為戒即易不可遠章之意也彖辭爻辭皆成於周故論彖辭則言衰世言中古論爻辭則言殷周皆指文王周公言之

知險知阻章第十一

自夫乾天下之至健也至成天下之亹亹者皆言乾坤之知能自變化云為至聖人成能皆言聖人之知

能自此以下至章末皆以象變與占辭推演聖人之
知能也能研諸侯之慮王弼略例作能研諸慮

乾坤之知能

乾即奇也一於剛故至健坤即偶也一於柔故至順
一於剛故常易直而无所思一於柔故常簡靜而无
所為易與險相反惟中心易直者為能照天下熾險
之情即所謂通天下之志也簡與阻相反惟行事簡
靜者為能察天下煩壅之機即所謂成天下之務也
阻者填壅隘塞之狀險惡不同此二者奇耦之所知
也惟其知之明如此故能道占者之心而使之說能
因占者之慮而為之研說其心故能定其吉凶之期

研其慮故能成其疊疊之事疊疊者方來而未已之
意言事之日生日至者也吉凶者言行之報也疊疊
者言行之積也此二者奇耦之所能也易之三百八
十四爻不出於奇耦二物而已

聖人之知能

云為即言動也人之言動即易之變化也故曰變化云
為自此以下四句即上繫之四道也云為即尚其辭
尚其變也象事占事即尚其象尚其占也精於變化
云為則知動之微見吉之先有擬議之功无諂瀆之
禍故曰吉事有祥即中庸所謂至誠之道可以前知
見乎蓍龜形乎動靜也此以辭與變體之於身也即

乾之知險也精於觀象則可以知制器之理如上文
 十三卦之聖人是也精於占卜則可以知方來之事
 如上文无遠近幽深遂知來物者是也此以占與象
 措之於事也即坤之知阻也此二者聖人之知也天
 地有自然之奇耦而不與聖人同憂聖人象其奇耦
 而致其用以成作易之能事此聖人之能作於上者
 也即乾之始物也明與人謀而成其事業幽與鬼謀
 而定其吉凶雖百姓日用而不知者亦皆與聖人以
 為能此聖人之能著於下者也即坤之成物也此二
 者聖人之能也

以象變占辭推演聖人之知能

八卦即六十四卦也八卦以象告謂卦爻之以象示
 人也爻彖以情言謂繫辭之以言諭人也剛柔雜居
 而吉凶可見此再言象之所以示人者明也變動以
 利言吉凶以情遷此再言辭之所以諭人者殊也自
 彖辭觀之卦體本以變動而成故彖辭專言其變通
 之利如柔來而文剛分剛上而文柔之類是也雖睽
 蹇明夷至不美之卦其彖皆有所利蓋其初皆因窮
 而變變而成卦則以成卦者為利故曰變動以利言
 自爻辭觀之據逐爻之情而處事則吉凶皆異於本
 彖矣故有在彖為主爻而在本爻則為凶者如震之
 九四震驚百里可為祭主而在本爻則為泥而未光

之類是也故曰吉凶以情遷言視彖之本辭則為遷易也自此以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情由是觀之禍莫多於相近人莫難於相近也此四相者言爻之情也下六辭者爻之辭也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情自四情言之可以見聖人之知險知阻矣自六辭言之可以見聖人之能說諸心能研諸慮矣故曰此以象變占辭推演聖人之知能也

乾坤 八卦

凡繫辭之稱乾坤即奇耦二畫也乾純於奇坤純於耦故例以乾坤稱之凡繫辭之稱八卦即六十四卦也八卦更相上下變為六十四卦故例以八卦稱之其言伏羲始作八卦者亦謂六十四卦也有八卦則有六十四卦夫人而能重之也何必文王哉

吉凶 悔吝 利害

利害者商略其事宜有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總而名之曰吉凶相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之遠近愛惡情偽姑就淺深分之若錯而綜之則相攻相取相感之人其居

皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也故末章
 總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶
 生矣以偽相感而害生矣不以近相取而悔吝生矣
 是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有
 一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比
 爻言之反以三隅則遠而為應為主者亦必備此三
 條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人槩以近者明
 之

六辭

六辭之中吉一而已躁叛疑誣失居其五猶吉凶悔
 吝之分吉居其一凶悔吝居其三也叛非叛逆之叛

但背實棄信者皆是也言與實相叛故慙吉者靜躁
 者動叛者无信疑者不自信誣者敗人失守者自敗
 皆相反對也守謂其所依據吳王失國故辭屈於晉
 夷之失對故辭屈於孟子皆失其所據也以類推之
 艮吉也震躁也兌叛也巽疑也坎喜陷為誣善離喜
 麗為失守人情大約不出於六者蓋仁者默勇者謹
 能言者寡信善巽者少決智人多險文士罕守剛柔
 之變盡於此矣

上繫 下繫

上繫鋪敘易道之廣大而終於德行之成自博而約
 也下繫指示爻象之精要而極於辭情之辨自本而

三百七
末也

周易玩辭卷十四

劉林甫

周易玩辭卷第十四

後學 成德 校訂

周易玩辭卷第十五

江陵 項安世 述

說卦

幽贊神明章第一

生著

生著謂初立用著之法神不能言以著言之所以贊神出命故謂之幽贊神明即大衍所謂佑神也凡著必藏於廟中人即而筮焉示受命於神也

倚數

始終中之三數皆乾之所為也坤則隨其所至兩之而已乾有一畫坤兩之為一耦乾有二畫坤兩之為

周易玩辭卷十五

通志堂

二耦乾有三畫坤兩之為三耦有乾畫則坤能兩之
 乾之所无坤不能生也故曰地道无成而代有終也
 又曰乾知大始坤作成物又曰成象之謂乾效法之
 謂坤皆參天兩地之意也倚者依之以立數也三奇
 為陽畫兩其三以為陰畫三畫為初卦兩其三以為
 重卦此畫數之參兩也參三以為老陽兩三以為老
 陰二兩一參以為少陽二參一兩以為少陰此策數
 之參兩也凡數皆自參兩而出

立卦生爻

坤一變為震再變為坎三變為艮乾一變為巽再變
 為離三變為兌凡卦皆因二氣之變而言也陽氣不
 可見則畫為剛爻以發之陰氣不可見則畫為柔爻
 以發之凡爻皆用剛柔之形以發揮二氣之變也陰
 陽以氣言剛柔以形言下文分陰分陽迭用柔剛意
 亦同此

道德理義性命

道即天之命德即人之性義即地之理也和順於道
 德而理於義窮理盡性以至於命此兩句反復互言
 也易之奇耦在天之命則為陰陽之道在人之性則
 為仁義之德在地之宜則為剛柔之理和順於道德
 而理於義言易之所能也故自幽而言以至於顯此
 所謂顯道也窮理盡性以至於命言易之所知也故

自顯而言以至於幽此所謂神德行也按上文既言著數卦爻則此二句須當於爻辭彖辭言之歟

性命之理章第二

此論易之爻也分而言之理與性命為三合而言之仁義之性即陰陽之命陰陽之命即剛柔之理故總而稱之曰性命之理天地人三也陰陽剛柔仁義皆兩之也言其道之至謂之三極言其質之定謂之三才六畫成卦則三兩相比六位成章則一陰一陽相閒也

天地定位章第三

此論易之象也易之象有二有先天之象有後天之象此一章自天地定位至八卦相錯言先天之順象也自數往者順至坤以藏之言先天之逆象也下一章自帝出乎震至曰成言乎艮言後天之時位猶上文之順象也自萬物出乎震至既成萬物言後天之化氣猶上文之逆象也

天地定位 至 八卦相錯

先天之法據太極始分之初因兩儀以生八卦也八卦既成按而數之天地定位乾正南坤正北也山澤通氣艮西北兌東南也雷風相薄震東北巽西南也水火不相射離正東坎正西也天地以上下直對水火以東南橫對雷風山澤以四角斜對八卦相錯粲

然有倫夫人而能數之也然易主知來非逆數不足
以知來故此下却言逆數之事

數往者順知來者逆至坤以藏之

數往者順以指上文即卦以藏往也知來者逆以指
下文即著以知來也是故易逆數也此一句以起下
文八句也上文即據八卦已成之後對而數之天上
地下日東月西山起於西北澤鍾於東南雷盛於陽
方風盛於陰方其序順而理明故曰數往者順下文
則據八卦始畫之初畫乾於左畫坤於右左方之畫
從下數上自震離兌而至於乾則下文之雷日兌乾
也右方之畫從上數下自巽坎艮而至於坤則下文

之風雨艮坤也左右對畫而上下逆生故曰知來者
逆非聖人於順之外別為逆象也方畫而逆既成而
順此之逆象即上文之順象凡揲著之法亦以左右
相逆而成象也此八句半言造化半用卦名者示引
造化以釋卦名也

定位通氣

八卦雖八實則陰陽二字而已言其位之上下則為
天地言其氣之蓄洩則為山澤言其聲勢之發則為
雷風言其情性之真則為水火是故位雖定而氣則
通勢雖相薄而情不厭明本一物也

帝出乎震章第四

後天之序據太極既分之後播五行於四時也震巽
 二木主春故震在東方巽東南次之離火主夏故為
 南方之卦兌乾二金主秋故兌為正秋乾西北次之
 坎水主冬故為北方之卦土王四季故坤土在夏秋
 之交為西南方之卦艮土在冬春之交為東北方之
 卦木金土各二者以形王也水火各一者以氣王也
 坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東
 巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故
 近北而接乎陽其序甚明而世之言後天者或未之
 思也

帝出乎震至故曰成言乎艮

自帝出至成言皆以人事喻之故不言天道而言帝
 也天道始開上騰下降如夙興臨朝皆絜齊而後相
 見既相見而後各役其力以致其養小大並作不能
 自休皆所以自養也故曰役又曰養養道既成人樂
 其樂而利其利故曰說言說極而衰死生將分故戰
 此日將入之時也既戰而憊力竭氣歸故曰勞又曰
 歸此夜寐之時也勞主憊竭而言非謂興作也興作
 之勞則致役者當之既寐而休勞者復蘇竭者復作
 終與始之所相會也故曰成言此將旦之時也

絜齊

味絜齊之義似當音齋然古之齋者亦以齊不齊為

三百六十三
義則不必改音也

坤也者地也兌正秋也

坤王季夏義在中央故言地而不言西南兌以物成爲說故言秋而不言西皆取義之便亦以例餘卦也

陰陽相薄也

陰自午至亥積爲純坤而乾之純陽治焉乾坤同位是以相薄也雷風相薄義亦同此震與巽皆治於木位也

說言成言

古語謂交惡者爲有違言交好者爲有成言春秋楚遣黑肱成言於晉晉遣向戌成言於楚此章說言成

言即此類也秋時人有所收物有所成小大熙熙故於是乎有說言艮當終始之會如兩國之交故於是乎有成言兌爲口舌艮有伏兌皆得用言字此章文義與彖者言乎象爻者言乎變之例不同彼解彖字爻字此非解說字成字不可以言字屬下文也

神也者妙萬物至既成萬物也

上陳八卦辨其分治之迹此引入物明其氣化之神惟艮獨不言山者崔憬曰山於終始萬物之義不若艮字之明也不言乾坤者乾主變坤主化言能變化則乾坤備矣此虞翻說也

說萬物潤萬物

澤不為潤而為說者潤者氣之濕而在內者也說者色之光而在外者也季夏為土而兌承之故澤者土之餘氣也潤氣上浮而光溢於外故說而可愛若潤物之功淫液而深長則惟水足以當之傳曰車甚澤光可以鑑則澤者光說之名爾

水火相逮雷風不相悖山澤通氣

動撓燥說潤盛皆據後天分治之序而相逮不相悖通氣變化復據先天相合之位者明五氣順布四季分王之时无極之真二五之精所以妙合而凝者未始有戾於先天之事也苟无此章則文王為无體伏羲為无用矣故讀易者於此不可不深玩也相逮與

不相射相薄與不相悖皆互言也

然後能變化既成萬物也

先天之首以天地山澤雷風水火為序後天之末乃自水火雷風山澤天地倒而言之彼言乾坤之用成於坎離此推坎離之功歸於乾坤也

乾健也章第五

此論易之占也自此以下皆以陰陽純卦及初中終爻為序蓋以變卦之說言之又非上文先天後天之序也此章先以八字斷八卦之德以定其本義其下三節乃以物以身以家依八德之類而分主之使占者用之以知來物也

乾健也至兌說也

此以八德擬八卦也所謂神明之德萬物之情皆萃於此八字矣乾純剛也故稱乎健坤純柔也故稱乎順陽在陰下則動在陰中則陷在陰上則得其所而止矣皆君子之德也陰在陽下則入而伏在陽中則麗而出在陽上則說而見於口舌之間皆小人之德也

健順

動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入健順其體也動入其用也健遇順則陷焉順遇健則麗焉陷麗者其勢也健者始於動而終於止順

者始於入而終於說陽之動志於得所止陰之入志於得所說止說者其志也

乾為馬至兌為羊

此以八物擬八卦也健者為馬順者為牛善動者為龍善伏者為雞質躁而外汚者為豕質野而外明者為雉前剛而止物者為狗內很而外說者為羊

馬牛

造化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄拆陽病則陰故馬疾則卧陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先前足卧先後足牛陰物故起先後足卧先前足安世按天文馬於辰為午於宿為星直一陰

之月陽生於陰也馬性本陰故雖健而能順行牛於辰為丑於宿為牛直二陽之月陰生於陽也牛性本陽故雖順而善鬪

馬

言馬者三卦乾震坎也震乾之初爻坎乾之中爻皆乾類也馬之健在足故震馬多善至坎下柔則蹄薄而曳矣艮之健全在上故為狗而不為馬

龍

震東方也東方七宿有角有尾謂之蒼龍又十二支以辰為龍宿直角亢角為蛟亢為龍皆震位也翼為蛇軫為蚓者翼軫主巳亦震之餘氣也

雞

酉為雞於宿直昴蓋金畜也而主巽者巽位在巳金王於酉而生於巳也九家易曰風精為雞正巽之畜也

豕

坎正北方之卦也亥為豕於宿直室正水畜也故主坎坎為隱伏豕所居也易之豕象皆取諸豕所以探索隱伏也

雉

離南方之卦也南方七宿謂之朱鳥有味有翼而无尾故又謂之鶉鳳與鶉皆火畜也獨取雉者鳳全陽鶉全陰也凡走類皆屬陰凡飛類皆屬陽鶉雉草伏

野走而能卑飛皆陰之附乎陽者也而雉得陽為多故其性介其色文埤雅云雉不能遠飛高不過一丈長不過三丈故高一丈長三丈為一雉此雉之陰也書稱雉為夏翟以其色備五采尾至夏則光鮮此雉之陽也雉交蛇蛇化雉者巳與午皆朱鳥之次也雉化蜃雀化蛤者內肉外殼皆離之象也雉於宿直胃與巽雞同直者亦蛇雉之義歟

狗

戌為狗於宿直婁西方之宿也而主艮者狗火精也艮位在寅火墓於戌而生於寅故虎之生子為狗也子夏曰斗主狗斗止而動艮之象也九家易曰艮主斗故犬三月而生斗行十三時而日出故犬十三日而開目斗屈故犬卧屈斗行四匝故犬夜繞室火精畏水故犬鬪以水沃而解

羊

未為羊於宿直鬼南方之宿也而主兌者金生於土也土王則金生故庚伏必於建未之月也又坤之三陰巽為初爻直巳離為中爻直午坤為純卦直申則兌為上爻正當承未之氣也羊屬土故土之怪為羴羊土生金故有角而能觸

乾為首至兌為口

此以身之八體擬八卦也首會諸陽屬乾腹藏眾陰

屬坤足主下六經為震手主上六經為艮耳輪陷內為坎目睛射外為離巽下開為股兌上開為口朱子發曰足動股隨雷風相與也耳目通竅水火相達也口與鼻通山澤通氣也

耳目

人覺則神在目寐則神在耳故覺則用目而視離日主晝也寐則用耳而寤坎月主夜也坎陽陷於陰故耳居陰而能聽離陰麗於陽故目資陽而後視

艮為手

李椿年侍郎自號逍遙子作周易傳曰一身之榮衛還周會於手太陰一日之陰陽曉昏會於艮時故艮

時在人其象為手余以醫書攷之信然按十二經之

脉其始從中焦注手之太陰肺之府手之陽明大腸脉陽明

注足之陽明胃脉足之太陰脾脉太陰注手之少陰心脉手之

太陽心之府太陽注足之太陽腎之府足之少陰腎脉少陰注

手之厥陰心包脉手之少陽心包之府少陽注足之少陽肝之府少陽注

足之厥陰肝脉厥陰復注手之太陰常以平旦為紀平旦

為寅艮之位在此則李氏之說信矣

乾天也至謂之少女

此以家之八位擬八卦也純陽為父純陰為母陰陽在初者為長男長女在中者為中男中女在末者為少男少女男之初也陽精在下中交於陰末則陽上

升而男道絕矣女之初也陰血在下中交於陽末則陰上行而女道絕矣

乾為天為園章第六

上章合八卦為一而分德物身家以為四類此章復合四類為一而分八卦以為八門所以反覆推廣象類使之明備以資占者之決也

乾

乾自天道言之則在巳極陽之月也自地道言之則在亥極剛之地也極陽故為大赤火之盛色也極剛故為寒冰水之勁氣也乾道大而无極惟天足以盡之運而无極惟園足以盡之故以二象為首句也在

國則君在家則父皆物之元也玉言其純粹精也金言其剛而能變也其上極而貞則為木果此乾在亥之時也故為末句艮為果蓏亦是意也為良馬則馬之德莫加焉為駁馬倨牙食虎豹則馬之力莫加焉為老馬則智之最高者也為瘠馬則筋骨之至峻者也凡乾之象皆取其健而為首者言之閩人鄭少梅東卿曰園者數之本果者木之本也

乾逸象為龍為衣為直為言

此荀爽九家逸象也他卦倣此為龍震之健也為直巽之躁也為言兌之決也震之龍巽之繩直兌之口舌皆以乾爻故也乾為衣上服也坤為裳下服也

朱子發曰蔘葛苧曰布余謂古者泉貨為布能隨百
 物之貴賤而賦之坤之象也釜能熟百物乾生而坤
 熟之也吝嗇其靜之翕均其動之闢也陶人制物之
 形者謂之均亦此義也對天言之則坤為地就地之
 色言之則坤為黑黑者幽陰之色也不言黃者黃者
 坤之離玄者乾之坎皆中爻之色也若論其極則乾
 正為赤坤正為黑故先天圖乾南而坤北也自萬物
 言之坤皆為母就牛言之又為子母者為少為牝為
 孕育為隨順兼數義也輿主於方柄主於執皆與乾
 園相反輿加大字則又取其載之廣也乾質故坤文

乾一故坤眾乾馬老瘠故坤牛特犢明少且肥皆相
 反也地之黑者其稼亦肥

坤逸象為牝為迷為方為囊為裳黃為帛
 為漿

曰牝曰迷曰方曰囊曰裳曰黃皆見本卦繇辭帛即
 文也又乾為蠶精而出於震至巽離而為絲至坤而
 成帛也酒主陽漿主陰故坤為漿坎震為酒皆乾之
 陽也

震

為雷為龍為決躁為善鳴為作足為健皆動之象也
 為大塗為長子為蕃鮮皆出震之象也為花藪為蒼

箕竹為萑葦皆蕃鮮之物也蒼筤青也震之本色也
 玄黃天地之色也乾坤初交而生震故具父母之氣
 焉馬與的皆巽之色也震巽同生故有巽之氣焉於
 足則白在後左於顙則白在前首左足者震之本象
 也巽之生在其後故為後足白首者乾之象也乾之
 初爻往而生震其上二爻遂成巽象巽在其上故為
 顙白也作足者前後各一蹄舉也今人謂之虛立皆
 一陽在下之象也反生者死而復生一歲再熟之稻
 也一陽動於下有來復之象焉蒼筤萑葦二物下盤
 固而上虛脆亦陽在下之象也其究為健者乾之始
 也為蕃鮮者坤之生也震為乾坤之長子故其色玄

黃以其受氣之初言之也其究為健為蕃鮮以其成
 功言之也

龍字專字

震為龍虞翻謂當為駝蒼色也朱子發謂當為虬東
 方尾星也其說皆不可從震為專李鼎祚云本作專
 延叔堅說為專大布也安世按釋文引王肅于寶說
 皆以專為花藪則字之為專久矣古文花字為華為
 芩為敷皆音藪

震逸象為王為鵠為鼓

為王者帝出乎震也與長子同鵠古鶴字為鵠為鼓
 皆聲之遠聞者也與雷同鵠色正白與馬的同

巽

木曰曲直巽入之象也木根巽入於地地氣亦巽入於木故風與氣臭皆與木同象也為繩直為工為長為高為近利市三倍皆巽者之功也繩以曲而制直工以曲直成器物之長者高者皆巽積而不自知市人之謀利者亦巽入而人不知也為進退為不果皆巽者之性也人柔則多疑剛則多決故巽疑而震決為白為寡髮為廣顙為多白眼者巽者之色也萬物至巽而甲盡脫故為絜而齊繩直其齊白其絜也宣髮者白髮也虞翻謂馬君不當改宣為寡然寡亦脫髮之象與廣顙同類也宣髮廣顙者變坎上爻水不

上潤故不成血盛之髮也多白眼者遷離中爻於下故不成中虛之眼也宣髮者肺之風白眼者肝之風也震究為健巽究為不順者君子之剛其極為健小人之柔其極為躁此陰陽之所以分也觀坤上六之戰則躁可知矣

巽逸象為揚為鶴

巽稱而隱稱即揚也揚子曰巽以揚之鶴水鳥能知風雨者詩曰鶴鳴于垤朱子發曰震為鶴鶴陽禽也巽為鶴鶴陰禽也

坎

坎勞卦也溝瀆隱伏矯輮弓輪為通為盜皆事之勞

者也矯者矯曲而使之直輶者輶直而使之曲弓與輪皆矯輶之所成也輿之多眚馬之下首亟心薄蹄而曳人之加憂心病耳痛皆勞象也陽陷於陰中水行於地中可謂曲而勞矣月者天之水也血者人之水也盜之潛行有水之象月行於夜亦盜之象也陽萌於地中為赤及其純也則為乾之大赤美當馬之中者為脊及其純也則為乾之良馬輿屬坤坤陷故多眚馬屬乾乾陷故首下蹄屬震陽不在蹄故為薄為曳仰不為乾之首俯不為震之蹄而獨當脊與心故為美脊為亟心在內則心為中在外則脊為中也木屬巽天一之水常行於木之心故為堅多心

坎逸象為宮為律為可為棟為叢棘為狐為

疾藜為桎梏

宮與穴同象皆外圍土而內居人陷也隱伏也陽在中也五聲之宮亦陽在中也律者法也水能平準故為法十二律亦法度之所從出也為棟近於律為可近於通水之氣隨萬物之大小皆能可其中而足焉而水之形則能相地勢之高卑而為之平此可與棟之分也叢棘狐疾藜桎梏皆物之險而能陷者也棟字疑當為棟棟在屋中有陽之象焉大過肖坎故為棟逸象多出於繇辭之文此字恐取於大過也

離

火日電乾槁皆離之性也甲冑戈兵大腹鼈蟹贏蚌
 龜皆離之形也甲冑中虛戈兵上銳虛其形銳其性
 也鼈蟹抱黃內坤也贏蚌龜之殼能開能閉外乾也
 坎為血卦水之潤也離為乾卦火之燠也陸德明訓
 科為空則中空而上槁也空者其形槁者其性也橫
 渠先生曰科上槁附且燥也則謂其科上而槁蓋以
 枝幹之間為科上也坎離者乾坤之精氣也乾為首
 故坎為下首坤為腹故離為大腹離非能大於坤也
 大腹下首皆疾證也

離逸象為牝牛

予謂荀氏九家逸象多取於繇辭者若離之牝牛豈

不信哉

艮

大而為山微而為小石皆堅而止者也為徑路為門
 闕二物皆有行有止成始成終之義也在物為果蓏
 在人為闍寺皆氣之止於外者也為指義與堅多節
 同虞翻謂狗當為拘亦多節之類也為狗為鼠為黔
 喙之屬皆剛之在前者也黔玄色也亦陽在前也程
 迥謂黔東北方之色青黑雜也乾純陽故但為木果
 艮一陽二陰故為木之果又為草之蓏震為藪為蕃
 鮮草木之始也艮為果蓏草木之終也果蓏能終而
 又能始故於艮之象為切坎陽在中故為堅多心艮陽

在外故為堅多節離中虛故為科上槁皆得巽木之一端者也

艮逸象為鼻為虎為狐

艮為山鼻者天中之山也艮主寅虎寅獸也故艮為狗虎之子亦為狗坎為狐取其心之險也艮為狐取其喙之黔也

兌

羊虞氏作羔鄭氏作羊皆訓為女使然則妾也羊也少女也皆女之末者也為巫與口舌同陰在下為股在中為大腹在上為口舌巫以口舌為官者也毀折附決與剛鹵同剛鹵之地不能生物兌為金為秋皆

決折之氣也鹵者水之死氣也坎水絕於下而澤見於上則足以為鹵而已矣物之相附者至秋而盡決陰在陽中為附二陽下而一陰上則附者決矣此自離而兌之序也然震之本志已為決躁但至離而附故未決耳至兌則毀折之矣雖欲復附得乎夬之象類兌故亦為決

剛鹵

兌為澤澤者水草之所鍾最能說物者也乃為剛鹵而无生物之功何哉蓋身之潤者為汗汗出則涼物之潤者為澤澤見則枯今天地之鹵者非不潤也暫燻而乾已而復潤天下之潤者莫久焉然而不能以

四百七
劉榮
生物則以其潤氣之在外也故惟藏於中者足以為
水為血為月而為滋潤流通之本而其見於外者其
上則甘而為露而露之凝也為霜其下則鹹而為鹵
而鹵之凝也為鹽二者皆殺物之具也是故情之悅
者不若其心之憂坎足以開天一之源而兌為天下
之賤女聖人之意深矣鄭少梅謂剛者出金鹵者出
鹽雖不生五穀而寶貨興焉此天地之仁也然予以
為此亦末作之象也凡兌之象皆屬末口舌者行之
末妾婢者女之末金寶者利之末也

兌逸象為常為輔頰

為輔頰即口舌之類也為常朱子發以為當屬坤脫
簡在此然予按晁以道古易常即古文裳字若然則
今坤之逸象既有裳矣兌之為常意者其為商之誤
歟輔頰字出咸卦商字出兌卦

卦象異同

乾為父坤為母震為長子巽為長女離為中女兌為
少女皆見於象而中男少男獨不重見乾為馬坤為
牛震為龍艮為狗兌為羊皆見於象而巽雞坎豕離
雉獨不再出巽為躁卦坎為血卦離為乾卦而五卦
皆不稱卦震究為健為蕃鮮巽究為躁而六卦皆不
稱究蓋互相例也

周易玩辭卷第十五

後學

成德 校訂

周易玩辭卷第十六

江陵項安世述

序卦

上經三十卦

易之稱上下經者未有攷也以序卦觀之二篇之分斷可知矣

屯者盈也屯者物之始生也

屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地絪縕雷雨動蕩見其氣之充塞也是以謂之盈爾故謂之盈者其氣也謂之物之始生者其時也謂之難者其事也若屯之訓則紛紜盤錯之義云爾

三百六
需者飲食之道也

需不訓飲食也人之所需飲食為急故以需為飲食之道也需乾下坎上陽為穀實而水氣上蒸亦有釀酒爨食之象焉

物畜然後有禮故受之以履

履不訓禮也人之所履未有外於禮者外於禮則非所當履故以履為有禮也履上天下澤亦有禮之名分焉晁以道曰王弼略例所引有履者禮也一句但誤以為雜卦爾

以喜隨人者必有事蠱者事也

蠱不訓事蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱為事之元如人之亡謂之事故也以喜隨人者必淪胥以壞故雜卦曰豫怠又曰隨无故也怠則不憂无故則无所修飭萬事之壞皆起於怠與隨所謂荒於嬉毀於隨者此之謂也方其隨也自以為无故也孰知多事之端實肇於此乎聖人斷之曰必有事其辭切矣

臨者大也 豐者大也

臨不訓大臨者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事也故以大釋之若豐者大也則豐真訓大矣是以六十四卦之中有二大兩不相妨焉
比必有所畜 有无妄然後可畜

因此而畜以情相畜者也故謂之小畜有无妄而畜以道相畜者也故謂之大畜鄭康成本云有无妄物然後可畜

物畜然後有禮 物畜然後可養

小畜者畜之初有夫婦父子君臣上下禮義方有所錯也大畜者畜之終天地之間物莫不備故養道足此周之禮樂庶事備之時也

需者飲食之道也 頤者養也

需當物生之初如兒之須乳苗之須溉其養之之道微矣故曰飲食之道也頤當物生之極萬物交致其食如天地之養萬物聖人之養萬民如是而後可以

謂之養故曰養也

不養則不可動 震者動也

物極則老不可復動如衰老之人得養而後能動動氣雖存本末弱矣此所以為大過也此動字與上文畜字相應畜者止也已止而動者欲滅之明此大過之所以入於坎也若震之動則陽之始出明之始生其力方壯乃可動之時也故先動而後止

受之以坎離

天地之精氣化生萬物其始也盈滿於天地之間及其終也養之極動之過則復歸於坎離之中月魄下降為坎日魂上升為離故受之以坎離者各還其稟

三百五十五
賦之初也此即乾之元亨利而復歸於貞也

序不言咸

王昭素本云離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也

下經三十四卦

上經言天地之生萬物以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恒終於既濟未濟言夫婦之道也

男女夫婦父子君臣上下禮義

男女配合而有夫婦夫婦化生而有父子父子衆則有主有屬故有君臣君臣立則人治詳於是以時刻

之相先而定長幼以等級之相臨而分貴賤而上下生矣上下既具則拜趨坐立之節形而宮室車旗之制設其行之必有文是以謂之禮其辨之必有理是以謂之義然則禮義者非能制為人倫也有人倫而後禮義行於其閒爾故男女夫婦父子君臣上下皆謂之有而禮義謂之錯明乎此可以知禮義之本矣物不可以終遯故受之以大壯

壯與遯相反遯於義為退則大壯似於進矣然而大壯不得為進而雜卦又曰大壯則止何也蓋大壯之義似進而未進似止而非止蓄材待事養銳積力以止為進者也故序卦不訓謂其難以字訓而可以意

四〇二
千雁徵
曉也孟子曰我善養吾浩然之氣其為氣也至大至剛以直養而無害則塞乎天地之間其大壯之事乎
晉者進也 漸者進也
晉者明出地上進而明也徒進不足以盡之漸者山上有木以漸而進者也漸者進之方而漸亦非進也凡若此類皆取其大意以明卦之序非以卦義為盡於此也

蹇難也

凡言屯者皆以為難而蹇又稱難者卦皆有坎也然而屯動乎險中則誠行乎患難者也蹇之見險而止則但為其所阻難而不得前爾非患難之難也故居

屯者必以經綸濟之而遇蹇者則待其解緩而後前其難易固不侔矣

決必有遇

決者相分別也遇者相會合也物有分必有合故曰決必有遇

姤者遇也

陽之長也人以為君子之當然故曰復如人之復常也陰之長也人以為小人之天幸故曰遇如人之遭遇也故柔與雜卦皆曰柔遇剛也小人得君亦其運之遭爾彼豈與行之物哉

聚而上者謂之升

升主騰上而言徒上不足以擬之故曰聚而上者謂之升如雲之升煙之升魂氣之升皆聚而上者也若象之地中生木爻之升階則但以上為升爾此序卦之所以為有功於發明也

物相遇而後聚 比必有所畜

物相遇而聚者彼此之情交相會也故謂之萃以衆言之也比而有所畜者係而止之也故謂之畜自我言之也畜有止而聚之義聚者不必止也

進必有所傷 進必有所歸

晉之義不止於進乃進而明也明之極必至於无徒故其進也必有所傷漸之義不急於進其進以漸故

得其所歸也

與人同者物必歸焉故受之以大有 得其
所歸者必大故受之以豐

物皆歸我我奄而有之能有大者也舜禹之有天下是也物得所歸其聚必大能致大者也天下之歸湯武是也此接上文進必有所歸言之也

窮大者必失其居

秦隋是也

入而後說之 說而後散之

入之情相拒則怒相入則說故入而後說之也憂則氣結說則氣散故說而後散之也

節而信之 有其信者必行之

楊立本

有其節者必能守之以信自恃其信者其行必果而過於中有其信猶書所謂有其善之有言其以此自負而居有之也

大過受以坎 小過受以既濟

大過則踰越常理甚矣故必至於陷小過則或可以濟事故有濟而无陷也大過訓動小過訓行明過皆經越之義非過失之過矣

既濟未濟

坎離之交謂之既濟此生生不窮之所從出也而聖人猶以為有窮也又分之以為未濟此即咸感之後

繼之以恒久之義也蓋情之交者不可以久而無敝故必以分之正者終之人之心腎其氣何嘗不交而心必在上腎必在下不可易也以此觀之可以知既濟未濟之象矣

序卦演義

上經始於乾坤自重 屯蒙以震艮合坎

需訟以坎合乾 師比以坎合坤

小畜履以巽兌合乾 泰否乾坤自合

同人大有以離合乾 謙豫以震艮合坤

隨蠱震艮巽兌自合 臨觀以巽兌合坤

噬嗑賁以震艮合離 无妄大畜以震艮合乾

通志堂

震艮為頤

巽兌為大過

終之以坎離自重

下經咸恒震艮巽兌自合

遯大壯以震艮合乾

晉明夷以離合坤

家人睽以巽兌合離

蹇解以震艮合坎

損益震艮巽兌自合

夬姤以兌巽合乾

萃升以兌巽合坤

困井以兌巽合坎

革鼎以兌巽合離

震艮自重

漸歸妹震艮巽兌自合

豐旅以震艮合離

巽兌自重

渙節以巽兌合坎

巽兌為中孚

震艮為小過

凡易之序始於乾坤終於坎離而震艮巽兌錯綜於其中故上下經之終皆先列不相反對之卦四而後以坎離終之其不相反對者即震與艮合巽與兌合之卦也明四卦之變畢而後坎離之用終也乾坤相合於上經之內而坎離相合於下經之終明乾坤為體坎離為用也震艮之與巽兌相合於上經者一相合於下經者三乾坤之與坎離相合於上經者三相合於下經者一明乾坤坎離為上經之主震艮巽兌為下經之主也上經无坤合離有乾合坎坤合坎下經无乾合坎明下无純陽上无純陰也震艮之合坎離者半在上經屯蒙合坎離半在下經而巽兌之合坎離者

屯蒙合坎離

通志堂

困井渙節合坎家
人睽革鼎合離

皆在下經明陽多在上陰多在下也巽

兌之合坤者一上臨一下萃其合乾者亦一上小畜一下

而震艮之合坤者二謙豫皆在上經其合乾者亦一

上无妄一下壯亦明陽之多在上陰之多在下也坤一

得在上者以臨為陽長之卦也乾一在下者以遯為

陰長之卦也凡陽長三卦復臨泰皆在上經陰長三

卦姤遯否皆在下經否以與泰反對故得在上經也

易始於乾坤終於坎離乾坤者形氣之成坎離者精

血之運運則雖終而无窮此終始之大義上經首天

地下經首夫婦意亦猶此大過小過震艮兌巽之節

坎者也頤中孚震艮兌巽之肖離者也故上下經

終各以二卦附坎離者明震艮兌巽之體亦未嘗外

於坎離也

雜卦

序卦雜卦

有序必有雜序者天地之定體雜者天地之大用也

有序而无雜則易之用窮矣故以雜卦終之此既濟

之後終以未濟之意也易之用无所不通京房揚雄

之以卦氣直日其序復與雜卦不同邵康節之以四

象畫卦其序復與卦氣不同然則歸藏連山之序必

與周易不同无足疑矣然卦氣起中孚先天陽起乾

兌陰起巽坎歸藏初坤連山尚艮其說尚可攷也獨

雜卦則未有知其說者閩人鄭東卿少梅曰上經起乾坤至坎離三十卦下經起咸恒至既未濟三十四卦此序卦所述以為二章也雜卦雖合為一章无上下經之分然自乾坤至困亦三十卦自咸恒至夬亦三十四卦由是推之則其雜之也豈无說而苟然者哉是必有如卦氣先天之說而易師失其傳矣鄭夬易云雜卦解伏羲六十四卦以其始於乾而終於夬也

乾剛坤柔

乾剛坤柔與離上坎下相類語若淺近而乾坤坎離之性盡於二語之中不可以復加也凡易之剛爻皆乾也凡易之柔爻皆坤也凡繫辭之稱乾坤皆謂剛爻柔爻非但指六畫之兩卦也盡三百八十四爻不過剛柔二字而已

比樂師憂

比者聖人之本心師者聖人之不能已故比謂之吉師謂之毒師之九二必待中吉而後无咎必待王三錫命而後能成功比之九五内不誠邑人外不取逆者而物自歸之其憂樂之分明矣

臨與觀求

臨二陽方進我出而與人也觀二陽將去人望而求我也孔孟之周流憂世思濟斯民其臨之義乎反魯

居齊人矜式之其觀之義乎

屯象

屯之初九已出乎震而未離乎下盤桓居貞奠而後動不使有失策也齊威公之次於陘晉文公之表裏山河其慮深矣不可得而危也此高光之關中河內也蒙之九二藏於坎中不求於蒙而蒙自求之剛中而志應不可得而揜也諸葛孔明王景略之事是也此二卦者皆有康主濟民之用以居對見則見謂出也以著對雜則雜謂隱也屯雖出而不失其處蒙雖處而不免於出二義正相反也

艮止也

節止也

大壯則止

雜卦言止者三艮止也大壯則止節止也震一陽起於初艮一陽止於終此天道之起止自東方而至於東北者也大壯之止與遯之退相反謂陽德方盛故止而不退也此止有向進之象非若艮之止而終也節之止與渙之離相反謂遏而止之使不散也此人止之非若大壯之自止也

損益

損益盛衰之始也此句發明損益之義最為親切泰之變為損損未遽衰也然損而不已自是衰矣否之變為益益未遽盛也然益而不已自是盛矣為人者能使惡日衰善日盛其為聖賢也孰禦哉為國者能

使害日衰利日盛其為泰和也孰禦哉

大畜无妄

以乾之剛而受畜於四五之二陰如大畜者可以言時矣當无妄之時而猶有災焉可以言災矣

萃升

萃則坤眾在內故聚升則坤眾往外矣故不來精氣聚則為物魂氣上升則散而不來矣

謙豫

自以為少故謙自以為多故豫少故輕多故急急或為怡蓋以怡時災來於韻為協爾然急字何嘗不協乎上去入之分自沈約始贊易時固未分也豫急二

字本是古語

噬嗑賁

物消曰食色滅曰无噬者合則強物消矣賁者施則真色滅矣故以食與色相對也

兌巽

屯見而蒙雜皆指陽言之也兌見而巽伏皆指陰言之也坎之隱伏伏於陰中遇陷而不能出也巽之伏伏於陽下順伏之也

隨蠱

隨以无故而偷安蠱以有故而脩飭故聖人不畏多難而畏无難也

剝復

剝爛盡復反生也凡果爛而仁生物爛而蠱生木葉爛而根生糞壤爛而苗生皆剝復之理也

晉明夷

進至於日之當天天下之進極矣傷至於體之受誅天下之傷極矣

井困

以通與遇為反對則遇為相抵而不通之象矣巽之上爻主塞坎水之上流而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也故謂之通兌之下爻主塞坎水之下源而困之坎適在其下正遇其塞所以困也自乾坤至此

凡三十卦正與上經之數相當

咸恒

天下之速莫速於感咸速也此語最有味

渙節

渙節正與井困相反井以木出水故居塞而能通渙則以水浮木故通之極至於散也節以澤上之水故居通而能塞因為澤下之水故塞之極至於困也

解蹇

解蹇亦皆以水言解近於渙緩而縱之也蹇近於節難而止之也難字說見序卦

睽家人

睽外家人內皆以離卦言也火在外則氣散火在內則神凝治身治國一也

否泰

否泰之相反亦在內外之間皆以乾言也乾在外則否乾在內則泰乾者國之君子身之陽氣也

大壯遯

大壯止遯退亦皆以乾言也乾壯則止而不退乾遯則退而不止也

大有同人

大有同人皆以離之中爻為主在上則人歸乎我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親

革鼎

革以火鎔金故為去故鼎以木鑽火故為取新亦以離為主也

小過中孚

小過四陰在外而過其常中孚二陰在內而守其常二義正相對皆主陰言之

豐旅

卦名皆在向上旅獨在下者取其韻之叶也以多故對寡親則故非事故之故矣凡物之情豐盛則故舊合羈旅則親戚離作易者其知之矣二卦皆主離言之雷與電俱至其黨不亦盛乎山上有火其勢不亦

孤乎

坎離

乾陽而在上坤陰而在下者陰陽之定體如人之首上而腹下也離女而在上坎男而在下者陰陽之精氣互藏其宅如人之心上而腎下也是故腎之精升而為氣則離中之陰也心之精降而為液則坎中之陽也火陰物也而附於陽故炎上水陽物也而藏於陰故就下然則日為陰月為陽乎曰日則陽矣而日中之精則陰之神也月則陰矣而月中之精則陽之神也故曰離上而坎下非知道者不足以識之

小畜履

小畜與履皆指一陰言之履六三不當位故可暫履而不可久處也小畜六四雖當位而无力故能暫制而不能勝也大有得尊位大中大畜得朋故皆為大而不為寡

需訟

需訟皆主乾言之止於坎下故不進違坎而去故不親

大過頤

顛與正皆主陽言之陰陷陽為顛陽養陰為正大過十月卦陽始絕也頤十一月卦陽復生也

漸歸妹

漸歸妹皆主女而言女子之進也始於待聘終於來歸既得所歸則女道終矣過是而不已則出位而姤惡之大者也故曰歸妹征凶无攸利

既濟未濟

既濟未濟皆主男而言水能留火故定水不能留火故窮陰陽不交而陽獨受窮者生道屬陽死道屬陰也

女終男窮

終與窮不同終者事之成女子之義從一而終不可以復進也窮者時之災事窮勢極君子之不幸也

姤夬

姤夬皆主陰而言陰以遭遇為喜故以附決為憂遇者有喜之辭也自咸恒至此三十四卦正與下經之數相當

末章八卦不對說

雜卦末章自大過而下八卦皆不對說以為錯簡邪則於韻皆叶以為非錯簡邪則姤夬二卦之辭又若本相對者此其義之不可曉者也虞翻謂大過死象而兩體姤夬故自大過而下次以姤而終於夬言君子之決小人也其說亦有理嘗試因其說而推之大過之象本末俱弱如人之表裏俱絕世之上下俱昏此陰滅陽之時也故為棺槨之象而在雜卦之終聖

人作易示天下以无終窮之理教人以撥亂反正之法是故原其亂之始生於姤而極其勢之上窮於夬以示微之當防盛之不足畏自夬而乾有終而復始之義也

八卦之序

大過者亂之極也亂之原必起於姤姤者小人之初長也漸者小人之窺伺君子也頤者君子遭變而自養也卦氣頤在大雪之後冬至之前既濟者君子之善處小人也三陽三陰各當其位歸妹者小人之遇合也未濟者君子之失位也小人窮其勢必決故受之以夬此一節自大過而下特皆以男女為言至夬而明言之曰君子小人然則聖人之意

斷可識矣

八卦之象

六十四卦為八者八雜卦自乾坤至需訟為八者七矣而末章特餘一八以寓反復无窮之意則是八者必不苟取也蓋嘗攷之頤大過者震艮巽之正也長男少男歸妹漸者震兌艮巽之交也長男少女未濟坎離之正也中男中女既濟坎離之交也中男中女姤坤消乾也夬乾消坤也父此八卦者正具八純卦之象故聚見於末章以明八卦消長之義也

周易玩辭卷第十六

咸淳乙丑被命典舉以花朝日點畢於禮部

貢院 鄱陽馬廷鸞

後學 成德 校訂

