

音書

易經集註

十一二

2797
55-12

2797
55-12

○句解云乎信也合六爻觀之則中兩陰爻虛而為信之本分二身觀之則二五陽爻中實而為信之質

○句解云乎信所感難汗之豚其味之魚元不順從所以為吉

周易卷之二十一

程朱傳義

兌下巽上

傳 中孚序卦節而信之故受之以中孚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為卦澤上有風風行澤上而感于水中為中孚之象感謂感而動也內外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽中實亦為孚義在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳 豚魚則無不至矣所以吉也忠信可以

易經卷二十一

○蒙引云下說以應上上巽以順下此上下交孚也

○蒙引云柔在內以得中以為體言一為中實也

蹈水火况涉川乎守信之道在乎堅正故利於貞也

本義 孚信也為卦二陰在內四陽在外而中虛以二體言之為中實皆孚信之象也

又下說以應上上巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

彖曰中孚柔在內而剛得中

傳 二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中中實為孚之象卦所以為中孚也

說而巽孚乃化邦也

○蒙引云孚乃化邦風行四表也

傳 以二體言卦之用也上巽下說為上至誠以順巽於下有孚以說從其心一如

是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事理豈能化天下乎

本義 以卦體卦德釋卦名義

豚魚吉信及豚魚也

傳 信能及於豚魚信道至矣所以吉也

利涉大川乘木舟虛也

傳 以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沉覆之患卦虛中為

虛舟之象

○蒙引云木在澤上既舟乘木之象外實內虛又為舟虛之象皆卦象也

○蒙引云信而正者天之道也

○蒙引云議獄緩死則至誠惻怛之意有以決人之肌膚淪人之骨髓矣豈非中孚之意議獄緩死上感而下受也

本義 以卦象言

中孚以利貞乃應乎天也

傳 中孚而貞則應乎天矣天之道孚貞而已

本義 信而正則應乎天矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

傳 澤上有風感于澤中水體虛故風能入物之感于中故為中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議

獄緩死最其大者也

本義 風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意

初九虞吉有他不燕

傳 九當中孚之初故戒在審其所信虞度也度其可信而後從也雖有至信若不

本義 當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以

○俞解云剛陽而當孚信之初必先虞度其可否則獲信從之吉一有他志則誠信不足而不燕安艱險

度之之正而不得其所
妄矣戒占者之辭也

象曰初九虞吉志未變也

傳 當信之始志未有所存而虞度所信則
得其正是以吉也蓋其志未有變動志
有所從則是變動虞之不得其
正矣在初言求所信之道也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之和胡胡反

傳 二剛實於中孚之至者也孚至則能感
通鶴鳴於幽隱之處不聞也而其子和
應和中心之願相通也好爵我有而彼亦
係慕說好爵之意同也有孚於中物无不

○象引云四句都是象然有二意上一句言五之交孚下二句言二五之所以交孚

○象引云此虞吉作
初九能度六四可信
之說所以然者以其
初志未變也又詳虞
吉與下爻相呼應則
當以戒占法觀之

○句解云九二剛中
誠實而遇九五剛正
誠實之君如鶴鳴于
幽陰之地其鶴之子
天性本同必從而應
和之九五有美好之
官爵五之與亦形體
雖異而心之係慕則
同

應誠同故也至誠無遠近幽深之間繫辭
云善則千里之外應之不善則千里違之
言誠通也至誠感通之
理知道者為能識之

本義 九二中孚之實而九五亦以中孚之
實應之故有鶴鳴于和我爵爾靡之
之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與
繫同言懿德人之所好故好爵雖我之所
獨有而彼亦
繫戀之也

象曰其子和之中心願也

傳 中心願謂誠意所
願也故通而相應

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

○象引云本文得敵
二字最重云

○蒙引云或鼓或罷是活字主擊鼓言是奮發之意凡兵役都用鼓以進所以衆心而齊其力也

○句解云陰居陽位而不正當也

○句解云以柔順而輔剛中之君如月幾近於十五夜之望而未與日相敵馬行以往而其陰類消亡却无係累之咎

○蒙引云方峻峯曰晏平不入奮陳之陣韓退之不注牛李之馴馬匹亡也

傳 敵對敵也謂所交孚者正應上九是也三四皆以虛中為成孚之主然所處則異四得位居止故亡四以從上三不中失

正故得敵以累志以柔說之質既有所係唯所信是從或鼓張或罷廢或悲泣或歌樂動息憂樂皆繫乎所信也唯係所信故未知吉凶然非明達君子之所為也

本義 敵謂上九信之窮者六三陰柔不中主而其象如此

象曰或鼓或罷位不當也

傳 居不當位故无所主唯所信是從所處得正則所信有方矣

六四月幾望馬匹亡无咎幾音

傳 四為成孚之主居近君之位處得其正而上信之至當孚之任者也如月之幾望盛之至也已望則敵矣臣而敵君禍敗必至故以幾望為至盛馬匹亡四與初為正應匹也古者駕車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色又大小必相稱故兩馬為匹謂對也馬者行物也初上應四而四亦進從五皆上行故以馬為象孚道在二四既從五若復下係於初則不一而實於孚為有咎矣故馬匹亡則无咎也上從五而不係於初是亡其匹也係初則不進不能成孚之功也

本義 六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂初與已為匹四乃絕之

而上以信於五故為馬匹亡之象。占者如是則无咎也。

象曰馬匹亡絕類上也。上時

傳 絕其類而上從五也。類謂應也。

九五有孚攣如无咎。攣力

傳 五居君位。人君之道當以至誠感通天下。使天下之心信之。固結如攣。然則

為无咎也。人君之孚不能使天下固結。如是則億兆之心安能保其不離乎。

本義 九五剛健中正。中孚之實。而居尊位。為孚之主者也。下應九二與之同德。

故其象占如此。

○句解云剛中正而居尊位有孚信於天下人心固結如攣然則无離心咎

○蒙引云正指剛健中止中孚之實也當則指居尊位為孚之主者也正當且分看履九五兌九五與此同

象曰有孚攣如位正當也。

傳 五居君位之尊由中正之道能使天下信之。如攣之固。乃稱其位。人君之道

當如是也。

上九翰音登于天貞凶。翰胡

傳 翰音者音飛而實不從。處信之終。信終則衰。忠篤內喪。華美外颺。故云翰音登

天。正亦滅矣。陽性上進。風體飛颺。九居中孚之時。處於最上。孚於上進而不知止者

也。其極至於羽翰之音登。聞于天。貞固於此而不知變。凶可知矣。夫子曰好信不好

學其蔽也賤。回守而不通之謂也。

○句解云陽剛上進巽風飛揚又居卦之上故羽翰之聲登至于天貞固於此則有不知止之凶

○蒙引云鷄曰翰音出曲禮註云翰長也雞肥則鳴豈長諸家

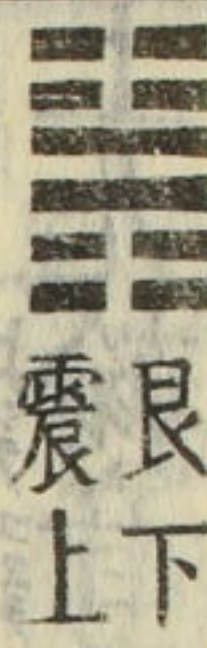
不知此義竟以己意臆說皆不可從

○蒙引云何可長凶也知信而不知變必敗於信也

○句解云小過謂小者過其常度陰為小而過盛於陽爻

本義 居信之極而不知變。雖得其貞亦凶。道也。故其象占如此。雞曰翰音。乃巽之象。居巽之極。為登于天。雞非登天之物。而欲登天。信非所信。而不知變。亦猶是也。

象曰 翰音登于天。何可長也。

艮下震上

傳 小過序卦有其信者必行之。故受之以小過。人之所信則必行。行則過也。小過所以繼中孚也。為卦山上有雷。雷震於高。其聲過常。故為小過。又陰居尊位。陽失位而不中。小者過其常也。蓋為小者。過又為小事。過又為過之小。

小過亨利貞

傳 過者過其常也。若矯枉而過正。過所以就正也。事有時而當然。有特過而後能亨者。故小過自有亨義。利貞者。過之道利於貞也。不失時宜之謂正。

可小事不可大事。飛鳥遺之音。不宜上宜下。

大吉

傳 過所以求就中也。所過者小事也。事之大者豈可過也。於大過論之詳矣。飛鳥遺之音。謂過之不遠也。不宜上宜下。謂宜順也。順則大吉。過以就之。蓋順理也。過而順理。其吉必大。

○蒙引云鳥可小事以下皆利貞之意

○同云卦体内實外虛如鳥之飛其豈下而不上截作兩句方是。其豈下而不上此於卦体无所取只據飛鳥言之其豈皆下而

○句解云事之小者，以須道甚而獲亨通。

本義

小謂陰也。為卦四陰在外，二陽在內。陰多於陽，小者過也。既過於陽，可以亨矣。然必利於守貞，則又不可以不戒也。卦之二五皆以柔而得中，故可小事。三四皆以剛失位而不中，故不可大事。卦體內實外虛，如鳥之飛，其聲下而不上，故能致飛鳥遺音之應，則宜下而大吉，亦不可大事之類也。

彖曰：小過，小者過而亨也。

傳

陽大陰小，陰得位，剛失位而不中，是小事。有時而當過，過之亦小，故為小過。事固有待過而後能亨者，過之所以能亨也。

本義

以卦體釋卦名義與其辭。

過以利貞與時行也。

傳

過而利於貞，謂與時行也。時當過而過，乃非過也。時之宜也，乃所謂正也。

柔得中，是以小事吉也。

本義

以二一五言。

剛失位而不中，是以不可大事也。

本義

以二一四言。

有飛鳥之象焉。

傳

小過之道，於小事有過，則吉者，而彖以卦才言吉義，柔得中，二五居中，也。陰柔

○句解云與其時以循行，時當過其常則以過常為正。

○同云六五六一柔而居上下卦之中，柔為小，故柔得中而小事吉。

○同云九三九四剛失其位，而不得中，剛為大，剛既失位，故不可施諸大事。

○句解云卦之六畫有飛禽之形象中二爻象鳥身上下四爻象鳥翼

○句解云小過以陰柔為主故一則逆而下則順

○蒙引云有飛鳥之象下句是卦体上逆下順以人事之理言所以以理而斷其上逆下順者以小者之過也陰可下而不可上也如行過乎恭固是宜下恭不至足恭亦是宜下

○句解云艮山既巖若而高山上又有震雷其吉過甚故其為小過

得位能致小事吉耳不能濟大事也剛失位而不中是以不可大事大事非剛陽之才不能濟三不中四失位是以不可大事小過之時自不可大事而卦才又不堪太事與時合也有飛鳥之象焉此一句不類彖體蓋解者之辭誤入彖中中剛外柔飛鳥之象卦有此象故就飛鳥為義

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

傳 事有時而當過所以從宜然豈可甚過也如過恭過哀過儉大過則不可所以在小過也所過當如飛鳥之遺音鳥飛迅疾聲出而身已過然豈能相遠也事之當

過者亦如是身不能甚遠於聲事不可遠過其常在得宜取不宜上宜下更就鳥音取宜順之義過之道當如飛鳥之遺音夫聲逆而上則難順而下則易故在高則大山上有雷所以為過也過之道順行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順乎宜也能順乎宜所以大吉

本義 以卦體言

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

傳 雷震於山上其聲過常故為小過天下之事有時當過而不可過其故為小過

○參義曰雷行於地中則其色震暴若鳴山上則其色微小詩所謂殷其雷是也

○句解云陰柔在下過於躁乃不量其力而高飛之鳥必有其之飄墜之凶

君子觀小過之象事之宜過者則勉之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過矣

本義 山上有雷其聲小過者之過皆小以水過而不可其過豈豈所謂可小事而宜下者也

初六飛鳥以凶

傳 初六陰柔在下小人之象又上應於四四復動體小人躁易而上有應助於所當過必至過其况不當過而過乎其過如飛鳥之迅疾所以凶也躁疾如是所以過之速且遠救止莫及也

○晉書列傳四十二云郭璞字景純河東聞喜人也云云撰洞林新林十韻爾雅註數上篇

○蒙引云所謂自取之也不可活也

○蒙引云六一爻辭只據柔順中正言所以為過而不過○過其臣謂自得其臣之分也

象曰飛鳥以凶不可如何也

本義 初六陰柔上應九四又居過時上而其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

傳 其過之疾如飛鳥之迅豈容救止也凶其宜矣不可如何无所用其力也

六一過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

傳 陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故為祖二與五居相應之地同有柔中之德志不從於三四故過四而遇五是過其祖也五陰而尊祖妣之象與二同德相應在他卦則陰陽相求過之時必過其常故異也无所不過故二從五亦

○蒙引云進則過三
四之陽似過也而遇
夫六五則歸宿處是
陰過而不過也
○曰祖曰妣以陰陽
之象言曰君曰臣以
上下之象言親不相
襲同是一六五也對
三四言則為妣對六
二言則為君

○蒙引云不及其君爻辭本自爻言其能然象傳則復以理言其當然也

戒其過不及其君遇其臣謂上進而不可陵
及於君適當臣道則无咎也遇當也過臣
之分則其咎可知

本義 六二柔順中正進則過三四而遇六
六五而自得其分是不足及君而適遇其臣
也皆過而不過守正得中之意无咎之道
也故其象
占如此

象曰不及其君臣不可過也

傳 過之時事无不過其常故於上進
則戒及其君臣不可過臣之分也

本義 所以不及君而還遇臣
者以臣不可過故也

○蒙引云九三以剛
居正衆陰所欲害者
也何以見衆陰欲害
九三蓋九三剛正邪
正不容兩立况當小
過之時陰多於陽又
是小人道長之恒

○蒙引云凶如何甚
言其凶也

九三弗過防之從或戕之凶 戕在良反

傳 小過陰過陽失位之時二獨居正然在
下无所能為而為陰所忌惡故有當過
者在過防於小人若弗過防之則或從而
戕害之矣如是則凶也三於陰過之時以
陽居剛過於剛也既戒之過防則過剛亦
在所戒矣防小人之道正已為先三不失
正故无必凶之義能過防則免矣
三居下之上居上為下皆如是也

本義 小過之時事每當過然後得中九三
以剛居正衆陰所欲害者也而自恃
其剛不肯過為之備故其象占如
此若占者能過防之則可以免矣

象曰從或戕之凶如何也

○象引云以陽德居
柔位可无過剛之咎

○象引云大抵時乎
道泰則過泰為中時
乎過剛則過剛亦為

傳 陰過之時必害於陽小人道盛必害君
矣故曰凶如何
也言其甚也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用末貞

傳 四當小過之時以剛處柔剛不過也是
以无咎既弗過則合其宜矣故云遇之
謂得其道也若往則有危必當戒懼也往
去柔而以剛進也勿用末貞陽性堅剛故
戒以隨宜不可固守也方陰過之時陽剛
失位則君子當隨時順處不可固守其尚
也四居高位而无上下之交雖比五應初
方陰過之時彼豈肯從陽也故往則有厲
本義 當過之時以剛處柔過乎恭矣无
之道也弗過遇之言弗過於剛而

○象引云一說以剛處柔是剛不用於剛而用於柔過乎泰也合乎宜也小過之時當然

合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性
堅剛故又戒以勿用末貞言當隨時之宜
不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻
例則當如此說若依九三爻例則過遇當
如過防之義未詳孰
是當闕以俟知者

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可

長也

傳 位不當謂處柔九四當過之時不過剛
而反居柔乃得其宜故曰遇之遇其宜
也以无居四位不當也居柔乃遇其宜也
當陰過之時陽退縮自保足矣終豈能長
而盛也故往則有危必當戒也長上聲作
平聲則大失易意以夫與剝觀之可見與

○象解云位不當也
陰位又止迫於
柔位不為正當

夬之象文同而音異也

本義 爻義未明此亦當闕

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

傳 五以陰柔居尊位雖欲過為豈能成功如密雲而不能成雨所以不能成雨自

西郊故也陰不能成雨小畜卦中已解公弋取彼在穴弋射取之也射止是射弋有

取義穴山中之空中虛乃空也在穴指六二也五與二本非相應乃弋而取之五當

位故云公謂公上也同類相取雖得之兩陰豈能濟大事乎猶密雲之不能成雨也

本義 以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此象在穴

○蒙引云密雲不雨自我西郊自六五而言其不能成大事也公弋取彼在穴自六二而言得六二而言其不能共濟也

陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

象曰密雲不雨已上也

傳 陽降陰升合則和而成雨陰已在上雲雖密豈能成雨乎陰過不能成天之義也

本義 已上太

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

傳 六陰而動體處過之極不與理遇動皆過之其違理過常如飛鳥之迅速所以

凶也離過之遠也是謂災眚是當有災眚也災者天殃眚者人為既過之極豈唯人

眚天災亦至其凶可知天理人事皆然也

○象辭云已上也蓋陰氣已居於上而非陽降陰外之義故无

○象辭云翮飛之鳥離其所居之巢而過於上進則有不安其居之凶

○兼引云已九即本
過之已高而甚遠
之意

象曰弗遇過之已亢也

傳 居過之終弗遇於理而過
之過已亢極其凶宜也

☲
☵
坎離
上

傳 既濟序卦有過物者必濟故受之以
濟能過於物必可以濟故小過之後受
之以既濟也為卦水在火上水火相交則
為用矣各當其用故為既濟天下萬事已
濟之時也

○參義曰水居上則火居下則能熱乎水水火相為用也彼此相為用事之所
以濟也

○兼引云六爻之位
各得其正初陽二陽
三陽四陰五陽上陰
位各得正所處無有
不正者亦事之所濟
也

既濟亨小利貞初吉終亂

傳 既濟之時大者既已亨矣小者尚有亨
也雖既濟之時不能无小未亨也小字

在下語當然也若言小亨則為亨之小也
利貞處既濟之時利在貞固以守之也初
吉方濟之時也終
亂濟極則反也

本義 既濟事之既成也為卦水火相交各
得其用六爻之位各得其正故為既

濟亨小當為小亨大抵此卦及六
爻占辭皆有警戒之意時當然也

彖曰既濟亨小者亨也

本義 濟下疑
脫小字

○舉正云既濟彖曰
既濟亨小者亨也
今脫一小字

○蒙引云小者亨也
類於事之小者得亨
而於大者不得亨也
○蒙引云初三五皆
陽剛二四上皆陰柔
各得其正而當位

利貞剛柔正而位當也

傳 既濟之時大者固已亨矣。唯有小者亨也。時既濟矣。固宜貞固以守之。卦才剛柔正當其位。當位者其常也。乃正固之義。利於如是之貞也。陰陽各得正位。所以為既濟也。

本義 以卦體言

初吉柔得中也

傳 二以柔順文明而得中。故能成既濟之功。二居下體方濟之初也。而又善處是以吉也。

○蒙引云指六一柔
中則能持盈而守成
謹畏而不怠故吉

○蒙引云中溪曰非終之能亂也於其終而有止心此亂之所由生也此又指其終之所
以亂也

本義 指六

終止則亂其道窮也

傳 天下之事不進則退。无一定之理。濟之其道已窮極也。九五之才非不善也。時極道窮。理當必變也。聖人至此奈何。曰唯聖人為能通其變於未窮。不使至於極也。堯舜是也。故有終而无亂。

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

傳 水火既交各得其用。為既濟時。當既濟患也。自古天下既濟而致禍亂者。蓋不能思患而豫防也。

○同云其道窮者治
極生亂亦極則變之
理也

○句解云君子用此
之象見坎之險則當
思既濟之餘必有禍
患體離之明則能豫
備於方濟之時

○句解云初爻居卦之下輪在車下之象曳之而進如汲水疲困之貌
初爻在卦之內獸尾在後之象濡潤未乾如汲水而濕之貌剛陽而能任其勞故无咎

○蒙引云全是愚初字說道理危者使平也

初九曳其輪濡其尾无咎曳以制反濡音儒

傳 初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時既濟矣進不已則及於悔外故曳其輪濡其尾乃得无咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知已則至於外也

本義 輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道占者如走則无咎矣

象曰曳其輪義无咎也

傳 既濟之初而能止其進則不至於極其義自无咎也

○句解云居中得正而應於九五乃主婦之象丁陰介二陽之中故喪失其故車之第而不可以此

六二婦喪其茀勿逐七日得喪息浪反茀方弗反

傳 二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志也然九五既得尊位時已既濟无復進而為矣則於在下賢才豈有求用之意故二不得逐其行也自古既濟而能用入者鮮矣以唐太宗之用言尚怠於終况其下者乎於斯時也則剛中反為中滿坎離乃為相戾矣人能識時知變則可以言易矣二陰也故以婦言茀婦人出門以自蔽者也喪其茀則不可行矣三不為五之求用則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢也時過則行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不失則七日當復得也卦有六位上則變矣七日得謂時變也雖不為上所

○句解云卦有六位七則變盡自能得其所矣之第

○蒙引云七日言不又世十則終辭三則无近

○蒙引云道既在我
不終窮也

中正之道无終廢之理不得行於今
必行於異時也聖人之勸戒深矣

本義

中正之君宜得行其志而九五居既
濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪
其弟之象弟婦車之蔽言失其所以行也
然中正之道不可終廢時過則
行矣故又有勿逐而自得之戒

象曰七日得以中道也

傳

中正之道雖不為時所用然无終不行
之理故喪弟七日當復得謂自守其中
異時必行也
失其中則正矣

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

○蒙引云中溪曰小
人乘秋皆為陰類
秋之尚遠小人之禍
近故作易者於用兵
之後必以小人勿用
戒之如師之上既濟
之三其也

傳

九三當既濟之時以剛居剛用剛之至
事高宗必商之高宗天下之事既濟而遠
伐暴亂也威武可及而以救民為心乃王
者之事也唯聖賢之君則可若騁威武忿
不服貪土地則殘民肆欲也故戒不可用
小人小人為之則以貪忿私意也非貪忿
則莫肯為也三年克之見其勞憊之甚聖
人因九三當既濟而用剛發此義以
示人為法為戒豈淺見所能及也

本義

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之
象也三年克之言其久而後克戒占
者不可輕動之意小人
勿用占法與師上六同

象曰三年克之憊也

憊蒲
拜反

○蒙引云憊謂勞力
費財之甚也

○蒙引云衣初即戒備之具終日戒終日預備也

○蒙引云心不自寧也

傳言憊以見其事之至難在高宗為之則可无高宗之心則貪念以殃民也

六四繻有衣初終日戒繻而朱反

傳四在濟對而水體故取舟為義四近君慮變為急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣初有衣初以備濡漏又終日戒懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也既濟之時免患則足矣豈復有加也

本義既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣初所以塞舟之罅漏也

象曰終日戒有所疑也

傳終日戒懼常疑患之將至也處既濟之時當畏慎如是也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

傳五中實乎也二虛中誠也故皆取祭禴為義東鄰陽也謂五西鄰陰也謂二殺牛盛祭也禴薄祭也盛不如薄者時不同也二五皆有孚誠中正之德二在濟上尚有進也故受福五處濟極无所進矣以至誠中正守之苟未至於反耳理无極而終不反者也已至於極雖善處无如之何矣故爻象唯言其時也

本義東陽西陰言九五居尊而時已過不王與紂之事故其象占如此象辭初言終亂亦此意也

○白解云剛中正而居尊位能審取既濟之事者如夫東方鄰國既成可殺牛以盛祭不如西方鄰國雖既濟而不奢當夏之時禴祭宗廟禮物雖薄而誠意有餘

○蒙引云吉大來也此正以時言象傳於此只出一時字而爻辭之義自不特多費辭而自明乃知聖人化工之筆非偶然也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

傳 五之才德非不善不如二之時也二在所謂受福也吉大來者在既濟之時為大來也亨小初吉是也

上六濡其首厲

傳 既濟之極固不安而危也又陰柔處之而在險體之上坎為水濟亦取水義故言其窮至於濡首危可知也既濟之終而小人處之其敗壞可立而待也

本義

既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒

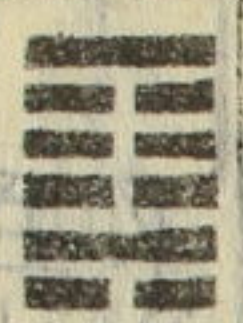
○蒙引云濡其首即是屬屬字為百吉

○白鹿云何可久也治極生亂何可久安

危之道也

象曰濡其首厲何可久也

傳 既濟之窮危至於濡首其能長久乎

坎下離上

傳 未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則無不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生之義為卦離下坎下火在水上不相為用故為未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

汔傳魚乞反本義許

○蒙引云語類曰狐大濡其尾則不得

○白鹿云未濟謂未濟成其事蓋火上水下不相為用

濟其尾之故必揭其尾

○蒙引云此皆以占言小狐汔濟濡其尾占之象也

○書秦誓云作化勇夫射御不遠

反訖

傳 未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在慎處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履水而聽懼其濡也小者則未能畏慎故勇於濟汔當為化其勇之狀書曰化勇夫小狐果於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣

本義 未濟事未成之時也水火不相濟也幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

彖曰未濟亨柔得中也

○蒙引云六五柔得中則能小心慎密而未濟者以濟矣故亨慎密則續終矣亨何如也

○蒙引云未出田也程傳據一而言朱子曰未出坎中不獨是說九上六下文通一卦之體皆是未出乎坎險所以未濟

傳 以卦才言也所以能亨者以柔得中也五以柔居尊位居剛而應剛得柔之中也剛柔得中處未濟之時可以亨也

本義 指六五言

小狐汔濟未出中也

傳 據二而言也二以剛陽居險中將濟者也又上應於五險非可安之地五有當從之理故果於濟如小狐也既果於濟故有濡尾之患未能出於險中也

濡其尾无攸利不續終也

傳 其進銳者其退速始雖勇於濟不能繼續而終之无所往而利也

○蒙引云此中字與上文柔得中之中不同乃謂水中也與習坎未小得未出中也

○自解云雖初六六
三六五皆陰而九二
九四上九皆陽六爻
皆不當其陰陽之位
然初六柔而應九四
之剛九二剛而應六
五之柔六三柔而應
上九之剛

雖不當位剛柔應也

傳 雖陰陽不當位然剛柔皆相應當未濟
而有與若能重慎則有可濟之理二以
汽濟故濡尾也卦之諸爻皆不得位故在
未濟雜卦云未濟男之窮也謂三陽皆失
位也斯義也聞
之成都隱者

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

傳 水火不交不相濟為用故為未濟火在
水上非其處也君子觀其處不當之象
以慎處於事物辨其所當
各居其方謂止於其所也

本義 水火異物各居其所故
君子觀象而審辨之

○自解云離火在上而炎上坎水在下而潤下不相交濟故卦名曰未濟

○蒙引云以陰居下
無才無位當未濟之
初又非其時故未能
自進如狐之濡其尾
然吝也

初六濡其尾吝

傳 六以陰柔在下處險而應四處險則不
安其居有慎則志行於上然已既陰柔
而四非中正之才不能援之以濟也獸之
濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言
不能濟也不度其才力而
進終不能濟可羞吝也

本義 以陰居下當未濟之初未
能自進故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

傳 不度其才力而進至於
濡尾是知之極也
本義 極字未詳考上下韻亦不
可或恐是敬字今且闕之

○語錄曰極字又言
極則界至之謂或云
只當作極字
補註曰極宜作極

○句解云剛中在下而任重故曳其車輪而進正固而著方為之則有能濟之吉

九二曳其輪貞吉

傳 在他卦九居二為居柔得中无過剛之義也於未濟聖人深取卦象以為戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五以柔處君位而二乃剛陽之才而居相應之地當用者也剛有凌柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者柔也臣取尤當蓋恭順之道故戒曳其輪則得正而吉也倒曳其輪縱其勢緩其進戒用剛之過也剛過則犯上而順不足唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以為得正而能保其終吉也於六五則言其貞吉光輝盡君道之善於九則戒其恭順盡臣道之正蓋上下之道也

○象引云九居二本非正宜有僭迫之嫌矣以其居中能自止而不進是在中而得正也故曰中以行正也

本義 以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象占

此如

象曰九二貞吉中以行正也

傳 九二得正而吉者以曳輪而得中道乃正也

本義 九居二本非正以中故得正也

六三未濟征凶利涉大川

傳 未濟征凶謂居險无出險之用而行則凶也必出險而後可征三以陰柔不中出險之用而征所以凶也然未濟有可濟之道

○象引云本義又云或疑利字上宜有不字此說亦甚有理

○象引云中以行正言正以事言故中重於正

之道險終有出險之理上有剛陽之應若能涉險而往從之則濟矣故利涉大川也然二之陰柔豈能出險而往非時不可不能也

本義

陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出平坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

象曰未濟征凶位不當也

傳

征則凶者以位不當也謂陰柔不中矣利無濟險之才也若能涉險以從應則

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大

○象引云九四又辭純是占下二句亦是占之象

○蒙引云伐鬼方非以高宗言乃是人臣事

國

傳

九四陽剛居大臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡不貞則不能濟有悔者也震動之極也古之人用力之甚者伐鬼方也故以為義力勤而遠伐至于三年然後成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟天下之道當貞固如是四居柔故設此戒

本義

以九居四不正而有悔也能勉而身則悔亡矣然以不貞之資欲勉而身非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象

○同云降山李氏曰既濟言高宗未濟則受命出征者也有賞於大國猶言賞於朝廷耳
○又云一說鬼方小夷中華大國也此云大國對鬼方言此變化氣質之道

○象解云以陰居陽不當其位

○蒙引云志行亦不
必說濟緣根本不負
而有悔今乃能負吉
而悔亡則其志行矣

象曰貞吉悔亡志行也

傳 如四之才與時合而加以貞固則能行
其志吉而悔亡鬼方之伐貞之至也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

傳 五文明之主居剛而應剛其處得中虛
其心而陽為之輔雖以柔居尊處之至

○自解云文明虛中
而居尊位得陽剛之
德不必自任其勞惟
正固則有濟險之吉

正至善无不足也既得貞正故吉而无悔
與其固有非戒也以此而濟无不濟也五
文明之主故稱其光君子德輝之盛而功
實稱之有孚也上云吉以貞也柔而能貞
德之吉也下去吉以功也
既光而有孚時可濟也

本義 以六居五亦非正也然六明之主居
中應剛虚心以求下之助故得貞而

○蒙引云暉者光之散要之不可於君子之光外別求箇暉本義解于義不存不然耳

吉且无悔又有光輝之盛
信實而不妄吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也

傳 光盛則有暉暉光之散也君子積充而
光盛至於有暉善之至也故重云吉

本義 暉者光
之散也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

傳 九以剛在上剛之極也居明之上明之
極也剛極而能明則不為躁而為決明

能燭理剛能斷義居未濟之極非得濟之
位无可濟之理則當樂天順命而已若否
終則有傾時之變也未濟則无極而自濟
之理故止為未濟之極至誠安於義命而

○自解云剛明之極
居遠而无位不能濟
其所未濟其所孚信
者不過欲宴自樂而

○同云光統暉也
暉者光之散殊一也

○象引云有孚失是此是字是一大事件
六十四卦三百八十
四又聖人都只是教
人不失是而已且不
但易也傳曰人之處
患難知其無可奈何
而放意不反者豈安
於義命者哉此失是
之謂也

○句解云此乃孔子
於六十四卦之後繫
繫辭以明其內未
盡之蘊其間有云繫
辭而明吉凶之類則
是指文主所係之卦
辭周公所係之爻辭
也

自樂則可无咎飲酒自樂也。不樂其處則
忿躁隕穫入于凶咎矣。若從樂而耽肆過
禮至濡其首亦非能安其處也。有孚自信
于中也。失是失其宜也。如是則於有孚為
失也。人之處患難知其无可奈何
而放意不反者豈安於義命者哉

象曰飲酒濡首亦不知節也

傳 飲酒至於濡首不知節之甚也。所以至
如是不能安義命也。能安則不失其常
矣。

周易卷之二十一終

周易卷之二十二

程朱傳義

按程子无繫辭說卦序卦雜卦全解東萊
呂相謙精義載程子解弁及遺書今並編
入續六十四卦之後題之曰後傳庶程朱
二子皆有
全易云

繫辭上傳

後傳 聖人用意深處全在繫辭詩書乃格
言。繫辭本欲明易若不先求卦義
則看繫辭不得。如繫辭之文後人決學
不得譬之化土生物。如生出一枝花或
有剪裁為之者或有繪畫為之者看時雖
自相類然終不若化土
所生自有一般生意

○蒙引云尊卑分徒
順徒者自尊順者自
卑此理不易者也尊
者居上而臨下有徒
之道卑者居下而承
上之順之道

○蒙引云乾坤以卦言貴賤以爻位言剛柔於卦爻言吉凶以卦爻之占言變化則著象
中卦爻之變也數段自有次第始於乾坤體之立終於變化用之行也

○句解云兩儀既分則天在上而尊地在下而卑其在易象則乾為天坤為地一定而不

○蒙引云天地者陰
陽形氣之實體或曰
天積氣也地積形也
實體對易中法象言
也所以兼言形氣而
又曰實體

本義

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于
卦爻之下者即今經文此篇乃孔子
所述繫辭之傳也以其通論一經之大
體凡例故無經可附而自分上下二

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

反遍

後傳

天尊地卑止天下之理得而成位乎
其中矣。○天尊地卑既判貴賤之位分矣
乾坤之義明矣尊卑既判貴賤之位分矣
陽動陰靜各有其常則剛柔判矣事有理

一作萬事理也。物有形也。事則有類。形則
有羣。善惡分而吉凶生矣。象見於天。形成
於地。變化之跡見矣。陰陽之交相摩。乾。八
方之氣相推。溘雷靈以動之。風雨以潤之。
日月運行。寒暑相推。而成造化之功。得乾
者成男。得坤者成女。乾當始物。坤當成物。
乾坤之道。易簡而已。乾始物之道。易。坤成
物之。能簡。平易。故。人易知。簡直。故人易從。
易知。則可親。就。而奉順。易從。則可取法。而
成功。親合。則可以常久。從事。則可以廣大。
聖賢德業。久大。得易簡之道也。天下之理。
易簡而已。有理。而後有象。成位。在乎中也。
本義 天地者陰陽形氣之實體。乾坤者易
中純陰純陽之卦名也。卑高者大地
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

○莊子天下篇云易以道陰陽春秋以尊

○蒙引云濕字上声音直曰滌器也又行也蒙引曰推盪震盪又條盪播動貌

○蒙引云兩之字當輕看不宜着物風字斷不可言潤兩一字亦循環不窮之意

○白解云易道在人則乾純乎陽凡卦只有二陽爻者皆乾之道故震成長男坎成中女艮成少男坤純乎陰凡卦只有二陰爻者皆坤之道故巽成長女離成中女兌成少女

○蒙引云六十四卦中凡貞卦是乾震坎艮者皆男皆陽為主也貞卦是坤巽離兌者皆女皆陰為主也

○蒙引云兼上文男女而高乾坤之理不復以易卦言也

○蒙引云本文以字不可認作有力字

中卦爻陰陽之稱也左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之謂也

是故剛柔相摩八卦相盪

本義 此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一

暑

本義 此變化之成象者

乾道成男坤道成女

本義 此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也

乾知大始坤作成物

本義 知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

乾以易知坤以簡能

易理卷三

三

○蒙引云說有易字便屬心說有簡字便屬事

○同云易知者所謂信則人任焉故與同心者多易從則人樂為之用矣故與協力者廣

○蒙引云人之所以能易簡者無他只是循理而已人只循理便無此餘事體驗自見

本義

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

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

德可大則賢人之業

本義

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衆故有功有親則於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於已者業謂成於事者言乾坤之德不同

此言人法乾坤之道至此則可以為賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

本義

成位謂成人之位其中謂天地之中以此與天地參矣

右第一章

本義

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

○旬解云文主係綴
卦上之辭如元亨利
貞之類周公係綴六
爻之辭如潛龍勿用
之類所以明著其合
理者之吉逆理者之
凶

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

後傳

聖人設卦觀象止吉无不利。聖人既設卦觀卦之象而繫之以辭明其吉凶之理以剛柔相推而知變化之道吉凶之生由失得也。悔吝者可憂虞也。進退消長所以成變化之道矣。剛柔相易而成晝夜觀晝夜則知剛柔之道矣。三極中下也。極中也。皆其時中也。三才以物言也。三極以位言也。六爻之動以位為義。乃其序也。得其序則安矣。辭所以明義。玩其辭義則知其可樂也。觀象玩辭而能通其意觀變玩占而能順其時。動不違於天矣。

本義

象者物之似也。此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也。

○旬解云卦爻或剛或柔互相推盪而生出許多變化或吉轉而為凶或凶轉而為吉

剛柔相推而生變化

本義

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰。聖人所以觀象而繫辭。衆人所以因著而求卦者也。

是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。

本義

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。益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此辭也。

○蒙引云悔自凶而趨吉則吝吝自吉而向凶則復生悔亦猶因貧而儉因儉得富因富而侈因侈復得貧皆有相為循環之理

○蒙引云此道字虛說為三極是理故改用道字

○同云只以九六為剛柔不以初二三四五上之定位為剛柔據定位言則假如初三五是九二四上是六則為無化矣

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

本義

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全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

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

樂音洛

本義

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

本義

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所值吉凶之決也

右第二章

本義

此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

後傳

彖者言立象者也爻辭也者各指其所之○彖言卦之象爻隨時之變因

○蒙引云兩條學易之事固不是然不相須也同是一個君子同是一個易也

○蒙引云聖人觀象而繫辭則彖所以言乎象也爻亦然

○蒙引云其字指卦
之言也
悔者我之自尤也吝
者人之我尤也故均
之為小疵但未至於
凶之甚也吝甚於悔亦殊途
○曰云善補過善字只當能字看不用乎其者首又耳

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

本義

此卦爻辭之通例

○蒙引云此位字只以上下爻位言非指九六也○又卦與象位與變亦當有辨
○齊猶定也猶類也蓋大底類作大小底類作小而小大俱齊矣列分布也
○辭之所以辨吉凶者聖人欲人知所趨避也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭

本義

位謂大爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

本義

介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所

之易以
之鼓反

○蒙引云介謂善惡已動而未形之時於此憂之則一念之善者在所當充一念之惡者在所當遏絕而不至於悔吝矣

本義

小險大易各隨所向

右第三章

本義

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

後傳

易與天地準止故君子之道鮮矣。聖人作易以準則天地之道易之義

天地之道也故能彌綸天地之道彌綸也。綸理也。在事為倫治絲為綸彌綸徧理也。徧理天地之道而復仰觀天文俯察地理驗之著見之跡故能知幽明之故在理為幽成象為明知幽明之故知理與物之所以然也原究其始要考其終則可以見死

○蒙引云此章釋卦辭之通例此章釋字非訓釋之釋乃明釋之釋

生之理聚為精氣散為游蕩聚則為物散則為變觀聚散則見鬼神之情狀萬物始終聚散而已鬼神造化之功也以幽明之故死生之理鬼神之情狀觀之則可以見天地之道易之義與天地之道相似故无差違相似謂同也知周乎萬物而道濟天下故不過義之所包也其義周盡萬物之理其道足以濟天下故无過差旁行而不流旁通遠及而不流失正理順乎理樂天也安其分知命也順理安分故无所憂矣土安所止也敦乎仁存乎中也是以能愛範圍俗語謂之模量模量天地之運化而不過差委曲成就萬物之理而無遺失通晝夜闔闢屈伸道而知其所以然如此則得天地之妙用知道德之本源所以見至神之妙无有方所而易之準道无有

○左傳昭公二十二年季武子拜日敢拜子之彌縫敝邑寡君有望矣註云彌縫猶補合也

○蒙引云天文則有晝夜上下晝夜自晝夜上下自上下上下謂日月星辰之外降也晝夜以景言○地理則有南北高深晝夜上下南北高深此只是幽明之迹非幽明之故也故其所以然之理也

○同云所受以生者本謂之精氣就既成物言則謂之靈鬼矣○同云游魂者游是漸漸散去無所不之也既游則鬼亦降矣○鬼神之情狀總是一聚一散一屈一伸者

形體道者一陰一陽也。動靜无端陰陽元始。非知道者孰能識之。動靜相因而成變化。順繼此道則為善也。成之在人則謂之性也。在眾人則不能識。隨其所知。故仁者謂之仁。知者謂之知。百姓則由之而不知。故君子之道。人鮮克知也。
本義 易書卦爻具有天地之道。與之齊準。有選擇條理之意。

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。

○蒙引云死生就人物言。鬼神就造化言。死生人物之死生也。鬼神是人物之所以死生者。終者始之歸宿也。故原始即反終。始終死生以循環言。精氣靈鬼以聚散言。

後傳

原始反終。故知死生之說。但窮得則箇道理。求○人能原始知得。生理便能要終。知得死理。若不明得。便雖千萬般安排。著亦不濟事。○原始則足以知其終。反終則足以知其始。死生之說如是而已矣。故以春為始。而原之。其必有冬。以冬為終。而反之。其必有春。死生者。其與是類也。○鬼謂精氣。其死也歸乎天。消散之意。○鬼是往而不反之義。○問易言知鬼神情狀。果有情狀否。曰有之。又問既有情狀。必有鬼神矣。曰易說鬼神便是造化也。○問鬼神之事如何。可以曉悟其理。曰理會得精氣為物。游魂為變。與原始反終之說。便能知也。須是於原字上用工夫。或曰游魂為變。是變化之變否。曰既是變。則存者亡。堅者

○蒙引云天以理言仁義忠信是也命以氣言吉凶禍福是也樂乎天理則內重而見外之輕矣夫何憂知有天命則惟修身以俟之又何憂

○蒙引云仁在內愛其發用也故曰相為表裡一表一裏便是相為表裏非謂愛亦可謂裏仁亦可為表也

腐更无物也鬼神之道只恁說與賢雖會得亦信不過須是自得也

本義

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

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天

下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安

士敦乎仁故能愛

知音智知命之知如字樂音洛

後傳

樂天知命通上下之言也聖人樂天則不須言知命知命者知有命而信

乏者爾不知命無以為君子是已命者所以輔義一循於義則何庸斷之以命哉若夫聖人之知天命則異於此○仁者不憂樂天者也○仁者在已何憂之有凡不有已逐物在外皆憂也樂天知命故不憂此之謂也若顏子單瓢在他人則憂而顏子獨樂者仁而已

本義

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

○蒙引云分陰分陽而陰陽又互為其根此正易之妙愚所謂神无方易无体者盡在此矣
○太抵不遠不遺及通字重見得神無方易無体處正在此上

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

後傳 範圍天地之化而不過者模範也。天地之化非在外也。如此曲成萬物豈有遺哉。範圍天地之化。天本廓然无窮。但人以目力所及見其寒暑之序日月之行立此規模以窺測他天地之化。不是天地之化其體有如城郭之類都盛其氣假使言日升降於三萬里不可道三萬里外更无物又如言天地升降於八萬里中不可道八萬里外天地盡學者要體天地之化如此言之甚與天地不相似其卒必有窒礙。通乎晝夜之道而知晝夜死生之道也。晝夜死生之道知生之道則知死

之道盡事人之道則盡事鬼之道死生人鬼一而一。二而一者也。○冬寒夏暑陰陽也所以運動變化者神也。神无方故易无體。

本義 此聖人至命之事也。範如鑄金之有模。範圍匡郭也。天地之化无窮而聖人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。

右第四章

本義 此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

易經卷三十五

○蒙引云此章所言陰陽太極皆以流行為言

○又曰動一靜以時言分陰分陽以位言

○蒙引云繼之者時純是乾道變化不著形象故謂之善

後傳

一陰一陽之謂道此理固深說則元可說所以陰陽者道既曰氣則便有二言開闔便是感既一則便有感所以開闔者道開闔便是陰陽老子言虛而生氣非也陰陽開闔本无先後不可道今日有陰明日有陽如人言形影蓋形影一時不可言今日有形明日有影有便齊有離了陰陽更无道所以陰陽者是道也陰陽氣也氣是形而下者道是形而上者形而上者則是密也。一陰一陽之謂道道非陰陽也所以一陰一陽者道也如一盞一闕謂之變

本義

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

繼之者善也成之者性也

後傳

止於至善不明乎善此言善者義理之精微尤可得致且以至善且之繼之者善此言善却言得輕但謂繼斯道者莫非善也不可謂之惡。生生之謂易是生之所以為道也天只是以生為道繼此生理者即是善也善便有一箇元底意思元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也成之者性也成却待萬物自成其性得須

本義

道具於陰而行乎陽繼言其發也善性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓曰

○蒙引云君至之道陰陽合德之道也皆兼動靜体用

用而不知故君子之道鮮矣

知音智不知之知如字鮮息淺

後傳

一陰一陽之謂道自然之道也。繼之者善也。有善道則有用。元者善之長也。成之者却只是性各正性命者也。故曰仁者見之謂之仁。知者見之謂之知。百姓日用而不知。故君子之道鮮矣。如此則亦无始亦无終亦无因甚有亦无。因其无亦无有處有亦无無處无。○這箇義理仁者又看做仁了也。知者又看做知了也。百姓日用而不知此所以君子之道鮮矣。此箇義理亦不少亦不剩只是人看他不見也。

本義

仁陽知陰各得是道。故隨其所見而目為全體。○仁者則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也。然亦

莫不有是道焉。或曰。上章以知屬乎天仁屬乎地。與此不同。何也。曰。彼以清濁言。此以動靜言。

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛

德大業至矣哉

後傳

顯諸仁止陰陽不測之謂神。○運行之跡生育之功顯諸仁也。神妙无方變化无迹藏諸用也。天地不與聖人同憂。天地不宰。聖人有心也。天地无心而成化。聖人有有心而无為。天地聖人之盛德大業可謂至矣。富有溥博也。日新无窮也。生生相續變易而不窮也。乾始物而有象。坤成物而體備。法象著矣。推數可以知來。物通

○蒙引云至矣哉只是申贊盛德大業之詞不必分如何為盛大又如何為盛大之至

○蒙引云非至聖大
賢不能立也又如建
亥林坤之月謂之湯

變不窮。事之理也。天下之有不離乎陰陽
唯神也莫知其鄉。不測其為剛柔動靜也。
○天地之大德曰生。其生可見也。所以生
之者用也。故曰顯諸仁藏諸用。○鼓萬物
而不與聖人同憂。聖人。人也。故不得无憂。
天則不為堯存不為桀亡者也。○天地鼓
萬物如此。聖人循天理而欲萬物同之所
以有憂患。○天地以无心故不憂。聖人致
有為之事故憂。○聖人有為之功。天地不
幸之功。○此天地與人異處。聖人有不能
為天之所為處。○鼓動萬
物。聖人之神知則不可名。
本義 顯自內而外也。仁謂造化之功。德之
業之本也。程子曰。天地无心
而成化。聖人有心而无為。

○蒙引云生生之謂
易在造化亦有然者
在萬物亦有然者

富有之謂大業日新之謂盛德
本義 張子曰。富有者犬而无
外。日新者人而无窮。

後傳 所以謂萬物一體者皆有此理。只為
從那裏來。生生之謂易。生則一時生
皆完。此理人則能推。物則氣昏推不得。不
可謂他物不與有也。○生生之謂易。生生
之用則神也。○天地陰陽其勢高下甚相
背。然必相須而為用也。有陰便有陽。有
便有二。纔有一。一。便有二。二。之間便是
三。已往便无窮。老子亦言。三生萬物。此是
生生之謂易。理自然如此。維天之命於穆
不已。此是理自相續不已。非是人為之好。

易經卷二十一

○向無云成就其形
象則謂之乾道效見
其體法則謂之坤道

○蒙引云占是占
之占非象占之占事
是事業之事非有事
之事

○簡友錄云宋張詠字復之漢人嘗從陳希夷學道真宗嘗手諭詠曰得卿在蜀朕無所
憂之憂矣益忠定

○蒙引云兩在故不測言忽然為陰又忽然為陽也忽然為陰則道在陰矣忽然為陽則
道又在陽矣

○此章通以理言然
書所以模寫此理也
六十四卦三百八十
四爻卦爻一陰陽也
陰陽下道也學者默
而識之可也

○蒙引云不禦一字
最賤遠字意言無遠
不到而莫之止也

便可為雖使百萬般安排也須是有息時
只為无為故不息中庸言不見而章不動
而變无為而成天地之道可一言而盡也

本義 陰生陽陽生陰其變
无窮理與書皆然也
成象之謂乾效法之謂坤

本義 效呈也法謂造化
之詳密而可見者

極數知來之謂占通變之謂事

本義 占筮也事之未定者屬乎陽也事行
來所以通事之變張忠定公
言公事有陰陽意蓋如此

陰陽不測之謂神

後傳 日新之謂盛德生生之謂易陰
陽不測之謂神要思而得之

本義 張子曰兩
在故不測

右第五章

本義 此章言道之體用不外乎陰陽而
其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇
則靜而正以言乎天地之間則備矣

後傳 夫易廣矣大矣止易簡之善配至德
○易道廣大推遠則无窮近言則安

○蒙引云不曰天地而曰乾坤者靜專動直靜翕動闢皆其性情也故稱乾坤下云廣大配天地則以形體言矣

○蒙引云此章三箇廣大字都是指易

靜而正天地之間萬物之理无有不同乾靜也專動也直專專一也直直易也唯其專直故其生物之功大坤靜翕動闢坤體動則開應乾開闢而廣生萬物廣大天地之功也變通四時之運也一陰一陽日月之行也乾坤易簡之功乃至善之德也

本義

不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤

其靜也翕其動也闢是以廣生焉

翕虛級反闢婢亦反

後傳

乾陽也不動則不剛其靜也專其動也直不專一則不能直遂坤陰也不靜則不柔其靜也翕其動也闢不翕聚則不能發散

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

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月

易簡之善配至德

易以政反

本義

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣

業也。知崇禮卑，崇效天，卑法地。

知音

後傳

子曰：易其至矣乎！止道義之門。易其道，其至矣乎！聖人以易之道，崇其德業也。知則崇高，禮則卑下。高卑順理，合天地之道也。高卑之位設，則易在其中矣。斯理也，成之在人，則為性成之者，性也。人心存乎此理之所存，乃道義之門也。

本義

十翼皆夫子所作，不應自著。子曰：字疑皆後人所加也。窮理則知崇如天，而德崇循理，則禮卑如地，而業廣。此其取類，又以清濁言也。

天地設位，而易行乎其中矣。成性存存，道義

之門。

○蒙引云：天地設位，而易行乎其中矣。此易指造化而言。凡天地間陰變陽化，日月寒暑之類，皆是與生生之韻，易字同。

後傳

天地設位，而易行乎其中矣。何不言人行，則人只於鬼神上求矣。若言神行乎其中也，而特言易者，欲使人默識而自得之也。天地只是設位，易行乎其中者，神也。天地設位，而易行乎其中矣。乾坤毀，則无以見易，易不可見，則乾坤或幾乎息矣。易是箇甚易，又不可見，則乾坤或幾乎息矣。易也，不要將易，又是一箇事，只是盡天理，便是易也。成性存存，便是道義之門。成性存存，道義之門，亦是萬物各有成性，存存，亦是生生不已之意。天只是以生為道，成性存存，道義之明，道无體，義有方也。

本義

天地設位，而變化行，猶知禮存性，而道義出也。成性，本成之性也。存存，謂

○句解云：道義從性而出，如人身門而出。

存而又存不
已之意也。

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其
物宜是故謂之象

後傳

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象。其變化。○賾深遠也。聖人見天下深遠之事。而此擬其形容體象其事類。故謂之象。天下之動无窮也。故觀其會通。會通綱要也。乃以行其典禮。典禮法度也。物之則也。繫之辭以斷其吉凶者。言天下之深遠難知也。而理之所有不可厭也。言天卜之動无窮也。而物有其方不可察也。

○句解云聖人見天下深遠之理而比擬其可見之形容體象其事物之所宜所以謂之卦象

擬度而設其辭商議以察其動擬議以成其變化也。變化。爻之時義擬議議而言之也。舉鳴鶴在陰以下七爻擬議而言者也。餘爻皆然也。

本義

賾雜亂也。象卦之象如說卦所列者。

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其

典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

本義

會謂理之所聚而不可遺處。通謂理之可行而无所礙處。如庖丁解牛會則其族而通則其虛也。

言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動

○蒙引云通即典禮。存在但據事理而言。則曰通據聖人立箇。常法而言則曰典禮。與常也禮即理之所當行者也。

○莊子第二養生主篇云庖丁為文惠君解牛云

○蒙引云言天下之至廣者謂著出天下之騰也言天下之至動亦然此與變動以利言之言字同

而不可亂也惡鳥路反

本義惡猶厭也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

後傳

至誠則動動則變變則化故曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

本義

觀象玩辭觀變玩口而法行之此下七爻則其列也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應

○經書補註鶴在陰君子居室也鳴之出言和千里應之也好爵即言行也應之相勸而善之謂也

○蒙引云言出乎身云云味此二句便見得言行爲君子之樞機矣

○同云動天地亦兼善惡兩邊

○即此以而擬議之當謹其言行之發也

之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎和胡卧反靡音靡行下孟反見賢遍反

本義釋中孚九二又義

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

○蒙引云其利斷金物莫能開言事事做得透何功不成也

其臭如蘭號乎馨處上聲斷丁管反

本義 釋同人九五爻義言君子之道初若能間而其言有味

○自離云此二句大過初六爻辭初六以陰柔巽體而居最下乃過於畏謹者藉物而用柔弱之白茅而無輕藜之咎

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藉在夜反夫音扶

本義 釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不

○彖引云德言盛則德欲首進於有餘也禮言柔則欲其若有所不足也

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

本義 釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

本義 釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不

○彖引云即此爻而釋之則不可无也○有也為貴高謂在人上也此亦貴與高之辨

○蒙引云即見文而擬議之則當謹密其言也

○蒙引云上慢者以其所慢者上也下暴以其所暴者在下也然不可以上下二字當上下之人

○即此文而擬議之則當量才度分不可據非其有也

○以上七文皆以明擬議之例然亦舉其要耳學者又當推類以盡其餘

密則害成是以君子慎密而不出也幾音

本義 釋節初九爻義

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

本義 釋解六三爻義

右第八章

本義 此章言卦爻之用

天上一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

九地十

後傳 自天一至地十合在天數五地數五數纔有上五者便有下五者一五合而成陰陽之功萬物變化鬼神之用也

本義 此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰偶

即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章

○蒙引云萬世文字之祖起於易易祖於河圖河圖者天之文也天以是文寄於河圖以示聖人聖人遂則之以作易

○句解云天數謂陽而奇者有五箇三
五七九是也地數謂陰而耦者有五箇二四六八十是也五行之位陰陽相得而各有所合謂一六合於水二七合於火三八合於木四九合於金五十合於土一加三又加五又加七又加九共為一十五數一加四又加六又加八又加十共為三十數天數二十加地數三十為五十五數故能成就其變化之功而運行其屈伸之理

而高之則中五為衍母次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也
天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

後傳 有理則有氣有氣則有數行鬼神者數也數氣之用也太衍之數五十數始於一備於五小衍之而成十大衍之則為五十五十數之成也成則不動故損之以為用天地之數五十有五成變化而行鬼神者也變化言功鬼神言用

本義

此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變化謂一變生水而六化戌之二化生火而七變成之三變生木而八化戌之四化生金而九變成之五變生土而十化戌之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者

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

○蒙引云衍者就母數起子數之謂也

○象引云天五乘地
十乘者駕其上之謂
也數法有乘除

於劫以象閏五歲再閏故再劫而後掛

掛時設反

奇紀宜反
劫即得反

本義

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五
乘地十而得之至用以筮則又止用

四十有九蓋皆出於理勢之自然而非入
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劫勒於左手
中三指之兩間也閏積月之餘白而成月
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掛之
後左右各一揲而一劫故五者之中凡有
再劫然後別起一掛也

○象引云積分二字諸積而分之也每年積餘十百日至三年則分為一閏五年又分為
二閏

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四
九三百有六十當期之日

本義

凡此策數生於四象蓋河圖四面太
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
居上之大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四七二十一
八是為居三之少陽三偶則六而其揲亦

○象引云乾之策二
百一十有六一爻三
十六二爻七十三三
爻一百八四爻一百
四十四五爻一百八
十六爻則二百一十
有六也坤之策百四
十有四一爻二十四
二爻四十八三爻七
十二四爻九十六五
爻百二十六爻則百
四十有四矣

○自解云六十四卦
內有百九十二箇陽
爻每爻三十六策其
計六千九百七十二
策又有百九十二箇
陰爻每爻二十四策
其計四千六百八策
總計成萬一千五百
二十策昔用少陽少陰
策

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。皆出自自然。非人之所能為也。少陰退而未極。極乎虛。少陽進而未極。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。期周歲也。凡三百六十五日四分日之一。此特舉成數而繁言言之耳。

二篇之策萬有一千五百二十。當萬物之數也。

本義 二篇謂上下經。凡陽爻百九十二。得六千九百七十二策。陰爻百九十二。得四千六百八策。合之得此數。

是故四營而成易。十有八變而成卦。

本義 四營謂分三卦。一揲四。屬奇也。易變易也。謂一變也。三變成爻。十八變則成六爻也。

八卦而小成。

本義 謂九變而成三卦。畫得內卦也。

引而伸之觸類而長之。天下之能事畢矣。長

反丈

本義 謂已成六爻而視其爻之變與不變。以為動靜則一卦可變而為六十四

○自解云揲著之法
凡四經管謂分三卦
一揲四屬奇而成
變之易
每三次四營然後成
一爻凡十八次四營
然後成六爻之卦
凡畫卦爻自下而上
其著至於九變而內
卦三爻已成只變得
成六箇卦故云小成
引而伸之加以卦
三爻然後變得成六
十四卦則為大成矣

卦以定吉凶凡四千九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行

○蒙引云道即理凡易辭所發明者皆是也德行指事為之迹言如涉川攸往之類○朱子曰此是說著卦之用

後傳 顯明於道而見其功用之神故可與應對萬變可贊祐於神道矣謂合德也人唯順理以成功乃贊天地之化育也

本義 道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

後傳 知變化之道則知神之所為也合與上文相連不合在下

○蒙引云補字對人言明非人之所能為也

○蒙引云此言天地大衍之數一句自天一地二起至大衍之數五十五止也○據著求卦之法一句則斷自其用四十有九起至天下之能事畢矣止也

本義 變化之道即上文數法是也皆非人之所能為故夫子歎之而問人加于曰以別上文也

右第九章

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

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

後傳 易有聖人之道四焉然非天下之至精其孰能與於此○言所以述理以

○朱子易學啓蒙三卷

言者尚其辭謂以言求理者則存意於辭也。以動者尚其變動則變也。順變而動乃合道也。制器作事當體乎象。卜筮吉凶當考乎占。受命如響。遂知來物。非神乎。曰感而通求而得。精之至也。

本義 四者皆變化之道。神之所為者也。

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此響許兩反古文響字與音韻下同

○蒙引云有為有行如何分曰為者本心身所為也行者出乎身而加乎民者也所施行於外者也

後傳

卜筮之能應祭祀之能享亦只是下理著龜雖无情然所以為卦而卦有吉凶莫非有此理以其有是理也故以是問焉其應也如響若以私心及錯卦象而問之便不應蓋沒此理今日之理與前日已定之理只是一箇理故應也。至如祭祀之享亦同鬼神之理在彼我以此理向之故享也不容有二三只是此一理也。

本義

此尚辭尚占之事。言人以著問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之。如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。命則將筮而告著之語。冠禮筮日宰自右贊命是也。

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文

○儀禮士冠禮第一云宰自右少退贊命云云

○句解云參伍以數之類是也。用此數而相伍，一與六二與七之類是也。用此數而成卦變。

○蒙引云參伍不獨是以數筭大槩只是參合的意思。

極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

本義

此尚象之事變則象之未定者也。參者三數之也。伍者五數之也。既參以變又伍以變，一先一後更相考覈以審其多寡之實也。錯者交而互之。一左一右之謂也。綜者總而挈之。一低一昂之謂也。此亦皆謂揲筮求卦之事。蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫。究七八九六之數以定卦爻動靜之象也。參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉。按荀子云：「窺敵制變欲伍以參，韓非曰：『省同異之言以知朋黨之分。』」偶參伍之驗以責陳言之實。又曰：「參伍以此物伍之，以合參。史記曰：『必參而伍之。』」

○漢書趙廣漢傳曰：鈞距者，設欲知馬賈，則先問狗已而問羊，又問牛，然後及馬。參伍其賈以類相準，則知馬之貴賤，不失實矣。唯廣漢至精，能行之，其人效者莫能及也。

○蒙引云無思無為言其無心也。此句單解與寂然不動不相混合，寂自與感為對。

易无思也。无為也。寂然不動。感而遂通天下之故。非天下之至神，其孰能與於此。

後傳

老子曰：无為。又曰：无為而无不為。當有為而以无為為之，是乃有為為也。聖人作易，未嘗言无為。惟曰：无思也。无為也。此戒夫作為也。然下即曰：寂然不動。感而遂通天下之故。是動靜之理，未嘗為一偏之說矣。○寂然不動，感而遂通者，天理具備，元无少欠，不為堯存，不為桀亡。父子君臣常理不易，何曾動來，因不動故言寂然。雖不動，感便通，感非自外也。○寂然不動，萬物森然已具，在感而遂通，感則只是

○句解云然在易之理已具有所感在則遂由是易而通達天下之亶故。

○蒙引云或問幾生
子曰便是周子所謂
動而未形有無之間
者也

○蒙引云不疾而速
不行而至只是說那
幾志成務處都不
用人力耳

○蒙引云謂其一出
於聖人之所以極深
研幾也

自內感不是外面將一件物來感於此也
○寂然不動感而遂通此只言八分上事
若論通則萬理皆具更不說感與未感
答與叔書曰心一也。有指體而言者寂然
不動是也。有指用而言者感而遂通天下
之故是也。○感而遂通天下之故以其寂
然不動。小則事物之
至大則無時而不感

本義

此四者易之體所以立而用所以行
者也。易指著書卦。无思无為言其无心
也。寂然者感之體。感通者寂之
用。人心之妙。其動靜亦如此。

夫易聖人之所以極深而研幾也

幾音機下同

本義

研猶審也。幾微也。所以極深者
至精也。所以研幾者至變也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天

下之務唯神也故不疾而速不行而至

後傳

神无速亦无至須如此言者
不如是不足以形容故也

本義

所以通志而成務
者神之所為也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

本義

此章承上章之意言
易之用有此四者

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下

○象引云朱子曰退
藏於密是主靜處
萬化出焉者

之道如斯而已者也是故聖人以通天下之
志以定天下之業以斷天下之疑冒莫報反
本義開物成務謂使人卜筮以知吉凶而
成事業冒天下之道謂卦爻既設而
天下之道皆在其中
是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之
義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與
民同患神以知來知以藏往其孰能與於此
哉古之聰明睿知神武而不殺者夫方以知
之知音

○句解云著數七七
四十九故其得圓而
有運動之神卦數八
八六十四故其德方
而有定應之智其有
六爻其義理則變易
以告其吉凶於人

智下知以睿知並同易
音亦與音預夫音扶

後傳

生生之謂易天地設位而易行乎其
中乾坤毀則无以見易易不可見乾
坤或幾乎息矣易畢竟是甚又指而言曰
聖人以此洗心退藏於密聖人示人之意
至此深且明矣終無人理會易者此也密
也是甚物人能至此深思當自得之○又
曰安有識得易後不知退藏於密密是用
之源聖人之妙處知不專為藏往易言知
來藏往主
著卦而言

本義

圓神謂變化无方方知謂事有定理
易以貢謂變易以告人聖人體具三
者之德而无二塵之累无事則其心寂然
人莫能窺有事則神知之用隨感而應所

○象引云聖人以此
齊戒以神明其德夫

謂无下筮而知吉凶也。神武不

是以明於天之道而察於民之故是興神物
以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

後傳 聖人以此退藏於密以此齋

本義 神物謂著龜渙然純一之謂齋肅然

興察民故故知其用之不可不有以開其
先是以此作為卜筮以教人而於此焉齋戒
以考其占使其心神明不
測如鬼神之神之能知來也

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂

○句解云開其所通之門而萬物貞固者陰也故純陰謂之坤開其所通之門而萬物亨
通者陽也故純陽謂之乾

之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂
之器制而用之謂之法利用出入民咸用之
謂之神是賢
遍反

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

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象
生八卦大音
泰

本義 一每生二自然之理也。易者陰陽之

○句解云初畫陽為
天陰為地所謂兩儀
也加一畫則純陽為
老陽純陰為老陰陽
上加陰為少陽陰上

如陽為少陰生出此
四者之形象老陽老
陰少陽少陰四者之
象再加一畫則生世
乾坤震坎巽艮離兌
之八卦三畫成而八
象著故可定定莫之
吉凶吉可趨凶可避
期可以有為故生世
至大之莫業

以分陰陽四象者次為二畫以分太少入
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
智力而成者畫卦撰著其序皆然詳見序
例啓

八卦定吉凶吉凶生大業

本義 有吉有凶
是生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣
象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物
致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾

○蒙引云探賾索隱鈎深致遠只做兩事木依小註作四事者當如上文備物致用例

索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之

亶亶者莫大乎蓍龜縣音玄探吐南
反索色白反

本義 富貴謂有天下履帝位立下疑有關
又亶亶猶勉勉也疑則怠矣故勉

是故天生神物聖人則之夫地變化聖人效
之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書

聖人則之見賢
遍反

本義 此四者聖人作易之所由
也河圖洛書詳見啓蒙

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之

○白解云河水，中龍
馬之背出，河圖洛水
中神龜之背出洛書

○白解云易有老陽

老陰外陽少陰之四

以吉凶所以斷也斷丁亂反

本義 四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

聖人右第十一章

本義 此章專言卜筮

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

本義 釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末

○旬解云履行於已然者有誠信而思慮於將然者皆順理又能崇尚賢德之人

○旬解云易書所載不能盡述解易之言係解所言不能盡其作易之意

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

本義 言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无窮窮盡則可見

矣變通鼓舞以專而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中

○象九云緼所包蓋者天之符也語類

云繼補家語也
○自述坤成列以
昔以與乾坤所以爲
易之繼也

矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或
幾乎息矣幾音機

後傳

乾健坤順。人亦不會果是體
認得乾坤毀則無以見易

本義

緼所包蓄者猶衣之著也。易之所有
陰陽而已。凡陽皆乾。凡陰皆坤。畫其
定位則二者成列。而易之體立矣。乾坤
毀謂卦畫不立。乾坤息謂變化不行

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
天下之民謂之專業

○蒙引云自書不盡言至謂之專業皆言聖人作易之事自聖人有以見天下之曠至存
乎德行其指歸皆用易之事

後傳

有形皆器也。無形爲道。○形而上爲
道亦器也。○繫辭曰形而上者謂之道形
而下者謂之器。又曰立天之道曰陰與陽
立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義
又曰一陰一陽之謂道陰陽亦形而下者
也。而曰道者唯此語截得上下最分明元
來只此是道要在人默而識之也。○如形
而上者謂之道不可移謂字在形之字下此
孔子文章。○形而上者謂之道形而下者
謂之器若如或者以清虛一大爲天道斯
乃以器言而非道也。○佛氏不識陰陽畫
夜死生古今安得謂形
而上者與聖人同乎

本義

卦爻陰陽皆形而下者其理則道也
因其自然之化而裁制之變之義也

○自解云聖人見天
下變動之復而觀其
會聚變通之際以推
其與章禮文係綴
其卦辭爻辭以决斷
其吉凶所以名之
為卦爻

變通二字上章以
天言此章以人言

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其
形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天
下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以
斷其吉凶是故謂之爻

本義

重出以
起下文

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎
辭

○蒙引云若究神明
變通之際見之

一字之義則神字有妙道主宰之意明字有精義昭晰之意此皆於

○同云神而明之存
乎其人所謂人能弘
道也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明
之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

本義

卦即象也
辭即爻也

行下
孟反

後傳

易因爻象論變化因變化論神因神
論人因人論德行大體通論易道而

終於默而成之不言而信存乎德行○問
繫辭自天道言中庸自人事言似不同曰
同繫辭雖始從天地陰陽鬼神言之然卒
曰默而成之不言而信存乎德行中庸亦
曰鬼神之為德其盛矣乎視之而不見聽
之而不聞體物而不可遺使天下之人齊

○同云此不言而信
正與孟子四体不言
而動同例喻非人喻
之也信亦非人信之
也

