

通志堂經解

572
1411
78

門 〇 12
附
卷

周易繫辭下傳義附錄卷第十一

後學天台董楷纂集

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

本義 成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮

七坤八之類象謂卦之形體也因而重之謂各

因一卦而以八卦次第加之為六十四也爻六

爻也既重而後卦有六爻也

朱氏附錄 問八卦成列象在其中矣象只是

乾兌震離之象未說到天地雷風處否曰是

然八卦成列是做一項看象在其中又是逐

箇看又問曰成列是自一奇一偶畫到三畫處其中逐一分便有乾兌震離之象否曰是。問八卦成列只是說乾兌離震巽坎艮坤先生解云之類如何曰所謂成列者不止只論此橫圖若乾南坎北又是一列所以云之類

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣
本義 剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦出乎此矣

朱氏附錄問變字是總卦爻之有往來交錯

者言動字是專指占者所值當動底爻象言否先生云變是就剛柔交錯而成卦爻上言動是專主當占之爻言如二爻變則占者以上爻為主這上爻便是動處如五爻變則爻不變則占者以不變之爻為主則這不變底便是動處也

吉凶悔吝者生乎動者也

本義 吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

剛柔者立本者也變通者趨時者也
趨七 樹反 一剛一柔各有定位自此而彼變以從時

吉凶者貞勝者也

本義

貞正也常也物以其所正為常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動

貞夫一者也觀官喚反夫音扶

程氏附錄天地之道常垂象以示人故曰貞

觀日月常明而不息故曰貞明

本義

觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣

朱氏附錄剛柔者立本者也變通者趨時者也此兩句亦相對說剛柔者陰陽之質是

易不得之定體故謂之本若剛變為柔柔變

為剛便是變通之用又曰此兩句便與變化

者進退之象也剛柔者晝夜之象也是一樣

剛柔兩箇是本變通只是往來者。吉凶者

貞勝者也貞字便是它本相如此猶言附子

者貞熱者也龍腦者貞寒者也又曰吉凶者

貞勝者也這一句最好看這箇物事常在這

裏相勝一箇吉便有一箇凶在後面來這兩

箇物事不是一定住在這裏底物各以其所

正為常正是說它當然之理蓋言本相如此

也與利貞之貞一般所以說利貞者性情也

橫渠說得這箇別它說道貞便能勝得它如此則下文三箇貞字說不通這箇只是說吉凶相勝天地間一陰一陽如環无端便是相勝底道理又曰貞常也陰陽常只是箇相勝如子以前便是夜勝晝子以後便是晝勝夜又曰貞只是說它體處常常如此又曰吉凶常相勝不是吉勝凶便是凶勝吉二者常相勝故曰貞勝天地之道則常示日月之道則常明天下之動貞夫一者也天下之動雖不齊常有一箇是底故曰貞夫一陰符經云自然之道靜故天地萬物生天地之道浸故剛

柔勝若不是極靜則天地萬物不生浸者漸也天地之道漸漸消長故剛柔勝此便是吉凶貞勝之理這必是一箇識道理人說又曰陰符此語極妙靜能生動浸是漸漸恁地消去又漸漸恁地長天地之道便是常恁地示人。問貞勝貞觀貞明張程之說孰是曰伊川解貞作常者為是吉凶二者不是吉便是凶常須一件勝故曰貞勝貞所以訓常者易傳解此字處多云正固固乃常也為正字盡貞義不得故又着一固字謂此雖是正又須常固守之然後為貞

夫乾確然示人易矣夫坤墮然示人簡矣

確苦角反易以
豉反墮大回反

本義

確然健貌墮然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也

像音象

本義

此謂上文乾坤所示之理爻之奇偶卦之

消息所以效而象之

朱氏附錄問爻也者效此者也是效乾坤之

變化而分六爻象也者像此者也是象乾坤

之虛費而為奇偶曰象此效此此便是乾坤

象便只是象其奇偶

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見

乎辭

見賢遍
反下同

本義

內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎

內之變辭即見乎外之辭

朱氏附錄先生問曰如何是爻象動乎內吉

凶見乎外或曰陰陽老少在分著揲卦之時

而吉凶乃見於成卦之後曰也是如此然內

外字猶言先後微顯。功業見乎變是就那

動底爻見得這功業字似吉凶生大業之業

猶言事變庶事相似

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰人

何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

本義

曰人之。今本作仁呂氏從古蓋所謂非

通志堂

五

通志堂

衆罔與守邦。此章言卦爻吉凶造化功業

朱氏附錄 聖人之情見乎辭下連接說天地
大德曰生此不是相連乃各自說去聖人之
大寶曰位後世只為這兩箇不相對有位底
无德有德底无位有位則事事做得。守位
曰仁釋文仁作人伯恭欲擔當此以為當從
釋文。問人君臨天下大小事只言理財
正辭是如何曰只是因上文而言聚得許多
人无財何以養之有財不能理又不得正辭
便只是分別是非又曰教化便在正辭裏面
了又曰理財正辭禁民為非是三事大槩是

辨別是非理財言你底還你我底還我正辭
言是底說是不是底說不是猶所謂正名

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法
於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於
是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

王于深反

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰
遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而
已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷
風山澤之象

朱氏附錄 仰則觀象於天一段只是陰陽奇

通志堂

偶又曰觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物仰觀天俯察地只是看陰陽兩字聖人看這許多般事物都不出陰陽兩字便是河圖洛書也只是陰陽麤說時即是奇偶聖人卻看見這箇上面都有那陰陽底道理故說道讀易不可恁地逼拶它歐公只是執定那仰觀俯察之說便與河圖相礙遂至不信它又曰古者伏羲氏觀鳥獸之文與地之宜那時未有文字只是仰觀俯察而已想聖人心細雖以鳥獸羽毛之微也盡察得有陰陽今人心麤如何察得或曰伊川先生見兔曰

察此亦可以畫卦便是此義曰就這一端上亦可以見凡草木禽獸无不有陰陽鯉魚脊上三十六鱗陰數龍脊上八十三鱗陽數龍不會見鯉魚必有之又龜背上文中間一簇成五段兩邊各插四段共成八段子八段之外兩邊周圍共有二十四段中間五段者五行也八段者八卦也二十四段者二十四氣也箇箇如此又如草木之有雌雄銀杏桐楮牝牡麻竹之類皆然○以通神明之德以類萬物之情萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又絕於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰

麗曰說曰入皆順底意思聖人下此八字極
狀得八卦性情盡

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離 罟音古
佃音田

本義 兩目相承而物麗焉

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利
以教天下蓋取諸益 斲陟角反耨音似耒
力對反耨奴豆反

本義 二體皆木上入下動天下之益莫大於此

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得
其所蓋取諸噬嗑 市時
此反

本義 日中為市上明而下動又借噬為市嗑為
合也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化
之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐
之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾
坤

程氏附錄 聖人主化如禹之治水順則當順
之治則當治之古之伏羲豈不能垂衣裳必
待堯舜然後垂衣裳據如此事只是一箇聖
人都做得了然必須數世然後成亦因時而
已所謂溥博淵泉而時出之也須是先有溥
博淵泉方能時出无溥博淵泉豈能時出之
又曰識變化為難古今風氣不同故器用

亦異是以聖人通變使民不倦各隨其時而已矣後世雖有作者虞舜為弗可及矣蓋當是時風氣未開而虞舜之德又如此故後世莫可及也若三代之治後世決可復不以三代為治者終苟道也

本義 乾坤變化而无為

朱氏附錄 蓋取諸益等蓋字乃模樣是恁地
○黃帝堯舜氏作通這時候合當如此變易窮則變道理亦如此垂衣裳而天下治是大變它已前事了十三卦是大槩說只這後卦也自難曉○通其變使民不倦須是得一箇

人通其變若聽其自變如何得

揆木為舟揆木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利

天下蓋取諸渙

揆口始反亦作剗揆以冉反亦作剗

本義 木在水上也致遠以利天下疑衍

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

程氏附錄 服牛乘馬皆因其性而為之胡不乘牛而服馬乎理之所不可

本義 下動上說

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

重直龍反柝他洛反

本義 豫備之意

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小

三百廿九
過斷徒緩反杵且呂反掘其曰反

本義 下止上動

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

弧音胡剡以丹反

本義 睽乖然後威以服之

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

本義 壯固之意

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

衣於既反棺音官槨音郭

本義 送死大事而過於厚

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸史

史古史反

本義 明決之意。此章言制器尚象之事

朱氏附錄結繩今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻板為記者。如十三卦後人解說便多牽強如重門擊柝以待暴客只是豫備之意卻須用互體推艮為門闕雷震乎外之意剡木為矢弦木為弧只為睽乖故有威天下之象亦必待穿鑿附會就卦中推出制器之義殊不知卦中但有此理而已故孔子各以蓋取諸某卦言之亦曰其大意云爾漢書所謂獲

一角獸蓋麟云皆疑辭也

右第二章

是故易者象也象也者像也

本義 易卦之形理之似也

彖者材也

本義 彖言一卦之材

爻也者效天下之動者也

本義 效放也

是故吉凶生而悔吝著也

本義 悔吝本微因此而著

朱氏附錄易者象也彖也者像也只是騁歸

說不可求得太深。易者象也是總說起言

易不過只是陰陽之象下云像也材也天下

之動也則皆是說那上面象字。問易者象

也象也者像也四句莫只是解箇象字否曰

象是解易字像又是解象字材又是解彖字

末句亦然

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

本義 震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰

卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦偶奇紀反

本義

凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

行下孟反

朱氏附錄

君謂陽民謂陰

朱氏附錄二君一民試教一箇君有兩箇民看是甚模樣

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

憧昌容反

本義

此引咸九四爻詞而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從

則所從者亦狹矣

朱氏附錄

所謂天下何思何慮正謂雖萬變

之紛紜而所以應之各有定理不假思慮而知也。問天下同歸而殊塗一致而百慮何不先云殊塗百慮而後及一致同歸曰也只一般但它是從上說下自合如此說

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

信音申

本義

言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧

焉則入於私矣所以必思而後有從也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神
以致用也利用安身以崇德也蠖紆縛反

本義因言屈信往來之理而又推以言學亦有
自然之機也精研其義至於入神屈之至也然
乃所以為出而致用之本利其施用无適不安
信之極也然乃所以為入而崇德之資内外交
相養互相發也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

本義下學之事盡力於精義利用而交養互發
之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣
至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知

者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然
之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合
一不測為神此上四節皆以釋咸九四爻義

朱氏附錄繫辭解咸九四據爻義看上文說
貞吉悔亡貞字甚重程子謂聖人感天下如
雨暘寒暑无不通无不應者貞而已矣所以
感人者果貞矣則吉而悔亡蓋天下本无二
理果同歸矣何患乎殊塗果一致矣何患乎
百慮所以重言何思何慮也如日月寒暑之
往來皆是自然感應如此日不往則月不來
月不往則日不來寒暑亦然往來只是一般

往來但憧憧之往來者患得患失既要感這箇又要感那箇便自憧憧忙亂用其私心而已屈信相感而利生焉者有晝則必有夜設有此光明春氣固是和好只有春夏而无秋冬則物何以成一向秋冬而无春夏又何以生屈信往來之理所以必待疊相為用而後利所由生春秋冬夏只是一箇感應所應復為感所感復為應也春夏是一箇大感秋冬則必應之而秋冬又為春夏之感以細言之則春為夏之感夏則應春而又為秋之感秋

為冬之感冬則應秋而又為春之感所以不窮也尺蠖不屈則不可以信龍蛇不蟄則不可以藏身今山林冬暖而蛇出者往往多死此即屈信往來感應必然之理夫子因往來兩字說得許多大又推之言學所以內外交相養亦只是此理而已橫渠曰事豫吾內求利吾外素利吾外致養吾內此下學所當致力處過此以上則不容計效所謂窮神知化乃養盛自致非思勉所及此則聖人事矣。天下何思何慮一段此是言自然而然如精義入神自然致用利用安身自然崇德。天

下何思何慮一句便是先打破那箇思字卻說箇同歸殊塗一致百慮又再說天下何思何慮謂何用如此憧憧往來而為此朋從之思也日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈信皆是自然底道理不往則不來不屈則亦不能信也今之為學亦只是如此精義入神用力於內乃所以致用乎外利用安身求利於外乃所以崇德乎內只是如此做將去雖至於窮神知化地位亦只是德盛仁熟之所致何思何慮之有○尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也屈信消長闔闢往來其機不曾

停息大處有大闔闢小處有小闔闢大處有大消息小處有小消息此理萬古不易如日有瞬時亦豈能常瞬定又須開不能常開定又須瞬瞬了又開開了又瞬至纖至微无時不然○問此章止言萬變雖不同然皆一理之中所自有底不用安排曰此只說得一頭尺蠖若不屈則不伸得身龍蛇若不蟄則不伏得氣如何存得身精義入神疑與行處不相關然而見得道理通徹乃所以致用利用安身亦疑與崇德不相關然而動作得其理則德自崇天下萬事萬變无不有感通往來

之理又曰尺蠖屈便要求伸龍蛇蟄便要存
 身精研義理无絲毫之差入那神妙處這便
 是要出來致用外面用得利而身安乃所以
 出來自崇己德致用之用即利用之用所以
 橫渠云精義入神事豫吾內求利吾外利用
 安身素利吾外致養吾內事豫吾內言曾到
 這裏面來又曰尺蠖屈得十寸便能伸得一
 寸來許它之屈乃所以為伸龍蛇於冬若不
 蟄則凍殺了其蟄也乃所以存身也精義入
 神乃所以致用也利用安身乃所以崇德也
 欲罷不能如人行步左脚起了不由得右脚

不起所謂過此以往未之或知也若到那窮
 神知化則須是德之盛也方能又曰窮神知
 化德之盛這德字只是上面崇德之德德盛
 後便能窮神知化便如聰明睿知皆由此出
 自誠而明相似又曰精義入神以致用也利
 用安身以崇德也過此以往未之或知也窮
 神知化德之盛也只是這一箇非於崇德之
 外別有箇德之盛也做來做去做到徹處便
 是○精義二字所謂義者宜而已物之有宜
 有不宜事之有可有不可吾心處之知其各
 有定分而不可易所謂義也精義者精諸此

而已所謂精云者猶曰察之云耳精之至而入於神則於事物之所宜毫釐委曲之間无所不悉有不容言之妙矣此所以致用而川无不利也又曰義至於精則應事接物間无一非義不問小事大事千變萬化改頭換面出來自家應副它如利刀快劍相似迎刃而解件件判作兩邊去○問橫渠說精義入神一條曰入神是入至於微妙處此卻似向內做工夫非是作用於外然乃所以致用於外也○且如精義入神如何不思那致用底卻不必思致用底是事功是效驗○利用安身

今人循理則自然安利不循理則自然不安利○未之或知是到這裏不可奈何窮神知化雖不從這裏出來然也有這箇意思○神化二字雖程子說得亦不甚分明惟是橫渠推出來推行有漸為化合一不測為神又曰一故神兩在故不測兩故化○窮神知化是逐些子挨將去底一日復一日一月復一月節節挨將去便成一年神是一箇物事或在彼或在此當其在陰時全體在陰在陽時全體在陽都只是這一物兩處都在不可測故謂神橫渠言一故神兩故化又注云兩在故不測

上直天字物象在下專義附錄卷二

十一

通志堂

這說得甚分曉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪

死其之其亦作期

本義 釋困六三爻義

朱氏附錄問非所困而困焉名必辱曰大意指困于石說石是挨動不得底物事自是不須去動它若只管去用力徒自困耳且以人事言有着力不得處若只管着力去做少間做不成它人卻道自家无能便是辱了名或曰若在其位則做得曰自是如此爻意義謂

不自做底便不可入頭去做

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

射食亦反其恤允反括古活反

本義 括結礙也此釋解上六爻義

朱氏附錄公用射隼孔子是發出言外之意子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

本義 此釋噬嗑初九爻義

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶

何河可反去美

反呂

本義 此釋噬嗑上九爻義

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

本義 此釋否九五爻義

朱氏附錄問危者以其位可安而不知戒懼

故危亡者以其存為可常保是以亡亂者有其治是自有其治如有其善之有是以亂曰其舊也如此說看來保字說得較牽強只是常有危亡與亂之意則可以安其位保其存有其治

子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重勉不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

知音勉音速屋於角反勝音升

本義 此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟

終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日
斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

先見之見賢編

反

本義

此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

朱氏附錄君子上交不諂下交不瀆蓋上交
貴於恭遜恭則便近於諂下交貴於和易和
則近於瀆恭與諂相近和與瀆相近只爭些
子便至於流也又曰上交近於諂下交近於
瀆於此當知幾纔過些子便不是知幾周子
所謂幾善惡者此也又曰君子上交不諂下
交不瀆它這下面說幾最要看箇幾字只爭

些子凡事未至而空說道理易見事已至而
顯然道理也易見惟事之方萌而動之微處
此最難見或問幾者動之微何以獨於上下
交言之曰上交要恭遜才恭遜便不知不覺
有箇諂底意思在裏頭下交不瀆亦是如此
所謂幾者只才覺得近諂近瀆便勿令如此
便是知幾幾者動之微吉之先見者也漢書
引此句吉下有凶字當有凶字又曰凡人上
交必有些少取奉底心下交必有些少簡傲
底心所爭只是些子能於此而察之非知幾
者莫能又曰幾者動之微是欲動未動之間

便有善惡便須就這處理會若到發出處更怎生奈何得所以聖賢說謹獨便都是要就幾微處理會。知微知彰知柔知剛是四件事。問知微知彰知柔知剛伊川作見微則知彰矣見柔則知剛矣其說如何曰也好看來只作四件事亦自好既知微又知彰既知柔又知剛言其无所不知所以為萬民之望也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

復行之復扶又反祇音支

本義 殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九

爻義

[朱氏附錄]其殆庶幾乎殆是幾乎之義又曰是近義又曰殆是危殆者是爭些子底意思又曰或以幾字為因上文幾字而言但左傳與孟子庶幾兩字都只做近字說。有不善未嘗不知知之未嘗復行直是顏子天資好如至清之水纖芥必見

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

絪音因縕紆云反

本義 絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義

朱氏附錄橫渠云艮三索而得男乾道之所成兌三索而得女坤道之所成所以損有男女構精之義亦有此理。致一專一也惟專一所以能細縕若不專一則各自相離矣。致一是專一之義程傳言之矣天地男女都是兩箇方得專一若三箇便亂了三人行減了一箇則是兩箇便專一一人行得其友成兩箇便專一程先生說初與二三與上四與五皆兩箇相與自說得好初二陽四五二陰同德相比三與上應皆兩與相

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而

後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶易其之易以鼓反

本義 此釋益上九爻義

朱氏附錄上下繫辭說那許多爻直如此分明它人說得分明便淺近聖人說來卻不淺近有含蓄所以分在上下繫也別无意義聖人偶然去這處說又去那處說爾

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合

德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德撰任

或曰乾坤易之門其義難知餘卦則易

知也曰乾坤天地也萬物烏有出天地之外者

乎知道者統之有宗則然也而在卦觀之乾坤

之道簡易故其辭平直餘卦隨時應變取舍无

常至為難知也知乾坤之道者以為易則可也

本義諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰

乾坤易之門撰猶事也

朱氏附錄乾坤易之門不是乾坤外別有易

只易便是乾坤乾坤便是易似那兩扇門相

似一扇開便一扇閉只是一箇陰陽做底如

闔戶謂之坤闔戶謂之乾○問乾坤易之門

門者是六十四卦皆由此出如兩儀生四象

只管生出故曰門邪為復是取闔闢之義邪

曰只是取闔闢之義六十四卦只是這一箇

陰陽闔闢而成但看它下文云乾陽物也坤

陰物也陰陽合德而剛柔有體便見得只是

這兩箇○乾陽物坤陰物陰陽形而下者乾

坤形而上者○天地之撰撰是所為又曰撰

即是說它做處

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

本義萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之

義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也

朱氏附錄問其稱名也雜而不越是指繫辭而言是指卦名而言曰它後兩三番說名後又舉九卦說看來只是謂卦名又曰繫辭自此以後皆難曉○於稽其類一本作於稽音啓其類又一本於作烏不知如何但不過說稽考其事類○其衰世之意邪伏羲畫卦時這般事都已有了只是未曾經歷到文王時世變不好古來未會有底事都有了它一一經

歷這崎嶇萬變過來所以說出那卦辭如箕子之明夷如入于左腹獲明夷之心于出門庭此若不是經歷如何說得

大易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

本義而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

朱氏附錄彰往察來往者如陰陽消長來者事之未來吉凶○問彰往察來如神以知來知以藏往相似往是已定底如天地陰陽之變皆已見在這卦上了來謂方來之變亦皆

在這上了曰是○微顯闡幽便如顯道神德行德行顯然可見者道不可見者微顯闡幽是將這道來事上看言那箇雖是麤底然皆出於道義之蘊微顯所以闡幽闡幽所以微顯只是一箇物事又曰幽者不可見便就這顯處說出來顯者便就上面尋其不可見底教人知得又曰將那道理來事物上與人看就那事物上推出那裏面有這道理是微顯闡幽

其稱名也小其取類也大其言遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報中下仲反行下

反孟

本義 肆陳也貳疑也○此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

右第六章

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

本義 夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫

彖辭易道復興

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

本義 履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然

通志堂

二十一

通志堂

後其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身脩德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後巽順於理以制事變也

〔朱氏附錄〕履德之基只是要以踐履為本謙德之柄只是要謙退若處患難而矯亢自高取禍必矣復德之本如孟子所謂自反損是懲忿窒慾益是脩德益令廣大困德之辯困

而通則可辯其是困而不通則可辯其非巽德之制巽以行權巽只是低心下意要制事須是將心入那事裏面去順它道理方能制事方能行權若心麤只從事皮膚上綽過如此行權豈不錯了巽伏也入也○問井德之地曰井有本故澤及於物而井未嘗動故曰居其所而遷如人有德而後能施以及人然其德性未嘗動也井以辯義如人有德其施而見於物自有斟酌裁度又曰德之地是指那不動底地頭○問巽何以為德之制曰巽為資斧巽多作斷制之義蓋巽字之義非順

字之所能盡順而能入之謂巽蓋一陰入在

二陽之下是入細直徹到底如此方能斷得

殺若不是見得盡如何可以行權

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損

先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而

遷巽稱而隱

易以鼓反長丁丈反稱尺證反

程氏附錄益長裕而不設謂固有此理而就

上充長之設是撰造也撰造則為偽也

本義此如書之九德履非強世然事皆至極謙

以自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恒處

雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長

而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱

物之宜而潛隱不露

朱氏附錄履和而至履之為卦君臣上下各

履其位而得其和者和則疑於夷易而非

極至之義然各得其所而不亂焉則是乃所

以為至其下八卦之說其例皆然又曰履和

而至者履出於人情之自然所以和者疑於

不然而卻至又曰履和而至以下皆是反說

如謙本以自卑卻尊而且光若秦人尊君卑

臣則雖尊而不光惟謙則尊而又光○復小

而辨於物者蓋復卦是一陽方生於羣陰之

下如幽暗中一點白是小而辨也又曰復雖一陽方生然而與眾陰卻不相亂如人之善端方萌雖小然而眾惡卻遏它不得○損先難而後易如子產為政鄭人歌之曰孰殺子產吾其與之及三年後人復歌而祠之蓋事之初在我亦有所勉強在人亦有所難堪久之當事理順人心這裏方易便如利者義之和一般義是一箇斷制物事恰似不和久之事得其宜乃所以為和如萬物到秋許多嚴凝肅殺之氣似可畏然萬物到這裏若不得此氣收斂凝結許多生意又无所成就其難

者乃所以為易也益長裕而不設長裕只是一事但充長自家物事教寬裕而已困窮而通此困困卦說澤无水困君子以致命遂志蓋此是致命遂志之時所以困之彖曰險以說因而不失其所亨其惟君子乎蓋處困而能說也困而寡怨是得其處困之道故无所怨於天无所尤於人若不得其道則有所怨尤矣井居其所而遷井是不動之物然其水卻流行出去利物井以辯義辯義謂安而能慮蓋守得自家先定方能辯事之是非若自家心不定事到面前安得辯其義也巽稱而

隱巽是箇卑巽底物事如兌見而巽伏也自是箇隱伏底物事蓋巽一陰在下二陽在上陰初生時已自稱量得箇道理了不待顯而後見如事到面前自家便有一箇道理處置它不待發露出來○繫辭既說井以辯義又說井居其所而遷井是不可動底物事水卻可隨所汲而往如○之正體卻一定於此而隨事制宜自莫不當○巽稱而隱以行權觀之則稱字宜音去聲為稱物之義向作稱揚為說錯了又曰稱而隱是巽順得恰好底道理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏不露形迹

者皆非巽之道也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辯義巽以行權和行之行下孟反遠來萬反

程氏附錄巽以行權義理所順處所以行權

朱義寡怨謂少所怨尤辯義謂安而能慮○此

章三陳九卦以明處憂患之道

朱氏附錄禮主卑下履也是那踐履處所行若不由禮自是乖戾所以曰履以和行謙又更卑下所以節制乎禮又曰禮是自家恁地卑下謙是就應物而言○問井以辯義曰只是井居其所而遷大小多寡施之各當○問

巽以行權恐是神道曰不須如此說巽只是柔順低心下意底氣象人至行權處不少巽順如何行得。問巽有優游巽入之義權是仁精義熟於事能優游以入之意曰是又曰權是見得道理精熟後於物之精微委曲處無處不入所以說巽以行權巽風也猶風之動物無處不入但見其動而不見其形權之用亦猶是也又曰巽以行權充見而巽伏權是隱然做底物事若顯然地做卻不成行權又曰巽是入細底意這說在九卦之後是這八卦事了方可以行權。三陳九卦初无它

意觀上面其有憂患一句便見得是聖人說處憂患之道聖人去這裏偶然看得這幾卦有這箇道理所以就這箇說去若論到底如睽蹇皆是憂禍患底事何故卻不說聖人視易如雲行水流初无定相不可確定它又曰聖人論處憂患偶然說此九卦爾天下道理只在聖人口頭開口便是道理偶說此九卦意思自足若更添一卦也不妨更不說一卦也不妨只就此九卦中亦自儘有道理且易中儘有處憂患底卦非謂九卦之外皆非所以處憂患也後世拘於象數之學者以為九

陽數聖人之舉九卦蓋合此數也尤泥而不通觀聖人之經正不當如此

右第七章

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適遠素萬反上時

掌反

本義 遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之

六位

朱氏附錄問易之所言无非天地自然之理人生日用之所不能須臾離者故曰不可遠曰是○易不可為典要易不是確定硬本子

楊雄太玄卻是可為典要它排定三百五十四贊當晝三百五十四贊當夜晝底吉夜底凶吉之中又自分輕重凶之中又自分輕重易卻不然有陽居陽爻而吉底又有凶底有陰居陰爻而吉底又有凶底有有應而吉底又有有應而凶底是不可為典要之書它這箇是有那許多變所以如此其出入以度外內使知懼

本義 此句未詳疑有脫誤

又明於憂患與故无有師保如臨父母

本義 雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

朱氏附錄問內外使知懼據文勢合作使內外知懼始得曰是如此不知這兩句是如何上下文意都不相屬硬解也解得但不曉其意是說甚底。使知懼便是使人有戒懼之意易中說如此則吉如此則凶是也既知懼則雖无師保一似臨父母相似常恁地戒懼初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

揆
癸反

本義 方道也始由辭以度其理則見其有典常也然神而明之則存乎其人也

朱氏附錄既有典常是一定了占得它這爻

了吉凶自定這便是有典常。上文說不可為典要下文又說既有典常這都不可曉常猶言常理

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

本義 質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

易以
豉反

本義 此言初上二爻

若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備

本義 此謂卦中四爻

朱氏附錄問雜物撰德云云曰這樣處曉不得常疑有缺又先儒解此多以為互體如屯卦震下坎上就中間四爻觀之自二至四則為坤自三至五則為艮故曰非其中爻不備互體說漢儒多用之左傳中一處說占得觀卦處亦舉得分明看來此說亦不可廢。問易中互體之說或以為雜物撰德辭是與非則非其中爻不備此是說互體曰今人言互體皆以此為說但亦有取不得處如頤大過之類是也王輔嗣又言納甲飛伏尤更難理

且等不必深泥。其初難知至非其中爻不備若解也硬解了但都曉它意不得這下面卻說一箇噫字都不成文章不知是如何

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思

過半矣要一遙反知音智

本義 彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

本義 此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

本義

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則

危惟剛則能勝之

朱氏附錄二與四同功三與五同功卻好但

不利遠者也難曉。問其要无咎其用柔中

也近君則當柔和遠去則當有強毅剛正之

象始得此二之所以不利然而居中所以无

咎也曰是恁地說

右第九章

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道

焉兼三材而兩之故六六者非它也二材之道也

本義

三畫已具三材重之故六而以上二爻為

天中二爻為人下二爻為地

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文

不當故吉凶生焉

本義

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之

差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位

朱氏附錄道有變動不是指那陰陽老少之

變是說卦中變動如乾卦中六畫初潛二見

三惕四躍這箇便是有變動所以謂之爻爻

中自有等差或高或低或遠或近或貴或賤

皆謂之等易中便可見如說遠近相取而悔吝生近而不相得則凶二與四同功而異位二多譽四多懼近也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也又曰列貴賤者存乎位皆是等也物者想見古人占卦必有箇物事名為物而今亡矣這箇物是邪別貴賤辨尊卑底物相雜故曰文如有君又有臣便是君臣之文是兩物相對待在這裏故有文若相離去不相干便不成文矣卦中有陰爻又有陽爻相間錯則為文若有陰无陽有陽无陰如何得有文

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當又王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也易以

之易以

鼓反

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

朱氏附錄其辭危是有危懼之意故危懼者能使之安平慢易者能使之傾覆易之書於萬物之理无所不具故曰百物不廢其要无咎若作去聲則是要約之義若作平聲則是要其歸之意又曰要去聲是要恁地要平聲

是這裏取那裏意思又曰其要只欲无咎

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之

至順也德行恒簡以知阻行下孟反易以鼓反阻莊呂反

本義至健則所行无難故易至順則所行不煩

故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也

[朱氏附錄]問乾是至健不息之物經歷艱險

處多雖有險處皆不足為其病自然足以進之而无難否曰不然舊亦嘗如此說覺得終是硬說易之書本意不如此正要人知險而不進不說是恃我至健至順了凡有險阻只認冒進而无難如此大非聖人作易之意觀上文云易之興也其當殷之末世周之盛德邪止其要无咎此謂易之道也看它此語但是恐懼危險便不敢輕進之意乾之道便是如此卦中皆然所以多說見險而能止如需卦之類可見易之道正是要人知進退存亡之道若是冒險前進必陷於險是知進而不

知退知存而不知亡豈乾之道邪惟其至健
而知險故止於險而不陷於險也此是就人
事上說險與阻不同險是自上視下見下之
險故不敢行阻是自下觀上為上所阻故不
敢進又曰自山下上山為阻故指坤而言自
山上觀山下為險故指乾而言因登山而明
險阻之義又曰乾雖至健知得險了卻不下
去坤雖至順知得阻了更不上去。此段專
是以憂患之際而言且如健當憂患之際則
知險之不可乘順當憂患之際便知阻之不
可越這都是當憂患之際處憂患之道當如

此因憂患方生那知險知阻若只就健順上
看便不相似如上下文說危者使平易者使
傾能說諸心能研諸慮皆因憂患說大要乾
坤只是循理而已它若知得前有險之不可
乘而不去則不陷於險知得前有阻之不可
冒而不去則不困於阻若人不循理以私意
行乎其間其過乎剛者雖知險之不可乘卻
硬要乘則陷於險矣雖知阻之不可越卻硬
要越則困於阻矣只是順理便无事又問在
人固是如此以天地言之則如何曰在天地
自是无險阻這只是大綱說箇乾坤底意思

是如此又云順自是畏謹宜其不越夫阻夫
 健卻疑其不畏險然卻知險而不去蓋它當
 憂患之際故也又問簡易曰若長是易時更
 有甚麼險它便不知險矣若長是簡時更有
 甚麼阻它便不知阻矣只是當憂患之際方
 見得

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之

亶亶者

說音悅

本義 侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事
 也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有
 以定吉凶研諸慮故有以成亶亶

朱氏附錄 能說諸心是凡事見得通透了自
 然歡悅既說諸心是理會得了於事上更審
 一審便是研諸慮研是去研磨它○能說諸
 心乾也能研諸慮坤也說諸心有自然底意
 思故屬陽研諸慮有作為意思故屬陰定吉
 凶乾也成亶亶坤也事之未定者屬乎陽定
 吉凶所以為乾事之已為者屬乎陰成亶亶
 所以為坤大抵言語兩端處皆有陰陽如開
 物成務開物是陽成務是陰如致知力行致
 知是陽力行是陰周子之書屢發此意推之
 可見又曰定吉凶是陽成亶亶是陰且以做

事言之吉凶未定時人自意思懶散不肯做去吉凶定了它自勉勉做將去所以屬陰入率輕清屬陽重濁屬陰成疊疊是做將去涉於事為故屬陰。定天下之吉凶是剖判得這事成天下之疊疊是做得事業

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

本義 變化云為故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

[朱氏附錄] 問變化云為吉事有祥象事知器占事知來曰上兩句是說理如此下兩句是人就理上知得在陰陽則為變化在人事則

為云為吉事自有祥兆惟其理如此故於變化云為則象之而知已有之器於吉事有祥則占之而知未然之事也又問器字則凡見於有形之實事者皆為器曰易中器字是恁地說。問易書之中有許多變化云為又吉事皆有休祥之應所以象事者於此而知器占事者於此而知來曰是。問變化云為主於人而言否曰變化者陰陽之所為云為者人事之所作。變化云為是明吉事有祥是幽象事知器是人事占事知來是筮象事知器是人做這事去占事知來是它方有箇積

祥便占得它如中庸言必有禎祥見乎著龜之類吉事有祥凶事亦有

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與音預

程氏附錄天地設位聖人成能且行乎天地之中所以為三才天地本一物也地亦天也只是人為天地心是心之動則分了天為上地為下兼三才而兩之故六也

本義天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

朱氏附錄天地設位四句說天人合處天地設位使聖人成其功能人謀鬼謀百姓亦可

以與能成能與能雖大小不同亦是小小底造化之功用然百姓與能卻須因著龜而方知得人謀鬼謀如謀及乃心庶人卜筮相似○百姓與能它无知因卜筮便會做得事便是與能

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

本義象謂卦畫爻彖謂卦爻辭

朱氏附錄八卦以象告以後說得叢雜不知如何

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情

近而不相得則凶或害之悔且吝

惡鳥路反

程氏附錄易爻應則有時而應又遠近相取而悔吝生

本義不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

本義卦爻之辭亦猶是也

朱氏附錄問八卦以象告**止**失其守者其辭

屈切疑自吉凶可見矣而上只是總說易書所載如此自變動以利言而下則專就人占時上說不知如何曰然又問易之情近而不

相得則凶或害之悔且吝是如何曰此疑是

指占法而言想古人占法更多今不見得則

安能為害惟切近而不相得則凶害便能相

及如一箇凶人在五湖四海之外安能害自

家若與人為鄰近則有害矣又問云如此人

占火珠林課底若是凶爻動與世不相干則

不能為凶惟是克世應世則能為害否先生

曰恐是這樣意思○中心疑者其辭枝中心

疑故不敢說殺其辭枝者如木之有枝開兩

岐云

右第十二章

周易繫辭下傳義附錄卷第十一

後學 成德 校訂

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

周易說卦傳義附錄卷第十二

後學 天台董楷纂集

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

著音

[程氏附錄]幽贊於神明而生著用著以求卦

非謂有著而後畫卦

[本義]幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和

平王道得而著莖長丈其叢生滿百莖

[朱氏附錄]能贊化育和氣充塞所以生出這

物○生著便是大衍之數五十如何恰限生

出百莖物事教人做筮用到那參天兩地方

是取數處○或曰生著本義引龜策傳著生

滿百莖為證某謂生字似只當與下面立卦立字生爻生字同例看所謂生著者猶言立著而用之耳曰卦爻是人所畫著是天地所生不可作一例說兼以立著而用之為生著亦不成文理

參天兩地而倚數參七南反倚於綺反

本義 天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而為三方者一而圍四四合二偶故兩地而為二數皆倚此而起故揲著三變之末其餘三奇則三三而九三偶則三二而六兩二一三則為七兩三一二則為八

朱氏附錄 參天兩地而倚數此在揲著上說參者元是箇三數底物事自家從而參之兩者元是箇兩數底物事自家從而兩之雖然卻只是說得箇參兩未見得成何數倚數云者似把幾件物事挨放這裏如已有三數更把箇三數倚在這邊成六又把箇三數倚在此成九兩亦如之。問參天兩地舊說以為五生數中天三地兩不知其說如何曰此只是三天二地不見參兩之意參天者參之以三兩地者兩之以二也以方圓而言則七八九六之數都自此而起問以方圓而言參兩

如天之圓徑一則以圍三而參之地之方徑一則以圍四而兩之否曰然○參天兩地而倚數一箇天參之為三一箇地兩之為二三為九三二為六兩其二一其三為七兩其三一其二為八二老為陰陽二少為剛柔是參之數是元往參焉之參○倚數倚是靠在那裏且如先得箇三又得箇三只成六更得箇三方成九若得箇二卻成八恁地倚得數出來有人說參作三謂一三五兩謂二四一三五固是天數二四固是地數然而這卻是積數不是倚數○問參天兩地而倚數曰天圓得數之三地

方得數之四一畫中有三畫參之則為九此天數也陽道常饒陰道常乏地之數不能為三止於兩而已三而兩之為六故六為坤○一箇天參之則三一箇地兩之則二數便從此起此與大衍之數五十各自說一箇道理不須合來看然要合也合得一箇三一箇二成五行之則成十便是五十

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

程氏附錄和順於道德而理於義者體用也又曰和順於道德而理於義義即是天道也

易言理於義一也求是即爲理義言理義不
如且言求是易曉求是之心俄頃不可忘理
於義此理云者猶人言語之間常所謂理者
非同窮理之理凡觀書不可以相類而泥其
義不爾則字相梗當觀其文勢上下如充實
之美與詩之言美輕重不同。所務於窮理
者非道須盡窮了天下萬物之理又不道是
窮得一理便到只是要積累多後自然見去
○窮理盡性矣曰以至於命則全元着力處
如成於樂樂則生矣之意同又曰窮理盡性
以至於命三事一時並了元无次序不可將

窮理作知之事若實窮得理即性命亦可了
又曰如言窮理以至於命以序言之不得不
然其實只是窮理便能盡性至命也又曰窮
理盡性至命一事也才窮理便盡性盡性便
至命因指樹曰此木可以爲柱理也其曲直
者性也其所以曲直者命也理性命一而已
又曰理也性也命也三者未嘗有異窮理則
盡性盡性則知天命矣天命猶天道也以其
用而言之則謂之命命者造化之謂也。二
程解窮理盡性以至於命只窮理便是至於
命子厚謂亦是失於太快此義儘有次序須

是窮理便能盡得己之性則推類又盡人之性既盡得人之性須是并萬物之性一齊盡得如此然後至於天道也其間煞有事豈有當下理會了學者須是窮理為先如此則方有學今言知命與至於命儘有近遠豈可以知便謂之至也。理則須窮性則須盡命則不可言窮與盡只是至於命也橫渠昔常譬命是源窮理與盡性如穿渠引源然則渠與源是兩物後來此議必改來

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性

而合於天道此聖人作易之極功也

[朱氏附錄] 觀變於陰陽且統說道有幾畫陽幾畫陰成箇甚卦發揮剛柔卻就七八九六上說初間做這箇卦時未曉得是變與不變及至發揮出剛柔了方知這是老陰少陰那是老陽少陽。問觀變於陰陽而立卦觀變是就著數上觀否曰恐只是就陰陽上觀未用說到著數處。問立卦生爻既有卦則有爻矣先言卦而後言爻何也曰自作易言之則有爻而後有卦此卻以自後人觀聖人作易而言方其立卦時只見是卦及細別之

則有六爻問陰陽剛柔一也而別言之何也
 曰觀變陰陽近於造化而言發揮剛柔近於
 人事而言且如泰卦以卦言之只見得小往
 大來陰陽消長之意爻裏面便有包荒之類
 ○問和順道德止以至於命是就聖人上說
 是就易上說曰是說易又問和順是聖人和
 順否曰是易去和順道德而理於義如吉凶
 消長之道順而无逆是和順道德也理於義
 則又極其細而言隨事各得其宜之謂也和
 順道德如極高明理於義如道中庸○和順
 道德而理於義是統說底窮理盡性至命是

分說底上句是離合言之下一句以淺深言
 之凡卦中所說莫非和順那道德不悖了它
 理於義是細分它逐事上各有箇義理和順
 字理字最好看聖人這般字改移不得○和
 順於道德是默契本原處理於義是應變合
 宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之
 極處故云盡命則性之所自來處○窮理是
 理會得道理窮盡盡性是做到盡處如能事
 父然後盡仁之性能事君然後盡義之性○
 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○問窮理盡性至於命曰此本是就易上
 說易上盡具許多道理直是窮得物理盡得
 人性到得那天命所以通書說易者性命之
 原此只言作易者如此後來不合將做學者
 事看又曰窮理盡性至命此本就易上說易
 上皆說物理便是窮理盡性即此便是至命
 諸先生把來就人上說能窮理了方至於命
 ○聖人作易時固是具得許多道理人能體
 之而盡則便似那易它說那吉凶悔吝處莫
 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卻是

借它底然這上也有這意思皆是自淺至深
 ○問窮理盡性以至於命程張之說孰是曰
 各是一說程子皆以見言不如張子有作用
 窮理是見盡性是行覺程子是說得快了如
 為子知所以孝為臣知所以忠此窮理也為
 子能孝為臣能忠此盡性也能窮其理而充
 其性之所有方謂之盡以至於命是拖脚卻
 說得於天者盡性是我之所至也至命是卻
 說天之所以與我者耳

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之

道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

程氏附錄立天之道曰陰與陽立地之道曰

柔與剛立人之道曰仁與義兼三才也而兩

之不兩則○有道者言一作自分明只作尋常本

分事說了孟子言堯舜性之舜由仁義行豈

不是尋常說話至於易只道箇立人之道曰

仁義則知性字由字也不消得自己分明陰

陽剛柔仁義只是一箇道理○仲尼言仁未

嘗兼義於易曰立人之道與仁義而孟子言

仁必以義配蓋仁者體也義者用也知義之

為用而不外焉者可與語道矣世之所論於

義者多外之不然則混而无別非知仁義之

說也○立人之道曰仁與義據今日合人道

廢則是今尚不廢者猶只是有那些秉彝卒

殄滅不得以此思之天壤間可謂孤立其將

誰告邪

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰

陽之位間雜而成文章也

朱氏附錄昔者聖人作易將以順性命之理

聖人作易只是要發揮性命之理模寫那箇

物事下文所說陰陽剛柔仁義便是性中有
 這箇物事順性命之理便是要發揮性命之
 理○問將以順性命之理而下言立天地人
 之道乃繼之以兼三才而兩之此恐是言聖
 人作易之由如觀鳥獸之文與地之宜始作
 八卦相似蓋聖人見得三才之理只是陰陽
 剛柔仁義故為兩儀四象八卦也祇是這道
 理六畫而成卦也祇是這道理不知如何曰
 聖人見得天下只是這兩箇物事故作易只
 是模寫出這底問模寫出來便所謂性命之
 理性命之理便是陰陽剛柔仁義否曰便是

○立天之道曰陰與陽是以氣言立地之道
 曰柔與剛是以質言立人之道曰仁與義是
 以理言○陰陽成象天道之所以立也剛柔
 成質地道之所以立也仁義成德人道之所
 以立也道一而已隨事著見故有三才之別
 而於其中又各有體用之分焉其實則一太
 極也○陰陽是陽中之陰陽剛柔是陰中之
 陰陽剛柔以質言是有箇物了見得是剛底
 柔底陰陽以氣言○仁義看來當作義與仁
 當以仁對陽仁若不是陽剛如何做得許多
 造化義雖剛卻主於收斂仁卻主發舒這也

是陽中之陰陰中之陽互藏其根之意且如今人用賞罰到得與人自是无疑便做將去若是刑殺時便遲疑不肯果決做這見得陽舒陰斂仁屬陽義屬陰處。問仁如何比剛曰如春生則氣舒自是剛秋殺則氣收斂而漸衰自是柔。問揚子雲謂君子於仁也柔於義也剛曰仁體剛而用柔義體柔而用剛又曰若揚子雲於仁也柔於義也剛又自是一義便是這箇物事不可以一定名之看它用處如何。問兼三才而兩之如何分曰以一卦言之上兩畫是天中兩畫是人下兩畫

是地兩卦各自看則一與三是天五與二為
 人四與初為地問以八卦言之則九二者大
 之陽六三者天之陰九二者人之仁六二者
 人之義初九者地之剛初六者地之柔不知
 是否曰恁地看也得如上便是天之陰三便
 是天之陽五便是人之仁二便是人之義四
 便是地之柔初便是地之剛。兼三才而兩
 之初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰兩
 之如言加一倍本是一箇各加一箇為兩。○
 問分陰分陽迭用柔剛陰陽剛柔只是一理
 兼而舉之否曰然

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

射音石

本義 邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也

[朱氏附錄] 先天圖更不可易以象言之天居上地居下艮為山故居西北兌為澤故居東南離為日故居于東坎為月故居于西震為雷居東北巽為風居西南○問山澤通氣只

為兩卦相對所以氣通曰澤氣之升於山為雲為雨是山通澤之氣山之泉脉流於澤為泉為水是澤通山之氣是兩箇之氣相通○山澤一高一下而水脉相為灌輸也水火下然上沸而不相滅息也射音食犯也是不相害音斃是不相厭二義皆通○問射二音孰是曰音石是水火與風雷山澤不相類水火本是相剋底物事今卻相應而不相害問若以不相厭射而言則與上文通氣相薄之文相類不知如何曰不相射乃下文不相悖之意不相悖乃不相害也水火本相害之物便

如未濟之水火亦是中間有物隔之卻相為用若无物隔之則相害矣此乃以其不相害而明其相應也。○問八卦相錯曰乾坤自是箇不動底物事動是陰陽如一陰對一陽一陽對一陰六十四卦圓轉皆如此相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也數色主反

本義起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也

朱氏附錄數往者順知來者逆這一般是從

卦氣上看來也是從卦畫生處看來恁地方交錯成六十四卦

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之暄况晚反說音悅

本義此卦位相對與上章同

朱氏附錄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喚山以止之又不得只得云艮以止之。○後四卦不言象也只是偶然到後兩句說乾以君之坤以藏之命恁地說得好

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

說音悅後同

本義帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬

物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

程氏附錄艮止也生也止則便生不止則不生此艮終始萬物○冬至一陽生卻須斗寒正如欲曉而反暗也陰陽之際亦不可截然不相接廝侵過便是道理天地之間如是者極多艮之義為終萬物始萬物此理最妙須玩蹟這箇理

本義 上言帝此言萬物之隨帝以出入也○此章所推卦位之說多未詳者

朱氏附錄帝出乎震與萬物出乎震只這兩

段說文王卦○帝出乎震萬物發生便是它
 主宰從這裏出齊乎巽曉不得離中虛明可
 以為南方之卦坤安在西南不成西北方无
 地西方肅殺之地如何云萬物之所說乾西
 北也不可曉如何陰陽只來這裏相薄勞乎
 坎勞字去聲似乎慰勞之意言萬物皆歸藏
 乎此去安存慰勞它○問戰乎乾何也曰此
 恐是箇肅殺收成底時節故曰戰乎乾問何
 以謂之陰陽相薄曰乾陽也乃居西北故曰
 陰陽相薄恐是如此也見端的未得○問勞
 乎坎據下文云萬物之所歸也故曰勞乎坎

竊意勞字當作去聲讀未知是否答云恐或
 如此然此一節多難曉處○勞乎坎是說萬
 物休息底意成言乎艮在東北是說萬物終
 始處又曰艮者萬物之所以成終而成始也
 猶春冬之交故其位在東北○文王八卦不
 可曉處多如離南坎北離坎卻不應在南北
 且做水火居南北兌也不屬金如今只是見
 它底慣了一似合當恁地相似○文王八卦
 坎艮震在東北離坤兌在西南所以分陰方
 陽方○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復

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若卦畫則不可移換

右第五章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火不相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也撓乃能反熯呼但反悖必內反

程氏附錄天者理也神者妙萬物而為言者也帝者以主宰事而名○神也者妙萬物而

為言若上竿弄瓶至于斲輪誠至則不可得而知上竿初習數尺而後至於百尺習化其高矧聖人誠至之事豈可得而知

本義此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義

朱氏附錄水火相逮一段又似與上面水火不相射同又似伏羲卦○問帝出乎震以下何以知其為文王之卦位曰邵康節之說如此問子細看此數段前兩段說伏羲卦位後兩段自帝出乎震以下說文王卦位問神也者妙萬物而為言下有兩段前一段乃文王

卦位後段乃伏羲底恐夫子之意以為伏羲
 文王所定方位不同如此然生育萬物既如
 文王所次則其方位非如伏羲所定亦不能
 變化既成萬物也无伏羲底則做文王底不
 出切恐文義如此說較分明曰如是則其歸
 卻主在伏羲上恁地說也好但後兩段卻除
 了乾坤何也答曰切恐著一句神者妙萬物
 而為言引起則乾坤在其中矣曰恐是如此
 問且如雷風水火山澤自不可喚做神曰神
 者乃其所以動所以撓者是也勉齋問文公答曰自
 至始萬物終萬物者莫盛乎艮皆別言六子之用故以四時之序
 次言之而用文王八卦之序下則推其所以成用在於陰陽各得

其偶故用伏羲八卦之序若上用伏羲卦次則四時失其序下用文
 王八卦則兌震艮巽皆非其偶矣○此係門人問亦有理故錄之

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止
 也兌說也

本義

此言八卦之性情

朱氏附錄八卦之性情謂之性者言其性如
 此又謂之情者言其發用處亦如此如乾之
 健本性如此用時亦如此○嘗謂伏羲畫八
 卦只此數畫該盡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

右第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

本義

遠取諸物如此

朱氏附錄易之象理會不得如乾為馬而乾之卦卻專說龍如此之類皆不通

右第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

本義

近取諸身如此

朱氏附錄艮何以為手曰手去捉定那物便

是艮也只是大槩略恁地

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌再索而得女故謂之少女

索色白反長下丈反少詩照反

本義

索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一

陰一陽之爻而言

朱氏附錄問索字訓求字否曰是又曰非是

震一索而得男乃是一索得陽爻而後成震

震者一索而得男故謂之長男又曰一說是就變體上說謂就坤上求得一陽爻而成震卦一說乃是說揲著求卦求得一陽後面二陰便是震卦求得一陰後面二陽便是巽卦○巽離兌乾之所索乎坤者震坎艮坤之所索乎乾者本義揲著之說恐不須恁地○如此一索再索之說初明直卦時也不是恁地只是畫成八卦後便見有此象耳又曰八卦次序是伏羲底此時未有文王次序三索而為六子這自是文王底各自有箇道理

右第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

本義

荀九家此下有為龍為直為衣為言

朱氏附錄卦象指文王卦言所以乾言為寒

為冰

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑

金房甫反 音色

本義

荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃

為帛為漿

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼艮竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為

的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮專音字莫音郎
崔音九馬上樹

反蕃
音煩

本義 荀九家有為玉為鵠為鼓

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為
進退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白
眼為近利市三倍其究為躁卦

本義 荀九家有為楊為鸛

朱氏附錄為躁卦此卦是巽下一爻變則為
乾便是純陽而躁動此蓋言巽反為震震為
決躁故為躁卦此亦不係大綱領處

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為

加憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美

為亟心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通

為月為盜其於木也為堅多心輮如九反亟紀
力反曳以制反

本義 荀九家有為宮為律為 為棟為叢棘為

狐為蒺藜為桎梏

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也

為大腹為乾卦為鼈為蟹為贏為蚌為龜其於木也

為科上槁乾音干蟹戶賣反贏
力禾反蚌步項反

本義 荀九家有為牝牛

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指
為狗為鼠為黔蒙之屬其於木也為堅多節蓏力火反
黔其廉反

蒙况
廢反

本義 荀九家有為鼻為虎為狐

允為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵為妾為羊鹵力
杜反

本義 荀九家有為常為輔頰。比章廣八卦之

象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

右第十一章

周易說卦傳義附錄卷第十二

後學 成德 校訂

周易序卦傳義附錄卷第十三

後學天台董楷纂集

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰晁氏曰鄭元而泰二字然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故

受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而
 能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜
 隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可
 大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以
 觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不
 可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨
 則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮
 上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有
 无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受
 之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物
 不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故

受之以離離者麗也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然
 後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣
 有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦
 之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可
 以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯
 故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進
 也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者
 必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽
 睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可

四百卅
以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以史史者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動動必止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受

四百卅

六龍

之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

程氏附錄序卦非易之蘊此不合道韓康伯注

朱氏附錄序卦首言天地萬物男女夫婦是

因咸恒為夫婦之道說起非如舊人分天道

人事之說○問禮義有所錯錯字陸氏有兩

通志堂

三

音曰只是作措字謂禮義有所施設耳。問序卦中有一二處不可曉如六十四卦獨不言咸卦何也。曰夫婦之道即咸也。問恐亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見否。曰然。問不養則不可以動。故受之以大過。何也。曰動則過矣。故小過亦曰有其信者必行之。故受之以小過。問物不可以終壯。故受之以晉。壯與晉何別。曰不但如此。壯又更須進一步也。問序卦中如所謂緩必有所失。以此等事恐後人道不到。曰然。問緩字恐不是遲緩之緩。乃是懈怠之意。故曰解緩也。曰

緩是散漫意。則如縱弛之類。否曰然。問序卦或以為非聖人之書。信乎。曰此沙隨程氏之說也。先儒以為非聖人之蘊。某以為謂之非易之精。則可謂非易之蘊。則不可。周子分精與蘊字甚分明。序卦如正是易之蘊。事事夾雜都有在裏面。問如何謂易之精。曰如易有太極是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。這便是易之精。問序卦中亦見消長進退之義。喚作不是精。不得。曰此正是事事夾雜有在裏面。正是蘊。須是自一箇生出來。以至於无窮便是精。

周易序卦傳義附錄卷第十三

後學 成德 校訂

周易雜卦傳義附錄卷第十四

後學天台董楷纂集

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

樂音洛 觀去聲

本義 以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦

互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著

見賢 遍反

本義 屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇

艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災

也

本義 止健者時有適然无妄而災自外至

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也

本義 白受采

兌見而巽伏也見賢 遍反

本義 兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

本義 隨前无故蠱後當飾

剥爛也復反也晉晝也明夷誅也

本義 誅傷也

井通而困相遇也

本義 剛柔相遇而剛見揜也

咸速也恒久也恒胡 登反

本義 感速常久

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否

泰反其類也大壯則止遯則退也解音蟹難乃旦反否 備鄙反遯徒巽反

本義 止謂不退

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也

中孚信也豐多故也親寡旅也去羌 呂反

本義 既明且動其故多矣

離上而坎下也上時 掌反

本義 火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

本義 不處行進之義

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也史決也剛決柔也君子道長小人道憂也

本義 自姤以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

〔朱氏附錄〕序卦雜卦聖人去這裏見有那元緊要底道理也說則箇夾雜卦中亦有說得極精處○問雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反了曰是如此不

知如何末梢數卦又不對了大畜時也也曉不得又也與无妄不相反是如何臨觀更有與求之義臨以二陽言之則二陽可以臨上四陰以卦爻言之則六五上六又以上而臨下觀自下而觀上則為觀是平聲自上而為物之觀是去聲噬嗑食也賁无色也義雖可通但不相反謙輕是以謙抑不自尊重女待男而行所以為漸○謙輕而豫怠輕是卑小之義豫是悅之極便放倒了如上六冥豫是也○易上經始乾坤而終坎離下經始艮兌震巽而終坎離陽至之云上經反對八十八

卦下經反對亦十八卦。○問乾坤大過頤坎離中孚小過八卦番覆不成別卦是如何曰八卦便只是六卦乾坤坎離是四正卦兌便是番轉底巽震便是番轉底艮六十四卦只八卦是正卦餘便只二十八卦番轉為五十六卦中孚便是箇大底離小過是箇大底坎又曰中孚是箇雙夾底離小過是箇雙夾底坎大過是箇厚畫底坎頤是箇厚畫底離

之卦只是六卦即六畫之卦以正卦八加反卦二十有八為三十六有六六六三十六也邵子謂之暗卦小成之卦八即大成之卦六十四八八六十四也

○卦有反有對乾坤坎離是反艮兌震巽是對乾坤坎離倒轉也只是四卦

艮兌震巽倒轉則為中孚頤小過大過其餘皆是對卦

周易雜卦傳義附錄卷第十四

後學 成德 校訂

Blank manuscript page with vertical columns.

