

文公易說

卷一卷二

文公易說

DL 12
975
1

仁
975
卷一

文公易說

文公易說序

自文公本義出而易道大明久為天下學士所服習然而公論易之精義微言見於同時之論難與及門弟子之辨說者不一而足又或著為文章發之歌詠間有可以闡義文之祕訣周孔之奧者雖文集語錄各有成編然以簡帙重大學者或未能周覽且叢見雜出非彙而歸於一亦無由得其要領也公孫子明紹承家學取文集語類彙而葺之首之以河洛太極兩儀四象八卦重卦與乾坤之要指次取論上下二篇之策與十翼之言而終之以下筮與著卦考誤正郭子和之失者及凡注疏歐蘇參同及麻衣心法之

明治三十八年
五月十九日
藏

類靡不著其得失明其歸趣使學者知所從違而不可惑於羣言之淆亂信如楊東里所云學易之士不可無之書也其後董正叔胡庭芳董真卿亦緣子明之意而各為附錄纂注諸書然或不專取朱子之言若自為一書且采之博而擇之精惟是書為優子明名鑑文公長子塾之子以蔭補迪功郎官至奉直大夫湖廣總領居建安紫霞洲文公子孫居建安者自子明始

康熙丙辰陽月納蘭成德容若序

先文公於易有啓蒙有本義皆所以發明往聖前民用之意而遺說之輯蓋取諸門人記錄問答之語往往與啓蒙本義交相發揮則又鑑假守富川時所會粹者也建陽趙令刊此編於縣齋鑑嘗為之序今復以付之書市使鈔梓以廣其傳不復敢贅為之說云淳祐壬子王春正月朔適孫朝請大夫主管紹興府千秋鴻禧觀朱鑑謹識

子林... 朱文公... 易說... 卷第一... 河圖洛書... 附先天圖... 太極... 卷第二... 兩儀... 附陰陽奇耦... 四象... 卷第三... 八卦... 六十四卦

晦庵先生朱文公易說目錄

卷第一

河圖洛書

卷第一 附先天圖

太極

卷第二

兩儀

卷第二 附陰陽奇耦

四象

卷第三

六十四卦

乾坤四卦

卷第三

上經

卷第四

上經

卷第五

下經

卷第六

下經

卷第七

彖上下傳

卷第八

象上下傳

卷第九

卷第十

卷第十一

卷第十二

卷第十三

卷第十四

卷第十四

繫辭下傳

卷第十五

繫辭下傳

卷第十六

文言傳

卷第十七

說卦

序卦

雜卦

正訛

卷第十八

作易

讀易

卷第十九

古易啓蒙

濂洛諸說

卷第二十

注疏歐蘇近世及參同契

卷第二十一

卜筮

卷第二十二

揲法卜法

著卦考誤

諸家卜筮

卷第二十三

雜問答

論程氏易傳

晦庵先生朱文公易說目錄

晦庵先生朱文公易說卷第一

河圖洛書先天圖附

世傳一至九數者為河圖一至十數者為洛書考之

於古正是反而置之予於啓蒙辨之詳矣讀大戴

論禮書又得一證甚明當篇有二九四七五三六一

八之語而鄭氏注云法龜文也然則漢人固以此

九數者為洛書矣閣皂甘君叔懷欲刻二圖山中

覽者未必深考又當大啓爭端聊書以諭之慶元

丁巳上元節日遜翁書

書河圖洛書後

先生謂甘叔懷曰曾看河圖洛書數否無事時好看

且得自家心流轉得動

輔廣錄

河圖既無四隅則比之洛書固亦為圓矣注中三句
本唐書曆志一行之說二始者一二也一奇故為
剛二耦故為柔二中者五六也五者十日六者十
二辰也二終者十與九也閏餘之法以十九歲為
一章故其言如此然一章之數似有附會當時姑
借其說以明十數之為河圖耳

答廖德明

論雖以四十五為河圖五十五者為洛書然序論之
文多先書而後圖蓋必以五十五數為體而後四
十五者之變可得而推又況易傳明有五十有五
之文而洪範又有九位之數耶

答程大昌

河圖洛書熹竊以大傳之文詳之河圖洛書蓋皆聖

人所取以為八卦者而九疇亦并出焉今以其象
觀之則虛其中者所以為易也實其中者所以為
洪範也其所以為易者已見于前段矣所以為洪
範則河圖九疇之象洛書五行之數有不可誣者
問恐不得以其說出於緯書而略之也

與郭冲晦

林夔孫問前日承先生說云老陽少陰老陰少陽即
除了本身一二三四便是九八七六之數今觀啓
蒙陽進陰退之說也是如此荅曰他進退亦是自
然如此不是人去強教他進退但是以十言之則
大故分曉這物事好則劇問云看河圖上此數便
牽走了曰天地只是不會說倩聖人出來說若天

地自會說想見更說得好如河圖洛書便是天地畫出底

或問河圖自五之外如何一便成六七八九十答曰

皆從五過則一對五而成六二對五而成七三對

五而成八四對五而成九到末梢五又撞着个五

五便成十又曰河圖是常數洛書是變數舒高錄

問温公河圖洛書之說答云温公以河圖洛書為怪

妄未是若說果無此夫子何以說河不出圖尚書

云云此理蓋有之温公又以繫辭為非聖人之書

亦緣圖書之說故也呂輝錄

問或曰天地之數五十有五而大衍之數五十何也

銖竊謂天地之所以為數不過五而已五者數之

祖也蓋參天兩地三陽而二陰三二各陰陽錯而

數之所以為數五也是故三其三三其二而為老

陽老陰之數兩其三一一其二而為少陰之數兩其

二一其三而為少陽之數皆五數也河圖自天一

至地十積數凡五十有五而其五十者皆因五而

後得故五虛中若無所為而實迺五十之所以為

五十也一得五而成六二得五而成七三得五而成八四得五而成九五得五而成十無此定數則五十者何自來耶洛書

自一五行至九五福積數凡四十有五而其四十

者亦皆因五而後得故五亦虛中若無所為而實

乃四十之所以為四十也一六共宗而為太陽之位數二七為朋而為少陰之位數三八成友

而為少陽之位數四九同道而為太陰之位數不得此五數何以成此四十耶即是觀之河圖洛書皆

五居中而為數宗祖大衍之數五十者即此五數衍而乘之各極其十則合為五十也是故五數散布於外為五十而為河圖之數散布於外為四十而為洛書之數衍而極之為五十而為大衍之數皆自此五數始耳是以於五行為土於五常為信水火木金不得土不能各成一氣仁義禮智不實有之亦不能各為一德此所以為數之宗而揲蓍之法必衍而極於五十以見於用也不知是否荅云此說是 荅董銖

問河圖之數不過一奇一耦相錯而已故太陽之位

即太陰之數太陰之位即太陽之數少陰之位即少陽之數少陽之位即少陰之數見其迭陰迭陽陰陽相錯所以為生成也天五地十居中者地十亦天五之成數蓋一二三四已含六七八九者以五乘之故也蓋數不過五也洛書之因一二三四以對九八七六其數亦不過十蓋太陽占第一位已含太陽之數少陰占第二位已含少陰之數少陽占第三位已含少陽之數太陰占第四位已含太陰之數雖其陰陽各自為數然五數居中太陽得五而成六少陰得五而成七少陽得五而成八太陰得五而成九則與河圖一陰一陽相錯而為

生成之數者亦無以異也不知可如此看否啓蒙
 言其數與位皆三同而二異三同謂一三五二異
 謂河圖之二在洛書則為九河圖之四在洛書則
 為七也蓋一三五陽也二四陰也陽不可易而陰
 可易陽全陰半陰常從陽也然七九特成數之陽
 所以成二四生數之陰則雖陽而實陰雖易而實
 未嘗易也不知是否荅云所論甚當河圖相錯之
 說尤佳 同上

二始者一為陽始二為陰始二中者五六二終者九
 十五便是十干所起六便是十二律所生圓者星
 也圓者河圖之數言無那四角底其形便圓 晏淵錄

河圖中宮天五乘地十而得七八九六因五得數積

五竒五耦而為五十有五 晏淵錄

昆侖大無外旁薄下深廣陰陽無停機寒暑互來往

皇犧古神聖妙契一俯仰不待窺馬圖人文已宣朗渾

然一理貫昭晰非象罔珍重無極翁為我重指掌 感興詩

一二三四九八七六最妙一藏九二藏八三藏七四

藏六 廖德明錄

易有太極是生兩儀者一理之判始生一竒一耦而
 為一畫者二也兩儀生四象者兩儀之上各生一
 竒一耦而為二畫者四也四象生八卦者四象之
 上各生一竒一耦而為三畫者八也爻之所以有

竒有耦卦之所以三畫而成者以此而已是皆自然流出不假安排聖人又已分明說破亦不待更着言語別立議論而後明也此乃易學綱領開卷第一義然古今未見有識之者至康節先生始傳先天之學而得其說且以此為伏羲之易也說卦天地定位一章先天圖乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序皆本於此若自八卦之上又放此而生之至于六畫則八卦相重而成六十四卦矣六十四卦之上又放此而生之至十二畫則六十四卦相重而成四千九十六卦矣焦貢易林是也

答虞大中

陳淳問先天圖有自然之象數伏羲當初亦知其然

否先生曰直圖據見在底畫較自然圓圖作兩段來拗曲恁地轉來底是竒恁地轉去底是耦有些造作不甚依他元初底伏羲當初只是太極下面有個陰陽便知得一生二二又生四四又生八恁地推去做成這物事不覺成來如此齊整

林學履問先天圖陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中皆順行何謂也先生曰圖左一邊屬陽右一邊屬陰左自震一陽離兌二陽乾三陽為陽在陽中順行右自巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中順行坤无陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰中逆行乾无陰兌離一陰震二陰為

陰在陽中逆行

又問先天圖心法也圖皆自中起萬化萬事生乎心也先生曰其中間白處便是太極三十二陰三十二陽便是兩儀十六陰十六陽底便是四象八陰八陽底便是八卦

又問圖雖無文終日言之不離乎是何也曰一日有一日之運一月有一月之運一歲有一歲之運大而天地之始終小而人物之生死遠而古今之世變皆不外乎此只是一箇盈虛消息之理本是箇小底變成大底到那大處又變成小底如納甲法乾納甲坤納乙艮納丙兌納丁震納庚巽納辛離

納壬坎納癸亦是這箇又如火珠林若占一屯卦則初九是庚子六二是庚寅六三是庚辰六四是戊午九五是戊申上六是戊戌亦是此又如道家以坎離爲真水火爲六卦之主而六卦爲坎離之用自月初三爲震上弦爲兌望日爲乾望後爲巽下弦爲艮晦爲坤亦不外此又曰乾之一爻屬戊坤之一爻屬己留戊就己方成坎離蓋乾坤是大父母坎離是小父母

黃義剛錄

楊至曰正義謂易者變化之總號代換之殊稱乃陰陽二氣生生不息之理竊見此數語亦說得好先生曰熹以爲易字有二義有變易有交易先天圖

一邊本都是陽一邊本都是陰陽中有陰陰中有陽便是陽往交易陰陰來交易陽兩邊各各相對其實非此往彼來只其象如此然聖人當初亦不恁地思量只是畫一箇陰畫一箇陽每箇便生兩箇就一箇陽上又生一箇陽一箇陰就一箇陰上又生一箇陰一箇陽只管恁地去自一為二二為四四為八八為十六十六為三十二三十二為六十四既成箇物事便自然如此齊整皆是天地本然之妙元如此但略假聖人手畫出來如乾一索而得震再索而得坎三索而得艮坤一索而得巽再索而得離三索而得兌初間畫卦時也不是恁

地只是畫成八箇卦後便見有此象耳 黃義剛錄

先天圖八卦為一節不論月氣先後 李閔祖錄

天一生水三生木木陽東北也次而北又次而東此

陽之生也地二生火四生金金陰西南也次而南

又次而西此陰之生也 劉砥錄

包揚問康節以數推物如何曰此知康節之下者耳今覆射者亦能之康節之學本於明理明道所謂觀天地之運化然後頽然其順浩然其歸乃康節所到處康節之學得於先天蓋是專心致志看得這物事熟了自然前知又云康節看物事便成四箇渠只是怕處其盛且如看花方其蓓蕾向盛也

半開漸盛正開大盛則衰矣人之勢焰者必衰強壯者必死是其理如此康節一見則便能知之先天圖有一月之象自復而震屬初三日月之生也至兌屬初八日月之上弦也乾月之望也巽月之始虧也至艮屬二十三日月之下弦也坤則其晦日也萬人傑錄

先天圖一日有一箇恁地道理一月有一箇恁地道理以至合元會運世十二萬九千六百歲亦只是這箇道理且以月言之自坤而震月之始生初三日也至兌則月之上弦初八日也至乾則月之望十五日也至巽則月之始虧十八日也至艮則月

之下弦二十三日也至坤則月之晦三十日也輔廣錄

問昨日先生說程子謂其體則謂之易體猶形體也乃形而下者易中只說箇陰陽交易而已然先生又嘗有言曰在人言之則其體謂之心又是如何曰心只是箇動靜感應而已所謂寂然不動感而遂通者是也看那幾箇字便見得因言易是互相博易之義觀先天圖便可見東邊一畫陰便對西邊一畫陽蓋東一邊本皆是陽西一邊本皆是陰東邊陰畫皆是自西邊來西邊陽畫都是自東邊來姤在西是東邊五畫陽過復在東是西邊五畫陰過互相博易而成易之變雖多般然此是第一

變廣云程子所謂易中只說反復往來上下者莫便是指此言之否曰看得來程子之意又別邵子所謂易程子多理會他底不得蓋他只據理而說都不曾去問他同上

池陽士人何巨源以書問邵子詩有曰須探月窟方知物未躡天根豈識人又先生贊邵子有曰手探月窟足躡天根莫只是說陰陽否先生荅之云先天圖自復至乾陽也自姤至坤陰也陽主人陰主物手探足躡亦無甚意義但姤在上復在下上故言手探下故言足躡

先天圖今所寫者是以一歲之運言之若大而古今

十三萬五千六百年亦只是這圈子小而一日一時亦只是這圈子都從復上推起來李方子錄

問先天圖陰陽自兩邊生若將坤為太極與太極圖不同如何曰他自據他意思說即不曾契勘濂溪底若論他太極中間虛者便是他亦自說圖從中起今不合被橫圖在中間塞却待取出放外它兩邊生者即是陰根陽陽根陰這箇有對從中出即無對陳文蔚錄

前書所論先天太極二圖久無好況不暇奉報先天乃伏羲本圖非康節所自作雖無言語而所該甚廣凡今易中一字一義無不自其中流出者太極

却是濂溪自作發明易中大槩綱領意思而已故
 論其局格則太極不如先天之大而詳論其義理
 則先天不如太極之精而約蓋合下規模不同而
 太極終在先天範圍之內又不若彼之自然不假
 思慮安排也若以數言之則先天之數自一而二
 自二而四自四而八以為八卦太極之數亦自一
 而二剛自二而四 剛善剛惡 柔善柔惡遂加其一中以為五行
 而遂下及於萬物蓋物理本同而象數亦無二致
 但推得有大小詳略耳近日講論及修改文字頗
 多當候相見面言之 答黃幹
 如先天之說亦是太極散為六十四卦三百八十四

爻而一卦一爻莫不具一太極 同上

問邵康節男子吟先生曰康節詩乃是說他先天圖
 中數之所從起處天根月窟指復姤二卦而言 楊
道夫錄

示喻人物之說未知康節之意果如何但如來喻以
 陰陽分之似亦有理大抵先天圖自復至乾為陽
 自姤至坤為陰陰陽所主既有淑慝之分則人物
 所稟亦不能無純駁之辨也手探足躡出於一時
 之謬說無足深論當時但以姤在上而復在下故
 以手足言之耳 答何進之

問近略考卦變以彖辭考之說卦變者凡十九卦蓋

言成卦之由凡彖辭不取成卦之由則不言所變之爻程子專以乾坤言變卦然只是上下兩體皆變者可通若只一體變者則不通兩體變者凡七卦隨蠱賁咸恒漸渙是也一體變者兩卦訟无妄是也七卦中取剛來下柔剛上柔下之類者可通至一體變者則以來為自外來故說得有礙大凡卦變須觀兩體上下為變方知其所由以成之卦先生曰便是此處說得有礙且程傳賁卦所云豈有乾坤重而為泰又自泰而變為賁之理若其說果然則所謂乾坤變而為六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變者其說不得而通矣蓋有則俱

有自一畫而二而四四而八而八卦成八而十六十六而三十二三十二而六十四而重卦備故有八卦則有六十四矣此康節所謂先天者也若震一索而得男以下乃是已有此卦了就此卦生出此義皆所謂後天之學今所謂卦變者亦是有卦之後聖人見得有此象故發於彖辭安得謂之乾坤重而為是卦則更不可變而為他卦耶若論先天一卦亦無既畫之後乾一兌二離三震四至坤居末又安有乾坤變而為六子之理凡今易中所言皆是後天之易耳以此見得康節先生後天之說最為有功

董銖錄

先天圖如何移出方圖在下先生云是熹挑出

湯泳錄

先天之說昨已報商伯矣來喻亦推得行然皆未能
究其緼須先將六十四卦作一橫圖則震巽復姤
正在中間先自震復而却行以至於乾乃自巽姤
而順行以至於坤便成圓圖而春夏秋冬晦朔弦
望晝夜昏旦皆有次第此作圖之大指也又左方
百九十二爻本皆陽右方百九十二爻本皆陰乃
以對望交相博易而成此圖若不從中起以向兩
端而但從頭至尾則此等類皆不可通矣試用此
意推之當自見得也

荅葉永卿

自一太極

看易須是看他卦爻未畫以前是怎模樣却就這上
見得他許多卦爻象數是自然如此不是杜撰也
且詩則因風俗世變而作書則因帝王政事而作
易初未有物又是懸空說出當其未有卦畫則渾
然一太極在人則是喜怒哀樂未發之中一旦發
出來則陰陽吉凶事都在裏面人須是就至靜虛
中見得這道理周遍通瓏方好若先靠定一事說
則滯泥不通了此所謂潔靜精微易教也

荅王遇

看易須是看它未畫卦爻以前是怎生模樣却就這
裏看他許多卦爻象數非是杜撰都是自然如
未畫之前在易只是渾然一理在人只是湛然一

心都未有一物在便是寂然不動喜怒哀樂未發之中也忽然在這至虛至靜之中有箇象方發出許多象數吉凶道理來所以靈所以說潔靜精微之謂易易只是箇潔靜精微若是如今人說得恁地拖泥帶水有甚理會處

沈僩錄

未有文字已有此書謂有此理則可謂有此書則不可

答吳斗南

昔我抱冰炭從君識乾坤始知太極蘊要妙難名論謂有寧有跡謂無復何存惟應酬酢處特達見本根萬化自此流千聖同茲源曠然遠莫禦惕若初不煩云何學力微未勝物欲昏涓涓始欲達已被

黃流吞豈知一寸膠救此千丈渾勉哉共無斲此

語期相敦

酬張南軒

晏淵問太極兩儀五行先生曰兩儀即陰陽陰陽是氣五行是質立天之道曰陰與陽是氣立地之道曰柔與剛是質又如人稟是氣體魄是質淵又云太極生兩儀兩儀生四象此如母生子子在母外之義若二氣五行却是子在母內先生曰是如此陰陽五行萬物各有一太極又云太極動而生陽只是如一長物不免就中間截斷說起其實動之前未嘗無靜靜之前又未嘗無動如繼之者善也亦是就此說起譬之俗語謂自今日為頭已前更

不受理意思

或問太極一陰陽先生曰一陰陽道也陰陽器也廖謙錄

趙師夏謂心為太極林學蒙謂心具太極師夏舉以

為問先生曰這般處極細難說看來心有動靜其

體則謂之易其理則謂之道其用則謂之神葉賀孫錄

天下之理無獨必有對至足之蹈之曰真箇是未有

無對者看得如此時果是又異好笑然亦有無對

者一陰一陽相對者也太極却無對五行中土亦

無對然太極却是與陰陽二物相對五行中四物

與一土對四物有方土無方四物皆資土故也湖

南學者云善無對不知惡乃善之對惡者反乎善

者也吳必大錄

楊至問通書水陰根陽火陽根陰與五行陰陽陰陽

太極為一截四時運行萬物終始與混兮闢兮其

無窮兮為一截混兮是利貞誠之復闢兮是元亨

太誠之通注下自五而一自五而萬之說則是太極

常在貞上恐未穩先生曰便是猶有此等硬說處

李方子錄

易言太極生兩儀一生二也所以大衍之數虛一周

子言太極動而生陰靜而生陽則一在二中然要

其實一雖生二依舊只在二中但易摘出說耳劉砥錄

楊道夫問竊謂夫子之道如太極天下之事如物之

有萬物雖有萬而所謂太極者則一太極雖一而所謂物之萬者未嘗虧也至於曾子以忠恕形容一貫之妙亦如今人以性命言太極也不知是否曰太極便是一到得生兩儀時這太極便在兩儀中生四象時這太極便在四象中生八卦時這太極便在八卦中

楊道夫錄

太極中全是具一箇善若三百八十四爻中有善有惡皆陰陽變化以後方有

葉賀孫錄

程大昌問道生一一生二二生三先生荅云熹恐此道字即易之太極一乃陽數之奇二乃陰數之耦三乃奇耦之積其曰二生三者猶所謂二與一爲

三也若直以一爲太極則不容復言道生一矣詳其文勢與列子易變而爲一之語正同所謂一者皆形變之始耳不得爲非數之一也

荅程大昌

太極之義正謂理之極致耳有是理即有是物無先後次序之可言故曰易有太極則是太極乃在陰陽之中而非在陰陽之外也今以大中訓之又以乾坤未判大衍未分之時論之恐未安也形而上者謂之道形而下者謂之器今論太極而曰其物謂之神又以天地未分元氣合而爲一者言之亦恐未安也有是理即有是氣氣則無不兩者故易曰太極生兩儀而老子乃謂道先生一而後一乃

生二則其察理亦不精矣老莊之言之失大抵類此恐不足引以為證也

答程迥

熹前書所謂太極不在陰陽之外者正與來教所謂不倚於陰陽而生陰陽者合但熹以形而上下者其實初不相雜故曰在陰陽之中吾丈以形而上下者其名不可相雜故曰不在陰陽之外雖所自而言不同而初未嘗有異也但如今日所引舊說則太極乃在天地未分之前而無所與於今日之為陰陽此恐於前所謂不倚於陰陽而生陰陽有自相矛盾處更望詳考見教

答程迥

太極圖立象盡意剖析幽微周子蓋不得已而作也

觀其手授之意蓋以為唯程子為能受之程子之秘而不示疑亦未有能受之者爾夫既未能默識於言意之表則道聽塗說其弊必有甚焉

近年已覺頗有此弊矣

觀其荅張閔中書云書雖未出未嘗不傳第患無受之者及東見錄中論橫渠清虛一大之說使人向別處走不若且只道敬則其微意亦可見矣若西銘則推人以知天即近以明遠於學者之用為尤切非若此書詳於天而略於人有不可以驟而語者也孔子雅言詩書執禮而於易則鮮及焉其意亦猶此耳韓子曰堯舜之利民也大禹之慮民也深其周子程子之謂乎熹向所謂微意者如此

不識高明以為如何 荅張栻

太極圖无極而太極上一圈即是太極但挑出在上 湯泳錄

太極一圈便是一畫只是撇開引長一畫 同上

易有太極是生兩儀兩儀四象八卦皆有形狀至於

太極有何形狀故周子曰无極而太極正謂无此

形狀而有此道理耳 吳必大錄

周子太極之書如易六十四卦一一有定理毫髮不

差自首至尾只不出陰陽二端而已始處是生生

之初終處是已定之理始有處說生已定處說死

死則不復變動矣 徐寓錄

周先生太極通書便只是衮這幾句易之為義也只

是如此只是陰陽交錯千變萬化皆從此出故曰

易有太極這一箇便生兩箇兩箇便生四箇四箇

便生八箇八箇便生十六箇十六箇便生三十二

箇三十二箇便生六十四箇故八卦定吉凶吉凶

生大業聖人所以說出時只是使人不迷於利害

之塗耳 林夔孫錄

或問太極圖下二圈固是乾道成男坤道成女是各

有一太極也如曰乾道成男坤道成女方始萬物

化生易中却云有天地然後有萬物有萬物然後

有男女是如何先生曰太極所說乃生物之初陰

陽之精自凝結成兩箇後來方漸漸生去萬物皆

然如牛羊草木皆牝牡一為陽一為陰萬物有生之初亦各自有兩箇故曰二五之精妙合而凝陰陽二氣更無停息如金木水火土是五行分了又三屬陽二屬陰然而各又有一陰一陽如甲便是木之陽乙便是木之陰丙便是火之陽丁便是火之陰只這箇陰陽更無休息形質屬陰其氣屬陽金銀坑有金銀礦礦便是陰其光氣為陽

葉賀孫錄

問太極圖自一而二自二而五即推至於萬物易則自一而二自二而四自四而八自八而十六自十六而三十二自三十二而六十四然後萬物之理備西銘則止言陰陽洪範則止言五行或略或詳

皆不同何也先生曰理一也人所見有詳略耳然道理亦未始不相值也

李閔祖錄

論橫渠正蒙說道體處如太和太虛虛空云者止是說氣說聚散處其流乃是箇大輪迴蓋其思慮攷索所至非性分自然之知若語道理惟是周子說无極而太極最好如由太虛有天之名由氣化有道之名合虛與氣有性之名合性與知覺有心之名亦說得有理由氣化有道之名如所謂率性之謂道是也然使明道形容此理必不如此說伊川所謂橫渠之言誠有過者乃在正蒙以清虛一大為萬物之原有未安等語槩可見矣

萬人傑錄

來書反復其於無極太極之辨詳矣然以熹觀之伏羲作易自一畫以下文王演易自乾元以下皆未嘗言太極也而孔子言之孔子贊易自太極以下未嘗言无極也而周子言之夫先聖後聖豈不同條而共貫哉若於此有以灼然實見太極之真體則知不言者不爲少而言之者不爲多矣何至若此之紛紛哉今旣不然則吾之所謂理者恐其未足以爲羣言之折衷又況於人之言有所不盡者又非一二而已乎旣蒙不鄙而教之熹亦不敢不盡其愚也且夫大傳之太極者何也即兩儀四象八卦之理具於三者之先而緼於三者之內者也

聖人之意正以其究竟至極無名可名故特謂之太極猶曰舉天下之至極無以加此云耳初不以其中而命之也至如北極之極屋極之極皇極之極民極之極諸儒雖有解爲中者蓋以此物之極常在此物之中非指極字而訓之以中也極者至極而已以有形者言之則其四方八面轉將來到此築底更無去處從此推出四方八面都無向背一切停勻故謂之極耳後人以其居中而能應四外故指其處而以中言之非以其義爲可訓中也至於太極則又初無形象方所之可言但以此理至極而謂之極耳今乃以中名之則是所謂理有未

明而不能盡乎人言之意者一也通書理性命章其首二句言理次三句言性次八句言命故其章內無此三字而特以三字名其章以表之則章內之言固已各有所屬矣蓋其所謂靈所謂一者乃爲太極而所謂中者乃氣稟之得中與剛善剛惡柔善柔惡者爲五性而屬乎五行初未嘗以是爲太極也且曰中焉止矣而又下屬於二氣五行化生萬物之云是亦復成何等文字義理乎今來喻乃指其中者爲太極而屬之下文則又理有未明而不能盡乎人言之意者二也若論無極二字乃是周子灼見道體迥出常情不顧旁人是非不計自

已得失勇往直前說出人不敢說底道理令後之學者曉然見得太極之妙不屬有無不落方體若於此看得破方見得此老真得千聖以來不傳之秘非但架屋下之屋疊牀上之牀而已也今必以爲未然是又理有未明而不能盡人言之意者三也至於大傳旣曰形而上者謂之道矣而又曰一陰一陽之謂道此豈真以陰陽爲形而上者哉正所以見一陰一陽雖屬形器然其所以一陰而一陽者是乃道體之所爲也故語道體之至極則謂之太極語太極之流行則謂之道雖有二名初無兩體周子所以謂之無極正以其無方所無形狀

以為在無物之前而未嘗不立於有物之後以為在陰陽之外而未嘗不行乎陰陽之中以為通貫全體無乎不在則又初無聲臭影響之可言也今乃深詆無極之不然是直以太極為有形有方所矣直以陰陽為形而上者則又昧於道器之分矣又於形而上者之上復有況太極乎之語則是又以道上別有一物為太極矣此又理有未明而不能盡乎人言之意者四也至熹前所謂不言無極則太極同於一物而不足為萬化根本不言太極則無極淪於空寂而不能為萬化根本乃是推本周子之意以為當時若不如此兩下說破則讀者錯

認語意必有偏見之病聞人說有即謂之實有見人說無即以為真無耳自謂如此說得周子之意已是大煞分明只恐知道者厭其漏洩之過甚不謂如老兄者乃猶以為未穩而難曉也請以熹書上下文意詳之豈謂太極可以人言而為加損者哉是又理有未明而不能盡乎人言之意者五也來書又謂大傳明言易有太極今乃言無何耶此尤非所望於高明者今夏因與人言易其人之論正如此當時對之不覺失笑遂至被劾彼俗儒膠固隨語生解不足深怪老兄平日自視為如何而亦為此言耶老兄且謂大傳之所謂有果如兩儀四

象八卦之有定位天地五行萬物之有常形邪周子之所謂無是果虛空斷滅都無生物之理邪此又理有未明而不能盡乎人言之意者六也老子復歸於無極乃無窮之義如莊生入無窮之門以遊無極之野云爾非若周子所言之意也今乃引之而謂周子之言實出乎彼此又理有未明而不盡乎人言之意者七也高明之學超出方外固未易以世間言語論量意見測度今且以愚見執方論之則重使世俗觀笑既而思之若遂不言則恐學者終無所取正較是二者寧可見笑於今人不可得罪於後世是以終不獲已而竟陳之不識老

兄以為如何

荅陸九淵

來書云直以陰陽為形器止道器之分哉荅曰若以陰陽為形而上者則形而下者復是何物更請見教若熹愚見與其所聞則曰凡有形有象者皆器也其所以為是器之理者則道也如是則來書所謂始終晦明竒耦之屬皆陰陽所為之器獨其所以為是器之理如目之明耳之聰父之慈子之孝乃為道耳如此分別似差明白不知尊意以為如何此一條亦極分明切望略加思索便見愚言不為無理而其餘亦可以類推矣同上

六月一日林黃中來相訪問曰向時附去易解其間

恐有未是處幸見諭予應之曰大凡解經但令綱領是當即一句一義之間雖有小失亦無甚害侍郎所著却是大綱領處有可疑者林問如何是大綱領處可疑予曰繫辭所謂易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此是聖人作易綱領次第惟邵康節見得分明今侍郎乃以六畫之卦爲太極中含二體爲兩儀又取二互體通爲四象又顛倒看二體及互體通爲八卦若論太極則一畫亦未曾有何處便有六畫底卦來如此恐倒說了兼若如此即是太極包兩儀兩儀包四象四象包八卦與聖人所謂生者意思不同矣林曰惟其包

之是以能生之包之與生實一義爾予曰包如人之懷子子在母中生如人之生子子在母外恐不同也林曰公言太極一畫亦無即是無極矣聖人明言易有太極而公言易無太極何耶予曰太極乃兩儀四象八卦之理不可謂無但未有形象之可言爾故自此而生一陰一陽乃爲兩儀而四象八卦又是從此生皆有自然次第不由人力安排然自孔子以來亦無一人見得至邵康節然後明其說極有條理意趣可玩恐未可忽更詳之林云著此書正欲攻康節爾予笑語之曰康節未易攻侍郎且更子細若此論不改恐終爲有識者所笑

也林艷然曰正要人笑 記林栗辨易

太極中正仁義之說若謂四者皆有動靜則周子於

此便列四者之目為剩語矣但熟玩四字指意自

有動靜其於道理極是分明蓋此四字便是元亨

利貞四字 仁元中亨 義利正貞 元亨一通一復豈得為動靜乎

近日深玩此理覺得一語嘿一起居無非太極之

妙正不須以分別為嫌也 答張敬夫

夫易變易也兼指一動一靜已發未發而言之也太

極者性情之妙也乃一動一靜未發已發之理也

故曰易有太極言即其動靜闔闢而皆有是理也

若以易字專指已發為言是又以心為已發之說

也此固未當程先生言之明矣不審尊意以為如
何 答吳翌

易之為義乃指流行變易之體而言此體生生元無

間斷但其間一動一靜相為始終耳程子曰上天

之載無聲無臭其體則謂之易其理則謂之道其

用則謂之神正謂此也此體在人則心是已其理

則所謂性其用則所謂情其動靜則所謂未發已

發之時也此其為天人之分雖殊然靜而此理已

具動而此用實行則其為易一也若其所具之理

所行之用合而言之則是易之有太極者昨來南

軒嘗謂太極所以明動靜之蘊蓋得之矣來喻以

不易變易為未發已發恐未安試以此說推之非
惟見得易字意義分明而求仁用力要處亦可得矣答吳
至靜之時但有能知能覺者而無所知所覺之事此
於易卦為純坤不為無陽之象若論復卦則須以
有所知覺者當之不得合為一說矣故康節亦云
一陽初動處萬物未生時此至微至妙處須虛心
靜慮方始見得若懷一點偏主彊說意思即方寸
之中先自擾擾矣何緣能察得彼之同異耶答呂祖
所云未發不可比純坤而當為太極此却不是小失
不敢隨例放過且試奉扣若以未發為太極則已
發為无極耶若謂純坤不得為未發則宜以何卦

為未發耶竊恐更宜靜坐放教心曾虛明淨潔却
將太極圖及十二卦畫安排頓放令有去着方可
下語此張子所謂濯去舊見以來新意者也如決
不以為然則熹不免為失言者不若權行倚閣之
為愈不能如此紛拏彊聒徒費心力有損而無益也同
以未發為太極只此句便不是所以下文一向差却未
發者太極之靜已發者太極之動也須如此看得方無
偏滯而兩儀四象八卦十二卦之說皆不相礙矣同
問太極動而生陽云云先生答云此段尤多可疑請
且就通書太極體認令此數項歷落分明未要添
入復卦震咸性情等說夾雜得都不明不濟事也

震成尤無干涉性情之義亦非是須各自看乃佳同上
問動而生陽元未有物且是如此動盪所謂化育流
行也靜而生陰陰主凝然後萬物各正性命問繼
之者善之時此所謂性善至成之者性然後氣質
各異方說得善惡先生曰此既謂之性則終是未
可分善惡廖德明錄

問陰陽若以推行言之不過一氣之運而已所謂一
動一靜互為其根也以闔闢言之則有兩物所謂
分陰分陽兩儀立焉也既曰陰陽又曰柔剛者陰
陽以氣言剛柔則有形質矣此猶四象之有老少
亦如以子午卯酉分言陰陽也不知是否荅曰闔闢

與動靜無異易中以對待言者自多不必引此也荅董

陰陽有箇流行底有箇定位底一動一靜互為其根
便是流行底寒暑往來是也分陰分陽兩儀立焉
便是定位底天地上下四方是也易有兩義一是
變易便是流行底一是交易便是對待底如魂魄
以二氣言之陽是魂陰是魄以一氣言之則伸者
為魂屈者為魄黃義剛錄

太極中正仁義之說玩之甚熟此書條暢洞達絕無
可疑只以乾元亨利貞五字括之亦自可盡大抵
只要識得上下主賓之辨耳荅何錫

問太極圖何以不言禮智而言中正莫是此圖本為

發明易道故但言中正是否曰亦不知是如何但
中正二字較有力

李閔祖錄

太極傳言中正仁義中仁言用正義言體義便有裁
制一定之體

吳必大錄

或問太極聖人定之以中正仁義之說荅曰中正仁
義本無先後此四字配金木水火而言中有禮底
道理正有智底道理如乾之元亨利貞元即仁亨
即中利即義貞即正皆是此理至於主靜一辭蓋
是以正與義為體中與仁為用聖人只是主靜自
有動底道理譬如人說話必須是先沉默然後可以
說話蓋沉默中便有箇言語底意思

周謨記問

問太極圖中言聖人定之以中正仁義而主靜何也
先生曰中正仁義分屬動靜而聖人則主於靜蓋
正所以能中義所以能仁克己復禮義也故能仁
易言利貞者性情也元亨是發用處必至於利貞
乃見乾之實體萬物到秋冬收斂成實方見得它
本質故曰性情此亦主靜之說也

董銖錄

太極圖言大哉易乎只以陰陽剛柔仁義及言原始
反終故知死生之說而止人之生死亦只是陰陽
二氣屈伸往來耳

吳必大錄

黃榦問向者先生說周子康節說太極只說二箇易
中是說三箇曰也即是這箇但周子與康節和陰陽

衮說易中便擡起說周子言太極動而生陽靜而生陰如言太極動是陽動極而靜靜便是陰動時便是陽之太極靜時便是陰之太極蓋太極即在陰陽裏如易有太極是生兩儀則先從實理處說若論其生則俱生太極依舊在陰陽裏但言其次序須有這實理方始有陰陽也其理則一雖然自見在事物而觀之即陰陽函太極推原其本則太極生陰陽

劉砥錄

陰陽五行康節說得法密濂溪說得理透聞見錄載伊川語云惟見周茂叔論此張欽夫不以爲然看得來是有這箇說話

蕭佐錄

驥問邵先生說無極之前無極如何說前先生曰邵子就圖上說循環之意自姤至坤是陰含陽自復至乾是陽分陰復坤之間乃無極自坤反姤是無極之前

楊道夫錄

康節云天向一中分造化人從心上起經綸多少平易實見得者自別又問一中分造化曰本是一箇而消息盈虛便生陰陽事物皆恁地有消便有息有盈便有虛有箇面便有箇背道夫曰這便是自然非人力之所能爲者曰這便是生兩儀之理

同上

熹看了康節易了都看別人底不得他說那太極生

兩儀兩儀生四象又都無甚玄妙只是從來更無人識楊子太玄一玄三方九州二十七部八十一字亦只是這箇他却識只是他以三為數皆無用了他也只是見得一箇麓底道理後來便都無人識老氏道生一一生二二生三亦剩說了一箇道便如太極生陽陽生陰至二生三又更都無道理後來五峯又說一箇云云便是太極函三為一意

思葉賀孫錄

問先生說太極有是性則有陰陽五行云云此說性是如何曰想只是熹舊時說耳近思量又不然此性字為稟於天者言之若太極只當說理自是移

易不得易言一陰一陽之謂道繼之者則謂之善至於成之者方謂之性此謂天所賦於人物人物所受於天者也徐寓錄

或求先生揀近思錄先生披數板云也揀不得久之乃曰無極而太極不是說有箇物事光輝輝地在那裏只是說這理當初皆無一物只是有此理而已既有此理便有此氣既有此氣便分陰陽以此生許多物事惟其理有許多故物亦有許多以小而言之則此下疑脫句無非是天地之事以大而言之則君臣父子夫婦朋友無非是天地之事只是這一箇道理所以君子修之吉小人悖之凶而今看

他說這物事這機關一下撥轉後卒乍攔他不住聖人所以一日二日萬幾兢兢業業如臨深淵如履薄冰只是大化恁地流行隨得是便好隨得不是便過他不住存心養性所以事天也天壽不貳修身以俟之所以立命也所以昨日說西銘都相穿透所以太極圖說五行一陰陽也陰陽一太極也二氣交感所以化生萬物這便是天地之塞吾其體天地之帥吾其性只是說得有詳略有急緩只是這一箇物事所以萬物到秋冬時各自收斂閉藏忽然一下春來各自發越條暢這只是一氣一箇消一箇息只如人相似方其默時便是靜及

其語時便是動那箇滿山青黃碧綠無非是這太極所以仁者見之謂之仁智者見之謂之智百姓日用而不知故君子之道鮮矣是那陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也所以周先生太極通書只是衮這許多句繼之者善是動處成之者性是靜處繼之者善是流行出來成之者性則各自成箇物事繼善便是元亨成性便是利貞及至成之者性各自成箇物事恰似造化都無可做了及至春來又流行出來又是繼之者善譬如禾穀一般到秋斂冬藏千條萬穗自各成一箇物事了及至春又各自發生出以至人物以至禽獸皆是

如此且如人方其在胞胎中受父母之氣則是繼之者善及其生出又自成一箇物事則是成之者性也既成其性又自繼善只是這一箇物事今年一生了明年又生出一副當物事來又繼之者善又成之者性只是這一箇物事袞將去所以仁者見之謂之仁只是見那發生處智者見之謂之智只是見那成性處到得百姓日用而不知則不知這物事矣所以易只是箇陰陽交錯千變萬化故曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業聖人所以說出來時只是使人不迷乎利害之途

黃義剛錄

甘節問天道流行發育萬物人物之生莫不得其所以生者以為一身之主是此性隨所生處便在否先生應而曰一物各具一太極

張乖崖曰陽是人有所罪而未書案子尚變得陰是已書案子更變不得此人曾見希夷來言亦似太極圖

梁文叔云太極兼動靜而言先生曰不是兼動靜太極有動靜也

林恪錄

問太極者本然之妙動靜者所乘之機也如何先生曰太極理也動靜氣也氣行則理亦行二者嘗相依而未嘗相離也太極猶人動靜猶馬馬所以載

人人所以乘馬馬之一出一入人亦與之一出一入蓋一動一靜而太極之妙未嘗不在焉此所謂所乘之機無極二五所以妙合而疑也

董銖錄

太極非是別為一物即陰陽而在陰陽即五行而在五行即萬物而在萬物只是一箇理而已因其極至故名曰太極

輔廣錄

晦庵先生朱文公易說卷第一

後學 成德

校訂

晦庵先生朱文公易說卷第二

兩儀

陰陽奇耦附

兩儀者兩箇儀象也非是指天地之形而言伏羲初畫陰陽指言此二畫為陰陽之象故曰兩儀也

砥錄

天地是乾坤皮殼乾坤是天地性情其實則是一箇道理

李方子錄

乾坤是性情天地是皮殼其實是一箇道理陰陽自一氣言之只是一箇物若做兩箇物看則如日月如男女又是兩箇物事

林學蒙錄

問橫渠謂鬼神者往來屈伸之意故天曰神地曰示

人曰鬼示字之義如何曰說文示字以有所示為
 義故視字從示天之氣生而不息故曰神地之氣
 顯然示人故曰示向嘗見三舍時舉子易義中有
 云一而大謂之天二而小謂之地二而小即示字
 也恐是字說又曰天曰神地曰示者蓋其氣未嘗
 或息也人鬼則其氣有所歸矣謂其實俱是一箇
 正蒙中地純陰天浮陽一段說日月五星甚密李閔祖錄
 易字義只是陰陽同上
 易不離陰陽千變萬化只是這兩箇沈氏曰兩箇也
 易只消道陰陽二字括盡沈氏曰
 易者陰陽錯總交換代易之謂楊與言語略

大抵易只是一箇陰陽奇耦而已此外更有何物同上
 龜山過黃亭詹季魯家季魯問易龜山取一張紙畫
 箇圈用墨塗其半云這便是易此說最好只是一
 陰一陽做出許多般樣乾坤毀則無以見易易只
 是陰陽卦畫沒幾箇卦畫憑甚寫出那陰陽造化
 何處更得易來乾坤易之門不是乾坤外別有易
 易便是乾坤乾坤便是易似兩扇門相似一扇開
 便一扇閉只是一箇陰陽做底黃顯子錄
 盈天地之間所以為造化者陰陽二氣之終始盛衰
 而已陽生於北長於東而盛於南陰始於南中於
 西而終於北故陽常居左而以生育長養為功其

類則為剛為明為公為義而凡君子之道屬焉陰
常居右而以夷傷慘殺為事其類則為柔為暗為
私為利而凡小人之道屬焉聖人作易畫卦繫辭
於其進退消長之際所以示人者深矣傳拱字序
天地之化包括無外運行無窮然其所以為實不越
乎一陰一陽兩端而已其動靜屈伸往來闔闢升
降浮沉之性雖未嘗一日不相反然亦不可以一
日而相無也聖人作易以通神明之德類萬物之
情其所以為說者亦若是焉耳矣然及其推之人
事而擬諸形容則常以陽為君子而引翼扶持惟
恐其不盛陰為小人而排擯抑黜惟恐其不衰何

哉蓋陽之德剛陰之德柔剛者常公而柔者常私
剛者常明而柔者常闇剛者未嘗不正而柔者未
嘗不邪剛者未嘗不大而柔者未嘗不小公明正
大之人用於世則天下蒙其福私暗邪僻之人得
其志則天下受其禍此理之必然也且非獨於易
之說為然蓋凡自古聖賢之言雜出於傳記者亦
未有不好剛而惡柔者若夫子所謂剛毅近仁而
又嘗深以未見剛者為歎及乎或人之對則又直
以有慾病根也之不得為剛蓋專以是為君子之
德也金華潘公文集序
莊周曰易以道陰陽不可謂他無見蓋易自四象八

卦重而為六十四卦三百八十四爻只是說箇陰陽下至脩養方技等家亦只是用此二字而已魏伯陽參同契恐希夷之學有些自其源流吳必大錄或問中庸十二章說道之費隱如其大且妙後面却只歸在造端乎夫婦上此中庸之道所以異於老佛之謂道也先生曰須更看所謂優優大哉禮儀三百威儀三千處聖人之道彌滿充塞無少空缺若於此有一毫之差便於道體有虧欠也若佛則只說道道無不在無適而非道政使於禮儀有差錯處亦不妨故他於此都理會不得莊子却理會得又不肯去做如天下篇首一段皆是說孔子

恰似快刀利劍斫將去更無些子窒礙又且句句有着落如所謂易以道陰陽春秋以道名分可煞說得好雖然如此又却不肯做然其才亦儘高正所謂智者過之輔廣錄

立卦生爻事有因兩儀四象已前陳須知三絕韋編者不是尋行數墨人潛心雖出重爻後著眼何妨未畫前識得兩儀根太極此時方好絕韋編問近見先生易詩云立卦生爻事有因兩儀四象已前陳因字之義如何先生言卦爻因儀象而生立也即兩儀生四象四象生八卦之意又問生爻指天言重卦否曰然

天地間只有箇竒耦自二而四自四而八只恁推去
都走不得而楊子却添兩作三謂之天地人事事
要分做三截又且有氣而無朔有日星而無月恐
不是道理

先生曰讀書只就一直道理看剖析自分曉不必去
偏曲處看易有箇陰陽詩有箇邪正書有箇治亂
皆是一直路逕可見別無曉崎

徐寓錄

伏羲畫卦只就陰陽以下孔子又就陰陽上發出太
極康節又道須信畫前元有易濂溪太極圖又有
許多詳備問氣化形化男女之生在氣化否荅曰
凝結成箇男女因甚得如此都是陰陽無物不是

陰陽又問天地未判時下面許多都已否荅曰
事物雖未有其理則具

徐寓錄

或說一是乾初畫熹謂那時只是陰陽未有乾坤安
得乾坤初間只是一畫者二到有三畫方成乾卦
方其有陽那裏知道有陰有乾卦那裏知道有坤卦
天地間只是一箇氣自今年冬至到明年冬至是
他此氣周匝把來折做兩截時前面底便是陽後
面底便是陰又折做四截也如此便是四時天地
間只有六層陽氣到地面上時地下便冷了只是
這六位陽長到那第六位時極了無去處上面只
是漸次消了些箇時下面便生了些箇那便是陰

這只是箇嘘吸嘘是陽吸是陰喚做一氣固是如此然看它日月男女牝牡處方見得無一物無陰陽如至微之物也有箇背面若說流行處却只是

一氣蕭佐錄

陰陽是氣五行是質有這質所以做得物事出來五行雖是質他又有五行之氣做這物事方得然却是陰陽二氣截做這五箇不是陰陽外別有五行如十干甲乙甲便是陽乙便是陰舒高錄

一故神兩故化兩者陰陽消長進退也兩者所以推行一於二所以為兩

不立則兩不可得而見兩不可見則一之道息矣橫渠此語極精非一則陰陽消長無自而見非陰

陽消長則一亦不可得而見矣正蒙

陰以陽為質陽以陰為質水內明而外暗火內暗而

外明橫渠曰陰陽之精互藏其宅正此意也坎離楊道夫錄

天一生水地二生火天三生木地四生金一三陽也

二四陰也荅林振

陰少於陽氣理數皆如此用半所以不同黃顯子錄

成數雖陽固亦生之陰也如子者父之陰臣者君之

陰

問自一陰一陽見一陰一陽又各生一陰一陽之象以圖言之兩儀生四象四象生八卦節節推去固容易見就天地間着實處如何驗得先生曰一物

上自各有陰陽如人之男女陰陽已具逐人身上又各有這血是陰而氣則是陽如晝夜之間晝陽問夜陰也而晝陽自午後又屬陰夜陰子後又屬陽此便是陰陽各生陰陽之象

陰下交生陽陽上交生陰陰交陽剛交柔是博易之簡易這多變是變易之易所謂易者只此便是那箇是易之體這箇是易之用那是未有這卦底這是天有這卦了底那箇喚做體是這易從那生這喚做用揲著取卦便是用處
水質陰而性本陽火質陽而性本陰水外暗而內明以其根於陽也火外明而內暗以其根於陰也周

子太極圖陽動之中有墨底陰靜之中有白底是也橫渠曰陰陽之精互藏其宅政此意也
火中虛暗則離中之陰也水中虛明則坎中之陽也

楊道夫錄

坎離○劉砥錄

陰陽做一箇看亦得做兩箇看亦得做兩箇看是分陰分陽兩儀立焉做一箇看只是一箇消長
問康節云陽一而陰二所以君子少而小人多此語是否曰也說得來自是它那物事好底少而惡底多其理只一般

沈憫錄

楊簡說陽爻一畫者在已陰爻一畫者應物底是先
生曰正是倒說了應物底却是陽

湯泳錄

朱文公易說卷三
諸公且試看天地之間別有甚事只是陰與陽兩箇字看是甚麼物事都離不得只就身上體看纔開眼不是陰便是陽密拶拶在這裏都不着得別物事不是仁便是義不是剛便是柔只自家要做向前便是陽纔收退便是陰意思纔動便是陽纔靜便是陰未消別看只是一動一靜便是陰陽伏羲只因此畫卦以示人若就一陰一陽又不足以該衆理於是錯總爲六十四卦三百八十四爻初只是許多卦爻後來聖人又繫許多辭在下如它書則元有這事方說出這箇道理易則未曾有此事先假託都說在這裏如書便有箇堯舜有箇禹湯

文武周公出來做許多事今易則元未曾有聖人豫先說出待人占考大事小事無一能外於此聖人大抵多是垂戒又云雖是一陰一陽易中之辭大抵陽吉而陰凶間亦有陽凶而陰吉者何故蓋有當爲有不當爲若當爲而不爲不當爲而爲之雖陽亦凶又云聖人因卦爻以垂戒多是利於正未有不正而利者如云夕惕若厲无咎若占得這爻必是朝兢夕惕戒謹恐懼可以无咎若自家不曾如此便自有咎又云直方大不習无不利若占得這爻須是將自身已體看是直是方是大去做某事必得其利若自家未是直不曾方不曾大則

无所往而得其利此是本爻辭如此到孔子又自添說了如云敬以直內義以方外本來只是卜筮聖人爲之辭以曉人便說許多道理在上今學易非必待遇事而占方有所戒只平居玩味看他所說道理於自家所處地位合是如何故云居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占孔子所謂學易正是平日常常學之想見聖人之所謂讀異乎人之所謂讀想見曾中洞然於易之理无纖毫蔽處故云可以无大過又曰聖人繫許多辭包盡天下之理止緣萬事不離乎陰陽故因陰陽中而推說萬事之理今要占考雖小小事都有如占得

不利有攸往便是不可出路利涉大川便是可以乘舟此類不一

問乾卦文言聖人所以重疊四截說在此見聖人學易只管體出許多意思又恐人曉不得故說以示教曰大意只管怕人曉不得故重疊說在這裏大抵多一般如云陽在下也又云下也

問聖人所以因陰陽說出許多道理而所說之理皆不離乎陰陽者蓋緣所以爲陰陽者元本於實然之理荅曰陰陽是氣纔有此理便有此氣纔有此氣便有此理天下萬事萬物何者不出於此理何者不出於陰陽

問此程先生所以說道天下無性外之物荅曰如云
天地間只是箇感應又如云誠者物之終始不誠
無物

葉味道錄

鄭文振問五十以學易先生曰也只就卦爻上占考
其理合如何其他書則一事是一理惟是易却說
得闊如已有底事說在裏未有底事也說在裏又
曰易須錯總看天下甚麼事無一不出於此如善
惡是非得失以至於屈伸消長盛衰看是甚事都
出於此伏羲以前不知如何占考至伏羲將陰陽
兩箇畫卦以示人使人於此占考古凶禍福一畫
為陽二畫為陰一畫為奇二畫為耦遂為八卦又

錯總為六十四卦凡三百八十四爻文王又為之
彖象以釋其義無非陰陽消長盛衰屈伸之理聖
人之所學者學此而已把乾卦一卦看如乾元亨
利貞人要做事若占得乾卦乾是純陽元者大也
亨者通也其為事必大通然而雖說大亨若所為
之事不合正道則亦不得其亨故雖云大亨而又
利於正卦內六爻都是如此如說潛龍勿用是自
家未當出作之時須是韜晦方始无咎若於此而
不能潛晦必須有咎又如上九云亢龍有悔若占
得此爻必須以亢滿為戒如這般處最是易之大
義易之為書大抵於盛滿時致戒蓋陽氣正長必

有消退之漸自是理勢如此又云當極盛之時便須慮其亢如當堯之時須交付與舜若不尋得箇舜便交付與他則堯之後天下事未可知又云康節所以見得透看他說話多以盛滿為戒如云只喜成微醺不喜成酪酏又云康節多於消長之交看又云許多道理本無不可知之數惟是康節體得熟只管體來體去到得熟後看是甚麼事理無不洞見

葉賀孫錄

甘節問如何謂之性答曰天命之謂性又問天之所命者果何物也答曰仁義禮智信又問周先生作太極圖何為列五者於陰陽之下答曰五常是理

陰陽是氣有理而無氣則理無所立有氣而後理

方有所立故五行次陰陽又問如此則是有七答

曰義知屬陰仁禮屬陽

案太極圖列金木水火土於陰陽之下非列仁義禮智信於陰陽之下也以氣言之曰陰陽五行以理言之曰健順五常之性此問似欠分別○甘節錄

看遺書中善惡皆天理及惡亦不可不謂之性不可以濁者不謂之水等語及易傳陽無可盡之理一節即此義可推矣更以事實考之只如鴟梟蝮蝎惡草毒藥還可道不是天地陰陽之氣所生否答甘節前書示及易傳二義陰陽交和恐非是指君子小人而言君子之於小人固不當過為忿疾然無交和之理韓富當時事力蓋不足以勝二姦非固欲與

之和也元祐誠有過甚處然當時事勢恐不如此亦不免禍要當有以開悟人主之心乃絕後患耳東漢誅宦官事前輩多論之大略皆如來喻然嘗細考其事恐禍根不除終無可安之理後人據紙上語指點前人甚易為力不知事到手頭實要處斷毫髮之間便有成敗不是容易事若使陳竇只誅得首惡一二人後來未必不取王允五王之禍也

荅潘景愈

陰爻稱六與程傳之說大不同這只就四象看便見得分曉陰陽一段只說通例此兩物相無不得且如天晴幾日後無雨便不得十二箇月六月是陰

六月是陽一日中陽是晝陰是夜

四象

先生曰四象是老陽老陰少陽少陰老陽是九老陰是六少陽是七少陰是八先生以指畫在卓子上曰皆湊成十數當時說得甚明今偶失記當求先生見印成易圖看先生云見今雕版未了

邵浩錄

兩儀四象之說閩中前輩嘗有為此說者意亦竊謂然初未敢自信也今得來示斯判然矣但謂兩儀為乾坤之初爻謂四象為乾坤初二相錯而成則恐立言有未瑩者蓋方其為兩儀則未有四象也方其為四象則未有八卦也安得先有乾坤之名

初二之辨哉妄意兩儀只可謂之陰陽四象乃可
 各加以太少之別而其序亦當以太陽二少陽二
 少陰二太陰二為次蓋所謂遞升而倍之者不得
 越二與二而先為二也此序既定又遞升而倍之
 兩適得乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之
 序也與邵氏先天圖合此乃伏羲始畫八卦自然
 次序非人私智所能安排學易者不可不知也答程
 兩儀四象恐須如先天之序乃為自然之數而始乾
 終坤理勢亦無不可若必欲初二次二乃是以意
 安排而非自然之序又二象之上各生兩爻即須
 以乾兌艮坤為次復無所據更乞詳考見教答程

蔣明之問易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生
 八卦先生曰易有太極便有箇陰陽出來陰陽便
 是兩儀儀匹也兩儀生四象便是一箇陰又生出一
 箇陽二是一象也一箇陽又生一箇陰二是一
 象也一箇陰又生一箇陽二是一象也一箇陽又
 生一箇陽二是一象也此謂四象生八卦是這四
 箇象生四陰時便成坎震坤兌四卦生四箇陽時
 便成巽離艮乾四卦鍾震編次
 如以兩儀言則太極是太極兩儀是用以四象言則
 兩儀是太極四象是用以八卦言則四象又是太
 極八卦又是用

四象不必說陽向上更合一畫爲九方成老陽到兌便推不去了兌下一畫却是八卦不是四象陽上交於陰陰下交於陽而生四象便是陰陽各兩畫了陰交剛陽交柔便是陰陽又各生兩畫了就乾兩畫邊看乾兌是老陽離震是少陰就坤兩畫邊看坤艮是老陰坎巽是少陽又各添一畫則八卦全了

老陰老陽交而生艮兌少陰少陽交而生震巽離坎不交各得本畫離坎之交易第二畫在生四象時交了老陽過去交陰老陰過來交陽便是兌艮第三畫少陰少陽交便生震巽上第三畫所以知其

如此時它這位次相挨旁兼山謂聖人不分別陰陽老少卜史取動爻之後卦故分別老少若如此則卦遂無動占者何用觀變而玩占

老陰老陽所以變者無他到極處了無處去便只得變九上更去不得了只得變回來做八六下便是五數了六去不得所以却去做七陰陽是陽中之陰陽剛柔是陰中之剛柔剛柔以質言是有箇物了見得剛底柔底陰陽以氣言因一二三四便見得六七八九在裏面老陽占了第一位便含箇九少陰占第二位便含箇八少陽占第三位便含箇七老陰占第四位便含箇六數不過十惟此義先

儒所未曾發先儒但只說得進退而已舒高錄

五四為奇各是一箇四也九八為耦各是兩箇四也

因一二三四便見六七八九在裏面老陽占了第

一位便含箇九少陰占了第二位便含箇八少陽

老陰亦如此數不過十惟此一義先儒未曾發先

儒但只說得他中間進退而已黃顯子錄

老陰老陽為乾坤然而皆變少陰少陽亦皆為乾坤

然而皆不變

老陰老陽不專在乾坤上亦有少陰少陽如乾坤六

爻皆動底是老六爻皆不動底是少六卦上亦有

老陰老陽

陰陽老少以少者為主如震是少陽却奇一耦二

問通書師一章先生解以善惡配四象如何曰凡物

具兩端如這扇便有面有背自一人之心言之則

有善有惡在其中便是兩物周子止說到五行住

其理亦只消如此說自多說不得包括萬有舉歸

於此康節却推到八卦太陽太陰少陽少陰太陽

太陰各有一陰一陽少陽少陰亦有一陰一陽是

分為八卦也又問前輩說易以老陰老陽為乾坤

又分六子以此為八卦不知是否先生曰六子之

說不然徐萬錄

義剛言理與數其本也只是一先生曰氣便是數有

是理便有是氣有是氣便有是數物物皆然如水數六雪片也六出這又不是去做將出來它自是恁地如那龜聖人所以獨取他來用時也是這箇物事分外靈嘗有朋友將龜殼來看背上中心有五條文出去成八外面又成二十四皆是自然恁地這又未爲巧最是七八九六與一二三四極巧一是太陽餘得箇九在後面二是少陰後面便是八三是少陽後面便是七四是太陰後面便是六無如此恰好這皆是造化自然如此都過它不住蔡沉問太玄如何曰聖人說天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十甚簡易今太玄說得

却支離太玄如它立八十一首却是分陰陽中間一首半是陰半是陽若看了易後去看那玄不成箇物事又問或云易是陰陽不用五曰它說天一地二天三地四時便也是五了又言楊雄也是學焦延壽推卦氣曰焦延壽易也不成物事又問關子明二十七象如何曰熹嘗說二十七象最亂道若是關子明有見識必不做這箇若是它做時便是無見識今人說焦延壽卦氣不好是取太玄不知太玄却是學他也

黃義剛錄

一便生二二便生四老子却說二生三便是不理會得

蕭佐錄

如太元經就三數起便不是易中只有陰陽奇耦便有四象如春為少陽夏為老陽秋為少陰冬為太陰楊子雲見一二四都被聖人說了却杜撰就三上起數晏淵問温公最喜太元先生曰温公全無見處若作太元何似作歷老蘇嘗非太元之數亦說得是又問與邵康節如何先生曰楊子雲何敢望康節康節見得高又超然自得

立之問楊子與韓文公優劣如何先生曰各自有長處韓文公見得大意已分明但不曾去子細理會如原道之類不易得也楊子雲為人深沉會去思索如陰陽消長之妙他且是去推求然而如太元

之類亦是拙底工夫道理不是如此蓋天地間只有箇奇耦奇是陽耦是陰春是少陽夏是太陽秋是少陰冬是太陰自二而四自四而八只恁推去都走不得而楊子却添兩作三謂之天地人事事要分作三截又且有氣而無朔有日星而無月恐不是道理

潘時舉錄

易中七八九六之數向來只從揲著處推起雖亦昭合然終覺曲折太多不甚簡易疑非所以得數之原近因間看四象次第偶得其說極為徑捷不審亦嘗於此推尋否亦幸語及

荅蔡元定

八卦方位

如易卦伏羲文王當初只就陰陽以下說孔子又就
陰陽上發出太極來康節又道須信畫前元有易
濂溪做太極圖又許多詳備

伏羲自是伏羲卦序文王周公自是文王周公卦序

荅周朴

熹嘗問蔡季通康節之數伏羲也曾理會否曰伏羲
須理會過熹以為不然伏羲只是據他見得一箇
道理恁地便畫出幾畫他也那裏知得疊出來恁
地巧此伏羲所以為聖若他也恁地逐一推排便
不是伏羲天然意思史記曰伏羲至諄厚作易八
卦那裏巧推排

葉賀孫錄

問伏羲畫八卦見一陰一陽有各生一陰一陽之象
不識何以見之先生曰今凡物皆有一陰一陽且
如人之一身有氣有血便是一陰一陽凡物皆然
又如晝夜晝屬陽午已後為陰夜屬陰子以後為
陽此類可見此即一陰一陽有各生一陰一陽之
象也

精舍記聞

嘗謂伏羲畫八卦只此數畫該盡天下萬物之理陽
在下為震震動也在上為艮艮止也陽在下自動
在上自止歐公却說繫辭不是孔子作所謂書不
盡言言不盡意者非蓋他不曾看立象以盡意一
句惟其言不盡意故立象以盡之學者於言上會

輔廣錄

得者淺於象上會得者深
問八卦之位如何答云康節說伏羲八卦乾位本在南坤位本在北文王重易時更定此位其說甚長大槩近於附會穿鑿故不曾深留意然說卦所說卦位竟亦不能使人曉然且當闕之不必彊通也

答王過

太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位至坤以藏之以前伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推其義類之詞也如卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以此為自彼卦而來耳非真先有彼

卦而後方有此卦也古注說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰豈有泰復變為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦無能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生無所不可要在看得活絡無所拘泥則無不通耳

八卦爻義最好玩味錢木之錄

乾坤六爻圖位鄙意亦有未曉處更乞誨示
問伏羲始畫八卦其六十四者是文王後來重之耶抑伏羲已自畫了耶看先天圖則有八卦便有六十四疑伏羲已有髣髴之畫矣如何先生曰周禮

言三易經卦皆八其別皆六十有四便見不是文
王所畫又問然則六十四卦名是伏羲元有抑文
問王所立先生曰此不可攷潘子善問據十三卦所
言恐伏羲時已有先生曰十三卦所謂蓋取諸離
蓋取諸益者言結繩而為網罟有離之象非覩離
而始有此也 董銖錄

文王八卦有些似京房卦氣不取卦畫只取卦名京
房卦氣以復中孚屯為次陽氣之始也中孚陽實
在內而未發也屯始發而艱難也只取名義文王
八卦配四方四時離南坎北震東兌西卦畫不可
移換 黃顯子錄

易上經始乾坤而終坎離下經始艮兌震巽而終坎
離揚至云上經反對九十八卦下經反對亦九十
八卦先生曰林黃中筭上下經陰陽適相等某筭
來誠然沈存中欲以節氣定晦朔不知交節之時在
亥此日當如何分太元紀日而不紀月無弦望晦
朔

蔡元定問先生言帝終始萬物文王言艮終始萬物
是差了一位是文王自寅起先生自子起曰也不
是自子是漸漸生來 並同上

所示易卦次敘此未深究不敢輕為之說但本圖自
初爻而陰陽判 左三十二卦共一陽
右三十二卦共一陰 次爻又一變而又

交兌與巽交而八卦小成矣其上因而重之而成六

十四卦此次序甚明其所以為易者似因陰陽往來相易而得各非專謂震巽四五相易而然也此理在天地間無時不然仰觀俯察

暑往寒來莫非運用恐不待考諸象圖而後明也然古人制作之妙顯發乾坤造化之機有如此者是亦可樂而玩之耳○荅柯國材

乾於文王八卦之位在西北於十二卦之位在東南

坤於文王八卦之位在西南於十二卦之位在西

北故今圖子列文王八卦於內十二卦於外見彼

此位置迥然不同雖有善辯者不能合而一之也

然十二卦之說可曉而八卦之說難明可曉者當

推難明者當闕案圖以觀則可見矣

論十二卦則陽始於子而終於巳陰始於午而終於

亥論四時之氣則陽始於寅而終於未陰始於申

而終於丑此二說者雖若小差而所爭不過二位

蓋子位一陽雖生而未出乎地至寅位泰卦則三

陽之生方出地上而溫厚之氣從此始焉巳位乾

卦六陽雖極而溫厚之氣未終故午位一陰雖生

而未害於陽必至未位遯卦而後溫厚之氣始盡

也其午位陰巳生而嚴凝之氣及申方始亥位六

陰雖極而嚴凝之氣至丑方盡義亦放此蓋地中

之氣難見而地上之氣易熾故周人以建子為正

雖得天統而孔子之論為邦乃以夏時為正蓋取

其陰陽始終之著明也案圖以推其說可見

來喻謂坤之上六陽氣巳生其位在亥乾之上九陰氣巳生其位在巳

以剥上九碩果不食十月為陽月之義推之則剥卦上九之陽方盡而變為純坤之時坤卦下爻已有陽氣生於其中矣但一日之內一晝之中方長得三十分之一必積之一月然後始滿一晝而為復方是一陽之生耳夫之一陰為乾為姤義亦同此來喻雖有此說而未詳密故為推之如此蓋論其始生之微固已可名於陰陽然便以此為陰陽之限則其方盛者未替而所占不啻卦內六分之五方生者甚微而所占未及卦內六分之一所以未可截自此處而分陰陽也此乃十二卦中之一義與復姤之說理本不殊但數變之後方說得到此不可攙先混說亂了正意

耳答表樞下同

來喻又謂冬春為陽夏秋為陰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故坤蹇解卦之象辭皆以東北為陽方西南為陰方然則謂冬春為陽夏秋為陰亦是一說但說卦又以乾為西北則陰有不盡乎西以巽為東南則陽有不盡乎東又與三卦彖辭小不同此亦以來書之說推之而說卦之文適與彖辭相為表裏亦可以見此圖之出於文王也但此自是一說與他說如十二卦之類各不相通爾同上

康節只說六卦乾坤坎離卦四震巽含艮兌又說八卦

乾坤坎離大過頤中孚小過其餘反對者二十八卦萬人傑錄

易之精微在那兩儀生四象四象生八卦八卦生六十四卦萬物萬化皆從這裏流出緊要處在那復姤邊復是陽氣發動之初因舉康節詩冬至子之半六十四卦流布一歲之中離坎巽震做那二十四氣每卦當六日四分乾卦不在四正此以文王八卦言也

須將伏羲畫底卦做一樣看文王卦做一樣看文王周公說底彖象做一樣看孔子說底做一樣看王輔嗣伊川說底各做一樣看方得伏羲是未有卦

時畫出來文王是就那見成底卦邊說畫前有易真箇是恁地這箇卦是畫不迭底那許多都在這裏了不是畫了一畫又旋思量一畫才一畫時畫畫都具

文王八卦坎艮震在東北離乾兌在西南所以分陰方陽方

文王八卦不可曉處多如離南坎北離坎却不應在南北且做水火居南北兌也不屬金如今只是見他底慣了一似合當恁地相似
一卦互換是兩卦伏兩卦是四卦反看又是兩卦又伏兩卦共成八卦

卦有兩樣生有從兩儀四象加倍生來底有卦中互換自生一卦底互換成卦不過換兩爻這般變卦伊川破之及到那剛來而得中却推不行大率是就義理上看不過如剛自外來而得中分剛上而文柔等處看其餘多在占處用也賁變節之象這雖無緊要然後面有數處彖辭不如此看無來處解不得

乾巽一邊為上震隨坤為下 伏羲八卦

康節天地定位否泰反類詩八句是說方圖中兩交股底且如西北角乾東南角坤是天地定位便對東北角泰西南角否次乾是兌次坤是艮便對次

否之咸次泰之損後四卦亦如是共十六卦 晏淵錄

康節乾南坤北離東坎西之說言人立時全見前面全不見後面東西只見一半便自它這箇意思 同上

六十四卦

問所以名卦之例非一端有兼取二義二象者有專取二義者有專取二象者有兼取二象與人情者有專取人情者有兼取二象與陰陽之位者有取爻畫兼二象者有取變卦者有取爻畫之形與二義者有不可曉者答云且逐卦玩索當見各有意味不須如此安排貪多涉淺勞心費力不濟得事

荅林學蒙下同

問六十四卦重於伏羲果否答云此不可考或謂耒
耜市井已取重卦之象則疑伏羲已重卦或者又
謂此十三卦皆云蓋取則亦疑詞未必因見此卦
而制此物也今無所考只說得到此以上當且闕
之但既有八卦則六十四卦已在其中不可不知
耳同上

問先生說伏羲畫卦皆是自然不用些子心思智
慮只是借伏羲手畫出耳唯其出於自然故以之
占筮則靈驗否先生曰然自太極生兩儀只管畫
去到得後來更畫不迭正如磨麵相似四下都恁
地自然撒出來輔廣錄

易六十四卦無非言吉凶禍福書四十八篇無非言
災祥成敗詩之雅頌極陳福祿壽考之盛以歆動
其君而告戒之者尤不爲少與張敬夫別紙
須是以身體之且如六十四卦須做六十四人身上
看三百八十四爻又做三百八十四人身上小底
事看易之所說皆是假設不必是有恁地事假設
如此則如此假設如彼則如彼設有這般事來人
處這般地位便當恁地應

近日學者病在好高讀論語未問學而時習便說一
貫讀孟子未言梁王問利便說盡心易未看六十
四卦便先讀繫辭廖德明錄

問乾坤坎離中孚小過大過損八卦番覆不成兩卦
 是如何曰兌是番轉底巽震只是番轉底艮六十
 四卦就此八卦中又只有四正卦乾坤坎離是也
 中孚又是大底離小過又是大底坎是雙夾底坎
 大過是厚畫底坎損是一箇大畫底離 呂輝錄
 一卦又各生六十四卦則本卦為內卦所生之卦為
 外卦是箇十二爻底卦 晏淵錄

乾坤

吾聞包犧氏爰初闢乾坤乾行配天德坤布協地文
 仰觀玄渾周一息萬里奔俯察方儀靜隕然千古
 存悟彼立象意契此入德門勤行當不息敬守思

彌敦 感興

所喻益見灑落甚慰所望但西銘之疑則恐未然橫
 渠之意直借此以明彼以見天地之間隨大隨小
 此理未嘗不同耳其言則固為學者而設若大賢
 以上又豈須說耶伊川嘗言若是聖人則乾坤二
 卦亦不消得正謂此也 荅姜大中

問程氏云詩有二南猶易有乾坤莫只是以功化淺
 深言之曰不然文蔚又問莫是王者諸侯之分不
 同曰今只看大序中說便可見大序云關雎麟趾
 之化王者之風故繫之周公鵲巢騶虞之德諸侯
 之風先王之所以教故繫之召公只看那化字與

德字及所以教字便見二南猶乾坤也

陳文蔚錄

問易之乾皆聖人事坤皆賢者事否先生曰怕也恁地斷殺說不得如乾初九似說聖人矣六二學聚問辨則又不然上九文言說賢人在下位則又指五爲賢矣看來聖人不恁地死殺說只隨事逐義說道理而已

乾坤六爻不相似某嘗說聖人做這物事不是將箇印版子脫出來一箇得一樣他各自隨他道理若箇箇一樣便是楊子雲書了故說道易難看蓋緣後世諸儒都將這易做發明天地造化之理易本不如是蓋易之作本專爲教人用做卜筮然而它

取象如那隨之時義遯之時義這般底倒是後來添底初做卦爻時本不如此只是因那卦爻中有這箇道理故說出來時本不爲要發明這道理只是說道理在卦爻中時有這象人若占得這爻時便當因這象了看他下面占底且如坤六二云直方大坤卦中唯這一爻最純粹蓋五雖尊位却是陽爻破了體了四重陰而不中三又不正惟此爻得中正所以就這說箇直方大此是說坤卦之本體然而本意却是教人知道這爻有這箇德不待習學而无不利人得這箇時若能直能方能大則亦不習无不利却不是要發明坤道伊川

有這箇病從頭到尾皆然
 乾吉在无首坤利在永貞這只說二用變卦乾吉在
 无首言卦之本體元是六龍今變為頭面雖變
 渾身却只是龍只一似無頭底龍相似坤利在永
 貞不知有何關挨子這坤却不得見它元亨只得
 它永貞坤之本卦固自有元亨變卦却无晏淵錄下同
 二卦有二中二陰正二陽正言乾之無中正者蓋云
 不得兼言中正二五同是中如四上是陽不得為
 正蓋卦中以陰居陽以陽居陰是位不當陰陽各
 居本位乃是正當到那正中中正又不可曉
 伊川云卦爻有相應看來不相應者多且如乾卦如

其說時除了二與五之外初何嘗應四三何嘗應
 初六坤卦更都不見相應此似不通
 未有乾行而坤止此說是且如乾施物坤不應則不
 能生物既會生物便是動若不是他健後如何配
 乾只是健得來順
 乾主義坤便主利占得這卦便主利這事不是坤道
 主利萬物乃是此卦占得時主有利
 資乾以始便資坤以生不爭得霎時間坤之所生即
 乾之所始者
 乾從知處說坤從守處說
 乾坤只是卦名乾只是箇健坤只是箇順純是陽所

以健純是陰所以順至健者惟天至順者惟地所以後來取象乾便為天坤便為地
 看來大人只是這大人無不同處伊川之病在那二
 資五相見處卦畫如何會有相見之理只見人占得
 這爻利於見大人萬物觀之觀便是見字且如學
 聚問辨說箇君德前一處也說君德蓋說道雖非
 君位而有君德下面說許多大人者言所以為大
 人者如此今說二五相見却揆不着它這語脉且
 如先迷後得主利西南得朋東北喪朋只是說先
 時不好後來却好西南便合着東北便合不着豈
 是說卦爻只是說占底同上

乾坤陰陽以位相對言固只一般然以分而言乾尊
 坤卑陽尊而陰卑不可並也以一家言之父母固
 皆尊然母終不可以並乎父所謂尊無二上也沈
儻錄下同

乾卦連致知格物誠意正心都說了坤卦只是說箇
 持守柔順貞固而已坤卦是箇無頭物事事事都
 不能為首只是循規蹈矩依而行之乾父坤母意
 亦可見乾卦如創業之君坤卦如守成之君乾如
 蕭何坤如曹參如云先迷後得先迷者无首也後
 獲迷於先而獲於後也乾則不言所利坤則利牝
 馬之貞每每不同所以康節云乾无十坤无一乾

至九止奇數也坤耦數也或云乾無十者有坤以承之坤無一者有乾以首之曰然同上

問乾一畫坤兩畫如何先生曰觀乾一而實與坤二

而虛之說可見乾只是一箇物事充實徧滿天之包內皆天

氣坤便有開闔乾氣上來時坤便開從兩邊去如

兩扇門相似正如扇之運風甑之蒸飯扇甑坤風

與蒸乾之氣也萬人傑錄下同

孔子曰我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏

時焉我欲觀殷道是故之宋而不足徵也吾得坤

乾焉說者謂夏小正與歸藏然聖人讀此二書必

是大有發明處歸藏之書無傳然就使今人得二

書讀之豈能有聖人意思也同上

趙善譽說易云乾主剛坤主柔剛柔便自偏了某云

若如此則聖人作易須得用那偏底在頭上則甚

既是乾坤皆是偏底道理聖人必須別作一箇中

卦始得今二卦經傳又却都不說那偏底意思是

如何剛天德也如生長處便是剛消退處便是柔

如萬物自一陽生後生長將去便是剛長極而消

退便是柔以天地之氣言之則剛是陽柔是陰以

君子小人言之則君子是剛小人是柔以理言之

則有合當用剛時合當用柔時輔廣錄物物有乾坤之象雖至微至隱纖毫之物亦無有無

者子細推之皆可見 沈憫錄

乾坤相為陰陽乾後面一半是陽中之陰坤前面一

半是陰中之陽 黃顯子錄

乾道奮發而有為坤道靜重而有守 蕭佐錄

長孺問乾健坤順如何得有過不及答曰乾坤者一

氣運於無心不能無過不及之差聖人有心以為

之主故無過不及之失所以聖人能贊天地之化

育天地之功有待於聖人

問乾坤天地之性情性是性情是情何故兼言之曰

乾健也動靜皆健坤順也動靜皆順靜是性動是

情

熹嘗謂知乾坤變化萬物受命之理則知生而知死

矣盡親親長長貴貴尊賢之道則能事人而能事

鬼矣只如此看意味自長戒慎隱微又別是一事

不必牽合作一串也 答呂祖儉

盡愛親敬長貴貴尊賢之道則事鬼之心不外乎此

矣知乾坤變化萬物受命之理則生之有死可得

而推矣 答廖德明

問伊川曰仁是性也仁便是性否曰仁性也仁人心

也皆如所謂乾卦相似卦便有乾坤之類性與心

便有仁義禮智却不是把性與心便作仁看

問乾聖人之分也可欲之善屬焉坤學者之分也有

諸已之信屬焉云云荅云此說大槩得之但乾坤皆以性情為言不當分無形有形只可論自然與用力之異耳王遇錄

問如乾初九潛龍是象勿用是占辭坤六五黃裳是象元吉是占辭甚分明至若坤初六履霜堅冰至六二直方大不習无不利六三含章可貞或從王事无成有終上六龍戰于野其血玄黃皆是舉象而占意已見於象中此又別是一例如何先生曰象占例不一有占意只見於象中者亦自可見如乾初九坤六四此至分明易見者如直方大惟直方故能大所謂敬義立而德不孤六二有直方大

之象占者有此德而得此爻則不習而无不利矣言不待學習而无不利也故謂直方大為象不習无不利為占辭亦可然直方故能大故不習无不利象既如此占者亦不離此意矣六三陰居陽位本是陰帶些陽故為含章之象又貞以守則為陰象矣或從王事者以居下卦之上不終含藏故有或時出從王事之象无成有終者不居其成而能有終也在人臣用之則為不居其成而能有終之象在占者用之則為始進无成而能有終也此亦占意已見於象中者六四重陰不中故有括囊之象无咎无譽亦是象中已見占意因問程易云六

朱文公易言卷二
三十一
四近君而不得於君爲上下間隔之時與重陰不
中二說如何先生曰只是重陰不中故當謹密如
此
黃有開問乾之九二是聖人之德坤之六二是賢人
之德如何先生曰只謂九二是見成底不待修爲
如庸言之信庸行之謹善世不伐德博而化此即
聖人之德也坤六二直方大不習无不利須是敬
以直內義以方外如此方能德不孤方即是大矣
此是自直與方以至於大修爲之序如此是賢人
之德也嘗謂乾之一卦皆聖人之德非是自初九
以至上九漸漸做來蓋聖人自有見成之德所居

之位有不同爾德無淺深而位有高下故然昔者
聖人作易以爲占筮故設卦假乾以象聖人之德
如勿用无咎利見大人有悔皆是占辭若人占遇
初九則是潛龍之時此則當勿用如見龍在田之
時則宜見大人所謂大人即聖人也
乾九二是聖人之學可欲之善屬焉可欲之善是自
然道理未曾犯手處故曰聖人之學坤六二是賢
人之學有諸己之信屬焉便須執持保守依文案
本做故曰賢人之學忠信進德脩辭立誠乾道也
是流行發用朴實頭便做將去是健之義敬以直
內義以方外坤道也便只簡靜循守是順之義大

率乾是做坤是守乾如活龍相似氣焰猛烈故九五便言飛龍在天文言解得活撥撥地到坤便說得善了只說黃裳元吉文言亦只說黃中通理正位居體而已凡看易牢記陰陽兩字看乾坤牢記健順二字便永不失錯

吳必大錄

問本義乾用九爻辭如何便是坤先迷後得東北喪朋之意曰此只是无首所以言利牝馬之貞无牝

馬

吳必大錄

晦庵先生朱文公易說卷第二

後學成德高校訂

