

文會筆錄

六

13
767
6

文會筆錄七之一

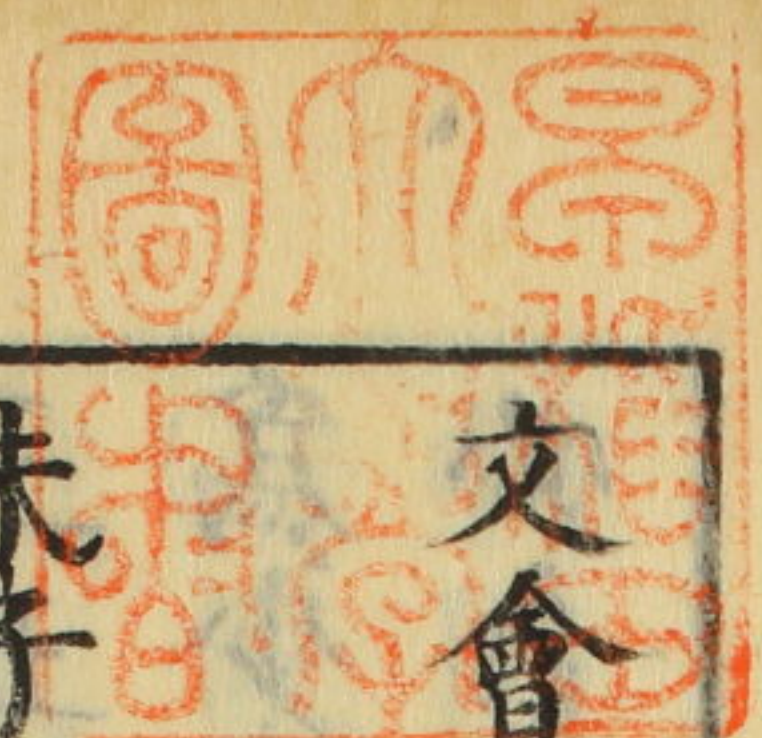
五經

朱子感興詩云大易圖象隱序例啓蒙明此者也而啓蒙詳焉序例略焉

○決嫌疑定猶豫曲禮預作與

○退溪集三十一禹景善問目啓蒙分合進退縱橫逆順性傳按分合者握而未分分而復合也進退者二少進退於二老之間也縱橫交錯之謂逆順自掛拗推過揲爲順由過揲沂掛拗

123
764
6

爲逆退溪答曰此說固是然逆順之義就四象
虛以相待圖看亦分曉又問無往而不相值性
傳按四象爲數或以占位之餘或以掛物或以
過揲計之皆合其數故曰無往而不相值答曰
然又問曰其七八九六之數不同何也曰七則
九之自西而南八則六之自北而東性傳按一
三五積而爲大陽之九進之極故必自九退而
爲少陽之七二四積而爲太陰之六則退之極
必自六進而爲少陰之八陰退陽進其常而此

則陽退陰進所以爲變也答曰是

○假手伊訓

○朱子行狀淳熙十年癸卯差王管台州崇道觀
先生守南康使浙東始得行其所學已試之効
卓然而卒不果用退而奉崇道雲臺鴻慶之祠
者五年自是海內學者尊信益衆

○年譜淳熙十二年乙巳朱子五十六歲二月崇道秩

滿復丐祠四月拜華州雲臺之命十三年丙午

朱子五十七歲三月易學啓蒙成

垂加草
文獻通考卷七
○先生曰某一生只看得大學啓蒙兩件文字透見得前賢所未到處然則學先生者不盡心於此哉

○答方賓王書曰熹前日看所寄易說不子細書中未敢察察言之遺書後歸故居道間看得兩冊始見其底蘊如言四象及先天次序皆非康節本指其他亦多杜撰如九轉圖引魏伯陽參同契張平叔悟真篇尤爲無理亦自不曉參同契中所說道理可惜用許多功夫都不濟事

大抵易之一書最不易讀而今人喜言之正所謂畫鬼神者殊不知只是瞞得不會底於自己分上成得何事而世人自有曉得者亦不可得而欺也熹向來作啓蒙正爲見人說得支離因竊以謂易中所說象數聖人所已言者不過如此今學易者但曉得此數條則於易略通大體而象數亦皆有用此外紛紛皆不須理會矣聞已見之嘗試推攷自當見得其第二篇論大極兩儀四象之屬尤精誠得其說則知聖人畫卦

不假纖毫思慮計度而所謂畫前有易者信非
虛語也然此書所論彼書之失幸勿語人又生
競辨區區但恐老兄或信其說而講求之則枉
費功夫故專附此奉報爾文集又曰易於六經最
為難讀穿穴甚深附會太巧恐轉失本指故頃
嘗為之說欲以簡易通之然所未通處極多未
有可下手處只得闕其所不知庶幾不至大差
繆耳同上

○答陳明仲書曰示喻讀書遺忘此士友之通

患無藥可醫只有少讀深思令其意味浹洽當
稍見功耳讀易亦佳但經書難讀而此書為尤
難蓋未開卷時已有一重象數大槩工夫開卷
之後經文本意又多被先儒硬說殺了令人看
得意意思局促不見本來開物成務活法廷老所
傳鄙說正為欲救此弊但當時草草抄出疎略
未成文字耳然試略考之亦粗見門戶梗槩若
有他說則非吾之所敢聞也文集

○答劉君房書曰本義未能成書而為人竊出

再行橫印有誤觀覽啓蒙本欲學者且就大傳所言卦畫著數推尋不須過爲浮說而自今觀之如論河圖洛書亦未免有剩語文集今啓蒙不有剩語則改正之爾

○答蔡季通書曰易中七八九六之數向來只從揲著處推起雖亦脗合然終覺曲折太多不甚簡易疑非所以得數之原近因間看四象次第偶得其說極爲徑捷不審亦嘗如此推尋否亦幸語及文集○續此說語類河圖洛書下詳

矣

○上繫辭傳小註雙湖胡氏曰其有稱大傳者因太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮爲易大傳蓋太史公受易揚何何之屬自著易傳行世故稱孔子者曰大傳以別之耳

○困學紀聞一曰歐陽公以河圖洛書爲怪妄東坡云著於易見於論語不可誣也南豐云以非所習見則果於以爲不然是以天地萬物之變爲可盡於耳目之所及亦可謂過矣蘇曾皆

歐陽公門人而論議不苟同如此

○河圖洛書歐陽永叔以爲不足信朱先生辯之詳明馮貞白異乎先生而妄作三極通莫忌憚之甚

○河洛理數恐非陳著邵述者後人之附託耳陳仁錫序不足信也

○下繫辭第二章蒙引曰程子見賣兔者曰此兔亦可作八卦數便在其中起何必河圖洛書愚按程子之高見獨識固未易窺測姑揣其似

蓋兔之一身亦渾淪統體一太極也其一身之血氣則血爲陰氣爲陽亦兩儀之象也而其氣又有噓吸焉其血又有消長焉則又陰中有陽陽中有陰而爲四象之象也而噓吸消長之中又各分爲兩段子則由四而八是亦八卦之象也若就形體上求其所以配八卦者則其首爲乾其腹爲坤其後二足動於下爲震其前二足能止物爲艮其耳亦爲坎其目亦爲離其肱亦爲巽其口亦爲兌茲亦八卦之象也是所謂遠

取諸物中之一也亦不必拘於河圖也但形體配卦乃是畫卦既成之後事非程子之本旨耳○胡一桂周易本義啓蒙翼傳外篇曰外篇者凡非周易傳注而自爲一書皆入于此以緯書爲首云云緯書周易緯九卷馮厚齋曰崇文總目周易緯九卷漢鄭康成注隋志有宋衷注唐四庫書自有宋均注又中興館閣書易緯又有李淳風續注其一推天元甲子之術其二推易天地人之元術也友人程舜俞謂唐章懷太子

後漢注稱易緯有六篇一稽覽圖二乾鑿度三坤靈圖四通卦驗五類是謀六辨終備崇文總目易緯九卷外又別出乾鑿度二卷乾鑿度上下二卷云云乾鑿度上文云云坤鑿度下文云云又曰愚按洞極真經莫知作者而元魏關朗子明之所傳次也雖無預於易然叙本論述聖人本河圖以畫卦朱子啓蒙之所援證其爲極也又起於洛書之數以北方一爲生之式西南二爲育之式東方三爲資之式而極有一畫矣

又以東南四為生之式中央五為育之式西北六為資之式而極有二畫矣又以西方七為生之式東北八為育之式南方九為資之式而極有三畫矣每一極演而為九三九二十七而極終亦猶近世蔡氏皇極內篇演洛書之數至於九九八十一也其為書也生傳一資傳二育傳三論上四叙本一明變二極數論下五體用六為擬八次為九五為十極圖十一子明自為之序今錄序及生資育二極與二論要者于左以見一書大略云

序曰朗業儒蓄書積數世矣自六代祖淵會鼎國之亂徙家于汾河所藏之書散逸幾盡其秘而存者唯洞極真經而已云云

○程子曰堯夫詩須信畫前元有易自從刪後更無詩這箇意思古元未有人道來遺書

○易有太極易陰陽也太極理也畫前之易包理言之此啓蒙之本意也敬軒曰邵子所謂畫前有易者即朱子所謂已定之形已成之勢則固已具于渾然之中而不容毫髮作為于其間

也讀書續錄一羲皇雖未畫卦而天地自然之易已

著邵子所謂畫前之易也讀書續錄二畫前之易不

待卦畫而已著者也讀書續錄四○此畫前之易

即冲漠無朕之中萬象森然已具也讀書續錄一○此條

由理而畫前之易冲漠無朕之中萬象森然已

具既畫之易即卦即爻一理冲漠無朕讀書續錄八○

二易字前由理而言兩儀四象八卦以至六十

四卦三百八十四爻天地間自有此象所謂畫

前之易也讀書續錄二○象數未形而其理已

具即畫前之易也讀書續錄一六十四乃三十二所

分三十二乃十六所分十六乃八所分八乃四

所分四乃二所分二乃一所分至一則隱矣微

矣非耳目思慮之所及矣孔子所謂密邵子所

謂畫前之易讀書續錄三○此二

○先生著著卦考誤見文集宜與啓蒙並行焉考誤

策圖差處退溪正之見朝鮮本朱子大全是也

○先生與林黃中郭冲晦程可久程泰之袁機

仲論易見文集冲晦者兼山之子兼山之爲人文集答何叔京書議之

○先生與蔡季通論易見文集及續集

○杜撰白醉瓊言曰五代廣成先生杜光廷多

著神仙家書悉出誣罔如感遇傳之類故人謂

妄言者為杜撰驚座釋宗杲偈云杜撰八陽經

自有三千部愛吟落韻詩偏不勒字數雲卧紀

間錄曰晦堂老人見禪者汗漫則笑曰彼出家便依誦八陽經者為師矣包彈對杜

撰為甚的包拯為臺官嚴毅不恕朝列有過必

須彈擊故言事無瑕疵者曰沒包彈杜默撰詩

多不合律故言事不合格者為杜撰世言杜撰

包彈本此然又觀俗有杜田杜園之說杜之云

者猶言假耳如言自釀薄酒則曰杜酒子美詩

有杜酒偏勞勸之句子美之意蓋指杜康意與

事適相符合有如此者此正與杜撰之說同湘

山野錄載盛文肅公撰文飾神道碑石參政中

立急問曰誰撰盛卒曰度撰滿堂大笑文肅在

杜默之前又知杜撰之說其來久矣居家必退

溪以為杜姓之謂非也嘉謂杜姓之說不可必非之

○潛室陳氏曰卦圖始生只如橫圖交一轉過

而為圓圖要解云一轉過猶言既成之後也此
解非也傳疑云截橫圖中半却以震交坤以乾
交巽乃一次變轉以成圓圖故曰交一轉過過
猶了也此說是也

○先天方圓圖說卦傳蒙引之說亦詳矣

○先天橫圖六段

兩儀四象八卦四畫五畫六十四卦

皆反對圓

圖方圖共反對朱子卦變圖詳略亦皆反對
○說卦傳蒙引邵子曰數往者順若順天而行
是左旋也皆已生之卦也知來者逆若逆天而

行是右行也皆未生之卦也愚謂此所謂左旋
右行者與他所謂左旋右行者不同何則既以
起震歷離兌以至於乾為左旋則自巽而歷坎
艮以至於坤者皆左旋矣而乃謂之右行何哉
大抵是就圖之中央分為左右方而言也自震
至乾皆左方也由北轉東而南也定左旋也自
巽至坤皆右方也由南轉西而北也是為右行
也不曰右旋而獨曰右行似有辨矣若夫所謂
天道左旋日月五星右旋者其言雖得失相半

然實以自東而西者為左旋以自西而東者為右旋義固不同矣

○明著策篇象再闋下注文二十四字追加之

見續集答蔡季通書

同篇末圈外五十二字亦追加也

見續

集答蔡伯靜書無皆為之為無而字

○問今之撰著但見周公作文辭以後之撰法不知當初只有文王彖辭又如何撰曰他又須別有法只是今不可攷耳且如周禮所載則當時煞有文字如今所見占法亦只是大槩如此

其間亦自有無所據底只是約度如此

語類六十六

○啓蒙初間只因看歐陽公集內或問易大衍遂將來考算得出以此知諸公文集雖各自成一家文字中間自有好處緣是這道理人人同得着如何也自有入見得到底

語類六十七

○歐陽公集三十二載易或問四首明用一篇

三十二載易童子問三十八首或問童子問皆多亂道惟明用發明先儒所未到先生掇取其要語附于考變占篇

許魯齋讀文獻公撰著說引蔡元定為斷見全

書

遺書曰邵堯夫數法出於李挺之至堯夫推數方及理

黃氏日抄六曰易聖人之書也所以明斯道之變易無往不在也王弼間以老莊虛無之說參之誤矣我朝理學大明伊川程先生始作易傳以明聖人之道謂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

卜筮者尚其占吉凶消長之理進退存亡之道備於辭推辭考卦可以知變而象與占在其中故其為傳專主於辭發理精明如揭日月矣時則有若康節邵先生才奇學博探賾造化又別求易於辭之外謂今之易後天之易也而有先天之易焉用以推占事物無不可以前知自是二說並興言理學者宗伊川言數學者宗康節同名為易而莫能相一至晦庵朱先生作易本義作易啓蒙乃兼二說窮極古始謂易本為卜

筮而作謂康節先天圖得作易之原謂伊川言
理甚備於象數猶有闕學之未至於此者遂亦
翕然向往之揣摩圖象日演日高以先天爲先
以後天爲次而易經之上晚添祖父矣愚按易
誠爲卜筮而作也考之經傳無有不合者也爻
者誠爲卦之占吉凶悔吝者誠爲占之辭考之
本文亦無有不合者也且其義精辭覈多足以
發伊川之所未及易至晦庵信乎其復舊而明
且備也然吉者必其合乎理凶悔吝者必其違

乎理因理爲訓使各知所趨避自文王孔子已
然不特伊川也伊川奮自千餘載之後易之以
卜者今無其法以制器者今無其事以動者尚
變今具存乎卦之爻遂於四者之中專主於辭
以明理亦豈非時之宜而易之要也哉若康節
所謂先天之說則易之書本無有也雖據其援
易爲證者凡二章亦未見其確然有合者也其
一章援易有大極是生兩儀兩儀生四象四象
生八卦曰此先天之卦畫於是盡改易中伏羲

始作八卦之說與文王演易重爲六十四卦之說而以六十四卦皆爲伏羲先天之卦畫其法自一畫而二二而四四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四然生兩生四生八易有之矣生十六生三十二易此章有之否耶其一章援易言天地定位山澤通氣風雷相薄水火不相射曰此先天之卦位也於是盡變易中離南坎北之說與凡震東方卦兌西方卦之說而以乾南坤北爲伏羲先天之卦位其說以離

爲東以坎爲西以兌巽爲東南西南以震艮爲東北西北然天地定位安知非指天位乎上地位乎下而言南方炎爲火北方寒爲水亦未見離與坎之果屬東與西而可移離坎之位以位乾坤也易之此章果有此位置之意否耶且易之此二章果誰爲之也謂出於孔子孔子無先天之說也謂出於伏羲伏羲未有易之書也何從而知此二章爲先夫者耶圖方畫於康節何以明其爲伏羲者耶然聞先天爲演數設也夫

易於理與數固無所不包伊川康節皆本朝大
儒晦庵集諸儒之大成其同其異豈後學所能
知顧伊川與康節生同時居同洛相與二十年
天下事無不言伊川獨不與言易之數康節每
欲以數學傳伊川而伊川終不欲康節既歿數
學無傳今所存之空圖殆不能調絃者之琴譜
晦庵雖爲之訓釋他日晦庵答王子合書亦自
有康節說伏羲八卦近於附會穿鑿之疑則學
者亦當兩酌其說而審所當務矣伊川言理而

理者人心之所同今讀其傳犁然即與妙合康
節言數而數者康節之所獨今得其圖若何而
可推驗此宜審所當務者也明理者雖不知數
自能避凶而從吉學數者儻不明理必至舍人
而言天此宜審所當務者也伊川之言理本之
文王孔子康節之言數得之李挺之穆伯長陳
希夷此宜審所當務者也窮理而精則可脩己
治人有補當世言數而精不過尋流逐末流爲
技術此宜審所當務者也故學必如康節而後

可創言先天之易學必如晦庵而後可兼釋先天之圖易雖古以下筮而未嘗聞以推步漢世納甲飛伏卦氣凡推步之術無一不倚易為說而易皆實無之康節大儒以易言數雖超出漢人之上然學者亦未易躐等若以易言理則日用常行無往非易此宜審所當務者也

易者之妄論也

嘉謂此不達朱

○讀書錄三曰易先天諸圖自希夷以前皆為方士所傳授至邵子反之易則知作易之本原

實出於此朱子詩曰太易圖象隱正謂隱於異學也又曰圖象隱于異學者數千年至邵子而反之于易其有功于易學大矣又曰易之本原至邵子而復明又曰朱子之易主邵子啓蒙可見

○讀書錄十一曰發明太易象數之原始於邵子繼之者朱子也又曰作易本原不過夫子易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦數語但諸儒不之察獨邵子朱子能發明之

○說卦傳蒙引曰先天者則天之所未爲而我肇爲之也如伏羲作易是也若文王則只是將伏羲所已畫而更列改置之故爲後天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爲之堯以後則人文已著世道已備出而御世者多後天事矣

○答呂子約書曰所論易是聖人模寫陰陽造化此說甚善但恐於盡其言處未免多著道理說殺了耳此非面論未易究竟然向於啓蒙後載所述四言數章說得似已分明卒章尤切不可曾細看否幸試考之有所未安却望見教也

集文

○五贊原象降帝而王降即書降衷之降謂惟皇昊羲降易道于帝于王

○易二首其一云立卦生爻事有因兩儀四象已前陳須知三絕韋編者不是尋行數墨人其二云潛心雖出重爻後著眼何妨未畫前識得

兩儀根太極此時方好絕韋編文集

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

爻指言重卦否曰然語類七十七

潘子善問啓蒙述旨篇云仰觀俯察始畫奇

偶教之十筮以斷可否不知伏羲之後文王周

公之前未有卦爻辭何以定吉凶敢乞批示曰

此無可考但周禮三易經卦皆八別皆六十有

四則疑已有辭矣文集

讀書續錄四曰自一奇一偶漸次生滿六畫

是聖人作易之本原後聖卦下繫之辭亦謂之

易伏羲先天圖卦畫次序方位是易文王周公

孔子之書乃易之辭也敬軒善得朱子讀易之法其說圖說辭散在讀

書中甚好

序例卦變排列低昂與啓蒙卦變圖可照着

之假爾恭龜有常假爾恭筮有常禮曲

遺書曰卜筮在精誠疑則不應下本注云疑心微生便是

不應楊子江依憑事是此理

○答曾無疑書曰撰著之法周禮領於太卜之官計其法度必甚詳密今皆不可見矣猶賴大傳有此數句可以略見彷彿而以今推之亦無不可通處學者既不得見當時舊法則亦且當守此不當妄以私意橫起計度也蒿固非著然亦猶是其類若以木棊竹筭金錢當之則其去著益遠矣語類六十六曰南軒家有真著曰云破宿州時得之又曰上易卦以錢擲以

甲子起卦始於京房又如所言交重之論亦所未曉交者拆之聚故為老陰重者單之積故為老陽亦何疑之有乎然此六爻既成而畫地以記之象耳於撰法初無所預也文集

文會筆錄七之一終

文會筆錄七之二

易緯曰易六十四卦文王以上下經分之

○史記曰西伯蓋即位五十年其囚羑里蓋益

易之八卦為六十四卦正義曰乾鑿度云垂皇

成命者孔也易正義云伏羲制卦文王卦辭周公爻辭孔子十翼也按太史公言蓋者乃疑辭也文王者演易之功作周紀方贊其美不敢專定重易故稱蓋也

○揚子法言問神篇曰易始八卦而文王六十

四注據司馬遷而言也

○漢藝文志曰文王重易六爻作上下篇

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

○事物紀原四春秋左氏傳曰韓宣子適魯見易象云吾乃知周公之德蓋言卦爻辭周公作也

○希夷陳氏曰羲皇始畫八卦重為六十有四不立文字使天下之人觀其象而已能如象焉則吉凶應違其象則吉凶反後世卦畫不明易道不傳聖人於是不得已而有辭學者謂易止於是而不復知有畫矣小註○讀書續錄四曰觀希夷之言如此則卦象者其易之本與

○與葉彥忠書曰易自伏羲始畫八卦二十畫文王畫為六十四六畫作繫卦彖辭周公作繫爻辭孔子作彖乃釋文王之彖通謂之彖象文言繫辭說卦序卦雜卦而彖象繫辭各分上下是為十翼舊說如之承問及之續集嘉謂文王畫為六十四及注文十字皆未定之說也

○胡氏翼傳曰文王重卦之疑下繫傳首言八卦成列因而重之又曰古者包羲氏之王天下也於是始作八卦繼之以作結繩而為罔罟以

佃以漁蓋取諸離與下文神農黃帝堯舜取諸
益至夫十三卦已是六畫之卦其為包羲自作
而自重之自取之可見周禮三易並掌於太卜
之官經卦皆八別皆六十有四亦昭昭矣王輔
嗣虞翔仲以為伏羲重信然鄭康成之徒以為
神農重孫盛以為夏禹重司馬遷揚雄又以為
文王重是何其無見於繫辭所云也漢上謂先
儒論重卦
者六家上虞鄭
孫司馬揚也孔穎達曰說卦云昔者聖人之
作易也幽贊於神明而生蓍謂伏羲矣故乾繫

度云垂皇策者義上繫謂四營而成易十八變
而成卦明用蓍在六爻之後非二畫之時伏羲
用蓍則是時伏羲已重卦矣陸德明陸希聲皆
以弼論為是楊繪曰虞書龜筮協從則筮云者
非八卦之可為也必六十四之然後為筮矣舜
禹之際曰筮從則何文王重卦之有房審權曰
舜史洪範已有龜筮從之文若三代別書方可
言文王重卦今世儒不言神農夏禹多從輔嗣
之說而言文王者尚或有之觀此諸說可以釋

然矣

○胡氏翼傳曰文王周公之辭無易字夫子於
文言及上繫第二章方稱易之名周公爻辭不
言易字而於周禮却有二易之名馮厚齋謂夏
曰連山商曰歸藏周曰周易則易乃周家之書
名文王之所命也曰三易者夏商蒙周易之稱
爾意恐未然說卦謂昔者聖人之作易非指伏
羲乎繫辭謂易之興也當殷之末世周之盛德
詳其名義易之稱其來舊矣必非自文王而始

也况以後蒙前可也以前蒙後可乎

○上經小註雙湖胡氏曰按晁氏以道曰古者
竹簡重大以經為二篇本義從之然經分上下
誠有至理云云嘉謂胡氏所推出之理固妙然
經之所分本竹簡重大之故而分之則因義之
所在故本義從之爾

○序卦傳小註問易上經三十卦下經三十四
卦多寡不均何也曰卦有正對有反對乾坤坎
離頤大過中孚小過八卦正對也正對不變故

反覆觀之止成八卦其餘五十六卦反對也反對者皆變故反覆觀之共二十八卦以正對卦合反對卦觀之總而為三十六卦其在上經不變卦凡六乾坤坎離頤大過是也自屯蒙而下二十四卦反之則為十二以十二而加六則十八也其在下經不變卦凡二中孚小過是也自咸恒而下三十二卦反之則為十六以十六而加二亦十八也其多寡之數則未嘗不均也

○語類易上經始乾坤而終坎離下經始艮兌

震巽而終坎離揚至之云。上經反對凡十八卦。下經反對亦十八卦。先生曰：林黃中等上下經陰陽爻適相等。某筭來誠然。大率上經用乾坤坎離為始終。下經便當用艮兌巽震為始終。嘉謂此義尤妙。而本義不言之。只以分經之初意而言也。簡衷重大蒙引得之。豫章蕭氏讀易攷原全書原上下經分卦第一。孔頴達曰：二篇文王所定。今按文王所作六十四卦。辭通不過七百一十五字。謂之簡帙重大可乎。

蕭氏此說失之矣林正卿問論上下二經為文
王所分果可信否曰亦不必論文集
○中間頗為諸儒所亂云云朱易衍義詳之
○蒙引曰此聖人所以作易教人卜筮而可以
開物成務之精意專指文王繫辭言不兼伏羲
言文勢是如此理亦是如此看精意二字正指
卦辭也太傳曰聖人之情見乎辭要之文王之
辭亦所以發伏羲之蘊也嘉謂此說謬也本義
正并義畫文辭言之文勢甚明矣上繫辭傳第

十一章本義可見焉朱易衍義詳之

○沙隨程氏曰易以道義配禍福故為聖人之
書陰陽家獨言禍福而不配以道義故為伎術
如此而詭遇獲禽則曰吉得正而斃則曰凶故
王仲淹曰京房郭璞古之亂常人也雙湖胡氏
曰沙隨謂易以道義配禍福最有補於世教云
九龍
小註
○蒙引曰易雖王卜筮然以道義配禍福與他
術數書不同所以為經也故無不效昔晉何晏

聞管輅明易數請與論易鄧颺在坐請作一卦
當至三公不又問連夢青蠅數十來集鼻上輅
告之曰元凱輔舜周公佐周皆以和惠謙恭享
有多福今君侯位尊勢重而懷德者鮮畏威者
衆殆非小心求福之道願君侯哀多益寡非禮
弗履則三公可至青蠅可驅也後二人皆坐事
誅夷按輅以易數名而其言如此是知以道義
配禍福者矣當老莊虛浮之世而有如此等人
物亦豪傑之士哉愚嘗謂上有天下有地中有

人天有時地有利人有爲人爲之功用亦大矣
人爲之善者或能吉其凶其不善者則能凶其
吉愚故錄輅之言以正易道之門戶颺又嘗問
輅曰君自謂善易而語不及易何也輅曰善易
者不言易也斯蓋真知易之廣大而悉備隨時
隨處隨物無往而不在不可以指摘而言也何
也夫易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學者但能任理以應
事動靜不失時則何往而非易故邵子曰孟子

善用易而七篇中未嘗一言及易也程子曰易學後來曾子子夏煞曾到上面然曾子子夏之言傳於後世者亦未嘗有一言及易學者於此可以加思索工夫矣

○蒙引曰文王既繫了卦辭不應獨缺了爻辭不繫直候周公後自來足成之且周公未繫爻辭之前天下之人若占得爻者不知何所取決乎文王獨不為慮及此是可疑也嘉謂然則文王未繫辭之前不得占決耶弗思耳

○乾初九小註丹陽都氏曰以時言之有初則有終以位言之有上則有下以數言之有二三四五則有一六三者互文以見也

○用九用六之本義蒙引議之顧氏惜陰錄亦議之皆不識朱子活解者也

○胡氏翼傳曰易尊陽卑陰天尊地卑陰陽固有自然尊卑之象然於易上欲見其尊卑處何者最為親切曰自太極生儀象卦最可見太極動而生一陽然後靜而生一陰則陽已居先矣

垂加章
文會集卷七
至於陽儀之上生一陽一陰先陽固宜也陰儀之上當以陰為主矣其生一陽一陰亦以陽居先焉又至於四而八八而十六十六而三十二三十二而六十四其生一陽一陰莫不先陽而後陰於是首乾終坤乾不期尊而自尊坤不期卑而自卑於此見尊陽卑陰非聖人之私意卦畫自然之象而亦造化自然之位也

○蒙六三魯秋胡之爲見列女傳

○潘子善問訟六三或從王事無成本義謂必

無成功似與象辭從上吉也之意不協又與坤六三文言亦不協竊意本義是直作占辭解如此未知是否曰易中經傳不同如此處多且兼存之然經意是本傳辭是第二節話也文集

○師上六開國承家小人勿用語類曰舊時說只作論功行賞之時不可及小人今思量看理去不得他既一例有功如何不及他得看來開國承家一句是公共得底未分別君子小人在小人勿用則是勿更用他與之謀議經畫爾漢

光武能用此義自定天下之後一例論功行封其所以用之在左右者則鄧禹耿弇賈復數人他不與焉因問古之論功行封真箇是裂土地與之守非如後世虛帶爵邑若使小人參其間則誠有弊病曰勢不容不封他得但聖人別有以處之未見得如何如舜封象則使吏治其國若是小人亦自有以處之也

人本義且記取

先生云此義方思量得如此未曾改

○讀書續錄四曰師上六開國承家小人勿用

此實萬世之大戒自三代以至後世守其戒則治違其戒則亂見於載籍者可考也

○比九五天子不合圍王制開一面之網成湯事見通鑑

前編

○文獻通考田獵考篇云田不以禮曰暴天物天子不合圍諸侯不揜群

○潘子善問小畜九五富以其鄰本義謂巽體三爻同力畜乾鄰之象也據程傳則曰以一陰畜五陽某竊謂以統體言之固是以一陰畜五

陽然就九五而言則下與四比上與下連為鄰之象謂巽三爻同力畜乾自見得自上畜下之意分明未知是如此否曰更以泰卦不富以其鄰對之即可見其文意文集

○小畜上九語類太申伊尹之事云云此條不穩蓋一時之說耳

○答楊元範書曰大有卦亨亨二字據說文本是一字故易中多互用如王用亨于岐山亦當為享如王用享于帝之云也字畫音韻是經中淺事故先儒得其大者多不留意然不知此等處不理會却枉費了無限辭說牽補而卒不得其本義亦甚害事也非但易學凡經之說無不如此獨恨早衰無精力整頓得耳文集

○史記作无望

春申君傳无作毋王篇曰无易中無字

○大畜語類曰某作本義欲將文王卦辭只大綱依文王本義略說至其所以然之故却於孔子彖辭中發之且如大畜利貞不家食吉利涉大川只是占得大畜者為利正不家食而吉利

於涉大川至於剛上尚賢等處乃孔子發明各有所主爻象亦然如此則不失文王本意又可見孔子之意但今未暇整頓耳

○恒九三蒙引曰本義位雖得正本是有德者然過剛不中志從於上心慕富貴利達而不能久於其所是有德而不能恒蓋初志可觀晚節頻改舍大路而趨荆棘舍靈龜而觀朵頤如漢之華歆本與邴原管寧齊名其後八曹操遂甘為鷹犬至破殿壁出伏后而殺之是可忍也孰

不可忍今其惡名流穢千古何辱如之又如唐之臣曰張文蔚曰蘓循曰楊沙曰張策曰薛貽矩曰趙光逢其始也皆以名行重於當時及朱溫篡唐或為勸進或為奉璽無不奔走於賊庭是雖竭東海之波莫雪其汗矣

○潘子善問遜小利貞本義謂小人也按易中小字未有以為小人者如小利有攸往與小貞吉之類皆大小之小耳未知此義如何曰經文固無此例然以彖傳推之則是指小人而言今

當且依經而存傳耳

文集

○明夷九三成湯起於夏臺文王興於羑里見

通鑑前編

○益六四傳周之東遷晉鄭焉依嘉按周語曰

周之東遷晉鄭是依襄王十三年史記曰周之東徙

晉鄭焉依周紀

○夬九三本義温嶠之於王敦語類王允之於

董卓温嶠之於王敦是也蒙引詳矣

○苒陸本義一物語類兩物漢上之說與語類

同蒙引詳矣

○井彖蒙引曰朱子小註汔至作一句亦未編

井羸其瓶是一句按此說與彖傳不同看來彖

傳為長蓋汔至與亦未編井辭正相應意亦相

連小註出錄者之誤無疑

○渙九五陸贄所謂者陸宣公奏議之語

○黃仲昭讀周易曰千載之下欲求聖人之言

於千古之上此可以理求而不可以辭泥也夫

載籍之中闕文誤字者多矣求諸理即可以通

其所不通泥其辭而於所不通者欲強通之亦
何以得其義之所在耶易未濟之六三曰未濟
征凶利涉大川程子傳之云三以陰柔不中正
之才而居險不足以濟征所以凶也然未濟有
可濟之道險終有出險之理上有剛陽之應若
能涉險而往從之即濟矣故利涉大川也其言
固不為無理吾竊意其終費辭說也朱子疑其
有關文當為不利涉大川可謂深得周公之意
矣蓋周公之意謂三居險之極而陰柔失位才

不足以濟險故征即凶而不利涉大川也若曰
未濟征凶利涉大川即文義有相背者矣或曰
他書火於秦故多闕誤易以下筮得免而亦言
有闕誤何也曰繫辭論乾坤為易之門朱子於
章內固言其有關文疑字矣然即以易為未經
秦火而無闕誤者不亦固哉

未軒集
十一

文會筆錄七之二 終

文會筆錄七之三

問贊易之贊曰稱述其事如大哉乾元之類是

贊語類九十三

○或曰程子言爻才而子言爻德何也曰程子於卦亦言卦才朱子本義改稱卦德夫卦有卦之德爻亦有爻之德矣德字則兼得才字引蒙

○隆山李氏曰自豫以下凡十二卦或言時義或言時用或只言時各隨卦體而贊之初無異義未有有時而無義有義而無用者也要之時

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

義時用共歸於大哉者均所以為推廣之意嘗
觀彖辭因論天地聖人王公則多有是言所以
廣言之也不如是拘隘而不通矣學易者從義
文以探其始從孔子以要其終其庶幾知易之
道乎

豫彖傳

小註

○雲峰胡氏曰他卦言大矣哉者多是釋卦辭
後別引天地聖人而極言之姤亦然本義不曰
極言之何也蓋柔遇剛遇之不善者也別取一
義曰天地相遇曰剛遇中正遇之善者也曰品

物咸章曰天下大行亦既極言之矣始之時義
大矣哉非贊遇之大也一陰之生雖微可慮者
大也人之為善亦既誠意忽有一念之自欺潛
萌於中眾君子在上忽有一小人欲長於下幾
微之際大可慮也故聖人謹之

姤彖傳

○觀天之神道

程傳為一句本義觀字為讀薛氏得本義讀見讀書續錄五

○復其見天地之心乎小註雲峰胡氏曰本義
辭尚簡要未嘗泛引古語此則全引康節詩殊
有意也朱子詩曰忽然夜半一聲雷萬戶千門

次第開識得無中含有處許君親見伏羲來學

嘉按文
集答表

者有得於此詩則可以見康節之詩矣

○語類問天心無改移謂何曰年年歲歲是如

此月月日日是如此
○蒙引曰天心無改移天心二字亦因天地之
心字得來天心無改移以數從此起更無差移
也又曰邵子既以一動一靜之間為復則一陽

初動處動之始也萬物未生時靜之終也玄酒
味方淡所以象一陽之初動也太音聲正稀所
以象萬物之未生也近時學者多認作與程子
之說同矣又曰玄酒即記所謂大羹玄酒也樂
記曰大饗之禮尚玄酒而俎腥魚參義曰以玄
酒為祭祀之明水愚按周禮秋官司烜取水於
鑑以為明水又取火於燧此為有據但元朝文
類載鄭陶孫所作舍尊禮器中云以備明水玄
酒五齊三醴之設依此記曰明水又曰玄酒則

似是二物不可就以明水爲玄酒矣按周禮註云以供玄酒則又似二說皆通竟不可曉更當以質諸明者天源發微律呂聲音篇引玄酒味方淡而釋之云一陽萌于黃宮如溫釀元酒按續文章正宗載危素所作煮雪窩記有曰太古無酒用水行禮後王重古尊爲玄酒是也又綱目唐玄宗二十四年丙子增宗廟籩豆教條集覽云玄酒井中水是明水也皇侃曰太古未有酒但用水祭後世雖有酒猶用水代之示不忘

古也此說明矣大音出老子同異篇曰大器晚成大音希聲大象無形又曰此希字是鼓瑟希之希蓋前音已歇後音欲動而未動也又曰此言如不信更請問庖羲言此理端端的是如此如不信則問庖羲庖羲亦必以予言爲然所以自信其法於後世所謂聖人復起必從吾言矣此非古人亦自矜自是乃嚶緊爲人之意又曰此言如不信更請問庖羲言所以爲復者端的在於此時蓋前此聖賢者未嘗明白指破也

雖曰復其見天地之心終未及發夫復之所在也此邵子所以爲有功於易學而朱子本義獨斷章之也然孔子大象至日閉關之云亦已露其機矣又曰忽然夜半一聲雷萬戶千門次第開此以至日之子時言也與邵子冬至子之半以月分言不同

○姤之時義大矣哉蒙引精矣

○鼎象蒙引曰下巽巽也上離爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象巽順本乎卦德今對

上離爲目五陰爲耳耳聰目明則聰明在外爲耳目巽順在內爲心皆卦象也故本義云有內巽順而外聰明之象外指耳目內指心也上離爲目通三畫言五陰爲耳獨以中畫言上離爲目者目睛附外陽在外而明蓋陰麗乎陽而明也故離本義曰體陰而用陽也五陰爲耳者此人之耳非鼎耳也然亦因元取鼎耳而後轉取人耳之象理則一象亦一也不必更以鼎卦取人象謂五正在耳位也蓋既以五爲人之耳位

則又須取首與手足及身之象矣如何取得易須是變化活動看他所謂不可為典要處甚多且離為目其中爻又為耳耳乃在目中耶以此觀之則易殆類空中之雲鏡中之燈不可泥定捉摸明矣

○漸彖傳蒙引曰之字疑衍或是漸字漸字之說似更有理蓋人寫重疊字處多從簡法只用兩點承之而兩點之勢常有類夫之字後之傳錄者或誤作之字耳若以為衍則進字就當漸

字不得亦須更加一漸字於進字之上故本義明云漸漸進也此又可見其權度之精切矣漸之進也女歸如是斯吉也彖傳只如此故止於下巽於上之義不必泥為不消牽到此也

○大象小註雙湖曰夫子六十四卦大象自釋伏羲一卦兩體之象象皆夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭絕不相關六十四卦皆著一以字以者所以體易而用之也即一以字示萬世學者用易之方不可不察也嘉謂

象安知非或文王或周公所取此朱子所不敢道也嘗有言曰繫辭言著法大抵只是解其大略想別有文字今不可見但如天數五地數五此是舊文五位相得而各有合是孔子解文天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此是舊文此所以成變化而行鬼神此是孔子解文分而爲二是本文以象兩是解掛一揲之以四歸奇於扚皆是本文以象三以象四時以象閏之類皆解文也乾之策二百一十有六坤

之策百四十有四孔子則斷之以當期之日二

篇之策萬有一千五百二十孔子則斷之以當

萬物之數於此可見

語類七十五

○蒙引曰君子以自強不息此以字與文王以之箕子以之之以字同言其能用也

○蒙引曰本義云象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也此總作一句讀卦之上下兩象數字爲大象言及兩象之六爻周公所繫之辭也數字爲小象言本義云今人多解

不通蓋今之所謂大象小象者乃大象傳小象傳也若論象之正義則此卦上乾下乾者卦之上下兩象也初九潛龍勿用至上九之亢龍有悔者兩象之六爻周公所繫之辭也卦之上下兩象者分二體言二體各一象也及兩象之六爻周公所繫之辭者以兩象包有六爻其六爻周公所繫之辭只是兩象逐節之義故并謂之象也

○胡氏翼傳曰易卦爻辭無陰陽二字惟中字鳴鶴在

陰特以地言夫子於乾初九爻小象曰陽在下也於坤初六爻小象曰陰始凝也陰陽之稱始於此

云云嘉謂小註截入之

○用九天德小註進齋徐氏曰六爻皆用九則乾變之坤云云

○困學紀聞一云初六履霜陰始凝也見於魏文帝紀注太史丞許芝引易傳之言沙隨程氏朱文公皆從之郭京本無初六字

○觀上九象傳小註朱說文集答曾光祖書之

語

○語類或云諺有禍從口出病從口入甚好曰此語前輩曾用以解頤之象慎言語節飲食嘉按頤象正義曰先儒云禍從口出患從口入故於頤養而慎節也

○文集奉答張彥輔戲贈之句已驅送客車復著登山屐未論窺臨快且脫詩酒厄從今謹出入保此頤正吉不柰歲寒心於公有深憶王輔嗣注

頤卦大象云禍從口出病從口入

○餘冬序錄三曰病從口入禍從口出二句出傅子口銘擬金人作今人但相傳謂俗語耳

○蹇六二象傳小註雲峰胡氏曰本義於爻引孔明之言此復本程傳意曰事雖不濟亦无可尤蓋孔明雖志決身殲然天下後世誰得而尤孔明者斯言真足以勸忠盡矣

○益上九象傳蒙引曰偏辭對究言之看非上九之偏辭也是說聖人係此句且是偏就其求益一端而云未及究言其弊也若究而言之豈

但莫益更有繫之者矣所謂求利未得而反有害也盡心力而為之後必有災也本義若究而言之則又有擊之矣此句亦是解偏辭也非解下句也蓋偏辭二字須用究言者以發之

○萃語類問九五一文亦似甚好而反云未光也是如何曰見不得讀易似這樣且恁地解去若強說便至鑿了

○鼎象傳所謂協于上下以承天休宣三年左傳之文

○其洊雷震君子以恐懼脩省聖人垂訓如此則霹靂震死等事理之所有不可以為無也語類九十

○問人有震死者如何曰有偶然者有為惡而感召之者如人欲操刀殺人而遇之者或遭其傷刺而死之類是也語類百三十八

○遺書問人有不善霹靂震死莫是人懷不善之心聞霹靂震懼而死否曰不然是雷震之也如是雷震之還有使之者否曰不然人之作惡

有惡氣與天地之惡氣相擊搏遂以震死霹靂
天地之怒氣也如人之怒固自有正然怒時必
爲之作惡是怒亦惡氣也怒氣與惡氣相感故
爾陳而致惡氣也
○豐九四象傳蒙引曰小註載或問亦是他本
身不中正所致故象云位不當也朱子曰也是
如此也之一字不盡以爲然也故本義並無此
意蓋位不當只是說他位近六五之柔暗處非
其位如所謂當位疑也之例聖人垂階峻階

○上繫辭傳第一章蒙引曰孔子說易只說到
八卦便停住如此云八卦相盪後云八卦成列
因而重之初曰四象生八卦又曰於是始作八
卦又曰八卦以象告是蓋以六十四卦即八卦
之所重也要之似不如邵子一生二二生四四
生八八生十六十六生三十二三十二生六十
四每加一倍法者爲尤明白痛快大抵亦只是
立言不同然康節之說則實爲發聖人之所未
發也此條正指橫圖言乃是聖人作易元本子

圓圖則即此規而圓之耳方圖則即此布而方之耳

○蒙引或曰此爲氣化者言也若今之成男成女何必皆出於乾坤曰乾道之成男坤道之成女此理萬古不易者也夫人物始生之初其男女之出於乾坤氣化者固自無疑但氣化無窮者也既有男女之後則所謂氣化者悉交付於爲男女者之身矣於是父道之所在即乾道之所在母道之所在即坤道之所在又父若不得

乎乾道不成其爲父母若不得乎坤道不成其爲母既不成其爲父母又安得而成男成女也哉故此二句其詞雖若專主氣化者言而其理則實兼形化者在其中朱子所以謂之徹上徹下一氣都透了也太極圖所以繼此言二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉所謂二氣即是乾道坤道之氣化者也又曰乾坤之成男成女萬古同然人自不察耳蓋形化終不能離乎氣化使氣化之機息則形化滅矣故萬古

此乾坤萬古此男女言有似怪而實者此類是也又曰所謂言有似怪而實者且如周公郊祀后稷以配天時之相去已千有餘年但一念所注這精神便與其始祖相接於冥冥之中何則一本故也郊祀上帝之時誠意所格上帝便爲之歆享何也蓋萬物本乎天王者之分又自與天相當此亦一本之理也故曰郊則天神格廟則人鬼享誠之不可揜如此曾見人家有收得數百年前祖畫像而其子孫面貌精神間有與

之宛然無二者蓋實其一氣所傳故也然則謂今日之男皆有得於乾道今日之女皆有得於坤道者此理亦可推矣又曰此二句據理而言則如此但本文之意是就易卦上說言其具有此理也以卦圖觀之如在兩儀則陽爲男陰爲女在四象則太陽少陽爲男太陰少陰爲女在八卦則乾坎艮震爲男巽離坤兌爲女在六十四卦則凡內卦之爲乾坎艮震者皆男也外卦之爲巽離坤兌者皆女也或陽爻爲卦之王者

亦男也陰爻為卦之主者亦女也至下節則純以理言之不復粘易卦說也故曰承上文男女而言乾坤之理云嘉謂此理蒙引說得通暢今不盡載之

○第二章聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶蒙引尤詳

○是故君子所居而安云云是故君子居則云云蒙引說得條暢

○第五章蒙引考得而精說得而詳

○天地之間無往而非陰陽一動一靜一語一

默皆是陰陽之理至如搖扇便屬陽任扇便屬陰莫不有陰陽之理繼之者善是陽成之者性是陰陰陽只是此陰陽但言之不同如二氣迭運此兩相為用不能相無者也至以陽為君子陰為小人則又自夫剛柔善惡而推之以言其德之異耳繼之者善是已發之理成之者性是未發之理自其接續流行而言故謂之已發以賦受成性而言則謂之未發及其在人則未發者固是性而其所發亦只是善凡此等處皆須

各隨文義所在變通而觀之，才拘泥便相梗說。

不行譬，如觀山，所謂橫看成嶺側成峰也。語類

五○冷齋夜話七曰：廬山老人於般若中，了無刺語，橫看成嶺，側成峰，遠近看山，了不同，不識廬山真面目，祇緣身在此山中。魯直曰：此老人於般若，若橫說豎說了，無刺語，非其筆端有口安能吐此不傳之妙哉。

○雜學辨舉蘇氏易解乾彖傳繫辭一陰一陽原始及終精氣遊魂之說，辨之見文集。

○語類問繼之者善成之者性，是道是器，曰繼之成之，是器善與性，是道。北溪字義詳講云：繼

成字與陰陽字相應，是指氣而言善性，字與道

字相應，是指理而言讀書錄十曰：繼成以氣言，從陰陽字來善性以理言，從道字來。

○小註建安丘氏曰：繼之者善，是就天所賦人所受中間過接上說，如書帝降之衷，中庸天命

之性，所謂降所謂命，即繼之之義也。

○機緘出莊子。
○蒙引曰：仁謂造化之功，以發出者言也，用是妙用之用，故謂機緘之妙也。機緘者未發之意。

機是弩之機絨是絲之摠結處機一發絨一啓則業之所在也可見德在仁之內業在用之外德在仁之前業在用之後然必於顯仁言德於藏用言業者以其相為表裏也又曰藏用為業之本宜曰藏諸體而曰藏諸用者何歟曰以其為有用之體用即妙於體之中也故曰藏諸用本義曰用謂機絨之妙非正以用為機絨也以其機絨之妙處為用之所在也

○語類曰藏諸用是顯諸仁底骨子又曰顯諸

仁藏諸用亦如元亨利貞元亨是發用流行處利貞便是流行底骨子又曰元亨是發用流行處貞便是流行底骨子流行箇甚麼只是流行那貞而已嘉謂此理至深程張書抄略詳之

○小註雲峰胡氏曰顯藏二字與中庸費隱相似

○張忠定公言公事有陰陽朱子於周子之書論此詳矣

○右第五章小註雙湖雲峰說得詳矣

○歐陽公所以疑十翼非孔子所作者他童子問中說道仰以觀於天文俯以察於地理又說河出圖洛出書聖人則之只是說作易一事如何有許多般樣又疑後面有許多子曰既曰子曰則非聖人自作這箇自是它曉那前面道理不得了却只去這上面疑他所謂子曰者徃徃是弟子後來旋添入亦不可知近來胡五峰將周子通書盡除去了篇名却去上面各添一箇周子曰此亦可見其比語類六十七

○小註朱子曰成性成之者性成字義同用異

云云 見文集答潘謙之書

○潘子善問聖人有以見天下之賾本義云賾

雜亂也訓詁皆云深也未知如何曰先儒有此

訓今忘記檢不得字書無賾字臣曰只作噴云

大呼也左傳曰噴有煩言非謂深也若是深義

即與隱深遠三字一義矣且又何以云不可惡

乎文集

○庖丁解牛見莊子

第九章小註平庵項氏曰姚大老云天一至地十班固律歷志及衛元嵩元包運著篇皆在天數五之上程朱皆用此說今從之爲是

○蒙引曰啓蒙以虛其一爲象太極語錄又以四十九策之未分者爲象太乙蓋太極以理言也太乙以氣言也然象太極之意重象太乙之意輕又曰每疑作易者所以虛一象太極之意亦不爲不重而傳文又獨不言本義亦不解豈孔子之意以爲既言其用四十有九則其一者

自有所當而本義所以不解者以爲自有啓蒙在耶

○此章本義與啓蒙不同數條蒙引言之宜詳之

○第十章蒙引有爲有行如何分曰爲者本心身所爲也行有出乎身而加乎民者也所施行於外者也辭占所以爲天下之至精者以其體該本無都是假象之辭也用應始有則無有遠近幽深遂知來物矣此出易五贊首篇又曰稽

實待虛存體應用亦可見其精矣又曰潔淨精微是之謂易

○參伍錯綜小註朱說首末文集答王伯豐書之語中間數條皆語類七十五之說

○寂感小註程張楊呂之說皆非本指也朱說七條第四以前此本指以後說人心也項潘胡之說皆本指也

○答林擇之書曰遺書云易無思無為也此戒夫作為也向來欲添非字以今觀之似不必然

此意蓋明聖人之所謂無非漠然無所為也特

未嘗作為耳只此便是天命流行活潑潑地戒

之者非聖人之自戒特以作為為不可耳文集

○答沈叔晦書曰凡言易者多只是指著卦而

言著卦何嘗有思有為但只是扣著便應無所

不通所以為神耳非是別有至神在著卦之外

也文集○小註收之扣著之答呂子約書曰易

所謂寂然不動感而遂通天下之故乃指著卦

而言之推之天下萬物無一不如此者初不為

心而發而遂不可以言性也上同

○蒙引朱子曰易無思也無爲也易是箇無情
的物愚謂只是指四十九之著策與六十四之
卦畫而已著之在積卦之在冊如洪濛之未判
如朕兆之未形此其寂然不動者也著之動於
分掛揲扚之時卦之成於十有八變之後遠近
各探其幽吉凶各異其指此其感而遂通天下
之故者也朱子曰其寂然者無時而不感其感
通者無時而不寂也是乃天命之全體人心之

至正所謂體用之一源流行而不息者疑若不
可以時處分矣然於其未發也見其感通之體
於其已發也見其寂然之用亦各有當而實未
嘗分焉愚謂朱子此言不是正解此章之義皆
以人心之寂感言也故曰是乃天命之全體人
心之至正

○第十一章此聖人作易之精意也朱易衍義
詳之

○小註臨川吳氏曰冒猶韜戶之冒謂天下之

道悉包裹於其中也

○著德圓神小註朱說第一條明於天之道小註朱說第一條皆文集答張敬夫書中之語

○答何叔京書曰著以七為數是未成卦時所用未有定體故其德圓而神所以知來卦以八為數是因著之變而成已有定體故其德方以知所以藏往卦惟三易有之皆筮法也若灼龜而卜則謂之兆見於周禮可考也文集

○遺書曰退藏於密密是用之源聖人之妙處

○遺書云聖人以此齋戒以神明其德夫又云聖人以此洗心退藏於密聖人以此齋戒以神明其德夫師訓

○遺書曰易要玩索齋戒以神明其德夫

○語類七十五曰明道愛舉聖人以此齋戒以神明其德夫一句雖不是本文意思要之意思自好因再舉之幹問此恐是君子篤恭而天下平之意曰否只如上蔡所謂敬是常惺惺法又問此恐非是聖人分上事曰便是說道不是本

文意思要之自好言畢再三誦之
○答王子合書曰聖人以此洗心此字指著卦之德六爻之義而言洗心言聖人玩此理而默契其妙也退藏於密但言未感物之時耳及其言凶與民同患則所用者亦此理而已其所以知來者向之所謂圓而神者也其所以藏往者向之所謂方以知者也神武不殺言聖人之不假卜筮而知吉凶也是以明於天之道以下乃言教民卜筮之事而聖人亦未嘗不敬而信之

以神明其德也此章文義只如此程先生說或是一時意到而言不暇考其文義今但玩味其意別看可也若牽合經旨則費力耳

文集

○蒙引曰易有太極易者陰陽之變太極者陰陽之所以變者也陰陽之所以變者太極有動有靜也太極有動有靜即是一每生二也一每生二即是大極之理也自兩儀以上以至於六十四卦皆是此理即一神兩化也此處主易而言蓋易是影此理者也故此太極字亦是易中

之太極與周子太極圖者不同且兩儀八卦四象等字皆是影此理之名目故兩儀者兩即是那天地間陰陽儀則謂此奇偶二畫即是那陰陽之儀形也四象者四即是天地間太陽少陰少陽太陰象則謂此第二畫之分太少者即是那四者之象貌也象與儀一類八卦之卦字亦然故謂卦爲掛以示也後來俱以兩儀四象當實字說如謂陰陽爲兩儀或謂天地爲兩儀蓋不知此字之立本主於易而後或借用之相承

之久實非實字用也又曰易卦之陰陽生生子在母腹之外象畫所變也造化之陰陽生生子在母腹之內實體本然也實體之本然即一分爲二之理也

○此章專言卜筮小註雙湖之說詳矣

○第十二章蒙引曰聖人因見天地間有許多道理故設爲此卦爻變化以該載之即所謂立象以盡意設卦以盡情僞者也是先有是理而後有是氣也即今只把逐卦逐爻來看箇上面

都有二層道理在而卦爻不過其象貌耳如乾道大通而至正形而上者也而六畫皆奇之卦則形而下者矣如坤道之順而健形而上者也而六畫皆偶之卦則形而下者矣如初陽在下之理形而上者也以初九一畫象之形而下者也剛健中正出潛離隱之理形而上者也以九二一畫象之形而下者也諸卦爻皆然此乃本義之正意其後先儒引用或至以太極為形而上者陰陽為形而下者則皆是借用之猶寂然

不動感而遂通本指著卦先儒盡借以論人心亦無不可語類問形而上下何以形言朱子曰此言最的當設若以有形無形言之便是物與理相間斷了愚謂此大學所以不言窮理而言格物也便見吾儒之言道與佛老不同朱子曰指器為道固不得離器言道亦不得

○小註雲峰胡氏曰窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物之理而見乎辭故曰鼓○下繫辭傳第一章蒙引卦之消息定說甚詳

○幾者動之微吉之先見者也漢書吉之之間有凶字見楚元王傳司馬文正公集機權論引此文亦有凶字

○變化云爲小註朱說五條其第四文集答潘子善書之語

○文言蒙引曰文言總指卦爻辭言此則其傳也以前面分卦爻辭而傳之此則總而傳之猶繫辭傳之不附於經也如此說方用得傳字或曰然則說卦雜卦亦是據前人所說所雜者而

傳之乎曰天地定位之類豈非前人已說者乎今則錄以爲傳六十四卦之雜對皆已定於前人矣故孔子傳以垂世
○小註雲峰胡氏曰元亨利貞釋象分而二之一陰一陽之謂也文言分而四之四時五行之謂也

○蒙引曰朱子曰元亨利貞理也有此四段氣也有此四段理便在氣中若是說時則有那未涉於氣底四德要就氣上看也得有是氣則理

便具愚按所謂未涉於氣底四德終未可曉耳
一箇四德豈容分理氣兩端姑記所疑嘉謂此
疑非也蔡氏未達于先生理氣之說故疑惑乎
茲每每也

○周賁卿問元亨利貞以此四者分配四時却
如何云乾之德也曰他當初只是說大亨利於
正不以分配四時孔子見此四字好後始分作
四件說孔子之易與文王之易略自不同語類
六十

○元亨利貞其發見有次序仁義禮智在裏面
自有次序到發見時隨感而動却無次序語類
六十

○問元亨利貞乾之四德仁義禮智人之四德
然亨却是禮次序却不同何也曰此仁義禮
當作智猶言春夏秋冬也仁義禮智猶言春秋
夏冬也語類
六十

○問體仁解云以仁為體是如何曰說只得如
此要自見得蓋謂身便是仁也語類
嘉謂此與中

庸仁者人也章句人指人身而言同意宜深體味之

○語類曰可與幾可與存義是旁人說如可與立可與權之可與同

○小註臨川吳氏曰居上在下釋屬字以下體言則三居上畫故曰上位以上體言則三在下卦故曰下位不驕不憂釋无咎之義也

○乾元者始而亨者也利貞者性情也小註雲峰曰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元亨萬物之出機其出也生意發見於外利貞萬物之入機其入也生意斂藏於內故乾之性情乃可於此而見之乾性情只是一健字健者乾之性而情其著見者也且性情並言助於此釋彖曰性命此則曰性情言性而不言命無知性之本言性而不言情無知性之用也

○乾始能以美利利天下不言所利大矣哉小註雲峰曰言乾始能以美利利天下利字已在

元字中不言所利大矣哉貞字又在元字中前
猶即四德而二之此則又合而一之曰乾元者
始而亨始者元亨者亦元也以見元與亨一也
利貞者性情也夫子於乾利貞必合而言之以
見利與貞一也至此則又渾乎乾始之元又可
見元亨利貞之一矣

○雙湖總論六爻之應與不應見第六節小註
○直其正也方其義也君子敬以直內義以方
外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不

疑其所行也嘉謂此內外與中庸同故程子曰

敬以直內義以方外合內外之道也釋氏內外之道不備

者也○本義正謂本體義謂裁制猶中庸章句

遺書仁者體之存智者用之發敬則本體之守乃成

已之仁也直內方外程傳備矣此易之本指平

淡中有餘味焉程朱專指心為內之說有之為

喫緊切要但非易之本指也朱子或以窮理說

義方亦非本指也各自致詳可也

○外書曰坤六二文言云云坤道也誠為統體

敬爲用敬則內自直誠合內外之道則萬物流形故義以方外

○遺書曰聖人之心未嘗有在亦無不在蓋其道合內外體萬物

○張子曰敬以直內則不失於物義以方外則得已敬義一道也敬所以成仁也蓋敬則實爲之實爲之故成其仁易說

○遺書問人有專務敬以直內不務方外何如曰有諸中者必形諸外惟恐不直內內直則外

必方

○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語類

○問君子敬以直內義以方外伊川謂主一之謂敬無適之謂一而不涵義之意則須於應事接物間無往而不主一則義亦在其中矣如此則當明敬中有義義自敬中出之意方好曰亦不必如此說主一之謂敬只是心專一不以他念亂之每遇事與至誠專一做去即是主一之

義但既有敬之名則須還他敬字既有義之名則須還他義字二者相濟則無失此乃理也若必欲駢合謂義自敬中出則聖人何不只言敬字便了既又言義字則須與尋義字意始得語類

○敬者守於此而不易之謂義者施於彼而合宜之謂語類

○敬要回頭看義要向前看語類

○敬以直內便能義以方外非是別有箇義敬

譬如鏡義便是能照底語類

○方未有事時只得說敬以直內若事物之來當辨別一箇是非不成只管敬去敬義不是兩

事語類

○外書曰心敬則內自直

○遺書曰切要之道無如敬以直內

○語類曰敬以直內最是緊切工夫

○答楊子直書曰持敬之說不必多言但熟味整齊嚴肅嚴威儼恪動容貌整思慮正衣冠尊瞻視此等數語而實加功焉則所謂直內所謂

主一自然不費安排而身心肅然表裏如一矣
豈陸棠之謂哉

文集○語類十一載之無豈以
六字陸棠之事見語類百三

三十

○答方耕道書曰向者妄謂自立規程正謂正
衣冠一思慮莊整齊肅不慢不欺之類耳此等
雖是細微然人有是身內外動息不過是此數
事其根於秉彝各有自然之則若不於此一理
理會常切操持則雖理窮玄奧論極幽微於我
亦有何干涉乎

文集

○遺書問守身如何曰守身守之本既不能守
身更說甚道義

○中庸輯略楊曰大學自正心誠意至治國家
天下只一理此中庸所謂合內外之道也孔子
曰子帥以正孰敢不正子思曰君子篤恭而天
下平孟子曰其身正而天下歸之皆明此也又
曰知合內外之道則禹稷顏子之所同可見蓋
自誠意正心推之至於可以平天下此內外之
道所以合也故觀其意誠心正則知天下自是

而乎觀天下乎則知非意誠心正不能也茲乃禹稷顏回之所以同也

○小註龜山內外之辨合于本指潛室陳氏雙峰饒氏專指心而言蒙引與陳饒同

○讀書續錄三曰敬字自書中說起孔子解坤六二說敬與義尤詳切為學之要無越於此又曰敬以直內涵養未發之中義以方外省察中節之和又曰敬以直內戒慎恐懼之事義以方外知言集義之事內外夾持用力之要莫切於

此

○居業錄四曰敬以直內是養得仁義禮智之在內不偏不倚故曰中曰大本義以方外是達得惻隱羞惡辭讓是非之情各得其宜故曰和曰達道直內是內裏正當非僻之干無自入矣方外是外面處置得當條理分明各有體面各有準則移易不得

○蒙引曰性理大全太極圖說下載朱子曰其未發也敬為之主而義已具其既發也必主於

義而敬行焉則何間斷之有哉此以敬專屬未發時終為可疑

嘉謂此亦一義也不可疑之下二條可見

○答張敬夫書曰易無思也無為也寂然不動也敬也立大本也感而遂通天下之故恕也義也行達道也

文集

○程允夫問易曰敬以直內義以方外敬以養其心無一毫私念可以言直矣由此心而發所施各得其當是之謂義此與中庸言喜怒哀樂未發謂之中發而皆中節謂之和相表裏中庸

言理易言學曰此說是也

文集○嘉謂未發之中是心之全體全動

靜者也

○語類曰敬以直內是持守工夫義以方外是講學工夫又曰敬以直內義以方外只是此二句格物致知是義以方外嘉謂此義方之說非本指也

○敬以直內義以方外敬義立而德不孤此在坤六二之夕論六二之德聖人本意謂人占得此爻若直方大則不習而无不利夫子遂從而

解之以敬解直以義解方又須敬義皆立然後
德不孤將不孤來解大字然有敬而無義不得
有義而無敬亦不得只一件便不可行便是孤
須是敬義立方不孤施之事君則忠於君事親
則悅於親交朋友則信於朋友皆不待習而无
一之不利也又問方是如何曰方是處此事皆
合宜截然區處得如一物四方在面前截然不
可得而移易之意若是圓時便轉動得語類
○先之問敬以直內義以方外曰說只恁地說

須自去下工夫方見得是如此敬以直內是無
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
恁地截然方方正正須是自將去做工夫聖門
學者問一句聖人答他一句便領略將去實是
要行得如今說得儘多只是不曾就身已做看
某之講學所以異於科舉之文正是要切已行
之若只恁地說過依舊不濟事若實是把做工
夫只是敬以直內義以方外八箇字一生用之

不窮類語

○景紹問敬義曰敬是立己之本義是處事截然方正各得其宜道夫曰敬以直內義以方外莫是合內外之道否曰久之則內外自然合又問敬以直內後便能義以方外還是更用就上做工夫曰雖是如此也須是先去敬以直內然後能義以方外景紹曰敬與誠如何曰敬是戒謹恐懼之義誠是實然之理如實於為善實於不為惡便是誠只如敬亦有誠與不誠有人外

若謹畏內實縱弛這便是不誠於敬只不誠便不是這箇物類語

○問前所說敬義誠三者今思之敬以直內義以方外是箇交相養之理至於誠則合一矣曰誠只是實有此理如實於為敬實於為義皆是誠不誠則是無此所以中庸謂不誠無物因問舊嘗聞有人問不誠無物先生答曰秉彝不存謂之無人可也中和不存謂之無禮樂可也還是先生所言否曰不記有無此語只如此說也

却無病類語

○坤六二末乃言不疑所行不疑方可入乾知

處類語

○鄧衛老問敬義夾持直上達天德自此綱謂夾持者豈內外並進之謂乎直上者豈進進不已之謂乎曰直上者不為物慾所累而倒東未西之謂也文集○未恐走字之誤

○敬義夾持直上達天德自此表裏夾持更無東西走作去處上面只更有箇天德忠信所以

進德脩辭立其誠所以居業者乾道也敬以直內義以方外者坤道也只是健順又曰非禮勿視聽言動者乾道出門如見大賓使民如承大祭者坤道又曰公但看進德立誠是甚模樣強

健語類九十五

○問程子曰敬以直內義以方外仁也如何以此便謂之仁曰亦是仁也若能到私欲淨盡天理流行處皆可謂之仁如博學篤志切問近思能如是則仁亦在其中如克己復禮亦是仁出

門如見大賓使民如承大祭亦是仁居處恭執事敬與人忠亦是仁看從那路入但從一路入做到極處皆是仁

語類九十六

○問蘇李明以治經為傳道居業之事居常講習只是空言無益質之兩先生何如曰李明是橫渠門人祖橫渠脩辭之說以立言傳後為脩辭是為居業明道與說易上脩辭不恁地脩辭只是如非禮勿言若脩其言辭正為立己之誠意乃是體當自家敬以直內義以方外之實事

便是理會敬義之實事便是表裏相應敬以直內義以方外便是立誠

語類九十五

○問蘇李明治經傳道一段曰明道只在居業上說忠信便是誠曰誠字說來大如何執捉以進德曰由致知格物以至誠意處則誠矣曰此是聖人事學者如何用功曰此非說聖人乃是言聖人之學如此若學者則又有說話乾言聖人之學故曰忠信所以進德脩辭立其誠所以居業坤言賢人之學故曰敬以直內義以方外

忠信便是在內脩辭是在外問何不說事却說辭曰事尚可欺人辭不可揜故曰言顧行行顧言曰既分聖賢之學其歸如何曰歸無異但看乾所言便有自然底意思坤所言只是作得持守終無自然底氣象正如孔子告顏淵以克己而告仲弓以敬恕曰伊川云敬則無己可克則又與顏淵無異矣曰不必如此看且各就門戶做若到彼處自入得尤好只是其分界自如此

語類九十七

○遺書曰忠信所以進德脩辭立其誠所以居業者乾道也敬以直內義以方外者坤道也

載之

○遺書曰乾聖人之分也可欲之善屬焉坤學者之分也有諸己之信屬焉

○王子合問乾聖人之分也可欲之善屬焉坤學者之分也有諸己之分屬焉云云曰此說大槩得之但乾坤皆以性情為言不當分無形有形只可論自然與用力之異耳

文集

○遺書曰乾是聖人道理坤是賢人道理

○連嵩卿問乾是聖人道理坤是賢人道理曰

乾是自然而然坤便有用力處文集

○外書尹和靜問易乾坤二卦斯可矣伊川曰

聖人設六十四卦三百八十四爻後世尚不能

了乾坤二卦豈能盡也既坐伊川復曰子以為

何人分上事對曰聖人分上事曰若聖人分上

事則乾坤二卦亦不須況六十四乎

○答吳斗南書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恐不得謂之說卦

也文集

○說卦傳幽贊於神明語類之說與本義不合

正蒙曰幽贊天地之道非聖人而能哉詩人謂

后稷之稽有相之道贊化育之一端也此說與本義合

小註程子之說見遺書又外書有之張子易說

曰方其將有謀也將有問也命於著此所謂生
著非謂在野而生著也事在未來之前吉凶在
書策上著在手中卒歸三處一時合豈非幽贊
於神明而得爾也起其用也嘉謂生著程張之
說非也本義小註朱說三條其第三文集答潘
子善書之語丘氏之說好楊氏曰不有聖人幽
贊於神明則混同於區宇之間與凡草木俱腐
爾此說非也龜策傳之云幽贊之効驗也

○第二章蒙引曰此章所謂立天之道非有以
立之者也謂天道之立以陰陽也餘做此其曰
分陰分陽者陰陽之自分也其曰迭用柔剛者
剛柔之自迭用也非有分之用之者也兼二才
而兩之兼猶總也兩之雖是著力字其實正如
朱子所謂兩其五行之例何足深疑

○第三章小註雲峰胡氏曰諸儒訓釋此皆謂
已往而易見爲順未來而前知爲逆易主於前
民用故曰易逆數也惟本義依邵子以數往者
順一段爲指圓圖而言卦氣之所以行易逆數

一段爲指橫圖而言卦畫之所以生非本義發
邵子之蘊則學者孰知此所謂先夫之學哉此
本義之功所以爲大也

○蒙引曰夫孔子既別言其位序之逆順而又
必終以易逆數云者蓋圓圖乃卦氣之所以運
而非卦畫之所以成也卦氣之所以運者易卦
既成之後所以爲象者也卦畫之所以成者乃
易卦生生自然之次第而易書之祖宗也此夫
子所以既列圓圖之位又必列其位序之順逆

而一以所由成之序歸之於逆以示人當知易
卦之所自出者歟

○第十一章小註荀爽有集九家易解十卷蒙
引曰九家蓋指漢淮南王安所聘九人明易者
撰道訓二十篇號九師易文中子所謂九師興
而易道微者也又曰荀爽後漢人也荀叔有子
八人時人謂之八龍其策六曰爽字慈明時人
言荀氏八龍慈明無雙荀九家其集之名也

○程子曰荀氏八龍豈盡賢者但得一二賢子

弟相薰習皆然耳

遺書

○王子合問八卦之位如何曰康節說伏羲八卦乾位本在南坤位本在北文王重易時更定此位其說甚長大槩近於附會穿鑿故不曾深留意然說卦所說卦位意亦不能使人曉然且當闕之不必彊通也

文集○此未定之說

○黃氏日抄六曰天地定位者天尊而上地卑而下其位一定而不可易易取其象於卦為乾坤凡二者為天地之氣之統宗譬之父母雖若

無所施為實主宰乎一家而居其尊者也山澤通氣者山澤一高一下水脉灌輸而其氣實相通通之為言貫也易取其象於卦為艮兌雷風相薄者雷風一迅一烈氣勢翕合而其形實相薄薄之為言逼也易取其象於卦為震巽水火不相射者水火一寒一熱宜若相息滅而下然上沸以成既濟之功乃不相射不相射者言不相射者之相射音害也易取其象於卦為坎離凡六者皆天地之氣之為譬如六子迭相運用

而悉出於父母者也。聖人設此章以釋八卦之義，似不過如此而已。歷漢唐以至本朝，伊洛諸儒未有外此而他爲之說者。惟邵康節得陳希夷數學，創爲先天之圖，移易卦之離南坎北爲乾南坤北，曰此取易之天地定位也。然易曰離也者，明也；南方之卦也；坎者水也，正北方之卦也。則離南坎北，經有明文矣。天地定位於經，未嘗明言其爲南北也。何以知其此爲先天之卦位？言徒以卦言位，或彼或此，猶固未可知。今以

事理之實可見者考之，則風一從南，即盎然以溫，風一從北，即冷然以寒。南方屬夏，其熱如此；北方屬冬，其凍如此。離南坎北，信乎其如今易經之言矣。康節移之以位，乾坤將何所驗？以爲信耶？康節既移乾坤於南北，又移艮以居西北，移兌以居東南，曰此取易之山澤通氣也。然易曰艮東北之卦也，又曰兌正秋也，則艮居東北，兌居正西，經有明文矣。若山澤通氣，特言其通氣而已，於經未嘗明言艮爲西北，兌爲東南也。

康節何所考而指此爲先天之卦位若以事理之實而考之山必資乎澤澤必出於山其氣相通無往不然豈必卦位與之相對而後氣可相通耶康節既移東北之艮於西北遂移震於東北而移巽於西南曰取易之雷風相薄也然易曰震東方也又曰巽東南也則震居東方巽居東南經有明文矣若雷風相薄特言其相薄而已於經未嘗明言震爲東北巽爲西南也康節何所考而指此爲先天之卦位若以事理之實

考之震惟居正東巽惟居東南遇近而合故言相薄若遠而相對安得相薄而東北爲寅時方正月又豈發之時耶康節既移離坎之位以位乾坤乃移離於正東移坎於正西曰取易之水火不相射也然南方爲離北方爲坎經文萬世不磨若水火不相射特言其性相反而用則相資耳於經未嘗明言離爲東方之卦坎爲西方之卦也康節又何所見而指此爲先天之卦位說者雖指火爲日遂以離爲東指水爲月遂

垂加草
文會集錄七
以坎爲西然按說卦先言離爲火然後言離爲
日獨言坎爲水而未嘗言坎爲月蓋日乃太陽
之精非特可以離言月乃太陰之精非特可以
坎言月雖陰而其出必於東日雖陽而其沒必
於西周流運轉晝夜不停非若水火之定位於
一方者比也又可借日月以代水火爲言耶易
畫於伏羲演於文王繫於孔子傳之天下萬世
惟此一易而已未聞有先天後天之分也雖曰
未有天地已有此理然而作易始於伏羲不言

先天康節特托易以言數諸儒未有以此而言
易者也晦庵以理學集諸儒之大成原聖人因
卜筮而作易始兼以康節之說而詳之若據門
人所錄語類乃因康節之先天而反有疑於文
王孔子之易及有疑於伊川之易傳且有疑於
易經此章八卦之位然按晦庵先生答王子合
書明言康節言伏羲卦位近於穿鑿附會且當
闕之以此槩彼門人所錄其一時之言耳抑錄
之者未必盡當時之真耶蓋易所言者道而康

節所言先天者數也康節雖賢不先於文王孔子也康節欲傳伊川以數學伊川堅不從則不可以其數學而反疑伊川之易學又可知也學者且當以晦庵親答王子合之言為正毋以門人記錄晦庵之言為疑語錄云文王八卦不可曉處多文王八卦有些京房卦氣不取卦畫只取卦名或者謂此因康節先天而不能無疑於文王者也又曰潛龍勿用何謂也以卜大槩各就他要說處便說或者謂此因康節先天而不能無疑於孔子者也又曰程子之意八卦上疊成六十四卦與邵子說誠異蓋康節此意不曾說與程子程子亦不及問之或者謂此因康節先天而不能無疑於伊川者也又曰易言齊乎異不可曉曰坤在西南

不成東北方無地曰乾西北亦不可曉如何陰陽來此相薄曰西方肅殺之氣如何言萬物之所說或者謂此因康節先天而不能無疑於易係所言之八卦也凡皆門人之所錄非出於晦庵之成書嘉按朱易宗邵子啓蒙本義可見亦未知然否散見于文集語類矣豈以答王子合未定之一說而廢百哉朱子奚疑於文王孔子也康節雖賢不先於文王孔子此等兒戲之論可笑耳
○答鄭子上書曰易中占辭其取象亦有來歷不是假說譬喻但今以說卦求之多所不通故不得已而闕之或且從先儒之說耳文集

○程子曰序卦非易之蘊此不合道韓康作注遺書

○張子曰序卦不可謂非聖人之緼云云橫渠易說

近思錄載之

○邵子上下經之說見觀物內外篇

○環溪李氏曰易分上下見於大傳大衍章二篇之策之語兼序卦至坎離別起文義上經首乾坤二老對立序卦隱乾坤之名下經首咸二少合體序卦隱咸之名上經終於坎離下經終於既濟未濟其間至理惜乎師說之不傳未能

究其所以然也周易旁註

○蒙引曰簡表本重大若通六十四卦及許多卦爻文字總為一篇是誠亦重大之甚而不便於舉閱矣故從中斷自咸恒以下為下經上經首乾坤終坎離下經首咸恒終既未濟兩篇之分實亦有不徒然者且六十四卦何以不以三十二卦為上經三十二卦為下經而乃上經三十卦下經三十四卦何也先儒謂天地萬物之父母故上經首乾坤夫婦人道之始故下經首

咸恒此本孔子序卦傳之意也至於下經之所
以終既未濟者序卦傳亦自有明說矣但上經
之終於坎離先儒雖未有論及者愚意乾坤者
造化之本體坎離者乾坤之大用坎爲水陰也
離爲火陽也天地之所以造化萬物者一陰一
陽而已此即太極之陰靜陽動也凡單言水火
便當陰陽便包五行使乾坤而無坎離則乾坤
或幾乎息矣此上經之所以首乾坤而終坎離
也歟觀先夫圖乾坤定上下之位坎離列左右

之門亦爲有意又後夫圖從中起便是南離北
坎純以坎離作用爲主也下至參同契悟真篇
醫方等書往往提掇箇坎離或水火二字亦足
以明造化之不外此兩端矣上經首乾坤終坎
離造化之始終備矣下經首咸恒終既未濟人
物之始終備矣簡表重又曰☵坎☲離二卦即
太極圖之☉也夫天地之所以造化萬類陰陽
二者而已矣水大陰也陰根陽故坎水體陽而
用陰火太陽也陽根陰故離火體陰而用陽凡

陰皆水凡陽皆火金者陰之穉木者陽之穉亦
水火耳故上經首乾坤而二儀之體立終坎離
而二儀之用行諸先儒之說或未暇及也先天
圖說亦曰乾坤定上下之位坎離列左右之門
其即此之謂乎水火既為陰陽則所該者廣矣
若☵即坎離則☷內陽外陰宜為坎矣今乃為
陰靜☷內陰外陽宜為離矣今乃為陽動何也
曰不可以此三條當此三畫也圖之陰靜兩條
黑者陰也離也其中白條者陰之根乎陽也圖

之陽動兩條白者陽也坎也其中黑條者陽之
根於陰也不可泥於畫也只於陰陽上分水火
之象也若卦則坎本皆陰而陽主之亦如陽動
之根乎陰也離本皆陽而陰主之亦如陰靜之
根乎陽也無不符合之理蓋在圖之內畫即卦
之外畫亦巧乎哉習坎下

○序卦雜卦小註諸儒之說蒙引之說各自皆
通蒙引為優矣

○格致叢書載格古論要云易繫卦說辭朱子

書自易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦是故易逆數也未有朱熹書蔡元定刻正統三年舊刻漫滅知府周鼎重刻刊正順行是故易逆數也朱熹書九字古今碑帖考云宋之真筆書下有元晦朱印

易繫卦說辭朱文公書蔡元定刻

文會筆錄七之三終

