

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易函書約註卷十五

議校官宗人府府丞臣竇光鼐

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官降調編修臣倉聖脉

校對官修撰臣吳錫齡

謄錄監生臣高伯揚

欽定四庫全書

周易函書約註卷十五

禮部侍郎胡煦撰

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重平聲之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也

成列言三畫之卦象謂陰陽之或多或少或寡或上或下也重之言六畫之卦剛柔相推本文言如一卦而變

六十四六十四而變四千九十六是也繫三百八十
四爻之辭皆因其動而命之命者命其吉凶悔吝也
動即變也據象而觀則為變指所之言也據辭而言
則為動指能變之本文言也蓋聖人所命之辭皆指
當動之爻言也

剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也
姚信本
勝作稱天地之道貞觀去聲者也日月之道貞明者也天
下之動貞夫一者也

爻在卦中故此節言爻而不及卦立本二句申上文
剛柔相推二句貞勝二句申上文繫辭而命之四句
然從剛柔說起則三畫六畫之卦皆在其中上節剛
柔本卦爻來而此不及卦爻以剛柔句該之也上節
吉凶本繫辭來而此不及繫辭以吉凶句該之也上
以剛柔相推為變通此又曰超時即變通之時也上
言繫辭而命吉凶此又言貞勝謂吉凶相勝也非剛
柔則變化无自而出故曰立本達于相推而有變化

如初中末時也動始變終皆時也貞成也正也定也
正而定則既成矣凡卦言貞正定之義居多然必既
成始能正定三義原不相離然一成字又實能該正
定兩義蓋天地之大化由一元之亨而起至利而貞
則萬物之既成矣故此處之貞皆言成也如吉象成
于此卦此爻中則凶者不得而爭之而吉遂成其勝
凶象成于此卦此爻中則吉者不得而爭之而凶遂
成其勝爻象既定陰陽既殊若剛柔之不同質香臭

之不同氣故能各成其勝然吉凶之理生于陰陽乾
坤之德比象天地天地成位于上下而升降往來各
有定理是即成此觀示之理以昭示于人故陰陽往
復亦遂若此相勝之理而一清一寧一升一降何非
以相勝之理相觀示也日月代天宣化其晝夜明昧
晦朔弦望既各成其明亦遂各有相勝之理日陽而
月陰而陰必資陽故日以自明而成其明月以借明
而成其明終古不易故為貞明蓋易之為道不外陰

陽天地日月皆陰陽則皆乾元所統故易中之剛柔
變通吉凶悔吝此道也天地亦此道日月亦此道其由
亨而利既有所成而正定于此雖不盡同然同此一
元則亦同此一貞蓋據不齊者而論則吉凶有相勝
之理天地有上下之分日月有明晦之別而莫不各
貞其貞要其所由然者莫非太極之所分一氣之幹
運蓋天下之動皆成於此一者也是周易從出之大
原也

夫乾確然示人易矣

確說文作窟

夫坤隤然示人簡矣

隤孟作退

陸董姚作妥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

本上貞勝來言吉凶之所以貞勝者以乾剛坤柔其理原不相侔乾元至尊健運不息宜若不易然其體流行无滯變化各正萬物資之則至易坤道資生萬物雜然并見宜若最繁然順承天德无成代終則至簡蓋唯健則難者不難唯順則繁者不繁確然者理

定而不移墮然者體定而不費聖人效法乾坤作為易象非能有外于易簡也法乾道之不息而徵時法坤體之鎮靜而定位爻之有時位效此易簡之理也乾德運行而无阻故健健則剛坤道承天而代終故順順則柔象之有剛柔像此易簡之理也至爻象動于內而吉凶遂見于外莫非易簡之呈露而吉凶安得不貞勝乎吉凶既定則趨避有幾故聖人參贊位育之功業遂因其變而可見至于因爻象而繫之辭

又所以審吉凶而定功業者故聖人之情遂見乎辭
而乾坤易簡之蘊亦遂不能掩矣蓋易書未作爻象
之理具于乾坤易書既作易簡之理備于爻象則聖
人之以吉凶事業顯于辭者自此顯此易簡之精蘊而
已

天地之大德曰生聖人之大寶曰位孟喜寶作保何以守位
曰仁朱子曰今本作仁呂氏從古作人今按陸德明作人王肅王伯玉桓元明僧紹本皆作仁何以聚
人曰財理財正辭禁民爲非曰義

本上功業來遂言聖人之功業聖人功業本乎易簡故遂從天地說起大德者易簡之著見无物不資也生者天資生物之始地資生物之成也位天位資之以參贊位育故稱大寶仁字本義從古作人謂非衆罔與守邦來氏從王肅作仁即保合之太和元善之長也然无人不可以言位故位字中便已兼有人字非有仁以得其心則衆非其衆而位不可守還當作仁字為正況下言聚人之財禁民之義則此仁字自

當與下文一例財者仁民之具理財者富之也九賦
九式是也義者輔仁之術正辭與正名相似即所以
禁民爲非也教之也一說理財正辭禁非作三項按
財有宜有不宜故須理辭欲其正欲其合于宜也非
欲其禁防其不合于宜也故皆曰義凡仁之與義要
皆功業所在所以守位而與生生之造化同德者也

右第一章 上繫首章由天地陰陽說出易簡知
能而繼之以聖人之成位見聖人之克配天地此

作易之源易之體也下繫首章從卦中之爻象說出天地易簡貞一之德而因及聖人之功業見聖人之參贊位育同符于天地是易道之大用周易之究竟也

古者包犧氏之王天下也

包聚也鳥獸全具曰犧包本字讀作庖古作庖犧孟京

作伏戲云伏服也戲化也馬作處義或云庖犧以網獸爲食名古呼包如孚故孚俯付伏通

仰則觀

象于天俯則觀法于地

漢書作察法睹鳥獸之文觀鳥獸之文與地

之宜

乾鑿度引孔子曰中觀萬物之宜王昭素謂是與天地之宜司馬貞史記補引此无天字近取

諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

上文說到功業便是參贊邊事便具類情通德之義此言聖人之易所以能參贊位育者因易卦之作非意爲之也其始觀而取之務期與天地人物不違于以類情通德故能建功立業而參贊位育也觀者理蘊于中則觀之而玩其理取者象著于外則取之而合其象觀象于天如日月有升沉星辰有顯晦又如

日月有出庚見丁滿甲之異皆陰陽之消息也又震
巽象風雷坎離象日月皆象也法法象山陵爲陽川
澤爲陰艮山兌澤坎水離火五行八卦一陰陽之消
息也象之法之如三畫之卦上天下地中人六畫之
卦五上象天之陰陽初二象地之剛柔又如初中末
之相循準乎天而徵時上中下之不移準乎地而定
位又如靜文明位動爻徵時皆是也鳥獸之文如禽
飛獸走馬健牛順是也又如林棲者羽如葉地行者

毛如草水游者鱗如波濤及希草毛氈之類皆陰陽
之消息也又如鳳啓文明龍圖龜書皆是也地之宜
來氏以爲充漆徐桐謂伏羲猶尚鮮食非有高黍下
稻九家易曰四方四維八卦之位山澤高卑五土之
宜謂地之南北陰陽寒暑各有所宜皆陰陽之消息
也橘不踰淮鶴鵠不踰濟天津闢鵠皆是也近取諸
身如首圓象天足方象地外而五形內而五性又如
乾首坤腹皆陰陽之消息也遠取諸物如動有飛潛植

有天喬又如乾爲金玉坤爲布帛又如龍鱗八十一
鯉鱗三十六龜板中直分陰陽左右各五紋分五行
其中十二空象十二支十二月皆陰陽之消息也凡
此皆卦畫未起觀之取之以爲畫卦之資不得將觀
取之後畫成之卦配言明矣上盡天文下盡地理中
盡人物見夫一陰一陽者對待之體交易之義所由
生或消或息者流行之用變易之義所由著于是據
其陽息而陰消則畫一奇以象陽而乾兌離震從陽

而生者因以次而列左據其陰息而陽消則畫一偶
以象陰而巽坎艮坤從陰而生者因以次而列右又
陽動陰靜陽神陰形陽明陰暗陽有陰无皆于觀取
中得之神明之德即觀取中所得陰陽之理精微而
不測者也八卦成列器具而道存健順之德乾坤通
之動止之德震艮通之悅麗險入之德兌離坎巽通
之萬物之情即觀取中所得陰陽之迹散殊而不一
者也八卦成列則爻成而象備天地之情乾坤類之

雷風之情震巽類之山澤水火之情艮兌坎離類之德者陰陽之含蘊情者陰陽之形見德潛而難見故曰通情顯而易見故曰類按神明之德即太極之妙隱寓于天文地理鳥獸人物中者今觀而取之故可通萬物之情即吉凶悔吝得失憂虞卦皆有以象之故可類

作結繩而爲網罟

今石經作罔

以佃古作田

以漁古作魚

蓋取諸離

上文通德類情皆說卦所由起然觀而取之則通德

之義已明此後說制器尚象全は類情之事兼說通德亦可上取字是取之以畫卦此取字則卦畫既成通德而類情準之以合于物理達于人事者也離為目互巽爲繩重目而繫以繩網罟之目目相承者似之易遯曰二巽顛倒爲結繩兩目相麗爲網罟兌兔巽魚爲網罟中物以之取獸曰佃取魚曰漁雲峰胡氏以爲非取于離蓋似離耳果然則取字說不去矣上文旣曰類情則聖人卦畫一成而制器尚象由此

以興有何不可何必曰非取離也

包犧氏沒神農氏作

農虞本作斲木爲耜揉木爲耒

揉食

貨志作燧耒耨之利以教天下蓋取諸益

耒耜今之犁也耜者耒之首斲木使銳而爲之今加鐵鏵謂之耒頭耒者耜之柄揉木使曲而爲之其動也在下之耜能入者在上之耒以象言則二體皆木以德言則上入下動天下之利莫大于耕稼于益之名義亦有合矣艮爲手互坤土木入土而動耒耜象

又艮手揉木故曲

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

離日在上日中象互艮徑路震大塗又爲足致民象互見坎水艮山羣珍所出又伏巽市利三倍聚貨象巽爲進退象艮止各得其所之象貨合于市以所有易所无各得其所亦猶物之有間者噬而嗑之也合沙鄭氏曰始離次益次噬嗑所取者食貨而已食

貨生民之本也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通古一本无此三字通則久是以自

天祐之佑古作吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋

取諸乾坤

通謂行而无阻變謂陰陽互易陰陽相循无端所以能久凡事執持太堅既久而不安必倦聖人利導而通之使不安于故常變易新機故民鼓舞而不倦由

之而莫知其所以然神也以漸而相忘于不言化也
凡事用功既久多不相宜予之以不可知從之以无
所事所以致宜也宜字便含可久意下文窮變通久
泛論其理正發此四句之旨蓋使民不倦是方爲時
使民宜之便說久遠後矣周易之理事勢窮極必當
更變然後流通旣流通然後安而可久夫窮變通久
乃理之循環而根極天命者惟能奉若天道當其時
而通變宜民則與天合德是以自天祐之不倦于始

宜民于終而吉无不利矣然其通變宜民非聖人創爲之洪荒之世草衣鮮食風氣未開人文未著禮義未興故黃帝堯舜因其變而通之唯垂上衣下裳之制以明尊卑貴賤之分而天下自治者蓋取諸乾坤爲乾坤本循環而不已實上下定位而不紊也乾坤易蘊在上而覆故象衣在下而順故象裳垂衣以下正通變宜民之事本義曰乾坤變化而无爲變化指前段无爲指後段朱子發曰二老合者无爲也六子

自用也十三卦獨乾坤合爲一卦按上衣下裳止具尊卑之義而天下治三字中含有變通宜民在內

剗木爲舟

陸德明作榜

剗木爲楫

陸作撻古楫作櫓

舟楫之利以濟

不通

句

致遠

句

以利天下

古一本无此一句

蓋取諸渙

剗口姑切剗以

冉

本義致遠以利天下疑衍來氏以濟不通句絕致遠

句絕剗剗也剗木中虛可以載物剗斬削也剗木末

銳可以進舟濟不通者橫渡水謂東西南北之阻絕

者也致遠者或放而下或逆而上謂千里百里之遠道也濟不通與下文引重同致遠與下文致遠同下致遠本引重來此致遠本濟不通來取諸渙者艮手乾金入木剗剗象坎水巽木互震動而流行若風舟楫象又艮手震楫亦舟行象

服牛乘馬

說文作備
馬一作備

引重致遠以利天下

古一本无
此四字

蓋

取諸隨

上古牛未穿鼻因性順而穿其鼻馴而服之上古馬

未絡首因性健而絡其首駕而乘之虞翻曰否坤爲牛艮爲鼻中互巽繩縛而牽于前服象巽繩縛物在牛背上入而下動服牛引致象震爲馬爲道路否乾爲遠艮爲手爲背震爲足爲動巽股在馬上而行于道路乘馬引重象震由坤變坤爲牛一奇在後陽實而大引重象兌由乾來乾爲馬一偶在前大道開張致遠象牛非不可致遠引重者爲其力也馬非不可引重致遠者爲其捷也此分承也引致相連說亦可

取諸隨者下動而上悅也牛馬隨人而動則可謂悅矣隅通曰牛生望前則子行母前望後則子行母後隨其天也馬劣喜前驚者喜後隨其性也

重門擊柝

說文作檮
又作楨

以待暴客

鄭本作鞬
寶作暴
古文

蓋取諸豫

互艮門震覆艮亦門重門象豫一陽界五陰間關象震動善鳴有聲之木柝象艮爲手手動而鳴擊象坎爲盜暴客象艮爲守門閭人坤爲闔待暴客象豫逸也備也謙輕豫怠逸也恐逸豫故豫備待也者豫備

也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過
互兌毀折震木遇兌金艮手震動斷木象艮手持木
入坤土掘地象艮止于下象臼震動于上象杵震出
巽入艮手持杵出入臼中春象美利天下者乾也本
无乾故不言利天下

弦木爲弧剗木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
弦木使曲剗木使銳互坎木堅離木槁坎弓矢離戈

兵兌毀折木直而柔以水火則曲木堅而削以金加以鎛則利水火相息皆有征伐義故既未濟皆伐鬼方所以威天下者爲其睽乖不服也黃疏曰兌金離火相見殺機也兌金射離甲而穿其中心故睽有弦弧象

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室

世說文
作代

上棟

下宇以待風雨蓋取諸大壯

棟屋脊木宇椽也一曰宇屋邊也棟直承而上故言

上宇兩垂而下故言下震木削以乾金棟象陽尊陰卑兩陰在上而卑字象重陰在天上雷以動之互兌雨澤覆巽爲風風雨象四陽相比上承而健棟宇象大過四陽相比故亦稱棟大壯壯固之義也虞翻曰无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處乾爲聖人後世聖人謂黃帝也艮爲宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室

古之葬者厚衣之以新衣去聲葬之中野漢書作藏之不封不

樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過
衣薪謂覆以薪也不封无土堆而人不識也大象坎
隱伏葬象乾爲衣中互兩乾厚衣象巽木薪象乾鑿
巽木而人在其中棺槨象乾爲郊中野象巽爲入兌
爲口伏艮爲手乾爲人木上有口以手入乾人入棺
象大過過于厚也小過養生大過送死唯送死可以
當大事故取大過虞翻曰中孚兩象易也本无乾故
不言上古互乾故但言古者穿土稱封封古寘字也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治

白虎通作

萬民以察蓋取諸夬

理
上古事簡民淳已事結繩以記之關人者結繩以驗之上无私而下无僞天下若是其治也九家易曰古者約誓之事事大大其繩事小小其繩結之多少隨物衆寡執以相考亦足以相治也夬本坤來世下伏坤書象上又見乾契象以乾照坤察象夬決也乾兌皆金兌爲毀折有刻劃之義大壯進而成夬易震而

兌若刻劃竹木者然兌覆巽繩使巽隱而兌現故易
結繩而爲書契古簡策用竹木以鉛刀刻劃之也以
此書契治百官則功罪不敢欺以此書契察萬民則
誠僞无所隱蓋夬有明決之義書契正所以明決天
下之事情此皆聖人制器尚象而類情之事通德即
在類情中蓋唯德通然後情可類也虞翻曰履兩象
易也乾象在上故復言上古後世聖人指黃帝堯舜
大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言易

之大壯本无妄夬本履乾象俱在上故言上古中孚
无乾大過乾不在上故但言古者

右第二章 言制器尚象類情通德之事網罟耒
耜所以足民食交易舟車所以通民財弦弓門柝
所以防民患杼臼以利其用衣服以華其身宮室
以安其居棺槨以送其死所以爲民利用安身養
生送死无遺憾矣然百官以治萬民以察卒歸于
夬之書契蓋器利用便則巧僞生聖人憂之故以

書契終之特舉十三卦制器之象以爲諸象通例
故下章遂有象像之說

是故易者象也象者像也孟京虞董姚象亦作象象者材也爻也
者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

上言制器有取于卦象故此即象釋之以爲形像之
像象似也像則指形言虞翻謂日月在天成八卦之
象蓋謂易字即日月合形也若但如此言象則象像
不分矣須知易中實理原无可言因據相似者証之

故曰易者象也所謂相似者即有形之物証之故曰
象者像也象字虛像字實如天與龍牝馬冰霜皆像
也木挺曰材材榦也謂卦之能也如元亨利貞言純
陽至健之能元亨利牝馬之貞言純陰至順之能也
凡夫德體象變卦義皆其能也效法也獻也發露之
義言爻效天下之動即所云易以貢也象也二句指
卦言是說伏羲之易象者句指彖傳是說文王之易
爻也三句指爻辭是說周公之易天下之動如婚媾

祭祀建侯行師不可枚舉文辭之易者效乎動之順理者焉文辭之險者效乎動之逆理者焉生者從此而生著者自微而著吉凶在事本顯故曰生悔吝在心尚微故曰著悔有改過之意至于吉則悔之著吝有文過之意至于凶則吝之著也象者象之材天下之動象之變吉凶悔吝則據象以生因象而著也

右第三章 此因制器尚象而遂釋象字之義恐

拘天德者忘人事拘人事者忘天德也

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行
去聲何也陽一君而二民仲長統傳引民作臣君子之道也陰二君

而一民小人之道也

亦本象字來陰陽奇偶皆象也其多少君民君子小
人之說則貴陽之義也此言已成之卦陰陽有多寡
奇者陽之獨偶者陽之重也本義謂陽卦皆五畫陰
卦皆四畫其象亦是如此第此節說君子小人及君
民之分全是貴陽專論陽爻矣蓋陽動陰靜陽有爲

陰无爲故論陽不論陰所由謂一陽爲奇重陽爲偶也下文以君民別尊卑以君子小人別邪正則貴賤可知上何也論六子之純雜自形下者言下何也論六子之德行自形上者言德行兼善惡與上故字相對陽尊統陰有君道焉陰賤承陽有民道焉陽以不息爲用陽不資始則陰无以資生故因統天而謂之君陰靜而无爲以承受爲用使陽德不施陰必无以自資其生故陰以无成代終而謂之民

右第四章 本上章象字因發貴陽之義

易曰憧憧往來京作憧童通用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

釋咸九四爻亦如上傳擬議之事文言人不能守正相忘于感應之自然唯是憧憧忙亂于爾所往來則亦唯所感之朋應爾之思而已蓋所思者既私則所從者亦狹因把一個往來在心上不少放下這便是思慮思者心之用慮者思之深致極也使之至也照

按爻辭既以紛擾爲非孔子又云何思何慮則當重同歸一致四字是探本窮原去繁就約之旨中節日月寒暑雖兼言往來屈伸似若相循不息者然言往兼言來言伸兼言屈畢竟所重在來屈邊觀後言屈以求伸蟄以存身及入神安身之說則注意可知殊塗同歸在行事上說言所行之道雖異而要歸之地則同一致百慮在用心時說言設想之地不在多而百務紛紜皆可慮也可知天下之理至簡而可以御

繁至約而可以該博何思何慮爲哉思慮上安天下
字便是逐逐于外便非同歸一致之理可知孔子非
禁人以思但不必馳逐于外耳

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
信也姚作伸古仲信同音淇澳公曰信者時至而應也竟作信字解朱子從韋昭說屈信相感
而利生焉

上文憧憧往來紛擾者也此言一往一來往來齊一

者也變坎故言月互離故言日坎冬離夏下艮東北春也覆震亦春兌秋也四時象備故言歲然寒暑之說止爲坎離言耳成功者退謂之屈方來者進謂之信一往一來一屈一信循環不已謂之相感利者功也日月有照臨之功歲序有始終生成之功有往則有來有屈則有信原非溺于一偏也在造化者何有于思慮而憧憧往來乎煦按變感言往來而蹇卦全言往來卦變所通莫明于此此見伏動變四通之說

所由與康節之天四卦舍地四卦同一義也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄

蛇陸虞作蛇

以存身也

陸董作

全精義句入神以致用也利用

句

安身以崇德也

上節言造化之屈信往來感應自然之常理此節即

物理聖學言屈信往來之理亦莫非自然之機蠖屈

行蟲觀此節重屈蟄二字則知首節重同歸一致四

字蓋屈蟄即靜專之義正與憧憧往來相反上節往

來屈信雖對舉其意謂往必有來信必有屈未嘗一

味走入往邊信邊以見感應有本无事紛馳外驚耳
屈信止如動靜凡動皆由靜起此即同歸之知所歸
一致之致于一也精義利用當絕句入神連致用句
安身連崇德句精有祕密之義自其蘊蓄言所謂屈
也神者兩在不測兼内外合始終而貫之所謂信也
不可專說在內謂精密其義蘊正所以入神而妙于
其用也此句從靜說向動即從屈說向信也利用之
用即致用之用致用自其發邇見遠者言利用自其

處置停當時言所謂信也安如安土敦仁之安論效
雖在用後論位却在用前正是靜時正是屈字之義
德謂得于己不曰立而曰崇自其己得後言在內之
積累也利用便是信了安崇皆屈邊事猶云欲利其
用者正求安身以崇德也此從動說向靜即從信說
向屈也總見動靜相循仍是次節屈信往來之義正
欲明首節殊塗同歸百慮一致之義此與顯仁藏用
相似舊以入神連精義夫神獨在內者乎以安身連

利用夫既在用邊則不免經營動作而身能安乎尺
蠖龍蛇忽然挿此二語誠乃大奇嘗觀宋史言希夷
善睡說者以爲得龍蟄之法孔子係傳已先言之或
別有妙旨也及觀下文藏器待時與見幾之說及絅
緼化醇構精化生之說或其中另有祕旨乎聖門極
聰明者無過顏子止曰其殆庶幾乎或者顏子可至
而猶未至也及觀子貢反築室獨居其後始皇掘墓
乃有七璧之讖意者子貢之藏歟則子貢之深契祕

旨蓋可想矣特不可向癡人說夢

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

上精義四句皆用功之事故用兩以字便是有所冀于其後過此以往未之或知便見得精進不已後必難量只須到窮神知化方爲德盛德盛則不止于崇拜窮神說在用邊極神之妙而无勿用也知化說在體邊達化之原而无勿悉也到此則內外渾融故爲德盛總緣憧憧者逐外而忘本故爲探本窮源之論

使紛馳者有以自返又以見本原之大用如此難量
彼憧憧往來者何爲也哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非
所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危旣辱且危
死期將至陸德明
期作其妻其可得見耶

釋困六三爻義此屈非所屈而身不能安之象石指
四四剛在前則必爲所困蒺藜指二二剛在後則非
所宜據妻指上六上柔應而不應其病固以二四剛

強實在陰柔不中正上謂非所宜困乃被困而不前
則招尤貽譏名必辱矣非所宜據乃據而失所依則
適以取禍身必危矣名辱身危死期將至應既不能
相援身又不能之應妻能見乎陸續曰三從困辱之
家走之大過爲棺槨死喪故曰死期將至元公曰困
爻反明利用安身解爻正明利用安身噬嗑反言見
身不能安否爻言身安以保國家鼎爻則身不安之
象也豫復提幾以應精入致一應一致恒應咸天下

无深淺總以明心學耳此文前後皆失所依正與憧
憧相似

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽
也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動
何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者
也

釋解上六爻義在解以解悖爲義所以發上爻之用
此及解悖之具則致用之本也鷙禽害物所當去也

弓矢射隼之器所當備也孰以射隼又非人莫與也
除害既必須人所以致用之具必待取給臨時
不已晚乎蓋君子有爲于天下常至括礙者唯无其
器无其時耳既有其器又乘其時是以一出而有獲
虞翻曰離爲隼故稱禽離爲矢坎爲弓坤爲器爲身
爲藏艮爲待爲時震爲動乾三伏陽出而成乾爲君
子稱人上稱公三應上故上令三出而射隼此謂伏
陽出而成乾令三射隼與象旨不符煦按藏器由信

說向屈是安身崇德之事由藏而動是從屈說向信
是入神致用之事皆安身也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸舉正不威

不懲

說苑作不威

小懲而大戒此小人之福也易曰履

校滅趾无咎

趾一作止

此之謂也

釋噬嗑初九爻義欲人之能改以求安身无遂逐于
憧憧往來也可恥者莫如不仁小人則甘心不仁可
畏者莫如不義小人則甘心不義其所勸唯利不見

利則不勸而勇于趨其所懲唯威不威則不懲而果于避今所懲雖甚小然可以止惡于初則所誠甚大此正小人之福也小懲謂初陰卑下大誠謂陽爻也一說不勸本不恥來不懲本不見義來作分承說一說以勸兼仁義懲兼不仁不義小懲大誠貼履校減趾小人之福貼无咎按此當與顏子之復同看復爲不遠之復此爲違之既久而始改者也以在方改之初故說入初爻減趾之懲未至于身大誠之福則身

之既安矣

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

今石經作掩

罪大而不可解易曰何校滅耳

何去聲

凸

釋噬嗑上九爻引此正見初爻之善初爲事始上爲

事終當初而懲則後之改革可知故其身可安何校

乃積惡負罪之象滅耳爲罪大不可解之象始而不

善一改便盡終而不善則從前之積累必非朝夕之

故故曰積凡事創始必微逮于漸積必非其故故曰
大惡極罪大必至滅耳身何由安改過莫如初幾動
以靜爲初信以屈爲初春秋謹始慎微天道也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治
者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂
是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

釋否九五爻義此言禍福之倚伏以見屈伸相循之
妙存與治皆圖安之事來氏以安位貼身保存貼家

有治貼國須知安危存亡治亂身與家國皆有之合
三者而言則始于治亂馴而至于安危究竟底于存
亡故家國可保便兼治存在內

子曰德薄而位尊知小而謀大

陳曰知
徐作智

力小而任重鮮

不及矣

鮮陸
作斷

易曰鼎折足覆公餗

馬作粥

其形渥凶言不

勝其任也

勝音
升

釋鼎九四爻上言燭始見終轉危爲安者便含有智
字義此反言德知力之不足見其不勝任也故下節

言知幾之知見其知之早不俟終日見其力之斷以
九居四故德薄四在乾上又近君故位尊乾爲知爲
大四互乾體故謀大五至初體大過本末弱故力小
過四應陰此亦應陰故不勝同義鮮不及謂鮮不及
禍也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎
幾者動之微吉之先見者也漢書引此有山字君子見幾而作
不俟終日易曰介于石諸家作研不終日貞吉介如石焉寧

用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望
釋豫六二爻豫九四大有得蓋四陽爲卦主得其時
矣初以應交三以比交皆諂四者也二陽三不與四
交不諂矣初鳴豫凶不正者也初雖比二二中正不
瀆慢下交不瀆也上交宜恭順而或失之諂下交宜
和易而或失之瀆不諂不瀆其具有先見之明乎故
曰知幾未動則吉凶无形已動則吉凶有象非幾也
幾則方動至微而未顯者也此則長善之仁由保合

之太和從初肇見故爲吉之先見而未始有凶也爻
變離爲日幾則未變時故曰不俟終日蓋生人之性
資始于乾元之亨乃有保合之太和旣曰太和必非
戾氣可得而雜故文言發明率性之道便曰善長又
曰體仁長人而子思遂以爲發皆中節孟子遂確乎
謂爲性善其邪妄之生皆由外面緣感而入畜于心
地漸次發生漸次長養要非本性所有故孔子以克
己教顏回首曰勿視勿聽禁其外之雜所以養其中

之純也知性中原无不善則性之方動全是吉徵可知此中安有不善可言凶咎乎自漢儒添入凶字宋儒言性遂有義理氣質之分要亦本于幾善惡之一言夫不唯幾在微杳之際必无善惡可以形見即以幾爲兩歧之名便非動微之旨恐于孔子易傳亦不相合不諂不瀆何云知幾蓋諂瀆皆染于習俗原非本性不諂不瀆則本于天命發于自然故說出動之微見得性之方動本无所雜故確乎以爲不諂不瀆

而又以爲吉之先見也若至著見而雜則吉不吉未可知矣坤土在山下故言石斷決也斷可識者言決斷可知也按介字即界限之界因上下兩剛如石三處其中前後俱堅故須察幾所以詳說幾字姚信曰二下交初故曰知微上交于三故曰知彰體坤處中故曰知柔與四同功故曰知剛煦按此四語當重微剛二字知剛故不諂知微故不瀆彰與柔特相形以見耳不諂不瀆即不上不下不亢不抑之義謂居中

而柔順也元公曰豫復坤震之際動靜之交也故皆言幾豫二貞吉坤道也復初元吉乾道也二節總言貞吉悔亡與咸四爻辭相應照按屈信往來動靜天地之幾也進退人身之幾也其妙全在知字與精義相照

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

釋復初九爻義虞翻侯果皆曰此明知微之難殆將

也庶近也幾者動之微吉之先見此正克己之學所稱四勿者也周子因此處有不善二字遂有幾善惡之說不知不善二字爲顏子言也非言幾也生人之性全是太和渾然至善聖人全體无虧至眞无妄常人牽于外緣則雜之雜矣顏子去聖人一間故不能无不善之幾所以有不貳過之說却將到聖人地位所以有不遠之復是不善二字即顏子之過故曰庶于幾非謂幾中兼有不善因其尚未純全故有克己

之訓已即不善也所以有四勿之說孩提知愛知敬大人不失赤子有何不善可言虞翻曰幾者陽也陽在復初稱幾煦按陽動者也復動之始也故曰幾此正精義入神之妙所云知至至之之事也

天地網緼

虞姚作氤氲說文作壘壘班固典引作烟煴戴侗曰溫當从日總一作紜

萬物化

醇男女構精

鄭作觀合也徐作媾

萬物化生易曰三人行則損一

人一人行則得其友言致一也

釋損六三爻網麻線緼綿絮借字以喻天地之氣纏

綿交固之義醇本醇酒謂凝厚也亦借字男女謂萬物之男女即陰陽也論卦象坤在中爻上下皆天有天將地纏綿之象論兩體少男上而少女下男止女悅有男女構精之象故以天地男女并言四句連看則天地爲萬物之大父母天地兩物也網緼化醇則天地之氣交專而致一者也男女即天地化醇後形上之陰陽亦兩物也構精化生則男女之氣交專而致一者也致專一也陰陽相交則專一凡一皆從兩字

形出張子曰兩不立則一无可見是也本卦應爻皆
陰陽相配故曰致一于寶曰不言陰陽而言男女三
人位爲言人事也損反成益萬物出震故曰萬物化
生胞按天地男女兩也網緼氣交也專一不二故化
醇構精形交也專一不二故化生易曰云云者正以
損一人者兩也得其友者亦兩也兩相與則專一若
三則雜亂矣豈能成功損三應上此往彼來却又相
應原无雜揉故曰致一周易唯主宰之太極難可名

言孔子于此發致一之理即流行之太極也首節言一致而下言往來屈信動藏安危存亡治亂其後又說知幾皆在兩處說而內外渾一之妙猶未見出故特引此從陰陽中尋出太極以見兩之致一而發太極之理至損一得友之辨詳具損卦

子曰君子安其身而後動易其心而後語易去聲定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也與舉輔正作輔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
釋益上九爻上由安身說出知幾致一是已索搜到
源頭精微處以明精義崇德之事此說向動作有爲
邊是安身以後之作用見得身安心定然後可肆應
不窮總爲憧憧者言持己接物之道安易定非一日
之積是立心之恒者故引勿恒者反証之正與憧憧
往來者相對安其身者平日使內无愧怍外无傾險
不亢不抑而身安如是旣久然後出而動作何往不

宜若取給偶然行險以動是危其身矣失道者寡助
故民不與易其心者平日心平氣和然後出而相語
則民必應之若取給臨時使勢利阻于外危亡惑于
內有所恐懼而語則民不應定其交者平日志同道
合結契既久其交定矣然後出而相求則民必與之
若驟而相值聲氣未通遠欲有求已无所施猶望其
報則民不與矣向作臨民說來氏民兼上下易作平
易則懼非自懼恐之使畏也上與字黨與也下與字

取與也莫之與即莫益之傷之者即擊之也皆立勿恒之凶也安易定皆心上持久工夫是得一之事便與憧憧者不蒙能安能易能定則所挾者始終如一常伸而不屈矣黃元公曰此章發明心學以見下經首咸恒之義

右第五章 此十一卦非徒發小象未盡之義與七章九卦相似皆所以標聖學也第九卦各開言之此當聯貫看耳通章雖說持己接物之道約其

大旨无非心學上傳第八章所引七卦皆在言行
交際上說此章言天道之屈信以窮神知化審時
慎微圖存于亡量力而進見幾而作所以見天地
之心體得一之妙而常懼以危亡之戒皆心學之
最精最切者也

周易函書約註卷十五

欽定四庫全書

周易函書約註卷十六

禮部侍郎胡煦撰

繫辭下傳

子曰乾坤其易之門邪

桓虞門下有戶字

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

此章向來作泛說卦爻未會立言之旨今更正之先

言乾坤所自始以見圖與易之所自合又原名稱所

由定以見圖與易之所由分此節言義圖所具之蘊

觀後開卦稱名之說可知門者從出之地乾坤兩象乃六十四卦所從出故謂為門上傳言緼自其在中者言无物不包此言門自具在外者言无物不由乾坤兩象即羲圖初畫之兩儀故下遂以陰陽解之有形質曰物因後此生生不窮之物皆生于乾坤故遂以能生物者而亦稱為陰物陽物天地男女皆有形質者也論二物之德則陰與陽合陽與陰合而其情相得論二物之體則剛自剛柔自柔而其質不同陰

陽兩儀也合德四象也剛柔有體八卦也體天地之撰指八卦通神明之德指八卦所由來謂太極也皆言圖也以用也撰結撰也今人稱文之結構者為撰雷風山澤水火有形有氣皆其結撰于天地者也一曰撰猶事也此解亦當蓋八卦之象既成事物皆在其中矣一曰述也數也體者與天地之所結撰同體而不二也德者理也神明之德太極陰陽健順動止不可測者是也可見者易以二物體之比合而

无可分不可測者易以二物通之精入而發其妙剛
交于柔而成三男之體柔交于剛而成三女之體又
男女自交而成六十四卦剛柔雜撰之體天地之撰
即剛柔之體神明之德即所合之德體中潛蘊者也
賡之曰无形之易括于兩畫中謂之縕故兼形上之
稱有象之易闢于兩畫後謂之門故及合德之事前
以神明之德先萬物明作易之兼該此以神明之德
承天地明作易之斷報照按乾坤說作兩畫是自圖

中看出最為得解神明之德先萬物是自隱說到顯
神明之德先天地是自有形說入无形

其稱名也雜而不越說文作述于稽其類其衰世之意邪

伏羲初畫止有四圖便足傳先天之道其時未開為
卦安得遽有卦名今欲知其稱名之時便當觀其稱
名之義夫六十四卦其體各殊其名亦異亦云雜矣
而要皆得于伏羲之先天未有能踰者也而要皆定
于本卦之體象未有能踰者也故云不越乃即其命

名之義參諸其時而考之知非伏羲時便有此名今
觀師訟鼎井宮室衣裳杵臼耒耜皆非嗜慾未開人
情渾噩時所有可知此等皆後世聖人深懼世道衰
微藉以挽回氣運其用意如此因稱如此之名稱名
之名指卦不指爻蓋此是開卦時非開爻時也衰世
不指文王連山歸藏早已開圖為卦矣又不可以連
山歸藏為衰世觀一意字便知作易聖人寄維持世
道之心于卦爻亦非謂正當衰世乃始開卦命名而

維持之此即孟子尚論之法

夫易彰往而察來而微顯

本義而微顯

而闡幽開而開而

本義

之而亦疑有悞處

當名辨物正言斷辭則備矣

節中用開字一轉正圖與卦之攸分見羲圖文卦意各有在各擅其妙也然圖與卦皆易也故上以易字統之往謂由今而往來謂由前而來來言源頭往言究竟易中往來原无二理非謂往為已往來為將來也彖于內卦稱來與周公之稱初即察來之意于外

卦稱往則據已有內卦而言指外卦也彰顯著也謂由四至上卦體已成其兩儀四象八卦之往于外者有體可見故甚彰也來謂由來察精詳也謂卦有由成初必在內其兩儀四象八卦之所以有初必有從來之處故須察也周易本傳道之書太極不容言說故伏羲寄其義于圓圖之虛中是即兩儀之來處孔子彖傳內卦悉稱來矣而此又欲其察來察其所由來者耳彰往察來是分圖之內外而言下用而字一

轉又另是一意言四象八卦之體既成于外顯然可見矣乃必推極于兩儀未起由來之地是彰往之顯于外者有以微之萬物資始之元本極幽深最難察識乃必由兩儀四象八卦究極于亨而利貞之後是來處之幽潛于內而難察者又有以闡之微顯是引外而入內闡幽是引內而出外此四字合圖之內外而言此上說伏羲未開之圖內外相倚之蘊也開者後世聖人作易必須開圖始成六十四卦本義謂而

微顯之而當在下又謂微顯宜倒又謂開而之而疑有悞今觀上文以稱名稽類為表世之意則可知開而當名為作易時矣必開而後當名則未開之時必未有名可知開字既在彰往八字之下則彰往八字必是說未開之圖可知然未開之圖却加易字于上以羲圖為作易原本故遂謂圖為易也又謂羲圖原具變易之理文王遂取其義而命為周易耳當名者圓圖初開其象六十有四非名以命之則雜而无紀

于是因卦畫之陰陽多寡上下與其中之義蘊而當其體以命之名如乾健坤順坎險離麗是也前云雜而不越不越即當也辨物者辨其象而擬之以物如天地山澤乾馬坤牛乾首坤腹是也正言以標其德如元亨利貞利牝馬之貞是也斷辭以決其吉凶如利建侯利有攸往利涉大川與不利之說是也當矣辨矣正矣斷矣而周易之妙足以發羲圖之蘊者于是乎全備而易書于是乎起矣此文王之易之妙也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行去聲鄭云或當作式以明得失之報

上節當名八字言方作易此又本當辨正斷而推廣

言之稱名本當名來取類本辨物來小大之說是合

當名辨物為一義與微顯闡幽說往來者相似旨遠

辭文本正言來曲中肆隱本斷辭來然吉凶之斷即

在正言中是正與斷亦一義也稱名小如鼎井一物

而名卦訟噬一事而名卦不在大也取類大如乾坤

之天地父母金玉布帛廣其象而不能盡也此當名
辨物之妙也遠言其深幽文言其光采此正言之微
顯俱到者也直而可中其稍委曲者不中矣有不中
則不可以言中此正言之妙也辭雖備而鮮不測之
神亦无取于肆陳言曲而中則必无不中事肆而隱
則无事不通神明之德故可因民心之疑貳以決斷
其吉凶悔吝此斷辭之妙也中謂悔吝憂虞之不爽
肆備也陳也濟行者吉知所趨凶知所避也要之明

逆理而失順理而得之報以示人使不迷于所從耳
此文周之易所以發羲圖之蘊而為開物成務維持
世道挽回氣化之書也

右第六章 言文周之易本于羲圖而圖之與易
又各具一義不可不分故中用一開字因以見時
為中古嗜慾未開諸務未起卦爻不必拆名稱不
必有而先天四圖已足傳先天之道為心學之始
因卦之有名而知名卦者為衰世則可知伏羲之

時必非衰世伏羲之圖必未嘗開而圖與易分皆後世聖人之事然周易實非有外于羲圖故用一開字以別之當知全部周易皆是先天今試觀揲蓍求卦每三變而成爻不過著數之多寡而已即別為陰陽太少有何形象而不謂為先天乎文周卦爻既是先天則文周之易皆伏羲之圖可知安得不明圖易之所由分安得不明圖易之所由合乎

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

本上章衰世之意而言有憂患即衰世之意興者遡其始也上以命名為衰世繫以庖犧為中古則有憂患而作易必非中古今曰興于中古謂作易之原從伏羲先天圖中出也與上章彰往之上便添易字相似故謂中古即有憂患固非謂三易之作仍為中古亦非

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固

也損德之修也馬融作循益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

此見卦德之有關於人九卦俱依經為序履禮也上天下澤定分不移修德以禮則躬行實踐有所依據亦猶根基既立然後可漸進崇高柄所以持物謙所以持禮自卑而尊人又為禮者所當執持勿失也復乃天心呈露天則將見之候善端之生悉由此始猶木有根株枝葉自然暢茂善端既生不能保其无失

非所守恒久而堅固不可然善端雖守而勿失未必人欲盡去又當于忿慾之萌損之又損以至于无是進修之道也然又不可以小善自足必遷善改過日益加增而德始充裕然德雖裕于常時至于處困尤足驗生平得力因而亨則君子窮斯濫則小人故須辨井有常而不動者也人能德性堅定不變所守故為德之地然德成于己未必應用皆善巽者順乎其理而深入之始可以制事也照按上經三卦與下經

六卦相配前後皆依經序上三卦至復言本大體也
下六卦至巽言制大用也來氏以履下七卦皆言持
己井作施澤于人說煦按基謂後有可增柄謂心有
所持本謂大體已具固謂雜感不搖修謂去其有餘
裕謂充其不足辨謂智生地謂體安制謂用行也龔
括蒼曰三陳初德也次體也次用也胡雲峰曰夫子
偶即九卦言之然上經自乾至履九卦下經首恒至
損益亦九卦上經履至謙五卦下經益至困井亦五

卦上經謙至復又九卦下經井至巽亦九卦上經自復而八卦為下經之恒下經自巽而未濟亦八卦轉為上經之乾非偶然者于此見文王之心焉凡十卦置乾不言乾為君也无離而互離用晦而明也

履和而至謙尊而光復小而辨于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

此言卦德之妙履為德基固順人情而无拂和矣然

一皆天理之節文人事之儀則却是極至的道理謙
為德柄宜若自卑且自晦矣然人益敬服終必顯著
則尊而光也復為德本是一念善端之發宜若甚微
然陽明之用无有小大既見天心則陰邪皆所燭照
而能辨别衆欲矣事之雜乘者必至于厭恒為德固
雖處橫逆雜乘之地而所守益堅自不厭惡凡事之
難者則必不易損為德修其先懲忿窒慾克己最難
習之既久漸就平易矣凡事之充長者不能无所施

為益為德裕遷善則善日長改過則過日寡既充長
矣不待更有所作為以求其長也謂天施地生其益
无方凡益之道與時偕行故不設也煦按凡充裕者
取之各足何待于設遷善之道裕則遷者不勞于設
改過之道裕則改者不勞于設窮者多阻滯不通人
窮則不通因為德辨身雖窮困而樂天知命道未嘗
不通也煦按此當是因心衡慮而知識日開居其所
者恒不能遷動靜殊也并為德地其體鎮靜而功用

所及泛應不窮是體雖靜而用未嘗不動也按此說到功用則地字之解當如來氏輕重適均之謂稱稱則人所可見者也然巽為德制能順其理則因時以稱其宜性入而伏則又形迹之不露而隱矣此九卦之才德不同皆能各盡其善所以能為修德之助履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此言卦德足以適用人有禮則安无禮則危履和而

至故人可用之以和其行兌悅故言和禮以恭敬遜讓為本故謙可用之以制禮震為行也陰道柔暗善端之復則陽明故曰自知謂見天地之心也即顏子知幾之義德不恒則二三常則始終如一故可以一德損能懲忿則不激烈而致亡身損能窒慾則不因利而招禍患遷善改過日進高明馴至美大聖神何利如之因為德辨寧于己薄而于人厚故寡怨于人井為德地而居所能遷則體立而用行身安而利溥故

有以辨義巽為德制乃稱而能隱則不失乎輕重之
宜不滯于一定之理故可以行權此九卦之所以處
憂患而克當也

右第七章 前章言圖釋伏羲之易也此章言卦
釋文王之易也八章以下詳言爻釋周公之易也
易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛
上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

自此至十章皆釋周公之爻十一章專說卦之大用

十二章兼說卦爻之大用不可遠即不可離周于天下古今之變切于人生日用之常以之修德廣業以之安居樂玩皆不可離也道即一陰一陽之謂屢遷者不執一也此下則言屢遷而不可遠之事陰陽變動初无定居六爻虛位任其周流陰陽往來如寄皆非實有益九為乾六為坤乾動坤靜乾有為坤无為乾以神用故可徵時坤以形用故可定位是位者坤之有也乾陽遊歷其中或上或下始成卦體故以為周

流于六之虛位陽之稱實非果實也正如果核仁之在中者為實以物貯器中亦曰實坤之六位非陽莫實則坤猶虛位耳故謂六位為六虛剛柔相易謂剛之位柔亦居之柔之位剛亦居之又如剛變為柔柔變為剛皆是也典要謂不可以定法繩也亦唯變之所趨而已

其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母舊本无

此節言卦爻之適用自來皆就人說玩一使字知字明字則出入以度及外內字斷當在卦爻上說蓋知之明之者人而使之然者則卦爻也出入自交易變易處言如自下而往上為出窮上而返下為入又如陽變陰則陽入而陰出陰變陽則陰入而陽出由復至乾由姤至坤皆有程度以度者不遺漏不凌越也外內以定位言謂入而來居于內出而往居于外一出一入一內一外其當位不當位有多少變態使人知之

那得不懼韓康伯曰明出入之度使人知外內之戒
也出入猶行藏外內猶隱顯遯以遠時為吉豐以幽
隱致凶漸以高顯為美明夷以處暗利貞此外內之
戒也按明字與知字同亦本使字說謂吉凶禍福見
于卦爻者昭然明白故即所以致憂患之故无有師
保二句亦是使人如此如云不待教誨自然親愛之
无已也觀一又字上下兩段自是兩義來氏以上段
作畏下段作愛良是又一說下段承上段來明于憂

患正使字中的道理无有師保二句正知懼之實初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行此為用易者言謂人于觀象之初率其卦爻之辭而揆度其事理之所向則卦爻出入之度憂患之故自能確然見其定理不可為典要者而亦有典常矣既字對初字言究竟也苟非其人道不虛行神而明之存乎其人也

右第八章 易至于審爻則動變相循出入進退

通于人事故此章遂以人事言之

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也此言聖人始初作易觀象定辭之法故用易書領起言所由成書之道也質謂卦體初卦之始上卦之終由初至上始成卦體然後内外備而貞悔全六爻相雜謂體中所具之爻有剛柔上下多寡變動之殊剛柔不必皆同始終不必一致蓋剛柔之成質者物也始終之无定者時也時如復夬之爲復夬姤之爲剥

姤剥是也位之象物雖有定體然既以爲時物則在變動不居上說如乾龍物也而始終內外不同因有潛見飛躍之殊也漸鴻物也而始終內外不同因有磐陸木之殊也蓋卦爲爻體爻爲卦用體有定而用无定也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

本上易書說原始要終爲質之義初上即始終卦之初爻端倪方露多幽隱難知卦之上爻體段已成則

顯明易見以初方出于太極其幾方動其體未全故曰難知孔子所由謂為察來上為卦末象顯于有形其卦已成其質已著故曰易知孔子所由謂為彰往蓋卦至五爻其一未成後尚有陰陽動靜之分及上爻既成始有定體顯然昭著于外故易知本謂初末謂上據上而論初固為本然初所由來必有大本存焉此聖人傳心之秘也唯難知故聖人作易于初爻之辭亦必商量擬議觀其隱深之妙不敢輕易措辭

唯易知故上爻不煩更擬不過因初之象占而成其終如乾初曰潛便不可知矣上九曰亢便顯然矣復初之幾迷復之凶亦同俟果舉噬嗑初上就人事言亦有理

若夫雜物撰德

鄭元撰作算數也

辨是與非則非其中爻不備

本易書來發六爻相雜唯其時物之義初上之義既已闡矣若夫散見于爻而有形可象者物也雜著于爻中而萬物之情已類隱秘于爻而有能可效者德

也結撰于文中而神明之德已通即物與德之善者而辨其為是即物與德之惡者而辨其為非非合中四爻以求之則物雖雜而未盡德雖撰而未該是非雖辨而无以相發明安云備哉中爻謂在中之四爻對初上言也一曰雜者兩物相雜而互之也指互卦說如乾馬坤牛各有定象非雜也如泰卦乾馬坤牛是其物也乾健坤順是其德也及中互為震龍兌羊則非牛馬之物是雜物也震動兌悅則非健順之德

是撰德也魯岳公曰漢儒論互體邵子亦有用四之說王弼闡互正見其礙下文二四相得正成下互之功三五相得正成上互之功三四為一卦全體之中二五為上下二體之中故稱中爻煦按泰本坤乾中互震兌故至五爻遂有帝乙歸妹之辭此即互卦之例

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

楊易居音基謂此節當在章末遂改入剛勝邪

之知者徐智作觀其彖辭則思過半矣

此統論一卦之體合六爻言也要歸也約也有初上
以該本末有中爻以辨是非非有繁重難勝之道也
噫亦得其要歸可耳約諸物理之存亡而窮其消息
之機約諸人事之吉凶而究其得失之報則始終無
隱是非不紊君子之所以居身斷可識矣居非居然
存亡亦說人事特就物理明之然始終是非之辨雖
微于爻而各卦之彖傳詮解卦辭者已備悉言之蓋
六爻皆一卦所分而彖傳則一卦之綱領也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也

舉正

无近也二字謂是古註悞作正文

柔之為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

此本中爻言二四本陰位德性相似率其所性皆能
為柔順之事業是謂同功然二居下體四居上體則
異位矣唯異位故聖人係辭之善亦有不同二之善
雖不盡多譽而譽多四之善雖不盡皆懼而懼多夫

二四同陰而譽懼不同為四近五君則其任重而凌
逼之嫌覆餗之慮所自有也故懼四之多懼以其近
君則二之多譽以其遠矣然陰柔之性依剛以立本
不利于遠君顧二乃无咎而多譽者柔而得中故也
夫二之多譽因為其遠而亦為柔中則多懼者因為
其近而亦為柔不中可知也三五本陽位率其所性
皆能為剛健之事業是謂同功然三居下體之上五
居上體之中則異位矣故三之辭未必无功而凶居

多五之辭未必无凶而功居多蓋君位為貴有獨運
之權臣下之功皆其功故曰功臣位為賤无專成之
責一作威福而凶害隨之一不勝任而覆餗遺患故
多凶顧三五雖凶功不同其位皆任大責重若以六
柔居之三賤固多凶五貴亦不能多功何其危若以
九剛居之五貴固多功三賤亦不至多凶然則五之
多功固以其貴而亦以其剛三之多凶固以其賤而
亦非以其剛也合二三四五觀之則知遠近貴賤不

同均物也遠則多譽近則多懼貴則多功賤則多凶
則物以雜而物之是非辨矣柔剛雖不同均德也柔
中則多譽柔不中則多懼柔則危剛則勝則德以撰
而德之是非辨矣此固雜物撰德辨是非之一端由
此推之則凡飛潛動植之物有不雜而是非有不辨
者乎凡健順順正之德有不撰而是非有不辨者乎
右第九章 總論六文分初上與中文以發作易
之旨

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉
兼三才而兩之才石經作材下倣此故六六者非他也三才之道
也

上章易書是方去作易此章易書是作成之易通就
爻說明天人合一之旨廣指坤大指乾悉備指乾坤
中所有暗含人道說一曰廣大者體統渾淪悉備者
條理詳密太極之理際于天蟠于地體于人五陽上
陰天以兩而成象三仁四義人以兩而成德初剛二

柔地以兩而成質內外卦各有三極二中函三三極
中各有陰陽三中函二

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

上節言六爻之體段此節發明雜物撰德之義道謂
易道變動指二老謂陽動變陰陰動變陽也陸續曰
天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道
有行止動靜吉凶善惡之變聖人設陰陽老少之爻

以效法其變動故稱爻等謂上中下之位也有質之物則有剛柔大小遠近貴賤之異故可以別其等者謂之物爻不可以言物有可等始言物相雜者相間也一不獨顯相間成文猶青黃之相兼也如初三五二四六剛柔相間是也不當者非特陽居陰位陰居陽位也剛居乎柔有是亦有非柔居乎剛有善亦有惡而吉凶即于是生焉故一變動之間即有物有文有吉凶非有先後也

右第十章 言易書已成卦爻之包括如此
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者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此下皆本易書而明趨避之旨正前所云衰世之意也盛德即就作易見出非專謂殷為衰世觀下危平易傾轉移甚神則文王作易寧獨意在殷世乎非末世則情偽不若是之甚非盛德則无以深知其情偽

上危字懼也文王身經憂患故多危懼下危字與安
對危平易傾正辭危之用其易卦中有戰兢惕厲而
危者辭則使之平焉敬慎足以不敗而吉无咎之屬
歸之有驕矜慢怠而易者辭則使之傾焉怠荒每以
致禍而凶悔吝之屬歸之此皆理勢自然一若辭有
以使之也不廢者不廢此危平易傾之理也懼以終
始危懼自始至終也謂聖人繫辭不敢始危終易大
約欲人恐懼修省至于无咎而已煦按此章宜主盛

德文王當殷之末世以其盛德著見于易故能扶危定傾使人知懼德屬體作易之本也道屬用使平使傾是也前後言道中言盛德見使平使傾非徒然者也危平道大就君子言易傾與懼就小人言要歸无咎兼君子小人言總言吉可趨凶可避其要在于戒懼以修身而已

右第十一章 言易書之靈妙以發趨避之旨

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至

卷十一
順也德行恒簡以知阻

因上章說出危平易傾則易之神妙可知故此遂說
乾坤健順之德因及知險知阻以見危平易傾皆健
順所轉移不言諸卦止言乾坤諸卦之陰陽皆九六
之二用也健順者乾坤之性德者乾坤在中之蘊蓄
即日新之盛德也行者乾坤衆著之生成即富有之
大業也易簡者乾坤无私之理全在用上見出險阻
者天地間至動至躡高卑雜陳之事皆從亨而利中

見出險難者易直之反阻塞者簡順之反至健則所行无難故易至順則所行无滯故簡易直平坦自无險陷之情蓋險難不易者由易者相形而見有險則不得為恒易簡順无滯自无繁壅之弊蓋阻塞不順者由順者相形而見有阻則不得為恒簡乾之知險豈唯知之且能使險者而悉歸于易是至健之德行然也坤之知阻豈唯知之且能使阻者而悉歸于簡是至順之德行然也險阻雖止說知而无險无阻即

在其中此所由危平而易傾也

能說諸心能研諸侯之慮

虞本坎為心慮乾一之坤為震為諸侯故云然王略例曰

侯之二字衍文楊易云侯當作民

定天下之吉凶成天下之亹亹者是

故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

侯之二字王以為衍文然周易未經秦火當如楊易作民字或傳寫之訛如論流行變易之理作時候之候亦可能字就易說本上乾坤來上言知此言能耳說研定成雖說人實本健順易簡說易之能也說心

者契于心而无拂研慮者深致其思而微顯洞然是
故以下方說功用雖屬人事而能如此者莫非健順
之為向以能作聖人之能以定吉凶承說心以成亹
亹承研慮皆未當定言不可移易亹亹雖有勉強之
義却是說作用不窮成字說在定後却是說吉凶既
定則趨避有基故能成就无窮功業此上皆易卦之
能前曰危易皆轉移于易此又曰定正為危易者言
唯能轉移然後能定也云為即言行變化應用无方

也此又本說研及成疊疊來皆易之能也思慮熟于內事功見于外故能變化云為而无所執也以之趨吉則必有可徵之祥因在變化云為之後故凶者可轉而為吉向兼凶說未是來氏本劉續以吉作言亦未當象其事則知其器量之所受占其事則知其吉凶之究竟器之所受如長短大小廣狹之類有象則有定故也知來即成疊疊之妙也變化二句相連說象事句研說于卦也占事句研說于爻也下曰八卦

以象告爻象以情言是也止說易簡之妙不分卦爻亦可

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

本上變化云為成亹亹來設位句承首節知字却兼能字在內成能句承次節能字却兼知字在內成能與能皆成亹亹之事至于成能則易簡之知能盡歸聖人矣八卦以象告故象事知器爻象以情言故占

事知來上段本說成亹亹之事然上節定字本在成先定而後可成也此節上段說成亹亹下乃曰吉凶可見者事功既成乃始有吉凶也人謀鬼謀說在占上言顯微无間也百姓與能見百姓得與其中便是智愚不遺了又以見聖人所成參贊位育非如百姓所能止此筮占中吉趨而凶避也象像也八卦成列象在其中若天地風雷乾馬坤牛是也爻者效天下之動者也爻下始言彖兼指文王卦辭謂卦爻之能也

情即卦爻中動變之情由卦爻之時位見也剛柔即九六指爻而言相雜謂陰陽來往上下承乘應比之殊也由其承乘應比而吉凶之情判然可見告者告此險阻言者言此險阻見者見此險阻吉凶既定故能變化云為而亹亹可成也八卦以象告之下單承百姓與能非聖人成能之事

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 向或害之 向悔且吝

此明剛柔雜居吉凶可見之故皆與能之事凡爻之變必有所通煦所以有四通之說若滯于一所則不靈不靈則不順利故曰變通以利吉利即亨利之利言无阻也彖曰乾道變化言利而已以情遷者因本爻各具之情遂改易其吉凶也愛惡情也是故下皆吉凶情遷之故蓋吉凶在爻每因剛柔往來初終內外之情而遷變承乘應比各有愛惡愛則吉惡則凶

然愛而亦相攻者膠漆之投入之唯恐不深也愛相
攻家人九五惡相攻同人九三是也遠相取應外是也
近相取承乘是也情實也對僞而言情相感中孚九
二僞相感漸之九五是也近而不相得困三豫二是
也相攻相取情也感者情之始動利害之開端也取
則情之方露而悔吝之初著矣攻則情之極至而吉
凶分矣因遠近生情僞因情僞生愛惡皆蒙情遷句
推本言之遠近情僞亦姑自其淺深而分耳當知卦

文中其居皆有遠近其心皆有情偽其情皆有愛惡
遠者止于應不應耳既不相值其情猶緩若近而不
相得則凶或害之悔且吝凶本愛惡句害本情偽句
悔吝本遠近句此處三者相連故知上三句相連說
立爻之法无過時位變通二句言時愛惡以下言位
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楊易屈作訛

此與上節雖若不類言外見卦爻之辭包羅含蓄中

正和平知衆辭之各異各有其情則卦爻之遷轉變
易當亦各有其情欲人因卦辭而推求卦爻之情偽
也試即辭之在人以情遷者觀之有將叛乎正理者
中心不安發而為辭必慙愧回互而无所舒展人有
昧乎是非莫知適從者內无主見辭必枝離兩端无
定執焉去欲循理吉人也心敬慎而言有節辭不期
寡而自寡欲動情勝者躁人也內无養而心易縱辭
不期多而自多誣善為惡之人无實跡可據必遷就

以快其私其辭游移而无根委靡退怯而失其職守者心志卑陋其辭屈抑而不伸人情險阻不同而辭以情遷如此則卦爻既殊當亦各一其情而繫爻之辭安得不因情而遷致有愛惡攻取吉凶悔吝之殊哉虞翻曰辭慙者坎人之辭也近而不相得故叛坎為隱伏為兵戎故叛坎為心故慙辭枝者離人之辭也火性枝分故枝疑也辭寡者艮人之辭言有序也辭多者震人之辭震為決躁恐懼虢虢笑言啞啞故

多辭辭游兌人之辭也兌為口舌誣乾乾為善人也
辭屈巽人之辭也巽詰屈震初陽入伏巽陰下故其
辭屈此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經
終坎離則下經終既未上繫終乾坤則下繫終六子
此易之大義也

右第十二章 此章以乾坤易簡知險阻為主首
節言易簡之知次節言易簡之能設位成能總上
二節言聖人作易使人知險阻變動節言易書能

知險阻因示人以險阻之可知將叛節言聖人不假易書自知險阻示人以險阻可知之理以為能知之例險阻情也故末止言情字

上傳首篇言聖人以易簡之德成位乎天地見聖人作易之原此章言聖人以易簡之德知險知阻作易而使百姓與能見聖人作易之大用

周易函書約註卷十六