

通志壹經解

12
411
92

周易象下傳第四

朱子本義

新安後學胡一桂附錄纂註

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也

二陽畫有澤底之象艮上一畫陽有土之象下二陰畫中虛便是滲水之象

程子曰澤性潤下土性受潤澤在山上而漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫入中虛則能受實則不能入矣虛中者無我也中無私主則無感不通以量而容之擇交而受之此聖人有感必通之道也

咸其拇志在外也

程子曰二居中正其才本善以其在咸之時質柔上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感唯順

害也

理則不害謂守道不先動也

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

言亦前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

貞吉悔亡未感害也憧憧往來

夫褻御臣僕在下者之私情至於多行可愧者皆執其隨者也

通志堂

未光大也

感害言不正而感則有害也

感其晦志末也

志末謂不能感物

感其輔頰

舌滕口說也

滕騰通用

纂註

程子曰唯至誠為能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人乎

雷風恒君子以立不易方

纂註

丘行可曰巽入也而在內震出也而在外二物各居其位則謂之恒

故君子體之而立不易方若雷入而從風風出而從雷二物易位而相從則謂之益矣故君子體之亦有遷改之義此恒益之所以不同也

之凶始求深也九二悔亡能久中也不恒其德无所

容也

程子曰不常之人无所容處其身也

久非其位安得禽也婦人貞吉

從一而終也夫子制義從婦凶也

纂註

徐氏曰以順為正者妾婦之道婦人當一

於從而守其終則吉若夫子則制義者也從婦之道則為凶矣振恒在上大无功也

天下有山遯君子以遠小人而嚴

天體無窮山高有限遯之象也嚴者

君子自守之常而小人自不能近

附錄

問遯字雖是逃隱大抵亦取遠去之意天上山下相去甚遠絕象云君子以遠小人則君子如天小人如山相

絕之義須如此方得所以六爻在上而漸遠者愈善也曰德地推得好學象遯尾之厲

不往何災也執用黃牛固志也係遯之厲有疾憊也

畜臣妾吉不可大事也君子好遯小人否也嘉遯貞

吉以正志也肥遯无不利无所疑也

雷在天上大壯君子以非禮弗履

自勝者強

附錄

雷在天上是甚生感嚴人之克

已能如雷在天上則威嚴果決以去其惡而必於為善若半上落

下則不濟事何以為君子須是如雷在天上方能克去非禮輝

自勝之謂強赴湯蹈火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大

壯不可能也故曰君子以非禮勿履蔡氏曰禮者正大之文以天而動取二象言

壯于趾其孚窮也

言必困窮

以中也小人用壯君子罔也

小人以壯敗君子以罔困

藩決不羸尚往

不能遂不詳也艱則吉外不長也

蔡氏曰詳審也

明出地上晉君子以自昭明德

昭明也晉如摧如獨行正也

通志堂

裕无咎未受命也

初居下位未

有官守之命

徐氏曰居无位之初以寬裕自處不汲汲於求進乃其且也故

无咎若已受命則是當事有官職苟一於裕則有曠廢之失能无咎乎

受茲介福以中正也眾允之

志上行也

纂註

程子曰上行下從大明之君眾志之所同也

鼯鼠貞厲位不當也失

得勿恤往有慶也維用伐邑道未光也

明入地中明夷君子以泄眾用晦而明

附錄

晦地象明日象

若晦而不明則晦得沒理會了故外晦而內必明乃好學蒙

纂註

蔡氏曰泄明離象眾晦坤象

君子于行義不食

也唯義所在不食可也

六二之吉順以則也南狩之志乃大得也入

于左腹獲心意也箕子之貞明不可息也初登于天

照四國也

照四國

後入于地失則也

風自火出家人君子以言有物而行有恒

身修則

家治矣

火中有風如一爐火光此氣自薰蒸上出是也此只是言自內及外之意

纂註

程子曰正家之本在正其身君子觀風自火出之象知事之由內而

出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言謹行修則身正而家治矣

閑有家

志未變也

志未變而

纂註

程子曰閑之於家人志意未變之前是以六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家

節也富家大吉順在位也王假有家交相愛也

婦愛其

刑家威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自

上火下澤睽君子以同而異

二卦合體

附錄

曰此是取兩象合體

為同而其性各異在人則是和而不同之意蓋其趨則同而所以為同則異如伯夷柳下惠伊尹三子所趨不同而其歸則一象辭言睽則同大衆言同而異在人則出處語默雖不同而同歸於理講論文字為說不同而同於求合義理

立朝論事所見不同而同於忠君本義所謂二卦合體者言同也而性不同者言異也以同而異語意與用晦而明似又問睽卦无正應而同德相應者何也

曰无正應所以為睽當睽之時當合者既離其離者却合也錄君子有同處有

異處如所謂周而不比羣而不黨是也大抵易中六十四象下句

皆是就人事之近處說不必深去求他此處伊川說得甚好

纂註

程子曰

睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世在人理之常莫不大大

於世俗所同者則有時而獨異蓋於秉彝則同矣於世俗之失則異也不能大

同者亂常拂理之人也不能獨異者見惡人以辟咎也遇主于巷

未失道也本其正應非有邪也見與曳位不當也无初有終遇剛

也纂註程子曰有終者終必與上九遇合乃遇剛也不正而合未有久而不離

交孚无咎志行也厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉羣

疑亡也

山上有水蹇君子以反身修德纂註程子曰君子之遇艱阻必

曰行有不得者皆反求諸己故遇艱蹇必自省於身有失而致之乎是反身也

有所未善則改之無歉於心則加勉乃自修其德也君子修德以俟時而已

○愚謂反身即思不出位之義艮象修德即常德行之義坎象坎在艮下為蒙

而稱君子以果行育德坎在艮上為蹇而稱君子以反身修德蓋反身如山

不動而修德如水滋潤乎山之象也往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也

亦無可尤往蹇來反内喜之也往蹇來連當位實也大

寒勿來以中節也往蹇來碩志在内也利見大人以

從貴也

雷雨作解君子以赦過宥罪纂註蔡氏曰赦宥解義過○愚謂

上為雲在下為雨方雲雷而為屯則陰陽之未通今雷雨作剛柔之際義

解則陰陽之已通矣屯其為難之始解其散屯之難者歟剛柔之際義

无咎也纂註剛得剛柔交際之宜難必解者也故曰義无咎也九二貞

吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

解而拇未當位也君子有解小人退也公用射隼以

解悖也纂註蔡氏曰悖逆也解悖謂解

山下有澤損君子以懲忿窒欲附錄問懲忿

怒易發難制故曰懲忿是戒於後欲之起則甚微漸漸到熾處故曰窒欲謂窒

於初古人說情實實是罅隙須是窒其罅隙曰懲也不專是戒於後若是怒時

也須去懲治他始得懲者懲於今而戒於後耳窒亦非是真有箇孔穴去塞了

但過絕之使不行耳又曰懲忿如救火窒欲如防水大雅問何以窒欲莫是欲

心一萌當思禮義以勝之否曰然又曰觀山之象以懲忿觀澤之象以窒欲欲

如污澤然其中穢濁解汚染以須當填塞了廣問觀山之象以懲忿是如何曰

通志堂

人怒時自是恁地突元起來蔡氏曰山下之澤潤上行而水漸減積之象
故孫權曰令人氣湧如山也懲止也室塞也念則陵物欲則溺己二者

皆所當損懲念良象室欲充象已事適往尚合志也尚上九二利貞中以爲

志也一人行三則疑也損其疾亦可喜也六五元吉

自上祐也弗損益之大得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改風雷之勢交相助益遷

相益亦附錄遷善當如風之速改過當如雷之猛祖道曰其是才遷善便是改

猶是也過否曰不然遷善字輕改過字重遷善如慘淡之物要使之白改

過如黑之物要使之白用力自是不同遷善者但是見人做得一事強似我心

有所未安即便遷之若改過須是大段勇猛始得祖道風是一箇急底物見人

之善已將不及遷之如雷之勇決不容其些子遲緩元吉无咎下不厚

已有過便斷然改之如雷之勇決不容其些子遲緩元吉无咎下不厚

事也下本不當任厚事故不附錄利用遷國一夕象只曰下不厚事也自此

如是則不足以塞咎也推之則凡居下者不當厚事於子之於父

臣之於君僚屬之於官長皆不可以踰分越職縱可爲

亦須是盡善方能無過所以有元吉无咎之戒也謹

也或者衆無益用凶事固有之也益用凶事欲其困心告公從以

定主之辭益用凶事固有之也衡慮而固有之也

益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益

之偏辭也或擊之自外來也莫益之者猶從其求益之偏辭而言

澤上於天史君子以施祿及下居德則忌澤上於天潰決

下潰決之意也愚謂施祿及下乃在上者之常不勝而往咎也有

我勿恤得中道也蔡氏曰先事則當惕及君子史史終

无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中

行无咎中未光也程傳附錄中未光也事雖正而意潛有所係各如

纂註程子曰夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義

光大也蓋人心一无號之凶終不可長也有所欲則離道矣

天下有風始后以施命誥四方蔡氏曰風行天下物無不

象誥四方取風繫于金柅柔道牽也牽進也以其包有魚義不

及賓也其行次且行未牽也无魚之凶遠民也民之去已猶已遠之

纂註徐氏曰民謂初柔遠民謂去初遠也九五含章中正也有隕自天志不舍

命也愚謂命謂天命即理也志不違於天理所以有自天之福姤其角上窮吝也

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞除者修而聚之謂附錄大凡物聚眾盛

必有事故當豫為之備如人少處必無爭纔人多少間便自有爭所以當豫為之防也又澤本地中今却上於地是水盛有潰決奔突之憂故其取象如此

愚謂除戎器澤容水象戒不虞地順象乃亂乃萃其志亂也引吉无咎終未

變也往无咎上巽也纂註蔡氏曰從上二陽有巽體大吉无咎位不當

也萃有位志未光也未光謂匪孚齋咨涕洟未安上也

地中生木升君子以順德積小以高大王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎

意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦附錄曾考究得樹木之生日滋長若一日不長便將枯

德須日日要進若一日不進便退便昏近來積小高大巽木象允升大

學者纔相踈便都休了其弊蓋以此必大

吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑也王

用亨于岐山順事也以順而升登祭於山之象貞吉升階大得志也

纂註蔡氏曰萃者澤聚於下故九五志未光升者木升於上故六五大得志

澤无水困君子以致命遂志水下漏則澤上枯故曰澤无水致

有也能如是則雖困而亨矣附錄君子道窮之時但當委致其命以遂吾之志而已致命猶

所回屈論語中致字都是委致之致事君能致其身與士見危致命見危無

皆是此意授亦致字之意言將運命授與之也

能一日十二辰檢點自己念慮動作都是合宜仰不愧俯不作如此而不幸填

溝壑喪身墮命有不暇恤只得成就一箇是處如此則方寸之間全是天理雖

遇大困厄有致命遂志而已亦不知思謂水在澤下則其澤滿而無水致

有人之是非非向背惟其是而已大雅命是允澤潤象遂志是坎心亨象入

于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺藜乘

剛也入于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖

不當位有與也劓刖志未得也乃徐有說以中直也

通志堂

利用祭祀受福也困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

木上有水井君子以勞民勸相木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民

相養皆取附錄井象只取巽入之義不取木義淵問木上有水之義曰如草井養之義附錄木之生津潤皆上行露水直至樹末此即木上有水之義雖至小

之物亦然如石菖蒲蒲尾皆潮水珠雖藏之密室亦然非露水也又云上

面露珠便是下而水上去大率裏面水氣上則外面底也上問井字之義與木上

有水何與曰木上有水便如井中之水本在井底却從上來此不可曉井泥

用故取象如此淵或謂木為汲器則後面却有瓶甕自是瓦器此不可曉井泥

不食下也舊井无禽時舍也言為時井谷射鮒无與也

井渫不食行惻也求王明受福也行則者行道之人皆以為惻井甃无

咎修井也寒泉之食中正也元吉在上大成也

澤中有火革君子以治歷明時四時之變附錄水能滅火則

陽衰火盛則克水水盛則克火此是澤中有火之象便有即四時改革底意思

君子觀這象便去治歷明時淵澤中有火革是言陰陽相勝復故君子治歷明

時愚謂以允繼離是以秋繼夏有暑往寒來之象故君子體之以治歷明時

鞶用黃牛不可以有為

也巳日革之行有嘉也革言三就又何之矣言巳改命

之吉信志也大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚

也小人革面順以從君也

木上有火鼎君子以正位凝命鼎重器也故有正位凝命之意

于上下以承天休者也附錄正位凝命言人君臨朝也須端莊安重一以即鼎相安在

休附錄言行可曰正位離象離有南面之位凝命巽象巽為命或謂革四言改

命鼎言凝命蓋疑其已改之命也以鼎繼革欲人於變革之後以端

重守之其言微矣鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎有實慎所之也我仇有疾終无

尤也鼎耳革失其義也程子曰三不昵初而上從六三之正應乃

守以正彼不能即鼎耳革其行塞難膏不食

則於義乖矣故覆公餗信如何也鼎黃耳中以爲實也

言失信也

曰失其義也

則於義乖矣故

守以正彼不能即

鼎耳革其行塞難膏不食

則於義乖矣故

玉鉉在上剛柔節也

洊雷震君子以恐懼修省

纂註程子曰君子畏天之威則修其身思省其過咎而改之震

來競競恐致福也笑言啞啞後有則也震來厲乘剛也震蘇蘇位不當也震遂泥未光也震往來厲危行也其事在中大无喪也震索索中未得也雖凶无咎

畏鄰戒也

中謂中心

兼山艮君子以思不出其位艮其趾未失正也不極其隨未退聽也

三止乎上亦不肯退而聽乎二也

艮其限危薰心也艮其

身止諸躬也艮其輔以中正也

正字羨文協韻可見

敦艮之吉以厚

終也

山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字

附錄

山上有木木漸長則山漸高所以為漸

纂註蔡氏曰居德艮止象善俗巽入象居德以漸而進善俗以剛而入也

小子之厲義

无咎也飲食衎衎不素飽也

素飽如詩言素飧得之以道則不為徒飽而處之安矣

夫征

不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相

保也或得其桷順以巽也終莫之勝吉得所願也其

羽可用為儀吉不可亂也

漸進愈高而不為無用其志卓然豈可得而亂哉

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝

也推之事物莫不皆然

纂註程子曰水終謂生息嗣續水久其傳也知敝謂知物有敝壞之理而戒慎之故壞謂離隙歸妹說以動者也

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒謂有恒久之德利幽人之貞未變常也歸妹以須未當也愆期

之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣之袂良也其

位在中以貴行也

以其有中德之貴而行故不尚飾

上六无實承虛筐也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

取其威照並行之象 纂註 程子曰雷電皆

二體相合故云皆至明動相資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄者必照其情實惟明克允致刑者以威其姦惡惟斷乃成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也蔡氏曰折獄離明象致

刑震懼象震者陽破陰刑者君子所以懼小人 雖旬无咎過旬災

也 戒占者不可求勝 其配亦交辭外意 有孚發若信以發志也豐其沛不可大

事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中

見斗幽不明也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也

豐其屋天際翔也闚其戶闐其无人自藏也 附錄 天

翔也是其屋高大至於天際却只是自障蔽又

曰似是說如輩斯飛樣言其屋之大蔽障闊淵

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄 慎刑如山 纂註

蔡氏曰火行山上而不留旅之象也明離象慎用刑良象不留獄火行不處之象 旅瑣瑣志窮災也得童

僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義

喪也 以旅之時而與下之道如此義當喪也 旅于處未得位也得其資芥心未

快也終以譽命上逮也 上逮言其譽命聞於上也 以旅在上其義焚也

喪牛于易終莫之聞也

隨風巽君子以申命行事 隨相繼之義 附錄 巽風也風之次物無處不入無物不鼓動詔令之入

人淪肌浹髓亦如風之動物也備 纂註 蔡氏曰申命重巽象行事風象 進退志疑也利武人之貞

志治也紛若之吉得中也頻巽之吝志窮也田獲三

品有功也九五之吉位正中也巽在牀下上窮也喪

其資斧正乎凶也 正乎凶言必凶

麗澤兌君子以朋友講習 兩澤相麗互相滋益 纂註 蔡氏曰講習朋友講習其象如此

徐氏曰天下之可說者無如朋友講習講而不習則言語徒詳紬繹無得雖曰為學亦將枯燥生澁而無可嗜之味危殆枕惺而無可即之安矣豈終能悅懌於心乎故必從容論說以講之於先又必切實體驗以習之於後則心與理相涵而所知者益精身與事相安而所能者益固麗澤之益庶乎其有相滋之

實而直說

和兌之吉行未疑也

居卦之初其說也

蔡氏曰初未

在我矣

孚兌之吉信志也

程子曰心之所存為志二剛實居中孚信存於中也志

未有疑惑若四比

孚兌之凶位不當也

九四之喜有慶也

存誠信豈至說小人

而自失乎是以吉也

孚于剥位正當也

與履九五同

厭然掩其陰柔晦昧之迹卒為陽

明之害者皆其心之未光者為之也

風行水上渙先王以享于帝立廟

皆所以合其散

離渙之象也先王享帝立廟所以合其渙也此誠敬

初六之吉順也渙

奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣元吉光大

也王居无咎正位也渙其血遠害也

澤上有水節君子以制數度議德行

蔡氏曰澤容水而有有限節之象

也制數度節乎外也兌見象議德行節乎內也坎心耳象程子曰君子觀節之象象制立數度所以為節也數多寡度法制議德行者存諸中為德發於外為行

人之德行當義則中節

不出戶庭知通塞也

蔡氏曰塞謂

出門庭凶失時極也

中行可曰前無剛塞可以有行之時也極中也知守位之中而不知失時之中故凶

不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸爻異言无所歸咎也

安節之亨承上道

也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也

澤上有風中孚君子以議獄緩死

附錄

議獄緩死只是以誠意求之澤上有風感得水動議獄緩死則能感人心淵須是澤中之水海即澤之大者方能相從乎風若溪澗之水其性急流就下風又

不奈 蔡氏曰議獄兌象緩死巽象徐氏曰象言刑獄者五噬嗑責豐旅中

他何 孚離為戈兵有刑獄象又取離明照知情實則刑不濫也中孚厚畫

底離噬嗑豐兼取震責旅兼取艮者明以察其情動以致其決噬嗑去聞豐多

故非震以動之無以威眾也責過於文旅不留獄非艮以止之或輕於用刑也蓋

獄乃人命所繫一成不可變聖 愚謂象言刑獄五卦噬嗑豐以其有離之明

人立象盡意而致其謹審如此 震之威也其大噬嗑旅次豐離明不易震皆

反為艮矣蓋明貴無時不然威則有時當止至於中孚則全體似離互體有震

艮而又允以議之巽以緩之聖人即象垂教其忠厚惻怛之意見於謹刑如此

何其仁哉 五卦中文字王唯於噬嗑取象

夫子即噬嗑責豐旅中孚以盡其義 初九虞吉志未變也其子

通志堂

和之中心願也或鼓或罷位不當也馬匹亡絕類上

也有孚孳如位正當也翰音登于天何可長也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也
附錄聲在過

過之義淵互論大過卦義小過大率是過得不多如大過便說獨立不懼小過只說這行喪用度都只是小事又曰小過是過於慈惠之類大過是剛嚴果毅

底氣飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也所以

象備其君而遠過臣者纂註程子曰過之時事無不過其常故於上進則

以臣不可過故也纂註戒及其君臣不可過不可過者臣之分也

從或戕之凶如何也弗過遇之位不當也往厲必戒終不可

長也文義未明此亦當闕密雲不雨已上也已上太弗遇過之已亢也

水在火上既濟君子以思患而豫防之纂註蔡氏曰思患

離明象曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之德

也附錄用兵不得已以高宗之賢三年而克鬼方亦不勝其憊矣蓋言兵不可輕用也學履終日戒有所疑也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也濡

其首厲何可久也

火在水上未濟君子以慎辨物居方水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

纂註蔡氏曰慎坎象辨離象極字或云當作拯字九二貞吉中以行正也九居二木非正以中故得正也未濟征凶位

不當也貞吉悔亡志行也君子之光其暉吉也暉者光之散也

飲酒濡首亦不知節也

周易象下傳第四

後學 成德 校訂

周易繫辭上傳第五

朱子本義

新安後學胡一桂附錄纂註

繫辭本謂文王周公所作之辭繫於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元經可附而自上下

附錄 繫辭并彖文辭不是蓋彖繫於全卦之下而爻分繫於逐爻之下其經只是連書并在卦下不再畫卦如今所定本也答仁傑

大傳言繫辭者四今考其二上文皆兼卦爻而言恐不得專以為爻辭其一雖專指爻辭則爻辭固繫辭之一也其一為七八九六而言七八九六雖是逐爻之數然全卦七八則當占本卦辭三爻七八則當占兩卦辭全卦九六則當占之卦辭卦辭固不害其為繫辭也答仁傑繫辭之語甚為精密是易之括例歐公却疑繫辭非孔子作謂繫辭文若若孔子做如何又却有子曰字某嘗疑此等處如五峯刻通書相似去了本來所有篇名却於每篇之首加一周子曰字

纂註 程子曰聖人用意次第易繫文亦門人弟子所勦入耳道夫

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

在地成形變化見矣

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爻陰變為陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此也

附錄 此只是說乾坤之卦在易則有乾坤非是因有天地而始定乾坤之謂也 觀天地則見易也易之六爻有貴賤之位故曰列貴賤者存乎位問陰陽以氣言剛柔以質言既有卦爻可見則當以質言而不得以陰陽言矣故彖辭多言剛柔不言陰陽曰是銖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是通天下之物而言是箇好物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又曰方是訓事訓術訓道謀善有善類惡有惡類隨其善惡而類聚羣分善者吉惡者凶而吉凶亦由是而生爾淵變化二字下章說得最分曉變是自陰而陽自動而靜易中說變化唯此處最親切文蔚銖問變化非因象形而後有也變化流行非象形則無以見故因象形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月星辰也月辰陰也陰中有陽則山川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否云亦是銖問繫辭第一章第一節蓋言聖人因造化之自然以作易曰論其初則是因天地之自然而著之於書後來人說又是見天地之實體而知易之書是如此如見天之尊地之卑却知得易之所謂乾坤者如此見天之高地之下却知得易之所分貴賤者是如此又曰此是因至著之象以見至微之理備天尊地卑以下上

一截皆說前面道理下一截是說易書聖人做這箇易與天地準處如此總論數節天尊地卑至變化見矣是舉天地事理以明易自是故以下却舉易以明天地間

是故剛柔相摩八卦相盪 此言易卦之變化也六十四卦為四四相摩而為八 **附錄** 摩如物在一物上面摩旋底意思亦相交底意思如八相盪而為六十四 **附錄** 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以至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摩盪銖摩是兩箇物事相摩盪是圓轉推盪將出來摩是八卦以前事盪是八卦以後為六十四卦底事盪是有那八卦了圓旋推盪那六十四卦出來漢書所謂盪軍是圓轉去殺他磨轉他底意思淵相盪只是相摩又盪比摩便闊了輝擊辭中說是故字

都是喚那下文起也有相連處也有不相連處

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑 此變化之成象者 **附錄** 鼓之以雷霆以下四句是說易中所有淵

乾道成男坤道成女 此變化之成形者此兩節又明易 **附錄** 乾道坤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徹上徹下都即是一箇氣質成男成女是運人物而言之雖植物亦有牝牡之類皆離陰陽二字不得淵豈得男便都無陰女便都無陽這般須錯看淳祖總論上文數節剛柔相摩八卦相盪方是說做這卦做這卦了那雷霆風雨日月寒暑之變化皆在這卦中那成男成女之變化也在這卦中見造化關樞子纔動那許多物事都出來只是模寫他這箇淵游氣紛擾合而成質者生人物之萬

通志堂

殊陰陽兩端循環不已者立天地之大義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立天地之大義也乾道成男坤道成女此游氣紛擾生人物之萬殊也閔祖乾知大始坤作成物猶知

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

附錄 知如知州知縣之知節知訓管字不當解作知見之知蓋知呂祖儉問程子云乾當始物當字如何形容曰乾便是物之大始故以當字言之最為

密切又曰乾為其初為其萌芽坤作成物坤管下面一截有所作為節大始是萬物資始成物是萬物資生大始未有形知之而已成物乃流行之時故有為蓋卿乾只是氣之統體无所不包但自其氣之動而言則為陽自其氣之靜而

言則為陰所以陽常兼陰陰不得兼陽陽大陰小陽全陰半陽饒陰之而陰必附陽皆此意也邵子曰陽不能獨立必得陰而後立故陽以陰為基陰不能自見必待陽而後見故陰以陽為倡陽知其始而享其成陰效其法而終其勞也

乾以易知坤以簡能 乾健而動即其所知便能始物而无所難故為而不作故為

附錄 乾德剛健他做時便通透障蔽他不得人剛健者亦如此以簡而能成物 淵乾惟行健其所施為自是容易觀造化生長則可見只

是這氣一過時萬物皆生了可見其易備健則自是易這如龍興而雲從虎嘯而風生鴻毛之遇順風巨魚之縱大壑都不費力砥坤最省事即承受那乾底生將出來便見得是順若不順如何配陽而生物簡只順從而已木之乾健不息惟主於生物都无許多艱深險阻故能以易而知大始坤順承天惟以成物

都无許多繁擾作為故能以簡而作成物殊乾以易知乾陽物也陽剛健故作為易成坤以簡能坤因乾先發得有頭腦特因而為之故簡節易簡只健順可見且以人論之有人甚健則遇事自然易易是不難又如人稟得性順及其作事便自然簡簡是不繁然乾之易只管上一截事到下一截却屬坤故易坤只是承乾不著做上一截事只做下面一截故簡如乾以易知坤以簡能知是做起頭能是做了觀隕然確然亦可見易簡之理 **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 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 **附錄** 乾以易知坤以簡則易知簡則易從却以人事言之兩箇易字又自不同一箇是簡易之易一箇是難易之易文蔚問本義云知則同心從則協力如何曰易知底人人心自然去親他若其中險深不可測則人誰親之做事不繁碎人所易從有人從之功便可成若是頭項多做得來艱難底必无人從之如何得有功謀可久可大則為賢人之德業而今工夫易得間斷便是不能久見道理偏滯不開展便是不功大須是兩頭齊著工夫始得倘有親可久為賢人之德是就存主處言有便是指做事處故易簡而天下之理得則與天地參矣殊德者得之於心謂之

德如得這孝則為孝之德業是做得成頭緒有次第不然泛泛做只是俗事更
 无可守處必大先生曰鵝湖之會子靜作詩云易簡工夫終久大彼所謂易簡
 者苟簡容易耳全看得不仔細孰以易知者孰是至健要做便做直是易坤是
 至順順理而為故曰簡此言造化之理至於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

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○此第一章以造化之實明

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

是舉易以明天地間事

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作

附錄

自伏羲而上但有此六爻而無文字可傳到

易觀卦爻之象而繫以辭也

附錄

得文王周公乃繫以辭故曰聖人設卦觀象

繫辭焉而明吉凶蓋是卦之未畫也

因觀天地自然之法象而畫及其既畫也

附錄

一卦自有一卦之象象謂有箇形似也故聖人即其象而命之名以爻之進退

而言則如剝復之類以形之肖似而言則如井鼎之類此是伏羲即卦體之全

而立箇名如此及文王觀卦體之象而為之彖辭周公視卦爻之變而為之爻

辭而吉凶之象

剛柔相推而生變化

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

附錄

易中說卦爻多只是說剛柔不全就陰

因著而求卦者也

者失得之象也悔吝者憂虞之象也

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則

繫之以

附錄

學蒙問本義悔自凶而趨吉吝自吉而向凶切意人心本善物各

此辭也

然吉凶悔吝正是對那剛柔變化說剛極便柔柔極便剛這四箇循環如春夏

秋冬相似凶便是冬悔便是春吉便是夏吝便是秋秋又是冬去曰此以配陰

陽則其屬當如此於人事上說則如何曰天下事未嘗不生於憂患而終於安樂

若這吉中不知戒懼自是生出吝來雖未至於凶畢竟是向那凶路去又曰日

中則月盈則食自古極亂未有不生於極治學蒙悔吝便是吉凶底交互處

悔是吉之漸吝是凶之端文蔚悔屬陽吝屬陰悔是遲快做出事來了有錯失

處這便生悔所以屬陽吝則是那狠狠衰衰不分明底所以屬陰亦猶驕是氣

盈吝是氣歉又曰過便悔不及便吝必大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吝了便凶凶了便悔正如生於憂患

死於安樂相似蓋憂苦患難中心愧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又至凶矣又

却悔只管循環不已正如剛柔變化剛了化了柔柔了變便是剛亦循環不

已蔡氏曰象者有其騁驕而未形之謂其辭之吉者則得之象可由之而

見其辭之凶者則失之象可由之而見其辭悔吝者則憂虞之象可由

之而見憂慮也虞度也能慮能度則可免失**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

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

附錄

銖謂變化者進

退之象是剛柔之未定者剛柔者晝夜之象是變化之已成者猶言子午卯酉卯酉是陰陽之未定子午是陰陽之已定銖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有此兩箇賀銖銖問變者化之漸化者變之成蓋化无痕迹變有頭面逐漸消縮去无痕迹以至於无者化也陽化為陰剛化為柔暖化為寒是也其勢浸長突然改換有頭面者變也陰變為陽柔變為剛寒變為暖是也陽化為陰是進極而回故為退陰變為陽則退極而上故為進故曰變化者進退之象也先生云得之銖(總論上文)聖人設卦觀象至生變化三句是題目下文是解說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變化又自變化而剛柔所以言變化之極者未到極處未成這物必大

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

序謂卦及爻之初終如潛見飛躍循其序則安爻之辭橫渠謂每讀每有益所以可樂必大

是故君子居則觀其

玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之

吉无不利

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉則觀其各爻而玩其辭動則觀其變而玩其占如何曰閑常理會得此道理動時則可以此占決必大蓋易有象然後有辭筮有變然後有占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之辭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誦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違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若丘子野如潛龍勿用其理當此時只當潛晦不當用若占得此爻凡事便未可做所謂君子動則觀其變而玩其占亦當知其理如此

賀孫纂註觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則易者言乎象者也爻者言乎變者也爻謂卦辭文王所作爻謂爻辭周公所作爻指全體而言變指一節而言

也爻者言乎變者也

爻謂卦辭文王所作爻謂爻辭周公所作爻指全體而言變指一節而言

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

此卦爻辭之通例

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陰惡庇護沒分曉然未至大過故曰小疵必大通志堂

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者

存乎辭位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽附錄問上下貴賤之位何也曰二四則四貴

而三賤五三則五貴而三賤上初則上

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

父為天子師在他人則清高而在物外不與事者此所以為貴也錄問齊小大

者存乎卦龜山曰陽大陰小如何曰齊如分辯之義

一云猶斷也小謂否睽之類大謂泰謙之類必大

憂悔吝者存乎介

震无咎者存乎悔介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此

補過之心而附錄問悔吝未至於吉凶是耶初萌動可以向吉凶之微處介又

處於此憂之則不至於悔吝矣曰然輝

震動也欲動而无咎當存乎悔耳謹

是故卦有大小辭有險易

辭也者各指其所之小險大易各隨所向此附錄看來只是好底

底卦便是小如復如泰如大有之類是好底卦如睽如困如小過之類是不

好底卦譬如人光明磊落便是好人昏昧迷暗便是不好人所以謂卦有大小

辭有險易大卦辭便平易小

卦辭便艱險即此可見矣

易與天地準故能彌綸天地之道

附錄彌若今所謂封彌之彌是

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫

之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意

附錄地糊合之使泯无縫罅

底意思綸如絡絲之綸自有條理又曰綸謂兩條絲相合各有條理言雖是彌

得外面无縫罅而中則事物物各有條理彌則有聯合不滲漏之意綸有條

理精密之意彌如大德敦化綸如小德川流彌而不綸則空疎无物綸而非彌

則判然不相干此二字見得聖人下字甚密義剛如天地之化雖是周密渾然

无有縫罅而其中萬事萬物莫不各有條理此易彌綸之理然也聖人用易彌

綸天地之道亦是如此淵凡天地有許多道理易上皆有所以與天地準而能

彌綸天地之道又曰天地有

未至處易却難彌綸得他

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

游魂為變是故知鬼神之情狀此窮理之事以者聖人以易之

鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地則有南北高深原者

推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之中也是游魂為變而為變

鬼之

附錄觀察天地之文理是就這裏地盤上言始終生死是以循環言精氣

歸也

鬼神之

下地理則有南北高深故是幽明之所以然者曰晝明夜幽上明下幽晝夜

之運日月星辰之上下可見天文幽明之所以然也南明北幽高明深幽觀南

北高深可見地理幽明之所以然也

問天文為陽地理為陰是豈曰然然

天亦具陰陽日是陽月是陰晝是陽夜是陰地東南是陽西北是陰平坦是陽

險阻是陰高者是陽下者是陰必大正蒙方其形也有以知幽之因方其不形

也有以知明之故蓋以形之時幽之因已在此不形之際其明之故已在此聚

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

者散之因散者聚之故寓問原始反終曰反只如折轉來謂方推原其始却折轉來看其終原字反字皆就人說反如回頭之意必大精氣為物游魂為變天地陰陽之氣交合便成人物到得魂氣歸於天體魄降於地是為鬼便是變了賀孫精氣為物是合精與氣而成物精魄而氣魄也游魂為變變則是魂魄相離獨說游魂而不言魄魄離魂之意自可見矣義剛精聚則魄聚氣聚則魂聚是以為人物之體至於精竭魄降則氣散魂游而無所歸矣降者屈而無形故謂之鬼游者伸而不測故謂之神十蘇易陰陽之始交天一生水物生始化曰魄既生魄煖者為魂先有魂而後有魄故魂常為主為幹倘若以精氣言則是有精氣者方有魂魄但出底氣便是魂精便是魄譬如燒香燒得出來底汁二便是魄那成煙後香底便是魂魂者魄之光燄魄者魂之根本義剛魂氣升於天體魄歸於地魂氣上升體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寓精氣為物游魂為變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箇死底道理變雖屬陽然魂氣上游體魄下降亦是具陰陽如言徂落但升也便是魂之游落即魄之降古人祭祀求諸陽所以求其魂求諸陰所以求其魄必大陽魂為神陰魄為鬼鬼陰之靈符陽之靈此以二氣言也然二氣之分實一氣之運故凡氣之來而方伸者為神氣之往而既屈者為鬼陽主伸陰主屈此以一氣言也故以二氣言則陰為鬼陽為神以一氣言則方伸之氣亦有伸有屈其方伸者神之伸其既屈者神之鬼既屈之氣亦有屈有伸其既屈者鬼之鬼其來格者鬼之神天地神物皆然不離此氣之往來屈伸合散而已此所謂可錯綜者也錄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謂

口鼻呼吸為氣耳目聰明為魄氣屬陽魄屬陰而今有人說眼光落這便是魄降今人將死有云魄落若氣則升而散故云魂氣歸於天體魄歸於地賀孫橫渠云物之初生氣日至而滋息物生既盈氣日反而游散至之謂神以其伸也反之謂鬼以其歸也天下萬事萬物自古及今只是箇陰陽消息屈伸橫渠將屈伸說得貫通賀孫橫渠說精氣自无而有游魂自有而无其說亦自分曉必大賀孫問游魂為變間有為妖孽者是如何得未散曰游字是漸漸散若是為妖孽者多只不得其死其氣未散故鬱結而成妖孽若是疰羸病死底人這氣消耗盡了方死豈復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必如伯有者亦是卒未散也賀孫

與天地相似故不違知周乎萬物而道

濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土

敦乎仁故能愛

此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日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附錄知是先知得較虛故屬之天道濟天下則普濟萬物有其相為表裏如此實惠及民故屬之地人與天地相似故不違凡其不違以其與天地相似若此心有外必其與天地不相似矣又曰與天地相似方且无外凡事都出這天地範圍之內所以方始得知周乎萬物而道又能濟天下旁行使也不走作又曰此下數句皆是與天地相似之事人傑旁行而不流旁行是可與權乃推行處又曰如云行小變而不失大常必夫旁行而不流

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本則流入變詐細分之則旁行屬知不流屬仁其實此二句皆是知之事對下文安土敦乎仁故能愛一句專說仁也人傑安土者隨寓而安敦是敦厚去盡已私渾是天理更无夾雜充足盈滿便是敦厚於仁底意思只是既仁又仁便是敦乎仁敦仁是體能愛是及物處必大樂天知命主知言是崇德事安土敦仁主禮言是廣業事必大總論上文二節上文易與天地準是言易之道與天地準此言與天地相相似故不違是言聖人之道與天地相相似此下數句皆是與天地相相似之事上文易與天地準下數句皆是與天地準之事人傑易與天地準故能彌綸天地之道此指書而言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答呂祖謙

○愚謂與天地相似故不違此統論聖人之體段知周萬物道濟天下故不過此指知仁與天地相似之實處不過對不違而言惟其相似則配合无間所以不違惟其周萬物濟天下則廣大无外所以不過旁行而不流樂天知命故不憂即周萬物之知而似乎天也安土敦乎仁故能愛即道濟天下之仁而似乎地也不憂對能愛而言惟知與天相似則極其高明矣隨其所行泛應曲當此動而樂天之事也何憂之有惟仁與地相似則極其博厚矣隨其所處厚重不遷此靜而安土之事也何所不愛之有此聖人

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

此聖人至命之事也範圍如鑄金之有模範圍如郭也天地之化无窮而聖人爲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○此第四章言易道之大聖人用之如此

附錄 問

圍天地之化而不過曰天地之化滔滔無窮如一爐金汁鑄化不息聖人則爲之鑄瀉成器使歸摹範匡郭不使過於中道也人傑天地之化本不可測度聖人做一箇模範範如鑄冶模範圍如圍裹聖人於天地之化恰如用範來做成箇物事都包裹了試言一端如一歲分四時十二月二十四氣之類必大問如天之生物至秋而成聖人則爲之斂藏人之生也欲動情勝聖人則爲之教化防範此皆是範圍使不過之事否曰範圍之事闊大此亦其一事也又問就身上看如何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其所當喜怒哀其所當哀其所當樂其所當樂此自範圍也又曰自有大底範圍又自有小底範圍而今且就身上看一事有一箇範圍曲成萬物而不遺此又是隨事物之分量形質隨其大小關狹長短方圓无不各成就此物之理无有遺闕又範範圍天地是極其大而曲成萬物是極其小而言範圍如大德教化曲成如小德川流人傑通乎晝夜之道而知道訓兼晝夜皆知也人傑

問神无方而易无體曰能範圍之而不過曲成之而不遺兼通而无所不知方始見得這神无方易无體若範圍有不盡而曲成有所遺通晝夜而通夜通夜而通晝便是不知便是神有方而易有體了淵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爲陽或爲陰如爲春又爲夏爲秋又爲冬交錯代換而不可以形體拘也人傑神自是无方易自是无體方是四方上下神却或在此或在彼故云无方易无體者或自陰而陽或自陽而陰无確定底故云无體淵易无體這箇物

纂註 蔡氏曰天地之化雨暘寒燠事逐日各自是箇頭面日異而時不同淵

人則能範圍之而使之不過一動一植不得其遂則為有遺矣聖人則能委曲成就而使之不遺一陰一陽之謂道陽

迭運者氣也其附錄一陰一陽往來不息則是道之全體非陰陽之外別有道

理則所謂道也又曰陰陽氣也所以陰陽道也道也者陰陽之理也若

于重鍊問一陰一陽之謂道曰此與下文一闔一闢謂之變語意相似陰陽非

道也一陰又一陽陽循環不已乃道也往來循環不已之意此理即道也錄自一

日言之則晝陽而夜陰自一月言之則望前為陽望後為陰自一歲言之則春

夏為陽秋冬為陰從古至今地滾將去只這箇陰陽孰使之然哉乃道也

陰陽之端動靜之機而已動極而靜靜極而動故陰中有陽陽中有陰未有獨

立而孤居者此一陰一陽所以為道也下蘇易大傳既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為形而上者哉正所以見一陰一陽之

一陽雖屬形器然其所以為一陰而一陽者乃道體之所為也

者善也成之者性也附錄道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之

生則有性而各具是道也陰之附錄太極動極而靜靜而生陰不成動以前便

事也周子程子之書言之備矣附錄無靜程子言動靜無端陰陽无始蓋此亦

且從那動處說起若論那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又問

繼是動靜之間否曰是靜之終動之始也且如四時到得冬月萬物都歸窠了

若不生來年便都息了蓋是貞而復生元无窮如此義剛繼之者善易中本是

就造化上說到下旬成之者性方以人物而言灑陳淳問繼之者善成之者性

曰這箇理在天地間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流行於造化處是善疑成於我即是性繼是接續綿綿

不息之意成是疑成有主之意大雅造化所以發育萬物者為繼善萬物各正

其性命者為成性翰繼善是動處成性是靜處繼善是流行出來成性則各自

成箇物事繼善便是元亨成性是利貞及至成之者性各自成箇物事恰似

造化都无可做了及至春來又流行出來又是繼善譬如禾穀一般到秋斂冬

藏千條萬穗各自成一箇物事了及至春又各自發生出以至人物以至禽獸

皆是如此義剛周子通書誠上第一曰誠者聖人之本大哉乾元萬物資始誠

之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道

繼之者善也成之者性也元亨誠之通利貞誠之復大哉易也性命之源乎先

生釋之曰此書與太極圖相表裏誠即所謂太極也言乾坤之元萬物所取以

為始者乃實理流出而賦於人之本如水之有源即圖之陽動也天所賦為命

物所受為性言乾道變化而萬物各得受其所賦之正則實理於是而各為一

物之主矣即圖之陰靜也純不雜也粹無疵也言天之所賦物之所受皆實理

形而下者也。周子之意亦豈直指善為陽而性為陰哉。但語其分則以為當屬之此耳。人傑繼善成性分屬陰陽乃通書首章之意。但熟之自可見矣。蓋天地變化不為無陰。然物之未形則屬乎陽。物正其性不為無陽。然形器已定則屬乎陰。蒼德明問明道先生曰：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。先生曰：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。惟天道流行如此所以人性發見亦如此。閔祖繼之者善也。周子是說生生之善。程子說作人之善。用處各自不同。人傑

纂註 蔡氏曰：陰陽非道。陰陽運而不帶乎陰陽者善之長是也。成性陰也。陰靜之間物各有受。各正性命是也。凡人之性皆具是道。但其稟受之際有清濁之偏昏明之異。故仁者稟陰之多而其所見則謂道止於仁。知者稟陽之多而其所見則謂道止於知。至於百姓則又昏昏由之而不知其為仁為知。此君子之道所以鮮也。此一節言道之在人。自生知安行以下不能不有所偏。必如上章窮理乃能盡性至命。此學易者之極功。而作易者之本意也。又曰：繼善陽也。成性陰也。此以天命之序而言陰陽也。仁者陰也。知者陽也。此以物受之性而言陰陽也。然陽之所以為仁者見之謂之陽者皆動而無體也。陰之所以為陰者皆靜而有體也。

仁者見之謂之

仁知者見之謂之知

百姓日用而不知

故君子之道

鮮矣

仁陽知陰各得是道之一隅。故隨其所見而目為全體也。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。附錄 此言萬物各具是性。但氣稟不同。各以何也。曰：彼以清濁言此以動靜言。其性之所近者闕之。故仁者只見得他發生流動處。而以為仁。知者只見得他貞靜處。便以為知。下此

等百姓日用之間。習矣不著行矣。不察所以君子之道鮮矣。堯顯諸仁藏

諸用鼓萬物而不與聖人同憂

盛德大業至矣哉。自顯

內而外也。仁謂造化之功。德之發也。藏自外而內也。用謂機絨。附錄 顯諸仁是

之妙業之本也。程子曰：天地无心而成化。聖人有心而無為。附錄 用底迹藏

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。事顯諸仁千

頭萬緒。藏諸用只是一箇物。事作顯諸仁底骨子。顯諸仁如春生夏長。其發生

彰露可見者。藏諸用是所以生長者。藏在裏面而不可見。人傑譬之。仁發出來

便是惻隱之心。便是顯諸仁。仁便藏在裏面。而不可見。人傑譬之。仁發出來

物其粲然發見處。皆是顯諸仁。然一事自是一事。一物自成一物。便是用藏在

這裏。顯諸仁者德之所以盛。藏諸用者業之所以成。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也。又曰

無心便是不憂成化。便是鼓萬物。天地鼓萬物亦何嘗有心來。鼓天地造化是

自然聖人雖生知安行。然畢竟是有。附錄 蔡氏曰：用者神運無迹。仁者庶物

心去做。所以說不與聖人同憂。附錄 露生故在天。則生者為仁。而所以

天地之德業而其盛大又有非

聖人所能至者故曰至矣哉

張子曰富有者大而無

外日新者久而無窮

言萬物萬事無非得此理所謂富有也

日新是只管運用流行生生不已富有

之謂大業以人言之須是天下事無不理會方得若才工夫不到業無由得大

少間措置事業便有

之謂

生生之謂易

謂坤

效呈也法謂造化

便只箇象而已象是方做未成之意便如日月星辰亦無實體只是箇懸象如

此效陳也呈也一似說效羊效犬效馬又云效字難看如效順效忠效力之效

有陳獻底意思言陳出許多物事淵法是一成已定之物如條法亦是一成已

定之法可以形狀者乾便略坤便備必大大槩乾底只是成得這箇大象到得

坤底則漸次詳密出資

始資生於此可見淵

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

便通變而為事看來聖人到這處便說在占上去則此書分明是要占矣學蒙

張乖崖說公事未判時屬陽已判後屬陰便是此意公事未判生殺輕重都未

定今已判了更不可易又曰乖崖曾見希夷來其言亦自太極圖淵自富有至

效法是說其理如此用處却在耶極數知來與通變謂事上面蓋說上面許多道

理要備這

陰陽不測之謂神

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

物事走來走去無處不在六十四卦都說了這又說三百

八十四爻許多變化都只是這一箇物事周流其間

矣以言乎遠則不御以言乎迺則靜而正以言乎天

地之間則備矣

子是乾一壁子是坤蓋說易之廣大是這乾便做他耶大坤便做他耶廣淵靜而

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無不

動時須此道理都是真實所以下箇正字必大

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

包於地之外而其氣常行乎地

之中也易之所以廣大者以此

附錄

乾不專一則不能直遂坤不翕聚則不能

發育若胡廣仲健者乾之性情如剛健底

通志堂

人便靜時亦有箇要與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含必火天之性情健而無息其靜也
 專是性其動也關是情坤亦然又曰專直則只是一物直去翁開則是二箇翁
 則關開則開此奇偶之形也又曰陰偏只得一半兩箇方做得一箇學蒙陰是
 兩件陰爻兩畫是兩開去翁是兩合必大以形言之則天包地外地在天中所
 以說天之質大以氣言之則天包著地天之氣却盡在地之中盡承受得那天
 之氣所以說地之量廣大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一而實地雖實然却虛所以天之氣流行乎地之中
 皆從地裏發出來所以說二而虛用之云地如人之肺形質雖硬而中本虛故
 陽氣升降乎其中無所障礙雖金石也透過去地便承受得這氣育萬物曰然
 要之天之形如一箇鼓鞞中間包得許多氣開闢消長中間盡是這氣升降往
 來緣中間虛所以容得以其包得地所以說其質之大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之也今治曆家用律呂候氣其法最
 精氣之至也分寸不差是這氣都在地中透上來如十一月冬至黃鍾管距地
 九寸以葭灰實其中至之日氣至灰去畧刻不差又云看來天地中間此氣升
 降上下當分為六層十一月冬至自下面第一層生起直到第六層上極至天
 是為四月陽氣既生足便消下面陰氣便生只是這一氣升降循環不已往來
 乎六層之中也人傑執靜專動直而大生坤靜翁動闢而廣生這說陰陽體性
 如此卦畫也駉駉似德地又曰這箇只是說理然 **廣大配天地變通**
 也是說畫有這理便有是畫畫是載得那理底淵 **廣大配天地變通**
 變通與其

配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

所言陰陽之說易簡之德配之 **附錄** 廣大配天地以下以易配天易簡之善配
 天道人事則如此○此第六章 至德以易配人人傑問配是配合底意思

否曰是相似之意欲見其廣大則於天地乎觀之欲見其變通則於四時乎觀
 之欲知陰陽之義觀於日月可見欲知易簡之善觀於人之至德可見易簡是
 當行之理至德是 **子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德**
 自家所得者義剛

而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地 十翼皆夫子所作不應
 所如也窮理則知崇如天而德崇循理則禮 **附錄** 知崇天也是致知事禮卑地
 卑如地而業廣此其取類又以清濁言也 也是踐履事知識貴乎高明

踐履貴乎著實知既高明須是放低著實做去錄知識日多則知益高積累多則
 業益廣輝知却要極於高明禮却要極於卑順如禮儀三百威儀三千織悉委
 曲無非至卑之事如羹之有菜者用挾其無菜者不用挾主人升東階客上自
 西階皆不可亂然不是強安排皆是天理之自然人傑林宰問卑字如何解曰

只是卑約意須常本卑約之意方可行禮若知則超越流通无往不可也淵知
 崇禮卑這是兩截知崇是知識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賀孫兩脚踏
 地做方得若是著件物事填一二尺高便不穩了如何會廣地卑便會廣世上

更無卑似地底淵人之知識不可不高而行之在乎小心如大學之格物致知
 是知崇之事誠意正心修身齊家治國平天下是禮卑之事賀孫學只是知與
 禮他這意思却好禮便細密中庸 **天地設位而易行乎其中矣**
 致廣大盡精微等語皆是知禮淵

成性存存道義之門

天地設位而變化行循知禮存性而道義出也

也○此

附錄

問天地設位至道義之門曰上文言知崇禮卑崇效天卑法地人

第七章 崇其知須知天之高卑其禮須知地之下矣天地設位一句只是引起要說知崇禮卑人之知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指聖人言讓性是自家所以得於天底道義是衆人公共底稟賦成性只是本來性不曾作壞底存謂常在這裏存之又存詠成性只是一箇渾淪之性存而不失此便是道義之門便是生生不已處有開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答連嵩卿 **纂註** 蔡氏曰道義之在造化則道義位謂有位可行門謂有門可出存存謂存之又存使之有體

如天地也故有天地之位而後易行有知禮之門而後道義出

象

以見天下之蹟而擬諸其形容象其物宜是故謂之

象 蹟雜亂也象卦之 附錄 說文蹟雜亂也古無此字只作噴今從臣亦口之 象如說卦所列者 義必大與傳噴有煩言之噴同那從口這從臣是 箇口裏說話多雜亂底意思所以下面說不可惡若喚做好字不應說箇可惡 字也探蹟索隱若與人說話時也須聽他雜亂說將出不底方可索他那隱底 淵問聖人有以見天下之蹟是說卦畫之初否曰正是說卦畫之初聖人只是 見陰陽之變化雜見便畫出一畫便有一箇象只管生去只管不同六十四卦 自六十四樣便生到千以上卦亦自一卦一様學蒙問擬諸形容者度陰陽之 形容蓋聖人見陰陽變化雜亂於是比度其形容而象物宜是故謂之象曰也

是如嘗得郭子和書云其先人云不獨是天地雷 風水火山澤之謂象只是卦畫便是象自說得好 聖人有以見天下

之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶

是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而無

附錄

聖人有以

見天下之動言事若未動時不見得道理是如何人平不語水平不流須是動 爻之動便是法象故曰爻也者效天下之動者也淵會便是四邊合聚來處通 便是空處行得去便是通道夫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屯之義乾坤始交而遇險陷亦屯之義似草 穿地而未申亦屯之義凡此數義皆是屯之會聚處若盤桓利居貞便是一箇 合行底却是通處也學蒙會是衆理聚處便有許多難易窒礙必於其中得其 通處乃可行爾如庖丁解牛於族處却批大卻導大竅此是筋骨叢雜之所 其可通之理故十九年不刃若新發於硎且如事理間若不於會處理會却只 見得偏如何行得通須是於會處都理會其間却自有箇通處便如脈理相 似又曰會而不通則窒礙而不可行通而不會亦不知許多曲直錯雜處故必 觀會通而始可行典禮必大會通者觀衆理之會擇其通者而行且如有一事 關著許多道理也有父子之倫也有君臣之倫也有夫婦之倫若是父子重則 就父子行將去而他有暇計若君臣重則行君臣之義而他不暇計若父 母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

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皆是又曰如堯舜指遜湯武征伐皆是典禮處典禮只是常事祇

言天下之至蹟而不可惡也

言天下之至動而不可

亂也

惡猶厭也

附錄

先儒多以蹟字為至妙之意若如此說則何以謂之不可惡蹟只是箇雜亂冗開底意思言之而不惡者精粗本末無不

盡也說義剛云惡字有三音或亞或如字或烏故反曰烏故切於義為近只是說雖是如此勞攘事多然也不可厭惡問蹟是說事物如此不是說卦上否曰卦亦如此三百八十四爻是多是少雜亂學蒙不可惡者言雖是雜亂聖人却於雜亂中見其不雜亂之理必大雜亂處人易得厭惡然而這都是道理合有底事自合理會故不可惡動亦是合有底擬之而後言議之而後動

擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下六爻則其例也

附錄

此變化只就人事自家言動使合於理變易以從道之意

附錄

說擬議只是裁度如擬議得是便吉擬議未善則凶

鳴鶴在陰其子和之我有好爵我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

釋中孚九二爻義

附錄

鳴鶴

子和好爵爾靡此本是說誠信感通之理夫子却專以言行論之蓋誠信感通莫大於言行說言行樞機是言所發者至近而所應者甚遠不曰樞機便是鳴鶴在陰下面大槩只說這意都蔡氏曰萬化不窮感應二端而已故夫子取不解者我有好爵二句學蒙中孚九二之辭而推廣其理也居其室即在陰之義出其言即鳴鶴之義千里之外應之即其子和之義特主乎人而為言再感應者心也言者心之聲言者心之迹言行乃感應之樞機也善者至善之理也不善則悖理矣人以善而感應則感應同乎天矣故曰動天地

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

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開而其言有味也

附錄

同心之利雖金石之堅亦被他斷決將去斷是斷做兩段學蒙

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

過初六

蔡氏曰物之置於地也亦可安矣而又藉之以茅過於慎也凡天下之事過則有失惟過於慎則无所失故无咎

勞謙

君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也

語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以

存其位者也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

釋解六三爻義○此第八言卦爻之用

蔡氏曰自中孚初爻

至此乃夫子擬議之辭而為三百八十四爻之凡例也爻之有義非辭不明而

天下之事變化無窮又豈辭之所能備哉苟玩之者拘而不通則一爻不過一事

而已擬議以成其變化其所以示人者詳矣然夫子之辭又特發其端耳學易者當玩而有得也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

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

附錄總論下文數節來論謂某不當以大衍之數參乎河

圖之數此亦存說矣數之為數雖各主於一義然其參伍錯綜無所不通則有

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

亦非人之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工

夫神妙巧密若論易文則自大衍之數五十至再劫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至地十却連天數五至行鬼

神也為一節是論河圖五十五之數今其文間斷差錯不相連接舛誤甚明伊川

先生已嘗釐正啓蒙雖依此寫而未曾推論其所以然者故覽者不之察耳若

素樞看繫辭須先看自大衍之數以下皆是說卜筮若不是說卜筮却是說一

箇无頭底物令人

蔡氏曰天地者陰陽對待之定體也一至十者陰陽流誠不知易可學

行之次序也然對待非流行則不能變化流行非對待

則不能自行而五十五 天數五地數五五位相得而各有合

者則流行之細分也 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 此簡本在大衍之後今按宜在此天數

四六八十皆偶也相得謂一與二與三與四與五與六與七與八與九與十各以奇偶為

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

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 附錄 相得各有合在十干甲乙木丙丁火戊己土庚辛

生成之屈伸往來者 附錄 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便是各有合又曰五行本只是五而有十者蓋一箇便

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

以為十 大衍之數五十其用四十有九分而為二以象

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 大衍之數五十蓋以河圖中宮天五

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

勤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

扚故五者之中凡有再 附錄 河圖五十五是天地自然之數大衍五十是聖

扚然後別起一掛也 人去這河圖裏面取那天五地十衍出這箇數

大槩河圖是自然底大衍是用以揲著求卦底淵或問大衍之義曰天地之數

五十有五虛其中金木水火土五數便是五十又虛天一故用四十有九此一

說也三天兩地便是虛去天一只用天三對地二耳又五為生數之極十為

成數之極以五乘十以十乘五亦為五十此一說也又數始於一成於五小衍

之成十大衍之成五十此一說也數家之說雖多不同某謂此說却分曉簡

奇者左右四揲之餘也扚指間也謂四揲左手之策而歸其餘於无名指間

四揲右手之策而歸其餘於中指之間也與郭子和聖人下字皆有義掛者挂

也扚者扚於二指之中也賀孫掛一歲揲右二歲扚右三歲一閏揲左四歲

扚左五歲再閏也入傑一掛之間凡再扚即五歲之間凡再閏之象也與郭子和

總論數節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掛一揲之以四歸奇於扚皆是本文以象三

以象四時以象閏之類皆是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 萬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其間已 乾之策二百一十有六坤之

自是添入字去說他了賀孫

通志堂

策百四十有四凡三百有六十當期之日

凡此策數生於四象蓋河圖四

面太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太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圓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

附錄

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二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二老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有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為少陽少陰則恐其未安也但三百六十者陰

合其數必齊若乾坤之爻而皆得於少陰陽也則乾之策六其二十八而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見也答程迥著之一策謂之一策策中乘除之數則直謂之數策數云者凡手中之數皆是如禮曰倒策則龜於君前有誅龜策弊則埋之不可以既揲餘數不為策也必大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數不為策也著卦考誤

策筮

蔡氏曰天地之運大小皆

當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二陰爻百九十二得六千九百一十二得四千六百八策合之得其數

二篇之策當萬物之數亦是取象之辭不是萬物恰有此數必大

是故四營而成易十有八變而成卦

成卦

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

而小成 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

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四十九十六卦也 顯道神

德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

附錄

道較微妙無形影因卦辭說出來道這只是占這只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

學蒙德行是人事粗做底只是人為若決之於鬼神德行便神淵此說皆龜之用也道理因此顯著德行是人事却須取必於著既知吉凶而後可以斷事變神不能自說吉凶與人必俟易

纂註

蔡氏曰顯道聞幽也神德行也子曰始者見是易能祐助於神也

知變化之道者其知神之所為乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子嘆

之而門人加子曰以別上文也○此第九章言天地大衍之數操著求卦之法然亦略矣意其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推者故以手備言之

附錄

銖問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不審

可如此看否曰亦得之銖 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下筮者尚其

占

四者皆變化之道 附錄 問以字是指以易而言否曰然又問以言者尚其辭以言是取其言以明理斷事如論語上舉不恒其德

或承之羞之類否曰是學蒙問以下筮者尚其占卜用龜亦使易占否曰不用只是文勢如此學蒙問辭占是一類動制器是一類所以下文至精合辭占說

至變合變象說曰然辭占是一類者曉得辭方知得占若與人說話曉得他言語方見他胸中底蘊變是事之始象是事之已形者故亦是一類學蒙

以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也

如響音无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰

能與於此 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響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 附錄 問焉而以言若以上下將筮而告著之語冠禮筮曰字自右贊命是也

命筮之辭古人亦大段重筮但而以言三字義拘若作以易之言如所謂不恒其德或承之羞不占只是以其言又於上下文不順學蒙 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 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錯者綴而繫之一低一昂之謂也此亦皆是揲著目水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比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

附錄

參以三數之也伍以五數之也如云什伍其民如云或相

以相發明矣... 齊所以舉為言又曰標著日本無參數伍數之法只言文互參考皆有自然之數

然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能

與於此

附錄

著卦何嘗有思有為但只是扣著便應无所不通所以為神耳非是別有

凶善惡隨事著見乃感而遂通也... 夫易聖人之所以極深而研幾也

通志堂

幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

附錄 問如何是極深曰聖人都曉得至深難見底道也

說鬼神之情狀之類否曰然問如何是研幾曰便是研磨出那幾微處且如一箇卦在這裏便有吉凶有悔吝幾微毫釐處都研出來又問如此說正與本義

所謂所以極深者至精也所以研幾者至變也正相發明曰然道夫易便有那

深有所幾聖人便用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他顯著只在那茫昧時都

處置了淵研便是研窮他幾便是周子所謂動而未形有無之間者也學蒙知

至如極深能慮便研幾幾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

附錄 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

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是說

開物相似所以下一句也說箇成務易是說未有底六十四卦皆是如此淵

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

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

者四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亦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上精至變上以書言之矣至神之

妙亦以書言可乎曰至神之妙固无不在詳考之文意則實亦以書言之也所

謂无思无為寂然不動云者在冊象在畫著在積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推而極於天地之大反而驗諸心術

之微其一動一靜循環始終之際至神之妙亦如此而已矣嗚呼此其所以不

疾而速不行而至也歟精變神說 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

交既設而天下之道皆在其中 **附錄** 物是人物務是事務只是單得天下許多道理在裏自

開物如何是成務又如何是冒天下之道須要就卦中一一見得許多道理然

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

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毫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附錄著以七為數是未成卦時所用未有定體故其德圓而不假其物之謂附錄神所以知來卦以八為數是因著之變而成已有定體故其德方以知所以藏往若何編此字指著卦之德六爻之義而言洗心言聖人玩此理而默契其妙也若王遇聖人之心渾只是圓神方知易貢三箇物事更無別物一似洗得來潔靜了又曰是以耶易來洗濯自家心了更沒些私意小知在裏許聖人便似耶易了淵退藏於密時固是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他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淵一卦之中凡爻辭所載皆是已著底道理此藏往也占得此爻却因已見底道理推未來底事便是知來必大神以知來如明鏡然事物來都看見知以藏往只是見在底事他都識得又曰都藏得在這裏面學蒙如揲著然當其未揲也都不知成卦了則事都綁定在上面了便是藏往聖人於天下自是所當者推所向者伏然而他都不費手脚這便是神武不殺學蒙

故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德

夫神物謂著龜湛然純一之謂齊肅然然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察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

此焉齊戒以考其占使其心神附錄齊戒敬也聖人无一時一事而不敬此特明不測如鬼神之能知來也

附錄

因卜筮而言尤見其精誠之至如孔子所

慎齊戰疾之意也若敬夫胡叔器問齊戒只是敬否曰也是敬但齊較詳於戒到湛然純一時那肅然警惕也無了義剛聖人於卜筮其齊戒之心虛靜純一戒謹恐懼却只是退聽於鬼神學蒙問天之道便是民之故否曰到得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否曰故只是事凡民日用皆是若只理會得民之故却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理會周匝始得道夫問明察之義有淺深否曰察深於明明只是大槩明得這道理耳孟子所言明察與易明於天道察於民故同去偽聖人見得天道知得人事都是這箇道理看見著龜之靈都包得這道理於是作為卜筮使民因卜筮皆知道道理都在這裏面了答敬夫是興神物以前民便能如神明然此便是神明其德又曰民用之則民神明聖人用之則自神明其德淵便是聖人也聖神明這箇本是一箇靈聖底物事自家齊戒便會靈聖不齊戒便不靈聖古人所以七日戒三日齋義剛設為卜筮以為民之嚮導聖人於此又要以卜筮而齊戒以神明其德顯道神德行便似這神字猶言凶吉若有神陰相之相以都不是自家做得却都若神之為學蒙總論一節是以明於天之道至以前民用此言作易之事也聖人以此齊戒以神明其德夫此

言用易之事也。答敬夫總論上一節。洗心退藏。言體知來藏。往言用然亦只言體用具矣。而未及用出來下文。是與神物以前民用。方發出許多道理。以盡見於用也。然前段必結之以聰明。睿知神武。而不殺者。只是譬喻。著龜雖未用。而神靈之理。具在猶武。是殺。人底事。聖人却存此神武。而不殺也。漢著德已下。言皆已具此理。但未用之。於卜筮至明於天之道。已下方說卜筮。乃是發用處。是與神物以前民用。蓋聖人已具此理。復就著龜上發明之。使民亦得以前知也。聖人以此齊戒。以神明其德。德即聖人之德。又即卜筮以齊戒。神明其德。此則非聖人不能與。若西山洗心。聖人玩辭。觀象。理與心會也。齊戒。聖人觀象。玩占。臨事而敬也。若何。鑄聖人此心。虛明自然。具眾理。卦爻許多。不是安排。對副與人看。是甚人來。自然撞著。易如此。聖人也。如此。是故闔戶謂之坤。闔戶謂此所以說箇著之德。卦之德。明其德。淵是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。一闔一闢。謂之變。往來不窮。謂之通。見方謂之象。形乃謂之器。制而用之。謂之法。利用出入。民咸用之。謂之神。闔闢動靜之機也。先言坤者。由靜而動也。乾坤變通者。化育之百姓自然。附錄闔闢乾坤理與事皆如此。書亦如此。這箇則說理底意思。多之日用也。附錄淵問易中多言變通之意。如何曰。處得恰好。便具通問往來不窮。謂之通。如何曰。處得便不窮。不通便窮。道夫見乃謂象。只是說動而未形。有無之間者。幾底意思。幾雖是未形。然畢竟是有箇物了。淵利用出入者。

便是民生日用。都離他不得。淵民之於易。隨取而各足。易之於民。周備而不窮。所以謂之神學蒙。

纂註

徐氏曰。天道流行。有動之虛也。戶之闔也。羣蟄由是而作也。是謂之乾。陰之翕也。戶之闔也。羣動由是而息也。是謂之坤。先坤後乾。陰陽之義也。一闔一闢。交易代換。是謂之變。往來不窮。運行悠久。是謂之通。物生之初。微而可見。則謂之象。物成之後。實而有形。則謂之器。聖人因象器之自然。修道立教。制器利用。有不密違之。則是謂之法。民生日用。出而作固。利也。入而處亦利也。是法也。即易之形。是故易有太象。變通乾坤闔闢至妙之理。或出或入。民咸用之。是謂之神。

極是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。

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。畫卦揲蓍。其序皆自然。詳見序例。啟蒙。

附錄

此太極却是為畫卦設。當未畫卦前。太極只其序皆自然。詳見序例。啟蒙。是一箇渾淪底道理。裏面包含陰陽剛柔奇偶。无所不有。及畫一奇一偶。是生兩儀。再於一奇畫上加一奇。此是陽中之陽。又於一奇畫上加一偶。此是陽中之陰。又於一偶畫上加一奇。此是陰中之陰。又於一偶畫上加一偶。此是陰中之陽。各添一奇一偶。便是八卦。四象如春夏秋冬。金木水火。東南西北。無不可推矣。莫太極不離乎陰陽也。必大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。這太極便在八卦中生。道夫。鍊謂自兩儀生四象。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

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。畫卦揲蓍。其序皆自然。詳見序例。啟蒙。是一箇渾淪底道理。裏面包含陰陽剛柔奇偶。无所不有。及畫一奇一偶。是生兩儀。再於一奇畫上加一奇。此是陽中之陽。又於一奇畫上加一偶。此是陽中之陰。又於一偶畫上加一奇。此是陰中之陰。又於一偶畫上加一偶。此是陰中之陽。各添一奇一偶。便是八卦。四象如春夏秋冬。金木水火。東南西北。無不可推矣。莫太極不離乎陰陽也。必大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。這太極便在八卦中生。道夫。鍊謂自兩儀生四象。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

離兌坎艮則交錯此一節乃孔子發明伏羲畫卦自然之形體次第最為切要
古今說者唯康節明道二先生為能之故康節之言曰一分為二二分為四四
分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有榦榦之
有支愈大則愈細愈細則愈繁而明道以為加一倍法其發明孔子之言又可
謂最要切矣與郭子此乃學易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而
上又放此而生之至於六畫則八卦相重而為六十四卦矣答虞太中伏羲畫
八卦只此數畫該盡天下萬物之理廣八卦列於六經為萬世文字之祖答呂祖謙
總論上文闡闢往來乃是易之道易有太極則承上文而言所以往來開闢而
無窮者以其有是理耳有是理則天地設位而易行乎其中矣兩而生四四而
生八至於八則三變相因而三才可見故聖人因之畫為八卦以形變易之妙
而定吉凶至此然後後可以言書耳 答西山通論說卦數章太極兩儀四象八卦
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 八卦定吉凶吉凶生大業 有吉有
之卦而推其義類之辭也 木之 附錄 卦畫既立便有吉凶在裏蓋是陰陽往來交錯於其間時則有消長之
業 附錄 不同長者便為主消者便為客事則有當否之或異當者便為善否者
便為惡即其主客善惡之辨而吉凶見矣故曰八卦定吉凶吉凶既決定而不
差則以之立事而大業自此生矣此聖人作易教民卜筮而以開天下之愚以
定天下之志以成天 是故法象莫大乎天地變通莫大乎四
下之事者如此賀孫

時懸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鈎深

致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著

龜富貴謂有天下履帝位立下疑有關 附錄 賾是難說不是妙字本從口是

龜文豐豐猶勉勉也疑則怠決故勉 附錄 賾是難說不是妙字本從口是

龜隱若與人說話時也須聽他雜亂說出來方可索他隱底則定吉凶成亹亹

龜莫大乎著龜如何曰人到疑而不能決處便放倒了不肯向前既得卜筮知其

龜吉凶自然勉勉往不得則其所 附錄 賾是難說不是妙字本從口是

龜以豐豐者是卜筮成之也必大 附錄 賾是難說不是妙字本從口是

龜運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥爛皆懸象著明也而莫大乎日

龜月崇高以位言而貴為天子富有四海者為尤大智者創物者述之皆足以

龜為利而物无不備用无不致立成器以為天下利者惟聖人為大賾隱以物象

龜言深遠以事理言探之索之則賾者陳而隱者顯矣鈎謂曲而取之致謂推而

龜極之則深者出而遠者至矣卦爻示人者明若觀火則有以決其吉凶而勉其

龜有成也故曰成天下之亹亹者莫大乎著龜上三言以易之在造化者言也下

龜三言以易之在人者言也天地有自然之法象非崇高富貴位與天地並何

龜以修道而立教四時有自然之變通非聖人作易變通盡利何以神化而宜民

龜日月之明旁燭幽遐非易之示人本隱之顯何以開物 是故天生神物

聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人

象之河出圖洛出書聖人則之此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙

有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所

以斷也四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻此第十一章專言卜筮

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

不利也釋人有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第七章之末

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

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附錄

通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

立象盡意不獨是聖人有這意思寫出來自是他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看來情偽只是箇好與不好如利

五陰只是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

情學象變而通之以盡利此言占得此卦陰陽老少交變因其變便有通之理鼓

之舞之以盡神未占得則有所疑既占則无所疑自然使人脚輕手快行得順

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

下之靈壘皆是鼓之舞之意元裕變通盡利鼓舞盡神是言立象設卦繫辭

皆為卜筮之用而天下之人方知所以趨吉避凶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靈壘者莫大乎著龜猶懼迫

於占上分數較多自是樂會得而不自知因舉橫渠云巫風其鼓舞之盡神者

與巫字從工兩邊人字是取象其舉神巫者祀神如舞雩之類皆須舞蓋以通

暢其和氣達於神明備問鼓舞思是振揚發明底意

思否曰然蓋提撕警覺使人各為其所當為也道夫乾坤其易之緼

邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易

易不可見則乾坤或幾乎息矣緼所已畜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

附錄

向論衣蔽緼袍緼是綿絮胎

今看此緼字正是如此取義

通志堂

易已著此理乾坤則是體骨必大乾坤成列便是乾一至坤八都成列了其變
 易方立其中若只是一陰一陽則未有變易在又曰有這卦則有變易無這卦
 便無這易了又曰此段以乾坤為主學象易不過只是一箇陰陽奇偶千變萬
 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元裕自易道體統而言則乾陽坤陰一動一靜乃
 其緼也自乾坤成列而觀則易之為道又不在于乾坤之外惟不在外故曰乾坤
 毀則元以見易易不可見而

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卦交陰陽皆形而下者其理則道也因其

上章以天言附錄問陰陽如何是形而下者曰一物便有陰陽便有作用寒暖
 此章以人言生殺皆見得是形而下者木之凡有形有象者皆器也其所
 以為是器之理者則道也如所謂始終晦明奇偶之屬皆陰陽所為之器獨其所
 指理形而下者指事物事物皆有理事物可見而其理難知即事即物便
 要見得此理只是如此看但要其實於事物上見得這道理然後於己有益謨
 形以上底虛渾是道理形以下底實便是器器亦道也道亦器也道未嘗離
 乎器道只是器之理學蒙道非器不形器非道不立變孫化是漸漸消化置疊
 地去有漸底意思不見其化之迹且如而今天氣漸漸化涼將去到得立秋便
 截段這已後是秋便是變又曰只就那化中截截取便是變道夫化是因其自然

然而化裁是人為變是變了他且如自初一至三十日便是化到這三十日便
 截段做一月明日便屬後月便是變又如今年三百六十日須待日日漸次進
 去到那滿時這便是化自春而夏而秋而冬聖人去這裏截做四時這便
 是變化不是一日內便頓然恁地人之進德亦如此三十而立不到那三十時
 便立須從十五志學漸漸化去方到淵又如星辰運行無頃刻停息若逐時記
 之自不勝其記以昏旦記之則一日差一度然亦記不得所以只於逐月截段
 道昏某中且某中逐日便是化到這一月處便是變學蒙處得恰好便是通
 推而行之便是就這上行將去且如九龍有悔是不通了處得來元悔便是通
 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
 窮問如富貴貧賤夷狄患難這便是變行乎富貴行乎貧賤行乎夷狄行乎患難
 至於无入而不自得便是通否曰然道夫化而裁之屬前項事謂漸漸化去裁
 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無礙故為
 通舉而措之天下謂之事業便是定天下吉凶成天下亶亶者元裕如陰陽
 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截斷者推
 而行之便是通謂如占得乾之履便是九三如乾乾不息則我所行者以此而
 措之於民則謂之事業也必大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纂註張子正蒙曰化而裁之存乎變存
 裁之到敬授人時便是推而行之學蒙四時之變則周歲之化可裁存晝
 夜之變則百刻之化可裁推而行之存乎通推四時而是故夫象聖人
 行則能存周歲之通推晝夜而行則能存百刻之通

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動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻重出以起下文極天下

之蹟者存乎卦鼓天下之動者存乎辭卦即象也辭即爻也附錄天

下之蹟者存乎卦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如初九當潛則鼓之以勿用九二當見則鼓
之以利見大人若無辭則都發不出了必大 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

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德○此第十二章
下是就這變處見得化而裁之學象變化字多相對說化裁之變又說得來重
如云幽則有鬼神鬼神本皆屬幽然以鬼神二字相對說則鬼屬幽神又自屬
明變化相對說則變是長化是消備神明一段是與形而上之道相對說自形
而上之道說至變通事業是自至約處說入至粗處自極天下之蹟存乎卦至
神而明之又自至粗上說入至約處默而成之不言而信則說得又微矣元裕

周易繫辭上傳第五 後學 成德 校訂

周易繫辭下傳第六

朱子本義

新安後學胡一桂附錄纂註

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣成列謂乾一兌

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附錄

一卦而以八卦次第加之為六十四也又六爻也既重而後卦有六爻也

八卦所以成列乃是從太極兩儀四象漸次生出以至於此畫成之後方見其
有三才之象非聖人因見三才遂以己意思惟而連畫三爻以象之也因而重
之亦是因八卦之已成各就上面接次生出遂交則更加三變方成六十四卦
若待生全卦則只用一變便成六十四卦雖有遲速之不同然皆自然漸次生
出各有行列次第畫成之後然後見其可盡天下之變不是聖人見下三爻不
足以盡天下之變然後別生計較又并畫上三爻以盡之也此等皆是作易妙
處方其畫時雖是聖人亦自不知裏面有許多巧妙 剛柔相推變在其
可特真是要人細心體認不可草草立說 附錄

中矣繫辭焉而命之動在其中矣剛柔相推而卦爻之變往來交錯無不可見聖人因

其如此而皆繫之辭以命其吉凶則附錄變是就剛柔交錯而成卦爻上言動
占者所值當動之爻象亦不出乎此矣附錄是專指當占之爻言如二爻變則占

者以上爻為主這上文便是動如五爻變一爻不變則

動者也吉凶悔吝皆辭之所命也剛柔者立本者也變通者

趨時者也一剛一柔各有定位附錄此兩句亦相對說剛柔者陰陽之質

凶者貞勝者也貞正也常也物以其所正為常者也天下之附錄問貞

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動

貞夫一者也勸示也天下之動其變無窮然順理則吉逆附錄天地之道

也者像此者也此謂上文乾坤所示之理文之附錄問效此是效乾坤

外功業見乎變聖人之情見乎辭內謂著卦之中外謂著卦

曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰

財理財正辭禁民為非曰義謂非眾罔與守邦○此第一章言

附錄天地以生物為心蓋天地之間品物萬形各有所事唯天確然

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

附錄於上地賡然於下一無所為只以生物為事故易曰天地之大

德曰生而程子亦曰天只是以生為道若致夫後世只為這兩箇不相對有位底無德有德底無位有位則事事做得淵理財言你底還我底還我底還我正辭言是底說不是底說不是猶所謂正名淵問人君臨天下大事小事只是理財正辭如何曰理財是因上文而言聚得許多人在這裏無財何以養之有財不能理却也不得正辭便是因上文而言聚得許多人在這裏無財何以養之有財不能理却又曰教化便却在正辭裏面了學蒙

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 王昭素曰與地之宜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情如雷風山澤之象

附錄文蔚曰先生易中謂伏羲作易驗陰陽消息兩端而已神明之情如雷風山澤之象一氣之消息一進一退一消一長進處便是陽退處便是陰長處便是陽消處便是陰只是這一氣之消息做出古今天地間無限事來所以陰陽做一箇說亦得做兩箇說亦得古者伏羲觀鳥獸之文與地之宜那時未有文字只是仰觀俯察而已想得聖人心細難以鳥獸羽毛之微也盡察得有陰陽今人心粗如何察得或曰伊川見兔曰察此亦可畫卦便是此義曰就這一端上亦可以見耳凡草木禽獸無不有陰陽鯉魚脊上有三十六鱗龍脊上有八十一鱗龍不曾見鯉魚有之又龜背上文中間一簇成五段文兩邊各插四段共成八文又八文之外兩邊周圍共二十四段中間五段者五行也兩邊插八段者八卦

也周圍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栝牝牡肉竹之類皆然又樹木向陽處則堅實其背陰處必虛軟男生必伏女生必偃蓋男陽氣在背女陽氣在腹個聖人作易之初蓋是仰觀俯察見得盈乎天地之間者無非一陰一陽之理有是理則有是象有是象則其數便自在這裏非特圖書為然蓋所謂數者祇是氣之分限節度處得陽必奇得陰必偶凡物皆然而圖書特為巧而著耳賀孫萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總於乾坤曰動曰陷曰止皆健底意思曰麗曰說曰入皆 纂註蔡氏曰聖人所畫之順底意思聖人下此八字極狀得八卦情盡必大 卦精可以通神明之德粗可以類萬物之情神明之德不可見故曰類 作結繩而為罔罟以佃者也故曰通萬物之情可見者也故曰類

以漁蓋取諸離 兩目相承而物麗焉 附錄蓋取等字乃 纂註徐氏曰離體中虛而物麗焉 兩目相承而物麗焉 附錄蓋取等字乃 纂註徐氏曰離體中虛而物麗焉

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 二體皆木上入下動 附錄問本義動於卦義則是於取象有所未曉曰耜乃今之鐮胡瓜切耜七消切耒乃鐮柄雖是下入必竟上面用力方得入學蒙蓋字便是一個半間半界底字如取諸益離不是先有見乎離而後為網罟先有見乎益而後為耒耜之屬聖人亦只是見魚鼈之屬欲有以取之遂做物事去攔截他欲得耕種見土地硬遂做物事去剔起他却合於離之象合於益之象又曰有取其象者有取其意者賀孫

日中為市致天下之民 通志堂

日中為市致天下之民 通志堂

日中為市致天下之民 通志堂

日中為市致天下之民 通志堂

日中為市致天下之民 通志堂

聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑市中為

而下動又借噬而市嗑為合也蔡氏曰天下之民不同業天下之貨神農氏沒黃

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乾坤變化

附錄黃帝堯舜氏到這時候合當如此變易窮則變道理亦如此垂衣裳而天

下治是大變他以前底事了淵通其變須是得一箇人通其變若聽其自

變如何蔡氏曰乾上坤下剡木為舟剡木為楫舟楫之利

以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙木在水上也致遠服

牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨下動重門擊柝

以待暴客蓋取諸豫豫備附錄重門擊柝

只是豫備之意却須待用互體推長為門闕雷震乎外之意弦木為弧剡木為

矢只是睽乖故有成天下之象亦必待穿鑿附會就卦中推出制器之義殊不

中但有此理而已所以孔子各以蓋取

斷木為杵掘地為臼

杵之利萬民以濟蓋取諸小過下上弦木為弧剡木為

矢弧矢之利必威天下蓋取諸睽睽乖然後上古穴居

而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨

蓋取諸大壯壯固蔡氏曰棟屋脊標也宇椽也棟直承而上故曰上

柔古之葬者厚衣之以薪薪之中野不封不樹喪期

無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過送死大事上

古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以察蓋取諸史明決之義此第二章

附錄上古結繩而治後世易之

為而後人為之固不可无者此類是也如年號一事古所未有後世既置便不

可廢胡文定却以後世建年號為非以為年號之美有時而窮不若只作元年

二年三年也此殊不然三代以前事迹多有不可考者正緣无年號所以事无

統紀難記如云某年王某月箇箇相似更无理會處及漢既建年號於是事乃

通志堂

各有所紀屬而可記而今有年號猶自姦為百出若只寫一年兩年三年則官
 司詞詳簿曆憑何而決少間更無討理會處嘗見前輩說有兩家爭由地甲
 家賣在元祐幾年元家買在其先甲家遂將元字改擦作嘉字元家別將出文
 字又在嘉祐之先甲家遂將嘉字塗擦作皇祐有年號猶自被人如此元
 後如何備結緝今溪洞諸蠻猶有此俗又有刻板者年纂註蔡氏曰言有所不
 月日時以至人馬糧草之數皆刻板為記都相亂纂註能記者則造書以
 記之事有所不能信者則是故易者象也象也者像也形理之
 造契以信之取明決之義也附錄易也者象也象也者像也只是易歸說不可求得太深佐易者象也是
 也附錄總說起言易不過只言陰陽之象下云像也材也天下之動也則皆是

說那上面象字學蒙彖者材也彖言一卦之材爻也者效天下之動者也效放
 是故吉凶生而悔吝著也悔吝本微因此而著○此第三章陽卦多陰陰

卦多陽震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆二陽一陰其故何也陽卦奇陰卦

耦凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫附錄問陽卦多陰至陰卦偶曰陽卦五畫所以多陰陰卦
 耦凡陰卦皆四畫四畫所以多陽因為之說曰陽卦宜多陽而多陰陰
 卦宜多陰而多陽其故何也蓋陽卦之數必五奇數也奇則陰畫自多陰卦之
 數必四偶數也偶則陽畫自多其多陰多陽皆自然而非人力所能參也先
 生曰是○愚因語錄而推八卦奇偶之畫每卦雖各得其三而合之則為六乾
 學蒙○坤合為六震巽合亦六坎離合亦六艮兌合亦六適符老陰掛劫之

用數終之則四六二十四畫而成老陰過揲之數若無與於老陽之數矣然以
 陽卦五畫陰卦四畫觀之奇偶之合又皆老陽掛劫之用數故乾坤合為九震
 巽合亦九坎離合亦九艮兌合亦九悉數之實成三十六而為老陽過揲之數
 焉此乾坤用九用六其數默見於卦畫之可推者如此雖出於偶然其實亦莫
 非自然之妙也豈可以人力參哉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君謂陽民謂陰○此第四章附錄二君一民
 民而有兩箇君纂註徐氏曰君謂陽民謂陰君一之道易曰憧憧往來
 看是甚摹樣纂註以陽統陰小人之道以陰統陽

勿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引咸九四爻辭而釋之言理本無二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必

思而從則所附錄感應之理本不消思慮空費思量纂註蔡氏曰天下
 從者亦狹矣附錄計較空費安排只順其自然而已纂註萬殊何思何
 慮而能感之以其迹而言則歸雖同而塗則殊以其心而言則日往則月
 雖一而慮則百殊塗百慮紛然並作果何從而思何從而慮也

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

言往來風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

附錄

日往則月來一段乃承上章憧憧往來而言往來皆人所不能無者但憧憧則不可學蒙往來自不妨如日往月來寒往暑來皆是常理只著箇憧憧便關了德
明纂註 程子曰感動也有感必有應凡有動皆為感感則必有應所應復為感感復為應所以不已也按朱子釋之曰如日往則感得月來月往則感得日來寒往則感得暑來暑往則感得寒來一感一應一往一來其理無窮感應之理是如此曰此以感應之理言之非有情者云有動皆為感似以有情者言曰又慈則感得那子愈孝子孝則感得那父愈慈其理亦只一股又曰凡在天地之間無非感應之理造化與人事皆是感應且如雨陽雨不成只管雨便感得個陽出來陽不成只管陽已感得雨來是所謂感復有應所應復為感寒暑晝夜無非此理至如人睡夜不成只管睡不起至曉須著起來一日運動向晦亦須當息凡一死一生一出入一往一來一語一默皆是感應如古今天下有一盛則有一衰聖人在上兢兢業業必曰保治及到衰廢自是整頓不起然不成一向如此必有興起時節 尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄

以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

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無適不安伸之極也然乃所以為入而崇德之資內 附錄 尺蠖若不屈則伸不得龍蛇若不蟄便不伏得氣如外交相養互相發也 何存得身精義入神疑其與行處不相關然而竟得

通理通徹乃所以致用利用安身與崇德不相關然而動作得其理則德自崇身精研義理無毫釐絲忽之差入那神妙處這便是要出來致用外而用得利而安身乃所以入來自崇已德致用之用即是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淵精義入神止與利用安身為對其曰精此義而入於神猶曰利其用以安身耳答江元通精義二字聞諸長者所謂義者宜而已矣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者猶曰察之云耳精之之至而入於神則於事物所宜毫釐毫曲之間無所不悉有不可容言之妙矣此所以致用而用無不利也同上義至於精則應事接物之間無一非義不問小事大事千變萬化改頭換面出來自家應酬他如利刃快劍相似迎刃而解件件判作兩邊去賀孫精義入神以致用也蓋唯如此然後可以應務未至於此則凡所作皆出於私意之濫宣行而已雖使或中君子不貴也答程洵大雅問利者義之和也順利此道以安此身則德亦從而進矣曰孔子遭許多困厄身亦危矣而德亦進何也大雅云身安而後德進 過此以往未之或知也窮神知化德之盛也 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自則亦無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成九四爻義 附錄 夫于之教顏子只是博文約禮二事神此上四節皆以釋成九四爻義 至於欲罷不能跋扈吾才如有所立

卓爾處只欠箇熟所謂過此以往未之或知也窮神知化德之盛也人傑過此以往未之或知亦只是雖欲從之未由也己之意德明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淵林問正蒙形而上者得辭斯得象矣神為不測故緩辭不足以盡神化為難知故急辭不足以盡化如何是緩辭急辭曰神自是急辭化是漸漸而化若急辭形容之不可寓化是逐些子挨將去底一日復一月一月復一月節節挨將去便成一年這是化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之神橫渠云二故神兩故化又注云兩在故不測這說得甚分曉淵總論一章之旨天下何思何慮便是先打破那思字却說那同歸殊途一致百慮又再說天下何思何慮謂何用如此撞撞往來而為此勿從之思也日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈伸皆是自然底道理不往則不來不屈則不能伸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於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至何思何慮之有誤

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期將至妻其可得見邪

釋困六三之義 **附錄** 非所困而困為名必辱大意底物事自是不須去動他若只管去用力徒自困耳又曰且以人事言之有若力不討處若只管著力去做少間去做不成他人便道自家無能便是辱了名

或曰若在其位則做得曰自是如此交意 **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**

括結礙也此釋解上六文義 **附錄** 張欽夫說易謂只依孔子繫辭說便了如說公用射隼至成器而動者也只如此說便了固是如此聖人之意只恁地說不得緣在當時只說得象數故聖人明之以理賀孫又曰孔子自是發出言外意

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

此釋噬嗑初九文義 **附錄** 厚齋馮氏曰不以不仁為仁不以不義為畏故畏威而後懲於不義 **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掩罪大而不可解易曰何**

校滅耳凶

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

此釋否九五爻義

附錄

問危者以其位為可安而不知戒故危亡者以其存為可保故

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰

鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰

此釋鼎九四爻義

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

此釋豫六二爻義漢書古之

亦有知幾者動之微吉之先見者也曰似是漏字漢書上引此句說幾

亦是方舍惡從善賀孫幾是動之微是欲動未動之間便有善惡便須就這處

理會若至於發著之甚則亦不濟事矣更怎生理會所以聖賢說戒謹乎其

不暗恐懼乎其所不聞蓋幾微之際大是要切道夫君子上交不諂下交不瀆

他這下面說幾最要着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

以獨於上交下交言之曰上交要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勿令如此此便是知幾個上交著

些取奉之心下交便有傲慢又曰這事難如邦有道危言危行邦無道危行言

遜今有一樣人其不畏者又言過於直其畏謹者又縮做一團更不敢說一句

話此便是曉不得那幾若知幾則自中節無此病矣

知微知彰知柔知剛是四件事既知微又知彰既知柔又知剛所以為民之望也學蒙

道夫見事之幾微者其神妙矣乎君子上交不至於諂下交不至於瀆者蓋知幾也

不知幾則至於過而不已交於上以恭巽故過則為諂交於下以和易故過則為瀆君子見於幾微故不至於過也

所謂幾者始動之微也吉凶之端可見而未著者也獨言吉者見之於先豈復至有凶也

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

復无祗悔元吉

始危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義

附錄

殆是幾乎之義又曰是近義又曰殆危是爭些子底

通志堂

天地網緼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

致一也細緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化附錄致一是一專一之義程先

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而

後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼

以語則民不應也無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吝心勿恒凶此釋益上

附錄夫子云不學詩無以言先儒以為心平氣

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諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而附錄

乾坤之門不是乾坤別有易且易便是乾坤乾坤便是那兩扇門相似一扇開

只是說他徐氏曰陽畫為乾陰畫為坤門猶謂之乾坤門謂之乾坤撰是所為又曰

合剛柔有體謂成卦之體也天地之撰陰陽造化之迹也有形可擬故曰體

陽健順之性也有理可推故曰通神明之德言易書既作又以通知造化之

理而極於至微者也蔡氏曰乾坤合而後成衆卦之體如剛來而下柔剛上

而柔下此類皆由乾坤相合而成所謂陰陽合德而剛柔有體也其稱名也雜而不越於稽其

類其衰世之意邪萬物雖多無不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜

以為衰世之意蓋指附錄問其稱名也雜而不越是指繫辭而言是指卦名而

文王與紂之時也言曰他後兩三番說名後又舉起九卦說看來只是

為卦名學蒙於稽其類是說稽攷其事類謂其衰世之意邪伏羲畫卦這般事

都已有只是未曾經歷到文王時世變不好古來未曾有底事都有了他一

一經歷這崎嶇萬變過來所以說出卦辭如箕子之明夷如徐氏曰上

入于左腹獲明夷之心于出庭此若不是經歷如何說得徐氏曰上

朴民淳迷於吉凶之途而莫知所趨故伏羲畫卦以教之占而吉凶以明斯民

由之而無疑也雖乾陽坤陰剛柔交錯顯而體天地之撰微而通神明之德然

剛勝則吉柔勝則凶亦未嘗費辭也中古以來人心變詐迷謬愈甚文王周公

於是繫卦爻之辭稱名辨物稽類考占以開示陰陽之義易之道雖無餘蘊而

通志堂

聖人憂患後世之意蓋亦有不
得已焉者故下文又申言之 夫易彰往而察來而微顯聞幽

開而當名辨物正言斷辭則備矣而微顯恐當作微顯聞幽

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

見在這卦上了曰是學蒙往者如陰消陽長來者事之未來吉凶微顯聞幽

幽者不可見便就這顯處說出來顯者便就上面尋出這不可見底微顯聞幽

微顯聞幽便是顯道神德行德行顯然可見者道不可見者微顯聞幽是將道

來事上看言那箇雖是粗底然皆出於道義之蘊 其稱名也小其取

微顯所以聞幽聞幽所以微顯只是一箇物事淵 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肆陳也貳疑也此第其章多

徐氏曰往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者易皆著而明之故曰彰往來謂

吉凶未定事之方來者占筮中所告可以前知故曰察來顯者微之使求其原

故曰微顯幽者聞之使見其端故曰聞幽當名謂父子君臣之分貴賤上下之

等各當其位也辨物謂乾馬坤牛離火坎水頤果莧陸之類悉辨其似也正言

謂元亨利貞直方大之辭正其言以曉人也斷辭謂利涉大川不利涉大川可

小事不可大事之語有以決其疑也負乘往來事名之小者也茅棘豕雉物名

之小者也所稱雖小而其所取之類皆本於陰陽非稱名也小取類也大乎言謂

所示之理文謂經緯錯綜也極天下之賾凡天地陰陽道德性命之奧象皆示

之而其所繫之辭經緯錯綜皆有自然之文非其言遠其辭文乎曲委曲也八

委曲其文者未必比中乎理易則言雖曲而無不中也肆陳也凡敷陳其事者

無有隱而不彰易則事雖肆而其理未嘗不隱也或疑也報猶應也失得之報

吉凶之應也因民之疑或而決其疑以濟其所行有以明著其吉凶之應也

愚謂此一節上六句皆是抑揚說易書所載名雖小而類則大言雖遠而辭

則文言雖曲而理則中事雖肆而理則隱正與書直而溫寬而栗等語同意

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎夏商之末

文王拘於羑里而附錄鄭仲履問作易者其有憂患乎如何只取九卦先生云

繫彖辭曰道復與附錄聖人論處憂患偶然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若以困為處憂患底卦則屯蹇非

處憂患而何觀聖人之經正不當如此後世拘於象數之學乎 是故履德

之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德

之修也益德之裕也困德之辯也井德之地也巽德

之制也履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以為基而立也

井以不變其所然後能附錄履德之基只是要以踐履為本謙德之柄只是要
 巽順於理以制事變也謙退若處患難而矯亢自高取禍必矣復德之本
 如孟子所謂自反困德之辯其處困而通則可以辯其是困而不通則可以辯
 其非損是德愈空室欲益是修德益令廣大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去順他道理方能制事方能行權若心處巽只從
 事皮上綽過如此權便錯了寧蒙井居其所而遷又云井德之地也蓋井有定
 體不動然水流出去而不窮猶人心有守不動而應變於外則不窮也德之
 地是耶不動地頭寧蒙巽為資斧斤所以多作斷制之義蓋巽之義非順字所
 能盡順而能入之謂巽一陰入在二陽之下是入細直徹到底不纂註徐氏曰履
 只到皮子上者如此方斷得殺若不見得盡如何可以行權必大踐也其猶
 基址禮卑如地人之踐履一循乎禮是從實地上立步步皆實則德有其基自
 下積累而上故曰德之基復為反善之義人非聖人不能不流於惡能於念慮
 之萌人所不知已所獨知之處審其幾而復於善為是德有其本也人處困窮
 出處語默之間取予辭受之際最可觀德者善則為君子遠理則為小人明辨
 於斯所以自履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而
 驗其所守也

不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居
 其所而遷巽稱而隱此如書之九德禮止非強世然事皆至極謙以自
 常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造附錄履之為卦君臣上
 身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

和則疑於平易而非極至之義然各得其所而不亂是乃所以為至
 也則和而至以下皆是反說謙尊而光若秦人尊君卑臣則雖尊而不光
 復難一陽生然而與眾陰却不相亂之善端方萌雖小然而眾惡却過他不
 得學蒙損先難而後易不探虎穴不得虎子須是捨身入裏而去如搏寇雖方
 得之若輕可地說得不濟事顯子如子產為政鄭人歌之曰孰殺子產吾其與
 之及三年人復歌而頌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制斷物事恰似不
 和久之事得其宜乃所以為利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無所成就其難者乃所以為易
 也備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
 此因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彖曰
 險以說困而不失其所其惟君子乎蓋取困而能說也井居其所而遷井是
 居其所而遷如人有德而後能施以及人然其德性未嘗動也銖說說井以辯
 義又說井居其所而遷井是不可動物事水却可隨所汲而往如道之正體却
 一定於此而隨事制宜自莫不當所以說井以辯義又云井居其所而遷賀孫
 巽稱而隱巽是箇卑巽底物事如允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個道理了不待顯而後見如事到面
 前自家便有一箇道理處置他不待發露出來又曰稱而隱是巽順恰好底道
 理有隱而不能稱量者有能稱量而不能隱伏至露形迹者皆非巽之道也巽
 德之制也巽以行權都是此意備陳才知問隱字何訓曰隱不見如風之動

易附錄卷一

十

通

无物不入但見其動而不見其形權之為用亦猶是也

纂註 徐氏曰設施為也自然充長不待施為以求其形權之為用亦猶是也

不可萌欲速助長之心設謂有所安排布置要如何也蔡氏曰和則不能必至而履之和則能至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不辨於物而復之小則能辨雜者人厭之而恒之雜則不厭難者不易而損之先難則有後易之理設施為也裕則多施為而益之裕則不施窮則不遇而困之窮則能通遷謂養物不窮也居其所則不遷而井之居則能遷稱輕重等也稱

則形著而巽之稱則能隱此如書之九德蓋兼體用而言也 **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 寡怨謂少所怨尤辯義謂安而能慮此第七章三陳九卦以

明處憂 **附錄** 禮主卑下履也是即踐履處所行若不由履自是乖戾所以曰履患之道 **附錄** 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

是應物而言學蒙困以寡怨是得其處困之道故無所怨於天無所尤於人若不得其道則有所怨尤矣備井以辯義謂安而能慮蓋守得自家心先定方能

辦事之是非若自家心先不定事到面前安能辨其義邪備問井以辯義是大

小多寡所施各當如上文居其所而遷是否曰然必大又曰兌見而巽伏權是隱

然做底物事若顯然地做却不成行權淵巽只柔順低心下意底意義人至行

權處不少巽順如何行得蓋卿才御問巽以行權曰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又曰這說在九卦之後是這八卦事

了方可以行權錄三陳九卦初無他意觀上面其有憂患一句便見得聖人說

虛憂患之道聖人去這裏無然見得有此理便就 愚謂三陳九卦自有次第

這裏說出聖人如雲行水流初無定相不可確定 第一節論九卦之德第二

節論九卦之材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以 易之為

以之一字言之亦如六十四卦大家必著一以字以明其用易也 **易之為**

書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下

無常剛柔相易不可為典要唯變所適 遠猶志也周流六

卦之 **附錄** 謂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

六位 **附錄** 曰不可遠曰是學蒙易不是確定硬本于有陽居陽爻而吉底又有

凶底有有應而吉底有有應而凶底是不可為典要之書這是有許多變所

以如此則大傳說上下無常唯變所適便見得易人人可用不是死法雖道是

二五是中却其間有位二五而不吉者有當位而吉亦有當位而不吉 **纂註** 蔡

者若楊雄太元皆排定了第幾爻吉第幾爻凶此便是死法賀孫 **纂註** 氏

曰易之為書以下總言為書為道以起下文兩節之意變動不居至唯變所適

言易道之屢遷也卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄非實有也故以虛言撰著

求卦易之變動初無定體而周流乎六虛之位或自上而降或 其出入以

由下而升上下無常也柔來文剛分剛上而文柔剛柔相易也 **度外內使知懼**

此句未詳 **附錄** 問據文勢則外內使知懼合作使內

使人有戒懼之意易中說如此則吉如此則凶 **又明於憂患與故无**

是也既知懼則雖无師保一似臨父母相似 **通志堂**

易附錄

通志堂

有師保如臨父母

雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

蔡氏曰其出入以度至

如臨父母此言易書之

不可遠也出謂卦爻自內往交於外入謂卦爻自外來居於內度節度也故謂

憂患所以然也言易之為書其出入皆有度不差或內或外皆使人知所恐

懼而修省也憂患之來既知所處矣又推其所以然而安於所遇也雖

无師保之嚴如臨父母之側易之書其可親也如此信乎其不可遠也

初率

其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

以度其理則見其有典常矣然神而

明之則存乎其人也。此第八章

附錄 既有典常是一定了占得他這

蔡氏曰此合書與道為言也

易之為書也原始要終以為質也六爻相

雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而

後成體爻則唯其時物而已

徐氏曰此總言聖人

之義下文又逐爻分說而申明之也質謂卦體時謂六位之時物謂陰陽二物

也原其事之始要其事之終以為一卦之體質卦有六爻剛柔錯雜隨其時辨

其物言卦雖有全體而爻亦无定用也

其初難知其上易知本末也初辭擬

之卒成之終

此言初

蔡氏曰初爻者卦之本本則其質未明故難

知則所繫之辭必擬議而後得易知

但卒其卦之辭而成其卦之終也

若夫雜物撰德辯是與非

則非其中爻不備

此謂卦

附錄 先儒解此多以為互體如屯卦震

至四則為坤自三至五則為艮故曰非其中爻不備

此謂卦

附錄

先儒解此多以為互體如屯卦震

用之左傳中一處占得觀卦處亦舉得分明看來此說不可廢學蒙

謂內外

卦陰陽二物雜謂自其中四爻雜而互之又自成兩卦之德也故謂之撰是非

者當位不當位中不正也內外卦既足以示人矣復自互體而辯之則

是是非非於是

乎益可見焉

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其

彖辭則思過半矣

彖統論一卦

二與四同功而異位其善

不同一多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要

无咎其用柔中也

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

附錄 問其要无咎其用柔中也近君則當柔而遠去則當有強毅剛正之象始

若作去聲則自是約之義若作平聲則

是要其歸之意又曰其要只欲无咎

道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地

道有變動故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

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

此第十章 道也道則變動不居如潛見躍飛之類皆道之變動而謂之爻爻也者效天下之動也或剛或柔而小大有等故謂之物物即陰陽二物也一不獨立二則為文陰陽兩物交相錯雜故謂之文陽居陽位陰居陰位當也陽居陰位陰居陽位不當也吉凶由是而生則可以觀變玩占而見其文之著矣

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文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

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

此第十章 附錄 其辭危是有危懼之意故危懼者使之平安慢易使之傾覆

易之書於萬物之理無所不具故曰百物不廢其要无咎學蒙 徐氏曰知易之道而有所恐懼可使安平也不由其道而有所慢易必至傾覆也故曰危者使平易者使傾然非有使之也天之生物必因材而篤焉故裁者

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

至健則所行無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知險則不陷於險矣既簡而又知阻則不困於阻矣

附錄 問乾至健也至恒簡以知阻見得乾是至

健不息之物經歷艱險處多雖有險處皆不足為他之病足以進之而無難底意思否曰不然舊亦嘗如此說覺得終是

硬說易本意正要人知險而不進不說是我至健了凡有險阻只恁冒進而無

難如此大非聖人作易之意觀其上文云易之興也其於中古乎至其要无咎此

之謂易之道也看他此語是什麼恐懼危險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又曰此是就人事上說又曰易

之為書大槩要人謹密戒懼以免患難若恃其至健而不恤險難豈易之道邪

個順自是畏謹宜其不越夫險如健却宜其不畏險然却知險而不去蓋他當

憂患之際故也又曰若長是易時更有甚麼險他使不知險矣若長是簡時更

有甚麼阻他使不知阻矣只是當憂患之際方見得同上乾天下之至健更著

思量看來聖人無冒險之事須是知險便不進向前去他只是不直撞向前自

別有一箇路去如舜知子之不肖則以天下授禹賀孫乾健而以易臨下故知下

之險險底意思在下坤順而以簡承上故知上之阻阻是自家低他却高底意

思自上面下來到那去不得處便是險自下而上到那去不得處便是阻淵
頃因登山就山上得其說自上而下所見為險故以乾言自下而上所向為阻
故以坤言能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下

之壘壘者 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壘壘

附錄 說諸心有自然底意思故屬陽研諸慮有作爲底意思故屬陰說諸心
只是見過了便說這箇屬陽研諸慮是研窮到底似那安而能慮直是仔

細了這箇屬陰淵定吉凶乾也成壘壘坤也事之未定者屬乎陽定吉凶所以
爲乾事之已爲者屬陰成壘壘者所以爲坤謀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他自勉勉做將去所以屬陰大率陽是輕清
底物事之輕清底屬陽陰是重濁底物事之重濁底屬陰淵能說諸心能研諸

慮方始能定天下之吉凶成天下之壘壘者凡事見得通透了自是歡說說諸
諸心是都理會得了於事上更審一番便是研諸慮研是更云研磨他定天下

之吉凶是割判得這事成天
是故變化云爲吉事有祥象事

下之壘壘是做做事業學蒙

知器占事知來 變化云爲故象事可以知器
附錄 變化者陰陽之所爲
云爲者人事之所作

上兩句只說理如此下兩句是人就理上知得在陰陽則爲變化在人事則爲
云爲吉事自有祥兆惟其理如此故於變化云爲則象之而知已有之器於占

事有祥則占之而知未然之事也問器字則是凡於有形之實事者皆爲器否
先生云易中器字是低地說又曰變化云爲是明吉事有祥是幽象事知器是

人事占事知來是象象事知器是人做這事占事知來是他方有預祥見于著
龜之類吉事有凶事亦有淵問易書中有許多變化云爲又吉事皆有祥象之
應所以象事者於此而知器
占事者於此而知來曰是
天地設位聖人成能人謀鬼謀曰

姓與能 天地設位而聖人作易以成其功於是
附錄 天地設位四句說天
人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能
人合處天地設位使

聖人成其功能人謀鬼謀則雖百姓亦可以與其能成能與能雖大小不同然
亦是小小底造化之功用然百姓與能却須因著龜而方知得淵人謀鬼謀與

洪範之謀及乃心謀及卜筮
謀及卿士謀及庶人相似
八卦以象告爻象以情言剛柔雜

居而吉凶可見矣 象謂卦畫爻
象謂卦爻辭
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 不相得謂相惡也凶
害悔吝皆由此生
附錄 問易之情近而不相得則凶或害之
悔且吝如何先生云此疑是指占法

而言想古人占法今不見得蓋遠而不相得則安能爲害惟切近不相得則凶
害便能相及也一箇凶人在五湖四海之內安能害自家若與之爲鄰近則有

害矣又問云此如今人占火珠林課底若見凶神動與世不相關
不能爲害惟是克世則方能爲害否先生云恐是這一樣意思
纂註 徐氏曰
易道變

通志堂

易中錄卷八

十一

動開物成務以利言也而卦爻之辭有吉有凶以其情之有所遷耳愛惡相攻如訟九四不克訟復即命以與四相愛也謙六五利用侵伐上六利用行師以與九三相愛也同人九三伏戎于莽惡九五也九五大帥克相遇惡三四也遠近相取如姤九五以杞包瓜上九姑其用遠取初六也解六三負且乘近取二四也豫六三盱豫近取九四也情偽相感如中孚九二鳴鶴在陰以情所予五也屯六四求婚媾往以情感乎初也蒙六三見金夫不有躬以偽感乎二也漸九三夫征不復婦孕不育以偽愚謂變動即上文爻有變動是已以利言者感乎四也凡此皆以情遷者也爻之變動本皆教人趨吉避凶而歸於利耳然不免吉凶殊分者由情而遷也情有善有不善善則遷於吉不善則遷於凶至是不能皆歸於利矣是故以下愛惡遠近情偽所謂情也相攻相取相感遷之由也吉凶悔吝利害總名之曰吉凶也愛惡相攻因於遠近相取遠近相取因於情偽相感相感者情之始交利害之開端也相取者迹之已著悔吝之途分也相攻則事之已極吉凶之不可移也此三言皆吉凶以情遷之事凡易之情以下獨舉近者總言之近而相取其情乃不相得此必其初之以偽感終至於惡而相攻是以凶耳既至於凶其於害悔吝可知矣即此一條備三者而明之大要欲人警省悔心生而吉利隨之終歸夫變動之利不墮於情遷之凶耳易之道固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

卦爻之辭

附錄

問八卦以象小告至失其守其辭屈切疑自吉凶可見矣而上以亦由是也

何先生纂註 徐氏曰叛背叛也背叛正理其中有慊則發於辭自然慊作也枝曰然錄纂註 如木之有枝開兩岐疑者可否未決則其辭不直截成兩岐也誣善者謂謗善為惡言語不實如物在水上浮游不定失其守者言見理不定無所操執其辭多屈而不伸也言心之聲由乎中而見乎外孟子曰淫邪遁二章意亦如此厚齋馮氏曰六辭與易全不相關恐斷簡錯見於此或曰諸如此類易各準其情而為辭然誣善失守恐不入卦爻王介甫曰易之辭必不應枝游屈也王介甫郭子和愚謂六辭與易誠不相關意者指尚占命筮之辭上傳蓋嘗疑之不敢通曰君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響夫子於此又發其情以見命筮之空本諸中形諸外自有不可掩者神物之著顧不能前知吉凶以告之乎亦欲人謹其事而重其筮也

周易繫辭下傳第六

後學 成德 校訂

周易文言傳第七

朱子本義

新安後學胡桂附錄纂註

此篇中彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云
坤居眾卦之首故特詳之而餘卦之說亦可以類而推也

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者

事之幹也

元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而眾善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而眾美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為眾事之幹
附錄 萬物之生天命流行自始至終無非此理幹木之身枝葉所依以立者也 但初生之際淳粹未散尤易見爾只如元亨利貞皆具善而元則為善之長亨則為善之會利則為善之義禮智亦皆是善而仁則為善之首義禮智皆從這出淵元者天地生物之心得之最先而兼統四者故曰元者善之長嘉美也會猶齊也言加會眾美之會猶言齊好也春天發生萬物未大故齊到夏時洪纖高下各各暢茂蓋春方生育至此乃無一物不暢茂

其在人則禮儀三百威儀三千事事物物大小小一齊到恰好處所謂動容周旋皆中禮故於時為夏於人為禮讓就亨者嘉之會觀之嘉字是實會字是虛嘉會足以合禮則嘉字却輕會字却重諱文言只說利者義之和是掉了那利蓋是不去利上求利只義之和處便是利輝利是那義裏面生出來底凡事處置得合宜利便隨之所以云利者義之和是義便兼得和若以理會和却是從中間半截做下去遺了上面一截義底小人只理會後面一截君子却從頭來植以理言之義自是箇斷制底氣象有凜然不可犯處似不和矣然實則和蓋分別後萬物各得其所却是和若臣而僭君子而犯父不安其分便是不義不義則不和矣孟子云未有仁而遺其親者也未有義而後其君者也却是這意思只是箇依本分若依本分時你底我底我底則自然和而有別若上下交爭利則上下相侵相奪便是不義不義便不和矣有開看來義之為義只是一箇宜其初則甚嚴如男正位乎外女正位乎內宜是有內外之辨君尊於上臣卑於下尊卑大小截然不可犯似若不和之甚然能使之各得其宜則其和也孰大於是至於天地萬物無不得其所亦只是義之和耳此只是就義由便有箇和謀幹猶身之有骨故版築之裁謂之榦幹此可以識貞之理矣

以合禮利物足以和義貞固足以幹事

以仁為體則無一物不在所愛之中故足

以長人嘉其所會則無不合禮使物各得所利則義無不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以為事之幹附錄以仁為體謂身便是仁也謂體仁如體物相以人在那仁裏做箇骨子故謂之體仁仁是道理須有這人做得他骨子比而效之之說却覺得未是節體仁不是將仁來為茂

君子體仁足以長人嘉會足以

之體我之體便都是仁也個會是禮發見之後意思却在未發見之前嘉會未說到那禮上然能如此則便能合禮會字說萬物一齊發見在這裏處得盡是謂之嘉會如只一事兩事嘉美時未為嘉會淵厚薄親疎尊卑小大相接之禮各有節文無不中節則所會皆美所以能合於禮也利物使萬物各得其所不是義之和處義自然知不是義外別有和顯子貞固是固得恰好如尾生之信不貞之固須固得好方是貞人傑貞固二字與體仁嘉會利物之文不同屬比方者便著用兩字方能盡之必大貞正也知其正之所在固守而不去故足為事之幹幹華言事之所依以立蓋正而能固萬物依此而立在人則是智至靈至明是非非確然不可移易不可欺瞞所以能立事也幹如木之幹事如木之枝葉貞固者正而固守之貞固在事是與立箇骨子所以為事之幹欲為事而非此貞固便植立不起自然倒了說元者善之長以下四句說天德之自然君子體仁以下四句說人事之當然錄君子體仁以下四句說天德之自然

有 **君子行此四** 力 纂註 徐氏曰嘉會謂嘉其所會致美於動容周旋之際而三十三百之儀無一不中於理故足以合禮

德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健無以行此故曰乾元亨利貞

載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之為古語也 附錄 生是元收斂是利藏是貞只是一氣理無形故就氣上看理也是恁地節以天道言之為元亨利貞以四時言之為春夏秋冬以人道言之為仁義禮智以氣候言之為溫涼燥濕以方言言之為東西南北節以五臟言之如肝屬木木便是元心屬火火便是耳肺屬金金便是利腎屬水水便是貞道夫仁為四德之首而智則

能成始而成終猶元為四德之長然元不生於元而生於貞蓋天地之化不翕聚則不能發散理固然也仁智交際之間乃萬化之機軸此理循環不窮昭合無間不貞則無以為元也錄知覺自是智之事在四德是貞守而知所以近乎仁便是四端循環處若無這知便起這仁不得淵氣無始無終是從元處說起元之前又是貞了如子時是今日子之前又是昨日之亥無空闕時又曰乾四德元最重其次貞亦重以明始終之義非元則無以生非貞則無以終非終則無以為始不始初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者則不能成終矣

也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂

則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也龍德聖人之德也在下故隱易

謂變其所守大抵乾卦六爻文皆皆附錄確乎其不可拔非專謂退避不改其

以聖人明之有隱顯而無淺深也可奪如富貴不淫程子曰初九守其道不隨世而變晦其行不求知於時

貧賤不移之意淵纂註自信自樂見可而動知難而避其守堅不可奪潛龍之

德也徐氏曰遯世无悶者安土樂天也樂行憂違最說出潛龍意思初九備聖

人之德從容無礙日用之間無非此道之流行意苟順適與物無忤則不私其

有庶同於人陽之氣也此樂則行之之意也少有拂逆我心不悅則超然順避

不失於已陰之氣也此憂則違之意也樂行憂違雖不凝滯於物而所以立

己者蓋確乎其不可拔非守道之九二曰見龍在田利見大人何

固者能之乎此其所以為潛龍也

謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑

邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利

見大人君德也正中不替而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之

之為九附錄庸言庸行感德之至到這裏不消得恁地猶自閑邪存誠便是無

二也數亦保言雖無厭數亦當保也淵既處無過之地則惟在閑邪存

誠而已雖曰無過然而不開則有過矣夫子怕人不把九二做大人別討一

箇所以說箇君德也兩處皆如此說龍德正中以下皆君德言雖不當君位却

有君德所以九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂

也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其

誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與

存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾

因其時而惕雖危无咎矣忠信主於心者無一念之不誠也修辭

之心然非修辭立誠則無以居之知至至之進德之事知終終之居業之事附錄

所以終日乾乾而夕惕若者以此故也可上可不驕不憂所謂无咎也

易附錄卷九

通志堂

忠信猶言實其善之謂能實其為善之意自是住不得德不期進而自進猶飢
之欲食自不可已學業因舉破釜燒廬舍持三日糧示士卒必死無還心如此
方會斷殺忠信便是有這心如此方會進德賜忠信則無事不誠實猶木之有
根其生自不能已在本義云主於心者無一念之不誠蓋無一念不誠然後有以
為進德之地若有不實如捕風捉影德何由進須是表裏皆實無一毫之偽德
方日新大抵以忠信為本忠信只是實若無實如何會進如播種相似須是實
有種子下在泥中方會日日見發生若把箇空殼下在裏面如何會發生道理
須是實見得若徒將耳聽過將口說過濟甚事忠信所以為實者且如孝須實
是孝方始那孝之德一日進一日若不實却自無根了如何會進今日覺見德地
去明日便漸能熟明日方見得有一二分後日便見有三四分意思自然覺得
不同賀孫忠信所以進德者欲吾之實明是理而真好惡之若好好色而惡
惡臭也修辭立誠以居業者欲吾之謹夫所發以致其實而尤先於言語之易放
而難收也答畢豐進德則所知所行自進不已居業則只在此住了不去只看
進字居字可見進者日新而不已居者一定而不易學業進如日知其所亡只管
進前去居如月無忘其所能只管日日德地發實德者得之於心者也業者
乃事之就緒者也如古所謂業已如是也廣言是行之表凡人所行者無不
發出來也是一件大事淵人多因言語上便不忠信首先是言語修辭只是言
顧行行顧言之意又曰出辭氣斯遠鄙倍是修辭立其誠意思賀孫誠便是言
忠信修省言辭便是要立得忠信若口不擇言只管逢事便說則忠信亦被汨
沒動蕩立不住了賀孫知至至之屬忠信進德底意思蓋是見得在那裏如望
見在那裏相似便要到那裏所以曰可與幾也進字貼著幾字字貼著進字
知終終之屬修辭立誠居業底意思蓋已在這裏做硬做到那裏所以曰可與

存義若是見得不去行時也如何存得許多道理惟是見得而又能行方可以
存義也居字貼著存字終字貼著居字輝知至則知其道之所止至之乃行矣
而驗其所知也知終見其道之極至終之乃力行而期至於歸宿之地也備知
至知終不是言修為先後之漸只是見德業內外之別蓋心則至誠以進德身
則修辭以居業又曰忠信進德修辭立誠居業工夫之條件也知至至此可
與存義工夫之功程也此一段只是說終日執執而已學業忠信進德與知至至
之可與幾也這幾句都是去底字修辭立誠與知終終之可與存義都是住底
字賜錄問本義云乾之六二文言皆以聖人明之但九三一文又說學事曰
聖人亦是如此進德亦是如此居業只是在學者則勉強而行之在聖人則自
然安而行之知至知終亦然錄九三雖曰聖人之學其實通上下而言學者亦
可用力聖學淵源幾無餘蘊矣忠信心也修辭事也然蘊於心者所以見於事
也修於事者所以養其心也此聖人之學所以內外兩進而非判然兩事也
總論九二九三九二處得其中却不費力若九三則剛而不中過高而危故
有執執之戒傑問閑邪存誠與修辭立誠相似否曰閑邪存誠不大段用力
修辭立誠大段費氣力聖人謹信存誠是裏面工夫無迹忠信進
德修業居業是外面事微有迹在聖人分位皆做得自別錄纂註程子曰內
以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之
在先故可與幾所謂始條理者智之事也知終終之力行也既知所終則力進
而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也又曰
修辭立其誠不可不仔細理會言能修省言辭便是要立誠若只是修飾言辭
為心只是為偽也修其言辭正為體當自家敬以直內義以方外之實事道之
浩浩何處下手惟立誠才有可居之處有可居之處則可以修業也終日執執
通志

大 事却只是忠信所以進德為九四曰或躍在淵无咎何謂

也子曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也君

子進德修業欲及時也故无咎內卦以德學言外卦以時位言

及時而進也附錄 此說文言六段蓋雖言德學而時位亦在其中非德學何以處時

處果安在哉曰隨時而變動靜不失其宜乃進德修業之實也張氏曰上

淵君子進德修業不但為一身亦欲有為於天下及時而進賜纂註與進釋躍

義下與退釋在淵義无常无恒釋九五曰飛龍在天利見大人

何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲

從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎

地者親下則各從其類也作起也物猶人也觀釋利見之意也本

從其類聖人人類之首也附錄 本乎天者親上凡動物首向上是親乎上人類

故興起於上則人皆見之附錄 是也本乎地者親下凡植物首向下是親乎下

草木是也禽獸首多橫所以無智此本康節說錄天下所患無君不患無臣有

如是君必有如是臣雖使而今無少間也必有出來雲從龍風從虎只怕不是

龍虎若是真龍虎必生風致雲也備文言分明是以聖人為龍以上九

曰亢龍有悔何謂也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賢人在下位謂九五以下无

助之也此第二節中象傳之意附錄 問王弼說初上無陰陽定位如何曰伊川說陰陽奇耦

位非陰陽之位此說極好附錄 豈容無也乾上九貴而无位需上九不當位乃爵祿之

象明吉凶之占附錄 非是就聖賢地位說道理也故乾六爻自天子以至

於庶人自聖人以至於愚不肖筮或得之義皆有取但純陽之德剛健之至若

以義類推之則為聖人之象而其六位之高下又有似聖人之進退故文言因

潛見飛躍自然之文而以聖人之迹各明其義位有高下而德無淺深也然其

本意亦甚分明未嘗過為深巧且如初九則是德已成而行未著故象人未見

其德而君子之心確然已有以自信也九二則人見其庸言庸行閑邪存誠之

道以從而化之也九三則雖涉此危地而但進德修業之不已也九四則其位愈

進其危益甚而亦但知循理不恤其他也九五則以天德居天位而天下莫不

仰觀之也上九則過極而亢不能無悔矣若以德言則愈進愈高此當為聖而

不可知之地又豈有可悔邪人傑問九二說聖人之德已備何故九三又言進

德修業知至至之曰聖人只透文取象此不是言口德學節次是言居位節次六

爻皆是聖人之德只所處之位不同初爻言不日乎世不成乎名稱潛龍也已

人位所以恰好到九三居下卦之上位已高了那時節無可做只得恐懼進德
修業乾乾不息此便是伊周地位九四位便垂不似九二安穩此時進退不得皆
不由我只聽天時了以聖人明之便是舜歷試文王三分有二湯武鳴條牧野
時到上九又凡一看來人處大運中無一時閑吉凶悔吝一息不曾停如大車
輪一般一忽滾將去聖人只隨他恁地去看道理如導潛龍勿用下也見
何這裏則將這道理處之那裏則將那道理處之導

龍在田時舍也言未為時用也終日乾乾行事也或躍在淵

自試也未據有為始試其可飛龍在天上下治也居上以治下亢龍有悔窮之

災也乾元用九天下治也言乾元用九與他卦不同君道剛而能柔天下無不治矣此第三節再申前意

附錄九是天德健中便自有順用之則天德下治如下文乃見天則便是天德

龍在田天下文明雖不在上位然天下已被其化終日乾乾與時偕行時當

或躍在淵乾道乃革離下而上變革之時飛龍在天乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極乾元用九乃

見天則剛而能柔天之法也此第四節又申前意乾元者始而亨者也始則必身理勢然天

利貞者性情也收斂歸藏乃見性情之實附錄始而亨是生出去利貞是收斂了

之復厥性情是乾元之性情始而亨時是乾之發用處共是一箇性情到那利

貞處一箇有一箇性情自谷草木皆有箇性情了元亨方是他開花結子時到

利貞時方見得他底性情就這上看乾之性情便見得這是箇誠之復處人

只到秋冬疑若不見生意不知都已收斂在內必大如樹上開一花結一子未到

利貞處尚是運下面氣去蔭他乾始能以美利利天下不言所

利大矣哉始者元而亨也利天下者利也不言所附錄不言所利明道云

不已者乾也利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣附錄不有其功常久而

則只利牝馬之貞則有所不利矣纂註程子曰乾始之道能使庶類生成天下

非可指名也故贊其利之大曰大矣哉蔡氏曰不言所利者蓋無所不利

利此所以為大也如言利建侯利涉大川則言所利矣

中正純粹精也剛以體言健兼用言中者其行無過不及正者其立不

蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛無柔不得言中正者

不然也天地之間本一氣之流行而有動靜耳以其流行之體統而言則但謂

之乾而無所不包矣以其動靜附錄大哉乾乎陽氣方流行固已包了全體陰

分之然後有陰陽剛柔之別也附錄便在這裏了所以說剛健中正然不可道

這裏却夾雜些陰柔所以却說純粹精剛健中正為其嫌於不中正所以說

箇中正陽剛自是全體豈得不中正這君近日趨善譽者著一件易說道只說

易附錄纂註卷九

坤二卦便偏了乾只是剛底一邊坤只是柔底一邊某說與他道聖人做一部
易如何却將兩箇偏底物事放在劈頭如何不討箇渾渾淪淪底放在那裏本義中
便是破他說淵大哉乾元萬物資始乾道變化各正性命只乾便是氣之統體
物之所資始物之所正性命豈非無所不包但自其氣之動而言則為陽自其氣
之靜而言則為陰所以陽常兼
陰陰不得兼陽皆此意也錄
六爻發揮旁通情也
旁通猶
纂註
曰剛則不屈健則不息中則無過不及正則不偏不倚純粹精則不雜數德無一
之不備者惟九五當之兼用六爻以發揮其義者欲旁通以盡夫事物之情耳
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也
言聖人時乘六龍
以御天則如天之
雲行雨施而天下平也○
此第五節復申首章之意

君子以成德為行日可見之行也潛
之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也
已成
之德也初九固成德
附錄
問行而未成曰只是事業未就又問乾六爻皆聖人
但其行未可見耳
附錄
事安得有未成曰雖是聖人畢竟初九行而未成問
此只論事業不論德否曰且如伊尹○愚謂德行以在身者而言見之行以在
居有莘之時便是行而未成文蔚○事者而言初九德成行立固自可以見
之行事矣但其時位方當潛隱故其德行雖可見之
行而時位未能成其所行也是以爻辭以勿用言之
君子學以聚之

問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見

大人君德也
蓋由四者以成大人之德再言
附錄
學以聚之問以辨之既
大田地待觸類自然有
附錄
探討得是當且放頓寬
會合處故曰寬以居之
附錄
然亦未嘗不聚在事事物物之間苟不務學則無
以會聚眾理而有諸己也學而弗問亦無以辨別眾理使之條件不紊而精粗
本末或不知所擇也學聚矣問辨矣必有涵養貫通之意自莫匪從容中道之
妙故橫渠張子曰心大則百物皆通心小則百物皆病必寬以居之則吾之所
以學聚問辨者常見其與心為一矣然仁者心之全體生生而不窮也德至於仁
與天同運無一息間斷則吾之所居者固非使大而無實亦非固守而不化者
也此仁以行之乃學問之極功君子之成德龍德正中所以為九二之大人歟

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其
時而惕雖危无咎矣
重剛謂陽
纂註
蔡氏曰天五也田二也上未至
平五下已離乎二進德修業乾
乾行事因其時而惕
則雖危而可无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田
中不在人故或之或之者疑之也故无咎
九四非重剛重
字疑衍在人謂
三或者隨時
而未定也
附錄
九四中不在人則其進而至乎九五之位亦無嫌矣但君子本
而未必也
附錄
非有此心故云或躍而文言又以非為邪也等語釋之蒼方士錄

夫大人者與天

通志堂

地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而

況於人乎況於鬼神乎大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可當之人與天地鬼神本無二理

特蔽於有我之私是以格於形體而不能相通大人無私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天時謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若

于儀者雖未及乎夫子之所論然其至公無我亦可謂當時之大人矣

問聖人與天為一安有先後之殊曰只是聖人意要如此天便順從先後相應不差毫釐時舉先天後天乃是左右參贊之意如左傳云實先後之意思却在

中間正合天運不差毫釐所謂啐啄同時也與歛夫謨問胡文定公云舜先天而天弗違志壹則動氣也孔子後天而奉天時氣壹則動志也如何曰先天而

志壹動氣氣壹動志皆借孟子之言而形容天地感格之意諱天地只以形言先天而天弗違者如禮雖先王未之有而可以義起之類蓋雖天所未為而吾

意之所為自與道契天亦不能違也後天而奉天時如天敘有典大秩有禮之類雖天之所已為而理之所在吾亦奉而行之耳

蓋大人無私以道為體此一節是釋大人之德錄

道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先於天而天同之後於天而能順

合於道而已合於道則人與鬼神豈能違也張子曰鬼神者二氣之良能

也按朱子曰將天地對日月四時鬼神說便只愚謂天地日月四時鬼神是指形而下者言傳曰天地者道也某未敢道是者以形氣言也而其所以

為德明序吉凶者以道言也大人之與合亦合其道而已

而不知亡知得而不知喪所以動而有悔也

其唯聖人乎知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私

以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也此第六節復申第二第三第四節之意

存亡而不失其正者其唯聖人乎

坤至柔而動也剛至靜而德方剛方釋牝馬之貞附錄坤只是承天也方謂生物有常

坤則盡能發生承載非剛則安能如此備問程傳云坤道至柔而動則剛坤體至靜而德則方柔與剛相反靜與方疑相似何也曰靜無形方有體方謂生物有常言其德方正一定確然不易而生物有常也靜言其體則不可得見方言其德則是其著也錄問坤之德恐似此處順只是順理不是柔順之順曰也是柔順只是他都有力乾行健固是有為坤雖柔順亦是決然恁地順不

是柔弱放倒了所以聖人亦說坤至柔而動也剛至靜而德方道夫

剛釋牝馬

後得主而有常程傳曰主下

當有利字

含萬物而化光復明

其道而主利

天而時行

復明順承天之義此以上申承傳之意

附錄

未有執行而坤止此說且如乾施物坤不應則不能生物既會生物便是動

若不是他健後如何積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者

漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也

古字順慎通用按此當附錄陰陽皆自微至著不是陰便積著陽便合下具足

作慎言當辯之於微也附錄此處亦不說這箇意履霜堅冰只是說那微時便

須著慎來所以說蓋言慎也由辯之不早辯李光祖云不早纂註程子曰天下

由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大

至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長卜積成

小惡而至於大皆事勢之順長也石氏曰孔子言積善之家必有餘慶勸忠臣

孝子也積不善之家必有餘殃亂臣賊子也庶乎為臣子者希福而為善懼

禍而不救為惡此聖人之心也臣弑其君以下罪君父也言狎比小人必有弑

逆之禍積謂從微至著凡大惡非一朝一夕卒暴而成若君父一見直其正

也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德

不孤直方大不習无不利則不疑其所行也此以學言之也

義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣附錄敬以直內是持守工夫

不孤言大也疑故習而後利不疑則何暇於習附錄義以方外是講學工夫

升外敬以直內是立己之本是無纖毫私意箇中洞然徹上徹下表裏如一義

之事皆合宜移易不得如物之方截然不可動若圓物則可運而轉也必大端

莊嚴肅則敬便存須是將敬來做本領涵養得貫通時纔敬以直內便義以方

外義便有敬敬便有義淵主敬為為學之要固是然平日工夫不可全靠箇敬

字不理會義惟集義以驅利欲之蔽則於敬益有助工夫不可偏廢精粗本末

融液貫通乃善學耳答吳叔敬義二者相濟則無矣夫雅微猶偏也敬義既立

則德不偏孤不孤言德盛又曰不孤正曰足發明大字意思謂德盛者得之矣易

中所說與論語不同德盛逢原者易之說也善以類應者論語之說也答方詒

總論六二爻辭六二爻聖人本意謂人占得此爻者若直方大則不習自无不

利夫子遂從而解之將敬字解直字將義字解方字德不孤解大字敬而無義

則做出事來必錯了只義而無敬則無本何以為義皆是孤也須是敬義立方

不孤以之事君則忠於君以之事親則親於親以之交朋友則信於朋友自然

是賢人之德如何曰只為九二是見成底不待修為自庸言之信至德博而化

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耳此是自直與方以至於大修為之序如此是賢人之

德修辭立誠所以居業便連致知持守都說了坤從首至尾皆去那一箇頭如云後得主而有常或從王事无成有終皆是無頭文蔚曰此見聖人賢人之分不同處曰然文蔚忠信所以進德是乾健工夫蓋是剛健純粹兢兢業業日進而自不已如活龍然精采氣韻自有不可及者直內方外是坤順工夫蓋是固執持守依支按本底做將去所以為學者事也人傑忠信進德是健底意思是硬立脚做去敬以直內是順底意思是恁地收斂做去當乾卦正從知處說坤卦只從守處說乾卦分明是先見得這箇透徹便一直做將去如忠信所以進德幾句却是徑前做去有勇猛嚴厲斬截剛果之意坤卦未到這地位敬以直內義以方外未免謹貼把捉有箇持守底意思在在無間修辭恐是顏子非禮勿言之類敬義如仲弓問仁之類修辭等處如剛健進前一刀兩斷工夫故屬陽而曰乾道敬義夾持是退步收斂確實靜定工夫

雖有美含之以從王事弗敢成也地道也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

愚謂美三象合六象弗敢成謂弗敢專成也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱

程子曰美陽也六三陰中有陽故曰有美釋章義○

曰括囊无咎无譽蓋言謹也

草木蕃如說草不暢茂人傑

廣得去則天地變化草木蕃充廣不去則天地閉賢人隱○按仁父問此意如何朱子曰己所不欲勿施於人只管充廣將去則萬物只管各得其所若充之於一家則一家得其所充之於一鄉則一鄉得其所充之於天下則天下得其去則物我貫通自有箇生生無窮底意思便有天地變化草木蕃氣象天地只是這般道理若推不去物我隔絕欲利於己不利於人欲己之富欲人之貧欲己之壽欲人之夭似這氣象全然

君子黃中通理

黃中言中德在內開塞隔絕了便似天地閉賢人隱

正位居體

雖在尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體

然而陳者皆陰歷於陽其美外見者也六三六五皆以陰居陽故三則曰陰雖有美而五則曰美在其中然三方進而位不中者也故陰雖有美而尚含之五正位而居體者也故美在其中而發於事業人臣事業之著於世固自有時殆

纂註徐氏曰黃中中德在內不可挾才能而躡進以取三五同功雖迫之禍也

通理文無不通言柔順之德蘊乎內而至盛也釋裳義黃中通理則美在其中而暢於四支正位居體則可發於事業二五皆中二內卦之中其發於外者不疑其所行而已五外卦之中其施於外者有事業之可觀坤道之美至此極矣故曰美之至也嘗謂黃中

通志堂

通理四字當玩涵養不熟操守不固天理有一毫之未純人欲有一毫之未去未得為黃中也涵養熟矣操守固矣天理全而人欲去矣然條理未達脉絡未貫則是蘊於內者雖有中和渾厚之美而無融暢貫通之妙未得為通理也必黃中而通理暢於四支發於事業而後為美之至孟子曰充實而有光輝之謂大大而化之之謂聖亦此意也丹家亦取此義魏伯陽參同契曰黃中漸通理潤澤達肌膚但作用不同此為義理存養皆天公諸人也彼為血氣保固由人私諸己也學者又不可以不辨

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也

天玄而地黃 疑謂均敵而無小大之差也坤雖無陽然陽未嘗日無也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃者天地之正色也言陰陽日傷也○此以上

纂註 蔡氏曰十月為純坤之月六爻皆陰然生生之理無頃刻而申象傳之意 息一陽雖生于子而實始於亥十月之陽特未成爻耳聖人為其純陰而或嫌於無陽也故稱龍以明之古人謂十月為陽月者蓋出此

周易文三傳第七

後學 成德 校訂

周易說卦傳第八

朱子本義

新安後學胡桂附錄纂註

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍 幽贊神明猶言贊化育龜策傳

曰天下和平王道得而著 蓍長丈其叢生滿百莖 附錄 著便是大衍之數五十能贊化育 贊化育龜策傳

地而倚數 天圓地方圓者一而圍三三谷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

如此却只是三天二地不見參兩之意又曰這却是積數不是倚數參天者參之以三兩地者兩之以二也以方圓而言參兩如天之圓徑一則以圍三而參

全用而地半用如參天為三而兩地為二也 附錄 問參天兩地舊說以為五生數又曰一箇天參之而為三一箇地兩之而為二二三為九三二為六兩其三

其二為八兩其二一其二為七高參天兩地而倚數此在揲著上說三者元是箇三數底物事自家從而三之兩者元是箇兩底物事自家從而兩之雖然

只是說得箇三兩在未見得成何數倚數云者似把幾件物事揆放這裏且如

先得箇三得箇三只成六又得箇三方成
九若得箇二却成八德地倚得數出來端 **觀變於陰陽而立卦發**

揮於剛柔而生爻 附錄 問陰陽剛柔一也而別言之何也曰觀變於陰
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

分奇偶便是畫積畫便成卦卦中看畫便是爻學蒙問既有卦則有爻矣先言
卦而後言爻何也曰自作易而言之則有爻而後有卦此却是以後

人觀易而言方其立卦時只見得是卦及細別之則有六爻道夫 纂註 蔡氏
陽七八九六也觀七八九六之變則卦可得而立矣陰陽之變即所以為爻

後言發揮剛柔而生爻者蓋未入用則謂之陰陽已入用則謂之剛柔也 **和**

順於道德而理於義窮理盡性以至於命 附錄 問和順從容無所
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○此第一章 附錄 於義是就聖人上

說是就易上說曰是說易又問和順是聖人和順否曰是易之和順道德而理
於義如吉凶消長之道順而無逆是和順道德也理於義則又極其細而言隨

事各得其宜之謂也學業和順道德而理於義是統說底窮理盡性至命是分
說底上一句是離合言之下一句以淺深言之和順道德是默契本原處理於

義是應變合宜處物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性
之所自來處故云至若計昇窮理是理會得道理窮盡盡性是做到盡處如能

事然後盡仁之性能事君然後盡義之性則窮理是知盡性是行如為子
知所以為孝為臣知所以為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說得於天者蓋性是我之
所至者命是天之所以與我若此昔嘗與人論舜事舜盡事親之道至天下之
為父子者宜知此者窮理者也此者盡性者也○窮理盡性至命本是就
易上說易上自說物理便是窮理盡性即此便是至命也○論上傳窮理是
知上說盡性是仁上說言能造其極也至 **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材而兩之故易

六而七而成卦分陰分陽迭用剛柔故易六位而成章

兼三材而兩之說六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也○此第二章 附錄 昔者聖人之作易將以順性命

命之理摹寫那箇物事一文所說陰陽剛柔仁義便是性中有這箇物事淵問

言理也陰陽氣也何故以陰陽為道曰形而上者謂之道形而下者謂之器明

道以為復著如此說然器亦道道亦器也道未嘗離乎器道只是器之理如這

交椅是器可坐便是交椅之理如這人身是器語言動作便是人之理理只在

器上所以一陰一陽之謂道問陰陽以氣言剛柔則有形質可見矣至仁與

義則又合氣與形而理具焉然一而已矣蓋陰陽者陽中之陰陽柔剛者陰

中之陰陽也仁義者陰陽合氣則至成質而是理始為人道之極也然仁為陽

剛義為陰柔仁主發主義王收斂其分屬如此或謂楊子雲說君子於仁也

通志堂

示於義也剛蓋取其相高而和為用之意曰仁體剛而用柔義體柔而用剛錄
陰陽四時一義者來當曰義與仁當以仁對陽仁若不是陽剛如何做得許多
造出美雖謂主於收斂仁却主發舒這也是陽中之陰陰中之陽互藏其根
之意且如今人年寅到賜與人自是無疑便做將去若是刑殺時便遲義屬
陰表機伸舒義是剛底物令屬陽仁是柔底物合屬陰殊不知舒暢發達便
是中剛底意思收斂意便是那柔底意思又云以氣之呼吸言之則呼為陽
吸為陰吸便是收斂之意鄉飲酒義云溫厚之氣盛於東南此天地之仁氣也
嚴凝之氣盛於西北此天地之義氣也備蓋嘗論之陽主進而陰主退陽主息
而陰主消進而息者其氣強退而消者其氣弱此陰陽之所以為柔剛也陽剛
溫厚居東南主春夏而以作長為事陰柔嚴凝居西北主秋冬而以斂藏為事
作長為生斂藏為殺此剛柔之所以為仁義也以此觀之則陰陽剛柔仁義之
位豈不曉然而揚一雲之所謂於仁也柔於義也剛者乃自其用處之末流言
之蓋亦所謂陽中之陰陰中之陽固不妨自為一義但不可雜乎此而論之
耳答表極仁義禮知既知得界限分曉又須知四者之中仁義是箇對立底關
鍵蓋仁也而禮則仁之著義也而知則義之藏春夏秋冬雖為四時然春
夏皆陽之屬也秋冬皆陰之屬也故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是知天地之道不兩則不能以立故端雖有四而立之
者則兩耳頃問兼三材如何分曰以一卦言之上兩畫是天中兩畫是人下兩
畫是地初剛而二柔三仁而四義五陽而上陰兩卦各自看則上與三為天五
與二為人四與初為地問以八卦言之則九三者天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是人之義四是地之

是地之剛道大天下道理只是一箇包兩箇五行五箇便是十箇甲乙便
是兩箇木丙丁便是兩箇火戊己便是兩箇土金水亦然所謂兼三材而兩之
便都是如此

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

此義剛

八卦相錯 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

附錄 問山澤通氣只為兩卦相對所以氣通曰澤氣升於山為雲為雨
是山通澤之氣山之泉脉流於澤為泉為水是澤通山之氣道夫
山澤通氣水火不相射山澤一高一下而水脉相為灌輸也水火下然上沸而
不相滅息也問水火不相射或音石或音亦孰是曰音石水火與雷風山澤
不相類本是相克底物事今却相應而不相害問若以不相厭射而言則與上
文相類如何曰不相射乃下文不相射之意不相射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若無物隔之則相害矣此乃以其
不相害而明其相應也道夫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輝總論一章說卦
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
焦貢曰易林是也

數往者順知來者逆是故易逆數也 起震而
也答處大中

附錄 數往者順
易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也○此第三章

通志堂

這一段是從卦氣上看來 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

對與上章同 附錄 雷以動之四句取象義多故以象言艮

巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成

言乎艮 帝者天之主宰邵子曰此卦位

是箇肅殺收成底時節故曰戰勞乎坎恐是萬物有所歸有簡勞傳安定他之

義又曰似乎慰勞之意言萬物皆歸藏於此用慰勞也

坎意勞字當作去聲曰恐如此 纂註 露之謂震居東方於時為春齊者巽達之

謂巽居東南於時為春夏之交也相見物形明盛皆相見也離居南方於時為

夏致猶委也委役於萬物無不養也坤居西南於時為秋夏之交也說言者物

形至此充足而說也兌居西方於時為秋戰者陽氣始萌陰氣而戰也乾居西

北於時為秋冬之交也勞者陽方脫乎戰故勞坎居北方於時為冬成言者陽

氣至此物之所成終而成始也 愚謂自巽至兌皆陰卦忽與乾

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 上言帝此言萬物之隨帝以出入也

附錄 離中虛明可以為南方之卦道夫乾陽也乃居西北故曰陰陽相薄道夫

王八卦帝出乎震與萬物出乎震這兩段說文王卦問何以知為文王卦曰邵

子說如此道夫論義文卦位問仔細看此數段前兩段第三段第四段說伏義上

位後兩段自帝出乎震以下說文王卦位自神也者妙萬物而為言下有兩

通志

共第六章前一段乃文王卦位後一段乃伏羲底恐夫子之意以為伏羲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不能變化既成萬物無伏羲底則做文王底不出竊恐文義如此說較分明如是則其歸却在伏羲上恁地說也好但後兩段第六章却除了乾坤何也若曰竊恐著一句神也者妙萬物而為言引纂註蔡氏曰帝之出入不可見而為起則乾坤在其中矣曰恐是如此纂註物者可見故又以物言焉氣無物不行物無氣不生然氣之生也有漸不能遽遍乎物自帝出乎震至言乎艮氣流行之漸生成之功也震巽離乾坎艮皆以方言充以時言坤以言所艮氣者夫子欲備三者之義互言之耳是雖有三又足以見其未嘗相離之義也徐氏曰坎離天地之大用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四者各居正位也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也乾陽金也故乾居西北亥之位也坤艮皆上也坤陰土艮陽土坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時也此四者分居四隅也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮為次者震巽屬木木生火故離火生土故坤次之坤上生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之用五行之生循愚謂邵子以此兩段屬之文王八卦意環無窮此所以為造化流行之序也其本之文王卦辭坤西南得朋東北喪朋正此兩段之方位也神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫爍乎火

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相逮雷風不相悖山澤

通氣然後能變化既成萬物也此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之

說未詳其義附錄此兩段却除了乾坤著一句神也者妙萬物而為言引起則

此第六章乾坤在其中矣且如雷風水火山澤自不可便喚做神神者

乃其所以動所以撓者是也道夫水火不相逮一段又似與上面水火不相射

同義又自是伏羲卦竊謂上言六子用文王八卦之位者以六子之主時成用

而言故以四時為序而用文王後天之序下言六子用伏羲八卦之位者推六

子之所以主時成用而言故以陰陽交合為義而用伏羲八卦之位者蓋陰陽各

以其偶合而六子之用行所以能變化盡成萬物也文王八卦則兌震以長男

而合少女艮巽以長女而合少男皆非其偶故自動萬物者莫疾乎雷至終萬

物始萬物者莫盛乎艮皆別言六子之用故以四時之次言之而用文王八卦

之序下則推其所以成用於陰陽各得其偶故用伏羲八卦若用上用伏羲卦次

則四時失其序下用文王八卦則兌震艮巽皆非其偶矣伏羲卦序與今卦序

不同不知孔子創為之而作序卦邪抑自文王周公繫辭之後已更伏羲之序

如此而孔子特以纂註徐氏曰伏羲八卦方位主造化對待之體而言文王八

序卦明義邪錄卦方位主造化流行之用而言對待非流行則不能變

化流行非對待

則不能自行

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離

麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情○此第七章

附錄

八卦謂之性者言其本性如此謂之情者言其發用

亦如此淵萬物之情盡於八卦而震巽坎離艮兌又總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必大伏義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廣
柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則剛而進故動在二陰之中則剛為陰所溺故陷出二陰之上雖剛則亦無所往矣故止巽離兌陰卦陰成乎二陽之下以順而伏故入在二陽之中以順而
○愚謂自第七章至篇末皆言先天對待之易
乾為馬坤

為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此

附錄

乾為馬而乾之象却說龍格說象牽合不得如坤為牛遍求諸卦必要尋箇牛或以一體取或以一文取如坤牛不可見便於離一畫是牛顯子取象亦有來歷不是假說譬喻但今以說卦求之多所不通故不得已而闕之或且從先儒之說耳可學易象也須有此理但忌地零碎碎去牽合附會得來不濟事須是見

一箇大原許多名物件數皆貫通在裏面方是顯子
○此第八章
動難知時而伏豕內剛雉外文明狗外
○愚嘗妄論夫子於八卦取象有括文剛內柔羊內很外說此以八卦取諸物也
○王周公豕爻之例者有自括大象之例者又有於說卦別取者如上章天地山澤雷風水火是括大象之例如此章乾馬兌羊巽雞離雉是括周公爻例周公於大畜乾爻稱馬大壯似兌稱羊中

今豕爻稱雞睽互坎卦稱豕至若坤牛震龍艮狗實夫子於說卦又有所取而前聖未有其例者也下章皆然數聖人取象本各不同如必欲執彖爻之象盡求合於說卦則多不通矣嘗作易象圖并說附於五贊
後庶幾於數聖人取象各有所得不至滯而不通也
乾為首坤為腹

震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

○此第九章

附錄

問艮何以為手曰手去
蔡氏曰首實而居上腹虛而容物足居下而善動股居下而善隨耳以陽

在內而聰目以陽在外而明手
○愚謂夫子於此章取象坤為腹與明夷六四在上而止物口在上而能說
同巽為股與成九三互體同兌為口與成上六輔頰舌同
外餘皆自取
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三索而得女故謂

之少女
索求也謂揲著以求爻也男女指卦
○此第十一章
附錄
震一索而得男是一索得陽爻而後成震故謂之長

男又曰一說是就變體上說是就坤土求到一陽爻而成震卦一說乃是揲著求卦求到一陽後面二陰便是震卦求得一陰後面二陽便是巽卦學蒙看來
通志堂

不當專作撰著看撰著者有依不得這序時便說不通大槩只是坤求於乾而得
震坎艮乾求於坤而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也顯子初間畫卦
時也不恁地只是畫成八卦後便見有此象耳義剛又

曰是已有此卦了就此卦生出此義所謂後天之學

故以能生者為父母而生者為子一索再索三索者以初中終三畫

而取此長中少之序也震坎艮皆陽故曰男巽離兌皆陰故曰女

之象亦夫子所自取參之伏羲八卦乾居南而坤居北而稱母乾一索於

坤得坤初爻而生巽坤一索於乾得乾初爻而生震即邵子所謂母孕長男而

為復父生長女而為姤之義乾再索於坤得坤中爻而生離三索於坤得坤上

爻而生兌坤再索於乾得乾中爻而生坎三索於乾得乾上爻而生艮巽離兌

雖各得坤一爻而生然本乾體故皆從父於東南震坎艮雖各得乾一爻而生

然本坤體故皆從母於西北至若文王八卦乾統三男於西北坤統三女於東

南是既生之後男皆從父女皆從母又自不同也先天卦配父母六子之義夫

子觀伏羲對待之卦推其未明之象以為說實先儒所未發而愚偶有見焉耳

乾為天為圜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

荀九家此下有為龍為直為衣為言

韓康伯註曰荀爽有九家集小解蔡氏曰積陽故為天陽體動故為圜尊而

上故為君性剛故為玉為金純陽故色為大赤健故為良馬陽之極故又為

老馬為瘠馬圜而在上故為木果寒冰駁未詳

愚謂夫子取乾卦象稱馬本或曰純陽之反又曰馵馬其色中正相半也

之大畜爻外餘皆所自取如

乾天坤地之類亦坤為地為母為布為釜為吝嗇為均

皆夫子大象也

為子母牛為大輿為文為眾為柄其於地也為黑

荀九家為牝為迷為方為囊

蔡氏曰積陰故為地動闢而廣故為布為均虛而聚

為裳為黃為帛為繫

物故為釜靜而含翁故為吝嗇性順故為子母牛載物

故為大輿有形而柔順故為文數偶故為

愚謂夫子取坤卦象稱輿本之剝

眾有形可執故為柄純陰故其色為黑

上九之爻稱眾本之晉六三之爻

餘皆所自取

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為

自取

決躁為蒼筤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

荀九家為玉為

蔡氏曰陽動於陰下故為雷陰陽始交故為玄黃陽氣始施故為

果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利

市三倍其究為躁卦荀九家有為纂註蔡氏曰下入而上升故為木一

達故為繩直為長為高陰卦故其色為白一陰盤旋於二陽之下故為進退為

不果陰氣迴旋而不散故為臭髮陰也陽盛於上故於人為寡髮陽在上故為

廣顙三爻皆變故為震又巽反亦為震震為決躁。愚謂夫子於巽卦取象稱

故其究為躁卦工多白眼近利市三倍皆未詳。木本之漸六四爻外餘皆

所自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

美脊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荀九家有為宮為

棘為狐為羨纂註蔡氏傳曰內明外暗者水與月也坎內陽外陰故為水水流

於馬為美脊為亟心上柔故又為下首下柔故又為薄蹄剛繫於柔故為曳下

柔故於輿為多眚維心事故為通內明外暗故為月陽隱陰中故為盜剛在

中故於木為堅多心為血卦未詳。徐氏曰血傷也爻辭言血者皆坎象。

愚謂夫子取坎卦象如輪本既未濟文如心本坎卦象如血本需卦爻

如馬本屯卦爻如輿本睽卦爻如盜本蒙貴等卦爻此外皆所自取 離為

火為日為雷為中女為甲冑為戈兵其於人也為大

腹為乾卦為蟹為解為言輒為蚌為龜其於木也為

科上槁荀九家有為纂註蔡氏曰內暗外明者火與日也離內陰外陽故為

為戈兵中虛故於人為大腹火燥燥故為乾卦外剛內。愚謂夫子取離卦象

柔故為蟹為蟹為高輒為蚌為龜中虛故於木為科上槁。如日本離晉革豐彖

辭如龜本頤損益似。艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏

體此外皆所自取 為闈寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅

多節荀九家有為附錄陳安卿說麻衣易以艮為鼻先生曰纂註蔡氏曰

陰上故為山上通故為徑路一陽露於上故為小石上實下虛故為門闕陽在

上而果蓏成於上故為果蓏陽止故為闈寺為指前剛故為鼠為黔喙之屬上

剛故於木。愚謂夫子取艮卦象如石本諸豫互體之爻如鼠本

為堅多節。諸晉互體之爻如果本諸剝上爻此外皆所自取 兌為澤

為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛

通志堂

鹵為妾為羊

荀九家有為常為輔類○此第十一章廣八卦

蔡氏

潤而下故為澤說見乎外故為巫為口舌陰窮故為毀折陰附陽決故為附決上柔下剛故為剛鹵少女從姊為娣故為妾內很外說故為羊○愚謂取兌卦象如巫本巽互體如口舌本咸上六如羊本大壯史歸妹此外皆自取說卦之象夫子所自取為多括前聖之例為少故求之於經不盡合也互論啓蒙愚嘗考之說卦所論八卦方位之不同夫子初未嘗有先後天之分也自邵子發明之朱子表章之然後義文之易辨明於世而夫子所論八卦方位之不同始各有歸著俾學者觀於卦位之對待流行而先後天之分較然矣今觀第六章自神也者妙萬物而為言至莫盛乎艮是承前章論後天八卦之位自水火不相逮至既成萬物也仍是先天八卦位次啓蒙亦已言之矣若自第七章至第十章啓蒙引之以為文王觀已成之卦推未明之象以為說而謂之後天之學入用之位愚竊謂自七章至篇末十一章皆先天八卦位次而夫子推未明之象以為說故其卦次與第三章第四章同始附臆說於此

周易說卦傳第八

後學 成德 校訂

周易序卦傳第九

朱子本義

新安後學胡桂附錄纂註

總論序卦

問序卦或謂非聖人之書信乎曰此沙隨程氏之說也先儒以為非聖人之編某以為謂之非易之精則可謂非易

之編則不可周子分精與縕字其分明序卦却正是易之縕事事夾雜有在裏面問何謂易之精曰知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如序卦中亦見消長進退之義喚做不是精不得曰此正是事事夾雜有在裏面正是縕縕是自一箇生出來以至於無窮便纂註程子曰乾坤天地之道陰陽之本故為上篇之首坎離是精道夫纂註陰陽之成質故為上篇之終咸恒夫婦之道生育之本故為下篇之首未濟坎離之合既濟坎離之交合而交則生物陰陽之功也故為下篇之終二篇之卦既分而後推其義而為之次序卦是也

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然後安故受之以
泰晁氏云鄭無而泰二字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事
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附錄
問不養則不可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
錯附錄問序卦中六十四卦獨不言咸何也曰夫婦之道即咸也曰亦如上經不言乾坤但言天地則乾坤可見否曰然道夫夫婦

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附錄問物不

壯故受之以晉傳曰物无壯而終止之理既壯盛則必進竊意物進而後至於
壯盛既壯盛則衰退繼之矣今曰壯盛則必進此義如何曰物固有壯而後進
者亦有進而後壯者其義自有不同此各隨其事而言難以一說拘也且以十
二月卦論大壯之為史史之為軌豈非壯而後進乎至軌乃極而衰又問壯
與晉何別曰不但如此壯而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以終難故受之以解解者
緩也緩必有所失附錄問緩字恐不是遲緩之緩乃是懈怠之
意故曰解緩也曰緩字是散意道夫故
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鼎者莫
若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之
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
之以旅旅而無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

周易序卦傳第九

後學 成德 校訂

周易雜卦傳第十

朱子本義

新安後學胡桂附錄纂註

總論雜卦

雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反了答虞大中

乾剛坤柔

附錄

剛柔雖各有所偏必相錯而後得中然在乾坤二卦之全體當剛而剛當柔而柔則不待相錯而不害其全矣其爻位之無過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其為中矣陰陽變化而太極之妙無不在焉於此蓋可見也今謂乾剛坤柔便有所偏恐於二卦之柔及二五之爻有不

通者答虞大中 比樂師憂臨觀之義或與或求以我臨物曰與物來觀我

曰求或曰二卦 附錄臨觀更有與求之義臨以二陽言之則二陽可以臨上四互有與求之義 陰以卦中文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道夫 屯見而不失其居蒙雜而著屯震動

故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧 纂註蔡氏曰屯物之始生故見主初也未艮光明也或曰屯以初言蒙以二言 得位而利居貞故不失其居蒙然而生故雜二為蒙主而能治之使明故著 震起也艮止也損益盛衰之始也纂註 蔡氏

曰震陽起於下艮陽止於上 **大畜時也** 无妄災也 止健者時有適然

損者盛之始益者衰之始 **萃聚而升不來也** 蔡氏曰剛健者難畜當剛止之時故能

畜莫非災也无妄之災乃所謂災也 **謙輕而豫怠也** 謙輕是自謙抑不自尊重道夫輕是

曰澤聚而下 **噬嗑食也** 賁无色也 賁自卑小之義說豫之極便放倒了如

上文冥豫 **兌見而巽伏也** 兌陰外見 隨无故也 蠱則飭也 隨前无故

是也去偽 **剝爛也復反也** 剝復則陽反 晉晝也 明夷誅也 誅傷

蔡氏曰晉離在上而明 **井通而困相遇也** 剛柔相遇而

往而不窮故為通困剛 **咸速也恒久也** 咸速 解緩也 蹇難也 附錄

掩也剛與柔相遇也 **離也節止也** 離澤散水故 睽外也 家人內也 否泰反其類也 大壯則止 遯

縱地之類道夫 **則退也** 止謂 **鼎取新也小過過也中孚信也** 蔡氏曰莫非過也小過之

過止之人之力也大壯則止謂 **大有眾也同人親也革去故也**

四陽方壯止而不退亦天道也 **豐多故也親寡旅也** 既明且

豈常理哉莫非信也中孚之信乃所謂 **離上而坎下也** 水火炎上

信也信出於中豈要約之所能致哉 **小畜寡也履不處也** 不處行

多矣 **不進也訟不親也大過顛也** 徐氏曰本

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** 附錄

伊川說未濟男之窮為三陽失位以為斯義也得之成都隱者見張欽夫說伊

川之在活也一日讀易有剗補人以此問伊川伊川不能答其人云三陽失位

故伊川記之不知此語火珠林上已有蓋 **史決也剛決柔也君子**

伊川未嘗看雜書所以被他說動了 **道長小人道憂也** 白姤以下卦不反對或疑其錯簡

亂簡按雜卦例皆反對協韻為序今以其例改正大過顛也頤養正也既濟定

也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也史決也

通志堂

剛決柔也君子道長小人道憂也易為君子謀大哉言矣
愚謂雜卦以乾為首不終之以他卦而必終之以史者蓋史以五陽決一陰決去一陰則復為乾矣故曰君子道長

周易雜卦傳第十

後學 成德 校訂

明筮

倚數之元參天兩地衍而極之五十乃備是曰大衍
虛一无為其為用者四十九著信手平分置右於几
取右一著掛左小指乃以右手揲左之策四四之餘
歸之於扚初扚左手无名指間右策左揲將指是安
再扚之竒通掛之筭不五則九是謂一變置此掛扚
再用存策分掛揲歸復準前式三亦如之竒皆四八
三變既備數斯可察數之可察其辨伊何四五為少
八九為多二少為九是曰老陽三多為六老陰是當
一少兩多少陽之七孰八少陰少兩多一既得初爻
復合前著四十有九如前之為三變一爻通十八變

六爻發揮卦體可見老極而變少守其常六爻皆守
彖辭是當變視其爻兩兼首尾變及三爻占兩卦體
或四或五視彼所存四二五一二分一專皆變而他
新成舊毀消息盈虛舍此視彼乾占用九坤占用六
泰愕匪人姤喜來復

稽類

八卦之象說卦詳焉考之於經其用弗專彖以情言
象以象告惟是之求斯得其要乾健天行坤順地從
震動為雷巽入木風坎險水泉亦雲亦雨離麗文明
雷日而火艮止為山兌說為澤以是舉之其要斯得
凡卦六虛奇偶殊位奇陽偶陰各以其類得位為正

二五為中二臣五君初始上終貞悔體分爻以位應
陰陽相求乃得其正凡陽斯淑君子居之凡陰斯慝
小人是為常可類求變非例測非常曷變謹此為則

警言學

讀易之法先正其心肅容端席有翼其臨於卦於爻
如筮斯得假彼象辭為我筮則字從其訓句逆其情
事因其理意適其平曰否曰臧如日斯見曰止曰行
如足斯踐毋寬以略毋密以聚毋固而可毋必而通
平易從容自表而裏及其貫之萬事一理理定既實
事來尚虛用應始有體該本无稽實待虛存體應用
執古御今由靜制動

附錄 聖人作易只說一箇理都未曾有許多
事却待甚麼事來湊所謂事來尚虛蓋

謂事之方來尚虛而未有若論其理則先自定固已實矣用應始有謂理之用
 實故有體該本無謂理之體該萬物初無形迹可見故無下云稽考實理以待
 事物之來存此理之體以應無窮之用執古古便是易書裏面言潔靜精
 語御今今便是今日之事以靜制動理便是靜底事便是動底敬之潔靜精
 微是之謂易體之在我動有常吉在昔程氏繼周紹
 孔奧指宏綱星陳極拱惟斯未啓以俟後人小子狂
 簡敢述而申

周易本義五贊第十一

後學 成德 校訂

周易本義筮儀第十二

新安後學胡一桂附錄纂註

擇地潔處為著室南戶置牀於室中央

牀大約長五尺廣三尺毋太近壁

著五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫃中置於牀北

櫃以竹筒或堅木或布漆為之圓徑三寸如著之長半為底半為蓋下別為臺面之使不偃小

附錄

萬固非著然亦猶是其類若以木若行算金錢當之

則其去著益遠矣答曾三異設木格於櫃南居牀二分之一北

中為兩大刻相距一尺大刻之西為三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上置香爐一於格南香合一

於爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭滌硯一注水

及筆一墨一黃漆板一於爐東東上筮者齊潔衣冠

北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立於牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人

右還西向立筮者右還北向立兩手奉櫃蓋置於格南爐北

出著於櫝去囊解韜置於櫝東合五十策兩手執之

熏於爐上此後所用著策之數其說並見啓蒙命之曰假爾泰筮有常假爾

泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質

所疑於神於靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明

告之乃以右手取其一策反於櫝中而以左右手中

分四十九策置格之左右兩大刻此第一營所謂分而為二以象兩者也次以左

手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策

掛於左手之小指間此第二營所謂掛一以象三者也次以右手四揲左手

之策此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也次歸其所餘之策或一或二或

三或四而扞之左手無名指間此第四營之半所謂歸奇於扞以象閏者也次以

右手反過揲之策於左大刻遂取右大刻之策執之

而以左手四揲之此第三營之半次歸其所餘之策如前而扞

之左手中指之間此第四營之半所謂再扞以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必

一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以兩其四而為偶奇者三而偶者一也次以右手反過揲

之策於右大刻而合左手一掛二扞之策置於格上

第一小刻以東為上後放此是為一變再以兩手取左右大刻

之著合之或四十四策或四十策復四營如第一變之儀而置其掛

扞之策於格上第二小刻是為二變二變所餘之策左一則右必二左二則右必一

左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而為奇八以兩其四而為偶奇偶各得四之二焉又再取左右

大刻之著合之或四十策或三十策或三十二策復四營如第二變之儀

而置其掛扞之策於格上第三小刻是為三變三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛扞過揲之策而畫其

兩一既分一復生兩三才在目八卦指掌奇奇而奇
 初一日乾奇奇而偶兌次二焉奇偶而奇次三曰離
 奇偶而偶四震以隨偶奇而奇巽居次五偶奇而偶
 坎六斯觀偶偶而奇艮居次七偶偶而偶坤八以畢
 初畫為儀中畫為象上畫卦成人文斯朗因而重之

一貞八悔六十四卦由內達外

附錄 貞悔出洪範貞是正底便
是體悔是過底動則有悔

凡悔都是過了方悔這悔是過底意思亦是多底意思下三爻便是正卦上三
爻似是過多了亦似今占卜分甚主客賀孫貞是事之始悔是事之終貞是事
之主悔是事之客貞是在我底悔是應人底一貞八悔如
乾至泰內體皆乾是一貞外體八卦是八悔餘放此義剛交易為體往
 此來彼附錄 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
 彼來只其象如此變易為用時靜時動降帝而王傳夏歷商有
 占无文民用弗章文王繫彖周公繫文視此八卦二

純六交乃乾斯父乃坤斯母震坎艮男巽離兌女離
 南坎北震東兌西乾坤艮巽位以四維建官立師命
 曰周易孔聖傳之是為十翼遭秦弗燼及宋而明邵
 傳義畫程演周經象陳數列三書盡理得彌億萬年
 永著常式

述旨

昔在上古世質民淳是非莫別利害不分風氣既開
 乃生聖人聰明睿知出類超羣仰觀俯察始畫奇偶
 教之上筮以斷可否作為君師開鑿戶牖民用不迷
 以有常守降及中古世變風移淳澆質喪民偽日滋
 穆穆文王身蒙大難安土樂天惟世之患乃本卦義

繫此彖辭爰及周公六爻是資因事設教丁寧詳密必中必正乃亨乃吉語子惟孝語臣則忠鈞深闡微如日之中爰暨末流淫於術數儂句成欺黃裳亦誤

纂註 左傳昭公二十五年臧昭伯如晉臧會竊其寶龜儂句以上為信與僭僭古後平子之會會曰儂句不余欺也註儂句龜所出地名僭不信也謂求立為臧氏後也黃裳

祛乃作彖象十翼之篇專用義理發揮經言居省象辭動察變占存亡進退陟降飛潛曰毫曰釐匪差匪繆假我數年庶无大咎恭惟三古四聖一心垂象炳明千載是臨惟是學者不本其初文辭象數或肆或拘嗟予小子既微且陋鑽仰沒身奚測奚究匪警滋荒匪識滋漏維用存疑敢曰垂後

周易本義圖錄第十三

新安後學胡一桂學

愚按易有卦象爻象有卦序有卦互體本義皆未有圖今為圖并說及有文言辨十翼論各一篇不敢列于九圖悉附五贊後云

卦象圖

易大傳曰包義氏仰以觀於天文俯以察於地理觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物始作八卦即象也至文王周公孔子象益著焉而所謂象亦不過天文地理人事鳥獸草木數端而已朱子嘗謂四聖之易各有不同不可作一例看故今列為此圖天地人物之象畢具而義文周孔取象之同異皆於此可見云

伏羲卦

文王彖

周公爻

孔子

大象文 言說卦

乾

大川

龍

天

圜

需訟取乾 健兼坎險 同人取乾健 兼五巽大畜

馬

寒

冰

乾六爻 大畜九三良馬

坤

取乾健兼互震

輿 大畜二 小畜三 大壯四 大有二

玉 金 君 父 首 馬 木果 大赤

康侯 晉坤上象

行師 豫坤眾象

廟 萃坤土象又互巽 體木在土上象

馬 坤牝馬晉錫馬

大牲 萃

王母 晉三 腹 夫四

師 泰謙復 並上文 征 謙上

邑國 泰上此方 指一巽升 三指體

國家 謙上 益四互體

城隍 泰上 輿 利三指 下體

龍 坤上 畜 坤上

地 臣

母 妻

腹 眾

輿 釜

柄 牛

文 布

吝 均

震

頤 口也震遇艮象 以全體取後同

震 驚百里即雷也

七日 復全體取象

大川 益震巽木象

侯 屯復建侯屬震又 坤上象屯互坤

口 頤震遇艮全體取 象

雲 小畜巽一陰在乾 天上象

大川 震下巽互震中 乎上巽互震

女 家之女正婚女壯漸 女歸

棟 大過棟震過兌 全體取象

豚魚 中孚又元體只 取陰物象

七日 震二

九陵 震二

侯 屯初

長子 師五指互體

馬 屯乘馬中孚馬匹 互體

月雨 小畜上 陰象 號 漢五體 今也

婦 小畜上 大過與 婦三

棟 大過與 木象

資 大過與 木象

木 漸四 楊 大過三五 互交體

雷 大塗 長子 足

龍 馬 善當足 作馬的類

竹 葦 葦

稼 玄黃 健

粵 蕃 鮮

決 躁 長女 雞

風 寡 髮 廣 額

白眼 股

工 市

利 木 高 臭

長 高 繩 直 進 退

巽

井 巽遇坎象 鼎 巽遇離象

坎

大川

需訟取坎兼乾
行象漢取坎又
取巽木在坎上象

濡

未濟

心

坎心身

廟

漢取坎有幽陰象
亦取上體巽木象

狐

未濟

雨

睽上五指
下互體
謙初互互
未初互互
未初互互

塗

睽上指

窞

坎初三

石

困

寇

巽上指下體巽

酒

需五酒食坎樽酒未

車

上飲酒下近坎

輪

上互體

刑

上互體

馬

上互體

豕

上互體

疾

上互體

不果

躁卦

月

雨

雲

泉

水

溝瀆

中男

加憂

心病

耳痛

血卦

盜

弓

輪

輿

馬

豕

水堅多心

赤

隱伏

矯揉

通

離

日

晉革豐

明

明夷

光

需互體

南

升南征朱子曰
坤巽拱離

女

家人

獄

噬上離初至四似

牝牛

離

日

離豐

南

夷三

婦

既漸三五

征

離上

牛

陰互體无支初四似體各長

隼

離上

飛

夷初

鳥

旅上

大川

睽五不利涉艮象頤上利

丘

沙陽交象全體虛舟象

童僕

旅三

童僕

廬上全

日

明

火

電

中女

目

大腹

甲冑

蟹

鼈

蚌

贏

雉

龜

乾卦

木科上槁

山

徑路

小石

手

少男

指

艮

艮遇離為旅

童蒙

蒙

背艮

人身

艮卦全

童僕

旅三

廬

利上全

爻象圖

富 小畜五	朋 泰二成四 復系○ 塞五解四	○君子亦有 取於陰爻 者但陽爻 无稱小爻	明初史三 避四壯三	初反說又 五上親上	○乾三小畜 上謙三觀	君孚 謙系	大 泰否彖	陽爻 稱通	上九
中行	合章 姑	杞姑	朱絨 五	國 觀四指五	子反說	夫 指五大過	大君 指五	天 乾姤	九五
終	升上	莽 同人	壙 同人	夤 同人	夫 小畜	公 大有	高陵 同人	日 離	九三
中	師泰	黃矢 解	赤絨 指二	金柅 指初	机 渙	門庭 節	幽人 履歸妹	夫 履歸妹	九二
茅	泰	尾 既濟	戶庭 節	門 同人隨	徒 貞	屨 賁	女妻 大過二	元夫 初	初九

易附錄卷十五

日

通志堂

兌
歸妹
兌過震象

八月
臨兌遇坤
全體取象
西郊
小畜互兌
女咸
號
史
二簋
損遇艮全體
取卦名義
豚魚
中孚又巽象

飛鳥
小過艮遇震
全體取象

雨濡
史上品三五體
西郊
少過五
互體
女
歸二指
下體
史四
涕洟
離五互
體萃上
眇跛
履漸
涉滅
大過上

牀
利似艮
牛
大畜牛文三上似體重艮
象无妄三係牛互體係艮止
義遂二黃牛執革艮上義
積豕
大畜五積
良義
虎視
頤四

地剛由
澤
少女
巫
毀折
附決
羊

門闕
闈寺
狗
鼠
黔喙
木
堅多節
果蒨

易附錄卷十五

四万四千三
嘗稱龍也夫子則直曰乾爲馬坤爲牛震爲龍是
豈故欲異於文王周公哉又自有見於卦爻之象而
取之也或者不察但見乾馬坤牛載於說卦舉凡
卦爻之言馬必求之乾言牛必求之坤如王輔嗣所
謂定馬於乾案 卦有馬無乾則僞說滋謾者
自漢儒以來不能不墮此弊矣然輔嗣雖知非先
儒之失實自未嘗勘破夫子取象本不必同於先
聖是以卒無一說以爲之剖決但謂不必泥象至
有忘象之論是亦甚未爲得也近世西蜀大儒隆
山李先生優於明象者也其論坤卦直曰乾旣稱
馬坤不得不稱牝以別之殊不知彖文王所作文王

彖乾何嘗稱馬而顧於坤乃稱牝以求別於乾也
此亦祖說卦以爲論而其失殆有甚焉者然則說
卦不足據歟曰由文王而周公由周公而孔子故
彖而後有爻爻而後有說卦其人非一時其書非
一手其取象非一端故朱夫子嘗謂伏羲自是
伏羲易文王自是文王易周公自是周公易孔子
自是孔子易各有不同於其不同之中而求其同
可也遠謂孔子易即文王周公之易而以彖爻大
象盡求合於說卦不可也蓋自諸儒分經合傳之
後學者便文取義往往混而同之其患故如此愚
嘗妄謂說卦之言象其有合於彖爻者則括彖爻

之例也

如震坎稱馬之類

其有不合於彖爻者則又夫子之所

自取也

如坤牛震龍之類

其有彖爻所未取而取者則又夫子

所以括大象之例

如乾天坤地之類

而亦有出於大象之外者

也

如乾父坤母之類

以此求之其亦庶乎不至於膠且泥矣雖

然彖爻所取之象猶略耳如乾爻雖象以龍而彖

於元亨利貞之外象則未之聞

文王於乾無所取象

坤彖雖象

以馬而自牝馬之外他象則未之見至吾夫子以

八物窮卦爻之情以八德狀卦爻之性而六十四

卦大象如乾則統象於天坤則統象於地象屯以

雲雷象蒙以山泉直曲盡卦爻之妙而發文王周

公不言之祕又為之說卦以旁通之微夫子則天

地山澤雷風水火之象健順動入陷麗止說之德

終莫能以自著何以致用於天下此萬世而後決

嫌疑定猶豫謀之下筮皆有所觀玩而不迷於吉

凶悔吝之塗者夫子之功實倍三聖窮天地亘古

今而不可泯滅者也

或疑八物之象見於左傳謂夫子之前已有者非也愚於文言辯論之謚矣

世儒

但區區文字間以求其言象之合莫究其施於實

用功在生民德侔天地是豈足與論夫子之盛哉

朱夫子易象說既深足以破古今忘象泥象者一

偏

是亞夫之錄以為非圖無以見凡例愚

不敏謹遵遺訓而以彖爻大象文言說卦凡言象

者分八卦為圖而以天文地理人事鳥獸草木為

次列八卦於其上位四聖於其左按圖而觀取象

之同異庶乎其可見矣前說

聖人取象非一端有取之全體者有取之各體者
有取之互體者有取之似體者有取之應體者有
雖無其象而取卦名義者有取之逐爻者有取之
遠近取之陰陽之爻者如頤如井如鼎此伏羲取
之全體者卦即象也如大過棟橈小過飛鳥如利
之牀咸艮之身如六十四卦之大象此文王周公
孔子取之全體者如屯豫建侯則侯屬震大畜良
馬則馬屬乾說卦八物各屬八卦此皆取之各體
者如同人 畜 取互體震巽中孚賁稱馬

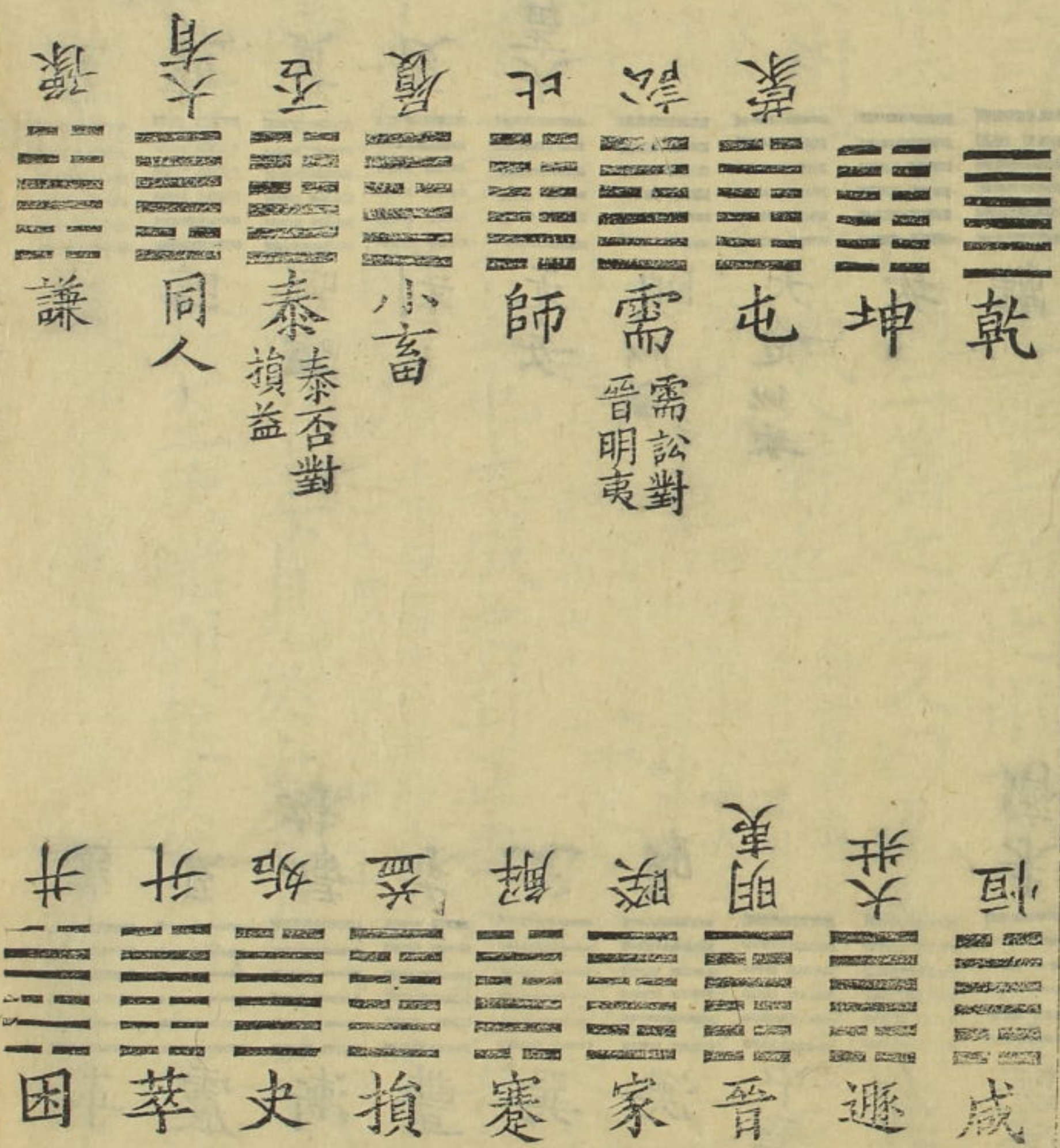
兼取互體震坎頤

大壯似兌而稱羊

明夷互坎無應而稱喪馬二筮無其象而義取諸
損此皆取之互體似體應體與夫卦名義者悉見
彖爻中至於逐爻取義而分遠近陰陽則文王周
公彖爻難以槩舉愚既分八卦為圖各疏義文周
孔之尤而逐爻取象則別為圖以該之庶幾不至
混殺以便觀玩非敢自謂有得於易也嘗試論之
義之象在卦中文之象取其大綱周公雖本之文
王已多其所自取夫子雖本之文王周公然其同
者間見而其所自取者抑不止如周公之多於文
王矣然則易之取象實至夫子而大備也微夫子

三子美
 之象不可也但讀易者毋執周公之象以求之文
 王又毋執夫子之象以求之文王周公同者自同
 異者自異要皆各明夫伏羲之卦可也必欲牽合
 傳會 強而同之是亂數聖人之象也亂數聖人
 之象而象終不可悟其亦弗思之甚也 續說

卦序圖

乾坤之名下經獨隱咸之名以

見

者上經需訟對下經晉明夷需訟變之盡為

為需上經泰否對下經損益泰否乾坤之

交不交損益咸恒之交不交也上經自屯蒙至臨

觀下經自遯大壯至革鼎此屯蒙變之盡為革鼎

臨觀變之盡為遯大壯也上經頤與大過偶而在坎

離之前下經中孚與小過偶而在既濟未濟之前

上經終於坎離下經終於既濟未濟而既濟未濟

者坎離之交不交也頤似離大過似坎而坎離繼之中孚厚畫離

坤震巽艮上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽

爻五十二陰爻以此觀之信知經分上下必有至理

惜乎其說不傳未能究其所以然者愚謂序卦至
理雖不可以淺窺然諸儒之論亦得其略矣故不
敢復贅為之說云

卦互體圖

乾互體凡十二卦凡十六乾。與坤卦。及陰陽相對。

乾 史 大有 大壯 同人 革

姤 大過 鼎 恒 遯 咸

兌互體凡十六卦凡十六兌。與艮卦。及陰陽相對。

大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 離 豐

鼎 恒 巽 井 井 蠱 升 旅 小過

離互體凡十六卦凡十六離。與坎卦。及陰陽相對。

小畜 需 履 兌 睽 歸妹 家人 既濟

巽 井 訟 困 未濟 解 漸 蹇

震互體凡十六卦凡十六震。與巽卦。及陰陽相對。

大畜

泰

中孚

節

損

臨

賁

明夷

蠱

升

渙

坎

蒙

師

艮

謙

巽互體凡十六卦

凡十六巽。與震卦交陰陽相對

萃

否

小過

旅

咸

遯

困

訟

隨

无妄

豐

離

革

貞

兌

履

坎互體凡十六卦

凡十六坎。與離卦交陰陽相對

豫

晉

謙

艮

蹇

漸

解

未濟

震

噬嗑

明夷

賁

既濟

家人

歸妹

睽

艮互體凡十六卦

凡十六艮。與兌卦交陰陽相對

屯

比

益

震

噬嗑

隨

无妄

節

屯

益

震

噬嗑

隨

无妄

節

中孚

坤互體凡十二卦

凡十二坤。與乾卦交陰陽相對

復

頤

屯

益

臨

損

坤

剝

比

觀

師

蒙

易大傳曰若夫雜物撰德辯是與非則非其中文不備本義曰此謂卦中四爻語錄曰先儒解此多以爲互體如屯震下坎上就中間四爻觀之自二至四則爲坤自三至五則爲艮故曰非其中文不備互體說漢儒多用之左傳占得觀卦處亦舉得分明看來此說不可廢陳厲公生敬仲筮之遇觀之否曰坤上也巽風也乾天也風爲天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上兩

卦皆有互體之艮故言山今分八卦為圖揭中四爻以明

各各相對莫不有

若以六十四卦橫圖

觀之尤有可言者自第二畫至第四畫陽儀中互四乾四兌四離四震四巽四坎四艮四坤陰儀中亦互四乾至四坤兩以四卦數之而周六十四卦自第三畫至第五畫陽儀中前十六卦互二乾至二坤後十六卦亦互二乾至二坤陰儀中互體亦然四以二卦數之而周六十四卦然後合全體觀之自初畫至三畫一箇乾一至坤八而該六十四二畫至四畫兩箇乾一至坤八而該六十四四畫至上畫

八箇乾一至坤八而六十四卦成矣加倍而生以次而位乾一坤八之序一皆順數之而不紊焉此又其自然之妙也至若乾卦中四爻自互二乾并二體為四乾坤卦中四爻自互二坤并二體為四坤是乾皆互乾坤皆互坤陰陽而不雜也三男之卦各聚三男三女之卦各聚三女如震卦自二至四互艮自三至五互坎坎卦自二至四互震自三至五互艮艮卦自二至四互坎自三至五互震各并本卦而三男備巽離兌三女之卦互體亦然陽皆互陽陰皆互陰女不紊男不紊女此又自然然而不加人力有不容言之妙者

其他亦有一卦備三男三女者

通志堂

小畜備三女而臨之以父豫備三男而臨之以母節備三男而少女間之旅備三女而少男間之如革如鼎此父之臨三女也如蒙如屯此母之臨三男也如豐如井則長男中男間三女如渙如噬則長女中女間三男此皆父母男女雜居而不純者也

謂互體非易中一義斷斷乎其不可也讀易者其可忽諸

易十翼論

易之有十翼猶天之有日月人之有耳目輕重之有權衡長短之有尺度誠易之門庭象數之機括也十翼不作易之名且不立卦畫於誰乎吾不得而知也辭繫於誰乎吾不得而知也卦辭將何用乎吾不得而知也乾鳥知其為天乎坤鳥知其為地乎震巽坎離艮兌鳥知其為雷風水火山澤乎十翼作矣易之名立矣卦然後知其為義之畫也辭然後知其為文之繇也卦辭然後知其為十筮之用也乾然後知其為天坤然後知其為地震巽坎離艮兌然後知其為雷風水火山澤也不特此爾讀仰觀俯察章則知伏

義泛觀易之寓讀神物變化章則知伏羲默得易之要讀極儀象卦成列因重章則知伏羲

之位與六十四卦之次是伏羲之易非十翼無以自

易之興也當殷之末世周之盛德邪當文

王與紂之事邪

其為文王之興易矣易之作

也其於中古乎作易者其有憂患乎以至九卦之陳盡本全卦之序吾又知文王為憂患而作易不徒繫以辭而序易亦出於文王矣帝出乎震齊乎巽以下後天八卦方位之序不一言之是文王之易非十翼亦無以自白於世也其曰聖人作易生著倚數立卦生爻以和道德以順性命此言聖人不徒畫為一定之

卦而用易有著如此其曰大衍之數五十分二掛一揲四歸奇再扚後掛此明揲著之法以垂萬世而本末曲盡無遺者又如此其曰繫辭焉以明吉凶又曰繫辭焉以斷吉凶又曰繫辭焉以盡言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神此明聖人繫辭亦無非所以為尚占之用

此義文之易非十翼亦無以闡其用於世也以至八卦不徒八物之象而天之健地之順雷風之動入坎離之陷麗山澤之止說必毫分而絲析之唯恐斯人知其象而莫知其德及夫六十四卦之大象論象之後必示人以易之方不啻耳提面命之教是卦爻之性情非十翼亦無以發其蘊

於世也吾故曰易之有十翼猶天之有日月人之有耳目輕重之有權衡長短之有尺度誠易之門庭象數之機括者此也猶未也蓋至於崇陽抑陰進君子退小人尊卑之分貴賤之等與夫幽明之故死生之說鬼神之情狀凡可因以發明性命道德之蘊以淑身心者纖悉畢言之於是易始不徒局於象數卜筮之

至精至變至神之妙天下萬世皆由之以識太極

道而盡事物之情雖不假

卜筮亦自足以為吉凶之前知矣十翼之作其有功於萬世固如此哉不然如爻辭先儒以為繫於周公至引釋宣子適魯見易象而知周公之德為證亦可

謂有據矣然夫子於十翼所未明言後世遂不免紛紛之疑卒莫能有一定之說雖以朱夫子亦不過曰是先儒之言且得從之則亦莫能必其作於周公也而況卦也彖也卜筮也八卦之性情也微十翼欲其不懵然於人心不可也嗚呼易之不可無十翼審矣近世歐公乃不能不致疑於其書童子問中直以繫辭與文言為非夫子作是何其無見於易一至此邪猶幸而朱夫子之論昭如也本義啓蒙不作如之何其可也

文言辨

或疑文言非夫子作蓋以第一節與穆姜之言不異
 本義以為疑古有此語穆姜稱之夫子亦有取焉得
 之矣然猶以為疑古有之初亦未嘗質言之者蓋嘗
 妄論之曰若果如或疑則何止文言雖大象亦謂之
 非夫子作可也何者八卦取象雖多而其要者則天
 地山澤雷木風水雲泉雨火雷日皆大象取者今考文言彖
 辭自震雷之外震驚百里即雷也離雖取象於日而未嘗象火
 周公文辭自巽木漸四離火離豐之外雖三取雨象亦未
 嘗專取坎他則未之聞焉至夫子翼易始列八物之
 象而六十四卦大象於是乎始各有定屬如是則夫

易附錄卷之十五

通志堂

子以前凡引易者不當有同焉者也而左傳所載卜筮之辭多取八物之象此皆

引易以

占者如此若然則大象亦謂之非夫子作

已前元有可也謂夫子作者非也今欲知其果作於夫子而無疑其將何說以證嘗反覆思之而得其說春秋夫子筆削之經也左傳春秋經傳也夫子繫易實在作春秋之前絕筆於獲麟蓋不特春秋之絕筆亦諸經之絕筆也左氏生夫子之後尊信夫子春秋始為之傳由此觀之謂易有取於左傳乎抑左傳有取於易也又況左傳所載當時語其事則髣髴其文多出於自為如吕相絕秦書今觀其文法要皆左

氏之筆而穆姜為人淫慝迷亂安得自知其過而有此正大之言如棄位而姣等語決知非出於其口如是則四德之說是左氏本文言語作為穆姜之言明矣至若占辭多取諸八物亦非當時史氏語

本夫子大象以文之一時不暇詳密遽以夫子所作之辭為夫子以前之人之辭也又如國語載司空季子為晉文公占之辭又不特取諸八物且有及於坎勞卦之說如是則并與說卦亦謂之非夫子作可乎大抵居今之世讀古聖人書只當以經證經不當以傳證經若經有可疑他經無證闕之可也何況夫子十翼其目可數今乃因傳文反致疑於經可乎

愚是以知文言大象真夫子作而左氏所引不足為
惑故不得不辨

本義啓蒙論

有天地矣可無易乎不可也有易矣可無本義啓蒙
乎不可也金聲玉振集大成衆言殺亂折諸聖朱夫
子其聖人之徒歟蓋自漢儒始變亂古易至有流為
術數之歸而卒大亂於王弼且雜以虛無之論吾易
遂晦蝕於天下寥寥千載孰覺我人太極有圖易通
有書發往古不傳之祕開萬世理學之源斯道始有
係屬迨夫易傳寫芻中之成書昌至極具經世之大法
正蒙闡象數之條目是雖古經變亂未就釐正而術
數虛無之學為之一洗吾易粲然復明未幾陋儒妄
作異論逢蠱起易置圖書 指 邵子林栗冒偽著述麻衣

易之類曰易道又幾晦蝕朱夫子勃興探前聖之精微破俗學之繆妄本義啓蒙有作而後吾易復明於後世愚嘗謂孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎其不可及者蓋以本義之爲書也圖書位定而天地自然之易明先

易經始爲之復

義文之易辨二篇十翼不相混雜

三百八十四爻兩言以蔽

之曰象占而觀玩不涉虛無至於崇陽抑陰進君子退小人發於坤初六之爻者不過數語而天之經地之義人之紀易之要領直包括無遺恨此本義不可少於天下也啓蒙之爲書也本圖書則揭天生神物章而易之本原正原卦畫則表易有太極章而易之

位列明明著策則發明大衍章而掛扚之法定考變占則博取左氏傳以明斷例而吉凶趨避之見審合四篇大旨壹皆寓尊陽之微意而小人盜賊不得竊取而用此啓蒙不可少於天下也語錄成書如

麻衣劉牧與夫林栗袁樞之徒所以惑世誣氏者莫不

聖人之易於天下此愚所謂自孔聖以來朱夫子有功於易斷斷乎不可及者豈誣也哉或曰是則然矣易者陰陽剛柔仁義性命道德之書今斷然蔽之以卜筮得毋局於一偏而不免漢儒術數之弊乎且繫辭明言易有聖人之道四焉今本義惟以象占分之而不

四子五十二
及辭變得母四者之目遺其二乎吁是皆未之思也
易固陰陽剛柔仁義性命道德之書而卜筮者正將
使人盡仁義之道參陰陽剛柔以順性命以和道德
耳豈徒託之空言而不見諸實用乎又況卜筮之頃
至理無乎不在正得聖人作易本意朱子已嘗言之
奈何以此疑吾易乎至於聖人之道雖有四實不離
乎二有象而後有辭有占而後有變不得於象則玩
辭爲空言不由於占則觀變於何所故有象辭有占
辭占而後有卦變爻辭舉象占則辭變在其中若
惟舉占則象辭變在其中此四者之序由輕歸重辭
變統於象占象又統於占所以本義舉象占而統論

易書一以貫之曰占謂之有遺可乎哉或又曰易之
所重在占固也人之於易必占而後可用不占則易
竟無用矣乎曰不然也朱子嘗曰凡讀一卦一爻便
如占筮所得虛心以求辭義之所歸以爲凶吉可否
之決然後考其象之所以然求其理之所以然推之
於事使上自王公下至民庶所以修身治國皆有所
用初未嘗不示人以學易而用之之方也必曰占乎
而後用之朱子之志荒矣

周易本義圖錄第十三

後學 成德 校訂

