

周
易
正
解

筮法老少爲變點畫重交爲動。夫陰陽之有老少不見于經。爻畫之有重交不見于卦。皆後世卜祝巫史之說。而以解經陋也。夫易者變動而已。二篇之序一正一倒。反覆周流。一卦之體。初變而二。二變而三。三變而八。八變而六十四。何者非變。夫豈待老三百八十四爻。六位屢遷。吉凶悔吝隨時。初不住而之二。二不住而之三。以至于上。莫非動也。陰不住而之陽。內不住而之外。此不住而之彼。莫非動也。奈何爲取卜史重交當之子云。六爻之動。三極之道。必重交而後爲三極。无重交而三極泯矣。又云。化而裁之謂之

變則變。豈老變少之謂與。夫子之言易也。惟恐人執爻象辭以局于著數之中。故約其旨而使平。廣其說而使大。後儒之解易也。惟恐不合爻象辭以出于著策之外。必欲牽之使合。強之使就。則固而已矣。

易變而動。天下无往非動也。聖人有以見天下之動。作易而以吉凶悔吝繫之辭。動不可見而辭可見。故曰繫辭焉而命之。動在其中矣。又釋之曰。吉凶悔吝。生乎動。解者謂吉凶悔吝生于動。非其旨矣。夫謂生乎動者。以明辭之所以爲動也。今謂動生于吉凶悔吝。猶可。若謂不動則无吉凶悔吝。易可以不動手。易

者效天下之動也。天地不動不成造化。聖人不動不
成功業。無動則乾坤毀而易不可見。故吉凶悔吝四
者。无一息不變動于天地之間。所以爲易。故曰逝者
如斯。世儒欲滅動并滅吉凶悔吝。是二氏之意。非易
本義也。

人生而靜。本覺虛明。與大虛同神。隨感順應。已發之
和不離未發之中。顯仁藏用。事理一如。非緣感生不
隨應滅。故曰天下之動貞夫一。此大易本原。卽所謂
大極也。無思無爲不測之謂神。天地日月兩儀四象
自此生。伏羲仰觀俯察得一。所以參天兩地而倚數。

一陰一陽而爲道也。卦爻象辭變動吉凶悔吝皆向此中發揮。故曰在中。曰此曰者皆指一言也。釋氏以見性成佛爲不二法。踏襲聖人貞一之旨。

第二章

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭。禁民爲非曰義。古者包犧氏之王天下也。仰則觀象于天。俯則觀法于地。觀鳥獸之文。與地之宜。近取諸身。遠取諸物。於是始作八卦以通神明之德。以類萬物之情。作結繩而爲網罟。以佃以漁。蓋取諸離。包犧氏沒。神農氏作。斲卓木爲耜。揉木爲耒。類

耒耨怒之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之
民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農
氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民
宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不
利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤剡木爲舟
剡炎上聲木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋
取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門
擊柝託以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵
之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢
之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人

易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

此承上章爻象見乎內功業見乎變而言以推廣天地古今之運帝王創制立法因時宜民莫非象莫非易也易者生生之謂天地之德至大以其能生萬物也聖人之位爲大寶以其能生萬民也好生謂之仁

所以守位也。養民謂之財。所以聚人也。理財以厚民。生正辭以防民邪。所以謂之義也。仁義立而帝王盛。德大業備。易道舉矣。而要皆已具于爻象之中。是故宇宙一易也。帝王一象也。創制立法。與利除害。一卦也。易作自包犧氏。而包犧氏之王天下。亦一卦也。其作易亦一卦也。方其作易也。仰觀天象。俯觀地法。如陰陽剛柔之類是也。觀鳥獸之文。龍馬洛龜之類是也。觀地之宜。水火山澤之類是也。近取諸身。乾首坤腹之類是也。遠取諸物。飛走動植之類皆是也。觀其象以會其通。于是始畫一參天兩地倚數而作八卦。

以乾坤震坎艮巽離兌通神明之德以天地風雷水火山澤類萬物之情于是結繩而作網罟教民佃于陸漁于水取犧牲以供庖厨故爲包犧氏凡若此蓋取諸離離文也八卦皆文也離麗也網罟所以麗也豈獨火云乎哉包犧氏沒神農氏作以民未知農乃斲木使銳爲耜以承鐵操木使曲爲耒以鉤耜教民耒以耕之耨以耘之稼穡之利其益无方蓋取諸益豈獨風雷云乎哉又以日之中相期爲市致天下之民聚天下之貨交易而退有无相貿各得所欲蓋取諸噬嗑噬嗑者市合也離日在上震足在下明而動

豈獨刑獄云乎哉。神農既沒，黃帝堯舜作，斯時也。洪水既平，蒸民乃粒，思覩文明之化。三聖人因時變通，使民不倦，神明化裁，使民相安。夫易時而已窮，則必變變，則能通通，則能久久。久則不窮，奉天時者，自天祐之，吉无不利。故黃帝堯舜之治，千古獨隆。恭己无爲，垂衣裳而天下治，蓋取諸乾坤。易簡之善，卽至德也。豈獨天地云乎哉。上古民未知利涉，聖人教民剡木而空，以爲舟，削木而銳，以爲楫，舟楫之利，濟水致遠，以利天下。是卽風行水上，取諸渙也。民苦于擔負，疲于道路，古之聖人教以服牛，引重乘馬，致遠以利天

下隨其所欲往。蓋取諸隨。非必澤雷也。民苦于強暴。聖人設爲重門。擊柝示警。暴客未至。先事豫備。蓋取諸豫。非必雷地也。民雖粒食。未知脫粟。聖人教以斷木爲杵。掘地爲臼。木動于上。土止于下。用小而利。徧蓋取諸小過。亦卽山雷也。民未知威。施弦于木。以爲弧。削木成銳。以爲矢。親附者德懷。而睽乖者矢加。蓋取諸睽。亦卽火澤也。上古穴地爲居。野棲露處。聖人易以宮室。上爲棟梁。下爲檐宇。雖有疾風苦雨。棟宇牢固。足以帡幪。无恐。蓋取諸大壯。亦卽雷天也。古之葬者。厚衣以薪。委于中野。不封土。不樹表。喪期无數。

哀除則止。聖人易以棺槨。夫送死大事。大過者陽之
殞也。葬埋蓋取諸此。亦卽澤滅木也。上古結繩記事。
聖人始作文字。刻木合契爲信。百官之事以治。萬民
之僞以察。職司不亂。詐僞不售。明決之至。蓋取諸夫。
非獨澤天也。此十三事者。卦各有象。象各有器。執象
求象。不過天地風雷山澤水火之交。而象事知器。則
自帝王因時立極。所以開物成務者。孰非无象之象。
无畫之卦。皆可觸類而通矣。是故易者道之象也。象
者器之像也。聖人畫卦設象。以像易。尚象制器。以像
象。由像可知象。由象可知易。故象爻莫非象也。象者

卦之材剛柔善惡全體具而其材可見矣爻者奇偶相推周流不居以效天地人事之動者也故曰六爻之動三極之道而皆有象可見動有得失而吉凶生吉凶將至而悔吝先著故曰吉凶悔吝生乎動而其著者皆象也善觀易者即象以求八卦之理天地帝王德業不外象爻而自得矣

十三卦畧舉先聖開物成務之事見天下古今无往非易示學易之準明設象之義以通象外之旨屢言蓋取者擬象之辭故承之曰易者象也世儒因耒耜宮室杵臼之類遂作制器尚象解夫所謂制器尚象

者謂凡器皆有象。非謂易象爲制器設也。故曰形乃謂之器。見乃謂之象。卦亦象耳。器耳。又欲尚八卦以制器。亦迂矣。夫易者天也。天者時也。夫子于上下傳皆引自天祐之吉。无不利。以贊聖人奉天時行。得天之祐。堯舜列聖皆是也。與天同運。所以爲易。豈徒制器尚象云乎。

易不外象。道不外器。故引古聖人之制器者。以明象。然易本以卦象器。而此云器取諸卦者。器資于道。事造于理也。古之聖人。非按卦制器。亦非按器設象。有此易道。卽有此法象。自成此器用。聖人觀象立器。卽

器見道。道體無形。形乃謂器。道無可見。見乃謂象。觀象而道顯。因器而象形。故曰象事知器。所以形上形下。道器一貫也。宇宙何器非道。何形非象。器皆可以見道。形皆可以示象。變通不窮。故謂之易。

第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。雜陰卦偶。其德行何也。陽一君而二民。君子之道也。陰二君而一民。小人之道也。易曰。憧充憧往來。朋從爾思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊塗。一致而百慮。天下何思何慮。日往則月來。月往則日來。日月相推而明生焉。寒往則暑

來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信
申也。屈信相感而利生焉。尺蠖忽之屈以求信也。龍蛇
之蟄以存身也。精義入神以致用也。利用安身以崇德
也。過此以往未之或知也。窮神知化德之盛也。易曰困
于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶。子曰非所困而
困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將
至。妻其可得見邪。易曰公用射隼于高墉之上獲之
无不利。子曰隼者禽也。弓矢者器也。射之者人也。君子
藏器于身待時而動何不利之有。動而不括是以出而
有獲。語成器而動者也。子曰小人不恥不仁不畏不義不

見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。此之謂也。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。小人以小善爲无益而弗爲也。以小惡爲无傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何^上校滅耳。凶。子曰。危者安其位者也。亡者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危。存而不忘亡。治而不忘亂。是以身安而國家可保也。易曰。其亡其亡。繫于苞桑。子曰。德薄而位尊。知小而謀大。力小而任重。鮮不及矣。易曰。鼎折足。覆公餗。速其形渥。凶。言不勝其任也。子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其

知幾乎幾者。動之微吉之先見者也。君子見幾而作。不
俟終日。易曰：介于石，不終日。貞吉。介如石焉。寧用終日。
斷可識矣。君子知微知彰，知柔知剛，萬夫之望。子曰：顏
氏之子，其殆庶幾乎？有不善，未嘗不知，知之未嘗復行
也。易曰：不遠復，无祇悔，元吉。天地絪縕，絪縕萬物化醇，
男女構精，萬物化生。易曰：三人行，則損一人；一人行，則
得其友。言致一也。子曰：君子安其身而後動，易其心而
後語，定其交而後求。君子脩此三者，故全也。危以動，則
民不與也。懼以語，則民不應也。无交而求，則民不與也。
莫之與，則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心无恆

凶

此章廣言易道變通皆理數自然人能靜虛守正循理而動則无入不得所謂窮神知化致一之道也以數觀凡陽卦多陰震坎艮皆一奇二偶陰卦多陽巽離兌皆一偶二奇其故何也陽卦二偶一奇相倚爲五五者陽之奇也陰卦二奇一偶相倚爲四四者陰之偶也此陰陽之數所以各殊也若論其德行衆不能治衆治衆者至寡者也故奇爲君偶爲民陽卦一奇二偶是一君而二民君子大公之道也陰卦一偶二奇是二君而一民小人私利之道也君子之道常

主一以貞動。小人之道常二三以朋從。此陰陽殊德也。推此學易其可知矣。在咸卦之九四曰：憧憧往來，朋從爾思。是二君也。夫大道无私，何容思慮？天下理同而其塗殊，塗殊而歸不能不同。天下心一而其慮百，慮百而致不能不一。得一則无營何思，无爲何慮。失一則多思多危，多慮多敗。然則何容思慮乎？天運有往來，人事有屈伸，皆理數自然。往則有來，來則有往。日月何思慮而往來，自生明。寒暑何思慮而往來，自成歲。往者先屈，然後來者得伸。若尺蠖之屈是也。來者欲啟，則往者必伏。若龍蛇之蟄是也。往來相

推屈伸相感造化人事同歸一致雖殊塗百慮不能
違也此時宜之義不測之神君子審時知幾精義之
微入于不可知之神所以推而致用无不利也外利
于用行无拂逆以安其身所以衛養其德而使之尊
也學至于此順理從容不思不勉乃所謂同歸一致
過此以往更何容吾知蓋窮理而神與虛同體知融
而化與道合真德斯盛矣以利用安身焉往而不得
若夫憧憧往來祗自困耳困之六三曰困于石據于
疾藜入于其宮不見其妻凶夫困者屈伸之常君子
不免而于名无損也今非所困而困則名辱困則失

據非所據而據則身危身名兩敗死亡立至是以君子貴于利用安身也在解之上六曰公用射隼于高墉之上獲之无不利解至上六塞難已平乘高發矢射无不中此能藏器待時故无懂懂之擾利用之道也若彼小人日思朋從不仁不義知利不知害其始也小懲之不止其究也惡積滅身是噬嗑始滅趾而終滅耳者也故君子知危則安知亡則存知亂則治否之九五所以念其亡而固于苞桑也苟貪尊位而不稱其德好大而量其知任重而不揣其力如鼎九四折足不能勝任其能利用安身也與哉故凡天

下吉凶禍福莫不有幾。知幾則神。君子精義入神。往來屈伸任運。无心不以微福諂上。不以矜驕慢下。如此則心安氣定。貞一不二。可與知幾矣。蓋幾者動之先見。可以爲吉。而不至凶者也。君子見幾起而斷之。不待日終。如豫六二。介于石。則貞吉矣。不動如石。卽一也。幾也。神也。有感遂通。寧用終日。斷可識微矣。君子知微知彰。而先事早辨。知柔知剛。而屈伸隨時。爲萬夫之望者。惟以其存神致一。能知幾耳。顏氏子屢空如愚。若无若虛。故介能如石。有不善萌。卽知。卽知卽弗行。其近于幾者乎。復之初九。不遠復。无悔。元吉。斯

其人矣。雖造化所以綢緼生物，男女所以構精生人者，亦以其能一耳。蓋人物生生有萬，而始化之幾惟一。一者兩之合，未有不致一而能生生變化者也。在損之六三，三則損一，則得此，卽二民一君之道。言致一也。致一則知幾入神，利用安身矣。故君子安其身而後動，平其心而後語，固其交而後求，脩此三者，則可无憧憧之失。不然，輕動妄語，貪求其誰應而誰與无與，則傷至矣。益之上九，莫益之，或擊之，立心无恆凶。此之謂也。无恆卽憧憧也。

易道莫大于往來，神化變動匪由人力，其象著于乾。

坤三索其旨詳于數往知來莫非一陰一陽之道參
天兩地之數此所謂百慮一致殊塗同歸也小人不
知天命機械變詐憧憧无恆所謂二君一民之道也
君子洗心退藏寂然不動奉義而行志常一心常恆
所謂一君二民之道也天理陽明私欲陰暗虛靈常
主則一爲君而衆邪退聽情識牽累則天君爲役羣
小得志而政出多門矣王輔嗣云衆不能治衆治衆
者至寡者也動不能制動制動者貞夫一者也君子
小人所以分也因引咸卦九四爻辭以明一之義上
繫引七爻發明擬議變化而中孚居先存誠以應用

也。下繫引十一爻。發明同歸一致。而咸居先。裕感以養內也。蓋誠以立本。則外无妄動之失。感以无心。則內无二三之擾。何思何慮者。千思萬慮。猶未嘗思。未嘗慮也。日月寒暑往來。猶未嘗往來也。塗殊于其所由。不殊于其所歸。所歸同一家也。慮百于其所思。不百于其所无思。无思同一體也。得其歸。則殊塗皆同。得其致。則百慮皆一。此安身立命之地。卽寂然不動之神。如尺蠖之屈。如龍蛇之蟄。伸與存。卽在于此。此非粗淺可到。須精義之極。乃能入。蓋義有方。而神不測。入神。則義之盡矣。无適莫信果。從心所欲。周旋中。

道乃能屈以爲伸。蟄以爲存。斯致用无不利而身安。德可崇。士苟致用齟齬。則其德亦卑。身安无累。則其道亦尊。此神之利用也。但此境地。一落見解。猶可以知知。雖神未神。精義至于入神。以往體无歸虛。與道合真。義至入神而窮矣。知至何思慮而化矣。神以无神。是曰窮神。知无所知。是曰知化。故曰過此以往。未之或知。豈但崇德可謂盛德也。已。蠖曲蟲也。漢志云。尺者夔也。蠖之義。蓋取諸尺。蚓之義。蓋取諸引。引者伸也。蠖于尺。伸于引。今人布指求尺。一縮一伸。如蠖之步。卽尺蠖之義成器而動者。既有成器。又待時而

動也君子不患无獲患无時不患无時患无器不患
无器患无含蓄致一利用之道也不恥不仁之小人
與積惡滅身之小人較異不恥不仁言必愧恥而後
求仁也不畏不義言必畏懼而後思義也懲惡在初
改惡在小故引噬嗑初九爻辭明之履校滅趾猶是
中人可教者與怙終滅身何校滅耳之小人異也鮮
不及謂及禍也事理猶微而彰至于彰人皆知之君
子卽微知其彰物形由柔而剛至于剛人皆知之君
子卽柔知其剛故萬夫望之以爲進退之法也損卦
自泰來以未成卦觀之乾下坤上天交于地綱緼之

象也以既成卦觀之坤變艮男乾變兌女男上于女
構精之象也細緼二氣濃密之狀醇和也構交也生
育也在人爲男女在物爲牝牡萬物莫不以兩致一
乃成變化細緼構精皆致一也致極至也極其兩之
所至渾合爲一此生生之幾所謂介如石者也介生
于兩如果穀之實其萌芽出于兩甲之中造化生幾
无不合兩爲一也

上篇舉七爻言擬議變化所以齊天下之贖而慎其
動也此章舉十三爻言利用安身所以一天下之慮
而同其歸也故易也者和順于道德而理于義窮理

盡性以至于命者也。蓋宇宙變化莫非一陰一陽往來屈伸。而大極本體。邇靜而正。其來不拒。其往不追。當然者不可易。而自然者不容已。惟聖人從容中道。寂然不動。感而遂通天下之故。能爲尺蠖以求伸。爲龍蛇以存身。與四時日月同運。與陰陽同其不測。百不礙一。歸不異塗。雖往來不息。而何思何慮。所以精義窮神。知化爲易道之至也。佛氏言妙真如性。不動周圓。與此不殊。而陰陽剛柔之理。推勘不透。勉強差排。謂往來爲虛妄。屈伸爲幻影。雖言見性。而不勝煩惱魔障之苦。雖言平等。而鹵莽鶻突。銷殺不下。至毀

形滅倫以求解脫而縛乃愈甚其于困以下十三事皆未能脫然也。聖道易簡精微不越中庸斯爲平等之至。

易六十四卦極整齊中變化極變化中整齊百慮一致殊途同歸兩語括盡易象至理易不過因此作

第四章

子曰乾坤其易之門邪。乾陽物也。坤陰物也。陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰選以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪。夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱

名也小。其取類也大。其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。因貳以濟民行。以明得失之報。

此言聖人作易。明造化之理。示人事之得失而已。易始乾坤。乾坤二卦。易書所從出也。故曰易之門。蓋一陰一陽之謂道。陰陽不可見。聖人畫奇爲乾。以象陽之健。是乾乃陽之物也。畫偶爲坤。以象陰之順。是坤乃陰之物也。乾坤者。陰陽之德性。剛柔者。陰陽之體質。乾坤列。是陰陽德合。而剛柔體立。剛柔立。則造物顯于有形。而天地之事以體。陰陽合。則玄化宰于虛。无而神明之德以通。此乾坤爲易之門也。而八卦由

此出雷風水火山澤成六子之名屯蒙需訟師比之類成重爻之名其稱名不謂不雜矣而皆乾坤之一闔一闢往來其中未嘗越也自太始以來惟有陰陽惟有天地而窮究理數之類至錯雜不可勝紀則易雖作于隆古已盡叔季之變義聖之世已括商周之事是以文王周公之辭詳哉其言之皆衰世之意乾坤自然之運聖人不能違也夫造化往來相倚幽顯相乘易于其往者能彰而不迷其來者能察而不遺事之顯者能見其微情之幽者能闡其隱所以稱名雖雜而能開各當其名而不越有名必有物以辨其

陰陽剛柔有名必有言以正其善惡邪正物辨之言
正之而吉凶悔吝以著則斷辭備矣至于爻辭之繁
瑣有初二三四五上用九用六稱名雖小其取類則
皆天地帝王君臣父子夫婦之大名其旨皆盛德大
業三才之遠畧其辭皆經緯天地萬物而煥乎其文
其言委曲而中情理其事宏肆无所不該又深奧而
隱蓋太始之初道一而已至于衰世民行以貳聖人
以一退藏而因二以濟民蓋既始有一之後陰陽判
而剛柔異好惡起而得失分三才既立象數斯備此
易所以剖抉元始詳吉凶悔吝之數以濟民以明得

失之先兆爲衰世之意也

撰造也。乾坤二卦已包三百八十四爻。天地二儀已舍古今治亂包犧之世。卽見商周之際。所以先聖後聖其辭同也。儒者妄謂四聖異易。抑獨何與。往來者順逆之別。往卽迎來。來卽遇往。由此之彼。謂之往自彼。就此謂之來。无往則不成來。幾相乘也。如暑往寒來。暑漸去卽寒漸來。如人赴長安。家鄉漸遠卽是往。長安漸近卽是來。彰往卽察來。非有二也。稱名雜。謂六十四卦之名。斷辭卽彖辭。稱名小。謂三百八十四爻之名。貳卽二君一民之二。謂駁雜也。民行旣二則

趨避失宜故教之善惡以濟之。民行二則失得必迷。故示之吉凶以報之。貳者兩象也。一分兩則萬事生。得失形。故聖人作易以明之。

第五章

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。是故履德之基也。謙德之柄也。復德之本也。恆德之固也。損德之脩也。益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。履和而至。謙尊而光。復小而辨于物。恆雜而不厭。損先難而後易。益長裕而不設。困窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損

以遠害益以興利困以寡怨并以辨義巽以行權

道自渾沌初開世運未變易未興也逮包犧氏世變始繁于是始作八卦吉凶以生大業以定故曰易興于中古自包犧以降代有作者皆本義易敷演故夏有連山商有歸藏至周而文王遭紂之難更演其序而作彖辭周公遇流言之禍師文王而作爻辭皆本造化以明人事善惡邪正之理吉凶悔吝之數在上古有道德而无爻象中古有爻象而无禍福至衰世禍福如林矣故曰作易者其有憂患乎有憂患故其辭詳也銷憂與心莫先于德是故履者上天下澤以

爲禮非禮不履則操持定而見外輕故曰德之基謙者有功德而能不伐則高而能持不喪其有所以爲柄復者一陽初還在人心爲善念方新改塗易轍百行自此始德之本也復而不恆雖復旋失恆者常久不變德所以固也不損則多累損者寡其所營裁其所過易惡去非德之脩也惡損則善益益者從容順適天機長養德之裕也裕則忘困矣困者鬱閉不得通知慧生于疾疾德所以辨也辨而通爲井井通也源泉時出居安資深德之地也井深入故能巽巽入也一陰深濬于二陽之下以柔馴剛德之制也此九

德者何以稱善。蓋履悅以承尊。素履和順。无陵暴之失。而從容自至也。謙本居尊。能卑則益尊。而其德愈光也。復者善端方微。不越幾希。而禍福之物。先幾能辨也。恆常也。事變紛紜。其心常一中。无厭惡也。損者欲動而強自裁省。其初甚難。後洒然易矣。益者進德之機。從容暇裕。而不強設以助長也。困者窮極思通。有欲達之機也。井居其所。而淵泉活潑。利澤周徧也。異者因時順理。稱物之情。潛入不覺也。此九德之善也。舉而用之。履以和其行。周折中度。无乖戾矣。謙以制其禮。擗節退讓。无放逸矣。復以自知。天光內照。善

惡難欺矣。恆以一德。常久不變。德无二三矣。損以遠害。嗜慾陷阱。慾寡則害遠矣。益以興利。積善餘慶。德崇而用利矣。困以寡怨。求通于已。自无怨于人矣。德如井。則靜深安定。慮无不精。可以辨義矣。德能異。則深入稱情。可與行權矣。九德成事。何憂患之有。九者。功本一貫。禮以爲基。謙以守禮。禮復則已克。而善念方新。常自保守。使私欲日損。天理日益。雖處危困之地。適足以自試其堅白。而辨其誠僞。淘汰簡鍊。以造于資深之源。退藏之密。順應行權。如御風而行。无入不得矣。憂患何能傷之。

上繫聖人有以見天下之賾一章取七爻論言動擬議天地之大德一章取十三卦論帝王致治陽卦多陰一章取十一爻論涉世安危此章又取九卦論士君子處憂患引而伸之易可知矣卜筮云乎哉

第六章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆 跪其方既有典常苟非其人道不虛行易之爲書也其道不外尋常日用不可遠求其所以

爲道者神也。屢遷不測，其變无常。其動无定，不居其所。爻有六位，而位无常。主虛以待變，周流遷徙如乾。初九忽往，坤上則變爲剝。如坤上六忽來，乾下則變爲姤。以至諸卦，上下反覆，是无常也。又如乾以一陽易坤一陰，則生震。坤以一陰易乾一陽，則生巽。以至八卦，剛柔交錯，是相易也。何可拘以典常繩以要約乎。學易者，唯其身之所處變而不齊，以合于卦之所適。反而自占，出也。慎其所往，入也。謹其所歸，而動協于度外，不愧稠伍。內不侮暗室，而奉易使知懼。又明于凶咎，而知憂患。察于幾介，而知所以致憂患之故。

身不在師保之側常如父母之臨競業不怠以此學
易雖其道屢遷于其初也率循其辭而勿敢違揆度
其方而惟恐失其既也率之久揆之熟无常者亦既
有典常矣誠有如是之人而易道有不行乎夫何遠
之有故曰苟非其人道不虛行

易書者神之象也神不可測象不可泥得意以融象
得象以會神故曰虛曰无常曰不可爲典要兼神與
象言也于无方而揆其方于无典要而有典要則存
乎其人憂患者乾惕之心聖學之脉也乾九三云君
子終日乾乾夕惕若立人之道也聖人本憂患作易

故諸卦首乾學者亦當體乾學易故曰明于憂患與
故无有師保如臨父母此學易之要也

第七章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物
也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若
夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備噫亦要存亡
吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四
同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道
不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位
三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

易之爲書也。聖人有見于三才之理。惟是屈伸往來之變。其來爲始。其往爲終。往來不測。故畫卦設象。示人以質。質正也。如六十四卦。反覆相受之序。與逐卦六位往來吉凶之占。无非推明造化人事。原其始以要其終。使人以爲正據焉耳。然非私知強設。始終變化者。時爲之也。六爻剛柔相雜。亦惟時剛而剛。陽之物也。時柔而柔。陰之物也。莫非時也。原推也。要會也。終由始造。卽始見終。卦初爲始。上爲終。聖人繫辭以定吉凶。惟初難知。蓋大極初生。奇偶初判。朕兆茫昧。欲定其從違得失之理。如乾之潛龍勿用。坤之履霜。

堅冰非聖人不能知。知初者知幾也。知幾則知來。知其初則其終可引伸而得。故卦至上而終則易知矣。初與上猶本與末。得其本則末自舉。故凡初爻之辭必擬之而後言。卒至于上成初之終而已。其在于人志學之初。卽定終身之準。一念之萌。卽決素履之端。此初上所以爲原始要終之地也。若夫初以後終以前。其中履歷多端。二三四五所謂中爻也。錯雜剛柔之物。撰造陰陽之德。辨別人事之是非。而進退以致其變。交互以極其數。惟中四爻最詳。蓋初上如天地中四如四時。天地之變非四時不備。初上如老少。中

四如壯強生人之事。非壯強不備。此中爻所以當諍也。雖然善知易者。烏用此數數爲哉。噫。一卦之中。亦要其存亡吉凶。居然可知矣。知者觀卦下象辭。思慮已得大半矣。況又初上之質。中爻之備乎。中爻所以備何也。二與四皆陰。互爲下體。其功同也。而內外之位各異。陰无專成。不敢論功。論其善。二善多安。四善多懼。二多安。以二近在下也。何也。惟剛能上。健行而致遠。柔之爲道。不利遠者。上行至四極矣。所以多懼也。其要之終得无咎者。惟其用柔得中。乃可以免。二所以多譽。不然。凡陰好上。未有能免者。如臣子之類。

是也。三與五皆陽。互爲上體。其功亦同。而內外之位亦各異。在三多凶。五多功。何也。五爲中極。居上爲君。三下爲臣。貴賤之等也。然其位皆陽。以陰柔居之。爲不當位。危而不安。其剛乃克勝邪。雖時不盡。然大較如此。雜物撰德。所以中爻爲備也。

易道惟往來屈伸之數。始終盡之矣。始終時盡之矣。卦有定體。曰質爻。无定用。曰時。上下有等。曰物。時不同。而物因時異。如龍爲乾物。潛見躍飛不同者。時也。如鴻爲漸物。干磐陸陵不同者。時也。雜物撰德。謂中四爻交互成卦。錯雜剛柔之物。撰造乾坤之德。錯雜

雷風水火等物撰造震巽坎離等德蓋內外二卦各有正德又錯雜撰造以別爲卦德也不雜物則撰德不成不撰德則象辭不備卦有初上以象天地兩儀中四爻以象四時四方天地定位不易而四時氣候不齊四方趣舍異俗故互換以觀造化之變先儒解易不及互故象義闕如也二與四互三與五互故曰同功異位正卦六位初至三爲下陽包陰也四至六爲上陰含陽也二四互爲下亦陰含陽也三五互爲上亦陽包陰也在正卦三四爲上下之際在互卦三四爲往來之樞故多凶懼惟二五逸而有成是以君

子審所處也。譽豫通安也。四多懼而能懼亦四之善也。二柔中四不中而能懼亦善用柔而无咎矣。

三才之道責成在人。三四正當人位。責任重大。世路艱險。故多凶懼。三與五同功而位不得中。如否之爲小人。坎之爲坎。密艮之爲列。夤此類皆三當之故。多凶。四與二同功而近。五乘下。凡休咎先五受之。如隨。四明功。兌四介疾之類。皆四當之故。多懼。凡卦正倒往來。初上相遠。休咎不相及。二五皆不失中。下互二則五免。上互五則二免。惟三四居上下之際。當往來之衝。皆不得免。吉凶悔吝交加。故多凶懼也。

第八章

易之爲書也廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。故六。六者非他也。三才之道也。道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。物相雜。故曰文。文不當。故吉凶生焉。易之興也。其當殷之末世。周之盛德。邪當文王與紂之事邪。是故其辭危。危者使平易者使傾。其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易之道也。

易之爲書。包羅廣大。條件悉備。道通三才。故八卦三畫上爲天。中爲人。下爲地。取八卦重之。兼三才爲兩。故成六道。不兩則不化。得兩而後變化行。所以天道。

曰陰陽。人道曰仁義。地道曰剛柔。初三五爲陽爲仁。爲剛。二四六爲陰爲義爲柔。故畫必以六六者非他。三才之道也。或以五上爲天。三四爲人。初二爲地。又或以初上爲天地。中四爲人。六也。三也。一也。故六畫而成卦。陰或居上。陽或居下。天與地一也。五爲君。二爲臣。人與天地一也。此所謂易三才之道也。道有變動。六虛周流。剛柔相推。陰陽相交。故曰爻。爻有上下。貴賤等級。故曰物。物錯雜而彬彬。故曰文。錯雜而不相得。此順彼逆。故吉凶生焉。天高地下。萬物散殊。天曰天文。地曰地理。人曰人文。三才之道。莫非文。文不

當而吉凶生。天地聖人不能違而脩吉悖凶存乎人耳。故易之興也。其當殷之末。造周之盛德邪。其文王與紂之事邪。故彖爻之辭多危懼。危則小心積德。而可使平矣。忘其危則放易無備。而可使傾矣。安危存亡變動不居。所謂吉凶生大業。故其道甚大。雖小而百物消長成敗。未有廢此者。但能如聖人敬止純一。知其危懼。求念厥終。無間于始。則同歸于无咎。此謂易兼三才之道。其要在人心而已。是聖人作易本義也。

文王演易首乾。乾者自強惕厲之心。夫子繫辭終之。

曰懼以終始其要无咎至哉聖訓可謂深切著明先
聖後聖其揆一也或者謂彖辭未危危辭多在爻亦
文王作非也周公承旨于家庭目擊商周間事晚遭
三監之禍故繫爻象多用文考事孔子厄于春秋作
十翼三聖遇同心同故辭同周公孔子之辭孰非文
王之辭何必危辭定自文王出也

第九章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至
順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天
下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥

象事知器。占事知來。天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。八卦以象告。爻象以情言。剛柔雜居。而吉凶可見矣。變動以利言。吉凶以情遷。是故愛惡相攻而吉凶生。遠近相取而悔吝生。情僞相感而利害生。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。將叛者其辭慙。中心疑者其辭枝。吉人之辭寡。躁人之辭多。誣善之人其辭游。失其守者其辭屈。

易統于乾坤。乾坤者。諸卦爻所由出也。在卦爻則爲奇偶之數。而皆原于一。在人心則爲易簡之理。而皆具于知。默而成之。存乎德行。乾非爲天。是至健之德。

也行乾之健則專一直遂易而不難中心易直者能照危險之情所謂能通天下之志也坤非爲地是至順之德也行坤之順則安貞得常簡而不煩行事簡靜者能徹煩擾之蔽所謂能成天下之務也蓋人心一動一靜具有乾坤良知何思何慮自然易簡无知而无不知无爲而无不爲所謂寂然不動洗心退藏之密故從容和易而能悅極深研幾而能慮從違必審而能定天下之吉凶幾務必決而能成天下之亶亶者皆易簡之知也故以之應務則變化云爲有感遂通吉事將至必有休祥未覩其器而觀象知其器

未見其事而占數知其來。此孰非乾坤自然之德。易簡之知乎。天地設位而易道行。聖人作易以成天地之能。人謀知其是非。鬼謀知其吉凶。人神非邈。百姓雖愚。亦可與能。此莫非易簡也。易簡而天下之險阻。何能蔽之。八卦成列。告以吉凶之象。爻象繫辭。語以吉凶之情。卦畫有剛柔。其往來雜居。吉凶之象。易見而吉凶之情。言于爻象之辭者。紛然難齊也。由象辭觀之。凡言利者。以卦體變動而言也。由爻辭觀之。有吉有凶。與彖相違者。又因各爻之情而遷也。此莫非乾坤而爲險爲阻。准易簡者能知之。蓋吉凶也者。由

愛惡相反而相攻。勝者吉而敗者凶也。悔吝也者。由遠近相違而相取。失則悔而不得則吝也。利害也者。由情僞相感而不相通。通則相利而不通則相害也。斯三者皆易之情。然相攻相取相感之三情。總生于相近之一情。爰有承乘比應。近而不相得。則或相攻而爲凶。或相感而爲害。或相取而悔。且吝。然則人情難處。莫如相近。天下險阻。莫不生于相近。同此乾坤。非斯人之徒。而誰與聖人德行易簡。悅心研慮。是以設象繫辭。而人情之險阻不能違矣。蓋辭也者。情之所生。象之所形也。是故叛去正理者。其辭必慙。中心

懷疑者其辭必枝。有養之吉人其辭安靜而寡輕率之躁人其辭誕妄而多誣。善爲不善者其辭浮游不定。自喪其操守者其辭理屈不伸。情之險阻過于丘山辭之徵心信于符節。故曰鼓天下之動者存乎辭。聖人作易詳于辭有以也。孟子知言之學蓋本諸此。○六十四卦莫非乾坤而剛柔變化吉凶悔吝利害莫不由乾坤易簡出。所謂善惡同出于大虛也。聖人作易設象繫辭以示天下。故辭者聖人之情亦卽天下險阻之情。此章本乾坤易簡推極于六辭。總括易書之終始也。險與阻異。險者中陷阻者外塞。乾動于

陰中則成坎易以知險也。坤動于陽中則成離簡以知阻也。水不可入故陷于中而不得出。火不可近故阻于外而不得入。乾自上臨下所見爲險。坤自下升上所向爲阻。來則墜險往則被阻也。能研諸侯之慮。侯之二字衍文。壘壘勉強成事之貌。云旋也。與營通。往來營謀也。八卦該言六十四卦也。爻象以情言。謂爻辭象辭以吉凶語人也。剛柔雜居而吉凶可見。此申言卦畫象之易見也。變動以利言。吉凶以情遷。此申明象爻辭之難知也。蓋辭卽言乎其象者也。卦體以變動而成。故象辭多言變通之利。如柔來而文剛。

分剛上而文柔之類是也。雖不美之卦，象多利辭，緣其初本因窮而變，變而成卦，卦成復變，變則通，所謂變而通之，以盡利，故曰變動以利言也。若逐爻細觀，則吉凶之辭，又異于象，故曰吉凶以情遷也。愛惡以下，皆吉凶情遷之事。將叛者以下，皆言因情所遷之辭。與因辭可見之情，而象在其中，蓋命辭之法，各象其爻之情，而觀象之法，各據其爻之辭。于四情而見聖人之知險知阻，于六辭而見聖人之悅心研慮，所以定天下之吉凶，成天下之亹亹者，莫非乾坤易簡之知能也。

本論卦爻之辭。并及六辭者。皆辭之象也。凡人之辭。是非可否。皆以情遷。卦爻之辭。吉凶悔吝。亦以情遷。此亦象事知器。占事知來之意也。聖人易簡之知。不逆不億。自然先覺者。得之辭而已。故曰。辨吉凶者存乎辭。鼓天下之動者存乎辭。以言者尚其辭。辭也者。各指其所之。聖人繫辭焉。以盡其言。此也。率辭能揆其方。乃可言。易不知言。无以知人也。讀易而不玩辭。與聞人之辭。而不得人情。是皆未爲知易也。

周易正解卷十九繫辭下終