

易原卷十三

慧珠閣原本

岫巖多隆阿雯溪

繫辭上傳

史記孔子世家云孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言繫卽繫辭傳也又名大傳彖傳釋卦辭象傳釋爻辭文言傳通釋乾坤卦爻先儒取之各附於卦爻之下以便學者誦讀至於大傳則統論大旨無經可附又因文字繁重故分別之爲上下篇云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

輕清上浮者爲天重濁下凝者爲地乾爲天坤爲地天尊象乾地卑象坤是乾坤卦名定以天地也乾天位高坤地位卑位高則貴位卑則賤是乾坤之貴賤於卑高之位判之天陽常動地陰常靜常動故剛常靜故柔是乾坤之剛柔於動靜之體斷之方謂方向東西南北也物謂陰陽乾陽物坤陰物類

聚合也羣分散也陰陽二氣有合有散相通則和合而吉相乖則分散而凶是吉凶之生生於陰陽之分聚也物受氣則有象而物之象受於天物成質則有形而物之形成於地物改曰變物蛻曰化見者言萬物變化之後形象昭著可見也此言聖人法天地以定乾坤其餘諸卦皆出於此乾坤爲諸卦之體也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

卦體既立而卦之用亦由是以行摩推摩也盪動盪也言剛柔交濟以相推摩八卦振發以相動盪震雷艮霆巽風兌雨離日坎月乾寒坤暑鼓舞潤澤於天地之中往來運行於冬夏之候乾坤六子循環不息而陰陽之道著焉陽道爲乾故得乾道者爲男陰道爲坤故得坤道者爲女成男成女是乾坤爲萬物之父母也

乾知大始坤作成物

知猶主宰也始初也物生有始乾天主之物生有質乃坤地承天以作成者知之者以神而作之者有象也

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易平易簡不煩也物始至隱而乾以至動運之則無生物之迹故曰易知物成至蹟而坤以至靜育之則無成物之勞故曰簡能人體乾之易則其心坦平不入於艱深人體坤之簡則其行儉約不傷於煩擾易知則乾德內洽默契衆理不至乖違而不親易從則坤德外著動有成效於以建樹而有功有親則始終無間不離須臾是爲可久有功則鉅細畢舉莫限方隅是爲可大可久則日進日新此賢人之德也可大則彌推彌廣此賢人之業也德與業皆有條理而賢人得此理實得其簡易天以易之理位乎上地以簡之理位乎下賢人卽以易簡之理成位於天地之中則是賢人與天地參也

此第一章發明乾坤之蘊爲聖人作易之源也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

設立也卦謂六十四卦象者謂各卦所似之物也辭卦象辭也言聖人設卦觀象之後吉凶之義已具然猶隱而未顯故又繫辭以明之

剛柔相推而生變化

推者移也言陰陽消息互相往來也一陽一陰之卦移之得八卦二陽二陰之卦移之得十六卦三陽三陰之卦移之得十八卦蓋以辟卦幹卦爲主餘卦變化從此生焉

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

是故所謂明吉凶者吉凶非他乃人事得失之象也又有近吉而尙未至於吉似凶而尙未及於凶者則悔吝也悔吝非他乃人心憂虞之象也所謂生變化者乃六爻上下相推也上往爲進下來爲退是變化爲進退之象變化

者卽變化此剛柔也剛者爲陽柔者爲陰陽晝陰夜是剛柔爲晝夜之象爻具數象而占者則占動爻故六爻曰動三極三才也初二爲地道三四爲人道五上爲天道詳察六爻之動則吉凶悔吝可得而識矣

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

居處也序次序玩習之不厭也六爻各有其位其位不可陵躐謂之序君子則居而安之六爻各判吉凶其吉凶顯以告人者賴有辭君子則樂而玩之爲學之君子其不違易蓋如此

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

居猶平素也動動作也居則玩辭動則玩占預決吉凶之幾自荷彼蒼冥默之助也

此第二章言聖人作易以開來學而君子學易之功在於玩辭玩占自此以下十章皆推明玩辭玩占之義

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

彖彖辭卽卦辭彖言一卦之象也爻謂六爻爻主推移剛柔无定故言變也卦爻有吉凶有悔吝吉凶言失得悔吝言小疵而吉凶悔吝之外又有所謂无咎者咎卽過也誤入凶吝之途痛自改悔雖未遽臻於吉而過已因悔而補可嘉善也補過曰善則无咎實學易之要旨也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

易有彖象吉凶悔吝无咎易之名義如此學者宜深心以體之列分齊均辨別也介善惡將分之地也震動也爻各有位上貴下賤是分貴賤者在乎爻位也卦有陰陽陽大陰小陽得位則陰從陽陰得位則陽輔陰卦之小大雖不齊以得位用事衡之其理均也爻有吉凶以各爻所繫之辭辨別之至於悔吝將分之地是謂之介預有憂之則悔吝可免因誤得咎則咎在身倘猛

覺悟則昨非不妨今是无咎賴於震是震无咎又在於悔也

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

齊小大者存乎卦大者爲陽小者爲陰則是卦有大小辨吉凶者存乎辭凶辭危險吉辭平易則是辭有險易之往也言此卦爻之辭乃所以指示學者趨吉避凶不誤於所往爾

此第三章言學易之始功在於憂悔補過以寡過故宜玩其辭也

易與天地準故能彌綸天地之道

京氏曰準等也彌彌縫綸絲綸言天地之氣化渾然無隙條理有緒易之廣大精微與之相等也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此言易之言知與天地準也天道昭明而難窮地道幽隱而難測而卽易中之言天文言地理者則可以仰觀俯察得其故焉物命於天則生物窮於地

則死而乾爲大始坤爲大終是易言終始卽死生也有以推原反求之則可卽始終以知生死之說精氣聚而爲物則是自無而有此謂之神游魂散而爲變則是自有轉無此謂之鬼神之伸有形曰狀鬼之歸無迹曰情而易言天之陽卽精氣也言地之陰卽游魂也是鬼神之情狀可卽精氣爲物游魂爲變知之易之言知如此

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此言易之言能與天地準也似像也周徧也過差忒也流淫溢敦厚也易與天地相似人不能違天地故不能違易易備萬物之理學易者其知足以周徧萬物本此道卽足以濟天下無差忒也易言天命惟達權以旁行不至於淫溢者能樂之知之故不爲憂所擾也隨處而安以敦厚其仁仁者能愛物也知益精不困於物則知似天仁愈熟萬物一體則仁似地易之言能如此範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神

无方而易无體

範模範圍周圍也過越也晝夜陰陽也言易之言知足以範圍天地易之言能足以曲成萬物陰陽之道雖幽隱微奧易皆知之是神之變化不可以方向求而易之變動亦不可以形體拘也此蓋合知能而總贊之

此第四章言易道之廣大準乎天地故宜玩其辭也

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

晝夜爲陰陽之道卽天地之道也則是天地之大一陰一陽盡之矣陰陽之道必有所賦有賦之者卽有受之者此之謂繼繼之者生機渾然無少戾氣故曰善旣受陰陽之氣以成形亦受陰陽之理以成性率性之善以爲道故曰成之者也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

鮮少也陰陽之道雖一而人之所受有偏得陰之靜者謂之仁得陽之動者

謂之知見仁見知此爲以善成性者至於百姓稟受既駁其所知亦異日用之間未嘗非道而習焉不察則亦與不知者等故得君子之道者世鮮有其人也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

君子全備知仁之德則君子卽聖人也然聖人之治有爲而陰陽之道无爲萬物涵陰陽之發育則其仁顯而陰陽之化不露朕兆則其用藏鼓動萬物不類聖人有作尙待憂勤盛德大業可謂至矣

富有之謂大業日新之謂盛德

陰陽之盛德大業何謂也陰靜則無所不涵是謂富有惟富有故業曰大陽動則無時或息是謂日新惟日新故德曰盛

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

陰陽生生是謂之易陽生成象是謂之乾陰生效法乾道是謂之坤陰陽互

交極其數爲六十四卦三百八十四爻預知將來之吉凶是謂之占占筮有法能通其變則作爲可以決斷是謂之事至於陰陽消息變化不測是謂之神矣

此第五章言陰陽之道神化不測易之道亦如之宜玩其辭也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

無物不載曰廣無物不覆曰大禦止也易道之大遠莫能禦易道之廣邇則靜正言天地所有之象易皆備之

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

易言乾坤卽天地也易道廣大卽乾坤也蓋乾坤之廣大於其生見之矣專專一直直遂也翕聚也闢開闢乾象中實故靜專而動直坤象中虛故靜翕而動闢惟專與直故无私曲萬物資始而生至大惟翕與闢故无窒塞萬

物資生而其生至廣乾坤之廣大如此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配對也廣大莫如天地而易以乾坤配之天地運行有四時而易以變通配之天地中之昭明者莫如日月而易以陰陽之義配之天地之大生廣生謂之至德而易以易簡之善配之易之廣大如天地也

此第六章言天地至廣至大惟易克配之宜玩其辭也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

易道至廣至大而聖人之崇德廣業皆有取於易焉德之虛明內照謂之知業有規矩可循謂之禮知高故崇禮順故卑崇莫如天而天之高明有象效之故德崇卑莫如地而地之博厚無垠法之故業廣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

夫德業之效法天地是卽效法易也天地設位於上下而易卽行乎天地之

中學易者誠於本成之性存之又存無或放失卽爲道義從入之門德崇業廣之基在此矣

此第七章言德業之崇廣在乎學易者效法天地宜玩其辭也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂也此言立卦之源也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

會合也通謂無窒礙典禮常法也謂爻位之尊卑有定也此言生爻之源也
言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後
言議之而後動擬議以成其變化

惡猶厭也象言天下之至賾而其理可味爻言天下之至動而有序不紊故
學者之言動宜擬象議爻以成變化與易準也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其

言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

擬議言動之義可卽中孚九二爻辭得之中孚上巽下兌中互艮震巽爲處艮爲廬故曰居室此在陰之象兌爲口震爲聲爲出故曰出言此鳴鶴之象二陰在前曰外陽應前陰故曰千里之外應之此子和之象樞門樞機弩牙也此言鶴鳴雖在幽隱之地必有和者猶之人言雖在宥密之處必有應者出言尙如此則大於言者可知應者至千里之遠則邇於千里者又可知是以君子於言行不敢不擬議以致慎也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

擬議言動之義又可卽同人九五爻辭得之同人以上乾下離而自姤夬來姤

之巽風象號夫之兌說象笑巽爲處前往之二故又曰出兌口象語退後之二故又曰默五與二應是爲二人二五得中是爲同心夫上之二離變乾中火克乾金故金斷也姤初之二變巽爲離上應乾中巽爲臭爲蘭乾爲言故曰同心之言其臭如蘭也此言君子之出處語默始巽終同其心志之堅物不能間其氣味之投久則俱化焉

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

此言議之而後動而以大過初六爻辭證之錯置也大過內卦爲巽巽爲茅爲白又爲木初爲地位巽木爲棟以棟視茅茅爲至薄然恐棟之撓而以茅藉之則棟雖撓不至於損人體藉茅之義而後動則以慎而無所失也

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

動既宜慎而又宜謙謙之九三爻辭可玩也謙艮爲厚互坎爲勞語言也謙

三自剝之上來自高降卑此謂以功下人惟謙故有德有禮惟勞謙故德言愈盛禮言愈恭致恭以存其位君子所以終吉也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

夫以謙動則終吉而以亢動則有悔故又舉乾上九爻辭以戒動者

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

此節初九爻辭節爲上坎下兌中互艮震而自泰來虞氏曰坤爲亂震爲生爲言語坤稱階故亂之所生則言語以爲階也泰乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞故臣不密則失身坤爲身也坤爲事坤變爲坎坎陷曰害三往之五成坎故曰幾事不密則害成初居互震互艮之下未及震出先應艮止故曰慎密不出也此言言語足以生亂故君子必欲擬之而後言也