

富士川文庫
123.1
Ek-2

易經精華
卷五

45

F
E-6

動靜有常

聚。

物以羣分

生矣。在天成

東京市立

01

123.1
E

No. 152

富士川文庫

19

易經精華卷五

繫辭上傳

易首乾坤孔子作繫辭傳則以乾坤發其端也曰天即乾也地即坤也天以陽居尊地以陰居卑即此天尊地卑而易中之乾坤定矣試觀天地開卑

者陳於下也高者陳於上也而易中卦爻下體卑而賤上體高而貴即此卑高以陳而貴賤位矣

陳貴賤位矣蔡氏清位者有卑高以序而列之意折中天尊地卑是天地定位也卑高以陳則兼山澤等皆是

動靜有常剛柔斷矣蔡氏清斷者有判然方以類

聚。

物以羣分

始沈氏以方者人心動念之

生矣在天成象在地成形變化見矣案剛

卷五繫辭上傳

七九

相盪。

潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。

中世
孔疏不言乾坤
者乾坤上下備言雷
電風雨亦出山澤也

坎月... 潤萬物以風雨者非與坎乎。○孔疏滋潤而且
之以與風坎雨吳氏澄風而雨故通言潤。離日
○乾道成男。坤道成女。○乾知

大始。坤作成物。○乾道成男。坤道成女。○乾知

以易知。坤以簡能。○易則

化。老壯榮枯各具變化之形。是故易有乾坤而造化
之理在其中。蓋剛書柔

○是故剛柔相摩。八卦

鼓之以雷霆。○易則

○易則

○易則

○易則

○易則

○易則

○易則

○易則

○易則

○易則

○易則

○易則

而明吉凶。○剛柔相推而生變化。○是

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。○聖人設卦觀象。繫辭焉

而明吉凶。○剛柔相推而生變化。○是

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。○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。

言進退晝夜以造化言。剛柔者其晝夜之象乎。變至六爻。則一卦之體具而

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

張氏振淵。易有實理。而無實事。故謂之象。卦立而象形。易有定理。而無定用。故謂之爻。爻立而變著。

凶悔吝

如是則動合天道而自天佑之。吉无不利矣。

變而玩其占。是以自天佑之。吉无不利。

此章

○象者。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。

言乎其失得之象。故辭之吉凶。言乎其失得也。无咎者。改不善以復於善。故辭之无咎。以其善補過也。○胡氏

咎者。善補過也。

○是故列貴賤者存乎位。

位。齊小大者存乎卦。

辨吉凶者存乎辭。○辨明也。

則

曰懼以終

答懼者震之謂也知懼則知悔矣无咎其四時中和之氣悔其子卜來復之陽與

○憂悔吝者存乎介。震无咎者存乎悔。

也君子常防悔吝而怒然心憂則謹於幾微之介而悔吝消矣。○自吉向凶一趨一向之閒有箇介在。本義介善惡已動而未求无咎而悚然。過咎免矣。是故卦有陰陽小大之一。辭有吉

辭有險易。辭也者各指其所之。

易之作也所以則乎天地。○準則也。故於天地之道有以彌合而條理之。○蘇氏弼彌周漢也。綸經緯也。胡氏炳文彌之則是合為一。渾然無欠綸之

易與天地準。故能彌綸天地之道。

則一實萬分。察然有倫。之彌使無縫罅。綸如綸絲之綸自有條理。則屬陰而幽而幽明之故了然矣。○何氏楷天有懸象而成文章。故稱文也。地之山川原隰南北高深各有條理。故稱理也。

仰以觀於天文。俯以察於

地理。是故知幽明之故。原

地之道原其所以始全而生之反其所以終全而歸之而死生之說了然矣。知鬼神之情狀則知天地之道陰陽陽氣聚而成物神之伸也。魂游魄降散而為變。鬼之歸也。而鬼神之情狀了然矣。○李氏光緒精氣凝合聚而成物。物者有也。魂游魄降散而為變。變者無也。為變是故知鬼神之情狀。安得有狀。情狀形容鬼神且天地之道知仁盡之矣。是故作易之聖人盡合天地。蓋有周物之仁。則其智無不與之相似而不違。○韓氏伯德合天地故曰相似。諸濟物之仁。則其智無不與之相似而不違。○李氏伯德合天地故曰相似。諸濟物之仁。則其智無不與之相似而不違。

始反終。故知死生之說。精氣為物。游魂

為變。是故知鬼神之情狀。安得有狀。情狀形容鬼神

與天地相似。故不違。知周乎萬物。

而道濟天下。故不過。旁行而不流。

樂天知命。故不憂。安土敦乎仁。

故能愛。○範圍天地之化而不過。

地之化無窮。而以易道之廣大言之。則即天地之化。皆範圍於其中。而無有過之者。折中準是準則之準。相似是與之合德。

此句

李氏光地。天地以氣

李氏光地。天地以氣

李氏光地。天地以氣

化生成萬物。而其本
然之妙。則合一而不
二。易有所為合一
二之機。故

範圍則造化在其規模
之內。蓋一節深一節也。
周圓。亦作所為模

是故萬物者。天地之化之迹也。
所以成之既曲盡而不遺矣。

晝夜者。天地之
化之機也。所以

夜之道而知。

夜即幽明死生鬼神之謂。林氏希元聖人通
知晝夜。亦只是上文知幽明之故。知死生之說。知鬼
之謂易。不可以形體拘也。○不神則迹矣。不易則滯矣。

故神无方而易无體。

夫道何在乎。一以人性言之。方天未賦於人。於穆流行。繼續不
陰一陽之謂道。已為天之命為帝之載。純粹無雜。此便是善。

一陰一陽之謂道。○繼之者善也。成之

及人已受乎天。真精妙合。凝而成之。為
民之彘為物之則渾然完具。此便是性
者性也。○仁者見之謂之

○仁者見之謂之

仁者見道也。但以為道盡於智。下此而百姓則日用之閒習矣。而不察所以君
子之道。知者鮮矣。○仁者知者。百姓指氣質而言。露氏伯君子體道以為用。仁
仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知

知則滯於所見。百姓則日用而
不知。體斯道者。不亦鮮矣乎。

以天地言之。仁藏於內者也。仁顯則自內
而外。如春夏之發生。所以顯秋冬所藏之

故君子之道鮮矣。○顯諸仁。藏諸用。

仁也。用顯於外者也。用藏則自外而內。如
秋冬之收成。所以藏春夏所顯之用也。
天地之用。只是一箇仁。其所云藏諸
用者。亦是此仁之藏耳。非有二也。
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。

易經精義

張氏振
天地閒無物而非
陽之生生。舉占事。且
日用閒無事而非陰

陽之生生

是知易之道。即所謂一陰一陽之道也。陰陽變化無窮。其不測也。必各之為神。而始盡矣。

○陰陽不測之謂神。

以言乎遠。到處皆易。何所不義。不禦言無盡。

以言乎遠。處處是易。自靜而正。

易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎

以言乎天地之間。則陰陽之理無不具備矣。天地之間。包遠邇而言。

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

大配天地變

見坦白而無艱險之

折中天地之所以廣大者。一由於易簡靜專。動直是毫無私曲。形容易字最盡。靜翕動闢是毫無作為形容。簡字最盡。易在直處見坦白而無艱險之

謂也。其本則從專中來。簡在闕處見開通而無阻塞之謂也。其本則從翕中來。

何氏楷德崇於智。聖人之智。日游於高明而進進不

於禮。於平易而

故禮卑而業以之

易之變通。配四時之變通。○變通以流行言。

易之陰陽。配日月之陽。○陰陽以對待言。

通配四時。陰陽之義配日月。

四時日月。皆配天地中之事。其本則在乎易簡之善而已。蓋以易之易簡。固配乎天地之至德也。

易簡之善配至德。

○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

光臨堂

古者聖人設之卦以教人也蓋有以見天下之物雜亂不一。○(本義) 賤雜亂也。

門此第

○聖人有以見天下之賾而擬

肖其物宜 爰畫卦以象之故謂之象。○(本義) 象卦之象如說卦所列者。

諸其形容。象其物宜。是故謂之象。○聖

辭以教人也。則夫事變之來必當統觀眾理而參會之事變動無常。之理無欠闕而後其事可以通行無礙。

人有以見天下之動。而觀其會通。以行

一要之所行皆合常理而非權宜之為也。○(何氏) 故凡事循典禮則吉悖典

其典禮。繫辭焉以斷其吉凶。是故謂

斷其 是爻辭之所以為爻辭者乃所 夫以卦言可謂天下之至賾矣。然至

之爻。○言天下之至賾而不可惡也。言

以爻言可謂極天下之至動矣。然至 夫惟不惡不亂則言動之

天下之至動而不可亂也。○擬之而後

動之中有常守焉而不可紊亂也

理盡於易矣人將有言也

必比度於爻象而後言。人將有行也。必商確於爻象而後行。言議之而後動。擬議以成其變化。○李氏

此中孚九二爻辭也。

以下七爻。夫子偶舉之。以鳴鶴在陰。其子和之。我有

孔子釋此爻辭以明應和之理曰

好爵。吾與爾靡之。子曰。君子居其室。出

則雖千里之外亦應之

況其邇者有不應乎。

其言善。則千里之外。應之。況其邇者乎。

則雖千里之外亦違之。

居其室。出其言不善。則千里之外。違之。

有不違乎。

況其邇者乎。言出乎身。加乎民。行發乎

力。聖者

繫辭上傳

光遠堂鐫

李
則不
爾靡皆以
然而惟德動天無
弗居故卦謂信及豚
魚而應乎天也

居其室者其言

其言善也

賦乎只行幾乎
夫言出於室中而應於外也

千里之外
其言善也

其言善也

言善之而必獲其善也
言善之而必獲其善也

言善之而必獲其善也
言善之而必獲其善也

其臭也蘭○而六蘇限自來玉谷于日

同心其味潤金
同心其味潤金

曰昏于之蠶也出如蠶如蠶也

也。可下
也。可下

養養之至也
養養之至也

之酬謝酬謝之類
之酬謝酬謝之類

民行發乎適
即見乎遠

適見乎遠。言行君子之樞機。樞機之發。

猶之樞一動而戶即
闕機一動而矢即發

是樞機之發善
即召應不善即

抑是言行也。雖君子之
所以感動天地亦此也。

榮辱之主也。言行君子之所以動天地

此同人九
五爻辭也

夫予以爲心同則
無嫌於迹異固非

也。可不慎乎。○同人先號咷而後笑。子

物之所能
開也。

君子之道出處語
默其迹迥乎不同。

然迹雖不同而
心則同故以意

曰。君子之道。或出或處。或默或語。二人

同心。其利斷金。○初六。藉用白茅。无咎。子曰。

氣相爲固結。其利足以斷金。以意趣相爲告語。其味同於蘭臭。宜乎相信而笑也。○何氏楷如蘭者氣味之投其言相入。譬如幽生之蘭自有遠聞之香。無物

能障隔
之也。

案堅金亦可以斷言其情
相固結堅過於金也。

同心之言

此大過初
六爻辭也。

夫子以爲天下事成
於慎而敗於忽也曰。

其臭如蘭。○初六。藉用白茅。无咎。子曰。

初以卑弱之陰在下承藉四陽其敬謹過甚。如置物於苟置之
地其亦可矣。而又藉之以茅則有藉而益得其安。蓋慎之至也。

苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。

夫茅之爲物至薄之物也。以之藉物則有以
表敬慎之心而得不傾之道其用則可重矣。

慎之至也。夫茅之爲物薄而用可重也。

慎持斯
術而往

則一无所失。
其何咎乎。

此謙九三
爻辭也。

慎斯術也以往。其无所失矣。○勞謙君

夫子贊其謙
德之盛曰。

有勞而不自矜伐。有功而不見德色。
○勞者功之未成。功者勞之已著。

子有終吉。子曰。勞而不伐。有功而不德。

之所

故九三所謂勞謙者。正語其有功
勞而無德伐。以其功下人者也。

厚之至也。語以其功下人者也。

以此言其禮。則極其恭。無驕矜自亢之容。

是豈欲爲存位計。然恭無不致。
則無與爭勞爭功而位自有矣。

德言盛。禮言恭。謙也者。致恭以存其位。

此節本義釋乾上九爻義當屬文言。此蓋重出。

者也。○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

悔者也。○不出戶庭，无咎。子曰：亂之所生

禍亂之生，言語實為厲階。

也。則言語以為階，君不密則失臣，臣不

密則失身，幾事不密則害成。是以君子

慎密而不出也。○子曰：作易者其知盜

乎。易曰：負且乘，致寇至。負也者，小人之

易曰：負且乘，致寇至。此之謂也。

夫負物本小人之細事。

楊氏萬里司馬氏安能盜魏曹操教之也。肅衍安能盜齊蕭道成教之也。蓋盜非能盜小人之有也。小人實教盜以盜己之有也。所謂知盜非知奪伐之盜也。知教奪伐者之盜也。故曰誨以此。

而乘車乃君子之名器。

小人而乘君子之名器盜

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。正招盜而誨之意也。

易曰：負且乘，致寇至。盜之

招也。○天

易經

卷五

九

光緒堂鐫

今以河圖所列觀之。一二三四五六七八九十。此天地之數也。天積陽其數奇。地積陰其數偶。

地一。天二。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。如夫婦之兩情相得。是以各配合而無獨陰獨陽之患矣。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

崔氏標四十有九法。長陽七七之數也。六十四卦既法長陰八之數。故四十九著則法長陽七七之數。焉。著圓而神。象天卦。方而智。象地陰陽之

別也。

吳氏澄。三謂陰陽及

太一冲氣。兩既分則

一不可見。故掛此一

策與左策右策為二

以象陰陽冲氣之三

也。夫其所以掛一者

何也。有所待也。以待

兩手四揲之餘併歸

而為一也。舊

於小

矣。既有

加以小指則為

是五歲之中不特再

問乃有三閏矣。

有。由是四十九策信手中分之置之。

九。左右所以象兩儀也。○兩謂天地。

十有九。分而為一。以象兩。掛一以象二。

左右之策各以四數。先取左著。以右手四四而數之。置於左。

次取右著。亦以左手四四而數之。置於右。所以象四時也。

掛一揲舌。之以四以象四時。○四四揲而過之。如春夏秋

著必有奇零餘數。先以左揲所餘之數。

歸奇於扚。○扚者。以象閏。○四者為正數。五歲再

歸奇於扚。○扚者。以象閏。○四者為正數。五歲再

閏。故再扚而後掛。○何氏楷弟二變如初法。再分再掛。再揲。再

乾之策。二百一十有六。坤之策。

百四十有四。策者著之莖。數。曲禮

凡三百有六十。

四策積坤六爻。當得策百四十有四。

策者著之莖。數。曲禮。凡三百有六十。

復於所分右邊著中。取一著與左

右著竝立為三。所以象三才也。

既四四以

數左右之

往過來續。故象四時。

再以右手所餘之數。勒

之第三第二指之間。以

奇零者為閏數。五歲再

初法。蓋歷法

再分再掛。再揲。再

以明再變三變

試觀乾為老

十有六

總二百一十有六。與百四十有

四合計之。為三百有六十。適當

周歲之日數。○期周一歲也。何氏攷。且上二篇過揲之策。凡陽皆乾陽。當者適相當也。非以彼準此也。下同。不外乾畫坤畫而已。爻百九十二。

當期之日。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

有一千。五百二十。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

也。是故四營而成易。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

變而成卦。○八卦而小成。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

引而伸之。觸類而長之。天下。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

顯道神德行。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

則行莫測其機。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

義道因辭顯行以數神。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

事中之趨避。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

之神而贊之曰著。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

知神之所為乎。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

日。知變化之道者。其知神之所為乎。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

化而為言。故知鬼神。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

之行即在成變化處。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

九章。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

以言者。尚其辭。以動者。尚其變。以制器。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

者。尚其象。以下筮者。尚其占。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

子將有為也。將有行也。問焉。而以言。其。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

易有聖人之道四焉。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

易有辭變象占四者。皆為聖人。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

之道而非同於讖緯術數者也。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

是以君子。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

將有為於。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

孔疏。四。陸氏。精分而戶。象。兩一營也。掛一以象。三二營也。揲之以四。以象四時。三營也。歸奇於扚。以象閏四營也。孔疏。八卦而小成者。象天地雷風日月山澤於大象畧盡是易道小成。

卦中六畫之卦。是謂大成。○引而伸之。觸類而長之。天下。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

則行莫測其機。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。義道因辭顯行以數神。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。○一一篇之策。萬。

易經精義 卷五 易有聖人之道四焉

○何氏楷自我告著
曰問自著受我曰命

受命也如嚮響通

其吉凶無不
而無留滯

无有遠近不難齊无有幽深之難測○何氏楷幽謂事之不明者深謂事之不淺者

知來物。

非天下之至精其孰能

與於此。

○參伍以變

變陰陽而已參之伍之易之數奇偶而已錯之綜之○
善錯者交而互之綜者總而絜之折中參伍錯綜亦是
三人相雜曰參五人相雜曰伍史記
引周書曰必參而伍之註三則五大
通其變以設卦雷風水火山澤之象其
而天地之文成矣折中成文謂八卦

互文總以見卦爻
陰陽互相參錯兩
夫欲更議

錯綜宗

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

節是釋居則觀其
象而玩其辭之意

變其孰能與於此○易无思也无為也

精變未形寂及其一有所感而天下事物所以然之故倏然通矣折
然不動而已由遂通上下之故即上文遂知來物遂成天地之文是也

寂然不動感而遂通天下之故非天下

此非天下之至神其能无思妙天下之思尤為妙天下之為
如此乎折中神不在精變之外其即精變之自然而然與

之至神其孰能與於此○夫易聖人之

之所以窮極理之深邃
而研究事之幾微者也

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

知其所以通天下之務成而不知其所自成
通不待疾之而自速也不待行之而自至也

十論易而贊之曰易之至精至變至神總歸於辭
象變占而已蓋易有聖人之道四焉者此之謂也

○子曰易有聖人之道四焉者此之

謂也。此第

○子曰夫易何為者也。夫易

於天下之道無所不冒。如斯而已者也。○冒覆冒也。

開物成務。冒天下之道。如斯而已者也。

指之天下。志有未通。而通天下之志。

業有未定。聖人以易而定。

是故聖人以通天下之志。以定天下之

天下之業。疑有未決。聖人以易而決天下之疑。

是故易為聖人用。亦用此著卦爻而已。試觀著之德則圓而神。其數無定。

業。以斷天下之疑。○是故著之德。圓而

不可測也。卦之德。則方以知其體。有定不可移也。

六爻之義。易以貢隨其時位。而變易以告人也。

神。卦之德。方以知。六爻之義。易以貢。

易所以冒天下之道。惟此三者。而其道則具於聖心。聖人若以此三者洗滌其心。故其退藏也。存之又存。歛之又歛。疑神而神不役。藏智而智不形。

其時位變易。以吉凶陳獻於人。聖人以此洗心退藏於

崔氏憬著之數七七四十九象陽圓。其為用變通不定。因之以知來物。是著之德。圓而神也。卦之數八八

何其遠

密。何氏楷洗心者。心不為事物之所塵垢。使物自

患其未趨凶。則與不必假推測之勞。而未求之事。顯在目前。其神足以知來。民同患其未避。不必按往古之迹而已。然之故。括在胸中。其智足以藏往。

患。神以知來。知以藏往。李氏光縉。聖心之神智。自

是知無事。則斂其神。有事則顯其用。若此者。誰其能之。其惟古之聰。無不聞。明無不見。睿無不通。智無不知。能以吉凶禍福。咸服天下。而不用刑。

孰能與於此哉。古之聰明睿知。神武而

聖人惟妙其神。知之德。是以上有所明於天道。而洞其消息盈虛之理。下有所察於民故。而悉其

不殺者夫。○是以明於天之道。而察於

備造化之理。民生昧趨。是古法立。神物與焉。若者宜趨。若者宜避。斯民日用。不知有此神物。

民之故。是與神物。何氏楷。神物指著天能生之。天不能與之。

且聖人亦因是占筮之故。而齊戒於身。其益以神明其德也夫。○聖人之德。本神且智得

以前民用。聖人以此齊戒。以神明其

易經精華 卷五 繫辭上 傳 光遠堂 講

觀變玩占亦必如聖人之齊戒然後可以見其幾言聖人以爲君子之楷則也。虞氏翻云。象夜故。開也乾象晝故。戶也陽變闔陰變闔陽剛柔相推而生變化也。

何氏楷四象者陰陽復生陰陽也一者太陽之象陽上生陽也一者少陰之象陽上生陰也一者少陽之象陰上生陽也一者太陰之象陰上生陰也。

此神物愈智愈神。德夫。齊者致齋。散齋。○是故闔戶謂之坤。闔戶謂

是故觀於神物之興而知易無往而不在也。陰暗如戶之闔是謂坤。陽明如戶之闢是謂乾。○沈氏必乾。一闔一闢。乾坤迭運。是謂變。往來不窮。闔闢循環。是謂通。

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。朱子語類以其發見而未成形謂之象。以蓋以著爲神物。所以利民出入。民咸

謂之器。制而用之謂之法。利用出入。民咸

用之謂之神。○是故易有犬極。何氏楷極者至

陳氏淳太極只是渾淪極至之理。非可以名象言。而爲一。難以名狀。強名之曰太極。太者無上之稱也。是生兩儀。何氏楷儀。孔疏解如容儀之儀。陰陽難狀。故以一一狀之也。

陰陽分老少。是生四象。四象之上。各加四象。是謂八卦。本義兩儀者始爲一畫。以今陰陽四象者次爲二畫。既生八卦。剛柔迭用。九六相推。既定吉時。有消息位。有當否。故定吉凶。凶吉者

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。鈎深

大。人者。暨言制作之祖也。至於卦爻中所具之理。隨者隱者。深者遠者。有以探之。索之。鈎之。致之。○俞氏隨謂雜亂探者。抽而出之。

也隱謂隱僻索

者尋而得之也

致遠

俞氏深謂不可測。鉤者曲而取之也。難至致者推而極之也。勉於行者莫大乎著龜之用。○聖聖勉。

以定天下之吉

於以決定天下之吉凶而

凶成天下之

○是故天生神物。聖人則

聖人象之。○易有四象。所以示也。

出書。聖人則之。○易有四象。所以示也。

之。天地變化。聖人效之。天垂象。見吉凶。

郭氏雍云。河出圖而書八卦。洛出書而定九疇。故河圖非卦也。包犧畫而為卦。洛書非字也。大禹書而為

字。亦猶箕子因九疇而陳洪範。文王因八卦而演周易。其始則肇於河圖洛書。書於八卦。九疇成於周易。洪範具序如此。

也。象繫以辭。聖人所以告天下。使之玩辭而考占也。辭定吉凶。聖人所以教天下。以斷決。使之因吉凶而趨避也。然則著卦之功。何莫非聖人之功哉。

繫辭焉。所以告也。定之以吉凶。所以斷也。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。履信則利。行誠確。忠順則處事易直。

者信也。履信思乎順。又以尚賢也。是以自天祐之。吉无不利也。

子曰。書不盡言。言不盡意。然則聖人之

也。程氏竹山信在心曰。履順在內外交孚也。

易經精義 卷五 繫辭上傳 七五 光遠堂集

子則以為言之指示有盡而象之包蘊無窮也。聖人所欲宣之意盡在象中矣。○吳氏澄盡意謂雖無言而與民同患之意悉具於其中。意其不可見乎。子曰：聖人立象以盡意。

事之情偽盡在其中。○何氏楷：人有情必有偽，猶卦中之有以觀愛惡之相攻，遠近之相取，而天下之情偽畢著矣。

設卦以盡情偽。何氏楷：既立其象，又設八卦，因而重之，為

後象中所足以盡其言。由此卦象中剛柔相推之意，而玩其辭以通之事為，使人人皆可行，豈非盡利。

繫辭焉，以盡其言，變而通之以盡利。

由此變通之利，以鼓舞天下之人，使之趨吉避凶，有莫知其所以然而然者，易道之神盡在於此矣。

鼓之舞之以盡神。何氏楷：盡易之神，即是下文鼓天下之動意。折中鼓舞。

事聖人所立之象，不外乾坤二畫而已。陽畫皆乾，陰畫皆坤。乾坤其易之緼耶。○何氏楷：指易得乾坤而成，易猶衣得絮而成裘。

坤其易之緼耶。案：緼者衣中所著之絮，本義緼。如使乾坤毀其列，或有陰而无陽，或有陽而无陰，則无以見奇耦交互相易之

而六十四卦之體立此乾坤之中矣。

列而易立乎其中矣。乾坤毀則无以見

用。大相易之用既不可見，則乾坤三畫亦虛而無用，將自此滅息，而不能有所生生矣。○無有奇耦陰陽，亦豈成箇乾坤。

易，易不可見，則乾坤或幾乎息矣。幾乎，近也。○

是故乾坤二畫之象，即形也。形而上者，理存於乾坤未畫之先，形而無形，所謂道也。形而下者，質成於乾坤既畫之後，形而有形，所謂器也。

是故形而上者謂之道，形而下者謂之

器不離道，則乾坤奇耦之用，有不可得而膠者矣。是以不以器拘化而裁之，所謂變也。不以器滯推而行之，所謂通也。

器化而裁之謂之變，推而行之謂之通。

變者，一而二，二而一，天下人人而變，人人而通，人人而由其器以行其道。此力所謂事業也。○事者，業之方，行業者，事之已著。

天下之民謂之事業。○是故

得於奇耦，是故聖人有以見天下之賾，而設象其物宜，故謂之象。此情偽之所由盡也。

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

易經青華 卷五 繫辭上傳 十六 光遠堂鐫

何氏楷在形見於卦畫之前者，則為形而上。上天之載，無聲無臭，故曰道。在形見於卦畫之後者，則為形而下。奇耦之陳，有方有體，故曰器。道器不相離，如有天地，即有大極在其中，有人即有吾性。以孔子分不離形字也。

胡氏炳文上繫凡十
二章末乃曰書不盡
言言不盡意蓋欲學
者自得於書言之
也自立象
天下之動
反覆易之書言
盡矣末乃曰默而成
之不言而信存乎德
行然則易果書言之
所能盡哉得於心為
德履於身為行易之
存乎人者蓋有存乎
心身而不徒存乎書
言者矣

會通以行典禮繫辭焉以斷吉凶故謂之爻此言之所由盡也
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本義重出以起下文

○極天下之蹟者存乎卦鼓天下之動因動以繫辭鼓天下之動則存乎辭矣

者存乎辭○化而裁之存乎變推而行

之存乎通神而明之存乎其人默而成

之不言而信存乎德行此非假乎化裁推行之迹也蓋神而明之一夫所謂神聖人推行之善心則存乎其人耳○何氏指神妙而明察之明者默然

歸重言辭

繫辭下傳

易之作也卦爻為體變占為用是故聖人書卦乾兌離震居左因此成列之與坎艮坤居右八卦已成行列而陰陽老少之象在其中矣卦而重之為

八卦成列象在其中矣因而重之爻在

六十四卦而三百八十四爻在其中矣六十四卦剛推而為柔柔推而為剛相推而變化之道在其中矣○虞氏翻剛柔相推而生變化故變在其中

○剛柔相推變在其中矣何以云繫辭而命動在其中乎辭有吉凶

繫辭焉而命之動在其中矣何以云剛柔相推變在其中乎蓋非剛柔則無以成

○剛柔者立

吉凶悔吝者生乎動者也

○剛柔者立

本者也變通者趣時者也張氏後剛柔相推往來進退為變無常而莫不四乎

來氏知德富與貞可謂吉矣如其道

易曰其本者也非變通則

得之不審乎富貴。吉而凶者也。貧與賤可謂凶矣。如不以其道得之。能安乎貧賤而吉者也。

蓋時有不同。當吉時。吉為正。而常勝。凶。當凶時。凶為正。而常勝。吉。是試觀吉凶。以貞而勝者也。○本義。貞。正也。常也。物以其所正為常者也。天地自然之時。○吉凶者。貞勝者也。○天地之道。日月有此正理。故常。而況於人乎。故天下之動。其變無窮。而其所守。以為常者。歸於理之。

貞觀者也。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。○夫坤隤。然示人簡矣。○爻也者。效此

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

○韓氏伯確剛貌也。隤柔貌也。

夫坤隤。然示人簡矣。○爻也者。效此

之理而作者也。象也者。像此易簡之理而立者也。○形容曰象。肖似曰像。

者也。象也者。像此者也。○爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。而通之以盡利也。○聖

爻象既動。而吉凶遂明。是見乎外者也。

吉凶見乎外。功業見乎變。而通之以盡利也。○聖

是。何也。聖人與民同患之情。夫大易所繫之辭。聖人用之。以配天地。而王見之於所繫之辭而已矣。天下蓋天地之大德。則在於生矣。聖人之大

人之情。見乎辭。○天地之大德曰生。聖

寶則在於位矣。

人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚

生之藉也。

人曰財。財。陸氏。續人非財不聚。故聖人觀象制器。備物盡理財正。易始包

辭。禁民為非曰義。○古者包犧氏

之至天下也。○仰則觀象於天。○荀氏。爽。震。俯則觀象於地。○法。法象

仰則觀象於天。○荀氏。爽。震。俯則觀象於地。○法。法象

仰則觀象於天。○荀氏。爽。震。俯則觀象於地。○法。法象

仰則觀象於天。○荀氏。爽。震。俯則觀象於地。○法。法象

仰則觀象於天。○荀氏。爽。震。俯則觀象於地。○法。法象

鄭氏東卿十三卦始
離次益次噬嗑所取
者食貨而已食貨者
生民之本也

近取諸身遠取諸物於是始作八卦
卑五土近取諸身。荀氏爽乾為首。遠取諸物。荀氏爽乾為首。見得天之宜也。坤為腹震為足。與為股也。金玉坤為布釜之屬是也。地開對

以通神明之德以類萬物
去陽也。往來不窮亦不。八卦既成則天下之理其精而無形者。是為神明之德。皆有以通之其粗

之情。
之情皆。情狀也。萬物之情如雷風山澤之象。以佃以漁。蓋取諸離。若此者蓋取諸離之

以佃以漁蓋取諸離
以佃禽獸以漁魚鼈。取於山林漁於川澤。象。孔疏象卦制器

包犧氏沒神農
包犧氏沒凡十五世而神農氏作。沒終作起也。

氏作斲木為耜採木為耒
氏作斲。琢。木為耜。何氏楷今又加以鐵。採木為耒。

耒耨之利以教天下蓋取諸益
有耒以運耜而耨草則農器利矣爰教天下使習樹藝之法。耨除去草也。若此者蓋取諸益之象。

日中為市
神農又於日之方中行市易之法。何氏楷周官有三市此獨言日中者或初市之初惟用日中後

致天下之民聚天下之貨交易而
王乃增朝。夕二市。致天下之民聚天下之貨交易而。無相通物。若此者蓋取諸噬嗑之象。王註噬嗑合也市人之所聚異方之所合設法以合物噬嗑之義也。

退各得其所蓋取諸噬嗑
退。各得其所。蓋取諸噬嗑。離日在上日中象震。動在下。交易象。何氏楷

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變
神農氏沒。八代而黃帝堯舜氏作。以及堯舜。何氏楷。其變使民歡欣鼓舞而不厭倦。使民咸以為宜而究莫知其所以然也。可如樸畧之世此窮而當。變也變之則通而不窮矣。

使民不倦神而化之
使民不倦。神而化之。通其變。使

○蔡氏通神而化。即其變通之妙。於無爲也。民由之而不倦。神其化。而不知。

使民宜之。易窮則變。變則通。
凡此皆不外乎易之理耳。易之爲道。窮極則改。變改變則流通。變通則行之可以久而無弊。

通則久。是以自天祐之。吉无不利。黃帝
是以聖人克享天心。自天祐之。吉无不利。亦以其變通宜民耳。

堯舜垂衣裳而天下治。
九家易衣取象乾居上覆。蓋物象取象坤在下含物。蓋者此者蓋取諸乾坤之象。虞氏翻乾上爲衣。坤下爲裳。乾坤萬物之輻。故以象衣裳。

取諸乾坤。剡木爲舟。剡木爲楫。
○九家易以此舟阻而不通之處。遠而莫致之處。真足以利。剡木而銳其端。以爲行舟之楫。剡木而空其中。以爲行水之舟。

舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋
若此者蓋取諸渙。諸渙之象。取諸渙。案下坎水上與木。九家易木在水上。流行若風。舟楫之象是也。

取諸渙。服牛乘馬。引
牛性順。穿其鼻而馴服之。馬性健。絡其首而乘駕之。○服。馴也。

重致遠以利天下。蓋取諸隨。
○重門擊柝。託設重門以自衛。又復擊柝以相警。

以待暴客。蓋取諸豫。
○斷木爲柝。掘地爲容。栗之白。

白柝之利。萬民以濟。蓋取諸小過。
○弦木爲弧。剡木爲矢。

○斷木爲柝。掘地爲白。
○弦木爲弧。剡木爲矢。

○斷木爲柝。掘地爲白。
○弦木爲弧。剡木爲矢。

○斷木爲柝。掘地爲白。
○弦木爲弧。剡木爲矢。

○斷木爲柝。掘地爲白。
○弦木爲弧。剡木爲矢。

焦氏竝十

坤合而

裳相連。乾坤卦

臣一體也。後世衣裳

離而爲二。尊君卑臣

上下判隔。失古意遠

矣。

蘇氏濟言通變神化

而獨詳於黃帝堯舜

言黃帝堯舜而獨取

諸乾坤。乾坤諸卦之

宗也。黃帝堯舜。千古

人文之始。中矣之運

至此而開。洪荒之俗

至此而變。此所以爲

善發羲皇之精蘊也。

何氏楷取諸渙者。近

而可以濟不通。遠而

可以致遠。均之爲天

下利矣。取諸渙者。其

象與木在坎水。

故象曰。

傳曰乘木。

乘氏知德。人欲用

牛則隨之而服。人欲

乘馬馬則隨之而乘。

動靜行止。皆隨人意。

此墮之義也。

朱氏震知耒耜而不

知梓白之利則利天

下者有未盡故

以梓白之

而不知

威天下者有未

教之以弧矢之利

弧矢之設所以示有警備而使天下知畏此其利也

弧矢之利以威天下

蓋取諸睽

義勝乖然後威以服之折中離威也兌說

古穴居而野處後世聖人易之以宮室

有兩垂而下之字棟屋等棟也宅管也

上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

震動在上乾健在下風雨動物棟字健物司馬

藉其下若衣服然遂以其尸葬之郊野之

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

取諸大過者土兌澤下巽木木在澤下藏於地中之

象人而後說有無使土親膚而收於人心之象

而治

聖人易之以書契

百官以治萬民以察

是故易者象也象也

蓋取諸夬

是故易者象也象也

易經卷五

光緒

象也者所以肖像天下之物理也。

者像也。

何氏楷是故二字承上章論制器尚象而言

○象者材也。○爻

象者所以言一卦之材也。一折中材者構屋之木也。聚眾材而

也者效天下之動者也。

蘇氏秉國前爻者效此者也。以理之一致言。此效天下之動。以

○是故吉凶生而悔吝著也。

此第

吉凶由此象辭而生。悔吝由此象辭而著也。○求知德吉凶在事本顯。故曰生。悔吝在心本微。故曰著。

夫既多陰矣。而卦何

○陽卦多陰。陰卦多陽。○其故何也。

以謂之陽既多陽矣。蓋少者多之所宗。眾者一之所歸。震坎艮雖多陰。而奇而卦何以謂之陰哉。者為主。是以謂之陽卦也。巽離兌雖多陽。而耦者為主。之辭。陽卦奇。陰卦耦。陳氏植二耦一奇。即奇為主。是為陽。是以謂之陰卦也。有是卦畫之象。便有是卦。畫之理。其德行則何也。

其德行何也。○陽一君而

陽德常貴。有君道焉。一陽二陰。是一君二

李氏光地陰陽之始也。但有君民主役之分。而未有君子小人

善惡之別。惟為主者。不失其主之道。則役效於主。而陰亦陽矣。

陰德常賤。有民道焉。二陽一陰。是二君一民也。二君則權出於二。政出多門。小人之

一民。君子之道也。陰二君而一民。小人

之道也。○易曰。憧憧往來。朋從爾

思。子曰。天下何思何慮。天下同歸而殊

塗。一致而百慮。○來氏知德因殊故言。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。

寒往暑來。暑往寒來。寒暑互相推去。而四時之歲成焉。是寒暑有往來。而同歸於成歲也。

來月往日。來日月互相推去。而相為。是日月有往來。而同歸於生明也。

是固無所容。心於其間。何

蓋天下萬變紛紜。而理各有定。理之在心者。同。因事之不同。而所行

之在。心者。一。因事之不一。而所發之慮。有百慮。塗雖殊。而其歸宿之處。則同也。

是固無所容。心於其間。何

所以有心已也。

寒暑相推。而歲成焉。往者屈也。來者信

功者退謂之屈。方來者進。一屈一信。謂之相感。

凡往者皆屈也。凡來者皆伸也。屈伸相感。而同歸於生利也。○象利即明。

也。屈信相感。而利生焉。○尺蠖之屈。

所以求伸。不屈則不能信矣。龍蛇之蟄。所以存身。不蟄則理之往來。非出於自然者乎。○蟄。虞氏謂潛藏也。何氏謂龍。

以求信也。○龍蛇

蛇至冬則必蟄。所以伏氣。君子為學之道。未嘗有意求伸。猶夫尺蠖龍蛇也。山林冬暖而蛇出者多死。是故精研義理。造乎神妙。用心於內也。而所以推。

之蟄。以存身也。精義入神。以致用也。利

於施用者。在是。順利行習。所處皆安。緣為學之功。至於如此。過此則無。熟於事也。而所以增其心得者。在是。所用者。其所造。不可得而知矣。

用安身。以崇德也。○過此以往。未之或

夫學至不可力求之時。窮極造化不測之神妙。契合天地自然之化機。亦德盛而自至耳。固無所容思慮於其間也。

知也。窮神知化。德之盛也。○易曰。困于

外。猶尺蠖之風以求信也。利用安身外也。崇德內也。即用以養內。亦猶龍蛇之蟄以存身也。

石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。凶。子

夫子釋困九三之爻辭曰。四剛在上。如石之不可困也。三不自量而困之。則招尤而名為累矣。

曰。非所困而困焉。名必辱。非所據而據

三不度人而依之。則辱與危。死道也。賈禍而身可危矣。故不見妻而凶。

焉。身必危。既辱且危。死期將至。妻其可

得見邪。○易曰。公用射隼于高墉之上。

夫子釋解上六爻辭曰。隼者鷃害之禽。弓矢者射禽之器。然射之則在於人。非有是人。揆是器。則無以射。

獲之。无不利。子曰。隼者禽也。弓矢者器

君子藏其利用之器於身。待其時之可。行而行則器已素具矣。何不利之有。

也。射之者人也。君子藏器於身。待時而

來氏知德。括有四。結也。至也。檢也。包也。詩曰。夕矣。牛羊下。括至之義也。

苟無此器而動則便有括礙今也器已素具則隨動隨效是以出而有獲也

動。可不利之有。動而不括。是以出而有

射隼于高墉之上。正語。可以因時而動者也。

夫子釋噬嗑初九爻辭曰。天下最可恥者莫如不仁。小人則甘

獲。語成器而動者也。○子曰。小人不恥

天下最可畏者莫如不義。小人則甘心不義。

雖知仁義之當為。而不見利不勸。不義之為

不仁。不畏。不義。不見利。不勸。不威。不懲。

非而不威不懲

是惟止惡於初而小

來氏知漁利以動之而後為善曰勸者即勸其為仁為義也。威以制之而後去惡曰懲者即懲其不仁不義也

易曰。履校滅趾。即此小懲大誡之謂也。

有所懲大有所誡

使之遷善遠罪而免於刑誅。此真小人之福也。

誠。此小人之福也。易曰。履校滅趾。无咎。

夫子釋噬嗑上九爻辭曰。義不積不足以成名。積小善而為大善則成名之基也。惡不積不足以滅身。積

此之謂也。○善不積不足以成名。惡不

小惡而為大惡。則滅身之本也。

君子虛於所積。不以善小而弗為。不以惡小而為之。是故名成而身安。小人以小善

積不足。以滅身。小人以小善為无益。而

為无益而弗為。以小惡為无傷而弗去。故至於惡積而不可掩。罪大而不可解矣。○吳氏曰。慎惡。以已之所行者言。罪以法之所麗者言。

弗為也。以小惡為無傷。而弗去也。故惡

易曰。何校滅耳。凶。此之謂也。

積而不可掩。罪大而不可解。易曰。何校

夫子釋否九五爻辭曰。凡人惟岌岌然恐

滅耳。凶。○子曰。危者安其位者也。亡者

兢兢業業。敬謹不已。其存。有其治。

故君子安

保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安

不忘。危者不忘亡。治不忘亂。則身安而國家可保也。

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。

易曰其亡其亡繫于苞桑。正此不忘之謂也。

繫于苞桑。○子曰：德薄而位尊，知小而

夫子釋鼎九四爻辭曰：德所以詔爵，乃德薄而位尊，智所以謀事，乃智小而謀大，乃德力與智俱亡，鮮有不及於禍者矣。○

謀大，力小而任重，鮮不及矣。易曰：鼎折

易曰鼎折足覆公餗其形渥凶。蓋言不勝其任也。

足，覆公餗，其形渥凶。言不勝其任也。○

子曰：知幾其神乎？君子上交不諂，下交

不瀆，其知幾乎？幾者動之微，吉之先見

而微者其吉先見，非君子不能知也。

者，也。君子見幾而作，不俟終日。

而微者其吉先見，非君子不能知也。

是故見幾之君子不俟終日，何其赴幾之速乎。

易曰：介于石，不終日貞吉。介如石焉。寧

用終日，斷可識矣。君子知微知彰，知柔

知剛，萬夫之望。○子曰：顏氏之子，其殆

庶幾乎？有不善，未嘗不知，知之未

嘗復行也。易曰：不遠復，无祗悔，元吉。○

陸氏振奇：知幾之神也。明則誠者不遠復，由真知得也。在豫貴守之固，故曰貞吉。在復貴覺之早，故曰

庶幾乎。我庶幾。易曰：不遠復，无祗悔。元吉。其回之謂與。

夫子釋損六三爻辭曰：大哉相與之道乎。不有兩，則一不可得。

夫子釋復初九爻辭曰：古之聖人與道為一。未易數觀也。若顏

元吉。

而立不有一。則兩不可得而行。合兩以為一。而相與之道得矣。吾嘗於天地求之。天地以氣交極其網縕而萬物之氣化者莫不醇厚完固。天地網縕萬物化醇。何氏指網縕也。縕綿絮也。借字以言天地之氣纏綿交結之意。

男女構精。萬物化生。易曰。三人行。則損。三人行。則損。也。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。○子

一人。一人行。則得其友。言致一也。○子也。易曰。三人行則損一人。一人行則得其友。言致一也。○子

上九爻辭曰。君子不能無所動。而必反躬循理。安其身焉而後動。不能無所語。而必心氣和平。易其心焉而後語。

曰。君子安其身而後動。易其心而後語。不能無所求。而必上下交孚。定其交焉而後求。

定其交而後求。君子修此二者故全也。君子修此二者則立心。有恆故能全而無失也。

危以動。則民不與也。懼以語。則民不應。苟事不順。理從欲。惟危而悍然必行。為危以動。民則不肯歸而與之也。

吳氏一源咸後十爻。皆發明貞一之理。而不必憧憧耳。季氏光。

地人之所主者。心。心之所主者。理。故所引爻辭。首以同歸一致。發其義。而又雜引諸爻。以相發。以致一勿恆者終焉。

恩非素結。信非素孚。而驟使民輸將。為无交而求。民則不肯輸而與之也。

莫之與則傷之。而擊我者至矣。

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。

恆。凶。○子曰。乾坤其易之門邪。○

乾陽物也。坤陰物也。蔡氏清乾坤二畫是有个陰質了。既有个質。便成个物。既備陰陽剛柔而成卦。由是顯

陽合德而剛柔有體。案卦爻之剛柔皆因陰陽交易而成其體質者也。微而神明之德。健順

天地之撰。以通神明之德。何氏指有形可擬曰。通。

天地之撰。以通神明之德。○

易經精義

雷動風散之類皆 是得繫之以辭。卦有一卦之稱名。爻有一爻之稱名。天地之造作也。或言物象或言事變。可謂雜而多端矣。要皆不越乎事理。

其稱名也。雜而不越。於稽其類。上古有畫而無辭。文周當日。蓋有以見中古以來。人心日澆。世

其衰世之意邪。考其事物之類。一詳詔之。噫。其意始為衰世而作耶。來氏知德衰世。民偽日滋。所以聖人說此。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。開而當。以人事之顯。而本之於天道。而顯者微之。以天

名辨物。正言斷辭。蓋聖人繫辭。開釋卦中奇耦之義。而各當其所稱之名。明辨其所象之物。委曲回護。吉則辭斷以吉。凶則辭斷

○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

而辭之所。惟其旨遠。辭文故雖旁通廣余。而甚切於事理之實。則言曲而中也。兼該而悉原於性命之奧

折中其言。曲而中。又申。象也。微之理。寓於至著之

易書有以微之。蓋於。至著之中。寓至微之。理也。天道至幽也。易

蔡氏清人事粗迹也。易書有以微之。蓋於。至著之中。寓至微之。理也。天道至幽也。易

旨遠辭文之意。旨遠。則多隱約。故曲也。辭。文則有條理。故中也。其事肆而隱。又申名。小類大之意。名小則。事物畢具。故肆也。類。大則義理涵。故隱也。

李氏光緒合而觀。德始於行。後善端復。則所以累吾德者。損所以滋吾德者。日。益矣。果何處而不可。能窮能通。能顯能隱。

則事肆。若此者何也。上古民心出於一。睢睢盱盱。无得无失。衰世民心貳矣。而隱也。情為愛惡。相感相攻。聖人蓋因民心疑貳。昧於所趨。而欲有以警之。

以濟民。行以明失得之報。今夫易之興也。其於中古之世乎。虞氏翻與易者。故為之明。示得失之報。所謂衰世之意者此也。謂庖犧也。繫以黃帝堯舜為後世。聖人庖犧為中。石

○易之興也。其於中古乎。作易者其。則庖犧以。作易者其有。前為上古。憂患之心乎。

有憂患乎。虞氏翻謂患憂百姓。吉凶。之。言。履者禮之體也。以。德有所依據而立。

基也。謙者禮之用也。人以謙退自。守。則德有所執持而不失。

○是故履。德之。謙。德之。柄也。何氏。善既復則可守。矣。恆者不為物。

復。德之本也。蔡氏清基與本不同。基就。積行上言。本就心上言。恆。

德之固也。頌。德之脩也。益。德之裕也。裕。充。也。

德之固也。頌。德之脩也。益。德之裕也。裕。充。也。

德之固也。頌。德之脩也。益。德之裕也。裕。充。也。

德之固也。頌。德之脩也。益。德之裕也。裕。充。也。

德之固也。頌。德之脩也。益。德之裕也。裕。充。也。

經事知宜。變事知權。進德之功莫大於此。蓋卽九卦而六十四卦之序可推也。此夫子舉九卦之意。

困。德之辨也。困而後辨也。鄭氏康成辨別也。本義困自驗其力。案何氏楷居常履順而懷德。易德至此方有實地矣。井者靜深。有本之謂。如居之而安。資之而深。是井者德之地也。

井。德之地也。巽。德之制也。禮順人情。故和。然節文儀則皆天。謙以理精微之至。和而至。是謙之德也。自卑。

也。履和而至。沈氏泓禮因人情而制。故謙尊而光。則不尊矣。謙以自晦。則不光矣。然自卑而人復以一陽生於五陰之下。善端尊之。自晦而道彌光。尊而光是謙之德也。

復小而辨於物。物指五陰。本義復陽微而恆。小而不能辨於物。是復之德也。○朱子語類小。事變紛至雜來。人情每多厭倦。而辨於物。如幽暗中一點白。是小而辨也。

雜而不厭。損先難而後易。益所固有。故但充裕而不造設。長裕不來。氏知德損則懲忿窒慾。雖克己之最難。然習熟之恆。

益長裕而不設。設是益之德也。○程子謂固有此理而長而皆自然。無所造作。

窮而通。井居其所而遷。巽稱而隱。來氏知德。宜用雖顯而機則隱。稱而隱。是與之德也。○巽乎水而上水。則功及於物矣。與稱

復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困則心亨。故致命。井道不窮。故左右。至於巽入而遂志。而不怨。不尤。遂源而義無不辨。隱而不露。是

○易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷。爲書也。甚切日用。不可須臾遠離。○孔疏。所謂道也。其蓋九六之畫。更互。而周徧流動於六爻之虛位。○孔疏。道則屢遷矣。變動。不恆居一體。位本無體。因爻始見。故稱虛也。

○易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷。其遷移不。變動。不居。周流六虛。上下无常。何氏

○易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷。而止也。變動。不居。周流六虛。上下无常。何氏

○易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷。而止也。變動。不居。周流六虛。上下无常。何氏

○易之爲書也。不可遠。爲道也。屢遷。而止也。變動。不居。周流六虛。上下无常。何氏

或自上而降或由下而升是上下无常也。三爻為上。內三爻為下。九六之爻。周流於虛位之間。或上或下而无常也。趨而已。○朱子語類。不是確定硬本子。

或柔來文剛。或剛上文柔。是剛柔相易也。可知易之為書。不可為一定之典。要之易雖不可為典。要而其出入往來。皆有法度可循。而非妄。

要。

唯變所適。○其出入以度外。且又明於已之所富憂。患與所以致憂患之故。

內使知懼。○又明於憂患與故。潘氏夢旂卦之。外內使人知懼。所以玩易之君子。始由卦爻之辭。以直如父母之儼臨易之使人知懼若此。審度其時位。固有方所可求。○季氏

无有師保。如臨父母。○初率其辭。而光地方。則不可為典。要者。然必有德行之人。乃能體而行之。謂時位。於是而有典常矣。苟滯而不通。道豈虛行乎哉。

揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。易之為書。原其卦之所由生。要其卦之所歸宿。自初至上。合成一卦之體質者也。○始終謂初上。

易之為書也。原始要終。以為質。本義此第八章。○

也。六爻相雜。唯其時物也。何氏楷繫爻大指。不過推演象辭而已。○初爻則一卦之旨於此。上爻則一卦之辭已無。初為卦本。上為卦末。本末之勢然也。於初發端其理隱而難知。餘蘊其義顯而易知。

其初難知。其上易知。本末也。初辭。辭則必擬而出之。以發其端。故難知於卒辭。不過因而成之。以終其卦。故易知。

擬之。卒成之終。季氏光地。以乾坤兩卦言之。乍觀潛龍之辭。則未知其所指也。至於知初之為潛。則知上之必也。若夫雜陳陰陽之物。撰述剛

辭亦未知其所指也。至。若夫雜物撰德。上之必戰矣。是非者則非合二。不能全備而無遺也。

辨是與非。則非其中爻不備。噫亦要。噫。入亦唯要於六爻求之。舉凡

天地間存亡吉凶之理。則居然可知矣。存亡者。天道之消息。吉凶者。人事之得失。知者。第觀其象辭。則六爻之義。思之已得其過半矣。○象辭文

存亡吉凶。則居可知矣。知者。觀其象辭。有不相當直者。聖人

李氏光地。初二爻。事外者也。中四爻。事中也。易者。吉凶生大業之書。故惟此四爻者。於卦之義。極相當對。發卦之蘊者。必於是而始備也。若初上兩爻。非無時位。然以時言之。則為事。將然及其已。言之。則為人之及其已。退往往在於。公與羣功之外。而於本卦。截定之。分限。蓋有不相當直者。聖人

於此或發其未然之戒與其過中之坊或示其始進之基與其持盈之道雖一一根於卦義而實出於之前後旁外

之故卦有初上二而後時變窮有中四爻而後時義備

李氏光地三四皆高位而四益高四止多懼二遂多凶何也曰

近而親者懼而已矣遠而任者舉可致焉不遠不近之閒於情則未孚於勢則猶阻

於任則已重於責則已切於進退則已難於牽掣則已多此其所以多凶也凡易之情莫重乎比應五位之尊四比而二應之三雖近高而無比應其為危也不亦宜乎

汪氏咸池文既相豈能皆當故居柔以柔居剛不當者亦有以柔居柔以剛居剛而位未必皆當者則吉凶於是而生矣

則思過半矣○二與四同功而異位其善不同

之為道不利遠者

要无咎其用柔中也○三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

○易

○易

王卦下所繫之辭也

以中四爻言之二與四皆陰爻其功則同而二在下體之中四在上體之下其位異矣惟其功

凡繫二之辭不必盡譽而譽多凡繫四之辭不必盡懼而懼多與與懼之不同若此何以故四之位偏近於君不得自安者二中也

則二之譽以其遠可知則二之譽以其遠可知則二之譽以其遠可知

來氏知德不利遠者既柔不能自立其反遠於君則孤臣矣所以不利

三五皆陽其功則歸於无咎之事故无咎矣○用者發之於事也

同而貴賤異位

然大易之與凶之不同若此何以故五居上而貴三居下而賤貴賤有等也

理以六之柔則多危以九之剛則多勝三與五其宜以剛即其宜以柔即

侯氏果言邪者不定之辭也或有柔居而為書

此第九章

極其廣大無所不備

之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉

三才使一而不兩則獨而無對矣兼三才而兩之五上為天三四為人初二為地故易六畫而成卦

六者豈有他哉天道兩則陰陽

成象矣人道兩則仁義成德矣地道兩則剛柔成質矣蓋以兩而成化三才之道也

三才之道變化不居故曰爻○爻也者言乎其變效天下之動

者遠近貴賤之等要皆陰陽兩物交相錯雜猶青與赤赤與白之相兼故曰文

文有等故曰物物相雜故曰文

○道有變動故曰文

○易之興

蓋囚羑里而演周易其當文王與紂之事耶

也其當殷之末世周之盛德邪當文王

何氏楷不當者。非專指陽居陰位。陰居陽位也。卦情若淑。或以不當為吉。卦情若惡。反以當位為凶。隨時變身。得已。

項氏安世。易與險相反。唯中心易直者。能照天下險巇之情。簡與阻相反。唯行事簡靜者。能察天下繁雜之機。

來氏知德。凡人謀在先。及事凶未決。方決于卜。所以說人謀鬼謀。百姓與能也。故書曰。謀及乃心。謀及卿士。謀

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。事並而語默之得失。此道甚大。凡舉百物。其平者皆生於危。其傾者皆生於易。自古未有能廢此道者。

者使傾。其道甚大。百物不廢。事並而語默之得失。則平而無傾。其要歸於无咎已耳。因懼免咎。此則易之道也。

懼以終始。其要无咎。此之謂易。夫聖人全純陽之理。曰乾。本其至健之德。而見之於行。常是平易。易本無險陷也。而險之幾歸於

之道也。○夫乾天下之至健也。德於行。常是簡約。簡本無阻危也。而阻之幾歸於

行恆易以知險。夫坤天下之至順也。德於行。常是簡約。簡本無阻危也。而阻之幾歸於

行恆簡以知阻。○夫乾天下之至誠。天下至聖相似。皆以人言。

是故所繫之辭。率多危懼之意。

蓋危懼則得安平。慢易必致傾覆。○何氏楷使若天理之

子語類研。是更去研磨。

能說諸心。能研諸侯之。此正所謂易簡而天下之理得者。舉凡天下之吉凶。不難定也。

之吉凶。成天下之亶亶者。○是故變化。是其吉事將至。又必有祥兆之先。

云為。何氏楷云。言語。吉事有祥。何氏楷聖人作易。正以迪人於

象事知器。占事知來。○天地設位。聖。自是百姓日用。凡有所

人成能。○人謀鬼謀。語類。朱子。事明而說。謀諸人幽而

百姓與能。○八卦以象告。易經精義

及庶人謀及卜筮先
心而後人先人而後
鬼輕重可知矣

霍氏愷伏羲始畫八卦因而重
之以備萬物而告於人也
時當否

而其具有吉凶蓋
剛柔往來錯雜而居
夫吉凶可見以剛柔雜居往來
變動示人趨避之利而言也
吉凶生於變動
以其隨卦爻得

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。○李氏光縉相攻
此生矣。○李氏光縉非以彼此相得為愛相攻彼此不兩得
為惡相攻也。既云相得
便不得謂之相攻矣
是愛相攻而吉生如姤遯否剝諸卦陰濁方勝而陽明微便是惡相攻而凶生
遠近者位所限也位異則有遠有近當其相取而悔吝從此
生矣。○李氏光縉相取善相求也以私情相求故謂之相取
愛惡相攻即善
惡相勝之謂

為惡相攻也。既云相得
便不得謂之相攻矣

卦之清善勝惡便凶生如復臨大壯諸卦陽明盛而陰濁微便
是愛相攻而吉生如姤遯否剝諸卦陰濁方勝而陽明微便是惡相攻而凶生

遠近者位所限也位異則有遠有近當其相取而悔吝從此
生矣。○李氏光縉相取善相求也以私情相求故謂之相取
愛惡相攻即善
惡相勝之謂

遠近相取而悔吝生。○李氏光縉相取善相求也以私情相求故謂之相取
情偽者德所發也德別則有情有偽當其相感而利害從
此生矣。○李氏光縉不必是辭中繫有利害字惟據情偽
之感應也情相感
觀之童觀也

之情匪隨之係小子
情偽者德所發也德別則有情有偽當其相感而利害從
此生矣。○李氏光縉不必是辭中繫有利害字惟據情偽
之感應也情相感
觀之童觀也

之情近而不相得則凶。或害之。悔且吝。○李氏光縉近而相得則以道相親以義相比最為可貴
悔且吝亦所不免矣。○李氏光縉近而相得則以道相親以義相比最為可貴
之情近而不相得則凶。或害之。悔且吝。○李氏光縉近而相得則以道相親以義相比最為可貴
悔且吝亦所不免矣。○李氏光縉近而相得則以道相親以義相比最為可貴

將叛者其辭慙。○李氏光縉近不相得又曰乘交承交言易
中惟承交乘交取義多端故復申之以此。○將叛者其辭慙
其辭必慙心疑者其辭必枝吉德之人則養深而不妄發故其辭寡躁競之人
禁故其辭多誣善為惡之人無實可據其辭必游移而無根失
守不定也矣其守則既叛矣慙猶強言
求氏知德叛者背理慙者羞愧
理其辭必屈抑而不伸聖人準此六者之
直使人因交之辭以見交之情而已矣

中心疑者。○李氏光縉近不相得又曰乘交承交言易
中惟承交乘交取義多端故復申之以此。○將叛者其辭慙
其辭必慙心疑者其辭必枝吉德之人則養深而不妄發故其辭寡躁競之人
禁故其辭多誣善為惡之人無實可據其辭必游移而無根失
守不定也矣其守則既叛矣慙猶強言
求氏知德叛者背理慙者羞愧
理其辭必屈抑而不伸聖人準此六者之
直使人因交之辭以見交之情而已矣

其辭枝。○李氏光縉近不相得又曰乘交承交言易
中惟承交乘交取義多端故復申之以此。○將叛者其辭慙
其辭必慙心疑者其辭必枝吉德之人則養深而不妄發故其辭寡躁競之人
禁故其辭多誣善為惡之人無實可據其辭必游移而無根失
守不定也矣其守則既叛矣慙猶強言
求氏知德叛者背理慙者羞愧
理其辭必屈抑而不伸聖人準此六者之
直使人因交之辭以見交之情而已矣

之辭多誣善之人其辭游。○李氏光縉近不相得又曰乘交承交言易
中惟承交乘交取義多端故復申之以此。○將叛者其辭慙
其辭必慙心疑者其辭必枝吉德之人則養深而不妄發故其辭寡躁競之人
禁故其辭多誣善為惡之人無實可據其辭必游移而無根失
守不定也矣其守則既叛矣慙猶強言
求氏知德叛者背理慙者羞愧
理其辭必屈抑而不伸聖人準此六者之
直使人因交之辭以見交之情而已矣

何氏楷上下篇為繫
辭作傳故以論辭終
焉按繫辭傳上篇
譚理下篇多
始終于易簡蓋
象括于乾坤而易之
道則括于易簡也

論語

有其辭屈。
本義此第
十二章。

易經精華卷五終

論語

有其辭屈。
本義此第
十二章。