

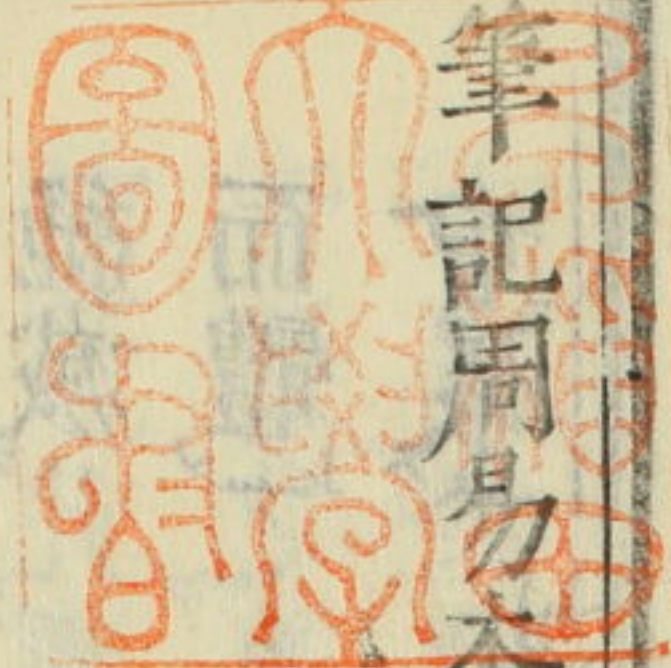

□ 12
3300
7止

門口 12
號 3300
卷 7

筆記周易本義卷之十三

平安 仲 欽 敬甫 著
門人阿州增田謙之益夫校

文言

文言曰，二字亦鄭玄王弼所加者，但孔氏之舊標
題有文言，一字文言，二字之義猶後世所謂釋文
也。文者釋也，言指舊文也。蓋彖傳象傳已釋其言
矣。此篇又申釋其言也。引蒙
元者善之長也，節

此以性善明乾之四德，坤蓋元亨利貞者四象象本
設，虛人之仁義禮智象之為四德，天之春夏秋冬象

筆記周易本義 卷十三

昭和十六年三月五日寄
石澤介吉氏贈

之為四時物之生長收藏象之為四氣未可以在天
為元亨利貞在入為仁義禮智四德見此條四時見
始而亨條四氣見萬物條下夫子發揮詳明本義得
之書全善字不外四德長兼得之最先統之甚大一意
天地以生物為心人得天地生物之心然後有此身
是仁乃吾之命根為身所自出此謂得之最先惟仁
為身心所自出故有生後舉身心所感觸著見都是
此仁流注人若沒了這一點生理則四端萬善一齊
絕滅此謂統之甚大通會嘉之會乃吾心自然之質文
而體之為齊莊中正出之為恭敬辭讓三千三百皆
會聚於此嫗義之和各得其宜之謂義无所爭戾之

謂和非義而後和也義即是和通會和不生于和而生
于嚴如君尊臣卑父子立何等嚴安于尊卑坐立
何等和此豈不是利懸蔡虛齋曰外義而求利惠王
之言利也外利以為義楊氏之言義也此貞何以為
事之幹蓋人心實理收斂得固則靜極生明而萬事
萬變何者不根挾於此嫗朱子曰智是那默運事變
底一件物事所以為事之幹止四德雖分屬要以一
元為主元者本來生生之大德萬善之所始亨即善
之通會聚在此利即善之宜調和在此貞即善之成
植立在此嫗本義生物二字俱是死字猶生民之生
引朱子曰春秋傳記穆姜所謂之語謂元者體之長

覺得體字較好是一體之長也。纂言曰：于時為冬，物皆歸復，而育藏于入為智，物皆辦察，而有立，故曰幹。全○君子體仁，至幹事。此君子全體，予性善之德。婁四德雖人所同，具惟君子能盡性焉。易四足以字，只據理言，非言其效。婁足以與中庸同謂體備具，此而可取之為用也。全朱子曰：此四句倒用，上面四箇字，極有力體者以仁為體，蓋仁為我之骨，我以之為體，仁皆從我發出，故无物不在所愛，所以能長入。此程敬承曰：天大德曰生，此生脉即仁體也。君子體仁，渾身都是生機一體萬體，一生萬生，故足以長人。通嘉會上重會字，此重嘉字，嘉會自與禮相合，无兩層。易

利即宜也。物指入言，利為義之和，非以利和義也。是倒字法。易貞加一固字，知明守固，意問貞固二字與體仁嘉會利物似不同。朱子曰：屬北方者便着用兩字，方能盡之。胡雙湖曰：雖不言智而貞固者智之事也，非智及安能貞固。此仁智交接，即貞下起元之義也。欲按本義貞固者知正之所在而固守之，疑是串解也，非分解矣。知正之所在，既含行的意思，固守之只是謂其行之堅耳。蒙引○君子行此，至利貞。此章以人道明乾義，故此節直指君子以明經文，非以經文證君子也。通會乾元亨利貞，他把乾字當君子類行四德，就是健不是健了，然後行四德。通君子自

強不息所以能行上面體仁等便是行爆蔡虛齋曰
至健者能勝乎人欲也能勝乎人欲然後能全乎天
理傳曰勝己之私謂之克又曰自勝者強可見至健
只是能勝其私丘建侯曰按左傳襄公九年穆姜往
東宮筮之遇艮之隨至十二年而孔子始生上距穆
姜十四年穆姜之時隨繇之辭曰元體之長云云蓋
古有是言非出於孔子明矣特夫子繫易之時見此
四字所諫甚大隨卦不足以盡之故削其辭而附于
乾

初九曰潛龍勿用節

此詳著初爻聖德之隱以申在下意爆彖辭象九為

龍夫子加德字曰龍德言其能變化象聖人在下曰
龍德而隱見初以剛正而隱在下之潛時也全首句
是冒子下皆是龍德而隱之事全不易以下一節深
一節易不易乎世胸中原无世味不為世所移易舉
一世言不成乎名胸中原无名心不求博名高譽舉
所長言全此一句以已言全已可用而世不之用至
于隱然違去為避行已足而人不見以為是此二句
以人言无悶者謂視之如常自然之辭全一說无世
味則忘進退故避世而无悶无名心則忘是非故不
見是而无悶全憂樂不平全違者引而去之也全此
二句見其不必于隱是推其心如此二則字可味言

其无懸意必也懸无懸悶之心即可樂可憂之心其憂樂皆為世道也通會確乎句含憂樂兩邊來易確堅果貌按提起如按木全確乎其不可拔於兩則字內見得通會欽按樂行憂違乃無適莫也確不可拔乃其義也此潜龍句打轉言其能屈能伸可窮可達也懸○九二曰見龍至德也此詳著一爻君德之盛以申德施普意嫌首句是冒庸言四句是龍德德博而化是正中懸中正當躍潜之中懸庸言之信以下一句搭一句一節深一節引蒙德而曰龍似別有神奇不測而聖人不過致力於庸庸只是人倫日用之常信真實謹篤敬乃聖德自然非由此用工夫以成龍德易爾邪自

外入故閑之誠自我有故存之蒙其德已盛已无不信不謹矣而猶閑邪以存其誠恐猶有不信不謹者也蒙引存誠則不徒善其身而兼善一世善不伐是聖人若虛若无之心无一毫自是非誇張也懸蘇紫溪曰遊世原未嘗損何悶之有善世原未嘗加何伐之有通會德博德之所施者博化是不識不知懸德博而化正已而物正也易德至使人化非君德而何非必以王天下為君德也易欽按李義元歎亦係是大雅思齊篇美文王之詩詞也李陸山曰乾畫一實則誠坤卦一虛則生敬乾九二言誠坤六二言敬誠敬二字始於包犧心畫而實天地自然之理也此乾言誠

坤言敬聖學之源皆出于此易○九三曰君子終日
 乾乾至咎矣此詳著二爻交修之功以申及復道意
 嫺首句是冒忠信八句進修之功居上一句進修之
 效末二句申釋之懸通節還重德邊以忠信為主業
 根德來誠即忠信也會進謂造詣不已修謂踐行不
 遺全德者得之於心者也業乃事之就緒者也且如
 事親之誠心真箇是得之於吾心而後見於事親之
 際方能有所就緒語忠信進德以實心為本也蒙心
 常實則蘊之為德者漸漸造詣自然有向上不已故
 曰進全修辭立其誠不言事者事歸於誠然後其言
 為无妄也修辭之要在於敏事蒙引進則日見其新居

則常而不厭語進无止息故只曰進修有歸宿故易
 修曰居嫺天下事皆由心上做起存心不實未有幹
 得事成者故有忠信之心心之誠也然使徒有是心
 不能實實去幹事則此誠心亦未有安頓成立處又
 何事業可居故必修省言辭只在行事上用功使吾
 心之誠樹而不搖則行有實功故可以居業會忠信
 直內之事修辭方外之事修辭之外再无立誠工夫
 引知至至之主知知終終之主終蓋上句則以知至
 為重而至之二字為輕下句則以知終為輕而終之
 二字為重語進字貼着那幾字至字又貼着那進字
 居字貼着那存字終字又貼着那居字上知至便是

眞實知得如惡惡臭如好好色至之便是眞箇求到
如惡惡臭如好好色之地知終便是知得進到這處
了如何保守得便終保守取便是終之上同知至至之
者言此心所知者心眞箇到那所知田地雖行未到
而心已至故其精微幾密一齊在此故曰可與幾知
終終之者既知到極處便力行進到極處此眞實見
於行事故天下義理都无走失故曰可與存義上同存
謂存主今日也有存主在這裏明日也有存主在這裏上同
可與幾可與存義是旁人說與可與立可與權之可
與同上忠信進德修辭立誠居業工夫之條件也知
至至之可與幾知終終之可與存義工夫之功程也

上同德何以進忠信其所以也業何以修修辭立誠其
所以也此只論大要耳忠信工夫全在知至至之內
用修辭立誠工夫全在知終終之內用至於可與幾
而德進矣可與存義而業居矣曰至曰幾皆進字意
曰終曰存皆居字意其終日乾乾夕猶惕若之精神
全注於此通居上一段頂上釋爻辭題神結聚全在
是故上陽居上在下釋厲字以下體言則三居上畫
故曰上位以二體言則三在下卦故曰下位不驕不
憂釋无咎之義川欽按本義可上可下二句盖見不
驕不憂所以可上可下也此故乾乾因其時而惕謂
終日乾乾然至夕若可少息矣然時猶當惕也故又

因其時之當暢而暢焉引○九四曰或躍在淵至咎
矣此原四爻相時之心以申進无咎意環通節重欲
及時三字上下六句總是原其心兩非字與欲字相
應通會躍有上下進退意上下進退重上與進邊進
退者上下之未定上下者進退之已成是活字闡无
常无恒程或字欲及時正應此句非為邪離群釋无
咎故无咎正應此句懸在田安下在天安上皆有常
也九四不安于下而亦不遽上進為飛退為見皆有
恒也九四不安于退而亦不遽進通會邪祿位也羣類
也懸進德修業以見成言无工夫懸問內卦以德
言外卦以時位言否朱子曰此正說文言六段按

本義進德修業三句蓋承上二句說言進德修業惟
為一身則如九三者備矣九四則欲兼以其德業及
時而進施於天下者也○九五曰飛龍在天至類也
此推聖人利見由類應以申大人造意重聖作物觀
一句同聲六句是即物以起聖人為物之利見本字
天以下是釋聖人所以為物利見之故同即類也正
所謂各從其類者俱要得无心意環相應以唱和言
相求以施受言水流二句以性言雲龍二句以氣言
四句不過同中之一事闡同聲如鶴鳴子和雄鳴雌
應同氣如以燧取火于日以鑑取水于月懸龍興則
致雲雲從龍也虎嘯則風生風從虎也臨聖人作而

萬物覩是以聖人為龍以作言飛以萬物覩解利見
大人類作自下興起也覩目所共見也全書聖人既作
則自有以新天下之耳目聳天下之觀聽者矣天下
士民安得不欣欣而快睹引蒙動物本乎天首皆親上
植物本乎地首皆親下通會動物非无地氣但得天之
氣居多故曰天本天本地同闡易本字親字類字當味類
各有本本各相親也懸○上九曰亢龍有悔至悔也
此歷舉上交過亢之危以申盈不可久意婁三无字
乃上自无之也其失皆從不善處亢來盖時亢與之
俱亢是貴為天子不能慎於有位為无位矣高出庶
物不能俯體於民為无民矣賢人在下不信仁賢誰

其輔之闡易五四三二初剛皆象賢全書是以一字指上
說爻辭皆言有悔而夫子以動釋之盖吉凶悔吝生
乎動闡易以動以不能持盈妄動而有悔也婁魯氏史
曰亢者天時有悔人事是以天道惡盈人事忌滿持
盈守滿聖人貴之
潛龍勿用下也節

二三四節太旨龍德節重德上可也節重時位上陽
氣潛藏節重時上要一節深一節方得再申又申之
意通會欲按德及時位亦有雜說者但其所重在耳
此止○潛龍至下也此第三節復申前意却不重爻辭
只重申象傳及文言龍德而隱之意餘效此闡易前節

既詳言六爻之義以申象傳之意至此又約其旨而申之引蒙前言以德處下此則言下者見其非无德只是无位姑隱焉耳懸○見龍在田時舍也時舍非為時所棄只是未居人君之位惜其不盡所用伊周不有天下是也懸○終日至事也進修即行事易中以位為事行即行乎素位之事三位未離于下日所事在進修全一說行即天行不息之意會○或躍至試也自試者試其時非試其才也蒙自試自審也上下進退之宜存乎吾心非他人能與故曰自試也會○飛龍至治也飛龍在天豈擁虛位哉蓋五居上位參三重以出治也重居上方切飛龍在天意會○亢龍

至災也窮即亢災即悔懸窮則變變則通災之免也其唯聖人善處亢者乎會○乾九至治也元包四德故舉元以盡君道會一說五爻言上治用九總六爻言天下治天下上下下六爻之象也上潛龍勿用陽氣潛藏節

此第四節復申前意前七節皆言人事此多言天道合之人事易○潛龍至潛藏此自潛龍之象說而聖人龍德之意在言外蒙引自見而對言之曰隱自上而對言之曰下自行而對言之曰藏全○見龍至文明言天下被其德化而成文明之俗蒙引文謂物之鮮榮明謂化之光顯厚○終日至偕行時字最重行字承

上行字來无時不謹者君子守道之常因時加謹者
君子處危之道婦○或躍至乃革乾道乃革就卦畫
幾其取象之意引蒙道字輕者六位皆道所在位革則
道亦革乃字見審其可否不放率意妄革易○飛龍
至天德乃字有味言乃是位本乎德非有位无德者
也莫倒作以天德居天位婦一說龍等耳曷稱飛而
在天天德其所具而天位加焉則其時之適然而非
偶者此皇位字不重天德字玩乃位乎三字自分曉
不然此諸爻者獨无天德乎哉問欽按此說雖異本
義似順經文愚謂還說所加之位適稱其德乃得飛
在天則似更佳○亢龍至偕極亢未便有悔病在與

時偕極上三能憂懼故曰行上不能下故曰極易○
乾元至天則見字如於此可見之見婦不重見天則
上正見君德之時象能奉天時處乃字要體貼剛曰
天德變化曰天時不易曰天則易
乾元者始而亨者也節

此章復申乾元資始統天意前四節是贊乾元之妙
後二節言聖人體元之化天道治道總歸元始信乎
乾元為大易○乾元者至者也此二節是因物以驗
夫天中資始流形各正保合也懸夫子於文言既分
元亨利貞而四之至此又如釋彖分而二之者也雲
此節不說元亨只提乾元說起可知乾元為主始亨

性情都教人于化機上認四德闡元字含有亨字在始而亨重而字既始則隨之而亨有漸次無斷續闡
 ○利貞者至情也元亨者發見流行之處利貞乃其本體无所作用之實也性情猶情狀於其收斂无所作用方見他情狀真實類語通書曰元亨誠之通利貞誠之復通即發用復即本體也上同○乾始至矣哉上一節說得元統四德之意已了了故此承而贊之會前是約四者而一言之至此又合而一言之申明統天之意乾始一字貫下能以字重力量有限決是不能大矣哉總承上而贊乾元闡利天下是使物各得其性各得其形利也乾始之遂也會不言者保合

歸藏莫知其所以然有似于不言此方是功用之大處故以大矣贊之懸心本義或曰坤利牝馬則言所利矣此又是別一說本意謂乾始不自言其所利也或曰之說言字是指卦辭引蒙欽按或說坤利牝馬蓋謂牝馬之貞乃坤德之貞而亦以此為其利物之道則亦坤德之利也既與夫子彖傳之義異且其理雖可以通然語意似不順○大哉至精也大哉承上大矣哉說來蓋元是乾元形容乾之大實是形容元之大乾元之大一句贊嘆不了又着剛健等七字細細想像四德之妙非四德之外別有剛健中正而剛健中正之外別有純粹精也闡剛以體言是本質如此健

兼體用言其靜也專其動也直皆健也引如元亨必
始通利貞必遂成止過不住故曰剛如元而亨亨而
利利而貞貞而復元年年運行不息故曰健中者
其行无過不及用也正者其立不偏體也以言其
行則元亨利貞節序適均无過不及是何等中以言
其立則元亨利貞氣候无偏職司不侵是何等正其
純者至一也治絲不一之名粹者盡美也治木不一之
之名精者微妙也治采至極而无以復加之名純
而且粹純粹而又精一字深一字粹者剛健之極
粹者中正之極故一則曰不雜於陰柔一則曰不雜
於邪惡不雜於陰柔似專指剛而言不雜於邪惡

似專指正而言本義之意皆似體也○六爻至情
也此節言乾道備于易即彖傳六位時成句以起下
節意不甚重發揮布列也旁通闡明也節意不甚重發揮布列也
動也王肅曰散合三之曰動而散旁即兩傍取周徧
為義書全情是乾之情引蒙惟夫六爻發揮而潛見惕躍
飛亢變動往來則凡元亨利貞為流行之情剛健中
正為統體之情悉曲盡於時成中矣通會一說元亨利
貞直通也潛見惕躍飛亢旁通也是可得聖人之用
矣易○時兼至平也此節是聖人體易之化申大明
首出一節意鑒六爻即六龍也六龍一時也聖人法
乾為治兼六爻之時以行天道時之變化即精之妙

用妙用在我萬化歸元易闡雲行雨施喻德澤之布見
聖治之元亨天下平即萬國咸寧見聖人之利貞懸
一說以御天為元御天故能雲行雨施亨至于利貞
則天下平也全彖傳言雲行雨施屬之乾而文言以
屬之聖人乾之功固在聖人發用內也雲按本義
首章一字蓋指乾彖傳然无彖傳字為可疑若以為
本章首節則亦不可謂之章

君子以成德為行節

此六段亦要得文言復申意婁○君子至用也重隱
而未見句首句泛言引起下文隱而未見三句方指
初九三行字俱指功業日可見言其速以理必之也

未見以時位言未成以事業言易士為知己者用管
仲不遇齊桓則陽城之贅壻太公不遇姬伯亦棘津
之漁父懸○君子至德也四之字以理言懸寬有寬
大寬裕一意婁朱子曰學以聚之問以辨之既探討
得當且放頓寬大田地待觸類自然有會合處故曰
寬以居之此仁者純乎天理而无私非慈愛之謂懸
庸言之信至不伐是德也此則其德之所以成也會
○九三至咎矣重剛是性質過剛也不中以人事言
是用不得其當不當剛而剛者也引上不在天下不
在田此數句皆以時位言之懸上不在天居一人之
下下不在田冠百僚之上時當懼也會一說乾之重

剛即離之重明也乾體上下兩重剛三四皆處非其中故皆言重剛而不中故其下各緊接上不在天下不在田等語若謂三爻位皆陽為重剛則初與五獨非陽爻陽位乎疑照九四中不在人看來九三之進修正當盡其所謂在人者同上○九四至无咎欽按中不在人本義曰在入謂二蓋通六位論之三四皆人位也但乾之九三尚在地上行而九四方離下體入上體乃足不蹈地而躍起將至天是既不在地則併離入了故曰下不在地中不在入朱子有本疑是詳審持重意疑是心或之只是爻辭易三之時可憂憂所當憂以勝上下之任所以率于无憂四之時位可

疑疑所當疑以觀天人之際所以卒于无疑其所處雖殊无咎則一懸○夫大人者至神子以合德句為主合是昭合非配合易天地之德覆載是已合處就功業言懸日月三句是合德內事易見徹萬形光臨六合象日月之明張弛並行慘舒互用象四時之序揚善遏惡命德討罪象鬼神之吉凶懸先天後天事上四句都包得有特抽出來說到弗連上去蒙天地之天以形體言先天後天之天以道言蒙先天如制耒耜衣裳作舟楫書契之類後天如敦五典庸五禮與夫命德討罪之類懸況於入二句只重人邊易人與鬼神之不違亦不違大人之道言天則該地言鬼

神則諒日月四時懸胡雲峯曰九五利見之大人即九二之大人然大人之所以為大人其工夫正在九二上此止郭子儀事見唐書迴紇傳○亢之為言至知喪進退者身也存亡者位也得喪者物也厚進退三者相因理勢必然人所易明只為欲進欲存欲得之心勝了故只見得一邊耳婁○其惟聖人乎至入乎此節全以知字作主不失其正四字正是知處婁知其有進則有退有存則有亡為理勢之自然也不失其正者處之以道也蒙不言得喪者得喪輕于存亡舉重畧輕也懸欽按首末兩句皆似疑辭而末句意實決之語同而意相呼應故本義曰始若設問而卒

自應之也非直以為問答之辭矣○蔡虛齋曰看文言申象傳雖是反復申言其實前後亦互相發朱子曰大抵易卦爻辭本只是各著本卦本爻之象明吉凶之占當如此耳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躍飛自然之文而以聖人之迹各明其義位有高下而德无淺深也又曰看來人處大運中无一時閑吉凶悔吝一息不曾停如大輪一般一德衰將去聖人只隨他德地去者道理如何

這裏則將這道理處之那裏則將那道理處之
坤至柔節

此章錯舉柔傳之意而申言之總贊坤道之順里承
天而時行闡易以柔靜剛方貫居後而含萬物即柔靜
也有常而化光即剛方也未以順贊之順非一无所
為之謂承天而時行无為而无不為乃為順也此之
謂坤道通會○无專成曰柔動乃隨陽而動也剛是代
終直至成就處而不可禦无作為曰靜德成物之德
方是賦物无變易懸鑿動非動闢之動氣之入機即動
也德方在動剛後一步動剛是說化機德方即在物
上見會通至柔至靜者其本體也動剛德方者其發用

也柔无為剛能動靜无形方有體四字義相對蒙引
柔靜順也剛方順而健也蒙引剛方固是健皆承乾而
來非自為健乃順之健耳蒙引
後得主而有常

射欽按後得主利彖以占言此屬坤德此居後以從陽
言主利以利萬物言有常者陰以得其分為常懸鑿謂
處後順乾則得其道而主利可以常久也進齋○一說
无專成處便是後得无作為處即是主利會通○又一
說俞氏以彖傳後順得常謂非闕文是也盧氏曰陰
以陽為主後而順之揚氏曰君為臣主夫為妻主後
得主即此意全書

含萬物而化光

含非斂藏之謂只是元之後亨之前光景耳會資生之後萬物生意包含无漏而化機自達无處不流光著而不可掩也易○一說後得主而有常正其所謂至柔至靜處而含萬物而化光則可驗其所謂動剛而德方也疑

坤道其順乎節

上句贊辭下句正是順也承天時行謂承天之施而以時行也懸時之一字與大有應天而時行義不同不先時而有為不後時而不為也所以為順也蒙○一說坤道其順乎二句是結語惟順承天而時行故

積善之家節

動剛德方含萬物而化光匪至柔至靜後得主而有常其曷以有此疑積善四句以家之盛衰言重積字臣弑五句以變故之大言重漸字積積累之積是微處做起以至于著懸餘慶者非但一身之慶子孫亦有其慶也蒙引有所積則有所餘其所得慶殃若自此而餘之耳故曰必有積之不已者漸也全謂之漸則其幾微之間有先見而人莫覺者乃禍福之所由分而辨不可不早也此責君父當謹微也早字重會一說上辨字是分別處下辨字是分辨也同積由於漸漸由於不知辨疑

○一說順訓，馴致更妙，謹微意落一層。鑒直其正也節。

上二句言君子已成之德，釋直方之義。次三句言君子之學，推直方之由。末句正指六二而言。鑒本義此以學而言，蓋六二爻辭純以德言，此則重在敬義上說來，是以學而言之也。非文言此條全說學，不說德也。蒙引正謂人心之體得于天者，无邪曲正之所在，即直之所在也。方謂人心之用隨時而發，有本然之裁制，方之所在，即義之所在也。此二句是直指言非訓解也。鑒按程傳曰：直言其正也，方言其義也。蓋直方二字原繫爻德兩，其字指君子，是以君子之正義

貼出六二之直方來。朱子曰：直是直上，直下胸中无纖毫委曲，方是割截方整之意。方疑又曰：方是處，此事皆合宜，截然區處，得如一物四方在面前，截然不可得而移易之意。○程傳曰：君子主敬，以直其內，守義以方其外，敬立而內直，義形而外方，義形於外，非在外也。此敬是勝私方法，日日維持，此心以去其邪曲之私而歸之直，義是先加精義之功，隨事隨物各究其宜，使吾之所行，截然有定而歸之方。鑒以字不是着力字，非以敬去直內，以義去方外，只不失其內體之直外體之方。蒙按直方正義是見成之德，敬直義方是工夫之目，不得不異。正即直也，故易正曰

敬義則有精研之學有裁割之功故依用義字朱子
曰敬以直內義以方外八箇字一生用之不窮敬以
直內是无纖毫私意胸中洞然徹上徹下表裏如一
義以方外是見得是處決定是恁地不是處決定不
恁地截然方方正正又曰須將敬來做本領涵養得
貫通時纔敬以直內便義以方外若无敬也不知義
之所在又曰敬義工夫不可偏廢彼專務集義而不
知主敬者固有虛驕急迫之病而所謂義者或非其
義矣然專言敬而不知就日用念慮起處分別其公
私義利之所在而決取舍之幾焉則又不免於昏憤
雜擾而所謂敬者有非敬矣又曰敬義只是一事如

兩脚立定是敬纔行是義合眼是敬開眼見物卽是
義又曰敬要回頭看義要向前看又曰敬者守於此
而不易之謂義者施於彼而合宜之謂問義形而外
方曰義是心頭斷事底心斷於內而外便方正萬物
各得其宜程傳曰敬義既立其德盛矣不期大而大
矣德不孤也此人只一心被許多人欲牽扯便覺立
脚不住內直則旁引不得外方則移動不得不能引
與不能移合更无東西走作去處是之謂立會不曰
直方而德不孤必曰敬義立而德不孤者明其德之
所以能不孤也引不孤非敬義立而德就不孤是敬
義夾持而直方之德由是至于不孤不孤則大懸
鑒○

不疑其所行正點不習无不利其直方大三字只帶
 說下引蒙欽按此句只以為引爻辭全文則直方大三
 字固為帶說然經文本无易曰字且依本義之意則
 末一句是為特原不習无不利之意而釋之之辭若
 然則直方大三字似无所屬竊謂此二句承上說君
 子敬義立而德不孤則其德之盛與九二直方大同
 而所謂不習无不利者乃不疑其所行之故也君子
 成德之所行亦如此矣此止言敬義交盡者以學之始
 言也言不疑其所行者以成德之後言也懸一說疑是
 滯礙也則字直說下不作推原通會不疑正是其无不
 利處懸欽按不習无不利而不疑其所行固是內外

交修之效也然利者義之合宜處而行字亦主乎外
 蓋此二句只是就外邊說乃義以方外之熟處而利其
 用之至也耳程子曰乾九二言聖人之學坤六二言賢
 人之學此其大致也若夫敬以直內義以方外則雖
 聖人不越乎此无異道故也朱子曰忠信所以進德
 是乾健工夫盖是剛健粹精兢兢業業日進而不自
 已如活龍然精彩氣欲自有不可及者直內方外是
 坤順工夫盖是固執持守依文按本底做將去所以
 為學者之事也又曰進修便是篤實敬義便是箇虛
 靜故曰陽實陰虛胡雲峯曰乾九二明誠並進聖人
 之事也坤六二敬義偕立學者之事也李隆山曰乾九

二言誠坤六三言敬誠敬者乾坤之別也先儒誠敬之學起於此乾九二言仁坤六三言義仁義者陰陽之辨也先儒論仁義之用取諸此蔡虛齋曰凡言聖賢之道者必曰進修言進修之功者必曰敬義只是箇家法也楊氏時喬曰乾進修坤直方然進修曰忠信修辭立誠直方曰敬義敬配忠信義配修辭立誠體用一原也但忠信修立自然敬義勉然此乾道坤道之分陰雖有美節

以從王事以含章之道而從王事蒙弗敢云者非其才有所不足於其分有所不敢也中溪又言无成此言弗敢成盖原其含章之心也會通○六三又義主妻道

臣道而本於地道也蒙引○代猶言繼其後全書成者成其始而兼乎終也終者无其始而僅終其事也蒙引地道无成而代有終正見其所以弗敢成也之意疑問下獨言地道盖舉其大者爾中溪易傳曰為臣之道有大美而不能含蘊者矜也含而不從王事者吝也從而自有其成功者驕也盖三致意焉全書

天地變化節

爻辭似就臣道說然易理廣大夫子却以世道之否泰言之疑問變化二句起天地閉二句易闡四句互相備全書變化通泰乃貞元會合之時也閉塞也天地不交也懸草木且蕃况於人乎言盛者要其終也賢人隱

則物從之矣言衰者記其始也平○謹言當隨時而

隱也懸按爻辭本兼事當謹密時當隱遯說文言只

說時當隱遯一項引蒙○胡雲峯曰初當謹密毋縱夫

微陰之長四當謹密毋銜于重陰之時

君子黃中通理二節

黃字當中字中字當內字通即中之渾然理即中之

燦然也朱子謂冲漠之中而萬象森然畢具萬象

畢具處是通萬象森然處是理通會○正位居體正字

活看謂當尊也引蒙居同安處也體即卦體上下體之體

全言有此中德則其正位自不居于驕亢而居下體

懸一說體乃條條件件恰好正當之謂已含下面四肢

事業乃居中之體也本義下體下字不必泥通會黃裳

二字分而言之則黃為中裳為順合而言之則惟中故

順存於中為中形於外為順理一而已爻辭黃裳二

字為一義文言分黃裳二字為一義其究一也引蒙美

在其中至至也美即前文字在其中即前中字全暢

達也懸欽按暢於四支是益于一身而達于四支也

四支比頭面則為下體故本義曰復釋居體也此止所

行曰事事所成曰業懸贊而必暢積而必發四支事

業通理之符也通會本義不及發於事業者舉此以該

彼也引蒙美之至贊文在中之妙非贊事業也易

陰疑於陽必戰節

陰不敢抗陽分也勢均則與陽戰目中已无陽矣周
公嫌于无陽故稱龍以存陽而扶其衰雖疑于陽矣
類未離陰故稱血以彰陰而抑其盛至于玄黃並稱
者蓋論勢陽或受傷于陰而論理陰必受傷于陽天
地之色若雜而无辨矣明陰亦无利于戰也禠者其
變耳要其定分畢竟天玄而地黃終是不可禠也據
○胡雲峯曰三曰陰雖有美令之猶知有陽也上曰
陰疑於陽必戰則與陽為均敵而无小大之差矣戰
而俱傷在臣子雖罪不容誅在君父則宜早辨也

筆記周易本義卷之十四終

筆記周易本義卷之十四

平安 仲 欽 敬甫 著

門人阿州增田謙之益夫校

說卦

吳臨川曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自
昔有其說意者如八索之書所載有若此者而未
子筆削之以為傳爾○說卦首論生著立卦次論
伏羲文王卦位次論八卦之象其象多是夫子所
自取不盡同於先聖闡易

昔者聖人之作易也節

此章總言聖人作易之功大偶自著說起耳會通○聖

人指伏羲生著本非作易事然作易必端于此用著者以著生而備天地之數全天地之理也會由生著得數由數得卦由卦得爻而道德性命之奧无不具焉上同○幽贊者王道行而默相之在聖人政事上說懸須知聖人非為生著而幽贊蓋幽贊自生著耳神明以化育之主宰運用不測者言婦○一說神明即上繫神明之德生即生爻之生即太衍之法所由生也幽贊者顯相之反也賓主之言贊者通之神明之德聖人通之聖人以其包括性命之理至神而明而制為著法也會通

參天兩地而倚數

上言生著此以下以著法言參禮无往參焉中庸天地參之參即鼎立為三之謂非以天三者即為參也兩猶言對即對待之謂非以地二者即為兩也聖人恐人認為天三地一故特用參兩二字以別之全書圓者徑一圍三圍三各一而難合故曰奇方者徑一圍四上與下合二左與右合二故曰偶此是因天地之數而起著卦之數參兩二字不甚着力天一實而陽數饒地二虛而陰數之天數本三從而定其為三即為參天地數本二從而定其為二即為兩地此是聖人因自然之數裁之倚是靠着數是七八九六也二老之數則參兩之積也二少之數則參兩之交也倚

數謂著數倚此而起非即就撰著說也會通

觀變於陰陽節
卦爻俱指撰著所值者言懸變即十有八變之變觀變統觀全體發揮拆出一節太抵陰陽指撰著所得之九六七八剛柔單指九六全書欽按韻會云揮散也發揮謂發起而散布也

和順於道德節

和順等字俱就易上體貼道德與義分合言之理性命顯微言之其實一也要得四當作三於字神情和順理兩開事故着而字窮與盡至一串故着以字闡朱子曰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故云至此彼所稱其由曰道同得曰德而義即道之散殊也易則于進退存亡之道剛柔健順之德有以融會而无少拂逆且于和順中拆之極精不其理于義乎自道德與義合之為性賦之為性而命又理性之原也易則窮事物之理盡人物之性且于性理所從出者渾合无間不有以至命乎闡易○如乾為天道而彖之元亨利貞則其德爻之潛見躍飛則其義以一卦而統言之所謂和順也就六爻而言之所謂理也進齋如乾元亨利貞者乾之理當然也教人如此做法便是盡性若是則與乾道大通至正之體合了豈不是至命餘可推矣環○

朱子曰聖人作易時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有這意思皆是自淺至深

右第一章

昔者聖人之作易也全章

欽按聖人亦指伏羲作易以畫卦而言卦既畫則橫圖斯成矣然而圓圖之作亦含在此作易兩字中將以句意義所談亦廣是以以下專發揮六畫卦三才備而亦各有兩端之意兼三才以下兩段亦再將六

畫卦而分合發揮之耳上言窮理盡性以至於命此遂言順性命之理以明上節易中具有性命之理之意亦據是成卦爻論聖人作易如此非原作易之由也會通○順者模寫之意今人模寫字本亦曰順字出此朱子曰聖人作易只是發揮易理模寫出來全書性命二字不宜分太抵言性必出於命疑立天三句正性命發見處兼三才以下分合以言其順也易○立者謂天之立以陰陽地之立以剛柔人之立以仁義陰陽以氣言如慘烈發舒之類柔剛以質言如高下燥溫之類仁義以德言凡惻怛慈愛嚴毅裁制皆是也懸朱子曰仁義看來當作義與仁天地人之道无

獨必有對朱子曰兩不立則一不可見一不可見則
兩之用息性本于命一也陰陽剛柔仁義兩也理者
條理自一而條分為兩也道以兩之行處言全書○兼
猶總也引兩之如言加一倍本是一箇又各加一箇
為兩類語上兩畫是天中兩畫是人下兩畫是地上初
剛而二柔三仁而四義五陽而上陰同○問分陰分
陽迭用剛柔陰陽剛柔只是一理兼而舉之否朱子
曰然一說分陰分陽以位言凡卦初三五位為陽二
四上位為陰自初至上陰陽各半故曰分迭用剛柔
以爻言柔謂六剛謂九也位之陽者剛居之柔亦居
之位之陰者柔居之剛亦居之或柔或剛更相為用

故曰迭分之以示其經迭用以為之緯經緯錯綜繁
然有文所謂六位成章也建欽按此一說恐是正義
位无質故以陰陽名之畫有質故以剛柔名之全書
○成卦者三才之統體成章者三才之散殊要之兩
者三才原以兩立迭者三才原交相用非聖人故為
兼兩分迭也此所為順性命之理也闡欽按下段陰
陽剛柔通六位言之不復拘上而天地之位故不出
仁義字

右第二章

天地定位節

此下二章邵子所謂先夫之學又曰直解圖意為圖
說者是也全書○通章專解圓圖伏羲始畫八卦列為

橫圖又規而圓之者欲以象渾天之儀氣序之運陰陽消息之數也若用一橫圖所列則乾坤相並寒暑天不分无以法造化萬物消息之數矣八卦定位此是一小圓圖八卦相錯而成六十四卦就是大圓圖首節指卦位對待之體因著其交變之妙八卦句見太圓圖亦即此小圓圖之所成耳會通○首四句不重定位等語只重在八卦之位對待上看懸不言八卦而言八物非物无以見相與變化之理也柴氏○定位有各安其所之意懸鑒天地原是定位之物故乾坤相對便為定位天地定陰陽之位六卦之相交者皆本于此則乾坤雖對待而未嘗不交者亦默寓其中矣會通

○通氣者朱子曰澤氣之升於山為雲為雨是山通澤之氣山之泉脉流於澤為泉為水是澤通山之氣是兩箇之氣相通欽按天地之初陰陽之查澤凝結者為山融液者為澤元是相待而成焉故今兩箇之氣常相通以變化矣雷風水火之對待亦皆然也○薄者交相助益動則隨迅則烈也會通○射音石犯也 不是相害類不相射者水得火濟其寒火得水濟其亢不相滅息也會通○八卦相錯而成六十四者拆而觀之一卦各與八卦相交合而觀之則見乾坤坎離相為上下震兌巽艮互為錯綜而成六十四卦之相交耳會通八卦交錯然皆本于乾坤之交也首四句對

待中則具流行不可分上四句為對待八卦句為流
行上同○胡雙湖八卦圓圖說曰觀此圖以四正卦居
四方之正位以二友卦居四隅不正之位合而言之
天位乎上地位乎下日生於東月生於西山鎮西北
澤注東南風起西南雷動東北自然與天地太造化
合林氏曰天上地下日東月西山鎮西北澤注東南
風起西南雷動東北此造化自然之迹也聖人作圓
圖何嘗擬其方位而填八卦于此只此因八卦橫列
无以象陰陽消息之運故中分八卦左右圖列而卦
位適當其處若出于安排布置者耳此先天之易所
以為妙也會通○皇極外篇曰堯之前先天也堯之後

後天也蓋言堯以上人生日用之類多有未備聖人
皆先天而為之堯以後則人文已著世道已備出而
御世者多後天事矣蒙引

數往者順節

此節數往一句又按圖而分其順逆末句則推其生
出之序所謂直解圖意也通就圓圖上看不可以橫
圖及卦氣言懸鑿○數往句因下句而順數之非謂易
有數往之順數也會通○循其故轍之謂順如今日追
數昨日之謂推其未來之謂逆如今日逆計來日之
謂鑿懸一說蔡氏曰順者馴也馴其舊道也逆者迎也
迎之于未形如逆接之逆也全書○一說首一句從中

數之有順逆下句從頭數之則皆逆此按圖論則為八卦生出之序若以理論大意謂聖人作易正為知來而作知來者逆故歸之于逆數會通

右第三章

雷以動之全章

姚承菴曰世說此條是先方圖之位愚考先天无八卦方圖本義云此卦位相對與上章同應照上圖位之列對舉六子之用總攝于乾坤耳觀其圖惟卦位之成列而究其義實造化之流行此圖學之所以為妙與蒸節齋曰上章則言卦象自相為用此章則言八卦造物流行有成長收藏之事也此八之字指

物或以下一二之字指六子易上章以天地居首序尊界也此章以乾坤居後總成功也上以體言此以功用言也會通○震象雷巽象風是乾坤初畫之交易動則物萌其生意散則物發其鬱結二者言生物之功坎之象雨離之象日是乾坤中畫之交易潤則物以滋通暵則物以舒榮二者言長物之功艮德止兌德說是乾坤三畫之交易止則物以成斂說則物以休裕二者言收物之功乾千萬物无所不統是君之也乾以君之則夫雷之動風之散雨之潤日之暵艮之止兌之說者皆乾之一職也坤于萬物无所不容是藏之也坤以藏之則夫雷之動風之散雨之潤日之

恒艮之止兌之說者皆歸于坤也全書坤之藏也入以收出之功也而藏取于坤者靜為物府也會通○朱子曰雷以動之以下四句取象義多故以象言艮以止之以下四句取卦義多故以卦言又曰後四卦不言象也只是偶然此上四舉象下四舉卦且互貸也易聞

帝出乎震節

梁氏謂邵子以此為文王八卦蓋因坤蹇解三卦彖辭而推之也引蒙先夫之易主于對待而成象成形之變化見焉後夫之易主于流行而四時五行之妙用彰焉會通○首節言帝象卦位以出入就氣機說不着

物上着帝不可見故二節言物之隨帝以出入因其可見以明其不可見一說首節着物上看出乎震者帝以震出萬物也故下文曰萬物出乎震若曰帝自出則齊乎巽相見乎離亦帝自齊相見乎會通欽按帝出乎震者帝機方出而萬物隨之也齊與相見則以萬物之齊見見帝化之漸向盛也其實帝使萬物齊見也致役乎坤是帝之致役乎萬物在坤也說言如齊見例戰是帝運相戰而萬物亦有戰意也勞乎如出乎例成言則帝功成萬物之終始也句句語意各異下節夫子有明解故本義不訓一字只依舊分兩段而各說所主大意蓋此節主帝機之出入而言下

節則就萬物之出入以申釋此節耳○程子曰以主宰言謂之帝邵子曰太極不變夫變者陰陽也帝言主宰則不變而出者謂陰陽從此變動而出也全書詳下節○後夫乾坤乃偏言之乾坤與六子同例者也統之以帝矣引蒙

萬物出乎震節

此節申解上節故着幾箇故字會此節即物之生成以見帝俱主卦位言然位者氣機流行之地有位即有時時在而德亦異矣曰東方等者此據方位以分其時非謂萬物但出于東方齊于東南云云也同上○出者發露之謂太極初分陽始于震陰始于巽變動

之始一陽生于二陰之下故曰震會東方春木主發生故物始生也○齊者畢達之謂一陰順乎二陽而與之並行以畢達于外也全書潔齊者生意畢達鮮潔整齊非復向之始出未伸也○離者明等句皆以下句申上句之義相見即明也懸明言物至此形盈種種煥然明盛也通陰積于中而陽獨盛光輝發于外明盛皆相見也全書聖人三句輕南面指位嚮明指德治別有設施作為會欽按嚮明一句以德而言盖人南面則明處在前凡修治事物宜就明處為之故借之以言聖人聽治天下之事必就明白正大萬人相見地而裁決之盖取其象於此也○地字當一

土字者乃五行之土氣夏秋金火之交物之生意全
賴土濡育以向于實也會通致猶委也役使也養也上同
致役于坤非謂坤役已養萬物正謂帝于此時致役
耳上同○兌位西方正秋之時也秋則萬物生意已足
收斂將歸于實之日皆若油然而欣暢自適矣故曰
說言乎兌言語辭也引蒙○秋冬之交正肅殺之候言
陰陽相薄而搏擊所不免也故謂之戰也疑問陰疑于
陽必戰互相搏擊萬物剝落之時也懸鑒相薄者猶言
迫近非戰也薄而相勝乃戰出齊相見養說勞成七
者皆言萬物惟戰字非指萬物言故曰言陰陽相薄
前謂雷風對位在相薄也此言陰陽相薄陽極陰將

進陰薄陽也猶朔之月薄日全書陰陽二氣相薄而萬
物皆此氣之流通於此之時亦必內有所戰焉引蒙○
坎者水也水德用事之時也正北方之卦也明其德
之為水也勞卦也萬物之所歸也承北方之水而為
言見其卦之為勞而物之向出者今復而歸其所也
歸有勞慰之義故曰勞乎坎也疑問勞字去聲類語此卦
便是安好慰勞之卦於時為正冬萬物至此保合太
和乃其歸宿之地也引蒙○成者完全之謂一所有字即
在此之意非助辭全書成終者今歲成物之功已完成
始者來歲生意從此而起即貞下起元之意懸鑒欽按
重成終邊蓋其成終處即所以成始也非有兩成故

以而字串之○震巽離艮坎言方離言德與治兌言時坤坎言象又坎水似言五行蓋各舉其一其餘可推也諸儒皆以夫子欲備數義互言之以見其未嘗相離之意全書繆氏昌期曰震巽離皆以生長為事帝之出也而夏秋金火之交有坤土則出之終為入之始兌乾坎皆以收斂為事帝之入也而冬春水木之交有艮土則入之終為出之始蓋火氣太熟物无由成水氣太寒物无由生惟土氣中和故為萬物之所由出入也梁氏曰以方言言之則有周游之義以時言之則有迭旺之理以五行言之則有相生之次又自震至坤為元亨誠之通自兌至艮為利貞誠之復自東

南至西皆母與二女之位自西北至東皆父與三男之位引蒙○徐進齋曰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次之離火生土故坤次之坤土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亦生木木亦生火八卦之用五行之生循環无窮此所以為造化流行之序也項平菴曰後天之序播五行於四時也木金土各一者以形王也水火各一者以氣王也胡雲峯曰春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生秋屬金冬屬水冬而春水生木者也水木之交有艮土焉

木克土土克水水生者又逆以相克土金順以相生所以為秋之克木土逆以相克所以為春之生生克克變化無窮孰主宰之曰帝是也

右第五章

神也者全章

上數章分言先後天此則合先後天而統之一神也首句是總冒動萬物至盛乎艮以流行之卦氣言六子之分職易之用也然而用必有體故水火二句以對待之卦位言六子之交合易之體也前以四時之次序言之後則推其所以成用在於陰陽各得其偶末句合體用而一之者也會通无此章則文王為无體

伏羲為无用故讀易者當深玩易○主宰謂帝妙用謂神妙萬物從萬物上見動萬物等分言六子各司其用皆神之妙不必神神字闡言六子之用不言乾坤者乾覆坤載之間惟萬物而六子動撓潤燥說成于其中六子所為即乾坤所為也神者行于乾坤見于萬物雷之所以動風之所以撓火之所以燥澤之所以說水之所以潤艮之所以終始皆乾坤之神也全張南軒曰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為言也○動者鼓動其生意撓屈也即散之意鑒火以日言燥燠皆乾意澤乃地

中原有之水水乃天上所降之水欽按澤者主謂
 土中之水氣凡草木萌動榮發皆地中水氣升自內
 而發於外因其發動故謂之悅也水者指雨露之類
 其潤乾燥也自外入內故直以潤言之此止五卦皆言
 象而良不言者終始萬物義不繫於山也建安○先夫
 言六子之交合曰相逮曰不相悖曰通氣交合之義
 也不重象只在對待上逮及也相及相濟也既盡也
正義既成盡成也動撓燠說潤終始皆變化也而萬物
 皆生生化化无一物之不成蓋陰陽交合相濟然後
 可以生成乎萬物鑿相逮與不相射相薄與不相悖
 此皆互言之也平一說黃葵峯曰此章以後夫本先

天立說者牽合非旨玩故之一字乃承上接下之辭
 其語意蓋上文只著六子之各司其用至于相逮相
 通不相悖正是六子相須為用處乃見合一不測之
 神會欽按此說雖與語類不合然不可全廢竊謂此
 章承上文說後夫之妙用神妙萬物者謂神合萬物
 而妙之也下面句句皆蒙萬物字而說六子各盡其
 職以共成變化正是神妙萬物之實其意未始主六
 子之分職然其共成之意猶未明故遂釋說六子以
 偶合相成其用而其所以成用者則亦不外動撓燠
 說等既以偶合說則不得不依先夫位序而其意則
 亦不以對待為主也通章以神字貫主合一共成意

鄭康成曰共成萬物不可得而分故合謂之神張子曰合一不測之謂神

右第六章

乾健也全章

此就八卦形體而著其性情問疑性以體言情以用言合體用始可言德俱要好邊言之蓋性情皆善也不可說向天地萬物上去亦不可涉人之性情言俱在畫卦陰陽上影着人道講懸○程子曰九陽在下者動之象在中者陷之象在上者止之象陰在下者入之象在中者麗之象在上者說之象項氏曰動陷止皆屬健入麗說皆屬順凡物健則能動順則能入

健遇順則陷順遇健則麗健者始于動而終于止順者始于入而終于說全書乾純陽也內不息而外不撓健也坤純陰也內不亢而外不擾順也震陽起于下志激昂而氣勇往動也巽陰伏于下內沉潛而外宛轉入也坎陽陷陰中中藏不測而外示韜晦陷也離陰麗陽中冲虛內主而文明外比麗也艮陽極于上是靜固定而動亦定止也兌陰現于外心固和而氣亦和說也易聞

右第七章

夫子欲於下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其真雲自此以下皆以陰陽純

卦及初中終為序又非上章先天後天之序也臨
乾為馬全章

此以動類之八物擬八卦也臨川乾數奇而德健馬蹄
員而能致遠是乾為馬也坤數偶而性順牛蹄折而
馴伏以引重是坤為牛也震陽動陰下龍以動奮之
身而靜息於地勢重陰之下震為龍也巽陰伏陽下
雞以入伏之身而出聲於天氣重陽之表巽為雞也
坎外柔內剛豕外汗濁而內剛躁象之離外剛內柔
雉外文明而內柔怯象之外剛能止物而內柔媚者
狗也艮以一陽止於二陰之上故似之外柔悅而內
剛狠者羊也兌以一陰說於二陽之外故似之引蒙○

朱子曰易中占辭其取象亦有來歷不是假說譬論
但今以說卦求之多所不通故不得已而闕之或且
從先儒之說耳胡雙湖曰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
周公爻例若至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
本各不同如必欲擬彖爻之象盡求合於說卦則多
不通矣胡雲峯曰要之天地間萬物无非易也觸類
而長之可也

右第八章

乾為首全章

首會諸陽尊而在上腹藏諸陰大而容物足在下而
動股兩垂而下耳輪內陷陽在內而聰目暗附外陽
在外而明手剛在前口開于上安手善按止口善說
悅疑○項平菴曰足動股隨雷風相與也耳自通竅
水火相逮也口與鼻通山澤通氣也○一說八卦之
象近取諸身者六子以反對遠取諸物者六子以序
對四者易而坎離不易也首以君之腹以藏之足履
於下為動手持於上為止股下岐而伏口上竅而見
耳外虛目內虛各以反對也息齋

右第九章

乾天也全章

此于八卦既成之後于卦畫觀之而有此象也父母
男女長少之稱蓋昔已有之夫子特釋其所以稱名
之義于此也觀故字可見全書○朱子曰震一索而得
男云云乃是說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又曰看來不當專作
揲著者揲著有不依這序時便說不通太緊只是乾
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胡雲峯曰此章本義乃朱子
未改正之筆要當以語錄說為正○乾天也物所資
始有父道焉故稱父坤地也物所資生有母道焉故
稱母引蒙稱者尊稱謂者相謂闡易○項平菴曰乾坤六

子初為氣末為形中為精雷風氣也山澤形也水火
精也○姚承菴曰此明二老之稱父母六子之稱男
女義各有所當而非偏者又曰原二老尊卑之有等
推六子又長幼之有倫易誠正名定分之書乎
右第十章

乾為天節

此下歷就八卦廣明卦象俱指文王卦象言各節首
句別講其間或體或情或質或位或德或時或畫或
聲色或學問或氣化種種不同各就陰陽起象錯舉
例見所謂其道甚大萬物不廢其稱名也小其取類
也大說到此聖人直是點鐵為金瓦礫皆道易道誠

妙矣哉易欽按諸象間亦有取先夫卦象者○凡首

句為取象之始如為天為地是也其下俱以類取者

也會通○天乾本象陽而至健者為天性動而其體員

運无極為圓无不統為君為父同上知大始有父道

金純剛能變也王德粹不雜也寒位西北也冰寒之

凝也西北立冬之節水始凝之時為太赤盛陽之色

坎中得赤色特加大字以別之為馬見上良謂純陽

健之最善者也老謂老陽健之最久者也瘠謂多骨

少肉健之最堅強者也駁馬鋸牙食虎豹健之最威

猛者也員而在上為木果若艮為果菴則下有柔者

在焉全書一說乾純陽故象木果艮少陽在二陰之上

故兼木之果草之蔬引蒙○本義荀九家者後漢荀爽有集九家易解十卷九家指漢淮南王安所聘九人明易者選道訓二十篇號九師易通會荀九家此下為龍為直乾羣龍又其動也直為衣衣被在上猶乾覆垂衣裳取諸乾坤言者心之聲聲出于氣上升陽也全書

坤為地節

地坤本象積陰在下至順極厚也坤作成物有母道焉全書布者以其質柔而廣平也引蒙虛而容物故為釜進舊說動闢而廣故為布為均同時乎動而闢也敷布發生之澤為布且含光弘大為釜通會釜中闢虛而

容物熟物能養全書靜翕而不施故為吝嗇進地包藏深厚生發有漸而不盡露若歉為吝于靜翕而不施若縮為嗇也全書賦形有定為均通會一說均適均也勻也五方之土无不產物也崔憬曰于物不擇亦動闢廣均之義全書順而又順為子母牛疑子母者一牛而相隨不離重陰之極全書厚而載物為大輿進自其卦畫之偶而燦然有章謂之文自其偶畫之多而襍然不一謂之衆通會柄者在下而承物于上也全書地之土色有五若坤之所象則於地為黑土也黑者純陰之色也臨○荀九家有為牝牝與母同迷豕陰暗也方地方囊與釜同裳居下體黃土正色帛與布同漿太

陰為水漿水所謂味甘淡而順也得坤宜矣全書 蒙引

震為雷節

雷震本象二陰地象一陽從地下而起全書玄天色黃地色乾坤始交而生震故兼有天地之色得乾初畫為玄得坤中畫上畫為黃同勇施也亦作敷正義陽氣始施故為勇節大塗一陽奇畫連直于內而二偶畫開通于前无壅塞也全書陽進而決乎陰而其動也躁故為決而躁也引蒙震居東方而其色深青一筴竹之美也震下實而上虛一萑荻蘆葦之質也闡欽按此二象也與質互言也筴謂筠也之美萑似葦而少初生為荻盛則名萑初生為葦盛則名葦此善鳴者陽

在內為聲上畫偶開口出聲也臨爾雅曰後右足白驥後左足白馬震居左也全書一說玉篇曰馬懸足也蓋謂馬直伸一足而挈起一足象若懸之亦謂陽動于下也引蒙作足猶駟頌斯馬斯作之作雙足並舉也皆言在下之陽畫也全書陰在上故為的顙的白也而顙在上也詩傳所謂的顙是也節稼諸穀之類凡稼之始生皆為反生蓋以其初間生意實從種子中出而下着地以為根然後種中萌芽乃自舉其初生時根自上而反着於下也固反生也引蒙其究為健中上二畫變則為乾也為蕃鮮蕃盛而鮮美謂春生之草也臨稼反生因剛反取健蕃鮮因剛長取擲震巽

獨以究言剛柔之始始則必究觀卦辭可見也全書○
荀九家為王者乾坤始交剛柔合德也鵠者海鳥飛
最疾射者畫以為的亦震動而決躁之象也鼓者陽
動而有聲也引蒙

巽為木節

風巽本象木象偶下入者根奇上升者幹陽氣上升
連而為幹盛而為枝葉而偶根陰伏入于地者也巽
入也一陰伏于一陽之下其性能巽以入也全書物之
善入者莫如木氣之善入者莫如風繩糾木之曲取
直者工引繩之直而制木者巽德之制故為繩直為
工進一說巽德之制凡能制器者皆工也引蒙巽少陰

故於也為白進蓋坤為太陰巽雖長女視坤則為少
陰矣坤太陰北方色黑巽少陰西方色白引蒙長以風
之行言高以木之生言為長為高因德之入而取諸
物懸為進不退不果者一陰盤旋於一陽之下也節陰
性疑亦迭進退以右行言不果以有為言引蒙陰伏於
下氣鬱不散故為臭進一說臭以能言之全書髮陰氣
所生血不勝氣為寡髮頰屬陽陽多於上為廣頰眼
之白屬陽陽多在上為多白眼懸離自上下白而黑
者居中黑白相間而停均巽自上中白而黑者在下
上白多於黑也臨陽主義陰主利巽陰主內又善入
故取之近利微讀市三倍市物而得利三倍近利之

至者也懸一說三倍猶詩之賈三倍二倍即象三畫
 非謂市利而得之多也全震為決躁巽二爻皆變則
 為震故其究為躁卦進震之一陽望其究歸於乾巽
 之一陰望其究歸于震則扶陽抑陰之義也雲一說
 陰性下能忍耐以順陽然抑久則鬱不能釋其究亦
 為躁矣卦字疑誤全○荀九家有為揚為鶴揚上茂
 而下虛鶴高身而瘦足皆二奇上盈一偶下植之象
 坎為水節引
 水坎本象一陽在內而明二陰在外而暗水得明外
 暗而能陷物是至險也全溝瀆者水所由行坎水流

不盈為溝瀆會溝水之流注于川者瀆注于海者也
全書陽在陰中心機幽藏不露為隱伏坎陽在中抑而
 能制為矯曲而直柔直而屈也中畫陽為弓中勁則
 矢前輪中實則行遠剛為柔陷而心不寧為加憂婦
 心耳皆以虛為體坎中實則為病為痛進一說中實
 則心也為二陰所揜故病兩虛則耳也而中滿不聰
 故痛全坎水在人身為血故為血卦乾太赤坎得中
 爻為赤婦陽明在中於馬為美脊剛猛在內於馬為
 亟心易亟心性急難御也引上畫柔即馬之下首下
 畫柔即馬之薄蹄為行且曳而不進焉易一說二柔
 象馬之四足不能行而剛中畫若曳之者為曳全坎

為險陷在輿則為多青引蒙通者水之性月者水之精也潘盜者小人之最隱坎中險而外伏堅多心者植物之最固坎中實多者陽主饒也懸堅指木全體言坎陽卦云蒙一說盜謂坎外險柔而內剛狼書○荀九家有為管中實外虛也為律上下皆虛而中實以候氣也為可謂上下皆通也棟陽壯居中以承二陰兼棘棘坎之木中一陽為幹而上下二陰象刺曰棘為狐晝伏內險蒺藜亦兼棘之義為桎梏陷人之手足也全欽按以灰候氣之說蓋出於後世只是以為聲屬陽而出於中之象亦可

離為火節

火離本象火內暗外明本義曰離麗也一陰麗于二陽之上其象為火體陰而用陽也全坎內陽外陰水與月則內明外暗離內陰外陽火與日則內暗外明雲為日日火之精也為電取其德明懸一說電乃雷火之光陽氣極盛霹靂掣光一畫象虛電自空中見外陽氣散也全剛在外故為甲冑為戈兵節一說戈兵上銳所以象離之性也南欽按上銳亦火之象也此又一說甲被于身者下剛之象冑被于首者上剛之象柔者即身首之象戈鎗也長兵上剛象兵刃也短兵也下剛象全坎中實故於人為加憂為心病耳痛離中虛故於人為大腹雲一說中柔中象腹中虛一

剛在外故大腹全書水濕火燥故燥為乾卦同蟹蠃
 蚌龜皆取一剛象上下之介中柔象肉全書中虛故於
 木為科上槁科空也木既中空上必枯槁矣節齋○荀
 九家有為牝牛柔順之物中虛為主內順之至也全書
 艮為山節

山艮本象下二陰地也一陽自下升而隆于其上亦
 止于極而不進也徑小路也艮一陽橫亘于二陰之
 上高山為蹊地曰徑路一剛在坤二土之上為小右
 闕門之出入處上畫連直下二畫雙峙而虛似闕也
全書果木實蕪草實皆結成於上艮陽在上而實闕寺
 取王室之能止物者闕以止人人寺以止人出懸艮

為手而所用以止物者又在指也雙鼠喙最利是前
 剛也全書黔喙當與鈴通臨正韻鈴與指同鳥善以喙
 止物百鳥之眾不可枚舉故統之以之屬二字全書若
 黔則黎也黑也鳥之喙大槩皆黔引坎陽內故堅多
 心艮陽上故堅多節氏○荀九家有為鼻朱子曰鼻
 者面之山晉管輅已如此說全書為虎者齒牙猛利剛
 在前也為狐取象與虎同引
 兌為澤節

澤兌本象朱子曰兌上缺有澤口之象也又曰坎為
 川兌為澤是水不流處二陽有澤底之象全書坎壅成
 澤澤決成川漢一說澤者空地也俞氏曰坎體上下

俱虛澤體上虛下實乃平地虛空處坎水有時流而
聚之則壅而為澤非謂止水亦非與坎對言有二水
之名也書全兌上拆口象故為巫為口舌進為巫以言
悅神為口舌以言悅人取通于幽明也懸一說兌上
拆偶畫口之象中內畫奇連且舌之象也全毀折者
前畫缺橫渠曰物成則上柔者必折也同一說兌為
正秋金氣肅殺而條枯實落故毀者毀其全折者折
其剛懸柔附於剛剛乃決柔故曰附決進欽按二陽
剛躁而升進一陰在上而分斷亦有附而決之象一
說附決則以陰柔之容悅善附於剛決之君子耳疑
陽在下為剛陰在上為鹵下土堅硬則其上鹵濕剛

鹵之地不能生物鹵者地之死氣也會少女從娵為
娵故為妾節○荀九家有為常者人情惟其所悅則
自不能已故常若有厭意則不能常矣為輔頰亦口
舌之類皆取柔上之象引○以上多採蒙引之說蒙
引曰朱子云多闕疑而諸儒必欲強而通之今援諸
儒之說而折衷之以一說近正者爾非定論也全
右第十一章

胡雲峯曰此章廣八卦之象凡百十有二本義以
為多有不可曉蓋有當解者有不必強解者其中
有相對取象者有相反取象者有相因取象者有
一卦之中自相因取象者有不言而互見者○程

沙隨曰八卦之象八物而已充其類則有所謂百
 物不廢者極其說則又可以類萬物之情蔡虛齋
 曰按說卦傳雖云廣八卦之象其實則未盡聖人
 之意蓋亦錯舉以為例焉耳非以為是足以盡天
 下之賾也學者推類以盡其餘如乾為君則坤為
 臣可知乾為圜則坤為方可知離為乾卦則坎為
 濕可知坎為血卦則離為氣可知又如乾為君為
 父則亦可為大人乾為馬則亦可以為龍如此之
 類在學者可以意會耳全書

筆記周易本義卷之十四終

筆記周易本義卷之十五

平安 仲益 欽人 敬甫 著

門人阿州增田謙之益夫校

序卦

始乾坤終既濟未濟者周易六十四卦之序也蓋
 文王既立卦名之後而次其先後之序如此夫子
 作傳以發其蘊只是借卦名以叙其相承者不為
 无義耳會通○姚承菴曰此序卦之傳述用故受之
 以文法大抵主理言者什之八九亦有兼時與勢
 言者亦在就題體認之耳○蔡虛齋曰序卦之義
 有相反者有相因者相反者極而變者也相因者

其未至於極者也亦老變而少不變之義也○湯
嘉賓曰序卦之義不必牽紐上下文相貫只隨各
項立說太抵不以相因為序則以相反為序氣機
上說也好治道上說也好聖學上說也好人情物
理事變上說也好如物不可以終否以自然者言
如在大不可以盈以當然者言如屯者盈也則粘
帶上文如震者動也則粘帶下文如師者衆也則
承上起下指揮如意天花亂飛易不可為與要也
通一說孔子之作序卦也因卦之名說卦之義序
其名義前後相承以詒學者蓋教人觀易之一法
竊謂卦非待名而序篇非因序而始分作易本指

有在卦名外者讀易攷原
有天地至衆也

自有天地至衆也上是相生相養之說下是相爭相
亂之說會通○首二句此言乾坤首六十四卦亦首上
經也全書纂言序乾坤而以天地為言見乾坤即天地也
萬物物字兼人物會通自太極判而兩儀分于是有天
地然後一氣網緼而萬物之氣化形化生焉此易所
以首乾坤也易闡○屯卦群生類聚之煩盈也釋屯之
義應盈天地一句懸鑒○物之始生又立一義以起下
文蒙字之意懸鑒欽按兩篇中心者物之始生也及解
者緩也震者動也渙者離也專屬下文餘似此句承

王起下者皆連上句讀此物之始生指初初震一剛
 生物之始全書物生必蒙物指人言會通物之始生知識
 未開是物生必蒙也同蒙者蒙昧之義也且蒙又為
 人之釋紉也嫗○需不專飲食因在飲食宴樂之義
 故以飲食之道言耳問疑○飲食不可甚泥以人之所
 欲言凡爭田爭利皆是也訟者見利必爭也懸○衆
 者朋黨也會通師者挾衆相向也懸欲之不遂則爭小
 爭以言大爭以兵故受訟以師會通師者衆也句屬上
 文則以兵言屬下文則以民言是所謂移步而換形
 者疑問
 象必有所比至通也

此主王道說先由庶而富富而教天下以治意嫗衆
 必仰比一人以為君故師後受比易比者比輔之義
 也會通欽按此段主王道只是取其便講者以立一說
 耳非謂專說王道一事下皆倣此○欽按畜字以蓄
 積言此導之而生養遂者宜施于既庶之後矣故比
 之後受以小畜會通○教之而倫理明者宜加于既富
 之餘矣故小畜之後受之以履會通○人而有禮則上
 下辨民志定天下各安其所矣嫗曲禮所謂有禮則
 安無禮則危是也引蒙者通也屬上句則人事之通
 屬下文則氣運之通會通
 物不可以終通至同人

此主世道循環說泰者氣化人事交通流洽也世无
常通之理治極必亂故否次泰按傳中言不可者
二不可終通不可終否以勢言也不可以盈不可苟
合以理言也通會○亂極必有協力以致治故否受同
人易

與人同者至以豫

此主君道說盖與人同好惡而不拂其心則民心歸
而率土皆吾有矣故次大有大有○有大者不可驕盈
以喪失所有故次謙謙謙者畏天勤民持盈之道也
通會○此豫字取豫樂意就享治上說即始于憂勤終
于逸樂意下豫字在人心和悅意通會

豫必有隨至合也

此主治道說君能享所有以致天下之豫則應運
者嚮臻希光者景附人必隨矣故受之以隨通會○以
喜相隨者必同心協力而有所事于修治故受以蠱易
蠱者壞極而事于飾治也通會○夫奮事則勵精圖治
而有掀揭之大功故受之以臨盖以陽臨陰有大之
義也通會一說臨者二陽進而四陰退駸駸向於大矣
南軒○物大物字就功業上看懸事業惟大而後宏功
偉績足以照耀天下故次觀觀○大觀在上則下觀
而化天下咸服治化不隔矣故次噬嗑噬嗑
物不可以苟合而已至以復

此主文質說婦物不可以苟合也皆有禮以飾之故受以質易質者文飾之義婦蘓子瞻曰直情而行之謂之苟禮以飾情謂之質苟則易合則相瀆相瀆則易相離質則難合難合則相敬敬則久矣○物至於飾非无文不行固有亨道然一于致飾則文滅其質而亨以盡矣故次剥剥者剥盡之義文勝而質盡滅也婦飾亦人不可少者但不好在一致字致是極靡也亨是可行盡是不可行會通剥者剥也句屬上文是禮實之剥屬下文是陽氣之剥疑○物盡則反无終盡之理剥窮於上必復於下故次復婦復則不妄矣至大過

此主聖學說婦陽剥極於上而後生於下善心既復則實理存於中引復則天理為主而人欲退聽自不妄矣故受以无妄易○无妄然後德有根本而可畜疑无妄然後物物循理乃可大畜故次之以大畜上○所畜既大可涵泳以俟其化故受以頤頤者涵養之義也易○惟有大涵養然後有大施設未有養不豫而可運動于世者故次大過見大過入人之事功非養盛不能婦頤養與大過之動皆就一身言雖與卦象傳未合然此特借其字義以見其序然亦非有一旨也全書

物不可以終過至麗也

此主人事說上云大過由所養而動世視之為大過而事實中也此云終過則惟求其過而不反於中是過之大者問疑物不可以終過若過恃才必至蹀梯而陷險故受以坎坎者險陷之義也○既陷于險必附陽剛以求濟而險可出故受以離離者附麗之義也聞受坎見立木事者以中為貴也受離見濟大事者以入為本也通會

右上篇

有天地至久也

此以人道大端言婦自有天地至錯是明下經所以首咸也不言咸者夫婦之道即咸也萬物就氣化者

言男女專就人言不必兼物上下訣得廣禮以節又義以裁制錯施設也懸有父子則生齒日煩然後有君以統之臣以承之有君臣天地萬物男女者夫婦之所由父子君臣上下者夫婦之所致夫婦所關之大如此咸者夫婦之交也此下經之所首咸也引夫婦終天地萬物之功始人道綱維之要故首咸通會乾坤咸不出卦名者以其為上下篇之首卦特別異之臨欽按乾坤有生之本也咸恒人道之首也揚氏曰乾坤者萬物父母咸恒人之父母山一說吳過良而陰老陽少為蠱兌過震而陽老陰少為歸妹咸則少男少女恒則長男長女陰陽相配所以為下經之

首也易又一說天地之間惟陰陽一則獨二則對對斯咸咸斯應上經乾坤各一陰陽則各相為咸或乾陽感而坤陰應或坤陰感而乾陽應所謂交相感也下經則乾坤二體之合上體柔上得坤之陰下體剛下得乾之陽是為咸全書上經終曰離者麗也咸恒陰陽相麗而合合則父母之道生焉此離與咸以麗之義全書○夫陽主倡婦陰主和陰陽倡隨之義象天陽地陰相交至父不變而後陰陽之太義以立故曰夫婦之道不可以不父也夫婦之道終身不變故受之以恒全書夫婦之道乃人道根本天地常經不可以不父也故受之以恒恒者久之義也會通

物不可以久居其所至家人

此以君子出處言自遯至晉因君子之退而冀其進用也晉至家人因君子之進而戒以知止也會通不可久居又借恒之名泛論物理宜與世升降有時而遯也遯者退避之義也會通○壯是壯盛謂衰則必盛消息相須隨遯則必壯會通○晉謂進一步而建勛業斯不為徒壯也晉者上進之義也會通○一于進必有貶斥之傷故受以明夷夷者傷害之義也易此進字是知進而不知退之進也豈亦承盛壯而來耶蒙引晉與漸皆進而有別進必有歸者先以退進必有傷者先以壯也會通○既傷于外必反于家而後即安故受以

家人易人字不重疑

家道窮必每至決也

此主世道說可見盛衰循環之理然必從家道說起者天下國家之本在家也通會治家无法便倫理不正以致家道之窮則必越禮傷恩而情義每矣故受之以睽睽者每異也上同一說此牟字就眾人言上同○人情每離則骨肉相戕內難起矣故受之以蹇蹇者險難也通會○難无終蹇之理必有人起而解之故受以解一說自家道至解以亂而復治言嫗○前解解散也此解怠緩也損損德業也通會緩則寡安勝而兢惕微德墮業廢寧无失乎故受之以損上同○損而不已

必益亦據循環之理言引蒙○益久則盈盈則必決隄防故次夫上漢一說損以遠害而不已則日向於益益以興利而不已則日至於決決者決已之所有以及下也夫者決也句屬上文則沛決之決屬下文則決去之決疑又一說解至決以聖學體用言損而懲忿塞慾不已其功則人心微而道心日長故次无益益而遷善改過不已其功將裕內利外應接若決江河故次決嫗決必有所遇至以井問欽按此以人事進退言此決烈而去之勢必有所遇而後止引蒙一說此以君子進退言通會小人既去則君

子之朋至而相遇會通○既遇則同德相聚而成羣矣
通會○天地之物聚於下必升於上引蒙欽按上如字猶
尚也尚加也○升而不已是謂真升能无困乎疑問○
困乎上而不升則必反下而養靜疑問井在下之物也
通會欽按井獨可取在下之義

井道不可不革至以震
此以治道言會通井道常道也革者非革常道也革其
壞常者也同上欽按井以浚為革○以木入火之間置
鼎得火木以為用而其終之維新者可以取焉故受
之以鼎鼎一得新革有成也全書欽按鼎不須取木火
之象○鼎者宗廟之器主之者莫如震震長子也漢上

盖長子世嫡也名正而言順故下箇莫若長子引蒙自
易有鼎卦周秦間重夏九鼎故語有天下者皆曰鼎
此曰主器也全書
震者動也至進也

此以造化氣機言會通程傳曰動靜相因靜而動動而
靜物无常動之理故曰物不可終動則靜而止焉全書
○又曰止必有進屈伸消息之理也此止一說物止于
所者必行而進全書
進必有所歸至大也

欽按此說漸進致天之道一說此就進道說以序
進者必有所歸宿之地而後得所止故曰進必有所

歸全夫子特備歸之一字以論其序非以明卦旨也
湖晉所謂進者有進而已此進必有傷也漸之所謂
進者漸進而已焉有不得所歸者乎閻欽按凡避重
復之說本義所不言似不可必者○得其歸者必大
至其極也中道而廢其能大乎引蒙前曰與人同者物
必歸焉故受之以大有此曰得所歸者必大大有次
同人者處大之道也豐次歸妹者致大之道也漢
窮大者至入也

此就人君說人君欲好大必失其位而有播遷之禍
故次旅嫗○旅親寡而无所容非冥順其何以入之
問疑

入而後說之至離也

欽按此以人情悅樂言此程傳曰物相入則相說此止
一說此就義理說蓋冥者深入于義理也理惟入於
心而後有深造自得之趣故次兌嫗○程傳曰說而
後散之入之氣曼則結聚說則舒散一說兌者義理
說於心也說心則發散在外有暢四支發事業之妙
故次渙嫗
渙者離也至中孚
此就君道說蓋渙者離散之謂人情不可終離必立
防閑以節制之故次節嫗○主節於上者必信如四
時以一民心志故次中孚嫗

有其信者至既濟

此就人事說婦有其信猶書所謂有其善言以此自負而居有之也平欽按節而信之民信之也有其信有字只為對無之極可也小過亦特承必字說事有權宜信難執一若果信而必行之則過乎中矣故受以小過聞此之過過在右字必字亦只小過而已會○有過人之才者必有過人之事何事不可濟故次既濟婦一說濟字須貼小過上說行過乎恭禮過乎儉可以矯世厲俗有所濟也會物不可窮也至終焉會此就氣運說夫既濟物之窮也然物无終窮而不通

之理窮則必變故以未濟終焉未濟還須濟而不窮矣婦一說物盡濟而理勢必極極則窮有不可以久居者故曰物不可窮也觀此則六十四卦之終實為乾坤之始所謂貞下起元生生謂易也
右下篇

筆記周易本義卷之十五 終

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

筆記周易本義卷之十六

平安 仲不欽 敬甫 著
門人阿州增田謙之益夫校
雜卦

吳臨川曰序卦上經三十卦下經三十四卦以反
對而觀則上經十八卦下經十八卦也此篇仍其
反對之偶而不仍其先後之序故曰雜其義則以
明六十四卦所主之爻也○姚承菴曰自首至訟
不親也卦皆反對義亦相反對或相偶對自大過
顛也至末卦不反對義亦有不相協者所以為雜
卦也然以君子道長小人道憂也收結實有深意

存焉所謂雜而不越者也○蔡虛齋曰序卦傳所云流行之易也雜卦傳所云對待之易也故二傳之作聖人所不容缺也○邵二泉曰序卦序言之也雜卦錯言之也于序之中復錯舉其反對者序言之其義如此錯言之其義又如此序也錯也互為經緯者也會通

乾剛坤柔至或求乾剛坤柔至或求朱子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

之妙无不在焉於此盖可見也若謂乾剛坤柔便有所偏則於二卦之彖及二五之爻有不通者此剛柔或主天地言或主君臣言隨題命意亦可按此下所主說亦皆取其便講者非謂本旨止一意矣○比親輔以毗天子氣象休樂師行險以毒天下氣象憂慘問○二陽臨四陰為與矣然自四陰從二陽言之則為求四陰仰二陽固為求矣然自二陽從四陰言之則又為與是各有與求之義也引與在上亦以應求求在下正以承與二或字妙易臨者君之體仁長入觀者民之則君自治也鑒○纂言曰自乾坤至此為一節六卦以四句柔為求平聲一韻全剛柔者

質也樂憂者情也與求者事也剛柔位天地之德憂
樂分治亂之情與求明上下之分通會
屯見至始也

首句以行言謂動乎險中而能固守不失其所居之
貞也二句以明言謂質雖暗昧而學在我能破愚為
明也通會蒙然而生故雜二為蒙主而能治之使明故
著節齋○欽按○震艮天道通復之機也懸按雜卦
言止者三艮止也大壯則止節止也大壯之止與遯
之退相反謂陽德方盛故止而不退也此止有向進
之象非若艮之止而終也節之止與渙之離相反謂
遇而止之使不散也此乃人止之非若大壯之自止

也通會○損益世道治亂之漸也懸損雖未衰衰之始
也益雖未盛盛之始也引蒙一說損者盛之始益者衰
之始節齋○纂言曰自屯見至此為一節六卦五句著
起止始仄聲一韻全書
大畜時也至急也

大畜偶得之福无妄偶值之災闡易沉氏曰偶獲之福
不足喜當思所以杜其萌偶值之災不足懼當思所
以善其勤通會○萃則聚于下而不往以隱為高升則
往于上而不來以仕為通居下曰聚降下曰來通會夫
陰陽之道聚散往來而已來則聚往則散萃聚升散
萃來升往全書○輕是自小敬也怠是自大肆也通會○

纂言曰自大畜至此為一節六卦四句災來輕息平

聲一韻全書

噬嗑食也至飾也

頤中有物故曰食會通此以食也相對引蒙以成天下

之文如无色受采會通一說此一是武以戡亂一是文

以維治環又一說責尚質而不尚飭故曰无色會通○

兌與主人心言以寂感反對易一說見者情之著也

伏者情之含也懸○隨守成也中興也懸則飭者

一蠱則宜飭治也字義極緊切疑按本義隨前无

故猶言无故之前也隨以无故而偷安蠱以有故而

修飭故聖人不畏多難而畏无難也平○纂言曰自

噬嗑至此為一節六卦五句色伏飭仄聲一韻全書

剝爛也至遇也

剝復天地消息也懸剝爛則陽窮於上復反則陽生

於下猶果之爛墜於下則可種而生矣進○晉明夷

世道之隆汙也懸晉離在上而明著夷離在下而明

傷節一說明一也晉上明而下順麗乎明而顯于時

所以為畫明夷內明而外順晦其明而蒙于難所以

為誅知明夷為誅則知晉為賞矣會通○井道上行

故通困剛遇而為所揜則不通矣蒙引井君子之溥其

德業也困君子之制于小人也懸○纂言曰自剝至

此為一節六卦五句以反味遇三仄間一平為一韻全書

咸速也至難也
○前引孫變云誅當作昧。○項平菴曰自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恒為始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恒上下經之首則未嘗雜也

咸非訓速也天下之事无速於感通者故曰咸速也
引○渙則民心携一无所以合之也節則議禮制度有所以限之也易○解出乎險外從容暇豫之時也
蹇在險中危急存亡之秋也會○纂言曰自咸速至此為一節六句以見止類退難及聲一韻全書○欽

睽外也至退也

睽家人以情之親疎為內外懸○否泰以氣運言則通塞之反其類也以入事言則往來內外之反其類也疑○大壯節此一使君子止于方盛一使君子遯于方衰一則字宜玩大壯四陽盛長不可特其壯而失防陰之道則當止而觀變也遯一陰浸長不可忽其微而罹小人之禍則當退而遠害也婦○自睽至此為一節以外內類止退及聲一韻全書
大有衆也至新也

大有同人主君道言以尊親反對易大有之勢統億兆為一家衆也同人之情聯人我為一體親也上○革鼎以治道言以改創反對易革以去其積弊有除

害之義鼎以取其維新有與利之仁婦 ○自大者至

此為一節親新平聲一韻全書

小過過也至處也

大過也之過只借過字之意於小字无干引小過者言

過乎中行過乎正過而非信也中乎者言焉有物行

焉有恒信而非過也通會一說過惟小是小者過而非

大憲也中惟乎是中心信而非外飭也婦又一說小

過乃謂之過當自惕也中乎則信非也取也易○豐

旅主處事處人言以多寡反對易豐則勢盛而喜有

為其故多也旅則窮大而失其居其親寡也易晁嵩

山曰豐多故今本有也字欽按荀本无之楊止菴曰

依京氏本故下有也字從之全書項平菴曰卦名皆在

向上旅獨在下者取韻協也○離坎主物性言或主

治化言以水火反對易○小畜節此一幸小人不能

勝君子一與君子之能勝小人婦小畜以一陰當眾

陽之衝欲止之而不能止寡不敵眾也履以和悅躡

剛強之後欲進而得遂其進柔能制剛也全書○纂言

曰自小過至此八卦七句信旅處仄聲一韻全書

需不進也至憂也

需者安分待時而見險不進也訟者犯分拂情而與

人不親也易○大過以下姑順本文解之不必泥反

對懸大過者力小任重而至于顛也易○姤一陰遇

五陽所遇不正也易○漸則進必以正如女歸待男而後行也易○養貴得正不以正則不知所止將有以小而害大者矣不可以為養焉故曰養正也全書○事已濟則定矣潘一說六位皆當故定節○正也是學術要之養正定也是事功要之底定一則學不入于龐雜一則治不入于功利會○女未嫁之稱既嫁為歸則女之終矣湖○朱子曰火珠林謂三陽失位為男之窮而程子以謂聞之成都隱者全書未濟者三陽失位无任事之權不能成濟世之功乃男之窮也易三陰亦不得正位不定言也臨一說三陽皆失正窮也而曰男者男在內為主也全書○夫者決也五

剛去一柔決之而已夫決則陽明用事君子之道日以長也小人之道日以憂也易為君子謀必至於此而始稱大快哉疑一說始乾終夫一陰決進則乾也故夫終貞始元所謂貞下起元貞元之會如此會○纂言曰自需至此為一節十卦十四句凡四韻親剛行一平聲韻正定一仄聲韻終窮一平聲韻柔憂一平聲韻全書鄭康成曰自大過以下卦皆不協似錯亂失正弗敢改耳節齋蔡氏曰大過以下卦不反對嘗以其例更而定之太過對願一顛一正既濟對未濟一定一窮歸妹對漸一女之終一女之始姤對夫一陰之長一

陽之長會通

丘建安曰今依蔡易讀之則八卦既得以類從而韻亦協但不當楷改經文爾姚承菴曰自大過而下世有裁定而相對者非不稱善然歸妹未濟二卦原不相對一曰女之終一曰男之窮又分明為對可裁定而必使之相對字字活潑聖人之文也字字拘泥儒者之解也不對而流走聖人文之妙也必求其偶而裁定儒者之見之拘也欽按若依反對則姤遇也柔遇剛也夫決也剛決柔也亦正對文不能終無疑矣
胡雲峯曰自乾坤至二十卦與上經之數相當而

雜下經十一卦於其內自咸至夬二十四卦與下經之數相當而雜上經十一卦於其中此交易之義也

筆記周易本義卷之十六 大尾

陽之長也
立運安日命德
亦協但不官
有疾足而相
相與六曰女
而於代之相
備書之解心
而或足備有
之嫌既當而
久嫌既當而

筆記周易圖說

平安 仲欽 敬甫 著

門人阿州增田謙之益夫校

河圖洛書

河出圖洛出書聖人則之

河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦
洛書者大禹治洪水神龜負文出洛乃法而陳九
疇蔡西山曰此言聖人作易作範其原皆出於天之
意

天一地二至神也

天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木

地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之
天位即數之所在也朱子曰相得則取其奇偶之相為
次第辨其類而不容紊也有合則取其奇偶之相為
生成合其類而不容間也欽按變屬陽化屬陰而迭
為生成鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來者程子曰
變化言功鬼神言用欽按萬物以五行為體五行之
生成便是萬物之所以生成也凡天地鬼神之功用
不外此矣

洛書蓋取龜象至為之門入河圖故田籍之益夫
戴九履一四句是乾鑿度九宮之數也

○伏羲八卦次序

易有太極至八卦

太極者理之總名以其能為造化之樞紐品彙之根
抵故尊之稱太極朱子曰一每生一自然之理也易
者陰陽之變太極者其理也兩儀者始為一畫以分
陰陽次為二畫以分太少八卦者次畫三畫而三才
之象始備餘詳本篇及啓蒙

○伏羲八卦方位
天地定位至者逆

八卦相錯謂其成六十四卦數往謂圖左邊自震至
乾皆得已生之卦猶由今日追數取貞故曰順知來
之說見前

○伏羲六十四卦次序

說詳啓蒙

○伏羲六十四卦方位

此二者陰陽對待之數

○陰陽南北之說此陰陽字指乾坤以陰陽之極而言也方圖固對待之數也圓圖一順一逆雖有陰陽消長順環之象然亦本以一氣之對望博易而成故並以爲對待之數也

○文王八卦次序

右見說卦

朱子曰乾索於坤而得女坤索於乾而得男初間畫

卦時不是係地只是畫卦後便見有此象耳

○文王八卦方位

此文王八卦至學也

圖位專以五行生旺爲序故謂之入用之位胡玉齋曰先夫所以立易之本也後夫所以致易之用也欽按先夫方位主對待而含無窮之變後夫方位主流行而一定不可變故邵子亦以先天爲應天之時以後夫爲應地之方先天後夫即勿違奉時之說也

○卦變圖

欽按此圖大抵取十二辟卦以乾坤爲體而復姤爲一爻變之初臨遯爲二爻變之初泰否爲三爻變之

初大壯觀為四爻變之初夫剝為五爻變之初然後諸爻遞次往來以盡其變○胡雙湖曰按彖傳中本義所釋卦變訟泰否隨蠱噬嗑賁无妄太畜咸恒晉睽蹇解升鼎漸渙只十九卦且所釋自訟晉與圖同外餘皆不合如隨自困噬嗑未濟既濟來撓圖則自泰否來之類是也蓋圖雖因彖傳而作而卦變則无所不通不可以一定拘也嘗考此圖之變各生於兩卦凡陽爻變陰則陽自下而上往居陰位陰自上而下來居陽位如復變師復初上為師之二復二下為師之初之類是也凡陰爻變陽則陰自上而下往居陽位陽自下而上來居陰位如姤變同人姤初上為

同人之二二姤二下為同人之初之類是也此圖變法又自是一例不過陰陽爻移上換下而與初九變為初爻之八初六變為初爻之七者其例又不同要之卜筮所用必八九六七之變如啓蒙三十二圖例乃為備也

敬軒薛氏曰易凡圖河圖洛書天地自然之易也先夫四圖伏羲之易也後夫一圖文王之易也卦變圖孔子之易也

筆記周易圖說 終

終

惕齋先生五經筆記六十三卷草稿既成
 數年而先生沒遺書示謙之曰從前屢
 告老拙選述之書多未脫蒙專煩吾子與
 諸友相議修正完成也其間有可貽惑于
 人者有雜糅難修者則可燒却之嗚呼謙
 之有何才而蒙此命乎實懼不稱其任矣
 爾來與諸友相議將以駕才成校讎之功
 然身仕候國屢有江都之行又在鄉黨進

講教授日不遑繼且海南邊鄙素乏書籍
探索遠方亦不易獲聯延積累歷如千年
誓查鉛槧大畧終其功然深恐函葍滅裂
不無陶陰銀根之誤也既而同門年兄和
角伯立爲序詳其巔末而江都德望鳩巢
先生亦加之序於是我惕齋先生之有
功于此書也蓋亦既著矣諸友勸以雕梓
而公之於四方是以考之經籍無古于五

經而五經無古于周易因先就易筆記加
之訓點凡十六卷次尚書十二卷次詩經
十六卷次禮記十五卷次春秋四卷漸次
成功復恐誤讀之多而罔童蒙亦不鮮也
有識君子幸其正之

享保辛亥七月下浣門人阿州後學增由
謙之謹書

