

通志彙解

仁12
1411
140

12
諸
卷

合訂刪補大易集義粹言卷第七十九

後學成德

說卦傳

白雲郭氏曰說卦論八卦之道德與其象義情性也然則六十四卦亦有是乎蓋六十四卦各具於文言象象雜卦之中矣至萬物象類如履之為虎漸之為鴻中孚之鳴鶴小過之飛鳥井之為井鼎之為鼎皆是也其象不可盡言故於是數卦略明之繫辭曰以言乎天地之間則備矣斯其所以難言也故曰書不盡言易說漢上朱氏曰易之有說卦猶詩之有詁訓也○說卦脫誤比於諸篇特多荀氏易本乾後有四象坤後有八震後有三巽後有二坎後有八而又以揉為撓離後有一艮後有三兌後有二虞氏易本以龍為駝及為陂專為

專寡為宣科為折羊為羔鄭本以廣為黃乾為幹黔為
黥京氏本以鼻為末羸為螺果菰為果墮其餘陸續王
肅姚信王虞偏傍點畫亦或不同蓋焚書之後周易雖
存至漢已失說卦三篇後河內女子得而上之故三篇
之文容有差誤今隨文辨正歸於至當疑則闕之

並業說

新安朱氏曰彖傳釋彖辭象傳釋爻辭繫辭傳則通釋
卦爻之辭故統名之曰繫辭傳恐不可改繫辭傳為說
卦蓋說卦之體乃分別八卦方位與其象類故得以說
卦名之繫辭傳兩篇釋卦爻之義例辭意為多不得謂
之說卦也

答吳斗南書

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數
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

濂溪先生曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發卦
不畫聖人之精不可得而見微卦聖人之蘊殆不可悉得
而聞易何止五經之源其天地鬼神之奧乎

通書

康節先生曰參天兩地而倚數非天地之正數也倚者擬
也擬天地正數而生也○四九三十六也六六三十六也
陽六而又兼陰六之半是以九也故以二卦言之陰陽各
三也以六爻言之天地人各二也陰陽之中各有天地人
天地人之中各有陰陽故參天兩地而倚數也

並觀物外篇

○易曰窮理盡性以至於命所以謂之理者物之理也所以
謂之性者天之性也所以謂之命者處理性者也所以能
處理性者非道而何○又曰天下之物莫不有理焉莫不
有性焉莫不有命焉所以謂之理者窮之而後可知也所
以謂之性者盡之而後可知也所以謂之命者至之而後

可知也此三者天下之真知也雖聖人无以過之也而過之者非所以謂之聖人也並觀物內篇

明道先生曰幽贊於神明而生著用著以求卦非謂有著而後畫卦朱公按問學拾遺○和順於道德而理於義者體用也

劉綸師訓○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呂與叔東見錄

伊川先生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

命命者造化之謂也附張繹師說○問行狀云盡性至命必本於孝弟不識孝弟何以能盡性至命也曰後人便將性命

別作一般事說了性命孝弟只是一統底事就孝弟中便可盡性至命至如灑掃應對與盡性至命亦是一統底事无有本末无有精麤却被後來人言性命者別作一般事

遠說故舉孝弟是於人切近者言之然今時非无孝弟之人而不能盡性至命者由之而不知也○凡一物上有一理須是窮致其理窮理亦多端或讀書講明義理或論古

今人物別其是非或應接事物而處其當皆窮理也正劉元承手編

○窮理盡性矣曰以至於命則全無著力處如成於樂樂則生矣之意劉綸所錄○窮理盡性以至於命以序言之不得

不然其實只能窮理便盡性至命也附唐棣雜錄○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○埋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並呂與叔東見錄○窮理盡性至命一事也才窮理便盡性盡

性便至命因指柱曰此木可以為柱理也其曲直者性也

其所以曲直者命也理性命一而已時氏拾遺○或問格物是卦物是性分中物先生曰不拘凡眼前无非是物物物皆有理如火之所以然水之所以寒至於君臣父子間皆是理又問人窮一物還便見得諸理否曰須是徧求雖顏子亦只能聞一知十若到後來達理了雖億萬亦可通○格物窮理非是要盡窮天下之物但於一事上窮盡其他可以類推至如言孝其所以為孝者如何窮理如一事上窮不得且別窮一事或先其易者或先其難者各隨人深淺如千蹊萬徑皆可適國但得一道入得便可所以能窮者只為萬物皆是一理至如一物一事雖小皆有是理○物理須是要窮若言天地之所以高深鬼神之所以幽顯若只言天只是高地只是深只是已辭更有甚世入關○致知在格物格至也窮理而至於物則物理盡大谷集拾遺

橫渠先生曰方其將有謀也將有問也命於著此所謂著非謂在野而生著也事在未來之前吉凶在書策一在于手中卒歸三處一時合豈非幽贊於神明而得爾也起其用也○地所以兩分剛柔男女而效之法也天所以參一太極兩儀而象之性也○一物兩體氣也一故神兩在故不測兩故化推行此天之所以參也兩不立則一不可見一不可見則兩之用息○兩體者虛實也動靜也聚散也清濁也其究一而已○有兩則有一是太極也若一則有兩亦在元兩亦一在然元兩則安用一不以太極空虛而已非天參也○理義即是天道也易言理於義一也求是即為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字相梗觀

其文勢上下如充實之美與詩之言美輕重不同○性盡其道則命至其源一作於原也○致與至為道殊遠盡性然後至於命不可謂一不窮理盡性即是戕賊不可至於命者止能保全天所稟賦本分者且不可以有加也既言窮理盡性則不容有不知○天道即性也故思知人不可不知天能知天斯知人矣知人與窮理盡性以至於命同意○釋氏无天用故不取理彼以性為无吾儒以參為性故先窮理而後盡性○凡人剛柔緩急趨識无有同者此乾道變化各正性命也及盡性則皆忘之○窮理亦當有漸見物多窮理多從此就約盡人之性盡物之性天下之理无窮立天理乃各有區處窮盡性言性已是近人言也既窮理又盡性然後能至於命命則又就已而言之也並易說○二程解窮理盡性以至於命只窮理便是至於命余謂亦

是失於太快此義儘有次序須是窮理便能盡得已之性則推類又盡人之性既盡得人之性須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蘇軾所錄○盡其性能盡人物之性至於命者亦能至人物之命莫不性諸道命諸天我體物未嘗遺物體我知其不遺也至於命然後能成己成物不失其道○德不勝氣性命於氣德勝其氣性命於德窮理盡性則性天德命天理氣之不可變者獨死生脩天而已故論死生則曰有命以言其氣也語富貴則曰在天以言其理也此大德所以必受命易簡理得而成位乎天地之中也所謂天理也者能悅諸心能通天下之志之理也能使天下悅且通則天下必歸焉不歸焉者所乘

所遇之不同如仲尼與繼世之君也舜禹有天下而不與焉者正謂天理馴致非氣稟當然非志意所與也必曰舜禹云者餘非乘勢則求焉者也○利者為神滯者為物是故風雷有象不速於心心禦見聞不弘於性○不誠不莊可謂之盡性窮理乎性之德也未嘗偽且慢故知不免乎偽慢者未嘗知其性也○性其總合兩也命其受有則也不極總之要則不至受之分盡性窮理而不可變乃吾則也天所自不能已者謂命不能无感者謂性雖然聖人猶不以所可憂而同其无憂者有相之道存乎我也○性通乎氣之外命行乎氣之內氣无内外假有形而言爾故思知人不可不知天盡其性然後能至於命○盡性然後知生无所得則死无所喪○太虚无形氣之本體其聚其散變化之容形爾至靜无感性之淵源有識有知物交之容

感爾容感容形與无感无形惟盡性者一之○自明誠由窮理而盡性也自誠明由盡性而窮理也○釋氏妄意天性而不知範圍天用反以六根之微因緣天地明不能盡則誣天地日月為幻妄蔽其用於一身之小溺其志於虚空之大此所以語大語小流遞失中其過於大也塵芥六合其蔽於小也夢幻人世謂之窮理可乎不知窮理而謂之盡性可乎謂之无不知可乎塵芥六合謂天地為有窮也夢幻人世明不能究所從也並正○須知自誠而明者先盡性以至於窮理也謂先自其性理會來以至行理自明誠者先窮理以至於盡性也謂先從學問理以推達於天性也錄語

龜山楊氏曰問乾坤用九六荆公曰進君子退小人固非自然之理而正叔云觀河圖數可見何也曰此多有

議論少有分明繫辭分明說云參天兩地而倚數九參
 天六兩地也南都語錄○六經不言无心惟佛氏言之亦不
 言脩性惟揚雄言之心不可无性不假脩故易止言洗
 心盡性記言正心尊德性孟子言存心養性佛氏和順
 於道德之意蓋有之理於義則未也荆州語錄
 廣漢張氏曰義在我也命在天也天下之人皆知義命
 則聖人之易不作矣惟夫不知義者甘心於自暴自棄
 不知命者奔競而患得患失此聖人不得已而生著倚
 數立卦生爻凡以為天下不知義命者設也是以天地
 能生著之形而不能生著之用惟聖人之德贊於神明
 故分之掛之揲之以四歸奇於扚生其用而至於圓而
 神也一三五七九皆陽數也獨以一三五參之而用九
 此倚其陽數也二四六八十皆陰數也獨以二四兩之

而用六者此倚其陰數也特取九六而不用夫七八者
 乃參天兩地而倚其數也純陽為乾純陰為坤及夫陰
 陽之變則陽卦多陰陰卦多陽此卦所以立也剛柔者
 所以立本變通者所以趨時必待發其所蘊揮其所聚
 此文所以生也道者出於天德者得於己能和順道德
 自然於義无所亂也故曰理於義如此則人盡矣萬物
 有自然之理一身有自然之性能窮理盡性自然於命
 無所負矣故曰至於命如此則天道盡矣易說
 白雲郭氏曰說卦論說八卦之道而此極重卦而言者
 明八卦六十四終始一道耳或者言聖人謂包犧也然
 以八卦六十四卦言之則非獨包犧矣聖人以道幽贊
 神明故生用著求卦之法猶繫辭言是興神物以前民
 用蓋是道本於神明聖人能生之是為幽贊之道矣故

有神明之道有幽贊之道有生著之道以道合道故能
生是道也此言變化之始也自著道生而後數可倚數
可倚而後卦可立卦可立而後爻可生作易之道終矣
易成而後道德理義有所寓聖人窮易之理盡萬物之
性復於天道故曰以至於命此章自幽贊之始至以至
於命蓋明以此道始復以此道終有無循環實由一道
非聖人有私意以作也微顯闡幽而已天地者數所由
生陰陽者變所由生剛柔者萬類所從生故參兩觀變
發揮之也易於道德無違也和順之而已於義無作也
明辨之而已蓋言象辭之間其道德與義本諸自然聖
人因之而作易特載以明之而已故聖人於玩易之際
復用此道以窮理盡性至於命也窮理者窮天之理也
盡性者盡天之性也然後不失其所謂天之命矣是知

聖人由道以生易由易以復於道非聖人則无生无復
謂之聖人作易可也然異乎衆人之所謂作者矣易說
大衍之數聖人幽贊神明之道也參天之一三五而為九
兩地之二四而為六聖人倚數之道也盡三十六二十四
二十八三十二之變以分陰陽老少聖人觀變立卦之道
也自九六而發揮為剛為柔聖人發揮生爻之道也繫
辭焉而命之所以和順於道德而理於義也極深研幾
以崇德廣業所以窮理盡性至於命也聖人作易之道
如是而已○觀九六之數蓋聖人參天兩地而得之至
於七八則有名而无象如是則陰陽老少之辨夫何疑
焉或者謂陽數極於九而其次極於七又疑老陰當十
少陰當八老陰當八少陰當六者亦未之思也並著卦
辨疑
漢上朱氏曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

參天兩地而倚數說策數也觀變於陰陽而立卦說撰
著分卦也發揮於剛柔而生爻說爻有變動也和順道
德而理於義窮理盡性以至於命說所繫爻柔之辭也
神明天地也聖人贊天地以立人道於是生著之法以
起數其用起於一及其究也上下與天地同流而无迹
故曰幽贊太玄曰昆侖天地而產著一者何氣之始也
參天者一大極兩儀也兩地者分陰陽剛柔也參天兩
地五也五小衍也天地五十有五之數具而河圖洛書
大衍之數實倚其中一與五為六二與五為七三與五
為八四與五為九九與一為十五十者河圖數也五十
有五者洛書數也五十有五即五十數五十即大衍四
十有九數倚言數立其中而未動也馬融曰倚立也著
四十有九總而為一參天也分而為二兩地也掛一者

參天也撰之四者兩地也歸音於初者兩地而又參天
也四者六七八九七者少陽九者老陽八者少陰六者
老陰三變成爻十有八變而卦立三變者參天也五變
者參天而又兩地也變而上者三變而兩變而下者兩
變而三凡八卦之位六十四卦之名皆以陰陽之變定
之而不離乎參伍之神王洙曰發越揮散也陰陽有變
故九六七八以立卦剛柔有體故發越揮散以生爻變
剛生柔變柔生剛四象迭相為用生生而不窮故曰生
陰陽氣也剛柔者氣聚而有體也由推行言之謂之道
由得於道言之謂之德性者萬物之一源命者剛柔不
齊稟於有氣之初者也理者通乎道德性命而一之者
也義者道德所施之宜也生著起數立卦生爻凡以為
道德而已聖人繫之以辭和之使不乖順之使不違通

天地人而貫之以一理施之各得其宜焉窮易之理則知萬物一源兼體而不偏滯及其至也通極乎一氣之外所不可變者唯生死壽夭爾故順受吉凶之正不回去以求福不幸以免禍此作易之本旨也傳○著四十九總而為一參天也分而為二兩地也掛一者參天也揲之四者兩地也歸奇於扚者兩地而又參天也四者七九六八也七者少陽九者老陽八者少陰六者老陰三變而成爻十有八變而成卦三變者參天也十有八變者兩地也故曰觀變於陰陽而立卦三變者參天也五變者參天而又兩地也變而上三變而兩變而下兩變而三上下无常變動不居故曰發揮於剛柔而生爻曰發揮曰生者言變動也陰陽天剛地柔也立卦之前象未著故曰陰陽以立天道也立卦之後象乃見故曰剛

柔以立地道也陰陽用也剛柔體也用之謂道體之謂德體用无間和會為一順而行之則動靜語默皆得其宜故曰和順於道德而理於義天地萬物共由一理其理順而不妄深明其源乃能一天人合內外體用无間矣此之謂盡性盡性則通晝夜之道而知其於窮達壽夭以正受之不貳其心矣此之謂立人道道德有義性命有理義也理也同出於一叢說

新安朱氏曰幽贊神明猶言贊化育龜策傳曰天下和平土道得而著莖長丈其叢生滿百莖○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則為八○和順從容无所乖逆統

言之也理謂隨事得其條理折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並本○
 贊於神明猶言治於人相似謂為人所治也贊於神明
 神明所贊也聖人用於字恁地用不然只當說幽贊神
 明此却是說見助於神明○贊只是贊化育之贊不解
 便說那贊命於神明這只說道他為神明所贊所以生
 出這般物事來與人做卦○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
 方是取數處看得來陰陽剛柔四字陰陽指二老剛柔
 指二少○問參天兩地舊說以為五生數中天參地兩
 不知其說如何曰如此只是三天兩地不見參兩之意
 參天者參而三之兩地者兩之以二也以考負而言則
 七八九六之數都自此而起問以方負而言參兩如天

之負徑一則以圍三而參之地之方徑一則以圍四而
 兩之否曰然○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三畫中參之則為九此
 天之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○一箇天參之為三
 一箇地兩之為二二三為九三二為六兩其三一一其二
 為八兩其二一一其三為七二老為陰陽二少為柔剛參
是三之數是兼三才而兩之初剛而二柔案下一爻于三仁而四
往參焉之參五陽而上陰案上二爻于陽化為陰只恁地消縮
義去天痕迹故謂之化陰變為陽其勢寔長便較突兀有
 頭面故謂之變陰少於陽氣理數皆如此用全用半所
 以不同○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却只是說得箇三在未見得成何數倚數云者似把幾件物事投放這裏如已有三數更把箇三數倚在這裏成六又把箇三數物事倚在此成九兩亦如之○天下之數都只始於三二謂如陽數九只是三三而九之陰數六只是三二而六之故孔子云參天兩地而倚數此數之本也康節却云非天地之正數是他見得不盡康節却以四為數○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却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却是積數不是倚數○問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○觀變於陰陽且統說道有幾畫陰幾畫陽成箇甚卦發揮剛柔却

是就七八九六上說初間做這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却似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於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○易中緊要底只是四爻○問近見先生易詩云立卦生爻自有因兩儀四象已前陳因字之義如何曰卦爻因儀象而生立即兩儀生四象四象生八卦之意又問生爻指言重卦否曰然○問和順道德而理於義是就聖人上說是就易上說曰是說易又問和順是聖

人和順否曰是易云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一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他理於義是細分他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○聖人作易時其中固是具得許多道理人能體之而盡則便似那易他說那吉凶悔吝處莫非和順道德理於義窮理盡性之事這一句本是說易之書如此後人說去學問上却是借他底然這上也意思皆是自淺至深○道理須是與自家心相契方是得他所以要窮理忠信進德之類皆窮理之事易中

自具得許多道理便是教人窮理循理○窮理是窮得物盡得人性到得那天命所以說道性命之源○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○窮理盡性以至於命這物事齊整不亂其所從來一也○窮理盡性至於命本是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盡性了方至於命○問窮理盡性以至於命曰此言作易者如此後來不合將做學者事看如孟子盡心知性知天之說豈與此是一那却是學者事只於窮理上著工夫窮得理時性與命在其中矣橫渠之說未當○或問程子之說如何曰理性命只是一物故知則皆知盡則皆盡不可以次序言但知與盡却有次第耳○伯豐問窮理盡性以至

於命張程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得程子是說得快
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此理充其性之所有方謂
之盡以至於命是拖脚却說得於天者盡性是我之所
至也至命是說天之所以予我者耳昔嘗與人論舜事
舜盡事親之道而瞽瞍底豫瞽瞍底豫而天下化瞽瞍
底豫而天下之為父子者定知此者是窮理者也能此
者盡性者也並語錄○又曰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以此推之自不
重複答許順之書

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以六天之道曰陰
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
康節先生曰太極既分兩儀立矣陽下交於陰陰上交於
陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於
柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣八卦相錯然
後萬物生焉是故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故曰分陰分
陽迭用柔剛易六位而成章也十分為百百分為千千分
為萬猶根之有幹幹之有枝枝之有葉愈大則愈小愈細
則愈繁合之斯為一衍之斯為萬是故乾以分之坤以翕
之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也觀物外篇
明道先生曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立

人之道曰仁與義兼三才一之而兩之不兩則无用○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

人之道曰仁與義則和性字由字也不消道自己分明陰

陽剛柔仁義只是此一箇道理李師訓

伊川先生曰昔者聖人立人之道曰仁曰義孟子曰仁者

人也親親為大義者宜也尊賢為大唯能親親故老吾老

以及人之老幼吾幼以及人之幼唯能尊賢故賢者在位

能者在職唯仁與義盡人之道盡人之道則謂之聖人暢

道錄○仲尼言仁未嘗兼義獨於易曰立人之道曰仁與義

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者也游定夫所錄○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外

些秉彝卒殄滅不得以此思之天壤間可謂孤立其將誰

告邪呂與叔東見錄

橫渠先生曰陰陽柔剛仁義所謂性命之理易一物而三

才備陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地仁義德也

而謂之人○一物而兩體其太極之謂歟陰陽天道象之

成也剛柔地道法之效也仁義人道性之立也二才兩之

莫不有乾坤之道也易一物而合三才天人一陰陽其氣

剛柔其形仁義其性並易說○陰陽之精互藏其宅則各得

其所安故日月之形萬古不變若陰陽之氣則循環迭至

聚散相盪升降相求網緼相採蓋相兼相制欲一之而不

能此其所以屈伸无方運行不息莫或使之不曰性命之

理謂之何哉○屈伸相感而利生感以誠也情偽相感而

利害生雜之偽也至誠則順理而利偽則不循理而害順

性命之理則所謂吉凶莫非正也逆理則凶為自取吉其險幸也○陰陽剛柔仁義之本立而後知趨時應變故乾坤毀則无以見易○六爻各盡利而動所以順陰陽剛柔仁義性命之理也並五

廣平游氏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夫道一而已其立於天下則有兩端故君子有剛克焉執其義之端也有柔克焉執其仁之端也執其兩端而用之以時中此九德所以有常而三德所以用義也中庸解

龜山楊氏曰荆公云天使我有是之謂命命之在我之謂性是未知性命之理其曰使我正所謂使然也使然者可以為命乎以命在我為性則命自一物若中庸言天命之謂性性即天命也又豈二物哉如云在天為命

在人為性此語似无病然亦不須如此說性命初无二理第所由之者異耳率性之謂道如所謂聖人之作易將以順性命之理是也餘抗語錄

廣漢張氏曰君子不謂性有命存焉故凡耳之於聲目之於色鼻之於臭口之於味四支之於安佚雖曰性也詎可以性而害其命乎君子不謂命有性存焉凡仁之於父子義之於君臣禮之於賓主智之於賢者聖人之於天道雖曰命也詎可以命而害其性乎奈何中古以降人偽日滋天機日澆以性滅命者必以人而勝天以命廢性者必以天而勝人天人之理顛倒錯亂聖人作易方其未作之前其意已在焉故曰將以順性命之理者也是以二與四同功而初亦如之三與五同功而上亦如之比分陰分陽也居剛者不必皆剛而或以柔居

柔者不必皆柔而或以剛此迭用柔剛也分之以示其理之之經也迭用以示其理之之緯也此六位而成章者經緯交錯而成也易道至此成矣說易

白雲郭氏曰前章自作易生著終於性命而止此章復因性命之說而詳言之以見易之為書所以能至於命者以本乎性命之理故也性命之理即天地人之道也性命本一故中庸言天命之謂性孟子言君子不謂性命因天地人而言之則天道之謂命人道之謂性於是乎有別矣是以陰陽柔剛仁義各異其名也陰陽者天之二道也柔剛者地之二道也仁義者人之二道也天地人之道各二所謂三才兩之也易能兼三才則皆兼其兩之之道此易之畫所以六而後成卦也然則文王之重不得不作矣蓋出於三才自然非文王之私意也

自六畫成卦而後三才陰陽之位具於是乎迭用柔剛之爻以居之則變化見矣故曰六位而成章也章者變化之道明見之謂也分陰分陽非謂立天之道陰陽也言三十二道皆一為陰一為陽見於六位也迭用柔剛非謂立地之道柔剛也言三才陰陽分為六畫迭以九六柔剛居之也故三才二道不兼九六言之則曰六畫兼明九六柔剛而後謂之六位是以六畫成卦特有其象而已至六位成章而後道大明也方包犧未分三才陰陽故卦止三畫文王重之以備三才陰陽故六畫具由此言之則三畫之道不為不足六畫之道不為有餘孔子言立天立地立人言包犧之道也言陰陽柔剛仁義言文王之道也包犧立其始文王成其終孔子明其終始三聖人實出於一心是為同道道同故其書同一

聖人不作則斯道不明後世不復有聞矣易說
 漢上朱氏曰說位畫有六而後有變動也易有太極太
 虛也陰陽者太虛聚而有氣也柔剛者氣聚而有體也
 仁義根於太虛見於氣體而動於知覺者也自萬物一
 源觀之謂之性自稟賦觀之謂之命自通天地人觀之
 謂之理三者一也聖人將以順性命之理故分一而為
 三曰陰陽曰剛柔曰仁義以立天地人之道蓋互見也
 易兼三才而兩之六畫而成卦成卦則三才合而為一
 知陰陽剛柔仁義同源於太虛則知性知天道曰陰陽
 地道曰剛柔人道曰仁義則知命知仁義即天之陰陽
 地之柔剛則知性命之理不順乎性命之理而行之將
 何所逃於天地之間乎然道有變動故分陰分陽迭用
 柔剛以位分之一三五陽也二四六陰也以卦分之乾

震坎艮陽也坤巽離兌陰也以十日分之甲子戊庚壬
 陽也乙丁己辛癸陰也所謂分陰分陽也八卦相盪五
 行更王上下无常周流六虛所謂迭用柔剛也分陰陽
 用柔剛者仁義也以人而用天地也誠知乎此則德勝
 於氣性命於德之昏明不足以蔽之至於盡性而配天
 地矣太玄曰立天之經曰陰與陽形地之緯曰從與橫
 表人之行曰晦與明準卦之三才六畫也易傳
 新安朱氏曰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本義○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只是要發揮性命之
 理○問兼三才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上與三是天五

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○問立天之道曰陰陽道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須著如此說然器亦道道亦器也道未嘗離乎器道亦只是器之理如這交椅是器可坐便是交椅之理人身是器語言動作便是人之道理只在器上理與器未嘗相離所以一陰一陽之謂道曰何謂一曰一如一闔一闢謂之變只是一陰了一陽此便是道寒了又暑暑了又寒這道理只循環不已維天之命於穆不已萬古只如此○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○陰陽是陽中之陰陽剛柔是陰中之陰陽○問仁是柔如何却屬乎剛義是剛如何却屬乎柔曰蓋仁本是柔底物事發出來却剛但看萬物發生便自恁地奮迅出來有剛底意思義本是剛底物事發出來却柔但看萬物肅殺時便恁地收斂憔悴有柔底意思如人春夏間陽勝却有懈怠處秋冬間陰勝却有健實處又問揚子雲君子於仁也柔於義也剛如何曰仁體柔而用剛義體剛而用柔○兼貝通也通貫是理本如此兩之者陰陽剛柔仁義也○兼三才而兩之初剛而二柔三仁而四義五陽而六陰兩之如言加一倍本是一箇又各加一箇為兩○陰陽剛柔仁義看來當曰義與仁當以仁對陽仁若不是陽剛如何做得許多造

化義雖剛却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用賞罰到賜與人
自是无疑便做將去若是刑殺時便遲疑不肯果決這
見得陽舒陰斂仁屬陽義屬陰處○問分陰分陽迭用
柔剛陰陽柔剛只是一理兼而舉之否曰然並語○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
不曉然而彼揚子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以雜乎此而論之耳向日妙

湛蓋嘗面稟易中卦位義理層數甚多自有次第逐層
各是一箇體面不可牽強合為一說學者須是旋次理
會理會上層之時未要攪動下層直待理會得上層都
透徹了又却輕輕揭起下層理會將去當時雖似遲鈍
不快大意然積累之久層層都了却自見得許多條理
千差萬別各有歸著豈不快哉若不問淺深不分前後
混成一塊合成一說則彼此相妨令人分疏不下徒自
紛紛成鹵莽矣此是平生讀書已試之效不但讀易為
然也○前書所論仁義禮智分屬五行四時此是先儒
舊說未可輕詆今者來書雖不及之然此大義也或恐
前書有所未盡不可不究其說蓋天地之間一氣而已
分陰分陽便是兩物故陽為仁而陰為義然陰陽又各
分而為二故陽之初為木為春為仁陽之盛為火為夏

為禮陰之初為金為秋為義陰之極為水為冬為智蓋
 仁之惻隱方自中出而禮之恭敬則已盡發於外義之
 羞惡方自外入而智之是非則已全伏於中故其象類
 如此非是假合附會若能默會於心便自可見元亨利
 貞其理亦然文言取類尤為明白非區區今日之臆說
 也五行之中四者既各有所屬而土居中宮為四行之
 地四時之主在人則為信為真實之義而為四德之地
 眾善之主也蓋天人一物內外一理流通徹貫初无間
 隔若不見得則雖生於天地間而不知所以為天地之
 理雖有人之形貌而不知所以為人之理也故此義
 切於吾身比前數段尤為要緊非但小小節目而已也

並答素
機仲書

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數往
 者順知來者逆是故易逆數也

康節先生曰數往者順若順天而行是左旋也皆已生之
 卦也故云數往也知來者逆若逆天而行是右行也皆未
 生之卦也故云知來也夫易之數由逆而成矣此一節直
 解圖意若逆知四時之謂也觀物
外篇

伊川先生曰易八卦之位元不曾有說先儒以謂乾位西
 北坤位西南言乾坤任六子而自處於无為之地此大故
 无義理風雷山澤之類便是天地之用豈天地外別有六
 子如人生六子則有各任以事而父母自間風雷之類於
 天地間如人身之有耳目手足便是人之用也豈可謂手
 足耳目皆用而身无為乎附劉元
承手編

橫渠先生曰數往者順知來者逆是故易逆數者如孟子

曰苟求其故則千歲之日至可坐而致也說易

龜山楊氏曰揚子雲作太元只據他立名便不是既定却三方九州一十七部八十一家不知如何相錯得八卦所以可變而為六十四者只為可相錯故可變耳惟相錯則其變出於自然也餘杭語錄

廣漢張氏曰自太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦故八卦者乃聖人闡其神明之德以示人者也是以天運乎上地處乎下此天地定其位也山之殺瘦澤之增肥此山澤通氣也雷之震驚至於拔山風之鼓舞至於振海各恃其功故曰相薄火之炎上其性燥水之流下其性濕不可相近故曰相射此麗於有形涉於有數其勢若不相悖者及夫聖人作易乾坤交通而天地之位或上或下艮兌相與而山澤之氣或止或流以至震

巽合而雷風迭用坎離濟而水火成功此八卦相錯而六十四卦三百八十四爻可以窮造化之大測鬼神之幽逆而推之則四象兩儀與夫太極之遠可坐而致也大抵天下之事數往者順知來者逆故善作樂者必求之於无聲欲制禮者必求之於太始易之於天下皆逆數以察其來故易逆數也逆如逆暑逆寒之謂豫為之主者也說易

白雲鄭氏曰天地之位定然後山澤雷風水火相與為用或異體而交通或同氣而相薄或不相入而為用此八卦所以必相錯之道也八卦不相錯則道雖立而不及於用是以聖人重之重而後可以數往知來人之道數往者順而易知來者逆而難易之逆數未見其難者非止卜筮之用蓋由其道之始必知其道之終也是亦

原始可以要終知微知彰之義故孔子以知幾為神衆人獨知卜筮而已說易

漢上朱氏曰天地定位乾上坤下也山澤通氣艮兌以三相易也雷風相薄震巽以初相易也日月不相射坎離以中相易也虞翻曰射厭也坎離水火不相厭坎戊離己月三十日一會於壬故不相厭也伏羲氏之畫卦也乾坤定上下之位坎離列左右之門震與巽為偶艮與兌相配震離兌乾天之四象也巽坎艮坤地之四象也八卦相錯乾坤相易生六十四卦乾自震而左行坤自巽而右行數往者以順而數知來者以逆而知邵雍曰數往者順順天而行左旋也皆已生之卦也知來者逆逆天而行右行也皆未生之卦也夫易之數由逆而成矣逆者猶逆四時之比蓋聖人將言易故先說易之

本易逆數也故六爻自下而起太玄曰南北定位東西通氣萬物錯乎其中準八卦也傳易○水雷山乾也火風

澤坤也雷風相薄山澤通氣水火不相射乾坤不相離也天地之撰物者如此而萬物皆有乾坤六子之象觀乎物則神明之德見矣故易之六爻變化必陰陽合德而剛柔有體其立法制器亦然說

新安朱氏曰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○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並本○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是兩箇之氣
相通○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或曰射音
亦與鞞同言相為用而不相厭也○射猶犯也○射一
音亦是不相厭之義一音石是不相害水火本相殺滅
用一物隔著却相為用此二義皆通○問射或音石或
音亦孰是曰音石水火與風雷山澤不相類本是相尅
底物事今却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若无物隔之則
相害矣此乃以其不害而明其相應也○數數往者順
這一段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○易逆數也似康節說方可通但方
圖則一向皆逆若以圓圖看又只一半逆不知如何○
安卿問先天圖說曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆
行陽在陽中陰在陰中皆順行何謂也曰圖左一邊屬
陽右一邊屬陰左自震一陽離兌二陽乾三陽為陽在
陽中順行右自巽一陰坎艮二陰坤三陰為陰在陰中
順行坤无陽艮坎一陽巽二陽為陽在陰中逆行乾无
陰兌離一陰震二陰為陰在陽中逆行○先天圖曲折
細詳圖意若自乾一橫排至坤八此則全是自然故說
卦云易逆數也皆自巳生以得未生之卦若如圓圖則須如此方見陰陽
消長次第震一陽離兌二陽乾三陽巽一陰坎艮二陰坤三陰雖似稍涉安排然亦莫非
自然之理自冬至至夏至為順蓋與前逆數若相反皆自
自夏至至冬至為逆蓋與前逆數者同其左右

未生以得巳生之卦

易義序言卷七十九

二十四

通志堂

與今天文家說左右不同蓋從中而分其初若有左右之勢爾自北而東為左自南而西為右○並語錄

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

伊川先生曰古言乾坤退處不用之地而用六子蓋人則便分君道無為臣道有為若天則誰與他安排他如是須有道理故如八卦之義須要玩索呂與叔東見錄

廣漢張氏曰陽氣升而阻於陰此雷所以動而震發其萬物也陰氣達而礙於陽此風所以散而吹噓其萬物也陰之不固而成和於陽者此雨所以潤萬物異乎灌溉之勞也陽之所宗而不爍於陰者此日所以暄萬物異乎燂火之微也此四者皆其生物也故主象以言之

物之小大長短之不同剛柔緩急之不等椿菌各安其壽夭鵬鷃各得其巨細物物有正性物物有正命者有艮以止之者歟太和所稟而无所乖戾大順所鍾而无所偏陂勞者自此而少息華者自此而向成者有兌以說之者歟夫有風雷以作其氣有雨日以成其形而又

屈信相感而成萬物也艮則動者靜而止入於坤也兌則止者說而行出乎乾也乾以君之則萬物覩坤以藏之則天地閉前說乾坤而至六子无形者聚而有形也此說六子而歸乾坤有形者散而入於无形也終始循環不見首尾易之道也傳

新安朱氏曰此卦位相對與上章同義本○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○後四卦不言象也只是偶然到後兩句說乾以君之坤以藏之却恁地說得好並語錄

右第四章

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

康節先生曰起震終艮一節明文王八卦也天地定位一節明伏羲八卦也八卦相錯者明交錯而成六十四也觀物外篇

伊川先生曰天者理也神者妙萬物而為言者也帝者以主宰事而名師訓○問劉牧以坎離得正性艮巽得偏性

如何曰非也他據方位如此說如居中位便言得中氣其餘豈不得中氣也附劉元承手編○南北之位豈可不定下所以定

南北者在坎離也坎離又不是人安排得來莫非自然也李師

橫渠先生曰造化之功發乎動畢達於順形諸明養諸容
 載遂乎悅潤勝乎健不匱乎勞始終乎止○乾不居工位
 是乾理自然惟人推之使然邪並易說○中央在季夏之末者
 且以易言之八卦之作坤在西南西南致養之地在離兌
 之間離兌即金火也是以在季夏之末錄語

龜山楊氏曰艮止也止其所也故繫辭曰止萬物者莫
 善乎艮又曰成言乎艮艮者萬物之所成終而成始也
 止於此矣復出乎震不終止也故艮卦曰時止則止時

行則行餘杭語錄

廣漢張氏曰帝者神之應而生物之所宗也帝出乎震
 於方為東於時為春萬物從之而出方其出也草昧而
 不齊汙穢而不潔惟至於東南然後齊而潔潔然後
 可以相見故離也者於方為南於時為夏萬物齊了嘉而

相見聖人出人天之本宗應帝王之興起南面而聽天
 下嚮明而治亦體天道以臨其人者也故曰蓋取諸此
 言其不恃其明以聽天下者乎○又曰坤西南也乃夏
 秋之交也然萬物皆致養於坤如萬物資生者是也至
 於出機入機出冥入冥生於此而反於此未始暫停而
 坤乃隕然在下此致役乎坤也萬物自出乎震相見乎
 離而又致役乎坤至兌之西方於時為秋所以小息此
 萬物所以說也至於西北則陽自外來而為主於內陰
 恃已盛之勢而未肯聽命此戰乎乾所以陰陽相薄也
 坎也者萬物交精乎天一今也復歸於此故曰勞乎坎
 勞者如勞師之勞勞其還也惟艮介乎東北之地乃春
 冬之交萬物所從出入之方所以成其終而成其始故
 曰成言乎艮並易說

白雲郭氏曰天道始於震萬物從之皆出而有生生而
齊齊畢出也至離而明明則可見至坤而養養而後物
成物成則說乾以純陽居陰地故陰陽相薄而戰自出
至戰久勞於外必歸而有以休息之故勞乎坎息之而
後終終則有始此雖萬物之情實天之道也故言帝以
先之自天地定位之後皆論八卦此章獨異復有重釋
之辭蓋上論八卦之位未明言其所故下復明言之曰
震東方也巽東南也如是則无嫌於重釋之也唯潔齊
之義難通求其意則齊一而已

易說

漢上朱氏曰此以下言文王之八卦連山首艮歸藏首
坤艮震離坤兌乾坎巽連山之序也而易兼艮之此太
玄所以作歟玄謂神戰於玄龍出於中雷風煥煥與物
時行天根還向成氣收精皆準乾坤震巽也鄭康成曰

萬物出於震雷發聲以生之也齊於巽相見於離風搖
長以齊之潔猶新萬物皆相見日照之使光大萬物皆
致養焉地氣含養使有秀實萬物之所說草木皆老猶
以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽
臨之猶君臣對合也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之
所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物
之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用
事坤不言方坤之養物不專此時也兌不言方而言正
秋者臣曰兌言正秋秋分也於兌言秋分則震為春分
坎為冬至離為夏至乾為立春巽為立夏坤為立秋可
知言止秋者正時也離言聖人南面而聽天下嚮明而
治則餘卦亦可以類推矣戰乎乾言陰陽相薄而乾勝
也

易傳

新安朱氏曰帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也○上言帝此言萬物之隨帝以出入也並本○帝出乎震萬物發生便是他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於此去安存慰勞他○問戰乎乾何也曰此處大抵難曉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○勞乎坎是說萬物休息底意成言乎艮艮在東北是說萬物終始處○艮也者萬物之所以成終而成始也猶春冬之交故其位在東北○帝出乎震與萬

物出乎震只這兩段說文王卦○文王八卦坎艮震在東北離坤兌在西南所以分陰方陽方但不可曉處多如離南坎北離坎却不應在南北且做水火居南北兌也不屬金如今只是見他底慣了一似合當恁地相以○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並語錄○太極兩儀四象八卦者伏羲畫卦之法也說卦天地定位至坤以藏之以前伏羲所畫八卦之位也帝出乎震以下文王即伏羲已成之卦而推其義類之辭也如卦變圖剛來柔進之類亦是就卦已成後用意推說以此為自彼卦而來耳非真先有彼卦而後方有此卦也

古注說賁卦自泰卦而來先儒非之以為乾坤合而為泰卦豈有泰復變為賁之理殊不知若論伏羲畫卦則六十四卦一時俱了雖乾坤亦元能生諸卦之理若如文王孔子之說則縱橫曲直反覆相生无所不可要在看得活絡无所拘泥則无不通耳答王伯豐書○來諭又謂冬春為陽夏秋為陰以文王八卦論之則自西北之乾以至東方之震皆父與三男之位也自東南之巽以至西方之兌皆母與三女之位也故坤蹇解卦之彖辭皆以東北為陽方西南為陰方然則謂冬春為陽夏秋為陰亦是一說但說卦又以乾為西北則陰有不盡乎西以巽為東南則陽有不盡乎東又與三卦彖辭小不同但此自是一說與他說如十二卦之類各不相通耳答朱機仲書

右第五章

新安朱氏本義曰此章所推卦位之說多未詳者

不也者妙萬物而為言者也

明道先生曰神也者妙萬物而為言若上竿弄瓶至於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朱公揆錄拾遺

伊川先生曰神是極妙之語

謝顯道記平日語

橫渠先生曰全備天理則其體孰大於此是謂大人以其道變通无窮故謂之聖聖人心術之運固有不疾而速不行而至默而識之處故謂之神易說

廣漢張氏曰夫八卦各有所在也而神則无在而无不在八卦各有所為也而神則无為而无不為強名之曰神者即其妙萬物而強名之也易說

白雲郭氏曰道則道也易則書也聖人則人也獨神為无方而三者皆有之故道亦有神易亦有神聖人亦有

神神非別一物唯以其道之見於用而妙萬物者名為神也易與聖人之神皆一也因妙萬物而言之為神故曰妙萬物而為言也觀易則知神之為貴究神之為言則知道以用為大此孔子所以言中庸其至矣乎易說漢上朱氏曰帝乘萬物出入終始所可見者萬物之迹而其用蓋妙乎萬物不可得而見焉故曰神也者妙萬物而為言易之乾坤分陰分陽迭用柔剛上下不居周流六虛蓋象乎帝也故曰陰陽不測之謂神聖人用易立法制器變通不倦故曰利用出入民咸用之謂之神

業說

新安朱氏曰或問以功用謂之鬼神以妙用謂之神二神字不同否曰鬼神之神此神字說得麤如言神也者妙萬物而為言此所謂妙用謂之神也言知鬼神之情

狀此所謂功用謂之鬼神也○問帝出乎震以下何以知其為文王之卦位曰康節之說如此問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自神也者妙萬物而為言下有兩段前一段乃文王卦位後一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无伏羲底則做文王底不出竊恐文義如此說較分明曰如是則其歸却主在伏羲上恁地說也好但後兩段却除了乾坤何也曰竊恐著一句神也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並語錄○又曰神是理之發用而乘氣以出入者故易曰神也者妙

萬物而為言者也來論大槩得之但却將神字全作氣字看則又誤耳集文

動萬物者莫疾乎雷燒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相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

康節先生曰火生濕水生燥水遇寒則結遇火則竭從其所勝也金火相守則流火木相得則然從其類也外篇

明道先生曰冬至一陽生而每遇至後則倍寒何也陰陽消長之際无截然斷絕之理故相攙掩過如天將曉復至

陰黑亦是理也大抵終始萬物莫盛乎艮此儘神妙須儘研窮此理呂與叔東見錄○息止也生也止則便生不止則不生艮

終始萬物游定夫所錄

廣漢張氏曰此論六子萬物不能以自生有雷以動之有風以散之萬物不能以自成有火以燥之有澤以說之有水以潤之然終之而萬物有所歸始之而萬物有所出者此莫盛乎艮也前言天地定位山澤通氣終於水火不相射蓋言八卦各立以為體也此言水火相逮終於山澤通氣者蓋言六子交通為用也水之飲酌有待於火火之烹飪有須於水此水火相逮也雷之震驚有風以散之風之鼓舞有雷以先之此雷風不相悖也山之氣下下通乎澤澤之氣上上通乎山此山澤通氣也惟六爻交相為用故變者自无而有化者自有而无此既成萬物者乎易說
白雲郭氏曰此章論象其序與前八方之卦同獨不言乾坤者乾坤妙萬物之神在六子而已莫疾乎雷莫疾

乎風其神也萬物无以加之也故易皆取神物以為八
卦之象至乾坤之神又不得而見之矣橈散也澤上為
天澤下為藪澤故莫說乎澤也天地之間山之養物為
多故能終始萬物上言雷風則艮與山同功矣下言艮
則雷風震巽同功矣其義互見非艮獨異也六子之象
雖有動橈燥潤之功而或各專其用獨動獨橈不能變
化亦不能成物必水火相須雷風相從山澤相通於是
乎變化而畢成萬物況易之於卦坎離震巽豈能獨用
也哉此聖人所以重卦之義也重之故變變則通通則
久是以自天祐之吉无不利說易
漢上朱氏曰上說天地定位六子致用此說六子合而
為乾坤乾坤合而生神妙萬物而為言者物物自妙也
鄭康成曰共成萬物物不可得而分故合謂之神張載

曰一則神兩則化妙萬物者一則神也且動橈燥說潤
終始萬物者孰若六子然不能以獨化故必相逮也不
相悖也通氣也然後能變化既成萬物合則化化則神
康成之學進於是矣傳易○說卦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又
曰震東方也巽東南也離也者明也萬物皆相見南方
之卦也坤也者地也兌正秋也乾西北之卦也坎者水
也正北方之卦也艮東北之卦也又曰動萬物者莫疾
乎雷橈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
盛乎艮此說周易也故管輅曰聖人何以處乾位於西
北坤位於西南邵康節曰置乾於西北退坤於西南乾
統三男而長子用事坤統三女而長女代母坎離得位

而兌震為耦以應地之方也王者之法盡於是矣高元
新安朱氏曰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義本○水火相逮一段
又似與上面水火不相射同又似是伏羲卦錄語○問本
義云云某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序蓋陰
陽各以其偶合○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是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
以序卦明其義邪先生曰伏羲自是伏羲卦序文王周
公自是文王周公卦序答周純仁

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

康節先生曰乾奇陽也健也故天下之健莫如天坤耦陰
也順也故天下之順莫如地所以順天也震起也一陽起
也起動也故天下之動莫如雷坎陷也一陽陷於二陰陷
下也故天下之下莫如水艮止也一陽於是而止也故天

下之止莫如山巽入也一陰入二陽之下故天下之入莫如風離麗也一陰離於二陽其卦錯然成文而華麗也天下之麗莫如火故又為附麗之麗兌說也一陰出於外而說於物故天下之說莫如澤觀物外篇

伊川先生曰乾健坤順人亦不曾果然體認得乾坤毀則无以見易須是以意明之河南語錄

橫渠先生曰健動陷止剛之象順麗入說柔之體說易○一陷溺而不得出為坎一附麗而不能去為離艮一陽為主於兩陰之上各得其位而其勢止也易言光明者多艮之象著則明之義也正蒙

廣漢張氏曰乾之純陽故其性健震得其陽而在下故動也坎得其陽而在中故陷也艮得其陽而在上故止也凡此者皆得其陽而未全者也坤之純陰故其性順

巽得其陰而在下故入也離得其陰而在中故麗也兌得其陰而在上故說也凡此者皆得其陰而未全者乎

說易

兼山郭氏曰坎陷也離麗也剛則有體陷乎陰中所以為坎柔則无質麗於陽中所以為離說易

白雲郭氏曰此章言乾坤之德與六子之性情所以釋八卦之名也八卦之名出於包犧氏上古之言止此八者而已文王能明之而不訓其義孔子訓之故後世可以學易非健順八字則易不復能讀矣故乾坤八字盡三才之道健順八字盡八卦六十四之道然則文王不載之簡編孔子何由而得之夫是之謂聖人說易漢上朱氏曰上說坎兌合以致用今復以八卦別而言之動陷止皆健之屬也入麗說皆順之屬也不離乎乾

坤也傳○天地能變化成萬物者必水火雷風山澤合
一焉所謂陰陽合德剛柔有體也陰陽者在天成象也
剛柔者在地成形也萬物既成各得其一故健順動入
陷麗止說其性各不同能備萬物而兼有之者人也故
下舉八畜八體而終之以男女說

新安朱氏曰此言八卦之性情本義○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○卦體如內健外順內
陰外陽之類卦德如乾健坤順之類並語錄

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

康節先生曰馬牛皆陰類細分之則馬為陽而牛為陰○

一陽動於二陰之下震也重淵之下有動物者豈非龍乎

並觀物

橫渠先生曰飛遷躁動不能致遠雞之象說

廣漢張氏曰乾得陽而健為馬者以其致遠也坤得陰
而順為牛者以其任重也震為龍者龍善動而升降自
如而東方之七宿其象蒼龍也巽為雞者雞知時善變
而工商執雞者亦如其知時坎為豕者豕主汙濕其性
趨下也離為雉雉性耿介而外文明也艮為狗言其能
止人而又止於人也兌為羊言其外柔而內狠也凡此
者皆遠取諸物也說

白雲郭氏曰遠取諸物皆此類也說者或以巽主號令
雞能知時義猶近之其言豕處汙濕狗善禁止鄙矣說
漢上朱氏曰說八卦本象也乾為馬健也乾變震為龍

純乾為馬故馬或龍種而馬八尺以上為龍九則變也
房為天駟為蒼龍之次七星為馬於辰為牛故馬又為
火畜乾為金火馬生角金勝也故於五行為丘螾馬首
龍星之精故馬螾同氣屯大畜中孚之震屯賁晉明夷
睽之坎皆乾也或曰鳥飛龍行不健於馬乎曰鳥飛極
而息龍升降有時健者惟馬而已坤順也牡者坤之陽
牝者坤之陰老其究也故離為牝牛而既濟初九變艮
京房以為博牛坤極生乾故角剛而善觸牽牛在丑丑
土也土亦坤也離六二已丑土也牛有黃者離之六二
也離為飛鳥為蟹為鼈為龜卵皆有黃震動於重陰之
下而善變化者龍也震東方卦直春分以後辰亦為龍
蒼龍之次也動極必反故龍以春分升以秋分降升者
豫也降者歸妹也盛夏疾雷木枝而龍起震為木也王

充曰龍雷同類其知震之為乎震位在卯其日甲乙其
數三八故玄之中以次三為龍占家以甲乙寅卯為龍
或曰龍之類多矣皆震乎曰氣之散也天文角為蛟亢
為龍翼為蚓軫為蛇角亢辰也翼軫巳也東方朔占蜥
蜴以龍蛇推之金匱書以飴治蛟龍病出蜥蜴而愈皆
龍類也自春分至芒種震治也而辰巳為巽故曰氣散
也巽入也為風風亡號令故雞號知時先儒以雞為火
之精者巽木含火火生風火炎上故雉有冠乃鳴南越
志曰雞冠如華其聲清徹巽位在巳金所生也王於酉
上直於昴故雞又為金畜洞林曰巽為大雞酉為小雞
素問以雞為木畜者巽也離者巽之再變兌者離之變
故雞雉皆耿介而雞將號動股擊羽翰而後有聲又曰
玉衡星散為雞者坎至四月成乾其方為巽玉衡斗也

坎為豕坎陷也水畜也美脊剛鬣坎中陽也垂耳俯首而尾不足本末陰也卑而處穢陰也突蕩難制陽也豚者豕之初也故訟初之四為中孚之豚積者劇豬也故大畜之三兌金制之為積坎再變成艮故豕用鼻壯豕有牙者乾之剛也象亦豕類故運斗樞曰瑤光散而為象坎離相納故象齒有文又為羸豕者陰也豕緞強而牝弱亥為豕者直室也坎之所自生也傳言斗星散精為彘斗星坎也又曰瑤光不明彘生鹿張宿為鹿坎離反也離附麗也鶉雉之屬飛必附草附麗也五色成章離自也雉方伏時東西風則復南北風則去而不復坎勝離也坤方之雉嘔文如繡離變而兌乎小寒雉始雊臨之六三離變兌也兌交震故雉不雊則雷不發聲陳倉之聲隱然如雷野雉皆雊星有墜而雉雊者震兌相

感也地化雉者巽成離也竹化地者震巽易也雉入大水為蜃而老鶩為蝙蝠雀類為蛤離成坎也八卦獨巽離為飛鳥者何也曰南方七宿朱鳥也午為鶉火之次未為鶉首巳為鶉尾其味在柳其翼在翼柳午也離也翼巳也巽也卜楚丘論明夷之謙曰當鳥所謂鳥者朱鳥也故曰明夷于飛歸藏初巽曰有鳥將來而垂其翼薛貞曰巽值鶉尾故稱飛鳥離火日巽木風也木中有火風者火氣之動也得乎風者為飛之類得乎火者得乎風離為目動巽為多白眼觀眼目之變可以知風火矣故驚颺奮發火勢熾然雷行電照草木怒張火木同類乎或曰騰蛇无翼而飛何也曰亦巳巽也八荒之外有以首飛者背飛者尾飛者觸象成形豈特騰蛇乎或曰海水羣飛无情而飛何也曰坎極成離也火光起於

五百六十五
易集義卷七十九
卯啟
洲潭烈燄生於積油坎極故也或曰飛類決起朝發而
暮棲何也曰離在天為日在地為火日為晝火生風故
飛者屬乎晝化乎風晝翔而暝息風騫而木飛艮止也
搏噬者前剛也戌為狗者直婁也火墓於戌生於寅寅
為虎而其子亦曰狗考異郵曰斗運生狗者星艮離也
斗止而動亦狗也兌說也羊內狠者二陽伏於一陰之
下也羝者交乎震震為反生也兌極成艮故羝羊以角
息艮反成兌故墳羊為土怪夫子曰地反物為妖或曰
史言開皇大曆羝或闕於雲中殺或墜於雷震何也曰
乾變坤則陽附陰而為走坤變乾則陰附陽而為飛其
震兌之交乎或曰號物者有萬八物能盡之乎曰其變
不可勝言也張載有言曰游氣紛擾合而成質者生人
物之萬殊其陰陽兩端循環不已者立天地之大義
易傳

新安朱氏曰遠取諸物如此本義

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

廣漢張氏曰其形上圓而五官寓而眾陽之所會者首
也五臟六腑之所存而陰虛有所受者腹也足在下而
善動震一陽而在乎二陰之下善動者也故震為足股
輔上而善隨一陰伏乎二陽之下善動者也故巽為股
坎為耳耳者內陽也而又為水故耳必下而能聽離為
目目者內陰也而又為火故目必仰而能視艮為手執
之而有釋之而无而四支之所止也兌為口出言以說
人飲食以說體此兌所以為口也凡此者皆近取諸身
也易說

白雲郭氏曰乾元首之象也坤之含弘腹也陽動於下足也順於下而動於上股也坎幽利聽離明利視艮具動靜而下垂兌為口舌而上向也

易說

漢上朱氏曰說八卦合而成體也鄭本此章在乾為馬之前乾為天尊而在上為首在下亦為首如木根草莖之類乾无往而不為萬物先也乾首出庶物者震交乾也觀有孚顛若者乾首肅也明夷九三得其大首乾三之上也三本臨乾故曰大首既濟上六之濡首者上六反三乾也未濟上九之濡首者上九反三乾也乾又為頂者首之上也大過上六過涉滅頂是也又為輔者在首而止於上也咸之上六艮之六五是也輔上頤也與頤卦上體同象又為面者在首而說見於外也革上六是也又為頰者止於上而有面之象也咸上六是也又

為頰者面之上益之以剛也夬九三大壯上六是也頰面顛也骨剛而肉柔太玄九體八為面九為顛八九上體也京房以上爻為頭目亦止體也腹虛而有容也又為釜者腹器也有水火爻則為釜故郭璞筮豫之解曰有釜之象瓶壺缶皆腹器也太玄土為腹器又為尊壺者交乎震坎也坎震為酒震為足艮為鼻腹器有足有鼻有酒尊壺也禮少儀曰尊壺者面其鼻又為簋者交震艮也有尊壺象而无酒焉者也禮少牢數皆南首首者敦器之蓋飾首有面面有鼻坤又為身身亦謂之中又為躬折其身也震動也一陽動於二陰之下也艮為止者動極而止也一陽止於二陰之上也人之經脉十有二其六動於足其六動於手動於足者震之陽故自下而生動於上者艮之陽故自上而止震艮相反故行

者必止止者必行疾走者掉臂束手者緩行震又為趾
者通乎物言之也足趾下體之下也手上體之下也故
太玄九體一為手足言其位也甲剛乾陽也在足者艮
交震在手者震交艮震交艮則動者止艮交震則止者
動震艮又為趾者足之指也拇手大指也手足所以能
動也故動乎下體之下而應乎足者趾也指在下而動
者亦趾也艮又為肱者自手觀之拇陽也餘指陰也指
節三陰中之陽拇節二陽中之陰指動而掌止止者在
上動者在下止者運動者止艮也自臂觀之手也臂也
肱也三也肱屬乎上而止臂指用乎下而動止者役動
動者從之艮也肱臂奇而指數偶亦艮也手之有肱亦
猶股之有腓故股在上則二為腓巽為股隨足巽也雷
風相與也坎為耳陽陷乎陰也輪偶者陰也竅奇者坎

中之陽也精脫者噴水竭則稿耳目通竅者水火相逮
也離陰麗乎陽也實者陽也陽中有陰故肉白虛者陰
也陰中有陽故睛黑目白其坎離之交乎精竭者日盲
離火无所麗也離為日寐者神棲於心其日吳乎寤者
神見於目其日出乎故寐者形閉坤之闔也寤者形開
乾之闔也一闔一闢目瞑耳聽坎離相代晝夜之道唯
善用者能達耳目於外唯善養者能反耳目於內太玄
以一六為耳二七為目一六水也二七火也兌為口說
也鄭康成曰上開似口艮為鼻口鼻通氣山澤通也傳
新安朱氏曰近取諸身如此本義○至之問艮何以為手
曰手却捉定那物便是艮又問捉物乃手之用不見取
象正意曰也只是大槩略恁地安卿說麻衣以艮為鼻
曰鼻者面之山晉管輅已如此說亦各有取象又問麻

衣以巽為手取義於風之舞非是為股先生曰亂道如此之甚語錄

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三索而得女故謂之少女

伊川先生曰或問劉牧謂上經是天地生萬物下經是男女生萬物曰天地中只是一箇生人之生於男女即是天地之生安得為異曰牧又謂乾坤與坎離男女同生曰非也譬如父母生男女豈男女與父母同生既有乾坤方三索而得六子若曰乾坤生時六子生理同有則有此理乾坤坎離同生豈有此事既是同生則何言六子耶劉元手編

廣漢張氏曰老陽為父老陰為母陽能變故自下而索震為長男自中而索坎為中男自上而索艮為少男老陰能變故自下而索巽為長女自中而索離為中女自上而索兌為少女易說

白雲郭氏曰乾坤天地父母皆一道也此論父母男女之象故乾坤主父母而言六子之變自下為先震自坤變而得陽畫於初巽自乾變而得陰畫於初故皆曰一索而為長男長女也坎自坤變而得陽畫於中離自乾變而得陰畫於中故皆曰再索而為中男中女也艮自坤變而得陽畫於上兌自乾變而得陰畫於上故皆曰三索而為少男少女也一二三之義取於三畫之初中上也王氏云索求也自坤而求陽皆男也自乾而求陰皆女也卦變之義蓋始於此文王之重亦无以異也故

說卦首章曰觀變於陰陽而立卦

易說

漢上朱氏曰將說天地生萬物而言人者天地之性人為貴萬物皆備於人也乾天也為陰之父坤地也為陽之母揲著者一爻三揲三爻而八卦具故揲於坤策一索而得陽者謂之長男再索而得陽者謂之中男三索而得陽者謂之少男揲於乾策一索而得陰者謂之長女再索而得陰者謂之中女三索而得陰者謂之少女萬物分天地也男女分萬物也察乎此則天地與我並生萬物與我同體是故聖人親其親長其長而天下平伐一草木殺一禽獸非其時謂之不孝納甲之說乾納甲壬始於子坤納乙癸始於未震納庚子子代父也坎納戊寅艮納丙辰左行以順父循父道也巽納辛丑離納己卯兌納丁巳右行以向母從母教也三女配男夫

婦之義天地之性人之大倫實告之矣太玄準之以

摹二摹三摹摹亦搜也

易傳

新安朱氏曰索求也謂揲著以求爻也男女指卦中一

陰一陽之爻而言義本○震一索而得男一段看來不當

專作揲著看揲著有不依這序時便說不通大槩只是

乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三

者以其畫之次序言也○又曰非震一索而得男乃是

一索得陽爻而後成震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揲著求卦求得

一陽後面二陰便是震求得一陰後面二陽便是巽○

乾坤三索則七八固有六子之象然不可謂之六子之

策若謂少陰陽為六子之策則乾坤為无少陰陽乎

並語錄

右第十章

五百六
易集義卷之七
乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬
為老馬為瘠馬為駁馬為木果

伊川先生曰說卦於乾雖言為天又言為金為玉以至為
駁馬良馬為木果之類豈盡言天若此者所謂類萬物之
情也故孔子推明之曰此卦於天文地理則為某物於鳥
獸草木則為某物於身於物則為某物各以例舉不盡言
也學者觸類而求之則思過半矣不然說卦所敘何所用
之龜山語錄

橫渠先生曰乾為大赤其正色也為冰健極而寒甚也○
自此而下皆所以明一作類萬物之情並易說

廣漢張氏曰乾為天者運而不息得會諸陽而在上者
也圓者運而无窮而考工記謂衣裳畫火為圓亦以象
乾也為君為父道之尊也為玉為金德之貴也乾位在

亥其陽氣自下而升故陰氣凜冽而為寒凝結而為冰
其畫皆一故為大赤異乎坎之為赤也為良馬者言其
性為老馬者言其數為瘠馬者言其剛為駁馬者言其
變為木果者言其陽氣能生者乎易說

白雲郭氏曰繫辭言包犧氏始作八卦以通神明之德
以類萬物之情此皆所謂類萬物之情也乾之於八卦
天之於三才君之於臣父之於子金玉之於土石皆一
道也是之謂類也乾之道天之形人之首皆圓也寒冰
西北之位也大赤乾剛之色也馬行健也良則善於其
道也老則久於其道也瘠馬駁馬未詳其言先儒或以
瘠為柴益非也孔氏又謂駁馬有牙如鋸能食虎豹誤
矣未有蹄物能搏虎豹者或言有獸名駁食虎豹事
非經見亦非馬類疑无其字借用駁耳非駁馬也又言

果實著木如星之著天如是則果為星象非天象也乾元為萬物之始居羣物之上萬物之所資焉而果者木之始也木以果為始亦猶物以乾為始也然聖人言此使學者知其道无乎不在也此亦舉其大槩耳安能盡言天下萬物之象哉觸類而長之斯可矣自人言之則千夫長百夫長夫之於妻長之於幼亦皆乾也自物言之宮室之覆車蓋之象亦皆乾也麒麟之於走獸鳳凰之於飛鳥泰山之於丘垤河海之於行潦亦皆乾也山河雖坎艮之象方其於丘垤於行潦則乾也至於虎狼有父子之仁螻蟻有君臣之義孰謂乾之道又有在於虎狼螻蟻之間者乎故知其道无乎不在特知而用之者鮮矣八卦之象皆然

說易

漢上朱氏曰說重卦別象也六爻變化其象豈能盡言

哉此凡例也智者觸類而長矣易言天者皆乾也天位者中正也又曰帝位大德者剛也天道者其行以正也天之神者陰陽合一也天則者不可過也天行者終則有始也反復其道也消息盈虛也三者一也天文者艮離也天命者乾巽也天衢者艮反震也天寵者君澤加也天險者坎在上也天祐者天助也天下者乾下也或乾爻降於下也曰在曰統曰御曰先後曰奉曰承曰順曰應曰麗各以其卦爻變化言之天或謂之帝言主宰也推而上謂之上帝乾又為大人聖人賢人君子大人者盡天之體也為園者渾淪无端周而復始也五者君之位乾為六子父乾居九五之位則為君而父也乾剛之不變者為玉變者為金益之三以上九為圭鼎之上以九三為玉言其不變也蒙之金夫臨初之上也亦屯

之初也訟之輦帶上九之二也噬嗑金矢四之五也六
 五黃金五之上也姤之金柅二之初也鼎之金鉉五之
 二也言其變也乾艮同類故石攻玉則解乾離同體故
 金火守則流京房以乾兌配金兌正秋亦九五爻也太
 玄以二八為金為環珮為重寶為鈿器以一六為水為
 王者六即乾也玉有水玉水得乾氣乎為寒者坤交乾
 也陰至亥成坤成亥乾位九月寒露十月立冬小寒十
 一月大寒露坤氣也雲徂雨流而露无所不至坤也黃
 帝書曰陽不足陰氣上入陽中則洒淅惡寒此寒之驗
 也邵雍曰月為寒二陰一陽陽不足也坎為水為月故
 水寒或曰井五月卦九五寒泉冽何也曰井之九五即
 泰乾初九甲子爻也子坎位也坎交泰坤也陽溫陰寒
 乾陽而寒者陰陽相薄十一月陽氣生於下以其陰不

足也故井泉溫五月陰氣生於下以其陽不足也故井
 泉寒又為冰者坎交乾也乾西北方之卦十月水始冰
 地始凍水不冰則為陰負陽勝十月乾陽宜不足也乾
 剛金也故水凝而堅則陰勝坤初六一陰生至上六十
 月亥位坎交乾邵雍曰水遇寒則結遇火則竭從所勝
 也赤陽色也陽始於子坎中之陽故坎為赤極於巳純
 乾也故乾為大赤乾者日在暘中月在望歲在四月時
 也困九二坎為赤二交巽五為赤紱又為朱者朱赤黃
 色詩云朱芾斯皇毛公曰黃朱染絳者一入謂之縹再
 入謂之赭三入謂之纁四入謂之朱纁黃赤也小爾雅
 曰彤梓赭韞赤也然則縹纁朱皆赤而朱比赤為黃比
 縹纁為異耳故困九五下交二坎離易巽為朱紱離坤
 黃也乾陽得位為良馬陰消陽為老馬為瘠馬鄭康成

曰凡骨為陽肉為陰孔穎達曰骨多也駁馬玄黃也乾變離也駁食虎者兌變乾也郭璞筮遇乾之離曰驛驢綠耳遂玄黃於坎離艮曰其於木者交巽木也於乾曰為木果者巽艮之陽皆乾也艮為果者木之陽止於果果成則降降而反生震者艮之反震陽亦乾也○秦漢之際易亡說卦孝宣帝時河內女子發老屋得說卦古文老子至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十有一案集解坎為狐子夏傳曰坎稱小狐孟喜曰坎穴也狐穴居王肅曰坎為險為隱伏物之在險穴居隱伏往來水間者狐也子夏時坎為狐孟喜王肅止隨傳解釋不見全書蓋秦漢之際亡之矣今考之六十四卦其說若印圈鑰合非後儒所能增也故校證其誤而并釋之以俟後之知者為龍乾體坤自震息之成乾故乾為龍坤

乾剝乾成坤陰極生陽為復震也故坤上六龍戰于野其血玄黃坎為血震為玄黃為直乾其動也直巽為繩直者亦乾之直也為衣乾在上為衣坤在下為裳太玄曰垂綃為衣襜幅為裳垂綃奇也襜幅偶也訟之帶歸妹之袂既濟之衣袽皆乾也困之紱既濟之襦皆坤也古者衣裳相連乾坤相依君臣上下同體也至秦始取女之衣裳離之為言者震聲兌口聲出於口也所以能言者出於乾陽也並易傳
新安朱氏曰荀九家此下有為龍為直為衣為言本義○卦象指文王卦言所以乾言為寒為冰錄語
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
橫渠先生曰坤為文眾色也為眾容載廣也易說

廣漢張氏曰坤為地者言其墮然下載上承於天也為
母者親而不尊不產而萬物育也為布者言其无遠无
近行地无疆德合无疆者也為釜者化物而不化於物
者也為吝嗇者其靜也翕而斂藏為事也為均者其勢
均平而无偏陂者也為子母牛善載而生生也為大輿
方而下載者也文事武備宜乎坤為文也其畫皆耦故
為眾也用處物之後而持其權者柄也其於地也為黑
者陰之色也異乎乾之為大赤易說
白雲郭氏曰布均皆猶地之德釜猶地之化吝嗇陰性
也子母牛蕃生也大輿厚載也物雜則生文數偶則眾
柄為化權純陰之色黑大赤之反也八卦之義最難通
故聖人詳其所象亦立象盡意之謂也詳其一卦所為
之象然後可通一卦之義不然則乾坤八卦非親質

三聖人終莫知其為義矣唯八卦有象如此其詳故雖
百世之下亦可聞而知之也聖人反覆言八卦於此又
引其卦言之於後得无深旨邪易說

漢上朱氏曰易凡言地者皆坤也乾坤皆言天地者陰
陽相根動靜相資形氣相應有一則有二有乾則有坤
邵雍曰天依形地附氣其形有涯其氣无涯張載曰地
在氣中黃帝書曰地在太虛之中大氣舉之天地未始
相離也又曰天在地外水在天外表裏皆水兩儀運轉
乘氣而浮載水而行考之天西河中九星曰鈞星鈞星
地動者以水動也辰星色黃而小則地大動土勝
水也鈞鈞者天之筦籥鈞鈞則地動者天之筦籥動
也以此三者觀之水動則地動地動則天動地非乘氣
載水乎氣无涯水亦无涯水亦氣也乾為父則坤為母

乾為祖則坤為妣坤得尊位母也五動成乾為王母王
 母尊祖王妣也五尊位在家人乾父居五則坤母居四
 尊无二上也麻紵葛曰布巽為草以坤陰不變者為布
 巽離為絲以坤陰變陽者為帛賁六五束帛彘彘上九
 變五巽離也坤陰變陽也坤為帛束帛五兩天九地十
 之數布帛兩兩相偶五尺謂之量倍量謂之丈倍丈謂
 之端倍端謂之匹釜有範金者有合土者其象有腹有
 耳无足皆自坤變坤為土為腹家人者遯四之初變艮
 坤六二有坤腹坎耳坎水離火巽木以釜亨飪之象離
 為中女故曰在中饋郭璞筮豫之解六二變坤有坎離
 曰釜之象遇大有之旅初九九二變乾成艮坤兌為金
 為澤有離火而无耳曰金之祥非釜也或曰鼎何以取
 於坤曰鼎自遯五之二巽變艮坤器之有腹者也而又

有足耳鉉以木巽火坎水亨之故曰鼎象也易言吝者
 十二卦十三爻陽爻居三咸之九三從上六故往吝恒
 之九三趨上六故可貞而吝姤之上九居陰故吝其餘
 可往而不往可動而不動可變而不變坤陰也亦有知
 其不可以往為吝者屯六三是也然則坤之吝畜顧用
 之如何耳故曰憂悔吝者存乎介乾獨陽也坤陰均之
 寒均暑夜均晝適得其平故小者亨則曰既濟而小大
 相過皆謂之過為子母牛者坤交離也坤為牛為腹離
 為大腹京房既濟之初九變曰博牛言以特牛博犢也
 洞林明夷之既濟曰當有牛生一子蓋坤變坎坎為子
 三至五互有離四者坤之丑爻丑亦牛也離畜牝牛者
 母也大畜艮坤之初為童牛者子也太玄以上為犢地
 方而載輿也坎止曰輿坤爻變乾陽為大則曰大輿也

一剛一柔相錯成文有天而後有地一不獨立二則為
 文天一地二也季春之月夫九三爻也陽氣充塞氣成
 虹蜺有剛然後文柔之也仲冬之月坤六四爻也雖霽
 而日虹蜺伏藏陽不足也以此見无一則无二矣眾者
 對寡之名師以一陽主五陰故曰用眾曰畜眾明夷以
 二陽臨四陰故曰莅眾解以初九之坤四故曰得眾民
 者有君之名也師曰眾又曰民何也曰復初九之二坤
 陰自下從之故曰民坤之陰即坎之二陰也坎之二與
 上坤之三陰合故又為眾為柄者巽之坤順其鑿而入
 焉者也斧柯劔夾及戈矛之秘耜之耒柄也旅九四得
 斧巽上九喪斧或得其柄或失其柄黑者坤之極也坤
 為地又曰其於地也者坤為黑其於地乃其一也○坤
 變乾為牝馬離變坤為牝牛陰陽之中復有陰陽此萬

物所以无窮也姤初六坤變乾初九甲子坎豕不曰牝
 豕者初陰未壯也為迷者坤冥晦待陽而後明先陽而
 動與遠於陽而不復皆迷之道為方者坤靜而德方方
 不可易也為囊者坤虛有容與腹同而囊手可括也為
 裳為黃者黃地之中色得乎陽之美不偏於陰者也為
 帛為漿者帛當在為布之下坎震為酒故作酒以麴蘖
 麥東方穀也而東風至則酒湧漿者酒之初故坤為漿
 不足於陽也並易傳
 新安朱氏曰荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃
 為帛為漿本義
 震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹
 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

橫渠先生曰震為萑葦為蒼筤竹為專皆蕃鮮也

易說

廣漢張氏曰陽氣自下而上者故為雷也潛升在巳而動之以時者故為龍也震為四時之首天地始交二氣未分故為玄黃方春而發生萌芽條達故為專萬物由之而出異乎艮之徑路故為大塗對女而言故為長男為長子者亦以其一索而得之陽動於下物莫能過故其性以燥根之盤結而下其剛者為竹其柔者為蘆葉皆一陽在下故也凡物不得其平則鳴在下而不得其平故為馬之善鳴也後足白謂之鼻見爾雅左為陽而右為陰後足左白則陰不先動從陽而作故也為作足者一陽性動而作於下也二陰在外而著見故為的類八五穀草木之實必倒生焉言其陽陰自下而生在人亦然凡陽有自然之性震之究必終於為乾故其究為健

於春而蕃鮮震其時乎

易說

白雲郭氏曰乾為純陽坤為純陰自乾坤相索一索而得震故震為陰陽交變之始其去乾坤未遠也是以震備乾坤之象為具體而微者錯而言之則其色玄黃玄黃天地之色也別而言之則龍乾畜也決躁乾剛也專與大塗坤之道也其於馬者因乾而言也其於稼者因坤而言也其究為健乾也為蕃鮮坤也蒼筤萑葦反生皆盛生之物雖為陽卦陰道盛也善鳴動而有聲也鼻是作足陽動於下也卦以白為陰的類陰在上也此亞乾之四馬也

易說

漢上朱氏曰張載云陰氣凝聚陽在內者不得出則奮擊而為雷霆陽在外者不得入則周旋不舍而為風其聚有遠近虛實故風雷有小大暴緩鄭康成讀龍為虎

取日出時色雜也虞翻曰駭蒼色震東方故為駭舊作龍上巳為龍非也臣曰讀當作鬪字龍當作龍蒼龍尾也國語日月會於龍龍孟春日月會於娵訾斗建寅旦見尾中播種之時无妄益乾變震之象乎若蒼色則上巳曰蒼筤竹矣坤於地為黑又曰天玄而地黃者坤之中爻為黃黃者地之中色得陽之美者也中為坤宮太玄以五五為土其色黃五五中也中首曰陽氣潛萌於黃宮坤上六十月也言龍戰于野坤黑也乾赤也謂之其血玄可也而曰其血玄黃又曰震為玄黃者何也曰此天地鬼神之奧聖人之微意也坤之上六闔塞成冬陰極疑陽而戰陽於此不爭而自勝於是冬至而坎之初六受之故曰天玄而太玄亦曰夜半近玄極坤生震陽自外來而為主於內卦為復以坎言之則玄也以復

震言之則玄黃也然十月未可以言黃故古人謂冬為玄冬震所以為玄黃者初九春分六二清明六三穀雨九四立夏六五小滿上六芒種初九乾坤之初爻以赤交黑所謂玄也六二六五坤之中爻所謂黃也十月又謂之陽月言未嘗一日无陽而陽亦未嘗一日不勝也故曰神戰于玄邪正兩行龙出于中法度文明龙出于中則震也又曰天炫炫出于无眇熿熿出于无垠出者亦震也陰極陽生亂極德形君子於是修德以俟時也為專者陰體凝滯震陽專之鄭康成曰國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉王洙曰卯為日門險極成易大川之上必有大路故大塗之象必出於坎兌之外或曰道或曰衢履九二動或震動而正故曰道大畜自大壯來上九畜極艮反成震大塗而在天上

无所不達天衢也故曰衢賁又為徒行者初九之四艮應足動足指履乎大塗徒行也泰九三為跛者大塗變而為山澤易極成險故曰无平不陂為長子師六五動成艮艮少男視二震為長震視艮為弟坤母視之為子故曰長子震變兌為決變巽為躁竹中虛節實重震之象蒼筤青也震之色孔穎達曰春生之美也竹草類而有木氣草於五行為木故蒼筤竹乃盡震象萑葦震之廢氣也故竹堅而萑葦脆竹久而萑葦易枯為馬善鳴者震也易凡有震聲曰鳴謙六二上六是也兌口震聲在人曰言需九二以四為言訟初六往四為言明夷初九往四為言夬九四不動為聞言不信革九三往上為言震臨二之四為言上六交四則五為言艮五動易二為言漸初六動而之二為言皆震兌也在飛鳥曰音中

孚上動反三小過初九之四是也或曰音有五善鳴者何獨震乎曰震動也凡聲激而後有雷以陽激陰風以陰激陽水火之聲无非激也不動何由有聲為鼻足者伏爻也震為足於左在下卦為後震下有伏巽巽為白此震爻發於下之象乾為首上發震爻則為的顙的顙詩所謂白顙傳所謂的顙也為作足者乾馬變也震下爻動屯初九是也大畜九三乾變震三陽並進故曰良馬逐中孚六四震作足馬四易初成坎坎為美脊震坎類也四絕類上行坎亡震存故曰馬匹亡其於稼也為反生宋衷曰陰在上陽在下故為反生虞翻曰震相薄變而至三則下象究與四成乾故其究為健巽究為躁卦雷風无形故卦特變耳為蕃鮮者泰頤恒萃歸妹言萬物解言百果草木甲拆者震也咸四月卦言萬物化

生姤五月卦言品物咸章者震變巽也震為蕃變巽為鮮故又曰潔齊太玄曰物咸重光保厥昭陽言離明也或曰離言百穀草木者何曰離有震巽也鮮言百果草木者何曰有震巽而又自艮變也○為王當在乾為天之下錯文也五為王之位乾為君君宜正位宅中故九五為王先儒以震為諸侯是乎曰非也長子主器謂長子為諸侯也四諸侯位豫九四天子建諸侯也晉九四天子接諸侯也四近君位古者諸侯入為三公三公出為諸侯故其位四與三通曰公侯之位鶴古鶴寧震離為鶴中孚九二是也訟初之四坎變巽離變震兌震為善鳴為足巽為白兌為澤繁露曰鶴水鳥也夜半水感其生氣益喜而鳴京房論中孚曰九二處和體震則震為鶴房本有之房在孝宣後故也鼓象雷中孚九三或

鼓或歌震交巽為木艮為手手執桴擊之鼓也又為鼓缶之鼓離九三變坤震坤為器震為鼓巽木艮手鼓缶也並易傳

新安朱氏曰荀九家有為王為鶴為鼓本義

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

橫渠先生曰巽為木萌於下滋於上也為繩直順以達也為工巧且順也為白因所遇而從也為長為高木之性也為臭風也入也於人為寡髮廣顙躁人之象也易說

廣漢張氏曰曲直不一即從權也故為木善入而无形故為風一索於坤故為長女能屈能伸故為繩直制器不於一方而用其隱故為工白受采而无不入也故為

白不自矜故為長自下而人高之故為高巽則進退不
 果故為進退又為不果也臭達乎遠而无不通故為臭
 髮者血之餘也一陰在內其氣耗故為寡髮二陽在上
 昭然顯白故為廣顙木開竅為目金為色為白巽為木
 而在巳金生于巳而尅木焉故為多白眼離為南方日
 中市而巽不遠故為近利市三倍凡物極則反故巽順
 之至究則為躁卦以陰本自性者乎

說易

白雲郭氏曰木為曲直曲直為工白陰也長高木象也
 進退風性也臭以風而傳物以進退而不果陰卦多陽
 是以其究為躁寡髮剛上也廣顙重剛也為多白眼近
 利市三倍未詳其象

說易

漢上朱氏曰震巽皆木也說卦巽為木言蕃鮮之時震
 之九四爻也乾艮坎離皆有木象何也曰水火土石地

兼體之金生於石木備此四者而後有故木果乾也
 多節艮也堅多心坎也科上稿離也其實乾坤而巳風
 者火氣之動陰麗於陽則為火陰入於陽之下則為風
 巽之所入即所麗之陰也火非動不見而動則屬乎風
 黃帝書曰在天為風在地為木舉一隅也為繩直者巽
 一柔為二剛所糾有股而合繩也其剛爻為直繩所以
 直者以剛糾柔也為白者坎變巽也坤至北為黑坎中
 之畫乾赤也赤黑為玄坎水一也或為白露或為霜雪
 為冰者皆寒氣巽入之也白虎通曰露者霜之始也坎
 為月遯日而白離之光巽入也白者陰也陽之基也陰
 陽相賁而後有文陽盡則陰質見矣巽又為墨者巽變
 坎也白復成黑墨者黑與水合太玄飾曰陰白陽黑分
 行其職天地變化萬物者以巽而莫見其變化之迹故

巽為工訟之擊帶比坎之缶泰之城隍解之墉同人隨
 之門節之門戶豫之門柝小畜大畜之輿輶大有貴困
 之車既濟之輪井之收噬嗑旅解之矢睽之弧矢旅巽
 之斧賁之帛困之紱既濟之衣襦剝巽之牀渙之机大
 過之棟宇漸之桷困之宮小畜之室大壯之宮室豐之
 屋旅之次剝之廬坎之樽簋井之瓶甕鼎之耳鉉中孚
 之舟楫益之圭歸妹之筐既濟之第離之罔罟益之耒
 耜小過之杵臼大過之棺槨夬之書契恆之浚井之渫
 鬻皆巽工為之也巽為風草木風之類皆長巽離為絲
 亦長姤初變兌為履之虎尾亦長施之於事久長是也
 易言不長不可長何可長皆巽變也為高者風高至者
 也飛鳥之類有背負蒼天皆風所為也為進退者坤生
 震之一陽則退者進乾生巽之一陰則進者退易稱進

退者巽也觀九三是已屯初九曰盤桓者進而之四成
 巽四不能安故盤桓萃初六退而亂進而與四相萃故
 曰乃亂乃萃皆進退也或曰大壯上六何也曰上六震
 震者巽之反不能退不能遂則進退不可矣巽兌之覆
 也兌為決覆之為不果稱疑者皆不果也為臭者張載
 曰聚而有間則風行風行而聲聞臭達坎為髮髮者血
 之華坎血耗滅頂露於上寡髮也乾為首析而言之初
 畫為頤中畫為面上畫為顙震得初畫為頤者動於下
 也兌得中畫為面者悅見於外也巽得上畫為廣顙者
 上大下小也為多白眼者離為目虛者陰也實者陽也
 虛者其體陽實者其體陰故虛者為眸子實者為白肉
 離變巽則白肉在上眸子在下故為多白眼見於易者
 為惕為反目為近利市三倍者噬嗑六三變也日中為

市異變允離為贏為貨市利也巽變離允三倍也舉此一爻以例諸卦其究為躁卦者巽三變成震舉震巽二卦以例餘卦○為揚者巽為風風輕揚中孚九二鳴鶴在陰其子和之上九翰音登于天用此象為鶴者別於鶴也震為鶴陽鳥也巽為鶴陰鳥也鶴感於陽故知夜半鶴感於陰故知風雨世傳鶴或生鶴巽極成震乎晉書新安朱氏曰荀九家有為揚為鶴義本○為乾卦其究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錄語

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

橫渠先生曰坎為血卦周流而勞血之象也為赤其色也

易說

廣漢張氏曰一陽在內二陰在外內明外晦故為水也為溝瀆者水之流行者也為隱伏者水之淵深者也為矯者以曲而直為輮者以直而曲有矯輮而外之勢不泛濫而潰亂古人之行水者如此弓蓋二十有八所以蔽其車之上輪輻三十所以載其下為弓輪所以行坎之險也水之為物生北而北方之志為恐恐則加於憂也五行之氣在藏於心為水坎為水則勝於火故於心為病水在藏為腎開竅於耳而坎一在中故為耳痛氣為陽而血為陰周流於四支亦猶水之在天地間故為血其一在中異乎乾之純陽為大赤也故為赤陽在其

中其於馬為美脊其性善動故為亟心其性趨下故為

五百廿
下首險而多陷故為薄蹄而不利於行馬援傳注云蹄
欲厚故也盈科而後進故為曳平原易野故輿行而无
阻也在坎故多眚萬折而歸於東故為通外晦內明故
為月行於陰而善陷故為盜水生木而一生其中故為

堅多心

易說

白雲郭氏曰江河溪澗皆水也溝瀆人所為者也隱伏
水性也矯輮弓輪方圓曲直之易也加憂心病耳痛血
卦陽陷於中也坎再索以中為主甲得乾之剛故為赤
震坎皆有馬象者得乾德之餘也美脊亟心陽在中也
下首陰居上也薄蹄下亦陰也流物故為通流不能止
故多眚離日而坎月也盜小人之隱伏也木堅多心剛
中也於輿之義疑當作其於輿也為曳易曰見輿曳又
曰曳其輪故輿有曳而馬无曳也乾震之馬四而坎之

言馬五亦知曳為輿矣屯以坎為雲解以坎為雨而於
此不言者於以見八卦之象不能盡言者多矣

易說

漢上朱氏曰坎陷也盈天地之間皆水曰水者舉其凡
也坎之陰為陽所得上而為雲故屯曰雲雷需曰雲上
于天坎之陽為陰所得下而為雨故屯解曰雷雨坎水
之通流為川訟之坎由遯乾三之二漸之坎由否乾四
之三渙之坎由否乾四之二益之坎由渙二之初故曰
大川或曰小過彖九三中孚下體兌也或為雲為雨
為大川何也曰坎兌一也革兌上離下彖曰水火相息
兌亦水也自陽為陰所陷言之謂之坎自澤物言之謂
之兌澤无水則亦无以澤物矣故澤无水謂之困上浮
而為雲下墜而為雨非澤氣之升降乎川澤者坎兌之
相變也需之川自大壯之兌變而為坎澤決而為川也

中孚之川自訟之坎變而為兌川壅而為澤也澤或決而通川或壅而塞豈有常哉曰涉大川何也曰需之利涉震足蹈川也益之利涉巽股蹈川也訟之涉坎變兌巽股入於下而澤滅其頂不利涉而入于淵也坎或為淵何也曰乾九四或躍在淵者坎之下復有澤也訟曰入于淵者訟變巽睽大過三坎成兌川壅成澤澤蓄成淵與乾九四一也坎又為泉何也艮兌變坎山澤通氣山下之澤出而流動則為泉泉有源之水澤其源也蒙自臨來兌變坎艮與井自泰初之五乾變兌坤變坎初自兌下往而成坎則初為泉源同象坎又為膏者亦坎兌也澤之肥者陽之美也為隱伏者坎為水水善隱伏沈濟沱潛之水潛行千有餘里五緯唯辰星難見而血之流行於肌肉之際者至幽也乾之初九甲子坎之位

也九變而六則為潛為隱坤之六四言賢人隱以乾之初九為賢也在履九二歸妹九二因初九之動皆謂之幽隱伏也而謂之幽坎離相形也輶宋衷王虞作揉今從二家矯者矯曲為直揉者揉直為曲噬嗑九四之五解九二之五旅六五逮四皆巽為木艮手矯之正曲為直加以銳金故曰矢曰金矢者乾也曰黃矢者離也否四之初三變成益一變漸巽變乾直者曲也二變渙而由其柄耒也渙巽變乾曲而有足肱據其上机也皆有坎揉之象古矢幹用蒲柳故曰剡木為矢小過為弋者四本明夷之初離巽為絲以絲繫矢射之弋也為弓輪者揉直為曲坎木為之坎兩端柔其中剛剛柔往來施張也輪一虛一實內實外虛乾為圜矢取巽離弓取巽坎又有工矯揉之豈人為哉其於人也為心病者虞翻

以坤為心坎二折坤為心病以類言之心火也坎水也
 坎心病也以位言之坤土中也中者心之位明夷六四
 應初比三四入而初出坎變兌心病去而說獲心意也
 井九三未用上六其心病故惻然傷之艮六三靜與動
 爭夤裂而心病故厲薰心艮六二隨三不能動而應五
 旅九四不能進而上道行於五故其心病皆不快為加
 憂者卦以陰陽失位失應為憂憂之之中又見險加憂
 也在屯上六為泣血連如在離六五為出涕沱若在晉
 六二為愁如在震九四為號號人所以知疾痛搔癢者
 由血流行也坎為血卦為耳血流行而物傷之為耳痛
 舉此則百體之痛一也為赤者乾為大赤坎中之陽乾
 中畫也其於馬也為美脊者乾為馬上畫為顙故震交
 之為美脊下畫為足故震得之為作足良馬者純乾也

屯上六以五為馬貴六四以三為馬晉以四為馬中孚
 以訟二為馬皆美脊之馬也為下首為亟心為薄蹄者
 屯上六之班如賁六四之翰如睽初九之所喪馬皆以
 亟心坎在中也乾為首坎陰在上交之為下首震為足
 坎陰在下交之為薄蹄中之位為心坎陽交之偏於陽
 矣為亟心乾為馬三男皆乾索也言震坎而不言艮者
 顙在上即艮之乾也猶乾為木果而艮又為果是已為
 曳者坎離交也坎水欲下離火欲上曳也坎為豕坎極
 成離故豕亦俯首薄蹄亟心卑而率有曳之象其於輿
 也為多眚者坤為大輿為眾多坎陷者輿之病行則必
 敗唯无眚者乃可行災以坎言者險也為通者坎水決
 為江河并為雨露血之在人者周流无窮也乾曰六爻
 發揮旁通情者坎離升降徧被諸爻乾之情也坤六五

五百七十三
曰黃中通理者五動成坎也節九二知通者動而應五
坎也知塞者坤土塞其行也需自大壯四之五成坎乾
九四變漸渙之坎而成益通也故曰大川中孚之川由
訟坎而訟自遯三變之坎亦通也豫九四曰朋盍簪者
上下通也或曰泰言天地交而萬物通否言天地不交
而萬物不通何取於坎乎曰坎初六冬至九二小寒六
四立春九五雨水上六驚蟄而泰當坎之九五水氣上
行自坎為泰萬物通矣否者泰之反也坎降離升震伏
兌見自離成兌而否當離之六五萬物不通矣為月當
在坎為水之下錯文也坎坤體也坎中之乾二五也乾
陽流於坤陰故月以速為退月體不明待日而明明者
乾也橫渠曰日月之精互藏其宅是也乾言日月合其
明者坎離互用也豫言日月不過者坎為月伏離為日

日月會於北方也恆言日月得天者乾九四之五變離
坎也小畜上九中孚六四歸妹六五月幾望者小畜四
有伏坎巽有伏震月在東日在西望也中孚訟坎變震
月在東亦望也歸妹六五月在東日在西亦望也然曰
幾望者小畜中孚坎在四也歸妹六五爻在五坎在四
若五則中矣是故日望月則月食月掩日則日食坎離
之交勝也或曰坎水也離火也火麗乎水何也曰離非
水則明无自而託坎非離則明无自而生故水聚則精
聚精聚則神生今焚薪為炭枯枿成灰朽木夜明濕盡
光暗血為走燐見於暮夜陰雨之時故曰離者麗也坎
水盡則離亦无所麗矣水潛行伺隙而動故為盜太玄
以水為盜陰陽家以玄武為盜玄武水也屯六五以五
為寇盜用衆也蒙上九以二為寇盜用師也需九三以

五為寇賁六四以三為寇解六三睽上九以四為寇寇
用兵也兵戎也故需曰寇象曰戎夬九二動離有伏坎
亦曰戎以有戎兵其實盜也坤眾為多坎陽卦其剛在
中堅心也重坎者堅多心也曰其於木也者與未爻交
也震巽為木堅多心松柏之類○為宮者復初九即乾
初九甲子爻子者坎之位於律為黃鍾太玄曰陽氣漸
萌於黃宮為律者法度之始太玄以水為法為準水可
動而動可止而止故為可為棟者水就濕避燥去高取
卑有棟之象為叢棘者其於木也為堅多心交離為棘
離火銳上而不可觸刺也堅多心之木而有刺棘屬也
未濟坎自否巽變為狐坎隱伏巽不果虞翻以艮為狐
干寶以坎為狐互發也天文以心為狐說卦以艮為黔
豕猶天文以辰為龙說卦以震為龍聖人觀鳥獸之文

玉成

又觀地之宜參考之也巽交坎離為蒺藜象與棘同巽
為草木剛爻木也柔爻草也為桎梏者艮手震足交於
坎木桎梏也桎足械也梏手械也坎有獄象故以桎梏
言蒙坎自巽巽以木爻變也並易傳

新安朱氏曰荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為

狐為蒺藜為桎梏本義

離為火為日為雷為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹
為乾卦為鼈為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科上槁

康節先生曰火內暗而外明故離陽在外火之用用外也
水外暗而內明故坎陽在內水之用用內也○火以性為
主體次之水以體為主性次之並觀物外篇

橫渠先生曰離為乾卦於木為科上槁附其燥一作燥也易說
廣漢張氏曰離為南方故為火外明內晦故為日此明

通志堂

於陽者也在幽而明故為電此明於陰者也再索於坤而得之故為中女甲冑外堅所以象離之畫戈兵上銳所以象火之性腹陰而有容坤為腹而離得坤在中故為大腹曠其萬物故為乾卦鬘无耳而併精於目如離之明蟹用心之躁如離之性也羸上銳而有所麗其象離之形乎蚌內陰而產珠其象離之中虛乎至於龜則於人為靈於己則昧此外明內晦也火剋木而槁故為

科上槁

易說

白雲郭氏曰離麗也火日電皆麗物而明者也坎陽為水而離陰為火者陽卦多陰陰卦多陽故也坎艮不言中男少男離兌言中女少女者互見也甲冑戈兵剛在外也甲冑自衛戈兵以外向也於人為大腹虛中之陰也乾卦燥也鬘蟹羸蚌龜介物也介物甲冑類也孔氏

云科空也科木上槁陰中而无實也

易說

漢上朱氏曰一陰麗乎二陽也乾離同體離巽為風故天與火同風自火出乾位六爻坎離互用故以水火言之若大有賁革鼎既濟未濟舉大凡也故皆曰火離九四旅九三離火巽木故曰焚或曰何以陰麗陽乎曰東蘊而吹煙氣鬱然及其外明煙即是火火動而薪止火滅而燼留非陰麗陽乎然坎離不相離也坎中有離故有溫泉有火井離中有坎故有火鼠有火龜離在地為火在天為日乾體也其中畫乃坤之二五橫渠所謂陰陽之精互藏其宅歟行遲者陰麗乎陽也晉曰晝者日出地上進而中也豐曰宜日中者九四之五也離九三豐豕曰日昃者日中而又西也乾九三既濟曰終日者日在下也豫六二曰不終日者二動之五成離日在上

也夫九二曰暮夜者動成離日在西方之下日薄于虞
淵之時也或曰夕日入為夕大畜曰日新者大壯一變
需坎月離日合照也再變大畜艮終復始日新也益曰
日進者初九又為大明者懸象著明莫大於日月受明
於日陽為大陰為小故曰大明又為明者日月相推而
生明也孟子曰日月有明容光必照管輅曰目中為光
易凡言光者皆明之所及也坤之化光者含坎離也觀
之觀光者四五交也頤之光者四施初也夬之光者離
自下升也未濟之光者二五易也需光亨者大壯四之
五日西月東四五得位也凡言未光者皆未能行也屯
九五未之二也噬嗑九四之六五而後光也晉上九反
三自治而後光也夬九五中行上決而後光也萃九五
之二而後光也凡言光明者兼體用也老平曰用其光

復歸於明體用合一光明無盡也凡言光大者其象與
光明同曰大者指陽爻也言光輝者日月之光揮散也
言暉者主離日也電陽光雷陽聲陽自子息而至春分
四陽成大壯雷乃發聲後五日始雷陰自午消而至秋
分四陰成觀雷乃收聲雷亦不作震動也不動則聲光
何由而發子雲曰觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏
其熱盈實者陽息也震與兌交離與坎交故雷電而降
雨為中女為甲冑者離外實中虛有甲之象在上為冑
在下為甲先儒謂巽為繩繕甲也為戈兵者乾為金離
火煨之火銳二戈兵也兵有五言兵則五兵具矣同人
解夬萃曰戎者戈兵戎器也噬嗑旅言矢乾金火煨銳
上為鏃巽木為幹加於坎弓之上矢也旅巽言斧者兌
為決斷也歸妹言剗者交兌金為刀兵也小過言戕者

外殺也謙既濟未濟言者言上伐下入其險阻也謙
 又言侵伐者侵削其地而後伐也為大腹者坤為腹右
 容也坤二五易乾成離陽為大故為大腹內虛外堅
 大腹之象離燥故為乾卦於日為烜於木為槁漸初六
 艮動成離之二坎水之傍乾而可止厓也厓謂之干震
 其究為乾故曰其究為健巽其究為震故曰其究為躁
 卦卦變也觀此二卦則知乾坤坎離艮兌其究皆變乾
 健獨不言卦者无非乾也為鼈為蟹為蠃為蚌為龜五
 者皆大腹離也為鼈者離交巽也巽位已巳為蛇故蛇
 或化鼈蛇鳴而鼈應為蟹者巽交離也蟹連兩目重離
 也託於蛇蟬之穴亦巽也鼈蟹其中皆黃坤之二五乎
 為蠃者兌交離也鮒蠃生於池澤蝸生於暑雨螺生於
 月旋震六二旅六二九四巽上九兌九四噬嗑六二變

皆兌交離也為蚌者離交坎也千歲之燕為蛤雀為蛤
 伏翼為蛤雉為蜃鵬為蠃方諸泣月蚌胎含珠離坎也
 為龜者坎交離也北方玄枵之次為龜蛇故龜游山澤
 出入水火含神負智得坎離之正乎頤損益三卦皆然
 其於木也為科上槁康節論木曰枝幹土石也故歲不
 易葉花水火也故歲易橫渠曰離為乾卦其於木也為
 科上槁附而燥也然則橫渠所謂附而燥即康節所謂
 葉花也鄭康成曰科上者陰在內為疾虞翻曰巽蟲食
 心故上槁宋衷孔穎達以科為空中然則諸儒又以科
 上蟲病為槁矣○為牧牛者坤為牛艮為小子艮坤變
 離牧牛也謙初六變九是已坤變離柔麗中正畜之以
 剛二畜牛也離六二六五是已牧者以柔養剛畜者以
 剛制柔王洙本作牝牛並易傳

新安朱氏曰荀九家有為牝牛義本

艮為山為徑路為小石為門闕為果菴為閹寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

橫渠先生曰艮為小石堅難入也為徑路通或一作寡也

廣漢張氏曰艮之一陽上而止其所故為山也徑小也

路大也萬物自此而入故小自此而出故大故為徑路

而又為小石也蓋石之小者有可轉之理乃能動能靜

者乎一陽在上而往來出入莫不由於斯者此門闕也

果者一陽在上之象也菴者一陽在下之象也閹人譏

其出入而為之啓閹寺人相道出入之事而糾之閹人

掌其奇服怪民不入此司外者也寺人掌內宮之戒令

此司內者也為指乃四支之止亦指其出入者也為狗

止而能止人者也為鼠陰而止其所者也狗陽而能止

其所者乎黔黑色之潛者而艮為東北喙吐納出入其

又止於上者也堅則在內則此為堅多節者歟易說

白雲郭氏曰震自坤變故為大塗艮其小者則為徑路

艮大為山其小亦為石山與小石如坎水溝瀆之義門

闕閹寺性之止也果菴亦乾之餘陽也指亦手也陽過

而在上无中下之剛是以陽卦之中獨艮不言馬其剛

在上所用益小故於獸畜之類无行健之功徒有噬嚙

之象狗鼠黔喙之屬皆是也震之剛動於下故言足坎

之剛動於中故言心艮之剛動於上故言喙皆因所索

而言也且坎之為隱伏也在賢者為隱在小人為盜艮

之為利則為狗為害斯為鼠皆一義而二象也堅多節

者剛不中也中則為心中則為節心則利用節不利

於用二卦之辨也易說

漢上朱氏曰艮積於下止於上二陰舍陽土石聚焉蒙
賁剥大畜咸遯蹇漸旅皆曰山以三畫卦言也為丘為
陵為陸者以重卦言也高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵
而丘有一成再成三成如昆侖亦曰丘故重艮以三為
陸四為陵五為丘上為山太玄九地七為下山八為中
山九為上山準易也五行以艮為土太玄以山為金者
山土石也石者土之實故為土石金類也故又為金震
為大塗動而行莫之止也交艮為徑路止而行行而止
也艮者震之反山徑之蹊則行者改步矣又為巷者通
乎家以達內外二為家山土石也水流山則立去而石
見故艮坎為石為小石豫六二以四為石是也困六二
否艮交坎故困于石漸六二曰磐者二五相易坎變巽
艮艮為石也闢乾為門闢坤為戶艮土東北當啓閉之

際門闕也艮為宗廟者六也一六坎也坎者鬼之所歸
太玄以一六為廟故艮為門闕在宗廟之位為廟萃震
渙損是也為宮者止於中也太一出陽入陰息於中宮
坎艮坤為宮在旅為次在野為廬又為牖者宮之戶坎
其傍以通明也故艮坤坎離為牖巽為草木艮陽止也
止於上為果止於下為蔭蔭瓜瓠之屬乾為園為閤寺
者閤守門者也寺守巷者也郭璞筮遇豫之小過曰當
有羣魚入州城寺舍言小過艮也艮為手又為指者在
上體為手指止者動也在下體為足指動者止也震動
艮止相反也為狗上言艮為狗者狗馬之狗也此言為
狗者熊虎子字當作狗爾雅曰熊虎醜其子狗蓋虎子
未有文猶狗也虞翻馬融郭璞以兌艮為虎艮者寅位
也艮究成兌故艮為虎子又為黔喙之屬成兌則坤交

乾而有文矣為鼠者艮交坎也天文虛為鼠玉衡之星
為鼠其艮之九三爻乎晉九四是也郭璞筮遇咸之井
曰東方當有蟹鼠為災亦艮坎也坎虛在子故子為鼠
晝止者艮也夜動者坎也穴土者艮也隱伏而竊者坎
也為黔喙之屬者坎為玄坎變艮則玄在前故鄭康成
曰取其為山獸寅為虎狸亦是也寅即艮也屯六三艮
震為鹿角者艮之陽蹄者震之陽躁者震也止而伏者
艮也陰生而鹿角解震反巽也陽生而麋角解巽反震
也麋鹿類也故麋與鹿游龍震也故鹿與龍游劉牧曰
鹿性決躁其角反生震象也頤九四革九五兌艮為虎
上六為豹解九二未濟艮坎為狐或曰艮兌一也革上
六何以為豹曰上六陰爻離九三文之過也天文箕為
豹尾為虎同在艮履何取於艮乎曰伏艮也其於木也

為堅多節者坤為衆多堅節乾剛也三索故多節否九
五堅多節之本在田上上玄下黃桑也郭璞筮遇家人
之蒙巽變艮為高松松堅多節也○為鼻者傳曰鼻者
面之山兌為口山澤通氣故鼻口相為用通鳥獸言之
艮之陽也故為虎為狐並易傳
新安朱氏曰荀九家有為鼻為虎為狐本義
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛
齒為妾為羊

橫渠先生曰兌為附決內實則外附必決也為毀折物成
則止柔者必折也易說
廣漢張氏曰澤能畜水而說物於枯悴之時故兌為澤
三索於坤而得之故為少女為巫以言語而說神而又
以說人者也為口舌以言而說人以食而說己兌正秋

故毀折異乎震之蕃鮮也震為決躁以其剛陽至於兌則不能決物附於人而決之耳剛鹵者色白外柔而內剛者也為妾陰之不正而說於人者乎羊者外說而狠者乎

說易

白雲郭氏曰兌藪澤之象亦為天澤雨有潤澤之功故雨亦名澤別而言之雨其物也澤其功也故坎與兌義不同也唯言其功故凡可以澤物者皆為兌又不止雨之為澤而已八卦之中三索而成者皆動於上也以陽動者艮也以陰動者兌也陽動則有口之義而未見其象陰動則卦具口象於上故直言其為口舌也巫之通神以口舌而致精誠也古之巫與今之巫異古之巫誠人也今之巫妄人也誠故可用以通神妄非聖人之所用也口舌之用非辨論是非毀譽而已或附或決或用

以毀折也附猶誓命使天下之比附決猶號令之決小人毀折猶噬嗑之用獄除間以去天下之害則口舌之用大矣非小人之所謂口舌頰舌之間而已是以天下說之也陽在下為剛陰在上為鹵蓋亦藪澤之象妾為女道之下者也兌雖二剛在下而卦以上之一陰為主故无良馬行健之功而有祗羊羸角之患也附決之意與詩之䷗附同

說易

漢上朱氏曰澤者水之聚二陽沈於下一陰見於上乾陽為美陽沈於下鍾美矣太玄之沈曰陰懷於陽陽懷於陰志在玄宮然坎兌一也故坎壅成澤澤決成川為少女為巫者兌變巽兌為口尚口而巽進且退者巫也巽九二是也或為史外或為史降而為巫尚口則一也為口者說見於外也為舌者動於內也口為言太玄四

八為金於五事為言為辭者言成文也乾三動成兌離
 是也為毀折者陰見則陽毀陰外則陽折物極而窮噬
 嗑六二上九為滅離九四為棄毀也豐大象九三離上
 九之五鼎四之初為折為附者兌反艮也為決者兌也
 陰盛陽微則陽附陰陽盛陰微則陽決陰剝一陽五陰
 故曰山附於地夬一陰五陽故曰剛決柔也或附或決
 時也其於地也為剛鹵者水動而性剛留於澤為鹵剛
 而柔為沙需之九二是也水畜於澤下為鹹鹹无水亦
 為鹵困之大象是也為妾者遯九三兌女伏於下與艮
 同位艮小子坤為臣臣僕也故以伏兌為妾六四兌來
 奔初為妾自初言之得妾也傳曰聘則為妻奔則為妾
 巽離女也兌獨為妾者娶論年德而得妾者以其子故
 常少為羊鄭康成本作陽虞翻本作羔今從鄭鄭曰此

陽謂為養无家女行貨炊爨今時有之賤於妾也案爾
 雅陽子也郭璞引魯詩曰陽如之何又曰今巴濮之人
 自呼阿陽璞筮遇咸之漸曰兌為賤女戲倒陰陽蓋咸
 兌變巽陰陽顛倒遯九三鼎初六之四爻位皆正咸漸
 之變爻位不正故為賤妾陽妾之賤者也歸妹六三兌
 女不正為須須賤女陽之象乎○為常先儒謂西方之
 神誤也當在坤後簡編錯亂耳且坤為常以陰從陽常
 也故坤順得常又曰後得主而有常屯六三二五相易
 十年乃字為反常需初九需于郊不犯難行須六四下
 交而後行師六四陰從陽當順九二知其不可變而反
 次皆曰未失常為輔頰乾艮為輔乾為首艮止於上輔
 也又為輔頰者連兌也而悅於首頰面頰也並易傳
 新安朱氏曰荀九家有為常為輔頰義本

右第十一章

新安朱氏本義曰此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

合訂刪補大易集義粹言卷第七十九

合訂刪補大易集義粹言卷第八十

後學成德

序卦傳

康節先生曰乾坤天地之本坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既未濟而泰否為上經之中咸恆為下經之首皆言乎其用也○乾坤坎離為上篇之正也○震巽為下篇之用也頤中孚大過小過為二篇之正也○易之首於乾坤中於坎離終於水火之交不交皆至理也○自乾坤至坎離以天道也自咸恆至既濟未濟以人事也

並觀物外篇

伊川先生曰韓康伯謂序卦非易之蘊此不合道

游定夫所錄

○或問劉牧言上經言形器以上事下經言形器以下事曰非也上經言雲雷屯雲雷豈无形邪曰牧又謂上經是

天地生萬物下經是男女生萬物曰天地中只是一箇生
人之生於男女即是天地之生安得為異曰牧又謂乾坤
與坎離男女同生曰非也譬如父母生男女豈男女與父
母同生既有乾坤方三索而得六子若曰乾坤生時六子
生理自有則有此理謂乾坤坎離同生豈有此事既是同
生則何言六子邪○問劉牧以下經四卦相交如何曰怎
生地交若論相交豈特四卦如屯蒙師比皆是相交卦之
序皆有義理有相反者有相生者爻變則義變也劉牧言
兩卦相比上經二陰二陽相交下經四陽四陰相交是否
曰八卦已相交了及重卦只取二象相交為義豈又於卦
畫相交也易須是默識心通只如此窮文義徒費力並劉元承

橫渠先生曰序卦相受聖人作易須有次序○序卦无足

編于

疑序卦不可謂非聖人之編今欲安置一物猶求審處沉
聖人之於易其間雖无極至精義大槩皆有意思觀聖人
之書須布徧細密如是大匠豈以一斧可知哉並易說

白雲郭氏曰孔穎達曰六十四卦二二相耦非覆即變
覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟之類皆是也變者
反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小
過八者是也此蓋卦變反對之象先天之學詳矣雖出
於變象豈无其序哉故聖人所以序之也八卦之序有
二帝出乎震一章八方之序也乾天也一章成卦先後
之序也先序八卦於上故序六十四卦於此八卦序包
犧之道六十四卦序文王之道也道至難明也聖人判
之為三才離之為八卦使有目者可見有耳者可聞亦
云至矣於是又為之說為之序三才八卦之道纖介不

遺而言易者尚或滯於空言而乖亂正道或溺於術數
 之用不明三聖人之大方斯學者所宜深戒也易說
 漢上朱氏曰文王作易以乾坤坎離為上篇之用以艮
 兌震巽為下篇之用上篇終於坎離下篇終於既濟未
 濟頤大過小過中孚為二篇之正乾坤者易之本坎離
 者乾坤之用離肖乾坎肖坤中孚肖乾小過肖坤頤肖
 離大過肖坎既濟坎離之交未濟坎離之合坎離所以
 為乾坤用者得天地之中也斯聖人酬酢不倚千變萬
 化不離乎其中歟康節曰至哉文王之作易也其得天
 地之用乎至夫子序卦然後明生生不窮而天地之蘊
 盡矣故太玄準之以玄圖易傳
 新安朱氏曰或問序卦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聖人

之精則可謂非易之蘊則不可周子分精與蘊字甚分
 明序卦却正是易之蘊事事夾雜都有在裏面何如何
 謂易之精曰如易有太極是生兩儀兩儀生四象四象
 生八卦這是易之精問如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
 蘊須是自一箇生出以至於无窮便是精○序卦首言
 天地萬物男女夫婦是因成恒為夫婦之道說起非如
 舊人分天道人事之說大率上經用乾坤坎離為始終
 下經便當用艮兌巽震為始終○問序卦中有一二不
 可曉處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

乎天地之間者也○易卦三才也乾坤為天地唯人事不齊故自屯以往皆為人道然後可配乾坤以見乾坤之大非諸卦比也屯為人事之始故次於坤物之始生屯之始也其究則盈也卦或有一義或二三義言於此者或取其一或二三取之不必皆同並易說

漢上朱氏曰上篇以乾坤坎離為用天地之生萬物也而有艮兌震巽焉天地萬物具而人道備矣下篇以艮兌震巽為用有萬物而後男女夫婦也而有乾坤坎離焉人道備而天地萬物備矣故曰三才同科厚薄相劑韓康伯不領此言謂豈有天道人事偏於上下哉讀序卦而不察者也雲行雷動動必滿盈故曰屯者盈也震者物之始生坎者難也故曰屯者物之始生也易傳物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也

伊川先生曰屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也易傳

橫渠先生物生必蒙者蒙冒未肆一作蒙穉者蒙昧未肆○易說

廣漢張氏曰其始生也蒙雜而未著故受之以蒙也蒙者蒙也此始生之初自然而蒙也異乎物之蒙而蒙也

易說白雲郭氏曰上蒙卦也下蒙物之蒙也物以穉而蒙也

易說漢上朱氏曰蒙冥昧也物生者必始於冥昧勾萌胎卵是也故次之以蒙蒙童蒙也物如此穉也易傳

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

伊川先生曰夫物之幼穉必待養而成養物之所需者飲

食也故曰需者飲食之道也雲上於天有蒸潤之象飲食所以潤益於物故需為飲食之道所以次蒙也○人之所需者飲食既有所須爭所由起也訟所以次需也並易傳橫渠先生曰需者飲食之道也雲上於天物皆有待之象

說易

廣漢張氏曰此物之幼穉不可不養者乎故受之以需需者乃養之以中正不失其陰陽之和為飲食之道也夫飲食人之大欲不得其欲則必致訟故受之以訟易說白雲郭氏曰物穉不可不養故天地待聖人以成能養人為事也飲食欲也欲為訟之始易說漢上朱氏曰物穉而无以養之則天闕不遠蓄德養才者亦然故次之以需震坎為酒兌為口有飲食之道飲食所以養也飲食必有訟乾餱以愆豕酒生禍有血氣

者必有爭心故次之以訟易傳

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必有所畜故受之以小畜

伊川先生曰師之興由有爭也所以次訟也○比親輔也人之類必相親輔然後能安故既有眾則必有所比比所以次師也○物相比附則為聚聚畜也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜止也止則聚矣並易傳

廣漢張氏曰烹鼃弗與遂萌篡弑之心採桑侵疆乃起戰爭之患故始乎訟而眾起故受之以師也夫自五人為伍積而至萬二千五百人為師此師所以為眾然而无比安能統而歸於一乎故受之以比者言其相親比而有所畜止故受之以小畜易說

白雲郭氏曰畜德畜賢畜君畜眾皆畜也是以比必有

所畜

易說

漢上朱氏曰訟者兩辭必以眾起故次之以師師眾也眾不能以治眾治眾者至寡也眾之所以比執一以御之則眾治矣故次之以比比相親比也彼來比我我必蓄之故次之以小畜

易傳

物畜然後有禮故受之以履

伊川先生曰夫物之聚則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以繼畜也履禮也禮人之所履也

易傳

橫渠先生曰德積則行必有方物積則散必有道

易說

廣漢張氏曰以內言之嘉會足以合禮以外言之萬物盛多可以備禮故受之以履也

易說

白雲郭氏曰眾必有比比必有畜畜而有禮則安无禮

則危

易說

漢上朱氏曰物畜聚然後有上下尊卑之等上下尊卑所謂禮也故次之以履禮者履而行之者也

易傳

履而泰然後安故受之以泰

易傳

伊川先生曰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也

廣漢張氏曰履得其道則所履者泰无適而不安矣此履所以受之以泰

易說

白雲郭氏曰履之而通者安之道不通則不安非所宜履也

易說

漢上朱氏曰所履者君子大道則其心泰然而安故次之以泰

易傳

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

康節先生曰諸卦不交於乾坤者則生於否泰否泰乾坤之交也○自泰至否其間則有蠱矣自否至泰其間則有

隨矣

並觀物外篇

伊川先生曰夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也○夫天地不交則為否上下相同則為同人與否義相反故相次又世之方否必與人同力一作欲乃能濟同人所以次否也並易傳

廣漢張氏曰泰者陰陽交感而无所間故為通也治亂之相仍如環之无端故物安有久通者乎故受之以否夫泰而驕者所以致否否而畏者所以復泰此物不可終否故受之以同人也易說

白雲郭氏曰泰否時也同有盈謙皆在人事自取之耳

能盡同入之道則否傾矣舜文事也物不可者猶云物不能終通終否也易說

漢上朱氏曰泰者萬物通也物終通則无節故次之以否否塞也物終否則乘異不相為用故次之以同人易傳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

伊川先生曰夫與人同者物之所歸也大有所以次同人也○其有既大不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也並易傳

廣漢張氏曰人能樂以天下與天下同其樂憂以天下與天下同其憂此與人同也而物歸焉故受之以大有有天下之大者不可自任其聰明要在持之以謙易說白雲郭氏曰如器之容物盈則不能有故有大者同天

无物可以盈不盈為謙說易○易曰與人同者物必歸焉

故受之以大有夫與人同者盡已盡人之性者也盡已

盡人誠之至也誠至則可以有物是以物必歸焉苟或

不然此亦不能大有之矣故曰不誠无物中庸

漢上朱氏曰同人者與人同也與人同者物必歸焉舜

太王是已故次之以大有認物之歸為己有者必驕驕

則亢滿大復為累矣有大者不可盈也故次之以謙易傳

有大而能謙必豫故受之以豫

伊川先生曰有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義

而為次也有既大而不能謙則有豫樂也豫者安和說樂之

義易傳

廣漢張氏曰惟能持之以謙則優游無事矣故謙而

受之以豫易說

白雲郭氏曰以謙有大則絕盈滿之累故優游不迫而

暇豫也易說

漢上朱氏曰物歸之矣又持之以謙猶富而守之以儉

豈不有餘裕哉有大而能謙者必暇豫也故次之以豫

易傳

豫必有隨故受之以隨

伊川先生曰夫說豫之道物所隨也隨所以次豫也易傳

廣漢張氏曰惟能悅以動故天下之人如蟻之慕羶蛾

之赴火矣此象所以必有所隨也易說

白雲郭氏曰豫猶中庸所謂素也素有富貴之道則可

行乎富貴素有貧賤之道則可行乎貧賤行則隨矣富

貴貧賤其所隨者也統言隨義不必皆為隨人易說

漢上朱氏曰事豫立則動而不貽眾必隨之故次之以

隨傳

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

伊川先生曰以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義以為次也夫喜說以隨於人者必有事也无事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也○臨大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也並易傳

廣漢張氏曰天下之人推之不去却之不得中心說而從之然後建立功業必有成績此以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也事之在天下未有驟而大者必積累以成之然後至於大有事而後可大故受之以臨臨者二陽進而四陰退駸駸已向於大矣易說白雲郭氏曰隨善道也喜隨人則失於无所擇故必有

弊蠱者已弊之事弊而知改為則可大故有事復為大之幾易說

漢上朱氏曰好上人者人之情也以喜隨人必有所事臣事君子事父婦事夫弟子事師非樂於所事者其肯隨乎故次之以蠱蠱者事壞而後有事者也韓康伯曰可大之業由事以生臨者以大臨小也故次之以臨易傳物大然後可觀故受之以觀

廣漢張氏曰天下皆山也惟泰山可觀天下皆水也惟東海可觀況於人乎惟物大然後可觀易說

白雲郭氏曰天地可觀者也聖人與國皆可觀也而聖人又觀乎道故可觀皆大物易說

漢上朱氏曰觀者自下觀上物大然後可觀是以王尚大故次之以觀易傳

可觀而後有所合故受之以噬嗑

伊川先生曰噬嗑者合也既有可觀然後有來合之者也噬

嗑所以次觀也傳

廣漢張氏曰惟其可觀然後有所合也太公居東海之

濱伯夷居北海之濱所以蓋於文王者以文王可觀然

後有所合也故受之以噬嗑說

白雲郭氏曰凡合在觀之後未有所見而合者不獨

大觀而後有合也說

漢上朱氏曰在上而无可觀則在下引而去矣非可觀

其能有合乎故次之以噬嗑傳

嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

伊川先生曰物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則

有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也賁

所以次噬嗑也傳

廣漢張氏曰夫有物間之故欲合而不可得矣惟噬而

後嗑此噬嗑所以為合去小人而君子合也然物不可

以苟合无故而合必以无故而離聖人必綢繆委曲憂

其合之易則散之亦易也故受之以賁賁者飾之以禮

而為之文飾也說

白雲郭氏曰人之合則有上下長少非禮以飾之則无

分无分則亂故不可苟合說

漢上朱氏曰噬嗑者噬而合者也物不可以苟合苟合

者其終則離必致飾焉故次之以賁賁陰陽相飾也傳

致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

伊川先生曰夫物至於文飾亨之極也極則必反故賁終

則剝也傳

廣漢張氏曰夫賁者設飾則貴於文者夫文之太過則滅其質而有所不通故致飾則亨有所盡言其不遭故受之以剝剝者五陰剝一陽此所以為剝也易說

白雲郭氏曰自同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁聖人所履泰傾否之美道備盡於斯其道極盡則有剝矣易說

漢上朱氏曰致飾然後物亨亨則盡矣无以復加故次之以剝剝者剝也此商周之末所以不勝其弊受之末

流也易傳

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

伊川先生曰物无剝盡之理故剝極則復來陰極則陽生

陽剝極於上而復生於下窮上而反下也復辨以次剝也

○復者反於道也既復於道則合正理而无妄故復之後

受之以无妄也並易傳

廣漢張氏曰寒極則生暑陰極則生陽陰窮於上則陽

復於下此窮上反下故受之以復凡天下之事皆妄也

惟復而反本則无妄然後受之以无妄易說

白雲郭氏曰剝窮則降而必復於道復於道則不妄以

見小人之剝皆妄也是以小人无忌憚而君子唯誠之

為貴易說

漢上朱氏曰物窮則反不可終盡剝陽窮於上而終反於下故次之以復復天理則无妄无妄則其動也天故

次之以无妄易傳

有无妄然後可畜故受之以大畜

伊川先生曰无妄則為有實故可畜聚大畜所以次无妄

也易傳

廣漢張氏曰天之生民有孚於中能有其无妄則所養大矣故受之以大畜說易

兼山郭氏曰健為天德大畜止健畜天德也故彖曰剛健篤實輝光日新其德不能畜大德則見於有為者不能无妄故天德止於大畜而動於无妄也序卦曰有无妄而後可畜是為交相養之道則知无妄者動亦无妄靜亦无妄而大畜一於止矣浩然圖

白雲郭氏曰大畜畜无妄之道而已无妄之道夫道也有无妄之道則可畜猶有天命之性則可率而循之是以君子存其心養其性使不失赤子之心者以此說易漢上朱氏曰无妄然後物物循理乃可大畜故次之以大畜前曰比必有所畜者比而後畜其畜也小畜次之以小畜傳易

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

伊川先生曰夫物既畜聚則必有以養之无養則不能存息頤所以次大畜也傳易

廣漢張氏曰物畜然後可以推而養人故受之以頤頤者養也說易

白雲郭氏曰有所畜則天道止於我矣不有以養之將復失其正孟子所謂以直養而無害則塞乎天地之間者也說易

漢上朱氏曰物能畜止然後可養雖養虎不外是也故次之以頤頤者觀人之養也求口實以自養也傳易不養則不可動故受之以大過

伊川先生曰凡物養而後能成成則能動動則有過大過所以次頤也傳易

廣漢張氏曰不養安能出而應世動而有為乎不成則不達也故頤然後繼之以大過也易說

白雲郭氏曰大過之動非常動也不能大養其德者不可動養大過之德如養枯楊使之生稊蓋亦難矣豈可失所養而妄動哉此孟子所以養浩然之氣也易說

漢上朱氏曰聖人養賢賢人養德不養之則不能動大過者動而大過乎物也故次之以大過易傳

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

伊川先生曰理无過而不已過極則必陷坎所以次大過也○陷於險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也並易傳

橫渠先生曰一陷溺而不得出為坎一附麗而不能去為

離易說

廣漢張氏曰大過者從權以濟其一時然大過有弊物不可以終過故受之以坎夫物過其中則陷而入於險矣陷而入於險必思有所附麗而出其險故受之以離

離者麗也上經始於乾坤而終於坎離者此其序也易說白雲郭氏曰過越非常則蹈陷害何所謂陷必有麗也

或麗於險或麗於阻皆為陷也易說漢上朱氏曰大過六爻皆以居安不動為忌君子之所以過者時也過而不已則失中失中則陷沒坎陷也陷必有所附麗乃能出險故次之以離離麗也一本云麗必有所感故次之以咸咸感也易傳

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

伊川先生曰天地萬物之本夫婦人倫之始所以上經首乾坤下經首咸繼以恆也天地二物故二卦分為天地之道男女交合而成夫婦故咸與恆皆二體合為夫婦之義咸感也以說為主恆常也以正為本而說之道自有正也

正之道固有說焉

易傳

橫渠先生曰性天經然後仁義行故曰有父子君臣上下然後禮義有所錯

蒙

廣漢張氏曰序卦上經之首不言乾坤下經之首不言咸者蓋天地者形也乾坤者天地之道也於序卦言天地欲人即天地以求其乾坤者歟有心為感無心為咸於序卦言夫婦而不言咸者欲人即夫婦以求其無心之咸者歟蓋乾坤與咸初無所受故也未育天地而萬

物安從生及夫天位乎上而施其氣地處乎下而生其形此有天地然後有萬物也夫乾天也故稱乎父所以成男坤地也故稱乎母所以成女此有萬物然後有男女也男女者言其自然之別也男正位乎外必有以代其終女正位乎內必有以造其始者此男女睽而其志通故有男女然後有夫婦者言其自然之配也夫婦之道納采問名親迎下嫁不敢苟合者以父子之道已肇於此也謂之父子言其自然之繼也父子之間視安問寢合室異宮不敢褻瀆者以君臣之道已著於此也謂之君臣言其自然之分也至於有君臣則上下之分不得不嚴所謂男女夫婦父子其尊卑高下咸有自然之分也知自別於萬物之中者以其有上下而禮為之節文義為之設飾而禮義有所錯故也

易說

白雲郭氏曰有天地然後生物人出其中則有男女
女人道之大夫婦人道之始父子君臣相因以生至於
上下分定而後禮義有所錯舉禮義而錯諸上下也人
道以此為急无此則亂矣

易說

新安朱氏曰或問禮義有所錯錯字陸氏兩音如何曰
只是作措字謂禮義有所施設耳

語錄

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

明道先生曰咸恒體用也體用无先後

劉絢師訓

色上條補

伊川先生曰恒久也咸夫婦之道夫婦終身不變者也故
咸之後受之以恒也

易傳

廣漢張氏曰君子以永終知敝使三十之男二十之女
夫婦偕老而无華落色衰之棄此夫婦之道所以貴於

恒而久也此咸而受之以恒為久也夫流水不濁戶樞

不蠹物之久居其所則蠹而易壞故受之以遯遯者知

退而有所遷者也

易說

白雲郭氏曰日月久照尚有吳食况萬物乎久居其所
而退者宜也

易說

漢上朱氏曰君子之道造端乎夫婦久於其道而後化
故次之以恒恒久也進退升降與時消息不可久居其

所而不去故次之以遯

易傳

物不可以終遯故受之以大壯

伊川先生曰遯為遠去之義壯為進盛之義遯者陰長而
陽遯也大壯陽之壯盛也衰則必盛消息相須故既遯則

必壯大壯所以次遯也

易傳

廣漢張氏曰夫遯而退則弱然柔弱所以致強壯也故

受之以大壯易說

白雲郭氏曰遯以陰侵而遯大壯以剛長而壯消息往

來之理易說

漢上朱氏曰君子萬物之主終遯而不反天地閉塞故

次之以大壯易傳

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

伊川先生曰物无壯而終止之理既盛壯則必進晉所以

繼大壯也○夫進之不已必有所傷理自然也明夷所以

次晉也並易傳

廣漢張氏曰物壯則老其可久乎故受之以晉晉者柔

進而上行故日中則昃月滿則虧進而不已必有所傷

故受之以明夷易說

白雲郭氏曰剛過則柔至進極則必傷易說

漢上朱氏曰大者壯則小者羸可進之時也故次之以

晉晉日出地而進於晝也進而不已傷之者至故次之

以明夷易傳

新安朱氏曰或問晉序卦物不可以終壯故受之以晉

傳曰物無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日壯盛則必進

此義如何答云物固有壯而後進者亦有進而後壯者

各隨其事而言難以一說拘也日以十二月卦論大壯

之為夬之為乾豈非壯而後進乎至乾乃極而衰耳語錄

夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人

伊川先生曰夫傷困於外則必反於內家人所以次明夷

也易傳

橫渠先生曰傷於外必反於家萬物之理自然易說

廣漢張氏曰明夷者明入地中而有所傷也人困苦則呼父母林回棄千金之璧負赤子而趨故傷於外者必反其家易說

兼山郭氏曰易曰傷乎外者必反於家蓋行有不得於人則反求諸己中庸解

白雲郭氏曰行有不得者皆反求諸己治國治天下而不治者必反於家治自近始實一道也易說

漢上朱氏曰明夷日在地中明有所傷也物无不反其本者疾痛則呼其父母傷於外者未有不反於內故大之以家人家人內也易傳

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

伊川先生曰家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後

受之以睽也易傳

廣漢張氏曰夫家固有父子之親夫婦之愛然身不行道則父子夫婦無復親矣此家道窮則乖離而不和此家人所以繼之以睽而睽所以為乖也易說

白雲郭氏曰治道不可窮極有家有國有天下皆一也易說

漢上朱氏曰治家者剛柔有節過剛則厲過柔則瀆无節則道窮而親族乖離故次之以睽睽者水火乖也易傳

伊川先生曰睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也易傳

廣漢張氏曰三軍同心則胡越一家六親不和則舟中咸作敵睽乖而不和宜乎有難也故受之以蹇蹇見險而止所以為難易說

白雲郭氏曰合則有飾乖則有難理之宜也易說
漢上朱氏曰乖離則情不通而難生故次之以蹇蹇者

行有難也易傳

物不可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

夬夬者決也

伊川先生曰物无終難之理難極則必散解者散也所以次蹇也○縱緩則必有失失則損也損所以繼解也○盛衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損也○益之極必決而止理无常益益而不已已乃決也夬所以次益也並易傳

廣漢張氏曰皇天多難所以增益其所不能故勾踐之伯生於會稽而威公之伯生於在莒此物不可以終難

故受之以解解者脫於險而人情之所懈怠有攸往夙吉者世鮮其人故曰解者緩也夫在解而緩則所失多矣故受之以損凡物有損而致益如木落則糞本是也損而不已必益故受之以益也益而不已則失其常分如斷鶴續鼻揠苗助長反為害矣故益而不已有必決之理而夬者決也易說

白雲郭氏曰難必思戒思戒故可緩緩則不知懼不知懼則必失損極則益益極則決皆理勢之常也易說

漢上朱氏曰難極必解无終難之理故次之以解解蹇難解也難解則舒緩解者蹇之反五退而居二緩也緩則寬弛必有所失故次之以損損減也減下而益上有失之象消久則息損而不已者必益損益相反也故次之以益益久則盈盈則必決隄防是已故次之以夬夬

者陽決陰也易傳

新安朱氏曰或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問如縱弛之類曰然語錄決必有遇故受之以姤姤者遇也

伊川先生曰決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以次夬也易傳

廣漢張氏曰善惡不兩立邪正不並行有所聞則君子無相遇之理故決去小人則君子交而遇也故受之以姤而姤者天地交也易說

白雲郭氏曰人之於性決去其惡則德可遇其在國也決去小人則君子可遇易說

漢上朱氏曰決則分分則相遇故次以姤姤者陰出而與陽相遇也易傳

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也

伊川先生曰物相會遇則成羣萃所以次姤也易傳

廣漢張氏曰凡物相遇然後聚如羊狼不同困鳳鷲不同林此不相遇故不聚也惟同聲相應同氣相求此遇也故為萃也言其合聚而不散也易說

白雲郭氏曰相遇則道合而聚不合亦散矣故利見大人貞易說

漢上朱氏曰物以類相從遇而後聚非其類雖同居不相遇故次之以萃萃二陽聚也易傳

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

伊川先生曰物之積聚而益高大聚而上也故為升所以次於萃也○升者自下而上自下升上以力進也不已必

困矣故升之後受之以困也○承上升而不已必困為言
謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫如井井
所以次困也並易傳

廣漢張氏曰天下之物散之則小合而聚之則積小以
成其高大故聚而上者謂升也升於德則聖敬日躋若
夫冥升則有所盡壞而困矣故受之以困凡人困於功
名富貴然後可從於儉約故困於上者必反下故受之
以井易說

白雲郭氏曰聚而上進於道則日升升不知止則遇困
遇困而後反下其常理如此易說

漢上朱氏曰物相崇聚其勢必升積土是已故次之以
升升者聚而上之謂也升而不知反則力窮而困故次
之以困困乎上者必反乎下山剝是已故次之以井易傳

井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎
器者莫若長子故受之以震

伊川先生曰井之為物存之則穢敗易之則清潔不可不
革者也故井之後受之以革也○鼎之為用所以革物也
變腥而為熟易堅而為柔水火不可同處也能使相合為
用而不相害是能革物也鼎所以次革也○鼎者器也震
為長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號
者也故為主器之主序卦取其一義之大者為相繼之義
並易傳

廣漢張氏曰井居其所不可革其道則不可不革故受
之以革革生為熟革剛為柔此革物者莫若鼎鼎者天
下之重器主之者其惟長子乎故受之以震易說
漢上朱氏曰井在下者也井久則穢濁不食治井之道

革去其害井者而已三代之革其禮相因損益可知也

故次之以革鼎之革物以水濟火而熟之革物者莫如

鼎故次之以鼎鼎器也主宗廟之器者莫如長子震長

子也故次之以震易傳

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

伊川先生曰動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之

理艮所以次震也○止必有進屈伸消息之理也○之所

生亦進也所反亦進也漸所以次艮也○進則必有所至

故漸有歸義歸妹所以繼漸也○物所歸聚必成其大故

歸妹之後受之以豐也○豐盛至於窮極則必失其所安

旅所以次豐也並易傳

廣漢張氏曰震以一陽在下故動飄風不終朝驟雨不

終日此物不可以終動止之故受之以艮而艮者一陽

在上二陰在下故爲止也夫藏舟於壑藏山於澤可謂

固矣夜半有力者負之而走此物不可以終止故受之

以漸漸者止於下而漸於上不終於止而有進也凡進

者欲有歸也故受之以歸妹得其所歸者如文王得伯

夷太公之歸此其所以大也故受之以豐豐者明之盛

大之時然日中必昃月盈必食天地盈虛與時消息勿

憂宜日中可也豐而太過則失其所居矣故受之以旅

白雲郭氏曰動極而止止極復進進極必傷進以漸則

有歸歸得其所則大窮其大則必失蓋非有大以謙故

也易說

漢上朱氏曰震者陽動於下也物不可以終動動極則止故止之艮者一陽止於上也故次之以艮物不可以終止止極則動故次之以漸漸者進有序也進必有所歸盈科之水是也故次之以歸妹歸妹者女之歸也得其所歸者必大海之善下是也故次之以豐豐大也前日與人同者物必歸焉故受之以大有此日得其歸者必大大有次同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也已大矣而又窮之必至於无所寄託而失其所居之常非特大名大位然也學亦如是故次之以旅易傳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

伊川先生曰羈旅親寡非巽順何所取容苟能巽順雖旅

困之中何往而不能入巽所以次旅也○物相入則相說相說則相入兌所以次巽也並巽傳

廣漢張氏曰旅者親寡之時无所容也惟巽然後得所入故受之以巽而巽者入也入於道故有見而說故巽而受之以兌易說

白雲郭氏曰窮无所容其入必決入然後感感則說不入則无感矣易說

漢上朱氏曰旅者君子之窮也旅卦以柔順謙下為吉否則无所容矣故次之以巽巽者陰入於陽之下也天之澤萬物禮義之說人心不入則不說故次之以兌兌者說見於外也易傳

東萊呂氏曰明於內而巽於外是非取舍不可不十分明決然行之則當巽麗澤論說

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 王貞

伊川先生曰說則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故
說有散義渙所以繼兌也○物既離散則當節止之節所
以次渙也 並易傳

廣漢張氏曰惟說於道故推而及人說而後散故受之
以渙渙者乃萬民離散不安其居故為離也凡物之離
者必有時而合故受之以節而節者順其人心說以行
險 說易

白雲郭氏曰說而後羣疑可散散而无節則乖離矣 說易
漢上朱氏曰說之而後散之則說道不勞无所不說矣
故次之以渙渙者險難離散也離者必聚散者必合物
无終離者也聚者離之節合者散之節節之則无離散

故次之以節 易傳

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

伊川先生曰節者為之制節使不得過越也信而後能行
上能信守之下則信從之節而信之也中孚所以次節也
○人之所信則必行行則過也小過而以繼中孚也○能
過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也○既濟矣
物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮
也故既濟之後受之以未濟終焉未濟則未窮也未窮則
有生生之義 並易傳

廣漢張氏曰節天下以其節之道而民信之此出於中
心之誠信非勉強也故受之以中孚人能有其信雖變

貊之邦可行矣此有其信者必行之故受之以小過能
高於人而過之然後可以濟天下此小過受之以既濟
然事至於既濟則人情倦於有為事之隳廢而物之窮
也故受之以未濟然後民勉於從事矣此易所以終之
以未濟

說易

白雲郭氏曰有節故可信如人之言无節行无節者皆
不可信也信故可行行則有濟濟之極則復於未濟然
自屯至於未濟雖皆相受之道而君子居而安之者又
必有其道焉是以履泰則不至於否居豐則不至於旅
又非常道相受之所能拘也故繫辭言吉凶則曰貞勝
稱君子則曰自天祐之吉无不利

說易

漢上朱氏曰天地之節不可以不信不信則无以成萬
物而況於人乎飲食起居身之節也不信則致疾尊卑
長幼家之節也不信則召亂故次之以中孚中孚信也
行者足相過也小過以陰過陽有行之象有其信者必
行中无所疑也故次之以小過物各有量不過則不能
相濟所過大則其濟亦大是以智周萬物然後道濟天
下故次之以既濟而止復入於未濟物之相生終不可
窮故以未濟終篇焉

說易

雜卦傳

和靖尹氏辟帖讚易曰至序卦曰大哉時之相生也達
者可與幾矣至雜卦曰旁行而不流守者可與存義矣
子曰名實相生利用相成是非相明去就相安也

文集

說易

白雲郭氏曰卦之性情與其為德之不同八卦則見於說卦六十四卦則見於雜卦孔子於庖犧之道詳盡於說卦皆文王所未嘗明之者故不得不詳也於文王之道則具於序卦雜卦之中其象則見於諸卦大小象而繫辭上下則兼統之

易說

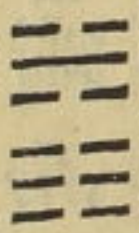
新安朱氏曰雜卦中亦有說得極精處○問雜卦反對之義只是反覆則其吉凶禍福動靜剛柔皆相反了曰是如此不知如何末稍數卦又不對了大畜時也也曉不得又與无妄不相反是如何臨觀更有與求之義臨以二陽言之則二陽可以臨上四陰以卦爻言之則六五上六又以上而臨下觀自下而觀上則為觀是平聲自上而為物之觀是去聲噬嗑食也賁无色也義可通但不相反謙輕是自謙抑不自尊重女待男而行所以

為漸並語錄

乾剛坤柔比樂師憂

橫渠先生曰不曰天地而乾坤云者言其用也乾坤亦何形猶言神也人解識天天竟不可方體姑指日月星辰處視以為天陰陽言其實乾坤言其用如言剛柔也乾坤則所包者廣

易說

廣漢張氏曰 ○此二卦无反對之畫乾三畫奇剛也坤三畫耦柔也 ○ ○此一陽居五而民樂而從之師一陽居二而民憂而畏之 易說
白雲郭氏曰六子之剛柔索於乾坤六十四卦之剛柔重於八卦故卦中之剛柔皆乾之剛坤之柔也是以獨乾坤為剛柔 ○比以比輔從順為樂師以相須行險致憂是天下可久比而不可久師也故比有永貞而師无

之並易

漢上朱氏曰乾坤易之門凡剛皆乾也凡柔皆坤也剛柔相雜乃成諸卦故曰乾剛坤柔比得位而眾比之故樂師犯難而眾從之故憂憂樂以天下也

易傳

新安朱氏曰剛柔雖若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為全矣其爻位之无過不及者如乾坤之二五亦不待相錯而不害其為中矣陰陽變化而太極之妙无不在焉於此蓋可見也今謂乾剛坤柔便有所偏恐於二卦之柔及二五之爻辭有不通者

答虞大
中書

臨觀之義或與或求

廣漢張氏曰臨 臨者上有與於下觀者下有求於上或與或求乃一時之義

易說

白雲郭氏曰臨與所臨觀與所觀二卦皆有與求之義或有與无求或有求无與皆非臨觀之道有舜在上必有戴舜者是為臨觀也

易說

漢上朱氏曰臨之九三在下四陰與之故能以大臨小觀之九五在上四陰求之故能以上觀下或與或求乃成臨觀之義

易傳

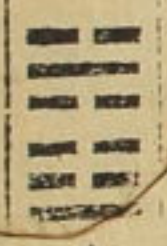
新安朱氏曰以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

義本

屯見而不失其居蒙雜而著

橫渠先生曰險在外故不失其居與渙解義反故曰緩必有所失○蒙雜而著著古
着字雜著於物所以為蒙蒙昏蒙也○不齋戒其心則雜而著也

並易說

廣漢張氏曰屯 屯○物在屯難之中其居常蒙雜

頤蒙而性當自著易說

白雲郭氏曰屯旅皆近困旅困於已窮故失其居屯困於始生故不失其居而利於有為也蒙未有所知之時中无所執則雜而著見故發之屯之難見於象者也蒙之釋著於形者也易說

漢上朱氏曰屯自震變四之五雖見於屯也而不失其所居所以大亨毀蒙自坎變五之上陰陽相雜雖雜也而九自著見陰豈能蒙之所以蒙亨毀易傳

新安朱氏曰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本義

震起也艮止也

廣漢張氏曰震䷲ 艮䷳ 一陽在下故震為起一陽在上故艮為止易說

白雲郭氏曰陽動起於震初止於艮終蓋震為一索之始艮為三索之終也易說

漢上朱氏曰陽起於坤而出震則靜者動陽止於艮而入坤則動者靜故起莫如震止莫如艮也易傳

損益盛衰之始也

廣漢張氏曰損䷮ 益䷗ 損而不已必益為盛之始益而不已必決為衰之始易說

白雲郭氏曰損已必盛故為盛之始益已必衰故為衰之始消長相循在道當如是也易說

漢上朱氏曰損以九三為上由泰而損始衰者也益以九四益初由否而益始盛者也故損益盛衰之始也易傳

大畜時也无妄災也

廣漢張氏曰大畜䷙ 音子 惟大畜之君子所以能

安其時若无妄而有妄者乃為災也

易說

白雲郭氏曰君子藏器於身待時而動然則多識前言

往行以畜其德亦以待時也无妄之謂災其餘自作孽

而已故无妄匪正有眚

易說

漢上朱氏曰大畜以四五之柔而畜三陽時也无妄九

五六二中正而三四上爻為无妄之疾災也關子明曰无

妄而災者災也有妄而災者其所宜也非災之者也

易傳

新安朱氏曰正健者時有適然无妄而災自外至

本義

萃聚而外不來也

廣漢張氏曰萃 艮 ○ 天地之理有聚有散惟順以

說故聚也有往有來惟聚而外故不來也

易說

白雲郭氏曰不來不知反也故至於困來則知止无困

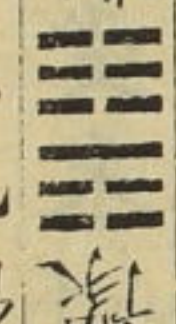
矣

易說

漢上朱氏曰萃二陽萃於上外二陽外於下外者外也
外往則不來矣不來者必聚於上也氣之方外誰能過
之故曰萃聚而外不來也

易傳

謙輕而豫怠也

廣漢張氏曰謙 艮 ○ 謙而不持重者失於輕豫而

不警戒者失於怠也

易說

白雲郭氏曰謙輕已豫怠已也以樂豫故心怠是以君

子貴知幾

易說

漢上朱氏曰謙自上降三豫自初外四謙故降而輕豫

故怠而止故曰謙輕而豫怠也

易傳

新安朱氏曰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

語錄

噬嗑食也賁无色也

廣漢張氏曰噬嗑☲☲鼻○噬嗑除其間所以養其生

故曰食也賁者設飾然終於白賁故无色也易說

白雲郭氏曰頤中有物則必斷故噬嗑利斷猶人之食

也賁以白賁无咎故无色无色則質全有天下之至飾

存焉易說

漢上朱氏曰噬嗑除間者也四為頤中有物故曰噬嗑

食也賁自泰來本无色也剛柔交錯然後有文故曰賁

无色也易傳

新安朱氏曰白受采本義

兌見而巽伏也

橫渠先生曰兌☱在卜巽入在隱易說

廣漢張氏曰兌☱☱☱語○兌一陰在上故見巽一陰在

下故伏易說

白雲郭氏曰其道見則說其道伏故入易說

漢上朱氏曰陰隨陽升說而見乎外故曰兌見也陽隨

陰降巽而伏乎內故曰巽伏也施說之道小者亦伸處

巽之時大者亦屈无非天也易傳

新安朱氏曰兌陰外見巽陰內伏本義

隨无故也蠱則飭也

廣漢張氏曰隨☱☵擊○能隨者則窮而能變豈有故

邪事之蠱壞要在致力以治之故蠱為飭而飭有勁急

之義易說

白雲郭氏曰隨之道在此事在彼所隨有道不為事變

故言无故蠱弊事特加整治因飭之而已言非大有作

也易說

漢上朱氏曰隨隨時也以是為正故曰隨无故也蠱壞

也二往之五飭蠱之道故曰蠱則飭也傳易

新安朱氏曰隨前无故蠱後當飭本義

剝爛也復反也

廣漢張氏曰剝 ䷖ 剝者五陰剝一陽而勢之爛

有不救之理復者一陽生於下而復反其所也說易

白雲郭氏曰小人之道必害於物君子必反於道說易

漢上朱氏曰剝爛也五陰潰於內也復反也剝反於下

也傳易

晉書也明夷誅也

廣漢張氏曰晉 ䷢ 晉為日中過則明有所傷

故為誅也誅言其傷說易

白雲郭氏曰晉與明夷朝暮之象也故言明出地上明

入地中誅亦傷也說易

漢上朱氏曰晉之明進而至於晝明夷之明降而至於

誅夷誅也其明熄矣非誅之象乎傳易

新安朱氏曰誅傷也本義

井通而困相遇也

橫渠先生曰澤无水理勢適然故曰相遇說易

廣漢張氏曰井 ䷯ 井內不失已外不失人无所

蔽也故為通至於困則蔽然邂逅有不可免者說易

白雲郭氏曰往來井井則其道通困遇剛揜所以為困

遇者柔遇剛之遇也遇其困我者也說易

漢上朱氏曰泰初之五往來不窮故曰井通否上之二

陽遇陰則見揜故曰困相遇也或往而通或來而困唯

其時也傳易

新安朱氏曰剛柔相遇而剛見揜也本義

咸速也恒久也

廣漢張氏曰咸 ☱☵ 咸之无心故應之也速恒者久於其道故恒者久不可欲速也 說易

白雲郭氏曰感為天下至速之道所謂不疾而速者也 說易

漢上朱氏曰以剛下柔其感必速故曰咸感也剛上柔下可以持久故曰恒久也 傳易

渙離也節止也 傳易

之表也 傳易

新安朱氏曰止謂不退 義本

解緩也蹇難也 傳易

廣漢張氏曰解 ☱☵ 蠱○天下之難既解故安於佚樂每失於緩蹇者見險而止故為難 說易

往夙吉 傳易

復吉也故曰解緩也來者為緩則往者當夙故曰有攸

睽外也家人內也 傳易

廣漢張氏曰睽 ☶☱

○睽者言其在外之迹若不

相通家人由內以及外也 說易

白雲郭氏曰睽本於外疑家人本於內治故治家者必

先其身治天下者必先其家 說易

通志堂

漢上朱氏曰關子明曰明乎外者物自睽故曰睽外也
明乎內者家自齊故曰家人內也傳易

否泰反其類也

廣漢張氏曰否_三上_三下_三○否君子退而小人之類進也
泰君子進而小人之類退也此其類所以相反也說易
白雲郭氏曰否泰反類而相馴致之道故休否之道復
反其類類謂陰陽之類如君子小人是也否反其類得
君子則傾也泰反其類得小人則亂也在人道言之則
曰君子小人治亂而已合三才言之故云類也說易
漢上朱氏曰君子泰則小人否小人泰則君子否故曰
否泰反其類也傳易

大壯則止遯則退也

廣漢張氏曰大壯_三上_三下_三○四陽長而不可過故大壯

則止也二陰長而馴致有害君子之理故陽當退說易
白雲郭氏曰壯不知止小人之壯也君子之壯則有止
遯之退大壯之止皆克己之道說易
漢上朱氏曰四陽並進六五以和易待之可以止而仕
也故曰大壯則止四陽偕往二陰在內而執其柄可以
退而去也故曰遯則退也傳易
大有衆也同人親也

廣漢張氏曰大有_三上_三下_三○大有之時時和歲豐萬
物盛多故爲衆也惟與人同故人皆歸而親之說易
白雲郭氏曰其有非一故衆衆則大能同乎人則天下
親之易知則有親同人之親其得乾之易乎說易
漢上朱氏曰大有六五柔得尊位而有其衆有其衆則
衆亦歸之故曰大有衆也同人六二得中得位而同乎

四百四十七
人同乎人則人亦親之故曰同人親也易傳
革去故也鼎取新也

廣漢張氏曰革䷰皆○革弊所以去其故鼎亨所以取其新易說

白雲郭氏曰革鼎之義相為終始是以去故取新共成一道易說

漢上朱氏曰水火相革革已廢也故曰革去故也以木異火火方興也故曰鼎取新也功成者還方來者進一去一取天之道也易傳

小過過也中孚信也
橫渠先生曰過而未顛也易說

廣漢張氏曰小過䷛此卦无反對之畫天下失其中者故小有所過以復其中是過也乃所以救其不中

者乎○又曰中孚䷛與小過卦相對而變者也天之生民其中有信此信由中也故為中孚並易說
漢上朱氏曰小過二陽在內動而止小者過也故曰小過過也中孚二陰在內伏而說小者信也故曰中孚信也易傳
豐多故親寡旅也

廣漢張氏曰豐䷶天下豐大之時其事故云多也在旅之時失上下之交故為親寡易說

白雲郭氏曰因豐則多事无親而後為旅旅則我之親寡也非天下皆寡親也易說

漢上朱氏曰豐泰二之四進退不得其所多故也多故則難處故曰豐多故也旅否三之五失位无應以其旅於外也旅外者不如在內之為安故曰親寡旅也豐多

故也故四五相錯然後有慶親寡旅也故五動二應而後有譽易傳

新安朱氏曰既明且動其故多矣本義
離上而坎下也

廣漢張氏曰離☲○坎☵○此卦无反對之畫乃相對而變者也離火炎上坎水流下其自然之性不可易也

易說白雲郭氏曰上下猶水火之性也易說

漢上朱氏曰離火炎上也故陽爻多凶坎水趨下也故陰爻多凶坎離相濟者也易傳

新安朱氏曰火炎上水潤下本義
小畜寡也履不處也

橫渠先生曰危者安其位者也故履以不處為吉易說

廣漢張氏曰小畜☱☵○密雲不雨所濟者寡履行而不失其中不處也易說

白雲郭氏曰寡則不能大其施履以行為義非處之道易說

漢上朱氏曰小畜五陽而畜一陰所畜者寡故曰小畜寡也履一柔而履五剛不處為善故曰履不處也易傳

新安朱氏曰不處行進之義本義
需不進也訟不親也

廣漢張氏曰需☱☵○需者有所行故不進訟者險而健人誰親也易說

白雲郭氏曰需有待則不能自進訟違行相親之道絕矣易說

漢上朱氏曰需險在前三陽需時而不進關子明曰履

而不處者其周公乎需而不進者其仲尼乎險在下而陽上行相過者也故曰訟不親也易傳

大過顛也

橫渠先生曰過至於顛故曰大說易

廣漢張氏曰大過䷛○此卦无反對之畫當本末弱

之時當從權以濟其難蓋時之顛危故也說易

白雲郭氏曰中之四剛大難之象也有大難而本末弱

故顛說易

漢上朱氏曰自大過顛也而下簡冊錯亂當曰頤養正

也大過顛也邁遇也邁當作姤柔遇剛也夬決也剛決

一柔也君子道長小人道憂也漸女歸待男行也歸妹女

之終也既濟定也未濟男之窮也頤一陽在上而養四

陰正也故其卦以下養上為顛大過一陰在上四陽无

所託顛也故其卦初陰承陽无失位之凶陰宜在下也

姤以一柔而遇五剛故曰姤遇也柔遇剛也夬以五剛

而決一柔故曰夬決也剛決柔也姤小人道長君子道

憂也故繫于金柅夬君子道長小人道憂也故无號之

凶女以外為歸乾男下而迎三然後坤女行而歸故曰

漸女歸待男行也歸妹以三易四男行而女從夫婦之

正也上六无應守正而終不改之義也故曰歸妹女之

終也既濟虞翻曰六爻得位定也故曰既濟定也未濟

伊川曰三陽失位故曰未濟男之窮也易傳

新安朱氏曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以

韻協之又似非誤未詳何義義本

姤遇也柔遇剛也

廣漢張氏曰姤䷫○一陰始生乃柔遇也作易者

進陽而退陰以一陰之生為遇言出其不意也一陽之

生為復言反其所也說易

白雲郭氏曰柔之遇剛曰姤剛之來復不可謂之遇也

漸女歸待男行也說易

廣漢張氏曰漸 漸有所待如女之待男然

後行言其不躁進也說易

白雲郭氏曰待男而行其行漸也是以吉說易

頤養正也

廣漢張氏曰頤 此卦无反對所養不正則是養其

小者以害其大者也說易

白雲郭氏曰養其正所以去其非正謂之頤說易

既濟定也

廣漢張氏曰既濟 既濟天下之分皆得其

所故定也說易

白雲郭氏曰濟則難定說易

歸妹女之終也

橫渠先生曰妹歸一作妹而長女之終也說易

廣漢張氏曰歸妹 ○女子以嫁為歸此終身仰望

所以為終也說易

白雲郭氏曰女以歸為有終說易

未濟男之窮也

廣漢張氏曰未濟 ○男子有志於四方今也

剛柔失位而不當故未濟其已矣夫說易

白雲郭氏曰剛柔失位男道弱而窮矣柔失位則以賤

居尊剛失位則以貴居賤是以窮也說易

新安朱氏曰伊川說未濟男之窮為三陽失位以為斯義得之成都隱者見張欽夫說伊川之在涪也方讀易有箍桶人以此問伊川伊川不能答其人云三陽失位火珠林上已有伊川不曾看雜書所以被他說動了錄語

决決也剛決柔也君子道長小人道憂也

廣漢張氏曰何世无君子何世无小人欲有君子而无小人是欲有陽而无陰也使小人之道有所憂危而不安者亦為足矣雜卦乃以其類相生惟乾坤坎離小過大過中孚頤八卦无反對此聖人之深意惟穆伯長老蘇明之諸家並不達此說易

白雲郭氏曰姤遇夬决始終之道異也聖人貴於行道每致意於君子小人之際故以是終之雜卦前皆二二相耦至大過之後獨各言一卦觀歸妹未濟之辭又非

簡錯聖人之旨莫可詳究豈雜卦從變而言其序有不

同歟說易

東萊吕氏曰義理與客氣常相勝只看消長分數多少為君子小人之別麗澤論說

合訂刪補大易集義粹言卷第八十

六

集賢堂言卷八

三十八

甘簡

