

周易時論合編

周易時論合編卷之十一

院桐方孔炤潛夫論述

孫

中惠
中通

中履
中泰編錄

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

重六
聲

玄子曰上篇言聖人作易之理備矣此下篇之首專以動言蓋
易書之作教人慎動慎動莫若正故獨提貞潛老夫曰冬煉三
時良所以爲元亨利也正真同聲信智同位以貞宰物以信用

智必別必序。而後天下可得而理矣。故歷歷指之。不碍其同時。皆備之寂然。正不碍其漸序。統列之歷然也。象與像。此象字應。爻與效。此爻字應。智曰。易貴明用。故指其中而貞其動。此下繫之首言。所以易簡其險阻。而消天下之情。相忘於天下之理也。淮南子。王弼。虞翻。孔穎達。陸震。陸德明。以爲伏義重卦。鄭玄。淳于儉。以爲神農。孫盛。以爲夏禹。馬遷。楊雄。皇甫謐。以爲文王。蓋義所重也。諸家紛紛。非諸家又以十六。三十二。疑邵子之大橫圖者。是并蛙也。至理一合。无所不合。萬事萬理。以數爲徵。從此千萬。皆兩倍中用。參而乃信。不及乎。朱子尊邵子。是真卓見。

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

全曰上四句明義蓋下四句明周易下言生乎動動以用言即變之所之而變之位有當否故其詞有吉凶悔吝人不動何嘗差乎一吉而已導曰四在其中皆推出一坂變在其中未即變也勢在其中未即動也然物理隱括實盡。

吉凶悔吝者生乎動者也。

學曰遂承動字急下轉語聖人藏密與民同患皆爲此字作計周子言慎動所以慎獨也潛老夫曰功業見乎變者用也而有不變之常則雖在動中而常不動元善易簡之理是也在子曰

考在臣曰忠。遇事則理義始顯。而矯枉之流。不言善動。遂欲禁動。蕩翻而言動。本不動者。則抑理橫行矣。

剛柔者立本者也。變通者趣時者也。

立本申象文節。變通申變動節。全曰。義易錯封周易貞悔天下。臧動一正一反盡之。

吉凶者貞勝者也。

姚信本
勝作辨

兒易曰。貞禍亦吉。邪禍亦凶。貞邪者。易之所以告確也。吉凶者。易之所以示疑也。確故愈神。疑故愈貞。潛老夫曰。聖人之情。緝豈得已耶。人人趣時矣。假托變通以爲時中。而玄士又藉四无。

以誼分別。則磨措克聖賢。縱舍盜賊之鋒。傳舍是與非。苟可以
免之秘。尚曰非狂泉乎。此一貞字。真大霹靂。

天地之道貞觀者也。

觀去聲

日月之道貞明者也。天下之動貞夫一

者也。

兒易曰。莫貞於一。莫神於二。鏡鏡相照。百千无窮。以爲生生。摩
盪爲知。立本貞明。惟此兩鏡而已乎。潛老夫曰。神二卽以貞一。
非執於移爲常不變也。貞觀貞明。以可見藏不見者。常不變也。
此曰貞夫一。豈顛頂不分之一耶。盈兩間皆氣。氣凝諸形而所
以者。亦彌之遇事物而當然之節者焉。猶之卦爻之時位也。洞

徹所以之用於富節而直於時位也則福不必俟禍不必辭豈非常操其勝乎。

夫乾確然示人易矣

確說文作宥

夫坤隤然示人簡矣

隤孟作退陸璣作妥

潛老夫曰此亦從動處見其確然隤然示人也易簡之善貞卽一矣。一卽貞矣。

爻也者效此者也象也者像此者也

潛老夫曰效此像此明其至一而不紛者也智曰於此悟得始能自知本領不負乾坤天下火坑動如平地然聖人告人直是

爻爻冰淵。

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

玄子曰爻象動乎占吉凶卽見其際故以爻象在書者爲內吉凶在事者爲外理有同然觸之自應功業立見所謂變通盡利也惟恐不與吉會者聖人之仁而惟恐不與正合者尤聖人之義也不論吉凶惟以貞勝而歸於一者則繫辭覺民之本指也故曰情見乎辭不則瞽史巫導曰聖人善世本願悽惻不禁情動于中而形于言言之不足故嗟歎之乃知太上忘情非篤論也象爻變辭吉凶字逐一結之潛老夫曰不能不動卽不能不功業功業見乎變能不嘆巢牧乎聖人之情苦矣故者大德之

生守位之仁而詳理財禁非之正辭為萬世貞動之政府。

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王桓玄明僧紹本皆作仁之材亦不必

理財正辭禁民為非曰義

何以聚人曰財

樞甘泉以財為森林

董子曰。天使陽布施于上。以生歲功。使陰伏于下。積于不用之處。而時佐陽王者。承天意以從事。故任德教也。韓康伯曰。无用而常足者。莫妙乎道。有用而弘道者。莫大乎位。正辭者。正名也。元公曰。乾坤示人以象。聖人示人以辭。然聖人覺世之情。正體天地好生之德也。蓋斯民以財為命。隨財習非。以賊其生。聖人

以義制利。而正辭禁之。然後民明于趨避。而免于不教而殺之。虐矣。春秋爲刑書。大易亦禁書也。好生之德。得賢位而大行。包犧諸帝皆得位聖人也。網罟等事。皆聖人理財也。玄子曰。天地惟以生物爲事。而又生合德之聖。居君師之位。而後天地所生得以各遂其生。陸績曰。人非財不聚。故聖人備物盡利以業萬民。而聚之也。理財者。備物致用。立成器也。以乾坤爲本。以陰陽爲端。以四時爲序。以日星爲紀。月以爲量。而五行皆可得而財也。既理其財。又爲之立名定分。以正其辭。而勅法以禁其爲非。此義所以仁之。仁義卽以利之。利之卽以理之者也。潛老夫曰。

大學格致。不過選民之好惡。而歸于理。天下之財。以義利之。此章揭明貞一。以善天下之動。已括盡矣。吾嘗曰。各安生理之聖諭。是真聞道之歸實語。一部全易。萬世著龜。奉此聖諭而已。止有在世言世。出世原以經世。以敝屣而神其垂衣耳。彼希慕仙定。以言性命者。不近人情而高自錯者。放言土木。以委化者。犬乘久呵。何況易準。然百物不廢。奚礙其一物耶。獨是不安于四民之列。而遁上遁下。勢必滅理逞獸。而樹幢阻教。是易之流涕。防辯者。幾則在乎浚振執隨。危熏迷復之際矣。

右第一章

學曰。在天下曰一。在聖人曰情。一主貞。易尚兼成。情主能。古尚同應。游老夫曰。此承上篇當貴聖人。

著龜三段。而勉萬世之君師。不必舍易簡而別求奇方也。
善勤以貞。貞勝以一。善一天下以易簡。善易簡天下以情。
善以情貞。天下之性命者。理財而已。極後世之高談大道。
出格變超者。无非取食也。任德不在刑。而即禁天下者。正
前而已。極後世之縱脫。無憚。必巧爲說以自解。固无崇聖
人之辭何也。辭之神也。在以卦爻示人。又在以著龜獲貞
勝之典謨。而辭象變。
混于萬世之鬼夢矣。

古者包犧氏之王天下也。

古作包犧。孟喜京房作伏羲。馬作虞羲。或云庖犧以網獸爲食名。智按古四聲。

通轉包與乎通。庖作脍。梓作枹。茅即苞。浮通泡。應公九年。置于浮。來。公殺作包來。可證包義。卽伏羲。乎俯付伏蓋古呼包如字也。主。

去聲。仰則觀象于天。俯則觀法于地。漢書作察法。諸鳥獸之文。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。无天宇。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。

朱子曰。所取不一。不過以驗陰陽消息兩端而已。此承上肅理財備物致用成器之事。導曰。觀者往別其倫。取者來比其類。聖心全體太極。猶然不廢觀取。自古无師。心聖人。易簡錄曰。世人但以塊然之形爲一身。俯仰不知所以觀。遠近不知所以取。作易者之憂。慮何時而已哉。兒易曰。聖人窮觀極察。忽形一畫。一畫卽包諸畫。後聖辨之。明其物始。兒初墮。得其氣。能回。殊死。匠之魅者。木斧初謀。得以符禁。則能禍福。旣出。蠶下。噬。寄物爲毒。元鷄鵠乘春相見。不能先登。登者氣決立絕。凡物之怪。皆聚于始理之始者。豈得不著異乎。集成曰。伏羲開天之聖。一曰食。順。

其自然神農闢地之聖二曰貨順其自然黃帝堯舜理人之聖
通變宜民乃作政事云爲養在厚終等事潛老夫曰家羽南氏
作十三卦應十二官圖而始子吾撫楚時見李愚公說始帝出
之卯而乾坤合卦則儼然于午矣十三者藏閭之表法也絃徽
其確徵也乾合掛之用策也朱子謂龜文十五而兩邊挿八外
圍二十四今按中層乃五八相併爲十三也月與天交十三障
浦三乘八八以合甲曆而立十三交皆有至理謂爲觀取通類
之一端何如人不察遂不信反訛漳浦是可歎也既已格破全
費全隱之物神奇臭腐何精何猶何內何外則在世言世備物

致用以此徵實物理窮年可也薪火可也等之博奕可也刻意
鉏抑窮理格物之質實飲食以推逞其虛滉詭人之炙影奇方
耶甘心狎侮遂其固陋哀哉。衍曰未有天地前。先有圖書矣。
聖人者。昆侖天地之備書客也。智每歎虛空。无非卦爻象數。聖
人格通處處表法。後人好徑苟偷。覘得電拂。非以空拳禪販。卽
踞荒高獨尊。况膠訓詁膏詞章乎。况世味乎。以故天地生成之
實法。差別開。勿成務深。幾神明。必有扶微示後者。此老父所以
晚年幕搭不休也。

作結繩而爲網罟

今石經作
罟。古作罟。

以佃

古作
田。

以漁

古作
魚。敵。

蓋取諸離

胡雲臺曰。民以食爲先。自古未有耕種。鮮食乃其先也。南軒曰。古獸多民少。此非徒鮮食。所以防害安居。元公曰。制器尚象。始於離。終于夬。夬決之爲用大矣哉。前言作結繩爲網罟。後言易結繩而爲書。又首尾相呼。書卦之初。已開萬古文字之祖矣。誰言書契不包于易哉。離火克物之尤也。內明炳烜。遂發殺機。甲冑戈兵。皆從此起。所以除害而護生也。兪易曰。天子龜馬以圓。罟。即子禽獸以爪角。欲以卦畫事龜馬。不得不以網罟治禽獸。故曰太昊之世。鳥獸垂蛇。懷其所毒者。畏網罟也。潛老夫曰。鴻賢之痛深哉。如率獸焚網者何。遯曰。一巽顛倒爲結繩。兩目相

鹿爲網罟。兌免巽魚爲網罟中佃漁。

包犧氏沒。神農氏作。斲木爲耜。揉木爲耒。採食貨志作燥耒耨之利。以教

天下。蓋取諸益。

遯曰。益之坤爲田。巽長木。震剛木。長木進退于坤田之上。知爲耒。耒則耜耨則柄。而乾金剡之。剛木震動于坤田之上。下知爲耒。耒則貫鐵之曲。木艮手。揉之曲也。揆渙之剡同。導曰。此粒食也。立教之大。无若耒。故申之曰。教攷曰。遂皇氏教人漁。東戶氏耕者。餘餘宿之隴首。大巢佚衣。學領皆在幾前。

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

鄭合涉曰。十二卦始離。次益。次噬。所取食貨。生民之本也。玄子曰。周官三市。或初。初日中耳。五十里市。各致其民。是也。離日象。震足。涉大塗。互艮徑路。致民象。坎水。艮山。百貨所出。象以有易。无猶物間之齧合也。古說取音。隅通曰復之雷在子半。則商旅不行。噬嗑之雷在日中。則交易而退。然則錙銖之算。通于天平。故市之道。不可論。交市之門。不可論心也。濟民之用。无若交易。故曰得所。潜老夫曰。凡物理人事。用卽是二。二无不以交易得所者。其幾可惕。故貴日中以照之。

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

古作佈

吉无不

利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

孔仲達曰黃帝卽云堯舜畧舉五帝之終始朱子發曰一老合

者无爲也六子自用也十三卦獨乾坤合爲一卦上古衣裳相

連乾坤相依君臣一體也秦始離之此服妖也象則乾衣六幅

坤裳十二幅義則尊卑周易所首也玄子曰神農與民並耕草

衣无辨貴賤之等八代而始有典禮文物禮達而分定所以通

變而神化也尚賢揚善不言而化自天祐矣導曰兩使民字靈

光剡剡乾坤交泰黃帝堯舜適乘斯運合兩卦爲一義合三聖
爲一代與他卦一時一事不同全曰以下九事皆黃帝始併言
堯舜者肇始于黃帝而備極于堯舜也淇澳曰聖人不待其窮
而變則爲神化五伯出于力之一途不免顛倒衣裳易簡錄曰
堯學曆象日月星辰天學也舜學封山肇州濬川地學也蓋取
乾坤以此文王時將乾坤重一整頓。

剡木爲舟

陸德明
作舟

剡木爲楫

陸作拔古
舟作楫

舟楫之利以濟不通致遠

以利天下

古一本无
此一句

蓋取諸渙

詰曰巽木在坎水上又上五畫中虛舟象初偶楫象川塗一通

則萬國通矣。

服牛乘馬

說文作
犂牛

引重致遠以利天下

古一本无
此四字

蓋取諸隨

遯曰隨以異繩御坤牛。曰服坎臀加乾馬曰乘。牛後見乾馬前見兌乾重而兌開道引重致遠也。凡陽陰卽乾坤也。以變言之亦可。謂震本坤來兌本乾來亦可。下動上說。輪轡從此馭矣。偶通曰牛生望前則子行母前。牛生望後則子行母後。隨其大也。馬劣喜前。駑者喜後。隨其性也。聖人絡馬口穿牛鼻隨其性而已。

重門擊柝

說文作柝
又作柝

以待暴客

鄭本
作斲

蓋取諸豫

豫一陽界于五陰之間。闕象也。坤爲闕。五體爲艮。艮有闕義焉。
析以威耳。象雷震善鳴也。中爻坎盜。詰曰。川塗通而暴客至矣。
故言禦警。

斷木爲杵。掘地爲臼。曰杵之利萬民。以濟益取諸小過。

詰曰。粒而不脫。粟故使精之。震木艮土。上動下止。互兌毀拆。肖
坎陷曰。艮手春之。此亦小事之過精者。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

黃統曰。兌金離火。相克殺幾也。兌金射離甲而穿其中心。故睽
有張弧象。後世聖人。猶是聖人也。而世已後矣。聖无汚隆。世有

升降矣。馬六初曰：物皆自具爪牙之利，人安得尤弧矢之備。上
古人爲獸食，人去獸亦不遠。自聖人出而人異獸矣。然而世降
化衰，人心奸險，則甚獸也。況有教率獸者乎。故聖人終以明辨
爲威行其恩。

上古穴居而野處，後世聖人易之以宮室。

世說文
作後代

上棟下宇以待

風雨，蓋取諸大壯。

潛者夫曰：營窟，檜巢之爲四阿兩下也。法象備于居矣。考工謂
棟尊宇卑，則吐水疾而鬻遠，以墮下爲宇也。四剛而上二柔象
之風雨動于上，棟宇健于下，大壯也。此一字內也。故並大過之

死事與書契之夫決同收焉。

古之葬者厚衣之以薪

衣去葬

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

淇澳曰石槨者愚裸葬亦矯延陵之葬其子高致也。詁曰有虞瓦棺。夏聖周殷人以棺槨蓋古有木制而歷代雜用也。事莫大于送死。故取大過遯曰兌毀巽木中堅外方納枯老于中。一巽長木顛倒爲棺槨云。

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治

白虎通作理

萬民以

察蓋取諸夫

邈曰。書契所以決小人之妖。乾兌爲金。能斷。亦決義也。下長剛而上柔。亦筆象。全曰。書古以刀筆竹簡契以木刻。一二三四五六之數。而中分之。各執其一。合以爲信也。自一畫至五。則爲文。至五而變。夫有五奇而變上畫。故象之淇澳曰。自乾坤至夫。又一乾坤也。易簡錄曰。天王書卽位崩。垂治統也。茲敘通統。非伏羲神農黃帝堯舜不書。作與歿。若湯武竟入革命。亦嚴矣哉。黃疏曰。蓋者。非先有易書而必取此也。易爲物理。盡變之書。萬世莫有外者耳。陰符曰。食其時。百骸理。動其機。萬化安。其易之謂乎。十三卦中乾坤而終。夫雜卦始乾坤而終。夫。寓意深矣。綱畧。

耒耜衣裳丹車。杵臼弧矢宮室棺槨皆木之功用也。故震巽先
乎六子。而春木壬子四時。潛者夫曰十二。環圖始卯。而乾坤居
午。終以書契。決于寅左。爲人事之權。信有寓焉。

右第二章

是故易者象也。象也者像也。

孟京虞董統
像亦作象

邵子曰。假象以見體。而本无體也。郭子和曰。易指理言。象指畫
言。像指天地人物言。蘇傳曰。像之言似也。其實有不容言者。故
以其似者告也。達者因似以識真。不達則又其似似者。而曰達
矣。朱子曰。二百八十四皆自然之象。如鏡相似。物來能照。卽如

周易卷之六
三
潛龍亦一象也。自天子至庶人，隨來皆得。元公曰：前章皆尚象制器之事故。此章直以象明之。六經皆象教也。潛老夫曰：南華寓言窺易之似而駘蕩之者也。榆樵海函文加廓焉。因而爲譏語。電激因而競新逃玄之流。專護之而唾正告。賤徵質則失聖人之旨。違之遠矣。玄子憂人以得象忘言之解。遂併倫常綱紀。指爲魚兔筌蹄。此與子輿同懼乎。智曰：象也。如也。寓也。皆明其二而一也。又能明此表法。則上下貴賤。一切歷然。皆是胃象。皆是實象。豈容執全有全無之大見。而荒人倫事物之貞邪主僕耶。文周孔子以辭正之。賴此公證。

象者材也。

導曰似以立體。真待自得。象譬則木。花實殊根。故曰材不同質也。爻譬則水。方圓肖物。故曰效无自體也。

爻也者。效天下之動者也。

胡仲虎曰。卦者象之質。動者象之變。潛老夫曰。細分材效以直。民用原不容人漫汗也。聖人作易。不假一毫智力。而即足以窮萬世之智力而收之。即足以養萬世之智力而泯之。

是故吉凶生而悔吝著也。

全曰。吉凶由此出。曰生。悔凶本微。於此而顯。曰著。潛老夫曰。易

本生成之道而節民理民之法詳盡易簡極矣。易因吉凶之。一乃貞太極之一。範圍嚮威之。二乃會皇極之一。而一卽二。二卽一。不待說也。說之亦以醒綴旒求道之妄耳。曰懼以終始。全在悔吝之著。撥轉其幾。便知不離吉凶之場。而卽出乎吉凶之世。

右第三章

清老夫曰。聯空作易。借奇偶以前民。而吉凶是非。如列眉然。以象教番目手。真信聖人。毫非強說。

陽卦多陰。陰卦多陽。

詁曰。此解六子之卦。導曰。從卦畫看出无義之義。陽通曰。火不。明于日而明于夜。陰盛而陽始盛也。果不寒于冬而冽于夏。陽。

多而陰乃貴也。

其故何也陽卦奇陰卦耦

輔嗣曰少者多之所宗。一者衆之所歸。宋子謂陽卦五畫陰卦四畫以偶作一畫也。隅通曰月盛而水之勢進陰愛其類也日中而火之光微陽專其權也。其在于天月初起而星隨日方登而星退矣。陽專其權故陽奇陰愛其類故陰耦。

其德行何也

去聲

陽一君而一民

仲長統傳引民作臣

君子之道也陰二君而

一民小人之道也

邵子曰萬物皆以陽來則生陽去則死故陽爲貴。詁曰陰陽雖

相勝而无兩大陽爲君道陰爲民道不可易也。人盡民也。君一而已。主必致一。民无二王。宋史姦臣傳曰。君子雖多。小人用事。其象爲陰。小人雖多。君子用事。其象爲陽。兌易曰。陽陰亦韋弦也。一王二輔則輔有功。以其王正而權獨。雖輔過之亦不能姦也。然易防六子而不防乾坤。六子學乎乾坤者。也不可以恣其情。乾坤者。易之所不疑耳。先天六子三陰者。位皆親乾。三陽者。位皆親坤。觀所親則知所救也。又曰。凡卦主獨陽獨則奇爲令。偶爲氣陰。獨反是。冬春水木陽生陰成。故卦陽而氣陰。而陽月多寒。月令冬數六。春數八。從偶也。夏秋火金陰生陽成。故卦陰

而氣陽而陰月多熱月令夏數七秋數九從奇也故筮三男之
氣者皆陰筮三女之氣者皆陽卦分二氣爻分三候是七十二
候之歲德也潛老夫曰未嘗不互用也而陽明與陰暗純德與
疵行中和與畸矯時乘與譎蕩忠恕與已甚王霸正偏豈可不
辨

右第四章

朱子曰陰陽二氣而聖人扶陽故祭舉之潛老夫曰總為貞動而著德位仁義之政府故引聖人之

成器立法皆象教提撕萬世之幾者也幾分為君子小人故自為問荅于此无儀之象數中指明至理卽此宰理使人不疑

勿曰憧憧往來

京作種智按古重童通用

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

焦弱侯曰上繫七爻起中孚。下繫十一爻起咸。卦氣圖自復至咸八十八陽九十二陰。自姤至中孚八十八陰九十二陽。咸至姤六日七分。中孚至復亦六日七分。自然之數也。益信往來一切見成矣。知其同殊塗皆同也得其一。百慮皆一也。余馳求多年。而始寤本心之自无。皆譚者誤之。王陽明荅陳九川曰。實无无念時。念如何息。只是要正靜亦定。動亦定。定字主其本體也。張二无曰。息念乃奪人之藥。故貴活句。黃元公曰。此章發明心學。以見下經首咸恒之義。前後連貫。先說何思何慮。中說知幾。

致一。末說立心勿恒。或正言以明宗。或反言以盡用。總是闡明心地法門。夫无心非一无所用。特无妄心耳。卽此知幾。卽此致一。卽此恒。但下已往之工。自有將來受用。何消籌計乎。精義利用。至于窮神知化。真无心矣。動念便爲陰陽吉凶所拘。學者未能當下无心。且就動念微處。收攝精神。則介石之貞。不俟終日。而可識矣。中間節節相關。發揮精義入神。利用安身。而首咸結恒。其旨明矣。陳臥子曰。聖人體无。未嘗求无。无者求之而益有者也。彼泐然靜寂。而常苦幾之欲發。則危矣。豈若夫子本无意之可去哉。易意曰。思慮二字。安天下上。便自渾忘。潛老夫曰。全

易皆心學也。天下皆心學也。此十一爻隨舉造化人事。莫非精義入神之何思何慮也。開口兩呼天下何思何慮。豈離事物而守質影者耶。緒山曰。既曰百慮則所謂何思何慮。非絕去思慮之謂也。千思萬慮。而一順乎不識不知之則。是千思萬慮謂之何思何慮也。汝中偏標四无則毀象魏而倣電拂。先岳深于別傳。尚且笑之。聖人曰。无非道體也。何象非无隱乎。不用標也。生老病死。必不免者。不孝不弟。乃當免者。教養互通。內外交治。故言省克。言循序。言職業。言勤儉。言學問。士倡四民。文傳四教。勞之始安。卽薪傳火。乃以備物致用。就人飲食。任人損益。以爲往

宜如丁牛輪扁。卽謂之无法可得可也。豈以充類壞日星之法哉。充類致盡。何者非妄欲逃乾坤之外。其妄更甚。必曰舍妄无真。不分皂白。此詖邪之流。所以敢于克賢縱惡之根也。豈可訓乎。聖人知往來屈伸藏一之理。故不鐸悟字。惟鐸學字。各安生理。是何思何慮之天下也。故首示以卽感是寂之咸。惟以精義爲窮理之飲食。而知化還之未知。故曰慎思之。曰思无邪。曰研諸慮。蓋謂與知不知之費隱飛躍場正當使之由所當由。知所當知。而神化在中矣。人爲身累。不能窮此精入之理。故示之以困而以危與死。之又醒其非所困而困焉。名必辱。則喪偶无

家終何益乎。身以動爲括。而道不離器。故示之以解。解其已甚者。公用射隼于高墉之上。則康莊平坦矣。物理以獲爲用而利。福祇以獲禍。故利器藏之君子。而小人不可盡解。於是示之以噬嗑。耻畏勸懲。所以爲小人造福也。故又示以噬嗑罪凶之法。揚其善名。而起于積小。又有誥名以捷于取名。大言貶孝義爲小者。民爲所愚。相習大惡。而无忌憚。竟不自知。誠可哀矣。人何苦罪君子。罪仁義。罪名教。以自掩乎。正其良心。必不能自掩。而姑爲此洗洋也。又或无身家。而輕爲行險。以驚愚也。嗟乎。名教至安。常使家給人足。而勤生食九。各自冰淵。故卽以身家之累。

而繫之是否所以保泰也。此帝王以戒懼之中庸爲比鱗菽粟。而行所無事者也。平居情學掠虛。出則折足覆餗。皆無忌憚之餘。風荒人以洗不學之耻。而兒很貪逞不反者也。故示之以鼎。貴用又貴慎也。困非所據。不耻不畏。縱惡忌善。強任敗鼎。而巧遁交匿。世道交喪。致使名教大賤。陰氣奪人。責在知幾之君子矣。故示之以豫。不諂不瀆。有介石之幾焉。微彰剛柔。貴乎知耳。幾微于括復。以自知。故示之以復。能知不善。則得一善矣。參兩之中。卽以致一。損益之用。妙于得友。此百慮而一致之所以知化也。故示之以損。精入神化。始終在乎立心。安身易心定交。此

天人內外往來屈信之大幾括也。故終之以益而藏，恒以應，咸
焉。窮神知化，豈外此倫類推感而別有奇異哉。損益益損，適還
其何思何慮之天下而已矣。往來生死，屈卽是伸。徇往來者，憧
憧絕往來者。又憧憧始於不精入以窮理，而遂有掃理以爲直
決者。忌諱脩省勉強徵考等言，而專以通冒之虛語號爲聞道。
奮髯矜詆，豈非聖人之所憂乎。朱子曰：時時窮理之謂居敬。夫
參悟誦讀操履事業皆學也。塞古今可言不可言者皆理也。立
志好學，切已憤竭，則窮理乃琢磨也。徹上徹下，而立于下學上
達之中道，則窮理乃茶苴也。適生于知父事君之天地，適爲此

土此時之士夫誦法周孔範俗誨後乃欲混人禽爲一以反戈明善之君子乎散木逸人必不臧否而圓成一實者正宜聽金玉條理之節奏所貴明善則咸以虛受立心之恒不恒于偏僻矣。是主教者所宜知作易之幾在乎轉此薪火使人享其何思何慮之天下也。豈曰本自如此而委之云乎。不如不言。

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

姚作伸智按古人信伸同聲同

聲即有其義洪興公曰信者時至而應也竟作信字解朱子從韋昭讀

屈信相感而利生焉

蘇傳曰皆二也而以明一惟通二爲一然後其一可必故曰成

象成形。又曰進退晝夜。又曰闔戶開戶。皆所以明一也。金曰有感之往而屈者。必有應之來而伸者。伸復爲屈。互相爲感而功用不息。故曰利生正。曰此感之蹇。人目多難多思。蹇之屈伸。通于龍蠖。譽及連頭。五言往來。聖人不舉蹇卦。而但言往來之義。使人感歸于无感。思歸于无思。反身體虛。以受天下。是神化崇致之旨也。易簡錄曰。孔子釋咸。四初不言如何應感。但言日月寒暑。尺蠖龍蛇。使人自得之際。天騭地。惟一感應。非在外也。屈之尺蠖未也。又蠶之以龍蛇。曰言往來屈伸而无往來屈伸者。一其中矣。元會猶是也。生死猶是也。鬼神猶是也。以槎枳

荆棘之天下而舉此何思何慮。卽大地无寸上矣。孟子曰。故者以利爲本。然必絕後重甦。乃能知幾一致。伸卦爻于天下。屈今古于環中。精義研幾。推生而已。是易固天地之利器也。

尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄

陸作地

以存身也。

陸董姚作全身

精義入神

以致用也。利用安身以崇德也。

蘇傳曰。精義者窮理也。入神者盡性至命也。辟之于水。知所以浮。所以沉。蓋水之變。而有以應之。精我者也。知所以浮。沉而與之爲一。不知其爲水。入神者也。自善游矣。况操舟乎。此謂致用也。心閒體舒。則用利身安也。物我莫測。而德崇矣。其澳曰神元。

方无體義則有方有體。故必精義而神可入。入以義合神窮以神合化。化則造化往來屈伸皆由我矣。導曰。則者理所必至。指方來之應。以者理所自具。指見在之感。見曰龍能爲蛇。是其蟄也。智曰。非倚何思何慮之天下。而奢談極則也。瓊瑛之愚乎。蝴蝶之蕩乎。鷓升見日消且遇寒。能不喪身失命乎。兵師神我。彼亦自有其屈伸也。義一不精。終身誤用矣。邵子曰。寒變物之情。大屈卽是大伸。必先死心。深察切己。人爲安樂所埋。何能自知煨煉甚矣。困厄疾之能變。蟄君子也。蟄能小大。其身精能錯綜其變。不蟄不專不精不化。鷓鷯之銷綜雲海。猶馬龜之刻畫。

天地也。幽明之幾如數一。正何用不。利陰陽鬼神莫能移我身。
安極矣。聖人于一切理能善用之。是琉璃瓶貯獅子乳。故講屈
伸自由之學。而以天下萬世爲一身。時時安頓天下萬世之屈
伸而痛癢之。以適用其性命爲各正其性命。无天下不堪之已
甚。故不待破壞天下以自尊。蟻愚蝶蕩。蝸升寒號。聖人容之而
必精其義。以易範圍曲成之。恐誤天下也。至于因病下藥。亦不
執方。

過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

潛老夫曰。徑言不知不得也。徑言可知不得也。徑言知卽无知。

不得也。故曰未之或知。即曰知化其教人致知之則曰可知者。知之以可知。不可知者。知之以不知。善會通者。即可知。不可知。猶形影也。往來也。豈驟以不可知者。駭奪而建鼓。振首乎化。則化其高下。又化其无高下。而漸序歷歷。甲乙還其甲乙。乃與百姓同此利用安身之德而已。此所以爲神化之盛德也。有何思慮。智曰。知幾致一之知。即未之或知之知。凡思慮中。肯有何思。何慮之天下焉。謂日月寒暑爲朋。從可也。

易曰。困于石。據于疾藜。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。既辱且危。死期將至。

陸德明妻期作其妻

其可得見耶

象正曰。困之大過也。當困而困。當失據而失據。聖人亦不之非也。各非其所。則雖不惧无悶。聖人亦哀之矣。兒易曰。萬物皆以剛據柔。疾藜與石。豈柔可得據者哉。是小人悍然而思竊據也。辟諸人妻。假夫衣冠。以號于人曰。吾即夫也。誰爲其妻乎。墨之冕郊。天地之痛。元公曰。困爻反明。利用安身。解爻正明。利用安身。噬嗑二爻。反言見身之不能安也。否爻言身安以保國家。問折則身不安之象也。豫復提幾。以應精入。致一應一致。恒應成。天下无深淺。總以明心學耳。竹西曰。火性向上。故名爲萬物之

喜機水恐勝喜故死爲養生之毒藥。皆往來屈伸之至理。聖人
因以拔人生死者也。心學全在困亨而三爲惕位。取此爻者示
處困非其道者深可憫耳。

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。

象正曰解之未濟也。以射隼者解狐。可謂慎于辨物者矣。利與
不利。疑信之間。洪渙曰不器之器。是以可藏。鬼神莫竊。動則恢
恢乎有餘地矣。兪曰縱隼養好。不斷反受其亂矣。鄧侯達諫

國移楚。甥守珪失刑禍。延唐祚。五王墜。謀亂生。凡肉汝。惡遺。屬
權歸閤門。詩曰。墓門有棘。斧以斯之。此譽斧也。墓門有梅。有鸚
萃止。此咎梅也。意曰。政者聖人所以藏身之固也。世言權謀者
下矣。潛老夫曰。何思何慮者一也。而因二貞一之權。惟在以正
宰餘。所謂首纒足之无首足也。因解二噬。否鼎。伸宰理以彰之。
豈可緩哉。解象赦宥。而此獨取射高之上。爰何耶。接亂射一渠
集。而脅從盡赦矣。中庸射一无忌憚之集。而參贊矣。鄉愿乃毋
也。人禽之別。能不悚然。世且欲焚赤紱之器。是何心行。危矣哉。
至此器者。安可不精龍蛇之義。

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸

舉正作動

不威不懲

說苑作示

威小不懲大

小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂

也

趾一作止

象正曰噬嗑之晉也德明則刑息小人用其畏君子用其明。有不用法而得用法之意者。晝日三接是也。兒易曰聖人爲小人明疑而作易。爲易釋惧而教小人是故。戎之狐之牛之豕之。覓之瓜之塗之臭之而射而獲。而積而措。而滅而剷。聖人以此爲正名厲威。以毒攻毒之器。小人知之必怒。易于是可得而惧。小人矣。易惧小人。小人于是可以學。易矣。張說與床幾于誣善。

宋璟震之日各義至重鬼神難欺周處升陵幾于爲寇父老夫
之曰淵蛟山虎與子爲三鬼神之說原諸享祀蛟虎之義等于
豕牛二子聞之卒爲君子此懲戒之福也韓子曰法行狗信虎
化爲人聖人以虎制狗以狗誠人懼其心使知悔留其身使補
過聖人之仁也

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今石經作掩罪大
而不可解易曰何校滅耳何上聲凶

象正曰噬嗑

震也晉川其明震用其威君子不獲已也故又

以恐懼修省。見易曰：夫小人之罪惡，欲待其貫盈，則小其以宗社盈貫也。潛老夫曰：聖人以繫小人之權，歸諸國法，而即以國法藏諸天下之耳。李林甫震死于雷州之豕，猶之楊釗之殪于馬嵬也。秦檜之鐵耳，可勝擊乎。涑水考亭善治杖箠噬嗑取衿，上法明始終也。

子曰：危者安其位者也，亾者保其存者也。亂者有其治者也是故君子安而不忘危，存而不忘亾，治而不忘亂，是以身安而國家可保也。易曰：其亾其亾繫于苞桑。

象正曰：否而晉也，危亾之形不蔽于上，豐豫之言不蔽于下，可

謂大人之智矣。易簡彖曰：几禍福安危利害，絕不並對。程子所謂天下事物止有一路導，曰其亾其亾，心口相語也。聖人善于痛發首三語，造化无權。後三語，天命可畏，見得氣數在人事中。治亂相尋，惜不早見。潛老夫曰：養生者因而塊其國家，出世者因而泡其身，皆甚甚之。吹毛耳善取以盡心者，亦安身保國家之苞桑也。惑者便以塊泡視之而滅耳折足矣。

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。

陸鮮

作

步曰：鼎折足，履公餗。

馬作

其形渥，凶言不勝其任也。

勝音

象曰：鼎之蠱也。人求舊器，不求舊夫，亦德智力三足而已矣。缺

一不可。曰：世人不能精此利害屈伸之義，以崇其何思何慮之德，故往往好居第一，雄其迅機，智力自負，事業兼收，寔則不能澹泊，而色厲怙彊耳。非以忠信篤敬之隅，而烹州里，變貊之火，其不折足覆餗者，鮮矣。困石至此，字字哭世。終日憧憧，知幾者誰。

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。

漢書引此有凶字

君子見幾而作，不俟終日。易曰：介于

石

諸家作砢

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。

輔嗣曰。幾者。去无入有。不可名。尋形覩者也。伊川曰。先見則吉。不見則凶。衆人不識。而君子識之。君子不識。而氣機識之。蘇傳曰。忍者失于太早。畏者失于太後。失而矯之。終身不及事會矣。介也如石。上交无畏。下交无忽。事至則發而已。楊誠齋曰。知幾最微。而盡于不誚。竇者。欲心一動。誚竇生焉。此捷徑而禍胎也。李斯上督責之書。張湯摩諶居之足。自謂深于取容。巧于自託。而適足自禍耳。動莫小于風雷。而欲心爲最大。吉莫重于不失。其身而崇高爲至輕。誰先見耶。易簡錄曰。空洞虛明。幾便是我。我便是幾。念庵曰。周子謂動而未形。有无之關。若以念初動當。

之遠矣。正曰：豫之解也。貴風也。先覺也。元公曰：雷地豫。地雷復。坤震之際。動靜之交也。故皆以幾言。豫二貞吉。坤道也。復初无吉。乾道也。二節總是貞吉。悔凶。與咸四爻詞相應。潛老夫曰：坤震在圓圖之下。邵子所謂不用之用也。豫二貞而復初二。可悟南旋翔易之幾。智曰：老子云：萬物並作。吾以觀其復。邵子知牡丹于未蓓蕾之先。善喻也。冬至子半。一倍蕾之幾也。當午知夜。何俟終日。知微彰剛柔之精義。一致者。烏有不知幾者乎。斷可識矣。言其斷斷然也。臨事揣摩。相去徑庭。

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

眞仲翔曰。幾者陽也。陽在復初稱幾。老子曰。自知者明。輔嗣曰。在理則昧。造形而悟。顏子之分也。蘇傳曰。不食烏啄者知之審也。顏子不及聖人。猶待知也。玄子曰。擇一善于不善之中。易簡錄曰。言未必不有不善。但未嘗有不知。百僞于邪。在知上消象。正曰。復之坤也。萬物之所還元也。智曰。原无肯路。故曰庶幾何。必軒輕耶。貴自知而已矣。知即致一。即百慮而一致之道也。知至至之。知終終之。無非不識不知之帝則也。

天地綱

虞姚作氣。氣說文作壹。壹班固
典引作燭。燭戴侗曰。是常從日。萬物化醇。男女構精。

鄭

觀徐
作將

萬物化生。易曰：三人行則損一人，一人行則得其友。言致一

也。

王柏曰：相因曰氣，相溫曰氳，正曰損，之大畜也。三陰則損，兩陰則畜，致一以畜，兩是萬物所從出也。元公曰：澤山山澤，化醇化生，正與知化之化相應，損益盛衰之始也。此段與憂患章互舉。潛老夫曰：矯厲豫役者，遂有冥感却應之病，故以三二致一示之。咸損登轉，故咸曰一致，損曰致一。在乎損益，益損而无損无益者，不待思議也。泰損藏寅艮之幾，三與上易，故聖人精義而研出，以盡天人之道。智曰：一不能致一，惟二乃神。二與一爲三。

錯綜具矣。舉一而反三，卽舉一而明三矣。一必益一而二之，二必益一而三之，損一則仍二也，二卽一也，三亦一也，三因歸一。寔之表法也。何處不然。格物踐形妙于得友，當其致也，兩意未忘，不能致也。卽一意未忘，亦不能致也。

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，故金也危，以動則民不與也。

與舉正作輔

懼以與則民不

應也。無交而求則民不與也。莫之與則傷之者至矣。易曰：莫益之，或擊之，立心勿恒，凶。

兒易曰：陳仲舉曰：一庭之臣，如河中木，流泛東西，此言陰陽多

端心不恒也。反復之徒。脂丸蓬藪。物惡而擊之。此其道自賊而已。易簡錄曰。勿恒者不一也。正曰。益之屯也。益者損已以益人。屯者求人以益身。故益有不可聚。屯有不可益。然亦不可以危。懼而輕與民。則險難雜生。傷之者至矣。此君子所終始慎其言行也。潛老夫曰。咸恒損益。爲人道之交。幾舉益上以藏恒。而損三咸四之人。爻交際在乎豫。二復初而已。其知彌高。其行彌下。貴旋高于下也。智曰。首三句。是涉世之龍蛇也。生此陰阻之世。舍外無內。安往非傷。上窮空憊。詭世托身。人擊鬼擊。詎能免耶。精入致一。則天道人事往來之理。本恒而不變者也。一龍一蛇。

其恆蟄于何思何慮之天下乎。

右第五章

潛老夫曰。上篇引七爻。此篇引十一爻者。皆所以
劑量天下。而以咸恆損益明中孚。精豫復之義。明

識禮也。處處呼應。故後復以九

卦明之。聖人苦心。本在言先。

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。

雲峯曰。乾坤以卦言。物指畫言。象引曰。撰如雷起風散之類。德。

如健順動止之類。在天地爲撰。在萬物爲情。賡之氏曰。無形之。

易。括于兩畫之中。謂之緼。故蕤形上之稱。有象之易。闕于兩畫。

之後。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。潛錄曰。下繫言貞
動理治。申言吉凶。申示君子小人。因言人心感應屈伸一致。故
此章明易之體與通。以明失得之報。二即一也。體與承有體言。
通德承合德言。邵子以百姓爲體。聖人爲用。可知立準爲體。而
以道爲用。此體用皆用也。世衰矣。豈得執上古之渾淪治之耶。
其稱名也雜而不越。說文作逃於稽其類。其衰世之意邪。

雲峯曰。義之卦名。自然有序。至文王稱卦名而序之。則雜而非
義舊矣。然未嘗遠于義也。世之衰也。有不得不然者矣。全曰。類
有義類世類二意。

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷詞則備矣。朱子曰。往。已定之變。來。方來之變。變之顯者。微之。推本其所從出也。變之幽者。闡之。究極其歸處也。此以二卦之互變言也。孔穎達謂開釋也。正言即同而斷則就其詞斷之。法家所謂前案後斷也。此以二卦互變之詞言也。蘇傳曰。道之大者。未始有名。而易寔開而賦之以名。以名爲不足。而取物以寓其意。以物爲不足而正言。以言爲不足而斷以辭。則備矣。名者言之約者也。辭者言之悉者也。玄子曰。人事顯。易則以天道而微妙。人事之顯。天道幽。易則以人事而闡發天道之幽。日。總以明合德。

立體而通之也。夫易特立槩論，蓋世以時開，易道愈明，皆物也。則皆名也。當之辨之，渾淪必用于分別矣。即卦爻而一切可知矣。

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。

去

以明失得之報。

鄭云貳當作式

蘇傳曰：道一而已。易必因二而內外好惡，因有失得，易興於中。

古者以因二也。一以自用，二以濟民。明善公曰：上古何得不因二乎？自用何嘗能離二乎？篆取文茂，故貳即二，以爲副貳，亦二意也。一有天地，一即在二中矣。以小通大，猶以有知無也。時至

事起何得不名以正之耶。全書謂因爲重卦貳爲貞悔就一端而論也。六十四如乾坤終二濟。易以濟爲始終之義是也。一有天地。一有卦象。上古亦必有以呼之。呼卽名矣。玄士諱名必以義卦无名可參。一嘆。夏彛仲曰。相持相濟。相反相因。妙于執兩。歸于用中。宗一公曰。造物之報人也不報其人而報其人之天。一念萌而吉凶之報伏矣。人不知易。故諱言報應。然盛德不期報言報是衰世矣。而不得不言也。 曰。濟民行明失得之報乃能享其何思何慮之天下。蓋所以小德川流者卽大德之教化對治與絕待本合德也。

右第六
德故論世知言推明後天之事
明夫得之報則九民皆可證天地之氣道神明之

周易時論合編卷之十二終

周易明論合編卷之十二

皖桐方孔炤潛夫論述

孫

中惠
中通

申履
申泰編錄

繫辭下傳

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

孔穎達曰。上古質素。觀象足以垂教。中古須繁文詞。如連山起神農。歸藏起黃帝。乾坤起文王。身既憂患。須示人以處憂患之道。蠱曰。憂悔吝者存乎介。吉凶與民同患。合此發嘆。作易深心。

月身書卷之十一
情見乎辭。潛錄曰：精屈伸之義。而致一知幾。濟得失之報。而體
通合德。故復循上下經。而三陳九卦焉。

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。

馬融修
作循

益德之裕也。困德之辨也。井德之地也。巽德之制也。

史繩祖本括蒼龔氏之旨曰：三陳初德也。次體也。次用也。胡雲

峯曰：夫子偶即九卦言之。然上經自乾至履九卦。下經自恒至

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。上經自復而八卦爲下經之

恒。下經自巽而未濟亦八卦。轉爲上經之乾。非偶然者。于此見

文王之心焉。凡十卦置乾不言。乾爲君也。无離而互離。用悔而明也。朱子曰。前三卦危行也。後六卦言孫也。上經取履于乾。先天乾父。叙與離兌者在履矣。取謙于坤。先天坤母。叙震坎艮者在謙矣。復卦乾陽反動于坤之下。復禮爲仁之本也。而三才之道備矣。恒爲下經與體之首。下經十一卦。有與體。惟益反爲損。井反爲困。各義相形。可以表與道之用。故並取四卦以見意。益與于外。井與于內。而又以重巽終焉。馮時可曰。九卦所以釋天下之憂患也。重在于復。而先之以履與謙。則有意乎言之也。夫道歸神迹。不相離也。然道自命者。率以器爲拘。以神爲玩者。率

以迹爲滯。易變動不居者也。故掠虛衆肆者依焉。此聖人所深憂也。以禮場之而已。見易曰。以易王天下。則易常乘陽而盡利。以易禦憂患。則易常保陰而退藏。故履亨必擇有功之卦。此三者。夬驟敢岸。其音角徵。則以奉諸上古王天下之聖人。處困必擇無過之卦。此九卦者。刻堅隱循。其音羽角。則以授諸中古憂患之聖人。潛老夫曰。上經取王。下經取六。上奇下偶也。邵子十二用九者。三也。三卽偶錯奇也。非三不圓。而恒三恒一。何往不然。上經天道舉一陰一陽之用于人。及惕位者。下經皆三陽三陰。而巽謙一陽。總明履謙復禮。而恒用損益。巽于困井也。謙

制禮卽與之制也。禮終于稱。卽與之權。而讓之平稱也。蓋履謙相伏之卦。而復則一陽。復禮爲仁。見天地之心者也。上三貞悔。履爲初周之終。復爲三周之首。讓則九貞悔之終也。下經人事。以咸恒損益爲首。六貞悔之一周。故損益而以恒貫之。下經九貞悔之終爲困井。而以未貞悔中之與收之。皆三其圓三之旨也。智曰。精其義者。入德先從復禮始。禮者安上下。合外內。而用比于南者也。肩道多亢。故履以旋元。讓以平施。而復乃无悔矣。復得本心。而恒以固之。世蓋多以我本自恒。而鄙懲窒遷改爲下乘者。不知損修益祿。乃恒之消息盈虛。如人終日之飯泄也。

自謂聞道矣。歷困而後辨焉。金以治煨而益精也。困自能通并
爲用地。彼徒株守而无用者。豈所貴于復禮之仁哉。故吳以轉
風之權終焉。自制制世。要莫精于制禮之稱物矣。文王得其權
柄。于牖里序卦。老子窺其權柄。故以謙爲主。大學格其權柄。以
自謙平天下。嗟乎。人生卽憂患之場也。造化爲爐。素履自煉。巨
梁出入。是我興衡。疾焰過風。何用躍冶。老父每以九卦爲訓。友
復一過。痛哭加錐。易之言險阻。詩之誦冰淵也。空生涕泣。桑戶
一聲。不容思慮。

履和而至。謙尊而光。復小而辨於物。恒繼而不厭。損先難而後易。

益長裕而不設困窮而通并居其所而遷巽稱而隱

韓康伯曰。和而不至。從物者也。和而能致。故可履也。憂患之中。何所不有。雜可至矣。導曰。而字有納繹不盡意。以字有責成學者意。小而辨于物。所謂萬象光中。獨露者也。張獻翼曰。損先難而後易。顏子也。易簡錄曰。履謙。乾坤人位之爻。人道之立。一齊至矣。一陰一陽。以正翻動。无有不自知者。無非夜半雷聲也。次恒損六卦。俱三陰三陽。无用不平。終之以巽。完結謙終以明天澤之分。蔡虛齋曰。并居其所而遷。安然而能轉物也。來俊臣誣構梁公獄。令誣引揚執柔。公曰。天乎。以頭觸柱。血流被面。彼俱

而謝焉。范文正曰。陷阱之中。不義不爲。况在廟堂。豈可謂憂患中。无及物之功。見易曰。時不可設。必不得設。故義前无易。周公後無禮樂。前後非无聖人。惟中裕爲不慙耳。學誠顏淵。學卽不在仕。道誠仲尼。道卽不在作。德誠文王。德卽不在王。信其裕。不疑其所不設者耳。潛而設躍。潛惡其非龍也。

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。與以行權。

朱子謂巽入細說在九卦之後。弱侯曰。三陳皆有辨。困辨于已。復辨于物。井則人已兩極其辨。此九卦挈要微言。望人辨之。見

易曰。取十三卦于八宮。惟坎不取。明上古之聖人。不嬰憂患也。此綜九德備七无離。乾坤六子。惟巽獨出。爲中古以後言也。文王之莘女。周公之鴻遵乎。文王曰。明夷。周公歌陰雨苟用乎。巽。又安得離。潛老夫曰。後天乾起亥而坎艮震左行以上。巽起巳而離坤兌右行以下。半剛半柔。依洛書四五六之順綫而司亥巳之天門地戶焉。巽當風起。方圖坤位。而四月純乾之候也。亥至巳爲體藏用。以剛自制。起西北而至東出帝。巳至亥爲用藏體。以柔制物。起東南而西成夾乾坤焉。剛柔有體而陰陽合德。則剛柔卽通體也。體在用中。无非樞也。終巽者貴用也。又曰。履

不著禮而識制著禮。與乃著制。制可知矣。讓能稱物而與曰稱。隱禮終于稱可知矣。自制妙于三辨。困主憂患。故曰德辨。復以小照萬物之大。并以義顯復禮之仁。知損益之利害。而二恒一矣。知讓之有終而與上行矣。卑卽尊矣。真自知者。知至知終于和之中矣。之者體也。而者幾也。以者用也。可知禮卽大權。知乃可與。正苦不知。故爲之辨。正權竒權。真權焉。不則藉口。威禮以談。權變而自陷。憂患矣。下章遂明變與常之故。有度有方以行之。曰。漢儒以反經合道爲權。程子非之。而邵子曰。得一端者也。心迹之間。有權存焉。聖人行權。輕重合宜而已。蓋因物中。

節者也。義之觀取，舜之明察，皆精義格物而應事无私者也。故以平直制權，以權制用，而卽以用制權。知易禮之不二，卽知謙復之爲大權矣。立禮與權，何遠之有。

右第七章

潛老夫曰：孔子學瑟而日吾得其人矣。三陳九卦，寫其爻增，反復讀之，方知憂患全是德性學問。方知鞅環剛述，發憤至老，全感憂患之恩。

易之爲書，也不可遠爲道也。屢遷變動，不居周流六虛，上下无常，剛柔相易，不可爲典，要唯變所適。

蘇傳曰：其書指見口授，不可遠索也。道則遠矣。詁曰：易書以前，民用豈可遠索。元公曰：易无定位，定位皆虛。法界玄義，惟易包

之見易曰。知至至之。所謂適也。王者有身適。巡狩是也。有以權
適者。予欲宣力四方。汝爲是也。有神適者。淮南曰。意有所至而
神涓然在之。是也。乾適坤曰否。坤適乾曰泰。此自適也。乾授三
男以一陽而其治皆乾坤。授三女以一陰而其治皆坤。此以權
適者也。乾坤陰陽極而皆變。人見乾莫知其由坤來。人見坤莫
明其自乾至。此以神適者也。全曰。內外二體爲上下。內而往外。
外而來內。亦曰上下。內之外而內。外之內而外。亦曰上下。故无
常也。剛易柔。柔易剛者。聖對也。或剛易剛。柔易柔者。顛對也。潛
老夫曰。象山句句翻之。舉及因耳。新建謂是良知。指公因也。此

章承行權而言權變其神于易然權卽德之向變卽有其度故
首末以道呼之道本至變道又有方不明其故非滯則蕩道之
于方權之于制隨在有貴隱道管无過不及之中節焉各之曰
度著其度曰方列之辭曰典其所以然曰故由之曰道道難重
而因察其典之所載以爲要以爲常不定之宜隨時而遷如冬
則宜寒夏則宜暑故要不可執也然不定之中卽有一定者歲
及如此冬如此夏是大常也况事事物物之細常變乎離方非
也執方亦非也故屬之神明德行之人焉行道之人亦非求方
于易外也明其故明其度明其適焉則變亦常矣人心卽物理

也。造化也。聖人才三而宰之。以心制法。以法制心。互相制。互相
況者。卽造化之大物理也。故度也者。制變宰物之大權。卽大
經也。天地鬼神不能違而况人乎。呼父母則適。此變不變之度
也。孝父母則適。此變不變之度也。是大常也。易故定。聖人表理
之度。爲天然之符。豈元故而當名辨物乎。然且執無名之朴。欲
混貞邪。冀變滅度。無我倫典。將謂商臣宋郤。亦是太極所包。而
與魯參孝已同一倏乎。一倏默天下。是萬古默天下也。聖人不
煩多辭。而但曰。如臨父母。則民視民。魏公爲天討无父之孽。猶
矣。莽蕩之肆萌。干偏托虛无。卦爻森然。惟此乘時中節。故明知

卦爻。卽无卦爻之故而聖人不贅言无也。明知卦爻卽心之故。而聖人不數數言心也。就易有四道而言。四道已耳。惟恐百姓之惑亂而深望師保之精義。則聖人之情也。仲翔言日度。謂一切陰陽五行皆有度數。而變在其中。所以卽在其中。聖人制度數以議德行。表于甲曆之節卦。皆其本然而聖人表之。卽以節天地矣。制度通變皆不離度。後之矜神明者。全厭差別。曾知別卽是同乎。或曰聖人不贅言數言。而今何以言邪。曰時當諸家紛紜。不得不一正告。以拯我子弟耳。果是其人。則飛舞于易中。左畫圓。右畫方。不妨能事。

其出入以度外內使知懼

韓康伯曰。明出入之度。使物知內外之戒。出者度其內之應。入者度其外之應。非有脫誤。朱子發曰。出自內卦而徃外。又自外卦而來內。潛老夫曰。晉遇卦又。猶人遇事勢也。時位自有內外。出入憂悔吝者存乎介。而吉凶同患。善不善必使知之。變亦有素。道亦有素。素之中節。則其度也。知則素矣。慎以終始。是中庸之素也。

又明于憂患與故。无有師保。如臨父母。

舊本无无字

千寶曰。易道戒慎爲本。雖无師保切磨之訓。其心敬戒常如父

母之臨已也。蘇傳曰。爰所以有出入者。爲之造憂患之端。懼而後用法也。易明憂患。又明其所以致之之故。不明其故。則苟免矣。智曰。孝經春秋。著龜守之。豈兵刑地獄所能比其迅利者哉。人痛則呼父母。可知。日誦夜夢之交相臨也。覩聞與不覩聞。交相懼也。率者揆者。申其適度。明其適常。則鬼昧獸逞之不能勝我。著龜明矣。是爲貫常變之大要。四十二章經曰。人事天地鬼神。不如事其二親。二親最神也。

初率其辭而揆其方。既有典常。苟非其人。道不虛行。

文中子曰。通其變。天下無斲法。執其方。天下無善教。故曰存乎

其人招隱曰易无方者也。无方而有左不可執而可揆。故曰先聖後聖其揆一也。藏一曰味。虚行二字。拘方不可襲變。又非福。始禍先倖獲苟免。俱不中用。潜老夫曰言變而卽言度。言方而卽言人。謂聖人爲隨立隨掃可也。

右第八章

潜老夫曰。上繫已言書不盡言。此則三章皆言易。書言神明之人。貴行其道。故曰變易從道。此是胎

骨

易之爲書也。原始要終以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。

全曰原始要終以正卦言。原始及終以反對言。然可通也。觀于始終而卦體見。觀于時物而爻體見。先儒謂六位時成。人日用

間觀自己所居之位何在。卽以此位處之。所謂素位而行。易意曰。承上章道不虛行。而卽六位以示素位之時中也。潛老夫曰。舊言陰陽爲位。剛柔往來居之爲質。此一端也。聖人因權變常度之難明。恐高者蕩之。拘者泥之。故前常曰。通此特言質。吾故分一切語。皆有質論。通論。隱論。費論。時乘之變適其度。卽此時此物而宜之矣。合觀六爻于相雜時。其宜乃辨。辨六爻而彖爲統。辨六十四而八卦爲統。辨乾坤統六子而太極爲統。執一太極爲執統。惡別之疢矣。執一切皆太極。亦荒冒而義不精也。孔子曰。不過乎物。必以雜時而物之。卽質知通。故示以居要而要。

以善用

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

纂言曰初與終對擬之與卒成之到顛倒句也全曰初微末用故乾初謂潛上極當變故乾上先位諸卦遇初上皆无當位不當位之詞初不言一與下上不言六與終大過本末弱也乾象陽在下也則上爲末可知互文以見也明善公曰本涵意而未形末則見成理事故初難上易不指繫詞聖人說以通論之則初辭之擬君子樂玩卒成之終百姓與能

若夫雜物撰德

鄭玄德作辨

辨是與非則非其中又不傳

晉岳公曰漢儒以中爻論互體邵子亦有六爻用四爻之論在此本解謂六爻備爲始終析初上爲本末合中爻曰備物指陰陽德指健順也然王弼闢互正見其礙觀三五圖易簡精蘊下文三四相得正成下互之功三五相得正成上互之功三四爲一卦全體之中二五爲上下二體之中雜言晝變原具至理具觀我公曰聖人无是非而因天下之是非即以轉天下之是非而即以蔽天下之是非皆本然而使人明其時位之當然也往謂麟經象魏上律龜馬之時于此可悟。

隱亦要存下吉凶則居可知矣知者

徐作智

觀其象辭則思過半矣

潛老夫曰。聖人祭此一噫。爲人不知居要。而玄者又執不可典。要之脂九。豈不悞乎。故就一卦。以柔全之。約六爻之義。而豫定其居也。然離六爻之雜。而象亦隱矣。故曰。度與變。物與時。皆費而隱也。易之爲道。不留存亡吉凶。而善不存亡吉凶。窺日月于容光。測天樞于北極。則其要无咎。乃真與要哉。用半圍全。一在二中。過半之思。似乎有餘。不敢盡也。實則盡而又盡。而祇宜如是耳。

二與四同功。而異位。其善不同。二多譽。四多懼。近也。象正无近也。二字。柔之爲道。不利遠者。其要无咎。其用柔中也。

蘇傳曰有善之名而近于君則懼矣故二善宜著四善宜隱柔
者有依而立二遠无依而无咎者中也全曰五爲一卦之尊故
遠近自五而言見曰君臣之間近者狎與畏非比昵則震主矣
古人使其君敬信之久而思之遠也五臣皆隨重耳而趙衰能
善後張霍同輔宜寵而富民獨自全善于遠也

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

侯果曰邪者不定之辭或柔居而吉得其時也剛而凶和其應
也韓康伯曰所貴剛者閑邪存誠動不違節也貴柔者含弘居

中順不失貞也。剛以犯物柔以卑佞豈其善耶。楊誠齋曰。易有體用。君子通其變而得常。極其用而得體。是善學。易某言。二多譽之上。有其善不同。此節无之。蓋譽。俱雖不同。皆可謂之善。凶則不可爲善矣。故不言也。明卿曰。學易必原始要終。細觀所究。明物察倫。非空口玄妙也。

右第九章 此舉若要用。以明其常變也。道不虛行。即實知通亦不離此。

易之爲書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三才而兩之。才。今石經作材。下做此。故六六者非他也。

邵子曰。一役二以生三。而一役三。三役二也。二以一爲本。三

以二爲本。四以三爲本。六以五爲本。故一極三而兩其三爲六。又兩之爲十二。陽六而兼陰半爲九。卽四分用三也。以二卦言之。陰陽各三以六爻言之。天地人各二也。陰陽之中。各有天地人。天地人之中。各有陰陽。皆有无之極也。石齋以三成十八變。當天地人。合六爻爲二爻。以悉而等之也。易意曰。上係三極之道。本之動。卽卦以才其太極也。此明三才之道。歸諸六。卽爻才以顯太極。入用示體之道也。潛老夫曰。爻古交字。從二中五而交之也。一以二用。道以用顯。用以交幾。序人于天地之中而三俱成才。是聖人之才也。聖人而不著書。則天地亦不成其才矣。

才言用也。用卽道也。貴適變而中常度之道也。兩爻介之。遙分三才。此從上而下數也。內外卦各三才。而上天下地。人才其中。通而言之。未成天也。旣立地也。變通人也。皆地皆天。則皆人也。廣大備。上繫因。生生而三舉之。此復因論質要。悉之于書。書與意象與神。神與明。猶費與隱之二而一。故示兼焉。猶以爲未悉也。故因時物之雜。而辨等焉。因質而文著焉。可見之文質皆實也。兼文質而費如是。隱亦如是者。道也。因其變動以名道。而凡言有卽无者。未可以辨是非。而要无咎也。故著其當焉。前開而當名。此悉而當理也。兩无不兼矣。三无不才矣。一又何待言乎。

有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當去聲故言
凶生焉

朱子曰文不當非當則吉不當則凶不當內自有吉凶也纂言
曰三畫不謂之爻惟六而陰陽往來于其上此交錯而變變者
也元公曰率性之謂道凡道皆指已發言之稱道則動在中矣
潜老夫曰等者等而不等之謂也萬有不齊故表道以齊之各
物其物等其等則于道似不齊也而卽以齊之矣明不齊齊之
之度而不齊之變亦常則謂之聽其不齊可也目以視爲道手
以持爲道其道不一卽其所以一也中庸辨等殺易卦當時物

始信道不虛行。我故曰純亦不已。雜亦不已。

右第十章

潛老夫曰。物以實其虛。文以形其質。但論爻位。卽以彌綸虛空。故惟此一道。而繁稱以悉之。正所謂

動贖皆易簡也。三言易之爲書。可知讀書之士。讀其台外內之書。卽是真易矣。尋行習誥。不知廣大悉備者。非贖書者也。徒爲固陋言。掃除者所嚙。智日善能分。別于第一義而不動。畏落階級。翻是贅語。

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。此之謂易之道也。

子瞻曰。得其大者。縱橫順逆。无施不可。而天下无廢物也。得其小者。惧以終始。猶可以免咎。野同錄曰。東坡意在偏愛玄蕩。而

反高其地步。故取理之近似。而寔誣聖人甚矣。天地賴聖人爲政府。此天地所以享一切現成也。聖人賴此无咎爲符。此聖人所以享一切現成也。未泯掠虛誣易。藉此不廢一語。以藏其罔寘之肆。乃欲以罔寘廢揚。遏廢道理耶。既有塗毒之流。容作稍黃之藥。而誦法者。乃欲廢理廢經以從之。孟子曰。能言距者。聖人之徒。懼而嚼齒矣。慎以終始。其要无咎。所以能百物不廢也。聖人不任至人。亦任聖人。而托法賢人。止言无咎。此聖人所以神若任至人。寘廢物耳。導曰。其衰世之意耶。同患之情也。其有憂患乎。反身之要也。當文王與紂之事耶。王文譎諫之肯也。于

紂不爲親譏于文而考其王卽作鱗經之義文成數萬其指數
千此以數語上下二代其筆削微權乎兩使字有從我則治易
我則亂意章教于身番誠萬世歸于惧終始要无咎而已龍惕
曰在水不知水上岸然後知爲水聖人終身在戒惧中故不知
有不戒惧處常人放肆故覺戒惧而又畏之其寔天下乃惕海
也潛老夫曰上言憂悔吝存乎介震无咎存乎悔此正呼應帝
出東方恐居北位貞元之道聖人握龍之首尾也惧卽其飛躍
矣易无非費隱彌綸之至理卽藏于動噴屈伸之物理要用于
繼善安心之宰理三而一也其道甚大百物不廢而存乎无咎

之人神明之時措之明示沈洋玄解不可謂道故曰此之謂易之道也。智曰各安生理之聖諭正是百物不廢其要无咎可悟。乾坤乃鄉約之都亭也喜惧相泯是讀法振鐸之大權。

右第十一章

虞之氏曰詩教曰思无和易道日要无咎无此會心悟道正是大痛潛老夫日貞一善動至此會

終始要无咎而易簡決矣然以死惧人則狗苟避縮者狼獾不顧者不成二險阻乎故總提健順之德行恒易恒簡以悅心研慮爲何思何慮之成能方能情偽盡知而繫詞卽寓知言之用焉揀邪辨異人心常正乃完惧要之責而險阻皆易簡矣

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

朱子曰自上視下見險。自下升上見阻。其後以象証之。莫險于水。莫阻于山。後天乾順行。遇坎艮。故知險。先天坤逆行。見艮坎。故知阻。蘇傳曰。處下以傾高。則高者必赴。用晦以求明。則明者必見。易簡而觀險阻。則險阻無隱情矣。張獻翼曰。材之自然。鳥飛魚游也。然飛困于弋。游困于網。健順亦不可恃。貴得天下之理。則險阻在前。无不知矣。潛老夫曰。二繫四舉。易簡首言易簡。得天下之理。次言易簡之善。下篇言貞動而乾坤以確。噴示人。末章備言德行。恒易簡以知險阻。而示人研悅。知言則以苟且。爲易簡者。不善明矣。要惟天下之理得。則動隨象數。皆易簡也。

研極精入。正所以易簡也。上下傳兩收德行。貴在乾坤之純。惟至惟恒。則用六子六十四之雜。而皆純矣。本自易知簡能者。先天也。善用其知能者。後天也。先在後中。止有善用。故易示人善用之力。卽是貞一。而易之所以爲易。卽在其中。豈憂缺少哉。首節言乾坤之知卽能也。次節言體乾坤之聖人。說心研慮。定吉凶之二端。歸无咎之一吉。成亶亶之不已。任變化之云爲。卽事用知成能與能。是聖人教人之善用知能也。象告復以情言。所貴純者。爲其知雜而不爲雜所險阻也。易惟无情。能窮天下之情。法易者。公公乃大集。聖人忘情而性其情。故无不近情而能。

因險阻以轉天下之情此所以代天憂患而卽樂其天因情知
僞而嘿成德行聖人之情見乎辭天下之情亦見乎辭修詞立
誠人又惕業知命知禮結以知言鼓舞在辭時有罕雅道藏象
教舉措時義孟子之學得之于此總是用天下之知能混天下
之知能貴善用也天下之情得天下之理得矣先天後天之理
得則用先後无先後之理得矣此易簡之善也立乎其中行乎
其中成位乎其中矣。曰中庸以費隱素三字畢時中之宜
造察焉魚无非卦爻則易簡得矣素貴寂感有何險阻則易簡
恒矣精致研說卽是何思何慮必濟水火以善民用知味嘗毒。

乃爲不負乾坤。寧可委不知卽與知之一語而暴棄知能飲食乎。

能說諸心能研諸侯之慮

王畧例日侯之二字
衍文韓注不衍者非

定天下之吉凶成

天下之亶亶者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

東坡謂定天下吉凶二句爲重見之誤非也導日者字急接是

故字易簡與人同研說與人異具此能者吉凶劃然鼓舞不倦

不問造化人事吉之先見經其神眼藏往知來判如黑白蓋極

贊法乾坤之功兩節一分者字落空語意遂晦虛舟日高流愛

言何思何慮便譯言精入研說不知已屬兩概乃自便其肆情

情陋之意見耳。聖人無假于蒼龜而具足于研悅。發憤至老。韋編三絕。知器知來。差別無逃。彼掃器事云爲以言本體。乃激權耳。教人但言不失本心。亦是舉因切要。歆人直奮耳。非入用詳別之質論也。

天地設位。聖人成能。人謀鬼謀。百姓與能。

蘇傳曰。萬物自生自成。天地設位而已。聖人无能。因天下之已能者而遂成之。故人爲我謀之明。鬼爲我謀之幽。百姓之愚可與知焉。導曰。天尊地卑。乾坤定矣。必待聖人以有功能。能即知器知來。承上兩能字來。人謀鬼謀。指謀審事。百姓與能。無研說。

之功。分易簡之理。既堅之日。一切皆有當然之位。雖虛流變化。而確有節序。直下惟有天地。則曰此天地之所設也。易準天地。卽才天地。卽以主天地。天地不能違。而况人鬼乎。潛老夫曰。與能不可能之語。知之則高闊耳。當別其有能有不能者。有能而自以爲不能者。不能而望人之成能者。序倫列事。協藝食力。无非悅也。无非洋溢也。言道德以化天下之能。使天下自成其能。而卽以養其道德。此所以成位其中。鼓舞不倦也。但曰无見卽无險阻。急口休心耳。其流必有藐廢帝王之患。但曰本自无見。仍是巧言。豈與民同患之告耶。故下文又申象吉情言。方可以

公民之眎聽而轉其好惡之天。

入卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣。

詎曰八卦卽六十四以畫象示人也。情言爲繫詞也。潛老夫曰：先天不能不後天，純不能不雜居，此吉凶同患者。所以神明乎天道，民故也。純在雜中，譬之水焉。水之味其水彌此孟，其亦彌此孟也。必知其甘之所在而水味得矣。因凝而水，水亦此孟水也。因加溫焉，溫亦彌此孟也。因其之宜人而絮則宜，穢則不宜。此不可不知也。少穢而以礬澄之，味變而以水洗之，加味而鹽汁之解毒而以蜜飲之，皆不可不知也。聖人知雷知來，皆以易。

簡知險阻之理而知之也。知雜之卽純而又知雜中之純焉。又知純在雜中之善不善焉。皆以知易簡之善知之也。易以變動爲用人以變動分幾。悉其情僞不得不然。易固如鏡照用同時者也。

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僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

畧則曰合散居伸與體相乖形躁好靜質柔愛剛巧歷不能美也。陵三軍者或懼朝儀暴威武者困于酒色近不必比遠不必乖聲應不均高下也。氣求不齊體質也。召雲者龍命呂者律陰。揖承歎遠望必盈投戈散地則六親不能相保同舟而濟則胡

越何患乎異心。苟識其情，不憂乖遠。睽知其類，異知其通。唯研
說明爻者乎。故有善邇而遠至，命官而商應，俯下而高者降。與
彼而取此者服矣。比復好先乾壯惡首明夷務開。豐尚光大。犯
時之忌，罪不在大。失其所適，過不在深。動天下放君主，而不可
危也。侮妻子用顏色，而不可易也。邢璣曰：正應和感，是實情。蹇
之二五也。不正相感，是偽情。頤之三上也。有應雖遠，相追。睽之
三上也。无應近則相取。賁之二三也。蘇傳曰：以利言之，則有變
動。而道固自如也。順所愛則謂之吉。犯所惡則謂之內。我愛而
彼惡，則我謂凶矣。故曰：情遷自近，觀之則遠。自遠觀之則近。信
謂吉者，彼謂凶矣。故曰：情遷自近，觀之則遠。自遠觀之則近。信
其人則以爲利己。不信其人則以爲害己。此情偽之蔽也。近不
相得，非我之罪也。然亦有以致之矣。全曰：剛柔往來平位。故曰
彊居以變而成卦。則以成卦爲利。利見利涉之類是也。相感者
情之始交。故以利害言之。取猶求也。資也。相取則有事。故以悔

素言之相攻則事極矣。故以吉凶言之。遠近指爻之上下同體及比應是也。下近字專指比爻。又曰情專曰攻。有相攻而吉者。專於所當愛。當惡者也。有相攻而凶者。專於不當愛。不當惡者也。相取如一爻。或爲卦主。或爲應比。遠取之。近亦取之。不能皆遂其所取。則悔也。吝也。愛惡遠近情僞之情。日用常見。隨其所居之位。而常自考其情。是學易者也。見易曰。疾攻其中。自作之孽。天凶可謝。曰非我孽也。是故易不惡凶。惡吝也。訟惕于隱。補過于功。夫吉不可矜。曰我功也。是故易不喜吉。喜悔也。潛老夫曰。大學格致。惟此民之好惡。易知天地萬物之情。而類情卽以

道德彼酷禁无情之科與滅理縱情之禍皆相公相伏之攻取也。吹毛索偽何者非偽動訶勉強則悍惡爲真。故君子最妨不情之僞而窮理能消已甚之情。折中之曰適得而幾矣。然誰不曰自適哉。此時措宜民者必表度以適變而立仁與義乃能順理也。近而不得仇與忌隨危哉。人我之間幾從近始。聖人以卦爻示人人能以卦爻取物則邵子所謂以物觀物安有我于其間哉。易簡知險阻而險阻皆易簡矣。智曰狗之是險阻也。逃之亦險阻也。求免于狗逃亦險阻也。篤士之堅忍苦獲達士之儻忽委蛇所逃非所徇乎。好學明理強恕反身是皆備之飲食也。

正用即得。泯于時宜。聖人因愛惡以轉愛惡。而即以藏天下之愛惡矣。是恒易簡之知而無知。能而無能也。

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。

仲翔曰：叛者，坎人之辭也。坎爲隱伏，枝者，離人之辭也。火性炎上，寡者，艮人之辭也。言有序，躁者，震人之辭也。笑言啞啞，游者，兌人之辭也。兌爲口舌，屈者，巽人之辭也。史巫紛若，上傳終乾坤，下傳終六子。玄子曰：七國上書，斬錯，慙也。商鞅說孝公，枝也。申公劉昆之辨，寡也。淳于髡見梁惠，連語三日，夜多也。公孫弘

讚董汲游也。夷之見孟子，屈也。郝京山曰：詩書論世，可知其人。聖人有言，百家亦有言。若不能知，豈能教學善治。自荒宕隱怪，縱橫飛籜，士爭詭辨，以相高媚世，而六經薄蝕，麗雜吮聒。秦界之火，有激而然。漢時粗誦一經，則安車造門矣。沿此訓詁拘牽，詞藻浮靡，矯成枯陋。放則沈洋，割聖道以奉二氏，而又襲偏上廢事之談錄，皆不盡情偽，不知言也。故易終六辭，論語終三知。陳幾亭曰：聖人刪述，欲學者之易簡博約也。故經秦火而道法流傳，此修詞立其誠之大業也。觀聖人之情，見乎辭，則知衆辭之情偽矣。馮恭定曰：象告情言，則微言大義，罕言雅言，具矣。既

盡情似自然。知言潛老夫曰。末舉諸辭。六惟一吉。應上傳之然
成立象也。時然後言。言即无言。文周正當午運。繫詞知言爲盡
情偽。表治教之大。案齋焉。述傳于刪。辨非得已。坐視率獸而長
禍縮首耶。此必无所避者。恣吏媚貪生之情。毀聖人爲大謾。而
又以謬悠藏其狎侮。使人憐才。以憤激護之。誰得其情乎。孟子
功不在禹下。而世之訛孟者。非若苟况也。暗惡其隔也。六者恒
情。而首末有奇情焉。凡欲自錙其虧。而以屈人鬪勝者。多寡枝
游。皆其術也。深恬設伏。詭隨釣奇。或尸不言。以糞謨典。或雄白
涎。以鞭天地。先嚼理障。以塞正論。酷搜屠勑。使人自願不暇。而

彼乃冥肆誰能難之此其說遁巧偽豈不百倍孟子時乎易合
理象數爲費隱一貫之書善全民用適中于時神也準也變也
度也皆因二貞一之幾隨物徵驗者也諸子百家豈能逃此恒
易簡知險阻之範圍哉神哉夫子蓋以知言微權望不惑之後
學云。

右第十二章

註曰上篇多談理下篇多釋義而始終易簡司馬談謂儒者博而寡要皆不知聖學之易簡也

藏曰上繫終篇以立象明乾坤而歸諸嘿成貴志象所以立象也是先天之學下繫此篇以象告明乾坤而終于六辭貴立象以盡情變而知言爲命禮之符是後天之學潛老夫曰後天之學固後天先天之學亦後天也止盡後天即是先天无先无後无容辭矣又曰二繫傳各十二章時也二十四章節也元非表法