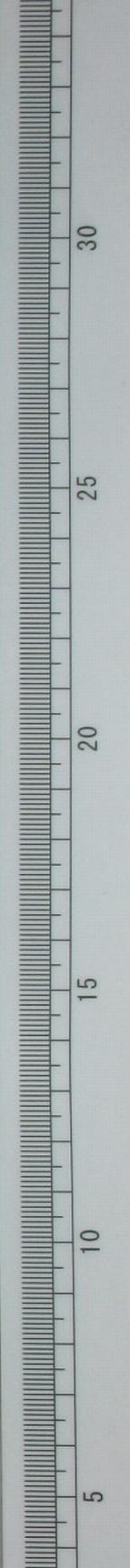

413
888
5

門 4 13
號 888
卷 5

筆記周易本義卷之十三

文言

文言曰三字亦鄭玄王弼所加者孔氏之舊標題有文言二字

文言二字之義猶後世所謂釋文也文者釋也言指舊文也蓋

彖傳象傳已釋其言矣此篇又申釋其言也引蒙

元者善之長也節

此以性善明乾之四德婦蓋元亨利貞者四象之本設虛人之

仁義禮智象之為四德天之春夏秋冬象之為四時物之生長

收藏象之為四氣未可以在天為元亨利貞在人為仁義禮義智

四德見此條四時見始而亨條四氣見萬物條下夫子蒙揮詳

元者善之長也節
也利貞三
段為第一節
當照十象傳
例連寫之節
段隔以一段
而各段內不
復用圈隔今
了節以後改寫

大正十五年二月
花房信文氏守贈

明本義得之。註○善字不外四德長兼得之最先統之甚大二
意天地以生物為心人得天地生物之心然後有此身是仁乃
吾之命根為身所自出此謂得之最先惟仁為身心所自出故
有生後舉身心所感觸者見都是此仁流注會通若字上有人字若沒了這一點生
理則四端萬善一齊絕滅此謂說之甚大。○嘉之會乃吾心
自然之質文而體之為齊莊中正出之為恭敬辭讓三千三百
皆會聚於此。○義之和各得其宜之謂義无所乖戾之謂和
非義而後和也。義即是和。通和不生於和而生於嚴如君尊臣
卑父生子立何等嚴安于尊卑生立何等和此豈不是利。○蔡
虛齋曰外義而求利惠王之言利也。外利以為義楊氏之言義

也。○貞何以為事之幹蓋人心實理收斂得固則靜極生明而
萬事萬變何者不根抵於此。○朱子曰智是那默運事變底一
件物事所以為事之幹。○四德雖分屬要以一元為主元者本
來生之之大德萬善之取始亨即善之通會聚在此利即善之
宜調和在此貞即善之成植立在此。○本義生物二字但是
死字猶生民之生。引蒙○朱子曰春秋傳穆季所誦之語謂元者
體之長覺得體字較好是一體之長也。○纂言曰于時為冬物
皆歸復而育藏于人為智物皆辨察而有立故曰幹。全書

君子體仁節

此君子全體乎性善之德。擲四德雖人所同具惟君子能盡性

焉。闕四足以字只據理言，非言其效。婁卿足以與中庸同，謂體備具此而可取之為用也。註○朱子曰：此四句例用上句四箇字，極有力體者，以仁為體，蓋仁為我之骨，我以之為體，仁皆從我發出，故无物不在所愛，所以能長人。此止程敬承曰：天大德曰生，此生脉即仁體也。君子體仁，渾身都是生機，一體萬物，一生萬生，故足以長人。○通○喜會上重會字，此重喜字，嘉會自與禮相合，无兩層。闕○利即宜也，物指人言，利為義之和，非以利和義也，是倒字法。闕○真如「固」字，知明守固意。闕問「真固」二字，與「與體仁嘉會利物似不同」，朱子曰：屬北方者，便着用兩字，方能盡之。胡雙湖曰：雖不言智，而真固者智之事也，非智及安能真

固，此仁智交接，即真下起元之義也。欽按本義，真固者知正之所，在而固守之，疑是串解也，非公解矣。知正之所在，既言行的意思，固守之，只是謂其行之堅耳。下句出蒙引

君子行此四德者節

此章以人道明乾義，故此節直指君子，以明經文，非以經文證君子也。通○乾元亨利貞，他把乾字當君子。類語行四德，就是健，不是健了然後行四德。通君子自強不息，所以能行上面體仁等，便是行。婁蔡虛齋曰：至健者能勝乎人欲也，能勝乎人欲然後能全乎天理。傳曰：勝己之私，謂之克。又曰：自勝者強，可見至健只是能勝其私。○丘建安曰：按左傳襄公九年，穆姜往東宮

易書名也

筮之遇艮之隨至十二年而孔子始生上距穆季十四年穆季之時隨繇之辭曰元體之長云云蓋古有是言非出於孔子明矣特天子繫易之時見此四字所該甚大隨卦不足以盡之故削其辭而附于乾

初九曰潛龍勿用節

初九潛龍勿用至悔也六段為第二節改寫例見上

此詳著初爻聖德之隱以申在下意爻○彖辭象九為龍夫子加德字曰龍德言其能變化象聖人在下曰龍德而隱見初以剛正而隱在下之潛時也書○首句是冒子下皆是龍德而隱之事懸不易以下一節深一節闡○不易乎世胸中原无世味不為世所移易舉一世言不成乎名胸中原无名心不求博

高譽舉所長吉懸此二句以已言書○已可用而世不之用疑于隱然違去為遜行已是而人不見以為是此二句以人言无問者謂視之如常自然之辭書一說无世味則忘進退故遜世而无問无名心則忘是非故不見是而无問懸○樂行不平闡違者引而去之也書此二句見其不必于隱是推其心如此二則字可味言其无意必也懸无悶之心即可樂可憂之心其憂樂皆為世道也通○確乎句合憂樂兩邊來闡確堅果貌拔提起如拔木書確乎其不可拔於兩則字見得通欽有按樂行憂違乃無適莫也確不可拔乃其義也○潛龍句打轉言其能屈能伸可窮可達也懸

九二曰見龍在田節

此詳著二君德之盛以申德施普意擲首句是見庸言四句是龍德之博而化是正中正中正當躍潛之中鑿○庸言之信以下一句搭一句一節深一節引蒙德而曰龍似別有神奇不測而聖人不過致力於庸之只是人倫日用之常信真實謹篤敬乃聖德自然非由此工夫以成龍德闡○邪自外入故閉之誠自我有故存之蘭其德已盛已无不信不謹矣而猶閉邪以存其誠恐猶有不信不謹者也引○存誠則不徒善其身而兼善一世善不伐是聖人若虛若无之心无一毫自是非誇張也鑿獲紫溪曰遊世原未嘗損何悶之有善世原未嘗加何伐之有

九三曰君子終日乾之節

全書○德博德之所施者博化是不識不知鑿德博而化已而物正也闡○德至使人化非君德而何非必以王天下為君德也闡○梅本義无敦亦保是大雅思齊篇美文王之詩詞也○李隆山曰乾畫一實則誠坤畫一一虛則生敬乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包犧心画而實天地自然之理也此乾言誠坤言敬聖學之源此出于此闡易九三曰君子終日乾之節此詳著三爻交修之功以申反復道意擲首句是見忠信八句進修之功居二句進修之效末二句申釋之鑿通節還重德邊以忠信為主業根德末誠即忠信也通○進謂造詣不已修謂

踐行不遺。聖德者得之於心者也。業乃事之就緒也。且如事親之誠心，真箇是得之於吾心，而後見事親之際，方能有所就緒。類語○忠信進德以實心為本也。引蒙心常實則蘊之為德者漸造詣，自然有向上不已，故曰進。聖修辭三其誠，不言事者，事歸於誠，然後其言為无妄也。修辭之要在於敏事。引蒙進則日見其新，居則常而不厭也。類語進无止息，故曰進。修有歸宿，故易修曰居。媛卿天下事皆由心上做起，存心不實，未有幹得事成者，故有忠信之心，之誠也。然使徒有是心，不能實去幹事，則此誠心亦未有安頓成三處。又何事業可居？故必修省言辭，只在行事上用功，使吾心之誠樹而不搖，則行有實功，故可以居業。

遵忠信內真之事修辭方外之事修辭之外再无立誠工夫
○知至、之、主、知、終、之、主、終。蓋上句則以知至為重，而至之二字為輕；下句則以知終為重，而終之二字為輕。類語進字貼着那幾字，至字又貼着那進字，居字貼着那存字，終字又貼着那居字。洞知至，便是真實知得，如惡、臭、如好、色、至之，便是真箇求到，如惡、臭、如好、色之地，知終，便是知得進到這處了。如何保守得，便終保守取，便是終之。洞知至，知之者言此心所知者，真箇到那所知田地，雖行未到心已到，故其精微幾密一齊在此，故曰可與幾。知終之者，既知到極處，便力行進到極處，此真實見於行事故。天下義理都无走失，故曰可與存義。洞

存謂存主今日也存主在這裏明日也存主在這裏上同可與幾
可與存義是旁人說與可與立可與推同上同忠信進德修辭三
誠居業工夫修件也知至之可與幾知終之可與存義工
夫之工程也上同德何以進忠信其所以也業何以修辭之誠
其所以也此只論大要耳忠信工夫全在知至之內用修辭
立誠工夫全在知終之內用至於可與幾而德進矣可與存
義而業居矣曰至曰幾皆進字意曰終曰存皆居字意其終日
乾之猶惕若之精神全注於此通○居上一段頂上釋爻辭
題神結聚全在是故上闡居上在下釋厲字以下體言則三居
上畫故曰上位以二體言則三在下卦故曰下位不驕不憂釋

无咎之義臨則梅本義可上可下二句蓋見不驕不憂所以可
上可上也○故乾因其時而惕謂終日乾之然至夕若可少
息矣然時猶當惕也故又因其時之當惕而惕焉張

九四曰或躍在淵節

此原四爻相時之心以申進无咎意鄰通節重欲反時三字上
下六句終是原其心兩非字與欲字相應通○躍有上下進退
意疑上下進退重上與進退邊進退者上下之未定者上下者
進退之已成是活意字闡无常无恒釋或字欲及時正應此句
非為邪離群釋无咎故无咎正應此句鑿○在田安下在天安
上皆有常也九四不安于下而亦不遽上進為飛退為見皆有

恒也。九四不安于退，而亦不遂。遂，邪。祿位也。群類也。鑿○進德
修業，以見成言。无工夫。鑿○問內卦以德字言，外卦以時位言。
朱子曰：此正說文言六段。鈞按本義進德修業三句，蓋承上二
句說。言進德修業，惟為一身，則如九三者備矣。九四則欲兼以
其德業及時而進，族於天下者也。

九五曰飛龍在天節。

此惟聖人利見由類應，以申大人造意。重聖作物觀一句，同聲
六句，是即物以起聖人為物之利見。本手天以下，是釋聖人所
以為物利見之故。同，即類也。正所謂各從其類者，俱要得无心
意。媛卿○相應以唱和言，相求以施受言。水流二句，以性言。龍二

句，以氣言。四句，不遇同中之一事。闕同聲如鶴鳴子和，雄鳴雌
應，同氣如燧取火于日，以鑑取水于月。鑿○龍與則致雲，從龍
也。虎嘯則風生，風從虎也。鑿○聖人作而萬物覩，是以聖人為
龍，以作言飛，以萬物覩解利見大人。類語作自下起也。覩，目所共
見也。書聖人既作，則自有以新天下之耳目。聳天下之觀聽者
矣。天下士民安得不然。而快睹。引蒙○動物本手天，首皆親上。植
物本手地，首皆親下。鱗動物非无地氣，但得天之氣居多。故曰
本天本地同。闕本字親字類字當味。類名有本，名相親也。鑿
上九曰亢新有悔節。
此歷舉上爻過亢之危，以申盈不可久意。媛卿○三无字，乃上自

无之也其失皆從不善處元來盖時元與之俱元是貴為天子不能慎於有位為无位矣高出庶物不能俯體於民為无民矣賢人在下不信仁賢誰其輔勳四三二初剛皆象賢書○是以二字指上說多辭皆言有悔而夫子以動釋盖吉凶悔吝生乎動勳以動以不能持盈妄動而有悔也蠅○魯氏史曰元者天時有悔人事是以天道惡盈人事忌滿持盈守滿聖人責之

潜龍勿用下也節

下二三四節大旨龍德節重德上下也節重時位上陽氣潜藏節重時上要一節深一節方再申又申之意通鉅按德及時位亦有襍說者但其所重在此耳此○潜龍至下也此第三節復

申前意却不重多辭只重申象傳及文言龍而隱之意餘做此闕前節即詳言六爻之義以申象傳之意至此只約其旨而申之引蒙前言以德處下此則言下者見其非无德只是无位姑隱焉耳懸○見龍在田時舍也時舍非為時所棄只是未居人君之位惜其不盡所用伊周不有天下是也懸○終日至事也進修即行事易中以位為事行即行乎素位之事三位未離于下日所事在進修全一說行即天行不息之意通○或躍至試也自試者試其時非試其才也引蒙自試自審也上下進退之宜存乎吾心非他人能與故曰自試也通○飛龍至治也飛龍在天豈擁虛位哉盖五居上位搽三重以出治也重居上方切飛龍

在天意又天字下有語字○亢龍至災也窮即亢災即悔懸窮則變則通災之免也其惟聖人善處亢者乎通○乾元至治也元包四德故舉元以盡君道通一說五爻言上治用九統六爻言天下治天下上下下六爻之象也同上

潛龍勿用陽氣潛藏節

此第四節復申前意前七節皆言人事此多言天運合之人事闡○潛龍至潛藏此自潛龍之象說而聖人龍德之意在言外引蒙自見而對言之曰隱自上而對言之曰下自行而對言之曰藏全○見龍至文明言天下被其德化而成文明之俗引蒙文謂物之鮮榮明謂化之光顯辭○終日至偕行時字最重行字承

上行字來无時不謹者君子守道之常因時加謹者君子處危之道爻○或躍至乃革乾道乃革就卦畫發其取象之意引蒙道字輕者六位皆道所在位革則道亦革乃字見審其可否不敢率意妄革闡○飛龍至天德乃字有味言乃是位本乎德非有位无德者也莫倒作以天德居天位爻一說龍等耳曷稱飛而在天德其德具而天位加焉則其時之適然而非偶者此重位字不重天德字玩乃位乎三字自分曉不然此諸爻者獨无天德乎哉疑按此說雖異本義似順經文愚謂還說所加之位適稱其位乃得飛在天則似更佳○亢龍至偕極亢未便有悔病在偕極上三能憂懼故曰行上不能下故曰極闡○乾元

至天則見字如於此可見之見擲不重天則上正見君德之時
乘能奉天時處乃字畢體貼剛曰天德變化曰龍德不易曰天
則闡

乾元者始而亨者也節

此章復申乾元資始統天意前四節是贊乾元之妙後二節言
聖人體元之化天道治道總歸元始信乎乾元為大闡○乾元
者至者也此二節是因物以驗夫天由資始流形各正保合也
懸夫於文言既分元亨利貞而四之至此又如釋彖分而二之
者也釋此節不說元亨只提起元說起可知乾元為主始亨性
情都教人于化機上認四德闡元字含有亨字在始而亨重而

字既始則隨之而亨有漸次无斷續懸○利貞者至情也元亨
者發見流行之處利貞乃其本體无所作用之實也性情猶情
狀於其收斂无所作用方見他情狀真實類語通書曰元亨誠之
通利貞誠之復通即發用復即本體也上○乾始至矣哉上二
節說得元統四德之意已了之故此承而贊之通前是約四者
而二之言之至此又合而一言之申明統天之意全乾始二字
貫下能以字重力量有限決是不能大矣哉統承上而贊乾元
闡利天下是使物各得其性各得其形利也乾始之遂也通不
言者保合歸藏莫知其所以然有似于不言此方是切用之大
處故以大矣贊之懸本義或曰坤利牝馬則言所利矣此又是

別一說本意謂乾始不自言其所利也。或曰之說言字是指卦辭。彖欽。梅或說坤利馬。蓋謂牝馬之貞。乃坤德之貞。而亦以此為其利物之道。則亦坤德之利也。既與夫子彖傳之義異。且其理雖可以通。然語意似不順。○大哉至精也。大哉承上大矣哉。說來蓋元是乾元。形容乾之大。實是形容元之大。乾元之大。一句贊嘆不了。又看剛健等七字。細想像四德之妙。非四德之外。別有剛健中正。而剛健中正之外。別有純粹精闡。剛以體言。是本質如此。健兼體用言。其靜也專。其動也直。皆健也。引蒙如元亨。必始通利。身必遂成。止過不住。故曰剛如元而亨。而利。而貞。而復元年。運行不息。故曰健。懸中者。其行无過不及。用也。正者。其立不偏。體也。舉以言其行。則元亨利貞。節序適均。无過不及。是何等中。以言其立。則元亨利貞。氣候无偏。職司不侵。是何等正。疑純者。至一也。治絲不二之名。粹者。盡美也。治米不禱之名。精者。微妙也。治米至極而无以復加之名。在純而且精。純粹而又精。一字深一字。疑純者。剛健之極。粹者。中正之極。故一則曰不雜於陰柔。一則曰不雜於邪惡。引蒙不雜於陰柔。似專指剛而言。不雜於邪惡。似專指正而言。本義皆以體也。舉○六爻至情也。此節言乾道備于易。即彖傳六位時成句。以起下節意。不甚重。發揮布列也。旁通闡明也。懸揮。廣雅曰。動也。王肅曰。散合言之。曰動而散。旁。即兩倍取周徧為義。全情是乾之情。

君子以成德為行節

元彖傳字為可疑若以為本章首節則亦不可謂之章
此六段亦要得文言復申意婁○君子至用也重隱而未見首
句泛言引起下文隱而未見三句方指初九三行字俱指功業
日可見言其速以理必之也未見以位言未成以事業言闕士
為知己者用管仲不過齊桓則陽城之贅壻太公不遇姬伯亦
轉津之漢夫懸○君子至德也四之字以理言懸寬有寬大寬
祐二意婁朱子曰學以聚之問以辨之既探討得當且放頓寬
大田地待觸類自然有會合處故曰寬以居止仁者純乎天理
而无私非茲愛之謂懸庸言之信至不伐是德也此則其德之

濛惟夫六爻發揮而潛見惕躍飛亢變動往來則九元亨利貞
為流行之情剛健中正為統體之情悉曲盡於時成中矣通一
說元亨利貞直通也潛見惕躍飛亢旁通也是可得聖人之用
矣闕○時乘至平也此節是聖人體易之化申大明首出二節
意懸六爻即六龍也六龍一時也聖人法乾為治乘六爻之時
以行天道時之變化即精之妙用妙用在我萬化歸元闕雲行
雨施喻德澤之布見聖治之元亨天下平即萬國咸寧見聖人
之利貞懸一說以御天為元御天故雲行雨施亨至于利貞則
天下平也有定字彖傳言雲行雨施屬之乾而文言以屬聖人乾人
功固在聖人發用內也婁按本義首章二句蓋指乾彖傳然

會通

所以成也無之字又以字作由通○九三 至咎矣重剛是性質過剛也不中以人事言是用不得其當不當剛而剛者也引蒙上不在天下在田此數句皆以時位言之鑿上不在天居一人之下不在田冠百僚之上時當懼也通一說乾之重剛即離明也乾體上下兩重剛三四皆處非其中故皆言重剛而不中故其下各緊接上不在天下在田等語若謂三之位皆陽為重剛則初與五獨非陽又陽位耶問疑照九四中不在人看來九三之進修正當盡其所謂在人者同上○九四至无咎鈞按中不在人本義曰在人謂三蓋通六位論之三四皆人位也但乾之九三尚在地上行而九四方離下體入上體乃是不蹈地而躍起將至天是既不在地則

併離人下故曰不在地中不在人朱子有本疑是詳審持重意疑是心或之只是多辭闡三之時可憂之所當憂以勝上下之仕所以卒于无憂四之時位可疑之所當疑以觀天人之際所以卒于疑其所處雖无咎則一鑿○夫大人者至神手以合德向為主合是昭合非配合闡見徹之德覆載是已合處就功業言鑿日月三句是合德內事闡見徹萬形光矚六合象日月之明張弛並行慘舒互用象四時之序揚善遏惡命德討罪象鬼神之吉凶鑿先天後天事上四句都包得有特抽出來說到非違上去婦天地之天以形體言先天後天之天以道言引蒙先天如制耒耜衣裳作舟楫書契之類後天如敦五典廣五禮

與夫命德討罪之類鑿况於人二句只重人邊闡人與鬼神之不違亦不違大人之道言天則該地言鬼神則該日月四時鑿胡雲峯曰九五之大人即九二之大人然大人之所以為大人其工夫正在九二上此郭子儀事 ○元之為言至知喪進退者身也存亡者位也得喪者物也齊退進三者相困理勢必然人所易明只為欲進欲存欲得之心勝了故只見得一邊耳鑿○其惟聖人乎至人乎此節全以知字作主不失其正四字正是知處鑿知其有進則有退有存則有亡為理勢之自然也不失其正者處之以道也鑿不言得喪者得喪輕于存亡重者輕也鑿欽按首末兩句皆以疑辭而未句意實決之語同而意相呼應故本義曰始若設問而卒自應之也非直以為問答之辭矣○蔡虛齋曰看文言申象傳雖是反覆申言其實前後亦互相發朱子曰大抵易卦爻辭本只是名者本卦本爻之象明吉凶之占當如此耳非是就聖賢地位說道理也乾六爻自天子以至於庶人自聖人以至於愚不肖筮或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若以義類推之則為聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文言因潛見躍飛自然之文而以聖人之迹各明其義位有高下而德无淺深也又曰看來人處大運中无一時開吉凶悔吝一息不曾停如大輪一般一恁衰將去聖人只隨他恁地去看道理如何這裏則將這道理處

之那裏則將那道理之

又之字上有虛字

坤至柔節

此章錯舉彖傳之意而申言之會通後言之間有而字總贊坤道之順重承天而時行
賜以柔靜剛方貫居後含萬物即柔靜也有常而化光即剛方
也末以順贊之順非一无所為之謂承天而時行无為而无不
為乃為順也此之謂坤道通○无專成曰柔動乃隨陽而動也
剛是代終直至成就處而不可禦无作為曰靜德成物之德方
是賦物无變易懸動非動闢之動氣之入機即動也德方在動
剛後一步動剛是說化機德方則在物上見通至柔至靜者其
本體也動剛德成者其發用也柔无為剛能動靜无形方有體

四字義相對引蒙柔靜順也剛方順而健也嫗剛方固是健皆承

乾而來非自為健乃順之健耳引蒙

後得主而有常

欽按後得主利彖以占言此屬坤德此止居後以從陽言主利以
利萬物言有常者陰以得其分為常懸謂處後順乾則得其道
而主利可以常久也齋進○一說无專成處即是後得无作為處
即是主利通○又一說俞氏以彖傳後順得常謂非闕文是也
盧氏曰陰以陽為主後而順之楊氏曰君為臣主夫為妻主後
得主即此意書

含萬物而化光

又之字上有虛字

含非歛藏之謂只是元之後亨之前光景耳。躋資生之後萬物生意包含无漏而化機自達无處不流光著而不可掩也。闕○一說後得主而有常正其所謂至柔至靜處而含萬物而化光則可驗其所謂動剛而德方也。問疑

坤道其順乎節

上句贊辭下句正是順也。承天時行謂承天之施而以時行也。懸時之一字與大有應天而時行義不同不先時而有為不後時而不為也。所以為順也。蒙○一說坤道其順乎二句是結語。惟順承天而時行故動剛德方。含萬物而化光匪至柔至靜得主而有常其曷以有此。問疑

積善之家節

積善四句以家之盛衰言。重積字。臣弑五句以变故之大言。重漸字。積：累之積。是微處做起。以至于著。懸餘慶者非得一身之慶于孫亦有其慶也。引蒙有所積則有所餘。其所得慶殃若自此而餘之耳。故曰必有積之不已者。漸也。註謂之漸則其幾微之間有先見而人莫覺者。乃禍福之所由分。而辨不可不早也。此責君父當謹微也。早字重。躋一說上辨字是分別處。下辨字是分辨也。上積由於漸。由於不知辨。問疑○一說順訓則致更妙。謹微意落一層。懸

直其正也節

上二句言君子已成之德釋直方之義。次三句言君子之學推直方之由。末句正指六二而言。鑿本義此以學而言之。蓋六二爻辭純以德言。此則重在敬義上說來。是以學而言之也。非文言之。此條全說學不說德也。張正謂人心之體得于天者。无邪曲正之所。在即直之所在也。方謂人心之用隨時而發。有本然之裁制。方之所在即義之所在也。此二句是直指言。非訓解也。鑿鉉按程傳曰。直言其正也。方言其義也。蓋直方二字原繫多德。兩其字指君子。是以君子之正義。貼出六二之直方來。朱子曰。直是直上直下。胸中无纖毫弯曲。方是割截方整之意。方疑又曰。方是處此事皆宜。截然區處得如一物。四方在面前。截然不可得而移易之。意。○程傳曰。君子主敬以直其內。守義以方其外。敬立而內直。義形而外方。義形於外。非在外也。此敬是勝私方法。曰。維持此心。以去其邪曲之私。而歸之直。義是先知精義之功。隨事隨物各究其宜。使吾之所行。截然有定而歸之方。懸以字。不是着力字。非以敬去直內。以義去方外。只不失其內體之直。外體方。鑿鉉按直方正義。是見成之德。敬直義方。是工夫之目。不得不異。正即直也。故易正曰。敬義則有精研之學。有裁割之功。故依用義字。朱子曰。敬以直內。義以方外。八箇字。一生用之不窮。敬以直內。是无纖毫私意。胸中洞然。徹上徹下。表裏如一。義以方外。是見得是處。決定是處。不是處。決定不處。

地截然方；正；又曰：須將敬來做本領，涵養得貫通時，終敬以直內，便義方外。若無敬也，不知義之所在。又曰：敬義工夫，不可偏廢。彼專務集義而不知主敬者，固有虛驕急迫之病。所謂義者，或非其義矣。然專言敬而不知就日用急慮起處分別其公私義利之所在，而決取舍之幾，則亦不免於昏憤雜擾而所謂敬者，有非敬矣。又曰：敬義只是一事，如兩腳立定是敬，繞行是義。合眼是敬，開眼見物是義。又曰：敬要回頭看，義要向前看。又曰：敬者守於此而不易之謂，義者施於彼而信直之謂。又問義形而外方，曰：義是心頭斷事底，心斷於內而外便方正，萬物各得其宜。○程傳曰：敬義既立，則其德盛矣。不期大

而大矣。德不孤也。此止人只一心被許多人欲牽扯便覺立脚不住。內直則旁引不得，外方則移動不得，不能引與不能移，合更无東西走作去處。是之謂立。○程傳曰：不曰直方而德不孤，必曰敬義立而德不孤者，明其德之所以能不孤也。此不孤非敬義立而德就不孤，是敬義夾持而直方之德。由此至于不孤不孤則大。豎○不疑其所行，正貼不習无不利。其直方大三字，只帶說下。引蒙按此句只以為引多辭，全文則直方大三字，固為帶說。然經文本无易曰字，且依本義之意，則末一句，是為特原不習无不利之意而釋之。辭若然，則直方大三字，似无所屬。竊謂此二句承上說君子敬立而德不孤，則其德之盛與九二

直方大同而所謂不習无不利者乃不疑其所行之故也君子
成德之所行亦如此矣此言敬義交盡者以學之始言也言不
疑其所行者以成德之後言也懸一說疑是滯疑也則字直說
下不作推原躡不疑正是其无不利處鑿鉤按不習无不利而
不疑其所行固是内外交修之效也然利者義之合宜處而行
字亦主乎外盖此二句只是就外邊說乃義以方外之熟處而
利其用之至也耳○程子曰乾九三言聖人之學坤六二言賢
人之學此其大致也若夫敬以直内義以方外則雖聖人亦越
乎此无異道故也朱子曰忠信所以進德是乾健工夫盖是剛
健粹精兢業日進不自己如活龍然精彩氣韻自有不可
及者直内方外是坤順工夫盖是固執持守依文按本底做將
去所以為學者之事也又曰進修便是箇篤實敬義便是箇虛
靜故曰陽實陰虛胡雲峯曰乾九三明誠並進聖人之事也坤
六二敬義偕之學者之事也李隆山曰乾九三言誠坤六二言
敬誠敬者乾坤之別也先儒誠敬之學起於此乾九三言仁坤
六二言義仁義者陰陽之辨也先儒論仁義之用取諸此蔡虛
齋曰凡言聖賢之道者必曰進修言進修之功者必曰敬義只
是一箇家法也楊氏時喬曰乾修進坤直方然進修曰忠信修
辭立誠直方曰敬義敬配忠信義配修辭立誠體用一原也但
忠信修立自然敬義勉然此乾道坤道之分

陰雖美節

以從王事以含章之道而從王事張氏本語分字上有其字蒙弗敢云者非其才有所不足於分有所不敢也作之○六三爻義主妻道臣道而本於地道也章會通○代猶言繼其後全書成者成其始而兼乎終也終者无其始而僅終其事也疑○地道无成而代有終正見其所以弗敢成也之意疑○下獨言地道盖舉其大者爾漢志當化後○易傳曰為臣之道有大美而不能言蘊者矜也言而不從王事者吝也從而自有其成功者驕也盖三致意焉註

天地变化節

爻辭似就臣道說然易理廣矣夫子却以世道之否泰言之疑变化二句起天地閉二句闕四句互相備全变化通泰乃貞元會合之時也閉塞也天地不交也懸草木且蕃况於人乎言盛者要其終也賢人隱則物隨之矣言衰者記其始也評○謹言當隨時而隱也懸按爻辭本兼事當謹密時當隱遯說文言只說時當隱遯一項引○胡雲峯曰初當謹密母縱夫微陰之長四當謹密母銜于重陰之時

君子黃中通理三節

黃字當中字中字當內字通即中之渾然理即中之惛然據○朱子謂冲漠之中而萬象森然畢具萬象畢具處是通萬象森然

處具理通○正位居體正字活看謂當尊也引蒙居同安處也體
即卦體上下體之體註言有此中德則其正位自不居于驕亢
而居下體懸一說體乃條之件之恰好正當之謂會通含下而四肢
事業乃居中之體也本義下體下字不必泥通黃裳二字分而
言之則黃為中裳為順合而言之則惟中故順存於中為中形
於外為順理一而已矣辭黃裳二字為一義文言分黃裳二字
為二義其究一也引蒙○美在其中至至也美即前文字在其中
即前中字註暢達也懸按暢於四支是蓋于一身而達于四
支也四支比頭面則為下體故本義曰復釋居體也此行曰
事之所成曰業懸蓄而必暢積而必發四支事業通理之符也

通本義不及發於事業者詳此以該彼也引蒙美之至贊文在中
之妙非贊事業也闡陽

陰疑於陽必戰節

陰不敢抗陽分也執均則與陽戰自中已无陽矣周公嫌于无
陽故稱龍以存陽而扶其衰雖疑于陽矣類未離陰故稱血以
彰陰而抑其盛至于玄黃並稱者蓋論勢陽或受傷于陰而論
理陰必受傷于陽天地之色若襍而无辨矣明陰亦无理利于
戰也襍者其變耳要其定分畢竟天玄而地黃終不可襍也擲
○胡雲峯曰三曰陰雖有美言之猶知有陽也上曰陰疑於陽
必戰則與陽為均敵而无大小之差矣戰而俱傷在臣子雖罪

不容誅在君父則宜早辨也

筆記周易本義卷之十四

說卦

吳臨川曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之以為傳爾○說卦首論生蓍立卦次論伏羲文王卦位次論八卦之象其象多是夫子所自取不盡同於先聖闡昔者聖人之作易也節

此章總言聖人作易之功大偶自蓍說起耳通○聖人指伏羲生蓍本非作易事然作易必端于此用蓍者以蓍生而備天地之數全天地之理也通由生蓍得數由數得卦由卦得爻而道

參天兩地而倚數

德性命之奧无不具焉。○幽贊者主道行而默相之。在聖人政事上說。懸須知聖人非為生著而幽贊。蓋幽贊自生著耳。神明以化育之主宰。運用不測者言。婦○一說神明即上繫神明之德。生即生之生。乃大衍之法所由生也。幽贊者顯相之反也。賓主之言。贊者通之。神明之德。聖人通之。聖人以其包括性命之理。至神而明。而制為蓍法也。會

禮書名也

上言生著。此以下以蓍法言。參禮无往參焉。中庸天地之參。即鼎立為三之謂。非天三者即為參也。兩猶言對。即對待之謂。非以地二者即為兩也。聖人恐人認為天三地二。故特用參兩字。

會通无圓字

以別之。豎圓者。徑一圍三。圍三各一而難合。故曰竒方者。徑一圍四。上與下合。二左與右合。二故曰偶。此是因天地之數而起。蓍卦之數。參兩二字。不其着力。天一實而陽數饒。地二虛而陰數乏。天數本三。從而定其為三。即為參。天地數本二。從而定其為二。即為兩。地。此是聖人因自然之數。裁之倚。是靠着。數是七八九六也。二老之數。則參兩之積也。二少之數。則參兩之交也。倚數謂蓍數倚此而起。非即就揲蓍說也。會

觀變於陰陽節

卦爻俱指揲蓍所值者言。懸變即十有八變。觀變統觀全體。發揮折出一節。大抵陰陽指揲蓍所得之九六七八。剛柔單指九

和順道德節

和順等字，但就易上體貼，道德與義，分合言之，理性命，顯微言之，其實一也。要得四字神情，和順理兩開事，故着而字，窮與盡至，一串故着以字。闕朱子曰：物々皆有理，須一一推窮，性則理之極處，故云盡。命則性之所自來處，故云至。此彼所稱共由曰道，同得曰德，而義則道之散殊也。則于進退存亡之道，剛柔健順之德，有以融會而无少掛礙，且于和順中，析之極精，不其理于義乎？自道德與義合之為理，賦之為性，而命又理性之原也。易則窮事物之理，盡人物之性，且于性理之所從出者，渾合无

問，不有以至命乎？闕○如乾為天道，而象之元亨利貞，則其德之潛見躍飛，則其義以^{徐氏本語言字上而統二字}一卦言之，所謂和順也。就六爻言之，所謂理也。進如乾元亨利貞者，乾之理當然也。教人如此做去，便是盡性。若是，則與乾道大道至正之體合了，豈不是至命餘可推矣。^擬○朱子曰：聖人作易時，固是具許多道理，人能體之而盡，則便似那易。他說那吉凶悔吝處，莫非和順道德理於義窮理盡性之事。這一句，本是說易之書如此。後人說去學問上，却是借他他^底然這上也有這意思，皆是自淺至深。

右第一章

昔者聖人之作易也，全章

上言窮理盡性以至於命此遂言順性命之理以明上節易中
具有性命之理之意亦據見成卦爻論聖人作易如此非原作
易之由也通○順者橫寫之意今人橫寫字本亦曰順字出此
朱子曰聖人作易只是發揮易理橫寫出來性性命二字不宜
分大抵言性必出於命問立天三句正性命發見處兼三才以
下分合以言其順也闕○立者謂天之立以陰陽地之立以剛
柔人之立以仁義陰陽以氣言如慘烈發舒之類柔剛以質言
如高下燥濕之類仁義以德言凡惻怛慈愛嚴毅裁割皆是也
懸朱子曰仁義看來當作義與仁天地人之道无獨必有對朱
子曰兩不立則一不可見一不可見則兩之用息性本于命一

也陰陽剛柔仁義兩也理者條理自一而條分為兩也道以兩
之行處言註○兼猶總也類兩之如言加一倍本是一箇又各
加一箇為兩類上兩画是天中兩画是人下兩画是地上同初剛
而二柔三仁而四義五陽而上陰上同○問分陰分陽迭用剛柔
陰陽剛柔只是一理兼而舉之否朱子曰然一說分陰分陽以
位言凡卦初三五位為陽二四上位為陰自初至上陰陽各半
故曰分迭用剛柔以爻言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之
柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或變或剛更相為用故
曰迭分之以示經迭用以為之緯經緯錯綜粲然有文所謂六
位成章也建位无質故以陰陽名之画有質故以剛柔名之註

纂○成卦者三才之統體成章者三才之散殊要之兩者三才原以兩三迭者三才原交相用非聖人故為兼兩分迭也此所為順性命之理也。鬻欽按下段陰陽剛柔通六位言之不復拘上面天地之位故不出仁義字。

右第二章

天地定位節

此下二章邵子所謂先天之學又曰直解圖意稱圖說者是也。書○通章專解圓圖伏羲物畫八卦列為橫圖又規而圓之者欲以象渾大之儀氣序之運陰陽消息之數也若用一橫圖所列則乾坤相並寒暑不分无以法造化萬物消息之數矣八卦

定位此是一小圓圖八卦相錯而成為六十四卦就是太圓圖首節指卦位對待之體因著其交變之妙八卦句見大圓圖亦即此小圓圖之所成耳。通○首四句不重定位等語只重在八卦之位對待上看。懸不言八卦而言八物非物无以見相與變化之理。此本語理字下有也字。○定位有各安其所之意。懸天地原是定位之物故乾坤相對便為定位通氣等做此天地定陰陽之位六卦之相交者皆本于此則乾坤雖對待而未嘗不交者亦默寓其中矣。通○通氣者山以融結之氣下通于澤以滋潤之氣上通于山所以能變化既成萬物也。通○薄者交相助益動則墮迅則烈也。通○射音石犯也不是相害。語不相射者水得火濟其寒

火得水濟其亢不相滅息也。○八卦相錯而成六十四者，折而視之，一卦各與八卦相交合而觀之，則見乾坤坎離相為上下，震兌巽艮互為錯綜而成六十四卦之相交耳。○至于八卦交錯而天地之運，无有終窮矣。然皆本于乾坤之交也。首四句對待中，即具流行不可分上四句為對待，八卦句為流行。○胡雙湖八卦圓圖說曰：觀此圖以四正卦居四方之正位，以二爻卦居四隅不正之位。合而言之，天位乎上，地位乎下，日生於東，月生於西，山鎮西北，澤注東南，風起西南，雷動東北，自然與天地大造化合。林氏曰：天上地下，日東月西，山鎮西北，澤注東西，風起西南，雷動東北，此造化自然之迹也。聖人作圓圖，嘗擬

其方位而填八卦于此，只是因八卦橫列，无以象陰陽消息之運，故中分八卦，左右圖列，而卦位適當其處。若出于安排布置者耳。此先天之易，所以為妙。○皇極外篇曰：堯之前，先天也。堯之後，后天也。盖言堯以上人生日用之類，多有未備。聖人皆先天而為之，堯以後則人文已著，世道已備，出而御世者，多後天。○天地引蒙

敬往者，順節。此節敬往二句，又按圖而分其順逆，末句則推其生出之序，所謂直解圖意也。通就圓圖上看，不可以橫圖及卦氣言。○數往句，因下句而悉數之，非謂易有數往之順數也。○循其故

轍之謂順。如今日追教昨日之謂。推其未未之謂逆。如今日逆計未日之謂。懸一說。蔡氏曰：順者馴也，馴其舊道也；逆者迎也，迎之于未形，如逆接之逆也。註：○一說首二句，從中教之有順逆，下句從頭教之則皆逆。此圖論則為八卦生出之序，若以理論，大意謂聖人作易，正為知來而作，知來者逆，故歸之逆。教通會于字右第三章。

雷以動之全章

姚承菴曰：世說此條是先天方圖之位，愚考先天无八卦方圖本義云：此卦位相對與上章同應，照上圖位之列對與六子之用，總撰于乾坤耳。觀其圖，惟卦位之成列而究其義，實造化之

流行。此圖學之所以為妙與。蔡節齋曰：上章則言卦象自相為用，此章則言八卦造物流行，有生長收藏之事也。此八之字指物，或以下二之字指六子。闡上章以天地居首，序尊卑也。此章以乾坤居後，總成功也。上以體言，此以功用言也。○震象雷，巽象風，此乾坤初畫之交易，動則物萌其生意，散則物散其鬱結。二者生物之功，坎之象雨，離之象日，是乾坤中畫之交易，潤則物以滋通，暄則物以舒榮。二者言長物之功，艮德止，兌德說，是乾坤三畫之交易，止則物以成斂，說則物以欣裕。二者言收物之功，乾于萬物无所不統，是君之也，乾以君之，則天雷之動，風之散，雨之潤，日之暄，艮之止，兌之說者，皆乾之一職也。坤于

于萬物无所不容是藏之也。坤以藏之，則夫雷之動、風之散、雨之潤、日之暄、艮之止、兌之說者，皆歸于坤也。註坤之藏也，入以收出之功也。藏取于坤者，靜為物府也。通○朱子曰：雷以動之，以下四句取象義多，故以象言。艮以止之，以下四句取卦義多，故以卦言。又曰：後四卦不言象，也只是偶然。此上四舉象，下四舉卦，且互貸也。闕

右第四章

帝出乎震節

梁氏謂邵子以此為文王八卦，蓋因坤蹇解三卦象辭而推之也。據先天之易，主于對待而成形之變化，見焉。後天之易，主于

會通而字下有成象二字

流行而四時五行之物用彰焉。通○首節言帝乘卦位以出入，就氣機說，不着物上看。帝不可見，故二節言物之隨帝以出入，因其可見，以明其不可見。一說首節着物上看，出手震者，帝以震出萬物也。故下文曰：萬物出乎震。若曰：帝自出，則齊手巽，相見乎離，亦帝自齊相見乎。通欽按：帝出乎震者，帝機方出，而萬物隨之也。齊與相見，則以萬物之齊見之。帝化之漸向盛也。其實帝使萬物齊見也。致役乎坤，是帝之致役乎萬物在坤也。說言如齊見例，戰是帝運相戰，而萬物亦有戰意也。守乎如出手例，成言則帝功成萬物之終始也。句々語意各異。下節夫子有明解，故本義不訓一字，只依舊分兩段，而各說所主大意，蓋此

萬物出乎震節

節主帝機之出入而言下節則就萬物之出入以申釋此節耳
○程子曰以主宰言謂之帝朱子曰太極者造化之樞紐呂彙
之根柢是也邵氏曰太極不變夫變者陰陽也帝言主宰則不
變而出者謂陰陽從此變動而出也書餘詳下節○後天乾坤
乃偏言之乾坤與六子同例者也統之以帝矣引蒙

此節申解上節故着幾箇故字通此節即物之生成以見帝但
主卦位言然位者氣機流行之地有位即有時之在而德亦異
矣曰東方等者此據方位以分其時非謂萬物但出乎東方齊
于東南云云也通○出者發露之謂太極初分陽始于震陰始
于巽變動之始一陽生于二陰之下故曰震註東方春木主發
生故物始生也通○齊者畢達之謂一陰順乎二陽而與之並
行以畢達于外也註齊者生意畢達鮮潔整齊非復向之始
出未伸也通○離者明等句皆以下句申上句之義相見即明
也註顯明言物至此形色種之煥然明盛也通陰積于中而陽獨
盛光輝于外明盛皆相見也註聖人三句註南面指位嚮明指
德治則有設施作為通○地字當一土字看乃五行之土氣夏
秋金火之交物之生意全賴土涵育以向于實也通致猶委也
役使也養也通致役于坤非謂坤役已養萬物正謂帝于此時
致役耳通○兌位西方正秋之時也秋則萬物生意已足收斂

將歸於實之日皆若油然而欣暢自適矣故曰說乎兌言語辭也引蒙○秋冬之交正肅殺之候言陰陽相薄而搏擊所不兌也故謂之戰也疑陰疑于陽必戰互相搏擊萬物剝落之時也鑿相薄者猶言迫近非戰也薄而相勝乃戰出齊相見說勞七者皆言萬物惟戰字非指萬物言故曰言陰陽相薄前謂雷風對位交相薄也此言陰陽相薄陽極陰將進陰薄陽也猶朔之月薄日註陰陽二氣相薄而萬物皆此氣之流通於此之時亦必內有所戰焉引蒙○坎者水也水德用事之時也正北方之卦也明其德之為水也勞卦也萬物之所歸也承北方之水而為言見其卦之為勞而物之向出者今復歸其所也歸有勞慰之義

故曰勞乎坎疑勞字去聲類語此卦便是年好慰勞之卦於時為正冬萬物至此保合太和乃其歸宿之地也引蒙○成者完全之謂二所字即在此之意非助辭註成終者今歲成物之功已完成始者來歲生意從此而起即貞下起元之意鑿鉞鉞重成終邊蓋其成終處即所以成始也非有兩成故以而字串之○震巽離艮坎言方離言德與治兌言時坤坎言象又坎水似言五行蓋各舉一其餘可推也諸儒皆以夫子欲備教義互言之以見其未嘗相離之意註繆氏昌期曰震巽離皆以生長為事帝之出也而夏秋金之交有坤土則出之中為入之始兌乾坎皆以收斂為事帝之入也而冬春水木之交有艮土則入之終為

出之始。蓋火氣太熱，物无由成；水氣太寒，物无由生。惟土氣中和，故為萬物之所由出入也。梁氏曰：以方言之，則有周游之義；以時言之，則有迭旺之理。以五行言之，則有相生之次。又自震至坤，為元亨誠之通；自兌至艮，為利貞誠之復。自東南至西，皆母與三女之位；自西北至東，皆父與三男之位。○徐進齋曰：後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮為次者，震巽屬木，兌乾屬金，故離次之。離火生土，故坤次之。坤土生金，故兌乾次之。金生水，故坎次之。水非土亦不能以生木，故艮次之。水土又生木，又生火。八卦之用，五行之生，循環无窮。此所以為造化流行之序也。項平菴曰：後天之序，播五行於四時也。木金各二者，以配王也。

水火各一者，以氣王也。坤陰土，故在陰地；艮陽土，故在陽地。震陽木，故正東；巽陰木，故近南而接手陰；兌陰金，故正西；乾陽金，故近北而接手陽也。胡雲峯曰：春屬水，夏屬火，夏而秋，火克也。火金之交有坤土焉，則火生土，土生金，克者又順以相生。秋屬金，冬屬水，冬而春，水生木也。水土之交有艮土焉，木克土，土克水生者，又逆以相克。土金順以相生，所以為秋之克；木土逆以相克，所以為春之生。土生克，土變化无窮，孰主宰之曰帝也。

右第五章

神也者全章

上數章分言先後天，此則合先後天而統之一神。鑿首句是總

冒動萬物至盛乎艮以流行之卦氣言六子之分職易之用也
然而用必有體故水火三句以對待之卦位言六子之交易易
之體也前以四時之次序言之後則推其所以成用在于陰陽
各得其偶末句合體用而一之者也通无此章則文王為體伏
義為无用故讀易者當深玩闡○主宰謂帝妙用謂神妙萬物
從萬物上見動萬物等分言六子各司其用皆神之妙不必補
神字闡言六子之用不言乾坤者乾覆坤載之間惟萬物而六
子動撓潤燥說成于其中六子所為即乾坤所為也神者行于
乾坤見于萬物雷之所以動風之所以撓火之所以燥澤之所
以說水之所以潤艮之所以終始皆乾坤之神也註張南軒曰

八卦各有所在也而神則无在而无不在八卦各有所為而神
則无為而无不為強名之曰神者即其妙萬物而為言也○動
者鼓動其生意撓屈也即散之意懸火以日言燥燠皆乾意澤
乃地中原有之水乃天上所降之水環說者生意向內由澤
之沾濡而始暢潤者根柢既堅由水之滋息而始凝也通五卦
皆言象而艮不言者終始萬物義不繫於山也建○先天言六
子之交合曰相逮曰不相悖曰通氣交合之義也不重象只在
對待上逮及也相及相濟也既盡也正既成盡成也動撓燥說
潤終始皆變化也而萬物皆生之化无一物之不成蓋陰陽
交合相濟然後可以生成乎萬物鑿相逮與不相射相薄與不

語類書名也

相悖此皆互言之也。翻○一說黃蔡峯曰此章以後天本先天立說者牽合非旨玩故之一字乃承上接下之辭其語意蓋上文只著六子各司其用至于相逮相通不相悖正是六子相須為用處乃見合一不測之神。齋欽按此說雖與語類不合然不可全廢竊謂此章承上文說後天之妙用神妙萬物者謂神合萬物而妙之也下面句云皆蒙萬物字而說六子各盡其職以共成變化正是神妙萬物之實其意未始主六子之分職然其成之意猶未明故遂接說六子以偶合相成其用而其所以成用者則不外動撓燮說等既以偶合說則不得不依先天位序而其意則亦不以對待為主也通章以神字貫主合一共成

意鄭康成曰共成萬物不可得而分故合而為之神張子曰合一不測之謂神○又按本義之意蓋謂此章以後一段為主故以前面用上章之位序者為疑也

右第六章

乾健也全章

此就八卦形體而著其性情。疑性以體言情以用言合體用始可言德俱要就好邊言之蓋性情皆善也不可說向天地萬物上去亦不可涉人之性情言俱在画卦陰陽上影着人道講。懸○程子曰凡陽在下者動之象在中者陷之象在上者止之象陰在下者入之象在中者麗之象在上者說之象項氏曰動陷

止皆屬健入麗說屬順凡物健則能動順則能入健遇順則
順遇健則麗健者始于動而終于止順者始于入而終于說
乾純陽也內不息而外不撓健也坤純陰也內不亢而外不擾
順也震陽起于下志激昂而氣勇往動也巽陰伏于下內沈潛
而外宛轉入也坎陽陷陰中之藏不測而外示韜晦也離陰麗
陽中冲虛內主而文明外比麗也艮陽極于上是靜固定而動
亦定止也兌陰現于外心固和而氣亦和說也

右第七章

夫子欲於下文言八卦之象故先言其性情如此象者似也
似字上者其字又死也字
性情者其真靈自此以下皆以陰陽純卦及初中終為序又

胡氏非語

非上章先天後天之序也

乾為馬全章

此以動類之八物擬八卦也臨乾數奇而德健馬蹄負而致遠
是乾為馬也坤數偶而性順牛蹄折而馴伏以引重是坤為牛
也震陽動陰下龍以奮之身而靜息於地勢重陰之下震為龍
也巽陰伏陽下鷄以入伏之身而出聲於天氣重陽之表是巽
為鷄也坎外柔內剛豕外汚濁而內剛躁象之離外剛內柔雉
外交明而內柔怯象之外剛能止物而內柔媚者狗也艮以一
陽止於二陰之上故似之外柔悅而內剛狠者羊也兌以一陰
說於二陽之外故似之引蒙○朱子曰易中占辭其取象亦有未

歷不是假說譬喻，但今以說卦求之，多所不通，故不得已而闢之。或具從先儒之說耳。胡雙湖曰：如上章天地山澤雷風水火，是括大象之例。如此章乾馬兌羊巽雞離雉，是括周公爻例。若坤牛震龍艮狗，實夫子於說卦又有所取，而前聖未有其例者也。下章皆然。敬聖人取象，本名不同，如必欲執彖之象，盡求合於說卦，則多不通矣。胡雲峯曰：聖之天地間萬物，无非易也。觸類而長之可也。

右第八章

乾為首全章

首會諸陽尊而在上，腹藏諸陰大而容物，足在下而動，股兩垂

而下耳輪內陷，陽在內而聽目，睛附外，陽在外而明，手剛在前

口開于上，建手善按止，口善訣悅，疑項平，菴曰足動，股隨雷

風相與也，耳目通竅，水火相逮也，口與鼻通，山澤通氣也。○一

說八卦之象，近取諸身者六子，以及對遠取諸物者六子，以序

對四者易而坎離不易也，首以居之腹以藏之，足履於下為動

手持於為止，股下岐而伏，口上竅而見耳外虛目內虛，各以及

對也息

右第九章

乾天也全章

此于八卦既成之後，于卦画觀之，而有此象也。父母男女長少

之稱蓋昔已有之夫子特釋其所稱之義于此也觀故字可見
註○朱子曰震一索而得男之云乃是揲著求卦求得一陽後
而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三者以其画之次序
作揲著看揲著有不依這序時便說不通大槩又是乾求於坤
而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三者以其画之次序
言也胡雲峯曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語錄為
正○乾天也物所以資始有父道焉故稱父坤地也物所資生
有母道焉故稱母彖稱者尊稱謂者相謂闡○項平菴曰乾坤
六子初為氣未為形中為精雷風氣也山澤形也水火精也○
辨承菴曰此明二老之稱父母六子之稱男女各有攸當而非

偶者又曰原二老尊卑之有等推六子又長幼之有倫易誠正
名定分之書乎

右第十章

乾為天節

此下歷就八卦廣明卦象俱指文王卦象言各節首句別講其
間或體或情或質或位或德或時或聲色或學問或氣化種種
不同各就陰陽起象錯舉例見所謂其道甚大萬物不廢其稱
名也小其取類也大說到此聖人直是點鐵為金瓦鐫皆道易
道誠妙矣哉闡○凡首句為取象之始為天為地是也其下俱
以類取者也通○天乾本象陽而至健者也為天性動而其體

員運无極為園无不統為君為父同上知大始有父道全純剛
能變也王德粹而不襍也寒位西北也冰寒之凝也西北之冬
之節水始凝之時為大赤盛陽之色坎中得赤色特加大字以
別之為馬見上良謂純陽健之最善者也老謂陽健之最久者
也瘠謂多骨少肉健之最堅強者也駁馬鋸牙食虎豹健之最
威猛者也員而在上為木果若艮為果蓏則下之有柔者在耳
全一說乾純陽故象木果艮少陽在二陽之上故兼木之果草
之蓏蒙○本義荀九家者後漢荀爽有集九家易解十卷九家
推漢淮南王守所聘九人明易者選道訓二十篇號九師易會
荀九家此下為龍為直乾羣龍又其動也直為衣之被在上猶

坤為地節
乾覆垂衣裳取諸乾坤言者心之聲之出于氣上升陽也全
書

地坤本象積陰在下至順極厚也坤作成物有母道焉全
以其質柔而廣平也蒙虛而容物故為釜進舊說動闢而廣故
為布為均同時手動而闢也敷布發生之澤為布且言光弘大
為釜進釜中闢虛而容物熟物能養全靜翕而不施故為吝嗇
進地包藏深原厚生發有漸而不盡露若斂為吝于靜翕而不施
若縮為嗇也全賦形有定為均進一說均適均也勻也五方之
土无不產物也崔憬曰于物不擇亦動闢廣均之義全順而又
順為子母牛疑子母者二牛而相隨不離重陰之極全厚而載

物為大輿徐氏本語為字上自其卦画之偶而燦然有章謂之文自其偶画之
多而禕然不一謂之衆吳氏本語多字上有所字又於地之於作為字而承物于上也書地之土
色有五若坤之象則於地為黑土也黑者純陰之色也又純字作極字○荀
九家有為牝牝與母同迷豕陰暗也方地方囊與雀同裳居下
體黃土正色帛與布同漿太陰為水漿水所謂味甘淡而順也
得坤宜矣全書

震為雷節

雷震本象二陰地象一陽從地下而起書玄天色黃地色乾坤
始交而生震故兼有天地色得乾初画為玄得坤中画上画為
黃同專施也亦作敷義正陽氣始施故為專齊節大塗一陽奇画連

且于內而二偶画開通于前无壅塞也書陽進而决于陰而其
動也躁故為决而躁也張震居東方而其色深青一篔竹之美
也震下實而上虛一萑荻蘆葦之質也闕欽按此二象色與質
互言也篔謂筠色之美萑似葦而少初生為萑吳氏本語開口作開盛則名萑初生
為葦盛則名葦此善鳴者陽在內為聲上画偶開口出聲也隴
爾雅曰後右足白驥後左足白馬震在左書一說玉篇曰馬馬
懸足也蓋謂馬直伸一足而掣起一足象若懸之亦謂陽動于
下也隴作足猶駟頌斯馬斯作之作雙足並舉也皆言左下之
陽画也書陰在上又為的顙的白也而顙在上也詩傳所謂
顙是也齊節稼諸穀之類凡稼之始生皆為及生蓋以其初間生

意實從種子中出而著地以為根然後種中萌芽乃自舉其初
生時根自上而反看於下也固互生也引蒙其究為健中上二画
變則為乾也為蕃鮮蕃盛而鮮美謂春生之草也臨稼及生因
剛及取健蕃鮮因剛長取擗震巽獨以究言剛柔之始之則必
究觀卦辭可見也書○荀九家為王者乾坤始交剛柔合德也
鷓者海鳥飛最疾射考畫以為的震動決躁也鼓者陽動而有
聲也引蒙

巽為木節

風巽本象木象偶下入者根奇上升者幹陽氣上升連而為幹
盛而為枝葉而偶根陰伏于地者也巽久也一陰伏于二陽之

下其性巽以入也徐氏本語无善字物之善入者莫如木氣之善入者莫如風

繩糾木之曲取直者工引繩之直而制木者巽德之制故為繩

直為工齊一說巽德之制凡制器者皆工也引蒙巽少陰故於色

為白進蓋坤為太陰巽雖長女視坤則為少陰矣坤太陰北方

色黑巽少陰西方色白蒙長以風之行言高以木之生言為長

為高因德之入而取諸物懸為進退不果者一陰盤旋於二陰

之下也融陰性疑亦泛進退以行言不果以有為言引蒙陰伏於

下氣鬱不散故為臭進一說臭以能言之書髮陰氣所生血不

勝氣為髮頽屬陽之多於上為廣頽眼之白屬陽之多在上為

多白眼懸離目上下白而黑者居中黑白相間而停均巽目上

巽為木節
巽為木節
巽為木節

坎為水節

中白而黑者在下上白多於黑也。陽主義陰主利。巽陰主內又善入故取之近利。微讀市三倍市物而得利三倍近利之至者也。鑿一說三倍猶詩之賈三倍三倍即象三画非謂市利而得之多也。註震為決躁巽三爻皆變則為震故其究為躁卦。震之一陽望其究歸于乾巽之一陰望其究歸于震則扶陽抑陰之義也。一說陰性下能忍耐以順陽然抑久則鬱不釋其究亦為躁矣。卦字疑誤。註○荀九家有為揚為鶴揚上茂而下。雁鶴高身而瘦足皆二奇上盈一偶下植之象。

水坎本象一陽在內而明二陰在外而暗水內明外暗而能陷

物是至險也。註溝瀆者水所由行坎水流不盈為溝瀆。溝水之流注于川者瀆注于海者也。註陰在陰中心機幽藏不露為隱。陽在中抑而能制為矯曲而直。輕直而屈也。中画陽為弓中勁則矢前輪中實則行遠剛為柔陷而心不寧為加憂。坤皆以虛為體中實則為病為痛。一說中實則心也為二陰所掩故病兩虛則耳也。中滿不聰故痛。註坎水在人身為血故為血卦。乾大赤坎得中爻為赤。陽明在中於馬為美脊剛猛在內於馬為巫心。陽巫心性急難御也。蒙上画柔即馬之下首下画柔即馬之薄蹄為行且曳而不進。馬一說二柔象馬之四足不能行而剛中画若曳之者為曳。註坎為險阻在輿則為

多者，濛通者，水之性，月者，水之精也。濛盜者，小人之最隱，坎中險而外伏，堅多心者，植物之最固，坎中實多者，陽主饒也。鑿堅指水全體言，坎陽卦云，引蒙一說，盜謂坎外險柔而內剛，很，豔，荀九家，有為官中實外虛也，為律上下皆虛，而中實以候氣也，為可謂上下皆通也，棟，陽壯居中，以承二陰，叢棘，坎之木中，大陽為幹，而上下二陰象刺曰棘，為狐晝伏，內險，蒺藜亦叢棘之義，為桎梏，陷人之手，是也。豔

離為火節

火離本象，火內暗外明，本義曰，離麗也。一陰麗于二陽之上，其象為火，體陰而用陽也。豔坎內陽外陰，水與月則內明外暗，離

內陰外陽，火與日則內暗外明，離為日，火之精也，為電，取其德明，豔一說，電乃雷火之光，陽氣極盛，霹靂制光，一畫象虛，電自空中見，外陽氣散也，豔剛在外，故為甲冑，為戈兵，離一說，戈兵上銳，所以象離之性也，豔剛在外，故為甲冑，為戈兵，離一說，戈甲被于身者，下剛之象，冑被于首者，上剛之象，柔者，即身首之象，戈，鎗也，長，兵上剛象，兵，刃也，短，兵也，下剛象，豔坎中實，故於人為加憂，心病耳痛，離中虛，故於人為大腹，豔一說，中柔中象，腹中虛，二剛在外，故大腹，豔水濕火燥，故燁，為乾卦，上同，蟹，贏，蚌，龜，皆取二剛象，上下之介，柔象，肉，豔中虛，故於木為科，上槁，科，空也，木既中空，上必枯槁矣，豔○荀九家，有為牝牛，柔順之

物中虛為主內順之至也書

艮為山節

山艮本象下二陰地也一陽自下升而隆于其上亦止于極而不進也徑小路也艮一陽橫亘于二陰之上高山成蹊地曰徑路一剛在坤二土之上為石闕門之出入處上画連亘下二画雙崎而虛似闕也註果木實蕪草實皆結成於上艮陽在上而實閻寺取主室之能止物者閻以止人入寺以止人出鑿艮居而用以止物者又在指也湖鼠喙最利是前剛也註當與銛通註正韻銛與銛同鳥善以喙止物百鳥之象不可枚舉故統之以之屬二字註若黔則黎也黑也鳥之喙大既皆黔

艮坎陽內故堅多心艮陽上故堅多節註○荀九家有為鼻朱

子曰鼻者面之山晉管輅已如此說註為席者齒牙猛利剛在前也為狐取與虎同引蒙

兌為澤節

澤兌本象朱子曰兌上缺有澤口之象也又曰坎為川兌為澤是水不流處二陽有澤底之象註坎壅為澤之決為川註一說澤者空也俞氏曰坎體上下俱虛澤體上虛下實乃平地虛空處坎水有時流而聚之則壅而為澤非謂止水亦非與坎對言有二水之名也註兌上折口象故為巫為口舌註為巫以言悅神為口舌以言悅人取通手幽明也註一說兌上折偶画口之

象中內画奇連且古之象也。註毀折者前畫缺橫渠曰物成則上柔者必折也。同一說兌為正秋金氣肅殺而條枯實落故毀者毀其全折者折其剛。豔柔附於剛之乃決柔故曰附決。離一說附決則以陰柔之容悅善附於剛決之君子耳。問疑陽在下為剛陰在上為鹵下土堅硬則其上鹵濕剛鹵之地不能生物者。地之死氣也。通少女從姤為嫁故為妾。齊節。荀九家有為常者人情惟其所悅則自不能已故常若有厭意則不能常矣。為轉變也。口古之類皆取柔上之象。蒙○以上多持蒙引之說。○蒙引曰朱子云多闕疑而諸儒必欲強而通之。今援諸儒之說而折衷之以一說近正者爾非定論也。註

若第十一章

胡氏本語一字作二字

胡雲峯曰此章廣八卦之象凡百十有一本義以為多有不可曉蓋有當解者不必強解者其中有相對取象者有相及取象者有相因取象者有一卦之中自相因取象者有不言而互見者。○程沙隨曰八卦之象八物而已充其類則有所謂百物不廢者極其說則又可以類萬物之情。蔡虛齋曰按說卦傳雖云廣八卦之象其實則未盡聖人之意蓋亦錯舉以為例耳非以為是足以盡天下之賾也。學者推類以盡其餘如乾為君則坤為臣可知乾為圜則坤為方可知離為乾卦則坎為濕可知坎為血卦則離為氣可知又乾為君為父

則亦可為大人乾為馬則亦可以為龍如此之類在學者可
以意會耳

筆記周易本義卷之十五

序卦

始乾坤終既濟未濟者周易六十四卦之序也蓋文王既卦名
之後而次其先後之序如此夫子作傳以發其蘊只是借卦名
以叙其相承者不為无義耳通○姚承菴曰此序卦之傳通用
故受之以文法又抵主理言者什之八九亦有兼時與勢言者
在就顯認之耳○蔡虛齋曰序卦之義有相及者有相因者相
及者極而變者也相因者其未至於極者也亦老變而少不變
之義也○湯嘉賓曰序卦之義不必牽紐上下文相貫只隨名
項立說大抵不相因為序則以相及為序氣機上說也好治道

止說也好，聖學上說也好，人情物理事變上說也好，如物不可
以終否，以自然者言，如有大不可以盈，以當然者言，如屯者盈
也，則粘帶上文，如震者動也，則粘帶下文，如師者衆也，則承上
起下，指揮如意，天花亂飛，易不可為典要也。通○一說孔子之
作序卦也，因卦之名，說卦之義，序其名義，前後相承，以謂學者
蓋教人觀易之一法，竊謂卦非待名而序，篇非因序而始，分作
易本指，有在卦名外者。讀原

有天地至衆也

自有天地至衆也，上是相生相養之說，下是相爭相亂之說。通
○首二句，此言乾坤首六十四卦，亦首上經也。全書序乾坤而

以天地為言，見乾坤即天地也。萬物之字，兼人物，通自太極判
而兩儀分，于是有天地，然後二氣絪縕，而萬物之氣化形化生
焉。此易所以首乾坤也。闕○屯卦，群生類聚之煩，盈也。釋屯之
義，應盈天地一句。懸○物之始生，又立一義，以起下文蒙字之
意。鑿欽按兩篇中，屯者物之始生也，及解者緩也，震者動也，漁
者離也，專屬下文，餘似是句承上起下者，皆連上句讀。此物之
始生，指初之震一剛，生物之始。全書物生必蒙，物指人言，通物之
始生，知識未開，是物生必蒙也。同蒙者，蒙昧之義也，且蒙又為
不之，穉幼也。疑○需不專飲食，因有飲食宴樂之義，故以飲食
之道言耳。問疑○飲食不可甚泥，以人之所欲言，凡爭田爭利皆

是也訟者見利必爭也懸○衆者朋黨也通師者挾衆相尚也
鑿欲之不遂則爭小爭以言大爭以兵故受訟以師通師者衆
也句屬上文則以無言屬下文則以民言是所謂移步而換形
者疑

衆必有取比至通也

此主王道說見由庶而富而教天下以治意擧衆必仰比一人
以為君故師後受比闕比者比輔之義也通欽按此段主王道
只是取其便講者以立一說耳非謂專說王道一事下皆倣此
○欽按畜字以蓄積言此導之生養遂者宜施于既庶之後矣
故比之後受以小畜通○教之而後理明者宜加于既富之餘

矣故小畜之後受以履通○人而有禮則上下辨民志定天下
各安其取矣擧曲禮所謂有禮則安無禮則危是也引泰者通
也屬上句則人事之通屬下文則氣運之通通

物不可以終通至同人

此主世道循環說泰者氣化人事交通流洽也世无常通之理
治極必亂故否次泰擧按傳中言不可者二不可終通不可終
否以勢言也不可以盈不可苟合以理言也通○亂極必有協
合以致治故否受同人闡

與人同者至以豫

此主君道說蓋與人同好惡而不拂其心則民心歸而率土皆

悟有矣故次大有蠟卿○有大者不可驕盈以喪所有故次謙蠟卿
謙者畏天勤民持盈之道也通○此豫字取豫舉意就享治上
說即始于憂勤終于逸樂意下豫字在人心和悅意通
豫必有隨至合也

此主治道說蠟卿君能享所有以致豫則應運者嚮臻希光者景
附人必隨矣故受之以隨通○以喜相隨者必同心協力而有
事于修治故受之以蠱蠟卿蠱者壞極而事于飾治也通○夫有
事則勵精圖治而有掀揭之大功故受之以臨蓋以陽臨陰有
大之義也通○物大物字就功業上看懸事業惟大然後宏印
偉績足以照耀天下故次觀蠟卿○大觀在上則下觀而化天下

咸服治化不隔矣故次噬嗑蠟卿
物不可以苟合而已至以復

此主文質說蠟卿物不可以苟合也皆有禮以飾之故受以賁闕
賁者文飾之義蠟卿蘇子瞻曰直情而行之謂之苟禮以飾情謂
之賁苟則易合之則相瀆之則易離賁則難合難合則相敬之
則久參○物至於飾非无文不行固有亨道然一于致飾則文
滅其質而亨以盡矣故附剝之者剝盡之義文勝而質盡滅也
蠟卿飾亦人不可少者但不好在一致字致是極靡也亨是可行
盡是不可行通剝者剝也句屬上文是禮實之剝屬下文則是
陽氣之剝疑○物盡則又无終盡之理剝窮於上必復於上故

次復環卿

復則无妄矣至大過

此主聖學說環卿陽剝於上而後生於下善心既復則實理存於中引蒙復則天理為主而人欲退聽自不妄矣故受以无妄闕○无妄然後德有根本而可畜疑无妄然後物之循理乃可大畜故次之以大畜漢○所畜既大可涵泳以俟其化故受以頤之者涵養之義也闕○惟有大涵養然後有大施設未有養不豫而可運動于世者故次大過見大過人之事功非養盛不能環卿頤養與大過之動皆就一身言雖與卦象傳未合然此特借字義以見其序然亦非有二旨也註

物不可以終過至麗也

此主人事說環卿上云大過由所養而動世視之為大過而事實中也此云終過則惟求其過而不及於中是過之大者疑物不可以終過若恃才必至躁拂而陷險故受以坎之者險陷之義也闕○既陷于險必附陽剛以求濟而險可出故受以離之者附麗之義也闕受坎見立大事以中為貴也受離見濟大事者以人為本也通

右上一篇

有天地產久也

此以人道大端言環卿自有天地至錯是明下經所以首咸也不

言感者夫婦之道即感也萬物就氣化者言男女專就人言不
必兼物上下該得廣禮以節文義以裁制錯施設也鑿有父子
則生齒日煩然後有君以統之臣以承之有君臣闡易天地萬物
男女者夫婦之所由父子君臣上下者夫婦之所致夫婦所關
之大如此感者夫婦之交也此下經之所首感也引蒙夫婦終天
地萬物之功始人道網維之要故首感通會乾坤感不出卦名者
以其為上下篇之首卦特別異之隨按乾坤者生之本也咸恒
人道之首也楊氏曰乾坤萬物父母咸恒人之父母屺一說巽
遇艮而陰老陽少為盡兌遇震而陽老陰少為歸妹咸則少男
少女恒則長男長女陰陽相配所以為下經之首也闡易又一說

天地之間惟陰陽一則獨二則對之斯感之斯應上經乾坤各
一陰陽則各相為感或乾陽感而坤陰應或坤陰感而乾陽應
所謂交相感也下經則乾坤二體之合上體柔上得坤之陰下
體剛下得乾之陽是為感註書上經終曰離者麗也咸恒陰陽
相麗而合之則父母之道生焉此離與咸以麗之義註○夫陽
主倡婦陰主和陰陽倡隨之義象天陽地陰相交至久不變而
後陰陽之大義以立故曰夫婦之道不可以不久也夫婦之道
終身不變故受之以恒註夫夫婦之道乃人道根本天地常經不
可以不久也故受之以恒之者久之義通會
物不可以久居其所至家以

家道窮必乘至決也

此以君子出處言自遜至晉因君子之退而異其進用也晉至
家人因君子之進而戒以知止也通會不可久居又借恒之名泛
論物理宜與世升降有時而遜也遜者退避之義也通會壯是壯盛
謂衰則必盛消息相須既遜則必壯通會晉謂進一步而建功
業斯不為徒壯也晉者上進之義也通會一于進必有貶斥之
傷故受之以明夷之者傷害之義也通會此進字是知進而不知
退之進也豈亦承盛壯而來耶通會晉與漸皆進而有別進必有
歸者先以退進必有傷者先以壯也通會既傷于外必及于家
而後即安故受以家人闕以字不重疑

此主世道說可見盛衰循環之理通會然從家道說起者天下國家
之本在家通會治家无法便倫理不正以致家道之窮則必越禮
傷恩而情義乖矣故受之以睽之者乖異也通會此一說此乖字就
眾人言同○人情乖離則骨肉相戕內難作矣故受之以蹇之
者險難也通會難无終蹇之理必有人起而解之故受以解通會
一說自家道至解以乱而後治言通會○前解之散也此解急緩
也損之德業也通會緩則晏安勝而兢惕微德墮業廢寧无失乎
故受之以損通會○損而不已必益亦據循環之理言通會○益久
則盈之則决隄防故次夫漢一說損以遠害而不已則日向於
益之以興利而不已則日至於决之者决已之所有以及下也

决者决也。句属上文，则沛决之决；属下文，则决去之决。疑又一說，解至决以聖孝體用言，損而懲忿，塞慾不已，其功則人心微而道心自長，故次益之而遷善改過，不已其功，將裕內利外應。接看决江河，故次决媿。决必有所遇，至以井。

欽按此以人事進退言，此决烈而去之勢，必有遇而後止。引蒙一說此以君子進退言，通小人既去，則君子之朋至而相遇。通既遇則同德相聚而成羣矣。通天地之物聚於下，必升於上。引蒙○升而不已，是謂冥升，能无困乎。疑○困手上而不升，則必反下而養靜。疑井在下之物也。通

井道不可不革 至以震

此以治道言。通井道常道也。革者非革常道也。革其壞常者也。同○以木入火之間，置鼎得火，木以為用，而其終之維新者，可以取焉，故受之以鼎。一得新革有成也。註○鼎者宗廟之器，主之者莫如震。長子也。漢蓋長子世嫡也。名正而言順，故下箇莫若長子。引蒙自易有鼎卦，周秦間重夏九鼎，故語有天下者皆曰鼎。此曰主器也。註

震者動至進也

此以造化氣機言。通程傳曰：動靜相因，靜而動，之而靜，物无常動之理，故曰物不可終動，則靜而止焉。註○又曰：止必有進，屈

伸消息之理也。此物止于斯者，必行而進。進必有其所歸。至大也。

鈞按此說漸進致大之道。一說此就進道說。以序進者必有
所歸宿之地而後得所止。故曰進必有所歸。雖夫子特借歸之
一字以論其序。非以明卦旨也。變晉所謂進者有進而已。此進
必有傷也。漸之所謂進者漸進而已。烏有不得所歸者乎。○
得其歸者必大。至其極也。中道而廢其能大乎。蒙前曰與人同
者物必歸焉。故受之以大有。此曰得歸者必大。之有次同人者。
處大之道也。豐次歸妹者。致大之道也。上漢
窮大者至入也。

此就人君說。人君欲好大必失其位。而有播遷之禍。必次旅。
○旅親寡而无所容。非巽順其何以入之。疑
入而後說之。至離也。

鈞按此以人情悅樂言。此程傳曰物相入則相說。此一說此就
義理說。蓋巽者深入于義理也。理惟入於心而後有深造自得
之趣。故次兌。○程傳曰說而後散之。人之氣憂則結聚。說則
舒散。一說兌者義理說於心也。說心則發散在外。有暢四支發
事之妙。故次渙。
渙者離也。至中孚。

此就君道說。蓋渙者離散之謂。人情不可終離。必立防閑以節

制之故次節掇○主節於上者必信如四時以一民志故次中

孚掇

有其信者至既濟

書名也

此就人事說掇有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也平事有權宜信難執一若果信而必行之則過乎中矣故受以過闡此之過在存字必字亦只過而已會○有過人之才者必有過人之事何事不可濟故次既濟掇一說濟字須貼過上說行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也會物不可窮也至終焉

此就氣運說夫既濟物之窮也然物无終窮而不通之理窮則

必變故以未濟終焉未濟還須濟而不窮矣掇一說物盡濟而理勢必極之則窮有不可以久居者故曰物不窮也會觀此則六十四卦之終實為乾坤之始所謂身下起元生之謂易也上右下篇

筆記周易本義卷之十六

雜卦

吳臨川曰序卦上經三十卦下卦三十四卦以及對而觀則上經十八卦下經十八卦也此篇仍其及對之偶而不仍其先後之序故曰雜其義則以明六十四卦所主之爻也○姚承菴曰自首至說不親也卦皆及對義亦相反對或相偶對自大過顛也至末卦不及對義亦有不相協者所以為雜卦也然以君子道長小人道憂也收結實有深意存焉所謂雜而不越者也○蔡虛齋曰序卦傳所云流行之易也雜卦傳所云對待之易也故二傳之作聖人所不容缺也○邵二泉曰序卦序言也雜卦

之序

會通言也之間有

錯言之也。于序之中，復錯舉其及對者，序言之其義如此。錯言之其義又如此，序也。錯也，互為經緯者也。通會

乾剛坤柔，至或求。

朱子曰：剛柔雖各有所偏，必相錯而後得中。然在乾坤二卦之全體，當剛而剛，當柔而柔，則不待相錯而不害其全矣。其爻位之无過不及者，如乾坤之二五，亦不待相錯而不害其為中矣。陰陽變化而太極之妙，无不在焉。於此蓋可見也。若謂乾剛坤柔，便有所偏，則於二卦之象，及二五之爻，有不通者，此剛柔或主天地言，或主君臣言，隨題命意亦可。媿卿按此下所主說亦皆取其便講者，非謂本旨止一意矣。○此親輔以毗天子氣

象休樂師，行險以毒天下，氣象憂慘。疑問○二陽臨四陰為與矣。

然自四陰從二陽言之，則為求；四陰仰二陽固為求矣。然自二陽從四陰言之，則又為與。是各有與求之義也。引蒙與在上，亦以應求之在下，正以承與二或字妙。闢臨者，君之體仁，長人觀者，民之則君自治也。鑿○纂言曰：自乾坤至此為一節，六卦以四句柔憂求平聲一韻。全書剛柔者，質也；樂憂者，情也；與求者，事也。剛柔位天地之德，憂求方治亂之情，與求明上下之分。通會

屯見至始也。

首句以行言，謂動乎險中而能固守，不失其所居之貞也。二句以明言，謂質雖暗昧而學在我，能破愚為明也。躋蒙然而生，故

雜上為蒙主而能治之使明故著此節從或說○震艮天道通復之機也懸按雜卦言止者三艮止也大壯則止節止也大壯之止與遯之退相反謂陽德方盛故止而不退也此止有向進之象非若艮之止而終也節之止與渙之離相反謂過而止之使不散也此乃人止之非大壯之自止也○損益世道治亂之漸也懸損雖未衰衰之始也益雖未盛之始也引蒙一說損者盛之始益者衰之始○纂言曰自屯至此為一節六卦五句著起止始反聲一韻全

大畜時也至急也

大畜偶得之福无幸偶值之災闕沈氏曰偶獲之福不足喜當

思所以杜其萌偶值之災不足懼當思所以善其動通○萃則聚于下而不往以隱為高升則往于上而不來以仕為通居下曰聚降下曰來通夫陰陽之道聚散往來而已來則聚往則散萃聚升散萃來升往通○軒是自小敬也怠是自大肆也通○纂言曰自大畜至此為一節六卦四句災來軒怠平聲一韻全

噬嗑食也至飭也

頤中有物故曰食通此食色相對引蒙貴以成天下之文如无色受來通一說此一是武以戡亂一是文以維治擲又一說貴尚質而不尚飭故曰无色通○兌巽主人心言以寂感反對闕一說見者情文著也仗者情之舍也懸○隨守成也盡中興也懸

則飭者一盡則宜飭治也字義極緊切問疑隨以无故而偷安盡項氏本語偷
以有故而修飭故聖人不畏多難而畏无難也翻○纂言曰自
噬嗑至此為一節六卦五句色伏飭仄聲一韻全

剝爛也至遇也

剝復天地消息也懸剝爛則陽窮於上復反則陽生於下猶果
之爛墜於下則可種而生矣齊進○晉明夷世道之隆汚也懸晉
離在上而明著夷離在下而明傷齊節一說明一也晉上明而下
順麗乎明而顯于時所以為晝也明夷內明而外順晦其明而
蒙于難所以為誅知明夷為誅則知晉為賞會通○井道上行
故通困剛遇而為所揜則不通矣蒙井君子之溥其德業也困

咸速也至難也

君子之制于小人也懸○纂言曰自剝至此為一節六卦五句
以及昧遇三仄間一平為一韻全書○前引孫變○項平菴曰
自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒為
始以此見卦以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也
咸非訓速也天下之事无速於咸通者故曰咸速也引蒙虛以受
故速方不易故久會○渙則民携二无所以合之也節則議禮
制度有所以限之也闡○解出手險外從容暇豫之時也蹇在
險中危急存亡之秋也會○纂言曰咸速至此為一節六句以
見止類退難仄聲一韻全書○劔按

睽外也至退也

睽家人以情之親踈為內外鑿○否泰以氣運言則通塞之反其類也以人事言則往來內外之及其類也疑獨着類字見否則无所不否泰則无所不泰有開世道甚多耳○大壯節此一使君子止于方盛一使君子遜于方衰二則字宜玩大壯四陽盛長不可恃其壯而失防陰之道則當止而觀變也遜二陰浸長不可忽其微而罹小人之禍則當退而遠害也擲○自睽至此為一節以外內類止退仄聲一韻註

大有衆也至新也

大有同人主君道言以尊親反對闡大有之勢統億兆為一家

衆也同人之情聯人我為一體親也上同○革鼎以治道言以改創反對闡革以去其積弊有除害之義鼎以取其維新有興利之仁○自大有至此為一節親新平聲一韻全書

小過之也至處也

過也之過只借過字之意於小字无下引蒙小過者言過乎中行過乎正過而非信也中孚者言有物行有恒信而非過也過一說過惟小是小者過而非大惡也中惟孚是中心信而非外飾也擲又一說小過乃謂之過當自惕也中孚則信非色取也闡○豐旅主處事處人言以多寡反對闡豐則勢盛而喜有為其故多也旅則窮大而失其居其親寡也闡晁嵩山曰豐多

故今本有也字按荀本无之揚止菴曰依京氏本故下有也字
從之全項平菴曰卦名皆在向上旅在下者取韻協也○離坎
主物性言或主治化言以水火反對闡○十畜節此一幸十人
不能勝君子一與君子之能勝小人懷十畜以一陰當衆陽之
衝欲止之而不能止寡不敵衆也履以和悅踴剛強之後欲進
而得遂其進柔能制剛也全○纂言曰自小過至此八卦七句
信旅處仄聲一韻全

需不進也至消也

需者安分待時而見險不進也訟者犯分拂情而與人不親也
○大過以下始順本文解之不必泥反對懸大過者力小任

重而至于顛也○婚一陰過五陽所遇不正也闡○漸則進
必以正如女歸待男而後行也闡

養貴得正不以正則不知所止將有以小而害大者矣不可以
為養焉故曰養正也難○事已濟則定矣潘一說六位皆當故
定節○正也是學術要之養正定也是事功要之底定一則學

不入于龐雜一則治不入于功利通

女未嫁之稱既嫁則女之終矣雙○朱子曰火珠林謂三陽失

位為男之窮而程子以謂聞之成都隱者全未濟者三陽失位

无任事之權不能成濟世之功乃男之窮也闡三陰亦不得位

不定言也臨一說三陽皆失正窮也而曰男者男在內為主也

也火珠林書名

本語位字上存正字又

至禮夫者決也五剛去一柔決之而已夫決則陽明用事君子之道日以長也小人之道日以憂也易為君子謀必至於此而始稱大快哉疑一說始乾終夫一陰決進則乾也故夫終貞始元所謂貞下謂貞下起元貞元之會如此澹○纂言曰自需至此為一節十卦十四句凡四韻親剛行一平聲韻正定一仄聲韻終窮一平聲韻柔憂一平聲韻書

鄭康成曰自大過以下卦皆不協似錯亂失正弗敢改耳節齊萃氏謂大過以下卦不及對嘗以其例更而定之大過對願一顛一正既濟對未濟一定一窮歸妹對漸一廿之終一廿之始始對夫一陰之長一陽之長澹立建安曰今依萃易讀之則八

丘氏本語既字下有得字又无相字

卦既以類相從而韻亦協但不當借改經文爾姚承菴曰自大過而下世有裁定而相對者非不稱善然歸妹未濟二卦原不相對一曰廿之終一曰男之窮又分明為對可裁定而必使之相對乎字之活潑聖人之文也字之相定儒者之解也不對而流走聖人之文之妙也必求其偶而裁定儒者之見之拘也銳按若依及對則始遇也柔遇剛也夫決也剛決柔也亦正對文不能終无疑矣

胡雲峯曰自乾坤至困三十卦與上經之數相當而雜下經十二卦於其中自咸恒至夬三十四卦與下經之數相當而雜上經十二卦於其中此變易之義也

筆記周易圖說

○河圖洛書

河出圖洛出書聖人則之

河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者大禹治洪水神龜負文出洛乃法而陳九疇蔡西山曰此言聖人作易作範其原皆出於天之意

天一地二

天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之位即數之所在也朱子曰相得取其奇偶之相為次第辨其類而不容紊也有合則

取其奇偶之相為生成合其類而不容間也。欽按變屬陽化屬陰而迭為生成鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者。程子曰變化言功鬼神言用。欽按萬物以五行為體五行之生成便是萬物之所以生成也。凡天地鬼神之功用不外此矣。洛書蓋取龜象至為之。

戴九履一四句是乾鑿度九宮之數也。

○伏羲八卦次序

易有必極至八卦

太極者理之總名以其能為造化之樞紐品彙之根柢故尊之稱太極。朱子曰一每生二自然之理也。易者陰陽之變太極者

其理也。兩儀者始為一畫以分陽。次為二畫以分太少。八卦者

次畫三畫而才之象始備。餘詳本篇及啓蒙。

○伏羲八卦方位

天地定位至者逆

八卦相錯謂其成六十四卦。數往謂圖左邊自震至乾皆得已。生之卦。猶由今日邊猶昨日。故曰順知來之說見前。

○伏羲六十四卦次序

說詳啓蒙

○伏羲六十四卦方位

此二者陰陽對待之數

陰陽南北之說此陰陽字指乾坤以陰陽之極而言也方圖圓對待之數也圓圖一順一逆雖有陰陽消長循環之象然亦本以二氣之對望博易而成故並以爲對待之數也

○文王八卦次序

右見說卦

朱子曰乾索於坤而得女坤索於乾而得男初間畫卦時不是恁地只是畫卦後便見有此象耳

○文王八卦方位

此文王八卦至序也

圖位專以五行生旺爲序故謂之入用之位胡王齋曰先天所

以立易之本也後天所以致易之用也欽按先天方位主對待而含無窮之變後天方位主流行而一定不可變故邵子亦以先天爲應天之時以後天爲應地之方先天後天卽勿違奉時之說也

○卦變圖

按此圖大抵取十二辟卦以乾坤爲體而復姤爲一爻變之初臨遯爲二爻變之初泰否爲三爻變之初大壯觀爲四爻變之初夬剝爲五爻變之初然後諸爻遞次往來以盡其變○胡雙湖曰按彖傳中本義所釋卦變訟泰否隨蠱嗑賁无妄大畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙以十九卦五所釋自訟晉與圖同外

餘皆不合。如隨自困噬嗑。濟既濟。未據圖則自泰否來之類是也。蓋圖雖因彖傳而作。而卦變則无取不備。不可以一定拘也。嘗考此圖之變。各生於兩卦。凡陽爻變陰。則陽自下而上。往居陰位。陰自上而下。往居陽位。如復變師。復初上為師之二。復二下為師之初。是也。凡陰爻變陽。則陰自下而上。往居陽位。陽自上而下。往居陰位。如姤變同人。姤初上為同人之二。姤二下為同人之初。是也。此圖變法。又自是一例。不遇陰陽爻。變換下。而初九變為初爻之八。初六變為初爻之七者。其例又不同。要之上筮所用。必八九六七之變。如啓蒙三十二圖例。乃為備也。

敬軒薛氏曰。易九圖。河圖洛書。天地自然之易也。先天四圖。伏羲之易也。後天二圖。文王之易也。卦變圖。孔子之易也。

早稲田大学図書館

011888005350