

易

經

揆

一

易經揆一卷十一

臣梁錫璵集傳

繫辭下傳

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

易爲天下之動而作也有大極而儀而象而卦遂定天下之象象不在於成列中乎由小成而大成本末遠近貴賤具焉爻不在於因重中乎象爻有剛有柔以推而變變不在於相推中乎象有純駁爻有當否變有進退繫辭焉命以吉凶悔吝則存體應用動不在於繫辭中乎

吉凶悔吝者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

得則吉失與小疵則凶悔吝是辭之所命皆生於動也然則欲善其動者必有以知其本適其時以求合於辭之所繫焉耳蓋象爻之爲剛爲柔分出而不雜亦對峙而不偏此成列因重爲人事之體故曰立本由此之彼以變得通此剛柔相推爲人事之用故曰趣時至其命以吉凶而定其所向者要惟一貞貞正也常也始而能正則皆吉之先見而何有於凶卽始失而後正亦可將涉於凶而終底於吉蓋正則常勝

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

天地之道消息盈虛至變也。以貞而觀日月之道。中昃晦朔至變也。以貞而明。人事根於造化。故天下之動亦惟貞以貫之。其貞也一也。一能御天下之萬變。故隨吉凶而常勝也。

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。

一者何。大極是也。大極分爲乾坤。乾健而運。確然示

人以易焉。坤順而承。隤然示人以簡焉。依易而成之。之謂簡。乾坤一體也。易簡一德也。而爻象視此矣。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業見乎變。聖人之情見乎辭。

爻象由乾坤而立。必以著而行。著揲而得爻象。故曰。動乎內而可以藏往。爻象具而吉凶著。故曰見乎外。而可以知來。爻象之動卽變也。行以數神而趨避決。功業不於此見乎。而其妙用皆顯之於辭。辭固聖人與民同患。而導之於易簡以成其功業者也。故曰聖人之情見乎辭。

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

仁當作人

聖人作易具覺世之情。其用易有相天之道。蓋天地具貞一之德。故易而無不始。簡而無不成。其確然隤然者。惟以生物爲事也。德何大乎。聖人必居天位。方可行天道。故曰大寶。臣爲君輔。民爲邦本。故守位以人。財者人之命。故聚人以財。財宜理也。務崇本而節用。養必有教。辭宜正也。必反經以正志。教或不率。民非宜禁也。當明罰以勅法。此三者咸歸於義。夫天地之生。仁也。聖人贊天地曷以義。蓋聖心同於天地。

生。然非能有加於天地之生。惟以義輔之。以成其生而已矣。上繫首推易之作。而要於易簡。此首明易之理。而歸於貞一。惟貞一是以易簡也。效天地之易簡而繼以成位。見聖人克參天地。此作易之原。易之體也。體天地之貞一而繼以大寶。見聖人克贊天地。此行易之事。易之用也。成位人位也。所同也。大寶君位也。所獨也。

右第一章

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

繼天立極自包犧始。王天下卽所謂居大寶也。聖人睿知得於天授。亦妙契由於參稽。氣之成文曰象。形之有理曰法。息物本於天。鳥獸是也。其質有文。飛陽而走陰也。植物根於地。草木是也。其生有宜。喬陽而夭陰也。身如爲首爲腹之類。物如爲馬爲牛之類。俯仰遠近所取不一。然不過驗陰陽消息二端而已。通者達其奧也。天健不息故神。地順有常故明。動險止分於健。入麗說分於順。皆神明也。類者盡其態也。八卦無所不象。故言萬物也。

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

卦備道法。通德類情。道也。本道以制器。所以理財正辭。禁民爲非。而爲經世之大法也。生民之初。與物相搏。以食而爪牙不若。故包犧作結繩而爲網罟。網罟具衆目。離火一薪。傳千萬之象。網用以佃。罟用以漁。重明而麗之象。聖人卽心卽易。蓋取云者。或觀象爲器。或器符乎象。均未可知也。

包犧氏沒。神農氏作斲木爲耜。操木爲耒。耒耨之利。以教天下。蓋取諸益。

網罟之設。固資物以養。抑以除害也。禽獸之害既除。

草木之用宜辨。取其性良而實繁者爲食。性偏及良而難多者。或以佐食。或以爲餌。其無用者則芟除之。於是禽獸草木之天下爲清明廣大之天下。人始依土而有立。乃爲食仍須種之土。斯生生而可常也。因用木克土而爲耒耜。震巽皆木。斲木爲耜。以起土也。震之動也。採木爲耒。以運耜也。巽之入也。耒耜興而粒食。天下之益孰大於此。人以農爲天。故聖人詳其教。洪範農冠八政。此意夫。

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。

食足而有無未通。弗便也。離象日。震動言爲市。日中。約舉之辭。至中皆至也。在下而動民也。故曰致天下之民。又離當萬物相見。故曰聚天下之貨。天下廣舉之辭。雖遠亦至也。交易以口。始爭而終合。噬嗑之義也。

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。通則久。是以自天祐之。吉。無不利。黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。生養既遂。漸厭固陋。且或漸涉澆漓。其變也。時爲之也。聽其自變可乎。聖人因時之當變。而通於民之所

當趣。若有以使之不倦焉。蓋妙於無迹神而化之矣。
自使民安之以爲宜也。夫易之理窮則極重必反而
變。變則因勢利導而通。通則法宜於民而久合乎理。
卽合乎天。天且祐之。況人乎。於稽其事。蓋聖人垂衣
裳於上而貴賤因之有等禮教成俗之象耶。取諸乾
坤者。天高地下而禮制行也。衣六幅。乾六奇之數。裳
十二幅。坤六耦之數。尚象獨乾坤並舉者。乾坤以尊
卑而辨實。以一體而成。故衣裳象之。而人之上下亦
象之。此禮之所以嚴而泰也。通變宜民。易之大用。無
卦不具。特由洪荒而中天爲世道一新之會。故於此

發之

剗木爲舟剗木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下
蓋取諸渙

地以水限則聲教阻。聖人見能行水上者風而已。巽之氣爲風。其質則木。木在水上則漂。故剗木爲舟。巽上陽之象。舟外實。以奇用也。剗木爲楫。巽下陰之象。楫衆舉。以耦用也。猶鼎之連剛爲腹。下耦爲足也。有舟人可以乘。有楫舟可以行。以濟不通而無遠不至。故渙有散義。四達之意也。

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

有涉川之利。或病負戴之勞。震爲玄黃。兼牛馬之象。
牛穿鼻。以輶加項。馴而服之。馬絡口。以衡加背。駕而
乘之。引言其始。牛力於重爲宜。致言其終。馬健於行
爲速。牛馬下動而人說。且行止由人。隨之義也。牛耕。
功尤大於引重。馬戰。事更巨於致遠。以始未用故未
言也。山海經曰。稷孫叔均始用牛犁。

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

川途旣通。暴客或至。坤爲闔戶。而三耦。重門之象。震
爲木。而有聲。擊柝之象。重門爲防。擊柝示警。待之豫。
斯安而豫。

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過上震爲木互兌爲毀折則斷木爲杵也下艮爲山山與地爲體互巽爲入則掘地爲臼也未耜開粒食之源臼杵肇脫粟之始人欲無極以小過通其情而因以示其節

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽弦本柔附木爲弧則決兌之象剡木而銳其首爲矢離之象力不勞而威行於外說而麗也門析禦穿窬之盜弧矢正逆亂之奸曰威天下非僅待之已也上火下澤睽之情也弧張於已矢及於人睽之用也以

睽治睽。則莫我敢睽。

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。

制器多創新。以下承古爲義者三。則易舊也。蓋後世開物之事漸稀。而因革之宜爲要。宜因而革。則亂。宜革而因。則陋。故以後聖立之則也。乃衣裳之垂。已發窮變。通久之義。與此異乎。曰。彼由食貨而進以文明。時之變也。衣裳禮之始創也。此由穴居而宮室。衣薪而棺槨。結繩而書契。事之變也。前有舊而未善也。乃有舊於何見之。其對卦乎。大壯之翻遯也。大過之反。

頤也。夬之翻。姤也。遯內艮象門。冬之穴居乎。外乾爲野。夏之野處乎。苟圖其安。無奈風雨何也。外垣四周。曰宮。戶牖之通爲室。其妙用在棟加於宇。宇方也。於地築牆而四方之乾實之象。棟加宇上。震一陽之象。而苦蓋始有所施。震二陰之象。雖遇風雨何患焉。蓋宮室以棟宇而壯而居始莫。

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

死之有葬。固仁心之形。人之所以異於禽獸也。頤含四柔。其厚衣之以薪乎。中互坤。其中野乎。四柔坦然

而平其不封不樹乎。有棺槨而喪禮備焉。斯喪死而無憾矣。巽爲木。棺槨之象穿地而藏棺槨。澤滅木之象。養生不足當大事。杵臼取諸小過。惟送死可以當大事。棺槨取諸大過。

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。

結繩取物。遂用以驗信。姤陰方萌。僞之兆乎。下巽爲繩。其結繩而治乎。後世僞日滋。而結繩不足治矣。夬陽至五。一陰垂盡。取其象爲書契。畫簡爲書。言不能記者。書識之。刻木爲契。事不能信者。契徵之。以儆官

邪。雖繁可紀。以防民詐。雖變可窮。蓋夬爲乾陽之序。進而當萬物潔齊之候。故夬者決也。所以決者誠也。反其本而以天治之也。夫制器興利遠害二端而已。有書契則決僞以明真。斯利無不興。害無不遠而功及萬世。嘗就十三卦之言利者推之。網罟非不爲利。然必耒耜杵臼而後裕萬民之食。而其利大矣。門柝非不爲利。然必弧矢而後禁天下之亂。而其利遠矣。弧矢凶器也。凶以止凶。卽利也。舟楫牛馬行乎天下。故曰以利天下。自天祐之吉无不利。上傳爲君子之用易言。此爲聖人之通變言。蓋器不能先時而強制。

不可後時而不制。皆天理之自然。故獲天祐也。雖然。
難言之矣。時歷千年。人經數聖。非一時可爲。非一人
能爲。甚矣生人之艱。而聖人之功巨也。

右第二章

是故易者象也。象也者像也。

易無非象。象者理之形容也。理不可見。托象以顯。故
曰像。於以立言。於以善動。於以制器。於以占事。胥是
物也。

象者材也。爻也者效天下之動者也。是故吉凶生而悔
吝者也。

卷十一
材言所具也。動言其變也。象以舉材。而德與體象咸
發其蘊。則材與時會可以成務矣。爻以效動。而消息
當否。各闡其用。則動而得通。可以冒道矣。將吉凶之
在事者。生而可見。悔吝之在心者。著而可求也。

右第三章

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。

陽卦皆索於乾。雖多陰而成卦在奇。陰卦皆索於坤。
雖多陽而成卦在耦。

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。

有數卽有理。其德行尤有辨焉。乾爲君。故陽卦陰卦皆以奇爲君。一君二民。在身則天君泰然百體從令。在國則一人御極。四海歸心。二君一民。在身則耳目交引爲厥心病。在國則政出多門。下無適從。別君民以正分。辨君子小人以示教。小成之卦則然矣。因而重之。又必審其剛柔老少之分義。先後與上下比應之位置。當否。以爲命名斷辭之決。此卦所以有小大而辭所以有險易也。然必小成之蘊得而後大成之義見。故於此推言之。以爲六十四卦之準焉。

右第四章

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

上繫擬議於八爻此復推其蘊也其要則在咸之四豫之二咸四言道道者所性之理也不知道無以爲擬議之本豫二言幾幾者此心之動也不知幾無以

施擬議之功。道主於通。故取於咸。而四當由下而上。
無所不通矣。幾欲其先。故取於豫。而二居內體之中。
人所不見矣。言道而承以困之三解之上。三爲內體。
之上申行已也。失道身必困也。上爲外體之上。申應
世也。得道難可解也。然行已雖內而實兼外。必原始
以要終。故復以噬嗑之初上明之。噬嗑以去惡爲義
也。應世則極建於尊樞。握於近。故復以否之五鼎之
四明之尊。建其極。否斯可休。近失其樞。鼎亦且覆也。
言幾而承以復之初。損之三益之上。蓋行已爲應世
之本。特取復初。復其初。大本立矣。損雜以歸純。行已

斯成。故以損三終困三之義。益取於非冀。應世必敗。故以益上終解上之義。思而云爾。私心之動。思之不得而爲慮。亦私心之擾。私心何能行之天下。天下無二理。本同歸也。但事不同而所行之塗不得不殊。殊卒不離同也。天下無二心。本一致也。但事不一而所發之慮不得不百。百卒不離一也。旣云何思何慮。復云百慮。是知非去思慮也。去爾之思慮也。試觀二曜相代。則明生不匱。二氣相繼。則歲成無缺。往非有心於往。氣機之消而屈也。來非有心於來。氣機之息而信也。利猶順也。功也。明生歲成功也。皆自然之理。則

順也。然大道無方。入德有自。彼尺蠖屈以求信。龍蛇
蟄以存身。君子悟下學之方矣。惟精義而入於神。如
尺蠖之屈。則心與理一。而可以致用。即可以致用者。
順之爲用。則利用也。安身者隨遇而安也。利用安身
如龍蛇之蟄。則身與理一。而可以崇德。過此以往。則
上達矣。未之或知者。已亦莫知其然也。神者天之宰。
入者方造其闇。窮則曲盡其奧也。化者天之用。知者
默契其微也。是固德盛而自至爾。彼役其思慮者。蓋
欲驟希神化而反乖其所之。故首以同歸一致揭神
化之原。而以精義利用示合道之功也。

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焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

事宜量可。強爲之。將無成而名辱。交宜擇人。誤任之。必受害而身危。辱危而死。家何有焉。

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

隼雖鷙。不患不獲。患非時。尤患無器。器輕用。將損其

器猶無器也。藏器斯云成器。器成時動。故不括而有獲。

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲。小懲而大誠此小人之福也。易曰屢校滅趾无咎。此之謂也。

恥與畏本心之良。勸與懲賞罰之應。小而懲則大知。誠威之者福之也。彼幸免豈幸乎。

善不積不足以成名惡不積不足以滅身。小人以小善爲無益而弗爲也。以小惡爲無傷而弗去也。故惡積而不可掩。罪大而不可解。易曰何校滅耳凶。

積善非近名。實至而名成耳。積惡不止敗名。且滅身矣。滅非不誠於大。實由不誠於小。以小爲无傷。故積小成大而罪不可解。

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孚包桑世之有危有亡有亂足以警人而使之安其位保其存有其治是以君子極不忘之也乾純陽由下而上進也存也得也繼以坤則退與亡與喪隨之矣故文言病其不知否下坤已幾於危與亡與亂矣五在上

乾之中而否始休。則方安也存也治也。故此惕以不忘不忘。則能盡其道。其身斯安。而國家可以長存久治而保矣。

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

位欲當德謀欲量知任欲稱力小人苟得以人國僥倖鮮不及禍小人之禍國之禍也

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

道本同歸。幾有兩歧。在心爲善惡之萌。在事爲吉凶之倪。知幾則未來悉照。先事能籌。故神神之妙。卽寄於日用。彼上交易。謟謟以取容。禍卽基於謟。下交易瀆瀆。以託私敗。卽起於瀆。故李斯之禍。不在具五刑之日。而生於順二世之篡。張湯之敗。不在對八使之時。而伏於摩謁居之足。微者初動也。幾發於心。初念必善。則幾兆於事。先見惟吉。第善惡相鄰。吉凶相倚。必見幾而作。作者從善也。不俟終日。明生決也。亦定生明也。君子無欲而靜。故介如石而斷可識也。夫事

有微有彰。處事有柔有剛。無所不知而應之適中。故如神而爲萬夫之望。

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。易曰不遠復无祗悔元吉。

庶幾言近道也。聖人純乎善。顏子容有不善。然未嘗不知。未嘗復行。則亦無不善。不善難於不行。尤苦於不知。故顏子之所以所有。他人不知其有也。而况不行乎。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。

絪縕交密之狀。謂氣交也。氣以成形。同生無虧。故曰

化醇醇者凝而厚也。形成而有男女。其構精則形交也。形以傳氣。各成其類。故曰化生。生者繼而不已也。天地男女。其本一也。故合兩爲一。而凡事類此矣。故貴致一也。不遠者慎獨之事。致一者存養之功。

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。

道順則安。理直則易。情孚則定。脩則合我與人而爲一。故其動其語其交自無不得。動而不與許與之與

求而不與。取與之與。既莫之與。傷則隨至。蓋自失其心以失人心故也。

右第五章

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。

緼以所包言。門以所出言。陰陽二物其性自合。故曰德。由是相摩而小成之卦。剛柔有體。相盪而大成之卦。剛柔有體。蓋皆出於乾坤也。撰具也。撰憑陰陽以效質。德妙陰陽以寄靈。離德言撰。形下無自成之器。離撰言德。形上無自禪之機。

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

名卦名也。或舉義乾坤之屬是也。或假物井鼎之屬是也。或指事訟師之屬是也。至雜矣。然皆體撰通德未嘗有越也。但稽其舉之假之指之之類。或非淳質之時思慮所及。蓋衰世險阻日生。聖人目擊身嘗而因著於名也。

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

往謂陰陽之變已見於卦。易則彰其消息之理。使人稽其所以然來。謂吉凶之兆尚隱於事。易則察其失

得之幾。使人逆其所未然。然來寓於往。彰往正以察來也。夫此往來中爲日用所行者顯也。易則微之。以探其原。至理所寓者幽也。易則闡之。以見其端。此包犧之立象。以盡意也。開釋也。謂釋卦爻之義也。義縕於名。其稱名也。必要其實而當焉。名之不足而寓於物。其取物也。必適其時而辨焉。物之未明而示以言。彖言象爻言變。本典常以正之。言之未決而定以辭。或命吉。或命凶。因失得以斷之。則體撰通德無不備。此文周之繫辭以盡言也。

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。行以明失得之報。

其稱名而當也。舉一義爲的而可通衆義。假一物爲言而可該萬物。指一事爲例而可及庶事。名有定故小。類無窮則大也。其斷辭也。極天道人事物理之大而闡發之。而其經緯燦然。蓋旨遠而辭文也。其正言也。隨時位之不常而理自不越。非曲而中乎。事具於物。其辨物也。因事析理。事顯設而無所不備。理靜涵而愈探不窮。非肆而隱乎。貳疑也。貞夫一而民行濟矣。濟者出險阻而措之安全之域也。曰失得之報見吉非倖致凶難苟免也。

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易始包犧至文王繫辭而易道大明故曰興犧曰王天下首出立極天所以啟聖人之先覺也文曰有憂患苦心拂行天所以增聖人之神知也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

有憂患而與民同其憂患不在趨避而在脩德卦皆可脩德今於序卦取其九而更得其要焉蓋德具於

性而載於形。性賦於天。形成於地。震坎艮各分乾陽。
艮止震動其體偏。至坎之中實而其體全矣。承天者
地。而其用見於三陰。兌說巽入其用柔。雜以離之外
明而其用露矣。故脩德者。本之乾以求其端。依於坤
以毓其體。以震坎艮爲經。以巽兌爲緯。闇脩無所事
離也。上經三卦。本乾坤而得艮震。其德之入乎。下經
六卦。由震艮而歸坎。其德之成乎。九卦始終。兌巽其
入德之方而成德之事乎。然德賦於天。何不首取乾
曰。乾之純粹精。非下學可議。天地開乾用事。歷十卦
而值其運之周。是爲履。上天下澤。則天秩之顯著也。

君子於此知其所以行。以兌承乾至柔居卑。卑以立脚。斯積累漸上。非德之基乎。然禮卑爲基。無實奚執。天地交。坤用事。歷五卦而得其體之厚。是爲謙。地中。有山。則地道之有容也。君子於此知其所以止。艮含於坤。浮情盡息。禮斯有實。非德之柄乎。其柄既得。則制外可以養中。歷九卦而天地變化。陰極陽生。是爲復。雷在地中。而天心見矣。履如墻之基。謙如物之柄。復則從坤之體。得乾之初。如木之根。而千枝萬葉皆從此出。非德之本乎。夫有履之和其情。由是而爲謙。之定其性。由是而爲復。之見其天。蓋兌之開艮震也。

然兌說外見可以迎天之機巽入內伏斯以完天之體彼復成於下震。震者動也雖云復也或失之矣。咸恆者人事之始恆繼咸而人道立蓋巽之合震也。恆成於下巽以震之反生得巽之下入則其根日深非德之固乎。歷十卦而咸恆易爲損益人事之變也。然捐所當捐益所當益雖變而實以相成蓋持守雖定私欲恐未淨盡宜捐也。兌退處下而爲山上有澤則懲忿窒欲搜剔其根非德之脩乎。克治雖嚴天理恐未盡純宜益也。巽進外達而爲風雷則遷善改過宣暢其機非德之裕乎。然艮之止猶涉於防檢之勞震

之動亦未協不遷之極。歷五卦而爲困井。則巽兌之合坎也。夫謙當上經之中。地以中爲用也。困井亦適當下經之中而坎之中體見焉。人道以得中爲至也。中體藏之甚深。必歷乎困而可驗。彼揜坎者兌也。然兌德爲說。則全坎者亦兌矣。兌體在上。則說之至而困不爲累。坎之內藏者。斯憬然而獨全。非德之辨乎。乃於困見內力之深。又必於井而斯得逢源之妙。彼損以兌下而去其津。困以兌上而葆其真矣。益以巽上而暢其支。井以巽下而濬其源矣。復者復其初。方根於心也。井則安其常。卽心卽性也。非德之地乎。然

脩德實兼脩業。歷九卦而爲重巽。旣下入而濬其源。
斯心精而無所不入。無所不入。斯曲盡物宜。非德之
制乎。先儒規序卦爲圓圖。乾與咸恆對。履與損益對。
謙與困井對。復與巽兌對。深得其理。上經雖未取乾。
然九卦皆以全乾也。下經雖不取咸與兌。然咸之感
卽恆之端。兌之說則巽之效也。至履與困井及巽皆
互離。脩德雖不可露明。而始終不可無明也。

履和而至謙尊而光。復小而辨於物。恆雜而不厭。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。

履下兌和也。然所應者乾。則順乎人情者皆合乎天理。故至也。謙下艮。艮成於三。三在下體之上。尊也。恃尊則不光。以能止。斯德積而望隆。故光也。彖傳兼言不踰此偏舉其盛者爲言也。復則陰極陽生而陽爲主。小而辨於物矣。恆兼震巽。爲陰陽之始。闔闢迭運而陰陽之本性不遷。雜而不厭矣。損之象山澤。山高澤深。平之爲難。然克治既久。習心漸化。故後易益之象。風雷由出而齊。是長裕也。然日新不已。幾非在我。故曰不設。困剛揜窮也。窮則反本。德慧術知以出。則通矣。井下入而水見焉。居其所也。存體可以應用。則

遷矣。巽能入物而制之。稱也。重巽則入理彌深。而因物付物。不露機緘。則隱矣。

履以和行。謙以制禮。復以自知。恆以一德。損以遠害。益以興利。困以寡怨。井以辨義。巽以行權。

行以過不及爲病。履則中節。而行以和。禮不虛行。謙則有實。而禮可執。道心惟微。復則惺於獨而自知。逐境易移。恆則貞於久而德一。本無者德之害。損以遠之。皆備者德之利益。以興之至難。泯者怨也。困則動心。忍性而怨以寡。隨事而各有其宜者義也。井則靜深。有本而義以辨。隨時而能適其宜者權也。巽則因

應無方而權以行。先明九卦之義。以爲脩德之具。次推其善。見其能以脩德。末言其用。正見以此脩德也。德至復而入。故曰本。然曰辨於物。曰自知。是行本於知也。不知。雖欲復無由也。復始有德。恆以一之。故曰恆以一德。九卦兩言制。謙之制。以禮制心也。巽之制。以義制事也。三言辨。復之辨。辨危微之幾也。困之辨。辨安勉之分也。井之辨。辨時出之用也。

右第七章

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。其出入以

度外內使知懼。又明於憂患與故。无有師保如臨父母。
遠猶離也。蓋滯於一而弗遷可離也。遷而失其度可
離也。或闡發之未明。亦猶可離也。若易道固屢遷也。
無物不在也。居猶滯也。虛言位也。无常相易。則周流
也。或自上而下。而乾亢爲姤。坤窮爲復。而消息之无
常也。或上下相翻。而屯受以蒙。需受以訟。而反復之
无常也。或乾索坤而得柔。或坤索乾而得剛。以爻相
易也。或乾之姤以至用九之坤則柔。或坤之復以至
用六之乾則剛。以變相易也。典者法之垂。无常故不
可爲典。要者體之中。相易故不可爲要。適猶趨也。變

之所趨而辭繫之爲出爲入顯示以度矣順之吉悖之凶出外入內罔敢踰越是使知懼也知固人心之靈而易實使之也然僅使知懼哉又於出入以度之中獨提憂患之事與致之之故以明之此師保之職父母之心也師保以嚴父母以愛嚴有時而疎愛無時而釋易之示人雖師保所不及而常若父母臨之矣誰獨無心能不動乎此易之不可遠也

初率其辭而揆其方旣有典常苟非其人道不虛行

易不可遠而人遠之求易於辭未體易於身也率循也方猶向也蓋求卦之時變而未定不可爲典要至

變之所適。旣有定方。卽有定辭。循辭以揆其方。亦旣有典常矣。然神而明之。終存其人。道能自行乎。

右第八章

易之爲書也。原始要終。以爲質也。六爻相雜。唯其時物也。

卦舉終始。以爲質。質體也。一體分爲六爻。迭用柔剛。而相雜。則取於時物也。如乾之龍。物也。時則有潛。見飛亢之異。漸之鴻。物也。時則有干磐陵遼之異。質以定其體。時物以妙其用。

其初難知其上。易知本末也。初辭擬之。卒成之終。若夫

雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

初則一卦之質未成。且後之變易無常也。如木之萌而爲本。故難知。迨至上。則其質已定。卽有轉移。無幾也。如木之杪而爲末。故易知。聖人繫辭。全理完具於心。六爻各有其義。特先有初而後有上。故於初也。其辭必擬之。由是卒其辭而成之。則終。終謂上也。蓋一體之相貫也。二至五中爻也。物不一物而有純雜。因之德不一德而有淑慝。雜以陳之。撰以述之。是非悉於此辨焉。而卦之蘊始備。是知卦必賴爻之旁通。兩端不可不詳。中爻之曲折。

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

要者總其理而貫通於心也。存亡者天道之盈虛。吉凶者人事之得失。居可知不待於動也。思過半將旁通乎爻矣。然云過半是知者猶難之。故觀其彖又必察其爻。要於居尤必慮於動。

二與四同功而異位其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試就中爻言之二應五四比五同有輔君之功以位

不同。故其善亦異。不言不善。省文也。多者不盡然之辭。懼由近則譽由遠矣。柔不利遠則剛不利近矣。要者大約也。柔中无咎。剛中可知矣。三居下體之上。五爲一卦之主。同有長人之功。主貴臣賤。與主同功。未易堪也。故多凶。主則道可獨馭。善可兼收。故多功。不言善者。多功不假言善。多凶難以言善矣。乃陽位而柔居之則危。三固多凶。五亦未必多功。剛居之則勝。五固多功。三亦未至多凶。邪者未定之辭。遠近貴賤。物也。剛柔中正德也。譽懼凶功是非之辨也。非中爻奚以備哉。

右第九章

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。故六六者非它也。三才之道也。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。

廣大者統體渾淪也。悉備者條理詳密也。極以理言。才以用言。人能參天地斯爲才矣。天以陰陽成象。人以仁義成德。地以剛柔成質。三者兼而兩之。因有變動矣。天之陰陽消息無端。人之仁義慈斷迭用。地之剛柔深峻殊致。而爻效之。爻者道之運用也。有本有

末或遠或近爲貴爲賤爻有等而物異矣。物者道之散殊也。迭用柔剛物相雜而文生矣。文者道之經緯也。宜得正以剛居陽柔居陰爲當。宜相濟以剛居陰柔居陽爲當。文不能皆當而吉凶生矣。吉凶者道之貞勝也。易備三才統體之渾淪也。曰爻曰物曰文條理之詳密也。

右第十章

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。

非末世習惡未甚。非盛德至道不傳。文王遇紂。處憂患而作易。故極深研幾。而妙理盡泄。其辭嚴。是非於毫釐。判吉凶若燭照。固甚危也。人能心體其危。則險化爲平。否卽傾隨其後。蓋道所必然。道之所具。易之所使也。然其道甚大。天地之開塞。國運之治亂。一家之盛衰。一人之行廢。一事之得喪。一物之成毀。皆此道之所寓。莫能廢也。可不懼乎。懼以終。貴如其始。其要在於无咎。蓋合乎天理。自獲天祐。設數有不齊。君子止求心之無愧。特曰此之謂易之道。示人以道御數也。

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知险夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

大極之理分著於乾坤而統具於人心人能合撰乾坤卽乾坤也恒易則心清而先覺恒簡則身安而坐照柔陷剛爲險知險則不陷剛困柔爲阻知阻則不困

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯之二
字衍

未事而易簡所涵理自融洽說諸心矣臨事而險阻

胥燭意自詳盡。研諸慮矣。說而研。則天下之理得。雖吉凶未來而可定。雖事幾雜出而亹亹者可成。言天下者。吉凶與民同患。皆關於天下之故也。

是故變化云爲吉事。有祥象事。知器占事。知來

知險阻則化險阻矣。蓋以易中變化之理用之於所云所爲。則事皆吉而有祥。此體易於身之效也。或有所象之事。則能知器之形而可以制器。或有所占之事。則能知將來之吉凶而可以斷疑。此用易於世之功也。

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位。則乾以易知。坤以簡能。而無險無阻矣。聖人成能。則恆易知險。恆簡知阻。而化險化阻矣。然獨能而人不能。卽成能之缺陷。於是作易。使之先盡人謀。以審其得失。又恐拘於意見。而理未精。亦或滯於變化。而應未妙。復謀於鬼。而決其趨避焉。則百姓皆可與能矣。學易先居後動。用易先人後鬼。蓋素未觀玩。則理尚未窮。何以用之於動。明未參稽。則事尚未審。何以叩之於神。箕子陳疇曰。謀及乃心。謀及卿士。謀及庶人。謀及卜筮。是其義也。未有已心不酌其可否。羣情不計其順逆。第冀事之必成。而一委之占者。

也。且求占者身。身有素履。命筮者事。事有邪正。彼南蒯之叛能副黃裳之占耶。况慮善以動凶者可吉。謀用不臧吉者亦凶。鬼謀終不出人謀乎。

八卦以象告。爻彖以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。

象告者示人以意。情言者究盡其理。爻彖所言固卦中剛柔交錯而當否互異者。故險阻盡悉而吉凶可見也。

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。情偽相感而利害生。凡易之情近而不相得。則凶或害之悔且吝。

吉凶由象辭以明其理。必由變占以達其用。蓍之揲也。陰陽老少隨其所值。所謂變動也。而開物成務在是矣。非以利言乎。卦爻之情不一而吉凶異焉。非以情遷乎。情之已極有愛惡。愛相求。惡相敵。故曰攻。攻者專而入之也。而吉凶生矣。位之所居有遠近。遠相向。近相接。故曰取。取者致而得之也。而悔吝生矣。情之方萌有情偽。情相孚。偽相詐。故曰感。感者觸而動之也。而利害生矣。然愛惡情偽。每因人之交而起。應之交爲遠。比之交爲近。遠近者。愛惡情偽之舍也。吉凶利害。咸由我之念而成。轉之念爲悔。係之念爲吝。

悔吝者。吉凶利害之關也有吉無凶有利無害。惟无悔无吝者能之。涉於悔吝則吉凶利害莫定矣。故以悔吝介吉凶利害之中。欲人自審其情。而隨位以求已之无悔无吝也。遠於是。非爲重而近則次之。近於禍福爲切而遠猶緩也。故近而不相得。則惡相攻而凶。或僞相感而害。於心必內疚而悔。且含垢而吝。辭之示人悉矣。則者決辭。凶一成難易。故決之也。或者慮辭害條出無方。故慮之也。且者連及之辭。凶害皆由於悔吝。故連及之也。

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

卦爻有愛惡情僞而易以辭闡之。則人有愛惡情僞而吾因可於其辭知之。彼由情入僞而未顯。是謂將叛。將叛者。迹雖未彰。而中情有慊。隱隱難秘。故其辭慚。由僞入情而不果。是謂中心疑。中心疑者。每兩岐以試。故其辭枝。德符易簡。是謂吉人。則言不輕發。發必當理。故其辭寡。若率情自行。雖不可謂之僞與惡。亦不可謂之情與愛。而爲不易不簡之躁人也。故其辭多。至於惡成其惡。則敢於誣善。誣善之人。其影射雖工。而終屬無根。故其辭游。愛昧其愛。遂至失其守。

失其守者。旣中無定主。故其辭屈。六辭惟吉人爲正辭。叛與誣善則險。疑與失守則阻。躁亦將鄰於險阻矣。雖然。緘默似寡。無隱似多。苟不察焉。懷奸者得吉人之名。盡忠者入躁人之目。甚矣。險阻之未易知也。而惟恆易恆簡者知之。故曰易簡而理得。上繫言易道之廣大。而終於德行之成。自博而約也。下繫示爻象之精要。而極於情辭之變。自本而末也。

右第十二章