

繫

辭

解

完

易附卷本古卷二

伊藤長堅學

史記大史記曰序云

及史記云大史記序云

受易辨何

及史記云大史記序云

及史記云大史記序云

及史記云大史記序云

及史記云大史記序云

及史記云大史記序云

大傳詳夫卦傳文下所繫之

周禮註繫聯綴也集韻辭說也古之引此為或曰

不為辭註之存於後儒以此為高言性與天道為

及卜筮為聖人隱微斯綴之書言然鳴鶴在陰等

章及履德之象以下舉九卦以本易教人以道德

故曰初舉其辭而後其方既有典常者非其人道

不虛行夫莫為卜筮家之言也居天地之於道而之

不虛行夫莫為卜筮家之言也居天地之於道而之

易附卷本昔卷二

伊藤長堅學

繫辭大傳解

周禮註繫辭也集韻辭說也古之引此篇或曰

大傳釋夫卦傳爻下所繫之大義若單曰繫辭則

不為解註之名去後儒以此篇為言性與天道為

及卜筮為聖人隱微精緻之書言然鳴鶴在陰等

章及履德之基以下舉九卦以本易教人以道德

故曰初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道

不虛行夫莫為卜筮家之言哉蓋天地之故雖洞之

史記太史公自序云

太史公云天子官於京都

受易於何處

太史公云此亦通元

元封之末漢下亦有不

知何處之說

大傳云此一說也

何有裨世教。蓋不過之於空談云爾。歐陽氏以爲非聖人之書。固當矣。以爲古易家之言。其發揮易之大旨。亦異於後世之譏矣。○舊本相承。分爲上下二篇。及定章數。各有異同。今皆不從。合爲一篇。以復作者之舊云。蓋文似不連續。然承上起下。貫穿爲則。分章爲立章。本所無也。

天尊地卑。乾坤定矣。

天地稱陰陽也。下文多同。天地之數五是也。說文尊高也。廣韻貴也。卑下也。定凝也。凝成也。陽爲高。貴便有剛健之意。陰爲卑下。便有柔順意。乾坤二

卦象夫天氣純乎以成矣。○此一句說陰陽二卦之尊卑。非徒誦天地陰陽矣。下文列貴賤者存乎位是也。

卑高以列。貴賤位矣。

卑高指陰陽而言。列陳也。鄭氏曰。位正也。六十四皆此陰陽陳列。其所貴重賤惡之分。亦定无違矣。○下文云。列貴賤者存乎位。應于此句。

動靜有常。剛柔斷矣。

爾雅。靜密也。謚也。常秩也。釋名。斷段也。分爲異段也。陽必動。自然發揚活潑。陰必靜。自然收斂謚密。

方及土此山嶽之類也

陰陽即有相須不已其動其靜各有秩序矣蓋易

中陰陽即剛柔之稱剛是動柔是靜二者為分段

畧無疑貳矣

方以類聚物以羣分吉凶生焉

方常也爾雅類善也聚衰也鄭氏禮記註物事驗

也說文羣輩也卦爻之有與常俱以其令善精粹

之聚也其驗之可見各以其陰陽群輩之分別不

一也曰類聚其中自分曰羣分則其類自聚此吉

凶之所以生也○曰類聚

在天成象在地成形

陰陽即有相須不已其動其靜各有秩序矣蓋易

中陰陽即剛柔之稱剛是動柔是靜二者為分段

畧無疑貳矣

方以類聚物以羣分吉凶生焉

方常也爾雅類善也聚衰也鄭氏禮記註物事驗

也說文羣輩也卦爻之有與常俱以其令善精粹

之聚也其驗之可見各以其陰陽群輩之分別不

一也曰類聚其中自分曰羣分則其類自聚此吉

凶之所以生也○曰類聚

在天成象在地成形

陰陽即有相須不已其動其靜各有秩序矣蓋易

中陰陽即剛柔之稱剛是動柔是靜二者為分段

畧無疑貳矣

方以類聚物以羣分吉凶生焉

方常也爾雅類善也聚衰也鄭氏禮記註物事驗

也說文羣輩也卦爻之有與常俱以其令善精粹

之聚也其驗之可見各以其陰陽群輩之分別不

一也曰類聚其中自分曰羣分則其類自聚此吉

凶之所以生也○曰類聚

是故剛柔相摩八卦相盪

在爾雅察也象形者卦爻之所象則形容也在察

天地以成卦爻陰陽之象形也

增韻摩搗也學記相觀而善之謂摩詳相切磋也湯

韓氏註推盪也八卦者八二六十四卦也承上

文而言是故剛柔其相切摩而諸卦之義相盪也

所以發揮無遺也○後世以乾兌離震巽坎艮坤

之三画定為八卦蓋誤解八卦而小成及因重之

等之語以言之也夫如此則何有九六之四五上

之目耶何為占決之用耶下文云始作八卦通神

明之德而神農氏堯舜之所取云者。啞嗑渙豫小
大過夬等之諸卦。並所舉九卦。多三画中所无。以
為神農氏所重耶。此自重自取。豈有其理耶。故今
奮然敢為此說云。

鼓之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。

如雷鼓震動也。爾雅疾雷為雷霆。作易之人。既本剛柔

相摩以成六十四卦。故卦爻之辭。其說鼓動也。譬

以雷霆。所謂游雷之屬是也。潤澤之事。喻以風雨。

與風者。遇雨吉之屬也。以日月寒暑。往來衰旺。而

譬言不愆度。不違節。明生德成。溫厲並存也。○後之

生辰早也凡二十餘年
初行也
少者坤也
生也
生也
生也

乾道成男。坤道成女。

乾健之道成。男子之剛。坤順之道成。女子之柔。

徒也。以男女發夫剛柔之義。非成人物男女之

謂矣。與孟子以順為正者。妾婦之道也。意同。

乾知大始。坤作成物。

知者。知其事也。猶知州知縣之知。主也。爾雅作造

也。乾主。以天創始之。坤順承天能作為。故成

內則象曰作之柱云
初創其說

採此文
採此文
採此文

書

斷

物蓋注 事驗也。○

乾以易知。坤以簡能。

疏曰：易謂易略，知解見于上，字畫間別也。能勝任也。乾以易畧，故其主无不周。坤以簡別勝任，其物類各有成也。

易則易知，簡則易從。

下二易字音不難也。如天无不覆，情則其主自不難也。如地無不載，造為也。易尚者，易以乾也。

易從則有親，易從則有功。

主之不難，則人有親附而不舍也。相從之易，則便

與便共事，而有成功也。

可親則可久，有功則可大。

可親即人之依，可持之於永久不變也。有功則可

甲至廣大。韓氏云有易之間之德則能成可久可大之業。

可久則賢人之業可大，則賢人之業。

可久遠不渝，是賢人之德。可致弘大，是賢人之事

業也。○姚氏云：易則易知，節要者八字。則字則字

甚緊嚴。云：凡人自為煩瑣，人必不樂與，而无成

功。終竟亦自隘小，誠不煩瑣，而人易從，則我所可

為人皆能為何事不可做，何功不可成，既有成功。

則盡人之所為皆已之所為盡人之所就皆已之所就
更無爾我更無分別豈不可大

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

理治也天下之理莫不由於延易簡而得也天

下之治自得而後成正位乎其中永_{言不危殆}殆哉

以上以乾坤託始以起賢人之德業終歸重於治

得成位以言卦象繫辭之本源非徒說卦象數末

義也大異於後世易家之撰矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變

化

設廣韻置也立也觀示也象肖似也所謂象者像

也是則象之所由名者古聖人立六十四卦以觀

示其象侶者繫屬文辭以彰明夫保身治家國夫

下之逢吉乃凶之二者蓋陰陽剛柔相推摩而生

變化以爲一進一退之象也

是故吉凶者得失之象也

此以下四句總明諸象之不同是故辭有吉凶焉

吉凶者何人事有得失則有吉凶易具此象吉凶

所由繫也

悔吝者。憂虞之象也。

虞慮思也。凡人行到過當處。到不足為憂。思慮虞。自然憧二于中。則有懊悔羞吝。易具此象。此悔吝所由著也。○姚氏云。悔吝固有向吉者。如家人嗃嗃。悔厲終吉是也。如乾之亢龍有悔。可謂向吉乎。吝固有向凶者。如君子幾。不如舍。往吝是也。若賁之束帛戔二。吝終吉。可向于凶乎。蓋悔吝俱在吉凶之介。而憂思慮虞。皆其所不免焉者。後云。悔吝者言乎其小疵也。又云。憂悔吝者存乎介。學易者宜細體自得之。

變化者。進退之象也。

陰陽老少。相變化者。進退趨時之象也。○只是剛柔相推而生變化。非真陰變作陽。陰變作陰。陰陽本體自是變不去。寒暖相推。而歲功成。剛柔相推。六十四卦以成。亦如此爾。

剛柔者。晝夜之象也。

剛柔立本。而相推互用。即晝明夜晦之象也。○釋文云。虞本作晝夜者。剛柔之象也。

六爻之動。三極之道也。

三象通泰錯也。爾推極至也。承上文而言。統觀六

三才也。此句與前句無涉。此句與前句無涉。

十四卦之六爻各相動作皆有陰陽參錯極至之道也。

是故君子所居而安者易之序也。

序次序承上而言君所宅心而安據之不能外者。

三極之道叙列於六爻之間次序分明而有即終

身以為依可也。夫列六十四卦各列六爻一卦

有一卦之用一爻有一爻之用綱目次序第昭然

秩然可以終自由之而不疑者故云云未乾一創

始次味之以濟焉就乾之一卦而言則潛龍以至

亢龍亦是也餘卦可例推云。

下本去易
象之字象
日月止夕
謂陰陽也
任註書之

六十四卦各列六爻一卦有一卦之用一爻有一爻之用綱目次序第昭然秩然可以終自由之而不疑者故云云未乾一創始次味之以濟焉就乾之一卦而言則潛龍以至亢龍亦是也餘卦可例推云。

所樂而玩者爻之辭也。

疏云玩習也心喜樂而玩習者分明三極之闡發

義理瑩然有終身玩習而不能盡者也故云六爻

之義易以貢爻之辭實有卦之精義在。

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。

說文况處也从月得几而止祐右同爾雅助也總

結上文而言是故君子居止看各卦之象陰陽互

上下玩習其所繫之辭動則觀其或變遷不定以

玩習其占之吉凶此是君子之善學易者所謂觀

楚賦以明

且觀且玩者，不過靜閱三極之道。動體此三極之道，求以合一而不違，能如此則自上天祐之吉，无不利。是大有上九爻辭。凡繫於卦下者，謂之卦辭，繫於爻下者，謂之爻辭。占不過占此辭耳。其取象於龍而又取象於龍之潛見者，聖人開物成務而无以啓其明，故擬象而語之。若曰此必如龍之見而後可云耳，非上半爲象，下半爲占也。觀此所言，象指其本體，變則指其當動，辭指其所繫，占指其所用，非玩占之中，又分取象占之別也。益曰：卦爻中，原有此象，而繫之辭，此象是假物以示之。

占使觀變而玩占者，昭然若發矇而後鼓舞云爾。非分象與占而爲二也。卦有某象者，作易之人，本象以占者，占也。卦爻辭或取象於某某者，作易之人，本象以立占也。總之爲占辭而設，而非所謂其象如此，其占如此之說也。

彖者言乎象者也。

此以下至易與天地準，統論卦爻之辭發明象變之精蘊以示人也。觀首疊用言乎，其中疊存乎其字，末歸到辭也者，各指其所之自見得。下文曰：彖材也，材者木質幹也。其入于用者曰材，卦之材用。

國上家...
卦辭也...
卦辭

此由彖也。故釋卦下辭為彖也。釋名言宣也。宣彼此之意也。蓋彖卦有全體之象。彖固宣其象也。或宣明其德之純雜。或宣通其時之消息。蓋看卦之形。陰陽交互各殊異。則思過半矣。爻者。言乎變者也。

一畫曰爻。說文。交也。彖易六爻頭交六爻各有變。固舉其變。以宣明夫陰陽之變遷。上下發揮以示人。是之謂言乎變也。彖卦爻後教切音變不作教也

吉凶者。言乎其失得者也。

吉由人事之得。凶由人事之失。言宣其失與得也。

悔吝者。言乎其小疵也。

疵。病也。書云。知我國有疵。是也。悔於義理。似有過當。吝於義理。似有不足。言宣乎其小疵也。

无咎者。善補其過也。

禮記註。補猶治也。蓋補者。反之早。救之力。委曲圖回。過而復于無過也。譬之衣有破。非彌縫極巧。則破痕尚在。不得謂之善補也。姚氏曰。无咎。但曰善補過。不曰言其何也。過咎也。唯補過。可以免咎。易辭故特善之也。善即言乎其之意也。是故。列貴賤者。存乎位。

此以下五句句二頂上文來說文列分解也爾雅存察也韓氏曰爻之所處曰位爻言乎變非位則變不見兮解夫當貴尚賤惡之義則當察各爻之位也蓋飛龍在天亢龍有悔等是也

齊小大者存乎卦

齊與劑通廣韻兮也小注小大者陰陽也彖言象非卦

則象不立故兮齊陰陽二者所主當察乎一卦下

文陰卦多陽陽卦多陰是也陽奇陰卦偶是也

辯吉凶者存乎辭

辯廣韻別也辭者卦爻之辭也吉凶言乎其得失

非辭不明卦爻之辭不曰吉則曰凶昭乎若白黑之有辯故言如此

憂悔吝者存乎介

介與介于石之介同古文作劓鄭氏云謂磨劓謂

悔吝言乎其小疵非介不明憂悔吝者當察乎磨

劓以去之也

震无咎者存乎悔

爾雅震懼也无咎蓋補過自猛厲奮迅危懼以致

或亦有以悔前行之非而後可過曰寡以无咎矣

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

之 震无咎者存乎悔 震无咎者存乎悔

險艱也。所謂陽卦陰卦也。險艱也。易平也。指示也。

鄭氏大子之其所紀爻之往也。頂列貴賤五句來。貴賤之列由小大而分。

亦辭者上之通也。蓋卦有陰陽之別。故卦爻之辭曰吉凶曰悔吝曰

無咎。亦有險阻坦夷之殊。易之所繫。不得不各異。

其辭固各指示其當。鄉往也。指其有所適。易則

人。可以趨指其所適之險。則人。可以為避矣。固所

繫辭而教天下後世也。故曰。聖人之情。見乎辭。

易與天地準。故能彌綸天下之道。

舊本作天地之道。釋文云。一本作天下。今從之。準

齊同也。彼此較同曰準。彌綸。綸王肅云。綸。纏裹

也。承上起下而言。易之為書。與天地陰陽之德相

為齊同。故能徧包裹天下民生之道也。

仰以觀天文。俯以察於地理。故知幽明之本。

文章也。地有山川原隰。各有條理。故稱理也。爾雅

幽微也。深也。幽明。範所謂沈潛高明也。楊倞荀子

詳故。猶本也。承上易與天地準而言。故玩之則上

下觀察夫天文地理。是故知高明沈潛之德。有所

本。彌綸之道。自當識得焉。

原始反終。故知死生之道說。

漢書曰之原曰本也
反主編其初通也身之門
及由氣來之也
本氣有本始動終故知死生
之解也

原本也。南雅及復也。說文復往來也。漢書詳復更

復如故也。說文說釋也。增韻解也。陽固有本以始

陰反復以彌終之見之。以知陰陽互死生之說也。

○死生謂陰陽互死生而非人之死生也。下文生

生及大生廣生。楚辭所謂天式縱橫陽離爰死。月

令日長至陰陽爭死生兮。孫武之書云死而復生

四時是也。皆足相證云。

精氣為物。遊魂為變。故知鬼神之情狀。

廣韻精善也好也。遊游通自適貌。淮南子天氣為

魂。字書氣之神謂之魂。禮記註變動也。感應自然

情實之狀形也

者曰情狀。形象言精好微妙之神。乘夫著龜為馬。

自為事驗。優游自適之觀。或為變遷之性。是故知

龜筮有神之情狀也。○通上句不知說陰陽之死

及著龜有神之事。而為徒說死生鬼神者。充屬淺

解云曰。未知生焉知死。聖言哲如矣。以為子路所

未達。故不告。可謂誤矣。且以鬼神為二氣之良能。

造化之迹。陰陽之屈伸顯晦。自宋儒發之。聖人所

不言。先人質誤。成說白世。今不詳悉。蓋不過誤解

此二句。援以實已之說云爾。
與天地相似。故不違。

奇也 為奇為偶。與天地陰陽相象似。故其告吉凶。何違悖之有。

知周萬物。道濟天下。

周普也。鄭氏曰。道當作導。爾雅。濟。益也。有神所灼知。普。夫庶物。以晰其情。稽疑有占。則先導以利益天下。故木有不趨。差也。通上一句。蓋釋精氣為物也。

旁行而不流。樂天知命。故不憂。

周禮註。旁。岐道。旁出也。旁行。謂變爻也。流。滯也。樂。上音。樂也。爾雅。知。也。老陰陽之變。旁出以行。而不有流蕩。

无歸而無出於八卦之外。樂夫天。道。福。禍。言。也。不巳。四時變遷。而有常。知正呼天命。有德。若此。則求仁得仁。故不憂也。通下一句。釋遊魂為變也。

安土敦乎仁。故能愛。

中庸註。土。土也。敦。厚也。言雖變之。然安其所。移居而崇厚乎仁。使人趨吉避凶。此能愛也。援仁者不憂。愛仁者愛人之二語。以說之。卦之義也。

範圍天地之化。而不過。

字書範與范通法注通法也。圍注王氏註周備也。範如
金之有模範圍匡也。法注斷陰陽注陰陽注而注不有過差
也。

曲成萬物而不遺。

疏云曲屈曲委細儀禮註成猶併也。禮記註遺脫
也。言曲注屈注命注併注夫萬物可比類之事而不有遺脫
也。蓋謂取譬於廢物也。

通晝夜之道而知故。

故字舊本在下句之首今置於此故本也與孟子
苟求其故之故同言通晝夜晦明之道而知其本

於天地也作此此亦已

神无方而易无體一陰一陽謂之道。

方常也體猶分也姚氏云一有兩相成意有交相

讓意陰陽指動靜而言動靜自為智與仁之趣變

化不可測知故无方常之可摸擬而易之書繁然

昭明固无注離於天地之道矣一陰一陽之謂道耳

道即人之道耳。說卦云立天之道曰陰與陽蓋

陰陽中加一與字正是一陰一陽之謂也所謂立

云者易書中所立之道故首云聖人之作易也將

以順性命之理而曰云云雖聖人豈應為天地立

各立其道。天地設聖人出。而後始有陰陽剛柔之道。耶。程傳曰。離了陰陽更無道。所以陰陽者是道也。所以二字欠分曉。本義云。陰陽迭運者氣也。其理所謂理道。理氣二字似增出。本文承易无體而言。則非徒說陰陽。自說易中所述。易以道陰陽是也。未聞有所謂氣與理之分也。且陰陽之說。孔孟不誦。况於所以為陰陽耶。蓋非所以為教故也。且下云二者何為天地之事乎哉。此所言陰陽之上更無言。所謂理云者。所无。先人所論著當微焉。亦非離陰陽而別有一元氣。元氣即陽也。曰陰者。

陽氣衰微之名。固人之所目。天地非有二氣錯行也。

也。○楚辭湘君壹陰今壹陽衰美知今余所注陰陽也。陽明也。齊東野語。陰陽。其氣也。是日。十二日。

繼之者善也。成之者性也。仁者見之謂之仁。智者見

之謂之知。

爾雅。繼續也。能體陰陽動靜之道。繼續不息者。善

夫道也。成就之者。生之質。本善故也。見現同。顯露

也。知智古通用。仁者靜以顯著之於事業。則謂之

仁也。智者及之。動而播之於行。則謂之智也。夫子

以管仲為仁者。以臧武仲為知者。是也。○夫仁智

之人。所著之事業。謂之仁與智。各從其所優。以稱

之而為仁者智者自見之自謂之者非也姚氏曰
本義曰仁陽智陰各得道之一隅曰仁智各得是
道失之焉仁陽智陰而分析其人為陰陽尤不可
今日蓋以上之一陰一陽之謂道以致此謬誤歟
百姓日用而不知故君子之道鮮矣

爾雅知匹也鮮寡也群黎百姓日用此道上事父
母下畜妻子然不能配之以為匹故君子長人之
道或寡矣○以君子為有德之稱則日用者豈不
為君子之道耶何應謂鮮耶且云君子之道造端夫婦
顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與

爾雅顯見也師古曰露也諸語辭論語詩之月諸
論語舍諸沽諸是也鼓振動也與猶與疑慮未決
也言顯露乎天地生民之仁謂春夏也收藏乎將
復用之謂秋冬也所以鼓動振作夫萬物者不猶
豫遲疑矣此以天地大德起聖人盛德大業上下
與天地同流非小補也○諸本以而不與三字連
下句覺不通暢故今正之云

聖人同憂盛德大業至矣哉

憂優古通用說文憂和之行也引詩云布政憂二
今本作優爾雅業緒也緒事也疏事業聖人與天

去一
同優下和行其茂盛之惠洪大之事業亦極至矣
式上下無一物也

富有之謂大業

說文富備也凡充裕曰富德之富備能大所有措之素事業無人不被其

日新之謂盛德

增韻盛木也茂也德業曰日惟新故之謂盛大之

德也以上二句覆說德業之二以結上文也

生生之謂易成象之謂乾法之謂坤

孔氏書傳曰生二進二也日新進不已謂之易

已成平也謂平也
字史文今本作功文說文文也象與六文說文也動集
有動也

今律傳文

成象天行之健故謂之乾效也法範也順

以承天而效法之謂之坤也蓋舉乾坤以明陰陽

動靜也○字原云易動靜謂坤陰本言動靜也

極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

爾雅極至也數算也占隱也隱度也通說文達也

以物相將曰達達事者所立之功也測度也說卦云

神也妙萬物而為言者也至算以知來事之謂占

度通達變革之謂事功為陰為陽一動一靜不可

測知之謂神也

夫易廣矣大矣以言遠則不禦以言邇則靜而正

廣闊也。御止也。易之為書，廣潤至大，涵蓄無涯，以言其幽遠，則無所止息。以言其通近，則靜寧安定，而不失其正也。

以言乎天地之間，則備矣。

爾雅：闢代也。以言天地陰陽之間，代一動一靜，則無不備具矣。

夫乾其靜也專，其動也直，是以大生焉。

夫乾健之德，其靜寧之時，則專一也。其發動則直，遂不屈，是以故大生事業也。

夫坤其靜也翕，其動也闢，是以廣生焉。

廣故廣潤，潤澤者也。

爾雅：翕合也。闢，開也。坤順之德，其靜寧也。翕合，其發動也。開闢，故專行所施，能廣博生出，无不周也。

○姚氏云：天地總只是一箇生氣。天主其施，故專動直，常先地而主始。地主其受，故靜翕，動闢，常後天而時行。天之生物無可見，故只說个專字。直字，是无形无影之辭。地之生物却有可見，故曰翕曰闢，是有形影之辭。

廣大配天地，變通配四時。陰陽之義，配日月。易簡之善，配至德。

配者，相似意，非配合也。義，非名義之義，當訓宜也。

易簡之善，配至德也。

乾剛坤順之。大生廣生。化裁推行。真有與天地四
時相似。動靜之得宜。夫日月之代明。而易簡之
善。自紹天地之德也。易簡即健順之德所致也。
子曰。易其至矣乎。夫易聖人所以崇德而廣業也。
稱子曰。似擬為夫子之言。以下多釋之。辭爾雅。崇
充也。高也。以子曰。更端曰。易之為書。其至極乎。无
可以復加者。夫易聖人所以使人充崇德義而廣
大事業也。○此語重易至矣。與可无大過之言異。
蓋古易家之言。而非夫子之語矣。
知崇禮卑。崇効天。卑法地。

爾雅知匹也。說文禮履也。配匹於德義之崇。充以
履行夫恭敬卑巽之道。蓋高効乎天。卑法乎地。則
其崇卑非尋常之崇卑而已。

天地設位。而易行乎其中矣。成性存存道義之門。

集韻性心悸也。與書之節性同。爾雅存存在也。在
察也。設陰陽動靜之道。設置崇卑之正位。易之道
自行乎其中矣。易行則成。竦動其心。以存二以省
察夫率道行義之門戶。行從此啓矣。而德之崇業
非廣不與天地克相配哉。然此皆於易得之。此易
之所以為至也。

聖人有以見天下之賾。而擬諸其形容。象其物宜。是故謂之象。

擬諸其象。其二其字指卦而言。願願中深處。又隱也。擬像也。有比倫詳度意。物類也。爾雅宜事也。聖人有以見天下之深奧隱微之道。難見而擬像之。於廢物之形體貌容。象則其事驗好宜。以是故謂之象。侶之也。上文所謂立象以盡意是也。○左傳韓宣子觀易象。此曰象者。同蓋卦象天地山川萬物。故此直以卦為象。上文彖言乎象者。是也。左氏稱易象。蓋謂易後世遂以象傳當之。不深考爾。

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。

觀其行。其二其字指爻而言。詳其觀。詳觀也。爾雅會合也。漢書註通陳也。行列也。聖人有以見天下之動行。參差不齊於爻位之下。諦觀其諸爻陰陽之會合。陳列其東常禮秩。而後繫續以言說。一一效

以而告諸人。使之占之。決其吉凶。所謂效天下之動是也。蓋自其所觀所繫而效之。是故謂之爻也。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。

惡憎也疾也。議謀也有商確裁定之意。此二字正照前
之觀行等看。繫辭者言天下之至深奧者不可惜
惡言天下至變動不定而不有混亂淺深詳畧必
各中其宜也。其欲言之時當準擬卦爻而言欲動
之日宜詢議之於易而後動也。言則先擬動則先
議擬謀既詳言動各中自然可以成其變化不測之
道也。○姚氏云擬議二字蓋聖人見天下之曠於
於其卦擬形容象物宜見天下之動於其爻觀會
通行典禮斷吉凶煞何等詳慎之至所言天下之
至頌而不可惡言天下之至動不可□□□□

亂以成其變化用易者能擬議乎言行之間亦若
聖人之擬象觀行于設卦繫辭之時變化其有不
成哉到擬議以成其變化這德合易書之變化這
纔無負聖人所以設卦繫辭之意

鳴鶴在陰其子和之我有好壘吾與爾劇之子曰君
子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎
居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎
言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞
機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地
也可不慎乎

惡憎也疾也議文好美也考工記梓人為飲器鬲
一升象鬲形諸本劇作糜今从京房本蘓林云糜
厲也厲礪通或摩之誤歟增韻措也博雅拭也樞
謂戶樞機謂弩牙蓋戶樞所以轉移開閉弩牙所
發箭及遠殊形異用主宰也凡更之事者亦曰宰
也爾雅慎誠也中孚九二爻辭云鶴鳴在幽暗之
處鳴其子不見其貌然中心羨慕擬其聲以鳴也
我有美好之爵則我與他人俱礪礪之光采揚也
其鏞不可亂其質也人之所感通於天下者言與
行也同聲不期應而自應猶鳴鶴子和蓋同氣不

不期相為等匹而自來等匹居一室內出其言教
善則感人於千里之遠况其近者其不善者反之
此在人心之同不期然而然耳夫言出乎身必加
乎民自所行發起乎近必著見乎遠故其轉如戶
樞其發沛然如弩機樞機一發尊榮憂辱之革也
榮辱在外其誰得而加我唯善則榮不善則辱其
主宰實在我也言行之善否上帝降鑒是君子所
以動天地之心也豈不可无慎乎
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或語
或默二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同人之人與仁通說文出進也處處廣韻息也止語釋名
叙叙已所欲言也也默不語也周禮謹利滑密也也息
香也蘭香艸也舉同人九五有先號譟後笑之辭舉
之達解之去君子行事要各得其可不必其皆
同所同者仁耳其革舊之際先尚不免人或號呼
後日不知不識喜康共以致喜笑矣子曰君子之
道或出進也利朝或偃止居息出處不同其趨也歸
來伴也或敷心腹腎腸盡言不諱或恭默不語卷
懷如愚求仁得仁也夫兩人齊同其心而其利欲
可以截金金至堅剛而能斷之言利之甚同心也

何有言之異乎乃臭味不覺其相投即蘭之馨
不過之益也同仁之貴同心也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用
茅茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重
也慎斯術也以往其无所先焉

藉用白茅大過初六爻辭也苟疏云且也錯與金
錯謂之錯之錯同謂巧填塗之於地上非措之義
也說文用可施用也重疊也慎爾雅靜也術漢書
註道徑也心之所由也舉大過初六爻辭釋之曰
灌鬯之禮且沃之於地其可矣今乃用明潔之芳

坤以下以痛之謂之

行順茅之脊舒徐以流夫如此何咎德之有乎蓋

靜慎之至也夫之為物也不交錯而用之則可為

重疊且厚黃流循脊免其滲漏无所遺失矣苟靜

此心之所由以行有度則寡過乎以錯為置則

茅薦獻之禮自有簠簋籩豆之設何應茅籍置之

於地耶茅蓋供縮酒之用故尤氏傳云汝貢包茅

不入無縮酒且循斯術以下諸解不通暢故今皆

改解云

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恭盛禮言恭謙也者

致恭以存其位者也

自稱其功曰伐德言猶書之衣德言之德禮言意

同有禮之言也演謙九三爻之辭曰有勞勤之事

而不自誇代有功勳而不為己德所獨致分於人

是篤厚之極至易之所言勞謙者語夫能以其有

功卑下於人者也有德者之言辭必盛大而禮之

不發言必恭遜夫謙退自卑以致恭敬故萬人協

眼故以永在其位者也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而

无輔是以動而有悔也

廣韻位正也。不推止也。六書畧民象俯首也。作
形蓋卑下之稱。舉乾之上九明驕亢之害。言尊貴之
而無立正位。故生自上之心。自崇高而無卑牧謙
下之德。故不能知賢才使之在下位。無輔弼之益
也。所以動而有悔也。
不出戶庭。无咎。子曰。亂之所生也。則言語以為階。君
不密則失臣。臣不密則失君身。幾事不密則密成。是
以君子慎密而不出也。

疏云階謂梯也。姚氏云階字極妙。階者發軔而上
升也。王篇幾期也。詩曰如幾如式。疏孔氏書傳云
幾三國字作幾。幾事不密則密成。是以前田以爲階也。

期當也。文言云可與期。左傳易幾皆此幾字。節之
初九爻之辭象以通塞為言。此以言語機事為言。
夫戶者人之所由出入。不妄出以知通塞也。言者
口舌所發。而禍亂之所生。多由言語以為此階梯
也。君不密靜。發言躁妄。則失其臣之心。臣不密靜
言有漏泄。則失其躬身也。凡所期當之事。須安靜
勿暴其氣。若其不密則害成不遂。此以君子密靜
不妄言也。
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。乘也君子之器也。小人而乘君子之器。

盜思窶之矣。上慢下暴。思伐之。慢藏誨盜。治容誨淫。

易曰。負且乘。致寇至。盜之招也。

慢忽也。暴侵也。橫伐。攻殺擊刺也。物蓄曰藏。誨教也。治。女態也。容。形容也。招。揭也。猶後之招牌也。言

作易之人。其知所以致寇盜之故乎。舉解六三爻

之辭云。負擔於物。命是。小人之所為也。車乘者。君

子之所乘之器也。背荷物之小人。而乘君子之器。

處非其所。他盜知非其有。適啓謀利之心。思強窶

之也。蓋譬竊位之者也。上忽慢其政令。則在下者

暴橫為政如此。則賊民起。而有思執詞乘衆怒攻

殺伐之者。窶之伐之。雖不免為盜。而致之者。是猶
慢藏財物。所以教人盜我。女子妖冶其容。所以教
人淫我也。此人必自侮。然後人侮之。家必自毀。而
後人毀之。國必自伐。而人伐之。之意。重引易以結
之。負乘致寇。此居非其當。居處自揭。招來夫他盜
也。其躬牽車以過。則他盜何前。其慾配也。
天一。地二。天三。地四。天五。地六。天七。地八。天九。地十。

朱子曰。此簡本在第十章之首。程氏子曰。宜在此
今從之。天地謂陰陽也。一至十皆奇耦之數也。蓋
說著卦之本陰陽。而申述上之繫辭。以斷吉凶之

吉凶之事也。夫此有揲著求卦之法，而著法之變化，即陰陽之變化，而大衍之數，所以求陰陽之變化耳。○此章及易有太極之章，說著卦之數，所起未嘗專以象數教人，非徒論天地陰陽也。後世為河圖之數者，尤屬誣妄。所謂河圖，援此條及洪範以構成之，託龜馬而神之，其附會可知焉。蓋無益人倫，無裨世道，不足論列云。且今予試論之。夫易為筮書，則自為義理之書，固不應以為二焉。蓋卜筮本不過求夫吉凶矣。故易無揲著求卦之法，而筮得卦之後，占決之辭備焉。其所告吉凶，趨避以

明，則自為義理之書，固不誣矣。不徒說義理，本為占決設，則為筮書亦宜也。故知斷以為二者之非也。蓋占則求義理，義理由占得焉。爾夫古聖人之用卜筮，固不過決夫疑似難斷，以資民心之嚮而巳。故云王弼不違卜，及洪範卜筮一吉一凶，作內吉，作外凶等之語，皆不一從卜筮之證也。夫著龜果有神臨告，則卜與筮應不相逆，而互有從違，則此鬼神因其器，而以二三其所告也。聖人不問神而問人，故有作內外之吉凶，時或違卜也。與曰不占而已矣，其意豈有二哉。○又云是故出入以度

无有師保如臨父母此篇之所以易之本旨也希夷之圖康節之書大失之焉爾自二子之學興而聖人可莫大過之言去之遠矣

○天數五地數五五位相得而各有合

本義云此簡本在大衍之後今按宜在此韓氏云五奇五偶也疏云天數謂一三五七九也地數謂二四六八十也蓋言之以結起下也此特明地數為五也蓋從爾雅合對也相得者其拆者數之則為十然左右相得各有對合而不參差所以為五也

○此經力申此意蓋天數之五地數之五相得而為十此所以為五也

天數二十有五地數三十

總五奇之數為二十五總五偶之為三十

凡天地之數五十有五此所為變化而行鬼神也

變化者老變為少也師古漢書註行謂引也引導也凡天地陰陽奇耦之數相為五十五此所以為老少變化引導鬼神而告吉凶也蓋大衍之數五十謂耆數此曰五十有五者總五奇五偶以言之也○乾及恒彖云乾彖云乾道變化四時變化文言天地變化此篇屢曰變化變化見矣剛柔相推而生變化變化見矣剛柔相推而生變化

變化者進退之象也。擬議以成其變化。天地變化。聖人効之。變化云為。然後能變化。既成萬物也。此數章變化之字。不指陰陽之變化。則主人事之變化。與著策之變化。蓋此專指著法之變化。而贊其一本陰陽也。周子太極圖說云。陽變陰合。而生水火木金土。本義宗之云。變化謂一變生水。而六化生之二。化生火。而七變成之。三變生木。而八化生之。四化生金。而九變成之。五變生土。而十化生之。及鬼神。謂凡奇偶生成之。屈伸往來者。不只失作者之意耳。大負聖賢之意。云。早此諸名。皆周子始著。而後人因之。故其說。必以周子為宗。此意云。早此諸名。皆周子始著。而後人因之。故其說。必以周子為宗。

此句行上

大衍之數五十。其用四十有九。

大衍之數

柳子厚文註五衍五乘也。天竺言衍此言衍此衍

當訓為乘。蓋乘除之乘。當時有大衍之名目也。又

選廣衍註布也。數枚也。算數也。大陳之數五十。蓋

天地止有五數。推極其數。言之一數。自有十數在。

自得五十之數耳。易不究數之全。則不備。而不通

變數之變。則不行。故大衍之數五十。其用四十九

耳。非虛一以象太極之說也。上曰五十有五。本

五數而積得之也。此就大衍著策之數言。曰五十

本五數而推極之也。其實一也。

二元

此句行上

分而為二以象兩。

象者肖似猶象刑之象也。兩上數也。周禮九兩註。猶耦也。以四十九分而為兩以似夫一不獨立耦合則化也。○象兩象三象四時象閏皆不期象似而自相象者。

掛一以象三。

三與參通參錯也。用以再營則取右手一策懸在掛一以象三手小指間似夫參伍錯綜通變成文也。○以兩為兩儀三為三才在屬強解云。揲之以四以象四時。

鄭氏云揲取也。說文閏持也字書摺揲也。摺疊也。摺揲以四者象夫四時以成歲也。

歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛。

歸與饋餽通遺也。數之零餘曰奇。韓氏曰奇凡四揲之餘不足復揲者也。馬融曰扚指間也。分而為二既掛之揲之餘合掛於故曰再扚而掛一歲氣盈六日朔虛六日三歲得三十六日除三十日成閏餘六日合下二歲盈虛二十四日得三十日為五歲再閏謂四揲之餘歸此殘奇於所扚之策而成數象似夫閏月以定四時也。

乾之策二百一十六。

疏曰。以乾老陽一爻。有三十六策。六爻凡有二百一十六策也。乾之少陽一爻。有二十八策。六爻則有一百六十八策。此據老陽之策也。○合虛一掛一數之也。坤之策亦同。

坤之策百四十有四。

疏云。坤之老陰一爻。有二十四策。六爻故一百四十有四策也。若坤之少陰一爻。有三十二策。六爻則有一百九十二爻。此據坤之老陰。故百四十有四也。○以此二句見之。則以三畫爲乾兌等。八卦。

所无也。

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。

正韻當合也。釋文曰。期本又作朞。說文曰。朞復其時也。周年。不四時也。期之日。三百有六十。日有奇。曰三百六十。其凡也。分掛歸奇。皆已用之策。其揲過去。似皆無用之策。然就此過揲言。乾坤之三百有六十。可當期之數。二篇之策。萬有一千五百二十。又可當萬物之數也。夫物不止于萬而已者。然萬之又萬。要之不出于萬之外也。此皆不過以其

偶合者神之也。是故四營而成易。

四者上之所謂揲之以四也。營往來也。下文易象也。象者像也。疏云易卦萬物形象也。承上而言是故揲之以四。既往既來營而為陰陽之形象也。

十有八變而為卦。

變更也。猶樂之六變九變之變。每一爻有三變六爻則十有八變。乃始成一卦也。○若以三畫為十卦則謂九變為卦亦可也。予謂三畫不稱卦。此句亦一證云。

八卦而小成。

爾雅成就也。凡卒功謂之成。言八卦而小成者。歸重於引伸觸長也。○上曰十有八變而為卦。以於爻謂之三畫云云。卦之成也。

引而伸之。觸類而長之。天下之能事畢矣。

廣雅引演也。畢盡也。伸舒也。觸觸也。發也。長充長也。能廣韻善也。天下之事已矣。奚著一能事。盡天下之事。皆是入所能為。而聖人成能。百姓與能。故謂之能事。天下之善事。皆出義理。義理具在。六十四卦推演以伸舒觸發。其肖似者。而充長之。稽實。

○集該德行之得也
周禮註疏之方行

待虛理無遺蘊而無遺用矣。○信重卦之說以伸
為六十四卦則以所謂伏羲氏之所画為小成。後之所重為天下之能事畢而可取。

○顯道神德行是故可與酬酢可祐神矣。

爾雅顯光也神治也神治也韓氏曰酬酢猶應對

也承上文而言光顯夫道之修治與德之流行是

可以應對萬民之求可以助成治功也。○二神字

皆非鬼神之神曰祐助神明則祐無鬼神者

子曰知變化之道者其知神之所為乎

此十句應上之為變化而行鬼神以起下文言老

引子曰以述古文之義也

少變化之道者其能知神治之所為哉。引伸解
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

尚奉也相如賦奉君之玉音是也辭卦爻之辭也

說文制裁也會節制意器禮記註猶能也下文形

乃謂之器見謂之器象及象事知器當并見之為

制器用屬淺解云言易之書有聖人所用之道凡

四事焉以發言教也奉承其卦爻之辭有以興動

作為則奉其陰陽變化之義以即制其器能奉其

象似盡意人與其能也以下筮者奉其卦爻之占

辭心

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與之

此演以言音尚其辭之意也為爾雅作也響用向遂達也知智通字書來也左傳與謀曰及如上所言是以君子將有造為將有徃行也訪問之於易而後發言其受命也如親嚮指示之无有遠之與近幽深邃深之處足以達我智而事驗矣易之潔清幽微極天下之至精故能如此向非至精

則其應用何參與之乎

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

朱子云參以三數之也伍以五數之也如云什伍

其民如云或相什佰非直以為三與五而已也蓋

紀數之法以三數之則遇五而齊以五數之則遇

五而會故荀子云窺敵制變欲伍以參註引韓子

云省同異之言以知朋黨之分偶三五之驗以責

陳言之實又曰參之以此物伍之以合之而漢書

趙廣漢傳亦云參伍其實以類相準皆其義也此

荀子參伍明證揚徐註
參伍錯雜也謂或性參之或性伍之
朱子注引荀子參伍以合之
此如合參伍之考
按參之入是伍以合考
以伍之入是參以合考
之云伍以合參以合考
之云參以合伍以合考
荀子中參伍以合考
參伍以合考
參伍以合考

所謂參伍以變者。蓋言或以三數而變之。或以五
數而變之。前後多寡更相反覆。以不齊而要其齊。
錯交也。互也。綜理經也。類篇數枚也。增韻定凝也。
凝成也。通下文演以動者。尚其變而言。參伍以化
裁之交。互綜理其枚數。而達其變化不測之道。見
之於事業。以成就夫天地之文章。窮其枚數。而凝
成天下之法象。而不遷徙。苟非極天下之至變。象
變圓神不滯。其孰與於此哉。口訣金卷
。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。

字書補遺

二字

寂廣韻。靜也。安也。寂然。屬上。是形容无思无爲也。
增韻。感格也。書格于皇天。與感通。故本也。夫物有
心。則有思。有爲。易本无有心。何有于思。何有于爲。
固寂然。安靜不動。感成規成矩。遂通天下事務之
本。本立道生矣。非天下至神者。其孰能與於此哉。
○後之解此句。不本上下之文。駕虛遠之說。大戾
本旨云。

夫易。聖人之所以極深而研幾也。唯深也。故能通天
下之志。唯幾也。故能成天下之志。唯幾也。故能成天
下之務。唯神也。故神也。故不疾而速。不行而至。子曰。

易有聖人之道四焉者。此之謂也。

說文研確也。儀禮註志者意所擬度也。爾雅疾壯

也。易之為書聖人之窮極其幽深之道而研究未

所可與期之義者也。唯幽深也。故能通達夫以卜

筮者之意所擬度无不明也。惟存所與期也。故能

決天下之事務无不成也。惟神也。故不務疾壯而

事驗速成。不須行動而造詣其道者乎。以子曰。總

結上文曰。易之南書有聖人之道四焉者。此之謂

也。子曰。夫易何為者也。夫易開物成務。冒天下之道。如

○核以義和之不由

○此言易之南書有聖人之道四焉者

○此言易之南書有聖人之道四焉者

斯而已者也。

冒覆冒也。是自相問答之辭。承上更端。明卜筮尚

占之意。夫易之功用。果何所為者。夫易卦爻設。而

立象盡意。繫辭盡言。開闢事驗。以成就事務。覆冒

天下之道。竭盡無遺。此外更无他事也。○開物成

務。本通志成務。以提出著德也。

是故。聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下

之疑。

言是故。聖人以易通達天下之人。心所存主。以凝

定事業。隨問隨答。可立而剖。而死負者。故曰。以斷

儀禮不棄志。言志之所
指也。此注

擬度

天下之疑。

是故著之德。圓而神。卦之德。方而知。

圓。負通方之對也。說文。天神引出萬物者也。徐云。

申。即引也。天主降氣以感萬物。故言引出萬物。方。

矩也。字書。知。猶主也。乾知大始。即是知字。著之為。

德。圓而運轉不窮。故揲之為引出卦爻。卦之為德。

形有方常。而為易之圭也。

六爻之義。易以貢。聖人以此先於心。退藏於密。

韓氏曰。貢。告也。即禹貢之貢。六爻各有吉凶之義。

皆呈形象以告人也。

聖人以此先心。退藏於密。

先。舊本作洗。釋文云。京荀虞董張蜀本作先。石經。

同。今從之。玉篇。先。前也。下文前民用是也。記。退然。

註和柔貌。藏蓄也。爾雅。密靜也。聖人以此諸卦六。

爻之義。固先之於心。退然和柔。以藏蓄諸身。烏乎。

密靜不擾矣。○諸解。洗為洗濯之義。然心者。神明。

之舍。謀慮出焉。思則得之。豈應洗濯之耶。韓氏以。

為洗濯萬物之心。或為洗心之欲。然欲亦何可去。

飲食男女。人之大慾存。要當道而已。何事去之耶。

故曰。節曰。寡焉。爾此所以從先字也。釋文云。劉瓛。

云洗盡也。

吉凶與民同患。神以知來。知以藏往。其孰能與此哉。

古之聰明獻知。神武不殺者夫。

字也患。憲也。爾雅。神治也。國策。註。治。校也。校。教也。守武。

跡也。字書。殺音鍛。減削也。表吉凶之象以示之。與

民同其所慮。念使之避凶趨吉。修治以知當來。勤

之德。主以藏蓄。當鄉往之方。如此者。其孰能參與

此哉。古之聰明獻智。治教夫人。行當踐履之武跡。

悉以觀示之。不減殺者夫。神與武殺。以為常訓。

與上下之文。不相蒙。既稱聰明睿智。則其不嗜殺。

人固也。何特舉誦之耶。

是以明於天之道。而察民之故。是興神物。以前民用。

神如字。興者舉而用之也。廣韻。前。先也。明天有陰

陽之道。而審民之用。動靜之本。此厥興。若龜之神。

妙不可測。知之物。以先於斯。民所用。而使之知趨

避之方也。姚氏云。君子將有為也。將有行也。問

焉。以言其受命也。如嚮。告其為也。告其行也。死生

有命。富貴在天。若是則無可為也。無可行也。不當

問。問亦不告也。不當問。易以前民用也。前知。非以

為人之前知。求人之前知。非聖人之道也。是以記

云母測未至。

聖人以此齊戒以神明其德夫。

爾雅齊整也。或警也。聖人以此易整警庶民之行。

使之修治。章明其德者。其有益于民用之大也。

是故闔戶謂之乾坤。

闔合也。疏云。易本乾坤。凡先藏而後出。故言坤而

後言乾。蓋與言陰陽同。天地間一氣流行。有動靜

耳。其靜則若室斯閉。闔其戶。內所有依然。但不見

而已。謂之坤也。上之所謂。蔽諸用。是也。

闔戶謂之乾。

爾雅闔開也。動則若室斯開。闔其牖戶。其內所存。人皆可睹而知也。故謂之乾。上之所謂顯諸用。仁是也。○此乾坤二字。作陰陽看。

一闔一闢。謂之變。往來不窮。謂之通。見乃謂之象。形

乃謂之器。

陰陽動靜。兩相成交。相讓。繼續不已。謂之變。一往

一來。无敢窮已。謂之通達。象與器。世之所共知者。

不知其別。故分別言之。曰。其顯見有依稀之可象。

謂之象。形跡已成。暴露。謂之器能也。○要味二乃

字。云見自初見者言。形自見中之已見者言。姚氏

云妙在兩個一字一有兩相成意有交相讓意今人只知交相讓而不兩相成非知道者也

制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神謂之神

成法曰制制夫多掛揲掛物以為卦文而用之以為筮謂之法度也謂之法度用此易以利一出入之度民咸用之無人而為用有遷善遠咎而不知為之者故謂之神謂之神姚氏云制用利用咸用三用應前與神物以前民用一用字

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

說文

爾雅極至也公羊傳生猶達也觀上九敬事事之辭兩耦也

儀爾雅匹也業事也緊接上文發明是揲著法

言是故易之為道自有極至揲著自造為陰陽兩

儀兩儀自為夫老少四象四象分布為夫六十四

卦卦既立吉凶昭然有定則吉之趨也凶之避也

其孰能禦之是廣大之事業所由生也是制而用

之法民咸用之者蓋由兩儀而四象以成八卦以

生大業所謂制用也○此明曰易有太極而不曰

天地有太極且下文曰法象不再誦太極漢儒以

為元氣然陰陽之上固無元氣矣宋儒以為理皆

画蛇添足之說，尤無謂矣。遂以理為天地人物道德之根抵，吁何戾耶。

是故法象莫大乎天地，變通莫大乎四時，懸象著明莫乎日月，崇高莫大乎富貴，備物致用，立成器以為

天下之利，莫大乎聖人。此節接生八卦而重聖人著龜觀

立置也，成善也。此節接生八卦而重聖人著龜觀，由天地四時日月，說到聖人，說到龜，自可見矣。是故

法常形象者，莫大乎天地陰陽也。變革通達，莫大乎四時也。懸掛形象，光明普照，莫大乎日月。此高

莫大乎王侯之富厚尊貴，具備事驗，以致其用，立

美善之器能，以為天下之利，莫大乎聖人作易之

功也。書法以起上節也

龜

探冊索隱，鉤深致遠，以定天下之亶亶者，莫大乎著

冊。舊本作贖，今從九家爾雅探取也。隱占也。冊編

簡也。金滕啓籒見書，及納冊于金滕匱中，是也。索

求也。引求曰鉤。詩：鳧翳在亶，巖毛傳：山絕水也。巖

祭曰山，當水路，令水勢斷絕，然則當為斷決之義也。言探取書冊，索求隱占其辭義，以引求致究，夫

深遂幽微之旨意，以定天下之亶亶，斷決者，非術

贖

取善

其此引求

送法

數之末可廢幾。蓋莫大乎著龜矣。

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。

天生神物。專指著也。詳卦云。幽贊神明。生著。是也。則法也。効。傷也。河圖。又見于書。云。琰琬。河圖。在西序。夫與琰琬並陳。蓋玉之文理。似圖。畫河水波文之狀。此以比八卦也。洛書。未審。或云。洪範所叙。初一以下。五十三字。斷木背。或編竹。所書。為自洛水內。以比卦爻之辭也。承上文言。易之作。豈特出聖人之智而已耶。天實生著。聖人以為法則之。其為

此引道經。謂之神物。

變化者。効天地變化也。天垂其法象。蓋天衍健日。

月代明等是也。聖人象之。以示其法。天逢吉凶。蓋

日月告凶之凶。逆天遭禍也。河中所出。玉之文理。

洛水所見之文。似書者。圖可効。以畫卦。書以象之。繫辭。此聖人之所以為法則也。○此說卜筮之源。

以天生神物二句作主。變化吉凶。皆根神物。則之。傷之云者。聖人非必規。二。模倣。夫方位與數云者。俱就作易說。亦是聖人見之也。夫子嘆河不出圖。蓋為聖王御世之瑞。不過借以嘆王者不起而已。故與鳳鳥並稱。不為作卦爻之起本也。後世所謂

圖書云者原出緯書識者不取全屬附會蓋從此
篇構成之幾點黑白何處悟道理耶且天見吉凶之辭非聖人
易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶
所以斷也

增韻示呈也言由斯以觀易揲著自有四象所以
呈見也有象此有辭之繫矣繫辭以盡言所以告
也有辭則告之以吉凶矣趨避未明而莫知所從
所以斷也夫如是則易固開物成務冒天下之道
而民莫能外矣故云聖人以通天下之志以定天
下之業以斷天下之疑

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

爾雅自從也佑右通相佑助也韻補又復也爾雅
尚厥幾也承上而言示告以吉順天者昌遂引大

有爻辭釋之曰何以云自天祐之吉无不利祐之
云者佑助之之謂也天心昭鑒其所助者順天故
也人孚鑒且佑助之主信故也踐信不渝思乎順
天不違復以庶幾夫賢人以輔仁其所應天順人
者至矣末再舉前爻之辭以結之姚氏云易只

言天此却無言人以明之者天與人合也合人心便是合天心孟子所謂天與之者亦自人與之以驗之正同此意蓋看兩所字不問天問及順不問人問信尚賢字看出知人之意云

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰二字恐衍文設疑問而書錄不可盡其言言不可

不可盡意之深遂委曲然則聖人微意之所在果其不可見乎下文引子曰答之以明之

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡

子曰二字恐衍文設疑問而書錄不可盡其言言不可

其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

聖人與民同患之意非言所盡又不能使天下默

喻吾意則在立當擬象者畫一以象陽画一以象

陰而夫人事之諛博涵蓄於聖人之意而難于發

揮之盡茲可曲盡而无遺也象立而卦可設矣設

卦情與僞可以竭也繫辭以辨吉凶則言辭之難

于詔告者茲可詳盡焉由是因所值之變而達之

事為之間民咸用之无不各得其所者利由此盡

也由是因變通之利以窮鼓舞之機使自得之神

由是盡也蓋設卦繫辭以至變通鼓舞皆象所諛

卦有體而無用
日序也
日序也
日序也

行下也。承上文而言。以陰陽見易。則不可見之。
有乎。蓋有陰陽之形象而尊者。六十四卦也。謂之
用動與靜之道。既有卦爻之形象。而道自循下者。
謂之各卦之器能也。○後世說道器。不惟失本旨。
耳。大異於古聖賢之言矣。不可不質云。
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。

爾雅。裁節也。字書。制也。推。順遷也。釋文。措本作錯。
置也。言轉化。運器之二者。以裁節之。謂變。屢變不
窮也。因此化裁之道。以施行之。則皆通達而无礙。

五推遷也

而已矣。是謂之通。而舉此變通之法。而措之於天
下之民。則天下之志。无不通。而天下之業。无不定
焉。斯道之底。有成績者。是謂之事業而已矣。○化
裁之道。謂之變。申釋上文一變字。推而行之。謂之
通。字合之。則所謂變而通之。以盡利也。舉此變通
而措之。民易窮則變。二則通。是民生自然之利舉。
而謂之事業。正見其鼓舞自得處。會之則鼓之。舞
之。以盡神者也。
是故。夫象聖人有以見天下之曠。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。
疏云。上已具此文。於此更復言者。何也。為下云云。
故更引其文也。且下文又云。存乎變。存乎其人。廣
陳所存之事。所以須重論也。聖人有以見天下之
賾者。見之于立象之中也。見其賾而思以闡發其
精蘊。故先擬諸其形容。而後象其物宜。開物成務
之道。一一肖像于設卦之際。是故謂之象焉。則所
謂設卦以盡情偽者。可以豫探賾者之用。故下文
繫極天下之賾者。存乎卦。聖人有以見天下之動
者。亦見之於立象之中也。見其動而思以晰發其

時宜。故觀會通。行典禮。而斷其吉凶。開成之道。一
一呈效。觀象之餘。故謂之爻。為謂之爻。則繫辭以
盡言者。誠可以鼓天下之動之用。故下文緊接鼓
天下之動者。存乎卦辭。

極天下之賾者。存乎卦。鼓天下之動。存乎辭。

研極天下之賾者。在乎卦之形象。鼓舞振作天下
之動。在乎爻辭。此變象。且曰卦。或象字之誤歟。
化而裁之。存於變。推而行之。存乎通。神而明之。存乎
辭。其人

化裁道器。為用動靜之法。其變不可勝窮者。蓋在

乎此推而行之。即推此化裁之變。從二事以更相交通達。蓋在乎此神而明之者。慎治變通之義。以章明之者。蓋在卦爻之辭。存乎其人存也。姚氏云此四存乎其字只緊照得上文一番急起神而明之存其人默而成之不言而信存乎德行數句。

默而成之。不言而信。存乎德行。信也。德行者陰陽之德行也。下文云陽卦奇陰卦耦其德行何也。蓋與此同幽深靜謐而以成天下之務。不煩言說。人固不疑信在其先。蓋在乎陰陽之德行。見乎卦爻之內也。曰存乎其人。

蓋言其人善察德行而已矣。不察之。何以爲其人耶。故重發此文。

八卦成列。象在其中矣。

此以下諸本分爲下篇。且章數諸儒各有異同。今合爲一篇。蓋文勢貫通。无所更始。承上文申明卦辭變通之義也。廣韻列位序也。是象字是象者。像也。象有所像。六十四卦成位序。乾至未濟。形容物宜渾然具焉。其當摹倣者。即在其中也。

因而重之。爻在其中矣。

因說文从口大會意。徐鍇曰。能六行。衆圍統之也。禮

記重猶尚也。下文云爻也者，効此者也。爻實効天
下之動，親就樂玩，以尊重之不厭，則所効法自在
其中矣。○後之重卦說，蓋本此句，以重為重疊之
義故也。信其言，未重疊之前，既所効法耶。且上之
八卦成列云者，果何謂耶。此為八卦為六十四卦
故云爾。
剛柔相推，變在其中矣。

集韻韻會推，順遷也。剛柔二字，承上卦爻說。卦統
一剛柔耳，却原有所像，有所効，其間消息靡常，進
退靡自，推移順遷，以不已。蓋據卦爻定體，而見其

變化，不可勝窮者，即在此推之中也。故云變在其
中。

繫辭命之，動在其中矣。

趙岐：孟子註命，敎也。變化既形，卦爻各繫辭，昭然
若面命之。占者之趨避，若或鼓之者，即在此繫辭
之中也。所謂鼓天下之動者也。○上文剛柔承上
爻象相推，繫辭及變動，在卦上說，不指著也。

吉凶悔吝者，生乎動者也。

吉凶悔吝，統是辭，未動時，无可見。唯一動則非吉

即吉悔且吝皆從此著故曰生乎動者是動不可不慎也。○動在其中生乎動二動字統是鼓天下之動之動。

剛柔者立本者也。變通趣時者也。

本本根廣韻趣向也。此以下三句覆說上文象與文不外夫剛柔相推內却含有變動吉凶則剛柔是立此本根而不易任他千變萬化本根却常立而不改變遷通達是趨向其時時有往來消息纔見其變通之于不窮也。○韓氏曰立本說卦起時況文吉凶者貞稱者也。

舊本稱作勝今從姚本貞正也。詳文稱詮也。承上謂貞正也文而言變通是趨時而吉凶惟貞正以詮其事者也。蓋吉凶皆自取也。剛柔立本而變通趨時便自有貞正者此貞稱在極有次第也。○據本傳作稱謂有次第也。

天地之道貞觀者也。觀示也。陰陽動靜之道固无煩擾。正以示人。效此也。下文乾坤確隤易簡益演。釋此句也。日月之道貞明者也。

日月之道貞常運行不忒。懸以著明。日明晝月明夜貞明之外无他卦爻之辭。亦不忒。昭明六如此也。

天下之動貞夫一者也。

夫字有嘆息意在一者與一以貫之一同以天

地日月而起此句以結止也之意言任天下動于

變萬化只是要真正夫夫惟一於此者也所以順此

則吉逆此則凶耳則吉逆此則凶耳

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

此曰乾坤用陰陽二畫也韓氏曰確剛貌隤柔也

字畫示垂示也夫陽確然剛健故其垂示人者蓋

雖易畧无不周遍也夫陰隤然柔順故以示於人

有分別也有分別也

此句身問卦林

爻也者效此者也象也者像此者也

効通作效法也傲也像形象也荀子像上之志是

也爻象二者此皆法象夫陰與陽者也隤易簡而

也夫爻五爻通也

爻象動乎內吉凶見乎外

當効像者自生動乎卦內宜察識之也吉凶實顯

然乎外當體之不忒也此一節在撰著上而為

說者可謂誤矣

功業見乎變聖人之情見乎辭

此二句雖承上二句然語意相貫皆當効像

者動乎卦爻。吉凶見乎外，則據其變動趨吉避凶。功業自此其可見，而吉凶之辭趨避以明實唯出于聖心之憐。又可因辭而見其情者，此以明卦爻吉凶之理，非聖人不能發，而其功實與天地聖治相為表裏者。故下文即以天地聖治人相言之。爾。○姚氏曰：讀此篇者知句法之相承，又知言語意之聯貫，則幾於易矣。

天地之大德曰生。

一產也。本也。身也。天地之大也，不可名，然有所謂大德曰生而已。則推折剝殺處，總之欲固其生耳。○姚氏曰：天地有

陰陽之施，總是生萬民。聖人有仁義之用，總是生萬民。卦爻有吉凶之示，總是生天下萬世於無窮。故論易必說到天地聖人而後止，其功用與天地相配矣。

聖人之大寶曰位。

寶貴重也。寶有用之物，位有為之地。中天下而立，定四海之民，非得天位，則不能行好生之德。故位為聖人之大寶。

何以守位？曰：人何以聚人？曰：財。

說文：聚會也。財，人所寶也。徐云：可入用者。設問以

何永保其位而不失耶。必以人民為邦本。為丘民所得。則本固邦寧矣。守位在人。不可不聚焉。會集人民。在先厚其財。財為民用。財布於下。則民聚也。○釋文云。曰人之人。今本作仁。

理財正辭。禁民為非曰義。

理治也。義宜也。料理其所為財。布之於下。下文佃

漁耒耨是也。辭說也。文言修辭。率其誠是也。正定。

言說以先之。不讓不寒。勉力修德。禁止民之為非。僻於未發。

使民裁制事物各宜。是謂之義。皆生萬民之事而已矣。

已矣。

古者包犧氏之王天下也。仰則觀象於天。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。

包恐庖之誤。即伏羲也。史稱伏羲養六畜。以充庖

厨。釋文曰。犧亦作羲。釋鄭氏云。為獸全具曰犧。觀

象於天。如日月之往來。星辰之躔度。觀法於地。如

山川之流峙。艸木之榮枯。鳥獸之如毛羽。爾雅宜

者也。說文看啖也。蓋禾稼果實之屬。字書取獲也。

春秋趙氏註。凡力得之曰取。疏云。近取諸身者。若

耳目鼻口之類。遠取諸物者。若雷風山澤之屬也。

傳云：易之起也，蓋人知易有八卦，創之聖人，而不知其本於天，散

於地，且取人物之間，故言古昔庖犧氏之王天下之

也，欲民行有所準則，俯仰則觀法象於天地焉。

鳥獸之文，與地之宜，又近取諸身之所有焉。遠觀

諸物焉，則於此始作八二六十四卦，以通達夫神

沛章明之德，以各於萬物之情，實有類之。○庖犧

邈焉不傳人，何有傳書，故夫子不祖述之也。此篇

欲神卦爻之起，遠援庖犧，以誣罔後世矣。然八卦

皆是民義所當務之事，與夫莊周以無為自化，為

伏羲之道者，大異矣。且似以卦與易岐而為二，謂

卦起於庖犧，易作於殷之末世，周之盛德，千歲信

之，雖通儒不疑，蓋不然矣。卦與辭出於一時，非成

于兩手也。若無卦，以何有所識別，无係辭，以何知

旨意所在耶。夫古易無初六、初九之目，係辭上各

安陰陽二爻，合之則為一卦。然則以卦與辭為成

二人之手，我知其不然矣。且既有筮，則不可不無

此易，易固筮書，而非卜書也。世本云者曰：巫咸作

筮，巫咸蓋見于書云：巫咸，又王家大戊之時人，蓋

以巫字誣會之，歟。然此傳及巫本皆為起自殷世

其有所受之也。此以下曰：取之諸卦者，皆舉切夫

五

五

五

五

五

五

五

五

五

切民用者，明易之道，其益甚大，非徒誦作取所起

也。○包犧始作八卦，何系非同字，六居野處，何後世十八，而法卦即止，中四八卦，故後世十八人，亦以之知天

包犧氏沒，神農氏作，斲木作耜，揉木為耒，耨之利，以

益天下，蓋取諸益。

斲，削釋文云，京云，耜耒下耨也，陸云，廣五寸，揉，治

柔，不屈中之，京云，耒耜下曲木也，耨，勅地，除艸器

，取諸云者，與取身取物之取同，總是以易之義

也，庖犧氏既沒，神農氏有起，於是，有取之於易，益

削木使銳，以為耜，以為起土之具也，揉木使曲，以

為扶耜之柄也，其利如何，以教天下，畊者使之增

益，人力所不及焉，蓋取之於益之義也。○神農之
時，已有益噬嗑，則當知重卦之說為妄矣。且此以
耒耜網罟之利，為始於神農，非謂粒食鮮食為始
自神農始，蓋與孟子所謂為神農之言者許行同。
古有此言也，然何應信不疑耶。
作結繩而為罔罟，以佃以漁，蓋取諸離。

此句，諸本在類萬物之情之下，當在此，夫庖犧自

作，又自取云者，理所无，且與上下事罔結，說文，罔

也，繩索也，兩絲交結所為，作為者，始為之制也，罔

網本字，罟，古網總名，馬融曰，取獸曰佃，取魚曰漁。

離麗也。作夫交結之索，以為罔罟之有目為文曲。以佃漁則鳥獸魚鼈羽毛鱗介之文，罹之成章麗華。蓋取之於離卦也。○彖云：離麗也。麗者，美麗之謂，非附着之經。註審諸。

日中為市。致天下之貨，交易而退，各得其所。蓋取諸

離噬嗑。

市，市易之市，非市井之市也。天下非一處之謂。嗑

者，物有間者，齧而合之謂。日中為期會，以為市

易，遠者方可合聚，來致夫四方不同業之民，會聚

其所出，非一處之百物，難遷合集者，貿遷有無化

居，互相交易，而退蓄多者，得分布，不積而乏者，得需，各得其所，似物噬嗑，乃得通也。蓋取之於噬嗑也。○致聚天下民貨之二句，須活看。天下大矣，而隨地而市，則隨地之民至矣。天下之貨亦隨地而聚，而併致其難得者，故曰云云。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。

倦懈也。詩：軍其室家，傳：宜和順也。三聖人有起其治，剛柔相推，通達其變化，一開一闢，以盡其利，使民日遷善，不倦更新，且變通一順民情，神治以化

之使民和順之則此易而已矣

中上之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利

易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利

說文窮極也易之道到窮極則陰陽之老必變為

步陰陽互變更新則通達而不滯既通而不滯則

變而不弊則悠久無疆也是以自天祐助之吉无

不利也○此一段恐當在形而上下句之下盖不

與上下文相應

黃帝堯舜垂衣裳而治天下治盖取諸乾坤

不專衣裳一事有衣裳則禮樂興而儀容彬二矣

天下黎民不倦神化致和順於變時雍即乾坤之

象

德故曰盖取諸乾坤○書云予欲觀古人之服作

服故堯舜之上加黃帝也然何足信據焉堯舜之

前孔孟不誦云

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利

天下盖取諸渙

剡剡也屠剡裏虛其中也說文剡銳利也使末銳

也釋文楫本又作楫方言曰楫謂之橈或謂之擢

說文曰舟擢也夫沿水涯山溪道路回遠步擔艱

苦今舟以載物楫以進舟渙散水波直前以濟不

通雖遠可速到故曰致遠利天下之民此所以

取之於渙也。○此以下至大壯，不言其始之之人，而後世言黃帝征蚩尤，始制舟，蒙上之黃帝之文，以致附會歟。

眼牛乘馬，引重致遠，以利天下，蓋取諸隨。

眼西康眼說文作般，用也。乘廣韻，駕也。眼用其牛乘駕其

馬而牽重，以致遠地，免肩荷，足疲，以利天下之人。

蓋隨馬牛健順之性，馬牛亦隨人意，以就車轅，不

敢拂戾故也。此蓋取之於隨也。夫從天下人心之

所從同而為治，何有乎。

○重門擊柝，以待暴客，蓋取諸豫。

爾雅重慎也。釋文馬云：柝，兩木相擊以行夜。慎，固門戶擊柝以警之。豫，備寇盜未至之先，而使之无可乘之釁。此蓋取之於豫也。

斷木為杵，掘地為臼，臼杵之利，萬民以濟，蓋取諸睽。

釋文斷，斷絕。說文臼，舂也。杵，舂杵也。禮記註：所以

擣也。斷木以為杵，此以至長為過短也。古者掘地

為臼，其後穿木石皆虛之。非加益之，蓋用陰之過

也。然萬民得精食之利，蓋取之於小過。陰為小也。

弦木為弓，剡木為矢，弧矢之利，以威天下，蓋取諸睽。

說文弦，弓絃也。从弓，象絲鞞之形。毛氏詩傳：角曰

弓木曰弧。睽乖也。弦木曲其中以為弓。剛說文。銳利也。睽乖也。弦木曲其中以為弓。銳利木末以為矢。皆乖違其常。以威服天下不軌之徒。仁以濟天下者常。而有時乎弧矢畏之矣。睽仁而仁在其中矣。此蓋取之於睽也。

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。

易者始易其制也。皆變之不可已者也。上世冬則穴居。夏則堊處。不敢使地氣滯底。毀傷材木也。然風雨之害侵民無所安息。故後聖易為宮室屋廬。

之制矣。夫築土地。石以為基。棟宇造制。以大傷地。

胤材木。蓋取義於大壯也。○經以大為陽。此如字。下同。壯為傷之義。經註詳諸。

古之葬者。厚衣之以薪。葬之中野。不封不樹。喪期無後世聖人易之以棺槨。蓋取諸大過。

白虎通。衣隱也。所隱形也。薪柴也。中野謂堊中。積土曰封。樹植也。期限也。數計也。古者死者厚隱藏之。以柴薪。无棺槨。衣衾之制。葬之於堊中。不積土以識。不種木以衛。无墓表之制也。後世易之。棺以周身。擲以周棺。而封斂之豐。喪期之數。无不悉備。

矣。蓋有取于大過也。夫送終之禮，宜大過於衣薪之陋也。○夫庖犧之聖，足以画八卦，而不能制耒耜舟楫宮室墓埋等，而俟後聖之取之於諸卦，而後始作之耶。此理之所无焉。爾附會之言，自有窮讀者不察也。

上古結繩而治，後聖人易之以書契。百官以治，萬民以察。蓋取諸夬。

玉篇結要也。大雅繩其祖武，傳繩戒也。書字化禮記布契，註兩書一契，同而別之也。爾雅察審也。說文夬，決也。古者只要結繩，或以治耳。易之以書契。

莊子駢拇篇 辨於辨者累瓦結繩 註如索瓦結繩如結繩 異於此結繩然非大事 信大德小事信小事 信故信也 亦宜九月 信義神農氏當是時民 信德而用之甘其食美其服 樂其俗安其居 則至治也

必結繩之不可也。書契之易，而百官以此治公事，萬民以此各察其變業也。君民上下，事皆歸於明決之中，故曰蓋取諸夬。○結繩而治，不可依鄭氏謂大事結大繩，小事結小繩，結小之事，亦不知其數，乃僅以其繩之大小，而不知其無能為也。古之人，不如是之粗淺，故改解與上文作結繩而為罔罟，字同義異。當活看云。莊子有罔罟之字，罔罟，字同義異。當活看云。莊子有罔罟之字。是故易者象也。象也者，像也。彖也者，材也。與此有異。易者指易之書，像相形象也。彖者，謂卦也。材解見于上承上文而言，是故是故易之為書，卦各有

易

所以名易以日月之形也 易者指易之書 像相形象也 彖者謂卦也 材解見于上承上文而言 是故是故易之為書 卦各有

卦之坤只六
使修坤卦
代修文法

陰陽形也

所謂象似故從觀道存不過此卦之形象而已矣乃

所謂象者。震事之道。不可以形容。此象固所以像

之也。只是形體。此形體非虛設。天下有此道。便有

此形容。蓋卦畫未立。雖欲肖似之。无由者。作此易

者。立之為象。則乾健坤順之道。模畫於乾坤之卦

爻。是之謂象也。者像也。設卦以觀象。則彖固為之

質。而德體象變。莫非彖一以明示之。无非旁通此

象之全體。盡舉以示人耳。易之書中。固有卦爻

之實。而無其名。後人作之解者。遂名以卦爻。解卦

辭曰。彖明所以象形曰象也。後人以卦與擬象為

為以彖曰象曰者。為其傳甚無謂矣

爻也者。效天下之動者也。是故吉凶生而悔吝著也

姚氏云。效者。獻呈以示人也。史效河內。效河外。是

也。天下之動。如愛惡情偽利害之類。及繫辭以盡

言。則爻之義發焉。爻非他也。天下之動無窮。爻一

一而獻呈之。无非發揮此象之義耳。是故吉凶未

定。此其生之。悔吝未明。此其著之。得道則吉。失道

則凶。介于其中。有悔吝之端。由象以示。而由辭以

發。則吉凶悔吝之在人事者。自此其生且著耳

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦偶

除乾坤外，凡九五為陽卦，六五為陰卦。字書稱美曰多，尤氏未多於汝，史孰與仲多，上多足下，皆多益是也。陽借陰助以成，故多夫陰，陰以陽為主，而比附之，故以陽為多也。此以何故也。陽者奇，一而實有獨立象，陰必為輔也。陰者偶，二而虛，有比附象，不得陽則無主，不能獨成也。蓋一可統二，二不可統一也。以陰陽相資，而譬君與臣之道也。見下文曰：君子小人之道，當自知之焉。爾為徒說陰陽二卦奇偶，且民者屬淺解云。姚氏云：本義凡陽卦皆五畫，凡陰卦皆四畫，非也。蓋聞畫一以象陽。

畫二以象陰，未聞此一之可分為二畫也。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。

龍會德而時暉
也。員札註施也。

字三

說文君尊也。民卑下之稱。君子小人以位言之。此

句緊接上說陰陽之德，其所以行各有異，設問答

之辭。申陰陽之德，所以得行者何也。答之曰：陽一

其德則發動，此為尊；二其德則此為民而卑下，蓋

君子在上之道，事權出一，保此邦國矣。卷首云：天

尊是也。陰承陽，臣之道也。故以貳君此為尊，而一

以擅事則為可卑下也。卷首地卑是也。然陰陽之

二不並有則歲功不成君臣亦同以一之與二之
寓警戒於其間有旨乎哉

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

何別作荷負也古通用詩何戈與祓何蓑何笠
此書以付比也

皆是也負恃也史栗姬負貴慮謀也歸入也致極

畫也此引咸九四爻之辭曰彼之憧二然一往一

來思慮不絕其思所感遂以致精微比合汝所思

必歸至一也思之不可已乎遂稱子曰釋之云凡

天下之事不可不一而在負恃夫思慮之功而已

○比從大道近思
達到平遠非微也

故去思則得之不慮何獲是也天下之事蓋無大

無小同其所歸入之處但所出自異其塗路耳惟

一以極盡而百其謀慮而後自然逢原爾再引前

文辭以結之歸重於思慮之功矣下文審往來之

義要其自然得之也○朋為朋友之朋覺不叶以

何為曷奚之義則似廢思慮之功與曰百慮不相

應故今皆改訓云

曰往則月來月往則月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

疏云往是去藏來是施用爾雅勤也推進之也

空

說。曠。二。往。來。故。就。日。月。寒。暑。之。往。來。而。說。日。月。互。相。順。遷。此。推。進。彼。明。生。歲。成。也。其。如。此。皆。生。於。自。然。以。明。思。慮。往。來。不。可。不。深。造。自。得。而。惡。出。於。鑿。也。
明之

往者。屈也。來者。信也。屈信相感。而利生焉。

禮記註。屈。榮也。說文。榮。收卷也。信。伸通。一。屈。一。伸。

相感動。而往來之利。自生成焉。皆不必其思且慮。

者。成於自然也。相字不必泥。

尺蠖之屈。以求信也。龍蛇之蟄。以存身也。

爾雅。蠖。蚘蠖。註云。今蜘蛛。字書。虫。屈伸而行之形。

小多足。生桑上。其長至八。行則屈腰。使首尾相就。陸佃曰。一名步屈。似蠶食葉。亦吐絲作繭。蟄。虫。伏也。言尺蠖之虫。初行必屈者。欲求在後之信也。信必須屈。屈以求信也。求。是。无。求。自。得。之。求。龍。蛇。之。隱。蟄。不。出。欲。以。全。存。其。身。俟。時。飛。騰。也。此。句。論。屈。之。為。將。信。也。其。不。徒。屈。而。信。在。屈。之。先。非。併。論。屈。信。矣。○。此。引。譬。與。上。文。日。月。寒。暑。同。不。過。以。申。明。曠。二。往。來。之。意。要。出。其。自。然。也。然。屈。信。之。上。更。无。一。言。強。而。要。之。伸。者。屈。者。是。氣。也。宋。儒。向。氣。上。更。添。理。字。此。篇。所。无。古。聖。賢。併。理。氣。無。一。言。蓋。墮。于。

虛論无裨道德故也。且見上有日月寒暑之字。只為說陰陽屈伸者。非也。當併觀上下之文。以知之焉。

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。

廣韻精蘊入象木根入地形用意不多優柔不迫此與

入之義崇爾雅充也過猶去往猶行窮神之窮非

窮探之窮窮極之窮也精極表理義以入崇聖神

不可測知之域以致人道之大用也此一句應尺

蠖之喻利其所以用之器藏以俟時安保其身所

窮極引神以致變化之妙此德盛之大成也

以崇充其德也此句應龍蛇之蟄也若去夫精義

利用之所以致崇德者以往行未或能致也蓋

中之安則資之深資之深則取之左右逢其源遂窮

極其神知大化之道不惟致用而已此乃德之致

隆盛也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰

非所困而困焉名必辱非所據而據身必危既辱且

危死期將至妻其可得見邪

引困之六三爻辭而不知大道不據德則危辱必

至以證道不可不知德不可不崇也夫不知有大

道行沿小遵微徑遂為當路。巨石所困苦，堅重難動移。
又不可犯，後三收其言直進人。夫困其很戾持堅，故嘉言扞格，不
相入，實為硜二。然小人故以聲名言之云，或下據
蒺藜，左右芒刺，且子有角，進退惟谷矣。蓋非所當
據而據之，非安身之處，故以自言之云，身必危矣。
凡有類於斯二，身危名辱，死期將來至，不祥莫大
焉。雖入其室，妻猶且辟之，何得見之耶。此所以不
可不困，知據德也。姚氏云：六三以陰居陽，故不
能遂其願云耳。勿就乘承說。

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。君子藏器於身，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。

弓矢，以比道德也。記云：忠信以為甲冑，道德以為
干櫓，之意蓋制制小人之具也。結法括亦有結亦有礙也。舉解之上
六爻辭而稱言隼者，鷙害之鳥也。小人之象也。弓矢
射隼之器也。射之者，當事之君子也。持此器以去
小人之惡者也。是器不可不藏諸身，又不可不平待
時。君子藏器于身，待時可行而動，則無發而不中
矣。何不利成之有。動而不結礙，是以出而有獲。一

舉可收全勝之功也。易之所言語成器能於身而動之惟動之惟其時者也。夫君子之去小人莫先於藏器與時矣。能待然後見其能藏。急于成功不以時動。故敗乃事。此由不藏以待耳。欲去小人者。宜鑒于此。然比之於舜湯有天下。選衆舉皋陶。伊尹。則不仁者遠矣。則抑亦其次也。云爾。小人不恥。不仁。不畏。不義。不見利不勸。不威不懲。小懲而大誡。此小人之福也。易曰履校滅趾无咎。此之謂也。

承上文而言小人之所以為小者。而明懲誡以懲創也。誠託文較之畏。敢。

小人固不知恥。不仁。不畏。天顯不由民義。故非見利不勸於善。非利威不懲其惡。則刑法之加。在所不免。即施之以威。薄示其懲。廢幾因懲。而識而不進於大惡。凡不仁不義利己害人之事。可無敢為也。懲此非小人之福。而大誡乃小人之福也。福者對罪大而言。引噬嗑初九文辭證之云。履角觸毀傷其趾。懲以不試。則加足。故无咎。是之謂也。

善不積不足以成名。惡不積不足以滅身。小人以小善為无益而弗為。以小惡為无傷而弗去也。故惡積

積而不可掩。罪大不可解也。易曰：何校滅耳。凶。

禮記註：掩猶隱翳也。言善與惡其所繫於身名非小。善有不積，未有可稱之實，不足以成名，善可无積乎。惡必積也，而後至滅身。惡不積，則微疵小過而已，不足以滅身焉。惡可小積乎。所謂積者，從其小，而日增益之謂也。蓋小者大之基，微者積之漸。小人則甘自暴自棄，以小善為无益于名而弗為，小惡為无傷于吾身而弗去，不拳二於一善，則善不可積，一不善以為无傷，則惡至積滿，積充中形外，雖欲掩之，而不可得。罪至大戮，雖欲解脫之，而

不可及也。引噬嗑上九之爻辭以明之曰：所荷擔之物，與耳相角，以毀傷其耳，所以為凶也。蓋其角者，所積之物大故也。以明惡之不可積也。○此節專重一積字。

子曰：危者安其位者也。凶者保其存者也。亂者有其治者也。是故君子安而不忘危，存而不忘凶，治而不亂。是以身安而國家可保也。易曰：其亡其亡，繫于苞桑。

正韻：保安也。安危存凶之機，至可畏矣。何以致危，安其位之不危，故危立至也。何以致亡，安其存在。

故亡立至也。何以致亂，有其治之不亂，故亂立至也。是故君子安而不忘危，存而不忘亡，治而不忘亂，是以身安國家可保也。然則其安其存其治之念，可一息有哉？其危其亡其亂之念，可一息忘哉？引否九五爻之辭，明之云：心每畏其將滅，凶其將滅，亡乃繫于茂葉苞稂，枝幹脆弱之桑樹，而免遇夫枝折裂以隕墜之害也。此章蓋治安保亡之箴鑒也。姚氏云：人至危亡亂，其病只在安保亡三字上。

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。

尊輔弼之司，大遠大之慮，重天下國家之責，凡僕

處大任者，宜度其德與智力之三者，蓋位欲當德

謀欲量智，任欲度力，三者各得其當，然後得

及此，則位非其人，謀必失，任必仆，國家鮮不及于

禍敗矣。在鼎九四爻辭云：鼎折其足，故覆君之菜

餗，其形見夫所渥具，所以為凶也。蓋折足故不勝

其任也。德與智力皆存乎其人，而不可強，豈應

責以不能耶？蓋此警用人愛立者，自古人臣危主

謀國亂天下，其本多由人主不辨賢否也。

子曰。知幾其神乎。君子上交不諂。下交不瀆。其知幾乎。

此幾解見上。期也。期當也。諂說文作調重文省作諂。

俊言也。神既解上。言知期當者。其在知所引出乎。

姑即交際觀之。與長上近交。則易諂。與下賤交。

接則恩瀆。君子蓋不諂不瀆。而知其當乎。○書云。

一日二日萬幾。惟時惟幾。惟康無以釗。貢于非幾。

及上之幾。更不密。玉藻。幾音之。上下等幾字。當併

見云。爾雅訓危。說文訓微。以解此。則不通暢。且下

文有知微之字。蓋此幾不當訓為微也。

幾者。動之微。吉凶之先見者也。

舊本無凶字。漢書及晉載記引此文。皆有凶字。故

今補入。說文微。隱行也。所期當也。未覩之。於行。其

動之。未著。隱行。而為吉。為凶之端。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。寧用終日。斷可識矣。

爾雅作為也。俟待也。識增韻能別識也。君子行見

其當。以為之。就道之疾。固無間斷。不終一日。言其

速也。引豫六二爻之辭。以明之。云磨礶夫石。以絕

其玷疵。為當不終日。貞吉。在中之美。立見焉。期其

系所微出也

知幾德同磨砢夫石之疵寧用終日之間善惡分為
守善不請
異段可能別識矣可向善背惡而已矣
義質主見

君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

彰明也為人所仰曰明望君子之智於幽微昭明之言
溫柔剛健之德皆知其當期之至真有超軼於衆
人故以萬夫之仰望贊之也此句蓋廣知幾之
事以言之爾

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而復无祇悔元吉

說文殆近也爾雅庶華也字書華華也記注凱也

顏子曰也其庶乎小子註近也此言庶華之後是欲再也

幾上恐脫知字幾即上之幾字非庶幾相連也韓

氏云祇大也韓氏曰祇才也顏氏之子淵其將顛

或知所期者乎若有一不善在躬幽潛難自知未

嘗不知所期十於善也知之未嘗復行得一善拳

拳服膺不善何復行耶在復之初九云不遠而復

所以无大悔元吉夫之謂也引易者證知之未嘗

行蓋知所期之心亦切矣此舉顏子知幾之實

以結終云也

天地網緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三
綱緼與氤氳通元氣交密之狀醇厚也男女無牝

特雌雄而言之。構合也。結也。網緼構精。統言其同一無間。化醇化生。則兩相與。以致泰一也。言道同而已矣。雖陰陽剛柔為二端。然相合相濟。不可不歸於一也。曷不觀天地乎。天地之氣網緼。則萬物化醇焉。曷不觀男女乎。男女構精。則萬物化生。合二者。則致一焉。爾。下引損益上卦之爻辭。以明之也。然非徒誦天地男女。蓋言謂必兩相與。致一也。易曰。三人行。則損一人。一人行。則得其友。言致一也。友。即西南得朋。東沔南喪。勿之用。字說文。友。从二。友。相交友也。徐云。有相左右之義。漢書師古註。致。

至密也。釋名。一同也。言去一者之間。所以合兩者之專。得其相左右者。即至密同一。而无二。一其有成乎。即天地致一。而化醇。男女致一。而化生也。子曰。君子安其身而後動。易其心而後語。定其交而後求。君子脩此三者。故全也。危以動。則民不與也。懼以語。則民不應也。无交而求。則民不與也。莫之與。則傷之者至矣。易曰。莫益之。或擊之。立心勿恒。凶。爾雅。易。平也。說文。危。息也。求。速通與。黨與之與。擊也。民猶人也。承上引易曲而言。君子之得友。先安靜其身。苟無傾危之心。而後以動行。和平其心。

无艱嶮之態。而後與晤語。安定其交。而後為迷。
君子能修此三者。故以全其交也。若其死身怠慢。
以動。則人不以為與也。有怠傲以語。則人不應答。
也。交不孚結。而為迷。人不與之也。莫之為與。則傷
害之者。自來至矣。引益之上九爻辭。以明之云。无
補益於人。或時及之。蓋由已建立其心。無能有恒。
常所以為凶也。此章承上得友。以泛論交友之道。
也。以有民之字。為君子在民上之事。不知未之
為迷之義。為未賦稅力役之征。在屬枉解云。
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。

此曰乾坤者。指陰陽二爻也。釋文云。門本亦作門。
六邪。疏云。邪者疑而不定之辭也。邵伯溫曰。物者。
道之形體也。體詩箋成形也。增韻撰造也。言欲知
易之道者。其從乾坤之二。而入邪。猶人之必得其
門。而升入堂室。夫乾坤全為陰陽之形體。陰陽之
德。在天地間。易本此陰陽。而模寫於卦爻之內。剛
柔自有形體。以體夫天地之德。所造為。以通達其
神明。不可測知之德也。
其稱名也。雜而不越。於稽其類。其衰世之意邪。

越國漢書通引

雜合也

稱謂也。爾雅於代也。類善也。雜。孔記註飾也。稽。正韻考也。易之為書其稱謂名狀也。文飾之而不踰。

其實代易以合稽合其善。微而顯。婉而成章。其處

衰亂之世。講畫言之時。故其設意亦如此。取。

稽其類者。蓋乾坤取踰於龍馬。健順之屬也。

夫易彰往而察來。而微顯闡幽。

微。與也。闡。顯也。易之所載。彰明夫當鄉往之事。察

識其當來勤之道。而微與者。以顯光其所昭明。亦

幽深難遽測度也。

開而當名。辨物正言。斷辭則備矣。

斷也

字書。開釋也。名稱其實之謂之當。辨別也。定也。開

釋卦爻之義。當合名狀。辨定別道之形體。正言

无回互。故其斷吉凶之辭說。則全備无所遺漏矣。

皆其所開釋以示人者也。

其稱名也小。其取類也大。

稱謂也。其稱謂名狀者。牝龍馬牛羊苞桑。覓陸之

屬。取喻固小。然其取其類善。以示人之有益也。為

大。蓋取一小善。以喻大義也。

其旨遠。其辭文。其言曲而中。其事肆而隱。

姚氏曰。言有不可直遂曰曲。曲有曲的道理。說文

廣韻事

肆極陳也。爾雅隱占也。其旨意深遠。其辭說之所

發者則至文。其宣言也。委曲委細。旁引取之。无各

不中事情也。其所立事。肆力隱度。不苟也。

因貳以濟民行。以明失得之報。

因就也。爾雅貳疑也。濟成也。漢書無文書口報告

也。就民心之疑貳以占。則其當行之宜。无所不成

矣。以明失與得之告示。正所以剖其疑。而濟民行

于不窮也。

易之興也。其於中古乎。作易者。其有憂患乎。

爾雅興起也。釋名起舉也。下文云。易之興也。其當

集韻 象

殷之末世。周之盛德。邪。蓋以殷周之際。為中古也。

承上起下而言。易之舉立。其道也。其在殷末。民不

與於行之時乎。制作易書者。有憂患民之失德。而

將以匡救之。使之反身修德乎。故以下舉九卦。以

述德之不可不修也。非止說陰陽也。筆旨意深遠

矣。○世本。巫咸作易。云見曰周之盛德。則不可信。

且以卦與易。岐而為二。上既辨之。今不贅云。蓋曰

箕子明夷。王以享于岐山。則為殷末世者。當矣。卦

爻之辭。曰文王周公之作者。此篇所不誦。甚矣。可

知焉。爾。

是故履者德之基也

爾雅基始也易為勸民德而作是故有履卦德由

踐履行所依禮可履行斯至矣故以履為德之始

謙者德之柄也

戈矛斤斧之屬柯曰柄通作秉柄是人所秉持者

抑德由此其將持守焉謙其柄也

復者德之本也

本根本也反復夫禮為仁之根本本立道生生則

惡可已也

恒德之固也

行

行所依禮可履行

多

五二

守也

固守也

字書常然之詞

固執

守德

國策謹固猶信也有恒者有為有無為無盈為盈

虛為虛此德之信也

損德之脩也

鄭氏曰脩治也蓋如脯之謂脩之脩夫脯乾燥而

其減損不失其味損之為言損黜浮華德美修治

也

益德之裕也

裕饒也能日充大長其德誰亦禦之故綽二有餘裕

也

困德之辨也

辦說文致力也困於心衡於憲德有致力以得之也

井德之地也

雜卦曰井通也禮記地收貯以資世用不必權利

私藏于己蓋蓄德以達人也

巽德之制也

制斷也隨事而為之制也巽順義方而以制軍自

妙其和裁也○此舉九卦者蓋以人之常行不出

此九也且擬謨之九德歟夫六十四卦皆足以為

震憂患進德義之資所以垂教者豈惟九卦而已

蓋以人之常行不出此九也

取者以相承次序為其本古者不免牽強附會云
又申自此以上明九卦之德自此以下明其行之
効驗也○以巽為後之三畫卦之巽耶與餘之八
卦異予以八卦為六十四卦此亦一證云

履和而至

履和順也禮記禮至樂至註猶達也行也善踐履大

道與之和順不乖違而達行也

謙尊而光

以卑自牧故其德反尊高有光輝也

復小而辨物

說文小从一。音見而分。徑曰一。八分也。反復不已。故分別之精。能辨其事驗也。

恒。雜而不厭。

雜參錯也。厭。厭翟之厭。註。堆積相枕壓也。恒。久不

已。雜文成章。然不相枕壓也。

損。先難而後易。

易治也。剋損以為行。故先難也。行成而後其身修

治也。

益。長裕而不設。

漢書註。設者。虛假之辭。益者。善曰。增益。克大有餘

恒常之道天下所同
有清公毅之志是以終恒

音見而分

注其羽使相迫

通合

易直不曲也

博雅

合心

增廣

合

合

裕而不虛假也。

困窮而通。

困。心衡慮窮。極而後通達也。

井。居其所而遷。

遷徙也。改邑不改井。井所居不移。常徙其水。去幽

暗。遷高明。以養人也。蓋。宅心安。定見義能徙。執

巽稱而隱。

巽。稱而隱。以好稱人意。而又隱度不苟也。

復。以和行。

復。道以和。順不違。故無所不行也。凡進德以行始。

却非矯強為者，履和而至，故用之以和行耳。緊要全在一和字，後倣此。○此以下論九卦之用，又本上節來其効如此。

謙以制禮。

正也增韻制，文造也。凡所造為，一持驕亢便不成禮。謙遜

抑下，以或制正主於道為此禮，使之不過於嚴亢也。

復以自知。

自由也。反復往來者，由知夫正路也。

恒以一德。

恒久其德，可以終始如一，不可有二心之也。

損以遠害。

自抑損不與人抗，故无物戕已，可以遠害也。

益以興利。

增益所未能，則以興起利用也。

困以寡怨。

困心應務而不失其所務，亨則怨曰寡矣。

井以辨義。

井水從汲以徙，雖不汲之，然不旁溢，此辨明義方，以遷徙不苟也。

巽以行權。

權者禮之變也。與順於禮而有時乎變通以行之也。蓋稱量合宜。全由順于禮出。九卦之用如上所言。能體之何憂德之不修哉。舉九卦歸之於德。大異於後世。易家所撰云。

易之為書也。不可遠也。為道也。屢遷變動不居。周流六虛。上下無常。

字去遠離也。屢數也。遷徙也。居也。安也。虛墟古通用。詩升彼虛。毛氏傳訓為墟。二大丘也。六墟指六爻也。易林則天順時。周流其虛。蓋據此語。承上文而言。易之為書也。善說德行。不可須臾遠離也。共十

加新斯人
逆言也

陰一陽之道也。數變遷變動。曾何定所。居猶人離其坐而遷。陰陽常普布六爻之間。義其為上下。初无定常焉。以下正言其所為屢遷處。剛柔相易。不可為典要。唯變所適。其出入以度。外內使知懼。

不一

不

釋名。典鎮定也。要篇海會也。會合也。通往也。變適也。謂之卦也。出入者。陰陽老少。一出一入也。內者。親之之辭。指本卦也。外者。疎之辭。指之卦也。知匪也。言遇卦變。卦則乾之剛健。變易為坤之柔順。互相遷徙。不可為定。陰陽之老。惟變化所往。

下

度與
通也

其老者出往少者入宛然以法度本卦與之卦

俱示以吉凶使正敵其畏懼以存警戒也

又明憂患與故无有師保如臨父母

故也史記作辜此故同字書障也障壅塞也師教

人以道之稱名誥天迪保註佑也臨望視也承上

文而言不特内外知懼耳又明所以遇夫憂患與

論諸德以保佑之如臨一家之父母除其憂虞事

無壅塞各得通也

此本卦保者屬強剛上至有以於此解得何為是去

此本卦保者屬強剛上至有以於此解得何為是去

中慎

裁慮

古字障難明決斷其憂患故障雖无有師範之教而

此本卦保者屬強剛上至有以於此解得何為是去

此本卦保者屬強剛上至有以於此解得何為是去

易之為書也原始要終以為質六爻相雜唯其時物

彌雅質成也時是也易之為書立本原於初爻之

辭命夫上爻所結終而以爲質成也六爻相雜文

為象然惟其不過是有事驗而已此曰六爻相雜

則三爻之不成卦當知也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人易不虛行

此二字旧本在如臨父母之下今按當在此初

謂初九初六也爾雅率循也揆度也左氏傳授方

保能註方百事之宜也凡說文虛空也凡諸卦之

初爻循其文辭而揆度義者各既有定則而不可

此本卦保者屬強剛上至有以於此解得何為是去

此本卦保者屬強剛上至有以於此解得何為是去

此本卦保者屬強剛上至有以於此解得何為是去

此本卦保者屬強剛上至有以於此解得何為是去

易也。然苟非率初辭，揆方之人則易道豈虛行哉？
其初難知。其上易知。本末也。初辭擬之。卒成之終。
本末猶謂首尾。六爻內其初九初六與上九上六
知之有難易。蓋本末之分也。人情窮本則難而反
末則易矣。夫易之辭初爻必致其擬像焉。其卒終
也。就所擬而成之。彌終故也。

若夫雜物撰德。辨是與非。則非其中爻不備。

撰猶粟曰之撰之撰。註布揀省視之也。上既舉初
上則中爻。蓋指二四三五也。若夫雜文陰陽之形
體以揀省其造為剛柔之德。辨定其是與非之不

同。則非中爻有不備者也。○辨是與非。總不出雜
物撰德之外。

噫。亦要存凶。則居可知焉。

居坐也。噫發嘆聲。要求也。嘆而言求道之存凶事

之吉凶。惟玩六爻之辭。即可坐而知之。不勞而得
也。

知者觀其彖辭。則過半矣。

思過半云者。得大意過半之謂也。承上文而言。在
智達之士。則又不於中爻。而要存凶。蓋六爻
終于一卦辭。於彖辭而觀之。已識而其際。而思過

半而何必其一二哉。然大下不皆知者也。中四爻其可不備乎。姚氏云：乾曰元亨利貞，總乾六爻不過曰元亨利貞之意耳。坤曰元亨利牝馬之貞，總坤六爻不過此六爻牝馬之貞之意耳。雖間有出意見發明處，然要之不出彖辭範圍之內，故云思過半矣。

二與四同功而異位，其善不同。二多譽，四多懼。

懼字下，旧本有近也二字。洪氏云：注云近也，今本以近也二字誤為正文。今从之。除之，承上文論初上二爻而曰：非中文不備，此以二對四，以三對五。

論夫中文也。二四偶陰位也。畧例云：爻之所處曰位。爾雅：功事也。善即易簡之善。配至德之善字，良也。吉也。譽，豫通。二與四同其事功，而但其位多則有異，故其善良自不同。二所承者一，故善燕安豫樂。四承三為數也多，所以善恐懼致安也。通下句借爻位以喻小大之臣處尊卑貴賤之不同，而曉人而言處燕安者亦不可不存恐懼之心。此恐懼反致燕安也。非徒論二四三五之異同耳。古人不論尚空言，蓋如此云。

柔之為道不利遠者，其要无咎，其用柔中也。

申上文之意。就二四而言。柔順之道。不利遠大者。
大要在无咎補過。此其用柔之中當者也。此篇
剛柔立。否。蓋與謨及艱意同。不可不互相濟也。老
子之書云者。有柔能勝剛之語。益。術數家言。後世
不知易之本旨。遂以老易並稱。此妄云爾。老聃。蓋
出於莊周之寓名。支離疏等之類。為已立說之師。
實。馬遷立傳。以李耳為其姓名。後世信之不疑。為
韓非之書。有解老。論老子之篇。恐系後人之偽撰
云。

三與五同功。而異位。三多凶。五多功。貴賤之等也。

凶。恤通。晉語。敵入而凶。凶。註。凶。猶凶。凶。恐懼也。貴
賤猶尊卑也。此一句。述陽爻之義也。三五奇而陽
同其事功。而異其位。此所以三多恐懼。五多成功
也。蓋所居有卑高之羗等故也。甲。今姑以乾坤二
卦見之。乾九二。見龍在田。九五。四。或躍在淵。坤六
四。直方大。不習。无不利。六四。括囊。乾九三。君子終
日乾。二。九五。飛龍在天。坤六三。今。章可貞。六五。黃
裳元吉。餘卦皆與同。精味此諸爻之義。則二四三
五。功位同異。與多譽懼凶功之義。或當攷知云。
其柔危。其剛勝。卯。

余作乾

爾雅危微也。說文勝任也。總結上文論陰陽二文。

曰其陰柔之精微故主收藏其陽剛之健主生成

邪。凡九曰柔後由剛者蓋與曰陰陽同。

易之為書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道

焉。兼三才而兩之故六。六者非它也。三才之道也。

廣舉其含蓄大舉其包括才能也。三才云者天有

天之能地有地之能人有人之能也。說文無并也。

兩二數猶耦也。它加也。天地之道即說卦所謂陰

陽剛柔仁義也。言易之書所以廣博至大之有纖

悉具備而无遺者蓋有陰陽之用動靜之道剛克

三四用柔三五以剛則老幼唯剛則能任

也

也

柔克之別與仁義之大道也。易兼并其三才而協
耦之故一卦六爻共六爻之所勅法非更別有所
加惟不過於三材之道矣。說卦所云與此文大
同加詳蓋說卦援此文以爲說與皆謂易以此三
道而立言教人爾。雖聖人豈爲天地天地從聖人
而不違耶。若爲天地各立道則立字應天地之下
云中庸云建諸天地不悖亦與此句意稍同。據字
書建爲律之古建諸天地即上律天者之意也。且
兼三才兩之爲三画上重三画者。誦此章當知其
不然也。

柔克之別與仁義之大道也

易兼并其三才而協

耦之故一卦六爻共六爻之所勅法非更別有所

加惟不過於三材之道矣

說卦所云與此文大同加詳蓋說卦援此文以爲說與皆謂易以此三道而立言教人爾

雖聖人豈爲天地

而不違耶

若爲天地各立道

則立字應天地之下

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。

爻効也。上文云。爻者効天下之動是也。等品也。猶

等百世之王之等也。文說文錯畫也。不居通爾雅

雅當應也。易之道變化動作而不居畫具有之則

三才之變動畫悉有之以効之。故曰爻。爻各有等

羗為陰陽剛柔。故曰物。形體粲然以彰焉。卦之形

體所著。陰陽二画相錯畫。斐然成章。故曰文。文之

所為。或否閉或應當。此吉凶之所以生也。

易之興也。其當殷世末世。周之盛德邪。當文王與紂

言易以若其為文法

之事邪。

興既註于上。舉也。皆正韻合也。言易之所舉術也。

當合夫殷紂將終。帝暴以日。威國。周德日隆。盛文

王不敢康寧。不敢暇食。施仁政於民。日闢國百里。

遂三分有二之事蹟耶。將使以鑒殷紂。師文王而

已矣。夫莫以此篇為專說天道性情與卜筮之法。

而從後儒之誤解。以害作者精微之意矣。○文王

與紂之事。諸解皆誤。今釐正之。讀者其審焉。迂以

此篇為夫子之作。以構成紂囚文王。因作卦辭之

說。荀子之書亦有之。則戰國之既有此說也。誣妄

象

興起

殊甚云。

是故其辭危。危者使平。易者使傾。

爾雅。易。弛也。註。相延。易。傾側也。伏也。承上文而事

之所闕。係甚大矣。故其辭皆致危。微至精。危。微。或

為艱澁。故使之坦平。延。易者。必濡滯難通。故傾側

以出之。而無滲漏遺脫也。○危。高也。險也。不亡也。始也。亦行也。時也。言其

其道甚大。百物不廢。懼以終始。其要无咎。此之謂易

之道。

此其道固安危存亡得失治亂之所繫。豈不誠甚

大乎。○百。事。驗。以。不。廢。墜。慎。終。於。其。始。又。慎。始。於

其危固多

承上文而事

危微至精

危微或

為艱澁

故使之坦平

延易者必濡滯難通

故傾側

以出之而無滲漏遺脫也

危高也險也不亡也始也亦行也時也言其

其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易

之道

此其道固安危存亡得失治亂之所繫豈不誠甚

大乎

百事驗以不廢墜慎終於其始又慎始於

其終總教慄二危懼若臨淵谷其要總必歸於无

咎令人善補過則易之為易其在斯乎故曰此之

謂易之道也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險

此申篇首乾以易知簡坤以簡能之意也言乾為

天下之至強故其德之行常易畧又以主其險難

而不遂進以陷險此不一於健也

論語集解包曰危

危也恐危下之證

此之謂易也

危也恐危下之證

此之謂易也

危也恐危下之證

此之謂易也

危也恐危下之證

此之謂易也

危也恐危下之證

此之謂易也

危也恐危下之證

此之謂易也

危也恐危下之證

此之謂易也

危也恐危下之證

此之謂易也

危也恐危下之證

此之謂易也

危也恐危下之證

此之謂易也

危也恐危下之證

此之謂易也

危也恐危下之證

不敢冒進春謀以困于阻也。此亦順有節制也。○只舉陰陽之二，以諫六十四卦。故下文云：二能說諸心，能研諸侯之憲。定天下之吉凶，成天下之

鹽鹽

甲本研諸侯之憲
侯三三字異例
鹽鹽

說悅通說文，研確也。確通作磨，禹貢侯服註，侯迎也。周禮侯禋註，侯者候迎祥善，此侯意同。荀子心能為之擇，謂之憲。鹽二既註于斷決也，言能以卦之義能悅之於心，猶芻豢之悅我口，能研磨之於候迎之憲而後以定斷天下之吉凶，趨避以明此所以成就天下疑事之斷決也矣。
○本亦不為研文如鹽之類

是故變化云為。吉事有祥，象事知器，占事知來。

管子四時云註云運也。魯語註為猶使也。釋名事

偉也。凡所立之功也。承上文而言。擬議以成其變

化。此變化悉具在于運使之間。吉善之立有嘉祥

之可見也。即此祥象擬之立，則其器能可以灼知

焉。即此祥而占度之立，則知當來勤焉。此能說諸

心。研諸憲定吉凶而成鹽二者乎。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

天地設位，謂陰陽立卦爻之位也。聖人為能者，謂

聖人繫之辭，為其才能也。人謀鬼謀，範所謂謀及

卿士庶民謀及卜筮是也。蓋卜筮不過決人之疑耳。總是以人謀爲主人謀。鬼謀則百姓參與聖人所成之能也。

八卦以象告。爻彖以情言。

非盡无以標識。六十四卦立而形容著。是其所告示者象也。非辭无以發揮。爻彖繫而其情旁通。是其所言者聖人之情也。○効爻者効也。彖者材也。卦爻各有情。爻與彖不過舉此情詳言之耳。

剛柔雜居。吉凶可見矣。

除乾中。外陰陽雜文。居於一卦內。含有吉凶在。則

趨避之方立見矣。上之所謂以情言者。言此而已矣。此正見爻與彖之合一爾。

變通以利言。吉凶以情遷。

變通是卦爻之變通。變通雖未見利。其人之趨吉避凶在於此。上所謂變而通之。以盡利是也。情遷之情。即上文之情。情具六爻中。屢遷不定。是爻辭之遷。以情也。而其實亦由變通來。以下不過申明言數衍。言情遷之一句也。

是故愛惡相攻。而吉凶生。

攻擊也。伐也。人情之變遷也。愛之則攻擊其所當

惡欲其生惡之則攻其當愛而欲其死既欲其生又欲其死好惡之情交錯相攻擊審卦爻之辭攻擊得當能好惡乃逢吉反之則凶其身此吉凶之所

以生也遠近相取而悔吝生

取資也凡力得之曰取當離遠者與當附近者交相力得之更無辨別此致悔取吝之機也

情偽相感而利害生

感觸也我心之情實詐偽交相感則其所為利害已生于此矣姚氏云吉凶悔吝利害下俱著一

生字者吉凶由愛惡相攻而生悔吝由遠近相取而生利害由情偽相感振而生

凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

之變也上文辭也者各指其所之即此之字凡

近木遠也結吉凶以情迂之語而言凡易指其所

變之近而不交相得則凶或害之悔且吝耳

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

爾雅將資也註云謂資裝叛與與通離也小爾雅不直失節謂之慙枝支通說文分也兩岐之謂也

丁氏易說各通於人情不遠也

說文分也

賈逵國語註躁擾也爾雅寡鮮也誣增加也游移
 也。屈曲不申也。申明上文之意而言。若不得所適
 而資裝離叛者其發言辭安得不慙愧而回至中
 心既疑持兩可其辭如何不兩可故舉情相得吉
 善之人其言辭簡以默不相得而煩躁之人輕率
 躁擾不能自制故其言妄而多也本是善却誣罔
 為不善其辭便浮游無根失其守者內自喪之固
 屈於理安得不屈於辭皆不得變之於情之所致
 善得之則自无慙枝游屈之弊矣不得則凶害悔
 吝之所以由生要在得與不得焉爾。姚氏云此

一節宜參孟子知言節看本義以為卦爻之辭亦
 猶是者非也

繫辭解

戊子年二月
原字九

