

周易象義

十四

周易繫辭下傳第七

武陵丁易東象義

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

八卦成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六
艮七坤八也因而重之謂八卦之上各加八
卦成六十四卦也八卦成列相對交錯六十
四卦之象已在其中矣因而重之則三百八
十四爻奇耦九六在其中矣剛柔相推於六
位則雖未繫辭而六爻之變已在其中矣此
三句言伏羲之易也繫辭焉而命之謂文王

作卦辭周公作文辭以命其吉凶雖未筮得
九六而九六之動已在其中矣吉凶悔吝辭
之所命也生乎卦爻之動者也謂占用九六
也剛柔者立本者也此謂奇耦之畫也變通
者趣時者也此謂九六之變也立本者一定
不易者也變通者隨時變易者也吉凶貞勝
者也貞者正而常也聖人用易雖曰趨吉避
凶然貴乎常正變化推移吉者固以常正而
吉凶者亦或以常正而凶君子於此豈可專
趨吉避凶哉但知常守其正道耳若但趨吉
避凶則當否剝之時君子將惟小人之從矣
常守其正道而勝固可以吉守其正道而凶
亦不避焉但以正道勝耳如大過之上六與
節之上六是也知乎此然後善明易然後善
用易也因而明貞之義曰天地之道貞觀者
也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者
也天地以常正之道而示人者也日月以常
正之道而明照者也天下之動亦以一理爲

常守之正也此言吉凶非所計但貴乎能守其常正耳以易卦象推之天地之道指乾坤言也日月之道指坎離言也天下之動指六十四卦變動而言也又推明天地之所以貞觀蓋乾確然示人以易是乾以易爲貞也坤隤然示人以簡是坤以簡爲貞也確然者陽剛之健隤然者陰柔之順也爻著効此則爻亦以易簡爲貞也象者像此則象亦以易簡爲貞也爻象動乎內內謂本卦也吉凶况乎

外外謂之卦也功業見乎變即動乎內之變聖人之情見乎辭即吉凶見乎外之辭爻象動則吉凶見矣然聖人之功業因變而見所以變凶爲吉者聖人之功業也聖人之辭所以寓聖人之情者也因其辭以觀其情則知聖人之與民同患矣吉凶貞勝守正道而凶固不避也聖人吉凶與民同患功業因變而生亦不當聽世道之終凶也此聖人之所以爲聖人也不言聖人之心而言聖人之情者

專以聖人與民同患者言之也。此章申言
上篇乾坤易簡之理而推言貞悔之道蓋天
下之動惟貴乎貞而不當以悔累其心聖人
與民同患則自能變凶爲吉不使貞者之有
悔也

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
古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則
觀法爲地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠

易卷十一

四

取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬
物之情作結繩而爲罔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耜
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氏作通其變使民不倦
神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久
是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而
天下治蓋取諸乾坤剡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為杵掘地為臼臼杵
之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為
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

因上章功業見乎變而明聖人之功業也天
地之大德曰生有天地然後萬物生焉是天
地之大德曰生也聖人之大寶曰位成位乎
其中居五位者也乾元坤元天地之所以生
也元在人為仁故聖人之守位曰仁也萬物
者天地之所生以養萬民者也財乃天地所

生之物故聖人以之聚人焉然萬物生於天地之間苟取之不以道用之不以節豈其義哉故必理財正辭禁民爲非乃可謂之義也正辭正理財之辭也財者人之所爭苟不禁其非則財非所以生民反所以禍民矣將以明聚人理財之事故以十三卦制器尚象者言之古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天日月風雲之類俯則觀法於地山澤水火之類也觀鳥獸之文與地之宜鳥獸之文如

震爲蒼龍離爲朱鳥兌爲白虎坎爲玄武之文也地之宜謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也近取諸身如乾爲首之類遠取諸物如乾爲馬之類於是始作八卦以通神明之德謂知吉凶來物无不通也以類萬物之情謂以遠近愛惡類其情也作結繩以爲罔罟以佃以漁蓋取諸離者佃以羅鳥獸漁以網魚鱉明兩作離兩目相承之象邊實中虛結繩爲目之象其體中虛爲物所麗之

象上古結繩而治是伏羲以前已有結繩矣
作為罔罟者包義也包義既取重離則因而
重之者已在包義非文王矣神農氏斲木為
耜操木為耒耒耜之利以教天下蓋取諸益
耜者耒首耒耜柄斲木木之削銳者操木
木之曲者因而為之順其性也震巽皆木上
動下入耒耜之象天下之益莫大於稼穡故
取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨
交易而退各得其所蓋取諸噬嗑者日中為

市上明而下動也離明萬物相見有聚花貝之
象震動者有交易之象噬與市同音嗑與合同
音故取市合之象周禮有二市此獨言日中
者音意古今不同歟此益與噬嗑二卦則神農
氏之所取也蓋為罔罟鮮食也為耒耜艱食
也艱鮮既奏於是有意遷有無之事焉黃帝
堯舜通其變使民不倦者通其變因其窮而
通之也故能使之不倦神而化之因時立政
而民皆不知其所以然也故能使之得宜變

者作其興起之心化者順其自然之理此易道也易窮則變變而後通行通行而後求久黃帝堯舜所以垂衣裳而天下治者同此道也乾坤變化而无爲黃帝堯舜亦通變神化而天下自治取乾坤者取其變也垂衣裳取乾坤取无爲象上衣乾而下裳坤也剡木爲舟剡木爲楫以下皆通變宜民之事然非專指黃帝堯舜而言其曰後世聖人者統而言之也上言取乾坤者以時運變遷而器用之

不可不備也體易之大全此言取諸他卦者則一器之各具一理也易中之一義其曰蓋取諸此者非必觀此象而後爲此器也亦以况聖人制作出自然之理而已剡木爲舟剡木爲楫取諸渙者剡木木之虛其中者因而爲舟剡木木之上銳者因而爲楫渙卦木在水上舟楫之象以濟不通濟渙之意服牛乘馬取諸隨者服牛乘馬因其性也下動上說隨順人意也重門擊柝取諸豫者豫備之意

又坤爲闔戶有重門象一陽動於中有擊折象也斷木爲杵掘地爲臼取諸小過者斷木木之斷者掘地地之成窟者小過之卦下止上動曰杵之象也弦木爲弧剡木爲矢取諸睽者弦木弦彎之木也睽之上爻有張弧說弧之義弧矢之用以睽離爲用故也又睽垂然後以威服之也以上七卦則黃帝堯舜之所取也上古穴居而野處所謂有巢氏之時後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨

取諸大壯者宮室有壯固之意大壯二陰在上四陽在下剛以承上柔以覆下有上棟下宇象棟屋脊棟也直承而上故曰上棟宇謂椽兩垂而下故曰下宇也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數即孟子所謂其顙有泚之時衣之以薪則未有棺槨也封謂積土爲墳樹謂種木以標其處喪期无數者哀盡則止也後世聖人爲之制禮然後棺槨有度則喪期可知矣養生不足以當

大事惟送死可以當大事故曰柁之利取於
小過不敢過於厚也棺槨之利取諸大過寧
過於厚也或曰棺槨取包剛之義上古結繩
而治後世聖人易之以書契取諸夫者三皇
以前未有文字大事結其大繩小事結其小
繩姑以爲誌爾民淳事簡故如此而足迨其
後也非易之以書契不可言有所不能理則
造書以記之事有所不能信則造契以信之
皆明決之義也後世聖人不指言其名意失

傳而未知所始乎孔安國謂伏羲造書契亦
以意言之耳樸鄉呂氏之說如此以上十三
卦皆通德類情之事也既陳十三卦復結之
曰易者象也象也者像也言聖人取象於卦
以制器因其象似而取之者也彖者卦之材
而効其動也吉凶生而悔吝著者先儒謂罔
罟捕獸也而或爲獸傷耒耜植稼也而或有
水旱市以交易或以啓爭衣裳辯分或以啓
楫舟楫能載亦能覆弧矢能威亦能敗牛馬

駕車有時而說輟書契防欺有時而偽作凡此之類皆吉凶生而悔吝著也。○或曰以象變言之離爲目固罔罟之象佃者取禽漁者取魚離爲雉佃也兌爲澤而巽爲魚漁也故取諸離也神農斲木爲耜耨木爲耒蓋取諸益者益下震上巽而互艮互坤震爲稼巽爲木艮爲手坤爲土以手用木入土種稼耒耜之象故取諸益也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

者震下離上離日在上日中也震有伏巽震爲大塗巽爲近利市三倍爲市也本自否來上乾下坤坤爲衆致天下之民也乾爲金玉聚天下之貨也乾之九五易坤之初九成噬嗑而初得位交易而退各得其所也故取諸噬嗑也黃帝堯舜通其變使民不倦善用易者也神而化之乾也使民宜之坤也易窮則變變則通通則久言黃帝堯舜之通其變默合乎易中用九用六之理也垂衣裳而取乾

坤者乾在上爲衣坤在下爲裳已見上文剡木爲舟剡木爲楫以濟不通致遠以利天下取諸渙者下坎上巽木在水上固舟楫之象而互艮手取運楫之象也伏有兌金所以剡之也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨者隨自否來乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠互艮爲背互巽爲股股在馬背乘馬也巽爲繩艮之小男以繩驅之服牛也故取諸隨也重門擊柝

以待暴客蓋取諸豫者豫下坤上震而互艮坎坤爲闔互艮爲門重門也坎爲堅木震爲聲擊柝也坎爲盜暴客也故取諸豫也斲木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟取諸小過下艮上震互有兌巽兌金斷巽木而動於上杵也兌金掘艮土而止於下臼也故取諸小過也弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽者下兌上離而互有坎坎堅木也又爲弓離爲矢用兌金而弦剡之也故

取諸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取諸大壯者下
乾上震互有兌震木在上爲棟乾天在下爲
宇伏巽風而仰兌澤待風雨也故取諸大壯
棺槨取諸大過者下巽上兌而互有乾巽木
在下而口向上乾人居中棺之象也又兌爲
穴木處穴下而乾人居中槨之象也或曰大
過无反對自爲反對上下反對皆木有棺槨
之象故取諸大過也書契取諸夬者下乾上

兌乾金而兌亦金符契也乾居亥而兌居酉
奎主文章而居戌壁主圖書而居亥蓋乾兌
間爲書契之象也一曰夬以乾金爲言於內
兌金爲決於外書以刀記言契以刀決之故
爲書契之象一曰乾爲天兌爲口舌書契者
其代天之久舌乎亦通百官以治萬民以察
則以乾君兌口居王庭而宣布治道之象也
故取諸夬也此則以象變言之也又有以卦
變言上古者謂大壯自遯來遯上古之時也

遯下良伏兌上乾伏坤艮土兌穴穴居也天際之地野處也大過亦自遯來遯上古之時也上乾爲衣互巽爲木薪也衣之以薪之象天際之士葬中野也坤震俱伏不封不樹坤雖喪无坎離日月喪期无數也夬自始來上始古之時也巽爲繩乾爲上治故結繩而治其言象非不可通但章指言後世聖人制器尚象非主上古而言恐失之鑿故不敢從也况十三卦如前取象已近於鑿但以象推求不

容不然耳何可又以卦變言上古乎○又按張文饒曰十三卦始於離自離至益十二位自益至噬嗑四十三位自噬嗑至乾四十四位自乾至渙五十八位自渙至隨二十二位自隨至豫六十三位自豫至小過四十六位自小過至睽四十位自睽至大壯六十位自大壯至大過五十八位自大過至夬十五位自夬至離五十一位總五百十二位此十三卦蓋明律呂數也陽爻四十二者六律數也

陰爻三十六者六呂數也故太玄律呂本數
共七十有八也總五百一十二則八卦各變
六十四之數故先天律呂聲音變數極于五
百一十二位也卦有十三實象十二事坤附
於乾也蓋律呂之數十二當月十三當閏非
正數也其說甚長此稍明白姑載于此○此
章因功業見乎變而論聖人聚人之事故以
十三卦之制器尚象者明之

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

三十一

易卷上

十一

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易曰憧憧往來朋從爾
思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致
而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日
來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒
來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈
信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之
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

盛也易曰困爲石據于茨藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉身必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至其妻可得見耶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子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

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家國可保也易曰其亡其亡繫于苞桑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子曰知

幾其神乎君子上交不諂下文不瀆其知幾乎
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
夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未
嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔
元吉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
或擊之立心勿怙凶

此下蓋因首章貞夫一之旨以明一致之理
陽卦謂震坎艮也陰卦謂巽離兌也然陽卦
則一陽爻而二陰爻陰卦則一陰爻而二陽
爻所謂陽卦多陰陰卦多陽也其故何也蓋
陽卦以奇為主陰卦以耦為主故也然而陽

爲君陰爲民陽卦以一君而統二民則君子之道也陰卦以一民而奉二君則小人之道也陽爲君蓋陽卦自乾來乾爲君故也陰爲民蓋陰卦自坤來坤爲民故也因是以明致一之義故首舉咸卦而言之憧憧往來朋從爾思咸九四之爻辭也夫子謂天下何思何慮天下之動貞夫一者也何以思慮爲哉必思而後從則其所從者亦狹矣道本同歸而一致天下自殊塗而百慮殊塗因憧憧往來

而言百慮因朋從爾思而言也又因憧憧往來而明往來之理日月往來而明以之生日月无思也寒暑往來而歲以之成寒暑无思也往者爲屈來者爲信屈信相感而利以之生何以思慮爲哉此謂往來之理同歸也尺蠖之屈將以求信龍蛇之蟄將以存身當其信則尺蠖之微亦屈以求信當其屈則龍蛇之大亦蟄以存身此謂屈信之理一致也精義入神以致用利用安身以崇德此又言人

之於往來屈信之理同歸一致也精義入神以致用者凡所以精於義理而入於神妙者非忘物也將以致用也凡所以利於致用而安其身者非徇物也所以崇我之德也出而致用入而崇德皆屈信往來之理也內外交相養互相發也過此以往未之或知先儒謂盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上亦无所用其力矣至窮神知化乃德盛仁熟而自致也然未之或知者往而

屈也自致者來而信也是亦感應自然之理所謂陰陽推行有漸爲化合一不測爲神是也若以咸卦象論之九四動則成坎離坎爲月而離爲日日月相推之象也坎爲寒而離爲暑寒暑相繼之象也互乾爲龍互巽爲蛇蠖龍蛇屈信之象也此一節所以同歸一致之理也然其要在精義入神利用安身兩語下引數爻皆申此一段之餘意也困之六三解之上六噬嗑之初九上九否之九五皆自

安身言也鼎之九四因安身而轉歸精義也
豫六二復初九自精義言也能精義則知其
致之一故舉損之六三以繼之知其致之一
而後能安其身故又舉益之上九以繼之也
而末復舉大有上九者以言其致一之效也
今以諸爻分釋之困之六三不能安其身者
也困于石則非所困而困焉者名必辱矣
據于蒺藜則非所據而據焉者身必危矣
既辱且危死期將至故入于其宮不見其妻

凶也解之上六則以己身之安而治其不安
者也隼在高墉之上則不安者也君子藏器
於身待時而動則能安其身久矣故其動无
不利也括謂括結而无滯礙也動而不括則
所向无滯是以出而有獲也噬嗑之初九九
三皆不能安其身者小人以不仁為恥
不以不義為畏其安為不仁不義之歸不見
利則不勸不威之則不懲君子小懲而大戒
正欲使之安其身故履校滅趾在君子觀之

亦不安矣而使小人之知戒則乃所以安小人也善不積不足以成君子之名惡不積不足以滅小人之身小人以小善爲无益而弗爲故无一毫之善以小惡爲无傷而不去故至於惡積而不可掩罪大而不可解向使因懲而能戒於初九則不至於何校滅耳之凶矣否之九五因其不安以圖其安者也能知危者所以安其位能知亡者所以保其存能知亂者所以有其治君子安不忘危存不忘

亡治不忘亂其亡其亡繫于包桑所以危而能安也鼎之九四折足而覆公餗不安亦甚矣蓋以其德薄位尊力小任重故也然必曰知小而謀大者則以其无研精於義之功也故此又因其身之不安而責其義之不精所以引入精義處也若夫豫之六二則君子之精義入神者也故曰知幾其神乎六二君子上交於三而不諂下交於初而不瀆其知幾者乎幾者動之微吉之先見者也非精義入

神其孰能知之君子見幾而作不俟終日知
微知彰知柔知剛者萬夫之望者也故曰介
于石不終日吉此成德事也若夫以用功言
之復之初九不遠復无祗悔如顏子者蓋近
之矣有不善未嘗不知知之未嘗復行其亦
見幾而作者乎此不遠之復所以爲元吉也
然利用安身固本於精義入神而精義入神
者蓋由能知天下一致之理也如損之六三
所謂三人行則損一人一人行則得其友者

正所以言致之一也致一者以我之一致彼
之一者也兩者相交致而合爲一者誠之至
也天地之合其致則以氣之一也男女之合
其致則以情之一也萬物化醇而本於天地
之致一萬物化生而本於男女之致一研義
之精而至於此則有入神之妙矣然恐學易
者一向好高而不知實踐諸身也又以安身
之事結之益者損之對也損之六三精義事
也益之上九安身事也君子安其身而後動

易其心而後語定其交而後求脩此三者故能全也易謂和易也不能安其身而危以動焉則民不之與矣不能易其心而懼以語焉則民不之應矣不能定其交而欲有求焉則民亦莫之與矣莫之與則傷之者至故莫或益之而或擊之尤所以然者以其立心勿怙而致凶也

大抵

天下之理貞夫一者也此章首則以陽一君而二民以明所主之不可不一繼以咸之朋從者言之以明此心之不可不一經又以損之致一者言之以明天地男女之未嘗不一而中間則以安身精義兩端迭明之蓋安身者力行之事也精義者致知之事也致知力行皆不可不主乎一此聖人所謂貞夫一者也學者其可不用心焉張文饒曰上繫自中孚九二至同人九五通十七卦一百二十爻

自同人九五至大過初六通十六卦八十七
爻自大過初六至謙九三通五十二卦三百
九爻自謙九三至乾上九通五十一卦三百
四爻自乾上九至即初九通六十卦三百五
十爻自節初九至解六三通四十五卦二百
六十七爻自解六三至中孚九二通二十二
卦一百二十六爻總二百六十三卦除疊者
七卦則二百五十六卦總一千五百四十三
爻除疊者七爻則一千五百三十六爻者即

經世卦氣圖二百五十六卦之爻也下繫自
咸九四至困六三通十七卦九十六爻自困
六三至解上六通五十八卦三百四十六爻
自解上六至噬嗑初九通四十六卦二百六
十六爻自噬嗑初九至上九共六爻自噬嗑
上九至否九五通五十六卦三百三十爻自
否九五至鼎九四通三十九卦二百二十八
爻自鼎九四至豫六二通三十一卦一百七
十九爻自豫六二至復初九通九卦四十八

爻自復初九至損六三通十八卦一百五爻
自損六三至益上九通二卦十爻自益上九
至咸九四通五十四卦三百一十七爻總三
百三十卦除疊者十卦實三百二十卦也總
一千九百三十一爻除疊者十一爻實千九
百二十爻得三百二十卦之爻也先天卦數
一三五七陽數也若一十六則四四也摠八
卦而二百五十六與上四卦乾兌巽坎之數
同二四六八者陰數也若二十則五四也總

八卦而三百二十與下四卦離震艮坤之數
同故知繫辭暗具先天數也又曰上繫叙七
爻者明天用七也七者天變之羸其實爲二
百五十六卦得六十四卦之四則天用四象
也下繫叙十一爻者明地用十一也十一者
五六天地之合也其變爲三百二十卦行六
十四卦之五則地用五行也故先天圖左四
卦乾兌離震變三十二卦得數二百二十四
約之每卦而七左者陽也陽之用升爲天之

體則上四卦得數二百五十六也右四卦巽坎艮坤變三十二卦得數三百五十二約之每卦而十一右者陰也陰之用降爲地之體則下四卦得數三百二十也其說甚長不能盡載今姑擇其明白者載之於此若以此說推之則大有上九正當補上繫中乾上九一爻蓋謙九三至乾上九通五十一卦三百四爻乾上九至節初九通六十四卦三百五十四爻共通得一百一十一卦六百五十四爻今以

大有補之則謙九三至大有上九通六十四卦三百八十二爻大有上九至節初九通四十七卦二百七十二爻亦共通得一百一十一卦六百五十四爻以大有上九補乾之上九亦與文饒之數合則文饒之說似不可廢。此章因上文貞夫一而反覆推明夫一致之理上繫引諸爻以明言動下繫引諸爻以明知行學者莫急於此也

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辯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

乾坤易之門言六十四卦之變易皆自乾坤二卦而出也乾陽物也坤陰物也乾坤雖以性言然寓於陰陽則可以物言也道即器器

即道之謂也凡六十四卦剛柔之體皆合德於乾坤之二卦也故聖人作易以體天地之撰以通神明之德撰造作也如異乎三子者之撰之撰猶言天地之所爲也謂剛柔相推而生變化者體者以卦爻體之也神明之德謂无有遠近幽深遂知來物者通者以卦爻通之也其稱名也雜雖雜然而陳然不過於稽考其類如說卦中八卦之象各以其類也此即上繫所謂言天下之至賾而不可亂之

意也其衰世之意邪以其詳吉凶悔吝之變
非風俗淳厚之世所有故也或以此衰世指
文王與紂之事則失之拘矣大易彰往而察
來者也彰其已往之事而察其方來之變如
所謂神以知來知以藏往之謂也天下之事
有顯者有幽者顯者易玩故其辭微而隱所
以使人深求而後得也幽者難通故其辭闡
之明所以使人一見而易知也開謂開闡卦
爻而各當其名各辯其物名謂六十四卦之

象明其爲陽物陰物也正言斷辭正言猶必
也正名之正正其言正其卦爻之義也斷其
辭定其卦爻之占也如此可謂備矣其稱名
也小其取類也大如茅棘莧陸龜鼠豚魚之
類物名之小而其取類皆本乎陰陽則大也
此申釋當名辯物也其旨遠其辭文如或躍
在淵而有可進可退之義黃裳元吉而有守
中居下之義此申釋斷辭也其言雖曲而於
理則中如泰之包荒用馮河不遐遺朋亡得

尚于中行之類言雖曲而理則中也其事雖肆而其言則隱如始之以杞包瓜含章有隕自天之類事雖肆而言則隱也此申釋正言也因民心之疑貳以濟其行以明失得之報者此總結也民心因或失或得而有所疑故明其失得之報以不疑其所行也。此章詳言聖作易當各辯物正言斷辭之旨

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脩也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德之制也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

中古謂文王也作易者其有憂患謂在羑里之時也包犧雖重六十四卦而未有辭文王

始繫之辭則易之與也何以知其憂患邪於
九卦之義知之也履德之基上天下澤定分
不易然後其德有以爲基而立謙德之柄卑
以自牧所當執持而不失者也復德之本不
遠之復善由此而生者也恒德之固久於其
道非物欲所能變動也損德之脩懲忿窒慾
所以脩身也益德之裕遷善改過所以長善
也困德之辯困致命遂志所以驗其德也井
德之地井无喪无得不改其所止也巽德之

制巽順於理所以制事宜也此初陳九卦但
辯其名也履和而至兌說之和至乾健也謙
尊而光以九居三三居下體之上而互坎尊
而光也復小而辯於物少陽之震下生甚微
而不爲坤陰所混也恒雜而不厭日月往來
四時變化代明並育不相厭也損先難而後
易損其忿慾其初甚難習熟始易也益長裕
而不設見善則遷充其善心非假作爲也困
窮而通其剛雖揜而不失其亨并居其所而

遷井雖不改而往來井井能及物也巽稱而
隱行權稱物而隱伏不露也此再陳九卦所
以明其義也每句皆以兩字相反成文也履
以和行知和而不以禮節不可行也謙以
制禮禮自卑而尊人不以謙制不能行禮也
復以自知有善不善必自知之所以不遠復
也恒以一德始終惟一不貳以二參以三也
損以遠害損於自奉則不害物物亦不害之
也益以興利推己之益因而利物其利溥也

困以寡怨行有不得反求諸己又何怨也井
以辯義已雖不遷而能及物人已有辯也巽
以行權權事之宜知所輕重也此三陳九卦
所以明其用也然辯之一字在三陳之中皆
有而所辯不同初以困為辯中以復為辯終
以井為辯困之辯辯己也復之辯辯物也井
之辯辯人已也聖人處憂患而明此九德始
於履履踐於己也終於巽巽順乎人也有履
踐不能巽順或過於剛健有巽順而不能履

踐故過於柔順剛健柔順貫乎始終此文王之所以爲文王也張文饒曰上經履當十謙當十五復當二十四總四十九天地之數五十五之中去一二三之真數六以爲地之用也下經恒當二損當十一益當十二困當十七中當十八巽當二十七總八十七則九九之缺得天之六以爲用也通一百三十六即自一至十六之積數也十六數者自一至十得五十五則天地本數也自十一至十六得

八十一九九也若上經用至離則爲三十共成五十五止用後者存六也下經止用至震則爲二十一共成八十一加用至巽者用六也是故天數七七存六以與地地數九九用六以承天也又曰九卦之位積一百三十六即十六位之積數三陳之則四十八位矣六十四卦之中去一用三即八卦之變六十四而八卦之爻四十八之理自履至巽共得四十八數自乾至履而九自巽至未濟而七始

終共去十六爲不用之一上經上存一九以爲體而用三七下經下存一七以爲體而用三九天地相依故七九互存也又曰上經用三下經用六者天以三分終於六成天之用始於三成於六也又曰總九卦之爻陽爻二十有六三之而七十有八則律呂之體數陰數也陽以陰數爲體也陰爻二十有八三之而八十有四則七宮周十二律之用數陽數也陰以陽數爲用也其說甚長今姑取其稍

明白者載之於此學者詳之○此章三陳九卦以明聖人處憂患用易之道也易之爲書也不可遠其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其出入以度內外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

易之爲書不可遠者猶言不可須臾離也其爲道也屢遷所謂隨時變易以從道也變動

不居至惟變所適言其道之屢遷也變動不
居周流六虛六虛者卦之六位也變動者九
六也九變則成八六變則成七不定居而周
流乎六位之虛也六位止言其位而不言其
剛柔之交故以虛言也上下无常周流六虛
剛柔相易變動不居也惟其无常而相易故
不可爲典要謂其无定準也惟變之所適而
已此明道之屢遷也自其出入以度内外下
至道不虛行明易之不可遠也出謂爻之自

内而之外者也入謂爻之自外而之内者也
度猶過也由此度彼由彼度此之謂也此即
所謂周流六虛也其度内外而變動不居所
以使人之知懼也其辭之所繫明於憂患與
其所以然之故雖无有師保之嚴亦如臨父
母之側言其訓戒雖不嚴厲而其憂患後世
之深如父母之於子也入易之初但循其卦
爻之辭以揆其嚮方既莫不有典常之可據
所謂言天下之至動而不可亂觀其會通以

行其典禮者也然必待其人而後行所謂人能弘道非道弘人所以勉人之不可遠乎易也○此章言易之道雖屢遷而人不可遠之也

易之爲書也原始要終以爲負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辯是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣智者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其

易係下七

三十一

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邪易之爲書原始要終以爲質者始於初爻終於上爻以成一卦之體質也六爻相交或陰或陽惟其時物之宜也其初吉凶未定故其辭多擬議而難知其終則吉凶已成故其辭決定而易知也本末也者初爲本而終爲末也若夫雜物已下則舉中爻言之採雜八卦

之物撰定六爻之德辯其德與位之當否則非其中爻不備也中爻即所謂互體也雖以互體爲象然亦要其六爻之存亡吉凶而觀之則其義居然可知又豈以中爻爲限哉若知者於此觀其象辭則思過半矣又豈以六爻爲限哉蓋彖或論二體或論一二爻之相易故也雖言不專泥於中爻然中爻亦不可不知也二與四同功而異位同功謂同爲柔而又同一互體也而其善則不同二與五應

則多譽四與五近則多懼也譽固善也戒懼亦善也以柔居二觀四爲遠於五若不利矣然其所以多譽而其要无咎者以其用柔而得中也三與五同功而異位同功謂同爲剛而又同一互體也而其位亦不同三處下位之極則多凶五居尊位則多功也三賤而五貴故也至於三之所以多凶者蓋以柔處之則不當位而危以剛居之則重剛不中亦爲太勝故多凶也二四三五同爲中爻而其所

居不同則有譽懼凶功之異也此合六爻而發明以初上對言二四對言三五對言蓋初難知不如上之易知四多懼不如二之多譽三多凶不如五之多功也然此亦大槩論爻位耳六十四卦不盡如此特舉其多者耳。此章合六爻而分別位之緩急也

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三材而兩之故六六者非他也三材之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

易之爲書也廣大悉備有天道焉陰與陽也有人道焉仁與義也有地道焉柔與剛也兼三材而兩之故爲六爻六者非他三材之道即所謂陰陽剛柔仁義也三材之道六位是也有所變動故曰爻謂九六也九六奇耦隨其六位所居以爲等故曰物物指陰陽言之也物相雜則有文章故曰文文不當故吉凶生焉當則吉不當則凶但言不當者文勢然

也如上繫潤之以風雨不言散也。○此章蓋
論文位之相得不相得也。按上章則專論六
位此章則專論文位之當否蓋推考卦爻之
要也

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
謂易道也

易者之易去聲

易之興在文王姜里之時蓋殷之末世而周

易下七

廿五

之盛德也而其辭危夫子殷後雖美文王之
盛德亦不能不感傷乎殷之末世也以其辭
危而知其為文王與紂之事也其辭危如所
謂操心危之危危者使平危險也平則不險
矣故其心危懼者易之辭使之平夷而无憂
也易者險易之易也其心平夷自以為安者
易之辭使之傾危而知懼也其道甚大无一
物之不體懼之以終始之爻位欲使天下後
世之无咎而已此文王作易之道也。○此章

夫子發文王命辭之意蓋文王之心夫子知之矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云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偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈侯之二一字衍文王弼略例可考

此再以乾坤之易簡明之夫乾天下之至健也德行恒易矣易者每事坦夷多至於不知險則其健有時而息矣豈足爲至健哉馬之致遠而不知險則必至於蹶矣坤天下之至

順也德行恒簡以知阻簡者每事率畧多至於不知阻則其順有時而失矣豈足爲至順哉牛之引重而不知阻則必至於備矣乾坤則能以易簡說諸心以險阻研諸慮所以能定天下之吉凶成天下之亹亹說諸心所以定其吉凶研諸慮所以成其亹亹也亹亹者方來未已之意言事之日生日至者也不知險知阻乾坤之知也能說能研乾坤之能也是故以下又以聖人作易言之變化云爲謂以

易之變化而見之於言動也即上繫所謂以言者尚其辭以動者尚其變上分而言之此合而言之也吉事有祥幾者動之微吉之先見至誠之道可以前知者也此則兼言動而言之也象事知器所謂以制器者尚其象也占事知來所謂以下筮者尚其占也天地設位而聖人居中以成其能象其奇耦而致其用聖人之能事所以成天地之能事也不惟成天地之能事而吉凶與民同患盡人謀也

與鬼神合其吉凶盡鬼謀也易之中人謀鬼
謀无所不盡雖百姓日用而不知可與能焉
與如中庸所謂夫婦之愚不肖可與知與行
之與也是則聖人又能成百姓之能事也八
卦以象告指上下各體而言之也爻象以情
言指上下同體而言之也剛柔雜居而吉凶
可見即上章所謂物相雜故曰文而吉凶生
焉者也變動以利言如爻象之中所謂无不
利之類也吉凶以情遷謂如彖以此爻爲吉

而象以此爻爲凶彖以此爻爲凶而象以此
爻爲吉之類是也愛惡相攻而吉凶生遠近
相取而悔吝生情偽相感而利害生皆指爻
位相與而言之也爻位相與愛者攻其所惡
惡者攻其所愛愛勝惡則吉惡勝愛則凶也
遠取遠則多吝近取近則多悔也情感情則
利生偽感偽則害生也凡易之情近而不相
得則凶或害之悔且吝此以比爻言之也近
而不相得則凶者如坎之三離之四是也或

害之如解之三夬之四是也蓋遠近相取悔吝固生而近不相得則尤有切近之災故也因言情偽之相感而遂以六辭終之將叛者有離叛之志故其辭慙也中心疑者其心疑亂故其辭枝也吉人靜止故其辭寡躁人輕動故其辭多誣善之人其心安故其辭游失其守者其心窮故其辭屈也卦爻之辭亦猶是也將叛者其辭慙漸之六三是也中心疑者其辭枝睽之上九是也吉人之辭寡訟之

九五是也躁人之辭多離之九三是也誣善之人其辭游无妄六三是也失其守者其辭屈蒙之六三是也然六辭之中吉居其一而躁叛疑誣失居其五猶吉居其一而凶悔吝居其三也六辭之別聖人因情偽相感利害生而及之也先儒又謂自四相言之可以見聖人之知險知阻自六辭言之可以見聖人之能說諸心能研諸慮也。此章以象變占辭推演聖人之知能也。按上繫始於乾坤

之易簡而終之以不言而信下繫始於乾坤
之易簡而繼之以吉人之寡辭皆欲使人以
心會易而造乎志言之妙也又上繫之言皆
鋪叙易道之廣大下繫之言則指其文象之
精要學易者尤不可不知也

周易繫辭下傳第七

