

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

吳園周易解卷七至九

詳校官侍郎 臣謝 墉

通政使司副使 臣莫瞻菴 復 勳

總校官候補中允 臣王燕 緒

校對官中書 臣方大川

謄錄監生 臣陳實 君

欽定四庫全書

吳園周易解卷七

宋 張根 撰

繫辭解上

繫辭有三有繫一卦之辭所謂設卦觀象繫辭焉而明吉凶是也有繫一爻之辭所謂繫辭焉以斷吉凶是故謂之爻是也有繫易之辭所謂上下繫是也蓋聖人既本陰陽而寓吉凶之理于卦爻象象矣于是

統而繫之論其所以然以示天下後世使其說而
攷之始于修身終于復命始于參天地而成位終于
理天地而成能以此處上則帝王天子之德也以此
處下則元聖素王之道也此先聖所以垂教之極致
歟

天尊地卑乾坤定矣

天尊地卑則乾坤之體可見

卑高以陳貴賤位矣

上下既列則貴賤之位可明

動靜有常剛柔斷矣

天動地靜則剛柔之才可謂

方以類聚物以羣分吉凶生矣

陰陽以辨則異同列異同立則愛惡形同者以類聚而相愛異者以羣分而相惡也愛惡相攻吉凶所以生也

在天成象在地成形變化見矣

陽輕清故升而為象陰重濁故降而為成形形象則
山澤通氣雷風相搏水火不相達此萬物所以生而
變化所以兆也

是故剛柔相摩

所以有八卦

八卦相盪

所以有六十四卦

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此所以有萬物

乾道成男坤道成女

此萬物所以生生而窮而人事于是乎始也

乾知大始

主通其數父道也君道也

坤作成物

主成其功母道也臣道也

乾以易知坤以簡能

付之六子而已

易則易知簡則易從易知則有親

故不言而人推高焉

易從則有功

故不言而人推厚焉

有親則可久

物莫離焉

有功則可大

物所歸焉

可久則賢人之德可大則賢人之業

所歸乎易知如此易道有三下焉者以之成已中焉者以之成位上焉者以之成能成已者六十四卦之義也成位者乾坤之德也成能者大易之道也引而伸之成已者君子事也成位者賢人事也成能者聖人事也此言聖人法乾坤成位之事故稱賢人焉易簡而天下之理得矣

所謂大人舉禮樂則天地將為昭焉

天下之理得而成似乎其中矣

所謂致中和天地位焉萬物育焉

此章明聖人本陰陽作易以寓吉凶之理而法其道以成位乎其中之事易之大教其于此矣故以為繫辭之首焉夫易之為書明吉凶而已吉凶之理其于六十四卦而其原皆本于八卦八卦又本于乾坤故學易當自乾坤始然乾坤無形不可億度觀諸天地

乃可概見蓋乾陽物也統天者也坤陰物也統地者
也觀天尊地卑則乾坤上下之體定矣卑高以陳則
乾坤貴賤之位見矣天動地靜則乾坤剛柔之材審
矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

惟因象設卦故觀象繫辭

剛柔相推而生變化

此六十四卦所以殊用而吉凶各不同也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂慮之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也

晝宜進夜宜退能變則常得之無虞則常失之矣

六爻之動三極之道也

因陰陽之理以寓人事是天地之道而人法之也

是故君子所居而安者易之序也

大象也

所樂而玩者爻之辭也

小象也

是故君子居則觀其象而玩其辭

攷之于卦

動則觀其變而玩其占

決之于蓍

是以自天祐之吉无不利

此聖人法六十四卦以修身應物之事故曰君子而
已吉則行之凶則道之何不利之有

此章明聖人既設卦矣然後觀其象而繫之辭以明吉凶以教天下後世使人法之可以無大過是故有大象之辭卦辭是也泰之小往大來吉亨之類是已有小象之辭爻辭是也拔茅彙征吉之類是已二象之辭難不相同皆因剛柔之變而已剛柔相推而變化生變化生則利害形利害形則吉凶著其在人則語默進退之象故聖人寓以得失悔吝之旨焉君子能居而安之樂而玩之因時應變行其吉而違其凶

何不利之有

象者言乎象者也爻者言乎變者也

于象言象則知爻者小象也于爻言變則知象者大
象也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也

吉凶悔吝生于動特有小大耳

无咎者善補過也

本有過而能補所以免咎

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦

位不過六爻卦不過陰陽而吉凶所以不同者惟其卦之義別耳卦名定然後小大可見爻象可命

辨吉凶者存乎辭

此象爻之不可窮也非辭則情不可見

憂悔吝者存乎介

欲无悔吝者當辨之于早也

震无咎者存乎悔

易之為教莫大于此悔則動而轉禍為福矣

是故卦有小大辭有險易

惟其取象如何耳取象不同言大則易言小則險
辭也者各指其所之

此无事之時所以當玩其辭然後有事之時能惟變
所適

此章全明繫辭之意學者不可不委曲盡心焉毋以
一端而取也

易與天地準故能彌綸天地之道

此聖人體易以成能之事所謂因陰陽以統天地也
仰以觀于天文

日月是也

俯以察于地理

山川是也

是故知幽明之故

觀日月之象則天明可知察山川之形則地幽可見

原始反終故知死生之說

始于震終于艮則始終之說可知始于復而萬物生
終于剝而萬物死則死生之說可知

精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

生生死死往來乎天地之間耳精氣之聚而為生散
而為死則以鬼神之情亦與人同而已

與天地相似故不違

觀于易而知二者則與天地相似矣故莫之或違

知周乎萬物而道濟天下故不過

與天相似則知周乎萬物矣故能以其道濟天下而莫之或過

旁行而不流

不過者經也旁行者權也

樂天知命故不憂

順天之數故

安土敦乎仁故能愛

體地之德故

範圍天地之化而不過

若然者非特不違而已又有以裁成其道

曲成萬物而不遺

非特不過而已又有以輔相其宜

通乎晝夜之道而知

惟其能裁成輔相故不違消息進退之理此其所以

无違過也

李定四庫全書
卷七
故神无方而易无體

變化不測故曰无方數所不及者體而用之故曰无體

一陰一陽之謂道

體而用之寓于卦象者也有所存焉此易之所以為體而萬物之本也

繼之者善也

功用益顯四德是已

成之者性也

人皆具惟是君子為能默而該之

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知
故君子之道鮮矣

此易所以不得不興而聖人所以不得不作也

顯諸仁藏諸用

所以列于卦故曰顯所以寓于此故曰藏

鼓萬物而不與聖人同憂

與民同患之道盡矣

盛德大業至矣哉

內外兼進之謂

富有之謂大業

廣大悉備之謂

日新之謂盛德

萬世無弊之謂

生生之謂易

變化無窮之謂

成象之謂乾

凡所以造始者皆乾之道

效法之謂坤

凡所以成終者皆坤之道

極數知來之謂占

通天下之性是也

通變之謂事

成天下之務事也

陰陽不測之謂神

凡不疾而速不行而至使民由之而不知者是也聖人體此以治天下則天下治帝王之能事畢矣

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦

極乎形氣之表

以言乎邇則靜而正

默而該之

以言乎天地之間則備矣

所以有廣大之號

夫乾其靜也專

无所待也

其動也直

无所屈也

是以大生焉

无所不覆

夫坤其靜也翕

收斂之謂

其動也闢

敷施之謂

是以廣生焉

无所不載

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善

配至德

聖人之德如此能廣大則可以配天地能變通則可以配四時能顯晦則可以配日月能易簡則可以配乾坤之至德廣大者易之道也變通者易之用也陰陽之義易之行也易簡之善易之德也此皆成位之事

子曰易其至矣乎

不能以有加矣

夫易聖人所以崇德而廣業也

聖人體易而法天地之大故德崇而業廣極高明而
道中庸之謂

知崇

北方之物也

禮卑

南方之物也

崇效天卑法地

崇效天故德言崇卑法地故業言廣

天地設位而易行乎其中矣

由而不知之耳

成性存存道義之門

惟聖人謂能成其性而存之惟能成性故能存其所
存能存其所存故道義之所自出也道天也故德以
之崇義人也故業以之廣知夫天之所為則知人之
所為至矣故聖人重禮治

此章言聖人立爻象之教不可違如此學者當擬之

而言議之而動則可以成變化之道无施不可也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容

八卦是也

象其物宜

六十四卦是也

是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行
其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

象言其體非極深不足以知之爻言其用非研幾不

足以知之典禮者治人之具也

言天下之至賾而不可惡也

故當擬之而後言

言天下之至動而不可亂也

故當議之而後動

擬之而後言

象有定體故言擬

議之而後動

又主通變故言議

擬議以成其變化

神而明之謂

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

道行于妻子則无所往而不行矣

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞

機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也
可不慎乎

此所以貴乎擬議五十而學易可以无大過如此
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或
語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

此又明言行不必同也惟其當而已矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅
何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯

術也以往其无所失矣

此又明慎則寡過之義故曰以約失之者鮮矣

勞謙君子有終吉

謙之利如此可不務乎

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

此又明寡過之義不特以慎為美又以謙為貴

亢龍有悔

亢之害如此可不戒乎

子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此不謙之咎

不出戶庭无咎

藉用白茅慎以往也不出戶庭慎以居也

子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

此又明寡過之義不獨以謙為貴又當以不密為戒
子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小
人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜
思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫
易曰負且乘致寇至盜之招也

此又明寡過之義當以任重為終故曰仁以為己任
不亦重乎

知此則可以保天下國家矣聖人雖立象以盡意而

意有不可以言盡故繫辭焉以盡其言而言又有不
可以窮故卦爻之辭亦舉其大略耳觸類而長之然
後易之道明故聖人舉是數爻而廣喻之以為教授
學者知其旨而期于自得也如鳴鶴在陰其子和之
象以為中心願焉而繫辭乃推言之動天地同人
先號咷而後笑象以為中直爾而繫辭乃有出處語
默斷金如蘭之義故所貴乎觸類而長之者如此學
易者不可不知也子夏問巧笑倩兮美目盼兮素以

為絢兮而子曰繪事後素固已出于詩人之意外矣
子夏又云禮後乎又出于仲尼之意外故曰起予者
商也始可與言詩已矣蓋六經俱然不獨詩也而易
象尤重此聖人所以至于韋編三絕而不知老之將
至也

大衍之數五十其用四十有九

案朱子語類云自大衍之數五十至再物而後

掛便接乾之策二百一十有六至可與祐神矣為一節是論大衍之數自天一至地十却連天數五至而行鬼神也為一節是論河圖五十五之數今其文間斷差錯不相連接舛誤甚明是朱子之時節次已錯

今此本天一至十二十字移在第十章首而天數五
至而行鬼神也四十四字移在再劫而後掛之下即
朱子所見外
誤之本也

聖人既為卦爻以示教而卦可以藏往而不可以知
來爻有變動學者莫知所適故作為大衍之法質諸
神明以求之使天下後世有攷焉四時十二月二十
四氣與閏是為一歲天地之功成而萬物之理備矣
所以成變化而行鬼神數具此矣而著之數適合焉
是謂神物故取而用之

分而為二以象兩

陰陽

掛一以象三

沖氣

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

言再扚而後掛則未扚不掛可知言掛而後言揲則
掛亦揲可知凡分揲无常數惟意所欲質諸鬼神之

義也蓋分而為二先揲其左後揲其右皆扣其餘數
謹其竒耦然後掛而又四揲之觀其餘以定陰陽焉
三者皆竒為老陽皆耦為老陰一竒為少陽一耦為
少陰凡三揲而成六爻是四營而成易十有八變而
成卦每卦每爻必具三才之義也故曰萬物負陰而
抱陽沖氣以為和此不易之理也後世以三金易之
蓋得其遺法

天數五地數五五位相得而各有合

五行之所以生成也

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

故乾坤之策取焉

乾之策二百一十有六

參天之數

坤之策百四十有四

兩地之數

凡三百有六十當期之日

乾坤之策乾坤一爻共六十策此一候之數也故三百六十日而七十二候具焉

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

大衍之數所以五十也

是故四營而成易

陰陽體也

十有八變而成卦

陰陽之氣全

八卦而小成

四時具矣

引而伸之觸類而長之

萬物之義備矣

天下之能事畢矣

體常盡交無所不過之謂

顯道

所謂顯諸仁

神德行

所謂藏諸用

是故可與酬酢可與祐神矣

所謂鼓萬物而不與聖人同憂

大衍之數一歲之數也天地之數五行之數也五行
運于天地之間五歲而小成故五日為一候三候而
為氣二氣而為月三氣而為節二節而為時四時八

節十二月二十四氣凡七十二候三百六十日而歲
功成乾坤之策具于此矣故欲求乾坤之策以合大
衍之數當自五位始所謂五位者有相得之位有相
合之位其相得也分而為十日其相合也分而為十
二辰故天一與地二相得而為甲乙天三與地四相
得而為丙丁天五與地六相得而為戊己天七與地
八相得而為庚辛天九與地十相得而為壬癸此屬
乎天者也其相合也天一生水于亥子而地六成之

地二生火子巳午而天七成之天三生木于寅卯而
地八成之地四生金于申酉而天九成之天五生土
于辰戌丑未而地十成之此屬乎地者也天道常動
故十曰運乎上地道常靜故十二辰定乎下天地相
合而後萬物生于甲子而終于癸亥凡六十日而一
周是謂之策此五日所以為一候而五歲所以為小
成故曰天六地五數之常也水木土屬乎天地之間
天合其生成之數凡六六六三十六故乾之策二百

一十有六火金屬乎地是謂兩地合其生成之數凡
四四六二十四故坤之策一百四十有四合乾坤之
策三百有六十是謂一歲而萬物所以終始可見矣
變化之所以成鬼神之所以行可知矣

子曰知變化之道者其如神之所為乎易有聖人之道
四焉

濟世之具

以言者尚其辭

謂繫辭

以動者尚其變

謂爻

以制器者尚其象

謂卦

以卜筮者尚其吉

謂大衍

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也

如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

此卜筮所以當之

參伍以變

謂九六

錯綜其數

謂六爻

通其變遂成天地之文

謂八卦

極其數遂定天下之象

謂六十四卦

非天下之至變其孰能與于此

此制器所以當之

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

此言動者所以當之

金以口力全言
卷七
夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下
之至

此之謂至變

唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而

至

此之謂至神

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此章明易之謂教有聖人之道四焉據上諸事是亦

聖人所以應世之迹而已以言者尚其辭以動者尚其變至神之事也以制器者尚其象至變之事也以卜筮者尚其占知精之事也唯深也故能通天下之志遂知來物唯幾也故能成天下之務遂成天下之丈定天下之象唯神也故不疾而速不行而至遂通天下之故

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

案漢

書律歷志引天一至地十二十字與天數五至而行鬼神也四十四字相連則班固時此簡猶未錯也朱

于本義云此簡本在第十章之首則已外誤矣此本亦仍錯簡之舊

此重言卦著之妙用

子曰夫易何為者也夫易開物成務

陽以開之陰以成之

冒天下之道如斯而已者也

不離五行之數

是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之

疑

萬物莫能逃數故也謂明卦爻之辭所以辨吉凶者也

是故著之德圓而神

著之知來故曰圓通變故曰神

卦之德方以知

卦有定體故曰方預言禍福故曰知

六爻之義易以貢

觀其動爻以斷吉凶

聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患

既有以藏往又有以洗心退藏待其來則應之

神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

有以研萬物之理然後有以藏往有以窮萬物之數然後有以知來可以通天下之志定天下之業斷天下之疑使天下萬世服從聽順而不知所以然是以謂之神武而不殺者也

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用
明于天之道故有以興神物察于民之故故有以前
民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

齋戒者將與民同患故也神明其德顯仁藏用之謂
也著卦既設則天下之故无不知雖千萬世之後吉
凶无不著非神而何

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾

言萬物所以出入也

一闢一闢謂之變往來不窮謂之通

此論卦之德言萬物所以始終也

見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入
民咸用之謂之神

此論著之德陰陽各二老少各二

是故易有太極

所謂太初

是生兩儀

一奇一耦

兩儀生四象

此乾坤所以三畫而後成卦

四象生八卦

八方之義所以設

八卦定吉凶

愛惡自此始

吉凶生大業

人道自此成

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時

是以聖人效之而立卦

縣象著明莫大乎日月

是以聖人象之而立象

崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎

聖人

通而變之使民不倦必得崇高備物之事

探賾崇隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜是故天生神物聖人則之

所以有繫辭

天地變化聖人效之

所以有效

天垂象見吉凶聖人象之

所以有象

河出圖洛出書聖人則之

所以有卦

易有四象所以示也

奇耦之畫一也八卦二也六十四卦三也三百八十
四爻四也

繫辭焉所以告也

觀陰陽之形象而繫卦爻之辭以明吉凶使天下後
世或動或靜可以免于大過非以告而何

定之以吉凶所以斷也

定之以吉凶吉凶生大業之位所以斷也以斷天下之疑之謂

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

此章通言立卦之因

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

變而通之者若黃帝堯舜設法立制之謂鼓之舞之
者若黃帝堯舜使民由之而不知之謂作易之旨至
于是而極矣非聖人孰能與此故終之曰神而明之
存乎其人默而成之不言而信苟不能然欲舉而措
之天下之民不可得也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀

則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而
上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而
行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業是故夫象
聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之又極天下之賾者存
乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行
之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存

乎德行

此章統明立象之意

吳園周易解卷七

欽定四庫全書

吳園周易解卷八

宋 張根 撰

繫辭解下

八卦成列象在其中矣

六十四象皆出于八卦

因而重之爻在其中矣

三百八十四爻皆出于六位

剛柔相推變在其中矣

陰陽之象盡于此

繫辭焉而命之動在其中矣

天下之事具于此矣

吉凶悔吝者生乎動者也

此聖人所以憂患而設教

剛柔者立本者也變通者趣時者也

立本以守常趣時以適變

吉凶者貞勝者也

禍福倚伏守正者勝

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞者固也天地以貞而能明天下之動以一而能勝一于善則吉一于惡則凶惟其所貞而已矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然隤然皆貞固之謂易簡之道常不失也

爻也者效此者也象也者像此者也

天地易簡自然之理也

爻象動乎內吉凶見乎外

可不貞乎

功業見乎變

所謂吉凶生大業舉而錯之之謂

聖人之情見乎辭

愛人治物之意

天地之大德曰生

聖人繼天地而為民之父母如此而已

聖人之大寶曰位

行道之具

何以守位曰仁

愛人為本

何以聚人曰財

養人之具

理財正辭禁民為非曰義

已養然後可教教之然後可治是以歷世聖人所以
道變盡神无非生民之道而已

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

地植物也

近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以
類萬物之情

通神明之德八卦是也類萬物之情六十四卦是也
作結繩而為罔罟以佃以漁益取諸離

益有中虛之象焉

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以
教天下益取諸益

益民莫大于食

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所益取諸噬嗑

頤中有物之象

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

所謂通變之謂事鼓之舞之以盡神至于黃帝堯舜而其法成矣

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

乘木之象

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

隨物之宜而施之

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

思患而豫防之

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

震艮為木為石之象

弦木為弧剡木為矢弧天之利以威天下蓋取諸睽

火動而上澤動而下之象此數事皆先聖所作皆通變之謂事之謂

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

壯之大者莫大乎宮室之麗

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

喪過乎哀

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

揚于王庭孰大于是自宮室棺槨書契以下皆巧者
述之之謂故但言後世聖人而已

是故易者象也象也者像也

此制器者以一取之而其文无不一也

象者材也

言其八卦之材

爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝者也

制器者尚象則取像而已未盡變通之理若夫明天
下之動而言其吉凶非爻不可

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

兩儀為主

其德行何也陽一君而二民君子之道也

順故也

陰二君而一民小人之道也

逆故也

易曰憧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也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以來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

一往一來一屈一伸此天地萬物之理而道之所以
冒天下者如此而已何容私于其間哉而憧憧然耶
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

非可成之事而勞之則徒敗其名焉非可據之物而
據之則徒喪其身耳名敗而身喪妻猶不可見况他
人乎

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

天下无難事人自不為耳使其規模先定而後為之有所不發發无不中矣射隼之難先審其括尚猶可獲况其下者乎

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲

小懲而大誡此小人之福也易曰屢校滅趾无咎此之謂也

利則勸之威則止之小人之福也惡積而身滅罪大而已喪小人之禍也不能防患于至微而僥福于已顯人之視已如見其肺肝然又焉能逃罪哉

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶子曰危者安

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包桑

制治于未亂保邦于未危

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

苟非其人道不虛行小人之不可大受如此

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于石焉寧用終日斷可識
矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

非神不足以知幾非介不足以斷幾知而能斷惟天
下之至聖為能如此

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

先幾而作者謂之聖後幾而改者謂之賢見幾而改

則與夫遠祗悔者異矣惟顏子近之茲所以其殆庶
幾乎

天地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

一陰一陽之謂道名乾以配坤名男以合女天地之
義盡于此矣三人行失其配一人行則一遇其偶乾
坤之道無非致一而已

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後

求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶

擬之而後言議之而後動擬議先定而終不易其所守惟有恒心者能之

子曰乾坤其易之門邪

萬物所由安也

乾陽物也坤陰物也

此况兩儀

陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德
其剛柔有體故以體天地之撰其陰陽合德故以通
神明之德

其稱名也雜而不越

合德故其名也雜其體故其義不越

于稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡

幽

此言爻象也

開而當名辨物正言斷辭則備矣

此言卦辭也

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失得之報

此章言爻象變化以示吉凶因此吉凶之理而示天下後世使知吉之可為而凶不可為以濟民行以明得失之報此作易之意也

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

憂天下之憂者能之

是故履德之基也

履禮也非禮勿履而為德之基立矣

謙德之柄也

謙則有所持

復德之本也

克己為仁之謂

恒德之固也

恒久不已故物莫能傾焉

損德之修也

遠害故能自修

益德之裕也

善者進之故裕

困德之辨也

不辨辨之

井德之地也

性是已

巽德之制也

行權故也

履和而至

故以和行

謙尊而光

故以制禮

復小而辨于物

故以自知

恒雜而不厭

故以一德

損先難而後易

故以遠害

益長裕而不設

故以興利

困窮而遁

故以寡怨

井居其所而遷

故以辨義

巽稱而隱

故以行權

履以和行

非禮勿履貴和為至

謙以制禮

稱物平施是以尊而光

復以自知

退藏于密是以能辨于物

恒以一德

立不易方是以雜而不厭

損以遠害

懲忿窒慾是以先難後易

益以興利

遷善改過是以長裕而不設

困以寡怨

致命遂志是以困而不窮

井以辨義

往來井井

巽以行權

申命行事

易之為書也不可遠

得失之故

為道也屢遷

六十四卦三百八十四爻未嘗同也

變動不居周流六虛

天地之間

上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

此之謂屢遷

其出入以度外內使知懼又明于憂患與故

此所以不可遠

无有師保如臨父母

此聖人所以為善教

初率其辭而揆其方既有典常

雖上下无常不可為典要而卦爻之辭以斷以告亦
已明矣

苟非其人道不虛行

小人亦不可僥倖

易之為書也原始要終以為質也

始作卦著終作卦體著之與體非易之質而何

六爻相雜唯其時物也

此六爻所以不同

其初難知其上易知本末也

本明而未得矣先難後獲之謂

初辭擬之卒成之終

初爻為一卦之門戶

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

二與四三與五之謂

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

此聖人所以斷吉凶者也

知者觀其象辭則思過半矣

明一卦之材故也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔

之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪此論明夫中爻之義二四俱陰位常以柔為主三五俱陽位常以剛為勝柔居外卦之下而多懼剛居內卦之上而多凶非其柔危其剛勝耶此亦聖人沈潛剛克高明柔克之旨雜物撰德辨是與非舍此何以備哉

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

八卦之作本于陰陽以明人事然後成卦卦成而後三才之道具乎其中故曰有天道焉有人道焉有地道焉自陰陽言之天道也自剛柔言之地道也自仁義言之人道也

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

此易因陰陽以明人事

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪

此周易之作所以異于連山歸藏也

是故其辭危

遜而隱也

危者使平易者使傾

雖畏勿畏出畏入畏

其道甚大百物不廢

求者皆得焉

懼以終始其要无咎此之謂易之道也

其為教如此所謂易之道故

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至
順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天
下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥
象事知器占事知來

此言天地健順猶常知險阻以為進退况人可不視

治亂以自為懼乎是故聖人內研諸心外研諸慮而作易以定天下之吉凶成天下之亹亹使後世變化云為者于此以研治亂吉凶之理而以明進退焉

天地設位聖人能成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偽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

吳園周易解卷八

欽定四庫全書

吳園周易解卷九

宋 張根 撰

說卦解

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

聖人作易不起于著所謂幽贊于神明而生著者教

天下求易之法耳以行易之道于天下後世也既作
易而无以行之則夫後世孰從而師乎故既作易之
成于是幽贊于神明而生用蓍之法參天兩地而倚
數其數五十其用四十有九是也觀變于陰陽而立
卦十有八變是也發揮于剛柔而生爻引而伸之是
也卦爻既明而吉凶之理可見和于道而无乖順于
德而不逆理于義而不亂以窮理以盡性以至命無
入而不自得此所以自天祐之吉无不利

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

所謂性者何也三才之道而已三才之道在天則為陰與陽天統元氣故也在地則為柔與剛地統元形故也在人則為仁與義人統元識故也兼三才而兩之故易六畫而成卦易之成卦兆六而成焉是也六

畫俱而三才之義在其中矣此之謂將順之法所謂
觀變于陰陽而立卦是也然易之道无所不順也故
分陰分陽迭用柔剛故六位而成章陰陽言其體剛
柔言其用所謂發揮于剛柔而生爻是也不言人道
即因天地以明人事故也將使人明性命之理則如
之何明乎三才之道而已

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
數往者順知來者逆是故易逆數也

天地之定位山澤之通氣雷風之相薄水火之不相射者天地定位然後六子得以致其用故也然有所謂八卦相錯者言乎其氣而已易主定未來之吉凶故曰逆順也此亦明著龜之用

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

天地定位然後六子得致其用故始于天地六子致用而天地收其功故終于乾坤

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎
乾勞乎坎成言乎艮

主歲功者天也故獨稱帝而已此言帝出入之序而
非所以論八卦之位也八卦之所以分于四方各有
義矣帝未嘗出也萬物之出帝與之出而不辭萬物
之入帝與之入而不拒此所以為帝不言天與乾而
言帝天地者形也乾坤者氣也其所以轉運升降必
有物以主之此所以祀昊天上帝然則所謂出者果

何物哉亦氣而已

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

萬物之所以出人惟從仁而已

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

妙萬物而為言故收功于無為付之于六子而已天

之高地之厚猶自其根本中來況六子乎此六子之
所以變化既成萬物者各得成之一體故也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也

解
闕

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗

兌為羊

解
闕

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手

兌為口

解
闕

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

解
闕

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其于地也為黑

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼
筥竹為萑葦其于馬也為善鳴為鼻足為作足為的顙
其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

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

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加
憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟

心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多青為通為月為盜其于木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為贏為蚌為龜其于木也為科上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闍寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也

為剛鹵為妾為羊

凡此諸象于卦爻中未嘗有所寓焉何也以是知神而明之存乎其人而已其所以為物在實攷之歟

序卦傳解

集此下二篇並無解釋錄經文以存其舊

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆

起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可

觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者
合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾
然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡
剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄
有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受
之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不
可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之
以離離者麗也

右 upper 篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之

以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難
故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解
者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受
之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有
所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以
萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已
必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道
不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主

器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動
止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以
漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者
必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之
以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之
故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者
離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以
中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟

故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

雜卦傳解

案此篇全用朱子本義
別無解釋姑仍其舊

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求
之義

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見坎險而不行也蒙坎遇艮坎幽

昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

噬嗑食也賁无色也

白受采

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

隨前无故蠱後當飭

剝爛也復反也晉晝也明夷誅也

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見掩也

咸速也恒久也

咸速恒久

渙離也節上也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

大壯則止遯則退也

止謂不進

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

豐多故也親寡旅也

既明且動其故多矣

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又

似非誤未詳何義

吳園周易解卷九

吳園周易解附錄

序論一

生生不窮故謂之易有太易有太初有太始有太素
蓋太易者未見氣太初者氣之始也太始者形之始
也太素者質之始也氣形質具而未相離曰渾淪視
之不可見聽之不可聞循之不可得故曰易

序論二

聖人取夫陰陽變化之理而寓之卦以著吉凶悔吝

利害成敗之說雖非道之妙而所以微顯闡幽為教之法舍是則亦不可得而見矣故曰乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣此言陰陽之理待易而後明易亦待陰陽而後顯也君子所以修身為家為國為天下得是而窮之知夫變化之所自然後趣時乘理應對酬酢無所凝滯人苟不明乎此是未免乎膠柱調瑟刻舟求劍之比也易之為名為義可不察哉

序論三

為天下國家與夫修身皆人事也其吉凶悔吝利害成敗何與乎陰陽之說而聖人取是以明之何也曰修身也齊家也治國也平天下也其事不一其時不齊所謂吉凶悔吝利害成敗不可以偏舉而又不可以概論則將示訓于天下備垂教于後世無定法而可乎雖不可無定法而萬事萬物之變今昔異宜一日萬幾禍福倚伏又不可以言盡此聖人所以體夫

天地萬物之象推剛柔變化之說而寓其意于爻以示吉凶悔吝利害成敗之大法使天下後世可攷焉中才學之可以守身可以有家可以持國可以保天下智者引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣故曰易者象也象也者像此者也又曰書不盡言言不盡意然則聖人之意不可見乎曰聖人立象以盡意而終之以變而通之以盡利鼓之舞之以盡神此易之為道所以唯變所適而異乎詩書禮樂不可為典

要非中人以上焉足以與此嗚呼學易而不知通變之義不盡鼓舞之能是所謂膠柱而調瑟刻舟而求劍豈知夫易之所以為易者哉故曰易窮則變變則通通則久此黃帝堯舜所以通其變使民不倦神而化之使民宜之者也三代之書或曰連山或曰歸藏或曰周易而易之名莫之或改豈非變通之義不可易歟由是觀之易之為教也象而已矣而所以為教在意不在象舍象則無以見意此八卦所以為易之

本而三代同之也昔虞翻好易遇飲三之夢而不得其說猥曰易道在天三文足之矣豈真知易者哉管公明有云善易者不論易可謂知言矣惜乎其效止于占相而未能闋聖人之間奧是以君子不多焉

序論四

易者象也則無適而非象今獨以八卦為易之本豈非天下之象備于此歟曰然易不云乎八卦成列象在其中矣然則易之象八卦而已而曰易有四象所

以示也何曰此先儒所以紛紛而莫之或一也攷諸
聖人之辭而觀其立言之序其得失可見矣其曰易
有四象所以示也繼之繫辭焉所以告也則所謂四
象者卦爻之謂爾果以為卦爻則非生八卦之四象
可知矣非生八卦之四象則非金木水火與七九六
八之數又可知矣既曰易有四象則易中之象焉果
易中之象則非蒼龜河圖之類可知矣有四象然後
繫辭焉以告則非所謂得失憂虞進退晝夜之象又

可知矣然則果何為而四耶曰亦索諸卦爻而已奇耦之畫一也八卦二也六十四卦三也三百八十四爻四也有奇耦之畫然後八卦成八卦成然後六十四卦立六十四卦立然後三百八十四爻顯易之象于是乎備矣奇耦者陰陽之象也八卦者天地雷風水火山澤之象也六十四卦者天下至蹟之象也三百八十四爻者天下至動之象也陰陽之變而至于天下之至動則所謂為天下國家與夫修身吉凶悔

各成敗利害之理具矣聖人之意于是盡矣易之為教于是宜矣故曰易有四象所以示也不其然乎然則聖人以此繼夫天生神物與夫河圖洛書之後豈無意耶曰惡得無意此意所以明作易取象垂教之所由也豈苟然哉蓋生覆者天之職形載者地之職教化者聖人之職萬物失其理則天地之過也萬民失其性則誰之過歟故聖人效天地變化而欲作為書以示教以為言不切則不能動人故又取則著龜

而告人以吉凶禍福之理然言不能盡意也故又法天之垂象使其如日月星辰爛然人皆觀而自得焉然天下之象衆矣悉備之則不勝其煩而特言之則又恐不足以盡意故又法河圖洛書之文而畫卦于是四象立而吉凶之理著矣四象者所以法圖書之文而象日月之著也繫辭焉所以則神物之告人也定吉凶所以效天地之變化既成萬物也故曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉

凶吉凶生大業所謂大業者是聖人變通鼓舞以盡
易之妙效天地變化之極致也故曰法象莫大乎天
地變通莫大乎四時垂象著明莫大乎日月崇高莫
大乎富貴備物致用立用成器以為天下利莫大乎
人探賾索隱鉤深致遠莫大乎著龜此言聖人據崇
高之勢而能法象則效成器致用利天下以盡變通
鼓舞之事業也若伏羲神農黃帝堯舜則取諸離下
結繩而為網罟之類作為耒耜衣裳舟楫弓矢臼杵

之器雖然苟有其位而無其德雖欲有為不能也苟有其德而無其位雖欲有為不可也故古之帝王多矣而能通其變神而化之者幾何耶仲尼以大聖之才不得紹三王之業也然聖人之心曷嘗一日而忘天下哉故歷聘七十二君無所用老矣退而修易作繫辭焉然後易道彰明無餘蘊矣此其功所以與伏羲文王同而其澤百世不斬也是以言崇高富貴必繼之以聖人而論著龜之功獨在聖人之後也然則

不及圖書何耶曰首言兩儀生四象四象生八卦則
圖書之功見矣此聖人立言之深旨不可不攷也

序論五

兩儀生四象四象生八卦而圖書之功著則八卦果
圖書之成法而四象果金木水火與六七八九之數
歟曰若是則伏羲不足謂之聖而五行先于天地也
蓋伏羲之作易也深探陰陽之本而究太極兩儀四
象之旨矣而未得所以顯之之方俯仰以觀遠近以

取盡類天下之象矣而未得所以類之之體于是則圖書之文有奇耦相生之義而作畫卦之法焉然後神明之德可以通而萬物之情有以類故曰河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也言揆其大法以為卦爻云爾所謂金木水火之象與夫六九七八之數皆後儒之妄也然則所謂兩儀四象果何物耶曰易變為一是謂太極此道之所以包括天地五行之樞要而氣之母也一氣初判陰陽始分輕清者上

浮重濁者下聚故謂之二氣二氣不交變化不成一
騰一降或左或右更進迭退斯有老少故謂之象儀
者陰陽之體而象者陰陽之用也此天地五行所資
以生化萬物而不窮者也是謂神明之德此八卦之
所由別也然兩儀四象其數六矣而卦八皆成于三
者何也豈非所謂三極之象歟曰易固備三才之道
矣然方畫卦之始取則于陰陽之道未興也及夫三
畫既列然後人道存乎其中爾取則于陰陽而獨以

三何也曰經不云乎陽卦多陰陰卦多陽其故何也
陽卦奇陰卦耦蓋陰陽不並立剛柔不並行獨立亦
不能以自生獨行亦不能以自成是故二儀以為主
四象以為輔合而為乾坤布而為六子乾也者純乎
陽者也坤也者純乎陰者也陽用事則為艮為震為
坎陰用事則為巽為離為兌此乾坎艮震所以處乎
東北也而坤兌巽離所以處乎東南也各從其類也
然則八卦皆始于一立于兩而成于三此三才之象

所以形乎聖人必言于重卦後者蓋易至于重卦而後人道見故也雖至于重卦而後人道見然三畫之中三才之道已具矣何則兩儀者陰陽之合而四象者陰陽之分也自形名以觀之陰陽之分不同自太極以觀之則陰陽又合有沖氣是故少陽者陰中之陽也老陽者陽中之陽也少陰者陽中之陰也老陰者陰中之陰也而所謂兩儀陰陽之沖氣也惟沖氣然後可以生萬物此八卦所以兩儀為主而四象輔

之而已猶人也乾道成男坤道成女然皆負陰而抱陽冲氣以為和由是觀之所謂卦皆具三才之道豈不然乎至于重卦然後兩儀四象之體全而所謂陰陽也剛柔也仁義也隨所取而自足夫是之謂三才之道備嗚呼冲氣者天地五行之本歟萬物之祖歟此三才所以謂之三極而太極所以為三才之主也

雜說

開物成務冒天下之道如此而已何謂也言易之所

以開物成務冒天下之道以天地之道而已易无體
故也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷
天下之疑何則萬物皆不離乎數故也著之德圓而
神知來也卦之德方以知藏往也聖人以卦藏往預
言天下之吉凶以著知來以開天下之惑其開天下
之惑如何亦以六爻之辭而已聖人以此洗心退藏
待其來而應之而已其孰能與于此古之聰明睿知
神武而不殺者何也非聰明睿知固不足以藏往而

知來是通天下之志定天下之業斷天下之疑天下
服從而聽順之不知所以然是以謂之神武也是以
明于天之道察于民之故是興神物以前民用夫惟
有聰明睿知之才神武之德是以明于天之道察于
民之故而且以著預言而以前民用也蓋不明于天
道則不知著之可用不察于民之故則不知著之不
可不用興神物前民用則聖人雖不出戶庭知天下
之利害矣雖千萬世之後聖人不作民亦有所攷矣

故曰聖人以此齊戒而為後世法夫

闔戶謂之坤闔戶謂之乾至民咸用之謂之神何謂也此言六十四卦所以與民同患而民由之而不知者也其本皆出于乾坤而已是故易有太極是生兩儀何謂也此言六十四卦所以生生之本也是故法象莫大乎天地此所以數也變通莫大乎四時此所以象也所謂天地變化聖人則之也垂象著明莫大乎日月此八卦之所象也故曰天垂象見吉凶聖人

象之崇高莫大乎聖人此惟聖人有處崇高之勢然後為此利天下事也莫大乎此興功以利民用也故曰河圖洛書聖人則之

泰論

論曰易本為乾坤而六十四卦惟泰為君臣道合此古人所以謂之千載一時而治世不數得也蓋有君而无臣有臣而无君或有君臣而其志不相同或志雖同而施為不合于天道皆不足致天下于太平此

唐虞三代之盛所以後世不可跂及者何則觀夫卦象爻象之辭而其說可知夫聖人所以為教之意亦可見矣其在卦曰小往大來吉亨其在象曰君子道長小人道消也其在象曰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民其在九二曰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行其在六五曰中以行願此其大略前聖後聖互相發明以為萬世君臣之戒廟堂之上不能鑒此以為治而欲反天下于否塞措天下

于泰和者未之有也其要乃在乎皇極而已矣請先
明泰之說然後論人事以合之老子曰道生一一生
二二生三三生萬物萬物負陰而抱陽沖氣以為和
蓋獨陰不生獨陽不成陰陽合而後萬物得此天地
交所以為泰其在四時則春是已聖人觀乎此是以
執其兩端而用其中于民剛不過猛柔不過寬喜不
過予怒不過奪施為注措以至一談一笑無不循大
中之道而以偏黨已甚為戒是以天下和平災害不

生禍亂不作五刑不用兵革不試方其時也天不愛
其道地不愛其實人不愛其情甘露降醴泉湧山出
器車河出馬圖鳳凰麒麟在郊數何哉本于人和而
已蓋政和則人和人和則氣和氣和則形和形和則
聲和聲和則發于言動興于嗟嘆形于歌詩見于鼓
舞無非政和也是以能感格天地之和氣此之謂裁
成天地之道輔相天地之宜以左右民夫是之謂小
往大來不然此其施為亦少貶矣君子小人可不辨

乎夫君子小人之所以為異正在夫中不中之間而已矣是以皇建其有極則能斂時五福用敷錫厥庶民而小人反是則六極從之而天下受其殃矣故庶徵曰五者來備各以其敘庶草繁廡一極備凶一極無凶五者來備非中和之謂歟一極備一極無非過不及之謂歟由是觀之則六五之君非中以行願不能以祉元吉九二之臣非包荒用憑河不遐遺朋己不足以尚于中行何則人主之道不可以自為也擇

一相而已得一相而謙虛退聽禮貌而體下之委任而責成功一相不能獨治也擇百官而任用授之以政而已其所與共政者皆賢則政日治其所用或一不肖則政日亂此統百官均四海所以責之冢宰而一相之職莫大于進賢退不肖也自非虛其心平其意擴其度大其志本之以忠恕而無作好惡于其間又安能包荒用憑河不遐遺朋亡邪不能如是則所進者未必皆賢則所謂賢者有不進所退者未必皆

不肖則所謂不肖者有未退夫如是故讜言正論不聞而阿諛順旨是信則舉措施設安能合于大中之道耶故所因者或非善所革者或非惡利者或損之害者或益之如是而欲感人心而天下和平莫可得也此愁怨之所以日深而水旱疾癘之所以不息此不肖之所由致也是以古之建官尊者謂之公謂之孤而其職則曰論道經邦變理陰陽寅亮天地所謂論道者非是之謂極邪故曰致中和天地位焉萬物

育焉治至于此則君享其功臣獲其報民受其利社稷日安邦家益固此之謂天下盛福豈不偉歟故先聖贊之曰包荒得尚于中行以光大也此與詩南山有臺嘉樂得賢之詩言邦家之光同意然則聖人之教豈不了然明白歟而後世一切欲徇一己之私不恤天下之公道而欲馴致于泰其可得歟夫以聖賢相遇秉持中道猶有無平不陂城復于隍之戒況不恤天下之公道而欲常保其福祿不可得也嗚呼制

治于未亂保邦于未危周公于制禮作樂之後由敕
在位之臣曰以公滅私民其允懷蓋聖人之意深矣

故曰欲為君盡君道欲為臣盡臣道二者皆法堯舜

此不恤而區區唐虞是襲此古人之所以有天下

事不如意者十常八九之嘆非大人孰能膺千載之

運乎