易經集註

庚

漢書 經二 一三、九九 全十

內閣文庫
番號 漢 13099
冊數 10（ 7 ）
函號 經 2 3

周易集註卷之九

梁山來知德集註

䷪乾下兌上

夬者決也陽決陰也三月之卦也其卦乾下兌上以二體論水在天上勢必及下決之象也以爻論五陽長盛一陰將消亦決之象也序卦益而不已必決故受之以夬所以次益

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

揚于王庭孚號有厲皆指上六小人揚者得志放

肆之意于王庭在君側也五爲君王之象也兌錯艮爲門闕庭之象也故節卦中爻艮亦曰庭六與三爲正應故曰孚兌爲口舌號之象也故上六陰消曰无號六號呼其三與之孚契三在衆君子之中不敢與之相交則三亦危矣故有厲也此見小人難決也蓋容悅小人在君之側君聽信不疑孚者且危厲則不孚者可知矣此所以難決也告自邑者告同類之陽也如言告于本家之人也乾錯坤邑之象也坤爲衆又衆人之象也乾爲言告之象也不即戎不尚武勇也言雖告于衆人亦不合力以尚武勇也方利有攸往而小人可決矣此正所謂決而和也非舊註正名其罪相與合力也若如此乃是即戎矣

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也（說音悅長丁丈反）

釋卦名卦辭惟健則不怯以容其惡惟說則不猛以激其變健而說者德也決而和者事也一陰加

于五陽之上則君亦在下矣又與君同體又容悅
豈不肆于王庭三雖危能舍正應而從君子所以
危而有光君側之小人豈可尚武勇尚武勇世道
亂矣故尚則必窮剛長陰自消矣

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

此象諸家泥滯程朱潰決二字所以皆說不通殊
不知孔子此二句乃生于澤字非生于夬字也蓋
夬乃三月之卦正天子春來布德行惠之時乃惠
澤之澤非水澤之澤也天者君也祿者澤之物也
德者澤之善也居者施之反也紂鹿臺之財居德
也周有大賚施祿也下句乃是上句之意言澤在
于君當施其澤不可居其澤也居澤乃人君之所
深忌者

初九壯于前趾往不勝爲咎

震爲足本卦大象震又變巽錯震又君下故以足
趾言之壯者大壯也四陽爲壯五陽爲夬前者初
居下而欲急進于四陽大壯之位近九五以決上
六故不曰趾而曰前趾也往者往決上六也既曰

前又曰往則初九急進而決之情見矣凡所謂
咎者皆以其背于理而爲咎病也若君子之決小
人非背于理也但不量力不能勝小人反爲小人
所傷則爲咎也故曰不勝爲咎○初九當夬之時
是以君子欲決小人者也但在下位卑又無應與
恃剛而往故有此象其不勝小人可必矣故占者
以不勝爲咎

象曰不勝而往咎也

言往之前已知其不勝小人矣不慮勝而決所以

咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

惕恤皆憂懼也剛居柔地內而憂懼之象也又變
離錯坎爲加憂亦憂懼之象也號呼衆人也乾爲
言外而呼號之象也二爲地位離日在地下莫夜
之象也又離爲戈兵坎爲盜又爲夜又本卦大象
震莫夜盜賊戈兵震動莫夜有戎之象也本卦五
陽一陰重剛有戎象所以卦爻爻辭皆言戎非真
有戎也決小人之時喻言小人不測之禍也狄仁

傑拳拳以復廬陵王爲憂者惕也密結五王者號
也卒能反周爲唐是亦有戒勿恤矣○九二當夫
之時以剛居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒
備思慮周而黨與衆是以莫夜有戎變出于不測
亦可以無患矣故教占者以此
象曰有戎勿恤得中道也
得中道者居二之中也得中則不恃其剛而能惕
號不忘備戒所以有戎勿恤
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无

咎
頄音逵面顴也乾爲首頄之象也夬夬者以心言
也言去小人之心決而又決也獨行者陽性上行
五陽獨此爻與上六爲正應獨行之象也上六陰
爻又允爲雨澤雨之象也濡者濕濡也言九三合
上六之小人而若爲所汚也慍者見恨于同類之
君子而嘆其與小人合也前儒不知此爻乃聖人
爲差錯王允之于董卓温嶠之于王敦此爻近之
爲占者設戒又不知夬夬乃君子之心故以爻辭

○九三當夬之時以剛居剛又與上六爲正應聖人恐其不能決而和也故爲占者設其戒曰決去小人若壯見于面目則事未成而幾先露反噬之凶不免矣惟其決小人之心夬而又夬而面目則有可疑不免爲君子所慍然從容以觀其變委曲以成其謀終必能決小人也占者能如是可以免凶而無咎矣

象曰君子夬夬終無咎也

心夬夬而面目相合是決而和矣所以終無咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信（臀徒敦反決七私列反且七餘反）

人心出腹中之物皆在于臀臀字從殿殿者後也凡易中言臀者皆坎也坎爲溝瀆臀之象也故始九三變坎曰臀困于卦坎初六曰臀此爻變坎亦曰臀乾一兌二爲膚詳見噬嗑此爻變坎則不成一二矣故无膚也兌爲毀折亦无膚之象也次且即趑趄二字行不進也惟其臀無膚所以行不進也兌爲羊羊之象也牽羊者牽連三陽而同進也

允綜巽爲繩牽連之象也觀大壯六五乾陽在下曰喪羊則此牽羊可知其牽三陽矣乾爲言下三陽之言也乃前告自邑之言也變坎爲耳痛聞言不信之象也所以困卦亦有有言不信之句蓋變坎則情險性健乃傲物也故聞言不信○九四以陽居陰不中不正有臀无膚行不進而不能決小人之象然當決之時不容不決也故教占者能牽連于三陽以同進用人成事則可以亡其不進之悔但不中不正之人不樂聞君子之言度其蹉言之亦不信也占者如是其有悔也必矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當者不中正也聰者聽也聽之不能明其理也此原不信之由位不當以位言聽不明以變坎言

九五莧陸夬夬句中行无咎

莧者莧菜也諸菜秋冬皆可種獨莧三月種之夬三月之卦故取象于莧亦如厥五月生故姤取厥象陸者地也地之高平曰陸莧乃柔物上六之象

也陸地所以生草者六乃陰土陸之象也草陸夬夬者即俗言斬草除根之患言欲決去其草並其所種之地亦決之上決者夬草也下夬者夬陸也亦如王臣蹇蹇上蹇王之蹇也下蹇臣之蹇也決而又決則根本枝葉皆以決去無復潛滋暗長矣中行者五本居中得正爲近上六陰陽相比則心事不光明能夬夬則復其中行之舊矣九三夬夬以心言以應爻而言也九五夬夬以事言以親比而言也蓋三居下位五則擅夬決生殺之權故與三不同○九五當夬之時爲夬之主本居中得正可以決小人者也但與六相近不免溺于其私外雖欲決而一時溺愛之心復萌則決之不勇矣故必如決草並其地而決之則可以去其邪心不爲中德之累而无咎矣故其象占如此

象曰中行無咎中未光也

中未光者恐中德近陰未光明也故當夬而又夬

上六无號終有凶

上六當權之時號呼其正應之三令三正應夬夬

則正應不可號矣當權之時楊于王庭亦可以號呼而哀求于五今五相親比亦夫夫則五不可號矣故曰无號終有凶則小象終不可長占者之凶可知矣

象曰无號之凶終不可長也

言一陰在上不可長久終爲五陽所決去也

䷅巽下乾上

姤遇也五月之卦也一陰生于下陰與陽遇以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲姤也

序卦夫決也決必有所遇故受之以姤所以次夬

姤女壯勿用取女 取七前反

一陰而遇五陽有女壯之象故戒占者勿用取女以其女德不貞決不能長久從一而終也幽王之得褒姒高宗之立武昭儀養鴛棄鶴皆出于一時一念之差而豈知後有莫大之禍哉故一陰生于五陽之下陰至微矣而聖人即曰女壯勿用取者防其漸也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地

相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

釋卦名卦辭而極贊之取妻非一朝一夕之事故曰夫婦之道不可以不久也不可與長者言女壯則女德不貞不能從一而長久也上五陽天也下一陰地也品物咸亨者萬物相見乎離亨嘉之會也天地相遇止可言資始資生而曰咸章者品物在五月皆章美也剛指九二剛遇中正者九二之陽德遇乎九五之中正也遇乎中正則明良會而庶事康其道可大行于天下矣姤本不善聖人義理無窮故又以其中之善者言之言一陰而遇五陽勿用取女因不善矣然天之遇地臣之遇君又有極善者存乎其中焉以一遇之間而有善不善可見世之或治或亂事之或成或敗人之或窮或通百凡天下國家之事皆不可以智力求之惟其遇而已矣時當相遇莫之爲而爲莫之致而至遇之時義不其大矣哉

象曰天下有風姤後以施命誥四方

風行天下物無不遇姤之象也施命者施命令于天下也興利除害皆其命令之事也誥者告也曉諭警戒之意君門深于九重堂陛遠于萬里豈能與民相遇惟施命誥四方則與民相遇亦猶天之風與物相遇也乾爲君后之象又爲言誥之象又錯坤方之象巽乃命之象

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

蹢音的躅
直錄反

柅者牧絲之具也金者覆上之孔用金也今人多以銅錢爲之巽爲木柅之象也又爲繩繫之象也變乾金之象也貞吉者言繫于金柅前無所往則得其正而吉也若無所繫有所攸往往而相遇相比之二正應之四則立見其凶也羸豕者小豕也孚者誠也蹢躅者跳躑纏絲也言小豕相遇乎豕即孚契蹢躅不肯前進此立見其凶可醜之象也凡陰爻居下卦者不可皆以爲小人害君子如姤有相遇之義觀有觀示之義此卦因以爲小人害君子所以將九五極好之爻通說壞了○初六一

陰始生當遇之時陰不當往遇乎陽故教占者有
繫于金柅之象能如此則正而吉矣若有所往立
見其凶故又有羸豕蹢躅之象其戒深矣

象曰繫于金柅柔道牽也

牽者牽連也陰柔牽乎陽所以戒其往

九二包有魚无咎不利賓

包者包裹也詳見蒙卦九二魚陰物又美初之象
也剝變巽巽爲魚井卦射鮒姤曰包魚皆以巽爲
火女取象于陰物之美也言二包裹纏綿乎初猶
包魚也无咎者本卦主于相遇故无咎也不利賓
者理不當奉及于賓也蓋五月包裹之魚必餒而
臭矣所以不利于賓也巽爲臭魚臭不及賓之象
也五陽纏綿一陰故于四爻五爻皆取包裹之象
无咎以卦名取義不及賓以魚取義若以正意論
初與四爲正應二既先包乎初則二爲主而四爲
賓矣所以不利賓而四包無魚但易以象爲主故
只就魚上說○九二與初本非正應彼此皆欲相
遇乃不正之遇也故有五月包魚之象占者得此

僅得无咎然不正之遇已不可達及于賁矣故不利賁

象曰包有魚義不及賁也

五月包魚豈可及賁以義揆之不可及賁也

九三磬無膚其行次且厲无大咎

夫之九四與妬相綜倒轉即妬之九三所以爻辭同〇九三當遇之時過剛不中隔二未牽連乎初相遇之難故有此象然不相遇則亦无咎矣故占者雖危厲而无大咎也

象曰其行次且行未得與初牽連所以次且

本卦主于相遇三其行未得與初牽連所以次且

九四包无魚起凶

初六不中不正辭以女壯勿取戒之矣若屯卦六二柔順從乎初十年乃字蓋六二既從乎中正故也今不中正所以舍正應而從二則民心已離矣九四才雖剛而位則柔據正應之理起而與二相爭亦猶三國之爭荊州于戈無寧日也豈不凶故不曰凶而曰起凶如言起釁也

○九四不中不正當遇之時與初爲正應初爲二所包故有包無魚之象九四不平與二爭之豈不起其凶哉故其象占如此

象曰无魚之凶遠民也

陰爲民民之象也故觀卦于陰爻曰觀民遠民者二近民而四遠民也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞枸杞也杞與瓜皆瓜之包故此爻亦以包言之含章者含藏其章美也此爻變離有文明章美之意又居中有包含之意故曰含章含卽杞之包章卽瓜之美以杞包瓜卽含章之象也隕者從高而下也有隕自天者言人君之命令自天而降下也巽爲命乾爲天故命令自天而降孔子后以施命誥四方一句本自周公有隕自天來故小象曰志不違命且此爻變成鼎又正位凝命之君三箇命字可証○九五當變之時有中正之德深居九重本不與民相遇故有以杞包瓜含藏章美之象然雖

含藏中正之章美不永與民相遇及施命誥四方
如自天而降亦猶天下之風無物不相遇也其相
遇之大爲何如哉占者有是德方應是占也
象曰九五含章中正也有隕自天志不捨命也（舍音捨）
有中正之德所以含其中正之章美不發露也志
者心志也含違也命者命令也雖不發露章美然
心志不違施命誥四方所以有隕自天
上九姤其角吝无咎
與育其角同當遇之時高亢遇剛不過于初故有

姤其角之象吝之道也然不近陰私亦無咎矣故
其占如此
象曰姤其角上窮吝也
君上卦之極故窮惟窮所以吝

䷬ 坤下兌上

萃者聚也水潤澤其地萬物羣聚而生萃之象也
又上悅而下順九五剛中而二以柔中應之萃之
由也序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃
所以次姤

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

卦大象坎坎爲宮中爻巽艮巽木在艮闕之上皆廟之象也坎爲隱伏鬼神之象也九五中正大人之象也上亨字占得此卦者亨也下亨字見大人之亨也大象坎爲豕外卦兌爲羊內卦坤爲牛大牲之象也言當此萃時可以格鬼神可以見大人必亨但利字正耳凡物當豐厚不宜儉嗇凡事宜攸往不宜退止此教占者處萃之時當如此也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

以卦德卦體釋卦名又釋卦辭而極贊之內順乎外外悅乎內五以剛中而下交二以柔中而上應內外君臣皆相聚會所以名萃盡志以致其孝盡物以致其享聚以正者如蕭何張良諸臣一時聚會以從高祖聚也除暴秦正也能成一統之功享也天命者天理之自然也以人事言即當其可之

時也言時當豐而豐時當往而往者乃所以順其
天理之自然也情者所以發出之情也陽倡陰和
乾始坤生天地此聚也形交氣感聲應氣求萬物
亦此聚也天地萬物之情聚而已矣
象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞
澤字義多有水澤有雨澤有恩澤有潤澤澤在天
上有恩澤之意所以施祿及下居德則忌此則有
水澤潤澤之意所以生萬物而萃也除者去舊取
新之意謂整理其敝壞也戒者備也虞者度也言
變出不測而不可虞度也衆萃必有爭奪之事故
君子除戎器者非耀武也所以戒不虞也聖人之
心義理無窮姤卦文王卦辭本不善聖人則發出
姤之時義大一段本卦文王卦辭極善聖人又發
出此一段蓋本卦錯大畜有離震二象戈兵震動
故言戎器不虞又大象坎錯離中爻艮綜震亦有
此象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无
咎

孚者與四正應相孚信也有孚不終者陰柔之人不能固守所以孚不長久也欲萃之念不擇正應而與同類羣小相萃也號者呼也握者持也言呼九四近前而以手握持之也若者如也言當如此則有孚之心至矣雖爲衆人所笑勿恤此笑方得无咎也中爻巽爲進退有孚不終之象也坤爲迷亂之象也兌爲口舌號之象也坤錯乾乾居一一之象也中爻艮手握持之象也兌爲悅笑之象也大象坎爲加憂恤之象也今此爻變不成坎不憂矣勿恤之象也○初六陰柔與九四爲正應當萃之時比于同類之陰有有孚不終乃亂乃萃之象故教占者有孚堅固如將九四呼于前而以手握之不釋然必勿恤此笑方得往而與九四爲聚也故无咎象曰乃亂乃萃其志亂也質本陰柔惑于欲萃方寸已亂矣所以不暇擇其正應而萃也

六二引吉无咎孚乃利用禴

引開亏也與君子引而不發之引同本卦大象坎又此爻變坎坎爲亏射物必專心于物當物之中不偏于左不偏于右方得中引則吉无咎也中爻艮手故偏私則非中矣故言引之也二雖中正居羣小之中少箭蓋中德不變之象也二曰引引者手開之也初曰一握握者手持之象也吉者得萃于九五也无咎者二與九五皆同德又正應也孚者孚于五也利用禴者言薄祭亦可以交神又與五相聚吉而无咎之象也坎爲隱伏有人鬼之象此爻變坎成困故困之二爻亦利享祀未濟坎亦言禴渙亦言有廟也此爻變中爻成離禴夏祭故與既濟皆言禴○六二中正上應九五之中正蓋同德相應者也二中德不然能引則能孚信于五而與五相聚矣故有利用禴之象其占中之象又如此

象曰引吉无咎中未變也

二本有中德惟能如引誠信而中則中德未變矣
所以吉而无咎
六二萃如嗟如无攸利往无咎小吝
此爻變艮成咸咸三爻亦往吝但咸以君子而隨小人可羞之事此則以小人而聚小人所以僅小吝也大象坎爲加憂兌爲口嗟歎之象也○六三陰柔不中不正當萃之時欲萃者其本志也故有萃如之象但上無應與不得相聚故有嗟如無攸利之象然三之于上雖彼此陰爻無相偶之情能往而從之我性順而彼性悅必能相聚可以无咎但不能萃剛明之人而萃陰柔羣小亦有小吝矣
故其占如此
象曰往无咎上巽也
巽者三之中爻本巽也爻綜巽亦巽也上往以巽而從之我順而彼悅可以相聚者也故无咎
九四大吉无咎
大吉无咎與隨卦九四隨有獲同就時位上說不就理上說正所謂處不以其道得之富貴者也近

悅體之君臨歸順之民豈不大吉人誰咎病六爻
初亂萃二引萃三嗟如五有悔六涕洟惟四不中
不正而自然相聚聚之不勞心力故大吉時位自
然非四勉强求之故无咎○九四不中不正居多
懼之地本不吉有咎者也然近九五之君有相聚
之權萃三陰順而聚于五上悅下順則不勞心力
而自能相聚矣若不論其九四之德惟以其萃論
之蓋大吉无咎者也故有此象占者得此亦當如
是也

象曰大吉无咎位不當也

位不當者不中正也既不中正則大吉者亦不
吉无咎者亦有咎矣周公就時位能萃之象上說
孔子就理上說

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

匪者不也匪孚者不信于人也九四比羣陰在下
以分其萃大吉无咎所以匪孚也元者元善也即
陽剛中正之德也永貞者長永貞固也悔者五與
上六相近同居悅體陰陽比暱恐其雖萃天下之

位而其德未甚光明所以悔也○九五當天下之
尊爲萃之主臣民皆萃可以无咎矣然四分其萃
未免匪孚上濟陰私未免有悔故必反已自修俾
元善中正之德長永貞固斯悔亡而人孚矣戒占
者必如此

象曰萃有位志未光也

此爻與夬中未光相同蓋陰陽相悅此未光也又
變震爲情動性順此未光也變震成豫又和樂矣
此未光也陽與陰相聚會之時又悅又動又順又
和樂安能保其志之光明哉故曰志未光若依本
爻陽剛中正有何疚病

上六齎咨涕洟无咎

齎者持也遺也有所持而遺之之義中爻艮爲手
持遺之象也咨者咨嗟也自鼻出曰涕自目出曰
洟兌爲口咨之象也又爲澤涕洟之象也○上六
處萃之終求萃而不可得惟持遺咨嗟涕洟哀求
于五而已故有此象然憂思之過危者必平所以
无咎六爻皆无咎者水潤澤其地萬物羣聚而生

乃天地爲物不二生物不測之理也所以六爻皆
无咎
象曰商容湧洩未安上也
未安于上所以衰求其五
䷭ 巽下坤上
升者進而上也爲卦巽下坤上木生地中長而益
高升之象也又綜萃萃下卦之坤上升而爲升之
上卦亦升之象也序卦萃者聚也聚而上者謂之
升故受之以升所以次萃

升元亨用見大人勿恤南征吉
言占得此卦者大亨用見大人不可憂慮從南方
行則吉所以元亨也不曰利見而曰用見者九二
雖大人乃臣位六五之君欲用九二則見之也六
四王用亨于岐山卽此用字也勿恤者本卦大象
坎有憂恤之象故教之以勿恤南征吉者文王圖
圖巽東南之卦過離而至坤是巽升于坤故南征
吉若東行則至震非升矣
彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

本卦以坤土生木而得名故曰君子以順德坤順之德即敬以直內義以方外也積者日積月累如地中生木不覺其高大也巽爲高高之象也

初六允升大吉

允者信也本卦原是坤土上升初與四皆坤土故允升○初六柔順居初當升之時與四相信而合矣故大吉

象曰允升大吉上合志也

人勿恤有慶也南征吉志行也

以卦綜釋卦名以卦德卦體釋卦辭彖者坤土也本卦綜萃二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰萃聚而升不來也彖以時升者萃下卦之坤升而爲升之上卦也柔本不能升故以時升所以名升內巽外順則心不躁妄行不悖理又我有剛中之德而六五以順應之豈不能升所以元亨有慶者慶幸其道之得行勿恤者此也志行者心期其道之必行吉者此也有慶志行者即元亨也

與四合志故允升大吉九三與上九皆陽爻然本
卦皆欲畜極而通故小象曰上合志也此卦初居
內卦之初四居外卦之下因柔以時升皆欲升者
也故小象亦曰上合志也

九二孚乃利用禴无咎

九二以陽剛居中六五以柔順應之蓋孚信之至
者矣故有利用薄祭亦可交神之象占者如是得
遂其升而有喜矣故无咎升綜萃萃上二引者陰
柔也此剛中故止言孚乃利用禴

象曰九二之孚有喜也

有喜者喜其得升也蓋誠信之至則君必信任之
專得以升矣周公許之曰无咎孔子曰君臣相孚
豈止无咎且有喜也中爻兌喜悅之象也

九三升虛邑

陽實陰虛上體坤有國邑之象詳見謙卦以三升
四以實升虛故曰升虛邑或曰四邑爲丘四丘爲
虛非空虛也乃丘虛也亦通○九三以陽剛之才
當升之時而進臨于坤故有升虛邑之象占者得

此其升而無疑也可知矣

象曰升虛邑无所疑也

本卦六五之君陰柔九二之臣陽剛似君弱臣強正人之所疑也況當升之時自臣位漸升于君位使四乃陽剛則逼其五矣安得而不疑今升虛邑陰土與五同體故無所疑

六四王用亨于岐山吉无咎

坤錯乾乾爲君王之象也王指六五也物兩爲岐故曰岐路兩路也坤土兩拆岐之象也隨卦兌爲西故曰西山此兩拆故曰岐山中爻震綜艮山之象也則三四五皆山矣皆因有此象故以岐西二字別之前儒不知象乃曰岐山在西失象之旨矣此言岐山指四也亨者通也與公用亨于天子王用亨于西山亨字同王用亨于岐山者即用見大人也言六五欲用乎九二乃通于四而求之也四爻皆言升獨二與五爲正應故曰用禴四與五相比故曰用亨蓋君位不可升也二用禴而五用亨上下相用正所謂剛中而應也何吉如之故吉而

无咎○六四以柔居柔與五同體蓋順事乎五之至者也故六五欲用乎九二乃通乎四以求之故有王用亨于岐山之象吉而無咎之道也故其象占如此

象曰王用亨于岐山順事也

四本順體又以柔居柔得正順事乎五故五欲用乎九二乃通乎四以求得之也四若非正則成容佞之小人安能通乎其二六五貞吉升階

王用亨于岐山上孚乎二下賢君之事也九二即覲君而升階下孚于上良臣之事也故先言貞吉之占而後言升階之象階者階梯也如梯之等差也

○六五以柔居尊下任剛中之賢乃通于四以求之貞而且吉者也九二當升之時因六五用六四之求即覲君而升階矣上下相孚故其占象如此

象曰貞吉升階大得志也

大得志即彖辭有慶志行也

上六冥升利不息之貞

理不息之貞則成富有之業矣若升其人欲之私往而不返溺而不止則盈者必虛泰者必否見其日消而不見其長消而不富矣故曰消不富也本卦下體巽巽爲富此爻外卦故曰不富亦如无妄二爻未入巽之位曰未富

三三 坎下
兌上

困者窮困也爲卦水居澤中枯涸無水困之義也又六爻皆爲陰所掩小人之揜君子窮困之象也

序卦升而不已必困故受之以困所以次升

宴與宴豫之宴同昏于升而不知止者也坤爲迷宴之象也不息之貞天理也惟天理可以常升而不已若富貴利達涉于人欲之私而非天理者則有消長矣宴豫動體故教之以豫宴升順體故教之以貞○上六居升之極乃昏于升而不知止者也有宴升之象故聖人教占者曰升而不已惟利不息之貞他非所利也爲占者開遷善之門如此象曰宴升在上消不富也

消者消其所升之業也富者富有也凡升者乃天

困亨貞大人吉无咎有言不信

此卦辭乃聖人教人處困之道也言當困之時占者處此必能自亨其道則得其正矣他卦亨貞言不貞則不亨是亨由于貞也此卦亨貞言處困能亨則得其貞是貞由于亨也然豈小人所能哉必平素有學有守之大人操持已定而所遇不足以戕之方得吉而无咎也若不能實踐躬行自亨其道惟欲以言求免其困人必不信而益困矣言處坎之險不可尚免之口也二五剛中大人之象兌

爲口有言之象坎爲耳痛耳不能聽有言不信之象

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也（說音悅）

以卦體釋卦名又以卦德卦體釋卦辭坎剛爲兌彖所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜此困之所由名也兌之揜坎上六之揜四五者小人在上位也如絳灌之揜賈誼公孫弘之揜董仲舒是也二陰之揜九二者前後左右皆小人也如曹節

侯覽聲之拚黨錮諸賢王安石惠卿之拚元祐諸
賢是也險以說卦德也困而不失其所亨者人事
也處險而能悅則是在困窮艱險之中而能樂天
知命矣所者指此心也此道也言身雖困此心不
愧不作心則亨也時雖困此道不加不損道則亨
也不于其身于其心不于其心不于其時于其道如羑里演
易陳蔡絃歌顏子在陋巷不改其樂是也君子即
大人也貞大人吉者貞字在文王卦辭連亨字讀
彖辭連大人者孔子恐人認貞字爲戒辭也剛中
者二五也剛中則知明守固君易侯命所以貞大
人吉也貞大人者貞正大人也尚口乃窮者言不
得志之人雖言亦不信也蓋以口爲尚則必不能
求其心之無愧君易以俟命矣是不能亨而貞者
也故聖人設此戒以尚口則自取困窮矣尚口如
三上相書凡受人之謗不及已自修而與人辨謗
之類

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤所以潴水澤无水是水下漏而上枯矣困之象

也致者送詰也命存乎天志存乎我致命遂志者
不有其命送命乎天惟遂我之志成就一箇是也
患難之來論是非不論利害論輕重不論死生殺
身成仁舍生取義幸而此身存則名固在不幸而
此身死則名亦不朽豈不身固而志亨乎身存者
張良之椎秦武之節是也身死者比干文天祥陸
秀夫張世傑是也
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
凡言困者皆柔揜剛小人困君子也臀坎象詳見
夬卦人之體行則趾在下坐則臀在下故初言臀
株者根株也乃木根也詩朝食於株諸葛亮表成
都有桑八百株王荊公詩日月無根株皆言根也
中爻巽木在坎之上初又居坎之下木根之象也
坎爲隱伏幽谷之象也水在上幽谷在下則谷之
中皆木根矣言入于幽谷之中而臀坐于木根之
上也此倒言也因有臀字文勢必將困于株木之
句居于臀下故倒言也若曰臀入于幽谷則不通
矣覿見也坎錯離爲卦又居三三歲不覿之象也

不覿者不覿二與四也○初六以陰柔之才居坎陷之下當困之時遠而與四爲應近而與二爲比亦欲捨剛而困君子矣然才柔居下故有坐木根入幽谷終不得見二四之象欲困君子而反自困卽象而占可知矣

象曰入于幽谷幽不明也

此言不覿之故幽對明言二與四合成離有明象初若離明之外而幽矣所以二與四得見乎幽谷而入幽不明者不得見乎二四也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎紱音弗

困于酒食者言酒食之艱難窮困也如孔子之蔬食飲水飲顏子之簞食瓢飲儒行之并日而食是也酒食且困大于酒食者可知矣程傳是凡易言酒者皆坎也言食者皆兌也故需中爻兌言酒食未濟與坎皆言酒也朱紱者組綬用朱也方來者其德升聞而爲君舉用之也利用亨祀者亨者通也誠應之意乃象也亦如利用禴之意言當通之以祭祀之至誠也坎隱伏有人鬼象故言祀征凶者

當困之時往必凶也凶字即大象致命之意正所
謂困而亨也所以无咎申爻離朱之象又巽繩紱
之象坎乃北方之卦生朱乃南方之物離在二之前
故曰方來此即孔明之事困酒食者卧南陽也朱
紱方來者劉備三顧也利用亨祀者應劉備之聘
也征凶者死而後已也无咎者君臣之義无咎也
○九二以剛中之德當困之時甘貧以守中德而
爲人君之所舉用故有困于酒食朱紱方來之象
故教占者至誠以應之雖凶而无咎也

象曰困于酒食中有慶也以剛中也
言有此剛中之德則自亨其道矣所以有此朱紱
方來之福慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌錯艮艮爲石石之爲物堅而不納其質無情石
在前困于石之象也據者依也坎爲蒺藜蒺藜乃
有刺之物不可依據今據蒺藜在後據于蒺藜之象也
坎爲宮宮之象也中爻巽爲入入其宮之象也此
爻一變中爻成乾乾不成離目不見之象也坎爲中

男兌爲少女則兌乃坎之妻也兌之中宮坎之中宮皆陽爻非陰爻入其宮不見其妻之象也此爻一箇入字見字不輕下周公之爻辭極其精矣舊註不知象所以以石指四蒺藜指二宮指三妻指六也○六三陰柔不中不正當困之時亦欲拚二陽剛孤陰在于其中前困者無情後據者有刺則之剛而困君子矣但居坎陷之極所承所乘者皆一已之室家且不能保將喪亡矣況能困君子乎故有此象所以占者凶

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘剛者乘二之剛也不祥者死期將至也此爻變爲大過有棺槨象所以死期將至人豈有不見其妻之理乃不祥之兆也殷仲文從桓玄照鏡不見其面數日禍至此亦不祥之兆也

九四來徐徐困于金車吝有終

金車指九二坎車象乾金當中金車之象也自下而上曰往自上而下曰來來徐徐者四來于初也初陰陽正應故也○九四與初

爲正應不中不正志在于初故有徐徐而來于初之象然爲九二所隔故又有困于金車之象夫以陰困陽之時不能自亨其道猶志在于初固爲可羞然陽有所與終不能爲陰所困也故其占如此象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下者志在初也有與者四陽初陰有應與也

且四近君故陰不能困井卦二五皆陽爻故曰无與

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀 說音悅

劓刖者君受其困也兌爲悅悅兌錯艮鼻象變震足象截鼻曰劓去足曰刖上體兌爲毀折錯艮爲閽寺刑人下體中爻離爲戈兵又坎錯離亦爲戈兵上下體俱有刑傷劓刖之象也若以六爻卦畫論之九五爲困之主三陽居中上下俱陰坼亦劓刖之象也赤紱者臣之紱也中爻離異與九二同紱乃柔物故亦以此象之三柔困赤紱之象也赤紱者四與二也四乃五之近臣三比之二乃五之遠臣三拚之故曰困于赤紱劓刖者君受其困也兌爲悅悅

之象也乃徐有悅者言遲久必有悅不終于困也
利用祭祀者乃徐有悅之象也蓋祭盡其誠則受
其福矣教九五中正之德不可以聲音笑貌爲之
也○九五當柔揜剛之時上下俱刑傷故有劓刖
之象三柔比四而揜二故不惟劓刖又有困及于
赤紱之象則君臣皆受其困矣然九五中正而悅
體既有能爲之才又有善爲之術豈終于其困哉
必徐有悅而不終于困也蓋能守此中正之德如
祭祀之誠信斯有悅而受其福矣故教占者占中

之象又如此
象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀
受福也
爲陰所掩故志未得以中直與同人九五同直卽
正也受福者中正之德如祭祀之誠信則受福而
不受其困矣
上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
艮爲山爲徑路爲果蓏周禮蔓生曰葛藟之類
高山蹊徑臲卼不安允錯艮有此象又正應坎爲

陷爲叢棘爲蒺藜亦皆葛藟之類之象蓋葛藟者纏束之物能阻者危動之狀曰者自訟之辭也兌爲口變乾爲言曰之象也曰動悔者自訟其動則有悔亦將爲之何哉動悔之悔事之悔也上六之悔也有悔之悔心之悔悟也聖人教占者之悔也征者去而不困其君子也與蒙卦幾不如舍字同○上六陰柔亦欲拚剛而困君子矣然處困之極反不能困故欲動而拚乎剛則纏束而不能行欲靜而不拚乎剛則又居人君之上危懼而不自安是以自訟其動則有悔故有此象然處此之時顧在人之悔悟何如耳誠能發其悔悟之心去其陰邪之疾知剛之不可拚棄而去之可也故占者惟征則吉

䷯ 巽下 坎上

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

欲拚剛故未當有悔不拚剛故從吉而行

䷯ 坎上 巽下

井者地中之泉也爲卦坎上巽下巽者入也水入于下而取于上井之義也巽爲水汲水者以木承

水而上亦井之義也序卦困于上者必反于下故受之以井所以次困
井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井
羸其瓶凶
井綜困二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰井通而困相遇也改邑不改井者巽爲市邑在困卦爲兌在井爲巽則改爲邑矣若井則无喪无得在井卦坎往于上在困卦坎來于下剛居于中往來不改故曰往來井井易經與各經不同玄妙處正在于此汔涸也巽于有陰沂涸之象也繘者井索也巽爲繩繘之象也羸者羸也與羸其角同汲水之人羸不勝其瓶將墜落于井也中爻離瓶之象也在離曰歮在井曰瓶皆取中空之意○言井乃泉脉不可改變其德本無得喪而往來用之者不窮濟人利物之功大矣若或井中原涸無水以至或有水而人不汲又或不惟不得水或汲之而羸其瓶則無以成濟人利物之功故占者凶
彖曰巽乎水而上水井養而不窮也改邑不改井

乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦德卦綜釋卦名卦辭凡井中汲水井上用一轆轤以井索加于其上用桶下汲方能取上是以桶入乎其水方能上也故曰巽乎水而上水巽字有木字入字二意文選殫極之絰斷幹絰卽轆轤之索也養而不窮者民非水火不生活也改邑不改井者以剛居中在困卦居二之中在井卦居五之中往來皆井不可改變也未有功者井以得水爲功井中水涸以至汲水之索未入于井皆無功也若羸其瓶是不惟不得其水並汲水之具亦喪亡矣豈不凶青苗之法安石之意將以濟人利物而不知不宜于民反以致禍正羸其瓶之凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水者水承木而上也勞者卽勞之也勸者卽來之也相者卽匡直輔翼也勞民勸相者言勞之不已從而勸之勸之不已又從而相之也人有五性之德卽地脉井泉流行不息者也逸居而無

教則近于禽獸不能成井養不窮之功矣君子勞民勸相則民德可新父子有親君臣有義夫婦有別長幼有序朋友有信往來用之井井不窮矣是

勞民勸相者君子之井也

初六井泥不食舊井无禽

陰濁在下泥之象也凡言食者皆允口也今巽口在下不食之象也又巽爲臭不可食之象也坎有小過象凡易言禽者皆坎也故師六五曰田有禽以本卦坎又變坎也比卦九五失前禽以坎變坤也恒大象坎此卦坎居上卦但二卦下卦皆巽巽深入禽高飛之物安得深入于井中故恒井二卦皆曰無禽井以得水爲善故初則不食二則漏三則求王明四則修井惟五六則水齊井口易于汲取故五六獨善○初六陰濁在下乃井之深而不可汲濘者也則泥而不食成舊廢之井無井旁汲水之餘瀝而禽亦莫之顧而飲矣故有此象占者不利于用可知矣

象曰井泥不食下也舊井無禽時舍也（舍音捨）

陰濁在下爲時所弃捨

九二井谷射鮒甕敝漏

上陽爻下陰爻兩開谷之象也又變艮山下有井必因谷所生亦谷之象也坎爲弓在上射之象也巽爲魚鮒之象也鮒小魚莊子周視轍中有鮒魚焉曰我東海之波臣也又爾雅鰷小魚也注云似鮒子而黑俗呼爲魚婢江東呼爲妾魚曰臣曰婢曰妾皆小之意前儒以爲蝦蟆又以爲蝸牛皆非也巽綜兌爲毀折敝之象也下陰爻有坼漏之象也坎水在上巽主入水入于下亦漏之象也○九二陽剛居中才德足以濟利但上無應與不能汲引而乃牽溺于初與卑賤之人相與則不能成井養不窮之功矣故以井言有旁水下注僅射其鮒之象以汲水言有破甕漏水之象占者不能成功可知矣

象曰井谷射鮒无與也

无與者无應與也所以比初射鮒

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明句並受其福

渫者治井而清潔也中爻三變成震不成兌曰不食之象也爲我心惻者我自謂也言可汲而不汲人爲我惻之也坎爲加憂惻之象也王明者指五也中爻三與五成離王明之象也可用汲王明者可求用汲于王明也汲字雖汲水其實汲引之汲並者三之井可食福也食三之井者亦福也九二比于初之陰爻不能成功故教九三求九五之陽明○九三以陽居陽與上六爲正應上六陰柔不能汲引則不爲時用而成濟人利物之功矣故有井渫不食人惻之象所以然者以正應陰柔又無位故也可用汲者其惟舍正應而求五之王明乎若得陽明之君以汲引之則能成井養之功而並受其福矣故教占者必如此

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行測者行道之人亦惻也三變中爻成震足行之象也求王明者五非正應故以求字言之孔子以周公爻辭忽然說起王明恐人不知指五所以加一求字也不求正應而求王明此易之所以時也

比卦六四舍正應而比五皆此意管仲舍子糾而事桓公韓信舍項羽而事高祖馬援舍隗囂而事光武皆舍正應而求王明者也

六四井甃无咎

甃者砌其井也陰列兩旁甃之象也初爲泥三之濘濘其泥也二射鮒四之甃甃其谷也既濘且甃井日新矣寒泉之來井養豈有窮乎○六四陰柔得正近九五之君蓋修治其井以瀦畜九五之寒泉者也故有井甃之象占者能修治臣下之職則可以因君而成井養之功斯无咎矣

象曰井甃无咎修井也

修井畜泉能盡職矣安得有咎

九五井洌寒泉食

洌井潔也五變坤爲井以陽居陽爲潔寒泉泉之美者也坎居北方一陽生于水中得水之正體故井潔而寒美也食者人食之也即井養而不窮也

中爻兌口之上食之象也井以寒洌爲貴泉以得食爲功以人事論洌者天德之純也食者王道之

溥也黃帝堯舜垂裳而天下治蓋取諸乾坤
渫寒泉之食者也○九五以陽剛之德居中正之
位則井養之德已具而井養之功已行矣故有此
象占者有是德方應是占也
象曰寒泉之食中正也
寒泉之食王道也中正者天德也
上六井收勿幕有孚元吉
收者成也物成于秋故曰秋收井收者井已成矣
即小象大成之成也周公曰收孔子曰成一意也

幕者蓋井之具也坎口在上勿幕之象也言不蓋
其井也有孚者信也齊口之水无喪无得用之不
竭如人之誠信也元吉者勿幕有孚則澤及于人
矣○上六居井之極井已成矣九五寒泉為人所
食上六乃不掩其口永又孚信不竭則澤及于
人成井養不窮之功矣故有勿幕有孚之象占者
之元吉可知矣
象曰元吉在上大成也
大成者井養之功大成也蓋有寒泉之可食使掩

其口人不得而食之或不孚信有時而竭則澤不及人安得爲大成今勿慕有孚則澤及人而井養之功成矣元吉以澤之所及言大成以功之所就言

周易集註卷之十

三三 離下 兌上

梁山來知德集註

革者變革也澤在上火在下火燃則水涸水決則火滅又中少二女不相得故其卦爲變革也序卦革所以次井

井道不可不革故受之以革

革巳日乃孚元亨利貞悔亡 巳音紀十干之名

巳者信也五性仁義禮智信惟信屬土故以巳言之不言戊而言巳者離兌皆陰卦故以陰土言且

文王圓圖離兌中間乃坤土故言巳也凡離火燒
兌金斷裂者惟土可接續故月令于金火之間置
一中央土十干丙丁戊巳而後庚辛言離火燒金
必有土方可孚契之意日者離爲日也巳日乃孚
者信我後革也言當人心信我之時相孚契矣然
後可革也不輕于革之意元亨利貞悔亡者言除
獘去害掃而更之大亨之道也然必利于正亨以
正則革之當其可而悔悔亡矣蓋不信而革必生其
悔惟亨而正則人心信我矣所以巳日乃孚而後

革也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日
乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃
亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革
之時大矣哉

以卦象釋卦名以卦德釋卦辭而極贊之火燃則
水乾水決則火滅有相滅息之勢少女志在艮中
女志在坎有不相得之情水火以滅息爲革二女
以不能同居各出嫁爲革故曰革革而信之者言

革而人相信也東征西怨南征北怨革而信之之事也離之德明兌之德悅明則識事理而所革不苟悅則順時勢而所革不驟大亨者除弊興利一事之大亨也伐暴救民舉世之大亨也以正者撥之天理而順卽之人心而安也又亨又正則革之攸當所以悔亡正所謂革而信之也陽極則陰生而革乎陽陰極則陽生而革乎陰故陰往陽來而爲春夏陽往陰來而爲秋冬四時成矣命者王者易姓受命也王者之興受命于天故曰革命天命當誅順天也人心共忿應人也天道改變世道遷移此革之大者然要之同一時也時不可革天地聖人不能先時時所當革天地聖人不能後時革之時不其大哉故曰禮時爲大順次之體次之宜次之稱次之義授舜舜授禹湯放桀武王伐紂時也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

水中有火水若盛則息火火或盛則息水此相革之象也歷者經歷也次也數也行也過也蓋日月

五緯之纏次也又作曆時者四時也治歷以明其
時晝夜者一日之革也晦朔者一月之革也分至
者一年之革也元會運世者萬古之革也

初九鞏用黃牛之革

離爲牛牛之象也中爻乾錯坤黃之象也鞏者固
也以皮束物也束之以黃牛之革則固之至矣此
爻變卽遯之艮止矣故不革所以爻辭同本
卦以離大革兌金下三爻至革者也故二三言革
上三爻受革者也故四言改五六言變○初九當
革之時以陽剛之才可以革矣然居初位卑無可
革之權上無應與無其革之人其不可有爲也必
矣但陽性上行火性上炎恐其不能固守其不革
之志故聖人教占者曰革道匪輕不可妄動必固
之以黃牛之革而後可所以其象如此

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

無位無應之故

六二巳日乃革之征吉无咎

離爲日日之象也陰土巳之象也此爻變夬情悅

性健故易于華○六二以文明之才而柔順中正又上應九五之君故以皆肇而信之正所謂已日乃孚華而信之者也故有此象占者以此而往則人皆樂于耳目之新有更化善治之吉而無輕變妄動之咎矣故占者言吉而无咎

象曰已日華之行有嘉也

應九五故有嘉即征吉二字也

九三征凶貞厲華言三就有孚

華言者華之議論也正應兌爲口言之象也中爻乾爲言亦言之象也就者成也三就者商度其華之利害可否至再至三而華之議論定也離屬三三就之象也故同人曰三歲不興未濟曰三年有賞于大國既濟曰三年克之明夷曰三日不食皆以離屬其三也若坎之三歲不得困之三歲不覿解之田獲三品皆離之錯也漸之三歲不孕睽之田獲三品皆離之合離也豐之三歲不覿以上六變而爲離也周公合離交辭其精至此○九三以剛屬剛又屬離之極蓋華之躁動而不能詳審者也

占者以是而往凶可知矣故雖事在所當革亦有
危厲然當革之時不容不革故必詳審其利害可
否至于三就則人信而相孚可以革矣故教占者
必如此
象曰革言三就又何之矣
言議革之言至于三就則利害詳悉可否分明又
復何之
九四悔亡有孚改命吉
改命者到此已革矣離爻于先改夏之命今于殷
矣所以不言革而言改命如湯改夏之命而爲商
武改商之命而爲周是也九四之位則改命之大
臣如伊尹太公是也有孚者上而孚于五下而孚
于民也○九四卦已過中已改其命矣改命所係
匪輕恐有所悔然時當改命不容不改者也有何
悔焉是以悔亡惟于未改之先所改之志孚于上
下則自獲其吉矣故教占者如此
象曰改命之吉信志也
志者九四之志也信志者信九四所改之志也上

而信于君下而信于民必如是信我方可改命也
信乃誠信卽爻辭孚字
九五大人虎變未占有孚
陽剛之才中正之德居尊位而爲華之主得稱大
人兌錯艮艮爲虎虎之象也兌爲正西乃仲秋鳥
獸毛毨變之象也卦之五則曰龍華之五則曰虎
若以理論揖遜者見其德故稱龍征誅者見其威
故稱虎三四之有孚者乃水火相交之際救占者
之有孚也五之有孚卽湯武革命之先四海俟
後之思未占而知其有孚矣○九五以陽剛中正
之才德當兌金肅殺之秋而爲順天應人之舉九
四爲改命之佐已改其命矣是以爲大人者登九
五之位而宇宙爲之一新故有大人虎變之象此
則不待占決而自孚信者也占者有是德方應是
占矣
象曰大人虎變其文炳也
文炳以人事論改正朔易服色殊徽號變犧牲制
禮作樂炳乎其有文章是也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

楊子曰貍變則豹豹變則虎故上六卽以豹言之革命之時如鼓刀之曳佐周受命此豹變者也又如蕭何諸臣或爲吏胥或販繒屠狗後皆開國承家列爵分土亦豹變者也卽班孟堅所謂雲起龍驤化爲侯王是矣蓋九五旣虎變而爲天子則上六卽豹變而爲公侯若下句小人則百姓矣革面者言舊日而從于君者亦革也如民之從桀者不過面從而心實不從也及湯師之興則東征西怨南征北怨面從之爲皆革而心真實以向湯矣如民之從紂者不過面從而心實不從也及化行南國泰誓牧誓則面從之爲皆革而心真實以向文武矣蓋以力服人者面從者也以德服人者中心悅而誠服也心從者也征凶者聖人作而萬物覩別有所往則爲梗化之民而凶矣居者征之反也君子豹變者變其舊日之冠裳也小人革面者革其舊日之詐僞也○上六當世道革成之後而天命維新矣公侯卽開國承家百姓則心悅誠服有

君子豹變小人革面之象故戒占者不守其改革之命而別有所往則凶能守其改革之命則正而吉也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

其文蔚者冠裳一變人物一新也順以從君者允爲悅悅則順卽中心悅而誠服也蔚本益無草其花對節相開亦如公侯相對而並列故以蔚言之豹次于虎獸不同也炳從虎蔚從草文之大小顯著不同也

鼎者烹飪之器其卦巽下離上下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉鼎之象也又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也序卦革物者莫若鼎故受之以鼎所以次革

鼎元吉亨

彖辭明觀孔子彖辭是以元亨則吉字當從本義作衍文

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而

大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨（亨普庚反）

以卦體釋卦名又以卦德卦綜卦體釋卦辭象者六爻有剛之象也巽者入也以木入于火也亨煮食象者剛之體亨飪者剛之用所以名剛聖人者君也聖賢者臣也古人有聖德者皆可稱聖如湯誥稱伊尹爲元聖是也亨飪之事不過祭祀賓客而已祭祀之大者無出于上帝賓客之重者無過于聖賢故止曰亨聖賢豐故曰大亨所以享帝用牲而享聖賢有饗牲牢禮也

巽而耳目聰明者內而此心巽順外而耳目聰明也離爲目五爲剛耳故曰耳目皆有離明之德故曰聰明柔進而上行者剛綜革二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰革去故也鼎取新也言革下卦之離進而爲剛之上卦也進而上行居五之中應乎二之剛也若以人事論內巽外聰有其德進而上行有其位應乎剛有其輔是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正對偏倚言凝對散漫言正位者端莊安正之謂

卽齋明盛服非禮不動也凝者成也堅也命者天

之命也凝命者天命凝成堅固國家安于盤石所

謂協乎上下以承天休也鼎譬之位命譬之實鼎

之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可

凝其所受之命鼎綜革故革亦言命孔子因大禹

鑄九鼎象物成王定鼎于郟鄏卜世三十卜年七

百所以說到正位凝命上去周烈王二十三年九

鼎震此不能正位凝命之兆也其後秦遂滅周取

九鼎則鼎所係匪輕矣故以鼎爲宗廟之寶器及

天寶五年宰臣李適之常列鼎俎具膳羞中夜鼎

躍相鬬不解鼎耳及足皆折豈以明皇不能正位

凝命而有幸蜀之禍與

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

巽錯震震爲足趾之象也巽爲長女位卑屈下妾

之象也震爲長子之象也鼎爲寶器王器者莫

若長子則子之意亦由鼎而來也顛趾者顛倒其

趾也凡洗滯而出水必顛倒其滯以滯足反加于上故曰顛趾否者滯中之污穢也利出否者順利其出否也故孔子曰滯取新也得者獲也得妾者買妾而獲之也以者因也因其子而買妾也言洗滯之時趾乃在下之物不當加于其上今顛于上若悖上下之序矣然顛趾者不得已也以其順利于出否也亦猶一夫一婦人道之常既有妻豈可得妾今得其妾若失尊卑之分矣然得妾者不得已也以其欲生子而不得不買妾也得妾以其子又顛趾出否之象也○初六屈下尚未烹飪正洗滯之時顛趾以出否故有得妾以其子之象占者得此凡事跡雖若悖將其上下尊卑之序于義則无咎也

象曰滯顛趾未悖也利出否以從貴也

未悖者未悖于理也言以顛趾于滯之上雖若顛倒其上下之序然洗滯當如此未爲悖理也貴對賤言滯中之否則賤物也以從貴者欲將珍羞貴重之物相從以實于滯中不得不出其否賤以濯

潔也

九二閉有實我佗有疾不我能即吉

閉有實者既洗閉矣乃實物于其中也陽實陰虛故言實佗者匹也對也指初也疾者陰柔之疾也即者就也言初雖有疾九二則剛中自守不能使我與之即就也此九二之能事非戒辭也○九二以剛居中能守其剛中之實德雖比于初而不輕于所與有閉有美實我佗有疾不我能即而免我實德之象占者如此則剛中之德不虧吉可知矣

象曰閉有實慎所之也我佗有疾終无尤也

慎所之者慎所往也此一句亦言九二之能事非戒辭也言九二有陽剛之實德自能慎于所往擇善而交不失身于陰黨也終无尤者言我佗雖有疾然慎于所往不我能即而不失身于彼有何過尤哉

九三閉耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三變爲離爲坎坎爲耳耳之象也革者變也坎爲耳痛耳革之象也三未變錯震足爲行三變則成

坎陷不能行矣行塞之象也其行塞者不能行也
離爲雉雉之象也坎爲膏膏之象也中爻兌三變
則不成兌曰不食之象也三變則內坎水外亦坎
水方雨之象也鼎之所賴以舉行者耳也三屈木
之極上應火之極木火既極則鼎中騰沸併耳亦
熾熬革變而不可舉移矣故其行塞也雨者水也
虧者損也悔者鼎不可舉移而雉膏之美味不得
其食不免至于悔也方雨虧悔者言耳革不食惟
救之以水耳方雨則能虧損其騰沸熾熬之勢而
悔者不至于悔矣終吉者鼎可移美味可食也○
九三以陽剛屈鼎腹之中本有美實之德但應與
木火之極烹飪太過故有耳革行塞雉膏不食之
象然陽剛得正故又有方雨虧悔之象占者如是
始雖若不利終則吉此爻之義也
象曰鼎耳革失其義也
義者宜也鼎烹飪之木火太過則失烹飪之宜矣所以耳
革也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶
四變中爻爲震足之象也中爻兌爲毀折折之象
也鼎實近鼎耳實已滿矣今震動覆之象也餗者
美糁也人珍之膳鼎之實也鼎以享帝養賢非自
私也故曰公餗渥者霑濡也言覆其鼎而鼎之上
皆霑濡其美糁也以人事論項羽之入咸陽安祿
山之陷長安宗廟燒焚寶器披離不復見昔日彼
都人士之盛其形渥之象也不可依晁氏其刑剭
凶者敗國殺身也若不以象論以二體論離巽二

卦成鼎下體巽有足而無耳故曰耳革上體離有
耳而無足故曰折足○九四居大臣之位任天下
之重者也但我本不中不正而又下應初六之陰
柔則委任亦非其人不能勝大臣之任矣卒至傾
覆國家故有此象占者得此敗國殺身凶可知矣
象曰覆公餗信如何也
信者信任也言以餗委托信任之人今將餗覆之
則所信任之人爲如何也
六五鼎黃耳金鉉利貞

五爲鼎耳黃中色五居中黃耳之象也此爻變乾
金金鉉之象也以此爻未變而言則曰黃以此爻
既變而言則曰金在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也
在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也蓋鉉爲鼎之繫繫
于其耳二物不相離故並言之〇六五有虛中之
德上比上九下應九二皆其剛明故有黃耳金鉉
之象鼎既黃耳金鉉則中之爲實者必美味矣而
占者則利于貞固也因陰柔故戒以此
象曰鼎黃耳中以爲實也

黃中色言中乃其實德也故云黃耳

上九鼎玉鉉大吉无不利

上九鼎之極鉉在鼎上鉉之象也此爻變震震
爲玉玉鉉之象也玉豈可爲鉉有此象也亦如金
車之意鼎之爲器承舉在足實鼎在腹行鼎在耳
舉鼎在鉉鼎至于鉉厥成功矣功成可以養人亦
猶井之元吉大成也故大吉无不利〇上九以陽
居陰剛而能柔故有溫潤玉鉉之象占者得此凡
事大吉而又行无不利也占者有玉鉉之德斯應

是占矣

象曰玉鉉在上剛柔節也

剛柔節者言以陽屈陰剛而能節之以柔亦如玉之溫潤矣所以爲玉鉉也

三三震下
三三震上

震者動也一陽始生于二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子卦主器者莫若長子故受之以震所以次鼎

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯虩音赫啞音姚

虩虩恐懼也虩本壁虎之名以其善于捕蠅故曰蠅虎因捕蠅常周環于壁間不自安寧而驚顧此用虩字之意震艮二卦同體文王綜爲一卦所以雜卦曰震起也艮止也因綜艮爲虎故取象非無因而言虎也啞啞笑聲震大象先又中爻錯先皆有喜悅言語之象故曰笑言匕匙也以棘爲之長三尺未祭祀之先烹宰于鑊實諸鼎而加幕焉將薦乃舉幕以匕出之升于俎上鬯以秬黍酒

和鬱金以灌地降神者也人君于祭之禮親七牲薦鬯而已其餘不親爲也震來虩虩者震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里不喪匕鬯處大變而不失其常此專以雷與長子言之所以實上二句意也一陽在坤土之中君王百里之象中爻艮手執之不喪之象中爻坎酒之象○言震自有亨道何也蓋易之爲理危者使平易者使傾人能于平時安不忘危此心常如禍患之來虩虩然恐懼而無慢易之心則日用之間舉動自有法則而一笑一言皆啞啞而自如矣雖或有非常之變出于倏忽之頃猶雷之震驚百里然此心有主意氣安閑雷之威震雖大而遠而主祭者自不喪匕鬯也此可見震自有亨道也不喪匕鬯乃象也非真有是事也言能恐懼則致福而不失其所主之重矣

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

易舉正出可以守句上有不喪七鬯四字程子亦云今從之恐者恐懼也致福者生全出于憂患自足矣致福也後者恐懼之後也非震驚之後也則者法則也不違禮不越分即此身日用之常庸也人能恐懼則操心危而慮患深自不違禮越分失日用之常庸矣即俗言懼法朝朝樂也所以安樂自如笑言啞啞也驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其中驚者不至于懼懼者不止于驚遠者外卦邇者內卦內外皆震遠邇驚懼之象也出者長子已繼世而出也可以者許之之辭也言禍患之來出于倉卒之間如雷之震遠邇驚懼當此之時乃能處之從容應之暇豫不喪七鬯則是不懼由于能懼雖甚有可驚懼者亦不能動吾之念也豈不可以負荷天下之重器乎故以守宗廟能爲宗廟之祭主以守社稷能爲社稷之祭主矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊者再也上震下震故曰洊修理其身使事事合

天理省察其過使事事邊人欲惟此心恐懼所以
修省也恐懼者作于其心修省者見于行事
初九震來虩虩後笑言啞啞吉
將卦辭加一後字辭益明白矣初九四陽也乃
震之所以爲震者震動之震也二三五上陰也乃
爲陽所震者震懼之震也初乃成卦之主處震之
初故其占如此
象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
解見前

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
震來厲者乘初九之剛當震動之時故震之來者
猛厲也億者大也億喪貝大喪其貝也十萬曰億
豈不爲大六五小象曰大无喪可知矣貝者海中
之介蟲也二變則中爻離爲蟹爲蚌貝之象也震
爲足躋之象也中爻艮爲山陵之象也陵乘九剛
九陵之象也又艮居七七之象也離爲日日之象
也若以理數論陰陽各極于六七則變而反其初
矣故易中皆言七日得躋者升也言震來猛厲大

喪此貨貝九二乃不顧其貝飄然而去避于九陵無心以逐之不期七日自獲此貝也其始也墮餌弗顧其終也去珠復還太王之避狄亦此意也○六二當震動之時乘初九之剛故有此喪貝之象然居中得正此无妄之災耳故又有得貝之象占者得此凡事若以柔順中正自守始雖不免喪失終則不求而自獲也

象曰震來厲乘剛也

當震動之時乘九之剛所以猛厲不可禦

六三震蘇蘇震行无眚

蘇卽穌死而復生也書曰后來其蘇是也言后來我復生也陰爲陽所震動三去初雖遠而比四則近故下初之震動將盡而上四之震動復生上蘇下蘇故曰蘇蘇中爻坎坎多眚三變陰爲陽陽得其正矣位當矣且不成坎體故无眚行者改徙之意卽陰變陽也震性奮發有爲故敎之以遷善改過也唐肅宗遭祿山之變猶私與張良娣局戲不已可謂不知震行无眚者矣○六三不中不正屈

二震之間下震將盡而上震繼之故有蘇蘇之象
所以然者以震本能行而不行耳若能奮發有爲
恐懼修省去其不中不正以就其中正則自免言
啞啞而无害矣故教占者如此
象曰震蘇蘇位不當也
不中不正故不當
九四震遂泥
遂者無及之意泥者沉溺于險陷而不能奮發也
上下坤土得坎水泥之象也坎有泥象故需卦井
卦皆言泥睽卦錯坎則曰負塗晉元帝困于五胡
而大業未復宋高宗不能恢復中原皆其泥者也
○九四以剛居柔不中不正陷于二陰之間處震
懼則莫能守欲震動則莫能奮是既無能爲之才
而又溺于宴安之私者也故遂泥焉而不復反卽
象而占可知矣
象曰震遂泥未光也
未光者陷于二陰之間所爲者皆邪避之私無復
正大光明之事矣所以遂泥也與夫卦萃卦未光

皆同

六五震往來厲億无喪有事

初始震爲往四游震爲來五乃君位爲震之主故往來皆厲也億无喪者大无喪也天命未去人心未離國勢未至瓦解也有事者猶可補偏救弊以有爲也六五處震亦猶二之乘剛所以爻辭同億字喪字○六五以柔弱之才屈人君之位當國家震動之時故有往來危厲之象然以其得中才雖不足以濟變而中德猶可以自守故大无喪而猶能有事也占者不失其中則雖危无喪矣

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行者往行危來行危一往一來皆危也其事在中者言所行雖危厲而猶能以有事者以其有中德也有是中德而能有事故大无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言矍俱縛反

此爻變離離爲目視之象也又離火遇震動言之象也故明夷之主人有言中孚之泣歌皆離火震

動也凡震遇坎水者皆言婚媾屯震坎也賁中爻震坎也睽上九變正中爻坎也此卦中爻坎也索者求取也言如有所求取不自安寧也矍者瞻視徜徉也六三蘇蘇上六索索矍矍三內震之極上外震之極故皆重一字也震不于其躬于其鄰者謀之之辭也言禍患之來尚未及于其身方及其隣之時即早見預待天未陰雨而綢繆牖戶也孔疏曰鶺鴒雀處堂子母相哺鼃突炎上棟宇相焚言禍不知隣禍之將及也此隣之義也婚媾者親近也猶言夫妻也親近者不免于有言則踈遠者可知矣○上六以陰柔居震極中心危懼不能自安故有索索矍矍之象以是而往方寸亂矣豈能濟變故占者征則凶也然所以致此者以其不能圖之于早耳苟能于震未及其身之時恐懼修省則可以免索索矍矍之瞿然以陰柔處震極亦不免婚媾之有言終不能笑言啞啞安于無事之天矣防之早者且有言況不能防者乎婚媾有言又占中之象也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也
中者中心也未得者方寸亂而不能矣言啞啞也
畏隣戒者畏禍已及于隣而先自備戒也畏隣戒
方得无咎若不能備戒豈得无咎哉

艮下
艮上

艮者止也一陽止于二陰之上陽自下升極上而
止此止之義也又其象爲山下坤土乃山之質一
陽覆育于其上重濁者在下輕清者在上亦止之
象也序卦震者動也物不可以終動止之故受之

以艮艮者止也所以次震
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
此卦辭以卦綜言如井卦改邑不改井蹇卦利西
南之類本卦綜震四爲人之身故周公爻辭以四
爲身三畫之卦二爲人位故曰人庭則前庭五也
艮爲門闕故門之內中間爲庭震行也向上而行
面向上其背在下故以陽之畫初與四爲背艮止
也向下而立面向下其背在上故以陽之畫三與
上爲背上二句以下卦言下二句以上卦言言止

其背則身在背後不見其四之身行其庭則背在人前不見其二之人所以一止之間既不見其已又不見其人也辭本玄妙令人難曉孔子知文王以卦綜成卦辭所以彖辭說一行字說一動字重一時字

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

以卦德卦綜卦體釋卦名卦辭言所謂艮者以

止也然天下之理無窮而夫人之事萬變如惟其止而已豈足以盡其事理哉亦觀其時何如耳蓋理當其可之謂時時當乎艮之止則止時當乎震之行則行行止之動靜皆不失其時則無適而非天理之公其道如日月之光明矣豈止无咎而已哉然艮之所以名止者亦非固執而不變遷也乃止其所也惟止其所當然之理所以時止則止也卦辭又曰不獲其身不見其人者蓋人相與乎我則我即得見其人我相與乎人則人即能獲其我

今初之于四二之于五三之于上陰自爲陰陽自爲陽不相與應是以人不獲于我之身而我亦不見其人僅得无咎而已若時止時行豈止无咎哉

八純卦皆不相應與獨于艮言者艮性止止則固執不遷所以不光明而僅得无咎文王卦辭專以理言象言孔子彖辭專以理言

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼山者內一山外一山兩重山也天下之理即位而存父有父之位君子有子之位君臣夫婦亦然富貴有富貴之位貧賤有貧賤之位患難夷狄亦有本然之位即有當然之理思不出其位者正所以止乎其理也出其位則越其理矣

初六艮其趾无咎利永貞

艮綜震震爲足趾之象也初在下亦趾之象也咸卦亦以人身以漸而上○初六陰柔無可爲之才能止者也又屈初畢下不得不止者也以是而止故有艮趾之象占者如是則不輕舉冒進可以无咎而正矣然又恐其正者不能永也故又教占者

以此

象曰艮其趾未失正也

理之所當止者曰正即爻辭之貞也爻辭曰利永貞象辭曰未失正見初之止理所當止也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓者足肚也亦初震足之象拯者救也隨者從也二比三從三者也不拯其隨者不求拯于所隨之三也凡陰柔資于陽剛者皆曰拯漢卦初六用拯馬壯是也二中正入卦正位艮在二兩爻俱善但當艮止之時二艮止不求救于三三艮止不快于二所以二心不快中爻坎爲加憂爲心病不快之象也○六二居中得正比于其三止于其腓矣以陰柔之質求三陽剛以助之可也但艮性止不求拯于隨則其中正之德無所施用矣所以此心常不快也故其占曰退聽也

象曰不拯其隨未退聽也

二下而三上故曰退聽也

孔子未聽王坎之耳痛而言

艮其限列其夤厲薰心

限者界限也上身與下身相界限即腰也夤者連也腰之在身正屈伸之際當動不當止若艮其限則上自上下自下不相連屬矣列者列絕而上下不相連屬判然其兩段也薰與熏同火烟上也薰心者心不安也中爻坎爲心病所以六二不快九三薰心坎艮離火煙之象也

○止之爲道惟其理之所在而已九三位在艮之上當限之處正變動屈伸之際不當艮者也不當艮而艮則不得屈伸而上下判隔列絕其相連矣故危厲而心常不安占者之象如此

象曰艮其限危薰心也

不當止而止則執一不能變通外既齟齬心必不安所以危厲而薰心也

六四艮其身无咎

艮其身者安靜韜晦鄉隣有鬬而閉戶括囊无咎之類是也○六四以陰居陰純乎陰者也故有艮其身之象既艮其身則無所作爲矣占者如是故

无咎

象曰艮其身止諸躬也

躬即身也不能治人不能成物惟止諸躬而已故

爻曰艮其身象曰止諸躬

六五艮其輔言有序悔亡

序者倫序也輔見咸卦註艮錯兌兌爲口舌輔之

象也言之象也艮其輔者言不妄發也言有序者

發必當理也悔者易則誕煩則支肆則忤悖則遠

皆悔也咸卦多象人面艮卦多象人背者以文王

卦辭艮其背故也○六五當輔出言之處以陰居

陽未免有失言之悔然以其得中故又有艮其輔

言有序之象而其占則悔亡也

象曰艮其輔以中正也

正當作止與止諸躬止字同以中而止所以悔亡

上九敦艮吉

敦與篤行之篤字同意時止則止貞固不變也山

有敦厚之象故敦臨敦復皆以土取象○上九以

陽剛居艮極自始至終一止于理而不變敦厚于

止者也故有此象占者如是則其道光明何吉如之

象曰敦艮之吉以厚終也

厚終者敦篤于終而不變也貢犬畜蠱願損蒙六卦上九皆吉者皆有厚終之意

易經集註

漢書 經二 一三〇九九 全十 獅

内閣文庫
番號 漢 13099
冊數 10 (8)
函號 函 2 3

梁山李知德集註

䷴ 艮下巽上

漸者漸進也爲卦艮下巽上有不遽進之義漸之義也木在山上以漸而高漸之象也序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸所以次艮

漸女歸吉利貞

婦人謂嫁曰歸天下之事惟女歸爲有漸納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚是以漸

者莫如女歸也本卦不遽進有女歸之象因主于進故又戒以利貞

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

釋卦名又以卦綜卦德釋卦辭之字作漸字女歸吉者言必如女歸而後漸方吉也能如女歸則進必以禮不苟于相從得以遂其進之之志而吉矣

進得位者本卦綜歸妹二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰漸女歸待男行也歸妹女之終也言歸妹于卦之兌進而爲漸上卦之巽得九五之位也然不惟得位又正之中也正邦者成刑于之化也

即往有功也此以卦綜言也進不窮者蓋進之之心愈急則進之之榦益阻今卦德內而艮止則未進之先蕭靜無求外而巽順則將進之間相時而動此所以進不窮也有此卦綜卦德吉而利貞者以此

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

習俗移人賢者不免故性相近而習相遠也君子

法漸進之象擇居處于賢德善俗之地則耳濡目染以漸而自成其有道之士矣即孟子引而置之莊嶽之間之意

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻鴈之大者鴻本水鳥中爻離坎離爲飛鳥居水之上鴻之象也且其爲物不落南翔氷泮北歸其至有時其群有序不失其時與序于漸之義爲切昏禮用鴻取不再偶于女歸之義爲切所以六爻皆取鴻象也小子者艮爲少男小子之象也內卦錯兌外卦綜兌兌爲口舌有言之象也干水旁也江干也中爻小水流于山故有于象厲者危厲也以在我而言也言者謗言也以在人而言也无咎者在漸之時非獵等以強進于義則无咎○初六陰柔當漸之時漸進于干有鴻漸于干之象然少年新進上無應與在我不免有小子之厲在人不免有言語之傷故其占如此而其義則无咎也

象曰小子之厲義无咎也

小子之厲似有咎矣然時當進之時以漸而進亦

理之所宜以義揆之終无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
旦反

磐大石也艮爲石磐之象也自干而磐則遠于水而漸進矣中爻爲坎飲食之象也故困卦九二言酒食坎卦六四言樽酒衎和樂也巽綜兌悅樂之象言鴻漸于磐而飲食自適也吉即小象不素飽之意○六二柔順中正而進以其漸又上有九五中正之應故其象如此而其占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽即素飡也言爲人之臣食人之食事人之事義所當得非徒飲食而已也盍其德中正其進漸次又應九五中正之君非素飽也宜矣

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

地之高平曰陸此爻增地之象也夫指三　艮爲少男又陽爻故謂之夫婦指四巽爲長女又陰爻故以夫婦言之征者往也不復者不反也本卦女歸故以漸進爲義三比上四漸進于

上溺而不知其反也婦孕者此爻合坎坎中滿孕之象也孕不育者孕而不敢使人知其育如孕而不育也益四性主入無應而奔于三三陽性上行又當進時故有此醜也若以變爻論三變則陽死坎中之滿通不見矣故有婦孕不育之象坎爲盜離爲戈兵故有寇象變坤故小象曰順相保○九三過剛當漸之時故有自磐而進于陸之象然上無應與乃比于親近之四附麗其醜而失其道矣非漸之貞者也故在占者則有夫征不復婦孕不育之象凶可知矣惟禦寇之道在于人和今變坎成坤則同心協力順以相保故利也若以之漸進是枉道從人夫豈可

象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也（離力智切）

離附著也陽子雲解嘲云丁傳董賢用事諸附離之者起家至二千石莊子附離不以膠漆皆此離也群醜者上下二陰也夫征不復者以附離群陰

渙而不反也失其道者淫奔之事失其夫婦之正道也順相保者禦寇之道在于行險而順今變坎成坤則行險而順矣所以能相保禦也鴈群不亂飛則列陣相保三爻變坤有鴈陣象故曰順相保六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽爲木木之象也下三爻一畫橫于上桷之象也桷者椽也所以乘瓦巽爲繩直故有此象又坎爲宮四居坎上亦有桷象凡木之枝柯未必橫而寬平如桷鴻趾連而且長不能握枝故不棲木若木之枝如桷則橫平而棲之可以安矣或得者偶然之辭未必可得偶得之也巽爲不果或得之象无咎者得漸進也○六四以柔弱之資似不可以漸進矣然巽順得正有鴻漸于木或得其桷之象占者如是則无咎也

象曰或得其桷順以巽也

變乾錯坤爲順未變爲巽巽正位在四故曰順巽

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

高阜曰陵此爻變艮爲山陵之象也婦指二申爻

爲離中虛空腹不孕之象也離居三三歲之象也
三歲不孕者言婦不遇乎夫而三歲不孕也二四
爲坎坎中滿故曰孕三五中虛故曰不孕爻辭取
象精之極矣凡正應爲君子相比爲小人二比三
三比四四比五皆陰陽相比故此爻以三歲不孕
終莫之勝吉言終莫之勝者相比之小人終不得
以間之而五與二合也○九五陽剛當尊正應乎
二可以漸進相合得遂所願矣但爲中爻相比所
隔然終不能奪其正也故其象如此占者必有所

遲阻而後吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

願者正應相合之願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸卽三爻之陸中爻水在山上故自于而陸此爻
變坎又水在山上故又有鴻漸于陸之象巽性入
又伏本卦主于漸進今進于上則進之極無地可
進矣巽性伏入進退不果故又退漸于陸也蓋三
乃上之正應雖非陰陽相合然皆剛明君子故知

進而又知退焉儀者則也知進知退惟聖人能
之今上能退于三即盡之志可則盒百世之師也
故其羽可以爲儀曰羽者就其鴻而言之曰羽可
儀猶言人之言行可法則也升卦與漸卦同是上
進之卦觀升卦上六曰利不息之貞則此爻可知
矣胡安定公以陸作逵者非也蓋易到六爻極處
即反亢龍有悔之類是也○上九木在山上漸長
至高可謂漸進之極矣但異性不果進而復退于
陸焉此則知進知退可以起頑立懦者也故有鴻

漸于陸其羽可用爲儀之象占者有是德即有是
吉矣

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

不可亂者譬飛于雲漢之間列陣有序與凡鳥不
同所以可用爲儀若以人事論不可亂者富貴利
達不足以亂其心也若富貴利達亂其心惟知其
進不知其退惟知其高不知其下安得可用爲儀
今知進又知退知高又知下所以可以爲人之儀
則

三二 兌下 震上

婦人謂嫁曰歸女之長者曰姊少者曰妹因兌爲少女故曰妹爲卦兌下震上以少女從長男其情又以悅而動皆非正也故曰歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸妹漸有歸義乃以次漸歸妹征凶无攸利

彖辭明漸曰女歸自彼歸我也娶婦之家也此曰歸妹自我歸彼也嫁女之家也

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

釋卦名復以卦德釋卦辭言所謂歸妹者本天地之大義也盖物無獨生獨成之理故男有室女有家本天地之常經是乃其大義也何也盖男女不交則萬物不生而人道滅息矣是歸妹者雖女道之終而生育之事于此造端實人道之始所以爲天地之大義也然歸妹雖天地之正理但說而動則女先乎男所歸在妹乃妹之自

爲非正理而實私情矣所以名歸妹位不當者二
四陰位而居陽三五陽位而居陰自二至五皆不
當也柔乘剛者三乘二之剛五乘四之剛也有夫
屈乎婦婦制其夫之象位不當則紊男女內外之
正柔乘剛則悖夫婦倡隨之理所以征凶无攸利
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
永對暫言終對始言永終者久後之意先爲毀折
有敝象中爻坎爲通離爲明有知象故知其敝天
下之事凡以仁義道德相交洽者則久久愈善如
劉孝標所謂風雨急而不輟其音霜雪零而不渝
其色此永終無敝者也故以勢合者勢盡則情疎
以色合者色衰則愛弛垣復關之輩雖言笑于
其初而桑落黃隕之嗟終痛悼于其後至于立身
一敗萬事尪裂其敝至此○雷震澤上水氣隨之
而升女子從人之象也故君子觀其合之不正而
動于一時情欲之私即知其終之有敝而必至失
身敗德相爲睽乖矣此所以欲善其終必慎其始

初九歸妹以娣跛能履征吉

爾雅長婦謂稚婦爲娣娣婦謂長婦爲姒卽今妯
娌相呼也又曲禮世婦姪娣盒以妻之妹從妻來
者爲娣也古者諸侯一娶九女嫡夫人之左右媵
皆以姪娣從送女從嫁曰媵以爾雅曲禮媵送考
之幼婦曰娣蓋從嫁以適人者也兌爲妾娣之象
初在下亦娣之象兌爲毀折有跛之象震爲足足
居初中爻離爲目目與足皆毀折所以初爻言足
之跛而二爻言目之眇也若以變坎論坎爲曳亦
跛之象也跛者行之不以正側行者也以嫡娣論
側行正所尊正室也若正行則是專正室之事矣
故以跛象之○初九居下當歸妹之時而無正應
不過娣妾之賤而已故爲娣象然陽剛在女子爲
賢正之德但爲娣之賤則閨閫之事不得以專成
今處悅居下有順從之義故亦能維持調護承助
其正室但不能專成亦猶跛者側行而不能正行
也占者以是而往雖其勢分之賤不能大成其內
助之功而爲媵妾職分之當然則已盡之矣吉之
道也故征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也
恒常也天地之常道也有嫡有妾者人道之常初
在下位無正應分當宜于娣矣是乃常道也故曰
以恒也恒字義又見九二小象相承者能承助乎
正室也以其有賢正之德所以能相承故曰相承
也以恒以分言相承以德言
九二眇能視利幽人之貞
眇者偏苛也一目不明也或目邪皆謂之
眇觀爻為白眼亦有眇象中爻離

目視之象幽人之貞者幽人遭時不偶抱道自守
者也幽人無賢君正猶九二無賢婦象爻言歸妹
而此爻不言者居兌之中乃妹之身是正嫡而非
娣也幽人一句詮見前履卦又占中之象也○九
二陽剛得中優于初之居下矣又有正應優于初
之無應矣但所應者陰柔不正是乃賢女而所配
不良不能大成內助之功故有眇者能視而不能
遠視之象然所配不良豈可因其不良而改其剛
中之德哉故占者利如幽人之貞可也

象曰利幽人之貞未變常也
一與之齊終身不改此婦道之常也今能守幽人之貞則未變其常矣故教占者如幽人之貞則利也初爻二爻小象孔子皆以恒常二字釋之何也
蓋兌爲常則恒常二字乃先之情性故釋之以此六三歸妹以須反歸以娣
須賤妾之稱天文志須女四星賤妾之稱故古人以婢僕爲餘須反者顛倒之意震爲反生故曰反
○六居下卦之上本非賤者也但不中不正又爲悅之主舍于容悅以事人則成無德之須賤而人莫之取矣故爲未得所適反歸乎娣之象初位卑歸以娣宜矣三居下卦之上何自賤至此哉德不稱位而成須故也不言吉凶者容悅之人前之吉凶未可知也
象曰歸妹以須未當也
未當者爻位不中不正也
九四歸妹愆期遲歸有時
愆過也言過期也女子過期不嫁人故曰愆期即

詩標梅之意因無正應以陽應陽則純陽矣故愆期有時者男女之婚姻自有其時也蓋天下無不嫁之女愆期者數有時者理若以象論中爻坎月離日期之之象也四時一變則純坤而日月不見矣故愆期震春兌秋坎冬離夏四時之象震東兌西相隔甚遠所以愆期四時循環則有時矣〇九四以陽應陽而無正應蓋女之愆期而未歸者也然天下豈有不歸之女特待時而歸歸之遲耳故有愆期遲歸有時之象占者得此凡事待時可也

象曰愆期之志有待而行也

行者嫁也天下之事自有其時愆期之心亦有待其時而後嫁耳爻辭曰有時象辭曰有待皆待時之意

六五帝乙歸妹以其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝乙如箕子明夷高宗伐鬼方之類君者妹也此爻變兌兌爲少女故以妹言之諸侯之妻曰小君其女稱縣君宋之臣其妻皆稱縣君是也故不曰

妹而曰君馬袂衣袖也所以爲禮容者也人之著衣其禮容全在于袂故以袂言之良者美好也三爻爲娣乾爲衣三爻變乾故其衣之袂良五爻變兌成缺故不如三之良若以理論三不中正尚容飾所以不若其袂之良也月幾望者坎月離日震東兌西日月東西相望也五陰二陽言月與日對而應乎二之陽也曰幾者言光未盈滿柔德居中而謙也月幾望而應乎陽又下嫁占中之象也○六五柔中居尊金有德而貴者也下應九二以帝有德之女下嫁于人故有尚德而不尚飾其服不盛之象女德之盛無以加此因下嫁故又有月幾望而應乎陽之象占者有是德則有是吉矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

在中者德也以貴者帝女之貴也行者嫁也有是中德有是尊貴以之下嫁又何必尚其飾哉此所以君之袂不如娣之袂良也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

兌爲女震爲士筐乃竹所成震爲竹又仰盂空虛無實之象也又變離亦中虛無實之象也中爻坎爲血卦血之象也兌爲羊羊之象也震綜艮艮爲手承之象也離爲戈兵刲之象也羊在下血在上無血之象也凡夫婦祭祀承筐而採蘋藻者女之事也刲羊而實鬲俎者男之事也今上與三皆陰爻不成夫婦則不能供祭祀矣无攸利者人倫以廢後嗣以絕有何攸利刲者屠也○上六以陰柔居卦終而无應居終則過時无應則无配盆歸妹之不成者也故有承筐无實刲羊無血之象占者得此无攸利可知矣

象曰上六无實承虛筐也

上爻有底而中虛故曰承虛筐

豐　離下震上

豐盛大也其卦離下震上以明而動盛大之由也又雷電交作有盛大之勢乃豐之象也故曰豐亨卦得其所歸者必大故受之以豐所以次歸妹

豐亨王假之勿憂宜日中

亨者豐自有亨道也非豐後方亨也假至也必以王言者會王者車書一統而後可以至此也此卦離日在下日已昃矣所以周公爻辭言見斗見沫者皆此意勿憂宜日中一句讀言王者至此勿憂宜日中不宜如是之昃昃則不能照天下也孔子乃足之曰日至中不免于昃徒憂而已文王已有此意但未發出孔子乃足之離日象文王象錯玆憂象

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

以卦德釋卦名又以卦象釋卦辭而足其意非明則動無所之冥行者也非動則明無所用空明者也惟明動相資則王道由此恢廓故名豐尚大者所尚盛大也非王者有心欲盛大也其勢自盛大也撫盈成之運不期侈而自侈矣宜照天下者遍照天下也日昃則不能遍照矣日中固照天下然

豈長日中哉盈日中爲盛日中則必昃月以盈爲盛月盈則必食何也天地造化之理其盈虛每因時以消息時乎息矣必至于盈時乎消矣必至于虛虛而息息而盈盈而消消而虛此必然之理數也天地盈虛與時消息天地且不常盈不虛而況于人與鬼神乎可見國家無常豐之理不可憂其宜日中不宜本卦之日昃也鬼神是天地之變化運動者如風雲雷雨凡陽噓陰吸之類皆是

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

始而問獄之時法雷之明以折其獄是非曲直必得其情終而定刑之時法雷之威以定其刑輕重大小必當其罪

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

遇字詳見噬嗑六三配主者初爲明之初四爲動之初故在初曰配主在四曰夷主也四宜日中一句故爻辭皆以日言文王象豐以一日象之故曰勿憂宜日中周公象豐以十日象之故曰雖旬无咎十日爲旬言初之豐以一月論已一旬也言正

豐之時也○當豐之初明動相資故有遇其配主之象既遇其配則足以濟其豐矣故雖豐已一旬亦無災咎可嘉之道也故占者往則有尚

象曰雖旬无咎過旬災也

雖旬无咎周公許之之辭過旬咎也孔子戒之辭過旬災也故大過

有孚之象也發者感發開導之也若助語辭吉者
至誠足以動人彼之昏暗可開而豐享可保也貞
字誠字乃六十四卦之樞紐聖人于事難行處不
教人以貞則教人以有孚○六二居豐之時爲離
之主至明者也而上應六五之柔暗故有豐其蔀
不見其日惟見其斗之象以是昏暗之主往而從
之彼必見疑疾有何益哉惟在積誠信以感發之
則吉占者當如是也
象曰有孚發若信以發志也

志者君之心志也信以發志者盡一已之誠信以
感發其君之心志也能發其君之志則已之心與
君之心相爲流通矣伊尹之于太甲孔明之于後
主郭子儀之于肅宗代宗用此道也
九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎沫音未
沛澤也沛然下雨是也乃雨貌沫者水源也故曰
涎沫濡沫跳沫流沫乃霢霂細雨不成水之意此
爻未變中爻兌爲澤沛之象也既變中爻成坎水
矣沫之象也二爻巽木故以草象之三爻澤水故

以沫象之周公爻辭精極至此王弼不知象以蔀爲覆曖後儒從之卽以爲障蔽王弼以沛爲旆後儒亦以爲旆殊不知雷在上中爻有澤有風方取此沛沫之象何曾有旆之象哉相傳之謬有自來矣肱者手臂也震綜艮中爻先錯艮艮爲手肱之象也又先爲毀折折其肱之象也曰右者陽爻爲右陰爻爲左故師之左次明夷之左股左腹皆陰爻也此陽爻故以右言之右肱至便于用而人不可少者折右肱則三無所用矣无咎者德在我其用與不用在人以義揆之无咎也○九三處明之極而應上六之柔暗則明有所蔽故有豐其沛不見日而見沫之象夫明既有所蔽則以有用之才置之無用之地故又有折其右肱之象雖不見用乃上六之咎也于三何尤哉故无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事與遯卦九三同皆言艮止也盍建立大事以保豐亨之人必明與動相資今三爻變中爻成艮上雖動而不明矣動而又止安能大事哉其

不可濟豐也必矣周公爻辭以本爻未變言孔子
象辭以本爻既變言人之所賴以作事者在右肱
也今三爲時所廢是有用之才而置無用之地如
人折右肱矣所以終不可用

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷者等夷也指初也與四同德者也二之豐蔀見
斗者應乎其昏暗也四之豐蔀見斗者比乎其昏
暗也若以象論二居中爻巽木之下四居中爻巽
木之上巽陰木蔀之類也所以爻辭同吉者明動
相資共濟其豐豆之事也○當豐之時比乎昏暗故
亦有豐蔀見斗之象然四與初同德相應共濟其
豐又有遇其夷主之象吉之道也故其象占如此
象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷
主吉行也

幽不明者初二日中見斗是明在下而幽在上二
之身猶明也若四之身原是蔀位則純是幽而不
明矣行者動也震性動動而應乎初也

六五來章有慶譽吉

凡卦自下而上者謂之往自上而下者謂之來此來字非各卦之來乃召來之來也謂屈已下賢以召來之也童者六二離本童明而又居中得正本卦明以動故豐非明動相資又非豐蔀見斗之用二五居兩卦之中明動則動無所不明動無所之非動則明無所說矣此易不可爲典要也慶者福慶集于已也譽者聲譽聞于人也此爻變先先爲口有譽象吉者可以保豐亨之治也○六五爲豐之主六二爲之正應有童明之才者能求而致之則明動相資有慶譽而吉矣占者能如是斯應是占也

象曰六五之吉有慶也

有慶方有與未有無福慶而有譽者舉慶則譽在其中矣

上六豐其屋蔀其家闚其戶閒其无人三歲不覿凶

此爻與明夷初登于天後入于地相同以屋言者凡豐亨富貴未有不潤其屋者豐其屋者初登于天也蔀其家以下後入于地也蔀其家者草生于屋非復前日之炫燿而豐矣豐其蔀本周公爻辭

今將豐部二字分開則知上豐字乃豐之極下蔀字乃豐之反矣故小象上句以爲天際翔也闚者窺視也離爲目窺之象也闃者寂靜也闃其无人者戶庭寂靜而无人也三歲不覿者變離離君三也言窺其戶寂靜無人至于三年之久猶未見其人也凶者殺身亡家也泰之後而城復于隍豐之後而闃寂其戶處平豈易哉○上六以柔暗之質居明動豐亨之極承平既久奢侈日盛故有豐其屋之象然勢極則反者理數也故離之明極必反其暗有草蓋其家而暗之象震之動極必反其靜有闃寂無人三年不覿之象占者得此凶可知矣

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

言豐極之時其勢位多手可熱如翔翔于天際雲霄之上人可仰而不可即上六天位故曰天及爾敗壞之後昔之光彩氣焰不期掩藏而自掩藏矣權臣得罪被離之後多有此氣象

䷷ 艮下
䷝ 離上

旅羈旅也爲卦山內而火外內爲主外爲客山止而不動猶舍館也火動而不止猶行人也故曰旅序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅所以次豐唐玄宗開元初海內富安行者雖萬里不持寸兵及其天寶以後自恃承平以爲天下無復可憂遂深居禁中以聲色自娛悉以政事委之李林甫及祿山陷京師乃幸蜀遂有馬嵬之慘此窮極于大者必失其居之驗也旅非專指商賈凡客于外者皆是

旅小亨旅貞吉

小亨者亨之小也旅途親寡褻侮漸情疎縱有亨通之事亦必微小故其占爲小亨然其亨者以其正也道無往而不在理無徵而可忽旅途之間能守此正則吉而亨矣小亨者占之亨也旅貞吉者聖人教占者處旅之道也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

以卦綜卦德釋卦辭而嘆其大本卦綜豐二卦同

體文王綜爲一卦故雜卦曰豐多故親寡旅也豐下卦之離進而爲旅之上卦所以柔得中乎外卦而又親比上下之剛也明者已之明也非麗人之明也止而麗乎明與睽說而麗乎明同只是內止外明也羈旅之間柔得中不取辱順乎剛不招禍止而不妄動明而識時宜此四者處旅之正道也有此正道是以占者小亨若占者能守此旅之正道則吉而亨矣大本替辭然乃嘆辭也言旅本小事必柔中順剛止而麗明方得小亨則難處者旅之時難盡者旅之義人不可以其小事而忽之也

與豫隨姤同

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

明其刑以罪之輕重言愼其刑以罪之出入言不留者既決斷于明愼之後當罪者即罪之當宥者即宥之不留滯淹禁也非留于獄中也因綜豐雷火故亦言用刑明者火之象愼者止之象不留者

旅之象

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣者細屑猥鄙貌初變則兩離矣故瑣而又瑣瑣者羈旅之間計財利得失之毫末也斯者此也取災者自取其災咎也斯其所以取災者因此瑣瑣自取災咎非由外來也旅最下則瑣瑣取災旅窮上則焚巢致凶必如象之柔中順剛止而麗明方得盡善○初六陰柔在下蓋處旅而猥鄙細屑者也占者如是則召人之輕侮而自取災咎矣故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮災也

志窮者心志窮促淺狹也惟其志窮所以瑣瑣取災

六二旅即次懷其資得童僕貞

即者就也次者旅之舍也艮爲門二居艮止之中即次之象也故家人六四富家大吉少曰童長曰僕旅之奔走服役者也艮爲少男爲近市利三倍懷資之象也貞者貞也旅之用也中爻巽巽綜震爲長男童僕之象也貞者良善不欺也陰爻中虛有孚貞信之象也○六二當旅之時有柔順

中正之德故有即次懷資童僕貞之象蓋旅之最吉者也占者有是德斯應是占矣

象曰得童僕貞終无尤也

羈旅之中得即次懷資可謂吉矣若使童僕狡猾則所居終不能安而資亦難保其不盜矣此心安得不至怨尤所以童僕貞終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三近離火焚次之象也三變爲坤則非艮之男矣喪童僕之象也貞者童僕之貞信者喪之也貞字連童僕○九三居下之上過剛不中與六二柔順中正全相反焚次與即次反喪童僕貞與得童僕貞反得字對喪字看故知貞字連童僕○九三居下之上過剛不中居下之上則自高不能下人過剛則衆莫之與不中則所處失當故有焚次喪童僕貞之象占如此

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

焚次已傷困矣況又喪童僕貞乎但以義揆之以旅之時而與下過剛如此宜乎喪童僕也何足爲

三惜哉下字卽童僕貞
九四旅于處得其資斧我心不快
處者旅也息也旅處與卽次不同卽次者就其旅
舍已得安者也旅處者行而方處暫棲息者也艮
土性止離火性動故次與處不同資者助也卽大
二懷資之資財貨金銀之類斧則所以防身者也
得資足以自利得斧足以自防皆旅之不可無者
離爲戈兵斧之象也中爻上兌金下巽木木貫乎
金亦斧之象也旅于處則有棲身之地非三之焚
次矣得資斧則有禦備之具非三之喪童僕矣離
錯坎爲加憂不快之象此爻變中爻成坎亦不快
之象○九四以陽居陰處上之下乃巽順以從人
者也故有旅于處得其資斧之象但下應陰柔所
托非人故又有我心不快之象占者亦如是也
六五射雉一矢亡終以譽命

離爲雉雉之象也變乾乾居一二
之象也始而離則有雉矣二象及變乾乾則不見雉
與矣矣故有雉飛矢亡之象譽者兌也兌悅體又

爲口以口悅人譽之象也凡易中言譽者皆兌如蠱卦用譽帝乂兌也蹇卦來譽下體錯兌也豐卦慶譽帝乂兌也命令也以者用也言五用乎四與二也本卦中乂及乃兌與巽兌爲譽巽爲命六五比四而順剛又應乎二之中正四乃兌二乃巽所以終得聲譽命令也如玄宗幸蜀及肅宗卽位于外德宗幸奉天皆天子爲旅也可謂雉飛矢亡矣後得郭子儀諸臣恢復故物終得其譽又得命令于天下如建中之詔是也○六五當羈旅之時以其陰柔故有射雉雉飛矢亡之象然文明得中能順乎四而應乎二故終以譽命也占者凡事始凶終吉可知矣

象曰終以譽命上逮也

上者五也五居上體之中故曰上以四與二在下也逮及也言順四應二賴及于四二所以得譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶易音亦

離其爲木也科上稿巢之象也離爲鳥爲火中交

巽爲木爲風爲鳥爲入爲木之上而遇火火燃風烈焚巢之象也旅人者九三也乃上九之正應也三爲人位得稱旅人先笑者上九未變中爻兌悅笑之象也故與同行正應之旅人爲之相笑及焚其巢上九一變則悅體變爲震動成小過災眚之凶矣豈不號咷故先笑後號咷也離爲牛牛之象也與大壯喪羊于易同易卽場田畔地也震爲大塗有此象○上九當羈旅窮極之時居卦之上則自高當離之極則躁妄與柔中順剛止而麗明者相

次故以之卽次則無棲身之地有鳥焚其巢一時變笑爲號咷之象以之懷資則無守衛之人有喪牛于易之象欲止無地欲行無資何凶如之故占者凶

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

在上過于高亢宜乎見惡于人而焚巢既見惡于人則人莫有指而聞之者而牛不可獲矣錯坎爲耳痛故莫之聞

巽下
巽上

巽入也二陰伏于四陽之下能巽順乎陽故名爲巽其象爲風風亦取入義亦巽之義也序卦旅而無所容故受之以巽旅途親寡非巽順何以取容所以次旅

巽小亨利有攸往利見大人

小亨者以卦本屬陰又單巽也惟其知是則才智不足以識遠任重僅可小亨雖小亨然利有所往蓋巽以從人人無不悅所以利有攸往然使失其所從未必利往縱使利往失其正矣故利見大德之人此則因其從陽而教之以所從之人也

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

釋卦義又以卦體釋卦辭重巽者上下皆巽也申命者丁寧重復也非兩番降命也風之吹物無處不入無物不鼓動詔令之入人亦如風之動物也

陸贄從符奉天所下制書曰以百計雖勇夫悍卒無不感動流涕則申命之係于人君亦大矣剛巽乎中正指九五巽乎中正者君巽卦之中正也志

行者能行其志也蓋剛居中正則所行當其理而無過中失正之弊凡出身加民皆建中表正而志以行矣此大人之象也柔指初與四剛指二三五六惟柔能順乎剛是以小亨利有攸往惟剛巽乎中正故利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

前風去而後風隨之故曰隨風申命者隨風之象也申命者所以曉諭于行事之先行事者所以踐言于申命之後其實一事也商之盤庚周之洛誥

諄諄于言語之間者欲民曉知君上之心事所以申命行事也故建中之詔雖不及商周而隨時救弊亦未必無小補云

初六進退利武人之貞

巽爲進退進退之象也變乾純剛故曰武人故履六三變乾亦曰武人皆陰居陽位變陽得稱武人也蓋陰居陽位則不正變乾則貞矣故曰利武人之貞曰利武人之貞如云利陽剛之正也○初六陰柔居下又爲巽之主乃卑巽之過者也是以持

狐疑之心凡事是非可否莫之適從故有進退之
象若此者以剛果之不足也苟能如武人之貞則
有以矯其柔懦之偏不至于過巽矣故教占者如
此

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

進退者以陰柔居巽下是非可否莫之適從志疑
故也惟疑則方寸已亂不能決進退矣若柔而濟
之以剛則心之所之者有定見事之所行者有定
守可進則決于進可退則決于退不特疑于兩可
不亂矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

一陰在下二陽在上牀之象故剝以牀言巽性伏
二無應于上退而比初心在于下故曰牀下中爻
爲兌爻巽綜兌兌爲巫史巫之象也又爲口舌爲
毀爲附決若之象也史掌卜筮曰史巫者善于卜
吉凶之巫也故曰史巫非兩人也周禮女巫有府
一人史四人胥四人離騷云巫咸將夕降兮懷椒
糈而要之注巫咸古之神巫舍于筮吉凶者紛者

繽紛雜亂貌若助語辭巫者擊鼓擊缶婆娑其舞手舞足蹈不安寧之事也必曰巫者男曰覡女曰巫巽爲少女故以巫言之初乃陰爻居于陽位二乃陽爻居于陰位均之過于卑巽者也初教之以武人之貞教之以直前勇敢也二教之以巫之紛若教之以抖擻奮發也初陽擾陽位故教以男子之武二陽擾陰位故教以女人之紛爻辭之精至此○二以陽處陰而居于無應乃比乎初故有巽在牀下之象然居于體亦過于卑巽者必不自安

寧如史巫之紛若鼓舞動作則有以矯其柔懦之偏不惟得其吉而在我亦無過咎矣教占者當如是也

象曰紛若之吉得中也

得中者得中而不過于卑巽也凡小象二五言中字皆因中位又無人事

九三頻巽吝

頻者數也三居兩巽之間一巽既盡一巽復來頻巽之象曰頻巽則頻失可知矣頻巽與頻復不同

頻復者終于能復也頻巽者終于不巽也○九三過剛不中又居下體之上本不能巽但當巽之時不容不巽矣然屢巽屢失吝之道也故其象占如此

象曰頻巽之吝志窮也

三本剛而位又剛已不能巽矣又乘剛安能巽曰志窮者言心雖欲巽而不得巽也

六四悔亡田獲三品

中爻離爲戈兵巽錯震戈兵震動田之象也離居三三品之象也三品者初巽爲雞二兌爲羊三巽爲雉也○六四當巽之時陰柔無應承乘皆剛宜有悔矣然以陰居陰得巽之正又居上體之下蓋君上而能下者也故不惟悔亡而且有田獲三品之象占者能如是則所求必得而有功矣

象曰田獲三品有功也

八卦正位巽在四所以獲三品而有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

先庚後庚詳見蠱卦五變則外卦爲艮成蠱矣先庚丁後庚癸其說始于鄭玄不成其說○九五居尊爲巽之主命令之所由出者也以其剛健中正故正而又吉然巽順之體初時不免有悔至此則悔亡而无不利矣惟其悔亡而无不利故无初有終也然命令之出所係匪輕必原其所以始慮其所以終先庚三日後庚三日慶乎命令之出如風之吹物無處不入無物不鼓動矣占者必如是而吉也

象曰九五之吉位中正也

剛健中正未有不吉者曰悔亡者巽累之也故孔子止言九五之吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

本卦巽木綜兌金又中爻兌金斧之象也又中爻離爲戈兵亦斧之象也陰乃巽之主陰在下四爻上亦欲比乎四故與二之巽在牀下同九三九五不言牀下者三過剛五居中得正也巽近市利三倍本有其資此爻變坎爲盜則喪其資矣且中爻

離兌爻象皆在下爻不相管攝是喪其爻矣貞者巽本炎德也○上九居巽之終而陰居于下當巽之時故亦有巽在牀下之象但不中不正窮之極矣故又有喪其資斧之象占者得此雖正亦凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮者言上九之時勢也非釋巽在牀下也巽在牀下乃本卦之事當巽之時不容不巽者也正乎凶即爻辭貞凶

兌下
兌上

兌悅也一陰進于二陽之上喜悅之見于外也故爲兌序卦巽者入也入而後悅之故受之以兌所以次巽

兌亨利貞

亨者因卦之所有而與之也貞者因卦之不足而戒之也說則亨矣但陰陽相說易流于不正故戒以利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說

之大民勸矣哉先西薦反難乃旦反

釋卦名又以卦體釋卦辭而極言之兌說也與咸感也同咸去其心說去其言故咸則無心之感兌則無言之說也剛中指二五柔外指三上陽剛居中中心誠實之象柔爻在外接物和柔之象外雖柔說中實剛介是之謂說而貞故利貞易有天道焉順天者上兌也有人道焉應人者下兌也揆之天理而順故順天即之人心而安故應人天理人心正而已矣若說之不以正則不能順應矣民忘

其勞如禹之隨山濬川周宣之城朔方是也民忘其死如湯之東征西怨奄飛蔡州朱仙鎮之戰是也○說本有亨而又利貞者盍卦體剛中則所存者誠固無不亨柔外恐說之不正故必正而後利也說得其正是以順天應人以之先民民忘其勞以之犯難民忘其死夫好逸惡死人情之常今忘勞忘死非人情也而忘之者以說而不自知其勞且死也曷為而說也知聖人勞我以逸我死我以生我也是以說而自勸也夫勸民與民自勸相去

遠矣是以聖人大之曰說之大民勸矣哉此正之所以利也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

麗者附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益水就濕各以類而相從朋友之道不出乎此習者鳥數飛也其字从羽月令鷹乃學習借鳥以明學蓋習行所傳之業爲之習熟不已也講者資友講之以究其理習者我自習之以踐其事朋友之間從容論說以講之于先我又切實體驗以習之于後則心與理相洽而所知者益精身與事相安而所能者益固欲罷不能而真說在我矣

初九和兌吉

和與中庸發而皆中節謂之和和字同謂其所悅者無惡無射家邦必達之意蓋悅能和即順天應人豈不吉○初九以陽爻居說體而處最下又無應與之係說得其正者也故其象占如此

本卦說體不當陰陽相比二比三三比四五比六陰陽相比則不能無疑故夬卦上說體小象曰中未光也萃卦曰志未光也未光者因可疑而未光也故上六引兌亦曰未光本卦獨初爻無比無比則無所疑矣故曰行未疑也行者與人和悅也變坎爲狐疑疑之象也

九二孚兌吉悔亡

本卦無應與事以陰陽相比言剛中爲孚居陰爲悔蓋來兌在前私係相近因居陰不正所以不免悔也○九二當兌之時承比陰柔說之當有悔矣然剛中之德孚信內充雖比小人自守不失正所謂和而不同也占者能如是以孚而說則吉而悔亡矣

象曰孚兌之吉信志也

心之所存爲志信志即誠心二字二剛實居中誠信出于剛中之志豈又悅小人而自失革九四辭同義異革則人信孚則已信

六三來兌凶

自內至外爲往自外至內爲來凶者非惟不足以得人之與且有以取人之惡所以凶也何也蓋初剛正二剛中乃君子也說之不以道豈能說哉求親而反踈矣如弘覇曾元患之冀彭孫濯李憲之足丁謂拂萊公之鬚皆爲人所賤而至今猶有遺羞焉豈不凶○三陰柔不中正上無應與近比于初與二之陽乃來求而悅之是自卑以求悅于人不知有禮義者矣故其占凶

象曰來兌之凶位不當也

陰柔不中正

九四商兌未寧介疾有喜

商者商度也中爻巽爲不果商之象也寧者安寧也兩間謂之介分限也故人守節亦謂之介四與三上下異體猶疆介然故以介言之比乎五者公也理也故不敢舍公而從私比乎三者私也情也故不能割情而就理此其所以商度未寧也商者四介者九○四承九五之中正而下比六三之柔邪故有商度未寧之象然質本陽剛若能介然

守正疾惡柔邪而相悅平同體之五如此則有喜矣故戒占者如此

象曰九四之喜有慶也與君相悅則得行其陽剛之正道而有福慶矣

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽桔上六也剝卽剝卦消陽之名允之九五正當剝之六五故言剝以人事論如明皇之李林甫德宗之盧杞皆以陰柔容悅剝乎陽者也孚者憑國家之承乎恃一已之聰明以小人不足畏而孚信之則內而蠱惑其心志外而壅蔽其政令國事日爲之紊亂矣所以有厲因悅體人易孚之所以設此有厲之戒不然九五中正安得有厲○九五陽剛中正當悅之時而居尊位密近上六上六陰柔爲悅之主處悅之極乃妄悅以剝者也故戒占者若信上六則有危矣

象曰孚于剝位正當也

與履九五同

上六引兌

引者開弓也心志專一之意與萃引吉之引同中爻離錯坎坎爲弓故用引字萃六二變坎故亦用引字本卦二陰三日來兌止來于下其字猶緩其爲害淺至上六則悅之極矣故引兌開弓發矢其情甚急其爲害深故九五有厲○上六陰柔居悅之極爲悅之主專于悅五之陽者也故有引兌之象不言吉凶者五已有危厲之戒矣

象曰上六引兌未光也

未光者私而不公也金悅至于極則所悅者必暗昧之事不光明矣故萃卦上體乃悅亦曰未光

梁山來知德集註

䷺ 坎下巽上

渙者離散也其卦坎下巽上風行水上有披離解散之意故爲渙序卦繼之以渙所以次兌

渙亨王假有廟利涉大川利貞

坎錯離離爲日王之象也中爻艮艮爲門闕又坎爲宮廟之象也又坎爲隱伏人鬼之象也木在水

上利涉大川之象也王假有廟者王至于廟以聚之也此二句皆以象言非真假廟涉川也假有廟者至誠以感之聚天下之心之象也涉大川者冒險以圖之濟天下之艱之象也如沛公約法三章以聚天下之心即假有廟之象也沛公當天下土崩瓦解正渙之時使不約法三章雖立千萬廟以聚祖之精神亦何益哉且當時太公留于項羽況祖考乎易盒有此象而無此事無此理也利貞者戒之也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

以卦綜釋卦辭本卦綜節二卦同體文王綜爲一卦故雜卦曰渙離卦也節止也剛來不窮者言節上卦坎中之陽來居于渙之二也言剛來亦在下之中不至于窮極也柔得位乎外而上同者節下卦兌三之柔上行而爲巽之四與五同德以輔佐乎五也八卦正位乾在五巽在四故曰得位故曰上同王乃在中者中爻艮爲門闕門闕之內即廟矣

今九五居上卦之中是在門闕之內矣故曰王乃在中也乘木者上卦巽木乘下坎水也有功者卽利涉也因有此卦綜之德故能王乃在中至誠以感之以聚天下之心乘木有功冒險以圖之以濟天下之難此渙之所以亨也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

享帝立廟在國家盛時說非土崩瓦解之時也與王假有廟不同孔子在渙字上生出此意來言王者享帝而與天神接立廟而與祖考接皆聚已之精神以合天人之渙也風在天上天神之象水在地下人鬼之象享帝則天人感通立廟則幽明感通

初六用拯馬壯吉

坎爲亟心之馬馬壯之象也陳平交歡太尉而易呂爲劉仁傑潛授五龍而及周爲唐皆拯急難而得馬壯者也○初六當渙之初未至披離之甚猶易于拯者也但初六陰柔才不足以濟之幸九二剛中有能濟之具者初能順之託之以濟難是猶

拯急難而得馬壯也故有此象占者如是則吉也

象曰初六之吉順也

順二也

九二渙奔其杌悔亡

奔者疾走也中爻震足坎本亟心奔之象也又當世道渙散中爻震動不已皆有出奔之象杌木也出罟中似榆可燒以糞稻田山海經云大堯之上多松柏多杌是也中爻震木應爻巽木杌之象也

指五也○當渙之時二居坎陷之中本不可以濟險以就五有奔于其杌之象當天下渙散之時汲汲出奔以就君得遂其濟渙之願矣有何悔焉故占者悔亡

象曰渙奔其杌得願也

得遂其濟渙之願

六三渙其躬无悔

六三居坎體之上險將出矣且諸爻獨六三有應援故无悔渙其躬者奮不顧身求援于上也○六

三陰柔本不可以濟漁然與上九爲正應乃親自
求援于上九雖以陰柔求陽宜若有悔然志在濟時
故无悔也教占者必如此
象曰漁其躬志在外也當漁之時上崩厄解人各植
在外者志在外卦之上九也
六四漁其群元吉漁有丘匪夷所思
漁其群者漁其人也當漁之時上崩厄解人各植
黨如六國之爭衡田橫之海島隗囂之天水公孫
述之于蜀唐之藩鎮尾大不掉皆所謂群也政無

多門勢無兩大脛大于股則難步指大于臂則難
把故當漁其群也六四能漁小人之私群成天下
之公道所以元吉柔得位乎外而上同豈不元吉
漁丘者漁其土也艮爲土丘之象也頤上卦艮故
曰丘頤此卦中爻艮故亦以丘言之漁其丘如漢
高祖封韓信爲齊王又爲楚王及陳豨反以四千
戶封趙將是也夷者平常也言非平常之人思慮
所能及也如高祖以四千戶封趙將左右諫曰封
此何功高祖曰非汝所知陳豨反趙地皆豨有吾

羽檄天下兵未有至者今計獨郢鄀兵耳吾何愛
四千户蓋左右諫者乃平常之人匪夷所思于此
見矣○六四上承九五當濟渙之任者也所居得
正而下無應與則外無私交故有渙其群之象曰
者如是則正大光明無比黨携貳之私固大善而
元吉矣然所渙者特其人耳若並其土而渙之則
其元吉猶不殊于渙群但渙其群者人皆可能而
渙其丘者必才智出衆之人方可能之殆非平常
思慮之所能及也故又教占者以此

象曰渙其群元吉光大也
凡樹私黨者皆心之暗昧狹小者也惟無一毫之
私則光明正大自能渙其群矣故曰光大也
九五渙汗其大號渙王居无咎
上卦風以散之下卦坎水汗之象也巽綜兌兌爲
口號之象也五爲君又陽爻大號之象也散人之
疾而使之愈者汗也解天下之難而使之安者號
令也大號如武王克商武成諸篇及唐德宗罪己
之詔皆是也王居者帝都也如赤眉入長安正渙

之時矣光武乃封更始爲淮陽王而定都洛陽是也又如徽欽如金正渙之時矣建炎元年皇后降書中外乃曰歷年二百人不知兵傳世九君世無失德雖舉族有北轅之釁而敷天同左袒之心乃眷贊王越居舊服高宗乃卽位于南京應天府皆所謂渙王居也益卦中爻爲坤利用爲依遷國此爻一變亦中爻成坤故渙王居坎錯離離爲日王之象五乃君位亦有王之象孔子恐人不知王居二字故小象曰正位也曰正位義自顯明○九五陽剛中正以居尊位當渙之時爲臣民者渙其躬渙其群濟渙之功成矣乃誕告多方遷居正位故有渙汗其大號渙王居之象雖其始也不免有土崩瓦解之虞至此則恢復舊物大一統宇矣以義揆之則无咎也故其占爲无咎

象曰王居无咎正位也

光武諸將于中山上尊號不聽耿純進曰天下士大夫捐親戚弃土壤從大王于矢石之間者其計固望龍興以成其志耳今太王留時遲

衆不正號位恐士夫絶望計窮有去歸之思無爲
久自苦也此卽正位之意蓋京師天下根本當渙
之時王者必定其所居之地以正其位位旣正則
人心無携貳昔之渙者今統于一矣故渙王居者
乃所以正位也

上九渙其血句去逖出无咎去去聲、

依小象渙其血作句血者傷害也渙其血者渙散
其傷害也逖者遠也當渙之之時干戈擾攘生民
塗炭民之逃移而去鄉土者多矣去逖出者言去

遠方者得出離其遠方而還也此爻變坎下應坎
坎爲血血之象也又爲隱伏遠方竄伏之象也○
上九以陽剛當渙之極方其始而渙散之時其傷
害其遠遁二者所不免也今九五誕告多方遷居
正位歸于一統非復前日之離散則傷害者得渙
散矣遠遁者得出離矣故有渙血去逖出之象而
其占則无咎也

象曰渙其血遠害也

渙其血去逖出則危者已安否者已泰其渙之害

遠矣故曰遠害也

䷻ 兌下 坎上

節者有限而止也爲卦下兌上坎澤上有水其容有限若增之則溢矣故爲節序卦渙者離也物不可以終離故受之以節所以次渙

節亨苦節不可貞

五行以甘爲正味稼穡作甘者以中央土也若火炎上則焦枯所以作苦不可貞者不可固守以爲常也凡人用財脩已皆有中道如天地之牛角蘭棗寬容之牛角尺損則用二簋菜則用大牲此中道也若晏子之豚肩不掩豆梁武帝以麪爲犧牲則非經常而不可久矣仕止久速各有攸當或遠或近或去或不去歸潔其身如屈原申屠狄之投河陳仲子之三日不食許行之並耕泄柳之閉門皆非經常而不可久者也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節

以卦綜釋卦辭又以卦德卦體釋亨之義而極言之坎剛卦兌柔卦節渙相綜在渙則柔外而剛內在節則剛外而柔內則剛柔分也剛得中者二五也二五皆剛居中也言剛柔雖分內分外而剛皆得中此其所以亨也惟其中所以亨若苦節則不中矣不中則天理不順人情不堪難于其行所以窮也蓋窮者亨之反亨則不窮窮則不亨當位指九五八卦正位坎在五故以當位言之中正者五中正也通者推行不滯而通之天下也坎爲通故以通言之蓋所謂節者以其說而行險也若說則易流遇險則止說而不流所以爲節且陽剛當九五之位有行節之勢以是位而節之九五具中正之全有體節之德以是德而通之此所以爲節之義故占者亨若以其極言之陽極陰生陰極陽生柔節之以剛剛節之以柔皆有所制而不過天地之節也天地有節則分至啓閉晦朔弦望四時不差而歲功成矣制者法禁也故天子之言曰制者度者則也分寸尺丈引爲五度十分爲寸十寸爲

尺十尺爲丈十丈爲引皆有所限制而不過節以
制度是量入爲出如周禮九賦九式有常數常規
是也不傷者財不至于匱乏不害者民不苦于誅
求箾過乎節不及乎節不傷不害惟聖人能之
象曰澤上有水節君子以制數度議德行行下孟反
古者之制器用宮室衣服莫不有多寡之數隆殺
之度使賤不踰貴下不侵上是之謂制數度如繁
纓一就三就之類是也得于中爲德發于外爲行
議之者商度其無過不及而求歸于中如直温寛

栗之類是也坎爲矯輮制之象兌爲口舌議之象
制者節民于中議者節身于中
初九不出戶庭无咎
中爻艮爲門門在外戶在內故二爻取門象此爻
取戶象前有陽爻蔽塞閉戶不出之象也此象所該者
險難在前亦不當出亦不出之象也又應四
廣在爲學爲含章在處事爲括囊在言語爲簡默
在用財爲儉約在立身爲隱居在戰陣爲堅壁繫
辭止以言語一事言之无咎者不失身不失時也

○初九陽剛得正居節之初知前爻蔽塞又所應險難不可以行故有不出戶庭之象此則知節之時者也故占者无咎

象曰不出戶庭知通塞也

道有行止時有通塞不出戶庭者知其時之塞而不通也此塞字乃孔子取內卦之象

九二不出門庭凶

聖賢之道以中爲貴故邦有道其言足以興邦無道其默足以容九二當禹稷之位守顏子之節初之无咎二之凶可知矣○九二前無蔽塞可以出門庭矣但陽德不正又無應與故有不出門庭之象此則惟知有節而不知通其節節之失時者也

故凶

象曰不出門庭凶失時極也

極至也言失時之至惜之也初與二小象皆一意惟觀時之通塞而已初時之塞矣故不出戶庭无咎二時之通矣故不出門庭凶所以可仕則仕可止則止孔子爲聖之時而禹稷顏回同道者皆一

意也

六三不節若則嗟若无咎

兌爲口舌又坎爲加憂又兌悅之極則生悲嘆皆嗟嘆之象也用財恣情妄費則不節矣修身縱情肆欲則不節矣嗟者財以費而傷德以縱而敗豈不自嗟若助語辭自作之孽何所歸咎○六三當節之時本不容不節者也但陰柔不正無能節之德不節之後自取窮困惟嗟嘆而已此則不能節者也占者至此將何答哉故無所歸咎

象曰不節之嗟又誰咎也

此與解卦小異詳見解卦

六四安節亨

安者順也上承君之節順而奉行之也九五爲節之主當位以節中正以通乃節之極矣者四最近君先受其節不節之節則非止二者蓋節者中者而言耳若臣安君之節則非止二者蓋節者中其節之義在學爲不陵節之節在禮爲節文之節在財爲撙節之節在信爲將節之節在臣爲名節

之節在若師爲節制之節故不止于修身用財○
六四柔順得正上承九五乃順其君而未行其節
者也故其象爲安其占爲亨
象曰安節之亨承上道也
九五甘節吉往有尚
甘者樂易而無艱苦之謂坎變坤坤爲土其數五
其味甘甘之象也凡味之甘者人皆嗜之下卦乃
悅體又兌爲口舌甘節之象也諸爻之節節其在

我者九五之節以節人者也臨卦六三居悅體
之極則求悅乎人故无攸利節之九五居悅體之
上則人悅乎我故往有尚吉者節之盡善盡美也
往有尚者立法于今而可以垂範于後也蓋甘節
者中正也往有尚者通也數度德行皆有制議而
通之天下矣正所謂當位以節中正以通也○九
五爲節之主節之甘美者也故占者不惟吉而且
象曰甘節之吉居位中也

中可以無正故止言中

上六苦節貞凶悔亡

苦節雖本文王卦辭然坎錯離上正居炎上之地炎上作苦亦有苦象貞凶者雖無越理犯分之失而終非天理人情之安也蓋以事言無甘節之吉故貞凶以理言無不節之嗟故悔亡易以禍福配道義而道義重于禍福故大過上六過涉滅頂无咎而此曰悔亡見理之得失重于事之吉凶也○上六居節之極蓋節之苦者也故有卦辭苦節之象節既苦矣故雖正不免于凶然禮奢寧儉而悔終得亡也

象曰苦節貞凶其道窮也

道窮見彖辭

三三 兌下 巽上

孚信也爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦六爻言之爲中虛以二體之二五言之爲中實皆孚之象也又下說以應上上巽以順下亦有孚義序卦節而信之故受之以中孚所

以次節

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚生于大澤之中將生風則先出拜乃信之自然無所勉強者也唐詩云河豚吹浪夜還風是也

信如豚魚則吉矣本卦上風下澤豚魚生于澤知風故象之鶴知秋雞知旦三物皆信故卦爻皆象之利貞者利于正也若盜賊相約男女相私豈不彼此有孚然非天理之正矣故利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

以卦體卦德卦象釋卦名卦辭二柔在內而中虛二剛居中而中實虛則內欲不萌實則外誘不入此中孚之本體也而又下說上順上下交孚所以孚乃化邦也若徒本立信乃出于矯強矣安能化邦易舉正止有信及也三字無豚魚二字及者至也言信至于豚魚則信出自然矣如此信此所以吉也乘木舟虛者本卦外實中虛有舟虛之象至

誠以涉險如乘異木之空以行乎兌澤之上又豈有沉溺之患所以利涉大川應乎天者信能正則事事皆天理所謂誠者天之道也貞應乎天所以利貞

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

聖人之于卦以八卦為之體其所變六十四卦中錯之綜之上之下之皆其卦也如火雷噬嗑文王之意以有火之明有雷之威方可用獄孔子大象言用獄者五皆取雷火之意豐取其雷火也旅與

賁艮綜震亦雷火也解則上雷而中爻為火也下體錯離亦火也此爻則大象為火而中爻為雷也蓋孔子于易常編三絕胸中之義理無窮所以無往而非其八卦不然風澤之與議獄援死何相干涉哉易經一錯一綜大象中爻觀此五卦自然黙悟先為口舌議之象巽為不果緩之象○議獄緩死者議獄罪當死矣乃緩其死而欲求其生也風入水受者中孚之象也議獄緩死則至誠惻怛之意溢于用刑之間矣

初九虞吉有他不燕

虞者樂也安也燕者安也二字之義相近有喜也安也燕者求其所應也本卦三四皆陰他者其志不定而他求其所應也本卦三四皆陰爻六三則陰柔不正六四則得八卦之正位者因有此陰柔不正者隔于其中故周公方設此有他之戒若論本爻應爻則不容戒也○初九陽剛得正而上應六四四蓋柔上得正者也當中孚之初其志未變故有與六四相信而安樂之象占者如是則吉若不信于六四而別信于他則是不能安樂其中孚矣故戒占者如此

象曰初九虞吉志未變也

方初中孚之志未變

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之和去聲

大象離雉象巽震鼂象皆飛鳥之象也不言雉鶴而言鶴者鶴信故也鶴八月霜降則鳴冬乃正秋故以鶴言之中孚錯小過之遺音又兌爲口吞鳴之象也故謙豫二卦象小過皆言鳴在陰者鶴行

依洲嶼不集林木九居陰爻在陰之象也巽爲長女兌爲少女子母之象也好爵者懿德也陽德居中故曰好爵于與爾皆指五因中孚感應極至而無以加所以不論君臣皆呼子爾也言懿德人之所好故好爵雖我之所有而彼亦繫戀之也物之相愛者莫如子母之同心人之所慕者莫如好爵之可貴鶴鳴子和者天機之自動也好爵爾靡者天理之自孚也靡與縻同繫戀也巽爲繩繫之象也○九二以剛中居下有中孚之實而九五剛中居上亦以中孚之故有此象占者有是德方有是感應也

象曰其子和之中心願也

誠意所願非九二求于九五也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

得敵者得對敵也指上九之應也言六三不正上九亦不正也陰陽皆位不當所以曰得敵巽爲進退爲不果作止之象又中爻震爲鼓鼓之象艮爲止罷之象本卦大象離錯坎坎爲加憂泣之象

兌爲口舌爲巫歌之象○六三陰柔不正而上應
九之不正此爲悅之極彼爲信之寵皆相敵矣是
以或鼓或罷而作止不定或泣或歌而哀樂無常
其象如此占者不能孚信可知矣
象曰或鼓或罷位不當也
陰中陽位
六四月幾望馬匹亡无咎
月幾望者月與日對而從乎陽也本卦下體兌中
爻震震東兌西日月相對故幾望曰幾者將望而
猶未望也因四陰爻近五陽爻故有此日月之象
馬匹亡者震爲馬馬之象也此爻變中爻成離牛
不成震馬矣馬匹亡之象也匹者配也指初九也
曰亡者不與之交而絕其類也无咎者心事光明
也○六四當中孚之時近君之位柔順得正而中
孚之實德惟精白以事君不係戀其黨與者也故
有月幾望馬匹亡之象占者能是則无咎矣
象曰馬匹亡絕類上也
絕其類應而上從五也

九五有孚攣如无咎

攣如卽鶴鳴子和我曾爾靡也靡字與攣字皆有繫戀之意蓋者繫戀也攣者相連也如固結而不可解之意言九二陰以成中孚故有此象若以人事論乃委用專等而信任篤厚庭之賡歌有商之一德是也无咎者上下交而德業成也○九五合九二共成一體包二陰以成中孚之實德而居尊位爲中孚之主剛健中正有中孚之實德而下應九二與之同德相信故其象占如此

象曰有孚攣如位正當也

與履不同履周公爻辭乃貞厲此則无咎

上九翰音登于天貞凶

禮記雞曰翰音亦曰翰音者以巽爲雞也因錯小過飛鳥遺之音故九二曰鶴鳴而此曰翰音也雞信物天將明則鳴有中孚之意巽爲高登天之象也又居天位亦登天之象也禮記註翰長也雞肥則音長考諸韻無長字之義蓋翰羽也雞鳴則振拍其羽故曰翰音則翰音卽雞鳴二字也登者升也言雞鳴之聲登聞于天也雞鳴本信但鳴

未幾而天明不能信之長久巽進退不果不長久之象也九二上孚于五在陰而孚和上九不下孚于三翰音反登天其道蓋相反矣貞者信本正理也○上九居中孚之極極則中孚變矣蓋聲聞過情不能長久于中孚者也故有此象占者得此貞亦凶矣

象曰翰音登于天何可長也

言不能鳴之長登于天不過天將明一時而已

艮下
震上

小謂陰也爲卦四陰二陽陰多于陽小者過也故曰小過序卦有其信者必行之故受之以小過所以次中孚

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過錯中孚象離離爲雉乃飛鳥也既錯變爲小過則象坎矣見坎不見離則鳥已飛過微有遺音也易經錯綜之妙至此若以卦體論二陽象鳥身上下四陰象鳥翼中爻兌爲口有遺音之象也遺

音人得而聽之則鳥低飛在下不在上與上六飛鳥離之者不同矣大過曰撓棟棟重物也故曰大過飛鳥輕物而又曰遺音故曰小過不宜上宜下又就小事言也如坤之居後不居先是也上經終之以坎離坎離之上頤與大過頤有離象大過有坎象方繼之以坎離下經終之以既濟未濟既濟未濟之上中孚與小過中孚有離象小過有坎象方繼之既濟未濟文王之序卦精矣○陰柔于人無所逆于事無所拂故亨然利于正也蓋大過則以大者爲貞小者爲貞故可小事不可大事然卦體有飛鳥遺音其過如是其小之象故雖小事亦宜收斂謙退居下方得大吉惟小事而又居下斯得時宜而貞矣可小事不可大事者當小過之時宜下不宜上者行小過之事

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

以卦體卦象釋卦名卦辭陽大陰小本卦四陰二陽是小者過也此原立卦名之義過而亨者言當小過之時不容不小過則不能順時豈得亨惟小者過所以亨也時者理之當可也時當小過而小過非有意必之私也時之宜也乃所謂正也亦如當大過之時理在于大過不得不大過則以大過爲正也故過以利貞者與時行也以二五言柔順得中則處一身之小事能與時行矣所以小事吉以三四言凡天下之大事必剛健中正之君子方可爲之今失位不中則陽剛不得志矣所以不可大事卦體內實外虛有飛鳥之象焉故卦辭曰飛鳥遺之音不宜上者上卦乘陽且四五失位逆也宜下大吉者下卦承陽且二三得正順也惟上逆而下順所以雖小事亦宜下也無非與時行之意

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉（行下孟反）

山上有雷其聲漸遠故爲小過當小過之時可小

者過而不可大者過可以小過而不可甚過三者之過皆小者之過小過之善者也蓋當小過之時不容不過行不過乎恭則傲過甚則足恭喪不過乎哀則易過甚則滅性用不過乎儉則吝過甚則廢禮惟過恭過哀過儉則與時行矣

初六飛鳥以凶

因本卦有飛鳥之象故就飛鳥言之飛鳥在兩翼而初六上六又翼之銳者也故初與上皆言飛言凶以者因也因飛而致凶也○居小過之時宜下不宜上初六陰柔不正而上從九四陽剛之動故有飛鳥之象蓋惟知飛于上而不知其下者也凶可知矣故占者凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

不可如何莫能解救之意

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

遇字詳見噬嗑六三陽爲父陰爲母祖妣之象震艮皆一君二民君臣之象三四陽爻皆居二之上有祖象有君象初在下有妣象有臣象陰四故曰

過陽二故曰不及本卦初之與四上之與三皆陰
陽相應陰多陽少又陽失位似陰有抗陽之意故
二陽爻皆言弗過此爻不應乎陽惟與初之陰相
遇故曰遇妣遇臣也觀九四遇五曰遇上六隔五
曰弗遇可見矣蓋遇者非正應而卒然相逢之辭
言以陰論四陰二陽若孫過其祖矣然所遇者乃
妣也非遇而抗乎祖也以陽論二陽四陰若不及
在君過在臣矣然所遇者乃臣也非過而抗乎君
也若初之于四上之于三則祖孫君臣相爲應與

對敵而抗矣所以初與上皆凶此爻因柔順中正
所以過而不過○本卦陰過乎陽陽不可相應
六爻以陽應陰者皆曰弗過以陰應陽者則曰過
之六二柔順中正以陰遇陰不抗乎陽是當過而
不過无咎之道也故其象占如此
象曰不及其君臣不可過也
臣不可過乎君故陰多陽少不可相應
九三弗過句防之從或戕之凶
弗過者陽不能過乎陰也兩字絶句本卦陰過乎

陽故二陽皆稱弗過防之者當備懼防乎其陰也
從者從乎其陰也何以衆陰欲害九三蓋九三剛
正邪正不兩立況陰多乎陽○九三當小過之時
陽不能過陰故言弗過然陽剛居正乃群陰之所
欲害者故當防之若不防之而反從之則彼必戕
害乎我而凶矣故戒占者如此
象曰從或戕之凶如何可用也
如何者言其凶之甚也
九四无咎弗過句遇之往厲必戒勿用永貞

九四與九三不同九三位當九四位不當故言咎
弗過者弗過乎陰也遇之者反遇乎陰也三之陰
在下其性止故惟當防四之陰在上陽性上行且
其性動與之相比故遇也往者往從乎陰也永貞
者貞實之心長相從也○九四以剛居柔若有咎
矣然當小過之時剛而又柔正即所謂小過也故
无咎若其陽弗過乎陰亦如其二但四弗過乎陰
而反過乎陰不當往從之若往從乎彼與之相隨
則必危厲所當深戒況相從而與之長永貞固乎

故又戒占者如此

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

位不當者剛居柔位終不可長者終不可相隨而長久也所以有往厲勿用之戒舊註因不知三爻四爻弗過二字絶句所以失旨

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

本卦大象坎雲之象也申爻兌雨之象也又兌西巽東自西向東之象也以繒繫矢而射曰弋坎爲弓弋之象也又巽爲繩亦弋之象也坎爲隱伏又坎出自穴入于穴皆穴之象也鳥之巢穴多在高處今至五則已高而在上矣故不言飛而言穴本卦以飛鳥遺音象卦體今五變成兌不成震鳥不動在于穴之象也公者陽失位在四五居四之上故得稱公也取彼者取彼鳥也鳥既在穴則有遽避弋豈能取之雲自西而東者不能成其雨弋取彼在穴者不能取其鳥皆不能小過者也蓋雨之事大則雷雨小則微雨射之事大則狩小則弋如有微雨是雨之小過矣能取在穴是弋之小過矣

今不雨不能取是不能小過也小畜以小畜大小過以小過大畜與過皆陰之得志也故周公小過之爻辭同文王小畜之卦辭○本卦宜下不宜上至外卦則上矣五以柔居尊而不正不能成小過之事故有此象占者亦如是也

象曰密雲不雨已上也

本卦上逆下順宜下不宜上今已高在上矣故曰已上也

上六弗遇句過之飛鳥離之凶是謂災眚

此爻正與四爻相反四曰弗過遇之者言陽不能過乎陰而與五相比是弗過乎陰而適遇乎陰也此曰弗遇過之者言上六隔五不能遇乎陽而居于上位反過乎陽也因相反所以曰弗過遇之曰弗遇過之顛倒其辭者以此離之者高飛遠舉不能聞其音聲正與飛鳥遺之音相反凡陰多與陽者聖人皆曰有災眚故復卦上六亦言之○六以陰居動體之上處小過之極蓋過之高而亢者也陰過如此非陰之福也天災人眚薦至凶就甚焉

故其象占如此

象曰帶遇過之已亢也

亢則更在上矣

䷾ 離下 坎上

既濟者事之已成也爲卦水火相交各得其用又六爻之位各得其位故爲既濟序卦有過物者必濟故受之以既濟所以次小過

既濟亨小利貞初吉終亂

亨小者言不如方濟之時亨通之盛大也譬如日之既昃不如日中之盛所以亨小而不能大也利貞者即泰之艱貞也日中則昃月盈則食無平不陂無往不復一治一亂乃理數之常方濟之時人心儆戒固無不吉矣及既濟之後人心恃其既濟般樂怠敖未有不亂者此雖氣數之使然亦人事之必然也故利于貞

彖曰既濟亨小者句亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

釋卦名亨小義又以卦體釋卦辭言既濟亨小者

非不亨也正當亨通之時也但濟曰既則亨小不
如方濟之時亨通之盛大矣故曰既濟亨小者亨
也非不亨也特小耳小字生于既字初三五陽居
陽位二四六陰居陰位剛柔正而位當也剛柔正
即是位當有貞之義故曰利貞初指六二二居內
卦方濟之初而能柔順得中則思患深而豫防密
所以吉也終止則亂者人之常情處平常無事之
時則止心生止則心有所怠而不復進亂之所由
起也處艱難多事之時則戒心生戒則心有所畏

而不敢肆此治之所由興也可見非終之爲亂也
於其終而有止心此亂之所由生也不止亂安從
生文王曰終亂孔子曰終止則亂聖人贊易之旨
深矣其道窮者以人事言之怠勝敬則凶此人道
以理而窮也以天運言之盛極則必衰此天道以
數而窮也以卦體言之水在上終必潤下火在下
終必炎上此卦體以勢而窮也今當既濟之後止
心既生豈不終亂故曰其道窮
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

患者蹇難之事象坎險防者見幾之事象離明思以心言豫以事言思患者慮乎其後豫防者圖之于先能如此則未雨而徹桑土未火而徙積薪天下之事莫不皆然非但既濟當如此也

初九曳其輪濡其尾无咎

坎爲輪爲狐爲曳輪狐曳之象也初在狐之後尾象在水之下濡象若專以初論輪在下尾在後皆初之象濡其尾者垂其尾于後而霑濡其水也與賴輪以行曳其輪則不前獸必揭其尾而後涉濡其尾則不濟皆不輕舉妄動之象也无咎者能保其既濟也○九當既濟之時尚在既濟之初可以謹戒而守成者然初剛得其正不輕于動故有曳輪濡尾之象以此守成无咎之道故其象占如此

象曰曳其輪義无咎也

以此守成理當无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

二乃陰爻離爲中女婦之象也又應爻中男乃五之婦也第者車後第也即今舟中蓬之類所以從

竹坎爲輿離中虛篤之象也近日書房皆寫蒂蒂者草多也去蒂遠矣坎爲盜離爲戈兵喪蒂之象也此與屯卦六二相同屯乘剛故遭如班如此則乘承皆剛故喪其蒂矣婦人喪其蒂則無遮蔽不能行矣變乾居一前坎居六離爲日七日之象也勿逐自得者六二中正久則妄求去正應合所以勿逐自得也又詳見睽卦初九若以理數論陰陽極于六七則變矣時變則自得蓋變則通之意○二以中正之德而上應中正之君本去之婦也但乘承皆剛與五不得相合故有婦喪蒂不能行之象然上下中正豈有不得相合之理但俟其時耳故又戒占者勿可追逐宜今其自得也又有此象曰七日得以中道也

中道者居下卦之中此六二之德也濟世之其在我故不求自得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離爲戈兵變爻爲震戈兵震動伐國之象也鬼方者北方國也夏曰獯鬻商曰鬼方周曰玁狁漢曰

匈奴魏曰突厥三與上六爲應坎爲北故曰鬼方
坎爲隱伏鬼之象也變坤中爻爲方方之象也周
公非空取鬼方二字也離居三三年之象也既變
坤陽大陰小之象也三居人位小人之象也變
坤中爻成艮止勿用之象也周公爻象一字不空
此所以爲聖人之筆也○既濟之時天下無事矣
三以剛居剛故有伐國之象然險陷在前難以驟
克故又有三年方克之象夫以高宗之賢其用兵
之難如此而況既濟無事之世任用小人捨內治
而幸邊功未免窮兵厲民矣故既言用兵之難不
可輕動而又言任人不可不審也教占者處既濟
之時當如此戒之深矣

象曰三年克之憊也（憊蒲敗反）

憊者病也時久師老財匱力困也甚言兵不可輕
用

六四繻有句衣袖終日戒

細密之羅曰繻凡帛皆可言故過關之帛曰繻袖
者敝衣也四變中爻爲乾衣之象也錯坤爲帛繻

之象也又成兌爲毀折敝衣之象也成卦爲旣濟
本爻又得位猶人服飾之盛也濟道將革不敢恃
其服飾之盛雖有繻不衣之而乃衣其敝衣也終
日盡日也居離日之上離日已盡之象也戒者戒
懼不安也四多懼戒之象也衣袽以在外言終日
戒以心言○六四當出離入坎之時陰柔得正知
濟道將革坎險臨前有所疑懼故有有繻不衣乃
衣其袽終日戒懼之象占者必如是方可保旣濟
也

象曰終日戒有所疑也
疑者疑禍患之將至也
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
鄰者文王圖圖離居正南坎居正北震居正東兌
居正西則東西者乃水火之鄰也故有東西之象
觀震卦上六變離爻辭曰不于其躬于其鄰則震
兌又以南北爲隣矣殺牛不如禴祭者言當旣濟
之終不當侈盛當損約也五變坤牛之象離爲戈
兵坎爲血見戈兵而流血殺之象禴夏祭離爲夏

禴之象坎爲隱伏人鬼之象又爲有孚誠心祭人
鬼之象殺牛盛祭禴薄祭實受其福者陽實陰虛
陽大陰小小象曰吉大來也大字卽實字吉字卽
福字大與實皆指五也言如此損約則五吉而受
其福矣泰入否聖人曰勿恤其孚于食有福既濟
將終聖人曰不如禴祭實受其福聖人之情見矣
六四不衣羙衣而衣惡衣九二不尚盛祭而尚薄
祭皆善與處終亂者也○五居尊位當既濟之終
正終亂之時也故聖人戒占者曰濟將終矣與其

修慮不如艱難菲薄以亨既濟之福若修盛則止
而亂矣故其戒之之象如此

象曰東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福吉大來也
之當作知因與音同寫時之誤時卽二簋應有時
之時言東隣殺牛不如西隣知時也蓋濟道終亂
之時此何時哉能知其時艱難菲薄以處之則自
有以享其旣濟之福矣吉大來者言吉來于大也
來字與益卦自外來也來字同

上六濡其首厲

初九卦之始故言濡尾者心有所畏懼而不敢遽涉也上六卦之終故言濡首者志已盈滿而惟知其涉也大過上六澤水之深矣故滅頂既濟上六坎水之深矣故濡首○既濟之極正終亂之時也故有狐涉水而濡首之象既濡其首已溺其身占者如是危可知矣

象曰濡其首厲何可久也

言必死亡

䷾ 坎下離上

未濟事未成之時也水火不交不相爲用其六爻皆失其位故爲未濟卦物不可窮也故受之以未濟終焉所以次既濟也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

亨者言時至則濟矣特俟其濟耳故亨也坎爲狐坎居下卦故曰小狐坎爲水爲隱伏穴處而隱伏往來于水間者狐也又爲心病故多狐疑既濟未濟二卦皆以狐言者此也水涸曰汔此指濟渡水邊水淺處言也濡其尾者言至中間深處即濡其

尾而不能涉矣此未濟之象也无攸利戒占者之辭○言未濟終于必濟故亨然豈輕于濟而得亨哉如小狐不量水中之淺深見水邊之淺涸果于必濟及濟于水之中乃濡其尾而不能濟矣如此求濟豈得濟哉占者无攸利可知矣故必識淺深之宜持敬畏之心方可濟而亨也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

釋卦辭柔得中指六五陰居陽位得中則既不柔弱無爲又不剛猛僨事未濟終于必濟所以亨前卦既濟之初吉者已然之亨也柔中之善于守成者也此卦未濟之亨者未然之吉也柔中之善于撥亂者也未出中者未出險中也言止于水邊涸處濟之而未能出其險隘之中也濟而得濟謂之終今未出中則始雖濟而終不能濟是不能繼續而成其終矣然豈終于不濟哉蓋六爻雖失位故爲未濟然剛柔相應終有協力出險之功是未濟終于必濟此其所以亨也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下物不同也火居南水居北方不同也君子以之慎辨物使物以群分慎居方使方以類聚則分定不亂陽居陽位陰居陰位未濟而成既濟矣

初六濡其尾吝

獸之濟水必揭其尾濡則不能濟濡其尾者言不能濟也○初六才柔又無其位當未濟之時乃不量其才力而冒險以進不能濟矣吝之道也故

其占如此

象曰濡其尾亦不知極也

極者終也即象辭濡其尾无攸利不續終也言不量其才力而進以至濡其尾亦不知其終之不濟者也

九二曳其輪貞吉

坎爲輪曳其輪者不遽然而進也凡濟渡必識其才力量其淺深不遽于進方可得濟不然必濡其尾矣貞者得濟之正道也吉者終得以濟也○二

以陽剛之才當未濟之時居柔得中能自止而不輕于進故有曳其輪之象占者如是正而吉矣

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非其正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

未濟者言出坎險可以濟矣然猶未濟也故曰未濟利涉大川者正卦爲坎變卦爲巽木在水上乘濟也二曳其輪不行也坎至于三則坎之極水益木有功故利涉大川征者行也初濡其尾行而未深矣故必賴木以渡之方可濟也若不賴木而直行則濡其尾而凶矣○陰柔不中正當未濟之時病于才德之不足故征凶然未濟有可濟之道險終有出險之理幸而上有陽剛之應若能涉險而往賴之則濟矣故占者利于賴木以涉大川利涉大川又占中賴陽剛者也

象曰未濟征凶位不當也

以柔居剛

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

震者懼也四多懼四變中爻爲震故以震言之伐鬼方三年詳見既濟大國對鬼方而言則伐之者爲大國鬼方爲小國也有賞于大國者三年鬼方自順服故大國賞之惟其有賞故不言克之也既濟言克之者鬼方在上仰關而攻克之甚難且水乃尅火之物火又在下所以三年方克小象曰憊者此也此則鬼方在下易于爲力故自屈服曰有賞者如上之賞下也未濟與既濟相綜未濟九四即既濟九三故爻辭同亦如損益相綜損之六五

即益之六二夬姤相綜夬之九四即姤之九三所以爻辭皆同也綜卦之妙至此○以九居四不正而有悔也能勉而貞則吉而悔亡矣然以不貞之資非臨事而懼何以能濟天下之事哉故必憂惕敬懼之久則其志可行而有以賞其心志矣故占者又有震用伐鬼方三年有賞于大國之象

象曰貞吉悔亡志行也

志行者已出其險濟之之志行也履之九四否之九四睽之九四皆言志行以四多懼故也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

貞非戒辭乃六五之所自有无悔與悔亡不同无悔者有悔而亡也未濟漸濟故悔者自无悔也悔亡者有悔而亡也未濟漸濟故雖六五之陰而亦有暉光既濟漸不濟故雖九五之陽而必欲如西鄰之禴祭凡天地間造化之事冨貴功名類皆如此○六五爲文明之主居中應剛虛心以求九二之共濟貞吉无悔矣故本之于身則光輝發越徵之于人則誠意相孚吉不必言矣占者有是德方應是占也文明卽君子之光中虛卽有孚

象曰君子之光其暉吉也

日光曰暉言如日光之盛蓋六五承乘應皆陽剛

上六有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

六爻皆有酒象易中凡言酒者皆坎也上二爻離

錯坎亦酒也是字卽无咎二字濡其首者二也坎

水至三坎水極深矣故涉之者濡其首既濟之上

六卽未濟之六三也既濟言濡其首故上九與六

三爲正應卽以濡其首言之○六五爲未濟之主
資九二之剛中三濟川四伐國至于六五光輝發
越已成克濟之功矣上九負剛明之才又無其位
果何所事哉惟有孚于五飲酒宴樂而已此則近
君子之光所有孚者是矣无咎之道也若以濡其
首之三爲我之正應乃有孚于二與之飲酒則墜
落于坎陷之中與二同濡其首所有孚飲酒者不
是矣安得无咎哉故曰有孚失是教占者必如此
象曰飲酒濡首亦不知節也

易經集註

壬

漢書 經二 一三〇九九 全十

內閣文庫
番號 漢 13099
冊數 10 (9)
函號 2 3

梁山來知德集註

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體也乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位也貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常

以天地論天動地靜以萬物論男外而動女內而靜雄鳴而動鳴伏而靜也剛柔者易中卦爻陰陽之稱也斷判斷乃自然分判非由人也方者東南西北之四方也方以類聚者以中國言之冀州之類與荆州相聚荆州之類與荆州相聚是也以外夷言之南倭之類與南倭相聚北虜之類與北虜相聚是也物以萬物也羣分者角之羣分別于毛之羣分別于羽羽之羣分別于裸是也吉凶即善惡以方言之中國四夷有內羣外夷之善惡中國九州有君子小人之善惡以物言之牛馬則善虎狼則惡此皆陰陽淑慝之分也故吉凶生矣吉凶者易中卦爻占決之辭也此皆聖人仰觀俯察列于兩間之表表可見者故以一尊一卑一高一動一靜一類一羣一形一象言之前儒以方謂事情所向恐不然矣象者日月星辰之屬形者山川動植之屬兩間形象其中有往有來有隱有見有榮有枯有生有死千變萬化易中變化則陰之極者變乎陽陽之極者化乎陰也○此一條言

天地萬物一對一待易之象也蓋未畫易之前一部易經已列于兩間故天尊地卑未有易卦之乾坤而乾坤已定矣卑高以陳未有易卦之貴賤而貴賤已位矣動靜有常未有易卦之剛柔而剛柔已斷矣方以類聚物以羣分未有易卦之吉凶而吉凶已生矣在天成象在地成形未有易卦之變化而變化已見矣聖人之易不過模寫其象數而已非有心安排也孔子因伏羲圓圖陰陽一對一待陰錯乎陽陽錯乎陰所以發此條

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

八卦以天地水火山澤雷風八卦之象言非乾坎艮震巽離坤兌也若舊註以兩相摩而爲四四相摩而爲八則將下文日月男女說不通矣八卦者剛柔之體剛柔者八卦之性總則剛柔分則八卦摩盪者兩儀配對氣通乎間交感相摩盪也惟兩間之氣交感摩盪而後生育不窮得陽氣之健者

爲男得陰氣之順者爲女然成男雖屬乾道而男
女所受之氣皆乾以始之成女雖屬坤道而男女
所生之形皆坤以成之分之則乾男而坤女合之
則乾始而坤終此造化一氣流行之妙兩在不可
測者也知者知此事也作者能此事也蓋未成之
物無所造作故言知已成之物曾經長養故言作
言乾惟知始物別無所知坤惟能成物別無所能
此所以易簡也凡人之知屬氣屬魂凡人之能屬
形屬魄故乾以知言坤以能言也大者盡完全之意

體之生人止天一生水也而二之火爲心三之木
爲肝四之金爲肺五之土爲脾一身之骸骨臟腑
皆完全備具矣蓋不惟始而大始也○此一條言
天地陰陽之流行一施一受易之氣也言天地萬
物惟有此對待故剛柔八卦相爲摩盪于是鼓雷
霆潤風雨日月寒暑運行往來形交氣感男女于
是乎生矣故乾所知者惟始物坤所能者惟成物
無乾之施則不能成坤之終無坤之受則不能成
乾之始惟知以施之能以受之所以生育不窮孔

子因文王圖圖帝出乎震成言乎艮又文王序卦
陰綜乎陽陽綜乎陰所以發此條

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有
親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢
人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天
下之理得而成位乎中矣

易知者一氣所到生物更無疑滯此則造化之良
知無一毫之私者也故知之易簡能者乃順承天
不自作爲此則造化之良能無一毫之私者也故

能之簡蓋乾始坤成者乃天地之職司也使爲乾
者用力之難爲坤者用力之煩則天地亦勞矣惟
易乃造化之良知故始物不難惟簡乃造化之良
能故成物不煩也人受天地之中以生其性分之
天理爲我良知良能者本與天同其易而乃險不
可知本與地同其簡而乃阻不可從者以其累于
人欲之私耳故易則易知簡則易從易知者我易
知乎此無私之理也非人知人從也（下易字難易之易）○此一條

言人成位乎中也言乾惟知大始是乾以易知矣
坤惟能成物是坤以簡能矣人之所知如乾之易
則所知者皆性分之所固有而無一毫人欲之艱
深豈不易知人之所能如坤之簡則所能者皆職
分之所當爲而無一毫人欲之紛擾豈不易從易
知則此理之具于吾心者常洽浹親就不相支離
踈隔故有親易從則此理之踐于吾身者常日積
月累無有作輟怠荒故有功有親則日新不已是
以可久有功則富有盛大是以可大可久則賢人
之德與天同其悠久矣可大則賢人之業與地同
其博大矣夫以易簡而天下之理得成賢人之德
業則是天有是易吾之心亦有是易地有是簡吾
之身亦有是簡與天地參而爲三矣易中三才成
其六位者此也理得成位即致中和天地位萬物
育之意賢人即聖人與天地並而爲三非聖人而
何

右第一章　此章言天尊地卑一條言天地對待
之體剛柔相摩一條言天地流行之用乾以

易知一條則言人成位乎天地之中成位乎
中則天地之體用模寫于易者神而明之皆
存乎其人矣此三條孔子原易之所由作通
未說到易上去至第二章設卦觀象方言易
聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變
化
設卦者文王周公將伏羲圓圖六十四卦陳列也
象者物之似總之有一卦之象析之有六爻之象
觀此象而繫之以辭以明一卦一爻之吉凶剛柔
相推者卦爻陰陽迭相爲推也柔不一于柔柔有
時而窮則自陰以推于陽而變生矣剛不一于剛
剛有時而窮則自陽以推于陰而化生矣如乾之
初九爻于坤之初六則爲震坤之初六爻于乾之
初九則爲巽此類是也又如夬極而乾矣反下而
又爲姤剝極而坤矣反下而又爲復此類是也易
之爲道不過辭變象占四者而已吉凶者占也占
以辭而明故繫辭焉而明吉凶剛柔相推者象也
變由象而出故剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

是故者因上文也吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言易言吉凶在人爲失得之象易言悔吝在人之行事順理則得逆理則失故辭有吉凶卽人事失得之象憂者樂也憂則因心衡慮漸趨于吉如悔之自凶而趨吉也虞則志得意滿漸入于凶若知吝之自吉而向凶也所以悔吝卽憂虞之象所謂觀象繫辭以明吉凶者此也變化剛柔以卦畫言進退畫夜以造化言剛柔變乎剛進之象剛化乎柔退之象進者息而盈也退者消而虛也剛屬陽明晝之象柔屬陰暗夜之象進退無常故變化者進退之象晝夜一定故剛柔者晝夜之象三者三才也地位人位天位也三才卽六爻總之則三才極至也爻不極則不變動陽極則陰陰極則陽言六爻之變動者乃三才極至之道理如此也故曰道有變動

曰爻所謂剛柔相推而生變化者此也六爻之動
二句言變化之故
是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之
辭也
上二節言聖人作易之事此二節則教人之學易
也居者處也安者處而不遷樂者悅樂也玩者悅
樂而反覆玩味序者文王序卦也所居而安者文
王六十四卦之序所樂而玩者周公三百八十四
爻之辭文王序卦有錯有綜變化無窮若可遷移
矣然文王本其自然之畫而定之非有心安排也
故不可遷移如乾止可與坤相錯不可與別卦相
錯故孔子雜卦曰乾剛坤柔屯止可與蒙相綜不
可與別卦相綜故孔子雜卦曰屯見而不失其居
蒙雜而著故處而不遷此則教人學文王序卦學
周公爻辭
是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩
其占是以自天祐之吉无不利
辭因象而繫占因變而決靜而未卜筮時易之所

有者象與辭也動而玄方卜筮時易之所有者變與
占也易之道一陰一陽卽天道也如此觀玩則所
翫皆吉所避皆凶靜與天俱動與天游冥冥之中
若或助之矣故自天祐之吉无不利變卽上變也
言變則化在其中此則教人學文王周公辭變象
占

右第二章　此章言聖人作易君子學易之事
彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其
失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象
指全體而言乃一卦之所具者如元亨利貞則言
一卦純陽之象變指一節而言乃一爻之所具者
如潛龍勿用則言初陽在下之變凡言動之間盡
善之謂得不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎
善而誤于不善之謂過覺其小不善非不欲改而
彼時未改于是乎有悔覺其小不善猶及于改而
不能改或不肯改于是乎有吝悔未至于吉而猶
有小疵吝未至于凶而已有小疵善者嘉也嘉其

能補過也卽上文言乎言字之例本有過而能圖回改復謂之補譬如衣有破處是過也帛則用帛補之布則用布補之此之謂補過吉凶失得之大善○彖言象爻言變則吉凶悔吝无咎之辭皆備矣故吉凶者言乎卦爻中之失得也悔吝者言乎卦爻中之小疵也无咎者善乎卦爻中之能補過也此釋彖爻之名義又釋吉凶悔吝无咎之名義也

是故列貴賤者存乎位齊大小者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

上文釋卦爻吉凶悔吝无咎之名義矣此則教人體卦爻吉凶悔吝无咎之功夫也五存應四言一言乎其變列者分列也六爻上體爲貴下體爲賤齊者等也等分大小善列貴賤何應爻者言乎其變齊大小句應彖者臨泰之類也陰小爲主者姤遯否之類也小往大

來大往小來皆其類也介者分也震者動也大小
即所齊之大小也險易者即卦爻辭之險易也險
者暗昧而艱深如文王卦辭簸虎尾先甲後甲之
類周公爻辭其人天且劓入于左腹之類是也易
者明白而平易如文王卦辭謙君子有終漸女歸
吉之類周公爻辭師左次同人于門之類是也之
者往也各者吉凶悔吝无咎五者各不同也各指
其所之者各指其所往之地也○言爻固言乎其
變矣若列貴賤則存乎所變之位不可貴賤混淆
彖固言乎其象矣若齊大小則存乎所象之卦不
可大小紊亂吉凶固言乎失得矣若辯吉凶則存
乎其辭辭吉則趨之辭凶則避之悔吝固言乎小
疵矣然不可以小疵而自恕必當于此心方動善
惡初分幾微之時即憂之則不至于悔吝矣无咎
固補過矣然欲動補過之心者必自悔中來也是
故卦與辭雖有大小險易之不同然皆各指于所
往之地如吉凶則趨之避之如悔吝則憂乎其介
如无咎存乎悔也此則教人觀玩體卦爻吉凶悔

吝无咎之功夫也

右第三章　此章教人觀玩之事故先釋卦爻並吉凶悔吝无咎五者之名義而後教人體此卦爻並五者功夫也

易與天地準故能彌綸天地之道

準者均平也言易之書與天地均平也彌縫包括周密合萬爲一而渾然無欠卽下文範圍之意綸者絲綸條理分明析一爲萬而燦然有倫卽下文曲成之意彌綸天地者如以乾卦言爲天爲

圜以至爲水果卽一卦而八卦可知矣如以乾卦初爻潛龍言在君得之則當傳位在臣得之則當退休在士得之則當靜修在商賈得之則當待價在女子得之則當慾期在將帥得之則當左次卽一爻而三百八十四爻可知矣豈不彌綸天地

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

天垂象有文章地之山川原隰各有條理陽極而

陰生則漸幽陰極而陽生則漸明一日之天地如此終古之天地亦如此故者所以然之理也人物之始此陰陽之氣人物之終此陰陽之氣其始也氣聚而理隨以完故生其終也氣散而理隨以盡故死說者死生乃人之常談也人之陰神曰魄耳目之聰明是也人之陽神曰魂口鼻之呼吸是也死則謂之魂魄生則謂之精氣天地之所公共者謂之鬼神陰精陽氣聚而成物則自無而向于有乃陰之變陽神之伸也魂魄降散而爲變則自有而向于無乃陽之變陰鬼之歸也情狀猶言模樣○易與天地準者非聖人安排穿鑿強與之準也蓋易以道陰陽陰陽之道不過幽明死生鬼神之理而已今作易聖人仰觀俯察知幽明之故原始反終知死生之說知鬼神之所以爲鬼神者乃精氣爲物游魂爲變也故能知其情狀夫天地之道不過一幽一明一死一生一鬼一神而已而作易聖人皆有以知之此所以易與天地準也

過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能
愛 知周音智
相似即不違下文不過不憂能愛皆不違之事知
周乎萬物者聰明睿知足以有臨所以道濟天下
也不過雖指天地若以聖人論乃道濟天下德澤
無窮舉天下不能過也如言天下莫能載焉之意
與下文不過不同旁行者行權也不流者不失乎
常經也天以理言仁義忠信是也命以氣言吉凶
禍福是也樂天理則內重外輕又知命則惟修身

以俟所以不憂如困于陳蔡憂奠兩楹援琴執杖
而歌是也隨寓而安乎主腦中無爾我町畦又隨
寓而敦篤乎仁所行者皆立人達人之事所以能
愛不過不憂能愛皆指天地言至大不能過者天
地之體不憂者天地之性能愛者天地之情天地
之道不過如此而已故以此三者言之萬物天下
協不過二字樂字協愛字○此
言聖人與天地準也言聖人于天地之道豈特如
上文知之哉聖人即與天地相似也惟其與天地

相似故聖人之道皆不違乎天地矣何也天地至大無外不能過者也聖人則知周乎萬物而道濟天下故與天地相似同其不過天地無心而成化鼓萬物而不與聖人同憂不憂者也聖人則旁行不流樂天知命故與天地相似同其不憂天地以生物爲心能愛者也聖人則安土敦仁故與天地相似同其能愛是三者皆與天地相似者也惟其相似所以作易與天地準也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

範如人範金使成形器圍如人墻圍使有界止化者天地之變化也天地陰而陽陽而陰陰本無遽闌本無窮盡聖人則範圍之範圍即裁成天地之道治曆明時體國經野之類是也不過者不使之過也曲成萬物如教之養之大以成大小以成小之類是也通者達也通達乎晝夜之道而知之也晝夜即幽明死生鬼神也神指聖人即聖而不可知之謂神易指易書無方所無形體皆謂無形迹也

○聖人既與天地相似故易能彌天地之道聖人則範圍天地而不過亦能彌之易能綸天地之道聖人則曲成萬物而不遺亦能綸之易書所具不過幽明死生鬼神之理也聖人則通乎晝夜之道而知亦能知幽明死生鬼神故聖則无方而易則无體易與天地準者因作易聖人亦與天地準也

右第四章　此章言易與天地準者因作易聖人亦與天地準也

一陰一陽之謂道

理乘氣機以出入一陰一陽氣之散殊即太極之理各足而富有者也氣之迭運即太極之理流行而日新者也故謂之道

繼之者善也成之者性也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（見音現知音智）

繼是接續不息之意善言帝降中庸言天命氣之方行正所降所命之時人物之所公共之者也此指人物未生造化流行上言之蓋靜之終動之始動極復靜則貞而又繼之以元元乃善之長此繼

之者所以善也以其天命之本體不雜于形氣之私故曰善成是凝成有主之意氣以成形而理亦賦焉乃人物所各足之者也因物物各得其太極無妄之理不相假借故曰性見發見也仁者知者即君子○此一陰一陽之道若以天人賦受之界言之繼之者善也成之者性也此所以謂之道也雖曰善曰性然具于人身渾然一理無声無臭不可以名狀惟仁者發見于惻隱則謂之仁知者發見于是非則謂之知而後所謂善性者方有名狀

也故百姓雖與君子同具此善性之理但爲形氣所拘物欲所蔽而知君子仁知之道者鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

仁者造化之心用者造化之功仁本在內者也如春夏之生長萬物是顯諸仁用本在外者也如秋冬之收斂萬物是藏諸用春夏是顯秋冬所藏之仁秋冬是藏春夏所顯之用仁曰顯用曰藏互言之也不憂者亂以易知坤以簡能無心而成化有

何所憂富有者無物不有而無一毫之虧欠日新者無時不然而無一毫之間斷天地以生物爲德以成物爲業○此一陰一陽之道若以天地言之自其氣之噓也則自內而外顯諸其仁自其氣之吸也則自外而內藏諸其用然天地無心而成化雖鼓萬物出入之機而不與聖人同憂此所以盛德大業不可復加也富有日新乃德業之實此一陰一陽之道在天地效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

效法者承天時行惟效法之而已極數者方卜筮之時究極其陰陽七八九六之數觀其所值何卦所值何爻以斷天下之疑故曰占通變者既卜筮之後詳通其陰陽老少之變吉則趨之凶則避之以定天下之業故曰事以其理之當然而言曰道以其道之不測而言謂之神非道外有神也○此一陰一陽之道若以易論之陽生陰陰生陽消息盈虛始終代謝其變無窮此則一陰一陽之道在

易書易之所由名者此也聖人作易之初不過此陰陽二畫然乾本陽而名爲乾者以其健而成象故謂之乾坤本陰而名爲坤者以其順而效法故謂之坤此則一陰一陽之道在卦者也故窮極此一陰一陽之數以知來則謂之占詳遍其一陰一陽之變以行事則謂之事此則一陰一陽之道在卜筮者也若其兩在不測則謂之神蓋此一陰一陽之道其見之于人則謂之仁知見之于天地則謂之德業見之于易則謂之乾坤占事人皆得而測之惟言陽矣而陽之中未嘗無陰言陰矣而陰之中未嘗無陽兩在不測則非天下之至神不能與于此矣故又以神贊之

右第五章　此章言一陰一陽之道不可名狀其在人則謂之仁知在天地則謂之德業在易則謂之乾坤占事而終贊其神也通章十一箇謂字相同一陰一陽貫到底

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣言其中之所含大言其外之所包不禦者無遠不到而莫之止也靜者無安排布置之擾也正者六十四卦皆利于正也備者無所不有也下三句正形容廣大○夫易廣矣大矣何也蓋易道不外乎陰陽而陰陽之理則遍體乎事物以遠言其理則天高而莫禦以邇言其理則地靜而不偏以天地之間而言則萬事萬物之理無不備矣此易所以廣大也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

天地者乾坤之形體乾坤者天地之情性專者專一而不他直者直遂而不撓翕者舉萬物之生意而收斂于內也闢者舉萬物之生意而發散于外也乾之性健一而實故以質言而曰大大者天足以包乎地之形也坤之性順二而虛故以量言而曰廣廣者地足以容乎天之氣也動者乾坤之相交也○易之所以廣大者一本于乾坤而得之也蓋乾畫奇不變則其靜也專變則其動也直坤畫

偶不變則其靜也翕變則其動也闢是以大生廣生焉易不過模寫乾坤之理易道之廣大其原蓋出于此

廣大配天地變通配四時陰陽之氣配日月易簡之善配至德

配者相似也非配合也變通者陰變而通于陽陽變而通乎陰也義者名義也卦爻中剛者稱陽柔者稱陰故曰義易簡者健順也至德者仁義禮知天所賦于人之理而我得之者也仁禮屬健義知屬順○易之廣大乾坤則易即乾坤矣由此觀之可見易之廣大天地之廣大易之變通亦如四時之變通易所言陰陽之義與日月之陰陽相似易所言易簡之善與聖人之至德相似所謂違不禦而近靜正天地之間悉備者在是矣此

右第六章　此章言易廣大配天地

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣

成性存存道義之門

子曰二字後人所加窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣蓋知識貴乎高明踐履貴乎著實崇效天則與乾知太始者同其知所謂洋洋發育萬物峻極于天者皆其知之崇也禮卑法地則與坤作成物者同其能所謂優優大哉三千三百者皆其禮之卑也天清地濁知陽禮陰天地設位而知陽禮陰之道卽行乎其中矣易字卽知禮也知禮在人則謂之性而所發則道義也門者

言道義從此出也○此言聖人以易而崇德廣業見易之所以爲至也蓋六十四卦三百八十四爻皆理之所在也聖人以是理窮之于心則識見超邁日進于高明而其知也崇循是理而行則功夫敦篤日就于平實而其禮也卑崇效乎天則崇之至矣故德崇卑法乎地則卑之至矣故業廣所以然者非聖人勉强效法乎天地也蓋天地設位而知陽禮陰之道已行乎其中矣其在人也則謂之成性渾然天成乃人之良知良能非有所造作而

然也聖人特能存之耳今聖人知崇如天則成性之良知已存矣禮卑如地則成性之良能又存矣存之又存是以道義之得于心爲德見于事爲業者自然日新月盛不期崇而自崇不期廣而自廣矣聖人崇德廣業以此此易所以爲至也

右第七章　此章言聖人以易崇德廣業見易之所以至也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾者口旁也養也人之飲食在口者朝夕不可缺則人事之至多者莫多于口中日用之飲食也故曰聖人見天下之賾賾蓋事物至多之象也若以雜亂釋之又犯了下面亂字不如以口釋之則于厭惡字親切擬諸形容乾爲圜坤爲大輿之類象其物宜乾稱龍坤稱牝馬之類二其字皆指賾

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

觀其會通全在天下之動上言未著在易上去會

者事勢之湊合難通者也即嘉會足以合禮會字
但嘉會乃嘉美之會有善而無惡此則有善惡于
其間典禮即合禮之禮蓋通即典禮所存以事勢
而言則曰通以聖人常法而言則曰典禮典者常
法也禮即天理之節文也如大禹揖遜與傳子二
者相湊合此會也然天下謳歌等皆歸之子此通
也若復揖遜不通矣則傳子者乃行其典禮也湯
武君與民二者相湊合此會也然生民塗炭當救
其民順天應人此通也若順其君不救其民不通

矣則誅君者乃行其典禮也所以周公三百八十
四爻皆是見天下之動觀其會通以行其典禮方
繫辭以斷其吉凶如剝卦五爻陰欲剝陽陰陽二
者相湊合而難通者也然本卦有順而止之之義
此通也合于典禮者也則繫貫魚以宮人寵之辭
無不利而吉矣離卦四爻兩火相接下三爻炎上
上五爻又君位難犯此二火湊合而難通者也然
本卦自無可通之處此悖于典禮者也則繫死如
弃如之辭無所容而凶矣

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可
亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化（惡烏路反）
言耶語辭惡厭也朝此飲食暮此飲食月此飲食
年此飲食得之則生不得則死何常厭惡既見天
下之賾以立其象是以不惟賾雖言天下之至賾而
而不可惡也既見天下之動以立其爻是以不惟
動雖言天下之至動而不可亂也蓋事雖至賾而
理則至一事雖至動而理則至靜故賾雖可惡而
象之理犁然當于心則不可惡也動雖可亂而爻
之理井然有條貫則不可亂也是以學易者比擬
其所立之象以出言則言之淺深詳畧自各當其
理商議其所變之爻以制動則動之仕止久速自
各當其時矣變化者易之道也既擬易後言詳易
後動則語默動靜皆中于道易之變化不在其易
而成于吾身矣故舉鶴鳴以下七爻皆擬議之事
以爲三百八十四爻之凡例云
鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君
子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎

居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎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愼乎和胡卧反廢音穢下孟反見賢遍反

釋中孚九二義以此擬議于言行亦如乾坤之文言也但多錯簡詳見後篇考定居室在陰之象出言鶴鳴之象千里之外違之子和之象言者心之聲出乎身加乎民行者心之迹發乎邇見乎遠此四句好爵爾靡之象戶以樞爲主樞動而戶之開有明有暗琴以機爲主而琴之發或中或否亦猶言之出行之發有榮有辱也應雖在人而感召之者則在我是彼爲賓而我爲主也故曰榮辱之主動天地者言不特榮在我也言行感召之和氣足以致天地之祥不特辱在我也言行感召之乖氣足以致天地之異如景公發言善而熒惑退舍東海孝婦含冤而三年不雨是也言行一發有榮有辱推而極之動天地者亦此安得不愼所以擬議而後言動者以此

物不能間而言之有味宜乎相信而笑也

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愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義以擬議于敬愼錯置也置物者不過求其安今置之于地亦可以爲安矣而又承藉之以茅則益有憑藉安得有傾覆之咎故无咎者以其愼之至也夫茅之爲物至薄之物也今不以薄而忽之以之而獲无咎之善是其用則重矣

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

釋同人九五爻義以擬議于異同爻辭本言始異終同孔子則釋以迹異心同也斷金者物不能間也言利刃斷物雖堅金亦可斷不能阻隔也如蘭者氣味之相投言之相入如蘭之馨香也○同人以同爲貴而乃言號咷而後笑者何也蓋君子之出處語默其迹迥乎不同矣然自其心觀之皆冬

當大過之時以至薄之物而有可用之重此慎之之術也慎得此術以往百凡天下之事又有何咎而失哉孔子教人以慎術即孟子教人以仁術

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

釋謙九三爻義以擬議人之處功名勞者功之未成功者勞之已著不德者不以我有功而爲德也厚者渾厚不薄之意厚之至據其理而贊之非言

九三也語者言也以功下人者言厚之至不過以功下人也以功下人即勞而不伐有功而不德也德者及人之德即功勞也德欲及人常有餘禮欲視已常不足言從來如此說也勞謙則兼此二者矣○人臣以寵利居成功所以鮮克有終九三勞謙君子有終吉者何也蓋人臣勞而不伐有功而不德此必器度識量有大過人者故爲厚之至夫厚之至者不過言其以功下人耳知此可以論九三矣何也蓋人之言德者必言盛人之言禮

者必言恭今九三勞則德盛矣謙則禮恭矣德盛
禮恭本君子修身之事非有心爲保其祿位而亟
爲乎此也然致恭則人不與爭勞爭功豈不永保
斯位所以勞謙有終吉者以此

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而
无輔是以動而有悔也

重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君
不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以

君子愼密而不出也

釋節初九爻義以擬議人之愼言語亂卽下文失
臣失身害成也君不密如唐高宗牝武后以上官
儀教我廢汝是也臣不密如陳蕃乞宣臣章以示
宦者是也幾者事之始成者事之終如韓琦處任
守忠之事歐陽脩曰韓公必自有說此密幾事也
○不出戶庭无咎何也蓋亂之所生皆言語以爲
階如君之言語不密則害及其臣謀以弭禍而反
以嫁禍于臣臣之言語不密則害及于身謀以除

害而反得反噬之害不特君臣爲然凡天下之事有關于成敗而不可告人者一或不密則害成言語者一身之戶庭君子愼密不出戶庭者以此

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斯奪之矣上慢下暴盜斯伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義以擬議小人竊高位聖人作易以盡情僞故言知盜思奪雖未奪而思奪之也上慢者慢其上不忠其君下暴者暴其下不仁其民四盜字皆言寇盜誨盜之盜活字偷也冶者妖冶也粧飾妖冶其容也此二句皆指坎也坎爲盜爲淫故象卦言見金夫不有躬又言寇也盜之招卽自我致戎○作易者其知致盜之由乎易曰負且乘致寇至夫負本小人之事而乘則君子之名器小人而乘君子之名器盜必思奪之矣何也蓋小人竊位必不思不仁盜豈不思奪而伐之然奪發雖由于盜而致其奪伐者實由自暴慢有以誨之亦猶

慢藏誨盜冶容誨淫也易之言正招盜而誨之意也作易者不歸罪于盜而歸罪于招盜之人此所以知盜

右第八章　此章自中孚至此凡七乃孔子擬議之辭而爲三百八十四爻之凡例亦不外乎隨處以愼其言動而已即七爻而三百八十四爻可類推矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十伏羲龍馬負圖有一至十之數人知河圖之數而不知天地之數人知天地之數而不知何者屬天何者屬地故孔子即是圖而分屬之天陽其數奇故一三五七九屬天地陰其數偶故二四六八十屬地

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

天數五者一三五七九其位有五也地數五者二四六八十其位有五也五位者即五數也言此數

在河圖上下左右中央天地各五處之位也相得者一對二三對四六對七八對九五與十對乎中央如寘主對待相得也有合者一與六居北二與七居南三與八居東四與九居西五與十居中央皆奇偶同居如夫婦之陰陽配合也二十有五者一三五七九奇之所積也三十者二四六八十偶之所積也變者化之漸化者變之成一二三四五居于圖之內者生數也化之漸也變也六七八九十居于圖之外者成數也變之成也化也變化者

數也即下文鼓變化之道之變化也鬼神指下文卜筮而言即下文神德行其知神之所爲之鬼神也故曰卜筮者先王所以使民信時日敬鬼神也非屈伸往來也言天地之數五十有五成變化而鬼神行乎其間所以卜筮而知人吉凶也故下文即言大衍之數乾坤之策四營成易也何以爲生數成數此一節蓋孔子之圖說也皆就河圖而言河圖一六居北爲水故水生于一而成于六所以一爲生數六爲成數生者即其成之端倪成者即

其生之結果二七居南爲火三八居東爲木四九
居西爲金五十居中央爲土皆與一六同
大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛
一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五
歲再閏故再扐而後掛
衍與演同演者廣也從衍者寬也其義相同言廣天
地之數也大衍之數五十者著五十莖故曰五十
也其用四十有九者演數之法必除其一方筮之
初右手取其一策反于橫中是也分二者中分其

筮數之全置左以半置右以半此則如兩儀之對
待故曰以象兩也掛者懸其一于左手小指之間
也三者三才也左爲天右爲地所掛之策象人故
曰象三揲之以四者間數之也謂先置右手之策
于一處而以右手四四數左手之策又置左手之
策于一處而以左手四四數右手之策所以象春
夏秋冬也奇者零也所揲四數之餘也扐者勒也
四四之後必有零數或一或二或三或四左手者
歸之于第四第三指之間右手者歸之于第三第

二指之間而扐之也象閏者以其所歸之餘策而
象日之餘也五歲再閏者一年十二月氣盈六日
朔虛六日共餘十二日三年則餘三十六日分三
十日爲一月又以六日爲後閏之積其第四第五
年又各餘十二日以此二十四日奏前六日又成
一閏此是五歲再閏也掛一當一歲揲左當二歲
扐左則三歲一閏矣又揲右當四歲扐右則五歲
再閏矣再扐而後掛者再扐之後復以所餘之著
合而爲一爲第二變再分再掛再揲也獨言掛者

分二揲四皆在其中矣此則象再閏也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百
有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當
萬物之數也期音基

策者乾坤老陽老陰過揲之策數也乾九坤六以
四營之乾則四九三十六坤則四六二十四乾每
一爻得三十六則六爻得二百一十有六矣坤每
一爻得二十四則六爻得百四十有四矣當期之
數者當一年之數也當者適相當也非以彼準此

也若以乾坤之策三百八十四爻總論之陽爻百九十二每一爻三十六得六千九百一十二策陰爻百九十二每一爻二十四得四千六百八策合之萬有一千五百二十當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行知神之所爲乎

上文言數此則總言卦筮引伸觸類之無窮也營者求也四營者以四而求之也如老陽數九以四而求之則其策三十有六老陰數六以四求之則其策二十有四少陽數七以四求之則其策二十有八少陰數八以四求之則其策三十有二陰陽老少六爻之本故曰四營而成易十有八變而成卦者三變成一爻十八變則成六爻矣八卦者乾坎艮震之陽卦巽離坤兌之陰卦也言聖人作易止有此八卦亦不過小成而已不足以盡天下之能事也惟引此八卦而伸之成六十四卦如乾爲天

天風姤坤爲地地雷復之類觸此八卦之類而長之如乾爲天爲圜坤爲地爲母之類則吉凶趨避之理悉備于中天下之能事畢矣能事者下文顯道神德行酬酢祐神所能之事也道者吉凶消長進退存亡之道卽天下能事之理德行者趨避之見于躬行實踐卽天下能事之迹道隱于無不能以自顯惟有筮卦之辭則其理昭然于人不隱于茫昧矣德滯于有不能以自神惟人取決于筮則殽之避之民咸用以出入莫測其機緘矣惟其顯道神德行則受命如嚮可以酬酢萬變如賓主之相應對故可與酬酢神不能自言吉凶與人惟有著卦之辭則代鬼神之言而祐助其下及故可與祐神不惟明有功于人而且幽有功于神天下之能事豈不畢變化者卽上文著卦之變化也兩在不測人莫得而知之故曰神言此數出于天地天地不得而知也模爲著卦聖人不得而知也故以神贊之子曰二字後人所加也

右第九章　此章言天地筮卦之數而贊其爲

神也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變
以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易之爲道不過辭變象占四者而已以者用也尚
者取也辭者彖辭也如乾元亨利貞是也聞焉而
以言者尚之則知其元亨知其當利于貞矣變者
爻變也動者動作營爲也尚變者主于所變之爻
也制器者結繩細罟之類是也尚象者網罟有離
之象是也占者占辭也卜得初九潛龍則尚其勿
用之占是也

是以君子將有爲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
孰能與於此嚮去聲

此尚辭之事問卽命也受命者受其問也以言二
字應以言者尚其辭謂發言處事也未有有爲有
行而靜默不言者嚮者向也卽嚮明而治之嚮也
言如彼此相向之近而受命親切也遠而天下後
世近而瞬夕戶階幽則其事不明深則其事不淺

來物未來之吉凶也精者潔淨精微也○君子將有爲有行問之于易易則受其問如對面問荅之親切以決未來之吉凶遠近幽深無不周悉非其辭之至精孰能與此故以言者尚其辭

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

此尚變尚象之事參伍錯綜皆古語三人相雜曰參五人相雜曰伍參伍以變者此借字以言蓍之變乃分揲掛扐之形容也蓋十八變之時或多或寡或前或後彼此相雜有參伍之形容故以參伍言之錯者陰陽相對陽錯其陰陰錯其陽也如伏羲圓圖乾錯坤坎錯離八卦相錯是也綜即今織布帛之綜一上一下者也如屯蒙之類本是一卦在下則爲屯在上則爲蒙載之文王序卦者是也

天地二字即陰陽二字成文者成陰陽老少之文也蓋奇偶之中有陰陽純雜之中有老少陽之老少即天之文陰之老少即地之文物相雜故曰文即此文也定天下之象者如乾坤相錯則乾馬坤

牛之類各有其象震艮相綜則震雷艮山之類各有其象是也變者象之未定象者變之已成故象與變二者不離著卦亦不相離故參伍言著錯綜其數通之極之而成文成象則奇偶老少不滯于一端內外貞悔不膠于一定而變化無窮矣非天下之至變其孰能與于此故以動者尚其變以制器者尚其象

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此言尚占之事易者卜筮也著乃草無心情之物故曰無思龜雖有心情然無所作爲故曰無爲無心情無作爲則寂然而靜至蠢不動之物矣故曰寂然不動感者人問卜筮也通天下之故者知吉凶禍福也此神字卽是與神物之神上節就聖人辭上說故曰精就著卦形容上說故曰變此章著與龜上說乃物也故曰神○凡天下之物有思有爲其知識才能超出于萬物之表者方可以通大

下之故也今著龜無爲不過一物而已然方
感矣而遂能通天下之故未嘗遲回于其間非天
下之至神乎所以卜筮者尚其占觀下文維神
也三字可見

夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下
之志維幾也故能成天下之務維神也故不疾而速
不行而至子曰易有聖人之道四焉此之謂也

極深者窅極其精深也探賾索隱鉤深致遠通神
明之德類萬物之情狀幽明死生鬼神之情狀是

也研幾者研審其幾微也履霜而知堅氷之至剝
足而知蔑貞之凶之類是也維精故極深未有極
深而不至精者惟變故研幾未有知幾而不通變
者通天下之志即發言處事受命如嚮也成天下
之務即舉動制器成文成象也不疾不行即寂然
不動而速而至即感而遂通天下之故也○總以
辭變象占四者論之固至精至變至神矣然所謂
精者以聖人極其深也故至精而能通天
下之志所謂變者以聖人之研其幾也惟幾也故

至變而能成天下之務著龜無思無爲則非聖人之極深研幾矣惟神也故寂然不動感而遂通天下之故不疾而速不行而至也夫至精至變至神皆聖人之道而易之辭變象占有之故易謂有聖人之道四者因此謂之四也

右第十章　此章論易有聖人之道四

子曰夫易何爲者也夫易開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

何爲者問辭也如斯而已者答辭也物乃遂知來物之物吉凶之實理也開物者人所未知者開發之也務者趨避之事爲人所欲爲者也成者成就也冒天下之道悉覆冒包括于卦爻之中也以者以其易也易開物故物理未明易則明之以通天下之志易成務故事業未定易則定之以定天下之業易冒天下之道故志一通而心之疑決業一定而事之疑決以斷天下之疑

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以

貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知
來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武
而不殺者夫神已知來知字平声餘皆去
声易音亦與音預夫音符

圓者蓍數七七四十九象陽之圓也變化無方開
于未卦之先可知來物故圓而神方者卦數八八
六十四象陰之方也爻位各居定于有象之後可
藏往事故方以知易者一圓一方交易變易屢遷
不常也貢者獻也以吉凶陳獻于人也洗心者心
之名也聖人之心無一毫人欲之私如江漢以濯
之又神又知又應變無窮具此三者之德所以謂
之洗心猶書言人心道心詩言遐心以及赤心古
心機心皆其類也非心有私而洗其心也退藏于
密者此心未發也同患者同患其吉當趨凶當避
也凡吉凶之幾兆端已發將至而未至者曰來吉
凶之理見在于此一定而可知者曰往知來者先
知也藏往者了然蘊畜于胸中也孰能與于此者
問辭也古之聰明二句荅辭也人自畏服不殺之
殺故曰神武○蓍之德圓而神筮以求之遂知來

物所以能開物也卦之德方以知幸而棨之既有
典常所以能成務也六爻之義易以貢吉凶存亡
辭無不備所以能冒天下之道也聖人未畫卦之
前已具此三者洗心之德則聖人即著卦六爻矣
是以方其無事而未有吉凶之患則三德與之而
俱寂退藏于密鬼神莫窺則著卦之無思無爲寂
然不動也及其吉凶之來與民同患之時則聖人
洗心之神自足以知來洗心之智自足以藏往隨
感而應即著卦之感而遂通天下之故也此則用

神而不用著用智而不用卦無卜筮而知吉凶乾
能與于此哉惟古之聖人聰明睿智具著卦之理
而不假于著卦之物猶神武自足以服人不假于
殺伐之威者方足以當之也此聖人之心易乃作
易之本
是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民
用聖人以此齋戒以神明其德夫
天道者陰陽剛柔盈虛消長自有吉凶其道本如
是也民故者愛惡情僞相攻相感吉凶生焉此其

故也神物者蓍龜也興者起而用之卽齋戒以神明其德也前民用卽通志成務斷疑也卜筮在前民用在後故曰前齋戒者敬也蓍龜之德無思無爲寂然不動感而遂通天下之故乃天下之至神者故曰神明聖人不興起而敬之百姓襲而弗用安知其神明聖人敬之則蓍龜之德本神明而聖人有以神明其德矣○聖人惟其聰明睿智是以明于天之道而察于民之故恐人不知天道民故之吉凶所當趨避也于是興神物以前民用使其當趨則趨當避則避又恐其民之褻也聖人敬而信之以神明其德是以民皆敬信而神明之前民用而民用不窮矣

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

二氣之機靜藏諸用動顯諸仁者易之乾與坤也二氣之運推遷不常相續不窮者易之變與通也此理之顯於其迹呈諸象數涉諸聲臭者易之象

與器也此道修于其教垂憲示人百姓不知者易之法與神也乃者二氣之理也○聖人明于天之道而察于民之故固與神物以前民用矣百姓見易之神明以爲易深遠而難知也而豈終不易知哉是故易有乾坤有變通有形象有法神卽今取此戶譬之戶一也闔之則謂之坤闢之則謂之乾又能闔又能闢一動一靜不膠固于一定則謂之變既闔矣而復闢既闢矣而復闔往來相續不窮則謂之通得見此戶則涉于有迹非無窮無臭之可比矣則謂之象既有形象必有規矩方圓則謂之器古之聖人制土棟于宇之時卽有此戶則謂之法度利此戶之用一出一入百姓日用而不知則謂之神卽一戶而易之理已在目前矣易雖神明豈深遠難知者哉是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者至極之理也理寓于象數之中難以名狀故曰太極生者加一倍法也兩儀者畫一奇以象

陽畫一偶以象陰爲陽之儀也四象者一陰之上加一陰爲太陰一陽爲少陽一陽之上加一陽爲太陽一陰爲少陰陰陽各自老少有此四者之象也八卦者四象之上又每一象之上各加一陰一陽爲八卦也曰八卦即六十四卦也下文昔者包犧氏之王天下也始作八卦以通神明之德以類萬物之情曰神明萬物則天地間無所不包括矣如乾爲天爲圜坤爲地爲母之類是也故六十四卦不過八卦變而成之如乾爲天爲風姤

坤爲地爲雷復之類是也若邵子八分十六六十四分三十二三十二分六十四不成其說矣定者遍天下之志生者成天下之務蓋既有八卦則剛柔迭用九六相推時有消息位有當否故定吉凶吉凶既定則吉者趨之凶者避之變通盡利鼓舞盡神故生大業若無吉凶利害則人謀盡廢大業安得而生

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以

爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜（縣音玄）

天成象地效法之故曰法象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥發皆懸象著明者而莫大乎日月崇高以位言貴爲天子富有四海是也物天地之所生者備以致用如服牛乘馬之類是也器乃人之所成者立成器以爲天下利舟楫網罟之類是也凡天地間器物智者創之巧者述之如蔡倫之紙蒙恬之筆非不有用有利也但一節耳故莫大乎聖人事爲之太多者曰賾事幾之幽僻者曰隱理之不可測度者曰深事之不可驟至者曰遠探者討而理之索者尋而得之鉤者曲而取之致者推而極之四字雖不同然以蓍龜探之索之鉤之致之無非欲定吉凶昭然也亹亹者勉勉不已也吉凶既定示天下以從違之路人自勉勉不已矣此六者之功用皆大也聖人欲借彼之大以形容蓍龜之大故以蓍龜終焉與毛詩

比體相同○上文闔戶一節以易之理比諸天地間一物之小者然豈特小者爲然哉至于天地間至大之功用亦有相同者何也蓋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是大業也所以成天下之亹亹者也試以天地之大者言之是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人此五者皆天地間至大莫能過者也若夫探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹以生其大業者則莫大乎蓍龜夫以小而同諸一物之小大而同諸天地功用之大此易所以冒天下之道也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

神物者蓍龜也天變化者日月寒暑往來相推之

類地變化者山崎川流萬物生長凋枯之類吉凶者日月星辰纏次循度晦明薄蝕也四象者天生神物之象天地變化之象吉凶之象河圖洛書之象也○易之爲道小而一戶大而天地四時日月富貴聖人無有不合易誠冒天下之道矣易道如此豈聖人勉強自作哉蓋易之爲書不過辭變象占四者而已故易有占非聖人自立其占也天生神物有自然之占聖人則之以立其占易有變非聖人自立其變也天地變化有自然之變聖人效之以立其變易有象非聖人自立其象也天垂象見吉凶有自然之象聖人象之以立其象也天有辭非聖人自立其辭也河出圖洛出書有自然之文章聖人則之以立其辭因天地生此四象皆自然而然所以示聖人者至矣聖人雖繫之以辭不過因此四象繫之以告乎人而已雖定之以吉凶不過因此四象定之以決斷其疑而已皆非聖人勉強自作也學易者能若則觀象玩辭動則觀變玩占易雖冒天下之道道不在易而在我矣

右第十一章　此章言易開物成務冒天下之道然皆出于天地自然而然非聖人勉強自作也

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

釋大有上九爻義天人一理故言天而即言人天之所助者順也人之所助者順也順則不悖于理是以天祐之人之所助者信也信則不欺乎人是以人助之六五以

履信居中上九位居六五之上是履信也身雖在上比乎君而心未常不在君是思乎順也上賢與大畜剛上而尚賢同言聖人在上也上九履信思順而六五又尚賢此所以自天祐之吉无不利也

上九居天位天之象應爻居人位人之象離中虛信之象中坤土順之象變震動思之象震爲足上九乘乎五履之象

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僞繫辭焉以

盡其言變而通之以盡意鼓之舞之以盡神

書本所以載言然書有限不足以盡無窮之言言本所以盡意然言有限不足以盡無窮之意立象者伏羲畫一奇以象陽畫一偶以象陰也立象則大而天地小而萬物精及無形粗及有象悉包括于其中矣本于性而善者情也拂乎性而不善者僞也僞則不情情則不僞人之情僞萬端非言可盡卽卦中之陰陽淑慝也旣立其象又設八卦因而重之爲六十四以觀愛惡之相攻遠近之相取

以盡其情僞文王周公又慮其不能觀象以符意也故又隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭以盡其言使夫人之觀象玩占者又可因言以得意而前聖之精蘊益以闡矣盡意盡情僞盡言皆可以爲天下利又恐其利有所未盡於是教人于卜筮中觀其卦爻所變卽動則觀其變而玩其占也由是卽其所占之事而行之通達卽通變之謂事也下文化裁推行是也則其用不窮而足以盡利矣因變得占以定吉凶則民皆無疑而行事不倦

如以鼓聲作舞容鼓聲疾舞容亦疾鼓聲不已而舞容亦不已自然而然不知其孰使之者所謂盡神也盡利者聖人立象設卦之功盡神者聖人繫辭之功子曰宜衍其一〇書不盡言言不盡意然則聖人之意終不可見乎蓋聖人仰觀俯察見天地之陰陽不外乎奇偶之象也于是立象以盡意然獨立其象則意中之所包猶未盡也于是設卦以盡意中情僞之所包立象設卦不繫之以辭則意中之所發猶未昭然明白也于是繫辭以盡其意中之所發立卦設卦繫辭易之體已立矣于是教人卜筮觀其變而通之則有以成天下之務而其用不窮足以盡意中之利矣由是斯民鼓之舞之以成天下之亹亹而其妙莫測足以盡意中之神矣至此意斯無餘蘊而聖人憂世覺民之心方于此乎遂也

乾坤其易之縕耶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

易者易書也縕者衣中所著之絮也乾坤其易之

特以爻畫言之耳乳坤卽九六若不下箇縕字就說在有形天地上去了

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措之天下之民謂之事業

道器不相離如有天地就有太極之理在裏面如有人身此軀體就有五性之理藏于此軀體之中所以孔子分形上形下不離形字也裂布曰裁因鳳化爲鴛馬化爲猵化意自見矣化而

縕者謂乳坤縕于易六十四卦之中非謂易縕于乳坤兩卦之中也成列者一陰一陽對待也既有對待自有變化毀謂卦畫不立息謂變化不行蓋易中所縕者皆九六爻中之九皆乳爻中之六皆坤九六散布于二篇而爲三百八十四爻則乳坤成列而易之本立乎其中矣易之所以爲易者乳九坤六之變易也故九六毀不成列九獨是九六獨是六則無以見其爲易易不可見則獨陽獨陰不變不化乳坤之用息矣乳坤未嘗毀未嘗息

裁之者如一歲裁爲四時一時裁爲三月一月裁爲三十日一日裁爲十二時是也推行者將已裁定者推行之也如堯授人時則推行矣通者達也如乾卦當潛之至敬授人典分命羲和等事是化而裁而行潛之事則潛爲通如行見之事則不通矣當見而行見之事則見爲通如行潛之事則不通矣事者業之方行業者事之已著此五謂言天地間之正理聖人之教化禮樂刑賞皆不過此理至于下文六存方說卦爻不然下文化而裁之二句說不去矣蓋謂者名也存者在也上文言化而裁之名之曰變下文言化而裁之在乎其變字意各不同說道理由精而及于粗故曰形而上者謂之道說卦爻由顯而至于微故曰默而成之存乎德行○陰陽之象皆形也形而上者超乎形器之上無聲無臭則理也故謂之道形而下者則囿于形器之下有色有象止于形而已故謂之器以是形而上下化而裁之則謂之變推而行之則謂之通及舉此變通措之天下之民則所以變文所以通者皆

成其事業矣故謂之事業此畫前之易也與卦爻
不相干

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象
其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其
會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻
重出以起下文

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

極究也賾多也天地萬物之形象千態萬狀至多
而難見也卦之象莫不窮究而形容之故曰極天
下之賾者存乎卦鼓起也動酬酢往來也天地萬
物之事理酬酢往來千變萬化至動而難以占決
也爻之辭莫不發揚其故以決斷之故曰鼓天下
之動存乎辭卦即象也辭即爻也化裁者教人卜
筮觀其卦爻所變如乾初爻一變則就此變化而
以理裁度之爲潛龍勿用乾卦本元亨利貞今曰
勿用因有此變也故曰存乎變通者行之通達不

阻滯也裁度已定當推行矣今當勿用之時遂卽勿用不泥于本卦之元亨利貞則行之通達不阻滯矣故曰存乎通神者運用之莫測明者發揮之極精于文默而成之不言而信是也無所作爲謂之默曰默則不假諸極天下之賾之卦矣見諸辭說之謂言曰不言則不拘諸鼓天下之動之辭矣成者我自成其變通之事也信者人自信之如蓍龜也與奏假無言時靡有爭同意○極天下之賾者存乎卦之象鼓天下之動者存乎爻之辭此卦此辭化而裁之存乎其變推而行之存乎其通此本諸卦辭善于用易者也若夫不本諸卦卦辭神而明之則又存乎其人耳蓋有所爲而後成有所言而後信皆非神明惟默而我自成之不言而人自信之此則生知安行聖人之能事也故曰存乎德行故有造化之易有易書之易有在人之易德行以神明之則易不在造化者在人之易也有德行以神明之則易不在造化不在四聖而在我矣

右第十二章　此章總論易書不盡言言不盡意

而歸重于德行也

梁山來知德集註

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也重直龍反

八卦以卦之橫圖言成列者乾一兌二離三震四陽在下者列於左巽五坎六艮七坤八陰在下者

列于右象者八卦形體之象不特天地雷風水火山澤之象凡天地所有之象無不具在其中也因而重之者三畫上復加三畫重乾重坤之類也陽極于六陰極于六因重成六畫故有六爻八卦列二句言三畫八卦因而重之二句言六畫八卦至剛柔相推言六十四卦如乾爲天乾下變一陰之巽二陰之艮三陰之坤是剛柔相推也繫辭者繫六十四卦三百八十四爻之辭也命者命其吉凶悔吝也動者人之動作營爲卽趨吉避凶也易

六十四卦三百八十四爻不過一剛一柔九六而已易有九六是爲之本無九六則以何者爲本故曰立本易窮則變變則通不變則不通有一卦之時有一爻之時時之所在理之所當然勢不得不然趨者向也○伏羲八卦成列雖不言象然既成八卦而文王之象已在卦之中矣伏羲八卦雖無爻然既重其六而周公六爻已在重之中矣六十四卦剛柔相推雖非占卜卦爻之變而卦爻之變已在其中矣各繫以辭雖非其動然占者值此爻

之辭則即玩此爻以動之而動即在其中矣繫辭以命而動在其中者何也蓋吉凶悔吝皆辭之所命也占者由所命之辭而動當趨則趨當避則避則動罔不吉不然則凶悔吝隨之矣吉凶悔吝生乎其動動以辭顯故繫辭以命而動在其中矣剛柔相推而變在其中者何也蓋剛柔者立本者也變通者趨時者也有剛柔以立其本而後可變通以趨其時使無剛柔安能變通變通由于剛柔故剛柔相推而變在其中矣

吉凶者貞勝者也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（觀去声夫音扶）

貞者正也聖人一部易經皆利于正蓋以道義配禍福也故爲聖人之書術家獨言禍福不配以道義如此而詭遇獲禽則曰吉得正而斃焉則曰凶京房郭璞是也勝者勝負之勝言惟正則勝不論吉凶也如富與貴可謂吉矣如不以其道得之不審乎富貴吉而凶者也貧與賤凶而吉者也負乘者致其

冤舍車者貢其趾季氏陽貨之富貴顏回原憲之
貧賤凡殺身成仁舍生取義過涉滅頂皆貞勝之
意也觀者垂象以示人也道者天地日月之正理
即太極也一者無欲也無欲則正矣孔子祖述堯
舜者祖述其精一也故曰吾道一以貫之又曰所
以行之者一也又曰天下之動貞夫一者也三一
字皆同孔子沒後儒皆不知一字之義獨周濂溪
一人知之故其不得已又作入聖功夫字義○吉
凶者以貞而勝不論其吉凶也何也天地有此正
理而觀故無私覆無私載日月有此正理而明故
無私契天地日月且如此而況于人乎故天下之
動雖千端萬緒惟貞夫一能無欲則貞矣有欲必
不能貞惟貞則吉固吉凶亦吉正大光明與天地
之貞觀日月之貞明皆萬古不磨者也豈論其吉
凶哉

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效
此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外
功業見乎變聖人之情見乎辭見賢遍反

確然健貌隤然順貌天惟有此貞一故確然示人
以易地惟有此貞一故隤然示人以簡聖人作易
爻也者不過效此貞一而作象也者不過像此貞
一而立使不效像乎此則聖人之易與天地不相
似矣此爻此象方動于卦之中則或吉或凶即呈
于卦之外而功業即因變而見矣功業者成務定
業也因變而見即變而通之以盡利也若聖人之
辭不過于爻象之中因此貞一而繫之以辭也蓋
教人不論吉凶以貞勝而歸于一者此則聖人繫

辭覺民之心情也故曰情
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
大德者易簡貞一之大德也生者天主生物之始
地主生物之成也大寶者聖人必屈天位方可行
天道是位者乃所以成參贊之功者也故曰大寶
聚人者內而百官外而黎庶也理財者富之也九
賦九式之類是也正辭者教之也教之以正也三
物十二教之類是也禁非者既道之以德又齊之

以刑五刑五罰之類是也仁義者貞一之理也○
天地有此貞一之大德惟以生物爲心故無私覆
無私載聖人居大寶之位而與天地參是以守其
位而正位凝命也則以仁曰仁卽天地貞一之大
德也居其位而理財正辭禁非也則曰義曰義卽
天地貞一之大德也仁以育之義以正之有此貞
一無私之大德所以與天地參也易之爲書辭變
象占專教人以貞勝而歸于一者以此上繫首章
舉天地易簡知能之德而繼之以聖人之成位見
聖人有以克配乎天地此作易之原易之體也下
繫首章舉天地易簡貞一之德而繼之以聖人之
仁義見聖人有以參贊乎天地此行易之事易之
用也

右第一章　此章論易而歸之于貞一

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

法法象也天之象日月星辰也地之法山陵川澤

仰觀俯察與鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物見得天地間一對一待成列於兩間者不過此陰陽也一往一來流行于兩間者不過此陰陽也于是畫一奇以象陽畫一偶以象陰因而重之以爲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罟音古佃音田

離卦中爻爲巽繩之象也網以佃罟以漁離爲目網罟之兩目相承者似之離德爲麗網罟之物麗于中者似之蓋取諸離者言繩爲網罟有離之象

也鳥獸之文有息者根於天飛走之類也地之宜無息者根于地草木之類也如書言兖之漆青之厥徐之桐是也非高黍下稻也伏犧時尚鮮食安得有此近取諸身氣之呼吸形之頭足之類也遠取諸物鱗介羽毛雌雄牝牡之類也通者理之相會合也類者象之相肖似也神明之德不外健順動止八者之德萬物之情不外天地雷風八者之情德者陰陽之理情者陰陽之迹德精而難見故曰通情粗而易見故曰類○包犧氏之王天下也

非覩離而始有此也　教民肉食自包犧始自此至
結繩而治有取諸卦象者有取諸卦義者
包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利
以教天下蓋取諸益（斲陟角反耜音似耒力對反耨奴豆反）
耒耜者今之犁也耜者耒之首斲木使銳而爲之
今人加以鐵鏵謂之犁頭耒者耜之柄揉木使曲
而爲之二體皆木上入下動中爻坤土木入土而
動耒耜之象教民粒食自神農始
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
離日在上日中之象中爻艮爲徑路震爲大塗又
爲足致民之象中爻坎水艮山羣珍所出聚貨之
象又震錯巽巽爲市利三倍爲市聚貨之象震動
交易之象巽爲進退退之象艮止各得其所之象
此噬嗑之象也且天下之人其業不同天下之貨
其用不同今不同者皆于市而合之以其所有易
其所無各得其所亦猶物之有間者齧而合之此
噬嗑之義也

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無不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

陽極則必變于陰陰極則必變于陽此變也陽變于陰則不至于亢陰變于陽則不至于伏此通也陽而陰陰而陽循環無端所以能久是以聖人之治天下民之所未厭者聖人不強而去之民之所未安者聖人不強而行之如此變通所以使民不倦不然民以爲紛更安得不倦由之而莫知其所以然者神也以漸而相忘于不言之中者化也神而化之所以使民宜之不然民以爲不便何宜之有○犧農之時民朴俗野至黃帝堯舜時風氣漸開時已變矣三聖知時當變也而通其變使天下之人皆歡忻鼓舞趨之而不倦所以然者非聖人有以強之也亦神而化之而已惟其神而化之故天下之民安之以爲宜惟其宜之故趨之而不倦也蓋天地之理數窮則變變則通通則久犧農之

時人害雖消而人文未著衣食雖足而禮義未興故黃帝堯舜惟垂上衣下裳之制以明尊卑貴賤之分而天下自治者以窮則變是以神而化之與民宜之也蓋取諸乾坤之理亦變化無爲此乾坤之義也乾坤之體亦上衣下裳之尊卑此乾坤之象也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通句致遠句以利天下蓋取諸渙刳口姑反剡以冉反以濟不通何絕致遠何絕剡者剖而使空也剡木

中虛可以載物剡者斬削也剡木末銳可以進舟濟不通者橫渡水也與濟人溱洧濟字同溪澗江河或東西阻絕或南北阻絕皆不通也致遠者長江天遠不能逆水而上不能放流而下皆不能致遠也今有舟楫則近而可以濟不通遠而可以致遠均之爲天下利矣濟不通即下文引重之所致遠即下文致遠之列蓋取諸渙者下坎水上巽木中爻震動木動于水上舟楫之象也且天下若無舟楫不惟民不能彼此往來雖君臣上下亦阻絕

而不能往來天下皆漁散矣乘木有功以濟其漁
此渙之義也
服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
上古牛未穿此則因其性之順穿其鼻馴而服之
上古馬未絡此則因其性之健絡其首駕而乘之
中爻巽爲繩艮爲鼻又爲手震爲足服之乘之
象也震本坤所變坤爲牛一奇畫在後者陽實而
大引重之象也兌本乾所變乾爲馬一偶畫在前
者大道開張致遠之象也牛非不可以致遠曰引
重者爲其力也馬非不可以引重曰致遠者爲其
敏也蓋取諸隨者人欲服牛牛則隨之而服人欲
乘馬馬則隨之而乘人欲引重則隨之而引重人
欲致遠則隨之而致遠動靜行止皆隨人意此隨
之義也
重門擊柝以待暴客蓋取諸豫
中爻下艮爲門上震綜艮又爲門是兩門矣重門
之象也震動善鳴有聲之木柝之象也艮爲守門
閽人中爻坎爲夜艮又爲手擊柝之象也坎爲盜

暴客之象也上古外戶不閉至此建都立邑其中必有官戚府庫故設重門以禦之擊柝以警之以待暴客豫者逸也又備也謙輕而豫怠逸之意也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

中爻兌爲毀拆斷與掘之象也上震木下艮土木與地之象也大象坎陷臼春之象也萬民以濟者前此雖知粒食而不知脫粟萬民得此杵臼治米極其精此乃小有所過而民用以濟者也

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弧弓也弦木使曲剡木使銳中爻坎木堅離木稿兌爲毀拆弦木剡木之象也坎爲弓矢離爲戈兵又水火相息皆有征伐之意所以既濟未濟皆伐鬼方弧矢威天下之象也所以威天下者以其睽乖不服也故取諸睽

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

棟屋脊木也宇椽也棟直承而上故曰上棟宇兩
垂而下故曰下宇二陰在上雷以動之又中爻兌
爲澤雨之象也兌綜巽風之象也四陽相比故亦言棟大壯者
且健棟宇之象大過四陽相比壯而
壯固之義也
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无
數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過
衣之以薪蓋覆之以薪也葬之中野葬之郊野之
土中也不封者無土堆而人不識也本卦象坎爲

隱伏葬之象也中爻乾爲衣厚衣之象也巽爲木
薪之象也棺之象也乾爲郊郊外中野之象也巽
爲入兌錯艮爲手又爲口木上有口以手入之入
棺之象也大過者過于厚也小過養生大過送死
惟送死可以當大事故取大過
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
結繩者以繩結兩頭中割斷之各持其一以爲他
日之對驗也結繩而治非君結繩而治也言當此

百姓結繩之時爲君者于此時而治也書文字也言有不能記者書識之契合約也事有不能信者契驗之百官以此書契而治百官不敢欺萬民以此書契而察萬民不敢欺取夬者有書契則考核精詳稽驗明白亦猶君子之決小人小人不得以欺矣允綜巽爲繩繩之象也乾爲言錯坤爲文言之有文書契之象也

右第二章　通章言制器尚象之事網罟耒耜所以足民食交易舟車所以通民財弦矢門

柝所以防民患杵臼以利其用衣裳以華其身宮室以安其居棺槨以送其死無遺憾矣然百官以治萬民以察卒歸之夬之書契者蓋器利用便則巧僞生聖人憂之故終之以夬之書契焉

上古雖未有易之書然造化人事本有易之理故所作事暗合易書正所謂畫前之易也

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

是故二字承上章取象而言木梗曰材材幹也一卦之材即卦德也天下之動紛紜轇轕或出或處或默或語大而建侯行師開國承家小而家人婦子嘻嘻嗃嗃其變態不可盡舉效者效力也獻也與川嶽效靈效字同發露之意言有一爻之動即有一爻之變周公于此一爻之下即繫之以辭而效之所謂六爻之義易以貢也生者從此而生出也著者自微而著見也吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著悔有改過之意至于吉則悔之著也吝有文過之意至于凶則吝之著也原其始而言吉凶生于悔吝要其終而言則悔吝著而爲吉凶也○易卦者寫萬物之形象之謂也含象不可以言易矣象也者像也假象以寓理乃事理彷彿近似而可以想像者也非造化之貞體也爻者象之材也乃卦之德也爻者效天下之動者也象之變也乃卦之趣時也是故伏羲之易惟像其理而近似之耳至于文王有彖以言其材周公有爻以效其動則吉凶由此而生悔吝由此而著矣

而要之皆據其象而已故舍象不可以言易也若學易者不觀其象乃曰得意在忘象得象在忘言正告子所謂不得于言勿求於心者也若舍此象止言其理豈聖人作易前民用以教天下之心哉

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇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

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽陽卦奇陰卦偶者言陽卦以奇爲主震坎艮皆一奇皆出于乾之奇震以一索得之坎以再索得之艮以三索得之三卦皆出于乾之奇所以雖陰多亦謂之陽卦陰卦以偶爲主巽離兌皆一偶皆出于坤之偶巽以一索得之離以再索得之兌以三索得之三卦皆出于坤之偶所以雖陽多亦謂之陰卦陰雖二畫止當陽之一畫若依舊註陽卦皆五畫陰卦皆四畫其意以陽卦陽一畫陰四畫也陰卦陽二畫陰一畫也若如此則下文陽一君二民非一君二民乃四民矣陰二君一民非一君二民

乃二民矣蓋陰雖二畫止對陽之一畫故陽謂奇陰謂偶所以說一陰一陽之謂道德行兼善惡與上文故字相對何也與上文何也相對陽爲君陰爲民一君二民乃天地之常經古今之大義如唐虞三代海宇蒼生罔不率俾是也故爲君子之道二君一民則政出多門車書無統如七國爭雄是也故爲小人之道○陽卦宜多陽而反多陰陰卦宜多陰而反多陽其故何也蓋以卦之奇偶論之陽以奇爲主震坎艮三卦之奇皆出于乾三男之卦故爲陽卦陰以偶爲主巽離兌三卦之偶皆出于坤三女之卦故爲陰卦若以德行論之陽一君而二民君子之道也震坎艮皆一君而二民正合君子之道故陽卦多陰陰二君而一民小人之道也巽離兌皆二君而一民正合小人之道所以陰卦多陽

右第三章

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

此釋咸九四爻亦如上傳擬議之事下數節倣此
慮不出于心之思但慮則思之深爾同歸而殊塗
者同歸于理而其塗則殊一致而百慮者一致于
數而其慮則百因殊故言同因百故言一致者極
也送詣也使之至也言人有百般思慮皆送至于
數有數存焉非人思慮所能爲也正所謂莫之致
而至者命也以塗言之如父子也君臣也夫婦也
朋友也長幼也如此之塗接乎其身者甚殊也然
父子有親之理君臣有義之理夫婦有別之理朋
友有信之理長幼有序之理使父子數者之相感
吾惟盡其理而已有何思慮以慮言之如富貴也
貧賤也夷狄也患難也如此之慮趨乎其心者有
百也然素富貴行乎富貴素貧賤行乎貧賤素夷
狄行乎夷狄素患難行乎患難如使富貴數者之
相感吾惟安乎其數而已有何思慮下文則言造
化理物有一定自然之數吾身有一定自然之理
而吾能盡其理安其數則窮神知化而德盛矣
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求信也
龍蛇之蟄以存身也（信音申）

以造化言之一晝一夜相推而明生一寒一暑相
推而歲成成功者退謂之屈方來者進謂之信一
往一來一屈一信循環不已謂之相感利者功也
日月有晦晝之功歲序有生成之功也應時而往
自然而往應時而來自然而來此則造化往來相
感一定之數惟在乎氣之自運而已非可以思慮
而往也非可以思慮而來也以物理言之屈者乃
所以爲信之地不屈則不能信矣故曰求必蟄而
後存其身以奮發不蟄則不能存身矣應時而屈
自然而屈應時而信自然而信此則物理相感一
定之數惟委乎形之自然而已非可以思慮而屈
也非可以思慮而信也正所謂一致而百慮也造
化物理往來屈信既有一定之數則吾惟安其一
致之數而已又何必百慮而憧憧往來哉
精義入神以致用也利用安身以崇德也

精者明也擇也專精也即惟精惟一之精言無一
毫人欲之私也義者吾性之理即五倫仁義禮知
信之理也入神者精義之熟手舞足蹈皆其義從
心所欲不踰矩莫知其所以然而然也致用者詣
于其用出乎身發乎遍也利用者利于其用加乎
民見乎遠也安身者身安也心廣體胖四體不言
而喻也惟利于其用無所處而不當則此身之安
自無入而不自得矣既利用安身則吾身之德自
不覺其積小高大矣○以吾身言之精研其義至

于入神非所以求致用也而自足以爲出而致用
之本利其施用無適不安非所以求崇德也而自
足以爲入而崇德之資致者自然而致崇者自然
而崇此則吾身內外相感一定之理也正所謂同
歸而殊塗也故天下之塗雖有千萬之殊吾惟盡
同歸之理精義入神以致用利用安身以崇德而
已又何必論其殊塗而憧憧往來哉
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也
過此者過此安一致之數盡同歸之理也以往者

前去也未之或知者言不知也言相感之道惟當安數盡理如此功夫過此則無他術無他道也故同歸之理窮此者謂之窮神一致之數知此者謂之知化能窮之知之則不求其德之盛而德之盛也無以加矣又何必憧憧往來也哉天下何思何慮者正以此蓋盡同歸之理是樂天功夫神以理言故言窮窮安一致之數是知命功夫化以氣言故言知理即仁義禮知之理氣即吉凶禍福之氣內而精義入神已有德矣外而利用安身又崇其德

內外皆德之盛故總言德之盛崇字從盛字非崇外別有盛也一部易經說數即說理

易曰困於石據於蒺藜入於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

釋困六三爻義非所困者在我非所困也非所據者在人非所據也欲前進以榮其身不得其榮是求榮而反辱也故名必辱欲後退以安其身不得其安是求安而反危也故身必危辱與危死道也

故不見妻

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

釋解上六爻義此孔子別發一意與解悖不同括字乃孔子就本章弓矢上取來用蓋矢頭曰鏃矢末曰括括與筈同乃箭筈也管弦處也故書曰若虞機張往省括于度則釋括有四義結也至也檢

也包也詩曰之夕矣牛羊下括至之義也楊子或問士曰其中也弘深其外也肅括檢之義也過秦論包括四海包之義也此則如坤之括囊取閉結之義動而不閉結言動則不遲疑滯拘左之左之右之右之無不宜之有之養深逢原之意也○隼者禽也射之者人也君子有濟世之具在我則動而不括此所以出而有獲无所不利也易曰公用射隼于高墉之上

獲之无不利者正言噬已成矣而後因時而動也
子曰小人不耻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屨校滅趾无咎
此之謂也

釋噬嗑初九爻義可耻者莫如不仁小人則其心
不仁可畏者莫如不義小人則其心不義利以動
之而後爲善曰勸者卽勸其爲仁爲義也威以制
之而後去惡曰懲者卽懲其不仁不義也故小有
懲于前大有誡于後此則小人之福也不然不仁
不義不勸不懲積之既久罪大而不可解矣何福
之有易曰屨校滅趾无咎者正此止惡于未形小
懲大誡爲小人之福之意也

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校滅耳凶

釋噬嗑上九爻義惟惡積而不可掩故罪大而不
可解何校滅耳凶者積惡之所致也

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

釋否九五爻義安危以身言存亡以家言治亂以國言所以下文曰身安而國家可保也危者自以爲位可恒安者也亡者自以爲存可恒保者也亂者自以爲治可恒有者也惟安其位保其存有其治則志得意滿所以危亡而亂矣唐之玄宗隋之煬帝是也易教人易者使傾正此意

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

知音智勝音升

釋鼎九四爻義德所以詔爵智所以謀事力所以當任鮮不及者鮮不及其禍也

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

釋豫六二爻義謂者謂諜附永山吠村莊者也瀆者瀆慢也不知其幾如劉柳交伾文竟陷其黨是也斷可識者斷可識其不俟終日也豫卦獨九四大有得蓋爻之得時者初與四應爻乎四者也三與四比亦交乎四者也皆謂于其四矣獨二隔三不與四交上交不謂者也初六鳴豫凶不正者也二與之比二中正不瀆慢下交不瀆者也動之微即先見知微知彰也本卦止一剛初柔四剛知柔知剛也聖人之言皆有所據知幾其神與知微知

彰三句皆是贊辭○幾者人之所難知能知人之所不能知故曰神君子之交人上下之間不諂不瀆者以其有先見之明懼其禍之及已也故知幾惟君子何也蓋幾者方動之始動之至微良心初發吉之先見者也若溺于物欲非初動之良心延遲不決則不能見幾禍已及已見其凶而不見其吉矣惟君子見此幾即作而去不俟終日然見此幾之君子豈易能哉必其操守耿介修身反已無一毫人欲之私者方可能之易曰介于石不終日

貞吉夫以耿介如石之不可移易則知之明去之之決斷可以識其不俟終日矣蓋天下之事有微有彰人之處事有柔有剛人知乎此方能見幾也今君子既知其微又知其彰既知其所以柔又知其所以剛四者既知則無所不知矣所以爲萬夫之望而能見幾也故贊其知幾其神

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祗悔元吉

釋復初九爻義殆者將也庶近也幾者動之微吉之先見者也卽下文有不善未嘗不知也言顏氏之子其將近于知幾乎知之未嘗復行故不貳過

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

釋損六三爻義絪縕線也縕綿絮也借字以言天地之氣縕綿交密之意醇者凝厚也本醇酒亦借字也天地之氣本虛而萬物之質則實其實者乃虛氣之化而凝得氣成形漸漸凝實故曰化醇男女乃萬物之男女雌雄牝牡不獨人之男女也男

女乃父母萬物皆男女之所生也以卦象言地在
中爻上下皆无有天將地纏綿之象故曰天地絪
縕以二卦言少男在上少女在下男止女悅有男
女搆精之象故以天地男女並言之致與喪致乎
哀致字同專一也陰陽兩相與則專一本卦六爻
應與皆陰陽相配故曰致一○天地絪縕氣交也
專一而不二故曰醇男女搆精形交也專一而不
二故化生夫天地男女兩也絪縕搆精以一合一
亦兩也所以成化醇化生之功易曰三人行則損
一人一人行則得其友者正以損一人者兩也得
其友者兩也兩相與則專一若三則雜亂矣豈能
成功所以爻辭言損一得友者以此
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莫之與則
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易其之易以改反
釋益上九爻義安其身者身無愧怍也危則行險
矣易其心者坦蕩蕩也惧則長戚戚矣以道義交

則淡以成故定以勢利交則其以壞故無交修者安也易也定也修此三者則我體益之道全矣故不求益而自益若缺其一則立心不恒不能益矣全對缺言民者人也上與字當與之與下與字取與之與莫之與即上文民不與不應不與也傷之者即擊之也安也易也定也皆立心之恒故曰立心勿恒凶

右第五章

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以通神明之德

門者物之所從出者也陰陽二卦六十四卦三百八十四爻皆其所從出故爲易之門有形質曰物一奇象陽一偶象陰則有形質矣以二物之德言則陰與陽合陽與陰合而其情相得以二物之體言則剛自剛柔自柔而其質不同以者用也撰者述也天地之撰天地雷風之類也可得見者也德者理也神明之德健順動止之類也不可測者也可得見者易則以此二物體之不可測者易則以

此二物通之形容曰體發越曰通
其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪
一卦有一卦之稱名一爻有一爻之稱名或言物
象或言事變可謂至雜矣然不過體天地之撰通
神明之德而已二者之外未嘗有踰越也但稽考
其體之通之之類如言龍戰于野入于左腹獲明
夷之心如此之類似非上古民淳俗朴不識不知
之語也意者衰世民僞日滋所以聖人說此許多
名物事類出者亦不得已也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辯物正言
斷辭則備矣

彰往者明天道之已然也陰陽消息卦爻之變象
有以彰之察來者察人事之未然也吉凶悔吝卦
爻之占辭有以察之日用所爲者顯也易則推其
根于理數之幽以微之使人敬慎而不敢慢百姓
不知者幽也易則就其事爲之顯以闡之使人洞
曉而無所疑開而當名辯物者各開六十四卦所
當之名以辯其物如乾馬坤牛乾首坤足之類不

使之至于混淆也正言斷辭者所斷之辭吉則正言其吉凶則正言其凶無委曲無迴避也如是則精及無形粗及有象無不備矣曰備者皆二物有以體其撰通其德也此其所以備也

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

乳馬遺音之類卦之稱名者小也爻乘喪弗之類爻之稱名小者也肆陳也貳者副也有正有副備

兩也言既小又大既遠又文既曲又中既肆又隱不滯于一遍故名爲貳失得者吉凶也報者應也

○易辭纖細無遺其稱名小矣然無非陰陽之理默寓乎中而取類又大天地陰陽道德性命散見于諸卦爻之中其旨遠矣然其辭昭然有文明白顯然以示人而未常遠也卦爻之言委曲婉轉謂之曲曲則若昧正理矣然曲而中乎典禮正直而不私焉叙事大小本末極其詳備謂之肆肆則若無所隱矣然理貫于大小本末之中顯而未必不隱焉因此貳則兩在莫測無方無體矣宜乎濟斯

民日用之所行以明其吉凶之應也曰濟者皆二
物有以體其撰通其德此其所以濟也夫易皆二
物體其撰通其德則乾坤不其易之門耶

右第六章　此章言乾坤爲易之門

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎
易之興指周易所繫之辭易乃伏羲所作然無其
辭文王已前不過爲占卜之書而已至文王始有
彖辭教人以反身修德之道則易書之著明而興
起者自文王始也因受羑里之難身經乎患難故

所以之易無非處患難之道下文九卦則人所用
以免憂患之道也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之
固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之
地也巽德之制也

德者行道而有得于身也履者禮也吾性之所固
有德爲虛位而禮有實體修德以禮則躬行實踐
之間有所依據亦猶室之有基址矣故爲德之基
柄者人之所執持者也人之盈滿者必喪厥德惟

卑已尊人小心畏義則其德日積亦猶物之有柄而爲人所執持矣故爲德之柄人性本善其不善者蔽于物欲也今知自反不善而復于善則善端萌蘖之生自火燃泉達萬善從此充廣亦猶木之有根本而枝葉自暢茂矣故爲德之本然有德在我使不常久則雖得之必失之故所守恒久則長久而堅固故恒者德之固也君子修德必去其所以害德者如或忿慾方動則當懲窒損而又損以至于無此乃修身之事故曰損者德之修也君子之進德必取其有益于德者若見善而覺已之有過則遷善改過以自益故曰益者德之裕也裕者充裕也人處平常不足以見德惟處困窮出處語默之間辭受取與之際最可觀德困而亨則君子窮斯濫則小人故爲德之辨井靜深有本而後澤及于物人涵養所畜之德必如井而後可施及于人也故爲德之地巽既順于理又其巽入細微事至則隨宜斷制故爲德之制此九卦無功夫無次第○此言九卦爲修德之具也聖人作易固有憂

患矣然聖人之憂患惟修其德而已聖人修德雖不因憂患而修然卦中自有修德之具如履謙復恒損益困井巽乃德之基之柄之本之固之修之裕之辯之地之制蓋不必六十四卦而九卦卽爲修德之具矣

履和而至謙尊而光復小而辯於物恒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易以鼓反長知丈反稱去声

禮順人情故和和無森嚴之分則不至矣然節文儀則皆天理精微之極至也和而至此履之才德所以極其善也謙以自卑則不尊矣謙以自晦則不光矣今謙自卑而人尊自晦而愈光會而光此謙之才德所以極其善也暗昧而小者則必不能辯物矣今復一陽屈于羣陰暗昧之下雖陰盛陽微以一陽之小而能知辯其五陰皆爲物欲所以反其不善以復其善小而辯物此復之才德所以極其善也事至而雜來者則必至于厭矣恒則雖處輳輻之地而常德如一日雜而不厭此恒之才

德所以極其善也凡事之難者則必不易矣損則
懲忿窒慾雖克已之最難然習熟之久私意漸消
其後則易先難後易此損之才德所以極其善也
凡事之長裕者則必至于設施造作矣益則日知
其所亡月無忘其所能可謂長裕矣然非助長也
長裕而不設此益之才德所以極其善也身之窮
者則必不通矣困則身窮而道通窮而又通此困
之才德所以極其善也人屈其所者則必不能遷
矣井雖屈其所而不動然泉脉流通日迁徙而常
新屈其所而遷此井之才德所以極其善也輕重
適均之謂稱稱則高下之勢人皆得而見之則必
不能隱矣巽則能順其理因時以稱其宜然其性
入而伏則又形迹之不露稱而隱此巽之才德所
以極其善也此正言九卦才德之善以見其能爲
修德之具也言履和而至所以爲德之基若和而
不至不可以爲德之基矣下八卦倣此此一節而
字與書經九德而字同
履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害

益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權和行之行下孟反遠袁萬反

以者用也行者日用所行之行迹也人有禮則安無禮則危禮以和之使之揆之理而順即之心而安無乖戾也制者制服之意禮太嚴截然不可犯譏以制之則和而至矣履即禮非有別禮也但上天下澤乃生定之禮生定之禮本有自然之和人之行禮若依其太嚴之體不免失之亢故用譏以制之則和矣自知者善端之復獨知之地也德不常則二三常則始終惟一時乃日新矣興利者遷善改過則日益高明馴至美大聖神矣何利如之井以辯義者井泉流通日新不已遷徙于義非能辯義安能遷徙所以用井以辯之巽以行權者如湯武之放伐乃行權也然順乎天即巽順乎理也又應乎人皆同心同德東征西怨南征北怨是即巽之能相入也若離心離德安得謂之相入所以巽順乎理又能相入方能行權○上一節言九卦爲修德之具以之字發明之中一節言九卦之才德以而字發明之此一節言聖人用九卦以修德

以以字發明之是故行者吾德所行之行迹也恐其失于乖則用履以和之禮者吾德之品節也恐其失于嚴則用謙以制之擇善者吾身修德之始事也則用復以自知而擇之固執者吾身修德之終事也則用恒以一德而守之人欲者吾德之害也則用損以遠之天理者吾德之利也則用益以興之不知其命之當安未免怨天非所以修德也則用困以寡之不知性之當盡不能徙義非所以修德也則用井以辨之然此皆言修德之常經也若有權變不可通常經者則用巽以行之能和行能制禮能自知能一德能遠害能興利能寡怨能辨義能行權則知行並進動靜交修經事知宜變事知權此九卦所以爲德之基之柄之本之固之修之裕之辨之地之制也以此修德天下有何憂患不可處哉

右第七章　此章論聖人以九卦修德

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惟變所適

書者卦爻之辭也不可遠不可離也以之崇德廣業以之居安樂玩皆不可離之意爲道者易之爲道也一陰一陽之謂道故曰道變動者卦爻之變動也不居者不居于一定也六虛者六位也虛對實言卦雖六位然剛柔往來如寄非實有也故曰六虛外三爻爲上卦內三爻爲下卦典猶冊之有典要猶體之有要典要拘于迹者也下文既有典常則以辭言之耳○易者爲書不可遠以其爲道也屢遷所以不可遠也何也易不過九六是九六也變動不居周流于六虛之間或自下而上或自上而下或剛易乎柔或柔易乎剛皆不可以爲一定之典要惟其變之所趨而已道之屢遷如此則廣大悉備無所不該此所以不可遠也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

出入以卦言卽下文外內也出者自內而之外往也入者自外而之內來也度者法度也言所繫之辭其出入外內當吉則吉當凶則凶當悔則悔當

各則各各有一定之法度不可毫釐移易明于憂
患者于出入以度之中又能明之也故者所以然
之故也明其可憂又明其可憂之故明其可患又
明其可患之故如勿用取女明其憂患也見金夫
不有躬明其故也○易不可以爲典要若無一定
之法度而人不知懼矣殊不知上下雖無常剛柔
雖相易然其所繫之辭或出或入皆有一定之法
度立于內外爻辭之間使人皆知如朝廷之法度
惧之而不敢犯也然豈特使民知惧哉又明于憂

患與故雖無師保之教訓而常若在家庭父母之
側愛之而不忍違也既惧之而不敢犯又愛之而
不忍違易道有益于人如此人豈可違乎

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

初對既言初者始也既有典常終也率由也揆度也方
道也或出或入或憂或患之方道也○易之爲書
上下無常剛柔相易不可爲典要若不可揆其方
矣然幸而有聖人之辭在也故始而由其辭以揆
出入以度使民惧之方由其辭以揆憂患與故使

民愛之方始見易之爲書有典可循有常可蹈而向之不可爲典要者于此有典要矣故神而明之惟存乎其人率辭揆方何如耳苟非默而成之不言而信之人則不能率辭揆方屢變之道不可虛行矣豈能知易哉易之爲書不可遠如此

右第八章　此章言易不可遠率辭揆方存乎其人

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜惟其時物也

質謂卦體初者卦之始原其始則二三在其中矣上者卦之終要其終則四五在其中矣卦必原始要終以爲體故文王之彖辭亦必原始要終以爲辭如屯曰元亨利貞蒙曰童蒙求我皆合其始終之謂也六爻之剛柔相雜則惟取其時物而已故周公之爻辭亦惟取諸時物以爲辭如乾之龍物也而有潛見躍飛之不同者時也漸之鴻物也而有于磐陸木之不同者時也○易之爲書也不過卦與爻而已一卦分而爲六爻六爻合而

爲一卦卦則舉其始終以爲體爻之剛柔雖相雜而不一然占者之決吉凶惟觀其所值之時所值之物而已雖相雜而實不雜也易之爲書蓋如此其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終知易知者上爻爲卦之末卦至上爻則其質已著其義畢露所以易知惟難知故聖人繫初爻之辭則必擬而議之當擬何象何占不敢輕率惟易知故聖人繫上爻之辭不過因下文以成其終如乾初九曰潛龍上爻即曰亢龍是也

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備

物者爻之陰陽雜者兩相雜而互之也德者卦之德撰者述也內外二卦固各有其德如風山漸外卦有入之德內卦有止之德又自其中爻二五三四之陰陽雜而互之則二四有坎陷之德三五有離麗之德又撰成兩卦之德矣辯是與非者辯其物與德之是非也是者當于理也非者悖于理也

蓋爻有中有不中有正有不正有應與無應與則必有是非矣故辯是與非非中爻不備○初與上固知之有難易矣然卦理無窮內外有正卦之體中爻又有合卦之體然後其義方無遺缺若夫錯陳陰陽擬述其德以辯別其是非使徒以正卦觀之而遺其合卦所互之體則其義必有不備者矣噫亦要句存亡吉凶則居可知矣句知者觀其彖辭則思過半矣要平声知音智

噫者嘆中爻之妙也亦要作句易經有一字作句者如萃卦六二引吉无咎則一字作句也要者中也卽中爻也說文身中曰要猪身中肉曰要勒今作腰言此亦不過六爻之要耳非六爻之全卽知存亡吉凶也存亡者天道之消息吉凶者人事之得失居者本卦之不動也居則觀其象之居言不待六爻之動而知也彖辭文王卦下所繫之辭也○言此不過六爻中之要耳而存亡吉凶不待動爻而可知故學易者宜觀玩也若觀玩所思之精專不必觀周公分而爲六之爻辭但觀文王一卦

未分之豪辭則此心之所思者亦可以得存亡吉
凶于過半兒中爻之合兩卦者乎中爻成兩卦宜
乎知存亡吉凶也
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
剛勝耶
勝音升同功者二與四互成一卦三與五互成一
卦皆知存亡吉凶其功同也善不同者二中而四

不中故不同也不利遠者既柔不能自立又遠于
君則旅臣矣所以不利要者約也用者發之于事
也柔中者柔而得中也三多凶者六十四卦惟謙
卦勞謙一爻許之以吉所以三多凶五爲君君則
貴有獨運之權故多功三爲臣賤不能專成故多
凶耶者疑辭也言柔居陽位則不當位而凶陽當
陽位則當位而吉此六十四卦之自定也今三多
凶者豈以柔居而凶五多功者豈以剛居之則能
勝其位而不凶耶六十四卦中亦有柔居陽位而

吉剛居陽位而凶者○二與四同功而異位二多譽四多懼四之多懼者以其近于君有僭逼之嫌故懼也二之多譽者以柔之爲道本不利遠于君但易不論遠近大約欲其无咎而已今柔居中位發之于外莫非柔中之事則无咎矣此所以多譽也三與五同功而異位三多凶五多功所以然者以君貴臣賤故凶功不同也豈三乃陰居陽位則凶五乃陽居陽位則勝耶非也乃貴賤之等使然耳夫以中之四爻同功矣而有譽有懼有凶有功可見六爻相雜惟其時物正體與互體皆然也聖人設卦立象繫辭不遺中爻者以此

右第九章　此章專論中爻

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

廣大者體統渾淪也悉備者條理詳密也兼三才者三才本各一因重爲六故兩其天兩其人兩其地也天不兩則獨陽無陰矣地不兩則不生不成矣人不兩則獨陰無陽矣此其所以兩也才者能

也天能覆地能載人能參天地故曰才三才之道者立天之道曰陰與陽五爲陽上爲陰也立人之道曰仁與義三爲仁四爲義也立地之道曰柔曰剛初爲剛二爲柔也○易之爲書廣大悉備何也以易三畫之卦言之上畫有天道焉中畫有人道焉下畫有地道焉此之謂三才也然此三才使一而不兩則獨而無對非三才也于是兼三才而兩之故六六者豈有他哉三才之道本如是其兩也天道兩則陰陽成象矣人道兩則仁義成德矣地道兩則剛柔成質矣道本如是故兼而兩之非聖人之安排也易之爲書此其所以廣大悉備也

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（當都喪反）

變動者潛見躍飛之類也等者剛柔大小遠近貴賤之類也物者陽物陰物也爻不可以言物有等則謂之物矣相雜者相間也一不獨立兩則成文陰陽兩物交相錯雜猶青黃之相兼故曰文不當者非專指陽居陰位陰居陽位也卦情若淑或以

不當爲吉剥之上九豫之九四是也卦情若愿反以當位爲凶大壯初九同人六二是也要在隨時變易得其當而已一變動之間即有物有文有吉凶非有先後也卦必舉始終而成體故上章以質言曰兼三才猶上章之所謂質也爻必雜剛柔而爲用故此章以文言曰變動者猶上章之所謂時物也○三才之道變動不居故曰爻爻也者言乎其變效天下之動者也爻有等故曰物物相雜故曰文文不當位故吉凶生焉夫一道也爲爻爲物爲文爲吉凶而皆出于易此其書所以廣大悉備也

右第十章　此章言易廣大悉備

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（易者之易以鼓反）

危者使平易者使傾此聖人傳心之言如以小而一身論一飲一食易而不謹必至終身之疾一言

一語易而不謹必至終身之玷此一身易者之傾也以大而國家論越王卧薪嘗胆冬持氷夏持火卒擒吳王此危者之平也玄宗天寶已前海內富庶遂深居禁中以聲色自娛悉以政事委之李林甫京師遂爲安祿山所陷此易者之傾也其道甚大百物不廢于此可見危使平易使傾即書言殖有禮覆昏暴之意物者事也廢字即傾字也若依小註萬物之理無所不具則全非本意危平易傾之易矣懼以終始者危懼自始至終惟恐其始危

而終易也○易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶惟當文王與紂之事是故玩其辭往往有危懼警戒之意蓋危懼則得平安慢易必至傾覆易之道也此道甚大雖近而一身達而天下國家凡平者皆生于危凡傾者皆生于易若常以危懼爲心則凡天下之事物雖百有不齊然生全成于憂患未有傾覆而廢者矣故聖人繫易之辭懼以終始不敢始危而終易者大約欲人恐懼修省至于无咎而已此則易之道也

右第十一章

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（行去声易以鼓反阻莊呂反）健順者乾坤之性德者乾坤蘊畜之德得諸心者也即日新盛德之德也行者乾坤生成之迹見諸事者也即富有大業之事也易簡者乾坤無私之理也險阻者乾坤至賾至動之事險者險難也易直之反阻者壅塞也簡靜之反惟易直無私者可以照天下巇險之情惟簡靜無私者可以察天下

煩壅之故六十四卦利貞者無非易簡無私之理而已此節止論其理言知險知阻乃健順德行易簡之能事也未說道聖人與易至下文說心研慮方說聖人八卦象告方說到易

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（說音悅侯之二字衍吉作言）

能者人皆不能而聖人獨能之也能字在前者字在後者言能悅心研慮定天下吉凶成天下亹亹

者惟聖人也險阻之吉如大過過涉滅頂蠱之利涉大川是也云爲卽言行二字變化卽欲動者尚其變變字吉字劉績讀作言今從之○聖人事未至則能以易簡無私之理悅諸心事既至則能以易簡無私之理研諸慮是卽乾坤之易簡矣是以險阻之吉者知其爲吉險阻之凶者知其爲凶而定天下之吉凶險阻之吉者則教人趨之險阻之凶者則教人避之而成天下之亹亹是故易必以動者尚其變也聖人則卽其易簡之理不必尚其

變而凡有所云爲自變化而莫測易必以言者尚其辭也聖人則卽其易簡之理不必尚其辭而凡事必有兆自前知而如神事之有形迹而爲器者易必以制器者尚其象也聖人則以藏往卽其易簡之理而知其一定之器事之無形迹而爲來者易必以卜筮者尚其占也聖人則神以知來卽其易簡之理而知其未然之來此則聖人未卜筮而天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象

告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

凡人有事人謀在先及事之吉凶未決方決于卜筮所以說人謀鬼謀百姓與能也故書曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮先心而後人先人而後鬼輕重可知矣象者像也入卦成列象在其中矣凡卦中之畫及天地雷風乾馬坤牛之類也爻者效天下之動者也彖者材也皆有辭也情即象之情陽有陽之情陰有陰之情乾馬為健之情坤牛有順之情剛柔即九六也相雜則吉凶之理自判然可見告者告此險阻也言者言此險阻也見者見此險阻也○天地設位有易簡之理而知險知阻此天地之能也聖人則以易簡之理悅心研慮未卜筮而知險知阻矣然百姓不皆聖人也于是聖人作易以成天地之能所以天下之事雖至險至阻其來無窮然明而既謀于人幽而又謀于鬼不惟賢者可與其能雖百姓亦可以與能矣然百姓亦可以與能者豈百姓于易簡之理亦能悅心研慮哉蓋八卦以象告險阻爻彖以情言

險阻剛柔相雜以吉凶見險阻是以百姓雖至愚
然因聖人作易之書其所告所言所見自能知險
知阻矣所以聖人能成天地之能而百姓亦與能
也

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
卦以變爲主故以利言其言吉者利人也其言凶
者人則避之亦利也愛相攻家人九五是也惡相
攻同人九三是也遠相取恒之初六是也近相取
豫之六三是也情相感中孚九二是也情者情實
也對僞而言僞相感漸之九三是也曰相攻曰相
取曰相感即情也感者情之始動利害之開端也
取則情已露而悔吝著矣攻則情至極而吉凶分
矣卦爻中其居皆有遠近其行皆有情僞其情皆
其愛惡也凡易之情者聖人作易之情也近者近
乎相攻相取相感之情也與上文遠近之近不同
不相得者不相得其易簡之理而與之遠背也情

兼八卦剛柔故此節言卦爻之情下節言人之情

○易之爲書以象告以情言見吉凶百姓固可以與能矣而人之占卜者卦中之變動本敎占者趨吉避凶無不利者也然變動中有吉有凶其故何也以其卦爻之情而遷移也是故情之險阻不同有愛惡相攻險阻之情則吉凶生矣有違近相取險阻之情則悔吝生矣有情僞相感險阻之情則利害生矣凡易之情以貞爲主貞卽易簡之理也情雖險阻不同若合乎易簡之理則吉矣利矣無悔吝矣若近乎相攻相取相感之情而違背乎易簡之理則凶矣害矣悔且吝矣小而悔吝中而利害大而吉凶皆由此險阻之情而出此易所以以象告以情言見吉凶使人知所趨避者此也

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

叛者背理慙者羞愧疑者可否未決枝者兩岐不一躁者急迫無涵養誣善之人或援正入邪或推邪入正故游蕩無實失守者無操持屈者抑而不

伸○相攻相取相感卦爻險阻之情固不同矣至于人之情則未易見也徒然人心之動因言以宣試以人險阻之情發于言辭者觀之蓋人情之險阻不同而所發之辭亦異是故將叛者其辭慙心疑者其辭枝吉人之辭必寡躁人之辭必多誣善之人其辭必游失其守者其辭必屈夫吉者得易簡之理者也叛疑躁誣失守者失易簡之理者也人情險阻不同而其辭既異如此又何獨于聖人卦爻之辭而疑之可見易知險簡知阻本聖人成天地之能而使百姓與能者亦不過以易簡之理知其險阻而已

右第十二章　此章反復論易知險簡知阻蓋天尊地卑首章言聖人以易簡之德成位乎天地見聖人作易之原此章言聖人以易簡之德知險知阻作易而使百姓與能見聖人作易之實事也

周易集註卷之十四終

易經集註

卷

漢書 經二 一三・九九 獅 全十

內閣文庫
番號 漢 13099
冊數 10 (10)
函號 函 2 3

周易集註卷之十五

梁山來知德集註

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

言蓍草乃神明幽贊方生周公之爻定陽九陰六者非老變而少不變之說也乃參天兩地而倚數也參兩之說非陽之象圓圓者徑一而圍三陰之

象方方者徑一而圍四之說也蓋河圖天一地二
天三地四天五地六天七地八天九地十一二三
四五者五行之生數也六七八九十者五行之成
數也生數居河圖之內乃五行之發端故可以起
數成數居河圖之外則五行之結果故不可以起
數參之者三之也天一天三天五之三位也兩之
者二之也地二地四之二位也倚者依也天一依
一天三天三依天五而爲九地二依地四而爲六也
若以畫數論之均之爲三參之則三箇三兩之則

兩箇三矣聖人用著以起數九變皆三畫之陽則
三其三而爲九此老陽之爻也參之是三箇十二矣九變皆二
十六此九之子也兩之是兩箇十二矣
畫之陰則二其三而爲六此六之毋也則過揲之
策四六二十四此六之子也兩之是兩箇十二矣
均之爲十二參之則三箇兩之則兩箇也以至乾
六爻之策二百一十有六乃三箇七十二合之也
均之爲七十二參之則三箇兩之則兩箇矣總之
乾策六千九百十二乃三箇二千三百四合之也

坤策四千六百八乃兩箇二千三百四合之也均之二千三百四參之則三箇兩之則兩箇矣此皆河圖生數自然之妙非聖人之安排也若夫七八亦乾坤之策但二五爲七三四爲七是一地一天不得謂參兩一三四爲八一二五爲八是一地二天亦不得謂之參兩以至過揲之策六爻之變萬物之數皆此參兩故周公三百八十四爻皆用九六者以生數可以起數成數不可以起數也蓍變者六十四卦皆八卦之變陽變陰陰變陽也如乾初爻變則爲姤二爻變則爲遯坤初爻變則爲復二爻變則爲臨是也詳見雜說八卦變六十四卦圖爰揮于剛柔者布散剛柔于六十四卦而生三百八十四爻也易中所言之理一而已矣自其共由而言謂之道自其蘊畜而言謂之德自其散布而不可移易謂之理自其各得其所賦之理謂之性道德理性四者自其在人而言謂之義自其在天而言謂之命和順于道德者謂易中形上之道神明之德皆有以貫徹之不相悖戾拂逆也理于

義者六十四卦皆利于貞其要無咎者義也今與
道德不相違背則能理料其義凡吉凶悔吝無咎
皆合乎心之制事之宜矣窮理者謂易中幽明之
理以至萬事萬物之變皆有以研窮之也盡性者
謂易中健順之性以至大而剛常小而細微皆有
以處分之也至于命者凡人之進退存亡得喪皆
命也今既窮理盡性則知進知退知存知亡知得
知喪與天合矣故至于命也惟聖人和順于道德
窮理盡性是以文王發明六十四卦之彖辭周公
發明二百八十四爻之爻辭有吉有凶有悔有吝
有無咎者皆理于義至于命也使非理義立命安
能彌綸天地觀象玩辭觀變玩占自天祐之吉無
不利也哉幽贊二句言著數也著與河圖皆天所
生故先言此二句立卦者伏羲也生爻者周公也
理義至命者文王周公之辭也上理字理料之理
下理字義理之理自聖人之作易也下六句皆一
意幽贊于神明參天兩地觀變于陰陽發揮于剛
柔和順于道德窮理盡性一意也生也倚也立也

生也理也至也一意也聖人作易不過此六者而已言蓍數卦爻而必曰義命者道器無二致理數不相離聖人作易惟教人安于義命而已故兼天人而言之此方謂之易非舊註極功之謂也故下文言順性命之理以陰陽剛柔仁義並言之○言易有著乃聖人幽贊於神明而生之易有數乃聖人參天兩地而倚之易有卦乃聖人觀變于陰陽而立之易有爻乃聖人發揮于剛柔而生之易兼一辭爻辭中有義乃聖人和順于道德而理之易兼

辭爻辭中有命乃聖人窮理盡性而至之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

性人之理命天地之理也陰陽以氣言寒暑往來之類是也剛柔以質言山峙川流之類是也仁義以德言事親從兄之類是也三者雖若不同然仁者陽剛之理義者陰柔之理其實一而已矣蓋天

地間不外形氣神三字如以人論骨肉者剛柔之體也呼吸者陰陽之氣也與形氣不相離者五性之神也理也特因分三才故如此分爾天無陰陽則氣機息地無剛柔則地維墜人無仁義則禽獸矣故曰立天立地立人兼三才而兩之者總分三才爲上中下三段而各得其兩初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰也分陰分陽以爻位言分初三五爲陽位二四上爲陰位也既分陰分陽乃迭用剛柔之爻以居之是以柔居陰以剛居陽爲當位以柔居陽以剛居陰爲不當位亦有以剛柔之交互居陰陽之位爲剛柔得中者故六位雜而成文章也○昔者聖人之作易也將以順性命之理而已非有所勉強安排也以性命之理言之立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義而性命之理則根于天地具于人心者也故聖人作易將此三才兼而兩之六畫而成卦又將此三才分陰分陽迭用而成章者無非順此性命之理而已

右第二章

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（射音石數色主反）

相薄者薄激而助其雷雲雨也不相射者不相射害也相錯者陽與陰相對待一陰對一陽二陰對二陽三陰對三陽也故一與八錯二與七錯三與六錯四與五錯八卦不相錯則陰陽不相對待非易矣宋儒不知錯綜二字故以爲相交而成六十四卦殊不知此專說八卦逆數方得相錯非言六十四卦也

四卦也乾一兌二離三震四前四卦爲往巽五坎六艮七坤八後四卦爲來數往者順數圖前四卦乾一至震四往者之順也知來者逆知圖後四卦巽五至坤八來者之逆也是故易逆數者言因錯卦之故所以易逆數巽五不次于震四而次于乾一也○惟八卦既相錯故聖人立圖圖之卦數往者之既順知來者之當逆使不逆安而巽五即次于震四之後則八卦不相錯矣是故四卦逆數巽五復四次于乾一者以此

右第三章　此章言伏羲八卦逆數方得相錯
雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之
兌以說之乾以君之坤以藏之晅況晚反　說音悅
天地定位上章言八卦之對待故首之以乾坤此
章言八卦對待生物之功故終之以乾坤乾坤始
交而爲震巽震巽相錯動則物萌散則物解此言
生物之功也中交而爲坎離坎離相錯潤則物滋
晅則物舒此言長物之功也晅者明也終交而爲
艮兌艮兌相錯止則物成說則物遂此言成物之
功也若乾則爲造物之主而于物無所不統坤則
爲養物之府而于物無所不容六子不過各分一
戒以聽命耳

右第四章　此章言伏羲八卦相錯生物成物
之功

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　說音悅　勞去聲
此文王圓圖帝者陽也陽爲君故稱帝乾以君之
乃其証也且言帝則有主宰之意故不言陽而言

帝孔子下文不言帝止言萬物者亦恐人疑之也
出也齊也相見也致役也說也戰也勞也成也皆
帝也二言字助語辭震方三陽開泰故曰出致者
委也坤乃順承天故爲陽所委役至成亥之方陽
剥矣故與陰戰曰戰乎乾者非與乾戰也陽與陰
戰于乾之方也伏羲圓圖之乾以天地之乾言文
王圓圖之乾以五行乾金之乾言至坎則以肅殺
相戰之後適值乎慰勞休息之期陽生于子故曰
勞至艮方陽已生矣所以既成其終又成其始

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

潔齊即姑洗之意春三月物尚有不出土者或有

未開花葉者彼此不得相見至五月物皆暢茂彼此皆相見故曰萬物皆相見夏秋之交萬物養之于土皆得伺實然皆陽以委役之故曰致役乎坤至正秋陽所生之物皆成實矣故說至戌亥之月陽剝矣故與陰相戰于乾之方至子月萬物已歸矣休息慰勞于子之中故勞至冬春之交萬物已終矣然一陽復生故又成其始此因文王圓圖帝出乎震入句孔子解之雖入卦震巽離坤兌乾坎艮之序實春夏秋冬五行循環流行之序也蓋震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能生木故艮次之水土又生木火此自然之序也若以四正四隅論離火居南坎水居北震動也物生之初故居東兌說也物成之後故居西此各居正位者也震陽木異陰木故巽居東南巳方兌陰金乾陽金故乾居西北亥方坤陰土故居西南艮陽土故居東北此各居四隅者也

右第五章　此章言文王圓圖帝出乎震一節

言八卦之流行後一節言八卦流行生成物之功

神也者妙萬物而爲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旣成萬物也

神卽雷風之類妙卽動撓之類以其不可測故謂之神亦如以其主宰而言謂之帝也動鼓也撓散也燥乾也澤地上中之水氣皆是也水者冬之水天降雨露之屬皆是也逮及也謂相濟也旣盡也成生成也前節言伏羲之對待曰雷動風散者雷風相對也曰雨潤日暄者水火相對也曰艮止兌說者山澤相對也此節言文王之流行曰動萬物者春也曰撓萬物者春夏之交也曰燥萬物者夏也曰說萬物者秋也曰潤萬物者冬也曰終始萬物者冬春之交也所以火不與水對山不與澤對先儒不知對待流行而倡爲先天後天之說所以

本義于此二節皆云未詳殊不知二圖分不得先後豈如天之與地對待也二氣交感生成萬物者流行也天地有先後哉男之與女對待也二氣交感生成男女者流行也男女有先後哉所以伏羲文王之圖不可廢一孔子所以發二聖千載之秘者此也此節乃總括上四節二圖不可廢一之意所以先儒未詳其義○神也者妙萬物而爲言者也以文王流行之卦圖言之雷之動風之撓火之燥澤之說水之潤艮之終始其流行萬物固極其盛矣然必有伏羲之對待水火相濟雷風不相悖山澤通氣然後陽變陰化有以運其神妙萬物而生成之也若止于言流行而無對待則男女不相配剛柔不相摩獨陰不生獨陽不成安能行鬼神成變化而動之撓之燥之說之潤之以終始萬物哉

右第六章　第二章天地定位第四章雷以動之言伏羲圓圖之對待第五章帝出于震二節言文王圓圖之流行此則總二聖之圖而

言文王之流行必有伏羲之對待而後可流行也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之情性乾純陽故健坤純陰故順震坎艮陽卦也故皆從健巽離兌陰卦也故皆從順健則能動順則能入此震巽所以爲動爲入也健遇上下皆順則必溺而陷順遇上下皆健則必附而麗此坎離所以爲陷爲麗也健極于上前無所往必止順見于外情有所發必悅

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

馬性健其蹄圓乾象牛性順其蹄拆坤象龍蟄物遇陽則奮震之一陽動于二陰之下者也鷄羽物遇陰則入巽之一陰伏于二陽之下者也豕性剛躁陽剛在內也雉羽文明陽明在外也狗止人之物羊悅群之物此遠取諸物如此

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

首尊而在上故爲乾腹納而有容故爲坤陽動陰靜動而在下者足也陽連陰拆拆而在下者股也坎陽在內猶耳之聰在內也離陽在外猶目之明于外也動而在上者手也拆而在上者口也此近取諸身如此

右第九章

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

六子皆自乾坤而生故稱父母索者陰陽之相求也陽先求陰則陽入陰中而爲男陰先求陽則陰入陽中而爲女震坎艮皆坤體乾之陽來交于坤之初而得震則謂之長男交于坤之中而得坎則謂之中男交于坤之末而得艮則謂之少男巽離

兌皆乾體坤之陰來交于乾之初而得巽則謂之
長女交于乾之中而得離則謂之中女交于乾之
末而得兌則謂之少女三男本坤體各得乾之一
陽而成男陽根于陰也三女本乾體各得坤之一
陰而成女陰根于陽也此文王有父母六子之說
故孔子發明之亦猶帝出于震孔子解之也

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲王爲金爲寒爲氷爲大赤
爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

純陽而至健爲天故爲天天體圜運動不息故爲
圜乾之王乎萬物猶君之王萬民也故爲君乾知
太始有父道焉故爲父純粹爲王純剛爲金爲寒
爲氷者氷則寒之凝也乾居亥位陽生于子也大
赤盛陽之色也寒氷在子以陽之始言之大赤在
午以陽之終言之良馬馬之健而純健之不變者
也老馬健之時變者也瘠馬健之身變者也駁馬
健之色變者也乾道變化故又以變言之木果圜
之在上者也漢荀爽集九名家易傳有爲龍爲直

爲衣爲言

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

純陰爲地資生爲母爲布者陰柔也且地南北經而東西緯亦布象也爲釜者陰虛也且六十四卦爲釜亦如坤包六十四卦也其靜也翕凝聚不施故爲吝嗇其動也闢不擇善惡之物皆生故爲均性順而生物生生相繼故爲子母牛能載物爲輿曰大輿者乃順承天之大也三畫成章故爲文偶

畫成群故爲衆柄者持成物之權黑者爲極陰之色荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲的顙其於稼也爲反生其於木也爲旉

旉馬脚二白
樹反

震者動也爲雷者氣之動于下也爲龍者物之動于下也乾坤始交而成震蓋天地之色故爲玄黃專當作車字震動也車動物也此震之性當作車

也上空虛一陽橫于下有舟車之象故剥卦君子得輿小人剥廬陽剥于上有剥廬之象陽生于下則爲震矣有得輿之象此震之象當作車也且從大塗從作是馬則車誤作車也明矣一奇動于內而二偶開張四通八達故爲大塗坤一索而得男故爲長子一陽動于下其進也銳故爲決躁蒼者東方之色故爲蒼筤竹崔嘉荻與蘆也與竹皆下本實而上幹虛陽下陰上之象也凡聲陽也上偶開口故爲善鳴爾雅馬左足白曰馵震居左故曰

馵作者兩足皆動也一陽動于下故爲作足顙者額也的顙者白額之馬也震錯巽巽爲白故爲頭足皆白之馬剛及在下故稼爲反生反生者根在上也究者究其前之所進也陽剛震動勢必前進故究其極而言之究其健者震進則爲臨爲泰爲三畫之純陽矣故爲健究蕃者究其陽所生之物也帝出乎震則齊乎巽相見乎離品物咸亨而蕃盛矣故爲蕃鮮究鮮者鮮謂魚震錯巽故爲魚也書奏庶鮮食謂魚肉之類老子治大國如烹小鮮則

專言魚也兌健兌蕃者一陽之前進也兌鮮者兌一陽之對待也荀九家有爲玉爲鵠爲鼓

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽入也物之善入者莫如木故無土不穿氣之善入者莫如風故無物不被坤一索乾而得巽故爲長女木曰曲直繩直者從繩以取直而工則引繩之直以制木之曲者也巽德之制故能制巽爲工

伏羲圓圖震錯巽震居東北爲青巽居西南爲白蓋木方青而金方白也陽長陰短陽高陰卑二陽一陰又陽居其上陰居其下故爲長爲高風行無常故進退風或東或西故不果臭以風而傳陰伏于重陽之下欝積不散故爲臭姤卦包魚不利賓者以臭故也爲寡髮者髮屬血陰血不上行也廣顙者濶額也陽氣獨上盛也眼之白者爲陽黑者爲陰所以離爲目巽一白在上一黑沉于下故爲白眼巽本乾體爲金爲王利莫利于乾也坤一索

而爲巽巽性入則乾之所有皆入于巽矣故近市利三倍曰近者亦如市之交易有三倍之利也震爲決躁巽錯震故其究爲躁卦亦如震之其究爲健也震巽以究言者剛柔之始也荀九家有爲楊爲鸛

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

水內明坎之陽在內故爲水陽畫爲水二陰夾之故爲溝瀆陽匿陰中爲柔所掩故爲隱伏矯者直而使曲輮者曲而使直水流有曲直故爲矯輮因爲矯輮弓與輪皆矯輮所成故爲弓輪陽陷陰中心危慮深故爲加憂心耳皆以虛爲體坎中實故爲病爲痛蓋有孚則心亨加憂則心病矣水在天地爲水在人身爲血爲赤者得乾之一畫與乾色同但不大耳乾爲馬坎得乾之中交而剛在中故爲馬之美脊剛在內而躁故爲亟心柔在上故首

垂而不昂柔在下故跨蹄薄而不厚因下柔故又爲曳蓋陷則失健足行無力也多肯者險陷而多阻因柔在下不能任重也上下皆虛水流而不滯故通月者水之精從其類也盜能伏而害人剛強伏匿于陰中故爲盜中實故木多心堅荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁蠃者騾力木反

離者麗也火麗木而生故爲火日者火之精電者火之光故爲日爲電甲胄外堅象離之畫戈兵上銳象離之性中虛故爲大腹乾音干水流濕故稱血火就燥故稱乾外剛内柔故爲介物中虛故爲木之科科者科窠之象也炎上故木上槁荀九家有爲牝牛

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔啄之屬其於木也爲堅多節蓏音裸啄竹角反

山止于地故爲山一陽塞于外不通大塗與震相

反故爲徑路剛在坤土之上故爲小石上畫相連下畫雙峙而虛故爲門闕木實植生巳果草實蔓生生曰蘇實皆在上故爲果蓏闇人掌王宮中門之禁止物之不應入者寺人掌王之內人及宮女之戒令止物之不得出者艮剛止內柔故爲闇寺人能止于物者在指物能止于物者在狗鼠之爲物其剛在齒爲之爲物其剛在啄黔者黑色烏啄多黑曰屬者不可枚舉也狗鼠黔啄皆謂前剛也坎陽在內故木堅在心艮陽在上故木堅多節木枝在上方有節荀九家有眚冥爲虎爲狐

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

澤乃渚水之地物之潤而見乎外者亦爲澤兌之陰見乎外故爲澤坤三索於乾而得女故爲少女女巫擊鼓婆娑乃歌舞悅神者也通乎幽者以言悅乎神爲巫通乎頭者以言悅乎人爲口舌正秋萬物條枯實落故爲毀折此以其時言也柔附于剛剛乃決柔故爲附決震陽動故決躁兌陰悅故

附決兌非能自決乃附于剛而決也此以其勢言
也兌金乃堅剛之物故爲剛說文云鹵西方鹹地
兌正西故爲鹵少女從姊爲娣故爲妾內狠外說
故爲羊荀九家有爲常爲輔頰

右第十一章　此章廣八卦之象

序卦傳

序卦者孔子因文王之序卦就此一端之理以
序之也一端之理在所畧孔子分明恐後儒雜
亂文王之序卦故借此一端之理以序之其實
本意專恐爲雜亂其卦也如大過以下使非孔
子序卦可証則後儒又聚訟矣蔡氏啟正丘氏
猶以爲不當僭改經文豈不聚訟所以序卦有
功于易宋儒不知象就說序卦非聖人之書又
說非聖人之蘊非聖人之精殊不知序卦非爲

理設乃爲象設也如井巽解無妄等卦辭使非
序卦雜卦則不知文王之言何自而來也自孔
子沒歷秦漢至今日叛經者皆因不知序卦雜
卦也以此觀之謂序卦爲聖人之至精可也

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稚也物稚不可不養也故受
之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟
盈者言乾坤之氣盈充塞于兩間也如有欠缺豈

能生物屯不訓盈言萬物初生之時如此釐結未
通必如此盈也物之始生精神未發若蒙昧然故
屯後繼蒙蒙者蒙也上蒙字卦名下蒙字物之象
也稚者小也小者必養而後長大水在天以潤萬
物乃萬物之所需者需不訓飲食謂人所需于飲
食者在養之以中正乃飲食之道也飲食人之所
大欲也所需不如所欲則必爭乾候以愆豕酒生
訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故
禍故訟

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
泰泰者通也物不可終通故受之以否
爭起而黨類必衆故繼之以師比者比也上比卦
名下比相親附之謂也衆必有所親附依歸則聽
其約束故受之以比人來相比必有以畜養之者
無以養之何以成比故受之以小畜禮義生于富
足物畜然後有禮故受之以履履禮蓋人之所履非
以禮訓履也人有禮則安無禮則危故受之以泰

治亂相仍如環無端無久通泰之理故受之以否
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

上下不交所以成否今同人于野利涉大川嗜昔
儉德辟難之君子皆相與出而濟否矣故繼之以
同人能一視同人則近悅遠來而所有者大矣故
大者皆爲吾所有既大不可以有自滿也故

受之以謙有大不盈而能謙則永保其所有之大而中心和樂矣故受之以豫和樂而不拒絕乎人則人皆欣然願隨之矣故受之以隨以喜隨人者非無故也必有其事如臣之隨君必以官守言責爲事弟子之隨師必以傳道解惑爲事故受之以蠱

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

蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事可大之業每因事以生故受以臨臨者二陽進而逼四陰駸駸乎向于大矣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凡物之小者不足以動人之觀大方可觀德之大則光輝之著自足以起人之瞻仰業之大則勳績之偉自足以耀人之耳目故臨次以觀既大而可觀則信從者衆自有來合之者故受以噬

嗑物不可以苟合又在乎賁以飾之不執贄則不足以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合賁所以次合也賁者文飾也致者專事文飾之謂也文飾太過則爲亨之極亨極則儀文盛而實行衰故曰致飾亨則盡矣故繼之以剝

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

所謂剝者以其剝落而盡也然物不可以終盡既剝盡于上則必復生于下故繼之以復復者反本而復于善也善端既復則妄念不生妄動不萌而不妄矣无妄則誠矣誠則好善如好好色惡惡如惡惡臭然後可以畜德而至于大故受之以大畜物必畜然後可養況我之德乎德既畜于已則可以優游涵泳而无養之以至于化矣是可養也故受之以頤頤者養之義也有大過養而後有大施

設養則可動不養則不可動矣動者施設而見于用也故受之以大過大過者以大過人之才爲大過人之事非有養者不能也然天下之事中焉止矣理無大過而不已過極則陷溺于過矣故受之以坎坎者一陽陷于二陰之間陷之義也陷于險難之中則必有所附麗庶資其才力而難可免矣故受之以離離者一陰麗于二陽之間附麗之義也物不可以終通終否終盡終過以理之自然言也造化乃如此也有大者不可以盈不養則不可動

動以理之當然言也人事乃如此也

右上篇

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

有夫婦則生育之功成而有父子有父子則尊卑之分起而後有君臣有君臣則貴賤之等立而後有上下上下既立則有拜趨坐立之節有宮室車馬之等小而繫纓之微大而衣裳之垂其制之必

有文故謂之禮其處之必得宜故謂之義錯者交錯也即八卦之相錯也禮義尚往來故謂之錯

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

物不可以久居其所泛論物理也如人臣居寵位之久者是也豈有夫婦不久居其所之理序卦止有一端之理者正在于此遯者退也物不可以終退故受之以大壯既壯盛則必進故受之以晉進而不已則知進不知退必有所傷矣亦物不可久居其所之意易之消息盈虛不過如此時止時行則存乎其人也

夷者傷也傷於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

傷于外者其禍必及于家故受之以家人禍及于

家則家道窮困矣家道窮困則父子兄弟豈不相怨故受之以睽一家乖睽則內難作矣故受之以蹇凡人患難必有解散之時故受之以解緩則怠惰偷安廢時失事故受之以損

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

損而不已必益益而不已必決決去卽損去之意

盛衰損益如循環然損不已必益益不已必損造化如此在易亦如此故曰損益盛衰之始也損者盛之始益者衰之始所以決字卽損字也夬與姤相綜夬柔在上剛決柔也姤柔在下柔遇剛也故決去小人卽遇君子所以夬受之以姤君子相遇則合志同方故受之以萃同志既萃則乘時講會以類而進故受之以升升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而困備矣故受之以困

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大者必失其居故受之以旅

不能進而困于上則必反于下至下者莫若井也井養而不窮可以舒困矣故受之以井井久則穢濁不可食必當革去其故故受之以革革物之器

去故而取新者莫若鼎故受之以鼎鼎重器也廟祭用之而震為長子則繼父而主祭者也故受之以震震者動也物不可以終動動則止之以靜故受之以艮艮者止也物不可以終止靜極而復動也故受之以漸漸者進也進以漸而不驟者惟女子之歸六禮以漸而行故受之以歸妹得其所歸者必大細流歸于江海則江海大萬民歸于帝王則帝王大至善歸于聖賢則聖賢大故受之以豐豐大而驕奢無度則必亡國敗家而失其所居之

位矣唐明皇宋徽宗是也故受之以旅

旅而無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

旅者親寡之時非巽順何所容苟能巽順雖旅困之中何往而不能入故受之以巽巽者入也人情相拒則怒相入則悅入而後悅之故繼之以兌兌者悅也人之氣憂則聲結悅則舒散悅而後散之故受之以渙渙者離也離披解散之意物不可以終離離則散漫遠去而不止矣故受之以節節所以止離也節者制之于外孚者信之于中節得其道而上能信守之則于亦以信從之矣所謂節而信之也故受之以中孚有者自恃其信而居其有也必者不加詳審而必于其行也事當隨時制宜苟自有其信而必行之則小有過矣故受之以小

過有過人之才者必有過人之事而事無不濟矣
故受之以既濟物之窮矣然物無終
窮之理故受之以未濟終焉物不可窮乃一部易
經之本旨故曰物不可以終遁以至終離言物不
可者十一皆此意也

雜卦傳

雜卦者雜亂文王之序卦也孔子將序卦一連
者特借其一端之理以序之其實恐後學顛倒
文王所序之卦也一端之理在所緩也又恐後

學以序卦爲定理不知其中有錯有綜有此二
體故雜亂其卦前者居于後後者居于前止將
二體兩卦有錯有綜者干釋其意如乾剛坤柔
比樂師憂是也使非有此雜卦象必失其傳矣

乾剛坤柔

此以錯言乾坤之情性也文王序卦六十四卦
止乾坤坎離大過頤小過中孚八卦相錯蓋伏羲
圓圖乾坤坎離四正之卦本相錯四隅之卦兌錯
艮震巽故大過頤小過中孚所以相錯也

比樂師憂

此以綜言因二卦同體文王相綜爲一卦後言綜者倣此順在內故樂險在內故憂凡綜卦有四正綜四正者比樂師憂大有衆同人親之類也四隅之卦艮與震綜皆一陽二陰之卦艮可以言震震可以言艮凡與巽綜皆二陽一陰之卦凡可以言巽巽可以言凡如隨蠱咸恒之類是也有以正綜隅隅綜正者臨觀屯蒙之類是也前儒不知乎此所以言象失其傳而不知象即藏于錯綜之中因一不細玩雜卦故也

臨觀之義或與或求

此以綜言君子之臨小人也有發政施仁之意故與下民之觀君上也有仰止觀光之心故求曰或者二卦皆可言與求也蓋求則必與與則必求屯見而不失其居蒙雜而著

此以綜言見者居九五之位也居者以陽居陽也八卦正位坎在五言九五雜于二陰之間然居九五之位剛健中正故見而不失其居蒙九二亦雜

于二陰之間然爲發蒙之主故雜而著見皆以坎之上下言蒙之坎上而爲屯矣見而不失其居屯之坎下而爲蒙矣雜而又著

震起也艮止也

此以綜言震陽起于下艮陽止于上

損益盛衰之始也

此以綜言損上卦之艮下而爲益下卦之震帝出乎震故爲盛之始益上卦之巽下而爲損下卦之兌說言乎兌故爲衰之始震東兌西春生秋殺故爲盛衰之始

大畜時也无妄災也

此以綜言大畜上卦之艮下而爲無妄下卦之震故孔子曰剛自外來而爲主于內無妄下卦之震上而爲大畜之艮故孔子曰剛上而尚賢止其不能止者非理之常乃適然之時得其不當得者非理之常乃偶然之禍

萃聚而升不來也

此以綜言升上卦之三陰下而爲萃之下卦三陰

同聚故曰萃萃下卦之三陰上而爲升之上卦三陰升故曰升惟升故不降下而來

謙輕而豫怠也

此以綜言謙之上六即豫之初六故二爻皆言鳴謙心虛故自輕豫志滿故自肆

噬嗑食也賁無色也

此以綜言賁下卦之離上而爲噬嗑之上卦故孔子曰柔得中而上行噬嗑上卦之離下而爲賁之下卦故孔子曰柔來而文剛顧中有物食其所有白賁無色文其所無

兌見而巽伏也

此以綜言震艮同震艮以陽起止于上下此則以陰見伏于上下

隨無故也蠱則飭也

此以綜言隨則以蠱止卦艮之剛下而爲震故孔子曰剛來而下柔巽故孔子曰剛上而柔下隨無大故故能相隨蠱有大故故當整飭

剥爛也復反也

此以綜言剥則生意漸盡而歸于無復則生意復萌而反于有

晉晝也明夷誅也

此以綜言明夷下卦之離進而爲晉之上卦故孔子曰柔進而上行明在上而明著明在下而明傷

并通而困相遇也

困上卦之兌下而爲井下卦之巽并下卦之巽上而爲困上卦之兌養而不窮通也即不困剛過其揜遇也即不遍

咸速也恒久也

此以綜言故孔子曰柔上而剛下剛上而柔下有感則速速則婚姻及時有恒則久久則夫婦偕老

渙離也節止也

此以綜言節上卦坎之剛來居渙之下卦渙上卦巽之柔來居節之下卦風散水故渙渙則離而不止澤防水故節節則止而不離

解緩也蹇難也

此以綜言蹇下卦之艮往而爲解上卦之震出險之外安舒寬緩之時居險之下大難切身之際睽外也家人內也

此以綜言睽下卦之兌即家人上卦之巽睽于外而不相親親于內而不相睽

否泰反其類也

此以綜言大往小來小往大來故反其類

大壯則止遯則退也止當作上

此以綜言止字乃上字之誤一卦相綜遯之三爻即大壯之四爻上字指大壯之四爻而言退字指遯之三爻四爻之辭故發此上退二字言大壯則壯于陽不使之浸而長也故大壯則上遯則退

大輿之輹上往而進遯則退而畜止臣妾使制于此以綜言同人下卦之離進居大有之上卦大有上卦之離來居同人之下卦情通于同所與者親

革去故也鼎取新也

此以綜言鼎下卦之巽進而爲革上卦之兌水火相息有去故之義水火相亨有從新之理

小過過也中孚信也

此以錯言過者踰其常信者存其誠

豐多故親寡旅也

此以綜言旅下卦之艮即豐上卦之震人處豐盛故多故舊人在窮途故寡親識

離上而坎下也

此以錯言炎上潤下

小畜寡也履不處也

此以綜言二卦皆以柔爲主小畜柔得位但寡不能勝衆陽所以不能畜故曰寡也履柔不得位惟以悅體履虎尾故曰不處也不處者非所居也故

需不進也訟不親也

此以綜言天水相上下安分待時故不進越理求

勝故不親

大過顛也頤養正也 依蔡氏改正

此以錯言弱其本末故顛擇其大小故正序卦曰頤者養也不養則不可動故受之以大過有此作証蔡氏方改正所以序卦有功于易

既濟定也未濟男之窮也 依蔡氏改正

此以綜言水火相爲上下六位皆當故定三陽失位故窮

歸妹女之終也漸女歸待男行也 依蔡氏改正

此以綜言歸妹下卦之兌進而爲漸上卦之巽漸

下卦之艮進而爲歸妹上卦之震歸妹者女事之終待男者女嫁之禮

姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道消也 依蔡氏改正

此以綜言君子小人迭爲盛衰猶陰陽迭相消長一柔在五陽之下曰柔遇剛者小人之遭遇君子之所憂也一柔在五陽之上曰剛決柔者君子之道長小人之所憂也易之爲書言凶消長進退存亡不過此理此數而已故以是終之

考定周易繫辭上下傳　梁山來知德考定

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親

則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也無咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震無咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯

以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過窮行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神無方而易無體

右第四章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也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顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡

之善配至德

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

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

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

易曰自天祐之吉無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無不利也

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

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

子曰小人不耻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屨校滅趾無咎

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為無益而弗為也以小惡為無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無祇悔元吉

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

初六藉用白茅無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爲物薄而用可重也慎斯術也以往其無所失矣

右第八章　依序卦上經九父與下經同

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大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有

爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此參伍以變錯綜其數遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此易無思也無爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉此之謂也

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開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是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一

闔謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之
氣制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神是
故易有大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是故法象莫大乎天地變通
莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富
貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾
索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者
莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖
人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖

人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之
以吉凶所以斷也

右第十一章

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僞繫辭焉以
盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其
易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無
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

行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業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

右第十二章　與下繫傳同十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時

者也吉凶者貞勝者也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夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭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

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法

於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
斲木爲耜揉木爲耒耒耨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
久是以自天祐之吉無不利黃帝堯舜垂衣裳而天
下治蓋取諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以
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上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

右第二章

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

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇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

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途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

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

易曰公用射隼于高墉之上獲之無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

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其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

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

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

不出戶庭無咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以

君子寡慎而不出也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎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

右第五章　依序卦下經九爻與上經同

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也地陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰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失得之報

右第六章

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恒德之固也損德之修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於物恒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恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下無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於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

右第八章

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與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無咎其用柔中也三與

五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

右第九章

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離故曰文文不當故吉凶生焉

右第十章

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無咎此之謂易之道也

右第十一章

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彖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道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

右第十二章　與上繫傳同十二章

說卦傳

梁山來知德補定

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

右第一章

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

右第二章

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

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

右第四章

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

右第五章

神也者妙萬物而爲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

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲鷄坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

右第九章

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

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果荀九家有爲龍爲直爲衣爲言○來知德有爲郊爲帶爲旋爲知爲富爲大爲頂爲戎爲武

坤爲地爲毋爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑　荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿　來知德有爲末爲能爲小爲朋爲戶爲敦

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮　荀九家有爲王爲鵠爲鼓

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其於木也爲堅多節

進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白
眼爲近利市三倍其究爲躁卦　荀九家有爲楊爲
鶴　來知德有爲浚爲魚爲草茅爲宮人爲老婦
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲
加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊
爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通
爲月爲盜其於木也爲堅多心　荀九家有爲宮爲
律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏　來知德
有爲沫爲泥塗爲孕爲酒爲譽爲溷爲北爲幽爲孚
爲河
離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也
爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也
爲科上槁　荀九家有爲牝牛　來知德有爲苦爲
朱爲三爲焚爲泣爲歌爲號爲墝爲城爲南爲不育
爲害
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指
爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲堅多節　荀九
家有爲鼻爲虎爲狐　來知德有爲牀爲握爲終爲

宅爲廬爲丘爲篤爲童爲尾
兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地
也爲剛鹵爲妾爲羊
知德有爲笑爲五爲食爲跛爲耳爲西
荀九家有爲常爲輔頰 來

右第十一章

周易集註卷之十六終

易自孔子沒商瞿不能傳至王弼掃象之後後儒因
之不言其象止言其理四聖之易已絶矣
先生于二千餘年之下以侍養未仕遠客萬州求
溪探賾索隱三十年而後悟易之象又悟文王序卦
又悟孔子雜卦又悟卦變之非絜淨精微之奥妙復
燦然大明于世 語秦中致仕歸田欲梓是書
先生以未就辭之天啓文明恭遇閩中
徐侯來令吾梁首懇是書慨然捐俸梓之邑士夫建
吾古公春城李公及不肖 語感

侯高誼各少補工費通學諸友助費者諸不能悉紀是不傳之秘自

先生而傳而已絕之書自

徐侯而續其成也豈偶然哉羽翼四聖之功亦偉矣諸不能文敢直書數字于其後云

曾

萬曆己亥夏午月吉旦門生戴諸頊首謹識