

周易玩辭

漢書門類			
二	一	二	三
六	三	六	三
三	九	三	九
函	架	函	架
號	冊	號	冊
類	冊	類	冊

內閣文庫			
三	二	二	三
六	五	六	三
九	八	五	三
函	架	函	架
冊	冊	冊	冊
號	冊	號	冊
類	冊	類	冊

內閣文庫			
番號	漢	2003	
冊數		309 (45)	
函號	309	118	

十一之三

四十五

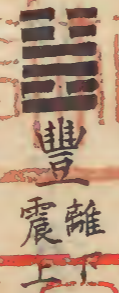
四十五

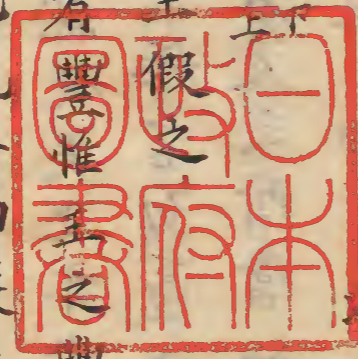
周易玩辭卷第十一

江陵項安世述

淺草文庫

豐 離上 震下

凡物皆有豐惟書之豐為足以極其至也故曰王假
 之尚大也孔子曰嚴父莫大於配天孟子曰尊親莫
 大乎以天下養易曰崇高莫大乎富貴老氏曰玉亦
 大皆此意也
 勿憂
 既豐矣而言勿憂者有大則患失其大无疆惟休則
 无疆惟恤此古今之至情也漢高祖之除彭韓繫蕭

何疑陳平唐太宗之殺劉洎李君羨皆既豐之後憂之深也聖人曰是不必憂愈憂則愈惑非保大之道也君人者昭吾明德如日之中照臨下土豈有陰慝敢干其間哉如此則不必憂矣雖然日月爲高矣猶有昷食之虞天地爲大矣猶有盈虛之變人之智不免於死生鬼神之靈不免於聚散則豐亦豈吾之所能常有就使失之亦常理也又豈憂慮之所能如何哉此聖人極言勿憂之理而因以足卦辭日中之義使知中者人之所當勉而昷亦非人之所能爲也

亘日中

大抵豐卦皆以明爲主故下三爻皆自明而无咎
三爻皆暗以能求明爲吉不能求爲凶此所以亘
中也

盈虛消息

盈虛者消息之極消息者盈虛之漸消浸亡也息浸
長也

人乎鬼神乎

人者形之盛也鬼神者氣之盛也天地者形氣之大
者也一盈一虛猶隨時而消長則形氣之運於其間
者從可知矣

噬豐賁旅

動而明人者爲立法既明而後動者爲斷刑明以止

者為雖明而不敢速止而明者為雖慎而不敢留立法者雷電始作而未至斷刑者雷電至矣聲光並至所以為大折獄用明象電致刑用威象雷

六爻

豐以雷電皆至成卦故六爻不論敵應皆為相資之象初九九四皆陽也曰配曰夷曰旬曰尚古文旬即均字皆言同也然雖同无咎但不可過爾同則明動適平過則偏於用明其蔽也苛故曰過旬災也六二六五皆陰也六二以五為節在上而暗也六五以二為章在下而明也二自往五則得疑疾五能來二則有慶譽二之不往非忘君也積誠以感之則其節可

發而去也故曰有孚發若吉九三極明可用而上以柔暗自高故九三當豐而見沛當晝而見沫有左而右廢皆可小用而不可大用之象其凶皆在上六非九三之咎也故三曰无咎上六曰凶上六居豐之極外極其大而內極其暗自外言之如屋之翬飛上千天際動之至也自內言之九三近在其家乃三歲而不見則不明之至也三歲者上三爻之終也其不明者非九三不與之乃上六柔暗自高而不下求也故曰自藏又以見九三之无咎也若不言自藏則人必真以其家為无人而歸責於九三矣

配主 夷主

初以四為配四以初為夷上下異辭也自下並上曰配如妻之配乎夫人帝之配乎天帝也自上並下曰夷如丘之夷而入乎川日之夷而入乎地也

旬

離納已震納庚自己逆數至庚為旬自離初至震四也過庚復已則為離之四當有焚棄之災故曰過旬災也

豐其蔀日中見斗

六二九四爻辭同用蔀斗而其意之所指則不同六二指六五為蔀為斗故不可往往則入於暗而得疑九四之蔀與斗皆自指也故利於行行則遇明而得吉象恐人誤以二爻同釋亦以四之蔀斗歸責於六五故九四之象最詳曰豐其蔀位不當也言以九居四不得比六二之當位也曰日中見斗幽不明也言九四之幽暗不得比六二之自明也曰遇其夷主吉行也言九四之當行不得比六二之不往也此二爻以象辭考之然後見其不同大抵二爻之分二中正而明四不中正而又不明也

旆昧沛沫

蔀者蒙覆之物大則全无所覩旆者旌旗之屬雖大而不全暗斗在昏時之後昧居乎旦之前自旆昧言之皆有小明非若蔀斗之甚也旆與昧皆王弼本今

從之九家易作沛沫二字大暗謂之沛斗杓後星謂之沫則其昏甚於節斗非今義也

慶譽

六五无應則本无慶也不明則本无譽也其喜與名皆因六二之來而得之爾

離上 艮下

卦辭

旅小亨旅貞吉凡卦辭重用卦名者別出一義不緣上文也如震來虩虩蓋言自震震驚百里乃震人也頤之貞吉總言一卦之義觀頤自求口實乃觀頤之道也旅小亨就旅之卦才言之可以小亨不可以用旅貞吉者旅於正則吉不正則凶乃處旅之道

彖

柔得中乎外而順乎剛此以六五釋旅小亨之義在外旅也以柔行順小亨也本爻之美止於譽命可見其小矣止而麗乎明此以重卦釋貞言之義知止則自處者正麗乎明則所依者正旅必如是而後得吉六二以正而无尤初六以不正而取災此可見吉凶之所在矣

旅之時義大矣哉

旅卦之才可以小亨如六五足矣至旅之時義則甚大非孔孟不足以盡之也聖人懼人但以卦才小旅

故贊其時義之大使學者思之至難處者旅之時至難盡者旅之義

山上有火

山非火之所留也野燒延緣過之而已故名之曰旅而象之以不留獄明象火慎象山不留獄象火之過山

斯其所取災

旅之所貴乎止者止而麗乎明也初止於下而遠於明復何云哉夫君子之旅以行道也小人之旅以求利也二者皆非明不濟若止於瑣瑣則昏失之矣瑣瑣細小貌也

志窮

心未快

初六柔止於下其志卑汗故曰志窮九四剛炎於上其志高明不以得利為足故曰心未快此二爻亦宜合觀

六二

次所居也謂二資所有也謂六童僕所賴也謂三三自外來而比於二旅之相得者在二為得在三為喪者二以陰得陽故為得三以陽得陰故為喪也

童僕貞

貞字當自為句不可以連於童僕也旅以貞為吉而六二九三皆得正位故聖人辨之如六居二中正柔

順可以合於卦辭之貞貞於此則終无尤也如九居三重剛不中以此爲貞適以自危而已

九三 六五

旅自否來三五升降而成卦故二爻當合而觀之九本居五乃捨之而去使變爲離火故爲焚其次捨二陽之健而下與二陰同止无左右之助故爲以旅與下喪其童僕六自玉而上至五成離而九去之故爲射雉得之而亡其一矢離爲雉剛爻爲矢言三爻皆剛去其一也一剛去之疑若无譽而終有譽命者雖失一剛而能上及二剛所得多也故曰上逮也旅惡下與而喜上逮中德爲譽中位爲命外卦爲終此所彖所謂柔得中乎外而順乎剛旅之最善者也

九四

以九居四在旅能順者也雖未得位然就其所處順而麗乎明亦可以得利矣資者本有之財斧者致用之利二止于內故懷資而已四麗乎外故兼得其利然而得利者不若得中得正之爲快也君子所樂中正而已利不與焉是以我心不快也

其心 我心

艮六二已得正位而力不能止故曰其心不快其者指其位言之也旅九四力雖可爲而未得位故曰我心不快我者指其人言之也其指二字我指九字

上六

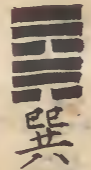
鳥者離之象巢者附麗之至高者也焚者離火之失性者也笑者喜其高離之鼓缶而歌也號咷者悲其焚離之大羞之嗟也旅之上即離之三也

先號後笑 先笑後號

旅離在上故後號同人離在下故先號離性炎故多怒也同人之五得二而後成兌故後笑旅之五先已成兌故先笑兌性悅故多喜也

喪牛于易

大壯九四與六五易位而失其壯很故曰喪羊于易无悔旅上九與六五易位而失其柔順故曰喪牛于易凶六五失其剛故所亡者一矢上九失其柔故所喪者牛六五亡矢而得離之中位故為射雉上九喪牛而得離之上窮故為焚巢五上皆在一卦之終六五為文明之火故終以譽命上九為失性之火故終莫之聞言无譽也

巽上 巽下

卦辭

姚小彭氏曰巽自遯變六二升而為四以比於五故為小者得亨為利有攸往利見大人也晁公武氏曰兌巽成卦皆主於柔然兌內剛而外柔其用柔也故亨巽內柔而外剛其質柔也故小亨

大象

申命象風之聲行事象風之迹

彖

以卦體言之重巽以申命是小亨也事必待於申命而後行豈大亨之規模哉以九五言之剛巽乎中正而志行是利有攸往也以初六六四言之柔皆順乎剛是利見大人也彖辭與旅相類皆總陳卦義而用是以二字結之故知當作三句分說也

初六 九二

巽疑卦也初與二皆以不正自疑史巫主占問之人用史巫紛若者疑之甚也初柔當疑故利以剛矯之
二已得中中大於正本自无咎不必紛紛也先儒多以紛若為致吉之道以象辭攷之紛若本不應吉紛若之所以吉者以得中也巽自遜變初本在下故其疑淺二本在四忽降而下故其疑深然降而得中與五相配初又順之但見其吉何咎之有升降患不得中既得中矣又何疑焉
九三 六四
九三重剛而不中志本強躁又居下體之終其志極矣迫於二四兩爻之相易不得已而巽故為頻蹙為羞吝六四重柔安於巽者也自二升四失中疑若有悔升而得正是以悔亡不獨悔亡又有成卦之功使

遯之上三爻好遯嘉遯肥遯而在田野者皆變而爲
入此六四之功也故曰田獲三品有功也此小亨之驗
巽爲利市三倍象亦出此

九五

巽多疑之卦也九二已中矣猶以不正自疑紛紛而
不能決也惟九五中而又正其吉無疑故凡巽之疑
悔至是盡亡又曰无不利者決其無疑也又曰无初
有終者言初疑而今不疑也言之重辭之複皆爲疑
設也巽之時惟此爻爲美其多疑猶如此可見巽卦
无大亨之用也故曰九五之吉位正中也言其吉獨
此一位爾九五制命之主故又於爻義之外統論重

巽之義庚更也續也事已而更爲之以續前事也先
事之三日初疑二紛三吝皆未保其吉也後事之三
日四有功五无不利始亨其吉也此當於上九言之
以上九窮巽而不反別有凶義故於五言之其實後
庚三日總言上三爻也上之窮而不反亦以其无下
三爻之疑是以不可回爾

巽在牀下

上九爻辭與九二同皆以陽居陰也當巽之時惟此
二爻以陽而失位巽中之又巽者也故皆爲巽在牀
下言失位也二雖失位而得中中大於正所以吉而
无咎上既失位愈巽極而不反故爲喪資失斧之人

而猶固守其窮凶之道者也以上兩句解下兩句不煩推說而義自明矣凡爻以德為資其本質也以位為斧其利用也上既失位并其剛德而亡之故資斧皆喪也此德宗奉天之後姑息之時也

武人 資斧

巽初六與履六三同稱武人者履之三即互巽之初也巽上九與旅九四同稱資斧者旅之四即互巽之上也巽究為躁故稱武人焉巽為利市三倍故稱資斧焉履之三居下體之終為五陽之主故用其究以為大君巽初未究故利用其究以自治而已旅四得其所處故為得其利巽上无位故其利喪焉

兌下兌上

巽兌

巽與兌皆有坎之半體巽不上出所以為入兌不下流所以為澤巽自遯來以六四為主遯變為入故為悔亡兌自大壯來以六三為主壯變為說故為來兌凶

兌亨利貞

兌之亨利貞自是三德非利在於貞也故曰說以利貞言以利與貞而得說也利者說之情貞者說之理柔在外為利利者萬物之所說也剛在內為貞貞則天人之理得矣順乎天兌上也應乎人兌下也天人

皆通所謂亨也彖不言亨者亨者說之效故極言之
順天應人
革與兌皆言順天應人者順天理之正應人心之公
則革无私意說无邪心矣革者天下之大利說者夫
下之美名此二者最易於失正故革曰元亨利貞兌
曰亨利貞蓋謂此也兌自二至上互革

民勸矣哉

民忘其勞民忘其死即所謂勸也

大象

朋友以象二兌講以辭說之相會以文也習以身行
之相觀以善也

六爻

兌以六三為主凡諸爻稱兌者皆謂二也初九與之
同體為和兌九二與之相比為孚兌六三來而成兌
為來兌九四當三五往來之衝為商兌上六與三相
應為引兌九五不稱兌而稱剝者卦中獨此一爻與
三非同非比非應捨三而去自與上比也陰來比陽
為兌陽往比陰為剝其戒深矣陽爻曰和曰孚曰介
皆剛辭也陰爻曰來曰引皆柔辭也

孚

陽為實中實為孚二五皆以陽在中故二為孚兌五
為孚干剝雖所用不同其孚一也

初九二
初二皆與凶人相說而不害為吉者初正而二中也
初與三不相比應无可疑者獨以三來同體而與之
和和有相濟之義以正濟不正適足救三之凶故小
象曰行未疑也九二親與三比始涉可疑然二以剛
實在內而得中其志可信決无朋邪之理惟與邪比
其悔亦亡故小象曰信志也自二至上為革故悔亡
信志初至五為中孚故无疑三至上為大過故凶此
又互象之著明者也

商兌未寧

商兌未寧指三與五也商者交易往來之名三為五
而得厲五為三而得凶兩爻相易皆未寧也彼皆商
兌而未寧四乃介疾而有喜然則動而求說者未必
不為禍靜而受疾者未必不為福也聖人之訓深矣
介疾有喜

介間也兩者之間人所守以為限別也故物之有兩
者謂之介有守者謂之介有別者亦謂之介一在兩
中故可謂之介介是也一能制兩亦可謂之介大
介是也豫之六二能以中正自別不與禍交故為介
于石晉之六二守其中正以俟上之明卒受其福故
為介福兌以三五兩爻相易成卦九四介於其間守
其不正之位而不肯動故為介疾介福者介者之福

也介疾者介者之疾也然其疾有喜者五與四本比及降為三復與四比四雖不動而說自隨之也凡疾之愈者為有喜无妄之疾勿藥有喜損其疾使過有喜皆指疾愈為言也凡陰陽相得者為有慶故象曰九四之喜有慶也明九四之所守本應有疾因陰陽相得故得愈也

孚于剝位正當也

九五居兌而言剝者以卦氣當之也兌為正秋下二爻七月為否中二爻八月為觀上二爻九月為剝九五當剝之時而說比小人是助剝也故以是戒之象曰位正當也言雖兌爻正當剝位也履夬二卦皆成

學

於乾兌故履之九五稱夬小象辭與此同亦言其在履而當夬位也中孚九五曰有孚攣如即用小畜九五之辭故其象亦曰位正當也言巽體居上四五以正相孚皆與小畜相當也否九五曰大人吉其象亦曰位正當也言此爻正當乾卦九五大人之位也易中小象言位正當也凡四爻皆兼取兩卦相當之義此外得位之爻或稱正或稱當无兼稱者

上六

萃之六二引吉下為上所引也兌之上六引兌上為下所引也六三為說之主而上六為其所引故曰引兌雖所居得正可以无凶然為下所引而說亦不足

觀矣故不稱吉明其未光也

坎下 巽上

彖

渙亨指九二故曰剛來而不窮王假有廟指九五故曰王乃在中利涉大川指二與四二來成川四來成木故曰乘木有功利貞指四與五彖雖不解利貞二字然上文論成卦之爻其義已見即柔得位乎外而上同也否之六二得位乎四而上同於九五卦中惟四五兩爻為正四為成卦之主五為王位蓋以正臣上合正君而成渙難之利者也故曰利貞石經彖文利涉大川之下亦有利貞二字

王假有廟

祭祀之禮无物不備則廟中者聚之極也主祭者之心一物不留則廟中者亦渙之極也故萃與渙皆曰王假有廟非知道者不足語此萃之彖曰致孝享以備物言之也渙之彖曰王乃在中以内心言之也觀其彖辭則聖人之意見矣

大象

天下之至散而不可搏者惟風與水而已二物之相遭天下之言渙者莫加焉先王以是享帝故能与天神接以是立廟故能与祖禰文蓋心无方神亦天方心之遇神當如水之遇風使吾心有一毫之係則不

交死

焉

能與神通矣享帝于郊象巽之高立廟于宮象坎之
隱

六爻

下三爻皆處險而待渙者也初六在否之初急於自
拔離而去之則變爲无妄而无與於當世之渙故獨
不言渙二自四來奔而否始爲渙故如渙字自九二
始三出險上而有應於外身與險相離矣然未能及
人也上三爻皆涉川之木能渙者也四離其類而上
同而渙事始成爲卦之主故稱元吉五居王位當既
渙之後无所復爲但當施發散之令以釋天下之疑
離事爲之煩以享王位之逸而已上乃處渙之極與
坎三有應能渙而遠之不罹其害皆乘木有功者也
坎爲血有傷害之象初六爻辭詳具明夷六二爻中
渙奔其机

九二本否之九四降而居二而否者於是渙焉自上
而降爲奔俯而即安爲机四本不中降而得中俯而
安也故爲渙奔其机二志在逃否故渙而去之今乃
復在險中疑若有悔然在險得安猶未失其所願故
爲悔亡即所謂剛來而不窮也二以震木爲机

渙其躬

自三至五坎散而成艮艮爲躬故曰渙其躬三居險
之極疑若可悔以與上相應故得連外卦以免其身

故曰渙其躬志在外也

六四本否之六二升而為四下離三陰之羣而上為成渙之主巽以出險正以居上渙之最善者也故曰渙其羣元吉然而雖在渙散之中自有丘聚之理非羣陰所知也方渙其羣之時二陰以醜夷之情相望固不免於怨及渙事既成初得吉而三免悔衆陰聚而依焉然後知六四之有功也渙其羣渙之始也渙有丘渙之終也義各不同故兩言渙以別之四在二為坤坤為衆故曰羣四升而上同五為艮艮為山故曰丘

渙王居无咎

四臣也五君也君不主渙而臣主渙亘若有咎也然臣道當勞君道當逸臣以有事於險為渙君以无心於事為渙自君言之雖端居不為亦无咎也故曰渙王居无咎正位也渙汗渙之於下使民无事也渙王居渙之於上君无事也凡此皆六四之功所主不同故亦出兩渙字巽之五先庚三日後庚三日故為犬號位正中也故為王居為正位

王乃在中 王居无咎

渙離也以廟中言之王乃在中則君心渙然而離於人以朝位言之王居无咎則君職渙然而離於事蓋

渙之極致惟此二時為能當之然廟中為尤至故於卦辭言之爻之所主者位故稱居焉

渙其血

上九爻辭血與出韻叶皆三字成句不以血連去字也小畜之血去惕出與此不同此血已散不假更去又惕與逝文義自殊據小象言遠害也則逝義甚明不容作惕矣卦中惟上九一爻去險最遠故其辭如此

汗血

散其汗以去滯鬱散其血以遠傷害上三爻皆以巽渙坎者也故汗與血皆指坎言之二居險中為汗汗心液也三居險極為血血外傷也後人因汗字又生出而不反之說非此爻本義也

周易玩辭卷第十一

後學 成德 校訂

鈴木夔 同校
小林克孝

周易玩辭卷第十二

江陵項安世述

兌下
坎上

節艮

節者止也艮者止也皆非止之使不進也特謂事理之宜止當如此爾艮之彖曰動靜不失其時其道光明節之象曰不出戶庭知通塞也玩此二辭可以知易之所謂止矣

渙節

否者塞也自否變者為渙泰者通也自泰變者為節此變象之著明者也

說以行險

險者人之所難說以行之則人不以為苦聖人之制節也如此此其所以通也

當位以節中正以通

鄭剛中氏曰无位者不能制節制節而不以中正者不能通五既得位又中且正所以能主節也安世按節自泰來泰分九三以為五分六五以為三五獨當位得中得正故節卦以九五為主也

大象

澤上之所以有水以其得節也過則不留不及則困矣制數度坎之法律也議德行兌之講習也

初九 九二

初在兌下兌為戶而主言二為五震震為門而主動兌者闔戶之時當其不可言雖戶庭之近不可出也震者闢戶之時當其可動雖門庭之遠不可以不出也凡事當密而不密與當盡而不盡皆謂之失節初九在一卦之下不與九五相當故其節在於謹密九二與五正對五動而二不動則失時之節矣故曰不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也極猶準則也義與節通此所謂議德行也失時之節遂至於凶者張禹李勣謹密不言而覆漢唐之祚凶孰大焉

六三 六四

六三能與九五相易則成節若剛躁自用不受其節則成嗟節與嗟皆自己爲之不出於人故曰不節之嗟又誰咎也六四安然不動順受九五之節而得其亨亨自上爲之非已所制故曰安節之亨承上道也此所謂制數度也三不爲節遂至於嗟者三允主說說以行險則成節不說則成嗟嗟與說相反者也

九五 上六

九五得中爲甘甘者五行之中味也上六窮上爲苦苦者炎上之味也節亨指九五也故曰剛柔分而剛得中苦節不可貞指上六也故曰其道窮也九五自泰之三往而得位遂爲諸爻之主故曰往有尚上六苦節之極貞而不變以此施於當世其道則凶乃苦其心則信正而行不以爲苦故曰悔亡古之苦節之士蹈禍敗而不悔者多矣

又誰咎也

小象又誰咎也凡三同人初九又誰咎也以爲襄辭解六三又誰咎也以爲貶辭節之六三王弼從解沙隨程迴從同人安世謂三辭皆无褒貶但言人當自謹而已出門同人我所當擇致寇之端我所當省不節之嗟我所當慮得失由己皆无所歸咎也雖與他爻无咎小異然亦得補過之方於本義无悖也觀需九三自我致寇敬慎不敗也則解之自我致戎又誰

咎也亦教以自反非必貶辭也

中孚 兌下巽上

頤中孚大小過

坎離者乾坤之用也故上經終於坎離下經終於既未濟頤中孚肖離大小過肖坎故上經以頤大過附坎離下經以中孚小過附既未濟二陽函四陰則謂之頤四陽函二陰則謂之中孚皆美名也二陰函四陽則謂之大過四陰函二陽則謂之小過皆非美名也於是可見貴陽賤陰之意離之為麗坎之為陷意亦類此

象

柔在內而剛得中以三四二五之四爻言中也說而巽孚以兩卦之德言孚也豚魚吉以兩卦之象言豚主風魚主澤也乘木舟虛以成卦之象言外實而中虛也利貞應乎天以四五兩爻言四為入五為天皆以正相比也五上皆天爻也故上亦有登天之象應乎天與登乎天不同應者以心感登者以力求也

豚魚吉信及豚魚也

豚魚天下至陰之物而皆有陽性故二物皆屬坎以其為陰中之陽也中孚直坎之中氣雖窮陰之時而陽在其中故謂之中孚二物皆受其氣而生故得此卦者以養二物則吉二物至微而中氣在焉孚之无

所不體如此故曰信及豚魚也巽兌二卦各得坎之半體巽得下體故豚主風氣而喜下入兌得上體故魚爲澤物而喜上行豚與雞類性皆主風故巽自坎之豚而爲雞魚與羊類目皆不暝故兌自坎之魚而爲羊皆坎之分氣也中孚肖離而氣直豚魚猶小過肖坎而乃爲飛鳥之象明坎離之通氣也

中孚以利貞

中孚以利貞與兌之說以利貞小過之過以利貞利貞皆是二德非謂利在於貞也利者利於事貞者貞於理說而用此是以順乎天而應乎人中孚而用此乃應乎天也過而用此則與時行也匹夫之諫賊生以害理非中孚以利貞也于譽之說害政而違道非說以利貞也陳仲子之過廉離母兄而從妻非過以利貞也

大象

獄之將決也則議之其既決也則又緩之然後盡於人心故獄成而孚輸而孚在我者盡故在人者无憾也今夫大澤之上雖无事必有風風非自外至也水之積也厚故動而爲風中苟有之未有不動者也故聖人以是爲中孚之象而君子以其議獄之心體之兌爲口舌爲附決有議獄之象巽爲進退爲不果有緩死之象玉聽之司寇聽之三公聽之議獄也旬而

職聽二旬而職聽三旬而職聽三月而上之緩死也

六爻

中孚六爻皆不取外應而以此相孚孚在其中无待於外也初九安處於下不假他求而自比於中孚之主靜而自度何吉如之苟變其志動而求孚於四則夫其安虞度也燕安也九二鳴於澤中不求人知而三以同體自來相和二有好爵樂與三同此所謂以善養人故中心說而誠服之也此六爻之最美者也二得中位故爲好爵靡之猶共之也三內主也四外主也二陰之勢等而三之志剛求四也急故稱敵四之志柔不與三競故稱匹稱類三不正而躁不知自反而求孚於四進退悲喜其狀屢變而四方與五以正相孚如日月之正中而相望自然下亡其匹而絕其類无復顧三之理矣中孚以中正相孚三皆无之是以此九五所以與四相繫而不可解者以兩爻之位皆正當也若九二六三之和則但以其中而已故小象於二言中於五言正然五之爻辭不若二之美者二鳴於陰而三應於外其道光明正得中孚之義此中孚之主爻也故繫辭極其義而演之五爲大君而內與四比則所孚狹矣特以其皆正故僅得免咎而已上九巽極而躁不正不中以巽雞之翰音而欲效澤鳥之鳴登聞于天內不足而求孚於外聲

聞過情其涸也可立而待愈久愈凶何可長也求之於古其商浩房瑄之徒歟

中心願也

中心願也甚言其孚故泰之六四不戒以孚亦曰中心願也

得敵

六三中本无孚而求孚於人則足以得敵而已謂之得敵則不必更言凶咎也

馬匹亡

六四稱馬者皆互震也在風之下澤之上澤中遇風正馬亡其匹之地也三變為羊故或很或說四變為

雞雞不可連故絕類而上也

䷛ 小過

艮下 震上

亨利貞

小過之亨利貞三德也時當小過不稍過則執而不通小過所以通也故曰亨然必於事為利於義為正而後可通若徒志於隨時以苟通而傷事悖理則非小過之道也故曰利貞自可小事以下彖辭解之自明有飛鳥之象焉亦所以解飛鳥遺之音也音遺於此則飛已過於彼矣石經云是以可小事也彖辭脫可字羨吉字

彖象

彖曰小過小者過而亨也象曰小過君子以行過乎
恭喪過乎哀用過乎儉此二義所主不同蓋論卦之
本名則以柔過剛以陰過陽臣過君婦過夫小者而
過乎大者其人則小其變則大也故彖辭深寓小大
逆順之戒然而天地之間既有小過之象則君子之
身亦必有之君子之所謂小過者豈其然哉大德不
踰閑小德一出焉一入焉亦可以為小過矣如晏子
之過儉子臯之過哀正考父之過恭雖過於常理皆
小節之過非大變也此與卦義名同而實異凡大象
多然以蒙睽明夷攷之可見其例曰行曰喪曰用皆
見於動以象震也曰恭曰哀曰儉皆當止之節以象
艮也

山上有雷

鳥過人而遺之音以六爻之象言也雷過山而小聞
以兩卦之象言也雷震於空曠之地則其聲大又小
過寅之初氣也斗方直艮而震氣上出疑於過矣然
去卯不遠亦未為大過也

初六 上六

小過以柔過剛義不當吉但二五以柔得中故能於
小事粗吉而已初上二爻陰過而不得中是以凶也
以卦象觀之二爻皆當鳥翅之末初六在艮之下當
止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶上六居震之極

其飛已高動而成離則麗於網罟故曰飛鳥離之凶
初六微賤之人而欲犯上勢不可動方動而已凶故
曰不可如何也上六高貴之人既極而凶如鳥飛不
已至於離觸網羅而後見凶故曰已亢也二爻凶同
而其事異二五亦當鳥翅而不言飛鳥者惟初上二
爻動則成離離爲飛鳥故也

六二六五柔之得中者也故皆免於凶然陰過於陽
亦无致吉之理二陽君也祖也乃降而居下二陰臣
也妣也乃升而居上二本與五爲應故往而求之今
乃過三與四而見六五焉非所期也故爲過祖與君
而遇妣與臣之象臣不可言過其君故變文曰不及
其君言不相值也其實則過之矣雖然五上自過三
四而二在其下未嘗過也故无咎至六五則其過明
矣密雲不雨則无陽也自我西郊陰爲唱也其事難
言故曰已上也言其過上已甚此彖辭所謂上逆也
五互兌故爲西郊澤在上故爲雲公者陰之尊稱六
二稱之爲臣意亦類此卦體象坎坎爲穴二陽在於
穴中五自上而臨之故又有公弋取彼在穴之象自
陰言之西郊爲我故以陽爲彼也此爻下而取物則
可以有獲上而登天則不能成而此所謂可小事不
可大事不宜上宜下大吉正小過之本義也小過象

坎以五爲主爻中孚象離以二爲主爻故二爻各得本卦之義

九三 九四

九三九四此二爻方爲陰所過非能過人者也故皆曰弗過九三在艮之上有防止之義旣不能過則當止而防之若恃其重剛而往從之則足以取凶而已將若之何哉從猶從禽從獸謂往逐之魯昭公之於季氏高貴鄉公之於司馬氏是也九四自知不能過之而與之相遇見危能戒以柔自晦而不敢往足以免凶矣然冠履易位舛逆已甚柔可暫用不可長守宣帝之於霍氏代宗之於李輔國皆始柔而終剛非永貞也若永貞於柔則爲周赧漢獻矣故曰勿用永貞永貞者臣道也九四君也又爲動之主豈能鬱鬱久居此乎

九四无咎

當陰過之時陽不得已能以剛居柔可以无咎矣故九四无咎九三以剛居剛是以凶也剛者本欲攻人反以取禍故九三以從之而受戕柔者屈已相遇若不足以勝人而聖人反勉之以勿用永貞者以其知柔知剛可與有爲也

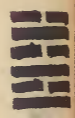
六五 上六

六五雖過其君能與之遇猶未失中則霍光之時也

上六一切過之而不與之遇由是天惡其盈而降之
災人愈其亢而成其眚此其爲凶蓋天人之所同棄
非常辭之所謂凶也故於凶之下證之曰是謂災眚
此則霍禹霍山之時歟

小過大過

四陽在內謂之大過而四陰在內者乃不爲小過而
爲頤四陰包二陽謂之小過而四陽包二陰者乃不
爲大過而爲中孚大抵坎陷也故肖坎者皆謂之過
陽多則大者過陰多則小者過未至於陷故謂之過
過猶輕於陷也頤肖離之牝中孚肖離之中虛皆胎
養之事故卦氣皆直北方及純而旺則麗於南方矣

既濟 離下 坎上

既濟未濟

既濟自泰變六五降而爲二以六二爲主爻未濟自
否變六二升而爲五以六五爲主爻故二彖皆曰柔
得中也既濟之終亂即泰之其命亂也未濟之飲酒
即否之後喜也柔爲小故既濟曰亨小未濟曰小狐

既濟亨小利貞

此卦辭與遯相類亨小利貞自爲卦之四德但遯卦
小字義與利貞相關故彖連下文解之既濟小字義
與亨字相關故彖連上文解之此非聖人不能作也
六二以柔爲卦之主陰爲小故稱小焉夫相濟者不

必大也小者之才有時而足以濟事又小小通之而其事已濟又爲於其小而濟之使不至於甚皆爲小者亨也謂小大皆亨者誤也小大皆亨則泰矣何謂濟乎孔穎達謂當作既濟亨小小者亨也蓋脫一小字

初吉終亂

彖曰初吉柔得中也則初吉謂六二矣終止則亂其道窮也則終亂謂上六矣二之柔所以濟泰卦之三陽而使之中也故謂之既濟若終止於柔而无剛以濟之則其道又窮而不中矣此其所以復亂也既濟之貴於能濟如此

剛柔正而位當也

六二之所以爲利貞者二五剛柔正應而又當位也剛柔相濟爲利當位爲貞卦體固有三剛三柔皆正之象然卦辭所主則謂六二若泛言之則失彖義矣

思患豫防

或以爲既濟之後思而防之此乃設戒非觀象也未濟以水下火上爲辨物居方正與象合豈於既濟而不然乎天下之患无窮惟有以濟之而後无患人之用莫大於火而火常足以生患善濟火者莫若水思火之爲患而儲水以防之使水常在火上其力足以勝之則其患亡矣是故君子制行立教行政舉事必

秦

皆有以濟之防末流之生患也周秦之強弱師商之過不及皆其事也

六爻

既濟之六爻初九不急於濟上六道窮而復陷獨二五以中正相感坎離相交是以能濟也二當初濟之時故為用中之主五居已濟之後故安受其福而已三四雖不中而皆不失正用其才皆足以有濟三以剛行之四以柔應之此二者皆既濟之世所與共濟之才也

初上

以卦時言之二為初上為終以卦象言之初為尾上為首自下上者至首而終則首亦終也六二為濟事始而初獨後之馬已行矣而輪尚曳身已濟矣而尾尚濡雖於濟稍遲然无大害故於義為无咎也上六居濟之終而復陷於險如病愈之後而復遇病其能久乎

六二

既濟之六二本秦之六五帝乙所歸之妹也六五為婦九二為弟柔以剛蔽也今婦降居二而九去居五故為喪其第然兩爻升降仍在二五未嘗他之故曰勿逐以二交五其數為七故曰七日得象曰以中道也言兩爻雖變而中道未嘗變也第車之蔽也王弼

以爲婦人首飾者蓋董遇易第字作鬘彌之所注必本此也

三四

九三以全剛而濟既歷三爻始能上出亦已憊矣是豈可輕用哉高宗用之以濟大難而復王室不得已也小人用之好大喜功連兵不解其禍大矣故曰小人勿用言小人占得此爻不可用也六四以全柔而處坎雖已上濟猶終日戒懼者疑二剛也繻子夏傳作襦短衣也襦絮緼也夫一襦足矣而又有衣焉以表其外有襦焉以實其內可以无慮矣六四處二剛之中五在外爲衣三在內爲襦其備甚周而猶未絕於戒者以柔處險心危慮深不能不有疑於二剛也以泰言之九三本能艱貞而勿恤故有力濟艱難之象六四本與三陰同下故能不戒以孚今乃與二剛同上安得不疑且戒乎

九五

既濟本自泰來九五之吉大來即泰之大來吉也泰五互震爲東鄰泰二互兌爲西鄰五非時主雖有殺牛之富不足以致福五坤爲牛坎刑殺之故爲殺牛二爲卦主得時主祭爲禮雖薄而五亦同受其福然則五何必自用哉明泰之五所以降爲濟之二也二離爲夏夏祭曰禴故爲得時五在泰雖尊降而居二

自東降而為西自大饗降而為禴祭近於失尊然在既濟之時則當以二為主必降而居二始足以戒既濟之功不可以固位而失時故曰不如西鄰之時也

未濟

坎下
離上

卦辭

既濟未濟皆以柔為主既濟自六二而建於上六則濟之事已終故為既濟未濟自初六而至於六五幾於濟矣而未能出中以至於上則其事猶未終也故為未濟知此義則未濟之卦辭不待解而自明矣故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其曰雖不當位亦指六五言之雖六爻皆不當位義但取五而已曰小狐皆陰類也濡其尾即是不能全濟之象險且未濟他又何所利乎故无攸利於无攸利之後復言剛柔應者覆解上文亨字也雖无攸利用其柔中以與剛應自有致亨之理此夫子所以有功於贊易也

大象

火在上為辨物水在下為居方必加慎字者以其未濟也在濟之時且當思當防況未濟乎水火交則有難未交則未有難然難將生矣辨之不早辨居之不得其所皆難之所由生也可不謹乎易終於未濟而始於屯其意深矣

初六 九二

既濟之諸爻皆濟而初獨未濟故曳輪濡尾之象初得兼之未濟之諸爻皆未濟者也故初為濡尾二為曳輪以兩卦參之則初當為尾九當為輪矣六五升而不能終濟使下有濡尾者此於全體自為可吝非但初六之罪然初六柔暗在下亦非能知終者故以吝責之極即終也不知者智不足也不續者力不竟也九二自否之五降而為二此否之所以成未濟也九二之未濟乃所以亨否其義與初六不同故不為吝而為吉若能貞而守之則未濟者自是濟矣以其位疑於未正故加貞字者中則正在其中未有中而不正者故曰中以行正也姚大老曰協韻正當作直中而九直故為中以行直其說亦通然正亦協韻後人分一韻為四聲故見其不協耳

六三

未濟之時方以謀濟為急未可以有行也六三志剛而未得位如人未濟岸而遽欲出行其溺必矣故以征則凶為六三計姑用其剛乘以出坎則事之宜也故曰利涉大川三不當位濟而至四則得其位非利而何

未濟九四

既濟九三

未濟之時所喜在剛三徒以其志之剛猶為利涉況

九四乎既濟之九三未濟之九四皆以其剛故能任天下之大役以此見弘濟世道非剛不可也九三全剛而位正故直稱高宗以伐之其言三年克之者以見其役之大小人勿用者以見其才之難苟无九三之才其可以任斯事乎九四則所居者柔比九三為有悔必貞以勝之然後能任其事而无悔故曰貞吉悔亡又加震字亦勉之之辭九四之動為五震也九三出離之上亦為三年至上則飲酒策勲故言有賞于大國九三之象曰憊也則以三年言之九四曰志行則以解貞吉悔亡言其志必行而不屈然後得吉而亡悔也高宗所伐正南鄉之夷今南夷猶稱鬼在國家亦以都鬼主爵之云東北方小夷者非也

六五

六五雖不當位而與九二剛柔相應同心以濟難者也離雖為光而人君之光非一人之所能獨成乃因與賢臣有孚以致此光故其光也吉而非強明自任之光也故曰君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也蓋以深辨此意按管輅曰日中為光朝日為暉夫中則日在上朝則日在下在上之光以在下之暉而獲吉則五以二而獲吉明矣先儒謂暉為揮散非也輝者光中之氣詩曰庭燎有輝周禮眡祲以十暉為十輝皆謂光中之氣五離中虛故為光二坎中實

獲

故為光中之氣也

貞吉无悔

未濟諸爻皆失正故任事之爻皆曰貞吉九二九四六五是也九二剛中不假言悔六五柔中故言无悔九四不中故曰貞吉悔亡言不如是則悔不亡也

貞吉 有孚吉

六五兩吉字貞吉者六五自謂也有孚吉者謂九二也小象甚明上九之兩有孚亦以三上兩爻言之

上九

既未濟皆取義於濟故兩卦初上皆稱濡然得失不同者既濟自二始濟則初雖濡尾不害其為既濟也故无咎未濟正坐濡尾不能續終所以為未濟也既濟之終有亂之理故上六以濡首為時事之危未濟之終有濟之理故上九以濡首為人事之失也六五以九二為孚則上九之孚者六三也濟以孚為美然而所以用此孚者不可忽也六三以坎從離酒自下升而入於上則飲酒之象也上九自離入坎首反向下而入於酒則濡首之象也我飲彼則彼可以出險而成既濟之功被濡我則併我而入於險矣患難將終天下將濟當此之時上之舉動豈可有失失則敗矣此君子所以謹於辨物居方之事也所謂亦不知節者正謂其不明於辨也夫人居患難之久幸其將

彼

平方欲相與以樂其終而反因樂以壞其終此何等時而作事如此亦可謂不知節矣聖人繫易至既未濟之終與民同患之意愈切其辭皆懼所謂仁之至智之盡也

未濟 否

未濟非不濟也特未濟爾天地以形言形无可交之理故曰天地不交否水火以氣言氣終於交濟故曰火在水上未濟

周易玩辭卷第十二

後學 成德 校訂

周易玩辭卷第十三

江陵 項安世 迷

繫辭上

天尊地卑章第一

此章論天地自然之易以明伏羲作易之本義也是故觀乎二儀之判而竒耦之畫已定矣觀乎卑高之勢而三極之位已陳矣觀乎動靜之理而七八九六之性已斷矣觀乎氣類之分合而比應攻取之情已生矣觀乎法象之著陳而飛伏變互之體已見矣彼伏羲氏者特述而著之耳言易者至變化而備易簡之大業也故自此以下極言變化之迹在天成象則

雷霆風雨日月寒暑皆此理之往來也在地成形則男女雌雄虛實高下皆此理之感應也而易之奇耦相摩以成八卦八卦相盪以成六十四卦者皆具乎其中矣然而此皆其迹也必有本此者焉易簡是也故自此以下極言易簡之理易簡者易之至德也凡物之屬乎奇畫者皆能知萬物之始者也凡物之屬乎耦畫者皆能成一奇之所賦者也夫萬物之始一而已矣其理安得不易及其成也成夫一而已矣其事安得不簡上繫之首章斷之於易簡而歸之於賢人之德業下繫之首章斷之以貞夫一而歸之於聖人之仁義大抵先以天地之理明聖人作易之本復以在人_之理明聖人體易之用也

知大始

一奇未畫鬼神不能知也一畫開而萬事見矣故萬物之始惟乾為能知之不謂之作者作則屬乎事物矣非事物之始也

賢人

稱賢人者明乾坤之德業人皆可充而至也若但言聖人則嫌於必生知安行而後可而進修之路絕矣自此章以下始稱聖人君子焉

聖人設卦觀象章第二

此章論讀易之法必自文王之易始也故上章論乾

坤貴賤剛柔吉凶變化五事而此章獨自吉凶變化起義者蓋有畫之初乾坤貴賤剛柔之迹已著而吉凶變化之象未明有繫辭而後見易之有吉凶有卦象而後見易之有變化二端者皆具於文王之時也復以二端析為四類而詳言之吉凶者得失之已定者也其憂虞之初則謂之悔吝變化者易之用也其所以變化則剛柔二物而已故觀吉凶者必自悔吝始觀變化者必自剛柔始文王觀此四者而繫之以辭讀易者亦當觀此四者而玩文王之辭則靜居動作无入而不利矣孔子作大傳二篇專為此事故學者以繫辭名之則當時傳授之意從可知矣

易之序也

序即爻位也居此爻之位則玩此爻之辭以處之然後能隨所遇而安樂之也虞翻本序字作象以與下文合似不必爾

彖言乎象章第三

此章亦論繫辭也自彖者言乎象至无咎善補過皆解繫辭之文自列貴賤者存乎位至各指其所之皆讀繫辭之法也彖辭所言之象即下文所謂卦也爻辭所言之變即下文所謂位也吉凶悔吝无咎皆辭也獨吉凶言存乎辭者悔吝可以介而免无咎可以悔而致必有憂震之心者然後能用力於其微焉至

於吉凶則得失之大者讀其辭者皆可辨也此而不
悟聖人亦末如之何矣貴賤以位言小大以材言卦
各有主主各有材聖人隨其材之大小時之難易而
命之辭使人之知所適從也然則讀其辭者其可不
盡心乎

齊小大

列貴賤者存乎位演上文之爻言乎變也齊小大者
存乎卦演上文之彖言乎象也凡彖辭之例專取主
爻爲言陰爻爲小陽爻爲大或小或大雖若不齊而
當其時位者能爲一卦之主而用事焉則无小大之
間也是故謂之齊然存乎卦者反在存乎位之下者
位之貴賤以六爻言卦之小大以一爻言明於六位
之中取一位以爲卦主也

易與天地準章第四

凡言易者皆指易之書也此書之作與天地準故此
書之用能彌徧綸理天地之道此二句者一章之主
意也自此以下皆敷演此二句之義自仰以觀於天
文至故知鬼神之情狀此三知者言易之所知與天
地準也自與天地相似故不違至安土敦乎仁故能
愛此四故者言易之所能與天地準也自範圍天地
之化而不過至神无方而易无體此三而者言彌綸
之功也

三知

故者以事言也說者以理言也情狀者以象言也易有象有理有事知斯三者而易之蘊盡矣昔者伏羲氏之始作易也仰觀於天見陰陽之象俯察於地見剛柔之形於是制為奇耦之畫以準其象使萬物之情皆以類而從而天文地理遂與人事物情相通而為一而幽明之故可得而知矣原畫之所由始二分四牒之變皆起於至一无朕之中要畫之所以終三變六牒之餘復歸於至一无朕之始而死生之說可得而知矣氣聚而為物奇耦之畫所以為有象魂遊而為變九六之化所以為无迹而鬼神之情狀可得而知矣

四故

奇耦之象正與天地相似其畫一具而能於天下之理无所違奇耦之變通於萬物之情故知雖崇而不失之於過當於萬民之用故道雖廣而不失之於流旁行而不流當連故不過為一節樂時位之推移而知其卒歸於有數也故能乘化而不憂隨其時位之險易而常遂其濟物之心故能无往而不用其愛夫能具其理故能通其變能通其變故能極其數能極其數故能利其用凡易之所能備於此四者也

三而

此三而者總結一章之義以見其彌綸天地之道也
蓋易有奇耦之二畫所以匡括天地之變化而天地
不能越乎其外此所謂彌也曲成萬物之始終而无
一物之或遺此所謂綸也此即上文四故之所能也
通乎幽明死生鬼神之道而知无所不至此所謂道
也此即上文三知之所知也是故天地之神无陰陽之
定方而奇耦之變亦與之周流而无定體此所謂易
與天地準也此一節正以明始初二句之意而極言
之也

一陰一陽章第五

一陰一陽猶言一出入明奇耦之迭用也陰陽者
氣也陰陽迭用者道也道之所生无不善者元也萬
物之所同出也善之所成各一其性者貞也萬物之
所各正也成之者性猶孟子言人之性犬之性牛之
性本草言性熱性寒也仁者見其始於一而以為仁
智者見其終於萬而以為智木石飛走愚夫愚婦皆
在其中而不知其所以然是三者之見愚智雖不同
而皆未足以言易也自易之顯者觀之有法象之著
明則道之一陽也謂之仁可也自易之藏者觀之无
方體之可測則道之一陰也謂之智可也一顯一藏
鼓動萬物而不已則仁與智又皆屬於陽枯莖蠹策
藏顯俱出於无心則仁與智又皆屬於陰惟其神妙

如此不可形容故贊之曰盛德大業至矣哉以言其德則變化日出而无窮此陽之顯也以言其業則天地之間備矣此陰之藏也合而言之顯藏藏顯如循環之无端則易之一辭足以兼之矣觀其畫一奇以開萬象則奇也者誠天下之至健德之所以能日新也及其配一耦以成萬形則耦也者誠天下之至順業之所以能富有也極奇耦之數至於萬有一千五百二十以見天下之曠則謂之占即奇之象也通奇耦之變至於千五百三十六卦以效天下之動則謂之事即耦之法也究而言之或顯或藏莫知其方則神之一辭足以贊之矣此即上章神无方易无體之意也

效法

古語法皆謂形也形即刑字故刑法通稱皆言其成形而不可變也繫辭之於天地或稱成象成形或稱成象效法或稱法象或稱觀象觀法大率皆以形對象故法字但可訓為形字不可訓為模倣也

夫易廣矣大矣章第六

夫易廣矣大矣此一章之總目也遠而不止即直與闢也靜而正即專與翕也天地之間備矣即大生廣生也易之為道一與兩而已乾即一也靜而守一則其事專而无不閑動而用一則其行直而无不開此

乾所以爲萬物之父坤即兩也兩閉者爲翕言與乾俱閉也兩開者爲闢言與乾俱開也此坤所以爲萬物之母大者无不統也廣者无不承也自廣大而至易簡其言之序自博而趨約也易之所以廣大者以其能變通也所以變通者陰陽二物而已所以爲陰陽者至易而不難知至簡而不難能也陽者一之而已豈非天下之至易乎陰者兩之而已豈非天下之至簡乎天地之間至大者天地至變者四時至精者日月至善者至德易之爲書具此四者豈不謂之備乎

遠則不禦邇則靜而正

其占也无有遠近幽深遂知來物此所謂不禦也其未占也寂然不動无思无爲此所謂靜而正也其形則靜其德則正靜者坤之閑也正者乾之專也

易其至矣乎章第七

上章言易此章言聖人體易於身也知窮萬理之原則乾之始萬物也禮循萬理之則踐而行之則坤之成萬物也有天地之位則有陰陽之變行乎其中人有此性則有知禮之德存乎其中但患人不能存之爾苟能存其所存則道義皆自是而出矣道者義之體智之所知也義者道之用禮之所行也成性猶設位也有此位則謂之設位有此性則謂之成性即上

文言成之者性也至存存上一存字方言人爲之功
爾第五章仁爲陽知爲陰此章却以知爲陽禮爲陰
聖人見天下之蹟章第八

上繫第一章統論易道第二章三章論人之學易者
自繫辭入第四章以下復論易道至此章復論人之
學易者自繫辭入夫理之幽者至荒忽誕罔而難明
也聖人以健順動入之辭擬其形狀以天地雷風之
名象其物宜而幽者於是乎可親而不可惡矣事物
之動至難處也聖人察其事機之會與其變動之宜
而爲之處事之法隨時之理使之曲得其當而又著
其吉凶之效以告之而動者於是乎有定則而不可
亂矣學易者擬其所立之象以出言則言之淺深詳
略必各當於理議其所合之爻以制動則動之久速
仕止必各當於時而易之變化成於吾身矣成其變
化其字指易也言人學易之變化而至於有成也故
曰以言者尚其辭以動者尚其變此之謂也末章亦
有此一段其下文亦歸於人之德行正與此同自此
以下引爻辭七章皆教人擬議之方姚大老曰自天
祐之一爻亦當在此章之末脫簡在後爾

七爻

所引七爻皆欲人之畏謹也鳴鶴言處隱之誠同人
言用心之一白茅貴慎有終尚謙元龍惡元戶庭以

教密負乘以戒慢皆所以養人之敬心也若從姚說
移自天祐之於此則終之以信順之福於義亦不相
悖

金蘭

其利斷金雖金之堅不能間也此言君子之行其臭
如蘭雖林之深不能隱也此言君子之言

德言盛禮言恭

德言盛知欲崇也禮言恭禮欲卑也

大衍之數五十章第九

姚大老云天一地二至天九地十班固律歷志及衛

元嵩元包運著篇皆在天數五地數五之上今按新

安朱先生易傳亦用此說與天數五至行鬼神也合
為一節置在大衍之首今從之

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

成變化行鬼神皆主五數言之也分而言之天數備
於五地數備於五合而言之天地相得一生一成其
合亦為五耦分而計之天之數為五者五地之數為
五者六合而計之天地之數為十者五其奇數又為
五分合錯綜无非五者蓋生數之所變成數之所化

四時之代謝萬物之死生未有能外於五者也大衍之數獨止於五十者聖人作易之妙旨也夫五與十天地之極數也極則當動一著纔動則五與十而四與九見矣於此最見易道之神此章置在大衍之首極為有意

大衍之數五十其用四十有九

生數自一二三四而極於五成數自六七八九而極於十故大衍之數五十取天地之極數以立本也布算者生數至四而止遇五則變而為一成數至九而止遇十則變而為一故其用四十有九取天地之變數以起用也或曰揲著之四十有九自然之數非人所為者非也若自然之數則止用四十八而已著之三揲本皆不四則八自足以為三少三多之變因其四十九也而後有掛一之法以見一之未嘗不在因其掛一也而後第一揲有不五則九之數以見奇當在初而耦當在後夫四十九也掛一也不五則九也皆无當於三少三多亦无當於七八九六也而必四十九必掛一必不五則九則其出於聖人之所為也明矣但聖人之為之也必以天地為本異乎鑿者之為之爾五歲再閏再劫以象再閏可也然則何以見其為五歲乎曰自象兩至再閏是也象兩一也象三二也象四時三也象閏四也象再閏五也易以一爻三

揲爲三變一揲之中又具此五小變故曰參五以變
凡一爻三揲成十五小變當半月之日一卦六爻成
九十小變當一季之日故言卦氣者以四正卦直一
歲也

凡三百六十當暮之日
天地之數五十有五而著數用四十九去其六也暮
三百六旬有六日而策數用三百六十亦去其六也
萬物皆起於一而成於五一與五无往而不在其中
故不必言一與五乾知大始者一也坤作成物者五
也一二三四五皆一之所生也六七八九十皆五之
所成也

是故四營而成易十有八變而成卦

此一節以是故二字發辭蓋接上文二篇之策言之
以總括一章之事也易之策數萬物備焉而經營之
者不出於四其初左右手數之以四其次得三少三
多及一少一多亦止於四其終即三少三多之餘以
四除之得九與六積萬一千五百二十策一少一多
之餘以四除之得七與八亦積萬一千五百二十策
二篇之策皆四之所成也是故八卦爲四者二六十
四卦爲四者四故曰四營而成易此言揲著之法也
三揲之餘然後畫卦以小變言之每一揲具五小變
以三揲合十五小變爲十有八變而畫一爻以大變

言之每一揲爲一大變合十八揲爲十八大變而畫
一卦八卦與六十四卦皆十八變之所成也是故上
經三十卦反對爲十八卦下經三十四卦反對亦爲
十八卦故曰十有八變而成卦此言求卦之法也自
八卦小成以下乃言得卦之後占象推演之法而一
章之事備矣

八卦而小成至可與佑神矣

易之成書雖曰六十四卦而反復相重不出於初經
之八故推衍之法取諸八卦而備作彖辭者止用八
卦之義以成六十四卦之義作象辭者止用八卦之
象以成六十四卦之象以是八者推而達之萬物之
情古今萬世之變无不合者故曰八卦而小成言其
義之約也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣
言其用之周也此古者易家之占法今其存於說卦
者尚可攷也是故天道雖幽可闡之以示乎人人
事雖顯可推之以合乎天明可以酬酢事物之宜幽可
以贊出鬼神之神命故曰顯道神德行可與酬酢可與
佑神矣

易有聖人之道章第十

四者雖云辭變象占而其下文所論則皆占也自是
以君子將有爲也至天下之至精言所占之事也自
參伍以變至天下之至變言占之法也自易无思也

至天下之至神言占之理也凡占之法有變有數每爻三揲爲三變每揲有象兩象三象時象閏象再閏爲五小變此參伍以變也三揲之奇分而計之則得三少三多一少兩多一多兩少之數去三揲之奇以左右手之正策合而計之則得四九四六四七四八之數此錯綜其數也錯謂分而間之綜謂合而總之此兩句止論一爻之法通六爻之變得十有八遂成初二三四五上以爲剛柔相雜之文極六爻之數得七八九六遂定重單交拆以爲內外兩卦之象此兩句方論成卦之法故曰此言占法也著之變策之數爻之文卦之象皆寂然不動之物初不能如人之有思亦不能如人之有爲皆純乎天者也及問焉而以言則其受命也如響无有遠近幽深遂知來物則感而遂通天下之故皆同乎人者也故曰此言占理也

易有聖人之道四焉此之謂也

自將有爲以下專論尚其占一事猶以四事終之者占則有辭變則有象舉其一則四事皆在其中也

深幾神

至精至變至神易之體也惟深惟幾惟神易之用也故曰夫易聖人之所以極深而研幾也立此一句以承上體起下用也物情難盡惟精於占者能極遠近幽深之情而繫其辭故雖深而无不至也事變至微

人所易忽惟明於變者能推分合錯綜之文而見其象故雖微而无不察也至於神則无所用其力矣研極之至義精用利以至於神此則夫子耳順心從之事非於深幾之外復有所謂神也下繫曰過此以往未之或知也窮神知化德之盛也此之謂也或指精變深幾爲四者精主占而言深即占之辭變主變而言幾即變之象亦不出於四事也

夫易何爲章第十一

新安朱先生以夫易何爲至所以斷也合爲一大章專言卜筮之事今從之此一章文義相貫續而其間節目有四第一節統言易中有著卦爻之三德第二節言始立著之人第三節言畫爻布卦之法第四節極言聖人制作之本今條而析之

著卦爻之德

此一節先設問答次以是故發辭開物者知其未然也陽之始物也成務者定其當然也陰之終物也天下之始終皆備於此書之內矣是故聖人用之以知人之志所謂開物也以定人之事所謂成務也以決人之疑即志與事之決也此三者皆著卦爻之所能也是故著用七故其德圓卦用八故其德方爻用九六故其義易著開於无卦之先所以爲神卦定於有象之後所以爲知爻決之先者也所以爲貢聖人以

此三物之德洗心以存其神退藏於密以定其體吉凶與民同患以贊其決故其知幾則神之開物也其畜德則智之成務也此所謂聰明叡智也其斷吉凶則神武之決也其與民同患則不殺之仁也古之人有能備是德者伏羲氏其人也故自此以下始言建立卜筮之人

立著之人

此一節以是以發辭惟其聰明叡知也是以明於天道之遠而察於民事之近惟其神武不殺也是以建立著策以開斯民占決之用聖人又以下筮之法所以齋心而戒事問之於神而貢之於明者以自齋戒以自神明其齋則洗心也其戒則藏密也其神明其德則吉凶與民同患也自此以下遂言畫爻布卦之法以見神明其德之事

畫爻布卦之法

此一節以是故發辭闔戶謂之坤言畫耦爻也凡耦皆屬坤闔戶謂之乾言畫奇爻也凡奇皆屬乾一闔一闔謂之變六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六之動交相往來言之卦也皆自神而明之也按其迹而言之見於著策謂之象形於卦爻謂之器制而用之謂之卜筮之法可謂明矣究其用而言之則枯草之莖敗木之槩而內外靜作之務皆

資之以利其用王公阜隸之人皆用之以決其疑極
深研幾其妙如此豈非天下之至神乎此自明而神
之也自此以下復推原制作之本

制作之本

制作之本有三有立象之本有制器之本有作書之
本故此一節以三是故爲發語之端其一曰是故易
有太極易之太極即禮之太一也有太一則有陰陽
是謂兩儀此八卦之第一爻也兩儀各有一陰一陽
是謂四象此第二爻也四象又各有一陰一陽是謂
八卦此第三爻也八卦既成則六十四卦皆具而吉
凶可見矣吉凶之變不可勝窮萬事萬物皆生於吉

凶二字故曰吉凶生大業此六句言爻象之所由生
也其二曰是故法象莫大乎天地萬物皆具奇耦之
法象而天地其最大者也萬物皆具九六之變通而
四時其最大者也萬物皆有爻象之著明而日月其
最大者也三者具而易之道備矣一家一鄉一國各
有占也而據崇高之極可以作天下之易者貴爲天
子富有天下者也山巫野祝皆能占也而具神知之
全可以爲天下之利者聖人也析筮剡筮毀瓦灼雞
皆可占也而有探索鉤致之神有決疑成務之智可
以供聖人之用者著龜也三者具而易之器成矣此
六句言成器之所由立也其三曰是故天生神物神

物即著龜也聖人則其知來之神以立卜筮天地變化即四時也聖人效其陰陽之變以立卦天垂象即日月也聖人象其剛柔之發揮以畫爻此七八九六之四象所以示也河圖洛書天地之文字也聖人則其義理之明以作彖辭爻辭此繫辭之所以告吉凶之所以斷也此四者言易之所由作也是三節者起於太極成於繫辭而易之始終備矣

河圖洛書

姚小彭氏曰今所傳戴九履一之圖乃易乾鑿度九宮之法自有易以來諸易師未有以此為河圖者至本朝劉牧長民方以此為河圖而又以生數就成數依五方圖之以為洛書其言未足深據也竊意圖者必有八卦之象書者必有古文字之形而今不傳爾又世所傳關子明洞極經亦言河圖洛書如劉氏說而兩易之以五方者為圖九宮者為書按唐李鼎祚易集解盡備前世諸儒之說獨無所謂關氏者至本朝阮逸始偽作洞極經見於后山陳氏談叢之書則關氏亦不足為證矣

書不盡言章第十二

自書不盡言至鼓之舞之以盡神此一章之綱領也立象設卦繫辭三者言作易之成體變通以盡利言人用易以處事鼓舞以盡神言人用易以成德二者

皆體易之妙用也下文自乾坤易之蘊至謂之事業以演說盡利之意自是故夫象至存乎德行以演說盡神之意也

五盡爲綱領

立一奇一耦二奇二耦三奇三耦之象所以擬健順動入陷麗止說之意也設六十四卦所以具憂樂求與見伏輕重久速聚散之情也繫之以彖辭爻辭所以闡吉凶悔吝元亨利貞之言也故曰此三盡者作易者之事也用易者觀其變而玩其占以處事變而行其會通則足以盡趨時成務之利而見於事功觀其象而玩其辭得之於心體之於身如鼓之動而舞之赴心術血氣與之俱成則足以盡陰陽不測之神而成之於德行故曰此二盡者用易者之事也

五謂演盡利

乾奇象也坤耦象也易之妙盡藏於此奇耦之象立而變易之道已行於其中无奇耦則无可變易无變易則奇耦爲死象矣自奇耦未形以上則謂之太極不可以陰陽名也自奇耦既形以下則謂之兩儀四象八卦而陰陽之體定矣體定而變化行故乾本健也初爻化則爲八中爻化則爲麗末爻化則爲說坤本順也初爻化則爲動中爻化則爲陷末爻化則爲止凡六十四卦之象皆示人以化而裁之也此化而

裁之謂之變也當其變也順而推之則通違而執之則窮故乾之災變而无首則吉坤之傷變而永貞則利訟之九四渝則成渙而吉豫之上六渝則成晉而无咎凡三百八十四爻之辭皆教人以推而行之矣故曰推而行之謂之通也定之以象以明其進退斷之以辭以知其得失以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑利用出入民咸用之此舉而措之天下之民謂之事業也故曰此五謂者以演說變通盡利之意也

六存演盡神

天下之蹟具於奇耦之象矣而聖人又演之以爲卦則理之未明者皆可以開其人而使之見也天下之動具於三百八十四爻矣而聖人又告之以辭則事之當爲者皆可以鼓其人而使之趨也即象之變可以裁其所遇之時即爻之動可以決其所行之事開曉而鼓動之者雖在乎易至於體之而藏於身用之而明於人則在乎其人之功用如何耳及其至也實德成於身則雖不言而體已備即易之无思无爲寂然不動也實行信於人則雖不言而化已孚即易之不疾而速不行而至也靜與易俱入動與易俱出鼓之舞之不知其然而神於是乎可盡矣分而言之默與不言爲神成之與信爲明德爲神行爲明故曰神

而明之合而言之陰陽不測皆謂之神可也然神在於德行而不在于於虛无則皆謂之明亦可也惟易之道不可以偏觀故體之者其不偏亦如此故曰此六存者以演說鼓舞盡神之意也

周易玩辭卷節十三

後學 成德 校訂

久貝岱
岡本信
全校

