

易

意

參

疑

易章句外編卷之八

第九章

本義曰此章言天地大衍之數揲尸求卦之法

愚按萬世文字之祖起于易、祖于河圖此章言數起于天地
由圖而畫法各于聖人由圖而出者也首兩節逐句就圖上指
天畫地說簡分曉出來分來多少積來多少就是天地間變化
鬼神筭采總不出此數此河圖之數夫子說得極、明白了下
面因說出大衍之數以見衍者自圖衍出而尸策所由紀矣因
有尸數故有揲尸求卦之法自分而為二至當萬物之數是語
其法之精无往不合自四宮成易至引伸觸類即是語其法之
序以漸而詳至顯道則語其法之功用足以酬酢而祐神與
前論數之功用有以成變化而行鬼神者似相照應蓋聖人因

數以起法前論數之功用有如此故法之功用亦如此也要之
效本天地生出法經聖人手段本一而二二而一者也然數由
天地法由聖人其間變化不測无不出于理勢之自然而非人
之智力所能為若使之然而實非使之然雖欲其不然而有不
得不然者此誠天地間之至妙至妙而為神之所為雖天地聖
人有不得而與之焉者故末後直總之曰其神之所為乎夫子
此章剖析理數至精至明使天生河圖不再生夫子則万古注
然易之理數或幾乎息矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此節合下節似孔子作一圖說天地間以理為主而一氣流行
本无自一至十之數但其間流行次第或微或著或清或濁不
无自然之節限所謂數也天地之數默運于事物之中所謂上

人之哉死生無臭誰能測識其端惟當伏羲時節淳風物務王道和平且河洛為天地之中是以天地許多至精至粹之氣却鑄在龍馬一身其背上旋毛圖子有自一至十等數隱然天地形影宛然天地氣數痕迹當初羲皇識得此數遂援此以作易卦所後數雖存而卦雖具自文周而下人之知焉者寡矣誰能洞見得明白誰能分別得出來惟孔子默識此數故特發之以示後世言人知河圖之數出于天地然不知分配天地自我看起來大抵陽氣輕清其數奇陰氣輕濁其數偶圖之一三五七九皆奇也奇本是陽而屬天二四六八十皆偶也偶本是陰而屬地一陰一陽天地位矣分陰陽奇偶判矣蓋天地元形之數雖未必有此一二三四等類數目然其陰陽自然之節限總不出此奇偶之次第故河圖大分是天地大數如此

天数五地数五、位相得而各有合天数二十有五地数三十凡天地之数五十有五此所以成变化而行鬼神也

天地間只是一箇理做主一團氣化渾淪理與氣打成一片数只是氣之分限節度處如一歲有十二月一月有三十日一日有十二時只是一氣流行其間自有分数非真如河圖有此一二三四等圈子寄寓在天地間做箇主宰成变化行鬼神也河圖之數只是天地之氣之數的影子要而論之天地之一變一化為人為物成鬼成神只是一箇陰陽而其間自有生成漸次所謂數也今河圖大数總是一箇奇偶而其間有許多一二三四的等項看來天地之數總不出此故曰此所以成变化而化鬼神也

上節是即河圖而逐一分別明白曰某是天数某是地数此節

又總而兩之謂天數也是五地數也是五又積而計之謂天數積為二十五地數積為三十合而言之則總來二十有五也就此數之相得而合正見成變化行鬼神處非謂數之相得而合了然後有所謂成變化行鬼神也

五位相得而各有合

天地五數在圖上各有定位故以位字替數字且以位字說相得有合尤容易見故云然數位交錯若非有次第于其間非有配偶于其內然就此數位以排行等第看起來則見一居先而二次之三居先而四次之以至五之與六七之與八九之與十一先一後隨其奇偶而次序不相參錯此其以類相得如兄弟之有次第然生成之功各專其一而所以為有合之地者在是矣又就此數位以配偶交合看起來則見一而配之以六

二而配之以七以至三之與八四之與九五之與十一彼一此隨其奇偶而交相為用其名以類從而配偶死問如夫婦之為伉儷然生成之功妙合以兩而所以成相得之用者在這矣天地河圖之數只是一百一二三四五而各截其下半為六七八九十六七八九十者即一二三四五之副數也一六二七三八四九本是同宗共道的五十又本是相守居中的所以生成配合自是如此

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

合之為五十有五不過天地五數之積非有加于五數之外也是數也即所謂相得有合者也就此數之相得而有合處則凡天地間所以成變化行鬼神的功用皆不出此蓋天地間五

之生成變化不過是箇陰陽陰陽不過是箇奇偶交者漸、生
出化者漸、結裏今河圖自一至十倚偶之數就是陰陽奇偶
之相得、有合就是陰陽之變合一與六生成乎水二與七生成
乎火三與八生成乎木四與九生成乎金五與十生成乎土奇
數相因以生而五行以漸而資始偶數相因以成而五行以漸
而成、奇主變、偶主化、所以陽變陰合而生水、火、木、金、土
者不出此數之外也是何也蓋運于天地者此數而載于河圖
者亦此數則數在圖而謂變化之在圖、亦可也、謂非所以成變
化者乎然是變化之主宰處有往來屈伸之相感、所謂鬼神也
鬼神不過是個屈伸屈伸不過就是變化圖之奇偶陰陽既該
有變化則數之變化生成便具有屈伸而鬼神在其中矣故圖
之一二三四五為生數既為變化之所始則知所以來而伸圖

之六七八九十為成數既為變化之所終則知所以往而屈究數之方生方成又為神而數之已生已成又為鬼所以屈伸相感而造物之无尽藏者不出此數之外也是何也蓋河圖之所載者此數而變化之所成者此數則變化在圖而謂鬼神之在圖亦可也謂非所以行鬼神者乎就五行之生成出來則曰變化就五行之所以生成而為主宰處則曰鬼神變化就是這數則鬼神亦就是這數陰陽奇偶之外无變化變化生成之外无鬼神故即數之相得有合而變化鬼神皆包括于其中矣此以上論天地之數

大衍之數五十

當初聖人起數必就中宮衍者圖皆自中起之意也五者生數之極故單就五而一二三四皆舉之矣十者成數之極故單就

十而六七八九皆舉之矣故聖人起數不用一二三四而以五
為衍母不用六七八九而以十為衍子衍者就母數起子數布
筭推積之謂大衍之數五十順先吊起五十之數在上說下方
有情言著策五十之數何自而起蓋起于河圖中宮以五為十
而大衍之故得其數為五十小衍之而成十大衍之
大衍者小衍之合也河圖洛書皆五居中五者數之祖
五行為土於五常為信故數自五起在理當如此一論
衍之數

其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四
時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

此以下是揲著之法所謂用也其用一字直貫到底大衍而為
五十此舉著策之成數而未及其用也其用四十有九虛一不

用乃所以為四十有九之用之地四十有九之用乃所以神其一之用也。啓蒙謂虛一以象太極蓋太極無為而實天地間千變萬化皆由于此。虛一不用而實尸策卦爻之變化皆原于此。先儒謂萬法歸一一歸萬法天地間變化誰不起于此。並法致用之初以虛一為首務也。由是而分二則其用有象于兩儀由是而掛一則其用有象于三才由是而揲四則其用有象于四時由是歸奇而再扐則其用有象于再閏分二分以四十有九之策也。掛一於以四十有九之中而掛其一也。揲四揲以四十有九之策也。歸奇于以四十有九之中而歸其餘也。以四十有九之用象以象三象四時象再閏无往不合其用之妙如此。要皆由其虛一无為而用之所以不窮耳。假如當初竟把五十全數來揲畢竟也能分二掛一揲四歸奇然不虛其一終是死

頭變化所謂易有太極若先太極則陰陽變化有何源頭哉
當初太衍之教恰好五十聖人恰好虛一不用止用四十有
此真是變化之妙神之所為故曰皆出于理勢之自然有非人
之智力所能損益也

婦奇於劫以象閏五歲再閏故再劫而後掛

四時之中有閏揲四之中有奇故婦奇于劫就在四時之中取
象則于時為閏、非出於四時之外即四時之餘耳劫非出于
四揲之外即四揲之餘耳婦奇于劫一句就兼左劫右劫在內
但說得籠統故下文又申言之言婦奇于劫固象閏矣然劫之必
以耳者何也蓋曆法上歲之中凡再閏然後別起積分以為後
閏之端故筮法五者之中凡有再劫然後別起一掛以為後劫
之端閏之不一而足所以經時變而不窮劫之不一而足所以

紀策數于不勞也掛一揲左歸左揲右歸右是更番五轉其間有再扚故象五歲再閏按再扚而後掛不言後復分二而單言掛一者蓋既言掛一則分二在前揲四歸奇在後不言可知故也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四九三百有六十當期之日

單言過揲之策者以上言掛扚已備故止就見存過揲而言何圖之位太陽居一而連九是太陽本數太陰居四而連六六其過揲之策亦四九三十六積乾六爻之策各得三十有六則乾之策為二百一十有六也餘三偶則六而為老陰之爻而其過揲之策亦四六二十四積坤六爻之策各得二十有四則坤

之策為百四十有四也合乾坤之策三百有六十過此期之日而相當每年以天數計之共三百六十五日四分日之一以月數計之共三百五十四日以日之中數則三百六十日惟以日為準此所以天之氣盈六日月之朔虛六日而一年有十二日之餘以少三百六十為一期之數二卦番策恰有此數不多不少故謂之當言適典之宜也胡氏曰前則掛扐之數象月之閏此則過揲之數象歲之周蓋揲之以四已合四時之象故總過揲之數又合四時成歲之象也

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

乾坤為諸卦之首二篇為諸卦之全凡陰皆乾陽爻百九十二皆以三十有六計之得六千九百一十二策凡陰皆坤陰爻百九十二皆以二十有四計之得四千六百八策合之為萬而為

餘有此萬物之數適相當者

是故四營而成易十有八變而成卦

此言成卦之序以見筮法之始末也營者營度更番之謂分二而繼之以掛一揲四而繼之以歸奇則揲番之事已經變換一者或五與四而成其一變之奇或九與八而成其一變之偶前變已周而後變可以更端矣是所以成易也成易而不已積之以十一二營計之以十有八變則貞悔以全內外以備得乎六十四卦之一卦矣此言一變所由成六爻所由備成易者筮法之始成卦者筮法之終

卦而小

承上言十有八變而成卦語其全也方其九變之時則三爻始成而前八卦貞雖未成而悔統未備始雖未成而終先未要

特小成而已所謂成卦者必小成之加倍而後可漸至大成之全乎

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

此言著卦之變以見筮法之圓机也承上言六爻既成卦變可考而知也於是因爻之變否以推卦之動靜即此通彼二引其端以伸之則一卦可變而為六十四卦矣一卦既變諸卦可類而推也于是即一卦之動靜以例諸卦之皆然因變極變而觸其類以長之則卦之可變而為六十四矣夫始之引伸而其類以通繼之觸類而其變以廣則著得易普圓神之用而爻時之周易貢之宜凡吉凶趨避之理莫不悉備於其中而天下之能事畢矣

顯道神德行

祐神矣

此言著卦之用有以宜民而贊化也吉凶之理隱于无所謂道也詞見于著卦之外則失得之報不在于全体則在于一節其道顯矣趨避之宜滯於迹所謂德行也數動于著卦之中則鼓舞之机不主于當動則主於于當靜而其行神矣故百姓之愚賴以酬酢明其有裨於人事乎鬼神之命賴以贊助而其功于造化乎此法之功用與數之成變化而行鬼神有相表者

知變化之道者其知神之所為乎

此總結上文而嘆數法之妙言數法一變化也變化一神也惟不知變化之道故不知神之所為耳誠能因數以極其變化以明其理則知數之陰陽五行絳錯綜其生者不容不生而成者不容不成若使之然而有不知其然者數之一出而神

也。天地所與知也。法之陰陽老少進退離合其害者不
不營而復者不得不定。雖欲其不然而有不得不然者。法之一
出於神也。雖聖人无所與能也。蓋數法之圓圜皆自然之妙用。
故知變化則知神矣。夫子此節只與發出神字以見數法之化
不可為妙不容言耳。須得吟嘆意始得。

第十章

本義曰此章承上章意言易之用有此四者

愚按此章論辭占象變之用而歸功于聖人首節是簡冒頭言
易作于聖人而用于天下是以君子三節謂易之所以用于天
下夫易以下二節謂聖人之所以作易末則結言易為聖人之
道也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其象以制器者尚

其家以下筮者尚其占

易有辭占象變四者不知四者皆出于聖人易有是四者乃是
有聖人之道四鳥是故易有聖人所係之辭而天下後世之以
易而言者必尚聖人之辭以爲立言之準易有聖人所裁之度
而天下後世之以易而動者必尚聖人之度以爲順動之資尚
象尚占倣效四其字指聖人而言聖人之道異于易而天下之
用必有不能外是者故易之用于天下皆聖人之用之不多也
天下固有議論道理不及吉凶之應事物不關利害者則尚辭
而已若有事關成敗之殊塗几涉善惡之兩端者慎臆剖析則
尚占以決疑是爲辭占之辨天下固有常行事例不待思慮決
度只就已成道理行將去則尚象而已若有一事偶二

家而進者必須用商

揣乎在平時謀論尚占者在臨事決擇卜筮是假借乎卜筮
決疑的意思動是心裏謀度器是事務已成看來四者分屬然
占象亦因其近似以屬之耳要之四者之用未有不和因者
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
遠近幽深遙知來物非天下之至精其孰能與于此

以尚辭尚占之事將者且然而未必之辭君子有將焉將行之
心而未得有為有行之能无問于易乎問則必應而如響之
速應則知之甚悉而失得之報无遠近幽深一也故問易之餘
而言動之疑決矣此无他盖由辭占之理詳而有要密而不疎
其于世故人情靡所不貫合遠近幽深而一之如所謂繫乎精
微者在故足以待天下之問而不穷向非天下之至精則實之
不稽行以待虛休之不該何以應用其有問焉望而不通矣雖

有答焉語而不詳矣安能應之速而无遺耶逮近熏時與地宜
以明字形容深以淺字形容為者身所作為行則措諸事業
其用廣矣

參伍以反錯綜其數

此尚象之事而變在其中參伍錯綜與前厚溫一般聖人作易
非實有厚溫只以二字形容易卦之變化揲著問易非實有參
伍錯綜只以四字形容筮法之詳審四營成易是為一變乃多
寡之所由辨者也于此不審其反或几乎淆矣故必以兩手煇
奇之策三數之而參以變於前五數之而伍以變于後得于參
者以比伍而奔得于五者以參合而會于九一二三四隨其多
寡而更審考覈之不置則變于是乎審矣此一變之事其十有
八變之通例乎三變成爻必有其數乃老少之所由定者也于

此下審其數或幾乎紊矣故必以三變掛劫之策此陳之以左
右總而紫之為低昂于彼于此而對待為之相形或合或分二
次第可以顯見于凡七八九六隨其老少而交互統宗之不齊
則數於是乎審矣此一次之事其六爻之通例乎

通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象

承上言參伍以變一變而犹未通也通之至于三變皆用此參
伍之法則天下之文遂成矣蓋天地之文不過陰陽而已變為
既通則多寡之純而二老之益成為多寡之雜而二少之畫成
焉一陰一陽之迭見煥乎兩儀之絳繡矣不有以成天地之文
乎錯綜其數一爻而犹未極也極之至于十有八變皆用此錯
綜之法則天下之象遂定矣蓋天下之象不過動靜而已數為
既極則或以七八之多而變者為動不變者為靜也或以九六

之多而不變者為動變者為靜也一動一靜之相承秩乎萬變之咸宜矣不有以定天下之象乎

非天下之至變其孰能與於此

承上言文象之所以遂成且定者正由象變之在易具圓神之德妙屢遷之机活潑流動而无一毫凝滯之累故能為奇為偶為動為靜莫知其方惟變所通使其滯於方所拘於典要而不能相通則文象之文奇偶不足以相成卦爻之象動靜不能以相勝安能成文定象如此哉夫惟象變之至變此以易而動以易而制器者所以必尚之也

易無思也無為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

承上言辭占極天下之至精象變極天下之至變然精變之妙

孰之所無乎彼天下之物有心則有思有思則有知有心也何思之有易无思也何為之有方其无感著之在精卦之在策如洪濛之未判朕兆之未萌寂然不動若无與於物然一有所感著動於分揲掛初之時卦成于十有八卦之後則來物遂知而文象可見天下之故无不通者是可見易雖无思必有所以妙其思易雖无為必有所以妙其為精極其精之妙而不囿于形爻極其爻之妙而不膠于迹故能寂而常寂感而即通也苟非極天下之至神則膠而不通物而不化安能寂不終寂感而遂通天下之故如此哉神重感一邊說上遂知遂成遂定遂字都含有神字意此特由贊之耳神謂精變之自然非精爻之外有神也

呂氏曰寂然之中天機常動感應之際本原常靜洪鍾在簏叩

與不叩鳴未常已室鑑在手照与不照明未嘗息本義亦謂人心之妙其動靜亦如此

夫易聖人之所以極深而研几也

上言用易之事脩矣此言易為聖人所作以申重首之意宋物隱于无形理莫有深于此者聖人本一心之精而係之以辭定之以占於几吉凶悔吝之未形者皆有以發其未發之秘是辭占者乃聖人之所以究極乎幽深之理而寄其心之精者也文象隱于未判理莫有几于此者聖人本一心之變而立之為象裁之為變于几陰陽老少之未定者皆有以闡其先見之几是象變者乃聖人之所以研穷乎几微之理而寄其心之變者也原也故能遍天下之志惟几也故能成天下之務惟神也故疾而速不行而至

夫辭占所以極深則深之理在辭占矣故以言者內焉以
者尚占則受命如嚮而來物遂知告斷其言使人不疑于所趨
凶斷其凶使人不疑于所避為能通天下之志焉所謂三精而
能典于此也象變所以研几則几之理在象變矣故以動者尚
變以制器者尚象則通變成文極數定象吉使人趨而避之之
不儀凶使人避而勉之之不息為能成天下之務焉所謂至變
而能典于此也然是深也几也莫非理之自然而人之智力一
无所與是天下之至神也故能寂然不動感而遂通深以通志
而自无不通几以成務而自无不成有不待疾而後速行而後
至者矣是所謂至神而能与於此也語易而至于神則極深研
几聖人不知其功通志成務天下不有其迹者也合著與卦而
而易合深与几而為神、不在几深之外所以贊几深之理之

主妙也或問聖人之神果何物曰心之精与变也範圍天地而
一念不踰時經緯万方而半武不出戶得非神之謂歟

易有聖人之道四焉者以此之謂也

通鑄上文謂以易道歸之聖人者正以易為聖人之所以極深
而研几也聖心之精因辭占以示聖心之变因象变以形易非
聖人則辭占象变何處得采通志定業何從利用此聖人作易
之功于是為大也然夫子論易每歸之于神見易非聖人不
能作而必非聖人所能自作也聖人之神在易之神在天地
天地之神在太極太極之神不可得而知復歸之天地天地歸
而之易歸之聖心故知聖心者其知易也

第十一章

本義曰此章言卜筮

總此章陳其顛末然章內大旨只重太極二字其卦爻書之
書之用而歸其功于圣人二節第言易書之理而原其臨於圣
心三節則言卜筮之由與四節則叙神物之始末第五六節則
言太極之緼維而易之大本以立七節則贊神物之功用而易
之大用以彰非卦爻无以為卜筮之体非尸龜无以為卜筮之
用卦爻定吉凶而生大業尸龜定吉凶而成彙故合卦爻尸
龜而圣人作易之事尽矣然圣人之易其原總出于造化其用
總利乎民生故第八節則之效之等語言易之原皆天道也第
九節所以示所以告等語言易之用皆民故也前後反復不言
卜筮之所發端則言卜筮之所極致故曰此章專言卜筮
夫易何為者也夫易闢物成務冒天下之道如斯而已者也是故
聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

夫易何為問其何所致用也。答之曰：易之道大故其用甚大。其要歸于前民之用而已。人之去凶不能以前知易則使之卜筮而吉凶之故可通天下之昏昧。從此開焉。易為千古開群蒙也。人之趨避不能以自我。易則使之卜筮而趨避之方以決天下之事務。從此成焉。易為千古濟民行也。以至天下之道千變萬化。要之不外乎吉凶之貞勝而已。易則因卜筮以設教。述卦述爻。開示吉凶。包括无遺。如將天下許多道理包藏于其中。而天下之道冒於此焉。易為天下万世統斯道也。易之為用也。以而已矣。然卦爻乃聖人之所設。卜筮乃聖人之所制。則易之用皆聖人之用。是故易之開物。聖人之所以通天下之志者。也。易之成務。聖人之所以定天下之業者也。易之冒道。聖人之所以斷天下之疑者也。是故易之道在則聖人之功在。聖人之有力於

天下後世顧不備哉斷疑總承上說來通志者決其心之知矣
業者決其行之疑

是故著之德圓而神

以貢

三句首言易理起下聖人心易之妙著之撰也方其成易固其
測其數之奇偶既而成爻又莫窺其數之老少進退離合之妙
初无定体故其德之所以包含乎吉凶者圓而神也於著之所
得卦焉卦則貞悔具備而得失昭陳確乎一定之不易故其
德之所以体具乎吉凶者方以知也卦之中有爻焉爻隨其位
之所居因其時之所值而變易以示人故其藪之所以發揮乎
吉凶者易之貢也神知易貢易之理備矣

聖人以此洗心退藏於密

一節

此字指著卦爻之德至本无心虛以為心虛本无物理以為物

一凡不存纖塵不染却如以三者之德洗濯得心源堂徹更無
些私意在裏面此所謂洗心也聖人之心自然无累自然真神
方知更无待易洗心洗字即如江漢以濯之、類只形容其澄
徹之妙耳故方其靜而未有吉凶之患則神知之理泯于无形
人莫能窺其際即著卦爻之寂然不動也及其有事而吉凶与
民同患謂趨避與人同也然趨避雖與人同而所以知吉凶者
則與人異凡事之未然者此心之神可以前知凡事之有定者
此心之知可以坐驗用神而不用著用知而不用卦事恁地爽
便恁地應全不犯手即著卦爻之感而遂通天下之故此所謂
无卜筮而知吉凶也聖人心易之妙如此其能之是証古之
聰明睿知得著卦爻之理而不假其物如武之神妙足以服人
而不資于殺伐者始足以當之耳古之聰明睿知予首其指伏

義歟

神以聖人一心之變化言即如尸之圓神知以聖人一心之有定理言即如卦之方知吉凶之未然者為來、者固不測而聖人之心亦神妙莫測故吉凶炳於几先而來者死不知吉凶之有定者為往往有定理而聖人之心識見有定不待推測而吉凶明辨即其素所藏畜者驗之而已藏字自退藏、字來四七言之則曰聰明睿知二字言之則曰神之不着字眼說則曰洗心其為心易一也

是以明於天之道而察於民之故是舜神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

聖人稟聰明睿知之資具心易動靜之妙是以天道之唯明者心之神知有以明之而陰陽消息皆其所照民故之唯察者心

之神知有以察之而愛惡攻取皆其所燭大惟知天知人則知
斯民之用宜有以開先而造化之精本具於神物於是因蓍以
筮生而龜以丹卜使人因卜筮以知吉凶而亦得以與神之和
用亦嘗用易以自考其平時誠敬雖无不至而於考占之際尤
用志不分存心无改而極其齋且戒焉由是心純而神益達誠
精而明益至而知來藏往之妙殆犹鬼神之為德矣蓋圣心之
神本无不照更又齋戒考占則以其尸龜之所知者驗之吾心
之知而益真是若龜之神若有助于吾心之神故曰神明其德
上言心易與作易聖人之所以為圣人也故言用易以神明圣
心之不自圣也大舜卜不習吉大禹龜從筮從則圣人亦用卜
筮可見矣

是於幽戶謂之坤

一節

承上言與神物以前民用故即神物而原始要終言之造化一
氣机也氣机一動靜也時乎靜而歛有子死如尸斯闔此則誠
之復陰之事也當屬之坤時乎動而顯无子有如尸斯闢此則
誠之通陽之事也當屬之坤繼闔而開而氣序之推迁斯則一
歲之運有更番互換之義非变而何闔往開來而相徧之不已
斯則終古之運有流行不滯之机非通而何夫氣坤變通則物
之所以受氣者恒于斯而所以受形者亦恒于斯故方其資始
之時端倪初動而物斯見焉見則氣之方行而理犹未著有死
影響之間輕清而未形也不謂之象乎迨夫資生之際象既已
呈而物斯形焉形則氣之已凝而理隨以立昭然詳密之化重
濁而有迹矣不謂之器乎此物生之有漸而神物育於其中矣

聖人因蓍龜之神而與卜筮之制筮以四營卜以五兆此則先天下以立之教而万世之成憲在焉故以為法三而民守作外者利用以出作內者利用以入而民咸用之此則百姓自然之能事有莫知其所以然者聖人不苟其功天下不知其自其斯以為神乎夫法立於聖人神道以設教也天下罔於聖人之神而利用出入則其用亦歸于神矣

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

承上言聖人作易既具神物以妙其用必有卦爻以立其体吾嘗求爻卦之序而知易之大本大原矣蓋天下之理有精入无形妙入无朕而為万變万化之樞者不可得而名強而名之曰太極易之為書人以為陰陽之變化而不知象數未形而太極之理已具象數既形而太極之理无朕九陰陽之交易變易

言太極之所以綱維也。此極其何以爲易乎？是故必有動靜。陰
昼有奇偶始爲一，昼而兩像分兩像，一太極也。此之爲二，昼則
奇上加奇，偶上加偶而生太陽太陰之象。奇上加偶，偶上加奇
而生少陰少陽之象。四象之生，一太極之攸分也。又次之爲三，
晝則太陽少陰之上各加以奇，偶而乾兌離震之卦生焉。太
陰少陽之上各加以奇，偶而巽坎艮坤之卦生焉。八卦之立，
一太極之分布也。蓋一物兩體者，太極之妙故。一每生二者自
然之序，易之生，不窮皆太極之主宰。故曰：易有太極。此二字
乃夫子開萬世不傳之鑰。後世周子居爲太極圖，蓋本諸此。
八卦定吉凶，吉凶生大業。

此通上節言卦成而具有其用以見卜筮之休所由生也。夫八
卦既立，則時位交錯之間有消息當否之辨。吉凶雖未明而淑

惡之殊已前定於其中矣自以而係詞以尽言不過因而事成之耳吉凶不完於是乎吉凶既定則失得憂虞之故可為利用出入之資趨避雖未形而成務之端將由以啓矣自以而推行以尽其利不過因而見諸事耳大業不生於是乎言八卦則六十四卦蕪芥之矣

是故法象莫大乎天地

一節

承上言八卦既成而用已具然非著龜亦何以彰其用手故先本造化人事之極致以形容著龜功用之大見得著龜之用與天地參而四時同與日月並其明與富貴並其尊與聖人合其德者彼万物之生有顯有微皆法象也然惟天之成象无不羅幬地之效法无不持載故以大歸之天地万化之運終則有始皆變通也然惟四時之革變之大者四時之運而不穷通之大

者其他氣運則非其比矣。若夫懸象于上而著明於下者，則惟日月之明，无不照而九雲漢之昭回，星辰之昭耀，本不足以盡之矣。造化之功用固如此，以人事言之，九位望之隆，少出倚類皆崇高也。然惟富有方，復責極人主，而後天下莫與同其尊。知者創物，巧者述之，皆足以利用。然其所利者寡矣。若夫因物理之自然而備物，以致斯民之用，尺人官之能事而立成器以利用天下之民者，則惟聖人耳目之力。既拔出乎聰明有遺之外，心思之運又深入乎民情世故之中，其制作之功有以利天下及後世也。人事之功用如此，至于織紵術數之學，亦有推測之則。然其所知者陋也。若夫事理之紛雜而探討以會其樞，几務之隱微而考求以洩其秘，深之不可窺者，曲盡其精微之蘊遠之不可禦者，洞窺其極致之端，能是四者以定天下之吉凶以成

天下之臺，則莫有大于尸龜。蓋尸龜會造化之精而達神明之用，開物成務，未有能外之者。故贊其大，探索鈎致，四平看如。是理雜揉，該如此做，又該如彼做。所謂贖也，于焉辨其如此則吉，如彼則凶。探討以尽其變，而貞之以一理，雖雜而不越焉。是為深贖事，几未露物兆，未萌隱然潛伏，而不可見。所謂隱也，於焉露其机，絨啓其兆端。何者？為吉何者？為凶，一皆考索以究其微，而顯然可見。是為索隱。深者，根于理，數入于性命，不可以淺見測識的鈎，則曲而取之于几。吉凶之故，深不容于致思者，闡揚得明明白白，看淺而易見的是為鈎。深遠者，千里之外，万年之後，如周之卜世三十，卜年七百，遠而不可以逆料的，致則推而極之，有以預知其吉凶之故。若此而可見，是為致遠。隱對顯，字看深對淺，字看遠對近，字看前謂爻卦，定吉凶而大業生此。

書著龜定吉凶而聖人成其体用一也

是故天生神物

一節

上言作易之事備矣以言聖人作易之由而易之作主於卜筮故以天生神物始焉德具貞神數備大衍中具五行外列八卦是可以明動靜之衆辨生克之理而可則者也聖人因尸而則之以制筮因龜而則之以制卜則卜筮非聖人意也其大原出于天地天地設位而變化行乎其中如氣机之推遷物理之榮悴皆是聖人效之以為著策卦爻之變化則凡奇偶生成之屈伸從來非死因而強作也日月星辰垂象于天而軌度之有順逆莫非休咎之徵也聖人係辭以繫失序之振斂非現象于天乎天垂象見吉凶聖作訓紀成敗夫有所受之也自伏羲以道帝天下聖德格天故天授之圖以出於河馬以五生數統三成

數而同處其方數之體也自禹以道王天下神功格地故地授之書以出于洛焉以五奇數統四偶數而各居其所數之變也聖人先天地而啓其端後天地以闡其微則河圖以益卦則虛之爲太極合之爲兩儀析之爲四象八卦而易於是乎作矣則洛書以序疇則始之以五行次之以五事以致終之以福祿而範于是乎陳矣則河圖者虛其中則洛書者總其實何莫而不本於造化之自然乎按作易本不用龜而著龜之理同故併龜及之作易本不用書而畫書之理一故併書及之

易有四象所以示也

一節

此一節明易所以前民之用即所謂通志定業斷疑者也揲蓍求卦之後陰陽不同或九六而爲老或七八而爲少易爲而有四象哉乃示人以所宜之卦爻也蓋陰陽之有老少則爻象之

當動可知老少之有多寡則卦爻之所值可見或動有
次有動靜皆於象乎辨之也故為象不同：于示人而已有
則辭因以顯而詞何為者也乃稽實待虛以告人者也蓋卦爻
之盛因辭以發而得于所告者自不啻于所值矣有詞則占因
以決而定之以吉凶何為者也乃所以斷其失得而示人知所
決擇也此斷行而天下之民行濟矣易之作也就非前民之用
乎

易曰自天祐之吉無不利子曰祐者助也

一節

此一節擇大有上九爻義當為八章擬議之例祐之為言天人
交助之義也然助豈可以佳致執順者天之道故惟順可以格
天信者人之心故惟信可以感天天人感應之机甚不爽也上
九當大有之時以剛居上而能下從六五是其履必以信而外

無妄為思必以順而內无妄念又能尚信順之賢以為身心之
助肯端而不謬之道也以此處看天之所以為其佑者豈其微
哉是以自天祐之吉无不利言天祐則人在其中即此爻而擬
議之則人當善居其有矣

第十二章

愚按此章以重一意字前三節言至人作易而備乎体用意之
所以尽也後三節言至人用易而歸於德行意之所以神而明
也作之者尽意用之者尽神易非至人不能作亦非至人不能
用有如此者大意謂至人作易立象設卦係辭以立易之体或
通鼓彝以達易之用然立象設卦實所以為變通之体而或
齊以具故曰乾坤其易之蘊乾坤是卦豈所謂立象設卦
易之變化所謂變通也形上形下形是以卦爻言復中爻

卦意化裁推行事業後申變通鼓舞意夫卦爻陰陽雖以形言
為器其實形以上為道惟即陰陽就是道此立象足以盡意設
卦足以尽情係卦少訖足以不言也又言陰陽之化裁而推
之行事之際便是變通舉而措之天下之民便是事業是天下
事業不出陰陽之變以變通足以盡利鼓舞足以盡神也以上
言作易之事條矣是故夫象本叢謂重出以起下文者蓋下文
皆言用易之事而以復言爻象所由立者正為首節言立象設
卦係辭不曾設得象所由主卦所由設辭所由係故特重出以
足其意因以起下文周易之端也言圣人見天下之賾以為之
象則所謂主象設卦者可知也見天下之動以係之爻則所謂
係辭不言者可知也故人欲極天下之賾存乎易之卦欲鼓天
下之動存乎易之辭有卦爻則有變通故人化而裁之存乎易

之變推而行之存乎易之通然變通在易而神明在人故以成信歸之德行蓋以德行之實而默成于言意之表則包含變化之妙又安有餘蘊哉丘氏曰上五謂者皆聖人作易之用此六存者則聖人之用夫易也

聖人立象以盡意

三節

此皆作易之事只盡意一句為主卦之設也以尽情偽象之寢隱也辭之係也以尽言象之精蘊也因象之變而通之則民用以利因象之變通而鼓譟之則民行以神易之体用一象字足以該之故如易一象也象一乾坤也乾坤二象即卦之所設而變化胥此以寓故以為易之總易即變通之謂夫象足以該易意其不尽于象乎故覲易之所有曾未有出于象者卦爻陰陽以器言象之迹也形而上以道言象之理也化而裁者象之

推而行者象之通本而措之天下者象之事業故陰陽之象一
立而易之体用備矣又何意之有不尽哉

聖人立象以盡意

一節

意是憂世憂民之意天下之道陰陽而已聖人一心万理畢會
天道民故人情物理无一不含蓄于其中歆假書以發之而書
固不能盡載歆假言以宣之而言固不能盡該于是仰觀俯察
立為奇偶以象陰陽其象之所示含蓄意思深遠凡天下之為
陰為陽者皆具于此而包含无尽凡天下之變陰化陽者亦皆
具于此而變化无穷本見天地鬼神之奧道德性命之微其蘊
於聖心而名言之莫罄者皆有以盡之矣至若天下情偽紛然
雜出誰能曲盡聖人立象之後又于兩爻之上加而為三三爻
之上重而為六而設為六十四卦則其時位之消息當否而凡

事物之善惡淑慝无不判然于其中矣。聖人胸中所知之情，爲
不已，尽乎立象設卦。伏羲之易設卦者，立象之大成也。至于文
王、周公始因卦而係以彖、辭，因爻而係以象、辭，因无文之晝以
廣有言之教。此亦書以載言，然不比他書所載。凡他書所載的
一言自爲一事，一事自爲一理，故不能相逼。易則假象以明理，
稽實以待虛，隨其樣事都該得，隨其樣人都應得。言有尽而意
无穷，凡天下之事千變萬化，其言足以蔽之。象之所未著者，以
辭而著；卦之所未發者，以辭而發矣。詞非所以尽言乎？夫有象
有卦，有辭則易之体立矣。然非卜筮則体爲徒具，而无以致之。
用故聖人制爲卜筮之法，以教人。因尸其自然之化，而裁爲七
八、九六之變，使人依變卦來爻之占，以通之。作爲之際，則趨避
以明，而利用出入天下之民，行從以濟。夫聖人之制其利，順

曰尽利鼓彛不在变通之外就在变通裏許若有神机妙用鼓彛人心而人自不能已者蓋圣人制变通之法雖无鼓彛之形而实有鼓彛之用以趋吉之利感動人心而作之趋以避凶之利具起人心而作之避此民之自然勇于有為而不知誰之所使利之所在神之所在也故曰尽神利犹以迹至于尽神則爻通者不劳鼓彛者无迹而為不言所利矣本義謂变通鼓彛以事而言謂以易之用見於事者

立象專指圣人始為奇偶說及增而設之乃有六十四卦尽情偶謂六十四卦各有以尽天下事物之情其情之本乎性而善者曰情；之拂乎性而不善者曰偶然卦雖立而未有辞又係爻辞則足以尽其言矣尽意尽情為不言皆所以為天下利又恐其利有所未尽故立揲著变通之法則其用愈廣而足以尽

利矣且因夷得占以定吉凶則民皆无疑而行事不倦如以鼓聲作舜容鼓聲愈疾而舜容亦愈疾鼓聲不已而舜容亦不已自然而然不知誰使之者所謂不神也

乾坤其易之蘊耶

一節

乾坤主六十四卦陰陽言所謂立象也設卦也易指著策卦爻之變化言所謂變通之變也四箇易字一般皆主變化說繙是綿絮胎言易之所包蓄的乾坤成列謂登卦定佐由兩儀而四象四象而八卦八卦因重以至六十四卦陰陽相對熾然成列則雖未見著策卦爻之變化儼然對待之體變易攸存凡著策卦爻之陰變為陽；化為陰者已主于此而不能外矣豈待揲著而後有執設若无此乾坤之登則所謂變化者將誰為之故无以見易又設若无此著策之變則乾坤雖設亦歸之无用而

曰蓋乾坤是易之体易是乾坤之用故其相為成毀如坎
主象設卦與夫交通鼓彛易之為体為用夫豈判然不相須哉
是故形而上者謂之道 二句

此二句復申主象設卦之意而係辭在其中卦爻奇偶易之形
也當初圣人設為卦爻奇偶本以該載道理道理无形者也卦
爻有形者也故今就逐卦逐爻來上看面都有一層道理在動
而健者為陽則奇之道也靜而順者為陰則偶之道也是乃太
極之本然而清通无象者故謂之道若單就卦爻奇偶看更不
看上一截則一而實者陽之形二而虛者陰之形是乃形器之
粗迹而一成不變者也故謂之器惟陰陽卦爻雖謂之器而實
道在其中此主象足以尽意設卦足以尽情偽而係卦爻辭足
以尽言也

化而裁之謂之變

之事業

以申變通鼓彞之意揲著三變之後因陰陽自然之化而裁為七八九六之數則所謂陰爻為陽；化為陰者在是故謂之變既裁而為變則占者所值當動之卦爻審矣由是各因卦爻所著事理之當然推而行之於事為之際吉者趨之凶者避之則動而不括坦然由之而无疑故謂之通；即所謂尽利也由是舉此通變之道而措之天下之民使民因筮以求爻曰變以求通皆知所以趨乎吉避乎凶則百姓與能而成務定業皆由此矣故謂之事業彞措之中有鼓彞之妙事業之謂則不神之功夫惟化裁出而推行見舉措立而事業興此變通所以不利鼓彞足以尽神也復申前意楊誠齋曰此一節所以別言易道之體極言易道之用何謂體曰道曰筮是也何謂用曰變曰師

事曰業是也

是故夫象聖人有以見天下之賾

一節

此節重出以明立象係辭之事因以起下文用易之端

極天下之賾者存乎卦

存乎道

承上言象所由立而辭所由係如此則由象辭而變通可推矣然則人之用易者其於易之体用寧不各有所存乎是故欲極天下之賾以尽事物之情偽者必存乎易之卦蓋聖人之精因卦以示非卦則无以尽情偽而窺極天下之賾矣欲數天下之動以酬酢事變者必存乎易之辭蓋聖人之蘊因辭以發非辭无以尽言必不能效其動矣欲因卦爻自然之化而裁之爲七八九六之數則存乎易之變蓋陰陽老少因變而生易之變乃聖人所裁以尽利者故化而裁之氣無而已欲即變卦變爻之

理推而行之事為之間則存乎易之通蓋德行事業由通而著
易之通乃聖人之所推以及禍者故推而行之行以而已四項
皆在用易上看

舊謂天象一節引起極天下之賾一節極天下一節喚起化裁
推行二句化裁二句引起神明五句信如此說則此四句當通
過便是承上言象天下之賾謂之象則知極天下之賾者存乎
卦矣效天下之動者謂之爻則知鼓天下之動者存乎辭矣又
承上化裁之謂變則知化而裁之存乎變矣推行之謂通則知
推而行之存乎通矣此易之体用各有所存如此然神明則存
乎人而人之神明又存乎德行到此方著用易上發更詳
神而明之存乎其人

神而圖活明是通曉神者運用之妙明者發揮之精此二字亦

通乎言對又雖有變通之理然欲運用乎變以尽其化裁之
員机顯設乎通以尽其推行之能事神應而妙明資而融若此
者則非圣人不能蓋易道无為人心有資故必有善用易之人
天下之至神在我天下之至明在我則其心為神明之樞其身
為神明之用而化裁推行无不各極其妙耳苟非圣人則變通
徒具而何以妙易之功用于

默而成之不言而信存乎德行

默而成者言不露勉強之迹而變通之理自然實體于身而行
之有成不言而信者言不假言說之煩而變通之理自能實信
于心而知之不惑此所謂神而明之也若此者必圣人之平素
涵養得熟理得于心而有其德平素體驗得深理措于事而有
其行故心與易契行與易通而能神而明之也否則得諸心者

未而尽理安能用易以尽神履諸身者未能尽道安能用易以
尽化其于变通之用亦滯焉而已易惟圣人為能作亦惟圣人
為能用至執易也起初論圣人作易說一箇尽神到後論圣人
用易說出一箇神明知易者其知神乎

易意參疑外編卷之九

蘇郡 吳江 孫從龍 署

同年 翰林 沈懋堯 閱

錢塘 後學 朱學易 校

杭郡 書林 翁時化 梓

繫辭下傳

第一章

本義曰此章言卦爻吉凶造化功業

愚按卦爻吉凶之理實显于造化功業之表造化功業之用实具于卦爻吉凶之中故此章垂舉而言之前三節言卦爻之所以立吉凶之所以明四五六節則承上文生乎吉凶生乎動而言卦爻之動无常所謂趨時者也吉凶之理有定所謂貞一者

也七八九數則言卦爻具天地易簡之理所謂象此效此也吉凶見聖人憂世之情所謂見乎詞也至末一節則論天地有生物之德聖人有參贊之功天地則乾坤也大德之生即易簡也聖人繼天立極之政與前無世覓民之情亦有相關處故併言之蔡氏謂上傳首章之末舉天地易簡之德而繼以聖人兼體之功下傳首章之末舉天地生生之德而繼以聖人參贊之業蓋上傳一章是體下傳一章是用其理一也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

此節言卦爻也聖人作易始為一爻以分陰陽次為二爻以分人少雖已有四象之象然未成卦之形体不可謂象之成也惟于四象之上各加一奇一偶而乾兌等八卦以成列則乾坤列而純陰純陽之象可見六子列而雜陰雜陽之象可觀蓋不

必求之成列之外而卦之形迹已具在其中矣非如一
之時有屈而无象有象而失條也由是四已成之卦各以一封
為主而以八卦次第加之以成六十四卦所謂因而成之也至
此則本末終始之相因承比應之迭見六爻之位燦然于一
卦之中矣所以效天下之動者不有在于斯乎

剛柔相推

動在其中矣

此節言吉凶也變在其中言吉凶之所以生動在其中言吉凶
之所以明二句總論吉凶不可以爻占作主對上卦爻承上言
卦列而象已具因重而爻已全則卦爻之立无非剛柔之所在
然是卦爻剛柔每相推疊如卦爻見在為剛則剛為柔是柔所
推出者也見在為柔則柔為剛是剛所推出者也彼此相推往
來交錯凡陰皆陽之爻凡陽皆陰之爻所謂剛柔相推而生變

化而變在其中矣夫惟卦爻有參而變之中莫不有時位之當
息當否存焉故聖人觀變繫詞因其變之得而參以吉凶因其變
之失而參以凶則卦辭具而占者所值當動之卦寓于中爻辭
具而占者所值當動之爻在其內蓋道因辭顯占以辭決故辭
設而占寓凡卦之動有本之爻之動有老少必有不出乎此者
當動爻象啓蒙備之

吉凶悔吝者生乎動者也

承上言動寓於辭然辭實显于動卦爻之辭固有所謂吉凶悔
吝然必人之抱審問易得所值當動之爻象然後辭之吉凶悔
吝可見使父象不動雖有辭亦何以自決固不能離其說吉就
一凶就悔就吝也此併言卦爻吉凶謂卦爻動而後吉凶彰辭者
未動之占者已決之詞也

剛柔者在本者也變通者趨時者也

此爻通典爻在其中之變不同以乃是揲蓍之爻立本就本卦看趨時對之卦看承上言吉凶悔吝生乎動今以卦爻之動言之方其未動之時一剛一柔散見于六十四卦之中各有一定之位更移易不得以不動之体自是如以所謂立本者也及其剛之爻動而通于柔柔之爻動而通于剛自此卦以通彼卦其爻位推遷不一互換先劣者此乃惟變而適而趨乎陰陽進退之時故也未動者自有定体已動者爻无定用則吉凶悔吝生乎動者誠不可以一端裁矣

吉凶者貞勝者也

承上言剛柔變通則吉凶見矣然易之所謂吉凶者乃人事失得之象而人事在天下吉凶二者不容並立非吉之勝凶則凶

之勝吉出此入彼迭相貞勝乃古今事變之所同而天理人情之必至者也言吉凶悔吝在其中矣

天地之道貞觀者也

一節

貞觀貞明引起貞一句所以明吉凶貞勝之理也天下物各有箇正常之理故天地之正固而長永的道理只是箇觀示人而已蓋理之發見流行者謂之觀天地之道初无言說若无所謂之觀者然天地至教不見而章如所謂四時行焉百物生焉与夫万品之流形山川之融結莫非天理發見流行之實而显道以示人者万古此天地則万古此觀示而所謂正而常者莫出於此也日月之正固而長永的道理只是箇明照蓋日月之虧盈食昃雖不能无变迁然其本体之明則有未尝息者万古此日月則万古此照臨而所謂正而常者莫出於此也若夫天

下之動其變无窮然其所至正而不可易的只是一箇理蓋天下原无二心人心原无二理其根於天理人情之極致而為万事万變之權輿者只歸着一箇道理故順此理則為吉逆此理則為凶惟一理之所在而隨其順逆以為吉凶耳蓋天下只有一箇理邪動妄為就不是此理如只有一條路邪溪曲徑就不是此路所謂天道一而已矣若順理吉而逆理者亦吉則是有二理矣天下寧有是乎惟天下之所貞夫一理此卦爻吉凶之所由貞也

夫乾確然示人易矣

一節

上言卦爻吉凶此特言天地之理以推本卦爻之所由作乾坤與貞觀不相干吉凶雖發揮於卦爻之下而卦爻實模寫乎乾坤之理今夫乾天之所以為天也靜專動直性情確然其至健

惟其健也是以氣一行理一定而即有以知物之始初无一毫
艰深阻滯於其間是其化工昭著而显然示人者一易之理也
今夫坤地之所以為地也靜翕動闢性情隤然其至順惟其順
也是以承天時行順其氣以作成因其理以效法初不待有所
作為勞擾於其間是其化工昭著而显然示人者一簡之理也
乾坤所示之理如此易之爻有奇耦孰非效此以示人者乎易
之卦有消息孰非像此以示人者乎三百八十四爻凡陽爻皆
一而實便是健而易的彷彿陰爻皆二而虛便是順而簡的仿
佛六十四卦凡內體得乎乾震坎艮者為陽息陰消就是健而
易的模樣凡內體得乎坤巽離兌者為陰息消陽就是順而簡
的模樣此卦爻之法象一乾坤之實體也

承上言有卦爻則有吉凶吉凶何自而見蓋自揲著求卦之物
參伍以交錯綜其數則占者所值當動之爻象隱然動於其中
及揲著求卦之後通爻成文極數定象則占者所值吉凶占決
之辭顯然見於其外夫即爻象之動則行以數神百姓之所以
通志定業者胥于此矣即吉凶之見則道因辭顯而聖人之所
以與民同惠者恒于斯矣功業者用易之能事聖情者作易之
精蘊也然非變死以效其動非占死以發其微則爻占之所係
亦大矣此見有乾坤而後有卦爻有卦爻而後有吉凶易之為
易如此

天地之大德曰生

一節

夫易固有卦爻吉凶然在天地則有造化在聖人則有功業不
可以並舉而互見乎生字內就本易簡講亦好天地以生物為

心故以生為天地之德乾以易而知始坤以簡而作成廣生大
生長養萬物則生之不息始足以見天地之心而造化日新之
蘊誠莫大於此矣聖人休乾坤易簡之理全天地好生之德然
必有繼天立極之位而后有生養萬民之功非位則功業无以
自見故曰大宝言以位為重也民者邦之本故守位以人所謂
得衆則得國也財者民之心故聚人以財所謂財散則民聚也
然欲財以聚民而不有以理之則先以阜天下之利故生財節
財理之而已然既富而教則以正辭為先所謂善以導之者也
教而不從則以禁民為先所謂刑以齊之者也三者致理之大
經皆當以象為本苟不以象則理之无道正之无本禁之无法
其何以昌理道於天下故撝而歸之象夫以生為德天地之造
化也位以立極義以經邦而功与天地參聖人之事業也造化

功業之用具於卦爻吉凶之中。卦爻吉凶之理顯於造化功
之實其道理未始不相值也。合而言之其義深矣。

第二章

木彖曰此章言圣人制器納之事

愚按制器所尚或取象或取德或取音或取義或取名爲類不
齊不專乎象而朱子以象該之者蓋易者象也象也者像也言
一象字而其餘皆舉之矣首節原象所由立下皆詳言尚象之
事然要之圣人所制之器未必皆出於尚象而圣人所立之象
則皆可用以制器者也陳潛室曰上古雖未有易之書原自有
易之理故所作事暗合易書即邵子所謂昼前之易是也

古者包羲氏之王天下也

一節

陰陽雖是兩箇字却只是一氣之進退消長這一氣消息做出

古今天地无限事物出来所以陰陽做一箇看也得做兩箇看也得本義謂伏羲作易不過驗陰陽消息兩端而已此語最說得尽天地間有陰則有陽有陽則有陰對待之体所以立也陽息則陰消陰息則陽消交通之用所以行也象者日月星辰之属法者水火土石之類在天成象在地成形形象之中各有陰陽陰陽之中又互有消息俯仰求之而天地之理得矣劉鬣桑毛亦有陰陽希革毛毯亦有消息此鳥獸之文也春耕秋歛順天之時高黍下稻因地之利天地之宜于人事也人有性情形体反觀可見物有飛走草木稽類可明莫非陰陽消息所在也觀乎法象而又及其宜于人事者其於天地觀之審矣極乎遠近而又不遺於鳥獸之文其于人物察之精矣此陰陽消息之故驗之化育而其理益實數之吾心而所見益親由是八卦既

立而顯微无間矣言八卦則六十四卦在其中神明之德即其所驗陰陽之理萬物之情即其所驗陰陽之逆通者貫通而无二德如健順動止之性是也類者相肖而不離情如天地雷風之象是也以通以類則人情物理舉在其中而所以備物致用立成器以爲天下利者取諸此而是矣觀鳥獸之文與地之宜想見得聖人心細雖鳥獸羽毛之微亦盡察得有陰陽伊川謂見兔亦可登卦便是此象

作結繩而爲經畧以佃以漁蓋取諸離

此下節類舉制器尚象之事自聖人作易則爲象自聖人所制則爲器其實器如以象的道理亦如以却以聖人制器有取于象非真觀此象而後作此器也

夫聖人作易而精入无形粗及有象无有不該如此然則聖人

立成器以前民用者何莫而不本諸易哉是故包義氏因斯民
未知鮮食之利也于是作結繩而為網罟用以佃于山林漁于
川澤以制設而鮮食之利民咸用之矣目之相承疑取離之象
物之所麗疑取離之德故曰蓋取諸離

神農氏作斲木為耜揉木為耒

一節

夫鮮食既興而來耜之教未起民未知粒食之利也及夫神農
氏作于是斲木使銳而為耜揉木使曲而為耒由是先之耒以
耕之繼之耨以治之以教天下使佃山漁水之民皆知樹藝五
谷焉以則疑取諸益蓋語其休則二者皆以木為之取於益之
象也語其用則所動者在下之耜而所以入之者在上之耒取
於益之德也語其利則蒸民乃粒而其益无方於益之義又有
取也

日中為市致天下之民

一節

上是開其食之源此是通其財之用網罟設而有禽魚來和與而有菽粟使非為市以通之則有死不能以相濟而天下之利壅矣故教人日中為市以日中為一定之期以市易為通行之法使天下之民隨其廛市之所在各以其物而會聚之由是以其所有易其所无有鮮食者得以資夫粒食之用有粒食者得以漁夫鮮食之需而各得其所矣上明下動時取噬嗑之德又以市而合音借噬嗑之義

黃帝堯舜氏作通其變

使民宜之

承上言生養之利雖述而理義之風未興至黃帝堯舜之時則風氣漸開人文漸著凡器物制度民有不能安其旧者而礼義不容不興矣是則所謂變也三圣繼作于是因其變以新其制

而通以文明之治則民悅其化之更新而疊々趨之不自知其
勞矣然其所以變通者不過因其自然之變而以自然之理處
之單其所不便而非強其所不欲通變非聖人意也勢也所謂
神而化之也故其制作順乎民心通乎人情能使天下之民相
忘於神化之中而安之以為宜也惟其宜之是以不倦兩言使
者言若使之然也

易劣則變

吉无不利

易字指天地人物變化之理所謂自然之易也承上言聖人通
變宜民之妙如此六惟循易之理而已蓋易理之在天下如天
時人事之極數尽而不得不更勢重而不得不反窮則必變也
既變則可乘而通之濟其窮而為轉移之術因其勢而為亟反
之圖通固變之所必至者惟其通也則有典有則與氣化相為

循環可法可傳與人事相為終始通固必有可久之道也易理
相因之妙如此聖人變通神化正惟合乎此理是以天之所祐
則民之所歸而通變之政自能使民宜之而不倦也

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

變通之實何如蓋太古淳龐人文未著草木皮羽以為服陋亦
甚矣及三聖者出以為文明之化始于揖遜之容而禮義之交
顯于衣裳之貴乃仰觀俯察垂衣裳之制以儀辨等以度辨名
而由朝廷以達於天下由是貴賤有章上下有服凡生於斯既
遂之民皆成天冠裳文物之化天下其有不治乎疑取於乾坤者
蓋乾象天坤象地天地之變化不過氣機之闔闢非有作為而
然所謂无心而成化者聖人之通變化化无為而天下治矣猶
是也衣裳之制始于黃帝而備於堯舜衣裳既設則禮樂教化

齊此以起此至人神化之功所以為大不勞而天下治也

剡木為舟

一節

夫衣裳之化與則遠近之民至矣然川途之險不死阻其歸化之心也故因植物之財以為濟川之具則乘木舟虛利涉大川而民不患于徒涉矣因動物之性以為奔走之資則民不病於徒行矣所以來遠近之民者寧有阻乎

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

川途既通時或有暴客之來其能无患乎故為重門以禦之擊柝以儆之築彼城郭時乃提撕暴客雖欲乘間而入而吾固有以待之矣待防也禦也禦強暴所以禦遠近也古者外戶不閉怨无為暴之民至此儆戒豫備豈亦時安之所趨耶

利之利萬民以濟

耒耜以開粒食之源曰耜以精粒食之用
聖人所以爲民足食者至矣

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下

弦木以爲弧剡木爲矢也剡削也前此或器未設則民之禦暴未免肉搏而奮挺爲患甚矣至是而有弧矢則六師以平邦國九伐以刑暴亂者皆自此始是所以爲安內攘外之資而示天下知所畏避也耜曰之辟利之而不庸弧矢之威殺之而不怨其仁之至義之尽歟南軒曰重門險矣粒食精矣使先以威不軌雖有險其能守乎雖有粟其得食乎此弧矢之用爲急也

上古穴居而野處後世聖人

一節

此民居之所由奠也上古冬則穴居夏則野處風雨交侵民无所安息聖人弗忍也故創爲宮室之制上棟下宇真厥攸若則

冬不必於穴居而无患于初寒矣夏不必于野處而无病於暑雨矣所謂震風凌雨然后知厦屋之為幘幪聖人之功大矣

古之葬者厚衣以薪

一節

死生之際亦大矣古之葬禮未具喪服未定雖人子悲哀之誠痛戚之至然於衣薪野葬之外竟无所伸其由法制未備故送死之薄如此也聖人禮以象起易之棺槨則封樹之禮喪期之數死所不周矣至是而安居足食之民不將為天下之孝子乎君子不以天下儉其親於此不厚惡乎用其厚故疑取于大貲從其厚也

上古結繩而治

一節

夫莽生送死无憾王道之始也使不繼之以同文之化王道其何所終乎蓋太上忘言民淳事簡故天下事惟結繩以紀驗之

而百官万民亦无弗治自後則風會日流偷薄愈起而時
結繩之時矣故易之書以載事之不能尽記者恐遺忘也易之
契以驗事之不能尽信者恐欺偽也由是功罪明而黜陟當君
子信于上而百官治矣是非密而情偽彰小人信于下而万民
察矣蓋考核為之精詳稽驗由之明白民情吏事自不能出於
文例之餘而天下趨於治矣夫乃君子決小人之卦而造書契
者亦所以決去小人之偽而防其奸也故曰蓋取諸夬重門三
即是防外資內繼以武脩宮室三即是養生送死而繼以文治
圣人制器之功大矣

第三章

愚按此章首節五象以尽意二節係筮以尽言由是吉凶生悔
吝著而圣人尽利以尽神者亦不外是矣然絕之不出乎象象

言材者象之類爻言動者象之變

是故易者象也

一節

此伏羲之昼所謂先天易也言易豈有他哉只是奇偶之成形而示卦爻之象合之則兼陰兼陽而六十四卦皆象也析之則分陰分陽而三百八十四爻皆象也然象豈粗迹而已哉乃造化人物之理蘊于无形而假之象以像之因器以載夫道緣是以寄其微所以通神明之德極性命之精者在是象之示人微矣豈徒昼云乎哉故曰圖雖死文而天地万物之理尽在其中所謂立象以尽意也

象者材也爻也效也天下之動者也

此文王周公之辭所謂后天易也卦之德体象爻總是全体中之材質因其材而係之辭于凡本然之能事各足之分量隨其

所具而闡揚之而卦无餘蘊矣此象以村言象之統体所具也天下之動其爻无穷六爻之動其变亦无穷故圣人係爻而過樸做事变於卦爻之下而变易以告人於九万感之紛紜庶務之雜揉者逐爻逐節无不倣倣而發揮之而爻无餘蘊矣此爻以動言象之即所由彰也

是故吉凶生而悔吝著也

承上文有象有詞則易之所以教天下者備矣由是吉凶在事雖紛紜而難知也而或以象告或以情言則人之考古者得有所以值以明失得之報矣悔吝在心雖几微而難辨也而成列于卦顯設于辭則人之問易者得有所考以决趨避之几矣所以通志而成務者不在是乎是可見象辭者易之体所謂尽意而尽言者也占决者易之用所謂尽利而尽神者也易道其莫備

於此乎

第四章

愚按此章以數之奇偶道之淑慝而明陰陽多寡之辨蓋既以數言而又以理推則卦之陰陽不嫌於偏勝較然矣

陽卦多陰

陰卦偶

易之純乎陽者為乾純乎陰者為坤其大分固已適均矣至于震坎艮之同出乎乾者陽卦也宜陽之昼勝而反多陰巽離兌之同出乎坤者陰卦也宜陰之昼勝而反多陽此其故何哉蓋陽奇陰偶不易之定數也今因昼以求數則見陽卦五昼得數之奇陰卦四昼得數之偶以奇為主則陽卦自不得不多陰以偶為主則陰卦自不得不多陽使陽卦多陽則湊奇數不來矣陰卦多陰則湊偶數不來矣此陰陽卦之數所以多寡相反

者在數當如此耳

其德行何也

一節

德行薰淑惡言下文二道字便是二者衆多之謂陽統陰君氣陰從陽民象一君二民此一人御極而四海歸心所謂大道爲公之治也如唐虞三代之盛天下一統何等陽明世界此便是君子之道二君一民政出多門民无主此分崩离析之世也如七国争雄五胡雲擾祿亂晦冥不成世界此便是小人之道是公私治亂之間乃小人之道所由異者故卦畫之多寡相反在理當如此耳

第五章

愚按此章例舉十一爻詞所謂象傳之文言也

易曰憧々往來

一節

思者心之用慮者思之深歸是歸宿致是極致塗是事物所行之路慮是心之應事接物而酬酢處置之謂懂々思慮是心多用一般心去安排計較天下事務只是任理行去万々不失何須別著心思紛紜計慮程子定性書謂人之患在于自私而用智自私則不能以有爲々應迹用智則不能以明竟為自然所謂何思何慮正以此理之在天下論到歸宿處只一條路認歸一太極但此理散見事物如父子則為親君臣則為義夫婦則為別之類逐條逐項莫不各有當行之道如一條路分來有箇千蹊万徑是謂同歸而殊塗也人心之理反而說致至約之處其極致從來不過是這一箇歸宿更无二致但自吾心應事接物依他塗上走將去如處父子則思親處君臣則思義處夫婦則思別之類逐項却須隨事隨物發箇念頭應付是謂一致而

百慮也致就以歸為致如今京師是箇歸宿路頭只是
更无他方是為同歸但自京師分路有箇千條万陌耳論人
路不過走到京師便是歸宿所在是為一致但自京師分路不
一吾之隨路走去便是隨路思量行止其慮不能不百耳天下
之理莫自然少置思慮於其間則有不得其所以自然者而私
意起矣於是感失其所以為感應失其所以為應而施之事物
无一可者尚何以思慮為哉同歸一致要看得聯屬天下无異
歸故天下无二致殊途百慮亦然

朱子曰感應之道本不消思慮空費思量空費計較空費安排
只順其自然而已

日往則月來

一節

以造化明之往來字面承上憧憧往來之的日往則有月之

來月往則有日之來非日之推月則月之推日明以相禪而廣其照臨寒往則有暑之來暑往則有寒之來非寒之推暑即暑之推寒時以相禪而成其歲序然日月寒暑之往來不過一氣之屈伸往者氣數之消而成功者遷屈之謂也來者氣數之息而將來者進伸之謂也有往則有來者往之推也有屈則有伸者屈之感也屈以感乎伸以應乎屈相感而不已則相禪而不窮矣日月得天而久照四時變化而久成而明生歲成之利於是乎生也要之屈伸之感應總為氣運之秉承其相感无心而利生亦无心也造化如坎人事可知故曰何思何慮尺蠖之屈以求伸也

四句

坎以物理明之尺蠖以屈而能行蛇虺以蛰而能奮不屈則伸不可得而有也其能行乎不蛰則身不可得而存也其能奮乎

此感應之自然夫物則亦有然者也

精義入神

德也

此以聖學明之自精義利用以至窮神知化所謂下學而上達也其聖學之成始成終乎義者事物之宜神即義之精微與妙處精者隨事隨物而精察之即惟精之精也精之至而入於神則于事物之所宜毫厘委曲无有不悉有不密言之妙矣精義入神疑與行處不相間然而見得道理透徹則應事接物无一非象處之自无不當不問事務大小雜操万變應以吾心之神如利刀快劍斬截去一一迎刃而解矣此正謂知之明則處之當乃所以致用也

利宜也利用故身安利用還認做有工夫看人能義以致用而用之所施皆義以宜之而極其利隨他事至物來我自處得停

停當、在：皆安是利用安身亦疑與崇德不相關然而躬行既熟則體驗益真義與吾心愈覺其圓融透徹而恆泰有得日進于高明廣大矣蓋躬行心得本自相關是乃所以崇德也利字對精字看精義利用俱著工夫入神安身則其功夫成就處利用即致用之所就崇德即精義之所積以此知行二者徹首徹尾日積月累做去則所謂交養互發者也此下學之事

過此以往

盛也

此指精義利用而言過此以往就是窮神知化的境界夫下學工夫知行並進猶可知也過此以往几非在我化不可為更欲看脚下手復加精義利用工夫不得真有莫知其所以用力者當此不知之天自然至于窮神知化更不知復去求之而所知者乃能窮天地之神更不知復去求行而所行者乃能知天地

之化以正由未之或知的時節雖更加精義不得而義
者日已渾融而益精雖更加利用不端而用之涵養者日已渾
融而益利始為致用而崇德今已德盛而仁熟故其一心之神
化自與天地之神化相為契合而窮神知化如斯耳此所謂養
盛自致夫豈有思慮勉強於其間哉朱子曰神是一箇物事或
在此或在彼當其在陰時全体在陰在陽時全体在陽只是這
一物兩處都在不可測故謂神化是陽極生陰：極主陽漸：
推行將去的如一日復一日一月從一月之謂神以存主處言
化以運用處言窮神知化且與神化為一非但聞見之知德之
盛就是未之或知的時節自然涵養得盛窮神知化正為涵養
得盛自與神化為一自精義利用而上所謂大而化之之謂聖
聖而不可知之謂神其究竟地位自然成就如未之或知几

易意參疑卷九

十六

于化也德盛仁熟則化矣窮神知化此正化之事也只一化字就看得一脈分曉此學問之極功聖人之能事初非有待于思慮作為故以此明屈伸感應之理

易曰困於石據於蒺藜

一節

君子之於天下既度其身又度其人如欲有所困以成功必量吾之可勝而後為之如欲有所據以圖安必量人之可依而後倚之則進而有成退而有據而身名俱全矣苟其人不可困而強欲犯難以邀功則妄行取困非惟功不可成且招尤取累而貽訕於天下故曰名必辱言名則身隨之矣苟其人不可據而強欲倚藉以求安則投身非所適以自禍所謂泰山之倚冰山之危而身且不保矣故曰身必危言危則不止工尋矣既辱且危則喪亡至至雖有上六之應其能久耶吾知均與就斃而已

意其可得見甚言其切近災也六三所謂困於石正困非剛固者也據于蒺藜正據非所據者也入于其宮不見其妻蓋不能免于及身之患又安能庇其所親昵耶

易曰公用射隼于高墉之上

一節

以隼只重一器字首三句先據爻詞逐一訓釋下文反獲明之隼乃驚害之禽犹小人心跡之奸敗壞人國家者也射禽必以弓矢而弓矢乃所射之器犹君子道德之威所以鉏奸去惡者也然弓矢不能自用舉而射之又必存乎其人如公之得時用事然後能奮揚威武以誅小人苟非其人弗能也夫人以運器而器以射禽則知君子之於天下亦恃其有器焉而已誠使君子以仁義為斧斤以道德為芒以既藏器于身矣由是待其時之可行而出以解悖則其具在我發无不中何不利之有若此

者何也蓋器者動之本時者器之用非有成器則必不能待時而動以動所以多窒礙之虞而未見有成功者今惟藏器于身必能待時而動其動也順天應人才與時合而其術不疎左之右之初无阻滯於其間者此所以出而解悖隨誠輒效而必有成功也上六所謂獲之无不利者正謂其以已成之器乘可為之時而動者也否則徒有其机而素无其具動為妄動矣能无不利哉

小人不耻不仁

一節

不仁不義悍然不顧其礼義廉耻之心庶亡見利則動見威則繼其趨利避害之情則一故能懲戒于微則必檢束于後不至怙終犯罪此誠小人之福也履校滅趾止惡於初其為功之安多矣

善不積不足以成名

一節

惡起於微禍成于積小人非不畏也初以為无傷也故惡小而
不能懲則罪極而不容解猶滅趾不防而至於滅耳烏得而不
凶

危者安其位

一節

易戒苞桑詩垂桑土憂治世而危明主大抵皆然

知幾其神乎

一節

此節不俟終日截上言君子知幾下言其所以知幾也知微三
句又舉其所知而替之知幾其神者贊其神明神聖也非如
神之神誠無交際言之凡人上交必有些取奉的心故恭便近
于諂下交必有些簡吝的心故和便近于瀆恭與諂和與瀆兩
頭分處便是幾線過此子便不是知幾了君子上交有恭之心

而論之心不作下交有和之心而讀之心不作是于分頭處何等分明以非聰明先物而見几之審者不能也故曰其知几者幾者動之微動是念頭發動凡人未動之先吉凶无朕已動之後吉凶既形皆不謂之幾惟事之方萌而動之微處則即其一念之善惡而吉凶之應已兆其端以有无疑似之間最為難見周子說几善惡朱子註云動于人心之微則天理固當發見而人欲亦已萌乎其間矣故言動之微處便帶吉凶但動而曰微吉凶之見而曰先皆影響几微之際未可捉摸定的以所以為幾也凡事皆然不止交際君子見几之動為吉之先見就作而起之見幾之動為凶之先見就起而避之早見早決何待終日蓋不止不誦不讀而已君子之知几如此所以知幾者何哉易曰介于石不終日貞吉蓋人之思慮精明大抵皆由主靜中出

君子當豫之時而能不溺於豫其介如石則其心養得極靜且
无私欲紛擾守得極定更无物欲推奪故靜極生明自有一段
精神透出所謂太宇定而天光發不待終日斷然可識凡事之
幾微矣故凡幾之所在无所不知不但不諱不瀆而已如天下
事微彰剛柔之用各以其時而其用之當否又自有吉凶寓焉
所謂幾也君子以主靜之德而燭凡事之幾當微而微當彰而
彰如晝夜之有晦明而何所不可當柔而柔當剛而剛如四時
之有慘舒而何所不能則其高識遠慮超世迈俗衆人之所忽
君子之所憂衆人之所失君子之所得斯其顯然為万夫之望
乎信所謂知幾其神也吳氏曰穆生得免申白之禍能知几也
劉桢竟隔叔文之黨不知幾也幾之所係其嚴乎

顏氏之子其殆庶幾乎

一節

道者率性之真天命之性也性聖人與道為一而顏子者其庶幾近之乎庶幾者言相去不遠所爭毫末耳何也蓋道无不善而几于道者惟去其不善以復于善而已顏子有心齋之學其于天理人欲之際已判然矣故念慮統有差失便能心上省覓就於心上克去不以幾微之不善而累吾心之全体識之早反之力其治心之密如此則勉而純大而化將與道為一矣其於道也不亦幾乎易曰不遠復无祗悔元吉即顏子之學也

天地絪縕

一節

天下有无間之情而後有相成之化天地以氣升降而太和充塞於宇宙間則物以氣化而其質也厚而凝化醇之功不穷矣男女以精施受而太和融液于性情間則物以形化而其生也著而遂化生之功不息矣以情之以兩而專化之以一而神造

化物理皆然而况交道乎易曰三人行則損一人一人行則得其友言去其間以致其同友道之所以相成也其與造化物理同致一之象乎

君子安其身而後動

一節

此槩言有恒之益以明无恒之凶也君子動以先民言以令民求以有取于民皆求益於天下也然動必求諸身安于理而後有經紀之施言必求諸心和平于理而後有詞令之播求必視其所與教養有素上下交孚而後有力役貢賦之征三者皆自尽之事非心之有恒者不能以恒感人則隨施輒應而益以天下矣民其有弗與乎此益之所以大備也故曰全反是則危以動之不臧矣懼以語之不詳矣无交而求之无因矣天下誰其與我而叛乱作矣能无擊之者乎上之立心勿恒凶

正此謂也。君子可以慎所感矣。安易定非一時所能者。故曰恒脩其身而後能安。者利用之微也。養其心而後能易。者和平之積也。感于民而後能定。者信義之素也。以上下相臨而曰交上之取下而曰求至人寓意遠矣。

第六章

本義曰此章多闕文疑字不可盡通

愚按先後天之時有盛衰故先後天之易有詳略首節以伏羲
畫卦言所謂先天之易也二節以文周係辭言所謂後天之易
也伏羲非不能詳以告人而太上淳龐何待於言文周非不欲
忘于无言而民偽事煩言有不能不悉者至人立教惟其時而
已矣第三節夫易字只承稱名之易來蓋彰往等類大抵都
是詞上發揮就是下節稱名取類等件也着詞這一邊濟民行

而明得失亦只是易詞之用先天有晝无文示人以象後天全
人以衰世之意故係辭以發先天之蘊而廣開物成務之教云
乾坤其易之門耶

一節

易卦之初剛柔兩晝而已是所謂乾坤也乾坤之晝其六十四
卦三百八十四爻易所從出之門耶何也蓋乾象天地之間之
陽物而主體一而實陽之質也性動而健陽之性也坤象天地
間之陰陽而主體二而虛陰之質也性靜而順陰之性也是二
物者其類若不相混矣然各一其德而未始不互為其根交錯
摩盪之間陰陽二者各以其德相合而不滯于一焉惟陰陽合
德而諸卦剝柔于是乎有休陰與陽合而為三十有二之陰卦
陽與陰合而為三十有二之陽卦易中許多卦爻陰陽只是一
箇陰陽做的所謂千變萬化皆從此出故謂乾坤為易之門

天地之撰陰陽造化之迹神明之德陰陽健順之性體是體貼
謂象貌得來通是融通謂發揮得出易卦既成則至著之象至
微之理无所不備先天之昼有如此者

其称名也雜而不越

一節

此以下論後天之易九王周公係卦爻之辭一卦有一卦之称
名一爻有一爻之称名其所稱事變物宜雜然不一然圣人因
卦爻陰陽之變而取萬物陰陽之象彖言乎象爻言乎變理名
有當秩然不紊初何差謬之有看來卦爻係辭已非立象時即
景界更有称名不一取類甚煩疑是圣人衰世之意蓋上古之
時民風淳朴未有許多情狀變態圣人亦不曾著這許多思慮
後世風漓文盛事故日繁圣人處這時節崎嶇万爻是以思慮
不得不詳言辭不得不切然則称名之雜非圣人意也時也蔡

氏謂治世之音和以平亂世之音憂以思亡國之音哀以怨文
章有闕世類大抵如此

夫易彰往而察來

一節

夫先天昼卦体天地而通神明卦固无不脩矣後天圣人以衰
世之故而廣稱名之易又焉有一之不脩哉如陰陽消息天道
已然之迹曰往易則彰其一變之理而往者死不可見吉凶悔
吝人事未然之兆曰來易則察其几先之故而來者死不可知
是即所謂藏往知來也事為之迹粗及于有象本至顯也易則
言事必歸于理而顯微之義理之奧精入於无形本几微而幽
也易則言理必寓于事而幽者闡之是即所謂神德行顯道也
人有其名物有其類名之不正烏得為當物之不齊其何能辨
易中所稱君臣父子貴賤上下之名各稱其實而无一之不當

所稱服食器用飛走草木之物各於其類而无一之不辨人情
物理區以別矣至論道理則詞嚴而義正如所謂元亨利貞直
方以大之類秩然示人正矣至論占決則剖析而詳明如所謂
得失憂虞是非利害之故截然示人斷矣合而觀之可見易辭
之理發羲皇之精蘊而該括无遺悉先天之心學而弥綸无外
天地之撰備于是神明之德亦備於是矣

其稱名也小其取類也

一節

上六句抑揚以贊其妙大凡稱名小者其取類亦小易辭所稱
如牝馬牝牛莧陸等物不過各指一物名色亦甚小矣然皆擬
象于陰陽之爻故其取類為大凡旨意深遠者詞不足以發明
易詞所指皆天地陰陽之秘道德性命之微何等含蓄得遠然
其辭之所發語意峻潔而渾成條理精密而踈暢固有自然之

文爲凡委曲其文者未必當乎理易之辭微婉且或各因一事而發固不皆直指全体者可謂曲矣然其言因時順理隨時制宜无不曲中於道中即言必有中之中所謂當於理也凡敷陳其事者无有隱而不彰易辭敘事大小精粗庶務畢舉可謂肆矣然有一事必有一理而當然所以然之故隱然在中是事雖肆而理則隱也易詞之妙有如此然其用豈有他哉蓋先天之易有晝无文當後天衰世之際民故日煩民偽日起雖觀象于晝犹不足以破愚雖求事於象犹不足以解惑文周圣人者作因民心之疑二而憂民行之不與欲示以變通之利而使其趨避之皆宜欲示以鼓舞之神而使其出入之咸用其行之所不及者吾將翼之其事之所不達者吾將通之故称名如是其雜而示天下以淑慝之辨擬議如是其脩而決天下以從違之

易
有
所
開
發
而
濟
之
使
趨
矣
逆
理
爲
失
者
報
之
以
凶
則
民
之
疑
於
失
而
不
能
自
斷
者
得
有
所
發
明
而
濟
之
使
避
矣
此
後
天
之
辭
所
以
廣
先
天
之
教
而
開
物
成
務
者
也
乾
坤
立
而
開
濟
物
之
始
薛
占
係
而
終
濟
物
之
功
先
後
聖
人
相
爲
表
裏
如
此

第七章

本義曰此章三陳九卦以明處憂患之道

愚按書稱九德易陳九卦九卦皆反身脩德之事故處憂患之道莫切於此始言進德之序次言至德之精三言致用之實而諸卦之能事畢矣

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易始於羲皇之畫而中微於夏商叔季之秋時有文王者作閭

先天之秘而繫以彖詞中微者於是而後振發晦者於是而明而易道之具々於斯矣然夷考其時文王適因箕里而係易則時非安常履順之時乃操心慮患之日其能先憂患乎夫時當憂患則聖人之心憂勤惕厲而所以反身修德者愈當純仁不已矣故今易卦之中大抵皆教人修德之事所謂處憂患之道也

是故履德之基也

一節

處憂患莫如修德今試以易中九卦言之進德之次第已不出于此矣基如室之有基柄如器之有柄脩德以礼則有以檢束身心而德之積累有自所謂從實地上立脚步々皆實者也張子教人以礼而入正是踐履為實地的意思使脩德而不以礼則流蕩无節而德无由立矣然礼以辭遜為本使行礼而不以

謙則倨傲自高而札不可以虛行也故繼之以謹者言必克其矜已傲物之心守其自卑尊人之節乃為心氣和平而于札无失故謹者人之所當執持者也

人能以謹行札則制乎外以恭乎內而本心之善端復矣善端既復則百行之樞紐萬善之根抵在焉擴而充之在我而已復之一陽復生有良心復萌之象故以為德之本：是根本如木之有根枝葉從此發生也既復于善又湏能守而恒有恒久之象故以為德之固言當固守其善而弗失即所謂據於德得一善則拳：服膺是也

德雖可以然私欲未必其尽淨天理未必其尽純故繼之以損益損則慾念窒慾益則遷善改過欲尽而理還矣修者治而去之之謂裕者克己之稱

損益既至然非困无以現德張子正蒙曰困之達人也為
為感速自古困於內无如舜困於外无如孔子以孔子之聖而
下學於困則其蒙難正志聖德日隆必有人所不及知而天獨
知之者矣故曰知我者其天也人能處困而亨則可驗其學力
之既至焉犹不能无動心是吾學力造就犹未至也故現德者
辨諸此而已矣

德可以處困則確有定守而世變不能移故次之以井、居其
所犹人德性堅定而安所止也故曰德之地而所以立天下之
大本者在是矣可與立則可與權故終之以巽；則精蒙入神
而因時以制事变故曰德之制而所以行天下之大權者在是
矣此學問之極功聖人之能事也未子曰巽只是低心下意凡
要制事須是將心入那裏裏面去順他道理方能制事方能行

權若心粗只將事皮膚上綽過如此行權便錯了吳伏也入也
履和而至 一節

此節抑揚其詞以贊九德之妙礼緣人情非以強世故謂之和
和則疑於平易若非其至者然天理之節文人事之儀則一毫
加他不得一毫減他不得天下後世之範圍在此不甚至欲識
以下人識以自晦若未必尊且光也然至德崇高文明顯著天
下仰而慕之所謂君子有終；是晦沒不住不其尊且光歟復
虽幾微之善然天理人欲終不容混一點好念頭後復就有私
邪未去終是泯滅他不得所謂内外賓主之辨自然公晚故雖
小而辨不淆凡物之處雜者易失其守恒則雖處紛華輟轉之
地而德之復于已者自然操存而不已所謂終始如一而何厭
之有克己是殆所謂善公如程山查歟如真經到後克治既久

則人欲易還自然一動而設下手不難故雖難而易至於還
改還不過去其善心以造于充裕之地不用安排着力凡着力
處都在損之先難時了至此則渾渾淪淪從容自然有得不待欲速
助長設者施為之謂言不待施為以成蓋也困窮而通窮是身
通是道朱子嘗謂遇富貴就富貴上做工夫遇貧賤就貧賤上
做工夫陽明嘗謂素富貴學處乎富貴素貧賤學處乎貧賤故
君子先入而不自得夫惟損益交致則造就已成自然立得定
見得真不為困窮所累故通凡居所者未必能遷井則安定不
遷而可待天下之感是體雖靜而用則動也凡制用者未不能
藏異則稱物之宜而泯其運用之迹是用雖顯而机則隱也蓋
以天下之理權衡天下之物圓机在我而卷舒在時異固无所
容其心而天下安所見其迹故曰異稱而隱

復以和行

一節

以用也言以九卦而致用而用无不用也行已非礼則放蕩无法而其行之也拂乎事依礼而行則周旋有規折旋有矩便无乖戾而和故礼可以_レ和行：礼非_レ謹則大過无_レ節而礼勝則_レ變惟礼以行之而遜以出之則卑遜謹抑而礼文之秩不病於拘檢不患其_レ嚴厉故謹可以_レ制礼

復則天理常存良知中啓吾心懼々不昧之天自有昭然獨覺下其中者故真知既復則於天理人欲之際已判然矣書言德惟一動罔不言惟恒以固守則久矣其道而可以一德矣一者一其所復之善也私欲不除犹吾身之病痛不去害莫甚焉故懲忿窒欲所以拔去病根而使无_レ亡身及親之禍敗度敗礼之行也故為遠害迁善改過則工夫交致而德日進於高明焉

大善何以加此故曰與利

得處困之道則崇天知命而无所怨尤其曰寡怨者亦以困窮時節人所易動非孝力之至誠見之定者未能泰然无累故不曰死而曰寡亦以无怨之為難也然此則損益交致造就深而怨尤恨矣井之為德安靜故其思慮明審而能辨是典非若德性未能堅定事到面前安能裁度分曉所謂辨義者言其足以有辨非就著事物講與則辨義之極而能造權以制變矣義之外无權者善通乎義以處於事變唯處之中而終不失為義者也巽在辨義之後則是体道熟見理精於物之細微委曲處无碍不入故能化裁以尽变旁行而不流而天下之能事畢矣胡氏曰謹以制礼而礼以和行則礼之至者也井以辨義而巽以行權則義之精者也此所謂礼義之中正欤

孟子曰三陳九卦初无他意觀上面其有憂患一句便見得是
處憂患之道天下道理只在全人口頭開口便是且易中終有
處憂患之道非謂九卦之外皆非所以處憂患也今人誼經往
往有四病本卑而抗之使高本淺而鑿之使深本近而推之使
遠本明而必使至於晦慎毋拘以九卦更推不去

第八章

愚按易一變也易之有詞亦變之所為也人能不遠乎易則變
不在易而有我矣此章如臨父母截總是明易之不可遠末節
則以不遠易望人而致其奮望之意屢迂以變言第二三節以
辭言蓋不是詞則出入之度憂患之故何由說得來上言昼之
變无有典常此言爻之辭則已暗指其有典常矣故末節意思
則示人由辭以遠爻而道不虛行句尤以善用其變者望人也

蔡謂言變則辭在其中言辭則因變而係當細味而互觀之也
易之為書也不可遠

此一句是三節總領遠以近字料指易之為書有晝有詞人曾
以卜筮小之而謂其可遠矣不知是易也全人以之崇德廣業
君子以之居安樂玩而人當擬議以成其變化可也其可得而
遠之乎蓋可離非道可遠非易也

為道也屢遷

一節

此以變明易之不可遠屢近句又是一節總領凡拘於迹則不
通滯於用則有窮皆未見其不可遠也惟易則道无定体亦无
定用而屢有变迁有不膠於一者屢迁何如蓋易之所有九六
而已是九六者變動不居而常往來交錯於一卦六爻之內自
其交易言之或柔來文剛或剛上爻柔而一上一下之无常自

其變易言之或柔推手剛或剛推手柔而一剛一柔之相易剛柔上下皆不可為一定之則惟隨其變之所整而已蓋卦爻之中剛柔相推而生變化故時上而上時下而下變動者不得以泥其常時剛而剛時柔而柔周流者不得以滯其迹易變之屢遷如此：變无不在而道亦无不在易之不可遠於變見之矣其出入以度外內使知懼

此下二節是以辭明易之不可遠而辭固因變而係者言辭則變在其中矣外內承出入來使者若使之然知懼只是以度而出入便是此言卦爻所係之詞皆言利用出入之事而莫非天理當然之則人事不易之宜使人入而作內出而作外皆知必以其度而不敢有妄動之心其有自外於度者否矣此節本義闕疑姑承舊說以備

又明於憂患與故

一節

上文出入以度兼憂患有无在其中此獨以憂患者蓋聖人作易吉對乎凶雖雲並舉以主教而凶多于吉則尤緊緊以示人或明其事之可憂者與其所以致憂之故或明其事之可患者與其所以致患之由慮之遠而說之詳惟恐人之自失其度而憂患及焉故人之用易者見其指示真切自然常懷兢惕動若起之而敬畏之心生行若翼之而戒惧之念起不待師保而常若父母臨之蓋恐一失其度而或陷于憂患之中初不敢自暇自逸也師保有形之告戒易辭无迹之箴規故自能俱人如

初率其詞

遁不虛行

承上言由變與辭而觀之則易之不可遽明矣然不遠於易者

字不有在於人乎蓋易以變言固不可為典要也易以辭言則亦未始无定理也故人之學易者誠於抱著問易之餘成文定象之後或因所值之卦而由卦辭以度其理或因當動之爻而由爻辭以悉其蘊則出入之度憂患之故自見其確有定理而所謂典要者在是矣蓋辭之所係皆因爻之所適而隨在所貞其動故自有典常寓焉然辭雖有典常而人之由辭以達爻則又不可膠於一定頃是有神明默成之妙用有變通鼓舞之玄机者方能以易致用而通其變于不穷也乾之進退存亡惟聖人不失其正剝之消息盈虛惟君子順而止之故易必待人而後行苟非其人則道自道而我自我道豈虛行乎哉此易不可以不孝而亦不可以易而學也

第九章

愚按易一時也卦者爻之合時之統體也而吉凶存亡之理渾然於其中矣爻者卦之分時之各具也而吉凶存亡之理燦然於其內矣此章首舉卦爻而對言之第二三節則專以爻言析初上之本末極中爻之兼備則六爻相雜之義尽於此矣故總之曰存亡吉凶可知然卦之辭又所以總爻之變者故知易者獨觀于彖則所謂原始要終者在是而六爻相雜之義在其中矣此上二節言爻而第四節獨歸重于彖也末二條又復論中四爻者蓋上總論中爻之備不曾分析各爻何如故又以二對四以三對五而評之蓋因其所同而別其所異中爻相雜之義至是無餘蘊乎

易之為書也原始要終

一節

此節言卦舉其大綱合始終而備爻則惟其一隨時時物而現

蓋卦有成質而入无定用觀易者觀此而已

易之為書也有卦焉有爻焉然卦何為而成蓋非始則无以為終非終則无以為始必原卦之初而因以邇之上要卦之極而因以原其初則貞悔以全而內外相應卦之全体具是矣其斯以為質乎至于六爻之間初三五陽位也而陰或居之二四上陰位也而陽或居之其相雜如此者亦以剛柔之成質者物也往來之靡定者時也陽居陽位時在陽也時當陰而陰則為陰之時物矣陰居陰位時在陰也時當陽而陽則為陽之時物矣時之所在其六爻之所以為象乎

其初唯知其上易知

一節

此言初上之時物卦有始終而爻分初上初之爻義難明上之爻象易見何也蓋初為卦始本也本則體質方成象占未露所

以聖人係易之時凡遇初爻亦須着意擬議而後定之以象係之以占上是一卦了頭處末也末則體質已明而机緘畢露所以聖人係易之時凡遇上爻不用更着心思別立主意不過因初至五之象占要其終之何如而成之耳雖上爻所係亦或別有道理然畢竟由初及上即始見終是箇徹首徹尾的意思故上爻之辭大抵皆因初而卒成者也唯知易知之故其以此欤

看夫雜德撰德

一節

此言中爻之時物雜者尽其繁撰者体其実若夫二字承初上来錯舉陰陽之物体其陰陽之理又因時位以明失得之報而物與德之是非判焉若此者初上非不有之然擬於初者未詳成於終者几尽備則未也唯合中四爻則其時物之相雜者不一而辭占之擬議者甚詳以類万物之情以通神明之德以昭

淑慝之辨无一不備者矣

噫亦要存亡言凶

過半矣

此總結六爻時物之象而歸重於彖也存亡者陰陽之消息吉凶者事情之得失承上言初上尽本末之詳中爻尽物理之辨則天下之理管晏矣噫人能據此六爻以要存亡吉凶則天道民故居然可知矣何以纖綿術數為哉然此亦自庸衆人言之耳其在知者則不必徧觀六爻而但觀其全体之彖則統體已具而大彖已明吉凶存亡之理十已得其七八矣所思不過半乎蓋彖者原始要終以係辭兼總六爻以為彖故知者獨觀其深則得于彖而不必求於爻矣此可見彖辭之尤重

二與四同功而異位

一節

此又更端而言中四爻皆因同辨異之說所以尽中爻時物之

蘊也功者力量之所能善者時位之所值二四皆陰則就其力量皆能為柔順事業功固无弗同矣然二與五有遠近之異其時位不同而所遭利鈍亦必有因位而殊者故其善不同二之善大率多吝四之善大率多惧吝即下文无咎之属惧即无咎之反危厉之類也四所以多惧者以其位近于五當危疑之地有僭逼之嫌此所以不免於惧是以位言也夫四之惧由于近則知二之善由于遠矣然陰柔才弱非附陽剛不能以自立大抵不利于遠者二遠於君乃大槩得无咎而多吝者蓋人臣之德大要以順為正而柔順之用大要以中為准二以柔居下卦之中其所以效順於外而恪共乃職者為能張弛合宜柔嘉維則此臣道之純自足以致吝而吝非不虞者矣其用柔中用者德之用柔中之德本諸身而措諸事也夫知二之多吝在于德

之中則知四之多懼而不徒以其位之近矣

三與五同功而異位

一節

三五皆陽其才力相等故功无不同然以時位相懸而三多禍敗五多成功蓋五君也貴也貴則居可致之位攬獨運之權是以多功三臣也賤也賤則勢不得自專權不能獨運是以多凶以特以位言之耳若論其極則三與五大抵以柔居之則危以剛居之則勝柔則委靡不振君臣胥失三固多凶而五亦不能多功矣剛則沉毅有斷君臣皆得五固多功而三亦不至於凶矣然則五固不一于功三亦不專於凶惟視其德何如耳再申中爻其象始備

第十章

愚按此章以廣大悉備為綱領而下文皆詳其實天下之理三

才尽之易之三昼已具三才六爻總是三才自爻以下名以八
一亦莫非三才之散殊此易所以為廣大悉備也

易之為書也廣大悉備

一節

廣大字篆見前廣大是統論其繁悉備言无一不有細論其詳
圣人心胸括尽天地人事物理而无遺却以其精意之該括无
所不尽者昼之於易故由今看起來易之為書何等含蓄得廣
包括得大而其中无一不備者也何以見之彼天下道理三才
之外更无餘物故語道者三才尽之矣今只據易中起初八卦
言之八卦止有三昼其上昼在卦之上犹天之上覆有天道焉
中昼在卦之中犹人之中處有人道焉初昼在卦之下犹地之
下載有地道焉是易卦之小成已具三才之道矣及至圣人又
因八卦而重為六十四卦兼此三才之昼而加以一倍是兩之

也兩之故有六爻然此六爻又非別有他道亦只以三才之理耳蓋天道有陰陽而卦之五上為天即陰陽之成象也人道有仁義而卦之三四為人即仁義之成德也地道有剛柔而卦之初二為地即剛柔之成質也三才之道其全体備具如此

前天道人道地道：字內已該陰陽剛柔仁義等了蓋三才各一太極如上一爻為天就是天道一太極而陰陽已渾淪在其中矣地道人道倣此但到兼而兩之則天道各兩地道各兩人道各兩而陰陽仁義剛柔等物更覓分曉耳是則三爻也是三才六爻也是三才易之小成大成只是太極一理貫徹无間其廣大悉備何如

道有變動

一節

此承上文而言易中所有名物亦莫非三才之著見皆以明廣

大悉備之意也要見得之以卦言此以爻言此節該以爻字作主朱子曰道有變動不是指那陰陽老少之變是指卦中變動如乾卦六爻初潛二見三惕四躍五飛上亢這箇便是變動若陰陽老少却就著上看了恐未安

六畫具三才之道則晝之所在卽道之所在也是道也因晝取象而互有變動于其間在此晝則有此晝之變在彼晝則有彼晝之變隨在異用而變易告人有往來交變之義故謂之爻之承乘比應有遠近貴賤之等差故爻不專謂之爻而亦有名之爲物者正以爻之苛犹物之類均有不齊故也又物以剛柔相間如初三五典二四上間雜而是所謂分陰分陽迭用剛柔也故爻不專謂之物而亦有名之爲文者正以六位之錯綜而若有華美之可見如天地自然之貴也故曰文以至六爻之位

有以剛居柔以柔居剛為不當位者亦有以柔居柔以剛居剛為未必皆當者其變參差不齊而其象互有得失是以吉凶生于其間矣是則爻者道之變動物者道之散殊文者道之昭著吉凶者道之淑慝而莫非三才之所貫徹也然易皆有以具之其廣大悉備不因可見哉

第十一章

本義曰危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

愚按危以示人而使之立于寡過之地此易詞之大旨此章原彖辭之所由興而復揭其大旨以深致警戒之意為教微矣紂不諱名周必稱王易中春秋之筆如此胡氏曰夫子原易之作必曰伏羲原易之興必曰文王可謂萬世之日月独少一言以及周公之父惜哉愚謂周公之父不逆文王之所求及况論時

當中古世際商周則周公在其中矣

易之興也其當殷之末世

一

道必待人而興易之復興也其時必曰殷衰周盛之際其人爲文王與紂之事乎蓋殷爲末造則盛德在周而易道之興當必歸之文王矣然當時文王之係易也痛之蒙紂之難而見囚于羑里則以時事之日非傷世道之變故文王于此必有因感而發者矣是故其所係之彖辭大抵皆有憂危警戒之意詞危何如彼人之臨事而惧者謂之危者有平之理易則係之以平而謂其有和平之福如亨利无咎是也率意妄行者謂之易者有傾之理易則係之以傾而謂其有顛覆之患如凶害悔吝是也所謂使者理所當然若易使之然也易詞之危如此然是危平易傾之道所該甚大自天子以至于庶人自家國以及于天下

凡平者皆生於危傾者皆由於易凡百事物无倖至之福倖免之禍而能廢此道者此其道所以為甚大也堯王以此為教果何為哉只是教人危懼无怠于始无忽于終其言危者固欲人懼以承之其言易者亦欲人懼以改之大要使人獲平安之福免傾覆之患而无咎耳夫以危懼示人故其言之也切以无咎望人故其說之也詳易之為道大抵如此懼不难于始而难于終懼以終而復始永貞之道也為戒深矣

第十二章

巽按此章作兩截看夫乾三節言聖人易簡而函作易之本无卜筮而知吉凶也天地設位三節言聖人作易以成天地之能使入由卜筮而知吉凶也末節不過即人之辭以明易之辭蓋易之示人惟吉凶為甚著故反覆以明情遷之蒙云

夫乾天下之至健也

一節

健順以性情言易簡以德行言知險知阻以臨事變言圣人之心莫非易理夫固合天地之德而有之者也但自其得于天道之純者為乾：之性情大抵剛而不屈毅而有常不徒為健而實天下之至健也以健而行則天下无难為之事所謂舉之必能勝行之必能至者更何艰深阻滯于其間故其德行恒易：跟健字來夫既謂之易宜其易心待天下之事而于憂患之來或冒險而前進未可知也然且善用其健而不自恃其易倘有事變當頭必能長慮却顧敬以待之而剛健不陷有如高者自下臨上而知險之不可乘焉夫謂之知險者非謂其見險而止而不能濟天下之險也蓋天下惟不知險者故陷于險乾既易而知險則必不入于險矣天下安有不入于險而不能濟險者

乎自其得于地道之純者為坤：之性情大抵溫良愷悌徽柔懿恭不徒為順而實天下之至順也以順而行自能靜以制動簡以御煩其于天下之事自有行所无事而不用煩擾者故其德行恒簡：跟順字來夫既謂之簡則事无妄動行多安詳雖有憂患之來諒得平素小心不失尺寸雖隨常行去似亦不妨然且益致其慎更用簡約愈加小心謹慎凡遇事變如卑者自下趋上而知阻之不可輕進既能知阻則不困于阻矣寧不足以濟天下之艰难險阻乎知險知阻不假卜筮而知吉凶朱子曰自山上覲山下為險自山下上山為阻因登山而知險阻之義軋雖至健知得險了却不下去坤雖至順知得阻了更不上去

此一節又推原知險知阻之故合乾坤聖人而一之者也。說是平素通透得了。研是事到又磨研一番。註中以說心所慮分爲乾坤不過以事之未來既來配着陰陽上去。非乾坤正意也。張垂崖論事有陰陽之說意蓋如此。

乾坤聖人於无事時卽比物之理融通透徹于心。一无牴牾阻滯何等歡欣浹洽。及其事到面前。又卽所知之理而更審一番。隨事觀理。因時制宜。所謂熟思審處而不使有毫厘之差者也。夫心不說理。則于天下之事不能見。几明決。欲其先事而定吉凶不可得也。慮不審理。則于天下之事不能隨時應用。欲其臨事而成臺。不可得也。惟其能說諸心。則凡吉凶之理皆其心之所素定者。故險阻與否必先知之。而凡憂患之來皆有以預待之矣。惟其能研諸慮。則比趨避之宜皆其慮之所必到者。故

陰阻處則亮、避之不險阻則亮、趨之而不憂患之來皆有以善應而不穷矣所謂易而知險阻而知阻者不以是哉

是故變化云為吉 占事知來

承上言聖人說心而定吉凶研慮而成壹者原是天地間自有箇理聖人就理上自然理會得初非意想測度術數窺見者也此所謂心易之妙

理在造化則陰變為陽、化為陰如寒暑昼夜風雨露雷之屬皆是理在人事則發言處事或云或為如出處進退日用應酬之類皆是此固理之所在也且變化云為之中或有福雖未至而休徵為之先前吉雖未來而嘉祥為之先見者是為吉事有祥此亦理之所在也聖人一心万理畢具隨感而應无有不通故就此道理上便自知得吉凶如變化云為本自有一定之理

其理可以觀象者也。聖人即此而觀象之于凡吉凶一定之理。自然周知而不惑。如吉事有祥。本自有先見之理。其理可以占度者也。聖人即此而占度之。於凡吉凶未然之兆。自能預知而不惑。神以知來。知以藏往。一惟理之所在。而自能周知乎其間。所謂說心而定吉凶。定此者也。研慮而成蓍。成此者也。變化云為。二包是言。天下自有此理。知器知來。是言聖人就理上看。自能通透。前知初何事。毫推測。

愚按變化云為一句。微顯器來俱已。該在內面了。吉事有祥。句不過成就其中把那來者點出明白耳。若以變化云為。專屬器。恐資偏著此節大意。當云天地間道理在造化。則有變有化。在人事則有云有為。其變化云為。之顯者固莫不有一定之理。而器行乎其中矣。若夫變化云為之微者。或為禎祥之先見。或

為福祉之先徵而未然之兆隱然於象形方物之中是則來之不可窺者也然顯而為器之著微而為來之萌要皆理之自然而可以神明者也圣人一心渾然天理而百物皆通除非天地間沒有的道理圣人有所不知若是天地間自然道理圣人豈有不知圣心之变化與天地之变化其理同也圣心之云為與人事之云為其理一也故嘗以吾心之理而貌象变化云為之理則其理之顯而為吉凶之已定者死不可知天蓋器有定理而吾心有定見故不必術數之稽而其故可通也以吾心之理而占求變化云為之理則其言事有祥而為吉凶之未來者死不可知矣蓋來有先幾而吾心有先見故不必推測之煩而其來可推也天下只是箇理圣人知器知來亦只是知箇理天下理外无吉凶理外无事圣人定吉凶成慶、只是一理以貫之

而已。聖人何容心哉。象事占事兩事字皆指變化云。為中事即非謂吉事之事也。器與來皆指吉凶。但器則已定。來則未定者。吉事有祥言吉則凶在其中矣。

天地設位聖人成能

一節

此言聖人作易之用。承上言无卜筮而知吉凶。此聖人之能。而百姓不可以與能也。聖人其能然于天下而不以吉凶之理示人哉。是故天設位乎上。地設位乎下。則此乾坤健順易簡險阻與夫變化云為吉事有祥之理。无一不具。是天地固有自然之易也。然天地雖有是能而无心之化。難以言告。則其能犹有所未全者。聖人知險知阻。知器知來。天地之易已包涵于一心矣。由是立象設卦。係辭作為易書。以洩天地之秘。此天地之不能自言者。聖人作之易以示人。而以心代天地之意乎。哉。天地

之工口代天地之言矣是天地无全能而圣人有以成其能也
易書既作由是有人有所事既先謀之人以審其是非復抱尸問
易而謀之鬼以決其趨避則人不能知之者鬼神能告之百姓
雖愚皆能以易知器以易知來亦知所以定吉凶成慶而而不
陷於險阻矣然則圣人所以成天地之能者百姓不有以與其
能乎

八卦以象告爻象以情言

一節

此與下條正圣人成能之易所以使百姓與能者也八卦爻象
以象辭言變動吉凶以爻占言八卦通指六十四卦之八卦
承上言作易之事何如蓋易理示于天地本无象也百姓不可
得而知也圣人本其說心研慮之几而洩之于奇偶因重之居
則八卦立而或為陰陽之純或為陰陽之雜象之所示者深矣

其先天无言之易手易理示于八卦本无辞也百姓亦不得而知也圣人本其知險知阻之精而係之于設卦觀象之際則易爻作而或以全体或以一節情之所示者詳矣其後天有言之易手然象之所告情之所言果安在哉蓋自昼卦定位則柔錯雜以初三五陽位而或雜居之以柔以二四上陰位而或雜居之以剛則即其相雜之間而時之消息係之當否昭然具在而吉凶可見矣自此吉凶之極于卦昼則謂之象而先天之所告者告此者也自此吉凶之辨于爻象則謂之情而後天之所言者言此者也吉凶之外豈有他道哉

變動以利言吉凶以情遷

易有象辭以立体必有變占以適用變動者陰陽老少之策在尸而未定者也是雖犹未成卦犹未成爻然所以成文定象而

示人趨避之利者實在于此故時未有言而言在其中矣利即
變通尽利之利言利以教人趨固利也言不利以教人避亦利
也吉凶者卦爻占決之辭乃變動之已定者也此則隨卦爻所
向而發揮其得失之情是辭以情遷者也迂如履遷之迂卦爻
時位不同其事理趨向各異辭也者名指其所之故其緣情而
異如所謂因物而遷者然

是故愛惡相攻而吉凶生

一節

此言吉凶情遷之屈卦爻之情有愛惡相攻者為以愛心攻者
情之字而理之順吉之所由生也以惡心攻者情之賤而理之
拂凶之所由生也吉凶固以愛惡而遷矣有遠近相取者為誼
之相離者以遠而取則病于日隔之累因所以致悔吝也情之
相間者以近而取則嫌于婚媾之妄意所以致悔吝也悔吝不

以遠近而迁乎有情偽相感者爲本中平而出于誠感之以情也則道義之交而利隨之矣匪中平而牽于敬感之以偽也則私邪之合而害隨之矣利害不以情偽而迁乎夫遠近情偽亦愛惡也利害悔吝亦吉凶也凡情皆足以攷吉凶而所居之位尤爲要焉故易之情近而相得爲貴也遠而不相得亦无害也惟爻之承乘密近有相須之義而須疑間隔无相得之情則凡情之不好處勢所必至以惡相攻所以致凶者此也以偽相感所以致害者此也以情之睽相取所以致悔且吝者此也卦爻之辭皆以情迁如此

項氏曰吉凶悔吝利害之三詞分出于相攻相取相感之三情而絕属于相近之一情相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故言悔吝相攻則其事極矣故言吉凶相攻相取相

惑之人其居皆有遠近其行皆有情偽其情皆有美惡也故摠以相近一條明之凡爻有此爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者今稱近者止據此爻言之反以三陽則遠而為應為主者亦必係此三條矣但居之近者吉凶尤多故槩以近者明之耳

將叛者其詞慙中心

一節

上言易之辭此併及人之辭者欲人由易以知言因言以見易也孟子諉諛邪遁一章正曲盡人情者互見可見

人心之動因言以宣叛者悖理而回互疑者迂就而支離告人在理而不在辭故其言寡躁人以辭而不以理故其說煩游者浮蕩而無實屈者處道而不伸人情大約不出此六者六者所反對意思叛則死信疑則不自信吉則主靜躁則主動詭者則

敗人失守則自敗人之辭以情異與卦次詞以情迂者實相似
故併言之六辭之中吉一而已此見天地間好人自少好說話
亦自少上係以默成之德行為結下係以吉人之辭寡為結蓋
吉人心存而不放故其言若有所訓而不易發寡于言正所以
敏于行也記曰寡言而行以成其信若吉人者亦默成之次其
足以休易者歟

易意參親外編卷之十

說卦傳

孔穎達正義曰說卦者陳說八卦之德業變化及法象所為也
第一章

愚按此章專為著而發數即著蓍之數卦即揲蓍所值之卦爻
即揲蓍當動之爻尸數呈而卦爻設聖人作易之事舉其全矣
和順道德等語是因卦爻而贊其元所不備以見著之功用為
大所謂作易之極功也立卦生爻雖是揲蓍的事然當初却是
聖人正法以教人如此非作易而何

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

作易句兼生著起數立卦生爻皆是然當以著為主幽贊句是
原蓍所由生聖人在上以神明之德而致中和位育之治其于

易意參疑卷十

天地之神明默有以贊助之者是以貞元會合和氣薰蒸而神物生于其間矣著之既生天地神明之德殆寄之以妙其用乎聖人出以贊化育而生著故明以前民用而制筮斯所謂神道設教歟

參天兩地而倚數

此言著之起數其大原出于天地蓋天体員：者徑一圍三原自涇三之理地体方：者徑一圍四原自涇四之理聖人以理定數陽用其全三則以一為一而于天也參之陰用其四半則以二為二而于地也兩之參者非固饒兩者非故乏因其自然之數而裁之耳然自參兩既立則從來數目未有能外之者揲著求卦之數不倚此而起乎吾知三三為九三三為六二老之數則參兩之積也兩二一三為七兩三一二為八二少之數則

參兩之交也是數之所從來本于天地聖人豈假絲毫智力于其間哉至陽饒陰至陽全陰半天數本三從而定其為三地數本二從而定其為二便是參兩地參兩非着力字

現變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

承上言有著則有卦、何自而立蓋自四營之易以至十有八變之後卦之成列有貞悔有始終陰陽之變于此乎寓矣聖人統觀其全体或純乎陰或純乎陽或陰陽相半或陰陽多寡則有以知所值之卦而卦立矣有卦則有爻、何自而生蓋目一爻之初以至兼三為兩之際爻之成童有承乘有比應剛柔之登于此乎分矣聖人就其中問起爻于細發揮看他某爻是柔某爻是剛某爻是太剛太柔某爻是少剛少柔一一把玩明白則有以知當動之爻而爻生矣現變發揮只是一則統觀其全

易卷之十一
二
體視奇偶以定卦之純雜，則細視其一節視度否以定爻之動靜。

和順於道德而理于義，窮理尽性以至命。

承上言生著起數卦，因以立爻，因以生，則作易之事備矣。然是易書之作，于凡吉凶消長之理，進退存亡之道，皆能一一依他樣子模寫出來，无少乖戾，无少拂逆，不其和順道德乎？且其中自有條理，如吉凶消長之類，一一分曉，種種明白，初不至于混而无別，又何其理于義和順者，規矩之極，其大理于義者，條理之極，其精至於万物之宜，万事之變，易皆有以盡之，何等窮理大，而人倫小，而物則易，皆有以體之，何等尽性。然理性原于天命，理既穷，性既尽，則所謂維天之命，于穆不已者，易直與之，渾融而无間矣。不有以至命乎？理盡者，天命之散見；天命者，理性

之本原。命外无一。命外无性。穷理即所以至命。尽性即所以達命也。易之包括如此。聖人作易之功何其大歟。○天下有渾淪之道德。則有散殊。一氣以分。合言之也。天下有各具之理性。則有本原之天命。以二一顯言之也。

第三章

愚按易一理也。理極二才淵手微矣。故絃而歸之性命。成卦成章。皆三才之統體。而散見性命之理。管是矣。不謂之順而何。聖人作易。專主伏羲。

昔者聖人之作易也

全

理一而已。天昭賦為命。物所受為性。即下三極之道也。昔者聖人作易。統之而有卦。析之而有爻。豈徒為法象之粗哉。將以發揮乎性命之理而已。彼亡之太原在天地而全体在吾人。慘而

為陰舒而為陽以兩而成象天道之所以主也順而為柔健而為剛以兩而成質地道之所以主也得天之陽地之剛而為仁得天之陰地之柔而為義以兩而成德人道之所以配乎天地也性命之理係于是矣聖人作易其何以順之蓋統而觀之則始為三爻已象三才繼又蕪舉三才之爻而皆兩之故易有六爻而一卦之体成然此特總言之耳又將六爻而細觀之則見初三五分四為陽二四上分而為陰三陰三陽剛柔中半然且適均之中有錯雜之妙初剛與二柔相間三剛與四柔相間五剛與上柔相間剛柔雜居迭相為用故易有六位而爻然成章不徒爻焉而已也夫統觀六爻三才以兩而備具折觀六位三才以雜而成章性命之理固不在天地人而在易書矣成章者重在迭用上分陰分陽便是剛柔迭用當相承來不可平看○

余氏曰分陰分陽只是說三箇陰三箇陽然使三陰換做一處
固不見得有文三陽換做一處亦不見得有文今惟陰陽間雜
迭用此所以成章成章全在相間上

第三章

愚按此章專論員圖首節按圖而列其體之對待因著其交變
之用以見大員圖即小員圖之所自出耳二節按圖而計其位
之順逆因邇其始生之序以見小員圖即橫圖之所更置耳先
天之學心也說卦發其体用之相順位序之相因而圖學无餘
蘊矣

天地定位

一畫

昔伏羲之作易也始而為橫圖矣又規而員之何也吾嘗自員
圖之位觀之乾象天乃位乎南天之覆也坤象地乃位乎北地

之載也于此見兩儀之真位焉由是圓于天地之中者艮兌為
山澤之象也而東南西北之是山之峙澤之潤其氣未始不相
通矣震巽為雷風之象也而東北西南之是雷之迅風之烈其
勢未始不相薄矣坎離為水火之象也而一左一右之是水之
寒水之熱其用未始不相射矣此八卦定位而其体則然也然
豈終于八卦而已乎是對待之中寓交變之妙乾兌離震各
與八卦相錯則三十有二之陽卦立矣巽坎艮坤各與八卦相
錯則三十有二之陰卦立矣此六十四卦遂成一大員圖而其
用之所以不窮也然相錯更置之間不過八卦之加一倍法耳
非有加于小員圖也

數往者順知來者逆是故易逆數也

承上言因体以推其用固本有以極員圖之變矣因位以推其自

又不有以足員圖之臨乎圖皆自中起故自圖之中央而分其
位之左右計其左起震而歷離兌以至於乾皆進而得夫卦之
已生者犹自今而追之昨不亦順而易乎計其右起巽而歷坎
艮以至於坤皆退而得夫卦之未生者犹以今而推之來不亦
逆而難乎然列之而有順逆之分圖之所以別異也本之而有
一定之序圖之所以統同也故以圖位之始生觀之有乾而後
有兌而離之與震以次生焉有巽而後有坎而艮之與坤以漸
出焉其先後始終要皆自其已生而進之于未生終歸于逆數
耳蓋逆觀于員圖之始皆本源于橫圖之序由是因其前者觀
而左之則為往是順生焉因其後者規而右之則為來是逆
生焉以列八卦之體即此逆數者之對待也以神相錯之用
即此逆數者之交變也然則員圖實本于橫圖而為聖人死心

之妙用手

第四章

本義曰此卦位相對與上章同

愚按小方圖本不經見然以大方圖約之其卦位相對自可聚見雷動一章乃方圖說也本義謂與上章同者言其相對同也非卦位同也前章起天地定位員圖從中起也此章起雷動風散方圖從中起也

雷以動之風以散之

一節

方圖之位震巽居中震居右而向于西北巽居左而向于東南次巽者坎而次震者离也次坎者艮而次離者兌也位極于西北非乾之次兌乎位極于東南非坤之次艮乎

此言方圖具造化生成之妙見先天圖學之精也承上言伏羲

圖圖之如固可見矣乃若中起于震巽而終于乾坤者一則之
卦位然也而其妙何如哉彼物之將萌而化机未達必有所以
動之者震有雷象雷動乎物而發其生意向之入者已出矣物
之既動而鬱結未伸必有所以散之者巽有風象風散乎物而
使其舒暢向之鬱者已舒矣此其始物之功乎坎象為雨為泉
為日坎離相對則是兩以潤物而枯槁者賴以滋潤日以暄物
而陰濕者資以燥烈此其亨物之功乎艮德為止兌德為說艮
兌相對則是艮以止物而使生意收斂而不過兌以說物而
使生意各足歡欣交通此其成物之功乎乾居諸卦之首是為
造物之主故于萬物无所不統而無憾立六子之化凡夫雷動
風散之屬皆統宗于乾而分戕以所者也非所以君之手坤收
諸卦之終是為養物之府故於萬物无所不容而包涵乎六子

之用凡夫雷動風散之屬皆翕聚于坤而乘時以出者也非所以藏之手六子司其序乾坤統其全斗方圖卦位有以妙造化之功如此

第五章

愚按後天貞圖乃文王取伏羲貞圖卦位而更置之起于震終於艮以八卦之位當一歲之運為造化流行之序也

此章發明貞圖卦位乃後天之學首即言帝之乘卦位以出入帝不可見故二節言物之隨帝以出入所謂因其可見以明其不可見

貞圖之位震東兌西離南坎北巽居東南艮居東北坤居西南乾居西北所謂後天之易也

帝出乎震

一節

帝者天主宰處要尋主宰畢竟亦无他不过一氣机耳天地間
万物生々成々而不已然所以生之成之者孰綱維是孰主張
是其綱維主張處即所謂帝也帝有出入其神机妙運雖不可
測識然其推行有漸之化動靜所乘之机看來後天卦位若有
隱然寄寓于其間者帝之始也有時乎出々者令方行而氣方
動也東方之震謂帝之所乘以出者意化育之發端有在是也
始則必亨出之後必繼以齊々則截其華達而比于出為少阳
矣巽吹于震故為齊形則必著齊之後必繼以相見々則燦然
明盛而比于齊又加顯矣離吹于巽故為見既見矣則由出而
入幹入机于既出之際必有致役之功役者言役已以養物也
此則乘乎坤焉以坤吹乎兌也既養矣則化之始歟而漸有愷
欣各足之休此則乘乎兌焉以兌吹乎坤也悅而不已以至漸

殺嚴凝之用事而與生育長養之氣交相搏擊則不外乎軋蓋
自巽至兌皆陰卦忽與軋遇故勢必入于軋而不已以至物
皆歸藏而得所休息便有慰勞之意坎則適當其時故勞乎坎
勞則實之既成今歲之終而兆來歲之始既收其終又基其始
是之謂成八卦終之以艮故以艮為成焉出而齊而見帝之
出也至于役則出而人之端也說而戰而勞帝之入也至于
成則入而出之端也帝之出入運于四時有莫測其所以然者
後天卦位之次第相同其理恰好如此故以為衆之此特就其
理之相符言之耳

萬物出乎震東方也

繫齊也

帝之神運无方物之化一理有漸帝不可知而物有可見故以物
之中入明帝之出入盈天地間惟万物之始也出乎震蓋震

居東方於時為春正春日陽景候萬物始生之時故物由是而出
現物之出則知帝之出矣物之既出齊乎巽蓋巽居東南于時
為春夏之交序屬南一時當嘉會故物之不齊者于是乎齊而
謂齊者言物之生意達而繁榮齊非復向之始出而未伸也
孟方春之際物雖發一就未餽勾齊鮮美將交于夏則品物
咸亨而无復有參差不齊于其間者現物之齊則帝之齊可知
矣

雖也者明也萬物皆相見

取諸此也

明字就是見字以明字說不齊故更著萬物皆相見句若不說
時又无以見物之所以相見故更著南方之卦一句離也者明
盛之謂也何以謂之明以萬物至此莫不大小相輝彼此相映
形；色；上煥然明盛而物无有不著見者故謂之明然物之相

見于離何也以離位南方時當正夏至斧耨昭著之時此物之
所以相見也然則聖人南面而听天下之政宅中御極而其為
治一惟向陽明背幽暗明目達聰昭德塞違以施礼樂教化于
天下者疑有取于離明之義也聖人法離之治只重明字一边
坤也者地也

故曰悅言乎兌

地上也非天地之地也土寄旺于四時而盛于夏秋之間坤之
位居西北正夏秋交會之際適土氣用事之時于五行爲二萬
物至此皆將涵養生意以向于實前之生長者賴此收歛後之
成實者賴此造端是坤以一身爲萬物之役悉其力而无所靳
也物之役即帝之役故曰致役乎坤兌位乎西方止秋之時秋
則金氣肅殺乃物至此皆將收歛生意以歸于實而隨物安寓
莫不油然而欣暢矣物之說即帝之說故曰說言乎兌

火氣極熱金氣極肅微惟土氣最為中和故火金之交有坤之也

戰乎乾之西北之卦也

故曰勞乎坎

乾乃西北之卦于時為秋冬之交當此之時陽氣甚微陰氣極盛陰盛之極至與陽爭則物當其時亦皆隨其氣之肅殺而互相凋瘵天者為之色變蒸者為之葉脫矣物之戰乃帝之戰也故曰戰乎乾坎于五行其象為水何以謂之水以坎居正北于時為冬正水氣用事之日也是卦也非坤之役非復之戰乃健勞休息之卦蓋萬物至此莫不歸根復命保合太和而以此為歸宿之地寧非勞卦而何物之勞帝之勞也故曰勞乎坎艮東北之卦也

言乎艮

艮位東北時介冬春萬物至此今歲之生意即收其終來歲之

化机復含其始此貞元交會之間所謂靜之極而動之端也故曰成言牛艮之本成終然終則有始程子嘗謂動靜无端阴阳无始非知道者孰能識之艮之所以成始成終理亦如此八卦所立皆就方位以見時序蓋此八卦以造化流行之用次第推去分明四時交代之義離明坤地坎水總在時位上推出來的不可以離明言德坤地坎水言象

第六章

愚按此章論先後天之相為体用而歸于一神之妙運也蔡氏曰六子總于乾坤乾坤共成万物不可渾而分故合而謂之神張子所謂一故神合一不測之謂神也

神

也者妙万物而為言者也

全

此去乾坤而專言六子以見神之所為也蓋乾坤之功散見二

六子而六子之用然攝于一神是神也休乎万物而未
万物起乎万物而亦未嘗雖乎万物先在而先不在元為而先
不為其妙万物而為言者乎何言乎妙万物也蓋以後天卦位
言之震東方生育之地于象為雷；以動物是于未生之時而
鼓其根牙也巽居東南向用之方于象為風；以梳物是于始
生之時而散其湮鬱也離在南方為火適當長養之處火以燥
物使之堅凝而物；為之鮮紫矣兌在西方為澤適當收斂之
處澤以說物使之利遯而物；為之欣暢矣坎位北方為水乃
歸藏之際水之膏澤一行則物得所滋息而生意充足无一不
成實矣艮位東北為止當貞元之會万物性情之實發生之端
皆賴此以終始而功用莫盛于此矣此六子造物之功皆一神
之妙運于其間也非妙万物而為言乎然妙万物者神也六子

之致用者化也。惟一故神而惟兩故化。使非有先天對待之派
亦安有後天流行之用乎？彼先天卦位以坎離言則水火之相
濟以震巽言則雷風之相與以艮兌言則山澤之通氣其陰陽
配合莫不各得其偶是以陰變陽化各以類求而動撓終始之
用行乎其間有以生成乎万物也。易六子不得其偶則独陰不
生独陽不成雷雖能動不能成其動之功風雖能撓不能遂其
撓之用燥說終始亦或几乎息矣。豈能既成万物乎？先天對待
之体神之存主也。後天流行之用神之妙運也。体立用行生成
變化而神先不在焉。故曰神如万物火是日即日以照之也。水
指雨露澤由地而出水自天而降五卦皆言象而艮獨不言者
以終始万物意不係于山也。

項氏曰動撓燥潤說成皆據

天分治之序而相逮不悖通氣

後據先天相合之位苟先此章則文主為无体而伏羲為
矣

第七章

愚按六十四卦皆有卦德此言八卦之性情即卦德之謂也性
者体也靜也情者用也動也夫子欲于下文言八卦之象故先
說其性情如此象者其似性情者其真也

乾健也坤順也

一節

乾純陽至剛不息為健坤純陰至柔而靜為順震陽起陰下不
與陰俱靜也故奮發有為而以動為常巽陰伏陽下不與陽俱
動也故沉潛卑巽而以入為常坎言陷于陰者陽為主也陷為
險陷言附于陽者陰為主也處為依附或言陷是實德中隱
善藏其用之意處是文明外見光輝宣者之意艮陽極于上故

為止：即動靜皆定之謂允陰見于外故為說：即心氣和平之謂皆性如是而情亦如是八卦神明之德後天之蘊也

第十章

愚按易以道陰陽春秋以道名分文王觀于已成之卦而推其未明之象廼有父母男女之稱蓋以陰陽而道名分其旨深矣夫子此章特解其義以見稱名之不苟也繹斯名義殆所謂察于人倫歟

乾天也故稱乎父

一節

乾本陽之純而健之至其象為天：者物所資始本有父道故父之名不易焉由本陰之純而順之至其象為地：者物所資生本有母道故母之名不易焉乾坤統父母之尊六子著生成之漸則九本乎乾者皆陽也皆男也本乎坤者皆陰也皆女也

無同乎男女之稱而不同乎長少之序則皆自其索之先後言之耳索字本義以揲著言啓蒙以益卦言今考揲著次第多有不然者當主益卦為定矣主象益卦之初坤始求于乾而得乾之初益以為震體一而實性動而健男之象也而得之最先故以位則為家嗣以序則為元子而凡後此所得之男皆序于其下夫斯不謂之長男乎是乾之初求于坤而得坤之初益體二而虛性靜而順女之象也而得之最先故謂之長女也則坤之再索于乾而得乾之中益性情形體統之震也而特次于震焉則謂之中男而已出則乾之再索于坤而得坤之中益性情形體統之巽也而特次于巽焉則謂之中女而已是坤之三求于乾而得乾之三益固統震之乾道以成男而要之次于坎者也不謂之少男乎先是乾之三求于坤而得坤之三益固統

與之坤道以成女而要之次于窮者也不謂之少女乎夫乾坤
一大父母也而為六子之所宗六子各一男女也而為父母之
所猶易卦稱名之間有關於名分之大如此

第十一章

泰義曰此章廣八卦之象其間多不可說者求之于終亦不能
合也

孔穎達正義曰此下歷就八卦廣明卦象者也

愚按伏羲八卦通神明而類萬物者推其象何所不貫夫子此
章特錯舉以廣其類非謂足以及天下之類也後世苟九家復
增諸象名目豈擬夫子推廣之義乎文中子謂九師異而易道
微其所感深矣

孔為天子圖為君為父

一節

陽之成形惟天為大故象為天、體圓而動周旋不息故象為
圓諸卦惟乾居尊故有君道萬物由乾資始故有父道此以人
之至尊者言也陽德純粹而先難其主節乎堅剛而不屈其金
和乎此以物之至貴者言也後天位居西北於時為寒而冰即
其寒之象也先天位居正南于色為赤而大則其赤之至也寒
者陰極之時赤者陽盛之色此特以時位異之耳純陽健之善
者也故為良馬老陽健之久者也故為老馬瘠則筋骨至峻其
健之最堅強者乎駁則鋸牙食虎其健之最威猛者乎又以圓
而在上以實乘輿故於木也為果馬取諸動物其為象也四木
取諸植物其為象也一亦隨其所見而目之耳

坤為地為母為布為釜

一節

積陰在下為地作成萬物為母柔而生廣為布虛而容物為釜

或以布有布散之義豈謂動闢而廣故取諸布歟吝者不施
化之歟也其時之利貞乎均平者不偏化之廣也其時之元亨
乎牛而曰子母取其易服以性之至順也與而曰大取其載物
以德之至厚也坤居偶而以偶為大偶益多而以多為衆宰生
物之權為柄得極陰之色為黑按土之色有五此直言黑者其
陰之純耶

震為雷為龍

一節

雷起于地龍起于淵震則一陽自下而動也故兩象之乾之色
玄坤之色黃震則乾坤始交而成也故無有之男者數布之義
震則二陽初動是氣机始播而化育流行故謂之男大塗者一
奇動而二偶開言何其通達之甚也或以為万物畢出亦通一
索而得男故為長子決陰而動躁為蒼筤竹本其居東方而色

震也為萑葦本其下本實而上幹虛也其云馬善為者蓋陽
在內為聲上登偶則開口出聲也足之蹇起為馬足之蹇為
作震之一陽在下一取陽之動一取陽之健故所象于馬之足
者不同二陰在上又為的顙的白也而顙在上也陽反動于下
故于稼為反生言萌芽自下而上也陽長必終于乾故其究為
健言中上二爻皆變而為陽也既變而乾則陽氣極盛而草木
之生將欣欣向荣而美且盛矣故又為蕃鮮焉

巽為木為風

一節

巽入也物之善入為木氣之善入為風得坤初爻為長女巽德
之制而糾木之曲以取直者繩也引繩之直以制木者工也巽
少陰西方之色為白風行之性也長木生之性也高陰性多疑
則進退不果陰下伏而陽上積則氣鬱不散而為臭陰血不升

其髮寡陽氣上升其類廣陽為白而陰為黑異陽上陰下又反
离目之中爻是其眼則上白多于下之黑焉陽主義而陰主利
異陰在內而又有善入之道故其利獲市價之二倍焉震為决
躁異三爻皆变則為震矣其寃非躁卦而何

坎為水為溝瀆

一

內明外暗陰能陷物故為水溝瀆所以行水也坎陽動陰中而
未出是水沉而不盈故為溝瀆陽陷陰中隱而未見故為隱伏
陽在陰中抑而能制故為矯揉為弓輪揉者直使之曲矯者曲
使之直弓蓋二十八所以設車之上輪輻三十六所以載車之
下皆矯揉之所成也或云弓即弓矢之弓弦木為之者也輪即
車輪之輪圓木為之者也亦通陽陷陰中故為加憂心耳皆以
寃為体故中實為病為痛水在人身為血故為血卦乾為火

坎得其中爻故為赤者外體之中心者內藏之中坎一陽在
中故為美脊為巫心上登柔故為下首下登亦柔故為薄蹄曳
曳者不能進也柔在下不能任重故于與為多奇通者水之性
月者水之精坎為水故無而象之陽匿陰中故于人為盜言其
陰而害人也剛而在內故于木為堅多心言其堅而又多心也
離為火為目為電 一節

火內暗外明體陰用陽而日者火之精電者雷火之光也竊內
陰外陽故為火離為火故又為日為電且陰麗于陽則明故其
象以此女取其得坤之中爻甲冑取其陽在外而堅戈兵取其
陽在上而說陰在內而中虛故于人為大腹火上炎而煖燥故
於卦為乾卦乾性靜取中昼之柔蟹性躁取上下之剛蠃取其
善麗蚌取其虛中龜取其文明此于動物之中而稱名不一亦

各從其類也木不可以中虛，其中則生意不達而其上也將
條枯而實落矣故于木為科上稿

艮為山為徑路

一節

坤地而隆其上又靜以止者山也徑路者山上之小蹊小石者
山頂之卷石艮為山而一陽在上故以路言則為蹊徑之小以
石言則為卷石之多一陽連亘于上二陰對峙于下所以為門
闕陽爻在上木之果也陰爻在下草之蔽也周官閭人堂王宮
中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮人之戒令
止物之不得出者艮止也故取于閭寺鳥剛在前而能止物于
人為指于物為狗為鼠為黔喙之屬也鼠善啮物黔喙則齒牙
之堅者也剛在外故于木也為堅多節

兌為澤為少女

一節

澤者水之聚坎水而與其下流為澤且兌德為說澤又所以說
万物為三索而得女故為少女通于幽者為巫、能以言說乎
神交于明者為口舌口舌非以言說人者乎以卦位言兌正秋
也故為毀拆金氣肅然而條枯實落時當然也以卦登言則兌
以陰附陽也故為附決柔附乎剛而剛決乎柔理必然也土之
厚而凝者為剛澤之浸而潤者為肉得水之潤于土之堅謂之
剛鹵兌二陽在下而一陰在上是有象于下土堅實而津潤上
行也不為剛鹵乎少女從婦為妾、固以說從人者內狠外剛
為羊非兌之象乎

序卦傳

孔穎達正義曰序卦者文王既錄六十四卦分為上下二經各
序其相次之義故謂之序卦焉

愚按羲皇六十四卦之序始乾終坤蓋奇偶之上每加一奇一偶二而四，而八，而十六，而三十二，以至于六十四其生卦自然之序如此後因連山首艮歸藏首坤而易之序雖然矣文王為之次其先後始于乾坤終于既濟未濟夫子作傳以發其蘊只是畧借卦名以叙其所以相承者不為无義耳看來序卦之義不以相因為序則以相反為序二端之外更无他說學者虚心傍叢以求之則思過半矣

有天地然後萬物生焉

屯者盈也

太上混沌未有天地及太極判而兩儀分天地既立而萬物生變化无窮矣是天地為萬物之父母而乾坤為天地之法象此其所以為諸卦之首欤天地既生萬物則允充滿于宇宙間者皆物也故乾坤之後受之以屯者雷雨交作有盈塞充滿

之義

物穉不可不養也

飲食之道也

物之幼穉而无以養之則夭闕不遂而物亦幾乎息矣故受之需之以飲食宴樂為養故有養道焉

衆必有所比

受之以泰

衆必有比統之一人也比必有畜養之生養也畜必有禮教之倫理也禮達則分定安生于上下之分定故受之泰庶而富而教既教而天下治安王道備矣

與人同者必有所比

受之以豫

同人者公好公惡不拂天下之心識者畏天動民不恃天下之有豫則常保其有而樂以天下矣于此見致治保治之道有事而後可大受之以噬嗑

勵精圖治然後有可大之業功業盛大然後為天下之規上有
可觀則下規而化而天下无不服矣此治觀遊噬之所以相承
也

物不可以苟合而已故受之以賁

君臣父子夫婦朋友之際徑情而行之謂苟礼以飾情之謂賁
苟則易合則相漬相漬則易以离矣故必有威儀品節度數
以文之文也者所以約其情之流而使合之必以礼也吳臨川
曰不挑費不可以成賓主之合不受幣不可以成男女之合此
賁之所以次噬嗑歟

復則不妄矣

太過

復而无妄下學立心之始恭而可動聖人功化之極此聖學之
成始成終也善端既復則偽妄不留而有為己之心矣心焉既

冥然後可學以聚其理而充滿是心故為可畜德焉既畜然後
可以優游涵養以至于化故為可養有大涵養則有大設施而
成大過人之事業故反而言曰不養則不可動

右上篇

有天地然後有萬物

礼義有所錯

上經不言乾坤天地即乾坤也下經不言咸夫婦之道即咸也
此男女專以人言天尊地卑則絪縕化醇而萬物生于是其間
矣有萬物則分陰分陽而成男成女各以類分矣有男女則陰
陽配偶而相得而合故懸屬而為夫婦有夫婦則生育有成而
以生以續故相承而為父子有父子則嗣續日繁而无主乃乱
故必有君以統治之有臣以分理之其分相屬其家相維而君
臣之所由起矣有君臣則尊卑貴賤緣分而定天子統三公三

公率諸侯諸侯治卿大夫卿大夫治士庶人在一皆有箇上下之制矣上下既明則所以行乎上下之間者自然有禮以節文之有義以裁制之而宮室車旗之度拜趨坐立之儀莫不有所設施措置矣礼蒙非緣上下而後有實因上下而後行向无上下則礼蒙何所施乎男女以上夫婦之所自采父子以下夫婦之所由致此夫婦之攸係亦大矣下經首咸之蒙夫豈小哉易首乾坤而重咸恒詩首關雎而戒淫佚書記厘降礼謹大昏聖人于夫婦之道其重如此

易不可以終遯故受之以壯

明夷

此當以出處言物无終遯將來必有壯盛之時、非徒壯既壯必有晉用之日此因君子之遯而冀其將進也然既處于進又當知止不殆使徒知有進而不知消息盈虛與時偕行則傷之

者至矣故受之以明夷此因君子之遷而戒其當主也出以時
言進以位言

損而不己必益

故受之以夬

天理人欲本為貞勝微忿窒欲損而不己則人心日微而道心
日長故損而受之以益積中發外本自相因迂善改過益而不
己則況于既溢而發于持滿故益而受之以夬

夬必有所遇

受之以升

小人既去則君子之朋至而相遇矣君子既遇則必以道而相
聚于朝矣既聚而上則持衆美以效之君而治道日升于大猷
矣此始萃升之所以相序也

主器者莫若長子故受之以震

鼎者宗廟社稷之重器主之者將以垂天地而承宗祧不可不

慎故必立之長子然後人倫正而天理得可以致天命人心之
助奇癸嫡立庶則爭端起而大亂作矣此天下國家之大計故
于此發之

震者動也

故受之以漸

氣机之運如環无端動靜相生乘承之理故震而繼之艮動極
復靜也艮而繼之漸靜極復動也此以造化流行看

漸者進也

大也

學問之道進而不已必得義理歸宿之地所謂以漸而造其極
也既至其極則德業盛大而不安于小成矣此漸歸妹豐之相
承也

巽者入也

故受之以漸

凡人問學不能沉潜体会入于義理故不知理義之說我心苟

能虚心遜志以入之則心與理會自不杳其理之說于心矣既說諸心則真趣洋溢而天机泮渙將不杳其自得之深矣所謂說在心樂主發散在外故說而後散之也

節而信之故受之以中孚
上不信則下疑故主節者制度數議德行以立節道于天下又必信而守之執此之令堅如金石行此之政信如四時乃能常久不变而天下之心一此中孚之所以次節也

物不可窮也故受之以未濟終焉
既濟物之窮也然天地人物无有穷而不变的道理故受之以未濟未濟則未穷有復生不已之意以動靜之所以相生陰陽之所以相禪而万事万化于是為不穷也所謂生生之謂易歟

雜卦傳

孔頴達正義曰上序卦依文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故鄭康伯云雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

愚按卦與義皆反對止取反對之偶而不仍其先後之序故曰雜然卦晷之反各以類言于雜之中而有不雜者存也雜卦亦因序卦而名者歟

乾剛坤柔

夫乾天下之至健也夫坤天下之至順也晷為奇偶之純故道有剛柔之辨其反對昭如矣

比樂師憂

一陽在上而五陰從之中天下而立定四海之民比之樂也一

陽在下而統治群陰鞠躬尽力死而後已成敗利鈍非所逆計師之憂也

臨觀之義或與或求

以上臨下教思容保推恩之意故曰典以下觀上取正有瞻仰之心故曰求惟皇御極惟民從茲臨觀之義所以不同也見而不失其居柔雜而著

屯震坎艮震動能見則是人之資稟明睿者也然以坎險不行則善藏其用而得安止之宜明而不用其明者矣蒙坎遇艮坎休否昧則是人之資稟昏昧者也然以艮休光明則良知不昧而有可克之机愚而可進于明者矣蒙之反對如此本蒙以漸字當雜字蓋雜亂蒙昧故以雜訓蒙爾

震起也艮止也

震以陽動于下其化机之發舒乎民以陽止于下其化机之收
歛乎起者化之始止者化之終

損益盛衰之始也

損以下益上則下損而上必損雖未處衰而衰自此始矣益以
上益下則下益而上亦益雖未處盛而盛從此始矣
大畜時也无妄災也

大畜以艮畜乾健本難止而今能止者時也適然之遇也无妄
以乾而動福非自取而或不免者災也意外之變也

噬嗑食也賁无色也

噬嗑以有物而見食所謂物有間者咥而合之也其諧武以戡
乱而成一統之治乎賁以无色而受文所謂人文以化成天下
也其諧文以歸治而成經緯之化乎

兌見而巽伏也

柔一也兌則柔居于上而為見其順德之發越乎巽則柔居於下而為伏其順德之退藏乎兌可以觀顯微之義矣

隨无故也蓋則飭也

隨前无故繼治世者其道同守成之主也蓋後當飭繼乱世者其道異中興之君也

晉昼也明夷誅也

此世道之汚隆

井通而困相遇也

此吾道之通塞

咸速也恒久也

咸就聖人感人心言机之善速而无間也恒就聖人久于其道

言化之悠久而无疆也

大壯則止遯則退也

陽壯則當防陰而不可遽進故欲其止于方壯之時陰長則必于陽而時當退避故欲其遯于方衰之日一則因其盛而止之所以保吾道之壯一則因其衰而止之所以固吾道之有義雖反對其為君子謀則一而已矣

大有衆也同人親也

大有九五柔得尊位大中而上下應之天下一統其所有者衆衆則不能皆親矣同人六二柔得位得中而應乎乾君臣道合其相得也親則不可為衆矣

革去故也鼎取新也

革以去其積弊之政鼎以布其維新之化以反對之衆可以見

治道矣

小畜寡也優不處也

小畜以一陰而當衆陽之衝欲畜而止者其心也然以寡而不能止其限于孤立之勢乎履以柔而躡剛強之後不能進者其遇也然以和說而不安于處其得善進之道乎一則欲止而未必能止一則不能進而反遂其進彖之反對如此

需不進也訟不親也

需有所待而不肯遽進安意以俟時訟无所待而不與人親拂情以求勝此以進止反對也

大過顛也始遇也

小人道憂也

本義謂大過以下卦不反對節應蔡氏當以其例分列今依蔡氏推之則見大過對頤一為顛也一為養正也顛與正對既濟

對未濟一為定也一為男之旁也婦妹對漸一為女之終也一為女婦待男行也姤與夬對一為柔遇剛也一為剛決柔也君子道長小人道憂也由此而觀則八卦既得以類從而韻亦暢矣

大過本末俱弱非投大適假之乃故為顛言不勝其任也姤以一陰而遇五陽所遇非其正矣漸則進之以礼女必待男而后行其得男女之正始姻之時乎順之恭德衆身必以其正其何顛順拂經之愆既齊者三陽皆得其位大綱正而万目舉天下事完矣婦妹者女之終以陰從陽所謂天地之大义也未濟者三陽皆失其位陽道適違其旁天下事未可知也夬以五陽而去一陰決之而已君子彙征其道長小人剥庐其道憂天下日趨于治矣此等世界其皐皞稷契之在位而四凶投竄之時乎

夫子保易而終之以此歌使天下有治而无乱有君子而无小人也聖人之情見乎詞其扶世主教如此

易意參疑外編卷之十終