

通志堂經解

仁
1.411
77

門 13
籍
卷

周易繫辭上傳義附錄卷第十

後學天台董楷纂集

繫辭上

本義繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

大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斷丁亂反見賢徧反

大尊地卑山天下之理得而成位乎其中矣

通志堂

禮 天尊地卑尊卑之位定而乾坤之義明矣尊卑既判貴賤之位分矣陰動陽靜各有其常則剛柔判矣事有理一作方物有形也事則有類形則有羣善惡分而吉凶生矣象見於天形成於地變化之迹見矣陰陽之交相摩軋八方之氣相推盪雷霆以動之風雨以潤之日月運行寒暑相推而成造化之功得乾者成男得坤者成女乾當始物坤為成物乾坤之道易簡而已乾始物之道易坤成物之能簡平易故人易知簡直故人易從易知則可親就而奉順易從則可取法而成功親合則可以常久成事則可

以廣大聖賢德業久大得易簡之道也天下之理易簡而已有理而後有象成位在乎中也
程氏附錄 問明則有禮樂幽則有鬼神何也
 曰鬼神只是一箇造化天尊地卑乾坤定矣鼓之以雷霆潤之以風雨是也

本義 天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者

山川動植之屬變化者易中著策卦文陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦文之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

朱氏附錄天尊地卑上一截皆說面前道理下一截是說易書聖人做箇易與天地準處如此如今看面前天地便是它那乾坤卑高便是貴賤聖人只是見成說這箇見得易是準這箇若把下面一句說做未畫之易也不妨然聖人是從那有易後說來又曰天尊地卑乾坤定矣觀天地則見易也○或問此章

第一節蓋言聖人因造化之自然以作易曰論其初則聖人是因天理之自然而著之於書此是後來人說話又是見天地之實體而知易之書如此如見天之尊地之卑卻知得易之所謂乾坤者如此如見天之高地之下卻知得易所分貴賤者如此又曰此是因至著之象以見至微之理○天尊地卑乾坤定矣上句是言造化之實體以明下句易中之事天尊地卑故易中之乾坤定矣龜山說得深了易中固有言屈伸往來之乾坤處然此只是說乾坤之卦卑高以陳貴賤位矣上句

是說天地間有卑有高故易之六爻有貴賤之位也故曰列貴賤者存乎位方以聚類物以羣分伊川說是亦是言天下事物各以類分故存乎易者吉有吉類凶有凶類在天成象在地成形變化見矣變化是易中陰陽二爻之變化故又曰變化者進退之象也又曰貴賤是易之位剛柔是易之變化類皆是易不必專主乾坤二卦而言又曰上是天地之變化下是易之變化。方以類聚物以羣分方只是事訓術訓道善有善之類惡有惡之類各以其類而聚也又曰方向也所向善則

善底人皆來聚所向惡則惡底人皆來聚物又通天下之物而言是箇好物事則所聚者皆好物事也若是箇不好底物事則所聚者皆不好底物事也。問在天成象在地成形變化見矣變化非因形象而後有也變化流行非形象則无以見故因形象而變化之迹可見也日月星辰象也山川動植形也象陽氣所為形陰氣所為然陽中有陰則日星陽也月辰陰也陰中有陽則山陰而川陽然陰陽又未嘗不相錯而各自為陰陽細推之可見矣不知是否答云亦是

是故剛柔相摩八卦相盪

本義

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔

兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相

盪而為六十四

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

本義

此變化之成象者

乾道成男坤道成女

本義

此變化之成形者此兩節又明易之見於

實體者與上文相發明也

朱氏附錄自天尊地卑至變化見矣是舉天

地事理以明易自是故以下卻舉易以明天

地間事又曰此以上是將造化之實體對易

中之理此下便是說易中卻有許多物事又

曰繫辭說是故字都是喚即下文起也有相

連處也有不相連處○摩如物在一物上面

摩旋底意思亦是相交意思如今人磨子相

似下面一片不動上面一片只管摩旋推盪

不曾住自兩儀生四象則老陽老陰不動而

少陰少陽則交自四象生八卦則乾坤震巽

不動而兌離坎艮則交自八卦而生六十四

皆是從上加去下體不動每一卦生八卦故

謂之摩盪又曰摩是兩箇物爭相摩盪是

圓轉推盪出來摩是八卦以前事盪是有那
 八卦了團旋推盪那六十四卦出來漢書所
 謂盪軍是圓轉去殺它磨轉它底意思又曰
 相盪只是相摩。天地父母分明是一理乾
 道成男坤道成女則凡天下之男皆乾之氣
 凡天下之女皆坤之氣從這裏便徹上徹下
 即是一箇氣都透了。乾道成男坤道成女
 通人物言之在動物如牝馬之類在植物亦
 有男女如麻有牡麻及竹有雌雄之類皆離
 陰陽剛柔不得。如乾道成男坤道成女豈
 得男便都无陰女便都无陽這般須錯看。

因論張子游氣紛擾合而成質者生人物之
 萬殊陰陽兩端循環不息者立天地之大義
 之語曰陰陽循環如磨游氣紛擾如磨中出
 者易曰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此陰陽之循
 環也乾道成男坤道成女此游氣之紛擾也
 乾知大始坤作成物

程氏附錄坤作成物是積學處乾知大始是
 成德處

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文
 男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫

不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

朱氏附錄乾知大始坤作成物知者管也乾管卻大始大始即物生之始乾始物而坤成之也

乾以易知坤以簡能易以豉反

本義 乾健而動即其所知便能始物而无所難故為以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故為以簡而能成物

朱氏附錄乾知大始此知字訓管字如知州知縣不當解作知見之知大始是萬物資始

乾以易故管之成物是萬物資生坤以簡故能之。乾以易知蓋乾惟行健其所施為自是容易觀造化生物則可見又曰乾德剛健做時便通透徹達攔截障蔽它不得人剛健者亦如此乾以易知只是說它恁地做得不費力。坤以簡能者坤最省事更不勞攘它只承受那乾底生將出來陰只是一箇順若不順如何配陽而生物。問乾坤易簡之理曰易簡只以健順可見且以人論之健底人遇事時自然覺易易只是不難又如人稟得性順及其作事便自然簡簡只是不煩然乾

之易只管得上一截事到下截卻屬坤故易坤只是承乾故不着做上一截事只做下面一截故簡如乾以易知坤以簡能知便是做起頭能便是做了只觀墮然確然亦可見得易簡之理又曰簡字卻易理會易字卻難說它是健了是自然恁地都不勞氣力才從這裏過要生便生所謂同行不妨掉臂便是這樣話繫辭有數處說易簡皆是這意子細看便見又曰易只是一箇要做便做簡只是一箇不入自家思惟意思惟順它乾道做將去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

易簡人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者眾故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣
○此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

朱氏附錄乾以易知坤以簡能以上是言乾坤之德易則易知以下是就人而言言人兼體乾坤之德也乾以易知者乾健不息惟主於生物都无許多艱難險阻故能以易而知大始坤順承天惟以成物都无許多煩擾作為故能以簡而作成物大抵陽施陰受乾之生物如瓶盛水其道至易坤惟承天以成物

別无作為故其理至簡在人則无艱阻而直故人易知順理而不煩擾故人易從易知則人皆同心親之易從則人皆協力而有功矣有親可久則為賢人之德是就存主處言有功可大則為賢人之業是就做事處言蓋自乾以易知便是指存主處坤以簡能便是指做事處故易簡而天下之理得則與天地參矣又曰乾以易知坤以簡能此易簡在乾坤易則易知簡則易從卻是以人事言兩箇易字又自不同一箇是簡易之易一箇是難易之易要之只是一箇字但微有豪釐之間

夫易知底人人自然去親它若其中險深不可測則誰親之做事不煩碎人所易從有人從之功便可成若是頭項多做得事來艱難底必無人從之如何得有功易知而人親附自然可以長久易從而有功則所為之事自然廣大。易知易從不必皆指聖人但易時人自然易知簡時人自然易從。德者得也。得之於心謂之德如得這箇孝則為孝之德業是做得成頭緒有次第了不然汎汎做只是俗事更无可守。問本義曰知則同心從則協力一於內故可久兼於外故可大如何

曰既易知則人皆可以同心既易從則人皆可以協力一於內故可久者謂可久是賢人之德德則得於己者兼於外故可大者謂可大是賢人之業事業則見於外者故爾。鵝湖之會陸詩云易簡工夫終久大彼所謂易簡者容易苟簡耳可久則賢人之德可久者日新而不已可大則賢人之業可大者富有而无疆有幾多事豈容易苟簡之云乎人曰今工夫易得間斷便是不能久見道理偏滯不開展便是不能大須是兩頭齊着力乃得也。問可久可大只說是賢人之德業楊氏

曰可而已非其至也如何曰其說亦是此雖不說是聖人至成位乎中則是聖人也。張子所謂盡人道並立乎中以成三才則盡人道非聖人不能程子之說不可曉

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

聖人設卦觀象 **止** 吉无不利

程氏曰 聖人既設卦觀卦之象而繫之以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也悔吝者可憂虞也進退消長所以成變化也剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知

剛柔之道矣三極上中下也極中也皆其時中也三才以物言也三極以位言也六爻之動以位為義乃其序也得其序則安矣辭所以明義玩其辭義則知其可樂也觀象玩辭而能通其意觀變玩占而能順其時動不違於天矣

本義 象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

剛柔相推而生變化

本義 言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因著以求卦者也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

未濟

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之

變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象即繫之以此辭也

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

未濟

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨

於柔者進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而陰矣六爻初二為地三四為人

五上為天動即變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復為剛柔流行於一卦六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也

朱氏附錄

聖人設卦觀象止生變化三句是

題目下面是解說這箇吉凶悔吝自大說去小處變化剛柔自小說去大處吉凶悔吝說人事變化剛柔說卦畫從剛柔而為變化自變化而為剛柔所以下箇變化之極者未到極處時未成這箇物事變似那一物變時從萌芽變來成枝成葉化時是那消化了底意

思○吉凶者失得之象也止剛柔者晝夜之象也四句皆互換往來乍讀似不貫穿細看來不勝其密吉凶與悔吝相貫悔自凶而趨吉吝自吉而趨凶進退與晝夜相貫進自陰而趨乎陽退自陽而趨乎陰也又曰繫辭一字不胡亂下只人不子細看○又曰吉凶悔吝四者正如剛柔變化相似四者循環周而復始悔了便吉吉了便吝吝了便凶凶了又悔正如生於憂患死於安樂相似蓋憂苦患難中必悔悔便是吉之漸及至吉了少間便安意肆志必至做出不好可羞吝底事出來

這便是吝吝便是凶之漸矣及至凶矣又卻悔只管循環不已正如剛柔變化剛了化化了柔柔了變變便是剛亦循環不已吉似夏吝似秋凶是冬悔似春○剛過當為悔柔過當為吝又曰悔屬陽吝屬陰悔是逞快做出事來了有錯失處這便生悔所以屬陽吝則是那悞悞衰衰不分明底所以屬陰亦猶驕是氣盈吝是氣歉○悔者將趨於吉而未至於吉吝者將趨於凶而未至於凶又曰悔吝小於吉凶而將至於吉凶者也又曰若吉而不知戒懼自是生出吝來雖未至於凶畢竟

是向那凶路上去。○變化者進退之象是言
 剛化為柔柔變為剛蓋變是自无而有化是
 自有而无也又曰變化只進退便是進者陰
 變而為陽如自坤而乾退者陽變而為陰如
 自乾而坤方變而未定故曰進退若已定則
 便是剛柔也又曰變是進化是退便與悔吝
 相似且以一歲言之自冬至至春分是進到
 一半所以謂之分自春分至夏至是進到極
 處故謂之至進之過則退至秋分是退到一
 半處到冬至也是退到極處天下事物皆只
 有此兩箇問變化者進退之象如此則變是

自微而著化是自盛而衰曰固是變是自陰
 而陽化是自陽而陰易中說變化惟此處最
 親切如言剛柔者立本者也變通者趨時者
 也剛柔是體變通不過是二者盈虛消息而
 已此所謂變化此章剛柔者晝夜之象所謂
 立本變化者進退之象所謂趨時又曰變化
 者進退之象是剛柔之未定者剛柔者晝夜
 之象是剛柔之已成者蓋柔變而趨於剛是
 退極而進剛化而趨於柔是進極而退既變
 而剛則晝而陽既化而柔則夜而陰如子午
 卯酉卯酉是陰陽未定子午是陰陽已定又

如四象之有老少故此兩句惟以子午卯酉言之則明矣然陽化為柔只恁地消縮去无痕迹故曰化陰變為剛是其勢浸長有頭面故曰變又曰剛柔便是箇骨子只管恁地變化

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之

辭也樂音洛

朱義易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

朱氏附錄問所居而安者易之序也曰序是次序謂卦爻之初終如潛見飛躍循其序則

安又問所樂而玩者爻之辭曰橫渠謂每讀每有益所以可樂蓋有契於心則自然樂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

朱義象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也。此章言聖人作易君子學易之事

朱氏附錄易有象八卦然後有辭卦爻筮有變

老陽然後有占變爻象之變也在理而未形於事者也辭則各因象而指其吉凶占則又因吾所值而決焉其示人也益以詳矣故君子

居而學易則既觀象矣又玩辭以考其所處之當否動而諏筮則既觀變矣又玩占以考其所值之吉凶善而吉者則行否而凶者則止是以動靜之間舉无遺理而自天祐之吉无不利也蓋觀者一見而決玩者反覆而不舍之辭也○問居則觀象玩辭動則觀變玩占如何曰若是平時理會不得卻如何理會得占必是閑常理會得此道理到動時便可以此占決○居則玩其辭又不待占而自顯者○問所居而安與居則觀其象之居不同上居字是總就身之所處而言下居字是靜

對動而言先生曰然

對右第二章

柔者言乎象者也爻者言乎變者也

柔者言乎象者也 辭也者各指其所之

柔言卦之象爻隨時之變因得失而有

善吉凶能如是則无咎位有貴賤之分卦兼小大

之義吉凶之道於辭可見以悔吝為防則存意

於微小震懼而得无咎者以能悔也卦有小大

於時之中有小大也有小大則辭之險易殊矣

辭各隨其事也

柔謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所

作者象指全體而言變指一節而言

朱氏附錄問爻也者言乎變者也曰爻是兩箇交叉看來只是交變之義卦分明似將一片木畫掛於壁上所以為卦

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

本義此卦爻辭之通例

朱氏附錄問悔吝所以謂之小疵者只是以其未便至於吉凶否曰悔是知道是錯便有進善之理吝只是心下不足又不肯說只管審惡庇護沒分曉然未至大過故曰小疵○

先生說易吉无咎云吉是遂其意无咎是上不至於吉下不至於凶平平恰好了又合道理處

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

本義位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

朱氏附錄問上下貴賤之位何也曰四二則貴而初賤上雖无位然本是貴重所謂貴而无位高而无民在人君則為天子父天子師在它人則清高而在物外不與事者此所以

為貴也。○問齊小大者存乎卦龜山曰陽大陰小如何曰齊如分辨之義泰卦為大否卦為小又曰齊又不是整齊如協字是分辨字憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

朱義介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣

朱氏附錄問憂悔吝者存乎介悔吝未至於吉凶是耶初可動可向吉凶之微處介又是悔吝之微處介字如界至界限之界是善惡初分界處於此憂之則不到悔吝矣曰然

悔吝固是吉凶之小者介又是幾微之間慮悔吝之來當察之幾微之際无咎者本是有咎善補過則為无咎震動也欲動而无咎當存乎悔爾

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

易以豉反

本義小險大易各隨所向。○此章釋卦爻辭之通例

朱氏附錄問卦有小大舊說謂大畜小畜大過小過如此卻只說得四卦不知如何先生曰看來只是好底卦便是大不好底卦便是小如復如泰如大有如夬之類盡好底卦如

睽如困如小過之類盡不好底卦譬如人光明磊落底便是好人昏昧迷暗底便是不好人所以謂卦有大小辭有險易大卦辭易小卦辭險即此可見矣又曰遇好卦便說得平易如泰謙之類是也凶卦便說得艱險如困睽之類是也○問卦有大小辭有險易陽卦為大陰卦為小觀其爻之所向而為之辭如休復吉底辭自是平易如困于葛藟底辭自是險曰這般處依約看也是恁地自是不曾見得它底透只是依眾說如所謂吉凶者失得之象一段卻是徹底見得聖人當初作易

時意似這處更移易一字不得只是其它處不能盡見得如此所以不能盡見得聖人之心

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易與天地準故君子之道鮮矣

聖人作易以準則天地之道易之義天地之道也故能彌綸天地之道彌徧也綸理也在事為倫治絲為綸彌綸徧理也徧理天地之道而復仰觀天文俯察地理驗之著見之跡故能知幽明之故在理為幽成象為明知幽明之

故知理與物之所以然也原究其始要考其終則可以見死生之理聚為精氣散為游魂聚則為物散則為變觀聚散則見鬼神之情狀萬物始終聚散而已鬼神造化之功也以幽明之故死生之理鬼神之情狀觀之則可以見天地之道易之義與天地之道相似故无差違相似謂同也知周乎萬物而道濟天下故不過義之所包知也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故无過差旁行而不流旁通遠及而不流夫正理順乎理樂天也安其分知命也順理安分故无所憂安土安所止也敦乎仁存乎同也是以

能愛範圍俗語謂之模量模量天地之運化而不過差委曲成就萬物之理而无遺失通晝夜闔闢屈伸之道而知其所以然如此則得天地之妙用知道德之本源所以見至神之妙无有方所而易之準道无有形體道者一陰一陽也動靜无端陰陽无始非知道者孰能識之動靜相因而成變化順繼此道則為善也成之在人則謂之性也在眾人則不能識隨其所知故仁者謂之仁知者謂之知百姓則由之而不知故君子之道人鮮克知也

卷之六

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如

宣天易學傳

二

通志堂

彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意

朱氏附錄易道本與天地齊準所以能彌綸之蓋天地有許多道理易上都有故易能彌綸天地之道而聖人用之也彌如封彌之彌糊合使无縫罅綸如絡絲之綸自有條理言雖是彌得外面无縫罅而中則事事物物各有條理彌如大德敦化綸如小德川流彌而非綸則空踈无物綸而非彌則判然不相干此二字見得聖人下字甚密也又曰天地有未至處易卻能彌綸得它○彌字如封彌之

義惟其封彌得无縫罅所以能徧滿也

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為物遊魂為變是故知鬼神之情狀

程氏附錄原始反終故知死生之說但窮得則自知死生之說不須將死生便做一箇道理求○人能原始知得生理一作所以生便能要終知得死理一作所以死若不明得便雖千萬般安排着亦不濟事○原始則足以知其終反終則足以知其始死生之說如是而已矣故以春為始而原之其必有冬以冬為終而反之其

必有春死生者其與是類也。○魂謂精魂其死也歸乎天消散之意。○鬼是往而不反之義。○問易言知鬼神情狀果有情狀否曰有之又問既有情狀必有鬼神矣曰易說鬼神便是造化也。又問如名山大川能興雲致雨何也曰氣之蒸成耳。又問既有祭則莫須有神否曰只氣便是神也。今人不知此理才有水旱便去廟中祈禱不知雨露是甚物從何處出復於廟中求邪。○問世言鬼神之事雖知其无然不能无疑懼何也曰此只是自疑爾曰如何可以曉悟其理曰理會得精氣為

物遊魂為變與原始反終之說便能知也。須是於原字上用工夫。或曰遊魂為變是變化之變否曰既是變則存者亡堅者腐更无物也。鬼神之道只恁說與賢雖會得亦信不過須是自得也。或曰何以得无恐懼曰須是氣定自然不惑氣未充要強不得。

本義此窮理之事以者聖人以易之書也。易者陰陽而已。幽明死生鬼神皆陰陽之變。天地之道也。天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後。陰精陽氣聚而成物神之伸也。魂遊魄降散而為變鬼之歸也。

是言窮理之事直是要知得許多然後謂之窮理。○仰觀天俯察地只是一箇陰陽聖人看許多般物事都不出陰陽兩字便做河圖洛書也只是陰陽。○問仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故本義云天文則有晝夜上下地理則有南北高深如何曰故是幽明之所以然者晝明夜幽上明下幽觀晝夜之運日月星辰之上下。日出地上便明日入地
在上面須有可見天文幽明之所以然也。下便是幽天文有半邊
半邊在下面幽高明深幽觀南北高深可見地理幽明之

所以然也。又曰天是陽地是陰然天地又自各有陰陽天之晝是陽夜是陰日是陽月是陰地如高屬陽下屬陰平坦屬陽險阻屬陰東南屬陽西北屬陰幽明便是陰陽。○問原始反終曰反只如折轉來謂推原其始折轉來看其終如回頭之義是反回來觀其終也。見得以此之
有彼之无○精魄也。耳目之精為魄。口鼻之氣為魂。二者合
而成物精虛魄降則氣散魂遊而无不之矣。魄為鬼魂為神禮記有孔子答宰我問正說此理甚詳禮記宰我曰吾聞鬼神之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之

盛也合鬼與神教之至也注氣謂嘘吸出入
 者也耳目之聰明為魄雜書云魂人陽神也
 魄人陰神也亦可取。問精氣為物遊魂為
 變曰此是兩箇合一箇離精氣合則魂魄合
 而凝結為物離則陽已散而陰无所歸故為
 變又曰變是魂魄相離雖獨說遊魂而不言
 魄而離魄之意自可見矣又曰此只是聚散
 聚而為物神也散而為變鬼也神屬陽鬼屬
 陰又錯綜而橫看之則精為陰氣為陽就人
 身而言雖是屬陽然體魄已屬陰蓋生之中
 已帶了箇死底道理變雖屬陽然魂氣上遊

體魄下降亦自具陰陽如言殂落升也便是
 魂之遊落即魄之降古之祭祀求諸陽所以
 求其魂求諸陰所以求其魄橫渠說精氣自
 无而有遊魂自有而无其說亦分曉又曰精
 氣為物遊魂為變此卻知鬼神之情狀魂氣
 升於天體魄歸於土神氣上升鬼魄下降不
 特人也凡物之枯敗其香氣騰上物則腐於
 下推此可見。死則謂之魂魄生則謂之精
 氣天地公共底謂之鬼神。始終死生是以
 循環言精氣鬼神是以聚散言其實不過陰
 陽兩端而已。問天地之化雖生生不窮然

而有聚必有散有生必有死能原始而知其聚而生則必知其後必散而死能知其生也得於氣化之日初无精神寄寓於太虚之中則知其死也與氣而俱散无復更有形象尚留於冥漠之内曰死便是都散无了問遊魂為變間有為妖孽者是如何得未散曰遊字是漸漸散若是為妖孽者多是不得其死其氣未散故鬱結而成妖孽若疴羸病死底人這氣消耗盡了方死豈得更鬱結成妖孽然不得其死者久之亦散又如其取精多其用物弘如伯有者亦是卒未散也○問精氣為

物陰精陽氣聚而成物此總言神遊魂為變魂遊魄降散而成變此總言鬼疑錯綜而言曰然此所謂人者鬼神之會也

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

知音知命之知如字樂音洛

程氏附錄樂天知命通上下之言也聖人樂天則不須言知命知命者知有命而信之者爾不知命无以為君子是矣命者所以輔義一循於義則何庸斷之以命哉若夫聖人之知天命則異於此

本義此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相為表裏如此

朱氏附錄上文言易之道與天地準此言聖人之道與天地相似也。與天地相似故不違下數句是說與天地相似之事上文易與天地準下數句是說易與天地準之事。與

天地相似是說聖人第一句泛說知周乎萬物至道濟天下是細密底工夫知便直要周乎萬物无一物之遺道直要盡濟天下。知周乎萬物便只是知幽明死生鬼神之理。或問程子知周乎萬物而道濟天下故不過釋之曰義之所包知也文意如何曰程子說易字皆謂易之書而言故其說如此似覺未安蓋易與天地準故能彌綸天地之道此固指書而言自仰觀俯察以下須是有人始得蓋聖人因易之書而窮理盡性之事也。問本義云知周萬物者天也道濟天下者地也

是如何曰此與後段仁者見謂之仁知者見謂之知又自不同此以清濁言彼以動靜言知是先知得較虛故屬之天道濟天下則普濟萬物實惠及民故屬之地又言旁行而不流樂天知命故不憂此兩句本皆是知之事蓋不流便是貞也不流是本旁行是應變處无本則不能應變能應變而无其本則流而入變詐矣細分之則旁行是知不流屬仁其實皆是知之事對下文安土敦乎仁故能愛一句專說仁也○知周萬物是體旁行是可與權乃推行處樂天知命是自處三節各說

一理○旁行而不流此小變而不失其大常然前後卻有故字又相對此一句突然易中自時有恁地處頗難曉○問安土敦乎仁故能愛曰此是與上文樂天知命對說樂天知命是知崇安土敦仁是禮卑安是隨所居而安在在處處皆安若自家不安何以能愛敦只是篤厚去盡己私純是天理更无夾雜充足盈滿方有箇敦厚之意只是仁而又仁敦厚於仁故能愛惟安土敦仁則其愛自廣又曰樂天知命主知言是崇德事安土敦仁主禮言是廣業事又曰敦是仁體能愛是及物

處○安土者隨寓而安也敦乎仁者不失其
 天地生物之心也安土而敦乎仁則无適而
 非仁矣所以能愛也仁者樂山之意於此可
 見又曰安土者隨所寓而安若自擇安處便
 只知有己不知有物也此厚於仁者之事故
 能愛也又曰安土敦乎仁故能愛聖人說仁
 是恁地說此語說仁最密

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

程氏附錄範圍天地之化而不過者模範出
 一天地爾非在外也如此曲成萬物豈有遺

哉○範圍天地之化美本廓然无窮但人以
 目力所及見其寒暑之序日月之行立此規
 模以窺測它天地之化不是天地之化其體
 有如城郭之類都感其氣假使言日升降於
 三萬里不可道三萬里外更无物又如言天
 地升降於八萬里中不可道八萬里外天地
 盡學者要體天地之化如此言之甚與天地
 不相似其卒必有窒礙○通乎晝夜之道而
 知晝夜死生之道也○晝夜死生之道知生
 之道則知死之道盡事人之道則盡事鬼之
 道死生人鬼一而二二而一者也○冬寒夏

通志堂

二十七

通志堂

暑陰陽也所以運動變化者神也神无方故易无體若如或者別立一天謂人不可以包天則有方矣是二本也

本義

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人為之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也。此章言易道之大聖人用之如此

朱氏附錄天地之化滔滔无窮如一爐金汁鎔化不息聖人則為之鑄瀉成器使入模範

匡郭不使過於中道也曲成萬物而不遺此又就事物之分量形質隨其大小開狹長短方圓无不各成就此物之理无有遺闕範圍天地是極其大而言曲成萬物是極其小而言範圍如大德敦化曲成如小德川流又曰範圍天地之化範是鑄金作範圍是圍裹如天地之化都沒箇遮欄聖人便將天地之道一如用範來範成箇物包裹了試舉一端如一歲分四時節候之類以此做箇塗轍更无過差此特其一爾問範圍天地之化而不過如天之生物至秋而成聖人則為斂藏人之

生也欲動情勝聖人則為之教化防範此皆是範圍而使之不過之事否曰範圍之事闊大此亦其一事也今且就身上看如何或曰如視聽言動皆當存養使不過差此便是否曰事事物物无非天地之化皆當有以範圍之就喜怒哀樂而言喜所當喜怒所當怒之類皆範圍也能範圍之而不過曲成之而不遺方始見得這神无方易无體若範圍有不盡曲成有所遺神便有方易便有體矣。通乎晝夜之道而知既曰通又曰知似不可曉通是兼通乎晝夜之道若通晝不通夜通生

不通死便是不知便是神有方易有體了又曰兼通乎晝夜之道是知其所以然。神无方而易无體神便是在陰底又忽然在陽在陽底又忽然在陰易便是或為陽或又為陰如為春又為夏為秋又為冬交錯代換而不可以形體拘也又曰无體與那其體則謂之易不同各自是一箇道理其體則謂之易這只說箇陰陽動靜闔闢剛柔消長不着這七八箇字說不了若喚做易只是一字便了又曰此體是箇骨子。窮理是知字上說盡性是仁字上說言能造其極也至於範圍天地

是至命言與造化一般

一陰一陽之謂道

程氏附錄一陰一陽之謂道此理固深說則
 无可說所以陰陽者道既曰氣則便是一作二
 言開闔已一作是感既二則便有感所以開闔者
 道開闔便是陰陽老氏言虛而生氣非也陰
 陽開闔本无先後不可道今日有陰明日有
 陽如人言形影蓋形影一時不可言今日有
 形明日有影有便齊有。離了陰陽更无道
 所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下
 者道是形而上者形而上者則是密也又曰

一陰一陽之謂道道非陰陽也所以一陰一
 陽道也如一闔一闢謂之變

本義 陰陽迭運者氣也其理則所謂道

朱氏附錄謂之名之也之謂直為也
 繼之者善也成之者性也

程氏附錄止於至善不明乎善此言善者義
 理之精微无可得名且以至善目之繼之者
 善此言善卻言得輕但謂繼斯道者莫非善
 也不可謂之惡。生生之謂易是天之所以
 為道也天只是以生為道繼此生理者即是
 善也善便有一箇元底意思元者善之長萬

物皆有春意便是繼之者善也成之者性也成卻待它萬物自成其一作甚性須得

本義道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

朱氏附錄一陰一陽之謂道陰陽何以謂之道當離合看○一陰一陽之謂道則陰陽是氣不是道所以為陰陽者乃道也若只言陰陽之謂道則陰陽是道今日一陰一陽則是所以循環者乃道也一闔一闢謂之變亦然

又曰理則一而其形者則謂之器其不形者則謂之道然而道非器不形器非道不立蓋陰陽亦器也而所以陰陽者道也是以一陰一陽往來不息而聖人指是以明道之全體也此一陰一陽之謂道之說也○問一陰一陽之謂道便是太極否曰陰陽只是陰陽道便是太極程子說所以一陰一陽者道也○或問一陰一陽之謂道曰以一日言之則晝陽而夜陰以一月言之則望前為陽望後為陰以一歲言之則春夏為陽秋冬為陰從古至今恁地滾將去只是這箇陰陽是孰使之

然哉乃道也從此句下文分兩脚此氣之動
 為人為物渾是一箇道理故人未生以前此
 理本善所以謂繼之善此則屬陽氣質既定
 為人為物所以謂成之者性此則屬陰又曰
 一陰一陽此是天地之理如大哉乾元萬物
 資始乃繼之者善也乾道變化各正性命此
 成之者性也這一段是說天地生成萬物之
 意不是說人性上事○問繼之者善則是此
 理之流行未賦與在萬物曰如兩箇輪只管
 轉流動不已萬物皆從此出來某嘗喻之如
 兩片磨中間一箇磨心只管推轉不已穀米

四散撒出來所以為繼之者善○程子言動
 靜无端陰陽无始蓋此亦且從那動處說起
 若論着動以前又有靜靜以前又有動如云
 一陰一陽之謂道繼之者善也這繼字便是
 動之頭若只一闔一闢而无繼便是合殺了
 問繼是動靜之間否曰是靜之終動之始也
 ○化育流行未有定質者為陽此繼之者善
 附着成形不可變易者為陰此成之者性大
 凡已成形後即漸衰息以至於盡所以屬陰
 又曰繼是接續不息之意成是凝成有主之
 意又曰繼之者善也元亨是氣之方行而未

着於物也是上一截事成之者性也利貞是氣之結成一物也是下一截事又曰繼之者氣之方出而未有所成之謂也善則理之方行而未有所立之名也陽之屬也成則物之已成性則理之已立者也陰之屬也問妙合之始便是繼乾道成男坤道成女便是成曰動而生陽之時便有繼底意至靜而成陰方是成又曰繼之者善便是公共底成之者性便是自家得底又曰繼之者善如水之流行成之者性如水之止而成潭○問繼之成之是道是器曰繼之成之是器善與性是道

孟子言性善易卻云一陰一陽上成之者性也如此則性與善卻是一事曰一陰一陽是總名道繼之者善是二氣五行之事成之者性是氣化以後事○問性固是理然性之得名是就人生稟得言之否曰繼之者善也成之者性也這箇理在天地間時只是善无有不善者生物得來方始名曰性只是這箇理在天則曰命在人則曰性○問孔子已說繼善成性如何人尚未知性到得孟子方說出曰孔子說得細膩孟子說得踈略孟不曾推原源頭不曾說上面一截只是說成之者性

也。○問程子曰：人生而靜，以上不容說，才說性，時便已不是性也。凡人說性，只是說繼之者善也。孟子言人性善是也。夫所謂繼之者善也者，猶水流而就下也。曰：此繼之者善也。指發處而言之也。性之在人，猶水之在山，其清不可得而見也。流出而見其清，然後知其本清也。所以孟子只說見孺子入井，皆有怵惕惻隱之心，處指以示人，使知性之本善也。易所謂繼之者善也，在性之先，此所引繼之者善也，在性之後。蓋易以天道之流行者言此，以人性之發見者言，惟天道之流行如此。

所以性發見亦如此

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。知音不知之知，如字鮮息淺反。

程氏附錄：一陰一陽之謂道，自然之道也。繼

之者善也。出道則有用，元者善之長也。成之者卻只是性。各正性命者也。故曰：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。如此則亦无始亦无終亦无因甚有亦无因甚无亦无有處有亦无有處无。○這箇義理，仁者又看做仁了也。知者又看做知了也。百姓又日用而不知，此所以

君子之道鮮矣此箇亦不少亦不剩只是人看它不見也

本義 仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而自為全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

朱氏附錄 此言萬物各具是性但氣稟不同各以性之所近者窺之故仁者只見得它發生流動處而便以為仁知者只見它貞靜處而便以為知下此一等百姓日用之間習矣

而不察所以君子之道鮮矣。此章自易與天地準以下只是言箇陰陽至仁者身之謂之仁知者見之謂之知謂各隨人氣稟偏處見仁亦屬陽知亦屬陰此又分著陰陽如繼之者善成之者性便是於造化流行處分陰陽此是指人氣稟有偏處分屬陰陽耳

右第四章

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯諸仁 陰陽不測之謂神

運行之跡 生育之功顯諸仁也神妙无

方變化无跡藏諸用也天地不與聖人同憂天
地不宰聖人有心也天地无心而成化聖人有
心而无為天地聖人之盛德大業可謂至矣富
有溥博也日新无窮也生生相續變易而不窮
也乾始物而有象坤成物而體備法象著矣推
數可以知來物通變不窮事之理也天下之有
不離乎陰陽惟神也莫知其鄉不測其為剛柔
動靜也

程氏附錄鼓舞萬物不與聖人同憂此天與
人異處聖人有不能為天之所為處。鼓動
萬物聖人之神知則不可名。天理鼓動萬

物如此聖人循天理而欲萬物同之所以有
憂患。聖人人也故不能无憂天則不為桀
亡者也又曰聖人有為之功天地不宰之功
。王信伯云昔時問鼓萬物而不與聖人同
憂之意於張思叔思叔對曰堯舜其猶病諸
後因侍伊川伊川問鼓萬物而不與聖人同
憂如何說則對以思叔之語伊川曰不然天
地以无心故不憂聖人致有為之事故憂。
或問老子言天地不仁聖人不仁如何曰謂
天地不仁以萬物為芻狗是也謂聖人不仁
以百姓為芻狗非也聖人豈有不仁所患者

不仁也天地何意於仁鼓舞萬物而不與聖人同憂聖人則仁此其為能弘道也

本義

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子

曰天地无心而成化聖人有心而无為

朱氏附錄顯諸仁是元亨誠之通藏諸用是

利貞誠之復又曰顯諸仁是用底跡藏諸用

是仁底心顯諸仁是流行發見處藏諸用是

流行發見底物顯諸仁千頭萬緒藏諸用只

是一箇物事作顯諸仁底骨子顯諸仁是繼

之者善也藏諸用是成之者性也天下萬物

萬事其粲然發見處皆是顯然者然一事自

是一事一物自成一物便是用藏在這裏如

元亨利貞元亨是流行處利貞是流行底骨

子流行箇甚麼只是流行這貞而已此顯諸

仁藏諸用之謂也又曰顯諸仁似怒藏諸用

似忠顯諸仁似亦貫藏諸用藏諸用似一顯

諸仁如惻隱藏諸用似仁也惻隱羞惡辭遜

是非顯諸仁也仁義禮智藏諸用也只是這

一箇惻隱隨事發見及至成那事時一事各

成一仁此便是藏諸用其發用時在這道理

中發去及至成這事時又只是這箇道理此

便是業業是事之已成處鼓萬物而不與聖人同憂此正是顯諸仁藏諸用底時節盛德大業便是顯諸仁藏諸用成就處又曰顯諸仁似隱而費藏諸用似費而隱又曰顯諸仁易說藏諸用極微難說這用字如橫渠說一故神神字用字一樣顯諸仁如春生夏長發生彰露可見者藏諸用是所以生長者藏在裏面而不可見又這箇有作先後說處如元亨利貞之類有作表裏說處便是這裏或問顯諸仁藏諸用本義云顯自內而外藏自外而內切疑造化之功固有自內而外機緘之

妙何以見其自外而內勉齋荅曰仁本是在內以其發出在外故謂之自內而外用本是在外以其收藏歸內故謂之自外而內如春夏之生長萬物便是顯諸仁至秋冬則收斂成實便是藏諸用春夏是顯秋冬所藏之仁秋冬是藏春夏所顯之用○顯諸仁德之所以盛藏諸用業之所以成譬如一樹一根生許多枝葉花實此是顯諸仁處及至結實一技成一箇種子此是藏諸用處生生不已所謂日新也萬物无不具此理所謂富有也又曰如此一穗禾其始只用一箇母子少間成

穀一箇各自成得一箇將去種植一箇又自成一穗又開枝開葉去所以下文謂富有之謂大業。天地造化是自然聖人雖生知安行然畢竟是有心去做所以說不與聖人同憂明道二語最好天地无心而成化聖人有心而无為无心便是不憂成化便是鼓萬物天地鼓萬物亦何嘗有心來。盛德大業至矣哉是贊歎上面顯諸仁藏諸用又曰盛德大業至矣哉只是說易之理非指聖人而言富有之謂大業日新之謂盛德

本義

張子曰富有者大无外日新者久无窮

朱氏附錄先說箇富有方始說日新此如說宇宙相似先有這物事方始相連相續去生生之謂易

程氏附錄所以謂萬物一體者皆有此理只為從那裏來生生之謂易生則一時生皆完此理人則能推物則氣昏推不得不可謂它物不與有也。生生之謂易生生之用則神也。天地陰陽其勢高下甚相背然必相須而為用也有陰便有陽有一便有二纔有一二便有三一二之間便是三已往便无窮老子亦言三生萬物此是生生之謂易理自然

如此維天之命於穆不已自是理自相續不已非是人為之如使可為雖使百萬般安排也須是有息時只為無為故不息中庸言不見而章不動而變無為而成天地之道可一言而盡也

本義陰生陽陽生陰其變無窮理與書皆然也

成象之謂乾爻法之謂坤

又胡孝文今本作效晁氏曰按爻古文效字

本義爻呈也法謂造化之詳密而可見者

朱氏附錄既說盛德大業又說它只管恁地生去所以接之以生生之謂易是漸說入易上去成象之謂乾效法之謂坤乾只略成一

箇形象到得坤便都呈見出許多法來又曰到坤處都細了萬法一齊出見又曰成象之謂乾效法之謂坤依舊只是陰陽凡屬陽底便只有箇象是方做未成形之意已成形便屬陰成象便如日月星辰風霆之類亦無箇實體只是箇懸象如此效者陳也如今人言効力之効法是一成已定之物可以形狀見者如條法亦是實有一定已成之法乾便略坤便詳又曰成象之謂乾此造化方有些顯露處效法之謂坤則效其形法而可見以法言之大段詳密矣效字難看如效順效忠效

誠之效有陳獻底意思乾坤只是理理本无心自人而觀猶必待乾之成象而後坤能效法然理自如此本无相待

極數知來之謂占通變之謂事

本義占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此

[朱氏附錄]占出這事人便依它這箇做便是通變之謂事看來聖人說到這處便說在占上去則此書分明是要做占用矣。自富有至效法是說其理如此用處卻在那極數與

通變上面蓋說上面許多道理要做這般用陰陽不測之謂神

[程氏附錄]日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂神要思而得之。游定夫問伊川陰陽不測之謂神伊川曰賢是疑了問是揀難底問

本義張子曰兩在故不測。此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

[朱氏附錄]陰陽不測之謂神是總結這一段不測者是在這裏又在那裏便只是這一箇

物事走來走去無處不在六十四卦都說了這又說三百八十四爻許多變化只是這一箇物事周流其間。問日新之謂盛德生生之謂易陰陽不測之謂神要思得之明道提此三句是如何曰此三句也是緊要須是看本文方得問德是得於己底業是發出來底德便是本生生之謂易便是體成象謂乾效法謂坤便只是裏面交錯底曰乾坤其易之緼易是一塊乾坤是裏面往來底聖人作易便是如此又問陰陽不測之謂神便是妙用處曰便是包括許多道理

右第五章

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

夫易廣矣大矣 易簡之善配至德

易道廣大推遠則無窮近言則安靜而正天地之間萬物之理無有不同乾靜也專動也直專專一也直直易也惟其專直故其生物之功大坤靜翕動闢坤體動則開應乾開闔而廣生萬物廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也

朱義不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

朱氏附錄問以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正曰无小无大无物不包然當體便各具此道理所謂靜而正者宜着工夫看又曰未動時便都有此道理都是真實所以下箇正字又曰靜而正謂觸處皆見有此道不待安排不待措置雖至小至近至鄙至陋之事无不見有隨處皆見足无所欠闕只觀之人身便見見有見足之見賢遍反

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翕虛級反闢婢亦反

程氏附錄乾陽一有物字也不動則不剛其靜也專

一其動也直直遂不專一則不能直遂坤陰一有物字也

不靜則不柔不柔一作躁其靜也翕翕聚其動也闢闢發不散

朱義乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中易之所以廣大者以此

朱氏附錄乾靜專動直而大生坤靜翕動闢

而廣生這說陰陽體性如此卦畫也。髣髴似
 恁地又曰以乾坤二卦觀之亦可見乾畫奇
 便見得其靜也專其動也直坤畫耦便見得
 其靜也翕其動也闢。健者乾之性情如剛
 強底人便靜時亦有箇立作做事底意思故
 曰其靜也專順者坤之性情如柔順底人靜
 時只有箇收斂而已故曰其靜也翕。問本
 義云乾一而實故以質言而曰大坤二而虛
 故以量言而曰廣曰此兩句解得極分曉蓋
 曰以形言之則天包地外地在天之中所以
 說天之質大以理與氣言之則天之氣卻盡

在地之中地盡承受得那天之氣所以說其
 量廣天只是一箇物事一故實從裏面便實
 出來流行發生只是一箇物事所以說乾一
 而實地形雖是堅實然卻虛天之氣流行乎
 地之中皆從地裏面發出來所以說坤二而
 虛天以其包得地所以說其質之大地以其
 容得天之氣所以說其量之廣非是說地之
 形有盡故以量言也只是說地盡容得天之
 氣所以說其量之廣耳或問乾一畫坤兩畫
 如何曰觀乾一而實坤二而虛之說可見乾
 只是一箇物事充實徧滿坤便有開闔乾氣

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是坤風與蒸乾
 之氣也問陽奇陰偶就天地之實形上看如
 何見得曰大生是渾淪无所不包廣生是廣
 闊能容受得那天之氣專直則只是一物直
 去翕闢則是兩箇翕則合闢則開此奇偶之
 形也又曰地到冬間都翕聚不開至春則天
 氣入地地氣開以迎之又曰大抵陰是兩件
 如陰爻兩畫闢是兩開去翕是兩合如地皮
 上生出物來地皮須開今天固包着地然天
 之氣卻貫在地中地卻虛有以受天之氣下

文大生廣生云者大是一箇大底物事廣便
 容受得許多物事大字實廣字虛又曰地卻
 是有空闕處天卻四方上下都周匝无空闕
 偏塞滿皆是天地之四向底下卻靠着那天
 天包地其氣无不通恁地看來渾只是天了
 氣卻從地中迸出又見地廣處橫渠云地對
 天不過

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之
 善配至德

大義 易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡
 之德配之天道人事則如此

朱氏附錄問易簡之善配至德曰此是將易中之理取外面一事來對謂易之廣大便配天地易之變通便如四時寒暑往來如老陽變陰老陰變陽陰陽之義便與日月相似易簡之善便如在人之至德。廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月是以易配天易簡之善配至德是以易配人之至德。○問這配字莫是配合否曰配只是相似之意且如變通配四時四時如何配合四時自是流行不息所謂變通者如此易簡之善配至德至德亦如何配合易簡是當行之理至德是自家所得者又

曰也是易上有這道理如人心之至德也又曰欲見其廣大則於天地乎觀之欲見其變通則於四時乎觀之欲知其陰陽之義則觀於日月可見欲知簡易則觀於聖人之至德可見。○上面幾句是虛說底這箇配天地四時日月至德是說它實處

右第六章

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知音

子曰易其至矣乎 **止** 道義之門

程曰易之道其至矣乎聖人以易之道崇大

其德業也知則崇高禮則卑下高卑順理合天地之道也高卑之位設則易在其中矣斯理也成之在人則為性成之者性也人心存乎此理之所存乃道義之門也

程氏附錄問知崇禮卑曰崇底便是知卑底便是禮。兵法遠交近攻須是審行此道崇知

禮卑之意

本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言

朱氏附錄知崇禮卑這是兩截知崇是知識

要超邁禮卑是須就切實處行若知不高則識見淺陋若履不切則所行不實知識高便是象天所行實便是法地識見高於上所行實於下中間便生生而不窮故說易行乎其中成性存存道義之門大學所說格物致知是知崇之事所說誠意正心修身是禮卑之事又曰知識貴乎高明踐履貴乎着實知既高明須是放低着實去做又曰學只是知與禮它這意思卻好禮便細密中庸致廣大盡精微等語皆只是說知禮又曰知是知處禮是行處知儘要高行卻自近起又曰知崇天

也是致知事要得高明禮卑地也是事事都要踐履過卑便業廣又曰知崇者德之所以崇禮卑者業之所以廣禮纔有些子不到處這業便有欠闕便不廣了地雖極卑无所欠闕故廣又曰知識日多則知益高又曰這事也合禮那事也合禮積累得多業便廣又曰所謂德言盛禮言恭禮便是要極卑故无物事无箇禮雖於至微至細底事皆當畏謹戒懼惟恐失之這便是禮之卑處禮儀三百威儀三千无非卑底事然又不是強安排皆是天理合如此又曰禮卑是卑順之意卑便廣

地卑便廣高則狹了人若只揀取高底做便狹如何會廣地卑便會廣世上更无物卑似地底又曰禮卑是從貼底謹細處做去所以能廣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

程氏附錄天地設位而易行其中何不言人行其中蓋人亦物也若言神行乎其中則人只於鬼神上求矣若言理言誠亦可也而特言易者欲使人默識而自得之也○天地設位而易行乎其中只是敬也敬則无間斷體物而不可遺者誠敬而已矣不誠則无物也

詩曰維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純純亦不已純則无間斷○且喚做中若以四方之中為中則四邊无中乎若以中外之中為中則外面无中乎如生生之謂易天地設位而易行乎其中豈可只以今之易書為易乎中者且謂之中不可捉一箇中來為中○天地只是設位易行乎其中者神也○天地設位而易行乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣易是箇甚易又不只是這一部書是易之道也不要將易又是一箇事即事一作唯一作只是盡天理便

是易也○天位乎上地位乎下人位乎中无人則无以見天地書曰惟天地萬物父母惟人萬物之靈易曰天地設位而易行乎其中乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣○成性存存便是道義之門○成性存存道義之門亦是萬物各有成性存存亦是生生不已之意天只是以生為道○成性存存道義之門道无體義有方也

本義 天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

朱氏附錄 天地設位而易行乎其中陰陽升降便是易易者陰陽是也。○問天地設位止。道義之門答曰上文言知崇禮卑崇效天卑法地人崇其智須是如天之高卑其禮須如地之下天地設位一句只是引起要說智崇禮卑人之智禮能如天地便能成性存存道義便自此出所謂道義便是易也成性存存不必專主聖人而言。○成性猶言見成底性這性元自好了但知崇禮卑則成性便存存又曰成性是不曾作壞底存謂常在這裏存之又存又曰成性成之者性字義同而用異

成性是已成之性如言成德成說之類成之者性是成就之意如言成已成物之類問成性存存是不忘其所存曰衆人多是說到聖人處方是性之成看來不如此成性只是一箇渾淪之性存而不失便是道義之門便是生生不已處又曰存存是生生不已之意當以伊川說為是又曰堯舜性之是其性本渾成學者學之須是以知禮做也到得它成性處道義出謂這裏流出道體也義用也又曰性是自家所以得於天底道義是衆人公共底。○問程子曰天地設位而易行乎其中只

是敬如何曰易是自然造化聖人本意只說自然造化流行程子是將來就人身上說敬則這道理流行不敬便斷了前輩引經文多是借來說已意。問天地設位而易行乎其中只是敬也敬則无間斷天地人只是一箇道理天地設位而變易之理不窮所以天地生生不息人亦全得此理只是氣稟物欲所昏故須持敬治之則本然之理自无間斷曰也是如此天地也似有箇主宰方始恁地變易便是天地敬

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

聖人有以見天下之賾 **擬議**以成其變化

程氏曰賾深遠也聖人見天下深遠之事而比擬其形容體象其事類故謂之象天下之動无窮也故觀其會通會通綱要也乃以行其典禮典禮法度也物之則也繫之辭以斷其吉凶者爻也言天下之深遠難知也而理之所有不可厭也言天下之動无窮也而物有其方不可紊也擬度而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也變化爻之時義擬議議而言之也舉鳴

鶴在陰以下七爻擬議而言者也餘爻皆然也

本義 蹟雜亂也象卦之象如說卦所列者

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

本義 會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可

行而无所碍處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可

亂也惡鳥路反

本義 惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

程氏附錄至誠則動動則變變則化故曰擬

之而後言議之而後動擬議以成其變化也

本義 觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻

則其例也

朱氏附錄聖人有以見天下之蹟止是故謂

之爻象言卦也下截言爻也。蹟字說文曰

蹟雜亂也古无此字只是噴字今從臣亦是

口之義與左傳噴有煩言之噴同是口裏說

話多雜亂底意思所以下文說不可惡先儒

多以蹟字為至妙之意若如此說何以謂之

不可惡蹟只是一箇雜亂冗闕底意思言之

而不可惡者精麤本末无不盡也又曰三百
 八十四爻是多少雜亂又曰言天下之至賾
 而不可惡者言雖是雜亂聖人卸於雜亂中
 見其不雜亂之理便與下句言天下之至動
 而不可亂之義一般○聖人有以見天下之
 賾正是說畫卦之初聖人見陰陽變化便畫
 出一畫一畫便有一箇象只管生去自不同
 六十四卦各是一樣○問聖人有以見天下
 之賾而擬諸其形容象其物宜擬諸形容者
 比度陰陽之形容蓋聖人見陰陽變化雜亂
 於是比度其形容而象其物宜是故謂之象

曰也是如此嘗得郭子和書云其先人云不
 獨是天地風雷水火山澤謂之象只是畫卦
 便是象也說得好○擬諸其形容未便是說
 那水火雷風之形容方擬這卦看是甚形容
 始去象那物之宜而名之一陽在二陰之下
 則象以雷一陰在二陽之下則象以風擬是
 比度之意○觀會通是就事上看理之所聚
 與其所當行處又曰通便是空處行得去便
 是通會便是四邊合湊來處又曰會以物之
 所聚而言通以事之所宜而言又曰會是眾
 理聚處雖覺得有許多難易窒礙必於其中

卻得箇通底道理乃可行爾謂如庖丁解牛於族處批大卻導大窾此是於其筋骨叢聚之所得其可通之理故十九年而刃發於剛且如事理間若不於會處理會卻只見得一偏便如何行得通須是於會處都理會其間卻自有箇通處便如脉理相似到得多處自然貫通得所以可行其典禮蓋會而不通便窒塞而不可行通而不會便不知許多曲直錯雜處又曰會是觀衆理之會通是擇其通者而行且如有一事關着許多道理也有父子之倫也有君臣之倫也有夫婦之倫若父

子之恩重則使得身體髮膚受之父母不敢毀傷之義而委致其身之說不可行若君臣之義重則當委致其身而不敢毀傷之說不暇顧此之謂觀會通又曰一卦之中自有會通六爻又各自有會通且如屯卦初九在卦之下未可以進為此屯之義乾坤始交而遇險陷亦屯之義似草穿地而未伸亦屯之義凡此數義皆屯之會聚處若盤桓利居貞便是一箇合行處卻是它通處也。典禮猶常禮常法又曰禮便是節文也升降揖遜是禮之節文這禮字又說得闊凡事物之常理皆

是問觀會通以行典禮曰如堯舜揖遜湯武
 征伐皆是典禮處典禮只是常事。辭謂卦
 爻之辭。言天下之至賾而不可惡也。蓋雜
 亂處人易得厭惡然這都是道理中合有底
 事自合理會故不可惡言天下之至動而不
 可亂也。蓋動亦是合有底然上面各自有道
 理故自不可亂。天下之至動事若未動時
 不見得它那道理如何人平不語水平不流
 須是動方見得會通是會聚處典禮是借這
 般字來說只是說道觀它會通處後卻求箇
 道理來區處它所謂卦爻之動便是法象這

箇故曰爻也者效天下之動者也動亦未便
 說事之動只是事到面前自家一念之動要
 求處置它便是動也。問擬之而後言議之
 而後動凡一言一動皆即易而擬議之否曰
 然。擬議以成其變化此變化只就人事說
 擬議只是裁度自家言動使合此理變易以
 從道之意如擬議得是便吉擬議未善則為
 凶矣又曰這變化是就人動作處說如下所
 舉七爻皆變化也

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

和胡臥反靡音靡行
下孟反見賢遍反

朱氏附錄釋中孚九二爻義

朱氏附錄鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾
與爾靡之此本是說誠信感通之理夫子卻
專以言行論之蓋誠信感通莫大於言行○
問言行君子之樞機是言所發者至近而所
應者甚遠否曰樞機便是鳴鶴在陰下面大
槩只說這意都不解着我有好爵二句○鳴

鶴好爵皆卦中有此象諸爻立象聖人必有
所據非是白撰但今不可考耳到孔子方不
說象○鶴鳴子和亦不可曉好爵爾靡亦不
知是說甚底繫辭中又說從別處去

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

朱氏附錄釋同人九五爻義言君子之道初若不同
而後實無間斷金如蘭言物莫能間而其言有
味也

朱氏附錄問其利斷金曰斷是斷做兩段去
又曰同人先號咷而後笑聖人卻恁地解

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為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

夫音符重直勇反

本義 釋大過初六爻義

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乎位者也

本義 釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其

盛禮欲其恭也

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

本義 釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為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

本義 釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

藏才浪反

本義 釋解六三爻義○此章言卦爻之用

朱氏附錄六居三大率少有好底負且乘聖

人到這裏又見得有箇小人乘君子之器底象故又於此發出這箇道理來

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

程氏曰

自天一至地十合在天數五地數五上簡編失其次也天一生數地六成數才有上五者便下有五者二五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也

本義

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居

右五十居中就此章而言之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

程氏曰

有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也大衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則為五十五十數之成也成則不動故損一以為用天地之數五十

有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言

用按程氏蓋自大衍之數五十至成變化而行鬼神也為一章今雖用朱氏分章而程氏說只得仍附于此

者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二二與三三與四四與五五與六六與七七與八八與九九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生

成之屈伸往來者

朱氏附錄啓蒙此一節夫子所以發明河圖之數也天地之間一氣而已分而為二則為陰陽而五行造化萬物終始无不管於是焉故河圖之位一與六共宗而居乎北二與七為朋而居乎南三與八同道而居乎東四與九為友而居乎西五與十相守而居乎中蓋其所以為數者不過一陰一陽一奇一偶以兩其五行而已所謂天者陽之輕清而位乎上者也所謂地者陰之重濁而位乎下者也陽數奇故一三五七九皆屬乎天所謂天數

五也陰數偶故二四六八十皆屬乎地所謂地數五也天數地數各以其類而相求所謂五位之相得者然也天以一生水而地以六成之地以二生火而天以七成之天以三生木而地以八成之地以四生金而天以九成之天以五生土而地以十成之此又其所謂各有合焉者也積五奇而為二十五積五偶而為三十合是二者而為五十有五此河圖之全數皆夫子之意而諸儒之說也。所謂不當以大衍之數參乎河圖洛書之數此亦有說數之為數雖各主於一義然其參伍錯

綜无所不通則有非人之所能為者其所不合固不容以強合其所必合則縱橫反覆如合符契亦非人所能強離也若於此見得自然契合不假安排底道理方知造化神妙巧密有不容言者矣若論易文則自大衍之數五十至再扐而後掛便接乾之策二百一十有六至可與祐神矣為一節是論大衍之數自天一至地十卻連天數五至而行鬼神也為一節是論河圖五十五之數今其文簡斷差錯不相連接舛誤甚明。卦雖八而數須十者八是陰陽數十是五行數一陰一陽便

是二以二乘二便是四以四乘四便是八五行本只是五而有是十者蓋一箇便包兩箇如木便包甲乙火便包丙丁土便包戊己金便包庚辛水便包壬癸所以爲十○五位相得而各有合是兩箇意一與二三與四五與六七與八九與十是奇偶以類相得一與六合二與七合三與八合四與九合五與十合是各有合在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛金壬癸水便是相得甲與己合乙與庚合丙與辛合丁與壬合戊與癸合是各有合○所以成變化而行鬼神也先生舉程子云變

化言功鬼神言用張子曰成行鬼神之氣而已數只是氣變化鬼神亦只是氣天地之數五十有五變化鬼神皆不越於其間

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

掛卦買反揲時設反奇絕宜反扚即得反

本義大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扚

勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一劫故五者之中凡有再劫然後別起一掛也

朱氏附錄啓蒙曰河圖洛書之中數皆五行之而各極其數以至於十則合為五十矣河圖積數五十五其五十者皆因五而後得獨五為五十所因而自无所因故虛之則但為五十又五十五之中其四十者分為陰陽老少之數而其五與十者无所為則又以五乘

十十乘五而亦皆為五十矣洛書積數四十五其四十者散布於外而分陰陽老少之數唯五居中而无所為則亦自含五數而并為五十矣○中數五行之而各極其數以至於十者一箇衍成十箇五箇便是五十聖人說這箇不只是說得一路它說出這箇物事自然有許多樣通透去如五奇五偶成五十五又一說六七八九十因五得數也○問大衍之義曰以天地之數五十有五虛其中金木水火土五數便只五十又虛天一故用四十九此一說也三天兩地便是虛去天一之數

只用天三對地二耳又五是生數之極十是成數之極以五乘十亦是五十以十乘五亦是五十此又一說也又數始於一而成於五小衍之而成十大衍之而成五十此又是一說也數家之說雖不同此說某自謂卻分曉

一本三說並同以天地之數五十有五除出金木水火土五數并天一便用四十九此一說也繼之曰數家之說雖多不同某自謂此說卻分曉二者不同錄于此以備參考

○大衍之數五十其用四十有九者五十之內去其一但用四十九策合同未分是象天一也分而為二者以四十九策分置左右兩手象兩者左手象天右手象地是象兩儀也掛一者掛猶懸也於右手之中

取一策懸於左手小指之間象三者所掛之策所以象人而配天地是象三才揲之以四者揲數之也謂先置右手之策於一處而以右手四四而數左手之策又置左手之策於一處而以左手四四而數右手之策也象四時者皆以四數是象四時也歸奇於扚者奇零也扚勒也謂既四數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四左手者歸之於第四第三指之間右手者歸之於第三第二指之間而扚之也象閏者積分而成閏月也五歲再閏故再扚而後掛者凡前後

閏相去大略三十二月在五歲之中此掛一
 揲四歸奇之法亦一變之間凡一掛兩揲兩
 劫為五歲之象其間凡兩劫以象閏是五歲
 之中凡有再閏然後置前掛劫之策復以見
 存之策分二掛一而為第二變也○掛一歲
 右揲二歲劫三歲一閏也左揲四歲劫五歲
 再閏也○蔡西山曰五歲再閏者一變之中
 自有五節掛為一節揲左為二節歸左奇於
 劫為三節揲右為四節歸右之奇於劫為五
 節一節象一歲三節一歸奇象三歲一閏五
 節再歸奇象五歲再閏天地之數三百六十

每歲氣盈六日朔虛六日一歲餘十二日二
 歲餘三十六日以三十日為一月更餘六日
 又二歲餘二十四日合前所餘六日為三十
 為再閏又曰後掛者再掛之後復以所餘之
 著合而為一為第二變再分再掛再揲也不
 言分二不言揲四獨言掛一者明第二變不
 可不掛也又曰或曰揲著之法虛一分二掛
 一揲四歸奇其第一揲不五則九第二揲不
 四則八計其奇數以定陰陽老少去其初掛
 之一何也曰虛一分二掛一揲四歸奇乃天
 地四時之生萬物也其奇數策數以定陰陽

老少乃萬物正性命於天地也生著以分三掛一為體揲四歸奇為用立卦以奇數為體策數為用在天地則虛其一而用四十九在萬物則又掛其一而用四十八此聖人所以知變化之道也又曰或曰第一揲掛一以四十九其奇一也第二揲非四十四則四十第三揲非四十則三十六不復有奇矣其卦何也曰人與天地並立為三天地非人則无以裁成輔相故分二必掛一也初掛者人極所以立天地因乎人也再揲三揲之掛者人因天地以為用也○大衍之數五十著之數五

十著之籌乃其策也策中乘除則直謂之數耳○河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖人去這河圖裏面取那天五地十衍出這箇數不知它是如何大槩河圖是自然底大衍是用以揲著求卦底○繫辭言著法大抵只是解其大略想別有文字今不可見但如天數五地數五此是舊文五位相得而各有合是孔子解文天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此是舊文此所以成變化而行鬼神此是孔子解文分而為二是本文以象兩是解文掛一揲之以四歸奇

於物皆是本文以象三以象四時以象閏之類皆解文也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四孔子則斷之以當期之日二篇之策萬有一千五百二十孔子則斷之以當萬物之數於此可見○著卦當初聖人用之亦須有箇見成圖筭後自失其傳所僅存者只有這幾句大衍之數五十其用四十有九分而為二掛一揲之以四歸奇於物只有這幾句如以象兩以象三以象四時以象閏已自是添入許多字去說它了想得古人无許多解須別有箇全文說

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡二百有六十當期之日基期音

本義凡此策數生於四象蓋河圖四面大陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七大陰居四而連六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四為奇凡八為偶奇圍圍三偶方圍四三用其全四用其半積而數之則為六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是為居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八三十二是為居二之少陰二偶一奇則

七而其揲亦七策亦四七二十八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦六策亦四六二十四是為居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能為也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而言之耳

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

本義 二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八

策合之得此數

朱氏附錄二篇之策當萬物之數不是萬物盡於此數只是取象自一而萬數萬數來當萬物之數爾○正義曰乾之策二百一十有六者以乾老陽一爻有三十六策六爻凡有二百一十有六策也乾之少陽一爻有二十八策六爻則有一百六十八策此經據乾之老陽之策也坤之策百四十有四者坤之老陰一爻有二十四策六爻故一百四十有四策也若坤少陰一爻有三十二策六爻則有一百九十二此經據坤之老陰之策也凡三

百有六十當期之日者舉合乾坤兩策有三
 百六十當期之數三百六十日舉其大略不
 數五日四分日之一也二篇之策萬有一千
 五百二十當萬物之數者二篇之爻總有三
 百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻
 爻別三十六總有六千九百一十二也陰爻
 亦一百九十二爻爻別二十四總有四千六
 百八也陰陽總合萬有一千五百二十當萬
 物之數也朱子曰今攷凡言策者即謂著也
 禮曰龜為卜策為筮又曰倒策側龜皆以策
 對龜而言則可知矣儀禮亦言筮人執筴故

此凡言策數雖指掛扚之外過揲見存之著
 數而言然不以掛扚之內所餘之著不為策
 也疏義及其解說皆已得之且其并以乾坤
 二少之爻為言則固不專以乾坤為老六子
 為少矣但乾坤皆少而其合亦為三百六十
 兩篇皆少而其合亦為萬一千五百二十則
 疏有未及而學者不可不知耳。策者著之
 莖數曲禮所謂策為筮者是也大傳所謂乾
 坤二篇之策者正以其掛扚之外見存著數
 為言耳蓋揲著之法凡三揲掛扚通十三策
 而見存三十六策則為老陽之爻三揲掛扚

通十七策而見存三十二策則為少陰之爻
 三揲掛扚通二十一策而見存二十八策則
 為少陽之爻三揲掛扚通二十五策而見存
 二十四策則為老陰之爻大傳專以六爻乘
 老陽老陰而言故曰乾之策二百一十有六
 坤之策百四十有四凡三百有六十其實六
 爻之為陰陽者老少錯雜其積而為乾者未
 必皆老陽其積而為坤者未必皆老陰其為
 六子諸卦者或陽或陰亦互其老少焉蓋老
 少之別本所以生爻而非所以名卦今但以
 乾有老陽之象坤有老陰之象六子有少陰

陽之象且均其策數又偶合焉而因假此以
 明彼則可若便以乾六爻皆為老陽坤六爻
 皆為老陰六子皆以少陽少陰則恐其未安
 也但三百六十者陰陽之合其數必齊於此
 若乾坤之爻而皆得於少陰陽也則乾之策
 六其二十八而為百六十八坤之策六其三
 十二而為百九十二其合亦為三百六十此
 則不可易也

是故四營而成易十有八變而成卦

本義四營謂分二掛一揲四歸奇也易變也謂
 一變也三變成爻十八變則成六爻也

度經營方成一變若說易之一變卻不可這
 處未下得卦字亦未下得爻字只下得易字
 ○四營而成易者營謂經營易即變也謂分
 二掛一揲四歸奇凡四度經營著策乃成一
 變也十有八變而成卦者謂既三變而成一
 爻復合四十九策如前經營以為一變積十
 八變則成六爻而為一卦也其法初一變兩
 揲之餘為掛扚者不五則九第二變兩揲之
 餘為掛扚者不四則八第三變兩揲之餘為
 掛者亦不四則八五四為少九八為多若

三變之間一五兩四則謂之三少一九兩八
 則謂之三多或一九一八而一四或一五而
 二八則謂之兩多一少或一九而二四或一
 五一四而一八則謂之兩少一多蓋四十九
 策去其初掛之一而存者四十八以四揲之
 為十二揲之數四五為少者一揲之數也八
 九為多者兩揲之數也一揲為奇兩揲為偶
 奇者屬陽而象圓偶者屬陰而象方圓者一
 圍三而用全故一奇而含三方者一圍四而
 用半故一偶而含二也若四象之次則一曰
 大陽二曰少陰三曰少陽四曰大陰☰☷以十

三百九十五
君主

分之則居一者含九居二者含八居三者含七居四者含六其相為對待而具於洛書者亦可見也故三少為老陽者三變各得一揲之數而三三為九也其存者三十六而以四數之復得九揲之數也左數右策則左右皆九左右皆策則一而圍三也三多為老陰者三變各得兩揲之數而三二為六也其存者二十四而以四數之復得六揲之數也左數右策則左右皆六左右皆策則圍四用半也兩多一少為少陽者三變之中再得兩揲之數一得一揲之數而兩二一三為七也其存

者二十八而以四數之復得七揲之數也左數右策則左右皆七左右皆策則方二圓一也方二謂兩八圓一謂一十三兩少一多為少陰者三變之中再得一揲之數一得兩揲之數而二三一二為八其存者三十二而以四數之復得八揲之數也左數右策則左右皆八左右皆策則圓二方一也圓二謂兩十二方一謂一八○多少之說雖不經見然其實以一約四以奇為少以偶為多而已九八者兩其四也陰之偶也故謂之多五四者一其四也陽之奇也故謂之少奇陽體圓其法徑一圍三而用其全故少之數三偶

董氏易象辭傳義附錄卷十
七十二
通志堂

陰體方其法徑一圍四而用其半故多之數
 二歸奇積三三而為九則其過揲者四之而
 為三十六矣歸奇積三二而為六則其過揲
 者四之而為二十四矣歸奇積二三一二而
 為八則其過揲者四之而為三十二矣歸奇
 積二二一三而為七則其過揲者四之而為
 二十八矣過揲之數雖先得之然其數眾而
 繁歸奇之數雖緩得之然其數寡而約紀數
 之法以約御繁不以眾制寡故先儒舊說專
 以多少決陰陽老少而過揲之數亦冥會焉
 初非有異說也

八卦而小成

本義謂九變而成三畫得內卦也

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣長下丈反

本義謂已成六爻而視其爻之變與不變以為

動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉凶凡
 四千九十六卦也

朱氏附錄引而伸之觸類而長之是占得這
 一卦則就上面推看如乾則推其為圓為君
 為父之類是也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行下孟反

程顯明於道而見其功用之神故可與應

對萬變可贊佑於神道矣謂合德也人惟順理以成功乃贊天地之化育也

本義道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

朱氏附錄問顯道神德行曰道較微妙无形影因卦辭說出來道這是吉這是凶這可為這不可為德行是人做底事因數推出來方知得這不是人硬恁地做都是神之所為也又曰須知得是天理合如此。此是說著卦之用道理因此顯著德行是人事命由取決於著既知吉凶便可以酬酢事變神又豈能

自說吉凶與人因有易後方著見便是易來佑助神也又曰易惟其顯道神德行故能與人酬酢而佑助夫神化之功也。神德行是說人事那麤做底只是人為若決之於鬼神德行便神。酬酢者言幽明之相應如賓主之相交也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

程氏曰知變化之道則知神之所為也合與上文相連不當在下

本義變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而門人加子曰以別上文也

○此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略矣意其詳具於大卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備言之

朱氏附錄董叔重曰陽化為陰陰變為陽者變化也所以變化者道也道者本然之妙變化者所乘之機故陰變陽化而道无不在兩在故不測故曰知變化之道者其知神之所為乎先生曰得之

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

易有聖人之道四焉 非天下之至精其孰能與於此

程氏曰言所以述理以言者尚其辭謂其言求理者則存意於辭也以動者尚其變動則變也順變而動乃合道也制器作事當體乎象卜筮吉凶當考乎占受命如響遂知來物非神乎曰感而通求而得精之至也

朱氏附錄 四者皆變化之道神之所為者也

朱氏附錄 易有君子之道四至精至變則合做兩箇是它裏面各有那箇○問以言以動以制器以卜筮這以字是指以易而言否曰

然又問辭占是一類變象是一類所以下文
至精合辭占說至變合變象說曰然占與辭
是一類者曉得辭方能知得占若與人說話
曉得它言語方見它胃中底蘊變是事之始
象是事之已形者故亦是一類也○問以言
者尚其辭以言是取其言以明理斷事如論
語上舉不恆其德或承之羞否曰是○問以
制器者尚其象曰這都難說蓋取諸離取諸
益不是先有見乎離而後為網罟先有見乎
益而為耒耜之屬聖人亦只是見魚鼈之屬
欲有以取之遂做一箇物事去攔截它欲得

耕種見地土硬遂做一箇物事去剔起它卻
合於離之象合於益之意又曰有取其象者
有取其意者○問以卜筮者尚其占卜用筮
亦使易否曰不用只是文勢如此

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命
也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其
孰能與於此嚮許兩反古文嚮音
字與音預下同

程氏附錄卜筮之能應祭祀之能享亦只是
一箇著龜雖无情然所以為卦而卦有吉凶
莫非有此理以其有是理也故以是問一作焉
心向焉
其應也如響若以私心及錯卦象而問之便

不應蓋沒此理今日之理與前日已定之理
只是一箇理故應也至如祭祀之享亦同鬼
神之理在彼我以此理向之故享也不容有
二三只是一理也

本義此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦
爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有
以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以
言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而
告著之語冠禮筮曰宰自古贊命是也

朱氏附錄問君子將有為也 **此**受命如嚮曰
此是說君子作事問於著龜言是命龜受命

如嚮龜受命也抱龜南面是也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數
遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此 參七南
反錯七

反各

本義此尚象之事變則象之未定者也參者三
數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一
先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交
而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低
一昂之謂也此亦皆謂揲著求卦之事蓋通三
揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六
之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語

而參伍尤難曉按荀子云窺敵制變欲伍以參
 韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之
 驗以責陳言之實又曰參之以此物伍之以合
 參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰
 參伍其賈以類相準此足以相發明矣

朱氏附錄參以三數之也伍以五數之也如
 云什伍其民如云或相什伯非直為三與五
 而已也蓋紀數之法以三數之則遇五而齊
 以五數之則遇三而會故荀子韓非漢書云
 云已見本義皆其義也所謂參伍以變者蓋言或以
 三數而變之或以五數而變之前後多寫更

相反覆以不齊而要其齊如河圖洛書大衍
 之數伏羲文王之卦歷象之日月五星章節
 紀元是皆各為一法不相依附而不害其相
 通也○揲著本无三數五數之法只言交互
 參考皆有自然之數如三三為九五六三十
 之類雖不用以揲著而推筭變通未嘗不用
 ○荀子說參伍楊倞解之為詳漢書所謂欲
 問馬先問牛參伍之以得其實大抵陰陽奇
 偶變化无窮天下之事不出諸此成天地之
 文者若卦爻之陳列變態者是也定天下之
 象者物象皆有定理足以經綸天下之事也

○若三箇兩是六箇便多了一箇三箇三是九箇又少一箇三箇四又是十二箇也未是必三箇五方是十五箇大略如此更子細看○問參伍者是既三以數之又五以數之譬之三十錢以三數之看得幾箇三了又五以數之看得幾箇五兩數參合方看得幾箇成數曰正是如此又問不獨是以數筭大槩只是參合底意思如趙廣漢欲問馬先問牛便只是以彼數來參此數否曰是又曰若是它數猶可揆三與五兩數自是參差不齊所以舉以為言如這箇是三箇將五來比又多兩

箇這是五箇將三來比又少兩箇兵家謂窺敵制變欲伍以參今欲覘敵人之事教一人探來恁地說又差一人去探來若說得不同便將這兩說相參看如何以求其實所以謂之欲伍以參○或問錯綜之義曰錯是往來底綜是上下底古人下這字極子細又曰錯是往來交錯之義綜如織底綜一箇上去一箇下來陽上去做陰陰下來做陽又曰錯綜其數便只是七八九六六對九七對八便是東西相錯六上生七為陽九下生八為陰便是上下為綜○錯綜是兩樣錯者雜而互之

也綜者條而理之也參伍錯綜又各自是一事參伍所以通之其治之也簡而踈錯綜所以極之其治之也繁而密

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

程氏附錄老子曰无為又曰无為而无不為當有為而以无為為之是乃有為為也聖人作易未嘗言无為惟曰无思也无為也此戒夫作為也然下即曰寂然不動感而遂通天

下之故是動靜之理未嘗為一偏之說矣。寂然不動感而遂通天理只備一物。不為堯存不為桀仁父子君臣常理不易何曾動來因不動故言寂然雖不動感便通感非自外也。寂然不動萬物森然已具在感而遂通感則只是自內感不是外面將一物來感於此也。寂然不動感而遂通此只言人分上事若論通則萬理皆具更不說感與未感。○荅與叔書曰心一也有指體而言者寂然不動是也有指用而言者感而遂通天。感而遂通天下之故以其寂然不動小則事物之至大則无時而不感

本義

此四者之體所以立而用所以行者也易

指著卦无思无爲言其无心也寂然者感之體
感通者寂之用人之心之妙其動靜亦如此

朱氏附錄易无思也无爲也易是箇无情底
物事故寂然不動占之吉凶善惡隨事著見
乃感而遂通又曰感而遂通感着它卦卦便
應也如人來問底善便與說善來問底惡便
與說惡所以先儒說道潔靜精微這般句說
得有些意思又曰凡言易者多只指著卦而
言著卦何嘗有思有爲但只是扣着便應无
不通所以爲神耳非是別有至神在著卦之
外也○寂然不動感而遂通天下之故與窮

理盡性以至於命本是說易不是說人諸家
皆是借來就人上說亦通○寂然是體感是
用當其寂然時理固在此必感而後發爲仁
感爲惻隱未感時只是仁義感爲羞惡未感
時只是義○易无思也无爲也寂然不動忠
也敬也立大本也感而遂通天下之故恕也
義也行達道也○或問无思也遂通天下
之故者何也曰无思慮也无作爲也其寂然
者无時而不感其感通者无時而不寂也是
乃天命之全體用之一源流行而不息者疑
若不可以時處分矣然於其未發也見其感

通之體於已發也見其寂然之用亦各有當而實未嘗分焉故程子曰中者言寂然不動者也

夫易聖人之所以極深而研幾也

本義 研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

程氏附錄 神无遠亦无至 研知此言者不如

是不足以形容故也

本義 所以通志而成務者神之所為也

朱氏附錄 易便有那深有那幾聖人用這底來極出那深研出那幾研是研磨到底之意詩書禮樂皆是說那已有底事惟是易說那未有底事研幾是不待它顯著只在那茫昧時都處置了深是幽深通是開通人所以閉塞只為它淺若是深後便能開通人志道理若淺如何開通得入所謂通天下之志亦只似開物相似所以下一句也說箇成務易是說那未有底六十四卦皆是如此又曰深就

心上說幾就事上說幾便是有那事了雖是微畢竟是有深在心甚玄奧幾在事半微半顯通天下之志猶言開物開通其故其下對成務。知至能慮與極深研幾句略相似。極出那深故能通天下之志研出那幾故能成天下之務。問繫辭中極深研幾幾深二字更體不出曰研幾是研磨出那幾微處且如一箇卦在這裏便有吉有凶有悔有吝幾微豪釐處都研磨出來極深是要人都曉得至深難見底道理都就易中見得問如所謂幽明之故死生之說鬼神之情狀之類否曰然

問如此說則正是與本義所謂所以極深者至精也所以研幾者至變也正相發明曰然。問惟深也惟幾也惟神也此是說聖人能如此否曰此是說聖人亦是易如此若不深如何能通天下之志又曰它雖深疑若不可測然其中卻事事有一箇端緒可尋所以又曰惟幾也故能成天下之務研者便是研窮它或問幾曰便是周子所謂動而未形有无之間者也。所謂通天下之志者通是開通之意蓋當時之民遇事多閉塞不知所為故聖人作易示以此理教它恁地做便會吉如

此做便會凶必恁地則吉而可為如此則凶而不可為所謂通天下之志開物亦只是如此

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

朱氏

此章承上章之意言易之用有此四者

朱氏附錄變化之道莫非神之所為也故知變化之道則知神之所為矣易有聖人之道四焉所謂變化之道也觀變玩占可以見其精之至矣玩辭觀象可以見其變之至矣然非有寂然感通之神則何以為精為變而成變化之道哉此變化之道所以為神之所為

也所以極深者以其精也所以研幾者以其變也極深研幾所以不疾而速不行而至者以其神也此又覆明上文之意復以易有聖人之道四焉者結之也或曰至精至變皆以書言之矣至神之妙亦以書言之可乎曰至神之妙固无不在詳考之文意則實以書言之也所謂无思无為寂然不動云者言在冊象在畫著在櫝而變未形也至於玩辭觀象而揲著以變則感而遂通天下之故矣惟其極於天地之大反而驗諸心術之微其一動一靜循環終始之妙亦如此而已矣嗚呼此

其所以不疾而速不行而至也歟此段與本義間有不同錄于此

以備參考

右第十章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑冒莫報反斷丁亂反

本義開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事

業冒天下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中

朱氏附錄夫易何為者也 **此**以斷天下之疑

此言易之書其用如此又曰易本為卜筮

言古人淳質初无文義故畫卦爻以開物成務故曰夫易何為而作也夫易開物成務冒天下之道如斯而已也是故以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方而知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密此易之大意在此又曰易本欲定天下之志斷天下之疑而已不是要說道理也○開物成務者上古之時民淳俗朴風氣未開於天下事全未知識故聖人立龜與之卜作易與之筮使之趨吉避害以成天下之事故曰開物成務物只是人物

務只是事物冒只是冒得天下許多道理在裏出不得它箇。問易開物成務冒天下之道是易之理能恁地而人以之卜筮又能開物成務否曰然。讀繫辭者須見得如何是開物如何是成務如何是冒天下之道須要就卦中一一見得許多道理然後可讀繫辭也。蓋易之為書大抵皆是因卜筮以設教逐爻開示吉凶包括无遺如將天下許多道理包藏在其中故曰冒天下之道繫辭自大衍數以下皆是說卜筮事若不曉它盡是說爻變中道理則如所謂變動不居周流六虛之

類有何憑着今人說易所以不將卜筮為主者只是怕小卻這箇道理故憑虛失實茫昧臆度而已殊不知由卜筮而推而上通鬼神下通事物精及於无形麤及於有象如包罩在此隨取隨得居則觀象玩辭者又不待卜而後見只是體察便自見吉凶之理

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

以知之知音智下知以叡知並同易音亦與音預夫音符

程氏附錄安有識得易後不知退藏於密

密是甚

又曰退藏於密密是用之源聖人之妙處又曰生生之謂易天地設位而易行乎其中乾坤毀則无以見易易不可見乾坤或幾乎息矣易畢竟是甚又指而言曰聖人以此洗心退藏於密聖人示人之意至此深且明矣終無人理會易者此也密也是甚物人能至此深思當自得之。知不專為藏往易言知亦藏往主著卦而言

本義 圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神

知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

朱氏附錄此言聖人所以作易之本也著動卦靜而爻之變易无窮未畫之前此理已具於聖人之心矣然物之未感則寂然不動而无兆朕之可名及其出而應物則憂以天下而圓神方知者各見於功用之實聰明叡知神武而不殺言其體用之妙也又曰著之德三向著與卦以德言爻以義言但只是具這箇道理在此而已所謂以此洗心者心中渾然此理别无它物退藏於密只是未見於用

所謂寂然不動也下文說神以知來便是以著之德知來知以藏往便是以卦之德藏往洗心退藏言體知來藏往言用然亦只言體用具矣而未及使出來處到下文是興神物以前民用方發揮許多道理以盡見於用也然前段必結之以聰明叡知神武而不殺者只是譬喻著龜雖未用而神靈之理具在猶武雖是殺人底事聖人卻存此神武而不殺也又曰聖人以此洗心退藏於密是以那易之理來洗濯自家心了更沒些私意小知在裏許聖人便似易了不假卜筮而知吉凶所

以說神武而不殺這是有那神以知來知以藏往又說箇齋戒以神明其德皆是得其理不假其物又曰退藏於密時固不用這物事吉凶與民同患也不用這物事用神而不用著用知而不用卦全不犯手退藏於密是不用事時到它用事也不犯手事未到時先安排在這裏了事到時恁地來恁地應○著以七為數故七七四十九而屬陽是未成卦時所用未有定體故其德圓而神所以知來卦以八為數故八八六十四而屬陰是因著之變而成已有定體故其德方以知所以藏往

○一卦之中凡爻體辭所載皆具已見底道理此藏往也占得此爻卻因已見底道理以推未來之事便是知來○易以貢是變易以告人貢字只作告字說但上面神字知字下得重不知此字又卻下得輕卻曉不得

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

程氏附錄聖人以此退藏於密以此齋戒以神明其德夫○易要玩索齋戒以神明其德夫○聖人齋戒敬也以神明其德惡人齋戒亦敬也故可以事上帝

本義神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興祭民故故知其用之不可不有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

朱氏附錄是以明於天之道以前民用此言作易之事也聖人以此齋戒以神明其德夫此言用易之事也齋戒敬也聖人无一時一事不敬此時因卜筮而言尤見其精誠之至如孔子所慎齊戰疾之意湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒玩此則知所以神明其

德之意也

齊較詳於戒到湛然純一時肅然警惕也元了

○是以明於天道

以下言教民卜筮之事而聖人亦未嘗不敬

而信之以神明其德也○明於天之道

前民用蓋聖人見得天道人事都是這道理

著龜之靈都包得盡於是作為卜筮使人因

卜筮知得道理都在裏面○是興神物以前

民用此言有以開民使民皆知前時民皆昏

塞吉凶利害是非都不知因這箇開了便能

如神明然此便是神明其德又云民用之則

神明民德聖人用之則自神明其德○問聖

人齋戒以神明其德曰顯道神德行便是這

神字猶言吉凶若有神明陰相之相似這都

不是自家做得都若神之所為○問明於天

之道而察於民之故天之道便是民之故否

曰論極處固只是一箇道理看時須做兩處

看方看得周匝无虧欠處問天之道只是福

善禍淫之類否曰如陰陽變化春何為而生

秋何為而殺夏何為而暑冬何為而寒皆要

理會得問民之故如君臣父子之類是否曰

凡民生日用皆是若只理會得民之故卻理

會不得天之道便即民之故亦未是在到得

極時固只是一理要之須是都看得周匝始

得○洗心聖人觀象玩辭理與心會也齋戒
聖人觀變玩占臨事而敬也○故聖人以通
天下之志以定天下之業以斷天下之疑此
只是說著龜若不指著龜如何通之定之斷
之到著之德圓而神以下卻是從源頭說卻
未是說卜筮蓋聖人之心自有易之三德故
渾然是此道理不煩用一毫之私便是洗心
即是退藏於密所謂密者只是它人自无可
捉摸處便是寂然不動處吉凶與民同患神
以知來知以藏往皆已具此理但卻未用於
著龜故曰古之聰明叡知神武而不殺者夫

神武不殺之言只是譬喻謂聖人已具此理
卻不犯手耳明於天之道以下方說著龜乃
是發用處是興神物以前民用蓋聖人既具
此理又將此理就著龜上發明出來使民亦
得前知而用之也聖人以此齋戒以神明其
德德即聖人之德又即卜筮以神明之聖人
自有此理亦用著龜之理以神明之○明道
愛舉聖人以此齋戒以神明其德夫一句雖
不是本文意思要之意思自好
是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往
來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之

三百八十三
謂之法利用出入民咸用之謂之神

本義 闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也
乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之
序也法者聖人脩道之所為而神者百姓自然
之日用也

朱氏附錄問闔戶謂之坤一段只是這一箇
物以其闔謂之坤以其闢謂之乾以其闔闢
謂之變以其不窮謂之通以其發見而未成
形謂之象以其成形則謂之器聖人脩禮以
立教則謂之法百姓日用則謂之神曰是如
此又曰利用出入者便是人生日用都離它

不得又曰民之於易隨取而各足易之於民
周偏而不窮所以謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
本義 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陰陽四象
者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三
才之象始備此數言者實聖人作易自然之次
第有不假絲毫智力而成者畫卦揲著其序皆
然詳見序例啓蒙

八卦定吉凶吉凶生大業

本義 有吉有凶是生大業

朱氏附錄天地之間只有動靜兩端循環不已更無餘事此之謂易而其動其靜必有所以動靜之理焉是則所謂太極也。○易有太極便是下面兩儀四象八卦自三百八十四爻總為六十四自六十四總為八卦自八卦總為四象自四象總為兩儀自兩儀總為太極以物論之易之有太極如木之有根浮菑之有頂但木之根浮圖之頂是有形之極太極卻不是一物无方所頓放是无形之極故周子曰无極而太極是它說得有功處然太極之所以為太極卻不離乎兩儀四象八卦

如一陰一陽之謂道指一陰一陽為道則不可然道不離乎陰陽也。○易有太極是生兩儀即所謂易也但先倒說此一句故曰易有太極。○太極十全是具一箇善若三百八十四爻中有善有惡皆陰陽變化後方有。○周子康節說太極是和陰陽說易中便擡起說周子言太極動而生陽靜而生陰動時便是陽之太極靜時便是陰之太極蓋太極只在陰陽裏如易有太極是生兩儀則先從實理處說若說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則陰陽
 由太極推其本則太極生陰陽。問一陰一
 陽上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曰一物上自各有
 陰陽如人之男女陰陽也逐人身上又各有
 這血氣血陰而氣陽也如晝夜之間晝陽也
 夜陰也而晝陽自午後屬陰夜陰自子後又
 是陽此便是陰陽各生陰陽之象

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明
 莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以

為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天

下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜

孫音玄探吐南反索色白反

本義 富貴謂有天下履帝位立下疑有關文亹

亹猶勉勉也疑則怠決故勉

朱氏附錄探賾索隱若與人說話時也須聽
 它雜亂說將出來底方可索它那隱底。問
 以定天下之吉凶成天下之亹亹曰人到疑
 而不能決處便放倒了不肯向前動有疑阻
 既得卜筮知其吉凶自然勉勉住不得則其
 所以亹亹者是卜筮成之也。易占不用龜
 而每言著龜皆具此理也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人効之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

見賢編反

程氏附錄孔子感麟而作春秋或謂不然如何曰春秋不感麟而作然麟不出春秋豈不作孔子之意蓋亦有素因此一事乃作故其書之成復以此終大抵須有發端處如畫八卦因見河圖洛書果无圖書八卦亦須作

本義此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

本義四象陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

○此章專言卜筮

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

本義釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末

朱氏附錄上九以陽剛居上而能下從六五者蓋陽從陰也大有惟六五一陰而上下五陽應之上九能下從六五則為履信思順而

尚賢蓋五之交孚信也而上能履之謙退不居思順也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信所以有自天祐之吉无不利之象若无繫辭此數句此文遂无收殺以此見聖人讀易見爻辭有不明處則於繫辭傳說破如此類是也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

程氏附錄言貴簡言愈多於道未必明杜元凱卻有此語云言高則旨遠辭約則義微大

率言語須是涵養而有餘意所謂書不盡言言不盡意

本義言之所傳者淺象之所示者深觀竒偶二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字宜衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作爲後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

朱氏附錄問書不盡言言不盡意一章曰立象盡意是觀竒偶兩畫包含變化无有窮盡設卦以盡情偽謂有一竒一偶設之於卦自

是盡得天下情偽繫辭焉便斷其吉凶變而通之以盡利言占得此卦陰陽老少交變因其變便有通之之理鼓之舞之以盡神未占得則有所疑既占得則无所疑自然使得人脚輕手快行得順便如大衍之後言顯道神德行是故可與酬酢可與祐神定天下之吉凶成天下之亹亹皆是鼓之舞之之意○問書不盡言言不盡意是聖人設問之辭曰也是如此亦是言是不足以盡意故立象以盡意書是不足以盡言故繫辭以盡言○書不盡言言不盡意是元舊有此語○立象以盡

意不獨是聖人有這意思寫出來自是它象上有這意設卦以盡情偽不成聖人有情又有偽自是卦上有這情偽但今不曉得那處是偽沈思久之曰看來情偽只是箇好與不好如剝五陰只要害一箇陽這是不好底情便是偽如復如臨便是好底卦便是真情○歐公謂書不盡言言不盡意者非蓋它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得者淺於象上會得者深○問立象設卦繫辭是聖人發其精意見於書變通鼓舞是聖人推而見於事否曰

是○變而通之以盡利鼓之舞之以盡神立象設卦繫辭皆謂卜筮之用而天下之人方知所以避凶趨吉奮然有所興作不知手之舞之足之蹈之之意故曰定天下之吉凶成天下之亶亶者莫大乎蓍龜猶催迫天下之人勉之為善相似○鼓之舞之以盡神亦只如成天下亶亶之義鼓舞有發動之意鼓天下之動者存乎辭是因易之辭而知吉凶後如此○問鼓之舞之蓋有以作興振起之使之遷善而不自知否曰鼓之舞之便无所用力自是聖人教此如此

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣

程氏附錄 乾健坤順人亦不曾果是體認得乾坤毀則无以見易

本義 緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

朱氏附錄 乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中這又只是言立象以盡意設卦以盡情偽易不過只是一箇陰陽奇偶于變萬

變則易之體立若奇偶不交變奇純是奇偶
 純是偶去那裏見易易不可見則陰陽奇偶
 之用亦何自而辨問在天上如何曰關天
 地什麼事此是說易不外奇偶兩物而已○
 自易道統體而言則乾陽坤陰一動一靜乃
 其緼也自乾坤成列而觀之則易之為道又
 不在乾坤之外惟不在外故曰乾坤毀則无
 以見易然易不可見則乾自乾坤自坤故又
 曰易不可見則乾坤或幾乎息矣○乾坤其
 易之緼緼如緼袍之緼是箇胎骨子又曰易
 是包著此理乾坤即是易之體骨○易之言

乾坤者多以卦言易立乎其中只是言乾坤
 之卦既成而易立矣又曰乾坤成列易立乎
 其中乾坤只是說二卦此易只是說易之書
 與天地設位而易行乎其中之易不同行乎
 其中者卻是說易之道理又曰天地設位而
 易行乎其中以造化言之也乾坤成列而易
 立乎其中以卦位言之也○乾坤成列便是
 乾一兌二離三震四卦都成列了其變易方
 立乎其中若只是一陰一陽則未有變易在
 又曰易有太極則以易為主此一段文意則
 以乾坤為主○問乾坤成列是說兩畫之列

是說八卦之列曰兩畫也是列八卦也是列
 ○乾坤毀則无以見易只是陰陽卦畫沒
 這幾箇卦畫憑箇甚寫出那陰陽造化何處
 更得易來這只是反覆說易不可見則乾坤
 或幾乎息只是說揲著求卦別更推不去說
 做造化之理息也得不若前說較平

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之
 謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之
 事業

程氏附錄繫辭曰形而上者謂之道形而下
 者謂之器又曰立天之道曰陰與陽立地之

道曰柔與剛立人之道曰仁與義又曰一陰
 一陽之謂道陰陽亦形而下者也而曰道者
 惟此語截得上下最分明元來只此是道要
 在人默而識之也。如形而上者謂之道不
 可移謂字在之字下此孔子文章。形而上
 者謂之道形而下者謂之器若如或者以清
 虛一大為天道則一作此乃以器言而非道也。
 佛氏不識陰陽晝夜死生古今安得謂形而
 上者以聖人同乎

本義 卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其
 自然之化而裁制之變之義也變通二字上章

以天言此章以人言

〔朱氏附錄〕形而上者謂之道形而下者謂之器形而上者指理而言形而下者指事物而言事事物物皆有其理事物可見而其理難知即事即物便見得此理只是如此看又曰形而上底虛渾是道理形而下底實便是器這箇分說得極精切故明道云惟此語截得上下最分明又曰道是道理事事物物皆有箇道理器是形跡事事物物亦皆有箇形跡有道即有器有器須有道物必有則又曰可見底是器不可見底是道理是道物是器○

問形而上者謂之道形而下者謂之器如何分形器曰形而上者是理才有作用便是形而下者問陰陽如何是形而下者曰一物便有陰陽寒暖生殺皆見得是形而下者事物雖大皆形而下者理雖小皆形而上者○器亦道道亦器也道未嘗離乎器道只是器之理這人身是器語言動作便是人之理理只在器上理與器未嘗相離○伊川云形而上謂道形而下謂器須着如此說曰這是伊川見得分明故云須着如此說形而上者是理形而下者是物如此開說方見得分明如此

了方說得道不離乎器器不違乎道處如為君須止於仁為臣須止於敬為子須止於孝這皆是道理合如此若不恁地索性兩邊說怎生說得通。問明道云陰陽亦形而下者而曰道只此兩句截得上下分明截字莫是斷字誤曰正是截字形而上形而下即就形處離合分別此正界至處若只說作在上在下便是兩截矣。問形而上下如何以形言曰此言最的當設若以有形无形言之便是物與理相間斷了所以謂攔截得分明者只是上下之間分別得一箇界至分明器亦道

道亦器有分別而不相離也。問形而上者謂之道一段只是這一箇道理但即形器之本體而不離乎形器則謂之道就形器而言則謂之器聖人因其自然化而裁之則謂之變推而行之則謂之通舉而措之則謂之事業裁也行也措也都只是裁行措這道曰是化而裁之謂之變推而行之謂之通這是兩截不相干化而裁之屬前項事漸漸化去裁制成變則謂之變推而行之屬後項事謂推而為別一卦了則通行无碍故舉而措之天下謂之事業便只是定天下之吉凶成天

下之疊疊者。○化而裁之方是分下頭項推而行之便是見於事如堯典分命羲和許多事便是化而裁之到敬授人時便是推而行之。○化而裁之謂之變推而行之謂之通裁是裁裁之義謂如一歲裁為四時一時裁為三月一月裁為三十日一日裁為十二時此是變也又如陰陽兩爻自此之彼自彼之此若不截斷則豈有定體通是通其變將已裁定者推行之即是通謂如占得乾之履便是九三變如乾乾不息則是我所當行者以此措之於民則謂之事業也又曰化而裁之化

是因其自然而化裁是人為變是變了它且如一年三百六十日須待一日日漸次進去到那滿時這便是化自春而夏夏而秋秋而冬聖人去這裏截做四時這便是變又曰只在那化中裁截取便是變如子丑寅卯十二時皆以漸而化不見其化之之迹及亥子時便截取子屬明日所謂變也。○問易中多言變通通字之意如何曰處得恰好處便是通問往來不窮謂之通如何曰處得好便不窮通便不窮不通便窮推而行之謂之通如何曰推而行之便就這上行將去且如亢龍有

悔是不通了處得來无悔便是通變是就時
就事上說通是就上面處得行處說故曰通
其變只要常教流通不窮問如貧賤富貴夷
狄患難這是變行乎富貴行乎貧賤行乎夷
狄行乎患難至於无入而不自得是通否曰
然

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象
其物且是故謂之象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

本義 重出以起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義 卦即象也辭即爻也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎
其人默而成之不言而信存乎德行行下孟反

程氏附錄 易因爻象論變化因變化論神因
神論人因人論德行大體通論易道而終于
默而成之不言而信存乎德行。或問繫辭
自天道言中庸自人事言似不同曰同繫辭
雖始從天地陰陽鬼神言之卒曰默而成之
不言而信存乎德行中庸亦曰鬼神之為德
其盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物而
不可遺使天下之人齊明盛服以承祭祀洋

洋乎如在其上如在其左右詩曰神之格思不可度思矧可射思夫微之顯誠之不可揜如此夫是豈不同。昨日之會大率談禪特國之為學者三十年矣其所說者儘說得知有這道理然至於反身而誠卻竟无得處它有一箇覺之理可以敬以直内矣然无義以方外其直内者要之其本亦不是譬之贊易前後貫穿都說得是有此道理然須默而成之不言而信存乎德行一再有德行字處是所謂自得也談禪者雖說得蓋未之有得

本義

卦之所以變通者在人人之所以能神而

明之者在德

朱氏附錄極天下之賾者存乎卦謂卦體之中備陰陽變易之形容鼓天下之動者存乎辭是說出這天下之動如鼓之舞之相似卦即辭也辭即爻也大抵易只是一箇陰陽奇偶而已此外更有何物。問鼓之舞之以盡神又言鼓天下之動者存乎辭鼓舞恐只是振揚發明底意思否曰然蓋提撕警覺使人各為其所當為也如初九當潛則鼓之以勿用九二當見則鼓之以利見大人若无辭則都發不出了。神而明之一段卻與形而上

謂之道相對說自形而上謂之道說至於變
 通事業是自至約處入至麤處去自極天下
 之至蹟者存乎卦說至於神而明之則又是
 由至麤處說入至約處默而成之不言而信
 則說得又微矣

周易繫辭上傳義附錄卷第十

後學 成德 校訂

